اللُّبَاب

في عُلوم الكِتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عُمر بن عليّ
ابن عادل الدِّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الأوّل

المحتوى:

أوّل سورة الفاتحة - الآية (٣٩) من سورة البقرة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إضاءة على عصر ابن عادل

مدخل:

بادىء ذي بدء أقول: من رام الاطلاع على ملامح تكوين شخصية رجلٍ مَا ـ وخاصة أهل العلم ـ فلا بد أن يلم بطبيعة بيئته وحالة عصره؛ إذ إن للبيئة تأثيراً في أفرادها.

وقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعلهم أمماً وقبائل، ليتعارفوا وتكون بينهم علاقات شتى، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا مفر إذن من التأثير والتأثر بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المتعددة إذا وجدت الصلة والعلاقات المتبادلة.

وإذا أردنا أن نتحدث عن وصف عصر شيخنا ابن عادل الحنبلي، فينبغي قبل الخوض في ذلك تحديد الزمن الذي عاش فيه، وليس بين يدينا تاريخ مولد هذا الإمام إلا أننا نعلم أنه توفي بعد سنة ٨٨٠ هـ، وهذا يعني ـ على أية حال ـ أن إمامنا قد ولد وعاش ومات في العصر المماليكي، وبالتحديد في فترة حكم المماليك الشراكسة أو ما يعرفون بـ «المماليك البرجية».

وقبل الدخول في وصف عصر ابن عادل نذكر مقدمة في بيان «أصل المماليك البرجية وتكوينهم»:

وقد نشأ هؤلاء المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوون، فإنه أعلن أنه كون فرقة المماليك البرجية لتكون حصناً مانعاً له ولأولاده، ولكي يضمن بهم بقاء السلطة في يده، ويد أبنائه من بعده، فاجتلب عدداً كبيراً منهم، وأسكنهم في أبراج القلعة، فسموا «البرجية» تمييزاً لهم عن المماليك «البحرية» الذين أقاموا في جزيرة الروضة.

وأما تسميتهم بالشراكسة أو الجراكسة فنسبة إلى بلاد الشركس، وهي بعض بلاد الكرج، على الساحل الشرقي للبحر الأسود، والكرج بين بحر قزوين والبحر الأسود.

والمماليك البرجية يختلفون في الجنس عن المماليك البحرية، حيث إنهم من الشراكسة، وأما الآخرون فكان معظمهم من الخوارزمية والأتراك[1].

وسنتكلم في الصفحات التالية عن وصف عصر المماليك البرجية من حيث:

---

(١) ينظر: د. أحمد شلبي: «موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ٥/ ٢٠٠، ود. سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص ١٤٠، ١٤١.

أولاً: الحالة السياسية: بمختلف أحداثها واضطراباتها.
ثانياً: الحالة الاجتماعية: بشتى نواحيها.
ثالثاً: الحالة الاقتصادية: واضطراباتها.
رابعاً: الحالة الثقافية: وتعدد مظاهرها.

أولاً: الحالة السياسية في عصر المماليك البرجية

توفي المنصور قلاوون[١] ليخلفه ابنه الأشرف خليل، فأتم هذا بناء القوة المملوكية التي أقام دعائمها، وأسس أساسها المنصور، حتى إنه اشترى في حكمه القصير ما يقرب من ألفي مملوك جركسي[٢].

ومن هنا أصبح المماليك البرجية على درجة عالية من وفرة العدد وحسن التدريب وشدة التماسك، مما جعلهم ينظرون إلى كرسي السلطة.

ولقد كان من المتعذر على السلاطين المماليك أن يحتفظوا بالمماليك البرجية بعيدين عن الأحداث، لذا فقد سمح لهم السلطان خليل بن قلاوون[٣] ـ ولأول مرة ـ بمغادرة أبراجهم وطباقهم العالية، والنزول إلى القاهرة ومصر، ولكن بشرط أن يعودوا قبل الليل ليبيتوا بالقلعة.

ولقد ترتب على ذلك انغماس المماليك البرجية في الحياة العامة ومشاكلها. ومن ثم فقد أثاروا على أنفسهم حقد بقية الطوائف من المماليك الأتراك، وذلك بسبب ما أصبح فيه المماليك البرجية من نعمة ورغد، وما حظوا به عند المنصور قلاوون.

وقد جاء نتيجة ذلك دخول المماليك البرجية في حلبة الصراع الدائر في ذلك العصر.

وهكذا فقد استأسد الحمل، واستنسر البغاث، فرأينا المماليك البرجية ـ الذين جيء بهم في مبدأ الأمر لحماية وتوطيد حكم المنصور قلاوون وأبنائه ـ يقومون بعدد كبير من الثورات حتى ينتهي بهم الأمر إلى التربع على عرش السلطة، وأنا أورد هذه الثورات مرتبة حسب قيامهم بها:

١ ـ ثورتهم بالقلعة لمقتل أستاذهم وابن أستاذهم الأشرف خليل، ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد أن أعلن الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً، وذلك في سنة ٦٩٣ هـ[٤].

---

(١) انظر ترجمته في: ابن دقماق: الجوهر الثمين ٢/ ٩٢، والمقريزي: الخطط ٢/ ٢٣٨، والسلوك ١/ ٦٦٣. وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ٧٩.

(٢) ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ١٤٣.

(٣) انظر ترجمته في: ابن الفرات: التاريخ ٨/ ٩٨، وابن إياس: بدائع الزهور ١/ ٣٦٥، وابن دقماق: الجوهر الثمين ٢/ ١٠٥، والمقريزي: الخطط ٢/ ٢٣٨، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٨/ ٣.

(٤) ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٨/ ١٩ ـ ٢٠، والذهبي: العبر ٥/ ٣٨٠، وابن إياس: بدائع الزهور ١/ ٣٧٨، وابن الفرات في التاريخ ٨/ ١٧٢، وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ٨٥.

٢ ـ ثورتهم بقيادة سنجر الشجاعي ضد كتبغا، وهزيمتهم له في بادىء الأمر، ثم انقلابهم على سنجر لما علموا أنه لا يعمل لابن أميرهم السلطان الناصر، بل يدبر لنفسه.

٣ ـ ثوراتهم المتكررة ضد كتبغا بسبب تشريده لهم في نواح متفرقة من القاهرة.

٤ ـ ولما خلع السلطان الناصر، وحلّ كتبغا مكانه، ثم لاجين من بعده، قاومهم المماليك البرجية، حتى أعادوا الناصر محمد بن قلاوون.

ومن ثم فقد حظي المماليك البرجية بعناية الناصر قلاوون، حتى رأيناه يعين في سلطنته الثانية ـ هذه ـ أحد أمراء المماليك البرجية، وهو الأمير عز الدين أيبك المنصوري ـ في الوزارة[١].

وفي حوادث سنة ٦٩٨ هـ قال المقريزي: «وقويت شوكة البرجية بدار مصر، وصارت لهم الحمايات الكبيرة، وتردد الناس إليهم في الأشغال، وقام بأمرهم الأمير بيبرس الجاشنكير[٢] وأمر منهم عدة.. وصار في قبالته الأمير سيف الدين سلار ومعه الصالحية والمنصورية، إلا أن البرجية أكثر وأقوى، ووقع الحسد بين الطائفتين، وصار بيبرس إذا أمر أحداً من البرجية وقفت أصحاب سلار، وطلبت منه أن يؤمر منهم واحداً..»[٣].

إلا أن المماليك البرجية ساءت أحوالهم في السلطنة الثالثة للناصر قلاوون، بعد أن أحس بخطرهم، وكان قد بلغ من العمر ما مكنه من التصدي لكبار أمراء الترك والجراكسة معاً، فقبض على بيبرس الجاشنكير وقتله. وكان هذا الأخير قد خلع الناصر وتسلطن مكانه، فكرهه الناس، وثاروا عليه، حتى أقاموا الناصر قلاوون مكانه.

ولكن ما زالت الأيام تخفض في سلطة المماليك البرجية وترفع فيها، حتى برز من بينهم أحد الأمراء، وهو «برقوق» بن أنص العثماني الجركسي، الذي استطاع بعلو همته، وطموحه البالغ أن يصل إلى منصب أتابك العسكر، وذلك سنة ٧٨٠ هـ حيث كان السلطان علاء الدين علي[٤] حاكماً وقتئذ، وسنه لم تتجاوز ست سنوات.

وقد احتال برقوق على السلطان علاء الدين ليخلعه بسبب صغر سنه، فاستدعى الخليفة والقضاة، وكبار الأمراء بقلعة الجبل[٥]، حتى تم خلع علاء الدين، وإقامة أمير

---

(١) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٨/ ١٤٠، نقلاً عن العصر المماليكي ص ١٤٧.

(٢) انظر ترجمته وأخباره في: ابن دقماق: الجوهر الثمين ٢/ ١٣٩، والمقريزي: الخطط ٢/ ٤١٧، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٨/ ٢٧٥، وابن إياس: بدائع الزهور ٢/ ٨٠. وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ٩٣، وما بعدها.

(٣) المقريزي: السلوك ١/ ٨٧٥ ـ ٨٧٦.

(٤) ينظر أخباره في: المقريزي: الخطط ٢/ ٢٤٠، والسلوك ٣/ ٢٨٣، وابن حجر: إنباء الغمر ١/ ٢٣٢، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١١/ ١٨٨.

(٥) بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي، وانظر ذلك عند: المقريزي: الخطط ٢/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

حاجي حفيد الناصر محمد، وسنه وقتئذ إحدى عشرة سنة، وذلك سنة ٧٨٣ هـ[١].

وسرعان ما يكمل الأمير برقوق حيلته، لينال السلطة، بعد تدبير وتحايل، ولما رأى أن الوقت حان يقفز على كرسي السلطنة بهذه الطريقة التي لا تخلو من طرافة: «.. وأخيراً صعد اثنان من أعوان برقوق، وأخذا السلطان الصالح أمير حاج من قاعة الملك، وحملاه إلى أهله بالدور السلطانية بعد أن جرداه من شارات السلطنة، وفي الحال استحضر الخليفة العباسي المتوكل على الله، وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وغيرهما من العلماء والأمراء والقضاة، فبايعوا برقوق الذي تلقب بالسلطان الظاهر»[٢].

وكان ذلك في يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان من سنة أربع وثمانين وسبعمائة، وبذلك قامت دولة المماليك الجراكسة[٣].

وسنحاول في السطور التالية التعرض بالحديث عن سلاطين الفترة التي عاصرها شيخنا ابن عادل الحنبلي، وهي تقريباً من بداية القرن التاسع الهجري، وحتى سنة ٨٨٠ هـ، ونحن ما جزمنا بهذه الفترة جزماً أكيداً، لأنا لا ندري سنة ميلاد الإمام بالتحديد.

وقد احتوت هذه الفترة على سبعة عشر سلطاناً من سلاطين المماليك البرجية؛ وأشهرهم:

١ ـ الناصر فرج:

وهو فرج بن برقوق بن أنص، زين الدين، تسلطن كأبيه مرتين، أولاها في سنة ٨٠١ هـ، وخلع بعد سبع سنين، ثم تولى سنة ٨٠٨ هـ، ومات مقتولاً في سنة ٨١٥ هـ.

وأهم أعماله: صلحه مع تيمورلنك بعد فشله في صد هجماته عن بلاد الشام، وقد عرف هذا السلطان ـ فرج ـ بالقسوة والوحشية حتى أنه من أجل توطيد دعائم سلطنته يقتل أخويه، وقد كثرت الفتن في فترة حكمه، وبخاصة في الشام، فأعلن نائب الشام ونائب طرابلس الثورة عليه، وزحفا إلى مصر، فألحقا به الهزيمة، وقبض عليه ليقتل شر قتلة[٤].

٢ ـ السلطان المؤيد شيخ المحمودي:

أقام الخليفة العباسي المستعين سلطاناً سنة ٨١٥ هـ، وهو نائب طرابلس الأمير شيخ،

---

(١) ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط ٢/ ٢٤٠، والسلوك ٣/ ٤٣٩، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: ١١/ ٢٠٦.

(٢) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ١٥٨.

(٣) ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين ٢/ ٢٦١، والمقريزي: الخطط ٢/ ٢٤١، والسلوك ٣/ ٤٧٧، وابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر ٢/ ٦٦، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١١/ ٢٢١، والسخاوي الضوء اللامع ٣/ ١١، وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ١١٧.

(٤) ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر ٢/ ٥٠٩ ـ ٥١١، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٣/ ١٢٧ والمقريزي: السلوك ٤/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤، وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ١٢١.

الذي احتل كرسي السلطنة، وتلقب بلقب «المؤيد». وأهم أعماله: توطيد ملكه بمحاربة نائب الشام الأمير نوروز وقتله، ثم إخضاع الإمارات التركمانية لتبعيته.

وقد حكم مدة ثمان سنين[١]، وقد خلفه ابنه أحمد الذي تسلطن، وهو طفل رضيع في سنة ٨٢٤ هـ، وكان تحت وصاية الأمير ططر، الذي لم يلبث أن انتزع لنفسه السلطنة، لكنه لم يبق فيها أكثر من ثلاثة أشهر وأيام[٢]، حيث مات وخلفه ابنه محمد ططر تحت وصاية الأمير برسباي الذي انتزع السلطنة من محمد بعد أربعة أشهر وأيام[٣].

٣ ـ الأشرف بَرِسْبَاي:

الدقماق، الظاهري، الجركسي، الملك الأشرف، سيف الدين، أبو النصر، تسلطن في سنة ٨٢٥ هـ، وامتد حكمه إلى ما يزيد عن ستة عشر عاماً، وكان ضخماً شهماً، عاقلاً، عارفاً[٤]، وقد اشتهرت فترة حكمه بالاستقرار وقلة الاضطرابات برغم المعاناة الاقتصادية.

وأعظم مناقبه: فتح قبرس، وإدخالها في نطاق التبعية لسلطنة المماليك في مصر، وخاصة أن هذه الجزيرة كانت مركزاً للوثوب على الموانىء الإسلامية في شرق البحر المتوسط، وتهديد تجارة المسلمين.

على أنه لا يمكن أن نتخذ الهدوء والاستقرار اللذين سادا عهد برسباي بأنهما دليل على سعادة الشعب، إذ الواقع أن الناس قاسوا كثيراً في ذلك العهد بسبب كثرة الاحتكارات والضرائب، الأمر الذي جعل برسباي يموت غير مأسوف عليه سنة ٨٤١ هـ[٥].

٤ ـ الظاهر جَقْمَق:

العلائي، الظاهري ـ نسبة إلى معتقه الظاهر برقوق ـ الجركسي، الملك الظاهر سيف الدين، أبو سعيد، وقد تسلطن سنة ٨٤٢ هـ بعد عزله ليوسف بن برسباي الذي كان سنه أربعة عشر عاماً، وقد كان جقمق معتدلاً في حكمه، كما عرف بتدينه وورعه، فحرم المعاصي وشرب الخمور[٦].

---

(١) ينظر: المقريزي: السلوك ٤/ ٥٠٠، وابن حجر: إنباء الغمر ٣/ ٢٣٧، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٤/ ١٠٩.

(٢) المقريزي: الخطط ٢/ ٢٤٣، والسلوك ٤/ ٥٨٨، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٤/ ٢٠٧، وابن إياس: بدائع الزهور ٢/ ٧٥.

(٣) ينظر: المقريزي: الخطط ٢/ ٢٤٤، والسلوك ٤/ ٦٠٦، وابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر: ٣/ ٢٧٠، وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ١٣٠.

(٤) عبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ١٣٢.

(٥) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ١٧٧، وينظر: المقريزي: السلوك ٤/ ١٠٥١، وابن حجر: إنباء الغمر ٩/ ١٦، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٤/ ١٠٦.

(٦) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ١٧٧.

وأهم أعماله: محاولاته المتكررة لغزو «رودس» والتي انتهت بالصلح مع الاسبتارية في رودس، بعد أن تعهدوا بعدم العدوان على السفن والمتاجر الإسلامية.

وقد قضى جقمق على ثورتين قامتا في بداية حكمه: الأولى: قام بها الأمير قرقماس الشعباني الناصري، والثانية: قام بها أنيال الحكمي نائب دمشق.

كما قضى على ثورة العبيد السود في «الجيزة»، وفرقهم بالبيع من بلاد العثمانيين وأما السلطان جقمق فقد تنازل عند مرض موته عن السلطة لابنه عثمان الذي عزل بالسلطان رانيال. فكانت مدة حكم جقمق أربع عشرة سنة وشهور[١].

٥ ـ الأشرف أنيال:

العلائي، الناصري، الجركسي، سيف الدين أبو النصر، وقد تسلطن سنة ٨٥٧ هـ والذي تولى بعده ابنه أحمد سنة ٨٦٥ هـ، ثم خلع بالظاهر خُشقدم والذي تسلطن مدة ست سنين وشهور من سنة ٨٦٥ هـ إلى سنة ٨٧٢ هـ.

ومع أن خشقدم كان محباً للخير وحسن السيرة إلا أنه كان يغض الطرف عن فساد مماليكه، واعتدائهم على الناس[٢].

٦ ـ الأشرف قايتباي:

المحمودي، الظاهري، الجركسي، الملك الأشرف، سيف الدين، أبو النصر، وهو خيار طائفة السلاطين المماليك، ومن أبرز سلاطينهم الجراكسة، حكم مدة تسعة وعشرين عاماً، وقد تسلطن سنة ٨٧٢ هـ.

وقد وصفه ابن إياس بأنه كان: «وافر العقل سديد الرأي، عارفاً بأحوال المملكة، يضع الأشياء في محلها، موصوفاً بالشجاعة، عارفاً بأنواع الفروسية..»[٣].

«وهو الذي أنشأ برج المنار الحافل الهائل بميناء الإسكندرية، وأنشأ القبة المعظمة والمقصورة الحديد المسبك الحافلة على قبر النبي ـ ﷺ ـ ورخم مسجده ـ عليه السلام ـ وجدد عمارة الجامع الأموي بـ «دمشق» بعد حريقه...، وجدد إيوان القلعة، وأنشأ آثاراً عظاماً، ما بين مدارس وجوامع ومساجد..»[٤].

وقد حدث في عصره فتنة هائلة هي فتنة شاه سوار ذي الغادر[٥]، والتي انتهت بقتل سوار وإخوته، وشنقهم على باب زويلة.

---

(١) ينظر: المقريزي: السلوك ٤/١٨٦، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٥/ ٤٥٤، وابن إياس: بدائع الزهور: ٢/٢٩٩، والسخاوي: الضوء اللامع ٣/ ٧٤.

(٢) ينظر: المقريزي: خطط الشام ٢/ ١٩٠، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٦/٣٠٩، وابن إياس: بدائع الزهور ٢/ ٤٥٥.

(٣) بدائع الزهور ٣/ ٣٢٥.

(٤) ينظر: عبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص ١٤٣ وما بعدها.

(٥) ينظر في ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي: ٣/ ٢٧٤ وما بعدها.

وقد كثر في عهده الحروب بين المماليك والعثمانيين، والتي انتهت بعقد الصلح بين الفريقين.

وأخيراً مرض قايتباي بعد فترة حكم طويلة، ودخل سياق الوفاة، فتنازل لابنه الناصر محمد عن السلطنة، ثم توفي الأشرف قايتباي في اليوم التالي من تنازله، وذلك سنة ٩٠١ هـ[١].

ومعنى هذا أن صاحبنا الإمام ابن عادل قد توفي في عهد السلطان قايتباي الذي قدمنا نبذة عن أعماله وأعمال سابقيه ممن نظن احتمال معاصرتهم لشيخنا المترجم له.

نبذة حول الموقف في بلاد الشام خلال عصر المماليك الجراكسة:

لم تكن الشام في عصر المماليك مجرد إقليم من الأقاليم التابعة للدولة، بل كانت أهم من ذلك، فقد كانت بلاد الشام الجناح الأيمن الذي بدونه يتعذر على دولة المماليك الاحتفاظ بكيانها وتوازنها، والثبات في وجه الأخطار الآسيوية الضخمة، التي هددت تلك الدولة جنباً من جانب الأيوبيين والتتار والصليبيين، وأحياناً من جانب الأرمن والتركمان ثم العثمانيين[٢].

وقد حاول سلاطين المماليك السيطرة على هذا الإقليم الهام، وربطه بوحدة مع إقليمهم الأم مصر ـ تضمن لهم مراقبة ما يحدث فيه من منازعات تؤثر في كيانهم.

ولقد استمرت بلاد الشام ـ على تتابع السلاطين الجراكسة ـ مسرحاً لكثير من الثورات والحركات التي قام بها في كثير من الأحيان المماليك أنفسهم متمثلين في بعض الأمراء الطامعين في الانفصال بالسيطرة على هذا الإقليم والانفراد به.

ومهما يكن من أمر، فإن قيام بعض الحركات في الشام لمساندة سلطان أو عزل آخر لا ينبغي أن تجعلنا ننسى إطلاقاً المساعدات القيمة التي أمدت بها نيابات الشام مصر في أوقات الحرج أثناء حروبها الطويلة ضد الصليبيين والتتار[٣].

الجراكسة وتيمورلنك:

لقد مني العالم الإسلامي بكثير من الكوارث والمحن وتداعي الأمم عليه، ومن ذلك ما حدث من زحف التتار الغاشم على بلاده وتحطيمه لكل ما يقابله؛ يتمثل ذلك في الزلزال الذي هز العالم الإسلامي بسقوط الخلافة الإسلامية في بغداد سنة ٦٥٦ هـ.

ولقد كان تيمورلنك من توابع ذلك الزلزال، وأثراً من آثاره، فقد كان تيمور ينتمي إلى بيت من أشراف التتار، بنى له جيشاً عظيماً، واتخذ سمرقند مسقط رأسه قاعدة لانتشار أعماله التخريبية، ولم يلبث أن استولى على بلاد ما وراء النهر حتى زحف إلى بغداد في

---

(١) ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١٦/ ٣٩٥، وابن الغزي: الكواكب السائرة ١/ ٢٩٨، وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٨/ ٧، وابن إياس: بدائع الزهور ٣/ ٣٣٤.

(٢) ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ٢٢٧.

(٣) السابق ص ٢٣٢.

أثناء سلطنة الظاهر برقوق الثانية، فأسقطها سنة ٧٩٣ هـ وخربها، وقتل أهلها.

ولم يقف الظاهر برقوق مكتوف الأيدي، فقد أعد العدة، ولما جاءه رسل تيمورلنك بالتهديد والوعيد قتلهم، وعقد اتفاقيات بينه وبين التركمان وبني عثمان لصد الزحف التيموري، وعين برقوق نائبه أحمد بن أويس على بغداد في أثناء غياب تيمور وذهابه إلى الهند، ولكن برقوقاً يموت بعد فترة، ويزحف التتار مرة أخرى، فيهرب ابن أويس، ويتصدى السلطان فرج بن برقوق لتيمور الذي يوقع به وبجيشه المماليكي ويهزمه، ويستولي تبعاً لذلك على أطراف الشام.

ثم يدخل تيمور دمشق فينتهبها، ويجمع ما شاء من ثرواتها ثم يخرج منها بعد ثلاثة أشهر، ولكن لم يلبث أن يموت تيمورلنك، وتتعرض دولته للزوال بسبب النزاع بين ورثته، مما يؤدي إلى أن تخف حدة الخطر التتري على دولة المماليك بمصر والشام[١].

الخلافة العباسية ودولة المماليك:

عاشت الخلافة العباسية ردحاً من الزمن تتمتع بالقوة والسيطرة على بقاع العالم الإسلامي، إلا أنها ـ كأي دولة ـ لا بد لها من شيخوخة وفترة ضعف تأتي عليها، وذلك بسبب عقارب الفتن، وانقسام الدويلات الصغيرة عنها، مما أدى إلى تحطمها ـ عملياً ـ على صخرة التتار الجلمودية في حادث بغداد الشهير سنة ٦٥٦ هـ.

ولم تقم للخلافة قائمة بعد ذلك إلا في زمن الظاهر بيبرس الذي أحيا الخلافة مرة ثانية بعد موات، وذلك سنة ٦٥٩ هـ حيث أقام الأمير العباس أحمد ابن الظاهر ابن الناصر العباسي خليفة للمسلمين، وجعل مقره القطر المصري، ولقب الخليفة الجديد بـ «المستنصر بالله».

ولكن الأمر في حقيقته لم يتجاوز الصورية فقط، فلم يكن الخليفة العباسي إلا وسيلة لذر الرماد في عيون الطامعين، ورد كيد الطامحين في ملك مصر، والذين كانوا يطعنون في شرعية حكم المماليك.

وهكذا فقد ظل الخليفة العباسي منذ إحياء الخلافة العباسية بمصر سنة ٦٥٩ هـ وخلافته ليس فيها أمر ولا نهي وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين[٢].

وبالجملة فقد «كان عمر دولة المماليك الجراكسة مائة وأربعة وثلاثين عاماً، تعاقب فيها على دست السلطنة خمسة وعشرون سلطاناً. ومن هؤلاء السلاطين تسعة حكموا مائة وثلاث سنوات، في حين حكم الستة عشر سلطاناً الباقون نحواً من تسع سنوات فقط، أما هؤلاء السلاطين التسعة الذين يرتبط بهم تاريخ دولة المماليك الجراكسة فهم: برقوق، وفرج،

---

(١) ينظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص ١٦٤ ـ ١٦٧.

(٢) ينظر: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ١٥٥.

وشيخ، وبرسباي، وجقمق، وأنيال، وخشقدم، وقايتباي، وقانصوه الغوري. . .»[١].

ولا شك في أن البلاد قاست كثيراً في عصر دولة المماليك الجراكسة من جراء المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك وفرقهم، وما كان ينجم عن تلك المنازعات من حوادث وقتال في الشوارع، مما أوجد جواً من الرعب والفزع، وعدم الاستقرار في البلاد. .»[٢].

ثانياً: الحالة الاجتماعية في عصر السلاطين الجراكسة

لقد عاش المماليك البرجية ـ كما يتضح من وصفهم ـ في أبراج القلعة ـ بادىء الأمر ـ مما جعلهم منعزلين عن الشعب، ثم لما نزلوا واختلطوا بالناس بقيت عزلة اللغة والجنس والمنشأ والأصل، مما جعلهم يشعرون في كثير من الحالات بالغربة وعدم الألفة بينهم وبين الأهالي.

وقد ترتب على ذلك طبقية الشعب، وانقسامه إلى فئات متعددة، بعضها يعيش في رغد، وبعضها يعيش في ضيق وقلة عيش.

ويمكن تقسيم المجتمع في ذلك العصر إلى ثلاث طبقات رئيسية:

الأولى: السلاطين ومماليكهم:

وبالطبع فقد كان السلاطين مماليكاً، لذا نراهم قد اهتموا بمماليكهم، وعنوا بهم عناية فائقة، فنراهم يهتمون بفحص أبدانهم للتأكد من سلامتهم، ويعلمونهم فنون القتال والفروسية، حتى إذا انتهت المرحلة التعليمية، يغادر المملوك طباقه ـ وهو المكان المخصص لمعيشته ـ إلى جامكية، ويصرف له مصروف، ثم يظل يتقلب من مرتبة إلى أخرى حتى يصلوا في بعض الأحيان إلى أمراء، أو حتى يصبح الأمير «سلطاناً مختصراً» على قول القلقشندي[٣].

وقد كانت طبقة المماليك عموماً، والسلاطين خاصة، منعمة كل التنعيم، فهم يعيشون في رغد من العيش، ويرفلون في حياة من الترف.

الثانية: العلماء أو ما يسمون بـ «المعممون»:

وقد اشتملت هذه الطبقة على أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء.

وقد أحس المماليك بضرورة تمييز هذه الطبقة والتقرب منها، حيث إنها الحلقة الواصلة بين السلاطين وطوائف الشعب، لذا فقد أقر المماليك بفضلهم، حيث عن طريقهم عرف المماليك دينهم، وفي بركتهم يعيشون.

الثالثة: عامة طوائف الشعب: تجار ـ حرفيون ـ عوام ـ فلاحون.

---

(١) و (٢) د سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ١٥٩.

(٣) صبح الأعشى ٤/ ٦٥.

١ ـ التجار:

لقد تمتعت مصر بنشاط تجاري كبير بين الشرق والغرب في ذلك العصر، وكان ذلك سبباً في ثراء التجار وزيادة ثرواتهم، وترتب على ذلك أن السلاطين المماليك تقربوا إلى هذه الطائفة، خاصة عند الشدائد والمحن، فهم المصدر الرئيسي الذي يمدهم بما يحتاجون من مال.

وعلى هذا فقد تمتعت هذه الطبقة بامتيازات واحترام سلاطين المماليك، إلا أن كثرة الأموال في أيديهم جعلتهم مطمعاً لأولئك السلاطين، فأكثروا من مصادرتهم بين حين وآخر، فضلاً عن إثقالهم بالرسوم الباهظة، لذلك لم يطمئن التجار في عصر المماليك على أموالهم وتجارتهم، بل كانوا يدعون على أنفسهم أحياناً أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم[١].

٢ ـ الحرفيون:

وقد وجد من هذه الطائفة عدد كبير في المدن الكبرى، وكانت تشمل العمال والصناع والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين، وقد عاشت هذه الطبقة في ضيق من العيش وضنك من الحياة، بخلاف الطبقة السابقة.

٣ ـ العوام:

وهؤلاء هم السواد الأعظم من الشعب، وكانوا كسابقتهم حيث لا يجدون ما يسدون به الرمق إلا القليل من المعيشة، وهذه الطبقة ساء حالها حتى اضطرتها المجاعة وأوقات الشدة إلى احتراف السلب والنهب، ومن ثم كثرت الفتن والاضطرابات.

٤ ـ الفلاحون:

وهذه الطبقة هي غالب الطبقة السابقة، ولم يكن حالهم بأفضل من حال بقية طوائف الشعب، فقد عانوا من الفقر والحرمان، ولم ينالوا من المماليك سوى الازدراء والاحتقار، وقد فرضت عليهم الضرائب والمغارم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زاد تعقيداً بثورات العربان على الفلاحين، التي كانت تنهب محاصل الفلاحين ومواشيهم[٢].

وقد كان هناك طوائف أخر تعيش في المجتمع المماليكي، كبقية المماليك من جنسيات مختلفة، وكطبقة أهل الذمة والأقليات الأجنبية، وهؤلاء كان لهم معيشتهم الخاصة، حيث كانوا منعزلين عن المجتمع.

نبذة عن «المجتمع الشامي في عصر المماليك»:

لم يختلف أهل الشام في عصر المماليك عن أهل مصر، من حيث كونهم مغلوبين

---

(١) د سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ٣٢٤.

(٢) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ٣٢٥.

على أمرهم، يخضعون لسلطة حاكمة جعلت من المجتمع عدة طبقات مختلفة، تكون الطبقة الحاكمة على رأسها.

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا إلى حضر وبدو:

فالحضر أهل المدن والقرى الشامية، وقد اشتغلوا بالتجارة والنشاط الاقتصادي. والبدو يعيشون في عشائر تنتشر في بادية الشام، وكان على رأس تلك العشائر «آل فضل» من ربيعة، وهؤلاء قد عاشوا على جانبي الفرات بين العراق والشام.

وهذه العشائر كانت تختلف بالنسبة لولائها للسلطنة المماليكية، فكان بعضهم يوالي التتار، والبعض يوالي المماليك، وبعض ثالث: يتأرجح بين المنزلتين. على أن سلاطين المماليك كانت لهم جولات عديدة مع من ناوءهم من زعماء العشائر حتى أخضعوا من شذ منهم لسلطانهم، أو شتتوا شمله إن أبى إلا المعاندة.

ولم تكن الحرب والتأديب القسري هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع العشائر الشاذة، بل إن سلاطين المماليك قد حاولوا إدخال عشائر البدو ببلاد الشام في النظام الإقطاعي فأضفوا على زعماء تلك العشائر ألقاب الإمارة، وأقطعوهم الإقطاعات، وفرضوا عليهم التزامات معينة، وأهمها الولاء للدولة، وحراسة الطرق والدروب الصحراوية وتقديم الرجال وقت الحرب، ولكن عشائر البدو أنفت الخضوع لذلك النوع من التنظيمات الحكومية...[١].

وبالإضافة إلى هذين العنصرين ـ الحضر والبدو ـ فقد وجدت طوائف أخرى مذهبية، أو عصبية، وأهم تلك الطوائف:

١ ـ الكسروانيون: وهم أهل جبال كسروان، وكانوا من النصيرية والعلويين والمتاولة[٢].

٢ ـ التنوخيون: وهم عشائر كثيرة اعتنقت الدرزية، وانتشروا في جهات متفرقة من لبنان.

٣ ـ بنو معن أو المعنيون: وكان ظهورهم مع قتال السلاجقة للصليبيين على الساحل السوري.

٤ ـ الشهابيون الدروز: وسكنوا وادي التيم.

٥ ـ المتاولة: وهم فرقة من غلاة الشيعة، وسكنوا الجهات الشمالية من لبنان.

٦ ـ النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في القسم الشمالي من جبل لبنان.

٧ ـ الإسماعيلية أو الباطنية: وانتشروا في مناطق عديدة.

---

(١) القلقشندي: صبح الأعشى ٤/٢٠٨ ـ ٢١٠.

(٢) ينظر في ذلك: العصر المماليكي ص ٢١٥ وما بعدها.

وهذه الفرق الكثيرة لم تخل ساحتها من معارك مع المماليك كما أسلفنا، إلا أن الغلبة في النهاية كانت لسلطان المماليك.

ثالثاً: الحالة الاقتصادية في عصر السلاطين الجراكسة

إن مما لا شك فيه أن الحالة الاقتصادية لأي دولة إنما هي صورة وفرع عن الحالة السياسية لنفس الدولة، ولما كانت سياسة الدولة المماليكية قائمة على كثرة الفتن والاضطرابات، من عزل سلطان ونصب غيره، وثورات داخلية، وحروب خارجية. كل هذا أدى إلى سوء الأحوال الاقتصادية لذلك العصر.

ويزيد ما تقدم ما رؤي من احتكار السلع عند بعض السلاطين المماليك، حتى قيل إن الأشرف برسباي احتكر تجارة السكر.

واشتملت الحالة الاقتصادية في هذا العصر على ثلاثة أقسام:

١ ـ الزراعة:

وكانت الدعامة الرئيسية للاقتصاد في عصر المماليك، فهي الحرفة الأولى لغالبية الشعب، والورد الذي عاش عليه أكثر الأهالي.

لذلك فقد اهتم المماليك بها، فأنشأوا الجسور، وشقّوا الترع ووفروا المياه لري الأراضي، مما زاد المحاصيل الزراعية بمصر في تلك العصور[١].

وقد قسمت الأرض الزراعية إلى أقسام حسب جودتها، وما يتبع ذلك من قيمة محاصيلها، كما عني المماليك بمرافق الزراعة، وأقاموا عدة قناطر، إلا أنهم فرضوا الخراج كضريبة تؤدى للدولة على الأراضي الزراعية، فخراج الوجه البحري كان نقداً، وخراج الوجه القبلي كان عيناً من المحاصيل المعروفة آنذاك.

وقد اعتنوا ـ بالإضافة إلى ما سبق ـ بالثروة الحيوانية، فأكثروا من نتاج الأغنام، وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتها، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدخل لأهل الدولة، وأما الفلاحون فكانوا يتساقطون بسبب ما يعانونه من فقر وذل[٢].

٢ ـ الصناعة:

وقد ازدهرت في عصر المماليك نظراً لكثرة الثروة، وقد حرص المماليك على ازدهار بعض الصناعات كصناعة السفن والصناعات الحربية، خاصة عندما هددهم أعداؤهم بغارات كثيرة على شاطىء البحر المتوسط.

وقد ارتقت كثير من الصناعات كصناعة المنسوجات، والمعادن، والبرونز والنحاس والذهب والفضة، وكذلك صناعة الزجاج.

---

(١) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ٢٨٣.

(٢) السابق ص ٢٨٥.

وكذلك اشتهرت بعض الصناعات كصناعة السكر والخشب والمصنوعات الجلدية.

وأما الحرفيون «فقد خضعوا في عصر المماليك لنظام النقابات، فكان أفراد كل حرفة يكونون نقابة خاصة بهم لها نظام ثابت يحدد عددهم ومعاملاتهم فيما بينهم وبين بعض من ناحية، وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثانية، وفيما بينهم وبين الحكومة من ناحية ثالثة، ولكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهم، يفض مشاكل أفراد النقابة، ويرجعون إليه في كل ما يهمهم...»[١].

٣ ـ التجارة:

وقد ازدهرت هي الأخرى ازدهاراً واسعاً في عصر المماليك، وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي:

أما الداخلي فقد كانت التجارة الداخلية على درجة عالية من النشاط فاشتهرت القاهرة ـ مثلاً ـ بأسواقها العامرة، والتي اختلفت فيما بينها حسب السلعة المباعة، فهذا سوق الشماعين، والآخر سوق النحاسين، والثالث: الفرائين لبيع الفراء، وهكذا.

وقد انتشر نظام الحسبة في تلك الأسواق، وذلك لمراقبة عملية البيع والشراء وجودة السلع من رداءتها، أو التلاعب في الأسعار وغير ذلك.

وأما الخارجي: فقد كانت التجارة الخارجية على حظ عظيم من الازدهار، وسبب ذلك وجود طريق التجارة الدولي وهو البحر الأحمر ـ عبر دولة المماليك، مما جعل مصر تقوم بدور الوسيط التجاري بين دول الشرق والغرب.

وهذا أدى بدوره إلى اهتمام سلاطين المماليك بدروب التجارة، وتأمينها، وإنشاء المؤسسات اللازمة للتجار الأجانب كالفنادق والخانات والوكالات... الخ.

ولكن جشع سلاطين المماليك الجراكسة دفعهم إلى احتكارهم بعض السلع والغلات الهامة مما أحنق عليهم تجار دول الغرب، ودفعهم إلى اكتشاف طريق آخر للتجارة، هو طريق رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى بداية تدهور النشاط التجاري لدولة المماليك[٢].

وبعدُ فقد اضطربت الحالة الاقتصادية، وتدهورت مظاهرها في أواخر عصر المماليك حتى أدى ذلك إلى انتشار المجاعات والأوبئة وكثرة حالات النهب والسلب.

يقول المقريزي[٣]: «وأدركت أنا والناس من أهل ثغر الإسكندرية وهم يجعلون في

---

(١) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص ٢٩٦.

(٢) ينظر: العصر المماليكي ص ٣٠٨.

(٣) هو مؤرخ الديار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي أصله من بعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد بالقاهرة سنة ٧٦٦ هـ ودخل دمشق مع ولده، وعرض عليه قضاؤها سنة ٨١٠ هـ، فأبى، وعاد إلى مصر، من تآليفه كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»، وهو «خطط المقريزي» وله كتب أخرى. توفي سنة ٨٤٥ هـ.

مقابلة الخضرة والبقول ونحو ذلك كسر الخبز لشراء ما يراد، ولم يزل ذلك إلى نحو السبعين والسبعمائة وأدركنا ريف مصر وأهله يشترون الكثير من الحوائج والمأكولات ببيض الدجاج وبنخال الدقيق..»[١].

رابعاً: الحالة الثقافية في عصر سلاطين الجراكسة

علمنا فيما تقدم أن المماليك كانوا أغراباً عن أهل البلاد التي حكموها، وأنهم عاشوا في معزل عن طبقات الشعوب المختلفة، حيث كانوا في أبراج عالية، وبقية الشعب يعيش في ضحضاح من العيش.

كما علمنا أن المماليك ـ وهم في الأصل رقيق ـ وثبوا على الحكم، فأخذوه بقوة شوكتهم، وشدة بأسهم، ولما كان يشترط في حاكم المسلمين أن يكون حراً غير رقيق، فقد عمدوا إلى أمرين، ليخففوا عن طريقهما الانتقاد الموجه إليهم، وهذان الأمران هما:

١ ـ إحياء الخلافة العباسية، ونقلها إلى مقر حكمهم في مصر، وقد تم ذلك ـ كما أسلفنا ـ في سنة ٦٥٦ هـ على يد الظاهر بيبرس البندقداري السلطان المملوكي البحري.

٢ ـ والأمر الثاني هو: إحياء العلم والتقرب من أهله، ومحاولة الظهور أمام الشعوب بالتدين، وإقامة شعائر الدين، وسنن الأولين.

وقد «عرف كثير من سلاطين دولة المماليك الجراكسة بحبهم للأدب ومجالس العلم ـ مثل برقوق وشيخ وجقمق وقايتباي والغوري ـ كما بالغ بعضهم في العناية بإنشاء المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل وغيرها. وربما كان الهدف من المبالغة في إنشاء هذه المؤسسات والإنفاق عليها هو محاولة بعض السلاطين ـ مثل برقوق وقايتباي ـ التكفير عن ذنوبهم، ومحو أثر ما قاموا به من أعمال وحشية ضد خصومهم ومنافسيهم»[٢].

وقد ازدهرت الحياة الثقافية بوجه عام في كل من مصر والشام، حتى غدتا كمنارتين من منارات العلم في ذلك العصر، ويصور السيوطي ما حظيت به مصر من مكانة مرموقة، جعلتها رأس الأمة ومركز إشعاعها بعد سقوط الخلافة في بغداد، فيقول: «.. واعلم أن مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرها، وكثرت شعائر الإسلام فيها، وعلت فيها السنة، وعفت منها البدعة، وصارت محل سكن العلماء، ومحط الرجال الفضلاء. وهذا سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية، حيثما كانت يكون معها الإيمان والكتاب»[٣].

وقد كان لاهتمام سلاطين المماليك بالعلم وأهله دلائل واضحة، فمن ذلك:

---

(١) المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٦٩.

(٢) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ١٥٩.

(٣) حسن المحاضرة ٢/ ٩٤.

١ ـ تقريبهم لأهل العلم، وإجلالهم لهم، ثم إغداق العلماء بالهبات والعطايا، وإرضاء بعض طالبي السلطة منهم بالوظائف العالية، وقد بلغ من إجلال السلاطين للعلماء أن بعضهم كان يخاف من شيوخ بعينهم.

ويقرر المقريزي في خططه: «أن السلطان المؤيد شيخ المحمودي: لما أنشأ جامعه، وقرر فيه عدداً من المدرسين، كان من بينهم شهاب الدين بن حجر العسقلاني مدرس الشافعية، فجاء إليه السلطان ليستمع درسه، فلما أقبل، همّ ابن حجر بالقيام للسلطان فمنعه المؤيد من القيام فلم يقم»[١].

وقد وجدنا من سلاطين المماليك ـ كالسلطان الغوري ـ حرصاً على عقد مجالس علمية ودينية بالقلعة مرة أو مرتين أو أكثر كل أسبوع[٢]، وكذلك رأينا بعضهم يخصص حلقة سنوية لقراءة صحيح الإمام البخاري، وكانت العادة أن تعقد هذه الحلقة سنوياً في شهر رمضان، ويحضرها السلطان وأمراؤه، والقضاة ووجهاء الدولة[٣] بل نسمع عن بعض أمراء المماليك وأبنائهم في مصر أنهم اشتغلوا بالتاريخ والفقه والحديث واللغة العربية، بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة والتدريس لهم.

٢ ـ المدارس والمكاتب:

لقد اهتم المماليك بإنشاء دور العلم متمثلة في المدارس والمكاتب، فأما المدارس، فيذكر المقريزي وحده في الخطط سبعين مدرسة قد أنشئت في مصر في القرن التاسع وما قبله.

وقد ذكر ابن إياس والجبرتي مدارس لم يذكرها المقريزي في خططه[٤] ونذكر هنا بعض المدارس التي أقيمت في عصر الجراكسة:

١ ـ المدرسة الظاهرية:

وقد أنشئت في عصر الملك الظاهر برقوق (٧٨٥ ـ ٨٠١ هـ)، وتعرف أيضاً بالمدرسة البرقوقية، وقد أسسها في ذي القعدة سنة ٧٨٦ هـ، وتم بناؤها في ربيع الأول سنة ٧٨٨ هـ، وقد أشار إليها ابن حجر بقوله: «.. ومن آثاره المدرسة الفائقة بين القصرين، لم يتقدم بناء مثلها في القاهرة، وسلك في ترتيب من قرره بها مسلك شيخون في مدرسته».

وقال عنها المقريزي: «.. وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم، أربعة يلقى بها الفقه

---

(١) الخطط: ٣/ ١٣٩.

(٢) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ٣٤٢.

(٣) التبر المسبوك للسخاوي ص ٢٢١، ٤١٥.

(٤) الخطط للمقريزي ٢/ ٢٦٢، وابن إياس: بدائع الزهور ٤/ ٥٢، ٦٨، وتاريخ الجبرتي: ١/ ١٦٢، ٢٢٠.

على المذاهب الأربعة، ودرس تفسير القرآن، ودرس للحديث النبوي، ودرس للقراءات وأجرى على الجميع في كل يوم الخبز النقي ولحم الضأن المطبوخ، وفي كل شهر الحلوى والزيت والصابون والدراهم، ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور ونحوها»[١].

ومما قيل في وصف هذه المدرسة، ومدح بانيها قول ابن العطار:

قد أنشأ الظاهر السلطان مدرسة ... فاقت على إرم مع سرعة العمل
يكفي الخليلي أن جاءت لخدمته ... صم الجبال له تسعى على عجل[٢]

٢ ـ المدرسة المحمودية:

وقد أنشأ هذه المدرسة الأمير جمال الدين محمود بن علي الاستادار في سنة ٧٩٧ هـ، وقد رتب لها درساً، وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف بديار مصر والشام مثلها، «... وبهذه الخزانة كتب الإسلام في كل فن، وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر»[٣].

٣ ـ المدرسة المؤيدية:

وقد أنشأها السلطان المؤيد شيخ المحمودي (٨١٥ ـ ٨٢٤ هـ)، وتعرف مدرسته هذه بالجامع المؤيدي، ابتدأ الحفر في أساساتها في جمادى الآخرة سنة ٨١٩ هـ وشرع فيها حتى اكتملت، وقال فيها السخاوي: «... لم يعمر في الإسلام أكثر منه زخرفة، ولا أحسن ترخيماً بعد الجامع الأموي، وأصله خزانة شمائل توفية لنذره..»[٤].

٤ ـ المدرسة الغورية:

وهذه أنشأها السلطان قانصوه الغوري (٩٠٦ ـ ٩٢٢ هـ)، وقد أقامها سنة ٩٠٨ هـ، «وقد أقام الغوري حفلاً كبيراً بعد الانتهاء منها، حضره الخليفة المستمسك بالله يعقوب، والقضاة الأربعة، وأعيان الناس من المباشرين والأمراء، وحضر في تلك الليلة قراء البلد والوعاظ، ومد أسمطة حافلة...»[٥].

وأما نظام هذه المدارس فقد «جرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس، ليعيد للطلبة ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه ويحسنوه، كما يشرح لهم ما يحتاج إلى الشرح، أما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونها بحيث لا

---

(١) السلوك ٣/ ٩٤٦، وانظر: إنباء الغمر ١/ ٣١٣، وابن دقماق: الجوهر الثمين ٢/ ٢٦٥، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١١/ ٢٤٠، والسخاوي: الضوء اللامع ٣/ ١٢.

(٢) السيوطي: حسن المحاضرة ٢/ ٢٧١.

(٣) المقريزي: الخطط ٢/ ٣٩٥.

(٤) الضوء اللامع ٣/ ١٠، والمقريزي: الخطط ٢/ ٣٢٨ ـ ٣٣٠، وابن حجر: إنباء الغمر ٣/ ٩٠، ١٠٢.

(٥) ابن إياس: بدائع الزهور ٤/ ٥٢، ٥٣.

يمنع فقيه أو مستفيد من الطلبة مما يختاره من أنواع العلوم الشرعية»[١].

فإذا أتم الطالب دراسته، وتأهل للفتيا والتدريس أجاز له شيخه ذلك، وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه، وتاريخ الإجازة وغير ذلك. ولا شك في أن قيمة هذه الإجازة كانت تتوقف على سمعة الشيخ الذي صدرت عنه ومكانته العلمية[٢].

وأما المكاتب فقد كانت خاصة بالمراحل الأولى من مراحل تعليم الناشئة، والمدارس بمثابة التعليم الجامعي أو نهاية المرحلة التعليمية، ويبدو أن الهدف الأساسي من إقامة هذه المكاتب هو تعليم أيتام المسلمين، وهذا يتضح فيما رأيناه من إلحاق أيتام المسلمين بهذه المكاتب وإجراء الأرزاق والكسوة عليهم.

وأما منهج التعليم فيها فكان يقوم على أن يعلم المؤدب أو العريف الذي ينوب مكانه هؤلاء التلاميذ القراءة والكتابة، والقرآن والحديث وآداب الدين، فضلاً عن مبادىء الحساب وقواعد اللغة وبعض الشعر.

وقد كان يحتفل بمن يحفظ القرآن في المكتب، وهو ما يسمى بـ «الإصرافة»[٣].

ولم تكن المدارس والمكاتب وحدها هي كل ساحات العلم، فقد كان هناك مشاركة كبيرة جداً من الجوامع والمساجد، في مقدمة ذلك «الجامع الأزهر»، وكذلك كان هناك الزوايا والمارستانات، وعن المارستان المنصوري ـ كمثال ـ يقول المقريزي إن المنصور أنشأه: «مكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس طب»[٤].

٤ ـ المكتبات:

المعلوم أن المماليك أنشأوا المدارس والمكاتب، والزوايا والخانقاوات وغير ذلك لينشروا العلم، ولينشطوا الحركة الثقافية العلمية، ولكن هذا الهدف لا يأتي على خير حال إلا إذا كان هناك ثروة مكتبية ضخمة تسانده، وترفده بمصادر البحث والمطالعة من الكتب المصنفة في فروع العلم.

لذلك فقد «ألحقت بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إليها المدرسون والطلاب في البحث والاستقصاء»[٥]، وقد ضمت هذه المكتبات: «أنواعاً عديدة من المؤلفات في مختلف العلوم والفنون من تفسير وحديث، وفقه، ولغة، ومعان، وبديع، وبيان، وأصول فقه، وأصول دين، ومنطق، وغير ذلك من نحو وصرف وغيرهما»[٦].

---

(١) و (٢) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ٣٤٤.

(٣) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص ٣٤٨.

(٤) الخطط ٢/٤٠٦.

(٥) د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص ١٤٥.

(٦) السابق ص ١٤٦، وأيضاً: العصر المماليكي: ص ٣٤٦.

وهذه المكتبات وما ألحق بها من مدارس ومكاتب وخانقاوات وغيرها ـ قد اهتم بها سلاطين المماليك، فوقفوا لها أوقافاً واسعة: «لينفق من ريعها على مرافق المدرسة أو على المكتب، وعلى موظفيها من المدرسين والشيوخ فضلاً عن طلبة المدرسة ذوي المذاهب أو تلاميذ المكتب من الأيتام، حتى ينصرف الجميع إلى رسالتهم في جو من الاطمئنان وراحة الفكر..»[١].

هذا الجو العلمي الذي وجد في عصر المماليك قد هيأ المناخ ليوجد عندنا عدد ضخم من المحدثين والمجتهدين والحفاظ والفقهاء، والقضاة والشعراء والأدباء، الذين أثروا مكتبة الإسلام بمصنفات تكاد تزيد على الآلاف المؤلفة، ومن يستقرىء الكتب المصنفة المطبوع منها والمخطوط يرى ذلك النتاج الضخم.

وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء كثيرة جداً لعلماء لمعت نجومهم في ذلك العصر، ونذكر هنا بعض من وجد منهم في القرن التاسع الهجري، الذي هو القرن الذي عاش فيه إمامنا ابن عادل الحنبلي:

كابن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤ هـ، وسراج الدين البلقيني المتوفى سنة ٨٠٥ هـ، وتاج الدين الدميري المتوفى سنة ٨٠٥ هـ، وابن حبيب الحلبي ت ٨٠٨ هـ، وابن جماعة ت ٨١٩ هـ، وابن الهمام ت ٨٦١ هـ، وابن أمير الحاج ت ٨٧٩ هـ. ومن المؤرخين المقريزي ت ٨٤٥ هـ، وابن تغري بردي ت ٨٧٤ هـ. ومن المحدثين ابن العراقي ت ٨٢٦ هـ، والحافظ ابن حجر ت ٨٥٢ هـ. وغير هؤلاء كثير جداً مما يدل على عظم النهضة العلمية التي عاشها ذلك العصر الذي تحدثنا عن ملامحه في عجالة يسيرة.

ترجمة الإمام المفسر ابن عادل الحنبلي

نسبه وكنيته ولقبه:

أبو حفص عمر بن علي سراج الدِّين الدمشقي الحنبلي النعماني[٢].

الدمشقي بالكسر وفتح الميم وسكون الشين: إلى دِمَشْق البلدة المعروفة وهي من مدن الشام.

الحنبلي[٣]: بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها اللام وهذه النسبة لنخبة من العلماء اتصفوا بها لتنحّلهم مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي. إمام المحدثين وأحد دعائم الإسلام الأربعة[٤].

---

(١) د. سعيد عاشور: المجتمع المصري ص ١٤٧، ١٤٨.

(٢) ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٦٣ ـ ٤٧٠، الأنساب ٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣، اللباب ١/ ٥٠٨.

(٣) ينظر: الأنساب ٢/ ٢٧٧، واللباب ١/ ٣٩٥، ولب اللباب١/ ٢٦٠.

(٤) ينظر ترجمته في حلية الأولياء ٩/ ١٦١، وتاريخ بغداد ٤/ ٤١٢، ووفيات الأعيان ١/ ٤٧، والبداية والنهاية ١٠/ ٣٢٥، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤٣١، والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٠٤.

النعماني[١] بالضم: إلى النُّعمانية بلد بين بغداد وواسط.

قلت ولعل المصنف رحمه الله تعالى قد رحل إليها واستوطن فنسب إليها هكذا نسبه إليها إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين[٢] وكحالة تبعاً لإسماعيل باشا.

مولده:

بعد استقراء[٣] كتب السير والأعلام لم أتمكن من تحديد يوم مولده بالضبط ولكن كل من ترجم لهذا الإمام العلامة ابن عادل الحنبلي يذكر أنه كان حياً في سنة ٨٨٠ كما نص على ذلك الزركلي في الأعلام[٤] بينما يرى الأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة أنه فرغ من تأليفه هذا في رمضان سنة ٨٧٩ هـ.

ومن ثم تعطينا هذه النصوص أن الإمام ابن عادل الحنبلي كان موجوداً قبل ذلك بكثير لكن لم تحفظ لنا كتب السير والتراجم شيئاً يذكر عن تاريخ مولده إلا الكلمات القليلة التي أوردنا عن نص الزركلي وكحالة.

شيوخه وتلامذته:

فمن سنن الكون تلقي العلوم على أيدي معلميها فلقد تلقى خير البشر سيدنا رسول الله ﷺ القرآن الكريم بواسطة جبريل وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم من سيد البشر وتلقى التابعون العلم من الصحابة الأجلاء حتى صارت كل طبقة تعلم التي تليها حتى يومنا هذا.

ولقد صدق القائل: [الوافر]

إِذَا رِمْتَ الْعُلُومَ بِغَيْرِ شَيْخٍ ... ضَلَلْتَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَلْتَبِسُ الأُمُورُ عَلَيْكَ حَتَّىٰ ... تَصِيرَ أَضَلَّ مِنْ «تُومَا الْحَكِيمِ»

ولكن بالرجوع إلى ما كتب عن الإمام الثقة لم أجد من يحدثنا عمن أخذ عنهم وبالضرورة أن مثل هذا المؤلف لا يخرج من نتاج نفسه فحسب بل لا بد من أنه تأثر بمن حوله فكتابه زاخر بالعلوم والمعارف والنكت العلمية الدقيقة التي تعطينا فكرة أنه لازم المشايخ والأعلام زماناً طويلاً حتى أخرج لنا مثل هذا الصرح العظيم.

والحال هذا أيضاً في تلامذته أنه لا بد للآخذ أن يعطي فنقطع بأنه كان مصباحاً لأهل عصره عقيدة وشريعة ولغة وأدباً؛ والناظر في تفسيره هذا يجد ما أقول بل لا يقف إلى حد القطع فقط بل يعتقد اعتقاداً جازماً عن أدلة بأن له رواداً ينهلون في معارفه وعلومه.

---

(١) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١١٠، شذرات الذهب ٢/ ٦٩، الأنساب ٥/ ٩، معجم البلدان ٥/ ٢٩٤، اللباب ٣/ ٣١٧، لب اللباب ١/ ٢٩٩.

(٢) ٥/ ٧٩٤.

(٣) والاستقراء هنا استقراء جزئي.

(٤) ٥/ ٥٨.

ثناء العلماء عليه:

المطلع على تفسيره القيم يعتقد أنه كان يحظى بمكانة علمية مرموقة بين علماء عصره.

فقد صرح العلامة الخطيب الشربيني[١] في مقدمة تفسيره المسمى بـ «السراج المنير» بأنه اعتمد في جمع مادته العلمية على مؤلفات لعلماء أجلاء لهم باع طويل في علم التفسير ومن بين هؤلاء الإمام ابن عادل...

كما أن بعض النساخ وصفه بـ «العالم العلامة والبحر الفهامة».

كما أن ناسخاً آخر يصفه بـ «خاتمة وعمدة المدققين».

وقال العلامة الزركلي بعد ذكر نسبه.... صاحب التفسير الكبير....

وقال العلامة عمر رضا كحالة: «مفسر»[٢].

ووصفه آخر من النُّسَّاخ بـ «أنه خاتمة العلماء» وأنشد: [الكامل]

هَـذَا كِـتَـابٌ لَـوْ يُـبَـاعُ بِـوَزْنِـهِ ذَهَـبـاً لَـكَـانَ الـبَـائِـعُ الـمَـغْـبُـونَـا
أَوَمَـا مِـنَ الـخُـسْـرَانِ أَنَّـكَ آخِـذٌ ذَهَـبـاً وَتُـعْـطِـي جَـوْهَـراً مَـكْـنُـونَـا

تصانيفه:

نظراً لأن الإمام ابن عادل الحنبلي كان ـ بيقين ـ أحد علماء عصره الذين وهبوا أرواحهم وأفئدتهم للعلم فأفنى عمره في التحصيل والبحث والتحقيق والتنميق حتى تفجرت عيون معارفه وتدفقت محصلته العلمية بصنوف من التصنيفات وبدائع من المؤلفات في أكثر من ميدان فسارت مؤلفاته وانتشرت وما انتثرت وقرئت ودريت ونسخت وما مسخت وأجملت كتب الأقدمين فأكبّ الناس عليها بيد أن الله تعالى خصه بميدان التفسير فبرز وتفرد على أهل عصره. وإليك ما وصل إلينا من مؤلفات هذا الإمام:

أولاً: اللباب في علوم الكتاب وهو الذي نحن بصدد تحقيقه.

ثانياً: حاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والمحرر كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ الإمام العلامة الهمام حجة الله بين الأنام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني المتوفى سنة ٦٥٢ عليه هواطل الرحمة.

---

(١) ينظر ترجمته في تحقيقنا على كتابي مغني المحتاج والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.

(٢) كونه موصوفاً بـ «المفسر» هذا يرجح قولنا أنه عالم باللغة والأصول والحديث والبلاغة بعلومها الثلاثة لأن كل هذه العلوم يحتاج إليها المفسر.

قال في مقدمة كتابه «فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه هذّبته مختصراً ورتبته «محرراً» لأكثر أصول المسائل خالياً من العلل والدلائل واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيراً على طلاب حفظه ونسأل الله النفع به في الأولى والآخرة وأن يوفقنا لصواب القول والعمل ويحرسنا من أسباب الخطأ والزلل إنه سميع مجيب»[١].

وفاته:

القول في وفاته كالقول في مولده فلم تحفظ لنا كتب السير والأعلام تحديد زمن وفاته إلا أنها ذكرت أنه كان حياً سنة ٨٧٩ وجرى على هذا العلامة المؤرخ عمر رضا كحالة بينما يرى العلامة الزركلي أنه توفي بعد سنة ٨٨٠ هـ[٢].

---

(١) المحرر ١/ ١.

(٢) ينظر ترجمته في الأعلام للعلامة الزركلي ٥/ ٥٨، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٧/ ٣٠٠، كشف الظنون لـ «حاجي خليفة» ٢/ ١٥٤٣، وهدية العارفين ٥/ ٧٩٤، والفهارس العامة لدار الكتب المصرية ولمعهد المخطوطات وللأزهر ولظاهرية دمشق وغيرها من المكاتب.

التَّفْسِيرُ والتَّأْوِيلُ

التفسير: لغة

التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى ﴿**ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً**﴾[1] أي بياناً وتفصيلاً. وهو مأخوذ من الفسر، وهو: الإبانة والكشف.

قال الفيروزابادي[2]:

«الفَسْرُ: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير، والفعل كضرب ونصر».

وقال ابن منظور[3]:

«الفَسْرُ: البيان، فَسَرَ الشيء يَفْسِرُه ـ بالكسر ـ ويَفْسُرُه ـ بالضم ـ فَسْراً، وفَسَّرَه: أبانه. والتفسير: مثله. . . . . والفَسْرُ: كشف المُغَطّى. والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المُشْكِل».

وقال «أبو حيان»[4]:

«. . . ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق، قال ثعلب: تقول: فسرت الفرس: عريته لينطلق في حضره، وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه من الجري».

وعلى ذلك: فالمادة تدور حول معنيين[5]:

الكشف المادي المحسوس، والكشف المعنوي المعقول.

وقيل: إن أصل الكلمة من التَّفْسِرَة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض، كما يكشف المفسّر عن شأن الآية وقصتها[6].

---

(١) سورة الفرقان: الآية ٣٣.

(٢) القاموس المحيط «فسر».

(٣) اللسان: مادة «فسر».

(٤) البحر المحيط ١/ ١٣.

(٥) التفسير: معالم حياته ـ منهجه اليوم ـ أمين الخولي ص ٥، والتفسير والمفسرون / للذهبي ج ١/ ١٥.

(٦) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢/ ٢٩٤، وتفسير البغوي ١/ ١٨ ط، المنار، واللسان: فسر.

التفسير: اصطلاحاً

عرفه السيوطي قائلاً[١]:

«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، وبيان محكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها، ونحو ذلك».

وعرّفه «أبو حيان» فقال:

هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك...» وفيه قصور وغموض[٢].

وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول[٣]:

«التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ـ ﷺ ـ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة، والنحو والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه، والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ».

وهناك تعريفات أخرى ـ غير ما ذكرنا[٤] ـ وكلها تتفق «على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى، وبيان المراد»[٥].

التأويل: لغة

أصله: «من الأوْل، وهو الرجوع».

قال الفيروزابادي[٦]:

«آل إليه أوْلاً ومَآلاً ـ: رجع. وعنه ارتد.... وأوّل الكلام تأويلاً، وتأوله: دبره وقدره وفسره، والتأويل عبارة الرؤيا».

---

(١) الإتقان ٢/ ١٧٤.

(٢) راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص ٤١.

(٣) البرهان ج ١/ ٣٣.

(٤) راجع مثلاً: مناهل العرفان في علوم القرآن ١/ ٤٠٦ ط أولى، ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج ٢/ ٦، التفسير في قواعد التفسير / الكافياجي ص ٣، ١١ وغيرها.

(٥) التفسير والمفسرون ١/ ١٧.

(٦) القاموس المحيط ٣/ ٣٣١.

وقال ابن «منظور»[١]:

«الأَوْلُ: الرجوع، آلَ الشَيءُ يؤولُ أَوْلاً ومَآلاً: رجع، وَأَوَّلَ الشيءَ: رَجَعَه، وأُلْتُ عن الشيء: ارتددت، وفي الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا آل» أي لا رجع إلى خير... وأوّل الكلام وتأوله: دبره وقدره، وأوله وتأوله: فسره».

وعليه:

فالتأويل: إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني.

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة، وهي السياسة، فكأن المؤول ساس الكلام ووضعه في موضعه.. قال الزمخشري[٢]:

«آلَ الرعيَّة يؤولُها إِيَالَةً حَسَنَةً، وهو حسن الإيالة، وائتالها، وهو مُؤْتَالٌ لقومه مِقْتَالٌ عليهم: أي سائس محتكم، قال زياد في خطبته: قد أُلْنا وإيل علينا، أي سُسْنا وسِسْنا...».

وقد ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم على معان مختلفة.

من ذلك قوله تعالى ﴿**فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله...**﴾[٣] بمعنى التفسير والتعيين.

وقوله تعالى: ﴿**فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا**﴾[٤] بمعنى العاقبة والمصير.

وقول تعالى: ﴿**هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله..**﴾[٥] وقوله تعالى: ﴿**بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله..**﴾[٦] بمعنى وقوع المخبر به.

ومن آيات سورة يوسف[٧] أريد بها: نفس مدلول الرؤيا.

ومن آيتي سورة الكهف[٨] بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح، وليس تأويل الأقوال[٩].

التأويل اصطلاحاً:

التأويل عند السلف له معنيان:

ـ **أحدهما:** تفسير الكلام وبيان معناه، وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين، وهذا ما يعنيه «ابن جرير الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى...»

---

(١) اللسان / مادة «أول» ١١/ ١٧١ وما بعدها.
(٢) أساس البلاغة ص ٢٥ ط الشعب.
(٣) سورة آل عمران: الآية ٧.
(٤) سورة النساء: الآية ٥٩.
(٥) سورة الأعراف: الآية ٥٣.
(٦) سورة يونس: الآية ٣٩.
(٧) الآيات: ٦، ٣٧، ٤٤، ٤٥، ١٠٠.
(٨) الآيتان: ٧٨، ٨٢.
(٩) راجع: التفسير والمفسرون: ١/ ١٨، ١٩.

وكذا قوله «اختلف أهل التأويل في هذه الآية». فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى.

ـ **ثانيهما**: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به...

وعليه:

فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا في نظر «ابن تيمية» هو لغة القرآن التي نزل بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني[١].

أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميين وغيرهم:

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف[٢].

قال في جمع الجوامع[٣]:

«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه دليل فصحيح، أو لما يظن دليلاً من الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل».

«الفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ»

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأ هذا الخلاف «هو استعمال القرآن لكلمة التأويل، ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيها، مع شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب»[٤].

ـ ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد.. ومن هؤلاء: «أبو عبيد القاسم بن سلام» وطائفة معه[٥].

ـ ومنهم من فرق بينهما.

يقول الراغب الأصفهاني[٦]:

---

(١) التفسير والمفسرون ١/ ١٩ (بتصرف وإيجاز).

(٢) راجع: التفسير والمفسرون ١/ ١٩.

(٣) ج ٢/ ٥٦، والتفسير والمفسرون ١/ ٢٠.

(٤) التفسير. معالم حياة ـ ص ٦.

(٥) الإتقان ٢/ ١٧٣، التفسير والمفسرون ١/ ٢١، والإسرائيليات والموضوعات ٤٣.

(٦) التفسير والمفسرون ١/ ٢١، نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص ٢٩، نقلاً عن: مقدمة التفسير للراغب ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣. آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار.

«التفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني، كتأويل الرؤيا.

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها.

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. فالتفسير إمَّا أن يستعمل في غريب الألفاظ «كالبحيرة، والسائبة، والوصيلة»، أو في تبيين المراد وشرحه، كقوله تعالى **﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾**، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى **﴿إنما النسيء زيادة في الكفر﴾** وقوله تعالى **﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾**.

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاماً، ومرة خاصاً، نحو «الكفر» المستعمل تارة في الجحود المطلق، وتارة في جحود الباري خاصة، و «الإيمان» المستعمل في التصديق المطلق تارة، وفي تصديق دين الحق تارة، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة، نحو لفظ «وجد» المستعمل في الجد والوجد والوجود».

وقال «أبو طالب الثعلبي»[١]:

«التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً، كتفسير الصراط بالطريق، والصيّب بالمطر. والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير: إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد، والكاشف دليل، مثاله قوله تعالى **﴿إن ربك لبالمرصاد﴾** تفسيره: أنه من الرصد، يقال: رصدته إذا رقبته، والمرصاد: مفعال منه. وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله، والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه».

وقال «البغوي»[٢]:

«التأويل: هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط.

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها».

وقيل: «التفسير: ما يتعلق بالرواية، والتأويل: ما يتعلق بالدراية»[٣] يقول الكافياجي[٤]:

«... إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث أنه يدل على المراد بحسب الطاقة البشرية، وينقسم إلى قسمين:

---

(١) الاتقان ٢/ ١٧٣.
(٢) تفسير البغوي ١/ ١٨.
(٣) الاتقان ٢/ ١٧٣.
(٤) التيسير في قواعد التفسير ص ٣، ١١.

تفسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع، أو بمشاهدة النزول وأسبابه، فهو ما يتعلق بالرواية، ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة.

وتأويل: وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية، فهو ما يتعلق بالدراية، ولهذا قيل: إن التأويل للفقهاء، فالقول في الأول بلا نقل أو سماع خطأ، وكذا القول في الثاني بمجرد التشهي، وأما استنباط المعاني على قانون اللغة فمما يعد فضلاً وكمالاً».

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي، وعلل ذلك بقوله[١]:

«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله ـ ﷺ ـ، أو عن بعض أصحابه، الذين شهدوا نزول الوحي، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله ـ ﷺ ـ، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم.

وأما التأويل: فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك».

وهذا هو ما نميل إليه...

«حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى التَّفْسِيرِ»

نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين:

أولهما: ليكون معجزة، فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله **﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾**[٢]. ولا بسورة من مثله **﴿قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين﴾**[٣].

ثانيهما: ليكون منهج حياة، ودستوراً للمسلمين، فيه صلاحهم وفلاحهم، إذ تكفل بكل حاجاتهم من أمور الدين والدنيا، عقائد، وأخلاق، وعبادات، ومعاملات.. إلخ.

﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾[٤].

﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً﴾[٥]. ففي اتباعه الهداية، وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك **﴿فإما يأتينكم مني هدى فمن اتّبع**

---

(١) التفسير والمفسرون ١/ ٢٣.

(٢) سورة الإسراء: الآية ٨٨.

(٣) سورة يونس: الآية ٣٨.

(٤) سورة يونس: الآية ٥٧.

(٥) سورة الإسراء: الآية ٨٢.

هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى..﴾[١].

وبه مخرج الأمة من أزماتها، ونجاتها من الفتن.. يقول علي ـ كرم الله وجهه ـ: قلت يا رسول الله ستكون فتن، فما المخرج منها؟

قال ـ ﷺ ـ: «كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به أفلح، ومن دعى إليه هُدي إلى صراط مستقيم».

ـ ولكي يكون معجزاً ويتأتى تحديه للبشر..

ـ ولكي يتأتى اتخاذه دستوراً ومنهج حياة..

ـ ولكي يتدبر المؤمنون آياته[٢]..

ـ ولكي يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة[٣].. لكل هذا جاء القرآن عربياً.

وكان القوم ـ «عند نزوله ـ سواء من هو حجة له: من المؤمنين الصادقين، ومن هو حجة عليه: من الكافرين الجاحدين، يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً وتركيباً فيتلقون دعوته، ويدركون مواعظه، ويعون تحديه بالإعجاز بين مذعنين، يقولون: آمنا به، ومعاندين يلحدون في آياته، ويمعنون في معارضته كيداً ولياً بألسنتهم وطعناً في الدين.

فما كان منهم من تعذر عليه فهمه، ولا من خفيت عليه مقاصده ومعانيه، بل كان وضوح معانيه، ويسر فهمه، هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء نفسه، وانشراح صدره، وكافر ينقبض لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة، والدفاع والمقارعة، وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة المحمدية، وتولد التاريخ الإسلامي»[٤].

يقول «ابن خلدون»[٥]:

«إن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى أساليب بلاغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه، ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه».

---

(١) سورة طه: ١٢٣ ـ ١٢٦.

(٢) قال تعالى: **﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته..﴾**.

(٣) قال تعالى: **﴿وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع...﴾**.

(٤) التفسير ورجاله / محمد الفاضل بن عاشور ص ٧ ـ ٨.

(٥) المقدمة ص ٣٦٧ ط الأزهرية سنة ١٩٣٠.

وقد سبقه أبو عبيدة معمر بن المثنى حين قال[١]:

«إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين.. فلم يحتج السلف، ولا الذين أدركوا وحيه، إلى النبي ـ ﷺ ـ أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص».

إلا أن هذا الإطلاق يعارضه قول عمر بن الخطاب للرسول ـ ﷺ ـ:[٢]

يا رسول الله، إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ولنحن العرب حقاً؟ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إن ربي علمني فتعلمت، وأدبني فتأدبت».

كما يعارضه صريح القرآن إذ يقول تعالى: ﴿**وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم**﴾[٣].

نعم. إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتها، ربما لعدم استعمالهم لها، أو لاحتمال اللفظ عدة معانٍ، وكذا بعض آيات أشكل عليهم فهم معناها وذلك كسؤالهم النبي ـ ﷺ ـ لما نزل قوله تعالى: ﴿**الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون**﴾فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي ـ ﷺ ـ فبيَّن لهم أن المراد بالظلم الشرك، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿**إن الشرك لظلم عظيم**﴾[٤].

ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير الرسول ـ ﷺ ـ لكن تفسير الرسول للقرآن وقد ورد في الأحاديث الصحيحة، بياناً لمعنى لفظ، أو توضيحاً لمشكل، أو تأكيداً لحكم، أو تفصيلاً لمجمل، أو تخصيصاً لعام، أو تقييداً لمطلق... إلخ.

وكان الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ حراصاً على حفظ القرآن، وفهم معانيه، وفقه أحكامه..

قال أبو عبد الرحمن السُّلمي:

«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ـ ﷺ ـ عشر آيات، لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن، والعلم، والعمل جميعاً».

وإذا كان العرب الخلّص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ـ يحتاجون إلى التفسير،

---

(١) مجاز القرآن ـ ط ثانية ـ دار الفكر. ص ...

(٢) البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/ ٢٨٤ ط الحلبي تحقيق أبو الفضل وقال الصيرفي: ولست أعرف إسناد هذا الحديث، وإن صح فقد دل على أن النبي ﷺ قد عرف ألسنة العرب.

(٣) سورة النحل: الآية ٤٤.

(٤) الإتقان للسيوطي ٢/ ٣٣٠، والبرهان للزركشي ١/ ١٤.

فنحن أولى وأحوج بل وأشد حاجة إلى تفسير القرآن الكريم، إذ صار البون بعيداً بين العرب والفصحى..

يقول السيوطي[١]:

«ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه، وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر، لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد احتياجاً إلى التفسير».

والحاجة إلى التفسير إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين:

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع جداً: قدره أكثر من عشرين عاماً، فكان ينزل منجماً على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك الأجزاء، وكان نزوله في تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخر، على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي، لأن ترتيب تاريخ النزول كان منظوراً فيه إلى مناسبة الظروف والوقائع، مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وترتيب التلاوة أو الترتيب التعبدي، كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض،... والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة.

أما ترتيب التلاوة التعبدي فباق لأنه في ذات الكلام، يدركه كل واقف عليه وتالٍ له من الأجيال المتعاقبة، بينما الترتيب التاريخي لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات من الجيل الذي كان معاصراً لنزول القرآن... وكان انقراض تلك الملابسات الوقتية محوجاً إلى معرفتها معرفة نقلية تصورية، ليتمكن الآتون من استعمال القرائن والأحوال، التي اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم.

وأما السبب الثاني: فهو أن دلالات القرآن الأصلية، التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من الألفاظ والتراكيب ـ تتبعها معانٍ تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو محل إبهام، إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعان متباينة، يتصور فيها معناه الأصلي ولا يتبين المراد منها، كأن يقع التعبير عن ذات بإحدى صفاتها، أو يكنى عن حقيقة بإحدى خواصها، أو أحد لوازمها.. فينشأ عن ذلك إجمال يتطلب بياناً، أو إبهام يتطلب تعييناً.. ولما كان الذين اتصلوا أولاً بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات قد رجعوا إلى المبلغ ـ ﷺ ـ في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها فتلقوا عندما أفادهم، فاطلعوا بأن الذين أتوا بعدهم احتاجوا إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبي ـ ﷺ ـ لتتضح لهم تلك المعاني كما اتضحت لمن قبلهم...»[٢].

---

(١) الإتقان ٢/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

(٢) التفسير ورجاله ١٠ ـ ١٣.

وبذا تبين أن التفسير نشأ منذ بدء الوحي، إذ احتاج إليه الصحابة، ثم زادت حاجة التابعين إلى التفسير ولا سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول ـ ﷺ ـ ولم يتمكنوا هم من رؤيته ولا سماعه.. ثم اشتدت حاجة تابعي التابعين.

وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من غموض[١]..

فَهْمُ الصَّحَابَةِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيم

نزل القرآن عربياً على رسول عربي، وقوم عرب، ﴿**هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته..**﴾ فكانوا أخبر بلغتهم، وفهموا القرآن حق فهمه، وقد يشكل عليهم فهم آية منه فيرجعون إلى القرآن نفسه، فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصيلاً. وإلا رجعوا إلى النبي ـ ﷺ ليفسر لهم ما أشكل عليهم...

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك بـ[٢]:

١ ـ معرفة أوضاع اللغة وأسرارها.

٢ ـ معرفة عادات العرب.

٣ ـ معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن.

٤ ـ قوة الفهم وسعة الإدراك.

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم، وبالتالي في فهم القرآن الكريم، فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة، ومن هنا كان الاختلاف اليسر بينهم في تفسير القرآن الكريم.

ومن ذلك:

ـ ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى ﴿**اليوم أكملت لكم دينكم**﴾ لظنهم أنها مجرد إخبار وبُشرى بكمال الدين، ولكن عمر بكى وقال: «ما بعد الكمال إلا النقص، مستشعراً نعي النبي ـ ﷺ ـ، وقد كان مصيباً في ذلك، إذ لم يعش النبي ـ ﷺ ـ بعدها إلا واحداً وثمانين يوماً كما روي»[٣].

ـ وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال[٤]:

«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟

---

(١) راجع التفسير والمفسرون / للذهبي ١/ ١٠١ ـ ١٠٢.

(٢) راجع التفسير والمفسرون ١/ ٥٩ وما بعدها.

(٣) الموافقات للشاطبي ج ٣/ ٣٨٤، التفسير والمفسرون ١/ ٦١، ٦٢. ؟ هذا تخريج !

(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٨/ ٥١٩، / باب التفسير، وكذا أسد الغابة.

فقال عمر: إنه من أعلمكم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم، فقال ما تقولون في قوله تعالى: ﴿**إذا جاء نصر الله والفتح**﴾؟

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم ولم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟

فقلت: لا. فقال: ما تقول؟

قلت: هو أجل رسول الله ـ ﷺ ـ، أعلمه الله، قال: ﴿**إذا جاء نصر الله والفتح**﴾ فذلك علامة أجلك ﴿**فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً**﴾ فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول».

ـ وقال ابن عباس[1]:

«وكنت لا أدري «ما فاطر السموات والأرض»، حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها: يقول: أنا ابتدأتها».

أَشْهَرُ مُفَسِّرِي القُرْآنِ مِنَ الصَّحَابَةِ

عد السيوطي عدداً من مفسري القرآن من الصحابة ذكر منهم:

الخلفاء الأربعة، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبا موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جداً، وذلك بسبب تقدم وفاتهم، ولانشغالهم بمهام الخلافة[2].

١ ـ علي بن أبي طالب:

وأما علي ـ كرم الله وجهه ـ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن، وذلك لأنه لم يشغل بالخلافة، وإنما كان متفرغاً للعلم حتى نهاية عصر عثمان...

وكثرة مرافقته للرسول ـ ﷺ ـ، وسكناه معه، وزواجه من ابنته فاطمة إلى جانب ما حباه الله من الفطرة السليمة... كل ذلك أورثه العلم الغزير. حتى قالت عائشة رضي الله عنها[3]:

«أما إنه لأعلم الناس بالسنة» في زمن كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ متوافرين.

وروى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال:

«شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم

---

(١) الإتقان ٢/ ١١٣.

(٢) الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ٨٤، والتفسير والمفسرون للذهبي ١/ ٦٤، ٦٥.

(٣) الاستيعاب ٣/ ١١٠٤، أسد الغابة ٤/ ٢٩.

به، وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلاّ أنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل».

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من علي؟

قال: لا، والله لا أعلمه.

وقال ابن مسعود: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن»[١].

نموذج من تفسير علي ـ رضي الله عنه ـ للقرآن:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿**وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً**﴾: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياض، حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازداد بذلك السواد، حتى يسود القلب كله، وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود»[٢].

٢ ـ عبد الله بن مسعود:

هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح، وقيل «شمخ»... ينتهي نسبه إلى مضر. يكنى بأبي عبد الرحمن، وأمه: أم عبد بنت عبد ود من هذيل، وكان يقال له: ابن أم عبد.

أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب، وكان سبب إسلامه: حين مر به رسول الله ـ ﷺ ـ وأبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وهو يرعى غنماً، فسألاه لبناً فقال: إني مؤتمن، قال فأخذ رسول الله ـ ﷺ ـ عناقاً لم ينز عليها الفحل، فاعتقلها، ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: أقلص، فقلص، فقلت: علمني من هذا الدعاء، فقال: إنك غلام معلم... الحديث[٣].

كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم له، وكان ـ ﷺ ـ يطلب منه أن يقرأه عليه، فقال له يوماً: اقرأ عليَّ سورة النساء. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، يقول: فقرأت عليه حتى بلغت: ﴿**فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً**﴾ فاضت عيناه ـ ﷺ ـ[٤].

وكان ـ ﷺ ـ يقول:

«من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»[٥] وكان ابن

---

(١) راجع الاتقان ٢/ ٣١٩.

(٢) تفسير البغوي ـ ط المنار ٤/ ٢٧٣.

(٣) البداية والنهاية ٧/ ١٦٩، أسد الغابة ٣/ ٢٥٦ ـ ٢٦٠.

(٤) البداية والنهاية ٧/ ١٦٩.

(٥) مسند الإمام أحمد ١/ ٧.

مسعود حريصاً على فهم القرآن الكريم، يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال:

«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»

وعن مسروق قال[١]: قال عبد الله بن مسعود:

«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت، وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه».

وطرق الرواية عن ابن مسعود متعددة، وأصح هذه الطرق ما جاء من[٢]:

١ ـ طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود.

٢ ـ طريق مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود.

٣ ـ طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وهذه الطرق الثلاثة أخرج منها البخاري في صحيحه.

وهناك طرق أخرى كـ:

ـ طريق السدي الكبير عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في مستدركه وابن جرير في تفسيره ـ كثيراً.

ـ طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضية، أخرج منها ابن جرير في تفسيره أيضاً، وهي منقطعة، لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود.

وكان لابن مسعود تلاميذ كثير في الكوفة، وكان عمر ـ رضي الله عنه ـ لما ولى عمار ابن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً، فجلس الكوفيون إليه وتعلموا منه.

ويقول العلماء:

إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لطريقة الاستدلال، وقد أثرت هذه الطريقة في مدرسة التفسير، فكثر التفسير بالرأي والاجتهاد[٣]. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا عن تفسير التابعين.

٣ ـ أبي بن كعب:

هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء[٤]. كنيته: أبو المنذر أو أبو الطفيل.

شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ـ ﷺ ـ.

---

(١) صحيح البخاري ـ كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود.

(٢) التفسير والمفسرون للذهبي ١/ ٨٧، ٨٨.

(٣) المصدر السابق ١/ ١٢٠.

(٤) تهذيب التهذيب ١/ ١٨٧، غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٣١، أسد الغابة ١/ ٤٩ ـ ٥١.

وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة، وبإقرائه. قال فيه عمر بن الخطاب: «أُبيّ أقرؤنا»[١].

وهو أحد الذين تتلمذ عليهم «ابن عباس». يقول ابن عباس[٢]:

«ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته، فلقد كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه، ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظني لمكاني من رسول الله ـ ﷺ ـ ولكني أكره أن أمله».

كان أبي يكتب في مصحفه أشياء ليست من القرآن الكريم مما يعد شرحاً، أو تفسيراً، أو سبباً لنزول، أو مما نسخ، وكان يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله ـ ﷺ ـ[٣] فمن ذلك مثلاً: دعاء القنوت[٤].

وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل:

* أنه كان من كتاب الوحي للرسول ـ ﷺ ـ.

* أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها.

وقد تعددت طرق الرواية عنه وأشهر هذه الطرق:

١ ـ طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي وهي طريق صحيحة، أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً، وأخرج الحاكم منها في مستدركه، والإمام أحمد في مسنده.

٢ ـ طريق وكيع عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، وهذه يخرج منها الإمام أحمد في مسنده، وهي على شرط الحسن[٥].

وتلاميذ أبيّ كثير منهم: أبو العالية، زيد بن أسلم، محمد بن كعب القرظي وغيرهم. ويعد أبي بن كعب أستاذ مدرسة التفسير في المدينة.

٤ ـ عبد الله بن عباس[٦]:

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم... يلتقي مع الرسول ـ ﷺ ـ في الجد الأول (عبد المطلب)، فهو ابن عم رسول الله ﷺ.

---

(١) رواه البخاري، وانظر طبقات القراء للذهبي ٦/ ٦٢٩. وكذا شهد له النبي ﷺ.

(٢) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٧١.

(٣) تاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٢٨.

(٤) راجع الاتقان ١/ ٦٦.

(٥) راجع التفسير والمفسرون ١/ ٩٢، ٩٣.

(٦) بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم، وبعضها ترجمه بعد الثلاثة السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم.

ولد إبان المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها قريش على بني المطلب، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات.

لازم ابن عباس رسول الله ـ ﷺ ـ، لكن الرسول توفي ولابن عباس من العمر ثلاث عشرة سنة، وقيل خمس عشرة سنة.

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال ـ ﷺ ـ: «اللهم علمه الكتاب والحكمة».

وفي رواية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل».

واستجيبت دعوت الرسول ـ ﷺ ـ، فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن» يقول ابن مسعود:

«نعم ترجمان القرآن ابن عباس» وذلك لبراعته في التفسير، كما لقب بالحبر، لغزارة علمه. وبالبحر كذلك.

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول ـ ﷺ ـ فقد استعاض عن ذلك بملازمة كبار الصحابة، يسألهم، ويتعرف أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.

يقول ابن عباس[1]:

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي ـ ﷺ ـ اللتين قال الله فيهما: ﴿**إن تتوبا إلى الله**﴾ ولم أزل أتلطف له حتى عرفت أنهما حفصة وعائشة».

ويقول:

«وجدت عامة حديث رسول الله ـ ﷺ ـ عند الأنصار، فإني كنت لآتي لرجل فأجده نائماً، لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ، وأسأله عما أريد ثم أنصرف».

لقد تتلمذ ابن عباس على رسول الله ـ ﷺ ـ أولاً، فكان الرسول يعلمه ويربيه قال له يوماً:

«يا غلام. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرّوك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف».

وفي خلافة عمر كان لابن عباس تقدير خاص عنده، فكان يدنيه من مجلسه رغم حداثة سنه ـ كما ذكرنا.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي ١/ ٢٢.

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه:

عمر بن الخطاب، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت. روى عبد الرزاق عن معمر قال[١]:

«عامة علم ابن عباس من ثلاثة: عمر وعلي وأبي بن كعب».

وذكر ابن الأثير الجزري في ترجمة ابن عباس أنه[٢] «حفظ المحكم في زمن النبي ـ ﷺ ـ ثم عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقيل إنَّه قرأ على علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه».

لقد أوتي ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى إنه «لم يبق عند منتصف القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن عباس، مسلم له مقدرته الموفقة، وموهبته العجيبة، وعلمه الواسع في تفسير القرآن»[٣].

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسر فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من الشعر القديم ويحث الناس على النظر فيه قائلاً[٤]:

«إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي».

وهو القائل[٥]:

«الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزل الله بلغة العرب، رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه».

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً دار بين نافع بن الأزرق وابن عباس فقال[٦]:

بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر:

قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما إليه، فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا، وتأتينا بمصادقة من كلام العرب، فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما، فقال نافع:

أخبرني عن قول الله تعالى ﴿**عن اليمين وعن الشمال عزين**﴾.

قال: العزون: حَلَق الرفاق.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

---

(١) تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٤١.

(٢) طبقات القراء ٤٢٥.

(٣) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص ١٦.

(٤) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص ١٧.

(٥) الإتقان ١/ ١١٩، غاية النهاية في طبقات القراء ٤٢٦.

(٦) الإتقان ١/ ١٢٠.

قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر]

فَجَاءُوا يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَكُونُوا حَوْلَ مِنْبَرِهِ عِزِينَا

قال: أخبرني عن قوله: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾.

قال: الوسيلة: الحاجة.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

قال: نعم. أما سمعت عنترة وهو يقول: [الكامل]

إنَّ الرِّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسِيلَةٌ إِنْ يَأْخُذُوكِ تَكَحَّلِي وَتَخَضَّبِي

إلى آخر المسائل وأجوبتها[1].

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب، وقوة ذاكرته، مما جعله إمام التفسير في عهد الصحابة، ومرجع المفسرين في الأعصر التالية لعصره، وهو إمام مدرسة التفسير في مكة، وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن.

طرق الرواية عن ابن عباس:

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس، واختلفت تلك الطرق.. وأشهر هذه الطرق وأصحها[2]:

١ ـ طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وتعد هذه الطريق من السلاسل الذهبية، وقد أخرج منها ابن جرير الطبري، وعبد الرزاق في تفسيرهما.

٢ ـ طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح ـ وعن عكرمة أحياناً ـ عن ابن عباس، وقد أخرج منها عبد الرزاق في تفسيره.

٣ ـ طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. وقالوا:

إن هذه أجود الطرق عنه، وفيها قال الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ «إن بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً».

وقال الحافظ ابن حجر:

«وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، وهي عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس».

٤ ـ طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

---

(١) راجعها في الإتقان ١/ ١٢٠ وما بعدها.

(٢) راجع: الإتقان ٢/ ١٨٨، التفسير والمفسرون ١/ ٧٧، ٨٨، حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ١٨٢.

وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق. . .[١].

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة، فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى.

يقول الإمام ابن تيمية:

«أما التفسير، فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير وأمثالهم. .»[٢].

قِيمَةُ التَّفْسِيرِ المَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ

بعض المحدّثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع، ومن هؤلاء الإمام الحاكم في مستدركه إذ يقول[٣]:

«ليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ـ عند الشيخين ـ حديث مسند».

ولكن قيد «ابن الصلاح والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول، وما لا مجال للرأي فيه.

يقول ابن الصلاح[٤]:

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي ـ ﷺ ـ ولا مدخل للرأي فيه، كقول جابر ـ رضي الله عنه ـ: كانت اليهود تقول:

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل:

﴿نساؤكم حرث لكم﴾. . الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول ـ ﷺ ـ فمعدودة في الموقوفات».

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. وأما ما يكون للرأي فيه مجال فله حكم الموقوف.

وما حكم عليه بالوقف: قال بعض العلماء: لا يجب الأخذ به لأنه مجتهد فيه وقد يصيب وقد يخطىء.

---

(١) راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ١٤٦ وما بعدها.

(٢) مقدمة في أصول التفسير ص ١٥.

(٣) راجع: تدريب الراوي ص ٦٤، التفسير والمفسرون للذهبي ١/ ٩٤.

(٤) مقدمة ابن الصلاح ص ٢٤.

وقال بعضهم:

يجب الأخذ به لأنه إما سمعه من الرسول، وإما فسره برأيه، وهم أدرى الناس بكتاب الله، وهم أهل اللسان، ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ولا سيما ما ورد عن الأئمة الأربعة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم[١].

يقول الزركشي[٢]:

«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد عن النبي - ﷺ -، أو الصحابة، أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر فيه تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه...».

ويقول الحافظ ابن كثير[٣]:

«.. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم».

مَدْرَسَةُ مَكَّةَ

تَلامِيذُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ:

١ ـ سعيد بن جبير:

هو[٤]: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، مولى بني والبة، يكنى بأبي محمد[٥] أو بأبي عبد الله[٦]. كان حبشي الأصل، أسود اللون، أبيض الخصال[٧].

هو أحد كبار التابعين، وإمام من أئمة الإسلام في التفسير، وكثرة العلم الصالح.

كان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم لأبي بردة الأشعري، ثم تفرغ للعلم حتى صار إماماً علماً[٨].

---

(١) التفسير والمفسرون ص ٩٥ (بتصرف).

(٢) البرهان ٢/ ١٨٣.

(٣) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول.

(٤) ترجمته في: طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٦، تقريب التهذيب ١/ ٢٩٢، وفيات الأعيان ١/ ٢٠٤، تهذيب التهذيب ٤/ ١١، البداية والنهاية ٩/ ١٠٣، الأعلام ٣/ ١٤٥.

(٥)، (٦) طبقات ابن سعد، والبداية والنهاية وغيرهما.

(٧) التفسير والمفسرون ١/ ١٠٤.

(٨) الإسرائيليات والموضوعات ص ٩٥.

أخذ العلم عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم. وتخرج من مدرسة ابن عباس[١].

وكان ابن عباس يثق بعلمه، ويحيل عليه من يستفتيه، وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير[٢].

وكان يحب أن يسمع منه، قال له مرة: حدِّث، فقال: أحدّث وأنت هنا؟ فقال: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك[٣].

مكانته في التفسير: كان ـ رضي الله عنه ـ من أعلم التابعين بالقراءات. يقول إسماعيل بن عبد الملك[٤]: «كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبداً».

وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معاني القرآن وأسراره، ومع ذلك كان يتورع من القول في التفسير برأيه.

يروي ابن خلكان[٥]: «أن رجلاً سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقي أحب إليَّ من ذلك».

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم ولا سيما التفسير. قال قتادة[٦]: «وكان أعلم الناس أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام».

وقال سفيان الثوري[٧]: «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، والضحاك». وقال خصيف[٨]: «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاوس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير».

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثاني هي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس. قال: وسميت بذلك لأنها بينت فيها الفرائض والحدود[٩].

قتله:

قتل ـ رضي الله عنه ـ سنة أربعة وتسعين من الهجرة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي

---

(١) الإسرائيليات والموضوعات ص ٩٥.
(٢) التفسير والمفسرون ١/ ١٠٥.
(٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥٧، ووفيات الأعيان ١/ ٢٠٤.
(٤) وفيات الأعيان ١/ ٢٠٤.
(٥) وفيات الأعيان ١/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٦) الإسرائيليات والموضوعات ص ٩٥.
(٧) الإسرائيليات والموضوعات ص ٩٥.
(٨) وفيات الأعيان ١/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٩) تفسير الطبري ١/ ٣٣، ٣٤.

صبراً، وذلك: أن سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعث، فلما قتل ابن الأشعث وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب سعيد فلحق بمكة، وكان واليها خالد بن عبد الله القسري، فأخذه وبعث به إلى الحجاج. فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد ابن جبير.

قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك.

قال: شقيت أنت وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه غيرك.

قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً.

قال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة وإمام الهدى.

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال: لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها.

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل.

قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقهم.

قال: وأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم.

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار!!

قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب.

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد:

إن كنت جمعت هذا لتتقي به من فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا، ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود، ونفخ بالناي بكى سعيد، فقال: ما يبكيك هو اللعب؟

قال سعيد: هو الحزن، أما النفخ فذكرني يوماً عظيماً، يوم النفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة.

قال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة.

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك.

قال: اختر لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة.

قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر.

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج ضحك، فأخبر الحجاج بذلك فرده وقال: ما أضحكك؟ قال: عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك.

فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين.

قال: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله.

قال: كبوه لوجهه. قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة، ثم دعا سعيد فقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي.

وكان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟

فيقول الحجاج: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير[١]؟

ذكر عن الإمام أحمد أنه قال[٢]:

قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج ـ أو قال مفتقر ـ إلى علمه.

٢ ـ مجاهد بن جَبْر:

هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج القرشي المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. ولد سنة ٢١ هـ في خلافة عمر بن الخطاب، وتوفي سنة ١٠٣ هـ[٣].

أحد أئمة التابعين والمفسرين، وأحد أعلام القراء، ومن خاصة أصحاب ابن عباس اشتهر بقوة حافظته، حتى قال ابن عمر وهو آخذ بركابه:

«وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظان حفظك»[٤].

كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهد قال[٥]: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة.

ويقول أيضاً[٦]: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية، أسأله فيم نزلت وكيف كانت؟

ولا تعارض بين الروايتين، فالأولى لتمام الضبط والتجويد، والثانية للعلم والتفسير.

أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم: عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمرو، وأبي سعيد، ورافع بن خديج... وروى عنه خلق من التابعين[٧].

---

(١) انظر / وفيات الأعيان ١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦، تذكرة الحفاظ ٧١ ـ ٧٣، البداية والنهاية ٩/ ١٠١ ـ ١٠٣.

(٢) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٦٦، وفيات الأعيان ١/ ٢٠٦، الأعلام ٣/ ١٤٥.

(٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٤٦، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢، البداية والنهاية ٩/ ٢٣٢.

(٤)، (٥) ميزان الاعتدال ٣/ ٩.

(٦) تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢.

(٧) البداية والنهاية ٩/ ٢٣٢.

مكانته في التفسير: كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير، وكان أوثقهم.

قال سفيان الثوري[١]: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به».

وقال ابن تيمية[٢]: «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم» غير أن بعض العلماء كان لا يأخذ بتفسيره.. يقول أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب[٣].

لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته، فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة».

ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح ـ فيما لا يتعلق بحكم تشريعي ـ أباحه الرسول ـ ﷺ ـ[٤].

كان مجاهد ـ رضي الله عنه ـ يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها بعيداً، فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل، وتلك الخطة كانت فيما بعد مبدءاً معترفاً به ومقرراً لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»[٥].

نموذج من تفسير مجاهد: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى: ﴿**وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة**﴾ قال: أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزق، وأما الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب[٦].

وقال في قوله تعالى: ﴿**ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون**﴾ قال: من لم يتب إذا أصبح وإذا أمسى فهو من الظالمين[٧].

٣ ـ عكرمة:

هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس، يكنى بأبي عبد الله. أصله من البربر بالمغرب[٨].

---

(١) تفسير الطبري ١/ ٣٠.

(٢) مقدمة في أصول التفسير ص ٧ لابن تيمية.

(٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦٦، ميزان الاعتدال ٣/ ٣٣٩.

(٤) يقول ـ ﷺ ـ: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

(٥) التفسير والمفسرون ١/ ١٠٨.

(٦) ، (٧) البداية والنهاية ٩/ ٢٣٤.

(٨) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٧، وفيات الأعيان ١/ ٣١٩، البداية والنهاية ٩/ ٢٥٤، الأعلام ٥/ ٤٣.

سمع من مولاه «ابن عباس»، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم[١].

تتلمذ على يدي عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس لا يألو جهداً في تثقيفه وتعليمه، بل إنه كان يقسو عليه حتى يعلمه. روى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال[٢]:

«كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبْل يعلمني القرآن والسنة».

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له[٣]:

«حدّث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تملّ الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول ـ ﷺ ـ وأصحابه لا يفعلون ذلك».

لقد اهتم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيراً، وكأنه كان يعدّه ليكون خليفته في تفسير القرآن، وكان يكافئه إذا ما أحسن فهم آية أشكلت على ابن عباس.

روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال:

قرأ ابن عباس هذه الآية ﴿**لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً**﴾ قال ابن عباس: لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا، فكساني حلة[٤].

قال شهر بن حوشب: «عكرمة حبر هذه الأمة»[٥].

وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة:

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به[٦].

وقال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام[٧].

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة[٨].

وقد أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

علمه ومكانته في التفسير: كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم، فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي. قال سفيان عن عمرو قال[٩]:

---

(١) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٧.

(٢) البداية والنهاية ٩/ ٢٥٥، والكَبْل: القيد.

(٣) ميزان الاعتدال ٣/ ٩٣.

(٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٨٨.

(٥) ميزان الاعتدال ٣/ ٩٣، مقدمة فتح الباري ص ٤٥٠.

(٦) مقدمة فتح الباري ص ٤٥٠.

(٧) معجم الأدباء ١٢/ ١٨٩.

(٨) مقدمة فتح الباري ص ٤٥٠.

(٩) البداية والنهاية ٩/ ٢٥٥، مقدمة فتح الباري ص ٤٥٠.

كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن.

أما التفسير فقد شهد له الأئمة بذلك. يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة[١].

وقال حبيب بن أبي ثابت:

اجتمع عندي خمسة: طاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقول:

أنزلت آية كذا في كذا، وأنزلت آية كذا في كذا[٢].

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة في قوله تعالى ﴿**ولكنكم فتنتم أنفسكم**﴾ أي بالشهوات ﴿**وتربصتم**﴾ بالتوبة ﴿**وغرتكم الأماني**﴾ أي التسويف ﴿**حتى جاء أمر الله**﴾ الموت ﴿**وغركم بالله الغرور**﴾ الشيطان[٣].

وتوفي عكرمة رضي الله عنه بالمدينة سنة سبع ومائة للهجرة وقيل سنة أربعة ومائة[٤].

٤ ـ طاوس:

هو: طاوس بن كيسان الخولاني، أبو عبد الرحمن.

أول طبقة أهل اليمن من التابعين، وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن[٥].

أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم، وروايته عن ابن عباس أكثر، وأخذه عنه في التفسير أكثر من غيره، ولهذا عُدّ من تلاميذ ابن عباس، وجاء ذكره في مدرسته بمكة[٦].

روى عنه خلق من التابعين، منهم: مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار وغيرهم[٧]. شهد له ابن عباس بالورع والتقوى فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة»[٨]. وطاوس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

كان طاوس ـ رضي الله عنه ـ جريئاً في الحق، لا يخشى فيه لومة لائم.

روى الزهري[٩]: أن سليمان رأى رجلاً يطوف بالبيت، له جمال وكمال، فقال: من هذا يا زهري؟

---

(١) البداية والنهاية ٩/ ٢٥٥.

(٢) مقدمة فتح الباري ص ٤٥٠.

(٣) البداية والنهاية ٩/ ٢٥٩.

(٤) تهذيب التهذيب ٧/ ٢٦٣ ـ ٢٧٣، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٠، البداية والنهاية ٩/ ٢٥٣.

(٥) البداية والنهاية ٩/ ٢٤٤.

(٦) التفسير والمفسرون ١/ ١١٤.

(٧) البداية والنهاية ٩/ ٢٤٥.

(٨) تهذيب التهذيب ٥/ ٩.

(٩) البداية والنهاية ٩/ ٢٤٧.

فقلت: هذا طاوس، وقد أدرك عدة من الصحابة، فأرسل إليه سليمان، فأتاه، فقال: لوما حدثتنا؟! فقال: حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

«إن أهون الخلق على الله عز وجل من ولي أمور المسلمين شيئاً فلم يعدل فيهم». فتغير وجه سليمان، فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه فقال: لوما حدثتنا!!

فقال: حدثني رجل من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ قال ابن شهاب: ظننت أنه أراد علياً ـ قال:

دعاني رسول ـ ﷺ ـ إلى طعام في مجلس من مجالس قريش، ثم قال:

«إن لكم على قريش حقاً، ولهم على الناس حق، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا ائتمنوا أدوا، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً».

قال: فتغير وجه سليمان، وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال: لوما حدثتنا!! فقال: حدثني ابن عباس أن آخر آية نزلت من كتاب الله **﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾**[1].

علمه: بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماً، وكان واثقاً من علمه هذا...

أنكر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس: إن الخلع طلاق، فلقيه مرة فقال له: «لقد قرأت القرآن قبل أن تولد، ولقد سمعته وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد».

وقال قيس بن سعد:

«كان طاوس فينا مثل ابن سيرين فيكم».

والتفسير المأثور عنه قليل جداً، ومعظمه يرويه عن ابن عباس، ولقلة التفسير المأثور عنه وطول باعه في الفقه قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسر، وعده علماء الفقه فقيهاً.

نموذج من تفسيره: قال في قوله تعالى: **﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله﴾** الآية «هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من ذلك، ليس فيه أجر ولا وزر».

وقد توفي طاوس ـ رضي الله عنه ـ يوم السابع من ذي الحجة سنة ١٠٦ هـ، ووافته منيته وهو يحج بيت الله الحرام، وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة.

٥ ـ عطاء بن أبي رباح:

هو: عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح هو: أسلم بن صفوان، مولى آل أبي ميسرة بن أبي خُثيم الفهري[2].

---

(١) سورة البقرة: الآية ٢٨١.

(٢) طبقات ابن سعد ٥/٤٦٧، وفيات الأعيان ١/٣١٨، البداية والنهاية ٩/٣١٧، ٣١٨.

سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة[١].

قال ابن سعد[٢]:

سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي بعد ذلك.

وكان ثقة، فقيهاً، عالماً، كثير الحديث.

قال أبو جعفر الباقر وغير واحد[٣]:

ما بقي أحد في زكانه أعلم بالمناسك منه، وزاد بعضهم: وكان قد حج سبعين حجة، وعُمِّر مائة سنة، وكان في آخر عمره يفطر في رمضان من الكبر والضعف، ويفدي عن إفطاره.

روى عن عدد كثير من الصحابة، منهم ابن عمر، وابن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وأبو هريرة وغيرهم.

وسمع من ابن عباس التفسير وغيره. وروى عنه من التابعين عدة منهم: الزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، والأعمش وغيرهم[٤].

مكانته في التفسير: كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء[٥]؟

وقال قتادة[٦]:

كان أعلمُ التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام.

لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلاً عن تفسيره هو، ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي[٧].

قال عبد العزيز بن رفيع[٨]: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي.

لكنه كان يدلي برأيه ـ أحياناً ـ في التفسير.

روى الطبراني ـ بسنده ـ عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في قوله تعالى: ﴿**وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا**

---

(١) ميزان الاعتدال ٣/ ٧٠.
(٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٦، البداية والنهاية ٩/ ٣١٨.
(٣) البداية والنهاية ٩/ ٣١٨.
(٤) البداية والنهاية ٩/ ٣١٨.
(٥) تذكرة الحفاظ ١/ ٩١.
(٦) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٦٩.
(٧) التفسير والمفسرون ١/ ١١٥.
(٨) التفسير والمفسرون ١/ ١١٥.

يصلحون﴾ قال: كانوا يقرضون الدراهم، قيل: كانوا يقصون منها ويقطعونها[١].

وقيل لعطاء: إن ها هنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال **﴿والذين اهتدوا زادهم هدى﴾** فما هذا الهدى الذي زادهم؟ قلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله، فقال: قال تعالى: **﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾** فجعل ذلك ديناً[٢].

وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة[٣].

وبعد..

فهذه هي مدرسة التفسير بمكة، تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس، وهؤلاء أشهر شيوخها الذين تخرجوا فيها على يدي ابن عباس، وفي نهاية مطافنا معها نرصد ما يلي:

* كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التفسير، وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ شيوخها، بالإضافة إلى موطن المدرسة «مكة» حيث البيت الحرام الذي يأتيه الناس من كل فج عميق.

* لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التفسير في مكة، وإنما كان لهم دور بالغ الأهمية خارج مكة.. فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري نشر فيها الكثير من العلم[٤]، وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة، واستقر طاوس باليمن ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره، وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً، إذ رحل إلى خراسان، واليمن، والعراق، والشام، ومصر، والحرمين[٥].

جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء.

مَدْرَسَةُ المَدِينَةِ

تَلاَمِيذُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ:

قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ فهو أستاذها وأشهر مفسريها.

وكان بالمدينة كثير من التابعين، أقاموا بها، فجلسوا إلى «أبي» يعلمهم كتاب الله وسنته.. ومن أشهر هؤلاء:

---

(١)، (٢) البداية والنهاية ٩/٣١٨، ٣١٩.

(٣) المصدر نفسه ٩/ ٣١٧.

(٤) راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ١٤٥.

(٥) راجع: وفيات الأعيان ١/ ٣١٩، معجم الأدباء ١٢/ ١٨١، البداية والنهاية ٩/ ٢٥٤.

١ ـ أبو العالية:

هو: زياد وقيل: رفيع بن مهران الرياحي، مولاهم[١].

مخضرم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي ـ ﷺ ـ بسنتين.

روى عن: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وغيرهم.

كان من ثقات التابعين، وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة.

كان يحفظ القرآن ويتقنه، قال:

«قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين».

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات».

وقال فيه ابن أبي داود:

«ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية».

رويت عنه نسخة كبيرة في التفسير، رواها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ، وهو إسناد صحيح.

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال.

٢ ـ محمد بن كعب القرظي:

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي، المدني، أبو حمزة، أو أبو عبد الله.

له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم:

علي، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم. وروى عن أبي بن كعب بالواسطة[٢].

قال فيه ابن سعد[٣]: كان ثقة، عالماً، كثير الحديث، ورعاً. وهو من رجال الكتب الستة.

قال فيه ابن عون[٤]:

ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي.

نموذج من تفسيره[٥]: قال في قوله تعالى: ﴿.. **اصبروا وصابروا ورابطوا**..﴾ اصبروا على دينكم، وصابروا لوعدكم الذي وعدتم، ورابطوا عدوكم الظاهر والباطن، واتقوا الله فيما بيني وبينكم، لعلكم تفلحون إذا لقيتموني.

توفي سنة مائة وثمان من الهجرة[٦] وقيل بعد ذلك.

---

(١) راجع: تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥، ومقدمة فتح الباري ص ٤٢٢، وانظر: التفسير والمفسرون ١/ ١١٦، ١١٧.

(٢) البداية والنهاية ٩/ ٢٦٨ وما بعدها.

(٣) ، (٤) راجع: التفسير والمفسرون ١/ ١١٧، والإسرائيليات والموضوعات ٩٨.

(٥) البداية والنهاية ٩/ ٢٦٨.

(٦) المصدر نفسه.

٣ ـ زيد بن أسلم:

هو[١]: زيد بن أسلم العدوي، المدني، الفقيه، المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله.

كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه...

وكان زيد من كبار التابعين الذين عرفوا القول بالتفسير.

قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وهو عند أصحاب الكتب الستة.

عرف بغزارة العلم. كان يفسّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك، إذ يرى جواز التفسير بالرأي.

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن زيد، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة.

وتوفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة، وقيل غير ذلك.

مَدْرَسَةُ العِرَاقِ

تَلاَمِيذُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:

قامت هذه المدرسة على عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وغيره، إلا أن ابن مسعود هو أشهر أساتذتها، أو هو أستاذها الأول لطول باعه في هذا الميدان، بالإضافة إلى أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حين ولى عمار بن ياسر على الكوفة سيّر معه عبد الله ابن مسعود معلماً ووزيراً، فجلس إليه أهل الكوفة وأخذوا عنه أكثر من غيره.

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيها، نظراً لأن أهل العراق عرفوا بأنهم أهل الرأي، وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود[٢].

ومن أشهر رجال هذه المدرسة:

١ ـ علقمة بن قيس:

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك، أبو شبل، النخعي، الكوفي.

كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم. وكان يشبه بابن مسعود، وكان أعلم أصحابه بعلمَ ابن مسعود[٣].

قال عثمان بن سعيد: «قلت لابن معين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير، قال عثمان: كلاهما ثقة، وعلقمة أعلم بعبد الله».

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه.

---

(١) تهذيب التهذيب ٣/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧، وراجع: التفسير والمفسرون ١/ ١١٨، ١١٩.

(٢) التفسير والمفسرون ١/ ١٢٠ (بتصرف وإيجاز).

(٣) تهذيب التهذيب ٧/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨، البداية والنهاية ٨/ ٢١٩.

قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة.

مات سنة إحدى وستين، وقيل سنة اثنتين وستين عن تسعين سنة[١].

٢ ـ مسروق:

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني، الكوفي، العابد، أبو عائشة.

سأله عمر يوماً عن اسمه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع، فقال عمر: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن[٢].

روى عن الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهم.

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود، وأكثرهم أخذاً منه، قال علي بن المديني: ما أُقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله، يعني ابن مسعود.

وقال الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه.

وقد وثقه علماء الجرح والتعديل، فقال ابن معين:

ثقة، لا يسأل عن مثله، وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة، وقد أخرج له الستة.

توفي ـ رضي الله عنه ـ سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر[٣].

٣ ـ عامر الشعبي:

هو: عامر بن شراحيل الشعبي، الحميري، الكوفي، التابعي الجليل أبو عمرو. قاضي الكوفة[٤].

كان علاّمة أهل الكوفة، إماماً حافظاً، ذا فنون.

وقد أدرك خلقاً من الصحابة، وروى عنهم، ومنهم: عمر، وعلي، وابن مسعود وإن لم يسمع منهم، وروى عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.

قال الشعبي: أدركت خمسمائة من الصحابة..

والشعبي ثقة، فهو عند أصحاب الكتب الستة، وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً شاعراً.

وعن سليمان بن أبي مجلز قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي، لا سعيد بن المسيب، ولا طاوس، ولا عطاء، ولا الحسن، ولا ابن سيرين.

---

(١) راجع المصدرين السابقين

(٢) تهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩ ـ ١١١، التفسير والمفسرون ١/ ١٢١، ١٢٢، والإسرائيليات والموضوعات ٩٩.

(٣) تهذيب التهذيب ١٠/ ١٠٩ ـ ١١١، التفسير والمفسرون ١/ ١٢١، ١٢٢، والإسرائيليات والموضوعات ٩٩.

(٤) تهذيب التهذيب ٥/ ٦٥ ـ ٦٩، البداية والنهاية ٩/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

وقال ابن سيرين:

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة، وأصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ يومئذ كثير[١].

ومع أنه قد أوتي هذا الحظ الوافر من العلم لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه. قال ابن عطية[٢]:

كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب، وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن، ويتوقفون عنه تورّعاً واحتياطاً لأنفسهم، مع إدراكهم وتقدمهم.

توفي سنة أربع ومائة من الهجرة[٣]، وقيل سنة تسع ومائة.

٤ ـ الحسن البصري:

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، مولى الأنصار. وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي ـ ﷺ ـ، ربي في حجرها وأرضعته بلبانها، فعادت عليه بركة النبوة[٤].

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب.

وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علماً وعملاً وإخلاصاً، شهد له بالعلم خلق كثير.

قال أنس بن مالك:

«سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا» وقال سليمان التيمي: «الحسن شيخ أهل البصرة». وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال:

«ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه».

وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه: «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء»[٥].

وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلقة بالله وصفاته، ولم يمنعه هذا الالتزام من حرية العقل حين تعرض لغيرها، يقول في تفسير قوله تعالى: **﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾** قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له، وهذه هي عقيدة السلف التي بنوها على ما يتعلق بالآية من سبب نزولها، فعن أبي هريرة قال:

جاءت مشركو قريش إلى النبي ـ ﷺ ـ يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية **﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾**[٦].

---

(١) راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب، البداية والنهاية، والتفسير والمفسرون.

(٢) مقدمة تفسير القرطبي ١/ ٣٤.

(٣) البداية والنهاية ٩/ ٢٣٩.

(٤) تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣ ـ ٢٧٠، البداية والنهاية ٩/ ٢٨٠، الحسن البصري للإمام أبي الفرج بن الجوزي ـ هدية مجلة الأزهر / محرم ١٤٠٨ هـ.

(٥) تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣.

(٦) البغوي الفراء ٢٢١.

وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره. يقول في قوله تعالى: ﴿لابثين فيها أحقاباً﴾:

«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال لابثين فيها أحقاباً، فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود»[١].

وتوفي رحمه الله سنة عشر ومائة من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة.

٥ ـ قتادة:

هو: قتادة بن دعامة السدوسي، الأكمه، أبو الخطاب، عربي الأصل، كان يسكن البصرة.

أحد علماء التابعين، والأئمة العاملين، روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين منهم: سعيد بن المسيب، وأبو العالية، وزرارة بن أوفى، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، ومسروق، وأبو مجلز وغيرهم[٢].

وحدث عنه جماعات من الكبار كالأعمش، وشعبة، والأوزاعي، وغيرهم.

وكان قوي الحافظة، واسع الاطلاع في الشعر العربي، بصيراً بأيام العرب.

كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله تعالى؛ وقد شهد له بذلك كبار التابعين والعلماء.

قال فيه سعيد بن المسيب: «ما أتاني عراقي أحسن من قتادة».

وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية في التفسير، وأعمل فكره في تفهم الآيات، بجانب روايته عن السلف.

وقد توفي رضي الله عنه سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة على المشهور. وقيل سنة خمس عشرة ومائة[٣].

وبعد...

فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين، الذين تلقوا غالب أقوالهم في التفسير عن الصحابة، وبعضهم استعان بأهل الكتاب، ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما بلغوا من العلم ودقة الفهم، وقرب عهدهم من الرسول ـ ﷺ ـ والعرب الخلص، فلم تفسد سليقتهم...

وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث، ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث. ومن هذه: مدرسة مصر التي اشتهر من شيوخها:

---

(١) البغوي الفراء ٢٢٢.

(٢) وفيات الأعيان ٢/ ١٧٩، البداية والنهاية ٩/ ٣٢٦، تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١.

(٣) راجع: تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥١ ـ ٣٥٦، البداية والنهاية ٩/ ٣٢٥، ٣٢٦.

يزيد بن حبيب الأزدي، وأبو الخير مرثد بن عبد الله وغيرهما.

ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاوس بن كيسان، وكان من أشهر شيوخها: وهب ابن منبه الصنعاني.

وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة، ثم جاء تابعو التابعين ليكملوا المسيرة وظلت تتوارث حتى وصلت إلينا، فجزى الله كل من أسهم في هذا العلم خير الجزاء، ونفعنا الله بالقرآن وعلومه.

قِيمَةُ التَّفْسِيرِ المَأْثُورِ عَنِ التَّابِعِينَ

تفسير التابعي إما أن يكون مأثوراً عن النبي ـ ﷺ ـ أو عن صحابته، أو لا. فإن كان مأثوراً عن النبي يأخذ حكم تفسيره ـ ﷺ ـ، وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة.

وإن لم يكن مأثوراً عن النبي ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه والأخذ بأقوال التابعين فيه.

* فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال[١]:

ما جاء عن رسول الله ـ ﷺ ـ فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيّرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال.

* ونقلوا عن الإمام أحمد روايتين، إحداهما بالقبول، والأخرى بعدم القبول[٢].

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين، لأنهم لم يسمعوا من النبي ـ ﷺ ـ بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبي ـ ﷺ ـ وشاهدوا القرائن والأحوال.

وأكثر المفسرين على الأخذ بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة كما سبق أن ذكرنا.

والرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية، قال[٣]:

«قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير!! يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك».

---

(١) راجع: التفسير والمفسرون للذهبي ١/ ١٢٩.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية ٢٨ ـ ٢٩، الإتقان في علوم القرآن ٢/ ١٧٩.

سِمَاتُ التَّفْسِيرِ في تِلْكَ المَرْحَلَةِ

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات، من أبرزها[١]:

* أنه اعتمد على التلقي والرواية، وغلب على التلقي والرواية طابع الاختصاص، فكان لكل بلد مدرسته وأستاذه، فمكة أستاذها ابن عباس، والمدينة أستاذها أبي بن كعب، والعراق أستاذه ابن مسعود... وهكذا.

* دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسلل الدخيل إلى علم التفسير، وقد تساهل التابعون في النقل عنهم ـ فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ـ بدون تحرٍّ ونقد، وأكثر من رُوي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب:

عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب بن منبه، وغيرهم.

* كان بدهياً أن يختلف التابعون في التفسير، نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف مدارسهم التي تخرجوا فيها، ولكنه خلاف ليس بالكثير إذا ما قيس بالعصور اللاحقة.

* كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي، إذ ظهرت بعض التفسيرات تحمل في طياتها بذوراً لتلك المذاهب...

التَّفْسِيرُ في عَصْرِ التَّدْوِينِ

تبدأ هذه المرحلة في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي. إذ انتشر التدوين بصورة واسعة، وعني العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف، فقد تأسست في كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير الذكر الحكيم، ورواية الحديث النبوي، وتلقين الناس الفقه وشؤون التشريع. وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس يحرصون على تدوين ما يسمعونه....»[٢].

تدوين التفسير: اختُلف في أول من ألف تفسيراً «مكتوباً»، فبعضهم يذكر أن «عبد الملك بن جريج»[٣] [ت ١٤٩ هـ] هو أول من ألف تفسيراً مكتوباً..

وذكر ابن النديم: أن أبا العباس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بن بكير كان من أصحابه، وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهل، فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل، ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب، فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً، أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه

---

(١) راجع: التفسير والمفسرون ١/ ١٣١، ١٣٢.

(٢) تاريخ الأدب العربي / العصر الإسلامي د. شوقي ضيف ٤٥٢.

(٣) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أو أبو خالد، أو أبو الوليد، مولاهم، من علماء مكة ومحدثيها، ولد سنة ٨٠ هـ، توفي سنة ١٤٩ هـ، أول من صنف بالحجاز الكتب، نقل عنه ابن جرير في تفسيره. راجع طبقات ابن سعد.

فعلت، فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن. . . . فقال الفراء لرجل اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها، ثم نوفي الكتاب كله، فقرأ الرجل وفسر الفراء، قال أبو العباس: «لم يعمل أحد قبله مثله، ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه»[١].

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «الفراء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوّناً.

ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج إذ يقول[٢]:

«وكان عبد الملك بن مروان [ت ٨٦ هـ] سأل سعيد بن جبير [ت ٩٥ هـ] أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بهذا التفسير، فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير».

ويبدو أنه من الصعب تحديد أول من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره كما في المصحف.

أَقْسَامُ التَّفْسِيرِ

وظل الخلف يحمل رسالة السلف جيلاً بعد جيل حتى وصلت مسيرة التفسير إلى تابعي التابعين، وهنا تعددت اتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هي:

أولاً ـ الاتجاه الأثري (التفسير بالمأثور)

والمأثور: اسم مفعول من أثَرْتُ الحديثَ أثراً: والأثَر اسم منه، وحديث مأثور: أي منقول[٣].

وعلى ذلك فهو يشملَ المنقول عن الله تبارك وتعالى ـ في القرآن الكريم ـ، والمنقول عن النبي ـ ﷺ ـ، والمنقول عن الصحابة، والمنقول عن التابعين.

وجُلّ الذين يكتبون عن تاريخ التفسير ويتحدثون عن الاتجاه الأثري يبدأونه بالطبري فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في القرن الثاني، لأن تفسير ابن جرير الطبري ألف في أواخر القرن الثالث، وصاحبه توفي في أوائل القرن الرابع. . . . وبالوقوف على هذه الحلقة ـ وهي إفريقية تونسية ـ يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه في عهد ابن جريج، إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري، ويتضح لمن كان الطبري مديناً له بذلك المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم. . .

«ذلك التفسير هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق، ويعد صاحبه مؤسس

---

(١) الفهرست ص ٩٩.

(٢) تهذيب التهذيب ٧/ ١٩٨.

(٣) المصباح المنير (أثر)، الإسرائيليات والموضوعات (أبو شهبة ص ٦٤).

طريقة التفسير النقدي، أو الأثري النظري الذي صار إليه بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها.

ذلك هو تفسير «يحيى بن سلام» التميمي البصري المتوفى سنة ٢٠٠ هـ، ويقع في ثلاث مجلدات ضخمة، وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة، ثم تعقبها بالنقد والاختيار، وكان يبني اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي... وتوجد من هذا التفسير نسخة بتونس»[١].

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة، طريقة يحيى بن سلام، وثمرة غرسه. وقد ذكر السيوطي عدداً من مفسري هذا الاتجاه الأثري منهم:

* يزيد بن هارون ت ١١٧ هـ.
* شعبة بن الحجاج ت ١٦٠ هـ.
* وكيع بن الجراح ت ١٩٧ هـ.
* سفيان بن عيينة ت ١٩٨ هـ، وغيرهم.

«ابن جرير الطبري»[٢]:

لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري «كان نهراً مزبداً، ذا ركام ورواسب، قد انصب إلى بحر خضَمٍّ عُبَاب، فامتزج بمائه، وتشرب من عناصره، وصفا إليه من زبده، وتطهر لديه من ركامه ورواسبه»[٣].

«وابن جرير» فقيه، عالم، تبحر في فنون شتى من العلم، فهو أحد المشاهير من رجال التاريخ، ويعد كتابه «تاريخ الأمم والملوك..» فيه مرجع المراجع، وبه صار إمام المؤرخين غير منازع.

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام. يقول الخطيب البغدادي[٤]:

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراءات كلها، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في الأحكام، عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله....».

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير فاستخدمها بمهارة وحذق، ومن هنا عُدّ تفسيره «ذا أولية بين كتب التفسير، أولية زمنية، وأولية من الناحية الفنية والصياغة.. أما أوليته الزمنية فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور

---

(١) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص ٢٧.

(٢) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الإمام أبو جعفر الطبري، ولد سنة ٢٢٤ هـ، وتوفي سنة ٣١٠ هـ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين.

(٣) التفسير ورجاله ص ٣٠.

(٤) البداية والنهاية لابن كثير ١١/١٥٦.

الزمن، ولم يصل إلينا شيء منها، اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده»[١].

«وأما أوليته من ناحية الفن والصياغة، فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه، حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته»[٢].

طَرِيقَةُ الطَّبَرِيِّ في التَّفْسِيرِ:

حين يفسر الطبري آية يضع لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه...» ثم يقول: يعني تعالى بذلك....، ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين، عارضاً المعاني الحقيقية والمجازية في استعمالات العرب، مستشهداً بالشعر العربي على ما يثبت استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه.

وقد يعرض أقوال الصحابة والتابعين إذا تعددت في الآية الواحدة، ثم لا يكتفي بمجرد العرض، وإنما يرجح رأياً على رأي بقوله[٣]:

«وأولى الأقول عندي بالصواب...» أو «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في هذه الآية...»، أو «وأولى التأويلات بالآية....». ثم يؤيد رأيه بقوله: «وبمثل الذي قلنا قال أهل التأويل...» أو بعرض حجج وأدلة قائلاً: «وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية لأن.....» وقد عني ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة، ولا غرو فهو من علماء القراءات المشهورين وله فيها مؤلّف، إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم.

كما اهتم الطبري بالشعر القديم، يستشهد به على الغريب وهو في ذلك تابع لابن عباس. كما كانت له عناية بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية، يورد الرأي ويوجهه.

ويورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره مختاراً لأحد الآراء، مؤيّداً اختياره بالأدلة العلمية القيمة[٤]..

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء..

ثانياً: الاتِّجَاهُ اللُّغَوِيُّ:

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث، إذ نشأ علم النحو، ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء، ويونس ابن حبيب، والخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرهم.

---

(١) هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاً، أما وقد ذكر الإمام الفاضل ابن عاشور أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية.

(٢) التفسير والمفسرون ١/ ٢٠٥.

(٣) راجع: تفسير الطبري.

(٤) راجع: التفسير والمفسرون ١/ ٢٠٢ ـ ٢١٨.

وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم، صيانة له من اللحن، ولا سيما بعد اتصال العرب بالعجم.

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيراً كبيراً، إذ اشتغل اللغويون أنفسهم بالقرآن ولغته، وكان من أشهر هؤلاء العلماء «أبو عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة ٢٠٨ هـ أو ٢١٥ هـ، وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» سنة ١٨٨ هـ[١] ويعد هذا الكتاب أقدم مؤلف في معاني القرآن وصل إلينا.

وأبو عبيدة موسوعة علمية له مؤلفات في مجالات شتى، وقد «أوتي لساناً صارماً جلب على نفسه عداوات كثيرة، ثم تنفس به العمر قرابة قرن كامل زامل فيه أعلاماً كباراً، وجادل خصوماً كثاراً، وشهد تلاميذه ومن في طبقتهم يجادلون عنه، ويجادلون فيه، فقرب وباعد، وواصل وقاطع، ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه وضايقوه، حتى جاءه الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أحد، وعلل ذلك بما ترك من حزازات أدبية»[٢].

ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول:

«أرسل إليَّ الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومائة، فقدمت إلى بغداد واستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت عليه وهو في مجلس له طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأه، وفي صدره فرش عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي، وهو جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إليَّ واستدناني حتى جلست إليه على فرشة ثم سألني وألطفني وباسطني، وقال: أنشدني فأنشدته فطرب وضحك وزاد نشاطه، ثم دخل رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال له: أتعرف هذا؟ قال لا. قال هذا أبو عبيدة علاّمة أهل البصرة، أقدمناه لنستفيد من علمه. فدعا له الرجل وقرّظه لفعله هذا، وقال لي: إني كنت إليك مشتاقاً، وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟

فقلت: هات، قال: قال الله عز وجل: ﴿**طلعها كأنه رؤوس الشياطين**﴾ وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله وهذا لم يعرف. فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرىء القيس: [الطويل]

أَيَقْتُلُنِي وَالمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي ... وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ

وهم لم يروا الغول قط، ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به، فاستحسن الفضل ذلك واستحسن السائل، وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من علمه فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز، وسألت عن الرجل السائل فقيل لي: هو من كتاب الوزير وجلسائه وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب»[٣].

---

(١) معجم الأدباء ١٩/ ١٥٨.

(٢) خطوات التفسير البياني د. رجب البيومي ص ٣٧، ٣٨، وراجع: معجم الأدباء ١٩/ ١٦٠.

(٣) معجم الأدباء ١٩/ ١٥٨.

وبعض العلماء ينكر هذه القصة لأن أبا عبيدة لم يشر إليها في مقدمة كتابه. . .[١]

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير من يسلك أبا عبيدة ـ من خلال كتابه هذا ـ في سلك الاتجاه البياني في التفسير، وأكثرهم يعده رائداً في الاتجاه اللغوي.

على أن أبا عبيدة «لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية»[٢].

فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ. فمثلاً في قوله تعالى ﴿**رب أوزعني أن أشكر نعمتك**﴾ يقول: «مجازه: شددني إليك، ومنه قولهم: وزعني الحلم عن السفاه أي منعني، ومنه الوزعة الذين يدفعون الخصوم والناس عن القضاة والأمراء» ثم يستشهد بالبيت:

عَلَىٰ حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا فَقُلْتُ أَلَمَّا تَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازِعُ[٣]

وأما أبو زكريا الفراء المتوفى سنة ٢٠٧ هـ فكان يستعين بتفسيرات السلف مضيفاً له ما أدى إليه اجتهاده اللغوي، وكذا الزجاج المتوفى سنة ٣١١ هـ»[٤].

لقد استلهم الفراء الحسّ اللغوي محكماً ذوقه وعقله، كما راعى السياق العام في الآية ولذا نجده يفضل قراءة تحقق التجانس بين الكلمات المتجاورات على غيرها[٥].

ثالثاً: الاتجاه البياني[٦]

وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير ابن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثري ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿**أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون**﴾. أن عمر رضي الله عنه سأل الناس عن هذه الآية فما وجد أحداً يشفيه حتى قال ابن عباس وهو خلفه: يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئاً فتلفت إليه فقال تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ قال:

هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فَنِي عمره واقترب أجله ختم

---

(١) راجع خطوات التفسير البياني ص ٤٤، ٤٥ وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات لرفض هذه القصة.

(٢) فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان ص ٨٨.

(٣) مجاز القرآن ٢/ ٩٢، ٩٣.

(٤) راجع البغوي الفراء ص ٢٣٨.

(٥) راجع البغوي الفراء ص ٢٣٩، ٢٤٠ (بتصرف وإيجاز).

(٦) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاها ثالثاً بدلاً من هذا يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»، وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور ص ٢٦.

ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه[١].

«وهو من باب الاستعارة التمثيلية، وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا مثل ضربه الله عز وجل... الخ، وهل قال البلاغيون فيما بعد غير ذلك!»[٢].

ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه وكان أكثرهم نتاجاً في هذا الاتجاه «مجاهد»[٣] وأما تأصيل هذا الاتجاه فقد كان على يد «أبي عبيدة» صاحب «مجاز القرآن»، ويعد صاحب الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

«وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص القرآنية أشار إلى ما تدل عليه من حقيقة أو مثل أو تشبيه أو كناية وما يتضمن من ذكر أو حذف أو تقديم أو تأخير، فوضع بذلك اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية للقرآن... وإذا كان عبد القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وهو ما سمي بقضية النظم، فإن بذور قضيته هذه كانت تكمن في مجاز «أبي عبيدة» حيث رأى في زمنه السابق ما رآه صاحب الدلائل في زمنه اللاحق، فكان بذلك الرائد الأول لعلم المعاني عند من يلتمسون الجذور الضاربة في الأعماق»[٤].

وقد رتب «أبو عبيدة» كتابه وفق ترتيب السور القرآنية في المصحف ومن هنا صار من اليسير أن يرجع الدارس إلى ما ذكر أبو عبيدة في توجيه الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى **﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾**[٥] حيث قال: إنها كناية وتشبيه[٦].

ومن مثل قوله تعالى: **﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم﴾**[٧] حيث أتبع الآية بتحليل بياني وعدها من مجاز التمثيل حين قال:

«ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق فهو على شفا جُرُفٍ وهو ما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء عليه»[٨].

---

(١) تفسير ابن جرير ٣/ ٤٧.

(٢) راجع: خطوات التفسير البياني ص ٢١ وفيه شواهد أخرى.

(٣) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص ٣٤ وما بعدها.

(٤) خطوات التفسير البياني ص ٤٦، ٤٧.

(٥) الآية ٢٢٣ من سورة البقرة.

(٦) راجع: مجاز القرآن ١/ ٧٣.

(٧) الآية ١٠٩ من سورة التوبة.

(٨) مجاز القرآن ١/ ٢٦٩، وانظر: خطوات التفسير البياني ص ٥١، ٥٢.

وتلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم وإن وجهت إليه كثير من النقود والمطاعن من علماء كبار أمثال الفراء والأصمعي والطبري[١] . .

ثم تلت هذه الخطوة خطوات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما حتى عصرنا هذا وبالله التوفيق .

(١) راجع : خطوات التفسير البياني ص ٥٨ وما بعدها .

بعض ما حوى الكتاب

أولاً: الشواهد الشعرية في الكتاب

كان للشواهد عند العلاَّمة ابن عادل مكانة عليا في بناء القواعد النحوية، فنراه كثير الاحتجاج بها أثناء توضيح معاني الألفاظ القرآنية. ولم يكن ـ رحمه الله ـ يتناول كلمة من حيث الإعراب إلا ويأتي بشاهد من شواهد العربية عليها. وحينما يعرض لبيان معنى غريب اللغة يوضح لغته ويبسطها. كما أنه يستشهد ـ في كل ذلك ـ بكثير من الأشعار التي تدلل على صحة ما يراه، وتكشف كثيراً مما غمض من المسائل النحوية، وتفصل الخلاف بين النحاة، وترجح رأياً على آخر، وتفيد كذلك في الجانب الصرفي؛ وبعبارة موجزة؛ فإن الكتاب يعج بالاستشهادات الشعرية التي تخدم مناحي البلاغة بمفهومها الشامل.. والأرحب[1].

ثانياً: الحديث في اللباب

لا شك أن لكلام النبي ـ ﷺ ـ أنوار خاصة يستضيء بها الباحث في معرفة الأحكام الشرعية واللغوية فكان ابن عادل ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يستشهد بالأحاديث النبوية في إثبات ذلك وها نحن نذكر لك طرفاً من خلاف العلماء قديماً في قضية هذا الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف.

فمن القضايا المهمة التي طرحت نفسها على الساحة اللغوية قضية الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، وجرى الاختلاف بين علماء العربية بما يروى من الأحاديث النبوية، وانقسمت الآراء إلى مانعة من الاستشهاد به، وإلى مجوزة للاستشهاد به على تفصيل سنورده. بينما اتفق علماء العربية في إثبات الألفاظ اللغوية، وتقرير الأصول النحوية، إلى القرآن الكريم، وكلام العرب الخلّص.

وسنتعرض الآن لتحرير الخلاف بين العلماء في هذه القضية، ونورد احتجاج كل فريق.

أولاً: الذين جوّزوا الاستشهاد بالحديث

حيث رأى هذا الفريق ضرورة الاحتجاج بالحديث في اللغة، بل عدوه في الأصول

---

(١) أردنا التعريف بفوائد الكتاب بعامة، ولو قصدنا إلى ضرب الأمثلة لاحتجنا إلى كراريس كثيرة.

التي يرجع إليها العلماء في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد.

وممن اندرج تحت لواء هذا المذهب ابن مالك، وابن هشام، والبدر الدماميني في شرحه لـ «التسهيل»، وابن الطيب في شرحه لـ «الاقتراح» ومن أنصار هذا المذهب أيضاً ابن جني، وابن بري، وابن فارس، وابن خروف، وابن سيده وغيرهم من علماء العربية الأجلاء.

وفلسفة هذا الفريق المجوز تستند إلى أن النبي ـ ﷺ ـ أفصح العرب لهجة، وأعظمهم نطقاً باللغة، وأعلمهم بالألفاظ واللهجات. وفي هذا يقول ابن حزم: «لقد كان محمد بن عبد الله قبل أن يكرمه الله بالنبوة وأيام كان بـ «مكة» ـ أعلم بلغة قومه وأفصح، فكيف بعد أن اختصه الله للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه»[1].

ويرى هذا الفريق أن الأحاديث النبوية الشريفة أصح سنداً ونقلاً مما يُنقل من أشعار العرب وكلامهم، فمن الضروري إذاً تقرير الأحكام اللّغوية على أساس هذه الأسانيد القوية التي تعتبر أقوى إسناداً من الشعر.

ثانياً: الذين منعوا الاستشهاد بالحديث

يرى هذا الفريق أنه لا ينبغي الاعتماد على الأحاديث النبوية الشريفة كوسائل ودلائل لتقرير أحكام اللغة والنحو، وقالوا: لا يستشهد بالحديث لعدم الوثوق بأن ذلك لفظ رسول الله ـ ﷺ ـ.

واستند هذا الفريق إلى دليلين:

١ ـ وقوع اللحن في كثير من الأحاديث النبوية، وذلك لأن كثيراً من رواة الأحاديث لم ينشأوا في بيئة عربية خالصة، ولم تستقم ألسنتهم على الألفاظ العربية القُحّة، بل توصلوا إلى العربية بالتعلم والدراسة ثُمَّ اندرجوا في رواية الأحاديث فلم يرووها على وجهها الصحيح الذي ينبغي، كما خرجت من فم النبيّ ـ ﷺ ـ.

٢ ـ الدليل الثاني: هو رواية كثير من الأحاديث بالمعنى حيث إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فنجد ـ مثلاً ـ القصّة الواحدة قد حدثت في زمان النبي ـ ﷺ ـ ولكنها تنقل بألفاظ مختلفة وروايات متعددة لا نجزم معها بأن النبي ـ ﷺ ـ قد تلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا نجزم أنه قال بعضها؛ إذ المحتمل أنه ـ ﷺ ـ قال لفظاً آخر مرادفاً لهذه الألفاظ، فجاء الراوي وأتى بمعنى هذا اللفظ أو ما يرادفه، ولم يأت باللفظ نفسه، اعتماداً على الرواية بالمعنى.

بالإضافة إلى ذلك نجد أن رواة الأحاديث كانوا يعتمدون في رواياتهم على حفظ

(١) ينظر: الفِصَل في المِلَلِ والنِّحل.

أذهانهم، فلم يكونوا يحفظون الألفاظ بالضبط والكتابة ولا سيما ألفاظ الأحاديث الطويلة.

ومن علماء العربية الذين ارتضوا هذا المذهب ونصروه الشيخ أبو حيان في «شرح التسهيل»، وأبو الحسن الصائغ في «شرح الجمل»، والإمام جلال الدين السيوطي.

يقول ابن الصائغ في «شرح الجمل»: «لولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان أولى وأثبت في إثبات فصيح اللغة كلام رسول ـ ﷺ».

ردود المجوزين على أدلّة المانعين

بالنسبة لشبهة عدم الوثوق بأن الألفاظ التي رويت هي بعينها نصّ ألفاظ الرسول ـ ﷺ ـ التي نطق بها نتيجة نقل الرّواة الأحاديث بالمعنى، فقد أجاب المجيزون على هذا بأن كثيراً من علماء الإسلام قد منع رواية الأحاديث بالمعنى، كما أنّ الذين أجازوا الرواية بالمعنى شرطوا لذلك أن يكون الراوي على علم بما يغير المعنى بالزيادة أو بالنقص، وأن يكون الراوي مُلمًّا بمدلولات الألفَاظ ومواقعها.

ولقد اعترف الذين أجازوا الرواية بالمعنى بأن الرواية باللفظ هي الأولى وهي مُقدَّمة، لأن الرواية بالمعنى في رأيهم ليست إلا رخصة تقتضيها الضرورة.

وأضافوا إلى ذلك أنّ إجازة الرواية بالمعنى في غير ما لم يدوّن في الكتب، أمّا ما دوّن في الكتب فلا يجوز التصرف فيه بوجه، كما أنه يلاحظ أنَّ تدوين الكتب قد وقع قبل أن تفسد اللّغة، أما ما وقع من نقل بالمعنى في الأحاديث المدونة فإنما وقع ممن يصحّ الاحتجاج بأقوالهم[1].

وبالنسبة لشبهة تسرّب اللّحن إلى الرواة في نقل ألفاظ الأحاديث فمن الواضح أن الذين نشأوا في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة انتشاراً بحيث يرفع الثقة بفصاحة لهجتها ـ أن هؤلاء يوثق بأقوالهم وإن تأخروا عن منتصف القرن الثاني، حيث إن الباحثين ذكروا أن إبراهيم بن هَرْمَة آخر من يحتج بشعرهم، وقد توفي عام ١٧٦ هـ. كما أن كثيراً مما يُرى أنه لحن قد ظهر له وجه من الصحة، وقد ألف في هذا الباب ابن مالك كتابه «التوضيح في حل مشكلات الجامع الصحيح»، حيث ذكر للأحاديث التي يشكل إعرابها وجوهاً متعددة يتضح بها أنها عربية فصيحة.

أما إذا وجدنا بعض الألفاظ غير موافقة لقواعد العربية، فلا يعني ذلك ترك الاحتجاج بالحديث جملة واحدة، وإنما يحمل أمر هذه الألفاظ على قلّة ضبط أحد الرواة أو بعضهم.

خلاصة القول أنه ينبغي إدراج الأحاديث النّبوية الشّريفة كدلائل لتقرير الأحكام اللّغوية، والاستشهادات النحوية، وإلى ذلك ذهب كثير من أئمة اللغة كأبي منصور الأزهري

---

(١) ينظر رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسنين ص ١٦٤.

في كتابه «التهذيب»، وابن الحاج في «شرح المقرب»، وابن الخباز في شرح ألفية ابن معطي، وأبي علي الشلوبين وغيرهم من علماء العربية الذين أكثروا من الاستشهاد بالأحاديث في مسائلهم اللغوية والنحوية.

غير أن هناك نوعاً من الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها في اللغة، وقد ذكر شيخنا العلامة الخضر حسين أنواع هذه الأحاديث:

١ ـ الأحاديث التي رويت بقصد الاستدلال على كمال فصاحة النبي ـ ﷺ ـ كقوله: «حَمِي الوَطِيسُ»، وقوله: «مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ» إلى غير ذلك من الأحاديث المشتملة على فصاحة النبي، ومنزلته من البيان.

٢ ـ الأحاديث التي تشتمل على جملة من الأقوال المتعبد بها كألفاظ التحيات والقنوت والأذكار والأدعية.

٣ ـ الأحاديث التي تروى شاهداً على أنه ـ ﷺ ـ كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم، حيث كان الرواة يقصدون ألفاظ الحديث لبيان المقصود.

٤ ـ الأحاديث التي اتّحدت ألفاظها، وتعددت طرق ورودها، حيث إن اتحاد اللفظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظ هذه الأحاديث.

٥ ـ كذلك يقبل الاستشهاد بالأحاديث التي دوّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللّغة، كمالك بن أنس، وعبد الملك بن جريج، والإمام الشّافعي.

٦ ـ الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل ابن سيرين، والقاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني.

كما أنه ينبغي أن نعلم أن هناك نوعاً من الأحاديث لا يحتج به، وهي الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأول، وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين.

ولا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعاً أم متصلاً[1].

بعد هذا العرض الموجز لهذه القضية نرى الاستشهاد بألفاظ الأحاديث التي رويت في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول، وإن اختلفت فيها الرواية، ولا نستثني من ذلك إلا الألفاظ الشّاذة التي أوضحها العلماء والمحققون، ولعل ما ينصر مذهبنا هذا هو استشهاد جمهور عريض من علماء العربية بالأحاديث النبوية الشريفة في تقرير مدلولات اللغة وقواعد النحو.

---

(١) ينظر رسائل الإصلاح ص ١٧٤.

نسبة الكتاب للمؤلف

إن من يتصفح «اللباب» لا يشك أنه خط بيد العلامة ابن عادل الحنبلي؛ وذلك لإجماع المصادر التي قامت بالترجمة لهذا العلم الصرح أنه له.

قال حاجي خليفة[1]: «اللباب في علوم الكتاب» في ست مجلدات لسراج الدين بن عادل بن عادل أبي حفص بن علي....».

وقال العلامة إسماعيل باشا البغدادي[2]: ومن تصانيفه «اللباب في علوم الكتاب» فرغ من تأليفه في رمضان من سنة ٨٧٩ هـ.

وقال العلامة عمر رضا كحالة: «ومن تصانيفه اللباب في علوم الكتاب في تفسير القرآن فرغ من تأليفه في رمضان سنة ٨٧٩ هـ».

وقال الأستاذ خير الدين الزركلي في الأعلام... صاحب التفسير الكبير «اللباب في علوم الكتاب».

وأيضاً مما يستدل به على أنه له أنه نص في أول كتابه عليه فقال «.... فهذا كتاب جمعته من أقوال العلماء في علوم القرآن وسميته باللباب في علوم الكتاب...».

وأيضاً: أن عنوان الكتاب مثبت على غلاف المخطوط.

وأيضاً: إجماع فهارس دار الكتب المصرية، ومعهد المخطوطات وظاهرية دمشق، وغيرها من الفهارس أن اللباب للإمام الشيخ الأجل أبي حفص عمر بن علي. وأيضاً مما يستدل به على أنه له أن السادة العلماء الأكابر قد اغترفوا منه فعلى سبيل المثال: قال العلامة شيخ المحققين وعمدة الأئمة المدققين الشيخ سليمان البجيرمي في كتابه المسمى بـ «تحفة الحبيب على شرح الخطيب»[3] في فصل الطلاق «... ففي تفسير ابن عادل روى عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد، وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها فنزلت هذه الآية ﴿**الطلاق مرتان**﴾. وروي أن الرجل كان في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له

---

(١) كشف الظنون ٢/١٥٤٣. (٢) هدية العارفين ٥/٧٩٤. (٣) الأعلام ٥/٥٨.

فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضاررها بذلك فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ فنزل قوله تعالى ﴿**الطلاق مرتان**﴾ يعني الطلاق الذي تملك الرجعة عقبه مرتان» انتهى.

وصف نسخ «اللباب في علوم الكتاب»

١ ـ النسخة الأولى: المحفوظة بمكتبة الظاهرية وهي مكتبة الأسد الآن تحت رقم (٣٩٢) وهي نسخة كاملة لا نقص فيها ورمزنا لها بالرمز (أ).

٢ ـ النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٦) تفسير، مكتوبة بخط نسخ جيد وقد رمزنا لها بالرمز (ب).

٣ ـ النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٩٧) تفسير م.

٤ ـ النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٨٨) تفسير م.

٥ ـ النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٨٩) تفسير م.

٦ ـ النسخة السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٠) تفسير م.

٧ ـ النسخة السابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩١) تفسير م.

٨ ـ النسخة الثامنة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٢) تفسير م.

٩ ـ النسخة التاسعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٣) تفسير م.

١٠ ـ النسخة العاشرة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٤) تفسير م.

١١ ـ النسخة الحادية عشر: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٥) تفسير م.

١٢ ـ النسخة الثانية عشر: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٦) تفسير م.

١٣ ـ النسخة الثالثة عشر: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢١٦٠٣ ب).

١٤ ـ النسخة الرابعة عشر: المحفوظة بمكتبة مدنية ملحقة بطوبقبو سراي.

ولا يفوتنا أن نذكر أن الأستاذ الدكتور محمد سعد رمضان حصل على رسالة العالمية الدكتوراه من سورة مريم الآية (٥٩) إلى آخر سورة القصص.

والدكتور محمد المتولي الدسوقي حصل على رسالة العالمية الدكتوراه من سورة العنكبوت إلى آخر سورة القمر وهذا هو عملهما معنا في الكتاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

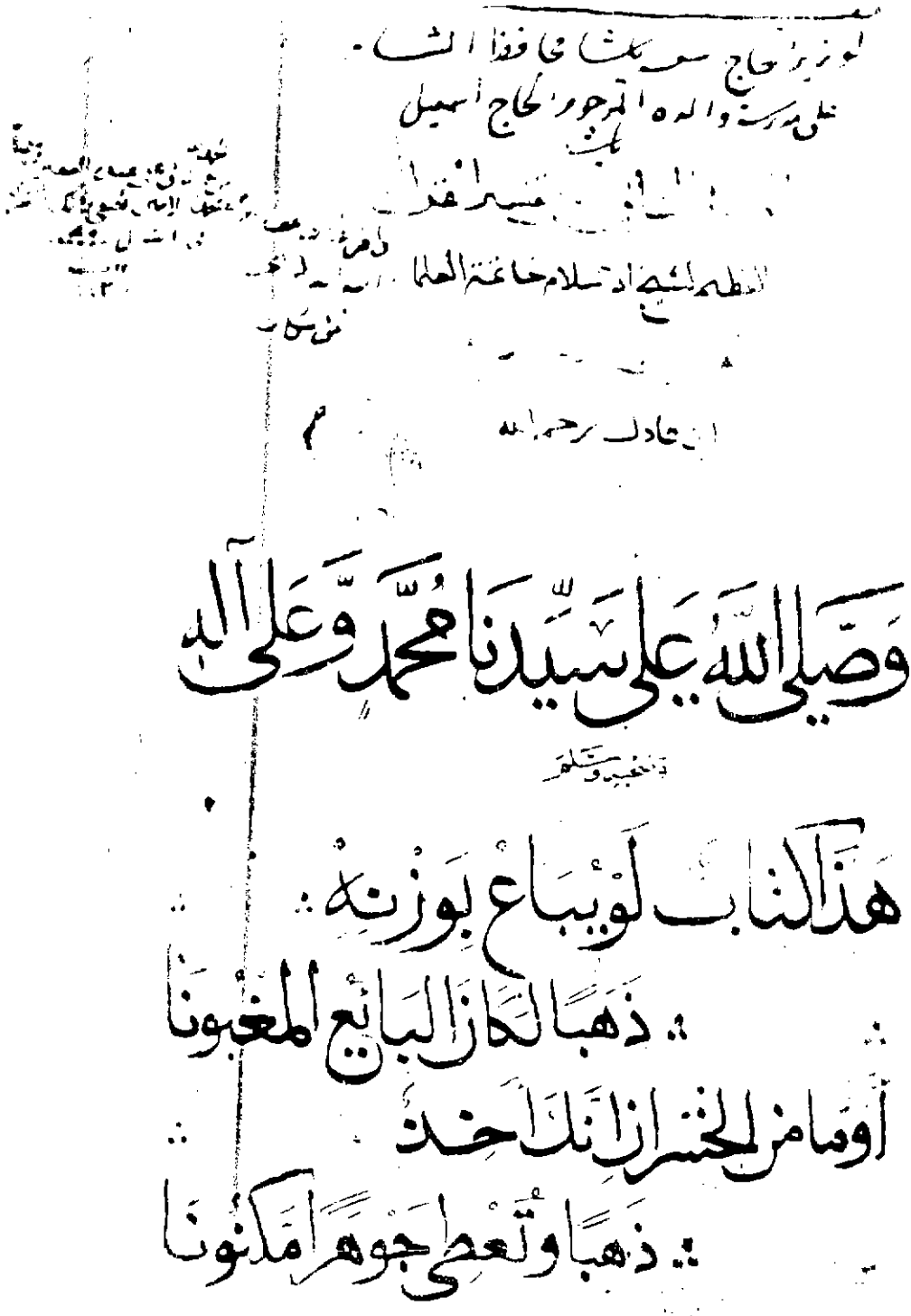

صورة عنوان الجزء الثاني من النسخة (أ)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فضلنا بعضهم على بعض الى قوله بعضهم على بعض قال القرطبي قال تكلموا بقوله لكم مراعاة
لتناسب لفظ الجماعة وهي برهم بالابتداء والرسل بعضه وحيث لا ابتداء الجملة وقيل الرسول عطف بيان وفضلنا
الخبر ... قال ابو مسلم وجه تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكر في الآية التي قبلها من تسلية الرسول صلى الله عليه
وسلم وهو انه لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باخبار الانبياء المتقدمين واقوالهم لم يكن الرسول قوم موسى ارنا
الله جهرة وقولهم اجعل لنا الها كالهة وكقوم عيسى بعد مشاهدة احيائهم الموتى وابرائهم الاكمه والابرص ما ذنب
الله فكذبوا وراموا قتله ثم اقام فريق منهم على الكفر به وهم اليهود وزعم فريق منهم انهم اولياؤه وقالوا نحن
ابناء الله واحباؤه وطالوت وقفوا انكم بعد الفتنة وكذلك ما جرى لنا من انهم قد ذكروا لكم تسلية
للرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى من قومه مع التكذيب والجحد فقال هؤلاء الرسل الذين كلم الله بعضهم ورفع
الباقين درجات وايد عيسى بروح القدس تعدنا في من قومهم ما ذكرناه لكم بعد مشاهدة المعجزات فلا يحزنك ما ترى من
قومك فلو شاء الله لم يختلفوا ولكن ذكر ما نص الله فهو كائن وما قدر فهو واقع فيه ... في المراد من تلك الرسل
اقوال احدها ان المراد من تقدم ذكرهم من الانبياء في القرآن كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ونوح
وغيرهم عليهم السلام الثاني ان المراد من تقدم ذكرهم في هذه الآية كاشمويل وداود وطالوت على قول
من يجعله نبيا الثالث قال الاصم المراد منه الرسل الذين ارسلهم الله لدفع الفساد وافشاء الخير اليهم بقوله ولولا دفع
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ... فضلنا بعضهم يجوز ان يكون حالا من الفساد اليه والعامل معنى
الاضافة كما تقدم واشار بذلك الى الرسل لانه ذهب الى معنى الجماعة كانه قيل تلك الجماعة ويجوز
ان يكون مستأنفا ويجوز ان يكون خبر تلك على ان يكون الرسل بيانا لتلك او عطف بيان او بدلا قد احتج
الامة على ان الانبياء بعضهم افضل من بعض وان محمدا صلى الله عليه وسلم افضل من الكل وهو يدل على فساد قول الاول
قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين فلما كان رحمة للعالمين لزم ان يكون افضل من كل العالمين الثاني قوله
ورفعنا لك ذكرك فلو لم يكن ذكره مذكورا في الشهادة والاذان والتشهد ولم يكن ذكر لسائر الانبياء لكان
قوله طاعته طاعة فقال من يطع الرسول فقد اطاع الله وبيعته بيعته فقال الذين يبايعونك انما
يبايعون الله ويده يده فقال والله ورسوله احق ان يرضوه فجاء بالجمع فقال ورسوله احق ان يرضوه فجاء
بالجمع فقال ليؤمنوا بالله ورسوله فجاء بالجمع وعلم الرابع ان معجزات سائر الانبياء قد ذهبت ومن بعض معجزاته
عليه السلام القرآن وهو باق الى آخر الدهر الخامس قوله تعالى بعد ذكر الانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
فامر محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وليس هو الاقتداء في اصول الدين لان شرعه ناسخ لسائر الشرائع فلم يبق الا ان
يكون الاقتداء في محاسن الاخلاق فقال تعالى قال انا اعلمك على احوالهم وسيرتهم فاخترت اجودها
واحسنها لتقتدي فكان ما اجمع فيه من الحسن اكثر كان مستوفيا فيهم فوجب ان يكون افضل منهم السادس
ان عامة الملائكة والانبياء بعث الى الخلق كلهم فوجب ان يكون شفعته اكثر من شفاعة بعضهم فان كانت شفاعته
اكثر كان اجره اكثر فوجب ان يكون افضل السابع ان دين محمد افضل الاديان فيلزم ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم
افضل الانبياء بيان الاول ان الله تعالى جعل دينه ناسخا لسائر الاديان وان ناسخ افضل من المنسوخ قال تعالى
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ثم قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس وانما قال ذلك لانه هذه الفضيلة
لنبيه الشريف صلى الله عليه وسلم وفضيلة السابع فوجب تفضيله الثامن قال صلى الله عليه وسلم
انا سيد ولد آدم تحت لوائي يوم القيامة وذلك يدل على انه افضل من آدم ومن كل اولاده وقال صلى
الله عليه وسلم ... حتى

صورة بداية الجزء الثاني من النسخة (أ)

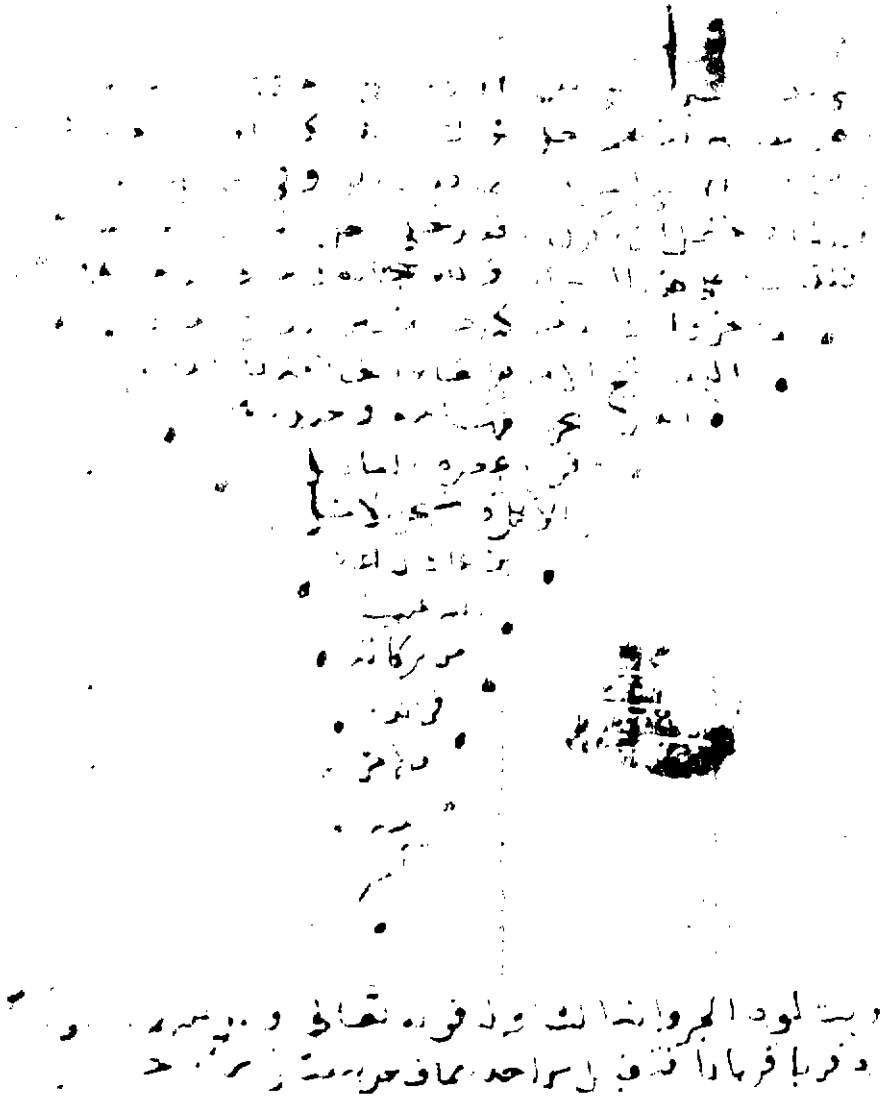

صورة آخر الجزء الثاني من النسخة (أ)

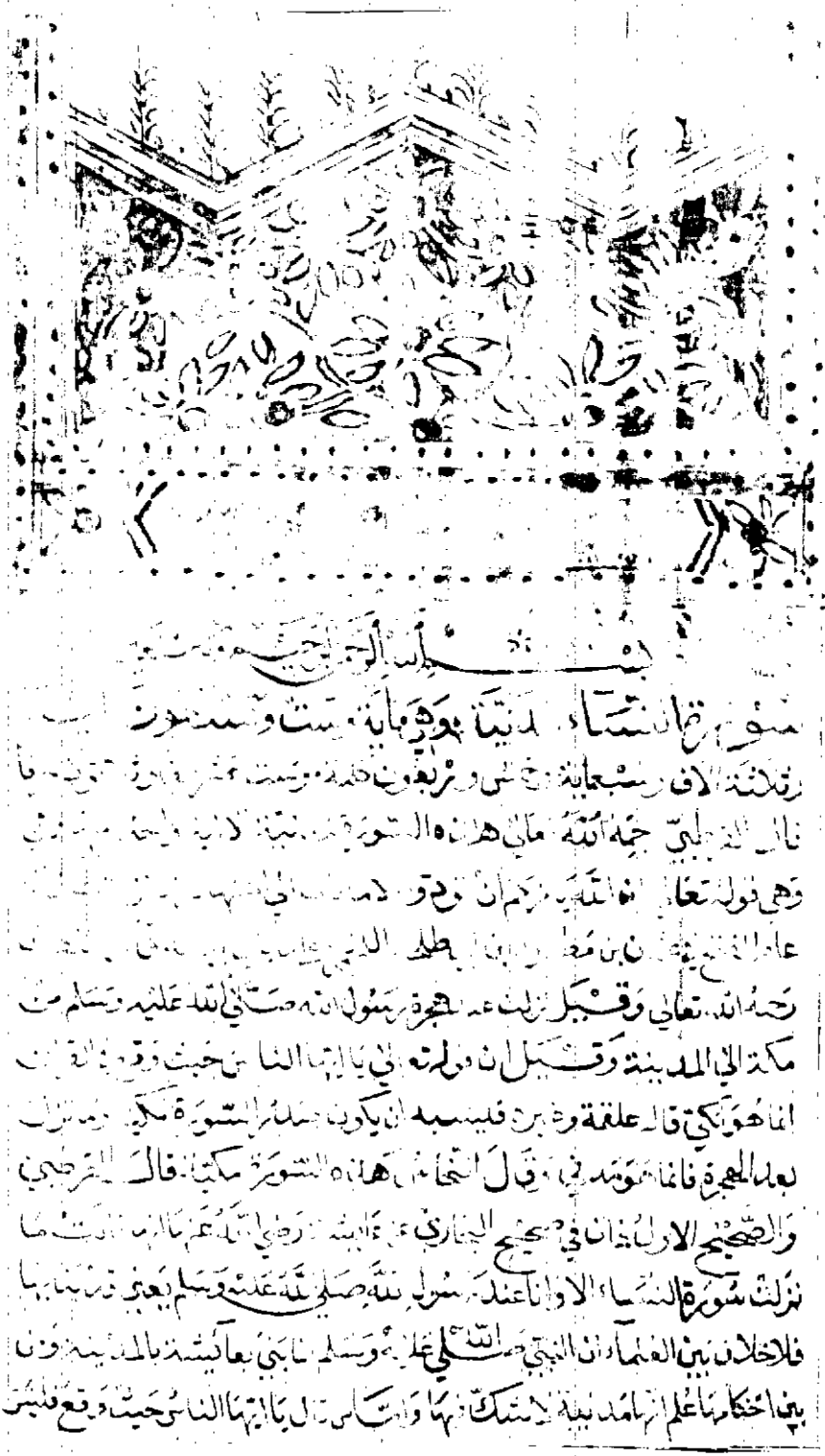

صورة بداية الجزء الثالث من النسخة (أ)

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة بني إسرائيل

روي عن ابن عباس أنها مكية ... قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ... قوله ولقد فضلنا بني آدم ... آية وهي مائة وخمس آيات وفيها ... وألف وخمسمائة وثلاثون كلمة ... ألف وأربع مائة وستة وخمسون حرفا

قوله تعالى

سبحان الذي أسرى بعبده الآية قال الجوهري سبحان اسم علم للتسبيح تقول سبحت الله تسبيحا فالتسبيح هو المصدر وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك كفرت العين كفرانا وتقدم الكلام عليه في أول البقرة ومعناه تنزيه الله من كل سوء قال مكي معنى سبحان الله تنزيه الله من السوء وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانتصب على المصدر كأنه نصب بوضع سبحان الله تسبيحا وهو معرفة لأنه لا يدخله الألف واللام ولا يتصرف تصرف المعرفة والزيادتين وحكى سيبويه أن من العرب من ينكره فيقول سبحانا بالتنوين ... على أنه كأنه قال يا سبحان الذي أسرى بعبده قال القرطبي سبحان اسم موضوع موضع المصدر وهو غير منكر لأنه جرى مجرى الأعلام ولا يدخل فيه الألف واللام ولم يصرف لأن في آخره زائدتين وهما الألف والنون فامتنع من الصرف للتعريف والزيادتين وحكى سيبويه أن من العرب من ينكره فيقول سبحانا بالتنوين ... على أنه كأنه قال يا سبحان الذي أسرى بعبده قال القرطبي سبحان اسم موضوع موضع المصدر وهو غير منكر لأنه جرى مجرى الأعلام ولا يدخل فيه الألف واللام ولم يصرف لأن في آخره زائدتين وهما الألف والنون فامتنع من الصرف للتعريف والزيادتين ... البراءة الله من كل نقص وتعظيم لا يصلح لغيره فأما قول الشاعر

أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر

فإنما ذكره على طريق ... وروي عن عبيد الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سبحان الله قال تنزيه الله من كل سوء ... التسبيح في الآية الثانية قال تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا أي تصرفا طويلا فمن سبح الله أي صلى وتوجه عالما بمعنى التسبيح مجازا حرفة فيكون معنى الصلاة كقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين والتسبيح صلاة النافلة وإنما قيل للمصلي مسبح لأنه يعظم الله بالصلاة ويتنزه عما لا ينبغي ويقدره والتسبيح بمعنى الاستثناء كقوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي تستثنون وتاويله أيضا هو تعظيم الله في الاستثناء بمشيئته وجاء في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله ... وجهه قيل ضاء وجهه وقيل نور وجهه الذي إذا رآه الرائي قال سبحان الله ويكون سبحان بمعنى التعجب وقوله أسرى بعبده لغتان أسرى وسرى وتقدم الكلام عليهما في سورة هود وأن بعضهم جعل أسرى لليل قال الأخفش هنا فإن قلت الإسراء لا يكون إلا ليلا فما معنى ذكر الليل قلت أراد بقوله ليلا بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء أراد أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة ودل ذلك أن التنكير دل على البعضية ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أي بعضه كقوله ومن الليل فتهجد به انتهى فيكون سرى وأسرى كسقى وأسقى والجزء ليست للتعدية وإنما المعدي الباء ... وقد ... أنها لا تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول عند الجمهور ... الجزء ... عليه ... مفعول أسرى ... وأن التعدية بالجزء تقال ويظهر أن أسرى مرادف لسرى ... مفعول محذوف أي أسرى الملك بعبده لأنه خلق ... مرادف أسرى وهو بمعنى سرى إلى الله تعالى ... وهو قول تقتضي التقلة كمشى وجرى وأحضر وأنقل ... وجوه ... في التشريف ... ذلك ... وهذا كله ... أن التعدية بالباء تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول ... وتقدم الرد على هذا المذهب ... وأول البصري قوله تعالى ... الله لذهب بسمعهم ... جوز أن يكون أسرى ... كقوله ذهب الله بنورهم ... ويكون المعدى

صورة من النسخة (ب)

صورة أخرى من النسخة (ب)

الفاتحة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ بَشِيراً وَنَذِيراً ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

وَبعْدُ، فَهَذَا كِتَابٌ جَمَعْتُهُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ وَسَمَّيْتُهُ: «اللّباب في علوم الكتاب»، وَمِنَ اللَّهِ أَسْأَلُ الْعَوْنَ، وَبُلُوغَ الأَمَلِ، وَالْعِصْمَةَ مِنَ الْخَطَأ وَالزَّلَلِ.

الاسْتِعَاذَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

هَذَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ إِجْمَاعاً، وإِنَّما تَعَرَّضْتُ لَهُ؛ لأَنَّهُ واجِبٌ في أولِ القِرَاءةِ، أَوْ مندُوبٌ، وقِيلَ: واجبةٌ على النَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ.

وَأَصَحُّ كيفياتِ اللَّفْظِ هذا اللفظُ المشهورُ؛ لِموافَقتِه قولَهُ تعالى: ﴿فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]. وَرَوَوْا فِيهِ حدِيثَيْنِ:

قال الشَّافِعِيُّ[1] ـ رضي الله عنه ـ: وَاجِبٌ أَنْ يقولَ: أَعُوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرَّجِيم،

---

(١) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ﷺ. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي، لقي النبي ﷺ في صغره، وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم. وكانت ولادة الشافعي بقرية من الشام يقال لها غزة. قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة، وقال ابن بكار (بعسقلان)، وقال الزوزني (باليمن) والأول أشهر، وكان ذلك في سنة خمسين ومائة، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة، فرحل إلى الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله، ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة وأقام بها سنتين، فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم. ثم خرج إلى مكة حاجاً ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة. وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين. =

وهو قولُ أَبِي حَنِيفَةَ[١] ـ رضي الله عنه ـ قالوا: لأَنَّ هذا النظمَ موافِقٌ للآيةِ المتقدِّمةِ، وموافِقٌ لظاهرِ الخَبَرِ.

وقال أَحْمَدُ[٢] ـ رضي الله تعالى عنه ـ: الأَوْلَى أَنْ يقولَ: أَعُوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرَّجيمِ، إنه هو السَّمِيعُ العَلِيمُ؛ جَمْعاً بين الآيتين.

وقال بَعْضُ الشافعيةِ: الأَوْلَى أَنْ يقولَ: أَعُوذُ باللَّهِ السميعِ العَلِيمِ من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ؛ لأن هذا ـ أيضاً ـ جَمَعَ بين الآيَتَيْنِ.

وروى البَيْهَقِيُّ[٣] في كتابِ «السُّنَنِ» بإسنادِه، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ من النَّوْمِ كَبَّرَ ثَلاثاً، وقال: أَعوذُ باللَّهِ السميعِ العَلِيمِ من الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ[٤].

= ينظر التاريخ الكبير: ١/ ٤٢، الجرح والتعديل ٧/ ٢٠١، حلية الأولياء ٩/ ٦٣: ١٦١، طبقات الفقهاء للشيرازي (٤٨: ٥٠)، طبقات الحنابلة: ١/ ٢٨٠، صفة الصفوة: ٢/ ٩٥، وفيات الأعيان: ٤/ ١٦٣ ـ ١٦٩، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣٦١ ـ ٣٦٣، الكاشف: ٣/ ١٧؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله: ص (١١: ١٤).

(١) النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة سنة ٨٠هـ. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء، فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل، فحبسه إلى أن مات. وكان قوي الحجة، من أحسن الناس منطقاً. قال الإمام مالك، يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقه، جواداً، حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ. وعن الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. له مسند في الحديث جمعه تلاميذه، والمخارج في الفقه، صغير. توفي ببغداد سنة ١٥٠هـ.

ينظر الأعلام: ٨/ ٣٦، تاريخ بغداد: ١٣/ ٣٢٣ ـ ٤٢٣ وابن خلكان: ٢/ ١٦٣ والنجوم الزاهرة: ٢/ ١٢ والبداية والنهاية: ١٠/ ١٠٧ والجواهر المضية: ١/ ٢٦.

(٢) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة ١٦٤، أخذ الفقه عن الشافعي، وسلك مسلكه، صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. توفي سنة ٢٤١.

ينظر طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٥٦، وحلية الأولياء: ٩/ ١٦١، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ٤٣١.

(٣) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ الكبير، أبو بكر البيهقي. سمع الكثير ورحل وجمع وصنف، مولده سنة ٣٨٤، تفقه على ناصر العمري، وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكم، وكان كثير التحقيق والإنصاف، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة مذهبه، ومن تصانيفه: السنن الكبير، والسنن الصغير، ودلائل النبوة وغيرها. مات سنة ٤٥٨. انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/ ٢٢٠، الأعلام ١/ ١١٣.

(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٥) رقم (٧٧٥). وأخرجه البيهقي (٢/ ٣٤) كتاب الصلاة: باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك.

وقال الثَّوْرِيُّ[١]، والأَوْزَاعِيُّ[٢]: الأَوْلَىٰ أَنْ يقولَ: أَعُوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرَّجِيمِ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيم.

وَرَوَى الضَّحَّاكُ[٣] عن ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ أولَ ما نزل جِبْرِيلُ ـ عليه السلام ـ عَلَى مُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: قُلْ يَا مُحَمَّدُ: اسْتَعِذْ باللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قال: قُلْ: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾ [العلق: ١].

ونُقِل عَنْ بعضِهم، أنه كان يقولُ: أعوذُ باللَّه المَجِيدِ من الشَّيطانِ المريدِ.

فَصْلٌ

اتَّفقَ الأَكْثَرُونَ على أَنَّ وَقْتَ الاسْتِعَاذَةِ قبلَ قِرَاءَةِ الفاتِحَةِ.

وعن النَّخَعِيِّ[٤]: أَنَّهُ بعدَهَا، وهو قولُ دَاوُدَ الأَصْفَهَانِيِّ[٥]، وإحْدَى

---

(١) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أُدّ بن طابخة على الصحيح، وقيل: من ثَوْر هَمْدَان، الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام، كان من الفضلاء، وكان لا يسمع شيئاً إلاّ حفظه، كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١هـ.
ينظر الخلاصة: ١/ ٣٩٦ (٢٥٨٤) ابن سعد: ٦/ ٢٥٧ ـ ٢٦٠ والحلية: ٦/ ٣٥٦ ـ ٤٩٣ و٧/ ٣ ـ ١٤١.

(٢) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، أبو عمرو، من قبيلة الأوزاع، إمام الديار الشامية في العلم والورع، ولد بـ «بعلبك» سنة ٨٨هـ، وسكن بيروت، وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فامتنع. قال صالح بن يحيى: «كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان...».
له كتاب «المسائل» يقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة، أجاب عنها كلها، وكانت الفتيا تدور على رأيه ببلاد الأندلس. توفي بـ «بيروت» سنة ١٥٧هـ.
ينظر ترجمته في وفيات الأعيان: ١/ ٢٧٥، حلية الأولياء: ٦/ ١٣٥، الأعلام: ٣/ ٣٢٠.

(٣) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، مفسر، كان يؤدب الأطفال، ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي، قال الذهبي: يطوف عليهم على حمار، ذكره ابن حبيب تحت عنوان أشراف المعلمين وفقهاؤهم له كتاب في التفسير توفي ١٠٥هـ.
ينظر ميزان الاعتدال: ٤٧١، المحبر: ٤٧٥، العبر للذهبي: ١/ ١٢٢٤. تاريخ الخميس: ٢/ ٣١٨، الأعلام: ٣/ ٢١٥.

(٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي: من مذحج، ولد في ٤٦هـ، من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة، مات مختفياً من الحَجّاج.
قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب، ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله، توفي في ٩٦هـ.
ينظر الأعلام: ١/ ٨٠، وطبقات ابن سعد: ٦/ ١٨٨ ـ ١٩٩، وتاريخ الإسلام: ٣/ ٣٣٥، وطبقات القراء: ١/ ٢٩.

(٥) أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني، ثم البغدادي إمام أهل الظاهر، ولد سنة ٢٠٠، وأخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور. قال العبادي: وكان من المتعصبين للشافعي، وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه. مات سنة ٢٧٠. =

الرِّوايتَيْنِ عن ابْنِ سِيرينَ[١].

وقالُوا: إِذَا [قَرَأَ][٢] الفاتِحَةَ وَأَمَّنَ، يَسْتَعِيذُ باللَّهِ.

دَلِيلُ الجُمْهورِ: ما رَوَى جُبَيْرُ بنُ مُطْعِمٍ[٣] ـ رضي الله عنه ـ: أَنَّ النبيَّ ـ صلّى اللّه عليه وسلّم وشَرَّفَ وَكَرَّمَ وبَجَّلَ وعَظَّمَ وفَخَّمَ ـ حين افتتح الصلاة قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، والحمدُ لِلَّهِ كَثِيراً، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وسُبْحانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأَصِيلاً، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قال: أَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ»[٤].

وَاحْتَجَّ المخالِفُ بقوله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] دلَّتْ هذه الآيةُ على أَنَّ قراءةَ القُرْآنِ شَرْطٌ، وذِكْرَ الاسْتِعَاذَةِ جَزَاءٌ، والجَزَاءُ مُتأَخِّرٌ عن الشَّرْطِ؛ فوجب أَنْ تكُونَ الاستعاذَةُ مُتَأَخِّرَةً عن القراءة.

ثُمَّ قالُوا: وهذا مُوَافِقٌ لما في العَقْلِ؛ لأَنَّ مَنْ قَرأ القرآنَ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الثَّوَابَ العَظِيمَ، فَرُبَّمَا يُدَاخِلُه العُجْبُ؛ فَيَسْقُطَ ذلك الثَّوَابُ، لِقَولِهِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ» وذَكَرَ منها إِعْجَابَ المَرْءِ بنفسِه[٥]؛ فلهذا السَّبَبِ أَمَرَهُ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ [بأن

= انظر طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٧٧، وفيات الأعيان: ٢/ ٢٦، وطبقات الفقهاء: ص ٥٨.

(١) محمد بن سيرين الأنصاري، مولاهم أبو بكر الأنصاري إمام وقته، عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين، وعنه الشعبي وثابت وقتادة وأيوب ومالك بن دينار وسليمان التيمي وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثير، وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع منه، قال حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة.

(٢) في أ: أفرغ.

(٣) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي، أبو محمد أو أبو عدي المدني، أسلم قبل حُنَيْن أو يوم الفتح، له ستون حديثاً، اتفقا على ستة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر، روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة، وكان حليماً وقوراً عارفاً بالنسب، وذكر ابن إسحاق أن النبي ـ ﷺ ـ أعطاه مائة من الإبل، توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ١٨٥، وتهذيب التهذيب: ٢/ ٦٣، وتقريب التهذيب: ١/ ١٦١، والكاشف: ١/ ١٨٠، وتاريخ البخاري الكبير: ٢/ ٢٢٣، وتاريخ البخاري الصغير: ١/ ٦، ١٠، ١٠٥ والجرح والتعديل: ٢/ ٢١١٢، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٧٨، وأسد الغابة: ١/ ٣٢٢، والإصابة ١/ ٤٦٢، والاستيعاب: ١/ ٤٣٢، وشذرات الذهب: ١/ ٥٩، ٦٤.

(٤) أخرجه أبو داود (٧٦٤)، وابن ماجه (١/ ٢٦٥) رقم (٨٠٧)، والطيالسي (٩٤٧)، والبيهقي (٢/ ٣٥)، وأحمد (٤/ ٨٥)، والحاكم (١/ ٢٣٥).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من حديث «ابن مسعود» ابن ماجه (١/ ٢٦٥) رقم (٨٠٨)، والحاكم (١/ ٢٠٧) والبيهقي (٢/ ٣٦)، وأحمد (١/ ٤٠٤).

(٥) أخرجه أبو نعيم (٢/ ٣٤٣) من حديث «أنس»، وعزاه الهندي في «الكنز» (٤٣٨٦٧) للطبراني في «الأوسط»، وأبي الشيخ في «التوبيخ»، والخطيب في «المتفق والمفترق».
وأخرجه البزار (١/ ٦٠) من حديث «ابن عباس» مرفوعاً.

يَسْتَعِيذَ مِنَ الشيطانِ؛ لِئَلاَّ يحملَهُ الشيطانُ بعدَ القراءَةِ][1] على عَمَلٍ مُحْبِطٍ ثَوَابَ تلك الطَّاعَةِ.

قالُوا: ولا يَجُوزُ أَنْ يكونَ المرادُ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ﴾ أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ قراءةَ القُرآنِ؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟﴾ [المائدة: ٦].

والمَعْنَىٰ: إِذَا أَرَدْتُم القيامَ فَتَوضَّئُوا؛ لأنه لم يَقُلْ: فإذا صَلَّيْتُم فاغسِلُوا؛ فيكونُ نَظِيرَ قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ﴾ وَإِنْ سَلَّمْنَا كَوْنَ هذه الآيةِ نَظِيرَ تلك، فنقُولُ: نَعَمْ، إِذَا قامَ يَغْسِلُ عَقِيبَ قيامِهِ إلى الصَّلاةِ؛ لأنَّ الأمرَ إِنَّما ورد بالغَسْلِ عَقِيبَ قِيَامِهِ، وأيضاً: فالإجماعُ[2] دلَّ عَلَى تَرْكِ هذا الظَّاهِرِ، وإذا تُرِكَ الظاهِرُ في مَوْضِعٍ لدليلٍ، لا يُوجبُ تَرْكَهُ في سائِرِ المَوَاضِعِ لغَيْرِ دَلِيلٍ.

---

(١) في أ: أن يستعيذ بعد القراءة.

(٢) الإجماع في اللغة على معنيين: أَحَدُهُمَا: الْعَزْمُ، يقال: أَجْمَعْتُ المسير والأمر، وأجمعْتُ عليه أَيْ: عزمْتُ، فهو يتعدَّى بنفْسِه وبالحرف، وقد جاء بهٰذا المعنى في الكتابِ، والسنَّة، قال تعالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا۟ أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: ٧١] أَيْ: اعزِمُوا، وقال ـ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلاَ صِيَامَ لَهُ»، أَيْ: لم يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ.

ثانيهما: الاتِّفاقُ: ومنه يُقَالُ: أَجمعَ القَوْمُ عَلَى كذا، إذا اتَّفقوا، قال في القاموس: «الإجْمَاع: الاتِّفاق، والعَزْم على الأَمْر».

قال الْغَزَالِيُّ والإِمَام الرازيُّ وَالآمِدِيُّ والْعَضُدُ وغيرهم: الإجماعُ لغَةً: يقال بالاشتراك اللَّفظيِّ على معنَيَيْن: أحدُهما: العَزْمُ على الشَّيْءِ والتَّصْمِيم عليْهِ؛ قال اللَّهُ تعالَى: ﴿فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ﴾ [يوسف: ١٥] وقال ـ ﷺ ـ: «لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ»، وعلى هذا يصحُّ إِطْلاَقُ اسْمِ الإِجْماع على عَزْم الواحدِ.

وَالثاني: الاتِّفَاق: يقال: أَجْمَع الْقَوْمُ على كذا، أَيْ: صاروا ذَوِي جَمْع كما يقال: أَلْبَنَ وَأَتْمَرَ إذا صَارَ ذَا لَبَنٍ وتَمْرٍ، وعَلَى هذا فاتِّفاق كلِّ طائفةٍ عَلَى أمْرٍ من الأمور دِينِيًّا كان أو دنيوياً، يسمَّى إجماعاً؛ حتَّى اتفاق اليَهودِ والنَّصارىٰ، وقال صاحبُ «المُسَلَّم من المُسَلَّم»، وحاشيَتِه: وهو لُغَةً: العزْمُ والاتِّفاقُ وكلامه من الجَمْع، أي: منقول، ومأخوذٌ منه، لأن العَزْمَ باجْتماعِ الخَواطِرِ، والاتفاقَ باجتماع الأعْزام، وفيه ردٌّ على شارِحِ المُخْتَصر، حيث قال: الإجماعُ لغةً يطلَقُ على معنيين: أَحَدِهما: العَزْمُ، «فَأَجْمِعُوا أمركم»، أي: اعْزِمُوا، ومنه: «لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ».

وثانِيهما: الاتِّفاقُ، وحقيقة: أَجْمَعَ، صار ذا جَمْعٍ، كأَلْبَنَ وأَتْمَرَ، وكلامُه يُفِيدُ أنَّ الإِجْمَاعَ مشْتَرَكٌ معنَوِيٌّ مَوْضُوعٌ لصيْرُورةِ المرْء ذا جَمْع، الشَّاملة لصَيْرُورَتِه ذا جمْع لخواطره، وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع أعْزَام القَوْم أو آرائِهم. وقال القاضي أَبُو بَكْرٍ الباقِلانِيُّ: العَزْمُ يرْجِع إلى الاتِّفاق؛ لأنَّ من اتَّفَقَ علَى شَيْءٍ، فقد عَزَمَ عَلَيْه، وعلى هذا يكونُ العَزْم لازِماً للاتِّفاق، فالإِجْمَاع عنده حقيقةٌ في الاتِّفاق مجازٌ في العَزْم.

وقال ابنُ أميرحاج صاحبُ «التقرير»: لقائِلٍ أنْ يقولَ: المعنَى الأصليُّ له العَزْم، وأما الاتِّفاقُ فلازمٌ اتفاقيٌّ ضروريٌّ للعزْمِ من أَكْثَرَ من واحدٍ، لأَنَّ اتِّحادَ متعلَّقِ عَزْم الجماعة يوجِبُ اتِّفاقَهم علَيْه، لا أنَّ العزم يَرْجِع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفَق على شَيْءٍ، فقَدْ عَزَمَ عَلَيْه، كما ذكره القاضي، فإنَّه ليس=

أَمَّا جُمْهُورُ الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ فقالوا: إِنَّ قَوْله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ

= بمطَّرِدٍ، ولا أنه مشتركٌ لفظيٌّ بينهما كما ذكَرَه الغزاليُّ أو لا ملجىء إليه مع أنه خلاف الأصل. وقال ابْنُ بُرْهَان، وابْنُ السَّمعانيِّ: العزمُ أَشْبَهُ باللُّغَةِ، والاتِّفاق أشبه بالشَّرْع، ويجاب عنه بأن الاتِّفاق، وإن كان أشبه بالشَّرْع، فذاك لا ينافي كونَه معنى لغويًّا، وكون اللَّفظ مشتركاً بينَه وبين العزم. قال أبو عليٍّ الفارسي: يقال: أجمع القوم إذَا صَارُوا ذَوِي جَمْعٍ كما يقال: أَلْبَنَ وأتمر: إذا صَار ذا لبن وتمر، والَّذي يظهر في تحرير المعنى اللُّغوي: أَنَّ بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهيًّا يجتمعان في اتفاق الجماعة في إرادة شيءٍ وينفردُ العزمُ في إرادة الواحِد، وينفرد الاتِّفاق في اتفاق الجماعة؛ من قول، أو فعل بدون إرادة وعزم.

ولا رَيْبَ في أَنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسب، فإنَّ الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ما ولو كفاراً على أمر ما ولو معصية، والاصطلاحي اتِّفاق مقيد.

وقال صاحبُ التَّقْرِير: كون المعنى الثاني أَنْسَب مبنيّ على أنه إذا لم يبقَ من المجتهدين إلا واحد، لا يكون قوله حُجَّة كما هو أحد القولين، أي: وأما على رأي من يقولُ أَنَّه حجَّة، يكون المعنى الأول أَنْسَبُ، فمَن قال: إنه حجَّة، لا يقول: إنه إجماع؛ لأنه لا يصْدُق علَيْه تعريفُ الإجْماع، فلا يكونُ المَعْنَى الأوَّلُ أَنْسَبَ، ويكون المعنى الثاني هو الأَنْسَبَ.

الإِجْمَاعُ اصْطِلاَحاً عرَّفه الرَّازيُّ في «المحْصُول» بأنه: «عبارةٌ عن اتِّفاقِ أهْل الحَلِّ والعقْدِ من أمَّة محمدٍ ﷺ. على أمْرٍ من الأمورِ».

وعرَّفه الآمِدِيُّ بقوله: عبارةٌ عن اتِّفاقِ جملة أهْل الحلِّ والعَقْدِ من أمةِ محمدٍ ـ ﷺ ـ في عَصْرٍ منَ الأعْصَارِ عَلَى واقعةٍ منَ الوقائعِ.

وعرَّفه النَّظَّامُ من المعتزلة بقولِهِ: هوَ كلُّ قولٍ قامَتْ حجّته حتَّى قول الوَاحِدِ.

وعرَّفه سراجُ الدين الأرمويُّ في «التحصيل» بقوله: هو اتِّفاقُ المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أحْكَام الشَّرْعِ عَلَى أمْرٍ ما، مِنْ اعتِقادٍ، أوْ قولٍ، أو فعلٍ.

ويمكن أن يُعَرَّف بأنَّه: اتفاقُ المجتهدين مِنْ هذه الأمَّة بعْد وفاة ـ محمَّد ﷺ ـ في عَصْرٍ عَلَى أمْرٍ شرعيٍّ.

فقولُنا: «اتِّفاق» جنْسٌ في التعريف يَعُمُّ كلَّ اتفاقٍ، وخرج عنه أمْرَان، اختلافُ المجتهدين، وقولُ المجتهدِ الواحِدِ إذا انفرد في عَصْرٍ، فإنه لا يكونُ إجْماعاً؛ لأنَّ الاتفاق أقَلُّ ما يتحقَّق بين اثنين، والمرادُ به الاشتراكُ في الاعتقادِ، أو القوْلِ، أو الفعْلِ، أو ما في معناه؛ كالسُّكُوت عندْ مَنْ يرى أنَّ ذلك كافٍ في الإجماع، ولمَّا كانتِ العبرةُ في الإجماع بالاعتقاد كما يؤخَذُ من كلامِهِمْ في مواضع، فالمرادُ به الاشتراكُ في الاعتقاد فقط، أو في الاعتقادِ مع القَوْلِ، أو في الاعتقادِ معَ الفِعْل، وهذا معْنَى قوْلِ مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمع، ومعنى الاشْتِرَاك في الاعتقاد: أن يعتقدُوا جميعاً الحكم المجْمَعَ عليه، وفي القول: أن يتكلموا بما يَدُلُّ عليه، وفي الفعل: أَنْ يأتوا بمتعلَّقه، إذا كان من باب الفعل، وفي السُّكوت: أن يقولَ بَعْضهُم حكماً في مسألة اجتهاديَّةٍ، ويسكت الباقون بعد العلم به، ومضيّ مدة التأمُّل عَادَةً سُكوتاً مجرداً عن أمارَةِ سخط وتَقِيَّةٍ، وكل من الاتفاق القولي والعملي يسمَّى عزيمةً، والسُّكُوتي يُسمَّى رخصة.

وقول المجتهدين فيه للاستغراق، فيقضي أنه لا بُدَّ من الكُلِّ، فخرج به أمران: اتفاق العوام؛ إذ لا عِبْرَةَ به على التَّحقيق، واتِّفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين. =

فَٱسْتَعِذْ ﴾ يحتملُ أَنْ يكونَ المرادُ مِنه: إذا أَردْتَ، وَإِذَا ثَبَتَ الاحْتِمَالُ، وَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ عليه تَوْفِيقاً بين الآيةِ وبين الخَبَرِ الذي رَوَيْنَاهُ، وَمِمَّا يقوّي ذلك من المُنَاسَبَاتِ العَقْلِيَّةِ، أَنَّ المقصودَ مِن الاسْتِعَاذَة نَفْيُ وَسَاوِس الشَّيْطَانِ عِنْدَ القِرَاءَةِ؛ قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ﴾ [الحج: ٥٢] فأَمَرَه اللَّهُ ـ تعالى ـ بتقديم الاستعاذَةِ قبل القراءة؛ لهذا السبب.

قال ابنُ الخَطِيب(١) ـ رحمه الله تعالى ـ: «وأَقولُ: ها هنا قولٌ ثَالثٌ: وهو [أَنْ](٢)

= وقولنا: «من هذه الأمة» خرج به اتفاق مجتهدي الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ.
وقولنا: «بعد وفاة ـ محمد ﷺ ـ» مُتَعَلِّق باتفاق لا بالمجتهدين لأن قبل وفاته اتفاقهم حُجَّة بعد وفاته، وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا يصح، وإن كان معهم، فالحجَّة في قوله، وقولنا «في عصر» أَيْ: في زمان قلَّ أو كَثُر، وهو نكرة، فالمراد الاتفاق في أَيِّ عصرٍ كان، وقيل: لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة، ولكن الحقَّ أَنَّ الأمة تطلق على الموجودين في عصر؛ كما تُطْلَقُ على كل المؤمنين من لَدُنِ البَعْثَةِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، والمتبادر هو الإطلاق الأول، فيصح الاستغناء عنه؛ ولذا قال في التَّلويح: ولا يخفى أن من تركهُ، أي: قيّده في عصر إنَّما تَركه لوضوحه، لكنَّ التصريح به أَنسب بالتعريفات اهـ، أَيْ: لاحتمال لفظ الأمَّة المعنى الثاني.
ينظر البُرهان لإمام الحرمين: ١/ ٦٧٠، والبحر المحيط للزركشي: ٤/ ٤٣٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١/ ١٧٩، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٣٣٧، والتمهيد للإسنوي ص ٤٥١، ونهاية السول له: ٣/ ٢٣٧، وزوائد الأصول له: ص ٣٦٢، ومنهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٧٧، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٢٠٩، والتحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ٣٧، والمنخول للغزالي: ص ٣٠٣، والمستصفى له: ١/ ١٧٣، وحاشية البناني: ٢/ ١٧٦، والإبهاج لابن السبكي: ٢/ ٣٤٩، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ٢٧٨، وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٩، والمعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٣، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص ٤٣٥، والتحرير لابن الهمام: ص ٣٩٩، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٣/ ٢٢٤، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٣/ ٨٠، وميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٧٠٩، وكشف الأسرار للنسفي: ٢/ ١٨٠، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ٣٤، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ٤١، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص ٢٠٩، وشرح المنار لابن ملك: ص ٩٩، والوجيز للكراماسي: ص ٦١، وتقريب الوصول لابن جُزيّ: ص ١٢٩، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ٧١، وشرح مختصر المنار للكوراني: ص ٩٩، ونشر البنود للشنقيطي: ٢/ ٧٤، وشرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٢٢٥.

(١) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، سلطان المتكلمين في زمانه، فخر الدين، أبو عبد الله الرازي، ولد سنة ٥٤٤، واشتغل أولاً على والده ضياء الدين عمر، ثم على الكمال السمناني، وعلى المجد الجيلي وغيرهما، وأتقن علوماً كثيرة، وبرز فيها وتقدم وساد، وصنف في فنون كثيرة، وروي عنه ندمه على الدخول في علم الكلام، وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع، وكذلك كتاب «المحصول» وغيرهما ـ مات سنة ٦٠٦. انظر ط. ابن قاضي شهبة: ٢/ ٦٥، ولسان الميزان: ٤/ ٤٢٦، والأعلام: ٧/ ٢٠٣.

(٢) في أ: أنه.

يَقْرأَ الاستعاذَةَ قبلَ القراءَةِ؛ بمُقْتضى الخبرِ، وبعدها؛ بمُقْتَضى القُرْآنِ؛ جَمْعاً بين الدَّلائِلِ بقدرِ الإمْكانِ».

قال عطاء[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: الاستعَاذَةُ واجبة لِكُلِّ قراءَةٍ، سَوَاء كانت في الصَّلاةِ أَوْ غَيْرِهَا.

وقال ابنُ سِيرين ـ رحمه الله تعالى ـ: إذَا تَعوّذَ الرجلُ مَرَّةً واحِدَةً في عُمْرِهِ، فقد كَفَىٰ في إِسْقاطِ الوُجُوبِ، وقال البَاقُون: إنَّها غيرُ وَاجِبَةٍ.

حُجّةُ الجُمْهُورِ: أَنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجّل وعظّم ـ لَمْ يُعَلِّم الأَعْرَابِيَّ الاستعاذَةَ في جُمْلَةِ أَعْمَالِ الصَّلاةِ.

ولقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ ذلك الخبرَ غَيْرُ مُشْتَملٍ على بيانِ جُملةِ واجباتِ الصَّلاةِ، فلم يلزم مِنْ عدم الاستعاذَةِ فيه، عَدَمُ وُجُوبِهَا.

واحتجَّ عَطَاءٌ على وُجُوبِ الاستعاذَةِ بوُجُوه:

الأَوّلُ: أَنَّه ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ واظبَ عليه؛ فيكُونُ وَاجِباً ـ لقولِه تَعَالَىٰ: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

الثاني: أن قولَه تَعَالَىٰ: ﴿فَٱسْتَعِذْ﴾ أَمْرٌ؛ وهو لِلْوُجُوبِ، ثم إنه يجبُ القولُ بوجوبِه عند كُلِّ [قراءة]، لأنه تَعَالَىٰ قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨] وَذِكْرُ الحُكْم عَقِيبَ الوَصْفِ المُناسِبِ يَدُلُّ على التَعْلِيلِ، والحكم يَتَكَرَّرُ بتكررِ العلَّةِ.

الثالث: أنه ـ تَعَالَىٰ ـ أمر بالاسْتِعَاذَةِ؛ لِدَفْعِ شَرِّ الشيطانِ؛ وهو وَاجِبٌ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ بِهِ، فهو واجب[2].

---

(١) عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم أبو محمد الجندي اليماني، نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة، عن عثمان، وعتاب بن أسيد مرسلاً، وعن أسامة بن زيد، وعائشة، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعروة بن الزبير وطائفة، وعنه أيوب، وحبيب بن أبي ثابت، وجعفر بن محمد، وجرير بن حازم، وابن جريج، وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث، انتهت إليه الفتوى بمكة. وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس ـ وقد سئل عن شيء ـ: يا أهل مكة، تجتمعون عليّ وعندكم عطاء. وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجّة. قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء، سنة أربع عشرة ومائة. ينظر تهذيب الكمال: ٢/ ٩٣٣، والخلاصة: ٢/ ٢٣٠، والحلية: ٣/ ٣١٠، والكاشف: ٢/ ٢٦٥.

(٢) هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً؛ كالصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً، بقوله تعالى: «أقيموا الصلاة»؛ وكالحج المدلول على طلبه طلباً جازماً، بقوله تعالى: **﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾**، [آل عمران: ٩٧]؛ وكالصيام المدلول على وجوبه بقوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾** [البقرة: ١٨٣]. =

فَصْلٌ في حُكْم التعوذِ قَبْل القراءَةِ

التَّعَوُّذُ في الصَّلاةِ مُسْتَحبٌّ[١] قَبْلَ القِراءَةِ عند الأَكْثرين.

وقال مالِكٌ[٢] ـ رضي الله تعالى عنه ـ لا يتعوَّذُ في المكتُوبَةِ، ويتعوّذ في قِيَامِ شَهْرِ

= ينظر: البحر المحيط للزركشي: ١/ ١٧٦، والبرهان لإمام الحرمين: ١/ ٣٠٨، وسلاسل الذهب للزركشي: ١١٤، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١/ ٩١، والتمهيد للإسنوي: ٥٨، ونهاية السول له: ١/ ٧٣، وزوائد الأصول له: ٢٣٢، ومنهاج العقول للبدخشي: ١/ ٥٤، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ١٠، والتحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ١٧٢، والمستصفى للغزالي: ١/ ٢٧، وحاشية البناني: ١/ ٨٨، والإبهاج لابن السبكي: ١/ ٥١، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ١/ ١٣٥، وحاشية العطار على جمع الجوامع: ١/ ١١١، والمعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤. والتحرير لابن الهمام: ٢١٧، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٢/ ١٨٥، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ١/ ٢٢٥، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ١٢٣، والموافقات للشاطبي: ١/ ١٠٩، وميزان الأصول للسمرقندي: ١/ ١٢٨، والكوكب المنير للفتوحي: ١٠٥.

(١) النوافل جمع نافلة، والنفل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والمرغب فيه ألفاظ مترادفة عُرْفاً، معناها واحد؛ هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم عند أكثر العلماء، خلافاً لبعضهم القائل بعدم ترادف المستحب والتطوع والسنة؛ لأن الفعل المطلوب طلباً غير جازم إن واظب عليه النبي ـ ﷺ ـ بأن لم يتركه إلا لعذر، فهو السُّنة، أو لم يواظب عليه، بأن تركه في بعض الأحيان لغير عذر، فهو المستحب، أو لم يفعله، وهو ما يُنْشئهُ الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع، أما المندوب والنفل والمرغب فيه فهي مرادفة لكل من الثلاثة المتباينة؛ لصحة حمل كل واحد منها عليها، فيقال مثلاً: التطوع مندوب، والمستحب مرغب فيه وهكذا، وهذا الخلاف لفظي، أي: أنه يؤول إلى اللفظ والتسمية؛ إذ هو يتلخّص في أنه كما سمي كل قسم من الأقسام الثلاثة باسم من الأسماء الثلاثة كما سبق، هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض: لا يصح أن يطلق اسم من هذه على مدلول كل، لعدم وجود المناسبة بينه وبين الاسم؛ لأن السنة الطريقة والعادة، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة. وقال الأكثر: يصح أن يطلق اسم كل على مدلول الآخرين؛ لوجود المناسبة؛ لأنه يصدق على كل من الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع حيث طلبه، وزائد على الواجب.

ينظر البحر المحيط للزركشي: ١/ ٢٨٤، والبرهام لإمام الحرمين: ١/ ٣١٠، وسلاسل الذهب للزركشي: ١١١، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١/ ١١١، ونهاية السول للإسنوي: ١/ ٧٧، وزوائد الأصول له ١٦٨، ومنهاج العقول للبدخشي: ١/ ٦٢، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ١٠، والتحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ١٧٤، والمستصفى للغزالي: ١/ ٧٥، وحاشية البناني: ١/ ٨٠، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٥٦، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ١/ ١٣٥، وحاشية العطار على جمع الجوامع: ١/ ١١٢، والمعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤، وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ٢/ ٢٢٢، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ١/ ٢٢٥، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفازاني: ٢/ ١٢٣، والموافقات للشاطبي: ١٠٩، وميزان الأصول للسمرقندي: ١/ ١٣٥، والكوكب المنير للفتوحي: ١٢٥.

(٢) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، أبو عبد الله المدني، أحد أعلام الإسلام، وإمام دار الهجرة، عن نافع، والمقبري، ونعيم بن عبد الله، وابن المنكدر، =

رمَضان للآيةِ والخبَرِ، وكلاهُما يفيدُ الوجوبَ، فإن لم يَثْبُتِ الوجوبُ، فَلا أَقَلَ مِنَ النَّدْبِ.

فَصْلٌ في الجَهْرِ والإِسْرَارِ بالتعوُّذِ

رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ[1] ـ رضي الله تعالى عنهما ـ لما قرأ، أَسَرَّ بالتعْوِيذِ.

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ[2] ـ رضي الله تعالى عنه ـ: أَنَّهُ جَهَرَ به؛ ذكره الشَّافِعِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ في «الأم»، ثم قال: فإنْ جهر به جَازَ، [وإنْ أَسَرّ به جَازَ][3].

فَصْلٌ فِي مَوْضِعِ الاستعاذَةِ من الصلاَةِ

قال ابنُ الخَطِيب[4]: «أقولُ: إن الاستعاذَةَ إنَّما تُقْرَأُ بعد الاستفتاح، وقبلَ الفاتحةِ، فإن ألحقنَاهَا بما قَبْلَهَا، لزم الإِسْرَارُ، وإنْ ألحقناها بالفاتحة، لزم الجَهْرُ، إلاَّ أَنَّ المشابهَةَ بينها، وبين الاستفتاح أَتَمُّ؛ لكونِ كُلٍّ منهما نافلةً».

= ومحمد بن يحيى بن حبان، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأيوب، وزيد بن أسلم، وخلق. قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٣/ ١٢٩٦، وتهذيب التهذيب: ١/ ٥ (٣)، وتقريب التهذيب: ٢/ ٢٢٣، وخلاصة تهذيب الكمال: ٣/ ٣، والكاشف: ٣/ ١١٢، وتاريخ البخاري الكبير: ٧/ ٣١٠، والجرح والتعديل: ١/ ١١، وسير الأعلام: ٨/ ٤٨، والحلية: ٦/ ٣١٦، ومعجم الثقات: ١٨، ونسيم الرياض: ٢/ ١٢.

(١) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن المكي، هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان، له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثاً. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إماماً متيناً واسع العلم، كثير الاتباع، وافر النسك، كبير القدر، متين الديانة، عظيم الحرمة، ذكر للخلافة يوم التحكيم، وخوطب في ذلك، فقال: على ألاّ يجري فيها دم. قال أبو نعيم: مات سنة أربع وسبعين.

ينظر ترجمة في تهذيب الكمال: ٢/ ٧١٣. وتهذيب التهذيب: /٣٢٨ (٥٦٥)، وتقريب التهذيب: ١/ ٤٣٥ (٤٩١)، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٨١، والكاشف: ٢/ ١١٢، وتاريخ البخاري الكبير: ٥/ ٢، ١٤٥، وتاريخ البخاري الصغير: ١/ ١٥٤، ١٥٧، والجرح والتعديل: ٥/ ١٠٧، وأسد الغابة: ٣/ ٣٤٠، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٢٥، والإصابة ٤/ ١٨١، والاستيعاب: (٣ ـ ٤)/ ٩٥.

(٢) أبو هريرة، اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدَّوْسي، له خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعون حديثاً، اتُّفِقَ على ثلاثمائة وخمسة وعشرين، روى عنه: إبراهيم بن حُنَيْن، وأنس، وبُسْر بن سعيد، وغيرهم. قال ابن سعد: كان يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. قال الواقدي: مات سنة ٥٩هـ.

ينظر الخلاصة: ٣/ ٢٥٢ (٥٢٩)، والإصابة: ٧/ ٤٢٥ ـ ٤٤٥، وصفة الصفوة: ١/ ٦٨٥ ـ ٦٩٤، والعبر: ١/ ٦٢ ـ ٦٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الفخر الرازي: ١/ ٥٧.

فَصْلٌ في بيان هل التعوذ في كل رَكْعَة؟

قال بعضُ العلماءِ ـ رحمهم الله ـ: إنَّهُ يتعوذُ في كُلِّ ركعةٍ.

وقال بعضُهم: لا يتعوذُ إلاَّ في الركعَةِ الأُولَىٰ.

حجّتُه: أَنَّ الأَصْلَ هو العَدمُ، وما لأَجْلِهِ أُمِرْنا بالاستعاذَةِ؛ هو قولُه تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨] وكلمةُ «إِذَا» لا تفيدُ العُمُومَ.

ولقائلٍ أَنْ يقُولَ: إنَّ تَرْتِيبَ الحُكْمِ عَلَى الوصْفِ المناسِبِ يَدُلُّ على العِلَّةِ؛ فيتكرر الحكمُ بتكرر العلّةِ.

فَصْلٌ في بيان سبب الاستعاذَةِ

التعوذُ في الصَّلاةِ، لأَجْلِ القراءة، أم لأجلِ الصَّلاَةِ؟

عندَ أَبِي حَنِيفَةَ[(١)] ومحمد[(٢)] ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه للقراءة[(٣)] [وعند أَبِي يُوسُفَ[(٤)]:

---

(١) النعمان بن ثابت الفارسي، أبو حنيفة إمام العراق وفقيه الأمة، عن عطاء، ونافع، والأعرج، وطائفة، وعنه حماد، وزفر، وأبو يوسف محمد، وجماعة، وثقه ابن معين. وقال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. وقال مكي: أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. وقال القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. قال ابن المبارك: ما رأيت أورع منه ـ مات سنة خمسين ومائة ـ.
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: ٣/ ١٤١٥، وتهذيب التهذيب: ١٠/ ٤٤٩ (٨١٧)، وتقريب التهذيب: ٢/ ٣٠٣، وخلاصة تهذيب الكمال: ٣/ ٩٥٣، والكاشف: ٣/ ٢٠٥، وتاريخ البخاري الكبير: ٨/ ٨١، وتاريخ البخاري الصغير: ٢/ ٤٣، ١٠٠، ٢٣٠، الجرح والتعديل: ٨/ ٢٠٦٢، وميزان الاعتدال: ٤/ ٢٦٥، وتاريخ أسماء الثقات: ١٤٧٧، والأنساب: ٦/ ٦٤، والكامل: ٧/ ٢٤٧٢، والضعفاء الكبير: ٤/ ٢٦٨، والمعين: ٥٤٦، وتراجم الأحبار: ٤/ ٢٦٨، والتاريخ لابن معين: ٣/ ٦٧، وتاريخ الثقات: ٤٥٠، وتاريخ بغداد: ١٣/ ٤٢٣، ٤٢٤.

(٢) محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بـ «واسط» سنة ١٣١هـ، له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها: المبسوط، الزيادات، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الآثار، الأمالي، الأصل، وغيرها كثير. توفي في ١٨٩هـ.
ينظر: الفهرست لابن النديم: ١/ ٢٠٣، والفوائد البهية: ١٦٣، والوفيات: ١/ ٤٥٣، والبداية والنهاية: ١٠/ ٢٠٢، والجواهر المضية: ٢/ ٤٢، وذيل المذيل: ١٠٧، ولسان الميزان: ٥/ ١٢١، والنجوم الزاهرة: ٢/ ١٣٠، ولغة العرب: ٩/ ٢٢٧، وتاريخ بغداد: ٢/ ١٧٢ ـ ١٨٢، والانتقاء: ١٧٤، والأعلام: ٦/ ٨٠.

(٣) في أ: للصلاة.

(٤) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيهاً علامةً من حفاظ الحديث، ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي، وَوَلِيَ القضاء بـ «بغداد»، أيام المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من دُعي: «قاضي القضاة»، ويقال له: قاضي قضاة الدنيا، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، من كتبه: =

أنَّه للصَّلاَةِ][1] ويتفرعُ على هذا الأَصْلِ فَرعانِ:

الأَوَّلُ: أَنَّ المؤتمَّ هَل يتعوّذُ خلف الإمامِ؟

عندهما: لا يَتَعَوَّذُ؛ لأنه لا يقرأُ، وعنده يتعوذُ؛ وجهُ قولِهمَا قولُه تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ﴾ [النحل: ٩٨] علّقَ الاستعاذة على القِرَاءَةِ، ولا قراءة على المقتَدِي.

وَجْهُ قَوْلِ أبي يوسف ـ رحمه الله ـ أنّ التعوذَ لو كان للقراءَةِ؛ لكان يتكررُ بتكررِ القراءَةِ، ولَمَّا لم يكنْ كذلك، بل يتكررُ بتكرر الصَّلاةِ؛ دلّ على أَنَّها للصلاة.

الفرع الثاني: إذا افتَتحَ صَلاةَ العيدِ فقال: سُبْحَانك اللَّهمَّ، هل يقولُ: أَعُوذُ باللَّه، ثم يكبرُ، أَمْ لا؟

عندَهُمَا أنه يكبرُ التكبيراتِ، ثم يتعوذُ عند القراءةِ.

وعند أبي يوسف ـ رحمه الله ـ يقدم التعوذ على التكبيراتِ.

فَصْلٌ

السُّنةُ أَنْ يَقرأَ القرآنَ مُرَتَّلاً؛ لقولِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤].

والتَّرْتِيلُ: هُوَ أَنْ يذكَر الحُروفَ مبينةً ظاهِرَةً، والفائدةُ فيه أنه إذا وقعتِ القراءةُ على هذا الوجه؛ فَهِمَ من نفسِه مَعَانِي تلك الألفاظِ، وأَفْهم غَيْرَه تلك المعاني، وإِذَا قرأَها سَرْداً، لم يَفْهَمْ ولم يُفْهِمْ، فكان الترتيل أَوْلى.

رَوَى أَبُو دَاودَ[2] ـ رحمه الله تعالى ـ بإسنادِهِ عَن ابْنِ عُمَر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يُقَالُ لِلْقَارىء: اقْرَأْ وَارْقَ، وَرَتِّلْ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ في الدُّنيا؛ [فإنَّ مَنْزِلتكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تقرؤُها»[3]][4].

= الخراج، والآثار، والنوادر، واختلاف الأمصار، وأدب القاضي، والأمالي في الفقه، والرد على مالك ابن أنس، والفرائض، والوصايا، والوكالة، والبيوع، والصيد، والذبائح، والغصب، والاستبراء، والجوامع في أربعين فصلاً ألفه ليحيى بن خالد البرمكي. ينظر الأعلام: ٨/ ١٩٣.

(١) سقط في أ.

(٢) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَّاد، الأزدي السِّجِسْتَاني، ولد سنة ٢٠٢هـ، وطوف وسمع بـ «خراسان»، والعراق، والجزيرة، والشام، والحجاز، ومصر من خلق كثيرين، وقد روى عنه السنن: ابن داسة، واللؤلؤي، وابن الأعرابي، وأبو عيسى الرملي. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهاً، وعلماً، وحفظاً، ونسكاً، وورعاً، وإتقاناً. توفي سنة ٢٧٥هـ. بـ «البصرة».

ينظر: تهذيب الكمال: ١/ ٥٣٠، وتهذيب التهذيب: ٤/ ١٦٩، والكاشف: ٤/ ١٦٩، والجرح والتعديل: ٤/ ٢٥٦.

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٣) رقم (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤)، وأحمد (٢/ ١٩٢)، والبيهقي (٢/ ٥٣)، والحاكم (١/ ٥٥٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) سقط في أ.

قال أَبو سُلَيْمَانَ الخَطَّابِي[١] ـ رحمه الله ـ: جاء في الأَثَرِ أَنَّ عَدَدَ آيِ القرآن على عَدَدِ دَرَجِ الجَنَّةِ؛ يُقالُ للقارىء: اقرأ وارْقَ في الدّرجِ على عددِ ما كنتَ تقرأُ مِنَ القرآنِ، فَمَن اسْتَوفَىٰ، فقرأ جميعَ آيِ القرآن استولى على أَقْصَى الجَنَّةِ.

فَصْلٌ في استحبابِ تَحْسِينِ القراءَةِ جهراً

إِذَا قَرَأَ القرآنَ جَهْراً، فالسُّنةُ أَن يحسن في القراءَةِ؛ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنِ البراء بن عازب[٢] ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ»[٣].

فَصْلٌ في صحة الصلاة مع النطق بالضاد والظاء

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله تعالى ـ: «المُخْتَارُ عندنا أن اشتباهَ الضَّادِ بالظاء عندنا لا يبطلُ الصّلاة؛ ويدلُّ عليه أن المُشَابَهَة حاصلةٌ بينهما جدًّا، والتَّمْيِيزَ عَسِرٌ، فوجب أَنْ يسقطَ التكليفُ بالفَرْقِ.

بيانُ المُشَابَهَةِ أَنَّهما من الحروفِ المَجْهُورة، وأيضاً من الحُرُوفِ الرّخوَةِ، وأيضاً من الحروف المُطْبقَةِ، وأيضاً: أن النطقَ بحرفِ الضَّادِ مَخْصُوصٌ بالعربِ؛ قال ـ عليه الصلاةُ

---

(١) حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي، كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك، أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي بكر القفال، وأبي عمر الزاهد، وصنف التصانيف الواسعة المشهورة منها: معالم السنن، وغريب الحديث، وكتاب العزلة، وله شعر حسن. مات سنة ٣٨٨.

انظر ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ١٥٦، والأنساب: ٢/ ٢٢٦، وتذكرة الحفاظ: ٣/ ١٠١٨.

(٢) البَرَاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الأنصاري، أبو عمارة، نزل الكوفة، له ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث اتفقا على اثنين وعشرين، وانفرد البخاري بخمسة عشر، ومسلم بستة، وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعدي بن ثابت، وسعد بن عبيدة، وأبو إسحاق، وخلق، شهد أُحُداً والحُدَيْبِيَة.

توفي سنة إحدى أو اثنتين وسبعين.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ١٣٩، وتهذيب التهذيب: ١/ ٤٢٥، وتقريب التهذيب: ١/ ٩٤، وخلاصة تهذيب الكمال: ١/ ١٢٠، والكاشف: ١/ ١٥١، وتاريخ البخاري الكبير: ٢/ ١١٧، وتاريخ البخاري الصغير: ١/ ٦، ١٢٠، ١٣٠، ١٦١، ١٦٤، ١٦٥، والجرح والتعديل: ٢/ ٣٦٩، وأسماء الصحابة الرواة: ت ١٤، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٤٦، وأسد الغابة: ١/ ٢٠٦، والإصابة: ١/ ٢٧٨، وطبقات ابن سعد: ٢/ ٣٧٦، ٣/ ٤٥١، ٤/ ٣١٥، ٣٥٥، ٦/ ١٧٨، ٢٤٧، ٨/ ٤٧٩، ٤٨٠، والوافي بالوفيات: ١/ ١٠٤، وشذرات الذهب: ١/ ٦٣، ٧٧، وتاريخ بغداد: ١/ ١٧٧.

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٤) رقم (١٤٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧٩) رقم (١٠١٥)، وابن ماجه (١٣٤٢)، وأحمد (٤/ ٢٨٣)، والدارمي (٢/ ٤٧٤)، وابن حبان (٦٦٠ موارد)، والحاكم (١/ ٥٧١).

والسلامُ ـ: «أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بَالضَّادِ[١]» فَثَبتَ بما ذُكِرَ أَنَّ المُشَابهَةَ بينهما شديدةٌ، والتمييزَ عَسِرٌ.

وأيضاً: لم يقع السؤالُ عنه في زَمنِ النبي ـ عليه الصَّلاةُ والسلامُ ـ وأزمنَةِ الصحابة، لا سيما عِنْدَ دُخُولِ العَجَم في الإسلام، فَلَمَّا لم يُنْقَلْ وقوعُ السؤالِ عن هذا ألْبتة، علمْنا أن التمييزَ بين هَذَيْنِ الحرفيْنِ، لَيْسَ في مَحَلّ التكليف.

فَصْلٌ في عدم جوازِ الصلاةِ بالوجوه الشاذة

اتُّفِقَ على أَنَّه لا تَجُوزُ القراءةُ [في الصَّلاةِ][٢] بالوجوه الشَّاذَةِ: لأنَّ الدليلَ ينفي جوازَ القراءَةِ مطلقاً، لأنَّها لو كانت مِنَ القرآنِ، لوجَبَ بلوغُهَا إلى حَدِّ التواتر، ولما لم يكن كذلك، علمنا أَنَّها ليستْ مِنَ القرآنِ، عدلْنا عن هذا الدَّليلِ في جوازِ القراءةِ بها خَارِجَ الصَّلاة، فوجب أن تبقَى قراءتُهَا في الصلاة على أَصْلِ المَنْعِ.

فَصْل في قولهم: «القراءاتُ المشهورةُ منقولةٌ بالتواتُرِ»

اتَّفَقَ الأَكْثَرُونَ على أَنَّ القراءاتِ المشهورةَ منقولةٌ بالتواتر[٣]، وفِيه إشكالٌ؛ وذلك لأنا

---

(١) أورده العجلوني في «كشف الخفا» (٦٠٩) وقال: قال في اللآلىء: معناه صحيح، ولكن لا أصل له، كما قال ابن كثير وغيره.

(٢) سقط في أ.

(٣) «السُّنَّة المتواترة» والحديث المتواتر: هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطُؤهم على الكذب عادة، من أمر حسيّ، أو حصول الكذب منهم اتفاقاً، ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت.

وشروط التواتر:

١ ـ أن يكون رواته عدداً كثيراً.

٢ ـ أن يحيل العقل تواطُؤهم على الكذب، أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة.

٣ ـ أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، في كون العقل يمنع من تواطئهم على الكذب، أو حصوله منهم اتفاقاً عادة.

٤ ـ أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسي؛ بأن يكون آخر ما يئول إليه الطريق، ويتم عنده الإسناد، أمر حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة؛ من الذوق واللمس والشم والسمع والبصر.

تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي

من المتفق عليه عند العلماء وأرباب النظر: أن القرآن الكريم لا تجوز الرواية فيه بالمعنى، بل أجمعوا على وجوب روايته لفظة لفظة، وعلى أسلوبه وترتيبه، ولهذا كان تواتره اللفظي لا يشك فيه أدنى عاقل، أو صاحب حسٍّ. وأما سُنَّة رسول الله: فقد أجازوا روايتها بالمعنى، لذلك لم تتخذ ألفاظها ولا أسلوبها، ولا ترتيبها.

فهل يكون الحديث متواتراً تواتراً لفظيًا أو معنويًا، إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة، وأساليب مختلفة من التمام والنقص، والتقديم والتأخير من الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر؟.

ومن ناحية أخرى فإذا تعددت الوقائع، واتفقت على معنى واحد، دلّت عليه تارة بالتضمُّن، وتارة=

نقولُ: هذه القراءةُ إمَّا أَنْ تكونَ منقولةً بالتواتر، أَوْ لا.

= بالالتزام، حتى بلغ القدر المشترك من تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر، فإنه حينئذ يكون متواتراً تواتراً معنويًا؟ لا خلاف في ذلك.

وعلى ذلك فالتواتر ثلاثة أقسام:

١ ـ تواتر لفظي لا شك فيه: كالقرآن الكريم.

٢ ـ تواتر معنوي لا شك فيه: كما إذا تعددت الوقائع، واشتركت جميعها في معنى تضمني، أو التزامي.

٣ ـ أمّا إذا اتحدت الواقعة، وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة، وأساليب متغايرة، واتفقت في المعنى المطابقي، وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر، كان متواتراً تواتراً لفظيًا.

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي، ومعنوي، وينقسم «اللفظي» إلى قسمين، كما ينقسم «المعنوي» إلى قسمين أيضاً، وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام:

١ ـ أن يتواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة.

٢ ـ أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة، وأساليب كثيرة متغايرة، متفقة على إفادة المعنى المطابقي للواقعة الواحدة.

٣ ـ أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة.

٤ ـ أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة.

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح، فلتنظر من هناك.

وأما حكم المتواتر: ذهب جمهور العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم ضرورة، بينما خالف في إفادته العلم مطلقاً السُّمنيَّة والبراهمة.

وخالف في إفادته العلم الضروري الكعبي وأبو الحسين من المعتزلة، وإمام الحرمين من الشافعية، وقالوا: إنه يفيد العلم نظراً.

وذهب المرتضى من الرافضة، والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم، هل هو نظري أو ضروري؟.

وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التي قياساتها معها، فليس أوليًا، وليس كسبيًا.

واحتج الجمهور أنه ثابت بالضرورة، وإنكاره مكابرة وتشكيك في أمر ضروري؛ فإنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالبلدان البعيدة، والأمم السالفة، كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينها فيما يعود إلى الجزم، وما ذاك إلا بالإخبار قطعاً.

ولو كان نظريًا لافتقر إلى توسُّط المقدمتين في إثباته، واللازم باطل، لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها.

كما أنه لو كان نظريًا، لساغ الخلاف فيه ككل النظريات، واللازم باطل.

فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العلم، وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات.

ينظر: البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٢٣١، والبرهام لإمام الحرمين: ١/ ٥٦٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٢/ ١٤، ونهاية السول للإسنوي: ٣/ ٥٤، ومنهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٩٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ٩٥، والتحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ٩٥، والمنخول للغزالي: ٢٣١، والمستصفى له: ١/ ١٣٢، وحاشية البناني: ٢/ ١١٩، والإبهاج لابن السبكي: ٢/ ٢٦٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ٢٠٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٧، والمعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٦، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/ ١٠١، وتيسير التحرير=

فإن كان الأَوَّلُ، فحينَئِذٍ قد ثبت بالنَّقْلِ المتواترِ أَنَّ اللَّه ـ تعالى ـ قد خَيّر المُكَلَّفِينَ بين هذه القراءةِ، وسَوَّىٰ بينهما في الجَواز.

وإذَا كان كذلك، كان ترجِيحُ بعضِهَا على البعضِ واقعاً على خِلاَفِ الحُكْمِ المتواتِرِ؛ فواجب أَنْ يكونَ الذاهِبُون إلى ترجيح البَعْضِ، مستوْجِبينَ لِلتفسِيقِ إنْ لم يَلْزَمْهم التكفيرُ، لكنَّا نرى أَنَّ كُلَّ واحد يختصُّ بنوعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ القراءةِ، ويحملُ الناسَ عليها، ويمنعُهم من غَيْرِها، فوجب أنْ يلزمَ في حَقِّهم ما ذكرناه.

وإن قُلْنا: هذه القراءاتُ ما ثبَتَتْ بالتواتُرِ؛ بل بطريقِ الآحادِ، فحينئذٍ يخرجُ القرآنُ عن كَوْنِهِ مُفِيداً للجَزْمِ، والقَطْعِ اليقِين؛ وذلك باطِلٌ بالإجماعِ؛ ولِقَائِلٍ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ؛ فيقولَ: بعضُهَا مُتَواتِرٌ، ولا خلافَ بين الأُمَّةِ فيه، وتَجْوِيزِ القِرَاءَةِ بكل واحدٍ منها؛ وبَعْضِهَا من بَابِ الآحَادِ، لا يَقْتَضِي كونَ القراءةِ بكلّيته خَارِجاً عن كونه قطعياً، والله أعلم؛ ذكره ابنُ الخطيب.

فَصْلٌ في اشتقاقِ الاستعاذَةِ وإعرابِهَا

العَوْذُ له معنيان: **أحدهما**: الالتجاءُ والاستجارَةُ.

والثاني: الالتصاقُ؛ ويُقالُ: «أَطْيَبُ [اللَّحمِ][1] عُوَّذُهُ» هو: ما التصقَ بالعَظْمِ.

فَعَلَى الأَوَّلِ: أعوذُ باللَّهِ، أي: أَلْتَجِىءُ إلى رحمةِ اللَّهِ، ومنه العُوذَةُ: وهي ما يُعَاذُ به من الشَّر.

وقِيلَ للرُّقْيَةِ، والتَّمِيمَةِ ـ وهي ما يُعَلَّقُ على الصبي: عَوْذَةٌ، وَعُوذَةٌ [بِفَتْحِ العَيْنِ وضمِّهَا][2]، وكلُّ أُنْثَىٰ وَضَعَتْ فهي عَائِذٌ إلى سَبْعَةِ أيامٍ.

ويُقالُ: عَاذَ يَعُوذُ عَوْذاً، وَعِيَاذاً، وَمَعَاذاً، فهو عَائِذٌ وَمَعُوذٌ ومنه قولُ الشَّاعِر: [البسيط]

١ ـ أَلْحِقْ عَذَابَكَ بِالْقَوْمِ الَّذِينَ طَغَوْا ... وَعَائِذاً بِكَ أَنْ يَعْلُوا فَيُطْغُونِي[3]

= لأمير بادشاه: ٣/ ٣٢، وكشف الأسرار للنسفي: ٢/ ٤، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ٣، وشرح المنار لابن ملك: ٧٨، وميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٦٢٧، وتقريب الوصول لابن جزي: ١١٩، وإرشاد الفحول للشوكاني: ٤٦.

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: بضم العين وفتحها.

(٣) البيت لعبد الله بن الحارث السهمي، ينظر الكتاب: ١/ ٣٤٢، ولسان العرب (عوذ)، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٣٨١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٤٧٥، وشرح المفصل: ١/ ١٢٣، والسيرة لابن هشام: ٢١٦، والروض الأنف: ١/ ٢٠٨، والدر المصون: ١/ ٤٧.

قِيلَ: عَائِذ ـ هنا ـ أصلُه اسمُ فاعل؛ ولكنَّه وقع موقِعَ المَصْدَرِ؛ كأنه قال: «وعِيَاذاً بك» وسيأتي تَحْقِيق هذا القولِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

و «أَعُوذُ» فعلٌ مُضَارِعٌ، وأصلُه: «أَعْوُذُ» بضم الوَاو؛ مثل: «أَقْتُلُ، وَأَخْرُجُ أنا» وإنما نَقَلُوا حركةَ الواو إلى السّاكن قبلها؛ لأنَّ الضمةَ ثقيلةٌ، وهكذا كُلُّ مضارعٍ من «فَعَلَ» عينُه واوٌ؛ نَحوُ: «أَقُومُ، ويَقُومُ، وأَجُولُ، ويَجُولُ» وفاعِلُه ضميرُ المتكلِم.

وهذا الفاعلُ لا يجوزُ بروزُهُ؛ بل هُوَ مِنَ المواضعِ السَّبعَةِ التي يجبُ فيها استتارُ الضميرِ على خلافٍ في السَّابعِ ولا بُدّ من ذِكْرِهَا، ؛ لِعُمومِ فَائِدَتها، وكثرةِ دَوْرِهَا:

الأولُ: المُضَارِعُ المسندُ للمتكلّم وَحْدَهُ؛ نَحْوَ: «أَفْعَلُ».

الثَّاني: المُضَارِع المسندُ للمتكلّم مع غَيْرِه، أو المعظِّم نفسه؛ نحو: «نَفْعَلُ نَحْنُ».

الثالثُ: المضارعُ المسندُ للمخاطَبِ؛ نحوُ: «تَفْعَلُ أَنْتَ»، ويُوَحَّدُ المخاطبُ بقيدِ الإفْرَادِ، والتذكيرِ؛ لأنه متى كان مُثَنًّى، أَوْ مَجْمُوعاً، أَوْ مُؤَنثاً ـ وجبَ بروزُه؛ نحو: «تَقُومانِ ـ يَقُومُونَ ـ تَقُومِينَ».

الرابعُ: فِعْلُ الأَمْرِ المسنَدِ للمخَاطَبِ؛ نحو: «افْعَلْ أنت» وَيُوَحَّدُ المخاطَبُ أيْضاً ـ بقيدِ الإفراد، والتَّذْكِيرِ؛ لأنَّهُ مَتَىٰ كان مُثَنًّى، أَوْ مَجْمُوعاً، أو مُؤَنثاً ـ وجبَ بُرُوزُه؛ نحو: «افْعَلاَ ـ افْعَلُوا ـ افْعَلي».

الخامسُ: اسمُ فِعْلِ الأَمْرِ مُطْلقاً، سواءٌ كان المأمورُ مُفْرداً، أَوْ مثنًّى، أَوْ مَجْمُوعاً، أَوْ مُؤنثاً؛ نحو: «صَهْ يا زيدُ ـ يَا زَيْدَانِ ـ يَا زَيْدُونَ ـ يَا هِنْدُ ـ يَا هِنْدَانِ ـ يَا هِنْدَاتُ».

بخلافِ فعلِ الأَمْرِ؛ فإنه يبرزُ فيه ضميرُ غيرِ المُفْرَدِ المذكَّرِ، كما تقدم.

السَّادسُ: اسمُ الفِعْلِ المضارِعِ؛ نحو: «أَوَّهْ» أيْ: أَتَوَجَّعُ، و «أُفٍّ» أيْ: أَتَضَجَّرُ، و «وَيْ» أي: أعجب.

وهذه الستةُ لا يبرزُ فيها الضميرُ؛ بلا خلاف.

وتحرزتُ بقولي: «اسمُ فعلِ الأَمْرِ، واسمُ الفِعْلِ المضارِعِ» عن اسمِ الفِعْلِ الماضي؛ فإنه لا يجبُ فيه الاستتارُ كما سيأتي.

السَّابعُ: المصدرُ الواقعُ موقِعَ الفِعْلِ بدلاً مِنْ لفظه؛ نحو: «ضَرْباً زَيْداً»؛ وقولِ الشاعِرِ: [الطويل]

٢ ـ يَمُرُّونَ بِالدَّهْنَا خِفَافاً عِيَابُهُمْ ... وَيَرْجِعْنَ مِن دَارِينَ بُجْرَ الْحَقَائِبِ

عَلَىٰ حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ ... فَنَدْلاً زُرَيْقُ الْمَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ[1]

---

(١) البيتان لأعشى همدان، ينظر الحماسة البصرية: ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٣٧١، =

وقوله تَعَالَىٰ: ﴿فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤].

هذا إِذَا جعلنا في «ضَرْباً» ضَمِيراً مستتراً؛ وأما مَنْ يقول من النحويِّينَ: إِنَّهُ لا يتحملُ ضميراً أَلْبتَة؛ فلا يكونُ من المسألةِ في شَيْءٍ.

والضَّابِطُ فِيمَا يجبُ استتارُه، وإِنْ عُرِفَ مِنْ تَعْدَادِ الصُّوَرِ المتقدمَةِ ـ «أَنَّ كُلَّ ضَمِيرٍ لا يحلُّ مَحَلَّهُ ظاهِرٌ، ولا ضَمِيرٌ متصلٌ، فهو واجِبُ الاسْتِتَارِ كالمواضِعِ المتقدمَةِ، وما جازَ أَنْ يحلَّ محلَّه أحدُهُما، فهو جائزُ الاستتارِ؛ نحو: «زَيْدٌ قَامَ» في «قَامَ» ضَمِيرٌ جائزُ الاسْتتارِ، ويحلُّ محلَّهُ الظاهِرُ؛ نحو: «زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ» أو الضميرُ المنفصلُ، نحو: «زَيْدٌ مَا قَامَ إِلاَّ هُوَ» فإِنْ وُجِدَ من لسانِهِمْ في أَحَدِ المواضِعِ المتقدّمَةِ، الواجِبِ فيها الاسْتِتَارُ ضميرٌ مُنْفَصِلٌ، فَلْيُعْتَقَدْ كونُه تَوْكِيداً للضميرِ المُسْتَتِرِ؛ كقولِه تَعَالَىٰ: ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥] فـ «أَنْتَ» مُؤَكِّدٌ لفاعِلِ «اسْكُنْ».

و «باللَّهِ» جارٌّ ومجرورٌ، وكذلك: «مِنَ الشَّيْطَانِ» وهما مُتَعَلِّقَانِ بـ «أَعُوذُ».

ومعنى الباءِ: الاستعانَةُ، و «مِنْ»: لِلتَّعْلِيلِ، أَيْ: أَعُوذُ مُسْتَعِيناً باللَّه من أجلِ الشَّيطانِ، ويجوزُ أَنْ تكونَ «مِنْ» لابتداءِ الغَايَةِ، ولها مَعَانٍ أُخَرَ ستأتي إِنْ شاء الله تعالى.

وأَمَّا الكلامُ على الجَلالَةِ، فيأتي في البَسْمَلَةِ إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى.

والشَّيْطَانُ: المُتَمَرِّدُ من الجِنِّ، وقِيلَ: الشَّيَاطِينُ أَقْوَىٰ من الجنّ، وَالْمَرَدَةُ أَقْوَىٰ من الشَّياطِينِ، والعِفْرِيتُ أَقْوَىٰ من المَرَدَةِ، والعَفَارِيتُ أَقْوَاها.

وقال أَبُو عُبَيْدَةَ[1] ـ رحمه الله ـ: الشيطانُ: اسمٌ لِكُلِّ عارمٍ مِنَ الجنِّ، والإِنسِ، والحيواناتِ؛ [لِبُعْدِهِ][2] من الرَّشَادِ قال تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، فجعل من الإنس شَيَاطِينَ.

= ٣٧٢، وللأعشى أو للأحوص أو لجرير، ينظر المقاصد النحوية: ٣/ ٤٦، وهما في ملحق ديوان الأحوص: ص ٢١٥، وملحق ديوان جرير: ص ١٠٢١، والكتاب: ١/ ١١٥، ولسان العرب: (خشف)، (ندل)، وأوضح المسالك: ٢/ ٢١٨، وشرح الأشموني: ١/ ٢٠٤، وشرح التصريح: ١/ ٣٣١، وشرح ابن عقيل: ص ٢٨٩، والخصائص: ١/ ١٢٠، وجمهرة اللغة: ص ٦٨٢؛ والإنصاف: ص ٢٩٣، وسر صناعة الإعراب: ص ٥٠٧، والحجة لأبي علي الفارسي: ١/ ١٠٨، وشرح شواهد الألفية: ١٦٤، والدر المصون ١/ ٤٨.

(١) معمر بن المثنى التيمي البصري، أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة، ولد في ١١٠هـ. قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه، كان إِبَاضِيًّا شعوبياً، من حفاظ الحديث، لما مات لم يحضر جنازته أحد، لشدة نقده معاصريه. له مؤلفات منها مجاز القرآن، الشوارد، الزرع. توفي ٢٠٩هـ.

ينظر وفيات: ٢/ ١٠٥، وتذكرة: ١/ ٣٣٨ وبغية الوعاة: ٣٩٥، والأعلام: ٧/ ٢٧٢.

(٢) سقط في أ.

وركب عُمَرُ[١] ـ رضي الله تعالى عنه ـ بِرْذَوْناً، فَطَفِقَ يتبخْتَرُ؛ فجعل يضربه، فلا يزدادُ إلا تَبَخْتُراً؛ فنزل عنه، وقال: «مَا حَمَلْتُمُونِي إلاَّ عَلَى شَيْطَانٍ»[٢].

وقد يُطْلَقُ على كُلِّ قوةٍ ذَمِيمَةٍ في الإنسان؛ قال ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ: «الحَسَدُ شَيْطَانٌ، والغَضَبُ شَيْطَانٌ»[٣]؛ وذلك لأنَّهُمَا يَنْشَآنِ عَنْه.

واختلفَ أَهْلُ اللُّغَة في اشتِقَاقِهِ:

فقال جُمْهُورُهم: هو مشتقٌّ من: «شَطَنَ ـ يَشْطُنُ» أيْ: بَعُدَ؛ لأنه بعيدٌ من رحمة الله تعالى؛ وأنشدَ: [الوافر]

٣ ـ نَأَتْ بِسُعَادَ عَنْكَ نَوًى شَطُونُ ... فَبَانَتْ وَالفُؤَادُ بِهَا رَهِينُ[٤]

---

(١) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى العدوي، أبو حفص المدني، أحد فقهاء الصحابة، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأول من سمي «أمير المؤمنين» شهد بدراً، والمشاهد إلا تبوك، وولي أمر الأمة بعد أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ، وفتح في أيامه عدة أمصار، أسلم بعد أربعين رجلاً، عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبه»، ولما دفن قال ابن مسعود: ذُهِبَ اليوم بتسعة أعشار العلم. استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين، ودفن في أول سنة أربع وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه صهيب، ودفن في الحجرة النبوية، ومناقبه جمَّة.
ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٧/ ٤٣٨ (٧٢٤)، وتقريب التهذيب: ٢/ ٥٤، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٢٦٨، والكاشف: ٣٠٩، وتاريخ البخاري الكبير: ٦/ ١٣٨، وتاريخ البخاري الصغير: ٢/ ٢٣٦، والجرح والتعديل: ٥/ ١٠٠، وأسد الغابة: ٤/ ١٤٥، والرياض المستطابة: ١٤٧، والاستيعاب: ٣/ ١١٤٤، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٨، ٥٥، وطبقات ابن سعد: ٩/ ١٤١، وطبقات الحفاظ: ٦٢٨.

(٢) ذكره الطبري في التفسير: ١/ ١١١، والفخر الرازي: ١/ ٦٤، وابن كثير في التفسير: ١/ ١٦، ٣٢ من رواية ابن وهب بهذا الإسناد، وقال: إسناده صحيح، وذكر الطبري في التاريخ: ٤/ ١٦٠ نحو معناه بسياق آخر، بدون إسناد.

(٣) أخرج الشطر الثاني منه أبو داود (٢/ ٢٨٧) من حديث عروة بن محمد ثني أبي عن جدي مرفوعاً، وأخرجه من حديث معاوية أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٣٠) بلفظ: الغضب من الشيطان، والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»: ٢/ ١٠٣ بلفظ: «الغضب يُفسد الإيمان كما يفسد الصَّبِرُ العسل» وعزاه للطبراني في الكبير، والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند ضعيف من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة مرفوعاً، وفي لفظ الطبراني وأبي الشيخ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل» لكن له شواهد منها: ما رواه الترمذي بسند ضعيف أيضاً عن أبي سعيد الخدري رفعه: «الغضب جمرة في قلب ابن آدم»، ومنها ما رواه أبو داود عن عطية السعدي رفعه: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار»، ورواه أبو نعيم بسند ضعيف عن معاوية بلفظ: «الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار»، ومنها: ما رواه أبو الشيخ عن أبي سعيد بلفظ: «الغضب من الشيطان، فإذا وجده أحدكم قائماً، فليجلس، وإن وجده جالساً، فليضطجع» اهـ.

(٤) البيت للنابغة الذبياني: ينظر: ديوانه (٢٠)، والطبري: ١/ ٧٦، واللسان: «شطن»، والمحرر الوجيز: ١/ ٥٩، والدر المصون: ١/ ٤٨.

وقال آخَرُ: [الخفيف]

٤ ـ أَيُّـمَـا شَـاطِـنٍ عَـصَـاهُ عَـكَـاهُ ثُـمَّ يُـلْـقَـىٰ فِـي السِّـجْـنِ وَالأَكْـبَـالِ[1]

وحَكَى سِيبَوَيْهِ[2] ـ رحمه الله ـ: «تَشَيْطَنَ» أيْ: فَعَلَ فِعْلَ الشَّياطين؛ فهذا كُلُّه يدل على أنه من «شَطَنَ»؛ لثبُوتَ النونِ، وسُقُوطِ الألِفِ في تصارِيفِ الكَلِمَةِ، وَوَزْنُهُ على هذا: «فَيْعَال».

وقِيل: هو مُشْتَقٌّ مِنْ «شَاطَ ـ يَشِيطُ» أيْ: هَاجَ، وَاحْتَرَقَ، ولا شكّ أن هذا المعنى مَوْجُودٌ فيه، فأخذوا بِذَلك أنهُ مُشْتَقٌّ مِنْ هذه المَادّةِ؛ لكنْ لم يُسمعْ في تَصارِيفِه إلاّ ثابتَ النُّونِ، مَحْذُوفَ الألِف؛ كما تقدم، وَوَزْنُهُ عَلَىٰ هذا «فَعْلاَن»، ويترتبُ على القَوْلَينِ: صَرْفُهُ وعدَمُ صَرْفِهِ، إذَا سُمِّيَ بِه، وأما إذَا لم يُسَمَّ به، فإنَّه متصرفٌ ألْبتة؛ لأنَّ مِنْ شَرْطِ امتناعِ «فَعْلاَنَ» الصِّفَة ألاَّ يُؤَنَّثَ بالتاءِ، وهذا يُؤَنَّثُ بها؛ قَالُوا: «شيطانة».

قال ابنُ الخطِيب: و «الشَّيْطان» مُبَالَغةٌ في الشَّيْطَنَةِ؛ كما أنَّ «الرَّحْمٰن» مُبَالَغَةٌ في الرحمة. و «الرَّجِيم» في حَقِّ الشيطانِ «فَعِيلٌ» بِمَعنَىٰ «فَاعِل».

إذا عَرَفْتَ هذا، فهذه الكلمةُ تَقْتَضِي الفرارَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إلى الرحمَنِ الرَّحِيمِ.

قولُه: «الرَّجِيم» نعتٌ له على الذَّمِّ، وفائِدَةُ النعت: إما إزالةُ اشتراكٍ عارضٍ في معرفة؛ نحو: «رأيتُ زيداً العاقِلَ».

وإمَّا تخصيصُ نكرةٍ؛ نحو: «رأيتُ رجلاً تاجِراً» وإمَّا لِمُجردِ مَدحٍ، أو ذَمٍّ، أو ترحُّم؛ نحو: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ المِسْكِينَ» وقد يأتي لمجردِ التَّوْكِيدِ؛ نحو قوله: ﴿نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣] ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قاعدةٍ في النعت، تَعُمُّ فائدتها:

اعْلَمْ أن النعتَ إن كان مشتقاً بقياسٍ، وكان معناه لمتبُوعِهِ، لزم أنْ يوافِقَهُ في أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ؛ أَعْنِي في واحدٍ من ألقابِ الإعرَابِ: الرفعِ، والنَّصْبِ، والجَرِّ، وفي واحد من: الإفْرَادِ، والتثنية، والجَمْعِ، وفي واحدٍ من: التَّذْكِيرِ، والتأنِيثِ، وفي واحدٍ من: التَّعْرِيفِ، والتَّنْكِيرِ.

---

(١) البيت لأمية بن أبي الصلت: ينظر ديوانه (٥١)، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن: (٧)، ومجمع البيان: ١/ ٣٨، واللسان: «شطن»، والصحاح: «شطن»، والطبري: ١/ ٧٦، والمحرر الوجيز: ١/ ٥٩، والدر المصون: ١/ ٤٨.

(٢) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد في إحدى قرى «شيراز»، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى: «كتاب سيبويه»، من النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله، ناظر الكسائي، وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم، كان أنيقاً جميلاً توفي شاباً، ولد سنة ١٤٨هـ وتوفي سنة ١٨٠هـ.

انظر ابن خلكان: ١/ ٣٨٥، والبداية والنهاية: ١٠/ ١٧٦، والأعلام: ٥/ ٨١.

وإنْ كان معناه لغيرِ مَتْبُوعِهِ، وافقه في اثْنَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ: في واحدٍ من ألقابِ الإعرابِ، وفي واحدٍ من التعريفِ والتنكير[١]؛ نحو: «مررتُ برجلَيْنِ عاقِلَةٍ أُمُّهُمَا»، فلم يتبعه في تثنيةٍ ولا تذكيرٍ.

وإذا اختصرتَ ذلك كلَّه، فقلْ: النعتُ يلزمُ أَنْ يَتْبَعَ منعوتَهُ في اثنيْن من خمسةٍ مطلقاً: في واحدٍ من ألقابِ الإعرابِ، وفي واحدٍ من التعريفِ والتنكيرِ، وفي الباقي كالفعل؛ يَعْنِي: أَنَّك تضعُ موضعَ النعتِ فِعْلاً، فمهما ظهرَ في الفِعْلِ، ظهرَ في النعتِ؛ مثالُه ما تقدم في: «مررتُ برجلَيْنِ [عاقلةٍ أُمُّهُمَا»][٢]؛ لأنك تقولُ: «مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ عَقَلَت أُمُّهُمَا».

«والرَّجِيم» قد تبع موصوفَهُ في أربعةٍ من عشرةٍ؛ لما عرفتَ، وهو مشتقٌّ من «الرَّجْم»، والرَّجْمُ أصلُه: الرَّمْيُ بالرِّجَامِ، وهي الحِجَارة، ويستعار الرَّجْمُ للرمي بالظَّنِّ والتوهُّمِ. قال زُهَيْر[٣]: [الطويل]

٥ ـ وَمَا الحَرْبُ إلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمْ ... وَمَا هُوَ عَنْها بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ[٤]

ويُعبَّرُ به ـ أيضاً ـ عن الشَّتْمِ؛ قال تعالى: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦] قيل: أقولُ فِيكَ قولاً سيئاً.

وَالْمُرَاجَمَةُ: المُسَابَّةُ الشديدةُ استعارة كالمقاذَفَةِ، فالرجيمُ معناهُ: المرجومُ، فهو «فَعِيلٌ» بمعنى «مَفْعُول»؛ كقولِهم: كَفٌّ خَضِيب أَيْ: مَخْضُوبٌ؛ ورجلٌ لَعِين أَيْ: مَلْعُون قال الرّاغِب[٥]: والتَّرْجُمانِ تَفْعُلانِ من ذلك كأنه يَعني أَنَّهُ يرمي بكلام[٦] من يترجم عنه إلى

---

(١) سقط في: أ.

(٢) في أ: أمهما عاقلة.

(٣) زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رياح المزني من مضر، حكيم شعراء الجاهلية، ولد بالمدينة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره، كان أبوه شاعراً، وخاله شاعراً، وأخته شاعرة، وابناه شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، كانت قصائده تسمى الحوليات. توفي ١٣ق هـ.
ينظر معاهد التنصيص: ١/ ٣٢٧، وجمهرة الأنساب: ٢٥، ٤٧، وصحيح الأخبار: ١/ ٧ و ١١٢، وآداب اللغة: ١/ ١٠٥، والشعر والشعراء: ٤٤، والأعلام ٣/ ٥٢.

(٤) البيت لزهير بن أبي سلمى: ينظر في ديوانه (١٠٧)، والدرر: ٥/ ٢٤٤، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣٨٤، ولسان العرب: ١٢/ ٢٢٨ (رجم)، وشرح قطر الندى: ص ٢٦٢، وهمع الهوامع: ٢/ ٩٢، والخزانة: ٣/ ١١، والدر المصون: ١/ ٤٩.

(٥) الحسين بن محمد بن المفضل: أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب: أديب من الحكماء العلماء، من أهل «أصبهان» سكن «بغداد»، واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، من كتبه: «محاضرات الأدباء» و «الأخلاق» ويسمى: «أخلاق الراغب»، و «جامع التفاسير»، و «المفردات في غريب القرآن»، أخذ عنه البيضاوي في تفسيره. توفي سنة ٥٠٢هـ ـ ١١٠٨م.
ينظر الأعلام: ٢/ ٢٥٥، وروضات الجنات: ٢٤٩، وكشف الظنون: ١/ ٣٦.

(٦) في أ: لكلام.

غَيْرِه؛ والرَّجْمَةُ: أحجارُ القَبْرِ، ثُمَّ عبر بها عنه؛ وفي الحديثِ: «لا تُرَجِّمُوا قَبْرِي»، أَيْ: لاَ تَضَعُوا عليه الرُّجْمَةَ.

ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى «فَاعِل»؛ لأنه يَرْجُمُ غيرَه بالشرِّ، ولكنَّهُ بمعنى «مَفْعُول» أَكْثَرُ، وإِنْ كان غَيْرَ مَقِيسٍ.

ثم في كَوْنِهِ مَرْجُوماً وجهان:

الأولُ: أن معنى كونه مَرْجُوماً كونه مَلْعُوناً من قبلِ الله تعالى؛ قال الله تعالى: ﴿فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: ٣٤] واللَّعْنُ يُسَمَّى رَجْماً.

وحكى اللَّهُ تعالى ـ عن والدِ إبراهيمَ ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ أنه قال: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ قيل: عَنَى بِقَوْلِهِ الرَّجْمَ بِالْقَوْلِ.

وحكى اللَّهُ ـ تعالى ـ عن قومِ نُوحٍ عليه السلامُ أنهم قالوا: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ﴾ [الشعراء: ١١٦] وفي سورةِ يس: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾ [يس: ١٨].

والوجْهُ: أن الشيطان إنما وُصِفَ بكونه مَرْجُوماً؛ لأنه ـ تعالى ـ أمر الملائكة برمي الشَّيَاطين بالشُّهب والثَّوَاقب؛ طرداً لهم من السَّموات، ثم وصف بذلك كُلَّ شِرِّيرٍ مُتَمَرِّدٍ وأما قولُه في بعضِ وجوه الاستعاذةِ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ففيه وَجْهَان:

الأولُ: أن الغرضَ من الاستعاذة الاحترازُ مِنْ شر الوسوسةِ، ومعلوم أنَّ الوسوسةَ كأنها كَلاَمٌ خفيٌّ في قلبِ الإنسانِ، ولا يطلعُ عليها أحدٌ، فكأن العبدَ يقولُ: يا مَنْ هو يسمعُ كُلَّ مَسْمُوعٍ، ويعلمُ كلَّ سرٍّ خَفِيٍّ أنت تعلمُ وسوسةَ الشيطانِ، وتعلمُ غرَضَهُ مِنها، وأنت القادر على دَفْعِها عَنّي، فادفَعْها عَنّي بفضْلِكَ؛ فلهذا السَّببِ كان ذِكْرُ السَّمِيعِ العَلِيمِ أَوْلَىٰ بهذا المَوْضِعِ مِنْ سَائِرِ الأَذْكَارِ.

الثاني: أَنَّه إنما تعيَّن هذا الذِّكرُ بهذا الموضع؛ اقتداءً بلفظِ القرآنِ؛ وهو قولُه تَعَالَىٰ: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].

وقال في حَم السَّجْدَة: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦].

فَصْلٌ فِي احْتِجَاجِ المعتزِلَةِ لإِبْطَالِ الجَبْرِ

قال ابنُ الخَطِيبِ ـ رحمه الله تعالى ـ: قالتِ المعتزلةُ[1] قولُه: «أَعُوذُ باللَّهِ» يُبْطِلُ القولَ بالجَبْرِ من وُجُوهٍ:

---

(١) أساس نشأتهم «واصل بن عطاء» مع أستاذه «الحسن البصري» في حكم مرتكب الكبيرة، وإليه تنسب طائفة المعتزلة، وطريقهم في البحث: تحكيم العقل في كل شيء، ومحاولة الوصول عن طريقه إلى كل شيء، ولهم فضل عظيم في الدفاع عن الإسلام، لأنهم قاوموا أصحاب العقائد الباطنة والأديان الأخرى بالحجة والبرهان.

الأوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُ: «أَعُوذُ باللَّهِ» اعترافٌ بكونِ العَبْدِ فَاعِلاً، لِتلك الاستعاذَةِ، ولَوْ كان خالقُ الأَعْمَالِ هو اللَّهُ تعالى، لامْتَنَع كونُ العبدِ فاعلاً؛ لأن تَحْصِيلَ الحاصِلِ مُحَالٌ، وأيضاً فإذا خلقه اللَّهُ في العبدِ، امتنع دفعُه، وإذا لم يخلقْه اللَّهُ فيه، امتنع تَحْصِيلُه، فثبت أَنَّ قولَه: «أعوذُ باللَّهِ» اعترافٌ بكونِ العبدِ مُوجِداً لأَفعالِ[1] نَفْسِه.

والثَّانِي: أن الاستعاذَةَ من الشيطانِ إنما تحسُنُ إذَا لم يكنِ اللَّهُ تعالى، خَالِقاً للأمورِ التي منها يُسْتعاذُ.

أَمَّا إذا كان الفاعلُ لَهَا هو اللَّه تعالى، امتنعَ أَنْ يُستعاذُ باللَّهِ مِنْها؛ لأنّ بهذا التقدِيرِ يَصِيرُ كَأَنَّ العبدَ استعاذَ باللَّهِ في غيرِ ما يفعلهُ اللَّهُ تعالى.

والثالثُ: أن الاستعاذةَ باللَّهِ من المعاصِي تدلُّ على أَنَّ العبدَ غيرُ راضٍ بها، ولو كانتِ المعَاصِي تحصلُ بتخليقِ اللَّهِ تعالى، وقضائِه، وحُكْمِه، وجَبَ أَنَّ العبدَ يكونُ رَاضياً بها؛ لما ثَبَتَ بالإجماعِ أَنَّ الرِّضَا بقضاءِ اللَّهِ تعالَى واجبٌ.

والرابعُ: أن الاستعاذَةَ باللَّهِ من الشيطان إنَّما تَحْسُنُ لو كانَتْ تلك الوَسْوَسَةُ فِعْلاً للشيطانِ، أَمَّا إذا كانت فِعْلاً للَّه، ولم يكنْ لِلشَّيْطَانِ في وُجودِهَا أثر أَلْبَتَة، فكيف يُسْتعاذُ مِنْ شَرِّ الشيطانِ؟ بل الواجبُ أن يُستعاذَ على هذا التقديرِ مِنْ شَرِّ اللَّهِ؛ لإِنَّهُ لا شَرَّ إلاّ من قِبَلِهِ.

والخامسُ: أن الشيطانَ يقولُ إذا كنتُ ما فعلتُ شَيْئاً أصلاً، وأنت يا إلَهَ الخَلْقِ عَلمتَ[2] صُدُورَ الوسوسةِ عَنِّي، ولا قُدْرَةَ لِي على مُخَالفةِ قُدْرتِكَ، وحكمت بها عليّ، ولا قُدْرَةَ لي عَلى مخالفَة حُكْمِك، ثم قُلْتَ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقُلْتَ: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقُلْتَ:

= مبادىء المعتزلة:

١ ـ وجوب معرفة الله تعالى بالعقل.

٢ ـ إنكار صفات المعاني، والقول بخلق القرآن.

٣ ـ نفي رؤية الله ـ تعالى ـ لما تقتضيه من التجسيم والجهة.

٤ ـ القول بالحسن والقبيح العقليين.

٥ ـ الله يريد الخير، ولا يريد الشر، ويجب عليه فعل الصلاح والإصلاح لعباده.

٦ ـ العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه.

٧ ـ وجوب تنفيذ الوعد والوعيد، ووجوب إرسال الرسل.

٨ ـ مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ولا شفاعة له.

٩ ـ وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ينظر: نشر الطوالع (٣٨٧)؛ والفرق بين الفرق: ص ٢٤، والملل والنحل للشهرستاني: ص ١٠٥.

(١) في أ: لأعمال.

(٢) في أ: عملت.

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] فمع هذه الأَعْذَارِ الظَّاهِرَةِ، والأسبابِ القَوِيَّةِ فكيفَ يَجوزُ في حِكْمَتِكَ، ورحمتِكَ أَنْ تَذُمَّنِي، وتَلْعَنَنِي على شيءٍ خَلَقْتَهُ فِيَّ؟

والسَّادِسُ: جَعَلْتَنِي مَرْجُوماً مَلْعُوناً إما أَنْ يكونَ بسببِ جُزْمِ صدر منّي، أَوْ لا [يَكُونَ][1] بسببِ جُزْمِ صدر منّي.

فإن كان الأول؛ فقد بَطَلَ الجَبْرُ، وإنْ كان الثَّاني، فهذا مَحْضُ الظلم؛ وأنت قُلْتَ: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [غافر: ٣١] فيكف يَلِيقُ هذا بِكَ؟

فإن قال قَائِلٌ: هذه الإشْكَالاتُ إنما تلزمُ على قولِ مَنْ يقولُ بالجَبْرِ، وَأَنَا لا [أَقولُ][2] بالجَبْرِ، ولا بالقدرِ، بل أقولُ: الحَقُّ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الجَبْرِ والقَدْرِ؛ وهو الكَسْبُ.

فنقولُ: هذا ضَعِيفٌ؛ لأنه إما أن يكونَ لقدرةِ العبدِ أَثَرٌ في الفِعْلِ على سبيلِ الاستقلال، أَوْ لاَ يكونَ. فَإِنْ كان الأول، فهو تمامُ القولِ بالاعتزالِ، وإنْ كان الثاني، فهو الجَبْرُ المَحْضُ، [والأسئلة][3] المذكورةُ واردةٌ على هذا القول، فيكف يعقل حُصولُ الواسطَة؟

قال أَهْلُ السُّنةِ والجمَاعةِ ـ رحمهم اللَّهُ ـ أما الإشكالاتُ التي أَلْزَمْتُمُوهَا علينا، فهي بِأَسْرِها واردةٌ عليكم من وجهين:

الأولُ: أن قدرةَ العبدِ إمَّا أَنْ تكونَ معينةً لأحَدِ الطرفيْنِ، أَوْ كانت صالحةً للطرفين معاً، فإن كان الأول، فالجَبْرُ لازِمٌ، وإنْ كان الثاني، فرجحان أَحَدِ الطرفيْنِ على الآخرِ، إمَّا أَنْ يتوقف على المرجح، أَوْ لا يتوقفُ.

فإن كان الأول، ففاعلُ ذلك المرجح يصيرُ الفعل واجبَ الوُقُوعِ، وعندما لا يفعله يصيرُ الفعلُ ممتنع الوُقُوعِ. وحينئذٍ يلزمكم كُلُّ ما ذكرتموه.

وأما الثاني: وهو أَنْ يُقَال: إن رجحَانَ أحدِ الطرفيْنِ على الآخرِ لا يتوقفُ عل مُرَجِّحٍ؛ فهذا باطلٌ لوجْهَيْنِ:

الأولُ: أنه لو جازَ لك، لبَطَلَ الاستدلالُ [بِتَرَجُّحِ][4] أَحَدِ طرفي الممكن على الآخر على وُجُودِ المرجح.

والثَّانِي: أَنَّ بهذا التقديرِ يكونُ ذلك الرجْحَانُ واقعاً على سبيل الاتفاقِ، ولا يكونُ

---

(١) سقطت في ب.

(٢) في أ: نقول.

(٣) في ب: والسؤالات.

(٤) في أ: بترجيح.

صادِراً عن العَبْدِ، وإذا كان الأمرُ كذلك، فقد عاد الجَبْرُ المَحْضُ، فثبت بهذا البَيَانِ أن كُلَّ مَا أوردتموه علينا، فهوَ وارِدٌ عَلَيْكُمْ.

الوجهُ الثَّانِي في السؤالِ: أَنَّكُمْ سَلَّمْتُم كونَهُ تَعَالَى عالماً بِجَمِيع المَعْلُومَاتِ، ووقُوعُ الشَّيْءِ على خِلاَفِ عِلْمه يقتضِي انقلابَ عِلمه جَهْلاً؛ وذلك محال؛ والمُفْضي إلى المُحالِ مُحَالٌ، فكان كُلُّ ما أوردتُموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم لزوماً لا جواب عنه.

ثم قال أهل السُّنَّةِ: قولُه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ـ يُبْطِلُ القولَ بالاعتزالِ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوّلُ: أنّ المطلوبَ مِنْ قولك: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» إمَّا أَنْ يكونَ هو أَنْ يمنعَ اللَّهُ الشيطانَ من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير؛ أَوْ على سبيل القَهْرِ والجَبْرِ.

أَمَّا الأولُ فقد فعلَه، ولما فعله كان طلبُهُ من الله تعالى مُحَالاً؛ لأن تحصِيلَ الحاصِلِ مُحَالٌ.

وأما الثاني فهو غيرُ جائزٍ؛ لأن الإلجاءَ يُنَافِي كَوْنَ الشَّيَاطين مُكَلَّفِينَ، وقد ثبت كونهم مكلفين.

أَجابَ عنه المعتزلةُ فقالُوا: المطلوبُ بالاسْتِعَاذةِ فعْل الأَلْطَافِ التي تَدْعُو المُكَلَّفَ إلى فعلِ الحَسَنِ، وتركِ القبيح.

لا يُقالُ: فتلك الألطافُ قد فعلها الله تعالى بأسْرِها في الفائدَةِ في الطَّلب؛ لأنَّا نقولُ: إن من الألطافِ ما لا يَحْسُنُ فعلُه إلاَّ عندِ الدعاءِ، فلو لم يتقدّمْ هذا الدعاءُ لم يَحْسُنْ فِعْلُهُ.

أجابُ أَهْلُ السُّنَّةِ عن هذا السؤال بِوُجوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنّ فعل تلك الألطافِ إمَّا أَنْ يكونَ لَهُ أَثَرٌ في ترجيح جانب الفِعْلِ على جانب الترك، أَوْ لاَ أَثَرَ فِيه، فإنْ كان الأوّل فعند حُصُول التَّرْجيح يصيرُ الفعلُ واجبَ الوُقُوع: والدليلُ عليه أَنَّ عند حصول رُجْحَانِ جانِب الوُجُودِ لَوْ حَصَلَ العَدَمُ، فحينئذٍ يَلْزَمُ أن يحصلَ عند رجحان جانِب الوُجُودِ رجحان جَانب العَدَم، وهو جَمْعٌ بَيْنَ النقيضَيْنِ؛ وهو محال.

فثبت أَنَّ عند حُصُول الرجحانِ يحصلُ الوجُوب، وذلك يُبْطِلُ القولَ بالاعتزالِ وإن لم يحصل بسبَبِ تلك الألطافِ رُجْحان [طَرَفِ][1] الوجودِ، لم يكن لفعلها أَلْبَتَّةَ أَثَرٌ؛ فيكون فعلُها عبثاً محضاً؛ وذلك في حق اللَّهِ تعالَى محَالٌ.

الوجهُ الثَّاني: أَنْ يُقالَ: إن اللَّهَ تعالى إمَّا أَنْ يكونَ مُرِيداً لصَلاَحِ العبدِ، أَوْ لا يكونُ.

فإنْ كان الحقُّ هو الأوَّل، فالشيطانُ إما أنْ يُتوقَّعَ منه إِفْسادُ العبدِ، أَوْ لا يتوقع.

---

(١) في أ: وذلك.

فَإِنْ تُوُقِّع منه إفسادُ العبدِ، مع أن اللَّهَ تَعَالَىٰ يُريدُ إصلاحَ العبد، فَلِمَ خلقَهُ، ولِمَ سَلَّطَهُ على العَبْدِ؟ وإن كان لا يتوقَّعُ من الشيطانِ إفسادُ العبدِ، فَأَيّ حاجةٍ [للعبد][1] إلَىٰ الاستعاذَةِ منه؟

وأَمَّا إِذَا قِيل: إنّ اللَّه قد لا يُرِيدُ ما هو صلاحُ حَالِ العبد، فالاستعاذةُ باللَّه كَيْفَ تُفِيد الاعتصامَ مِنْ شَرِّ الشيطانِ؟

الوجهُ الثالثُ: أَنَّ الشيطانَ إمّا أَنْ يكونَ مَجْبُوراً على فِعْلِ الشَّر، أَوْ يكونَ قادراً على فعل الخيرِ والشر، وعلى فعل أحدهما.

فإن كان الأول، فقد أجبرَهُ اللَّهُ على الشَّر؛ وذلك يقدحُ في قولهم: إنه ـ تعالى ـ لا يريدُ إلا الصَّلاحَ والخَيْرَ، وإن كان الثاني، وهو أنه قادرٌ على فعلِ الشَّرِّ والخَيْرِ؛ فها هنا يمتنعُ أن يترجّح فعلُ الخيرِ على فِعْلِ الشر إلاَّ بمرجّح، وذلك المرجح يكون من اللَّه تعالى، وإذا كان ذلك، فأي فائدة في الاستعاذة؟

الوَجْهُ الرابعُ: هَبْ أنّ البشرَ إنَّما وقعُوا في المَعَاصي بسبَبِ وسوسةِ الشَّيطان، فإنَّ الشَّيطانَ كيف وقع في المعَاصِي؟

فإنْ قُلنا: إنَه وقع فيهَا بِسبَبِ وسوسةِ شَيْطانٍ آخر، لزم التسلسلُ.

وإنْ قُلنا: وقع الشَّيْطَان في المعاصي لا لأجل شيطان آخر، فلم لا يجوز مثله في البشر؟

وعلى هذا التقديرِ لاَ فائِدَةَ للاستعاذة مِنَ الشَّيْطَانِ، وإنْ قُلْنا: إنَّه ـ تعالى ـ سلّطَهُ الشيطانُ على البَشَرِ، ولم يُسَلِّطْ على الشيطانِ شَيْطاناً آخر، فهذا أَخْيَفُ على البَشَرِ، وتخصيصٌ له بمزيدِ التثقِيلِ، والإضرار؛ وذلك ينافي كونَ الإله رَحِيماً ناظراً لعباده.

الوجهُ الخَامِسُ: أن الفِعْلَ المُستعاذَ مِنْهُ إنْ كان ممتنعَ الوقوعِ، فلا فائدةَ في الاستعاذةِ منه، وإن كان واجب الوقوع، كذلك.

اعلمْ أَنَّ هذه المُنَاظرةَ تدلُّ على أنه لا حقيقةَ لقولِه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» إلاّ أَنْ ينكشفَ أَنَّ الكلَّ من اللَّه تَعَالَىٰ، وبِاللَّهِ.

وحاصِلُ الكَلاَمِ ما قاله الرسولُ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ: ـ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ[2]... الحَدِيثَ.

---

(١) في أ: بالعبد.

(٢) أخرجه الترمذي في «السنن»: (٥/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠) كتاب الدعوات (٤٩) باب (٧٦)، حديث رقم (٣٤٩٣) والنسائي في «السنن»: (١/ ١٠٢)، وابن ماجه في «السنن»: (٢/ ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣) كتاب الدعاء، باب (ما تعوذ منه رسول الله ﷺ) حديث رقم (٣٨٤١) ـ والدارقطني في السنن (١/ ١٤٣)، ومالك في «الموطأ» (٢١٤) ـ وابن خزيمة في صحيحه، حديث رقم (٦٥٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٨٨).

فَصْلٌ في المُسْتَعَاذِ بِهِ

وهو على وَجْهَيْن:

أحدُهُمَا: أَنْ يُقالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ».

والثَّانِي: أَنْ يُقالَ: «أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ». فأما الاستعاذةُ باللَّه، فبيانُه إنَّما يتم بالبحثِ عن لَفْظَةِ «اللَّهِ» وسيأتي ذلك في تفسير: «بِسْمِ اللَّهِ» وأمَّا الاستعاذَةُ بكلماتِ اللَّه، فاعلم أَنَّ المرادَ بـ «كَلِمَاتِ اللَّهِ» هو قولُه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

والمرادُ مِنْ قولِه: «كُنْ» نَفَاذُ قدرتِه في المُمْكِنَاتِ، وسَرَيَانُ مشيئَتِه في الكائناتِ؛ بحيثُ يمتنعُ أَنْ يعرضَ له عائِقٌ ومانعٌ، ولا شكَّ أنه لا تحسُنُ الاستعاذةُ باللَّه ـ تعالى ـ إلا لكونِه مَوْصُوفاً بتلك القدرةِ القاهرةِ، والمشيئة النافذة.

قال **ابنُ الخَطِيبِ**[1] رحمه اللَّهُ تعالى ـ فَرْقٌ بين أَنْ [يَقُولَ][2]: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» وبَيْنَ أَنْ يقولَ: «بِاللَّهِ أَعُوذُ»، فإنَّ الأولَ لاَ يُفيدُ الحَصْرَ، والثاني يُفِيدُه، فلِمَ وردَ الأَمْرُ بالأوَّلِ دُونَ الثَّانِي، مع أنَّا بَيَّنَا أن الثاني أكمل؟

وأيضاً: جاء قولُه: «الحَمْدُ لِلَّهِ» وجاء أيضاً: قولُه: «لِلَّهِ الحَمْدُ» وأما ها هنا، فقد جاء قولُه: «أَعُوذُ باللَّهِ»، وما جاء «بِاللَّهِ أَعُوذُ» فما الفرقُ؟.

فصلٌ في المستعيذ

اعلم أَنَّ قولَه: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» أَمرٌ منه لعبادِهِ أَنْ يقولُوا ذلك، وهُوَ[3] غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فهو أَمرٌ على سبيل العُمُوم، لأنه ـ تعالى ـ حكى ذلك عن الأنبياءِ، والأولياءِ، وذلك يدلُّ على أن كلَّ مخلوق يجبُ أَنْ يكونَ مُسْتَعِيذاً باللَّه تعالى؛ كما حُكي عن نُوحٍ ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ أنه قال: ﴿أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ﴾ [هود: ٤٧]؛ فأَعْطَاهُ [اللَّهُ][4] خِلعتَيْن: السَّلامَ والبركاتَ؛ ﴿ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ﴾ [هود: ٤٨].

وقال يوسفُ ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ﴾ [يوسف: ٢٣]، فأعطاه اللَّهُ خِلْعَتَيْنِ صَرْفَ السُّوء عَنْه والفَحْشاءِ، وقال أيضاً: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ﴾ [يوسف: ٧٩] فأكرمه اللَّهُ تعالى بِخلعتين: رَفَع أَبوَيْهِ على العَرْشِ العَرْشِ وخَرُّوا له سُجّداً.

وحُكِيَ عَنْ مُوسَىٰ ـ عليه الصَّلاةُ والسلامُ ـ قال: ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ٨٥.

(٢) في ب: يقال.

(٣) في أ: وهذا.

(٤) سقط في أ.

[البقرة: ٦٧]؛ فأعطاه اللَّهُ خِلْعَتَيْن: إزالَة التُّهْمَة، وإحْيَاءَ القَتيل.

وحُكِيَ عن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أيضاً: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠]، وفي آيةٍ أُخرَى: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ٢٧]؛ فأعطاه اللَّهُ خِلْعَتَيْنِ: أفْنَى عَدُوَّه، وأَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُم وَدِيَارَهُمْ.

وحُكِي أَنَّ أُمَّ مَرْيَمَ قَالَتْ: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦]؛ فأعْطَاهَا اللَّه ـ تعالى ـ خِلْعتين: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧].

ومَرْيَمُ ـ عليها السلام ـ لَمَّا رأتْ جِبْرِيلَ ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ في صورة بشر يقصدها: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ١٨]؛ فوجدت نِعْمَتَيْن: ولداً من غير أَبٍ، [وَتَبْرِئَةَ][1] اللَّهِ إيَّاها بلسانِ ذلك الوَلَدِ عن السُّوء؛ وهو قولُه تعالى: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: ٣٠].

وأمر نَبِيَّهُ ـ محمداً ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ بالاستِعاذَةِ مَرَّةً أُخْرَىٰ: فقال: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧، ٩٨].

وقال تَعَالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١ و ٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: ١]، وقال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، فهذه الآيات دَالَّةٌ على أَنَّ الأنبياءَ ـ عليهم الصلاة والسَّلام ـ كانوا أَبداً في الاستعاذَةِ بِاللَّه ـ عزّ وجلّ ـ من شرِّ شَيَاطين الجنّ والإنْسِ.

وَأمَّا الأخبارُ؛ فَكَثِيرَةٌ:

عن معاذِ بْنِ جَبَلٍ[2] ـ رضي الله عَنْه ـ قال: استبّ رَجُلان عندِ النبي ـ صلّى اللّه

---

(١) في ب: وتنزيه.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بمعجمة آخره، ابن عدي بن كعب بن عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تريد بمثناة، ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وشهد بدراً والمشاهد، له مائة وسبعة وخمسون حديثاً، وعنه ابن عباس وابن عمر، ومن التابعين: عمرو بن ميمون، وأبو مسلم الخولاني، ومسروق، وخلق، وكان ممن جمع القرآن. قال النبي ـ ﷺ: «يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء»، وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم ـ عليه السلام ـ، وكان أمّة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. توفي في طاعون «عمواس» سنة ثماني عشرة، وقبره بـ «بيسان» في شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة، وبها رفع عيسى ـ عليه السلام ـ.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٣/١٣٣٨، وتهذيب التهذيب: ١٠/١٨٦ (٣٤٧)، وتقريب التهذيب: ٢/٢٥٥، وخلاصة تهذيب الكمال: ٣/٣٥، وتاريخ البخاري الكبير: ٧/٣٥٩، وتاريخ البخاري الصغير: ١/٤١، ٤٧، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٨، ٦٦.

عليه وسلّم وشرّف، وَكرَّمَ، وبَجَّلَ، وعَظَّم، وفَخَّمَ ـ وأَغْرَقَا فِيه؛ فقالـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ؛ هي قوله: أعوذ باللَّهِ من الشَّيْطَان الرَّجِيم»[١].

وعن مَعْقِلِ بْنِ يَسَار[٢] ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي ـ ﷺ ـ أَنَّه قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيْمِ»، وفي روايةٍ: «مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم». وَقَرأَ ثَلاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحشر؛ وَكَّلَ اللَّهُ به سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي، فَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ مات شَهِيداً، ومَنْ قَالَهَا حَينَ يُمْسِي، كانَ بِتِلْكَ المَنْزِلة[٣].

وعن ابْنِ عَباسٍ[٤] عَنِ النَّبِي ـ صَلَّى اللّه عليه وسلّم وشرَّف، وكرَّمَ، وَبجَّلَ، وَعظَّمَ

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن: (٢/ ٦٦٣) كتاب «الأدب»، باب (ما يقال عند الغضب) حديث رقم (٤٧٨٠)، والبخاري في التاريخ الكبير: (٨/ ٣٥)، (٤/ ١٥١)، (٨/ ١٩)، والبخاري في الأدب المفرد: ٤٣٤، ١٣١٩، والطبراني في الكبير: (٧/ ١١٦)، والحاكم في المستدرك: (٢/ ٤٤١)، وذكره المنذري في الترغيب: (٣/ ٤٥٠، ٤٥١).

(٢) معقل بن يسار المزني، أبو علي بايع تحت الشجرة، له أربعة وثلاثون حديثاً، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بآخر ومسلم بحديثين، وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. ينظر الخلاصة: ٣/ ٤٥.

(٣) أخرجه الترمذي في السنن: (٥/ ١٦٧) كتاب «فضائل القرآن» (٤٦)، باب (٢٢)، حديث رقم (٢٩٢٢) ـ وأحمد في المسند (٥/ ٢٦)، والدارمي في السنن: (٢/ ٤٥٨) باب «في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات»، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث ذكره المنذري في الترغيب: (١/ ٤٤٧)، والتبريزي في مشكاة المصابيح، حديث رقم (٢١٥٧)، والهيثمي في الزوائد: (١٠/ ١١٧) والقرطبي في التفسير: (١/ ١٨) ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٥٧٧، ٣٥٩٧).

(٤) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمي، أبو العباس المكي، ثم المدني، ثم الطائفي، ابن عم النبي ـ ﷺ ـ وصاحبه، وحبر الأمة وفقيهها، وترجمان القرآن، روى ألفاً وستمائة وستين حديثاً، اتفقا على خمسة وسبعين، وعنه أبو الشعثاء، وأبو العالية، وسعيد بن جبير، وابن المسيب، وعطاء بن يسار، وأمم. قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس، ويقول غواص، وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماً، ولا ألب لبًا، ولا أكثر علماً، ولا أوسع علماً من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات، وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق، قالت النساء: أمرَّ المِسْكُ أو ابن عباس؟. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس، قلت: أجمل الناس، وإذا نطق، قلت: أفصح الناس، وإذا حدَّث، قلت: أعلم الناس، مناقبه جمة. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وستين. قال ابن بكير ـ بالطائف ـ وصلى عليه محمد ابن الحنفية.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ٦٩٨، وتهذيب التهذيب: ٥/ ٢٧٦ (٤٧٤)، وتقريب التهذيب: ١/ ٤٢٥ (٤٠٤) وخلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٦٩، ١٧٢، والكاشف: ٢/ ١٠٠، وتاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٣، ٥/ ٣، ٧/ ٢.

وفَخَّمَ ـ أَنَّه قَالَ: «مَن اسْتَعَاذَ باللَّهِ في اليَوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وكَّلَ الله تَعَالى به مَلَكاً؛ يَذُودُ عنه الشَّيْطَان»[١].

وعَنْ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيم[٢] ـ رضي الله تعالى عنها ـ عَنِ النبي ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ أَنَّهُ قال: «مَنْ نَزَل مَنْزِلاً فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّها من شَرّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ ذَلِكَ المِنْزِلِ»[٣].

وعن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ[٤] عَنْ أَبِيه، عن جَدّه ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ﷺ: «إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ من النَّوْم فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامَّةِ: مِنْ غَضَبِهِ، وعِقَابِهِ، وشَرّ عِبَادِهِ، ومِنْ شَرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطين، وأَنْ يَحْضُرون، فإِنَّها لَنْ تَضُرّه»[٥]؛ وكان عبدُ الله بنُ عُمَر ـ رضي الله تعالى

---

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده: (٧/ ١٤٧) رقم (٤١١٤)، والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (١٠/ ١٤٢) وقال: وفيه ليث بن أبي سليم، ويزيد الرقاشي وقد وُثِّقا على ضعفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره الحافظ أيضاً في «المطالب العالية»: (٣/ ٢٦٠) رقم (٣٤٣٤)، وعزاه لأبي يعلى.

(٢) خَوْلة بنت حكيم بن أميَّة السلمية، أم شريك زوجة عثمان بن مظعون، لها خمسة عشر حديثاً، انفرد لها (مسلم) بحديث، وعنها عروة، وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز.
ينظر الخلاصة: ٣/ ٣٨٠، وتقريب التهذيب: ٢/ ٥٩٦، والثقات: ٣/ ١١٥، وأسد الغابة: ٧/ ٩٣، وأعلام النساء: ١/ ٣٢٨، ٣٢٦.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح: (٤/ ٢٠٨٠) كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (٤٨) باب «في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» (١٦) حديث رقم (٥٤/ ٢٧٠٨)، والترمذي في السنن حديث رقم (٣٤٣٧)، وأحمد في المسند (٦/ ٣٧٧) ـ وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (٩٢٦٠) وابن خزيمة في صحيحه: حديث رقم ٢٥٦٧ ـ والبيهقي في السنن (٥/ ٢٥٣) وذكره ابن حجر في «فتح الباري»: (١٠/ ١٩٦). والقرطبي في التفسير: ١/ ٨٩، ١٥/ ٨٩ ـ ٩٠. والتبريزي في مشكاة المصابيح: حديث رقم (٢٤٢٢). والزبيدي في الإتحاف: ٤/ ٣٣٠، ٦/ ٤٠٧. والسيوطي في الدر المنثور: ٣/ ٤١.

(٤) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو إبراهيم المدني، نزيل الطائف، عن أبيه عن جده وطاوس، وعن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ وطائفة، وعنه عمرو بن دينار، وقتادة، والزهري، وأيوب، وخلف. قال القطان: إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به، وفي رواية عن ابن معين: إذا حدَّث عن غير أبيه فهو ثقة، وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة. وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، ووثقه النسائي. وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو عن أبيه، وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. وقال البخاري: سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. قال خليفة: مات سنة ثماني عشرة ومائة.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ١٠٣٦، وتهذيب التهذيب: ٨/ ٤٨ (٨٠)، وتقريب التهذيب: ٢/ ٧٢، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٢٨٧، والكاشف: ٢/ ٣٣١، وتاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٣٤٢، والجرح والتعديل: ٦/ ١٣٢٣، وميزان الاعتدال: ٣/ ٢٦٣، ولسان الميزان: ٧/ ٣٢٥، وترغيب: ٤/ ٥٨٦، والمجروحين: ٤/ ٧١، وتراجم الأحبار: ٢/ ٥٦٦، والمعين: ٥١٧، والبداية والنهاية: ٩/ ٣٢١.

(٥) أخرجه الترمذي في السنن: (٥/ ٥٠٦) كتاب الدعوات (٤٩) باب (٩٤) حديث رقم (٣٥٢٨)، وابن=

عنهما ـ يُعلِّمُها مَنْ بَلغَ مَن عَبِيْدِهِ، ومَنْ لم يبلُغْ كتبها في صَكٍّ ثمَ علَّقَها في عنقه.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ عَنِ النبي ـ ﷺ ـ: كان يُعَوذُ الحَسَنَ[١] والحُسَينَ[٢] ـ عليهما السلام ويقولُ: «أعيذكُمَا بِكَلِماتِ اللَّهِ التَّامّة، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وهَامّة، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمّة»[٣]؛ ويقولُ: «كَانَ إبْرَاهِيمُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ يُعَوّذُ بِهَا إسْمَاعِيلَ، وإسْحَاق ـ عليهما الصَّلاةُ والسلامُ».

وكان ـ عليه السَّلامُ ـ يُعَظِّمُ أَمْرَ الاسْتِعَاذَةِ؛ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا تزوَّجَ امْرَأَةً، ودَخَلَ بها، وقالت: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ؛ فَقَالَ ـ عليه الصَّلاةُ والسلامُ: «عُذْت بِمُعَاذٍ، فَالْحَقِي بِأَهْلِكِ[٤]».

ورَوَى الحَسَنُ ـ رضي اللَّهُ عنه ـ قال: بَيْنَما رَجلٌ يَضْرِبُ مَمْلُوكاً له، فجعَلَ المملوكُ يَقُولُ: أَعُوذُ باللَّهِ، إذْ جَاءَ نَبِيُّ الله ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ فقال: أَعُوذُ بِرَسُولِ الله؛ فَأَمْسَكَ عَنْه فقال ـ عليه السَّلام ـ: «عَائِذُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُمْسَكَ عَنْهُ»، قال: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّه حُرٌّ؛ لِوَجْهِ اللَّهِ ـ تعالى ـ، فقال عليه السلامُ: «أَمَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تَقُلْهَا لَدَافَعَ وَجْهَك سَفْعُ النَّارِ».

= أبي شيبة (٧/ ٣٩٧، ٤٢١)، (١٠/ ٣٦٤) وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وذكره التبريزي في مشكاة المصابيح: حديث رقم (٢٤٧٧). والهندي في كنز العمال: حديث رقم (٤١٣٥٨، ٤١٣٩٧).

(١) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، سِبْط رسول الله ـ ﷺ ـ وريحانته، عن جدِّه ـ ﷺ ـ، له ثلاثة عشر حديثاً.
قال أنس: كان أشبههم برسول الله ـ ﷺ ـ. وقال النبي ـ ﷺ ـ: «الحسن والحسين سيِّدَا شباب أهل الجنة».
توفي ـ رضي الله عنه ـ مسموماً سنة تسع وأربعين، أو سنة خمسين أو بعدها.
ينظر الخلاصة: ١/ ٢١٦ (١٣٦١)، والإصابة: ٢/ ٦٨ ـ ٧٤، والاستيعاب: ١/ ٣٨٣ ـ ٣٩٢، والحلية: ٢/ ٣٥ ـ ٣٩.

(٢) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سِبْط رسول الله ـ ﷺ ـ وريحانته، وأخو الحسن ومُحَسِّن بفتح المهملة، روى عن جَدِّهِ ثمانية أحاديث، وعن أبيه وأمه وعمر. قال النبي ـ ﷺ ـ: «حُسَين منِّي، وأنا من حُسَين، حسين سبط من الأسباط» ولد سنة ٤هـ، واستشهد بـ «كربلاء» من أرض العراق يوم عاشوراء سنة ٦١هـ.
ينظر الخلاصة: ١/ ٢٢٨ (١٤٣٨)، والإصابة: ٢/ ٧٦ ـ ٨١، وأسد الغابة: ٢/ ١٨ ـ ٢٣، والاستيعاب: ١/ ٣٩٢ ـ ٣٩٩.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن: (٢/ ٦٤٨) كتاب «السنة» باب «في القرآن» حديث رقم (٤٧٣٧)، والترمذي من السنن: حديث رقم (٢٠٦٠)، وابن ماجه في السنن (٢/ ١١٦٥) كتاب «الطب» (٣١) باب «ما عوذ به النبي ـ ﷺ ـ وما عوّذ به» (٣٦) حديث رقم (٣٥٢٥) ـ وأحمد في المسند: (١/ ٢٧٠) ـ والحاكم في المستدرك (٣/ ١٦٧) ـ والطبراني في الكبير: (١٠/ ٨٧)، (١١/ ٤٤٨) ـ والطبراني في الصغير: (١/ ٢٥٧) ـ وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (٧٩٨٧) ـ وأبو نعيم في الحلية: (٥/ ٤٥) ـ وذكره ابن عبد البر في التمهيد: (٢/ ٢٧٢).

(٤) أخرجه ابن ماجه: (٢٠٥)، والبيهقي: (٧/ ٣٤٢)، والدارقطني: (٤/ ٢٩).

وعن سُوَيْدٍ[١]، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّديق[٢] ـ رضي اللَّهُ عنه ـ يقولُ على المِنْبَرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم»؛ وقال سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وشرَّف وكرم وبجّل وعظم وفخم يتعوذُ باللَّهِ من الشيطانِ الرجيم، فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ ذلك ما بَقِيْتُ».

وكان عليه الصَّلاةُ والسلام[٣] يقول: «اللَّهُمَّ، أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»[٤].

فَصْلٌ

في المُسْتَعَاذِ مِنْهُ؛ وهو الشيطانُ.

اعلمْ أَن الشَّيْطَان إما أَنْ يكونَ بالوسوسةِ أَوْ بغيرها؛ كما قال تبارك وتعالى: ﴿كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فأمّا كيفيةُ الوسْوَسَةِ بِناءً على أَنَّ ما رُوِيَ من الآثار ذَكَرُوا: أَنَّه يَغُوصُ في بَاطِنِ الإنسان، ويضعُ رأْسَه على حبّة قَلْبه، ويُلْقِي إليه الوَسْوَسَة؛ واحتجُّوا بما رُوِيَ أَنَّ النبي ـ صلّى اللَّه عليه وسلّم وشرَّف وكرم وبجّل وعظم وفخم ـ قال: «إنّ الشَّيْطانَ لَيَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ؛ ألاَ فَضَيِّقُوا مَجَارِيه بِالجُوع»[٥] وقال ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ: «لولا أَنَّ

---

(١) سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام، الجعفي أبو أمية الكوفي، قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنه ـ ﷺ ـ، وشهد اليرموك، عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، وعنه النخعي والشعبي وعبدة بن أبي لبابة، وثقه يحيى بن معين. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. وقيل: بعدها بسنة عن مائة وثلاثين سنة. ينظر الخلاصة: ١/ ٤٣٢.

(٢) عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول الله ـ ﷺ ـ من الرجال، ولد بـ «مكة» في ٥١ق هـ، بويع بالخلافة يوم وفاة النبي ـ ﷺ ـ سنة ١١هـ، وكان موصوفاً بالحلم والرأفة، كان لقبه «الصِّدِّيق» في الجاهلية، وأخباره كثيرة جداً. توفي في ١٣هـ.
ينظر: أبو بكر الصديق: للشيخ الطنطاوي، والجوهر الأسنى: ٩٤ ـ ١٠٠، وخلاصة الأثر: ٨٦١٣، وكشف الظنون: ١٢٦٣، وهدية العارفين: ١: ٤٧٦، والأعلام: ٤/ ١٠٢.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح: (١/ ٣٥٢) كتاب الصلاة (٤)، باب «ما يقال في الركوع والسجود» (٤٢) حديث رقم (٢٢٢/ ٤٨٦).

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح: (٣/ ١٠٨) كتاب «الاعتكاف» باب «زيارة المرأة زوجها»... وباب «هل يدرأ»... حديث رقم (٢٠٣٨)، وحديث رقم (٢٠٣٩)، (٤/ ٢٥٢) كتاب «بدء الخلق» باب «صفة إبليس وجنوده» حديث رقم (٣٢٨١)، (٩/ ٢٦) كتاب «الأحكام» باب «الشهادة تكون...» حديث رقم (٧١٧١)، وأبو داود في السنن (١/ ٧٤٩) كتاب «الصيام» باب «المعتكف يدخل البيت لحاجته» حديث رقم (٢٤٧٠)، والترمذي في السنن: حديث رقم (١١٧٢)، وابن ماجه في السنن: (١/ ٥٦٦) كتاب «الصيام» (٧) باب «في المعتكف يزور أهله في المسجد» (٦٥) حديث رقم (١٧٧٩)، وأحمد في=

الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوب بَنِي آدَمَ، لَنَظَرُوا إِلَى مَلَكُوتِ السَّموات»[١].

وقال الغَزَالِيُّ[٢] ـ رحمه الله ـ في كِتاب الإِحْياءِ: القَلْبُ مِثْلُ قُبَّةٍ لَهَا أَبْوَابٌ تُنْصَبُ إِلَيْها الأَحْوَالُ مِنْ كُلِّ باب، ومِثْلُ هَدَفٍ تُرْمَى إِلَيْه السِّهَامُ مِنْ كُلِّ جَانِب، ومِثْلُ مِرْآةٍ مَنْصُوبَةٍ تَجْتَازُ عليها الأَشْخَاصُ؛ فَتَتراءى فيها صورة بَعْدَ صُورَةٍ، ومِثْلُ حَوْضٍ تَنْصَبُّ إِلَيْه مِيَاهٌ مخْتَلِفَةٌ مِنْ أَنْهَارٍ مَفْتُوحةٍ.

قال ابنُ الخطِيبِ[٣] ـ رحمة الله تعالى ـ: لِقَائِلٍ أَنْ يقولَ: لِمَ لَمْ يَقُلْ: أَعُوذُ بالمَلائِكَةِ مَع أَنَّ أَدْوَنَ مَلَكٍ مِنَ المَلائِكَةِ يَكْفِي في دَفْعِ الشَّيْطَان؟ فما السبَبُ فِي أَن جعل ذِكْرَ هذا الكَلْبِ فِي مُقَابلةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى؟

وجوابُه: كَأَنَّه تعالى يَقولُ: عَبْدِي إِنَّه يراكَ، وأنت لاَ تَرَاهُ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧]؛ فإنه يُفِيدُ كَيْدَهُ فِيكم؛ لأَنَّهُ يَرَاكم، وأَنْتُم لاَ تَرَونَهُ؛ فتمسّكوا بِمَن يَرَى الشيطانَ وَلاَ يَراهُ؛ وهو اللَّه تَعَالَى فقِيل: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

فَصلٌ في وجود الجِنِّ

اختلف النَّاسُ في وُجُودِ الجِنّ والشياطين، [فَمنَ النّاس مَنْ أنكر الجنّ والشياطين][٤]. واعلَمْ أَنَّهُ لا بُدَّ أَوَّلاً مِنَ البحْثِ عنْ ماهِيَّةِ الجنِّ والشياطين؛ فنقولُ: أَطْبَقَ الكُلُّ على أَنَّهُ لَيْسَ الجنُّ والشياطينُ عبارةً عن أَشْخَاصٍ جُسْمَانيةٍ كَثِيفَةٍ، تجيءُ وتذهبُ؛ مِثْلَ النَّاسِ والبَهَائِم؛ بل القولُ المحصَّل فيه قَوْلاَن:

الأَوَّلُ: أنها أَجْسَامٌ هَوَائِيَّةٌ قادِرَةٌ على التَّشكُّل بأشكالٍ مُخْتلفة، ولها عُقُول وأَفْهام، وقُدرة على أَعْمَالٍ صَعْبَةٍ شاقّة.

والقولُ الثَّاني: أَنَّ كثيراً مِنَ النَّاسِ أَثْبَتُوا أَنَّها مَوْجُودَاتٌ[٥] غيرُ مُتَحَيِّزة، ولا حَالَّة في

= المسند: (٣/ ١٥٦، ٢٨٥) ـ والدارمي في السنن: (٢/ ٣٢٠). وذكره ابن كثير في التفسير: ٨/ ٥٥٨، والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: ٥/ ٣٠٥، ٦، ٤/ ٢٧٣، ٧/ ٢٦٩، ٢٨٣، ٤٢٩.

(١) ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»: (١/ ٢٣٣، ٢٨٥)، (٣/ ٨) ـ والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»: (٤/ ١٩٥)، (٧/ ٢٣٤)، (٩/ ٦٩).

(٢) محمد بن محمد بن محمد، حجة الإسلام، أبو حامد الغزالي، ولد سنة ٤٥٠ هـ، أخذ عن الإمام الجويني، ولازمه، حتى صار أنظر أهل زمانه، وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف: «الإحياء» المشهور، و «البسيط»، وهو كالمختصر للنهاية، وله «الوجيز»، و «المستصفى» وغيرها. توفي سنة ٥٠٥هـ.
انظر ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٩٣، ووفيات الأعيان: ٣/ ٣٥٣، والأعلام: ٧/ ٢٤٧، واللباب: ٢/ ١٧٠، وشذرات الذهب: ٤/ ١٠، والنجوم الزاهرة: ٥/ ٢٠٣، والعبر: ٤/ ١٠.

(٣) ينظر: الفخر الرازي: ١/ ٨٤.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: موجودة.

المُتَحَيِّز، وزعموا أنها موجوداتٌ مُجَرَّدَةٌ عن الجِسْمية.

ثم إنَّ هذه الموجوداتِ قَدْ تَكُونُ عاليةً مُقَدَّسة عن تدبيرِ الأجسام [بالكُلِّية][1]؛ وهم الملائكةُ المقربُونَ ـ عليهم السلام ـ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩].

ويَلِيها مرتبةُ الأَرْوَاح المتعلِّقَةِ بتدبير الأَجْسام، وَأَشْرَفُها حَمَلَةُ العَرْشِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧].

والمرتبةُ الثالثَةُ: ملائِكَةُ الكُرْسِيِّ.

والمرتبةُ الرابعةُ: مَلائِكَةُ السَّمواتِ طَبَقَةٍ بطَبقَةٍ.

والمرتبةُ الخَامِسَةُ: مَلائِكَةُ كُرَة الأَثيرِ.

والمرتبةُ السادِسَةُ: ملائِكَةُ الهواءِ الذي هو في طَبْعِ النَّسيم.

والمرتبة السابِعَةُ: ملائكةُ كُرةِ الزَّمْهَرير.

والمرتبةُ الثامِنَةُ: مَرْتبةُ الأرواحِ[2] المتعلِّقةِ بالبحار.

والمرتبةُ التاسِعَةُ: مرتبةُ الأرواحِ المتعلقةِ بالجِبَالِ.

والمرتبةُ العَاشِرَةُ: مرتبةُ الأَرْوَاحِ السُّفْلِيَّةِ المتصرفَةِ في هَذهِ الأَجْسَامِ النَّبَاتِيَّةِ والحيوانية الموجُودَةِ في هذا العالم.

واعلم أَنَّهُ على كِلاَ الْقَوْلَيْنِ؛ فهذه الأرواحُ قَدْ تكونُ مُشْرقَة الهيئَةِ، خَيرية سَعِيدة؛ وهي المُسَمَّاةُ بالصالِحينَ مِنَ الجِنّ، وقد تكونُ كدرةً سُفْلِيةً شرِّيرة شَقِيَّةً، وهي المُسمَّاة بالشياطين.

واعلم[3] أن القرآنَ والأخبار يدُلاَّن على وجودِ الجِنِّ والشياطين:

أما القرآنُ فآياتٌ: مِنها قولُه تَعالَى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ﴾ [الأحقاف: ٢٩ و ٣٠]، وهذا نصٌّ على وجودهم، وعلى أَنَّهم سَمِعوا القرآنَ، وعلى أنهم أَنْذَرُوا قومهم.

وقَوْلُه: ﴿وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقَولُه: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ﴾ [سبأ: ١٣].

وقَولُه: ﴿وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ﴾ [ص: ٣٧ و ٣٨].

---

(١) في أ: بالغلبة.

(٢) في ب: مرتبة الأرواح إلى ملائكة.

(٣) زاد في أ: الأصفهاني إحدى الروايتين عن ابن سيرين. قال: إذا فرغ الفاتحة.

وقولُه: ﴿وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ﴾ [سبأ: ١٢].

وقولُه: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟﴾ [الرحمن: ٣٣].

وقولُه تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ﴾ [الصافات: ٦ و ٧].

وأمَّا الأخبارُ فكثيرة منها:

ما رَوَى مالِكٌ في «المُوَطَّأ»، عن صَيْفِيِّ بنِ أَفْلَح[١]، عَنْ أَبِي السَّائِبِ[٢] مَوْلَى هِشَامِ ابنِ زُهْرة، أَنَّه دخلَ على أَبي سَعِيدِ الخُدرِي[٣]، قال: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فجلستُ أنتظره حتَّى يقضي صلاته، قال: فسمعتُ تَحْرِيكاً تَحْتَ سريره في بيتِهِ، فإذا حَيَّةٌ، فَقَرَّتْ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فأشار أَبُو سعيدٍ: أَنِ اجْلِسْ، فلما انصرفَ من صلاتِه، أشارَ إلى بَيْتٍ في الدار، فقال: أَتَرَى هَذَا البيتَ؟ قُلْتُ نَعَمَ، قال: إِنَّه كان فِيه فَتًى قَرِيب عَهْدٍ بعُرْسٍ، وساق الحديث إلى أَنْ قال: فرأَى امرأَتَهُ واقفةً بَيْنَ الناس. فَهَيَّأَ الرُّمْحَ؛ لِيَطْعَنَها؛ بسبب الغَيْرَةِ، فقالت امرأته: ادخُلْ بيتَك لِتَرَى، فدخل [بيته][٤] فإذا هو بِحيَّةٍ على فراشه، فرَكَزَ فيها الرُّمْحَ، فاضطربت الحيَّةُ في رأس الرُّمح وخَرَّ الفتى، فما يُدْرَى أَيُّهما كان أَسْرَعَ موتاً: الفتى أَم الحيَّة؛ فسأَلْنَا رسولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فقال: «إِنَّ بالمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فمن بَدَا لكم منه فأْذَنُوه ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوه فإنه شَيْطَانٌ»[٥].

---

(١) صيفي بن زياد مولى الأنصار، مدني، عن أبي اليسر كعب بن مالك، وأبي سعيد، وعنه المقبري، وابن عجلان، وابن أبي ذئب، ومالك. قال النسائي: صيفي روى عنه ابن عجلان ثقة، ثم قال: صيفي مولى أفلح ليس به بأس. قال الحافظ ابن الذهبي: يظهر لي أنهما اثنان كبير عن أبي اليسر، وصغير عن أبي السائب مولى هشام. ينظر: الخلاصة، ١/ ٤٧٣.

(٢) أبو السائب المدني مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة وأبي سعيد، وعنه العلاء بن عبد الرحمن، والزهري. وثقة ابن حبان. ينظر: الخلاصة: ٣/ ٢١٨.

(٣) سعد بن مالك بن سنان بنونين، ابن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن خُدرة بضم المعجمة الخدري أبو سعيد، بايع تحت الشجرة، وشهد ما بعد أُحد، وكان من علماء الصحابة، له ألف ومائة حديث وسبعون حديثاً، اتفقا على ثلاثة وأربعين، وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم باثنين وخمسين، وعنه طارق بن شهاب، وابن المسيب، والشعبي، ونافع، وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين.
تنظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ٤٧٣، وتهذيب التهذيب: ٣/ ٤٧٩، وتقريب التهذيب: ١/ ٢٨٩، وخلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٧١، والكاشف: ١/ ٣٥٣، وتاريخ البخاري الكبير: ٤/ ٤٤، وتاريخ البخاري الصغير: ١/ ١٠٣، ١٣٥، ١٣٩، ١٦١، ١٦٧، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢١٨، والاستيعاب: ٢/ ٦٠٢، والحلية: ١/ ٣٦٩.

(٤) سقط في ب.

(٥) أخرجه مسلم في الصحيح: (٤/ ١٧٥٦) كتاب «السلام»: (٣٩) باب «قتل الحيات وغيرها» (٣٧) حديث رقم (١٣٩/ ٢٢٣٦) ومالك في الموطأ: (٩٧٧)، وذكره المنذري في الترغيب: ٣/ ٣٢٦.

ورَوَى في «المُوَطَّأ»، عن يَحْيَى بنِ سِعِيدٍ[١]، قال: لما أُسْرِيَ برسولِ الله ـ ﷺ ـ رأى عِفْرِيتاً مِنَ الجِنِّ يطلبُه بِشُعْلَةٍ من نار، كلما التفت رآه، فقال جبريل ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ ألاَ أُعلِّمُكَ كلماتٍ إذا قُلْتَهُنَّ طُفِئَتْ شُعْلَتُهُ، قُلْ: «أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الكَرِيمِ، وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّات اللاتي ذرأ في الأرض لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرّ ولا فَاجِرٌ، مِنْ شِرّ ما يَنْزِلُ من السَّمَاءِ، ومن شَرّ ما يَعْرُجُ فيها، ومن شَرّ ما نَزَلَ إلى الأرض، وشَرّ ما يخرجُ منها، ومن شَرّ فِتَنِ اللَّيْلِ والنَّهارِ، ومن شَرّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، إلاَّ طارقاً يطرقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰن»[٢].

ورَوَى مَالِكٌ ـ أيضاً ـ في «الموطأ» أَنَّ كعبَ الأحبارِ[٣] كان يقولُ: أَعُوذُ بِوَجْهِ الله العظيم، الذي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ منه، وبكلمات الله التاماتِ التي لا يُجَاوزهن بَرّ ولا فَاجِرٌ، وبأسمائه كُلِّها ما قد علمتُ مِنْها، وما لَمْ أَعْلَمْ، من شَرّ ما خلق وذرأ وبَرأ[٤].

ورَوَى مَالِكٌ أيضاً في المُوطَّأ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الوليدِ[٥] قال: يا رسُولَ اللَّهِ، إِنِّي [أُرَوَّعُ][٦] فِي مَنَامِي، فقال: قُلْ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من غَضَبِهِ، وعِقَابِهِ، وشَرّ

---

(١) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري، قاضي المدينة، عن أنس، وابن المسيب، والقاسم، وعراك بن مالك، وخلق، وعنه الزهري، والأوزاعي، ومالك، والسفيانان، والحمادان، والجريران، وأمم. قال ابن المديني: له نحو ثلثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقة حجة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة، وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.
ينظر الخلاصة: ٣/ ١٤٩، والجرح والتعديل: ٩/ ٦٢٠، وتاريخ الإسلام: ٦/ ١٤٩، وتاريخ بغداد ١٤/ ١٠١، وتاريخ الثقات: ٤٧٢، والأنساب: ١٠/ ٢٦٦، ١٣/ ٣٦.

(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٥١، ٩٥٢.

(٣) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري، أبو إسحاق: تابعي، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود من اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في دولة عمر، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة، وخرج إلى الشام، فسكن «حمص»، وتوفي فيها عن مائة وأربع سنين سنة ٣٢هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ: ١: ٤٩، وحلية الأولياء: ٥/ ٣٦٤، والإصابة: ت ٧٤٩٨، والنجوم الزاهرة: ١/ ٩٠، والأعلام: ٥/ ٢٢٨.

(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩٥١، ٩٥٢.

(٥) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، أبو سليمان: سيف الله ـ تعالى ـ، أسلم في صفر سنة ١١هـ، وشهد غزوة مؤتة، وكان الفتحُ على يديه، له ثمانية عشر حديثاً، عمل على اليمن في أيّامه ـ ﷺ ـ، وولي قتال أهل الرِّدَّة، وافتتح طائفة من العراق، مات سنة ٢١هـ. بـ «حمص»، وقيل بـ «المدينة».
ينظر الخلاصة: ١/ ٢٨٥ (١٨٠٩)، والإصابة: ٢/ ٢٥١ ـ ٢٥٦، وأسد الغابة: ٢/ ١٠٩ ـ ١١٢، والاستيعاب: ٢/ ٤٢٧ ـ ٤٣١.

(٦) في ب: أفزع.

عباده، ومن هَمَزَاتِ الشَّياطِيْن، وأَنْ يَحْضُرُون»[١].

وخبرُ خُرُوجِ النبيِّ ـ ﷺ ـ لَيْلَةَ الْجِنِّ، وقراءَتِهِ عَلَيْهِمْ، ودَعْوتِه إيَّاهم إلى الإسلام.

ورَوَى القَاضِي أَبُو بَكْرٍ في «الهِدَايَة» أَنَّ عِيسَىٰ عليه الصلاةُ والسلامَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يُرِيَه مَوْضِعَ الشَّيْطَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ، فأراه ذلك، فإذَا رَأْسُهُ [مِثْل رأسِ الحَية، واضِع رأسَهُ][٢] على قَلْبِه، فإذا ذَكَرَ اللَّهَ تعالى، [خَنسَ][٣]؛ وإذَا لم يذكُرْه، وضَعَ رأْسَه على حَبَّةِ قلبَه.

وقال ـ عليه الصّلاةُ والسلام ـ: «إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ».

وقال: «وما مِنكم من أَحَد إلا ولَه شَيْطَانٌ» قِيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلاَ أَنَا، إلاَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعانَنِي عَلَيْه فأَسْلَمَ»[٤] والأحاديث كثيرة.

فَصْلٌ في قُدْرَةِ الجنِّ على النُّفوذ خِلاَلَ البشَرِ

المشهُور أَنَّ الجنّ لهم قدرةٌ على النفوذ في بَوَاطِنِ البَشَرِ، وأنكر أكثرُ المعتزلةِ ذلك.

أما حُجَّةُ المثبتين فوجوه:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ إنْ كانَ الجنُّ عبارةً عن مَوْجُودٍ ليس بِجِسْم، ولا جسماني، فحِينَئِذٍ يكُونُ مَعْنَى كَوْنِه قادِراً على النفوذ في باطنه؛ أنه يقدِرُ على التَّصرُّفِ في باطِنه، وذلك غيرُ مُسْتَبْعدٍ.

وإنْ كان عبارةً عَنْ حَيَوانٍ هَوَائِي لَطِيفٍ نَفَّاذ كما وصفناه، كان نَفَاذُه في باطِن بني آدم ـ أيضاً ـ غيرَ مُمْتَنِع قياساً عل النفس وغيره.

الثَّاني: قولُه تَعالى: ﴿لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

الثالثُ: قولُه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ: «إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ».

وأما المنكِرُون، فاحتَجُّوا بقولِه تَعَالَى حكَايةً عن إبليس: ﴿وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن: (٢/ ٤٠٥) كتاب «الطب» باب «كيف الرقى» حديث رقم (٣٨٩٣)، والترمذي في السنن: حديث رقم (٣٥٢٨)، وأحمد في المسند: (٦/٦) وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (١٩٨٣١) والحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٨).

(٢) سقط في ب.

(٣) في أ: حُبس.

(٤) أخرجه مسلم في صفات المنافقين: (٢٨١٤) باب «تحريش الشيطان»، وأحمد: (١/ ٣٨٥)، وأبو يعلى: (٩/ ٧٧) (٥١٤٣) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن حبان: (٢١٠١ ـ موارد)، والبزار: (٣/ ١٤٦) رقم (٢٤٣٩)، والطبراني: (٨/ ٣٠٩) عن شريك بن طارق مرفوعاً، والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع»: (٨/ ٢٢٥) وقال: رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح.

إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى ﴾ [إبراهيم: ٢٢] صَرَّحَ بِأَنَّهُ ما كَانَ له على البَشَرِ سلطانٌ، إلاَّ مِنَ الوَجْهِ الواحِدِ، وهو: إلقاءُ الوَسْوَسَةِ، والدعوة إلى الباطِلِ.

وَأَيْضاً: فَلاَ شَكَّ أَنَّ الأنبياءَ ـ عليهم الصلاةُ والسلامُ ـ والعلماءَ، والمُحققينَ ـ يَدْعُون النَّاسَ إِلَى لَعْنِ الشَّيَاطِينِ، والبَرَاءَةِ مِنْهم، فوجب أَنْ تكُونَ العَدَاوةُ بين الشَّيَاطِينِ وبينهم، أَعْظَمَ أَنْوَاعِ العَدَاوَةِ، فَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ على النفوذِ في البَوَاطِنِ، وعَلَى إِيصَالِ البَلاَءِ، والشَّرِّ إِلَيْهِم، وجب أَنْ يكونَ تضرُّرُ[1] الأنبياءِ، والعلماءِ، منهم أَشَدَّ من تضرُّر كُلِّ واحدٍ، ولَمَّا لَمْ يكُنْ كذلك، علمنا أَنَّه بَاطِلٌ.

فَصْلٌ في تنزه الملائِكَةِ عَنْ شَهْوَتَي البطن والفرج

اتفَقُوا على أَنَّ الملائكَةَ ـ عليهم السلام ـ لا يأكُلونَ، ولا يَشْرَبُون، ولا يَنْكِحُون؛ ﴿يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]

وأَمّا الجِنُّ والشياطِينُ، فإِنَّهُمْ يأكُلونَ ويَشْرَبُون؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الرَّوَثِ والعَظْمِ: إِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم من الجِنّ.

وأَيْضاً: فَإِنَّهُم يَتَوالَدُون؛ قال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى﴾ [الكهف: ٥٠].

فَصْلٌ في اشتقاقِ البَسْمَلةِ

البَسْمَلَةُ: مَصْدَرُ «بَسْمل»، أَيْ: قال: «بِسْمِ اللَّهِ»، نحو: «حَوْقَلَ، وهَيْلَلَ، وحَمْدَلَ، وحَيْعَلَ»، أَيْ قال: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ، وَلاَ إِله إلاَّ اللَّهُ، والْحَمْدُ لِلَّهِ، وحَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ومِثْلُه «الْحَسْبَلَة» وهي قولُه: «حَسْبُنَا اللَّهُ»، و «السَّبْحَلة» وهي قولُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» و «الْجَعْفَلَة»[2]: قولُ «جُعِلْتُ فِدَاكَ»، و «الطَّلْبَقَة والدَّمْعَزَة» حكايةَ قَولِكَ: «أطال اللَّهُ تَعَالَى بقاءَك، وأَدَامَ عِزَّكَ».

وهذا شبيهٌ بباب النَّحْتِ في النسب، أَيْ أنهم يأخذون اسمَيْن، فَينحِتُون منهما لفظاً واحداً؛ فينسِبُون إليه؛ كقولهم: «حَضْرَمِيّ، وعَبْقَسِيٌّ، وعَبْشَمِيٌّ» نسبةً إلى «حَضْرَمَوْتَ، وعَبْدِ قَيْس[3] وعَبْدِ شَمْس»؛ قال الشاعِر[4]: [الطويل]

٦ ـ وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَن لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيراً يَمَانِيَا[5]

---

(١) في ب: ضرر.
(٢) في أ: الجعلفة وهي.
(٣) في ب: القيس.
(٤) في ب: القائل.
(٥) البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي: ينظر خزانة الأدب: ٢/١٩٦، ٢٠٢، ولسان العرب: (هذذ)، (قدر)، (شمس)، والأغاني: ١٦/٢٥٨، وسر صناعة الإعراب: ١/٧٦، وشرح اختيارات المفضل: =

وهو غَيْرُ مَقيسٍ، فلا جَرَم أَنَّ بعضَهُم قال في: «بَسْمَلَ، وهَيْلَلَ»: إنَّهما لُغَةٌ مُوَلَّدة.

قال الماوَرْدِي[١] رحمه الله تعالى: يُقالُ لِمَنْ قال: «بِسْمِ اللَّهِ»: «مُبَسْمِلٌ» وهي لُغةٌ مُولَّدةٌ؛ وقد جاءت في الشعر؛ قال عُمَرُ بنُ أَبِي رَبِيعَة[٢]: [الطويل]

٧ ـ لَقَدْ بَسْمَلَتْ لَيلَىٰ غَدَاةَ لَقِيتُهَا ... فَيَا حَبَّذَا ذَاكَ الحَبِيبُ المُبَسْمِلُ[٣]

وغيرهُ مِنْ أهلِ اللُّغَةِ نقَلَها، ولم يقلْ إنَّها مُولَّدة كـ «ثَعْلَب»[٤] و «المُطَرِّزِيّ»[٥].

= ١/ ٧٦، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٤١٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦٧٥، ومغني اللبيب: ١/ ٢٧٧، وشرح المفصل: ٥/ ٩٧، ١٠/ ١٠٧، والأشباه والنظائر: ٢/ ١٥، والمحتسب: ١/ ٦٩، وجمل الزجاجي: (٢٥٧)، وشرح أشعار الهذليين: ١/ ٩٦، والدر المصون: ١/ ٥٠.

(١) علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي، البصري، أحد أئمة أصحاب الوجوه، تفقه على أبي القاسم الصيمري، وسمع من أبي حامد الإسفراييني، قال الخطيب: كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: «الحاوي»؛ قال الإسنوي: ولم يصنف مثله، «والأحكام السلطانية» والتفسير المعروف بـ «النكت والعيون» وغيرها. مات سنة ٤٥٠هـ.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٠، وتاريخ بغداد: ٢/ ١٠٢، وط. السبكي: ٣/ ٣٠٣.

(٢) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أبو الخطاب: أرقى شعراء عصره، من طبقة جرير والفرزدق، ولم يكن في قريش أشعر منه، ولد سنة ٢٣هـ في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب فسمي باسمه، وغزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه، فمات فيها غرقاً سنة ٩٣هـ، له ديوان شعر.
ينظر الأعلام: ٥/ ٥٢، ووفيات الأعيان: ١/ ٣٥٣، وشرح شواهد المغني: ١١.

(٣) ينظر: ديوانه ٤٩٨، وأمالي القالي: ٢/ ٣٠٠، والهمع: ٢/ ٨٩، والدرر اللوامع: ٢/ ١١٦، ولسان العرب: (بسمل)، والنكت والعيون: ١/ ٥٠، وسمط اللآلي: ٩٠٩.

(٤) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، الشيباني ولاءً، المعروف بـ «ثعلب»، ولد سنة ٢٠٠ هـ بـ «بغداد». كان إماماً للكوفيين في النحو واللغة، راوية للشعر، محدثاً مشهوراً، توفي بـ «بغداد» سنة ٢٩١هـ.
ينظر نزهة الألبا: ٢٩٣، وابن خلكان: ١/ ٣٠، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ٢١٤، وطبقات ابن أبي يعلى: ١/ ٨٣، وإنباه الرواة: ١/ ١٣٨.

(٥) أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي، الزاهد المعروف: بـ «غلام ثعلب»، ولد سنة إحدى وستين ومائتين، وسمع من: موسى بن سهل الوشاء، وأحمد بن عبيد الله النرسي، ولازم ثعلباً في العربية فأكثر إلى الغاية، وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظ، وحدَّث عنه: أبو الحسن بن رزقويه، وابن منده، وأبو عبد الله الحاكم، والقاضي أبو القاسم بن المنذر.
قال ابن خلكان: استدرك على «الفصيح» لثعلب كراساً، سماه: «فائت الفصيح»، وله: كتاب «الياقوتة»، وكتاب «الموضح»، وكتاب «الساعات»، وكتاب «يوم وليلة»، وكتاب «المستحسن»، وكتاب «الشورى».
قال الخطيب: سمعت عبد الواحد برهان يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين أحسن كلاماً من كلام أبي عمر الزاهد، وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل.
مات أبو عمر في ذي القِعدة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٥٠٨، وتاريخ بغداد ٢/ ٣٥٦ ـ ٣٥٩، والمنتظم: ٦/ ٣٨٠ ـ ٣٨٢، ومعجم الأدباء: ١٨/ ٢٢٦ ـ ٢٣٤، وتذكرة الحفاظ: ٣/ ٨٧٣ ـ ٨٧٦، والوافي بالوفيات: ٤/ ٧٢ ـ ٧٣، وبغية الوعاة: ٦٩ ـ ٧٠.

«بسم الله»: جارٌّ ومجرورٌ، والباءُ متعلّق بمُضْمرٍ، فنقولُ: هذا المضمرُ يحتملُ أَنْ يكون اسماً، وأَنْ يكونَ فِعْلاً، وعلى التقديرين؛ فَيَجُوزُ أَنْ يكونَ متقدماً ومتأخراً، فهذه أقسامٌ أربعة.

أما إذا كان متقدماً، وكان فَعْلاً؛ فكقولك: أَبْدَأُ ببسْمِ اللَّهِ.

وإنْ كان متقدماً، وكان اسماً؛ فكقولك: ابتدائي ببسم اللَّهِ.

وإن كان متأخراً، وكان فِعلاً؛ فكقولك: بِسْمِ اللَّهِ أَبْدأُ.

وإن كان مُتَأخراً، وكان اسْماً؛ فكقولِكَ: بِسْمِ اللَّهِ ابْتدَائِي.

وأَيُّهُمَا أَوْلَى التقديمُ أَم التأخيرُ؟

قال ابنُ الخَطِيب: كِلاَهما ورد في القرآن الكريم، أما التقديم، فكقوله ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ﴾ [هود: ٤١] وأما التأخير؛ فكقوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] وأقولُ: التقديمُ أَوْلَىٰ؛ لأنه ـ تعالى ـ قَدِيمٌ واجبُ الوُجُودِ لذاته، فيكون وجودُه سابقاً على وجود غيره، لأن السَّبقَ بالذات يستحقُّ السَّبقَ في الذكر؛ قال تبارك وتَعَالَىٰ: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ﴾ [الحديد: ٣] وقال تعالى: ﴿لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤]، وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

قال أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ[1] ـ رحمه الله تعالى ـ إِضْمَارُ الفِعْلِ أَوْلَى مِنْ إِضمارِ الاسم؛ لأنَّ نسَقَ تلاوةِ القرآنِ يَدلُّ على أن المضمَر هو الفعلُ، وهو الأمرُ، لأنه ـ تبارك وتعالى ـ قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فكذا قولُه تعالى ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ التقديرُ: قُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ.

---

(١) أحمد بن علي، المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي، الملقب بالجَصَّاص ـ بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة، في آخره صاد أخرى ـ نسبة إلى العمل بالجص ـ، والرازيّ ـ نسبة إلى الريّ. علىٰ غير قياس.

ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة، ودخل بغداد في شبيبته، درس الفقه على أبي الحسن الكرخي، وتخرج عليه وانتفع بعلمه، كما تفقه على أبي سهل الزجاج، وأبي سعيد البردعي، وموسى بن نصر الرازي.

وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري، وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني، وسليمان بن أحمد الطبراني، وعبد الباقي بن قانع وأكثر عنه من الرواية في كتابه «أحكام القرآن».

له من التصانيف: «أصول الجصاص» ـ وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط للأحكام من القرآن الكريم وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن، وكتاب «أحكام القرآن»، و «شرح مختصر الكرخي» في الفقه، و «شرح مختصر الطحاوي». و «شرح الجامع الصغير والكبير».

توفي في يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، وصلى عليه صاحبه، أبو بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصوليين: ١/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦.

وأَقولُ: لقائِلٍ أَنْ يَقُولَ: بل إِضْمَارُ الاسْمِ أَوْلىٰ؛ لأنا إذا قُلْنا: تقديرُ الكَلامِ: بسم الله ابتداءُ كُلِّ شَيْءٍ، كان هذا إخباراً عن كونه مبدأً في ذاتِه لجميع الحَوَادث، ومخالفاً لجميع الكائِنَاتِ، سواء قاله قائلٌ، أو لم يقلْه، ولا شَكَّ أَنَّ هذا الاحتمالَ أولى، وتمامُ الكلامِ يأتي في بَيَانِ أَنَّ الأَوْلَى أَنْ يُقالَ: الحَمدُ للَّهِ وسيأتي لِذلكَ زيادةُ بيَانٍ في الكلام في الاسْمِ إنْ شاء اللَّهُ تعَالى.

فصْلٌ فيما يحصل به الجر

الجَرُّ يحصلُ بشَيْئَيْنِ:

أَحدُهُما بالحَرْفِ؛ كما في قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ».

والثَّانِي: بالإِضافَةِ؛ كما في قوله تعالى: «اللَّهِ» مِنْ قَوْلِهِ «بِسْمِ اللَّهِ».

وأَمَّا الجَرُّ الحاصِلُ فِي لَفْظَةِ «الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» فَإِنَّما حَصَلَ، لِكَوْنِ الوصْفِ ثابِتاً لِلْمَوْصُوفِ في الإعراب، فها هنا أبحاث:

أحدُها: أَنَّ حُروفَ الجَرّ لِمَ اقْتَضَتِ الجَرَّ؟

وثانيها: أَنَّ الإضافةَ لِمَ اقْتضتِ الجَرَّ؟

وثالثُها: أَنَّ اقتضاءَ الحروف أَقْوَى، أَم اقْتضاء الإِضَافَةِ؟

ورابعُها: أَنَّ الإضافَةَ بين الجُزْءِ والكُلِّ، أَوْ بَيْنَ الشيْءِ الخارجِ عن ذاتِ الشَّيْءِ المنفصل؟

قال مَكِّي[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: كُسِرَت الباءُ من «بِسْمِ اللَّهِ»؛ لتكونَ حَرَكتُها مُشْبِهَةً لِعَملها؛ وقِيل: كُسِرَت ليفرقَ بين ما يَخْفِضُ، ولا يكونُ إلاَّ حرفاً؛ نحو: الباءِ، واللاَّمِ، وبين ما يَخْفِضُ، وقد يكون اسماً نحوَ: الكَافِ.

وإنما عَمِلَتِ الباءُ وأخواتُها الخَفْضَ؛ لأَنَّها لاَ مَعْنَى لها إلاَّ في الأسماءِ، فعَمِلتِ الإعرابَ الذي لا يكون إلاَّ في الأسماءِ، وهو الخَفْضُ، وكذلك الحروفُ التي تجزمُ الأَفْعَال، إنما عملت الجزم؛ لأنها لا معنى لها إلاَّ في الأَفْعالِ، فعملت الإعرابَ الذي لا يكُونُ إلاَّ في الأفعالِ، وهو الجَزْمُ.

والباءُ ـ هُنَا ـ للاستعانَةِ؛ كـ «عملت بالقُدُومِ»؛ لأَنَّ المعنى: أَقْرأُ مُسْتَعِيناً باللَّهِ، ولها معانٍ أُخَرَ تقدم الوعدُ بِذِكْرِها وهي:

---

(١) مكي بن أبي طالب خموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد: مقرىء ولد ٣٥٥هـ، عالم بالتفسير والعربية، من أهل القيروان، له كتب كثيرة منها: «مشكل إعراب القرآن»، الموجز، الإيجاز، الهداية إلى بلوغ النهاية، المنتقى، الإبانة وغيرها. توفي ٤٣٧هـ.
ينظر معالم: ٣/٢١٣، وبغية: ٣٩٦، ووفيات: ٢/١٢٠، ونزهة الألبا: ٤٢١، والأعلام: ٧/٢٨٦.

الإلصاقُ: حقِيقَةً أَوْ مَجازاً نحو: مَسَحْتُ بِرَأْسِي، «مَرَرتُ بِزَيْدٍ».

قال ابنُ الخَطِيب[١] ـ رحمه الله تعالى ـ: فَرَّعَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَة ـ رحمه الله ـ على «باء» الإلصاق مسائِلَ:

إحداها: قال محمَّد ـ رحمه الله تعالى ـ في «الزيادات»: إِذَا قال لأمْرأته: أَنْتِ طَالِقٌ بمشيئةِ اللَّهِ، لاَ يَقَعُ الطلاقُ؛ وهو كقوله: أنت طالقٌ إنْ شَاء اللَّهُ، ولو قال: لَمْ يَشأ اللَّهُ يَقَعُ؛ لأنه أَخرجه مُخرَجَ التعليل، وكذلك أَنت طَالقٌ بمشيئة[٢] الله تعالى لا يقعُ الطلاقُ، ولو قال أو بإرَادَةِ[٣] الله لا يقعُ، [ولو قال لإرادة الله يقع][٤] أما إذا قال: أنت طَالِقٌ بعلمِ اللَّهِ، أوْ لِعلْمِ اللَّه، فإنَّه يقعُ في الوجهينِ، ولا بد من الفرق.

وثانيها: في بابِ الأيْمَانِ لَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْتِ من هذه الدارِ إلاَّ بإذْنِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، تحتاجُ فِي كُلِّ مرةٍ إلى إذنِه، ولَوْ قَالَ: إنْ خَرَجْتِ إلاَّ أَنْ آذنَ لك، فأَذِنَ لَهَا مَرَّةً كَفَى، ولا بُدّ مِنَ الفَرْقِ.

وثالِثُها: لو قال: طَلِّقي نَفْسَكِ ثَلاثاً بَأَلف، فطلقَتْ نَفْسَها واحدةً، وقعَتْ بِثُلُثِ الأَلْفِ، وذلك أَنَّ الباءَ تَدُلُّ على البدليَّة، فيوزعُ البدلُ على المُبْدَل، فصار بإزاء كُلِّ طلقةٍ ثُلثُ الأَلف، ولو قال: طَلِّقي نفسَك ثلاثاً على أَلف، فطلقت نَفْسَها واحدةً، لَمْ يقَعْ عند أَبي حَنِيفَةَ؛ لأَنَّ لفظةَ «على» كلمة شَرْطٍ[٥] ولم يوجد الشرط، وعند صَاحبيه يقعُ واحِدَةٌ بِثُلُثِ الأَلْفِ دَلَّتْ وها هنا مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَاءِ.

قال أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه: الثَّمنُ إِنَّما يتميزُ عن المثمَّنِ بدخُولِ «الباء» عليه، فإذا قُلتَ: بِعْتُ كَذَا بِكَذَا، فالذي دَخَلَ عليه «الباءُ» هو الثَّمَنُ وعلى هذا تُبْنَى مَسْأَلَةُ البَيْعِ الفَاسِدِ، فإذا قال بِعْتُ هذا الكِرْباس مِنَ الخمرِ صحّ البيعُ، والعقدُ فاسِدٌ.

وإذا قال: بعث هذا الخمرَ، فالكِرْبَاسُ لم يَصِحّ، وله الفرقُ في الصورَةِ الأُولَى: أنّ الخمرَ ثَمَنٌ، وفِي الثَّانِيَةِ الخمرُ مُثمَّنٌ، وجَعْلُ الخَمْرِ مُثَمناً لا يَجُوزُ.

وَمنها قَالَ الشَّافِعِيُّ ـ رضي اللَّهُ تَعَالَىٰ عنه ـ: إِذَا قَال: بعتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذَا الدِّرْهَمِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الدِّرْهمُ.

وعند أَبِي حَنِيفَةَ ـ رحمه اللَّهُ ـ لا يَتَعَيَّنُ.

والسَّببيَّةُ: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا﴾ [النساء: ١٦٠] أَيْ: بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ٨٧.
(٢) في ب: بإرادة.
(٣) في ب: لإرادة.
(٤) سقط في ب.
(٥) زاد في أ: وهذا بدل الشرط المحذوف إلى شرط.

والمُصَاحَبَةُ: نحو: «خَرَج زيدٌ بِثِيَابِه» أَيْ: مُصَاحِباً لها.

والبدلُ: كقولِه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا يَسُرُّنِي بِها حُمْرُ النَّعمِ»[1]، أَيْ: بَدَلَهَا؛ وكقولِ الآخر: [البسيط]

٨ ـ فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْماً إِذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإِغَارَةَ فُرْسَاناً وَرُكْبَانَا[2]

أي بَدَلَهُم.

والقَسَمُ: «أَحْلِفُ باللَّه لأَفْعَلَنَّ».

والظَّرفيةُ: نحو: «زَيْدٌ بِمَكَّةَ» أَيْ: فِيها.

والتَّعْدِيَةُ: نحو: ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧].

والتبعيضُ: كقولِ الشاعِرِ في هذ البيت: [الطويل]

٩ ـ شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ مَتَىٰ لُجَجٍ خُضْرٍ، لَهُنَّ نَئِيجُ[3]

أَيْ: مِنْ مَائِه.

والمُقَابلة: «اشتريتُ بألف» أَيْ: قابلتُه بهذا الثمنِ.

والمُجَاوَزَةُ: نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]، ومنهم مَنْ قال: لا يكون كذلك إلا مع السُّؤالِ خاصَّةً؛ نحو: ﴿فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] أَيْ: عنه، وقول عَلْقَمَةَ[4]: [الطويل]

---

(١) أخرجه الطبراني في الكبير: (١١/ ٢٩٣) ولفظه: «ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف...» والطبراني في التفسر: (٥/ ٣٦). والخطيب في التاريخ: (٤/ ١٩٧) وذكره الهيثمي في الزوائد: (٨/ ١٧٥). والهندي في كنز العمال: حديث رقم (٤٦٤٥٧، ٤٦٤٥٨).

وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير، وفيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(٢) البيت لقريط بن أنيف: ينظر خزانة الأدب: ٦/ ٢٥٣، والدرر: ٣/ ٨٠، وشرح شواهد المغني: ١/ ٦٩، والمقاصد النحوية: ٣/ ٧٢، ٧٧، وللعنبري في لسان العرب: (ركب) ١/ ٤٢٩، وللحماسي في همع الهوامع: ٢/ ٢١، والجنى الداني: ص ٤٠، وجواهر الأدب: ص ٤٧، والدرر: ٤/ ١٠٣، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٩٣، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣١٦، وشرح ابن عقيل: ص ٢٩٥، ٣٦١، ومغني اللبيب، ١/ ١٠٤، وهمع الهوامع: ١/ ١٩٥، والمنهج السالك: ٢/ ٢٢٠، والعيني: ٣/ ٧٢ (٢٧٧)، والدر: ١/ ٥٠.

(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي: ينظر: ديوان الهذليين: ١/ ٢٥١، والأمالي: ٢/ ٢٧٠ والمخصص: ١٤/ ٧، والأزهية: ٢٩٤، والدرر: ٢/ ٣٤، ومغني اللبيب: ١/ ١٠٥، والخصائص: ٢/ ٨٥، وسر صناعة الإعراب: ١٥٢، والهمع: ٢/ ٣٤، والدر المصون: ١/ ٥١.

(٤) علقمة الفحل: علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس، من بني تميم، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، =

١٠ ـ فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي ... خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ
إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ [أَوْ][1] قَلَّ مَالُهُ ... فَلَيْسَ لَهُ فِي وُدِّهِنَّ نَصِيبُ[2]

والاستعلاءُ: كقولِه تعالى: ﴿مَن إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ﴾ [آل عمران: ٧٥]، أَيْ: على قنطارٍ.

وبمعنى «إِلَى»: كقولِه ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ﴾ [يوسف: ١٠٠].

والجمهورُ يَأْبَوْنَ جعلَها إلاّ للإلْصاقِ، أو التعدِيَة، ويردُّونَ جَمِيعَ المواضِعِ المذكورة إليهما، وليس هذا موضعَ استدلالٍ.

وقد تُزَادُ مُطَّرِدَةً، وغَيْرَ مُطردة:

فالمطّردةُ: في فاعلِ «كَفَى» نحو: ﴿كَفَىٰ بِٱللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٥٢] أَيْ: كفى اللَّهُ بدَلِيلِ سُقُوطِها في قول الشاعر: [الطويل]

١١ ـ .... كَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلاَمُ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا[3]

وفي خَبَرْ «لَيْسَ» و «مَا» أُخْتِهَا غير مُوجَبٍ بـ «إِلاَّ»؛ كقولِه تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦] ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ﴾ [الأنعام: ١٣٢]، وفي: «بِحَسْبِكَ زَيْدٌ».

وغَيْرُ مُطَّرِدَة: في مفعولِ «كَفَى»؛ كقوله: [الكامل]

١٢ ـ فَكَفَى بِنَا فَضْلاً عَلَى مَنْ غَيْرُنَا ... حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا[4]

= كان معاصراً لامرىء القيس توفي نحو سنة ٣٠ق هـ وله معه مساجلات، وأمر «الحارث بن أبي شمر الغساني» أخاً له اسمه شأس، فشفع به علقمة، ومدح الحارث بأبيات فأطلقه، وله ديوان شعر.
ينظر: الأعلام: ٤/ ٢٤٧، والشعر والشعراء: ٥٨، والتاج: ٢/ ٤١٣، وسمط اللآلي: ٤٣٣.

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر ديوانه: ص ٣٥، وأدب الكاتب: ص ٥٠٨، والأزهية: ص ٢٨٤، والجنى الداني: ص ٤١، وحماسة البحتري: ص ١٨١، والدرر: ٤/ ١٠٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ١٦، ٤/ ١٠٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٢، وجواهر الأدب: ص ٤٩، ورصف المباني: ص ١٤٤، والشعر والشعراء: ١/ ٢١٩، والمفضليات: ٣٩٢، وشرح الجمل لابن عصفور: ١/ ٥١٢، والدر المصون: ١/ ٥١.

(٣) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس: ينظر: ديوانه: ١٦، والعيني: ٣/ ٦٦٥، وشرح المفصل: ٢/ ١١٥، ٧/ ٨٤، ١٤٨، ٨/ ٢٤، ٩٣، ١٣٨، وشرح شواهد المغني: ١١٢، والكتاب: ٢/ ٢٦، والخصائص: ٢/ ٤٨٨، والإنصاف: ١/ ١٦٨، والتصريح: ٢/ ٨٨، وشرح الأشموني: ٣/ ١٩، والدر المصون: ١/ ٥١.

(٤) البيت لكعب بن مالك: ينظر ديوانه: ص ٢٨٩، وخزانة الأدب: ٦/ ١٢٠، ١٢٣، ١٢٨، والدرر: ٣/ ٧، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٥٣٥، ولبشير بن عبد الرحمن في لسان العرب: (منن)، ولحسان بن ثابت في الأزهية: ص ١٠١، ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة في الدرر: ١/ ٣٠٢، ولكعب أو لحسان أو لبشير بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغني: ١/ ٣٣٧، والمقاصد النحوية: ١/ ٤٨٦، وللأنصاري في الكتاب: ٢/ ١٠٥، ولسان العرب: (كفى)، والجنى الداني: ص ٥٢، ورصف=

أي: كَفَانَا، وفي البيت كلامٌ آخرُ، وفي المبتدإ غَيْرَ «حسب».

ومنه في أَحَدِ القَوْلَيْنِ: ﴿بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ [القلم: ٦].

[أَيْ: أيكم المفتون][1] وقيل: المفتُونُ مصدرٌ كالمعقول والمَيْسُور، فعلى هذا ليست زائدةً.

وفي خَبَر «لا» أُخت «ليس»؛ كقول الشاعر: [الطويل]

١٣ ـ وَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لاَ ذُو شَفَاعَةٍ ... بِمُغْنٍ فَتِيلاً عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ[2]

أي: مُغْنِياً.

وفي خبرِ «كان» مَنْفِيَّةً؛ نحو: [الطويل]

١٤ ـ وَإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إِلَى الزادِ لَمْ أَكُنْ ... بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ[3]

أيْ: لم أكن أَعْجَلَهُم.

وفي الحَالِ، وثَانِي مفعولَيْ «ظَنَّ» مَنْفِيَّيْنِ أَيضاً؛ كقولِ القائلِ في ذلك البيت: [الوافر]

١٥ ـ فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ ... حَكِيمُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُنْتَهَاهَا[4]

وقال الآخرُ: [الطويل]

= المباني: ص ١٤٩، وسر صناعة الإعراب: ١/ ١٣٥، وشرح المفصل: ٤/ ١٢، ومجالس ثعلب: ١/ ٣٣٠، وشرح شواهد المغني: ١/ ١٠٩، ٣٢٨، ٣٢٩، والمقرب: ١/ ٢٠٣، وهمع الهوامع: ١/ ٩٢، ١٦٧، والعيني: ١/ ٤٨٦، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ٤٩٢، ومعاني القرآن: ١/ ٢١، والأمالي الشجرية: ٢/ ٣١١، والدر: ١/ ٥١، والمحرر الوجيز: ١/ ١١١، والبحر المحيط: ١/ ١٨٠

(١) سقط في ب.

(٢) البيت لسواد بن قارب: ينظر الدرر: ٢/ ١٣٦، ٣/ ١٤٨، وشرح التصريح: ١/ ٢٠١، ٢/ ٤١، وشرح عمدة الحافظ: ص ٢١٥، والمقاصد النحوية: ٢/ ١١٤، ٣/ ٤١٧، والجنى الداني: ص ٢٥٤، والأشباه والنظائر: ٣/ ١٢٥، وأوضح المسالك: ١/ ٢٩٤، وشرح الأشموني: ١/ ١٢٣، وشرح شواهد المغني: ص ٨٣٠، وشرح ابن عقيل: ص ١٥٦، ومغني اللبيب: ص ٤١٩، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٧، ٢١٨، والدر: ١/ ٥٢.

(٣) البيت للشنفرى ينظر: ديوانه: ص ٥٩، وتخليص الشواهد: ص ٢٨٥، وخزانة الأدب: ٣/ ٣٤٠، والدرر: ٢/ ج١٢٤، وشرح التصريح: ١/ ٢٠٢، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٩٩، والمقاصد النحوية: ٢/ ١١٧، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٣/ ١٢٤، وأوضح المسالك: ١/ ٢٩٥، والجنى الداني: ص ٥٤، وجواهر الأدب: ص ٥٤، وشرح الأشموني: ١/ ١٢٣، وشرح ابن عقيل: ص ١٥٧، وشرح قطر الندى: ص ١٨٨، ومغني اللبيب: ٢/ ٥٦٦٠، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: ١٤٨، والهمع: ١/ ١٢٧، والدر المصون: ١/ ٥٢.

(٤) البيت للقحيف العقيلي: ينظر خزانة الأدب: ١٠/ ٢٧٨، ولسان العرب: (منى)، والدرر: ٢/ ١٢٨، وتخليص الشواهد: ص ١٧٧، والجنى الداني: ص ٥٥، وجواهر الأدب: ص ٥٤، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣٣٩، ومغني اللبيب: ١/ ١١٠، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٧. والدر المصون: ١/ ٥٢.

١٦ ـ دَعَانِي أَخِي وَالْخَيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَلَمَّا دَعَانِي لَمْ يَجِدْنِي بِقُعْدُدِ[١]

أي: ما رجعت ركابٌ خائِبَةً، ولم يجدني قُعْدُداً.

وفي خَبَر «إنَّ»؛ كقولِ امرىء القيسِ[٢]: [الطويل]

١٧ ـ فَإِن تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لا تُلاقِهَا فَإِنَّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ بِالْمُجَرِّبِ[٣]

أي: فَإنك المجربُ.

وفي ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ﴾ [الإسراء: ٩٩].

والاسمُ لغَةً: ما أَبانَ عَنْ مُسَمى، وَاصْطِلاَحاً: ما دلّ على مَعْنًى في نَفْسِه فقط غيرَ مُتَعَرِّضٍ ببِنْيَتِهِ لزمانٍ، ولا دَالٌ جُزْءٌ مِنْ أَجْزائِه على جزءٍ مِنْ أَجْزَاءِ مَعْنَاه.

وبهذا القَيْدِ الأَخِيرِ خرجتِ الجُمْلَةُ الاسميةُ، والتسميةُ: جَعْلُ اللَّفْظِ دَالاً على ذلك المعنى.

قال أَبُو عبيدَة: ـ رحمه الله تعالى ـ: ذِكْرُ الاسْم فَي قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ» صِلَةٌ زائِدَةٌ، والتقديرُ: «باللَّهِ»، وإنَّما ذُكِرَ لَفْظَةُ «الاسْمِ»: إمَّا للتبرُّكِ، وإما أَنْ يكونَ فرقاً بينه وبين القسم.

قال ابنُ الخَطِيب[٤] ـ رحمه الله تعالى ـ: وأقولُ: المرادُ مِنْ قوله تعالى: «بسم الله» ابْدَءُوا بـ «بسم الله»، وكلامُ أَبِي عُبَيْدَةَ ضَعيفٌ، لأن اللَّهَ أَمَرنَا بالابتداءِ، فهذا الأمرُ إنما

---

(١) البيت لدريد بن الصمة: ينظر ديوانه: ص ٤٨، وتخليص الشواهد: ص ٢٨٦، وجمهرة أشعار العرب: ١/ ٥٩٠، والدرر: ٢/ ١٢٥، وشرح التصريح: ١/ ٢٠٢، ولسان العرب: (قعد)، والمقاصد النحوية: ٢/ ١٢١، وأوضح المسالك: ١/ ٢٢٩، وجواهر الأدب: ص ٥٥، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٧، وشرح الألفية لابن الناظم: ١٤٩، والدر المصون: ١/ ٥٢.

(٢) امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرىء القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية من «كندة»: شاعر مخضرم من أهل حضرموت ولد بها في مدينة «تريم»، وأسلم عند ظهور الإسلام ووصول الدعوة إلى بلاده، ووفد إلى النبي ـ ﷺ ـ ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على إسلامه، وشهد فتح حصن النجير وخبابة «في شرقي تريم» وانتقل في أواخر عمره إلى الكوفة فتوفي بها، وهو صاحب القصيدة المشهورة التي أولها:

تطاول ليلك بالإثمد

ينظر الأعلام: ٢/ ١١.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٤٢، وتخليص الشواهد: ص ٢٨٦، والدرر: ١/ ٢٩٣، ٢/ ١٢٨، وشرح التصريح: ١/ ٢٠٢، والصاحبي في فقه اللغة: ص ١٠٧، والمقاصد النحوية: ٢/ ١٢٦، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٣/ ١٢٥، وأوضح المسالك: ١/ ٢٩٧، وجواهر الأدب: ص ٥٤، ورصف المباني: ص ٢٥٧، وشرح الأشموني: ١/ ١٢٣، وهمع الهوامع: ١/ ٨٨، ١٢٧، وشرح الألفية لابن الناظم: ١٥، والدر: ٥٢.

(٤) ينظر: الفخر الرازي: ١/ ٩١.

يتناولُ فِعْلاً مِنْ أَفْعَالِنا، وذلك الفعلُ، هو لفظنا وقولُنَا، فوجب أن يكونَ المرادُ: ابدءوا بـ «بسم الله».

وقال صاحِبُ «البَحْرِ المُحِيط»: اختلف الناسُ: هَل الاسمُ عَيْنُ المُسَمَّى، أَوْ غَيْرُه؟ وهي مسألةٌ طَوِيلَةٌ تكلمَ الناسُ فيها قَدِيماً وحديثاً، وسيأتي إنْ شَاء اللَّهُ تعالى.

واسْتَشْكَلُوا على كَوْنِه هو المسمى إضافَتَهُ إليه؛ فَإِنَّهُ يلزَمُ منه إضافةُ الشيء إِلَى نَفْسِه.

وأجابَ أَبُو البَقَاءِ[1] ـ رحمه الله ـ عن ذلك بثلاثة أَجْوِبَةٍ:

أَجْوَدُها: أنَّ الاسْمَ ـ هنا ـ بمعنى التَّسْمِيَةِ، والتسميةُ غيرُ الاسْمِ؛ لأنَّ التسميةَ هي: اللَّفظُ بالاسم، والاسمُ هو: اللاَّزِمُ للمسمى؛ فَتَغَايَرا.

الثَّاني: أن في الكلام حذف مُضَافٍ تقدير: بسم مُسَمَّى اللَّهِ.

الثالث: أَنَّ لفظ «اسم» زَائدٌ؛ كقوله: [الطويل]

١٨ ـ إِلَى الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلاَمِ عَلَيْكُمَا ... وَمَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْ[2]

أَي: السَّلامُ عليكما.

وقول ذي الرُّمَّة[3]: [البسيط]

١٩ ـ لاَ يَنْعَشُ الطَّرْفَ إلا ما تَخَوَّنَهُ ... دَاعٍ يُنَادِيهِ بِاسْمِ الْمَاءِ مَبْغُومُ[4]

---

(١) عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام، محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضرير الحنبلي، صاحب الإعراب، مات ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشر وستمائة. ينظر: بغية الوعاة: ٢/ ٣٨ ـ ٣٩.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة: ينظر ديوانه: ص ٢١٤، والأغاني: ١٣/ ٤٠، وخزانة الأدب: ٤/ ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٤٢، والخصائص: ٣/ ٢٩، ولسان العرب: (عذر)، وشرح المفصل: ٣/ ١٤، والعقد الفريد: ٢/ ٧٨، ٣/ ٥٧، وبغية الوعاة: ١/ ٤٢٩، والدرر: ٥/ ١٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٧٥، والمنصف: ٣/ ١٣٥، والأشباه والنظائر: ٧/ ٩٦، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٠٧، وشرح عمدة الحافظ: ص ٥٠٧، والمقرب: ١/ ٢١٣، وهمع الهوامع: ٢/ ٤٩، ١٥٨، وأمالي الزجاجي: ص ٦٣، وشرح ديوان الحماسة: ٢/ ٨٩٤، وتأويل المشكل: ٢٥٥، ومجاز القرآن: ١/ ١٦، والطبري: ١/ ٨، والنكت والعيون: ١/ ٤٧، والدر: ١/ ٥٢.

(٣) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، ذو الرمة: شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بـ «امرىء القيس»، وختم بـ «ذي الرمة». كان أكثر شعره تشبيباً وبكاء أطلال، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين، وكان مقيماً بالبادية ويحضر إلى اليمامة والبصرة كثيراً، وامتاز بإجادة التشبيه. ولد سنة (٧٧هـ) وتوفي بـ «أصبهان» وقيل: بـ «البادية» سنة ١١٧هـ.

انظر: وفيات: ١/ ٤٠٤، والشعر والشعراء: ٢٠٦، والأعلام: ٥/ ١٢٤.

(٤) ينظر: ديوانه: ص ٣٩٠، وخزانة الأدب: ٤/ ٣٤٤، والخصائص: ٣/ ٢٩، ومراتب النحويين: ص ٣٨، وشرح المفصل: ٣/ ١٤، وشرح الأشموني: ٣/ ٢١٢، واللسان: «خون»، والدر: ١/ ٥٣.

وإليه ذهب أَبو عُبَيدةَ[١]، والأَخفشُ[٢] وقُطْرب[٣] ـ رحمهم الله ـ واختلفوا في مَعْنى الزيادَةِ:

فقال الأَخفَشُ: «لِيَخرُجَ مِنْ حُكْمِ القَسَمِ إلى قَصْدِ التَّبَرُّك».

وقال قُطْرُبٌ: «زيدَ للإجلالِ والتَّعْظِيم». وهذان الوجهانِ ضَعِيفان؛ لأَنَّ الزيادَةَ، والحذْفَ لا يُصَارُ إِلَيْهِمَا إلاَّ إذا اضطُرَّ إليهما.

ومِنْ هذا القَبِيلِ ـ أعني ما يُوهِمُ إضافةَ الشيء إلى نَفْسِهِ ـ إضافةُ الاسم إلى اللَّقَبِ، والموصُوف، إلى صِفَته؛ نحو: «سَعِيدُ كُرْزٍ» و «زَيْدُ قُفَّةٍ» و «مَسْجدُ الْجَامِع» و «بَقلةُ الحَمْقَاءِ»؛ ولكنَّ النَّحْوِيِّينَ أَوَّلُوا النوعَ الأَوَّلَ بِأَنَّ جَعَلُوا الاسمَ بمعنى المُسَمَّى، واللَّقَبَ بمعنى اللفظِ، فتقديرُه: جاءني مُسَمَّى هذا اللفظِ، وفي الثاني جَعَلُوه على حَذْفِ مُضَافٍ، فتقديرُ «بقلة الحَمْقَاء»: «بقلةُ الحَبَّةِ الحَمْقَاءِ»، و«مسجدِ الجامعِ»: «مسجد المكانِ الجَامِعِ».

واختلف النحويون في اشتقاقه[٤]:

فذهب أهلُ «البصرةِ»: إلى أَنَّه مُشْتَقٌّ مِنَ السُّمُوِّ، وهو [العُلُوُّ و][٥] الارتفاعُ؛ لأَنَّهُ يدلُّ على مُسَمَّاهُ، فيرفَعُهُ ويُظْهِرُه.

---

(١) ينظر: مجاز القرآن: ١/ ١٦.

(٢) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بـ «الأخفش الأوسط»: نحويّ، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ ـ سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه، وصنَّفَ كُتباً منها: «تفسير معاني القرآن»، و «شرح أبيات المعاني»، وكتب أخرى. وزاد في العروض بحر «الخبب»، وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر. توفي سنة ٢١٥هـ.
انظر وفيات: ١/ ٢٠٨، وإنباه الرواة: ٢/ ٣٦، والأعلام: ٣/ ١٠١.

(٣) محمد بن المستنير بن أحمد، الشهير بقطرب، نحوي، عالم بالأدب واللغة، من أهل البصرة، كان يرى رأي المعتزلة النظامية، وهو أول من وضع المثلث في اللغة، من مصنفاته: معاني القرآن، النوادر، الأضداد، غريب الحديث وغيرها توفي في ٢٠٦هـ.
ينظر وفيات الأعيان: ١/ ٤٩٤، وتاريخ بغداد: ٢/ ٢٩٨، وشذرات الذهب: ٢/ ١٥، والأعلام: ٧/ ٩٥.

(٤) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السمو، وهو الارتفاع، ومحل مرتفع: فهو ظاهر، والاسم يظهر المسمى عند السامع، فاشتق من السمو لذلك، وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون الكلام على ثلاثة أقسام، وضع لكل قسم عبارة، وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات، وكان الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاته، فأعطي أحط العبارات، وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط اسمه.

وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السِّمة؛ وهي العلامة، والاسم جعل دلالة على المسمى، وهذا تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقاً من السمة، لقيل في تصغيره: وسيم، ولا يقال ذلك إنما يقال في تصغيره: سمي، وكذلك في جمعه: أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها، فصح أن اشتقاقه من السمو. انظر العلوم المستودعة في السبع الثماني: ١٨ خ أ.

(٥) سقط في ب.

وذهب الكُوفِيُّونَ: إِلَى أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الوَسْم، وهو: العَلاَمَةُ؛ لأَنَّهُ علامةٌ على مُسَمَّاه، وهذا وإن كان صَحِيحاً من حَيثُ المعنى؛ لكنَّه فَاسِدٌ مِنْ حَيْثُ التَّصْرِيف.

واستدَلَّ البَصْرِيُّونَ على مَذْهَبِهِم بتكسيرهم له على «أَسْماءٍ»، وتَصْغِيرِهم له على «سُمَيّ»، لأن التكسيرَ والتصغيرَ يردّان الأَشياءَ إِلَى أُصُولِها.

وتقولُ العربُ: فُلانٌ سَمِيُّكَ، وسَمَّيْتُ فلاناً بكذا وأَسْمَيْتُه بِكذَا، فهذا يَدُلُّ على أنَّ اشتقاقَهُ مِنَ: «السمُوّ»، ولو كان مِنْ: «الوَسْم» لِقِيلَ في التكسير[1]: «أَوْسَام»، وفي التصغيرِ «وُسَيم»؛ ولقالوا: وَسِيمُكَ فُلاَنٌ، وَوَسَمْتُ، وأَوْسَمْتُ فلاناً بكذا فدل عدمُ قَوْلِهِمْ ذلك؛ أَنَّه ليس كذلك.

وأيما فجعله من «السّمُوّ» مُدْخِل له في الباب الأكثر، وَجَعْلُهُ مِنَ «الوَسْمِ» مُدْخِلٌ له في الباب الأَقَلِّ؛ وذلك أَنَّ حَذْفَ اللامِ كَثِيرٌ، وحذفَ الفاءِ قليل.

وأيضاً فإنَّا عَهِدْنَاهُم غالباً يُعَوِّضُونَ في غَيْرِ محلّ الحذفِ، فَجَعْلُ هَمْزةِ الوَصْلِ عوضاً عن اللام مُوافِقٌ لهذا الأصلِ، بخلاف ادِّعاء كَوْنِها عوَضاً عن الفاء.

فإن قِيل: قولُهم: «أَسْمَاءٌ» في التكْسِيرِ، و «سُمَيّ» في التصغيرِ، لاَ دَلاَلَة فِيهِ؛ لجَوَازِ [أَنْ يَكُونَ][2] الأَصْلُ: «أَوْسَاماً» و «وُسَيْماً»، ثم قلبتِ الكلمةُ بِأَن[3] أُخِّرَتْ فاؤُها بعد لامِها، فصار لفظُ «أوسام»، «أسماوا»، ثم أُعِلَّ إِعْلاَلَ «كِسَاء»، وصار «وُسَيْم»، «سُمَيّوا» ثم أُعِلَّ إِعْلاَلَ «جُرَيّ» تصغيرِ «جَرْو».

فالجوابُ: أَنَّ ادِّعَاءَ ذلك لا يفيدُ؛ لأَنَّ القلبَ على خلافِ القِيَاسِ، فلا يُصَارُ إليه، ما لَمْ تَدْعُ إليه ضَرُورةٌ.

وهل لهذا الخلاف فائدة أَمْ لاَ؟

والجوابُ: أَنَّ له فائدةً، وهي أَنَّ مَنْ قال باشتقاقِه من العُلُوِّ يقولُ: إنه لم يزلْ مَوْصُوفاً قبل وجود الخلق، وبعدهم، وعند فنائِهِم، ولاَ تأْثِيرَ لهم في أسمائِهِ، ولا صِفَاتِه، وهو قولُ أَهْلِ السُّنَّةِ ـ رحمهم الله ـ.

ومَنْ قال: إنه مُشْتَقٌّ مِنَ الوَسْم يقول: كان اللَّه تعالى في الأَزَلِ بلا اسْم، ولا صِفَةٍ، فلما خلق الخلقَ جَعَلُوا له أسماء وصفاتٍ، وهو قولُ المُعْتزلَةِ. وهذا أَشَدُّ خَطأً مِنْ قَوْلِهم «بخلق القُرْآن»، وعلى هذا الخلافِ وقع الخلافُ أَيْضاً في الاسْمِ والمُسَمَّى.

فَصْلٌ في لُغَاتِ «الاسْم»

وَفِي الاسْم خَمْسُ لُغَاتٍ: «أِسْمٌ» بمضِ الهمزة وكسرها، و «سُمٌ» بِكَسْرِ السِّينِ وضَمِّها. وقال أَحمدُ بنُ يَحْيَى: من قال: «سُمٌ» بضم السين، أخذه مِنْ سَمَوْتُ أَسْمُو،

---

(١) في أ: التكبير. (٢) سقط في أ. (٣) في أ: ثم.

ومن قال بالكسر أخذه من سَمَيْتُ أَسْمِي، وعلى اللُّغَتَيْنِ قولُه: [الرجز]

٢٠ ـ وَعَامُنَا أَعْجَبَنَا مُقَدَّمُهْ يُدْعَى أَبَا السَّمْحِ وَقِرْضَابٌ سُمُهْ
مُبْتَرِكاً لِكُلِّ عَظْمٍ يَلْحَمُهْ[١]

يُنْشَدُ بالوجهين.

وأَنْشَدُوا على الكَسْرِ: [الرجز]

٢١ ـ بِاسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سِمُهْ[٢]

فَعَلَى هذا يَكُونُ في لاَمِ «اسم» وجهان:

أحدُهما: أَنَّها وَاوٌ.

والثَّاني: أَنَّها ياءٌ؛ وهو غَرِيبٌ، ولكنَّ أحمدَ بْنَ يَحْيَى ـ رحمه الله تعالى ـ جليلُ القدرِ ثقةٌ فيما ينقلُ.

و «سُمَى» مثل: هُدَى؛ واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: [الرجز]

٢٢ ـ وَاللَّهُ أَسْمَاكَ سُمَاً مُبَارَكَا آثَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِيثَارَكَا[٣]

ولا دليلَ في ذلك لجوازِ أَنْ يكونَ مِنْ لُغةِ مَنْ يجعلُه مَنْقُوصاً مضمومَ السِّينِ، وجاء به منصوباً، وإنما كان ينتهض دليلاً لو قِيل: «سُمَى» حالةَ رفعٍ أَوْ جَرٍّ.

وهمزتُه همزةُ وَصْلٍ، أَيْ: تَثْبُتُ ابتداءً، وتُحْذَفُ دَرْجاً، وقد تثبت ضَرُورَةً؛ كقوله: [الطويل]

٢٣ ـ وَمَا أَنَا بَالمَخْسُوسِ في جِذْمِ مَالِكٍ وَلاَ مَنْ تَسَمَّى ثُمَّ يَلْتَزِم الإِسْمَا[٤]

وهو أَحَدُ الأَسْمَاءِ العَشَرَةِ التي ابتُدِىءَ في أَوائِلها بهمزةِ الوَصْلِ وهي: اسْمٌ، واسْتٌ، وابْنٌ، وابْنُمٌ، وابْنَةٌ، وَامْرُؤٌ، وامْرَأَةٌ، واثْنَانِ، واثْنَتَانِ، وايْمُن فِي القَسَمِ.

والأَصْلُ في هذه الهمزة أَنْ تَثْبُتَ[٥] خطاً، كَغَيْرِهَا مِنَ هَمَزَاتِ الْوَصْلِ.

---

(١) ينظر أسرار العربية: ص ٩، والإنصاف: ص ١٦، وشرح المفصل: ١/ ٢٤، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢٣٠، ولسان العرب: (برك)، (لحم)، (سما)، والمقتضب: ١/ ٢٢٩، والمنصف: ١/ ٦٠، وأمالي ابن الشجري: ٢/ ٦٦، والصحاح: «سما»، والدر: ١/ ٥٤.

(٢) البيت لرجل من كلب. ينظر النوادر لأبي زيد: ١٦٦، والإنصاف: ١٠، والمنصف: ١/ ٦٠، وأسرار العربية: ٨، واللسان: (سمو)، والكشاف: ١/ ٤، والمحرر الوجيز: ١/ ٦٢، والدر المصون: ١/ ٥٤.

(٣) البيت لابن خالد القناني: ينظر إصلاح المنطق: ص ١٣٤، والمقاصد النحوية: ١/ ١٥٤، ولسان العرب: (سما)، وشرح المفصل: ١/ ٢٤، وأوضح المسالك: ١/ ٣٤، والإنصاف: ص ١٥. وأسرار العربية: ص ٩، والمغني: ١/ ١٥٤.

(٤) البيت للأحوص ينظر: ديوانه: ١٩٣، القرطبي: ١/ ٧١، والدر المصون: ١/ ٥٥.

(٥) في أ: أنها ثبتت.

وإنَّما حذفُوها حِينَ يُضَافُ الاسمُ إلى الجَلالَةِ خاصَّةً؛ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ.

وقِيل: لِيُوَافِقَ الخط اللفظ.

وَقِيلَ: لاَ حَذفَ أصلاً، وذلك لأن الأَصْلَ «سِمُ» أو «سُمُ» بكسر السين أَوْ ضَمِّهَا، فلما دخلت الباءُ سُكِّنت السينُ تَخْفيفاً؛ لأنه وقعَ بعدَ الكسرةِ كَسْرةٌ أَو ضَمَّة.

قال ابنُ الخَطِيب[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: إنَّما حذفُوا أَلِفَ «اسم» في قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ» وأَثْبَتُوهَا في قوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] لِوَجْهَيْنِ:

الأولُ: أَنَّ كلمةَ «بِسْم اللَّهِ» مذكورةٌ في أَكْثَرِ الأَوقَاتِ عند أَكْثَرِ الأَفْعَالِ؛ فَلأجْلِ التخفيفِ حَذَفُوا الألفَ، بِخِلاَفِ سائرِ المَواضِع، فإنَّ ذِكْرَهَا يقِلّ.

الثاني: قال الخليل[2] ـ رحمه الله تعالى ـ إنَّما حُذِفَتِ الألِفُ في «بِسْمِ اللَّهِ»؛ لأنَّها إنما دخلت بِسَبَبِ أَنَّ الابتداءَ بالسِّينِ الساكِنةِ غَيرُ مُمْكِنٍ، فلما دخلت الباءُ على الاسم نابتْ عَنِ الألف، فسقطتْ في الخَطِّ، وإنما لم تَسْقُطْ في ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾؛ لأنَّ الباءَ لاَ تَنُوبُ عَن الألفِ في هذا الموضع، كَمَا في «بِسْم اللَّهِ»؛ لأنَّهُ يُمْكن حَذْفُ الباءِ مِنْ ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ مَعَ بَقَاءِ المعنى صَحِيحاً، فإنك لو[3] قُلتَ: اقرأ اسمَ ربّكَ صَحّ المعنى، [أما لَو][4] حَذَفْتَ [الباءَ][5] مِنْ «بسم الله» لَمْ يصحّ المعنى، فظهر الفرقُ.

قال بعضُهم: فلو أُضِيفَتْ إلى غير الجَلالَة ثَبَتَتْ نحو: «بِاسْمِ الرَّحْمٰنِ» هذا هو المشهورُ، وحُكِي عن الكِسَائي[6]، والأَخْفَش ـ رحمة الله تعالى عليهما ـ جوازُ حذفِها إذَا أُضِيفَ إلى غير الجلالَةِ من أسماءِ البَارِي تعالى؛ نحو: «بِسْمِ ربِّكَ» و «بِسْمِ الخالِقِ».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي: ١/ ٩٣.

(٢) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي، اليحمدي، أبو عبد الرحمن: ولد سنة ١٠٠هـ في البصرة، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل، ولا رأى الخليل مثل نفسه، فكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو غافل فكانت سبب موته سنة ١٧٠هـ بالبصرة. من كتبه: «العين» و «معاني الحروف» و «العروض» و «النغم». ينظر: وفيات الأعيان: ١/ ١٧٢، وإنباه الرواة: ١/ ٣٤١، ونزهة الجليس: ١/ ١٨، والأعلام: ٢/ ٣١٤.

(٣) في أ: فلو أنك.

(٤) في أ: ولو.

(٥) سقط في أ.

(٦) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة، من تصانيفه: «معاني القرآن»، و «المصادر»، و «الحروف»، و «القراآت»، و «النوادر»، و «المتشابه في القرآن» و «ما يلحن فيه العوام». توفي بـ «الري» في العراق سنة ١٨٩هـ انظر: ابن خلكان: ١/ ٣٣٠، وتاريخ بغداد: ١١/ ٤٠٣، والأعلام: ٤/ ٢٨٣.

وإنَّما طَوَّلُوا الباءَ مِنْ «بسم الله» ولم يُطَولُوها في سائِرِ المَواضِعِ لوجهين:

الأولُ: أَنَّهُ لما حُذِفَتْ ألفُ الوصْلِ بعد البَاءِ طَوَّلُوا هذه الباءَ؛ ليدلَّ طُولُها على الألفِ المحذُوفَةِ التي بعدها، ألاَ ترى أَنَّهُم لما كَتَبُوا ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ بالألفِ رَدُّوا الباءَ إلى صِفَتِها الأصليَّةِ.

قالَ مكّي ـ رحمه الله تعالى ـ: حذفت الألفُ مِنْ «بسم الله» لكثرةِ الاسْتِعْمَالِ.

وقِيل: حُذِفَت لتحركِ السِّينِ في الأصلِ؛ لأنَّ أَصْلَ السِّينِ الحركةُ، وسكُونُها لِعِلَّةٍ دَخَلَتْهَا.

الثَّاني: قال القُتَيْبِيُّ: إنما طَوَّلُوا الباءَ، لأَنَّهُم أَرَادُوا ألاَّ يَسْتَفْتِحُوا كتابَ الله ـ تعالى ـ إلا بِحَرْفٍ مُعَظم وكان عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز[1] رضي الله تعالى عنه يقولُ لِكُتّابِه: طَوِّلُوا الباءَ، وأَظْهِرُوا السِّينَ، ودَوِّرُوا الميم[2] تَعْظِيماً لكتاب الله تعالى.

فَصْلٌ في متعلَّق الجار والمجرور

الجارُّ والمجرورُ لا بُدّ له مِنْ شَيْءٍ يتعلَّقُ به، فِعْل، أَوْ ما فِي مَعْنَاه، إلاَّ في ثَلاثِ صُوَر:

«حَرْفِ الجَرِّ الزَّائِدِ»، و «لَعَلَّ» و «لَوْلاَ» عِنْدَ مَنْ يَجُرُّ بِهِمَا، وزاد ابنُ عُصْفُورٍ[3] ـ رحمه الله تعالى ـ «كَافَ التَّشْبِيه»؛ ولَيْسَ بِشَيْءٍ، فإنها تتعلّق.

إذَا تَقَرر ذلك فـ «بِسْمِ اللَّهِ» لا بُدَّ مِنْ شيء يتعلّقُ به، ولكنه حُذِفَ، واختلف النحويون في ذلك:

---

(١) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبو حفص الحافظ: أمير المؤمنين، عن أنس، وعبد الله بن جعفر، وابن المسيب، وعنه أيوب، وحميد، والزهري، وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة، ولي في سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة. قال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال الحسن البصري: مات خير الناس. فضائله كثيرة ـ رضي الله عنه ـ.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ١٠١٦، وتهذيب التهذيب: ٧/ ٤٧٥ (٧٩٠)، وتقريب التهذيب: ٢/ ٥٩، ٦٠، وخلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٢٧٤، والكاشف: ٢/ ٣١٧، وتاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٢٧٤، والجرح والتعديل: ١/ ٦٦٣، والثقات: ٥/ ١٥١، وطبقات الحفاظ: ٤٦، والحلية: ٥/ ٢٥٤، وتراجم الأحبار: ٢/ ٥٣٦، والبداية: ٩/ ١٩٢، وطبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠، ٩/ ١٤٢.

(٢) في ب: الجيم.

(٣) علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن، المعروف بـ «ابن عصفور» ولد سنة ٥٩٧هـ بـ «إشبيلية» وهو حامل لواء العربية بـ «الأندلس» في عصرة من كتبه: «المقرب»، و «الممتع»، و «والمفتاح»، و «الهلال»، و «السالف والعذار»، و «شرح المتنبي» وغيرها. وتوفي بـ «تونس» سنة ٦٦٩هـ.
ينظر: فوات الوفيات: ٢/ ٩٣، وشذرات الذهب: ٥/ ٣٣٠، والأعلام: ٥/ ٢٧.

فذهب أَهْلُ البَصْرَةِ: إلى أَنَّ المتعَلَّق اسمٌ.

وذهب أَهْلُ «الكُوفَةِ»: إلى أَنَّه فِعْلٌ.

واختلف كُلٌّ من الفريقَيْن:

فذهب بعضُ البَصْرِيِّينَ: إِلَى أَنَّ ذلك المحذوفَ مبتدأٌ حُذِفَ هو، وخَبَرُه، وبَقِيَ مَعْمُولُه، تقديرُه: ابتدائي بسم الله كائِنٌ أو مستقِرٌّ، أو قِرَاءَتِي بسم اللَّهِ كائنةٌ أو مستقرةٌ؛ وفيه نظر: مِنْ حَيْثُ إِنَّه يلزَمُ حَذفُ المصدرِ، وإبقاءُ معمولِه وهو ممنوعٌ. وقد نَصَّ مكّيٌّ[1] ـ رحمه الله تعالى ـ على منع هذا الوجْهِ.

وذهب بعضُهم: إِلَى أَنَّه خبرٌ حُذِفَ هو ومُبْتَدَؤُه ـ أيضاً ـ، وبقي معمولُه قَائِماً مقامَه؛ والتقديرُ: ابتدَائِي كائِنٌ بسم الله، نحو: «زَيْدٌ بمَكّة»، فهو على الأول: منصوبُ المَحَلّ، وعلى الثاني: مرفوعهُ؛ لِقيامِه مقامَ الخَبَرِ.

وذهب بعضُ الكُوفِيِّين: إلى أَنَّ ذلك الفِعْلَ المحذوفَ مقدرٌ قبله، قال: لأَنَّ الأَصْلَ التقديمُ؛ والتقديرُ: أقرأ بسم الله، أو أبتدىءُ بسم الله.

ومنهم مَنْ قدره بعدَهُ، والتقديرُ: بسم الله أقْرأُ، أو أَبْتَدِىء، أو أَتْلُو.

وإلى هذا نَحَا الزَّمخشري[2] ـ رحمه الله ـ قال[3]: «ليفيدَ التقديمُ الاختصاص؛ لأنه وقع ردًّا على الكفرةِ الذين كانوا يبدءُون بأسماءِ آلهتهم؛ كقولهم: باسم اللاَّتِ، وباسْمِ العُزَّى» وهذا حَسَنٌ جدًّا.

ثم اعترضَ على نفسِه بقولِه تبارَكَ وتَعَالَىٰ: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ حيثُ صرَّحَ بهذا العامِلِ مُقدماً على معمولِه.

ثم أجابَ: بأنَّ تقديمَ الفعل في سورة العَلَقِ أَوْقعُ؛ لأنَّها أولُ سورةٍ نزلت؛ فكان الأَمْر بالقراءة أَهَمَّ.

وأجابَ غيره: بِأَنَّ «بِسْمِ رَبّك» ليس متعلقاً بـ «اقرأْ» الذي قبله، بل بـ «اقرأْ» الذي

---

(١) ينظر المشكل: ١/ ٦.

(٢) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي، الزمخشري، جار الله أبو القاسم، ولد سنة ٤٦٧هـ في زمخشر (من قرى خوارزم)، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب، سافر إلى مكة فجاور بها زمناً؛ فلقب بـ «جار الله». أشهر كتبه: «الكشاف»، و «أساس البلاغة»، و «المفصل»، ومن كتبه: «المقامات» و «مقدمة الأدب» و «نوافع الكلم» و «ربيع الأبرار». توفي بـ «الجرجانية»، بـ «خوارزم» سنة ٥٣٨هـ.

ينظر: وفيات الأعيان: ٢/ ٨١، ولسان الميزان: ٦/ ٤، والجواهر المضيئة: ٢/ ١٦٠، وآداب اللغة: ٣/ ٤٦، والأعلام: ٧/ ١٧٨.

(٣) ينظر الكشاف: ١/ ٣.

بعدَه، فجاءَ على القاعِدَةِ المتقدّمةِ، وفي هذا نَظَر؛ لأن الظاهِرَ على هذا القولِ أَنْ يكونَ «اقرأْ» الثاني تَوْكيداً للأَوّلِ؛ فيكُونُ قد فَصَلَ بمعمولِ المؤكّدِ بينه، وبين ما أكّده مع الفصلِ بكلامٍ طَوِيلٍ. واختلفُوا ـ أَيْضاً ـ هل ذلك الفعلُ أَمْرٌ أَوْ خَبَر؟

فذهب الفَرَّاءُ[١]: إِلَى أَنَّه أمرٌ تقديرُه: «اقرأْ أَنْتَ بسم الله».

وذهب الزَّجَّاجُ[٢]: إلى أنه خَبَرٌ تقديرُه: «أَقْرأُ أَنَا، أَوْ أَبْتَدِىءُ» ونحوه[٣].

قال ابنُ الخَطِيب[٤] ـ رحمه الله تعالى ـ: أَجْمعُوا على أَنَّ الوقفَ على قولِه تعالى: «بِسْمِ» ناقصٌ قَبِيحٌ، وعلى قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ» كَافٍ صحيحٌ، وعلى قولِه: «بسم الله الرحمن الرحيم» تام.

واعلمْ أَنَّ الوقفَ لا بد وأن يقع عَلَى أَحدِ هذه الأوجه الثَّلاثَةِ: وهو أَنْ يكونَ نَاقصاً، أَوْ كَافِياً، أَوْ كَاملاً، فالوقفُ على كُلِّ كلامٍ لا يُفْهَمُ بنفسِه ناقِصٌ، والوقفُ على كُلِّ كلامٍ مَفْهُومِ المعَانِي، إلاّ أَنَّ ما بعده يكون متعلِّقاً بما قبله يَكُون كَافِياً، والوقفُ على كلِ كلامٍ تامٍّ، ويكون ما بعدَه مُنْقَطعاً عنه يكونُ تاماً[٥].

---

(١) الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء، أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بـ «محيي السنة»، البغوي، فقيه، محدث، مفسر، نسبته إلى «بغا» من قرى «خراسان» بين «هراة ومرو». له: «التهذيب» في فقه الشافعية، و «شرح السنة» في الحديث، و «لباب التأويل في معالم التنزيل» في التفسير، و «مصابيح السنة و «الجمع بين الصحيحين» وغير ذلك. ولد سنة ٤٣٦هـ. توفي بـ «مرو الروذ» سنة ٥١٠هـ ينظر الأعلام: ٢/ ٢٥٩، وفيات الأعيان: ١/ ١٤٥.

(٢) إبراهيم بن السريّ بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالمٌ بالنحو واللغة. كان في فتوته يخرط الزجاج، ومال إلى النحو فعلمه المبرّد، كان مؤدباً لابن الوزير المعتضد العباسي، كانت لـ «الزجاج» مناقشات مع «ثعلب» وغيره، من كتبه: «معاني القرآن»، و «الاشتقاق»، «وخلق الإنسان»، وغيرها من الكتب. ولد في بغداد» سنة ٢٤١هـ وتوفي سنة ٣١١هـ. انظر: معجم الأدباء: ١/ ٤٧، وإنباه الرواة: ١/ ١٥٩، وآداب اللغة: ٢/ ١٨١ والأعلام: ١/ ٤٠.

(٣) ينظر معاني القرآن: ١/ ١.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ١/ ٩١.

(٥) الوقف في الاصطلاح: هو قطع النطق عند آخر الكلمة وقطعها عما بعدها، ولما لم يمكن القارىء أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، وتحتم ألاّ يكون ذلك مما يخل بالمعنى، ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز، ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: الترتيل معرفة الوقوف ـ وتجويد الحروف. والوقف ينقسم إلى: اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم، كان اختيارياً. وكونه تاماً لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة ـ أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى ـ فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام)، لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق، فلا يخلو هذا التعلق، إما أن يكون من جهة المعنى فقط؛ وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي)؛ للاكتفاء به عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو=

ثم لقائلٍ أن يَقُولَ: قولُه تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] كلامٌ تامٌّ، إلاّ أنَّ قولَه تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ﴾ [الفاتحة: ٣] متعلّقٌ بما قبله؛ لأنها صفاتٌ، والصِّفاتُ تابعةٌ للموصوفاتِ، فإنْ جازَ قطعُ الصفةِ عن الموصُوف، وجعلُها وَحْدَها آيةً، فلِمَ لَمْ يقولُوا: «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ» آية؟ ثم يقولوا: «الرَّحِيم» آيةٌ ثانية، وإن لم يَجُزْ ذلك، فكيفَ جَعَلُوا «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» آيةً مُسْتقلةً؟ فهذا الإشكال لا بُدَّ من جوابه.

فَصْلٌ الاسم هل هو نفس المسمى أم لا؟

قال ابنُ الخَطِيبِ[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: قالتِ الحشويةُ، والكراميةُ، والأَشْعَرِيَّةُ: الاسمُ نفسُ المُسَمَّى، وغيرُ التَّسْمِيةِ[2].

= كالتام في جواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده؛ وإن كان التعلق من جهة اللفظ، فهو الوقف المصطلح عليه (بالحسن)؛ لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء، لمجيئه عن النبي ـ ﷺ ـ في حديث أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أن النبي ﷺ كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف، ثم يقول (الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) رواه أبو داود ساكتاً عليه، والترمذي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهم، وهو حديث حسن وسنده صحيح، وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة، (فالوقف التام) أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص، (والوقف الكافي) يكثر في الفواصل وغيرها، (والوقف الحسن) نحو الوقف على (بسم الله) وعلى (الحمد لله) وعلى (رب العالمين) الوقف على ذلك وما أشبهه حسن؛ لأن المراد من ذلك يفهم، (والوقف القبيح) نحو الوقف على: بسم، وعلى: الحمد، وعلى: رب، ومالك يوم، وإياك، وصراط الذين، وغير المغضوب؛ فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، وقد يكون بعضه أقبح من بعض؛ كالوقف على ما يحيل المعنى نحو: (وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه) فإن المعنى يَفْسد بهذا الوقف؛ لأن المعنى أن البنت مشتركة من النصف مع أبويه. وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. انظر: النشر: (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩).

(١) ينظر الرازي: ١/ ٩٥.

(٢) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور: فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى، وذهبت المعتزلة إلى أنه غير المسمى، وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك حقيقة صفات معبودك، فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل، فكيف يصل إلى المعرفة التي كلفها. لكن منع الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وابن حنبل، وأكثر الفقهاء، والمحدثين رضي الله عنهم طريق الكلام في الاسم والمسمى، حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى، فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له.

وعلى كل؛ فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور بالتسليم والنقل، والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل، فأقاموا صناعة غير معهودة في السلف، وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة، ولاشتغال أفكارهم بالنظر في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم وطرق=

وقالتِ المعتزلةُ: الاسمُ غيرُ المسمَّى ونفسُ التسميةِ، والمختارُ عندنا أَنَّ الاسمَ غيرُ المسمى، وغيرُ التسمية.

وقبل الخَوْض في ذكرِ الدَّلائِل لا بُدّ من التنبيه على مقدمة، وهي أَنَّ قولَ القائلِ: الاسمُ هَلْ هو نفسُ المسمى أم لا؟ يجبُ أَنْ يكونَ مَسْبُوقاً ببيانِ أَنَّ الاسمَ ما هو؟ وأَنَّ المُسَمَّى ما هو؟ حَتَّى ينظرَ بعد ذلك في «الاسم» هَلْ هو نفسُ المسمى أم لا؟

فنقولُ: إنْ كان المرادُ بالاسم هذا اللَّفْظَ الذي هو أَصواتٌ مقطعةٌ، وحروفٌ مُؤَلَّفةٌ، المسماةُ تلك الذواتُ في أَنْفُسِها، وتلك الحقائقُ بأعيانِهَا، فالعلم الضرُوريُّ حاصِلٌ بأَنَّ الاسمَ غيرُ المُسمَّى؛ والخَوْضُ في هذه المسألة على هذا التقدير يَكون عبثاً، وإنْ كانَ[1] المرادُ بالاسم ذاتَ المُسَمَّى، وبالمُسَمَّى ـ أيضاً ـ تلك الذات، فَقولُنَا: «الاسمُ» هو «المُسَمَّى» معناه: أَنَّ ذاتَ الشيءِ عينُ ذاتِ الشَّيء، [وهذا][2] وإنْ كان حقًّا، إلاَّ أَنَّه من إيضَاحِ الواضحاتِ؛ وهو عَبَثٌ، فثبتَ أَنَّ الخَوْضَ في هذا البَحْثِ على جميعِ التقديراتِ يجري مَجْرَى العَبَث.

قال البَغَوِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: الاسمُ هو المُسَمَّى، وعينُه وذاتُه؛ قال تبارَك وتَعَالَى: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ﴾ [مريم: ٧] ثُمَّ نَادَى الاسمَ فقال: ﴿يَٰيَحْيَىٰ﴾ [مريم: ١٢]، وقال تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ﴾ [يوسف: ٤٠] وأراد الأَشْخَاصَ المعبودَةَ؛ لأَنَّهم كانوا[3] يعبدون المُسَمَّيَاتِ.

واعلم أَنَّا استخرجنا لقول مَنْ يقولُ: الاسمُ نفسُ المسمى تَأْوِيلاً لطيفاً، وبيانهُ أَنَّ لفظَ الاسم اسمٌ لكلِّ لفظ دلَّ على معنى من غيرِ أَنْ يدلَّ على زمان مُعَين، ولفظُ الاسم كذلك، فوجَبَ أَنْ يكونَ لفظُ الاسم في هذه الصورة نفسَ المُسمى، إلاَّ أَنَّ فِيه إِشْكالاً، وهو أن كونَ الاسم للمُسَمَّى من بابِ المُضَافِ، وأَحدُ المضافَيْن لا بد وأن يكون مغايراً للآخر.

فَصْلٌ في الأدلّة على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى

«في ذِكْرِ الدلائِلِ الدَّالةِ على أَنَّ الاسمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ هو المسمى»:

وذلك أَنَّ المُسَمَّى قد يكُونَ مَعْدُوماً، فإنَّ المعدومَ مَنْفيٌّ سَلْبٌ لا ثُبُوتَ لَه. والألفاظُ

= الاستدلال نيّرة في عقولهم، فلما ذهب ذلك الجيل الجليل، وفترت الدواعي، وفشت البدع بسوء النظر، وجب أن يحرّر طريق النظر وتنهج مسلك العبر وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدة وتصان عقائد الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه فمن العلماء من يؤثره ويراه عين الصواب، ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال، ومنهم من يتوقف فيه، ومنهم من يرتضي منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني: ١٩خ.

(١) في أ: أبداً فإن.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

ألفاظٌ مَوْجودَةٌ، مع أنَّ المسمى بها عَدَمٌ مَحْضٌ، ونَفْيٌ صِرْفٌ.

وأيضاً قد يكونُ المسمى مَوْجُوداً، والاسمُ معدُوماً مثل الحقائقِ التي ما وضعُوا لها ألفاظاً مُعَيَّنَةً، وبالجملة فثبوتُ كلِّ واحدٍ منها حالَ عَدَمِ الآخرِ معلومٌ إمَّا أنْ يكونَ مُقَدراً أو مقرراً، وذلك يُوجِبُ المغايرَةَ.

الثاني: أنَّ الأسماءَ قد تكونُ كثيرةً مع كون المُسَمَّى واحداً، كالأسماءِ المترادفَةِ، وقد يكونُ الاسمُ واحداً [وتكون][1] المسمياتُ كثيرةً، كالأسماءِ المشتركةِ، وذلِكَ ـ أَيْضاً ـ يُوجِبُ المُغَايَرَةَ.

الثالث: أن كونَ الاسم اسماً للمسمى، وكون المُسَمَّى مُسَمًّى بالاسم من باب الإضافَةِ: كالمالِكيَةِ، والمملُوكِيَّةِ، وأحد المضافَيْن مغايرٌ للآخرِ، ولقائل أن يقولَ: يُشْكِلُ هذا بكون الشيءِ عالماً بنفسه.

الرابعُ: الاسمُ أصواتٌ مقطّعةٌ وضعت لتعريفِ المسمياتِ، وتلك الأصواتُ أعراضٌ غيرُ باقيةٍ، والمسمى قد يكون باقياً، وقد يكون واجبَ الوُجُودِ لذاتِه.

الخامسُ: أنَّا إذا تلفظنا بالنَّارِ، والثَّلْجِ، فهذانِ اللفظانِ مَوْجُودانِ في أَلْسِنَتِنَا، فلو كان الاسمُ نفسَ المسمى لزم أن يحصلَ في ألسِنَتنَا النَّارُ والثلجُ، وذلكَ لا يقولُه عاقلٌ.

السَّادسُ: قولُه تَبَارَكَ وتَعَالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقوله ﷺ: «إنّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسماً»[2] فها هنا الأسماءُ كثيرةٌ، والمسمى واحِدٌ، وهو اللَّهُ ـ سبحانه وتعالى ـ.

السابعُ: أنَّ قولَه تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ»، وقولَه ـ تعالى: ـ ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ﴾ [الرحمٰن: ٧٨] ففي هذا الآياتِ يقتضي إضافَةَ الاسمِ إلى الله ـ تعالى ـ وإضافةُ الشيْءِ إلَى نفسه مُحَالٌ.

الثامنُ: أنا نُدْرِكُ تفرقةً ضروريةً بين قولِنَا: «اسْمُ اللَّهِ» وبين قولِنَا: «اسمُ الاسْمِ»، وبين قولنا: «اللَّهُ اللَّهُ»، وهذَا يدلّ على أن الاسْمَ غيرُ المسمى.

---

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٩/ ٢١٢) كتاب «التوحيد»، باب «إن لله مائة...» حديث رقم (٧٣٩٢)، ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٠٦٣) كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (٤٨) باب «من أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها» (٢) حديث رقم (٦/ ٢٦٧٧) ـ والترمذي في السنن: حديث رقم (٣٥٠٦)، (٣٥٠٧)، (٣٥٠٨) ـ وابن ماجة في السنن: حديث رقم (٣٨٦٠، ٣٨٦١) وأحمد في المسند (٢/ ٢٥٨، ٤٩٩) ـ والبيهقي في السنن (١٠/ ٢٧) وابن حبان في الموارد: حديث رقم (٢٣٨٤) ـ والحاكم في المستدرك: (١/ ١٦) ـ وأبو نعيم في الحلية: (٣/ ١٢٢، ٦/ ٢٧٤) ـ والخطيب في التاريخ: (٨/ ٣٣٧) ـ وابن عساكر: (٣/ ١٦١، ٤/ ٩٥، ٦/ ٤٣٦ ـ تهذيب) وذكره الهندي في كنز العمال: حديث رقم ١٩٢٣، ١٩٣٤، ١٩٣٨، ١٩٤٠، ٦٩٢٩، ٦٨٣٧.

التاسعُ: أنا نَصِفُ[١] الأسماءَ بكونِهَا عربيةً وفارسيةً، فنقُول: اللَّهُ: اسمٌ عَربيٌّ، وخُوذَاي: اسمٌ أعجَميٌّ وأما ذاتُ اللَّهِ تعالى، فمنزّهَةٌ عن كَوْنِهِ كذلك.

العاشِرُ: قال تبارك وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] أَمَرنا بأنا نذْعُو اللَّه بأسمائه، والاسمُ آلةُ الدعاءِ، والمدعُوُّ هو اللَّه تَعَالى، والمُغَايرةُ بين ذاتِ المدعُوِّ، وبين اللفظِ الذي يحصلُ به الدعاء معلُومٌ بالضرورةِ.

واحتج مَنْ قال: الاسمُ هو المُسمَّى بالنّص، والحكم:

أما النَّصُّ، فقولُه تعالى: ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ﴾ والمُتبَارَكُ المتَعَالَىٰ هو اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ لا الصوتُ ولا الحَرْفُ.

وأما الحُكْمُ: فهو أَنَّ الرجلَ إِذَا قال: «زَيْنَبُ طَالِقٌ»[٢]، وكان زينبُ[٣] اسماً لامرأَتِه، وقع عليها الطّلاق، ولو كان الاسمُ غيرَ المسمى، لكان قد أَوْقَع الطلاقَ على غيرِ تلك المَرْأَةِ، فكان يجب ألاَّ يقعَ الطلاقُ عليها.

الجوابُ عن الأَولِ: أَنْ يقُال: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يُقالَ: كما أَنَّهُ يجبُ علينا أَنْ نعتقِدَ كونَهُ منزهاً عن النقائص[٤] والآفاتِ، فكذلك يجبُ علينا تَنزيهُ الألفاظِ الموضوعةِ لتعريفِ ذاتِ الله ـ تعالى ـ وصفاته عن العَبَثِ، والرّفث، وسوءِ الأَدَبِ؟

وعن الثّاني: أَنَّ قَوْلَنا «زينبُ طالِقٌ» معناه: أَنَّ الذات التي يُعَبر عنها بهذا اللفظِ «طالقٌ»، فلهذا السبب وقع الطلاق عليها. و «اللَّهِ» في «بسم الله» مضافٌ إِلَيْه.

وهَلِ العاملُ في المضافِ إليه المضافُ أَوْ حَرْفُ الجَرِّ المُقَدَّرُ، أَوْ مَعْنى الإضافةِ؟

---

(١) في أ: نصرف.

(٢) الطلاق لغة: مصدر، طلّقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن مطلقاً بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، والإطلاق: الإرسال. انظر: الصحاح: ٤/١٥١٨، والمغرب: ٢٩٢، ولسان العرب: ١٠/٢٢٥، والمصباح المنير: ٢/٥٧٣.

واصطلاحاً:

عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى.

عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح.

عرفه المالكية بأنه: إزالة القيد وإرسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج.

عرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه.

انظر: الاختيار لتعليل المختار: ص ٦٢، والتبيين: ٢/١٨٨، والدرر: ١/٣٥٨، والبدائع: ٤/١٧٦٥، ومغني المحتاج: ٣/٢٧٩، والخرشي على مختصر سيدي خليل: ٣/١١، والكافي: ٢/٧١، وكشاف القناع: ٥/٢٣٢، والمغني: ٧/٣٦٣.

(٣) في أ: اسم زينب.

(٤) في أ: نقص.

ثلاثة أقوال خيرها أوسَطُها وهو علمٌ على المعبُود بحقٍّ لا يطلَقُ على غَيْرِه [ولم يجز لأحدٍ من المخلوقِين أنْ يُسَمَّى باسمه، وكذلك الإلهُ قبل النقلِ، والإدغامِ، لا يطلقُ إلا على المعبودِ بِحَق][1].

قال الزمخشريُّ رحمه الله «كأنه صار علماً بالغَلبَةِ» وأما «إلهُ» المجردُ عن الألفِ، فيطلق على المعبود بحقٍّ وعلى غَيْره، قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، ﴿مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الفرقان: ٤٣].

قال ابنُ الخَطِيب رحمه الله تعالى: [من النَّاس][4] من طعن في قول من يقول «الإله هو المَعْبُود» من وجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ إلهُ الجَمَاداتِ والبهائِم، مع أن صُدُورَ العبادةِ منها مُحَالٌ.

الثَّاني: أنه ـ تعالى ـ إلهُ المَجَانِين والأطفالِ، مع أنه لا تصدرُ العبادةُ منهم.

الثالث: يلزم أنْ يُقالَ: إنه ـ تعالى ـ ما كان إلهاً في الأزلِ.

وقال قَوْمٌ الإلهُ ليس عبارةً عن المعبودِ، بل الإلهُ هو الذي يستحقُّ أَنْ يكونَ معبوداً، وهذا القولُ ـ أيضاً ـ يُرَدُّ عليه ألاَّ يكونَ إلهاً للجماداتِ، والبهائمِ، والأطفال، والمجانين، وألا يكونَ إلهاً في الأزل.

وأُجِيبَ: بأن هَذيْنِ الإلزامَيْنِ ضعيفان.

فإنَّ الله ـ تعالى ـ مستحقٌّ للعبادة [في الأَزَلِ][2]، بمعنى أنه أهلٌ لأَنْ يُعْبَد، وهذا لا يتوقفُ على حُصُولِ العبادِة.

والثانِي ـ أَيْضاً ـ ضَعِيفٌ؛ لأنه في الأزلِ مُسْتَحِقٌّ للعبادة.

واختلفَ الناسُ: هَلْ هو مُرْتَجَل أَوْ مشتقٌّ[3]؟

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) لفظ الجلالة «الله» اسم دال على عين الذات القائمة بنفسها، وليس باسم مشتق من صفة في ذاته تعالى؛ كالحي الذي اشتق من الحياة، والمريد من الإرادة، والقادر من القدرة، فإن هذه الأسماء مشتقة من صفات الذات، ولا هو أيضاً كأسماء الأفعال؛ مثل الخالق من الخلق، والرازق من الرزق، فكل اسم من أسماء الصفات، أو الأفعال فهو مشتق بلا شك، وكل اسم ثبت لعين الذات دون النظر إلى صفة من الصفات، فهو غير مشتق؛ سواء كان اسم سلب، أو اسم إثبات، ومن خواص لفظ الجلالة: أنه تعالى عَجَّز الضُّلاَّلَ المُدَّعِي الربوبية عن التجاسر على التسمي بهذه التسمية، وعليه حمل في بعض الوجوه قوله تعالى: ﴿**هل تعلم له سمياً**﴾، ومنها: أن كل اسم من الأسماء التسعة والتسعين لا بد أن يكون مشتقاً من صفة أو فعل، وهذا قد قيل إنه غير مشتق، بل هو اسم لعين الذات دون نظر إلى صفة يشتق منها، وعلى هذا ترجع إليه جميع الأسماء، ومنها: أنهم زادوا ميماً عليه فقالوا: اللهم، فكانت هذه الكلمة بزيادة الميم فيها جامعة لجميع أسماء الله تعالى، ولهذا اللفظ الجليل خواص أخر ستأتي انظر: العلوم المستودعة في السبع الثاني: ٢٣خ بتصرف ـ نتائج الفكر بتحقيقنا خ (تحت الطبع).

والصوابُ الأَوَّلُ وهو أعرفُ المعارِفِ [حُكِيَ أَنَّ سِيبويْه رُؤِي في المنام فَقِيل: ما فعل اللَّهُ بك؟ فقال: خيراً كثيراً؛ لِجَعْلِ اسْمِه أَعْرَفَ المعارف][1].

ثُمَّ القائِلُون باشتقاقِه اختلفُوا اختلافاً كثيراً:

فمنهم مَنْ قال: إنه مُشْتقٌّ مِنْ «لاَهَ ـ يَلِيهُ»، أي: ارتفَعَ، ومنه قِيل للشمس: إلاَهَةٌ ـ بكسر الهمزة وفتحِهَا ـ لارتفَاعِهَا.

وقيل: لاتخاذِهم إيَّاها مَعْبُوداً، وعلى هذا قِيلَ: «لَهْيَ أبوكَ» يُرِيدُونَ لِلَّهِ أَبُوكَ فقَلَب العَيْنَ إلى مَوْضِعِ اللامِ، وخفَّفَهُ بحَذْفِ الألِفِ واللام، وحذف حرف الجرِ.

وأبعدَ بعضهم، فجعَل مِنْ ذلك قولَ الشَّاعرِ في ذلك: [الطويل]

٢٤ ـ أَلاَ يَا سَنَا بَرْقٍ عَلَى قُلَلِ الحِمَىٰ لَـهِـنَّـكَ مِـنْ بَـرْقٍ عَـلَـيَّ كَـرِيـمُ[2]

فإنَّ الأصل: «للَّه إنك كريمٌ عَلَيَّ» فحذف حرفَ الجَرّ، وحرفَ التعريفِ، والألفَ التي قبلَ الهاءِ من الجلالة، وسكَّن الهاءَ؛ إجراءً للوَصْل مَجْرَى الوقفِ، فصار اللفظُ: «لَهْ» ثم ألقى حركةَ همزةِ «إن» على الهاء فبقي «لَهِنَّكَ» كما ترى، وهذه سَمَاجَةٌ من قائله [وفي البيتِ قَوْلاَنِ أَيْسَرُ مِنْ هَذَا][3].

ومنهم مَنْ قال: هو مُشْتَقٌّ من «لاَهَ ـ يَلُوه ـ لِيَاهاً» [أي احْتَجبَ فالألفَ على هذين القولين أَصيلةٌ فحينئذ أصل الكلم لاه][2] «اللاه» ثم أُدْغِمت لامُ التعريف في اللام بعدَهَا؛ لاجْتِماع شُرُوطِ الإدغام، وفُخِّمت لامُه، ووزنه على القولين المتقدمين إمَّا: «فَعَلَ» أو «فَعِلَ» بفتح العين وكسرها، وعلى كل تقديرٍ: فتحرك حرفُ العلّة، وانفتحَ ما قبله فقُلِبَ ألفاً، وكان الأَصلُ: لِيَهاً أو لَيِهاً أو لَوَهاً أو لَوِهاً.

ومنهُم مَنْ جَعَلهُ مُشْتقاً من «أَلَهَ» و «أَلَه» لفظٌ مشترك بَيْن معانٍ، وهي: العبادةُ والسكونُ، والتحَيُّرُ، والفزعُ؛ قال الشاعرُ: [الطويل]

---

(١) سقط من أ.

(٢) البيت لمحمد بن سلمة. ينظر في لسان العرب (لهن)، (قذى)، ولرجل من بني نمير في خزانة الأدب: ١٠/٣٣٨، ٣٣٩، ٣٥١، والأشباه والنظائر: ٢/١٤٤، والزجاجي: ص ٢٥٠، والجنى الداني: ص ١٢٩، وجواهر الأدب: ص ٨٣، ٣٣٣، والخصائص: ١/٣١٥، ٢/١٩٥، والدرر: ٢/١٩١، وديوان المعاني: ٢/١٩٢، ورصف المباني: ص ٤٤، ٢١/٢٣٣٤، وسر صناعة الإعراب: ١/٣٧١، ٢/٢٥٥٢، وشرح شواهد المغني: ٢/٦٠٢، وشرح المفصل: ٨/٦٣، ٩/٤٢٥، ١٠/٤٢، ومجالس ثعلب: ١/١١٣، ٢/٤١٣، ومغني اللبيب: ١/٢٣١، والمقرب: ١/١٠٧، والممتع في التصريف: ١/٣٩٨، وهمع الهوامع: ١/١٤١، وأمالي القالي: ١/٢٦٦.

(٣) سقط في ب.

٢٥ ـ أَلِـهْـتَ إِلَـيْـنَـا والـحَـوَادِثُ جَـمَّـةٌ .....[١]

أي: سَكَنْتَ؛ وقال غيرُه: [الطويل]

٢٦ ـ أَلِـهْـتُ إِلَـيْـهَـا وَالـرَّكَـائِـبُ وُقَّـفٌ .....[٢]

أي: فَزِعْتُ إِلَيْها.

فمعنى «إِلٰه» أَنَّ خَلْقَه يعبدُونَه، ويسكُنُون إليه، ويَتَحيَّرُونَ فيه، ويفْزَعُون إليه، ومنه قولُ رُؤْبَةَ[٣]: [الرجز]

٢٧ ـ لِـلَّـه دَرُّ الـغَـانِـيَـاتِ الـمُـدَّهِ سَـبَّـحْـنَ واسْـتَـرْجَـعْـنَ مِـنْ تَـأَلُّـهِ[٤]

أَيْ: من عِبَادَةِ.

ومنهُ قولُه تعالى: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] أَيْ: عِبَادَتَكَ.

وإِلَى معنى التحيُّرِ أَشارَ أَمِيرُ المؤمنين ـ رضي الله عنه ـ بقوله: «كَلَّ دُون صفاتِه تَحَيُّرُ الصفات، وضَلَّ هناك تَصَاريفُ اللُّغَاتِ»[٥]؛ وذلك أَنَّ العَبدَ إذا تفكر في صفاته تحيَّر؛ ولهذا رُوِيَ: «تَفَكَّرُوا في آلاَءِ اللَّهِ، وَلاَ تَتَفَكَّرُوا في اللَّه»[٦].

وعلى هذا فالهمزةُ أَصْلِيَّةٌ، والألفُ قبلَ الهاءِ زائدة، فأَصْلُ الجَلالَةِ: «الإِلَهُ»؛ كَقَوْلِ الشاعرِ [في ذلك البيت][٧]: [الطويل]

---

(١) ينظر اللسان: مادة «أله».

(٢) ينظر اللسان: مادة «أله».

(٣) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاف، راجز من الفصحاء المشهورين، أخذ عنه أعيان أهل اللغة، كانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة، له ديوان رجز، لما مات، قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. توفي بالبادية ١٤٥هـ.
ينظر: وفيات: ١/ ١٨٧، والبداية والنهاية: ١/ ٩٦، والآمدي: ١٢١، وخزانة الأدب: ١/ ٤٣، والأعلام: ٣/ ٣٤.

(٤) ينظر: ديوانه ص ١٦٦، وخزانة الأدب ٦/ ٣٩١، ٣٩٢، ولسان العرب (جله)، (أله)، وشرح المفصل ١/ ٣، والأشباه والنظائر ٦/ ١٠٥، والمحتسب ١/ ٢٥٦، والصحاح ٦/ ٢٢٢٤، والأمالي الشجرية ٢/ ٥١، والنكت والعيون ١/ ٥١، والمحرر الوجيز ١/ ٦٣، والدر المصون ١/ ٥٧.

(٥) ينظر: المفردات للراغب (١٧).

(٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (٧/ ٢٥٥٦) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»: (١/ ٨٧) عن ابن عمر.
وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الوازع بن نافع وهو متروك.
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال»: (٣/ ١٠٦) وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس وأبي ذر. وعزاه أيضاً لأبي الشيخ وأبي نعيم في «الحلية» عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

(٧) سقط في أ.

٢٨ ـ مَعَاذَ [الإلٰهِ][1] أَنْ تَكُونَ كَظَبْيَةٍ وَلاَ دُمْيَةٍ وَلاَ عَقِيلَةِ رَبْرَبِ[2]

ثم حُذِفَتِ الهمزةُ لكثرةِ الاستعمالِ؛ كما حُذِفتْ في «نَاسٍ» والأَصْلُ: أُنَاس؛ كقولِه: [الكامل]

٢٩ ـ إِنَّ الْمَنَايَا يَطَّلِعْـ ـنَ عَلَى الأُنَاسِ الآمِنِينَا[3]

فالتقى حرفُ التعريفِ مع اللامِ، فأَدْغَمَ فيها وَفخَّمَ.

أَوْ تقولُ: إِنَّ الهمزةَ مِن «الإلهِ» حُذِفَت للنقلِ بمعنى: أنا نقلنا حركتَها إلى لامِ التَّعْرِيفِ، وحذفناها بعد نقل حركتها، كما هو المعروفُ في النقل، ثم أدغم لام التعريف؛ لما تقدم، إلاَّ أَنَّ النقلَ ـ هُنَا ـ لازِمٌ؛ لكثرةِ الاستعمالِ.

ومنهم مَنْ قال: هو مُشْتَقٌّ من «وَلِهَ»؛ لكون كُل مخلوق والِهٌ نحوَه، ولهذا قال بعضُ الحكماءِ: اللَّهُ مَحْبُوبٌ للأشياء كُلِّها وعلى هذا دل قولُه تَعَالَىٰ: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤].

فأصله: «وَلاَه» ثُم أُبْدِلَت الواوُ همزةً، كما أُبدِلت في «إِشَاحٍ، وإعاء» والأصلُ: «وِشَاح، ووِعَاء».

فصار اللفظُ به: «إلهاً» ثُم فُعِل به ما تقدم من حذْفِ همزته، والإدغامِ، ويُعْزىٰ هذا القولُ للخليلِ ـ رحمه الله تعالى ـ.

فعلى هذَيْن القولَيْن وَزْنُ «إلاَه»: «فِعَال» وهو بمعنى مَفْعُول، أيْ: مَعْبُودٌ أو مُتَحَيَّرٌ فيه؛ كالكتاب بمعنى مكتوب، ورُدَّ قولُ الخليل بِوَجْهَيْن:

أحدُهما: أنه لو كانت الهمزةُ بدلاً من واوٍ، لجازَ النطقُ بالأصلِ، ولم يقلْهُ أَحَدٌ، ويقولون: «إِشَاح» و «وِشَاح»، و «إِعَاء» و «وِعَاء».

والثَّاني: أنه لَوْ كان كذلك لجُمِعَ على «أَوْلِهَة» كـ «أَوْعِيَة»، و «أَوْشِحَة»، فتردُّ الهمزة إلى أصلها، ولم يُجْمَعْ «إلٰهٌ» إلاَّ عَلَى «آلِهَة».

وللخَلِيلِ أَنْ ينفصلَ عن هذين الاعتراضَيْن؛ بأَنَّ البدلَ لزم [في][4] هذا الاسم؛ لأنه

---

(١) في أ: الله.

(٢) البيت للبعيث بن حريث. ينظر: خزانة الأدب: ٢/ ٢٧٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٣٧٨، والكشاف: ١/ ٥، والدر: ١/ ٥٧.

(٣) البيت لذي جدن الحميري في خزانة الأدب ٢/ ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٨؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ٣١٢، والجنى الداني ص ٢٠٠، وجواهر الأدب ص ٣١٣، والخصائص ٣/ ١٥١، وشرح شواهد الشافية ص ٢٩٦، وشرح المفصل ٢/ ٩، ٥/ ١٢١.

(٤) في أ: من.

اختصّ بأَحْكامٍ لم يُشْرِكهُ فِيها غيرُه كما ستقف عليه ـ إن شاء اللّه تعالى ـ ثم جاء الجمعُ على التزام البدَلِ.

وأما الألف واللام، فيترتب الكلام فيها على كونه مُشْتقاً أو غَيرَ مشتقٍّ.

فإن قِيلَ بالأولِ كانت في[1] الأصلِ مَعْرفةً.

وإن قِيلَ بالثاني كانت زَائِدةً.

وقد شَذَّ حذفُ الألِف واللاَّم من الجَلالَةِ في قَوْلِهِم: «لاَه أَبُوكَ» والأَصْلُ: «لِلَّهِ أَبُوك» كما تقدم، قالُوا: وحُذِفَتِ الألِف الَّتي قَبْلَ الهاءِ خطًّا؛ لئلاَّ يُشْتَبَهَ بخط «اللاَّتِ»: اسم الصنم؛ لأنَّ بعضهم يقلبُ هذه التاءَ في الوَقْفِ هاءً، فيكتبُها هاءً تبعاً للوقْفِ، فمِنْ ثَمَّ جاء الاشْتباهُ.

وقيل: لئلا يُشَبَّه[2] بخطِّ «اللاَّهِ» اسم فاعِلٍ مِنْ «لَهَا ـ يَلْهُو» وهذا إنما يتم على لُغَة مَنْ يحذف ياءَ المنقُوص[3] وَقْفاً؛ لأن الخَطَّ يتبعُه، وأما مَنْ يُثْبِتُها وَقْفاً فيثبتُها خطًّا، فلا لَبْسَ حِينَئِذٍ.

وقيل: حَذْفُ الألفِ لغةٌ قليلةٌ جاء الخطُّ عليها، والْتُزِمَ ذلك؛ لِكَثْرَةِ استعمالِهِ؛ قال الشاعِرُ: [الرجز]

٣٠ ـ أَقْبَلَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهْ يَحْرِدُ حَرْدَ الْجَنَّةِ الْمُغِلَّهْ[4]

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله ـ: ويتفرعُ على هذا مسائلُ:

أحدُها: لو قال عند الحلف: بِلَّه، فَهَلْ تَنْعَقِدُ يمينُه أَمْ لاَ؟

قال بَعْضُهُم: لاَ؛ لأَنَّ بِلَّه [اسم][5] للرُّطُوبَةِ فلا ينعقدُ اليمينُ به.

وقال آخرُون: ينعقد اليمينُ؛ لأن ذلك بحسبِ أصل اللّغةِ جائِزٌ، وقد نوى به الحلْفَ، فوجب أن تنعقدَ.

وثانيها: لو ذكره على هذه الصّفةِ عند الذَّبيحة هل يَصِحُّ ذلك أم لا؟

وثالثها: لو ذكر قولَ: «اللَّهِ» في قوله: «اللَّهُ أَكْبَرُ» هل تَنْعَقِدُ الصلاةُ به أَمْ لاَ؟

وحُكمُ لاَمِهِ التفْخِيمُ، تَعْظِيماً ما لَمْ يتقدمْهُ كَسْرٌ فترقَّقُ.

وقد[6] كان أَبُو القاسِمِ الزَّمَخْشَرِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ قد أطلق[7] التفخِيمَ، ولكنه يريدُ ما قلتُهُ.

---

(١) في أ: كانت به.
(٢) في أ: يشتبه.
(٣) في أ: المعروف.
(٤) ينظر البيت في اللسان: «حرد»، إصلاح المنطق لابن السكيت: ٤٧، شواهد الكشاف: ٤/٥٠٦، المحرر الوجيز: ١/٩٦، التفسير الكبير: ١/٩٢، الدر: ١/٥٨.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: وإن.
(٧) في أ: ذكر.

ونقل أَبُو البَقاءِ[١] ـ رحمه الله ـ: «أنَّ مِنهم مَنْ يرققُهَا على كل حالٍ وهذا ليس بشيءٍ؛ لإن العربَ على خلافِه كَابِراً عن كَابِرٍ كما ذكره[٢] الزمخشريُّ.

ونقل الفَرَّاء خِلافاً فيما إذا تقدمه فتحة مُمَالة أي قريبة من الكسرة: فمِنْهُم مَنْ يرقّقها، ومنهم من يُفَخِّمُهَا، وذلك **كقراءَةِ** السُّوسِيّ[٣] في أحد وَجْهَيْه: ﴿حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥].

قال ابنُ الخَطِيب[٤] ـ رحمه الله تعالى ـ: «لم يَقُلْ أَحدٌ: «الله» بالإمالةِ إلا قُتَيْبَةُ في بعضِ الروايات».

ونقل السُّهيلي[٥]، وابنُ العَرَبيّ[٦] فِيه قَوْلاً غريباً، وهو أنَّ الألفَ واللامَ فيه أصلية غيرُ زَائدَةٍ، واعتذَرُوا عن وصلِ الهَمْزَةِ، لكثرةِ الاستعمالِ كما يقول الخليلُ في همزة التعريفِ[٧]، وقد رُدَّ قولُهما بأنه كان يَنْبَغِي أن يُنَوَّنَ لفظُ الجَلالةِ، وكان وَزنه حِينَئِذٍ «فَعَّال» نحو: «لَتَّال» و «سَتَّال»، وليس فيه ما يمنعُه من التنوين، فدلَّ على أنَّ «أل» زائدةٌ على ماهية الكلمةِ.

ومن غَرِيبِ ما نُقِلَ فيه ـ أيضاً ـ أَنَّه ليس بعربيّ، بل هو مُعرّب، وهو سُريانيُّ الوضع، وأصلهُ: «لاَهَا» فعرَّبتهُ العربُ، فقالوا: «اللَّهُ»؛ واستدلوا على ذلِك بقول الشاعرِ: [مخلّع البسيط]

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٥.

(٢) في أ: نقله.

(٣) صالح بن زياد السوسي الرقي، أبو شعيب: مقرىء ضابط للقراءات، ثقة. ينظر الأعلام: ٣/ ١٩١، والنشر: ١/ ١٣٤، وغاية النهاية: ١/ ٣٣٢.

(٤) ينظر تفسير الرازي: ١/ ٩٢.

(٥) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير، ولد في مالقة، وعمي وعمره ١٧ سنة، ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش، فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنّفُ كتبه، من كتبه: «الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام، وغيرها من الكتب في التفسير. ولد سنة ٥٠٨هـ، وتوفي سنة ٥٨١هـ.

انظر: وفيات الأعيان: ١/ ٢٨، نكت الهميان: ١٨٧، زاد المسافر: ٩٦، والأعلام: ٣/ ٣١٣.

(٦) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر بن العربي، ولد في ٤٦٨هـ. قاصّ من حفاظ الحديث، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، صنف كتباً في الحديث، والفقه، والأصول، والتفسير، والأدب، ولي قضاء «إشبيلية». توفي في سنة ٥٤٣هـ.

ينظر: وفيات الأعيان: ١/ ٤٨٩، ونفح الطيب: ١/ ٣٤، وسلوة الأنفاس: ٣/ ١٩٨، وبرنامج القروبين: ٥٤٩، والأعلام: ٦/ ٢٣٠.

(٧) قال سيبويه: وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بهما حرفٌ واحد كـ «قَدْ» وأنْ ليست واحدةٌ منهما منفصلةٍ من الأخرى، كانفصال ألف الاستفهام في قوله أَأُرِيدُ، ولكن الألف كألف «ايْمُ» في «ايْمُ اللَّهِ»، وهي موصولة كما أن ألف «ايْمُ» موصولة حدّثنا بذلك يونس عن أبي عمرو، وهو رأيه.

ينظر سيبويه: ٣/ ٣٢٤.

٣١ ـ كَحَلْفَةٍ مِنْ أَبِي رِيَاحٍ يَسْمَعُهَا لاَهُهُ الْكُبَارُ[١]

فجاء به على الأَصْلِ قبل التعريفِ، نَقَل ذلك أَبُو زَيْدٍ البَلْخِي[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ.

ومن غَرِيبِ ما نُقِل فيه ـ أيضاً ـ أَنَّ الأَصلَ فيه «الهاءُ» التي هي كنايةٌ عَنِ الغَائِبِ، قَالُوا: وذلك أَنَّهم أَثْبتوه مَوْجوداً في نظر عُقُولِهم؛ فأَشَارُوا إليه بالضميرِ، ثُمَّ زِيدَتْ فيه لاَمُ الملك، إِذْ قَدْ علموا أنه خالقُ الأشياءِ ومالِكُهَا، فصار اللفظُ «له»، ثُمَّ زِيد فيه الألفُ واللاَّمُ؛ تَعْظِيماً وتَفْخِيماً، وهذا لا يُشْبِه كلامَ أَهْلِ اللغَةِ، ولا النَّحْوِيِّينَ، وإنما يشبهُ كلامَ بعضِ المُتَصَوِّفَةِ.

ومِنْ غَرِيبِ ما نُقِلَ فيه ـ أيضاً ـ أَنَّه صِفَةٌ، وليسَ باسم، واعتلَّ [هذا الذاهِبُ إلى][٣] ذلك؛ أنَّ الاسمَ يُعَرِّفُ المُسَمَّى، واللَّهُ ـ تعالى ـ لا يُدْرَك حِسًّا ولا بَدِيهةً، فلا يعرّفه اسْمُه، وإنما تُعرّفُه صفاتُه؛ ولأنَّ الْعَلَمَ قائمٌ مقامَ الإشارَةِ، وذلك مُمْتَنِعٌ في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وقد رَدَّ الزمخشريُّ هذا القولَ بما مَعْنَاهُ: أَنَّكَ تَصِفُه، ولا تَصِفُ بِه فتقُولُ: إِلَهٌ عَظِيمٌ وَاحِدٌ كما تقولُ: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَرَجُلٌ كَرِيمٌ، ولا تَقولُ: شَيْءٌ إِلَهٌ، كَما لاَ تَقُولُ: شَيْءٌ رَجُلٌ، ولو كان صفةً لوقعَ صِفَةً لِغَيْرِه لاَ مَوْصُوفاً.

وأَيْضاً: فإنَّ صفاتِهِ الحُسْنَىٰ، لاَ بُدَّ لها مِنْ مَوْصُوفٍ بِها تَجرِي عليه، فَلَوْ جعلناها كُلَّهَا صِفَاتٍ بَقِيَتْ غيرَ جَارِيَةٍ على اسْم مَوْصُوفٍ بِهَا، ولَيْسَ فِيمَا عَدَا الجَلاَلَةَ خِلاَفٌ في كَوْنِهِ صِفَةً، فتعيَّنَ أَنْ تَكُونَ الجلالةُ اسْماً لا صِفَةً، والقولُ في هذا الاسم الكَرِيمِ يَحْتَمِلُ الإِطَالَةَ، وهذا القدرُ كَافٍ.

فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه

قال ابنُ الخَطِيب[٤] ـ رحمة[٥] الله تعالى عليه ـ: أَطْبَقَ جميعُ الخَلْقِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَنَا:

---

(١) البيت للأعشى. ينظر ديوانه: ص ٣٣٣، وجمهرة اللغة ص ٣٢٧، وخزانة الأدب: ٢/ ٢٦٦، ٢٦٩، ٧/ ١٧٦، والدرر: ٣/ ٣٩، ولسان العرب: (أله)، ١٣/ ٥٣٩ (لوه)، وهمع الهوامع: ١/ ١٧٨، والمقاصد النحوية: ٤/ ٢٣٨، وشرح المفصل: ١/ ٣، وأمالي ابن الشجري: ٢/ ١٥، وروح المعاني: ١/ ٥٦، والبحر المحيط: ١/ ١٢٥، والتفسير الكبير: ١/ ١٣٧، والدر: ١/ ٥٩.

(٢) أحمد بن سهل، أبو زيد البلخي: أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام، جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون ولد في إحدى قرى «بلخ» سنة ٢٣٥هـ، وفي فهرست «ابن النديم» قائمة مؤلفاته وهي كثيرة منها: «أقسام العلوم»، و «شرائع الأديان»، و «كتاب السياسة الكبير»، و «كتاب السياسة الصغير»، و «نظم القرآن» وينسب إليه كتاب «البدء والتاريخ»، وأكثر أهل التحقيق على أنه لمطهر بن طاهر المقدسي. ينظر الأعلام: ١/ ١٣٤، ولسان الميزان: ١/ ١٨٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر الفخر الرازي: ١/ ١٣٧.

(٥) في ب: الخليل.

«اللَّهُ» مَخْصُوصٌ باللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وكذلِكَ قَوْلُنا: «الإِلٰه» مَخْصُوصٌ به سبحانه وتعالى.

وأمَّا الَّذِينَ كانُوا يُطْلِقُونَ اسمَ الإِلٰهِ على غَيْرِ اللَّهِ ـ تعالى ـ فإنَّما كانُوا يَذْكُرُونَه بالإِضَافَةِ كما يُقالُ: «إِلٰهُ كَذَا»، أوْ يُنكِرونه كما قال ـ تَبَارَكَ وتعالى ـ عن قَوْمِ مُوسَىٰ ـ عليه السلام ـ: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

فصل في خواص لفظ الجلالة

قال ابنُ الخَطِيبِ[(١)] ـ رحمه الله تعالى ـ: «اعلَمْ أَنَّ هذا الاسمَ مَخْصُوصٌ بخَواصَّ لاَ تُوجَدُ في سَائِرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تعالى.

فالأولَىٰ: أَنَّك إذا حَذَفْتَ الأَلفَ مِنْ قَوْلِك: «اللَّه» بَقِيَ البَاقِي على صُورة «للَّه»، وهو مُخْتَصٌّ به سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٩]، وإنْ حَذَفْتَ مِنْ هذه البقيةِ اللام الأُولَىٰ بَقِيت البقيةُ على صُورَةِ «لَهُ»؛ كَمَا في قوله تبارك وتعالى: ﴿لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الشورى: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ﴾ [التغابن: ١]، وَإِنْ حَذَفْتَ اللامَ الباقيةَ كانت البقيةُ «هُوَ» وهو ـ أيضاً ـ يدلُّ عليه سبحانه وتعالى؛ كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، وقوله: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] والواوُ زَائِدَةٌ؛ بِدليل: سُقُوطِهِ في التثنِيَةِ والجَمْعِ فإِنَّكَ تَقُولُ: هُمَا، وهُمْ، ولا تُبْقِي الواوَ فِيهِمَا، فهذه الخاصِيَّةُ مَوْجُودَةٌ في لفظِ «اللَّه» ـ تعالى ـ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ في سائِرِ الأسماءِ، وكما [حَصَلَتْ][(٢)] هذه الخاصيةُ بحسبِ اللفظ[(٣)] [فقد حَصَلَتْ ـ أيْضاً ـ بحَسَبِ المعنى][(٤)]، فإنَّك إذا دَعَوْتَ اللَّه ـ تَبَارَكَ وتعالى ـ بالرَّحْمَةِ فقدْ وَصَفْتَهُ بالرَّحْمَةِ، وما وَصَفْتَهُ بالقَهْرِ، وإذا دعَوتهُ بالعَلِيمِ، فقد وصَفْتَهُ بالعلمِ، وما وصفتَه بالقُدْرَةِ.

وأما إذا قلتَ: «يَا اللَّهُ»، فقدْ وصفتَهُ بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ؛ لأنَّ الإِلٰهَ لا يكونُ إلٰهاً إلاَّ إذَا كَانَ مَوْصُوفاً بجميع هذه الصفاتِ، فثبتَ أَنَّ قولَنا: «اللَّه» قد حصلتْ له هذه الخاصيةُ التي لم تحصلْ لسائِرِ الأسماءِ.

الخاصّية الثَّانيةُ: أَنَّ كلمةَ الشهادَةِ، وهي الكَلِمةُ التي بسببِهَا ينتقِلُ الكَافِرُ من الكُفْرِ إِلَىٰ الإيمانِ[(٥)]، ولَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هَذَا الاسمُ، لَمْ يَحْصلِ الإيمانُ، فلو قال الكافرُ: أَشْهَدُ أن لا إله

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ١٣٧ (٢) سقط في أ.

(٣) في أ: المعنى. (٤) سقط في أ.

(٥) اعلم أن الإيمان على خمسة أقسام: إيمان عن تقليد: وهو الإيمان الناشىء عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل، وإيمان عن علم: وهو الإيمان الناشىء عن معرفة العقائد بأدلتها، وإيمان عن عيان: وهو الإيمان الناشىء عن مراقبة القلب لله، بحيث لا يغيب عنه طرفة عين، وإيمان عن حق: وهو الإيمان الناشىء عن مشاهدة الله بالقلب، وإيمان عن حقيقة: وهو الإيمان الناشىء عن كونه لا يشهد إلا الله، فالتقليد للعوام، والعلم لأصحاب الأدلة، والعيان لأهل المراقبة: ويسمى مقام المراقبة، والحق للعارفين، ويسمى مقام المشاهدة، والحقيقة للواقفين، ويسمى مقام الفناء، لأنهم يفنون عن غير الله=

إلاَّ الرَّحِيمُ، أَوْ إلاَّ المَلِكُ، أَوْ إلاَّ القُدُّوسُ، لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الكُفرِ، ولم يَدْخُلْ في الإسلامِ.

أَمَّا إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أن لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، فإنه يخرجُ مِنَ الكفرِ، ويدخلُ في الإسلامِ، وذلك يدلُّ على اختصاصِ هذا الاسمِ بِهَذِهِ الخاصيةِ الشَّرِيفَةِ.

[وفِي هذا نظرٌ][1]؛ لأنا لا نُسلِّمُ هذا في الأسماءِ المُخْتَصةِ باللَّهِ ـ سبحانه وتعالى ـ مِثْلِ: القُدُّوسِ والرَّحْمٰنِ.

فصل في رسم لفظ الجلالة

كَتَبُوا لفظةَ «اللَّهِ» بِلاَمَيْنِ، وكتبُوا لفظةَ «الذي» بِلاَم واحدَةٍ، مع استوائِهِمَا في اللفظِ، وفي أكثر الدَّوَرَانِ على الألْسِنَةِ، وفي لُزُومِ التَّعْرِيفِ؛ والفَرْقُ مِنْ وُجُوه:

الأولُ: أَنَّ قولَنَا: «اللَّه» اسمٌ مُعْرَبٌ مُتَصرِّفٌ تَصَرُّفَ الأسماءِ، فأبقَوا كتابتَهُ على الأَصْلِ.

أما قولُنا «الذي» فهو مَبْنِيٌّ مِنْ أَجْلِ أنه نَاقِصٌ، مَع أَنَّه لا يُفِيدُ إلاَّ مع صِلتِه، فهو كبعض الكلمة، ومعلومٌ أنَّ بعضَ الكلمةِ يكون مَبْنياً، فأدخلُوا فيه النُّقْصَانَ لهذا السببِ، أَلاَ تَرَى أنهم كَتَبُوا قوله ـ تعالى ـ «اللَّذَانِ» بِلاَمَيْنِ؛ لأنَّ التثنيةَ أَخْرَجَتْهُ عن مشابهةِ الحُرُوفِ؛ لأنَّ الحرفَ لا يُثَنَّى.

الثَّاني: أن قَوْلَنَا: «اللَّهَ» لو كُتِب بلام واحدةٍ لالتَبَسَ بقولِه: «إِلٰه»، وهذا الالتباسُ غيرُ حَاصِلٍ في قَوْلنا: «الذي».

الثالثُ: أَنَّ تَفْخِيمَ ذِكْرِ اللَّه ـ تعالى ـ في اللفظِ واجبٌ، هكذا في الخَطِّ، والحذفُ يُنَافِي التفخِيمَ.

وأَمَّا قولُنا: «الذي» فلا تَفْخِيمَ له في المَعْنَى، فتركوا ـ أَيْضاً ـ تفخيمَهُ في الخَطِّ.

قال ابنُ الخَطِيبِ[2] ـ رحمة الله تعالى عليه ـ: «إنما حَذَفُوا الألِفَ قبل الهاءِ من قولِنا: «اللَّهِ» في الخطِّ؛ لِكَراهَةِ اجتماع الحُرُوفِ [المتشابِهَةِ في الصُّورةِ][3]، [وهو مثلُ كراهتِهِم اجتماعَ الحُرُوفِ المقابِلَةِ في اللفظ][4] عند القراءة».

﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] صِفَتانِ مشتقّتان من الرَّحْمَةِ.

= ولا يشهدون إلا إياه، وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين، وقد منعنا الله من كشفها، فلا سبيل إلى بيانها. ينظر شرح الجوهرة: ص (٣٠، ٣١).

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر الرازي: ١/ ٩٤.

(٣) في أ: المتماثلة في اللفظ.

(٤) سقط في أ.

وقيل: الرحمنُ لَيْسَ مُشْتقاً؛ لأنَّ العربَ لم تَعْرِفْه في قولِهم: ﴿وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٦٠] وأجابَ ابنُ العَرَبِيِّ عنه: بأنَّهُم إنَّما جَهِلُوا الصِّفَةَ دُونَ المَوْصُوفِ؛ ولذلك لم يَقُولُوا: ومن الرحمنُ؟

وقد تبعا مَوْصُوفَهُما في الأَرْبَعَةِ من العشرةِ المذْكُورةِ.

وذهب[1] الأعلمُ الشَّنْتَمرِيُّ[2] إلَى أنَّ «الرحمنَ» بدلٌ مِن اسْمِ «اللَّه» لا نَعْتٌ له، وذلك مَبْنِيٌّ على مَذْهبِه من أنَّ «الرحمنَ» عنده علم بالغَلَبةِ.

واستدلَّ على ذلك بأنَّه قَدْ جاءَ غَيْرَ تابعٍ لموصوفٍ [كقوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ﴾][3] [الرحمن: ١ ـ ٢] و ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥].

وقد رَدَّ عليه السُّهَيْلِيُّ بأنه لو كان بَدَلاً لكانَ مُبَيِّناً لِمَا قَبْلَهُ، وما قبلَهُ وهو الجَلالَةُ الكريمة لا تَفْتَقِرُ إلى تَبْيِينٍ؛ لأنها أَعْرَفُ الأَعْلامِ، أَلاَ تَراهُمْ قَالُوا: «وَمَا الرَّحْمَنُ» ولم يقُولُوا: وما اللَّهُ؟

وأما قولُه: «جاء غيرَ تابعٍ» فذلك لا يمنعُ كونَه صِفَةً؛ لأنه إذا عُلِم الموصوفُ جاز حَذْفُهُ، وبقاءُ صِفَتِهِ؛ كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ﴾ [فاطر: ٢٨] أَيْ: نوعٌ مُخْتَلِفٌ [أَلْوانه][4]، وكقولِ الشاعِرِ [في ذلك المعنى][5]: [البسيط]

٣٢ ـ كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيَفْلِقَهَا فَمَا وَهَاهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ[6]

أي: كَوَعْلٍ نَاطِحٍ، وهو كَثِيرٌ.

والرحمَةُ لُغَةً: الرِّقَّةُ والانعطافُ، ومنه اشتقاقُ الرَّحِمِ، وهي البطنُ؛ لانعِطَافِها على الجَنِينِ، فعلى هذا يكونُ وصفُهُ ـ تعالى ـ بالرحمةِ مَجَازاً عَنْ إِنْعَامِهِ على عبادِه، كالمَلِكِ إذا عَطَفَ على رَعِيَّته أصابَهُم خَيْرُهُ، هذا معنى قول أَبِي القاسِمِ الزمخشريِّ ـ رحمه الله تعالى ـ

---

(١) في أ: وذكر.

(٢) يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي، أبو الحجاج المعروف بالأعلم، ولد في شنتمرية ٤١٠هـ، كف بصره في آخر عمره، من كتبه: شرح ديوان الحماسة، شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح ديوان علقمة الفحل. توفي ٤٧٦هـ. ينظر وفيات: ٢/ ٢٥٣، وإرشاد: ٧/ ٣٠٧، ومرآة الجنان: ٣/ ١٥٩، ونكت الهميان: ٣١٣، والأعلام: ٨/ ٢٣٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) البيت للأعشى في ديوانه: ص ١١١، وينظر شرح التصريح: ٢/ ٦٦، والمقاصد النحوية: ٣/ ٥٢٩، والأغاني: ٩/ ١٤٩، وأوضح المسالك: ٣/ ٢١٨، والرد على النحاة: ص ٧٤، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٤١، وشرح شذور الذهب: ص ٥٠١، وشرح ابن عقيل: ص ٤٢١، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي: ٢/ ٥٥١، والدر: ١/ ٦٠، ٣٢.

ويكونُ على هذا التقديرِ صِفَةَ فِعْلٍ، لا صِفَةَ ذَاتٍ.

وقِيل: الرحمةُ: إرَادَةُ الخَيْرِ لمن [أرَاده اللَّه بذلك][1] ووصفُهُ بها على هذا القَوْلِ حَقِيقَةٌ، وهي حينئذ صفة ذَات، وهذاَ القول هو الظَّاهِرُ.

وقِيل: الرحمةُ [رقَّةٌ][2] تقتضي الإحسانَ إلى المرحُوم، وقد تُسْتَعْمَلُ تارةً في الرِّقَّةِ المجرَّدَةِ، وتارَةً في الإحسانِ المُجرّد، وإذا وصف به البارىء ـ تعالى ـ فليس يُرادُ به [إلاّ][3] الإحسانُ المجردُ دونَ الرّقةِ، وعلى هذا رُوِيَ: «الرَّحْمَةُ من اللَّهِ ـ تعالى ـ إنعامٌ وإفْضَالٌ، ومن الآدَمِيِّينَ رِقّةٌ وتَعَطّف».

وقال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: «هما اسمانِ رَقِيقَانِ أحَدُهُما أرَقّ مِنَ الآخرِ، أيْ أكثرُ رحمةً».

قالَ الخَطّابِيُّ: وهو مُشْكِل؛ لأنَّ الرقّةَ لا مَدْخَلَ لها في صِفَاتِه.

[وقال الحُسَيْنُ بنُ الفَضْلِ[4]: هذا وَهْمٌ من الراوِي؛ لأن الرقّة ليست من صفاتِ اللَّهِ ـ تعالى ـ في شَيْءٍ][5]، وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفقُ من الآخر والرفقُ من صفاتِه.

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنّ اللَّه ـ تعالى ـ رفيقٌ يحبّ الرفقَ، ويُعْطِي عليه ما لا يُعْطِي على العُنْفِ»[6]؛ ويُؤَيِّدُهُ الحديثُ الآخر. وأما الرحيمُ فهو الرفِيقُ بالمؤمنين خَاصَّةً.

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسر معمر، ولد في ١٧٨هـ، كان رأساً في معاني القرآن، أصله من الكوفة، انتقل إلى «نيسابور» وأنزله واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له، فأقام بها يُعَلِّم الناس ٦٥ سنة، وكان قبره بها معروفاً. توفي في ٢٨٢هـ. ينظر أهل المئة من المورد، ج: ٢ العدد ص ١٢٢، والعبر: ٢/ ٥٨، ولسان الميزان: ٢/ ٣٠٧ والأعلام: حـ ٢/ ٢٥١.

(٥) سقط في أ.

(٦) أخرجه مسلم في الصحيح: (٤/ ٢٠٠٣ـ ٢٠٠٤) كتاب «البر والصلة والآداب» (٤٥) باب «فضل الرفق» حديث رقم (٧٧/ ٢٥٩٣) عن عائشة ـ وأبو داود في السنن: حديث رقم (٤٨٠٧) ـ وأحمد في المسند: (١/ ١١٢) و (٤/ ٨٧) ـ وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (٩٢٥١) ـ وابن حبان في الموارد: حديث رقم (١٩١٤) ـ والبيهقي في السنن: (١٠/ ١٩٣) وابن أبي شيبة في المصنف: (٨/ ٣٢٤، ٣٢٥) ـ والبخاري في التاريخ الكبير: (١/ ٣٠٨)، (٦/ ٦١) ـ ومالك في الموطأ: (٩٧٩) ـ وابن عدي في الكامل: (٤/ ١٦٠٥) ـ وذكره المنذري في الترغيب: (٣/ ٤١٥)، والهيثمي في الزوائد: (٨/ ٢١، ٣/ ٢١٦) والهندي في كنز العمال: حديث رقم (٥٣٧٠)، (٥٣٧١)، (١٧٥٠٤) وأخرجه ابن ماجة: (٣٦٨٨)، وأبو نعيم: (٨/ ٣٠٦)، والبزار: (٢/ ٤٠٤) عن أبي هريرة وقال الهيثمي: وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني؛ وهو ضعيف.

واختلف أهل العلم في أنَّ «الرحمنَ الرحِيمَ» بالنسبة إلى كَوْنِهما بمعنى واحدٍ، أَوْ مُخْتَلِفَيْن؟

فذهب بعضُهم: إلى أنهما بمعنى واحدٍ كـ «نَدْمَان ونَديم»، ثم اختلف هؤلاءِ على قَوْلَيْن:

فمنهم مَنْ قال: يُجْمَعُ بينهما؛ تَأْكِيداً.

ومنهم مَنْ قال: لما تسمّى مُسَيْلِمَةُ ـ لعنه الله ـ بـ «الرحمنِ» قال اللَّهُ تعالى لنفسِهِ: «الرَّحْمَن الرَّحِيم» فالجمعُ بين هَاتَيْنِ الصفتَيْنِ للَّه ـ تعالى ـ فقط. وهذا ضَعِيفٌ جِدًّا؛ فإنَّ تَسْمِيَتَهُ بذلك غَيْرُ معْتَدٍّ بها أَلْبتة، وأيضاً: فإن «بِسْمِ اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» قبل ظُهُورُ أَمْرِ مُسَيْلمةَ.

ومنهم مَنْ قال: لِكُلِّ وَاحِدٍ فَائِدَةٌ غَيْر فَائِدَةِ الآخرِ، وجعل ذلك بالنسبَةِ إلى تَغَايُرِ متعلّقهما؛ إذْ يُقالُ: «رحمانُ الدُّنْيَا، ورَحِيمُ الآخرةِ»، ويُرْوَىٰ ذلك عن النبي ـ صلّى اللّه عليه وسلّم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ـ وذلك لأن رحمته في الدنيا تَعُمُّ المؤمنَ والكافِرَ، وفي الآخرةِ تَخُصُّ المُؤْمِنينَ فقط.

ويُرْوَىٰ: «رَحِيمُ الدُّنْيَا، وَرَحْمَانُ الآخِرَةِ» وفي المغايَرَةِ بَيْنَهُمَا بهذا القَدْرِ وحده نَظَرٌ لا يَخْفَىٰ.

وذَهَبَ بعضُهم إلَى أَنّهما مُخْتَلِفَانِ، ثُمَّ اختلف هؤلاء أَيْضاً:

فمِنْهم مَنْ قال: الرحْمَانُ أبلغُ؛ ولذلك لا يُطْلَقُ على غَيْرِ البَارىء ـ تَعَالَىٰ ـ، واخْتَارَهُ الزمخشريُّ، وجعله من بابِ «غَضْبَانَ» و «سَكْرَانَ» لِلْمُمْتَلِىءِ غَضَباً وسُكْراً؛ ولذلك يُقالُ: «رَحْمَانُ الدنيَا والآخرةِ، ورحيمُ الآخرة فَقَطْ».

قال الزَّمَخْشَرِيّ[1]: «فكان القياسُ الترقّي مِنَ الأَدْنَىٰ إلى الأَعْلَىٰ كما يُقالُ: «شُجَاعٌ بَاسِلٌ» ولا يُقالُ: «باسلٌ شُجَاعٌ».

ثم أجابَ: بأنه أَرْدَفَ «الرحمانَ» الذي يتناولُ جَلاَئِلَ النّعمِ وأُصُولَها بـ «الرحِيمِ»؛ ليكونَ كالتَّتِمَّةِ والرَّدِيفِ؛ ليتناوَلَ [مَا دَقَّ منها][2]، ولطف.

ومنهم مَنْ عَكَسَ: فجعل «الرحِيمَ» أَبْلَغَ، ويؤيدُه روايةُ مَنْ قال: «رَحِيمُ الدنيا، وَرَحْمَانُ الآخِرَةِ»؛ لأنه في الدنيا يَرْحَمُ المؤمِنَ والكافِر، وفي الآخرة لا يَرْحَمُ إلا المُؤْمِنَ.

لكنَّ الصحِيحَ أَنَّ «الرحمٰن»[3] أَبْلَغُ، وأما هذه الروايةُ فليس فيها دَلِيلٌ، بَلْ هي دالَّةٌ على أَنَّ «الرحمانَ» أبلغُ؛ وذلك لأنَّ القيامةَ فِيها الرّحمةُ أَكْثَرُ بأضعافٍ، وأَثَرُها فيها أظهرُ على ما يُرْوَىٰ: «أنه خَبَّأَ لعبادِه تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِيَوْمِ القِيَامَةِ».

---

(١) ينظر الكشاف: ١/٨.
(٢) في أ: ما دونهما.
(٣) في ب: الرحيم.

والظاهِرُ أَنَّ جهةَ المُبَالَغةِ فيهما مُخْتلفةٌ؛ فمبالغَةُ «فَعْلاَن» مِنْ حَيْثُ: الامْتِلاَءُ والغَلَبَةُ، ومبَالغَةُ «فَعِيل» مِنْ حيثُ: التكرارُ والوُقُوعُ بِمَحَالِّ الرحمَةِ.

وقال أَبُو عُبَيْدَةَ[١]: وبِنَاء «فَعْلانَ» لَيْسَ كبناء «فَعِيْل»؛ فَإِنَّ بِنَاءَ «فَعْلاَن» لا يقعُ إلاَّ على مبالغَةِ الفِعْلِ، نحو: «رَجُلٌ غَضْبَانُ» لِلْمُمْتَلِىء غَضَباً، و «فَعِيل» يكونُ بمعْنَىٰ «الفَاعِلِ، والْمَفْعُولِ»؛ قال الشَّاعِرُ: [الطويل]

٣٣ ـ فَأَمَّا إِذَا عَضَّتْ بِكَ الْحَرْبُ عَضَّةً فَـإِنَّـكَ مَـعْـطُـوفٌ عَـلَـيْـكَ رَحِـيـمُ[٢]

فـ «الرَّحْمٰن» خاصُّ الاسِم، عَامُّ الفِعْلِ، و «الرَّحِيم» عامُّ الاسِم، خاصُّ الفِعْلِ؛ ولذلك لا يَتَعَدَّىٰ «فَعْلاَن» ويَتَعَدَّىٰ «فَعِيل».

حكى ابنُ سيدَه[٣]: «زَيْدٌ حَفِيظٌ عِلْمِكَ وعِلْمِ غَيْرِكَ».

والأَلِفُ واللامُ في «الرَّحْمَان» لِلْغَلَبَةِ كهي في «الصَّعِق»، ولا يطلقُ على غَيْرِ البارِي ـ تعالى ـ عند أكثرِ العُلَمَاءِ ـ رحمهم الله تعالى ـ لقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ﴾ [الإسراء: ١١٠] فعادَلَ به ما لا شركة فيه بخلاف «رحيم»، فإنه يُطْلَقُ على غيره ـ تعالى ـ قال في [حقه ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ][٤]: ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وأما قولُ الشاعِرِ في [حَقِّ][٥] مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ[٦] ـ لَعَنَهُ اللَّه تَعَالَىٰ: [البسيط]

---

(١) ينظر مجاز القرآن: ١/ ٢١.

(٢) البيت لعملس بن عقيل. ينظر الحماسة: ٢/ ١٥٨، واللسان: (رحم)، والقرطبي: ١/ ٧٤، والبحر: ١/ ١٢٥، والدر: ١/ ٦١.

(٣) علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن، إمام في اللغة وآدابها، ولد بـ «مرسية» (في شرق الأندلس) سنة ٣٩٨هـ، وانتقل إلى «دانية» فتوفي بها سنة ٤٥٨هـ، كان ضريراً (وكذلك أبوه)، واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف: «المخصص»؛ وهو من أثمن كنوز العربية، و «المحكم والمحيط الأعظم»، و «شرح ما أشكل من شعر المتنبي»، و «الأنيق» في شرح حماسة أبي تمام وغير ذلك. ينظر الأعلام: ٤/ ٢٦٤، ابن خلكان: ١/ ٣٤٢، وبغية الملتمس: ٤٠٥، وإنباه الرواة: ٢/ ٢٢٥.

(٤) في أ: حق نبيه عليه السلام.

(٥) سقط في أ.

(٦) أبو ثمامة مسليمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىء، من المعمرين، ولد ونشأ بـ «اليمامة» بوادي حنيفة، في نجد، تلقب في الجاهلية بـ «الرحمن»، وعرف بـ «رحمان اليمامة»، وقد أكثر مسليمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن، وكان مسيلمة ضئيل الجسم، قالوا في وصفه: كان رُوَيجلاً، أصيغر، أخينس، ويقال: كان اسمه «مسلمة»، وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة ١٢هـ في معركة قادها خالد بن الوليد ـ في عهد أبي بكر الصديق ـ للقضاء على فتنته. ينظر ابن هشام: ٣/ ٨٤، والروض الأنف: ٢/ ٣٤٠، والكامل لابن الأثير: ٢/ ١٣٧.

٣٤ ـ ..... وَأَنْتَ غَيْثُ الوَرَىٰ لاَ زِلْتَ رَحْمَانَا[١]

فَلاَ يُلْتَفَتُ إلى قوله، لفرطِ تعنُّتهم.

ولا يُسْتَعملُ إلاَّ معرفاً بالألف واللام أَوْ مُضافاً، ولا يُلْتَفتُ لقولهِ: «لاَ زِلْتَ رَحْمَانَا»؛ لشذوذه.

ومِنْ غريبِ ما نُقِلَ فيه أنه مُعَرَّب، ليس بِعَربِيِّ الأصْلِ، وأنه بالخاءِ المُعْجَمةِ، قاله ثَعْلَبُ، والمُبَرِّدُ[٢]، وأُنْشِد قولُ القائِلِ: [البسيط]

٣٥ ـ لَنْ تَتْرُكُوا المَجْدَ أَوْ تَشْرُوا عَبَاءَتَكُمْ بِالخَزِّ أَوْ تَجْعَلُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانَا

أَوْ تَتْرُكُونَ إِلَى القَسَّيْنِ هِجْرَتَكُمْ وَمَسْحَكُمْ صُلْبَهُمْ رَخْمَانُ قُرْبَانَا[٣]

قال ابنُ الخَطِيبِ ـ رحمه الله تعالى ـ: إنَّما جازَ حذفُ الألِف قبل النُّونِ من لفظةِ «الرحمٰن» في الخَطِّ على سبيل التخفيف، ولو كُتِب بالألف حَسُنَ، ولا يَجُوزُ حذفُ الياءِ من «الرحِيم»؛ لأنَّ حذفَ الألفِ من «الرحمٰنِ» لا يخلُّ بالكلمَةِ، ولا يحصلُ في الكلمة التباسٌ، [بخلافِ حَذْفِ الياءِ][٤] من «الرَّحِيم».

قال ابنُ الخَطِيبِ: أَجْمَعُوا على أَنَّ إعرابَ «الرحمن الرحيم» هو الجَرُّ؛ لكونِهِمَا صِفَتَيْنِ للمجرور، إلا أن الرفعَ والنصبَ جَائِزان فيهما بحَسب الحالِ، أما الرفْعُ فعلى تَقْدِير: «بسم اللَّه هو الرحمنُ».

وأما النصبُ فعلى تقدير: «بسم اللَّه أَعْنِي الرَّحمنَ الرحِيمَ».

وفي وَصْلِ «الرَّحِيم» بـ «الحَمْد» ثَلاثَةُ أَوْجهٍ:

الذي عليه الجمهورُ: «الرَّحِيم» ـ بِكَسْرِ المِيمِ ـ مَوْصُولَةً بـ «الحَمْدِ» وفي هذه الكسرةِ احتمالاَنِ:

أحدُهما: وهو الأصَحُّ: أنها حَرَكَةُ إعْرابٍ.

وقِيلَ: يُحْتَملُ أَنَّ المِيمَ سُكِّنَتْ على نيةِ الوقْفِ، فلما وقع بعدَها ساكِنٌ حُرِّكَتْ بالكَسْرِ.

---

(١) عجُز بيت لرجل من بني حنيفة، يمدح مسيلمة الكذاب وصدره: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أباً ينظر الكشاف: ١/ ٧، روح المعاني: ١/ ٥٩، والدر المصون ١/ ٦٢.

(٢) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه. من كتبه «الكامل» و «المذكر المؤنث» و «شرح لامية العرب» و «إعراب القرآن» توفي ببغداد سنة ٢٨٦ انظر: بغية الوعاة ١١٦، وفيات الأعيان ١/ ٤٩٥، الأعلام ٧/ ١٤٤.

(٣) البيتان لجرير. ينظر ديوانه ٤٥٤، اللسان «رحم»، القرطبي: ١/ ٧٤، الدر ١/ ٦٢، وللبيت روايات متعددة.

(٤) في أ: بحذف حرفه.

والثَّاني مِنْ وجهي الوَصْلِ: سُكُونُ المِيمِ والوقفُ عَلَيْهَا، والابتداءُ بِقَطْعِ الألِفِ «أَلْحَمْدُ» رَوَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ[1] ـ رضي الله عنها وعليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

الثَّالثُ: حَكَى الكِسَائِيُّ عن بعضِ العَرَبِ أَنَّها تَقْرَأُ «الرحيمَ الحمد» بفتحِ الميمِ، ووصلِ أَلِفِ الحَمْدِ كأنها سكنت الميم، وقَطَعَتِ الألف، ثُم أجرت الوَقْفَ مجرى الوَصْلِ، فألقت حركة همزة الوصل على الميم الساكنة.

قال ابنُ عَطِيَّةَ[2] ـ رحمه الله تعالى ـ: «ولم تُرْوَ هذه قراءةً عَنْ أَحَدٍ فيما عَلِمْتُ».

ولهذا نَظِيرٌ يأتي تحقِيقُه ـ إِنْ شاءَ اللَّه تَعَالَىٰ ـ في: ﴿الٓمٓ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ١، ٢].

ويَحْتَمِلُ هذا وجهاً آخر، وهو: أَنْ تكونَ الحركةُ للنَّصْبِ بفعلٍ مَحْذُوفٍ على القَطْعِ، وهو أولى من هذا التكلف، كالقراءةِ المروِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم وفخم.

فصل في بيان هل البسملة آية من كل سورة أم لا

اختلف العلماءُ في البسملة هل هي آيةٌ من كل سورةٍ أم لا؟ على ثلاثةِ أَقْوالٍ:

أحدُها: أنها ليسْت بآيةٍ من «الفاتحة»، ولا مِنْ غَيْرِهَا، وهو قولُ مالِكٍ ـ رحمه الله ـ لأنَّ القرآنَ لا يَثْبُتُ بأخبارِ الآحادِ، وإنما طريقُه التَّوَاتُرُ.

قال ابنُ العَرَبِيّ: «ويَكْفِيكَ أَنَّها ليستْ مِنَ القُرآنِ الكريم اختلافُ الناسِ فيها، والقرآنُ لا يُخْتَلَفُ فِيه». والأخبارُ الصَّحيحةُ [دالَّةٌ] على أَنَّ البسملةَ ليستْ بآية من «الفاتحة»، ولا مِنْ غيرها، إلا في «النَّملِ»، واستدلَّ بما رَوَى [مسلم رحمه الله] عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم أنه قال: «يقولُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ. . . .»[3]. الحديث.

---

(١) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم المؤمنين لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. اتفقا على ثلاثة عشر. وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بمثلها وعنها نافع وابن المسيب وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين قال الذهبي: هي آخر أمهات المؤمنين وفاة. ينظر ترجمتها في تهذيب التهذيب: (١٢/ ٤٥٥ رقم ٢٩٠٥)، التقريب: ٢/ ٦١٧. الثقات: ٣/ ٤٣٩. أسد الغابة: ٧/ ٢٨٩. أعلام النساء: ٥/ ٢٢١. الاستيعاب: ٤/ ١٩٢٠. تنوير قلوب المسلمين: ٦٤. الدر المنثور: ٥٣١. الإصابة: ٨/ ١٥٠. الكاشف: ٣/ ٤٨٣. تجريد أسماء الصحابة: ٢/ ٣١٠. تهذيب الكمال: ٣/ ١٦٩٩. الخلاصة: ٣/ ٣٩٤، ٤٠٥.

(٢) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم ـ وقيل: عبد الرحمن ـ ابن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي، صاحب المحرر الوجيز توفي في خامس عشري رمضان سنة اثنتين وقيل: إحدى، وقيل ست وأربعين وخمسمائة، البغية ٢/ ٧٣.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح (١/ ٢٩٦) كتاب الصلاة (٤) باب وجوب قراءة الفاتحة (١١) حديث (٣٨/ ٣٩٥) وأخرجه الترمذي في السنن (٥/ ١٨٤ ـ ١٨٥) كتاب تفسير القرآن (٤٨) باب «ومن سورة فاتحة=

الثاني: أنها آيةٌ مِنْ كُلِّ سورة، وهو قولُ عبدِ اللَّهِ بن المُبَارك[١].

الثالثُ: قال الشَّافِعِيُّ ـ رضي الله تعالى عنه ـ: هي آيةٌ في الفاتحة، وتردَّدَ قولُه في غيرِها، فمرة قال: هي آيةٌ من كل سُورةٍ، ومَرَّةً قال: ليستْ بآيةٍ إلاَّ مِنَ «الفاتحة» وحدها.

ولا خِلاَفَ بينهم في أنها آيةٌ من القرآنِ في سورة «النَّمل».

واحتجَّ الشافِعِيُّ: بما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ[٢] عَنِ النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ـ أنه رَبّ العَالَمِين، فاقْرءوا «بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنَّها أمُّ القُرْآنِ، وأمُّ الكِتَابِ، والسَّبعُ المَثَانِي، وبسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحدى آيَاتِهَا»[٣].

وحُجَّةُ ابنِ المُبَارَكِ ما رواهُ مُسْلِمٌ[٤] أنَّ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ـ قال: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنفاً سُورَةٌ» فقرأ: «بسم اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾[٥] [الكوثر: ١].

= الكتاب» (٢) حديث رقم (٢٩٥٣) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن ـ والنسائي في السنن (٢/ ١٣٦) كتاب الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم رقم (٩٠٩) وابن ماجة في السنن حديث رقم (٣٧٨٤) والبيهقي في السنن (٢/ ٣٧، ٣٩، ٣٧٥) والحميدي في المسند (٩٧٣) ـ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٣٠ والمنذري في الترغيب ٢/ ٣٦٧.

(١) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي، المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة ١١٨هـ. أفنى عمره في الأسفار، حاجاً ومجاهداً وتاجراً. وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان خراسان ومات بـ «هيت» (على الفرات) سنة ١٨١هـ منصرفاً من غزو الروم. له كتاب في «الجهاد» وهو أول من صنف فيه و «الرقائق». ينظر الأعلام: ٤/ ١١٥، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٥٣، والرسالة المستطرفة ٣٧، وشذرات ١/ ٢٩٥.

(٢) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني الشافعي، إمام عصره في الحديث وأول من صنف في القراءات وعقد لها أبواباً، ولد بـ «دار القطن» (من أحياء بغداد) سنة ٣٠٦هـ ورحل إلى مصر، فساعد ابن حنزابة (وزير كافور الإخشيدي) على تأليف مسنده، وعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة ٣٨٥هـ. من تصانيفه: كتاب «السنن» و «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» و «المجتبى من السنن المأثورة» و «المؤتلف والمختلف» الجزء الثاني منه وهو الأخير في دار الكتب. ينظر الأعلام: ٤/ ٣١٤، وفيات الأعيان ١/ ٣١١، وغاية النهاية ١/ ٥٥٨، وتاريخ بغداد ١٢/ ٣٤.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٠٧) كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها عن أم سلمة وأخرجه أيضاً البيهقي (١/ ٣١٢) كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة.

(٤) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب الصحيح والطبقات. قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما وقال أبو عبد الله بن الأحزم: توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، ومولده سنة أربع. ينظر الخلاصة: ٣/ ٢٤.

(٥) أخرجه مسلم في الصحيح (٤/ ٣٠٠) كتاب الصلاة (٤) باب حجة من قال البسملة آية من أول كل =

وسيأتي بقيةُ الكلامِ على البَسْمَلَةِ في آخرِ الكلامِ على الفاتِحَة إن شاء اللّه تعالى.

فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية

اختلف العلماءُ ـ رحمهم الله تعالى ـ في أن أسماءَ الله ـ تعالى ـ: توقيفية أم اصْطِلاحِيَّة؟

قال بعضُهم: لا يَجُوز إطلاقُ شَيْءٍ من الأسماءِ والصفاتِ على الله ـ تعالى ـ إلاَّ إذا كان وَارداً في القرآن والأحادِيث الصَّحِيحَةِ.

وقال آخرون: كلُّ لفظٍ على مَعْنًى يَلِيقُ بجلالِ اللّهِ وصفاتِه، فهو جَائِزٌ؛ وإلاَّ فَلاَ.

وقال الغَزَالِيُّ رحمه الله تعالى: «الاسْمُ غَيْر، والصفةُ غَيْر، فَاسْمِي مُحَمَّدٌ، واسْمُكَ أَبُو بَكْرٍ، فهذا من باب الأسماءِ، وأما الصفاتُ، فمثلُ وَصْفِ هذا الإنسان بكونه طويلاً فقيهاً، وكذا، وكذا، إذا عرفت هذا الفرقَ فيُقَالُ: أما إطْلاَقُ الاسم على اللّهِ، فلا يجوزُ إلاَّ عند ورودِه في القرآنِ والخَبَرِ، أما الصفاتُ فإنه لا تتوقَّفُ على التوقيفِ».

واحتج الأوَّلُونَ بأن قالوا: إن العالِمَ له أسماءٌ كثيرةٌ، ثم إنا نصفُ الله بكونه عَالِماً، ولا نصفه بكونه طَبِيباً ولا فَقِيهاً، ولا نصفه بكونه متيقناً، ولا بكونه متبيناً، وذلك يدلُّ على أنه لا بُدّ من التوقيف.

وأُجيب عنه فقيل: أما الطَّبيبُ فقد وَرَدَ؛ نُقِل أَنَّ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لمّا مَرِضَ قيل له: نحضر الطَّبيبَ؟ فقال: الطَّبيبُ أَمْرَضَنِي.

وأما الفَقِيهُ فهو أَنَّ الفِقْهَ: عبارةٌ عَنْ فَهم غَرَضِ المتكلّمِ من كلامه بعد دخول الشّبهة فيه. وهذا ممتنعُ الثبوتِ في حَقّ الله تعالى.

وأما المُتَيقِّنُ: هُوَ العليمُ الذي حصل بسبب تَعَاقُبِ الأماراتِ الكثيرة، وترادُفِها، حَتَّى بلغ المَجْمُوعُ إلى إفادَةِ الجَزْمِ، وذلك في حق الله ـ تعالى ـ مُحَالٌ.

[وأمَّا التَّبْيِينُ: فهو عبارةٌ عن الظُّهورِ بَعْدَ الخَفَاءِ][1].

وإنَّما قُلْنا: إنَّ التبيينَ عبارةٌ عن الظهُورِ بعد الخَفاءِ، وذلك لأنَّ التبيينَ مشتقٌّ من البينُونَةِ وهي: عبارةٌ عن التفريقِ بَيْنَ أَمْرَينِ مُتّصلين، فإذا حَصَلَ في القَلْبِ اشتباهُ صُورَةٍ بصورة، ثم انفصلت إحْدَاهُما عَنِ الأُخْرَى، فقد حَصَلتِ البينونَةُ، فلهذا السببِ سُمِّيَ ذلك بَيَاناً وتَبْيِيناً، ومعلوم أن ذلك في حَقِّ الله ـ تعالى ـ مُحَالٌ.

واحتجَّ القائِلُون بأنه: لا حاجةَ إلى التَّوْقِيفِ بِوُجُوهٍ:

= سورة سوى براءة (١٤) حديث رقم (٥٣/ ٤٠٠) ـ وأبو داود في السنن حديث رقم (٧٨٤) وذكره ابن كثير في التفسير ٨/ ٥١٩ ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٩١٢٧.

(١) سقط في أ.

الأوَّلُ: أنَّ أسماءَ اللَّه ـ تعالى ـ وصفاتُه مذكورةٌ بالفارسيةِ، وبالتُّرْكِيَّةِ، وبالهِنْدِيَّةِ، وإنَّ شَيْئاً منها لَمْ يَرِدْ في القرآن الكريمِ، ولا في الأخبارِ، مع أنَّ المسلمِينَ أجمعُوا على جَوَازِ إطْلاَقِها.

الثاني: أنَّ اللَّهَ ـ تَبَارَكَ وتَعَالَى ـ قال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، والاسمُ لا يحسن إلا لدلالته على صفاتِ المَدْحِ، ونُعُوتِ الجَلاَلِ، وكُلُّ اسم دَلَّ على هذه المَعَانِي كان اسْماً حسناً، فوجب جوازُ إطْلاَقِه في حقِّ الله ـ تعالى ـ تَمَسُّكاً بهذه الآيةِ الكريمةِ.

الثالث: أنه لا فائدةَ في الألفاظِ إلاَّ رِعَايَةَ المَعانِي، فإذا كانت المَعَانِي صَحِيحَةً كان المنعُ مِنَ اللَّفْظِ المُفِيدِ [إطلاق اللفظة المعينة][1] عَبثاً.

وأما الذي قاله الغَزَاليُّ ـ رحمه الله تعالى ـ فَحُجَّتُه: أَنَّ وضعَ الاسمِ في حَقِّ الواحِدِ مِنَّا يُعَدُّ سُوءَ أَدَبٍ؛ فَفِي حَقِّ الله ـ تعالى ـ أَوْلَى.

أما ذِكْرُ الصِّفَاتِ بالألفاظِ المُخْتَلِفَةِ، فهو جائزٌ في حَقِّنا مِنْ غَيْرِ مَنْعٍ، فكذلك في حَقِّ الباري تَعَالَىٰ.

فَصْلٌ في بَيَانِ صِفَاتٍ لا تُثْبَتُ في حق الله

اعلم أنه قد ورد في القرآنِ ألفاظٌ دالةٌ على صفاتٍ لا يمكنُ إثباتُها في حق الله تعالى، ونحن نَعُدُّ منها صوراً:

فإحداها: الاستهزاءُ؛ قال تبارك وتعالى: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] ثم إن الاستهزاء جهلٌ؛ لقول موسى ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ حِينَ قالوا: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧].

وثانيها: المَكْرُ قال الله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤].

وثالثها: الغضبُ؛ قال الله تعالى: ﴿غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المجادلة: ١٤].

ورابعها: التعجُّبُ؛ قال الله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢].

فمن قرأ[2]: «عَجِبْتُ» بضم التاءِ كان التعجبُ مَنْسُوباً إلى الله ـ تعالى ـ والتعجُّبُ: عبارةٌ عن حالةٍ تعرضُ في القلب عند الجهل بسبب الشيء المتعجَّب منه.

وخامسها: التكبرُ؛ قال الله تعالى: ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣]. وهو صِفَةُ ذَمٍّ.

وسادسها: الحَيَاءُ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ [البقرة:

---

(١) سقط في أ.

(٢) ستأتي في سورة الصافات

٢٦] والحَيَاءُ: عبارةٌ عن تَغْيِيرٍ يحصلُ في القلبِ والوَجْهِ عند فِعْلِ شَيْءٍ قَبِيحٍ.

واعلم أَنَّ القَانُونَ الصحيحَ في هذه الألفاظ أَنْ نقولَ: لكلِّ واحدٍ من هذه الأحوالِ أُمُورٌ تُوجدُ معها في البدايةِ، وآثارٌ تصدُرُ عنها في النِّهَايةِ ـ [أيضاً][1] ـ.

مثاله: أَنَّ الغَضَبَ: حالةٌ تحصلُ في القَلْبِ عند غَلَيانِ دَمِ القَلْبِ وسُخُونَةِ المِزَاجِ، والأثرُ الحَاصِلُ منها في النهاية إيصالُ الضَّرَرِ إلى المغضوبِ عليه، فإذا سمعت الغضبَ في حَقِّ الله ـ تعالى ـ، فاحملْه على نِهَايَاتِ الأعراض، [لا على بِدَاياتِ الأغْراضِ][2]، وقس البَاقِي عَلَيْهِ.

فَصْلٌ في عدد أسماء الله

قال ابنُ الخَطِيبِ[3] ـ رحمه الله ـ: «رأيتُ في بعضِ كُتُبِ الذكر أَنَّ لله ـ تعالى ـ أربعةَ آلافِ اسْمٍ: أَلفٌ منها في القرآنِ، والأخبارِ الصحِيحَةِ، وألفٌ في التوراةِ، وألفٌ في الإنْجِيلِ، وألفٌ في الزَّبُورِ، ويُقالُ: أَلْفٌ آخر في اللَّوحِ المَحْفُوظِ، وَلَمْ يَصِلْ ذلك الألْفُ إلى عَالِمِ البَشَرِ».

فَصْلٌ في فضل البسملة

رُوِيَ أن نوحاً ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ لما ركب السَّفينَة قال: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ﴾ [هود: ٤١] وَجَدَ النجاةَ بِنِصْفِ هذه الكَلِمَةِ، فَمَنْ واظَبَ على هذه الكلمةِ طُولَ عُمُرِه كيف يَبْقَى محروماً من النجاةِ؟

وأيضاً أَنَّ سليمان ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ مَلَّكَهُ اللَّه ـ تعالى ـ الدنيا والآخرةَ بقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠] فالمرجُوُّ أَنَّ العبدَ إذا قاله، فإنه يَمْلِكُ الدنيا والآخرَةَ.

فإن قِيل: لِمَ قَدَّمَ سليمانُ ـ عليه السلام ـ اسم نَفْسِهِ على اسمِ الله ـ تعالى ـ في قوله: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ﴾ فالجوابُ مِنْ وُجُوه:

الأول: أَنَّ «بَلْقِيسَ» لما وجدت ذلك الكتابَ مَوْضُوعاً على وِسَادَتِهَا، ولم يكنْ لأحدٍ عليها طَرِيقٌ، ورأتِ الهُدْهُدَ واقفاً على طرفِ الجِدَارِ، عَلِمَتْ أَنَّ ذلك الكتابَ مِنْ سُلَيمانَ، فأخذتِ الكتابَ، وقالت: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ﴾، فَلَمَّا فَتَحَتِ الكتابَ رَأَتْ «بسم الله الرحمن الرحيم»، [قالت: ﴿وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾][4].

فقولُه: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ﴾ مِنْ كلام «بَلْقِيس»، لا من كلام «سُلَيْمَان».

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر الرازي: ١/ ١٣٠.

(٤) سقط في أ.

الثاني: لعلَّ سُلَيْمَانَ كتب على عُنْوَانِ الكتاب: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ﴾، وفي داخل الكتاب ابتدأ بقوله: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ كما هو العادةُ في جَمِيع الكُتُب، فلما أخذتْ بلقيسُ ذلك الكتاب، وقرأت ما في عنوانه، قَالَتْ: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ﴾ [فلما][1] فتحتِ الكتابَ، قَرَأَتْ: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، فقالت: ﴿وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

الثالثُ: أن بَلْقِيسَ كانت كافرةً، فخافَ سليمانُ ـ عليه السلام ـ أنَّ «بسم الله» إذا نظرته في الكتاب شَتَمَتْهُ، فقدّمَ اسمَ نَفْسِه على اسمِ الله تعالى؛ ليكون الشَّتْمُ له، لا لله تعالى.

فَصْلٌ

الباءُ مِنْ «بسم الله» مشتقٌّ من البِرّ، فهو البارُّ على المؤمنين بأَنْواعِ الكراماتِ في الدنيا والآخرةِ، وأجلُّ بره وكرامتِهِ أنْ يكرمَهُم يومَ القيامَةِ برُؤْيَتِه.

مرض لبعْضِهِمْ جَارٌ يَهُودِيٌّ قالَ: فدخلت [عليه][1] للعيادَةِ وقلت [له][1] أَسْلِمْ، فقال: على ماذا؟ قلتُ: مِنْ خَوْفِ النَّارِ، قال: لا أُبالي بها، فقلتُ: للفوزِ بالجنةِ، فقال: لا أُرِيدُها، قلت: فماذا تُرِيدُ؟ قال: على أَنْ يُرِيَنِي وَجْهَهُ الكريمَ، فقلتُ: أَسْلِمْ على أنْ تجدَ هذا المطلوبَ، فقال لِي: اكْتُبْ بهذا خَطًّا، فكتبتُ له بذلك خطًّا، فأسلم ومات من ساعته فصلينا عليه وَدَفَنَّاهُ، فرأيتُه في النوم فقلتُ له: يا شَمْعُون، [ما فعل بك رَبُّكَ][2] قال: غَفَرَ لِي، وقال لي: أَسْلَمْتَ شَوْقاً إِلَيَّ.

وأما السِّينُ فهو مُشْتَقٌّ من اسمِه السَّمِيعِ، يَسْمَعُ دعاءَ الخَلْقِ من العَرْشِ إلى ما تحت الثَّرَىٰ.

رُوِيَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ[3] ـ رضي الله تَعَالَىٰ عنه ـ خرج مع مُنَافِقٍ من «مكة»[4] إلى «الطَّائِفِ»[5]، فبلغا خِرْبَةً، فقال المنافِقُ: ندخلُ ها هنا ونَسْتريحُ، فَدَخَلاَ ونامَ زَيْدٌ، فَأَوْثَقَ

---

(١) سقط في ط.

(٢) في أ: ما فعل الله بك.

(٣) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي اليماني، حبُّ رسول الله ـ ﷺ ـ ومولاه، كان ممن بادر فأسلم من أول يوم وشهد بدراً، وقتل بمؤتة أميراً سنة ثمان. قالت عائشة: لو كان حيًّا لاستخلفه رسول الله ﷺ. ينظر خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٥٠.

(٤) علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجُوجة، غير مصروفة، للعلمية والتأنيث، وقد سمَّاها الله ـ تعالى ـ في القرآن أربعة أسماء: مكة، والبلدَة، والقَرْية وأُمّ القرى. قال ابن سيده: سميت مكة؛ لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها، أي: يستخرجونه، وقيل: لأنها كانت تمُكُّ من ظلم فيها، أي: تهلكه.
وأما بَكَّة، بالباء، ففيها أربعة أقوال: أحدها: أنها اسم لبقعة البيت. والثاني: أنها ما حول البيت، ومكَّة ما وراء ذلك. والثالث: أنها اسم للمسجد والبيت، ومكَّة للحرم كله. والرابع: أن مكة هي بَكَّة؛ قاله الضحَّاك. واحتج بأن الباء والميم يتعاقبان؛ يقال: سَمَدَ رأسه، وسَبَدهُ، وضربة لازم ولازب. ينظر المطلع: ص ١٨٦، ١٨٧.

(٥) بعد الألف همزة مكسورة، ثم فاء: كانت تسمى قديماً «وَجّ»، وسُمِّيت الطائف؛ لما أطيف عليها=

المنافِقُ زيداً، وأراد قَتْلَهُ، فقال زيدٌ: لِمَ تقتلني؟ قال: لأنَّ محمداً يحبك، وأنا أُبْغِضُهُ، فقال زَيْدٌ: يا رحمنُ أَغِثْنِي، فسمع المنافِقُ صوتاً يقول: وَيْحَكَ لا تَقْتُلْهُ، فخرج من الخَرِبَةِ، ونظر فلم يَرَ أحداً، وأراد قتله فسمع هاتِفاً أقرب من الأول يقولُ: لا تقتله، فخرج فلم ير شيئاً، فرجع لِيَقْتُلَه، فسمع صَائِحاً أقربَ من الأول [يقولُ]: لا تقتله، فخرج فرأى فَارِساً معه رمح، فضربه الفارسُ ضَرْبةً فقتله، ودخل الخِرْبَةَ، فحل وثاق زيد ـ رضي الله عنه ـ وقال له: أما تَعْرِفُنِي؟ فقال: لاَ؛ فقال: أَنَا جِبْرِيلُ حين دَعَوتَ كُنْتُ في السَّماءِ السابِعَةِ فقال الله تعالى: أدْرِكْ عَبْدي، وفي الثانية كنتُ في السماءِ الدنيا، وفي الثالثة بلغتُ إلى المنافق.

وأما الميمُ فمعناه: أنَّ مِنَ العرشِ إلى ما تحت الثرى مَلْكُهُ ومُلْكُه.

قال السّديُّ[1] رحمه الله تعالى: أصاب الناسَ قحطٌ على عهد سُلَيْمَانَ عليه الصَّلاة والسَّلام، فَأَتَوْهُ فقالُوا له: يَا نَبِيَّ الله، لو خرجت بالناسِ إلى الاسْتِسقَاء، فخرجوا فإذا سليمانُ ـ عليه الصَّلاةُ والسلام ـ بنملةٍ قائمةٍ على رجليها باسِطَةٍ يَدَيْهَا، وهي تقول: اللَّهم، إنَّا خَلْقٌ من خلقك، ولا غِنَى [لنا][2] عن فَضْلِك، قال: فصبّ الله ـ تعالى ـ عليهم المَطَر، فقال: قد اسْتِجِيبَ لكم بدعاءِ غَيْرِكم.

قال عليه الصَّلاةُ والسلامُ: «مَنْ رَفَعَ قِرْطَاساً من الأَرْضِ فيه «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» إجلالاً لله ـ تعالى ـ كتب عند الله من الصِّدِّيقِين[3] وَخُفِّف عن والديه، وَلَوْ كانا مُشْرِكَيْنِ».

= الحائط؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية، وهي على ظهر «جبل غَزْوان»، وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة، ونصف يوم للهابط إلى مكة، يمشي فيها ثلاثة أجمال بأحمالها ينظر مراصد الاطلاع: ٢/ ٨٧٧.

(١) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي حجازي الأصل، سكن الكوفة قال فيه ابن تغري بردي: «صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس» توفي في ١٢٨هـ. ينظر النجوم الزاهرة: ١/ ٣٠٨، اللباب: ١/ ٥٣٧، الأعلام: ١/ ٣١٧ التاريخ الكبير: ١/ ٣٦١، وأخبار أصبهان: ١/ ٢٠٤ ـ ٢٠٦.

(٢) في أ: لي.

(٣) رواه الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة رفعه، ولأبي الشيخ عن أنس رفعه: «من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله إجلالاً كتب من الصدِّيقين». ومثله في الحكم كل اسم معظم. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان: ٢/ ٨٤ والخطيب في التاريخ: ١٢/ ٢٤١ والسهمي في تاريخ جرجان (٤٤٠) وأورده ابن الجوزي في العلل ١/ ٨١ وابن الشجري في الأمالي ١/ ٨٧، والسيوطي في الدر المنثور ١/ ١١ والشوكاني في فوائده (٢٧٧) وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٦٠ وقال ورواه ابن عدي من حديث أنس وفيه أبان وأبو حفص العبدي، وتعقب بأنه جاء أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في «الأفراد»، ومن حديث علي أخرجه ابن الجوزي في «الواهيات» وقال: في سند كل منهما من كذب فلا يصلحان شاهداً، والله أعلم، وبأن للجملة الأخيرة منه طريقاً أخرى عن أنس عند الديلمي في مسند الفردوس. ولها شاهد قوي عند البيهقي في الشُّعب عن علي موقوفاً بلفظ: «تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له»، وله حكم الرفع.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّهُ ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ قال: «يا أبا هُرَيْرَةَ إذا تَوَضَّأْتَ فَقُل: بسْم الله والحمدُ لله، فإن حَفَظَتَكَ لا تستريح تكتب لك الحَسَنات حتى تفرغَ، وإذَا غَشِيْتَ أَهْلَكَ، فَقُلْ: بسم الله، فإنَّ حَفَظَتَك يكتبون لك الحَسَنَاتِ حَتَّى تَغْتَسِلَ من الجَنَابَةِ، فَإن حَصَلَ مِنْ تلك الواقِعَةِ وَلَدٌ، كُتِبَ لك من الحَسَنَات نَفْسُ ذلك الولدِ، وبِعَدَدِ أَنْفَاسِ أَعْقَابِه إنْ كان له عَقِبٌ حَتَّى لا يَبْقَى مِنْهم أَحَدٌ، يا أَبَا هُرَيْرَةَ إذَا رَكِبْتَ دابةً، فَقُلْ: بسم الله، والحمد لله يُكْتَبُ لك من الحَسَنَاتِ بعدَدِ كُلِّ خُطْوَةٍ، فإذا ركبتَ السّفينة فقل بسم الله والحمد لله يُكْتَب لك من الحسنات حَتّى تخرج منها»[١].

وعن أَنَسٍ[٢] ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم قال: «سَتْرُ ما بين أَعْيُنِ الجنّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا نَزَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»[٣].

كتب قَيْصَرُ إِلَى عُمَرَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ أَنَّ بِي صُدَاعاً لا يَسْكُنُ، فابْعَثْ لِي دَوَاءً، فبعث إليه عُمَرُ قَلَنْسُوَة، فكان إذَا وَضَعَها على رَأْسِهِ سَكَنَ صُدَاعُهُ، وإذا رفعها عن رأسه عاد الصّداعُ، فتعجب منه ففتَّشَ على القَلَنْسُوَة، فإذا فيها مَكْتُوبٌ «بسم اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» [قال عليه الصلاة والسلام: «من توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك الأعضاء، ومن توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لجميع بدنه»[٤]][٥].

---

(١) الحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ٣٤٠) وعزاه لأبي الحسين بن المهتدي بالله في «فوائده» وقال: وفيه حماد بن عمرو ومجاهيل والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٩/ ٤٥٣) رقم (٢٦٩٣١) وعزاه للطبراني في «الأوسط».

(٢) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري خدم النبي ﷺ عشر سنين وذكر ابن سعد أنه شهد بدراً، له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً، روى عن طائفة من الصحابة وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون، مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ١٢٢، تهذيب التهذيب: ١/ ٣٧٦، تقريب التهذيب: ١/ ٨٤، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ١٠٥، أسماء الصحابة الرواة ٣، تاريخ البخاري الكبير ٢/ ٢٧، تاريخ البخاري الصغير: ٢٤٥، الجرح التعديل: ٢/ ١٠٣٦، الثقات ٣/ ٤، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣١، أسد الغابة ١/ ١٥٧، الإصابة ١/ ١٢٦، ٨٤، شذرات الذهب: ١/ ١٠٠ معجم طبقات الحفاظ: ٦٦، الوافي بالوفيات: ٩/ ٤١١، الاستيعاب: ١/ ١٠٩..

(٣) أخرجه الترمذي في السنن (٢/ ٥٠٣ ـ ٥٠٤) كتاب الصلاة (٢) باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء (٢٦) حديث رقم (٦٠٦) وابن ماجة في السنن (١٠٩) كتاب الطهارة (١) باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (٩) حديث رقم (٢٩٧) واللفظ للترمذي وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي.

(٤) أخرجه الدارقطني ١/ ٧٥ باب «التسمية على الوضوء» رقم (١٣) عن ابن عمر مرفوعاً.

(٥) سقط في ب.

وطلبَ بعضُهُم آيةً من خالدِ بْنِ الوليدِ فقال: إنك تدعي الإسلام، فأرِنَا آيةً لِنُسْلِمَ؛ فقال: جِيئُونِي بالسّمِّ القاتِلِ، فأُتِيَ بطَاسٍ من السُّم، فأخذها بيدِهِ وقال: بسم اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وأكَلَ الكُلَّ، وقام سالماً بإذن الله ـ تعالى ـ فقال المجوسي: هذا دين حقّ.

مَرّ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ على قَبْرٍ، فرأى ملائكةَ العَذَابِ يُعَذِّبُونَ مَيْتاً، فلما انصرف من حاجته مَرّ على القبر، فرأى ملائكةَ الرحْمَةِ معهم أطباقٌ مِنْ نُورٍ، فتعجّب من ذلك، فصلّى ودعا اللَّهَ، فأوحى الله ـ تعالى ـ إليه: يَا عِيسَىٰ، كان [هذا][1] العبدُ عَاصِياً، ومُذْ مَات كان مَحْبُوساً في عَذَابِي، وكان قد ترك امرأةً حُبْلَىٰ فولدت وَلَداً، وربَّته حَتَّى كبرَ، فسلمتهُ إلى الكُتَّابِ، فلقَّنَهُ المعلمُ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم»، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي أَنْ أُعَذِّبَهُ بِنَاري في بَطْنِ الأَرْضِ، وولدُه يذكُرُ اسْمِي على [وجه][2] الأرضِ.

وأسرارُ «بسم الله الرحمن الرحيم» أكثرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وهذا القدر كافٍ والله أعلم.

[سورة فاتحة الكتاب][3]

وهي مَكِّية في قول الأَكْثَرِينَ، وهي سَبْعُ آياتٍ، وتِسْعٌ وعِشْرُونَ كلمةً، ومائةٌ واثْنَانِ وأَرْبَعونَ حَرْفاً.

عن أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم ـ: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، سَبْعُ آياتٍ، إِحْدَاهُن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السَّبْعُ المَثَانِي، وهي أمّ القرآن، وهي فَاتِحَةُ الكِتَابِ»[4].

قال عَلِيُّ بْن أَبِي طَالِبٍ[5] ـ كرم الله وجهه ـ: «نزلت فاتحةُ الكتابِ بـ «مكة» من [كنز] تحتِ العَرْشِ»[6].

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: ظهر.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٥) والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠) وعزاه للدارقطني.

(٥) علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عمّ النبي ﷺ وَخَتَنه على بنته، أمير المؤمنين، يكنى أباه تُراب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً. شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو جعفر: كان شديد الأُدْمة رَبعَة إلى القِصَر، وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. قال له النبي ﷺ «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين، وهو حينئذٍ أفضل من على وجه الأرض. ينظر الخلاصة: ٢/ ٢٥٠، وطبقات ابن سعد: ٢/ ٣٣٧، ٣/ ١٩، ٦/ ١٢، وغاية النهاية: ٥٤٦، والتقريب: ٢/ ٣٩، وشذرات الذهب: ١/ ٩، وتهذيب الكمال: ٢/ ٤٧٢.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٩) وعزاه للواحدي في أسباب النزول والثعلبي في «تفسيره».

وقال مُجَاهِد[١] ـ رضي الله عنه ـ «فاتحةُ الكِتَاب أُنْزِلَتْ بالمدينةِ»[٢].

قال الحُسَيْنُ بنُ الفَضْلِ: «لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ» وهذه نادِرَةٌ مِنْ مُجاهِدٍ؛ لأنه تَفَرَّدَ بها، والعلماءُ على خِلافه.

وقد صَحَّ عن رَسُولِ الله صلّى اللّه عليه وسلّم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم أنها أوَّلُ ما نَزَلَ من القرآنِ وأنها السبعُ المَثَانِي، [وسورة الحجر مكية] بلا خلافٍ، ولا يمكنُ القولُ بأن النبي ﷺ كان بـ «مكة» بِضْعَ عَشْرَةَ سنةً بِلاَ فَاتِحَةِ الكتاب.

قال بَعْضُهُمْ: ويمكن الجمعُ بَيْنَ القولَيْن بأنها نزلت مَرَّتَيْن: مرةً بـ «مكّة»، ومرة بـ «المدينَةِ».

ولها أَسْمَاءٌ كثيرةٌ، وكثرةُ الأسماءِ تدلُّ على شَرَفِ المُسَمَّى:

فالأولُ: «فاتحةُ الكتابِ» سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنه يفتتحُ بها في المَصَاحِفِ والتَّعْلِيمِ، والقراءَةِ في الصلاة. وقيل: لأنها أوّلُ سورةٍ نَزَلَتْ مِنَ السماء.

الثاني: سورةُ الحَمْدِ؛ لأنَّ أولها لَفْظُ الحمد.

الثالثُ: «أمُّ القرآنِ» قِيل: لأنَّ أمّ الشيء أَصْلُه، ويقال لمكة: أُمُّ القُرَىٰ، لأنها أصلُ البلادِ، دُحِيَتْ الأرضُ مِنْ تَحْتِهَا.

وقال الثَّعْلَبِيُّ[٣]: سَمِعْتُ أبا القاسِمِ بْنَ حَبيبَ قال: سمعت أبا بكر القفال قال: سمعتُ أبا بكر بن دُرَيْد[٤] يقول: «الأمُّ في كَلامِ العربِ الرايةُ التي يَنْصِبُهَا العَسْكَر».

---

(١) مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة، مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجّاج المكي المقرىء، الإمام، المفسّر، روى عن ابن عباس وقرأ عليه قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة. وثقَهُ ابن معين وأبو زُرعة. ولد سنة ٢١هـ، وتوفي بمكة وهو ساجد سنة ١٠٢هـ وقيل غير ذلك ينظر الخلاصة: ٣/ ١٠ (٦٨٥٤)، وصفة الصفوة: ٢/ ٢٠٨ ـ ٢١١، وميزان الاعتدال: ٣/ ٤٣٩ ـ ٤٤.

(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور: (١/ ٢٠) لوكيع والفريابي في تفسيرهما، وأبي عبيد في «فضائل القرآن»، وعبد بن حميد وابن المنذر في «تفسيره»، وابن الأنباري في «المصاحف»، وأبي الشيخ في «العظمة»، وأبي نعيم في «الحلية» من طرق عن مجاهد.

(٣) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، مفسر، من أهل نيسابور، له اشتغال بالتاريخ من كتبه عرائس المجالس، الكشف والبيان في تفسير القرآن توفي ٤٢٧هـ.
ينظر ابن خلكان: ١/ ٢٢، إنباه الرواة: ١/ ١١٩، البداية والنهاية: ١٢/ ٤٠، آداب اللغة: ٢/ ٣٢١، الأعلام: ١/ ٢١٢.

(٤) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، أبو بكر من أئمة اللغة والأدب، كانوا يقولون: ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء ولد في البصرة في ٢٢٣هـ. من كتبه الاشتقاق، الجمهرة، المجتبى، الأمالي، اللغات، الوشاح وغيرها توفي ٣٢١هـ.
ينظر إرشاد الأريب: ٦/ ٤٨٣، وفيات الأعيان: ١/ ٤٩٧، المرزباني: ٤٦١، نزهة الألبا ٣٢٢، الأعلام: ٦/ ٨٠.

قَالَ قَيْسُ بنُ الخَطِيمِ[١]: [الوافر]

٣٦ ـ نَصَبْنَا أُمَّنَا حَتَّى أَزْعَرَرُوا وَصَارُوا بَعْدَ أُلْفَتِهِمْ شِلالاَ

فسُمِّيتْ هذه السورةُ بأم القرآن؛ لأن مَفْزَعَ أهْلِ الإيمانِ إلى هذه السورة، كما أن مفزعَ العَسْكر إلى الراية. والعرب تسمي الأرض أمًّا، لأن معادَ الخلقِ إليها في حَيَاتِهم ومَمَاتهم، ولأنه يُقالُ: أمَّ فلانٌ فُلاَناً إذا قَصَدَهُ.

والرابعُ: السبعُ المَثَاني، سُمِّيَتْ بذلك؛ قِيلَ: لأنَّها مَثْنَى نِصْفُها ثَنَاءُ العَبْدِ للربِّ، ونصفُها عطاءُ الرَّبِّ للعبدِ.

وقيل: لأنها تُثَنَّى في الصلاة، فتقرأُ في كل ركعة.

وقيل: لأنها مُسْتَثْنَاة من سائر الكُتُبِ، قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أُنْزِلَتْ في التَّوْرَاةِ، ولا فِي الإنْجِيل، ولا في الزَّبُورِ، ولا في الفُرْقَانِ[٢] مِثْلُ هذه السُّورةِ، فإنها السَّبعُ المَثَاني، والقرآنُ العَظِيمُ».

وقيل: لأنها سَبْعُ آياتٍ، كُلُّ آيةٍ تَعْدِلُ قراءَتُها بِسُبْعٍ مِنَ القرآن، فمن قرأ الفاتحة أعطاه الله ـ تعالى ـ ثوابَ مَنْ قرأ كُلَّ القرآنِ.

وقِيلَ: لأنها نزلت مَرَّتَيْنِ: مرة بـ «مكة» ومرة بـ «المدينة».

وقيل: لأن آياتِهَا سبعٌ، وأبوابُ النيرَانِ سَبْعَةٌ، فمن قرأَها غُلِّقَتْ عنه [أبوابُ النيران السبعَةُ].

والدَّليل عليه ما رُوِيَ أن جبريلَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ـ: «يا محمدُ، كُنْتُ أَخْشَى العَذَابَ على أُمَّتك، فلما نزلت الفاتحةُ أَمِنتُ، قال: لِمَ يا جبريل؟ قال: لأنَّ الله ـ تعالى ـ قال: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٣، ٤٤]، وآيَاتُهَا سَبْعٌ، فمَنْ قرأها صارَتْ كُلُّ آيةٍ طبقاً على كُلِّ بابٍ مِنْ أبوابِ جَهَنَّم، فتمر أمتك عليها سَالِمِين».

وقيل: لأنَّها إذا قُرِئتْ في الصلاة تُثَنَّى بِسُورَةٍ أُخْرَىٰ.

وقيل: سُمِّيَتْ مَثَانِيَ؛ لأنها أُثْنِيَةٌ على الله تعالى ومدائِحُ له.

---

(١) قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي، أبو يزيد: شاعر الأوس، وأحد صناديدها في الجاهلية. أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهم وقال في ذلك شعراً. وله في وقعة «بعاث» التي كانت بين الأوس والخزرج، قبل الهجرة، أشعار كثيرة. أدرك الإسلام وتريث في قبوله، فقتل قبل أن يدخل فيه نحو ٢ق هـ. شعره جيد، وفي الأدباء من يفضله على شعر حسان. له «ديوان». ينظر: الأعلام: ٥/ ٢٠٥، الأغاني: ٢/ ١٥٤، والإصابة: ت ٧٣٥٠.

(٢) في أ: القرآن.

الخامسُ: «الوافِيَةُ» كان سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ[(١)] ـ رضي الله عنه ـ يُسَمِّيهَا بهذا الاسم.

وقال الثَّعْلَبِيُّ: وتفسيرُهَا أنها لا تقبل التَّنْصِيفَ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ كُلَّ سُورةٍ من القرآنِ لَوْ قُرِىءَ نِصْفُها في رَكْعَةٍ، والنصف الثاني في ركعة أخرى لجاز؟ وهذا التَّنْصِيفُ غَيْرُ جَائِزٍ في هذه السورة.

السادسُ: «الوافِيَةُ» سُمِّيَتْ بذلك؛ قِيلَ: لأن المقصودَ مِنْ كل القرآنِ الكريم تقديرُ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ: الإلهيَّاتِ، والمَعَاد، والنُّبُوَّات، وإثباتِ القَضَاءِ والقَدَرِ للَّه ـ تعالى ـ فقوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٢ ـ ٣] يدلُّ على الإلهيات.

وقولُه: ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] يدلُّ على المَعَادِ.

وقولُه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] يَدُلُّ على نَفْيِ الجَبْرِ، والقُدْرَةِ على إثبات أَنَّ الكُلّ بقضاء الله وقدره.

وقوله تعالى ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] إلَى آخِرِها يدلُّ ـ أيضاً ـ على إثبات قَضاءِ الله ـ تعالى ـ وقدره.

وعلى النُّبُوَّاتِ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

السابع: «الكافِيَةُ» لأنها تَكْفِي عَنْ غَيْرِها، وغيرُها لا يكفي عنها، روى محمودُ بنُ الرَّبيعِ[(٢)]، عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامت[(٣)] ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله

---

(١) سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام. عن عمرو بن دينار والزهري، وزيد بن أسلم وصفوان بن سُلَيم، وخلق كثير. وعنه شعبة ومسعر من شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد وإسحاق، وابن معين وابن المديني وأمم. قال العجلي: هو أثبتهم في الزهري، كان حديثه نحو سبعة آلاف. وقال ابن عيينة: سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. مات سنة ثمان وتسعين ومائة، ومولده سنة سبع.
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ١/ ٥١٤، تهذيب التهذيب ٤/ ١١٧، تقريب التهذيب: ١/ ٣١٢، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٩٧، الكاشف: ١/ ٩، تاريخ البخاري الكبير: ٤/ ٩٤، الجرح والتعديل: ٤/ ٩٧٤، ١/ ٣٢، ميزان الاعتدال: ٢/ ١٧٠، طبقات ابن سعد: ٩/ ٨٣، البداية والنهاية: ١٠/ ٢٠٥، ٢١٨، ٢٣٩، ٢٤٤، الوافي بالوفيات: ١٥/ ٢٨١، الحلية: ٧/ ٢٧٠.

(٢) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري، أبو محمد المدني، نزيل بيت المقدس عن النبي ﷺ وعن عبادة بن الصامت، وحفظ عن النبي ﷺ أنه مجّ في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين. وعنه أنس أكبر منه والزهري.
قال الواقدي: مات سنة تسع وتسعين.
ينظر: الخلاصة ٣/ ١٤، ثقات ابن حبان ٣/ ٣٩٧، تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٠١، الكاشف ت (٥٤١٣)، والإصابة ت (٨٧١٨).

(٣) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد شهد العقبتين وبدراً، وهو أحد النقباء، له مائة وأحد وثمانون حديثاً، اتفقا=

عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم: «أُمُّ القُرآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِها، وَلَيْسَ غَيْرُهَا عِوضاً عَنْهَا»[١].

الثامن: «الأَسَاسُ» قِيل: لأنها أولُ سُورَةٍ من القرآنِ، فَهِيَ كالأساسِ.

وقِيل: إنَّ أَشْرَفَ العباداتِ بعدَ الإيمانِ هي الصلاة، وهذه السورةُ مُشْتملةٌ على كُلِّ ما لاَ بُدّ منه في الإيمانِ، والصلاةُ لا تَتِمُّ إلا بها.

التاسعُ: «الشِّفَاءُ» عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم: «فاتِحَةُ الكتابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُمّ»[٢].

ومَرّ بعضُ الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ برجلٍ مَصْروعٍ فقرأَ هذه السورةَ في أُذُنِهِ، فَبَرِىءَ، فذكَرُوه لرسول الله ﷺ فقال: «هي أمّ القُرْآنِ، وهي شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاء»[٣].

العاشِرُ: «الصَّلاةُ» قال عليه الصلاةُ والسلامُ: يَقُولُ الله تعالى: «قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ»، والمرادُ هذه السورةُ.

وقيل: لها أسماءٌ غَيْرُ ذلك.

قيل: اسْمُها «السُّؤَالُ».

وقيل ـ أيضاً ـ: اسْمُها «الشُّكْرُ».

وقِيلَ: اسْمُها ـ أيضاً ـ «الدُّعَاءُ».

وقيل: «الرُّقْيَةُ» لحديث المَلْدُوغ[٤].

= منها على ستة، وانفرد البخاري بحديثين، وكذا مسلم، وعنه ابنه الوليد، ومحمود بن الربيع، وجبير بن نفير، وأبو إدريس الخولاني وخلق، وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي ﷺ قاله محمد بن كعب، وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات بفلسطين قاله البخاري، وقال الواقدي: بالرملة سنة أربع وثلاثين.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ٦٥٥، تهذيب التهذيب: ١/ ٣٩٥ (١٢٣)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٣٣، الكاشف: ٢/ ٦٤، تاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٩٢، تاريخ البخاري الصغير: ١/ ٤١، ٤٢، ٦٥، ٦٦، الجرح والتعديل: ٦/ ٩٥، أسد الغابة: ٣/ ١٦٠، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢٩٤، الإصابة: ٣/ ٦٢٤، الاستيعاب: ٢/ ٨٠٧، الوافي بالوفيات: ١٦/ ٦١٨، طبقات ابن سعد: ٩/ ١٧٠.

(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٢٢) والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٨ ـ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/ ٦ والذهبي في ميزان الاعتدال حديث رقم ٧٤٨٨، والهندي في كنز العمال حديث رقم ٢٥٠٧.

(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/ ٥ وعزاه لسعيد بن منصور في «السنن» والبيهقي في «الشعب»، والقرطبي في التفسير ١/ ١١٢، والعجلوني في كشف الخفاء ٢/ ١٠٦، ١٠٧.

(٣) أخرجه الدارمي في السنن (٢/ ٤٤٥) باب فضل فاتحة الكتاب وذكره الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٩٩، ٢٥٠٠.

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (١٠/ ١٩٨ ـ ١٩٩) كتاب الطب (٧٦) باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (٣٤) حديث رقم (٥٧٣٧). =

فَصْلٌ في فَضَائِلِها

عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم ـ أنه قال: «فَاتِحَةُ الكتاب شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ».

وعَنْ حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ[١] ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم ـ: «إنّ القومَ لَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِم العَذَابَ حَتْماً فيقرأ صَبِيٌّ من صِبْيَانِهم في المَكتب: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] فيسمعه[٢] اللَّه ـ تعالى ـ فيرفَعَ عنهم بسببه العَذَاب أربع سنين»[٣].

وعن الحَسَنِ[٤] ـ رضي الله عنه ـ قال: «أَنْزَلَ اللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ مائةً وأربعةَ كُتُبٍ: التوراةَ، والإنجيلَ، والزبورَ، والفُرْقَان، ثم أودع عُلُومَ هذه الأربعةِ في القُرْآن، ثم أَوْدَعَ عُلومَ القرآنِ في المُفَصَّلِ، ثم أودع عُلُومَ المُفَصَّلِ في الفاتحة، فمن عَلِمَ تَفْسِيرَ الفاتِحَةِ، كانَ كَمَنْ علم تفسيرَ جَمِيعِ كُتُبِ اللَّه المُنَزلَةِ، ومَنْ قرأها، فكأنما قَرأ التوراةَ والإنجيلَ، والزبور، والفُرْقان»[٥].

وعن أَبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: مَرّ رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله

= ومتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٢٠٩ كتاب الطب باب النفث في الرقية (٣٩) حديث رقم (٥٧٤٩) واللفظ له ومسلم في الصحيح ٤/ ١٧٢٨ كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٢٣) حديث رقم (٦٦/ ٢٢٠١) ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم (١١٣١) ـ والدارقطني في السنن ٣/ ٦٥ ـ والبيهقي في السنن (١/ ٤٣٠)، (٦/ ١٢٤)، (٧/ ٢٤٣).

(١) حذيفة بن اليمان، واسمه «حُسَيْل» مصغراً العبسي، أبو عبد الله الكوفي، حليف بني عبد الأشهل، صحابي جليل من السابقين، أعلمه رسولُ اللَّهِ ـ ﷺ بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث. روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن حِرَاش. مات سنة ست وثلاثين. وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة.

(٢) في أ: فيسمع.

(٣) ذكره العجلوني في كشف الخفا: ١/ ٢٥٦.

(٤) الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر وزيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد أئمة الهدى والسنة، عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة، وروى عنه أيوب وحميد ويونس وقتادة ومطر الوراق وخلائق قال ابن علية: مات سنة عشر ومائة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر.

ينظر تهذيب الكمال: ١/ ٢٥٥، تهذيب التهذيب: ٢/ ٢٦٣، تقريب التهذيب: ١/ ١٦٥، وخلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٢١٠، الكاشف: ١/ ٢٢٠، تاريخ البخاري الكبير: ٢/ ٢٨٩، الجرح والتعديل: ٣/ ١٧٧، ميزان الاعتدال١/ ٤٨٣.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور (١/ ٢٤) وعزاه للبيهقي في «شعب الإيمان».

وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم ـ على أُبَيّ بنِ كَعْب[١] ـ رضي الله عنه ـ وهو قائم يصلي فصاح به فقال له: تعالى يا أبيُّ، فعجّل أُبيّ في صلاته، ثم جاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم فقال: «ما منعك يا أُبَيُّ أن تُجيبَني، إذْ دَعَوْتُكَ؟ أَلَيْسَ [اللَّهُ تعالى يَقولُ][٢]: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] قال أُبَيٌّ ـ رضي الله عنه ـ لا جَرمَ يا رسولَ اللَّه لا تَدْعُوني إلاّ أجَبْتُكَ، وإنْ كنتُ مُصلياً، قال: «أتحِبُّ أنْ أعلمَكَ سُورَةً لَمْ تَنْزِلْ في التَّوْرَاةِ، وفي الإنجيلِ، وفي الزبورِ، ولا في الفرقانِ مثلُها»؟ فقال أُبَيٌّ ـ رضي الله عنه ـ: نَعَمْ يا رسول الله، قال: «لا تَخْرُجْ مِنْ باب المَسْجِدِ حتى تَتَعَلّمَها ـ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم يمشي يُرِيدُ أن يَخْرُجَ مِنَ المسجدِ، فلمَّا بلغ البابَ لِيَخْرُجَ، قال أُبَيّ: السّورةَ يا رسولَ الله، فوقف فقال: «نَعَمْ كيف تَقْرَأُ في صَلاَتِكَ»؟ فقال أُبَيٌّ: [إني أقرأُ][٣] أُمَّ القرآنِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم: «والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ما أُنْزِلَ في التوراةِ، ولا في الإنْجِيلِ، ولا في الزّبورِ، ولا في القرآن مِثْلُها، إنّها السَّبعُ المثاني التي آتاني اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ»[٤].

«القول في النُّزُولِ»

ذَكَرُوا في كَيْفِيَة نُزُولِ هذه السورة أقوالاً:

أحدُها: أنَّها مكّيةٌ، روى الثَّعْلَبِيُّ بإسناده عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ـ كرم الله وجهه ـ أنه قال: «نزلت فاتحةُ الكتابِ بـ «مكة» من كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ» ثُمَّ قالَ الثَّعْلَبِيُّ: وعليه أكثرُ

---

(١) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني، سيد القراء، كتب الوحي وشهد بدراً وما بعدها، له مائة وأربعة وستون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض الرأس واللحية، وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. وكان ممن جمع القرآن، وله مناقب جمة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم: صلى عليه عثمان رضي الله عنه.
وينظر ترجمته في أسد الغابة: ت ٢٣، تهذيب التهذيب: ١/ ١٨٧، تقريب التهذيب: ١/ ٤٨، الإصابة: ١/ ١٦، الثقات: ٣/ ٥، تاريخ ابن معين: ٤/ ١٥٦، الجرح والتعديل: ٢/ ٢٩٠، سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٨٩، مشاهير علماء الأمصار: ١٢، تلقيح الفهوم: ٣٦٤، أسماء الصحابة الرواة: ٢٥.

(٢) في ب: يقول الله تعالى.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ١٤٣ ـ ١٤٤) كتاب فضائل القرآن (٤٦) باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (١) حديث رقم (٢٨٧٥) والنسائي في السنن (٢/ ١٣٩) كتاب الافتتاح باب تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم رقم (٩١٤) وابن ماجه في السنن (٢/ ٢٤٤) كتاب الأدب حديث رقم (٣٧٨٥) ومالك في الموطأ ص ٨٥.

العلماءِ ـ رحمهم الله تعالى ـ وروى أيضاً بإسناده عن عَمْرو بن شُرَحْبِيل[(١)] ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: أوّل ما نزل من القرآن: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، وذلك أن رسولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم أَسَرّ إلى خديجة ـ رضي الله عنها ـ فقال: «لقد خَشِيْتُ أن يكون خَالَطَنِي شيء» فقالتْ: وما ذَاكَ؟ قال: إنِّي إذا خَلَوْتُ سمعتُ النِّداءَ ﴿ٱقْرَأْ﴾ [العلق: ١]، ثُمَّ ذهب إلى وَرَقَةَ بنِ نَوْفَل[(٢)]، وسأله عن تلك الواقعة، فقال له وَرَقَةُ: إذا أتاك النِّدَاء، فاثْبُتْ له، فأتاه جبريلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال له: قُلْ: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١ ـ ٢].

وبإسناده عن أبي صالح[(٣)]، عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قامَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم بـ «مكة» فقال: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»، فقالتْ قُرَيْشٌ: رَضَّ اللَّه فَاكَ[(٤)].

القولُ الثَّاني: أنَّها نَزَلَتْ بـ «المدينَةِ»، رَوَى الثَّعْلَبِيُّ بإسنادِه، عن مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قال: «فاتحةُ الكِتَابِ أُنْزِلَتْ بالمدينة»[(٥)].

قال الحُسَيْنُ بنُ الفَضْلِ: لِكُلِّ عالمٍ هَفْوَة، وهذه هفوةُ مُجَاهِد؛ لأنَّ العلماءَ ـ رحمهم الله تعالى ـ على خلافه.

ويدلّ عليه وجوه:

الأول: أن سورة الحجر مكّية بالاتّفاق، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]، وهي فاتحة الكتاب، وهذا يدلّ على أنه ـ تعالى ـ آتاه هذه السورة فيما تقدم.

---

(١) عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي أحد الفضلاء. عن عمر وعلي. وعنه أبو وائل والقاسم بن مخيمرة مات قديماً. ينظر: الخلاصة ٢/ ٢٨٧.

(٢) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، من قريش: حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلام، وامتنع من أكل ذبائحها، وتنصر، وقرأ كتب الأديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. ينظر الأعلام: ٨/ ١١٥، الروض الأنف: ١/ ١٢٤ ـ ١٢٧، ١٥٦، ١٥٧، والإصابة: ت ٩١٣٣، وتاريخ الإسلام: ١/ ٦٨.

(٣) ذكوان المدني أبو صالح السَّمَّان عن سعد وأبي الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق. وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح وعطاء بن أبي رباح. وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار. قال محمد بن عمر الواقدي: توفي سنة إحدى ومائة.

ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٣/ ٢١٩، تقريب التهذيب: ١/ ٢٣٨، تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٢٦٠، الجرح والتعديل: ٣/ ٤٥، طبقات ابن سعد: ٥/ ٢٢٢، معجم طبقات الحفاظ: ٨٨.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٩) وعزاه لابن أبي شيبة وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «دلائل النبوة» والواحدي والثعلبي في تفسيرهما.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠) وعزاه للثعلبي ووكيع في تفسيرهما.

وهذا ليسَ فيه دَلِيلٌ، لأنَّ النبيَّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ. . .»[١] الحَدِيثَ، فيكونُ هذا الإتيانُ بالنسبةِ إلى اللَّوح المحفُوظِ، فإنْ منعَ في البعضِ فَلاَ يمنَعُ[٢] في الشَّفَاعَةِ.

الثاني: أنه يَبْعُدُ أَنْ يُقالَ: إنه أقام بـ «مكة» بِضْعَ سِنِينَ بِلاَ فَاتِحَةِ الكتاب.

الثالثُ: قال بعضُ العلماءِ: هذه السورةُ نزلتْ بـ «مكة» مرة، وبـ «المدينة» مرةً أُخْرَى، فهي مكيةٌ مدنيةٌ، ولهذا السبب سَمَّاها اللَّهُ ـ تعالى ـ بالسبع المثاني؛ لأنه ثَنَّى إنْزَالَها، وإنما كان كذلك؛ مبالغة في تشريفها. وأجمعت الأمَّةُ على أن الفاتحةَ سبعُ آياتٍ.

وروي شاذًّا عن الحُسَيْن الجُعْفِيِّ[٣]: أنها ست آيات، وأجمعت الأمة ـ أيضاً ـ على أنَّها من القرآنِ.

ونقل القُرْطُبِيُّ[٤]: أن الفَاتحةَ مثبتةٌ في مُصْحَفِ ابنِ مسعودٍ[٥] ـ رضي الله تعالى عنه ـ

---

(١) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦) كتاب التيمم (٧) باب (١) حديث رقم (٣٣٥) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ١/ ٣٧٠ كتاب المساجد (٥) حديث رقم (٣/ ٥٢١) والنسائي في السنن (١/ ٢٠، ٢١١) كتاب الغسل والتيمم ـ والدارمي في السنن (٢/ ٢٢٤) كتاب السير باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا.

(٢) في ب: مانع.

(٣) الحسين بن علي بن فتح الإمام الحبر أبو عبد الله ويقال: أبو علي الجعفي، مولاهم الكوفي الزاهد أحد الأعلام. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي. وقال قتيبة بن سعيد: قالوا لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفي فوثب قائماً وقال: قدم أفضل رجل يكون قط، وقال موسى بن داود: كنت عند ابن عيينة فأتاه حسين الجعفي، فقام سفيان فقبل يده، وكان يقول: الحسين الجعفي هذا أفضل رجل في الأرض، وروى أبو هشام الرفاعي عن الكسائي قال: قال لي الرشيد: من أقرأ الناس اليوم؟ قلت: حسين الجعفي، مات في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين عن أربع وثمانين سنة.
ينظر الغاية: ١/ ٢٤٧.

(٤) أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس الأنصاري القرطبي، ولد سنة ٥٧٨هـ بقرطبة فقيه مالكي، من رجال الحديث، يعرف بـ «ابن المزين». كان مدرساً بالاسكندرية. من كتبه: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» و «اختصار صحيح البخاري» و «مختصر الصحيحين». وتوفي بـ «الاسكندرية» سنة ٦٥٦هـ.
ينظر: البداية والنهاية ١٣/ ٢١٣، نفح الطيب ٢/ ٦٤٣، الأعلام: ١/ ١٨٦.

(٥) عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ابن حبيب بن شمخ بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدراً والمشاهد وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاً. اتفقا على أربعة وستين وانفرد البخاري بأحد وعشرين ومسلم بخمسة وثلاثين. وعنه خلق من الصحابة. ومن التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار تلقى من النبي ﷺ سبعين سورة. قال علقمة: كان يشبه النبي ﷺ في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. =

وأنّ المعوذتين لَيْسَتَا من القرآنِ عنده، وسيأتي الكلام على ذلك آخر الكلام عَلَى الفَاتِحَة إنْ شَاء اللّهُ تعالى.

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢﴾

قولُه تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾.

الحمدُ[1]: الثناءُ على الجَمِيل سواءٌ كانت نِعْمةً مُبْتدأة إلَى أَحَدٍ أَمْ لاَ.

يُقال: حَمَدْتُ الرجلَ على ما أَنْعَمَ به، وحمدتُه على شَجَاعته، ويكون باللسانِ وَحْدَهُ، دون عمل الجَوَارِح، إذْ لا يُقالُ: حمدت زيداً أيْ: عملت له بيدي عملاً حسناً، بخلاف الشكر؛ فإنه لا يكونُ إلاّ على نعمةٍ مُبْتَدأةٍ إلى الغير.

يُقال: شَكَرْتُه على ما أعطاني، ولا يُقالُ: شكرتُه على شَجَاعَتِه، ويكون بالقلبِ، واللِّسَانِ، والجَوَارح؛ قال الله تعالى: ﴿ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] وقال الشاعرُ: [الطويل]

٣٧ ـ أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلاَثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا[2]

فيكونُ بين الحَمْدِ والشُّكْرِ عُمُومٌ وخُصُوصٌ من وجه.

وقيل: الحمدُ هو الشكرُ؛ بدليلِ قولِهم: «الحمدُ لِلَّهِ شُكْراً».

وقيل: بينهما عُمومٌ وخصوص مُطْلق.

والحمدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّكْرِ.

وقيلَ: الحمدُ: الثناءُ عليه تعالى [بأوصافِه، والشكرُ: الثناءُ عليهِ بِأَفْعَاله][3] فالحامِدُ قِسْمانِ: شاكِرٌ ومُثْنٍ بالصفاتِ الجَمِيلة.

وقيل: الحمدُ مَقْلُوبٌ من المَدْحِ، وليس بِسَدِيدٍ ـ وإنْ كان منقولاً عن ثَعْلَب؛ لأنَّ المقلوبَ[4] أقلُّ اسْتِعْمالاً من المقلوب منه، وهذان مُسْتَوِيَان في الاستعمالِ، فليس ادعاءُ قلبِ أَحَدِهَما مِنَ الآخر أَوْلَىٰ من العَكْس، فكانا مادّتين مُسْتَقِلَّتَيْن.

= وينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ٧٤٠، تهذيب التهذيب: ٦/ ٢٧ (٤٢). تقريب التهذيب: ١/ ٤٥٠ (٦٣٠)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٩٩. الكاشف: ٢/ ١٣٠، تاريخ البخاري الكبير: ٥/ ٢، أسد الغابة ٣/ ٣٨٤. تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٣٣٤، الإصابة: ٢/ ٣٦، ٤/ ٢٣٣. الاستيعاب (٣ ـ ٤) ٩٨٧ الوافي بالوفيات ١٧/ ٤٠٦. الحلية: ١/ ٣٧٥. طبقات ابن سعد: ٩/ ١٢٢.

(١) ينظر المفردات للراغب: ١٣٠.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ٨، وابن كثير: ١/ ٢٢، وغرائب الفرقان: ١/ ٩٢، والدر المصون: ١/ ٦٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: المنقول.

وأيضاً فإنه يمتنعُ إطلاقُ المدْحِ حيثُ يَجُوزُ إطلاقُ الحَمْد، فإنه يُقالُ: حمدتُ اللّه ـ تعالى ـ ولا يقال: مَدَحْتُه، ولو كان مَقْلُوباً لما امتنع ذلك.

ولقائلٍ أَنْ يَقُولَ: منع من ذلك مانِعٌ، وهو عَدَمُ الإِذْنِ في ذلك.

وقال الرَّاغِبُ[1]: «الحَمْدُ للّه»: الثناءُ بالفَضِيلَةِ، وهو أخصُّ من المدحِ، وأَعَمُّ من الشُّكْرِ، فإنَّ المدْحَ يقال فيما يكونُ من الإنسانِ باختيارِه، وما يكونُ منه بغَيْرِ اختيار، فقد يُمْدَح الإنسان بطول قَامَتِهِ، وصَبَاحة وجهه، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه، والحمدُ يكونُ في الثَّاني دُونَ الأوّلِ.

قال ابنُ الخَطِيبِ ـ رحمه الله تعالى ـ: الفَرْقُ بين الحَمْدِ والمَدْحِ من وجوه:

أحدها: أن المَدْحَ قد يحصلُ لِلْحَيِّ، ولغيرِ الحَيِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ من رَأَى لُؤْلُؤَةً في غايةِ الحُسْنِ، فإنه يَمْدَحُها؟ فثبت أَنَّ المدحَ أَعمُّ من الحمدِ.

الثَّاني: أن المدحَ قد يكونُ قَبْلَ الإِحْسَانِ، وقد يكونُ بعدَه، أما الحمدُ فإنه لا يكونُ إلاَّ بعد الإحسان.

الثالث: أنَّا المدحَ قَدْ يكونُ مَنْهِياً عنه؛ قال عليه الصلاةُ والسلامُ: «احْثُوا التُّرَابَ في وُجُوهِ المَدَّاحِينَ»[2]. أما الحمدُ فإنه مأمورٌ به مُطْلَقاً؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ لَمْ يَحْمَدِ النَّاسَ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ»[3].

الرابعُ: أنَّ المدحَ عبارةٌ عنِ القولِ الدَّالِّ على كونه مُخْتَصاً بنوع من أنواع الفَضَائل.

وأمّا الحمدُ فهو القولُ الدّالُّ على كونه مُخْتَصًّا بِفَضِيلة مُعَيَّنَةٍ، وهي فضيلةُ الإنعامِ والإحسان، فثبت أنَّ المدحَ أعمُّ من الحمدِ.

وأَمَّا الفرقُ بين الحمدِ والشُّكْرِ، فهو أَنَّ الحمدَ يَعُمُّ إذا وَصَلَ ذلك الإنْعَامُ إليك أَوْ إلَى غَيْرِك، وأما الشُّكْرُ، فهو مُخْتَصٌّ بالإنعامِ الواصلِ إليك.

وقال الرَّاغِبُ ـ رحمه الله ـ: والشكرُ لا يُقالُ إلاَّ في مُقَابلة نعمة، فكلُّ شُكْرٍ حَمْدٌ، وليس كُلُّ حمدٍ شُكْراً، وكل حمد مَدْحٌ، وليس كُلُّ مَدْحٍ حَمداً.

---

(١) ينظر المفردات: ١٣٠.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد (٣٠٠٢) باب النهي عن المدح. وأبو داود في السنة ٢/ ٦٦٩ ولفظه إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب كتاب الأدب باب في كراهية التمادح حديث رقم ٤٨٠٤ ـ وأحمد في المسند ٦/ ٥، ٥٩ ـ وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٩٩، ١٢٧ ـ والخطيب في التاريخ ٧/ ٣٣٨ وذكره الدولابي في الأسماء والكنى ٢/ ١٣٠ ـ والزبيدي في الإتحاف ٧/ ٥٧٣.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧١ كتاب الأدب باب في شكر المعروف حديث رقم (٤٨١١) ولفظه لا يشكر الله من لا يشكر الناس والترمذي في السنن (٤/ ٣٣٩) كتاب البر والصلة (٢٨) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (٣٥) حديث رقم ١٩٥٥ وقال هذا حديث حسن صحيح ـ وأحمد في المسند (٣/ ٣٢) من رواية أبي سعيد الخدري، (٢/ ٢٥٨) من رواية أبي هريرة.

ويقال: فُلانٌ مَحْمُودٌ إذَا حُمِد، ومُحَمَّدٌ وُجِدَ مَحْمُوداً، ومحمد كثرت خصالُه المحمودَةُ.

وأحمدُ أَيْ: أَنَّه يَفُوقُ غَيْرَه في الحَمْدِ.

والألفُ واللام في «الحَمْد» قِيل: للاستغراقِ.

وقيل: لتعريفِ الجِنْس، واختاره الزَّمَخْشَرِيُّ؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٣٨ ـ ..... إلَى الْمَاجِدِ الْقَرْمِ الْجَوَادِ الْمُحَمَّدِ[١]

وقيل: للعَهْدِ، ومنع الزمخشريُّ كونَها للاستغراقِ، ولم يُبَيِّنْ وجهةَ ذلك، ويشبه أن يُقالَ: إنَّ المطلوبَ من العبدِ إنشاء الحَمْدِ، لا الإخبار به، وحينئذٍ يَسْتَحيلُ كونها للاستغراقِ، إذْ لا يمكنُ العَبْد أن ينشىءَ جميعَ المَحَامِدِ منه ومن غيرِه، بخلاف كونها للجِنْسِ.

والأصلُ في «الحَمْدِ» المصدريةُ؛ فلذلك لا يُثَنَّى، ولا يُجْمَعُ.

وحكى ابنُ الأَعْرَابِيِّ[٢] جَمْعَهُ على «أَفْعُل»؛ وأنشد: [الطويل]

٣٩ ـ وَأَبْيَضَ مَحْمُودِ الثَّنَاءِ خَصَصْتُهُ بِأَفْضَلِ أَقْوَالِي وَأَفْضَلِ أَحْمُدِي[٣]

وقرأ الجُمْهُورُ[٤]: «الحَمْدُ لِلَّه» برفعِ الدّال وكسرِ لامِ الجَرِّ، ورفعُهُ على الابتداءِ، والخبرُ الجارُّ والمجرورُ بعده يتَعَلَّقُ بمحذوفٍ وهو الخَبَرُ في الحقيقة.

ثم ذلك المحذوفُ إنْ شِئتَ قَدَّرْتَهُ [اسْماً، وهو المُخْتارُ، وإنْ شِئْتَ قَدَّرْتَهُ][٥] فِعْلاً أَي: الحمدُ مُسْتَقِرٌّ للَّه، واسْتَقَرَّ لِلَّه.

والدليلُ على اختيارِ القَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ ذَلك يَتَعَيَّنُ في بَعْضِ الصورِ، فلا أَقَلَّ مِنْ

---

(١) عجز بيت للأعشى وصدره:

إلـيـك أبـيـت الـلـعـن كـان كـلالـهـا .....

ينظر ديوانه: ٥٩، اللسان (حمد) القرطبي ١/ ٩٣ ابن يعيش ١/ ٦، الدر ١/ ٦٤.

(٢) محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، راوية ناسب علامة باللغة ولد ١٥٠هـ من أهل الكوفة، كان أحول، لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانها، الأنواء، الفاضل، البشر وغيرها توفي ٢٣١هـ.

ينظر: وفيات الأعيان ١/ ٤٩٢، تاريخ بغداد: ٥/ ٢٨٢، المقتبس: ٦/ ٣ ـ ٩. نزهة الألبا: ٧/ ٢، الأعلام: ٦/ ١٣١.

(٣) ينظر تفسير القرطبي: ١/ ٩٣، البحر المحيط: ١/ ١٣١، الدر: ١/ ٦٤.

(٤) انظر: إتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٦٣، والبحر المحيط: ١/ ١٣١، والقرطبي: ١/ ١٣٠، الشواذ: ص ٩.

(٥) سقط في أ.

ترجيحِه في غَيْرِهَا، وذلك أنّك إذا قُلْتَ: «خرجتُ فإذَا في الدَّار زَيْدٌ» و«أمَّا في الدارِ فَزَيْدٌ» يتعيّنُ في هاتَيْن الصُّورَتَيْنِ [أن يقدر بالاسم][1]؛ لأنَّ «إذا» الفُجائية وأمَّا التَّفصِيلِيَّةُ لا يَلِيهِمَا إلاَّ المبتدأ. وقد عورِضَ هذا اللَّفظُ بأنه يَتَعيَّنُ تقدير الفِعْلِ في بعض الصُّورِ، وهو ما إذا وَقَعَ الجَارُّ والمجرورُ صِلَةً لموصولٍ، نحو: الَّذِي في الدارِ فليكن رَاجِحاً في غيره؟

والجوابُ: أنَّ ما رجحنا به هو من باب المبتدإ، أو الخبر، وليس أَجْنَبِيًّا، فكان اعتباره أَوْلَىٰ، بخلاف وقوعه صِلةً، [والأول غيرُ أَجْنَبِيٍّ][2].

ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قاعدةٍ ـ ها هنا ـ لعُمُومِ فائدتها، وهي أَنَّ الجار والمجرور والظرف إذا وَقَعا صلةً أو صِفَةً، أو حالاً، أو خبراً تعلقا بمحذوفٍ، وذلك المحذوف لا يجوز ظهوره إذا كان كَوْناً مُطلقاً، فأمّا قول الشاعر: [الطويل]

٤٠ ـ لَكَ الْعِزُّ إِنْ مَوْلاكَ عَزَّ، وَإِنْ يَهُنْ فَأَنْتَ لَدَىٰ بُحْبُوحَةِ الْهُونِ كَائِنُ[3]

وأما قولُه تبارك وتَعَالى: ﴿فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ﴾ [النمل: ٤٠] فلم يقصدْ جعل الظَّرفِ كائناً فلذلك ذكر المتعلّقَ به، ثم ذلك المحذوفُ يجوزُ تقديرُه باسم أَوْ فعلٍ إلاّ في الصلَةِ، فإنه يتعيّنُ أن يكونَ فِعْلاً[4]. واختلفُوا: أَيُّ التقديرَيْنِ أَوْلَىٰ فيما عدا الصّور المستثناة؟

فقومٌ رجّحُوا تقديرَ الفِعْلِ، [وقومٌ رجَّحُوا تقدير الاسمِ][5]، وقد تقدمَ دليلُ الفريقين.

وقُرِىءَ[6] **شَاذًّا** بنصب الدالِ من «الحَمْد»، وفيه وجهان:

أظهرُهُما: أنه منصوبٌ على المصدريَّةِ، ثم حُذِف العاملُ، ونابَ المصدرُ مَنَابه؛ كقولِهِم في الأخبار: «حمداً، وشكراً لا كُفْراً» والتقدير: «أحمد الله حمداً»، فهو مصدرٌ نَابَ عن جملةٍ خبريَّةٍ.

وقال الطَّبَرِيُّ[7] ـ رحمه الله تعالى ـ: «إنَّ في ضمنِهِ أَمْرَ عبادِه أَنْ يُثْنُوا به عليه، فكأنَّه

---

(١) في أ: تقدير الاسم.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر الدرر: ٢/ ١٨، ٥/ ٣١٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٧، وشرح ابن عقيل ص ١١١، ومغني اللبيب ٢/ ٤٤٦، والمقاصد النحوية ١/ ٥٤٤، وهمع الهوامع ١/ ٩٨، ٢/ ١٠٨، والدر ١/ ٦٤.

(٤) في أ: اسماً.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر البحر المحيط: ١/ ١٣١، المحرر الوجيز: ١/ ٦٦.

(٧) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، الإمام العلم صاحب التفسير المشهور، مولده سنة ٢٢٤، أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي، وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب: لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام، وهو مذهبه الذي اختاره وجوّده واحتج له، وهو ثلاثة وثمانون كتاباً. مات سنة ٣١٠.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة ١/ ـ ١، تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٦١٠.

قال: «قولوا: الحَمْد للَّهِ» وعلى هذا يَجِيءُ قُولُوا: إيَّاكَ».

فعلى هذه العبارة يكونُ من المصادِرِ النائبَةِ عن الطَّلبِ لا الخبرِ، وهو محتملٌ للوجْهَيْنِ، ولكنْ كونُهُ خَبرِيًا أَوْلَىٰ من كونه طَلَبياً، ولا يجوزُ إظهار الناصب، لئلاَّ يجمعَ بين البدلِ والمُبْدَلِ مِنْه.

والثاني: أنه منصوبٌ على المَفْعُولِ بهِ، أي: اقْرَءُوا الحَمْدَ، أو اتْلُوا الحَمْدَ؛ كقولهم: «اللَّهُمَّ ضَبُعاً وَذِئْباً»، أي: اجْمَعْ ضَبُعاً، والأوّلُ أَحْسَنُ؛ للدَّلالَةِ اللفظيةِ.

وقراءَةُ الرفعِ أمكنُ، وأَبْلَغُ مِنْ قراءَةِ النَّصب، لأنَّ الرفعَ في باب المَصَادِرِ التي أَصْلُها النِّيَابَةُ عَنْ أَفْعَالِها يدل على الثُّبُوتِ والاستقرَارِ، بخلافِ النَّصْبِ، فإنه يدلُّ على التجددِ والحدُوثِ، ولذلك قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: إن جوابَ إبْرَاهِيمَ ـ عليه الصلاة والسّلام ـ في قوله تَعَالَىٰ حكايةً عنه: ﴿قَالَ سَلَٰمٌ﴾ [هود: ٦٩] أَحْسَنُ من قولِ الملائكة: ﴿قَالُواْ سَلَٰمًا﴾ [هود: ٦٩] امتثالاً لقولِه تعالى: ﴿فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ﴾ [النساء: ٨٦].

و «للَّه» على قراءةِ النصب[1] يتعلّقُ بمحذوفٍ لا بالمصدرِ، لأنَّها للبيانِ، تقديرُه: أَعْنِي للَّه، كقولِهم: «سُقْياً له ورَعياً لك» تقديرُه: «أَعْنِي له ولك»، ويدلُّ على أنَّ اللام تتعلّقُ في هذا النوع بمحذوف لا بنفس المصدر، أنَّهم لم يُعْمِلُوا المصدر المتعدِّي في المجرور باللام، فينصبوه به فيقُولُوا: سُقْياً زيداً، ولا رَعْياً عمراً، فدلَّ على أنه ليس مَعْمولاً للمصدرِ، ولذلك غَلِطَ من جعل قولَه تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ﴾ [محمد: ٨]، مِنْ بَابِ الاشْتِغَالِ؛ لأنَّ «لَهُمْ» لا يتعلّقُ بـ «تَعْساً» كما مَرَّ.

ويحتملُ أَنْ يُقالَ: إن اللام في «سُقياً لك» ونحوِهِ مقويةٌ لتعدِيَةِ العامل؛ لكونِهِ فَرْعاً فيكون عاملاً فيما بعده.

وقُرِئَ[2] ـ أَيْضاً ـ بِكَسْرِ الدَّال، ووجهُهُ: أَنَّها حركةُ إتباعٍ لكسرَةِ لاَمِ الجَرِّ بعده، وهي لُغَةُ «تَمِيم»، وبَعْضِ «غَطَفَان»، يُتْبِعُونَ الأوّل للثَّاني؛ للتَّجَانُسِ. ومنه: [الطويل]

٤١ ـ ..... اضْـرِبِ السَّـاقَـيْـنُ أُمُّـكَ هَـابِـلُ[3]

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر ابن خالويه: الشواذ (٩)، الكشاف ١/ ١٠.

(٣) عجز بيت من الطويل، وتمامه: «وقال اضرب الساقَيْنُ أُمُّكَ هابِلُ» ولم يعرف صدره ولا قائله، ومنهم من يرويه «الساقيْنِ إمِّكَ هابل» فيكون فيه إتباعان، وانظر الكتاب: ٤/ ١٤٦، الخصائص: ٢/ ١٤٥، ٣/ ١٤١، المحتسب: ١/ ٣٨، الدر المصون: ١/ ٦٥، شرح شواهد الشافية: ١٧٩، القرطبي: ١/ ١٣٦.

بضم نُونِ التَّثْنِيَةِ لأجل ضمّةِ الهَمْزَةِ؛ ومثلُه: [البسيط]

٤٢ ـ وَيْلِمُّهَا فِي هَوَاءِ الْجَوِّ طَالِبَةً وَلاَ كَهَذَا الَّذِي فِي الأَرْضِ مَطْلُوبُ[١]

الأصل: وَيْلٌ لأُمِّهَا، فحذفَ اللامَ الأُولَى، واستثقَلَ ضَمَّةَ الهمزةِ بعد الكَسْرَةِ، فنقلَها إلى اللام بعد سَلْبِ حَرَكَتِها، وحذَفَ الهَمْزَةَ، ثم أَتْبَعَ اللامَ المِيمَ، فصار اللفظ: «وَيْلِمُّهَا».

ومِنْهم مَنْ لا يُتْبِعُ، فيقول: «وَيْلُمُّهَا» بِضَمِّ اللامِ؛ قال: [البسيط]

٤٣ ـ وَيْلُمُّهَا خُلَّةً قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلافٌ وَتَبْدِيلُ[٢]

ويحتملُ أَنْ تَكُونَ هذه القراءةُ مِنْ رَفْعٍ، وأَنْ تَكُونَ مِنْ نَصْبٍ، لأنَّ الإعرابَ مُقَدَّرٌ مَنَعَ من ظُهُورِهِ حَرَكَةُ الإتباعِ.

وقرىء أيضاً[٣]: «لُلَّهِ» بضم لامِ الجَرِّ، قَالُو: وهي إتباعٌ لحركةِ الدَّالِ، وفضّلها الزمخشريُّ على قراءة كَسْرِ الدَّالِ، مُعَلِّلاً لذلك بِأَنَّ إتباعَ حركَةِ الإعرابِ أَحْسَنُ مِنَ العَكْسِ، وهي لغةُ بَعْضِ «قَيْس»، يُتْبِعُون الثانِي للأَوَّلِ نحو: «مُنْحَدُر ومُقْبِلِينَ» بضم الدَّال والقاف لأجل الميم، **وعليه قرىء**[٤]: «مُرْدفين» [الأنفال: ٩] بِضَمِّ الراءِ؛ إِتْباعاً لِلْمِيمِ.

فهذه أَرْبَعُ قِرَاءَاتٍ في «الحَمْدُ لِلَّهِ».

ومعنى لام الجَرِّ ـ هنا ـ الاستحقاقُ أَيْ: الحمدُ مستحقٌّ للَّه ـ تعالى ـ ولها معانٍ أخر نَذْكُرُها وهي:

المُلْكُ: المالُ لِزَيْدٍ. والاستحقاقُ: الجُل لِلْفَرَسِ. والتَّمْلِيكُ: نحو: وهبتُ لَكَ وَشِبْهُهُ نحو: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الشورى: ١١] لتسكنوا إليها.

والنسب: نحو: لِزَيْدٍ عَمٌّ.

والتعليلُ: نحو: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١٠٥]، والتبليغُ: نحو: قُلْتُ لَكَ.

والتبليغُ: نحو: قلتُ لك.

وللتعجُّبِ في القَسَمِ خاصَّةً؛ كقوله: [البسيط]

---

(١) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص ٢٢٧، وخزانة الأدب: ٤/ ٩٠، ٩١، ٩٢، والكتاب: ٢/ ٢٩٤، وشرح المفصل: ٢/ ١١٤، وسر صناعة الإعراب: ص ٢٣٥، وجمهرة اللغة: ص ٩٩٨، ولسان العرب (ويا)، ورصف المباني: ص ٤٣، والكتاب: ٢/ ٢٩٤، ٤/ ١٤٧، وتفسير القرطبي: ١/ ٩٦، ويروى «ويلُمها»، بالضم، ونسبته في الكتاب إلى النعمان بن بشير.

(٢) البيت لكعب بن زهير ينظر ديوانه: ١٣٠، تهذيب اللغة ٣/ ١٩٩، اللسان (ولع)، خزانة الأدب: ١١/ ٣١٠، ٣١١، الدر المصون: ١/ ٦٦.

(٣) انظر الكشاف: ١/ ١٠، والمحرر الوجيز: ١/ ٦٦.

(٤) ستأتي في سورة الأنفال.

٤٤ ـ لِلَّهِ يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَّانُ وَالآسُ[١]

والتَّبْيِينُ نحو قولِه تَعَالَىٰ: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣].

والصيرورةُ: نحو قولِه تَعَالَىٰ: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

والظرفية إمَّا بِمَعْنَى «فِي»: كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، أَوْ بِمَعْنَى «عِنْدَ»: كقولِهم: «كَتَبْتُهُ لِخَمْسٍ»، أيْ: عِنْدَ خَمْسٍ، أَوْ بِمَعْنَى «بَعْدَ»: كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أيْ: بَعْدَ دُلُوكها.

والانتهاءُ: كقوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: ٢].

والاستعلاءُ: نحو قوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ [الإسراء: ١٠٩].

وقد تُزَادُ باطِّرادٍ في معمول الفعلِ مُقَدَّماً عليه؛ كقولِه تَعَالى: ﴿إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]، [وإذا] كان العامِلُ فرعاً، نحو قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧].

وبِغَيْرِ اطرادٍ؛ نحو قوله في ذلك البيت: [الوافر]

٤٥ ـ فَلَمَّا أَنْ تَوَاقَفْنَا قَلِيلاً أَنَخْنَا لِلْكَلاكِلِ فَارْتَمَيْنَا[٢]

وأما قولُه تَعَالَىٰ: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢]، فقِيل: على التَّضْمِينِ، وقِيلَ: هي زَائِدَةٌ.

ومن النَّاسِ مَنْ قال: تقديرُ الكَلام: قُولُوا: الحمد لله.

---

(١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح شواهد الإيضاح ص ٥٤٤؛ وشرح شواهد المغني: ٢/ ٥٧٤؛ ولسان العرب (ظين)؛ ولأميَّة بن أبي عائذ في الكتاب: ٣/ ٤٩٧؛ ولمالك بن خالد الخناعي في جمهرة اللغة ص ٥٧؛ وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٩٩؛ وشرح أشعار الهذليين: ١/ ٤٣٩؛ وشرح شواهد الإيضاح: ص ٣٠٤؛ ولسان العرب (حيد)، (قرنس)، (ظيا)؛ ولعبد مناف الهذلي في شرح المفصّل: ٩/ ٩٨؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك في شرح أشعار الهذليين: ١/ ٢٢٨؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميَّة في خزانة الأدب: ١٠/ ٩٥؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميَّة أو لعبد مناف الهذليّ أو لِلفَضْل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في خزانة الأدب: ٥/ ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميَّة أو لعبد مناف في الدرر ٤/ ١٦٢، ١٦٥؛ ولأميَّة أو لأبي ذؤيب أو للفضل بن العباس في شرح المفصّل: ٩/ ٩٩؛ وللهذليّ في جمهرة اللغة: ص ٢٣٨؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٦/ ٢٣؛ والجنى الداني: ص ٩٨؛ وجواهر الأدب: ص ٧٢؛ والدرر ٤/ ٢١٥؛ ورصف المباني: ص ١١٨، ١٧١؛ وشرح الأشموني: ٢/ ٢٩٠؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ١١٤؛ واللامات: ص ٨١؛ ومغني اللبيب: ١/ ٢١٤؛ والمقتضب: ٢/ ٣٢٤؛ وهمع الهوامع: ٢/ ٣٢، ٣٩، والأصول في النحو: ١/ ٤٣٠، والتبصرة: ١/ ٤٤٦، والأمالي الشجرية: ١/ ٣٦٩، والمخصص: ٢/ ١١١.

(٢) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهني. ينظر: رصف المباني: ١١٦، المقرب: ١/ ١١٥، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١/ ٤٤٧، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ٣٠٨، ٥١٤، الدر المصون: ١/ ٦٧.

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله تعالى ـ: وهذا عندي ضعيفٌ؛ لأنَّ الإضمارَ إنما يُصَار إليه ليصحّ الكلامُ، وهذا الإضمار يُوجِبُ فسادَ الكَلام، والدليل عليه: أن قوله ـ تعالى ـ «الحَمْدُ لِلَّهِ» إخبارٌ عن كونِ الحَمْدِ حقًّا [للَّه تعالى] وملكاً له، وهذا كَلامٌ تام في نفسه، فلا حاجةَ إلى الإضمار.

وأيضاً فإن قولَه: «الحمد للَّه» يدلُّ على كونِهِ مُسْتَحقاً للحمدِ بحسب ذاته، وبحسبِ أَفعالِه، سواءٌ حَمَدُوه أَوْ لَمْ يَحْمِدُوه.

قال ابنُ الخَطِيب[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: «الحَمْدُ لِلَّه ثمانيةُ أَحْرُفٍ، وأبوابُ الجَنَّةِ ثمانية [أبواب][2]، فمن قال: «الحمد للَّه» بصفاءِ قَلْبِهِ استحقَّ أَبْوابَ الجَنّةِ الثمانية» والله أعلم.

فَصْلٌ

تمسّكَ الجَبْرِيَّةُ والقدريَّةُ بقوله تعالى: «الحمدُ لِلَّهِ» أما الجبريةُ فقد تمسّكوا به من وجوه:

الأولُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ كَان فِعْلهُ أشْرَفَ وأَكْمَل، وكانت النعمةُ الصادِرَةُ عنه أَعْلَىٰ وأفضل، كان استحقاقُه للحمدِ أكثرَ، ولا شك أنَّ أَشْرَفَ[3] المخلُوقَاتِ هو الإيمانُ، فلو كان الإيمانُ فِعْلاً للعبد، لكانَ استحقاقُ العبدِ للحمدِ أَوْلَىٰ وأجلَّ مِن اسْتِحْقاقِ الله له، ولما لم يكنْ كذلك، علمنا أنَّ الإيمانَ حَصَلَ بخلقِ الله ـ تعالى ـ لا بِخَلْقِ العَبْدِ.

الثاني: أجمعتِ الأمّةُ على قولِهم: «الحمدُ لِلَّهِ على نعمةِ الإيمانِ»، فلو كان العَبْدُ فاعلاً للإيمانِ لَكَان قولُهم: «الحمد للَّه على نعمة الإيمان»؛ باطلاً، فإنَّ حمد الفاعِل على ما لا يَكُون فِعْلاً له باطلٌ قَبِيحٌ؛ لقوله تعالى ﴿وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

الثالثُ: أَن قوله تعالى: «الحمدُ للَّهِ» يدلُّ ظاهِرُهُ على أنَّ كُلَّ الحمدِ للَّه، وأنه لَيْسَ لِغَيْرِ اللَّه ـ تعالى ـ حَمْدٌ أَصْلاً، وإنما يكونُ كلُّ الحمدِ للَّه تعالى إذا كان كُلُّ النِّعمِ من اللَّهِ تعالى، والإيمانُ أَفْضَلُ النعم، فوجب أَنْ يكونَ الإيمانُ من الله تعالى.

الرابعُ: أَن قولَهُ[4]: «الحَمد للَّه» مَدْحٌ مِنْهُ لِنَفْسِهِ، ومدحُ النَّفْسِ[5] قَبيحٌ فيما بين الخَلْقِ، فلما بدأ كتابَهُ بمدحِ النفسِ، دَلَّ ذلك على أَنَّ حالَهُ بخلافِ حَالِ الخلقِ، وأَنَّه يَحْسُن منه ما يقبحُ من الخَلْقِ، وذلك يدلُّ على أنه ـ تبارك وتعالى ـ مقدَّسٌ عن أن تُقَاس أفعالُه على أَفعالِ العِبَادِ.

---

(١) ينظر الرازي: ١/ ١٨٠.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: أكبر.
(٤) في أ: يكون.
(٥) في ب: الناس.

الخامسُ: عند المعتزلةِ أفعالُه ـ تعالى ـ يجبُ أَنْ تكونَ حَسَنةً، ويجبُ أَنْ تكونَ لها صفةٌ زائِدَةٌ على الحُسْنِ، وإلا كان عبثاً، وذلك في حقه تعالى محالٌ، والزائدةُ على الحُسْنِ إمَّا [أن تَكُونَ][1] واجِبةً، وإما أن تكونَ من باب التَّفَضُّلِ.

أما الواجبُ فهو مثلُ إيصالِ الثواب، والعوض إلى المُكَلَّفِين.

وأما الذي يكونُ من باب التفضل، فهو مثلُ أنَّه يزيد على قَدْرِ الواجِبِ على سبيلِ الإحْسَانِ.

فنقولُ: هذا يَقْدَحُ في كونه ـ تعالى ـ مستحقاً للحمد، ويُبْطِلُ صحّةَ قولنا: الحمدُ للَّه.

وتقريرُه أن نقولَ: أما أداءُ الواجِباتِ، فإنه لا يفيد استحقاقَ الحَمْدِ، ألا ترى أنَّ مَنْ كان له على غيره دَيْنُ دِينارٍ، فأدّاه، فإنه لا يَسْتَحِقُّ الحمدَ، فلو أوجبنا على الله تعالى فعلاً، لكان ذلك الفعلُ مخلصاً [له][2] عن الذَّمِّ، ولا يُوجِبُ استحقاقه للحمد.

وأما فِعْلُ التفضُّلِ فعند الخصم أنه يستفيد بذلكَ مزِيدَ حَمْدٍ ولو لم يصدرْ عنه ذلك الفعلُ، لما حَصَل له الحمدُ، فإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره، وذلك يمنع مِنْ كونه ـ تعالى ـ مُسْتحقاً للحمدِ والمدح.

السَّادسُ: قولُه: الحمدُ للَّه يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ محمودٌ، فنقولُ: استحقاقُه للحمد والمدحِ إما أن يكونَ أَمْراً ثابتاً لذاته، أو ليس ثابتاً لذاتِه، فإنْ كان الأوّل، امتنَع ثُبوتُه لغيره، فامتنع ـ أيضاً ـ أنْ يكون شَيْءٌ من الأفعالِ موجباً له استحقاق الذم؛ لأن ما ثبت لِذَاتِهِ امتنع ارتفاعه، فوجب ألاَّ يجبَ للعباد عليه شيءٌ مِنَ الأَعْواضِ والثَّوَابِ، وذلك يَهْدِمُ أصولَ المعتزلة.

وأمّا القسم الثَّاني ـ وهو أن يكون استحقاقُ الحمد لله ليس ثابتاً لذاتِهِ ـ فنقول: فيلزم منه أن يكونَ ناقِصاً لذاته مُسْتكملاً بغيره، وذلك على الله ـ تعالى ـ محالٌ.

أما قول المعتزلة: إنَّ قَوْلَهُ: «الحَمْدُ لِلَّهِ» لا يتم إلاَّ على قولِنَا؛ لأن المستحقَّ للحمدِ على الإطْلاقِ هو الذي لا قَبِيحَ في فِعْلِهِ، ولا جَوْرَ في قَضِيَّتِهِ، ولا ظُلْم في أحكامِهِ، وعندنا أنَّ الله ـ تعالى ـ كذلك؛ فكان مُسْتَحِقًّا لأعظمِ المَحَامِدِ والمدائح.

أمّا على مذهبِ الجَبْرِ لا قَبِيحَ إلا وهو فِعْلُه، ولا جَوْرَ إلا وهو حُكْمُه، ولاَ عَبَثَ إلا وهو صُنْعُه؛ لأنه يخلقُ الكُفْرَ في الكافر، ثم يعذبُه عليه، ويؤلم الحيواناتِ مِنْ غَيْرِ أن يُعَوِّضَهَا، فكيف يُعْقَلُ على هذا التقديرِ كونُه مُسْتحقاً للحمد؟

وأيضاً ذلك الحمد الذي يستحقه الله ـ تعالى ـ بسبب الإلهيَّة؛ إمَّا أن يستحِقَّهُ على

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في ب.

العبدِ، أَوْ عَلَى نفسه، فإن كان الأول وجب كونُ العبدِ قادراً على الفِعْلِ؛ وذلك يُبْطِلُ القول بالجَبْرِ.

وإنْ كان الثاني كان معناه أن الله تعالى يجب عليه أن يحمد نَفْسَهُ؛ وذلكَ بَاطِلٌ، قالوا: فثبت أَنَّ القولَ بالحَمْدِ لا يصحُّ إلا على قولنا.

فَصْل هل وجوب الشكر يثبت بالعقل أو الشرع؟

اختلفوا في أَنَّ وُجُوبَ الشُّكْرِ ثابِتٌ بالعَقْلِ أَوْ بالسَّمْعِ.

مِنَ الناس مَنْ قال: إنه ثابِتٌ بالسَّمْعِ؛ لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ولقوله تبارك وتعالى: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

ومِنْهم مَنْ قال: إنه ثَابِتٌ[1] قبلَ مَجِيء الشرع، وبعد مجيئه على الإطلاقِ؛ والدليلُ عليه قولُه تبارك وتعالى: «الحَمْدُ لِلَّهِ» وبيانه من وجوه:

الأولُ: أَن قولَه تعالى: «الحمدُ للَّه» يدلُّ على أن هذا الحمدَ حَقُّهُ، وملكُه على الإطْلاَقِ، وذلك يدل على أنّ ثبوت هذا الاستحقاقِ كان قبل مَجِيء الشرْع.

الثاني: أنه تعالى قال: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]؛ وقد ثَبَتَ في [أصُول][2] الفِقْهِ أَنَّ تَرْتِيبَ الحُكْم على الوَصْفِ المناسِبِ، يَدُلُّ على كونِ الحُكْم مُعَلَّلاً بذلك الوصف، فها هنا أثبتَ الحَمْدَ لنفسه، ووصف نَفْسَهُ بكونِه رَبَّ العالَمِينَ رَحْماناً رَحِيماً بِهِم، مالكاً لعاقبةِ أمْرِهم في القيامَةِ، فهذا يدلُّ على أن استحقاقَ الحمدِ ثابتٌ ـ لله تعالى ـ في كل الأوقات، سواءٌ كان قَبْلَ مَجِيء النَّبي، أو بعده.

فصل

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله تعالى ـ: تَحميدُ اللَّهِ ـ تعالى ـ ليس عبارةً عن قَوْلِنا: الحمدُ لِلَّهِ؛ لأن قوْلنا: «الحمد للَّه» إخبارٌ عن حُصُولِ الحَمْد، والإخبارُ عَن الشيءِ مغايرٌ للخَبَرِ عنه، فنقولُ: حَمْدُ المنعم عبارةٌ عن كُلِّ فِعْلٍ يُشْعِرُ بتعظيم المنعم بسبب كَوْنِهِ مُنْعماً، وذلك الفعل: إما أن يكونَ فِعْلَ القلبِ، أو فعل اللِّسَانِ، أوْ فِعْل الجوارِح.

أمَّا فعلُ القلبِ: فهو أنْ يَعْتَقِدَ فيه كونَهُ مَوْصُوفاً بصفات الكمال والإجْلاَل.

وأما فعل اللِّسان فهو أنْ يذكر ألفاظاً دالَّةً على كونه مَوْصُوفاً بصفات الكمال [والإجلال][3].

---

(١) في أ: ثبت.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

[وأما فعل الجوارح؛ فهو أنْ يأتي بأفعالٍ دالّةٍ على كَوْنِ المنعمِ مَوصُوفاً بصفات الكمال والإجلال][(١)].

واعلم أن أهل العلم ـ رحمهم الله ـ افترقوا في هذا المقام فِرقاً كثيرةً:

فمنهم مَنْ قال: إنه لا يجوزُ عقلاً أنْ يأمرَ الله عَبِيدَه بأن يَحْمَدُوه، واحتجوا عليه بوجوه:

الأولُ: أن ذلك التحميدَ، إما أن يكونَ بناءً على إنْعَام وَصَل إليهم، أَوْ لا بِنَاءَ عليه، فالأول باطِلٌ؛ لأن هذا يقتضي أنه ـ تعالى ـ طلبَ منهم على إنعامِهِ جَزَاء ومُكافَأَةً، وذلك يقدحُ في كَمَال الكرم، فإنّ الكريم إذا أنعم لم يُطالِبْ بالمُكَافأة.

وأما الثاني: فهو إتْعَابٌ لِلْغَيْرِ ابتِدَاءً، وذلك يُوجِبُ الظُّلْمَ.

الثاني: قالُوا: إنَّ الاشتغالَ بهذا الحمدِ مُتْعِبٌ للحامدِ، وغيرُ نَافِعٍ للمحمُودِ، لأنه كامِلٌ لذاتِهِ، والكامل [لذاته] يستحيلُ أنْ يستكملَ بِغَيْره، فثبت أنَّ الاشتغال بهذا التحميدِ عَبَثٌ وضَرَرٌ، فوجب ألا يكونَ مَشروعاً.

الثالثُ: أنَّ مَعْنَىٰ الإيجَابِ: أنه لَوْ لم يفعلْ لاسْتَحَقَّ العذابَ، فإيجابُ حَمْدِ اللَّه تعالى معناه: أنه لو لم تشتغلْ بهذا الحمدِ، لَعَاقَبْتُكَ، وهذا الحمدُ لا نفعَ لَهُ في حَقِّ اللَّهِ تبارك وتعالى، فكان معناه أن هذا الفعلَ لا فَائِدَة فِيه لأحدٍ، ولو تركته [لعاقبتك][(٢)] أَبَدَ الآبادِ، وهذا لا يَلِيقُ بالحَلِيم الكريم.

والفريقُ الثاني: قَالُوا: الاشتغالُ بِحَمْدِ اللَّه ـ تعالى ـ سُوءُ أَدَبٍ من وجوه:

الأولُ: أنه يَجْرِي مَجْرَى مقابلَةِ إحْسَانِ اللَّهِ بذلك الشُّكر القَلِيلِ.

والثاني: أنَّ الاشتغالَ بالشُّكْرِ لا يتأتى إلاَّ مع استحضارِ تلك النِّعَمِ في القلْبِ، واشتغالُ القلبِ بالنعم يمنعه من الاسْتِغْرَاق في مَعْرِفَة المُنْعِم.

والثالثُ: أنَّ الثناءَ على اللَّه ـ تعالى ـ عند وُجْدَانِ النِّعمةِ يدلُّ على أنه إنَّما أَثْنَى عليه؛ لأجْلِ الفوز بتلك النعم، وهذا الرَّجُلُ في الحَقِيقَةِ مَعْبُوده، ومَطْلُوبُه إنما هو تلك النِّعَمِ، وحظُّ النَّفْسِ، وذلك مقامٌ نَازِلٌ.

وهذانِ مَرْدُودانِ بما تَقَدَّم وبأنَّ أفعالَهُ وأقوالَه وأسماءَهُ لا مدخل للعَقْلِ فيها، فقد سَمَّى رُوحَه مَاكِراً بقوله تعالى: ﴿وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤]، ومتكبراً وغيرَ ذلك ممَّا تقدّم في أسمائه من قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] وغَيْرِه.

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

فإن قِيل: إنما ورد ذلك مِنْ حيثُ المُقَابلة، قُلْنَا: نُسلِّمُ، ولكنه قد سمى نفسه به، ونحن لا يجوزُ لنا تسميتُهُ به.

وأما مِنْ حَيْثُ وروده في الشرع، فقال اللَّهُ تعالى: ﴿فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قولُه تَعَالَىٰ: ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

الرَّبُّ: لُغَةً: السيدُ، والمَالِكُ، والثَّابِتُ والمَعْبُودُ؛ ومنه قولُه: [الطويل]

٤٦ ـ أَرَبٌّ يَبُولُ الثُّعْلُبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ[١]

والمُصْلِحُ، وزاد بعضُهم أنه بمعنى: الصّاحبِ؛ وأنشد القائل: [الكامل]

٤٧ ـ قَدْ نَالَهُ رَبُّ الكِلاَبِ بِكَفِّهِ بِيضٌ رِهَابٌ رِيشُهُنَّ مُقَزَّعُ[٢]

والظاهِرُ أَنَّهُ ـ هنا ـ بمعنى المَالِك، فليس هو معنى زائداً.

وقيل: يكون بمعنى الخَالِقِ.

واختُلِفَ فيه: هل هو في الأصلِ وَصْفٌ أو مصدر؟

فمنهم من قال: [هو وَصْفٌ أي صِفَة مشبهة بمعنى «مُرَبٍّ»][٣]، ثم اختلف هَؤلاءِ في وزنه.

[فمنهم من قال][٤]: هو على «فَعِل» كقولك: «نَمَّ ـ يَنُمَّ ـ فهو نَمٌّ» من النّمام، بمعنى غَمّاز.

وقيل: وزنه «فَاعِل»، وأصلُه: «رَابٌّ»، ثم حُذِفت الألفُ؛ لكثرةِ الاستعمالِ؛ لقولِهم: رَجُلٌ بَارٌّ وَبَرٌّ.

ولقائلٍ أنْ يقولَ: لا نسلم أن «بَرّ» مأخوذ من «بَارّ» بل هما صِفتان مُسْتقلتَانِ، فَلاَ يَنْبَغِي أنْ يُدّعَى أنّ «ربًّا» أصله «رابٌّ».

ومنهم مَنْ قال: إنه مَصْدرٌ «رَبَّهُ ـ يَرُبُّهُ ـ رَبًّا» أي: مَلَكَهُ.

---

(١) البيت للعباس بن مرداس ينظر ملحق ديوانه ص ١٥١، وللعباس أو لغاوي بن ظالم السُّلمي، أو لأبي ذر الغفاري ينظر لسان العرب: ١/ ٣٧ (ثعلب)، ولراشد بن عبد ربه في الدرر: ٤/ ١٠٤، وشرح شواهد المغني ص ٣١٧، وأدب الكاتب: ص ١٠٣، ٢٩٠، ومغني اللبيب: ص ١٠٥، وجمهرة اللغة: ص ١١٨١، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٢، والبداية والنهاية: ٥/ ٩٢، الاستيعاب: ٥٠٥، الإصابة: ٢٥١٣، الأصنام لابن الكلبي: ٣١، القاموس: ١/ ٤١، المحرر الوجيز: ١/ ٦٧، الدر: ١/ ٦٧.

(٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: ١/ ١٤١، لسان العرب (رهب)، مجمع البيان: ١/ ٤٥، الدر: ١/ ٦٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في ب.

قال: «لأنْ يَرُبَّني رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إلَيَّ من أن يَرُبَّني رَجُلٌ من هَوَازِنَ».

فهو مصدر في معنى الفاعل نحو: «رجل عَدْل وصَوْم».

ولا يُطْلَقُ على غَيْر البارِي ـ تعالى ـ إلاّ بقيد إضافةٍ؛ نحو قوله تعالى: ﴿ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠]، ويقولون: «هو رَبُّ الدَّارِ، ورَبُّ البَعِير»، وقد قالته الجاهليةُ لِلْمَلِكِ من الناس مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ؛ قال الحَارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ[1]: [الخفيف]

٤٨ ـ وَهُوَ الرَّبُّ وَالشَّهِيدُ عَلَىٰ يَوْ مِ الحِيَارَيْنِ وَالبَلاَءُ بَلاَءُ[2]

وهذا مِنْ كُفْرِهِمْ.

وقرأ الجمهورُ: «رَبِّ» مجروراً على النعتِ «للَّه»، أو البَدَلِ منه.

وقرِىءَ مَنْصُوباً[3]، وفيه ثلاثةُ أَوْجُهٍ:

إمَّا بِمَا دَلَّ عليه الحمدُ، تقديرُه: «أحمد[4] ربَّ العالمين».

أو على القطع من التبعية، أو على النِّدَاءِ وهذا أضعفُهَا، لأنه يُؤَدِّي إلى الفَصْلِ بين الصفة والموصوف.

وقُرِىءَ[5] مَرْفُوعاً على القَطْعِ من التبعية، فيكونُ خبراً لمبتدإٍ مَحْذُوفٍ، أيْ: «هُوَ رَبُّ» وإذْ قد عرض ذِكْرُ القَطْعِ في التَبعيَّةِ، فلنستطردْ ذِكْرَهُ، لِعُمومِ فَائِدَتِه فنقول:

اعلمْ أنَّ الموصوفَ إذا كان معلوماً بدون صفته، وكان الوصفُ مَدْحاً، أو ذماً، أو ترحُّماً ـ جاز في الوَصْفِ الإتباعُ والقطعُ.

والقطعُ: إما على النصْبِ بإضمار فعل لائقٍ، وإمَّا على الرَّفعِ على خَبَرٍ لمبتدإٍ مَحْذُوفٍ، ولا يجوزُ إظهارُ هذا الناصِبِ، ولا هذا المبتدإِ، نحو قولِهم: «الحَمْدُ للَّه أَهْلَ الحَمْدِ» رُوِيَ بنصبِ «أَهْل» ورفعِه، أيْ: أعْني أَهْلَ، أو هو أَهلُ الحمدِ.

وإذا تكررتِ النُّعُوتُ، والحالةُ هذه، كُنْتَ مُخَيَّراً بين ثلاثة أوجه:

---

(١) الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي، من أهل بادية العراق. وهو أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخوراً، ارتجل معلقته بين يدي عمرو بن هند الملك، بالحيرة، ومطلعها: «آذنتنا ببينها أسماء» جمع بها كثيراً من أخبار العرب ووقائعهم. وفي الأمثال «أفخر من الحارث بن حلزة» إشارة إلى إكثاره من الفخر في معلقته هذه. له «ديوان شعر». ينظر الأعلام: ٢/ ١٥٤، الأغاني: ١١/ ٤٢.

(٢) ينظر شرح المعلقات للتبريزي: ٤٥٣، اللسان: حير، شرح المعلقات السبع للزوزني: ١٣٩، الصحاح: ١/ ١٣٠، تفسير القرطبي: ١/ ٩٦، الدر: ١/ ٦٧.

(٣) وهي قراءة زيد بن علي. ينظر البحر المحيط: ١/ ١٣١

(٤) في أ: الحمد.

(٥) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون: ١/ ٦٧.

إما إتباعُ الجَميعِ، أو قَطْعُ الجَمِيع، أوْ قَطْعُ البَعْضِ، وإتباعُ البَعْضِ.

إلاّ أنك إذا أَتْبَعْتَ البعضَ، وقطعتَ البعضَ وجب أَنْ تَبْدَأ بالإتباعِ، ثُمَّ تأتي بالقَطْعِ من غير عَكْسٍ، نحو: «مررتُ بزيدٍ الفَاضِلِ الكَرِيمُ»؛ لِئَلاَّ يلزمَ الفصلُ بين الصفَةِ والموصُوفِ بالجملةِ المَقْطُوعَةِ.

و «العَالَمِينَ» خَفْضٌ بالإضافَةِ، عَلاَمَةُ خفضِه الياءُ؛ لجريانه مَجْرى جمع المذكرِ السَّالِمِ، وهو اسْمُ جَمْعٍ؛ لأنَّ واحِدَهُ مِنْ غَيْرِ لفظه، ولا يَجوزُ أنْ يكونَ جمعاً لـ «عَالَم»؛ لأن الصحيح في «عَالَم» أن يُطْلَق على كل موجودٍ سوى الباري تَعَالى، لاشتقاقه من العَلاَمَةِ، بمعنى أنه دالّ على صانِعِهِ.

و «عَالَمُون» بصيغة الجمع لا يُطْلق إلا على العُقلاءِ دون غيرهم، فاستحال أن يكون «عالمون» جمع «عَالَم»؛ لأنَّ الجمعَ لا يكونُ أَخَصَّ مِنَ المُفْرَدِ.

وهذا نظيرُ ما فعله سِيْبَوَيه[1] ـ رحمه الله تعالى ـ في أنَّ «أعراباً» لَيْسَ جَمْعاً لـ «عَرَب»؛ لأنَّ «عرباً» يُطْلَقُ على البَدَوِيِّ دُونَ القروِيّ.

فإن قِيلَ: لِمَ لاَ يَجُوزُ أَنِ يكونَ «عَالَمُونَ» جَمْعاً لـ «عَالَم» مُرَاداً به العاقل دُونَ غَيْره، فيزولَ المحذُورُ المذكور؟

وأُجِيبَ عنه: بأنه لَوْ جاز ذلك، لَجَازَ أَنْ يُقالَ: «شَيْئُون» جَمْعُ «شَيْءٍ» مُرَاداً به العاقل دون غيره، فدل عَدَمُ جَوَازِه على عدم ادّعاءِ ذلك.

وفي الجواب نَظَرٌ، إذْ لِقائل أنْ يقول: «شيئون» منع منه مانِعٌ آخرُ، وهو كونهُ لَيْسَ صِفَةً ولا علماً، فلا يلزَمُ مِنْ مَنْعِ ذلك منعُ «عَالَمِين» مراداً به العاقل.

ويُؤَيِّدُ هذا ما نَقَلَ الراغِبُ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنَّ «عَالَمِين» إنما جمع هذا الجمع؛ لأن المراد به الملائكةُ والجنُّ والإنْسُ.

وقال الراغِبُ[2] أيضاً: «إنَّ العَالَم في الأصل اسم لما يُعْلَمُ به كالطَّابَع اسم لما يُطْبَعُ» وجُعِلَ بناؤُه على هذه الصيغَةِ، لكونه كالآلَةِ، فالعالَمُ آلة في الدلالةِ على صَانعه.

وقال الرَّاغِبُ: «وأما جمعُه جَمْعَ السَّلامَةِ، فلكون الناس في جُمْلَتِهم، والإنسانُ إذا شَارَكَ غيرَهُ في اللّفظِ غَلَبَ حُكْمُه»، فظاهر هذا أَنَّ «العَالَمِين» يطلق على العُقَلاء وغَيْرِهم، وهو مُخالِفٌ لما تقدّم من اختصاصِهِ بالعقلاء، كما زعم بعضُهم، وكلام الراغِبِ هو الأَصَحُّ الظّاهرُ.

---

(١) ينظر الكتاب: ٢/ ٨٩.

(٢) ينظر المفردات: ٣٥٧.

فصل في وجوه تربية الله لعبده

قال ابنُ الخَطِيبِ[١] ـ رحمه الله تعالى ـ: «وجوه تَرْبِيَةِ اللَّه لِلْعَبْدِ كثيرةٌ غيرُ مُتَنَاهِيَةٍ، ونحن نذكر منها أمثله:

الأولُ: لما وَقَعَتِ النّطفةُ مِنْ صُلْبِ الأَبِ إلى رَحِمِ الأُمِّ، فَرَبَّاهَا حتى صارت عَلَقَةً أولاً، ثم مُضْغَةً ثانيةً، ثم تولّدت منه أعضاء مُخْتلفةٌ، مثلُ العِظَامِ، والغَضَارِيفِ، والرّبَاطَاتِ، والأَوْتَارِ، والأوردَةِ، والشرايين، ثم اتصل البعضُ بالبعضِ، ثُمَّ حَصَلَ في كُلِّ واحِدٍ منها نَوْعٌ خَاصٌّ من أنواع القُوَى، فحصلت القوّةُ الباصرة في العَيْنِ، والسَّامِعَةُ في الأُذُنِ، والنَّاطِقَةُ في اللّسانِ، فسُبْحَانَ مَنْ بَصَّرَ بِشَحْمٍ، وأَسْمَعَ بِعَظْمٍ، وأَنْطَقَ بِلَحْمٍ»!.

والثَّاني: أن الحَبَّةَ الواحِدَةَ إذا وقعت في الأرض، فإذا وصلت نَدَاوةُ الأرضِ إليها، انتفَخَتْ ولا تنشق من شيء من الجوانِبِ إلاّ مِنْ أَعْلاَها وأسفلها، مَعَ أنَّ الانتفاخَ حاصلٌ من جميع الجوانب.

أما الشق الأعلى، فيخرجُ منه الجزءُ الصاعِدُ، فبعد صعودِهِ يحصُلُ له سَاقٌ، ثم ينفصِلُ من ذلك الساقِ أَغْصَانٌ كثيرةٌ، ثم يظهر على تلك الأغصانِ الأَنْوَارُ أوّلاً، ثُمَّ الثِّمَار ثانياً، ويحصل لتلك الثمار أجزاء مختلفة بالكَثَافَةِ، واللطافة، وهي القُشُور، واللّبوبُ، ثم الأدهان.

وأما الجُزْءُ الغائِصُ من الشجرة، فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها، وتلك الأطراف تكون في اللطافة كأنها مياه منعقدة، ومع غايةِ لُطْفها، فإنها تغوص في الأرض الصّلبة اليابسة، وأودع فيها قُوًى جاذبةً تجذِبُ اللّطيفةَ من الطين إلى نفسها، والحكمةُ في كُلّ هذه التدبيرَاتِ تحصيلُ ما يحتاج العبد إليه من الغِذَاءِ، والإدام، والفواكه، والأشربةِ، والأدْوِيَةِ؛ كما قال تعالى: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٥، ٢٦].

فَصْلٌ

اختلفوا في ﴿ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هُمُ الجنُّ والإِنْسُ[٢]؛ لأنهم المكلّفون بالخِطَابِ»؛ قال الله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ١٨٨.

(٢) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن ابن عباس كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٦).

وقال قتادةُ[١]، والحَسَنُ، ومُجَاهِدٌ ـ رضي الله تعالى عنهم ـ: «جميعُ المخلوقِينَ»؛ قال تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤].

واشْتِقَاقُه من العَلمِ والعَلاَمَةِ، سُمُّوا بذلك؛ لِظُهورِ أَثَرِ الصنعة فيهم.

قال أَبُو عُبَيد[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: هم أَرْبَعُ أُمَم: الملائكةُ، والإنسُ، والجِنُّ، والشَّيَاطِينُ، مُشْتَقٌّ من العلم، ولا يُقَال للبهائِم؛ لأنها لا تَعْقِلُ.

واخْتَلَفُوا في مبلغِهِم.

قال سَعِيدُ بنُ المُسَيّب[٣] ـ رضي الله عنه ـ: «لِلَّه أَلْفُ عَالَمٍ: سِتُّمائةٍ في البَحْرِ، وأربعمائة في البرِ»[٤].

---

(١) قتادة بن دِعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري الأكمه، أحد الأئمة الأعلام، حافظ مدلس قال ابن المسيّب: ما أتاني عراض أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مَهْدِي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشرة ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح.

ينظر طبقات ابن سعد: ٩/ ١٥٦، معرفة الثقات: ١٥١٣، سير الأعلام: ٥/ ٢٦٩، الثقات: ٥/ ٣٢٢، تراجم الأحبار: ٣/ ٢٦٤، الحلية: ٢/ ٢٣٣، لسان الميزان: ٧/ ٣٤١، ميزان الاعتدال: ٣/ ٣٨٥، تهذيب الكمال: ٢/ ١١٢١، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٣٥٠.

(٢) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي، أحد أئمة الإسلام فقهاً، ولغة وأدباً، أخذ العلم عن الشافعي، والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً، فيصلي ثلثه، وينام ثلثه، ويصنف ثلثه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي فاستحسنه، وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة ٢٢٤. انظر: ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ٦٧، ط. ابن سعد: ٧/ ٣٥٥، وإنباه الرواة: ٣/ ١٢. وطبقات الشافعية للإسنوي: ص ١١، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٣٠، طبقات الفقهاء للعبادي: ص ٢٥.

(٣) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني الأعور، رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. عن عمر وأبيّ، وأبي ذر وأبي بكرة وعلي وعثمان وسعد في البخاري ومسلم وطائفة. وعنه الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح سمع من عمر. وقال مالك: لم يسمع منه، ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواحدي سنة أربع.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ٥٠٤، تهذيب التهذيب: ٤/ ٨٤، تقريب التهذيب: ١/ ٣٠٥، ٣٠٦، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٩٠، الكاشف: ١/ ٣٧٢، الثقات: ٤/ ٢٧٣. تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٥١٠، الجرح والتعديل: ٤/ ٢٦٢، شذرات: ١/ ١٠٢. تذكرة الحفاظ: ١/ ٥٤. الحلية: ٢/ ١٦١، الوافي بالوفيات: ٤/ ٢٦٢. طبقات ابن سعد: ٩/ ٨٢.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقال مُقَاتِلُ بْنُ حَيّان[١] ـ رضي الله عنه ـ: «ثَمانُونَ أَلْفاً، أَرْبَعُون ألفاً في البَحْرِ، وأربعون ألفاً في البَرِّ».

وقال وَهْبٌ[٢] ـ رضي الله عنه ـ: «للَّه ثَمَانِيَةَ عَشرَ ألفَ عَالَمٍ، الدّنيا عَالَمٌ منها، وما العمران في الخَرَابِ إلا كفُسْطاطٍ في صَحْرَاء»[٣].

وقال كَعْبُ الأحبارِ ـ رضي الله عنه ـ: «لا يُحْصي عَدَدَ العَالَمِين إلاّ اللَّهُ ـ عز وجل ـ»؛ قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١].

قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٣ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝٤﴾

قولُه تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾.

نَعْتٌ أوْ بَدَلٌ ـ وقرئا منصوبين[٤]، ومَرْفُوعَيْنِ، وتَوْجِيهُ ذلك ما ذكر في: ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، وتقدم الكلام على اشْتِقاقِهما في «البَسْمَلَةِ» فأَغْنَى عن إعَادَتِه.

قوله تعالى: ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾.

يجوزُ أنْ يكونَ صِفَةً أيضاً، أوْ بَدَلاً، وإن كان البدلُ بالمشتقِّ قليلاً. وهو مُشْتَقٌّ من «المَلْك» ـ بفتح الميم ـ وهو: الشَّدُّ والرَّبْطُ، قال الشاعرُ في ذلك: [الطويل]

٤٩ ـ مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ... يَرَىٰ قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا[٥]

ومنه: إمْلاَكُ العَرُوسِ؛ لأنّه عَقْدٌ، ورَبْطٌ لِلنِّكَاحِ.

---

(١) مقاتل بن حيان بتحتانية البكري، مولاهم النبطي أبو بسطام البلخي الخراز أوله معجمة ثم مهملة. عن مجاهد، وعروة وسالم. وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك. وثقه ابن معين. ينظر: الخلاصة: ٣/ ٥٣، تقريب التهذيب: ٢/ ٢٧٢، الكاشف: ٣/ ١٧١، تاريخ أسماء الثقات: ١٣٨٢.

(٢) وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماري، مؤرخ، عالم بأساطير الأولين ولد في ٣٤هـ ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء، يروى أنه صحب ابن عباس، واتهم بالقدر وحبس. له قصص الأنبياء، وقصص الأخبار توفي في ١١٤هـ.

ينظر المعارف: ٢٠٢، شذرات الذهب: ١/ ١٥٠، ابن سعد: ٥/ ٣٩٥، حلية: ٤/ ٢٣، طبقات الخواص: ١٦١، المناوي: ١٧٨، الأعلام: ٨/ ١٢٥.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (١/ ٣٧) وعزاه لأبي الشيخ، وأبي نعيم عن وهب.

(٤) انظر البحر المحيط: ١/ ١٣٢، وقد نصبهما «أبو العالية»، و «ابن السميفع»، و «عيسى بن عمر». ورفعهما «أبو رزين العقيلي»، و «الربيع بن خَيْثم» و «أبو عمران الجوني».

(٥) البيت لقيس بن الخطيم. ينظر ديوانه: ٣، حماسة أبي تمام بشرح التبريزي: ١/ ١٧٨، المرزوقي: ٢/ ٥١، القرطبي: ١/ ١٦٦، مشكل القرآن لابن قتيبة: ١٧٤، ديوان المعاني: ٢/ ٥١، المختار من شعر بشار: ٩١، البحر المحيط: ٨/ ١٨٤، الأغاني: ٣/ ١٦٠، الصحاح: ٤/ ١٦١١، اللسان: ملك، الحجة: ١/ ٩، روح المعاني: ١/ ٨٣، الدر: ١/ ٦٩.

وقُرِىءَ[١]: «مَالِك» بالألفِ.

قال الأَخْفَش[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ يُقال: مَلِك بَيِّنُ المُلْكِ ـ بضم الميم، و «مَالِك» من «المِلْكِ» بفتح الميم وكسرها.

ورُوِيَ ضمُّها ـ أيضاً ـ بهذا المعنى.

وروي عن العربِ: «لِي فِي هَذَا الوَادي مَلْكٌ ومُلْكٌ ومِلْكٌ» مُثَلَّثُ الفاء، ولكن المعروفَ الفرقُ بَيْنَ الأَلْفَاظِ الثَّلاثَةِ:

فالمفْتُوحُ: الشَّدُّ والرَّبْط.

والمضْمُومُ: هو القَهْرُ والتسلُّطَ على من يتأتّى منه الطاعَةُ، ويكون باسْتِحْقَاقٍ وغَيْرِه، والمقصور: هو التَسَلُّطَ عَلَى مَنْ يتأتّى منه الطاعة ومَنْ لا يتأتى منه، ولا يكونُ إلاَّ باستحقاقٍ؛ فيكونُ بَيْنَ المقصورِ والمضمُومِ عمومٌ وخُصوصٌ من وجه.

وقال الرَّاغِبُ[٣]: المِلْكُ أي «بالكَسْرِ» كالجِنْسُ للملك، أَي «بالضَّم» فكُلُّ مِلْكٍ «بالكسر» ملك، وليس كُلُّ ملكٍ مِلْكاً، فعلى هذا يكُونُ بينهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، وبهذا يُعْرَفُ الفرقُ بين ملك ومالك، فَإِنَّ ملكاً مأْخُوذَةٌ مِنْ المُلْكِ بالضم ومالِكاً مأخوذ من المِلك «بالكَسْرِ» وقيل: إنَّ الفرقَ بينهما: أَنَّ **المَلِكَ**: اسْمُ كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ السياسة، إمَّا في نَفْسِه، بِالتمكُّنِ مِنْ زمامِ قواه وصرفها عَنْ هَوَاهَا.

وإمَّا في نَفْسِهِ وفي غَيْرِهِ، سَوَاءٌ تولى ذلك أَوْ لَمْ يتولّ.

وقد رَجَّحَ كُلُّ فَرِيقٍ إِحْدَى القِرَاءَتَيْنِ على الأُخْرَى تَرْجِيحاً يكادُ يسقط القِرَاءَاتِ الأُخْرَى، وهذا غَيْرُ مَرْضيٍّ؛ لأنَّ كِلْتَيْهِما مُتَوَاتِرةٌ، ويدلُّ على ذلك ما رُوِيَ عن ثَعْلَب ـ رحمه الله تعالى ـ أنه قال: إِذَا اخْتَلفَ الإِعْرابُ في القرآن عن السّبعةِ، لم أُفَضِّلْ إِعْرَاباً على إعراب في القرآنِ، فإذا خرجتُ إلى كلامِ الناسِ، فضَّلْتُ الأَقْوَى. نقله أَبُو عَمْرو الزّاهد في «اليَوَاقيت».

قال أَبُو شَامَة[٤] ـ رحمه الله: ـ قَدْ أَكْثَر المُصَنِّفُونَ في القراءات والتفاسِيرِ مِنَ التَّرْجِيحِ

---

(١) وبها قرأ عاصم، والكسائي. ينظر السبعة: ١٠٤، والحجة للفارسي: ١/ ٥.

(٢) ينظر معاني القرآن: ٥٥٠

(٣) ينظر المفردات: ٤٩٣.

(٤) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم: شهاب الدين أبو شامة، مؤرخ محدث باحث. توفي سنة ٦٦٥هـ. فوات الوفيات: ١/ ٢٥٢، بغية الوعاة: ٢٩٧، غاية النهاية: ١/ ٣٦٥، الأعلام: ٣/ ٢٩٩

بَيْن هَاتَيْنِ القِراءَتَيْن، حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليْسَ هذا بِمَحْمُودٍ بعد ثُبُوتِ القِراءَتَيْنِ، وصحَّةِ اتصافِ الربِّ ـ سبحانه وتعالى ـ بهما حتى إني أُصَلِّي بهذه في رَكْعَةٍ، وبهذه في رَكْعة، ذكر ذلك عند قَوْلِه تعالى: مَالِكِ يَوْمِ الدِّين. وَروَى الحُسَيْنُ بنُ عَليٍّ الجعفي، وعبدُ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ[١]، عَنْ أَبِي عَمْرٍو[٢]: «مَلْكِ» بجَزْمِ اللاَّمِ على النَّعْتِ أيضاً.

وقرأ الأَعْمَش[٣]، ومحمدُ بنُ السّميفع[٤]، وأَبُو عَبْد الملك[٥] قاضي الجُنْد: «مَالِكَ» بنصب الكاف على النِّداءِ. روي أن النبي ﷺ قال في بعض غزواته: يا مالك يوم الدين، وقُرِىء بنصبِ الكَافِ من غير ألف النداء أيضاً، وهي قراءةُ عَطِيَّةَ بن قَيْس[٦]، وقرأ عَوْن

---

(١) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري أحد الأعلام، رمي بالقدر ولم يصح. عن عبد العزيز بن صهيب وأبي التياح وأيوب وسليمان التيمي وخلق. وعنه ابنه عبد الصمد والقطان وعفان بن مسلم وخلائق. قال النسائي: ثقة ثبت. وقال الحافظ الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به. قال ابن سعد: توفي سنة ثمانين ومائة. ينظر الخلاصة: ٢/ ١٨٥، تهذيب التهذيب: ٦/ ٤٤١ (٩٢٣)، تقريب التهذيب: ١/ ٥٢٧ (١٣٩٤)، البداية والنهاية: ١٠/ ١٧٦، طبقات ابن سعد: ٧/ ٣٠٨، الثقات: ٧/ ١٤٠.

(٢) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرىء. أحد القراء السبعة المشهورين، توفي سنة ١٥٤هـ. بغية الوعاة: ٢/ ٢٣١.

(٣) سليمان بن مهران الكاهلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش، أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال ابن المديني: له نحو ألف وثلثمائة حديث. وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال عمرو بن علي: كان يسمى المُصْحَف لصدقه. وقال العجلي: ثقة ثبت، يقال: ظهر له أربعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب، وكان فصيحاً وقال النسائي: ثقة ثبت وعدّه في المدلِّسين. قال أبو نُعَيم: مات سنة ثمان وأربعين ومائة، عن أربع وثمانين سنة.
ينظر الثقات: ٤/ ٣٠٢، تهذيب التهذيب: ٤/ ٢٢٢، تقريب التهذيب: ١/ ٣٣١، تاريخ البخاري الكبير: ٤/ ٣٧، الجرح والتعديل: ٤/ ٦٣٠، سير الأعلام: ٦/ ٢٢٦.

(٤) محمد بن عبد الرحمن بن السميفع بفتح السين أبو عبد الله اليماني، له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه أخبرني به الإمام محمد بن عبد الرحمن الصائغ قال قرأته على الحافظ عبد الكريم بن منير الحلبي وقرأته على ابن اللبان عن ابن منير بسنده إلى أبي معشر الطبري، وقد أفرده الحافظ أبو العلاء الهمذاني وذكر أنه قرأ به على أبي العز القلانسي عن غلام الهراس ذكر أنه قرأ على أبي حيوة شريح بن يزيد عن أبي البرهسم، وقيل إنه قرأ على نافع وقرأ أيضاً على طاوس بن كيسان عن ابن عباس كذا قال الحافظ أبو العلاء.
ينظر الغاية: ١/ ١٦٢، ١٦٣.

(٥) أبو عبد الملك الشامي قاضي الجند، عرض على يحيى بن الحارث الذماري، روى القراءة عنه أيوب بن تميم، أبو عبيد القاسم بن سلام.
ينظر غاية النهاية: ت (٢٥٢١).

(٦) عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارىء دمشق بعد ابن عامر ثقة، ولد سنة سبع في حياة النبي ﷺ، وردت الرواية عنه في حروف القرآن عرض القرآن على أم الدرداء. =

العُقَيْلِيُّ[١] بالألف وَرَفْعِ الكَاف، على مَعْنَى: «هُوَ مَالِك».

وقرأ أَبُو حَيْوَة شُرَيح بنُ يَزيد[٢]: برفع الكافِ مِنْ غَيْر أَلِف.

وقرأ يَحْيَى بنُ يَعْمُر[٣] «مالك» بالإمالة والإضجاع البليغ. وقرأ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيّ: بَيْنَ الإِمَالَةِ والتَّفْخِيم، ورواها قُتَيْبَةُ عنِ الكِسَائي[٤].

وقرأ الحَسَنُ «مَلَك يَوْمَ الدِّين» على الفِعْلِ، وهو اختيارُ أَبِي حَنِيفَة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ورُويتْ أيضاً عَنْ أَبِي حَيْوَة، ويحَيَى بن يعمر فمما رجحت به قراءة «مَالِكِ» أَنَّها أَمْدَحُ؛ لعُمُومِ إضافَتِه، إِذْ يُقالُ: «مَالِكُ الجِنِّ، والإِنْسِ، والطَّيرِ» ولا يُقالُ: «مَلِك الطَّيْرِ»؛ وأنشدوا على ذلك: [الكامل]

٥٠ ـ سُبْحَانَ مَنْ عَنَتِ [الوُجُوهُ][٥] لِوَجْهِهِ مَـلِـكِ الـمُـلُـوكِ وَمَـالِـكِ الـعَـفْـوِ[٦]

وقالُوا: فُلاَنُ مَالِك كَذَا، لِمَنْ يَمْلِكُه، بخلافِ مَلِك فَإِنَّهُ يُضَافُ إلى غَيْرِ المُلُوكِ

= قال أبو حاتم صالح الحديث، قال عبد الله بن قيس كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته وهم جالسون على درج مسجد دمشق من قبل أن يبنيه الوليد، مات سنة إحدى وعشرين ومائة وقد جاوز المائة سنة. ينظر غاية النهاية: ١/ ٥١٣ (٢١٢٥).

(١) عون العقيلي، له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن نصر بن عاصم، روى القراءة عنه المعلى بن عيسى. ينظر غاية النهاية: ١/ ٦٠٦ (٢٤٧١).

(٢) شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرىء الشام، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وهو والد حيوة بن شريح الحافظ وله اختيار في القراءة، مات في صفر سنة ثلاث ومائتين. ينظر غاية النهاية: ١/ ٣٢٥ (١٤١٩).

(٣) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني، أبو سليمان: أول من نقط المصاحف، كان من علماء التابعين، عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب، من كتاب الرسائل الديوانية، أدرك بعض الصحابة، وأخذ اللغة عن أبيه والنحو عن أبي الأسود الدؤلي، صحب يزيد بن المهلب والي خراسان (سنة ٨٣) وُلِدَ بالأهواز وسكن البصرة وتوفي بها سنة ١٢٩هـ حيث كان قاضياً.
انظر إرشاد: ٧/ ٢٩٦، تهذيب: ١١/ ٣٠٥، بغية الوعاة: ٤١٧، غاية النهاية: ٢/ ٣٨١، الأعلام: ٨/ ١٧٧.

(٤) قرأ بها عاصم والكسائي، وكذا يعقوب، وخلف، ووافقهم الحسن والمطوعي، انظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي: ١/ ٧، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ١/ ٤٧، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٧٧، والعنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرىء الأنصاري الأندلسي: ص ٦٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٦٣. والبحر المحيط: ١/ ١٣٣، وقال أبو حيان: وهي قراءة العشرة إلا «طلحة»، و «الزبير»، وقراءة كثير من الصحابة، منهم أُبَيّ، وابن مسعود، ومعاذ، وابن عباس، والتابعين منهم: قتادة والأعمش.

(٥) في أ: الملوك.

(٦) ينظر البحر: ١/ ١٣٨، الدر: ١/ ٦٩.

نحو: «مَلِكِ العَرَب، والعَجَم»، ولأَنَّ الزيادةَ في البناءِ تَدُلُّ على الزيادَةِ في المعنى، كما تقدم في «الرحمن»، ولأَنَّ ثوابَ تَالِيها أَكثرُ من ثَوابِ تَالِي «مَلِك».

ومما رُجِّحَتْ به قراءةُ «مَلِكِ» ما حكاه الفَارِسِيّ[١]، عن ابنِ السَّرَّاج[٢]، عَنْ بَعْضِهم: أنه وصف [نَفْسَه][٣] بأنه مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، بقوله: «رَبِّ العَالَمِينَ»، فَلا فَائِدَةَ في قراءَةِ مَنْ قَرأَ «مَالِكِ»؛ لأنها تَكْرَارٌ.

قال أَبُو عَليٍّ: ولا حُجّةَ فِيه؛ لأَنَّ في التَّنْزِيلِ مِثْلهُ كَثِيرٌ، يَذْكُرُ العَامَّ، ثُمَّ الخَاصَّ؛ نحو: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤].

وقال أَبُو حَاتم[٤]: «مَالِكِ» أَبْلَغُ في مَدْحِ الخَالِقِ، و «مَلِكِ» أَبْلَغ في مَدْحِ المَخْلُوقِ، والفرق بَيْنَهُمَا: أَنَّ المَالِكَ مِنَ المخلوقين قد يَكُونُ غيرَ مَلِكٍ، وإذا كَانَ اللَّهُ ـ تعالى ـ مَلِكاً كان مالكاً [أيضاً][٥] واختاره ابنُ العَرَبيِّ.

ومِنْهَا: أَنَّها أَعَمُّ إذ تُضَافُ للمملوكِ وغَيْرِ المَمْلُوكِ، بخلاف «مَالِكِ»، فإنه لا يُضَاف إلاَّ لِلْمملوكِ كما تقدم، ولإشْعَارِه بالكثرةِ، ولأنه تَمدَّحَ تعالى ـ بقوله تعالى ـ «مَالِكِ المُلْكِ»، وبقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ومَلِكٌ مأخوذٌ منه [كما تقدّم، ولم يتمدح بـ «مالك المِلْك» بكسر الميم الذي «مالك» مأخوذ منه][٦].

وقال قَوْمٌ: «مَعْنَاهُمَا واحِدٌ؛ مثلُ: فَرِهِين وفَارِهِين، وحَذِرِين وحَاذِرِين».

ويُقالُ: المَلِكِ والمالِكِ: هو القَادِرُ على اختراع الأعيان منَ العَدَمِ إلى الوجود، ولا يَقْدِرُ عليه

---

(١) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا (من أعمال فارس). ودخل بغداد سنة ٣٠٧هـ، وتجوّل في كثير من البلدان، وفد حلب سنة ٣٤١هـ، فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس، فصحب عضد الدولة ابن بويه، وتقدّم عنده، فعلمه النحو، وصنّف له كتاب «الإيضاح» في قواعد العربية. ولد سنة ٢٨٨هـ وتوفي سنة ٣٧٧هـ.
انظر وفيات الأعيان: ١/ ١٣١، نزهة الألبا: ٣٨٧، الأعلام: ٢/ ١٧٩.

(٢) محمد بن السري بن سهل، أبو بكر، أحد أئمة الأدب والعربية، من أهل بغداد ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله، كان عارفاً بالموسيقى من كتبه الأصول، الشعر والشعراء، الخط والهجاء، العروض وغيرها توفي شاباً في ٣١٦هـ.
ينظر بغية الوعاة: ٤٤، الوفيات: ١/ ٥٠٣، طبقات النحويين واللغويين: ١٢٢، الوافي: ٣/ ٨٦، نزهة الألبا: ٣١٣، الأعلام: ٦/ ١٣٦.

(٣) سقط في أ.

(٤) سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني صاحب إعراب القرآن وغير ذلك، توفي سنة خمسين ـ أو خمس وخمسين ـ أو أربع وخمسين أو ثمان وأربعين ومائتين، وقد قارب التسعين.
ينظر البغية: ١/ ٦٠٦ ـ ٦٠٧.

(٥) سقط في ب.

(٦) سقط في أ.

أحد غير الله تعالى. وجمع «مَالِكٍ»: مُلاَّك ومُلَّك، وجَمْعُ «مَلِك»: أَمْلاَك ومُلُوك.

وقُرِىء[١]: «مَلْك» بسكون اللاّم، ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٥١ ـ وَأَيَّـامٍ لَـنَـا غُـرٍّ طِـوَالٍ عَـصَـيْـنَـا الـمَـلْـكَ فِـيـهَـا أَنْ نَـدِيـنَـا[٢]

كما يُقالُ: فَخِذٌ وفَخْذٌ، وجَمْعُه على هذا: أَمْلُك ومُلُوك، قاله مَكِّيٌّ رحمه الله.

و «مَلِيك»، ومنه: [الكامل]

٥٢ ـ فَاقْنَعْ بِمَا قَسَمَ الـمَلِيكُ فَإِنَّمَا قَـسَـمَ الـخَـلاَئِـقَ بَـيْـنَـنَـا عَـلاَّمُـهَـا[٣]

و «مَلَكي» بالإشْبَاع، وتُرْوَىٰ عن نَافِع[٤] ـ رحمه الله ـ.

إذا عُرِفَ هذا فيكونُ «مَلِك» نعتاً للّه ـ تعالى ـ ظاهراً، فإنه معرفة بالإضافة.

وأما «مَالِك» فإنْ أُرِيدَ به مَعْنَى المُضِيّ، فجعلُه نَعْتاً واضِحٌ أيضاً؛ لأن إضافَتَه مَحْضَة[٥] فيتعرَّفُ بها، ويُؤيّد كونَهُ ماضِيَ المَعْنَى قِراءةُ من قرأ[٦]: «مَلَكَ يَوْمَ الدِّينِ» فجعل «مَلَك» فِعْلاً مَاضِياً، وإن أُرِيد به الحالُ، أو الاستقبالُ [فَيُشْكِلُ؛ لأنه: إمَّا أنْ يُجْعَلَ نعتاً للّه، ولا يجوزُ؛ لأنَّ إضافَةَ اسمِ الفَاعِلِ بمعنى الحالِ، أو الاستقبال][٧] غَيْرُ محضةٍ[٨]، فلا

---

(١) قرأ بها: أبو هريرة، وعاصم الجحدري، ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهي لغة بكر بن وائل. انظر البحر المحيط: ١/ ١٣٣، ١٣٤، والشواذ: ١.

(٢) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. ينظر شرح المعلقات للتبريزي: ٣٩٢، شرح المعلقات للزوزني: ١٢٧، شرحها للشنقيطي: ٩٩، الصحاح: ٥/ ٢١١٩، اللسان: دين، القرطبي: ١/ ٩٨، الدر: ١/ ٧٠.

(٣) البيت للبيد من معلقته. ينظر ديوانه: ٣٢٠، شرح المعلقات للزوزني: ١٣٠، شرحها للشنقيطي: ٩٦، الصحاح: خلق، القرطبي: ١/ ٩٨، الدر: ١/ ٧٠.

(٤) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أو رويم ويقال أبو نعيم ويقال أبو الحسن وقيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب. المدني أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح. أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكاً صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة قال محمد بن إسحاق: لما حضرت نافعاً الوفاة قال له أبناؤه أوصنا قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مات سنة تسع وستين ومائة.
ينظر تهذيب الكمال: ٣/ ١٤٠٤، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٤٠٧ (٧٣٢). تقريب التهذيب: ٢/ ٢٩٥، خلاصة تهذيب الكمال: ٣/ ٨٨، الذيل على الكاشف: ١٥٦٧، تاريخ البخاري الكبير: ٨/ ٨٧، الجرح والتعديل: ٨/ ٢٠٨٩، لسان الميزان: ٧/ ٤٠٨. ثقات: ٧/ ٥٣٢، تاريخ الثقات: ٤٤٧، تاريخ أسماء الثقات: ١٤٧٠، سير الأعلام: ٧/ ٣١٦.

(٥) في أ: مختصة.

(٦) قرأ بها أبو حيوة، وأبو حنيفة، وجبير بن مطعم، وأبو عاصم الليثي، وأبو المحشر الجحدري. انظر البحر المحيط: ١/ ١٣٤، والشواذ: ١، وقيل: هي قراءة أنس بن مالك.

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ: مختصة.

يُعرف[١]، وإذا لم يتعرّفْ، فلا يكون نعتاً لمعرفةٍ؛ لما عرفت فيما تقدم من اشتراط الموافقة تَعْرِيفاً وتنكيراً.

وإمَّا أنْ يُجعَلَ بَدَلاً، وهو ضَعيفٌ، لأن البدلَ بالمشتقاتِ نادِرٌ كما تقدم.

والذي يَنْبَغِي أَنْ يُقالَ: إنه نعتٌ على مَعْنَى أنَّ تَقْيِيدَهُ بالزمانِ غَيْرُ مُعْتَبرٍ؛ لأَنَّ الموصوفَ إِذَا عُرِّفَ بِوَصْفٍ كان تقْيِيدُه بزمانٍ غير معتبرٍ، فكان المعنى ـ والله أعلم ـ أنه متَّصِفٌ بمالك يوم الدِّين مطلقاً من غير نظر إِلَى مُضِيٍّ وَلاَ حَالٍ، ولاَ اسْتِقبالٍ، وهذا مَالَ إِلَيهِ الزمخشريُّ رحمه الله تعالى.

وإضافَةُ «مَالِكِ» و «مَلِكِ» إلى «يَوْمِ الدِّينِ» مِنْ بابِ الاتِّساعِ؛ إذْ متعلَّقُهما غيرُ اليومِ، والتقديرُ: مَالِكِ الأَمْرِ كُلِّهِ يَوْمَ الدِّينِ.

ونظيرُ إضافَةِ «مَالِكِ» إلى الظَّرْفِ ـ هُنَا ـ نَظِيرُ إِضَافَةِ «طَبَّاخِ» إلى «ساعات» في قول الشاعر: [الرجز]

٥٣ ـ رُبَّ ابْنِ عَمٍّ لِسُلَيْمَى مُشْمَعِلْ طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى زَادَ الكَسِلْ[٢]

إلاَّ أَنَّ المَفْعُولَ فِي البيت مَذْكُورٌ ـ وهو «زادَ الكَسِلْ»، وفي الآية الكريمةِ غيرُ مذكورٍ؛ للدلالَةِ عليه.

---

(١) اعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن العرب تضيفه إضافتين:
الأولى: إضافة؛ طلباً للتخفيف.
الثانية: إضافة على جهة التعريف، وتكون هذه الإضافة كإضافة سائر الأسماء، فإذا أضفته على جهة التخفيف، كان حكمه كحكمه لو لم تضف؛ فيبقى نكرة، وإذا أضيف إضافة الأسماء على جهة التخصيص والتعريف، جرى مَجرى الأسماء، فيجري حينئذ ضاربك، مُجرى غلامك، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فنقول:
أزيداً أنت ضاربه: إذا لم ترد التعريف، فإذا أردت التعريف، فلا يكون في «زيد» إلا الرفع، ولا يجوز أن ينتصب، فنقول: أزيدٌ أنت ضاربَه؛ كما تقول: أزيدٌ أنت غلامه، وإنما لم يجز لـ «زيد» أن ينتصب هنا؛ لأن «ضارباً» إذا أضيف إضافة التعريف، فلا يجوز أن يعمل؛ لأنه قد باعد الأفعال، وما لا يعمل لا يصح أن يُفسِّر.
انظر من البسيط: (٢/ ١٠٤٠ ـ ١٠٤١)، وانظر الارتشاف: (٣/ ١٨٦ ـ ١٨٧).

(٢) البيت للشماخ في ديوانه ص ٣٨٩، والكتاب ١/ ١٧٧، ولجبار بن جزء في خزانة الأدب: ٤/ ٢٣٣ و٢٣٥ ـ ٢٣٧ و ٢٣٩، ٨/ ٢١٢، و ٢١٣، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ١٣، وشرح شواهد الإيضاح: ص ١٦٧، وشرح المفصل: ٢/ ٤٦، ولسان العرب (عسل)، ومجالس ثعلب: ١/ ١٥٢، المخصص: ٣/ ٣٧، الكامل: ١١٣، البسيط في شرح جمل الزجاجي: ٢/ ٨٨٩، الأمالي الشجرية: ٢/ ٢٥٠، الدر: ١/ ٧١، وأراد بقوله: «ابن عم سليمى» زوجها الشمَّاخ، إذ كانت سليمى هذه زوجاً له، وهذا مما يرجح نسبة الرجز إلى جبار بن جزء.

ويجوزُ أَنْ يكونَ الكَلامُ [على ظاهِرِه][(١)] من غيرَ تَقْديرِ حَذْفٍ.

ونسْبَةُ «المِلْك» و «المُلْك» إلى الزمان في حَقِّ اللَّهِ ـ تعالى ـ غَيْرُ مُشْكِلَةٍ، ويُؤيِّدُه ظاهرُ قِرَاءَةِ مَنْ قَرأ: «مَلَكَ يَوْمَ الدِّين» فِعْلاً ماضياً، فإن ظاهِرَهَا كونُ «يَوْمَ» مَفْعُولاً به والإضافةُ على مَعْنَى «اللام»؛ لأنَّها الأصل.

ومِنْهم مَنْ جعلها في هذا النحو على معنى «في» مُسْتَنِداً إلَى ظاهِرِ قَولِه تبارك وتعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣] قال[(٢)]: المعنى «مَكْرٌ في اللَّيْلِ» إذ اللَّيلُ لاَ يُوصَفُ بالمكرِ، إنما يُوصَفُ بِه العُقَلاءُ، فالمَكْرُ واقِعٌ فيه.

والمشهورُ أَنَّ الإضافَةَ: إمَّا على معنى «اللامِ» وإما على مَعْنى [مِنْ][(٣)]، وكونُها بمعنى «في» غَيْرُ صَحِيحٍ.

وأَمَّا قولُه تعالى: «مَكْرُ اللَّيْلِ» فلا دَلاَلَةَ فِيه؛ لأنَّ هذا من بَابِ البَلاَغَةِ، وهو التَّجوزُ في أَنْ جَعَلَ ليلهم ونهارهم ماكِرَيْنِ مبالغةً في كَثْرة وقوعه منهم فيهما؛ فهو نَظِيرُ قَوْلِهِمْ: نَهَارُهُ صَائِم، ولَيْلُهُ قَائِم؛ وقول الشاعر في ذلك البيت: [البسيط]

٥٤ ـ أَمَّا النَّهَارُ فَفِي قَيْدٍ وَسِلْسِلَةٍ ... وَاللَّيلُ فِي بَطْنِ مَنْحُوتٍ مِنَ السَّاجِ[(٤)]

لما كانت هذه الأشياءُ يكْثُر وقُوعها في هذه الظروفِ، وَصَفُوهَا بها مُبَالغةً في ذلك، وهو مَذْهَبٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ في كَلاَمِهِمْ.

و «اليَوْمُ» لُغَةً: القِطْعَةُ مِنَ الزَّمَانِ، أيِّ زَمَنٍ كَان مِنْ لَيْلٍ وَنَهار؛ قال اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ﴾ [القيامة: ٢٩ و ٣٠] وذلك كنايةٌ عن احتضار الموتى، وهو لا يختَصُّ بلَيْلٍ ولا نَهَار.

وأما في العُرْف: فهو منْ طُلُوعِ الفَجْرِ إلى غُرُوبِ الشمس.

وقال الرَّاغِبُ: «اليوم» يُعَبَّرُ به عن وَقْتِ طُلُوعِ الشمسِ إلى [غُرُوبِها][(٥)].

وهذا إنَّما ذكرُوهُ في النَّهارِ لا في اليَوْم، وجعلوا الفرقَ بينهما ما ذكرتُ، وقد يُطْلَقُ اليوم على السَّاعَةِ، قال تبارك وتعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وربما عُبِّرَ عَنِ الشِّدَّة باليوم، يقَالُ يَوْمٌ أَيْوَمُ؛ كما يُقالُ: لَيْلَةٌ لَيْلاَءُ. ذكره القُرْطُبِيُّ رحمه الله تعالى.

و «الدِّينِ» مضافٌ إلَيه أَيْضاً، والمرادُ به ـ هنا ـ الجَزَاءُ؛ ومنه قولُ الشاعر: [الهزج]

٥٥ ـ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى العُدْوَا ... نِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا[(٦)]

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: فإن.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر شواهد الكتاب: ١/ ١٦١، المقتضب: ٤/ ٣٣١، المحتسب: ٢/ ١٨٤، الكامل: ٣/ ٤١٠، البحر: ٤/ ٣١٥، شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: ٥٤، الدر: ١/ ٧١.

(٥) في أ: غروب الشمس.

(٦) البيت للفند الزماني (سُهيل بن شيبان) ينظر أمالي القالي: ١/ ٢٦٠، وحماسة البحتري: ص ٥٦، =

أي: جَازَيْنَاهُمْ كما جَازَوْنَا.

وقال آخَرُ في ذلك: [الكامل]

٥٦ ـ وَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ مُلْكَكَ زَائِلٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ[١]

ومثله: [المتقارب]

٥٧ ـ إِذَا مَا رَمَوْنَا رَمَيْنَاهُمُ وَدِنَّاهُمْ مِثْلَ مَا يَقْرِضُونَا[٢]

ومثله: [الطويل]

٥٨ ـ حَصَادُكَ يَوْماً مَا زَرَعْتَ وإِنَّما يُدانُ [الفَتَى][٣] يَوْماً كَمَا هُوَ دَائِنُ[٤]

وقال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله تَعَالَى عنهما ـ ومُقاتِلٌ والسُّدِّيُّ: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»: قَاضِي يَوْمِ الحِسَابِ؛ قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ﴾ [التوبة: ٣٦]. أي: الحسابُ المستقيمُ.

وقال قَتَادَةُ: «الدِّين: الجَزَاءُ ويقعُ على الجزاءِ في الخَيْرِ والشَّرِّ جميعاً».

وقال مُحَمَّدُ بنُ كَعْبِ القُرَظِي[٥]: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يوم[٦] لا ينفعُ فيه إلاّ الدِّين».

= وخزانة الأدب: ٣/ ٤٣١، والدرر: ٣/ ٩٢، وسمط اللآلي: ص ٩٤٠، وشرح التصريح: ١/ ٣٦٢، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٣٥، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٩٤٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ١٢٢، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٨١، وشرح الأشموني: ١/ ٢٣٦، وشرح ابن عقيل: ص ٣١٦، وهمع الهوامع: ١/ ٢٠٢، اللسان: دين، الكشاف: ١/ ١٢، المحرر الوجيز: ١/ ٧١، الدر: ١/ ٧٢.

(١) البيت لخويلد بن نوفل الكلابي وقيل لغيره. ينظر اللسان والتاج: دين، الخزانة: ٤/ ٢٣٠، المخصص: ١٧/ ١٥٥، جمهرة الأمثال: ١٦٩، إعراب ثلاثين سورة: ٢٤، الكامل: ١٨٥، الجمهرة: ٢/ ٣٠٦، مجاز القرآن: ١/ ٢٣، معاني القرآن وإعرابه: ١/ ١٠، الطبري: ١/ ٩٨، القرطبي: ١/ ١٠١، الدر: ١/ ٧٢.

(٢) البيت لكعب بن جعيل. ينظر اللسان: دين، الكامل: ١/ ١٩١، المخصص: ١٧/ ١٥٥، الطبري: ١/ ٩٨، المحرر الوجيز: ١/ ٧١، القرطبي: ١/ ١٠١، وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١/ ٥٢، الدر: ١/ ٧٢.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيت للبيد وليس في ديوانه. ينظر القرطبي: ١/ ١٠٠. الدر المصون: ١/ ٧٢.

(٥) محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء عن أبي الدرداء مرسلاً وعن فضالة بن عبيد وعائشة وأبي هريرة. وعنه ابن المنكدر، ويزيد بن الهاد والحكم بن عتيبة. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقال ابن سعد كان ثقة ورعاً كثير الحديث قيل مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل سنة عشرين.
ينظر تهذيب الكمال: ٣/ ١٢٦٢، تهذيب التهذيب: ٩/ ٤٢٠، تقريب التهذيب: ٢/ ٢٠٣، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٤٥٢، الكاشف: ٣/ ٩٢، تاريخ البخاري الكبير: ١/ ٢١٦، تاريخ البخاري الصغير: ١/ ٢٤٣، ٢٥٥، الجرح والتعديل: ٨/ ٣٠٣، تراجم الأحبار: ٤/ج٧٠، المعين رقم: ٣٢٩، الأنساب: ١٠/ ٢٩٩، ٣٧٩، رجال الصحيحين: ١٧٩، الثقات: ٥/ ٣٥١، الحلية: ٣/ ٢١٢، طبقات ابن سعد: ٥/ ٧٠، ٣٧١، ٧/ ٥٠١، البداية والنهاية: ٩/ ٢٥٧، تاريخ الثقات: ٤١١.

(٦) زاد في أ: أي في يوم.

وقيل: الدين القَهْرُ، يُقالُ: دِنْتُهُ فَدَانَ أي: قَهَرْتُهُ فذلّ.

وقيل: الدينُ الطاعَةُ؛ ومنه: «وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً»، أَيْ: طَاعَةً، وله مَعَانٍ أُخَرُ: العادَةُ؛ كقولِه هذا البيت: [الطويل]

٥٩ ـ كَدِينِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا وَجَارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَلِ[١]

أَيْ: كَعَادَتِكِ. ومثله: [الوافر]

٦٠ ـ تَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي أَهَذَا دِينُهُ أَبَداً وَدِينِي[٢]

ودَانَ: عَصَىٰ وأطاعَ، وذَلَّ وعَزَّ، فهو من الأضدَادِ [قاله ثعلب][٣].

والقضاءُ؛ ومنه قولُه تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ﴾ [النور: ٢]، أَيْ: في قَضَائِهِ وحُكْمِه.

والحَالُ؛ سُئِلَ بعضُ الأعرابِ فقال: «لو كنتُ على دِينٍ غيرِ هذه، لأَجَبْتُكَ»، أَيْ: على حَالَةٍ.

والدَّاءُ؛ ومنه قولُ الشاعرِ في ذلك: [البسيط]

٦١ ـ يَا دِينَ قَلْبِكَ مِنْ سَلْمَىٰ وَقَدْ دِينَا[٤]

ويُقالُ: دِنْتُهُ بفعله أَدِينُه دَيْناً وَدِيناً ـ بفتح الدَّال وكَسْرِها في المصدر ـ أَيْ: جَازَيْتُه.

ويُسْتعارُ للملّة والشريعَةِ أيضاً؛ قال اللَّهُ تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣]، يَعْنِي: الاسلامَ؛ بدليلِ قَوْلِه تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ويُقَالُ: دِينَ فُلانٌ يُدَانُ إذا حُمِلَ على مَكْروهٍ، ومنه قِيل للعبدِ: مَدِين، ولِلأَمَةِ: مَدِينَة.

وقِيل: هو من دِنْتُهُ: إذا جازيته بطاعته، وجعل بعضُهم «المَدِينَة» مِنْ هذا البابِ قاله الرَّاغِبُ[٥]، وسيأتي تحقيقُ هذه اللفظةِ عند ذكرها إنْ شاء اللَّهُ تعالى.

---

(١) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص ٩، جمهرة اللغة ص ٦٨٨، خزانة الأدب: ٣/ ٢٢٣، والمنصف: ١/ ١٥٠، شرح القصائد العشر: ٢٠، شرح المعلقات للزوزني: ٦، الشنقيطي: ٥٩، المحرر الوجيز: ١/ ٧١، البحر المحيط: ١/ ١٣٦، الدر: ١/ ٧٢.

(٢) البيت للمثقب العبدي. ينظر ديوانه: ١٩٥، المفضليات: ٥٨٦، اللسان: (دين)، إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ص ٢٥، الكامل: ١/ ١٩٣، طبقات فحول الشعراء: ٢٣١، شرح أدب الكاتب: ٤٣٧، الموشح للمرزباني: ٩٢، الصناعتين: ٨٦، المجمل لابن فارس: ١/ ٣٠٧، مجالس ثعلب: ٣٣٤، معاني القرآن وإعرابه: ١/ ١٠، الصحاح: (دين)، القرطبي: ١/ ١٠١، الدر: ١/ ٧٢.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر اللسان: «دين»، المحرر الوجيز: ١/ ٧٢، البحر المحيط: ١/ ١٣٦، القرطبي: ١/ ١٠١، الدر: ١/ ٧٣.

(٥) ينظر المفردات: ١٧٨.

وإنما خُصَّ «يوم الدين» بالذكر مع كونِه مالِكاً للأيّام كُلِّها؛ لأنَّ الأَمْلاكَ يومئذَ زائِلة، فلا مُلْكَ ولاَ أَمْرَ إلاَّ لَه؛ قال الله تعالى: ﴿ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقال: «لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ»، وقال تعالى: ﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩].

فصل فيمن قرأ بالإدغام هنا

قرأ أَبُو عَمْرو[١] ـ رحمه الله تعالى: ـ «الرَّحِيم ملك» بإدغام المِيم في الميم، وكذلك يُدْغِمُ كُلَّ حَرْفَين مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَخْرج واحد، أو [كانا][٢] قريبَي المَخْرج، سواءٌ كانَ الحرفُ سَاكِناً أَوْ مُتَحَرِّكاً، إلاَّ أَنْ يَكُونَ الحرفُ الأَوَّلُ مُشَدَّداً، أَوْ مُنَوَّناً، أَوْ مَنْقُوصاً أَوْ مَفْتُوحاً، أَوْ تَاءَ الخِطَابِ قبلَه ساكِن في غَيْرِ المِثْلَين، فإنه لا يدغمها، وإدغامُ المتحرك يَكُونُ في الإدغَام الكَبِير، وافَقه حَمْزَة[٣] من إدغام المتحركِ في قوله تعالى: ﴿بَيَّتَ طَآئِفَةٌ﴾ [النساء: ٨١] ﴿وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ [الصافات: ١ و ٢ و ٣]، ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا﴾ [الذاريات: ١].

وأَدْغَمَ التاءَ فيما بعدَها من الحُرُوف وافَقَهُ حَمْزَةُ برواية رَجَاء[٤]، وخَلَف[٥]،

---

(١) انظر إتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٦٣، وقال: وكذا يعقوب.. وافقهما ابن محيصن في المفردة، واليزيدي بخلف، والحسن والمطوعي.

(٢) سقط في ب.

(٣) حمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، وقيل: من صميمهم الزيات أحد القراء السبعة، ولد سنة ثمانين وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. قالوا استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى. قال يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، توفي سنة ست وخمسين ومائة.
ينظر تهذيب الكمال: ١/ ٣٣١، تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٧، تقريب التهذيب: ١/ ١٩٩، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٢٥٥، الكاشف: ١/ ٢٥٤، تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٥٢، الجرح والتعديل: ٣/ ٩١٦، ميزان الاعتدال: ١/ ٦٠٥، لسان الميزان: ٧/ ٢٠٤، الوافي بالوفيات حـ ١٣ رقم ١٩٦ ص ١٧٣، سير الأعلام ٧/ ٩٠ والحاشية، البداية والنهاية: ١٠/ ١١٥، الثقات: ٦/ ٢٢٨، ديوان الإسلام: ت ٧٤٣.

(٤) رجاء بن عيسى بن رجاء بن حاتم أبو المستنير الجوهري الكوفي مقرىء، قرأ على إبراهيم بن زربي وعبد الرحمن بن قلوقا ويحيى بن علي الخزاز وترك الحذاء، قرأ عليه القاسم بن نصر وسليمان بن يحيى بن الوليد الضبي وقال مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ببغداد.
ينظر الغاية: ١/ ٢٨٣ (١٢٦٥).

(٥) خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبو محمد الأسدي ويقال خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محمد البزار بالراء البغدادي أصله من فم الصلح بكسر الصاد أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن «ع» سليم عن حمزة ولد سنة خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة. وكان ثقة كبيراً=

والكِسَائِي [في إدغام الساكن وهو إدغام الساكن في المتحرك][(١)] إلاَّ في الراءِ عند اللام، والدال عند الجيم، وكذلك لا يُدْغِمُ حَمْزَةُ الدَّالَ عند السين والصاد والزاي، ولا إدغام لسائر القراء إلاّ في أحرف معدودة.

فصل في كلام القدرية والجبرية

قال ابنُ الخَطِيب[(٢)]: قالتِ القدريَّةُ: إن كان خَالِقُ أَفْعالِ العبادِ، هو اللَّه ـ تعالى ـ امتنع القول بالثواب، والعقاب، والجزاءِ؛ لأن الثوابَ للرّجل على ما لم يعملْ عَبَث، وعقابه على ما لم يعمل ظُلْمٌ، وعلى هَذا التقديرِ، فيبطل كونه مَالِكاً ليوم الدين.

وقالت الجبريةُ: لو لم تكُنْ أعمالُ العبادِ بتقدير الله وترجيحه، لم يكن مالكاً لها، ولما أَجْمَعَ المسلِمُون على كونه مَالِكاً للعباد، ولأعمالِهم، عَلِمْنَا أَنَّهُ خالقٌ لها مقدرٌ لهَا.

قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥﴾

إِيَّاكَ: كلمة ضمير خُصَّت بالإضافةِ إلى المُضْمَر، ويُسْتَعْمل مقدماً على الفعل.

وإيَّاكَ أَسْأَلُ؛ ولا يُسْتَعملُ مؤخراً إلاّ منفصلاً؛ فيُقالُ: ما عنيتُ إلاَّ إيَّاك.

وهو مفعولٌ مُقَدَّمٌ على «نعبد» قُدِّم للاختصاصِ، وهوَ واجِبُ الانفصالِ.

واخْتلَفُوا فيه: هَلْ هو مِنْ قَبِيل الأسماءِ الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهورُ: على أنه مُضْمَرٌ.

وقال الزَّجَّاجُ[(٣)] رحمه الله تعالى: هو اسمٌ ظاهر.

والقائِلُون بأَنَّهُ ضميرٌ اخْتَلَفُوا فيه على أربعَةِ أقوالٍ:

أحدُها: أنه كلمةُ ضَمِيرٍ.

والثاني: عَلَى أَنَّ «إيَّا» وَحْدَهُ ضَمِيرٌ، وما بَعْدَهُ اسمٌ مُضَافٌ إليه يبيّن ما يُرادُ به [من تكلّم وغيبة وخطابِ].

وثَالِثُها: أَنَّ «إيَّا» وحده ضميرٌ، وما بعده حُرُوفٌ تبين[(٤)] ما يُرادُ به [من تكلم وغيبة وخطاب][(٥)].

= زاهداً عابداً عالماً. قال ابن أشتة كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً. يعني في اختياره. مات في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مختف من الجهمية. ينظر الغاية: ١/ ٢٧٢ (١٢٣٥).

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الرازي: ١/ ١٩٦.

(٣) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٠.

(٤) في أ: يفسر.

(٥) سقط في ب.

ورابعُها: أنَّ «إيَّا» عمادٌ وما بعده هو الضميرُ، وشذّت إضافته إلى الظاهِرِ في قولِهم: «إذا بلغ الرَّجُلَ السِّتِّينَ، فإياه وإيَّا الشَّواب» بإضَافَةِ «إيَّا» إلى «الشواب»، وهذا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الكَافَ، والهاء، والياء في محلّ جر، إذا قُلْتَ: «إيَّاكَ إيَّاه إيَّايَ[1]» وقد أَبْعَدَ بعضُ النَّحْوِيِّينَ، فجعل له اشْتِقاقاً، ثُمَّ قال: هَلْ هو مشتقٌّ من «أَوَّ»؛ كقول الشاعر في ذلك: [الطويل]

٦٢ ـ فَأَوِّ لِذِكْرَاهَا إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا .....[2]

أَوْ منْ «آيَة»؛ كقوله [الرجز]

٦٣ ـ لَمْ يُبْقِ هَذَا الدَّهْرُ مِنْ آيَائِهِ[3]

وهل وَزْنُه: «إفْعَل، أو فَعِيل، أو فَعُول» ثم صَيرَّه التصريفُ إلى صِيغةِ «إيَّا»؟ وهذا الذي ذكره لاَ يُجدِي فائدةً، مع أنَّ التصريفَ والاشتقاق لاَ يدْخُلاَن في المتوغِّلِ في البناءِ وفيه لُغاتٌ: أَشْهرُها: كَسْرُ الهمزةِ، وتَشْدِيدُ اليَاءِ، ومنها: فَتْحُ الهمزةِ وإبدالُها هاء مع تشديدِ الياءِ وتَخْفِيفِهَا؛ قال الشَّاعر: [الطويل]

---

(١) ذهب سيبويه، وأكثر البصريين، والأخفش إلى أن الضمير هنا (إيا)، وما زاد على الضمير فهو حرف يدل على الإفراد والتثنية والجمع، وعلى الخطاب، وعلى المتكلم، وعلى الغيبة. قال الزمخشري: قال أبو حيَّان: وهو الذي صحَّحه أصحابنا وشيوخنا، وذهب الخليل والمازني ـ واختاره ابن مالك ـ إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو «إيا»؛ لظهور الإضافة في قولهم: فإيا وإيا الشواب، وهو مردود لشذوذه، ولم تعهد إضافة الضمائر. وقال أبو حيان: ولو كانت «إيا» مضافة، لزم إعرابها؛ لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه، والمبني إذا لزم الإضافة أعرب كـ «أي» بل أولى، لأن «إيا» لا تنفك و «أي» قد تنفك عن الإضافة، وذهب الفراء إلى أن اللَّواحق هي الضمائر؛ فـ «إيا» حرفٌ زيد دعامة يعتمد عليها اللواحق، لتنفصل عن المتصل، ووافقه الزجَّاج في أن للواحق ضمير، إلا أنه قال: إن «إيا» اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق، فهي في موضع جرّ به. وقال ابن درستويه: إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع «إيا» ولواحقها هو الضمير، فهذه ستة مذاهب. انظر همع الهوامع: (١/ ٦١)، والكتاب: (٢/ ٣٥٥)، وسر صناعة الإعراب: (١/ ٣١١)، وانظر الإنصاف: (٢/ ٦٩٥)، وشرح المفصل: (٣/ ٩٨)، وشرح الكافية: (٢/ ١٢).

(٢) صدر بيت وعجزه:

..... **ومن بعد أرض بيننا وسماء**

ينظر المحتسب: ١/ ٣٩، الخصائص: ٢/ ٨٩، الهمع: ١/ ١٦، الدرر: ١/ ٣٨، معاني القرآن: ٢/ ٢٣، المنصف: ٣/ ١٢٦، الأصول لابن سراج: ٣/ ٣٣٠، ابن يعيش: ٤/ ٣٨، ارتشاف الضرب: ١/ ٤٧٤، اللسان (أوا)، النكت والعيون: ١/ ٥٧، المحرر الوجيز: ١/ ٧١، القرطبي: ١٠١، الدر: ٧٣

(٣) صدر بيت وعجزه:

..... **غير أثافيه وأرمدائه**

ينظر أدب الكاتب: ٤٧٥، اللسان: رمد، البحر المحيط: ١/ ١٤٠، الدر: ١/ ٧٤.

٦٤ ـ فَهَيَّاكَ وَالأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَرَاحَبَتْ مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهْ[١]

وقال بعضهُم: «إِيَاكَ» بالتَخْفِيفِ مرغوبٌ عنه؛ لأنه يَصِيرُ: «شَمْسَك نعبد»؛ فإنَّ إِيَاةَ الشمسِ: ضَوْؤُها ـ بكسر الهَمزةِ، وقد تُفْتَحُ. وقيل: هي لها بمنزلةِ الهَالةِ للقمر، فإذا حذفت التاءَ، مَدَدْتَ؛ قال: [الطويل]

٦٥ ـ سَقَتْهُ إِيَاءُ الشَّمْسِ إِلاَّ لِثَاتِهِ أُسِفَّ فَلَمْ تَكْدِمْ عَلَيْهِ بِإِثْمِدِ[٢]

وقد قُرِئَ[٣] ببعضِهَا شَاذًّا.

وللضَّمائرِ تَقسيمٌ مُتَّسع لا يحتمله هذا الكتاب، وإنما يأتي في غُضُونِه ما يليقُ به.

و «نَعْبُدُ» فعلٌ مضارعٌ مرفوع؛ لتجردِه من الناصبِ والجازمِ، وقِيل: لوقوعِه موقعَ الاسمِ، وهذا رأيُ البصريين.

ومعنى المضارع المشابه، يعني: أنه أشبه[٤] الاسمَ في حركاتِهِ، وسكناتِه، وعدَدَ حُرُوفِهِ، ألاَ تَرَى أَنَّ «ضَارِباً» يُشْبِه «يَضْرِب» فيما ذكرت، وأنه يشيع ويختصُّ في الأزمانِ كما يشيعُ الاسمُ، ويختص في الأَشْخاصِ، وفاعِلُهُ مستترٌ وُجُوباً لما مَرّ في الاستعاذة.

والعبادَةُ: غايةُ التذللِ، ولا يستحقُّها إلا مَنْ له غايةُ الإِفْضَالِ، وهو الباري ـ تعالى ـ وهو أبلغ من العُبُودِيةِ؛ لأن العُبُودِيَّة إظهار التذلُّلِ، ويُقالُ: طريقٌ مُعَبَّدٌ، أَيْ: مُذَلَّلٌ بالوطْء فيه. وقال طَرَفَة[٥] في ذلك: [الطويل]

٦٦ ـ تُبَارِي عِتَاقاً نَاجِيَاتٍ وَأُتْبِعَتْ وَظِيفاً وَظِيفاً فَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ[٦]

---

(١) البيت لطفيل الغنوي. ينظر ديوانه: ١٠، المحتسب: ١/ ٤٠، الإنصاف: ١/ ٢١٥، ابن يعيش: ٨/ ١١٨، ١/ ٤٢، الممتع في التصريف: ١/ ٣٩٧، التبصرة: ٢/ ٨٥٨، شرح الشافية: ٣/ ٣٢٣، شرح شواهد الكشاف: ٤/ ٣٩١، اللسان (هيا)، الكشاف: ١/ ٦١، شرح ديوان الحماسة: ١١٤٢، القرطبي: ١/ ١٠٢، الدر: ١/ ٧٤، المنصف: ٢/ ١٤٥.

(٢) البيت من معلقة طرفة بن العبد. ينظر ديوانه: ٢١، شرح المعلقات للزوزني: ٤٨، وللشنقيطي: ٧٠، المحتسب: ١/ ٤٠، المنصف: ٢/ ١٤٣، شرح المعلقات للتبريزي: ١٣٩، المسائل البصريات: ١/ ٣١٣، اللسان (لما)، و (مرر) و (كدم)، القرطبي: ١/ ١٠٢، الدر: ١/ ٧٤.

(٣) قرأ بها عمرو بن فائد عن أُبَيّ. انظر الشواذ: ١، والبحر المحيط: ١/ ١٤٠، والقرطبي: ١/ ١٤٦.

(٤) في أ: يشبه.

(٥) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو: شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه، ثم أمر بقتله لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: «لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد» وقد شرحها كثيرون من العلماء كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء توفي سنة ٦٠ قبل الهجرة. انظر التبريزي: ٤/ ٨، جمهرة أشعار العرب: ٣/ ٨٣، الأعلام: ٣/ ٢٢٥.

(٦) ينظر ديوانه: ٢١، شرح المعلقات للتبريزي: ١٤٣، الخصائص: ٢/ ٣٧٢، شرح المعلقات للزوزني: ٥٠، الشنقيطي: ٧٠، اللسان (عبد)، الطبري: ١/ ٩٩، المحرر الوجيز: ١/ ٧٢، الدر: ١/ ٧٤.

ومنه: العَبْدُ؛ لِذلَّتِهِ، وبَعيرٌ معبَّدٌ: أَيْ مُذلَّلٌ بالقَطِرَان.

وقيل: العبادةُ التَّجَرُّدُ، ويُقالُ: عَبَدْتُ اللَّهَ ـ بالتخفيفِ فقط ـ وَعَبَّدْتُ الرجلَ ـ بالتشديدِ فقط، أَيْ: ذللتُه واتخذتُه عبداً.

وفي قوله تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُد» التفاتٌ مِن الغَيْبَةِ إلى الخِطَابِ، إِذْ لو جرى الكلامُ على أصله، لَقِيل: الحمد لله، ثم قيل: إِيَّاهُ نَعبدُ، والالتفاتُ: نوعٌ مِن البلاغَةِ.

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله ـ: والفائدةُ في هذا الالتفاتِ وجوه:

أحدُها: أن المصلِّي كان أَجْنَبِيًّا عند الشروع في الصَّلاةِ، فلا جَرَمَ أَثْنَى على الله ـ تعالى ـ بألفاظ الغيبة، إلى قوله: «يَوْمِ الدِّينِ»، ثم إنه تعالى كأنه قال له: حَمَدْتَنِي وأَقْرَرْتَ بكونِي إلهاً، ربًّا، رحماناً، رحيماً، مالكاً ليوم الدين، فَنعْمَ العبدُ أنت، فرفعنا الحجابَ، وأبدلنا البُعدَ بالقُرْبِ، فتكلّم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد.

الثاني: أنّ أحسنَ السؤالِ ما وقع على سبيلِ المُشَافَهَةِ، [والسبب فيه أن الردَّ مِنَ الكريمِ إذا سُئِل][1] على سبيل المشَافهة والمخاطبة بَعِيدٌ.

ومن الالتفَاتِ ـ إلاّ كونه عَكْسَ هذا ـ قولُه تبارك وتعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢] ولم يَقُلْ: «بكم»؛ وقد التفتَ امرؤ القَيْسِ ثَلاثَ التفاتاتٍ في قوله: [المتقارب]

٦٧ ـ تَطَاوَلَ لَيلُكَ بالأَثْمُدِ ... وَنَامَ الخَلِيُّ وَلَمْ تَرْقُدِ
وَبَاتَ وبَاتَتْ لَهُ لَيلَةٌ ... كَلَيلَةِ ذِي العَائِرِ الأَرْمَدِ
وَذَلِكَ مِنْ نَبَإٍ جَاءَنِي ... وَخُبِّرْتُهُ عَن أَبِي الأَسْوَدِ[2]

وقد خَطَّأَ بعضُهم الزمخشريَّ ـ رحمه الله تعالى ـ في جَعْلِه هذا ثَلاثَةَ التفاتَاتٍ، وقال: بل هما التفاتان:

أحدُهما: خُروجٌ مِنَ الخطابِ المفتتح به في قولِهِ: «لَيْلُك»، إلى الغَيْبَةِ في قوله: «وبَاتَتْ له لَيْلَةٌ».

والثاني: الخروجُ من هذه الغيبةِ إلى التكلُّم، في قولِهِ: «مِنْ نَبَأٍ جَاءَنِي وخُبِّرْتُهُ».

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر الأبيات في ديوانه: ص ١٨٥، وتخليص الشواهد: ص ٢٤٣، وشرح قطر الندى: ص ١٣٦، شرح التصريح: ١/ ١٩١، ولعمرو بن معديكرب في ديوانه: ص ٢٠٠، ولعمرو أو لامرىء القيس في سمط اللآلي: ص ٥٣١، ولامرىء القيس بن عابس في المقاصد النحوية: ٢/ ٣٠، وله أو لامرىء القيس الكندي أو لعمرو بن معديكرب في شرح شواهد المغني: ٢/ ٧٣٢، وأوضح المسالك: ١/ ٢٥٤، وجمهرة اللغة: ص ٧٧٥، وشرح الأشموني: ١/ ١١٥، والتبيان لابن محمد الطيبي: ٢٨٧، والكشاف: ١/ ١٤، البحر المحيط: ١/ ١٤٢، الدر: ١/ ٧٥.

والجوابُ: أنَّ قولَه أوّلاً: «تَطَاوَلَ لَيْلُك» فيه التفاتٌ؛ لأنه كان أصل الكلامِ أنْ يقولَ: «تطاول لَيْلِي»؛ لأنه هو المقصودُ، فالتفتَ مِنْ مقامِ التكلُّم إلى مقامِ الخِطَابِ، ومن مقامِ الخِطَابِ إلى الغيبةِ، ثُمَّ مِنَ الغيبةِ إلى التكلُّمِ الذي هو الأصلُ.

وقُرِئَ شاذًّا[1]: «إِيَّاكَ يُعْبَدُ» على بنائِهِ للمفعول الغائبِ؛ ووجهُهَا على إشْكالِهَا: أن فيها استعارةً والتفاتاً:

أما الاستعارةُ: [فإنه اسْتُعِير][2] فيها ضميرُ النصبِ لضمير الرفْع، والأصل: أنت تُعْبَد، وهو شائع؛ كقولِهم: «عَسَاكَ، وعَسَاهُ، وعَسَانِي» في أحدِ الأقوالِ؛ وقول الآخر: [الرجز]

٦٨ ـ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ طَالَمَا عَصَيْكَا ... وَطَالَمَا عَنَّيْتَنَا إِلَيْكَا[3]

فالكافُ في «عَصَيْكَا» نائبةٌ عن التاءِ، والأصل: «عَصَيْتَ».

وأما الالتفاتُ: فكان من حَقِّ هذا القارىء أَنْ يَقْرأَ: «إِيَّاكَ تُعْبَدُ» بالخطابِ، ولكنه التفت من الخطاب في «إِيَّاكَ» إلى الغَيْبَةِ في «يُعْبَدُ» إلاّ أن هذا الالتفاتَ غَرِيبٌ؛ لكونِهِ في جُمْلةٍ واحدةٍ، بخلاف الالتفاتِ المتقدّمِ؛ ونظيرُ هذا الالتفات قولُه: [الطويل]

٦٩ ـ أَأَنْتَ الهِلاَلِيُّ الَّذِي كُنْتَ مَرَّةً ... سَمِعْنَا بِهِ وَالأَرْحَبِيُّ المُغَلَّبُ[4]

فقال: «بِهِ» بعد قوله: «أَنْتَ» و «كُنْتَ».

و «إِيَّاكَ» واجبُ التقديم على عامله؛ لأَنَّ القاعدَةَ أَنَّ المفعولَ به إذا كان ضميراً ـ لو تأخر عن عامله ـ وجب اتصالُه وَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ.

وتَحَرَّزُوا بقولِهِم: «لو تأَخَّرَ عنه وجب اتصالُه»، من نحو: «الدرهم إياه أعطيتك» لأنك لو أخرتَ الضميرَ هنا فقلتَ: «الدِّرْهَمُ أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ»، لم يَلْزم الاتصالُ، لما سيأتي بل يجوزُ: «أعطيتكَهُ».

---

(١) قرأ بها: الحسن وأبو مجلز وأبو المتوكل. انظر البحر المحيط: ١/ ١٤٠. وإتحاف: ١/ ٣٦٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) البيت لرجل من حمير. ينظر خزانة الأدب: ٤/ ٤٢٨، ٤٣٠، ولسان العرب (تا)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٥٩١، وشرح شواهد الشافية: ص ٤٢٥، وشرح شواهد المغني: ٤٤٦، ونوادر أبي زيد: ص ١٠٥، والجنى الداني: ص ٤٦٨، والمقرب: ٢/ ١٨٣٢، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٨٠، وشرح الأشموني: ١/ ١٣٣، ٣/ ٨٢٣، وشرح شافية ابن الحاجب: ٣/ ٢٠٢، ومغني اللبيب: ١/ ١٥٣، والممتع في التصريف: ١/ ٤١٤. المخصص: ١٧/ ١٤٤، أمالي الزجاجي: ٢٣٦، المسائل العسكرية: ١٥٨، سر الصناعة: ١/ ٢٨١، الدر: ١/ ٧٥.

(٤) ينظر رصف المباني: ٢٦، المقرب: ١/ ٦٣، الهمع: ١/ ٨٧، الدرر: ١/ ٦٤، تحرير التحبير: ١٢٤، الدر: ١/ ٧٥، البحر المحيط: ١/ ١٤٢.

فصل في معنى العبادة

قال ابنُ الخَطِيب[١] رحمه الله تعالى: العبادةُ: عبارةٌ عن الفعل الذي يؤتى به لغرضِ تَعْظِيم الغَيْرِ، من قولهم: طريقٌ مُعبَّدٌ، أَيْ: مذلَّلٌ، فقوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ، معناه: لا أعبد أحداً سواك، ويدلّ على هذا الحصر وجوه:

فَذَكَر من جملتها: تسميَة اللَّه، والرب، والرحمن، والرحيم، ومالك يوم الدين، وكونَهُ قادراً بأن يُمْسِكَ السّماءَ بلا إعانة، وأَرْضاً بلا دِعَامة، ويُسَيِّرُ الشمسَ والقمر، ويسكن القُطْبَيْن، ويخرجُ من السَّماءِ تارة النَّارَ؛ وهو البرق، وتارة الهواءَ؛ وهو الريح، وتارة الماء؛ وهو المطر.

وأما في الأرضِ فتارةً يُخْرج الماء من الحَجَرِ، وتارةً يخْرج الحجرَ من الماء؛ وهو الجمد، ثم جعل في الأرض أجساماً مُقيمةً لا تسافر؛ [وهي الجبال][٢]، وأجساماً مسافرة لا تقيم؛ وهي الأنهار، وخسف بقارون فجعل الأرضَ فَوْقَهُ، ودفع محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى قَاب قَوْسَيْن، وجعل الماء ناراً على قوم فرعون؛ لقوله: ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥]، وجعل النارَ بَرْداً وسلاماً على إِبْرَاهِيمَ ـ عليه السلام ـ ورفع مُوسَى ـ عليه السلام ـ فوق الطُّورِ، وغرق الدنيا من التَّنُّورِ، وجعل البحر يبساً لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فهذا من أداة الحَصْرِ.

والكلام في «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» كالكَلاَمِ في «إِيَّاكَ نَعْبُدُ».

والواو: عاطِفَةٌ، وهي من المشتركةِ في الإعرابِ والمعنَى، ولا تقتضى تَرْتِيباً على قول الجمهور، خلافاً لطائفةٍ من الكُوفيينَ ولها أحكام تختص بها تأتي إن شاء الله تعالى.

وأصل «نَسْتَعِين»: «نَسْتَعْوِنُ»؛ مِثْلُ: «نَسْتَخْرِجُ» في الصحيح؛ لأنه من العَوْنِ، فاسْتُثْقِلَتِ الكسرةُ على الوَاوِ، فنقلت إلى السَّاكن قَبْلَها، فسكنت الواوُ بعد النَّقْلِ وانكَسَر ما قبلها؛ فَقُلِبَتْ ياءً.

وهذه قاعِدَةٌ مطّردَةٌ؛ نَحْوُ: «مِيزَان، ومِيقَات»، وهما من: الوَزْنِ، والوَقْتِ.

والسِّينُ فيه معناها: الطلبُ، أَيْ: نَطْلُبُ منك العونَ على العِبَادَةِ، وهو أحد المعاني التي لـ «استفعل»، وله مَعَانٍ أُخَرُ:

الاتخاذُ: نحو: «اسْتَعْبِدْهُ» أي: اتخذْهُ عبداً.

والتحولُ؛ نحو: «اسْتَحْجَرَ الطِّينُ»، أَيْ: صار حجراً، ومنه قوله: «إِنَّ الْبُغَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ» أي: تتحولُ إلى صفة النُّسور.

ووجُودُ الشَّيْءِ بمعنى ما صِيغَ منه؛ نحو: «اسْتَعْظَمَهُ»، أَيْ: وجده عظيماً.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/١٩٦.

(٢) سقط في أ.

وعَدُّ الشَّيْء كذلك، وإن لم يكُنْ؛ نحو: «اسْتَحْسَنَهُ».

ومطاوعةُ «أَفْعَل»؛ نحو: «أَشْلاَه فَاسْتَشْلَى».

وموافقتُه له أيضاً؛ نحو: «أَبَلَّ الْمَرِيضُ وَاسْتَبَلَّ».

وموافقةُ «تَفَعَّلَ»؛ نحو: «اسْتَكْبَرَ» بمعنى «تكبر».

وموافقةُ «افْتَعَلَ»؛ نحو: «اسْتَعْصَمَ» بمعنى «اعْتَصَمَ».

والإِغْنَاءُ[1] عن المجرد؛ نحو: «اسْتَكَفَّ» و «اسْتَحْيَا»، لم يتلفظ لهما بمجردِ استغناء بهما عنه.

والإِغْنَاءُ بهما عن «فَعَلَ» أي المجرد الملفوظ به نحو: «اسْتَرْجَعَ» و «استعان»، أَيْ: رجع وحَلَق عانته.

وقُرِئَ[2]: «نِسْتَعِينُ» بكسرِ حرف المضارعة؛ وهي لُغَةٌ مطردةٌ في حروف المُضَارعة.

وذلك بشرط ألا يكون حرفُ المضَارعة ياءً؛ لثقل ذلك، على أنَّ بعضَهُم قال: «ييجَلُ»، مضارع «وجَلَ»، وكأنه قصد إلى تَخْفِيفِ الواو إلى الياء، فكسر ما قبلها لتنقلب؛ **وقد قُرِئ**[3]: «فإنّهم ييلَمُونَ» [النساء: ١٠٤]، وهي هادمةٌ لهذا الاستثناءِ، وسيأتي تحقيقُ ذلك في موضعه إنْ شاء الله تعالى.

وأن يكون المُضَارعُ من ماضٍ مكسورِ العَيْن؛ نحو: «تِعْلَمُ» من «عَلِمَ»، أو في أوله همزةُ وصلٍ؛ نحو «نِسْتَعِينُ» من «اسْتَعَانَ»، أو تاءُ مُطَاوَعةٍ؛ نحو: «نِتَعَلَّمُ» من «تَعَلَّمَ»، فلا يجوزُ في «يَضْرِبُ» و «يقتلُ» كسر حرف المُضَارعة؛ لعدم الشُّروط المذكورة.

والاستعانَةُ: طلبُ العَوْنِ، وهو المُظَاهرة والنصرة، وقدم العِبَادَةَ على الاسْتِعَانَةِ؛ لأنها وصلةٌ لطلب الحاجة.

وقال ابنُ الخَطِيبِ: كأنه يقولُ: شَرَعْتُ في العبادَةِ، فأستعين بك في إتمامها، فلا تمنعني من إتمامها بالمَوْتِ، ولا بالمرضِ، ولا بقلب الدَّواعي وتَغَيُّرِهَا.

وقال البَغَوِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ فإن قِيل: لم قدم ذِكْرَ العِبَادةِ على الاستعانَةِ، والاستعانةُ لا تكون إلاَّ قبل العبادة؟

---

(١) في أ: الاعتناء.

(٢) قرأ بها: عبيد بن عمير الليثي، وزر بن حبيش، ويحيى بن وثاب، والنخعي والأعمش، وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة.
انظر البحر المحيط: ١/ ١٤١، وإتحاف: ١/ ٣٦٤، والتخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش: ٢٦٨، والقرطبي: ١/ ١٤٦.

(٣) ستأتي في النساء.

قلنا: هذا يلزمُ من جَعَلَ الاستعانَة قبلَ الفعل، ونحن نَجْعلُ التوفِيقَ، والاستعانَة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير.

وقيل: الاستعانَةُ نوعُ تعبُّدٍ، فكأنه ذكر جملة العبادَةِ أوّلاً، ثم ذكر ما هو من تفاصيلها وأطلق كُلاً من فِعْلَي العبادَةِ والاستعانَةِ، فلم يذكر لهما مفعولاً؛ ليتناولا كلَّ معبود به، وكلَّ مُسْتَعان [عليه][1]، أَوْ يكون المرادُ وقوعَ الفعلِ من غير نظر إلى مفعول؛ نحو: ﴿كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟﴾ [البقرة: ٦٠] أي أوقعوا هذين الفِعْلَيْنِ.

فصل في نظم الآية

قال ابنُ الخَطِيبِ[2] ـ رحمه الله تعالى ـ: قال تعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» فقدَّمَ قولَه: «إيَّاكَ» على قوله: «نعبد» ولم يقل: «نعبدك» لوجوه:

أحدُها: أنه ـ تبارك وتَعَالَىٰ ـ قدّم ذِكْرَ نَفْسِهِ؛ لينبه[3] العَابِدَ على أن المعبودَ هو اللَّهُ ـ تعالى ـ فلا يتكاسَلُ في التعظيم.

وثانيها: أَنَّه إِنْ ثقلت عليك العبادات والطاعات وصعبت، فَاذْكُرْ أَوَّلاً قولَه: «إياك»؛ لتذكرني، وتحضر في قلبك معرفتي، فإذا ذكرتَ جَلاَلي وعظمتي، وعلمتَ أني مولاك، وأنك عبدي؛ سهلت عليك تلك العبادة.

وثالثها: أن القديمَ الواجبَ لذاتِه متقدمٌ في الوجودِ على المحدث الممكن لذاته، فوجب أن يكون ذكره متقدماً على جميع الأذكار.

فصل في نون «نعبد»

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله تعالى ـ: لقائلٍ أَنْ يقولَ: النُّون في قوله تعالى: «نعبد» إما أن تكون نونَ الجمع، أو نونَ العظمةِ، والأول باطِلٌ، لأن الشخصَ الواحدَ لا يكون جَمْعاً، والثاني باطل أيضاً؛ لأن عند أداء العبوديةِ، اللائق بالإنسان أن يذكر نفسه بالعَجْز والذّلة لا بالعَظَمَةِ.

واعلم أنه يمكن الجوابُ عنه مِنْ وُجُوه:

أحدها: أنّ المرادَ مِنْ هذه النونِ نونُ الجَمْعِ، وهو تنبيه على أنَّ الأَوْلَى بالإنسان، أَنْ يؤدي الصَّلاة بالجماعة.

الثاني: أنَّ الرجلَ إِنْ كان يُصَلِّي في جماعة، فقوله: «نعبد»، المُرَاد منه ذلك الجمعُ، وإن كان يصلّي وحده كان المراد أني أعبدك، والملائكةُ معي.

الثالث: أنّ المُؤْمِنين إخوةٌ، فلو قال: «إياك أعبدُ» كان قد ذكر عبادَةَ نفسِه، ولم يذكر

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ١/١٩٩.

(٣) في أ: ليتنبه.

عبادَةَ غَيرِه، أما إذا قال: «إياك نعبدُ» كان قد ذكر عبادَة نفسِه، وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً.

قوله تعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝٦﴾

اهْدِ: صِيغَةُ أمْرٍ، ومعناها: الدعاءُ، فقِيلَ معناه: أَرْشِدْنَا.

وقال عَليٌّ، وأُبَيّ بن كَعْب ـ رضي الله عنهما ـ ثبتنَا؛ كما يُقالُ للقائِم: قم حتى أَعودَ إليك، أَيْ: دُمْ على ما أنت عليه، وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم علَى الهدايَةِ بِمعنى التَّثْبِيتِ، وبمعنى طلبِ مزيد الهدَاية؛ لأنَّ الألْطَاف والهدايات من[1] الله ـ تعالى ـ لا تتناهى على مذهب أَهْلِ السُّنة.

قال ابنُ الخَطِيب ـ رحمه الله تعالى ـ: المرَادُ من قوله تعالى «اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ» هو: أنْ يكونَ الإنسانُ مُعْرِضاً عما سوى الله ـ تعالى ـ مُقْبلاً بكليةِ قلبه وفِكْرِه وذِكْرِه على الله تعالى.

مثالُه: أنْ يصيرَ بحيثُ لو أُمِرَ بذبح ولده، لأطاعَ؛ كما فعل إبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام، ولو أُمِر بأَنْ ينقادَ، لأن يذبحَهُ غيرُه، لأطاعَ؛ كما فعله إسْماعِيلُ عليه الصلاةُ والسَّلام، ولو أُمِرَ بأن يُلْقي نفسَهُ في البحر، لأطاعَ؛ كما فعله يُونُسُ عليه الصلاة والسلام، ولو أُمِرَ بأن يتلمذَ لمن هو أعلم منه بعد بلوغه في المَنْصب إلى أعلى الغايات، لأطاع؛ كما فعله موسى ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ مع الخَضِر [عليه الصَّلاةُ والسلامُ][2]، ولو أُمِرَ بأنْ يصبرَ في الأمرِ بالمَعْرُوف، والنهي عن المنكر على القتل، والتفريقِ بنصفين، لأطاع؛ كما فعله يَحْيَى بنُ زَكَرِيَّا ـ عليهما الصَّلاة والسلام ـ فالمراد بقوله تعالى «اهْدِنا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ»، هو الاقتداءُ بأنبياء اللَّهِ في الصَّبر على الشدائدِ، والثبات عند نُزولِ البلاءِ، ولا شَكّ أن هذا مقامٌ شَدِيدٌ؛ لأنِ أكثر الخَلْقِ لا طاقة لهم به.

واعلم أن صيغةَ «افْعَلْ» تَرِدُ لمعانٍ كثيرةٍ ذكرِها الأُصُوليُّونَ.

وقال بعضُهم: إن وردت صيغةُ «افعل» من الأَعلىٰ للأدنى، قيل فيها: أَمرٌ، وبالعكس دُعاء، ومن المُساوي التماسٌ، وفاعله مستتر وُجُوباً، لِمَا مَرَّ، أي: اهْدِ أنت، و «نا» مفعولٌ أَوَّلٌ، وهو ضميرٌ متصل يكون للمتكلّم مع غيره، أو المعظّم نفسه، ويستعملُ في موضع: الرّفع، والنصب، والجر، بلفظ واحد؛ نحو: «قُمْنَا»، و «ضَرَبَنَا زَيْدٌ»، و «مَرَّ بِنَا»، ولا يشاركه في هذه الخصوصية غيرُه من الضَّمائر.

وقد زعم بعضُ النَّاس أن الياء كذلك؛ تقولُ: «أكرمني»، و «مرّ بي»، و «أنت تقومين يا هند»، و «الياء» في المثال الأوّل منصوبةُ المحلِّ، وفي الثاني مجرورته، وفي

---

(١) في أ: إلى.

(٢) سقط في أ.

الثالث مرفوعتهُ، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن الياءَ في حالةِ الرفع، ليستْ تلك الياء التي في حالة النَّصب والجر؛ لأن الأُولَى للمتكلم، وهذه للمخاطبة المؤنثة.

وقيل: بل يشاركُه لفظُ هُم؛ تقول: «هم نائمون» و «ضربتهم» و «مررت بهم»، فـ «هم» مرفوعُ المحلِّ، ومنصوبُه، ومجروره بلفظ واحد، وهو للغائبين في كل حالٍ، وهذا وإنْ كان أقربَ مِنَ الأولِ، إلاّ أنَّهُ في حالة الرفع ضميرٌ منفصل، وفي حالة النصب والجر ضميرٌ متّصلٌ. فافترقا، بخلاف «نَا» فإنَّ معناها لا يختلِفُ، وهي ضمير متصل في الأحوال الثلاثة.

و «الصِّراطَ» مفعولٌ ثانٍ، و «المستقيم» صِفَتُه، وقد تبعه في الأربعةِ من العشرة المذكورة.

وأصلُ «هَدَى» أن يتعدّى إلَى الأولِ بنفسه وإلى الثاني بحرفِ الجَرِّ، وهو إما: «إلى» أو «اللام»؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ﴿يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] ثمّ يُتَّسَعُ فيه، فيُحْذَف الجَرُّ، فيتعدى بنفسه، فأصل «اهْدِنَا الصِّرَاطَ»: إهدنا للصِّراط أو إلى الصّراط، ثم حذف.

والأمرُ عند البصريين مَبْنِيٌّ وعند الكوفين مُعْرَبٌ، ويَدَّعُونَ في نحو: «اضْرِبْ»، أنّ أصله: «لِتَضْرِبْ» بلامِ الأَمْرِ، ثم حذف الجازم، وتبعه حرفُ المُضَارعة، وأتي بهمزة الوصل؛ لأجل الابتداء بالسَّاكن، وهذا مما لا حاجة إليه، وللرد عليهم موضعٌ يليق به.

ووزْنُ «اهْدِ»[1] «افْع»؛ حُذِفَتْ لامُه، وهي الياء حملاً [للأمر على المجزوم، والمجزوم تُحْذَفُ][2] منه لامه إذا كانت حرف علّة.

ومعنى الهِدَاية: الإرشادُ أو الدلالَةُ، أو التقدّم. ومنه هواد الخيل لتقدمها. قال امرؤُ القَيْسِ: [الطويل]

٧٠ ـ فَأَلْحَقَنَا بِالْهَادِيَاتِ وَدُونَهُ ... جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ[3]

أي: المتقدّمات الهَادية لغيرها.

أو التَّبْيينُ؛ نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ﴾ [فصلت: ١٧] أي: بيّنّا لهم؛ ونحو: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، أيْ: أَلْهَمَهُ لمصالحه.

أو الدعاءُ؛ كقوله تعالى ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]، أيْ دَاعٍ.

---

(١) زاد بعدها في أ: على وزن.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر ديوانه: ١٢٠، شرح التبريزي على المعلقات: ١١٦، شرح المعلقات للزوزني: ٢٨، الدر: ١/ ٦٨.

وقيل: هو المَيْلُ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] والمعنى: بقلوبنا إِلَيْكَ، وهذا غلط؛ فإن تَيْك مادةٌ أُخْرَى من «هَادَ ـ يَهُودُ».

وقال الرَّاغِبُ: الهِدَايَةُ: دَلالَةٌ بِلُطْفٍ، ومنه الْهَدِيَّةُ، وخصّ ما كان دلالةً بـ «هديت» وما كان إعْطَاءً بـ «أهديت».

و «الصِّرَاط»: الطَّريقُ المستسهلُ، وبعضهُم لا يقيده بالمستسهلِ؛ قال: [الرجز]

٧١ ـ فَضَلَّ عَنْ نَهْجِ الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ[١]

ومثله: [الوافر]

٧٢ ـ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ إِذَا اعْوَجَّ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمِ[٢]

وقال آخَرُ: [الوافر]

٧٣ ـ شَحَنَّا أَرْضَهُمْ بِالْخَيْلِ حَتَّىٰ تَرَكْنَاهُمْ أَذَلَّ مِنَ الصِّرَاطِ[٣]

أَي: الطَّرِيقِ.

وهو مُشْتَقٌّ من «السَّرْطِ» وهو: الابتِلاَع؛ إِمَّا لأنَّ سالكَهُ يَسْتَرِطُه، أَوْ لأنه يَسْتَرِطُ سَالِكَه؛ ألا ترى إلى قولهم: قَتَلَ أَرْضاً عَالِمُهَا، وقَتَلَتْ أَرْضٌ جَاهِلَهَا؛ وبهذَيْن الاعتبارَيْن قال أبو تمام[٤]: [الطويل]

٧٤ ـ رَعَتْهُ الْفَيَافِي بَعْدَ مَا كَانَ حِقْبَةً رَعَاهَا وَمَاءُ الْمُزْنِ يَنْهَلُّ سَاكِبُهْ[٥]

وعلى هذا سُمِّيَ الطريقُ لَقَماً ومُلْتَقِماً؛ لأنه يلتقِمُ سالِكَه، أو يلتقمُهُ سالِكُه.

---

(١) ينظر البيت في مجاز القرآن: ١/ ٢٤، الطبري: ١/ ١٠٤، القرطبي: ١/ ١٠٣، الدر المصون: ١/ ٧٨.

(٢) البيت لجرير يمدح هشام بن عبد الملك. ينظر ديوانه: ٥٠٧، المحتسب: ١/ ٤٣، مجاز القرآن: ١/ ٢٤، اللسان (سرط)، الطبري: ١/ ١٠٤، النكت والعيون: ١/ ٥٨، المحرر الوجيز: ١/ ٧٤، القرطبي: ١/ ١٠٣، المجمل في اللغة: ٤/ ٩٢٣، معجم مقاييس اللغة: ٦/ ١٠٥، المذكر والمؤنث: ١/ ٤٦٠، الدر: ١/ ٧٨.

(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي وليس في ديوانه. ينظر تفسير الطبري: ١/ ١٠٤، ونسبه القرطبي: ١/ ١٠٣، لعامر بن الطفيل، الدر: ١/ ٧٨.

(٤) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، أبو تمام الشاعر، الأديب، أحد أمراء البيان. ولد في جاسم (من قرى حوران سورية) سنة ١٨٨هـ ورحل إلى مصر، واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه، وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق. ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها سنة ٢٣١هـ، كان أسمر طويلاً، فصيحاً، حلو الكلام، فيه تمتمة يسيرة يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب غير القصائد والمقاطيع، في شعره قوة وجزالة، له تصانيف منها «فحول الشعراء» و «ديوان الحماسة»، ينظر الأعلام ٢/ ١٦٥، وفيات الأعيان ١/ ١٢١.

(٥) ينظر ديوانه: ٤٨، مفردات الراغب: ٢٣٠، روح المعاني: ١/ ٩٢، الدر: ١/ ٧٨.

وأصله: السّين، **وقد قرأ به**[١] **قُنْبُل**[٢] رحمه الله تعالى حيث ورد، وإنما أُبْدِلَتْ صَاداً؛ لأجلِ حرفِ الاسْتِعْلاءِ، وإبدالها صاداً مُطَّرد عنده؛ نحو: «صَقَر» في «سَقَر»، و «صَلَخ» في «سَلَخ»، و «أَصْبغ» في «أَسْبغ»، و «مُصَيْطر» في «مُسَيْطر» لما بينهما من التَّقَارب.

وقد تُشَمُّ الصادُ في «الصِّرَاطِ» ونحوه زَاياً، وقرأ به[٣] خَلَفٌ، وحَمْزَةُ حيث ورد، وخَلاَّد[٤]: الأوَّلَ فقط، **وقد تُقرأُ**[٥] زاياً مَحْضَة، ولم تُرْسَمْ في المصحَفِ إلا بالصَّاد، مع اختلافٍ في قراءتِهم فيها كما تقدم.

و «الصِّراطَ» يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ: فالتذكيرُ لُغَة تَمِيم، والتَّأْنِيثُ لغةُ «الحِجَازِ»، فإنِ اسْتُعْمِل مُذَكَّراً، جمع على «أَفْعِلَة» في القلّةِ، وعلى «فُعُل» في الكَثْرَةِ، نحو: «حِمَارٍ»، و «أَحْمِرَة» و «حُمُر»، وإنِ اسْتُعْمِل مُؤَنثاً، فقياسه أن يجمعَ على «أَفْعُل»: نحو: «ذِرَاع» و «أَذْرُع».

و «المُسْتَقِيمَ» اسمُ فَاعِلٍ من استقامَ، بمعنى المُجَرّد، ومعناه: البَّوِيّ[٦] مِنْ غَيْرِ

---

(١) وبها قرأ رويس وابن كثير، ورويت عن ابن عباس.
انظر العنوان في القراءات السبع: ٦٧، وإعراب القراءات السبع وعللها: ١/ ٤٩، وحجة القراءات لابن زنجلة: ٨٠، والبحر المحيط: ١/ ١٤٣، وإتحاف: ١/ ٢٦٥.

(٢) محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة خمس وتسعين ومائة وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النبال وهو الذي خلفه في القيام بها بمكة وروى القراءة عن البزي، روى القراءة عنه عرضاً أبو ربيعة محمد بن إسحاق وهو أجل أصحابه. قال أبو عبد الله القصاع وكان على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلا رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب فولوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم، وقال الذهبي إن ذلك كان في وسط عمره فحمدت سيرته ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين قلت وقيل بعشر سنين، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة. ينظر الغاية: ٢/ ١٦٥ (٣١١٥).

(٣) وإشمامها زاياً لغة قيس.
انظر حجة القراءات: ٨٠، وإعراب القراءات: ١/ ٤٩، والعنوان: ٦٧، والبحر المحيط: ١/ ١١٣، وإتحاف: ١/ ٣٦٥.

(٤) خلاد بن خالد أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي إمام في القراءة ثقة عارف محقق أستاذ أخذ القراءة عرضاً عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر وعن أبي بكر نفسه عن عاصم وعن أبي جعفر محمد بن الحسن الرواسي روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار وإبراهيم بن بشر الرازي وحمدون بن منصور، توفي سنة عشرين ومائتين. ينظر الغاية: ١/ ٢٧٤ (١٢٣٨).

(٥) رويت عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو.
انظر الحجة للقراء السبعة: ١/ ٤٩، وحجة القراءات: ٨٠، والبحر المحيط: ١/ ١٤٣.

(٦) في أ: استوى.

اعْوِجَاج، وأَصْلُه: «مُسْتَقْوم» ثُم أُعِلّ كإعلالِ «نَسْتَعِين» وسيأتي الكلامُ [مُسْتَوْفًى][(١)] على مادتِه إن شاء الله ـ تعالى ـ عند قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٣].

و «الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ» قال ابْنُ عَبَّاسٍ، وجَابِرٌ[(٢)] ـ رضي الله عنهما ـ: هو الإسْلَام[(٣)]، وهو قولُ مُقَاتِلٍ، وقال ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهما: هو القرآن الكريم[(٤)]، وروي عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ مرفوعاً: الصِّرَاطُ المُسْتَقِيْمُ: كتَابُ اللَّهِ تَعَالَى.

وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ[(٥)] رضي الله عنه «طَرِيقُ الجَنَّة».

وقال سَهْلُ بن عَبْدِ الله رحمه الله تعالى: هو طريقُ السُّنَّةِ والجَمَاعة. وقال بَكْرُ بنُ عبد الله المُزَنِيّ[(٦)]: هو طريقُ رسولِ الله ﷺ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح المهملة الأنصاري السلمي بفتحتين أبو عبد الرحمن، أو أبو عبد الله أو أبو محمد المدني، صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاً اتفقا على ثمانية وخمسين وانفرد البخاري بستة وعشرين، ومسلم بمائة وستة وعشرين. وشهد العقبة وغزا تسع عشرة غزوة. وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء وخلق. قال جابر: استغفر لي رسول الله ﷺ ليلة البعير خمساً وعشرين مرة، قال الفلاس: مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ١٧٩. تهذيب التهذيب: ٢/ ٤٢، تقريب التهذيب: ١/ ١٢٢، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ١٥٦، تاريخ البخاري الكبير: ٢/ ٢٠٧، تاريخ البخاري الصغير: ١/ ٢١، ١١٥، ١٦١، ١٩٠، الجرح والتعديل: ٢/ ٢٠١٩، أسد الغابة: ١٣/ ٣٠٥، تجريد أسماء الصحابة: ١/ ٧٣. الاستيعاب: ١/ ٢١٩، طبقات ابن سعد: ٣/ ٥٦١، شذرات الذهب: ١/ ٨٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٠) وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والمحاملي في أماليه عن جابر بن عبد الله ورواه ابن جريج عن ابن عباس.

(٤) أخرجه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو بكر بن الأنباري في «المصاحف» والحاكم وصححه والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود من قوله كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٠).

(٥) سعيد بن جبير الوالبي، مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلما قالها الثالثة لم يتمها ـ رضي الله عنه.
ينظر تهذيب الكمال: ١/ ٤٧٩، تهذيب التهذيب: ٤/ ١١، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٧٤، الكاشف: ١/ ٣٥٦، الثقات: ٤/ ٢٧٥، تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٤٦١، الحلية: ٤/ ٢٧٢.

(٦) بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني أبو عبد الله البصري أحد الأعلام عن المغيرة وابن عباس وابن عمر. قال بكر: أدركت ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار قال ابن المديني: له نحو خمسين حديثاً. روى عنه قتادة وثابت وحميد وسليمان التيمي وخلق، قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً مأموناً حجة فقيهاً توفي سنة ست أو ثمان ومائة. =

وقال أَبُو العَالِيَةِ[١]، والحَسَنُ: رسولُ الله ﷺ وصَاحِبَاه.

قال ابنُ الخَطِيب[٢]: الحِكْمَةُ في قوله: «اهْدِنَا» ولم يَقُلْ «اهدني»؛ إما: لأن الدعاءَ مهما كان أعم، كان إلى الإجابة أَقْرَبَ.

وإمَّا لقول النبي عليه الصلام والسلام «ادْعُوا اللَّه تعالى بِأَلْسِنَةٍ مَا عَصَيْتُمُوه بها» قالُوا: يَا رَسُولِ اللَّه، فمنْ لنا بتلك الأَلْسِنَةِ؟ قال: «يَدْعُو بَعْضُكُمْ لبعضٍ؛ لأنك ما عصيت بِلِسَانه، وَهُوَ ما عَصَىٰ بِلِسَانِكَ»[٣].

الثالث: كأنَّ العبدَ يقولُ: سمعتُ رَسُولَك يقولُ: «الجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ[٤]»، فلما أَرَدْتُ حمدك، قلتُ: الحَمْدُ لله، ولما ذكرت العبادة، ذكرتُ عبادةَ الجَمِيع، ولما ذكرتُ الاستعانةَ، ذكرتُ استعَانَةَ الجَمِيع، فلا جرم لَمَّا طلبتُ الهدايةَ، طلبتُها للجميع، ولما طلبتُ الاقتداءَ بالصالحين، طلبتُ اقتداءَ الجميع؛ فقلتُ: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، ولما طلبتُ الفِرَارَ من المردودين، ففررت من الكل؛ فقلت: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ»، فلما لَمْ أُفارقِ الأنبياءَ والصالحين في الدنيا، فأرجو ألا أفارِقَهم في الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم﴾ [النساء: ٦٩] الآيَةَ الكريمةَ.

قوله تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۝٧﴾

قولُه تَعَالَى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾.

«صِرَاطَ الذِيْنَ» بدل منه، بدل كُلٍّ مِنْ كُلٍّ، وهو بَدَلُ مَعْرِفَةٍ مِنْ مَعْرِفَةٍ.

والبدلُ سبعةُ أَقْسَامٍ على خلاف في بعضها:

= وينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/ ١٥٧، تهذيب التهذيب: ١/ ٤٨٤، تقريب التهذيب: ١/ ١٠٦، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ١٣٤. الكاشف: ١/ ١٦٢، الثقات: ٤/ ٧٤، تاريخ البخاري الكبير: ٢/ ٩٠، تاريخ البخاري الصغير: ٢/ ١٢٣، الجرح والتعديل: ٢/ ١٥٠٨. الحلية: ٢/ ٢٢٤، الجمع بين رجال الصحيحين: ٢١٩، البداية والنهاية: ٩/ ٢٥٦، الوافي بالوفيات: ١٠/ ٢٠٧.

(١) رفيع بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري مخضرم إمام من الأئمة، صلى خلف عمر، ودخل على أبي بكر. عن أُبيٍّ وعلي وحذيفة وخلق. وعنه قتادة وثابت وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو الصحيح ينظر خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٣٣١، سير أعلام النبلاء: ٤/ ٢٠٧، الكاشف: ١/ ٣١٢، وتذكرة الحفاظ: ٦١ ـ ٦٢.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ١/ ٢٠٧.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: (١/ ٢٠٧).

(٤) أخرجه أحمد(٤/ ٢٧٨) وابن أبي عاصم (١/ ٤٤) والبغوي في «تفسيره» (٧/ ٢٦) والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢١٧) وقال: رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات.

بدلُ كُلّ من كُلّ، وبدل بَعْضٍ من كُلّ، وبدلُ اشْتِمَالٍ، وبدلُ غَلَطٍ، وبدل نِسْيَان، وبدل بَدَاء، وبدل كُلّ من بعض.

أما الأقسامُ الثلاثَةُ الأُوَلُ، فلا خلافَ فِيها.

وأما بدلُ البدَاء، فأثبته بعضُهم؛ مستدلاً بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «وإنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصلاَة، وما كتب له نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبعُهَا إلى العُشْرِ» ولا يَرِدُ هذا في القرآن الكريم.

وأما الغَلَطُ والنسْيَانُ، فأثبتهما بعضُهم؛ مُسْتَدِلاً بقول ذي الرُّمَّةِ: [البسيط]

٧٥ ـ لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ وَفِي اللِّثَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ[1]

قال: لأنَّ «الحُوّة» السّوادُ الخالِصُ، و «اللَّعَس» سواد يشوبه حُمْرَة، ولا يرِدُ هذان البدلان في كَلاَمٍ فصيحٍ.

وأما بدل الكُلّ من البعض، فأثبته بعضهُم، مُسْتَدِلاً بظاهِر قوله: [الخفيف]

٧٦ ـ نَصَرَ اللَّهُ أَعْظُماً دَفَنُوهَا بِسِجِسْتَانَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ[2]

في رواية مَنْ نَصَبَ «طَلْحَةَ»، قال: لأنَّ «الأَعْظُمَ» بعضُ «طَلْحَةَ»، و «طَلْحَةَ» كُلّ وقد أُبْدِلَ منها؛ واستدلّ ـ أيضاً ـ بقول امرىء القيس: [الطويل]

٧٧ ـ كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا لَدَى سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ[3]

فـ «غَدَاةَ» بعضُ «اليوم»، وقد أُبْدِلَ «اليوم» منها.

ولا حُجّةَ في البيتيْنِ، أما الأولُ: فإنَّ الأَصْلَ «أعظماً دفنوها أَعْظُمَ طلحة» ثم حُذِفَ المضافُ، وأقيم المُضَافُ إليهِ مُقَامه؛ ويدلُّ على ذلك الروايةُ المشهورةُ وهي جَرُّ «طَلْحَةَ» على أنَّ الأصل: «أعظم طلحة» ولم يُقَم المضاف إليه مقامَ المضاف.

وأما الثاني: فإنَّ «اليَوْمَ» يُطلقُ على القطعةِ من الزمان، كما تقدّم، وليس هذا موضعَ البَحْثِ عن دَلائِلِ المذهبيْن.

---

(١) ينظر ديوانه: ص ٣٢، والخصائص: ٣/ ٢٩٦، والدرر: ٦/ ٥٦، ولسان العرب (شنب)، (حوا)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٢٠٣، وهمع الهوامع: ٢/ ١٢٦، شرح الأشموني: ٢/ ٤٣٨، العيني: ٤/ ٢٠٢، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ٢٨٣، الكامل: ١/ ١٦٠، الدر: ١/ ٧٩.

(٢) البيت لابن قيس الرقيات ـ ينظر ديوانه: ٢٠، شرح المفصل لابن يعيش: ١/ ٤٧، الإنصاف: ٢٨، رصف المباني: ٢٩٧، الهمع: ٢/ ١٢٧، الدرر: ٢/ ١٦٢، اللسان (طلح) ضرائر الشعر: ١/ ١٦٥، خزانة الأدب: ٤/ ٤١٤، ٨/ ١٠، الدر: ١/ ٧٩.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٩، وخزانة الأدب: ٤/ ٣٧٦، الدر: ٦/ ٦٠، لسان العرب (نقف)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٢٠١، شرح الأشموني: ٢/ ٤٣٧، شرح المعلقات للزوزني: ٦، شرح القصائد العشر: ١٦، الشنقيطي: ٥٨، شرح الألفية للمرادي: ٣/ ١٥٠، الدر: ١/ ٨٠.

وقيل: «الصراط» الثاني غير الأول، والمرادُ به: العلمُ بالله تعالى. قاله جَعْفَرُ بنُ محمد[١] رحمه الله تعالى: وعلى هذا فتخريجته أن يكونَ مَعْطُوفاً حُذِفَ منه حَرْفُ العَطْفِ، وبالجملة فهو مُشْكِلٌ.

والبدلُ ينقسم أيضاً إلى:

بدل مَعْرفةٍ من معرفة، ونكرةٍ منْ نكرةٍ، ومعرفةٍ منْ نكرةٍ، ونكرةٍ مِنْ معرفةٍ.

ويَنْقَسِمُ أيضاً إلى:

بدل ظاهِرٍ من ظاهرٍ، ومُضْمَرٍ مِنْ مُضْمَرٍ، وظاهرٍ مِنْ مضمر، ومضمرٍ من ظاهر.

وفائدةُ البَدلِ: الإيضاحُ بعد الإبْهَامِ؛ لأنهُ يُفِيدُ تأكيداً من حَيْثُ المعنى، إذ هو على نيّةِ تَكْرَار العامل.

و «الذين» في مَحَلِّ جرٍّ بالإضافة، وهو اسمُ موصولٍ، لافتقاره إلى صِلَةٍ وعائدٍ، وهو جمع «الذي» في المعنى، والمشهور فيه أن يكونَ بالياءِ: رفعاً، ونصباً، وجرًّا؛ وبعضهُم يرفعُه بالواوِ؛ جَرْياً له مَجْرَى جَمْعِ المذكَّر السَّالم؛ ومنه: [الرجز]

٧٨ ـ نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحُوا الصَّبَاحَا يَوْمَ النَّسَارِ غَارَةً مِلْحَاحَا[٢]

وقد تُحْذَفُ نُونُه اسْتِطَالَةً بصلته؛ كقوله: [الطويل]

٧٩ ـ وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ[٣]

ولا يقع إلاَّ على أُولِي العلمِ، [ولا يقع مجرى جمع المذكر السَّالم، بخلاف مجرده فإنه يقع على أولي العلم][٤] وغيرهم.

---

(١) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي ولد في ٨٠هـ الملقب بالصادق لأنه لم يُعرف عنه الكذب قط، سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية أخذ عنه جماعة، منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك، كان جريئاً صداعاً للحق توفي ١٤٨هـ.
ينظر وفيات الأعيان: ١/ ١٠٥، والأعلام: ١/ ١٢٦.

(٢) البيت قيل لرجل جاهلي يسمى أبا حرب بن الأعلم. ينظر شرح الأشموني: ١/ ١٤٩، الهمع: ١/ ٦١، الخزانة: ٢/ ٥٠٦، النوادر: ٤٧، شرح ابن عقيل: ١/ ١٤٤، الدرر: ١/ ٣٦، مغني اللبيب: ٢/ ٤١٠، شرح شواهد المغني: ٢/ ٨٣٢، الدر: ١/ ٧٩.

(٣) البيت للأشهب بن رميلة. ينظر الكتاب: ١/ ٨٦ ـ ١٨٧، الخزانة: ٢/ ٥٠٧، ابن الشجري: ٢/ ٣٠٧، شواهد المغني: ١٧٥، ابن يعيش: ٣/ ١٥٥، رصف المباني: ٣٤١، الهمع: ١/ ٤٩، الدرر: ١/ ٢٤، المحتسب: ١/ ١٨٥، المنصف: ١/ ٦٧، التصريح: ١/ ١٣١، مغني اللبيب: ١/ ١٩٤، القرطبي: ١/ ١٤٨، الدر: ١/ ٨١. ولسان العرب (فلج)، (لذا) والمؤتلف والمختلف: ص ٣٣، ومعجم ما استعجم: ص ١٠٢٨ والمقاصد النحوية: ١/ ٤٨٢ والمقتضب: ٤/ ١٤٦ والأزهية: ص ٢٩٩، وسر صناعة الإعراب: ٢/ ٥٣٧.

(٤) سقط في ب.

و «أَنْعَمْتَ»: فِعْلٌ، وفاعلٌ، صِلَة المَوْصُولِ.

والتاء في «أنعمتَ» ضميرُ مرفوعٍ مُتَّصل. و «عليهم» جار ومجرور متعلّق بـ «أنعمتَ»، والضميرُ هو العائدُ، وهو ضمير جمع المذكرين العقلاء، ويستوي فيه لفظ مُتَّصِلِه ومُنْفَصِلِهِ.

والهمزةُ في «أنعمتَ»؛ لجَعْلِ الشيءِ صَاحِبَ[1] ما صِيغَ منه، فحقُّه أن يَتَعَدَّى بِنَفْسِه، ولكن ضُمِّنَ معنى «تَفَضَّلَ» فَتَعَدَّى تَعْدِيَتَهُ.

وقرأ عمر[2] بنُ الخَطّابِ، وابنُ الزُّبَيْرِ[3] رضي الله ـ تعالى ـ عنهما: «صِرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ».

ولـ «أَفْعَلَ» أربعةٌ وعشرُونَ مَعْنى، تقدّمَ وَاحِدٌ.

والتعدِيَةُ؛ نحو: «أَخْرَجتُه».

والكثرةُ؛ نحو: «أَظْبَى المَكَانُ» أَيْ: «كَثُرَ ظِبَاؤُه».

والصَّيرورةُ؛ نحو: «أَغَدَّ البَعِيرُ» صار ذَا غُدّة.

والإعانة؛ نحو: «أَحْلَبْتُ فُلاَناً» أي: أعنتُه على الحَلْبِ.

والتَّشْكِيَةُ؛ نحو: «أَشكيتُه» أي: أزلتُ شِكَايَتَهُ.

والتَّعرِيضُ؛ نحو: «أبعتُ المبتاعَ»، أي: عرضتُه للبيع.

وإصابةُ الشيءِ بمعنى ما صيغ منه؛ نحو: «أحمدتُه» أي: وجدتُه محموداً.

وبلوغُ عَدَدٍ؛ نحو: «أَعْشَرتِ الدَّرَاهِمُ»، أي: بلغتِ العَشَرَة.

أو بلوغُ زَمانٍ؛ نحو «أصبح»، أو مَكَانٍ؛ نحو «أَشْأَمَ».

وموافقةُ الثّلاثي؛ نحو: «أحزتُ المكانَ» بمعنى: حُزْتُهُ.

أَوْ أَغْنَى عن الثلاثي؛ نحو: «أَرْقَلَ البعيرُ».

ومطاوعةُ «فَعَلَ»؛ نحو قَشَع الريح، فَأَقْشَع السّحابُ.

---

(١) في أ: واجب.

(٢) وقرأ بها ابن مسعود وزيد بن علي.
ينظر البحر المحيط: ١/ ١٤٧.

(٣) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب بمعجمة مضمومة، المكي ثم المدني، أول مولود في الإسلام وفارس قريش له ثلاثة وثلاثون حديثاً. شهد اليرموك وبويع بعد موت يزيد وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان، وكان فصيحاً شريفاً شجاعاً، لسناً أطلس. قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين ومولده بعد الهجرة بعشرين شهراً. ينظر الخلاصة: ٢/ ٥٦، وتاريخ البخاري الكبير: ت (٩)، والجرح والتعديل: ت (٢٦١).

ومطاوعَةُ «فَعَّلَ»؛ نحو: «فَطَّرْتُه، فَأَفْطَرَ».

ونَفْيُ الغريزَةِ؛ نحو: «أسرع».

والتَّسميةُ؛ نحو: «أخطأتُهُ»، أَيْ: سَمَّيْتُه مُخْطِئاً.

والدعاءُ؛ نحو: «أسقيتُه»، أي: قلتُ له: سَقَاكَ الله تعالى.

والاستحقاقُ؛ نحو «أَحْصَدَ الزرعُ»، أَي: استحقَّ الحصادَ.

والوصولُ؛ نحوه: «أَعْقَلْتُهُ»، أَيْ: وَصَّلْتُ عقلي إليه.

والاستقبالُ؛ نحو: «أَفَفْتُه»، أَي: استقبلتُه بقول: أُفٍّ.

والمجيءُ بالشيء؛ نحو: «أكثرتُ» أَيْ: جئتُ بالكثير.

والفرقُ بين أَفْعَلَ وفَعَل؛ نحو: أَشْرَقَتِ الشَّمسُ: أضاءتْ، وشَرَقَتْ: طَلَعَتْ.

والهجومُ؛ نحو: أَطْلَعْتُ على القوم، أَيْ: اطَّلعْتُ عَلَيْهِمْ.

و «على» حرف استعلاء حقيقةً أو مجازاً؛ نحو: عليه دَيْنٌ، ولها معانٍ أُخَرُ، منها: المُجَاوزة؛ كقوله: [الوافر]

٨٠ ـ إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا[1]

أَيْ: عَنِّي.

وبمعنى «الباءِ» ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ﴾ [الأعراف: ١٠٥]، أي: بأَنْ، وبمعنى «فِي»؛ ﴿ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ﴾ [البقرة: ١٠٢] أَيْ: فِي [مُلْكِ]، ﴿ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٧].

والتعليلُ: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ أي لأجلِ هِدَايَتِه إياكم.

وبمعنى «مِن»: ﴿حَٰفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، أَيْ: إلاَّ مِنْ أزواجهم.

---

(١) البيت للقحيف العقيلي ينظر خزانة الأدب: ١٠/ ١٣٢، ١٣٣، والدرر: ٤/ ١٣٥، ولسان العرب (رضي)، وشرح التصريح: ٢/ ١٤، وأدب الكاتب: ص ٥٠٧، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤١٦، والمقاصد النحوية: ٣/ ٢٨٢، وأدب الكاتب: ص ٥٠٧، والأزهية: ص ٢٧٧، ونوادر أبي زيد: ص ١٧٦، والأشباه والنظائر: ٢/ ١١٨، والمقتضب: ٢/ ٣٢٠، والمحتسب: ١/ ٥٢، ٣٤٨، ومغني اللبيب: ٢/ ١٤٣، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٨، وأوضح المسالك: ٣/ ٤١، والإنصاف: ٢/ ٦٣٠، وجمهرة اللغة: ص ١٣١٤، والجنى الداني: ص ٤٧٧، والخصائص: ٢/ ٣١١، ٣٨٩، ورصف المباني: ص ٣٧٢، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٩٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٩٥٤، وشرح ابن عقيل: ص ٣٦٥، وشرح المفصل: ١/ ١٢٠. الأمالي الشجرية: ٢/ ٢٩٦، مجاز القرآن: ٢/ ٨٤، ارتشاف الضرب: ٢/ ٤٥٣، الدر: ١/ ٨١.

والزيادة كقوله: [الطويل]

٨١ ـ أَبَـىٰ الـلَّـهُ إلاَّ أَنَّ سَـرْحَـةَ مَـالِـكٍ عَـلَـىٰ كُـلِّ أَفْـنَـانِ الـعِـضَـاهِ تَـرُوقُ[1]

لأنَّ «تَرُوقُ» يتعدى بنفسِه، ولكل موضع من هذه المواضعِ مَجَالٌ للنظر.

وهي مترددةٌ بين الحَرْفِيَّةِ، والاسْمِيَّةِ[2]؛ فتكون اسماً في موضعين:

---

(١) البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه: ص ٤١، ولسان العرب (سرح)، والدرر: ٤/ ١٣٧، وشرح التصريح: ٢/ ١٥، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٢٠، وأدب الكاتب: ص ٥٣٢، وأساس البلاغة: ص ١٨٥ (روق)، والجنى الداني: ص ٤٧٩، ومغني اللبيب: ١/ ١٤٤، وخزانة الأدب: ٢/ ١٩٤، ١٠/ ١٤٤، ١٤٥، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٩٤، وجواهر الأدب: ص ٣٧٧، ارتشاف الضرب: ٢/ ٤٥٤، البحر المحيط: ١/ ١٤٥، الدر المصون: ١/ ٨٢.

(٢) الأصل في الحرف «على» أنه حرف، ثم اتسع فيها واستعملت اسماً، ولحظوا فيها معنى (فوق)، فأدخلوا عليها (من) فقالوا: قمت من عليه، وذهب ابن الطراوة إلى أن (على) لا تكون حرفاً، وإنما هي ظرف بمنزلة (فوق)، فإذا قلت: جلست عليه، فهي بمنزلة: جلست فوقه، وهي من الظروف التي تتصرف، ولا تخفض إلا بـ «من» خاصةً نحو «عند» تقول: جلست عندك، ولا يجوز أن ترفع ولا تنصب على غير الظرف ولا تخفض إلا بـ «من»، وادعى أن هذا مذهب «سيبويه»، واستدل بما ذكره «سيبويه» في باب (عدة ما يكون عليه الكلام)، وهو قوله (وعلى اسم) ولا تكون إلا ظرفاً فالكلام في هذا الموضع في فصلين:

أحدهما: أنك إذا قلت: جلست عليك، فليس بمنزلة: جلست فوقك.

الثاني: أن مذهب سيبويه أن (على) تكون حرفاً وتكون اسماً؛ كما قال النحويون؛ فأما الأول فاعلم أنك إذا قلت: جلَسْتُ فوقك، فلا يقتضي أن الجلوس يتعلق بك، إنما يقتضي هذا اللفظ أن الجلوس وقع في مكان له منك هذه النسبة بمنزلة: جلستُ تَحْتك، وجلست يمينك، وجلست شمالك، وإذا قلت: جلست عليك، فيقتضي أن الجلوس وَصَلَ إليك، ووقع بك، إلا أنه لم يصل بنفسه ووصل بحرف الجر؛ فهو بمنزلة: صرت إليك ومشيت لك.

الإضافة على حسب ما ذكرته، فكيف يقال: إن (على) في قولك: جلستُ عليك، ظرف بمنزلة (فوق)، ومطلوب الفعل ما بعدها، (وعلى) مُوَصِّلةُ الفعل إليه، وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس، و(فوق) موصولة، وإنما (فوق) دالة على المكان الذي يطلبه الجلوس؛ وأضيف إليه ليزول عمومه ويتخصص بمنزلة: ضربت غلامك فالضرب بالغلام، لكن لمَّا كان الغلام عاماً، أضيف إلى المخاطب؛ ليزول عمومه ويتخصص بذلك، وأما نسبته إلى «سيبويه»، لقوله في الباب الذي ذكر: (ولا تكون إلا ظرفاً) فيريد ـ والله أعلم ـ: ولا تكون إلا ظرفاً إذا كانت اسماً، والدليل على ذلك: أنه قال في باب: (ما يتعدى إلى المفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر)، إنك تقول: استغفرت الله الذنب، والأصل: استغفرت الله من الذنب، فأسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر:

آلَيْتُ حَبَّ العراق الدهر أطعمُه

وقال في هذا: إنه على إسقاط حرف الجر، وقال: الأصل: آليت على حبِّ العراق، فلما أسقط حرف الجر، انتصب الاسم، فهذا يدلك على أن (عَلَى) تكون عنده حرف جر، وأن قوله: في باب (عدة ما يكون عليه الكلام): (ولا يكون إلا ظرفاً) يريد: إذا كانت اسماً.

انظر البسيط: (٢/ ٨٤٨ ـ ٨٤٩ ـ ٨٥٠)، والكتاب: (٤/ ٢٣١، ١/ ٣٨، ٢/ ٢٩)، والدرر اللوامع: (٢/ ٢٣)، والأشموني: (٢/ ٢٢٢)، ومغني اللبيب: (١١٤).

أحدهُما: أن يدخلَ عليها حَرْفُ الجَرّ؛ كقول الشاعر: [الطويل]

٨٢ ـ غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظِمْؤُهَا تَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ[١]

ومعناها «فَوْق»، أيْ: من فوقه.

والثاني: أنْ يؤدي جعلُه حرفاً، إلى تعدِّي فعل المضمر المنفصل إلى ضمير المُتّصل في غيرِ المَوَاضِع الجَائِز فيها؛ ومن ذلك قوله: [المتقارب]

٨٣ ـ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإنَّ الأُمُورَ بِكَفِّ الإلٰهِ مَقَادِيرُهَا[٢]

ومثلُها في هذيْن الحُكْمَيْن «عَنْ»، وستأتي إنْ شاء الله تعالى.

وزعم بعضُهم أنَّ «على» مترددةٌ بين الاسم، والفِعْلِ، والحرفِ.

أما الاسمُ والحرفُ، فقد تقدما.

وأما الفعلُ: قال: فإنك تقولُ: «عَلاَ زيدٌ» أي: ارتفع. وفي هذا نَظَرٌ؛ لأن «عَلاَ» إذا كان فِعْلاً، مُشْتَقٌّ من العُلُوّ، وإذا كان اسماً أو حرفاً، فلا اشتقاقَ له، فليس هو ذَاكَ، إلاَّ أنَّ هذا القَائِلَ يَرُدُّ هذا النظرَ، [بقولهم: إنَّ «خَلاَ»، «وَعَدا» مترددانِ بين الفعليَّةِ والحرفيَّةِ، ولم يلتفتوا إلى هذا النظر][٣].

والأصلُ في هاء الكِناية الضَّمُّ، فإنْ تقدمها ياءٌ ساكنة، أو كسرةٌ، كَسَرَها غيرُ الحِجَازيين؛ نحو: عَلَيْهِم وفِيهِمْ وَبِهِمْ.

والمشهورُ في مِيمِهَا السكونُ قبل متحرك، والكسرُ قبلَ ساكن، هذا إذا كَسَرْتَ الهاء، أما إذا ضممتَ، فالكَسْرُ ممتنع إلاّ في ضَرُورة؛ كقوله: «وفِيهُمِ الحكام» بِكَسْرِ المِيمِ.

وفي «عَلَيْهِمْ» عشرُ لُغاتٍ:

---

(١) البيت لمزاحم العقيلي في أدب الكاتب: ٥٠٤، الأزهية: ١٩٤، خزانة الأدب: ١٠/١٤٧، و ١٥٠، والدرر: ٤/١٨٧، جمهرة اللغة: (١٣١٤)، وجواهر الأدب: ٣٧٥، رصف المباني: ٣٧١، والمقتضب: ٣/٥٣، وهمع الهوامع: ٢/٣٦، وشرح الأشموني: ٢/٢٩٦، مجالس ثعلب: ٣٠٤، مغني اللبيب: ١/١٤٦، و ٢/٥٣٢، الأشباه والنظائر: ٣/١٢، المقاصد النحوية: ٣/٣٠١، الجنى الداني: ٤٧٠، شرح التصريح: ٢/١٩، شرح المفصل: ٨/٣٨، لسان العرب: «صلل» النوادر: ١٦٣، الكامل: ٤٨٨، الجمل: ٧٣، المقرب: ٤٢، شرح شواهد المغني: ١٤٥، العيني: ٣/٣٠١، الدر: ١/٨٢.

(٢) البيت للأعور الشني ينظر الدرر: ٤/١٣٩، شرح أبيات سيبويه: ١/٣٣٨، شرح شواهد المغني: ١/٤٢٧، ٢/٨٧٤، الكتاب: ١/٦٤، وأمالي ابن الحاجب: ٢/٦٧٩، الجنى الداني: ص ٤٧١، خزانة الأدب: ١٠/١٤٨، مغني اللبيب: ١/١٤٦، المقتضب: ٤/١٩٦، ٢٠٠، همع الهوامع: ٢/٢٩، ولبشر بن خازم في العقد الفريد: ٣/٢٠٧، الأشباه والنظائر: ٧/٦٢، العمدة: ١/٣٣، ارتشاف الضرب: ٢/٤٥٢، الدر: ٨٢.

(٣) سقط في أ.

قُرِئَ[١] بِبَعْضِها: «عَلَيْهُمْ» بكسر الهاء وضمها، مع سُكُون الميم.

«عَلَيْهِمِي»، بكسر الهاء، وزيادة الياء، وبكسر الميم فقط.

«عليهُمُو» بضم الميم، وزيادة واو، أو الضم فقط.

«عليهِمُو» بِكَسْرِ الهاءِ، وضم الميمِ، بزيادة الواو.

«عليهُمِي» بِضَمِّ الهاء، وزيادة ياء بعد الميم.

أو الكسر فقط «عليهِمُ» بكسر الهاء، وضم الميم، حكى ذلك ابنُ الأَنْبَارِي[٢].

والتفسيرُ، قال البَغَوِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: «صراط الذين أنعمت عليهم أي: مَنَنْتَ عليهم بالهِدَايَةِ والتوفيق، وقال عِكْرَمة[٣] ـ رضي الله تعالى عنه ـ: مَنَنْتَ عليهم بالثَّبات على الإيمانِ والاسْتِقَامَة وعلى الأنبياء عليهم السلام.

وقِيل: على كُلِّ مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّه ـ تعالى ـ من النَّبِيِّين والمُؤْمنين الذي ذكرهم اللَّه ـ تَعَالَىٰ ـ في قوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] وقال ابنُ عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ هُمْ قومُ مُوسَىٰ، وعِيسَىٰ ـ عليهما الصلاة والسلام ـ قبل أن غيروا دينهم.

وقال أَبُو العَالِيَةَ[٤]: هم آلُ الرسولِ ﷺ وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما.

وقال شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ[٥] ـ رضي الله عنه ـ: هم أصحابُ النبي ﷺ، وأهل بَيْتِهِ.

---

(١) ينظر تفصيل ذلك في حجة القراءات: ٨٠، والحجة: ١/ ٥٧، وما بعدها، وإعراب القراءات: ١/ ٥٠، والبحر المحيط: ١/ ١٤٥، وإتحاف: ١/ ٣٦٥، وما بعدها.

(٢) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري، ولد سنة ٥١٣هـ، من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي بها سنة ٥٧٧هـ. له البيان في غريب إعراب القرآن، نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ينظر الأعلام: ٣/ ٣٢٧، بغية الوعاة: ٣٠١، والوفيات: ١/ ٢٧٩.

(٣) عكرمة البَرْبَرِي مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه، وعائشة وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي قَتَادةَ ومعاوية وخلق. وعنه الشعبي وإبراهيم النَّخَعِي، وأبو الشَّعْثَاء من أقرانه وعَمْرو بن دينار وقَتَادة وأيُّوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عِكْرِمَةَ رَمَوْه بغير نوع من البِدْعَة. قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به. ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم والنَّسائي. ومن القدماء أيوب السَّخْتِيَاني. قال مُصْعَب: مات سنة خمس ومائة. ينظر الخلاصة: ٢/ ٢٤٠.

(٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه. وعنه وكيع وابن وهب وقتيبة وخلق ضعَّفَهُ أحمد وابن المديني والنسائي وغيرهم. توفي سنة ١٨٤هـ.
ينظر الخلاصة: ٢/ ١٣٣ (٤٠٩٤)، الجرح والتعديل: ج ٢ ق ٢/ ٢٣٢، ٢٣٣، والمغني: ٢/ ٣٨٠، وهدية العارفين: ١/ ٥١٢.

(٥) شهر بن حوشب الأشعري، فقيه قارىء، من رجال الحديث، شامي الأصل، ولد سنة ٢٠هـ، سكن العراق، وكان يتزيَّا بزي الجند، ويسمع الغناء بالآلات، وولي بيت المال مدة، وهو متروك الحديث، =

وقرأ حَمْزَةُ[(١)] «عَلَيْهُمْ»، و «إِلَيْهُمْ»، و «لَدَيْهُمْ» بضم الهاء.

ويضم يَعْقُوب[(٢)] كُلَّ هاءٍ قبلها ياءٌ ساكنة تثنيةً وجمعاً، إلاّ قولَه تعالى: ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٢].

والآخرُونَ: بكسرها. فمَنْ ضَمَّها ردّها إلى الأصل؛ لأنها مضمومة عند الانفراد.

ومَنْ كسرها، فالأصل الياءُ السَّاكنة، والياءُ أختُ الكسرة.

وضم ابنُ كَثِير[(٣)]، وأَبُو جَعْفَر[(٤)] كُلَّ ميم جمع مُشْبِعاً في الوَصْلِ، إذا لم يلقها ساكن، فإنْ لقيها ساكِنٌ فلا يُشْبع.

ونَافِعٌ يُخَيِّرُ، ويضمُّ وَرْش[(٥)] عند ألِفِ القطع.

وإذا تلقته ألفُ الوصلِ، وقبلِ الهاء كسرٌ، أو ياءٌ ساكنةٌ، ضمّ الهاءَ والمِيمَ حَمْزَةُ والكسائي ـ رحمهما الله ـ وكسرَهُما أَبُو عَمْرو، وكذلك يَعْقُوبُ إذَا انْكَسر ما قبله.

= وكان ظريفاً قال له رجل: إني أحبك فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب الله ووزيرك على دين الله، وهو نبي على غيرك. ينظر الأعلام: ٣/ ١٧٨، تهذيب التهذيب: ٤/ ٣٦٩، والتاج: ١/ ٢١٤.

(١) انظر الحجة للقراء السبعة: ١/ ٥٧، وحجة القراءات: ٨٠، وإعراب القراءات: ١/ ٥٠، وإتحاف: ١/ ٣٦٦.

(٢) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام أهل البصرة ومقرؤها سمع الحروف من الكسائي ومحمد بن زريق الكوفي عن عاصم وسمع من حمزة حروفاً، وروى ابن المنادي أنه قرأ على أبي عمرو، قال أبو عبد الله القصاع: وما ذلك ببعيد لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وثلاثون سنة، قال يعقوب قرأت على سلام في سنة ونصف وقرأت على شهاب بن شرنقة المجاشعي في خمسة أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي رضي الله عنه. قلت وقراءته على أبي الأشهب عن أبي رجاء عن أبي موسى في غاية العلو، قال أبو حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو. ينظر الغاية: ٢/ ٣٨٦ (٣٨٩١).

(٣) عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد: أحد القرّاء السبعة.
كان قاضي الجماعة بمكة. وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريًا». فعرف بالداري. وهو فارسي الأصل ولد سنة ٤٥هـ بمكة وتوفي سنة ١٢٠هـ بها أيضاً.
انظر وفيات الأعيان: ١/ ٢٥٠، الأعلام: ٤/ ١١٥.

(٤) أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي المفسر وفرح بالحاء المهملة ثقة كبير، قرأ على الدوري بجميع ما عنده من القراآت وعلى عبد الرحمن بن واقد وقرأ أيضاً على البزي وعمر بن شبة، قرأ عليه أحمد بن مسلم الختلي وأحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولي وزيد بن علي بن أبي جلال وأبو بكرة بن مقسم وابن مجاهد وأبو الحسن بن شنبوذ. ينظر الغاية: ١/ ٩٥ (٤٣٧).

(٥) عثمان بن سعيد بن عدي المصري. ولد بمصر سنة ١١٠هـ، من كبار القراء. غلب عليه لقب «ورش» لشدة بياضه. أصله من القيروان وتوفي بمصر سنة ١٩٧هـ. ينظر الأعلام: ٤/ ٢٠٥، النهاية: ١/ ٥٠٢، وإرشاد الأريب: ٥/ ٣٣.

والآخرون: بضمّ الميم، وكسرِ الهاء؛ لأجل الياء أو لكسر ما قبلها، وضمّ الميم على الأصل، وقرأ عمرُ بن الخَطّاب[١] ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «صرَاطَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ».

قال ابنُ الخَطِيب[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: اخْتُلِفَ في حَدّ النِّعْمَة:

فقال بعضُهم: إنها عِبَارَةٌ عن المَنْفَعةِ المفعولة على جِهَةِ الإحسان إلَى الغيرِ.

[ومنهم مَنْ يقولُ: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الإحْسَان إلى الغير].

قالوا: وإنما زدْنا على هذا القَيْدِ، لأن النعمةَ يستحقّ لها الشكر بالإحسان [والحقّ أن هذا القيد غير معتبر؛ لأنه لا يجوز إن يستحق الشكر بالإحسان][٣]، وإنْ كان فعله محظوراً؛ لأن جهةَ استحقاقِ الشكر غير جهةِ استحقاق الذَّنب والعِقاب، فأيُّ امتناع في اجتماعهما؟ ألاَ ترى أن الفاسِقَ يستحقُّ بإنعامه الشُّكْرَ، والذَّمَّ بمعصيةِ الله تعالى، فلا يَجوزُ أنْ يَكُونَ الأمرُ ها هنا كذلك.

ولنرجع إلى تفسير الحَدّ، فنقول: أما قَولُنا: «المنفعة»؛ فلأن المَضَرّةَ المحضةَ لا تكون نِعْمَةً.

وقولنا: المفعولة على جهة الإحسان؛ لأنه لو كان نفعاً حقًّا وقَصَدَ الفاعلُ به نفعَ نفسه، نَفْعَ المفعولِ به، فلا يكون نِعْمَةً[٤]، كَمَنْ أحسن إلى جَارِيَتِهِ، ليربَحَ عليها.

وها هنا فوائدُ:

الفائِدَةُ الأُولَى: أَنَّ كلّ ما يصل إلى الخلق من النفع، ودفع الضَّرر، فهو من الله تعالى على ما قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣] ثُمَّ إنَّ النعمةَ على ثلاثةِ أَقْسَام:

أحدُها: نِعمةٌ تَفَرَّدَ اللَّه ـ تعالى ـ بإيجَادِهَا، نحو: أنْ خَلَق ورَزَقَ.

وثانيها[٥] نعمةٌ وصلت إلينا من جهةِ غير الله ـ تعالى ـ في ظاهرِ الأَمْرِ، وفي الحقيقة فهي ـ أيضاً ـ إنّما وصلتْ من الله تبارك وتعالى؛ وذلك لأنه ـ تعالى ـ هو الخالقُ لتلك النعمةِ، والخالقُ لذلك المنعِم، وخالقٌ لداعيةِ الإنْعَام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم، إلاّ أنه تبارك وتعالى لَمّا أَجْرَى تلك النعمة على يَدِ ذلك العَبْدِ، كان ذلك العبدُ مشكوراً، ولكن المشكور في الحقيقة هو الله ـ تعالى ـ ولهذا قال تعالى: ﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤] فبدأ بنفسِه، تنبيهاً على أن إنعامَ الخلقِ لا يتمّ إلاّ بإنعام الله تعالى.

وثالثها: نِعمٌ وصلت من الله إلينا بسبب طاعتنا، وهي أيضاً من الله تعالى[٦]؛ لأنه

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ١/٢٠٨.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ: إحساناً.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

لولا أنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ وَفّقنا للطاعات، وأعاننا عليها، وهدانا إليها، وأَزَاحَ الأعذار عَنا، وإلاَّ لَمَا وَصَلْنَا إلى شَيْءٍ منها، فظهر بهذا التقرير أنَّ جَمِيعَ النعم في الحقيقة من الله تَعَالى.

الفائدةُ الثَّانيةُ: اختلفوا [في أنه][1] هل للَّه ـ تعالى ـ نعمةٌ على الكافرِ أم لاَ؟

فقال بعضُ أصحابنا: ليس لله ـ تعالى ـ على الكافر نعمة.

وقالت المعتزلةُ: لله ـ تعالى ـ على الكافر نعمة دينية، ونعمة دنيوية.

واحتجَّ الأصحابُ على صحّةِ قولهم، بالقرآن [الكريم][2]، والمعقول.

أما القرآنُ؛ فقوله تبارك وتعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾؛ وذلك لأنه لو كان لله على الكافر نعمةٌ، لكانوا داخِلِينَ تحت قوله: ﴿أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ فيكون طلباً لصراطِ الكُفّارِ، وذلك بَاطِلٌ، فثبت بهذه الآيةِ أنه ليس لله ـ تعالى ـ على الكافر نعمةٌ.

فإن قَالُوا: إنَّ قَوْله: ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾ يدفعُ ذَلكَ.

قلنا: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ﴾ بدل مِنْ قَوْلِه: ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾؛ فكان التَّقْدِير: «اهْدِنا صراطَ الذين أنعمت عليهم»، وحينئذٍ يَعُودُ المحذوفُ المذكورُ.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ خَيۡرٞ لِّأَنفُسِهِمۡۚ إِنَّمَا نُمۡلِي لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِثۡمٗاۚ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وأما المَعْقُولُ: فهو أَنَّ نِعَمَ الدنيا الفانيةَ في مُقَابلةِ عَذَابِ الآخرة على الدوام، كالقَطْرة في البحر، ومثل هذا لا يكون نِعْمةً، بدليل أنَّ مَنْ جعل السُّمَّ في الحَلْوَىٰ لم يَعُدِ النفعُ الحاصلُ منه نعمةً؛ لأجل أن ذلك النفع حقيرٌ في مُقابلةِ ذلك الضَّرر الكبير[3]، فكذا هٰهُنا.

وأما الَّذِين قالوا: إن لله على الكافر نعمةً، فقد احتجُّوا بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢]، على أنه يَجبُ على الكُلِّ طاعةُ الله ـ تعالى ـ لأجلِ هذه النعم، وإلاَّ لما كانت هذه النعمُ العظيمةُ معتبرةً؛ وقولِه تعالى: ﴿كَيۡفَ تَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمۡ أَمۡوَٰتٗا فَأَحۡيَٰكُمۡۖ﴾ [البقرة: ٢٨]، ذكر ذلك في معرض الامْتِنَانِ، وشرحِ النعم.

وقولِه تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقولِه تعالى: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

وقول إبليس: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: الكثير.

ولو لم تحصل النعمة، لم يلزمْ من عَدَمِ إقدامِهم على الشكر محذورٌ؛ لأنّ الشكر لا يمكن إلاّ عند حصول النعمة.

الفائدة الثالثةُ: قال ابنُ الخَطِيب[1] ـ رحمه الله ـ: قوله تعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يدلُ على إمامةِ أبي بكر ـ رضي الله عنه؛ لأنا ذكرنا أن تقديرَ الآية: «اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم» واللّه ـ تعالى ـ قد بيّن في آية أُخرَى أنَّ ﴿ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ من هم؛ بقوله تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ﴾ [النساء: ٦٩] ورئيسهم أبو بكر الصِّديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ فكان معنى الآية أن الله ـ تعالى ـ أمرنا أن نطلب الهداية [التي كان عليها أبو بكر الصديق، وسائر الصّديقين، ولو كان أبو بَكْرٍ ـ رضي الله تعالى عنه ـ غيرَ إمام، لما جَازَ الاقتداء به][2]، فثبت [بما ذكرناه دلالة هذه الآية على][3] إمامة أبي بكر رضي الله عنه.

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يتناول كُلّ من كان لله ـ تعالى ـ عليه نعمة، وهذه النعمة إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا، أو نعمة الدين، والأول باطل فثبت أن المراد منه نعمة الدين.

فنقول: كل نعمة دِينِيّة سوى الإيمان فهي مشروطة بحصول الإيمان، وأمّا نعمة الإيمان فيمكن حصولها خالياً عن سائر النعم الدينية، وهذا يدلّ على أن المراد من قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ هو نعمة الإيمَان، فرجع حاصل القول في قوله تعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ أنه طلب لنعمة الإيمان، وإذا ثبت هذا الأصل، فيتفرع عليه أحكام:

الأول: أنه لما ثبت أن المُرَاد من هذه النعمة نِعْمَةُ الإيمان، إذ لفظ الآية الكريمة صريح في أن الله ـ تعالى ـ هو المنعم بالنعمة، ثبت أنّ الخالق للإيمان، والمعطي للإيمان هو الله تعالى، وذلك يدلّ على فساد قول المعتزلة، وكان الإيمان أعظم النعم، فلو كان الفاعل للإيمان هو العبد لكان إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله تعالى، ولو كان كذلك لما حسن من الله ـ تعالى ـ أن يذكر إنعامه في معرض التعظيم.

الحكم الثاني: يجب ألاّ يبقى المؤمن مخلداً في النار؛ لأن قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ مذكور في معرض التَّعْظيم بهذا الإنعام، ولو لم يكن له أثر في دفع العَذَاب المؤبّد لكان قليل الفائدة، فما كان يحسن من الله ـ تعالى ـ ذكره في معرض التَّعْظيم.

الحكم الثالث: دلّت الآية الكريمة على أنه لا يجب على الله ـ تعالى ـ رعاية [الصلاح والأصلح][4] في الدين؛ لأنه لو كان الإرْشاد على الله ـ تعالى ـ واجباً لم يكن ذلك إنعاماً،

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ٢٠٩.

(٢) سقط في: أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

وحيث سماه الله ـ تعالى ـ إنعاماً علمنا أنه غير واجب.

الحكم الرابع: لا يجوز أن يكون المراد بالإنعام الإقدار على الإيمان؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ قدر المكلف عليه، وأرشده إليه، وأزاح أعْذَارَهُ وعِلَلَهُ عَنْهُ، لأن كل ذلك حاصل في حَقّ الكفار، فلما خص الله ـ تعالى ـ بعض المكلفين بهذا الإنعام، مع أن الإقدار، وإزاحة العلل حاصل في حَقّ الكل، علمنا أن المراد ليس هو الإقدار، وإزاحة الموانع.

قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾.

«غير» بدل من «الذين» بدل نكرة من معرفة.

وقيل: نعت لـ «الذين»، وهو مشكل؛ لأن «غير» نكرة و «الذين» معرفة[1]، وأجابوا عنه بجوابين:

أحدهما: أن «غير» إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدّين، فأما إذا وقع بين ضدين فقد انحصرت الغيرية، فيتعرف «غير» حينئذ بالإضافة، تقول: «مررت بالحركة غير السكون» والآية من هذا القبيل، وهذا إنما يتمشّى على مذهب ابن السّراج، وهو مرجوح.

والثاني: أن الموصول أَشْبَهَ النكرات في الإبْهَام الذي فيه، فعومل معاملة النكرات.

---

(١) النعت والمنعوت كالشيء الواحد لا يكون معرفة نكرة؛ لما بينهما من التضاد؛ لأن النكرة لشياعها كالجمع، والمعرفة لاختصاصها كالواحد، فكما لا يمكن أن يكون الواحد جمعاً، والجمع واحداً؛ لا يمكن أن تكون المعرفة نكرة، فإذا لم يكن ذلك في الشيء الواحد، تعذر فيما هما كالشيء الواحد.
والدليل على أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد: أنك إذا قلت: مررت بزيد الأكحل، فيتنزل زيد الأكحل عند من لا يعرف الشخص بـ «زيد» وحده منزلة «زيد» عند من يعرفه به؛ لهذا لا تنعت النكرة إلا بنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة.
قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ في ارتشاف الضرب: الذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة، ولا النكرة إلا بالنكرة، إذا توافقا في الإعراب، وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أو ذم، وجعل منه: ﴿ويل لكل همزة لمزة الذي جمع﴾ فالذي وصف لهمزة، وأجاز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قبل ذلك بالوصف، نحو قوله تعالى: ﴿فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان﴾ قال: الأوليان صفة الآخران؛ لأنه لما وصف تخصص، وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة ومنه عندهم قوله:

ولـلـمـغـنّـي رسـول الـزور قـوّاد

فقواد صفة للمغني، وزعم ابن الطراوة أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف بها خاصاً بالموصوف، وجعل من ذلك: وفي أنيابها السم ناقع.
وقال: ناقع صفة للسم.
وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالاً. وأجيب عن هذا التخالف بما ذكره المصنف.
انظر البسيط شرح الجمل: (١/ ٣٠١ ـ ٣٢٥)، وارتشاف الضرب: (٢/ ٥٨٠)، وهمع الهوامع: (٢/ ١١٦ ـ ١١٧).

وقيل: إن «غير» بدل من المضمر المجرور في «عليهم»، وهذا يشكل على قول من يرى أن البدل يحل محلّ المبدل منه، وينوى بالأول الطّرح؛ إذ يلزم منه خلو الصّلة من العائد، ألا ترى أن التقدير يصير: «صراط الذين أنعمت على غير المغضوب عليهم».

و «المغضوب» خفض بالإضافة، وهو اسم مفعول، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور، فـ «عليهم» الأولى منصوبة المَحَلّ، والثانية مرفوعته، و «أل» فيه موصولة، والتقدير: «غير الذين غُضِب عليهم».

والصحيح في «أل» الموصولة أنها اسم لا حَرْفٌ.

واعلم أن لفظ «غير» مفرد مذكر أبداً، إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه، نقول: «قامت غيرك»، وأنت تعني امرأة، وهي في الأصل صفة بمعنى اسم الفاعل، وهو مغاير، ولذلك لا تتعرف بالإضافة، وكذلك أخواتها، أعني نحو: «مِثْل وشِبْه وشَبِيه وخِدْن وتِرْب».

وقد يستثنى بها حملاً على «إلاّ» كما يوصف بـ «إلاّ» حملاً عليها، وقد يراد بها النفي كـ «لا»، فيجوز تقديم معمول معمولها عليها، كما يجوز في «لا» تقول: «أنا زيداً غَيْرُ ضارب» أي: غير ضارب زيداً؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط]

٨٤ ـ إِنَّ امْرَءًا خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّتَهُ عَلَى التَّنَائِي لَعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُورِ[1]

تقديره: غير مكفور عندي، ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النَّفي.

لو قلت: «جاء القوم زيداً غير ضارب»، تزيد: غير ضارب زيداً لم يجز؛ لأنها ليست بمعنى «لا» التي يجوز فيها ذلك على الصَّحيح من الأقوال في «لا».

وفيها قول ثانٍ يمنع ذلك مطلقاً.

وقول ثالث: يفصل بين أن تكون جَوَاب قَسَمٍ، فيمتنع فيها ذلك، وبين ألاّ يكون فيجوز.

وهي من الألفاظ اللاَّزمة للإضافة لفظاً وتقديراً، فإدْخَال الألف واللام عليها خَطَأ.

واختلفوا هل يجوز دخول «أل» على «غير وبعض وكل» والصحيح جوازه.

قال البغوي ـ رحمه الله تعالى ـ: «غير» ها هنا بمعنى «لا»، و «لا» بمعنى «غير»، ولذلك جاز العَطْفُ عليها، كما يقال: «فلان غير مُحْسن ولا مجمل»، فإذا كان «غير»

---

(١) البيت لأبي زبيد الطائي ينظر: الدرر: ٢/ ١٨٣، صناعة الإعراب: ١/ ٣٧٥، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٣٢، شرح شواهد المغني: ٢/ ٩٥٣، الكتاب: ٢/ ١٣٤، لسان العرب، (خصص)، شرح الأشموني: ٢/ ٣٣٠، وشرح عمدة الحافظ: ص ٢٢٣، شرح المفصل: ٨/ ٦٥، مغني اللبيب: ٢/ ٦٧٦، الإنصاف: ١/ ٤٠٤، الهمع: ١/ ١٤٩، ٩٠٧، رصف المباني: ١٢٢، الدر: ١/ ٨٣.

بمعنى «لا»، فلا يجوز العَطْفُ عليها بـ «لا»؛ لا يجوز في الكلام: «عندي سوى عبد الله ولا زيد».

وقرىء[١]: «غَيْرَ» نصباً، فقيل: حال من «الَّذِين» وهو ضعيف؛ لمجيئه من المُضَاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذَلِكَ، كما ستعرفه إن شَاءَ اللَّهُ تعالى، وقيل: من الضمير في «عليهم».

وقيل على الاستثناء المنقطع، ومنعه الفَرَّاء؛ قال: لأن «لا» لا تُزَادُ إلاَّ إذا تقدمها نفي، كقول الشاعر: [البسيط]

٨٥ ـ مَا كَانَ يَرْضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ فِعْلَهُمَا وَالطَّيِّبَانِ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ[٢]

وأجابوا بأن «لا» صلة زائدة مثلها في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢]؛ وقول الشَّاعر: [الرجز]

٨٦ ـ فَمَا أَلُومُ البِيضَ ألاَّ تَسْخَرَا[٣]

وقول الآخر: [الطويل]

٨٧ ـ وَيَلْحَيْنَنِي فِي اللَّهْوِ ألاَّ أُحِبَّهُ وَلِلَّهْوِ دَاعٍ دَائِبٌ غَيْرُ غَافِلِ[٤]

وقول الآخر: [الطويل]

٨٨ ـ أَبَىٰ جُودُهُ لاَ البُخْلَ واسْتَعْجَلَتْ بِهِ نَعَمْ مِنْ فَتًى لا يَمْنَعُ الجُودَ نَائِلُهُ[٥]

فـ «لا» في هذه المواضع كلها صلةٌ.

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الفَرَّاء لم يقل: إنها غير زائدة، وقولهم: إن «لا» زائدة في الآية، وتنظيرهم بالمَوَاضِعِ المتقدّمة لا تفيد، وإنّما تحرير الجواب أن يقولوا: وجدت

---

(١) قرأ بها ابن كثير. رواها عنه الخليل بن أحمد، وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن الزبير. انظر الشواذ: ١، والمحرر الوجيز: ١/ ٧٦، والبحر المحيط: ١/ ١٤٨، وإتحاف: ١/ ٣٦٨.

(٢) البيت لجرير. ينظر ديوانه: ٢٦٣، نقائض جرير والأخطل: ١٧٤، الأضداد لابن الأنباري: ١٨٦، الطبري: ١/ ١١٣، البحر المحيط: ١/ ١٤٩، الدر: ١/ ٨٤.

(٣) البيت لأبي النجم العجلي. ينظر مجاز القرآن: ١/ ٢٦، الجمهرة: ٣/ ٣٣٤، الصحاح واللسان والتاج (قفندر)، الخزانة: ١/ ٤٨، الأمالي لابن الشجري: ٢/ ٢٣١، الخصائص: ٢/ ٢٨٣، الأضداد لابن الأنباري: ١٨٥، الطبري: ١/ ١١٢، المحرر الوجيز: ١/ ٧٧، البحر المحيط: ١/ ١٤٩، الدر: ١/ ٨٤.

(٤) البيت للأحوص: ينظر ديوانه: ١٧٩، الأزهية: ١٥٦، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦٣٤، تذكرة النحاة: ٥٧٠، الجنى الداني: ٣٠٢، الصاحبي في فقه اللغة: ١٦٧، مغني اللبيب: ١/ ٢٤٨، الكامل: ١/ ٤٩، الأضداد: ١٨٦، الطبري: ١/ ١١٢، المحرر الوجيز: ١/ ٧٨، الدر: ١/ ٨٤.

(٥) ينظر البيت في الخصائص: ٢/ ٣٥، مغني اللبيب: ١/ ٢٤٨، الأمالي الشجرية: ٢/ ٢٢٨، شرح شواهد المغني: ٢/ ٦٣٤، الحجة: ١/ ١٢٥، اللسان (لا)، البحر: ١/ ١٥٠، الدر: ١/ ٨٤.

«لا» زائدةٌ من غير تقدّم نفي، كهذه المواضع المتقدمة.

ويحتمل أن تكون «لا» في قوله: «لا البُخْلَ» مفعولاً به لـ «أَبَىٰ»، ويكون نصب «البُخْلَ» على أنه بدل من «لا» أي: أبى جُودُهُ قَوْلَ لا، وقول: لا هو البخل، ويؤيد هذا قوله: «واسْتَعْجَلَتْ بِهِ نَعَمْ» فجعل «نَعَمْ» فاعل «اسْتَعْجَلَتْ»، فهو من الإِسْنَادِ اللَّفْظي، أي: إلى جود هذا اللَّفظ، واستعجل به هذا اللفظ.

وقيل: إن نصب «غير» بإضمار أعني. ويحكى عن الخليل، وقدّر بعضهم بعد «غير» محذوفاً قال: التقدير: «غير صِرَاط المَغْضُوب»، وأطلق هذا التَّقدير، فلم يقيده بجَرّ «غير»، ولا نصبه ولا يتأتى ذلك إلاّ مع نصبها، وتكون صفةً لقوله تعالى: ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ وهذا ضعيف؛ لأنه متى اجتمع البدل[1] والوصف قدم الوصف، فالأولى أن تكون صفةً لـ «صراط الذين»، ويجوز أن تكون بدلاً من «الصراط المستقيم»، أو من «صراط الذين»[2] إلا أنه يلزم منه تكرار البدل، وفي جوازه نَظَر، وليس في المَسْألة نقل، إلاّ أنهم قد ذكروا ذلك في بَدَلِ البَدَاء خَاصّة، أو حالاً من «الصراط» الأول أو الثاني.

واعلم أنّه حيث جعلنا «غير» صفةً فلا بد من القول[3] بتعريف «غير»، أو إبهام الموصوف، وجريانه مجرى النكرة، كما تقدم تقريره ذلك في القراءة بجرّ «غير».

و «لا» في قوله تعالى: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ زائدة لتأكيد معنى النَّفي المفهوم من «غير» لئلا يتوهّم عطف «الضَّالين» على «الذين أنعمت».

وقال الكوفيون: هي بمعنى «غير» وهذا قريبٌ من كونها زائدةً، فإنه لو صرح بـ «غير» كانت للتأكيد أيضاً، وقد قرأ بذلك عمر بن الخَطّاب وأبيٌّ رضي الله عنهما.

و «الضَّالين» مجرور عطفاً على «المغضوب»، **وقرىء شاذاً**[4] «الضَّأَلِّينَ» بهمز الألف؛ وأنشدوا: [الطويل]

٨٩ ـ وَلِلأَرْضِ أَمَّا سُودُهَا فَتَجَلَّلَتْ بَيَاضاً، وَأَمَّا بِيضُهَا فَادْهَأَمَّتِ[5]

---

(١) في أ: الموصوف.

(٢) زاد في أ: ويجوز أن تكون بدلاً من «الصراط المستقيم».

(٣) في أ: التقدير.

(٤) قرأ بها أيوب السختياني. انظر الكشاف: ١/١٧، والمحرر الوجيز: ١/٧٨، والبحر المحيط: ١/ ١٥١.

(٥) البيت لكثير وهو في ديوانه: ١١٣، ينظر ابن يعيش: ١٠/١٢، المحتسب: ١/٤٧، المخصص: ١٥/ ١٦٦، الممتع: ٣٢٢، رصف المباني: ٥٧، المقرب: ٢/١٦٠، شرح الشافية: ٣/٢٠٥، المحرر الوجيز: ١/٧٨، البحر المحيط: ١/١٥١، الدر: ١/٨٥، الصناعة: ١/٨٤، الممتع: ١/٣٢٢، الهمع: ٢/١٩٩، الدرر: ٢/٢٣٠.

قال الزَّمَخْشَرِي: «وفعلوا ذلك، لِلْجِدِّ في الهَرَبِ من التقاء السَّاكنين».

وقد فعلوا ذلك حيث لا سَاكِنَانِ؛ قال الشاعر: [الرجز]

٩٠ ـ وَخِنْدِفٌ هَامَةُ هَذَا العَالَمِ[١]

بهمز «العالم».

وقال آخر: [البسيط]

٩١ ـ وَلَىٰ نَعَامُ بَنِي صَفْوَانَ زَوْزَأَةً .....[٢]

بهمز ألف «زَوْزَأَة»، والظَّاهر أنها لغةٌ مطَّردةٌ؛ فإنهم قالوا في قراءة[٣] ابن ذَكْوَان[٤]: «مِنْسَأَتَهُ» بهمز ساكنة: إنّ أصلها ألف، فقلبت همزة ساكنة.

فإن قيل: لم أتى بصلة «الذين» فعلاً ماضياً؟

قيل: ليدلّ ذلك على ثبوت إنعام الله ـ تبارك وتعالى ـ عليهم وتحقيقه لهم، وأتى بصلة «أل» اسماً ليشمل سائر الأزمان، وجاء مبنيًا للمفعول؛ تحسيناً للفظ؛ لأنّ من طلبت منه الهداية، ونسب الإنعام إليه لا يناسبه نسبة الغضب إليه، لأنه مقام تلطُّف، وترفّق لطلب الإحسان، فلا يحسن مواجهته بصفة الانتقام.

والإنعام: إيصال الإحسان إلَىٰ الغير، ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه الإحْسَان من العُقَلاَء، فلا يقال: أنعم فلان على فَرَسِهِ، ولا حماره.

---

(١) البيت للعجاج ينظر ديوانه: ١/ ٢٩٩، الممتع: ٣٢٤، سر الصناعة: ١/ ١٠١، رصف المباني: ٥٦، شرح المفصل لابن يعيش: ١٠/ ١٣، اللسان (علم)، ضرائر الشعر: ٢٢٣، المقرب: ٢/ ٥١٧، إعراب ثلاثين سورة: ٢٢، شرح الشافية للرضي: (٣/ ٢٠٥)، الجامع لأحكام القرآن: ٩٧، روح المعاني: ١/ ٩٦، الدر: ١/ ٨٥.

(٢) صدر بيت لزيد بن كثوة وعجزه:

..... لما رأى أسداً في الغاب قد وثبا

ينظر الخصائص: ٣/ ١٤٥، الممتع: ٣٢٥، المحتسب: ١/ ٣١٠، سر الصناعة: ١/ ١٠٢، المقرب: ١٦٠، اللسان (زوى) الدر: ١/ ٨٥.

(٣) ستأتي في «سبأ» آية (١٤).

(٤) عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام جامع دمشق. ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة وتوفي في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال وقيل سبع خلون منه سنة اثنين وأربعين ومائتين قال أبو زرعة الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان. ينظر الغاية: ١/ ٤٠٤ (١٧٢٠).

والغضب: ثَورَان دم القلب إرادة الانتقام، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اتَّقُوا الغَضَبَ فإنه جَمْرَةٌ تُوقَدُ في قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، ألم تَرَ إلى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وحُمْرَةِ عينيه»[١].

وإذا وصف به الباري ـ تبارك وتعالى ـ فالمراد به الانتقام لا غيره.

قال **ابن الخطيب** ـ رحمه الله تعالى ـ: هنا قاعدة كليةٌ، وهي أن جميع الأعراض النَّفْسَانية ـ أعني الرحمة، والفرح، والسُّرور، والغضب، والحَيَاء، والعُتُوّ، والتكبر، والاستهزاء ـ لها أوائل ولها غايات.

ومثاله: الغضب: فإنّ أوله غليان دم القلب، وغايته: إرادة إيصال الضَّرَرِ إلى [المغضوب عليه، فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غايته الذي هو إرادة الإضرار، وأيضاً الحَيَاءُ][٢] له أول وهو انكسار النفس، وهذه قاعدة شريفة في هذا الباب.

ويقال: فُلاَن غُضبَّة: إذا كان سريع الغَضَبِ.

ويقال: غضبت لفلان إذا كان حيًّا وغضبت به إذا كان ميتاً.

وقيل: الغضب تغيُّر القلب لمكروه.

وقيل: إن أريد بالغضب العُقُوبة كان صفة فعل، وإن أريد به إرادة العقوبة كان صفة ذاتٍ.

والضلال: الخَفَاء والغيبوبة.

وقيل: الهلاك، فمن الأول قولهم: ضَلَّ الماءُ في اللبن.

[وقال القائل][١]: [الوافر]

٩٢ ـ أَلَـمْ تَـسْـأَلْ فَـتُـخْـبِـرَكَ الـدِّيَـارُ عَـنِ الـحَـيِّ الـمُـضَـلَّـلِ أَيْـنَ سَـارُوا؟[٣]

«والضَّلضلَة»: حجر أملس يَرُده السَّيْل في الوادي.

ومن الثاني: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [السجدة: ١٠]. وقيل: الضّلال: العُدُول عن الطريق المستقيم، وقد يُعَبَّرُ به عن النِّسْيان كقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا﴾ [البقرة: ٢٨٢] بدليل قوله: ﴿فَتُذَكِّرَ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

التفسير: قيل: «المغضوب عليهم» هم اليهود.

---

(١) أخرجه الترمذي في السنن مطولاً (٤/ ٤٨٣) كتاب الفتن (٣٤) باب ما جاء ما أخبر النبي ﷺ وأصحابه... (٢٦) حديث رقم (٢١٩١) وقال حديث حسن صحيح ـ وأبو داود الطيالسي في المسند ص (٢٨٦) ـ وأحمد في المسند (٣/ ٦١) ـ والحاكم في المستدرك (٤/ ٥٠٥).

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن: ١/ ١٠٥، الدر المصون: ١/ ٨٦.

وقيل: «الضالون» هم النصارى؛ لأن الله ـ تعالى ـ حكم على اليهود بالغَضَبِ فقال تعالى: ﴿مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠]، وحكم على النصارى بالضَّلال فقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقيل: هذا ضعيف؛ لأن منكري الصَّانع والمشركين أَخْبَثُ ديناً من اليهود والنصارى، فكان الاحتراز من دينهم أولى.

وقيل: «المغضوب عليهم»: هم الكُفّار، و «الضّالون»: هم المنافقون.

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنهما: «غير المغضوب عليهم» بالبِدْعَةِ، «والضّالين» عن السُّنَّة.

والأَوْلَىٰ أن يحمل «المغضوب عليهم» على كل من أَخْطَأَ في الاعتقاد؛ لأن اللفظ عام، والتقييد خلاف الأصل.

فَصْلٌ في عصمة الأنبياء والملائكة

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله تعالى ـ: «غير المغضوب عليهم» يدلُّ على أن أحداً من الملائكة، والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ما أَقْدَمَ على عملٍ مخالف قول الدين، ولا على اعتقاد مخالف اعتقاد دين الله؛ لأنه لو صدر عنه ذلك لكانَ قد ضَلّ عن الحق، لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [يونس: ٣٢]، ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم، ولا بطريقهم، ولكانوا خارجين عن قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، ولما كان ذلك باطلاً علمنا بهذه الآية عِصْمةَ الملائكة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فَصْلٌ في إضافة الغضب لله

قالت المعتزلة: غَضَبُ الله ـ تعالى ـ عليهم يدلُّ على كونهم فاعلين للقبائح باختيارهم، وإلاَّ لكان الغضب عليهم ظلماً من الله ـ تعالى ـ عليهم.

وقال أصحابنا ـ رحمهم الله تعالى ـ: لما ذكر غضب الله عليهم، وأتبعه بذكر كونهم ضالين دلّ ذلك على أن غضب الله ـ تعالى ـ عليهم علّة لكونهم ضالين، وحينئذ تكون صفة الله ـ تعالى ـ مؤثرةً في صفة العبد.

أما لو قلنا: إن كونهم ضالين يوجب غضب الله ـ تعالى ـ عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى، وذلك مُحَال.

فَصْلٌ

قال ابن الخطيب[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: دلّت هذه الآية على أن المكلّفين ثلاث فرق:

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ١/ ٢١١.

أهل الطاعة، وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

وأهل البغي والعدوان، وهم المراد بقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾.

وأهل الجهل في دين الله، وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

فإن قيل: لم قدم ذكر العُصَاة على ذكر الكَفَرَةِ؟

قلنا: لأن كل أحد يحترز عن الكفر، أما قد لا يحترز عن الفِسْق، فكان أهم فقدم لهذا السّبب ذلك.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله تعالى ـ: ها هنا سؤال، وهو أن غضب الله إنما تولَّد عن علمه بصدور القبيح والجناية[1] عنه، فهذا العلم إما أن يقال: إنه قديم، أو محدث، فإن كان قديماً فلم خلقه، ولم أخرجه من العَدَمِ إلى الوجود، مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله في الوجود إلا العَذَاب الدَّائم، ولأنه منَ كان غضبان على الشَّيء كيف [يعقل][2] إقدامه على إيجَادِهِ وتكوينه؟ فإن كان ذلك العلم حادثاً لكان الباري ـ تعالى ـ محلاً للحوادث، إلاَّ أنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إلى سَبْقِ علمٍ آخر، وتسلسل، وهو مُحَال.

والجواب: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد.

سؤال آخر

وهو أن من أنعم الله ـ تعالى ـ عليه امتنع أن يكون مغضوباً عليه، وأن يكون من الضَّالين، فلما ذكر قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، فما الفائدة في أن ذكر عقيبه: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؟

والجواب: الإيمان إنما يكمل بالرَّجَاء والخوف، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ وُزِنَ خَوْفُ المُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لاعتدَلا»[3]، فقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ يوجب الرَّجَاء الكامل، وقوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ يوجب الخوف الكامل، وحينئذٍ يقوى الإيمان بركنيه وطرفيه، وينتهي إلى حَدِّ الكمال.

سؤال آخر

ما الحكمة في أنه ـ تَعَالَىٰ ـ جعل المقبولين طائفةً واحدةً، وهم الذين أنعم الله عليهم، والمردودين فريقين: المغضوب عليهم، والضَّالين؟

---

(١) في أ: الخيانة.

(٢) سقط في أ.

(٣) ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ١٣٣ والأسرار المرفوعة لعلي القاري ٢٩٦ ـ وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٤٠٢.

فالجواب: أنّ الذين كملت نعم الله ـ تَعَالَىٰ ـ عليهم هم الذين جمعوا بين معرفة الحَقّ لذاته، والخير لأجل العمل به، فهؤلاء هم المُرَادون بقوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، فإن اختلّ قيد العمل فهم الفَسَقَةُ، وهم المغضوب عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ [النساء: ٩٣].

وإن اختلّ قيد العلم فهم الضَّالون لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [يونس: ٣٢].

فصل في حروف لم ترد في هذه السورة

قالوا: إنّ هذه السورة لم يحصل[1] فيها سبعة من الحروف، وهو الثاء، والجيم، والخاء، والزاي، والشين، والظاء، والفاء، والسبب فيه أن هذه الحروف مُشْعرة بالعذاب، فالثاء أوّل حروف الثبور.

والجيم أوّل حروف جهنم.

والخاء أول حروف الخِزْي.

والزاي والشين أول حروف الزفير والشّهيق، والزّقوم والشّقاوة.

والظّاء أول حرف ظلّ ذي ثلاث شعب، ويدل أيضاً على لَظَى الظاء.

والفاء أول حروف الفراق قال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [الروم: ١٤].

قلنا: فائدته أنه ـ تعالى ـ وصف جَهَنّم بأن ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤] فلما أسقط هذه الحروف السّبعة الدّالة على العَذَاب من هذه السورة نبّه بذلك على أن من قرأ هذه السورة، وآمن بها، وعرف حقائقها أمن من دَرَكَاتِ جهنم السّبعة.

القول في «آمين»: ليست من القرآن إجماعاً، ومعناها: اللّهم اسمع واستجب.

وقال ابن عباس وقتادة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: معناه كذلك يكون، فهي اسم فعل مَبْنِيّ على الفَتْحِ.

وقيل: ليس باسم فعل، بل هو من أسماء البَارِي تعالى، والتقدير: يا آمين، وضعف أبو البقاء هذا بوجهين:

أحدهما: أنه لو كان كذلك لَكَانَ ينبغي أن يبنى على الضَّمّ، لأنه منادى مفرد معرفة.

---

(١) في أ: يجعل.

والثاني: أن أسماء الله ـ تعالى ـ توقيفيةٌ.

ووجه الفارسي قول من جعله اسماً لله ـ تعالى ـ على معنى: أن فيه ضميراً يعود على الله تعالى؛ لأنه اسم فعل، وهو توجيه حسن نقله صاحب «المُغْرِب».

وفي «آمين» لغتان: المَدّ، والقَصْر، فمن الأول قول القائل: [البسيط]

٩٣ ـ آمِينَ آمِينَ لاَ أَرْضَىٰ بِوَاحِدَةٍ ... حَتَّىٰ أُبَلِّغَهَا أَلْفَيْنِ آمِينَا[1]

وقال الآخر: [البسيط]

٩٤ ـ يَا رَبِّ لاَ تَسْلُبَنِّي حُبَّهَا أَبَداً ... وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَالَ: آمِينَا[2]

ومن الثاني قوله: [الطويل]

٩٥ ـ تَبَاعَدَ عَنِّي فُطْحُلٌ إِذْ رَأَيْتُهُ ... أَمِينَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدَا[3]

وقيل: الممدود اسم أَعْجَمِيّ، لأنه بِزِنَةِ قَابِيل وهَابِيل.

وهل يجوز تشديد الميم؟

المشهور أنه خطأ، نقله الجَوْهَرِيّ[4] ـ رحمه الله تعالى ـ، ولكنه قد رُوي عن الحسن وجعفر الصّادق ـ رضي الله تعالى عنهما ـ التشديد، وهو قول الحسين بن الفَضْلِ، من أَمَّ: إذا قصد، أي: نحن قاصدون نحوك.

ومنه: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢].

---

(١) ينظر البيت في اللسان (أمن) المحرر الوجيز: ١/ ٨٠، القرطبي: ١/ ٩٠، الدر: ١/ ٨٧.

(٢) البيت للمجنون ينظر ديوانه: ص ٢١٩، ولعمر بن أبي ربيعة ينظر لسان العرب (أمن)، وليس في ديوانه، إصلاح المنطق: ص ١٧٩، وإنباه الرواة: ٣/ ٢٨٢، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٨٥، وشرح المفصل: ٤/ ٣٤، وشرح شذور الذهب: ص ١٥١، أمالي ابن الشجري ١/ ٢٥٩، الكشاف: ١/ ١٧١، شذور الذهب: ١٥٧، معاني الزجاج: ١/ ١٧، الصحاح (أمن) البيان في غريب إعراب القرآن: ١/ ٤٢، مقاييس اللغة: ١/ ١٣٥، القرطبي: ١/ ٩٠، الدر: ١/ ٨٧.

(٣) البيت لجبير بن الأضبط. ينظر تهذيب إصلاح المنطق: ٢/ ٤٢، إصلاح المنطق: ص ١٧٩، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٨٥، وشرح شذور الذهب: ص ١٥٢، وشرح المفصل: ٤/ ٣٤، ولسان العرب (فحطل)، (أمن) ومعاني الزجاج: ١/ ١٧، الصحاح: ٥/ ٢٠٧٢، مقاييس اللغة: ١/ ١٣٥، والقرطبي: ١/ ٩٠، الدر: ١/ ٨٧.

(٤) إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله، لغويّ من الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أصله من فاراب، ودخل العراق صغيراً، وسافر إلى الحجاز فطاف بالبادية، وعاد إلى خراسان، ثُمَّ أقام في نيسابور، وصنع جناحين من خشب، وصعد داره، فخانه اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً من أشهر كتبه «الصحاح». انظر معجم الأدباء: ٢/ ٣٦٩، النجوم الزاهرة: ٤/ ٢٠٧، نزهة الألبا: ٤١٨، الأعلام: ١/ ٣١٣.

وقيل: معناه: هو طابع الدعاء.

وقيل: هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من الفسادِ، وظهور ما فيه. وقال النَّووي[١] ـ رحمه الله تعالى ـ في «التهذيب»: وقال عطية العوفي[٢]: [«آمين»][٣] كلمة عبرانية، أو سُرْيانية، وليست عربية.

وقال عَبْدُ الرَّحمن بن زيد: «آمِينَ» كَنْزٌ من كنوز العَرْشِ لا يعلم أحد تأويله إلاّ الله تعالى.

وروي فيها الإِمَالَة مع المَدّ عن حَمْزَةَ والكِسَائي، والنون فيها مفتوحة أبداً مثل: أَيْنَ وكَيْفَ.

وقيل: آمين درجة في الجَنَّة تجب لقائلها.

وقيل: معناه: اللَّهم آمنا بخير.

وقال بعضهم: بنيت لأنها ليست عربية، وأنها سم فعل [كـ «صَهِ» «ومَهِ» ألاَ ترى أن معناها: «اللهم استجب، وأعطنا ما سألناك»].

وقالوا: إن مجيء «آمِين» دليلٌ على أنها ليست عربيةً[٤]؛ إذ ليس في كلام العرب «فَاعِيل».

فأما «آري» فليس بـ «فَاعِيل»، بل هو عند جماعة «فَاعُول».

وعند بعضهم «فَاعِلي».

وعند بعضهم [«فَاعِي»][٥] بالنقصان.

وقال بعضهم: إن «أمين» المقصورة لم يجيء عن العرب، والبيت الذي ينشد مقصوراً لا يصح على هذا الوجه إنما هو: [الطويل]

---

(١) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، شيخ الإسلام محيي الدين، أبو زكريا الحزامي النووي، ولد سنة ٦٣١، قرأ القرآن ببلده، وختم وقد ناهز الاحتلام، وكان محققاً في علمه وفنونه، مدققاً في عمله وشؤونه، حافظاً لحديث رسول الله ـ ﷺ ـ عارفاً بأنواعه من صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه، واستنباط فقهه.. في كثير من المناقب يطول ذكرها، صنف «المنهاج» في شرح مسلم، و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة ٦٧٧. انظر ط. ابن قاضي شهبة: ٢/ ١٥٣، ط. السبكي: ٥/ ١٦٥، النجوم الزاهرة: ٧/ ٢٨٧.

(٢) عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن: من رجال الحديث. كان يعد من شيعة أهل الكوفة. خرج مع ابن الأشعث. فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي: ادع عطية، فإن سَبَّ عليَّ بن أبي طالب وإلاَّ فاضربه ٤٠٠ سوط واحلق رأسه ولحيته، فأبى أن يفعل، فضربه ابن القاسم الأسواط وحلق رأسه ولحيته. ثم لجأ إلى فارس. واستقر بخراسان بقية أيام الحجاج. وعاد إلى الكوفة وتوفي بها سنة ١١١هـ. انظر ذيل المذيل: ٩٥، تهذيب التهذيب: ٧/ ٢٢٤ ـ ٢٢٦، الأعلام: ٤/ ٢٣٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

٩٦ - ..... فَـآمِـيـنَ زَادَ الـلَّـهُ مَـا بَـيْـنَـنَـا بُـعْـدَا[١]

روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾[٢]، فقولوا: آمِين، فإنّ المَلائِكَةَ تقول: آمين، فمن وافق تَأْمِينُهُ تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذَنْبِهِ».

فصل في وجوب القراءة في الصلاة

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله تعالى ـ: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبةٌ في الصلاة.

وعن الأَصَمّ[٣] والحسن بن صالح[٤] ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنهما قالا: لا تجب لنا [أن كلّ دليل نذكره في بيان أن][٥] قراءة الفاتحة واجبة، فهو يدلّ على أن أصل القراءة واجب، ونزيد ـ ها هنا ـ وجوهاً:

الأول: فهو قوله تبارك وتعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

والمراد بالقرآن القراءة، والتقدير: أقم قراءة الفجر، وظاهر الأمر الوجوب.

الثاني: عن أبي الدَّرْدَاء[٦] ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: أفي

---

(١) تقدم برقم ٩٥.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ٢٦٦) كتاب الأذان (١٠) باب جهر المأموم بالتأمين (١١٣) حديث رقم (٧٨٢) دون قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. والنسائي في السنن (٢/ ١٤٤) كتاب الافتتاح (١١) باب جهر الإمام بآمين (٢٣) ـ وابن ماجة في السنن (١/ ٢٧٧) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب الجهر بآمين ـ وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٣، ٢٧٠) والدارمي في السنن (١/ ٢٨٤) باب فضل التأمين.

(٣) عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم، خلا أنه كان يخطّىء علياً عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوّب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. من تصانيفه: «تفسير» وُصِف بأنه عجيب، وله الأصول: «مقالات». مات سنة ٢٢٥هـ تقريباً.
ينظر طبقات المعتزلة: ٥٦، لسان الميزان: ٣/ ٤٢٧، الأعلام: ٣/ ٣٢٣.

(٤) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، أبو عبد الله: من زعماء الفرقة «البترية» من الزيدية. كان فقيهاً مجتهداً متكلماً، أصله من ثغور همدان. وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، وقد طعن فيه جماعةٌ لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور. له مصنفات منها كتاب «التوحيد» و «الجامع» في الفقه. ولد سنة ١٠٠هـ. وتوفي سنة ١٦٨هـ.
انظر تهذيب التهذيب: ٢/ ٢٨٥، الفهرست لابن النديم: ١/ ١٧٨، والأعلام: ٢/ ١٩٣.

(٥) سقط في أ.

(٦) عويمر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك بن عبد الله بن قيس بن عابسة بن أمية بن مالك بن عامر بن

الصَّلاَةِ قِراءةٌ فقال: «نَعَمْ»، فقال السَّائل: وجبت، فأقر النبي ﷺ ذلك الرجل على قوله: «وَجَبَتْ»[(١)].

الثالث: عن ابن مَسْعُودٍ ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ﷺ سُئِلَ: أيقرأ في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أَتَكُونُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ»[(٢)]، هذان الخبران نقلهما من تعليق الشيخ أبي حامد الإسفرايني[(٣)].

وحجّة الأصم ـ رحمه الله تعالى ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[(٤)] جعل الصلاة من الأشياء المرئية، والقراءة ليست مرئية، فوجب كونها خارجةً عن الصلاة، والجواب: أنّ الرؤية إذا كانت متعديةً إلى مفعولين كانت بمعنى العلم.

فَصْلٌ

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: قراءة الفاتحة واجبةٌ في الصلاة، فإن ترك منها حرفاً واحداً وهو يحسنها لم تصحّ صلاته، وبه قال الأكثرون.

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ: لا تجب قراءة الفَاتِحَةِ.

لنا وجوه:

الأول: أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ وَاظَبَ طول عمره على قراءة الفاتحة في الصَّلاة، فوجب علينا ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ولقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ﴾ [النور: ٦٣]، ولقوله تعالى: ﴿فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

= عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء له ١٧٩ حديثاً. من أقواله: رُبَّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً، أسلم يوم بدر وشهد أحداً. جمع القرآن وولي قضاء دمشق، وله فضائل جمة. توفي سنة ٣٢هـ.

ينظر الخلاصة: ٢/ ٣١٠ (٥٥٠٠) الاصابة: ٤/ ٧٤٧ ـ ٧٤٨. وغاية النهاية: ١/ ٦٠٦ ـ ٦٠٧.

(١) ينظر سنن النسائي: ٢/ ١٤٢، كتاب الافتتاح باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام.

(٢) ينظر الدارقطني في السنن: ١/ ٣٢٠ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة.

(٣) أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني أبو حامد: من أعلام الشافعية ولد في ٣٤٤هـ رحل إلى بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته، وألف كتباً منها مطول في «أصول الفقه» ومختصر في الفقه سماه «الرونق» توفي في بغداد ٤٠٦هـ.

ينظر طبقات الشافعية: ٣/ ٢٤، البداية والنهاية: ١٢/ ٢، ابن خلكان: ١/ ١٩، ياقوت: ١/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨، الأعلام: ١/ ٢١١.

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ١١١) كتاب الأذان: (١٠) باب الأذان للمسافر (١٨) حديث رقم (٦٣١) وفي (١٠/ ٤٣٨) كتاب الأدب (٧٨). باب رحمة الناس والبهائم (٢٧) حديث رقم (٦٠٠٨). وأحمد في المسند (٥/ ٥٣). والدارقطني في السنن (١/ ٢٧٣، ٣٤٦). والبيهقي في السنن (٢/ ٣٤٥) ـ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ١٢٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١١٧)، (٩/ ٢١٣).

ويا للعجب من أبي حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه تمسّك في وجوب مسح النّاصية بخبر واحدٍ، في أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مسح على النّاصية، فجعل ذلك القَدْرَ من المسح شرطاً لصحة الصلاة، وها هنا نقل أهل العلم نقلاً متواتراً أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ واظب على قراءة الفاتحة، ثم قال: إن صحّة الصَّلاة غير موقوفةٍ عليها، وهذا من العَجَائب.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، والصلاة لفظ مُحَلّى بالألف واللام، فيكون المراد منها المعهود السَّابق، وليس عند المسلمين معهودٌ سابق من لفظ الصَّلاة إلا الأعمال التي كان رسول الله ﷺ يأتي بها.

وإذا كان كذلك كان قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ جارياً مجرى أمره بقراءة الفاتحة، وظاهر الأمر [الوجوب][1]، ثم إنّ هذه اللّفظة تكررت في القرآن الكريم أكثر من مائة مرة، فكان ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفَاتحَةِ في الصَّلاة.

الثالث: أنّ الخلفاء الراشدين ـ رضي الله تعالى عنهم ـ واظبوا على قراءتها طول عمرهم، ويدلُّ عليه ما روي في «الصّحيحين» أن النّبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأبا بكر وعمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ كانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾[2]، وإذا ثبت هذا وجَبَ علينا ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعْدِي»[3].

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اقْتَدُوا باللَّذينِ مِنْ بَعْدِي: أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ» رضي الله عنهما.

والعجب من أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه تمسَّك بطلاق الفَارّ بأثر عثمان[4] ـ رضي الله

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (١/ ٢٩٩) كتاب الصلاة (٤) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (١٣) حديث رقم (٥٢/ ٣٩٩). والنسائي في السنن كتاب الافتتاح باب رقم (٢٠). وأحمد في المسند (٣/ ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٢٣، ٢٥٥، ٢٧٣، ٢٧٨)، (٥/ ٥٥).

(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٦١١) كتاب السنة باب في لزوم السنّة حديث رقم (٤٦٠٧). والترمذي في السنن حديث رقم (٢٦٧٦) ـ وابن ماجه في السنن حديث رقم (٤٢) ـ وأحمد في المسند (٤/ ١٢٦، ١٢٧) ـ والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٧). وابن حبان في الموارد حديث رقم (١٠٢) ـ وذكره المنذري في الترغيب (١/ ٧٨) ـ وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٦٦، ١١٦) وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٩٢).

(٤) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عمرو المدني ذو النورين، وأمير المؤمنين، ومجهز جيش العسرة وأحد العشرة وأحد الستة، هاجر الهجرتين، له مائة وستة وأربعون حديثاً، وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمرو وأنس ومروان بن الحكم وخلق، وقال ابن سيرين: كان يحيي=

عنه ـ مع أن عبد الرحمن، وعبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ كانا يخالفانه، ونص القرآن أيضاً يوجب عدم الإرْث، فلم يتمسّك بعمل [كل][1] الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على سبيل الإطباق، والاتفاق على وجوب قراءة الفاتحة، مع أن هذا القول على وَفْقِ القرآن، والإخبار، والمعقول!

الرابع: أن الأمّة [وإن][1] اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا؟ لكنهم اتفقوا عليه في العَمَلِ فإنك لا ترى أحداً من المسلمين في العرف إلا ويقرأ الفاتحة في الصَّلاة، وإذا ثَبَتَ هذا فنقول: إنّ من صَلَّىٰ ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين، فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] فإن قالوا: إنَّ الذين اعتقدوا أنَّهُ لا يَجِب قراءتها قَرَءُوهَا لا عن اعتقاد الوجوب، بل على اعتقاد النّدبية، فلم يحصل الإجماع على وجوب قرَاءتها.

فنقول: أعمال الجوارح غير أعمالِ القلوب، ونحن قد بَيَّنَّا إطباق الكُلّ على الإتيان بالقراءة، فمن لم يَأْتِ بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين في هذا العَمَلِ فدخل تَحْتَ الوَعِيدِ، وهذا القدر يكفينا في الدَّلِيلِ، ولا حاجة في تقرير هذا الدَّليل إلى ادِّعَاء الإجماع في اعتقاد الوجوب.

الخامس: قوله عَزَّ وجَلَّ: «قسمتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، فإذا قَالَ العَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ يقول الله تَعَالى: حَمِدَنِي عَبْدِي...»[2]، إلى آخر الحديث.

وجه الاستدلال: أنه ـ تَعَالَىٰ ـ حكم على كلّ صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين، ثم بين أنّ هذا التصنيف لم يحصل إلاّ بسبب آيات هذه السورة، ولازم اللازم لازم، فوجب

= الليل كله بركعة، قتل في سابع ذي الحجة يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين. قال عبد الله بن سلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة. رضي الله عنه.

ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٧/ ١٣٩ (٢٨٩). تقريب التهذيب: ٢/ ١٢، تاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٢٠٨، الجرح والتعديل: ٦/ ١٦٠، تاريخ الثقات: ١١٠٩، شذرات الذهب: ١/ ١٠، ٢٥، ٣٠، ٣٣، ٤٣، ٤٥، نسب قريش: (١١٠)، جمهرة أنساب العرب: ٨٣، أنساب الأشراف: ٤٤، ٤٥.

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ٥٦٩) كتاب المناقب (٥٠) باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (١٦) حديث رقم (٣٦٦٢) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن.

وابن ماجه في السنن المقدمة حديث رقم (٩٧).

وأحمد في المسند (٥/ ٣٨٢، ٣٨٥، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٢)، (٨/ ١٥٣) ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم (٢١٩٣) ـ والطبراني في الكبير (٩/ ٦٨) ـ والحاكم في المستدرك (٣/ ٧٥) ـ وذكره الهيثمي في الزوائد: (٩/ ٥٦، ٢٩٨) والهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٦٥٦)، (٣٢٦٤٦)، (٣٢٦٥٧)، (٣٣١١٧)، (٣٣٦٧٩).

كون هذه السورة من لوازم الصلاة، وهذا اللزوم[١] لا يحصل إلا إذا قلنا: قراءة الفاتحة شرط في صِحّة الصلاة.

السَّادس: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَلاةَ إلاَّ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

قالوا: حرف النفي دخل على الصَّلاة، ودخل على غير مُمْكِنٍ، فلا بُدّ من صرفه إلى حكم من أحكام الصَّلاة، وليس صرفه إلى الصِّحة أولى من صرفه إلى الكمال.

والجواب من وجوه:

الأول: أنه جاء في بعض الرِّوَايات: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ»، وعلى هذه الرواية فالنَّفي ما دخل على الصَّلاة، وإنما دخل على حصولها للرَّجل، وحصولها للرجل عبارة عن انتفاعه بها، وخروجه عن عُهْدَةِ التَّكْليف بسببها، وعلى هذا التَّقدير فإنه يمكن إجراء حرف النَّفي على ظاهره.

الثاني: من اعتقدوا أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة، فعند عدم القراءة لا توجد ماهية الصلاة؛ لأنّ الماهية تمنع حصولها حال عدم بعض أجزائها، وإذا ثبت هذا فقولهم: إنه لا يمكن إدخال حرف النَّفي على مُسَمَّى الصلاة إنما يصح لو ثبت أن الفَاتحَةَ ليست جزءاً من الصّلاة، وهذا [هو][٢] أول المسألة، فثبت أن قولنا: يمكن إجراء هذه اللفظة على أنه متى تعذّر العمل بالحقيقة، وحصل للحقيقة مجازان أحدهما: أقرب إلى الحقيقة، والثاني: أبعد؛ فإنه يجب حمل اللَّفظ على المَجَاز الأقرب.

إذا ثبت هذا فنقول: المُشَابهة بين المعدوم، وبين الموجود الذي يكون صحيحاً [أتم من المُشَابهة بين المعدوم وبين الموجود الذي لا يكون صحيحاً][٣]، لكنه لا يكون كاملاً، فكان حمل هذا اللَّفظ على نفي الصِّحة أولى.

الحُجَّة السَّابعة: عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي ﷺ أنه قال: «كُلّ صَلاَةٍ لم يقرأ فيها بِأُمِّ القُرْآنِ فهي خِدَاج، فهي خداج»[٤] أي غير تمام، قالوا: الخِدَاجُ هو النقصان، وذلك لا يدل على عدم الجواز.

---

(١) في أ: الموقع. (٢) سقط في ب.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الترمذي في السنن (٢/ ٢٥) كتاب أبواب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديث رقم (٢٤٧) وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في السنن (١/ ٢٧٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥) باب القراءة خلف الإمام (١١) حديث رقم (٨٤٠)، (٨٤١) ـ وأحمد في المسند (٢/ ٤٥٧، ٤٧٨) ـ وابن أبي شيبة (١/ ٣٦٠) والدارقطني (١/ ٣٢٧) ـ والبيهقي في السنن: (٢/ ٣٨، ١٦٧). وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦) ـ والهيثمي في الزوائد: (٢/ ١١٤) والهندي في كنز العمال حديث رقم (١٩٦٦٣)، (١٩٧٠٠)، (١٩٧٠٢)، (١٩٧٠٣)، (١٩٧٠٤).

قلنا: بل هذا يدلّ على عدم الجواز؛ لأن التكليف بالصَّلاة دائم، والأصل في الثابت البقاء، خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصَّلاة على صفة الكَمَالِ، فعند الإتيان بها على سبيل النُّقصان يوجب ألاّ يخرج عن العُهْدَةِ، والذي يقوي هذا أنَّ عند أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ يصح الصوم في يوم العيد إلاّ أنه قال: لو صام يوم العِيدِ قضاء عن رَمَضَان لم يصح؛ لأن الواجب عليه هو الصَّوم الكامل، والصوم في هذا اليوم ناقص، فوجب ألا يفيد هذا القضاء الخروج عن العُهْدَةِ.

وإذا ثبت هذا فنقول: فلم لم يقل بمثل هذا الكلام ها هنا؟

الحُجّة الثامنة: نقل الشيخ أبو حامد في «تعليقه» عن ابن المُنْذِرِ[1] أنه روى بإسناده عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ﷺ قال: «لا تُجْزِىء صَلاةٌ لا يُقْرأ فيها بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ».

الحجّة التاسعة: روى رفاعة بن مالك[2] ـ رضي الله عنه ـ أن رَجُلاً دخل المَسْجِد فصلّى، فلما فرغ من صلاته، ذكر في الخبر أن الرجل قال: علّمني الصَّلاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا تَوَجَّهْتُم إلى القِبْلَةِ فَكَبِّرُوا، واقْرَءُوا بفاتحة الكِتَابِ»[3]، وهذا أمر، والأمر للوجوب.

الحُجّة العاشرة: روي أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بِسُورَةٍ ليس في التَّوْرَاة ولا في الإنْجِيل ولا في الزَّبُور مثلها»، قالوا: نعم، قال: «فما تقرءونه في صَلاَتكم»؟ فقالوا: الحمد لله ربّ العالمين، قال: «هِيَ هِيَ».

وجه الدليل: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما قال: «ما تَقْرَءُونَهُ في صلاتكم»؟ قالوا: الحمد لله رب العالمين[4]، وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه لا يصلي أحد إلاّ بهذه السورة، فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم.

---

(١) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، النيسابوري، الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، ومحمد يقتدى بفعله في الحلال والحرام، صنف كتباً منها: الإشراف في معرفة الخلاف، والأوسط وهو أصل الإشراف، والإقناع والتفسير وغير ذلك. سمع محمد بن الحكم، والربيع بن سليمان، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، مات سنة ٣٢٩.

انظر. ط ابن قاضي شهبة: ١/ ٩٨، ط. السبكي: ٢/ ١٢٦، تذكرة الحفاظ: ٣/ ٧٨٢.

(٢) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج الزرقي أبو معاذ المدني، بدري جليل. له أحاديث، انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث، وعنه ابناه معاذ وعبيد. مات في أول خلافة معاوية. ينظر تهذيب التهذيب: ٣/ ٢٣٢، تقريب التهذيب: ١/ ٢٤١، تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٢٩٩، الجرح والتعديل: ٣/ ١٥٩، أسد الغابة: ٢/ ١٩٧، ١٩٨.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير: (٥/ ٣٢) بلفظ إذا توجهت إلى القبلة فكبر ـ وذكره الهندي في كنز العمال حديث رقم ١٩٦٣٠، ١٩٦٣١.

(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٣١) باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.

الحُجّة الحادية عشرة: التمسُّك بقوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ [المزمل: ٢٠] فهذا أمر، والأمر للوجوب، فهذا يقتضي أن قراءة ما تَيَسَّرَ من القرآن واجبةٌ.

فنقول: المراد بما تيسّر من القرآن، إما أن يكون هو الفاتحة بعينها واجبة، وهو المطلوب، وإمّا يقتضي أن قراءة غير الفاتحة واجبة، وذلك باطل بالإجماع، أو يقتضي التخيير بين قراءة الفاتحة، وبين قراءة غيرها وذلك باطل بالإجماع، لأن الأمّة مجمعةٌ على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها.

وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خِدَاجٌ ناقصة، والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز.

واعلم أنه إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسّر من القرآن؛ لأن هذه السّورة محفوظة لجميع المكلّفين من المسلمين، فهي متيسّرة للكل، أما سائر السُّور فقد تكون محفوظة، وقد لا تكون، وحينئذٍ لا تكون متيسّرة للكلّ.

الحُجّة الثّانية عشرة: الأصل بقاءُ التكليف، فالقولُ بأنَّ الصَّلاةَ بدون قراءة الفاتحة يقتضي الخروج عن العهدة، إما أنْ يعرف بالنَّص[1] أو بالقياس[2].

---

(١) أصل النص في اللغة: الرفع، ومنه قول عمرو بن دينار: (ما رأيت رجلاً أنصّ للحديث من الزهري)، أي: أرفعَ له وأسند.

وفي الاصطلاح عند المتقدمين من الحنفية: كون المعنى مسوقاً له اللفظ، وظاهر فيه احتمل التخصيص والتأويل أو لا.

وعند المتأخرين: كون المعنى مسوقاً له اللفظ مع احتمال التخصيص والتأويل.

وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ: النص ما كان قطعيّ الدلالة.

أما حكمه عند الشافعية، فالعمل به، لكن لا على جهة القطع؛ لوجود الاحتمال المرجوح، فإن رجح بدليل يعضده، كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهر، وإن تساوى الاحتمالان، فالوقف حتى يظهر الدليل.

وأما عند الحنفية ففيه مذهبان:

«الأول» مذهب مشايخ العراق؛ منهم: أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص، ومذهب القاضي أبي زيد ومن تابعه، وعامة المعتزلة.

وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناً، واجب العمل به، سواء أكان خاصًّا ـ مع قيام احتمال التأويل فيه ـ أم عامّا ـ مع قيام احتمال التخصيص وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال البعيد، وهو الذي لا ينشأ عن قرينة.

«المذهب الثاني» وهو مذهب ما وراء النهر؛ منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي، وبه قال بعض علماء الحديث، وبعض أصحاب المعتزلة ـ أن حكم النص: وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاً، ووجوب اعتقاد حقِّية ما أراد الله ـ تعالى ـ من ذلك الحكم، وهذا منهم بناءً على أن العام ـ وإن خلا عن قرينة التخصيص ـ والخاص ـ وإن خلا عن قرينة التأويل ـ ولكن الاحتمال باقٍ في الجملة، وذلك ينزله عن درجة القطع، وإن وجب العمل، وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمال وإن كان بعيداً لا يوجب العلم، بل يوجب العمل؛ كخبر الواحد والقياس. =

أما الأول فباطل.

= فحكم النص هو بعينه حكم الظاهر، والخلاف الخلاف، ثم إن النص أكثر وضوحاً من الظاهر، ومعناه اللغوي مشعر بذلك؛ لأنه مأخوذ من نصصت الدابة: استخرجت منها بالتكلف سيراً فوق المعتاد، ونصصت الشيء: رفعته.

لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين: الأول: مذهب صدر الشريعة، وآخرين: أن زيادة الوضوح بمجرد السوق، فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء؛ وسوقه شيء آخر غير لازم للأول.

مثال ذلك: إذا قلت: رأيت فلاناً حين جاءني القوم، كان قولك: جاءني القوم ظاهراً في مجيء القوم، لكونه غير مقصود بالسوق، ولو قيل ابتداءً: جاءني القوم، كان نصًا في مجيء القوم، لكونه مقصوداً بالسوق هكذا مَثلوا في الكتب، وعندي أن التمثيل بغير ما في الكتاب والسُّنَّة غير مناسب، والأولى التمثيل بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فإنه نصٌّ في العجب من عدم اكتفائهم بالكتاب، ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله ﷺ.

«والمذهب الثاني»: مذهب شمس الأئمة، والقاضي الإمام، وفخر الإسلام البزدوي، وهو ما جاء في كشفه صحيفة ٤٧ جزء أول: «وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظَّاهر بمعنى من المتكلم، لا في نفس الصيغة» وقال شارحه: وليس ازدياد وضُوح النص على الظَّاهر بمجرد السَّوْق كما ظنوا؛ إذ ليس ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ مع كونه مسوقاً في إطلاق النكاح، وبين قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ مع كونه غير مسوق فيه، وإن كان يجوز أن يثبت لأحدهما قوة يصلح بها للترجيح عند التعارض؛ كالخبرين المتساويين في الظهور، يجوز أن يثبت لأحدهما مزيَّة على الآخر بالشهرة، أو التواتر، أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من التَّظاهر بقرينة قطعية، تنضم إليه سياقاً أو سياقاً تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام، بل بسياقه، وهو قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ فعرف أن الغرض إثبات التفرّقة بينهما، وأن تقدير الكلام: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» فأنَّى يتماثلان، ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة، وأيًا كان سبب زيادة الوضوح، فالزيادة قدر متفق عليه.

وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهر، فهو أولى عند التعارض، وهذه الأولوية لا تنافي ما سبق من مماثلة حكم النص لحكم الظاهر؛ فإن المماثلة بينهما نظراً للقدر المتفق عليه فيهما، وهو الظهور، وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح.

(٢) في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي: قَاسَهُ بغيره وعلَيْه يَقِيسُهُ قَيْساً وقياساً، واقْتَاسَهُ: قدَّره على مثاله، فانْقَاسَ، والمِقْدارُ مِقْيَاسٌ...

وقايَسْتُه: جارَيْتُه في القياس، ـ وبين الأمرين: قدَّرْتُ، وهو يقتاس بأبيه؛ واويّ يائيّ.

وفي مادَّة «ق و س»، والقوس الذِّراع؛ لأنه يُقَاسُ به المذْرُوع وقاس يقُوسُ قَوْساً؛ كـ «يَقِيسُ قَيْساً»...، ويقتاس، أي: يقيس، فلان بأبيه: يَسْلُك سبيلَه ويقْتَدِي به.

وفي «لسان العرب» لابن مَنْظُورٍ: «قاس الشَّيْءَ يَقِيسُه قَيْساً وقياساً، واقتاسه، وقَيَّسَه: إذا قدَّره على مثاله».

قال الشَّاعِرُ: [مشطور السَّريع]

فَهُنَّ بِالأَيْدي مَقِيسَاتُهُ ... مُقَدَّرَاتٍ ومَخِيطَاتُهُ

والمقياس: المقدار، وقاس الشيْءَ يَقُوسُه قَوْساً: لغةٌ في قاسَهُ يقِيسُه، ويقال: قِسْتُه، وقُسْتُهُ أَقُوسُه قَوْساً وقياساً، ولا يقال: أَقَسْتُهُ بالألف، والمقياسُ: ما قِيسَ به، والقَيْسُ والقاسُ: القَدْر والقِياسُ: =

[لأن النص الذي تمسكوا به قوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ وقد بينا أنه دليلنا.

= مصدرُ «قَايَسَ» من المفاعلة لا مَصدر «قاسَ» من الثلاثيِّ؛ لأن المساواة من الطرفَيْن، ومصْدرُ الثاني قَيْسٌ، يقال: قاسَ يَقِيسُ قَيْساً؛ فعلى هذا، يكون لكلٍّ من المصدَرَيْن المذكورَيْن فعْلٌ يَخُصُّه، ويكون الأولُ فعْلُه رباعيٌّ، وهو «قَايَسَ»، والثاني ثلاثيٌّ، وهو «قَاسَ»، وفي «القاموس المحيط» للفيروزآباديِّ و «لسان العرب» لابن منظور ما يدُلُّ على أن المصدَرَيْن المذكورَيْن أصلٌ لفعْل واحدٍ؛ وعلى هذا، يقال لغةً: قاس الشيْء بغيره وعليه، يقيسه قَيْساً وقياساً، واقتاسَهُ: قدَّره على مثاله، وإلى ذلك ذهب الإسْنَوِيُّ؛ حيث قال: القياسُ والقَيْسُ مصدرانِ لـ «قَاسَ»، وأكثر الأصوليِّين يقولون: إنَّ القياس بحَسَب أصْلِ اللغة؛ يتعدَّى بـ «الباء»، وأن المستعمَلَ في عُرْف الشرع يتعدَّى بـ «على»؛ لتضمُّنه معنى البناء والحَمْل.

والخُلاَصَةُ: أنه يمكن القَوْل بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة المذكورة يَدُلُّ على أن القياس يتعدَّى بـ «على» كما يتعدَّى بـ «الباء»؛ وعلَيْه: فلا معنًى للتضمين، إلاَّ أن يقال: إنَّ المستعمَلَ من القياس في عُرف الشرع لا يَكَاد يُذْكَر إلاَّ مُتعدِّياً بـ «على».

وتنوَّعت آراءُ الأصوليِّين في حكاية مَعْنَى القياس لغَةً: فَرَأْيٌ يَرَىٰ: أنه هو التقديرُ والمساواةُ والمجموعُ منهما؛ وعلَيْه، فيكون لفْظُ «القياس» على هٰذا مُشتركاً لفْظِيًّا بيْن هذه المعاني الثلاثة، أي: وُضِعَ لكلٍّ منها بوضْع؛ لأن تعريف المشترك اللَّفْظيِّ هو: ما اتَّحَدَ لفْظُه وتعدَّد معناه ووَضْعُه؛ كما هو مبيَّنٌ في باب الاشتراك، مثال المعْنى الأوَّل من الثلاثة: قِسْتُ الثَّوْبَ بالذِّرَاع.

ومثال المعْنَى الثاني: فلانٌ لا يُقَاس بفلانٍ، أي: لا يساويه.

ومثال المعنى الثالث: قِسْتُ النَّعْلَ بالنَّعْلِ، أي: قدَّرته به، فساواه، وهذا ما ذهب إلَيْه الإمامُ القاضي المحقِّق عَضُد الدِّين؛ أخذاً من إيراده الأمثلة الثلاثَةَ.

ورأْيٌ يرَىٰ: أنه حقيقةٌ في التقْدير، مجازٌ لغويٌّ في المساواة، وذلك بٱعتبارِ أنَّ التقدير يَسْتدعي شيئَيْن، يضاف أحدهما إلى الآخَر بالمساواةِ؛ فيكون تقدير الشيْء مستلزماً للمساواة، واستعمالُ لفْظ الملزوم في لازِمِه شائعٌ، وهذا ما ذهب إليه سيْفُ الدِّين الآمديُّ في «الإحْكَام»؛ وعلاقةُ المجازِ على هذا اللازميةُ، والمَلْزُوميَّةُ.

ورأْيٌ يرَىٰ: أنه حقيقةٌ عرفيَّةٌ؛ وعليه جرى محبُّ الدِّين بْنُ عبد الشَّكُورِ الهنديُّ، صاحبُ «مُسَلَّم الثُّبُوت».

وعلى هذا القول، والقول بالمجاز؛ فالمناسبةُ بين المعنى اللغوي، وهو التقديرُ، والمعنى الاصطلاحيُّ إنما هي بٱعْتبار هذا اللازم، وهو المساواة؛ فإن المعنَى الاصطلاحي، إما مساواة خاصَّةٌ، فيكون من أفراد هذا اللازم، أو يتضمَّنُها ويُبْنَىٰ عليها. ويَرَىٰ فريقٌ آخَرُ: أنه هو مشتركٌ معنويٌّ، وهو ما اتحد لفظه ومعناه، كما هو مذكورٌ في «باب الاشتراك» من كتب الأصول، لأن معنى «القياس» على هذا الرأْي: هو التقديرُ فقَطْ، وهو كُلِّيٌّ تحته فردان؛ بحيث يُطْلَق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول معناه ـ الَّذِي هو التقديرُ ـ لهما وصِدْقِهِ عليهما:

الأوَّل: استعلام القَدْر، أي طلَبُ معرفة مقْدار الشيْء، مثل: قِسْتُ الثوْبَ بالذِّراع.

والثاني: التَّسْوية في مقْدارٍ؛ مثل: قِسْتُ النَّعْل بالنَّعْل، سواءٌ كانَتِ التسويةُ حسِّيَّةً؛ كالمثالَيْن السابقَيْن، أم معنويةً؛ كما يقالُ: فلانٌ لا يُقَاسُ بفلان، أي: لا يساويه، ومنه قول الشاعر: [البسيط]

خِفْ يَا كَرِيمُ عَلَىٰ عِرْضٍ تُدَنِّسُهُ ... مَقَالُ كُلِّ سَفِيهٍ لاَ يُقَاسُ بِكَا

ووجه نقل القياس على هذا القول إلى المعْنى الاصطلاحي ظاهر، كما أن نقْلَه إلى المعنى الاصطلاحي؛ على القول بالاشتراك اللفظيِّ، إنما هو من معنى المساواة، كما هو واضح. =

.....

= ويرَىٰ فريقٌ آخَر: أن معناه الاعتبارُ؛ كما نصَّ على ذلك الزركَشِيُّ في البحر المحيط بعد أن حكى أن المشْهُور في معنى القياس لغةً: هو تقدير شيْءٍ على مثال شَيْءٍ آخَرَ، وتسويتُه به، وفي هذا يقول: وقيل: القياسُ مصدرُ قِسْتُ الشيْء، إذا اعتبرتُهُ، ومنه قَيْسُ الرأي، وأمْرُؤُ القَيْسِ، لاعتبار الأمور برأيه، وقُسْتُه، بضم القاف، أَقُوسُه قَوْساً، ذكر هذه اللغةَ الجوهريُّ في «صِحَاحِهِ»، فهذه الصيغةُ من ذوات الياء والواو.

وفي «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيلُ والتَّشْبيه.

وقال المَاوَرْدِيُّ في «الحاوي»، والرُّويانِيُّ في كتاب «القَضَاء»: القياسُ في اللُّغة مأخوذٌ من المماثلة؛ يقال: هذا قياسُ هذا، أي: مثله.

ويرى ابن السَّمْعَانِيِّ في «القواطع»: أن القياسَ مأخوذٌ من الإصابة؛ يقال: قسْتُ الشيْءَ، إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحُكْم.

قال الشيخُ محمد أحمد سلامة في رسالته في القياس: وخُلاصةُ ما يُؤْخَذ من كتب الأصول من بيان معْنَى القياس لغةً سبعةُ معانٍ.

الأولُ: أن معناه التقديرُ، والمساواةُ من لوازمه.

الثاني: أن معناه التقديرُ والمساواةُ، والمجموعُ منهما على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة.

الثالث: أن معناه التقدير فقط، وهو كلّيّ تحتَه فرْدان، استعلامُ القَدْر والتسويةُ، فهو مشترك اشتراكاً مَعْنَوياً.

الرابعُ: أنَّ مَعْناه الاعتبارُ.

الخامس: أنَّ معناه التمثيلُ والتَّشْبيه.

السادس: أنَّه المُمَاثَلَة.

السابع: أنَّه الإصَابَة.

ولا يخفى وجه نقْلِ القياس إلى المَعْنى الاصطلاحي، على المعنى الرابع والخامس والسادس، أما على المعنى السابع فوجه نقْله أنَّ القياس يصاب به الحُكْم، والمعنى المشهور من كلِّ ذلك هي الثلاثةُ الأُوَل؛ لذلك اقتَصَر عليها الكمالُ ابْنُ الهمام، ورجح المعْنَى الثالثَ منها؛ وهو كوْنُه مشتركاً مَعْنَوياً بيْن معنَيَيْنِ؛ استعلام القَدْر، والتسوية في مقدار، ونَسَبَ ذلك إلى الأكْثَر بقوله: ولم يزد الأكثر كـ «فخر الإسلام»، وشمسِ الأئمة «السرخسيّ» و «حافظ الدين النَّسَفِيّ» وغيرهم على أنَّ معنى القياس لغَةً: التقديرُ واستعلامُ القدْرِ، والتسويةُ في مقدار، فَرَدًّا مفهوم التقْديرِ مَعَ نَفْيه كون القياس مشتركاً لفظيًا فيهما أو في المجموع، ونفيه كونه حقيقةً في التقدير، مجازاً في المساواة».

وقَوَّاه شارحه؛ بأن القياس باعتبار صدْقِ معناه الذي هو التقْدِيرُ عَلىٰ معنَيَيْه؛ أعْني استعلام القدر والتسوية، من قبيل التواطُؤِ، والتواطُؤُ مقدَّم على كلٍّ من الاشتراك اللفْظيِّ، كما هو الرأيُ الأوَّلُ، والمَجَاز، كما هو الرأي الثاني، إذا أمكن، وقد أمكن وهو الراجح؛ لأن التواطُؤَ ليس فيه تعدُّدُ وضْع، ولا احتياجٌ إلى قرينة، لأنَّه حقيقةٌ في كل أفراده، بخلافِ المشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ، فإنَّ فيه تعدُّدَ الوضْع والمعْنى، والاحتياج إلى قرينة تُعَيِّن المراد من أفراده، وبخلاف المجاز؛ فإنَّه يحتاج ضرورةً إلى قرينةٍ لفَهْم المعْنَىٰ المرادِ من اللَّفْظ.

ومَا لا يحتاج إلى شيْءٍ في فهْم معناه، أولَىٰ ممَّا يحتاج.

أما تعريفه من جهة الاصطلاح فقد تنوَّعت آراء الأصوليِّينَ القائِلِينَ بالقياسِ في مسمَّى اسْمِ «القياس»: فذهب بعضُ الأصوليِّين: إلى أنَّه «فعْلُ المجتهدِ». =

.....

= وذهب آخرون: إلى أنه «حجَّةٌ إلهيَّةٌ»، وضعها الشارعُ لمعرفة حُكْمِه؛ فهو أمرٌ موجودٌ في ذاته، وليس فعْلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القياسُ مُظْهِرٌ لا مُثْبِتٌ. فنقول: تَعْرِيفُ الْقِياسِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ التَّسْوِيَةُ في الْحُكْم. وأصحاب الرأي الذاهبِ إلى أن القياسَ هو التسويةُ في الحكم، عرَّفوه بعباراتٍ مختلفةٍ نَقْتَصر منها بأربعة، وهذا نصها:

١ ـ قال البَيْضَاوِيُّ في «المنهاج»: القياسُ إثْبَاتُ مِثْل حُكْمِ مَعْلُومٍ في مَعْلُومٍ آخَرَ، لاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْم عِنْدَ الْمُثْبِتِ.

قال السُّبْكِيُّ في «الإبهاج»: هذا التعريفُ أيَّده الإمام في «المعالم»، ويُؤْخَذ من ذلك؛ أنَّه لم يذكره في «المَحْصُول»، وإلاَّ فنِسْبَته إلى «المَحْصول» الذي هو أصل «المنهاج» أقْرَبُ. وقال العلامة جمال الدين الإسنويُّ: «هذا التعريفُ هو المختارُ عند الإمام وأتْبَاعِه».

وفي الحقيقة: إن هذا التعريفَ مذكورٌ في «المَحْصُول» وإن أصلَهُ لأبي الحُسَيْن البصْرِيِّ، وأنَّ الإمام غيَّرَ بَعْضَ قيوده بما هو أحْسَن منها.

ونصُّ عبارة «المَحْصُول»: هو أنه تحصيلُ حُكْمِ الأَصْلِ في الفَرْعِ؛ لاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْم عِندَ الْمُجْتَهِدِ؛ وَهُوَ قَرِيبٌ، وأظهر منهُ أن يقال: إثباتُ مثْلِ حُكْمِ مَعْلُومٍ لمعلومٍ آخَرَ؛ لاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الحُكْمِ عِنْدَ الْمُثْبِتِ، وهذا التعريفُ هو عينُ ما ذكره في «المنهاج»، غَيْرَ أنه أبْدَلَ «اشتباهَهُمَا» بـ «اشْتِرَاكِهِمَا» ومعناهما واحدٌ.

٢ ـ وقال ابن السُّبْكِيِّ في «جَمْعِ الجَوَامع»: القياسُ حَمْلُ مَعْلُوم على معلومٍ لمساواته في علَّة حكمِه عندَ الحَامِلِ.

وأصل هذا التعريفِ للقاضي أبي بَكْرٍ البَاقِلاَّنِيِّ، وعبارته على ما في «المَحْصُول والإحْكَام» و «البَحْر المُحيط» للزركشيِّ، و «البُرْهَانِ» لإمام الحرمَيْن هي: «القياسُ حَمْلُ معلُومٍ عَلَىٰ مَعْلُومٍ في إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أو نَفْيِه عَنْهُما؛ بأَمْرٍ جَامِعٍ بيْنَهُما منْ حُكْمٍ أو صِفَةٍ أو نَفْيِهِمَا عَنْهُ»، هذا، وقد ذَكَرَ أمير بادشاه في «تَيْسير التَّحْرير»: أن هذا التعْريف ليْسَ هو لفْظَ القَاضِي، بل معْناه؛ إذْ لفْظُه في تعريف «القياس»: «حملُ أَحَدِ المَعْلُومَيْنِ علَى الآخَرِ في إيجَابِ بعْضِ الأَحْكَام لهُمَا، أو إسْقَاطه عنهما بأمْرٍ جامعٍ بينهما فيه أيِّ أمْرٍ كانَ منْ إثْباتِ صفةٍ وحكْمٍ لهما، أو نَفْيِ ذلك عنهما» ونلاحظ على كلا النقلتَيْن أنه لا تنافِيَ بين التعريفَيْن المذكورَيْن؛ فالكلام علَى أحدهما يعتبر كلاماً على الآخر.

٣ ـ وقال صَدْرُ الشَّرِيعَة في «التوضيح»: القياسُ تعديةُ الحُكْمِ منَ الأَصْل إلى الفَرْع؛ لِعِلَّةٍ متَّحدةٍ لا تدرك بمجرَّد فهْم اللُّغَة.

٤ ـ وقال أبو منْصُورٍ الماتُرِيدِيُّ: القياسُ: إبانةُ مثْلِ حُكْمِ أحَدِ المذكورَيْن بمثْلِ علَّتِه في الآخر.

وتَعْرِيفُ الْقِيَاسِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُسَاوَاةُ في العِلَّة الرأيَ الذَّاهِبُ إِلَىٰ أَنَّ القِيَاسَ هو المساواةُ في العلَّة عرَّفوه بعباراتٍ مختلفةٍ نقتصر منها بأربعةٍ، وهذا نصها:

١ ـ قال الآمِدِيُّ في «الإحكام»: المُخْتَارُ في حَدِّ القياس أن يقال: إنَّه عبارةٌ عن الاستواء بيْن الفَرْع والأصْل في العلَّة المستنبطة من حُكْم الأَصْل.

٢ ـ وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح: مساواةُ محلٍّ لآخَرَ في علَّة حكْمٍ له شرعيٍّ، لا تُدْرَك من نصِّه بمجرَّد فَهْم اللُّغَة.

٣ ـ وقال ابن الحَاجِب في «المختصر»: وفي الاصْطِلاَحِ: مساواةُ فَرْعٍ لأَصْلٍ في علَّةِ حُكْمِهِ. =

وأما القياس][1] فباطل؛ لأن **التعبدات** غالبة على الصَّلاة، وفي مثل هذه الصورة يجب ترك القياس.

الحُجة الثالثة عشرة: أن النبي ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ وَاظَبَ على الصَّلاة بها طول عمره، فيكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وتركاً للاتباع، وذلك حرام لقوله ﷺ: «اتَّبِعُوا وَلاَ تَبْتَدِعُوا»، و «أَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا»[2].

واحتج أبو حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ بالقرآن والخبر.

أما القرآن الكريم فقوله تبارك وتعالى: ﴿فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾.

وأما الخبر فما روى أبو عثمان النهدي[3] عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ

= وتحقيقُ ذلك أن القياسَ من أدلَّة الأَحْكَام، فلا بُدَّ من حُكْم مطلوبٍ به، ولَهُ محلٌ ضرورة، والمقصودُ إثباتُه فيه؛ لثبوته في محلٍ آخَرَ يُقَاس هَذا بِهِ، فكان الأَوَّلُ فرْعاً، والثَّاني أصْلاً؛ لحاجة الأوَّل إلَيْه، وابتنائه علَيْه، ولا يُمْكِن ذلك في كُلِّ شيئَيْن، بلْ إذا كان بَيْنَهما أمْرٌ مشْتَرَكٌ، ولا كل مشترك بل مُشْتَرَك يوجِبُ الاشْتراك في الحُكْم بأنَّه يستلزمُه، ويُسمَّى علَّة الحُكْم، فلا بُدَّ أن يعلم علَّة الحكم في الأصل، ويعلم ثبوت مِثْلِها في الفرع؛ إذْ ثبوت عَيْنها في الفَرْع ممَّا لا يُتصوَّر؛ لأنَّ المعْنَى الشخصيَّ لا يقُوم بعَيْنِه بمجانِبَيْن، وبذلك يحصل ظنُّ مِثْلِ الحُكْم في الفَرْع.

٤ ـ وقال محبُّ اللَّهِ البهاريُّ في «مُسَلَّمِ الثُّبُوت»: واصطلاحاً: مساواةُ المَسْكُوتِ للمَنْصُوصِ في علَّة الحُكْم.

ينظر مَباحب القياس في:

البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٧٤٣، البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ١٦٧، سلاسل الذهب للزركشي: ص ٣٦٤، التمهيد للإسنوي: ص ٤٦٣، نهاية السول له: ٤/ ٢، زوائد الأصول له: ص ٣٧٤، منهاج العقول للبدخشي: ٣/ ٣، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٢١١، التحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ١٥٥، المنخول للغزالي: ص ٣٢٣، المستصفى له: ٢/ ٢٢٨، حاشية البناني: ٢/ ٢٠٢، الإبهاج لابن السبكي: ٣/ ٣، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٤/ ٢، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ٢٣٩، المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ١٩٥، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص ٥٢٨، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٧/ ٣٦٨، ٧٨/ ٤٨٧، أعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ١٠١، التحرير لابن الهمام: ص ٤١٥، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٣/ ٢٦٣، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٣/ ١١٧، ميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٩/ ٧، كشف الأسرار للنسفي: ٢/ ١٩٦، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ٢٤٧، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ٥٢، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص ٢١٢، شرح المنار لابن ملك: ص ١٠٣، الوجيز للكراماستي: ص ٦٤، تقريب الوصول لابن جزيّ: ص ١٣٤، إرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٩٨، شرح مختصر المنار للكوراني: ص ١٠٣، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٤٧٩.

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه ابن ماجة في السنن (١/ ١٧) المقدمة باب اجتناب البدع والدجل ـ وأحمد في المسند (٣/ ٣١٠، ٣٧١) وذكره الهيثمي في الزوائد (١/ ١٨٤) ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم (١١١٢).

(٣) عبد الرحمن بن مل بضم أوله وكسر اللام ابن عمرو بن عدي النهدي أبو عثمان الكوفي، أسلم وصدق=

قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أخرج وأنادي: لا صَلاةَ إلا بِقَراءَةٍ، ولو بفاتحة الكِتَاب»[١].

والجواب عن الأول: أنا بَيّنا أنّ هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا.

وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة، وأيضاً لا يجوز أن يقال: المراد من قوله: «لا صَلاةَ إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» هو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى.

فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟

قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: التّسمية آية من الفاتحة، ويجب قراءتها مع الفاتحة، وقال مالك والأوزاعي ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: إنها ليست من القرآن إلاّ في سورة النَّمل، ولا يجب قراءتها سرّاً ولا جهراً، إلاّ في قيام شهر رمضان، فإنه يقرؤها.

وأما أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ فلم ينص عليها، وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ويُسِرّ بها، ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا.

قال: سُئل محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما بين الدّفَّتَيْنِ كلام الله ـ عز وجل ـ القرآن.

قلت: فَلِمَ يُسَرّ بها؟ فلم يجبني.

وقال الكَرْخي[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدّمي أصحابنا، إلا أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة.

وقال بعض الحنفية ـ رحمهم الله ـ: تورّع أبو حنيفة وأصحابه ـ رحمهم الله ـ عن الوقوع في هذه المسألة؛ لأن الخوض في أن التسمية من القرآن، أو ليست من القرآن أمر عظيم، فالأولى السّكوت عنه.

حُجّة من قال: إن التسمية من الفاتحة:

= ولم ير النبي ـ ﷺ ـ عن عمر وعلي وأبي ذر، وعنه قتادة وأيوب وأبو التياح والجريري وخلق. وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنسائي، قال سليمان التيمي: إني لأحسب أبا عثمان كان لا يصيب ذنباً، كان ليله قائماً ونهاره صائماً، وقيل: إنه حج واعتمر ستين مرة، قال عمرو بن علي: مات سنة خمس وتسعين، وقال ابن معين: سنة مائة عن أكثر من مائة وثلاثين سنة. ينظر تهذيب الكمال: ٢/ ٨١٩، تهذيب التهذيب: ٦/ ٢٧٧ (٥٤٦)، تقريب التهذيب: ١/ ٤٩٩ (١١٢٣)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ١٥٣، الكاشف: ٢/ ١٨٧.

(١) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٣١ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.

(٢) عبيد الله بن الحسين الكرخي، أبو الحسن: فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ولد ٢٦٠هـ له رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الكبير. توفي في بغداد ٣٤٠هـ. ينظر الأعلام: ٤/ ١٩٣، تاريخ بغداد: ١٠/ ٣٥٣ ـ ٣٥٥، الفوائد البهية: ص ١٠٨ ـ ١٠٩، هدية العارفين: ١/ ٦٤٦.

روى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج[١] عن ابن أبي مُلَيْكة[٢] عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: «قرأ رسول الله ﷺ فاتحة الكتاب، فعد بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيم آية منها والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ آية، الرَّحْمَنِ الرَّحِيم آية، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ آية، إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ آية، اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ آية، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ آية»[٣]، وهذا نَصّ صريح.

وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة[٤] عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخْبِرُكَ بآية لم تنزل على أَحَدٍ بعد سُلَيْمَانَ بن داود ـ عليهما السلام ـ غيري»؟ فقلت: بلى قال:

«بأي شيء يُفْتَتَحُ القرآن إذا افتتحت الصَّلاَة؟» قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم قال: «هِيَ هِيَ»[٥]. وهذا يدل على أنَّ التسمية من القرآن.

وروى الثَّعْلبي بإسناده عن جعفر بن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أنّ النبي ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال له: «كيف تَقُول إذا قُمْتَ إلى الصَّلاة»؟ قال:

---

(١) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام عن ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاً. وعن طاوس ومجاهد ونافع وخلق. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري أكبر منه والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ٨٥٥، تهذيب التهذيب: ٦/ ٤٠٢ (٨٥٥) تقريب التهذيب: ١/ ٥٢٠ (١٣٢٤)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ١٧٨، الكاشف: ٢/ ٢١٠، تاريخ البخاري الكبير: ٥/ ٤٢٢، تاريخ البخاري الصغير: ٢/ ٩٨، ٩٩، ١١١، الجرح والتعديل: ٥/ ١٦٨٧، ميزان الاعتدال: ٢/ ٦٥٩، لسان الميزان: ٧/ ٢٩٢.

(٢) عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي أبو بكر المكي عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس، وأدرك ثلاثين من الصحابة رضي الله عنهم، وعنه ابنه يحيى وعطاء وعمرو بن دينار. وثقه أبو حاتم وأبو زرعة.
قال البخاري: مات سنة سبع عشرة ومائة.
ينظر تهذيب الكمال: ٢/ ٧٠٧، تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٠٦ (٥٢٣)، تقريب التهذيب: ١/ ٤٣١ (٤٥٢)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٧٦، الكاشف: ٢/ ١٠٦، تاريخ البخاري الكبير: ٥/ ١٣٧.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٠٧، ٣١٦ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها.
قال الدارقطني قوله عمر بن هارون البلخي قال فيه ابن مهدي وأحمد والنسائي متروك الحديث وقال يحيى كذاب خبيث وقال أبو داود غير ثقة وقال علي والدارقطني ضعيف جداً وقال ابن المديني ضعيف جدًا. اهـ.

(٤) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. روى عنه ابنه عبيد الله وأبو المليح عامر. له ١٦٤ حديثاً. كان آخر من مات بخراسان من الصحابة ـ مات بمرو سنة ٦٢ ـ.
انظر خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ١٢١.

(٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٧، وعزاه للطبراني والدارقطني والبيهقي بسند ضعيف عن بريدة.

أقول: الحمد لله رب العالمين، قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم»[١].

وروى أيضاً بإسناده عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تبارك وتعالى: ﴿ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧] قال: فاتحة الكتاب، فقيل للنابغة[٢]: أين السَّابعة؟ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم».

وبإسناده عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت مع النبي ﷺ في المسجد، والنبي يحدث أصحابه، إذ دخل رجل يصلّي، فافتتح الصَّلاة وتعوّذ، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فسمع النبي ﷺ ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: يا رجل، قَطَعْتَ عَلى نَفْسِكَ الصَّلاة، أما علمت أن بسم الله الرَّحمن الرحيم من الحَمْد؟ من تركها فقد تَرَكَ آيةً منها، ومن ترك آيةً منها فقد قطع عليه صلاته، فإنه لا صَلاَةَ إلا بِهَا[٣].

وروى بإسناده عن طَلْحَةَ بن عبيد الله[٤] ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ تَرَكَ بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم، فقد تَرَكَ آية من كِتَاب اللَّه تَعَالَىٰ».

وروي أنَّ النبي ﷺ قال لأبيّ بن كَعب ـ رضي الله عنهما ـ: «مَا أعظم آيَةٍ في كِتَابِ اللَّه تَعَالى»؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فصدقه النبي ﷺ.

ومعلومٌ أنها ليست آيةً تامّةً في النمل، فتعيّن أن تكون آية تامةً في أوّل الفاتحة.

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٧٠ عن جابر ولفظه أن النبي ﷺ قال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي ﷺ إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. راجع سنن أبي داود ٢/ ٢٧٠ كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة حديث رقم ٧٩٣.

(٢) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو أمامة شاعر جاهلي وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة، كان أحسن شعراء العرب ديباجة، عاش عمراً طويلاً توفي في ١٨ق هـ.
ينظر شرح شواهد المغني: ٢٩، معاهد التنصيص: ١/ ٣٣٣، الأغاني: ١١/ ٣، وجمهرة: ٢٦، ٥٢، ونهاية الأرب: ٣/ ٥٩، والشعر والشعراء: ٣٨، الأعلام: ٣/ ٥٤.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣٠٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/ ٧ وعزاه للثعلبي عن علي.

(٤) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني أحد العشرة والستة الشورى وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وضرب له النبي ﷺ بسهم يوم بدر، وأبلى يوم أحد بلاء شديداً، له ثمانية وثلاثون حديثاً، وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي عن عائشة كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة، وسماه النبي ﷺ طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين وخلف ثلاثين ألف ألف درهم، ومن العين ألفي ألف ومائتي ألف دينار، رضي الله عنه.
ينظر الخلاصة: ٢/ ١١، ١٢، تهذيب الكمال: ٢/ ٦٢٨، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٠ (٣٥)، الكاشف: ٢/ ٤٣، تاريخ البخاري الكبير: ٤/ ٣٤٤، الجرح والتعديل: ٤/ ص ٤٧١.

وروي أن معاوية[١] ـ رضي الله عنه ـ لما قدم «المدينة» فصلّى بالناس صَلاةً يجهر فيها، فقرأ أمّ القرآن، ولم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم»[٢]، فلما قضى صلاته نَادَاهُ المُهَاجرون والأنصار من كل ناحية أنسيت؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم حين اسْتَفْتَحْتَ القرآن؟

فأعاد معاوية الصَّلاة، وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.

وهذا يدلّ على إجماع الصَّحَابة على أنها من القُرْآن ومن الفاتحة، وعلى أن الأولى الجَهْرُ بقراءتها.

فصل في بيان عدد آيات الفاتحة

حكي عن الزَّمخشري: الاتفاق على كَوْن الفاتحة سَبْعَ آيات.

وحكى ابن عطية قولين آخرين:

أحدهما: هي ستّ آيات، فأسقط البَسْمَلَة، وأسقط «أنعمت عليهم».

والثاني: أنها ثماني آيات فأثبتهما.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله تعالى ـ: رأيت في بعض الروايات الشَّاذة أن الحسن البَصْري ـ رضي الله تعالى عنه ـ كان يقول: إنّ هذه السورة ثماني آيات، فأما الرواية المشهورة التي عليها الأكثرون أنها سبع آيات، وبه فسّروا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى﴾ [الحجر: ٨٧].

إذا ثبت هذا، فنقول: إنَّ الذين قالوا: إن البَسْمَلَة آية من الفاتحة قالوا: قوله تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] إلى آخرها آية تامة منها.

وأما أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ فإنه لما أسقط البَسْمَلَة قال: قوله تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ آية، وقوله: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ آية آخرى.

ودليل الشَّافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن مقطع قوله تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ

---

(١) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمن، أسلم زمن الفتح له مائة وثلاثون حديثاً. اتفقا على أربعة. وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة وعنه أبو ذر مع تقدمه وابن عباس ومن التابعين جبير بن نفير وابن المسيب وخلق. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي الشام عشرين سنة وملك عشرين سنة، وكان حليماً كريماً سائساً عاقلاً، خليقاً للإمارة كامل السؤدد ذا دهاء ورأي ومكر، كأنما خلق للملك، وقال له النبي ﷺ: «إن ملكت فاعدل» توفي في رجب سنة ستين.
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٣/ ١٣٤٤، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٢٠٧ (٣٨٥)، خلاصة تهذيب الكمال: ٣/ ٣٩.

(٢) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٣١١.

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ لا يشابه مقطع الآيات المتقدّمة، ورعاية التّشابه في المَقَاطع لازم، لأنّا وجدنا مقاطع القرآن على ضربين: مُتَقَاربة، ومُتَشَاكلة. فالمتقاربة كَسُورَةِ «ق».

والمُتشَاكلَة في سورة «القمر»، وقوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ليس من القسمين، فامتنع جعله من المَقَاطع.

وأيضاً إذا جعلنا قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ ابتداء آية، فقد جعلنا أول الآية لفظ «غير»، وهذا اللفظ إمّا أن يكون صفةً لما قبله، أو استثناء مما قبله، والصّفة مع الموصوف كالشّيءِ الواحد، وكذلك المستثنى مع المستثنى منه كالشيء الواحد، وإيقاع الفَصْل [بينهما][1] على خلاف الدليل، أما إذا جعلنا قوله تعالى: ﴿صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى آخر السورة آية واحدة [كُنّا قَدْ جعلنا الموصوف مع الصّفة، وكذلك المستثنى مع المستثنى منه كلاماً واحداً، وآية واحدة][2]، وذلك أقرب إلى الدّليل.

فَصْلٌ هل البَسْمَلَةُ آية من أوائل السور أم لا؟

وللشافعي قولان:

قال ابن الخطيب: «والمُحَقّقون من أصحابنا[3] اتفقوا على أن بسم الله قرآن من سائر السّور، وجعلوا القولين في أنها هل هي آية تامة وحدها من كل سورة، أو هي مع ما بعدها آية».

وقال بعض الحنفية: إنّ الشّافعي خالف الإجماع في هذه المسألة؛ لأن أحداً ممن قبله لم يقل: إن بسم الله آية من أوائل سائر السُّور.

ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل السور بخطّ القرآن، فوجب كونه قرآناً، واحتج المخالف بما روى أبو هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال في سورة «الملك» إنها ثلاثون آية، وفي سورة «الكوثر» إنها ثلاث آيات، ثم أجمعوا على أنَّ هذا العدد حاصل بدون التسمية، فوجب ألاّ تكون التسمية آية من هذه السّور.

والجَوَاب أنا إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم مع ما بعدها آية واحدة، فالإشْكَال زائل.

فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامةٌ من أوّل الفاتحة، فكيف يمكنكم أن تقولوا: إنها بعض آية من سائر السور؟

قلنا: هذا غير بعيدٍ، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ آية تامة؟ ثم صار مجموع قوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠] آية واحدة، فكذا ها هنا.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: الأصحاب.

وأيضاً فقوله: سورة «الكوثر» ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات، وأما التسمية فهي كالشّيء المشترك فيه بين جميع السُّور، فسقط هذا السُّؤال، والله أعلم.

فصل في الجهر بالتسمية والإسرار بها

يروى عن أحمد بن حَنْبَل ـ رضي الله عنه ـ أن التسمية آية من الفاتحة إلاّ أنه يُسرّ بها في كل ركعة.

وأما الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ فإنه قال: ليست آية من الفاتحة ويجهر بها.

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: ليست آية من الفاتحة، ولا يجهر بها.

والاستقراء دلّ على أن السورة الواحدة، إما أن تكون بتمامها سريةً أو جهريةً، وإما أن يكون بعضها سرياً، وبعضها جهرياً، فهذا مفقودٌ في جميع السور، وإذا ثبت هذا كان الجَهْرُ بالتسمية شروعاً في القراءة الجهرية.

وقالت الشِّيعة: السُّنة هي الجَهْر بالتسمية، سواء كانت الصلاة [جهرية أو سرية][1].

والذين قالوا: إن التسمية ليست من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها في المُصْحَف في أول كل سورة، وفيه قولان:

الأول: أن التسمية ليست من القرآن، وهؤلاء فريقان:

منهم من قال: كُتِبَتْ لِلْفَصْلِ بين السُّور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً، فلا حاجة إلى إثبات التسمية، فعلى هذا لو لم تكتب لَجَازَ.

ومنهم من قال: إنه يجب إثباتها في المُصْحف، ولا يجوز تركها أبداً.

والقول الثاني: أنها من القرآن، وقد أنزلها الله تعالى، ولكنها آية مستقلة بنفسها، وليست بآية من السورة، وهؤلاء أيضاً فريقان:

منهم من قال: إن الله ـ تعالى ـ كان ينزلها في أول كل سورة على حِدَةٍ.

ومنهم من قال: لا، أنزلها مرة واحدة، وأمَرَ بإثباتها في [أول][2] كل سورة.

والذي يدلّ على أن الله ـ تعالى ـ أنزلها، وعلى أنها من القرآن ما روي عن أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أن النبي ﷺ كان يعد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية فاصلةً.

وعن إبراهيم بن يزيد قال: قلت لعمرو بن دينار[3]: إنّ الفضل الرقاشي يزعم أن

---

(١) في أ: السرية أو الجهرية. (٢) سقط في أ.

(٣) عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي الأثرم، أحد الأعلام، عن العبادلة وكريب ومجاهد وخلق، وعنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق، قال ابن المديني: له خمسمائة حديث قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة. قال الواقدي مات سنة خمس عشرة ومائة، وقال ابن عيينة: في أول سنة ست عشرة.

«بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من القرآن، فقال: سبحان الله ما أَجْرَأَ هذا الرجل! سمعت سعيد بن جُبَيْرٍ يقول: سمعت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يقول: كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا أنزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أن تلك السُّورة خَتِمَتْ وفُتِحَ غيرها.

وعن عبد الله بن المُبارك أنه قال: من ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائةً وثلاث عشرة آيةً.

فَصْلٌ

قال **ابن الخطيب** ـ رحمه الله ـ: نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كان ينكر كَوْنَ سورة الفاتحة من القرآن الكريم، وكان ينكر كون المُعَوّذتين من القرآن.

واعلم أن هذا في غاية الصعوبة؛ لأنا إن قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة[1] بِكَوْنِ سورة الفاتحة من القرآن، فحينئذٍ كان ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عالماً بذلك فإنكاره يوجب الكُفْر أو نقصان العقل.

وإن قلنا: النقل المتواتر ما كان حاصلاً في ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال: إن نقل القرآن ليس بمتواترٍ في الأصل، وذلك يخرج القرآن عن كونه حُجّةً يقينية.

والأغلب على الظن أن يقال: هذا المذهب عن ابن مسعود نَقْلٌ كاذِبٌ باطل، وبه يحصل الخلاص عن هذه العُقْدَةِ، والله الهادي إلى الصواب، وإليه يرجع الأمر كله في الأول والمآب.

= ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ١٠٣١، تهذيب التهذيب: ٨/ ٢٨ (٤٥)، تقريب التهذيب: ٢/ ٦٩، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٢٨٤، الكاشف: ٢/ ٣٢٨. تاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٣٢٨، تاريخ البخاري الصغير: ١، ٢/ ٤٣٧، الجرح والتعديل: ٦/ ٨٢٨٠، ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٦٠، البداية والنهاية: ١٠/ ٢١، تاريخ الثقات: ٣٦٣، ثقات: ٥/ ١٦٧.

(١) في ب: هذا الزمان.

سورة البقرة مدنية

مائتان وستة وثمانون آية

نزلت في مُدَد شتى.

وقيل: هي أول سورة نزلت بـ «المدينة» إلا قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فإنها آخر آية نزلت، ونزلت يوم النحر في حَجّة الوداع بـ «منى»، وآيات الرِّبا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن.

قال خالد بن معدان[١]: ويُقال لها: فُسطاط القرآن.

وتعلمها عمر ـ رضي الله عنه ـ بفقهها، وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنةً، وابنه عبد الله في ثماني سنين.

قال ابن العربي رضي الله عنه: «سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمْر، وألف نَهْي، وألف حُكْم، وألف خَبَر».

وهي مائتان وستة وثمانون آيةً، وستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمةً، وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. عن سهل بن سعد[٢] ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ لكلِّ شَيْءٍ سَنَاماً وإنَّ سَنَامَ القرآن سورةُ البقرة، من قَرَأَهَا في بيته نَهَاراً لم يدخله شَيْطَانٌ ثلاثةَ أيامٍ، ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله شيطانٌ ثلاثَ ليالٍ»[٣].

---

(١) خالد بن معدان الكلاعي أبو عبد الله الحمصي، عن جماعة من الصحابة مرسلاً وعن معاوية والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة. وعنه: ثور بن يزيد ومحمد بن إبراهيم التيمي وخلق. كان من فقهاء التابعين وأعيانهم. روي عنه أنه قال: أدركت سبعين من الصحابة. توفي سنة ثلاث أو أربع أو ثمان ومائة ينظر خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٢٨٤.

(٢) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري، أبو العباس المدني له مائة حديث وثمانون حديثاً. وعنه: الزهري وأبو حاتم وأبو سهل الأصبحي. قال أبو نعيم: مات سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة. ينظر خلاصة الخزرجي: ١/ ٤٢٦.

(٣) أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ١٤٥) كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة حديث (٢٨٧٨) وأخرجه ابن حبان في الموارد حديث رقم (١٧٢٧) ـ والحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٠)، (٢/ ٢٥٩) ـ وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٦٠١٩) ـ والطبراني في الكبير (٦/ ٢٠١) ـ والحميدي في المسند (٩٩٤) وذكره المنذري في الترغيب (٢/ ٣٧٠) ـ والهيثمي في الزوائد (٦/ ٣١٤) والهندي في كنز العمال حديث رقم (٢٥٤٩).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله تَعَالَى عنه ـ قال: بعث النَّبي ـ ﷺ ـ بعثاً ثم أتبعهم بسفر، فجاء إنسان منهم فقال: «ما مَعَكَ من القُرْآن؟» حتى أتى على أَحْدَثِهِمْ سنًّا فقال له: «ما معك من القُرْآن؟» قال: كذا وكذا، وسورة البقرة فقال: «اخْرُجُوا وهذا عليكم أَمِيْرٌ» فقالوا: يا رسول الله هو أَحْدَثُنَا فقال: «مَعَهُ سورة البَقرة»[1].

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢﴾

إن قيل: إن الحروف المقطّعة في أوائل السور أسماء حروف التهجّي، بمعنى أن الميم اسم لـ «مَهْ»، والعين لـ «عَهْ»، وإن فائدتها إعلامهم بأن هذا القرآن منتظمٌ من جنس ما تنتظمون من كلامكم، ولكن عجزتم عنه، فلا محلّ لها حينئذ من الإعراب، وإنما جيء بها لهذه الفائدة، فألقيت كأسماء الأعداد ونحو: «واحد اثنان»، وهذا أصح الأقوال الثلاثة، أعني أن في الأسماء التي لم يقصد الإخبار عنها ولا بها ثلاثة أقوال:

أحدها: ما تقدم.

والثاني: أنها معربة، بمعنى أنها صالحة للإعراب، وإنما فات شرطه وهو التركيب، وإليه مال الزمخشري رحمه الله.

والثالث: أنها موقوفة أي لا معربة ولا مبنيةٌ.

أو إن قيل: إنها أسماء السور المفتتحة بها، أو إنها بعض أسماء الله ـ تعالى ـ حذف بعضها، وبقي منها هذه الحروف دالّة عليها وهو رأي ابن عَبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ كقوله: الميم من «عليهم»، والصاد من «صادق»، فلها حينئذ محلّ من الإعراب ويحتمل الرفع والنصب والجر:

فالرفع على أحد وجهين: إما بكونها مبتدأ، وإما بكونها خبراً كما سيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله تعالى.

والنصب على أحد وجهين أيضاً: إما بإضمار فعلٍ لائقٍ، تقديره: اقرءوا: «الٓمٓ»، وإما بإسقاط حرف القسم؛ كقول الشاعر: [الوافر]

٩٧ ـ إذا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُهُ بِلَحْمٍ فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ[2]

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٦/ ٢٣٧)، (٧/ ١٧، ٢٠٢) والترمذي في السنن (٥/ ١٤٤) كتاب فضائل القرآن (٤٦) باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (٢) حديث رقم (٢٨٧٦) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن ـ والدارقطني في السنن (٢/ ٤٤٨) باب في فضل سورة البقرة والطبراني في الكبير (٦/ ١٦٤، ١٧، ٢٢٧) ـ وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٠٠) ـ وابن حجر في فتح الباري ٩/ ٧٤، ١٠/ ٣٢٣.

(٢) ينظر الكتاب: ٣/ ٦١، ٤٩٨، شرح المفصل: ٩/ ٩٢، ١٢/ ١٠٤٢، اللسان: أدم، المخصص: ١٣/ =

يريد: وأَمَانَةِ اللَّهِ.

وكذلك هذه الحروف أقسم الله بها.

وقد رد الزَّمَخْشَرِيّ هذا الوجه بما معناه: أنّ القرآن في: ﴿صٓ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾ [صٓ: ١] والقلم في ﴿نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١] محلوف بهما لظهور الجرّ فيهما، وحينئذ لا يخلو أن تُجْعَل الواو الداخلة عليها للقسم، أو للعطف، والأول يلزم منه محذور، وهو الجمع بين قسمين على مقسم قال: [وهم يستكرهون][1] ذلك.

والثاني ممنوع، لظهور الجَرّ فيما بعدها، والفرض أنك قدرت المعطوف عليه من مَحَلّ نصب، وهو رَدّ واضح، إلا أن يقال: هي في محلّ نصب إلا فيما ظهر فيه الجر [فيما بعده][2] كالموضعين المتقدمين؛ ﴿حمٓ وَٱلْكِتَٰبِ﴾ [الزخرف: ١ ـ ٢]، و ﴿قٓ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ [ق: ١] ولكن القائل بذلك لم يفرق بين موضع وموضع، فالرد لازم كله.

والجَرّ من وجهٍ واحدٍ، وهو أنها مقسم بها، حذف حرف القسم، وبقي عمله كقولهم: «اللَّهِ لأفعلنَّ» أجاز ذلك الزمخشري، وأبو البقاء رحمهما الله، وهذا ضعيف؛ لأن ذلك من خصائص الجَلالَة المعظمة لا يشاركها[3] فيه غيرها.

فتخلص مما تقدم أن في «الٓمٓ» ونحوها ستة أوجه وهي: أنها لا محل لها من الإعراب، أَوْ لَهَا محل، وهو الرفع بالابتداء، أو الخبر.

والنَّصْب بإضمار فعل، أو حذف حرف القسم.

والجَرّ بإضمار حرف القسم[4].

= ١١٦، الأصول لابن السراج: ١/ ٤٣٣، شرح الجمل لابن عصفور: ١/ ٥٣٢، الكشاف: ١/ ٢٤، الدر: ١/ ٨٨، ولسان العرب (أدم).

(١) في أ: فهم يكرهون.

(٢) سقط في ب.

(٣) في أ: يشركها.

(٤) حرف الهجاء كـ «ص»، و «ن»، و «ق»، تجوز فيه الحكاية؛ لأنها حروف، فتحكى كما هي، والإعراب جعلها أسماء لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه؛ بناءً على تذكير الحرف وتأنيثه، وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا؛ نحو: قرأت صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منوناً وغير منون.

من هذه الأحرف في أوائل السور ما وازن الأعجمي كـ «حميم» و «وطسين» و «يس» ـ فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية؛ لأنها حروف مقطعة، وجوّز الشلوبين فيه ذلك ـ والإعراب غير مصروف؛ لموازنته هابيل وقابيل وقد قرىء يسين بنصب النون، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا، ومن هذه الحروف المركب كـ «طسم»، فإن لم يضف إليه سورة، ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله، ورأي ثالث: وهو البناء للجزأين على الفتح؛ كـ «خمسةَ عَشر»، وإن أضيف إليه سورة لفظاً أو تقديراً، ففيه الرأيان، ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم؛ كـ «بعلبك»، =

فصل في الحروف المقطعة

سئل الشعبي[(١)] ـ رحمه الله تعالى ـ عن هذه الحروف فقال: سرّ الله، فلا تطلبوه.

وروى أبو ظِبْيَانَ[(٢)] عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال: عجزت العلماء عن إدْرَاكِهَا، وقال الشعبي وجماعة رحمهم الله سائر حروف التهجيّ في أوائل السور من المتشابهة الذي استأثر الله بعلمه، وهي سرّ القرآن؛ فنحن نؤمن بظاهرها، ونَكِلُ العلمَ فيها إلى الله تعالى.

قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «في كل كتاب سِرّ، وسرُّ الله ـ تعالى ـ في القرآن أوائل السور».

ونقل ابنُ الخَطِيْبِ رحمه الله أن المتكلمين أنكروا هذا القول، وقالوا: لا يجوز أن يرد في كتاب الله ما لاَ يَكُونُ مفهوماً للخلق، واحتجوا عليه بآيات منها:

قوله تبارك وتعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾ [محمد: ٢٤] بالتدبُّر في القرآن، ولو كان غير مفهوم، فكيف يأمر بالتدبّر فيه.

= وإجراؤه على النون مضافاً لما بعده، وعلى هذا في «ميم» الصرف وعدمه؛ بناء على تذكير الحرف وتأنيثه، أما «كهيعص وحمعسق» فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواءً أضيف إليهما سورة أم لا، ولا يجوز فيهما الإعراب؛ لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة، ولا تركيب المزج؛ لأنه لا يركبه أسماء كثيرة وأجاز يونس في «كهيعص» أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة؛ ووجهه أنه جعله اسماً أعجمياً، وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة.

انظر همع الهوامع: (١/ ٣٥)، والارتشاف: (١/ ٤٤٤).

(١) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي، الإمام العلم، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر روى عنه وعن علي وابن مسعود، ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق قال: أدركت خمسمائة من الصحابة، وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفي وخلق، قال أبو مجلز ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح وقال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، قال يحيى بن بكير: توفي سنة ثلاث ومائة.

ـ تنظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢/ ٦٤٣، تهذيب التهذيب: ٥/ ٦٥ (١١٠)، تقريب التهذيب: ١/ ٣٨٧ (٤٦)، خلاصة تهذيب الكمال: ٢/ ٢٢، الكاشف: ٤/ ٥٤، تاريخ البخاري الكبير: ٦/ ٤٥٠، تاريخ البخاري الصغير: ١/ ٢٤٣، ٢٥٣، الجرح والتعديل: ٦/ ١٨٠٢، الوافي بالوفيات: ١٦/ ٥٨٧، والحلية: ٤/ ٣١٠.

(٢) الحصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي بفتح الجيم أبو ظبيان الكوفي عن حذيفة وسلمان وعلي وطائفة، وعنه ابن قابوس وحصين بن عبد الرحمن وسماك وعطاء وثقه ابن معين. قال ابن سعد: توفي سنة تسعين.

ينظر تهذيب الكمال: ١/ ٢٩٧، تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٧٩، تقريب التهذيب: ١/ ١٨٢، خلاصة تهذيب الكمال: ١/ ٢٣٣، الكاشف: ١/ ٢٣٦، تاريخ البخاري الكبير: ٣/ ٣.

وكذا قوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] فكيف يأمر بالتدبُّر لمعرفة نفي التَّناقض والاختلاف، وهو غير مفهوم للخلق؟

ومنها قوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]، فلو لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ـ عليه السلام ـ منذراً به، وأيضاً قوله: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ﴾ يدلّ على أنه نازلٌ بلغة العَرَبِ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مفهوماً.

ومنها قوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، والاستنباط منه لا يمكن إلاّ مع الإحاطة بمعناه.

ومنها قوله تعالى: ﴿تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].

وقوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وقوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وغير المعلوم لا يكون هُدًى.

وقوله تعالى: ﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧] وكل هذه الصفات لا تحصر في غير المعلوم.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ﴾ [المائدة: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٥١] فكيف يكون الكتاب كافياً وكيف يكون ذكره مع أنه غير مفهوم؟

وقوله تعالى: ﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ﴾ [إبراهيم: ٥٢]، فكيف يكون بلاغاً؟ وكيف يقع به الإنذار، مع أنه غير معلوم؟

وقال في آخر الآية: ﴿وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾، وإنما يكون كذلك لو كان معلوماً.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] فكيف يكون هادياً، مع أنه غير معلوم، ومن الأخبار قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنِّي تَركْتُ فيكم ما إنْ تَمَسَّكْتُمْ به لن تَضِلُّوا بَعْدِي أبداً كتابَ الله وسُنَّتي»[1] فكيف يمكن التمسُّك به وهو غير معلوم؟

وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ قال:

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن (١/ ٥٨٥ ـ ٥٨٩) مطولاً عن جابر بن عبد الله كتاب المناسك باب صفة حجة النبي ﷺ حديث رقم (١٩٠٥).

وابن ماجه في السنن (٢/ ١٠٢٢ ـ ١٠٢٧) مطولاً عن جابر بن عبد الله كتاب المناسك (٢٥) باب حجة رسول الله ت (٨٤) حديث رقم (٣٠٧٤) ـ وأحمد في المسند (٣/ ٢٦).

«عليكم بكتاب الله ـ فيه نَبَأُ ما قبلكم، وخبر مَنْ بَعْدَكم، وحُكْم ما بينكم هو الفَصْلُ ليس بالهَزْلِ، من تركه من جَبّار قَصَمَهُ الله تعالى. ومن ابْتَغَى الهدى في غيره أضَلّه الله ـ تعالى ـ هو حَبْلُ الله المتين، والذكر الحكيم، والصِّراط المستقيمُ، هو الذي لا تزيغُ به الأهواء، ولا تشبع به العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرَّد ولا تنقضي عَجَائبه، مَنْ قَالَ به صَدَقَ، ومن حكم به عَدَل، ومن خاصم به فَلَج، ومن دَعَا إليه هُدِيَ إلى صِرَاط مستقيم»[١].

ومن المعقول أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العِلْم إلاّ به لكانت المُخَاطبة به نحو مُخَاطبة العرب باللّغة الزنجية، ولما لم يَجُزْ ذلك فكذا هذا.

وأيضاً المقصود من الكلام الإفهام، فلو لم يكن مفهوماً لكانت المُخَاطبة عبثاً وسفهاً، وهو لا يليق بالحكيم.

وأيضاً أنَّ التَّحدِّي وقع بالقرآن، وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التَّحدِّي به.

واحتجّ مخالفوهم بالآية، والخَبَرِ، والمعقول.

أما الآية فهو أن المُتشَابه من القرآن، وأنه غير معلوم؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] والوقف هاهنا، لوجوه:

أحدها: أن قوله تَعَالَى: «والراسخون في العلم» لو كان معطوفاً على قوله تعالى «إلاّ الله» لبقي قوله: «يقولون آمنا به» منقطعاً عنه، وإنه غير جائز؛ لأنه لا يقال: إنه حال، لأنا نقول: فحينئذ يرجع إلى كُلّ ما تقدم، فيلزم أن يكون الله تعالى قائلاً: ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ وهذا كفر.

وثانيها: أن الراسخين في العلم لو كانوا عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم بالإيمان به وجه، فإنّهم لما عرفوه بالدّلالة لم يكن الإيمان به إلاّ كالإيمان بالمُحْكَم، فلا يكون في الإيمان به مزيد مَدْحٍ.

وثالثها: أن تأويلها[٢] كان مما يجب أن يعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذمًّا، لكن قد جعله ذمًّا حيث قال: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾ [آل عمران: ٧] وأما الخبر فروي أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال: «إنَّ من العلم كهيئة المَكْنُون لا يعلمه إلاّ العُلَماء بالله تعالى فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرّة بالله»[٣].

---

(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٩١) بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب والدارمي في السنن (٢/ ٤٣٥) كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن.

(٢) في أ: تأويله.

(٣) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٠٣ وابن كثير في التفسير ٦/ ٣٥٧ ـ والسيوطي في اللآلىء المصنوعة ١/ ١١٥ والزبيدي في الإتحاف ١/ ١٦٦، ٢/ ٦٦.
والهندي في كنز العمال حديث رقم ٨٩٤٢، وعزاه للديلمي عن أبي هريرة.

ولأن القول بأن هذه الفَوَاتح غير معلومة مروي عن أكابر الصَّحابة رضي الله عنهم فوجب أن يكون حقًّا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَصْحَابي كالنُّجُوم بأيّهم اقْتَدَيْتُمْ اهتديتم»[1].

وأما المعقول فهو أنَّ الأفعال التي كلّفنا الله تعالى بها قسمان: منها ما يعرف وَجْه الحكمة فيه على الجُمْلة بعقولنا كالصَّلاة والزكاة والصَّوم، فإنَّ الصَّلاة تضرُّع محضٌ، وتواضعُ للخالق، والزكاة سَعْي في دَفْعِ حاجة الفقير، والصّوم سعي في كسر الشهوة.

ومنها ما لا يعرف وَجْهُ الحكمة فيها على الجملة بعقولنا كأفعال الحَجّ في رَمْي الجَمَرَات، والسَّعي بين الصفا والمروة، والرَّمل، والاضْطِبَاع.

ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله ـ تعالى ـ أن يأمر عباده بالنوع الأول، فكذا يحسن الأمر بالنوع الثاني؛ لأنّ الطَّاعة في النوع الأول، تدلُّ على كمال الانقياد والتسليم، لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله من وَجْهِ المصلحة فيه.

أما الطاعة في النوع الثاني، فإنها تدلّ على كمال الانقياد والتسليم، فإذا كان الأمر كذلك في الأفعال، فلم لا يجوز أيضاً أن يكون [الأمر] كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمر الله ـ تعالى ـ تارةً أن نتكلم بما نقف على معناه، وتارةً بما لا نقف على معناه، ويكون المَقْصُود من ذلك ظهور الانقياد والتَّسليم.

القول الثَّاني: قول من زعم أنَّ هذه الفَوَاتح معلومةٌ، واختلفوا فيه، وذكروا وجوهاً:

الأوّل: أنها أسماء السّور، وهو قول أكثر المتكلّمين، واختيار الخليل وسيبويه رحمهما الله تعالى.

قال القَفّال ـ رحمه الله تعالى ـ وقد سمّت العرب هذه الحروف أشياء فسموا بـ «لام»: والد حارثة بن لام الطّائي، وكقولهم للنَّخاس: «صاد»، وللنقد: «عين»، وللسحاب: «غين».

وقالوا: جبل «قاف»، وسموا الحوت: «نوناً».

الثاني: أنها أسماء الله تَعَالى، روي عن علي ـ رضي الله تَعَالى عنه ـ أنه كان يقول: يا حم عسق.

الثالث: أنها أبعاض أسماء الله تَعَالى.

---

(١) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال حديث رقم ١٥١١، ٢٢٩٩، وابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٤٨٨، ٥٩٤ ـ والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٤٧ ـ والزبيدي في الإتحاف ٢/ ٢٢٣ والحديث رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٩١) عن جابر مرفوعاً وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غضين مجهول.

قال سعيد بن جبير رحمه الله: قوله: «الر، حم، ونون» مجموعها هو اسم الرحمن، ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها في البَوَاقي.

الرابع: أنها أسماء القرآن، وهو قول الكَلْبِيّ[1] ـ رحمه الله تعالى ـ والسّدي وقتادة رضي الله تعالى عنهم.

الخامس: أن كلّ واحد منها دالّ على اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ وصفة من صفاته.

قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في: «الٓمٓ»: «الألف إشارة إلى أنه [أحد، أول، آخر، أزلي، «واللام» إشارة إلى أنه لطيف، «والميم» إشارة إلى أنه][2] مَلِك مَجِيد مَنّان».

وقال في «كهيعص»: إنه ثناء من الله ـ تعالى ـ على نفسه، «والكاف» يدل على كونه كافياً، «والهاء» على كونه هادياً، «والعين» على العالم، «والصاد» على الصادق. وذكر ابن جريرٍ عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه حمل «الكاف» على الكبير والكريم، «والياء» على أن الله يجير، «والعين» على أن الله العزيز والعدل.

والفرق بين هذين الوجهين أنه في الأول خصّص كل واحد من هذه الحروف باسم معين، وفي الثاني ليس كذلك.

السادس: بعضها يدلّ على أسماء الذات، وبعضها على أسماء الصّفات.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في «الٓمٓ»: أنا الله أعلم، وفي «المص» أنا الله أفصل، وفي «الر» أنا الله أرى، وهذه رواية أبي صالح، وسعيد بن جبير عنه.

قال الزَّجَّاج: «وهذا أحسن، فإن العرب تذكر حرفاً من كلمة تريدها كقولهم: [مشطور السريع]

٩٨ ـ قُلْنَا لَهَا: قِفِي لَنَا قَالَتْ: قَافْ .....[3]

---

(١) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أبو الفضل الكوفي. عن أبي صالح باذام والشعبي وغيرهما. وعنه ابن المبارك وابن فُضَيل ويزيد بن هارون وخلف.

قال ابن عدي: رضوه في التفسير. وقال أبو حاتم: أجمعوا على ترك حديثه، واتهمه جماعة بالوضع، قال مُطَيَّن: مات سنة ١٤٦هـ.

ينظر الخلاصة: ٢/ ٤٠٥ (٦٢٤٢).

(٢) سقط في أ.

(٣) صدر بيت للوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان بن عفان لأمه وعجزه:

لا تحسبينا قد نسينا الإيجاف

ينظر المحتسب: ٢/ ٢٠٤، الخصائص: ١/ ٣١، شواهد الشافية: ٢٦١ وما بعدها، الأغاني: ٥/ ١٣١، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٢٤، الصاحبي: ١٦١، مجمع البيان: ١/ ٧١، زاد المسير: ١/ ٢١.

وأنشد سيبويه لغيلان: [الرجز]

٩٩ ـ نَادَوْهُمْ أَنَ الْجِمُوا، أَلاَ تَا قَالُوا جَمِيعاً كُلُّهُمْ أَلاَ فَا[١]

أي: لا تَرْكَبُوا، قالوا: بَلَىٰ فَارْكَبُوا.

وأنشد قُطْرب: [الرجز]

١٠٠ ـ جَارِيَةٌ قَدْ وَعَدَتْنِي أَنْ تَا تَدْهُنَ رَأْسِي وَتُفَلِّينِي وَتَا[٢]

السّابع: كلّ واحد منها يدلّ على صفات الأفعال، فـ «الألف» آلاؤه، و «اللاّم» لُطْفه، و «الميم» مَجْدُه، قاله محمد بن كَعْبِ القُرَظي.

الثّامن: بعضها يدلّ على أسماء الله ـ تعالى ـ وبعضها يدلّ على أسماء غير الله تعالى.

قال الضَّحاك: «الألف» من الله، و «اللام» من جبريل، و «الميم» من محمد عليه الصَّلاة والسلام [أي أنزل الله الكتاب على لسان جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام][٣].

التاسع: ما قاله المبرّد، واختاره جمعٌ عظيم من المحقّقين ـ أنّ الله ـ تعالى ـ إنَّما ذكرها احتجاجاً على الكُفّار، وذلك أن الرَّسول ـ عليه الصَّلاة والسّلام ـ لما تحدّاهم أن يأتوا بِمِثْلِ القرآن، أو بِعَشْرِ سُوَرٍ، أو بسورة، فعجزوا عنه أنزلت هذه الأحرف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلاّ من هذه الأحرف، وأنتم قادرون عليها، وعارفون بقوانين الفَصَاحة، فكان يجب أن تأتوا بمِثْلِ هذا القرآن، فلما عجزتم عنه دلّ ذلك على أنه من عِنْدِ الله لا من البَشَرِ.

العاشر: قول أبي روق[٤] وقُطْرب: إن الكُفَّار لما قالوا: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ [فصلت: ٢٦] وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله ـ تعالى ـ لما أحب صلاحهم ونفعهم أن يُورِدَ عليهم ما لا يعرفونه، ليكون ذلك سبباً لإسْكَاتهم، واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن، فأنزل الله ـ تعالى ـ عليهم هذه الأحرف، فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين: اسمعوا إلى ما يجيء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا أصغوا هجم عليهم القُرآن فكان ذلك سبباً لاستماعهم، وطريقاً إلى انتفاعهم، فكان كالتنبيه لما يأتي بعده من الكلام كقوله الأول.

---

(١) معاني القرآن للزجاج: ١/ ٦٢، مجمع البيان: ١/ ٧١، زاد المسير: ١/ ٢١.

(٢) ينظر اللسان: «فلا».

(٣) سقط في أ.

(٤) عطية بن الحارث الهمداني أبو روق الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي والشعبي، وعنه ابناه يحيى وعمارة والثوري، قال أبو حاتم صدوق.
ينظر الخلاصة: ٢/ ٣٣ (٤٨٧٥)، تهذيب الكمال: ٢/ ٩٣٩، تهذيب التهذيب: ٧/ ٢٢٤ (٤١٢)، تقريب التهذيب: ٢/ ٢٤.

الحادي عشر: قول أبي العَالِيَةِ «إنّ كل حرف منها في مُدّة أعوام وآجال آخرين».

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «سُرّ أبو ياسِر بن أَخْطَب برسول الله ـ ﷺ ـ وهو يَتْلُو سورة البقرة «الٓمٓ ذَٰلِكَ الكِتَابُ»، ثم أتى أخوه حُيَيُّ بن أَخْطَب[١]، وكَعْب بن الأَشْرَف[٢]، وسألوه عن «الٓمٓ» وقالوا: ننشدك الله الذي لا إله إلا هو أحقّ أنها أَتَتْكَ من السماء؟ فقال النبي ﷺ: «نعم كذلك نزلت»، فقال حُيَيّ: إن كنت صادقاً إني لأعلم أَجَلَ هذه الأمّة من السنين، ثم قال: كيف ندخل في دين رجل دلّت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى أَجَل مُدّته إحدى وسبعون سنةً، فضحك رسول الله ـ ﷺ ـ فقال حُيَيّ: فهل غير هذا؟ قال: «نعم المص» فقال حُيَيّ: هذا أكثر من الأولى هذه مائة وإحدى وثلاثون سنة، فهل غير هذا؟ قال: «نعم الر» قال حُيَيّ: هذه أكثر من الأولى والثانية، فنحن نشهد إن كنت صادقاً ما ملكت أمتك إلا مائتين وإحدى وثلاثين سنةً، فهل غير هذا؟ قال: «نعم» قال: «المر» قال: فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون، ولا ندري بأي أقوالك نأخذ.

فقال أبو ياسر: أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن مُلْكِ هذه الأمّة، ولم يبينوا أنها كم تكون، فإن كان محمد صادقاً فيما يقول، إني لأراه يستجمع له هذا كله فقام اليهود، وقالوا: اشتبه علينا أمرك، فلا ندري أَبِالْقَلِيلِ نأخذ أم بالكثير؟ فذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾[٣] [آل عمران: ٧] الآية الكريمة.

ورُوي عن ابن عَبّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنها أقسام.

وقال الأخفش: أقسم الله ـ تعالى ـ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادىء كتبه المنزلة، ومباني أسمائه الحسنى.

وقيل فيها غير ذلك.

واعلم أن الله ـ تعالى ـ أورد في هذه الفَوَاتح نصف عدد أَسامي حروف المُعْجَم،

---

(١) حيي بن أخطب النضري: جاهلي من الأشداء العتاة، كان ينعت بسيد الحاضر والبادي، أدرك الإسلام وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه.
ينظر الأعلام: ٢/ ٢٩٢ (٣٥٠٩)، سيرة ابن هشام: ١٤٨ و ١٤٩.

(٢) كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان، شاعر جاهلي. كانت أمه مِن «بني النضير» فدان باليهودية. وكان سيداً في أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلم، وأكثر من هجوم النبي ـ ﷺ ـ وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيها، وحض على الأخذ بثأرهم، وعاد إلى المدينة. وأمر النبي ﷺ ـ بقتله، فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في ظاهر جصنه سنة ٣هـ. وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة.
ينظر الروض الأنف: ٢/ ١٢٣، إمتاع الأسماع: ١/ ١٠٧، ابن الأثير: ٢/ ٥٣، الطبري: ٣/ ٢، الأعلام: ٥/ ٢٢٥.

(٣) ذكره ابن كثير في التفسير: ١/ ٦٠.

وهي أربعة عشر: الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والباء، والنون في تسع وعشرين سورة.

وجاءت أيضاً مختلفة الأعداد، فوردت «ص ق ن» على حرف.

و «طه وطس ويس وحم» على حرفين.

و «الم والر وطسم» على ثلاثة أحرف.

و «المص والمر» على أربعة أحرف.

و «كهيعص وحم عسق» على خمسة أحرف، والسبب فيه أن أبنية كلامهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف، فكذا هاهنا.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ﴾.

يجوز في «ذلك» أن تكون مبتدأ ثانياً، و «الكتاب» خبره، والجملة خبر «الم»، وأغنى الربط باسم الإشارة، ويجوز أن يكون «الم» مبتدأ.

و «ذلك» خبره، و «الكتاب» صفة لـ «ذلك»، أو بدل منه، أو عطف بيان، وأن يكون «الم» مبتدأ، و «ذلك» مبتدأ ثانٍ، و «الكتاب»: إما صفة له، أو بدل منه، أو عطف بيان له.

و «لا ريب فيه» [خبر][1] عن المبتدأ الثاني، وهو وخبره خبر عن الأول.

ويجوز أن يكون «الم» خبر مبتدأه مضمر، تقديره: «هذا الم»، فتكون جملة مستقلة بنفسها، ويكون «ذلك» مبتدأ ثانياً، و «الكتاب» خبره.

ويجوز أن يكون صفة له، أو بدلاً، أو بياناً، و «لا ريب فيه» هو الخبر عن «ذلك»، أو يكون «الكتاب» خبراً لـ «ذلك»، و «لا ريب فيه» خبر ثان، وفيه نظر من حيث إنه تعدّد الخبر، وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه؛ كقوله تعالى ﴿فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٢٠]، إذا قيل بأن «تسعى» خبر.

وأما إن جُعِلَ صفة فلا[2].

و «ذلك» اسم إشارة: الاسم منه «ذا»، و «اللاَّم» للبعد، و «الكاف» للخطاب، ولها ثلاث رُتَب:

دُنْيَا: ولها المُجَرّد من اللام والكاف نحو: «ذا وذي» و «هذا وهذي».

وَوُسْطَىٰ: ولها المتّصل بحرف الخطاب، نحو «ذاك وذيك وتيك».

وقُصْوَىٰ: ولها المتّصل بـ «اللام» و «الكاف» نحو: «ذلك وتلك».

---

(١) سقط في ب.

(٢) ثبت في أ: وقرأ عَبْدُ الله ﴿**ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه**﴾ هو الخبر وتأليف هذا ظاهر.

ولا يجوز أن تأتي بـ «اللام» إلاّ مع «الكاف»، ويجوز دخول حرف التَّنبيه على سائر أسماء الإشارة إلاّ مع «اللاّم»، فيمتنع للطول.

وبعض النحويين لم يذكر له إلاّ رتبتين: دُنْيَا وغيرها[١]. واختلف النحويون في «ذا» هل هو ثلاثي الوضع أم أصله حرف واحد؟

الأول قول البصريين، ثم اختلفوا هل عينه ولامه ياء، فيكون من باب «حيي»، أو عينه واو ولامه ياء فيكون من باب «غويت» ثم حذفت لامه تخفيفاً، وقلبت العين ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وهذا كله على سبيل التّمرين.

وأيًّا فهذا مبني، والمبني لا يدخله تصريف، وإنما جيء هنا بإشارة البعيد تعظيماً للمُشَار إليه؛ ومنه: [الطويل]

١٠١ ـ أَقُولُ لَهُ والرُّمْحُ يَأْطِرُ مَتْنَهُ تَأَمَّلْ خُفَافاً إِنَّنِي أَنَا ذَلِكَا[٢]

أو لأنه لما نزل من السَّماء إلى الأرض أشير إليه بإشارة البعيد.

أو لأنه كان موجوداً به بنبيّه عليه الصلاة والسلام.

أو أنه أشير به إلى ما قضاه وقدّره في اللَّوح المحفوظ.

وفي عبارة المفسرين أشير بذلك إلى الغائب يعنون البعيد، وإلا فالمشار إليه لا يكون إلا حاضراً ذِهْناً أو حسّاً، فعبروا عن الحاضر ذِهْناً بالغائب أي حسّاً وتحريراً لقول ما ذكرته لك. وقال الأَصَمّ وابن كَيْسَان[٣]: إن الله ـ تعالى ـ أنزل قبل سورة «البقرة»

---

(١) ذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاثة مراتب: قربى؛ ولها المجرد، ووسطى؛ ولها ذو الكاف، وبعدى؛ ولها ذو الكاف واللام وصححه ابن الحاجب، واختلف على هذا في مرتبة أولئك بالمد، فقيل: هؤلاء وسطى كأولاك وقيل: للبعدى؛ كأولالك. قال أبو حيان: ويستدل للأول بقوله:

يا ما أميلح غزلاناً شدنَّ لنا من هؤليائكن الضال والسمر

لأن هاء التثنية لا تصحب ذا البعيد، وصحّح ابن مالك أن لاسم الإشارة مرتبتين، وقال: إنه ظاهر من كلام المتقدّمين، ونسبه الصفار إلى سيبويه، واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيهٌ بالمنادى، والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان؛ فلحق بنظيره؛ وبأن الفراء نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكلام، والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام؛ فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان، وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف، فلو كان له مرتبة أخرى، لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة، فإنه لو كانت المراتب ثلاثة، لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة، إلا أن دعوى الإجماع في الأول مردودة بما ذكرناه ـ انظر همع الهوامع: (١/ ٧٥ ـ ٧٦).

(٢) البيت لخُفَافِ بْنِ نَدْبَة، ينظر الأغاني: ٢/ ١٢٩، الخزانة: ٢/ ٤٧١، معاني القرآن: ١/ ٢٩، النكت والعيون: ١/ ٦٧، الدر: ١/ ٩١.

(٣) محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الحسن المعروف بابن كيسان: عالم بالعربية من أهل بغداد أخذ عن المبرد وثعلب، من كتبه المهذب في النحو، غريب الحديث، معاني القرآن، المختار في علل النحو توفي في ٢٩٩هـ.

=

سوراً كذب بها المشركون، ثم أنزل سورة «البقرة» فقال: «ذلك الكتاب» يعني ما تقدّم «البقرة» من السّور لا شك فيه.

قال ابن الخَطِيب رحمه الله تعالى: سلّمنا أن المُشَار إليه حاضر، لكن لا نسلّم أن لفظة «ذلك» لا يشار بها إلاّ إلى البعيد.

بيانه: أن «ذلك» و «هذا» حرف إشارة، وأصلهما «ذا» لأنه حرف الإشارة، قال تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى﴾ [البقرة: ٢٤٥].

ومعنى «ها» تنبيه، فإذا قرب الشيء أشير إليه فقيل: هذا، أي: تَنَبَّهْ أيّها المُخَاطب لما أشرت إليه، فإنه حاضر معك[1] بحيث تَرَاه، وقد تدخل «الكاف» على «ذَا» للمخاطبة، و «اللام» لتأكيد معنى الإشارة، فقيل: «ذلك»، فكأن المتكلّم بالغ في التنبيه لتأخّر المُشَار إليه عنه، فهذا يدلّ على أن لفظة «ذلك» لا تفيد البُعْد في أصل الوَضْع، بل اختص في العُرْف بالإشارة إلى البَعِيدِ للقرينة التي ذكرناها، فَصَارت كالدَّابة، فإنها مختصة في العرف بالفرس، وإن كانت في أصل الوضع متناولة لكل ما يدبّ على الأرض.

وإذا ثبت هذا فنقول: إنا نحمله ها هنا على مقتضى الوضع اللّغوي، لا على مقتضى الوضع العرفي، وحينئذ لا يفيد البُعْد، ولأجل هذه المُقَارنة قام كلّ واحد من اللَّفْظَين مقام الآخر.

قال تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٥ ـ ٤٨] ثم قال: ﴿هَـٰذَا ذِكْرٌ﴾ [ص: ٤٩] وقال: ﴿۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ [ص: ٥٢ ـ ٥٣].

وقال: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق: ١٩].

وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْـَٔاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ﴾ [النازعات: ٢٤ ـ ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغًا﴾ [الأنبياء: ١٠٦].

وقال: ﴿فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٧٣] [أي هكذا يحيي الموتى][2].

وقال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ﴾ [طه: ١٨] أي ما هذه التي بيمينك.

= ينظر إرشاد الأريب: ٢٨/٦، معجم المطبوعات: ٢٢٩، نزهة الألبا: ٣٠١، شذرات الذهب: ٢/ ٢٣٢، كشف الظنون: ١٧٠٣، الأعلام: ٣٠٨/٥.

(١) في ب: لك.

(٢) سقط في ب.

و «الكتاب» في الأصل مصدر؛ قال تعالى: ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ [النساء: ٢٤] وقد يراد به المكتوب، قال الشاعر: [الطويل]

١٠٢ ـ بَشَرْتُ عِيَالِي إِذْ رأَيتُ صَحِيفَةً أَتَتْكَ مِنَ الْحَجَّاجِ يُتْلَى كِتَابُهَا[١]

ومثله: [الوافر]

١٠٣ ـ تُؤَمِّلُ رَجْعَةً مِنِّي وَفِيهَا كِتَابٌ مِثْلُ مَا لَصِقَ الْغِرَاءُ[٢]

وأصل هذه المادّة الدّلالة على الجَمْع، ومنه كتيبة الجَيْش، وكَتَبْتُ القربة: خَرَزْتُها، وَالكُتبَة ـ بضم «الكاف» ـ الخرزة، والجمع كُتَب، قال: [البسيط]

١٠٤ ـ وَفْرَاءَ غَرْفِيَّةٍ أَثْأَى خَوَارِزُهَا مُشَلْشِلٌ ضَيَّعَتْهُ بَيْنَهَا الْكُتَبُ[٣]

وكَتَبْتُ الدَّابة [إذا جَمَعْتَ بين شُفْرَي رَحِمِها بِحَلْقَةٍ أَو سَيْرٍ][٤] قال الشاعر: [البسيط]

١٠٥ ـ لاَ تَأْمَنَنَّ فَزَارِيًا حَلَلْتَ بِهِ عَلَى قَلُوصِكَ واكْتُبْهَا بِأَسْيَارِ[٥]

والكتابة عرفاً ضمّ بعض حروف الهجاء إلى بعض.

قال ابن الخطيب: «واتفقوا على أنَّ المراد من الكتاب القرآن، قال تبارك وتعالى: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ﴾ [ص: ٢٩].

والكتاب جاء في القرآن على وجوه:

أحدها: الفرض ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: ١٠٣].

ثانيها: الحُجّة والبُرْهَان: ﴿فَأۡتُواْ بِكِتَٰبِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾ [الصافات: ١٥٧] أي: بِبُرْهانكم وحُجّتكم.

ثالثها: الأَجَل: ﴿وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٞ مَّعۡلُومٞ﴾ [الحجر: ٤] أي: أَجَل.

رابعها: بمعنى مُكَاتبة السيد عبده: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النور: ٣٣] وهذا المصدر «فِعَال» بمعنى «المُفَاعلة» كالجِدَال والخِصَام والقِتَال بمعنى: المُجَادلة والمُخَاصمة والمُقَاتلة.

---

(١) ينظر مجمع البيان: ١/ ٧٤، معاني الفراء: (١/ ٢١٢)، الدر: ١/ ٩١.

(٢) البيت لمسلم بن معبد الوالبي. ينظر خزانة الأدب: ٢/ ٣٠٨، ٣١٢، القرطبي: ١/ ١١٢، والدر المصون: ١/ ٩١.

(٣) البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ٢١، مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، اللسان (شلل وغرق وكتب)، القرطبي: ١/ ١١٢، الدر: ١/ ٩١.

(٤) سقط في أ.

(٥) البيت لسالم بن دارة. ينظر خزانة الأدب: ٦/ ٥٣١، ٩/ ٥٤٢، مقاييس اللغة: ٥/ ١٥٨، الشعر والشعراء: ١/ ٤٠١، الكامل: ٣/ ٨٦، اللسان (كتب)، القرطبي: (١/ ١١٢)، الدر: (١/ ٩٢).

والكتاب ـ هنا ـ المُرَاد به القرآن، وله أسماء:

أحدها: الكِتَاب كما تقدم.

وثانيها: القُرْآن: ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا﴾ [الزخرف: ٣]، ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

وثالثها: الفُرْقَان: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ [الفرقان: ١]

ورابعها: الذِّكْر، والتَّذْكِرَة، والذُّكْرَى: ﴿وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الحاقة: ٤٨] وقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥].

وخامسها: التَّنْزِيل: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢].

وسادسها: الحديث: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣].

وسابعها: المَوْعِظَة: ﴿قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [يونس: ٥٧].

وثامنها: الحُكْم، والحِكْمَة، والحَكِيم، والمُحْكَم: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: ٣٧]، ﴿حِكْمَةٌۢ بَٰلِغَةٌ﴾ [القمر: ٥]، ﴿يسٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ﴾ [يس: ١ ـ ٢]، ﴿كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ﴾ [هود: ١].

وتاسعها: الشِّفَاء: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وعاشرها: الهُدَى، والهَادِي ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ﴾ [الجن: ١ ـ ٢].

وذكروا له أسماء أُخَر منها:

«الصِّرَاط المستقيم، والعِصْمَة، والرَّحْمَة، والرُّوح، والقَصَص، والبَيَان، والتِّبْيَان، والمُبِين، والبَصَائر، والفَصْلُ، والنُّجُوم، والمَثَاني، والنِّعْمَة، والبُرْهَان، والبَشِير، والنَّذِير، والقَيِّم، والمُهَيْمِن، والنور، والحق، والعزيز، والكريم، والعظيم، والمبارك».

قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾.

يجوز أن يكون خبراً كما تقدّم بيانه.

قال بعضهم: هو خبر بمعنى النّهي، أي: لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا.

قرأ[1] **ابن كثير**: «فِيهِ» بالإشباع في الوَصْلِ، وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلاً ما لم يَلِهَا ساكن، ثم إن كان السَّاكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسر ياء، وإنْ

(١) انظر حجة القراءات: ٨٣، والحجة للقراء السبعة: ١/ ١٧٧.

كان غيرها يَشبعها بالضم واواً، ووافقه حفص[1] في قوله: ﴿فِيهِۦ مُهَانًا﴾ [الفرقان: ٦٩] فأشبعه.

ويجوز أن تكون هذه الجملة في محلّ نصب على الحال، والعامل فيه معنى الإشارة، و «لا» نافية للجنس محمولة في العمل على نقيضها. «إنَّ»، واسمها معرب ومبني:

فيبنى إذا كان مفرداً نكرة على ما كان ينصب به، وسبب بنائه تضمنّه معنى الحرف، وهو «من» الاسْتِغْرَاقِيَّة يدلّ عليه ظهورها في قول الشاعر: [الطويل]

١٠٦ ـ فَقَامَ يَذُودُ النَّاس عَنْهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ أَلاَ لاَ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى هِنْدِ[2]

وقيل: بني لتركُّبه معها تركيب خمسةَ عَشَرَ، وهو فاسد وبيانه في غير هذا الكتاب. وزعم الزَّجَّاج أن حركة «لا رَجُلَ» ونَحْوِه حركة إعراب، وإنما حذف التنوين تخفيفاً، ويدل على ذلك الرجوع إلى هذا الأصل في الضرورة كقوله: [الوافر]

١٠٧ ـ أَلاَ رَجُلاً جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً يَدُلُّ عَلَى مُحَصَّلَةٍ تَبِيتُ[3]

ولا دليل له لأن التقدير: أَلاَ تَرَوْنَنِي رَجُلاً؟

فإن لم يكن مفرداً ـ وأعني به المضاف والشبيه به ـ أُعْرِبَ نَصْباً نحو: «لا خيراً من زيد»، ولا عمل لها في المعرفة ألبتة، وأما نحو قوله: [الطويل]

١٠٨ ـ تُبَكِّي عَلَى زَيْدٍ وَلاَ زَيْدَ مِثْلُهُ بَرِيءٌ مِنَ الْحُمَّى سَلِيمُ الجَوَانِحِ[4]

---

(١) حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء أبو عمر ويعرف بحفيص: ولد سنة ٩٠هـ. قارىء أهل الكوفة بزاز نزل بغداد وجاور بمكة وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، وهو ابن امرأته وربيبه ومن طريقه قراءة أهل المشرق، ينظر الأعلام: ٢/ ٢٦٤ (٣٠٨٢)، غاية النهاية: ١/ ٢٥٤، ميزان الاعتدال: ١/ ٢٦١، تهذيب التهذيب: ٢/ ٤٠٠.

(٢) ينظر أوضح المسالك: ٢/ ١٣، وتخليص الشواهد: ص ٣٩٦، والجنى الداني: ص ٢٩٢، والدرر: ٢/ ٢٢١، وشرح الأشموني: ١/ ١٤٨، وشرح التصريح: ١/ ٢٣٩، وشرح ابن عقيل: ص ٢٥٥، ولسان العرب (ألا)، (لا) ومجالس ثعلب: ص ١٧٦ والمقاصد النحوية: ٢/ ٣٣٢، وهمع الهوامع: ١/ ١٤٦، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك (٢٥٥) تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري ـ مطبعة العاني ـ بغداد (١٣٩٧هـ ١٩٧٧م) وشرح الكافية الشافية: (١/ ٥٢٢) وشرح ألفية ابن الناظم: (١٨٦).

(٣) البيت لعمرو بن قعاس، أو قنعاس المرادي المذحجي.
ينظر الكتاب: ٢/ ٣٠٨، النوادر: ٥٦، شرح المفصل: ٧/ ٥، ٩/ ٨٠، الخزانة: ١/ ٤٥٩، ٣/ ١١٢، ١٥٦، ٤/ ٤٧٧، العيني: ٢/ ٣٦٦، ٣/ ٣٥٢، الهمع: ١/ ٥٨، شرح شواهد المغني: ٧٧، ٢١٩، الأشموني: ٢/ ١٦، التهذيب: ٤/ ٣٤٢، ارتشاف الضرب: ٢/ ١٧٨، إصلاح المنطق لابن السكيت: ٤٣١، معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٦٨، الخزانة: ٣/ ٥١، ٥٤، (٤/ ٨٩، ١٨٣، ١٩٥، ٢٦٨)، (١١/ ١٩٣)، شرح الألفية لابن الناظم: ١٩٣، الدر: ١/ ٩٠.

(٤) البيت لجرير. ينظر ديوانه: ٨٠، الخزانة: ٢/ ٩٨، الهمع: ١/ ١٤٥، الدرر: ١/ ٢٢٤، المقرب: ١/ ١٨٩، شرح الكافية الشافية: ١/ ٥٣١، الدر: ١/ ٩٠.

وقول الآخر: [الوافر]

١٠٩ ـ أَرَى الْحَاجَاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبٍ نَكِدْنَ وَلاَ أُمَيَّةَ فِي الْبِلاَدِ[١]

وقول الآخر: [الرجز]

١١٠ ـ لاَ هَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمَطِيِّ[٢]

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لا قُرَيْشَ بعد اليَوْمِ، إذا هلك كِسْرَى، فلا كسرى بَعْدَه»[٣] فمؤوَّل.

و «رَيْبَ» اسمها، وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور وهو «فيه»، إلاَّ أن بني «تميم» لا تكاد تذكر خبرها، فالأولى أن يكون محذوفاً تقديره: لا ريب كائن، ويكون الوَقْفُ على «ريب» حينئذ تامًّا، وقد يحذف اسمها ويبقى خبرها، قالوا: «لا عليك» أي: لا بأس عليك.

ومذهب سيبويه رحمه الله: أنها واسمها في مَحَلّ رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر.

ومذهب الأخفش: أن اسمها في مَحَلّ رفع، وهي عاملة في الخبر.

ولها أحكامٌ كثيرة، وتقسيمات منتشرة مذكورة في كتب النحو[٤].

---

(١) البيت لعبد الله بن الزِّبِيرِ الأَسَدِيّ. ينظر ملحق ديوانه: ص ١٤٧، وخزانة الأدب: ٤/ ٦١، ٦٢، والدرر: ٢/ ٢١١، وشرح المفصل: ٢/ ١٠٢، ١٠٤، والكتاب: ٢/ ٢٩٧، ولفضالة بن شريك في الأغاني: ١٢/ ٦٦ وشرح شذور الذهب: ص ٢٧٣ والمقتضب: ٤/ ٣٦٢ والمقرب: ١/ ١٨٩ والدر المصون: ١/ ٩٠.

(٢) ينظر الكتاب: (٢/ ٢٩٦)، المقتضب: (٤/ ٣٦٢)، ابن الشجري: (١/ ٣٢٩)، وشرح المفصل: (٢/ ١٠٢)، (٤/ ١٢٣)، الخزانة: (٢/ ٩٨)، الهمع: (١/ ١٤٥)، الأشموني: (٢/ ٤) شرح الكافية الشافية: (١/ ٥٣٠، ٥٣١) وارتشاف الضرب: (٢/ ١٧١)، والدر: (١/ ٩٠).

(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما ولفظه إذا هلك كسرى فلا يكون كسرى... الحديث أخرجه البخاري في الصحيح (٦/ ١٥٧) كتاب الجهاد (٥٦) باب الحرب خدعة (١٥٧) حديث رقم (٣٠٢٧)، (٣٠٢٨) واللفظ له ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٢٣٧) كتاب الفتن (٥٢) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... (١٨) حديث رقم (٧٦/ ٢٩١٨) وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح (٦/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) كتاب فرض الخمس (٥٧) باب قول النبي ﷺ أحلت لكم الغنائم (٨) حديث رقم (٣١٢١) ومسلم في المصدر السابق حديث رقم (٧٧/ ٢٩١٩) والترمذي في السنن حديث رقم (٢٢١٦) ـ وأحمد في المسند (٢/ ٢٣٣) والبيهقي في السنن (٩/ ١٧٧) ـ والطبراني في الكبير (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥) وابن عساكر (٧/ ٣١٣).

(٤) «لا» النافية لها ثلاثة أقسام:

الأول: العاملة عمل «إنّ»؛ وهي «لا» النافية للجنس، ولا تعمل إلاّ في نكرة، فإن كان مفرداً بني معها على الفتح، تشبيهاً بـ «خمسةَ عشرَ»، نحو ﴿لا رَيْبَ فيهِ﴾. وذهب الزجّاج، والسيرافي، إلى أنّ فتحته =

واعلم أن «لا» لفظ مُشْتَرَك بين النَّفي، وهي فيه على قسمين:

قسم تنفي فيه الجنس فتعمل عمل إنَّ كما تقدم، وقسم تنفي فيه الوحدة، وتعمل حينئذ عمل «ليس»، ولها قسم آخر، وهو النهي والدُّعاء فتجزم فعلاً واحداً، وقد تجيء زيادة كما تقدم في قوله: ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧].

و «الرَّيْب»: الشّك مع تهمة؛ قال في ذلك: [الخفيف]

١١١ ـ لَيْسَ فِي الْحَقِّ يَا أُمَيْمَةُ رَيْبٌ إِنَّمَا الرَّيْبُ مَا يَقُولُ الْكَذُوبُ[1]

وحقيقته على ما قال الزَّمخشري: «قلق النفس واضطرابها».

ومنه الحديث: «دَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيبك»[2].

ومنه أنه مَرّ بظبي خائفٍ فقال: «لاَ يُرِبهُ أَحَدٌ بشيءٍ».

فليس قول من قال: «الرَّيب الشك مطلقاً» بجيّد، بل هو أخصّ من الشَّك كما تقدم.

وقال بعضهم: في «الرّيب» ثلاثة معانٍ:

= فتحةُ إعراب، وأن تنوينه حذف تخفيفاً؛ وهو ضعيف. وإن كان مضافاً، أو شبيهاً به، نُصب، ولم يُبْنَ؛ لئلاً يلزم تركيب أكثر من شيئين، نحو: لا طالبَ عِلمٍ محرومٌ، ولا خيراً من زيد حاضرٌ.

وذكر الشلوبين: أنه لا خلاف في أن الخبر مرفوع بـ «لا»، عند عدم تركيبها مع اسمها، وأما إذا بُني الاسم معها فمذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بما كان مرفوعاً به قبل التركيب، و «لا» واسمها في موضع رفع بالابتداء. وذهب الأخفش، وكثير من النحويين، إلى أنها رفعت الخبر، مع التركيب؛ كما ترفعه مع عدم التركيب.

الثاني: العاملة عمل «ليس». ولا تعمل أيضاً إلاّ في النكرة؛ كقول الشاعر:

تَعَزَّ، فلا شَيءٌ، على الأرضِ باقِيا ولا وَزَرٌ، مِمَّا قَضَى اللَّهُ، واقِيا

ومنع المبرّد، والأخفش، إعمال «لا» عمل «ليس». وحكى ابن ولاّد، عن الزجّاج: أنها أُجريت مُجْرى «ليس»، في رفع الاسم خاصة، ولا تعمل في الخبر شيئاً، والسماع المتقدم يردُّ عليهم.

وأجاز ابن جني إعمال «لا» عمل «ليس» في المعرفة. ووافقه ابن مالك؛ وذكره ابن الشجري.

الثالث: النافية غير العاملة. ولها ثلاثة أنواع: عاطفة، وجوابية، وغيرهما.

ينظر الجنى الداني: ص ٢٩٠ ـ ٢٩٤، مصابيح المغاني في حروف المعاني: ص ٤٣٣، حروف المعاني للزجاج: ص ٨.

(١) البيت لعبد الله بن الزبعرى، ينظر الأعلام: ٤/ ٨٧، البحر المحيط: (١/ ١٥٥)، القرطبي: (١/ ١١٢)، الدر: (١/ ٩٢).

(٢) أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٥٧٦ ـ ٥٧٧) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٣٨) باب (٦٠) حديث رقم (٢٥١٨) وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في السنن (٨/ ٣٠٠) كتاب القضاة باب ٤٨ ـ وأحمد في المسند (١/ ٢٠٠)، (٣/ ١١٢، ١٥٣) ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم (٥١٢) ـ والبيهقي في السنن (٥/ ٣٣٥) ـ والحاكم في المستدرك (٢/ ١٣)، (٤/ ٩٩) والطبراني في الكبير (٣/ ٧٥) ـ وذكره الهيثمي في الزوائد ١/ ٣٨، ١٠/ ١٥٢.

أحدها: الشّك؛ قال ابن الزِّبَعْرَى[١]: [الخفيف]

١١٢ ـ لَيْسَ فِي الْحَقِّ يَا أُمَيْمَةُ رَيْبٌ .....[٢]

وثانيها: التُّهمةُ؛ قال جميل بُثَيْنَةَ[٣]: [الطويل]

١١٣ ـ بُثَيْنَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ أَرَيْتَنِي فَقُلْتُ: كِلاَنَا يَا بُثَيْنُ مُرِيبُ[٤]

وثالثها: الحاجات؛ قال: [الوافر]

١١٤ ـ قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ وَخَيْبَرَ ثُمَّ أَجْمَعْنَا السُّيُوفَا[٥]

قال ابن الخطيب[٦]: الريب قريب من الشك، وفيه زيادة، كأنه ظن سوء، تقول: رَابَني أمر فلان إذا ظننت به سوءاً.

فإن قيل: قد يستعمل الريب في قولهم: «ريب الدهر» و «ريب الزمان» أي: حوادثه، قال تعالى: ﴿نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ﴾ [الطور: ٣٠] ويستعمل أيضاً فيما يختلج في القلب من أسباب الغيظ؛ كقول الشاعر: [الوافر]

١١٥ ـ قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ .....[٧]

قلنا: هذان يرجعان إلى معنى الشك، لأن من يخاف من ريب المنون محتمل، فهو كالمشكوك فيه، وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن، فقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ المراد منه: نفي كونه مَظَنَّةً للريب بوجه من الوجوه، والمقصود أنه لا شُبْهَة في صحته،

---

(١) عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية كان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. فقال فيه حسان أبياتاً، فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر، ومدح النبي ﷺ فأمر له بحلة توفي نحوه ١هـ.
ينظر الأعلام: ٤/ ٨٧ (٥٢٧)، ابن سلام: ٥٧ و ٥٨، إمتاع الأسماع: ١/ ٣٩١، الأغاني: ج ١ و ٤ و ١٤.

(٢) تقدم برقم ١١١.

(٣) جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي أبو عمرو شاعر من عشاق العرب، افتتن ببثينة من فتيات قومه، فتناقل الناس أخبارهما، شعره يذوب رقة، أقل ما فيه المدح، وأكثره في النسيب والغزل والفخر، وكانت منازل بني عذرة في وادي القرى (من أعمال المدينة) ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوبية فقصد جميل مصر، وافداً على عبد العزيز بن مروان، فأكرمه عبد العزيز وأمر له بمنزل فأقام قليلاً ومات فيه سنة ٨٤هـ.
ينظر الأعلام: ٢/ ١٣٨ (١٩٥٠)، ابن خلكان: ١/ ١١٥، الشعر والشعراء: ١٦٦، خزانة البغدادي: ١/ ١٩١.

(٤) ينظر ديوانه: «٢٩». القرطبي: (١/ ١١٢)، الدر: ١/ ٩٢.

(٥) البيت لكعب بن مالك. ينظر اللسان(ريب)، الصحاح (ريب)، القرطبي: (١/ ١١٢)، الرازي: (٢) ١٨، الدر: (١/ ٩٢).

(٦) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٨.

(٧) تقدم برقم (١١٤).

ولا في كونه من عند الله تعالى ولا في كونه معجزاً. ولو قلت: المراد لا ريب في كونه معجزاً على الخصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣].

فإن قيل: لم تأت، قال ها هنا: «لاَ رَيْبَ فِيهِ» وفي موضع آخر: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٧] قلنا: لأنهم يقدمون الأهمّ، وهاهنا الأهم نفي الريب بالكليّة عن الكتاب.

ولو قلت: «لا فيه ريب» لأَوْهَمَ أن هناك كتاباً آخر حصل فيه الريب لا هاهنا، كما قصد في قوله تعالى ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ تفضيل خمر الجنّة على خمر الدنيا، بأنها لا تَغْتَال العقول كما تغتالها خمر الدنيا. فإن قيل: من أين يدلّ قوله: «لاَ رَيْبَ فِيهِ» على نفي الريب بالكلية؟ قلنا: القراءة المشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية، والدّليل عليه أن قوله: «لا ريب» نفي لماهيّة الريب؛ ونفي الماهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد الماهية؛ لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهيّة لثبتت الماهية، وذلك مُنَاقض نفي الماهية، ولهذا السّر كان قولنا: «لا إله إلا الله» نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى.

وقرأ[١] **أبو الشعثاء**[٢]: «لاَ رَيْبُ فِيهِ» بالرفع، وهو نقيض لقولنا: «رَيب فيه»، وهذا يفيد ثبوت فرد واحدٍ، وذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد، فيتحقق التناقض.

والوقف على «فيه» هو المشهور.

وعن نافع وعاصم[٣] أنهما وَقَفَا على «ريب»، ولا بد للواقف من أن ينوي خبراً، ونظيره قوله: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ [الشعراء: ٥٠] وقول العرب: «لا بأس».

واعلم أن الملحدة طعنوا فيه وقالوا: إن عني أنه لا شَكّ فيه عندنا، فنحن قد نشك فيه، وإن عني أنه لا شكّ فيه عنده فلا فائدة فيه.

الجواب: [المراد][٤] أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب

---

(١) قرأ بها أبو الشعثاء وزيد بن علي. انظر البحر المحيط: ١/ ١٦٠.

(٢) جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوني بفتح الجيم البصري الفقيه أحد الأئمة عن ابن عباس فأكثر، ومعاوية وابن عمر، وعنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلف، قال ابن عباس هو من العلماء قال أحمد مات سنة ثلاث وتسعين، وقال ابن سعد: سنة ثلاث ومائتين.
ينظر الخلاصة: ١/ ١٥٦ (٩٦٨)، تهذيب الكمال: ١/ ١٧٨، تهذيب التهذيب: ٢/ ٣٨، تقريب التهذيب: ١/ ١١٢، الثقات: ٤/ ١٠١.

(٣) عاصم بن بهدلة بن أبي النَّجُود بفتح النون وضم الجيم، وقد غلط من ضم النون أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط بالمهملة والنون شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة. كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان فصيحاً. توفي سنة ١٢٧هـ، وقيل: غير ذلك ودفن بالشام. ينظر الغاية: ١/ ٣٤٦.

(٤) سقط في أ.

فيه، والأمر كذلك؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفَصَاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة أَقْصَرِ سورة من القرآن، وذلك يشهد بأنه لقيت هذه الحُجّة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه.

وقيل: في الجواب وجوه أخر:

أحدها: أن النفي كونه متعلقاً للريب، المعنى: أنه منعه من الدلالة، ما إن تأمله المُنْصِف المحق لم يرتب فيه، ولا اعتبار بمن وجد فيه الريب؛ لأنه لم ينظر فيه حَقّ النظر، فريبه غير معتدٌ به.

والثاني: أنه مخصوص، والمعنى: لا ريب فيه عند المؤمنين.

والثالث: أنه خبر معناه النهي. والأول أحسن.

قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾. يجوز فيه عدة أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ، وخبره فيه متقدماً عليه إذا قلنا: إن خبر «لا» محذوف.

وإن قلنا: «فيه» خبرها، كان خبره محذوفاً مدلولاً عليه بخبر «لا»، تقديره: لا ريب فيه، فيه هدى، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر تقديره: هو هدى، وأن يكون خبراً ثانياً لـ «ذلك»، على أن يكون «الكتاب» صفةً أو بدلاً، أو بياناً، و «لا ريب» خبر أول، وأن يكون خبراً ثالثاً لـ «ذلك»، على أن يكون «الكتاب» خبراً أول، و «لا ريب»، خبراً ثانياً، وأن يكون منصوباً على الحال من «ذلك»، أو من «الكتاب»، والعامل فيه على كلا التقديرين اسم الإشارة، وأن يكون حالاً من الضَّمير في «فيه»، والعامل ما في الجَارِّ والمجرور من معنى الفعْلِ، وجعله حالاً مما تقدم: إما على المُبَالغة، كأنه نفس الهُدَى، أو على حذف مضاف، أي: ذا هُدَى، أو على وقوع المصدر موقع اسم الفاعل، وهكذا كلُّ مصدر وقع خبراً، أو صفة، أو حالاً فيه الأقوال الثلاثة، أرجحها الأول.

وأجازوا أن يكون «فيه» صفةً لـ «ريب»، فيتعلّق بمحذوف، وأن يكون متعلقاً بـ «ريب»، وفيه إشكال؛ لأنه يصير مطولاً، واسم «لا» إذا كان مطولاً أعرب إلاّ أن يكون مُرَادهم أنّه معمول لِمَا دَلّ عليه «ريب» لا لنفس «ريب».

وقد تقدّم معنى «الهدى» عند قوله تبارك وتعالى: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦].

و «هُدًى» مصدر على وزن «فُعَل» قالوا: ولم يجيء من هذا الوزن في المَصَادر إلا «سُرًى» و «بُكًى» و «هُدًى»، وقد جاء غيرها، وهو «لَقِيتُهُ لُقًى»؛ قال الشَّاعر: [الطويل]

١١٦ ـ وَقَدْ زَعَمُوا حُلْماً لُقَاكِ وَلَمْ أَزِدْ بِحَمْدِ الَّذِي أَعْطَاكِ حِلْماً وَلاَ عَقْلا[1]

(١) ينظر اللسان: لقا، البحر: ١/١٥٦، الدر: ١/٩٣.

و «الهدى» فيه لغتان: التذكير، ولم يذكر اللّحياني[١] غيره.

وقال الفراء: بعض بني أسد يؤنثه، فيقولون: هذه هدى.

و «في» معناها الظرفية حقيقةً أو مجازاً، نحو: «زيد في الدار»[٢]، ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] ولها معان آخر:

المصاحبة: نحو: ﴿ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ﴾ [الأعراف: ٣٨].

والتعليل: «إن امرأة دَخَلتِ النَّارَ في هِرَّةٍ»[٣] وموافقة «على»: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] [أي: على جذوع][٤]، والباء: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١] أي: بسببه.

والمقايسة نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨].

و «الهاء» في «فيه» أصلها الضم كما تقدم من أن «هاء» الكناية أصلها الضم، فإن تقدمها ياء ساكنة، أو كسرة كسرها غير الحجازيين، وقد قرأ حمزة: «لأَهْلِهُ امْكُثُوا» وحفص في: «عَاهَدَ عَلَيْهُ الله» [الفتح: ١٠]، ﴿وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا﴾ [الكهف: ٦٣] بلغة أهل الحِجَاز، والمشهور فيها ـ إذا لم يلها ساكن وسكن ما قبلها نحو: «فيه» و «منه» ـ الاختلاس، ويجوز الإشْبَاع، **وبه قرأ ابن كثير**[٥]، فإن تحرّك ما قبلها أُشْبِعَتْ، وقد تختلس وتسكن، وقرىء ببعض ذلك كما سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى.

و «للمتقين» جارّ ومجرور متعلّق بـ «هدى».

وقيل: صفة لـ «هدى»، فيتعلّق بمحذوف، ومحله حينئذ: إما الرفع أو النصب بحسب ما تقدم في موصوفه، أي هدى كائن أو كائناً للمتقين.

والأحسن من هذه الوجوه المتقدمة كلها أن تكون كل جملة مستقلّة بنفسها، فـ

---

(١) علي بن المبارك ـ وقيل ابن حازم ـ أبو حسن اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة وقيل سمي به لعظم لحيته وممن أخذ عنه القاسم بن سلام وله النوادر المشهورة. ينظر بغية الوعاة: ٢/ ١٨٥.

(٢) في أ: الدنيا.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٤/ ٣٣١٨) كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب... حديث رقم (٣٣١٨).

ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣) كتاب البر والصلة والآداب (٤٥) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي (٣٧) حديث رقم (١٣٣/ ٢٦٤٢، ١٣٤/ ٢٦٤٢، ١٣٥/ ٢٦١٩).

وابن ماجه في السنن حديث رقم (٤٢٥٦) ـ وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٢٠٥٥١) ـ والدارمي في السنن (٢/ ٣٣٠)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٤) ـ وذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٢٠٩) ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٩٩٧٦)، (٤٣٧١٦).

(٤) سقط في أ.

(٥) تقدم.

«الم» جملة إن قيل: إنها خبر مبتدأ مضمر، و «ذلك الكتاب» جملة، و «لا ريب» جملة، و «فيه هدى» جملة، وإنما ترك العاطف لشدّة الوصل؛ لأن كلّ جملة متعلّقة بما قبلها آخذة بعنقها تعلقاً لا يجوز معه الفصل بالعطف.

قال الزمخشري: «وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة حيث جيء بها مُتَنَاسقة هكذا من غير حرف نسق. [وذلك لمجيئها مُتَتَابعة بعضها بعنق][1] بعض، والثانية متحدة بالأولى، وهلم جَرّاً إلى الثالثة والرابعة.

بيانه: أنه نبّه أولاً على أنه الكلام المتحدى به، ثم أشير إليه بأنه الكتاب المَنْعُوت بنهاية الكَمَال، فكان تقريراً لجهة التحدي. ثم نفى عنه أن يتشبث[2] به طرف من الريب، فكان شهادة بكماله.

ثم أخبر عنه بأنه «هدى للمتقين»، فقرر بذلك كونه يقيناً، لا يحوم الشّك حوله، ثم لم تَخْلُ كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذه الترتيب الأنيق [من][3] نُكْتَةٍ ذات جَزَالة: ففي الأولى الحذف، والرمز إلى الغرض بألطف وجه.

وفي الثانية ما في التعريف من الفَخَامة.

وفي الثانية ما في تقديم الريب على الظَّرف.

وفي الثالثة ما في تقديم «الريب» على الظرف.

وفي الرابعة الحذف، ووضع المصدر الذي هو «هدى» موضع الوصف الذي هو «هاد» وإيراده منكراً.

«المتقين» جمع «مُتَّقٍ»، وأصله: مُتَّقِيينَ بياءينِ، الأولى: لام الكلمة، والثانية علامة الجمع، فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة، وهي الياء الأولى فحذفت، فالتقى ساكنان، فَحذف إحداهما وهي الأولى.

و «متقٍ» من اتقى يتّقي وهو مُفْتَعِل من الوِقَايَةِ، إلا أنه يطرد في الواو والياء إذا كانتا فاءين، ووقعت بعدهما «تاء» الافتعال أن يبدلا «تاء» نحو: «اتَّعَدَ» من الوَعْدِ، و «اتَّسَرَ» من اليُسْرِ. وَفِعْلُ ذلك بالهمزة شاذ، قالوا: «اتَّزَرَ» و «اتَّكَلَ» من الإِزَارِ، والأَكْلِ.

و لـ «افتعل» اثنا عشر معنى:

الاتِّخَاذ نحو: «اتقى».

والتسبب نحو: اعمل».

وفعل الفاعل بنفسه نحو: «اضطرب».

والتخير نحو: «انتخب».

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: يتسب. (٣) سقط في ب.

والخطف نحو: «استلب».

ومطاوعة «أَفْعَل» نحو: «انتصف».

ومطاوعة «فَعَّل» نحو: عمّمته فاعتمّ.

وموافقة «تَفاعَلَ» و «تَفَعَّل» و «اسْتَفْعَل» نحو: احتور واقتسم واعتصم، بمعنى تحاور وتَقَسَّم واستعصم.

وموافقة المجرد، نحو «اقتدر» بمعنى: قَدَرَ.

والإغناء عنه نحو: «اسْتَلَم[1] الحجر»، لم يُلْفَظْ له بمجرد.

و«الوقاية»: فرط الصيانة، وشدة الاحتراس من المكروه، ومنه «فرس وَاقٍ»: إذا كان يقي حافِرُه أدنى شيء يصيبه.

وقيل: هي في أصل اللّغة قلّة الكلام.

وفي الحديث: «التَّقِيُّ مُلْجَمٌ».

ومن الصيانة قوله: [الكامل]

١١٧ ـ سَقَطَ النَّصِيفُ وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتَّقَتْنَا بِالْيَدِ[2]

وقال آخر: [الطويل]

١١٨ ـ فَأَلْقَتْ قِنَاعاً دُونَهُ الشَّمْسُ واتَّقَتْ بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ كَفٌّ وَمِعْصَمِ[3]

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الهدى» في القرآن بإزاء ثلاثة عشر معنى:

الأول: بمعنى «البَيَان» قال تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٥] أي: على بيان، ومثله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] أي: لتبين، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ﴾ [فصلت: ١٧] أي: بيّنّا لهم.

الثاني: الهُدَىٰ: دين الإسلام، قال تَعَالَىٰ: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٣] أي: دين الحق هو دين الله.

وقوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى﴾ [الحج: ٦٧] أي: دين الحق.

الثالث: بمعنى «المَعْرِفَة» قال تعالى: ﴿وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] أي: يعرفون، وقوله تعالى: ﴿نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِيٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ [النمل: ٤١] أي: أتعرف.

---

(١) في أ: أسلم.

(٢) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: (٩٣)، واللسان (نصف)، والمفردات للراغب: (٧٥٥)، الدر: (١/ ٩٥)، والشعر والشعراء: ١/ ١٧٦، والمقاصد النحوية: ٣/ ٢٠١، وشرح الأشموني: ١/ ٢٥٩.

(٣) البيت لأبي حية النميري. ينظر الحماسة: ٢/ ١١٦، القرطبي: ١/ ١١٣، الدر: ١/ ٩٥.

الرابع: بمعنى «الرسول» قال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى﴾ [البقرة: ٣٨] أي: رسول.

الخامس: بمعنى «الرشاد» قال تعالى: ﴿وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [ص: ٢٢] أي أرشدنا.

وقوله: ﴿عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [فصلت: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة: ٦].

السادس: بمعنى: «القرآن» قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ﴾ [النجم: ٢٣] أي: القرآن.

السابع: بمعنى: بعثة النبي ـ ﷺ ـ قال تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي﴾ [الشورى: ٥٢].

الثامن: بمعنى «شرح الصدور» قال تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

التاسع: التوراة، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ﴾ [غافر: ٥٣] يعني: التوراة.

العاشر: «الجنة» قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم﴾ [يونس: ٩] أي: يدخلهم الجنة.

الحادي عشر: «حج البيت» قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦] أي الحج.

الثاني عشر: «الصلاح» قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٢] أي: لا يصلح.

الثالث عشر: «التوبة» قال تعالى: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] أي: تُبْنَا ورجعنا.

فصل في المقصود بالهدى

قال ابن الخطيب[1] «رضي الله تعالى عنه»: الهُدَى عبارة عن الدلالة.

وقال صاحب «الكشاف»: الهدى هو الدلالة الموصّلة للبغية.

وقال آخرون: الهدى هو الاهتداء والعلم والدليل على صحة الأول أنه لو كان كون الدلالة موصلة إلى البغية معتبراً في مسمى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم الاهتداء؛ لأن كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء مُحَال، وقد ثبت

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٩.

الهدى حال عدم الاهتداء قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ [فصلت: ١٧] أثبت الهدى مع عدم الاهتداء. واحتج صاحب «الكشّاف» بأمور ثلاثة:

[أوّلها]: وقوع الضلالة في مُقَابلة الهدى، قال تعالى: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤].

وثانيها: يقال: مهديّ في موضع المدح كالمهتدي، فلو لم يكن من شرط الهدى كَوْن الدلالة موصلة إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً؛ لاحتمال أنه هدي، فلم يَهْتَدِ.

وثالثها: أن «اهتدى» مطاوع «هَدَى» يقال: هَدَيْتُه فَاهْتَدَىٰ، كما يقال: كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، فكما أن الانكسار والانقطاع لازِمَانِ للكسر والقطع، وجب أن يكون الاهتداء من لوازم «الهدى».

والجواب عن **الأوّلِ**: أن الفرق بين الهدى والاهتداء معلوم بالضرورة، فمقابل «الهدى» هو «الإضلال»[1] ومقابل «الاهتداء» هو «الضلال» فجعل «الهدى» في مقابلة «الضلال» ممتنع.

وعن **الثاني**: المنتفع[2] بالهدى سمي مهدياً؛ لأن الوسيلة إذا لم تُفْضِ إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم.

وعن **الثالث**: أن[3] الائتمار مُطَاوع الأمر يقال: أمرته فائتمر، ولم يلزم منه أن يكون من شرط كونه آمراً حصول الائتمار، وكذا لا يلزم من كونه هذه أن يكون مفضياً إلى الاهتداء، على أنه معارض بقوله: هديته فلم يهتد.

ومما يدل على فساد قول من قال: الهدى هو العلم خاصة أن الله ـ تعالى ـ وصف القرآن بأنه هدى، ولا شك أنه في نفسه ليس بعلم، فدلّ على أن الهدى هو الدلالة لا الاهتداء والعلم.

فصل في اشتقاق المتقي

والمتقي في اللغة: اسم فاعل من قولهم: وقاه فاتَّقَى، والوقاية: فرط الصيانة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: التقيّ: من يتقي الشّرْك والكبائر والفواحش[4]، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله: الحجز بين شيئين.

---

(١) في أ: الضلال.

(٢) في أ: أي المنتفع.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/ ٢٣٣ ـ شاكر).

وفي الحديث: «كان إذا احْمَرّ البأسُ اتَّقينا برسول الله ﷺ»[١].

أي: إذا اشتد الحَرْبُ جعلناه حاجزاً بيننا وبين العدو، فكأن المتقي جعل الامتثال لأمر الله، والاجتناب عما نَهَاه حاجزاً بينه وبين العذاب. وقال عمر بن الخَطّاب لكعب الأحبار: «حدثني عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقاً ذا شَوْكٍ؟ قال: نعم، قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشَمّرت، قال كعب: ذلك التَّقوى». وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى تَرْكُ ما حَرَّمَ الله، وأداء ما افترض اللَّه، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير[٢] إلى خير.

وقال ابن عمر: التَّقْوَىٰ ألا ترى نفسك خيراً من أحد.

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله ـ تعالى ـ ذكرَ المتقي هاهنا في معرض المدح، [ولن يكون ذلك][٣] بأن يكون متقياً في أمور الدنيا بل بأن يكون متقياً فيما يتصل بالدّين، وذلك بأن يكون آتياً بالعبادات، محترزاً عن المحظورات. واختلفوا في أنه هل يدخل اجتناب الصَّغائر في التقوى؟ فقال بعضهم: يدخل كما تدخل الصّغائر في الوعيد.

وقال آخرون: لا يدخل، ولا نزاع في وجوب التوبة عن الكُلّ، إنما النزاع في أنه إذا لم يتوقّ الصغائر هل يستحق هذا الاسم؟

فروي عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه قال: «لا يَبْلُغُ العَبْدُ درجة المتّقين حتى يَدَعَ ما لا بَأْسَ به حَذَراً مما به بَأْسٌ»[٤]. وعن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنهم الذين يَحْذَرُون من الله العُقُوبَة في تَرْكِ ما يميل الهَوَى إليه، ويرجون رحمته بالتَّصديق بما جاء منه.

واعلم أن حقيقة التقوى، وإن كانت هي التي ذكرناها إلاّ أنها قد جاءت في القرآن، والغرض الأصلي منها الإيمان تارة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ [الفتح: ٢٦] أي: التوحيد ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١١] أي: لا يؤمنون.

وتارة التوبة كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ﴾ [الأعراف: ٩٦]، ﴿وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢].

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٥٦) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بلفظ: كان إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ.

(٢) في أ: كان. (٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٥١) وابن ماجه (٢/) رقم (٤٢١٥) والبيهقي (٢/ ٣٢٥) والطبراني (١٧/ ١٦٩).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن عطية السعدي مرفوعاً.

وتارة ترك المعصية كقوله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٩] أي: فلا تعصوه.

وتارة الإخلاص كقوله: ﴿فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٠] أي: من إخلاص القلوب.

وهاهنا سؤالات:

السؤال الأول: كون الشَّيء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب شخص دون شخص فلماذا جعل القرآن هدى للمتّقين فقط؟ وأيضاً فالمتقي مهتدي، والمهتدي لا يهتدي ثانياً، والقرآن لا يكون هدى للمتقين؟

والجواب: أن القرآن كما أنه هدى للمتقين، ودلالة لهم على وجود الصانع، وعلى صدق رسوله، فهو أيضاً دلالة للكافرين؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أنهم هم الذين اهتدوا، وانتفعوا به كما قال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: ٤٥] وقال: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ [يس: ١١].

وقد كان عليه الصلاة والسلام منذراً لكلّ الناس، فذكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هُمُ الذين انتفعوا بإنذاره.

وأما من فسر الهُدَى بالدلالة الموصلة إلى المقصود، فهذا السؤال زائل عنه؛ لأن كون القرآن موصلاً إلى المقصود ليس إلاَّ في حق المتقين.

السّؤال الثاني: كيف وصف القرآن كله بأنه هدى، وفيه مجمل ومتشابه كثير، ولولا دلالة العقل لما تميز المُحْكم عن المُتَشَابه، فيكون الهدى في الحقيقة هو الدلالة العقلية لا القرآن؟

ونقل عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس حين بعثه رسولاً إلى الخوارج: لا تَحْتَجَّ عليهم بالقرآن، فإنه خَصْمٌ ذو وجهين، ولو كان هدى لما قال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ذلك فيه، ولأنا نرى[1] جميع فرق الإسلام يحتجون به، ونرى القرآن مملوءاً من آيات بعضها صريح في الجبر، وبعضها صريح في القدر؛ فلا يمكن التوفيق بينهما إلاّ بالتعسُّف الشديد، فيكف يكون هدى؟

الجواب: أن ذلك المُتَشَابه والمُجْمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين[2] ـ وهو إما دلالة العقل، أو دلالة السمع ـ صار كله هُدًى.

السؤال الثالث: كل ما يتوقّف كون القرآن حُجّة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه، فإذا استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله ـ تعالى ـ وصفاته، وفي معرفة

---

(١) في أ: ولاّ نرى.

(٢) في أ: المتقين.

النبوة، فلا شَكَّ أن هذه المَطَالب أشرفُ المطالب، فإذا لم يكن القرآن هدى فيها، فكيف جعله الله هدى على الإطلاق؟

الجواب: ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء، بل يكفي فيه أن يكون هدى في بعض الأشياء، وذلك بأن يكون هدى في تعريف الشَّرَائع، أو يكون هدى في تأكيد ما في العقول، وهذه الآية من أَقْوَى الدلائل على أن المُطْلق لا يقتضي[1]

---

(١) تعريف المطلق والمقيد في اللغة:

أولاً: معنى المطلق في اللغة:

الأصل في مادة «طلق» هو التخلية والإرسال، ورد في لسان العرب: يعير طَلْق وطلق بغير قيد، وأطلقه، فهو طليق ومطلق: سرحه، والجمع طلقاء، والطلقاء: الأسراء العتقاء، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، ويكون الإطلاق بمعنى الترك والإرسال. وفي معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٢٠ أن مادة «طلق» تدل على التخلية والإرسال، ومن المجاز قولهم: امرأة طالق وطالقة؛ إذا طلقها زوجها وسجنوه طلقاً: غير مقيد.

وتنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد؛ وذلك لاختلافهم في اعتبار كل منهما على طريقين هما:

الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهما، ولما كانت النكرة تدل على الفرد الشائع ـ أي المنتشر، فالمطلق عند هؤلاء يدل على الفرد الشائع؛ لأنه فرد من أفراد النكرة، فهو تابع لها بما تدل عليه، ومن أنصار هذا الرأي: جمهور الشافعية ومن وافقهم من العلماء، ومنهم سيف الدين الآمدي، وابن الحاجب.

الثاني: وهو مذهب جمهور الأحناف، والسبكي، والقرافي، والأصفهاني، وابن ملك صاحب المنار، وغيرهم؛ حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة، فليس ثمة شبه بين اللفظين؛ لأن النكرة تدل على الفرد الشائع، بيما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد.

معنى المطلق اصطلاحاً:

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق؛ على مذهبين رئيسيين هما:

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن لف لفهم من الفقهاء؛ الذين سووا بين المطلق والنكرة، وقد ذهب سيف الدين الآمدي إلى تعريف المطلق بأنه: النكرة في سياق الإثبات، أي: الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة في الإثبات إنما تنصرف إلى الفرد المنتشر. وعرفه ابن الحاجب: بما دلَّ على شائع في جنسه، وقد اختار هذا التعريف صاحب «التلويح»، وصاحب «المرآة» من الحنفية، وعبر عنهُ في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر.

المذهب الثاني: وهو مذهب الجُمهور من الأحناف، ومنهم: البزدوي؛ وكذلك القرافي في «التنقيح»، وابن السبكي في «جمع الجوامع»، و «الإبهاج شرح المنهاج».

قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات، أي: أنه الدال على الماهية من حيث هي هي، ومثله للفناري في «فصول البدائع». وقال ابن ملك في شرحه على «المنار»: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفةٍ على حدة.

وقال القرافي: المطلق: هو كل حقيقة أعتبرت من حيث هي هي، أي: أنه الدال على الماهية بلا قيد، إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي أعتباري؛ فقد يكون المطلق مقيداً ـ كرقبة ـ مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في =

العموم، فإن الله ـ تعالى ـ وصفه بكونه هُدًى من غير تقييد في اللّفظ، مع أنه يستحيل أن يكون هدى في إثبات الصَّانع، وصفاته، وإثبات النبوة، فثبت أنّ المطلق لا يفيد العموم.

السّؤال الرابع: الهُدَى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره، والقرآن ليس كذلك، فإن المفسّرين ما ذكروا آية إلاّ وذكروا فيها أقوالاً كثيرة متعارضة، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وما يكون كذلك لا يكون مبيناً في نفسه، فضلاً عن أن يكون مبيناً لغيره، فكيف يكون هدى؟ قلنا: من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المُتَعَارضة، ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه عليه السؤال، وأما من رجح واحداً على البواقي فلا يتوجّه عليه السؤال.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾﴾

«الذين» يحتمل الرفع والنصب والجر، والظاهر الجر، وهو من ثلاثة أوجه:

= المؤمنة، فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع، وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيّره مطلقاً، وهو يشير إلى ضابط الإطلاق بما أقتصر اللفظ فيه على مسمَّى اللفظة المفردة؛ كرقبة، وإنسان.

وقال أبن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق: هو المجرد عن جميع القيود، الدَّال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها.

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق: هو الدال على الماهية بلا قيد؛ من وحدة أو غيرها؛ كالشيوع أو التعيين، فالمنفي في التعريف هو أعتبار القيد لا وجوده في الواقع ونفس الأمر؛ فإنه لا يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة، وعدم أعتبار القيد في التعريف يصدق من وجهين: **الأول**: أن يوجد في الواقع لكنه لا يعتبر. **الثاني**: أن يوجد فقط، فالقيد المذكور أعم من أعتبار العدم؛ لأن الكلّيَّ الطبيعي، الذي هو عبارة عن الماهية له أعتبارات هي:

١ ـ إما مأخوذ لا بشرط شيء: وهو المطلق عن جميع العوارض، فهو غير موجود في الأعيان الخارجية؛ من حيث كونها فرداً من الأفراد كما هو مذهب أكثر العلماء، وإنما هو موجود فيها من حيث وجود شيء في الخارج يصدق عليه، وإن خالفه باعتبار المفهوم الذهني.

٢ ـ أو مأخوذ بشرط شيء: وهو المسمى بالماهية المخلوطة، نحو: الإنسان بقيد الوحدة؛ وكالمقيد بهذا وأنت، وهو موجود في الأعيان الخارجية.

٣ ـ أو مأخوذ بشرط لا شيء: وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقق وجوده في الخارج مطلقاً.

ينظر البحر المحيط للزركشي: ٣/ ٤١٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ٣، سلاسل الذهب للزركشي: ص ٢٨٠، نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٣١٩، وزوائد الأصول له: ٢٩٨، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٨٢، التحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ٤٠٧، المستصفى للغزالي: ٢/ ١٨٥، حاشية البناني: ٢/ ٤٤، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ٧٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ٢٦٢، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ١/ ٣٢٨، ميزان الأصول للسمرقندي: ١/ ٥٦١، كشف الأسرار للنسفي: ١/ ٤٢٢، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ١٥٥، الوجيز للكراماستي: ص ١٤، تقريب الوصول لابن جُزيّ: ص ٨٣، إرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٦٤، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٤٢٠.

وينظر الروضة لابن قدامة: (١٣٦) الحدود للباجي: (٤٧).

أظهرها: أنه نعت لـ «المتقين».

والثاني: بدل.

والثالث: عطف بيان.

وأما الرفع فمن وجهين:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف على معنى القطع، وقد تقدم.

والثاني: أنه مبتدأ، وفي خبره قولان: **أحدهما**: «أولئك» الأولى.

والثاني: «أولئك» الثانية، والواو زائدة، وهذان القولان منكران؛ لأن قوله: «والذين يؤمنون» يمنع كون «أولئك» الأولى خبراً، ووجود الواو يمنع كون «أولئك» الثانية خبراً أيضاً.

وقولهم: الواو زائدة لا يلتفت إليه.

والنصب على القطع.

و «يؤمنون» صلة وعائد.

قال الزمخشري: «فإذا كان موصولاً كان الوقف على «المتقين» حسناً غير تام، وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً».

وهو مضارع علامة رفعه «النون»؛ لأنه أحد الأمثلة الخَمْسَةِ وهي عبارة عن كل فعل مضارع اتصل به «ألف» اثنين، أو «واو» جمع، أو «ياء» مخاطبة، نحو: «يؤمنان ـ تؤمنان ـ يؤمنون ـ تؤمنون ـ تؤمنين».

والمضارع معرب أبداً، إلاّ أن يباشر نون توكيد أو إناث، على تفصيل يأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ في غُضُون هذا الكتاب.

وهو مضارع «أمن» بمعنى: صدق، و «آمن» مأخوذ من «أمن» الثلاثي، فالهمزة في «أمن» للصّيرورة نحو: «أعشب المكان» أي: صار ذا عُشْب.

أو لمطاوعة فعل، نحو: «كبه فأكب»، وإنما تعدى بالباء، لأنه ضمن معنى اعترف، وقد يتعدّى باللام كقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧]، ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ﴾ [يونس: ٨٣] إلاّ أن في ضمن التعدية باللام التّعدية بالباء، فهذا فرق ما بين التعديتين. وأصل «يؤمنون»: «يؤأمنون» بهمزتين:

الأولى: همزة «أفْعَل».

والثانية فاء الكلمة، حذفت الأولى؛ لأن همزة «أفْعَل» تحذف بعد حرف المُضَارعة، واسم فاعله، ومفعوله نحو: «أكرم» و «يكرم» و «أنت مُكْرِم، ومُكْرَم».

وإنما حذفت؛ لأنه في بعض المواضع تجتمع همزتان، وذلك إذا كان حرف المُضَارعة همزة نحو: «أنا أكرم»، الأصل: أأكرم بهمزتين، الأولى: للمضارعة والثانية: همزة «أفعل»، فحذفت الثانية؛ لأن بها حصل الثّقل؛ ولأن حرف المضارعة أولى بالمحافظة عليه، ثم حمل باقي الباب على ذلك طَرْداً للباب.

ولا يجوز ثبوت همزة «أفعل» في شيء من ذلك إلا في ضرورة؛ كقوله: [الرجز]

١١٩ ـ فَـإِنَّـهُ أَهْـلٌ لأَنْ يُـؤْكَـرَمَـا[1]

وهمزة «يؤمنون» ـ وكذلك كل همزة ساكنة ـ يجوز أن تبدل بحركة ما قبلها، فتبدل حرفاً مجانساً نحو: «راس» و «بير» و «يومن»، فإن اتفق أن يكون قبلها همزة أخرى وجب البدل نحو: «إيمان» و «آمن».

فصل

قال بعضهم: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ يحتمل أن يكون كالتفسير لكونهم متقين، وذلك لأن المتقي هو الذي يكون فاعلاً للحسنات وتاركاً للسيئات، أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله: «الذين يؤمنون».

وإما أن يكون فعل الجوارح، أساسه الصَّلاة والصدقة؛ لأن العبادة إما أن تكون بدنية، وأصلها الصَّلاة، أو مالية وأصلها الزكاة، ولهذا سمى الرسول عليه الصلاة والسلام: «الصَّلاَةَ عِمَاد الدِّين، والزَّكَاة قَنْطَرَة الإِسْلاَم»[2]. أما التَّرْك فهو داخل في الصَّلاة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] واختلف الناس في مسمى الإيمان في عرف الشرع على أربع فرق:

الفرقة الأولى: قالوا: الإيمان اسم لأفعال القلوب، والجوارح، والإقرار باللسان، وهم المعتزلة والخوارج والزيدية، وأهل الحديث.

أما الخوارج فقد اتفقوا على أن الإيمان بالله يتناول المعرفة بالله، وبكل ما وضع عليه دليلاً عقلياً، أو نقلياً من الكتاب والسُّنة، ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً.

فقالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان، وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر،

---

(١) هذا شطر بيت من الرجز لأبي حيان الفقعسي. ينظر المقتضب: (٢/ ٩٨)، الخصائص: (١/ ١٤٥)، الخزانة: (٢/ ٣١٦)، المخصص: (١٦/ ١٠٨)، الهمع: (٢/ ٢١٨)، الدرر: (٢/ ٢٣٩)، المنصف: (١/ ٢٣٧، ١٩٢)، التبصرة: (٢/ ٧٥١)، والإنصاف: (١/ ١١)، وارتشاف الضرب: (١/ ١١٨)، والأصول: (٢/ ٣١٦)، واللسان (كرم)، الصحاح (كرم)، الدر: (١/ ٩٦).

(٢) الحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/ ٢٧٨) رقم (١٣٧٢) وعزاه لأبي نعيم في عواليه عن علي بن أبي طالب.

وأورده برقم (١٨٨٨٩) بلفظ الصلاة عماد الدين وعزاه للبيهقي في «الشعب» عن عمر بن الخطاب.

وأورده بلفظ: الصلاة عمود الدين رقم (١٨٨٩٠) وعزاه لأبي نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» عن عمر.

وأورده بلفظ «الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل والزكاة تثبت ذلك». رقم (١٨٨٩١) وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس» عن علي بن أبي طالب.

أما المعتزلة فقد اتفقوا على أنَّ الإيمان إذا عدي بالباء، فالمراد به التصديق؛ إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية، فلا يقال: فلان آمن بكذا إذا صَلّى وصام، بل يقال: فلان آمن بالله كما يقال: صام وصلّى لله، فالإيمان المعدى بالباء يجري على طريقة أهل اللغة.

أما إذا ذكر مطلقاً غير معدى، فقد اتفقوا على أنه منقولٌ من المُسَمَّى اللغوي ـ الذي هو التصديق ـ إلى معنى آخر، ثم اختلفوا فيه على وجوه:

أحدها: أن الإيمان عبارةٌ عن فعل كل الطَّاعات، سواء كانت واجبة أم مندوبة، أو من باب الأقوال أو الأفعال، أو الاعتقادات، وهو قول واصل بن عَطَاءٍ[1]، وأبي الهذيل[2]، والقاضي عبد الجبار بن أحمد[3].

وثانيها: أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل، وهو قول أبي علي[4] وأبي هاشم[5].

---

(١) واصل بن عطاء الغزال، أبو حنيفة، من موالي بني ضبّة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين ولد في ٨٠هـ.
له تصانيف منها أصناف المرجئة، المنزلة بين المنزلتين، معاني القرآن، الجهل. توفي في ١٣١هـ.
ينظر المقريزي: ٢/ ٣٤٥، وفيات الأعيان: ٢/ ١٧٠، مروج الذهب: ٢/ ٢٩٨، أمالي المرتضى: ١/ ١١٣، تاريخ الإسلام للذهبي: ٥/ ٣١١، مرآة الجنان: ١/ ٢٧٤، النجوم الزاهرة: ١/ ٣١٣ ـ ٣١٤، لسان الميزان: ٦/ ٢١٤، شذرات الذهب: ١/ ١٨٢، مقاتل الطالبيين: ٢٩٣، رغبة الآمل: ٧/ ٨٨، الأعلام: ٨/ ١٠٨.

(٢) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس أبو الهذيل العلاف. من أئمة المعتزلة ولد في البصرة سنة ١٣٥هـ واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام كإطلال الغمام على الأنام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات، وكان حسن الجدل قوي الحجة سريع الخاطر كف بصره في آخر عمره وتوفي بـ «سامرا» سنة ٢٣٥هـ ـ ينظر الأعلام: ٧/ ١٣١ (٦١٥)، تاريخ بغداد: ٣/ ٣٦٦، لسان الميزان: ٥/ ٤١٣، وفيات الأعيان: ١/ ٤٨٠.

(٣) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل، القاضي أبو الحسن الهمداني. قاضي الري وأعمالها، وكان شافعي المذهب، وهو مع ذلك شيخ الاعتزال، وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم وفي أصول الفقه، قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» في مجلدين، أبان فيه عن علم وبصيرة جيدة. مات سنة ٤١٥.
انظر ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ١٨٣، تاريخ بغداد: ١١/ ١١٣، شذرات الذهب: ٣/ ٢٢، ولسان الميزان: ٣/ ٣٨٦، الأعلام: ٤/ ٤٧.

(٤) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي، من أئمة المعتزلة، رئيس علماء الكلام في عصره ولد ٢٣٥هـ إليه نسبة الطائفة الجبائية، له تفسير حافل رد عليه الأشعري. وله مقالات انفرد بها في المذهب. توفي سنة ٣٠٣.
ينظر المقريزي: ٢/ ٣٤٨، وفيات: ١/ ٤٨٠، البداية والنهاية: ١١/ ١٢٥، اللباب: ١/ ٢٠٨، مفتاح السعادة: ٢/ ٣٥، الأعلام: ٦/ ٢٥٦.

(٥) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي، من أبناء أبان مولى عثمان: عالمٌ بالكلام، من كبار المعتزلة، له آراء انفرد بها، وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم»، وله مصنفات =

وثالثها: أن الإيمان عبارة عن [اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد. ثم يحتمل أن يكون من الكبائر ما لم يرد فيه الوعيد.

فالمؤمن عند الله كل من اجتنب][1] كل الكبائر، والمؤمن عندنا كل من اجتنب ما ورد فيه الوعيد، وهو قول النظام[2]، ومن أصحابه من قال: شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها.

وأما أهل الحديث فذكروا وجهين:

الأول: أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل، ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حِدَةٍ، وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إيماناً إلاّ إذا كانت مرتبة على الأصل الذي هو المعرفة.

وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفر، ثم كل معصية بعده كُفْر على حِدَةٍ، ولم يجعلوا شيئاً من الطاعات إيماناً ما لم توجد المعرفة والإقرار، ولا شيئاً من المعاصي كفراً ما لم يوجد الجُحُود والإنكار؛ لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله، وهو قول عبدالله بن سعيد بن كلاب[3].

والثاني: زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلها، وهو إيمان واحد، وجعلوا الفرائض والنوافل كلها من جملة الإيمان، ومن ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقص إيمانه، ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه.

ومنهم من قال: الإيمان اسم للفرائض دون النوافل.

الفرقة الثانية الذين قالوا: الإيمان باللِّسان والقَلْب معاً، وقد اختلف هؤلاء على مذاهب:

الأول: أن الإيمان إقرار باللسان، ومعرفة بالقلب، وهو قول أبي حنيفة وعامّة الفقهاء، ثم هؤلاء اختلفوا في موضعين:

= منها «الشامل» في الفقه، و «تذكرة العالم»، و «العدة» في أصول الفقه.
انظر المقريزي: ٢/٣٤٨، وفيات الأعيان: ١/٢٩٢، البداية والنهاية: ١١/١٧٦، الأعلام: ٤/٧.

(١) سقط في أ.

(٢) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري، أبو إسحاق النظامي من أئمة المعتزلة في لسان الميزان أنه متهم بالزندقة، وكان شاعراً أديباً بليغاً وذكروا أن له كتباً كثيراً في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي أبي ريدة كتاب «إبراهيم بن سيار النظام» توفي ٢٣١هـ.
ينظر تاريخ بغداد: ٦/٩٧، أمالي المرتضى: ١/١٣٢، اللباب: ٣/٢٣٠، خطط المقريزي: ١/٣٤٦، سفينة البحار: ٢/٥٩٧، الأعلام: ١/٤٣.

(٣) عبد الله بن سعيد بن كُلاَّب، أبو محمد القطان: متكلم من العلماء يقال له «ابن كُلاب». قال السبكي: وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام، قيل: لقب بها لأنَّهُ كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما يجتذب الكُلاب الشيء. له كتب، منها «الصفات» و «خلق الأفعال» و «الرد على المعتزلة» توفي سنة ٢٤٥هـ.

أحدهما: اختلفوا في حقيقة هذه[١] المعرفة، فمنهم من فَسّرها بالاعتقاد الجازم ـ سواء كان اعتقاداً تقليدياً، أو كان علماً صادراً عن الدليل ـ وهم الأكثرون الذين يحكمون بأن المقلّد مسلم.

ومنهم من فسرها بالعلم الصادر من الاستدلال.

وثانيهما: اختلفوا في أن العلم المعتبر في تحقيق الإيمان عِلْمٌ بماذا؟ قال بعض المتكلّمين: هو العلم بالله، وبصفاته على سبيل الكمال والتمام، ثم إنه لما كثر اختلاف الخلق في صفات الله تعالى لا جرم أقدم كلّ طائفة على تكفير من عداها من الطوائف.

وقال أهل الإنصاف: المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد عليه الصَّلاة والسلام، فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالماً بالعلم، أو عالماً بذاته، وبكونه مرئياً أو غير مرئي، لا يكون داخلاً في مسمى الإيمان.

القول الثاني: أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً، وهو قول بشر بن غياث المَرِيسِي[٢]، وأبي الحسن الأشعري[٣]، والمراد من التصديق بالقلب الكَلاَم القائم بالنفس.

القول الثالث: قول جماعة من الصُّوفية: الإيمان إقرار باللسان، وإخلاص بالقلب.

الفرقة الثالثة الذين قالوا: الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط، وهؤلاء اختلفوا على قولين:

أحدهما: أن الإيمان معرفة الله بالقَلْبِ، حتى إن من عرف الله بقلبه، ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يُقِرَّ بِهِ فهو مؤمن كامل الإيمان، وهو قول جهم بن صَفْوَان[٤]

---

(١) في أ: تلك.

(٢) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف بالفلسفة يرمى بالزندقة، وقال برأي الجهمية وللدارمي كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على مذهبه. توفي ٢١٨هـ.
ينظر وفيات الأعيان: ١/ ٩١، النجوم الزاهرة: ٢٢٨، تاريخ بغداد: ٧/ ٥٦، ميزان الاعتدال: ١/ ١٥، الجواهر المضية: ١/ ١٦٤، اللباب: ٣/ ١٢٨، الأعلام: ٢/ ٥٥.

(٣) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والمصحح لعقائد المسلمين، مولده سنة ستين ومائتين، وقيل سنة سبعين. كانت المعتزلة قدر رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري، المتكلم، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة ٣٢٤هـ وقيل ٣٢٠هـ وقيل ٣٣٠هـ.
ينظر الأعلام: ٥/ ٦٩، تاريخ بغداد: ١١/ ٣٤٦، وفيات الأعيان: ٢/ ٤٤٦، ابن قاضي شهبة: ١/ ١١٣.

(٤) جهم بن صفوان السمرقندي، أبو محرز، من موالي بني راسب: رأس «الجهمية» قال الذهبي: الضالّ المبتدع، هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرًا عظيماً. كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج، الخارج على أمراء خراسان، فقبض عليه نصر بن سيار، فطلب جهم استبقاءه، فقال نصر: «لا تقوم =

وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلةٍ في حَدّ الإيمان.

وحكى الكعبي[١] عنه: أنّ الإيمان معرفة الله مع معرفة كلّ ما علم بالضَّرورة كونه من دين محمد.

ثانيهما: أنّ الإيمان مُجَرَّد التصديق بالقَلب، وهو قول الحسين بن الفَضْلِ البَجَلي.

الفرقة الرابعة الذين قالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وهم فريقان:

الأول: أن الإقرار باللسان هو الإيمان فقط، لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة في القلب، فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيماناً، لا أنها داخلةٌ في مسمى الإيمان، وهو قول غيلان بن مسلم الدِّمشقي[٢]، والفضل الرقاشي، وإن كان الكعبي قد أنكر كونه لـ «غيلان».

الثاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان، وهو قول الكرامية، وزعموا أن المُنَافق مؤمن الظاهر كافر السريرة، فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا، وحكم الكافرين في الآخرة، فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى الإيمان في عرف الشرع.

و «بالغيب» متعلّق بـ «يؤمنون»، ويكون مصدراً واقعاً موقع اسم الفاعل، أو اسم المفعول، وفي هذا الثاني نظر؛ لأنه من «غاب» وهو لازم، فكيف يبنى منه اسم مفعول حتى يقع المصدر موقعه؟ إلا أن يقال: إنه واقع موقع اسم مفعول من «فَعَّلَ» مضعفاً متعدياً، أي: المُغَيَّب، وفيه بعد. وقال الزمخشري[٣]: يجوز أن يكون مخففاً من «فَيْعِل» نحو: «هَيِّن» من «هَيْن»، و «مَيِّت» من «مَيْت». وفيه نظر؛ لأنه لا ينبغي أن يدعى ذلك فيه حتى يسمع مثقلاً كنظائره، فإنها سمعت مخففةً ومثقلةً، ويبعد أن يقال: التزم التخفيف في هذا خاصّة. ويجوز أن تكون «الباء» للحال فيتعلّق بمحذوف أي: يؤمنون

= علينا مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله، فقتل سنة ١٢٨هـ.

ينظر ميزان الاعتدال: ١/ ١٩٧، الأعلام: ٢/ ١٤١.

(١) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني، أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، وهو من أهل «بلخ»، أقام بـ «بغداد» مُدَّةً طويلة، له كتب، منها: «التفسير» و «تأييد مقالة أبي الهذيل»، وصنَّف في «الكلام» كتباً كثيرة وانتشرت كتبه ببغداد. ولد سنة ٢٧٣هـ وتوفي سنة ٣١٩هـ.

انظر تاريخ بغداد: ٩/ ٣٨٤، المقريزي: ٢/ ٣٤٨، الأعلام: ٤/ ٦٥.

(٢) غيلان بن مسلم الدمشقي، أبو مروان: كاتب، من البلغاء، تنسبُ إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية، وهو ثاني من تكلَّمَ في القدر ودعا إليه، لم يسبقه سوى معبد الجهني، قال الشهرستاني: كان غيلان يقول بالقدر خيره وشرّه من العبد، وفي الإمامة أنها تصلح في غير قريش، ناظره الأوزاعي فأفتى الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بـ «دمشق».

انظر الملل والنحل: ١/ ٢٢٧، مفتاح السعادة: ٢/ ٣٥، الأعلام: ١/ ١٢٤.

(٣) ينظر الكشاف: ١/ ٣٩.

متلبسين بالغيب عن المؤمن به، و «الغيب» حينئذ مصدر على بابه.

فصل في معنى «يؤمنون بالغيب»

في قوله «يؤمنون بالغيب» قولان:

الأول: قول أبي مسلم الأصفهاني[1] أن قوله: «يؤمنون بالغيب» صفة المؤمنين معناه: أنهم يؤمنون بالله حال الغيبة كما يؤمنون به حال الحضور، لا كالمنافقين الذين «إِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا قَالُوا: آمَنَّا، وَإِذَا خَلوا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا: إِنَّا مَعَكُمْ».

نظيره قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ [يوسف: ٥٢]، وذلك مدح للمؤمنين بأن ظاهرهم موافق لباطنهم ومباين لحال المُنافقين.

الثاني: وهو قول جمهور المُفَسّرين أن الغيب هو الَّذي يكون غائباً عن الحاسّة، ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل، وإلى ما ليس عليه دليل.

فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم يؤمنون بالغَيْبِ الذي دل عليه بأن يتفكروا، ويستدلوا فيؤمنوا به، وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله ـ تعالى ـ وبصفاته والعلم بالآخرة، والعلم بالنبوة، والعلم بالأحكام بالشرائع، فإن في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقّة يصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثَّناء العظيم.

واحتج أبو مسلم بأمور:

الأول: أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٣] إيمان بالأشياء الغائبة، فلو كان المراد من قوله: «الَّذِين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» هو الإيمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه، وهو غير جائز.

الثاني: لو حملناه على الإيمان بالغيب يلزم إطلاق القول بأن الإنسان يعلم الغيب، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] وكذا سائر الآيات الباقية تدلّ على كون الإنسان عالماً بالغيب. أما على قولنا فلا يلزم هذا المحذور.

الثالث: لفظ «الغيب» إنما يجوز إطلاقه على من يجوز عليه الحُضُور، فعلى هذا لا يجوز إطلاق لفظ الغيب على ذات الله ـ تعالى ـ وصفاته، فقوله: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» لو كان المراد منه الإيمان بالغيب لما دخل فيه الإيمان بذات الله وصفاته، ولا ينبغي فيه الإيمان بالآخرة، وذلك غَيْرُ جائز؛ لأن الركن الأعظم هو الإيمان بذات الله وصفاته، فكيف يجوز حمل اللّفظ على معنى يقتضي خروج الأصل؟

---

(١) محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم: والده من أهل أصفهان. معتزلي من كبار الكتّاب، كان عالماً بالتفسير، وبغيره من صنوف العلم، وله شعرٌ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي، من كتبه «جامع التأويل» في التفسير، و «الناسخ والمنسوخ» وغيرهما. ولد سنة ٢٥٤هـ، وتوفي سنة ٣٢٢هـ. انظر إرشاد الأريب: ٦/ ٤٢٠، الأعلام: ٦/ ٥٠.

أما على قولنا فلا يلزم هذا المحذور.

والجواب عن **الأول**: أن قوله: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» يتناول الإيمان بالغائبات على الإجمال، ثم إن قوله بعد ذلك: «وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِل إِلَيْك» يتناول الإيمان ببعض الغائبات، فكان هذا من باب عَطْفِ التَّفصيل على الجملة، وهو جائز كقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

وعن **الثاني**: لا نزاع في أننا نؤمن بالأشياء الغائبة عنَّا، فكان ذلك التخصيص لازماً على الوجهين جميعاً.

فإن قيل: أفتقولون: العبد يعلم الغيب أم لا؟

قلنا: قد بينا أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل، وإلى ما لا دليل عليه.

أما الذي لا دليل عليه، فهو سبحانه العالم به لا غيره.

وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن نقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل، وعلى هذا الوجه قال العلماء: الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة.

وعن **الثالث**: لا نسلّم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلاَّ فيما يجوز عليه الحُضُور، والدَّليل على ذلك أنّ المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشَّاهد، ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته، والله أعلم.

واختلفوا في المراد بـ «الغيب».

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «الغيب ـ هاهنا ـ كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك[1] مثل: الملائكة والبَعْث والجَنّة والنَّار والصِّراط والمِيْزان».

وقيل: الغيب هاهنا هو الله تعالى.

وقيل: القرآن[2].

وقال الحسن: الآخرة.

وقال زرُّ بن حبيش[3]، وابن جريج: بالوحي[4].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٢٣٦ ـ شاكر).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٢٣٦ شاكر) عن زر بن حبيش وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٧٣ ـ ٧٤).

(٣) زر بن حبيش بضم المهملة وفتح الموحدة وآخره معجمة ابن خباشة بمعجمتين بينهما موحدة بعدها ألف الأسدي أبو مريم الكوفي مخضرم، عن عمر وعثمان وعلي والعباس وعنه إبراهيم النخعي والمنهال بن عمرو، وعاصم بن بهدلة، وثقه ابن معين، قال خليفة: مات سنة اثنتين وثمانين.
ينظر الخلاصة: ١/ ٣٥٨ (٢٣٠٤)، تهذيب الكمال: ١/ ٤٢٧، تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٢٠، تقريب التهذيب: ١/ ٥٩.

(٤) سقط في أ.

ونظيره: ﴿أَعِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡغَيۡبِ﴾ [النجم: ٣٥] قال ابن كيسان: بالقدر.

وقال **عبد الرحمن بن يزيد**: كنا عند عبد الله بن مَسْعُودٍ، فذكرنا أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ وما سبقوا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بيناً[1] لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قطّ أفضل من إيمان الكتب، ثم قرأ: «الٓمٓ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ» إلى قوله «المفلحون».

وقال بعض الشيعة: المراد بالغيب المَهْدِي المنتظر.

قال ابن الخطيب: «وتخصيص المطلق من غير دليل باطل».

قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، وورش[2]: «يُومِنُونَ»، بترك الهمزة.

ولذلك يترك أبو جعفر كل همزة ساكنة إلاّ في ﴿أَنۢبِئۡهُم﴾ [البقرة: ٣٣]، و ﴿يُنَبِّئُهُمُ﴾ [المائدة: ١٤]، و ﴿نَبِّئۡنَا﴾ [يوسف: ٣٦].

ويترك أبو عمرو كلها، إلا أن يكون علامةً للجزم نحو: ﴿وَنَبِّئۡهُمۡ﴾ [الحجر: ٥١]، و «أَنبِئْهُمْ»، و ﴿تُنَبِّئُهُم﴾ [آل عمران: ١٢٠]، و ﴿إِن نَّشَأۡ﴾ [الشعراء: ٤] ونحوها، أو يكون خروجاً من لُغَةٍ إلى أخرى نحو: ﴿مُّؤۡصَدَةٌ﴾ [البلد: ٢٠]، و ﴿وَرِءۡيًا﴾ [مريم: ٧٤].

ويترك ورش كلّ همزة ساكنة كانت «فاء» الفعل، إلا ﴿وَتُـٔۡوِيٓ﴾ [الأحزاب: ٥١] و ﴿تُـٔۡوِيهِ﴾ [المعارج: ١٣]، ولا يترك من عين الفعل إلا ﴿ٱلرُّءۡيَا﴾ [الإسراء: ٦٠] وبابه، أو ما كان على وزن «فعل».

و «يقيمون» عطف على «يؤمنون» فهو صلةٌ وعائد.

وأصله: يؤقومون حذفت همزة «أفعل»؛ لوقوعها بعد حرف المُضَارعة كما تقدم فصار: يقومون، فاستثقلت الكسرة على الواو، ففعل فيه ما فعل في «مستقيم»، وقد تقدم في الفاتحة. ومعنى «يقيمون»: يديمون، أو يظهرون، قال تعالى: ﴿عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ٢٣] وقال الشاعر: [الوافر]

١٢٠ ـ أَقَمْنَا لأَهْلِ الْعِراقَيْنِ سُوقَ الطِّـ ـطِعَانِ فَخَامُوا وَوَلَّوْا جَمِيعَا[3]

وقال آخر: [الكامل]

---

(١) في أ: نبياً.

(٢) ورويت هذه القراءة عن عاصم من طريق الشموني محمد بن حبيب، عن الأعمش، عن أبي بكر، وكذلك رويت عن حمزة في الوقف والصلاة. وهي قراءة ورش عن نافع.
انظر الحجة ١/ ٢١٤، وما بعدها، وحجة القراءات ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ٥٦ وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٣٧٤.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٨٥، الطبري: ١/ ١٣٦، الدر: ١/ ١/ ٩٦.

سورة البقرة / الآية: ٣ ـــــــ

و «الصَّلاة» لغة: الدّعاءُ: [ومنه قول الشاعر] [البسيط]

١٢٢ ـ تَقُولُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحلاً ... يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا
فَعَلَيكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيتِ فَاغْتَمِضِي ... يَوْماً فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا[1]

أي: مثل الَّذي دعوت، ومثله: [الطويل]

١٢٣ ـ لَهَا حَارِسٌ لاَ يَبْرَحُ الدَّهْرَ بَيْنَهَا ... وإِنْ ذُبِحَتْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا وَزَمْزَمَا[2]

وفي الشرع: هذه العبادة المعروفة.

وقيل: هي مأخوذة من اللزوم، ومنه: «صَلِيَ بِالنَّارِ» أي: لزمها، ومنه قوله تعالى: ﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾ [الغاشية: ٤] قال: [الخفيف]

١٢٤ ـ لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا عَلِمَ اللَّـ ... ـهُ وإِنِّي بِحَرِّهَا الْيَوْمَ صَالِ[3]

وقيل: من صَلَيْتُ العودَ بالنَّار، أي: قَوَّمْتُهُ بالصِّلاَء ـ وهو حَرّ النار، إذا فَتَحْتَ قَصَرْتَ، وإن كَسَرْتَ مَدَدْتَ، كأن المصلِّي يُقَوِّم نفسه؛ قال: [الوافر]

١٢٥ ـ فَلاَ تَعْجَلْ بِأَمْرِكَ واسْتَدِمْهُ ... فَمَا صَلَّىٰ عَصَاكَ كَمُسْتَدِيمِ[4]

ذكر ذلك الخَارزنجيّ[5]، وجماعة أجلّة، وهو مشكل، فإن «الصلاة» من ذوات الواو، وهذا من الياء. وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية: إنّ الصّلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاسْتِغْفَار، ومن المؤمنين الدعاء.

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ﴾ مما: جاء ومَجْرور متعلّق بـ «ينفقون» و «ينفقون» معطوف على الصِّلة قبله، و «ما» المجرورة تحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون اسماً بمعنى «الذي»، و «رزقناهم» صِلَتُهَا، والعائد محذوف.

قال أبو البقاء: «تقديره رزقناهموه، أو رزقناهم إياه».

---

(١) البيتان للأعشى. ينظر ديوانه: ١٠٤، مجاز القرآن: ١/ ٦٢، اللسان (صلا) البحر المحيط: ١/ ١٦٢، المحرر الوجيز: ١/ ٨٥، القرطبي: ١/ ١١٨، الدر: ١/ ٩٧.

(٢) البيت للأعشى. انظر ديوانه: (١٦٤)، المحرر الوجيز: (١/ ٨٥)، الطبري: (١/ ١٣٧)، البحر: (١/ ١٦٢)، ابن كثير: (١/ ٤٣)، الدر: (١/ ٩٧).

(٣) البيت للحارث بن عباد. ينظر الخزانة: ١/ ٢٢٦، مجمع البيان: ١/ ٢١٤، القرطبي: ١/ ١١٨، الدر: ١/ ٩٧.

(٤) البيت لقيس بن زهير. ينظر اللسان (دوم)، الدر: (١/ ٩٧).

(٥) أحمد بن محمد الخارزنجي البشتي أبو حامد: أديب خراسان في عصره من كتبه تكملة كتاب العين، وشرح أبيات أدب الكاتب نسبته إلى بشت من نواحي نيسابور ومثلها خارزنج بسكون الراء وفتح الزاي. ينظر الأعلام: ١/ ٢٠٨ (١٠٩٩)، إنباه الرواة: ١/ ١٠٧، بغية الوعاة: ١٦٩.

سورة البقرة / الآية: ٣ ـــــــ

وقال آخرون: الرزق هو ما يملك وهو باطل أيضاً؛ لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً، أو زوجة صالحة، وهو لا يملك الولد ولا الزَّوجة، ويقول: اللَّهم أرزقني عقلاً أعيش به، والعقل ليس بمملوك، وأيضاً البهيمة يحصل لها رزقٌ ولا يكون لها ملك. وأما في عُرف الشَّرع فقد اختلفوا فيه، فقال أبو الحَسَنِ البَصْرِي: الرزق تمكين الحَيَوَان من الانتفاع بالشيء، والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به.

فإذا قلنا: قد رزقنا الله الأموال، فمعنى ذلك أنه مَكَّننا بها من الانتفاع بها، وإذا سألنا ـ تعالى ـ أن يرزقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخصّ.

واعلم أن المعتزلة لما فَسّروا الرزق بذلك لا جَرَمَ قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقاً.

قال ابن الخطيب[1]: حُجّة الأصحاب من وجهين:

الأول: أنّ الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه، فمن انتفع بالحرام، فذلك الحرام صار حظًّا ونصيباً، فوجب أن يكون رزقاً له.

الثَّاني: أنه تعالى قال: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السّرقة، فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً.

أما المعتزلة: فقد احتجُّوا بالكتاب، والسُّنة، والمعنى:

أما الكتاب فوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام، وذلك باطل بالاتفاق.

ثانياً: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه، لقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا﴾ [المنافقون: ١٠]، وأجمع المسلمون على أنَّهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه][2]، بل يجب عليه رَدّه، فدلّ على أَنَّ الحرام لا يكون رزقاً.

ثالثها: قوله تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] فبين أن من حرم رزق الله، فهو مُفتَرٍ على الله، فثبت أن الحرام لا يكون رزقاً.

وأما السُّنة فما رواه أبو الحسين في كتاب «الفرائض» بإسناده عن صفوان بن أمية[3]

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/٢٨.

(٢) سقط في أ.

(٣) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي القرشي أبو وهب من مسلمة الفتح. وكان من المؤلفة قلوبهم، روى عنه ابنه أمية وطاوس وعطاء وأعار النبي ﷺ يوم حنين سلاحاً كثيراً. قال الهيثم: =

قال: «كنا عند رسول الله ـ ﷺ ـ إذْ جاءه عمرو بن مُرَّةَ[١] فقال له: يا رسول الله إنّ الله كتب عليَّ الشّقْوة، فلا أُرَانِي أُرْزَقَ إلاّ من دُفْي بِكَفِّي، فائذن لي في الغناء من غير فَاحِشَةٍ. فقال عليه الصّلاة والسلام: «لا آذَنَ لَكَ ولا كَرَاهة ولا نعْمة كَذَبت أي عَدُوّ الله لقد رزقك الله [رزقاً][٢] طيباً فاخترت ما حَرَّمَ الله عليك من رِزْقِهِ على ما أَحَلّ الله لك من حَلاَلِهِ، أَمَا وإنك لو قُلْتَ بعد هَذِهِ المقدّمة شيئاً ضَرَبْتُكَ ضرباً وجيعاً»[٣].

وأما المعنى فإنَّ الله ـ تَعَالَى ـ منع المكلّف من الانتفاع به، وأمر غيره بمنعه من الانتفاع به، ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا يقال: إنه رزقه إياه، ألا ترى أنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جنده مالاً قد منعهم من أخذه، وإنما يقال: إنه رزقهم ما مكّنهم من أخذه، ولا يمنعهم منه، ولا أمر بمنعهم منه.

وأجاب أصحابنا عن التمسُّك بالآيات بأنه وإن كان الكلّ من اللّه، فإنه لا يُضَاف إليه ذلك؛ لما فيه من سُوءِ الأدب، كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسي، ولا يقال: يا خالق الكِلاَب والخَنَازير، وقال: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩] فخصّ اسم العباد بالمتّقين، وإن كان الكُفّار أيضاً من العباد، وكذلك هاهنا خصّ اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف، وإن كان الحرام رزقاً أيضاً.

وأجابوا عن التمسُّك بالخبر بأنه حُجَّة لنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «فَاخْتَرْتَ ما حَرَّمَ اللَّهُ عليك من رِزْقِهِ» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً.

وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة مَحْضُ اللغة، وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ، والله أعلم.

و «نفق» الشيء: نفد، وكلّ ما جاء مما فاؤه نون، وعينه فاء، فدالّ على معنى ونحو ذلك إذا تأملت، قاله الزمخشري، وذلك نحو: نَفِدَ نَفَقَ نَفَرَ «نفذ» «نَفَشَ» «نَفَحَ» «نفخ» «نفض» «نفل».

= مات سنة إحدى وأربعين ينظر الخلاصة: ١/ ٤٦٩، طبقات ابن سعد٥/ ٤٤٩، تاريخ البخاري الكبير: ت (٢٩٢٠)، والكاشف: ت (٢٤١٦).

(١) عمرو بن مُرَّة الجُهني، أبو طلحة أو أبو مريم، صحابي له حديث روى عنه أبو الحسن الجزري. مات في خلافة عبد الملك. ينظر الخلاصة: ٢/ ٢٩٦ (٥٣٨٣). أسد الغابة: ٤/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠، وتهذيب التهذيب: ٨/ ١٠٣ ـ ١٠٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢/ ٨٧٢) رقم (٢٦١٣) عن صفوان بن أمية.

قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٣٢٩): هذا إسناد ضعيف بشر بن نمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد القطان: كان ركناً من أركان الكذب وقال أحمد: ترك الناس حديثه وقال البخاري: ترك الناس حديثه وقال أبو حاتم: متروك وقال النسائي: غير ثقة. ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كان يضع الحديث وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليها وكلها غير محفوظة.

و «نفق» الشيء بالبيع نَفَاقاً ونَفَقَتِ الدابة: ماتت نُفُوقاً، والنفقة: اسم المُنْفَق.

فصل في معاني «من»

و «من» هنا لابتداء الغاية.

وقيل: للتبعيض، ولها معانٍ أخر:

بيان الجنس: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠].

والتعليل: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ﴾ [البقرة: ١٩].

والبدل: ﴿بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِۚ﴾ [التوبة: ٣٨].

والمُجاوزة: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٢١].

وانتهاء الغاية: «قربت منه».

والاستعلاء ﴿وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٧].

والفصل: ﴿يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِۚ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

وموافقة «الباء» ﴿يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّۗ﴾ [الشورى: ٤٥]، ﴿مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠].

والزيادة باطّراد، وذلك بشرطين كون المجرور نكرة والكلام غير موجب. واشترط الكوفيون التنكير فقط، ولم يشترط الأخفش شيئاً. و «الهمزة» في «أنفق» للتَّعدية، وحذفت من «ينفقون» لما تقدم في «يؤمنون».

فصل في قوله تعالى «ومما رزقناهم ينفقون»

قال ابن الخَطِيبْ: في قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ فوائد:

إحداها: أدخل «من» للتبعيض نهياً لهم عن الإسراف والتَّبذير المنهي عنه.

وثانيها: قدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهَمّ، كأنه قال: يخصّون بعض المال بالتصدق به.

وثالثها: يدخل في الإنفاق المذكور في الآية، الإنفاق الواجب، والإنفاق المندوب، والإنفاق الواجب أقسام:

أحدها: الزكاة وهي قوله تعالى: ﴿يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤].

وثانيها: الإنفاق على النفس، وعلى من تجب عليه نفقته.

وثالثها: الإنفاق في الجهاد. وأما الإنفاق المندوب فهو أيضاً إنفاق لقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ﴾، وأراد به الصدقة؛ لقوله بعد: ﴿فَأَصَّدَّقَ

وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠] فكل هذه داخلةٌ تحت الآية، لأن كل ذلك سبب لاستحقاق المدح.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾﴾

«والَّذِين» عطف على «الذين» قبلها، ثم لك اعتباران:

أحدهما: أن يكون من باب عطف بعض الصفات على بعض كقوله: [المتقارب]

١٢٨ ـ إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وابْنِ الْهُمَامِ وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمْ[(١)]

وقوله: [السريع]

١٢٩ ـ يَا وَيْحَ زَيَّابَةَ لِلْحَارِثِ الصَّـ ـبَّاحِ فَالْغَانِمِ فَالآيِبِ[(٢)]

يعني: أنهم جامعون بين هذه الأوصاف إن قيل: إن المراد بها واحد.

الثاني: أن يكونوا غيرهم.

وعلى كلا القولين، فيحكم على موضعه بما حكم على موضع «الَّذِين» المتقدمة من الإعراب رفعاً ونصباً وجرًّا قطعاً وإتباعاً كما مر تفصيله.

ويجوز أن يكون عطفاً على «المتقين»، وأن يكون مبتدأ خبره «أولئك»، وما بعدها إن قيل: إنهم غير «الذين» الأولى. و «يؤمنون» صلة وعائد.

و«بما أنزل» متعلّق به و«ما» موصولة اسمية، و«أنزل» صلتها، وهو فعل مبني للمفعول، لعائد هو الضَّمير القائم مقام الفاعل، ويضعف أن يكون نكرة موصوفة وقد منع أبو البقاء[(٣)] ذلك قال: لأن النكرة الموصوفة لا عموم فيها، ولا يكمل الإيمان إلا بجميع ما أنزل.

---

(١) ينظر الإنصاف: (٢٧٦)، الخزانة: (١/ ٤٥١)، الكشاف: (١/ ٤١)، القطر: (٢٩٥)، وقطر الندى: (٤١٧)، القرطبي: (١، ٢٧٢)، البحر: (٥/ ٢١٣)، الدر: (١/ ٩٨).

واستشهد به على جواز عطف أحد الخبرين على الآخر بالواو، مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحدٍ من الخبرين؛ تقول: زيد كريم شجاع، وزيد كريم وشجاع؛ كما يعطف بعض الأوصاف على بعض؛ كما في الشاهد؛ حيث عطف ابن الهمام «وليث الكتيبة» على الصفة الأولى وهي «القرم».

وكذا ما هو بمنزلته؛ في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ، نحو: هذا أبيض وأسود وهذا حلو حامض، وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد إلى مجموع المبتدأ، نحو: هما عالم وجاهل، فلا بد من الواو؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراً، أي: أحدهما عالم والآخر جاهل.

(٢) البيت لامرىء القيس. ينظر الحماسة: (١/ ٩٢)، الخزانة: (٢/ ٣٣١)، وأمالي الشجري: (٢/ ٢١٠)، الهمع: (٢/ ١١٩)، الدرر: (٢/ ١٥٠)، المغني (١/ ١٦٣)، الخزانة: (٥/ ١٠٧)، الكشاف: (١/ ١٣٣)، الدر: (١/ ٩٩)، سمط اللآلي: ٥٠٤، معجم الشعراء: ٢٠٨، الجنى الداني: ٦٥.

(٣) ينظر الإملاء: ١/ ١٣.

و«إليك» متعلّق بـ «أنزل»، ومعنى «إلى» انتهاء الغاية، ولها معان أخر:

المُصَاحبة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢].

والتبيين: ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ [يوسف: ٣٣].

وموافقة اللام و«في» و «من»: ﴿وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ﴾ [النمل: ٣٣] أي: لك.

وقال النابغة: [الطويل]

١٣٠ ـ فَلاَ تَتْرُكَنِّي بِالْوَعِيدِ كَأَنَّنِي ... إِلَى النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ الْقَارُ أَجْرَبُ[(١)]

وقال الآخر: [الطويل]

١٣١ ـ .... أَيُسْقَى فَلاَ يُزْوَى إِلَيَّ ابْنُ أَحْمَرَا[(٢)]

أي: لا يروى منّي، وقد تزاد؛ قرىء: «تَهْوَى إليهم» [إبراهيم: ٣٧] بفتح الواو.

و «الكاف» في محل جر، وهي ضمير المُخَاطب، ويتّصل بها ما يدل على التثنية والجمع تذكيراً وتأنيثاً كـ «تاء» المُخَاطب.

ويترك أبو جعفر، وابن كثير، وقالون[(٣)]، وأبو عمرو، ويعقوب كل مَدّة تقع بين كلمتين، والآخرون يمدونها.

و «النزول» الوصول والحلول من غير اشتراط عُلُوّ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ [الصافات: ١٧٧] أي حلّ ووصل.

قال ابن الخطيب: والمراد من إنزال الوَحْي[(٤)]، وكون القرآن منزلاً، ومنزولاً به ـ

---

(١) ينظر ديوانه: (٢٨)، الخزانة: ٤/ ١٣٧، أمالي ابن الشجري: ٢/ ٢٦٨، الهمع: ٢/ ٢٠، الدرر: ٢/ ١٣، الدر: ١/ ٩٩، وأدب الكتاب: ص ٥٠٦، وخزانة الأدب: ٩/ ٤٦٥، والجنى الداني: ص ٣٨٧، وشرح شواهد المغني: ص ٢٢٣، جمهرة اللغة: ص ٧٩٨، ورصف المباني ص: ٨٣، وجواهر الأدب: ص ٣٤٣ وشرح الأشموني: ٢/ ٢٨٩، ومغني اللبيب: ص ٧٥.

(٢) عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي وصدره:

تقول وقد عالت بالكُور فوقها

ينظر المغني: ٧٩، والأشموني: ٢/ ٢١٤، والدرر: ٢/ ١٣، والهمع: ٢/ ٢٠، والجنى الداني: ٣٨٨، والدر المصون: ١/ ١٠٠.

(٣) عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني مولى الأنصار أبو موسى أحد القراء المشهورين من أهل المدينة مولداً ووفاة، انتهت إليه الرياسة في علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجاز، وكان أصم يقرأ عليه القرآن وهو ينظر إلى شفتي القارىء فيرد عليه اللحن والخطأ، و «قالون» لقبٌ دعاه به نافع القارىء لجودة قراءته، ومعناه بلغة الروم جيد.

ينظر الأعلام: ٥/ ١١٠ (٨٤٤)، النجوم الزاهرة: ٢/ ٢٣٥، غاية النهاية: ١/ ٦١٥.

(٤) قال في «الأساس»: «أوحى إليه: وأومى إليه بمعنىً، ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه عن غيره، وأوحى الله إلى أنبيائه؛ وأوحى ربك إلى النحل».

أن جبريل سمع في السماء كلام الله ـ تعالى ـ فنزل على الرسول به، كما يقال: نزلت

= وفي القاموس المحيط: «الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب والرسالة؛ والإلهام والكلام الخفي؛ وكل ما ألقيته لغيرك».

وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، يعني: سريع، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعويض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؛ وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة، وقد حمل على ذلك قوله ـ تعالى ـ عن زكريا ـ عليه السلام ـ: «فخرج على قومه من المحراب؛ فأوحى إليهم: أن سبِّحوا بكرة وعشياً» أي: أشار إليهم ولم يتكلم.

ومنه: الإلهام الغريزي؛ كالوحي إلى النحل، قال تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل»؛ وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة، الطاهر الروح؛ كالوحي إلى «أمّ موسى»؛ ومنه ضده؛ وهو وسوسة الشيطان، قال ـ تعالى ـ: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»، وقال: «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًّا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً.

فالخلاصة في معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع؛ وهو أعمُّ من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة؛ أو إلهام غريزي؛ أو غير غريزي، وهو بهذا المعنى لا يختصُّ بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند الله سبحانه.

وأما في الشرع: فيطلق ويراد به: المعنى المصدري، ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدر، ويطلق ويراد به: الموحى به.

ويعرف من الجهة الأولى: بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم، من شرع أو كتاب، بواسطة أو غير واسطة» فهو أخصُّ من المعنى اللغوي؛ لخصوص مصدره ومورده؛ فقد خص المصدر بالله سبحانه؛ وخص المورد بالأنبياء.

ويعرف من الجهة الثانية: بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله؛ سواء أكان الوحي بواسطة أم بغير واسطة.

ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؛ وعرفهم به من أنباء الغيب، والشرائع، والحكم، ومنهم من أعطاه كتاباً، ومنهم من لم يُعْطِه».

ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى ما يأتي:

١ ـ تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة: وذلك مثل ما حدث لموسى عليه السلام؛ قال تعالى: «وكلم الله موسى تكليماً»؛ ومثل ما حدث لنبينا «محمد» ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ليلة الإسراء والمعراج.

ولأهل السنة قولان في الكلام المسموع: فقيل: هو الكلام النفسي القديم المجرد عن الحروف والأصوات، وقيل: هو كلام لفظي يخلقه الله، بحيث يعلم سامعه أنه موجه إليه من قبل الله، والقائلون بهذا لا ينكرون صفة «الكلام».

أما الثاني فواضح، وأما الأول فلا استحالة فيه؛ لأن الثابت أن النبي قد خُصَّ بمزايا وخصائص لم توجد في غيره من أفراد نوعه، وأن نفسه بأصل فطرتها ـ مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيره، فلا مانع إذاً أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير مألوفة، ولا معروفة لنا، ويكون ذلك من خوارق النواميس العادية المعروفة لنا.

وأما في المنام: كما في حديث «معاذ» مرفوعاً: «أتاني ربي، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟..» الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح.

٢ ـ الإلهام أوالقذف في القلب: بأن يلقي الله، أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريد، مع =

رسالة الأمير من القَصْر، والرسالة لا تنزل ولكن المستمع يسمع الرسالة من عُلوّ، فينزل ويؤدي في سفل، وقول الأمير لا يُفَارق ذاته، ولكن السامع يسمع فينزل، ويؤدي بلفظ نفسه، ويقال: فلان ينقل الكلام إذا سمع وحدث به في موضع آخر.

فإن قيل: كيف سمع جبريل كلام الله تعالى؛ وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم؟

قلنا: يحتمل أن يخلق الله ـ تعالى ـ له سمعاً لكلامه، ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم، ويجوز أن يكون الله ـ تعالى ـ خلق في اللَّوح المحفوظ كتابةً بهذا النظم المخصوص، فقرأه جبريل ـ عليه السلام ـ فحفظه، ويجوز أن يخلق الله

= تيقنه: أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى؛ وذلك مثل ما ورد في حديث: «إن روح القدس نفث في روعي: لن تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجْمِلوا في الطلب» رواه الحاكم وصححه، عن ابن مسعود.

٣ ـ الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحيٌ؛ وذلك مثل رؤية إبراهيم الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يذبح ابنه، ورؤية نبينا محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام وقد كان. وفي الحديث الصحيح، الذي رواه «البخاري»: «أول ما بدىء به رسول الله ـ ﷺ ـ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح..».

٤ ـ تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك، والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه السلام، وهذا القسم يعرف بـ «الوحي الجلي».

وقد بين الله ـ سبحانه ـ هذه الأقسام بقوله: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي ـ بإذنه ـ ما يشاء إنه عليٌّ حكيم»؛ إذ المراد بالوحي في الآية: الإلهام أو المنام؛ لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء حجاب أو بواسطة رسول.

والوحي الذي بوساطة جبريل.. له حالات ثلاث:

أ ـ أن يأتي جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، وهذه الحالة نادرة وقليلة، وقد ورد عن السيدة «عائشة»: «أن النبي لم ير «جبريل» على هذه الحالة إلا مرتين: مرة في الأرض، وهو نازل من غار «حراء»، ومرة أخرى في السماء، عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج» رواه أحمد.

ب ـ أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي، أو أعرابي مثلاً، ويراه الحاضرون ويسمعون من قوله، ولا يعرفون هويته، ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل؛ وذلك كما في حديث جبريل الطويل في الصحيحين، وحديث أم سلمة، ورؤيتها رجلاً على صورة دحية الكلبي، فظنته هو، حتى بيَّن النبي لها أنه جبريل.

ج ـ أن يأتي على صورته الملكية، وفي هذه الحالة لا يرى، ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرس، أو دوي كدوي النحل؛ وقد دلَّ على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام» النبي ﷺ: عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم.

والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه؛ بأنَّ ما ألقي إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولا نزعات الشيطان، وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدِّمات، وإنما هو من قبيل إدراك الأمور الوجدانية، كالجوع، والعطش والحب، والبغض.

ينظر المدخل في علوم القرآن: ص ٨٣ ـ ٨٧.

أصواتاً مقطّعة بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوص، فيتلقّفه جبريل ـ عليه السلام ـ ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدّية لمعنى ذلك الكلام القديم.

فصل في معنى فلان آمن بكذا

قال ابن الخطيب[1]: لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة في أن الإيمان إذا عدّي بـ «الباء»، فالمراد منه التصديق.

فإذا قلنا: فلان آمن بكذا، فالمراد أنه صدق به، فلا يكون المراد منه أنه صام وصلى، فالمراد بالإيمان ـ هاهنا ـ التصديق، لكن لا بُدّ معه من المعرفة؛ لأن الإيمان ـ ها هنا ـ خرج مخرج المدح، والمصدق مع الشّك لا يأمن أن يكون كاذباً، فهو إلى الذّم أقرب.

و «ما» الثانية وَصِلَتُهَا عطف على «ما» الأولى قبلها، والكلام عليها وعلى صِلَتِهَا كالكلام على «ما» التي قبلها، فتأمله.

واعلم أن قوله: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ» عام يتناول كل من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، سواء كان قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، أو لم يكن مؤمناً بهما، ثم ذكر بعد ذلك هذه الآية وهي قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ [البقرة: ٣] يعني: التوراة والإنجيل؛ لأن في هذا التخصيص مزيدَ تشريف لهم كما في قوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، ثم في تخصيص عبد الله بن سلام[2]، وأمثاله بهذا التشريف ترغيبٌ لأمثاله في الدِّين، فهذا هو السبب في ذكر هذا الخاص بعد ذكر العام.

و «من قبلك» متعلّق بـ «أنزل»، و «من» لابتداء الغاية، و «قبل» ظرف زمان يقتضي التقدم، وهو نقيض «بعد»، وكلاهما متى نُكّر، أو أضيف أعرب، ومتى قطع عن الإضافة لفظاً، وأريدت معنى بني على الضم، فمن الإعراب قوله: [الوافر]

١٣٢ ـ فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً أَكَادُ أَغَصُّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ[3]

---

(١) ينظر الرازي: ٢/ ٣٠.

(٢) عبد الله بن سلام مخفف ابن الحارث الإسرائيلي اليوسفي أبو يوسف حليف القواقل الخزرجي. أسلم مقدم النبي ﷺ المدينة وشهد فتح بيت المقدس مع عمر وروى خمسة وعشرين حديثاً اتفقا على حديث وانفرد بآخر شهد له النبي ﷺ بالجنة ونزل فيه (وشهد شاهد من بني إسرائيل) وقوله تعالى: ﴿**ومن عنده علم الكتاب**﴾ وعنه ابنه يوسف وأبو هريرة وأنس. اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وأربعين بالمدينة. رضي الله عنه.

ينظر الخلاصة: ٢/ ٦٤ (٣٥٥٧)، تهذيب الكمال: ٢/ ٦٤، تهذيب التهذيب: ٥/ ٢٣٩ (٤٣٧)، تقريب التهذيب: ١/ ٤٢٢ (٣٧٠).

(٣) هو لعبد الله بن يعرب بن معاوية ونسبه أبو عبيدة ليزيد بن الصعق. =

وقال الآخر: [الطويل]

١٣٣ ـ وَنَحْنُ قَتَلْنَا الأُسْدَ أُسْدَ خَفِيَّةٍ فَمَا شَرِبُوا بَعْداً عَلَى لَذَّةٍ خَمْرَا[١]

ومن البناء قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤] وزعم بعضهم أن «قبل» في الأصل وصف نَابَ عن موصوفه لزوماً.

فإذا قلت: «قمت قبل زيد» فالتقدير: قمت [زماناً قبل زمان قيام زيد، فحذف هذا كله، وناب عنه قبل زيد][٢]، وفيه نظر لا يخفى على متأمله.

واعلم أن حكم «فوق وتحت وعل وأول» حكم «قبل وبعد» فيما تقدّم.

وقرىء[٣]: «بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ» مبنياً للفاعل، وهو الله ـ تعالى ـ أو جبريل، **وقرىء أيضاً**[٤]: «بِمَا أُنزِلَّ لَيْك» بتشديد اللام، وتوجيهه أن يكون سكن آخر الفعل كما سكنه الآخر في قوله: [الرمل]

١٣٤ ـ إِنَّمَا شِعْرِيَ مِلْحٌ قَدْ خُلِطْ بِجُلْجُلاَنِ[٥]

بتسكين «خُلط» ثم حذف همزة «إليك»، فالتقى مِثْلاَن، فأدغم لامه.

و «بالآخرة» متعلّق بـ «يوقنون»، و «يوقنون» خبر عن «هم»، وقدّم المجرور؛ للاهتمام به كما قدم المنفق في قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ لذلك، وهذه جملة اسمية عطفت على الجملة الفعلية قبلها فهي صلَةٌ أيضاً، ولكنه جاء بالجملة هنا من مبتدأ وخبر بخلاف: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»؛ لأن وصفهم بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم بالإنفاق من الرزق، فناسب التأكيد بمجيء الجملة الاسمية، أو لئلا يتكّرر اللفظ لو قيل: «ومما رزقناكم هم ينفقون».

والمراد من الآخرة: الدَّار الآخرة، وسميت الآخرة آخرة، لتأخرها وكونها بعد فناء الدنيا.

= ينظر همع الهوامع: (١/ ٢١٠)، المفصل: (٤/ ٨٨)، الأشموني: (١/ ٢٦٩)، الدرر: (١/ ١٧٦)، ابن يعيش: (٤/ ٨٨)، شرح الأشموني: (٢/ ٢٦٩)، شرح ابن عقيل: (٣/ ٧٣)، شرح الألفية للمرادي: (٢/ ٢٧٨)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٤٠١)، وشرح الكافية الشافية: (٢/ ٩٦٥)، وارتشاف الضرب: (٢/ ٥١٤)، ومعاني القرآن: (٢/ ٣٢٠)، الدر: (١/ ١٠٠).

(١) البيت نسب إلى رجل من بني عقيل. ينظر الهمع: (١/ ٢٠٩)، الأشموني: (٢/ ١٦٩)، الدرر: (١/ ١٧٦)، شرح الكافية الشافية: (٢/ ٩٦٥)، وشرح الألفية: (٤٠١)، والتصريح: (٢/ ٥٠٢)، والهمع: (١/ ٢٠٩، ٢١٠)، وخزانة الأدب: (٦/ ٥٠١، ٥٠٦، ٥٠٩)، والدر: (١/ ١٠٠)، وإصلاح المنطق: ١٤٦، أوضح المسالك: ٣/ ١٥٨، لسان العرب (بعد، خفا)، المقاصد النحوية: ٣/ ٤٣٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) انظر البحر المحيط: ١/ ١٦٦، والمحرر الوجيز: ١/ ٨٦. وقرأ بها النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب.

(٤) انظر البحر المحيط: ١/ ١٦٦.

(٥) البيت لوضاح اليماني. ينظر اللسان: (جلل)، التهذيب: ١/ ٤٩١، البحر: ١/ ١٦٧، الدر: ١/ ١٠٠.

والآخرة تأنيث آخر المقابل لـ «أول»، وهي صفة في الأصل جرت مجرى الأسماء، والتقدير: الدار الآخرة، أو النشأة الآخرة، وقد صرح بهذين الموصوفين، قال تعالى: ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ [الأنعام: ٣٢] وقال: ﴿ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

و «يوقنون» من أيقن بمعنى: استيقن، وقد تقدّم أن «أفعل» [يأتي][1] بمعنى: «استفعل» أي: يستيقنون أنها كائنة، من الإيقان وهو العلم.

وقيل: اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكًّا فيه، فلذلك لا تقول: تيقّنت وجود نفسي، وتيقنت أن السماء فوقي، ويقال ذلك في العلم الحادث، سواء أكان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً.

وقيل: الإيقان واليقين علم من استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقناً ولا علمه يقيناً، إذ ليس علمه عن استدلال.

وقرىء[2]: «يُؤْقِنُون» بهمز الواو، وكأنهم جعلوا ضمّة الياء على الواو لأن حركة الحرف بين بين، والواو المضمومة يطرد قبلها همزة بشروط:

منها ألاّ تكون الحركة عارضة، وألاّ يمكن تخفيفها، وألاّ يكون مدغماً فيها، وألاّ تكون زائدة؛ على خلاف في هذا الأخير، وسيأتي أمثلة ذلك في سورة «آل عمران» عند قوله: ﴿وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، فأجروا الواو السّاكنة المضموم ما قبلها مُجْرَى المضمومة نفسها؛ لما ذكرت لك، ومثل هذه القراءة قراءةُ قنْبُلٍ: «بالسُّؤْقِ» [ص: ٣٣] و «على سُؤْقِهِ» [الفتح: ٢٩] وقال الشاعر: [الوافر]

١٣٥ ـ أَحَبُّ الْمُؤْقِدَيْنِ إِلَيَّ مُؤْسَى وَجَعْدَةُ إِذْ أَضَاءَهُمَا الْسوَقُودُ[3]

بهمز «المؤقدين».

وجاء بالأفعال الخمسة بصيغة المضارع دلالة على التجدُّد والحدوث، وأنهم كل وقت يفعلون ذلك.

وجاء بـ «أنزل» ماضياً، وإن كان إيمانهم قبل تمام نزوله تغليباً للحاضر المنزول

---

(١) سقط في ب.

(٢) قرأ بها أبو حية النمري. انظر الشواذ: (١٠)، البحر المحيط: ١/ ١٦٧.

(٣) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (٢٨٨)، المحتسب: (١/ ٤٧)، الخصائص: (٢/ ١٧٥)، المغني: (٢/ ٦٨٤)، الكشاف: (١/ ٤٣)، شرح الشافية للرضي: (٣/ ٢٠٦)، والمقرب: (٥٢٠)، والممتع: (١/ ٩١، ٣٤٢)، (٢/ ٥٦٥)، البحر: (١/ ١٦٧)، الدر: (١/ ١٠١) والأشباه والنظائر: ٢/ ١٢، ٨/ ٧٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٩٦٢، والمحتسب: ١/ ٤٧، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٧٩، وشرح شافية ابن الحاجب: ص ٢٠٦.

على ما لم ينزل؛ لأنه لا بُدّ من وقوعه، فكأنه نزل من باب قوله: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١]. بل أقرب منه؛ لنزول بعضه.

فصل فيما استحق به المؤمنون المدح

قال ابن الخطيب[١]: إنه ـ تعالى ـ مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة، ومعلوم أنه لا يمدح المرء بتيقّن وجود الآخرة فقط، بل لا يستحق المدح إلاّ إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من الحساب، والسؤال، وإدخال المؤمنين الجَنّة، والكافرين النار.

روي عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه قال: «يا عجباً كل العَجَب من الشّاك في الله وهو يرى خَلْقَهُ، وعجباً ممن يعرف النَّشْأَةَ الأولى ثم ينكر النَّشْأة الآخرة، وعجباً ممن ينكر البَعْثَ والنشور، وهو [في][٢] كل يوم وليلة يموت ويَحْيَا ـ يعني النوم واليقظة ـ وعجباً ممن يؤمن بالجنّة، وما فيها من النعيم، ثم يسعى لدار الغرور؛ وعجباً من المتكبر الفخور، وهو يعلم أن أوله نطفةٌ مَذِرَةٌ، وآخره جيفة قَذِرة»[٣].

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥﴾

«**أولئك**» مبتدأ، خبره الجار والمجرور بعده أي: كائنون على هُدًى، وهذه الجملة: إما مستأنفة، وإما خبر عن قوله: الذي يؤمنون إما الأولى وإما الثانية، ويجوز أن يكون «أولئك» وحده خبراً عن «الذين يؤمنون» أيضاً إما الأولى أو الثانية، ويكون «على هُدًى» في هذا الوجه في محلّ نصب على الحال، هذا كله إذا أعربنا «الذين يؤمنون» مبتدأ أما إذا جعلناه غير مبتدأ، فلا يخفى حكمه مما تقدم.

ويجوز أن يكون «الذين يؤمنون» مبتدأ و «أولئك» بدل أو بَيَان، و «على هدى» الخبر.

و «أولئك»: اسم إشارة يشترك فيه جماعة الذُّكور والإناث، وهو مبني على الكَسْرِ؛ لشبهه بالحرف في الافتقار.

وقيل: «أولاء» كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو: «هم» و «الكاف» للخطاب، كما في حرف «ذلك»، وفيه لغتان: المد والقصر، ولكن الممدود للبعيد، وقد يقال: «أولالك» قال: [الطويل]

١٣٦ ـ أُولاَلِكَ قَوْمي لَمْ يَكُونُوا أُشَابَةً وَهَلْ يَعِظُ الضِّلِّيلَ إلاَّ أُولاَلِكَا[٤]

وعند بعضهم: المقصور للقريب والممدود للمتوسّط، و «أولالك» للبعيد، وفيه

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ٣١. (٢) سقط في أ.

(٣) الحديث ذكره الرازي في «تفسيره»: (٢/ ٣١) ولا أراه يصح.

(٤) البيت للأعشى ينظر شرح المفصل: ١٠/ ٦، ونوادر أبي زيد: ص ١٥٤، وإصلاح المنطق: ص =

لغات كثيرة، وكتبوا «أولئكَ» بزيادة «واو» قبل «اللام».

قيل: للفرق بينها وبين «إليك».

و «**الهدى**» الرشد والبيان والبَصِيرة.

و «**مِنْ رَبِّهِمْ**» في محل جر صفة لـ «هدى»، و «مِنْ» لابتداء الغاية، ونكر «هدى» ليفيد إبهامه التَّعظيم كقوله: [الطويل]

١٣٧ ـ فَلاَ وَأَبِي الطَّيْرِ الْمُرِبَّةِ بِالضُّحَىٰ عَلَىٰ خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتُ عَلَىٰ لَحْمِ[١]

وروي «من ربهم» بغير غُنّة، وهو المشهور، وبغُنّة، ويروى عن أبي عمرو، و «أولئك» مبتدأ، و «هم» مبتدأ ثانٍ، و «المفلحون» خبره، والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون «هم» فصلاً أو بدلاً، و «المفلحون» الخبر.

وفائدة الفصل: الفرق بين الخبر والتابع، ولهذا سمي فصلاً، ويفيد ـ أيضاً ـ التوكيد.

قال ابن الخطيب: يفيد فائدتين:

إحداهما: الدلالة على أن «الوارد» بعده خبر لا صفة.

والثاني: حصر الخبر في المبتدأ، فإنك لو قلت لإنسان ضاحك فهذا لا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلاّ في الإنسان.

وقد تقدم أنه يجوز أن يكون «أولئك» الأولى، أو الثّانية خبراً عن «الذين يؤمنون»، وتقدم تضعيف هذين القولين. وكرر «أولئك» تنبيهاً على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى ثبت لهم بالفلاح، فجعلت كل واحدة من الأُثْرَتَيْنِ في تميزهم بها عن غيرهم بمثابة لو انفردت لكانت مميزة عن حدّها، وجاء هنا بالواو بين جملة قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩] لأن الخبرين ـ هنا ـ متغايران، فاقتضى ذلك العطف، وأما تلك الآية الكريمة، فإن الخبرين فيها شيء واحد؛ لأن التسجيل[٢] عليهم بالغَفْلَةِ، وتشبيههم بالأنعام[٣] معنى واحد، فكانت عن العَطْف بمعزل.

قال الزمخشري: وفي اسم الإشارة الذي هو «أولئك» إيذانٌ بأن ما يراد عقبه،

= ٣٨٢، والدرر: ١/ ٢٣٥، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٣٢٢، وشرح التصريح: ١/ ١٢٩، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٤٨، واللامات: ص ١٣٢، والمنصف: ١/ ١٦٦، ٣/ ٢٦، وهمع الهوامع: ١/ ٧٦، الدر المصون: ١/ ١٠١.

(١) البيت لأبي خراش الهذلي ينظر في خزانة الأدب: ٥/ ٧٥، ٧٦، ٧٨، ٨١، ١١/ ٤٧، وشرح أشعار الهذليين: ٣/ ١٢٢٦، ومجالس ثعلب: ص ١٥١، ٢١٢، ولأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب: ٥/ ٨٥، ٦/ ٢٠٨، الكشاف: ١/ ٤٥، الدر: ١/ ١٠١.

(٢) في أ: التمثيل.

(٣) في أ: بالبهائم.

والمذكورين قبله أهل لاكتسابه من أجل الخِصَال التي عددت لهم، كقول حاتم: [الطويل]

١٣٨ ـ وَلِلَّهِ صُعْلُوكٌ.... .....[١]

ثم عدَّد له فاضلة، ثم عقَّب تعديدها بقوله: [الطويل]

١٣٩ ـ فَذَلِكَ إِنْ يَهْلِكْ فَحُسْنَىٰ ثَنَاؤُهُ وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَقْعُدْ ضَعِيفاً مُذَمَّمَا[٢]

و «الفلاح» أصله: الشقُّ؛ ومنه قوله: [الرجز]

١٤٠ ـ إِنَّ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ[٣]

ومنه قول بكر بن النّطاح[٤]: [الكامل]

١٤١ ـ لاَ تَبْعَثَنَّ إِلَىٰ رَبِيعَةَ غَيْرَهَا إِنَّ الْحَدِيدَ بِغَيْرِهِ لا يُفْلَحُ[٥]

ويعبر به عن الفوز، والظفر بالبغية وهو مقصود الآية؛ ويراد به البقاء قال: [الرجز]

١٤٢ ـ لَوْ أَنَّ حَيًّا مُدْرِكُ الْفَلاَحِ أَدْرَكَهُ مُلاَعِبُ الرِّمَاحِ[٦]

وقال: [الطويل]

١٤٣ ـ نَحُلُّ بِلاَداً كُلُّهَا حُلَّ قَبْلَنَا وَنَرْجُو الْفَلاَحَ بَعْدَ عَادٍ وَحِمْيَرِ[٧]

وقال: [المنسرح]

---

(١) جزء بيت وتمامه:

.....يساور همه ويمضي على الأحداث والدهر مُقدما

ينظر ديوانه: (٤٥)، والخزانة: ٣/ ١٢٥، الكشاف: ١/ ٤٤، والدر المصون: ١/ ١٠٢.

(٢) ينظر البيت في الخزانة: ٣/ ١٢٥، والكشاف: ١/ ٤٤، والدر المصون: ١/ ١٠٢.

(٣) عجز بيت وصدره:

قد علمت خيلك أني الصحصح

ينظر اللسان: (فلح)، مجمع الأمثال: ١/ ٨، والدر المصون: ١/ ١٠٢

(٤) بكر بن النطاح الحنفي، أبو وائل، شاعر غزل، من فرسان بني حنيفة، من أهل اليمامة، انتقل إلى بغداد في زمن الرشيد، واتصل بأبي دلف العجلي، فجعل له رزقاً سلطانياً عاش به إلى أن توفي، ورثاه أبو العتاهية بقوله:

مات النطاح أبو وائل بكر، فأضحى الشعر قد ماتا

توفي سنة ١٩٢هـ.

انظر فوات الوفيات: ١/ ٧٩، البداية والنهاية: ١٠/ ٢٠٨، الأعلام: ٢/ ٧١.

(٥) ينظر الدر المصون: ١/ ١٠٢.

(٦) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: (٣٣٣)، المغني: (١/ ٢٧٠)، (٤٣٥)، الهمع: (١/ ١٣٩)، الدرر: (١/ ١١٥)، القرطبي: (١/ ١٢٧)، الدر: (١/ ١٠٢).

(٧) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: ٥٧، مجاز القرآن: ١/ ٣٠، القرطبي: ١/ ١٢٧، الدر: ١/ ١٠٢.

١٤٤ ـ لِكُلِّ هَمٍّ مِنَ الْهُمُومِ سَعَهْ والْمُسْيُ وَالصُّبْحُ لاَ فَلاَحَ مَعَهْ[1]

والمُفْلج ـ بالجيم ـ مثله، ومعنى التعريف في «المُفْلِحون» الدلالة على أن المتقين هم الناس أي: أنهم الذين إذا حصلت صفةُ المفلحين فهم هم كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد، وما جُبِلَ عليه من فرط الإقدام؟ إن زيداً هو هو.

فصل فيمن احتج بالآية على مذهبه

هذه الآية يتمسّك بها الوعيدية والمُرْجِئة.

أما الوعيديّة فمن وجهين:

الأول: أن قوله: «وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ» يقتضي الحصر، فوجب فيمن أخل بالصلاة والزكاة أن لا يكون مفلحاً، وذلك يوجب القطع بوعيد تارك الصَّلاة والزكاة.

الثاني: أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة[2] لذلك

---

(١) البيت للأضبط بن قريع. ينظر القرطبي: (١/ ١٢٧)، المحرر الوجيز: (١/ ١٨٦)، الدر: (١/ ١٠٢).

(٢) العلَّةُ تأتي بكسر العين وبفتحها:

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض، يقال: اعتلَّ العليل علة صعبة؛ من علَّ يعل، واعتلَّ، أي: مرض فهو عليل، وأما بالفتح: فإنها تأتي بمعنى الضرَّة، وبنو العلات: بنو رجل واحد من أمَّهات شتّى، وإنما سميت الزوجة الثانية عَلّة؛ لأنها تعل بعد صاحبتها؛ من العلل الذي يعنى به: الشربة الثانية عند سقي الإبل، والأولى منها تسمى النهل.

ويقال: هذا علة لهذا، أي: سبب، وفي حديث عائشة: «فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة»، أي: بسببها.

أما العِلَّة عند علماء الأصول؛ فلها تعريفات كثيرة منها:

الأول: أنه يراد بها:

الوصف المؤثِّر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته، ومما سار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي، وبعض الأصوليين. قال حجة الإسلام ـ قدس الله سره ونوّر ضريحه ـ: والعلَّة في الأصل: عبارة عما يتأثر المحلُّ بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة، وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق.

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم؛ والموجب: ما جعله الشرع موجباً، مناسباً كان أو لم يكن، وهي كالعلل العقلية في الإيجاب، إلا أن إيجابها بجعل الشارع إيَّاها موجبة لا بنفسها.

وقال أيضاً: والعلَّة موجبة؛ أما العقلية فبذاتها، وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة، على معنى إضافة الوجوب إليها؛ كإضافة وجوب القطع إلى السَّرِقة، وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله ـ تعالى ـ.

والثاني: أنه يراد بها: المعرف للحكم، والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونها بهذا المعنى ـ علماً ـ على الحكم، فمتى ما وجد المعنى المعلَّل به، عرف الحكم حتى إن بعضهم صرَّح بكونها كذلك؛ فقال: ما جعل علماً على حكم النص، وعنوا بقولهم: «علماً»: الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلَّة أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاً، أو علامة على وجوده في الفرع فقط؛ كما يرى بعض الأصوليين. =

الحكم، فيلزم أن تكون علّة الفلاح في فعل الإيمان والصلاة والزكاة، فمن أخلّ بهذه الأشياء لم تحصل له علّة الفلاح، فوجب ألا يحصل الفلاح.

وأما المُرجئة: فقد احتجّوا بأن الله حكم بالفَلاَح على الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية، فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحاً، وإن زَنَى وشَرِبَ الخَمْرَ وسَرَقَ، وإذا ثبت تحقق العفو في هذه الطائفة ثبت في غيرهم ضرورة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

قال ابن الخطيب[1]: والجواب أن كل واحد من الاحتجاجين معارض بالآخر، فيتساقطان.

والجواب عن قول الوعيدية: أن قوله: «أولئك هم المفلحون» يدل على أنهم الكاملون في الفلاح، فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل الفلاح، ونحن نقول بموجبه، فإنه كيف يكون كاملاً في الفلاح، وهو غير جازمٍ بالخلاص من العذاب، بل يجوز له أن يكون خائفاً.

وعن الثاني: أن نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب، فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله تَعَالى.

= كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلّة غير مؤثر حقيقة، بل المؤثّر في الحقيقة هو الله ـ تعالى ـ، ويردُّون بذلك على من يقول: إنها هي المؤثّر.

وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي، وكثير من علماء الأحناف، وبعض فقهاء الحنابلة.

والثالث: أن العلة هي الوصف المؤثّر بذاته في الحكم.

وبعبارة أخرى: هي الموجِب للحكم بذاته؛ بناءً على جلب المصالح، أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة.

قال أبو الحسين البصري في المعتمد: وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثّرت حكماً شرعيًا، وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً من الشَّرْع.

ينظر الصحاح للجوهري: ٥/ ١٧٧٣، تهذيب اللغة للأزهري: ١/ ١٠٥، ترتيب القاموس: ٣/ ٣٥٠، لسان العرب: ٤/ ٣٠٧٩ ـ ٣٠٨٠. البحر المحيط للزركشي: ٥/ ١١١، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ١٨٥، نهاية السول للإسنوي: ٤/ ٥٣، منهاج العقول للبدخشي: ٣/ ٥٠، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ١١٤، التحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ٢٢٢، المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٨٧، ٣٣٥، حاشية البناني: ٢/ ٢٣١، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٤/ ٣٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ٤٧، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧٢، المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٢٤٦، التحرير لابن الهمام: ص ٤٣١، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٣/ ٣٠٢، كشف الأسرار للنسفي: ٢/ ٢٨١، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ٢١٧، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ٦٢، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص ٢٤٣، ميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٨٢٥، إرشاد الفحول للشوكاني: ص ٢١٠، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٣/ ١٤١.

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ٣٣.

والجواب عن قول المرجئة: أنّ وصفهم بالتقوى يكفي لنَيْلِ الثواب؛ لأنه يتضمّن اتقاء المعاصي، واتقاء ترك الواجبات، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾

اعلم أن الحروف لا أَصْلَ لها في العمل، لكن هذا الحرف أشبه الفعل صورة ومعنى، فاقتضى كونه عاملاً.

أما المُشَابهة في اللفظ فلأنه تركّب من ثلاثة أحرف انفتح آخرها، ولزمت الأسماء كالأفعال، وتدخل نون الوقاية نحو: «إنّني وكأنّني» كما تدخل على الفعل نحو: «أعطاني وأكرمني»، وأما المعنى فلأنه[1] يفيد معنى في الاسم، فلما اشبهت الأفعال وجب أن تشبهها في العمل.

روى ابن الأنباري «أن الكِنْدِيّ»[2] المتفلسف ركب إلى المبرد وقال: إني أجد في كلام العرب حشواً، أجد العرب تقول: «عبد الله قائم»، ثم يقولون: «إنَّ عبد الله قائم» ثم يقولون: «إنّ عبد الله لقائم».

فقال المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ، فقولهم: «عبد الله قائم» إخبار عن قيامه، وقولهم: «إن عبد الله قائم» جواب عن سؤال سائل، وقولهم: «إن عبد الله لقائم» جواب عن إنكار منكر لقيامه.

واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها إنما تذكر جواباً لسؤال سائلٍ بقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: ٨٣] إلى أن قال: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ﴾، وقوله: ﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ [الكهف: ١٣]، وقوله: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ﴾ [الشعراء: ٢١٦].

قال عبد القاهر: والتحقيق أنّها للتأكيد، فإذا كان الخبر ليس يظنّ المخاطب خلافه لم يحتج إلى «إن»، وإنما يحتاج إليها إذا ظنّ السامع الخلاف، فأما دخول اللاّم معها في جواب المنكر، فلأن الحاجة إلى التأكيد أشد.

فإن قيل: فلم لا دخلت «اللام» في خبرها في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٦]، وأدخل «اللام» في خبرها في قوله قبل ذلك: ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ

---

(١) في ب: فلا.

(٢) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي أبو يوسف فيلسوف العرب والإسلام في عصره وأحد أبناء الملوك من كندة نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك، قال ابن جلجل «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في تواليفه حذو أرسطاطاليس» من كتبه: رسالة في التنجيم، والقول في النفس. ينظر الأعلام: ٨/ ١٩٥ (١٧٦٩)، ابن خلكان: ٢/ ٣٠٩، هدية العارفين: ٢/ ٥٣٦.

ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥]، وهم كانوا يتيقنون الموت، فلا حاجة إلى التأكيد، فكانوا ينكرون البعث فكانت الحاجة لدخول «اللام» على البعث أشد ليفيد التأكيد.

فالجواب: أن التأكيد حصل أولاً بقوله: ﴿خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٣ ـ ١٤].

فكان ذكر هذه السبع مراتب في خلق الإنسان أبلغُ في التأكيد من دخول «اللام» على خبر «إن»، فلذلك استغنى عن دخول «اللام» على خبر «إن»، وهي تنصب الاسم، وترفع الخبر خلافاً للكوفيين بأن رفعه بما كان قبل دخولها.

وتقرير الأول أنها لما صارت عاملة فإما أن ترفع المبتدأ أو الخبر معاً، وتنصبهما معاً، أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والأول باطل؛ لأنهما كانا مرفوعين قبل دخولهما، فلم يظهر للعمل أثر ألبتة، ولأنها أعطيت عمل الفعل، والفعل لا يرفع الاسمين، فلا معنى للاشتراك، والفرع لا يكون أقوى من الأصل.

والثاني ـ أيضاً ـ باطل، لأنه مخالف لعمل الفِعْلِ؛ لأن الفعل لا ينصب شيئاً مع خُلُوه عما يرفعه.

والثالث ـ أيضاً ـ باطل لأنه يؤدّي إلى التسوية بين الأصل والفرع؛ لأن الفعل يعمل في الفاعل أولاً بالرفع؛ ثم في المفعول بالنصب، فلو جعل الحرف ها هنا كذلك لحصلت التسوية بين الأصل والفرع.

ولما بطلت الأقسام الثلاثة تعيّن الرابع، وهي أنها تنصب الاسم، وترفع الخبر، وهذا مما ينبّه على أن هذه الحروف لَيْسَتْ أصلية في العمل؛ لأنّ تقديم المنصوب على المرفوع في باب الفعل عدول عن الأصل.

وتخفّف «إن» فتعمل وتهمل، ويجوز فيها أن تباشر الأفعال، لكن النواسخ غالباً تختص بدخول «لام» الابتداء في خبرها، أو معمولة المقدم عليها، أو اسمها المؤخّر، ولا يتقدم خبرها إلا ظرفاً أو مجروراً، وتختص ـ أيضاً ـ بالعَطْفِ على محل اسمها، ولها ولأخواتها أحكام كثيرة.

و «الذين» اسمها و «كفروا» صلة وعائد، و «لا يؤمنون» خبرها، وما بينهما اعتراض، و «سواء» مبتدأ، و «أنذرتهم» وما بعده في قوة التَّأويل بمفرد هو الخبر، والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه، ولم يحتج هنا إلى رَابِطٍ؛ لأنّ الجملة نفس المبتدأ، ويجوز أن يكون «سواء» خبراً مقدماً، و «أنذرتهم» بالتأويل المذكور مبتدأ مؤخر تقديره: الإنذار وعدمه سواء.

قال ابن الخَطِيبِ[١]: اتفقوا على أنّ الفِعْل لا يخبر عنه؛ لأن قوله: «خرج ضرب» ليس بكلام منتظم، وقد قدحوا فيه بوجوه:

أحدها: أنّ قوله: «أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ» فعل، وقد أخبر عنه بقوله: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ»، ونظيره «ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوا الآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ» فاعل «بَدَا» هو «يسجننه».

وثانيها: أن المخبر عنه بأنه فعل لا بد وأن يكون فعلاً، فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل.

فإن قيل: المخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة، وتلك الكلمة اسم.

قلنا: فعلى هذا المخبر عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلاً بل اسماً كان هذا الخبر كذباً؛ والتحقيق أن المخبر عنه بأنه فعل إما أن يكون اسماً أو لا يكون، فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً؛ لأن الاسم لا يكون فعلاً، وإن كان فعلاً فقد صار الفعل مخبراً عنه.

وثالثها: إنا إذا قلنا: الفعل لا يخبر عنه، فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه، والمخبر عنه بهذا الخبر لو كان اسماً لزم أنّا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنه، وهذا خطأ، وإن كان فعلاً صار الفعل مخبراً عنه. ثم قال هؤلاء: لما ثبت أنه لا امتناع في الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجةٌ إلى ترك الظاهر[٢].

أما جمهور النحويين فقالوا: لا يجوز الإخبار عن الفعل، فلا جرم كان التقدير: سواء عليهم إنذارك وعدمه.

وهذه الجملة يجوز أن تكون معترضة بين اسم «إن» وخبرها، وهو «لا يؤمنون» كما تقدم، ويجوز أن تكون هي نفسها خبراً لـ «إن»، وجملة «لا يؤمنون» في محل نصب على الحال، أو مستأنفة، أو تكون دعاءً عليهم بعد الإيمان ـ وهو بعيد ـ أو تكون خبراً بعد خبر على رأي من يجوز ذلك.

ويجوز أن يكون «سواء» وحده خبر «إن»، و «أأنذرتهم» وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع بأنه فاعل له، والتقدير: استوى عندهم الإنذار وعدمه.

و «لا يؤمنون» على ما تقدّم من الأوجه أعني: الحال والاستئناف والدعاء والخبرية.

والهمزة في «أأنذرتهم» الأصل فيها الاستفهام، وهو ـ هنا ـ غير مراد، إذ المراد التسوية، و «أنذرتهم» فعل وفاعل ومفعول.

و «أم» ـ هنا ـ عاطفة وتسمى متصلةً، ولكونها متصلة شرطان:

أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظاً أو تقديراً.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/٣٨.

(٢) سقط في أ.

والثاني: أن يكون ما بعدها مفرداً أو مؤولاً بمفرد كهذه الآية، فإن الجملة فيها بتأويل مفرد كما تقدم، وجوابها أحد الشَّيئين أو الأشياء، ولا تجاب بـ «نعم» ولا بـ «لا»، فإن فقد الشرط سميت منقطعة ومنفصلة، وتقدر بـ «بل والهمزة»، وجوابها «نعم» أو «لا» ولها أحكام أخر[1].

و «لم» حرف جزم معناه نفي الماضي مطلقاً خلافاً لمن خصَّها بالماضي المنقطع، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤] ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣]. وهذا لا يتصور فيه الانقطاع، وهي من خواصّ صيغ المضارع إلاّ أنها تجعله ماضياً في المعنى كما تقدم. وهل قلبت اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ؟

---

(١) «أم» حرف عطف، وهي نوعان: متصلة وهي قسمان:

الأول: أن يتقدم عليها همزة التسوية، نحو: ﴿**سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم**﴾ [البقرة: ٦].

والثاني: أن يتقدم عليها همزة يُطلب بها وبأم التعيين، نحو: ﴿**آلذَّكرين حرّم أم الأنثيين**﴾ [الأنعام: ١٤٤].

وسميت في القسمين متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضاً: «معادلة»؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول، والاستفهام في الثاني.

ويفترق القسمان من أربعة أوجه:

أحدها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً؛ لأن المعنى معهما ليس على الاستفهام؛ لأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك، الاستفهام منها على حقيقته.

والثالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكون الجملتان فعليتين واسميتين ومختلفتين، نحو: ﴿**سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون**﴾، و «أم» الأخرى تقع بين المفردين، وهو الغالب فيها، نحو: ﴿**أأنتم أشد خلقاً أم السماء**﴾ وبين جملتين ليستا في تأويلهما.

النوع الثاني: منقطعة وهي ثلاثة أقسام:

مسبوقة بالخبر المحض نحو ﴿**تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه**﴾ [السجدة: ٢، ٣].

ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام، نحو: ﴿**ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها**﴾ [الأعراف: ١٩٥]؛ إذ الهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمنزلة النفي، والمتصلة لا تقع بعده.

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو: ﴿**قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور**﴾ [الرعد: ١٦].

ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب، ثم تارة تكون له مجرداً وتارة تضمّن مع ذلك استفهاماً إنكارياً.

فمن الأول: ﴿**أم هل تستوي الظلمات والنور**﴾ [الرعد: ١٦] لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام.

ومن الثاني: ﴿**أم له البنات ولكم البنون**﴾ [الطور: ٣٩]، تقديره: بل ألهُ البنات؛ إذ لو قدّرت الإضراب المحض، لزم المحال. انظر الإتقان: (٢/ ١٦ ـ ١٦٤ ـ ١٦٥).

قولان: أظهرهما الثاني، وقد يحذف مجزومها كقوله: [الكامل]

١٤٥ ـ إِحْفَظْ وَدِيعَتَكَ الَّتِي اسْتُودِعْتَهَا يَوْمَ الأَعَازِبِ، إِنْ وَصَلْتَ، وَإِنْ لَمِ[1]

و «الكفر» أصله: الستر؛ ومنه: «الليل الكَافِرُ»؛ قال: [الرجز]

١٤٦ ـ فَوَرَدَتْ قَبْلَ انْبِلاَجِ الْفَجْرِ وَابْنُ ذُكَاءٍ كَامِنٌ فِي كَفْرِ[2]

وقال: [الكامل]

١٤٧ ـ فَتَذَكَّرَا ثَقَلاً رَثِيداً بَعْدَمَا أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمِينَهَا فِي كَافِرِ[3]

والكفر ـ هنا ـ الجحود. وقال آخر: [الكامل]

١٤٨ ـ ..... فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غَمَامُهَا[4]

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الكفر» في القرآن على أربعة أَضْرُبٍ:

الأول: الكُفْر بمعنى ستر التوحيد وتغطيته قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾.

الثاني: بمعنى الجُحُود قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩].

الثالث: بمعنى كفر النّعمة، قال تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] أي: بالنعمة، ومثله: ﴿وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] وقال تعالى: ﴿ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠].

الرابع: البراءة، قال تعالى: ﴿إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ [الممتحنة: ٤] أي: تبرأنا منكم، وقوله: ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

و «سواء» اسم بمعنى الاستواء، فهو اسم مصدر، ويوصف على أنه بمعنى مستوٍ، فيحتمل حينئذ ضميراً، ويرفع الظاهر، ومنه قولهم: «مررت برجل سواء والعدم» برفع

---

(١) البيت لإبراهيم بن هرمة ينظر ديوانه: ١٩١، والمغني: ٣١٠، وشرح شواهده: ٦٨٢، وخزانة الأدب: ٨/٩، والعيني: ٤/٤٤٣، والتصريح: ٢/٢٤٧، والهمع: ٢/٥٦، والأشموني: ٤/٦، والأشباه والنظائر: ٢/٧٣.

(٢) البيت لحميد الأرقط. ينظر إصلاح المنطق: (١٢٦)، القرطبي: (١/١٢٨)، الدر: (١/١٠٤).

(٣) البيت لثعلبة بن صُعَيْر العدويّ، ينظر المحتسب: (٢/٢٣٤)، المفضليات: (٢٥٧)، الطبري: (١/١٤٣)، المحرر الوجيز: (١/٨٧)، القرطبي: (١/١٢٨)، الدر: (١/١٠٤).

(٤) عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره:

يعلو طريقة متنها متواتر

ينظر ديوانه: (٣٠٩)، القرطبي: ١/١٢٨، والمحرر الوجيز: ١/٨٧، والطبري: ١/١٤٣، والدر المصون: ١/١٠٤.

«العدم» على أنه معطوفٌ على الضمير المستكنّ في «سواء»، وشذ عدم بمعنى: «مثل»، تقول: «هما سِيّان» بمعنى: مِثْلان، قال: [البسيط]

١٤٩ ـ مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ سِيَّانِ[١]

على أنه قد حكي سواءان. وقال الشاعر: [الطويل]

١٥٠ ـ وَلَيْلٍ تَقُولُ النَّاسُ فِي ظُلُماتِهِ سَوَاءٌ صَحِيحَاتُ الْعُيُونِ وَعُورُهَا[٢]

فـ «سواء» خبر عن جمع هو «صحيحات»، وأصله: العدل؛ قال زهير: [الوافر]

١٥١ ـ أَرُونَا سُبَّةً لا عَيْبَ فِيهَا يُسَوِّي بَيْنَنَا فِيهَا السَّوَاءُ[٣]

أي: يعدل بيننا العدل. وليس هو الظرف الذي يستثنى به في قولك: «قاموا سواء زيد» وإن شاركه لفظاً.

ونقل ابن عطية عن الفارسي فيه اللغات الأربع المشهورة في «سوى» المستثنى به، وهذا عجيب فإن هذه اللغات في الظرف لا في «سواء» الذي بمعنى الاستواء.

وأكثر ما تجيء بعده الجملة المصدرية بالهمزة المُعَادلة بـ «أم» كهذه الآية، وقد تحذف للدلالة كقوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الطور: ١٦] أي: أصبرتم أم لم تصبروا، وقد يليه اسم الاستفهام معمولاً لما بعده كقول علقمة: [الطويل]

١٥٢ ـ سَوَاءٌ عَلَيْهِ أَيَّ حِينٍ أَتَيْتَهُ أَسَاعَةَ نَحْسٍ تُتَّقَىٰ أَمْ بِأَسْعَدِ[٤]

فـ «أي حين» منصوب بـ «أتيته»، وقد يعرى عن الاستفهام، وهو الأصل؛ نحو: [الطويل]

---

(١) البيت لكعب بن مالك ينظر ديوانه: ص ٢٨٨، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ١٤٩، ١٠٩، وله أو لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب: ٩/ ٤٩، ٥٢، وشرح شواهد المغني: ١/ ١٧٨، ولعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب: ٢/ ٣٦٥، ولسان العرب (بجل)، والمقتضب: ٢/ ٧٢، ومغني اللبيب: ١٠/ ٥٦، والمقاصد النحوية: ٤/ ٤٣٣، ونوادر أبي زيد: ص ٣١، ولحسان بن ثابت في الدرر: ٥/ ٨١، والكتاب: ٣/ ٦٥، وليس في ديوانه، والأشباه والنظائر: ٧/ ١١٤، وأوضح المسالك: ٤/ ٢١٠، والخصائص: ٢/ ٢٨١، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، وشرح شواهد المغني: ١/ ٢٨٦، وشرح المفصل: ٩/ ٢، ٣، والمحتسب: ١/ ١٩٣، والمقرب: ١/ ٢٧٦، والمنصف: ٣/ ١١٨، وهمع الهوامع: ٢/ ٦٠.

(٢) البيت للأعشى ينظر ديوانه: ص ٤٢٣، ولمضرس بن ربعي، الحماسة الشجرية: ٢/ ٧١٠، خزانة الأدب: ٥/ ١٨، ديوان المعاني: ١/ ٣٤٣، لسان العرب (سوج)، الطبري: (١/ ١٤٤)، البحر المحيط: (١/ ١٧١)، والجامع لأحكام القرآن: (١/ ١٨٤)، الدر المصون: (١/ ١٠٤).

(٣) ينظر ديوانه: (٢٠)، الحجة: (١/ ١٨٤)، ومجمع البيان: (١/ ٨٩)، الدر المصون: (١/ ١٠٤).

(٤) البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر ديوانه: ص (٢٣٢)، ورصف المباني: ص ٤٦، والمقتضب: ٣/ ٢٨٨، ومجمع البيان: (١/ ٩٢)، الدر المصون: ١/ ١٠٥.

١٥٣ ـ ..... سَوَاءٌ صَحِيحَاتُ الْعُيُونِ وَعُورُهَا[1]

فصل في استعمالات «سواء»

وقد ورد لفظ «سواء» على وجوه:

الأول: بمعنى: الاستواء كهذه الآية.

الثاني: بمعنى: العَدْل، قال تعالى: ﴿إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] أي: عدل؛ ومثله: ﴿سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الممتحنة: ١] أي: عدل الطريق.

الثالث: بمعنى: وسط، قال تعالى: ﴿فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٥٥] أي: وسط الجحيم.

الرابع: بمعنى: البَيَان؛ قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨] أي: على بيان.

الخامس: بمعنى: شرع، قال تعالى: ﴿وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً﴾ [النساء: ٨٩] يعني: شرعاً.

السادس: بمعنى: قصد، قال تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢] أي: قصد الطريق. و «الإنذار»: التخويف.

وقال بعضهم: هو الإبلاغ، ولا يكاد يكون إلاَّ في تخويف يسع زمانه الاحتراز، فإن لم يسع زمانه الاحتراز، فهو إشعار لا إنذار؛ قال: [الكامل]

١٥٤ ـ أَنْذَرْتُ عَمْراً وَهْوَ فِي مَهَلٍ قَبْلَ الصَّبَاحِ فَقَدْ عَصَىٰ عَمْرُو[2]

ويتعدّى لاثنين، قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبأ: ٤٠]، ﴿أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً﴾ [فصلت: ١٣] فيكون الثاني في هذه الآية محذوفاً تقديره: أأنذرتهم العذاب أم لم تنذرهم إياه، والأحسن ألا يقدر له مفعول، كما تقدم في نظائره.

والهمزة في «**أنذر**» للتعدية، وقد تقدّم أن معنى الاستفهام هنا غير مراد؛ لأن التسوية هنا غير مرادة.

فقال ابن عَطيَّةَ: لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الخبر، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام؛ لأنّ فيه التسوية التي هي في الاسْتِفْهَام، ألا ترى أنك إذا قلت مخبراً: «سواء علي أَقُمْت أم قعدت»، وإذا قلت مستفهماً: «أخرج زيد أم قام»؟ فقد استوى الأمران عندك، هذان في الخبر، وهذان في الاستفهام، وعدم علم أحدهما بعينه، فلما عمتهما

---

(١) تقدم برقم (١٥٠).

(٢) هذا البيت لمضرس بن ربعي. ينظر الجامع لأحكام القرآن: ١/ ١٢٩، الدر المصون: ١/ ١٠٥.

التسوية جرى على الخبر لفظ الاستفهام؛ لمشاركته إيَّاه في الإبهام، فكلّ استفهام تسوية وإن لم تكن كل تسوية استفهاماً، إلاَّ أن بعضهم ناقشه في قوله: «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه «الخبر» بما معناه: أن هذا الذي صورته صورة استفهام ليس معناه الخبر؛ لأنه مقدر بالمفرد كما تقدم، وعلى هذا فليس هو وحده في معنى الخبر؛ لأن الخبر جملة، وهذا في تأويل مفرد، وهي مناقشة لفظية.

وروي الوقف على قوله: «أَمْ لَمْ تُنْذِرْ» والابتداء بقوله: «هُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» على أنها جملة من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغي ألا يلتفت إليه، وإنْ كان قد نقله الهُذَليّ في «الوقف والابتداء» له.

وقرىء «أأنذرتهم» بهمزتين محققتين بينهما ألف، وبهمزتين محققتين بلا ألف بينهما وهي لغة «بني تميم»، وأن تكون الأولى قوية، والألف بينهما، وتخفيف الثانية بين بين، وهي لغة «الحجاز» وبتقوية الهمزة الأولى، وتخفيف الثانية، وبينهما ألف. فمن إدخال الألف بين الهمزتين تخفيفاً وتحقيقاً قوله: [الطويل]

١٥٥ ـ أَيَا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلاَجِلٍ وبَيْنَ النَّقَا آأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ[١]؟

وقال آخر: [الطويل]

١٥٦ ـ تَطَالَلْتُ فَاسْتَشْرَفْتُهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ آأَنْتَ زَيْدُ الأَرَانِبِ[٢]؟

وروي عن وَرْش[٣] إبدال الثَّانية ألفاً محضة.

ونسب الزمخشري هذه القراءة لِلَّحْنِ، قال: لأنه يؤدّي إلى الجمع بين ساكنين على غير حدّهما، ولأن تخفيف مثل هذه الهمزة إنما هو بَيْنَ بَيْنَ. وهذا منه ليس بصواب، لثبوت هذه القراءة تواتراً.

---

(١) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص ٧٥٠، وأدب الكاتب: ص ٢٢٤، والأزهية: ص ٣٦، والكتاب: ٣/ ٥٥١، ولسان العرب (جلل)، وشرح المفصل: ١/ ٩٤، ٩/ ١١٩، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٢٥٧، وشرح شواهد الشافية: ص ٣٤٧، والدرر: ٣/ ١٧، والخصائص: ٢/ ٤٥٨، والأغاني: ١٧/ ٣٠٩، وسر صناعة الإعراب: ٢/ ٧٢٣، واللمع: ص ١٩٣، ٢٧٧، ومعجم ما استعجم: ص ٣٨٨، والمقتضب: ١/ ١٦٣، والإنصاف: ٢/ ٤٨٢، وجمهرة اللغة: ص ١٢١٠، والجنى الداني: ص ١٧٨، ٤١٩، وخزانة الأدب: ٥/ ٢٤٧، ١١/ ٢٦٧، ورصف المباني: ص ٢٦/ ١٣٦، وشرح شافية ابن الحاجب: ٣/ ٦٤، وهمع الهوامع: ١/ ١٧٢، والكامل: (٣/ ٥٥). والأمالي الشجرية: (١/ ٣٢٠)، والقرطبي: (١/ ١٢٩) والمخصص: (١٦/ ٤٩)، والدر المصون: (١/ ١٠٥).

(٢) البيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه: (٨٤٩). اللسان (الهمزة)، والحجة: (١/ ٢٠٨)، والجامع لأحكام القرآن: (١/ ١٨٥)، والدر المصون: ١/ ١٠٦.

(٣) انظر البحر المحيط: ١/ ١٧٥، وقال تعقيباً على كلام الزمخشري: «وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب...». وكلام الزمخشري في الكشاف: ١/ ٤٨، وانظر إتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٧٦.

وقرأ ابن محيصن[١] بهمزة واحدةٍ على لفظ الخبر، وهمزة الاستفهام مرادة، ولكن حذفها تخفيفاً، وفي الكلام ما يدلّ عليها، وهو قوله: «أم لم»؛ لأن «أم» تُعَادل الهمزة، وللقراء في مثل هذه الآية تفصيل كثير.

فصل في المراد بالكافرين في الآية

المراد من «الذين كفروا» يعنى مشركي العرب كأبي لَهَبٍ؛ وأبي جهل، والوليد بن المغيرة وأضرابهم.

وقال الكلبي: «هم رؤساء اليَهُودِ والمُعَاندون» وهو قول ابن عباس. والكفر ـ هنا ـ الجحود، وهو على أربعة أضرب:

كفر إنكار، وكفر جُحُود، وكفر عِنَادٍ، وكفر نفاق:

فـ «**كفر الإنكار**»: هو ألا يعرف الله أصلاً، ولا يعترف به.

وكفر الجُحُود: هو أن يعرف الله بقلبه، ولا يقر بلسانه، ككفر إبليس؛ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩].

وكفر العناد: هو أن يعرف الله بقلبه، ويعترف بلسانه، ولا يدين به؛ ككفر أبي طَالِبٍ؛ حيث يقول: [الكامل]

١٥٧ ـ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بَأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ... مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا
لَوْلاَ الْمَلاَمَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ ... لَوَجَدْتَنِي سَمْحاً بِذَاكَ مُبِينَا[٢]

وكفر النفاق: هو أن يقر باللسان، ولا يعتقد بالقلب، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله ـ تعالى ـ بواحد منها؛ لا يغفر له.

فصل في تحقيق حد الكفر

قال ابن الخطيب: تحقيق القول في حد الكفر أن كل ما نقل عن محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه ذهب إليه، وقال به، فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة، أو بالاستدلال، أو بخبر[٣] الواحد أما الذي علم بالضرورة، فمن صدق به جميعه، فهو

---

(١) وكذا قرأ بها الزهري وابن كثير.
انظر البحر المحيط: ١/ ١٧٥، وحجة القراءات: ٨٦، وإتحاف: ١/ ٣٧٦.

(٢) ينظر البيتان في: خزانة الأدب: ٢/ ٧٦، ٩/ ٣٩٧، ولسان العرب (كفر)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٨، وشرح التصريح: ٢/ ٩٦، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦٨٧، وشرح قطر الندى: ص ٢٤٢، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٧٦.

(٣) وإليك بيان معنى خبر الواحد: وهو في الاصطلاحِ: ما لم يبلغ مبلغ التواتر، فيصدق على المشْهُورِ والعَزِيزِ، والغَرِيبِ.

مؤمن، ومن لم يصدق بجميعه، أو لم يصدق ببعضه، فهو كافر، فإذن الكفر عدم تصديق

= والعزيزُ: ما جَاء في طَبَقَةٍ من طبقات رواتِهِ، أَوْ أكثر من طبقة اثنان، وَلَمْ يَقِلَّ في أيِّ طبقة من طبقاته عنهُمَا.

والغريبُ: ما جاء في طبقة من طبقات رواته، أَوْ أكثر، واحدٌ تفرَّد بالرِّواية.

«أَقْسَامُ خَبَرِ ٱلْوَاحِدِ مِنْ حَيْثُ ٱلْقَبُول وَٱلرَّدُّ»

من المعلوم أنَّ الحديثَ سواء كان مرفوعاً، أو موقوفاً، أو مقطوعاً ينقسمُ إلى: متواترٍ يفيد الحكم، وآحاد؛ كما أنَّ الآحاد ينقسم إلى: مشهورٍ، وعزيزٍ، وغريبٍ، وكل من هذه الثَّلاثة تنقسمُ إلى: مَقْبُولٍ يفيد الظنَّ، ما لم تكن فيه قرينة تفيد القطعَ، وإلى مردود لا يفيد ظنًّا ولا قَطْعاً.

«ضَابِطُ ٱلْقَبُولِ وَٱلرَّدِّ»

ينقسمُ الخبرُ المقبولُ إلى: خبر صحيحٍ، وحسنٍ، وينقسِمُ الصَّحِيحُ، إلى: صحيح لذاته، وصحيحٍ لغيرِهِ، وأيضاً ينقسم الحسن إلى: حَسَنٍ لذته، وَحَسَنٍ لغيره.

والمَرْدُودُ هو الضَّعيفُ، والضَّعِيفُ ينقسم إلى أقسام كثيرةٍ تنظر في كُتُبِ الحديثِ والاصْطِلاَحِ.

وضابطُ هذا التَّقْسيم: أَنَّ صدق الحديث إنَّما يَترجَّحُ بما يأتي:

١ ـ الاتِّصَالُ.

٢ ـ عدالةُ الرَّاوِي.

٣ ـ ضبط الرَّاوي.

٤ ـ عدم الشُّذُوذِ.

٥ ـ عَدَمُ العِلَّةِ الخفيَّة القادِحَةِ.

والضَّبْطُ ثَلاَثُ دَرَجَاتٍ:

١ ـ عُلْيَا.

٢ ـ وُسْطَى.

٣ ـ دُنْيَا.

فمتى استوفى الحديثُ كلَّ هذه الشروطِ، وكان في الدَّرَجَةِ العُلْيَا من الضَّبْطِ ـ كان حديثاً صحيحاً.

ومتى استوفى الحديثُ كلَّ هذه الشُّروط، وكان في الدَّرجة الوسْطَى، أو الدنيا ـ كان حديثاً حسناً.

وإن فقد أحَد الشُّرُوط الخمسة السَّابِقَةِ، سُمِّيَ ضعيفاً، والضَّعِيفُ:

من المعلوم أَنَّ الخَبَرَ هُوَ مَا يَحْتَمِلُ ٱلصِّدْقَ والكذبَ لِذَاتِهِ، والصِّدقُ هو مطابقةُ النِّسْبَةِ الحكميَّة للنِّسْبَةِ الواقعيَّةِ.

١ ـ قال الجمهورُ: إذا ترجَّح صدقُ الخَبَرِ على كَذِبِهِ؛ بأن استوفى شروطَ ٱلْقَبُولِ؛ وجَب العملُ بِهِ.

ومما يدلُّ على ذلك: إجماع الصحابةِ والتَّابعين ـ رضي اللَّه عنهم ـ على وجوب العمل بأخبار الآحادِ؛ حيثُ نُقِلَ عنهم ـ رضي اللَّهُ عنهم ـ الاستدلال بخبر الواحد؛ كما نقل عنهم العملُ بها في الوقائع المختلفة، وتكرَّرَ ذلك وشاعَ بينهم، ولم ينكر عليهم أَحَدٌ ذلك، ولو كان، لنُقل إلينا؛ حيثُ إنَّ ذلك يوجب العلَم العاديَّ باتِّفَاقهم؛ كالقول الصَّريح.

وصرَّح الجُبَّائِيُّ وأتباعه من المعتزلة: بأَنَّ التَّعَبُّد به مُحَالٌ عقلاً، وهذا باطل مَرْدُودٌ.

وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ: اتَّفقَ العلماءُ على وجوبِ العملِ بكل ما صحَّ، ولو لم يخرِّجه الشَّيْخَان.

وقال ابْنُ القيِّم: الذي ندين لِلَّهِ به، ولا يسعنا غيره أَنَّ الحديث الصَّحيح إذا صحَّ عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يصحَّ عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا، وعلى الأمة الأخذ به، وترك ما خَالَفَهُ، ولا نتركهُ لخلاف أحدٍ من النَّاسِ. =

الرسول في شيء مما علم بالضرورة أنه ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام.

= ينظر الباعث الحثيث: ١/٤٣، وقواعد التَّحديث للقاسمي: ص ٨٧.
منه ما هو مُعْتَبَرٌ به، ومنه غير مُعتبَر به.
فإذا فقد الحديثُ الاتِّصَالَ، أو فقد الضَّبْطَ، أو إذا لم تثبت عدالةُ الرَّاوي؛ بأن كان مَجْهُولَ العَيْنِ، أو الحال ـ كان الحديث ضعيفاً، لكنَّه لم يفقد صفة الاعتبار به؛ بحيث إذا قَوِيَ بغيره، فإنَّه يرتفع من الضَّعيف إلى الحَسَن، ويسمى حسناً لغيره؛ كما أنَّ الحديث الحسن لذاته إذا تَقَوَّىٰ بغيره وتعدَّد، يرتفع إلى درجة الصَّحِيحِ، ويسمَّى صحيحاً لغيره.
وإذا كان الضَّعفُ من قبل الطَّعْن في العدالة، فإن كان الطَّعْن بالكذب على رسول اللّه ـ ﷺ ـ، فهو الحديثُ الموضوعُ، لا يَصْلُحُ لأنْ يُرْوَىٰ إلاَّ لبيان حاله، أو كان الطَّعْنُ بِتُهْمَةِ الرَّاوِي بالكذِب عليه ـ بأن كان يكذب في أحاديثِ النَّاس ـ، أو ثَبَتَ عليه الفسقُ المُخْرِجُ عن العَدَالَةِ؛ كالسَّرِقَةِ، أو القتلِ، أو الغَيْبَةِ، أو النَّمِيمَةِ من سائر الكبائر، أَوِ الإصْرَارِ على الصَّغَائر ـ فهذا الراوي لا يعتدُّ بحديثه، ولا يُكْتَبُ حديثه ليقوى غيره، وَإِنَّمَا يروى حديثه فقط لبيان حَالِهِ.
والكذبُ: هو عَدَمُ المطابقةِ بين النِّسْبَةِ الحكميَّةِ والنِّسْبَةِ الواقِعِيَّةِ؛ فمثلاً: إذا كان الشَّيءُ واقعاً، وَأَخْبَرَت بِهِ، فإنَّ هذا الإخبارَ يحتملُ الصِّدقَ؛ كما يحتمل الكَذِبَ أيضاً، وَإِنَّمَا يرفع احتمالَ الكذِبِ فيه الدَّليلُ القطعيُّ. والدَّليلَ القطعيُّ هو الَّذِي يرفعَ احتمال النَّقِيضِ عقلاً؛ كما أَنَّهُ ليس عندنا في الأخبار ما يرفع احتمالَ النَّقِيضِ فيها، إلا إذا كان المُخْبِرُ صادقاً بالدَّليل العقليِّ، مثل: أخبار اللّه عزَّ وجلَّ ـ وأخبار رسله ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ كذلك أخبار التواتر.
وإذا كان الإخبارُ غَيْرَ هذه الثَّلاثَةِ، فَإِنَّهُ لا يفيدُ القطعَ؛ لأنَّ احتمال الكذب ما زال باقياً.
أما إذا كان الإخبارُ من مخبر صادِقٍ عدل ضابط، رُجِّحَ أن يكون مطابقاً للواقع، وتطرَّق إليه احتمالُ ألاَّ يكون مطابقاً للواقع؛ لاحتمال النسيان، أو الغلط، أو الوهم، إلى غير ذلك من احتمالات.
ومن ناحية أخرى: فإنَّهُ إذا تَقَوَّى هذا الاحتمالُ بمعارض راجح، فإنَّ الخبرَ يصيرُ شاذًّا، ولا يُقْبلُ أَمَّا إذا تعدَّدتِ الطَّبقَاتُ، وَجَبَ أن تتوفَّر في كلِّ طبقة منها العدالَةُ، والضَّبْطُ، وعدم الشُّذُوذِ، كما يجب أن يثبت الاتِّصالُ، والعدالة والضَّبْط، وعدم المعارِض الراجح من جميع الطَّبقَاتِ.
أمَّا إذا قِسْنَا خبر الواحد بغيره من الأخبارِ التي تساويه في القوَّةِ، فوجدنا اختلافاً من غير ترجيح، فَإِنَّهُ لا يكون راجح الصِّدْقِ؛ وعلى ذلك قلنا: إنَّ خبر الواحد الذي استوفى شُرُوطَ ٱلْقَبُولِ الخمسةِ ـ التي عرضناها سابقاً ـ وليس خبراً لِلَّهِ ولا لرسولِهِ، ولا متواتراً ـ يفيد ظنًّا لا قطعاً.
وَتَرَتَّبَ على ذلكَ أمور هي:
١ ـ جوازُ وجودِ المُعَارِضِ المُسَاوِي من غير نَسْخٍ.
٢ ـ لا يعارض المُتَوَاتِرُ بحالٍ.
٣ ـ ترجيح الأقوى من المُتَعَارِضَيْنِ.
٤ ـ ليس الصِّدقُ مطَّرداً فيه.
٥ ـ لا يجب تخطِئَةُ المُجْتَهِد لمخالَفَتِهِ.
خَبَرُ ٱلْوَاحِدِ ٱلْمُحَقَّقُ بِٱلْقَرَائِنِ.
إذا كانت هناكَ قرائنُ خارجية، تمنع احتمَال النَّقيضِ، فإنَّ الأكثرين من الفقهاءِ رَأَوْا أنَّ خبر الواحد لا يفيد القطعَ؛ وذلك لأن الذي يفيدُ القطْعَ القرائنُ لا الخبرُ. بينما ذهب إمام الحَرَمَيْنِ، والغَزَالِيُّ، والآمديُّ، والإمام الرازيُّ، وابنُ الحاجِبِ، ورواية عن أحمد: إلى أَنَّهُ يفيد القطع.
وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُحْتَفَّ بالقرائن أَنْوَاعٌ: =

ومثاله من أنكر وجود الصّانع، أو كونه عالماً مختاراً، أو كونه واحداً، أو كونه منزهاً عن النَّقَائص والآفات، أو أنكر نبوة محمد ـ ﷺ ـ؛ كوجوب الصَّلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمر، فذلك يكون كافراً.

فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دين محمد مثل كونه عالماً بالعلم أو بذاته، وأنه مرئي أو غير مرئي، وأنه خالق أعمال العباد أم لا، فلم ينقل بالتواتر القاطع للعُذْرِ، فلا جرم لم يكن إنكاره والإقرار به داخلاً في ماهيّة الإيمان، فلا يكون موجباً للكفر، والدليل عليه أنه لو كان جزءاً من ماهية الإيمان لكان يجب على الرسول ألا يحكم بإيمان أحد إلاّ بعد أن يعرف أنه عرف الحق في تلك المسألة بين جميع الأمّة؛ ولنقل ذلك على سبيل التواتر، فلمَّا لم ينقل ذلك دلّ على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما وقف الإيمان عليها، ولما لم يكن كذلك وجب ألا تكون معرفتها من الإيمان، ولا إنكارها موجباً للكفر، ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من الأمة من أرباب التأويل، وأما الذي لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد، فظاهر أنه لا يمكن توقّف الكفر والإيمان عليه، والله أعلم.

فصل في الردّ على المعتزلة

احتجت المُعْتزلة بكل ما أخبر الله عن شيء ماض مثل قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا»، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [نوح: ١] على أن كلام الله محدث، سواء كان الكلام هذه الحروف، أو الأصوات، أو كان شيئاً آخر.

= ١ ـ ما يختص بما أخرجه الشَّيْخَانِ في الصَّحِيحَيْنِ، مِمَّا لم يبلغ حدّ التواتر؛ فإنه احتفَّ بقرائنَ كثيرةٍ، كجلالة الشَّيْخين في هذا الشَّأْنِ، ومكانتهما في تمييز الصَّحيح، وتلقِّي العلماءِ لِلصَّحِيحَيْنِ بالقَبُولِ.

٢ ـ ٱلْمَشْهُورُ: إذا كانت له طرقٌ مُتَبَايِنَةٌ، سالمة من ضَعْفِ الرُّوَاةِ والعِلَلِ.

٣ ـ ما رواه الأئمّةُ الحفَّاظُ المتقنون: حيث لا يكون غريباً مثلاً، يروي الإمام أحمدُ بْنُ حنبلٍ حديثاً، ويشاركه فيه غيره عن الشَّافعيِّ، ويشاركه فيه غيره عن مالكٍ؛ فإنَّه يفيد الحكم عند سامِعِهِ بالاستدلال من جهة جلالة رُوَاتِهِ، لأن فيهم من الصِّفَاتِ اللاَّئقة الموجبة للقبول، ما يقومُ مقامَ العدد الكثير من غيرهم.

ينظر البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٢٥٧، البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٥٩٩، سلاسل الذهب للزركشي: ٣١٨، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٢/ ٣٠، نهاية السول للإسنوي: ٣/ ٩٧، زوائد الأصول له: ٣٣٦، منهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٣١٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ٩٧، التحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ١٣٠، المنخول للغزالي: ٢٤٥، المستصفى له: ١/ ١٤٥، حاشية البناني: ٢/ ١٣١، الإبهاج لابن السبكي: ٢/ ٢٩٩، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ٢١٥، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٧، المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٩٢، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/ ١١٢، التحرير لابن الهمام: ٣٣١، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٣/ ٣٧، كشف الأسرار للنسفي: ٢/ ١٩، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ٥٥، ٥٨، شرح المنار لابن ملك: ٧٨، ميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٦٢٩، تقريب الوصول للشنقيطي: ١٢١، إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٦، الكوكب المنير للفتوحي: ٢٦٣، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٢/ ٢٧١.

قالوا: لأن الخبر[١] على هذا الوجه لا يكون صدقاً إلاّ إذا كان مسبوقاً بالمخبر عنه، والقديم يستحيل أن يكون مسبوقاً بالغير، فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديماً، فيجب أن يكون محدثاً.

أجاب القائلون بقدم الكلام عنه بوجهين:

الأول: أن الله ـ تعالى ـ كان في الأزل عالماً بأن العالم سيوجد، فلما أوجده انقلب العلم بأنه سيوجد في المستقبل علماً بأنه قد حدث في الماضي، ولم يلزم حدوث علم الله تَعَالَىٰ، فلم لا يجوز أيضاً أن يقال: إن خبر الله ـ تعالى ـ في الأزل كان خبراً بأنهم سيكفرون، فلما وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفروا، ولم يلزم حدوث خبر الله تعالى؟.

الثاني: أن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧]، فلما دخلوا المسجد الحرام، ولا بد أن ينقلب ذلك الخبر إلى أنهم قد دخلوا المسجد الحرام من غير أن يتغير الخبر الأول، فإذا أجاز ذلك فلم لا يجوز في مسألتنا؟ فإن قلت: قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» صيغة جمع مع «لام» التعريف، وهي للاستغراق بظاهره، ثم إنه لا نزاع في أنه ليس المراد منها هذا الظاهر؛ لأن كثيراً من الكفار أسلموا، فعلمنا أن الله ـ تعالى ـ قد تكلّم بالعام وأراد الخاص، إما لأجل أنَّ القرينة الدالّة على أن المراد من ذلك العام ذلك الخصوص كانت ظاهرةً في زمان الرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فحسن ذلك لعدم اللّبس، وظهور المقصود، وإمّا لأجل أنّ المتكلّم بالعام لإرادة الخاص جائز، وإن لم يكن البيان مقروناً به عند من يجوز تأخير بَيَان التخصيص عن وقت الخِطَاب، وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسُّك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق، لاحتمال أن المراد منها هو الخاص، وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا جَرَمَ حسن ذلك، وعدم العلم بوجود قرينة لا يدلّ على العدم.

وإذا ثبت ذلك ظهر أنّ استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في نهاية الضعف، والله أعلم.

فصل في المذهب الحق في «تكليف ما لا يطاق»

قال ابن الخطيب[٢]: احتج أهل السُّنة بهذه الآية وما أشبهها على تكليف ما لا يطاق **وتقريره**: أنه ـ تعالى ـ أخبر عن شخص معين أنه لا يؤمن قطّ، فلو صدر منه الإيمان لزم انقلاب خبر الله ـ تعالى ـ الصدق كذباً، والكذب عند الخصم قبيح، وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة، وهما مُحَالان على الله تعالى، والمفضي إلى المُحَال محال، فصدور الإيمان منه مُحَال، فالتكليف به تكليف بالمحال، وقد يذكر هذا

---

(١) في أ: الخبرية.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ٣٩.

في صورة العلم، وهو أنه ـ تعالى ـ لما علم منه أنه لا يؤمن، فكان صدور الإيمان منه يستلزم انقلاب علم الله جهلاً، وذلك محال، ويستلزم من المُحَال محال، فالأمر واقع بالمحال. ونذكر هذا على وجهٍ ثالثٍ: وهو أن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم بأنه لا يؤمن؛ لأنه إنما يكون علماً لو كان مطابقاً للمعلوم، والعلم بعدم الإيمان يلزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً، وهذا مُحَال، والأمر بالإيمان مع وجود علم الله بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضِّدّين، بل أمر بالجمع بين العدم والوجود، وكل ذلك مُحال.

ونذكر هذا على وَجْه رابع: وهو أنه ـ تعالى ـ كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة [والإيمان يعتبر فيه تصديق الله ـ تعالى ـ في كل ما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط][1] وقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط، وهو مكلّف بالجمع بين النفي والإثبات.

ونذكر هذا على وجه خامس: وهو أنه ـ تعالى ـ عاب الكُفّار على أنهم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه في قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَٰمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ﴾ [الفتح: ١٥]، فثبت أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله عن عدم تكوينه قصد لتبديل كلام الله، وذلك منهي عنه.

ثم ها هنا أخبر الله ـ تعالى ـ عنهم أنهم لا يؤمنون ألبتة، فمحاولة الإيمان منهم تكون قصداً إلى تبديل كلام الله، وذلك منهي عنه وترك محاولة الإيمان يكون ـ أيضاً ـ مخالفة لأمر الله، فيكون الذم حاصلاً على الترك والفعل. فهذه هي الوجوه المذكورة في هذا الموضع وهي هادمة لأصول الاعتزال، وكل ما استدلّ به المعتزلة من الآيات الواردة، فيأتي الجواب عنها عند ذكر كل آية منها إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما بيَّن في الآية الأولى أنَّهُمْ لا يؤمنون أخبر في هذه الآية السَّبب الذي لأجله لم يؤمنوا وهو الختم.

واعلم أن الختم والكَتْم أخوان وهو: الاشتياق بالشَّيء بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية؛ لئلا يتوصّل إليه، ومنه: الخَتْم على الباب.

«على **قلوبهم**» متعلّقة بـ «ختم»، و «على سمعهم» يحتمل عطفه على «قلوبهم»، وهو الظاهر، للتصريح بذلك، أعني: نسبة الختم إلى السمع في قوله تعالى: ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ﴾ [الجاثية: ٢٣] ويحتمل أن يكون خبراً مقدماً، وما بعده عطف عليه.

---

(١) سقط في ب.

و «غشاوة» مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأن النكرة متى كان خَبرُها ظرفاً، أو حرف جر تاماً، وقدم عليها جاز الابتداء بها، [ويكون تقديم الخبر حينئذ واجباً؛ لتصحيحه الابتداء بالنكرة][1]، والآية من هذا القبيل، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ﴾ [الأنعام: ٢]؛ ويبتدأ بما بعده، وهو «وعلى أبصارهم غشَاوَةٌ» فـ «على أبصارهم» خبر مقدم، و «غِشَاوة» مبتدأ مؤخر.

وعلى الاحتمال الثاني يوقف على «قلوبهم»، وإنما كرر حرف الجر؛ ليفيد التأكيد ويشعر ذلك بتَغَايُرِ الختمين، وهو: أن ختم القلوب غير ختم الأسماع.

وقد فرق النحويون بين «مررت بزيد وعمرو» وبين «مررت بزيد وبعمرو» فقالوا في الأول هو ممرور واحد، وفي الثاني هما ممروران، وهو يؤيد ما قُلْتُهُ، إلا أن التعليل بالتأكيد يشمل الإعرابين، أعني: جعل «وعلى سمعهم» معطوفاً على قوله: «على قلوبهم»، وجعله خبراً مقدماً.

وأما التعليل بتغاير الختمين فلا يجيء إلا على الاحتمال الأول، وقد يُقَال على الاحتمال الثاني أن تكرير الحرف يُشعر بتغاير الغِشَاوتين، وهو أنَّ الغشاوة على السَّمع غير الغِشَاوة على البَصَرِ، كما تقدم ذلك في الختمين.

وقرىء[2]: غِشَاوة بالكسر والنصب، وبالفتح والنصب وبالضَّم والرفع، وبالكسر والرفع ـ و «غشوة» بالفتح والرفع والنصب ـ و «عشاوة» بالعين المهملة، والرفع من العَشَا.

فأما النصب ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: على إضمار فعل لائق، أي: وجعل على أبصارهم غِشَاوة، وقد صرح بهذا العامل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً﴾ [الجاثية: ٢٣].

والثاني: الانتصاب على إسقاط حرف الجر، ويكون «على أَبْصَارهم» معطوفاً على ما قبله، والتقدير: ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم بغشاوة، ثم حذف حرف الجر، فانتصب ما بعده؛ كقوله: [الوافر]

١٥٩ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا كَلاَمُكُمْ عَلَيَّ إِذَنْ حَرَامُ[3]

---

(١) سقط في أ.

(٢) رواه المفضل الضبي عن عاصم يعني ـ غِشَاوةً ـ، وبالضم والرفع قرأ الحسن وزيد بن علي، وقرأ أبو جعفر بفتح الغين.

انظر الشواذ: ٢، والحجة للقراء السبعة: ١/ ٢٩١، وإعراب القراءات: ١/ ٦١، البحر المحيط: ١/ ١٧٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٧٧، والقرطبي: ١/ ١٣٤.

(٣) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٢٧٨، والأغاني: ٢/ ١٧٩، وتخليص الشواهد: ص ٥٠٣، وخزانة الأدب: ٩/ ١١٨، ١١٩، ١٢١، والدرر: ٥/ ١٨٩، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣١١، ولسان العرب =

أي: تمرون بالدِّيَار، ولكنه غير مقيس.

والثالث: أن يكون «غشاوة» اسماً وضع موضع المصدر الملاقي لـ «خَتَمَ» في المعنى؛ لأن الخَتْمَ والتغشية يشتركان في معنى السّتر، فكأنه قيل: «وختم تغشية» على سبيل التأكيد، فهو من باب «قعدت جلوساً»، وتكون «قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة».

وقال الفَارِسِيّ: قراءة الرفع الأولى، لأن النَّصب إما أن تحمله على ختم الظاهر، فَيَعْرِضُ من ذلك أنك حُلْتَ بين حرف العطف والمعطوف به، وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر، وإما أن تحمله على فعل يدلّ عليه «ختم»، تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة، فهذا الكلام من باب: [الكامل]

١٦٠ ـ يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا[1]

وقوله: [الرجز]

١٦١ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً حَتَّىٰ شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا[2]

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سَعَةٍ، ولا اختيار.

واستشكل بعضهم هذه العبارة، وقال: لا أدري ما معنى قوله؛ لأن النصب إما أن تحمله على «خَتَم» الظاهر، وكيف تحمل «غشاوة» المنصوب على «ختم» الذي هو فعل هذا ما لا حمل فيه؟

قال: اللّهم إلا أن يكون أراد أن قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم» دعاء عليهم لا خَبَر، ويكون «غشاوة» في معنى المصدر المَدْعُو به عليهم القائم مقام الفعل، فكأنه قيل:

= (مرر)، والمقاصد النحوية: ٢/ ٥٦٠، وشرح ابن عقيل: ص ٢٧٢، وشرح المفصل: ٨/ ٨، ٩/ ١٠٣، ومغني اللبيب: ١/ ١٠٠، ٢/ ٤٧٣، والمقرب: ١/ ١١٥، الأشباه والنظائر: ٦/ ١٤٥، ٨/ ٥٢، همع الهوامع: ٢/ ٨٣، الدر المصون: (١/ ١٠٦).

(١) البيت لعبد الله بن الزبعرى. ينظر الخصائص: (٢/ ٤٣١)، أمالي ابن الشجري: (٢/ ٢٣١)، الإنصاف: (٢/ ٦١٢)، شرح المفصل: (٢/ ٥٠)، الكامل: (١/ ٣٣٤)، مجاز القرآن: (٢/ ٦٨)، تأويل المشكل: (٢١٤)، شرح القصائد العشر: (٢٤٧)، المقتضب: (٢/ ٥٠)، معاني القرآن: (١/ ٤٨)، ومجمع البيان: (١/ ٩٤)، والحجة: (١/ ٢٣٣)، والمقتصد في شرح الإيضاح: (١/ ٦٦٢)، وشرح ديوان الحماسة: (٣/ ١١٤٧)، المخصص: (١٤/ ٢٣٢)، ودرة الغواص: (٨٩)، واللسان (مسح، قلد، جمع) وخزانة الأدب: (٢/ ٣١)، (٣/ ١٤٢)، (٩/ ١٤٢)، البحر المحيط: (١/ ١٧٧)، الدر: (١/ ١٠٧).

(٢) البيت لذي الرمة وليس في ديوانه. ينظر الخصائص: ٢/ ٣٢١، شرح المفصل لابن يعيش: ٢/ ٨، الهمع: ٢/ ١٣٠، الإنصاف: ٢/ ٦١٣، معاني الفراء: ١/ ١٤، ٣/ ١٢٤، الدرر: ٢/ ١٦٩، العيني: ٣/ ١٠١، تأويل مشكل القرآن: (٢١٣)، شرح المفضليات: ١/ ١٢٦، ابن الشجري: ٢/ ٣٢١، أوضح المسالك: ١/ ٢٩٨، المغني: ٢/ ٦٣٢، اللسان (قد)، والدر المصون: ١/ ١٠٧.

وغَشّى الله على أبصارهم، فيكون إذ ذاك معطوفاً على «ختم» عطف المصدر النائب مناب فعله في الدّعاء، نحو: «رحم الله زيداً وسُقياً له» فتكون إذ ذاك قد حُلْت بين «غشاوة» المعطوف وبين «خَتَمَ» المعطوف عليه بالجار والمجرور. وهو تأويل حسن، إلاّ أن فيه مناقشة لفظيةً؛ لأن الفارسي ما ادّعى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إنما ادعى الفصل بين حرف العطف والمعطوف به أي بالحرف، فتحرير التأويل أن يقال: فيكون قد حُلْت بين غشاوة وبين حرف العطف بالجار والمجرور.

والقراءة المشهورة بالكسر؛ لأن الأشياء التي تدلّ على الاشتمال تجيء أبداً على هذه الزِّنَة كالعِصَابة والعِمَامَة.

والغِشَاوة فِعَالة: الغطاء من غشاه إذا غطاه، وهذا البناء لِمَا يشتمل على الشيء، ومنه غشي عليه، وَالْغِشْيَان كناية عن الجِمَاع.

و «القلب» أصله المصدر، فسمي به هذا العضو الصَّنَوْبَرِي؛ لسرعة الخواطر إليه وتردُّدها عليه، ولهذا قال: [البسيط]

١٦٢ ـ مَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إلاَّ مِنْ تَقَلُّبِهِ فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ مِنْ قَلْبٍ وَتَحْوِيلِ[١]

ولما سمي به هذا العضو التزموا تفخيمه فرقاً بينه وبين أصله، وكثيراً ما يراد به العقل ويطلق أيضاً على لُبّ كل شيء وخالصه.

و «**السمع**» و «**السماع**» مصدران لـ «سمع»، وقد يستعمل بمعنى الاستماع؛ قال: [البسيط]

١٦٣ ـ وَقَدْ تَوَجَّسَ رِكْزاً مُقْفِرٌ نَدُسٌ بِنَبْأَةِ الصَّوْتِ مَا فِي سَمْعِهِ كَذِبُ[٢]

أي: ما في استماعه. و «السِّمْع» ـ بالكسر ـ الذِّكْر بالجميل، وهو ـ أيضاً ـ ولد الذئب من الضَّبُع، ووحد وإن كان المراد به الجمع كالذي قبله وبعده؛ لأنه مصدر حقيقة، يقال: رَجُلان صَوْم، ورجال صوم، ولأنه على حذف مضاف، أي: مواضع سمعهم، أو حواس سمعهم، أو يكون كني به عن الأُذُن، وإنما وحّده لفهم المعنى؛ كقوله [الوافر]

١٦٤ ـ كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا فَإِنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصُ[٣]

أي: بطونكم.

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/١٠٨، واللسان (قلب) ورواية العجز:

والرأي يصرف بالإنسان أطوارا

(٢) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: (٨٩)، واللسان (نبا)، والدر المصون: ١/١٠٨.

(٣) البيت من شواهد الكتاب: ١/٢١٠، أمالي ابن الشجري: ١/١٠٨، والمحتسب: ٢/٨٧، شرح المفصل: ٥/٨، والهمع: ١/٥٠، والدر المصون: ١/١٠٨.

ومثله قال سيبويه: «إنه وإن وُحِّد لفظ السمع إلاَّ أن ذكر ما قبله وما بعده بلفظ الجمع دليل على إرادة الجمع».

ومنه أيضاً قال تَعَالىٰ: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ﴾ [ق: ١٧]؛ قال الراعي.

١٦٥ ـ بِهَا جِيَفُ الْحَسْرىٰ فأمّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[1]

أي: جلودها.

وقرأ ابن أبي عَبْلَةَ[2]: «أسماعهم».

قال الزمخشري: واللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الخَتْم، وفي حكم التَّغْشِيَةِ، إلاّ أن الأولى دخولها في حكم الختم؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةٌ﴾.

و «**الأبصار**»: جمع بصر، وهو نور العين الذي يدرك به المرئيات.

قالوا: وليس بمصدر لجمعه، ولقائل أن يقول: جمعه لا يمنع كونه مصدراً في الأصل، وإنما سهل جَمْعَهُ كَوْنُهُ سمي به نور العين، فَهُجِرَت فيه معنى المصدرية، كما تقدم في قلوب جمع قَلْب.

وقد قلتم: إنه في الأصل مصدر ثم سمي به، ويجوز أن يكنى به عن العَيْن، كما كني بالسمع عن الأذن، وإن كان السَّمع في الأصل مصدراً كما تقدم.

وقرأ أبو عمرو والكِسَائي[3]: «أبصارهم» بالإِمَالَةِ، وكذلك كلّ ألف بعدها مجرورة في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها.

ويميل حمزة منها ما تكرر فيه الراء «كالقرار» ونحوه، وزاد الكسائي إمالة ﴿جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢]، و ﴿ٱلْجَوَارِ﴾ [الشورى: ٥٢]، و ﴿بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، و ﴿مَنْ أَنصَارِىٓ﴾ [آل عمران: ٥٢] و ﴿سَارِعُ﴾ [المؤمنون: ٥٦] وبابه، وكذلك يميل كل ألف هي بمنزلة لام الفعل، أو كانت علماً للتأنيث مثل: ﴿ٱلْكُبْرَى﴾ [طه: ٢٣]، و ﴿ٱلْأُخْرَىٰ﴾ [الزمر: ٤٢]، ولام الفعل مثل: ﴿يَرَى﴾ [البقرة: ١٦٥]، و ﴿أَفْتَرَىٰ﴾ [آل عمران: ٩٤] يكسرون الراء منها.

---

(١) البيت لعلقمة بن عبدة. ينظر ديوانه: (٤٠)، والكتاب: ١/٢٠٩، المفضليات: (٣٩٤)، والدر المصون: ١/١٠٨.

(٢) قرأ بها ابن أبي عبلة. انظر الكشاف: ١/٥٣، والدر المصون: ١/١٠٨، والقرطبي: ١/١٣٣.

(٣) وقرأ بالإمالة أيضاً ورش انظر حجة القراءات: ٨٧، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: ١/٦٠، وإتحاف فضلاء البشر: ١/٣٧٦.

و «الغشاوة»: الغطاء. قال: [الطويل]

١٦٦ ـ تَبِعْتُكَ إِذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَّعْتُ نَفْسِي أَلُومُهَا[1]

وقال: [البسيط]

١٦٧ ـ هَلاَّ سَأَلْتِ بَنِي ذُبْيَانَ مَا حَسَبِي إِذَا الدُّخَانُ تَغَشَّى الأَشْمَطَ الْبَرِمَا[2]

وجمعها «غِشاءٌ»، لما حذفت الهاء قلبت الواو همزة.

وقيل: «غشاوي» مثل «أداوي».

قال الفارسي: لم أسمع من «الغشاوة» فعلاً متصرفاً بـ «الواو»، وإذا لم يوجد ذلك، وكان معناها معنى ما «اللام» منه «الياء»، وهو غشي بدليل قولهم: «الْغِشْيَان»، و «الغشاوة» من غشي كـ «الجِبَاوة» من جبيت في أن «الواو» كأنها بدل من «الياء»، إذْ لم يُصَرَّفْ منه فعل كما لم يُصَرَّف من الجباوة. وظاهر عبارته أن «الواو» بدل من «الياء»، و «الياء» أصل بدليل تصرف الفعل منها دون مادة «الواو».

والذي يظهر أن لهذا المعنى مادتين «غ ش و»، و «غ ش ي»، ثم تصرفوا في إحدى المادتين، واستغنوا بذلك عن التصرف في المادة الأخرى، وهذا أقرب من ادعاء قلب «الواو» «ياء» من غير سبب، وأيضاً «الياء» أخف من «الواو»، فكيف يقلبون الأخف للأثقل؟

و «لهم» خبر مقدم فيتعلّق بمحذوف، و «عذاب» مبتدأ مؤخر، و «عظيم» صفة. والخبر ـ هنا ـ جائز التقديم؛ لأن للمبتدأ مسوغاً وهو وصفه ونظيره: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ﴾ [الأنعام: ٢] من حيث الجواز.

والعذاب في الأَصْلِ: الاستمرار، ثم سمي به كلّ استمرار أَلَمٍ.

وقيل أصله: المَنْع، وهذا هو الظَّاهر، ومنه قيل للماء: عَذَبٌ؛ لأنه يمنع العطش، والعذاب يمنع من الجريمة.

«عظيم» اسم فاعل من «عَظُمَ»، نحو: كريم من «كَرُم» غير مذهوب به مذهب الزمان، وأصله أن توصف به الأجرام، ثم قد توصف به المعاني.

وهل هو و «الكبير» بمعنى واحد أو هو فوق «الكبير»؛ لأن العظيم يقابل الحقير، والكبير يقابل الصغير، والحقير دون الصغير؟ قولان.

---

(١) البيت للحارث بن خالد المخزومي. ينظر مجاز القرآن: ١/ ٣١، القرطبي: ١/ ١٣٤، الطبري: ١/ ٢٦٥، واللسان (غشا)، والدر المصون: ١/ ١٠٨.

(٢) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: ١١٢، الطبري: ١/ ١٤٨، المحرر: ١/ ١٨، القرطبي: ١/ ١٣٤، الدر: ١/ ١٠٩.

و «فعيل» له معانٍ كثيرة، يكون اسماً وصفة، والاسم مفرد وجمع، والمفرد اسم معنى، واسم عين، نحو: «قميص وظريف وصهيل وكليب جمع كلب».

والصفة مفرد «فُعَلَة» كـ «غَزِي» يجمع على «غُزَاة» ومفرد «فَعَلَة» كـ «سَرِي» يجمع على «سَرَاة».

ويكون اسم فاعل من «فَعُلَ» نحو: عظيم من عَظُم كما تقدم.

ومبالغةً في «فَاعِل»، نحو «عليم من عالم».

وبمعنى «أَفْعَل» كـ «شميط» بمعنى: «أشمط»، و «مَفْعُول» كـ «جريح» بمعنى: مجروح، و «مُفْعِل» كـ «سَمِيع» بمعنى: «مُسْمِع»، و «مُفْعَل»، كـ «وَلِيْد» بمعنى: مُولَد، و «مُفَاعِل»، كـ «جَلِيس» بمعنى: مُجَالِس، و «مُفْعَل»، كـ «بَدِيع» بمعنى: مُبْتَدِع، و «مُتَفَعِّل» كـ: «سَعِيْر» بمعنى: «مُتَسَعِّر»، و «مُسْتَفْعِل» كـ «مَكِين» بمعنى: «مُسْتَمكن».

و «فَعْل» كـ «رطيب» بمعنى: «رَطْب»، و «فَعَل» كـ «عجيب» بمعنى: «عجب» و «فِعَال» كـ «صحيح» بمعنى: صِحَاح، وبمعنى: «الفاعل والمفعول» كـ «صريخ» بمعنى: «صارخ ومصروخ».

وبمعنى الواحد والجمع نحو: «خليط»، وجمع فاعل كـ «غريب» جمع غارب.

فصل في أيهما أفضل: السمع أو البصر؟

من الناس من قال: السَّمع أفضل من البَصَرِ؛ لأنّ الله ـ تعالى ـ حيث ذكرهما قدم السَّمع على البصر، والتقديم دليلٌ على التفضيل، ولأنّ السمع شرط النّبوة بخلاف البَصَرِ، ولذلك ما بعث الله رسولاً أَصَمّ، وقد كان فيهم الأعمى، ولأنّ بالسَّمع تصلُ نتائج عقول البعض إلىٰ البعض، فالسمع كأنه سبب لاستكمال العَقْلِ بالمعارف، والبَصَر لا يوقفك إلا على المحسوسات، ولأن السمع متصرف في الجهات السّت بخلاف البَصَرِ، ولأنّ السمع متى بطل فقد بطل النُّطق، والبصر إذا بطل لم يبطل النُّطق.

ومنهم من قدم البصر؛ لأنّ آلة القوة الباصرة أشرف، ولأن متعلّق القوة الباصرة هو النور، ومتعلّق القوة السَّامعة هو الريح.

فصل في ألفاظ وردت بمعنى الختم

الألفاظ الواردة في القرآن القريبة من معنى الخَتْم هي «الطَّبع» و «الكنان» و «الرين» على القلب، و «الوقر» في الأذن، و «الغشاوة» في البصر.

واختلف الناس في هذا الخَتْم: فالقائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله ـ تعالى ـ فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر، ثم لهم قولان:

منهم من قال: الختم هو خلق الكُفْر في قلوب الكفار.

ومنهم من قال: هو خلق الدَّاعية التي إذا انضمّت إلَىٰ القدرة صار مجموع القدرة معها سبباً موجباً لوقوع الكُفْر.

وأما المعتزلة فأوّلوا هذه الآية، ولم يجروها على ظاهرها.

أما قوله تعالى: «لهم عذاب عظيم» أي: في الآخرة.

وقيل: الأَسْر والقَتْل في الدنيا، والعذاب الدائم في العُقْبَىٰ.

و «العذاب» مشتق من «العَذْب» وهو القَطْع، ومنه سمي الماء الفرات عَذْباً؛ لأنه يقطع العطش.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾﴾

«من الناس» خبر مقدم، و «من يقول» مبتدأ مؤخر، و «مَنْ» تحتمل أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة أي: الذي يقول، أو فريق يقول، فالجملة على الأول لا محل لها؛ لكونها صلة، وعلى الثاني محلها الرفع؛ لكونها صفة للمبتدأ.

واستضعف أبو البقاء أن تَكُونَ موصولة، قال: لأن «الذي» يتناول قوماً بأعيانهم، والمعنى هنا على الإبهام.

وهذا منه غير مسلم؛ لأنّ المنقول أنّ الآية نزلت في قومٍ بأعيانهم كعبد الله بن أبي ورهطه.

وقال الزمخشري: إن كانت أل للجنس كانت «منْ» نكرة موصوفة كقوله: ﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وإن كانت للعَهْد كانت موصولة، وكأنه قصد مناسبة الجنس للجنس، والعهد للعهد، إلا أن هذا الذي قاله غير لازم، بل يجوز أن تكون «أل» للجنس، وتكون «منْ» موصولة، وللعهد و «منْ» نكرة موصوفة.

وزعم الكِسَائِيّ أنها لا تكون نكرة إلاّ في موضع تختص به النكرة؛ كقوله: [الرمل]

١٦٨ ـ رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرَهُ لَوْ تَمَنَّىٰ لِيَ مَوْتاً لَمْ يُطَعْ[1]

وهذا الذي قاله هو الأكثر، إلا أنها قد جاءت في موضع لا تختصّ به النكرة؛ قال: [الكامل]

---

(١) البيت لسويد بن أبي كاهل. ينظر خزانة الأدب: ٦/ ٢٣، ٢٥٢، والدرر: ١/ ٣٠٢، والأغاني: ١٣/ ٩٨، وشرح اختيارات المفضل: ص ٩٠١، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧٤٠، والشعر والشعراء: ١/ ٤٢٨، الأشموني: ٢/ ٧٠، وشرح شذور الذهب: ص ١٧٠، وشرح المفصل: ٤/ ١١، ومغني اللبيب: ١/ ٣٢٨، الأمالي الشجرية: ٢/ ١٦٩، معاني القرآن: ١٩٨، الهمع: ١/ ٩٢، ٢/ ٢٦، الدر: ١/ ١١٠.

١٦٩ ـ فَكَفَىٰ بِنَا فَضْلاً عَلَىٰ مَنْ غَيْرُنَا .....[(١)]

و «من» تكون موصولة، ونكرة موصوفة كما تقدّم، وشرطية واستفهامية.

وهل تقع نكرة غير موصوفة، أو زائدة؟ فيه خلاف. واستدل الكسَائي على زيادتها بقول عنترة: [الكامل]

١٧٠ ـ يَا شَاةَ مِنْ قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ حَرُمَتْ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ[(٢)]

ولا دليل فيه، لجواز أن تكون موصوفة بـ «قَنَصٍ» إما على المبالغة، أو على حذف مضاف، وتصلح للتثنية والجمع والواحد.

فالواحد كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: ٢٥] والجمع كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢]، والسبب فيه أنه موحّد اللفظ مجموع المعنى. و «مِنْ» في «من الناس» للتبعيض، وقد زعم قومٌ أنها لِلْبَيَانِ وهو غَلَطٌ؛ لعدم تقدم ما يتبين بها. و «النَّاس» اسم جمع لا واحد له من لَفْظِهِ، ويرادفه «أَنَاسِيّ» جمع إنسان أو إنسي، وهو حقيقة في الآدميين، ويطلق على الجِنّ مجازاً.

واختلف النحويون في اشتقاقه: فمذهب سيبويه والفراء أن أصله همزة ونون وسين، والأصل: أناس اشتقاقاً من الأُنس، قال: [الطويل]

١٧١ ـ وَمَا سُمِّيَ الإِنْسَانُ إِلاَّ لأُنْسِهِ وَلاَ الْقَلْبُ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ[(٣)]

لأنه أنس بـ «حواء».

وقيل: بل أنس بربه ثم حذفت الهمزة تخفيفاً؛ يدلّ على ذلك قوله: [الكامل]

١٧٢ ـ إِنَّ الْمَنَايَا يَطَّلِعْـ ـنَ عَلَىٰ الأُنَاسِ الآمِنِينَا[(٤)]

وقال آخر: [الطويل]

١٧٣ ـ وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهْوَ سَارِبُ[(٥)]

---

(١) تقدم برقم (١٢).

(٢) ينظر ديوانه: ص ٢١٣، والأزهية: ص ٧٩، ١٠٣، ولسان العرب (شوه)، وخزانة الأدب: ٦/ ١٣٠، ١٣٢، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٨١، وشرح المفصل: ٤/ ١٢، والأشباه والنظائر: ٤/ ٣٠٠، خزانة الأدب: ١/ ٣٢٩، المغني: ١/ ٣٢٩، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ٢/ ٤٥٨، الضرائر لابن عصفور: ٨١، ارتشاف الضرب: ١/ ٥٤٦، الدر: ١/ ١١٠.

(٣) ينظر القرطبي: ١/ ١٣٥، الدر: ١/ ١١٠.

(٤) تقدم برقم (٢٩).

(٥) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي. ينظر المفضليات: ٢٠٨، ابن يعيش: ٨/ ٥٨، شرح ديوان الحماسة: ٢/ ٧٢٨، اللسان والتهذيب (سرب)، شرح المفضليات: ٢/ ٧٦٥، إصلاح المنطق: ٢٠١، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ٦٢٢، ٢/ ١٣، الدر: ١/ ١١١.

وقال آخر: [الطويل]

١٧٤ ـ وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ[(١)]

وذهب الكسائي إلى أنه من «نون وواو وسين» والأصل: «نوس» فقلبت «الواو» «ألفاً» لتحركها، وانفتاح ما قبلها، والنَّوسُ: الحركة.

وذهب بعضهم إلى أنه من «نون وسين وياء»، والأصل: «نسي»، ثم قلبت «اللام» إلى موضع العين، فصار: «نيس» ثم قلبت «الياء» «ألفاً» لما تقدم في «نوس»، قال: سموا بذلك لنسيانهم؛ ومنه الإنسان لنسيانه؛ قال: [البسيط]

١٧٥ ـ فَإِنْ نَسِيتَ عُهُوداً مِنْكَ سَالِفَةً فَاغْفِرْ فَأَوَّلُ نَاسٍ أَوَّلُ النَّاسِ[(٢)]

ومثله: [الكامل]

١٧٦ ـ لا تَنْسَيَنْ تِلْكَ الْعُهُودَ فَإِنَّمَا سُمِّيتَ إِنْسَاناً لإِنَّكَ نَاسِي[(٣)]

فوزنه على القول الأول: «عَال»، وعلى الثاني: «فَعَلٌ»، وعلى الثالث: «فَلَعٌ» بالقَلْبِ». و «يقول»: فعل مضارع، وفاعله ضمير عائد على: «من».

والقول حقيقةً: اللفظ الموضوعُ لمعنى، ويطلق على اللَّفْظِ الدَّال على النسبة الإسنادية، وعلى الكلام النَّفساني أيضاً، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ﴾ [المجادلة: ٨]. وتراكيبه السّتة وهي: «القول»، و «اللوق»، و «الوقل»، و «القلو»، و «اللّقو»، و «الولق» تدل على الخفّة والسرعة، وإن اختصت بعض هذه المواد بمعانٍ أخر.

و «القول» أصل تعديته لواحد نحو: «قُلْتُ خطبة»، وتحكى بعده الجمل، وتكون في محل نصب مفعولاً بها، إلا أن يُضَمَّنَ معنى الظن، فيعمل عمله بشروط عند غير «بني سُلَيْم»؛ كقوله: [الرجز]

١٧٧ ـ مَتَى تَقُولُ الْقُلُصَ الرَّوَاسِمَا يُذْنِينَ أُمَّ قَاسِمٍ وَقَاسِمَا[(٤)]

---

(١) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: ٢٥٦، وجمهرة اللغة: ٢٣٢، وخزانة الأدب: ٦/ ١٥٩، و ١٦، والدرر: ٦/ ٢٨٣، وسمط اللآلي: ١٩٩، وشرح شواهد الشافية: ٨٥، وسرح شواهد المغني: ١/ ١٥٠، ولسان العرب [خوخ]، والمعاني الكبير: ٨٥٩ و ١٢٠٦، مغني اللبيب: ١/ ١٣٦ و ١٩٧، الإنصاف: ١/ ١٣٩، وخزانة الأدب: ١/ ٩٤، وديوان المعاني: ١/ ١٨٨، وشرح الأشموني: ٣/ ٧٠٦، وشرح شافية ابن الحاجب: ١/ ١٩١، شرح شواهد المغني: ١/ ٤٠٢ و ٢/ ٥٣٧، شرح المفصل: ٥/ ١١٤، مغني اللبيب: ١/ ٤٨ و ٢/ ٦٢٦، همع الهوامع: ٢/ ١٨٥. شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ٢/ ٢٨٩، الدر: ١/ ١١١، روح المعاني: ١/ ٢٧١.

(٢) ينظر تفسير القرطبي: ١/ ١٣٥، الدر: ١/ ١١١.

(٣) البيت لأبي تمام. ينظر ديوانه: ٢/ ٢٤٥، القرطبي: ١/ ١٣٥، الدر: ١/ ١١١.

(٤) هذا البيت لهدبة بن خشرم. ينظر الهمع: (١/ ١٥٧)، شرح ابن عقيل: (٤٤٧) (١٣٤)، شذور الذهب =

وبغير شرط عندهم، كقوله: [الرجز]

١٧٨ ـ قَالَتْ وَكُنْتُ رَجُلاً فَطِينَا هَذَا لَعَمْرُ اللَّهِ إِسْرَائِينَا[١]

و «آمنا» فعل وفاعل، و «بالله» متعلّق به، والجملة في محلّ نصب بالقول، وكررت «الباء» في قوله: «وباليوم»، للمعنى المتقدّم في قوله: ﴿وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَٰرِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

فإن قيل: الخبر لا بدّ وأن يفيد غير ما أفاد المبتدأ، ومعلوم أنّ الذي يقول كذا هو من الناس لا من غيرهم؟

فالجواب: أنّ هذا تفصيل معنوي، لأنه تقدّم ذكر المؤمنين، ثم ذكر الكَافرين، ثم عقب بذكر المُنافقين، فصار نظير التَّفصيل اللَّفظي، نحو قوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى﴾ [لقمان: ٦]، فهو في قوّة تفصيل النَّاس إلى مؤمن، وكافر، ومنافق.

وأحسن من هذا أن يقال: إنَّ الخبر أفاد التَّبعيض المقصود؛ لأنَّ النَّاس كلهم لم يقولوا ذلك، وهم غير مؤمنين، فصار التقدير: وبعض الناس يقول كَيْتَ وكَيْت.

واعلم أن «مَنْ» وأخواتها لها لفظ ومعنى، فلفظها مفرد مذكر، فإن أريد بها غير ذلك، فَلَكَ أن تراعي لفظها مَرّة، ومعناها أخرى، فتقول: جاء مَنْ قام وقعدوا، والآية الكريمة كذلك روعي اللفظ أولاً فقيل: «من يقول»، والمعنى ثانياً في «آمنا».

وقال ابن عطية[٢]: حسن ذلك؛ لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة، ولا يجوز أن يرجع متكلّم من لفظ جمع إلى توحيد.

فلو قلت: «ومن الناس من يقومون» وتتكلّم لم يجز.

وفي عبارة ابن عطية نظر، وذلك لأنّه منع مِنْ مُرَاعاة اللَّفظ بعد مُرَاعاة المعنى، وذلك جائز، إلا أنَّ مراعاة اللّفظ أولاً أولى، يرد عليه قول الشَّاعر: [الخفيف]

١٧٩ ـ لَسْتُ مِمَّنْ يَكُعُّ أَوْ يَسْتَكِينُو نَ إِذَا كَافَحَتْهُ خَيْلُ الأَعَادِي[٣]

وقال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ﴾ [الطلاق: ١١] إلى أن قال: «خَالِدِينَ»، فراعى المعنى، ثم قال: «قَدْ أَحْسَنَ اللَّه له رِزْقاً»، فراعى اللفظ بعد مُرَاعاة المعنى، وكذا راعى

= (٤٥٤)، (١٩٧)، الدرر: (١/ ١٣٩)، الشعر والشعراء: (٢/ ٦٩١)، والمقرب: (١/ ٣٢٣)، وشرح الألفية: (٢١٢)، وشرح الأشموني: (٢/ ٣٦).

(١) ينظر الدرر: ١/ ١٣٩، المخصص: ١٣/ ٢٨٢، اللسان (يمن)، الدر: ١/ ١١١.

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٩٠.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/ ١٨٣، الدر: ١/ ١١٢.

المعنى في قوله: «أو يستكينون»، ثم راعى اللفظ في: «إذا كافحته»، وهذا الحمل جاز فيها في جميع أحوالها، أعني من كونها موصولة وشرطية، واستفهامية.

أما إذا كانت موصوفة فقال الشيخ أثير الدين أبو حَيّان: «ليس في محفوظي[1] من كلام العرب مُرَاعاة المعنى يعني فتقول: مررت بمن محسنون لك.

و «الآخر» صفة لـ «اليوم»، وهذا مقابل الأوّل، ومعنى اليوم الآخر: أي عن الأوقات المحدودة.

ويجوز أن يُرَاد به الوقت الَّذي لا حَدّ له، وهو الأبد القائم الذي لا انقطاع له، والمراد بالآخر: يوم القيامة.

«وما هم بمؤمنين» «ما»: نافية، ويحتمل أن تكون هي الحِجَازية، فترفع الاسم وتنصب الخبر، فيكون «هم» اسمها، و «بمؤمنين» خبرها، و «الباء» زائدة تأكيداً.

وأن تكون التَّمِيْمِيّة، فلا تعمل شيئاً، فيكون «هم» مبتدأ، و «بمؤمنين» الخبر، و «الباء» زائدة أيضاً.

وزعم أبو علي الفَارِسِيّ، وتبعه الزمخشري أن «الباء» لا تزاد في خبرها إلاّ إذا كانت عاملة، وهذا مردود بقول الفَرَزْدَقِ[2]، وهو تميمي: [الطويل]

١٨٠ ـ لَعَمْرُكَ مَا مَعْنٌ بِتَارِكِ حَقِّهِ وَلاَ مُنْسِيءٌ مَعْنٌ وَلاَ مُتَيَسَّرُ[3]

إلا أنّ المختار في «ما» أن تكون حِجَازية؛ لأنه لما سقطت «الباء» صرح بالنصب قال الله تعالى: ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢] ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ [يوسف:

---

(١) في أ: مخطوطي.

(٢) هَمَّام بن غالب بن صعصعة التميمية الدارمي، أبو فراس، الشهير بالفرزدق: شاعر، من النبلاء، من أهل البصرة، عظيم الأثر في اللغة، كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس، يشبه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى، زهير في الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين، لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١١٠هـ.
انظر ابن خلكان: ٢/ ١٩٦، الأعلام: ٨/ ٩٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه: (٢٧٠)، الكتاب: (١/ ٦٣)، أمالي القالي: (٣/ ٨٢)، الخزانة: (١/ ١٨١)، الهمع: (١/ ١٢٨)، الدر: (١/ ١٠٢)، شرح أبيات مغني اللبيب: ٤/ ٢٧١، وشرح الكافية الشافية: (١/ ٤٣٦)، والدر المصون: ١/ ١١٢. ووضع الظاهر مقام المضمر إن كان في معرض التفخيم، جاز قياساً؛ كقوله تعالى: «الحاقة ما الحاقة» أي: ما هي، وإن لم يكن في معرض التفخيم، فعند «سيبويه» يجوز في الشعر؛ بشرط أن يكون بلفظ الأول، أي: في خبر المبتدأ وغيره؛ كالشاهد الذي معنا بجر «منسيء»، فإذا رفعته فهو غير مقدَّم على المبتدأ، وإن لم يكن بلفظ الأول، لم يَجُز عنده، وقال الأخفش: يجُوز، وإن لم يكن بلفظ الأول، في الشعر كان أو في غيره.
كما استشهد بهذا البيت على زيادة الباء في خبر ما التميمية؛ وكذلك العطف إن شئت على الموضع؛ كقول الفرزدق السابق، وهو تميمي.

٣١]، وأكثر لغة «الحجاز» زيادة الباء في خبرها، حتى زعم بعضهم أنه لم يحفظ النصب في غير القرآن، إلاّ قول الشاعر: [الكامل]

١٨١ ـ وَأَنَا النَّذِيرُ بِحَرَّةٍ مُسْوَدَّةٍ تَصِلُ الْجُيُوشُ إِلَيْكُمُ أَقْوَادَهَا
أَبْنَاؤُهَا مُتَكَنِّفُونَ أَبَاهُمُ حَنِقُو الصُّدُورِ وَمَا هُمُ أَوْلاَدَهَا[1]

وأتى بالضمير في قوله: «وما هم بمؤمنين» جمعاً اعتباراً للمعنى كما تقدّم في قوله: «آمنا». فإن قيل: لم أتي بخبر «ما» اسم فاعل غير مقيّد بزمان، ولم يؤت بعدها بجملة فعلية حتى يطابق قولهم: «آمنّا»: فيقال: وما آمنوا؟

فالجواب: أنه عدل عن ذلك ليفيد أن الإيمان منتف عنهم في جميع الأوقات، فلو أتى به مطابقاً لقولهم: «آمنا» فقال: وما آمنوا لكان يكون نفياً للإيمان في الزمن الماضي فقط، والمراد النّفي مطلقاً أي: أنهم ليسوا ملتبسين بشيء من الإيمان في وقتٍ من الأوقات.

فصل في سبب نزول الآية

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ إنما نزلت في مُنَافقي أَهْلِ الكتاب، كعبد الله بن أبي ابن سلول ومعتب بن قُشَيْرٍ، وجدّ بن قيس وأصحابهم، كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الإيمان والتصديق، ويقولون: إنا لنجد نَعْتَهُ وصفته في كتابنا، ولم يكونوا كذلك إذا خَلاَ بعضهم إلى بعض.

فصل في حقيقة النفاق

قال ابن الخَطِيبِ[2]: الكلام في حقيقة النفاق لا يتخلّص إلا بتقسيم، وهو أنّ أحوال القلب أربعة:

وهي أن تعتقد مستنداً لدليل وهو العلم، أو تعتقد لا عن دليل لكن تقليد، أو تعتقد لا عن دليل ولا تقليد وهو الجهل، أو يكون حال القلب عن هذه الأحوال كلها.

وأما أحوال اللسان فثلاثة: الإقرار، والإنكار، والسكوت.

فأما الأول: وهو أن يحصل العرفان القلبي، فإما أن ينضم إليه الإقرار باللسان، فإن كان الإقرار اختيارياً، فصاحبه مؤمن حقًّا بالاتفاق.

وإن كان اضطراريًّا فهذا يجب أن يعد منافقاً؛ لأنه بقلبه منكر مكذب لموجب الإقرار.

---

(١) البيتان لعديّ بن الرقاع. ينظر شرح ابن عقيل: ١/ ٣٠٢، البحر المحيط: ١/ ١٨٣، الدر: ١/ ١١٣.

(٢) ينظر الرازي: ٢/ ٥٣.

فإن كان منكراً بلسانه عارفاً بقلبه، فهذا الإنكار إنْ كان اضطرارياً كان مسلماً؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وإن كان اختيارياً كان كافراً معانداً.

وإن كان عارفاً بقلبه، وكان ساكتاً، فهذا السكوت إن كان اضطرارياً كما إذا خاف ذكره باللسان، فهو مسلم حقًّا، أو كما إذا عرف الله بالدليل، ثم لما تمّم بالنظر مات فهو مؤمن قطعاً؛ لأنه أتى بما كلف به، ولم يجد زَمَانَ الإقرار، فكان معذوراً فيه، وإن كان السّكوت اختيارياً، فهذا محل البحث، فميل الغَزَالي إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه الصَّلاة والسلام: «يَخْرُجُ من النَّار من كَانَ في قَلْبِهِ ذرّةٌ من الإيمان»[1] وهذا قلبه مملوء من نور الإيمان، فكيف لا يخرج من النار؟

النوع الثاني: أن يحصل في القلْبِ الاعتقاد التقليدي، فإما أن يوجد معه الإقرار باللسان، أو الإنكار أو السكوت.

فإن وجد مع التّقليد الإقرار باللسان، فإن كان اختيارياً فهي المسألة المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا؟

وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة الأولى، فإن حكمنا في الصورة الأولى بالكفر، فهاهنا لا كلام، وإن حكمنا هُنَاك بالإيمان وجب أنْ يحكم هاهنا بالنِّفَاق؟ لأن في هذه الصورة لو كان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً، فمات يكون منافقاً عند التقليد.

فإن حصل الاعتقاد والتقليد مع الإنكار اللساني، فهذا الإنكار إن كان اختيارياً فلا شَكّ في الكفر، وإن كان اضطرارياً، وحكمنا بإيمان المُقَلّد وجب أن نحكم بالإيمان في هذه الصُّورة.

فإن حصل الاعتِقَادُ التقليدي مع السُّكوت اضطرارياً كان أو اختيارياً فحكمه حكم القسم الثَّالث مع النَّوْعِ الأوّل إذا حكمنا بإيمان المُقَلّد.

النوع الثَّالث: اعتقاد الجَاهِل، فإما أن يوجد معه الإقرار اللِّسَاني، فذلك الإقرار إن كان اضطرارياً فهو المُنَافق، وإن كان اختيارياً مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن العالم قديم، ثم بالاختيار أقرّ باللسان أن العالم مُحْدَث، وهذا غير مستبعدٍ، فهذا أيضاً من النفاق.

---

(١) أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٦١٥) كتاب صفة جهنم (٤٠) باب (١٠) حديث رقم (٢٥٩٨) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأحمد في المسند ٣/ ١٧ عن أبي سعيد الخدري. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٦٣ ـ والزبيدي في الإتحاف (٢/ ٢٤١، ٢٤٥، ٢٥٠)، (٧/ ٢٥٦) ـ وابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٢٣).

النوع الرابع: القَلْبُ الخالي عن جميع الاعتقادات، وهذا إما أن يوجد معه الإقرار، أو الإنكار، أو السكوت. فإن وجد الإقرار، فإن كان الإقرار اختيارياً، فإن كان صاحبه في مُهْلة النظر لم يلزمه الكفر، لكنه فعل ما لا يجوز حيث أخبر عما لا يدري هل هو صَادق فيه أم لا؟

وإن كان لا في مُهْلة النظر، ففيه نظر.

وإن كان الإقرار اضطرارياً لم يكفر صاحبه؛ لأن توقّفه إذا كان في مُهْلة النظر، وكان يخاف على نفسه من ترك الإقرار لم يكن عمله قبيحاً.

فإن كان مع القَلْب الخالي الإنكار باللِّسَان، فحكمه على العكس من حكم القِسْم العاشر.

فإن حصل مع القلب الخالي السُّكوت، فهذا إن كان في مُهْلة النظر، فذلك هو الواجب، وإن كان خارجاً عن مُهْلة النظر وجب تكفيره، ولا يحكم عليه بالنِّفَاق ألبتة.

فصل في بيان أقبح الكفر

اختلفوا في أنّ كفر الكافر الأصلي أقبح أم كفر المُنَافق؟

قال قوم: كفر الأصلي أقبح؛ لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان.

وقال آخرون: بل المنافق أيضاً كاذبٌ باللسان، فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد مع أنه ليس عليه، ولذلك قال تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] ثم إن المنافق اختص بمزيد أمور منكرة:

أحدها: أنه قصد التَّلبيس، والكافر الأصلي ما قصد ذلك.

وثانيها: أنّ الكافر على طبع الرجال، والمُنَافق على طبع الخُنُوثة.

وثالثها: أنَّ الكافر ما رضي لنفسه بالكذب، ولم يرض إلاّ بالصدق، والمنافق رضي بذلك.

ورابعها: أنّ المنافق ضمّ إلى كفره الاستهزاء، بخلاف الكافر الأصلي، ولأجل غلظ كفره قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

وخامسها: قال مجاهد: إنه ـ تعالى ـ ابتدأ بذكر المؤمنين في أربع آيات، ثم ثَنّى بذكر الكفار في آيتين، ثم ثلث بذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية، وذلك يدلّ على أنَّ المُنَافق أعظم جرماً، وفي هذا نظر [لأن كثرة الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم][1] لأنه قد يكون عظم جرمهم لضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصي، كالمُخَادعة

---

(١) سقط في ب.

والاستهزاء، وطلب الغَوَائل وغير ذلك، ويمكن أن يُجَاب عنه بأن كثرة الاقتصاص بخبرهم تدلُّ على أنَّ الاهتمام بدفع شرهم أشدُّ من الاهتمام بِدَفْعِ شرّ الكُفار، وذلك يدلّ على أنهم أعظم جرماً من الكفار، والله أعلم.

فصل في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر

ذكر ابن الخطيب هنا سؤالاً وهو: أنّ المنافقين كانوا مؤمنين بالله، واليوم الآخر، ولكنهم كانوا منكرين نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلم كذبوا في ادّعائهم الإيمان بالله، واليوم الآخر؟

وأجاب فقال: إن حملنا الآية على مُنَافقي المشركين فلا إشكال؛ لأن أكثرهم كانوا جاهلين بالله، ومنكرين البعث والنشور.

وإن حملناها على مُنَافقي أهل الكتاب ـ وهم اليهود ـ فإنما كذبهم الله ـ تعالى ـ لأن إيمان اليَهُود بالله ليس بإيمان؛ لأنهم يعتقدونه جسماً، وقالوا: عزيرٌ ابن الله، وكذلك إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان، فلما قالوا: آمنّا بالله كان خبثهم فيه مضاعفاً؛ لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل، وباللِّسَان يوهمون المسلمين بقولهم: إنا آمنا بالله مثل إيمانكم، فلهذا كذبهم الله ـ تعالى ـ فيه.

قوله تعالى: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۝١٠﴾

قوله: «يخادعون» هذه الجملة الفعلية يحتمل أنْ تكون مستأنفةً جواباً لسؤال مقدّر هو: ما بالهم قالوا: آمنا وما هم بمؤمنين؟

فقيل: يخادعون الله، ويحتمل أن تكون بدلاً من الجملة الواقعة صلة لـ «من» وهي «يقول»، ويكون هذا من بدل الاشْتِمَالِ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع، فهو نظير قوله: [الرجز]

١٨٢ ـ إِنَّ عَلَيَّ اللَّهَ أَنْ تُبَايِعَا ... تُؤْخَذَ كَرْهاً أَوْ تَجِيءَ طَائِعَا[1]

وقول الآخر: [الطويل]

١٨٣ ـ مَتَىٰ تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا ... تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا[2]

---

(١) ينظر البيت في الكتاب: (١/ ١٥٦). والأصول: (٢/ ٤٨) وشرح الألفية لابن عقيل: (٣/ ٢٥٣) وشرح الألفية لابن الناظم: (٥٦٣) وشرح الأشموني: (٣/ ١٣١)، والتصريح: (٢/ ١٦١) والخزانة: (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤)، والدر المصون: (١/ ١١٣).

(٢) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. ينظر الكتاب: (٣/ ٨٦)، شرح المفصل: (٧/ ٥٣)، الدرر: (٢/ ١٦٦)، الخزانة: (٣/ ٦٦٠)، والإنصاف: (٢/ ٥٨٣)، والهمع: (٢/ ١٢٨)، وشرح الأشموني: (٣/ ١٣١)، القرطبي: (١/ ٢٦١)، والدر المصون: (١/ ١١٣).

٣٣٦ ـــــــ

الطريق الثاني: أن ينتفي القَيْدُ، فينتفي العامل فيه، فكأنه قيل في المثال السابق: لم يقبل، ولم يضحك، وهذا المعنى ـ أيضاً ـ غير مراد بالآية الكريمة قطعاً، أعني: نفي الإيمان والخداع معاً، بل المعنى على نَفْي الإيمان، وثبوت الخداع، ففسد جعلها حالاً من الضمير في «بمؤمنين».

والعجب من أبي البَقَاءِ كيف استشعر هذا الإشكال، فمنع من جعل هذه الجملة في محل جر صفة لـ «مؤمنين»؟ قال: لأن ذلك يوجب نفي خِدَاعهم، والمعنى على إثبات الخداع، ثم جعلها حالاً من ضمير «بمؤمنين»، ولا فرق بين الحال والصفة في هذا.

و «الخداع» أصله: الإخفاءُ، ومنه الأَخْدَعَان: عِرْقان مُسْتَبْطنان في العُنُقِ، ومنه مخدع البيت، وخَدَع الضَّبُّ خِدْعاً: إذا توارى في جُحْرِه، وطريق خادع وخديع: إذا كان مخالفاً للمقصد، بحيث لا يفطن له؛ فمعنى يخادع[1]: أي يوهم صاحبه خلاف ما يريد به المَكْروه.

وقيل: هو الفساد أي يفسدون ما أَظْهَرُوا من الإيمان بما أَضمروا من الكُفْرِ قال الشاعر: [الرمل]

١٨٤ ـ أَبْيَضُ اللَّوْنِ لَذِيذٌ طَعْمُهُ ... طَيِّبُ الرِّيقِ إِذَا الرِّيقُ خَدَعْ[2]

أي: فسد.

ومعنى «يُخَادعون الله» أي: من حيث الصورة لامن حيث المَعْنَى.

وقيل: لعدم عرفانهم بالله ـ تعالى ـ وصفاته ظنّوه ممن يُخَادَع.

وقال الزَّمخشري: إن اسم الله ـ تعالى ـ مُقْحَم، والمعنى: يخادعون الذين آمنوا، ويكون من باب: أعجبني زيد وكرمه. والمعنى: أعجبني كرم زيد، وإنّما ذكر «زيد» توطئةً لذكر كرمه.

وجعل ذلك نظير قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وهذا منه غير مُرْضٍ؛ لأنه إذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله ـ تعالى ـ بالأوجه المتقدّمة، فلا ضرورة تدعو إلى ادعاء زيادة اسم الله تعالى.

وأما «أعجبني زيد وكرمه»، فإن الإعجاب أسند إلى «زيد» بجملته، ثم عطف عليه بعض صفاته تمييزاً لهذه الصفة من بين سائر الصفات للشرف، فصار من حيث المعنى نظيراً لقوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

---

(١) في أ: مخادع.

(٢) البيت لسويد بن أبي كاهل. ينظر المفضليات: ١٩١، اللسان: خدع، الحجة: ١/ ٢٣٤، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٣٠، الدر: ١/ ١١٤.

والمصدر «الْخِدْع» بكسر الخاء، ومثله: الخديعة.

و «فَاعَلَ» له معانٍ خمسة:

المشاركة المعنوية نحو: ضارب زيد عمراً.

وموافقة المجرد نحو: «جاوزت زيداً» أي: جُزْتُه.

وموافقة «أفعل» متعدياً نحو: «باعدت زيداً وأبعدته».

والإغناء عن «أفعل» نحو: «واريت الشيء».

وعن المجرد نحو: سافرت وقاسيت وعاقبت، والآية «فَاعَل» فيها يحتمل المعنيين الأوّلَيْن.

أما المشاركة فالمُخَادعة منهم لله ـ تعالى ـ تقدم معناها، ومخادعة الله إياهم من حيث إنه أجرى عليهم أَحْكام المسلمين في الدنيا، وَمُخَادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أمر الله ـ تعالى ـ فيهم، وأما كونه بمعنى المُجَرَّد، فيبينه **قراءة ابن مسعود وأبي حَيَوَة**[1] «يَخْدَعُونَ». **وقرأ أبو عمرو والحرميان**[2] «وَمَا يُخَادِعُونَ» كالأولى، والباقون «وَمَا يَخْدَعُونَ»، فيحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحد، أي: يكون «فَاعَلَ» بمعنى «فَعَل»، ويحتمل أن تكون المُفَاعلة على بابها، أعني صدورها من اثنين، فهم يُخَادعون أنفسهم، حيث يُمَنُّونَها الأباطيل، وَأَنْفُسهمْ تخادعهم تمنِّيهم ذلك، فكأنها مُحَاورة بين اثنين، ويكون هذا قريباً من قول الآخر: [المنسرح]

١٨٥ ـ لَمْ تَدْرِ مَا لاَ؟ وَلَسْتَ قَائِلَهَا ... عُمْرَكَ مَا عِشْتَ آخِرَ الأَبَدِ

وَلَمْ تُؤَامِرْ نَفْسَيْكَ مُمْتَرِياً ... فِيهَا وَفِي أُخْتِهَا وَلَمْ تَلِدِ[3]

وقال آخر: [الطويل]

١٨٦ ـ يُؤَامِرُ نَفْسَيْهِ وفِي الْعَيْشِ فُسْحَةٌ ... أَيَسْتَوْقِعُ الذُّوبَانَ أَمْ لاَ يَطُورُهَا[4]

قال الزمخشري[5]: الاقتصار بـ «خادعت» على وجهه أن يُقَال: عنى به «فعلت»، إلا أنه على وزن «فاعلت»؛ لأن الزِّنَةَ في أصلها للمغالبة، والفعل متى غولب فيه جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مُغَالب لزيادة قوة الداعي إليه، ويعضده قراءة أبي حيوة المتقدمة.

---

(١) انظر الدر المصون: ١/ ١١٤.

(٢) انظر شرح طيبة النشر للنويري: ٤/ ٣، والعنوان في القراءات: ٦٨، والحجة للقراء السبعة: ١/ ٣١٢، وإعراب القراءات: ١/ ٦٣، وحجة القراءات: ٨٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٧٧، وشرح شعلة على الشاطبية: ٢٥٧.

(٣) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي: ١/ ٢٣٨، المحرر الوجيز: ١/ ٩١٠، الدر: ١/ ١١٤.

(٤) البيت لرجل من فزارة. ينظر الحجة: ١/ ٢٣٨، البحر: ١/ ١٨٦، المحرر الوجيز: ١/ ٩١، الدر: ١/ ١١٤.

(٥) ينظر الكشاف: ١/ ٥٨.

وقرىء[١]: «وَمَا يُخَدِّعُونَ»، ويُخَدَّعَونَ من خَدَّعَ مشدداً.

و «يَخَدِّعُونَ» بفتح الياء والتشديد؛ الأصل يختدعون، فأدغم.

وقرىء[٢]: «وما يُخْدَعُونَ»، «ويُخَادَعُونَ» على لفظ ما لم يسم فاعله، وتخريجها على أن الأصل «وَمَا يُخْدَعُونَ إلاَّ عَنْ أنفسهم» فلما حذف الجَرّ انتصب على حَدّ: [الوافر]

١٨٧ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا .....[٣]

«إلا أنفسهم» «إلا» في الأصل حرف استثناء و «أنفسهم» مفعول به، وهذا استثناء مفرغ، وهو: عبارة عما افتقر فيه ما قبل «إلا» لما بعدها، ألا ترى أن «يخادعون» يفتقر إلى مفعول؟ ومثله: «ما قام إلا زيد»، فـ «قام» يفتقر إلى فاعل، والتّام بخلافه، أي: ما لم يفتقر فيه ما قبل «إلا» لما بعدها، نحو: قام القوم إلاّ زيداً، وضربت القوم إلا بكراً، فقام قد أخذ فاعله، وضربت أخذ مفعوله، وشرط الاستثناء المُفَرَّغ أن يكون بعد نفي، أو شبهه كالاستفهام والنهي.

وأن قولهم: قرأت إلاّ يوم كذا، فالمعنى على نفي مؤول **تقديره**: ما تركت القراءة إلاّ يوماً، هذا ومثله: ﴿وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ﴾ [التوبة: ٣٢] و ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

وللاستثناء أحكام كثيرة تأتي مفصّلة في مواضعها إن شاء الله تعالى.

والنَّفسُ: هنا ذات الشيء وحقيقته، ولا تختص بالأجسام لقوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] «وَمَا يَشْعُرُونَ» هذه الجملة الفعلية يحتمل ألا يكون لها محلّ من الإعراب؛ لأنها استئناف، وأن يكون لها محلّ، وهو النصب على الحال من فاعل «يخدعون» والمعنى: وما يرجع وَبَال خداعهم إلاَّ على أنفسهم غير شاعرين بذلك، ومفعول «يشعرون» محذوف للعلم به، تقديره: وما يشعرون أن وَبَالَ خداعهم راجع على أنفسهم، واطّلاع الله عليهم.

والأحسن ألا يقدّر مفعول؛ لأن الغرض نفي الشعور عنه ألبتة من غير نظر إلى مُتَعلَّقه، والأوّل يسمى حذف الاختصار، ومعناه: حذف الشيء بدليل.

والثاني يسمى حذف الاقتصار، وهو حذف الشيء لا لدليل.

---

(١) وهي قراءة قتادة ومورق العجلي. انظر: البحر المحيط: ١/ ١٨٥، والقرطبي: ١/ ١٣٨، والمحرر الوجيز: ١/ ٩٠.

(٢) قرأ بها الجارود بن أبي سبرة وأبو طالوت عبد السلام بن شداد. انظر البحر المحيط: ١/ ١٨٥، والمحرر الوجيز: ١/ ٩٠، والدر المصون: ١/ ١١٥.

(٣) تقدم برقم (١٥٩).

٣٤٠ ـــــــ

والإكرام مجرى سائر المؤمنين إذا أظهروا لهم الإيمان.

الثاني: يجوز أن يكون مرادهم إفشاء النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أَسْرَاره، والاطِّلاع على أسرار المؤمنين، فينقلونها إلى الكفار.

الثالث: أنهم دفعوا عن أنفسهم أَحْكَام الكفار، كالقَتْلِ وغيره.

الرابع: أنهم كانوا يطمعون في أموال الغَنَائم.

فإن قيل: فالله تعالى كان قادراً على أن يوحي إلى نبيه كَيفية مَكْرِهِمْ وخداعهم، فَلِمَ لَمْ يَفْعَلْ ذلك هتكاً لسترهم؟

قلنا: هو قادر على استئصال «إبليس» وذريته ولكنه ـ تعالى ـ أبقاهم وقواهم، إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو.

وقوله: «وما يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم» فيه وجهان:

الأول: أنه ـ تعالى ـ يجازيهم على ذلك، ويعاقبهم عليه، فلا يكونون في الحقيقة خادعين إلاّ أنفسهم.

والثاني: ما ذكره أكثر المفسرين، وهو أن وَبَالَ ذلك راجع إليهم في الدنيا؛ لأن الله ـ تعالى ـ كان يدفع ضرر خِدَاعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم، وهو كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢] ونظائره.

«في قلوبهم مرض» الجار والمجرور خبر مقدّم واجب التقديم لما تقدّم ذكره في قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ﴾ [البقرة: ٧]. والمشهور تحريك الراء من «مرض».

وَرَوَىٰ الأصمعي[1] عن أبي عمرو سكونها، وهما لغتان في مصدر مَرِضَ يَمْرَضُ.

«والمرض»: الفتور.

وقيل: الفساد.

وقيل: صفة توجب وقوع الخَلَلِ في الأفعال الصادرة عن الفاعل، ويطلق على الظلمة؛ وأنشدوا: [البسيط]

١٨٨ ـ فِي لَيْلَةٍ مَرِضَتْ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ فَمَا يُحِسُّ بِهِ نَجْمٌ وَلاَ قَمَرُ[2]

---

(١) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي؛ راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ولد ١٢٢هـ.

كان الرشيد يسميه شيطان الشعر، قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة منها الإبل مطبوع، الأضداد مخطوط، خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة ٢١٦هـ.

ينظر السيرافي: ٥٨، جمهرة الأنساب: ٢٣٤، ابن خلكان: ١/ ٢٨٨، تاريخ بغداد: ١٠/ ٤١، نزهة الألبا: ١٥٠، طبقات النحويين، الأعلام: ٤/ ١٦٢.

(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ١٨١، والدر المصون: ١/ ١١٦.

أي: لظلمتها، ويجوز أن يكون أراد بـ «مَرِضَتْ» فَسَدَت، ثم بين جهة الفَسَادِ بالظُّلمة.

قوله: «فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً».

هذه جملة فعلية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها، متسبِّبة عنها، بمعنى أنَّ سبب الزِّيادة حصول المرض في قلوبهم، إذ المراد بالمرض هنا الغِلّ والحسد لظهور دين الله تعالى.

و «زاد» يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين ثانيهما غير الأول كـ «أَعْطَى وكَسَا»، فيجوز حذف مفعوليه، وأحدهما اختصاراً واقتصاراً، تقول: «زاد المال» فهذا لازم، و «زدت زيداً أجراً» ومنه: ﴿وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] و «زدت زيداً» ولا تذكر ما زدته، و «زدت مالاً» ولا تذكر من زدته.

وألف «زاد» منقلبة عن ياء؛ لقولهم: «يزيد».

وقرأ ابن عامر وحمزة[1]: «فزادهم» بالإمالة.

وزاد حمزة إمالة «زاد» حيث وقع، و ﴿زَاغَ﴾ [النجم: ١٧] ﴿وَخَابَ﴾ [إبراهيم: ١٥]، و ﴿طَابَ﴾ [النساء: ١٣]، و «حَاقَ» [الأنعام: ١٠]، والآخرون لا يميلونها.

فصل في أوجه ورود لفظ المرض

ورد لفظ «المرض» على أربعة أوجه:

الأول: الشّك كهذه الآية.

الثاني: الزِّنَا قال تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

الثالث: الحَرَجُ قال تعالى: ﴿أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].

الرابع: المرض بعينه.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ﴾ نظيره قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٧] وقد تقدّم. و «أليم» هنا بمعنى: مُؤْلِم، كقوله: [الوافر]

١٨٩ ـ ونَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلاَتٍ يَصُكُّ وُجُوهَهَا وَهَجٌ أَلِيمُ[2]

ويجمع على «فُعَلاَء» كـ: «شريف وشرفاء»، و «أفْعَال» مثل: «شريف وأشراف»، ويجوز أن يكون «فعيل»: هُنَا للمُبَالغة محولاً من «فَعِل» بكسر العَيْنِ، وعلى هذا تكون

---

(١) انظر شرح طيبة النشر: ٤/ ٤، والعنوان: ٦٨، والحجة للقراءات السبعة: ١/ ٣٢٠، وحجة القراءات: ٨٨، وإعراب القراءات: ١/ ٦٥، وإتحاف: ١/ ٣٧٨.

(٢) البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ٦٧٧، الأضداد: ٨٤، اللسان (شمردل) الطبري: ١/ ١٥٦، القرطبي: ١/ ١٣٩، الدر: ١/ ١١٦.

نسبة الألم إلى العَذَابِ مجازاً، لأنّ الألم حلّ بمن وقع به العذاب لا بالعذاب، فهو نظير قولهم: «شِعْرٌ شَاعِر».

و ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ متعلّق بالاستقرار المقدر في «لهم»، أي: استقر لهم عَذَابٌ أليم بسبب تكذيبهم.

و «ما» يجوز أن تكون مصدرية، أي: بكونهم يكذبون، وهذا على القول بأن لـ «كان» مصدراً، وهو الصحيح عند بعضهم للتصريح به في قول الشاعر: [الطويل]

١٩٠ ـ بِبَذْلٍ وَحِلْمٍ سَادَ في قَوْمِهِ الفَتَىٰ وَكَوْنُكَ إِيَّاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ[1]

فقد صَرّح بالكون، ولا جائز أن يكون مصدر «كان» التّامة لنصبه الخبر بعدها، وهو «إياه»، على أنَّ للنظر في هذا البيت مجالاً ليس هذا موضعه.

وعلى القول بأن لها مصدراً لا يجوز التصريح به معها، لا تقول: «كان زيد قائماً كوناً»، قالوا: لأن الخبر كالعوض من المصدر، ولا يجمع بين العوض والمُعَوَّض منه، وحينئذ فلا حَاجَةَ إلى ضمير عائد على «ما»؛ لأنها حرف مصدري على الصحيح، خلافاً للأخفش وابن السّراجِ في جعل المصدرية اسماً.

ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي»، وحينئذ فلا بُدّ من تقدير عائدٍ أي: بالذي كانوا يكذبونه، وجاز حَذْفُ العائد لاستكمال الشُّروط، وهو كونه منصوباً متصلاً بفعل، وليس ثمَّ عائد آخر.

وزعم أبو البَقَاءِ أن كون «ما» موصولةً اسميةً هو الأظهر، قال: لأنّ الهاء المقدرة عائدة على «الَّذِي» لا على المصدر. وهذا الَّذِي قاله غير لازم، إذ لقائل أن يقول: لا نسلّم أنه لا بُدَّ من هاءٍ مقدّرة حتى يلزم جعل «ما» اسمية، بل من قرأ ﴿يَكْذِبُونَ﴾ مخففاً فهو عنده غير متعدٍّ لمفعول، ومن قرأه مشدداً فالمفعول محذوف لفهم المعنى أي: بما كانوا يكذبون الرَّسول والقرآن، أو يكون المشدّد بمعنى المخفّف، **وقرأ الكوفيون**[2]: ﴿يَكْذِبُونَ﴾ بالفتح والتَّخفيف، والباقون بالضَّم والتشديد.

و «يكذّبون» مضارع «كذَّب» بالتشديد، وله معانٍ كثيرة: الرَّمي بكذا، ومنه الآية الكريمة والتعدية نحو: «فَرَّحْتُ زيداً».

---

(١) ينظر البيت في شرح ابن عقيل: (١/ ٢٧٠)، (٦٤)، الأشموني (١/ ٢٣١)، الهمع: (١/ ١١٤)، الدرر: (١/ ٨٣)، وارتشاف الضرب: (٢/ ٧٥)، وشرح الألفية لابن الناظم: (١٣٢)، والتصريح: (١/ ١٨٧)، والدر المصون: (١/ ١١٦)، أوضح المسالك: ١/ ٢٣٩، المقاصد النحوية: ٢/ ١٥.

(٢) وبها قرأ: عاصم، وحمزة، والكسائي، وكذا خلق، ووافقهم الحسن والأعمش. انظر حجة القراءات: ٨٨، والحجة: ١/ ٣٢٩، والعنوان في القراءات السبع: ٦٨، وإعراب القراءات: ١/ ٦٥، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٧٨، وشرح شعلة: ص ٢٥٨، وشرح طيبة النشر: ٤/ ٤.

والتكثير نحو: «قَطَّعْتُ الأثواب».

والجعل على صفة نحو: «قَطَّرْتُه» أي: جعلته مقطراً؛ ومنه: [السريع]

١٩١ ـ قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَىٰ وَجَارَاتُهَا مَا قَطَّرَ الفَارِسَ إلاَّ أَنَا[1]

والتسمية نحو: «فَسَّقْتُهُ» أي: سميته فاسقاً.

والدعاء له نحو: «سَقَّيْتُهُ» أي قلت له: «سَقَاكَ الله».

أو الدعاء عليه نحو: «عَقَّرتُه» أي قلت: عَقْراً لك.

والإقامة على الشيء نحو: «مَرَّضتُه» والإزالة نحو: «قَذَّيْتُ عينه» أي: أزلت قذاها.

والتوجّه نحو: «شَرَّقَ وغَرَّبَ»، أي: توجّه نحو الشرق والغرب.

واختصار الحكاية نحو: «أمَّنَ» قال: آمين.

وموافقة «تَفَعَّلَ» و «فَعَلَ» مخففاً نحو: وَلَّى بمعنى تولّى، وقَدَّرَ بمعنى قَدَر، والإغناء عن «تَفَعَّلَ» و «فَعَلَ» مخففاً نحو «حَمَّرَ» أي تكلّم بلغة «حمير»، قالوا: «مَنْ دخل ظَفَارِ حَمَّرَ وعَرَّدَ في القِتَال» هو بمعنى عَرَدَ مخففاً، وإن لم يلفظ به.

و «الكذب» اختلف النَّاس فيه، فقائل: هو الإخبار عن الشيء بخير ما هو عليه ذهناً وخارجاً، وقيل: بغير ما هو عليه في الخارج، سواء وافق اعتقاد المتكلّم أم لا.

وقيل: الإخبار عنه بغير اعتقاد المتكلّم سواء وافق ما في الخارج أم لا، والصّدق نقيضه.

فصل في معنى الآية

قال المفسّرون: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ شكّ ونفاق ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾؛ لأن الآيات كانت تنزل آيةً بعد آيةٍ، كلما كفروا بآيةٍ ازدادوا كفراً ونفاقاً، وذلك معنى قوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥] والسورة لم تفعل ذلك، ولكنهم ازدادوا رجساً عند نزولها حين كفروا بها قبل ذلك، وهو كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٦] والدعاء لم يفعل شيئاً من هذا، ولكنهم ازدادوا فراراً عنده، وقال: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢].

قالت المعتزلة: لو كان المراد من المرض ـ هاهنا ـ الكفر والجَهْل لكان قوله:

---

(١) البيت لعمرو بن معد يكرب ينظر ديوانه: ص ١٦٧، والأغاني: ١٥/ ١٦٩، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ١٩٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٤١١، والكتاب: ٢/ ٣٥٣، وله أو للفرزدق ينظر شرح شواهد المغني: ٢/ ٧١٩، الأشباه والنظائر: ٧/ ٢٤٣، وتخليص الشواهد: ص ١٨٤، وشرح المفصل: ٣/ ١٠١، ١٠٣، ولسان العرب (قطر)، ومغني اللبيب: ١/ ٣٠٩، دلائل الإعجاز: ٣٣٧، الدر: ١/ ١١٧.

﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ محمولاً على الكُفْرِ والجَهْلِ، فيلزم أن يكون الله ـ تعالى ـ فاعلاً للكفر والجهل.

قالت المعتزلة: ولا يجوز أن يكون الله ـ تعالى ـ فاعلاً للكفر والجَهْلِ لوجوه:

أحدها: أنّ الكفار كانوا في غَايَة الحرص على الطَّعن في القرآن، فلو كان المعنى ذلك لقالوا لمحمد ﷺ: إذا فعل الله الكفر فينا، فكيف تأمرنا بالإيمان؟

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ ذكر هذه الآيات في معرض الذَّم لهم على كُفْرِهِمْ، فكيف يذمّهم على شيء خلقه الله فيهم.

وثالثها: قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فإن كان الله خلق ذلك فيهم كما خلق لونهم وطولهم، فأيّ ذنب لهم حتّى يعذبهم؟

ورابعها: أنه ـ تعالى ـ أضافه إليهم بقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ وبأنهم يفسدون في الأرض، وأنهم هم السّفهاء، وأنهم إذا خلوا إلى شَيَاطينهم قالوا: إنا معكم، وإذا ثبت هذا فلا بُدّ من التأويل، وهو من وجوه:

الأول: يحمل المرض على الغَمّ، لأنه يقال: مرض قلبي من أمر كذا، والمعنى: أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا إثبات أمر النبي ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ، واستعلاء شأنه يوماً فيوماً، وذلك يؤدي إلى زوال رياستهم، كما روي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مَرَّ بعبد الله بن أُبَيّ على حِمَارٍ، فقال له: نَحّ حمارك يا مُحَمّد فقد آذانا رِيْحُهُ، فقال له بعض الأنصار: اعْذُرْهُ يا رسول الله، فإنه كان مؤملاً أن نُتَوِّجَهُ الرياسةَ قبل أن تقدم علينا[1]، فهؤلاء لمَّا اشتدَّ عليهم الغَمّ وصفهم الله بذلك فقال: ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ أي: زادهم غمًّا على غَمِّهِمْ.

وثانيها: المراد من زيادة المرض زيادة منع الألطاف فيكون بسبب ذلك المَنْع خاذلاً لهم.

الثالث: أنَّ العرب تصف فتور النَّظر بالمرض يقولون: جاريةٌ مريضةُ الطرف.

قال جرير: [البسيط]

١٩٢ ـ إنَّ العُيُونَ الَّتِي في طَرْفِهَا مَرَضٌ قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُحْيِينَ قَتْلانَا[2]

فكذا المرض هاهنا إنما هو الفتور في النِّية؛ لأن قلوبهم كانت قويةً على المُحَاربة، والمُنَازعة، والمخاصمة، ثم انكسرت شوكتهم، فأخذوا في النِّفَاق بسبب ذلك الخوف، والانكسار، فقال تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ أي: زادهم الانْكِسَارَ والجُبْنَ والضعف،

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (٢/ ٥٨).

(٢) ينظر ديوانه: ص ١٦٣، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧١٢، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤٦٤، والمقتضب: ٢/ ١٧٣، وبلا نسبة في شرح المفصل: ٥/ ٩.

وحقق الله ذلك بقوله: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

الرابع: أن يحمل المرض على ألَم القلب؛ لأنَّ المُبْتَلَىٰ بالحَسَدِ والنِّفَاقِ، ومشاهدة ما يكره ربما صار ذلك سبباً لتغيير مِزَاجِهِ، وتألُّم قلبه، وحَمْلُ اللَّفْظِ على هذا الوَجْهِ حَمْلٌ له على حقيقته، فكان أولى.

وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ﴾ صريح أن كذبهم علّة للعذاب الأليم، وذلك يقتضي أن يكون كل كذب حراماً.

فأما ما يروى عن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه كذب ثلاث كذبات[1]، فالمراد التعريض، ولكن لما كانت صورته الكذب سمي به.

والمراد بكذبهم قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر، وهم غير مؤمنين.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

«إذا» ظرف زمان مستقبل، ويلزمها معنى الشرط غالباً، ولا تكون إلاّ في الأمر المحقق، أو المرجح وقوعه، فلذلك لم تجزم إلا في شِعْرٍ؛ لمخالفتها أدوات الشرط؛ فإنها للأمر المحتمل، فمن الجزم قوله: [البسيط]

١٩٣ ـ تَرْفَعْ لي خِنْدِفٌ واللَّهُ يَرْفَعُ لِي ... نَاراً إذَا خَمَدَتْ نِيرَانُهُمْ تَقِدِ[2]

وقال آخر: [الكامل]

١٩٤ ـ وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالغِنَىٰ ... وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ[3]

وقال الآخر: [الطويل]

١٩٥ ـ إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا ... خُطَانَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبِ[4]

---

(١) ينظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي: ٤/ ٢٥٨، ٥/ ٣٦٠.

(٢) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: (٢١٦)، الكتاب: (١/ ٤٣٤)، شرح المفصل: (٧/ ٤٧)، والمقتضب: (٢/ ٥٥)، والأمالي الشجرية: (١/ ٢٣٣)، وشرح الأشموني: (٤/ ١٣)، والدر المصون: (١/ ١١٧)، والأزمنة والأمكنة: ١/ ٢٤١، وخزانة الأدب: ٧/ ٢٢.

(٣) البيت لعبد قيس بن خفاف. ينظر الدرر: ٣/ ١٠٢، وشرح اختيارات المفضل: ١٥٥٨، شرح شواهد المغني: ١/ ٢٧١، ولسان العرب: [كرب]، والمقاصد البحرية: ٢/ ٢٠٣، ولحارثة بن بدر الغداني في أمالي المرتضى: ١/ ٣٨٣، الأشباه والنظائر: ١/ ٣٣٥، وشرح الأشموني: ٣/ ٥٨٣، مغني اللبيب: ١/ ٩٣، وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٣، مغني اللبيب: ١/ ٩٣، همع الهوامع: ١/ ٢٠٦.

(٤) البيت لشهم بن مرة. ينظر الكتاب: ١/ ٤٣٤، المفضليات: ٢٠٧، الأمالي الشجرية: ١/ ١٣٣، ابن يعيش: ٤/ ٩٧، ٧/ ٧٤، ولقيس بن الخطيم في ديوانه: ٨٨، المقتضب: ٢/ ٥٥، حروف المعاني: ٦٣، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ٢/ ٢٠٤، خزانة الأدب: ٧/ ٢٥، ٢٧.

فقوله: «فَنُضَارب» مجزوم لعطفه على محل قوله «كان وصلها».

وقال الفرزدق: [الطويل]

١٩٦ ـ فَقَامَ أَبُو لَيلَىٰ إِلَيهِ ابنُ ظَالِمٍ وَكَانَ إِذَا مَا يَسلُلِ السَّيفَ يَضرِبِ[1]

وقد تكون للزمن الماضي كـ: «إذ» كما قد تكون «إذ» للمستقبل كـ «إذا».

فمن مجيء «إذا» ظرفاً لما مَضَىٰ من الزمان واقعةً موقع «إذ» قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ﴾ [التوبة: ٩٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]، قال به ابن مالك، وبعض النحويين.

ومن مجيء «إذ» ظرفاً لما يستقبل من الزمان قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ﴾ [غافر: ٧٠].

وتكون للمفاجأة أيضاً، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها، أو صارت ظرف مكان أو حرفاً؟

ثلاثة أقوال: أصحُّها الأول استصحاباً للحال، وهل تتصرف أم لا؟

الظاهر عدم تصرفها، واستدلّ من زعم تصرفها بقوله تعالى **في قراءة**[2] من قرأ: «إِذَا وَقَعت الوَاقِعَةُ لَيسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضةً رَافِعَةً إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا» [الواقعة: ١ ـ ٤] بنصب «خافضة رافعة»، فجعل «إذا» الأولى مبتدأ، والثانية خبرها.

والتقدير: وَقْتُ وقوع الواقعة وقت رجّ الأرض، وبقوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا﴾ [الزمر: ٧١]، و ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ﴾ [يونس: ٢٢] فجعل «حتى» حرف جر، و «إذا» مجرورة بها، وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه. ولا تُضَاف إلاَّ إلى الجُمَلِ الفعلية خلافاً للأخفش.

وقوله: «قيل» فعل ماضٍ مبني للمفعول، وأصله: «قَوَلَ» كـ: «ضرب»، فاستثقلت الكسرة على «الواو»، فنقلت إلى «القاف» بعد سَلْبِ حركتها، فسكنت «الواو» بعد كسرة، فقلبت «ياء»، وهذه أفصح اللغات، وفيه لغة ثانية، وهي الإشمام، والإشمام عبارة عن جعل الضّمة بين الضم والكَسْرِ.

ولغة ثالثة وهي: إخلاص الضم، نحو: «قُولَ وبُوعَ»، قال الشاعر: [الرجز]

١٩٧ ـ لَيتَ وَهَلْ يَنفَعُ شَيئاً لَيتُ لَيتَ شَبَاباً بُوعَ فَاشتَرَيتُ[3]

---

(١) ينظر ديوانه: ١/ ٤١، ابن يعيش: ٨/ ٢٣٤، خزانة الأدب: ٣/ ١٨٥، الدر: ١/ ١١٨.

(٢) ستأتي في سورة الواقعة (٣).

(٣) البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١/ ٢٠٦)، شرح المفصل: (٧/ ٧٠)، الهمع: (١/ ٢٤٨)، الدرر: (١/ ٢٠٦)، مغني اللبيب: (٢/ ٣٩٣)، والتصريح: (١/ ٢٩٤)، شرح الكافية الشافية: (٢/ ٨١٩)، وشرح ابن عقيل: (٢/ ١١٥)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٢٣٣)، وشرح الأشموني: (٢/ ٦٣)، وشرح شواهد المغني: (٢/ ٨١٩)، والدر المصون: (١/ ١١٨).

٣٤٨ ـــــــ

فعلاً واحداً، و «تفسدوا» مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة.

و «في الأرض» متعلّق به، والقائم مقام الفاعل هو الجُمْلَةُ من قوله: «لا تفسدوا» لأنه هو القول في المعنى، واختاره الزمخشري.

والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام، أو هذا اللّفظ، فهو من باب الإسناد اللَّفْظي.

وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر، تقديره: وإذا قيل لهم هو، ويفسّر هذا المضمر سياق الكلام كما فسّره في قوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].

والمعنى: «وإذا قيل لهم قول سديد» فأضمر هذا القول الموصوف، وجاءت الجملة بعده مفسّرة، فلا موضع لها من الإعراب، فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللَّفْظِيّ، وقد أمكن ذلك بما تقدّم. وهذا القول سبقه إليه أبو البَقَاءِ، فإنه قال: «والمفعول القائم مَقَام الفاعِلِ مصدر، وهو القول، وأضمر؛ لأن الجملة بعده تفسّره، ولا يجزز أن يكون «لا تفسدوا» قائماً مقام الفاعل؛ لأن الجملة لا تكون فاعلاً، فلا تقوم مقام الفاعل».

وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى: وإذا قيل لهم هذا اللفظ، ولا يجوز أن يكون «لهم» قائم مقام الفاعل إلاّ في رأي الكوفيين والأخفش، إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده.

وتلخصّ من هذا:

أنَّ جملة قوله: «لا تفسدوا» في مَحَلّ رفع على قول الزَّمخشري، ولا محلّ لها على قول أبي البَقَاءِ ومن تبعه، والجملة من قوله: «قيل» وما في حَيّزه في محل خفضٍ بإضافة الظرف إليه.

والعامل في «إذا» جوابها، وهو «قالوا»، **والتقدير**: قالوا: إنما نحن مصلحون، وقت قول القائم لهم: لا تفسدوا.

وقال بعضهم: الذي نختاره أن الجُمْلَةَ الّتي بعدها وتليها ناصبة لها، وأنَّ ما بعده ليس في مَحَلّ خَفْضٍ بالإضافة؛ لأنها أداة شرط، فحكمها حكم الظروف التي يُجَازى بها، فكما أنك إذا قلت: «متى تَقُمْ أَقُمْ» كان «متى» منصوباً بفعل الشرط، فكذلك إذا قال هذا القائل.

والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك: «إذا قمت فعمرو قائم» ووقوع «إذا» الفُجَائية جواباً لها، وما بعد «الفاء».

و «إذا» الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو اعتراض ظاهر.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ «إنَّ» حرف مكفوف بـ «ما» الزائدة عن العمل،

ولذلك تليها الجملة مطلقاً، وهي تفيد الحَصْرَ عند بعضهم.

وأبعد من زعم أنّ «إنما» مركبة من «إنَّ» التي للإثبات، و «ما» التي للنفي، وأنّ بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصْرَ.

واعلم أن «إن» وأخواتها إذا وَلِيَتْهَا «ما» الزائدة بطل عملها، وذهب اختصاصها بالأسماء كما مَرَّ، إلا «لَيْتَ» فإنه يجوز فيها الوجهان سماعاً، وأنشدوا قول النابغة: [البسيط]

٢٠٠ ـ قَالَتْ: أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفُهُ، فَقَدِ[1]

برفع «الحَمَام» ونصبه، فأما إعمالها فلبقاء اختصاصها، وأمّا إهمالها فلحملها على أَخَوَاتِهَا، على أنه قد روي عن سيبويه في البيت أنها معملة على رواية الرفع أيضاً، بأن تجعل «ما» موصولة بمعنى «الذي»، كالتي في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ﴾ [طه: ٦٩] و «هذا» خبر مبتدأ محذوف هو العائد، و «الحَمَام» نعت لهذا، و «لنا» خبر لـ «ليت»، وحُذِفَ العائد وإن لم تَطُل الصلة.

والتقدير: ألا ليت الذي هو [هذا][2] الحمام كَائِنٌ لنا، وهذا أولى من أن يدعي إهمالها، لأن المقتضى للإعمال ـ وهو الاختصاص ـ باقٍ.

وزعم بعضهم أنّ «ما» الزائدة إذا اتَّصلت بـ «إنَّ» وأخواتها جاز الإعمال في الجميع.

و «نحن» مبتدأ، وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم، ومن معه أو المعظّم نفسه، و «مصلحون» خبره، والجملة في محل نَصْبٍ، لأنها محكية بـ «قالوا».

والجملة الشرطية وهي قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ عطف على صلة «من»، وهي «يقول»، أي: ومن النَّاس من يقول، ومن النَّاس من إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض قالوا. وقيل: يجوز أن تكون مستأنفةً، وعلى هذين القولين، فلا مَحَلّ لها من الإعراب

---

(١) ينظر ديوانه: ١٦، المقرب: ١/ ١١٠، الخصائص: ١٢/ ٤٦٠، الخزانة: ٤/ ٢٩٧، المغني: ٧٥، الدرر: ١/ ٢٢١، الكتاب: ٢/ ١٣٧، الأمالي الشجرية: ٢/ ١٤٢، ٢٤١، الإنصاف: ١/ ٤٧٩، ابن يعيش: ٨/ ٥٤، الأزهية: ١١٤، شذور الذهب: ٣٤٣، قطر الندى: ٢١٠، شرح الألفية لابن الناظم: ١٧٤، شرح الكافية الشافية: ١/ ٤٨٠، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ٢٥١، ٦٢٢، ٢/ ١٣، التصريح: ١/ ٢٢٥، الهمع: ١/ ٦٥، ١٤٣، شرح الأشموني: ١/ ٢٨٤، مجاز القرآن: ١/ ٣٥، ٢/ ٥٨، الدر: ١/ ١٢٠، والأغاني: ١١/ ٣١، والإنصاف: ٢/ ٤٧٩، وتخليص الشواهد: ص ٣٦٢، وتذكرة النحاة: ص ٣٥٣، ورصف المباني: ص ٢٩٩، ٣١٦، ٣١٨، وشرح شواهد المغني: ١/ ٧٥، ٢٠٠، ٢/ ٦٩٠، واللمع: ص ٣٢٠، ومغني اللبيب: ١/ ٦٣، ٢٨٦، ٣٠٨ والمقاصد النحوية: ٢/ ٢٤٥، وأوضح المسالك: ١/ ٣٤٩، وشرح قطر الندى: ص ١٥١ ولسان العرب (قدد).

(٢) سقط في أ.

لما تقدم، ولكنها جزء كلام على القول الأول، وكلام مستقل على القول الثاني، وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفةً على «يكذبون» الواقع خبراً لـ «كانوا»، فيكون محلّها النصب.

وردّ بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدِ وجهي «ما» من قوله: ﴿بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ خطأ، وهو: أن تكون موصولةً بمعنى «الذي»، إذْ لا عائد فيها يعود على «ما» المَوْصُولة، وكذلك إذا جعلت مصدريةً، فإنها تفتقر إلى العائد عند الأخْفَشِ، وابن السراج. والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْزَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان «ما» موصولة حرفية.

وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول به، ولكنه يُشْكِلُ على أبي البَقَاءِ وحده، فإنه يستضعف كون «ما» مصدرية كما تقدم.

فصل في أوجه ورود لفظ الفساد

ورد لفظ «الفساد» على ثلاثة أوجه:

الأول: بمعنى العِصْيَان كهذه الآية.

الثاني: بمعنى الهَلاَكِ قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أي: أهلكتا.

الثالث: بمعنى السحر قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].

فصل في بيان من القائل

منهم من قال: إن ذلك القائل هو الله تعالى، ومنهم من قال: هو الرسول، ومنهم من قال: بعض المؤمنين، وكل ذلك محتمل.

والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام، فإما أن يكون الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بلغه عنهم النفاق، ولم يقطع بذلك، فنصحهم فأجابوا بما يحقّ إيمانهم، وأنهم في الصَّلاح بمنزلة سَائِرِ المؤمنين، وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه الفَسَاد كان لا يقبله منهم، وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم: ﴿لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٧٤] فإن قيل: إنما كانوا يخبرون الرَّسول بذلك؟

قلنا: نعم، كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام، وكذبوا النَّاقلين عنهم، وحلفوا بالله عليه كما قال ـ تعالى ـ عنهم: ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٧٤]. وقيل هذا الكلام لليهود.

و «**الفساد**» خروج الشيء عن كونه منتفعاً به، ونقيضه الصلاح.

واختلفوا في ذلك الفساد فقال ابن عباس والحَسَن وقَتَادَة والسّدي: الفساد في الأرض إظهار معصية الله تعالى.

قال القَفّال ـ رحمه الله ـ: وتقريره أن الشرائع سُنن موضوعة بين العباد، فإذا

تمسكوا بها زَالَ العدوان، ولزم كل أحد شأنه، وحقنت الدّماء، وسكنت الفتن، فكان فيه صلاح الأرض، وصلاح أهلها، وإذا تركوا التمسُّك بالشرائع، وأقدم كلّ واحد على ما يَهْوَاه، وقع الهَرَجُ والمَرَجُ والاضطراب، ووقع الفساد في الأرض.

وقيل: الفساد هو مُدَارَاةُ المنافقين للكافرين، ومخالطتهم معهم؛ لأنهم إذا مالوا إلى الكُفْرِ مع أنهم في الظاهر مؤمنون أَوْهَمَ ذلك ضعف الرسول وضعف أنصاره، فكان ذلك يجري للكفار على إظهار عداوة الرسول، ونَصْبِ الحروب له.

وقال الأصَمّ: كانوا يدعون في السّر إلى تكذيبه، وجَحْد الإسلام، وإلقاء الشُّبهات، وتفريق النَّاس عن الإيمان.

فصل في مراد المنافقين بالإصلاح

قوله: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ هم المُنَافقون، لأن مرادهم بهذا الكلام نقيض ما نهوا عنه، وهو الإفساد في الأرض؛ فقولهم: إنما نحن مُصْلحون كالمُقَابِل له، وفي هذا احتمالان.

أحدهما: أنهم اعتقدوا أن دينهم صواب، فكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدّين، لا جرم قالوا: إنما نحن مصلحون، يعني: أن هذه المُدَاراة سَعْيٌ في الإصلاح بين المسلمين والكفار، كما حكى الله ـ تعالى ـ عنهم قولهم: ﴿إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: ٦٢] فقولهم: «إنما نحن مصلحون» أي: نحن نصلح أمر الفساد.

وقال ابن الخطيب: العلماء استدلّوا بهذه الآية على أنَّ من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه، وتجويز خلافه لا يطعن فيه، وتوبة الزِّنْدِيق مقبولةٌ، والله أعلم.

وقوله: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ﴾ «ألا» حرف تنبيه، واستفتاح، وليست مركّبة من همزة الاستفهام و «لا» النافية، بل هي بَسيطَةٌ، ولكنها لفظ مشترك بين التَّنبيه والاستفتاح، فتدخل على الجُمْلَة اسميةً كانت أو فعليةً، وبين العرض والتخصيص، فتختصّ بالأفعال لفظاً أو تقديراً، وتكون النافية للجنس دخلت عليها همزة الاستفهام، ولها أحكام تقدّم بعضها عند قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]، وتكون للتَّمَنِّي، فتجرى مجرى «ليت» في بعض أحكامها.

وأجاز بعضهم أن تكون جواباً بمعنى «بَلَىٰ» يقول القائل: ألم يقم زيد؟ فتقول: «ألا» بمعنى: «بلى قد قام» وهو غريب.

و «إنّهم» إنّ واسمها، و «هم» تحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أنْ تكون تأكيداً لاسم «إنَّ»؛ لأن الضَّمير المنفصل المرفوع يجوز أن يؤكد به جميع ضروب الضَّمير المتصل.

وأن تكون فصلاً، وأن تكون مبتدأ.

و «المفسدون» خبره، والجملة خبر لـ «إن».

وعلى القولين الأوّلين يكون «المفسدون» وحده خبراً لـ «إن»، وجيء في هذه الجملة بضروب من التأكيد منها: الاستفتاح والتنبيه، والتَّأكيد بـ«إن»، والإتيان بالتأكيد، والفَصْل بالضَّمير، وبالتعريف في الخبر مبالغةً في الرد عليهم فيما ادّعوه من قولهم: «إنما نحن مُصْلِحُون»؛ لأنهم أخرجوا الجواب جملةً اسمية مؤكدةً بـ «إنما» ليدلّوا بذلك على ثُبُوت الوَصْفِ لهم، فرد الله عليهم بأبلغ وآكد مما ادعوه.

وقوله: ﴿وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ الواو عاطفة لهذه الجملة على ما قبلها.

و «لكن» معناها الاستدراك[1]، وهو معنى لا يُفَارقها، وتكون عاطفةً في المفردات[2]، ولا تكون إلاّ بين ضدّين، أو نقيضين، وفي الخلافين خلاف، نحو: «ما قام زيد لكن خرج بكر»، واستدلّ بعضهم على ذلك بقول طَرَفَةَ: [الطويل]

٢٠١ ـ وَلَسْتُ بِحَلاَّلِ التِّلاَعِ لِبَيْتِهِ وَلَكِنْ مَتَىٰ يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفِدِ[3]

فقوله: «متى يسترفد القوم أرفد» ليس ضدًّا ولا نقيضاً لما قبله، ولكنه خلافه.

قال بعضهم: وهذا لا دليل فيه على المدّعى، لأن قوله: «لستُ بحلاّل التِّلاَع لبيته» كنايةٌ عن نفي البُخْلِ أي: لا أحلّ التِّلاَع لأجل البُخْل.

---

(١) الاستدراك: هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته، أو إثبات ما يتوهم منه نفيه، وعرَّفه الروداني: بأنه مخالفة حُكْم ما بعد «لكن» لحكم ما قبلها مع التوهم أولاً، وهذا المعنى في «لكن» أغلبي فيها، وليس لازماً؛ فقد لا تأتي لرفع التوهم.
معجم المصطلحات النحوية (١٨)، حاشية الصبان (١/ ٢٧٠).

(٢) لا خلاف بين النحويين في أن «لكن» للعطف، ومعناها: الاستدراك، أورد ابن الطراوة، هذا القول، وقال: إن «لكن» ليست للاستدراك، وإنما هي ضد «لا» توجب للثاني ما نفي عن الأول.
ولكن إن وليها جملة، فغير عاطفة، بل حرف ابتداء، سواء كانت بالواو أو بدونها. وقال ابن أبي الربيع: هي عاطفة جملة على جملة، ما لم تقترن بالواو، أو وليها مفرد، فشرطها تقدم نفي أو نهي؛ قال الكوفيون: أو إيجاب، والبصريون منعوه؛ لأنه لم يسمع فيتعين كونها حرف ابتداء بعده الجملة ومن أحكامها: ألاّ تقترن بالواو، فإن اقترنت به فحرف ابتداء؛ لأن العاطف لا يدخل على العاطف، وقيل: لا تكون عاطفة مع المفرد إلا بها، قاله ابن خروف. وزعم يونس العطف بالواو دونها، فلا تكون عاطفة عنده أصلاً؛ لأنها لم تستعمل غير مسبوقة بواو، وهو عند عطف مفرد على مفرد؛ كما أشار المصنف ـ رحمه الله ـ وزعم ابن مالك أن العطف بالواو دونها، لكن عطف جملة حذف بعضها، على جملة صرح بجميعها. وزعم ابن عصفور أن الواو زائدة لازمة، والعطف بـ «لكن». وزعم ابن كيسان أنها زائدة غير لازمة، والعطف بـ «لكن». انظر البسيط شرح الجمل (١/ ٣٤٠)، همع الهوامع (٢/ ١٣٧ ـ ١٣٨).

(٣) البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: (٢٩)، الكتاب: (١/ ٤٤٢)، الخزانة: (٣/ ٦٥٠)، وشرح جمل الزجاجي: (٢/ ٢٠٢) ومغني اللبيب: (٢/ ٦٠٦)، وشذور الذهب: (٤٠٥)، وشرح المعلقات السبع: (٤٥)، والدر المصون: (١/ ١٢١).

وقوله: «متى يسترفد القوم أرفد» كناية عن الكَرَمِ، فكأنه قال: لست بخيلاً ولكن كريماً، فهي ـ ها هنا ـ واقعةٌ بين ضدّين.

ولا تعمل مخففة خلافاً لـ «يونس»[1]، ولها أحكام كثيرة.

ومعنى الاسْتِدْرَاك في هذه الآية يحتاج إلى تأمل ونظر، وذلك أنهم لما نهوا عن اتخاذ مثل ما كانوا يتعاطونه من الإفساد، فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك، وأخبر ـ تعالى ـ بأنهم هم المفسدون كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر ـ تعالى ـ وأنهم لا يدعون بأنهم مصلحون، فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فَاتَهُمْ من عدم الشعور بذلك.

ومثله قولك: «زيد جاهل، ولكن لا يعلم»، وذلك لأنه من حيث اتّصف بالجهل، وصار الجهل وصفاً قائماً به كان ينبغي أن يعلم بهذا الوَصْف من نفسه؛ لأن الإنسان له أن يعلم ما اشتملت عليه نفسه من الصفات، فاستدركت عليه أنَّ هذا الوصف القائم به لا يعلمه مُبَالغة في جهله.

ومفعول «يشعرون» محذوف: إمّا حذف اختصار، أي: لا يشعرون بأنهم مفسدون، وإما حذف اقتصار، وهو الأحسن، أي: ليس لهم شعور ألبتة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾

الكلام عليها كالكلام على التي قبلها.

و «آمنوا» فعل وفاعل، والجملة في محل رفع لقيامها مقام الفاعل على ما تقدم في ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ﴾ [البقرة: ١١] والأقوال هناك تعود هُنَا.

والكاف في قوله «كما آمن» في محلّ نصب.

وأكثر المعربين يجعلون ذلك نعتاً لمصدر محذوف، والتقدير: آمنوا إيماناً كإيمان النَّاس، وكذلك يقولون في: «سير عليه حثيثاً»: أي سيراً حثيثاً وهذا ليس مذهب سيبويه، إنما مذهبه في هذا ونحوه أن يكون منصوباً على الحال من المصدر والمضمر المفهوم من الفعل المتقدم.

---

(١) يونس بن حبيب الضبي بالولاء، أبو عبد الرحمن، ويعرف بالنحوي: علامة بالأدب، كان إمام نحاة البصرة في عصره. وهو من قرية «جَبُل» على دجلة بين بغداد وواسط، أعجمي الأصل، أخذ عن سيبويه والكسائي والفرّاء وغيرهم من الأئمة، وكانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء الأعراب ووفود البادية. وله كتب منها «معاني القرآن» وغيرها. ولد سنة ٩٤هـ، وتوفي سنة ١٨٢هـ.

انظر مرآة الجنان: ١/٣٨٨، نزهة الألبا: ٥٩، وفيات الأعيان: ٢/٤١٦، الأعلام: ٨/٢٦١.

وإنما أحوج سيبويه إلى ذلك أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلاّ في مواضع محصورة، ليس هذا منها، فتلك المواضع: أن تكون الصفة خاصة بالموصوف، نحو: «مررت بكاتب».

أو واقعة خبراً نحو: «زيد قائم».

أو حالاً نحو: «جاء زيد راكباً».

أو صفة لظرف نحو: «جلست قريباً منك».

أو مستعملة استعمال الأسماء، وهذا يحفظ ولا يُقَاس عليه، نحو: «الأبْطَح والأبْرَق» وما عدا هذه المَوَاضع لا يجوز فيها حذف المَوْصُوف؛ ألا ترى أنَّ سيبويه منع لا ماء ولو بارداً، وإن تقدّم ما يدلُّ على الموصوف، وأجاز: «إلا ماء ولو بارداً»؛ لأنه نصب على الحال.

و «ما» مصدرية في محل جَرّ بالكاف، و «آمَنَ النَّاسُ» صلتها.

واعلم أنَّ «ما» المصدرية توصَلُ بالماضي أو المضارع المتصرّف، وقد شَذَّ وصلها بغير المتصرف في قوله: [الطويل]

٢٠٢ ـ ..... بِمَا لَسْتُمَا أَهْلَ الخِيَانَةِ، والغَدْرِ[١]

وهل توصل بالجمل الاسمية؟ خلاف، واستدل على جوازه بقوله: [الكامل]

٢٠٣ ـ وَاصِلْ خَلِيلَكَ ما التَّوَاصُلُ مُمْكِنٌ فَلأَنْتَ أَوْ هُوَ عَنْ قَلِيلٍ ذَاهِبُ[٢]

وقال الآخر: [البسيط]

٢٠٤ ـ أَخلاَمُكُمْ لِسَقَامِ الجَهْلِ شَافِيَةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمْ تَشْفِي مِنَ الكَلَبِ[٣]

وقول الآخر: [الوافر]

٢٠٥ ـ فَإِنَّ الخَمْرَ مِنْ شَرِّ المَطَايَا كَمَا الحَيِطَاتُ شَرُّ بَنِي تَمِيمِ[٤]

---

(١) عجز بيت، وصدره:

أَلَيْسَ أَمِيرِي، فِي الأُمُورِ، بِأَنْتُمَا

ينظر الجنى الداني: ص ٣٣٢، والمغني: ٣٣٩، وشرح شواهده: ٧١٧، والعيني: ١/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣، والدر المصون: ١/ ١٢٢.

(٢) ينظر الدر المصون: (١/ ١٢٢).

(٣) البيت للكميت بن زيد ينظر الدرر: ١/ ٢٥٢، ومعاهد التنصيص: ٣/ ٨٨، تذكرة النحاة: ص ٥١، وهمع الهوامع: ١/ ٨١، الدر المصون: ١/ ١٢٢.

(٤) البيت لزياد الأعجم. ينظر ديوانه: ص ٩٧، وخزانة الأدب: ١٠/ ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٣، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٤٦، والأزهية: ص ٧٧، الحيوان: ١/ ٣٦٣، وشرح الأشموني: ٢/ ٢٩٨، وشرح ابن عقيل: ص ٣٧٠، والأمالي الشجرية: (٢/ ٢٣٥)، والكافية الشافية: (٢/ ٨١٩)، الدر المصون: (١/ ١٢٢).

إلاّ أن ذلك يكثر فيها إذا أفهمت الزمان؛ كقوله: [الكامل]

٢٠٦ ـ **وَاصِلْ خَلِيلَكَ** ....[1]

البيت.

وأجاز الزَّمخشري وأبو البقاء أن تكون «ما» كافّة لـ «الكاف» عن العمل.

مثلها في قولك: ربما قدم زيد، ولا ضرورة تدعو إلى هذا؛ لأن جعلها مصدرية مبقٍ لـ «الكاف» على ما عهد لها من العمل، بخلاف جعلها كافة.

والألف واللام في «النَّاس» تحتمل أن تكون للجنس، وفيها وجهان.

أحدهما: المراد «الأوس» و «الخزرج»؛ لأن أكثرهم كانوا مسلمين، وهؤلاء المنافقون كانوا منهم، وكانوا قليلين، ولفظ العموم قد يُطْلق على الأكثر.

والثاني: المُرَاد جميع المؤمنين؛ لأنهم هم النَّاس؛ لكونهم أعطوا الإنسانية حقَّهَا؛ لأن فضل الإنسان على سَائِرِ الحيوان بالعَقْلِ المرشد.

وتحتمل أن تكون «الألف» و «اللام» للعهد، فيكون المراد: كما آمن الرسول ومن معه، وهم ناسٌ معهودون، أو عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب.

فصل في أوجه ورود لفظ الناس

ورد لفظ «النَّاس» على سبعة أوجه:

الأول: المُرَاد به عبد الله بن سلام، وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب.

الثاني: المُرَاد به النَّبي ﷺ قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [النساء: ٥٤].

أي: يحسدون النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ على النِّسَاء.

الثَّالث: الناس: المؤمنون خاصّة قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ومثله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١].

الرابع والخامس: كُفَّار قريش، وزيد بن مسعود، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾ يعني نَعِيم المكّي: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

السادس: آدم ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] يعني: آدم عليه الصلاة والسلام.

السابع: الرِّجَال؛ قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] يعني: الرجال.

---

(١) تقدم قريباً.

فصل في إعراب الآية

الهمزة في «أنؤمن» للإنكار، والاستهزاء، ومَحَلّ «أنؤمن» النصب بـ «قالوا» وقوله: ﴿كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ﴾ القول في «الكاف» و «ما» كالقول فيهما فيما تقدّم، و «الألف» و «اللام» في «السفهاء» تحتمل أن تكون للجنس أو للعهد، وأبعد من جعلها للغَلَبَة كالعيّوق؛ لأنه لم يغلب هذا الوصف عليهم، بحيث إذا قيل: السفهاء فيهم منهم ناس مخصوصون، كما يفهم من العيوق كوكب مخصوص.

والسَّفه: الخِفّة، يقال: ثوب سفيه أي: خفيف النَّسْج، ويقال: سفهت الرِّيح الشيء: إذا حَرَّكته؛ قال ذو الرمّة: [الطويل]

٢٠٧ ـ جَرَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِيَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ[(١)]

وقال أبو تمام: [الوافر]

٢٠٨ ـ سَفِيهُ الرُّمْحِ جَاهِلُهُ إِذَا مَا بَدَا فَضْلُ السَّفِيهِ عَلَى الحَلِيمِ[(٢)]

أراد سريع الطَّعن بالرُّمْحِ خفيفه، وإنما قيل لبذيء اللسان: سفيه؛ لأنه خفيف الهداية.

وقال عليه الصلاة والسلام: «شَارِبُ الخَمْرِ سَفِيهٌ»[(٣)] لقلة عقله.

وقيل: السفيه: الكَذّاب الذي يعمل بخلاف ما يعلم، وإنما سمّى المنافقون المسلمين بالسُّفهاء، لأن المُنَافقين كانوا من أهل الرياسة، وأكثر المسلمين كانوا فقراء، وكان عند المنافقين أن دين محمد باطلٌ، والباطل لا يقبله إلا السَّفيه، فلهذا نسبوهم إلى السَّفاهة، ثم إنّ الله ـ تعالى ـ قلب عليهم هذا القول فقال: «أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» لوجوه:

أحدها: أنَّ من أعرض عن الدّليل، ثم نسب المتمسّك به إلى السَّفَاهة، فهو السَّفيه.

وثانيها: أنَّ من باع آخرته بِدُنْيَاهُ فهو السَّفيه.

وثالثها: أنَّ من عادى محمداً ﷺ فقد عادى الله، وذلك هو السَّفيه.

---

(١) ينظر ديوانه: ص ٧٥٤، وخزانة الأدب: ٤/ ٢٢٥، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٥٨، والكتاب: ١/ ٥٢، ٦٥، والمحتسب: ١/ ٢٣٧، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٦٧، لسان العرب: (صدر)، (سفه)، الخصائص: ٢/ ٤١٧، وشرح الأشموني: ٢/ ٣١٠، شرح ابن عقيل: ص ٣٨٠، وشرح عمدة الحافظ: ص ٨٣٨، والأشباه والنظائر: ٥/ ٢٣٩.

(٢) ينظر البيت في ديوانه: ٣/ ١٦١، الفخر الرازي: ٢/ ٦٢.

(٣) لم أجده في المصادر الحديثية بهذا اللفظ وقد ذكره الفخر الرازي في تفسيره (٢/ ٦٢).

والكلام على قوله: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ كالكلام على قوله: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٢].

وقرأ أهل «الشام» و «الكوفة»[١] «السّفهاء ألاَ» بتحقيق الهمزتين، وكذلك كل همزتين وقعتا في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا، والآخرون يحققون الأولى، ويليّنون الثانية في المختلفتين طلباً للخفّة فإن كانتا متّفقتين مثل: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ إِن﴾ [البقرة: ٣١]، و ﴿أَوْلِيَآءُ أُوْلَٰٓئِكَ﴾ [الأحقاف: ٣٢]، و ﴿جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [هود: ١٠١] **قرأها أبو عمرو والبزي**[٢] عن ابن كثير بهمزة واحدةٍ.

وقرأ أبو جعفر، وورش، ويعقوب[٣]: بتَحْقِيق الأولى وتَلْيين الثانية.

وقرأ قَالُون[٤]: بتليين الأولى، وتحقيق الثانية، لأن ما يستأنف أولى بالهمزة ممّا يسكت عليه.

فصل في نظم الآية

إنما قال هناك: «ولكن لا يشعرون»، وقال ها هنا: «ولكن لا يعلمون» لوجهين:

أحدهما: أن المثبت لهم ـ هناك ـ الإفساد، وهو مما يدرك بأدنى تأمّل، لأنه من المحسوسات التي لا تحتاج إلى فِكْرٍ كثير، فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر، وهي الحواسّ مبالغة في تجهيلهم، وهو أنَّ الشعور الذي قد ثبت للبهائم مَنْفِيّ عنهم، والمثبت ـ هنا ـ هو السَّفه والمصدر به هو الأمر بالإيمان، وذلك مما يحتاج إلى إمْعَان فكرٍ ونَظَرٍ، فإنه مُفْضٍ إلى الإيمان والتصديق، ولم يقع منهم المأمور به وهو الإيمان، فناسب ذلك نفي العلم عنهم.

الوجه الثاني: أن السَّفه خفّة العقل والجَهْل بالأمور؛ قال: [السريع]

٢٠٩ ـ نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلاَمُنَا فَنَجْهَلَ الجَهْلَ مَعَ الجَاهِلِ[٥]

والعلم نقيض الجَهْل فقابله بقوله: ﴿لَّا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣]؛ لأن عدم العلم بالشيء جهل به.

---

(١) انظر حجة القراءات: ٩١، وإعراب القراءات: ١/ ٦٩، وشرح الطيبة: ٤/ ٩، وإتحاف: ٣٧٩.
وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر.

(٢) انظر تفصيل ذلك في حجة القراءات: ٩٠، وما بعدها، والبحر المحيط: ١/ ٢٠٠، والحجة للقراء السبعة: ١/ ٣٥٨، وما بعدها.

(٣) وقرأ بها ابن كثير. انظر إعراب القراءات: ١/ ٦٩، وحجة القراءات: ٩٢.

(٤) ينظر الحاشية قبل السابقة.

(٥) ينظر البحر المحيط: ١/ ٢٠١، والدر المصون: ١/ ١٢٣.

فصل في تعلق الآية بما قبلها

قال ابن الخطيب[1]: لما نهاهم في الآية الأولى عن الفساد في الأرض، ثم أمرهم في هذه الآية بالإيمان دلّ على أن كمال حال الإنسان لا يحصل إلا بمجموع الأمرين، وهو تركه ما لا يَنْبَغِي، وفعل ما ينبغي.

وقوله: ﴿ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ﴾ أي: إيماناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن النفاق.

ولقائل أن يستدلّ بهذه الآية على أنّ مجرد الإقرار إيمان، فإنه لو لم يَكُنْ إيماناً لما تحقّق مُسَمّى الإيمان إلاّ إذا حصل بالإخلاص، فكان قوله: «آمنوا» كافياً في تحصل المطلوب، وكان ذكر قوله: ﴿كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ﴾ لغواً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾﴾

«إذا» منصوب بـ «قالوا» الذي هو جواب لها، وقد تقدّم الخلاف في ذلك، و «لقوا» فعل وفاعل، والجملة في محلّ خفض بإضافة الظّرف إليها.

وأصل «لقوا»: لقيوا بوزن «شربوا» فاستثقلت الضمة على «الياء» التي هي «لام» الكلمة، فحذفت الضمة فالتقى ساكنان: لام الكلمة وواو الجمع، ولا يمكن تحريك أحدهما، فحذف الأول وهو «الياء»، وقلبت الكسرة التي على القاف ضمّة؛ لتجانِسَ واو الضمير، فوزن «لَقُوا»: «فَعُوا»، وهذه قاعدة مطّردة نحو: «خشوا»، و «حيوا». وقد سمع في مصدر «لقي» أربعة عشر وزناً: «لُقْياً وَلِقْيَةً» بكسر الفاء وسكون العَيْن، و «لقاء ولقاءة» بفتحها أيضاً مع المَدّ في الثلاثة، و «لَقَىٰ» و «لُقَىٰ» بفتح الفاء وضمّها، و «لُقْيَا» بضم الفاء، وسكون العين و «لِقِيًّا» بكسرها والتشديد و «لُقِيًّا» بضم الفاء، وكسر العَيْنِ مع التشديد، و «لُقْيَاناً وَلِقْيَاناً» بضم الفاء وكسرها، و «لِقْيَانَةً» بكسر الفاء خاصّة، و «تِلْقَاء».

وقرأ أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: «وَإِذَا لاَقُوا».

و «الَّذِينَ آمَنُوا» مفعول به، و «قالوا» جواب «إذا»، و «آمَنَّا» في محل نصب بالقول.

قال ابن الخطيب: «والمراد بقولهم: «آمنا»: أخلصنا بالقلب؛ لأن الإقرار باللسان كان معلوماً منهم مما كانوا يحتاجون إلى بَيَانِهِ، إنما المشكوك فيه هو الإخلاص بالقلب، وأيضاً فيجب أن يحمل على نقيض ما كانوا يظهرونه لشياطينهم، وإنما كانوا يظهرون لهم التّكذيب بالقلب».

---

(١) ينظر الرازي: ٢/ ٦١.

وقوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا﴾ تقدّم نظيره، والأكثر في «خَلاَ» أن يتعدّى بالباء، وقد يتعدّى بـ «إلى»، وإنما تعدّى في هذه الآية بـ «إلى» لمعنى بديع، وهو أنه إذا تعدّى بالباء احتمل معنيين:

أحدهما: الانفراد.

والثاني: السُّخرية والاستهزاء، تقول: «خلوت به» أي: سخرت منه، وهو من قولك: خَلاَ فلان بعرض فلان أي: يَعْبَثُ به.

وإذا تعدّى بـ «إلى» كان نصًّا في الانفراد فقط، أو تقول: ضمن «خلا» معنى «صرف» فتعدّى «إلى»، والمعنى: صرفوا خَلاَهم إلى شَيَاطينهم، أو تضمّن معنى «ذهبوا وانصرفوا» ومنه: «القرون الخالية».

وقيل: «إلى» ـ هنا ـ بمعنى «مع»، كقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢].

وقيل: هي هنا بمعنى «الباء»، وهذان القولان إنما يجوزان عند الكوفيين، وأما البصريون فلا يُجيزون التجوّز في الحروف؛ لضعفها.

وقيل المعنى: وإذا خلوا رجعوا إلى شياطينهم. فـ «إلى» على بابها.

والأصل في خَلَوا: خَلَوُوا، فقلبت «الواو» الأولى التي هي «لام» الكلمة «ألفاً» لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فبقيت ساكنة وبعدها «واو» الضمير ساكنة، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وهو «الألف»، وبقيت الفتحة دالةً عليها.

و «**شياطينهم**»: جمع شيطان، جمع تكسير، وقد تقدّم القول في اشتقاقه، فوزن شياطين: إما «فَعَالِيل» أو «فَعَالِين» على حسب القولين المتقدّمين في الاستعاذة، والفصيح في شياطين وبابه أن يعرب بالحركات؛ لأنه جمع تَكْسير، وفي لغةٌ رديئة، وهي إجراؤه إجراء الجمع المذكر السالم، سمع منهم: «لفلان البستان حوله البُسْتَانُون».

وقرىء شاذًّا: «وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطون» [الشعراء: ٢١٠].

وشياطينهم: رؤساؤهم وكَهَنَتُهُمْ.

قال ابن عباس: وهم خمسة نفر من اليهود: كَعْبُ بن الأشرف بـ «المدينة»، وأبو بردة بـ «الشام» في بني أسلم، وعبد الدار في «جهينة»، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن السوداء بـ «الشام» ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له[1].

وقال مجاهد: **شياطينهم**: أصحابهم من المنافقين والمشركين[2].

---

(١) أخرجه الواحدي في «الوسيط» (١/ ٩٠).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٠) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد.
وهو عند الطبري في «تفسيره» (١/ ٢٩٨).

قوله: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ «إنّ» واسمها و «معكم» خبرها، والأصل في «إنا»: «إننا» لقوله تعالى: ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا﴾ [آل عمران: ١٩٣]، وإنما حذفت نُونَي «إنّ» لما اتصلت بنون «نا»، تخفيفاً.

وقال أبو البقاء[١]: «حذفت النون الوُسْطَىٰ على القول الصحيح، كما حذفت في «إن» إذا خففت».

و «مَعَ» ظرف والضمير بعده في محلّ خفض بإضافته إليه وهو الخبر ـ كما تقدم ـ فيتعلّق بمحذوف وهو ظرف مكان، وفهم الظرفية منه قلق.

قالوا: لأنه يدلّ على الصحبة، ومن لازم الصحبة الظَّرفية، وأما كونه ظرف مكان، لأنه يخبر به عن الجُثَثِ نحو: «زيد معك»، ولو كان ظرف زمان لم يَجُزْ فيه ذلك.

واعلم أن «مع» لا يجوز تسكين عينها إلا في شعر كقوله: [الوافر]

٢١٠ ـ فَرِيشِي مِنْكُمُ وَهَوَايَ مَعْكُمْ وَإِنْ كَانَتْ زِيَارَتُكُمْ لِمَامَا[٢]

وهي حينئذ على ظرفيتها خلافاً لمن زعم أنها حينئذ حرف جَرّ، وإن كان النَّحاس ادّعى الإجماع في ذلك، وهي من الأسماء اللازمة للإضافة، وقد تقطع لفظاً، فتنتصب حالاً غالباً، تقول: جاء الزيدان معاً أي: مصطحبين، وقد تقع خبراً، قال الشاعر: [الطويل]

٢١١ ـ حَنَنْتَ إلى رَيَّا وَنَفْسُكَ بَاعَدَتْ مَزَارَكَ مِنْ رَيَّا وَشَعْبَاكُمَا مَعَا[٣]

فـ «شَعْبَاكُمَا» مبتدأ، و «مَعاً» خبره، على أنه يحتمل أن يكون الخبر محذوفاً، و «مَعاً» حال.

واختلفوا في «مع» حال قطعها عن الإضافة؛ هل هي من باب المقصور نحو: «عصى» و «رحا»، أو المنقوص نحو: «يد» و «دم»؟ قولان:

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٢٠.

(٢) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٢٢٥، وللراعي النميري في ملحق ديوانه: ص ٣٣١، وينظر الكتاب: ٢/ ٤٢٨٧، أوضح المسالك: ٣/ ١٤٩، ولسان العرب (معع)، وشرح ابن عقيل: ص ٣٩٥، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٢٠، ورصف المباني: ص ٣٢٩، والجنى الداني: ص ٣٠٦، ومعاني القرآن: (١/ ٥٤)، والأمالي الشجرية: (١/ ٢٤٥)، (٢/ ٢٥٤)، وابن يعيش: (٢/ ١٢٨)، (٥/ ١٣٨)، وشرح الكافية الشافية: (٢/ ٩٥١)، وارتشاف الضرب: (٢/ ٢٦٧)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٣٩٩)، والتصريح: (٢/ ٤٨، ١٩٠)، ومجمع البيان: (١/ ١١٠)، والدر المصون: (١/ ١٢٤) شرح أبيات سيبويه: ٢/ ٢٩١، المقاصد النحوية: ٣/ ٤٣٢.

(٣) البيت للصمة القشيري ينظر الأغاني: ٦/ ٨، ٩، وأمالي القالي: ١/ ١٩٠، وسمط اللآلي: ص ٤٦١، وشرح ديوان الحماسة: ص ١٢١٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤٣١، العيني: (٣/ ٤٣١)، شرح الألفية لابن الناظم: (٣٩٩)، والدر المصون: (١/ ١٢٤).

الأوّل: قول يونس، والأخفش.

والثاني: قول الخليل وسيبويه، وتظهر فائدة ذلك إذا سمّي به

فعلى الأول تقول: «جاءني معاً»، و «رأيت معاً» و «مررت بمعاً».

وعلى الثاني: «جاءني معٌ» و «رأيت مَعاً» و «مررت بمَعٍ» كـ «يَدٍ»، ولا دليل على القول الأوّل في قوله: «وشعباكما معاً»؛ لأن معاً منصوب على الظَّرف النائب عن الخبر، نحو: «زيد عندك» وفيها كلام كثير.

فصل في نظم الآية

لم كانت مُخَاطبتهم للمؤمنين بالجملة الفعلية ومخاطبة شياطينهم بالجملة الاسمية محققة بـ «إن»؟

قال ابن الخطيب: الجواب: ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى الكلامين؛ لأنهم كانوا في ادعاء حدوث الإيمان منهم، لا في ادعاء أنهم في الدَّرجة الكاملة منه، إما لأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة، لأن القول الصادر عن النّفاق والكراهة قلّما يحصل معه المبالغة، وإما لعلمهم بأن ادّعاء الكمال في الإيمان لا يروج على المسلمين، وأما كلامهم مع إخوانهم، فكانوا يقولونه عن الاعتقاد، ويعلمون أنّ المستمعين يقبلون ذلك منهم، فلا جَرَمَ كان التأكيد لائقاً به. واختلفوا في قائل هذا القول أَهُمْ كُلّ المُنَافقين، أو بعضهم؟

فمن حمل الشَّيَاطين على كبار المُنَافقين، فحمل هذا القول على أنه من صغارهم، فكانوا يقولون للمؤمنين: «آمنا»، وإذا عادوا إلى أكابرهم قالوا: «إنا معكم»، ومن قال: المراد بالشّياطين الكفار لم يمنع إضافة هذا القول إلى كُلّ المُنَافقين.

وقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ كقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١١]، وهذه الجملة الظاهر أنها لا محلّ لها من الإعراب لاستئنافها؛ إذ هي جواب لرؤسائهم، كأنهم لما قالوا لهم: «إنَّا مَعكُمْ» توجّه عليهم سؤال منهم، وهو: فما بالكم مع المُؤمنين تُظَاهرونهم على دينهم، فأجابوهم بهذه الجملة.

وقيل: محلّها النصب، لأنها بدلٌ من قوله: «إنَّا مَعَكُمْ».

وقياس تخفيف همزة «مستهزؤون» ونحوه أن تجعل بَيْنَ بَيْنَ، أي بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها وهو «الواو»، وهو رأي سيبويه، ومذهب الأخفش قلبها «ياء» محضة.

وقد وقف حمزة على ﴿مُسْتَهْزِءُونَ﴾ و ﴿فَمَالِئُونَ﴾ [الصافات: ٦٦] و ﴿لِيُطْفِئُوا﴾ [الصف: ٨] و ﴿لِيُوَاطِئُوا﴾ [التوبة: ٣٧] و ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ﴾ [يونس: ٥٣] و ﴿الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٥٧] و ﴿الْخَاطِئَةِ﴾ [الحاقة: ٣٧]، و ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ [الكهف: ٣١] و ﴿مُتَّكِئُونَ﴾

[يس: ٥٦]، و ﴿ٱلْمُنشِئُونَ﴾ [الواقعة: ٧٢] بحذف صورة الهَمْزَةِ اتباعاً لرسم المُصْحَفِ.

وقولهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ توكيد لقولهم: «إنَّا مَعَكُمْ».

وقوله: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ الله: رفع بالابتداء، و «يستهزىء»: جملة فعلية في محلّ رفع خبر، و «بِهِمْ» متعلّق به، ولا محل لهذه الجملة لاستئنافها.

و «يَمُدُّهُمْ» يتركهم ويُمْهِلُهُمْ، وهو في محلّ رفع أيضاً لعطفه على الخَبَرِ، وهو «يستهزىء». و «يَعْمَهُونَ» في مَحَلّ الحال من المفعول في «يَمُدُّهُمْ»، أو من الضمير في «طغيانهم»، وجاءت الحال من المُضَاف إليه؛ لأنَّ المُضَاف مصدر.

و «في طُغْيَانِهِمْ» يحتمل أن يتعلّق بـ «يمدهم»، أو بـ «يعمهون»، وقدّم عليه، إلاّ إذا جعل «يعمهون» حالاً من الضَّمير في «طغيانهم»، فلا يتعلّق به حينئذ، لفساد المعنى.

وقد منع أبو البَقَاءِ أن يكون «في طغيانهم»، و «يعمهون» حَالَيْن من الضَّمير في «يمدهم» معللاً ذلك بأن العاملَ الواحدَ لا يعمل في حالين، وهذا على رأي من منع ذلك.

وأما من يجيز تعدُّد الحال مع عدم تعدُّد صاحبها فيجيز ذلك، إلاّ أنه في هذه الآية ينبغي أن يمنع من ذلك لا لما ذكره أبو البَقَاءِ، بل لأن المعنى يأبى جَعْلَ هذا الجار والمجرور حالاً؛ إذ المعنى منصب على أنه متعلّق بأحد الفعلين، أعني: «يمدّهم»، أو «يعمهون» لا بمحذوف على أنه حال.

والمشهور فتح «الياء» من «يمدهم».

وقرىء شاذاً[1] «يُمِدُّهُمْ» بضم الياء.

فقيل: الثلاثي[2] والرُّباعي بمعنى واحدٍ تقول: «مدّه» و «أمدّه» بكذا.

وقيل: «مدّه» إذا زاده عن جِنْسِهِ، و «أمدّه» إذا أراده من غير جِنْسِهِ.

وقيل: مدّه في الشَّرِّ لقوله تعالى: ﴿وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٩]، وأمدّه في الخير لقوله تعالى: ﴿وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ﴾ [نوح: ١٢] ﴿وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ﴾ [الطور: ٢٢]، ﴿أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ [آل عمران: ١٢٤] إلاّ أنه يعكر على هذين الفرقين أنه قرىء: ﴿وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] باللغتين، ويمكن أن يُجَاب عنه بما ذكره الفارسي في توجيه ضم «الياء» أنه بمنزلة قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ﴾ [آل عمران: ٢١]، ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: ١٠] يعني أبو علي ـ رحمه الله ـ بذلك أنه على سبيل التهكُّم.

---

(١) إنظر الكشاف: ١/ ٦٧، والبحر المحيط: ١/ ٢٠٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٠.

(٢) في أ: الثاني.

وأصل المدد الزيادة.

وقال الزمخشري[١]: فإن قلت: لم زعمت أنه من المَدَد دون المَدّ في العُمُر والإمْلاَء والإمْهَال؟

قلت: كفاك دليلاً على ذلك **قراءة ابن كثير، وابن محيصن**[٢]: «ويمدهم» **وقراءة نافع**[٣]: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ﴾ [الأعراف: ٢٠٢] على أنَّ الذي بمعنى أَمْهَلَ إنما هو مَدّ له بـ «اللام» كأملى له.

والاستهزاء لغةً: السخرية واللّعب؛ يُقَال: هَزِئَ به، واستهزأ، قال: [الرجز]

٢١٢ ـ قَدْ هَزِئَتْ مِنِّي أُمُّ طَيْسَلَهْ قَالَتْ: أَرَاهُ مُعْدِماً لاَ مَالَ لَهْ[٤]

وقيل: أصله الانتقام؛ وأنشد: [الطويل]

٢١٣ ـ قَدِ اسْتَهْزَؤُوا مِنْهُمْ بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمُ وَسْطَ الصَّحَاصِحِ جُثَّمُ[٥]

فعلى هذا القول الثَّاني نسبة الاستهزاء إليه ـ تعالى ـ على ظاهرها.

وأما على القول الأول فلا بد من تأويل وهو من وجوه:

الأول: قيل: المعنى: يجازيهم على استهزائهم، فسمى العقوبة باسم الذَّنب ليزدوج الكَلاَم، ومنه: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وقال: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ إنّ فلاناً هَجَاني، وهو يعلم أني لَسْتُ بشَاعِرٍ، اللّهم فاهْجُهُ، اللهم فالْعَنْهُ عَدَدَ ما هَجَانِي»[٦]؛ وقال عليه الصلاة والسَّلام: «تَكَلَّفُوا من الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ فإنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّىٰ تَمَلُّوا»[٧]؛ وقال عمرو بن كلثوم: [الوافر]

---

(١) ينظر الكشاف: ١/ ٦٧.

(٢) انظر: القراءة السابقة.

(٣) ستأتي في الأعراف آية (٢٠٢).

(٤) البيت لصخر الهلالي. ينظر أمالي القالي: (٢/ ٢٨٤)، النكت والعيون: (١/ ١٣٧)، القرطبي: (١/ ٢٠٧) الدر المصون: (١/ ١٢٦).

(٥) ينظر القرطبي: ١/ ١٤٥، والدر المصون: ١/ ١٢٦.

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣) رقم (٢٢٨٣) وقال أبو حاتم: هذا حديث خطأ إنما يروونه عن عدي بن ثابت مرسلاً عن النبي ﷺ بلا البراء بن عازب.

(٧) أخرجه البخاري (٤/ ٢٥١) رقم (١٩٧٠) بلفظ: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ومسلم (صلاة المسافرين) ب (٣١) رقم (٢٢) وأحمد (٦/ ٨٤) والبيهقي (٣/ ١٧) وعبد الرزاق =

٢١٤ ـ أَلاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا[(١)]

وثانيها: أنَّ ضرر استهزائهم بالمُؤمنين راجعٌ إليهم، وغير ضَارّ بالمؤمنين، فيصير كأن الله استهزأ بهم.

وثالثها: أنّ من آثار الاستهزاء حُصُول الهَوَان والحَقَارة، فذكر الاستهزاء، والمراد حُصُول الهَوَان لهم فعبّر بالسَّبب عن المُسَبَّب.

ورابعها: أنَّ استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أَحْكَامِهِ في الدُّنْيا ما لهم عند اللَّهِ خلافها في الآخرة، كما أنهم أَظْهَرُوا [للنَّبي و][(٢)] المؤمنين أمراً مع أنَّ الحاصل منهم في السر خلافه، وهذا ضعيف؛ لأنه ـ تعالى ـ لما أظهر لهم أحكام الدُّنيا، فقد أظهر الأدلّة الواضحة بما يعاملون به في الدَّار الآخرة، فليس في ذلك مخالفة لما أظهره في الدنيا.

وخامسها: أن الله ـ تعالى ـ يُعَاملهم مُعَاملة المُسْتَهْزِىءِ في الدُّنيا والآخرة، أما في الدنيا، فلأنه أطلع الرسول على أَسْرَارِهِمْ لِمُبَالغتهم في إخْفَائها، وأمّا في الآخرة فقال ابْنُ عَبَّاس: هو أن يفتح لهم باباً من الجنة، فإذا رأوه المُنافقون خرجوا من الجَحِيم متوجّهين إلى الجنة، فإذا وصلوا إلى باب الجنة، فهناك يغلق دونهم الباب، فذلك قوله تعالى: ﴿فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾[(٣)] [المطففين: ٣٤] وقيل: هو أن يُضْرَبَ للمؤمنين نورٌ يَمْشون به على صراط، فإذا وصل المنافقون إليه حِيلَ بينهم وبينه، كما قال تَعَالَىٰ: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ﴾ [الحديد: ١٣] الآية.

فإن قيل: هلا قيل: إن الله يستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤]؟

= (٢٠٥٦٦) وابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٩٢) والطبري في تفسيره (٢٩/ ٥٠).
وأخرجه أبو داود في السنن (١/ ٤٣٥) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل والنسائي في السنن (٢/ ٦٨) كتاب القبلة (٩) باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة حديث رقم (٧٦٢).
وابن ماجه في السنن (٢/ ١٤١٧) كتاب الزهد (٣٧) باب المداومة على العمل (٢٧)، حديث رقم (٤٢٤٠).
وأحمد في المسند (٦/ ٦١)، ١٧٦، ٢٤١، ٢٧٦).
وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٨٣).
وذكره ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٧٣.
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٥/ ١٦٠) ولفظه تكلفوا من العمل ما تطيقون.

(١) البيت من معلقته المشهورة. ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني (١٠٢)، والتبيان في علم المعاني والبديع والبيان (٣٤٨)، والبحر (١/ ١٨٦)، والقرطبي: (١/ ١٤٥) والدر المصون: (١/ ١٢٦).

(٢) سقط في أ.

(٣) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٩) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس.

والجواب: أنَّ «يستهزىء» يفيد حدوث الاستهزاء وتجدّده وقتاً بعد وقت، وهكذا كانت نكايات الله فيهم ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: ١٢٦].

و «الطُّغيان»: الضلال مصدر طَغَىٰ يَطْغَىٰ طِغياناً وطُغْيَاناً بكسر الطَّاء وضمها. وبكسر الطَّاء **قرأ زيد بن علي**(١)، ولام «طغى» قيل: ياء. وقيل: واو، يقال: طَغَيْتُ وطَغَوْتُ، وأصل المادّة مُجَاوزة الحَدّ، ومنه: طغى الماء.

و «العَمَهُ»: التردُّد والتحيُّر، وهو قريب من العَمَىٰ، إلا أن بينهما عموماً وخصوصاً؛ لأن العَمَىٰ يطلق على ذهاب ضوء العين، وعلى الخطأ في الرأي، والعَمَهُ لا يطلق إلا على الخطأ في الرأي، يقال: عَمِهَ عَمَهاً وَعَمَهَاناً فهو عَمِهٌ وعَامِهٌ.

فصل في الرد على المعتزلة

قالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ [الأعراف: ٢٠٣] أضاف ذلك الغيّ إلى إخوانهم، فكيف يكون مضافاً إلى الله.

وثانيها: أن الله ـ تعالى ـ ذمّهم على هذا الطغيان، فلو كان فعلاً لله ـ تعالى ـ فكيف يذمهم عليه؟

وثالثها: لو كان فعلاً لله ـ تعالى ـ لبطلت النبوة، وبطل القرآن، فكان الاشتغال بتفسيره عَبَثاً.

ورابعها: أنه ـ تعالى ـ أضاف الطّغيان إليهم بقوله: ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾، ولو كان من الله لما أضافه إليهم فظهر أنه إنما أضافه إليهم ليعلم أنه ـ تعالى ـ غير خالق لذلك، ومصداقه أنه حين أسند المَدّ إلى الشَّياطين أطلق الغيّ، ولم يقيده بالإضافة في قوله: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ إذا ثبت هذا، فلا بُدَّ من التأويل، وهو من وجوه:

أحدها: قال الكَعْبِيّ وأبو مسلم الأصفهاني: إن الله ـ تعالى ـ لَمَّا منحهم ألطافَهُ التي منحها للمؤمنين، وخَذَلَهُمْ بسبب كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مُظْلِمَةً بتزايد الرَّيْن فيها، وكتزايد النور في قلوب المؤمنين، فسمى ذلك النور مدداً، وأسنده إلى الله تعالى؛ لأنه مسبّب عن فعله بهم.

وثانيها: أن يحمل على منع القَسْرِ والإلْجَاءِ.

وثالثها: أن يسند فعل الشيطان إلى الله ـ تعالى ـ لأنه بتمكينه، وإقْدَاره، والتَّخلية بينه وبين إغواء عباده.

---

(١) وهي لغة يقال: طغيان بالضم والكسر كما قالوا: لقيان، وغينان بالضم والكسر. انظر البحر المحيط: ١/٢٠٣.

ورابعها: قال الجُبَّائي: ويمدهم أي يمد عمرهم، ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم يعمهون، وهذا ضعيف من وجهين:

الأول: ما بَيَّنَا أنه لا يجوز في اللُّغة تفسير «ويمدهم» بالمَدّ في العمر.

الثاني: هَبْ أنه يصحّ ذلك، ولكنه يفيد أنه ـ تعالى ـ يمد عمرهم بغرض أن يكونوا في طُغْيَانهم يعمهون، وذلك يفيد الإشكال.

أجاب القَاضِي عن ذلك بأنه ليس المُرَاد أنه ـ تعالى ـ يمدّ عمرهم بغرض أن يكونوا في الطغيان، بل المراد أنه ـ تعالى ـ يبقيهم، ويلطف بهم في الطَّاعة، فيأبون إلاَّ أن يعمهوا.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ﴿١٦﴾﴾

«أولئك»: رفع بالابتداء و «الذين» وصلته خبره.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ﴾ هذه الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة، وهي: «اشتروا».

وزعم بعضهم أنها خبر المُبْتَدَأ، وأنَّ الفاء دخلت في الخَبَرِ لما تضّمنه الموصول من معنى الشَّرْط، فيصير نظير قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ [البقرة: ٢٧٤]، ثم قال: ﴿فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ﴾. وهذا وهم؛ لأن «الذين» ليس مبتدأ حتى يدّعي دخول الفاء في خبره، بل هو خَبَرٌ عن «أولئك» كما تقدّم. فإن قيل: يكون الموصول مبتدأ ثانياً، فتكون الفاء دخلت في خبره.

قلنا: يلزم من ذلك عدم الربط بين المبتدأ والجملة الواقعة خبراً عنه، وأيضاً فإنَّ الصّلة ماضية معنى.

فإن قيل: يكون «الَّذين» بدلاً من «أولئك» فالجَوَاب يصير الموصول مخصوصاً لإبداله من مخصوص، والصّلة أيضاً ماضية.

فإن قيل: يكون «الذين» صفة لـ «أولئك»، ويصير نظير قولك: «الرجل الذي يأتيني فله درهم».

قلنا: يرد بما رد به السؤال الثَّاني، وبأنه لا يجوز أن يكون وصفاً له؛ لأنه أعرف منه، ففسد هذا القَوْلُ.

والمشهور ضمّ واو «اشتروا» لالتقاء الساكنين، وإنما ضمت تشبيهاً بتاء الفاعل.

وقيل: للفرق بين واو الجَمْعِ والواو الأصلية نحو: ﴿لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا﴾ [التوبة: ٤٢].

وقيل: لأن الضمة ـ هنا ـ أخفّ من الكسرة؛ لأنّها من جنس الواو.

٣٦٨ ـــــــ

رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ ﴾ فأسند الرِّبْحَ إلى التِّجارة، والمعنى: فما ربحوا في تِجَارتهم؛ ونظير هذا التَّرْشيح قول الآخر: [الطويل]

٢١٦ ـ بَكَى الخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وَأَنْكَرَ جِلْدَهُ وَعَجَّتْ عَجِيجاً مِنْ جُذَامَ المَطَارِفُ[١]

لما أسند البكاء إلى الخَزّ من أجل هذا الرجل ـ وهو رَوْح ـ وإنكاره لجلده مجازاً رَشّحه بقوله: «وَعَجّت المَطَارف من جُذَام» أي: استغاثت الثياب من هذه القبيلة. وقول الآخر: [الطويل]

٢١٧ ـ وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنُ دَايَةٍ وَعَشَّشَ في وَكْرَيْهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِي[٢]

لما جعل «النَّسْرَ» عبارة عن الشَّيب، و «ابن داية» وهو الغُرَاب عبارة عن الشباب، مجازاً رَشّحه بذكر التعشُّش في الوَكْرِ، وقول الآخر: [الوافر]

٢١٨ ـ فَمَا أُمُّ الرُّدَيْنِ وَإِنْ أَدَلَّتْ بِعَالِمَةٍ بِأَخْلَاقِ الكِرَامِ
إِذَا الشَّيْطَانُ قَصَّعَ في قَفَاهَا تَنَفَّقْنَاهُ بِالحَبْلِ السُّؤَامِ[٣]

لما قال: «قَصّع في قفاها» أي: دخل من القاصعاء، وهي: جُحر من جِحَرَة اليَرْبُوع رشّحه بقوله: «تَنَفَّقناه» أي: أخرجناه من النّافقَاءِ، وهي ـ أيضاً ـ من جِحَرَة اليربوع فكذا هنا لما ذكر سبحانه الشَّر، أتبعه بما يُشَاكله، وهو الربح تمثيلاً لخسارتهم.

والربح: الزيادة على رأس المال.

وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ﴾ هذه الجملة معطوفةٌ على قوله: ﴿فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمْ﴾.

والمهتدي: اسم فاعل من اهتدى، و «افتعل» هنا للمُطَاوعة، ولا يكون «افتعل» للمطاوعة إلا من فعل متعدٍّ.

وزعم بعضهم أنه يجيء من اللاَّزم، واستدل على ذلك بقول الشاعر: [الرجز]

٢١٩ ـ حَتَّىٰ إِذَا اشْتَالَ سُهَيْلٌ في السَّحَرْ كَشُعْلَةِ القَابِسِ تَرْمِي بِالشَّرَرْ[٤]

قال: فـ «اشْتَال» افتعل لمُطَاوعة «شال»، وهو لازم، وهذا وهم؛ لأن «افتعل» هنا ليس للمُطَاوعة، بل بمعنى «فَعَل» المجرد.

---

(١) البيت لحميدة بنت النعمان. ينظر الكتاب: (٢/ ٢٥)، والمقتضب: (٣/ ٣٦٤)، وشرح جمل الزجاجي: (١/ ٢٦٤)، والمخصص: (١٧/ ٤٠) والاقتضاب: (١١٧، ٢٠٦)، البحر المحيط: (١/ ٢٠٥)، الدر المصون: (١/ ١٢٦).

(٢) البيت لابن المعتز. ينظر ديوانه: ٢/ ٤٣، شواهد الكشاف: ٤/ ٣٩٤، الدر: ١/ ١٢٨.

(٣) ينظر البيتان في الكشاف: ١/ ٧١، الدر المصون: ١/ ١٢٨.

(٤) ينظر البيت في الممتع: (١٩٣)، المنصف: (١/ ٧٥)، واللسان مادة (شول)، البحر المحيط: (١/ ١٩٥)، روح المعاني: (١/ ١٦٢)، والدر المصون: (١/ ١٢٨).

ومعنى الآية أنهم ما كانوا مهتدين من الضلالة، وقيل: مُصِيبين في تِجَارتهم؛ لأنّ المقصود من التِّجَارة سلامةُ رأس المال، والربح، وهؤلاء أضاعوا الأمرين؛ لأنّ رأس مالهم هو العَقْل الخالي عن المانع، فلما اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة مانعةً من الاشتغال بطلب العقائد الحقة.

فهؤلاء مع أنهم لم يربحوا فقد أفسدوا رأس المال، وهو العقل الهادي إلى العقائد الحقّة.

وقال قتادة: «انتقلوا من الهُدَى إلى الضَّلالة، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الجَمَاعة إلى الفُرْقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السُّنّة إلى البِدْعَةِ».

قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾﴾

اعلم أن المقصود من ضرب المِثَال أنه يؤثر في القَلْبِ ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه، وذلك لأن الغرض من المَثَلِ تشبيه الخَفِيّ بالجَلِيّ والغائب بالشاهد، فيتأكّد الوقوف على ماهيته، ويصير الحس مطابقاً للعقل، وذلك هو النهاية في الإيضاح في الترغيب في الإيمان لذا مثل بالظّلمة، فإذا أخبرت عن ضعف أمر ومثّلته بِنَسْجِ العنكبوت كان ذلك أبلغ في وقعه في القلب بالخبر مجرداً.

قوله: «مثلهم»: مبتدأ و «كمثل» جار ومجرور خبره، فيتعلّق بمحذوف على قاعدة الباب، ولا مُبَالاة بخلاف من يقول: إنّ «كاف» التشبيه لا تتعلّق بشيء، **والتقدير**: مثلهم مستقر كَمَثَلِ. وأجاز أبو البقاء[1] وابن عطية[2] أن تكون «الكاف» اسماً هي الخبر، ونظيره قول الشاعر: [البسيط]

٢٢٠ ـ أَتَنْتَهُونَ؟ وَلَنْ يَنْهَىٰ ذَوِي شَطَطٍ كَالطَّعْنِ يَذْهَبُ فِيهِ الزَّيْتُ والفُتُلُ[3]

وهذا مذهب الأخفش: يجيز أن تكون «الكاف» اسماً مطلقاً.

وأما مذهب سيبويه فلا يُجِيزُ ذلك إلا في شعر، وأمّا تنظيره بالبيت فليس كما قال؛ لأنّ في البيت نضطر إلى جعلها اسماً لكونها فاعلة، بخلاف الآية.

---

(١) البيت للأعشى ينظر ديوانه: ١١٣، والأشباه والنظائر: ٧/ ٢٧٩، والجنى الداني: ٨٢، وخزانة الأدب: ٩/ ٤٥٣ و ٤٥٤، ١٠/ ١٧٠، والدرر: ٤/ ١٥٩، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٨٣، شرح شواهد الإيضاح: ٢٣٤، وشرح المفصل: ٨/ ٤٣، ولسان العرب [دنا]، والمقاصد النحوية: ٣/ ٢٩١، والخصائص: ٢/ ٣٦٨، ورصف المباني: ١٩٥، أمالي ابن الشجري: (٢/ ٢٢٩) والأصول: (١/ ٤٣٩) وشرح جمل الزجاجي: (١/ ٤٧٨)، وشرح الألفية لابن الناظم: (٣٦٩)، والدر المصون: ١/ ١٢٨، المحرر: ١/ ٩٩، والبحر المحيط: ١/ ٢٠٩، وروح المعاني: (١/ ١٦٣).

(٢) ينظر الاملاء: ١/ ٢٠.

(٣) تقدم برقم (٢٢٠).

والذي ينبغي أن يقال: إن «كاف» التشبيه لها ثلاثة أحوال:

حال يتعيّن فيها أن تكون اسماً، وهي ما إذا كانت فاعلة، أو مجرورة بحرف، أو إضافة. مثال الفاعل: [البسيط]

٢٢١ ـ أَتَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَىٰ ....[١]

البيت.

ومثال جَرِّها بحرف قول امرىء القَيْسِ: [الطويل]

٢٢٢ ـ وَرُحْنَا بِكَابْنِ المَاءِ يُجْنَبُ وَسْطَنَا تَصَوَّبُ فِيهِ العَيْنُ طَوْراً وَتَرْتَقِي[٢]

وقوله: [الوافر]

٢٢٣ ـ وَزَعْتُ بِكَالْهِرَاوَةِ أَغْوَجِيٍّ إِذَا وَنَتِ الرِّكَابُ جَرَىٰ وَثَابَا[٣]

ومثال جَرِّها بالإضافة قوله: [السريع أو الرجز]

٢٢٤ ـ فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ[٤]

وحال يتعيّن أن تكون فيها حرفاً، وهي: الواقعة صلة، نحو: جاء الذي كزيد؛ لأن جعلها اسماً يستلزم حذف عائد مبتدأ من غير طول الصِّلة، وهذا ممتنع عند البصريين. وحال يجوز فيها الأمران، وهي ما عدا ذلك نحو: «زيد كعمرو».

وأبعد من جعلها زائدة في الآية الكريمة، أي: مثلهم مثل الذي، ونظّره بقوله: «فَصُيِّرُوا مثل كعصف» كأنه جعل المثل والمثل بمعنى واحد، والوجه أن المثل ـ هنا ـ بمعنى القصّة والتقدير: صفتهم وقصتهم كقصّة المستوقد، فليست زائدةً على هذا

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٩٩.

(٢) ينظر ديوانه ص ١٧٦، وأدب الكاتب: ص ٥٠٥، وخزانة الأدب: ١٠/ ١٦٧، ١٧١، ورصف المباني: ص ١٩٦، وأمالي ابن الشجري: (٢/ ٢٩٩)، والاقتضاب: (٤٢٩)، وشرح جمل الزجاجي: (١/ ٤٧٨)، والجامع لأحكام القرآن: (١/ ١٤٨)، والدر المصون: (١/ ١٢٩).

(٣) البيت لابن غادية السلمي ينظر الاقتضاب: ص ٤٢٩، وأدب الكاتب: ص ٥٠٥، ولسان العرب (وثب)، (ثوب)، والمقرب: ١/ ١٩٦، وجمهرة اللغة: ص ١٣١٨، ورصف المباني: ص ١٩٦، وسر صناعة الإعراب: ص ٢٨٦، شرح جمل الزجاجي: ١/ ٤٧٨، المخصص: ١٤/ ٦٤، الدر المصون: ١/ ١٢٩.

(٤) البيت لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٨١؛ وخزانة الأدب ١٠/ ١٦٨، ١٧٥، ١٨٤، ١٨٩؛ وشرح التصريح ١/ ٢٥٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٠٣، والمقاصد النحويّة ٢/ ٤٠٢، ولحميد الأرقط في الدرر ٢/ ٢٥٠، والكتاب ١/ ٤٠٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٥٢؛ والجنى الداني ص ٩٠؛ وخزانة الأدب ٧/ ٧٣؛ ورصف المباني ص ٢٠١؛ وسرّ صناعة الإعراب ص ٢٩٦، وشرح الأشموني ١/ ١٥٨؛ ولسان العرب ٩/ ٢٤٧ (عصف)؛ ومغني اللبيب ١/ ١٨٠؛ والمقتضب ٤/ ١٤١، ٣٥٠، وهمع الهوامع ١/ ١٥٠، والدر المصون ١/ ١٢٩.

التأويل، وهذا جواب عن سؤال أيضاً، وهو أن يقال: قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ﴾ يقتضي تشبيه مثلهم مثل المستوقد، فما مثل المنافقين ومثل المُسْتَوْقِدِ حتّى شَبّه أحدهما بالآخر؟

فالجواب: أن يقال: استعير المثل للقصّة وللصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة، كأنه قيل: قصّتهم العجيبةُ كقصّة الذي استوقد ناراً، وكذا قوله: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣٥] أي فيما قصصنا عليه من العَجَائب قصّة الجنّة العجيبة.

﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠] أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة.

﴿مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ﴾ [الفتح: ٢٩] أي: وصفهم وشأنهم المتعجّب منه، ولكن المَثَل ـ بالفتح ـ في الأصل بمعنى مثل ومثيل نحو: شِبْه وشَبَه وشَبِيه. وقيل: بل هي في الأصل الصِّفة.

وأما المثل في قولهم: «ضرب مثلاً» فهو القول السَّائر الذي فيه غرابةٌ من بعض الوجوه، ولذلك حوفظ على لفظه فلم يغير.

و «الذي»: في محلّ خفض بالإضافة، وهو موصول للمفرد المذكّر، ولكن المراد به ـ هنا ـ جمع ولذلك روعي مَعْنَاه في قوله: ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ﴾ فأعاد الضمير عليه جمعاً، والأولى أن يقال: إنَّ «الذي» وقع وصفاً لشيء يفهم الجمع، ثم حذف ذلك الموصوف للدّلالة عليه.

والتقدير: ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقد، أو الجمع الذي اسْتَوْقَدَ؛ ويكون قد روعي الوصف[1] مرة، فعاد الضمير عليه مفرداً في قوله: ﴿ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ و «حوله»، والموصوف أخرى فعاد الضمير عليه مجموعاً في قوله: «بنورهم»، و «تركهم».

وقيل: إنَّ المنافقين ذاتهم لم يشبهوا بذات المُسْتوقد، وإنما شبهت قصّتهم بقصّة المستوقد، ومثله قوله: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ﴾ [الجمعة: ٥] وقوله: ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠].

وقيل: المعنى: ومثل كل واحد منهم كقوله: ﴿يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧] أي: يخرج كلّ واحد منكم. ووهم أبو البقاء، فجعل هذه الآية من باب ما حذفت منه النُّون تخفيفاً، وأنّ الأصل: «الذين» ثم خففت بالحذف، وكأنه مثل قوله تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟﴾ [التوبة: ٦٩]؛ وقول الشاعر: [الطويل]

٢٢٥ ـ وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ[2]

والأصل: «كالذين خَاضُوا» «وإنَّ الذين حانت». وهذا وَهْم؛ لأنه لو كان من باب

---

(١) في أ: الموصوف.

(٢) تقدم برقم (٧٩).

ما حذفت النون منه لوجب مُطَابقة الضمير جمعاً كما في قوله تعالى: ﴿كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾ و «دِمَاؤُهُمْ»، فلما قال تعالى: ﴿ٱسْتَوْقَدَ﴾ بلفظ الإفراد تبيّن أحد الأمرين المتقدّمين: إمّا بصلة من باب وقوع المفرد موقع الجمع؛ لأن المراد به الجنس، أو أنه من باب ما وقع فيه من صفة لموصوف يفهم الجمع.

وقال الزمخشري ما معناه: إنَّ هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾، واعتل لتسويغ ذلك بأمرين.

أحدهما: أن «الذي» لما كان وصلةً لوصف المعارف ناسب حذف بعضه لاستطالته، قال: «ولذلك نهكوه بالحذف، فحذفوا ياءه ثم كسرته، ثم اقتصروا منه على اللاَّم في أسماء الفاعلين والمفعولين».

والأمر الثاني: أنّ جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون، إنما ذلك علامةٌ لزيادة الدّلالة، ألا ترى أنَّ سائر المَوْصُولاَتِ لَفْظُ الجَمْعِ والمفرد فيهن سواء؟

وهذا القول فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن قوله ظاهر في جَعْلِ هذه الآية من باب حذف نون «الذين»، وفيه ما تقدّم من أنه كان ينبغي أن يُطَابق الضمير جمعاً كما في الآية الأخرى التي نظر بها.

والوجه الثاني: أنه اعتقد كون الموصول بقيته «الذي»، وليس كذلك، بل «أل» الموصولة اسم موصول مستقلّ، أي: غير مأخوذ من شيء، على أنَّ الراجح من جهة الدَّليل كون «أل» الموصولة حرفاً لا اسماً كما سيأتي.

وليس لمرجّح أن يرجّح قول الزمخشري بأنهم قالوا: إنَّ الميم في قولهم: «مُ الله» بقية «أيمن»، فإذا انتهكوا «أيمن» بالحذف حتى صار على حرف واحد، فأولى أن يقال بذلك فيما بقي على حرفين، لأن «أل» زائدة على ماهية «الذي»، فيكونون قد حذفوا جميع الاسم، وتركوا ذلك الزائد عليه، بخلاف «ميم» «أيمن»، وأيضاً فإن القول بأن «الميم» بقية «أيمن» قول ضعيف مردود يأباه قول الجُمْهُور.

وفي «الَّذي» لُغَاتٌ: أشهرها ثبوت الياء ساكنةً وقد تُشَدَّد مكسورة مطلقاً، أو جاريةً بوجوه الإعراب، كقوله: [الوافر]

٢٢٦ ـ وَلَيْسَ المَالُ فَاعْلَمْهُ بِمَالٍ ... وَإِنْ أَرْضَاكَ إِلاَّ لِلَّذِيِّ
يَنَالُ بِهِ العَلاَءَ وَيَصْطَفِيهِ ... لأَقْرَبِ أَقْرَبِيهِ وَلِلْقَصِيِّ[1]

---

(١) ينظر الأمالي الشجرية: (٢/ ٣١٥). والأزهية: (٢٩٣)، والإنصاف: (٢/ ٦٧٥)، وشرح جمل الزجاجي: (١/ ١٧٠)، والهمع: (١/ ٨٢)، الخزانة: (٢/ ٤٩٧)، والدرر: (٢/ ٥٥)، واللسان (لذا)، ورصف المباني: (٧٦)، والدر المصون: (١/ ١٣٠).

فهذا يحتمل أن يكون مبنيًا، وأن يكون معرباً. وقد تُحْذَفُ ساكناً ما قبلها؛ كقول الآخر: [الطويل]

٢٢٧ ـ فَلَمْ أَرَ بَيْتاً كَانَ أَحْسَنَ بَهْجَةً مِنَ اللَّذْ بِهِ مِنْ آلِ عَزَّةَ عَامِرُ[(١)]

أو مكسوراً؛ كقوله: [الرجز]

٢٢٨ ـ واللَّذِ لَوْ شَاءَ لَكَانَتْ بَرًا أَوْ جَبَلاً أَشَمَّ مُشْمَخِرًّا[(٢)]

ومثل هذه اللغات في «التي» أيضاً.

قال بعضهم: «وقولهم: هذه لغات ليس بجيِّد؛ لأن هذه لم ترد إلاّ ضرورةً، فلا ينبغي أن تسمى لغاتٍ».

و «**استوقد**»: «استفعل» بمعنى «أَفْعَل»، نحو: «استجاب» بمعنى «أَجَابَ»، وهو رأي الأخفش وعليه قول الشاعر: [الطويل]

٢٢٩ ـ وَدَاعٍ دَعَا: يَا مَنْ يُجِيبُ إلى الهُدَىٰ فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ[(٣)]

أي: فلم يجبه.

وقيل: بل السّين للطلب، ورجّح قول الأخفش بأن كونه للطَّلب يستدعي حذف جملة، ألا ترى أن المعنى: استدعوا ناراً فأوقدوها، فلما أضاءت؛ لأن الإضاءة لا تنشأ عن الطلب إنما تنشأ عن الإيقاد.

والفاء في قوله: «فَلَمَّا» للسبب.

وقرأ ابن السَّميفع: «كمثل الذين» بلفظ الجمع، واستوقد بالإفراد، وهي مُشْكلة، وقد خرجوها على أوجه أضعف منها وهي التوهّم، أي: كأنه نطق بـ «مَنْ»؛ إذ أعاد ضمير المفرد على الجمع كقولهم: «ضربني وضربت قومك» أي: ضربني من، أو يعود على اسم فاعل مفهوم من «استوقد»، والعائد على الموصول مَحْذوف، وإن لم يكمل شرط الحذف، **والتقدير**: استوقدها مستوقدٌ لهم. وهذه القراءة تقوّي قول من يقول: إنّ أصل «الذي»: «الذين»، فحذفت النون.

و «لَمَّا» حرف وجوب لوجوب هذا مذهب سيبويه.

وزعم الفارسي وتبعه أبو البقاء، أنها ظرف بمعنى «حين»، وأن العامل فيها جوابها،

---

(١) ينظر البيت في الإنصاف: (٦٧١)، الدرر (١/ ٥٦)، والهمع: (١/ ٨٢)، والدر المصون: (١/ ١٣٠).

(٢) ينظر الأمالي الشجرية: ١/ ٣٠٥، الإنصاف: ٢/ ٦٧٦، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ١/ ١٧٠، اللمع: ١/ ٨٢، خزانة الأدب: ٥/ ٥٠٥، الدرر: ١/ ٥٦، الخزانة: ٢/ ٤٩٨، الدر: ١/ ١٣٠.

(٣) البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات ٩٦، معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٠٨، مجاز القرآن ١/ ٦٧، ١١٢، ٢٤٥، ٣٢٦، والعجز في أدب الكاتب ٤١٩.

وقد ردّ عليه بأنها أجيبت بـ «ما» النافية، و «إذا» الفُجَائية، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، و «ما» النافية، و «إذا» الفُجَائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما، فانتفى أن تكون ظرفاً.

وتكون «لما» أيضاً جازمة لفعل واحدٍ، معناها نَفْي الماضي المتّصل بزمن الحال، ويجوز حذف مجزومها؛ قال الشاعر: [الوافر]

٢٣٠ ـ فَجِئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءاً ولَمَّا فَنَادَيْتُ القُبُورَ فَلَمْ يُجِبْنَهْ[١]

وتكون بمعنى «إلاّ»، قال تعالى: ﴿وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٥] في **قراءة من قرأ بالتَّشديد**[٢].

و «أضاء»: يكون لازماً ومتعدياً، فإن كان متعدياً، فـ «ما» مفعول به، وهي موصولة، و «حوله» ظرف مكان مخفوض به، صِلةٌ لها، ولا يتصرّف، وبمعناه: حَوَال؛ قال الشاعر: [الرجز]

٢٣١ ـ وأَنَا أَمْشِي الدَّأْلَى حَوَالَكَا[٣]

ويُثَنَّيان؛ قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا»[٤].

---

(١) ينظر خزانة الأدب: ١٠/١١٣، ١١٧، والدرر: ٤/٢٤٥، ٥/٦٩، والأشباه والنظائر: ٤/١١٣، ولسان العرب (لمم)، وشرح الأشموني: ٣/٥٧٦، وشرح شواهد المغني: ٢/٦٨١، ومغني اللبيب: ١/٢٨٠، وهمع الهوامع: ٢/٥٧، والصاحبي في فقه اللغة: ص ١٤٩، الكافية الشافية: ٣/١٥٧٧، الدر: ١/١٣١.

(٢) ستأتي في الزخرف (٥٣).

(٣) البيت لضب. ينظر الكتاب: ١/١٧٦، الكامل: ٣٧٤، أمالي الزجاجي: ١٣٠، المخصص: ١٣/ ٢٢٦، ٢٣٣، الهمع: ١/٤١، الدرر: ١/١٥، الدر: ١/١٣١.

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/٤٧)، كتاب الجمعة باب الاستسقاء في الجمعة حديث رقم (٩٣٣)، (٢/٧٧) كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد حديث رقم (١٠١٣)، (١٠١٤)، (١٠١٥)، (٨/٤٥) كتاب الأدب باب التبسم والضحك حديث رقم (٦٠٩٣)، (٨/١٣٤) كتاب الدعوات باب الدعاء غير مستقبل القبلة حديث رقم (٦٣٤٢).

ومسلم في الصحيح (٢/٦١٢، ٦١٤) كتاب الاستسقاء (٩) باب الدعاء في الاستسقاء (٢) حديث رقم (٨/٨٩٧).

والنسائي في السنن (٣/١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٦، ١٦٧).

وابن ماجه في السنن حديث رقم (١٢٦٩).

وأحمد في المسند (٣/١٠٤، ١٨٧، ١٩٤، ٢٦١، ٢٧١) (٤/٢٣٦) ـ والبيهقي في السنن (٣/٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦)، (٤/٢٢١) ـ وابن سعد (١/١/١٧)، (١/٢/٤٢) وابن أبي شيبة (١٠/٢١٩)، (١١/٤٨١) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (١٤٢٣)، (١٧٨٩) وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٤٩١٠)، (٤٩١١) والطبراني في الكبير (١٠/٣٤٦).

ويجمعان على «أَحْوَال».

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة، و «حوله» صفتها، وإن كان لازماً، فالفاعل ضمير «النار» أيضاً، و «ما» زائدة، و «حوله» منصوب على الظرف العامل فيه «أضاء».

وأجاز **الزمخشري** أن تكون «ما» فاعله موصولة، أو نكرة موصوفة، وأُنِّثَ الفعل على المعنى، **والتقدير**: فلما أضاءت الجهةُ التي حوله أو جهةٌ حوله.

وأجاز أبو البقاء فيها أيضاً أن تكون منصوبة على الظرف، وهي حينئذ: إما بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، والتقدير: فلما أضاءت النَّار المكان الذي حوله، أو مكاناً حوله، فإنه قال: يقال: ضاءت النّار، وأضاءت بمعنى، فعلى هذا تكون «ما» ظرفاً.

وفي «ما» ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بمعنى الذي.

والثاني: هي نكرة موصوفة، أي: مكاناً حوله.

والثالث: هي زائدة.

وفي عبارته بعض مُنَاقشة، فإنه بعد حكمه على «ما» بأنها ظرفية كيف يُجَوِّزُ فيها ـ والحالة هذه ـ أن تكون زائدة، وإنما أراد في «ما» هذه من حيث الجملة ثلاثة أوجه.

وقول الشاعر: [الطويل]

٢٣٢ ـ أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ دُجَى اللَّيْلِ حَتَّىٰ نَظَّمَ الجَزْعَ ثَاقِبُهْ[1]

يحتمل التعدّي واللزوم كالآية الكريمة.

وقرأ ابن السَّمَيْفع: «ضاءت» ثلاثياً.

قوله: «ذهب الله بنورهم» هذه الجملة الظاهر أنها جواب لـ «ما».

وقال الزمخشري: «جوابها محذوف، **تقديره**: فلما أضاءت خَمَدَتْ» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب، وجعل جملة قوله: ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ مستأنفة أو بدلاً من جملة التمثيل.

وقد رد عليه بعضهم هذا بوجهين:

أحدهما: أن هذا التقدير مع وجود ما يغني عنه، فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضَّرورات.

---

(١) البيت لأبي الطمحان القيني ينظر أمالي المرتضى ١/ ٢٥٧، وتخليص الشواهد ص ٢٠٢، وخزانة الأدب ٨/ ٩٥، ٩٦، وديوان المعاني ١/ ٢٢، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٥٩٨، وكتاب الصناعتين ص ٣٦٠، ولسان العرب (خضض)، والمقاصد النحوية ١/ ٥٦٧، وللقيط بن زرارة في الحيوان ٣/ ٩٣، وينظر الدر المصون ١/ ١٣٢ الشعر والشعراء ص ٧١٥.

والثَّاني: أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة الاسمية.

و «بنورهم» متعلّق بـ «ذهب»، والباء فيه للتَّعدية وهي مُرَادفة للهمزة في التَّعدية، هذا مذهب الجمهور.

وزعم أبو العباس أنَّ بينهما فرقاً، وهو أن الباء يلزم معها مُصَاحبة الفاعل للمفعول في ذلك الفِعْلِ الذي قبله، والهمزة لا يلزم فيها ذلك.

فإذا قلت: «ذهبت بزيد» فلا بُدَّ أن تكون قد صاحبته في الذَّهَاب فذهبت معه.

وإذا قلت: أذهبته جاز أن يكون قد صحبته وألاَّ يكون.

وقد رد الجمهور على المُبَرّد بهذه الآية؛ لأن مصاحبته ـ تعالى ـ لهم في الذهاب مستحيلة.

ولكن قد أجاب [أبو الحسن] ابن عُصْفور عن هذا بأنه يجوز أن يكون ـ تعالى ـ قد أسند إلى نفسه ذهاباً يليق به، كما أسند إلى نفسه ـ تعالى ـ المجيء والإتيان على معنى يليق به، وإنما يُرَد عليه بقول الشاعر: [الطويل]

٢٣٣ ـ دِيارُ الَّتِي كَانَتْ وَنَحْنُ عَلَى مِنًىٰ تَحُلُّ بِنَا لَوْلاَ نَجَاءُ الرَّكَائِبِ[1]

أي: تجعلنا حلالاً بعد أن كُنَّا مُحْرِمِين بالحج، ولم تكن هي مُحْرِمَة حتى تصاحبهم في الحِلِّ؛ وكذا قول امرىء القيس: [الطويل]

٢٣٤ ـ كُمَيْتٍ يَزِلُّ اللِّبْدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ كَمَا زَلَّتِ الصَّفْوَاءُ بِالْمُتَنَزَّلِ[2]

«الصفواء» الصخرة، وهي لم تصاحب الذي تزله.

والضمير في «بنورهم» عائد على مَعْنَىٰ الذي كما تقدم.

وقال بعضهم: هو عائد على مُضَاف محذوف تقديره: كمثل أصحاب الذي استوقد، واحتاج هذا القائل إلى هذا التقدير، قال: حتى يتطابق المشبه والمشبه به؛ لأنّ المشبه جمع، فلو لم يقدر هذا المُضَاف، وهو «أصحاب» لزم أن يشبه الجمع بالمفرد وهو الذي استوقد. ولا أدري ما الذي حمل هذا القائل على مَنْع تشبيه الجمع بالمفرد في صفة جامعة بينهما، وأيضاً فإنَّ المشبّه والمشبه به إنما هو القصّتان، فلم يقع التشبيه إلاّ بين قصَّتين إحداهما مُضَافة إلى جمع، والأخرى إلى مُفْرد.

---

(١) البيت لقيس بن الخطيم ينظر ديوانه: ص ٧٧، وخزانة الأدب: ٧/ ٢٧، وشرح شواهد الإيضاح: ص ١٤٨، ولسان العرب (حلل)، الأزمنة والأمكنة: ١/ ٢٧٨، وجواهر الأدب: ص ٤٥، المخصص: ١٥/ ٥٧، البحر المحيط: ١/ ٢١٤، الدر المصون: ١/ ١٣٢.

(٢) البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: (٢٠)، شرح القصائد العشر: (١١٠)، وللشنقيطي: (٦٥)، وشرح المعلقات السبع للزوزني: (٢٤)، وشرح الجمل: (٢/ ٦٠٤) والشعر والشعراء: (١/ ١٣٠) والدر المصون: (١/ ١٣٢).

قوله: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾ ههذه جملة معطوفة.

فإن قيل: لم قيل: ذهب بنورهم، ولم يقل: أذهب الله نورهم؟

فالجواب: أن معنى أذهبه: أزاله، وجعله ذاهباً، ومعنى ذهب به: إذا أخذه، ومضى به معه، ومنه: ذهب السُّلطان بماله: أخذه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا۟ بِهِۦ﴾ [يوسف: ١٥] فالمعنى: أخذ الله نوره، وأمسكه، فهو أبلغ من الإذهاب، وقرأ اليماني: «أَذْهَبَ اللَّهُ نُورَهُمْ».

فإن قيل: هلاّ قيل: ذهب الله بضوئهم [لقوله: ﴿فَلَمَّآ أَضَآءَتْ﴾؟

الجواب: ذكر النور أبلغ؛ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة][1].

فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب [الكمال، وبقاء] ما يسمى نوراً والغرض إزالة النُّور عنهم بالكلية[2]، ألاَ ترى كيف ذكر عقيبه: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾ والظلمة عبارة عن عدم النور.

وقوله: [﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾][3] هذه جملة معطوفة على قوله: «ذهب الله»، وأصل الترك: التخلية، ويراد به التّصيير، فيتعدّى لاثنين على الصَّحيح؛ كقول الشَّاعر: [البسيط]

٢٣٥ ـ أَمَرْتُكَ الخَيرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ[4][5]

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: بالمطية.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيت للعباس بن مرداس. ينظر ديوانه: ٤٧، قصيدة رقم ٢، ص ٣١، المقتضب: ٢/ ٣٥، الكتاب: ١/ ٣٧، المحتسب: ١/ ٥١، أمالي ابن الشجري: ١/ ١٦٥، اللمع: ٢/ ٨٢، الدرر: ٢/ ١٠٦، شرح المفصل: ٢/ ٤٢، ٨/ ٥٠، الخزانة: ١/ ٣٣٩، الشذور: ٣٦٩، المغني: ١/ ٣١٥، ونسب البيت إلى خفاف بن ندبة وهو في ملحقات ديوانه: ص ١٢٦، ونصه (أمرتك الرّشد) ونسب لعمرو بن معديكرب الزبيدي وهو في ديوانه: ٦٣، الأصول: ١/ ١٧٨، شرح الجمل لابن عصفور: ١/ ٣٠٥، الدرر: ٢/ ١٠٦، الدر: ١/ ١٣٣.

(٥) الأفعال المقتضية للمفعول على ضربين: فعل يصل إلى مفعوله بنفسه، نحو: ضربت زيداً، فالفعل هنا أفضى بنفسه بعد الفاعل إلى المفعول؛ لأن في الفعل قوّة أفضت إلى مباشرة الاسم، وفعل ضَعُف عن تجاوز الفاعل إلى المفعول؛ فاحتاج إلى ما يستعين به على تناوله، والوصول إليه، وذلك نحو: مررت وعجبت وذهبت، لو قلت: عجبت زيداً، ومررت جعفراً، لم يجز ذلك؛ لضعف هذه الأفعال في العرف والاستعمال من الإفضاء إلى هذه الأسماء، فلما ضَعُفت اقتضى القياس تقويتها؛ لتصل إلى ما تقتضيه من المفاعيل، فرفدوها بالحروف، وجعلوها موصلة لها إليها، فقالوا: مررت بزيد، وعجبت من خالد، وذهبت إلى محمد، وخصَّ كل قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروف، هذا هو القياس، إلا أنّهم قد يحذفون هذه الحروف في بعض الاستعمال؛ تخفيفاً في بعض كلامهم، فيصل الفعل بنفسه فيعمل، قالوا من ذلك: اخترت الرجال زيداً واستغفرت الله ذنباً، وأمرت زيداً الخير؛ قال الله تعالى: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً»، فقولهم: اخترت الرجال زيداً، أصله من الرجال؛ لأن =

فإن قلنا: هو متعدّ لاثنين كان المفعول الأول هو الضمير، والمفعول الثاني: «في ظلمات»، و «لا يبصرون» حال، وهي حال مؤكدة؛ لأن من كان في ظلمة فهو لا يُبْصِرُ. وصاحب الحال: إما الضمير المنصوب، أو المرفوع المُسْتَكِنّ في الجار والمجرور.

ولا يجوز أن يكون «في ظلمات» حالاً، و «لا يبصرون» هو المفعول الثاني؛ لأن المفعول الثاني خبر في الأصل، والخبر لا يؤتى به للتأكيد، فإذا جعلت «في ظلمات» حالاً فهم منه عدم الإبصار، فلو يفد قولك بعد ذلك: «لا يبصرون» إلا التَّأكيد، لكن التأكيد ليس من شَأْنِ الأخبار، بل من شأن الأحوال؛ لأنها فضلات.

ويؤيّد ما ذكرت أن النحويين لما أعربوا قول امرىء القيس: [الطويل]

٢٣٦ ـ إِذَا مَا بَكَىٰ مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ[1]

أعربوا: «شقّ» مبتدأ و «عندنا» خبره، و «لم يُحَوَّلِ» جملة حالية مؤكدة؛ قالوا: وجاز الابتداء بالنكرة، لأنه موضع تفصيل، وأبوا أن يجعلوا «لم يُحَوَّلِ» خبراً، و «عندنا» صفة لـ «شق» مُسَوِّغاً للابتداء به قالوا: لأنه فهم معناه من قوله: «عندنا»؛ لأنه إذا كان عنده عُلِمَ منه أنه لم يُحَوَّل.

وقد أعربه أبو البَقَاءِ كذلك، وهو مردود بما ذكرت.

ويجوز إذا جعلنا «لا يبصرون» هو المفعول الثّاني أن يتعلّق «في ظُلُمَاتٍ» به، أو بـ «تركهم»، التقدير: «وتركهم لا يبصرون في ظلمات». وإن كان «ترك» متعدياً لواحد كان «في ظُلُمَاتٍ» متعلّقاً بـ «تركهم»، و «لا يبصرون» حال مؤكّدة، ويجوز أن يكون «في ظُلُمَاتٍ» حالاً من الضّمير المنصوب في «تركهم»، فيتعلّق بمحذوف، و «لا يبصرون»

= «اختار» فعل يتعدى إلى مفعول واحد بغير حرف الجر، وإلى الثاني به، والمقدَّم في الرتبة وهو المنصوب بغير حرف جر، فإن قدمت المجرور، فلضرب من العناية للبيان، والنية به التأخير، والبيت الذي معنا الشاهد فيه قوله: «أمرتك الخير» وقوله: «أمرت به» فإن العبارة الأولى قد تعدى فيها الفعل الذي هو: «أمر»، إلى مفعولين بنفسه، وفي العبارة الثانية: قد تعدى إلى الأول منهما بنفسه؛ وهو النائب عن الفاعل، وإلى الثاني بحرف الجر، والذي في كلام «سيبويه» والأعلم يدل على أنهما يعتبران الأصل في هذا الفعل، أنه يتعدى إلى ثاني مفعوليه بحرف الجر، ثم قد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه، فيدل ذلك على أن النصب عندهما على نزع الخافض، وأنه يقتصر فيه على المسموع، قال الأعلم: «أراد الشاعر: أمرتك بالخير؛ فحذف ووصل الفعل، ونصب، وسوَّغ الحذف والنصب أن الخبر اسم فعل يحسن «أن» وما عملت فيه في موضعه، وأن يحذف معها حرف الجر كثيراً؛ تقول: أمرتك أن تفعل، تريد: بأن تفعل... فإن قلت: أمرتك بزيد، لم يجز أن تقول: أمرتك زيداً؛ لما بينت لك» ويريد بقوله «اسم فعل»: أنه اسم معنًى دالٌّ على الحدث. ينظر المصادر السابقة لتخريج البيت.

(١) ينظر ديوانه: ١٢، رصف المباني: ٣١٦، شرح القصائد العشر: (٧٤)، والشنقيطي: (٦٠)، والبحر: (١/ ٢١٥) والدر المصون: (١/ ١٣٣).

حال أيضاً، إما من الضمير في تركهم، فيكون له حالان، ويجري فيه الخلاف المتقدّم، وإما من الضمير المرفوع المستكنّ في الجار والمجرور قبله، فتكون حالين متداخلتين.

فصل في سبب حذف المفعول

فإن قيل: لم حذف المفعول من «يبصرون»؟

فالجواب: أنه من قبيل المَتْرُوك الذي لا يلتفت إلى إخطاره بِالبَالِ، لا من قبيل المقدّر المَنْوِيّ كأنّ الفعل غير متعدٍّ أصلاً.

قال ابن الخطيب[١]: ما وجه التمثيل في أعطي نوراً، ثم سلب ذلك النور، مع أنّ المنافق ليس هو نور، وأيضاً أن من استوقد ناراً فأضاءت قليلاً، فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم، والمنافقون لا انتفاع لهم ألبتة بالإيمان، وأيضاً مستوقد النّار قد اكتسب لنفسه النور، والله ـ تعالى ـ ذهب بنوره، وتركه في الظُّلمات، والمنافق لم يكتسب خيراً، وما حصل له من الحيرة، فقد أتي فيه من قبل نفسه، فما وجه التّشبيه؟

والجواب: أنَّ العلماء ذكروا في كيفية التّشبيه وجوهاً:

أحدها: قال السّدي: إن ناساً دخلوا في الإسلام عند وصوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى «المدينة» ثم إنهم نافقوا، والتشبيه ـ هاهنا ـ في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً، ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور، ووقعوا في حيرة من الدنيا، وأما المتحيّر في الدِّين، فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبَد الآبدين[٢].

وثانيها: إن لم يصحّ ما قاله السّدي بل كانوا مُنَافقين من أول الأمر، فهاهنا تأويل آخر.

قال ابن عباس، وقتادة، ومقاتل، والضحاك، والسدي، والحسن: نزلت في المُنَافقين يقول: مَثَلُهُمْ في نفاقهم كَمَثَلِ رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مَغَارَةٍ، فاستدفأ، ورأى ما حوله فاتَّقَىٰ مما يخاف، فَبَيْنَا هو كذلك إذْ طَفِئَتْ ناره، فبقي في ظلمة خائفاً متحيراً، فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم، وأولادهم، وناكحوا المؤمنين، وأورثوهم، وقاسموهم الغَنَائم، وسائر أحكام المسلمين، فذلك نورهم، فإذَا ماتوا عادوا إلى الظُّلْمَة والخوف[٣]، ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدَّائم مثل الذّرة، شبههم بمستوقد النّار الذي انتفع بضوئها قليلاً، ثم سلب ذلك، فدامت حسرته وحيرته للظُّلمة العَظِيمةِ التي جاءته عقيب النُّور اليسير.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ٦٧.

(٢) انظر الدر المنثور: (١/ ٧٢/ ٧٣) للسيوطي.

(٣) ينظر المصدر السابق.

وثالثها: أن نقول ليس التَّشبيه في أنَّ للمنافق نوراً، بل وجه التَّشبيه بالمستوقد أنه لما زال النُّور عنه تحيَّروا تحيُّرَ من كان في نور ثم زال عنه أشَدّ من تحيّر سالك الطريق في ظلمة مستمرة، لكنه ـ تعالى ـ ذكر النور في مستوقد النَّار لكي يصحّ أن يوصف بهذه الظُّلمة الشديدة، لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة.

ورابعها: قال مُجَاهد: إنَّ الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به، وذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنِّفَاق، ومن قال بهذا قال: إن المثل إنما عطف على قوله: ﴿وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤] فالنار مثل لقولهم: «آمنا» وذهابه مثل لقولهم للكُفّار «إنا معكم».

فإن قيل: كيف صار ما يُظْهره المنافق من كلمة الإيمان ممثلاً بالنور، وهو حين تكلّم بها أبطن خلافها؟

قلنا: لو ضم إلى القول اعتقاداً له وعملاً به لأتم النور لنفسه، لكنه لمَّا لم يفعل لم يتم نُوره، وإنما سمى مجرّد ذلك القول نوراً؛ لأنه قول حقّ في نفسه.

وخامسها: يجوز أن يكون استيقاد النار عبارةً عن إظهار المُنَافق كلمة الإيمان، وإنما سمى نوراً؛ لأنه يتزين به ظاهراً فيهم، ويصير ممدوحاً بسببه فيما بينهم، ثم إنّ الله يذهب ذلك النور بِهَتْكِ ستر المُنَافق بتعريف نبيّه والمؤمنين حقيقة أمره، فيظهر له اسم النِّفَاق بدل ما يظهر منه من اسم الإيمان، فيبقى في ظُلُمَاتٍ لا يبصر؛ إذ النُّور الذي كان له قبل كَشْفِ الله أمره قد زال.

وسادسها: أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضَّلاَلَة بالهُدَىٰ عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هُدَاهم الذي باعوه بالنار المُضِيئة ما حول المستوقد، والضَّلاَلَة التي اشتروها، وطبع بها على قُلُوبِهِمْ بذهاب الله بنورهم، وتركه إيّاهم في ظلمات.

وسابعها: يجوز أن يكون المستوقد ـ هاهنا ـ مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى، والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار، فإنَّ الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة البقاء، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤].

وثامنها: قال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود، وانتظارهم لخروج النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لإيقاد النَّار، وكفرهم به بعد ظهوره، كزوال ذلك النور؛ قاله محمد بن كَعْبٍ، وعطاء.

والموقود ـ هنا ـ هو سطوع النَّار وارتفاع لهبها.

والنَّار: جوهر لطيف مضيء حامٍ محرق، واشتقاقها من نَارَ يَنُورُ إذا نفر؛ لأن فيها حركةً واضطراباً، والنور مشتق منها، وهو ضوؤها، والمنار العلامة، والمَنَارة هي الشَّيء الذي يؤذن عليها ويقال أيضاً للشيء الذي يوضع عليه السّراج منارة، ومنه النُّورَة لأنها

تطهر البدن، والإضاءة فرط الإنارة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥].

وما حول الشيء فهو الذي يتّصل به تقول: دار حوله وحواليه.

والحَوْل: السَّنة؛ لأنها تحول، وحال عن العَهْدِ أي: تغير، ومنه حال لونه.

والحوالة: انقلاب الحَقّ من شخص إلى شخص، والمُحَاولة: طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له، والحَوَل: انقلاب العَيْنِ، وَالحِوَل: الانقلاب قال تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [الكهف: ١٠٨].

والظّلمة: عدم النُّور عما من شأنه أنْ يَسْتَنِيرَ، والظّلم في الأصل عِبَارَةٌ عن النُّقصان قال تعالى: ﴿ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تَنْقُص.

والظّلم: الثلج، لأنه ينقص سريعاً. والظَّلَمُ: ماء آسنٌ وطلاوته وبياضه تشبيهاً له بالثلج.

قوله تعالى: ﴿صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾﴾

الجمهور على رفعها على أنّها خبر مبتدأ محذوف، هم صم بكم، ويجيء فيه الخلاف المَشْهُور في تعدُّد الخبر، فمن أجاز ذلك حمل الآية عليه من غير تأويل، ومن منع ذلك قال: هذه الأخبار، وإن تعدّدت لفظاً، فهي متحدة معنى؛ لأن المعنى: هم غير قائلين للحق بسبب عَمَاهُمْ وَصَمَمِهِمْ، فيكون من باب: «هذا حُلْوٌ حَامِضٌ» أي: مُزٌّ، وهذا أعسر أيسر أي: أضبط، وقول الشاعر: [الطويل]

٢٣٧ ـ يَنَامُ بِإِحْدَىٰ مُقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِي بِأُخْرَى الأَعَادِي، فَهْوَ يَقْظَانُ هَاجِعُ[(١)]

أي: متحرّز.

أو يقدر لكل خبر مبتدأ تقديره: هم صُمّ، هم بُكْمٌ، هم عُمْيٌ.

والمعنى: أنهم جامعون لهذه الأوصاف الثلاثة، ولولا ذلك لجاز أن تكون هذه الآية من باب ما تعدّد فيه الخبر لتعدّد المبتدأ، كقولك: الزيدون فقهاء شعراء كاتبون، فإنه يحتمل أن يكون المعنى أن بعضهم فقهاء، وبعضهم شعراء، وبعضهم كاتبون، وأنهم ليسوا جامعين لهذه الأوصاف الثلاثة، بل بعضهم اختصّ بالفقه، والبعض الآخر اختصّ بالشعر، والآخر بالكتابة.

وقرأ بعضهم[(٢)] «صمًّا بكماً عمياً» بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه:

---

(١) البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه: ص ١٠٥، وأمالي المرتضى: ٢/ ٢١٣، وخزانة الأدب: ٤/ ٢٩٢، والشعر والشعراء: ١/ ٣٩٨، والمقاصد النحوية: ٢/ ٥٦٢، تخليص الشواهد: ص ٢١٤، وشرح الأشموني: ١/ ١٠٦، وشرح ابن عقيل: ص ١٣٢، الدر المصون: ١/ ١٣٤.

(٢) وهي قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٠١، والبحر المحيط: ١/ ٢١٧، والقرطبي: ١/ ١٤٩.

أحدها: أنه حالٌ، وفيه وجهان:

أحدهما: هو حال من الضمير المنصوب في «تركهم».

والثاني: من المرفوع في «لا يُبْصِرُون».

الثاني: النَّصب على الذَّم كقوله: ﴿حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾ [المسد: ٤] وقول الآخر:

٢٣٨ ـ سَقَوْنِي الخَمْرَ ثُمَّ تَكَنَّفُونِي عُدَاةَ اللَّهِ مِنْ كَذِبٍ وزُورِ[(١)]

أي: أذمُ عُدَاة الله.

الثالث: أن يكون منصوباً بـ «ترك»، أي: صمًّا بكماً عمياً.

والصَّمم: داء يمنع من السَّمَاع، وأصله من الصَّلابة، يقال: قناة صَمّاء: أي: صلبة.

وقيل: أصله من الانسداد، ومنه: صممت القَارُورَة أي: سددتها.

والبَكَمُ: داءٌ يمنع الكلام.

وقيل: هو عدم الفَهْم.

وقيل: الأبكم من وُلِدَ أَخْرَسَ.

وقوله: «فهم لا يرجعون» جملة خبرية معطوفة على الجملة الخبرية قبلها.

وقيل: بل الأولى دعاء عليهم بالصَّمم، ولا حاجة إلى ذلك.

وقال أبو البقاء: وقيل: فهم لا يرجعون حال، وهو خطأ؛ لأن «الفاء» ترتب، والأحوال لا ترتيب فيها.

و «رجع» يكون قاصراً ومتعدياً باعتبارين، وهذيل تقول: «أرجعه غيره»، فإذا كان بمعنى «عاد» كان لازماً، وإذا كان بمعنى «أعاد» كان متعدياً، والآية الكريمة تحتمل التَّقديرين، فإن جعلناه متعدياً، فالمفعول محذوف، تقديره: لا يرجعون جواباً، مثل قوله: ﴿إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق: ٨]، وزعم بعضهم أنه يضمَّن معنى «صار»، فيرفع الاسم، وينصب الخبر، وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِب بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ»[(٢)].

---

(١) البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه: ص ٥٨، الأغاني: ٣/ ٣٦، ٣٨، الكتاب: ٢/ ٧٠، لسان العرب (نسأ)، أمالي المرتضى: ١/ ٢٠٦، مجالس ثعلب: ٢/ ٤١٧، وشرح أبيات سيبويه: (١١٧)، القرطبي: (١/ ١٣٩)، الدر المصون: (١/ ١٣٤).

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٦٨) كتاب العلم باب الانصات للعلماء حديث رقم (١٢١)، (٣/ ٤) كتاب الحج باب الخطبة أيام منى حديث رقم (١٧٣٩)، (١٧٤١)، (٦/ ١٤) كتاب المغازي باب حجة الوداع حديث رقم (٤٤٠٥) ومسلم في الصحيح (١/ ٨١ ـ ٨٢) كتاب الإيمان (١) باب بيان معنى قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدي كفاراً (٢٩) حديث رقم (١١٨/ ٦٥).

ومن منع جريانه مجرى «صار» جعل المنصوب حالاً.

فصل في المراد بنفي السمع والبصر عنهم

لما كان المعلوم من حالهم أنهم كانوا يسمعون، وينطقون، ويبصرون امتنع حمل ذلك على الحقيقة فلم يَبْقَ إلاّ تشبيه حالهم لشدة تمسُّكهم بالعناد، وإعراضهم عن سماع القرآن، وما يظهره الرسول من الأدلّة والآيات بمن هو أصمّ في الحقيقة فلا يسمع، وإذا لم يسمع لم يتمكّن من الجواب، فلذلك جعله بمنزلة الأَبْكَم، وإذا لم ينتفع بالأدلّة، ولم يبصر طريق الرشد، فهو بمنزلة الأعمى.

وقوله: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي: من التمسُّك بالنفاق فهم مستمرون على نفاقهم أبداً.

وقيل: لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضَّلالة بعد أن اشتروها.

وقيل: أراد أنّهم بمنزلة المتحيّرين الّذين بقوا خامدين في مَكَانِهِمْ لا يبرحون، ولا يدرون أيتقدّمون أم يتأخّرون؟ وكيف يرجعون إلى حيث ابتدءوا منه؟

قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

اعلم أنّ هذا مثل ثانٍ للمنافقين، وكيفية المشابهة من وجوه:

أحدها: أنه إذا حصل السحاب والرعد والبرق، واجتمع مع ظلمة السّحاب ظلمة الليل، وظلمة المَطَرِ عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصَّوَاعق حَذَرَ الموت، وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم، فإذا أضاء لهم مَشَوْا فيه، وإذا ذهب بَقَوا في ظلمة عظيمة، فوقفوا متحيّرين؛ لأنّ من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذَهَبَ عنه

= وأبو داود في السنن حديث رقم (٤٦٨٦).
والترمذي في السنن حديث رقم (٢١٩٣).
والنسائي في السنن (٧/ ١٢٦، ١٢٧).
وابن ماجه في السنن حديث رقم (٣٩٤٢)، (٣٩٤٣).
وأحمد في المسند (١/ ٢٣٠، ٤٠٢)، (٢/ ١٠٤) ـ والبيهقي في السنن (٥/ ١٤٠، ١٦٦)، (٦/ ٩٢)، (٨/ ١٨٩).
والطبراني في الكبير (٢/ ٣٤٨، ٣٨٣)، (٨/ ١٦١)، (١٠/ ١٩٢)، (١٢/ ٢٨٢، ٣٥٩، ٣٦٢، ٤١٦) ـ وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٩٣) والحاكم في المستدرك (١/ ٩٣) ـ وذكره المنذري في الترغيب (١/ ١٣٢) ـ وابن حجر في فتح الباري (١/ ٢١٧)، (١٠/ ٥٥٣)، (١٢/ ١٩١)، (١٣/ ٢٦) ـ والسيوطي في الدر المنثور (٣/ ٢٠، ٢٣٥).

تشتدّ حيرته، وتعظم الظُّلمة في عينيه أكثر من الذي لم يزل في الظلمة، فشبّه المنافقين في حيرتهم وجهلهم بالذّين بهؤلاء الذين وصفهم، إذا كانوا لا يرون طريقاً، ولا يهتدون.

وثانيها: أن المَطَرَ وإن كان نافعاً إلاّ أنه لما وجد في هذه الصُّورة مع هذه الأحوال الضَّارة صار النفع به زائلاً، فكذا إظهار الإيمان نافعٌ للمنافقين لو وافقه الباطن، فإذا فقد منه الإخلاص، وحصل معه النفاق كان ضرراً في الدِّينِ.

وثالثها: أن من هذا حاله، فقد بلغ النهاية في الحَيْرَةِ لاجتماع أنواع الظلمات، وحصول أنواع المَخَافَةِ، فحصلت في المنافقين نهاية الحَيْرَةِ في الدين، ونهاية الخوف في الدنيا؛ لأنّ المنافق يتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوف على باطنه لقتل، فلا يزال الخَوْفُ في قلبه مع النفاق.

ورابعها: المراد من الصَّيِّب هو الإيمان والقرآن، والظلمات والرعد والبرق هي الأشياء الشَّاقة على المنافقين من التكاليف كالصَّلاة والصوم وترك الرِّيَاسات، والجهاد مع الآباء والأمّهات، وترك الأديان القديمة، والانقياد لمحمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مع شدّة استنكافهم عن الانقياد، فكأنّ الإنسان يبالغ في الاحتراز عن المَطَرِ الصَّيِّب[1] الذي [هو][2] أشَدُّ الأشياء نفعاً بسبب هذه الأُمور المُقَارنة، كذلك هؤلاء. والمراد من قوله: ﴿كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ﴾ أنّه متى حصل لهم شيء من المَنَافع، وهي عصمة أموالهم ودمائهم، وحصول الغنائم، فإنهم يرغبون في الدِّين.

قوله: ﴿وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ﴾ أي متى لم يجدوا شيئاً من تلك المنافع، فحينئذ يكرهون الإيمان، ولا يرغبون فيه.

فصل في «أو»

في «أو» خمسة أقوال:

أظهرها: أنها للتفصيل بمعنى: أنَّ الناظرين في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المُسْتَوْقد، ومنهم من يشبههم بأَصْحَاب[3] صَيِّب هذه صفته.

قال ابن الخطيب: «والثاني أبلغ؛ لأنه أدلُّ على فرط الحيرة».

والثاني: أنها للإبهام، أي: أن الله أَبْهَمَ على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء.

والثالث: أنها للشَّك، بمعنى: أنَّ الناظر يشكُّ في تشبيههم.

الرابع: أنها للإباحة.

الخامس: أنها للتخيير، قالوا: لأن أصلها تساوي شيئين فصاعداً في الشك، ثم اتسع فيها، فاستعيرت للتساوي في غير الشك كقولك: «جالس الحسن أو ابن سيرين»

---

(١) في أ: المصب. (٢) سقط في أ. (٣) في أ: بحالِ.

يريد أنهما سيّان، وأن يجالس أيهما شاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] أي: الإثم والكفر متساويان في وجوب عصيانهما، وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين:

أحدهما: كونها بمعنى «الواو»؛ وأنشدوا: [البسيط]

٢٣٩ ـ نَال الخِلافَةَ أوْ كَانَتْ لَهُ قَدَراً كَمَا أَتَىٰ رَبَّهُ مُوسَىٰ عَلَى قَدَرِ[١]

وقال تعالى: ﴿تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾ [النور: ٦١].

وقال: [الطويل]

٢٤٠ ـ وَقَدْ زَعَمَتْ لَيلَىٰ بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقَاهَا أَوْ عَلَيْهَا فُجُورُهَا[٢]

قال ابن الخطيب[٣]: وهذه الوجوه مطردة في قوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

المعنى الثاني: كونها بمعنى: «بل»؛ قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] وأنشدوا: [الطويل]

٢٤١ ـ بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَىٰ وَصُورَتُهَا أَوْ أَنْتِ فِي العَيْنِ أَمْلَحُ[٤]

أي: بل أنت.

و «كصيب» معطوف على «كَمَثَلِ»، فهو في محل رفع، ولا بد من حذف مضافين؛ ليصح المعنى، التقدير يراد: «أو كمثل ذوي صيّب» ولذلك رجع عليه ضمير الجمع في قوله: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم﴾؛ لأن المعنى على تشبيههم بأصحاب الصَّيِّب لا بالصيب نفسه.

---

(١) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٤١٦، الأزهية: ص ١١٤، خزانة الأدب: ١١/ ٦٩، والدرر: ٦/ ١١٨، شرح التصريح: ١/ ٢٨٣، شرح شواهد المغني: ١/ ١٩٦، مغني اللبيب: ١/ ٦٢، ٧٠، المقاصد النحوية: ٢/ ٤٨٥، ٤/ ١٤٥، وأوضح المسالك: ٢/ ١٢٤، والجنى الداني: ص ٢٣٠، وشرح الأشموني: ١/ ١٧٨، وشرح ابن عقيل: ص ٤٩٩، وشرح عمدة الحافظ: ٦٢٧، شرح قطر الندى: ص ١٨٤، همع الهوامع: ٢/ ١٣٤، النكت والعيون: ١/ ١٤٥، الدر المصون: ١/ ١٣٥.

(٢) البيت لتوبة بن الحمير ينظر خزانة الأدب: ١١/ ١٨، مغني اللبيب: ١/ ٦٢، شرح شواهد المغني: ١/ ١٩٤، الأزهية: ص ١١٤، أمالي المرتضى: ٢/ ٥٧، الدرر: ٦/ ١١٧، وبلا نسبة ورد في همع الهوامع: ٢/ ١٣٤، لسان العرب (أوا) رصف المباني: ص ١٣٢، ٤٢٧.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ٧١.

(٤) البيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه: (٨٥٧)، والخصائص: (٢/ ٤٥٨)، والإنصاف: (٤٧٨)، المحتسب: (١/ ٩٩)، الخزانة: (٤/ ٤٢٣) ومعاني القرآن: (١/ ٧٢)، والأزهية: (١٢١)، وحروف المعاني: (٥٢)، واللسان (أوى). وشرح جمل الزجاجي: (١/ ٢٣٥) والأضداد (٢٨٢)، والدر المصون: (١/ ١٣٥).

و «الصَّيب» المَطَرُ سمي بذلك لنزوله، يقال: صاب يصوب إذا نزل؛ ومنه: صوَّب رأسه: إذا خفضه؛ قال [الطويل]

٢٤٢ ـ فَلَسْتُ لإنْسِيٍّ ولَكِنْ لِمَلأَكٍ تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ[١]

وقال آخر: [الطويل]

٢٤٣ ـ فَلاَ تَعْدِلِي بَيْنِي وَبَيْنَ مُغَمَّرٍ سَقَتْكِ رَوَايَا المُزْنِ حَيْثُ تَصُوبُ[٢]

وقيل: إنه من صَابَ يَصُوب: إذا قصد، ولا يقال: صَيّب إلا للمطر الجَوَاد، كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول: «اللهم اجعله صَيِّباً هَنِيئاً»[٣] أي: مطراً جواداً، ويقال أيضاً للسحاب: صَيّب؛ قال الشماخ: [الطويل]

٢٤٤ ـ ..... وَأَسْحَمَ دَانٍ صَادِقِ الرَّعْدِ صَيِّبِ[٤]

وتنكير «صيب» يدلّ على نوع زائد من المطر شديد هائلٍ كما نكرت «النَّار» في التمثيل الأول.

وقرىء «كصائب»، والصَّيب أبلغ.

---

(١) البيت لعلقمة الفحل ينظر صلة ديوانه ص: ١١٨، ولمتمم بن نويرة ينظر ديوانه: ص ٨٧، وشرح أشعار الهذليين: ١/ ٢٢٢، أو لرجل من عبد القيس أو لأبي وجزة، أو لعلقمة في المقاصد النحوية: ٤/ ٥٣٢، وينظر لسان العرب (صوب)، (ألك)، (لأك)، (ملك)، والكتاب: ٤/ ٣٨٠، وشرح شواهد الشافية: ص ٢٨٧، وشرح شافية ابن الحاجب: ٢/ ٣٤٦، وجمهرة اللغة: ص ٩٨٢، وأمالي ابن الحاجب: ص ٨٤٣، والأشباه والنظائر: ٨/ ٦٩، والاشتقاق: ص ٢٦، وإصلاح المنطق: ص ٧١، والمنصف: ٢/ ١٠٢، والمفضليات: (٣٩٤)، جمل الزجاجي (٦٠)، ومعاني الزجاج (١/ ٨٠)، مجاز القرآن (١/ ٣٣) والتهذيب (ألك)، الطبري (١/ ١٨٢)، القرطبي: (١/ ١٨٢)، المحرر الوجيز: (١/ ١١٦)، والأمالي الشجرية: (٢/ ٢٠، ٢٩٢)، والدر المصون: (١/ ١٣٥).

(٢) البيت لعلقمة. ينظر ديوانه: (٣٤)، أمالي ابن الشجري: (٢/ ٢٠)، والمفضليات: (٣٩٢)، القرطبي: (١/ ١٥١)، النكت والعيون: (١/ ٨١)، والدر المصون: (١/ ١٣٥).

(٣) أخرجه النسائي في السنن (٣/ ١٦٤) عن عائشة ولفظه اللهم اجعله صيباً نافعاً كتاب الاستسقاء (١٧). باب القول عند المطر (١٥) حديث رقم (١٥٢٣).
وابن ماجه في السنن (٢/ ١٢٨٠) كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر حديث رقم (٣٨٩٠).
وأحمد في المسند (٦/ ٩٠) ـ وابن أبي شيبة (١٠/ ٢١٩) وابن عساكر (٢/ ٤٠٩).
وذكره الزبيدي في الاتحاف (٥/ ١٠٤) والهندي في كنز العمال حديث رقم (٢٣٥٥١).

(٤) عجز بيت للشماخ ينظر ديوانه: (٤٣٢)، وذكره الشيخ محمد عليان المرزوقي في حاشيته على تفسير الكشاف وذكر صدره:

عفا آية نسج الجنوب مع الصبا

وقيل للنابغة الذبياني، وقيل للهيثم بن خوار. ينظر الكشاف: ١/ ٨١، البحر المحيط: ١/ ٢١٨، والرازي: ٢/ ١٧٢.

واختلف في وزن «صَيِّب».

فقد ذهب البصرون أنه «فَيْعِل»، والأصل: صَيْوِب أدغم كـ «مَيّت» و «هَيّن»، والأصل: مَيوت وهَيْوِن.

وقال بعض الكوفيين: وزنه «فَعِيل» والأصل: صَوِيب بزنة طويل.

قال النحاس: وهذا خطأ؛ لأنه كان ينبغي أن يصح ولا يُعَلّ كطويل، وكذا قال أبو البقاء.

وقيل وزنه: «فَعْيِل» فقلب وأُدغم.

واعلم أنه إذا قيل بأن الجملة من قوله: ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ استئنافية، ومن قوله: ﴿صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ إنها من وصف المنافقين كانتا جملتي اعتراض بين المتعاطفين، أعني قوله: «كَمَثَل» و «كَصَيِّبٍ» وهي مسألة خلاف منعها الفارسي ورد عليه بقول الشاعر: [الوافر]

٢٤٥ ـ لَعَمْرِكَ والخُطُوبُ مُغَيِّرَاتٌ وَفِي طُولِ المُعَاشَرَةِ التَّقَالِي
لَقَدْ بَالَيْتُ مَظْعَنَ أُمِّ أَوْفَى وَلَكِنْ أُمُّ أَوْفَى لا تُبَالِي[1]

ففصل بين القسم، وهو «لعمرك» وبين جوابه، وهو «لَقَدْ بَالَيْتُ»[2] بجملتين إحداهما: «والخطوب مغيرات».

والثانية: «وفي طول المُعَاشرة التَّقالي».

و «**من السماء**» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يتعلّق بـ «صيب»؛ لأنه يعمل عمل الفعل، والتقدير: كمطر يَصُوب من السماء، و «مِنْ» لابتداء الغاية.

والثَّاني: أن يكون في محلّ جر صفة لـ «صيب»، فيتعلّق بمحذوف، وتكون «من» للتبعيض، ولا بُدّ حينئذ من حذف مضاف تقديره: كصيّب كائن من أمطار السَّماءِ.

والسماء: هذه المطلّة، وهي في الأصل كل ما عَلاكَ من سَقْفٍ ونحوه، مشتقة من السُّمو، وهو الارتفاع، والأصل: سَمَاو، وإنما قُلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة وهو بدل مُطّرد، نحو: «كساء ورداء»، بخلاف «سقاية وشقاوة» لعدم تطرف حرف العلّة، ولذلك لما دخلت عليها تاء التأنيث صحَّت؛ نحو: «سماوة».

قال الشاعر: [الرجز]

---

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: ٣٤٢، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٢١، واللامات: ٨٤، مغني اللبيب: ٢/ ٣٩٥، والدر المصون: (١/ ١٣٦).

(٢) في أ: بالبيت.

٢٤٦ ـ طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفاً فَزُلَفَا سَمَاوَةَ الهِلاَلِ حَتَّى احْقَوْقَفَا[(١)]

والسماء مؤنث قال تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١] وقد تذكَّر؛ قال تعالى: ﴿ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ﴾ [المزمل: ١٨]؛ وأنشد: [الوافر]

٢٤٧ ـ وَلَوْ رَفَعَ السَّمَاءُ إِلَيْهِ قَوْماً لَحِقْنَا بِالسَّمَاءِ مَعَ السَّحَابِ[(٢)]

فأعاد الضَّمير من قوله: «إِلَيْهِ» على «السَّمَاء» مذكَّراً، ويجمع على «سَمَاوَاتٍ، وأَسْمِيَة، وَسُمِيّ»، والأصل «فعول»، إلا أنه أعلّ إعلال «عِصِيّ» بقلب الواوين ياءين، وهو قلب مطّرد في الجمع، ويقلّ في المفرد نحو: عتا ـ عُتِيًّا، كما شذ التصحيح في الجمع قالوا: «إنكم لتنظرون في نُحُوٍّ كثيرة»، وجمع أيضاً على «سماء»، ولكن مفرده «سَمَاوة»، فيكون من باب تَمْرَةٍ وتَمْرٍ، ويدلّ على ذلك قوله: [الطويل]

٢٤٨ ـ .... فَوْقَ سَبْعِ سَمَائِيَا[(٣)]

ووجه الدّلالة أنه مُيِّز به «سَبْع» ولا تُمَيَّزُ هي وأخواتها إلاّ بجمع مجرور.

وفي قوله: «من السَّمَاءِ» ردّ على من قال: إن المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأَرْض إلى الهواء، فتنعقد هناك من شدّة برد الهواء، ثم ينزل مرة أخرى، فذاك هو المطر، فأبطل الله هذا المذهب بأن بيّن أن الصَّيب نزل من السَّمَاء، وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣].

قوله: ﴿فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ [البقرة: ١٩] يحتمل أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون صفة لـ «صَيّب».

---

(١) البيت للعجاج. ينظر ديوانه: (٢/ ٢٣٢)، والكتاب: (١/ ٣٥٩)، والتهذيب واللسان (حقف)، مجاز القرآن: (١/ ٣٠)، وغريب القرآن: (٢١٠)، والبحر المحيط: (١/ ٢١٨)، والدر المصون: (١/ ١٣٦).

(٢) ينظر البيت في إعراب ثلاثين سورة (٩٨)، البحر: (١/ ٢١٩)، الدر المصون: (١/ ١٣٦)، روح المعاني: (١/ ١٧١).

(٣) جزء من عجز بيت لأمية بن أبي الصلت وتمام البيت:

لـه مـا رأت عـين البـصـيـر وفـوقـه سماءُ الإلهِ .....

ينظر ديوانه: (٧٠)، والكتاب: ٢/ ٥٩، والمقتضب: (١/ ١٤٤)، الخصائص: (١/ ٢١١)، الخزانة: (١/ ١١٨)، والمخصص: ٩/ ٣، والمنصف: (٢/ ٦٦، ٦٨)، واللسان (سما)، والمذكر والمؤنث للمبرد: ١٢١٠ والأصول: ٢/ ٩٣، وما ينصرف وما لا ينصرف: ١١٥، والسيرافي: ١/ ١٣٨.

والشاهد فيه ـ سمائيا ـ؛ حيث حرك الياء في الجر ضرورة، ويضاف إلى هذا ضرورتان أخريان: جمع «سماء» على «فعائل»؛ كشمال وشمائل، والمستعمل فيها «سماوات»، والأخرى: أنه لم يغيرها إلى الفتح والقلب، فيقول: «سمايا»؛ كما يقال: خطايا.

الثاني: أن يكون حالاً منه، وإن كان نكرة لتخصصه، إما بالعمل في الجار بعده، أو بصفة بالجار بعده.

الثالث: أن يكون حالاً من الضمير المُسْتَكِنّ في «من السماء» إذا قيل: إنه صفة لـ«صَيّب»، فيتعلّق في التقادير الثلاثة بمحذوف، إلاّ أنه على القول الأوّل في محلّ جر لكونه صفة لمجرور، وعلى القولين الأخيرين في مَحَلّ نَصْب على الحال.

و «ظلمات» على جميع هذه الأقوال فاعل به؛ لأنَّ الجار والمجرور والظرف متى اعتمدا على موصوف، أو ذي حالٍ، أو ذي خبر، أو على نَفْيٍ، أو استفهام عملا عمل الفعل، والأخفش يُعْمِلُهُمَا مطلقاً كالوصف، وسيأتي تحرير ذلك.

الرابع: أن يكون خبراً مقدماً، و «ظلمات» مبتدأ، والجملة تحتمل وجهين:

الأول: الجر على أنها صفة لـ «صيب».

والثاني: النَّصْب على الحال، وصاحب الحال يحتمل أن يكون «كصيب»، وإن كان نكرة لتخصيصه بما تقدّمه، وأن يكون الضَّمير المستكن في «من السَّماء» إذا جعل وصفاً لـ «صيّب»، والضمير في «فيه» ضمير «الصيب»، واعلم أن جعل الجار صفة أو حالاً، ورفع «ظلمات» على الفاعلية به أَرْجَحُ من جعل ﴿فِيهِ ظُلُمَٰتٌ﴾ جملة برأسها في محلّ صفة أو حال؛ لأنّ الجار أقرب إلى المفرد من الجملة، وأصل الصفة والحال أن يكونا مفردين.

و «رَعْدٌ وبَرْقٌ»: معطوفان على «ظلمات» بالاعتبارين المتقدّمين، وهما في الأصل مصدران تقول: رَعَدَتِ السماء تَرْعَدُ رَعْداً، وبَرَقَتْ بَرْقاً.

قال أبو البقاء: وهما على ذلك مُوَحَّدَتَانِ هنا يعني على المصدرية ويجوز أن يكونا بمعنى الرَّاعد والبارق، نحو: رجل عَدْل.

والظاهر أنهما في الآية ليس المُرَاد بهما المصدر، بل جعلا اسماً [للهز واللمعان].

والبرق: اللَّمَعَان، وهو مقصود الآية، ولا حاجة حينئذ إلى جعلهما بمعنى اسم فَاعِلٍ.

وقال علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وأكثر المفسرين: الرعد: اسم ملك يسوق السَّحاب، والبرق: لَمَعَانُ سَوْطٍ من نور يزجر به الملك السحاب.

وقيل: الرعد صوت انضغاط السّحاب.

وقيل: تسبيح الملك.

وقيل: الرعد نطق الملك، والبرق ضحكه.

وقال مجاهد: الرعد اسم الملك؛ ويقال لصوته أيضاً: رعد، والبرق اسم ملك يسوق السحاب.

وقال شهر بن حَوْشَبٍ: الرعد ملك يُزْجِي السحاب، فإذا تبددت ضمها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النَّار فهي الصواعق.

وقيل: الرعد صوت انحراق الريح بين السحاب. فإن قيل: لم جمع «الظّلمات»، وأفرد «الرعد والبرق»؟

فالجواب: أن في «ظلمات» اجتمع أنواع من الظُّلمة، وهي ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة تَكَاثف المطر، وأما الرعد والبرق فكلّ واحد منهما نوع واحد.

ونكرت؛ لأن المراد أنواع منها، كأنه قيل: فيه ظلمات داجيةٌ، ورعد قاصف، وبرق خاطف.

﴿يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ﴾، وهذه الجملة الظاهر أنها لا محلّ لها لاستئنافها كأنه قيل: ما حالهم؟ فقيل: يجعلون.

وقيل: بل لها محلّ، ثم اختلف فيه فقيل: جرّ؛ لأنها صفة للمجرور، أي: أصحاب صيب جاعلين، والضمير محذوف.

أو نابت الألف واللام منابه، تقديره: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق منه أو من صواعقه.

وقيل: محلُّها نصب على الحال من الضمير في «فيه».

والكلام في العائد كما تقدّم، والجَعْل ـ هنا ـ بمعنى الإلقاء، ويكون بمعنى الخَلْق، فيتعدّى لواحد، ويكون بمعنى «صَيَّرَ» أو «سمى»، فيتعدى لاثنين، ويكون للشروع، فيعمل عمل «عسى».

و «أَصَابِعَهُمْ» جمع إصبع، وفيها عشر لُغَات: بتثليث الهمزة مع تثليث البَاءِ، والعاشرة «أصبوع» بضم الهمزة.

والواو في «يَجْعَلُون» تعود لِلْمُضَاف المحذوف، كما تقدم إيضاحه.

واعلم أنه إذا حذف المضاف جاز فيه اعتباران:

أحدهما: أن يلتفت إليه.

والثاني: ألا يلتفت إليه، وقد جمع الأمران في قوله تعالى: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَٰتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤]، **والتقدير**: وكم من أهل قرية فلم يراعه في قوله: ﴿أَهْلَكْنَٰهَا فَجَآءَهَا﴾، ورعاه في قوله تعالى: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ وذكر الأصابع، وإن كان المجعول إنما هو رؤوس الأصابع تسمية للبعض باسم الكُلّ كما في قوله تعالى: ﴿فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، و ﴿فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ﴾ كلاهما متعلّق بالجعل، و «من» معناها التعليل.

و «**الصَّوَاعق**»: جمع صاعقة، وهي الضَّجّة الشديدة من صوت الرعد تكون معها القطعة من النار.

ويقال: «ساعقة» بالسِّين، و «صاعقة»، و «صاقعة» بتقديم القاف؛ وأنشد: [الطويل]

٢٤٩ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمُجْرِمِينَ أَصَابَهُمْ صَوَاقِعُ لاَ بَلْ هُنَّ فَوْقَ الصَّوَاقِعِ[١]

ومثله قول الآخر: [الرجز]

٢٥٠ ـ يَحْكُونَ بِالْمَصْقُولَةِ الْقَوَاطِعِ تَشَقُّقَ الْيَدَيْنِ بِالصَّوَاقِعِ[٢]

وهي قراءة الحسن.

قال النَّحَّاس: وهي لغة «تميم»، وبعض «بني ربيعة»، فيحتمل أن تكون «صاقعة» مقلوبة من «صَاعِقة»، ويحتمل ألاّ تكون، وهو الأظهر لثبوتها لغةً مستقلةً كما تقدم.

ويقال: «صقعة» أيضاً، **وقد قرأ بها الكسَائي**[٣] في «**الذاريات**».

يقال: صُعِقَ زيد، وأصعقه غيره قال: [الطويل]

٢٥١ ـ تَرَى النُّعَرَاتِ الزُّرْقَ تَحْتَ لَبَانِهِ أُحَادَ وَمَثْنَى أَصْعَقَتْهَا صَوَاهِلُهْ[٤]

وقيل: «الصّاعقة» [قصف رعد ينقض منها شعلة][٥] من نارٍ لطيفة قوية لا تمرُّ بشيء إلاّ أتت عليه إلاّ أنها مع قوتها سريعة الخمود.

وقيل: **الصاعقة**: قطعة عذاب ينزلها الله على من يَشَاءُ، وروي عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع صوت الرَّعْدِ والصواعق قال: «اللَّهُمّ لا تقتلنا بغضبك ولا تُهْلكنا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قبل ذَلِكَ»[٦].

قوله: ﴿حَذَرَ ٱلْمَوْتِ﴾ أي: مَخَافَةَ الهلاك، وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول من أجله ناصبه «يجعلون»، ولا يضر تعدّد المفعول من أجله؛ لأن الفعل يعلّل بعلل.

---

(١) ينظر البيت في لسان العرب منسوباً لابن أحمر (صقع)، البحر المحيط: (١/ ٢٢٠)، روح المعاني: (١/ ١٧٤)، والدر المصون: (١/ ١٣٨).

(٢) نسبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٥٣) لأبي النجم وهو في البحر المحيط (١/ ٢٢٠)، والدرر المصون (١/ ١٣٨).

(٣) ستأتي في الذاريات آية (٤٤).

(٤) البيت لابن مقبل في ديوانه ٢٥٢، وإصلاح المنطق ٢٠٥، وتذكرة النحاة ١/ ٩٠، وشرح شواهد الإيضاح ٥٢٩، والمعاني الكبير ٦٠٦، وتذكرة النحاة ٦٨٤، والصاحبي في فقه اللغة ١٤٠، ولسان العرب [فرد]، [نعر]، [صعق]، مجالس ثعلب ١٥٥، وهمع الهوامع ١/ ٢٦، الدرر (١/ ٧)، القرطبي (١/ ١٥٣)، والدر المصون (١/ ١٣٨).

(٥) في ب: الوقعة الشديدة من صوت الرعد معها قطعة.

(٦) أخرجه الترمذي في السنن (٥/ ٤٦٩) كتاب الدعوات (٤٩) باب ما يقول إذا سمع الرعد (٥٠) حديث رقم (٣٤٥٠) وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٦٩، باب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق. وذكره الهندي في كنز العمال حديث رقم (١٨٠٣٥).

الثاني: أنه منصوب على المصدر وعامله محذوف تقديره يحذرون حذراً مثل حَذَرِ الموت. و «الحَذَرُ» و «الحِذَار» مصدران لـ «حذر» أي: خاف خوفاً شديداً.

واعلم أن المفعول من أجله بالنسبة إلى نصبه وجره بالحرف على ثلاثة أقسام:

قسم يكثر نصبه، وهو ما كان غير معرف بـ «أل» ولا مضاف نحو: «جئت إكراماً لك».

وقسم عكسه، وهو ما كان معرَّفاً بـ «أل»؛ ومن مجيئه منصوباً قول الشاعر: [الرجز]

٢٥٢ ـ لا أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ[١]

وقسم يستوي فيه الأمران، وهو المضاف كالآية الكريمة، ويكون معرفةً ونكرةً، وقد جمع حاتم الطائي الأمرين في قوله: [الطويل]

٢٥٣ ـ وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِيمِ ادِّخَارَهُ وَأُعْرِضُ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمَا[٢]

و «حَذَرَ المَوْتِ» مصدر مضاف إلى المفعول، وفاعله محذوف، وهو أحد المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل وحده.

والثاني: فعل ما لم يسم فاعله.

والثالث: فاعل «أفعل» في التعجُّب على الصحيح، وما عدا هذه لا يجوز فيه حذف الفاعل وحده خلافاً للكوفيين.

والموت: ضد الحياة؛ يقال: مَاتَ يَمُوتُ ويَمَاتُ؛ قال الشاعر: [الرجز]

٢٥٤ ـ بُنَيَّتِي سَيِّدَةَ البَنَاتِ عِيشِي وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَمَاتِي[٣]

وعلى هذه اللّغة قريء «مِتْنا» و «مِتُّ» ـ بكسر الميم ـ كـ «خِفْنَا» و «خِفْتُ»، فوزن «مَاتَ» على اللغة الأولى: «فَعَل» بفتح العين، وعلى الثانية: «فَعِلَ» بكسرها، و «**المُوَات**»: بالضمِّ المَوْت أيضاً، وبالفتح: ما لا روح فيه، والمَوَتَان بالتحريك ضد

---

(١) ينظر الهمع: (١/ ١٩٥)، الأشموني: (٢/ ١٢٥)، والعيني: (٣/ ٦٩)، الدرر: (١/ ١٦٧)، شرح الكافية الشافية: (٢/ ٦٧٢) وشرح ابن عقيل: (٢/ ١٨٧) وشرح الألفية لابن الناظم: (٢٧٢) وشرح الألفية للمرادي: (٢/ ٨٨) والتصريح: (١/ ٣٣٦)، الدر المصون: (١/ ١٣٨).

(٢) ينظر ديوانه: ص ٢٢٤، وخزانة الأدب: ٣/ ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٥، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٩٥٢، الكتاب: ١/ ٣٦٨، وشرح المفصل: ٢/ ٥٤، واللمع: ص ١٤١، والمقاصد النحوية: ٣/ ٧٥، ونوادر أبي زيد: ص ١١٠، أسرار العربية: ص ١٨٧، وخزانة الأدب: ٣/ ١١٥، ولسان العرب (عوز)، (خصص)، والعيني: (٣/ ٧٥)، والأشموني: (٢/ ١٨٩)، والكشاف: (١/ ٨٥)، وروح المعاني: (١/ ١٧٤)، والدر المصون: (١/ ١٣٨).

(٣) ينظر البيت في اللسان (موت)، القرطبي: (١/ ١٥٣)، والدر المصون: (١/ ١٣٩).

الحيوان؛ ومنه قولهم: «اشْتَرِ المَوَتَانَ، ولا تَشْتَرِ الحَيَوَانَ»، أي: اشتر الأَرَضِينَ، ولا تَشْتَرِ الرَّقِيق، فإنه في مَعْرِضِ الهَلاَكِ؛ و «المُوتَان» بضمّ «الميم»: وقوع الموت في الماشية، ومُوِّتَ فلانٌ بالتشديد للمبالغة؛ قال: [الوافر]

٢٥٥ ـ فَعُزوَةُ مَاتَ مَوْتاً مُسْتَرِيحاً فَهَا أَنَا ذَا أُمَوَّتُ كُلَّ يَوْمِ[١]

و «المُسْتَمِيت»: الأمر المُسْتَرْسِل؛ قال رؤْبَة: [الرجز]

٢٥٦ ـ وَزَبَدُ البَحْرِ لَهُ كَتِيتُ وَاللَّيْلُ فَوْقَ المَاءِ مُسْتَمِيتُ[٢]

قوله: ﴿وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩].

وهو مجاز أي: لا يفوتونه. فقيل: عالم بهم، كما قال: ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وقيل: جامعهم وقدرته مُسْتولية عليهم؛ كما قال: ﴿وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ﴾ [البروج: ٢٠].

وقال مجاهد: «يجمعهم فيعذبهم»[٣].

وقيل: يهلكهم، قال تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] أي: تَهْلِكُوا جميعاً.

وقيل: «ثَمَّ» مضافٌ محذوفٌ، أي: عقابه محيطٌ بهم.

وقال أبو عَمْرو، والكسَائِيُّ: «الكَافِرِينَ» [بالإمالة][٤] **ولا يميلان** ﴿أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٤١]، وهذه الجملة[٥] مبتدأ وخبر.

وأصل «مُحِيط»: «مُحْوِط»؛ لأنه من حَاطَ يَحُوط فأُعِلّ كإِعْلاَلِ «نَسْتَعِين».

والإحاطةُ: حصر الشيء من جميع جهاته، وهذه الجملة قال الزمخشريُّ: «هي اعتراض لا مَحَلّ لها من الإعراب» كأنه يعني بذلك أن جملة قوله: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ﴾، وجملة قوله: ﴿يَكَادُ ٱلْبَرْقُ﴾ شيءٌ واحد؛ لأنهما من قصّة واحدة؛ فوقع ما بينهما اعتراضاً.

«يَكَادُ» مضارع «كَادَ»، وهي لِمُقَارَبَةِ الفعل، تعمل عمل «كان» إلاَّ أن خبرها لا يكون إلاَّ مُضَارعاً، وشذَّ مجيئُهُ اسماً صريحاً؛ قال: [الطويل]

---

(١) ينظر اللسان: (موت)، والدر المصون: ١/ ١٣٩.

(٢) ينظر البيت في ديوانه: (٢٦)، القرطبي: (١/ ١٥٤)، الدر المصون: ١/ ١٣٩، واللسان (موت).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٢) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد.

(٤) في ب: في محل النصب والخفض.

(٥) في أ: الجملة من.

٢٥٧ ـ فَأُبْتُ إِلَىٰ فَهْمٍ وَمَا كِدْتُ آيِباً وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهْيَ تَصْفِرُ[١]

والأكثر في خبرها تجرّده من «أن»، عكس «عسى»، وقد شذّ اقترانه بها؛ قال رُؤْبَة: [الرجز]

٢٥٨ ـ قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَىٰ أَنْ يَمْحَصَا[٢]

لأنها لمقاربة الفعل، و «أَنْ» تخلص للاستقبال، فتنافيا.

واعلم أن خبرها ـ إذا كانت هي مثبتة ـ منفيٌّ في المعنَىٰ، لأنها للمقاربة.

فإذا[٣] قلت: «كَادَ زَيْدٌ يفْعَلُ» كان معناه: قارب الفعل إلاّ أنه لم يفعل، فإذا نُفِيَتِ، انتفى خبرها بطريق الأولَىٰ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولى؛ ولهذا كان قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا﴾ [النور: ٤٠] أبلغ من أن لو قيل: لَمْ يَرَهَا، لأنه لم يقارب الرُّؤْيَة، فكيف له بها؟

وزعم جماعة منهم ابن جِنّي، وأبو البَقَاءِ، وابن عطية أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي؛ حتى ألغز بعضُهُمْ فيها؛ فقال: [الطويل]

٢٥٩ ـ أَنحوِيَّ هَذَا العَصْرِ مَا هِيَ لفظةٌ جَرَتْ فِي لِسَانِي جُرْهُمٍ وَثَمُودِ
إِذَا نُفِيتْ ـ واللّه أَعْلَمُ ـ أُثْبِتَتْ وَإِنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ[٤]

وحكوا عن ذي الرُّمَّة أنه لما أنشد قولَهُ: [الطويل]

٢٦٠ ـ إذا غَيَّرَ النَّأْيُ المُحِبِّينَ لَمْ يَكَدْ رَسِيسُ الهَوَىٰ مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ[٥]

عيب عليه؛ لأنه قال: «لم يكد يَبْرَحُ»، فيكون قد بَرِحَ، فغَيَّره إلى قوله: «لَمْ يَزَلْ»، أو ما هو بمعناه.

---

(١) البيت لتأبط شراً في ديوانه ص ٩١ ينظر الخصائص: ١/ ٣٩١، خزانة الأدب: ٨/ ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، الأغاني: ٢١/ ١٥٩، الدرر: ٢/ ١٥٠، شرح التصريح: ١/ ٢٠٣، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٨٣، شرح شواهد الإيضاح: ص ٦٢٩، ولسان العرب (كيد)، المقاصد النحوية: ٢/ ١٦٥، الإنصاف: ٢/ ٥٤٤، وأوضح المسالك: ١/ ٣٠٢، رصف المباني: ص ٤٩٠، شرح ابن عقيل: ص ١٦٤، شرح عمدة الحافظ: ص ٨٢٢، شرح المفصل: ٧/ ١٣، همع الهوامع: ١/ ١٣٠، وشواهد الكتاب: (١/ ٤٧٨)، والدر المصون: (١/ ١٣٩).

(٢) ينظر البيت في ملحق ديوانه: (٧٢)، والكتاب: ١/ ٤٧٨، وابن يعيش: ٧/ ١٢١، والخزانة: ٤/ ٩٠، واللسان (مصح)، والدر المصون: ١/ ١٣٩.

(٣) في ب: فإن.

(٤) البيتان لأبي العلاء المعري. ينظر الهمع: (١/ ١٣٢)، الأشموني: (١/ ٢٦٨)، الدرر: (١٠/ ١١٠)، والدر المصون: (١/ ١٤٠).

(٥) ينظر البيت في ديوانه: (١١٩٢). شرح المفصل: (٧/ ١٢٤)، الأشموني: (١٠/ ٢٦٨)، الخزانة: (٤/ ١٧٤)، والدر المصون: (١/ ١٤٠).

والذي غَرَّ هؤلاء قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] قالوا: «فهي هنا منفية»، وخبرها مثبت في المعنى؛ لأن الذبح وقع لقوله: «فَذَبَحُوهَا»، والجواب عن هذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنه يحمل على اختلاف وقتين، أي: ذبحوها في وقت، وما كادوا يفعلون في وقت آخر.

والثاني: أنه عبّر بنفي مُقَاربة الفعل عن شدَّة تعنُّتهم، وعسرهم في الفعل.

وأما ما حكَوْهُ عن ذي الرُّمَّة، فقد غلَّط الجمهورُ ذا الرمَّة في رجوعِهِ عن قوله الأوَّل، وقالوا: «هو أبلغُ وأحْسَنُ مما [غيَّره إليه][1]».

واعلم أن خبر «كاد» وأخواتها ـ غير «عَسَىٰ» ـ لا يكون فاعله إلاّ ضميراً عائداً على اسمها؛ لأنها للمقاربة أو للشُّرُوع، بخلاف «عسى»، فإنها للترجِّي؛ تقول: «عَسَىٰ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ أَبُوهُ»، ولا يجوز ذلك في غيرها، فأما قوله: [الطويل]

٢٦١ ـ وَقَفْتُ عَلَىٰ رَبْعِ لِمَيَّةَ نَاقَتِي ... فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وَأُخَاطِبُهْ
وَأَسْقِيهِ حَتَّىٰ كَادَ مِمَّا أَبُثُّهُ ... تُكَلِّمُنِي أَحْجَارُهُ وَمَلاَعِبُهْ[2]

فأتى بالفاعل ظاهراً، فقد حمله بعضهم على الشُّذُوذ، وينبغي أن يقال: إنما جاز ذلك؛ لأن الأحجار والملاعب هي عبارة عن الرَّبْعِ، فهي هو، فكأنه قيل: حتَّى كادَ يكلِّمُني؛ ولكنه عبّر [عنه][3] بمجموع أجزائه.

وأما قول الآخَرِ: [البسيط]

٢٦٢ ـ وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا ما قُمْتُ يُثْقِلُنِي ... ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ السَّكِرِ
وكُنْتُ أَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ مُعْتَدِلاً ... فَصِرْتُ أَمْشِي عَلَىٰ أُخْرَىٰ مِنَ الشَّجَرِ[4]

---

(١) في أ: عبر به.

(٢) البيتان لذي الرمة ينظر ديوانه: ص ٨٢١، والكتاب: ٤/ ٥٩، ولسان العرب (سقى)، (شكا)، والمقاصد النحوية: ٢/ ١٧٦، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٣٦٤، وشرح التصريح: ١/ ٢٠٤، والدرر: ٢/ ١٥٥، وشرح شافية ابن الحاجب: ١/ ٩١، ٩٢، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٥٨٣، وشرح شواهد الشافية: ص ٤١، وأدب الكاتب: ص ٤٦٢، والممتع في التصريف: ص ١٨٧، وبلا نسبة في أوضح المسالك: ١/ ٣٠٧، وشرح الأشموني: ١/ ١٣٠، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢٢٦، وهمع الهوامع: ١/ ١٣١، والدر المصون: ١/ ١٤٠.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيتان لعمرو بن أحمر ينظر ملحق ديوانه: ص ٧٢، خزانة الأدب: ٩/ ٣٥٩، ٣٦٢، ولأبي حية النمري في الحيوان: ٦/ ٤٨٣، شرح التصريح: ١/ ٢٠٤، شرح شواهد الإيضاح: ص ٧٤ والمقاصد النحوية: ٢/ ١٧٣، ولابن أحمر أو لأبي حية النمري في الدرر: ٢/ ١٣٣، ولأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني: ٢/ ٩١١، وبلا نسبة في أوضح المسالك: ١/ ٣٠٥، شرح الأشموني: =

فأتى [بفاعل][1] [خبر][2] جعل ظاهراً، فقد أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنه على حذْف مضاف، تقديره: وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني.

والثاني: أنه من باب[3] إقامة السَّبب مقام المُسَبَّب، فإن نهوضه كذا متسبِّب عن إثقال ثوبه إيَّاه، والمعنى: وقد جعلت أنهض نَهْضَ الشارب الثَّمل لإثقال ثوبي إيّاي.

ووزن «كَادَ كَوِدَ» بكسر العين، وهي من ذوات الواو؛ كـ «خَافَ» يَخَافُ، وفيها لغةٌ أخرَىٰ: فتح عينها، فعلى هذه اللُّغة تضم فاؤها إذا أسندت إلى تاء المتكلّم وأخواتها، فتقول: «كُدْتُ، وكُدْنَا»؛ مثل: قُلْتُ، وقُلْنَا، وقد تنقل كسر عينها إلى فائها مع الإسناد إلى ظاهر، كقوله: [الطويل]

٢٦٣ ـ وَكِيدَ ضِبَاعُ القُفِّ يَأْكُلْنَ جُثَّتي وَكِيدِ خِرَاشٌ عِنْدَ ذَلِكَ يَنْتَمُ[4]

ولا يجوز زيادتها خلافاً [للأخفش][5]، وسيأتي إن شاء الله هذا كله في «كاد» الناقصة.

أمّا «كاد» التامة بمعنى «مَكَرَ» فوزنها فَعَل بفتح العَيْن من ذوات «الياء»؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ﴾ [الطارق: ١٥، ١٦].

و «البرق» اسمها، و «يخطف» خبرها ويقال: خَطِفَ يَخْطَفُ [بكسر عين الماضي، وفتح المضارع، وخطَفَ يَخْطِفُ][6] عكس اللغة الأولى وفيه تراكيب كثيرة، والمشهور منها الأولى.

الثانية: يخطِف بكسر الطاء، **قرأها مجاهد**[7].

الثالثة: عن الحسن بفتح «الياء والخاء والطاء»، مع تشديد «الطاء»، والأصل: «يَخْتَطِفُ»، فأبدلت «تاء» الافتعال «طاء» للإدغام.

= ١/ ١٣٠، شرح التصريح: ١/ ٢٠٦، ومغني اللبيب: ٢/ ٥٧٩، المقرب: ١/ ١٠١ وأمالي القالي: (٢/ ١٦٣)، الخصائص: (١/ ٢٠٧)، والشذور: (١٩٠) والدر المصون: (١/ ١٤٠).

(١) في أ: بها على.

(٢) زيادة يستقيم بها المعنى.

(٣) في أ: أنه مسبب.

(٤) البيت لأبي خراش الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: (٢/ ١٤٨)، وشرح المفصل: (١٠/ ٧٢)، والمنصف: (١/ ٢٥٢)، والممتع: (٤٣٩)، والدر المصون: (١/ ١٤١).

(٥) في أ: خلافاً لمن يقول.

(٦) سقط في أ.

(٧) وهي قراءة علي بن الحسين ويحيى بن زيد.

قال ابن عطية: ونسب المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء، وذلك وهم. انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٠٣، والبحر المحيط: ١/ ٢٢٧، والدر المصون: ١/ ١٤١.

الرابعة: كذلك، إلاّ أنه بكسر[١] الطاء على [أنه][٢] أصل التقاء السَّاكنين.

الخامسة: كذلك، إلا أنه بكسر «الخاء» إتباعاً لكسرة الطاء.

السَّادسة: كذلك إلا أنه بكسر الياء أيضاً إتباعاً للخاء.

السابعة: «يختطف» على الأصْل.

الثامنة: يَخْطِّف بفتح الياء، وسكون الخاء، وتشديد الطاء [وهي رديئة لتأديتها إلى التقاء ساكنين.

التاسعة: بضمّ الياء، وفتح الخاء، وتشديد الطاء][٣] مكسورة، والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية.

العاشرة: «يَتَخَطَّفُ» عن أُبيّ من قوله: ﴿وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

و «الخَطْف»: أخذ شيء بسرعة، وهذه الجملة ـ أعني قوله: «يَكَادُ البرق يخطف» لا محلّ لها، لأنه استئناف كأنه قيل: كيف يكون حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل: يكاد يخطف، ويحتمل أن تكون في محلّ جر صفة لـ «ذوي» المحذوفة، التقدير: كذوي صيِّب كائدٍ البرق يخطف.

قوله: ﴿كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ﴾.

«كُلَّ» نصب على الظرف؛ لأنها أضيفت إلى «ما» الظرفية، والعامل فيها جوابها، وهو «مشوا».

وقيل: «ما» نكرة موصوفة ومعناها الوقت أيضاً، والعائد محذوف تقديره: كل وقت أضاء لهم فيه، فـ «أضاء» على الأول لا مَحَلّ له؛ لكونه صلةً، ومحلّه الجر على الثاني.

و «أضاء» يجوز أن يكون لازماً.

وقال المُبَرِّدُ: «هو متعدّ، ومفعوله محذوف أي: أضاء لهم البَرْقُ الطريق»، فـ «الهاء» في «فيه» تعود على البَرْقِ في قول الجمهور، وعلى الطَّريق المحذوف في قول المُبَرّد.

و «فيه» متعلّق بـ «مشوا»، و «في» على بابها أي: إنه محيط بهم.

وقيل: بمعنى الباء، ولا بد من حذفٍ على القولين: أي: مشوا في ضوئه: أي بضوئه، ولا محل لجملة قوله: «مشوا»؛ لأنها مستأنفة، كأنه جواب لمن يقول: كيف يمضون[٤] في حالتي ظهور البرق وخفائه؟

والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصَّيِّب، وما هم فيه من غاية التحيُّر والجهل بما يأتون، وما يذرون.

---

(١) في أ: كسر.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: يصنعون.

واعلم أن «كلّ» من ألفاظ العموم[١]، وهو اسم جمع لازم للإضافة، وقد يحذف ما يُضَاف إليه، وهل تنوينه حينئذ تنوين عوض، أو تنوين صرفٍ؟ قولان:

والمضاف إليه «كل» إن كان معرفة وحذف، بقيت على تعريفها، فلهذا انتصب[٢] عنها الحال، ولا يدخلها الألف واللام، وإن وقع ذلك في عبارة بعضهم، وربما انتصب حالاً، وأصلها أن تستعمل توكيداً كـ «أجمع»، والأحسن استعمالها مبتدأ، وليس كونها مفعولاً بها مقصوراً على السماع، ولا مختصّاً بالشعر، خلافاً لزاعم ذلك.

وإذا أضيفت إلى نكرة أو معرفة بلام الجنس حسن أن تلي العواملة اللفظية، وإذا أضيفت إلى نكرة تعين اعتبار تلك النكرة فيما لها من ضمير وغيره، تقول: «كل رجال أتَوْكَ، فأكرمهم»، ولا يجوز أن تراعي لفظ «كل» فتقول: «كلُّ رجالٍ أتاكَ، فأكْرِمه»، و «كلُّ رجلٍ أتاكَ، فأكْرِمه» ولا تقول «كلُّ رجلٍ أتَوْك، فأكْرِمْهم»؛ اعتباراً بالمعنى، فأما قوله: [الكامل]

٢٦٤ ـ جادَتْ عَلَيه كُلُّ عَينٍ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَدِيقَةٍ كَالدِّرْهَمِ[٣]

فراعى المعنى، فهو شاذّ لا يقاس عليه.

وإذا أضيفت إلى معرفة فوجهان، سواء كانت بالإضافة لفظاً؛ نحو: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥] فراعَىٰ لفظ «كُل».

أو معنى نحو: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ﴾ [العنكبوت: ٤٠] فراعى لفظها، وقال: ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧] فراعى المعنى.

وقول بعضهم: «إن «كلما» تفيد التكرار» ليس ذلك من وضعها، وإنما استفيد من العموم التي دلّت عليه.

فإنك إذا قلت: «كلما جئتني أكرمتك» كان المعنى أكرمك[٤] في كل فرد [فرد][٥] من جيئاتك إليّ.

---

(١) (كلا)، (كلتا) والخبر عنها يكون مفرداً، ومن خصائصها: أنها لا تعرب إلا إذا أضيفت إلى مضمر، بخلاف «كل» فإنها تعرب مطلقاً.

(٢) في أ: ينتصب.

(٣) البيت لعنترة. ينظر ديوانه: ص ١٩٦، وجمهرة اللغة: ص ٨٢، ٤٩٧، ولسان العرب (ثرر)، (حرر)، (حدق)؛ ومغني اللبيب: ١/ ١٩٨، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٨٠، والدرر: ٥/ ١٣٦، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٨٠، ٢/ ٥٤١، وسر صناعة الإعراب: ١/ ١٨١، جمهرة اللغة: ص ٤٢٥، وشرح الأشموني: ٢/ ٣١٠، وهمع الهوامع: ٢/ ٧٤، وشرح التبريزي على المعلقات: (٣٣١)، والدر المصون: (١/ ١٤٢).

(٤) في أ: أكرمتك.

(٥) سقط في أ.

وقرأ ابن أبي عبلة[١] «ضَاءَ» ثلاثياً، وهي تدل على أن الرباعي لازم.

وقرىء[٢]: «وَإِذَا أُظْلِمَ» مبنياً للمفعول، وجعله[٣] الزمخشري دالاً على أن «أظلم» متعدٍّ، واستأنس أيضاً بقول حَبِيبٍ: [الطويل]

٢٦٥ ـ هُمَا أَظْلَمَا حالَيَّ ثُمَّتَ أَجْلَيَا ظَلامَيْهِمَا عَنْ وَجْهِ أَمْرَدَ أَشْيَبِ[٤]

ولا دليل في الآيَةِ؛ لاحتمالِ أنَّ أصله: «وإذَا أَظْلَمَ اللَّيْلُ عليهم»، فلما بني للمفعول حذف الليل، وقام «عَلَيْهِم» مقامه، وأما بيت حبيب فمولّد.

وإنما صدرت الجملة الأولى بـ «كلّما» والثانية بـ «إذا»، قال الزمشخري: «لأنهم حراصٌ على وجود ما هَمّهم به، معقود من إمكان المشي وتأتّيه، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، وليس كذلك التوقُّفُ والتَّحبُّسُ»[٥] وهذا هو الظاهر، إلاَّ أن من النحويين من زعم أن «إذا» تفيد التكرار أيضاً؛ وأنشد: [البسط]

٢٦٦ ـ إِذَا وَجَدْتُ أُوَارَ الحُبِّ في كَبِدِي أَقْبَلْتُ[٦] نَحْوَ سِقَاءِ القَوْمِ أَبْتَرِدُ[٧]

قال: «معناها معنى «كلما»».

قوله: «قَامُوا» أي وقفوا أو ثبتوا[٨] في مكانهم، ومنه: «قامت السوق».

قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ﴾.

«لو» حرف لما كان سيقع[٩] لوقوع غيره، هذه عبارة سيبويه وهي أولى من عبارة غيره، وهي حرف امتناع لامتناع لصحة العبارة الأولى في نحو قوله تعالى: ﴿لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى﴾ [الكهف: ١٠٩].

وفي قوله عليه السلام: «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْب، لو لم يَخفِ الله لم يَعْصِهِ»[١٠] وعدم

---

(١) انظر البحر المحيط: ١/ ٢٢٨، والمحرر الوجيز: ١/ ١٠٤، والدر المصون: ١/ ١٤٢.

(٢) قرأ بها يزيد بن قطيب والضحاك.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٠٤، والبحر المحيط: ١/ ٢٢٨، والكشاف: ١/ ٨٦.

(٣) في أ: وجعلها.

(٤) ينظر ديوانه: (١/ ١٥٧)، الكشاف: (١/ ٨٦)، والدر المصون: (١/ ١٤٢).

(٥) في أ: التحسن.

(٦) في أ: وردت.

(٧) ينظر روح المعاني: (١/ ١٧٥)، الدر المصون: (١/ ١٤٣)، اللسان (برد).

(٨) في ب: وتلبثوا.

(٩) في ب: ليقع.

(١٠) الحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٤٤٦) وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر وبعضهم يرفعه إلى النبي ﷺ وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل =

سورة البقرة / الآيتان: ١٩، ٢٠ ـــــــ

٤٠٢ ـــــــ

وقيل: لذهب بما استفادوا من **العِزّ**[١] والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر.

وقرأ ابن عامر وحمزة[٢] «شاء» و «جاء» حيث كان بالإمالة.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

هذه جملة مؤكّدة لمعنى ما قبلها، و «كُلّ شيء» متعلّق بـ «قدير» وهو «فعيل» بمعنى «فاعل»، مشتق من القُدْرة، وهي القوة والاستطاعة، وفعلها «قَدَرَ» بفتح العين، وله ثلاثة عشر مصدراً: «قدْرَة» بتثليث القاف، و «مَقْدرَة» بتثليث الدال، و «قَدْراً»، و «قَدَراً»، و «قُدَراً»، و «قَدَاراً»، و «قُدْرَاناً»، و «مَقْدِراً»، و «مَقْدَراً» و «قدير» أبلغ من «قادر»، قاله الزَّجاج.

وقيل: هما بمعنى واحد؛ قاله الهَرَوِيّ[٣].

والشيء: ما صحّ أن يعلم من وَجْه ويخبر عنه، وهو في الأصل مصدر «شاء يشاء»، وهل يطلق على المعدوم والمستحيل؟ خلاف مشهور.

فَصْلٌ في بيان هل المعدوم شيء؟

استدلّ بعضهم بهذه الآية على أن المعدوم شيء، قال: «لأنه ـ تعالى ـ أثبت القدرة على الشيء، والموجود لا قدرة عليه؛ لاستحالة إيجاد الموجود، فالذي عليه القُدْرة معدوم وهو شيء، فالمعدوم شيء».

والجواب: لو صَحّ هذا الكلام لزم أنَّ ما لا يقدر الله عليه ألا يكون شيئاً، فالموجود إذا لم يقدر الله عليه وجب ألا يكون شيئاً.

فصل في بيان وصف الله تعالى بالشيء

قال ابن الخطيب: احتج جَهْمٌ بهذه الآية على أنه ـ تعالى ـ ليس بشيء لأنه ـ تعالى ـ ليس بمقدور له، فوجب ألاَّ يكون شيئاً، واحتج أيضاً بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

قال: «لو كان الله ـ تعالى ـ شيئاً، لكان ـ تعالى ـ مثل نفسه، فكان قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ كذب، فوجب ألا يكون شيئاً؛ حتى لا تتناقض هذه الآية».

---

(١) في أ: الغي.

(٢) وكذلك أمال ابن ذكوان وخلف، والداجوني عن هشام.
انظر إتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨١.

(٣) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني أبو عبيد الهروي باحث من أهل هراة (في خراسان) له كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، و «ولاة هراة». ينظر الأعلام: ١/ ٢١٠ (١١٢٠)، وفيات الأعيان: ١/ ٢٨، بغية الوعاة: ١٦١.

٤٠٤ ـــــــ

العقل[1]، فإن قيل: إذا كان اللَّفظ موضوعاً للكل، ثم تبين أن الكل غير مراد كان كذباً، وذلك يوجب الطَّعن في كلّ القرآن.

والجواب: أن لفظ «الكُلّ» كما أنه يستعمل في المجموع، فقد يستعمل مجازاً في الأكثر، وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللّغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما بين أحكام الفِرَقِ الثلاثة ـ أعني المؤمنين والكفار والمنافقين ـ أقبل عليهم بالخطاب وهو من باب «الالتفات».

= ويرى «سَيْفُ الدِّين الآمِدِيُّ»: أنَّ العامَّ هو اللَّفْظُ الواحدُ الدَّالُّ على قسْمَيْنِ فصاعداً مطلقاً معاً.
واختار ابنُ الحاجب أنَّ العامَّ ما دلَّ على مسمَّيات؛ باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً.
ويرى أبو بكر الجصَّاصُ من الحنفيَّةِ أنَّ العامَّ ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المَعَاني.
وعرفه الإمامُ فخر الدِّين البَزدوي بأنَّه: «كلُّ لَفْظٍ ينتظمُ جمعاً من الأسماء لَفْظاً أو معنى».
ويرى الإمامُ النَّسَفِيُّ: أنه ما يتناول أفراداً متَّفِقَة الحُدودِ على سبيل الشُّمولِ.
ينظر البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٣١٨، البحر المحيط للزركشي: ٣/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٢/ ١٨٥، سلاسل الذهب للزركشي: ص ٢١٩، التمهيد للإسنوي: ص ٢٩٧، نهاية السول له: ٢/ ٣١٢، زوائد الأصول له: ص ٢٤٨، منهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٧٥، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٦٩، التحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ٣٤٣، المنخول للغزالي: ص ١٣٨، المستصفى له: ٢/ ٣٢، حاشية البناني: ١/ ٣٩٢، الإبهاج لابن السبكي: ٢/ ٨٢، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٢/ ٢٥٤، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص ٣٢٦، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١/ ٥٠٥، المعتمد لأبي الحسين: ١/ ١٨٩، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص ٢٣٠، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٣/ ٣٧٩، التحرير لابن الهمام: ص ٦٤، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ١/ ١٩١، ميزان الأصول للسمرقندي: ١/ ٣٨٥، كشف الأسرار للنسفي: ١/ ١٥٩، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ١٠١، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ١/ ٣٨، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص ٦٨، شرح المنار لابن ملك: ص ٤٥، الوجيز للكراماستي: ص ١١، الموافقات للشاطبي: ٣/ ٢٦٠، تقريب الوصول لابن جُزَيّ: ص ٧، إرشاد الفحول للشوكاني: ص ١١٢، شرح مختصر المنار للكوراني: ص ٤٥، نشر البنود للشنقيطي: ١/ ٢٢، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ١/ ٢٥٥، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٣٤٣.

(١) كما يعلم بضرورته تخصيص الله ـ تعالى ـ عن قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾، ونظيره: تخصيص الصبيّ والمجنون عن خطاب التكليف؛ لعدم فهمهما إياه. ومنهم من منع ذلك، وهو باطل، إذ العقل لمَّا عارض العموم، امتنع إعمالهما وتركهما وإعمال النقل فقط؛ إذ ترجيحه على العقل الذي هو أصله يقدح فيهما، فتعيَّن إعمال العقل فقط، فإن أراد بالمخصِّص المؤثر في التخصيص، لم يكن العقل مخصِّصاً، ولا الكتاب، ولا السنّة أيضاً؛ إذ الإرادة هي المؤثِّرة في التخصيص. ينظر التحصيل: ١/ ٣٨٦.

«يا» حرف نداء وهي أم الباب.

وزعم بعضهم أنها اسم فعل، وقد تحذف نحو: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ [يوسف: ٢٩].

وينادى بها المندوب والمستغاث. قال أبو حيان[١]: «وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلاَّ بها».

وزعم بعضهم أن قراءة[٢]: «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ» [الزمر: ٩] بتخفيف الميم أن الهمزة فيه للنداء، وهو غريب، وقد يراد بها مجرد التنبيه فيليها الجمل الاسمية والفعلية، قال تعالى: ﴿أَلاَ يَا اسْجُدُوا﴾ [النمل: ٢٥] بتخفيف ألاَ؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٢٧٢ ـ أَلاَ يَا اسْقِيَانِي قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالِ .....[٣]

وقال آخر: [البسيط]

٢٧٣ ـ يا لَغْنَةُ اللَّهِ وَالأَقْوَامِ كُلِّهِمُ وَالصَّالِحِينَ عَلَىٰ سِمْعَانَ مِنْ جَارِ[٤]

و «أي» اسم منادى في محلّ نصب، ولكنه بني على «الضم»؛ لأنه مفرد معرفة، وزعم الأخفش أنها هنا موصولة، وأن المرفوع بعدها خبر مبتدأ مضمر، والجملة صلةٌ، والتقدير: «يا الَّذِين هُمُ النَّاس»، والصحيح الأول، والمرفوع بعدها صفة لها، [والمشهور][٥]: يلزم رفعه، ولا يجوز نصبه على المحلّ خلافاً للمازني.

---

(١) محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف، الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر النحوي اللغوي، أثير الدين أبو حيان الأندلسي، الجياني، الغرناطي، ثم المصري. ولد في ٦٥٢ قرأ العربية علي رضي الدين القسنطيني، وبهاء الدين ابن النحاس وغيرهما، سمع نحواً من أربعمائة شيخ، وكان ظاهرياً فانتحى إلى الشافعية، له مصنفات منها «البحر المحيط في التفسير» والنهر من البحر، «وشرح التسهيل» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء، وأضر قبل موته بقليل توفي بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة.

انفرط ابن قاضي شهبة: ٣/ ٦٧، الأعلام: ٨/ ٢٦، ط. السبكي: ٦/ ٣١، الدرر الكامنة: ٤/ ٣٠٢.

(٢) ستأتي في الزمر آية (٩).

(٣) صدر بيت للشماخ بن ضرار وعجزه:

وقبل منايا غاديات وآجال

ينظر ديوانه: (٤٥٦) وهو من شواهد الكتاب: (٢/ ٣٠٧)، ابن يعيش: (٨/ ١١٥)، الدر المصون: (١/ ١٤٤).

(٤) ينظر البيت في أمالي ابن الحاجب: ص ٤٤٨، الإنصاف: ١/ ١١٨، الجنى الداني: ص ٣٥٦، خزانة الأدب: ١١/ ١٩٧، جواهر الأدب: ص ٢٩٠، الدرر: ٣/ ٢٥، ٥/ ١١٨، رصف المباني: ص ٣، ٤، شرح أبيات سيبويه: ٢/ ٣١، شرح شواهد المغني: ٢/ ٧٩٦، شرح المفصل: ٢/ ٢٤، ٤٠، الكتاب: ٢/ ٢١٩، اللامات: ص ٣٧، ومغني اللبيب: ص ٢/ ٣٧٣، المقاصد النحوية: ٤/ ٢٦١، همع الهوامع: ١/ ١٧٤، ٢/ ٧٠، والكامل: (٤٧)، السمط: (٥٤٦)، والدر المصون: (١/ ١٤٥).

(٥) سقط في أ.

و «ها» زائدة للتنبيه لازمة لها، والمشهور فتح هَائِهَا، ويجوز ضمُّها إتباعاً للياء، وقد **قرأ ابن عامر**[١] بذلك في بعض المواضع نحو «أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ» [النور: ٣١] والمرسوم يساعده.

ولا توصف «أي» هذه إلا بما فيه الألف واللام، أو بموصول هما فيه، أو باسم إشارة نحو: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ﴾ [الحجر: ٦] وقال الشاعر: [الطويل]

٢٧٤ ـ ألاَ أَيُّهَذَا النَّابِحُ السِّيدَ إِنَّنِي عَلَى نَأْيِهَا مُسْتَبْسِلٌ مِنْ وَرَائِهَا[٢]

وفسر بعضهم يا زيد: أنادي زيداً، وأخاطب زيداً، وهو خطأ من وجوه:

أحدها: أن قوله: «أنادي زيداً» خبر يحتمل الصدق والكذب، وقوله: يا زيد لا يحتملهما.

وثانيها: أن قولنا: «يا زيد» يقتضي أن زيداً منادى في الحال، و «أنادي زيداً» لا يقتضي ذلك.

وثالثها: أن قولنا: «يا زيد» يقتضي صيرورة زيد مخاطباً هذا الخطاب، و «أنادي زيداً» لا يقتضي ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يخبر إنساناً آخر بأن أنادي زيداً.

ورابعها: أن قولنا: أنادي زيداً إخبار عن النداء، والإخبار عن النداء غير النداء.

واعلم أن «يا» حرف وضع في أصله لنداء البعيد، وإن كان لنداء القريب، [لكن بسبب أمر مهم جدًا، **وأما نداء القريب فله: «أي»** والهمزة][٣] ثم استعمل في نداء من سها وغفل وإن قرب، تنزيلاً له منزلة البعيد.

فإن قيل: فلم يقول الداعي: «يا رب»، «يا الله» وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟

قلنا: هو استبعاد لنفسه من مَظَانّ الزُّلْفَىٰ، إقراراً على نفسه بالتقصير.

و «أي» وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن «ذو» الذي وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل، وهم اسم مبهم، فافتقر إلى ما يزيل إبهامه، فلا بد وأن يردفه اسم جنس، أو ما جرى مجراه، ويتصف به حتى يحصل المقصود بالنداء.

ولـ «أي» معانٍ أخر كالاستفهام، والشرط، وكونها موصولة، ونكرة موصوفة لنكرة، وحالاً لمعرفة. و «النَّاس» صفة «أي»، أو خبر مبتدأ محذوف حسب ما تقدم من الخلاف.

---

(١) ستأتي في النور ٣١.

(٢) البيت للفضل بن الأخضر. ينظر الحماسة: (١/ ٣٠١)، المقرب: (١/ ١٧٦)، والدر المصون: (١/ ١٤٥).

(٣) سقط في أ.

و «اعبدوا ربكم» جملة أمرية لا محلّ لها؛ لأنها ابتدائية.

«الَّذِي خَلَقَكُمْ» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: نصبه على النَّعت لـ «ربكم».

الثَّاني: نصبه على القطع.

الثالث: رفعه على القطع أيضاً. وقد تقدّم معناه.

فصل في تقسيم ورود النداء في القرآن الكريم

قال ابن عبَّاس رضي الله عنه: «يا أَيُّهَا النَّاسُ» خطاب لأهل «مكة»، و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» لأهل «المدينة»[1]، ورد على قوله هذه الآية بأن البقرة مدنية.

وقال غيره: كلّ ما كان في القرآن من قوله: «يا أيها الذين آمنوا» فهو مدني.

وأما قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ فمنه مكّي، ومنه [مدني][2] وهذا خطاب عام؛ لأنه لفظ جمع معرف، فيفيد العموم، لكنه مخصوص في حقّ ما لا يفهم، كالصَّبي، والمجنون، والغافل، ومن لا يقدر، لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ومنهم من قال: إنه مخصوص في حق العبيد، لأنّ الله ـ تعالى ـ أوجب عليهم طاعة مواليهم، واشتغالهم بطاعة المولى كمنعهم عن الاشتغال بالعبادات، والأمر الدَّال على وجوب طاعة المولى أخصّ من الأمر الدَّال على وجوب العبادة، والخاصّ مقدّم على العام، والكلام على هذا مذكور في أصول الفقه.

قال ابن الخطيب: قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ يتناول جميع الناس الموجودين في ذلك العصر، فهل يتناول الَّذين سيوجدون بعد ذلك أم لا؟

قال: «والأقرب أنه لا يتناولهم؛ لأن قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ خطاب مُشَافهة، وخطاب المُشَافهة مع المعدوم لا يجوز»، وأيضاً فالذين سيوجدون ما كانوا موجودين في تلك الحالة، وما لا يكون موجوداً لا يكون إنساناً، فلا يدخل تحت قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾.

فإن قيل: فوجب أن يتناول أحداً من الَّذين وجدوا بعد ذلك الزمان، وإنه باطل قطعاً.

قلنا: لو لم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك، إلاَّ أنا عرفنا بالتَّواتر من دين

---

(١) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٣) عن ابن مسعود وعزاه للبزار والحاكم وابن مردويه.
وعزاه أيضاً لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ في «التفسير» عن علقمة.

(٢) سقط في أ.

سورة البقرة / الآيتان: ٢١، ٢٢ ـــــــ

والعبث غير جائز على الحكيم. وأيضاً إنَّ العبد غير موجد لأفعاله؛ لأنه غير عالم بتفاصيلها، ومن لا يعلم تفاصيل الشيء لا يكون موجداً له، وإذا لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه، فإن أمره بذلك الفعل حالة ما خلقه فيه فقد أمره بتحصيل الحاصل، وإن أمره حالة ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال، وكل ذلك باطل.

وأجاب ابن الخطيب بوجهين:

أحدهما: أن أَصْحَابَ هذه الشّبه، أوجبوا بما ذكروه اعتقاد عدم التّكليف، فهذا التكليف ينفي التكليف، وإنه متناقض.

والثاني: أن عندنا يحسن من الله كل شيء، سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو غيره؛ لأنه ـ تعالى ـ خالقٌ مالكٌ، والمالك لا اعتراض عليه في فِعْلِهِ.

والخَلْق اختراع الشَّيء على غير مِثَالٍ سبق، وهذه الصِّفة ينفرد بها الباري تعالى، ويُطْلَقُ أيضاً على «التقْدِير»؛ قال زُهَيْر: [الكامل]

٢٧٥ ـ وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ ـضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي[1]

وقال الحَجَّاج: «ما خَلَقْتُ إلاَّ فَرَيْتُ وَلاَ وَعَدْتُ إلاَّ وَفَيْتُ» وهذه الصّفة لا يختص بها الله تعالى، وقد غلط أبو عبد الله البصري في أنه لا يطلق اسم «الخَالِقِ» على الله ـ تعالى؛ قال: «لأنه مُحَالٌ، وذلك أن التقدير والتسوية في حقِّ اللَّهِ ممتنعانِ، لأنهما عبارة عن التفكُّر والظَّن»، وكأنه لم يسمع قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ﴾ [الحشر: ٢٤] ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وكأنَّه لا يعلَم أن الخَلْق يكون عبارة عن الإنشاء والاختراع.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ محلّه العطف على المنصوب في «خلقكم» و «من قبلكم» صلة «الذين»، فيتعلّق بمحذوف على ما تقرر. و «من» لابتداء الغاية، واستشكل بعضهم وقوع «من قبلكم» صلة من حيث إن كل ما جاز أن يخبر به جاز أن يقع صلة، و «من قبلكم» ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة إلا بتأويل، فكذلك الصّلة.

قال: وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف صح الإخبار والوصل به تقول: «نحن في يوم طيب»، فيكون التقدير هنا ـ والله أعلم ـ «والَّذِين كانوا من زمان قبل زمانكم».

وقال أبو البَقَاءِ[2]: والتقدير: «والذين خلقهم من قبل خلقكم، فحذف الخلق، وأقام الضمير مقامه».

وقرأ زيد بن علي: «والَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ» ـ بفتح الميم ـ.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه: (٩٤)، المحرر الوجيز: (١/ ١١٤)، الرازي: (١/ ٨٩)، روح المعاني: (١/ ١٨٤)، والقرطبي: (١/ ١٥٧)، والدر المصون: (١/ ١٤٦).

(٢) ينظر الاملاء: ١/ ٢٣.

قال الزمخشري[١]: ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأوّل وَصِلَتِهِ تأكيداً، كما أقحم جرير في قوله: [البسيط]

٢٧٦ ـ يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ لاَ أَبَا لَكُمُ .....[٢]

تيْماً الثاني بين الأوّل، وما أضيف إليه، وكإقحامهم لام الإضافَةِ بين المضاف والمضاف إلَيْه في نَحْو: «لاَ أَبَا لَكَ» قيل: هذا الذي قاله مذْهَبٌ لبعضهم؛ ومنه قوله: [الطويل]

٢٧٧ ـ مِنَ النَّفَرِ اللاَّءِ الَّذِينَ إِذَا هُمُ يَهَابُ اللِّئَامُ حَلْقَةَ البَابِ قَعْقَعُوا[٣]

فـ «إذا» وجوابها صلةُ «اللاَّء»، ولا صلةَ للذين؛ لأنه توكيد للأول، إلا أن بعضهم يرد هذا القول، ويجعله فاسداً من جهة أنه لا يؤكد الحرف إلا بإعادة ما اتّصل به، فالموصول أولى بذلك، وخرج الآية والبيت على أن «مَنْ قَبْلَكُمْ» صلةٌ للموصول الثَّاني، والموصول الثَّاني وصلته خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره صلة الأول، والتقدير: «والَّذين هُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ»، وكذا [البيت][٤] فجعل «إذا» وجوابها صلةً [للَّذينَ، والَّذِينَ خبر لمبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ وخبره صلة][٥] لـ «اللاء»، ولا يخفَىٰ ما في هذا التعسُّف.

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

«لعل» واسمها وخبرها، وإذا ورد ذلك في كلام الله ـ تعالى ـ فللناس فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن «لَعَلّ» على بابها من الترجّي والإطماع، ولكن بالنسبة إلى المخاطبين، أي: لعلّكم تتقون على رجائكم وطمعكم؛ وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: ﴿لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٢]: أي: اذْهَبَا على رجائِكُمَا.

---

(١) صدر بيت وعجزه:

لا يلقينكم في سوءةٍ عُمَرُ

ينظر ديوانه: (٢١١)، المقتضب: (٤/ ٢٢٩)، الخصائص: (١/ ٣٤٥)، النوادر: (١٣٩)، الأزهية: (٢٤٧)، العيني: (٤/ ٢٤٠)، أمالي ابن الشجري: (٢/ ٨٣)، والكشاف: (١/ ٩١)، والدر المصون: (١/ ١٤٦).

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ٩١.

(٣) البيت لأبي الربيس ينظر في خزانة الأدب: ٦/ ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨٣، ٨٤، ٨٦، ٨٧، ٨٩، ولسان العرب (لوى)، الأشباه والنظائر: ٤/ ٣٠٨، والحيوان: ٣/ ٤٨٦، والعقد الفريد: ٥/ ٣٤٣، الدر المصون: (١/ ١٤٦).

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

والثَّاني: أنها للتعْليل: أي: اعْبُدُوا رَبَّكُم؛ لكَيْ تَتَّقُوا، وبه قال قُطْرُبٌ، والطبريُّ وغيرُهُما؛ وأنشدوا: [الطويل]

٢٧٨ ـ وقُلْتُمْ لَنَا: كُفُّوا الحُرُوبَ لَعَلَّنَا ... نَكُفُّ وَوَثَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مَوْثِقِ
فَلَمَّا كَفَفْنَا الحَرْبَ كَانَتْ عُهُودُكُمْ ... كَلَمْعِ سَرَابٍ فِي المَلاَ مُتَأَلِّقِ[1]

أي: لنكُفَّ الحَرْبَ[2]، ولو كانت «لَعَلّ» للترجِّي، لم يقل: وَوَثَّقْتُمْ لَنَا كُلَّ مَوْثِقِ.

والثَّالث: أنها للتعَرُّض للشيْءِ؛ كأنه قيل: افْعَلُوا ذلك متعرضِّين لأن تَتَّقُوا.

وقال القَفَّال: «لعل» مأخوذةٌ من تكرير الشيء لقولهم: عللاً بعد نَهَلٍ، و «اللام» فيها هي «لام» التأكيد كاللام التي تدخل في «لقد»، فأصل «لعل»: «عل»؛ لأنهم يقولون: «علك أن تفعل كذا»: أي لعلك. وإن كانت حقيقة في التكرير والتأكيد، كان[3] قول القائل: افعل كذا لعلّك تظفر بحاجتك. معناه: افعله؛ فإن فعلك له يؤكد طلبك له ويقويك عليه، وهذه الجملة على كل قول متعلّقة من جهة المعنى بـ «اعبدوا» أي: اعبدوا على رجائكم التَّقوى، أو لتتقوا، أو متعرّضين للتقوى، وإليه مال المهدوي، وأبو البقاء.

وقال ابن عطيّة: «[يتجه][4] تعلّقها بخلقكم؛ لأنَّ كل مولود يولد على الفطرة، فهو بحيث يرجى أن يكون متقياً»، إلاَّ أن المهدوي منع من ذلك.

قال: لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي، ولم يذكر الزمخشري غير تعلّقها بـ «خلقكم» ثم رتب على ذلك سؤالين:

أحدهما: أنه كما خلق المُخاطبين لعلّهم يتقون، كذلك خلق الذين من قبلهم لذلك فلم خصّ المخاطبين بذلك دون من قبلهم؟

وأجاب عن ذلك بأنه لم يقصره عليهم، بل غَلّب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادة الجميع.

السُّؤال الثاني: هلا قيل: «تعبدون» لأجل «اعبدوا» أو اتقوا لمكان «تتقون» ليتجاوب[5] طرفا النظم؟

وأجاب بأن التقوى ليست غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النَّظْم، وإنَّما التقوى قصارى أمر العابد، وأقصى جهده.

---

(١) ينظر البيتان في أمالي ابن الشجري: (١/ ٥١)، الطبري: (١/ ١٩٧)، وروح المعاني: (١/ ١٨٦)، القرطبي: (١/ ١٥٨)، الدر المصون: (١/ ١٤٧).

(٢) في أ: الحروب.

(٣) في أ: وأن.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: ليتجاوز.

سورة البقرة/ الآيتان: ٢١، ٢٢ ـــــــ

فَصْلٌ في الاستدلال بالآية على الصانع

هذه الآية تدلّ على الصانع القادر الفاعل المختار، سأل بعض الدهرية الشَّافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ ما الدَّليل على الصانع؟ فقال: ورقة الفِرْصَاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم.

قال: فتأكلها دودة القَزّ فيخرج منها الإبْرَيْسم، ويأكلها النحل فيخرج منها العَسَل، والشَّاة فيخرج منها البَعَر، وتأكلها الظِّبَاء فينعقد في نوافجها المسك، فمن الذي جعلها لذلك مع أن الطَّبع واحد؟ فاستحسنوا ذلك وآمنوا على يديه، وكانوا سبعة عشر.

وسئل أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن الصَّانع فقال: الوالد يريد الذكر، فيكون أنثى، وبالعكس فيدلّ على الصَّانع. وتمسك أحمد بن حنبل بقلعة حصينة مَلْسَاء لا فُرْجَةَ فيها، ظاهرها كالفضّة المُذَابة، وباطنها كالذهب الإبريز، ثم انشقت الجدران، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير، فلا بُدّ من الفاعل؛ عنى بالقلعة البيضة، وبالحيوان الفرخ.

وقال آخر: عرفت الصَّانع **بنحلة** بأحد طرفيها عسل، وبالآخر لسع، والعسل مقلوب لسع.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، وخلق الذين من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم.

والجواب: أن الأمر وإن كان على ما ذكر ولكن علمهم بأن الله ـ تعالى ـ خلقهم كعلمهم بأنه خلق من قبلهم؛ لأن طريقة العلم بذلك واحدة.

وأيضاً أن من قبلهم كالأصول لهم، وخلق الأصول يجري مجرى الإنعام على الفروع، كأنه ـ تعالى ـ يذكرهم عظيم إنعامه عليهم، أي: لا تظن أني إنما أنعمت عليك حين وجدت، بل كنت منعماً عليك قبل أن وجدت بألوف سنين، بسبب أني كنت خالقاً لأصولك.

فإن قيل: إذا كانت العبادة تقوى فقوله: ﴿ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ما وجهه؟

والجواب من وجهين:

الأول: لا نسلّم أن العبادة نفس التقوى، بل العبادة فعل يحصل به التقوى؛ لأن الاتّقاء هو الاحتراز عن المَضَارّ، والعبادة فعل المأمور به، ونفس هذا الفعل ليس هو نفس الاحتراز، بل موجب الاحتراز، فإنه ـ تعالى ـ قال: ﴿ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ لتحترزوا به عن عقابه.

وإذا قيل في نفس الفعل: «إنه اتقاء»، فذلك غير ما يحصل به الاتقاء، لكن لما اتصل أحد الأمرين بالآخر أجري اسمه عليه.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ إنما خلق المكلفين لكي يتقوا ويطيعوا، على ما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فكأنه ـ تعالى ـ أمر بعبادة الرَّبِّ الذي خلقهم لهذا الغرض، وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة.

فَصْلٌ في القراءات في الآية

قرأ أبو عمرو[١]: خَلَقْكُمْ بالإدغام، **وقرأ ابن السَّميفع**[٢]: «وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكُمْ».

قوله: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ﴾ يحتمل النصب والرَّفع، فالنصب من خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون نصبه على القطع.

الثاني: أنه نعت لربكم.

الثالث: أنه بدل منه.

الرابع: أنه مفعول لـ «تتقون»، وبه قال أبو البقاء.

الخامس: أنه نعت النعت، أي: الموصول الأول، لكن المختار أن النعت لا ينعت، بل إن جاء ما يوهم ذلك جعل نعتاً للأول، إلا أن يمنع مانع فيكون نعتاً للنعت، نحو قولهم: «يا أيها الفارس ذو الجمة»[٣] فذو الجمة نعت للفارس لا لـ «أي»؛ لأنها لا تنعت إلا بما تقدم ذكره.

والرَّفع من وجهين:

أحدهما وهو الأصح: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو الذي جعل.

والثاني: أنه مبتدأ، وخبره قوله بعد ذلك: فلا تجعلوا لله، وهذا فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنّ صلته ماضية فلم يشبه الشرط، فلا يزاد في خبره «الفاء».

الثاني: عدم الرابط، إلا أن يقال بمذهب الأخفش، وهو أن يجعل الربط مكرر الاسم الظَّاهر إذا كان بمعناه نحو: «زيد قام أبو عبد الله» إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد، وكذلك هنا أقام الجلالة مقام الضَّمير، كأنه قال: الَّذي جعل لكم، فلا تجعلوا له أنداداً.

و «الذي» كلمة موضوعة للإشارة إلى المفرد[٤] عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك[٥]: ذهب الرجل الذي أبوه منطلق، فأبوه منطلق قضية معلومة، فإذا حاولت تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الَّذي، وهو يحقّق قولهم: إنه مستعمل لوصف المعارف بالجمل.

---

(١) انظر تفسير الرازي: ٢/ ٩٣.

(٢) ينظر تفسير الرازي: ٢/ ٩٣.

(٣) في أ: الجهة.

(٤) في أ: الفرد.

(٥) في أ: كقوله.

وإذا ثبت هذا فقوله: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا﴾ يقتضي أنهم كانوا عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشاً، والسّماء بناءً، وذلك تحقيق قوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

و «جعل» فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى «صَيَّر» فتتعدى لمفعولين فيكون «الأرض» مفعولاً أول، و «فراشاً»، مفعولاً ثانياً.

والثاني: أن يكون بمعنى «خلق» فيتعدّى لواحد وهو «الأرض» ويكون «فراشاً» حالاً.

و «السماء بناء» عطف على «الأرض فراشاً» على التقديرين المتقدمين، و «لكم» متعلق بالجعل أي: لأجلكم، **والفراش**: قيل: البساط، وقيل: مثلها.

وقيل: ما يوطأ، ويُقعد عليه.

واعلم أنه ـ تعالى ـ ذكر ها هنا أنه جعل الأرض فراشاً، ونظيره قوله: ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا﴾ [النمل: ٦١] وقوله: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا﴾ [طه: ٥٣].

واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور:

قال ابن الخطيب[١]: **أحدها**: كونها ساكنة؛ فإنها لو كانت متحركة لم يمكن الانتفاع بها لما تقرر في المعقولات.

الثاني: ألا تكون في غاية الصَّلابة كالحجر؛ فإن النّوم عليه والمشي مما يؤلم البدن، وأيضاً لو كانت الأرض من الذَّهب مثلاً لتعذّرت الزراعة ولتعذّر حفرها، وتركيبها لما يراد.

وألاَّ تكون في غاية اللين كالماء الذي تغوص فيه الرِّجْل.

الثالث: ألاّ يكون في غاية اللّطافة والشفافية؛ فإن الشفّاف لا يستقر النور عليه، وما كان كذلك فإنه لا يتسخن بالشمس فكان يبرد جدًّا، فجعل كيفية لونه أخضر ليستقر النور عليه، فيتسخن فيصلح أن يكون فراشاً للحيوانات.

الرابع: أن تكون بارزةً من الماء؛ لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في الماء فكان يجب أن تكون البحار محيطةً بالأرض، ولو كانت كذلك لما كانت فراشاً لنا، فقلب[٢] الله طبيعة الأرض وأخرج بعض أجزائها [من المياه][٣] كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون فراشاً لنا.

---

(١) ينظر الرازي: ٣/ ٩٤. (٢) في أ: فغلّب. (٣) سقط في ب.

ومن الناس منَ زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً ألا تكون كرة واستدل بهذه الآية، وهذا بعيد؛ لأن الكرة إذا عظمت جدًّا كانت القطعة منها كالسطح[1] في إمكان الاستقرار عليه، والذي يؤيده كون الجبال أوتاداً للأرض ويمكن الاستقرار عليها، فها هنا أولى.

فَصْلٌ في منافع الأرض وصفاتها

فأولها: الأشياء المتولّدة فيها من المعادن، والنبات، والحيوان، والآثار العلوية والسّفلية، ولا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى.

وثانيها: اختلاف بقاع الأرض، فمنها أرض رخوة، وصلبة، ورملة، وسبخة، وحرّة، قال تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ﴾ [الرعد: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ﴾ [الأعراف: ٥٨].

وثالثها: اختلاف طعمها وروائحها.

ورابعها: اختلاف ألوانها فأحمر، وأبيض، وأسود، ورمادي، وأغبر، قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧].

وخامسها: انصداعها بالنبات، قال تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ﴾ [الطارق: ١٢].

وسادسها: كونها خازنةً للماء المنزل، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨].

وسابعها: العيون والأنهار العظام.

وثامنها: ما فيها من المَفَاوِزِ والفَلَواتِ ﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا﴾ [ق: ٧].

وتاسعها: أن لها طبع الكرم؛ لأنك تدفع إليها حبّة واحدة وهي تردها عليك سبعمائة ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وعاشرها: حَبَاتها بعد موتها ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا﴾ [يس: ٣٣].

الحادي عشر: ما فيها من الدّواب المختلفة الألوان والصّور والخلق ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

الثانية عشرة: ما فيها من النبات المختلف ألوانه، وأنواعه، ومنافعه: ﴿وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ﴾ [ق: ٧].

وفي اختلاف ألوانها دلالة، واختلاف روائحها دلالة، فمنها قوت البشر، ومنها

---

(١) في أ: كالمسطح.

قوت البهائم: ﴿كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ﴾ [طه: ٥٤] ومطعوم البشر، فمنها الطعام ومنها الإدام، ومنها الرَّوَاء، ومنها الفاكهة، ومنها الأنواع المختلفة في الحَلاَوَةِ والحموضة، ومنها كسوة البشر؛ لأن الكسوة إمّا نباتية وهي القطن والكتان، وإما حيوانية وهي الشَّعَر والصُّوف، والأَبْرَيْسَم، والجلود، وهي من الحيوانات التي بثَّهَا الله في الأرض، فالمطعوم من الأرض، والملبوس من الأرض؛ ثم قال: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨].

وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا نعلمها نحن، والله [تعالى عالم بها][1]،

فَصْلٌ

قال بعضهم: السَّماء أفضل من الأرض لوجوه:

أحدها: أن السَّماء متعبَّد الملائكة، وما فيها بقعة عُصي الله فيها.

وثانيها: لما أتى آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الجَنّة بتلك المعصية قيل: اهبط من الجنة، وقال الله: «لا يسكن في جواري من عَصَاني».

وثالثها: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢] وقوله: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١] ولم يذكر في الأرض مثل ذلك.

ورابعها: في أكثر الأمر ورد ذكر السَّماء مقدماً على الأرض في الذكر.

وقال آخرون: بل الأرض أفضل؛ لوجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ وصف بقاعاً في الأرض بالبركة ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦]، ﴿فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [القصص: ٣٠] ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ﴾ [الإسراء: ١].

ووصف أرض «الشام» بالبركة فقال: ﴿مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

ووصف جملة الأرض بالبركة فقال: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ﴾ [فصلت: ٩] إلى قوله: ﴿وَبَٰرَكَ فِيهَا﴾ [فصلت: ١٠].

فإن قيل: فأي بركةٍ في الفَلَواتِ الخالية، والمَفَاوزِ المُهْلِكَةِ؟

قلنا: إنها مساكن الوحوش ومرعاها، ومَسَاكن النَّاس إذا احتاجوا إليها، فلهذه البركة قال تعالى: ﴿وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠] وهذه الآيات وإن كانت حاصلةً لغير المؤمنين، لكن لمَّا لم ينتفع بها إلا الموقنون جعلها آيات للمؤمنين تشريفاً لهم كما قال: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

---

(١) في ب: أعلم.

وثانيها: أنه ـ سبحانه ـ خلق الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ [طه: ٥٥] ولم يخلق من السماء شيئاً، لأنه قال: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

وثالثها: أن الله ـ تعالى ـ أكرم نبيّه، فجعل الأرض كلها مسجداً، وجعل ترابها طهوراً.

فَصْلٌ في فَضْلِ السَّمَاءِ

وهو من وجوه:

الأول: أن الله ـ تعالى ـ زيَّنَها بسعبة أشياء: بالمصابيح ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [الملك: ٥].

وبالقمر ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦] وبالشمس: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٦].

وبالعرش، وبالكرسي، وباللوح المحفوظ، وبالقلم، فهذه السَّبعة ثلاثة منها ظاهرة، وأربعة مثبتة[1] بالدلائل السَّمعية[2].

الثاني: أنه ـ تعالى ـ سمّاها بأسماء تدلّ على عظم شأنها سماء، وسقفاً محفوظاً، وسبعاً طباقاً، وسبعاً شداداً، ثم ذكر عاقبة أمرها فقال: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ [المرسلات: ٩]، ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ [التكوير: ١١]، ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، و ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ﴿تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ [المعارج: ٨]، ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ [الطور: ٩]. ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧].

وذكر مبدأها فقال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١] وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ٣٠] فهذا الاستقصاء والتشديد في كيفية حدوثها وفنائها يدلُّ على أنه ـ سبحانه وتعالى ـ خلقها لحكمة بالغة على ما قال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ [ص: ٢٧].

الثالث: أنه ـ تعالى ـ جعل السَّماء قِبْلَةَ الدعاء، فالأيدي تُرفع إليها، والوجوه تتوجّه نحوها، وهي منزل الأنوار، ومحل الضياء والصّفاء، والطهارة، والعصمة من الخلل والفَسَاد.

والبناء: مصدر «بنيت»، وإنما قلبت «الياء» همزة لتطرُّفها بعد ألف زائدة، وقد يراد به المفعول، و «أنزل» عطف على «جعل» و «من السماء» متعلّق به، وهي لابتداء الغاية،

---

(١) في أ: مبينة.

(٢) في أ: السبعة.

ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أن تكون حالاً من «ما»؛ لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبت حالاً، وحينئذ معناها التبعيض، وثَمّ مضاف محذوف أي: من مياه السماء ماء.

وأصل «ماء» موه بدليل قولهم: «مَاهَتِ الرَّكِيَّةُ تَمُوهُ» وفي جمعه مياه وأمواه، وفي تصغيره: مويه، فتحركت «الياء» وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فاجتمع حرفان خفيفان: «الألف» و «الهاء»، فأبدلوا من «الهاء» أختها وهي الهمزة؛ لأنها أجلد منها.

فإن قيل: كيف قال: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ [البقرة: ٢٢] وإنما ينزل من السَّحاب؟ فالجواب أن يقال: ينزل من السَّماء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض.

فَصْلٌ في أوجه ورود لفظ الماء

قال أبو العباس المقري: ورد لفظ الماء في القُرْآن على ثلاثة أوجه:

الأوّل: بمعنى الماء المُطْلَق كهذه الآية.

الثاني: بمعنى النّطفة. قال تعالى: ﴿خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦].

وقوله: ﴿مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾ [السجدة: ٨].

الثالث: بمعنى القرآن. قال تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧] بمعنى القرآن، احتمله الناس على قَدَرٍ.

قوله: «**فأخرج**» عطف على «أنزل» مرتب عليه، و «به» متعلق به، و «الباء» فيه للسببية، و «من الثمرات» متعلّق به أيضاً، و «من» هنا للتبعيض، كأنه قصد بتنكير[1] الماء والرزق معنى البعضِيّة، كأنه قيل: وأنزل من السماء بعض الماء، فأخرج به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم؛ إذ ليس جميع رزقهم هو بعض الثمرات، إنما ذكر بعض رزقهم.

وأبعد من جعلها زائدة لوجهين:

أحدهما: زيادتها في الواجب، وكون المجرور بها معرفةً، وهذا لا يقول به بَصْرِيّ ولا كُوفِيّ إلاّ أبا الحسن الأَخْفَشَ[2].

والثاني: أن يكون جميع الثمرات رزقاً لنا. وهذا يخالف الواقع؛ إذ كثير من الثمرات ليس رزقاً لنا. وجعلها الزمخشري لبيان الجنس، وفيه نظر؛ إذ لم يتقدم ما يبين هذا، وكأنه يعني أنه بيان لـ «رزقاً» من حيث المعنى.

و «رزقاً» ظاهره أنه مفعول به ناصبه «أخرج»، ويجوز أن يكون «من الثمرات» في موضع المفعول به، والتقدير: فأخرج ببعض الماء بعض الثمرات، وفي «رزقاً» حينئذ وجهان:

---

(١) في أ: تذكير.

(٢) ينظر معاني القرآن: ٩٨.

سورة البقرة/ الآيتان: ٢١، ٢٢ ـــــــ

وثانيهما: الجار والمجرور قبله، وهو واجب التقديم، و «أنداداً» جمع نِدّ.

وقال أبو البقاء: «أنداداً» جمع «نِدّ» و «نديد»، وفي جعله جمع «نديد» نظر؛ لأنّ أفعالاً يحفظ في فعيل بمعنى فاعل، نحو: شريف وأشراف، ولا يقاس عليه.

فإن قيل: بم تعلّق قوله: «فلا تجعلوا»؟

فالجواب فيه وجوه:

أحدها: أن يتعلّق بالأمر أي: اعبدوا، ولا تجعلوا لله أنداداً، فإن أصل العبادة التوحيد.

وثانيها: بـ «لعل» على أن ينتصب بـ «تجعلوا» انتصاب «فَأَطَّلِع» **في قراءة**[1] **حَفْصٍ**.

قال الزمخشري[2]: والمعنى خلقكم لكي تتقوا، وتخافوا عقابه، فلا تثبتوا له ندًّا، فإنه من أعظم موجبات العقاب، فعلى هذا تكون «لا» نافية، والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» في جواب الترجي، وهذا لا يجيزه البصريون، وسيأتي تأويل «فَأَطَّلِعَ»، ونظائِره في موضعه إنْ شَاءَ الله تعالى.

وثالثها: بقوله: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا﴾.

إذا جعلت «الذي» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الذي خلق لكم هذه الدلائل الباهرة، فلا تتخذوا له شريكاً.

و «النِّدُّ»: المقاوم المُضاهي، سواءٌ كان مِثْلاً، أو ضدًّا، أو خلافاً.

وقيل: هو الضِّدُّ عن أبي عُبَيْدة.

وقيل: الكُفْء والمِثْلُ؛ قال حَسَّان: [الوافر]

٢٨٢ ـ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِنِدٍّ ... فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الفِدَاءُ[3]

أي: «وَلَسْتَ له بِكُفءٍ».

وقد رُوِيَ ذلك؛ وقال آخر: [الرمل]

٢٨٣ ـ نَحْمَدُ اللَّهَ وَلاَ نِدَّ لَهُ ... عِنْدَهُ الخَيْرُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ[4]

---

(١) ستأتي في غافر (٣٧).

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ٩٥.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٧٦، وخزانة الأدب: ٩/ ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٣٧، ولسان العرب (ندد)، (عرش)، وشرح الأشموني: ٣/ ٣٨٨، الطبري: (١/ ١٩٨)، القرطبي: (١/ ١٦٠)، والدر المصون: (١/ ١٥٠).

(٤) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: (١٧٤)، القرطبي: (١/ ١٦٠)، والدر المصون: (١/ ١٥٠).

وقال الزمخشري[١]: النِّدُّ المِثْلُ، ولا يقال إلا للنَّدِّ[٢] المخالف؛ قال جرير[٣]: [الوافر]

٢٨٤ ـ أَتَيْماً تَجْعَلُونَ إِلَيَّ نِدًّا وَمَا تَيْمٌ لِذِي حَسَبٍ نَدِيدُ[٤]

ونَادَدْتُ الرّجل: خالفته ونافرته، من: نَدَّ يَنِدُّ نُدُوداً، أي: نَفَر.

ومنه الحديث: «أيّ بعيرٍ نَدّ فأعياهم»[٥].

ويقال: «نَدِيدَة» على المبالغة؛ قال لَبِيد[٦]: [الطويل]

٢٨٥ ـ لِكَيْلاَ يَكُونَ السَّنْدَرِيُّ نَدِيدَتِي وَأَجْعَلَ أَقْوَاماً عُمُوماً عَمَاعِمَا[٧]

وأما «النَّد» بفتح النون فهو التَّلُّ المرتفع، والنَّدُّ الطيب أيضاً، ليس بعربي.

وقرأ محمد بن السَّمَيْفَع[٨]: «فلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا»،

فإن قيل: إنهم لم يقولوا: إن الأصنام تنازع الله.

قلنا: لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حَالَ من يعتقد أنها آلهة قادرة على منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل التهكُّم بهم.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال،

---

(١) ينظر الكشاف: ١/ ٩٥.

(٢) في أ: للمثل.

(٣) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى ابن بدر الكلبي اليربوعي، من تميم ولد سنة ٢٨هـ، أشعر أهل عصره ولد ومات في اليمامة. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ـ وكان هجاءاً مراً ـ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً، توفي سنة ١١٠هـ. ينظر الأعلام: ٢/ ١١٩ (١٧١٨)، وفيات الأعيان: ١/ ١٠٢، والشعر والشعراء: ١٧٩، خزانة البغدادي: ١/ ٣٦.

(٤) ينظر البيت في ديوانه: (١٦٤)، الكشاف: (١/ ٩٥)، مجالس العلماء: (١١٤)، والدر المصون: (١/ ١٥٠).

(٥) في أ: فأغناهم.

(٦) لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الإسلام، ووفد على النبي ـ ﷺ ـ يُعَدُّ من الصحابة، ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر، فلم يقل في الإسلام إلاَّ بيتاً واحداً، سكن الكوفة، وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب المعلقات، وكان كريماً: نذر ألاَّ تهب الصبا إلا نحر وأطعم، جمع بعض شعره في ديوان. توفي سنة ٤١هـ.

انظر خزانة الأدب للبغدادي: ١/ ٣٣٧، الأعلام: ٥/ ٢٤٠، سمط اللآلي: ١٣.

(٧) ينظر البيت في ديوانه: (٢٨٦)، القرطبي: ١/ ٢٣١، الدر المصون: ١/ ١٥٠.

(٨) انظر تفسير الرازي: ٢/ ١٠٣، والبحر المحيط: ١/ ٢٣٩، ونسبها إلى زيد بن علي بن محمد بن السميفع.

ومفعول العلم متروك، لأن المعنى: وأنتم من أهل العلم، أو حذف اختصاراً أي: وأنتم تعلمون بطلان ذلك، والاسم من «أنتم» قيل: «أن» و «التاء» حرف خطاب يتغير بحسب المخاطب، وقيل: بل «التاء» هي الاسم، و «أن» عماد قبلها.

وقيل: بل هو ضمير برمته وهو ضمير رفع منفصل وحكم ميمه بالنسبة إلى السكون والحركة والإشباع والاختلاس حكم «ميم» هم، وقد تقدّم جميع ذلك. والمعنى: إنكم لكمال عقولكم تعلمون أن هذه الأشياء لا يصح جعلها أنداداً لله ـ تعالى ـ فلا تقولوا ذلك؛ فإن القول القبيح ممن علم قبحه يكون أقبح. وهذا الخطاب للكافرين، والمنافقين، قاله ابن عباس رضي الله عنه.

فإن قيل: كيف وصفهم بالعِلْمِ، وقد نعتهم بالخَتْمِ، والطَّبْعِ، والصَّمَمِ، والعمى؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: وأنتم تعلمون العلم الخاص أن الله خلق، وأنزل الماء، وأنبت الرزق، وهو المنعم عليهم دون الأَنْدَادِ.

الثاني: وأنتم تعلمون وحدانيته بالفرد والإمكان لو تدبرتم ونظرتم، وفي هذا دليل على استعمال حجج المعقول، وإبطال التقليد. وقال ابن فُورك[1]: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين، والمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون، وتجعلوا لله أَنْدَاداً بعد علمكم بأن الله واحد.

فَصْلٌ في فرق المشركين

قال ابن الخطيب[2]: ليس في العالم أحد يثبت له شريكاً يساويه في الوجود، والقدرة، والعلم، والحكم، هذا مما لم يوجد، لكن الثنوية يثبتون إلهين، أحدهما: حكيم يفعل الخير، والثاني: سفيه يفعل الشر؛ وأما اتخاذ معبود سوى الله، فالذاهبون إلى ذلك فرق.

فمنهم عبدة الكواكب.

ومنهم الصَّابئة فإنهم يقولون: إنَّ الله ـ تعالى ـ خلق هذه الكواكب، وهي مدبّرات لهذا العالم قالوا: فيجب علينا أن نعبد الكواكب، والكواكب تعبد الله تعالى.

---

(١) محمد بن الحسين بن فُورَك، أبو بكر الأصفهاني، المتكلم، الأصولي، الأديب، النحوي، الواعظ، أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره، أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم، وبلغت مصنفاته الشيء الكثير، وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة ٤٠٦. انظر ط. ابن قاضي شهبة: ١/ ١٩٠، ط. السبكي: ٣/ ٥٢، تبيين كذب المفتري: ص ٢٣٢. الأعلام: ٦/ ٣١٣، مرآة الجنان: ٣/ ١٧، النجوم الزاهرة: ٤/ ٢٤٠.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٠٣.

الفريق الثاني: الَّذين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلام[١].

---

(١) لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل؛ إسلامية أو غير إسلامية، أنها صرَّحت بأن الله ـ تعالى ـ اتخذ صاحبة، وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت: (المسيح ابن الله)، وطائفة من اليهود قالت: (عُزَيْرٌ ابن الله)، وجاء في القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين، نذكر من بين هذه الآيات آية واحدة، مع تبيين جهة الردّ الذي تضمنته، قال ـ تبارك وتعالى ـ: **﴿بديع السموات والأرض أنَّى يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم﴾**.

بيانُ ذلك: أن يقال لهاتين الطائفتين: إمَّا أن تريدوا بقولكم (إن لله ابناً) أن الله أحدثه وأبدعه لا على مثال سبق؛ لكونه لم يتولد من نطفة، أو اختصَّ بمزايا لم توجد في غيره، ولا في من سبقه، وإمَّا أن تريدوا ذلك المعنى المتعارف من الوِلاَدة في الحيوان، وإمَّا أن تريدوا معنىً آخر، فإنْ أردتم المعنى الأول، يُرَدُّ عليكم بخلق السموات والأرض؛ فإنَّ اللَّه أبدعهما لا على مثال سبق، وأودع فيهما من الخواص والمزايا ما لا يدخل تحت حصْرٍ، ومع ذلك؛ لم يقل أحد من الملّيين؛ بأن السموات والأرض ابن الله ـ فبطل قولكم: إن لله ابناً بهذا المعنى، وإلى هذا الرد أُشير بقوله: **﴿بديع السموات والأرض﴾**، وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان، فهذا باطل أيضاً؛ لوجوه: الأول؛ أن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن كانت صاحبة وشهوة، وينفصل عنه جزء، ويحتبس ذلك الجزء في رحم تلك الصاحبة، ـ وهذه الأحوال إنَّما تصح في الجسم الذي يصحُّ عليه الاجتماع، والافتراق، وباقي عوارض الجسم، وهذا مُحال على خالق العالم؛ لأنه قديم مخالف للممكنات، وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله تعالى: **﴿أنَّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة﴾**.

الثاني: ـ إن تحصيل الولد بهذا الطريق، إنما يصح في حق من لا يكون قادراً على الخلق، والإيجاد، والتكوين دفعة واحدة، ـ فإذا أراد الولد، وعجز عن تكوينه دفعة واحدة، عدل إلى تحصيله بالطريق المعتاد، أمَّا من كان خالقاً لجميع الممكنات، قادراً على كل المحدثات، فإنه إذا أراد إحداث شيء قال له: «كن فيكون» وحيث كان الإله بهذا الوصف، امتنع إحداثه للشخص بطريق الولادة، وهذا الوجه يشير إلى قوله تعالى: **﴿وخلق كل شيء﴾**.

الثالث: إن ذلك الولد إمَّا أن يكون قديماً، وإمَّا أن يكون حادثاً لا جائز أن يكون قديماً؛ لأن القديم لا يحتاج لغيره، وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه، فبطل كونه قديماً، فتعيّن كونه حادثاً وحينئذٍ يُقَال لهؤلاء القائلين: إن لله ابناً، قد ثَبَتَ بالدليل العقلي أن الله ـ تعالى ـ عالمٌ بكل شيء، فإمَّا أن يعلم أن في تحصيل ولد كمالاً ونفعاً له، وإمَّا أن يعلم أن لا كمال، ولا نفع في تحصيله فإن كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالاً ونفعاً، فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد متحقق، وهذا يُوجِبُ كون الولد أزليًّا، وهو محال، ولم يقل به أحد أصلاً، وإن كان يعلم أن لا كمال في إيجاده، ولا نفع في تحصيله ـ وجب ألاّ يحدث في وقت من الأوقات، فلا ولد له أصلاً، وإلى هذا الوجه أشير بقوله تعالى: **﴿وهو بكل شيء عليم﴾**، وإن أردتم معنى غير ما ذكر، فبينوه لنا لنتكلم معكم فيه.

ونقل عن طوائف النَّصارى القول بالاتحاد، وعن بعضهم القول بالحلول، وعن بعضهم القول بأن عيسى ابن الله، وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيراً ابن الله، واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل: معناه أنَّ الكلمة وهي: صفة العلم ظهرت في «عيسى»، وصارت فيه هيكلاً، وقيل: معناه المخارجة، بمعنى: أن يكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث. وأما القول بالحلول؛ فمعناه على رأي بعض فرقهم: أن الكلمة ـ وهي صفة العلم ـ حلَّت في المسيح، وعلى رأي البعض الآخر، أن ذات الله حلَّت في المسيح، ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطرباً، وغير منضبط على وجه صحيح ـ نذكر الصور العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول؛ فنقول: =

الثالث: عبدة الأوثان. واعلم أنه لا دين من أديان الكفر أقدم من دين عباد النار؛

= إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح، أو حلول ذاته فيه، أو حلول صفته فيه، وكل ذلك إما ببدن عيسى أو بنفسه، وإما ألاَّ يقولوا بشيء من ذلك؛ وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قُدرة على الخلق والإيجاد أو لا، ولكن خصه الله بالمميزات، وسماه «ابناً» تشريفاً؛ كما سمَّى إبراهيم «خليلاً»، فهذه ثمانيةُ احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده، والسابع باطل؛ لما ثبت أنه لا مؤثِّر في الوجود إلا الله، وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح، وهو باطلٌ أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه، وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة، والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات؛ هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع؛ من ذكر الله بلفظ الأب، وذكر عيسى بلفظ الابن، وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاً.

فمن ذلك: ما جاء في إنجيل (يوحنا)، في الإصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف، من يراني ويعاينني، فقد رأى الأب، فكيف تقول أنت: أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع، وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي، بل من قبل أبي الحالّ فيّ، وهو الذي يعجل هذه الأعمال التي أعمل، آمن وصدِّق أني بأبي وأبي بي).

هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم، فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني ويعاينني فقد رأى الأب)، وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحالُّ في)، وأخذ البنوة من التصريح بلفظ الأب مرَّة بعد أخرى، وهذا لا يصلح دليلاً؛ لوجهين:

الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل، فاحتمل أن يكون ذلك المذكور في إنجيل «يوحنا» مما حصل فيه التغيير والتبديل، فلا يصلح حينئذٍ أن يكون دليلاً؛ فلا يصحُّ به الاستدلال.

الثاني: أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول، لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحق، وإظهار كلمة الصدق؛ كما يقال: أنا وفلان واحدٌ في هذا القول؛ ولجواز أن يكون المراد من الحلول المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله؛ من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص؛ ولجواز أن يكون المراد من الأب المُبْدِىء؛ فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء، فمعنى قوله: أبي مُبْدئي ومُوجدي، وسمى عيسى «ابناً»؛ تشريفاً له؛ كما سمى إبراهيم «خليلاً».

وأيضاً فمن كان متوجهاً لشيء ومقيماً عليه، يقال له: «ابنه»؛ كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل، فجاز أن يكون تسمية عيسى بالابن؛ لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق، واستغراقه أغلب الأوقات في جناب القدس، ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل «يوحنا»؛ حيث دعا عيسى للحواريين ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً؛ ليؤمن أهل العلم بأنك أنت أرسلتني، وأنا قد استودعتهم بالمجد الذي مجدتني به، ودفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان، كما أنا وأنت أيضاً واحد، وكما أنت حالٌ فيّ كذلك أنا فيهم؛ ليكون كما لهم واحداً) هذا لفظ الإنجيل، وقد تبيَّن منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مُغاير لما فهموه، وجاء في «الإصحاح التاسع عشر» ما لفظه: إني صاعد إلى أبيكم، وإلهي وإلهكم، وهذا يدل بواسطة العطف، على أن المراد من الأب الإله، وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة والعبودية، فهذه النصوص تدحض حجتهم، وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرُّجوع إلى ما نصَّت به الأدلة العقلية المتقدمة؛ من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة.

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عُزيْراً ابنُ الله، فقد أشار الله ـ تعالى ـ إليه بقوله: (وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله). نسب الله ذلك القول إلى اليهود، مع أنه قول لطائفة منهم؛ جرياً على عادة العرب في إيقاع =

لأنه يروى أنّ النّار لما أكلت قربان «هابيل» جاء «إبليس» إلى «قابيل»، وأخبره أنها إنما أكلت قربان أخيه؛ لأنه عبدها، فعبدت النار من ذلك الوقت.

وقيل: لا دين من أديان الكفر أقدم من دين عبدة الأوثان؛ لأن أقدم الأنبياء الذين نقل إلينا تاريخهم هو نوح عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إنما جاء بالرد عليهم على ما أخبر الله ـ تعالى ـ عن قومه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودةً قبل نوح عليه الصلاة والسَّلام باقية إلى الآن، والمذهب الذي هذا شأنه، فيستحيل معرفة فساده بالضرورة، لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت في هذه السَّاعة ليس هو الذي خلقه وخلق السماء والأرض علم ضروري، فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليه؛ فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك، والعلماء ذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: ما ذكره أبو معْشَرٍ جَعْفَرُ بن محمد المنجم البَلْخي[1] أن كثيراً من أهل «الصِّين» و «الهند» كانوا يقولون بالله، وملائكته، ويعتقدون أنه ـ تعالى ـ جسم وصورة كأحسن ما يكون من الصُّور، وهكذا حال الملائكة أيضاً في صورهم الحسنة، وأنهم كلّهم قد احتجبوا عنا بالسماء، وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل أنيقة المنظر، حسنة المرأى، على الهيئة[2] التي كانوا يعتقدونها من صور الإله والملائكة، فيعكفون على عبادتها قاصدين به طلب الزُّلْفَىٰ إلى الله ـ سبحانه ـ وملائكته. فإن صَحّ ما قال أبو معشر، فالسَّبب في عبادة الأوثان اعتقاد الشبه.

وثانيها: ما ذكر أكثر العلماء أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب؛ فإنه بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس يحدث الفصول المختلفة، والأحوال المتباينة، ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب، فاعتقدوا ارتباط السعودة والنحوسة في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس، فلما اعتقدوا ذلك

= اسم الجماعة على الواحد، والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيراً ابن الله: أن اليهود تركوا العمل بما في التوراة، وعملوا بغير الحق، فعاقبهم الله تعالى؛ بأن أنساهم التوراة، ونسخها من صدورهم، فتضرع «عزيرٌ» إلى الله، وابتهل إليه، فعاد حفظ التوراة إلى قلبه، فأنذر قومه به، فلمَّا جرَّبوه، وجدوه صادقاً فيه؛ فقالوا: ما تيسَّر هذا لعزيز دون سواه إلا لأنه ابن الله، وهذه شبهة واهيةٌ لا يصحُّ الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول، والقرب من الله، والخضوع لأوامره، واجتناب نواهيه، لا بالبنوة كما يزعمون.

(١) جعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر: عالم فلكي مشهور كان أولاً من أصحاب الحديث وتعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره تصانيفه كثيرة، منها كتاب الطبائع والمدخل الكبير والألوف في بيوت العبادات والدول والملل والملاحم وهيئة الفلك وطبائع البلدان والأمطار والرياح توفي سنة ٢٧٢هـ. ينظر الأعلام: ٢/ ١٢٧ (١٨١٩)، الفهرست لابن النديم: ١/ ٢٧٧، ابن خلكان: ١/ ١١٢.

(٢) في ب: الماهية.

بالغوا في تعظيمها، فمنهم من اعتقد أنها أشياء واجبة الوجود لذواتها، وهي التي خلقت هذه العوالم، ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر، لكنها [خالقة لهذا][1] العالم، فالأولون اعتقدوا أنها هي الإله في الحقيقة، والآخرون أنها هي الوسائط بين الله وبين البشر، فلا جرم اشتغلوا[2] بعبادتها والخضوع لها، ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصناماً، وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات الأجرام العالية، ومتقرّبين إلى أشباحها الغائبة، ثم لما طالت المدة ألغوا ذكر الكواكب وتجرّدوا لعبادة تلك التماثيل، فهؤلاء في الحقيقة عبدة الكواكب.

وثالثها: أن أصحاب الأحكام كانوا يعيِّنون سنين متطاولة، نحو الألف والألفين، ويزعمون أن [من اتخذ][3] طلسماً في ذلك الوقت على[4] وجه خاص، فإنه ينفع في أحوال مخصوصة نحو السَّعادة والخصب، ودفع الآفات، وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عَظَّموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به، فلمَّا بالغوا في ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة، ولمَّا طالت مدّة ذلك الفِعْلِ نسوا مبدأ الأمر، وانشغلوا بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر.

ورابعها: أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون في أنه مجاب الدعوة، ومقبول الشَّفاعة عند الله ـ تعالى ـ اتخذوا أصناماً على صورته، ويعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعاً لهم يوم القيامة عند الله ـ تعالى ـ على ما أخبر الله عنهم في قولهم: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

وخامسها: لعلهم اتخذوها محاريب لصلاتهم، وطاعاتهم، ويسجدون إليها لا لها كما أنَّا نسجد إلى القبلة لا للقبلة، ولما استمرت هذه الحالة ظنّ الجهال من القوم أنه يجب عبادتها.

وسادسها: لعلّهم كانوا يعتقدون جواز حلول الرب فيها فعبدوها على هذا التأويل. فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير[5] بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل.

واعلم أنّ إقامة الدّلالة على افتقار العالم إلى الصَّانع المختار يبطل القول بعبادة الأوثان على كلّ التأويلات، والله أعلم.

فَصْلٌ

اعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة «غمدان» الذي بناه الضحاك على اسم الزهرة بمدينة «صنعاء»، وخربه عثمان بن عفان، ومنها «نوبهار بلخ» الذي بناه «منوشهر» الملك

---

(١) في أ: خلفت هذا.
(٢) في أ: استقلوا.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: عمل على.
(٥) في ب: لا تغتر.

على اسم القمر، ثم كان لقبائل العرب أوثان معروفة مثل: ود بـ «دومة الجندل» لكلب، و «سواع» لبني هذيل، و «يغوث» بـ «اليمن» لمذحج، و «يعوق» لمرادية همدان و «نَسْر» بأرض «حمير» لذي الكُلاَع، و «اللات» بـ «الطائف» لـ «ثقيف»، و «مناة» بـ «يثرب» للخزرج، و «العُزّى» لكنانة بنواحي «مكّة» و «أساف» و «نائلة» على «الصفا» و «المروة».

وكان قُصَيّ جَدّ رسول الله ﷺ ينهاهم عن عبادتها، ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك زَيْدُ بْنُ عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ[١]، وهو الذي يقول: [الوافر]

٢٨٦ ـ أَرَبٌّ وَاحِـدٌ أَمْ أَلْـفُ رَبٍّ أَدِيـنُ إِذَا تَـقَـسَّـمَـتِ الأُمُـورُ؟!
تَـرَكْـتُ الـلاَّتَ والـعُـزَّىٰ جَـمِـيـعـاً كَـذَلِـكَ يَـفْـعَـلُ الـرَّجُـلُ الـبَـصِـيـرُ[٢]

قـولـه تـعـالـى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾﴾

اعلم أنه سبحانه لما أقام الدلائل القاطعة على إثبات الصّانع، وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدلُّ على[٣] النبوة، ولما كانت نبوة محمد ﷺ مبنية على كون القرآن معجزاً أقام الدلالة على كونه معجزاً. واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طريقين:

الأول: ألا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة:

إما أن يكون مساوياً لكلام الفصحاء، أو زائداً على كلام الفصحاء بقدر لا ينقض[٤] العادة، أو زائداً عليه بقدر ينقض العادة، والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالث.

وإنما قلنا: إنهما باطلان؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يأتوا [بمثل سورة منه][٥] إما مجتمعين، أو منفردين، فإذا[٦] وقع التَّنازع، فالشهود والحكام مزيلون الشبهة وذلك نهاية الاحتجاج؛ لأنه كان من معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية، وكانوا في محبة إبطال أمره في الغاية حتى بذلوا النفوس والأموال، وارتكبوا المهالك والمحن، وكانوا في الحمية والأنفة على حد لا يقلبون الحق، فكيف الباطل، وكل ذلك

---

(١) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي، نصير المرأة في الجاهلية، وأحد الحُكماء. وهو ابن عم عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان، كان عدواً لوأد البنات. توفي سنة ١٧ قبل الهجرة.
انظر الأغاني: ٣/ ١٥، خزانة البغدادي: ٣/ ٩٩، الأعلام: ٣/ ٦٠.

(٢) ينظر روح المعاني: ١/ ١٩١، الرازي: ١/ ١٠٥.

(٣) في أ: على أن.

(٤) في ب: ينتقص.

(٥) في أ: بسورة مثله.

(٦) في أ: فإن.

يوجب الإتيان بما يقدح في قوله، فلما لم يأتوا بمثلها علمنا عجزهم عنها، فثبت أن القرآن لا يماثل قولهم، وأنَّ التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً، فهو إذن تفاوت ناقض للعادة، فوجب أن يكون معجزاً.

واعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة، تدلُّ على أنه بلغ في الفصاحة النهاية التي لا غاية لها:

أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات مثل وصف بعير، أو فرس، أو جارية، أو ملك، أو ضربة[1]، أو طعنة أو وصف حرب، أو وصف غارة، وليس في القرآن شيء من هذا، فكان يجب على هذا ألا يحصل فيه شيء من الفصاحة، التي اتفقت العرب في كلامهم عليها.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ راعي فيه [طريقة][2] الصِّدق، وتنزَّه عن الكذب في جميعه، وكل شاعر ترك الكذب، ولزم الصدق، زكي[3] شعره، ألا ترى لبيد بن ربيعة، وحسان بن ثابت لما أسلما زكي شعرهما، [ولم يكن شعرهما][4] الإسلامي في الوجوه كشعرهما في الجاهلية، والقرآن مع لزوم الصدق وتنزُّهه عن الكذب بلغ الغاية في الفصاحة كما ترى.

وثالثها: أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح في القصيدة كلها، إنما هو بيت أو بيتان والباقي ليس كذلك، وأما القرآن فكله فصيح، فعجز الخلق عن بعضه كما عجزوا عن جملته.

ورابعها: أن كل من وصف شيئاً بشعر، فإذا كرره لم يكن كلامه الثَّاني في وصف ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول، وأما القرآن ففيه تكرار كثير، وهو في غاية الفَصَاحة، ولم يظهر التفاوت أصلاً.

وخامسها: أنهم قالوا: شعر امرىء القيس يحسن عند الطَّرب، وذكر النِّسَاء، وصفة الخَيْلِ، وشعر النابغة عند الخوف، وشعر الأعشى[5] عند الطَّلَبِ، ووصف الخَمْرِ، وزهير عند الرَّغْبَةِ والرجاء، وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه في فَنٍّ، ويضعف كلامه في غيره، والقرآن جاء فصيحاً في كل الفنون.

---

(١) في ب: حكومة. (٢) سقط في أ.

(٣) في أ: زال. (٤) سقط في أ.

(٥) ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي. أبو بصير، المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعر يسلك فيه كل مسلك وليس أحد ممن عرف قبله أكثر شعراً منه وكان يغنى بشعره فسمي «صناجة العرب» لقب بالأعشى لضعف بصره وعمي في أواخر أيامه. مولده ووفاته في قرية «منفوحة» باليمامة قرب مدينة «الرياض» وفيها داره وبها قبره.
ينظر الأعلام: ٧/ ٣٤١ (٢٨٣٢)، خزانة البغدادي: ١/ ٨٤ ـ ٨٦.

وسادسها: أن القرآن أصل للعلوم كلها، فعلم الكلام كلّه في القرآن، وعلم الفقه مأخوذ من القرآن، وكذا علم أصول الفقه، وعلم النحو، واللغة، وعلم الزهد في الدُّنيا، وأخبار الآخرة، واستعمال مكارم الأخلاق.

وأما الطريق الثاني: أن يقول: القرآن لا يخلو إما أن يكون بالغاً في الفصاحة إلى حَدّ الإعجاز، أو لم يكن، فإن كان الأول ثبت أنه معجز، وإن كان الثاني كانت المُعَارضة على هذا التقدير ممكنة، فعدم إتيانهم بالمُعَارضة، مع توفُّر داعيهم على الإتيان بها، أمر خارق للعادة، فكان ذلك معجزاً، فثبت أنَّ القرآن معجز على جميع الوجوه.

«**إن**» حرف شرط يجزم فعلين: شرطاً وجزاءً، فلا تقول: «إن غربت الشمس».

فإن قيل: فكيف قال هاهنا: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ﴾، وهذا خطاب مع الكفار، والله تَعَالَىٰ يعلم أنهم في ريب، وهم يعلمون ويقرون أنهم في ريب، ومع ذلك فالتعليق حسن.

فالجواب: الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية، بل الأوضاع العربية مبنيّة على خصائص الخلق، والله ـ تعالى ـ أنزل القرآن بلغة العرب، وعلى منوالهم، فكل ما كان في لغة العرب حسناً نزل القرآن على ذلك الوجه، وما كان نسخاً في لسان العرب لم ينزل في القرآن، فثبت بهذا أن كل ما جاء في العادة مشكوكاً فيه بين الناس، حسن تعليقه، سواء كان من قبل الله ـ تعالى ـ أو من قبل غيره، وسواء كان معلوماً للسَّامع أو المتكلّم أم لا، وكذلك حسن قولك: إن كان زيد في الدار فأكرمه، مع أنك تعلم أن زيداً في الدار؛ لأن حصول زيد في الدار، شأنه أن يكون في العادة مشكوكاً فيه، ولا يكون إلاَّ في المحتمل وقوعه، وهي أم الباب؛ فلذلك يحذف مجزومها كثيراً، وقد يحذف الشَّرط والجزاء معاً؛ قال: [الرجز]

٢٨٧ ـ قَالَتْ بَنَاتُ العَمِّ: يا سَلْمَىٰ وَإِنْ كَانَ فَقِيراً مُعْدِماً قَالَتْ: وَإِنْ[1]

أي: وإن كان فقيراً تزوجته.

وتكون «إن» نافية فتعمل وتهمل، وتكون مخففة وزائدة باطِّراد وعدمه، وأجاز بعضهم أن تكون بمعنى «إذا»، وبعضهم أن تكون بمعنى «قد»، ولها أَحْكَام كثيرة.

و «في ريب» خبر كان، فيتعلّق بمحذوف، ومحل «كان» الجزم، وهي وإن كانت ماضية لفظاً فهي مستقبلة معنى.

وزعم المبرد أنَّ لـ «كان» الناقصة حكماً مع «إنْ»، ليس لغيرها من الأفعال

---

(١) البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١٨٦)، المقرب: (١/ ٢٧٧)، شرح شواهد المغني: (٩٣٦)، المغني: (٢/ ٦٤٩)، رصف المباني: (١٠٦)، ضرائر الشعر: (١٨٥)، التصريح: (١٩٥٨)، الدر المصون: (١/ ١٥١).

الناقصة، فزعم أنه لقوة «كان» أنّ «إنْ» الشرطية لا تقلب معناها إلى الاستقبال، بل تكون على مَعْنَاها من المُضِيّ، وتبعه في ذلك أبو البَقَاءِ، وعلل ذلك بأن كثيراً استعملوها غير دالّة على حدث[١]، وهذا مردود عند الجمهور، لأن التعليق إنما يكون في المستقبل، وتأولوا ما ظاهره غير ذلك نحو: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ﴾ [يوسف: ٢٦] إما بإضمار «يكن» بعد «إن»، وإما على التبيين، والتقدير: «إن يكن قميصه، أو إن يتبين كون قميصه» ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل «إن» هنا بمنزلة «إذ» وقوله: «في ريب» مجاز من حيث إنه جعل الريب ظرفاً محيطاً بهم، بمنزلة المكان لكثرة وقوعه منهم.

و «مِمَّا» يتعلّق بمحذوف؛ لأنه صفة لريب، فهو في محل جَرّ، و «من» للسَّببية، أو لابتداء الغاية، ولا يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تتعلّق بـ «ريب» أي: إن ارتبتم من أجل، فـ «من» هُنا للسَّببية، و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة، والعائد على كلا القولين محذوف، أي: نزلناه[٢]، والتضعيف في «نَزّلنا» هنا للتعدية مرادفاً لهمزة التعدي، ويدلّ عليه قراءة[٣] «أنزلنا» بالهمز، وجعل الزمخشري التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة.

قال بعضهم: «وهذا الذي ذهب إليه في تضعيف الكلمة هنا، هو الَّذي يعبر عنه بالتكثير أي يفعل مرة بعد مرة، فيدل على ذلك بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة» قال: «وذهل[٤] عن قاعدة، وهي أن التضعيف الدّال على ذلك من شرطه أن يكون في الأفعال المتعدّية قبل التضعيف غالباً نحو: «جَرَّحْتُ زَيْداً، وفَتَّحْتُ الباب»، ولا يقال: «جَلَس زيدٌ» و «نَزَل» [لأنه][٥] لم يكن متعدياً قبل التضعيف، وإنَّ ما جعله متعدياً تضعيفه».

وقوله: «غالباً» لأنه قد جاء التضعيف دالاً على الكثرة في اللاّزم قليلاً نحو: «مَوَّت المال»، وأيضاً فالتضعيف الدَّال على الكثرة لا يجعل القاصر متعدياً، كما تقدم في «مَوَّتَ المال»، و «نَزَّل» كان قاصراً، فصار بالتضعيف متعدياً، فدلّ على أنَّ تضعيفه للنقل لا للتكثير، وأيضاً كان يحتاج قوله تعالى: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً﴾ [الفرقان: ٣٢] إلى تأويل، وأيضاً فقد جاء التضعيف حيث لا يمكن فيه التكثير، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ﴾ [الأنعام: ٣٧]، ﴿لَنُنَزِّلَنَّ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥] إلا بتأويل بعيد جدًّا، إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول [آية، ولا أنه علق تكرير نزول][٦] مَلَك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض.

---

(١) في أ: حذف. (٢) في أ: أنزلناه.

(٣) وقرأ بها يزيد بن قطيب. انظر البحر المحيط: ١/ ٢٤٤، والدر المصون: ١/ ٢٥١.

(٤) في أ: وذهب.

(٥) سقط في ب. (٦) سقط في أ.

وفي قوله: ﴿نَزَّلْنَا﴾ التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ لأن قبله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ فلو جاء الكلام عليه لقيل: «مما نزّل عَلَىٰ عَبْدِهِ» ولكن التفت للتفخيم.

و «عَلَى عَبْدِنَا» متعلّق بـ «نَزَّلْنَا» وعُدِّي بـ «على» لإفادتها الاستعلاء، كأن المنزل تمكّن من المنزول[1] عليه ولبسه، ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدّي بها دون «إلى» فإنها تفيد الانتهاء والوصول فقط، والإضافة في «عبدنا» تفيد التشريف؛ كقوله: [السريع]

٢٨٨ ـ يَا قَوْمِ قَلْبِي عِنْدَ زَهْرَاءِ يَعْرِفُهُ السَّامِعُ وَالرَّائِي
لا تَدْعُنِي إلاَّ بِيَا عَبْدَهَا فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي[2]

وقرىء[3] «عبادنا» فقيل: المراد النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأمته؛ لأن جدوى[4] المنزل حاصل لهم.

وقيل: المراد بهم جميع الأنبياء عليهم السلام.

والعبد: مأخوذ من التعبد، وهو التذلل؛ قال طَرَفَةُ: [الطويل]

٢٨٩ ـ إِلَىٰ أَنْ تَحَامَتْنِي العَشِيرَةُ كُلُّها وَأُفْرِدْتُ إِفْرَادَ البَعِيرِ المُعَبَّدِ[5]

أي: المذلَّل.

ولما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمّي بها أشرف الخطط سمَّى نبيه عبداً.

قوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾ جواب الشرط، والفاء هنا واجبة؛ لأن ما بعدها لا يصحّ أن يكون شرطاً بنفسه، وأصل «فأتوا» «إأْتِيُوا» مثل: اضربوا، فالهمزة الأولى همزة وصل أُتي بها للابتداء بالسَّاكن، والثَّانية فاء الكلمة، فلما اجتمع همزتان، وجب قلب ثانيهما ياءً على حَدّ «إيمان» وبابه، واستثقلت «الضمة» على «الياء» التي هي «لام» الكلمة فقدرت، فسكنت «الياء»، وبعدها «واو» الضمير ساكنة، فحذفت «الياء» لالتقاء ساكنين، وضُمّت «التاء» للتجانُس، فوزن «ايتوا»: «افعوا»، وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداءً، أما في الدَّرْج فإنه يُسْتَغْنَى عنها، وتعودُ الهمزةُ التي هي «فاءُ» الكلمة؛ لأنّها إنّما قُلِبَتْ ياءً للكسرِ الذي كان قبلها، وقد زال نحو: «فأتوا» وبابه، وقد تحذف الهمزة التي هي «فاء» الكلمة في الأمر كقوله: [الطويل]

٢٩٠ ـ فَإِنْ نَحْنُ لَمْ نَنْهَضْ لَكُمْ فَنَبَرَّكُمْ فَتُونَا فَعَادُونَا إِذاً بِالجَرَائِمِ[6]

---

(١) في أ: المنزَّل.

(٢) ينظر البحر: (١/ ٢٤٥)، القرطبي: (١/ ١٦١)، وروح المعاني: (١/ ١٩٣)، والدر المصون: (١/ ١٥٢).

(٣) انظر الكشاف: ١/ ٩٧، والبحر المحيط: ١/ ٢٤٥، والدر المصون: ١/ ١٥٤.

(٤) في أ: حدوث.

(٥) ينظر ديوانه: (٣١).

(٦) ينظر البيت في البحر: ١/ ٢٤٢، ضرائر الشعر: ص (١٠٠)، والدر المصون: (١/ ١٥٢)..

يريد: فأتونا كقوله: فأتوا.

قال ابن كيسان: «وهو أمر معناه التعجيز؛ لأنه ـ تعالى ـ علم عجزهم عنه».

و «بسورة» متعلّق بأتُوا، والسورة واحدة السُّوَر، وهي طائفة من القُرْآن.

وقيل: السُّورة الدَّرجة الرفيعة، قال النابغة: [الطويل]

٢٩١ ـ أَلَـمْ تَـرَ أَنَّ الـلَّـهَ أَعْـطَـاكَ سُـورَةً تَـرَى كُـلَّ مَـلْـكٍ دُونَـهـا يَـتَـذَبْـذَبُ[1]

وسميت سورة القرآن بذلك؛ لأن قارئها يشرف بها وترفعه، أو لرفعة شأنها، وجلالة محلّها في الدِّين، وإن جعلت واوها منقلبة عن «الهمزة»، فيكون اشتقاقها من «السُّؤْر»، وهو البقية، والفضلة؛ ومنه: «أَسْأَرُوا في الإِنَاءِ»؛ قال الأعشى: [المتقارب]

٢٩٢ ـ فَـبَـانَـتْ وَقَـدْ أَسْـأَرَتْ فـي الـفُـؤَا دِ صَـدْعـاً عَـلَـىٰ نَـأْيِـهَـا مُـسْـتَـطِـيـرَا[2]

أيْ: أَبْقَتْ، ويدلّ على ذلك أن «تميماً» وغيرها يهمزون فيقولون: سؤرة بالهمزة.

وسميت سورة القرآن بذلك؛ لأنها قطعة منه، وهي على هذا مخفّفة من «الهمز».

وقيل: اشتقاقها من سُور البناء؛ لأنها تحيط بقارئها، وتحفظه كَسُورِ المدينة، ولكنّ جَمْعَ سُورةِ القرآن سُوَر بفتح الوَاوِ، وَجمْعَ سُورةِ البناء سُوْر بسكونها، ففرقوا بينهما في الجمع.

فإن قيل: ما فائدةُ تقطيع القُرْآن سُوَراً؟

قلنا: وجوه:

أحدها: ما لأجله بوب المصنِّفون كتبهم أبواباً وفصولاً.

وثانيها: أن الجنس إذا حصل تحته كان إفراد كل نوع من صاحبه أحسن.

وثالثها: أنَّ القارىء إذا ختم سورة، أو باباً من الكتاب، ثم أخذ في آخر كان أنشط له، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى فرسخاً نشطه للمسير.

فَصْلٌ في بيان أن ترتيب القرآن توقيفي

قال ابن الخطيب[3]: قوله: «فأتوا بسورة» يدلُّ على أن القرآن وما هو عليه من كونه سوراً هو على حدّ ما أنزله الله ـ تعالى ـ بخلاف قول كثير من أهل الحديث، أنه نظم على هذا الترتيب في أيام عثمان، فلذلك صحّ التحدِّي بالقرآن على وجوه:

---

(١) ينظر ديوانه: (١٢٨)، روح المعاني: (١/ ٣٤)، الدر المصون: (١/ ١٥٣)، البحر المحيط: ١/ ٢٤٢، والمصون: (١٥٤).

(٢) ينظر ديوانه: (٣١٧)، الدر المصون: (١/ ١٥٣).

(٣) ينظر الرازي: ٢/ ١٠٨.

أحدها: قوله: ﴿فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ﴾ [القصص: ٤٩].

وثانيها: قوله: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وثالثها: قوله: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: ١٣].

ورابعها: قوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، ونظير هذا لمن يتحدّى صاحبه فيقول: ائتني بمثله، ائتني بنصفه، ائتني بربعه، ائتني بمسألة مثله، فإن[1] هذا هُوَ النّهاية في التحدّي، وإزالة العُذْر.

قوله: ﴿مِّن مِّثْلِهِ﴾ في الهاء ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تعود على «ما نَزَّلنا» عند الجمهور كعمرو، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، وغيرهم، فيكون «من مثله» صفة لـ «سورة»، ويتعلّق بمحذوف على ما تقرر: أي بسورة كائنة[2] من مثل المنزل في فصاحته، وإخباره بالغيوب، وغير ذلك، ويكون معنى «من» التبعيض.

واختار ابن عطية والمَهْدويّ أن تكون للبيان، وأجازا هما وأبو البقاء أن تكون زائدة ولا تجيء إلاّ على قول الأخفش.

الثاني: أنها تعود على «عَبْدنا» فيتعلّق «من مثله» بـ «أتوا»، ويكون معنى «من» ابتداء الغاية، ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون صفة لسورة أي: «بسورة كائنة من رجل مثل عبدنا أمي[3] لا يقرأ ولا يكتب».

قال القرطبي: و «من» على هذين التأويلين للتبعيض.

الثالث: قال أبو البقاء: «إنها تعود على الأنداد بلفظ المفرد كقوله: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ﴾ [النحل: ٦٦] ولا حاجة تدعو إلى ذلك، والمعنى يأباه أيضاً.

قال القرطبي: وقيل: يعود على التوراة والإنجيل، والمعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله؛ فإنها تصدّق ما فيه، والوقف على «مثله» ليس بتام؛ لأن «وادعوا» نسق عليه.

قوله: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم﴾ هذه جملة أمر معطوفة على الأمر قبلها، فهي في مَحَلّ جزم أيضاً، ووزن «ادعوا» افعوا؛ لأن لام الكلمة محذوف دلالة على السكون في الأمر الذي هو جزم في المُضَارع، و «الواو» ضمير الفاعلين.

و «شهداءكم» مفعول به جمع «شهيد» كظريف.

وقيل: بل جمع «شاهد» كـ «شاعر»، والأوّل أولى؛ لاطِّرَادِ «فعلاء» في «فعيل»

---

(١) في أ: كان. (٢) في أ: كافية. (٣) في أ: أي.

دون «فاعل»، والشهادة الحضور، وفي المراد من الشهداء وجهان:

الأول: المراد من الشهداء الأوثان.

والثاني: المراد من الشهداء أكابرهم، أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد عليه الصلاة والسلام، والمعنى: ادعوا أكابركم، ورؤساءكم ليعينوكم على المُعَارضة، أو ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون [الرد على الجميع أوكد][1]. و «من دون الله» متعلّق بـ «ادعوا» من دون الله شهداءكم، فلا تستشهدوا بالله، فكأنه قال: وادعوا من غير الله من يشهد لكم، ويحتمل أن يتعلّق بـ «شهداءكم» والمعنى: ادعوا من اتخذتموه من دون الله، وزعمتم[2] أنهم يشهدون لكم بصحّة عبادتكم إياهم، وأعوانكم من دون أولياء الله الذين تستعينون بهم دون الله، أو يكون معنى «من دون الله» بين يدي الله؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٣ ـ تُرِيكَ القَذَىٰ مِنْ دُونِهَا وَهْيَ دُونَهُ ... لِوَجْهِ أَخِيهَا فِي الإِنَاءِ قُطُوبُ[3]

أي: تريك القذى قُدَّامها وهي قُدَّامه؛ لرقَّتها وصفَائِها.

واختار أبو البقاء[4] أن يكون «من دُونِ الله» حالاً من «شهداءكم» والعامل فيه محذوف قال: «تقديره: شهداءكم منفردين عن الله، أو عن أنصار الله».

و «دون» من ظروف الأمكنة، ولا تتصرّف على المشهور إلا بالجر بـ «مِنْ».

وزعم الأخفش أنها متصرّفة، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الجن: ١١] فقال: «دون» مبتدأ و «منّا» خبره، وإنما بني لإضافته إلى مبنيٍّ، وقد شذَّ رفعُهُ خبراً في قول الشاعر: [الطويل]

٢٩٤ ـ أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ حَمَيْتُ حَقِيقَتِي ... وَبَاشَرْتُ حَدَّ المَوْتِ وَالمَوْتُ دُونُهَا[5]

وهو من الأسماء اللاَّزمة للإضافة لفظاً ومعنى.

وأمّا «دون» التي بمعنى رديء فتلك صفة كسائر الصفات، تقول: «هذا ثوب دُون»، و «رأيت ثوباً دوناً» أي: رديئاً، وليست مما نحن فيه.

و «دون» أيضاً نقيض «فوق» ويقال: هذا دون ذاك، أي: أقرب منه، ويقال في الأخذ بالشَّيء: دونكه.

---

(١) في أ: المراد الجمع أو كفار.

(٢) في أ: رغبتم.

(٣) البيت للأعشى. ينظر الجمهرة: (٣/ ١١٤)، الكشاف: (١/ ١٠٠)، والدر المصون: (١/ ١٥٣).

(٤) ينظر الإملاء: ١/ ٢٥.

(٥) البيت لموسى بن جابر ينظر الدرر: ٣/ ١٣٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٣٧١، شرح التصريح: ١/ ٢٩٠، وشرح شذور الذهب: ص ١٠٦، وهمع الهوامع: ١/ ٢١٣، شواهد البحر: (١/ ١٢٠)، وروح المعاني: (١/ ١٩٥)، والدر المصون: (١/ ١٥٣).

قال تميم للحجَّاج: أَقْبِرنا صالحاً ـ وكان قد صلبه ـ فقال: دونكموه.

قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ هذا شرط حذف جوابه للدلالة عليه تقديره: إن كنتم صادقين فافعلوا، ومتعلّق الصدق محذوف، والظاهر تقديره هكذا: إن كنتم صادقين في كونكم في رَيْبٍ من المنزل على عبدنا أنه من عندنا.

وقيل: فيما تقدرون عليه من المُعَارضة، وقد صرّح بذلك عنهم في آية أُخْرَىٰ، حيث قال تعالى حاكياً عنهم: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ﴾ [الأنفال: ٣١] والصدق ضد الكذب وقد تقدم، والصّديق مشتقٌ منه لصدقه في الوُدِّ والنُّصحِ، والصّدْق من الرماح: الصُّلبة.

فَصْلٌ في التهكم بالكافرين

قال ابن الخطيب: «وفي أمرهم بأن يستظهروا بالجماد الذي ينطق في معارضة القرآن المعجز بالفصاحة غاية التهكم بهم».

فصل في الاحتجاج على الجبرية

قال القاضي: هذا التحدّي يبطل القول بالجَبْرِ من وجوه:

أحدها: أنه مبني على تعذُّر مثله ممن يصح الفعل منه، فمن ينفي كون العبد فاعلاً لم يمكنه إثبات التحدّي أصلاً، وفي هذا إبطال الاستدلال بالمعجز.

وثانيها: أن تعذُّره على قولهم يكون لفقد القدرة الموجودة، ويستوي في ذلك ما كان معجزاً، وما لا يكون، فلا يصح معنى التحدي على قولهم.

وثالثها: أن ما يضاف إلى العبد فالله ـ تعالى ـ هو الخالق له، فتحديه يعود في التحقيق[1] إلى أنه مُتَحَدٍّ لنفسه، وهو قادرٌ على مثله من غير شك فيجب ألا يثبت الإعجاز على هذا القول.

ورابعها: أنّ المعجز إنما يدلّ بما فيه من بعض العادة، فإذا كان من قولهم: إن المعتاد أيضاً ليس بفعل لم يثبت هذا الفرق، فلا يصحّ الاستدلال بالمعجز.

وخامسها: أنَّ الرسول ﷺ يحتج بأنه ـ تعالى ـ إنما خصّه بذلك، تصديقاً له فيما ادَّعَاه، ولو لم يكن ذلك من قِبَلِهِ ـ تعالى ـ لم يكن داخلاً في الإعجاز، وعلى قولهم بالجبر لا يصح هذا الفرق؛ لأن المعتاد وغير المعتاد لا يكون إلاَّ من قبله.

والجواب: أن المطلوب من التحدي أن يأتي الخصم بالمتحدّى به قصداً، وأن يقع ذلك منه اتفاقاً.

---

(١) في أ: التخليق.

والثاني باطل؛ لأن الاتفاقيات لا تكون في وُسْعِهِ؛ فثبت الأول، وإذا كان كذلك ثبت أن إتيانه بالمتحدى موقوف على أن يحصل في قلبه[١] قصد إليه، فذاك[٢] القصد إن كان منه لزم التسلسل، وهو محال، وإن كان من الله ـ تعالى ـ فحينئذ يعود الجبر، ويلزمه كل ما أورده علينا، فبطل كل ما قال.

قوله: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ «إن» الشرطية داخلة على جملة «لم تفعلوا» و «تفعلوا» مجزوم بـ «لم»، كما تدخل «إن» الشرطية على فعل منفي بـ «لا» نحو: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ [الأنفال: ٧٣]، فيكون لم تفعلوا في محل جزم بها.

وقوله: «فاتقوا» جواب الشَّرط، ويكون قوله: ﴿وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ جملة معترضة بين الشرط وجزائه[٣].

وقال جماعة من المفسّرين: معنى الآية: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، [ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا فاتقوا النَّار، وفيه نظر لا يخفى، وإنما قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ][٤] وَلَن تَفْعَلُواْ﴾ فعبر بالفعل عن الإتيان؛ لأن الفعل يجري مجرى الكناية، فيعبر به عن كل فعل، ويغني عن طول ما تكنى به.

وقال الزمخشري[٥]: «لو لم يعدل من لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل، لاسْتُطِيعَ أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله، ولن تأتوا بسورة من مثله».

قال أبو حيان: «ولا يلزم ما قال؛ لأنه لو قال: «فإن لم تأتوا ولن تأتوا» كان المعنى على ما ذكر، ويكون قد حذف ذلك اختصاراً، كما حذف اختصاراً مفعول «لم تفعلوا، ولن تفعلوا» ألا [ترى][٦] أن التقدير: فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا الإتيان بسورة من مثله؟».

فإن قيل: كيف دخلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل[٧]؟

فالجواب: أَنَّ «إنْ» ها هنا غير عاملة في اللفظ، ودخلت على «لم» كما تدخل على الماضي، لأنها لا تعمل في «لم» كما لم تعمل في الماضي، فمعنى «إن لم تفعلوا» إن تركتم الفعل.

و «لَنْ» حرف نصف معناه نفي المستقبل، ويختص بصيغة المضارع كـ «لَمْ»، ولا يقتضي نفيُهُ التَّأبيدَ، وليس أقلَّ مدة من نفي «لاَ»، ولا نونُه[٨] بدلاً من ألف «لاَ»، ولا هو مركَّباً من «لاَ أَنْ»؛ خلافاً للخليل، وزعم قومٌ أنها قد تجزم، منهم أبو عُبَيْدَة؛ وأنشدوا: [الخفيف]

---

(١) في ب: قبله.
(٢) في أ: هذا.
(٣) في أ: وجوابه.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر الكشاف: ١/ ١٠١.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: فاعل.
(٨) في أ: كونه.

٢٩٥ ـ لَنْ يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرْ رَكَ مِـنْ دُونِ بَـابِـكَ الـحَـلَـقَـةْ[١]

وقال النابغة: [البسيط]

٢٩٦ ـ ..... فَلَنْ أُعَرِّضْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ بِالصَّفَدِ[٢]

ويمكن تأويل ذلك بأنه مما سُكِّن فيه للضَّرورة.

قوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾ هذا جواب الشرط كما تقدم، والكثير في لغة العرب: «اتَّقَىٰ يَتَّقِي» على افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ، ولغة «تميم» و «أسد»: تَقَىٰ يَتْقِي؛ مثل: رَمَىٰ يَرْمِي، فيسكنون ما بعد حرف المضارعة؛ حكى هذه اللغة سيبويه، ومنهم من يحرك ما بعد حرف المضارعة؛ وأنشدوا: [الوافر]

٢٩٧ ـ تَـقُـوهُ أَيُّـهَـا الـفِـتْـيَـانُ إنِّـي رَأَيْـتُ الـلَّـهَ قَـدْ غَـلَـبَ الـجُـدُودَا[٣]

وقال آخر: [الطويل]

٢٩٨ ـ ..... تَقِ اللَّهَ فِينَا وَالكِتَابَ الَّذِي تَتْلُو[٤]

قوله تعالى: ﴿ٱلنَّارَ﴾ مفعول به، و «الَّتي» صفتها، وفيها أربعُ اللغات المتقدِّمة، كقوله: [الكامل]

٢٩٩ ـ شُغِفَتْ بِكَ اللَّتْ تَيَّمَتْكَ فَمِثْلُ مَا بِـكَ مَـا بِـهَـا مِـنْ لَـوْعَـةٍ وَغَـرَامِ[٥]

وقال آخر: [الوافر]

٣٠٠ ـ فَـقُـلْ لِـلَّـتْ تَـلُـومُـكَ إنَّ نَـفْـسِـي أَرَاهَـا لاَ تُـعَـوِّذُ بَـالـتَّـمِـيـمِ[٦]

---

(١) البيت لأعرابي ينظر الدرر: ٤/ ٦٣، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦٨٨، الأشباه والنظائر: ١/ ٣٣٦، وشرح الأشموني: ٣/ ٥٤٨، ومغني اللبيب: ١/ ٢٨٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٤، وروح المعاني: (١/ ١٩٨)، والدر المصون: (١/ ١٥٤).

(٢) عجز بيت وصدره:

هـذا الـثـنـاء فـإن تـسـمـع لـقـائـلـه

ينظر ديوانه: (٢٥)، القرطبي: (١/ ١٦٣)، المحرر الوجيز: (١/ ١٠٧)، الدر المصون: (١/ ١٥٥).

(٣) البيت لخداش بن زهير. ينظر سر صناعة الإعراب: ١/ ١٩٨، والمقاصد النحوية: ٢/ ٣٧١، ونوادر أبي زيد: ص ٢٧، والممتع في التصريف: ١/ ٢٢٣، والمنصف: ١/ ٢٩٠ والدر المصون: (١/ ١٥٥).

(٤) عجز بيت لعبد الله بن همام السلولي وصدره:

زيـادتـنـا نـعـمـان لا تـحـرمـنـنـا

ينظر الخصائص: (٢/ ٢٨٦)، المحتسب: (٢/ ٣٧٢)، الأمالي الشجرية: (١/ ٢٠٥)، اللسان: (تخذ)، والدر المصون: (١/ ١٥٥).

(٥) ينظر الهمع: (١/ ٨٢)، أمالي ابن الشجري: ٢/ ٣٠٨، والدرر: ١/ ٥٦، والخزانة: ٢/ ٢٩٩، والدر المصون: ١/ ١٥٥.

(٦) ينظر خزانة الأدب: ٦/ ٦، والدرر: ١/ ٢٥٨، والأزهية: ص ٣٠٣، وهمع الهوامع: ١/ ٨٢، وأمالي ابن الشجري: (٢/ ٣٠٨)، والدر المصون: (١/ ١٥٥).

و «وقودها النَّاس والحجارة» جملة من مبتدأ وخبر، صلة وعائد، والألف واللام في «النار» للعهد.

فإن قيل: الصِّلة مقررة، فيجب أن تكون معلومةً فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة؟

والجواب: لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك الصّلة معهودة عند السامع بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠] وقوله: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ [النجم: ١٦] وقوله: ﴿فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ﴾ [النجم: ٥٤] وقال: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] إلا أنه خلاف المشهور أو لتقدم ذكرها في سورة التحريم ـ وهي مدنية بالاتفاق ـ وقد غلط الزمخشري في ذلك.

والمشهور فتح واو الوقود، وهو اسم ما يوقد به.

وقيل: هو مصدر كالوَلوع والقَبُول والوَضُوء والطَّهُور، ولم يجيء مصدر على «فَعُول» غير هذه الألفاظ فيما حكاه سيبويه.

وزاد الكسائي: الوَزُوع. **وقرىء**[1] **شاذًا** في سورة «قَ» ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨] فتصير سبعة، وهناك ذكرت هذه القراءة، ولكن المشهور أن الوَقُود والوَضُوء والطَّهُور بالفتح اسم، وبالضم مصدر.

وقرأ[2] **عيسى** بن عمر بفتحها وهو مصدر.

وقال ابن عطية: وقد حُكيا جميعاً في الحطب، وقد حكيا في المصدر. انتهى.

فإن أريد اسم ما يوقد به فلا حاجة إلى تأويل، وإن أريد بهما المصدر فلا بد من تأويل، وهو إما المُبَالغة أي: جُعِلُوا نفس التوقد مبالغة في وضعهم بالعذاب، وإمَّا حذف مضاف، إمّا من الأول أي أصحاب توقدها، وإمّا من الثاني أي: يوقدها إحراق الناس، ثم حذف المُضَاف، وأقيم المضاف إليه مُقَامه. والهاء في «الحِجَارة» لتأنيث الجمع.

فَصْلٌ في تثنية «الَّتي» وجَمْعِهِ

وفي تثنية «الّتي» ثلاث لغاتٍ:

«اللَّتَانِ»، و «اللَّتَا» بحذف النون، و «اللَّتَانّ» بتشديد النون، وفي جمعها خَمْسُ

---

(١) ستأتي في سورة ق آية (٣٨).

(٢) قرأ بها مجاهد، وطلحة، وأبو حيوة، وعيسى بن عمر الهمداني، واختلف عن الحسن.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٠٧، وقال ابن عطية: قال ابن جني: من قرأ بضمّ الواو، فهو على حذف مضاف، تقديره: ذو وقودها؛ لأن الوُقود بالضمّ مصدر، وليس بالناس، وقد جاء عنهم: الوَقود بالفتح في المصدر؛ ومثله ولعت به «وَلوعاً» بفتح الواو، وكله شاذّ، والباب هو الضم. ا هـ.
ينظر البحر المحيط: ١/ ٢٤٩، والدر المصون: ١/ ١٥٥، والقرطبي: ١/ ١٦٤

لُغَاتٍ: «اللاَّتي» ـ وهي لغة القرآن ـ و «اللاَّتِ» ـ بكسر التاء بلا ياء ـ و «اللَّوَاتي»، و «اللَّوَاتِ» ـ بلا ياء، وأنشد أبو عُبَيْدة: [الرجز]

٣٠١ ـ مِنَ اللَّوَاتِي وَالَّتِي وَاللاَّتِ زَعَمْنَ أَنِّي قَدْ كَبِرْتُ لِدَاتِي[١]

و «اللَّوَاءِ» بإسقاط «التاء» حكاه الجوهريُّ.

وزاد ابن الشَّجَرِيِّ: «اللاَّئي» بالهمز وإثبات «الياء»، و «اللاءِ» بكسر «الهمزة» وحذف «الياء» و «اللاَّ» بحذف الهمزة، فإن جمعت الجمع، قلتَ في «اللاتي»: «اللواتي» وفي «اللائي»: «اللوائي».

قال الجوهريُّ: وتصغير «الَّتي» «اللَّتَيَّا» بالفتح والتشديد، قال الراجز: [الرجز]

٣٠٢ ـ بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا وَالَّتِي إِذَا عَلَتْهَا أَنْفُسٌ تَرَدَّتِ[٢]

وبعض الشعراء أدخل على «الَّتي» حرْفَ النداء، وحروف النداء لا تدخلُ على ما فيه الألف واللام إلاَّ في قولنا: «يَا أَللَّه» وحده، فكأنه شبهها به؛ من حيث كانت الألفُ واللاَّمُ غير مفارقتين لها؛ وقال: [الوافر]

٣٠٣ ـ مِنَ أَجْلِكِ يَا الَّتي تَيَّمْتِ قَلْبِي وَأَنْتِ بَخِيلَةٌ بِالوُدِّ عَنِّي[٣]

ويقال: «وقع فُلاَنٌ في اللَّتَيَّا وَالَّتي» وهما اسمان من أسماء الداهِيَة.

فَصْلٌ

قال ابن الخطيب[٤]: انتفاء إتيانهم بالسورة واجبٌ، فهلاَّ جيء بـ «إذا» الذي للوجوب دون «إن» الذي[٥] للشك؟ والجواب: من وجهين:

أحدهما: أنه ساق القول معهم على حسب حسابهم، وأنهم لم يكونوا بعد جازمين بالعجز عن المُعَارضة؛ لاتكالهم على فصاحتهم، واقتدارهم على الكلام.

والثَّاني: أنه تهكّم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة لمن هو دونه: «إن غلبتك لم أُبْقِ عليك»، وهو عالم أنه غالبه تهكماً به. فإن قيل: ما معنى

---

(١) ينظر مجاز القرآن: ١/ ١١٩، وخزانة الأدب: ٦/ ٨٠، ١٥٤، ولسان العرب (لتا)، والقرطبي: ١/ ١٦٣.

(٢) ينظر القرطبي: ١/ ١٦٣.

(٣) ينظر أسرار العربية: ص ٢٣٠، والكتاب: ٢/ ١٩٧، ولسان العرب (لتا)، والمقتضب: ٤/ ٢٤١، وخزانة الأدب: ٢/ ٢٩٣، والدرر: ٣/ ٣١، والأشباه والنظائر: ٢/ ١٧٩، والإنصاف: ١/ ٣٣٦، والجنى الداني: ص ٢٤٥، وشرح عمدة الحافظ: ص ٢٩٩، وشرح المفصل: ٢/ ٢٨، واللامات: ص ٥٣، وهمع الهوامع: ١/ ١٧٤.

(٤) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١١١.

(٥) في أ: التي.

اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله. والجواب: إذا ظهر عجزهم عن المُعَارضة صَحّ عندهم صدق رسول الله ﷺ، وإذا صَحّ ذلك ثم لزموا العِنَادَ استوجبوا العقاب بالنار، فاتقاء النار يوجب ترك العناد، فأقيم المؤثر مقام الأثر، وجعل قوله: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ﴾ قائماً مقام قوله: فاتركوا العناد، فأناب إبقاء النار منابه.

و «الحجارة» روي عن ابن مسعود والفراء ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنها حجارة الكبريت[1]، وخصّت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدُّخان، وشدّة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت.

وقيل: المراد بالحجارة الأصنام، لأنهم لما قرنوا أنفسهم بها في الدنيا حيث نحتوها أصناماً، وجعلوها أنداداً لله، وعبدوها من دونه قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وفي معنى «الناس والحجارة» و «حصب جهنم» في معنى «وقودها».

ولما اعتقد الكفار في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشّفعاء، والشهداء الذين يشفعون لهم، ويستدفعون بها المضار عن أنفسهم جعلهم الله عذابهم، فقرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغاً في تحسيرهم، ونحوه ما يفعل بالكافرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة فشحُّوا بها، ومنعوها من الحقوق، حيث يحمى عليها في نار جهنّم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.

قال ابن الخطيب[2]: والقول بأنها حجارة الكبريت تخصيص بغير دليل، بل فيه ما يدلّ على فساده؛ لأن الغرض هُنَا تفخيم صفة النَّار، والإيقاد بحجارة الكبريت أمر معتاد، فلا يدلّ الإيقاد بها على قوة النار.

أما لو حملناه على سائر الحجارة، دلّ على عظم أمر النار؛ فإن سائر الأحجار تطفأ بها النيران، فكأنه قال: تلك النَّار نار بلغت لقوتها أن تتعلّق في أوّل أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدُّنيا.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٨١) بإسنادين عن ابن مسعود موقوفاً وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٦١) من طريق محمد بن عبيد عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى: عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وهناد بن السري في كتاب الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في «الشعب».

(٢) ينظر الرازي: ٢/ ١١٣.

قال القرطبي: «وليس في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] دليلٌ على أنه ليس فيها غير الناس والحجارة، بدليل ما ذكره في غير موضع، من كون الجن والشياطين فيها» وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «كل مؤذٍ في النَّار»[١] وفي تأويله وجهان:

أحدهما: كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار.

والثاني: أن كل ما يؤذي النَّاس في الدنيا من السِّباع والهوام وغيرها في النار معدّ لعقوبة أهل النار.

وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه النار المخصوصة بالحجارة هي للكافرين خاصّة.

روى مسلم عن العباس بن عبد المطّلب[٢] ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله، إنّ أبا طالب[٣] كان يحوطك وينصرك، فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم، وَجَدْتُهُ في غَمَرَاتٍ من النَّارِ فأخرجته إلى ضَحْضَاحٍ»[٤].

وفي رواية: «ولَوْلاَ أَنَا لكان في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ من النار» ويدلُّ على هذا التأويل قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾.

وقال ابن الخطيب[٥]: وليس فيها ما يدلُّ على أنه ليس هناك نيران أخر غير موصوفة بهذه الصِّفة، معدّة لفساق أهل الصلاة.

قوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ﴾ فعلٌ لما لم يسمَّ فاعلُهُ، والقائم مقام الفاعل ضمير «النَّارِ»، والتاء واجبةٌ، لأن الفعل أسند إلى ضمير المؤنَّث، ولا يلتفَتُ إلى قوله: [المتقارب]

---

(١) أخرجه الخطيب (١١/ ٢٩٩) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٧٤٩) وابن عساكر كما في «كنز العمال» (١٤/ ٥٢٣) رقم (٣٩٤٨٤) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال المتقي الهندي في «الكنز» (١٤/ ٥٢٣): قال المناوي: خبر غريب.

(٢) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام ولد في ٥١ق هـ وهو جد الخلفاء العباسيين، قال رسول الله ﷺ في وصفه: أجود قريش كفاً وأوصلها، هذا بقية آبائي، وهو عمه، كان محسناً لقومه وعمي في آخر حياته توفي في ٣٢هـ.
ينظر نكت الهميان: ١٧٥، صفة الصفوة: ١/ ٢٠٣، ذيل المذيل: ١٠، ابن عساكر: ٧/ ٢٢٦، الخميس: ١/ ١٦٥، المرزباني: ٢٦٢، المحبر: ٦٣، الأعلام: ٣/ ٢٦٢.

(٣) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش، أبو طالب: والد علي رضي اللَّهُ عنه، وعم النبي ﷺ وكافله ومربيه، ومناصره، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، ومن الخطباء العقلاء الأباة، وله تجارة كسائر قريش، نشأ النبي في بيته، وسافر معه إلى الشام، ودافع عن النبي أثناء الدعوة ولد سنة ٨٥ قبل الهجرة وتوفي سنة ٣ قبل الهجرة.
ينظر طبقات ابن سعد: ١/ ٧٥، ابن الأثير: ٢/ ٣٤، الأعلام: ٤/ ١٦٦.

(٤) أخرجه البخاري: ٧/ ٢٣٢، ٢٣٣، كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب (٣٨٨٣)، ومسلم والحميدي رقم (٤٦٠)

(٥) ينظر الرازي: ٢/ ١١٣.

٣٠٤ ـ فَلاَ مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا[(١)]

لأنه ضرورةٌ؛ خلافاً لابن كَيْسَان.

و «للكافرين» متعلّق به، ومعنى «أُعِدَّتْ»: هُيِّئَتْ؛ قال: [مجزوء الكامل]

٣٠٥ ـ أَعْدَدْتُ لِلْحَدَثَانِ سَا بِغَةً وعَدَّاءً عَلَنْدَى[(٢)]

وقرىء[(٣)]: «أُعْتِدَتْ» من العَتَاد بمعنى العدة، وهذه الجملة الظاهر أنها لا محلّ

---

(١) البيت لعامر بن جوين الطائي.

ينظر الكتاب لسيبويه: ٢/ ٤٦، والعيني: ٢/ ٤٦٤، وابن يعيش: ٥/ ٩٤، وهمع الهوامع: ٢/ ١٧١، والمغني: ٢/ ٦٥٦ رقم ٨٩٥، وابن الشجري: ١/ ١٥٨، ١٦١، ومجاز القرآن: ٢/ ٦٧، ١٢٤، والأخفش: ٥٥/ ٣٠٠، ومعاني القرآن للفراء: ١/ ١٢٧، والكامل: ٢/ ٢٧٩، ٣/ ٩١، المذكر والمؤنث للمبرد: ١١٢، والمسائل الشيرازيات: ص ٩، والإيضاح باب المذكر والمؤنث، والخصائص: ٢/ ١١٤، والمحتسب: ٢/ ١١٢، والإفصاح لأبي نصر الفارقي: ٩٩، والتنبيه لعلي بن حمزة: ٣٠٣، البسيط في شرح جمل الزجاجي: ص ١/ ٢٦٥، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي: ١/ ٥٥٧، فرحة الأديب: ١٠٢، إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٦١٩، ما يجوز للشاعر في الضرورة: ١٠٢٣، الرد على النحاة: ٦٣، شرح المفصل: ٥/ ٩٤، ضرائر الشعر: ٢٧٥، رصف المباني: ١٦٦، شرح اللمحة البدرية: ٢/ ٢٩٢، والتصريح: ١/ ٢٧٨.

والأصل في اتّصال تاء التأنيث بالفعل، إن كان الضمير المفرد مؤنثاً، تلحق الفعل علامة تفصلُ بين تأنيث الفاعل وتذكيره لا غير، وهي التاء؛ فتقول: هند قامت؛ كما تقول: قامت هند، فإن كان التأنيث لفظياً غير معنوي، كنت في إثبات العلامة وحذفها مخيراً، نحو: «قالت الأعراب»، و «قال نسوة»؛ لأن تأنيث الجماعة غير حقيقي؛ وكذلك إذا وقع الفصل بينهما، قال الله ـ تعالى ـ: «قد جاءتكم موعظة من ربكم»، وقال تعالى: «قد جاءكم بصائر من ربكم»، ففصل بينهما بالمفعول، وأثبت وحذف، وقالت العرب: حضر القاضي اليوم امرأة، فحذفوا مع الفصل في التأنيث الحقيقي. فإن تأخّر الفعل عن التأنيث غير الحقيقي، لم تحذف العلامة إلا في ضرورة الشعر، نحو:

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها

بتأويل: ولا مكان أبقل؛ لأنك إذا أضمرت الفاعل صار الضمير بمنزلة جزء من الفعل، ويقبح أن يكون الجزء مخالفاً طبيعة كلّه في التذكير والتأنيث. (شرح اللمع لابن برهان العكبري ص ١/ ٤٤).

ومنهم من يرويه: ولا أرض أبقلت إبقالها ـ على تخفيف الهمزة من «إبقالها»، وإلقاء حركتها على التاء من أبقلت، ولا شاهد فيه على هذه الرواية، وهذه الرواية من إصلاح بعض الرواة، والذي أنشده الرواة هو الموجود في الكتب القديمة. (شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٩٣) وقال ابن خلف: الشاهد أنه ذكر فيه «أبقل» مع أنه مسند إلى ضمير الأرض؛ للضرورة حملاً على المكان، وهو قبيح. وقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات» عندما أنشد هذا البيت: إن الأرض تذكر وتؤنث، وكذلك السماء فلا ضرورة فيه، وزعم «الصاغاني» في «العباب»: أن الرواية «ولا روض أبقل إبقالها» ـ ولو كان البيت كذلك، لقال: ولا روض أبقل إبقاله، بتذكير الضمير، مع أن سيبويه رواه: ولا أرض، وهو ثقة والاعتماد عليه أكثر. (شرح أبيات المغني ص ٨/ ١٧).

(٢) البيت لعمرو بن معد يكرب. ينظر الحماسة: (١/ ١٠٤)، الدر المصون: (١/ ١٥٦).

(٣) قرأ بها عبد الله بن مسعود.

انظر الشواذ ص ٤، والبحر المحيط: ١/ ٢٥١، والدر المصون: ١/ ١٥٦.

لها؛ لكونها مستأنفة جواباً لمن قال: لمن أعدت[١]؟

وقال أبو البَقَاء: محلها النصب على الحال من «النار»، والعامل فيها «اتقوا».

قيل: وفيه نظر، فإنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقوا، فتكون حالاً لازمة، لكن الأصل في الحال التي ليست للتوكيد أن تكون منتقلة، فالأولى أن تكون استئنافاً.

قال أبو البقاء[٢]: ولا يجوز أن تكون حالاً من الضمير في «وقودها» لثلاثة أشياء:

أحدها: أنها مضاف إليها.

الثاني: أن الحطب لا يعمل يعني أنه اسم جامد.

الثالث: الفصل بين المصدر أو ما يعمل عمله، وبين ما يعمل فيه الخبر وهو «الناس»، يعني أن الوقود بالضم، وإن كان مصدراً صالحاً للعمل، فلا يجوز ذلك أيضاً؛ لأنه عامل في الحال، وقد فصلت بيه وبينها بأجنبي، وهو «الناس» وقال السّجستاني: «أعدّت للكافرين» من صلة «التي» كقوله: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

قال ابن الأنْبَاري: وهذا غلط؛ لأن «التي» هنا وصلت بقوله: «وقودها الناس» فلا يجوز أن توصل بصلة ثانية، بخلاف التي في «آل عمران».

قلت: ويمكن ألا يكون غلطاً؛ لأنا لا نسلم أن «وقودها الناس» ـ والحالة هذه ـ صلة، بل إما معترضة، لأن فيها تأكيداً وإما حالاً، وهذان الوجهان لا يمنعهما معنى، ولا صناعة.

قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾

اعلَمْ: أنَّه ـ سبحانَهُ وتعالَىٰ ـ لمَّا تكلَّم في التوحيد والنُّبوَّة، تكلَّم بعدهما في المَعَاد، وبيَّن عقاب[٣] الكافر، وثواب المُطيعِ، ومن عادة الله ـ تعالَىٰ ـ أنه إذا ذَكَرَ الوَعِيدَ، أَنْ يعقبَهُ بذكْرِ الوَعْد.

وها هنا فُصُولٌ:

الأوَّلُ: هذه الآياتُ صريحةٌ في أنَّ الجنَّة والنَّار مخلوقَتَانِ؛ لأنه ـ تعالى ـ [قال][٤] في صفَة النَّار: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، وقال في صفَة الجَنَّة في آية أخرَىٰ: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقال هاهنا: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾، وهذا إخبار عن وُقُوع هذا المُلْك وحُصُوله، وحُصُول المُلْك في الحالِ يقْتَضي حصُولَ

---

(١) في أ: أعددت.

(٢) ينظر الإملاء: ١/ ٢٥.

(٣) في أ: عذاب.

(٤) سقط في أ.

المَمْلُوك في الحالِ؛ فَدَلَّ على أنَّ الجنَّة والنَّار مخْلُوقَتَانِ.

الثاني: مَجَامِعُ اللَّذَّاتِ: إما المَسْكن، أو المَطْعم، أو المَنْكَح.

فوَصَفَ تعالى المَسْكَن بقولِهِ: ﴿جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ والمَطْعَمَ بقوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا﴾ والمَنْكَح بقوله ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾.

ثم هذه الأشياءُ إنْ حصَلَتْ، وقارنَهَا خوْفُ الزوالِ، كان النَّعِيمُ مُنَغَّصاً، فبيَّن ـ تعالى ـ زوالَ هذا الخَوْف بقوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾؛ فدَلَّت الآيةُ على كَمَال النَّعيم والسُّرور.

الثالثُ: قولُهُ: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ هذه الجملةُ معْطُوفة على ما قَبْلها، عَطَف جُمْلَةَ ثوابِ المُؤمنين، على جملة ثَوَاب الكافرين، وجاز ذلك؛ لأنَّ مذْهب سِيبَويهِ ـ وهو الصَّحيحُ ـ: أنَّه لا يشترطُ في عَطْفِ الجُمَلِ التَّوافُقَ معْنَى، بل تُعْطَف الطلبيَّة على الخَبَرية؛ وبالعكس؛ [بدليل][1] قوله: [الطويل]

٣٠٦ ـ تُنَاغِي غَزَالاً عِنْدَ بَابِ ابْنِ عَامِرٍ ... وَكَحْلُ أَمَاقِيكَ الحِسَانَ بِإِثْمِدِ[2]

وقولِ امْرِىء القَيْسِ: [الطويل]

٣٠٧ ـ وإنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ ... وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ[3]؟

وقال ابنُ الخَطِيبِ: ليس الَّذي اعتمد بالعَطْف هو الأَمْر، حتى يطلب له مشاكل من أمر ونهي يعطف عليه، إنما المعتمد بالعطف هو جملة ثواب المؤمنين؛ فهي معطوفة على جملة وَصْف عقاب الكافرين كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والضرب وَبَشِّرْ عمرو بالعفو والإطلاق.

وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون عطفاً على «فاتَّقوا» ليعطف أمراً على أمر، وهذا قد رده أبو حيان بأن «فاتقوا» جواب الشرط، فالمعطوف يكون جواباً؛ لأن حكمَه حكمُه، ولكن لا يصح؛ لأن تبشيره للمؤمنين لا يترتب على قوله: «فإن لم تفعلوا».

وقرىء: «وبُشِّرَ» [ماضياً] مبنيًا للمفعول.

---

(١) سقط في أ.

(٢) البيت لحسان بن ثابت. ينظر ديوانه: ص ١٣٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٧٢، شرح الأشموني: ٢/ ٤٣٤، ومغني اللبيب: ٢/ ٤٨٣، الدر المصون: (١/ ١٥٧).

(٣) ينظر ديوانه: ٩، وخزانة الأدب: ٣/ ٤٤٨، ٥/ ٢٧٧، و ٢٨٠، والدرر: ٥/ ١٣٩، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٥٧، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٤٩، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧٧٢، والكتاب: ٢/ ١٤٢، ولسان العرب [عول] [هلل]، والمنصف: ٣/ ٤٠، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٣٤، شرح شواهد المغني: ٢/ ٨٧٢، مغني اللبيب: ٢/ ٣٥٠، همع الهوامع: ٤/ ٧٧، وشرح التبريزي على المعلقات: (٥٧)، والشنقيطي: (٥٩)، والمقتضب: ٤/ ٧٤، والدر المصون: ١/ ١٥٧.

وقال الزمخشري: «وهو عَطْف على أعدت».

قيل: وهذا لا يتأتى على إعراب «أعدت» حالاً؛ لأنها لا تصلح للحالية.

وقيل: عطفها على «أعدت» فاسد؛ لأن «أعدت» صلة «التي»، والمعطوف على الصلة صلة، ولا يصلح أن يقال: «الباء» التي بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنَّ لهم جنَّاتٍ، إلاَّ أن يعتقد أن قوله: أُعِدَّتْ» مستأنفٌ، والظاهِرُ أنَّهُ من تمام الصلة، وأنَّهُ حالٌ من الضمير في «وقودها»، والمأمور بالبشارة يجوز أن يكون الرسولُ عليه السَّلامُ، وأن يكون كُلُّ سَامِعٍ، كما قال عليه السلام: «بَشِّر المَشَّائِينَ إلَى المَسَاجِدِ في الظُّلَمِ بالنُّورِ التَّامِّ يوم القِيَامَةِ»[1]، لم يأمر بذلك أحداً بعينه، وإنَّما كل أحدٍ مأمور به.

و «البِشارةُ»: أوّل خبرٍ من خيرٍ أو شَرٍّ؛ قالوا: لأنَّ أثرها يظهرُ في البَشَرَةِ، وهي ظاهرُ جِلْدِ الإنْسَان؛ وأنْشَدُوا: [الوافر]

٣٠٨ ـ يُبَشِّرُنِي الغُرَابُ بِبَيْنِ أَهْلِي فَقُلْتُ لَهُ: ثَكِلْتُكَ مِنْ بَشِيرِ[2]

وقال آخر: [الطويل]

٣٠٩ ـ وَبَشَّرْتَنِي يَا سَعْدُ أَنَّ أَحِبَّتِي جَفَوْنِي وأَنَّ الوُدَّ مَوْعِدُهُ الحَشْرُ[3]

وهذا رأي سيبويه[4]، إلاَّ أنَّ الأكثر استعمالُهَا في الخير، وإن اسْتُعْمِلَتْ في الشَّرِّ فَبِقَيْدٍ؛ كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ﴾ [آل عمران: ٢١] وإن أُطْلِقَتْ، كان للخَيْر.

وقال البغويُّ: «البِشَارَةُ كل خبر صدقٍ».

وقال ابن الخطيب: إنَّها الخبرُ الذي يُظهِرُ السرور، ولهذا قال الفقهاءُ: إذا قال لعبيده: أيُّكم يُبَشِّرُني بقدوم فلان فهو حُرٌّ، فَبَشَّروه فُرَادَى، عَتَقَ أولهم؛ لأنَّهُ هو الذي أفاد خبره السرور. ولو قال مكان «بَشَّرَني»: أَخْبَرَنِي عَتَقُوا جميعاً؟ لأنَّهم جميعاً أخبروه، وظاهِرُ كلام الزمخشري أنَّها تختص بالخير؛ لأنَّهُ تَأَوَّلَ «فبشِّرهم بعذابٍ» على العكس في

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٥٨) وابن عساكر: (٢/ ٥١) والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٣) وقال: وفيه العباس بن عامر الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون وأخرجه الترمذي (٢٢٣) وأبو داود (١/ ٢٢٠) وابن ماجه (٧٨١) عن بريدة الأسلمي مرفوعاً بلفظ: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وللحديث شواهد انظرها في «مجمع الزوائد» (١/ ٣/ ٣١).

(٢) ينظر البحر المحيط: (١/ ٢٥٣)، الدر المصون: (١/ ١٥٧).

(٣) البيت لسلمة بن يزيد الجعفي ينظر الدرر: ٤/ ١٨٢، سمط اللآلي: ص ٧٠٨، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٠٨١، المقاصد النحوية: ٣/ ٢٧٣، وليلى بنت سلمى في حماسة البحتري: ص ٣٧٤، همع الهوامع: ٢/ ٣٥، والدر المصون: ١/ ١٥٧.

(٤) ينظر الكتاب: ٢/ ١٠٧، ٢٢٧.

الكلام الذي يقصد به الزيادة في غيظ المُسْتَهْزَأ بِهِ وتَأَلُّمِهِ، كما يقول الرَّجُلُ لِعَدوِّه: أَبْشِرْ بقتل ذَريتك ونَهْبِ مالك.

والفِعْلُ منها بَشَرَ وبَشَّرَ مخففاً ومثقلاً، فالتثقيل للتكثير بالنسبة إلى البشيرة.

وقد قُرِىء[1] **المضارعُ مخففاً** ومشدّداً.

وأمَّا الماضي فلم يقرأ به إلاَّ مثقلاً نحو ﴿فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ﴾ [هود: ٧١] وفيه لغةٌ أخرى: أَبْشَرَ مِثل أَكْرَمَ.

وأنكر أبو حَاتِمٍ التخفيف، وليس بصواب لمجيء مضارعه.

وبمعنى البِشارة: البُشُور والتَّبْشِير والإِبْشَار، وإن اختلفت أفعالُها، والبِشَارةُ أيضاً: الجَمَالُ، والبشيرُ: الجميلُ، وتَبَاشيرُ الفَجْرِ أَوائِلُهُ.

وكون صلة «الَّذين» فعلاً ماضياً دون كونه اسم فاعل، دليلٌ على أنه يستحقُّ التبشير بفضل الله ممن وقع منه الإيمانُ، وتحقَّقَ به وبالأعمال الصالحة.

و «الصَّالِحَاتُ»: جمع «صالحة»، وهي من الصفات التي جَرَتْ مجرى الأسماءِ في إيلائها العوامل؛ قال: [البسيط]

٣١٠ ـ كَيفَ الهِجَاءُ وَمَا تَنْفَكُّ صَالِحَةٌ مِنْ آلِ لأْمٍ بِظَهْرِ الغَيْبِ تَأْتِينِي[2]

وعلامةُ نصبه الكَسْرةُ؛ لأنَّهُ من باب جمع المؤنث السالم نيابة عن الفتحةِ، التي هي أصلُ النَّصْبِ.

قال معاذ[3]: «العملُ الصالِحُ الذي فيه أربعة أشياء: العِلْمُ والنِّيَّةُ والصَّبْرُ والإِخْلاصُ».

وقال عثمان بن عَفَّان: «أخلصوا الأعمال».

فَصْلٌ

قال ابن الخطيب[4]: هذه الآية تدلّ على أنَّ الأعمالَ غير داخلةٍ في الإيمان؛ [لأنَّهُ لمَّا ذكر الإيمان][5]، ثمَّ عطف عليه العمل الصالح، فوجب التغير وإلا لزم التكرار، وهو خلاف الأصل.

قوله: ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ﴾.

---

(١) انظر السبعة: ٢٠٥، والدر المصون: ١/١٥٧.

(٢) البيت للحطيئة. ينظر ديوانه: (٨٦)، الكشاف: ٤/٥٤٧، الدر المصون: ١/١٥٨.

(٣) في أ: قتادة.

(٤) ينظر الفخر الرازي: ٢/١١٧.

(٥) سقط في أ.

سورة البقرة / الآية: ٢٥ ـــــــ

و «الجَنَّةُ»: البُسْتَانُ.

وقيل: الأرضُ ذات الشَّجرِ، سُمّيت بذلك لسترها من فيها، ومنه «الجَنِينُ» لاستتاره، و «المِجَنُّ»: التُّرس، وكذلك «الجُنَّة» لأنَّه يسترُ صَاحِبَهُ، و «الجِنَّةُ» لاستتارهم عن أَعْيُنِ النَّاسِ.

قال الفرَّاءُ: «الجنَّةُ» ما فيه النخيل، و «الفردوس»: ما فيه الكرم.

فإن قيل: لم نُكِّرت «الجنَّاتُ» وعُرِّفت «الأنهار»؟ فالجواب: أنَّ «الجنَّة» اسم لدار الثَّواب كلها، وهي مشتملةٌ على جنّات كثيرة مُرَتبةٌ مراتبَ على استحقاقات العاملين، لكل طبقةٍ منهم جنةٌ من تلك الجنَّات.

وأمَّا تعريف «الأنهار»، فالمرادُ به الجنس، كما يقال: لفلان بستانٌ فيه الماء الجاري والتين والعنب، يشيرُ إلى الأجناس التي في علم المخاطب، أو يشار باللام إلى أنهارٍ مذكورةٍ في قوله: ﴿فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

قوله: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ هذه الجملة في محلّ نصبٍ، لأنَّها صفةٌ لـ «جنَّات».

و «تَجْري» مرفوع لتجرُّدِه من الناصب والجازم، وعلامةُ رفعه ضمّةٌ مقدّرةٌ في «الياء» استثقالاً، وكذلك تقدَّرُ في كُلِّ فَعْلٍ مُعْتَلٍّ نحو: «يَدْعو»، و «يَخْشَى»، إلاَّ أنَّها تُقَدَّرُ في «الألِفِ» تعذُّراً.

«من تحتها» أي: من تحت أَشْجَارها ومساكنها.

وقيل: من تحتها أي: بأمرهم.

كقول فرعون: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ﴾ [الزخرف: ٥١] أي: بأمري.

و «الأنهارُ»: جمعُ نَهَرٍ بالفتح، وهي اللّغةُ العالية، وفيه تسكين «الهاء» ولكن «أفعال» لا ينقاس في «فَعْلٍ» السَّاكن العين، بل يحفظ نحو: «أَفْراخ»، و «أَزْنَاد»، و «أفراد».

و «النَّهرُ»: دونَ البحرِ، وفوق الجدول، وهل هو مجرى الماءِ، أو الماء الجاري نفسُه؟

والأوَّلُ أظهرُ؛ لأنَّه مشتقٌّ من «نَهَرْتُ» أي: وَسَّعْتُ.

قال قَيْسُ بن الخطِيم يصفُ طَعْنَةً: [الطويل]

٣١٥ ـ مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا .....(١)

---

(١) تقدم برقم (٤٩).

أي: وَسَّعْتُ.

ومنه: «النَّهارُ» لاتِّساع ضوئِهِ، وإنَّما أُطْلِقَ على الماء مجازاً إطلاقاً للمحلِّ على الحالِّ.

ومنه قوله عليه السَّلامُ: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ»[1] معناه: ما وَسَّعَ الذَّبْحَ؛ حَتَّى يجري الدَّم كالنَّهْرِ، وجمعُ النَّهْرِ: نَهَرٌ وأَنْهَارٌ، وَنَهْرٌ نَهِرٌ: كثير الماء.

قال أبو ذُؤَيب[2]: [المتقارب]

٣١٦ ـ أَقَامَتْ بِهِ وَابْتَنَتْ خَيْمَةً عَلَىٰ قَصَبٍ وَفُرَاتٍ نَهِرْ[3]

ورُوِيَ أنَّ أنهار الجنة ليست في أخاديد، إنَّمَا تجري على سطح الجنَّةِ منبسطة بالقدرة، والوقفُ على «الأنهار» حَسَنٌ وليس بتامٍّ و «من تَحْتِهَا» متعلقٌ بـ «تجري»، و «تحت» مكانٌ لا يتصرَّفُ، وهو نقيض «فوق»، إذا أُضِيفَا أُعْرِبَا، وإذا قطِعَا بنيا على الضَّمِّ. و «مِنْ» لابتداء الغاية.

وقيل: زائدةٌ.

وقيل: بمعنى «في»، وهما ضعيفان.

واعلم أنَّهُ إذا قيل بأنَّ الجَنَّة هي الأرضُ ذاتُ الشَّجرِ، فلا بُدَّ من حَذْفِ مضاف، أي: من تحت عَذْقِها أو أَشْجَارها.

وإن قيل: بأنَّها الشَّجَرُ نفسه، فلا حَاجَةَ إلى ذلك.

وإذا قيل بأنَّ الأنهار اسمٌ للماء الجاري فَنِسْبَةُ الجَرْي إليه حقيقة، [وإن قيل بأنَّهُ اسمٌ للأُخْدُودِ الذي يَجْرِي فيه، فنسبةُ الجَري إليه][4] مجازٌ؛ كقول مهلهل[5]: [الكامل]

---

(١) أخرجه البخاري (٥/ ١٥٥ ـ ١٥٦) «كتاب الشركة» باب قسمة الغنائم (٢٤٨٨، ٢٥٠٧، ٣٠٧٥، ٥٤٩٨، ٥٥٠٣، ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ٥٥٤٣، ٥٥٤٤) ومسلم (٣/ ١٥٥٩) (٢٢/ ١٩٦٨) وأبو داود (٢٨٢١) والترمذي (١/ ٢٨١) وابن ماجه (٣١٧٨، ٣١٨٣) والنسائي (٢/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧) وأحمد (٤/ ١٤٠) وابن الجارود (٨٩٥) والبيهقي (٩/ ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٨١).

ومن حديث مري بن قطري عن عدي بن حاتم بلفظ: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أخرجه أبو داود (٢٨٢٤) والنسائي (٢/ ٢٠٦) وابن ماجه (٣١٧٧) والحاكم (٤/ ٢٤٠) وقال: صحيح على شرط مسلم.

(٢) خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب، من بني هذيل بن مدركة من مضر: شاعر فحل مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، وسكن المدينة، واشترك في الغزو والفتوح، وعاش إلى أيام عثمان، قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة، وفد على النبي ﷺ ليلة وفاته فأدركه وهو مسجى وشهد دفنه. ينظر الأعلام: ٢/ ٣٢٥ (٣٩٧٤)، الأغاني: ٦/ ٥٦، الشعر والشعراء: ٢٥٢، خزانة البغدادي: ١/ ٢٠٣.

(٣) ينظر ديوان الهذليين: ١/ ١٤٦.

(٤) سقط في أ.

(٥) عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة، من بني جشم، من تغلب، أبو ليلى، المهلهل شاعر من أبطال =

٣١٧ ـ نُبِّئْتُ أَنَّ النَّارَ بَعْدَكَ أُوقِدَتْ وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يَا كُلَيْبُ الْمَجْلِسُ[(١)]

قال أبو حيَّان[(٢)]: وقد ناقض ابن عطية كلامه هنا، فإنَّهُ قال: «والأنهارُ: المياهُ في مجاريها المتطاولةِ الواسعةِ» ثمَّ قال: نُسِبَ الجريُ إلى النَّهرِ، وإنَّما يجري الماءُ وحدَه توسُّعاً وتجوُّزاً، كما قال: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] وكما قال: [الكامل]

٣١٨أ ـ نُبِّئْتُ أَنَّ النَّارَ ....[(٣)]

والألف واللاَّمُ في «الأنهار» للجنس.

وقيل: للعَهْدِ لذكرها في سورةِ القتالِ.

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون عوضاً من الضَّمير كقوله: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] أي: «أَنْهَارُهَا» بمعنى أنَّ الأصلَ: واشتعل رأسي، فَعَوَّض «أل» عن ياء المتكلم، وهذا ليس مذهب البَصْريين، بل قال به بعضُ الكوفيِّين؛ وهو مردود بأنَّهُ لو كانت «أَلْ» عوضاً من الضمير، لَمَا جُمِعَ بينهما، وقد جُمِعَ بينهما؛ قال النَّابغةُ: [الطويل]

٣١٨ ب ـ رَحِيبٌ قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ بِجَسِّ النَّدَامَىٰ بَضَّةُ الْمُتَجَرَّدِ[(٤)]

فقال: الجيب منها، وأمَّا ما ورد، وظاهره ذلك، فيأتي تأويله في موضعه.

قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ﴾.

تقدَّم القولُ في «كُلَّمَا» وهذا لا يخلو إمَّا أن يكون صفة ثانية لـ «جنَّاتٍ تجري»، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة؛ لأنَّه لَمَّا قيل: «أَنَّ لهم جَنَّاتٍ» لم يَخْلُ قَلْبُ السَّامِع أنْ يقع فيه أنَّ ثمار تلك الجنَّات تُشبهُ ثِمَارَ الدُّنيَا أم لا؟

والعامِلُ في «كُلَّما» هاهنا «قالوا».

و «مِنْهَا» متعلِّقٌ بـ «رُزِقُوا»، و «مِن» لابتداء الغاية، وكذلك «من ثَمَرَةٍ»، لأنَّها بدلٌ من قوله: «منها» بدلُ اشتمالٍ بإعادة العاملِ.

= العرب في الجاهلية من أهل نجد وهو خال امرىء القيس الشاعر قيل لقب مهلهلاً لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رققه وكان من أصبح الناس وجهاً ومن أفصحهم لساناً عكف في صباه على اللهو والتشبيب بالنساء، فسماه أخوه كليب زير النساء أي جليسهن، ولما قتل جساس بن مرة كليباً ثار المهلهل فانقطع عن الشراب واللهو وآلى أن يثأر لأخيه فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة وكانت للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة أما شعره فعالي الطبقة.

ينظر الأعلام: ٤/ ٢٢٠ (١٤٨٧)، الشعر والشعراء: ٩٩، جمهرة أشعار العرب: ١١٥.

(١) ينظر أمالي القالي: (١/ ٩٥)، مجالس ثعلب: (١/ ٣٧)، القرطبي: (١/ ٢٣٩)، الدر المصون: (١/ ١٥٩).

(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ٢٥٦.

(٣) تقدم قريباً.

(٤) البيت لطرفة في معلقته، وليس للنابغة كما قال المؤلف. ينظر ديوانه: ص ١٣٠، خزانة الأدب: ٤/ ٣٠٣، ٨/ ٢٢٨، والمحتسب: ١/ ١٨٣، وشرح التصريح: ٢/ ٨٣.

وإنَّما قلنا: إنه بدل اشتمال؛ لأنَّهُ لا يتعلّق حرفان بمعنى واحدٍ بعاملٍ واحد، إلاَّ على سبيل البدلية، أو العطف.

وأجاز الزَّمخشري أنَّ «مِنْ» للبيان كقولك: «رأيْتُ منك أسداً»؛ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من شرط ذلك أن يَحِلَّ مَحَلَّهَا موصولٌ، وأن يكون ما قبلها مُحَلًّى بـ «أل» الجنسية، وأيضاً فليس قبلها شيء يَتَبَيَّنُ بها، وكونُها بياناً لما بعدها بعيدٌ جِداً، وهو غير المصطلح.

«رزقاً» مفعولٌ ثانٍ لـ «رُزِقُوا»، وهو بمعنى «مَرْزوقٍ»، وكونُهُ مصدراً بعيدٌ؛ لقوله: ﴿هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا﴾، والمصدر لا يؤتى به متشابهاً، وإنما يؤتى بالمرزوق كذلك.

قوله: ﴿قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾.

«قالوا»: هو العاملُ في «كلما» كما تقدَّم، و «هَذَا الَّذِي رزِقْنَا» مبتدأ وخبر في محل نصب بالقول، وعائِدُ الموصول محذوفٌ؛ لاستكماله الشُّروط، أي: رُزِقْناه.

و «مِنْ قبلُ» متعلِّقٌ به.

و «مِنْ» لابتداءِ الغايةِ، ولَمَّا قطعت «قَبْلُ» بُنِيَتْ [وإنما بنيت][1] على الضَّمَّةِ؛ لأنها حركة لم تكنْ لها حالَ إعرابها.

واختلف في هذه الجملةِ، فقيل: لا محلَّ لها من الإعراب؟ لأنّها استئنافيةٌ، فإنَّهُ قيل: لَما وصفت الجنَّاتُ ما حالها؟

فقيل: كُلَّما رُزِقوا قالوا.

وقيل: لَهَا محلٌّ، ثُمَّ اختلف فيه، فقيل: رَفْعٌ على أنَّه خبر مبتدأ محذوف، واختلف في ذلك المبتدأ، فقيل: ضمير «الجنَّات»، أي: هي كُلَّما وقيل ضمير «الَّذين آمنوا» أي: هم كُلَّما رُزِقوا قالوا ذلك.

وقيل: مَحَلُّها نَصْبٌ على الحالِ، وصاحبُها: إمَّا «الذين آمنوا»، وإمَّا «جنات»، وجاز ذلك، وإن كانت نكرة؛ لأنها تخصصت بالصفةِ، وعلى هذين تكون حالاً مُقَدَّرة؛ لأنَّ وقت البشارة بالجنَّاتِ لم يكونوا مرزوقين ذلك.

وقيل: مَحَلُّهَا نصبٌ على أنَّها صفة لـ «جنات» أيضاً.

فَصْلٌ في المشبه به في الآية

الآية تَدُلُّ على أنَّهُمْ شَبَّهُوا رزقهم الذي يأتيهم في الجنَّة بِرِزْقهم قبل ذلك، فالمُشَبَّهُ بِهِ أهو من أرزاق الدنيا، أم من أرزاق الآخرة؟ ففيه وجهان:

---

(١) سقط في ب.

أحدهما: أنَّه من أَرْزَاق الدنيا، وفيه وجهان:

أحدهما: هذا الذي وَعَدنَا به في الدُّنيا.

والثَّاني: هذا الذي رُزِقنا في الدنيا، لأنَّ لونه يشبهُ لون ثمار الدُّنيا، فإذا أكلوا وجدوا طَعْمَهُ غير ذلك.

الوجه الثاني: أنَّ المُشَبَّهُ به ثمار الآخرة، واختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه على وجهين:

الأول: المراد تساوي ثوابهم في كُلِّ الأوقات في القدر[1] والدرجة؛ حَتَّى لا يزيدَ ولا ينقص.

الثاني: المراد المُشَابهة في المنظر، فيكون الثاني كأنَّهُ الأوَّل على ما رُوِيَ عن الحسن، ثُمَّ هؤلاء اختلفوا[2]، فمنهم من يقول: الاشتباهُ كما يقع في المنظرِ يقع في الطَّعمِ. ومنهم من يقول: وإن حصل الاشتباه في اللَّون، لكِنَّها تكون مختلفةً في الطَّعْم.

قال الحَسَنُ: يؤتى أَحَدُهُمْ بالصّحفة فيأكل منها، ثُمَّ يُؤْتَى بالأخرى فيقول: هذا الذي أُتِينَا به من قَبْلُ، فيقول الملك: «كُل فاللَّونُ واحدٌ، والطعمُ مختلفٌ».

فإن قيل: قوله: ﴿كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا﴾ مع قوله: «قالُوا: هذا الذي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ» ـ هذا صيغةُ عموم، فيشمل كُلَّ الأوقاتِ التي رُزِقوا فيها، فيدخل فيه أوّل مَرّة رُزِقوا في الجنَّة، فلا بُدَّ وأن يقولوا: «هذا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ» فما الجواب على قولنا بَأَنَّ المشبَّه به ثِمَارُ الآخِرة؟ والجواب أنَّ عمل ذلك على ما وعدوا به في الدُّنْيَا، أو يكون تقدير الكلام: هذا الَّذِي رُزِقْنَا في الأَزَلِ.

قوله: ﴿وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًاۖ﴾ الظاهِرُ أنَّها جملةٌ مستأنفة.

وقال الزمخشريُّ فيها: هو كقولك: «فلانٌ أَحْسِنْ بِفُلانٍ» ونِعْمَ ما فعل، ورأى من الرَّأي كذا، وكان صواباً.

ومنه: ﴿وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةٗۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٣٤].

وما أشْبَه ذلك من الجُمَلِ التي تُسَاقُ في الكلام معترضةً للتقرير، يعني بكونها معترضة، أي من أحوال أَهْلِ الجنَّةِ، فإنَّ بَعْدَهَا: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٞ﴾، وإذا كانت معترضةً فلا محلَّ لها. وقيل: هي عَطْفٌ على «قالوا».

وقيل: مَحَلُّها النَّصبُ على الحالِ، وصاحبُها فاعل «قالوا» أي: قالوا هذا الكلام في

---

(١) في أ: الوقت.

(٢) أخرج الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٨٩) عن الحسن قال: «وأُتُوا به متشابهاً» قال: يشبه بعضه بعضاً، ليس فيه من رذل.

هذا الحال، ولا بُدَّ من تقدير «قد» قبل الفعل، أي: «وَقَدْ أُتُوا»، وأَصْلُ أُتُوا: أُتِيُوا مِثْل: ضُرِبوا، فَأُعِلَّ كَنَظَائِرِهِ.

[وقرأ هارون][1] الأعور: «وأَتوا»[2] مبنيّاً للفاعل، والضَّمير للولدان والخدم للتصريح بهم في غير موضع، والضميرُ في «به» يعود على المرزوق الذي هو الثمرات، كما أن هذا إشارة إليه. وقالَ الزمخشري: «يعود إلى المرزوق في الدُّنْيَا والآخرة؛ لأنَّ قوله: ﴿ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾ انطوى تحته ذكر ما رُزِقُوه في الدَّارَيْنِ.

ونظيرُ ذلك قوله تعالى: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥]».

أي: بجنسي الغنيِّ والفقير المدلول عليهما بقوله: ﴿غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ ويعني بقوله: «انطوى تحته ذِكْرُ ما رُزِقوه في الدَّارَيْنِ» أنَّهُ لَمَّا كان التقديرُ: مِثْلَ الَّذي رُزِقْناه كان قد انطوى على المرزوقين معاً، كما أنَّ قَوْلَكَ: «زَيدٌ مثلُ حاتمٍ» مُنْطَوٍ على زيدٍ وحاتمٍ.

قال أبو حيَّان: «وما قاله غيرُ ظاهر؛ لأنَّ الظاهِرَ عَوْدُه على المرزوقِ في الآخرة فقط؛ لأنَّهُ هو المُحَدَّثُ عنه، والمشبَّهُ بالَّذِي رُزقوه من قبلُ، لا سيما إذا فُسِّرت القبلية بما في الجنَّةِ، فَإِنَّهُ يتعيّنُ عَوْدُه على المرزوق في الجنَّةِ فقط، وكذلك إذا أعربت الجملة حالاً؛ إذ يصير التقديرُ: قالوا: هذا الذي رُزِقْنَا من قَبْلُ وقد أتوا به؛ لأنه الحامل لهم على هذا القول، كأنَّه أُتُوا به مُتَشَابِهاً وعلى تقدير أن يكون معطوفاً على قالوا، لا يَصِحُّ عوده على المرزوق في الدَّارين؛ لأن الإتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنىً؛ لأنَّ العامل في «كُلَّما» أو ما في حيزها يحتمل هُنا أن يكون مستقبل المَعْنَىٰ؛ لأنها لا تخلو من معنى الشرط، وعلى تقدير كونها مستأنفة لا يظهر ذلك أيضاً، لأنَّ هذه محدَّث بها عن الجنَّةِ وأحوالها».

قوله: ﴿مُتَشَٰبِهًا﴾ حالٌ من الضَّمير في «به»، أي: يشبه بعضه في المنظر، ويختلف في الطعمِ[3]، قاله ابن عبّاس، ومجاهد، والحسن وغيرهم رضي الله ـ تعالى ـ عنهم.

وقال عكرمة: «يُشْبِهُ ثَمَرَ الدُّنيا، ويباينه في جل الصِّفات»[4].

---

(١) في ب: وقرأها.

(٢) بها قرأ هارون الأعور والعتكي.
انظر البحر المحيط: ١/ ٢٥٨، والدر المصون: ١/ ١٦٠.

(٣) هذه الآثار أخرجها الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩١ ـ ٣٩٢).
وذكرها الطبري في الدر المنثور (١/ ٨٣) وعزاها لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ولعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٣٩١).

قال ابن عبَّاس: «هذا على وَجْه التَّعَجُّب، وليس في الدُّنْيَا شيءٌ مما في الجَنَّةِ سِوَى الأسماء، فكأنَّهم تَعَجَّبُوا لِمَا رأوه من حُسْنِ الثَّمَرَةِ، وعِظَم خالقها».

وقال قتادةُ: «خياراً لا رَذلَ[1] فيه[2]، كقوله تعالى: ﴿كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا﴾ [الزمر: ٢٣] وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه؛ لأنَّ فيها خياراً وغير خِيَار».

قوله: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ «لهم» خبر مُقَدَّم، وأزواج مبتدأ، و «فيها» متعلّق بالاستقرار الذي تعلّق به الخبر.

قال أبو البقاء: «لا يكون فيها الخبر، لأنَّ الفائدة تقل؛ إذ الفائدة في جَعْلِ الأَزواج لهم».

وقوله: «مُطَهَّرةٌ» صفة، وأتى بها مفردة على حدِّ: النساءِ طَهُرَتْ ومنه بيت الحماسة: [الكامل]

٣١٩ ـ وَإِذَا العَذَارَىٰ بِالدُّخَانِ تَلَفَّعَتْ وَاسْتَعْجَلَتْ نَصْبَ القُدُورِ فَمَلَّتِ[3]

وقرأ[4] زيد بن عليّ[5]: «مُطَهَّراتٌ» على حَدِّ: النساءُ طَهُرْنَ.

وقرأ[6] عبيد بن عمير[7]: «مُطَهَّرة» يعني: متطَهِّرة.

والزوج ما يكون معه آخر، ويقالُ زوج للرَّجُل والمرأة، وأمَّا «زَوْجَةٌ» فقليلٌ.

قال الأَصْمَعِيُّ: لا تكاد العربُ تقول: زوجة، ونَقَلَ الفرّاءُ أنّها لغة «تميم»، وأنشد للفرزدق: [الطويل]

٣٢٠ ـ وَإِنَّ الَّذِي يَسْعَىٰ لِيُفْسِدَ زَوْجَتِي كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَىٰ يَسْتَبِيلُهَا[8]

---

(١) في أ: بذل.

(٢) أخرجه الطبري: (١/ ٣٩٠) عن قتادة.

(٣) البيت لسلمى بن ربيعة. ينظر خزانة الأدب: ٨/ ٢٦، ٤٤، والدرر: ١/ ١٨٤، وشرح ديوان الحماسة: ص ٥٥، وشرح المفصل: ٥/ ١٠٥، ونوادر أبي زيد: ص ١٢١، ولغلباء بن أرقم في الأصمعيات: ص ١٦٢، وشرح اختيارات المفضل: ص ٨١٦، وهمع الهوامع: ١/ ٦٠، والدر المصون: ١/ ١٦١.

(٤) قرأ بها زيد بن علي.
انظر تفسير الرازي: ٢/ ١٢١، والبحر المحيط: ١/ ٢٦٠، والدر المصون: ١/ ١٦١.

(٥) زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال أبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق إمام حاذق ثقة توفي زيد ببغداد سنة ثمان وخمسين وثلاثة مائة. ينظر الغاية: ١/ ٢٩٨ (١٣٠٨).

(٦) انظر البحر المحيط: ١/ ٢٦٠، والرازي: ٢/ ١٢١.

(٧) عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاضي ذكر ثابت البناني أنه قص على عهد عمر رضي الله عنه، وردت عنه الرواية في حروف القرآن روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب روى عنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار، قال مسلم ولد في زمن النبي ﷺ، قال مجاهد كنا نفخر على الناس بأربعة بفقيهنا وبقارئنا وبقاضينا ومؤذننا بفقيهنا ابن عباس، وقارئنا عبد الله بن السائب وقاضينا عبيد بن عمير، ومؤذننا أبو محذورة. مات سنة أربع وسبعين. ينظر الغاية: ١/ ٤٩٦، ٤٩٧ (٢٠٦٤).

(٨) ينظر ديوانه: (١٣٨)، الأضداد: (٣٢٧)، الدر المصون: (١/ ١٦١).

وفي الحديث عن عمَّارِ بن ياسرٍ[١] في حقِّ عائشة[٢] رضي الله تعالى عنهما: «إنِّي لأَعْلَمُ أنَّها زَوْجَتُهُ في الدُّنيا والآخرة» ذكره البُخَاريُّ[٣] رضي الله عنه، واختاره الكسائيُّ.

والزَّوجُ أيضاً: الصِّنْفُ[٤]، والتثنية: زوجان.

والطَّهَارة: النظافة، والفِعْلُ منها طَهَرَ بالفتح، ويَقِلُّ الضَّمُ، واسم الفاعل منها «طاهر» فهو مقيسٌ على الأوَّلِ، شاذٌ على الثَّاني، كـ «خاثر» و «حامِض» من خَثُرَ اللبنُ وحَمُضَ بضمِّ[٥] العين. فإن قيل: هلاَّ قيل: طاهرة، الجوابُ: في المُطَهَّرةِ إشعارٌ بأنَّ مُطَهِّراً طَهَّرَهُنَّ، وليس ذلك إلاَّ الله تعالى، وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب، كأنَّهُ قيل: إنَّ الله ـ تعالى ـ هو الَّذي زَيَّنَهُنَّ.

قال مُجَاهد: «لا يَبُلْنَ ولا يَتَغَوَّطْنَ وَلاَ يلِدْنَ وَلاَ يَحِضْنَ، وَلاَ يَمْنِينَ وَلاَ يُبْغَضْنَ».

وقال بعضهم: «مُطَهَّرةٌ في اللغة أجمع من طاهرة وأَبْلَغ».

---

(١) عمار بن ياسر بن عامر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس العنسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل شهد بدراً والمشاهد، وكان أحد السابقين الأولين. له اثنان وستون حديثاً، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بثلاث ومسلم بحديث. وعنه ابنه محمد وابن عباس وأبو وائل، قال علي: استأذن عمار فقال النبي ﷺ مرحباً بالطيب المطيب. قتل بصفين مع علي رضي الله عنه.

ينظر الخلاصة: ٢/ ٢٦١، طبقات ابن سعد: ٣/ ١/ ١٧٦، تاريخ بغداد: ١/ ١٥٠، دول الإسلام: ١/ ٢٨، سير أعلام النبلاء: ١/ ٤٠٦.

(٢) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التيمية أم المؤمنين، حبيبة النبي ﷺ، لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث وعنها مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وخلق. قال عليه السلام «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة، وقال القاسم: كانت تصوم الدهر، وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع.

ينظر ترجمتها في تهذيب التهذيب: (١٢/ ٤٣٣ رقم ٢٨٤١)، التقريب: ٢/ ٦٠٦، أسماء الصحابة الرواة: ت/ ٤. الثقات: ٣/ ٣٢٣. أسد الغابة: ٧/ ١٨٨، أعلام النساء: ٣/ ٩، تنوير قلوب المسلمين: ٩٤، ١١٦، السمط الثمين: ٣٣، الدر المنثور: ٢٨، الاستيعاب: ٤/ ١٨٨١. الاصابة: ٤/ ٣٤٨، ٨/ ١٦. تجريد أسماء الصحابة: ٢/ ٢٨٦.

(٣) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله: حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول الله ﷺ، صاحب «الجامع الصحيح» و «التاريخ» و «الضعفاء» و «خلق أفعال العباد» و «الأدب المفرد»، ولد في بخارى ١٩٤هـ، ونشأ يتيماً، وقام برحلة طويلة (سنة ٢١٠) في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو ألف شيخ، وجمع نحو ست مئة ألف حديث، اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته. توفي سنة ٢٥٦هـ.

ينظر الأعلام: ٦/ ٣٤، تذكرة الحفاظ: ٢/ ١٢٢، تهذيب التهذيب: ٩/ ٤٧، دائرة المعارف الإسلامية: ٣/ ٤١٩، طبقات الحنابلة: ١/ ٢٧١.

(٤) في أ: الصفة.

(٥) في أ: بفتح.

قوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ هم مبتدأ، وخالدون خبره، وفيها متعلّقٌ به.

وقال القرطبيُّ: «والظرفُ مَلْغِيٌّ، وقُدِّم ليوافق رؤوس الآي» وأجازوا أن يكون «فيها» خبراً أول، و «خالدون» خبر ثانٍ، وليس هذا بِسَدِيدٍ، وهذه الجملة والتي قبلها عطفٌ على الجملةِ قبلهما حسب ما تقدَّم.

وقال أبو البقاء: «وهاتان الجملتان مستأنفتان، ويجوز أن تكون الثانية حالاً من الهاء والميم في «لهم»، والعامِلُ فيها معنى الاستقرار».

قال القرطبي[1]: «ويجوز في غير القرآن نصب «خالدين» على الحال».

و «الخلود»: المكث الطويل، وهل يُطْلَقُ على ما لا نهاية له بطريق الحقيقة أو المجاز؟ قولان.

قالت المعتزلة[2]: «الخلد»[3]: هو الثباتُ اللازم، والبقاء الدائمُ الذي لا يقطع، واحْتَجُّوا بالآية، وبقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] فنفى الخلد عن البَشَرِ مع أنَّه ـ تعالى ـ أعطى بعضهم العمر الطويل، والمنفيّ غير المثبت، فالخلدُ هو البقاءُ الدَّائمُ؛ وبقول امرىء القيس: [الطويل]

٣٢١ ـ وَهَلْ يَنْعَمَنْ إلاَّ سَعِيدٌ مُخَلَّدٌ قَلِيلُ الهُمُومِ ما يَبِيتُ بأَوْجَالِ[4]

قال ابن الخطيب[5]: وقال أصحابنا: الخلدُ هو الثباتُ الطويل، سواء دام أو لم يَدُم؛ واستدُّلوا بقوله تعالى: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٠] ولو كان التأبيد داخلاً في مفهوم الخلد، لكان ذلك تكرُّراً، واستدّلوا أيضاً بالعرفِ؛ يقال: حَبَسَ فلانٌ فُلاناً حَبْساً مُخَلَّداً، ويكتبُ في الأوقاف: وقَفَ فلانٌ وَقْفاً مُخَلَّداً.

وقال الآخرون: «العقلُ يَدُلُّ على دوامه؛ لأنه لو لم يجب الدوام، لجوّزوا انقطاعه، فكان خوف الانقطاع ينغص عليهم تلك النعمة، لأنَّ النِّعْمَةَ كُلَّمَا كانت أعظم كان خوف انقطاعها أعظم وقعاً في القَلْبِ، وهذا يقتضي ألا ينفك أهل الثواب [ألبتة][6] من الغم والحسرةِ، وقد يجابُ عنه بأنَّهم عرفوا ذلك بقرينة قوله: «أبداً».

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا

---

(١) ينظر القرطبي: ١/ ١٦٧.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٢١.

(٣) في أ: الخلود.

(٤) ينظر ديوانه: (٢٧)، الكتاب: ٢/ ٢٢٧، المحتسب: ٢/ ١٣٠، أمالي ابن الشجري: ١/ ٢٧٤، الدرر: ٢/ ١٠٧، الدر المصون: ١/ ١٦٢.

(٥) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٢١.

(٦) سقط في ب.

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾﴾

اعلم أنَّه ـ تعالى ـ لَمَّا بَيَّنَ كون القرآن مُعْجزاً، أورد الكُفَّار هنا شبهةً قدحاً في ذلك، وهي أنَّهُ جاء في القرآن ذِكْرُ النَّحلِ، والعنكبوت، والنَّملِ، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفُصَحَاء، فاشتمالُ القرآن عليها يقدحُ في فصاحته، فَضْلاً عن كونه مُعْجزاً، وأجاب الله ـ تعالى ـ عنه بأنَّ صِغَر هذه الأَشْيَاء لا يقدحُ في فصاحةٍ، إذا كان ذكرها مشتملاً على حكم بالغة، فهذا هو الإشارة إلى كيفية تَعَلُّق هذه الآية بما قبلها.

روي عن ابن عبّاس ـ رضي اللَّهُ تعالى عنه ـ أنَّه لما قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ﴾ [الحج: ٧٣] فطعن في أصنامهم، ثُمَّ شَبَّه عبادتها ببيت العَنْكَبُوت.

قالت اليهود: أي قدر للذُّبَاب والعنكبوت حتَّى يَضْربَ اللَّهُ المَثَلَ بهما؟! فنزلت هذه الآية[1].

وقيل: إنَّ المُنَافقين طَعَنُوا في ضرب الأمثالِ بالنَّار، والظلمات، والرَّعد، والبَرْق في قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: ١٧] وقوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾. قالوا: اللَّهُ أَجَلُّ وأعلى من أن يضرِبَ الأمثالَ، فأنزل اللَّهُ هذه الآية[2]، وهذه رواية أبي صالح عن ابن عبّاس.

وروى عطاء عن ابن عبّاس أيضاً أنَّ هذا الطعن كان من المشركين[3].

فقال القَفَّالُ رحمه الله: الكُلُّ محتملٌ هاهنا. أمَّا اليهود، فلأنه قيل في آخر الآية: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ وهذا صفة اليهود؛ لأنَّ الخطاب بالوفاءِ بالعهدِ إنَّمَا هو لبني إسرائيل، وأمَّا الكفَّارُ والمنافقون فقد ذكروا في سورة «المدثر»: ﴿وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ [المدثر: ٣١]، فالذين في قلوبهم مرض هم الكافرون المُنَافقون، والذين كفروا يحتمل المشركين، لأنَّ السورة مَكِّيَّةٌ، فقد جُمِعَ الفريقان هاهنا.

إذا ثبت هذا، فنقول: احتمال الكُلِّ هاهنا قائمٌ؛ لأنَّ الكافرين والمُنافقين واليهود

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٨٨) وعزاه لعبد الغني الثقفي في «تفسيره» والواحدي عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٨٨) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة.

(٣) أخرجه عبد الغني الثقفي في «تفسيره» والواحدي كما في «الدر المنثور» (١/ ٨٨) عن ابن عباس.

كانوا مُتَوَافقين في إيذاء الرَّسول، وقد مضى من أوّلِ السُّورةِ إلى هذا الموضع ذكر المنافقين، واليهود، والمشركين، وكُلُّهم من الَّذين كفروا.

ثُمَّ قال القَفَّالُ: «وقد يجوز أن ينزل ذلك ابتداءً من غير سبب؛ لأنَّ معناه مفيدٌ في نفسه».

فَصْلٌ في معنى الحياء واشتقاقه

الحياء: تَغَيُّرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ من خوفِ ما يُعَابُ بِهِ **ويُذَم**[١]، واشتقاقه من الحياة، ومعناه على ما قال الزمخشري: نقصت حياته، واعتلت مجازاً، كما يُقَالُ: نَسِيَ وخَشِيَ، وشظي القوسُ: إذَا اعتلت هذه الأعضاء، جُعِلَ الحييُّ لما يعتريه من الانكسار، والتَّغَيُّرِ منتكس[٢] القوة منتقص الحياة كما قالوا: فلان هلك من كذا حياءً، ومات حياءً، وذاب حياءً، يعني بقوله: «نَسِيَ وخَشِيَ وشظي» أي: أصيبَ نَسَاهُ، وهو «عرق» وخَشَاه، وهو ما احتوى عليه البَطْنُ، وشظاهُ وهو عَظْم في الوَرِك، واستعماله هُنَا في حَقِّ الله ـ تعالى ـ مَجَازٌ عن التَّرْكِ.

وقيل: مجاز عن الخِشْيَةِ؛ لأنَّها أيْضاً من ثمراته، وَرَجَّحَهُ الطَّبريُّ، وجعله الزمخشريُّ من باب المُقَابلةِ، يعني أنَّ الكُفَّارَ لَمَّا قالوا: أَمَا يَسْتَحي رَبُّ محمد أن يضرب المثَلَ بالمُحَقّرات، «قُوبِلَ» قولهم ذلك بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا﴾؛ [ونظيره قول][٣] أبي تمَّام: [الكامل]

٣٢٢ ـ مَنْ مُبْلِغٌ أَفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّهَا أَنِّي بَنَيْتُ الجَارَ قَبْلَ المَنْزِلِ[٤]

لو لم يذكر بناء الدَّارِ لم يصحّ بناء الجار.

وقيل: معنى لا يستحيي، لا يمتنع، وأصْلُ الاستحياء الانقباضُ عن الشَّيء، والامتناع منه؛ خوفاً من مُوَاقعة[٥] القبيح، وهذا محالٌ على الله تعالى، وفي «صحيح مسلم» عن أم سلمة قالت: «جاءت أم سليم إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحي من الحَقِّ»[٦] المعنى لا يأمر بالحَيَاءِ فيه، ولا يمتنع من ذكره.

قال ابن الخطيب: «القانون في أمثال هذه الأشياء، أنَّ كُلَّ صفةٍ ثبتت للعبدِ مما يختص[٧] بالأجسام، فإذا وصف الله بذلك، فذلك محمولٌ على نهايات الأعراض، لا

---

(١) في أ: وقد تقدم. (٢) في أ: منكس.

(٣) في ب: ونظيره بقوله.

(٤) ينظر البيت في ديوانه: ٣/٤٧، الكشاف: ١/١١٣، الدر المصون: ١/١٦٣.

(٥) في أ: موافقة.

(٦) أخرجه البخاري: (١/٤٦، ٨٠) ومسلم (١/١٧٢) والنسائي (١/٤٢).

(٧) في ب: ينتقص.

على بدايات الأعراض، مثاله: أن الحياء حالةٌ تَحْصُلُ للإنسان، ولكن لها مبدأ ومنتهى، أمَّا المبدأ فهو التغيُّر الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن يُنْسبَ إليه القبيح، وأمَّا النهاية فهو أن يترك الإنسان ذلك الفعل، فإذا ورد الحياءُ في حقِّ الله تعالى، فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدأ الحياء ومقدمته، بل تركُ الفعلِ الذي هو منتهاه وغايته، وكذلك الغضبُ [له مقدّمةٌ][1] وهو غليان دم القَلْبِ وشهوة الانتقام[2] وله[3] غاية، وهي إنزال العقاب بالمغضوب عليه، فإذا وصفنا الله ـ تعالى ـ بالغَضَبِ، فليس المراد ذلك المبدأ، يعني شهوة الانتقام، وغليان دم القَلْبِ، بل المرادُ تلك النّهاية، وهي إنزال العقاب[4]، فهذا هو القانون الكُلّي في هذا الباب».

فَصْلٌ في تنزيه الخالق سبحانه

قال القاضي: ما لا يجوز على الله ـ تعالى ـ من هذا الجنس إثباتاً، فيجب ألاَّ يطلق على طريقة النفي عليه، وإنَّما يقال: إنَّهُ ـ تعالى ـ لا يوصفُ به، فأمَّا أن يقال: «لا يستحي» ويطلقُ عليه فمحالٌ؛ لأنَّهُ يوهم نفي ما يجوز عليه، وما ذكره الله ـ تعالى ـ في كتابه من قوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣] فهو بصورة النفي، وليس بنفي على الحقيقة، وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤] وليس كل ما ورد في القرآن إطلاقه جائز أن يُطْلقَ في المخاطبة، فلا يجوز أن يطلق ذلك إلاَّ مع بيان أنَّ ذلك مُحَالٌ.

ولقائلٍ أن يقولَ: لاَ شَكَّ أنَّ هذه الصِّفَات منتفيةٌ عن الله تعالى، فكان الإخبار عن انتفائها يدلُّ على صحّتها عليه.

فنقول: هذه الدلالة ممنوعة، وذلك أنّ تخصيص هذا النفي بالذكر، لا يَدُلُّ على ثبوته لغيره، لو قرنَ اللَّفظ بما يَدُلُّ على انتفاء الصِّحّة كان ذلك أحسن، من حيث إنه يكون مبالغة في البيان، وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً.

فَصْلٌ في إعراب الآية

قوله: «لا يستَحْيي» جملة في محلِّ الرفع خبراً لـ «أن»، واستفعل هنا للإغناء عن الثُّلاثي المجرّد.

وقال الزمخشري: «إنَّهُ مُوَافق له أي: قد ورد «حَيي»، و «استَحْيى» بمعنى واحد، والمشهور: اسْتَحْيَىٰ يَسْتَحْيي فهو مستحيٍ ومُسْتَحْيًى منه من غير حَذْف».

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: الإقدام.
(٣) في ب: عليه.
(٤) في أ: العذاب.

قال القرطبي[(١)]: و «يستحيي» أصله يَسْتَحْيِيُ عينه ولامه حرفا علة أعلّت «اللام» منه بأن استثقلت الضمةُ على «الياء» فسكنت، والجمعُ مستحيون ومستحيين، وقد جاء استحى يستحي فهو مستح مثل: اسْتَقَىٰ يَسْتَقِي.

وقرأ[(٢)] **به ابن محيصن**:

ويروى عن ابن كثير، وهي لغة «تميم» و «بكر بن وائل»، نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى «الحاء» فسكنت، ثم استثقلت الضّمة على الثانية، فسكنت، فحذف إحداهما للالتقاء، والجمعُ مستحون ومستحين، قاله الجوهري.

ونقل بعضهم أن المحذوف هنا مختلفٌ فيه؛ فقيل: عينُ الكلمة، فوزنُه يَسْتَفِل.

وقيل: لامُه، فوزنه يَسْتَفِع، ثُمَّ نُقِلت حركةُ اللاّم على القول الأوّل، وحركةُ العَيْن على القول الثاني إلى الفاء، وهي الحاء؛ ومن الحذف قولُه: [الطويل]

٣٢٣ ـ ألا تَسْتَحِي مِنَّا المُلُوكُ وَتَتَّقِي مَحَارِمَنَا لاَ يَبْؤِ الدَّمُ بِالدَّمِ[(٣)]

وقال آخر: [الطويل]

٣٢٤ ـ إذا ما اسْتَحَيْنَ المَاءَ يَغْرِضُ نَفْسَهُ كَرَعْنَ بِسَبْتٍ في إنَاءٍ مِنَ الوَرْدِ[(٤)]

و «استحيي» يتعدَّى تارة بنفسه، وتارة بحرف جرٍّ تقول: استحييتُه وعليه:

إذا ما استحين الماء..

واستحييت منه؛ وعليه:

ألاَ تستحي مِنَّا الملوك..

فيحتمل أن يكون قد تعدَّى في هذه الآية إلى أن يضرب بنفسه، فيكون في محل نصب قولاً واحداً، ويحتمل أن يكون تعَدَّى إليه بحرف الجر المحذوف، وحينئذٍ يجري الخلافُ المتقدّم في قوله: «أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ».

و «يَضْرِب» معناه: يُبَيِّن فيتعدَّى لواحدٍ.

وقيل: معناه التصييرُ، فيتعدَّى لاثنين نحو: «ضَرَبْتُ الطِّينَ لَبِناً».

وقال بعضهم: «لا يتعدَّى لاثنين إلاَّ مع المثل خاصة»، فعلى القول الأوّلِ يكونُ

---

(١) ينظر القرطبي: ١/ ١٦٨.

(٢) وقرأ بها شبل بن عباد، ويعقوب، وهي لغة بني تميم. يجرونها مجرى يستبي. انظر الشواذ: ٤، والقراءات الشاذة للشيخ القاضي: ٢٤، والبحر المحيط: ١/ ٢٦٤، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٢.

(٣) البيت لجابر بن حني التغلبي ينظر شرح اختيارات المفضل: ص ٩٥١، ولسان العرب (بوا)، (مكس)، والكتاب: ٣/ ٩٥، الدر المصون: ١/ ١٦٢.

(٤) ينظر البيت في الكشاف: ١/ ١١٣، الدر المصون: ١/ ١٦٢.

«مَثَلاً» مفعولاً و «ما» زائدة.

وقال أبو مسلم الأصفهاني: «معاذ الله أنْ يكون في القرآن زيادة».

وقال ابن الخطيب[1]: والأصح قول أبي مُسْلِم؛ لأن الله ـ تعالى ـ وصف القرآن بكونه: هدى وبَيَاناً، وكونه لَغْواً ينافي ذلك، فعلى هذا يكون «ما» صفة للنكرة قبلها، لتزداد النكرة اتساعاً. ونظيره قولهم: «لأَمْرٍ مَّا جَدَعَ قَصيرٌ أَنْفَهُ»، وقولُ امرىء القيس: [المديد]

٣٢٥ ـ وَحَدِيثُ الرَّكْبِ يَوْمَ هُنَا وَحَدِيثٌ مَّا عَلَىٰ قِصَرِهْ[2]

وقال أبو البَقَاءِ: وقيل: «ما» نَكِرةٌ موصوفةٌ، ولم يجعل بعوضة صفتها، بل جعلها بدلاً منها، وفيه نظرٌ؛ إذ يحتاج أن يُقدَّر صفةً محذوفة ولا ضرورة إلى ذلك، فكان الأولى أن يجعل بعوضةً صفتها بمعنى أنَّهُ وصفها بالجنس المُنكَّرِ لإبهامِه، فهي في معنى «قليل»، وإليه ذهب الفرّاء والزَّجَّاجُ وثَعْلَبٌ، وتكون «ما» وصفتها حينئذٍ بدلاً من «مَثَلاً» و «بعوضة» بدلاً من «ما»، أو عطف بيان لها، إن قيل: «ما» صفة لـ «مثلاً»، أو نعتٌ لـ «ما» إن قيل: إنَّها بدلٌ من «مثلاً» كما تقدَّم في قول الفَرَّاء، وبدلٌ من «مثلاً» أو عطف بيان له إن قيل: إن «ما» زائدة.

وقيل: «بعوضة» هو المفعول، و «مثلاً» نُصِبَ على الحالِ قُدِّمَ على النكرةِ.

وقيل: نُصِبَ على إسقاط الخافض، التقدير: ما بين بعوضةٍ، فلمَّا حُذِفَتْ «بين» أعربت «بعوضة» بإعرابها، وتكون الفاء في قوله: «فما فوقها» بمعنى إلى، أي: إلى ما فوقها، ويعزى هذا للكسائي والفرّاء وغيرهم من الكوفيين؛ وأنشدوا: [البسيط]

٣٢٦ ـ يَا أَحْسَنَ النَّاسِ مَا قَرْناً إِلَى قَدَمٍ وَلاَ حِبَالَ مُحِبٍّ وَاصِلٍ تَصِلُ[3]

أي: ما بين قَرْنٍ.

وحَكَوْا: «له عشرون ما ناقةً فَجَمَلاً»، وعلى القول الثَّاني يكونُ «مثلاً» مفعولاً أوَّلَ، و «ما» تحتمل الوجهين المتقدمين، و «بعوضةً» مفعولٌ ثانٍ.

وقيل: بعوضةً هي المفعولُ الأولُ، و «مَثَلاً» هو الثَّاني، ولَكِنَّه قُدِّم.

وتلخَّص مما تقدَّم أنَّ في «ما» ثلاثة أوجه:

زائدة، صفة لما قبلَها، نكِرةٌ موصوفةٌ، وأنَّ في «مثلاً» ثلاثة أيضاً:

---

(١) ينظر الرازي: ٢/ ١٢٤.

(٢) ينظر ديوانه: (١٠٣)، والدر المصون: ١/ ١٦٣.

(٣) ينظر البيت في خزانة الأدب: ١١/ ٧، والدرر: ٦/ ٨٣، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٦٤، مغني اللبيب: ١/ ١٦٢٠، همع الهوامع: ٢/ ١٣١، الدر المصون: ١/ ١٦٣.

مفعول أوّل، أو مفعول ثان، أو حالٌ مقدّمة[١]، وأنَّ في «بعوضة» تسعة أوجه، والصوابُ من ذلك كُلِّه أن يكون «ضَرَبَ» متعدِّياً لواحدٍ بمعنى بَيَّنَ، و «مثلاً» مفعولٌ به، بدليل قوله: «ضُرِبَ مَثَلٌ»، و «ما» صفةٌ للنَّكِرة، و «بعوضةً» بدلٌ لا عطف بيان، لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات.

وقرأ[٢] **إبراهيم** بن أبي عَبْلَةَ والضَّحَّاكُ ورؤبة بن العجاج برفع «بعوضةٌ» واتفقوا على أنَّها خبرٌ لمبتدأ، ولكنهم اختلفوا في ذلك المبتدأ، فقيل: هو «ما» على أنَّها استفهاميةٌ أي: أيُّ شيء بعوضةٌ، وإليه ذهب الزمخشري ورَجَّحَهُ.

وقيل: المبتدأ مضمرٌ تقديرُه: هو بعوضةٌ، وفي ذلك وجهان:

أحدهما: أن تُجْعَلَ هذه الجملة صلة لـ «ما» لكونها بمعنى الذي، ولكنَّهُ حذف العائد، وإن لم تَطُل الصِّلةُ، وهذا لا يجوز عند البصريين إلاَّ في «أيّ» خاصّة لطولها بالإضافة، وأمَّا غيرُها فشاذٌّ، أو ضرورة **كقراءة**[٣]: ﴿**تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ**﴾ [الأنعام: ١٥٤] وقوله: [البسيط]

٣٢٧ ـ مَنْ يُعَنَ بِالحَقِّ لاَ يَنْطِقْ بِمَا سَفَهٌ وَلاَ يَحِدْ عَنْ سَبِيلِ الحَمْدِ وَالكَرَمِ[٤]

أي: الذي هو أحسنُ، وبما هو سَفَهٌ، وتكونُ «ما» على هذا بدلاً من «مثلاً» كأنَّهُ قيل: مثلاً الذي هو بعوضةٌ.

قال النَّحَّاسُ[٥]: «والحذفُ في «ما» أقبحُ منه في «الذي» لأن «الذي» إنّما له وجه واحد، والاسم معه أطول».

والثاني: أن تُجْعَلَ «ما» زائدة، أو صفةً، وتكون «هو بعوضةٌ» جملة كالمفسِّرة لما انطوى عليه الكلامُ.

---

(١) في آ: مقدرة.

(٢) وقرأ بها «قطرب». انظر الكشاف: ١/ ١١٥، وقال الزمخشري: «وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج، وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم، والمشهود له بالفصاحة، وكانوا يشبهون به الحسن...».
وانظر البحر المحيط: ١/ ٢٦٧، والدر المصون: ١/ ١٦٤.

(٣) ستأتي في سورة الأنعام آية (١٥٤).

(٤) ينظر أوضح المسالك: ١/ ١٦٨، وتخليص الشواهد: ص ١٦٠، والدرر: ١/ ٣٠٠، وشرح التصريح: ١/ ١٤٤، والمقاصد النحوية: ١/ ٤٤٦، وشرح الأشموني: ١/ ٧٨، وهمع الهوامع: ١/ ٩٠، الدر المصون: ١/ ١٦٤.

(٥) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب. مولده بمصر، ووفاته بمصر أيضاً سنة ٣٣٨هـ، كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري، زار العراق واجتمع بعلمائه، من مصنفاته: «تفسير القرآن» و «إعراب القرآن» و «ناسخ القرآن ومنسوخه» و «شرح المعلقات السبع».
ينظر الأعلام: ١/ ٢٠٨، البداية والنهاية: ١١/ ٢٢٢، إنباه الرواة: ١/ ١٠١.

ويقال: إنَّ معنى: «ضربتُ له مثلاً» مَثَّلْتُ له مَثَلاً، وهذه الأبنية على ضربٍ واحدٍ، وعلى مثال [واحد][1] ونوعٍ واحد.

والضربُ: النوعُ، والبعوضةُ: واحِدةُ البعوض، وهو معروف، وهو في الأَصْلِ وَصْفٌ على فَعُول كالقَطُوع، مأخوذ من البَعْض، وهو القَطْع، وكذلك البَضْع والعَضْب؛ قال: [الوافر]

٣٢٨ ـ لَنِعْمَ البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارٍ إِذَا مَا خَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَا[2]

وقال الجوهري: البعوض: البَقُّ، الواحدة بعوضة، سُميت بذلك لصغرها.

فَصْلٌ في استحسان ضرب الأمثال

اعلم أنَّ ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول، وقد اشتهر العربُ في التمثيل بأحقر الأشياء، فقالوا في التمثيل بالذَّرَّةِ: «أجمع من ذَرَّةٍ»، و «أضبط من ذرَّة»، «وأخفى من ذَرَّةٍ»، وفي التمثيل بالذُّباب: «أجرأ من الذُّبَاب»، «وأخطأ من الذُّبَاب»، «وأطيش من الذباب»، و «أشبه من الذبابِ بالذباب»، «وألخّ من الذُّبَاب».

وفي التمثيل بالقراد: «أسمع من قراد»، وأضعف من قرادة، وأعلق من قرادة، وأغم من قرادة، وأدبّ من قرادة.

وقالوا في الجراد: أَطْيَرُ من جَرَادة، وأخطَم من جَرَادة، وأَفْسد من جرادة، وأصفى من لعاب الجرادة.

وفي الفراشة: «أضعف من فراشة»، و «أجمل من فراشة»، و «أطيش من فراشة».

وفي البعوضةِ: «كلفني مخّ البعوضة»، مثلٌ في تكليف ما لا يُطَاق. فقولهم: ضرب الأمثال لهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى.

قلنا: هذا جَهْلٌ، لأنَّهُ ـ تعالى ـ هو الذي خلق الكبير والصغير، وحكمه في كُلِّ ما خلق وبرأ عام؛ لأنَّه قد أحكم جميعه، وليس الصغير أخفّ عليه من العظيم، ولا العظيم أصعب عليه من الصَّغير، وإذا كان الكُلُّ بمنزلةٍ واحدةٍ لم يكن الكبير أَوْلَىٰ من أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير، بل المعتبر فيه ما يليقُ بالقضيَّةِ، وإذا كان الأليق بها الذُّباب والعنكبوت، ضرب المثل بهما، لا بالفيل والجمل، فإذا أراد أن يُقَبِّحَ عبادتهم للأصنام، ويُقَبِّحَ عدولهم عن عبادة الرحمن، صَلحَ أن يضرب المثل بالذُّبَاب، لِيُبَيِّنَ أن قدر مَضَرَّتها لا تندفع بهذه الأصنام، ويضرب المثل ببيت العَنْكَبُوت؛ لِيُبَيِّنَ أنَّ عبادتها أَوْهَىٰ وأضعف

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر البيت في اللسان (بعض) شواهد الكشاف: ١/ ١١٥، الدر المصون: ١/ ١٦٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١١١.

من ذلك، كُلَّما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح، وضرب المَثَلِ بالبعوضة؛ لأنَّهُ من عجائب خلق الله تعالى؛ فإنه صغير جِدًّا، وخرطومه في غاية الصغر، ثُمَّ إنَّهُ مع ذلك مجوّف، ثمَّ ذلك الخرطوم مع فرط صغره، وكونه مجوّفاً يغوص في جلد الفِيل والجَامُوس على ثَخَانَتِهِ، كما يضرب الرجل أصابعه في الخبيص، وذلك لما رَكَّبَ الله في رأس خرطومه من السم.

قوله: ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ قد تقدَّم أنَّ «الفاء» بمعنى «إلى»، وهو قولٌ مرجوحٌ جدًّا، و«ما» في «فَمَا فَوْقَهَا» إن نصبنا «بعوضة» كانت معطوفةً عليها موصولةً بمعنى «الذي»، وصلتُها الظَّرفُ، أو موصوفةً وصفتها الظرفُ أيضاً، وإن رفعنا «بعوضةٌ»، وجَعَلْنَا «ما» الأولى موصولة أو استفهامية، فالثانية معطوفة عليها، لكن في جَعْلِنَا «ما» موصولةً يكون ذلك من عَطْفِ المفردات، وفي جعلنا إيَّاها استفهامية يكون من عَطْفِ الجمل، وإن جعلنا «ما» زائدة، أو صفة لنكرةٍ، و «بعوضةٌ» خبراً لـ «هو» مضمراً كانت «ما» معطوفة على بعوضة.

فَصْلٌ في معنى قوله: «فما فوقها»

قال الكسَائِيّ وأبو عُبَيْدَةَ، وغيرهما: معنى «فما فوقها» والله أعلمُ: ما دونها في الصِّغَرِ، والمحقّقون مالوا إلى هذا القول؛ لأنَّ المقصود من هذا التمثيل تحقير الأوثان، وكُلَّمَا كان المشبَّهُ به أشدَّ حقارةً كان المقصود أكمل حصولاً في هذا الباب.

وقال قتادة، وابن جريج: «المعنى في الكبر كالذُّباب، والعنكبوت، والكلبِ، والحمار؛ لأنَّ القوم أنكروا تمثيل اللَّهِ بتلك الأشياء».

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾.

«أمَّا» حرفٌ ضُمِّن معنى اسم شرط وفعله، كذا قَدَّره سيبويه قال: «أمَّا» بمنزلةِ مَهْمَا يَكُ مِنْ شيءٍ.

وقال الزَّمَخْشَرِيّ[1]: وفائدته في الكلام أن يعطيه فَضْلَ توكيد، تقولُ: زيدٌ ذاهبٌ، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنَّهُ لا محالة ذاهبٌ، قلت: أمَّا زيدٌ فذاهبٌ.

وقال بعضهم: «أمَّا» حرف تفصيلٍ لما أجمله المتكلم، أو ادَّعَاه المخاطبُ، ولا يليها إلاَّ المبتدأ، وتلزم الفاءُ في جوابها، ولا تُحْذَفُ إلاَّ مع قولٍ ظاهرٍ ومقدَّرٍ كقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] أي: فيقال لهم: أَكَفَرْتُمْ، وقد تحذفُ حيث لا قَوْلَ؛ كقوله: [الطويل]

٣٢٩ ـ فَأَمَّا القِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ ... وَلَكِنَّ سَيْراً في عِرَاضِ المَوَاكِبِ[2]

---

(١) ينظر الكشاف: ١/ ١١٧.

(٢) البيت للحارث بن خالد المخزومي ينظر ديوانه: ص ٤٥، وخزانة الأدب: ١/ ٤٥٢، والدرر: ٥/ =

أي: فلا قتالَ.

ولا يجوز أن تليها «الفاء» مباشرة، ولا أن تتأخّر عنها بِجُزْأَي جملةٍ، لو قلت: «أَمَّا زَيدٌ منطلقٌ ففي الدَّارِ» لم يجز، ويجوز أنْ يَتَقَدَّمَ معمولُ ما بعد «الفاءِ» عليها متليٌّ أمَّا كقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩]

ولا يجوز الفصلُ بَيْن أَمَّا والفاءِ بمعمول خبر «إنَّ» خلافاً للمبرد، ولا بمعمول خبر «ليت» و «لَعَلَّ» خلافاً للفرّاء، وإن وقع بعدها مصدرٌ نحو: «أمَّا عِلْماً فعالمٌ» فإن كان نكرةً جاز نصبه عند التميميين برُجْحَان، وضَعُفَ رَفْعُهُ، وإن كان معرفةً التزموا فيه الرَّفْع، وأجاز الحجازيون فيه الرفع والنصب نحو: «أَمَّا العِلْمُ فَعَالِمٌ»، ونصب المنكَّر عند سيبويه على الحال، والمعرَّف مفعول له.

وأمَّا الأخفشُ فنصبهما عنده على المفعول المطلق، والنصب بفعلِ الشرط المقدَّر، أو بما بعد الفاء، ما لم يمنع مانعٌ، فيتعَيَّن فِعلُ الشرط نحو: أمَّا عِلْماً فلا عِلْمَ له أو: فإنَّ زيداً عالمٌ؛ لأن «لا» و «إنَّ» لا يعْمَلُ ما بعدهما فيما قبلهما.

وأمَّا الرفعُ فالظاهِرُ أنه بفعل الشرط المقدَّرِ، أي: مهما يُذْكَرْ عِلْمٌ، أو: العلم فزيدٌ عالمٌ، ويجوز أن يكون مبتدأ، وعالمٌ خبر مبتدأ محذوف، والجملةُ خبرهُ، والتقديرُ: أمَّا علمٌ ـ أو العلمُ ـ فزيدٌ عالمٌ به، وجاز الابتداء بالنكرة، لأنَّهُ موضعُ تفصيل، وفيها كلام طويل.

و «الَّذِينَ آمَنُوا» في مَحَلِّ رفع بالابتداء، و «فيعلمون» خبره.

قوله: «فَيعلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ».

الفاءُ جواب «أَمَّا» لما تضمنته من معنى الشَّرط، و «أَنَّهُ الْحَقُّ» سَادٌّ مَسَدَّ المفعولين عند الجمهور، [وساد][1] مسدّ المفعول الأوّل فقط، والثاني محذوف، عند الأخفش، أي: فيعلمون حَقِيقَتَهُ ثَابِتَةً.

وقال الجمهور: لا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأنَّ وجود النسبة فيها بعد «أَنَّ» كافٍ في تَعَلُّق العلمِ، أو الظَّنِّ به، والضمير في «أَنَّهُ» عائدٌ على المَثَل.

وقيل: على ضرب المثل المفهوم من الفِعْل.

= ١١٠، أسرار العربية: ص ١٠٦، والأشباه والنظائر: ٢/ ١٥٣، وأوضح المسالك: ٤/ ٢٣٠٤، والجنى الداني: ص ٥٢٤، وسر صناعة الإعراب: ص ٢٦٥، وشرح شواهد الإيضاح: ص ١٠٧، وشرح شواهد المغني: ص ١٧٧، وشرح ابن عقيل: ص ٥٩٧، وشرح المفصل: ٧/ ١٣٤، ٩/ ٤١٢، والمنصف: ٣/ ١١٨، ومغني اللبيب: ص ٥٦، والمقاصد النحوية: ١/ ٥٧٧، ٤/ ٤٧٤، والمقتضب: ٢/ ٧١، وهمع الهوامع: ٢/ ٦٧، الدر المصون: ١/ ١٦٥.

(١) سقط في ب.

وقيل: على ترك الاستحياء.

و «الحقُّ»: هو الثابت، ومنه حَقَّ الأمْرُ أي: ثبت، ويقابله الباطل.

و «الحق» واحدُ الحقوق، و «الحَقَّة» بفتح الحاء أخص منه، يقال: هذه حَقَّتِي، أي: حَقِّي.

و «**من رَبِّهِم**» في محل نصب على الحالِ من الحقِّ أي: كائناً وصادِراً من رَبِّهِمْ، و «مِنْ» لابتداء الغاية المَجَازية.

وقال أَبُو البَقَاءِ[1]: والعامل فيه معنى الحقِّ، وصاحِبُ الحالِ الضمير المستترُ فيه أي من الحقِّ؛ لأنَّهُ مشتقٌّ، فيتحمَّلُ ضميراً.

قوله: «وَأَمَّا الَّذِينَ كفروا» لغة «بني تميم»، و «بني عامر» في «أمَّا» «أَيْمَا» يبدلون من أحد الميمَيْن ياءً؛ كراهيةً للتضعيف؛ وأنشد عمرُ بنُ أبي رَبِيعَةَ: [الطويل]

٣٣٠ ـ رَأَتْ رَجُلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَىٰ وَأَيْمَا بِالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ[2]

قوله: «فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ».

اعلم أَنَّ «ما» له في كلام العرب ستة استعمالات:

أحدها: أن تكون «ما» اسم استفهام في محل رفع بالابتداء، و «ذا» اسمُ إشارةٍ خبرهُ.

والثاني: أن تكون «ما» استفهاميةً و «ذا» بمعنى الَّذِي، والجملةُ بعدها صلةٌ، وعائدها محذوفٌ، والأجودُ حينئذٍ أن يرفع ما أجيبَ به أو أُبْدِلَ منه؛ كقوله: [الطويل]

٣٣١ ـ لاَ تَسْأَلاَنِ المَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ أَنَحْبٌ فَيُقْضَىٰ أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ[3]

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٢٦.

(٢) ينظر البيت في ديوانه: (٩٤)، خزانة الأدب: ٥/ ٣١٥، ٣٢١، ١١/ ٣٦٧، مغني اللبيب: ١/ ٥٥، والأزهية: ص ١٤٨، والدرر: ٥/ ١٠٨، والأغاني: ١/ ٨١، وشرح شواهد المغني: ص ١٧٤، والمحتسب: ١/ ٢٨٤، والممتع في التصريف: ١/ ٣٧٥، والجنى الداني: ص ٥٢٧، وتذكرة النحاة: ص ١٢٠، ورصف المباني: ص ٩٩، وهمع الهوامع: ٢/ ٦٧، وشرح الأشموني: ٣/ ٦٠٨، ولسان العرب «ضحا».

(٣) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: ٢٥٤، والأزهية: ٢٠٦، الجنى الداني: ٢٣٩، خزانة الأدب: ٢/ ٢٥٢، ديوان المعاني: ١/ ١١٩، شرح أبيات سيبويه: ٢/ ٤٠، شرح التصريح: ١٣٩، شرح شواهد المغني: ١/ ١٥٠ و ٢/ ٧١١، والكتاب: ٢/ ٤١٧، ولسان العرب (نحب) (حول)، المعاني الكبير: (١٢٠)، مغني اللبيب: ٣٠٠، والبيت بلا نسبة في أوضح المسالك: ١/ ١٥٩، ورصف المباني: ١٨٨، شرح الأشموني: ١/ ٧٣، شرح المفصل: ٣/ ١٤٩، ١٥٠ و ٤/ ٢٣، كتاب اللامات: ٦٤، مجالس ثعلب: ٥٣٠، وينظر الدر المصون: ١/ ١٦٦.

فـ «ذا» هنا بمعنى الذي؛ لأنه أُبْدِلَ منه مرفوعٌ، وهو «أَنحبٌ»، وكذا ﴿مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العَفْوُ﴾ [البقرة: ٢١٩] **في قراءة أبي عمرو**(١).

والثالث: أن يُغَلَّبَ حكم «ما» على «ذا» فَيُتْرَكَا، ويصيرا بمنزلة اسم واحدٍ، فيكون في محلِّ نصبٍ بالفِعْلِ بَعْدَهُ، والأجودُ حينئذٍ أن يُنْصبَ جوابُه والمبدلُ منه كقوله: «مَاذَا يُنْفِقُونَ قلِ: الْعَفْوَ» **في قراءة غير أبي عمرو**(٢)، و ﴿مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا﴾ [النحل: ٣٠] عند الجميع. ومنه قوله: [البسيط]

٣٣٢ ـ يَا خُزْرَ تَغْلِبَ مَاذَا بَالُ نِسْوَتِكُمْ لاَ يَسْتَفِقْنَ إِلَى الدَّيْدَنِ تَخْنَانَا(٣)

فـ «ماذا» مبتدأ، و «بالُ نسوتكم» خبرهُ.

الرابع: أن يُجْعَلَ «ماذا» بمنزلةِ الموصول تغليباً لـ «ذا» على «ما» عكس الصورة التي قبله، وهو قليلٌ جدًّا؛ ومنه قوله: [الوافر]

٣٣٣ ـ دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ سَأَتَّقِيهِ وَلَكِنْ بِالْمُغَيَّبِ حَدِّثِينِي(٤)

فـ «ماذا» بمعنى الذي؛ لأنَّ ما قبله لا تعلّق له بهِ.

الخامس: زعم الفَارِسِيُّ أَنَّ «ماذا» كله تكون نكرة موصوفة، وأنشدَ: «دَعِي مَاذَا عَلِمْتِ» أي: دَعِي شيئاً معلوماً، وقد تقدَّم تأويله.

السَّادس: وهو أضعفها أَنْ تكون «ما» استفهاماً، و «ذا» زائدة، وجميع ما تقدَّم يَصْلُحُ أن يكون مثالاً له، ولكنَّ زيادة الأسماء ممنوعة أو قليلة جِداً.

إذا عُرِفَ ذلك فقوله «مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ» يجوز فيه وجهان دون الأربعة الباقية:

أحدهما: أن تكون «ما» استفهامية في محلِّ دفع بالابتداء، و «ذا» بمعنى «الذي»، و «أراد اللَّهُ» صِلَة، والعائِدُ محذوف لاستكمال شروطه، تقديره: «أراده اللَّهُ» والموصول خَبَرُ «ما» الاستفهامية.

والثاني: أن تكون «مَاذَا» بمنزلةِ اسم واحدٍ في مَحَلِّ نَصْبٍ بالفعلِ بعده، تقديره:

---

(١) انظر البحر المحيط: ٢/ ١٦٨، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ٣١٥، وحجة القراءات: ١٣٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤٣٧، والدر المصون: ١/ ٥٣٧، وشرح طيبة النشر: ٤/ ٩٧، وشرح شعلة: ٢٨٩.

(٢) ستأتي في النحل (٣٠).

(٣) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ١٦٧، والجنى الداني: ص ٢٤٠، والدرر: ١/ ٢٧٠، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧٨١، ومغني اللبيب: ص ٣٠١، وهمع الهوامع: ١/ ٨٤، الدر المصون: ١/ ١٦٦.

(٤) البيت للمثقب العبدي ينظر ديوانه: ص ٢١٣، وخزانة الأدب: ٧/ ٤٨٩، ١١/ ٨٠، وشرح شواهد المغني: ص ١٩١، ولسحيم بن وثيل الرياحي في المقاصد النحوية: ١/ ١٩٢، ولأبي حية النميري في لسان العرب (أبى)، ولمزرد بن ضرار ينظر ديوانه: ص ٦٨، الجنى الداني: ص ٢٤١، والدرر: ١/ ٢٧١، والكتاب: ٢/ ٤١٨، ولسان العرب (ذوا)، ومغني اللبيب: ص ٢٣٠١، ٣٠، الدر المصون: ١/ ١٦٦.

أيَّ شيء أراد اللَّهُ. قال ابن كَيْسَان: وهو الجيد ومحل هذه الجملة النصب بالقول، و «مثلاً» نصب على التمييز، قيل: وجاء على معنى التوكيد؛ لأنه من حيث أشير إليه بهذا عُلِمَ أنَّهُ مَثَلٌ، فجاء التمييز بعده مؤكّداً للاسم الذي أُشيرَ إليه.

وقيل: نصب على الحالِ، واختلف في صاحبها، فقيل: اسم الإشارة، والعاملُ فيها معنى الإشارة.

وقيل: اسم اللَّهِ ـ تعالى ـ أي: مُتَمَثِّلاً بذلك.

وقيل: على القطعِ وهو رأي الكوفيين، ومَعْنَاه عندهم: أنَّهُ كان أصله أن يتبع ما قبله، والأصلُ: بهذا المثلِ، فلمَّا قُطِعَ عن التَّبعيَّةِ انتصب؛ وعلى ذلك قول امرىء القيس: [الطويل]

٣٣٤ ـ سَوَامِقُ جَبَّارٍ أَثِيثٍ فُرُوعُهُ وَعَالَيْنَ قِنْوَاناً مِنَ الْبُسْرِ أَحْمَرَا[1]

أصله: من البُسْرِ الأَحْمَرِ.

فَصْلٌ في معنى الإرادة واشتقاقها

و «الإرادةُ» لغةً طلبُ الشيء مع المَيْلِ إليه، وقد تتجرّد للطلب، وهي التي تنسبُ إلى اللَّهِ ـ تعالى ـ وعَيْنُها واوٌ من رادَ يرودُ، أي: طَلَب، فأصلُ «أراد» «أَرْوَدَ» مثل: أقام، والمصدرُ الإرادةُ مثلُ الإقامةِ، وأصلُها: إرْوَاد فأُعِلَّتْ وعُوِّضَ من محذوفِها تاءُ التأنيث.

فَصْلٌ في ماهية الإرادة

و «الإرادةُ» ماهية يجدها العاقل من نفسه، ويُدْرِكُ بالتفرقةِ البديهية بينها وبين علمه[2] وقدرته وألمه ولذّته، وإذا كان كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى التعريف.

وقال المتكلمون: إنها صفة تقتضي رُجْحَانَ أحد طرفي الجائز على الآخر، لا في الوقوع، بل في الإيقاع، واحترزنا بهذا القَيْدِ الأخير عن القدرةِ.

قوله: ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا﴾ الباء فيه للسَّببيَّة، وكذلك في «يهدي به»، وهاتان الجملتان لا محلَّ لهما؛ لأنَّهما كالبيان للجملتين المُصَدَّرَتَيْنِ بـ «أَمَّا»، وهما من كلام الله تعالى. وقيل: في محلِّ نَصْبٍ؛ لأنهما صفتان لـ «مَثَلاً» أي: مَثَلاً يُفَرِّقُ النَّاس به إلى ضُلاَّلٍ ومُهْتَدِين، وهما على هذا من كلام الكفَّار.

---

(١) ينظر ديوانه: (٥٧)، البحر المحيط: ٣/ ٤٥٩، وروي صدره هكذا فأتت أعاليه وآدت أصوله، الدر المصون: (١/ ٣٦٧).

(٢) في ب: عمله.

وأجاز أبو البقاء[١] أن تكون حالاً من اسم اللَّهِ، أي: مُضِلاً به كثيراً، وهادياً به [كثيراً][٢].

وجَوَّز ابن عطية[٣] أن يكون جملة قوله: «يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً» من كلام الكُفَّارِ، وجملةُ قوله: «وَيَهْدِي بِهِ كَثيراً» من كلام الباري تعالى. وهذا ليس بظاهرٍ لأنَّهُ إلباسٌ في التركيب.

والضميرُ في «به» عائدٌ على «ضَرْب» المضاف تقديراً إلى المَثَل، أي بضرب المثل، وقيل: الضميرُ الأوّل للتكذيب، والثاني للتصديق، ودَلَّ على ذلك قوة الكلام.

[**وقُرِيء**[٤]: «يُضَلُّ به كثيرٌ، ويُهْدَىٰ به كثيرٌ، وما يُضَلُّ بِهِ إلاَّ الفَاسِقُونَ» بالبناء للمفعول][٥].

وقُرِيءَ أيضاً[٦]: «يَضِلُّ كَثِيرٌ ويَهْدِي به كثيرٌ، وما يَضِلُّ بِهِ إلاَّ الفاسقون» بالبناء للفاعل.

قال بعضهم: «وهي قراءة القَدَرِيَّة، وقد نَقَلَ ابن عطية عن أبي عمرو الدَّاني أنَّهَا قراءة المعتزلة»[٧]. ثم قال: «وابن أبي عبلةَ من ثِقَات الشاميين» يعني قارئها، وفي الجملةِ فهي مخالفة لسواد المصحفِ.

فإنْ قيل: كيف وصف المهتدين هنا بالكثرةِ وهم قليلون؛ لقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، و ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] فالجوابُ أنَّهم، وإن كانوا قليلينَ في الصُّورة، فهم كثيرون في الحقيقةِ؛ كقوله: [البسيط]

٣٣٥ ـ إِنَّ الكِرَامَ كَثِيرٌ فِي البِلاَدِ وَإِنْ قَلُّوا كَمَا غَيرُهُمْ قَلَّ وَإِنْ كَثُرُوا[٨]

فصار ذلك باعتبارين.

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٢٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٢.

(٤) قرأ بها زيد بن علي.
انظر البحر المحيط: ١/ ٢٧٠، والدر المصون: ١/ ١٦٧.

(٥) سقط في أ.

(٦) وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٢، والبحر المحيط: ١/ ٢٧٠، والدر المصون: ١/ ١٦٧.

(٧) المنقول في «المحرر الوجيز» عن «أبي عمرو الداني» قوله: هذه قراءة القدرية، وابنُ أبي عبلة من ثقات الشاميين، ومن أهل السُّنَّة، ولا تصحُّ هذه القراءة عنه، مع أنها مخالفة خط المصحف. ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٢.

(٨) ينظر الكشاف: ١/ ١١٨، والدر المصون: ١/ ١٦٧.

فَصْلٌ في استعمالات الهمزة

قال ابن الخطيب: «الهمزةُ تجيءُ تارةً لتنقل الفِعْلَ من غير التعدِّي إلى التعدّي كقولك: «خَرَجَ» فَإِنَّهُ غير متعدٍّ، فإذا قلت: «أَخْرج» فقد جعلته متعدِّياً، وقد تجيء لتنقل الفعل من التعدِّي إلى غير التعدِّي كقوله «كَبَبْتُهُ فأكب»[1]، وقد تجيء لمجرّد الوجدان».

حُكِيَ عن عمرو بن **معديكرب**[2] أنَّهُ قال لبني سليم: «قَاتَلْنَاكُمْ فَمَا أَجْبَنَّاكُم، وَهَاجَيْنَاكم فما أَفْحَمْنَاكم، وسألناكم فما **أبخلناكم**»، أي: ما وجدناكم جبناء ولا مفحمين، ولا بخلاء. ويقال: أتيت أرضَ فُلاَن فأعمرتها، أي: وجدتها عامرةً.

ولقائل أن يقولَ: لم لا يجوز أن يقال: الهمزة لا تفيد إلاَّ نقل الفعل من غير التعدّي إلى التعدِّي، وأمَّا قوله: كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ، فلعلَّ المراد كببته فأكبَّ نفسه على نفسه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين، وهذا ليس بعرف؟!

وأما قوله: «قاتلناكم فما أجبناكم» فالمراد ما أثّر قتالنا في صيرورتكم جبناء، وكذا القول في البواقي وهذا الذي قلناه أولى دفعاً للاشتراك.

إذا ثبت هذا فنقول قولنا: «أَضَلَّهُ الله» لا يمكن حمله إلاّ على وجهين:

أحدهما: أنه صَيَّرَهُ ضَالاً عن الدِّين.

والثاني: وجده ضالاً.

فَصْلٌ في معنى الإضلال

واعلم أن معنى الإضلالِ عن الدين في اللُّغة: هو الدعاء إلى ترك الدِّين، وتقبيحه في عَيْنِهِ، وهذا هو الإضلال الذي أضافه اللَّهُ ـ تعالى ـ إلى «إبليس» فقال: ﴿إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ﴾ [القصص: ١٥] وقال: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾ [النساء: ١١٩].

وقوله: ﴿رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ [فصلت: ٢٩]، وأيضاً أضاف هذا الإضلال إلى فرعون، فقال: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ﴾ [طه: ٧٩].

واعلم أَنَّ الأُمَّةَ مجمعة على أن الإضلال بهذا المَعنىٰ لا يجوز على اللَّهِ تعالى؛ فإنَّه ما دعا إلى الكفر، وما رَغَّبَ فيه، بل نهى عنه، وزجَرَ وتَوَعَّدَ بالعقاب عليه، وإذا كان المعنى الأصلي في الإضلال في اللُّغَةِ هذا، وهذا المعنى منفي بالإجماع، ثبت انعقاد

---

(١) في أ: فانكب.

(٢) عمرو بن كريب بن صالح الرعيني أحد المقدمين في أيام عبد العزيز بن مروان بمصر، جعل له ولاية الحرس والأعوان والخيل، بعد وفاة جندب بن مرثد الرعيني وكانا من ثقاته فعاش عمرو بعد سلفه أربعين ليلة وتوفي بالقاهرة سنة ٨٣هـ.

ينظر الأعلام: ٥/ ٨٤ (٥٤٨)، الولاة والقضاة: ٥٣.

الإجماع على أنه لا يجوز إجراء هذا اللَّفظ على ظاهره، وعند هذا افتقر أهل الْجَبْرِ والقدر إلى التأويل.

أمَّا أهل الجَبْرِ فقد حملوه على أنَّهُ ـ تعالى ـ خالق الضلال والكفر فيهم وصدّهم عن الإيمان، وحال بينهم وبينهُ، ورُبَّمَا قالوا: هذا هو حقيقةُ اللفظ في أصل اللغةِ؛ لأنَّ الإضلال عبارة عن جَعْلِ الشَّيء ضالاً كما أنَّ الإخراج والإدخال عبارةٌ عن جَعْلِ الشيء خارجاً وداخلاً. **وأما المعتزلة** فقالوا: التأويل من وجوه:

أحدها: قالوا: إنَّ الرَّجُلَ إذا ضَلَّ باختياره عن حضور شيء من غير أن يكون لذلك الشَّيء أثر في ضلاله فيقال لذلك الشيء: إنَّهُ أَضَلَّهُ قال تعالى في حق الأصنام: ﴿إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا﴾ [إبراهيم: ٣٦] أي: ضَلُّوا بِهِنَّ وقال: ﴿وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ [نوح: ٢٣] أي: ضَلَّ كثيرٌ من النَّاسِ بهم.

وقال: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: ٦٤]. وقوله: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٦] أي: لم يزدهم الدُّعاءُ إلاَّ فِراراً.

وقال: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ [المؤمنون: ١١٠] وهم لم ينسوهم في الحقيقة، وكانوا يُذَكِّرونهم الله.

وقال: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٤ ـ ١٢٥].

فأخبر تعالى أنَّ نزول السورة المشتملة على الشَّرَائعِ يُعَرِّفُ أحوالهم.

فمنهم من يصلح عليها؛ فيزداد بها إيماناً، ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كُفْراً، فأضيفت الزيادةُ في الإيمان، والزيادة في الكُفْرِ إلى السُّورة؛ إذ كانوا إنَّمَا صلحوا عند نزولها وفسدوا، فهكذا أُضِيفَ الضَّلالُ والهُدَىٰ إلى الله تعالى؛ إذ كان حدوثهما عند ضربه ـ تعالى ـ الأمثال لهم.

وثانيها: أنَّ الإضلال هو التسمية بالضلالة، فيقال: أَضَلَّهُ إذا سماه ضالاً، وأكفر فلان فلاناً إذا سمَّاه كافراً، وذهب إليه قطرب، وكثير من المعتزلةِ.

ومن أهل اللغةِ من أنكره، وقال: إنَّمَا يقال: ضللته تضليلاً، إذا سمَّيْتُهُ ضالاً، وكذلك فَسَّقته وفَجَّرته، أي: سَمَّيْتُه: فاسقاً وفاجراً.

وأجيب عنه بأنَّه حتى صَيَّرَهُ في نَفْسِهِ ضالاً لَزِمه أي يُصَيِّره محكوماً عليه بالضَّلال فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير وإطلاق اسم الملزوم على اللازمِ مجاز مشهورٌ.

وثالثها: أن يكون الإضلال هو التَّخلية، وترك المنع بالقهر، والجبر، فيقال: أَضَلَّهُ أي: خَلاَّه وضلاله.

٤٧٤ ـــــــ

ثُمَّ قالوا: يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً، ذكروه على سبيل التَّهَكُّم، فهذا من قول الكُفَّارِ، ثُمَّ قال تعالى جواباً لهم: «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ» أي ما أضَلَّ إلاَّ الفاسقين. هذا مجموع كلام المعتزلة.

قالت الجبرية[1]: وهذا معارضٌ بمسألة الدّاعي، وهي أن القادِرَ على العلم والْجَهْلِ والإهداء والضلالِ لم فعل أحدهما دون الآخر؟

ومعارضٌ أيضاً بمسألة العلم على ما سبق تقريرها في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

والجَوَابُ عن الآيات يأتي في مواضعه.

قوله: «وما يُضِلُّ بِهِ إلاَّ الفَاسِقِيْنَ» «الفاسقين» مفعول لـ «يضل» وهو استثناء مُفَرّغ، وقد تقدَّم معناه، ويجوز عند القرّاء أن يكون منصوباً على الاستثناء والمستثنى منه محذوف تقديره: «وما يُضِلُّ به أحداً إلاَّ الفاسقين»؛ كقوله: [الطويل]

٣٣٧ ـ نَجَا سَالِمٌ وَالنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقِهِ وَلَمْ يَنْجُ إِلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ ومِئْزَرَا[2]

---

(١) معنى الجبر: نفي الفعل عن العبد وإضافته لله ـ تعالى ـ.

وفكرة الجبر ليست عربية، وقد تلقاها «الجَعْد من درهم» عن يهوديّ، وتلقاها عن «الجعد» «جهم بن صفوان».

وقد شاعت هذه الفكرة في أول العصر الأموي، وانتشرت حتى صارت مذهباً في آخره، وتنسب فرقة الجبرية إلى «جهم بن صفوان»؛ لأنه يعتبر أكبر الدعاة لهذه النحلة، وأعظم أنصارها؛ ولهذا سميت بـ «الجهمية».

وكان مولى لـ «بني راسب» من أهل خراسان وأقام بـ «الكوفة»، ولخطابته أثر كبير فيمن تبعه، وقد ظهر بمذهبه (في ترمذ)، وكان وزيراً للحارث بن سريح، ولما خرج «الحارث» على بني أمية، وهزم على يد «سالم بن أحوز المازني» الذي بعثه عامل الأمويين على خراسان ووقع «الجهم» أسيراً في يده، فقتله في سنة ١٢٨هـ.

مبادىء الجبرية:

أولاً ـ الإنسان مجبور في فعله، فلا يوصف بالاستطاعة، ولا قدرة له ولا اختيار، وإنما يخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات.

ثانياً ـ لا يوصف الله بصفة وصف بها خلقه؛ لأن هذا يقتضي التشبيه؛ ولهذا نَفَوْا صفات المعاني عن الله ـ تعالى ـ.

ثالثاً ـ القول بخلق القرآن؛ لإنكارهم صفة الكلام.

رابعاً ـ وجوب المعرفة بالعقل، والإيمان هو المعرفة.

خامساً ـ إنكار رؤية الله لما تقتضيه من التشبيه. وغير ذلك كما هو مبسوط في كتب الملل والنحل.

(٢) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي ينظر شرح أشعار الهذليين: ٢/ ٥٥٨، العقد الفريد: ٥/ ٢٤٤، لسان العرب (جفن)، تذكرة النحاة: ص ٥٢٦، جمهرة اللغة: ص ١٣١٩، ورصف المباني: ص ٨٦، الصاحبي في فقه اللغة: ص ١٣٦، المعاني الكبير: ص ٩٧٢، المقرب: ١/ ١٦٧، الدر المصون١/ ٠/ ١٦.

أي: لم ينجُ بشيء، ومنع أبو البقاء نصبه على الاستثناء، كأنَّهُ اعتبر مذهب جمهور البَصْريين.

و «الفِسْقُ» لغةً: الخروجُ، يقالُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عن قِشْرِهَا، أي: خَرَجَتْ، والفأرة من جُحْرِها.

و «الفاسقُ»: خارج عن طاعةِ الله، يقال: فَسَقَ يَفْسُقُ ويَفْسِقُ بالضم والكسر في المضارع فِسْقاً وفُسُوقاً، عن الأخفش، فهو فَاسِقٌ.

وزعم ابن الأعرابي، أنَّه لم يسمع في كلام الجاهلية، ولا في شعرهم «فاسق»، وهذا عجيبٌ، وهو كلامٌ عربيٌّ حكاه عنه ابن فارسٍ والجَوْهَرِيُّ، وقد ذكر ابْنُ الأَنْبَارِيِّ في كتاب «الزّاهِر» لمّا تَكَلَّمَ على معنى «الْفِسْقِ» قَوْلَ رُؤْبَة: [الرجز]

٣٣٨ ـ يَهْوِينَ فِي نَجْدٍ وَغَوْراً غَائِرا فَوَاسِقاً عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرَا[1]

و «الفسيق»: الدائم الفسق، ويقال في النداء: يا فَاسِق ويا خبيث، يريد يا أيُّها الفاسق ويا أيها الخبيث. والفسقُ في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعةِ اللَّهِ عز وجل، فقد يقع على من خرج بعصيان. واختلف أهل القبلة في أنَّهُ مؤمنٌ أو كافر.

فعند بعضهم أنَّهُ مؤمن، وعند الخوارج: أنَّه كافرٌ، وعند المعتزلة: أنَّه لا مؤمن ولا كافر.

واحْتَجَّ الخَوَارِجُ[2] بقوله تعالى: ﴿بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ﴾ [الحجرات: ١١].

---

(١) ينظر ملحق ديوانه: (١٩٠) والكتاب: (١/ ٤٩)، الخصائص: (٢/ ٤٣٢)، الشذور: (٣٣٤)، الدر المصون: (١/ ١٦٨).

(٢) هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم، وحماسةً لرأيهم، وقد دفعهم التعصب لفكرتهم إلى الاستهداف للمخاطرة، وقسوة القلب على من خالفهم.

وقد نشأت هذه الفرقة: بسبب الخلاف بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ، وذلك أنه نشب القتال بينهما في موقعة «صفين»، وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله؛ خوفاً من الهزيمة، واختلف أصحاب علي في إجابة طلب معاوية، ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم.

من مبادئهم:

١ ـ صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في أول ولايته، وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وعمر وقدم أقاربه.

٢ ـ صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم، ولما أخطأ كفَّروه مع الحَكَمَيْن.

٣ ـ الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين، سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً، وليس من حقه أن يتنازل أو يحكم، وعليه أن يخضع تماماً لأوامر الدين، وإلا وجب عزله.

٤ ـ العمل جزء من الإيمان؛ لأن الإيمان تصديق وعمل، ومن عصى الله، يكون كافراً، والذنوب كلها كبائر.

٥ ـ وجوب الخروج على الإمام الجائر، ولا يقولون بالتَّقِيَّة مثل الشيعة. ينظر الملل والنحل: ١/ ١١٤

وقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: ٦٧]. وقال: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] وهذه مسألة طويلة مذكورة في علم الكلام.

قوله: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ» فيه أربعة وجوه:

أحدها: أَنْ يكون نعتاً لـ «الفاسقين».

والثاني: أَنَّهُ منصوبٌ على الذَّمِّ.

والثالث: أَنَّهُ مرفوعٌ بالابتداء، وخبره الجملة من قوله «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ».

والرابع: أَنَّهُ خبر لمبتدأ محذوف أي: هم الفاسقون. والعهدُ[1] في كلامهم على[2] معانٍ:

منها الوصيَّةُ والضَّمان، والاكتفاء، والأمر.

و «مِنْ بَعْدِ» متعلِّق بـ «ينقضون»، و «من» لابتداء الغاية، وقيل: زائدة، وليس بشيء. والضميرُ في ميثاقه يجوز أن يعود على العهد، وأن يعود على اسم الله تعالى، فهو على الأوّل مصدرٌ مضاف إلى المفعول، وعلى الثَّاني مضافٌ للفاعل.

و «الميثاقُ» العَهْدُ المؤكَّدُ باليمين مِفْعَال من الوثاقةِ والمعاهدةِ، والجمع: المواثيق على الأصل؛ لأن أصل مِيثَاق: مِوْثَاق، صارت «الواو» «ياء»؛ لانكسار ما قبلها وهو مصدرٌ كـ «الميلاد» و «المِيعَاد» بمعنى الولادة، والوعد؛ وقال ابن عطية[3]: هو اسْمٌ في وضع المصدر؛ كقوله: [الوافر]

٣٣٩ ـ أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ الْمَوتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرِّتَاعَا[4]

أي: إِعْطَائِكَ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك، والمادة تَدُلُّ على الشَّدِّ والرَّبْطِ، وجمعه مَوَاثِيق، ومَيَاثِق أيضاً، ومَيَاثيق؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: [الطويل]

٣٤٠ ـ حِمًى لاَ يَحُلُّ الدَّهْرُ إِلاَّ بِإِذْنِنَا وَلاَ نَسْأَلُ الأَقْوَامَ عَهْدَ الْمَيَاثِقِ[5]

---

(١) في أ: العمل.

(٢) في ب: في.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٣.

(٤) البيت للقطامي ينظر ديوانه: ص ٣٧، وتذكرة النحاة: ص ٤٥٦، وخزانة الأدب: ٨/ ١٣٦، ١٣٧، والدرر: ٣/ ٦٢، وشرح التصريح: ٢/ ٦٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٤٩، وشرح عمدة الحافظ: ص ٦٩٥، ولسان العرب (عطا)، (رهف)، ومعاهد التنصيص: ١/ ١٧٩، والمقاصد النحوية: ٣/ ٥٠٥، والأشباه والنظائر: ٢/ ٤١١، وأوضح المسالك: ٣/ ٢١١، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٣٦، وشرح شذور الذهب: ص ٥٢٨، وشرح ابن عقيل: ص ٤١٤، وهمع الهوامع: ١/ ١٨٨، ٢/ ٩٥، والدر المصون: ١/ ١٦٨.

(٥) البيت لعياض بن درة الطائي ينظر لسان العرب (وثق)؛ والمقاصد النحوية: ٤/ ٥٣٧، ونوادر أبي زيد: =

والمَوْثِق: المِيثَاق والمُواثَقَة والمُعَاهَدَة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ﴾ [المائدة: ٧].

فَصْلٌ في النقض

النقضُ إفسادُ ما أبرمته من بناءٍ أو حبل أو عهد، والرجوع به إلى الحالة الأولى.

والنقاضة: ما نُقِضَ من حبل الشعر، والمُنَاقضةُ في القولِ: أَنْ يتكَلَّمَ بما يناقض معناه، والنَّقيضةُ في الشّعر ما ينقضُ به.

والنِّقض: المَنْقُوض، واختلف النَّاسُ في هذا العَهْدِ، فقيل: هو الذي أخذه اللَّهُ على بني آدم ـ عليه السَّلام ـ حين استخرجهم من ظهره.

قال المتكلمون: «هذا ساقطٌ»؛ لأنَّه ـ تعالى ـ لا يحتج على العبادِ بعهد وميثاق لا يشعرون به، كما لا يؤاخذهم بالسَّهْوِ والنسيان وقيل: هو وصيَّةُ اللَّهِ ـ تعالى ـ إلى خلقه، وأمره إياهم بها أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك ترك العمل به، وقيل: بل نَصبَ الأدلّة على وحدانيته بالسموات، والأرضِ، وسائر الصنعة، وهو بمنزلة العَهْدِ، ونقضهم ترك النَّظَر في ذلك.

وقيل: هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوَّة محمد عليه السَّلام، ولا يكتموا أمره، فالآية على هذا في أهْل الكتاب.

وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج: عهده جَلَّ وعَزَّ ما أخذه على النَّبيين ومَنْ تبعهم، ألاَّ يَكْفُرُوا بالنبي ـ ﷺ ـ ودليلُ ذلك: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى﴾ [آل عمران: ٨١] أي: عهدي.

قوله: «وَيَقْطَعُونَ» عطف على «يَنْقُضُونَ» فهي صلة أيضاً، و «ما» موصولة، و «أَمَرَ اللَّهُ به» صلتها وعائدها.

وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرةً موصوفةً، ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير عليها إلاَّ عند أبي الحَسَن وابن السراج وهي مفعولة بـ «يَقْطَعُونَ» والقطع معروف، والمصدر ـ في الرّحم ـ القطيعة، يقال: قطع رحمه قطيعة فهو رجل قُطَعٌ وَقُطَعَةٌ، مثل «هُمَزَة»، وقَطَعْتُ الحبل قَطْعاً، وقطعت النهر قُطُوعاً، وقَطَعَت الطير قُطُوعاً، وقُطَاعاً، وقِطَاعاً إذا خرجت من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ.

وأصاب الناسَ قُطْعَةٌ: إذا قلت مياههم، ورجل به قُطْعٌ أي انبهار.

= ص ٦٥، وبلا نسبة في إصلاح المنطق: ص ١٣٨، والخصائص: ٣/ ١٥٧، وشرح الأشموني: ٣/ ٧١٥، وشرح شافية ابن الحاجب: ١/ ٢١٠، وشرح شواهد الشافية: ص ٩٥، وشرح المفصل: ٥/ ١٢٢، الدر المصون: ١/ ١٦٩.

قوله: «مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» «ما» في موضع نصب بـ «يقطعون» و «أَنْ يُوصلَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الجر على البدل من الضمير في «بِهِ» أي ما أمر الله بوَصْلِهِ؛ كقول امرىء القيس: [الطويل]

٣٤١ ـ أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَىٰ أَنْ نَأَتْكَ تَنُوصُ فَتَقْصُرُ عَنْهَا خُطْوَةً أَوْ تَبُوصُ[١]

أي: أمِنْ نَأْيِهَا.

والنصب وفيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ» بدل اشتمال.

والثاني: أنه مفعول من أجله، فقدره المَهْدوِيّ: كراهية أن يوصل، وقدره غيره: ألا يوصل.

والرفع على أنه خبر مبتدأ [مضمر][٢] أي: هو أن يوصل، وهذا بعيداً جداً، وإن كان أبو البقاء ذكره.

واختلف في الشيء الذي أمر بوصله فقيل: صلة الأَرْحام، وحقوق القرابات التي أمر الله بوصلها، وهو كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢] وفيه إشارة إلى أنهم قطعوا ما بينهم وبين النبي ـ ﷺ ـ من القرابة، وعلى هذا فالآية خاصة.

وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا، ولم يعملوا. وقيل: أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق بعضهم، وتكذيب بعضهم. وقيل: الإشارة إلى دين الله، وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعه، وحفظ حدوده، فهي عامة في كل ما أمر الله ـ تعالى ـ به أن يوصل، هذا قول الجمهور.

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ أمرهم أن يصلوا حَبْلَهُمْ بِحَبْلِ المؤمنين، فانقطعوا عن المؤمنين، واتصلوا بالكفار.

وقيل: إنهم نهوا عن التنازع وإثارة الفتن، وهم كانوا مشتغلين بذلك.

و «يُفْسِدُونَ» عطف على الصّلة أيضاً، و «في الأَرْضِ» متعلق به.

والأظهر أن يراد به الفساد في الأرض الذي يتعدى دون ما يقف عليهم.

وقيل: يعبدون غير الله، ويجورون في الأفعال، إذ هي بحسب شهواتهم، ثم إنه ـ

---

(١) ينظر ديوانه: ص ١٧٧، ولسان العرب (قصر)، (بوص)، رصف المباني: ص ٤٣٥، الدر المصون: ١/ ١٦٩.

(٢) سقط في أ.

تعالى ـ أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خسر فقال: «أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ» كقوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقد تقدم أنه يجوز أن تكون هذه الجملة خبر «الذِينَ يَنْقُضُونَ» إذا جعل مبتدأ.

وإن لم يجعل مبتدأ، فهي مستأنفة، فلا مَحلّ لها حينئذ، و «هم» زائدة، ويجوز أن يكون «هم» مبتدأ ثان، و «الخَاسِرُونَ» خبره، والثاني وخبره خبر الأول.

والخاسر: الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز.

والخسران: النقصان، كان في ميزان أو غيره؛ قال جرير: [الرجز]

٣٤٢ ـ إِنَّ سَلِيطاً فِي الخَسَارِ إِنَّهُ أَولادَ قَومٍ خُلِقُوا أَقِنَّهْ[1]

يعني بالخسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم.

قال الجوهري: وخسرت الشيء بالفتح ـ وأخسرته نقصته.

والخَسَار والخَسَارَة والخَيْسَرَى: الضَّلال والهلاك. فقيل للهالك: خاسر؛ لأنه خسر نفسه، وأهله يوم القيامة، ومنع منزله من الجَنّة.

فصل

قال القرطبي: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الوفاء بالعهد والتزامه، وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه، فلا يحل له نقضه، سواء أكان بين مسلم أم غيره، لذم الله ـ تعالى ـ من نقض عهده.

وقد قال: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِۚ﴾ [المائدة: ١] وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ﴾ [الأنفال: ٥٨] فنهاه عن الغَدْرِ، وذلك لا يكون إلاَّ بنقض العهد، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما تكلَّم في دلائل التوحيد، والنبوة، والمعاد شَرَعَ في شَرْحِ النعم التي عمت جميع المكلفين. فالمراد بهذا الاستخبار التَّبْكيت والتعنيف.

قوله: «كيف» استفهام يسأل به عن الأحوال، وبني لتضمنه معنى الهمزة، وبني على أخف الحركات، وكان سبيلها أنْ تكون ساكنةً؛ لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه: (٥٩٨)، القرطبي: (١/٢٤٨)، الطبري: (١/٤١٧)، الدر المصون: (١/ ١٦٨).

وشذّ دخول حرف الجر عليها، قالوا: «على كيف تبيعُ الأَحْمَرَينِ».

وكونها شرطاً قليل، ولا يجزم بها خلافاً للكوفيين، وإذا أبدل منها اسم، أو وقع جواباً، فهو منصوبٌ إن كان بعدها فعل متسلّط عليها نحو كيف قمت؟ أصحيحاً أم سقيماً؟ وكيف سرت؟ فتقول: رَاشِداً، وإلا فمرفوعان نحو: كيد زيد؟ أصحيح أم سقيم؟ وإن وقع بعدها اسم مسؤول عنه بها، فهو مبتدأ، وهي خبر مقدم، نحو: كيف زيد؟

وقد يحذف الفعل بعدها، قال تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ﴾ [التوبة: ٨] أي: كيف تُوَالُونَهُمْ؟.

وكيف في هذه الآية منصوبة على التشبيه بالظرف عند سيبويه، أي: في أي حالة تكفرون؟ وعلى الحال عند الأخفش. أي: على أي حال تكفرون؟ والعامل فيها على القولين «تكفرون»، وصاحب الحال الضمير في «تكفرون».

ولم يذكر أبو البقاء غير مذهب الأخفش، ثم قال: والتقدير: معاندين تكفرون؟ وفي هذا التقدير نظر؛ إذ يذهب معه معنى الاستفهام المقصُود به التعجّب، أو التوبيخ، أو الإنكار.

قال الزمخشري[1] بعد أن جعل الاستفهام للإنكار: وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها، وقد علم أن كلّ موجود لاَ بُدَّ له من حالٍ، ومُحَالٌ أن يوجد بغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني.

وفي الكلام التفات من الغيبة في قوله «وأَما الَّذين كَفَرُوا» إلى آخره إلى الخطاب في قوله: «تَكْفُرُونَ» و «كُنْتُم».

وفائدته: أن الإنكار إذا توجّه إلى المخاطب كان أبلغ.

وجاء «تَكْفُرُون» مضارعاً لا ماضياً؛ لأن المنكر الدّوام على الكفر، والمُضَارع هو المشعر بذلك، ولئلا يكون ذلك توبيخاً لمن آمن بعد كفر. و «كَفَر» يتعدّى بحرف الجر نحو: «تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» ﴿تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٠] ﴿كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ﴾ [فصلت: ٤١] وقد يتعدّى بنفسه في قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمْ﴾ [هود: ١٨] وذلك لما ضمن معنى جحدوا.

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب، وهم لم يكفروا بالله؟

فالجواب أنهم [لما][2] لم يسمعوا أمر محمد ـ ﷺ ـ ولم يصدقوه فيما جاء به، فقد أشركوا؛ لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله، ومن يزعم أن القرآن من كلام البشر، فقد أشركَ بالله، وصار ناقضاً للعَهْدِ.

---

(١) ينظر الكشاف: ١/ ١٢١.

(٢) سقط في ب.

فصل في الرد على المعتزلة

قال المعتزلة: هذه الآية تدلّ على أن الكفر من قبل العباد من وجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ لو كان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ» موبخاً لهم، كما لا يجوز أن يقول: كيف تَسْوَدُّونَ وتبيضون وتصحون وتسقمون لما كان ذلك كله من خلقه فيهم.

وثانيها: إذا كان خلقهم أولاً للشقاء والنار، وما أراد بخلقهم إلاّ الكفر[1] وإرادة الوقوع في النَّار، فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم: «كيف تكفرون»؟.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ إذا قال للعبيد كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، فهذا الكلام إما أن يكون موجهاً للحجّة على العبد، وطلباً للجواب منه، أو ليس كذلك، فإن لم يكن لطلب هذا المعنى لم يكن في ذكره فائدة، فيكون هذا الخطاب عبثاً، وإن ذكره لتوجيه الحجّة على العبد، فللعبد أن يقول: حصل في حقي أمور كثيرة موجبة للكفر.

فالأول: أنك علمت بالكفر منّي، والعلم بالكفر يوجب الكفر.

والثاني: أنك أردت الكفر مني، وهذه الإرادة موجبة له.

والرابع: أنك خلقت فيّ قدرة موجبة للكفر.

والخامس: أنك خلقت فيَّ إرادة موجبة للكفر.

والسادس: أنك خلقت فيَّ قدرة موجبة للإرادة الموجبة للكفر.

ثم لما حصلت هذه الأسباب السّتة في حصول الكفر، فالإيمان متوقّف على حُصُول هذه الأسباب السّتة في طرف الإيمان، وهي بأسْرِهَا كانت مفقودةً، فقد حصل لعدم الإيمان اثنا عشر سبباً واحد منها مستقل [بالمنع من الإيمان][2] ومع قيام هذه الأَسْبَاب الكثيرة كيف يعقل أن يقال: كيف تكفرون بالله؟ وآيات أخر تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

والجواب عن هذا أنّ الله ـ سبحانه ـ علم أنه لا يكون، فلو وجد [لانقلب عليه][3] جهلاً، وهو محال، ووقوعه محال، وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صالحةً للإيمان امتنع كونها مصدراً للإيمان على التعيين إلاّ لمرجح، وذلك المرجّح إن كان من العبد عاد السؤال، وإن كان من الله، فما لم يحصل ذلك المرجح من الله امتنع حصول الكفر، وإذا حصل ذلك المرجح وجب، وعلى هذا يعقل قوله: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ» قاله ابن الخطيب.

قوله: «وكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُم» «الواو»: «واو» الحال، وعلامتها أن يصلح موضعها

---

(١) في أ: للكفر.

(٢) في أ: بالإيمان.

(٣) في أ: ينقلب.

«إذ». [والجملة في][1] موضع نَصْبٍ على الحال، ولا بد من إضمار «قد» ليصح وقوع الماضي حالاً.

وقال الزمخشري[2]: فإن قلت: كيف صح أن يكون حالاً، وهو ماض؟

قلت: لم تدخل «الواو» على «كُنْتُمْ أَمْوَاتاً» وحده، ولكن على جملة قوله: «كُنْتُمْ أَمْوَاتاً» إلى «تُرْجَعُونَ» كأنه قيل: كيف تكفرون بالله، وقصتكم[3] هذه، وحالكم أنكم كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم، فجعلكم أحياء، ثم يميتكم بعد هذه الحَيَاة ثم يحييكم بعد الموت، ثم يُحَاسبكم؟.

ثم قال: فإن قلت: بعض القصّة ماض، وبعضها مستقبل، والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقع حالاً حتى يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه، فما الحاضر الذي وقع حالاً؟

قلت: هو العلم بالقصّة كأنه قيل: كيف تكفرون، وأنتم عالمون بهذه القصة بأولها وآخرها؟.

قال أبو حيان ما معناه: هذا تكلّف، يعني تأويله هذه الجملة بالجملة الاسمية.
قال: والذي حمله على ذاك اعتقاده أن الجمل مندرجةٌ في حكم الجملة الأولى، قال: ولا يتعيّن، بل يكون قوله تعالى: «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» وما بعده جملاً مستأنفة أخبر بها ـ تعالى ـ لا داخلة تحت الحال، ولذلك غاير بينها وبين ما قبلها من الجمل بحرف العطف، وصيغة الفعل السَّابقين لها في قوله: «وكُنْتُم أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ».

و «الفاء» في قوله «فأحياكم» على بابها من التَّعْقيب، و «ثُمَّ» على بابها من التَّرَاخي؛ لأن المراد بالموت الأول العدم السابق، وبالحَيَاة الأولى الخَلْق، وبالموت الثاني المَوْت المعهود، وبالحياة الثانية الحياة للبعث، فجاءت الفاء، و «ثم» على بابهما من التَّعقيب والتراخي على هذا التفسير، وهو أحسن الأقوال.

ويعزى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد[4]، والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخٍ عن البعث.

قال ابن عطية: وهذا القول هو المُرَاد بالآية، وهو الذي لا مَحِيْدَ للكفار عنه لإقرارهم بهما، وإذا أذعنت نفوس الكُفّار لكونهم أمواتاً معدومين، ثم الإحياء في الدنيا، ثم الإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحْيَاءِ الآخر، وجاء جحدهم له دعوى لا حُجّة عليها، والحياة التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياة الدنيا.

---

(١) في أ: وجملة قسم.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٢١.

(٣) في أ: وقضيتكم.

(٤) ذكر هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٨٨.

وقيل: لم يعتدّ بها كما لم يعتد بموت من أَمَاتَهُ في الدنيا، ثم أَحْياهُ في الدنيا.

وقيل: كنتم أمَواتاً في ظهر آدم، ثم أخرجكم من ظهره كالذَّرِّ، ثم يميتكم موت الدنيا، ثم يبعثكم.

وقيل: كنتم أمواتاً ـ أي نُطَفاً ـ في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، ثم نقلكم من الأرحام فأحياكم، ثم يميتكم بعد هذه الحياة، ثم يحييكم في القبر للمسألة، ثم يميتكم في القبر، ثم يحييكم حَيَاةَ النشر إلى الحَشْرِ وهي الحياة التي ليس بعدها موت.

قال القرطبي: فعلى هذا التأويل هي ثلاث مَوْتَات، وثلاث إحْيَاءَات، وكونهم موتى في ظهر ابن آدم، وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفاً في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع إحياءات.

وقد قيل: إن الله ـ تعالى ـ أوجدهم قبل خلق آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كالهَبَاءُ، ثم أماتهم، فيكون على هذا خمس موتات، وخمس إحياءات، وموتة سادسة للعُصَاة من أمة محمد ـ ﷺ ـ إذا دخلوا النَّار، لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أَهْلُ النَّارِ الَّذِين هم أهلها فَإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فيها ولا يَحْيَوْن، ولكن ناس أصابَتْهُمُ النَّارُ بذنوبهم ـ أو قال بِخَطَايَاهم ـ فأماتهم الله إماتَةً حتى إذا كانوا فَحْماً أذن في الشَّفاعة، فجيء بهم ضَبَائر ضَبَائر، فَبُثُّوا على أنهار الجَنَّة ثم قيل: يا أهل الجَنَّة أفيضوا عليهم فينبتون نَبَات الحِبَّة تكون في حَمِيْل السَّيل»[1] الحديث.

قال: فقوله: «فأماتهم الله» حقيقة في الموت، لأنه أكّده بالمصدر، وذلك تكريماً لهم.

وقيل: يجوز أن يكون «أماتهم» عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم، ولا يكون ذلك موتاً على الحقيقة، والأول أصح، وقد أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكّد بالمصدر لم يكن مجازاً، وإنما هو على الحقيقة، كقوله: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقيل: المعنى: وكنتم أمواتاً بالخمول، فأحياكم بأن ذكرتم، وشرفتم بهذا الدين، والنبي الذي جاءكم، ثم يميتكم فيموت ذكركم، ثم يحييكم للبعث.

---

(١) أخرجه مسلم في الصحيح: ١/ ١٧٢ ـ ١٧٣ كتاب الإيمان (١) باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (٨٢) حديث رقم (٣٠٦/ ١٨٥).

وابن ماجه في السنن (٢/ ١٤٤١) كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة حديث رقم (٤٣٠٩) ـ وأحمد في المسند (٣/ ٥، ١١).

والدارمي في السنن ٢/ ٣٣٢ ـ والحاكم في المستدرك (٣/ ٦١٩) وابن عساكر ٦/ ١١٠ ـ وذكره القرطبي في التفسير ١/ ٢٥٠، ٥/ ٥٤ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٩٥٢٩.

فصل في أوجه ورود لفظ الموت

قال أبو العَبّاس المقرىء: ورد لفظ «الموت» على خمسة أوجه:

الأول: بمعنى «النُّطْفة» كهذه الآية.

الثاني: بمعنى «الكفر» قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ومثله: ﴿وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ﴾ [فاطر: ٢٢].

الثالث: بمعنى «الأرض التي لا نَبات لها»، قال تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا﴾ [يس: ٣٣].

الرابع: بمعنى «الضّم» قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١].

الخامس: بمعنى «مفارقة الروح الجسد».

فصل في أوجه ورود لفظ الحياة

الأول: بمعنى دخول الرُّوح في الجَسَدِ كهذه الآية.

الثاني: بمعنى «الإسلام» قال تعالى ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] أي: هديناه إلى الإسلام.

الثالث: بمعنى «صفاء القلب» قال تعالى: ﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧] أي يصفي القلوب بعد سَوَاداها.

الرابع: بمعنى «الإنبات» قال تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا﴾ أي: أنبتناها.

الخامس: بمعنى «حياة الأنفس» قال تعالى: ﴿يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى﴾ [الفجر: ٢٤].

السادس: بمعنى «العيش» قال تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] أي: لنرزقنه عيشاً طيباً.

فصل في إثبات عذاب القبر

قال ابن الخطيب: احتج قوم بهذه الآية على بطلان عذاب القَبْرِ، قالوا: لأنه ـ تعالى ـ بين أنه يحييهم مَرَّةً في الدنيا، وأخرى في الآخرة، ولم يذكر حياة القبر، ويؤيده قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٦] ولم يذكر حياةً فيما بين هاتين الحالتين، قالوا: ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١]؛ لأنه قول الكفار، ولأنّ كثيراً من الناس أثبتوا حياة الذَّر في صُلب آدم حين استخرجهم وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٣٢]

وعلى هذا التقدير حصل حَيَاتان وموتتان من غير حَاجَةٍ إلى إثبات حَيَاةٍ في القبر، فالجواب لم يلزم من عدم الفِكْرِ في هذه الآية ألا تكون حاصلة، وأيضاً فلقائل أن يقول: إن الله ـ تعالى ـ ذكر حَيَاة القبر في هذا الآية؛ لأن قوله: «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» ليس هو الحياة الدائمة، وإلا لما صح أن يقول: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون»؛ لأن كلمة «ثُمَّ» تقتضي التَّرَاخِي، والرجوع إلى الله ـ تعالى ـ حاصل عقب الحَيَاةِ الدَّائمة من غير تَرَاخٍ، فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً.

قوله: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون» الضمير في «إليه» لله تعالى، وهذا ظاهر؛ لأنه كالضمائر قبله، وثَمَّ مضاف محذوف أي: إلى ثوابه وعقابه.

وقيل: على الجزاء على الأعمال.

وقيل: على المكان الذي يتولّى الله فيه الحكم بينكم[1].

وقيل: على الإحياء المدلول عليه بـ «أحياكم»، يعني: أنكم ترجعون إلى الحال الأولى التي كنتم عليها في ابتداء الحياة الأولى من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئاً.

والجمهور على قراءة «تُرْجَعُون» مبنياً للمفعول.

وقرأ يحيى[2] بن يعمر، وابن أبي إسحاق[3]، ومُجَاهد، وابن مُحَيصن[4]، وسلام، ويعقوب مبنياً للفاعل حيث جاء.

ووجه القراءتين أن «رجع» يكون قاصراً ومتعدياً، فقراءة الجُمْهور من المتعدّي، وهو أرجح؛ لأن أصلها «ثُمَّ إِلَيْهِ مرجعكم» لأن الإسناد في الأفعال السَّابقة لله تَعَالَى، فناسب أن يكون هذا كذا، ولكنه بني للمفعول لأجل الفواصل والمقاطع.

و «أموات» جمع «مَيِّت» وقياسه على فعائل كسيِّد وسيائد، والأولى أن يكون «أموات» جمع «مَيْت»[5] مخففاً كـ «أقوال» في جمع «قول»، وقد تقدمت هذه المادّة.

---

(١) سقط في ب.

(٢) وقرأ بها الفياض بن غزوان.

انظر البحر المحيط: ١/ ٢٧٨، والدر المصون: ١/ ١٧١، وشرح الطيبة: ٤/ ١٠، وإتحاف: ١/ ٣٨٢، ٣٨٣.

(٣) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، النحوي، البصري جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، أحد العشرة، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، من أوّل من وضع النحو مع أبي الأسود الدؤلي. توفي سنة ١٢٩هـ، وقيل: غير ذلك. وصلى عليه بلال بن أبي بردة. ينظر غاية النهاية: ١/ ٤١٠ (١٧٤٤).

(٤) سلام بن سليمان الطويل، أبو المنذر المزني، مولاهم البصري، ثم الكوفي، ثقة جليل، ومقرىء كبير، أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صدوق. مات سنة ١٧١هـ. ينظر الغاية: ١/ ٣٠٩ (١٣٦٠).

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة/ الآية: ٢٩ ـــــــ

وأيضاً فالمعادن داخلة في ذلك، وكذلك عروق الأرض، وما يجري مجرى البعض لها.

وقد تقدّم تفسير الخلق، وتقدير الآية كأنه ـ سُبْحانه وتعالى ـ قال: كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتاً فأحياكم؟ وكيف تكفرون بالله، وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟

أو يقال: كيف تكفرون بقدرة الله على الإعادة، وقد أحياكم بعد موتكم، وقد خلق لكم كل ما في الأرض، فكيف يعجز عن إعادتكم؟.

قوله: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتَ».

أصل «ثم» أن تقتضي تراخياً زمانياً، ولا زمان هنا، فقيل: إشارة إلى التراخي بين رُتْبَتَيْ خلق الأرض والسماء.

وقيل: لما كان بين خلق الأرض والسماء أعمال أُخَر من جعل الجِبَال والبَرَكة، وتقدير الأقوات، كما أشار إليه في الآية الأخرى عطف بـ «ثم»؛ إذ بين خلق الأرض والاستواء إلى السماء تراخ.

و «استوى»: معناه لغة: استقام واعتدل، من استوى العُودُ.

وقيل: علا وارتفع؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٤٥ ـ فَأَوْرَدْتُهُمْ مَاءً بِفَيْفَاءَ قَفْرَةٍ وَقَدْ حَلَّقَ النَّجْمُ الْيَمَانِيُّ فَاسْتَوَى[1]

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

ومعناه هنا: قصد وعمل. وفاعل «اسْتَوَىٰ» ضمير يعود على الله.

وقيل: يعود على الدُّخَان نقله ابن عطية.

وهو غلط لوجهين:

أحدهما: عدم ما يدلّ عليه.

والثاني: أنه يرده قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١].

و «إلى» حرف انتهاء على بَابها.

وقيل: هي بمعنى «عَلَىٰ»؛ فتكون في المَعْنَىٰ كقول الشاعر: [الرجز]

٣٤٦ ـ قَدِ اسْتَوَىٰ بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ ودَمٍ مُهْرَاقِ[2]

ومثله قوله الآخر: [الطويل]

---

(١) ينظر البيت في القرطبي: (١/ ٢٥٤)، الدر المصون: (١/ ١٧٢).

(٢) ينظر البيت في رصف المباني: (٤٣١)، اللسان: (سوا)، البحر: (١/ ٢٨٠)، القرطبي: (١/ ١٧٦)، الزجاجي: (١/ ٥٠٩)، مجمع البيان: (١/ ١٥٧)، ديوان الحماسة للمرزوقي: (٣/ ١٥٤١)، الدر المصون: (١/ ١٧٢).

٣٤٧ ـ فَلَمَّا عَلَوْنَا وَاسْتَوَيْنَا عَلَيْهِمُ تَرَكْنَاهُمُ صَرْعَىٰ لِنَسْرٍ وَكَاسِرِ[(١)]

وقيل: ثَمَّ مضاف محذوفٌ ضميره هو الفاعل، أي: استوى أمره، و «إِلَىٰ السَّمَاءِ» متعلّق بـ «اسْتَوَى»، والضمير في «فَسَوَّاهُنَّ» يعود على السَّمَاء، إما لأنها جمع «سماوة» كما تقدم، وإما لأنها اسم جنس يطلق على الجمع.

وقال الزمخشري: «هُنَّ» ضمير مبهم، و «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» تفسيره، كقولهم: «رُبَّهُ رَجُلاً»، وقد رد عليه هذا بأنه ليس من [المواضع التي يفسر فيها الضمير بما بعده؛ لأن النحويين حصروا ذلك في سبع مواضع][(٢)]:

ضمير الشأن، والمجرور بـ «رب»، والمرفوع بـ «نعم وبئس»، وما جرى مجراهما، وبأول المتنازعين، والمفسر بخبره، وبالمُبْدَل منه.

ثم قال هذا المعترض: إلا أن يتخيل فيه أن يكون «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» بدلاً، وهو الذي يقتضيه تشبيهه بـ «رُبَّهُ رَجُلاً». فإنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله، لكن هذا يضعف بكون التقدير يجعله غير مرتبطٍ بما قبله ارتباطاً كلياً، فيكون أخبرنا بإخبارين:

أحدهما: أنه استوى إلى السماء.

والثاني: أنه سوى سبع سماوات.

وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو المستوي بعينه.

ومعنى **تسويتهنّ**: تعديل خلقهن، وإخلاؤه من العِوَجِ، والفُطُور وإتمام خَلْقهن.

قوله: «سَبْعَ سَمَواتٍ» في نصبه خمسة أوجه:

أحسنها: أنه بدلٌ من الضمير في «فَسَوَّاهُنَّ» العائد على «السَّمَاءِ» كقولك: أخوك مررت به زيد.

الثاني: أنه بدل من الضمير أيضاً، ولكن هذا الضمير يفسره ما بعده، وهذا يضعف بما ضعف به قول الزمخشري المتقدّم.

الثالث: أنه مفعول به، والأصل: فسوَّىٰ منهن سَبْعَ سموات، وشبهوه بقوله تعالى: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰتِنَا﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي: من قومه قاله أبو البقاء وغيره، وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: بالنسبة إلى اللفظ.

والثاني: بالنسبة إلى المعنى.

---

(١) ينظر البيت في القرطبي: (٣/٢٧٨)، مجمع البيان: (١/١٥٧)، البحر: (١/ ٢٨٠)، الدر المصون: (١/ ١٧٢).

(٢) سقط في أ.

أما الأول فلأنه ليس من الأفعال المتعدية لاثنين.

أحدهما: بإسقاط الخافض؛ لأنها محصورة في «أمر» و «اختار» وأخواتهما.

الثاني: أنه يقتضي أن يكون ثَمَّ سماوات كثيرة، سوى من جملتها سبعاً، وليس كذلك.

الرابع: أن «سوى» بمعنى «صَيَّر»، فيتعدّى لاثنين، فيكون «سَبْعَ» مفعولاً ثانياً، وهذا لم يثبت أيضاً، أعني جعل «سَوَّى» مثل «صَيَّر».

فصل في هيئة السماوات السبع

اعلم أن القرآن ـ هاهنا ـ قد دلّ على سبع سماوات.

وقال أصحاب الهيئة: أقربها إلينا كرة القمر، وفوقها كرة عطارد، ثم كرة الزّهرة، ثم كرة الشَّمس، ثم كرة المرّيخ، ثم كرة المشتري، ثم كرة زُحَل، قالوا: لأن الكوكب الأسفل إذا مَرّ بين أبصارنا، وبين الكوكب الأعلى، فإنهما يصيران ككوكب واحدٍ، ويتميز السَّاتر عن المَسْتُور بلونه الغَالب كَحُمْرَةِ المريخ، وصُفْرَة عطارد، وبَيَاض الزهرة، وزُرْقَة المُشْتري، وكدرة زُحَل، وكلّ كوكب فإنه يكسف الكوكب الذي فوقه.

فصل في الاستدلال على سبق خلق السماوات على الأرض

قال [بعض المَلاَحدة][1]: هذه الآية تدلّ على أن خلق الأرض قبل خلق السَّماء، وكذا قوله: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ وقال في سورة «النازعات»: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧] إلى أن قال: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠] وهذا يقتضي أن يكون خلق الأرض بعد السماء، وذكروا في الجواب وجوهاً:

أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل السماء إلاّ أنه ما دَحَاهَا حتى خلق السماء؛ لأن التدحية هي البَسْط.

ولقائل أن يقول: هذا مُشْكل من وجهين:

الأول: أن الأرض جسم عظيم، فامتنع انفكاك خلقها عن التَّدْحية، وإذا كانت التَّدْحية متأخّرة عن خلق السماء كان خلقها لا مَحَالَةَ متأخراً عن خلق السماء.

الثاني: أن قوله: «خَلَقَ لَكُم الأَرْضَ جَمِيْعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء» يدلّ على أن خلق الأرض، وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء، وخلق هذه الأشياء في الأرض لا يمكن إلاّ إذا كانت مدحوةً، فهذه الآية تدلُّ على كونها مدحوة قبل خلق السّماء، فيعود التَّناقض.

---

(١) سقط في أ.

والجواب الثاني: أن قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ يقتضي تقديم خلق السماء على الأرض، ولا يقتضي أن تكون تسوية السماء مقدّمة على خَلْقِ الأرض، وعلى هذا التَّقْدِير يزول التناقض.

ولقائل أن يقول: قوله: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا﴾ يقتضي أن يكون خلق السماء، وتسويتها مقدماً على تدحية الأرض، ولكن تَدْحِيَةَ الأرض ملازمة لخلق ذات الأرض، وحينئذ يعود السؤال.

والجواب الثالث وهو الصحيح أن قوله: «ثُمّ» ليس للترتيب هاهنا، وإنما هو على جِهَةِ تعديد النعم، على مثل قول الرَّجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة، ثم وقعت الخُصُوم عنك، ولعلّ بعض ما أخره في الذكر قد تقدّم فكذا هاهنا، والله أعلم.

فإن قيل: هل يَدُلّ التنصيص على سَبْعِ سموات على نَفْي العدد الزائد؟

قال ابن الخطيب[1]: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يَدُلّ على نفي الزائد.

فصل في إثبات سبع أَرَضين

ورد في التنزيل أن السموات سبع، ولم يأت في التنزيل أن الأرضين سبع إلاّ قوله ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] وهو محتمل للتأويل، لكنه وردت أحاديث كثيرة صحيحة تدلّ على أن الأرضين سبع كما روي في «الصحيحين» عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال: «من ظَلَمَ قِيْد شِبْرٍ مِنَ الأَرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين»[2] إلى غير ذلك.

وروى أبو الضحى ـ واسمه مسلم ـ عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: «الله الذي خَلَقَ سبع سَمَاواتٍ ومن الأرضِ مِثْلَهُنّ قال: سبع أرضين في كل أرض نَبِيّ كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم وعِيْسَى كعيسى» قال البيهقي: إسناد هذا عن ابن عَبَّاسٍ صحيح[3] وهو شاذّ لا أعلم لأبي الضّحى عليه دليلا[4].

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٢/ ١٤٦.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٤/ ٢٢٣) كتاب بدء الخلق باب في سبع أرضين حديث رقم (٣١٩٥)، (٣/ ٢٦١) كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيئاً حديث رقم ٤٥٣، ٢٤٥٢.

ومسلم في الصحيح (٣/ ١٢٣١ ـ ١٢٣٢) كتاب المساقاة (٢٢) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (٣٠) حديث رقم (١٢٤٢/ ١٦١٢) وأحمد في المسند ٦/ ٦٤، ٧٩، ٢٥٢ وذكره المنذري في الترغيب ٣/ ١٥ ـ وابن كثير في التفسير: ٨/ ١٨٢ والهندي في كنز العمال حديث رقم (٣٠٣٦٢).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٨) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في «الشعب» و «الأسماء والصفات» وقال السيوطي: قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لكنه شاذ ولا أعلم لأبي الضحى متابعاً عليه.

(٤) في أ: مخالفاً.

و «السماء» تكون جمعاً لـ «سماوة» في قول الأخفش، و «سماءة» في قول الزّجاج، وجمع الجمع «سَمَاوات» و «سماءات»، فجاء «سِوَاهن» إما على أن «السّماء» جمع، وإما على أنها مفرد اسم جنس، وقد تقدّم الكلام على «السَّماء» في قوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ١٩].

قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ هو: مبتدأ، و «عليم» خبره، والجار قبله يتعلّق به.

واعلم أنه يجوز تسكين هاء «هُو» و «هي» بَعْدَ «الواو» و «الفاء» و «لام» الابتداء و «ثُـمّ»؛ نحو: ﴿فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ﴾ [البقرة: ٧٤] ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [القصص: ٦١] ﴿لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ﴾ [الحج: ٦٤] ﴿لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وقرأ بها الكسائي وقالون عن نافع، تشبيهاً لـ «هُو» بـ «عَضُد» ولـ «هِي» بـ «كَتِف»، فكما يجوز تسكين عين «عَضُد» و «كَتِف» يجوز تسكين هاء «هُو»، و «هِي» بعد الأحرف المذكورة؛ إجراءً للمنفصل مجرى المتّصل؛ لكثرة دورها معها، وقد تسكن بعد كاف الجر؛ كقوله: [الطويل]

٣٤٨ ـ فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هُنَّ كَهْيَ فَكَيْفَ لِي سُلُوٌّ وَلاَ أَنْفُكُ صَبًّا مُتَيَّمَا[1]

وبعد همزة الاستفهام؛ كقوله: [البسيط]

٣٤٩ ـ فَقُمْتُ لِلطَّيْفِ مُرْتَاعاً فَأَرَّقَنِي فَقُلْتُ: أَهْيَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي حُلُمُ[2]

وبعد «لكن» في قراءة ابن[3] حَمْدُون[4]: ﴿لكنَّ هُوَ الله﴾ [الكهف: ٣٨] وكذا في قوله: ﴿يُمِلَّ هُوَ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فإن قيل: عليم «فعيل» من «علم»، و «علم» متعدّ بنفسه، فكيف تعدّى بـ «الباء»، وكان من حقه إذا تقدم مفعوله أن يتعدّى إليه بنفسه أو بـ

---

(١) ينظر همع الهوامع: (١/ ٦١)، الدرر: (١/ ٣٧)، الدر المصون: (١/ ١٧٣).

(٢) البيت لزياد بن منقذ ينظر في خزانة الأدب: ٥/ ٢٤٤، ٢٤٥، والدرر: ١/ ١٩٠، وشرح التصريح: ٢/ ١٤٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٣٩٦، ١٤٠٢، وشرح شواهد الشافية ص ١٩٠، وشرح شواهد المغني: ١/ ١٣٤، ومعجم البلدان: ١/ ٢٥٦ (أميلح)، والمقاصد النحوية: ١/ ٢٥٩، ٤/ ١٣٧، أوضح المسالك: ٣/ ٣٧٠، والخصائص: ١/ ٣٠٥، ٢/ ٣٣٠، وشرح المفصل: ٩/ ١٣٩، ولسان العرب (هيا)، ومغني اللبيب: ١/ ٤١، وأمالي ابن الحاجب: ١/ ٤٥٦، الأشباه والنظائر ٢/ ١٢٧، همع الهوامع: ٢/ ١٣٢، الدر المصون: ١/ ١٧٣.

(٣) قرأ بها زيد بن علي، وعمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي.
انظر غاية النهاية: ١/ ٦٠٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١١٧، والبحر المحيط: ١/ ٢٨٩، والدر المصون: ١/ ١٧٧.

(٤) محمد بن حمدون أبو الحسن الواسطي الحذّاء، وهم فيه صاحبُ «التجريد» فسمّاه عليًا، ووهم فيه الهذلي فسمّاه عبد الله، ثقة ضابط، على قنبل ـ وراجع ابن عون، وسمع الحروف من شعيب بن أيوب الصريفيني، قرأ عليه أبو أحمد السامري عرضاً، وروى عنه القراءة أبو بكر بن مجاهد. كان من أهل الثقة والإتقان والضبط، توفي سنة ٣١٠هـ. ينظر الغاية: ٢/ ١٣٥ (٢٩٨٣).

«اللام» المقوية، وإذا تأخر أن يتعدى إليه بنفسه فقط؟.

فالجواب: أن أمثله المُبالغة خالفت أفعالها، وأسماء فاعليها لمعنى وهو شبهها بـ «أفعل» التفضيل بجامع ما فيها من مَعْنَى المبالغة، و «أفعل» التفضيل له حكم في التعدّي، فأعطيت أمثلة المُبَالغة ذلك الحكم، وهو أنها لا تَخْلُو من أن تكون من فعل متعدٍّ بنفسه أو لا.

فإن كان الأول فإما أن يفهم علماً أو جهلاً أو لا.

فإن كان الأول تعدت بالباء نحو: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] ﴿وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [الحديد: ٦] و «زيد جهول بك» و «أنت أجهل به» وإن كان الثَّاني تعدّت بـ «اللام» نحو: «أنا أضرب لزيد منك» و «أنا ضراب له»، ومنه: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، وإن كانت من متعدٍّ بحرف جَرّ تعدّت هي بذلك الحرف نحو: «أنا أصبر على كذا» و «أنا صبور عليه»، و «أزهد فيه منك»، و «زهيد فيه».

فصل في إثبات العلم لله سبحانه بخلقه

هذه الآية تدلّ على أنه لا يمكن أن يكون خالقاً للأرض وما فيها، وللسماوات وما فيها من العَجَائب والغرائب إلا إذا كان عالماً بها محيطاً بجزئياتها وكلّياتها، وذلك يدلّ على أمور:

أحدها: أن يفسد قول الفَلاَسفة الذَّين قالوا: إنه لا يعلم الجُزئيات، ويدلّ على صحّة قول المتكلمين فإنهم قالوا: إنه ـ تعالى ـ فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإِحْكام والإِتْقَان، وكل فاعل على هذا الوجه، فإنه لا بد وأن يكون عالماً بما فعله كما ذكر في هذه الآية.

وثانيها: يدل على فساد قول المعتزلة، وذلك لأنه ـ سبحانه وتعالى ـ بين أن الخالق للشَّيء على سبيل التقدير والتحديد، لا بد وأن يكون عالماً به وبتفاصيله، لأن خالقه قد خصّه بقدر دون قدر، والتخصيص بقدر معين لا بُدّ وأن يكون بإرادة، وإلا فقد حصل الرُّجْحَان من غير مرجّح، والإرادة مشروطة بالعلم، فثبت أن خالق الشَّيء لا بد وأن يكون عالماً به على سبيل التفصيل.

فلو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً بها، وبتفاصيلها في العَدَدِ والكميّة والكيفية، فلمَّا لم يحصل هذا العلم علمنا أنه غير موجدٍ لأفعال نفسه.

وثالثها: قالت المعتزلة: إذا جمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦] ظهر أنه ـ تعالى ـ عالم بذاته.

والجَوَاب: قوله تعالى: «وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» عام، وقوله: ﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٦] خاصّ والخاص مقدّم على العام.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

هذه الآية دالّة على كيفية تنظيم الله ـ تعالى ـ لآدم عليه الصَّلاة والسلام، فيكون ذلك إنعاماً عامًّا على جميع بني آدم، فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامّة التي أوردها.

«إذ» ظرفُ زمانٍ ماض، يخلص المضارع للمضي، وبني لشبهه بالحَرْفِ في الوضع والافتقار، وتليه الجُمَل مطلقاً.

قال المبرد: إذا جاء «إذ» مع المستقبل كان معناه ماضياً كقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ﴾ [الأنفال: ٣٠] يريد: إذ مكروا، وإذا جاء مع الماضي كان معناه مستقبلاً كقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ١١٦] وقد يبقى على مُضيِّهِ كهذه الآية.

وإذا كانت الجملة فعلية قبح تقديم الاسم، وتأخير الفعل نحو: «إذ زيد قام»، ولا يتصرّف إلا بإضافة الزمن إليه، نحو: «يومئذ» و «حينئذ»، ولا يكون مفعولاً به، وإن قال به أكثر المعربين، فإنهم يقدرون «ذكر وقت كذا»، ولا ظرف مكان، ولا زائداً، ولا حرفاً للتعليل، ولا للمفاجأة خلافاً لمن زعم ذلك.

وقد تحذف الجملة المضاف هو إليها للعلم، ويعوض منها تنوين كقوله: ﴿وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٤] وليس كَسْرته ـ والحالةُ هذه ـ كسرة إعراب، ولا تنوينه تنوينَ صرفٍ خلافاً للأخفش، بل الكسر لالتقاء السَّاكنين، والتنوين للعوض بدليل وجود الكسر، ولا إضافة؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣٥٠ ـ نَهَيْتُكَ عَنْ طِلاَبِكَ أُمَّ عَمْرٍو بِعَاقِبَةٍ وأَنْتَ إِذٍ صَحِيحُ[1]

وللأخفش أن يقول: أصله: «وأنت حينئذ» فلما حذف المضاف بقي المُضَاف إليه على حاله، ولم يقم مقامه نحو: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧] بالجر، إلا أنه ضعيف.

و «قَالَ رَبُّكَ»: جملة فعلية في محلّ خفض بإضافة الظرف إليها، واعلم أنّ «إذ» فيه تسعة أوجه، أحسنها أنه منصوب بـ «قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا» أي: قالوا ذلك القول وَقْتَ قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا أسهل الأوجه.

---

(١) ينظر البيت في ديوان الهذليين: (١/ ٦٨)، ابن يعيش: (٣/ ٢٩)، (٩/ ٣١)، الخصائص: (٢/ ٣٧٦)، مغني اللبيب: (١/ ٨٦)، الجنى الذاتي: (١٨٧)، شرح الأشموني: (١/ ٥٦)، خزانة الأدب: (٦/ ٥٣٩، ٥٤٣، ٥٤٤)، اللسان: شلل، الدر المصون: (١/ ١٧٤).

الثاني: أنه منصوب بـ «اذكر» مقدراً، وقد تقدم أنه لا يتصرّف، فلا يقع مفعولاً.

الثالث: أنه منصوب بـ «خلقكم» المتقدّم في قوله: ﴿ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمۡ﴾ [البقرة: ٢١] والواو زائدة. وهذا ليس بشيء لطول الفصل.

الرابع: أنه منصوب بـ «قال» بعده، وهذا فاسد؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف.

الخامس: أنه زائد، ويُعْزَى لأبي عبيدة.

السادس: أنه بمعنى «قد».

السابع: أنه خبر لمبتدأ مَحْذُوف تقديره: ابتداء خلقكم وَقْتَ قول ربك.

الثامن: أنه منصوب بفعل لائقٍ تقديره: ابتدأ خلقكم وَقْتَ قوله ذلك.

وهذان ضعيفان، لأن وقت ابتداء الخَلْقِ ليس وقت القول، وأيضاً فإنه لا يتصرف.

التاسع: أنه منصوب بـ «أحياكم» مقدراً، وهذا مردودٌ باختلاف الوقتين أيضاً.

و «للملائكة» متعلّق بـ «قال» واللاّم للتبليغ. و «ملائكة» جمع «مَلَك»، واختلف في «ملك» على ستة أقوال، وذلك أنهم اختلفوا في ميمه، هل هي أصلية أو زائدة؟ والقائلون بأصالتها اختلفوا.

فقال بعضهم: «ملك» وزنه «فَعَلٌ» من المِلْك، وشذّ جمعه على «فَعَائلة»، فالشذوذ في جمعه فقط.

وقال بعضهم: بل أصله «مَلأك»، والهمزة فيه زائدة كـ «شَمْأَل»، ثم نقلت حركة الهمزة إلى «اللام»، وحذفت الهمزة تخفيفاً، والجمع جاء على أصل الزيادة، فهذان قولان عند هؤلاء.

والقائلون بزيادتها اختلفوا أيضاً:

فمنهم من قال: هو مشتقٌ من «أَلَكَ» أي: أرسل، ففاؤه همزة، وعينه لام؛ ويدلّ عليه قوله: [المنسرح]

٣٥١ ـ أَبْلِغْ أَبَا دَخْتَنُوسَ مَأْلُكَةً ... عَنِ الَّذِي قَدْ يُقَالُ مِلْكَذِبِ[1]

وقال الآخر: [الرمل]

٣٥٢ ـ وَغُلاَمٍ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ ... بِأَلُوكٍ فَبَذَلْنَا مَا سَأَلْ[2]

وقال آخر: [الرمل]

---

(١) ينظر الخصائص: (١/ ٣١١) (٣/ ٣٧٥) الأمالي الشجرية: (١/ ٩٧، ٣٨٦)، المفصل: (٨/ ٣٥)، (٩/ ١٠٠، ١١٦)، اللسان ألك، الدر المصون: (١/ ١٧٥).

(٢) ينظر ديوان لبيد: (١٧٨)، الخصائص: (٣/ ٢٧٥)، المنصف: (٢/ ١١٤)، التبيان: (١/ ٤٦)، مجمع البيان: (١/ ١٥٩)، ابن الجوزي: (١/ ٥٨)، القرطبي: (١/ ٢٦٢)، الطبري: (١/ ٤٤٦)، اللسان: ألك، الدر المصون: (١/ ١٧٥).

٣٥٣ ـ أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكاً أَنَّه قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارِي[١]

فأصل ملك: مألك، ثم قلبت العين إلى موضع «الفاء»، و «الفاء» إلى موضع «العين» على وزن «مَعْفَل» ثم نقلت حركة «الهمزة» إلى «اللام»، وحذفت «الهمزة» تخفيفاً، فيكون وزن ملك: «مَعَلاً» بحذف الفاء.

ومنهم من قال: هو مشتقّ من «لأك» أي: أرسل أيضاً، ففاؤه لام، وعينه همزة، ثم نقلت حركة الهمزة، وحذفت كما تقدّم، ويدلّ على ذلك أنه قد نطق بهذا الأصل قال: [الطويل]

٣٥٤ ـ فَلَسْتَ لإِنْسِيٍّ وَلَكِنْ لِمَلأَكٍ تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ[٢]

ثم جاء الجمع على الأصل، فردّت الهمزة على كلا القولين، فوزن «ملائكة» على هذا القول «مَفَاعلة»، وعلى القول الذي قبله «مَعَافِلَة» بالقَلْب.

وقيل: هو مشتقٌّ من: «لاَكَهُ ـ يَلُوكُه» إذا «أداره ـ يديره»؛ لأن الملك يدير الرسالة في فِيْهِ، فأصل مَلْك: مَلْوَك، فنقلت حركة «الواو» إلى «اللام» الساكنة قبلها، فتحرك حرف العلّة، وانفتح ما قبله فقلب «ألفاً»، فصار: ملاكاً مثل: «مقام»، ثم حذفت الألف تخفيفاً، فوزنه: «مفل» بحذف العين، وأصل «ملائكة»: «ملاوكة»، فقلبت «الواو همزة»، ولكن شرط قلب الواو والياء همزة بعد ألف مفاعل أن تكون زائدة نحو: «عَجَائز» و «رَسَائل»، على أنه قد جاء ذلك في الأصل قليلاً قالوا: «مَصَائب» و «مَنَائِر»، وقرىء شاذًّا: ﴿مَعَائِش﴾ [الأعراف: ١٠] بالهمز، فهذه خمسة أقوال.

السّادس: قال النضر بن شُمَيْلٍ[٣]: لا اشتقاق لـ «الملك» عند العرب «والهاء» في «ملائكة» لتأنيث الجمع، نحو: «صَلاَدِمة».

وقيل: للمُبَالغة كـ «عَلاّمة» و «نسّابة»، وليس بشيء، وقد تحذف هذه الهَاء شذوذاً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٥٥ ـ أَبَا خَالِدٍ صَلَّتْ عَلَيْكَ المَلاَئِكُ[٤]

---

(١) البيت لعدي بن زيد ينظر ديوانه: ص ٩٣، خزانة الأدب: ٨/ ٥١٣، الاشتقاق: ص ٢٦، والأغاني: ٢/ ٩٤، شرح شواهد المغني: ٢/ ٦٥٨، الشعر والشعراء: ١/ ٢٣٥، والمنصف: ٢/ ١٠٤، جمهرة اللغة ص ٩٨٢، الممتع في التصريف: ١/ ١١٩، المحتسب: ١/ ٤٤، مجمع البيان: ١/ ١٥٩، الزجاج: ١/ ٨٠، القرطبي: ١/ ٢٦٢، الطبري: ١/ ٤٢٦، الدر المصون: ١/ ١٧٥.

(٢) تقدم.

(٣) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة، ولد بـ «مرو» (من بلاد خراسان) سنة ١٢٢هـ. من مصنفاته: «الصفات» كبير، في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع، و «كتاب السلاح» و «المعاني» و «غريب الحديث» و «الأنواء». وتوفي بـ «مرو» سنة ٢٠٣هـ.
ينظر الأعلام: ٣٣٨، وفيات الأعيان: ٢/ ١٦١، غاية النهاية: ٢/ ٣٤١.

(٤) لم نهتد إلى قائله ولا إلى تمامه، وينظر المنصف: ٢/ ١٠٣، والبحر المحيط: ١/ ٢٨٤، الدرر: (١/ ٢٥١)، الدر المصون: (١/ ١٧٦).

فصل في ماهية الملائكة

اختلفوا في ماهيّة الملائكة، وحقيقتهم، والضابط فيه أن يقال: إن المَلاَئكة ذوات قائمة بأنفسها، وهي إما متحيّزة، أو ليست بمتحيّزة، فإن كانت متحيّزة فهاهنا أقوال:

أحدها: أنها أجسام لطيفة هَوَائية تقدر على التشكُّل بأشكال مختلفةٍ مسكنها السموات، وهذا قول أكثر المسلمين.

الثاني: قول طوائف من عَبَدَةِ الأوثان: أن الملائكة هي هذه الكواكب الموصوفة بالإسْعَادِ، والإنْحَاسِ، فَالْمُسْعِدَات منها ملائكة الرَّحمة، والمنحسات منها مَلاَئكة العذاب.

الثالث: قول معظم المَجُوس، والثنوية: وهو أن هذا العَالَمَ مركّب من أصلين أزليين، وهما النور والظّلمة، وهُمَا في الحقيقة جَوْهَرَان شَفَّافان مُخْتَاران قادران، متضادا النّفس والصورة، مختلفا الفعل والتدبير، فجوهر النُّور فاضل خيّر، نقيّ طيّب الريح، كريم النفس يسر ولا يضر، وينفع ولا يمنع، ويَحْيَا ولا يبلى، وجوهر الظلمة على ضدّ ذلك.

ثم إنَّ جوهر النور لم يزل يولد الأولياء، وهم الملائكة لا على سبيل التَّنَاكح، بل على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم، والضوء من المضيء، وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء، وهم الشياطين على سبيل تولّد السَّفهِ من السفيه لا على سبيل التناكح.

القول الثاني: وهو أنها ذوات قائمة بأنفسها، وليست بمتحيّزة، ولا بأجسام. فهاهنا قولان:

الأول: قول طوائف من النَّصَارى، وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفس النَّاطقة المفارقة لأبدانها على نَعْتِ الصفاء والخيرية، وذلك لأن هذه النفوس المفارقة إن كانت صافيةً خالصة فهي المَلائكة، وإن كانت خبيثةً كَدِرَةً فهي الشياطين.

والثاني: قول الفَلاَسفة وهي أنها جَوَاهر قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ألبتة، وأنها بالماهية مخالفة لأنواع النفوس النَّاطقة البشرية، وأنها أكملُ قوةً منها، وأكثر علماً منها، وأنها للنفوس البشرية جارية مجرى الشَّمس بالنسبة إلى الأضواء، ثم إنَّ هذه الجَوَاهر على قسمين: منها ما هي بالنسبة إلى أجْرَام الأَفْلاَك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا، ومنها ما هي لا عَلَى شَيْءٍ من تدبير الأفلاك، بل هي مستغرقة في معرفة الله، ومحبته ومشتغلة بطاعته، وهذا القسم هُمُ الملائكة المُقَرَّبُون، ونسبتهم إلى الملائكة الَّذِين يدبرون السَّمَاوات، كنسبة أولئك المدبرين إلى نفوسنا النَّاطقة، فهذان القِسْمَان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهما، ومنهم من أثبت أنواعاً أُخَرَ من الملائكة، وهي الملائكة الأرضية المدبِّرة لأحوال هذا العالم السفليّ، ثم إن المدبرات لهذا العَالَم إن كانت خيرةً فهم الملائكة، وإن كانت شريرةً فهم الشياطين.

فصل في شرح كثرتهم

قال عليه الصلاة والسلام: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن تَئِطَّ ما فيها مَوْضِعُ قَدَمٍ إلا وفيه مَلَكٌ ساجدٌ، أو راكع»[1].

[وروي أن بني آدم عشر الجن، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البَرّ، وهؤلاء كلهم عُشْر الطيور، وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البَحْرِ، وهؤلاء كلّهم عشر ملائكة الأرض الموكّلين بها، وكلّ هؤلاء عشر ملائكة سَمَاء الدنيا، وكل هؤلاء عشر ملائكة السَّماءِ الثانية وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السَّماء السَّابعة، ثم الكل في مقابلة ملائكة الكُرسي نَزْر قليل، ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السّرادق الواحد من سُرَادقات العرش التي عددها ستمائة ألف، طول كلّ سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السَّمَاوات والأرضون وما فيها وما بينها، فإنها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراً، وما من مقدار موضع قدم إلا وفيه مَلَكٌ ساجد، أو راكع][2] وقائم، لهم زَجَلٌ بالتسبيح والتَّقديس، ثم كلّ هؤلاء في مُقَابلة الملائكة الذين يَحُومُونَ حول العرش كالقَطْرَةِ في البحر، ولا يعلم عَدَدَهُمْ إلا اللَّهُ تعالى، ثم مع هؤلاء ملائكة اللَّوْح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السّلام، والملائكة الذين هم جنود جبريل عليه السَّلام، ولَا يحصي أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى، على ما قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١].

وروي في بعض كتب التَّذكير أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين عرج به رأى ملائكة في مَوْضِعٍ بمنزلة سوق بعضهم يمشي تُجَاهَ بعض، فسأل رسول الله ـ ﷺ ـ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُونَ؟ فقال جبريل عليه السَّلام: لا أَدْرِي إلاّ أنّي أراهُمْ مذ خُلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك، ثم سأل واحداً منهم وقيل له: مذ كم خلقت؟ فقال: لا أدري غير أن الله ـ تعالى ـ يخلق كوكباً في كلّ أربعمائة ألف سنةٍ، فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خَلَقَني أربعمائة ألف مرة فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجلّ كماله.

فصل فيمن قيل له من الملائكة: «إني جاعل»

اختلفوا في المَلاَئكة الَّذِين قال لهم: «إنّي جاعلٌ لهم» كُلّ الملائكة، أو بعضهم؟ فروى الضَّحَّاك عن ابن عباس أنه سبحانه إنما قال هذا القول للملائكة الذين [كانوا مُحَاربين] مع «إبليس»؛ لأن الله ـ تعالى ـ لما أسكن الجنّ الأرض، فأفسدوا فيها،

---

(١) أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٤٨١ ـ ٤٨٢) كتاب الزهد (٣٧) باب (٩) قول النبي ﷺ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً حديث رقم (٢٣١٢) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وابن ماجه في السنن ٢/ ١٤٠٢ كتاب الزهد (٣٧) باب الحزن والبكاء (١٩) حديث رقم ٤١٩٠ ـ وأحمد في المسند (٥/ ١٧٢، ١٧٣) وذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ١/ ٥٣٦.

(٢) سقط في أ.

وسفكوا الدِّماء، وقتل بعضهم بعضاً، بعث الله «إبليس» في جُنْدٍ من الملائكة، فقتلهم «إبليس» بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض، وألْحَقُوهُمْ بِجَزَائِرِ البَحْر، وشعوب الجِبَالِ، وَسَكَنُوا الأرض، وخفّف الله عنهم العبادة، وأعطى «إبليس» ملك الأرض، وملك سماء الدنيا، وخزانة الجنّة، فكان يعبد اللَّه تارة في الأرض، وتارة في السماء، وتارة في الجنة، فأخذه العجب وقال في نفسه: ما أعطاني اللَّه هذا المُلْكَ إلا لأني أكرم الملائكة عليه فقال تعالى لهم: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً».

وقال أكثر الصحابة والتابعين إنه قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيص، لأن لفظ الملائكة يفيد العُمُوم.

فإن قيل: ما الفائدة في أن الله قال للملائكة: «إنِّي جَاعِلٌ في الأَرْضِ خليفةً» مع أنه مُنَزّه عن الحاجة إلى المَشُورة؟.

فالجواب من وجهين:

الأوّل: أنه ـ تعالى ـ علم أنهم إذا اطَّلَعُوا على ذلك السّر أوردوا عليه ذلك السُّؤال، فكانت المَصْلَحَة تقتضي إحاطتهم بذلك الجَوَاب، فعرّفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السُّؤال، ويسمعوا ذلك الجواب.

والثاني: أنه ـ تعالى ـ علم عباده المَشُورة.

قوله: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» هذه الجملة معمولُ القول، فهي في محل نصب به، وكسرت «إنَّ» هنا، لوقوعها بعد القول المجرَّد من معنى الظَّنِّ محكية به، فإن كان بمعنى الظَّن جرى فيها وجهان: الفَتْح والكَسْر؛ وأنشدوا: [الطويل]

٣٥٦ ـ إِذَا قُلْتَ إِنِّي آيِبٌ أَهْلَ بَلْدَةٍ نَزَعْتُ بِهَا عَنْهُ الْوَلِيَّةَ بِالْهَجْرِ[1]

وكان ينبغي أن يفتح ليس إلاَّ؛ نظراً لمعنى الظن، لكن قد يقال جاز الكسر مُرَاعاةً لصورة القول.

و «إن» على ثلاثة أقسام:

قسم يجب فيه كسرها، وقسم يجب فيه فتحها، وقسم يجوز فيه الوجهان.

والضابط الكُليّ في ذلك: أن كلَّ موضع سَدَّ مسدَّها المصدرُ، وجب فيه فتحها؛ نحو: «بلغني أنك قائمٌ»، وكلَّ موضع لم يَسُدَّ مسدَّهَا، وجب فيه كَسْرُها؛ كوقوعها بعد القول ومبتدأةً وصلةً وحالاً، وكل موضع جاز أن يسدّ مسدّها، جاز الوجهان؛ كوقوعها بعد فاء الجزاء، و «إذا» الفجائية.

---

(١) البيت للحطيئة ينظر ديوانه: ص ٢٢٥، وتخليص الشواهد: ص ٤٥٩، خزانة الأدب: ٢/ ٤٤٠، شرح التصريح: ١/ ٢٦٢، المقاصد النحوية: ٢/ ٤٣٢، أوضح المسالك: ٢/ ٧٢، شرح الأشموني: ١/ ١٦٥، الدر المصون: ١/ ١٧٦.

و «جاعل» فيه قولان:

أحدهما: أنه بمعنى «خالق» فيكون «خليفة» مفعولاً به و «فِي الأَرضِ» فيه حينئذ قولان:

أحدهما: وهو الواضح ـ أنه متعلّق بـ «جاعل» والثاني: أنه متعلّق بمحذوف؛ لأنه حال من النكرة بعده.

القول الثاني: أنه بمعنى «مُصَيِّر» ذكره الزَّمَخْشَرِي، فيكون «خليفة» هو المفعول الأول، و «في الأرض» هو الثَّاني قدم عليه، ويتعلّق بمحذوف على ما تقرر.

والأرض قيل: إنها «مكة»، روى ابن سابط[1] عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «دُحِيَتِ الأَرْضُ من مَكَّةَ» ولذلك سميت «أم القرى»، قال: وقبر نوح، وهود، وصالح، وشعيب بين «زمزم» والمَقَام[2].

والظاهر أنّ الأرض في الآية جميع الأرض من المشرق والمغرب.

و «خليفة» يجوز أن يكون بمعنى «فاعل» أي: يخلفكم أو يخلف من كان قبله من الجنّ، وهذا أصح، لدخول تاء التأنيث عليه.

وقيل: بمعنى «مفعول» أي: يخلف كل جيلٍ من تقدمه، وليس دخول «التَّاء» حينئذ قياساً، إلاّ أن يقال: إن «خليفة» جرى مجرى الجَوَامِدِ كـ «النَّطيحة» و «الذَّبيحة». وإنما وحّد «خليفة» وإن كان المراد الجمع؛ لأنه أريد به آدم وذرّيته، ولكن استغني بذكره كما يستغنى بذكر أبي القَبِيْلَةِ نحو: «مُضَر» و «رَبِيْعَة» وقيل: المعنى على الجنس.

وقال «ابن الخطيب»: الخليفة: اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر والأنثى.

و «الخَلَفُ» ـ بالتحريك ـ من الصَّالحين، وبتسكينها من الطَّالحين.

واختلفوا في أنه لِمَ سمّاه ـ أي: خليفة ـ على وجهين:

فروي عن «ابن عباس» أنه ـ تعالى ـ لما نفى الجنّ من الأرض، وأسكنها آدم كان

---

(١) عبد الرحمن بن سابط القرشي الجمحي المكي أرسل وعن عمر ومعاذ ومرسلاً، وعن عائشة بواسطة في فرد حديث وسعد وجابر، وعنه علقمة بن مرثد وابن جريج والليث وخلق، وثقه ابن معين وقال: لم يسمع من أبي أمامة والدارقطني وجماعة، قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة ومائة.
ينظر الخلاصة: ٢/ ١٣٣ (٤٠٩٦)، تقريب التهذيب: ١/ ٤٨٠ (٩٤٣)، تاريخ البخاري الكبير: ٥/ ٢٩٤، ٣٠١، ٩/ ٦٥، تاريخ البخاري الصغير: ١/ ٢٨٥.

(٢) أخرجه الطبري في التفسير: (١/ ٤٤٨).
وذكره ابن كثير في التفسير: ١/ ١٠٠ وعزاه لابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور: (١/ ٤٦) وزاد نسبته لابن عساكر عن ابن سابط.

آدم ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ خليفة لأولئك الجنّ الذين تقدّموه، لأنه خلفهم[١].

والثاني: إنما سمَّاه الله خليفةً، لأنه يخلف الله في الحكم بين خلقه، ويروى عن ابن مسعود، وابن عباس، والسّدي وهذا[٢] الرأي متأكّد بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]. [روى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أنبياً كان آدم مرسلاً؟ قال: نعم.. الحديث][٣].

فإن قيل: لمن كان رسولاً، ولم يكن في الأرض أحد؟.

فيقال: كان رسولاً إلى ولده، وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناً في كل بَطْنٍ ذكر وأنثى، وتوالدوا حتى كثروا، وأنزل عليه تحريم الميتة والدَّم ولحم الخِنْزِير، وعاش تسعمائة وثلاثين سنةً. ذكره أهل التوراة والله أعلم. [وروي عن وهب بن منبه أنه عاش ألف سنة][٤].

وقرىء[٥]: «خلِيقةً» بالقاف، و «خليفة» منصوب بـ «جاعل» كما تقدّم؛ لأنه أسم فاعل، وأسم الفاعل يعمل عمل فعله مطلقاً إن كان فيه الألف واللام، ويشرط الحال أو الاستقبال والاعتماد إذا لم يكونا فيه، ويجوز إضافته لمعموله تخفيفاً ما لم يفصل بينهما كهذه الآية.

فصل في وجوب نصب خليفة للناس

هذه الآية دليلٌ على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له وَيُطَاع[٦]، لتجتمع به

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٩٣).

(٢) في أ: فأهل.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

(٥) قرأ بها زيد بن علي وعمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي.
ينظر غاية النهاية: ١/ ٦٠٤، المحرر الوجيز: ١/ ١١٧، البحر المحيط: ١/ ٢٨٩، الدر المصون: ١/ ١٧٧.

(٦) ذهب جمهور العلماء إلى أن نصْب الخليفة، وإقامته على الأمة واجبٌ على المسلمين.
وخالفهم الأصمُّ من المعتزلة، وبعض الخوارج؛ إذ قالوا بجواز نصب الخليفة لا وجوبه، والواجب عندهم إمضاء أحكام الشرع، فإذا اتَّفقت الأمة على العدل، وتواطأت على تنفيذ أحكام الله تعالى، لم تحتج إلى خليفة، ولا يجب عليها نصْبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه:
فذهب أهل السنة، وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسَّمع، وذهب جماعة منهم: الجاحظ، والخَيَّاط، والكَعْبي، وأبو الحسين البصري إلى أن نصْبه واجب بالعقل.
استدل أهل السنة، ومن وافقهم على الوجوب سمعاً بأمور:
الأول: تَواتَر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول ـ ﷺ ـ على امتناع خلو الوقت عن خليفة، حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول ـ عليه السلام ـ: «ألا إن محمداً قد مات، ولا بد =

الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بَيْنَ الأئمة إلاّ ما روي عن

= لهذا الدين ممَّن يقوم به» فبادر الكلُّ إلى قبول قوله، ولم يقل أحد: لا حاجة لنا بذلك، بل اتفقوا عليه، وأخذوا ينظرون فيمن يتولّى أمرهم، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن النبي ـ ﷺ ـ، واختلاف الصحابة في تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك الاتفاق، ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر وزمن.

الثاني: أن الشارع أمر بإقامة الحدود، وسد الثغور، وتجهيز الجيوش للجهاد، وكثير من الأمور المتعلّقة بحفظ النّظام، وحماية البيضة ممَّا لا يتم إلا بخليفة؛ إذ لا يمكن لآحاد الناس أن يقوم به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدوراً عليه ـ فهو واجب.

الثالث: أن في نصب الخليفة جَلْب منافع كثيرة، ودفع مضارَّ عديدة، وكل ما كان كذلك فهو واجب بالإجماع؛ وذلك لأنَّا نعلم علماً ضرورياً أن اجتماع الناس الموصّل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم، لا يتم إلا بسلطانٍ قاهرٍ يدرأ المفاسد، ويحفظ المصالح، ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم، وتتنازع عليه أطماعهم.

ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع؛ كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه، وربما يحصل مثل هذا بين الحيوانات كالنّحل؛ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس، ينتظم به أمرها، فإذا هلك، شاع بينها الانقسام والفساد.

ونوقش هذا الدليل بأن في نصب الخليفة مضارَّ كثيرة، وقد قال النبي ـ ﷺ ـ: «لاَ ضَرَرَ وَلا ضِرارَ».

فإن تولية الإنسان على مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه، وفيما لا يهتدي إليه ضررٌ لا محالة.

وقد يستنكف عنه بعض الناس؛ كما وقع فيما مضى، فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة، وهذا ضررٌ عظيم.

ويزاد على ذلك: أن الخليفة لا تجب عصمته، فيتصوّر منه الكفر والفسوق، وإن لم يعزل، أضرَّ بالأمة، وإن عُزِل، أدّى ذلك إلى الفتنة؛ لاحتياج الناس إلى محاربته.

وأجيب عن ذلك: بأن المضارّ اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نَصْبه، ودفع الضرر الأعظم عند التّعارض واجب.

قال العلامة «السعد» في «شرح المقاصد» بعد أن ذكر الأدلة الثلاثة: وقد يتمسك بمثل قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ وقوله ـ ﷺ ـ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إمام زمانه مَاتَ مَيتةً جَاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول.

واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم، ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، وأنَّ كل أمة لا تستغني عن قوّة تحمي قوانينها، وتدير شئون أفرادها، وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه الأهواء، وتتشتت الآراء، فيكثر النزاع، ويشتد الخصام، وتسود الفوضى؛ لذلك يقول الأفوه ـ وهو شاعر جاهلي ـ: (البسيط)

لاَ يَصْلُحِ النَّاسُ فَوْضَى لاَ سراةَ لَهُمْ ... ولاَ سُرَاةَ إذا جُهَّالُهُمْ سَادُوا

وردَّ هذا الدليل: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه العقل حسناً، فهو عند الله حسن، وما أدركه قبيحاً فهو عند الله قبيح).

وهي قاعدة باطلة، إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية، وانتظام أمر الناس في دينهم ودنياهم، لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ـ عليهم السلام ـ إلى الخلق.

وهذا هو الصواب الذي تركن إليه النَّفس، ويطمئن إليه القلب، ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول متباينة ومتفاوتة، فربَّ أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول، هو قبيح في نظر بعض آخر، فكيف يدرك العقل الأحكام الشرعية؟ وكيف يكون متعلّق المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بُد إذاً في انتظام أمر المجتمع من قانون سماويّ ﴿لا يأتيه البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيل مِنْ حَكِيم حَمِيد﴾ =

الأصَمّ، وأتباعه أنها غير واجبةٍ في الدين ـ وأن الأمة متى أقاموا **حججهم** وجهادهم،

= يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية، وتنظيم شأن المجتمع، حتى يسود العدل، ويستقرَّ في نصابه، وينتظم أمر الدين والدنيا.

هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة، على اختلافهم في طريق الوجوب.

أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة، فاستدلوا بما يأتي:

الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية، وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهم، وينادي به دينهم، فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به؛ ويدل على ذلك انتظام أحوال العرب، وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه.

الثاني: انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليه، ولا يخفى أن وصول آحاد الرعية إليه في كل ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذّرٌ عادة، فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة؛ فلا يكون واجباً، بل جائزاً.

الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قلّما تتوفّر في كل عصر؛ وعلى ذلك فإن أقام المسلمون فاقدها، لم يأتوا بالواجب عليهم، وإن لم يقيموه، فقد تركوا الواجب، فوجوب نصْبه يستلزم أحد الأمرين الممتنعين؛ فيكون ممتنعاً.

ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكناً عقلاً، فهو ممتنع عادة لما نشاهده من قيام الفِتن، وحدوث الخلاف والشقاق عند موت الولاة؛ حيث كان العرب من سكان البادية قساة غلاظاً أجلافاً يشنون الغارات لأتفه الأسباب، ويقتلون الأنفس وَالذَّراري؛ فهم إذن بعيدون عن آداب الدين وسياسة الدنيا.

ورد الثاني: بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقط، بل كما يكون بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرَّعية، ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم.

ورد الثالث: بأن الواجب على المسلمين أن يبايعوا من كان مستجمعاً للشروط الواجبة، فإذا تعذّر وجود بعض الشروط، دخلت المسألة في حكم الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، فيكون الواجب حينئذ مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشروط من أهلها، مع الاجتهاد، والسعي لاستكمالها كلّها فيه.

قال ابن خَلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة: «والذي حملهم على هذا المذهب، إنما هو الفرار عن الملك، ومذاهبه؛ من الاستطالة والتغلُّب، والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك، والنعي على أهله، ومرغبة في رفضه، واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته، ولا حظر القيام به، وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القَهْر والظلم، والتمتع باللَّذات، ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة، وهي من توابعه؛ كما أثنى على العدل والنصفة، وإقامة مراسيم الدين، والذب عنه، وأوجب بإزائها الثواب، وهي كلها من توابع الملك، فإذاً وقَع الذم للملك على صفة، وحال دون حال أخرى، ولم يذم لذاته. . . .» الخ.

خلاصة القول: أن وجوب نَصْب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور العلماء ليس وجوباً عينياً، بل هو وجوب كفائي، شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية؛ من جهاد، وطلب علم، ونحو ذلك، فإذا قام بهذه الوظيفة من يصلح لها، سقط وجوبها عن كافة المسلمين، وإن لم يقم بها أحد، أثِمَ من الناس فريقان:

الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهم، حتى يختاروا خليفةَ المسلمين.

والثاني: أهل الخلافة، حتى ينتصب أحدهم، ويتولى أمورها، وليس على غير هذين الفريقين من الأمة حرجٌ ولا مأثم.

ينظر الخلافة أو الإمامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا: (ص ٢٦).

مقدمة ابن خلدون، (ص ١٦٠).

«الأحكام السلطانية» للمَاوَرْدِيّ (ص ٣).

وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحقّ من أنفسهم، وقسموا الغَنَائم والفَيْء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحُدُود على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك، وشروط الإمامة مذكورة في كتب الفِقْه.

قوله: «قَالُوا: أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا» قد تقدم أن «قالوا» عامل في «إِذْ قَالَ رَبُّكَ»، وأنه المختار، والهمزة في «أتجعل» للاستفهام على بابها، وقال الزمخشري: «للتعجب»، وقيل: للتقرير؛ كقوله: [الوافر]

٣٥٧ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ[١]

وقال «أبو البَقَاءِ» للاسترشاد، أي: أتجعل فيها من يفسد كمن كان قبل. و «فيها» الأولى متعلّقة بـ «تجعل» إن قيل: إنها بمعنى «الخَلْق»، و «من يفسد» مفعول به.

وإن قيل: إنها بمعنى «التصيير»، فيكون «فيها» مفعولاً ثانياً قدّم على الأول، وهو «من يفسد»، و «من» تحتمل أن تكون موصولةً، أو نكرة موصوفة، فعلى الأول لا محلّ للجملة بعدها من الإعراب، وعلى الثّاني محلها النصب، و «فيها» الثانية متعلّقة بـ «يفسد». و «يسفك» عطف على «يفسد» بالاعتبارين.

والجمهور على رَفْعِهِ، **وقرىء منصوباً**[٢] على جواب الاستفهام بعد «الواو» التي تقتضي الجمع بإضمار «أن» كقوله: [الكامل]

٣٥٨ ـ أَتَبِيتُ رَيَّانَ الجُفُونِ مِنَ الكَرَىٰ وَأَبِيتَ مِنْكَ بِلَيْلَةِ المَلْسُوعِ[٣]

وقال «ابن عطية»: «منصوب بواو الصرف» وهذه عبارةُ الكوفيين، ومعنى «واو الصرف» أن الفعل كان يقتضي إعراباً، فصرفته «الواو» عنه إلى النصب.

والمشهور «يَسْفِكُ» بكسر الفاء، **وقرىء بضمها**[٤] **وقرىء أيضاً**[٥] بضم حرف المُضَارعة من «أُسْفِكُ».

---

(١) ينظر البيت في ديوان جرير: (٨٩)، المفصل: (٨/ ١٢٣)، الخصائص: (٢/ ٤٦٣)، المغني: (١١)، شواهد المغني: (٤٣)، الأخفش: (١/ ٢١٩)، مجاز القرآن: (١/ ٣٥/ ١٨٤)، (٢/ ١١٨/ ١٥٠)، إعجاز القرآن: (١٣٠)، اللسان: نقص، الدر المصون: (١/ ١٧٧).

(٢) قرأ بها الأعرج فيما رواه عنه أسيد، وكذلك قرأ بها ابن هرمز.
انظر البحر المحيط: ١/ ٢٩٠، والدر المصون: ١/ ١٧٧، والقرطبي: ١/ ١٩٠، والمحرر الوجيز: ١/ ١١٨.

(٣) البيت للشريف الرضي ينظر ديوانه: ١/ ٤٩٧، وحاشية الشيخ ياسين: ١/ ١٨٤، والدرر: ٤/ ٨٧، وللشريف المرتضى في مغني اللبيب: ٢/ ٦٦٨، شرح الأشموني: ٣/ ٥٦٦، وهمع الهوامع: ٢/ ١٣، الدر المصون: ١/ ١٧٧.

(٤) وهي قراءة أبي حيوة، وابن أبي عبلة.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٨، والبحر المحيط: ١/ ٢٩٠، والدر المصون: ١/ ١٧٧.

(٥) انظر البحر المحيط: ١/ ٢٩٠، والدر المصون: ١/ ١٧٧.

وقرىء أيضاً[١] مشدداً للتكثير. و «السَّفْك»: هو الصَّب، ولا يستعمل إلاّ في الدم.

وقال ابن فارس والجوهري: «يستعمل أيضاً في الدمع».

وقال «المَهْدَوِيّ»: ولا يستعمل السَّفك إلاّ في الدم، وقد يستعمل في نَثْرِ الكلام، يقال: سفك الكلام، أي: نثره.

و «السَّفاك»: السفاح، وهو القادر على الكلام.

و «الدِّمَاء» جمع «دَم» ولا يكون اسمٌ معربٌ على حرفين، فلا بُدَّ له من ثالث محذوف هو لامه، ويجوز أن تكون «واواً» وأن تكون «ياء»؛ لقولهم في التثنية «دَمَوَان» و «دَمَيَان»؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣٥٩ ـ فَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيَانِ بِالْخَبَرِ الْيَقِينِ[٢]

وهل وزن دم: «فَعْل» بسكون العين، أو «فَعَل» بفتحها؟ قولان؛ وقد يُرَدُّ مَحْذُوفُهُ، فيستعمل مقصوراً كـ «عَصَا»؛ وعليه قول الشاعر:

٣٦٠ ـ كَأَطُومٍ فَقَدَتْ بُرْغُزَهَا أَعْقَبَتْهَا الْغُبْسُ مِنْهُ عَدَمَا
غَفَلَتْ ثُمَّ أَتَتْ تَرْقُبُهُ فَإِذَا هِيَ بِعِظَامٍ وَدَمَا[٣]

«الأَطُوم»: الناقة، «وبرغزها»: ولدها، و «الغُبْسُ»: الضباع.

وقد تشدّد ميمه؛ قال الشاعر: [البسيط]

٣٦١ ـ أَهَانَ دَمَّكَ فَرْغاً بَعْدَ عِزَّتِهِ يَا عَمْرُو بَغْيُكَ إِضْرَاراً عَلَى الْحَسَدِ[٤]

وأصل الدِّمَاء: «الدِّمَاو» أو «الدِّمَاي» فقلب حرف العلّة همزة لوقوعه طرفاً بعد ألف زائدةٍ، نحو: «كِسَاء» و «رِدَاء».

---

(١) انظر البحر المحيط: ١/ ٢٩٠، الدر المصون: ١/ ١٧٧.

(٢) البيت للمثقب العبدي ينظر ملحق ديوانه: ص ٢٨٣، والمقاصد النحوية: ١/ ١٩٢، والأزهية: ص ١٤١، ولعلي بن بدال في أمالي الزجاجي: ص ٢٠، وخزانة الأدب: ١/ ٢٦٧، وشرح شواهد الشافية: ص ١١٢، وللمثقب أو لعلي بن بدال ينظر خزانة الأدب: ٧/ ٤٨٢، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٨، الإنصاف: ١/ ٣٥٧، وجمهرة اللغة: ص ٦٨٦، ١٣٠٧، ورصف المباني: ص ٢٤٢، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٣٩٥، وشرح الأشموني: ٣/ ٦٦٩، وشرح شافية ابن الحاجب: ٢/ ٦٤، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٢٨١، وشرح المفصل: ٤/ ١٥١، ١٥٢، ٥/ ٨٤، ٦/ ٥، ٩/ ٢٤، ولسان العرب (أخا)، (وفي)، والمقتضب: ١/ ٢٣١، ٢/ ٢٣٨، ٣/ ١٥٣، والمقرب: ٢/ ٤٤، والممتع في التصريف: ٢/ ٦٢٤، والمنصف: ٢/ ١٤٨، الدر المصون: (١/ ١٧٨).

(٣) ينظر البيتان في المنصف: (٢/ ١٤٨)، ابن الشجري: (٢/ ٣٤)، الهمع: (١/ ٣٩)، الدرر: (١/ ١٣)، رصف المباني: (١٦)، ابن يعيش: (٥/ ٨٤)، الخزانة: (٧/ ٤٩١)، الجوزي: (١/ ٦/ ٦١)، الدر المصون: (١/ ١٧٨).

(٤) ينظر البيت في الهمع: (١/ ١٢٠)، الدرر: (١/ ١٣)، الدر المصون: (١/ ١٧٨).

فإن قيل: الملائكة لا يعملون إلا بما علموا، ولا يسبقونه بالقول، فكيف قالوا: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا»؟.

فالجواب: اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال: إنهم ذكروا ذلك عن ظَنّ قياساً على حالِ الجِنّ الذين كانوا في الأرض قبل آدم عليه الصَّلاة والسّلام، قاله ابن عباس، والكلبي وأحمد بن يحيى.

الثَّاني: أنهم عرفوا خلقة آدم، وعرفوا أنه مركّب من الأخلاط الأربعة فلا بد وأن يتولد منه المشهور بالغَضَبِ، فيتولّد الفساد من الشَّهْوَةِ، وسَفْك الدماء من الغضب.

ومنهم من قال: إنهم قالوا ذلك على يَقِيْنٍ، وهو مروي عن «ابن مسعود» وناس من الصحابة، وذكروا وجوهاً:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ لما قال: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً» قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟.

قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض، ويتحاسدون، ويقتل بعضهم بعضاً، فعند ذلك قالوا: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ؟».

إما على طريق التعجُّب من استخلاف الله من يعصيه، أو من عصيان اللَّه من يستخلفه في أرضه، وينعم عليه بذلك، وإما على طريق الاستعظام والاستكبار للفعلين جميعاً الاستخلاف والعصيان.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلقٌ عظيم أفسدوا فيها، وسفكوا الدماء.

وثالثها: قال ابن زَيْدٍ: لما خلق الله النَّارَ خافت الملائكة خوفاً شديداً، فقالوا: ربنا لمن خلقت هذه النار؟ قال: لمن عَصَانِي من خلقي، ولم يَكُنْ لله يومئذ خلقٌ سوى الملائكة، ولم يكن في الأرض خلق ألبتة، فلما قال: «إني جاعِلٌ في الأرض خليفةً» عرفوا أن المعصية تظهر منهم.

ورابعها: لما كتب القلم في اللوح [المحفوظ][1] ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلعلّهم طالعوا اللّوح، فعرفوا ذلك.

وخامسها: إذا كان مَعْنَى الخليفة من يكون نائباً لله في الحكم والقضاء، والاحتياج إلى الحاكم والقاضي إنما يكون عند التنازع، والتَّظَالم، فكان الإخبار عن وجُودِ الخليفة إخباراً عن وقوع الفساد والشَّرِّ بطريق الالتزام.

---

(١) سقط في ب.

وسادسها: قال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خليفةً يفعل كذا وكذا، قالوا: أتجعل فيها الَّذي علمناه أم غيره.

قوله: «وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ» الواو: للحال، و «نحن نسبح»: جملة من مبتدأ وخبر في محلِّ النصب على الحال.

و «بحمدك»: متعلّق بمحذوف؛ لأنه حالٌ أيضاً، و «الباء» فيه للمصاحبة أي: نسبّح ملتبسين بحمدك، نحو: جاء زيدٌ بثيابه. فهما حَالاَنِ مُتَدَاخلان، أي حال في حال.

وقيل: «الباء» للسببية فتتعلّق بالتسبيح، قال «ابن عطية»: ويحتمل أن يكون قولهم: «بحمدك» اعتراضاً بين الكلامين، كأنهم قالوا: ونحن نسبح ونقدس، ثم اعترضا على جهة التسليم، أي: وأنت المَحْمُودُ في الهداية إلى ذلك وكأنه يحاول أنه تكون «الباء» للسببية، ولكن يكون ما تعلّقت به «الباء» فعلاً محذوفاً لائقاً بالمعنى تقديره: حصل لنا التسبيح والتقديس بسبب حمدك.

و «الحمد» هنا: مصدر مُضَاف لمفعوله، وفاعله محذوف تقديره بحمدنا إيّاك، وزعم بعضهم أنّ الفاعل مضمر فيه، وهو غلط؛ لأنَّ المصدر اسم جامد لا يضمر فيه على أنه قد حكي الخِلاَف في المصدر الواقع موقع الفِعْل، نحو: «ضرباً زيداً» هل يتحمّل ضميراً أم لا وقد تقدم.

و «نُقَدِّسُ» عطف على «نُسَبِّحُ» فهو خبر أيضاً عن «نحن»، ومفعوله محذوف أي: نقدس أنفسنا وأفعالنا لك.

و «لك» متعلّق به، أو بـ «نسبح» ومعناها العلّة.

وقيل: زائدة، فإنَّ ما قبلها متعدٍّ بنفسه، وهو ضعيف، إذ لا تُزَاد «اللاَّم» إلا مع تقديم المعمول، أو يكون العامل فرعاً.

وقيل: هي مُعَدِّيَةٌ، نحو: «سجدت لله».

وقيل: للبيان كهي في قولك: «سُقْياً لك» فعلى هذا تتعلّق بمحذوف، ويكون خبر مبتدأ مضمر أي: تقديساً لك.

وهذا التقدير أحسن من تقدير قولهم: أعني؛ لأنه أليق بالموضع. وأبعد من زعم أن جملة «ونحن نسبح» داخلة في حيز استفهام مقدر تقديره: وأنحن نسبح أم نتغير؟ واستحسنه ابن عطية[1] مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: «أتجعل» وهذا يأباه الجمهور، أعني: حذف همزة الاستفهام من غير ذكر «أم» المعادلة وهو رأي «الأخفش»، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢] أي: وأتلك نعمة.

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١١٨.

٥٠٨ ـــــــ

وقيل: تقديره: سبحان الله من أجل عَلْقَمَة، فظاهر قوله أنه يجوز أن يقال لغير البَارِي على سبيل التهكُّم، وفيه نظر.

و «التقديس»: التَّطهير، ومنه الأرض المقدَّسَة، وبيت المَقْدِس، ورُوح القُدُس؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٣٦٦ ـ فَأَدْرَكْنَهُ يَأْخُذْنَ بِالسَّاقِ وَالنَّسَا كَمَا شَبْرَقَ الْوِلْدَانُ ثَوْبَ الْمُقَدَّسِ[1]

أي: المُطَهَّر لهم.

وقال: «الزمخشري»[2]: هو من قدس في الأرض: إذا ذهب فيها وأبعد، فمعناه قريب من معنى «نسبّح».

ثم اختلفوا على وجوه:

أحدها: نطهرك أي: نَصِفُكَ بما يليق بك من العلو والعزّة.

وثانيها: قول مجاهد: نطهر أنفسنا من ذنوبنا ابتغاءً لمرضاتك.

وثالثها: قول أبي مسلم: نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصةً لك.

ورابعها: نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقةً في أنوار معرفتك..

قالت المعتزلة: هذه الآية تدلّ على مذهبنا من وجوه:

أحدها: قولهم: «ونَحْنُ نُسَبِّحُ بحَمْدِكَ ونُقَدِّسُ لَكَ» أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم، فلو كانت أفعالاً لله ـ تعالى ـ لما حسن التمدُّح بذلك، ولا فضل لذلك على سفك الدماء؛ إذ كل ذلك من فعل الله تعالى.

وثانيها: إذا كان لا فاحشة، ولا ظُلْم، ولا وجود إلاّ بصنعه وخلقه ومشيئته، فكيف يصح التنزيه والتقديس؟

وثالثها: أن قولِه: «أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» يدلّ على مذهب العَدْلِ، لأنه لو كان خالقاً للكفر لكان خلقهم لذلك الكفر، فكان ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا، فلما لم يَرْضَ بهذا الجواب سقط هذا المذهب.

ورابعها: لو كان الفساد والقَتْلُ من فعل الله ـ تعالى ـ لكان ذلك جارياً مجرى أجسامهم، وألوانهم، وكما لا يصح التعجُّب من هذه الأشياء، فكذا من الفساد والقتل.

والجواب: المُعَارضة بمسألة الداعي والعلم، والله أعلم.

قوله: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ».

---

(١) ينظر ديوان امرىء القيس: (١٠٤)، القرطبي: (١/ ١٩١)، اللسان قدس، الدر المصون: (١/ ١٨٠).

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٢٥.

أصل «إنِّي»: إنِّنِي، فاجتمع ثلاثة أمثال، فحذفنا أحدها، وهل هو «نون» الوقاية، أو «النون» الوسطى؟

قولان: الصحيح الثاني، وهذا شبيه[1] بما تقدم في ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤] وبابه، والجملة في محل نَصْب بالقول.

و «أعلم» يجوز فيه أن يكون فعلاً مضارعاً، وهو الظاهر، و «ما» مفعول به، وهي: إما نكرة موصوفة أو موصولة، وعلى كل تقدير، فالعائد محذوف لاستكماله الشروط، أي: تعلمونه.

وقال «المهدي، ومكّيّ»[2] وتبعهما «أبو البقاء»[3]: إن «أعلم» اسم بمعنى «عالم»؛ كقوله: [الطويل]

٣٦٧ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنِّي لأَوْجَلُ عَلَىٰ أَيِّنَا تَغْدُو الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ[4]

فـ «ما» يجوز فيها أن تكون في محلّ جر بالإضافة، أو نصب بـ «أعلم»، ولم ينون «أعلم» لعدم انصرافه بإجماع النحاة.

واختلفوا في أفعل إذا سمي به وكان نكرة، فسيبويه والخليل لا يصرفانه، والأخفش يصرفه نحو: «هؤلاء حَوَاجّ بيت الله».

وهذا مبني على أصلين ضعيفين:

أحدهما: جعل «أفعل» بمعنى «فاعل» من غير تفضيل.

والثاني: أن «أفعل» إذا كانت بمعنى اسم الفاعل عملت عمله، والجمهور لا يثبتونها.

وقيل: «أعلم» على بابها من كونها للتفضيل، والمفضل عليه محذوف، أي: أعلم منكم، و «ما» منصوبة بفعل محذوف دلّ عليه «أفعل» أي: علمت ما لا تعلمون، ولا جائز أن ينصب بـ «أفعل» التفضيل؛ لأنه أضعف من الصفة المشبّهة التي هي أضعف من اسم الفاعل الذي هو أضعف من الفِعْلِ في العمل، وهذا يكون نظير ما أوّلوه من قول الشاعر: [الطويل]

---

(١) في ب: يشبه. (٢) ينظر المشكل: ١/ ٣٥.

(٣) ينظر الإملاء: ١/ ٢٨.

(٤) البيت لمعن بن أوس في ديوانه: ٣٩، خزانة الأدب: ٨/ ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٨٩ و ٢٩٤، شرح التصريح: ٢/ ٥١، شرح ديوان لحماسة للمرزوقي: ١١٢٦، لسان العرب (كبر)، (وجل)، المقاصد النحوية: ٣/ ٤٩٣، الأشباه والنظائر: ٨/ ١٤٠، وأوضح المسالك: ٣/ ١٦١، جمهرة اللغة: ٤٩٣، شرح الأشموني: ٢/ ٣٢٢، شرح شذور الذهب: ١٣٣، شرح قطر الندى: ٢٣، شرح المفصل: ٤/ ٨٧، القرطبي: ١/ ١٩١، والمنصف: ٣/ ٣٥، أمالي ابن الشجري: ١/ ٣٢٨، والدر المصون: ١/ ١٨٠.

٣٦٨ ـ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الحَيِّ حَيًّا مُصَبَّحاً وَلاَ مِثْلَنَا يَوْمَ الْتَقَيْنَا فَوَارِسَا
أَكَرَّ وأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمُ وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا[1]

فـ «القَوَانِس» منصوب بفعل مقدر أي: بـ «ضرب» لا بـ «أضرب»، وفي ادعاء مثل ذلك في الآية الكريمة بعد الحَذْف يتبيّن المفضل عليه، والناصب لـ «ما».

فصل في بيان علام الجواب في الآية

اختلف علماء التأويل في هذا الجواب وهو قوله: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» فقيل: إنه جواب لتعجّبهم، كأنه قال: لا تتعجّبوا من أن فيهم من يفسد، ويقتل، فإني أعلم مع هذا أن فيهم صالحين، ومتّقين، وأنتم لا تعلمون.

وقيل: إنه جواب لغمّهم كأنه قال: لا تغتمّوا بسبب وجود المفسدين، فإني أعلم أيضاً أن فيهم جمعاً من المتّقين، ومن لو أقسم على لأبرّه. وقيل: إنه طلب الحكمة كأنه قال: إن مصلحتكم أن تعرفوا وَجْهَ الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل. بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدةً لكم.

وقال «ابن عباس»: كان «إبليس» ـ لعنه الله ـ قد أعجب ودخله الكِبْرُ لما جعله خازن السّماء، وشرفه، فاعتقد أن ذلك لمزيّةٍ له، فاستحب الكفر والمعصية في جانب آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقالت الملائكة: «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»، وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك، فقال الله لهم: «إني أعلم ما لا تَعْلَمُونَ»[2]، وقيل: المعنى عام، أي: أعلم ما لا تعلمون مما كان، وما يكون، وما هو كائن.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾﴾

اعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة، فأجابهم على سبيل الإجمال بقوله: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون».

أراد الله تعالى أن يزيدهم بياناً، وأن يفصّل لهم ذاك المُجْمَل، فبين تعالى لهم من فضل آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما لم يكن معلوماً لهم، وذلك بأن علم آدم الأسماء

---

(١) البيتان للعباس بن مرداس ينظر ديوانه: ص ٦٩، والأصمعيات: ص ٢٠٥، وحماسة البحتري: ص ٤٨، وخزانة الأدب: ٨/ ٣١٩، ٣٢١، وشرح التصريح: ١/ ٣٣٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٤٤١، ١٧٠٠، ولسان العرب (قنس)، ونوادر أبي زيد: ص ٥٩، وخزانة الأدب: ٧/ ٢١٠ والأشباه والنظائر: ١/ ٣٤٤، ٤/ ٧٩، وأمالي ابن الحاجب: ١/ ٤٦٠، وشرح الأشموني: ١/ ٢٩١، ومغني اللبيب: ص ٢/ ٦١٨، الكشاف: ٤/ ٤٢٩، الدر المصون: ١/ ١٨٠.

(٢) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٩٥).

كلها، ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كَمَال فَضْله، وقُصُورهم عنه في العلم، فيتأكّد ذلك الجواب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي.

فصل في إعراب الآية

قوله: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسمَاء» هذه الجملة يجوز ألاَّ يكون لها مَحَلّ من الإعراب، لاستئنافها، وأن يكون محلها الجر، لعطفها على «قَالَ رَبُّكَ».

و «علم» متعدّية إلى اثنين، وكانت قبل التضعيف متعديةً لواحد؛ لأنها عرفانية، فتعدّت بالتضعيف لآخر، وفرقوا بين «علم» العِرْفانية واليَقِينيّة في التعدية، فإذا أرادوا أن يعدوا اليقينية عدوها بالهمزة ذكر ذلك «أبو علي الشّلوبين».

وفاعل «علم» يعود على الباري تَعَالى، و «آدم» مفعوله.

وآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كُنيته أبو البَشَر، وقيل: أبو محمد ذكره السُّهيلي، وقيل: كنيته في الأرض أبو البشر، وكنيته في الجنة أبو محمد.

وأصله بهمزتين، لأنه «أفعل» إلا أنهم لَيَّنُوا الثانية، فإذا احتجت إلى تحريكها جعلتها «واواً» فقلت: «أوادم» في الجمع؛ لأنه ليس لها أصل في الياء معروف، فجعلت الغالب عليها الواو، عن «الأخفش».

وفي «آدم» ستة أقوال: أرجحها أنه اسم أعجمي لا اشتقاق فيه، ووزنه «فَاعَل» كَنَظَائره نحو: «آزر» و «شالخ»، وإنّما مُنعَ من الصَّرف للعلمية والعُجْمة الشخصية.

والثاني: أنه مشتقٌ من «الأُدْمَةِ»، وهي حُمْرَةٌ تميل إلى السَّوَاد، واختلفوا في الأُدْمَةِ، فزعم «الضَّحاك» أنها السُّمرة، وزعم «النَّضر» أنها البياض، وأن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان أبيض، مأخوذ من قولهم: ناقة أَدْمَاء، إذا كانت بيضاء، وعلى هذا الاشتقاق جمعه «أَدْمٌ» و «أَوَادِمُ»، كـ «حُمْرٍ» و «أَحَامِرَ»، ولا ينصرف بوجه.

الثالث: أنه مشتقٌّ من أديم الأرض، وهو وجهها. ومنع من الصَّرف على هَذَيْنِ القولين للوزن والعلميّة.

الرابع: أنه مشتقٌّ من أَدِيم أيضاً على هذا الوزن أعني وزن فاعل، وهذا خطأ، لأنه كان ينبغي أن ينصرف، لأن كونه مشتقٌّ من الأُدْمَة، وهو أديم الأرض جمعه «آدَمُون» فيلزم قائلو هذه المقالة صرفه.

الخامس: أنه عِبْرِيّ من الإدام، وهو التراب.

السّادس: قال «الطبري»: إنه في الأصل فعل رباعي مثل: «أكرم»، وسمي به لغرض إظهار الشيء حتى تعرف جِهَته.

والحاصل أن ادّعاء الاشتقاق فيه بعيد؛ لأن الأسماء الأعجمية لا يَدْخُلُهَا اشتقاق ولا تصريف.

و «آدم» وإن كان مفعولاً لفظاً فهو فاعل معنى، و «الأسماء» مفعول ثانٍ، والمسألة من باب «أعطى وكَسَا»، وله أحكام تأتي إن شاء الله تعالى.

وقرىء[١]: «عُلِّمَ» مبنياً للمفعول و «آدمُ» رفع لقيامه مقام الفاعل. و «كُلَّهَا» تأكيد للأسماء تابع أبداً، وقد يلي العوامل كما تقدّم.

وقوله: «الأسْمَاءَ كُلَّهَا» الظاهر أنه لا يحتاج إلى ادِّعَاء حذف؛ لأن المعنى: وعلم آدم الأسماء، ولم يبين لنا أسماء مخصوصة، بل دلّ قوله: «كلها» على الشُّمول، والحكمة حاصلة بتعلُّم الأسماء، وإن لم يعلم مسمياتها، أو يكون أطلق الأسماء، وأراد المسميات، فَعَلَىٰ هذين الوجهين لا حَذْفَ.

وقيل: لا بُدّ من حذف، واختلفوا فيه، فقيل: تقديره: أسماء المسميات، فحذف المُضَاف إليه للعلم.

قال الزمخشري: وعوض منه «اللام»، كقوله تعالى: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] ورجّح هذا القول بقوله: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَءِ»، «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ» ولم يقل: «أَنْبِئُونِي بِهَؤُلاَءِ»، «فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِهِمْ» ولكن في قوله «وعوض منه اللام» نظر؛ لأن الألف واللام لا تقوم مَقَامَ الإضافة عند البصريين. وقيل: تقديره: مسميات الأسماء، فحذف المُضَاف، وأقيم المُضَاف إليه مقامه، ورجح هذا القول بقوله: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ» لأن الأسماء لا تجمع كذلك، فدلّ عوده على المسميات، ونحو هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ﴾ [النور: ٤٠].

تقديره: أو كَذِي ظُلُمَاتٍ، فالهاء في «يغشاه» تعود على «ذي» المحذوف.

فصل في المراد بالأسماء في الآية

اختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علّمها لآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال ابن عباس، وعكرمة، وقتادة، ومجاهد، وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء كلّها جليلها وحقيرها[٢].

وروى عاصم بن كليب عن سعد[٣] مولى الحَسَنِ بن علي قال: «كنت جالساً عند ابن عباس، فذكروا اسْمَ الآنِيَةِ وَاسْمَ السّوط، قال ابن عباس: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا».

وروي عن ابن عَبَّاس، ومجاهد، وقتادة: «علمه أسماء كلّ شيء حتى القصْعَة

---

(١) قرأ بها يزيد اليزيدي واليماني والحسن.
انظر الشواذ: ٤، المحرر الوجيز: ١/ ١١٩، والبحر المحيط: ١/ ٢٩٤، والدر المصون: ١/ ١٨١، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٤.

(٢) ذكر هذه الآثار السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ١٠٠ ـ ١٠١.

(٣) سعيد بن مبروز الطائي، بالولاء، أبو البحتري ثائر، من فقهاء أهل الكوفة.

والقصيعة وحتى الجَفنة والمِخْلب» وعن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم تعلم المَلائكة[١]، وسمى كل شيء باسمه، وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه.

قال النَّحَّاس: «وهذا أحسن ما روي».

وقال الطبري «علمه أسماء الملائكة وذرّيته» واختار هذا، ورجّحه بقوله: «ثم عرضهم».

وقال القتيبي «أسماء ما خلق في الأرض».

وقيل: أسماء الأجناس والأنواع.

وقال الربيع بن أنس[٢]: «أسماء الملائكة».

وقيل: أسماء ذرّيته.

وقيل: أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

وقيل: صنعة كلّ شيء.

وقال أصحاب التأويل: إن الله ـ عزّ وَجَلّ ـ علم آدم جميع اللُّغات، ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد، واختص كل فرقة منهم بِلُغةٍ.

فصل في بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟

قال «الأشعري» و «الجبائي» و «الكعبي»: اللُّغات كلها توقيفيةٌ، بمعنى أن الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ، وتلك المعاني، وبأن تلك الألفاظ موضوعةٌ[٣]

= ثقة في الحديث، روى عن ابن عباس وطبقته. وثار على الحجاج مع ابن الأشعث، فجاء القراء يؤمّرونه عليهم، فاعتذر بأنَّهُ من الموالي، ونصحهم بتأمير رجل من العرب، فأمّروا جهم بن زحر الخثعمي، ولما كانت وقعة «دير الجماجم» طعنه أحد رجال الحجاج برمح فقتله سنة ٨٢هـ.

انظر إيضاحات عن المسائل السياسية: ١٢٢، تاريخ الصحافة العربية: ٤/ ٤٢٠، الأعلام: ٣/ ٩٩.

(١) انظر «الدر المنثور» (١/ ١٠٠/ ١٠١) للسيوطي و «جامع البيان» للطبري (١/ ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥).

(٢) في ب: خثيم.

(٣) والخلاف في أن اللغات توقيفية، أو اصطلاحية، جعله بعضهم مفرَّعاً على الخلاف في خلق الأفعال؛ ولهذا كان مذهب «الأشعري» هنا التوقيف؛ عملاً بأصله في مسألة الكلام.

وقال ابن الحاجب في أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت في لغة العرب لفظ يطلقونه على الباري ـ تعالى ـ.

فإن قلنا: إن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع؛ لثبوت أن الله ـ تعالى ـ هو الواضع.

وإن قلنا: إن الواضع العرب واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ؛ لجواز أن يطلقوا على الباري ـ تعالى ـ ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى.

وهذا مردود؛ إذ لا يلزم من وضع اللغة الإذن في استعمالها، ألا ترى أن كلمة «كفر» موضوعة قطعاً، ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب؛ كسائر ما يكون لغواً ولا مهْمَلاً.

وٱعْلَمْ أنَّ القائلين بالتوقيف احْتَجُّوا بالمنقول والمعقول:

لتلك المعاني: لقوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا».

= أما المنقول: فمن وجوه ثلاثة:

الأول: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا».

وجه التمسك به: أن الله ـ تعالى ـ صَرَّحَ أنه علَّم آدم الأسماء كلها، وَعلَّم، أيْ: أَوْجَدَ فيه العِلْم؛ وذلك لأن التعليم تفعيل، وهو لإثبات الأثر الثلاثي المُشْتَقّ منه، بالنقل عن أئِمَّةِ اللغة، فيكون لإثبات العلم بالأسماء في آدم، ويلزم من ذلك التَّوقيف؛ وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية، على ما صرّح به في الآية، وبيَّنا وَجْهَ التمسك بها، فيلزم كون الأفعال والحروف أيضاً توقيفية؛ لِوُجُوهٍ ثلاثة:

أحدها: عدم القائل بالفصل؛ وذلك لأن من الناس من قال: تكون الأسماء والأفعال والحروف توقيفية، ومنهم من قال: تكون الجميع اصطلاحية، فالقول بكون الأسماء توقيفية دون الأفعال والحروف قول ثالث، وهو باطلٌ بالإجماع.

الثاني: أنه يتعذر الإعراب عن جميع المعاني التي في النفس بالأسماء وحدها، فلا بد من تعلُّم الأفعال والحروف؛ ليحصل التمكن من التعبير عن جميع المعاني، فتكون الأسماء والأفعال والحروف توقيفية، وهو المطلوب.

الثالث: هو أن الاسم مشتقّ من السِّمَة وهي العلامة، والأفعال والحروف علامات على مسمياتها، فيلزم من ذلك دخولها تحت قوله ـ تعالى ـ: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا».

أما الأول: فإنه مذهب بعض أئمة العربية، ونحن نفرع على هذا المذهب.

وأما الثاني: فظاهر، وأما تخصيص كل واحد من الاسمين باسم خاص، وهو الفعل والحرف، فذلك حادث وهو عُرْف النحاة، وأما الوضع الأول فهو ما ذكرناه.

الوجه الثاني من الوجوه النقلية الدالة على التوقيف: قوله ـ تعالى ـ: **﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ﴾**.

وجه التمسك بالآية هو: أن الله ـ تعالى ـ ذَمَّهُمْ على تسمية بعض الأشياء بما سَمَّوْهَا به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف وإلا لما صحَّ هذا الذمّ؛ لكون الكل اصطلاحاً منهم.

الثالث من الوجوه النقلية: قوله تعالى: **﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾**.

وجه التمسك بها: أن هذه الآية إنما سيقت للدلالة على كمال القدرة الأزلية، فبعد ذلك لا يخلو إما أن يكون المراد بها: اختلاف تأليفات الألسنة واختلاف صورها، أوِ اختلاف اللغات التي تجري على اللسان.

وَوَجْهُ الحَصْرِ:

أن المراد من اللفظ إما الحقيقة أو المَجَاز قطعاً، الأول: وهو الحقيقة، والثاني: وهو المجاز، وقد تعيَّن بدليل تبادره إلى الذهن دون غيره من مجازات هذا اللفظ.

وإذا ثبت المراد في أحدهما، فنقول: لا يجوز حمل اللفظ عليهما؛ لأنه حمل للفظ على الحقيقة والمجاز معاً، وذلك لا يجوز؛ على ما سيأتي، فتعيَّن الحَمْل على أحدهما دون آخر.

وإذا ثبت ذلك، فنقول: الحمل على اللغات الجارية على الألسنة أوْلَى من الحمل على الألسنة؛ لأن الاختلاف في اللغات أبلغ، وأكمل من الاختلاف في الألسنة؛ وذلك لأن صور الألسنة وأشكالها تتشابه جدًا، ولا كذلك اللغات، فتكون دلالة اختلاف اللغات على ما سِيقَت الآية لأجله أبلغ وآكد، فتعيَّن الحَمْلُ عليه.

ونقل «ابن الحاجب» الحَمل على اللغات بالاتِّفَاق، فصار تقدير الكلام ـ والله أعلم ـ: «ومن آياته =

وقال «أبو هاشم»: إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية، وأن الوضع لا بد وأن يكون مسبوقاً على الاصطلاح، واحتج بأمور:

أحدها: أنه لو حصل العلم الضروري بأنه ـ تعالى ـ وضع ذلك اللَّفظ لذلك المَعْنَىٰ لصارت صفةُ اللَّه معلومةً بالضرورة، مع أن ذاته معلومة بالاستدلال، وذلك مُحَال، ولا جائز أن يحصل لغير العاقل، لأنه يبعد في العقول أن يحصل العلم بهذه اللُّغَات مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل، فالقول بالتوقيف فاسد.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ خاطب الملائكة، وذلك يوجب تقدُّم لغة على ذلك التكلم.

وثالثها: أن قوله: «وَعَلَّم آدَمَ الأَسمَاءَ كُلَّهَا» يقتضي إضافة التعليم إلى الأسماء، وذلك يقتضي في تلك الأسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك التَّعليم، وإذا كان كذلك كانت اللُّغات حاصلةً قبل ذلك التعليم.

= خلق اللغات»، وذلك هو التوقيف.

وأما المعقول فمن وجهين:

الأول: هو أن الاصطلاح لا يُتصور، إلا بأن المُصْطَلِحَ يُعَرِّفُ غيره ما اصْطَلَحَ هو عليه، من الألفاظ التي وضعها، والمعاني التي وضع لها الألفاظ، ولا يمكن التَّعريف إلا بطريق، ولا طريق إلا الألفاظ والكتابة وأيّما كان فذلك الطريق لا يُفِيد لِذَاتِهِ؛ لما بيَّنا أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية، فتعيَّن أن يكون الطريق هو: إما الوضع أو الاصطلاح، والكلام فيه كما في الأول، فيلزم التسلسل؛ وهو مُحَال، أو التوقيف؛ وهو المطلوب.

الوجه الثاني من وَجْهَي المعقول: هو أن الألفاظ لو كانت اصطلاحية، لارتفَعَ الأمان عن الشريعة؛ لأنها لعلها على خلاف الواقع بأن بُدِّلَت وغُيِّرَت، فلا يحصُل لنا الوثوق بشيء من الأحكام المستفادة من الكتاب؛ لاحتمال أنها كانت في الأصل لمعنى والمراد ذلك المعنى، ثم غُيِّرَت ونحن نحملها على ما غُيِّرَت إليه دون الأول؛ لجهلنا به الآن.

ولا يُقال: هذا الاحتمال مُنْقَدِح، وإن قلنا بكونها توقيفية؛ لأنَّا نمنع ذلك؛ وذلك لأن طريق التوقيف هو العلم الضروري؛ بأنَّ واضِعاً وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني، ودخول التَّحْرِيف فيه ممنوع؛ ولأن الوضع إذا كان من الله، فالله يصونُه عن التغْيِيرِ والتحريف غالباً.

انظر البرهان لإمام الحرمين: ١/ ١٦٩، البحر المحيط للزركشي: ٢/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١/ ٧٠، سلاسل الذهب للزركشي: ص ١٦٣، التمهيد للإسنوي: ص ١٣٥، نهاية السول له: ٢/ ١١، زوائد الأصول له: ص ٢١١، منهاج العقول للبدخشي: ١/ ٢٢٠، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٤١، التحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ١٩٣، المنحول للغزالي: ص ٧٠، المستصفى له: ١/ ٣١٨، حاشية البناني: ١/ ٢٦٩، الإبهاج لابن السبكي: ١/ ١٩٤، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٢/ ٦٠، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١/ ٣٥٢، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/ ٤٢، التحرير لابن الهمام: ص ١٦، تيسير التحرير لأمير بادشاه: ١/ ٤٩، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ١/ ١١٥، تقريب الوصول لابن جزي: ص ٧١، نشر البنود للشنقيطي: ١/ ١٠٤، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ١/ ١٧٧، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٢٨.

ورابعها: أن آدم ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ لما تَحَدَّى الملائكة بعلم الأسماء، فلا بد وأن تعلم الملائكة كونه صادقاً في تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات على ذلك التعليم.

فصل في بيان هل كان آدم نبياً قبل المعصية؟

قالت المعتزلة: إن علم آدم الأسماء معجزة دالّة على نبوّته ـ عليه الصلاة والسلام ـ والأقرب أنه كان مبعوثاً إلى حَوّاء، ولا يبعد أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى من توجّه التحدي إليهم من الملائكة؛ لأن جميعهم وإن كانوا رسلاً فقد يجوز الإرْسَال إلى الرسول، كبعثة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسّلام ـ إلى لُوطٍ ـ عليه الصلاة والسّلام ـ واحتجوا بأن حصول ذلك العلم له ناقضٌ للعادة، فوجب أن يكون معجزاً، وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه رسولاً في ذلك الوقت.

ولقائلٍ أن يقول: لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة؛ لأن حصول العلم باللُّغة لمن علمه اللّه، وعدم حصوله لمن لم يعلمه ليس بناقضٍ للعادة

وأيضاً فإما أن يقال: الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعةً لتلك المسميات، فحينئذ تحصل المُعَارضة، ولا تظهر المزية، وإن لم يعلموا ذلك، فكيف عرفوا أن آدم أصاب فيما ذكر من كون كلّ واحد من تلك الألفاظ اسماً لكل واحد من تلك المعاني؟ واعلم أنه يمكن دفع هذا السُّؤال من وجهين:

الأول: ربّما كان لكل صِنْفٍ من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات، وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر، ثم إن جميع أصناف الملائكة حضروا وإن آدم ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ لما عَدّ عليهم جميع تلك اللُّغات بأسرها عرف كل صنف إصابته في تلك اللُّغة خاصّة، فعرفوا بهذه الطريق صدقه إلاّ أنهم بأسرهم عجزوا عن معرفة تلك اللغات بأسرها، فكان ذلك معجزاً.

الثّاني: لا يمتنع أن يقال: إنه ـ تعالى ـ عرفهم قبل ذلك أنهم إذا سمعوا من آدم ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ أظهر فعلاً خارقاً للعادة، فَلِمَ لا يجوز أن يكون ذلك من باب الكرامات أو من باب الإرهاص؟ وهما عندنا جائزان.

واحتج من قطع بأنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ما كان نبياً في ذلك الوَقْتِ بوجوه:

أحدها: أنه لو كان نبياً في ذلك الزمان لكان قد صدرت منه المعصية بعد النبوة، وذلك غير جائز.

وثانيها: لو كان رسولاً في ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبعوثاً إلى أحد، أو لا يكون مبعوثاً إلى أحد، وإما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة والإنس والجن، والأوّل باطل، لأن الملائكة عند المعتزلة أفضل من البشر، ولا يجوز جعل الأدون رسولاً إلى الأشرف؛ لأن الرسول متبوع، والأمّة تبع، وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل، وأيضاً

فالمرء إلى قبول القول ممن هو من جنسه أمكن، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩] ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشر، لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حوّاء، وحواء ما عرفت التكليف إلا بواسطة آدم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: ٣٥] شافههما بهذا التكليف، وما جعل آدم واسطة، ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن؛ لأنه ما كان في السماء أحد من الجنّ، ولا جائز أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد، لأن المقصود من جعله رسولاً التبليغ، فحيث لا مبلغ لم يكن في جعله رسولاً فائدة.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ﴾ [طه: ١٢٢] دليل على أنه إنما اجتباه ربه بعد الزّلة، فوجب أن يكون قبل الزّلة غير مجتبى، وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبى وجب ألا يكون رسولاً؛ لأن الاجتباء والرسالة مُتَلازمان، لأن الاجتباء لا مَعْنَى له إلاّ التخصيص بأنواع التشريفات، وكل من جعله الله رسولاً، فقد خصّه بذلك لقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

قوله: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةِ».

«ثم»: حرف للتّراخي كما تقدّم، والضّمير في «عَرَضَهُمْ» للمسميات المقدّرة، أو لإطلاق الأسماء وإرادة المسميات، كما تقدم.

وقيل: يعود على الأسماء. ونقل عن ابن عباس، **ويؤيده قراءة أُبيّ**[1] «عَرَضَهَا»، **وقراءة**[2] **ابن مسعود**[3]: «عَرَضَهُنَّ» إلا أن في هذا القول جعل ضمير غير العقلاء كضمير العقلاء أو نقول: إنما قال ابن عباس ذلك بناء منه أنه أطلق الأسماء، وأراد المسميات كما تقدم وهو واضح.

و «عَلَى المَلائِكَةِ» متعلّق بـ «عَرَضَهُمْ».

قال ابن مسعود وغيره: عرض الأشخاص، لقوله تعالى: «عَرَضَهُمْ» وقوله: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ».

وفي الحديث: «إنَّه عَرَضَهُمْ أَمْثَالَ الذَّرِّ»[4].

---

(١) انظر الشواذ: ١٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١٢٠، والبحر المحيط: ١/ ٢٩٦، والدر المصون: ١/ ١٨٢، والقرطبي: ١/ ١٩٥.

(٢) في ب: ومن حرف.

(٣) ينظر تخريج القراءة السابقة.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٩ عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، حتى يدخلوا سجناً في جهنم، يقال له: بولس فتعلوهم نار الأنيار، ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار».

وقال ابن عباس وغيره: عرض الأسماء[١].

فصل في بيان أول من تكلم بالعربية

اختلف في أوّل من تكلم بالعربية.

روى كعب الأحبار: أن أول من وضع الكتاب العربي والسّرياني والكتب كلها، وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه الصلاة والسلام. فإن قيل: روى ثور بن يزيد عن خَالِدِ بن مَعْدَان عن كعب قال: أوّل من تكلّم بالعربية جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو الذي أَلْقَاهَا على لسان نُوحٍ عليه الصلاة والسلام، وألقاها نوح على لسان ابنه سَام.

وقد روي أيضاً: أن أوّل من تكلّم بالعربية يعرب بن قَحْطَان، وروي غير ذلك، والجواب الصحيح أن أول من تكلّم باللغات كلها من البشر آدم عليه الصلاة والسلام ـ والقرآن يشهد له. الآية.

وقال ﷺ: «وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا حَتَّى القَصْعَةَ وَالقُصَيْعَةَ»[٢] وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أول من تكلّم بالعربية من ولد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إسماعيل عليه الصلاة والسّلام، وكذلك إن صَحّ ما سواه فإنه يكون محمولاً على أن المذكور أول من تكلّم من قبيلته بالعربية.

وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة، وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله آدم أو جبريل، على ما تقدم.

قوله: «أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ».

«الإِنْبَاء» الإخبار، وأصل أنبأ أن يتعدّى لاثنين ثانيهما بحرف الجر كهذه الآية، وقد يحذف حرف الجر، قال تعالى: ﴿مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا﴾ [التحريم: ٣] أي: بهذا، وقد يتضمّن معنى أعلم اليقينية، فيتعدّى تعديتها إلى ثلاثة مَفَاعيل، ومثل أنبأ: نبّأ وأخبر، وخبر وحدث.

و «هؤلاء» في محل خفض بالإضافة، وهو اسم إشارة، ورتبته دُنْيَا، ويُمَدُّ وَيُقْصَرُ؛ كقوله: [الخفيف]

٣٦٩ ـ هٰؤُلَىٰ ثُمَّ هٰؤُلَىٰ كُلاًّ أَعْطَيْـ ـتَ نِعَالاً مَحْذُوَّةً بِمِثَالِ[٣]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠١) عن ابن عباس ومجاهد.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٠) عن ابن عباس وأخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٤٨٣) عن ابن عباس.

(٣) البيت للأعشى في ديوانه: ٦١، شرح المفصل: ٣/ ١٣٧، المقتضب: ٤/ ٢٧٨، البحر المحيط: ١/ ٢٨٥، القرطبي: ١/ ١٩٦، والدر المصون: ١/ ١٨٢.

٥٢٠ ـــــــ

ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة لا معرفة، وهو من الأسماء اللازمة النصب على المصدرية، فلا ينصرف والناصب له فعل مقدر لا يجوز إظْهَاره، وقد روي عن الكَسائيّ أنه جعله مُنَادى تقديره: يا سُبْحَانك ومنعه جمهور النحويين وإضافته ـ هُنَا ـ إلى المفعول؛ لأن المعنى: نسبحك نحن.

وقيل: بل إضافته للفاعل، والمعنى تنزّهت وتباعدت من السُّوء.

وسبحانك العامل فيه في مَحَلّ نصب بالقول.

قوله: «**لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا**» كقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ و «إلاّ» حرف استثناء، و «ما» موصولة، و «علمتنا» صلتها، وعائدها محذوف، على أن يكون «علم» بمعنى «معلوم»، ويجوز أن تكون مصدرية، وهي في محلّ نصب على الاستثناء، ولا يجوز أن تكون منصوبةً بالعلم الذي هو اسم «لا»؛ لأنه إذا عمل كان معرباً.

وقيل: في محلّ رفع على البَدَلِ من اسم «لا» على الموضع.

وقال ابن عطية: هو بدلٌ من خبر التبرئة كقولهم: «لا إله إلا الله»، وفيه نظر؛ لأن الاستثناء إنَّمَا هو من المحكوم عليه بقيد الحكم لا من المحكوم به.

ونقل هو عن «الزّهراوي»: أن «ما» منصوبةٌ بـ «علمتنا» بعدها، وهذا غير معقول؛ لأنه كيف ينتصب الموصول بصلته وتعمل فيه؟.

قال أبو حيان: إلاّ أن يتكلّف له وجه بعيد، وهو أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى لكن، وتكون «ما» شرطية، و «علمتنا» ناصب لها، وهو في محل جزم بها، والجواب محذوف، والتقدير: «لكن ما علمتنا علمناه».

قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ».

فصل

الضمير يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون تأكيداً لاسم «إنَّ»، فيكون منصوب المحل، وأن يكون مبتدأ، وخبره ما بعده، والجملة خبر «إنَّ»، وأن يكون فصلاً، وفيه الخلاف المشهور.

وهل له محل من الإعراب أم لا؟

وإذا قيل: إن له محلاً، فهل بإعراب ما قبله كما قال الفراء[1]، فيكون في محل نصب، أو بإعراب ما بعده فيكون في محل رفع كقول الكسائي؟

قوله: «الحكيم» خبر ثانٍ أو صفة «العليم»، وهما «فعيل» بمعنى «فاعل» وفيهما من المُبالَغة ما ليس فيه.

---

(١) ينظر معاني القرآن: ١/١٤٨، ٢/٢٣٨.

و «الحكم» لغة: الإتقان، والمنع من الخروج عن الإرادة، ومنه حَكَمَةُ الدابة؛ وقال جَرِيرٌ: [الكامل]

٣٧٣ ـ أَبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا[1]

وقدم «العليم» على «الحكيم»؛ لأنه هو المتّصل به في قوله: «وعلم»، وقوله: «لا عِلْمَ لنا» فناسب اتصاله به؛ ولأن الحِكْمَةَ ناشئةٌ عن العلم وأثر له، وكثيراً ما تقدّم صفة العلم عليها.

والحكيم صفةُ ذاتٍ إن فسر بذي الحِكْمَةِ، وصفة فعل إن فسر بأنه المحكم لصنعته فكأن الملائكة قالت: أنت العالم بكل المعلومات، فأمكنك تعليم آدم، وأنت الحكيم في هذا الفعل المصيب فيه.

وعن «ابن عباس» أن مراد الملائكة من «الحكيم» أنه هو الذي حكم بجعل آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ خليفةً في الأرض[2].

فصل

احتج أَهْلُ الإسلام بهذه الآية على أنه لا سَبِيْلَ إلى معرفة المغيبات إلا بتعليم الله ـ تعالى ـ وأنه لا يمكن التوصُّل إليها بعلم النجوم والكهانة، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩] وقوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦].

قوله: «يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ».

آدم: مبني على الضم؛ لأنه مفرد معرفة، وكل ما كان كذلك بُني على ما كان يرفع به، وهو في محلّ نصب لوقوعه موقع المَفْعول به، فإن تقديره: ادعوا آدم، وبني لوقوعه موقع المُضْمَرِ، والأصل: يا إياك كقولهم: «يَا إِيَّاكَ قَدْ كَفَيْتُكَ»، و «يا أَنْتَ»؛ كقوله [الرجز]

٣٧٤ ـ يَا أَبْجَرُ بْنَ أَبْجَرٍ يَا أَنْتَا أَنْتَ الَّذِي طَلَّقْتَ عَامَ جُعْتَا
قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ وَقَدْ أَسَأْتَا[3]

و «يَا إِيَّاكَ» أقيس من «يا أنت»؛ لأن الموضع موضع نصب، فـ «إياك» أليق به،

---

(١) ينظر ديوانه: (٥٠)، الكشاف: (٤/ ٣٣٦)، اللسان: حكم، الدر المصون: (١/ ١٨٤).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٦٧٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٧٨.
وأورده الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٦٥) وعزاه لابن جرير.

(٣) ينظر الأبيات في التصريح: (٢/ ١٦٤)، الهمع: (١/ ١٧٤)، الدرر: (١/ ١٥١)، شرح الأشموني: (٣/ ١٣٥)، أوضح المسالك: (٣/ ٧٢)، الدر المصون: (١/ ١٨٤).

وتحرزت بالمفرد عن المضاف نحو: يا عبد الله، ومن الشبيه به، وهو عبارة عما كان الثَّاني فيه من تمام معنى الأوّل نحو: «يا خيراً من زيد» و «يا ثلاثةً وثلاثين»، وبالمعرفة من النكرة المقصودة؛ نحو قوله: [الطويل]

٣٧٥ ـ فَيَا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ نَدَامَايَ مِنْ نَجْرَانَ أَنْ لاَ تَلاقِيَا[١]

فإن هذه الأنواع الثلاثة معربة نصباً.

«أنبئهم» فعل أمر، وفاعل، ومفعول، والمشهور «أنبئهم» مهموز مضموماً، **وقرىء**[٢] **بكسر الهاء**. ويروى عن «ابن عامر»، كأنه أتبع الهاء لحركة «الباء»، ولم يعتد بـ «الهمزة»، لأنها ساكنةٌ، فهي حاجز غير حَصِيْنٍ.

وقرىء[٣] **بحذف الهمزة**، ورُويت عن «ابن كثير»، قال «ابن جنّيّ» هذا على إبدال الهمزة ياء، كما تقول: أنبيت كأعطيت، قال: وهذا ضعيف في اللّغة؛ لأنه بدلٌ لا تخفيف، والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

وهذا من أبي الفَتْح غير مرضٍ، لأن البدل جاء في سَعَةِ الكلام، حكى «الأخفش» في «الأوسط» أنهم يقولون في أَخْطَأَت: أَخْطَيْت، وفي توضأت: توضيت.

قال: وربما حَرّكوه إلى «الواو»، وهو قليل قالوا: «رَفَوْت» في «رَفَأْت»، ولم أسمع «رَفَيْت».

إذا تقرر ذلك، فللنحويين في صرف العلّة المبدل من الهمزة نظر في أنه هل يجرى مجرى العلّة الأصلي أم ينظر إلى أصله؟ ورتبوا على ذلك أحكاماً، ومن جملتها: هل يحذف جزماً كالحرف غير المبدل أم لا نظراً إلى أصله؟ واستدل بعضهم على حذفه جزماً بقول زهير: [الطويل]

---

(١) البيت لعبد يغوث بن وقاص ينظر خزانة الأدب: ٢/ ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧، والكتاب: ٢/ ٢٠٠، ولسان العرب (عرض)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٢٠٦، والعقد الفريد: ٥/ ٢٢٩، وشرح التصريح: ٢/ ١٦٧، والأشباه والنظائر: ٦/ ٢٤٣، وشرح اختيارات المفضل: ص ٧٦٧، خزانة الأدب: ١/ ٤١٣، ٩/ ٢٢٣، والمقتضب: ٤/ ٤٢٠٤، ورصف المباني: ص ١٣٧، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٤٥، وشرح شذور الذهب: ص ١٤٥، وشرح ابن عقيل: ص ٥١٥، وشرح قطر الندى: ص ٢٠٣، الدر المصون: ١/ ١٨٤.

(٢) ونسبها أبو علي الفارسي إلى ابن كثير، وقال: قال أحمد: هذا خطأ لا يجوز. انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٦ ـ ٧، والسبعة: ١٥٣، والبحر المحيط: ١/ ٢٩٨، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٦، والدر المصون: ١/ ١٨٤، وإعراب القراءات: ١/ ٨٢.

(٣) وهي قراءة ابن كثير من طريق القواس، وقراءة الحسن والأعرج.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٢٢، والبحر المحيط: ١/ ٢٩٨، والدر المصون: ١/ ١٨٤، والمحتسب: ١/ ٦٦.

٥٢٤ ـــــــ

والظاهر: أن جملة قوله: «وأعلم» معطوفة على قوله: «إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ»، فتكون في محلّ نصب بالقول.

وقال «أبو البقاء»[١]: إنه مستأنف، وليس محكياً بالقول، ثم جوَّز فيه ذلك.

و «تبدون» وزنه: «تفعون»؛ لأن أصله: تبدوون مِثْل: تخرجون، فأعلّ بحذف «الواو» بعد سكونها، و «الإبداء»: الإظهار، و «الكَتْم» الإخفاء؛ يقال: بَدَا يَبْدُو بَدَاء؛ قال: [الطويل]

٣٧٧ ـ ..... بَـدَا لَـكَ فِـي تِـلْـكَ الـقَـلُـوصِ بَـدَاءُ[٢]

وقوله: «وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمونَ» عطف على «ما» الأولى بحسب ما تكون عليه من الإعراب.

روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن جبير: أن قوله: «ما تُبْدُون» أراد به قولهم: «أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا» وبقوله: «وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُون» أراد به ما أسر «إبليس» في نفسه من الكبر وألاَّ يسجد.

قال «ابن عطية»[٣]: وجاء «تكتمون» للجماعة، والكاتم واحدٌ في هذا القول على تجوّز العرب واتِّسَاعها، كما يقال لقوم قد جَنَى منهم واحد: أنتم فعلتم كذا، أي: منكم فاعله، وهذا مع قَصْد تعنيف، ومنه قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ﴾ [الحجرات: ٤] وإنما ناداه منهم عُيَيْنَةُ.

وقيل: «الأقرع»[٤].

وقيل: «إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ» من الأمور الغائبة، والأسرار الخفية التي يظن في

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٣٠.

(٢) عجز بيت لمحمد بن بشير العدوالي الخارجي وصدره:

لـعـلـك والـمـوعـود حـق لـقـاؤه

ينظر الخصائص: (٣٦٨)، ابن الشجري: (٢/ ١٧)، الهمع: (١/ ٢٤٧)، الدرر: (١/ ٢٠٤)، الأغاني: (١٤/ ١٥)، التصريح: (١/ ٢٦٨)، اللسان: (بدا)، التاج: (بدا)، الدر المصون: (١/ ١٨٥).

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٢٣.

(٤) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم على رسول الله ﷺ في وفد من بني دارم (من تميم) فأسلموا، وشهد حنيناً وفتح مكة والطائف وسكن المدينة، وكان من المؤلفة قلوبهم ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر وكان مع خالد بن الوليد في أكثر وقائعه حتى اليمامة، واستشهد بالجوزجان وفي المؤرخين من يرى أن اسمه «فراس» وأن الأقرع لقب له لقرع كان برأسه وكان حكماً في الجاهلية.

ينظر الأعلام: ٢/ ٥ (٣٦)، الذيل على الكاشف: رقم ٨٦، تعجيل المنفعة: ٦١، تاريخ البخاري الصغير: ٥٩، أسد الغابة: ١/ ١٣٥، الإصابة: ١/ ١٠١.

الظاهر أنه لا مصلحة فيها، ولكن لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أنّ المصلحة في خلقها.

وقيل إنه ـ تعالى ـ لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً قالوا: ليكن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه، فهذا الذي كَتَمُوا، ويجوز أن يكون هذا القول سرًّا أسروه بينهم، فأبداه بعضم لبعض، وأسروه عن غيرهم، فكان في هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان.

وقالت طائفة: الإبْدَاء والكَتْمُ المراد به العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع، وهذه الآية تدلّ على فضيلة العلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾﴾

العامل في «إذ» محذوف دلّ عليه قوله: «فَسَجَدُوا»، تقديره: أطاعوا وانقادوا، فسجدوا؛ لأن السجود ناشىء عن الانقياد.

وقيل: العامل «اذكر» مقدراً.

وقيل: زائدة وقد تقدّم ضعف هذين القولين.

وقال «ابن عطية»: «وإذ قلنا» معطوف على «إذ» المتقدمة، ولا يصحّ هذا لاختلاف الوقتين.

وقيل: «إذ» بدل من «إذ» الأولى، ولا يصحّ لما تقدّم، ولتوسّط حرف العَطْف، وجملة «قلنا» في محل خَفْضٍ بالظرف، ومنه التفات من الغيبة إلى التكلُّم للعظمة، و «اللام» للتّبْليغ كنظائرها.

والمشهور جَرّ تاء «الملائكة» بالحَرْف، **وقرأ**[1] «أبو جعفر» بالضم إتباعاً لضمة «الجيم»، ولم يعتد بالسّاكن، وغلّطه الزّجاج وخطأه الفارسي[2]، وشبهه بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتُ أُخْرُجْ﴾ [يوسف: ٣١] بضم تاء التأنيث، وليس بصحيح، لأن تلك حركة التقاء السّاكنين، وهذه حركة إعراب، فلا يتلاعب بها، والمقصود هناك يحصل بأي حركة كانت.

وقال الزمخشري: لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية إلاّ في لغة ضعيفة كقراءة[3] ﴿الحَمْدِ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] يعني بكسر الدال.

---

(١) وكذلك قرأ بها سليمان بن مهران، وقيل: هي لغة أزد شنوءة.

انظر البحر المحيط: ١/ ٣٠٢، والدر المصون: ١/ ١٨٦، والمحرر الوجيز: ١/ ١٢٤، والقرطبي: ١/ ٢٠٠، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) وهي قراءة الحسن. انظر البحر المحيط: ١/ ١٣١، والدر المصون: ١/ ٦٥، والمحتسب: ١/ ٣٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٦٣.

قال الشيخ «شهاب الدين»: وهذا أكثر شذوذاً، وأضعف من ذاك مع ما في ذاك من الضَّعف المتقدم؛ لأن ـ هناك ـ فاصلاً، وإن كان ساكناً.

وقال «أبو البقاء»: وهي قراءة ضعيفة جدًّا، وأحسن ما تحمل عليه أن يكون الرَّاوي لم يضبط عن [القارىء][1] وذلك أن [القارىء][1] أشار إلَىٰ الضَّم تنبيهاً على أنّ الهمزة المحذوفة مضمومةٌ في الابتداء، فلم يدرك الراوي هذه الإشارة، وقيل: إنه نَوَىٰ الوَقْفَ على «التَّاء» ساكنة، ثم حركها بالضم إتباعاً لحركة الجيم، وهذا من إجراء الوصل مجرى الوَقْفِ.

ومثله ما روي عن امرأة رأت رجلاً مع نساء، فقالت: «أفي السَّوَتَنْتُنَهْ» ـ نوت الوقف على «سوءة»، فسكنت التاء، ثم ألقت عليها حركة همزة «أنتن» فعلى هذا تكون هذه حركة السَّاكنين، وحينئذ تكون كقوله: «قَالَتُ: أخْرُجْ» وبابه، وإنما أكثر الناس توجيه هذه القراءة لجلالة قارئها أبي جعفر يزيد بن القَعْقَاع شيخ نافع شيخ أهل «المدينة» وترجمتهما مشهورة.

و «اسجدوا» في محل نصب بالقول، و «اللام» في «لآدم» الظَّاهر أنها متعلّقة بـ «اسجدوا»، ومعناها التعليل، أي: لأجله.

وقيل: بمعنى «إلى» أي: إلى [جهته له][2] جعل قبلة لهم، والسجود لله.

وقيل: بمعنى مع، لأنه كان إمامهم كذا نقل.

وقيل: اللاَّم للبيان فتتعلّق بمحذوف، ولا حاجة إلى ذلك.

و «فسجدوا» الفاء للتعقيب، والتقدير: فسجدوا له، فحذف الجار للعلم به، والسُّجود لغة: التذلُّل والخضوع، وغايته وضع الجَبْهَةِ على الأرض، وقال «ابن السكيت»: «هو الميل»، قال «زيد الخيل»: [الطويل]

٣٧٨ ـ بِجَمْعٍ تَضِلُّ الْبُلْقُ فِي حَجَرَاتِهِ تَرَى الأُكْمَ فِيهَا سُجَّداً لِلْحَوَافِرِ[3]

يريد: أن الحوافر تطأ الأرض، فجعل بأثر الأُكْمِ للحوافر سجوداً؛ وقال آخر: [المتقارب]

٣٧٩ ـ ..... سُجُودَ النَّصَارَىٰ لأَحْبَارِهَا[4]

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر الصحاح: (٢/ ٤٨٣)، البحر: (١/ ٣٠٠)، المحرر الوجيز: (١/ ٢٣١)، الاضداد: (٢٥٧)، القرطبي: (١/ ٢٠٠)، اللسان «سجر»، الدر المصون: (١/ ١٨٧).

(٤) عجز بيت لحميد بن ثور وصدره يأتي في الشاهد التالي وهو في ديوانه: ٩٦، الصحاح: (٢/ ٤٨٤)، إصلاح المنطق: (٢٤٧)، اللسان «سجد»، القرطبي (١/ ٢٠٠)، الدر المصون: (١/ ١٨٧).

وفرق بعضهم بين «سجد»، و «أسجد» فـ «سجد»: وضع جبهته، وأسجد: أَمَال رأسه وَطأْطَأَ؛ قال الشاعر: [المتقارب]

٣٨٠ ـ فُضُولَ أَزِمَّتِهَا أَسْجَدَتْ سُجُودَ النَّصَارَىٰ لأَحْبَارِهَا[1]

وقال آخر: [الطويل]

٣٨١ ـ وَقُلْنَ لَهُ أَسْجِدْ لِلَيلَىٰ فَأَسْجَدَا .....[2]

يعني: أن البعير طَأْطَأَ رأسَه لأجلها.

ودَرَاهِمُ الأسجاد: دَرَاهِمُ عليها صُوَرٌ كانوا يسجدون لها، قال: [الكامل]

٣٨٢ ـ ..... وَافَىٰ بِهَا كَدَرَاهِمِ الأَسْجَادِ[3]

فصل في تعداد النعم العامة على بني آدم

اعلم أن هذا هو النعمة الرّابعة من النعم العامة على جميع البشر، وهو أنه خصص آدم بالخلافة أولاً، ثم خصصه بالعلم ثانياً، ثم بلوغه في العلم إِلَى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم، ثم ذكر الآن كونه مسجوداً للملائكة.

فإن قيل: الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي الله ـ تعالى ـ خلقة آدم بدليل قوله: ﴿إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن طِينٖ فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ﴾ [ص ٧١ ـ ٧٢]، فظاهر هذه الآية يدلّ على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما صار حيًا صار مسجود الملائكة؛ لأن «الفاء» في قوله: «فَقَعُوا» للتعقيب، وعلى هذا التقدير يكون تعليم الأسماء، ومناظرته مع الملائكة في ذلك الوَقْتِ حصل بعد أن صار مسجود الملائكة.

فالجَوَابُ: أجمع المسلمون على أن ذلك السُّجود ليس سُجُودَ عِبَادَةٍ، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أن ذلك السجود كان لله ـ تعالى ـ وآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان كالقِبْلَةِ، وطعنوا في هذا القول من وجهين:

الأول: أنه لا يقال: صلّيت للقبلة، بل يقال: صليت إِلَى القبلة، فلو كان ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قبلة لقيل: اسْجُدوا إلى آدم.

---

(١) تقدم برقم (٣٧٩).

(٢) هذا صدر بيت قاله أعرابي من بني أسد. ينظر الصحاح: (٢/ ٤٨٤)، القرطبي: (١/ ٢٠٠)، اللسان «سجد»، الدر المصون: (١/ ١٨٧).

(٣) عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره:

مِن خَمرِ ذي نُطقٍ أغنَ منطقِ

ينظر الصحاح: (٢/ ٤٨٤)، القاموس المحيط: (١/ ٣١٠)، اللسان «سجد»، القرطبي: (١/ ٢٠٠)، الدر المصون: (١/ ١٨٧).

الثاني: أن «إبليس» قال: ﴿أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ﴾ [الإسراء: ٦٢] أي: أن كونه مسجوداً يدلّ على أنه أعظم حالاً من السّاجد، ولو كان قِبْلَةً لما حصلت هذه الدرجة بدليل أن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يصلّي إلى الكعبة، ولم تَكُنِ الكعبة أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام.

والجواب عن الأول: أنه كما يجوز أن يقال: صَلَّيْتُ إِلَىٰ القبلة، جاز أن يقال: صَلَّيْتُ للقبلة؛ قال تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] والصّلاة لله لا لِلدُّلُوك؛ وقال حسان: [البسيط]

٣٨٣ ـ مَا كُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الأَمْرَ مُنْصَرِفٌ عَنْ هَاشِمٍ ثُمَّ مِنْهَا عَنْ أَبِي حَسَنِ
أَلَيْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّىٰ لِقِبْلَتِكُمْ وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ(١)

والجواب عن الثاني: لا نسلم أن التكرُّم حصل بمجرد ذلك السُّجود، بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر.

والقول الثاني: أن السجدة كانت لآدم تعظيماً له وتحيَّةً له كالسَّلام منهم عليه، وقد كانت الأمم السَّالفة تفعل ذلك.

قال قتادة: قوله: ﴿وَخَرُّوا۟ لَهُۥ سُجَّدًا﴾ [يوسف: ١٠٠] كانت تحيّة الناس يومئذ.

الثَّالث: أنَّ السجود في أَصْلِ اللُّغة: هو الانقياد والخضوع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦].

واعلم أن القول الأوّل ضعيف، لأن المقصود تعظيم آدم عليه الصلاة والسلام، وجعله مجرّد القِبْلَةِ لا يفيد تعظيم حاله.

والقول الثالث: ضعيف أيضاً؛ لأن السجود في عرف الشرع عبارة عن وضع الجَبْهَةِ على الأرض فوجب أن يكون في أصل اللغة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير.

فإن قيل: السجود عِبَادَةٌ، والعبادة لغير الله لا تجوز.

فالجواب: لا نسلم أنه عِبَادَةٌ؛ لأن الفعل قد يصير بالمُواضعة مفيداً كالقول، كقيام أحدنا للغير يُفِيْدُ من الإعظام ما يفيده القول، وما ذاك إلا للعادة، وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأَرْضِ وإلصاقه الجَبينَ بها مفيداً ضرباً من التعظيم، وإن لم يكن ذلك عِبَادَة، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبّد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته.

فصل في بيان أن الأنبياء أفضل من الملائكة

قال أكثر أهل السُّنة: الأنبياء أفضل من الملائكة.

---

(١) ينظر الرازي: ٢/ ١٩٥.

وقالت المعتزلة: الملائكة أَفْضَلُ من الأنبياء، وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقِلاني [وأبي عبد الله الحليميّ][(١)].

وحجّة المعتزلة أمور:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ﴾ [الأنبياء: ١٩] والمراد من هذه العِنْدِيَّة القرب، والشرف، وهذا حاصل لهم لا لغيرهم.

ولقائل أن يقول: إنه ـ تعالى ـ أثبت هذه الصّفة في الآخرة لآحاد المؤمنين في قوله: ﴿فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ﴾ [القمر: ٥٥].

وأما في الدنيا فقال عليه الصَّلاة والسلام يقول الله سبحانه: «أَنا مَعَ المُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ لأَجْلِي».

وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم؛ لأن كون الله ـ تعالى ـ عند العبد أدخل في التعظيم من كون العبد عند الله.

وثانيها: قالوا: عبادات الملائكة أشَقّ من عبادات البشر، فيكونون أكثر ثواباً من عبادات البشر، فإن الملائكة سُكّان السماوات، وهي جَنّات، وهم آمنون من المَرَضِ والفقر، ثم إنهم مع استكمال أسباب النّعم لهم خاشعون وَجِلُونَ كأنهم مَسْجُونون لا يلتفتون إلى نعيم الجنات، بل يقبلون على الطَّاعة الشاقة، ولا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك يوماً واحداً فضلاً عن تلك الأعصار المُتَطَاولة، ويؤيّده قصّة آدم ـ عليه الصّلاة والسلام ـ فإنه أطلق له الأكل في جميع مواضع الجنة، ثم إنه منع من شجرة واحدة فلم يملك نفسه.

وثالثها: أن انتقال المكلّف من نوع عِبَادَةٍ إلى نوع آخر كالانتقال من بُسْتَان إلى بستان، أما الإقامة على نَوْعٍ واحدٍ، فإنها تورث المَشَقّة والمَلالَة، والملائكة كلّ واحد منهم مُوَاظب على عمل واحد لا يعدل عنه إلى غيره، فكانت عبادتهم أَشَقّ، فيكون أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا»[(٢)] أي: أَشَقُّهَا، وقوله لعائشة: «إنّمَا أَجْرُكِ على قَدْرِ نَصبِكِ»[(٣)].

ولقائل أن يقول: في الوَجْه الأول لا نسلّم أن عبادة الملائكة أشقّ.

أما قولهم: السماوات جنات.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ١/ ٣١٩ عن ابن عباس أنه سئل أي الأعمال أفضل فقال أحمزها.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٧١٤ ـ ٧١٥) كتاب العمرة (٢٦) باب أجر العمرة على قدر النصب (٨) حديث رقم (١٧٨٧) وأحمد في المسند (٦/ ٤٣).

سورة البقرة / الآية: ٣٤ ـــــــ

ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي أن يكون آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أفضل من محمد عليه الصلاة والسّلام؛ لأنه أوّل من سَنّ عبادة الله من البشر وأسبق، وذلك باطل.

وسادسها: أن الملائكة رُسُل إلى الأنبياء، والرسول أفضل من الأمة.

فإن **قيل**: إن السلطان إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم ليكون حاكماً فيهم، فإنه يكون أشرف منهم، أمّا إذا أرسل واحداً إلى واحد، فقد لا يكون الرسول أشرف، كما إذا أرسل السلطان مَمْلُوكَهُ إلى وزيره في مُهِمَّة [فإنه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير][1]. قلنا: لكن جبريل ـ عليه السلام ـ مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشر، فعلى هذا يكون جبريل أفضل منهم.

وأيضاً أن الملك قد يكون رسولاً إلى ملك آخر أو إلى أحد من الأنبياء، وعلى التقديرين الملك رسول، وأمته رسل، والرسول الذي كل أمته رسل أفضل من الرسول الذي ليس كذلك، ولأن إبراهيم ـ عليه الصّلاة والسلام ـ كان رسولاً إلى لُوطٍ ـ عليه السّلام ـ فكان أفضل منه، وموسى كان رسولاً إلى الأنبياء الذين كانوا في عَصْرِهِ، فكان أفضل منهم.

ولقائل أن يقول: الملك إذا أرسل رسولاً إلى بعض النواحي، فقد يكون ذلك الرسول حاكماً ومتولياً أمورهم، وقد يكون ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكماً عليهم، فالقسم الأوّل هم الأنبياء المبعوثون إلى أممهم، فلا جرم كانوا أفضل من أممهم.

فإن قلتم: إن بِعْثَةَ الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأوّل حتى يلزم أن يكونوا أفضل من الأنبياء.

وسابعها: قوله: ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: ١٧٢] فقوله: «ولا الملائكة» خرج مخرج التأكيد للأول، وهذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال: هذه الخَشَبة لا يقدر على حملها العَشَرة، ولا المائة، ولا يقال: لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد، ويقال: هذا العالم لا يَسْتَنْكِفُ عن خدمته الوزير ولا الملك، ولا يقال: لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب.

ولقائل أن يقول: هذه الآية إن دلّت، فإنما تدلّ على فضل الملائكة المقرّبين على المسيح، لكن لا يلزم منه فَضْلُ الملائكة المقربين على مَنْ هُوَ أفضل من المسيح، وهو

= صححه حديث رقم (٢٤٧٧) ـ والبيهقي في السنن (٤/ ١٧٦) ـ والطبراني في الكبير (٢/ ٣٥٨) ـ والدارمي في السنن (١/ ١٣١) ـ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٠١ والبيهقي في الزوائد ١/ ١٧٠، ١٧١.

(١) سقط في أ

محمد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ وموسى وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ بإجماع المسلمين.

ثم نقول قوله: «ولا المَلائكَة» ليس فيه إلا «واو» العطف، و «الواو» للجمع المُطْلق، فيدلّ على أنّ المسيح لا يستنكف، والملائكة لا يستنكفون، فأما أن يدلّ على أن الملائكة أفضل من المسيح فلا.

قال تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ﴾ [المائدة: ٢] أو نقول: سلمنا أن عيسى دون مَجْمُوعِ الملائكة في الفَضْلِ، فلم قلتم: دون كلِ واحد من الملائكة في الفضل؟ فإن قيل: وصف الملائكة بكونهم مقربين يوجب ألاّ يكون المسيح كذلك.

قلنا: تخصيص الشّيء بالذكر لا يدلُّ على نفيه عما عداه.

وثامنها: قوله: ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ [الأعراف: ٢٠] ولو لم يكن متقرراً عند آدم وحواء ـ عليهما الصلاة والسلام ـ أن الملك أفضل من البَشَرِ لم يقدر «إبليس» على غرورهما بذلك.

ولقائل أن يقول: هذا قول «إبليس» فلا يكون حُجّة، ولا يقال: إن آدم اعتقد صحة ذلك، واعتقاد آدم حُجّة، لأنا نقول: لعلّ آدم ـ عليه الصَّلاة والسّلام ـ ما كان نبياً في ذلك الوقت، فلم يلزم من فَضْلِ الملك عليه في ذلك الوَقْتِ فضل الملك عليه حال ما صار نبيًا، ولأن الزَّلّة جائزة على الأنبياء.

وأيضاً فهب أن الآية تدلّ على أن الملك أفضل من البَشَرِ في بعض الأمور المرغوبة.

فلم قلتم: إنها تدلّ على فضل الملك على البَشَرِ في باب القدرة والقوة، والحسن والجمال، والصفاء والنقاء عن الكُدُورات الحاصلة بسبب التركيبات؟ فإن الملائكة خلقوا من الأنوار وآدم خلق[1] من التراب، فلعل آدم وإن كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلاّ أنه رغب في أن يكون مساوياً لهم في تلك الأمور المعدودة.

وتاسعها: قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠].

ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون المراد: ولا أقول لكم إني مَلَكٌ في كثرة العلوم، وشدة القوة، ويؤيده أن الكفار طالبوه بأمور عظيمة نحو: صعود السَّماء، ونقل الجِبَالِ، وإحضار الأموال العظيمة، وأيضاً قوله: «قل: لا أقول لكم عِنْدِي خَزَائِنُ الله» يدلّ على

---

(١) في ب: مخلوق.

اعترافه بأنه لا يعلم كلّ المعلومات، فلذلك لا أدّعي قُدْرَةً مِثْلَ قُدْرَةِ الملك، ولا علماً مثل علمه.

وعاشرها: قوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١].

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد التشبيه في الجمال؟

قلنا: الأَوْلَى أن يكون هذا التشبيه في السِّيرة لا في الصّورة، لأن الملك إنما تكون سِيْرَتُهُ المرضية لا بمجرد الصورة.

ولقائل أن يقول: قول المرأة: ﴿فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢] كالصريح في أن مراد النِّسَاء بقولهن: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١] تعظيم لحسن يُوسف وجماله لا في السِّيرة؛ لأن ظهور عُذْرِهَا في شدّة عشقها، إنما حصل بسبب فرط يوسف في الجَمَال لا بسبب فرط زُهْده وورعه، فإن ذلك لا يُنَاسب شدّة عشقها.

سلمنا أن المراد تشبيه يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالمَلَكِ في حسن السِّيرة، فلم قلتم: يجب أن يكون يوسف أقل ثواباً من الملائكة؟

الحادي عشر: قوله تعالى: ﴿وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠]، ومخلوقات الله ـ تعالى ـ إما المكلفون، أو من عداهم، ولا شك أن المكلفين أفضلُ من غيرهم، فالمكلّفون أربعة أنواع: الملائكة، والإنس، والجنّ، والشياطين، ولا شَكّ أن الإنس أفضل من الجنّ والشياطين، فلو كان البشر أفضل من الملائكة لزم أن يكون البشر أفضل من كُلّ المخلوقات، وحينئذ لا يبقى لقوله: «وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير مِمَّنْ خَلَقْنَا» فائدة.

بل كان ينبغي أن يقال: «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ جَمِيْعِ مَنْ خَلَقْنَا»، ولما لم يقل ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشر.

ولقائل أن يقول: هذا تمسُّك بدليل الخطاب؛ لأن التصريح بأنهم أفضل من كثيرٍ من المَخْلُوقات لا يدلّ على أنه ليس أَفْضل من الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب.

وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من [جنس بني آدم، ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من][1] المجموع الثاني [أن يكون كُلّ واحد من أفراد المجموع الأول أفضل من أفراد المجموع الثاني][2]، فإنا إذا قدرنا عشرة من العَبيدِ كلّ واحد منهم يساوي مائة دينار، وعشرة أخرى حصل فيهم عبد يساوي مائتي دينار والتسعة الباقية كل واحد منهم ديناراً، فالمجموع الأول أفضل من المجموع الثاني، إلا أنه حصل في المجموع الثّاني واحد هو أفضل من كلّ واحد من آحاد المجموع الأول فكذا ها هنا.

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

الثاني عشر: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًا كَٰتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١] فيدخل فيه الأنبياء وغيرهم، وهذا يقتضي كونهم أفضل من البشر لوجهين:

الأوّل: أنه ـ تعالى ـ جعلهم حَفَظَةً، والحافظ للمكلّف عن المعصية يكون أبعد عن الخطأ من المحفوظ، وذلك يقتضي كونهم أبعد عن المعاصي، وأقرب إلى الطّاعات من البشر، وذلك يقتضي مزيد الفضل.

والثاني: أنه ـ سبحانه ـ جَعَلَ كتابتهم حُجّة للبشر في الطّاعات، وعليهم في المَعَاصي، وذلك يقتضي أن يكون قولهم أولى بالقَبُولِ من قول البشر، ولو كان البشر أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس.

ولقائل أن يقول: أما كون الحافظ أكرم من المحفوظ، فهذا بعيد، فإن المَلكَ قد يوكّل بعض عبيده على ولده.

وأما الثاني فقد يكون الشاهد أدون حالاً من المشهود عليه.

الثالث عشر: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ [النبأ: ٣٨].

والمقصود من ذكر أحوالهم المُبَالغة في شَرْحِ عظمة الله وجلاله، ولو كان في الخلق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم أقوى في الإنباء عن عَظَمةِ الله وجلاله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى.

ولقائل أن يقول: ذلك يدلّ على أنهم أزيد حالاً من البَشَرِ في بعض الأمور، فلم لا يجوز أن تكون تلك الحالة هي قوتهم وشدّتهم وبطشهم؟ وهذا كما يقال: إن السُّلطان لما جلس وقف حَوْلَ سريره ملوك أطراف العالم خاضعين فإن عظمة السُّلطان إنما تشرح بذلك، ثم إنَّ هذا لا يدلُّ على أنهم أكرم عند السلطان من ولده، فكذا ها هنا.

الرابع عشر: قوله: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فبيّن تعالى أنه لا بُدّ في صحّة الإيمان من الإيمان بهذه الأشياء، فبدأ بنفسه، وثنّى بالملائكة، وثلّث بالكتب، وربّع بالرسل، وكذا في قوله: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، والتقديم في الذّكر يدلّ على التقديم في الدرجة؛ لأن تقديم الأدْوَنِ على الأشرف في الذكر قبيح عرفاً، فوجب أن يكون قبيحاً شرعاً.

ولقائل أن يقول: هذه الحجّة ضعيفة؛ لأن الاعتماد إن كان على «الواو» فـ «الواو» لا تفيد الترتيب، وَإنْ كان على التقديم في الذِّكْرِ فينتقض بتقديم سورة «تَبّت» على سورة ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١].

الخامس عشر: قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»، فجعل صلوات

الملائكة كالتشريف للنبي ـ ﷺ ـ وذلك يدلّ على كون الملائكة أشرف من النبي. ولقائل أن يقول: هذا ينتقض بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» فأمر المؤمنين بالصلاة على النبي، ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي، فكذا في الملائكة.

واحتجّ من قال بتفضيل الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ على الملائكة بأمور:

أحدها: أن الله ـ تعالى ـ أمر الملائكة بالسجود لآدم، وثبت أن آدم لم يكن كالقِبْلَةِ، فوجب أن يكون آدم أفضل منهم؛ لأن السجود نهَايَةُ التواضُعِ، وتكليف الأشرف بنهاية التواضُعِ للأَدْوَنِ مُسْتَقْبَحٌ في العقول.

وثانيها: أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ خليفةٌ له، والمراد منه خلافة الولاية لقوله: ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦].

ومعلوم أن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائماً مَقَامَهُ في الولاية والتصرف، فهذا يدل على أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان أشرف الخلائق.

فالدنيا خلقت متعةً لبقائه، والآخرة مملكة لجزائه، وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبُّر عليه، والجن رعيته، والملائكة في طاعته وسجوده، والتواضع له، ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته، وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم مستغفرين لزَلاَّته.

وثالثها: أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان أعلم، والأعلم أفضل، أما أنه أعلم فلأنه ـ تعالى ـ لما طلب منهم علم الأسماء ﴿قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾ [البقرة: ٣٢] فعند ذلك قال الله: ﴿يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٣٣] وذلك يدلّ على أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان عالماً بما لم يكونوا عالمين به، والعالم أَفْضَلُ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

ورابعها: قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣] والعَالَم عبارة عن كل ما سوى الله ـ تعالى ـ فمعناه أن الله ـ تعالى ـ اصطفاهم على المخلوقات.

فإن قيل: يُشْكل بقوله تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧].

قلنا: الإشكال مدفوع؛ لأن قوله: «وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ» خطاب مع الأنبياء الذين كانوا أسلاف اليهود، وحينما كانوا موجودين لم يكن محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ موجوداً في ذلك الزمان، والمعدوم لا يكون من العالمين؛ لأن اشتقاق العالم من العَلَم فكل ما كان عَلَماً على الله ودليلاً عليه فهو عالم، وإذا كان كذلك لم يلزم اصْطِفاء الله إياهم على العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ

والملائكة كانوا موجودين، فيلزم أن يكون الله ـ تعالى ـ قد اصطفى هؤلاء على الملائكة، وأيضاً فهب أن تلك الآية دَخَلَهَا التخصيص لقيام الدليل، وها هنا فلا دليل يوجب ترك الظاهر، فوجب إجراؤه على ظاهره في العموم.

وخامسها: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] والملائكة من جملة العالمين، فكان محمد ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ رحمة لهم، فوجب أن يكون أفضل منهم.

وسادسها: أنَّ الآدمي له شهوةٌ داعية إلى المَعْصِيَةِ والملك ليست له هذه الشهوة، والفعل مع المعارض القوي أشدّ منه بدون المعارض.

فإن قيل: الملائكة لهم شهوةٌ تدعوهم إلى المعصية، وهي شهوة الرئاسة.

قلنا: هَبْ أن الأمر كذلك، لكن البشر لهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة البَطْنِ والفَرْجِ، وشهوة الرئاسة والملك ليس له إلا شهوة واحدة، وهي شهوة الرئاسة، والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشقّ من المبتلى بشهوة واحدة. وأيضاً الملائكة لا يعملون إلاَّ بالنَّص لقوله: ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾ [البقرة: ٣٢] وقوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧] والبشر لهم قوّة الاستنباط والقياس، والعمل بالاسْتِنْبَاط أشقّ من العمل بالنص، وأيضاً فإنّ الشبهات للبشر أكثر منها للملائكة؛ لأن من جملة الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السَّيَّارة أسباباً لحوادث هذا العالم، فالبَشَرُ احتاجوا إلى دفع هذه الشُّبهة، والملائكة لا يحتاجون إليها، لأنهم ساكنون في عالم السَّمَاوات، فيشاهدون كيفية افتقارها إلَىٰ المدبّر الصَّانع، وأيضاً فإن الشيطان لا سَبِيْلَ له إلى وسوسة الملائكة، وهو مسلَّط على البشر في الوَسْوَسَةِ، وذلك تفاوت عظيم. إذا ثبت أن طاعتهم أشقّ، فوجب أن يكونوا أكثر ثواباً للنص والقياس.

فأما النص قوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ العِبَادَاتِ أَحْمَزُهَا» أي: أشقُّها، وأما القياس فإن الشيخ الذي ليس له مَيْلٌ إلى النِّسَاء إذا امتنع عن الزِّنَا ليست فضيلته كفضيلة من يمتنع عنه مع المَيْلِ الشّديد، والشَّوق العظيم.

وسابعها: أن الله ـ تعالى ـ خلق للملائكة عقولاً بلا شهوة، وخلق للبهائم شهوةً بلا عَقْلٍ، وخلق الآدمي وجمع فيه الأمرين، فصار الآدمي بسبب العَقْل فوق البهيمة بدرجة، فوجب أن يصير بسبب الشهوة دون المَلائكة، ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هَوَاهُ عقله، فإنه يصير دون البَهِيْمَةِ على ما قال: «أولئك كَالأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ» فيجب أن يقال: إذا غلب عقله هواه أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر.

وثامنها: أن الملائكة حَفَظَةٌ، وبنو آدم محفوظون، والمحفوظ أشرف من الحافظ، أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الأول، فقالوا: قد سبق بيان أنّ من الناس من قال:

المراد من السُّجود التَّواضع لا وَضْع الجَبْهَةِ على الأرض، وإن سلم أنه وضع الجبهة لكنه قال: السُّجود لله وآدم قبله، فزال الإشْكَال، وإن سلم أن السجود كان لآدم، فلم قلتم: إن ذلك لا يجوز من الأشرف؟ وذلك أن الحكمة قد تقتضي إظهار نهاية الانقياد، والطاعة، فإن للسلطان أن يجلس عَبْداً من عبيده، ويأمر الأكابر بخدمته، ويكون غرضه إظهار كونهم مُطِيْعين مُنْقَادين له في كُلّيات الأمور، وأيضاً فإن الله ـ تعالى ـ يفعل ما يَشَاءُ، ويحكم ما يريد، فإن أفعاله غير معلّلة، ولذلك قلنا: إنه لا اعتراض عليه في خلق الكُفْرِ في الإنسان، ثم يعذبه عليه أبد الآباد، وإذا كان كذلك، فكيف يعترض عليه في أن أمر الأعلى بالسجود لمن هو دونه.

وأما الحجّة الثانية فجوابها أن كون آدم خليفة في الأرض وهذا يقتضي أن يكون آدم ـ عليه السلام ـ كان أَشْرَفَ من كل من في الأرض ولا يدلّ على كونه أشرف من ملائكة السماء.

فإن قيل: فَلِمَ لم يجعل واحداً من ملائكة السماء خليفة له في الأرض؟

قلت: لوجوه: منها أن البشر لا يطيقون رُؤْيَةَ الملائكة، ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل.

وأما الحجّة الثالثة: فلا نسلّم أنّ آدم كان أعلم منهم، وأكثر ما في الباب أن آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان عالماً بتلك اللُّغات، وهم ما علموها، لكنهم لعلهم كانوا عالمين بسائر الأشياء، مع أن آدم ـ عليه السلام ـ ما كان عالماً بها ويحقق هذا أن محمداً ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أفضل من آدم ـ عليه السلام ـ مع أن محمداً ما كان عالماً بهذه اللُّغات بأسرها، وأيضاً فإن «إبليس» كان عالماً بأن قرب الشجرة مما يوجب خروج آدم من الجَنّة، وأن آدم ـ عليه السلام ـ ليس كذلك، والهُدْهُد قال لسليمان صلوات الله وسلامه عليه: ﴿أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ﴾ [النمل: ٢٢] ولم يكن أفضل من سُلَيْمَانَ، سلمنا أنه كان أعلم منهم، ولكن لِمَ لَمْ يجز أن يقال: إن طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم عليه الصلاة والسلام؟.

وأما الحجة الرابعة: فهي قويّة.

وأما الخامسة: فلا يلزم من كون محمّد ـ عليه الصّلاة والسلام ـ رحمة لهم أن يكون أفضل منهم كما في قوله تعالى: ﴿فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ﴾ [الروم: ٥٠] ولا يمتنع أن يكون ـ عليه الصلاة والسلام ـ رحمةً لهم من وجه، وهم يكونون رحمة له من وجه آخر.

وأما الحجّة السادسة: وهي أن عبادة البشر أشقّ فهذا ينتقض بما أنا نرى الواحد من الصُّوفية يتحمّل في طريق المُجَاهدة من المَشَاقّ والمتاعب ما يقطع بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يتحمّل مثلها مع أنا نعلم أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل من الكل.

أما الحُجّة السَّابعة: فهي جمع بين الطَّرفين من غير جامع.

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم، فما الحكمة بالأمر بالسجود له؟

قيل له: إنَّ الملائكة لما استعظموا تَسْبِيْحَهُمْ، وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره ليريه استغناءه عنهم، وعن عبادتهم.

وقال بعضهم: عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به، فأمروا بالسجود له تكريماً، ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠].

فإن قيل: فقد استدلّ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ على فضل البشر بأن الله ـ تعالى ـ أقسم بحياة مُحَمَّد عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: ٧٢] وأمنه من العذاب لقوله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢]، وقال للملائكة: ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

قيل له: إنما لم يقسم بحياة الملائكة كما لم يقسم بِحَيَاةِ نفسه سبحانه فلم يقل: «لَعَمْري» وأقسم بالسماء والأرض، ولم يدلّ على أنها أرفع قدراً من العرش، وأقسم بـ «التِّين والزَّيْتُون».

وأما قوله سبحانه: «وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ» فهو نظير قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾ [الزمر: ٦٥] وهذا آخر الكلام في هذه المسألة.

قوله: «إلاَّ إِبْلِيسَ» «إلاَّ» حرف استثناء، و «إبليس» نصب على الاستثناء، وهل نصبه بـ «إلا» وحدها أو بالفعل وحده أو به بوساطة «إلاّ» أو بفعل محذوف أو بـ «أن» أقوال؟

وهل هو استثناء متّصل أو منقطع؟ خلاف مشهور.

والأصح أنه متّصل ـ وأما قوله تعالى: ﴿إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠]، فلا يرد؛ لأن الملائكة قد يسمون جنًّا لاجْتِنَانِهِمْ، قال الشاعر في سليمان: [الطويل]

٣٨٤ ـ وَسَخَّرَ مِنْ جِنِّ الْمَلاَئِكِ تِسْعَةً قِيَاماً لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بِلاَ أَجْرِ[1]

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصافات: ١٥٨] يعني: الملائكة.

واعلم أن المستثنى على أربعة أقسام:

قسم واجب النَّصْب، وقسم واجب الجَرّ، وقسم جائز فيه النصب والجر، وقسم جائز فيه النَّصْب والبَدَل مِمَّا قبله، والأرجح البدل.

---

(١) البيت للأعشى وليس في ديوانه وهو في البحر ١/ ٣٠٤، مجمع البيان ١/ ١٨٢، الطبري (٥٠٦)، الدر المصون ١/ ١٨٦.

الأول: المُسْتَثْنَىٰ من الموجب والمقدَّم، والمكرر والمنقطع عند «الحجاز» مطلقاً، والواقع بعد «لا يَكُون» و «لَيْسَ» و «ما خَلاَ» و «ما عَدَا» عند غير الجَرْمِيّ[1]؛ نحو: «قَامَ القَوْمُ إلاَّ زَيْداً»، و «مَا قَامَ إلاَّ زَيْداً القَوْمُ»، و «ما قَامَ أحدٌ إلاّ زَيْداً إلا عَمْراً»، و «قاموا إلاّ حِمَاراً» و «قَامُوا لا يكونُ زيداً» أو «لَيْسَ زيداً» و «مَا خَلاَ زيداً» و «مَا عَدَا زيداً».

الثاني: المستثنىٰ بـ «غَيْر» و «سِوَى» و «سُوَى» و «سَوَاء».

الثالث: المستثنى بـ «عَدَا» و «حَاشَا» و «خَلاَ».

الرابع: المستثنى من غير الموجب؛ نحو: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٦٦].

و «إبليس» اختلف فيه، فقيل: إنه اسم أعجمي منع من الصّرف للعلمية والعُجْمة، وهذا هو الصّحيح، قاله «الزَّجاج» وغيره؛ وقيل: إنه مشتقٌّ من «الإبْلاَس» وهو اليأس من رحمة الله ـ تعالى ـ والبعدُ عنها؛ قال: [السريع أو الرجز]

٣٨٥ ـ ..... وَفِـي الْـوُجُـوهِ صُـفْـرَةٌ وَإِبْـلاسِ[2]

ووزنه عند هؤلاء: «إِفْعِيل»؛ واعترض عليهم بأنه كان ينبغي أن يكون منصرفاً، وأجابوا بأنه أشبه الأسماء الأعجميّة لعدم نظيره في الأسماء العربية؛ ورد عليهم بأن مثله في العربية كثير؛ نحو: «إِزْمِيل» و «إِكْلِيل» و «إِغْرِيض» و «إِخْرِيط».

وقيل: لما لم يقسم به أحدٌ من العرب، صار كأنه دَخِيلٌ في لسانهم، فأشبه الأعجمية، وفيه بُعْدٌ.

فصل في جنس إبليس

اختلفوا في «إبليس».

فقال أكثر المتكلمين والمعتزلة: إنه لم يكن من المَلاَئكة، وهو مرويّ عن ابن عَبّاس، وابن زيد، والحسن، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ قالوا: «إبليس أبو الجِنّ كما أن آدم أبو البَشَرِ، ولم يكن ملكاً فأشبه الحرف».

وقال شهر بن حَوْشَب، وبعض الأصوليين: «كان من الجن الذين كانوا في الأرض، وقاتلهم الملائكة فَسَبَوْهُ صغيراً وتعبّد مع الملائكة وخوطب».

وحكاه الطبري، وابن مسعود، وابن جريح، وابن المسيب، وقتادة وغيرهم، وهو

---

(١) صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم بن زبان من قبائل اليمن انتهى إليه علم النحو في زمانه، توفي سنة خمس وعشرين ومائتين.
ينظر: بغية الوعاة: ٢/ ٨ ـ ٩.

(٢) ينظر البيت في الخصائص: (١/ ٣٦٠)، الأشموني: (١/ ٢٦٧)، الطبري: (١/ ٥١٠)، اللسان «بلس»، الدر المصون: (١/ ١٨٧).

اختيار الشيخ أبي الحَسَنِ، ورجّحه الطبري، وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة.

قال ابن عباس: «وكان اسمه عزَازِيل، وكان من أشراف الملائكة، وكان من أُولِي الأَجْنِحَةِ الأَرْبَعَةِ ثم أبلس بعد»[(١)].

روى سليمان بن حَرْبٍ عن عكرمة عن ابن عَبّاس قال: كان إبْلِيْسُ من الملائكة، فلما عَصَىٰ الله غضب عليه فَلَعَنَهُ، فصار شيطاناً.

وحكى المَاوَرْدِيّ عن قتادة: أنه كان من أَفْضَلِ صنف من الملائكة يقال لهم الجنّة.

وقال سعيد بن جبير: إن الجنّ سِبْطٌ من الملائكة خُلقوا من نار، وإبليس منهم، وخلق معاشر الملائكة من نور[(٢)].

حجّة القول الأول، وهو أنه لم يكن من الملائكة وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ وإذا كان من الجنّ وجب أن ألاّ يكون من الملائكة لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ﴾ [سبأ: ٤٠، ٤١]، وهذا صريح في الفرق بين الجنّ والمَلَكِ.

فإن قيل: لا نسلّم أنه كان من الجنّ؛ لأن قوله: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ يجوز أن يكون المراد كان من الجنّة على ما روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان من الجنّ كان خازن الجنة.

سلمنا ذلك، لكن لِمَ لاَ يجوز أن يكون قوله: «من الجن» أي: صار من الجن كقوله: ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾.

سلّمنا ما ذكرتم، فَلِمَ قلتم: إن كونه من الجنّ ينافي كونه من الملائكة؛ لأن الجن مأخوذ من الاجتنان، وهو الستر، ولهذا سمي الجَنِين جنيناً لاجتِنَانِهِ، ومنه الجُنّة لكونها ساترة، والجِنّة لكونها مستترة بالأَغْصَان، ومنه الجُنُون لاستتار العَقْل به، والملائكة مستترون عن الأعين، فوجب جواز إطلاق لفظ الجِنّ عليهم بحسب اللُّغة، يؤيد هذا التأويل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصافات: ١٥٨]، وذلك لأن قريشاً قالت: الملائكة بنات الله، فهذه الآية تدلّ على أن الملائكة تسمى جنًّا.

والجواب: لا يجوز أن يكون المُرَاد من قوله: «كان من الجن» أنه كان خازن الجنّة؛ لأن قوله: ﴿إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] يشعر بتعليل تركه السُّجود

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٥٠٢/ ٥٠٣) وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٣٩).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٢) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس.

(٢) ينظر الدر المنثور: ١/ ١٠٢ ـ ١٠٣.

بكونه جنياً، ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازن الجنّة، فبطل ذلك.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ قلنا: يحتمل أن بعض الكُفّار أثبت ذلك النسب في الجنّ، كما أثبته في الملائكة، وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى جنّاً بحسب أصل اللُّغة، لكن لفظ الجنّ بحسب العرف اختصّ بالغير، كما أن لفظ الدَّابة يتناول كل ما دَبّ بحسب اللُّغة الأصلية، كلغة بحسب العرف اختص ببعض ما يدبّ، فيحتمل أن تكون هذه الآية على اللغة الأصلية والآية التي ذكرناها على العرف الحادث.

وثانيها: أن «إبليس» له ذريّة لقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ﴾ [الكهف: ٥٠] والملائكة لا ذريّة لها؛ لأن الذّرية إنما تحصل من الذَّكَرِ والأُنْثَى، والملائكة لا أنثى فيها لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩] أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة.

وثالثها: أنّ الملائكة معصومون، و «إبليس» لم يكن كذلك فوجب ألا يكون من الملائكة.

ورابعها: أن «إبليس» مخلوق من نار لقوله تعالى حكاية عن «إبليس»: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

قال: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧] والملائكة مخلوقون من النّور، لما روت عائشة عن النبي ﷺ قال: «خلقت المَلائِكَةُ من نُورٍ وخُلِقَ الجَانّ من مَارِجٍ من نَارٍ»[1].

حجّة القول الثاني، وهو أن «إبليس» كان من الملائكة أمران:

الأول: أن الله ـ تعالى ـ استثناه من الملائكة، والاستثناء المنقطع مشهور في كلام العرب، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧] وقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦] وقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا﴾ [مريم: ٦٢]، وقال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] وأيضاً فلأنه كان جنيًّا واحداً بين الألوف من الملائكة، فغلبوا عليه في قوله: فسجدوا، ثم استثني هو منهم استثناء واحد منهم؛ لأنا

---

(١) أخرجه مسلم في الصحيح (٤/ ٢٢٩٥) كتاب الزهد (٥٣) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (١٢) حديث رقم (٦٣/ ٢٩٩٨) وأحمد في المسند (٦/ ١٥٣، ١٦٨) ـ وابن عساكر ٢/ ٦٤٣ والبيهقي في السنن (٩/ ٣) ـ وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٢٠٩٠٤) ـ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: (١/ ٥٥٤، ٥٥٥) ـ والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٤٣ ـ وابن كثير في التفسير ٣/ ٣٨٨، ٥/ ١٦٣، ٧/ ٤٦٧.

نقول: كل واحد من هَذَيْنِ الوجهين على خلاف الأصل، وذلك إنما يُصَار إليه عند الضرورة، والدلائل التي ذكرتموها في نفي كونه من المَلاَئكة ليس فيها إلاّ الاعتماد على العُمُومَاتِ، فلو جعلناه من الملائكة لزم تَخْصِيصُ ما عَوَّلْتُمْ عليه من العُمُومَاتِ.

ولو قلنا: إنه ليس من الملائكة لزمنا جعل الاستثناء منقطعاً، فكان قولنا أولى، وأيضاً فالاستثناء إنما يتحقّق من الشيء والصرف، ومعنى الصرف إنما يتحقّق حَيْثُ لولا الصّرف لدخل، والشيء لا يدخل في غير جنسه، فيمتنع تحقق معنى الاستثناء منه.

وأما قوله: إنه جني واحد من الملائكة فنقول: إنما يجوز إجراؤكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقطُ العِبْرَةِ غير ملتفت إليه، أما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلاّ عن ذلك الواحد لم يجز إجراؤكم غيره عليه.

الثاني: قالوا: لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُواْ﴾ متناولاً، ولا استحال أن يكون تركه السجود إباءً واستكباراً ومعصية، ولما استحقّ الذم والعقاب، ولما حصلت هذه الأمور، علمنا أن ذلك الخطاب يتناوله، ولن يتناوله ذلك الخطاب إلاّ إذا كان من الملائكة. لا يقال: إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه لمّا نشأ منهم، وطالت خُلْطته بهم والتصق بهم علا ولكن الله تعالى أمره بالسجود بلفظ آخر ما حكاه في القرآن بدليل قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢] لأنا نقول: أما الأول فجوابه: أن المُخَالطة لا توجب ما ذكرتموه ولهذا قيل في أصول الفقه: خطاب الذكور لا يتناول الإناث وبالعكس مع شدّة المخالطة بين الصنفين، وأيضاً فشدّة المُخَالطة بين الملائكة، وبين «إبليس» لما لم يمنع اقتصار اللّعن على إبليس، فكيف يمنع اقتصار ذلك التّكليف على المَلاَئِكَةِ، ولنا كونه أمر بأمر آخر غير محكي في القرآن، فإن ترتيب الحكم على الوَصْفِ يشعر بالغَلَبَةِ، فلما ذكر قوله: «أَبَى واسْتَكْبَرَ» عقيب قوله: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْملائِكَةِ: اسْجُدُوا لآدَمَ»، أشعر هذا التعقيب بأن هذا الإباء إنما حصل بسبب مُخَالفة هذا الأمر، لا بسبب مُخَالطة أمر آخر، وطريق الجمع بين الدليلين ما ذكرنا عن ابن عباس أن «إبليس» كان من الملائكة، فلما عَصَىٰ الله غضب عليه، فَصَار شيطاناً.

وقول سعيد بن جبير إنّ الجن سبط من الملائكة خلقوا من نَارٍ، وإبليس منهم وليس في خلقه من نَارٍ، ولا في تركيب الشَّهْوَةِ حين غضب عليه ما يدفع أنه من المَلاَئِكَةِ، وحكى الثعلبي عن ابن عباس: «أنّ إبْلِيسَ كان من حَيّ من أحياء الملائكة يقال لهم: الجِنّ خلقوا من نارِ السَّمُومِ، وخلقت الملائكة من نُورٍ، وكان اسمه بالسّريانية عَزَازيل، وبالعربية الحَارِث، وكان من خزّان الجنّة، وكان رئيس ملائكة السماء الدنيا، وكان له سُلْطَانها، وسلطان الأرض، وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداً، وأكثرهم علماً، وكان يَسُوسُ ما بين السَّماء والأرض، فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً، فذلك الذي دعاه إلى الكُفْرِ، فعصى الله، فمسخه شيطاناً رجيماً».

قوله تعالى: «أَبَى واسْتَكْبَرَ».

الظاهر أن هاتين الجملتين استئنافيتان جواباً لمن قال: فما فعل؟

والوقف على قوله: «إلاّ إبْلِيسَ» تام.

وقال أبو البقاء: «في موضع نصب على الحال من «إبليس» تقديره: ترك السجود كارهاً له ومستكبراً عنه».

فالوقف عنده على «واستكبر»، وجوز في قوله: «وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ» أن يكون مستأنفاً، وأن يكون حالاً أيضاً، و «الإباء»: الامتناع؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣٨٦ ـ وَإِمَّا أَنْ يَقُولُوا قَدْ أَبَيْنَا وَشَرُّ مَوَاطِنِ الحَسَبِ الإِبَاءُ(١)

وهو من الأفعال المفيدة للنفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء المفرّغ قال تعالى: ﴿وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ﴾ [التوبة: ٣٢].

والمشهور «أَبِيَ ـ يَأْبَى» بكسرها في الماضي، وفتحها في المضارع، وهذا قياس، فيحتمل أن يكون من قال: «أَبَى ـ يَأْبَى» بالفتح فيهما استغنى بمُضَارع من قال «أَبِيَ» بالكسر ويكون من التداخل نحو: «رَكَن ـ يَرْكَنُ» وبابه.

واستكبر بمعنى: تَكَبَّرَ؛ وإنما قدم الإباء عليه، وإن كان متأخراً عنه في الترتيب؛ لأنه من الأفعال الظَّاهرة؛ بخلاف الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب.

قوله: «وَكَانَ» قيل: هي هنا بمعنى «صَارَ»؛ كقوله: [الطويل]

٣٨٧ ـ بِتَيْهَاءَ قَفْرٍ والمَطِيُّ كَأَنَّهَا قَطَا الحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا(٢)

أي: قد صارت. ورد هذا ابن فورك وقال: «تردّه الأصول، والأظهر أنها على بابها والمعنى: كان من القوم الكافرين الَّذين كانوا في الأَرْضِ قبل خَلْقِ آدم على ما روي، وكان في علم الله».

فصل في بيان بطلان قول أهل الجبر

قال القاضي: هذه الآية تدلُّ على بطلان قول أهل الجبر من وجوه:

أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السُّجودِ؛ لأن عندهم القُدْرة

---

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: ص ٧٤، والأشباه والنظائر: ٥/ ١٨٤، الدر المصون: ١/ ١٨٨.

(٢) البيت لعمرو بن أحمر ينظر ديوانه: ص ١١٩، وخزانة الأدب: ٩/ ١٠١، ولسان العرب (عرض)، (كون)، والحيوان: ٥/ ٧٥، وله أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح: ص ٥٢٥، وينظر أسرار العربية: ص ١٣٧، وشرح الأشموني: ١/ ١١١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٦٨، وشرح المفصل: ٧/ ١٠٢، والمعاني الكبير: ١/ ٣١٣، الدر المصون: ١/ ١٨٨.

على الفعل شرط، فإن من لا يقدر على الشيء لا يقال: إنه أباه.

وثانيها: أن من لا يَقْدِرُ على الفعل لا يقال: استكبر بأن لم يفعل، فإنما يوصف بالاستكبار إذا لم يفعل مع أنه لو أراد الفعل لأمكنه.

وثالثها: قال: «وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ» ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لم يفعل ما لا يقدر عليه.

ورابعها: أن استكباره، وامتناعه خلق من الله فيه، فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال: ومن اعتقد مذهباً يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصَّفقة.

والجواب: يقال له: صدور ذلك عن «إبليس» لا يخلو، إما أن يكون عن قَصْدٍ ودَاعٍ أو لا.

فإن وقع لا عن فاعل، فكيف يثبت الصّانع، وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل.

وإن كان لا عن قَصْدٍ فقد وقع الفعل لا عن قَصْد.

[أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد][1] وداعٍ، قد ترجّح الممكن من غير مرجّح، وهو يسد باب إثبات الصانع، وأيضاً فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقياً، والاتفاقي لا يكون في وسعه واختياره، فكيف يؤمر به وينهى عنه، وإن وقع عن فاعل هو الله، فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا.

فإن قيل: هذا[2] منقوض بأفعال الله ـ سبحانه وتعالى ـ فإن التقسيم وارد فيها ليست اتفاقية ولا خبراً؟

قلنا: الله ـ تعالى ـ واجب الوجود لذاته، وإذا كان كذلك كان واجب الوجود أيضاً في صفاته، وإذا كان كذلك فهو مُسْتَغْنٍ في فاعليته عن المؤثرات والمرجّحات، إذ لو افتقر لكان محتاجاً.

فصل في بيان حال إبليس

قال قوم: كان «إبليس» منافقاً منذ كان.

وقال آخرون: كان كافراً، واستدلوا بقوله: «وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ»؛ لأن كلمة «من» للتبعيض، والحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكفار حتى يكون هو بعضاً منهم، ويؤكده ما روي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إن الله خلق خلقاً من الملائكة، ثم قال لهم: إني خالق بشراً من طين؛ فإذا سوّيته، ونفخت فيه من روحي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ. فقالوا: لا تفعل ذلك، فبعث الله عليهم ناراً، فأحرقتهم، وكان «إبليس» من أولئك الذين أَبَوا.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب: هل.

وقال آخرون: إنّ «كان» ها هنا بمعنى «صار» فيكون معنى الآية صار من الذين وقعوا في الكُفْرِ بعد ذلك، وأنه كان قبل ذلك مؤمناً، وهذا قول «الأصَمّ»، وذكر في مثاله قوله تعالى: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧] فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب المُوَافقة في الدين، وأيضاً فإن هذه إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية، وصحّة هذه الإضافة لا تقتضي وجود تلك المَاهِيّة، كما أن الحيوان الذي خلقه الله تَعَالَى أولاً يصح أن يقال: إنه فرد من أفراد الحيوان، لا بمعنى أنه وَاحِدٌ من الحيوانات الموجودة خارج الذهن، بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه الماهية. واعلم أنه يتفرع على هَذَا أن «إبليس» هل كان أول من كفر بالله؟ والذي عليه الأكثرون أنه أول من كفر بالله.

فصل في بيان أن الأمر كان للملائكة كلهم

قال الأكثرون: إن جميع الملائكة كانوا مأمورين بالسُّجُودِ لآدم، واحتجوا عليه بوجهين:

الأول: أن لفظ المَلاَئكة صيغة جمع، وهي تفيد العموم، لا سيما وقد أكدت بأكمل وجوه التوكيد في قوله: «كلّهم أَجْمَعُونَ».

الثاني: أن استثناء «إبليس» منهم، واستثناء الشخص الواحد منهم يدلّ على أن من عدا ذلك الشخص يكون داخلاً في ذلك الحكم، ومن الناس من أنكر ذلك، وقال: المأمور بهذا السُّجود هم ملائكة الأرض، واستعظم أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك.

وأما الحُكَمَاء فإنهم يحملون المَلاَئكة على الجَوَاهر الرُّوحَانية، وقالوا: يستحيل أن تكون الأرواح السَّمَاوية مُنْقَادة للنفوس الناطقة، إنما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى البشرية المُطِيعة للنفس الناطقة، والكلام في هذه المسألة مذكور في العقليات.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾﴾

الجملة من قوله: ﴿وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾ معطوفة على جملة «إذْ قُلْنَا» لا على «قلنا» وحده لاختلاف زمنيهما.

و «أنت» توكيد للضمير المُسْتَكِنّ في «اسكن» ليصح العطف عليه[1] «وزوجك»

---

(١) وحاصل المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً، ونعني بواجب الاستتار: ما لا يحلّ محلّه الظاهر، وهي أربعة:

عطف عليه، هذا هو مذهب البَصْريين، أعني اشتراط الفعل بين المُتَعَاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميراً مرفوعاً متصلاً، ولا يشترط أن يكون الفاصل توكيداً، بل أي فصل كان، نحو: ﴿مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وأما الكوفيون فيجيزون ذلك من غير فاصل؛ وأنشدوا: [الخفيف]

٣٨٨ ـ قُلْتُ إذْ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تَهَادَىٰ كَنِعَاجِ الفَلاَ تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ[1]

وهذا عند البصريين ضرورة لا يقاس عليه، وقد منع بعضهم أن يكون «زوجك» عطفاً على الضمير المستكن في «اسكن»، وجعله من عطف الجُمَلِ، بمعنى أن يكون «زوجك» مرفوعاً بفعلٍ محذوف، أي: ولْتَسْكُنْ زَوْجُكَ، فحذف لدلالة «اسكن» عليه[2]، ونظيره قوله: ﴿لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ﴾ [طه: ٥٨] وزعم أنه مذهب سيبويه، وكان شبهته في ذلك أن من حَقّ المعطوف حلوله محل المعطوف عليه، ولا يصح هنا حلول «زوجك» محلّ الضمير لأنّ فاعل فعل الأمر الواحد المذكور نحو: «قُمْ واسْكُن» لا يكون

= الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب؛ كافعل، فالتقدير: أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه؛ لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول: افعل زيد، فأما: افعل أنت، واسكن أنت، فـ «أنت» توكيد للضمير المستتر، وعلى ذكر المصنف ـ رحمه الله ـ فإن كان الأمر لواحدةٍ، أو لاثنين، أو لجماعة، برز الضمير، نحو: اضربي، واضربا، واضربوا، واضربن.

الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله همزة، نحو: أوافق، والتقدير: (أنا)، فإن قلت: أوافق أنا، وكان (أنا) تأكيداً للضمير المستتر.

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو: «نغتبط» أي: نحن.

الرابع: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو: تشكر (أي: أنت).

وقد جمع ذلك ابن مالك فقال:

ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر

انظر التصريح على التوضيح: (١/ ١٠٠ ـ ١٠١)، وشرح ابن عقيل: (١/ ٩٥ ـ ٩٧)، والكتاب لسيبويه: (١/ ١٢٥)، وحاشية الصبان على الأشموني: (١/ ١١٢ ـ ١١٣)، وهمع الهوامع: (١/ ٦٢)، وشرح المفصل: (٨/ ٧٦)، وارتشاف الضرب: (٢/ ٦٥٧ ـ ٦٥٨).

(١) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ٤٩٨، شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٠١، شرح عمدة الحافظ ٦٥٨، شرح المفصل ٣/ ٧٦، اللمع ١٨٤، ٢/ ٣٨٦، شرح الأشموني ٢/ ٤٢٩، شرح ابن عقيل ٥٠١، الكتاب ٢/ ٣٧٩، الدرر ٢/ ١٩١، الدر المصون ١/ ١٨٩.

(٢) إذا عطفت على الضَّمير المرفوع المستكن، أو البارز، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا بالفصل بين المتعاطفين، بتوكيد بضمير منفصل، أو بغيره.

وذهب الكوفيون وابن الأنباري: إلى أنه لا يشترط في ذلك الفصل، بل يجوز في الكلام قمت وزيد، وحكي عن أبي علي إجازة ذلك من غير فصل، وفي كتاب سيبويه ـ حين ذكر انفصال بعض الضمائر: وكذلك (كنا وأنت ذاهبين) إلا أن الشرَّاح تأولوه، ولا يعتد عند البصريين بفصل كاف (رويدك)، بل يؤكد إذا عطفت على الضمير المرفوع في (رويدك)؛ فتقول: رويدك أنت وزيد.

ينظر ارتشاف الضرب: ٢/ ٦٥٨.

إلا ضميراً مستتراً، وكذلك فاعل يفعل، فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي قبله؟ وهذا الذي يزعم ليس بشيء؛ لأنّ مذهب سيبويه بنصّه يخالفه؛ ولأنه لا خلاف في صحّة «تقوم هند وزيد» ولا يصحّ مُبَاشرة «زيد» لا «تقوم» لتأنيثه.

و «السُّكُون» و «السُّكْنَىٰ»: الاستقرار، ومنه «المِسْكِينُ» لعدم حركته وتصرّفه، والسِّكين لأنها تقطع حركة المَذْبوح، والسَّكينة لأن بها يذهب القَلَقُ.

وسكّان السفينة عربي لأنه يسكنها عن الاضطراب، والسَّكن: النار.

قال الشاعر: [مشطور السريع]

٣٨٩ ـ ..... قَـدْ قُـوِّمَـتْ بِـسَـكَـنٍ وَأَذْهَـانْ[1]

و «الجَنّ»: مفعول به لا ظرف، نحو: «سكنت الدَّار».

وقيل: هي ظَرْف على الاتساع، وكان الأصل تعديته إليها بـ «في» لكونها ظرف مكان مختصّ، وما بعد القول منصوب به.

فصل في بيان هل الأمر في الآية للإباحة أو لغير ذلك

اختلفوا في قوله: «اسكن» هل هو أمر أو إباحة؟

فروي عن قتادة: أن الله ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابْتَلَىٰ الملائكة بالسُّجود، وذلك لأنه كلفه بأن يكون في الجنّة يأكل منها حيث شاء، ونهاه عن شجرة واحدة.

وقال آخرون: إن ذلك إباحة.

والصحيح أن ذلك الإسكان مشتمل على إباحة، وهي الانتفاع بجميع نعم الجنة وعلى تكليف، وهو النهي عن أَكْلِ الشجرة.

قال بعضهم: قوله: «اسكن» تنبيه عن الخُرُوج؛ لأن السُّكْنَىٰ لا تكون ملكاً؛ لأن من أسكن رجلاً مَسْكناً له فإنه لا يملكه بالسُّكنى، وأن له أن يخرجه منه إذا انقضت مدة الإسكان، وكان «الشَّعْبِيّ» يقول: إذا قال الرجل: داري لك سُكْنَىٰ حتى تموت، فهي له حياته وموته، وإذا قال: داري هذه اسْكُنْهَا حتى تموت، فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مَاتَ، ونحو السُّكنى العُمْرَىٰ، إلا أن الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السُّكنى.

قال «الحربي»: سمعت «ابن الأعرابي» يقول: لم يختلف العَرَبُ في أنّ هذه الأشياء على ملك أربابها، ومنافعها لمن جعلت له العُمْرَىٰ والرُّقْبَىٰ والإفقار والإخْبَال والمِنْحَة والعَرِيّة والسُّكْنَى والإطْرَاق.

---

(١) ينظر القرطبي: ١/ ٢٠٥.

فصل في وقت خلق حواء

اختلفوا في الوَقْتِ الذي خلقت زوجته فيه، فذكر «السّدي» عن ابن مسعود، وابن عباس، وناس من الصَّحابة رضي الله عنهم: أن الله ـ تعالى ـ لما أخرج «إبليس» من الجنة، وأسكن آدم بقي فيها وَحْدَهُ ما كان معه مَنْ يستأنس به، فألقى الله ـ تعالى ـ عليه النَّوم، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقِّهِ الأيسر، ووضع مكانه لحماً، وخلق حواء منه، فلما استيقظ وَجَدَ عند رأسه امرأةً قاعدةً فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خُلِقْتِ؟ قالت: لتسكن إليَّ فقالت الملائكة: لنجرب علمه من عنده، قال: امرأة، قيل: ولم سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرأء أخذت، فقالوا له: ما اسمها؟ قال: حَوّاء، قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حَيّ[1].

وعن «ابن عباس» رضي الله عنهما قال: «بعث الله جنداً من الملائكة، فحملوا آدم وحَوّاء ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ على سَرِيْرٍ من ذهب كما يحمل الملوك، ولباسهما النور حتى أدخلا الجنّة».

فهذا الخبر يدلّ على أن حواء خلقت قبل إدخالهما الجنة.

روى الحسن عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال: «إنَّ المرأة خلقت من ضِلع الرَّجُل، فإذا أردت تَقْوِيمَهَا كَسَرْتَهَا، وإن تركتها انْتَفَعْتَ بها واسْتَقَامَتْ»[2]، وهذا القول منقول «عن أبي بن كعب، وابن عباس، ووهب بن منبه، وسفيان بن عُيَيْنَةَ».

واختاره ابن قتيبة في «المَغَازي»، [والقاضي منذر بن سعيد البلوطي][3] وحكاه عن «أبي حنيفة» وأصحابه، وهو نصّ التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.

وفي رواية: «وإن أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاَهُ؛ لن تستقيم لك على طَرِيقَةٍ واحدة، فإن اسْتَمْتَعْتَ بها، استمتعت وبها عِوَجٌ، وإنْ ذهبت تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وكَسْرُهَا طَلاَقُهَا»؛ وقال الشاعر: [الطويل]

---

(١) أخرجه الطبري (١/٥١٣) رقم (٧١٠) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن ابن عباس.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٢/١٠٩١) كتاب الرضاع (١٧) باب الوصية بالنساء (١٨) حديث رقم (٥٩، ١٤٦٩، ٦٠، ١٤٦٩).

والترمذي في السنن حديث رقم (١١٨٨).

والدارمي في السنن (٢/١٤٨).

وابن حبان في الموارد حديث رقم (١٣٠٨).

وابن أبي شيبة (٥/٢٧٦).

والبخاري في الأدب المفترد (٧٤٧).

٣) سقط في ب.

٣٩٠ ـ هِيَ الضِّلَعُ العَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا ... أَلاَ إِنَّ تَـقْـوِيـمَ الـضُّـلُـوعِ انْـكِـسَـارُهَـا
أَتَـجْـمَـعُ ضَـعْـفـاً وَاقْـتِـداراً عَـلَـى الـفَـتَـىٰ ... أَلَـيْـسَ عَـجِـيـبـاً ضَـعْـفُـهَـا وَاقْـتِـدَارُهَـا[1]

فصل في بيان خلافهم في الجنة المقصودة

اختلفوا في هذه الجنة هل كانت في الأرض أو في السماء؟ وبتقدير أنها كانت في السَّماء، فهل هي دار ثواب أو جنّة الخُلْدِ؟

فقال أبو القاسم البَلْخِيّ، وأبو مسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت في الأرض وحملا الإهباط على الانتقال من بُقْعَةٍ إلى بُقْعَةٍ كما في قوله: ﴿ٱهْبِطُواْ مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١] واحتجّا عليه بوجوه:

أحدها: أن هذه الجنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد، ولو كان آدم في جنة الخلد لما لحقه الغُرُورُ من «إبليس»، ولما صحّ قوله: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وثانيها: أن من دخل هذه الجَنّة لا يخرج منها لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨].

وثالثها: أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله أن يصل إلى جنة الخلد.

ورابعها: أن جنة الخلد لا يفنى نعيمها لقوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾ إلى أن قال: ﴿عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨] أي: غير مقطوع.

وخامسها: لا نزاع في أن الله ـ تعالى ـ خلق آدم في الأَرْضِ، ولم يذكر في هذه القصّة أنه نقله إلى السماء، ولو كان ـ تعالى ـ قد نقله إلى السَّماء لكان أولى بالذكر؛ لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم، فدلّ على أن ذلك لم يحصل، وذلك يوجب أن هذه الجنّة غير جنّة الخلد.

وقال «الجُبَّائي»: أن تلك الجَنّة كانت في السَّمَاء السَّابعة، والدليل عليه قوله: «اهْبِطُوا مِنْهَا»، ثم إنّ الاهباط الأول كان من السَّماء السَّابعة إلى السماء الأولى، والإهباط الثاني كان مِنَ السماء إلى الأرض.

وقال أكثر العلماء: إنها دَارُ الثواب؛ لأنَّ الألف واللام في لفظ الجَنّة لا يفيدان العموم؛ لأن سكون جميع الجِنّان مُحَال، فلا بد من صرفها إلى المَعْهُود السَّابق، وجنّة الخلد هي المعهودة بين المسلمين، فوجب صرف اللفظ إليها.

---

(١) ينظر البيتان في القرطبي: ١/٢٠٨، والبيت الأول في اللسان (ضلع).

وقال بعضهم: الكُلّ ممكن، والأدلّة النقلية ضعيفة ومتعارضة، فوجب التوقُّف وترك القطع، والله أعلم.

فصل في إعراب الآية

قوله: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ هذه الجملة عطف على «اسْكُن»، فهي في محلّ نصب بالقول، وأصل «كُلْ»: «اؤكل» بهمزتين: الأولى همزة وصل، والثانية فاء الكلمة، فلو جاءت هذه الكلمة على الأصل لقيل: أوكُل بإبدال الثانية حرفاً مجانساً لحركة ما قبلها، إلاّ أن العرب حذفت فاءه في الأمر تخفيفاً، فاستغنت حينئذ عن همزة الوَصْلِ، فوزنه «عُلْ» ومثله: «خُذْ» و «مُرْ»، ولا يقاس على هذه الأفعال غيرها، فلا تقول: من «أَجَرَ ـ جُر» ولا تَرُدُّ العرب هذه الفاء في العَطْفِ، بل تقول: «قم وخذ وكل» إلاّ «مُرْ»، فإن الكثير رَدّ فاءه بعد الواو والفاء، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ﴾ [طه: ١٣٢]، وعدم الرد قليل.

وحكى سيبويه «اؤكل» على الأصل، وهو شاذّ.

وقال «ابن عطية»[1]: حذفت النون من «كُلا» للأمر.

وهذه العِبَارَةُ موهمةٌ لمذهب الكوفيين من أنّ لأمر عندهم معرب على التدريج، وهو عند البصريين محمول على المجزوم، فإن سكن المجزوم سكن الأمر منه، وإن حذف منه حرف حذف من الأمر.

و «منها» متعلّق به، و «من» للتبعيض، ولا بُدّ من حذف مضاف أي: من ثمارها ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية، وهو حسن.

فإن قيل: ما الحكمة في عطفه هنا «وَكُلاَ» بالواو، وفي «الأعراف» بالفاء؟

والجواب: كلّ فعل عطف عليه شيء، وكان الفعل بمنزلة الشَّرط، وذلك الشَّيء بمنزلة الجزاء، عطف الثَّاني على الأوّل بالفاء دون الواو، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا﴾ [البقرة: ٥٨] فعطف «كلوا» على «ادخلوا» بالفاء لما كان وجود الأكل منها متعلقاً بدخولها فكأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منها، فالدُّخول موصل إلى الأكل، والأكل متعلّق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله في سورة «الأعراف»: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا۟﴾ [الأعراف: ١٦١] فعطف «كلوا» على قوله: «اسكنوا» بالواو دون الفاء؛ لأن «اسكنوا» من السُّكْنَىٰ، وهو المقام مع طول اللّبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من دخل بستاناً قد يأكل منه، وإن كان مجتازاً، فلما لم يتعلّق الثاني بالأول تعلّق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاء. إذا ثبت هذا

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/١٢٦.

فقوله: «اسكن» يقال لمن أراد منه: الزم المَكَان الذي دخلته، فلا تنفك عنه، ويقال أيضاً لمن لم يدخله: اسكن هذا المكان يعني: ادخله واسكن فيه، فقوله في سورة البقرة: ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا﴾ إنما ورد بعد أن كان آدم في الجنّة، فكان المُرَادُ منه اللُّبْث والاستقرار، وقد بَيَّنَّا أن الأكل لا يتعلّق به، فلهذا ورد بلفظ الواو، وفي سورة «الأعراف» هذا الأمر إنما ورد قبل دخول الجَنّة، فكان المراد منه دخول الجنة، وقد بينا أن الأَكْلَ متعلّق به، فلهذا ورد بلفظ الفاء، والله أعلم.

و «رَغَداً» نعت لمصدر مَحْذوف، وقد تقدم أن مذهب سيبويه في هذا ونحوه أن ينتصب حالاً.

وقيل: هو مصدرٌ في موضع الحال أي: كُلاَ طَيِّبَيْنِ مُهَنَّأَيْنِ.

وقرأ النَّخَعِي[1] **وابن وَثّاب**: «رَغْداً» بسكون الغَيْن، وهي لغة «تميم».

وقال بعضهم: كل فعل حَلْقي العَيْن صحيح اللاّم يجوز فَتْح عينه وتسكينها، نحو: «نَهْرَ وبَحْرَ» وهي لغة «تميم».

وهذا فيه نظر، بل المنقول أن «فَعْلاً» بسكون العين إذا كانت عينه حَلْقية لا يجوز فتحها عند البصريين، إلاّ أن يسمع فيقتصر عليه، ويكون ذلك على لُغتين؛ لأن إحداهما مأخوذة من الأخرى.

وأما الكوفيون فبعض هذا عندهم ذو لُغَتَيْنِ، وبعضه أصله السّكون، ويجوز فتحه قياساً، أما أن «فَعَلاً» المفتوح العين الحَلْقِيها يجوز فيه التسكين، فيجوز في السَّحَر: السَّحْر، فهذا لا يجيزه أحد.

و «الرّغد»: الواسع الهنيء؛ قال امرؤ القيس: [الرمل]

٣٩١ ـ بَيْنَمَا المَرْءُ تَرَاهُ نَاعِماً يَأْمَنُ الأَحْدَاثَ في عَيْشٍ رَغَدْ[2]

ويقال: رَغُدَ عيشهم ـ بضم الغَيْن وبكسرها ـ وأرغد القوم: صاروا في رَغَدٍ.

«حَيْثُ شِئْتُما» حيث: ظرف مكان، والمشهور بناؤها على الضم لشبهها بالحرف في الافتقار إلى جملة، وكانت حركتها ضمة تشبيهاً بـ «قَبْلُ وبَعْدُ».

ونقل «الكسائي» إعرابها عن «قيس» وفيها لغات: «حَيْث» بتثليث الثاء، و «حَوْث» بتثليثها أيضاً، ونقل: «حَاثَ» بالألف.

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/١٢٧، والبحر المحيط: ١/٣٠٩، والدر المصون: ١/١٨٩، والقرطبي: ١/ ٢٠٨.

(٢) البيت ليس في ديوانه، وهو في البحر: ١/٣٠٥، مجمع البيان: ١/١٨٦، المحرر الوجيز: ١/٢٣٧، الدر المصون: ١/١٩٠.

وهي لازمة الظرفية لا تتصرف، وقد تجر بـ «من» كقوله تعالى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ﴿مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢] وهي لازمة للإضافة إلى جملة مطلقاً، ولا تضاف إلى المفرد إلا نادراً؛ قالوا: [الرجز]

٣٩٢ ـ أَمَا تَرَىٰ حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعَا[1]

وقال آخر: [الطويل]

٣٩٣ ـ وَنَطْعَنُهُمْ تَحْتَ الحُبَىٰ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ بِبِيضِ المَوَاضِي حَيْثُ لَيِّ العَمَائِمِ[2]

وقد تزاد عليها «ما» فتجزم فعلين شرطاً وجزاءً كـ «إن»، ولا يجزم بها دون «ما» خلافاً لقوم، وقد تُشْرَبُ معنى التعليل، وزعم الأخفش أنها تكون ظرف زمان، وأنشد: [المديد]

٣٩٤ ـ لِلْفَتَىٰ عَقْلٌ يَعِيشُ بِهِ حَيْثُ تَهْدِي سَاقَهُ قَدَمُهُ[3]

ولا دليل فيه، لأنها على بابها. والعامل فيها هنا «كُلاَ» أي: «كلا أي مكان شئتما» توسعة عليهما.

وأجاز «أبو البقاء»[4] أن تكون بدلاً من «الجنة»، قال: «لأنّ الجنة مفعول بها، فيكون حيث مفعولاً به» وفيه نظر؛ لأنها لا تتصرّف كما تقدّم إلا بالجر بـ «من».

و «شئتما» الجملة في محلّ خفض بإضافة الظرف إليه. وهل الكسرة التي على الشين أصل كقولك: جئتما وخفتما، أو محوّلة من فتحة لتدلّ على ذوات الياء نحو: يعتمد؟

قولان مبنيان على وزن شاء ما هو؟ فمذهب المبرد أنه: «فَعَل» بفتح العين، ومذهب سيبويه «فَعِل» بكسرها، ولا يخفى تصريفهما.

---

(١) ينظر البيت في شرح المفصل: (٤/ ٩٠)، الشذور: (١٢٩)، الخزانة: (٣/ ١٥٥)، الدرر: (١/ ١٨٠)، مغني اللبيب: (١/ ١٣٣)، ابن الناظم: (٣٩١)، الأشموني: (٢/ ٢٥٤)، الهمع: (١/ ٢١٢) وتمامه: نجماً مضيئاً كالشهاب لامعا، الدر المصون: (١/ ١٩٠).

(٢) البيت للفرزدق ينظر في شرح شواهد المغني: ١/ ٣٨٩، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٨٧، أوضح المسالك: ٣/ ١٢٥، وخزانة الأدب: ٦/ ٥٥٣، ٥٥٧، ٥٥٨، ٧/ ٤، والدرر: ٣/ ١٢٣، وشرح التصريح: ٢/ ٣٩، وشرح المفصل: ٤/ ٩٢، وشرح الأشموني: ٢/ ٣١٤، ومغني اللبيب: ١/ ١٣٢، وهمع الهوامع: ١/ ٢١٢، الدر المصون: ١/ ١٩٠.

(٣) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه: ص ٨٦، وخزانة الأدب: ٧/ ١٩، والدرر: ٣/ ١٢٥، وسمط اللآلي: ص ٣١٩، ولسان العرب (سوق)، (هدى)، شرح المفصل: ٤/ ٩٢، ومجالس ثعلب: ص ٢٣٨، وهمع الهوامع: ١/ ٢١٢، الدر المصون: ١/ ١٩٠.

(٤) ينظر الاملاء: ١/ ٣٠.

قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ «لا» ناهية و «تَقْرَبَا» مجزوم بها حذفت نونه.

وقرىء[١]: «تِقْرَبَا» بكسر حرف المُضَارعة، و «الألف» فاعل، وتقول: «قَرِبْتُ» الأمر «أَقْرَبُهُ» ـ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع أي: التبست به.

وقال «الجَوْهَرِيّ» «قَرُبَ» ـ بالضم ـ «يَقْرُبُ» ـ «قُرْباً» أي دنا. وَ «قَرِبْتُه» ـ بالكسر ـ «قِرْبَاناً» دنوت منه.

وَقَرَبت ـ أَقْرُبُ ـ قِرَابَةً ـ مثل: كَتَبت ـ أَكْتُبُ ـ كِتَابَةً ـ إذا سِرْت إلى الماء وبينك وبينه ليلة.

وقيل: إذا قيل: لا تَقْرَب ـ بفتح الرَّاء كان معناه: لا تلتبس بالفِعْلِ، وإذا قيل: لا تَقْرُب ـ بالضَّم ـ لا تَدْنُ منه.

و «هذه» مفعول به اسم إشارة للمؤنث، وفيها لُغات: هَذِي وَهَذِهِ وهَذِهِ بكسر الهاء بإشباع [ودونه] «وَهَذِهْ» بسكونها و «ذِهْ» بكسر الذال فقط، والهاء بدل من الياء لقربها منها في الخفاء.

قال «ابن عطية» ونقل أيضاً عن النَّحاس[٢] وليس في الكلام هاء تأنيث مكسور ما قبلها غير «هذه»، وفيه نظر؛ لأن تلك الهاء التي تدلُّ على التأنيث ليست هذه؛ لأن «تيك» بدل من تاء التأنيث في الوقف، وأما هذه الهاء فلا دلالة لها على التأنيث، بل الدَّال عليه مجموع الكلمة كما لا يقال: الياء في «هذي» للتأنيث، وحكمها في القرب والبعد والتوسُّط، ودخول هاء التنبيه وكاف الخطاب حكم «ذا» وقد تقدم.

ويقال فيها أيضاً: «تِيكَ» و «تِيلك» و «تَالِكَ»؛ قال: [الوافر]

٣٩٥ ـ تَعَلَّمْ أَنَّ بَعْدَ الغَيِّ رُشْداً ... وأَنَّ لِتَالِكَ العُمُرِ انْكِسَارَا[٣]

قال هشام: ويقال: «تَا فَعَلَتْ»؛ وأنشد: [الطويل]

٣٩٦ ـ خَلِيلَيَّ لَوْلاَ سَاكِنُ الدَّارِ لَمْ أُقِمْ ... بِتَا الدَّارِ إلاَّ عَابِرَ ابْنِ سَبِيلِ[٤]

و «الشجرة» بدل من «هذه».

وقيل: نعت لها لتأويلها بمشتقٍّ، أي: بهذه الحاضرة من الشجر. والمشهور أنَّ اسم الإشارة إذا وقع بعده مشتقٌ كان نعتاً له، وإن كان جامداً كان بدلاً منه.

---

(١) قرأ بها يحيى بن وثاب، وهي لغة عند الحجازيين.
انظر الشواذ: ٤، والبحر المحيط: ١/٣٠٩، والدر المصون: ١/١٩١.

(٢) ينظر إعراب القرآن: ١/١٦٣.

(٣) ينظر البيت في الهمع: (١/٧٥)، الدرر: (١/٤٩)، خزانة الأدب: (٩/١٢٩، ١٣٠)، القرطبي: (٢/٥٤)، الدر المصون: (١/١٩١)، اللسان «تا».

(٤) ينظر القرطبي: (١/٢١٣)، الدر المصون: (١/٢٨٤).

و «الشجرة» واحدة «الشجر»: اسم جنس، وهو ما كان على ساقٍ، وله أغصان، وقيل: لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَنۢبَتۡنَا عَلَيۡهِ شَجَرَةٗ مِّن يَقۡطِينٖ﴾ مع أنها كالزرع والبِطِّيخ، فلم يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراً.

قال المبرد: «وأحسب كلّ ما تفرعت له عِيْدَان وأغصان، فالعرب تسميه شجراً في وقت تشعبه».

وأصل هذا أنه كلما تشجر، أي: أخذ يَمْنَةً ويسرة، يقال: رأيت فلاناً قد شجرته الرّماح، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [النساء: ٦٥] وتَشَاجَرَ الرجُلاَنِ في أمر كذا.

وقرىء[١]: «الشَّجِرَة» بكسر الشين والجيم، وبإبدالها ياءً مع فتح الشّين، وكسرها؛ لقربها منها مخرجاً؛ كما أبدلت الجيم منها في قوله: [الرجز]

٣٩٧ ـ يَا رَبِّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حَجَّتِجْ فَلاَ يَزَالُ شَاحِجٌ يَأْتِيكَ بِجْ[٢]

يريد: حجّتي وبي.

وقال الراجز أيضاً: [الرجز]

٣٩٨ ـ خَالِي عُوَيْفٌ وَأَبُو عَلِجْ أَلْمُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالعَشِجْ[٣]

يريد: أبو عَلِيّ، وبالْعَشِيّ.

وقال الشاعر في «شيَرَة»: [الطويل]

٣٩٩ ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُنَّ ظِلٌّ وَلاَ جَنَى فَأَبْعَدَكُنَّ اللَّهُ مِنْ شِيرَاتِ[٤]

وقال أبو عمرو: «إنما يقرأ بها برابر مكة وسودانها، وجمعت «الشَّجَرَة» على «شَجْرَاء»، ولم يأت جمع على هذه الزِّنَةِ إلا قَصَبة وقَصْبَاء، وطَرَفَة وطَرْفَاء، وحَلَفَة وحَلْفَاء.

---

(١) هذه القراءة حكاها هارون الأعور عن بعض القراء.

انظر الشواذ: ٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١٢٧، والبحر المحيط: ١/ ٣١٠، والدر المصون: ١/ ١٩١.

(٢) ينظر نوادر أبي زيد: (٤٥٥)، ابن السكيت (٩٦)، الأصول: (٢/ ٢٧٤)، المحتسب: (١/ ٧٥)، سر الصناعة: (١/ ١٩٣)، التبصرة: (٢/ ٨٦٦)، ابن يعيش (١٠/ ٥٠)، الرضي (٢/ ٢٨٧)، الممتع: (١/ ٣٥٥)، الأشموني: (٣/ ١٤٧)، التصريح: (٢/ ٣٦٧)، الدرر: (١/ ١٥٥)، الدر المصون: (١/ ١٩١).

(٣) ينظر الكتاب: (٤/ ١٨٢)، سر الصناعة: (١/ ١٩٢)، المحتسب: (١/ ٧٥)، المنصف: (٢/ ١٧٨)، أمالي القالي: (٢/ ٧٩)، ابن يعيش: (٩/ ٧٤)، (١٠/ ٥٠)، التبصرة: (٢/ ٨٦٥)، شرح الأشموني: (٤/ ٣٤٦)، التصريح: (٢/ ٣٧١).

(٤) ينظر أمالي القالي: (٢/ ٢٣٨)، المزهر: (١/ ١٤٦)، العيني: (٤/ ٥٨٩)، السمط: (٨٣٤)، الكشاف: (٤/ ٣٦٤)، الدر المصون: (١/ ١٩١).

وكان الأصمعي يقول: «حَلِفَة ـ بكسر اللام»، وعند سيبويه أن هذه الألفاظ واحدة وجمع.

و «المشجرة»: موضع الأشجار، وأرض مشجرة، وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر شجراً، قاله الجوهري.

فصل في جنس الشجرة المذكورة

اختلف العلماء في هذه الشجرة المنهي عنها، فروي عن بعض العلماء أنه نهى عن جنس من الشجر.

وقال آخرون: إنما نهى عن شَجَرٍ بعينه، واختلفوا في تلك الشجرة.

روى السُّدي عن ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وجَعْدَة بن هُبَيْرَةَ هي الكَرْمُ، ولذلك حرمت علينا الخَمْرُ[1].

وقال ابن عباس أيضاً، وأبو مالك وقتادة، ورواه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ هي السُّنبلة، والحَبّة منها كشكل البقر، أحلى من العَسَلِ. وألين من الزّبد، قاله وهب بن منبّه[2].

ونقل ابن جريج عن بعض الصحابة أنها التين، وهو مروي أيضاً عن مجاهد وقتادة[3]، ولذلك تعبر في الرُّؤيا بالندامة لآكلها، ذكره السهيلي.

وروي عن قتادة أيضاً هي شجرة العلم، وفيها من كل شيء.

وقال عَلِيّ: شجرة الكافور.

فصل في الإشعار بأن سكنى آدم لا تدوم

قال بعض أرباب المعاني في قوله: «ولا تقربا» إشعار بالوقوع في الخَطِيئَةِ، والخروج من الجنة، وأنَّ سُكْنَاهُ فيها لا يدوم، لأن المخلد لا يخطر عليه شيء، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] فدلّ على خروجه منها.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرجه ابن جرير (١/ ٥١٩) عن ابن مسعود وأخرجه أيضاً (١/ ٥١٩) عن جعد بن هبيرة وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ١٠٧) لوكيع وابن سعد وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري (١/ ٥١٨) عن وهب وابن عباس وأبي مالك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس. ووكيع وعبد بن حميد وأبي الشيخ عن أبي مالك الغفاري.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٧).

فصل في المراد بالنهي عن الأكل من الشجرة

هذا النهي[1] نهي تحريم، أو تنزيه؟ فيه خلاف.

---

(١) النهي خلاف الأمر: نهاه ينهاه نهياً: كفه؛ فانتهى، وتناهى: كفّ، وهو واويّ يائي، يقال في الواويّ: نهوته عن الشيء، وفي اليائي: نهيته، ونفس نهّاء: منتهية عن الشيء، وتناهوا عن الأمر وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاً، وفي التنزيل العزيز: «كانوا لا يتناهون عن منكرٍ فَعَلُوه».
والنُّهية والنهاية آخر كل شيء؛ وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع، والنَّهْي والنُّهْي: الموضع الذي له حاجز، كأنه ينهى الماء أن يفيض منه. ونُهْية الوَتِد: الفرضة التي في رأسه، تنهى الحبل أن ينسلخ.
والنُّهَى: العقل، يكون واحداً وجمعاً، واحده نُهية، سمي بذلك؛ لأنه ينهى عن القبيح.
وناهيك بفلان: كافيك به، ويؤخذ من ذلك؛ أن جميع اشتقاقات كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر.
وتعريف النهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: يعتبر النهي قِسماً من أقسام الكلام؛ حيث إن الكلام ينقسم إلى: أمر، ونهي، وخبر، وإنشاء، ووعد، ووعيد، وغيرها، فالنهي أحد هذه الأقسام. واختلف العلماء بإزاء إثبات كلام النفس إلى طائفتين: طائفة أثبتت كلام النفس، وهم الأشاعرة ومن لفَّ لفَّهم، والطائفة الثانية نفت تحقّق الكلام النفسي، وهم المعتزلة ومن وافقهم.
ونحا كل فريق طريقاً خاصاً إلى تحديد النهي بما يلائم وجهة نظره، في إثبات كلام النفس أو نفيه؛ فالأشاعرة المثبتون لكلام النفس عرّفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية، وعرفوه تارة أخرى باللفظ الدّال على تلك الحقيقة.
مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية:
الصّحيح في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب: أنه «اقتضاء كفّ عن فعل على جهة الاستعلاء».
وتعريفه عندهم باعتبار أنه لفظ دالّ على المعنى النفسي، وهو المناسب لغرض الأصوليين؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية، من حيث يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم، وخصوص، وإطلاق، وتقييد، ونحوه، إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، وإن كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي.
وذهب القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، والإمام الغزالي: بأنه «القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه» وهذا ما اختاره الجمهور من الشافعية. قال الكمال ما محصله: «وهو المختار» معنى تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي أنه لطلب الكفّ عن الفعل، صيغة تخصّه، بمعنى: أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة، وقد وقع في هذا خلاف، والصّحيح أنَّ له لفظاً يخصّه، وحاصل تعريف النهي اللفظي ذكر ما يميّز صيغته عن غيرها من الصيغ، فسميت هذه المميزات حدًّا.
ـ مذهب المعتزلة في تعريف النهي:
لسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي، لم يعرّفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس، وأنه اقتضاء الكفّ أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي، فعرّفوه تارة باعتبار أنّه لفظ، وعرفوه تارة أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة، ومرة ثالثة عرّفوه باعتبار أنه نَفْي الإرادة.
وقد عرّفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ؛ قالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي: قول القائل لفظاً موضوعاً لطلب ترك الفعل من الفاعل.
واتفق العلماء على أن صيغة النهي «لا تفعل» ترد لعدّة معان منها:
١ ـ التحريم؛ كقوله ـ تعالى ـ: «ولا تَقْرَبوا الزِّنَا»، «لا تأكلوا الرِّبا أضعافاً مضاعفةً»، «ولا تقتلوا النَّفْس التي حرَّم اللّه إلا بالحق».

قال قوم: هذا نهي تَنْزيه؛ لأن هذ الصِّيغة وردت في التنزيه والتحريم، والأصل عدم الاشتراك فلا بُدّ من جعل اللفظ حقيقةً في القَدْرِ المشترك بين القسمين، وما ذلك إلاّ أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل، من غير أن يكون فيه دلالة على المنع من الفعل، أو الإطلاق فيه كان ثابتاً بحكم الأصل، فإن الأصل في المَنَافع الإباحة، فإذا ضممنا مَدْلُولَ اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلاً على التنزيه، قالوا: وهذا هو الأولى بهذا المَقَام؛ لأنّ على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ إلى ترك الأولى، ومعلوم أن كل مذهب أفضى إلى عِصْمَةِ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كان أولى.

وقال آخرون: بل هذا نهي تحريم، واحتجوا عليه بأمور:

أحدها: أن قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ﴾ [الإسراء: ٣٤] فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول.

= ٢ ـ كراهة التحريم؛ كقوله ـ عليه السلام ـ: «لاَ يَبِعْ بعضكم على بَيْع بعض».
٣ ـ كراهة التنزيه؛ كقوله ـ عليه السلام: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول».
٤ ـ التحذير؛ كقوله ـ تعالى ـ: «ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم».
٥ ـ بيان العاقبة؛ كقوله ـ تعالى ـ: ولا تحسبن اللّه غافلاً عمّا يعمل الظالمون».
٦ ـ الدعاء؛ كقوله ـ تعالى ـ: «ربنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا».
٧ ـ التيئيس؛ كقوله ـ تعالى ـ: «لا تعتذِروا اليوم».
٨ ـ الإرشاد؛ كقوله ـ تعالى ـ: «يا أيُّها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكم».
٩ ـ التسوية؛ كقوله ـ تعالى ـ: «اصبروا أو لا تصبروا».
١٠ ـ التهديد؛ كقول السيد لعبده: «لا تمتثل أمري».
١١ ـ الالتماس؛ كقول الصديق لصديقه: «لا تبرحْ مكانك».
واتفقوا أيضاً على أن الصيغة إذا استعملت في غير الحرمة والكراهة من المحامل، لا تكون حقيقة، فهي إذاً مجازٌ، فيما عدا طلب الترك واقتضاءه.
البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٨٣، البحر المحيط للزركشي ٢/ ٤٢٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٧٤، سلاسل الذهب للزركشي ص ٢٠١، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٠، نهاية السول له ٢/ ٢٩٣، زوائد الأصول له ص ٢٣٨، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ٦٧، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٢٦١، المنخول للغزالي ص ١٢٦، المستصفى له ٢/ ٢٤، حاشية البناني ١/ ٣٩٠، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ٦٦، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٤٩٦، المعتمد لأبي الحسين ١/ ١٦٨، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٢٢٨، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٢٦٩، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٣٧٤، كشف الأسرار للنسفي ١/ ١٤٠، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٩٥، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ١٤٩، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٦١، شرح المنار لابن ملك ص ٤٤، الموافقات للشاطبي ٣/ ١٤٤، تقريب الوصول لابن جُزَيّ ص ٩٥، إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٠٩، الكوكب المنير للفتوحي ص ٣٣٧.

وثانيها: قوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: إن أكلتما منها ظلمتما أنفسكما ألا ترى لما أكلا ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣].

وثالثها: لو كان للتنزيه لما استحقّ آدم بفعله الإخراج من الجنّة، ولما وجبت التوبة عليه.

قال ابن الخطيب: الجواب عن الأول: أن النهي وإن كان في الأَصْلِ للتنزيه، لكنه قد يحمل على التحريم بدليل منفصل.

وعن الثاني: أن قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: فتظلما أنفسكما بفعل ما الأولى بكما تركه؛ لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنّة التي لا تظمَآن فيها، ولا تَضْحَيَان ولا تَجُوعَان ولا تَقْرُبَان إلى موضع ليس فيه شيء من هذا.

وعن الثالث: أنا لا نسلم أن الإخراج من الجنّة كان لهذا السبب.

فصل في فحوى الآية

قال قوم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ يفيد بِفَحْوَاهُ النهي عن الأكل؛ وفيه نظر لأن النهي عن القُربان لا يستلزم النهي عن الأَكْلِ؛ إذ ربما كان الصلاح في ترك قربها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله، بل الظاهر [إنما] يتناول النهي عن القرب.

وأما النهي عن الأكل، فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢] ولأنه حدث الكلام بالأكل فقال: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ فصار ذلك كالدّلالَةِ على أنه تعالى نَهَاهُمَا عن أكل ثمرة تلك الشّجرة، لكن النهي بهذا القول يعم الأكل، وسائر الانتفاعات، ولو كان نصّ على الأكل ما كان يعمّ ذلك، ففيه مزيد فائدة.

قوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ فتكونا: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مجزوماً عطفاً على «تَقْربا»؛ كقوله: [الطويل]

٤٠٠ ـ فَقُلْتُ لَهُ: صَوِّبْ وَلاَ تَجْهَدَنَّهُ فَيُنْزِكَ مِنْ أَعْلَى القَطَاةِ فَتَزْلَقِ[1]

والثَّاني: أنه منصوب على جواب النَّهي لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ﴾ [طه: ٨١] والنصب بإضمار «أن» عند البَصْريين، وبالفَاءِ نفسها عند الجرمي، وبالخلاف عند الكوفيين. وهكذا كل ما يأتي مثل هذا.

و «الظَّالِمِينَ» خبر «كان».

---

(١) البيت لعمرو بن عمار الطائي ينظر شرح أبيات سيبويه: ٢/ ٦٢، والكتاب: ٣/ ١٠١، ولامرىء القيس ينظر ديوانه: ص ١٧٤، ولسان العرب [ذرا]، والمحتسب: ٢/ ١٨١، وخزانة الأدب: ٨/ ٥٢٦، ومجالس ثعلب: ٢/ ٤٣٦، والمقتضب: ٤/ ٢٣، الدر المصون: ١/ ١٩٢.

و «الظلم»: وضع الشَّيْء في غَيْر موضعه، ومنه قيل للأرض الَّتي لم تستحقَّ الحَفر، فتحفر: مَظْلُومة، قال النابغة: [البسيط]

٤٠١ ـ إلاَّ الأَوَارِيَّ لأيـاً مَـا أُبَـيِّـنُـهَـا وَالنُّؤْيُ كَالحَوْضِ بَالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ[١]

وقيل: سميت مظلومةً؛ لأنَّ المَطَر لم يأتها؛ قال عَمْرُو بْنُ قَمِيئَةَ: [الكامل]

٤٠٢ ـ ظَلَمَ البِطَاحَ بِهَا انْهِلاَلُ حَرِيصَةٍ فَصَفَا النِّطَافُ بِهَا بُعَيْدَ المُقْلَعِ[٢]

وقالوا: «مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ»؛ قال: [الرجز]

٤٠٣ ـ بِأَبِهِ اقْتَدَىٰ عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ[٣]

والمراد من الآية هو أنكما إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما؛ لأن الأكل من الشجرة لا يقتضي ظُلْمَ الغير، وقد يكون ظالماً بأن يظلم نفسه، وبأن يظلم غيره، فظلم النفس أعم وأعظم. والظلم على وجوه:

الأول: ظلم الظَّالم لنفسه بالمعصية كهذه الآية أي: فتكونا من العاصين.

الثاني: الظَّالمون المشركون، قال تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ١٨] يعني: المشركين.

الثالث: الظلم: الضرر، قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨]، أي: ما ضررناهم، ولكن كانوا أنفسهم يضرون.

الرابع: الظلم: الجحود، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: ٥١] ومثله: «فَظَلَمُوا بِهَا» أي: فجحدوا بها.

قوله تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾﴾

المفعول في قوله: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ» واجب التقديم، لأنه ضمير متّصل، والفاعل ظاهر، وكل ما كان كذا فهذا حكمه.

وقرأ «حمزة»[٤]: «فَأَزَالَهُما» والقراءتان يحتمل أن تكونا بمعنى واحد، وذلك أن

---

(١) ينظر البيت في ديوانه: (٩)، شواهد الكتاب: (٢/ ٣٢١)، الخزانة: (٢/ ١٤٥)، العيني: (٤/ ٤٩٦)، الدرر: (١/ ١٩١)، معاني الفراء: (١/ ٢٨٨)، القرطبي: (١/ ٣٠٩)، اللسان: ظلم، الدر المصون: (١/ ١٩٢).

(٢) ينظر المفضليات: (٤٤)، الطبري: (٢/ ٢٣٠)، الحيوان: (١/ ١٦١)، الدر المصون: (١/ ١٩٢).

(٣) البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١٨٢)، أوضح المسالك: (١/ ٣٢)، الأشموني: (١/ ١٧٠)، الدر: (١/ ١٢)، الدر المصون: (١/ ٩٢).

(٤) انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ١٤، وطيبة النشر: ٤/ ١٨، والعنوان: ٦٩، وإعراب القراءات السبع =

سورة البقرة / الآية: ٣٦ ـــــــ

والجواب: أن قوله: «فأزلهما» أنهما عند وَسْوَسَتِهِ أتيا بذلك الفعل، وأضيف ذلك إلى «إبليس» كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٦] قال تعالى حاكياً عن إبليس: ﴿وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى﴾ [إبراهيم: ٢٢]، هذا قول المعتزلة، والتحقيق في هذه الإضافة ما ذكرناه، وهو أن القادر على الفعل والترك مع التَّساوي يستحيل أن يكون موجداً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام الدَّاعي إليه، والدَّاعي في حَقّ العبد عبارة عن علم أو ظن، أو اعتقاد بكون الفعل مشتملاً على مصلحةٍ، فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبّه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك المنبّه؛ لأنه هو الفاعل لما لأجله صار الفَاعِلُ بالقوة فاعلاً بالفعل، فهكذا المَعْنَى انضاف ـ ها هنا ـ إلى الوسوسة.

فإن قيل: كيف كانت الوَسْوَسَةُ؟

فالجواب: هي التي حكى الله عنها في قوله: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠] فلم يقبلا ذلك منه، فلما أيس عدل إلى اليمين على ما قال تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١] فلم يصدقاه.

والظاهر أنه بعد ذلك عَدَلَ إلى شيء آخر، وهو أنه شغلهما باستيفاء اللَّذَّات المُبَاحة حتى صارا مستغرقين فيها، فَحَصَلَ بسبب استغراقهما فيها نِسْيَان النهي، فعند ذلك حصل ما حصل، والله أعلم.

فصل في بيان كيف وسوس إبليس لآدم

اختلفوا في أنه كيف تمكّن إبليس من وَسْوَسَةِ آدم عليه الصلاة والسلام، مع أن إبليس كان خارج الجنة، وآدم عليه الصَّلاة والسَّلام داخل الجنّة؟ وذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: ما روي عن وهب بن منبّه والسدي عن ابن عباس وغيره: أن إبليس أراد دخول الجنة، فمنعته الخزنة، فأتى الحية بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله واحد من الحيوانات، فابتلعته الحية وأدخلته الجَنَّة خفية من الخَزَنَةِ، فلما دخلت الحَيّة الجنة خرج إبليس من فيها واشتغل بالوَسْوَسَةِ، فلا جرم لعنت الحَيّة، وسقطت قوائمها، وصارت تمشي على بطنها، وجعل رزقها في التراب، وصارت عدواً لبني آدم، وأمرنا بقتلها في الحِلّ والحَرَم[1].

قال ابن الخطيب[2]: وهذا وأمثاله يجب ألا يلتفت إليه؛ لأن إبليس لو قدر على

---

(١) أخرجه الطبري (١/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦) عن وهب بن منبه وأخرجه أيضاً (١/ ٥٢٧) عن ابن عباس وابن مسعود.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٨٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد الرزاق عن ابن عباس وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أيضاً.

(٢) ينظر الرازي: ٣/ ١٥.

الدخول في فَم الحيّة فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حَيّة ثم يدخل الجَنّة؟ ولأن الحية لو فعلت ذلك، فلم عوقبت مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة؟ وأيضاً فلما خرج من بطنها صارت في الجنة كانت الملائكة والخزنة يرونه.

وثانيها: أن «إبليس» دخل الجَنّة في صورة دَابّة، وهذا القول أقلّ فساداً من الأول.

وثالثها: قال بعض أَهْل الأصول: لعلّ آدم وحَوّاء ـ عليهما السلام ـ كانا يخرجان إلى باب الجنة، وإبليس كان بقرب الماء يُوَسْوِسُ لهما.

ورابعها: قال الحسن: كان إبليس في الأرض، وأوصل الوَسْوسَةَ إليهما في الجنّة.

قال بعضهم: هذا بعيد؛ لأن الوسوسة كلام خفيّ، والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى السَّماء.

واختلفوا في أن «إبليس» باشر خطابهما، أو أوصل الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه.

حجّة الأول: قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١] وذلك يقتضي المُشَافهة، وكذا قوله: ﴿فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ﴾ [الأعراف: ٢٢].

وحجّة الثاني: أن آدَمَ وحواء ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ كان يعرفانه، ويعرفان ما عنده من العداوة والحَسَد، فيستحيل في العادة أن يقبلا قوله، فلا بد وأن يكون المباشر للوسوسة بعض أتباع إبليس.

وقد يُجَاب عن هذا بأن إبليس لما خالف أمر ربّه ولعن لعلّه انتقل من تلك الصورة التي يُعْرَفُ بها إلى صورة أخرى، ولعلّ إبليس تشكّل لهما في صورة لا يعرفانها، فإن له قدرة التشكل، والله أعلم.

فصل في بيان أن آدم عصى ربه ناسياً

اختلفوا في صدور ذلك الفعل عن آدم ـ عليه الصلاة والسّلام ـ بعد النبوة، هل فعله ناسياً أو ذاكراً؟

قال طائفة من المتكلّمين: فعله ناسياً، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] ومثلوه بالصَّائم إذا أكل ناسياً، وهذا باطل من وجهين:

الأول: قوله تعالى: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وقوله: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ يدلّ على أنه ما نسي النهي حال الإقدام.

الثاني: أنه لو كان ناسياً لما عوتب على ذلك الفعل.

أما من حيث العقل فلأن الناسي غير قادر على الفعل فلا يكون مكلفاً به لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وأما من حيث النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ».

وقد يجاب عن الأول بأنا لا نسلّم أن آدم وحواء ـ عليهما الصلاة والصلام ـ قَبِلاَ من إبليس ذلك الكلام وصَدّقاه؛ لأنهما لو صدقاه لكانت معصيتهما في ذلك التصديق أعظم من أكل الشَّجرة؛ لأن إبليس لما قال لهما: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ الآية فقد ألقى إليهما سوء الظَّن بالله ـ تعالى ـ ودعاهما إلى ترك التَّسْليم لأمره، والرضا بحكمه، وأن يعتقدا فيه كون إبليس ناصحاً لهما، وأن الرب ـ تَعَالَىٰ ـ قد غشهما ولا شك أن هذه الأشياء أعظم من أكل الشجرة، فوجب أن تكون المُعَاتبة في ذلك أشد، وأيضاً آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان عالماً بتمرد «إبليس»، وكونه مبغضاً له وحاسداً له، فكيف يجوز من العاقل أن يقبل قول عدوّه مع هذه القرائن، وليس في الآية أنهما أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام.

وأما الجواب الثاني: فهو أن العتاب إنما حصل على قلّة التحفُّظ من أسباب النسيان، وهذا الضرب من السَّهو موضوع عن المسلمين، وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به، وليس بموضوع عن الأنبياء لعظم خَطَرِهِمْ ومثلوه بقوله: ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ثم قال: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأنبياءُ ثم الأَوْلِيَاءُ ثم الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ»[1]، ولقد كان على النبي ﷺ من التَّشْديدات في التَّكليف ما لم يَكُن على غيره.

وذكر بعض المفسّرين أن حوّاء سقته الخَمْرَ، فسكر وفي أثناء السّكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد؛ لأنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان مأذوناً له في تناول كل الأشياء سوى تلك الشجرة، فكان مأذوناً له في تناول الخمر، ولقائل أن يقول: إن خمر الجَنَّة لا يسكر لقوله تعالى في صفة خمر الجنة: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٧].

القول الثاني: أن آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فعله عامداً؛ فهاهنا قولان:

أحدهما: أن ذلك النهي نهي تَنْزِيهٍ، لا نهي تحريم، وقد تقدم.

الثاني: أنه تعمّد وأقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه، وذلك لا يقتضي كون الذَّنبِ كبيرة، وهذا اختيار أكثر المعتزلة.

---

(١) أخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٣٣٤ كتاب الفتن (٣٦) باب الصبر على البلاء (٢٣) حديث رقم ٤٠٢٣ ـ والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٤٣.

والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١١٥.

وذكره الزبيدي في الإتحاف ٥/ ١١٦، ٨/ ١٢١، ٥٦٠، ٩/ ٥٢٣.

والهندي في كنز العمال حديث رقم ٦٧٨٠، ٦٧٨١، ٦٨٣٠.

وبيان خطأ الاجتهاد أنه لما قيل له: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ [الأعراف: ١٩] فلفظ «هذه» يشار به إلى الشَّخص، وقد يشار به إلى النوع، كما روي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هَذَانِ حَلاَلٌ لإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ على ذُكُورِهَا» وأراد به نوعهما، وتوضأ مرة وقال: «هذا وُضُوءٌ لا يقبل الله الصَّلاَةَ إلاَّ به» وأراد نوعه، فلما سمع آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قوله: «ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» ظنّ أن النهي إنما يتناول تلك الشجرة المعينة، فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع، فكان مخطئاً في ذلك الاجتهاد؛ لأن مراد الله ـ تعالى ـ النهي عن النوع لا عن الشخص.

والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأً لا يوجب استحقاق العقاب لاحتمال كونه صغيرةً مغفورة كما في شرعنا.

فإن قيل: الكلام على هذا القول من وجوه:

أحدها: أن كلمة «هذا» في أصل اللغة للإشارة إلى الشَّيء الحاضر، وهو لا يكون إلا شيئاً معيناً، فإن أشير بها إلى النوع، فذاك على خلاف الأصل، وأيضاً فلأنه ـ تعالى ـ لا تجوز الإشارة عليه، فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة بالإشَارَةِ إلى ذلك الشَّخص، فكان ما عداه خارجاً عن النهي لا مَحَالة، وإذا ثبت هذا فالمجتهد مكلف يحمل اللفظ على حقيقته، فآدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما حمل لفظ «هذه» على المُعَيّن كان قد فعل الواجب، ولا يجوز له حمله على النوع، وهذا متأيد بأمرين:

أحدهما: أن قوله: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ أفاد الإذْنَ في تناول كل ما في الجنّة إلا ما خصه الدليل.

والثاني: أن العقل يقتضي حلّ الانتفاع بجميع المَنَافِع إلاَّ ما خصّه الدليل، والدليل المخصص لم يدلّ على ذلك المعيّن، وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحقّ بسبب تناول غيره وإن كان من ذلك النوع المنهي عنه عتاباً، فوجب على هذا أن يكون مصيباً لا مخطئاً.

الاعتراض الثاني: هب أن لفظة «هذه» مترددة بين الشخص والنوع، ولكن هل قرن الله بهذا اللَّفْظ ما يدلّ على أن المراد منه النوع دون الشخص أو لا؟

فإن قرن به، فإما أن يقال: إن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قصر في معرفة ذلك البيان، فحينئذ يكون قد أتى بالذَّنب، وإن لم يقصر بل عرفه، فحينئذ يكون إقْدَامه على التَّناول من شَجَرة من ذلك النوع إقداماً على الذنب قصداً.

الاعتراض الثالث: أن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لا يجوز لهم الاجْتِهَادُ؛ لأن الاجتهاد إقدام على العمل بالظنّ وذلك إنما يجوز في حَقّ من لا يتمكن من تحصيل العلم، أمّا الأنبياء فإنهم قادرون على تَحْصِيلِ اليقين، فوجب ألا يجوز لهم الاجتهاد؛ لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلاً وشرعاً، وذا ثبت ذلك ثبت أن الإقدام على الاجتهاد معصية.

الاعتراض الرابع: هذه المسألة إما أن تكون من المَسَائل القَطْعية أو الظنية، فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيراً، وحينئذ يعود الإشكال، وإن كانت من الظَّنيات فإن قلنا: إن كل مجتهد مصيب فلا يتحقّق الخطأ فيها أصلاً.

وإن قلنا: المصيب فيها واحد، والمخطىء فيها معذور بالاتفاق، فكيف صار هذا القدر من الخطأ سبباً لإخراج آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الجنة؟

والجواب عن الأول: أن لفظة «هذا» وإن كان في الأصل إشارة إلى الشَّخص، لكنه قد يستعمل في الإشارة إلى النوع كما تقدم بيانه.

والجواب عن الثاني: أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ كان قد قرن به ما دَلّ على أنّ المراد هو النوع، لكن لعلّ آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قصر في معرفة ذلك الدَّليل؛ لأنه ظنّ أنه لا يلزمه ذلك في الحال.

أو يقال: إنه عرف ذلك الدليل في وقت ما نهاه الله ـ تعالى ـ عن عين الشَّجرة، فلما طالت المدة غفل عنه؛ لأن في الخبر أن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقي في الجَنّة الدهر الطويل، ثم أخرج.

والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة هاهنا إلى إثبات أن الأنبياء تمسَّكوا بالاجتهاد، فإنّا بَيَّنَّا أنّ آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قصّر في معرفة تلك الدّلالة، وإن كان قد عرفها، لكنه قد نسيها، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥].

والجواب عن الرَّابع: يمكن أن يقال [كانت][1] الدلالة قطعية [إلا أنه][2] ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما نسيها صار النِّسْيَان عذراً في ألاّ يصير الذنب كبيراً، أو يقال: كانت ظنيةً إلاّ أنه ترتّب عليه من التَّشديدات ما لم يترتّب على خطأ سائر المجتهدين؛ لأن ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاص، وكما أن الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مخصوص بأمور كثيرة في باب التَّشديدات بما لا يثبت في حق الأمة فكذا هاهنا.

واعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخر، وهو أنه ـ تعالى ـ لما قال: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ [الأعراف: ١٩] فهم آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ من هذا النهي أنهما إنما نُهِيَا حال اجتماعهما؛ لأن قوله: «وَلاَ تَقْرَبَا» نهي لهما عن الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد، فلعل الخطأ في الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه.

قوله: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: لأنه.

«الفاء» ـ هنا[١] ـ فاء السببية.

وقال المَهْدَوِيّ: إذا جعل «فأزلهما» بمعنى زَلّ عن المَكَان كان قوله: ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ توكيداً، إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر، وهذا الذي قاله المَهْدَوِيّ أشبه شيء بالتأسيس لا التأكيد، لإفادته معنى جديداً.

قال «ابن عطية»: وهنا محذوف يدلّ عليه الظاهر تقديره: فأكلا من الشَّجرة، يعني بذلك أن المحذوف [يقدر][٢] قبل قوله: «فَأَزَلَّهُمَا».

و «مِمَّا كَانَا» متعلّق بـ «أخرج»، و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية، وأن تكون نكرة موصوفة، أي: من المكان أو النعيم الَّذِي كانا فيه، أو من مكان، أو نعيم كانا فيه، فالجملة من «كان» واسمها وخبرها لا مَحَلّ لها على الأوّل ومحلّها الجَرّ على الثاني، و «من» لابتداء الغاية.

فصل في قصة الإغواء

روي عن ابن عَبّاس، وقتادة قال الله تعالى لآدم: أَلَم يك فيما أبحتك الجَنّة مَنْدُوحَة عن الشَّجرة، قال: بلى يا رَبّ وعزّتك، ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كاذباً قال: فبعزّتي لأهبطنّك إلى الأرض، ثم لا تَنَالُ العيش إلا كدًّا، فأهبطا من الجنة، فكانا يأكلان فيها رغداً فعلم [صنعة][٣] الحديد، وأمر بالحَرْثِ فحرث وزرع وسقى، حتى إذا بلغ حصد، ثم دَاسَهُ، ثم ذَرَاه، ثم طحنه، ثم خبزه، ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله تعالى[٤]. ويروى أن «إبليس» أخذ من الشجرة التي نهي آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عنها فجاء بها إلى حَوّاء فقال: انظري إلى هذه الشَّجرة ما أطيب ريحها، وأطيب طعمها، وأحسن لَوْنها، فلم يزل يغويها حتى أخذتها فأكلتها وقالت لآدم: كُلْ فإني قد أكلت فلم تضرني، فأكل منها فبدت لهما سَوْآتهما، [وبقيا] عرايا، فطلبا ما يستتران به، فتباعدت الأشجار عنهما، وبكّتوه بالمعصية، فرحمته[٥] شجرة التين، فأخذ من وَرقها، فاسْتَتَرُوا به فَبُلِيَ بالعُرْيِ دون الشجر[٦].

---

(١) زاد في أ: هنا واضحة.

(٢) في أ: تقدير.

(٣) سقط في ب.

(٤) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٠٨) وعزاه لسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر في «تاريخه» عن ابن عباس.

(٥) في ب: وحمته.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/٥٢٦) وفي «التاريخ» (١/٥٤) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/١٤٣).

وقيل لحواء: كما أدميت الشجرة، فذلك يصيبك الدّم كلّ شهر، وتَحْمِلين وتَضَعِين كرهاً، وتُشْرفين [به][١] على المَوْتِ، وزاد[٢] الطبري والنَّقّاش[٣]، وتكونين سفيهةً وقد كنت حليمةً [ولعنت][٤] الحية وردّت قوائمها في جَوْفِهَا، وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ولذلك أمرنا بِقَتْلِهَا[٥].

قوله: ﴿ٱهْبِطُوا۟﴾ جملة أمرية في محلّ نصب بالقول قبلها، وحذفت الألف من «اهْبِطُوا» في اللفظ؛ لأنها ألف وصل، وحذفت الألف من «قلنا» في اللفظ؛ لسكونها وسكون الهاء بعدها.

وقرىء[٦]: «اهْبُطُوا» بضم الباء، وهو كثير في غير المتعدّي.

وأما الماضي فـ «هَبَطَ» بالفتح فقط، وجاء في مضارعه اللّغتان، والمصدر «الهبوط» بالضم، وهو النزول.

وقيل: الانتقال مطلقاً.

وقال المفضل[٧]: الهبوط: الخروج من البلد، وهو ـ أيضاً ـ الدخول.

وفيه نظر: لأن «إبليس» حين أَبَىٰ عن السُّجود أخرج من الجنة لقوله تعالى: ﴿فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣] وقوله: ﴿فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: ٣٤] وزلة آدم وحَوّاء إنما وقعت بعد ذلك بمدّة طويلة، فكيف يكون متناولاً له فيها وهو من الأضداد؟

والضمير في «اهبطوا» الظاهر أنه لجماعة، فقيل: لآدم وحواء والحيّة وإبليس[٨].

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه أحمد بن منيع وابن أبي الدنيا في كتاب «البكاء» وابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٠٩)».

(٣) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، أبو بكر النقاش عالم القرآن وتفسيره صاحب شفاء الصدور توفي سنة ٣٥١هـ ينظر وفيات الأعيان: (١/ ٤٨٩)، إرشاد الأريب: (٦/ ٤٩٦)، غاية النهاية: (٢/ ١١٩)، الأعلام: (٦/ ٨١).

(٤) سقط في ب.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٢٩) وفي تاريخه (١/ ٥٥).

(٦) قرأ بها أبو حيوة فيما رواه عنه محمد بن مصفى.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٢٩، والبحر المحيط: ١/ ٣١٤، والدر المصون: ١/ ١٩٣، والقرطبي: ١/ ٢١٨.

(٧) المفضل بن محمد الضبي النحوي المقري الأديب توفي سنة ١٦٨، ينظر غاية النهاية: (٢/ ٣١٧).

(٨) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٥٣٥) عن أبي صالح.
وأخرجه أيضاً عن ابن عباس (١/ ٥٣٦) وكذا في «تاريخه» (١/ ٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقيل: لهما وللحيّة. وفيه بعد؛ لأنّ المكلفين بالإجماع هم المَلائكة والجنّ والإنس.

وقيل: لهما وللوسوسة. وفيه بعد.

وقيل: لبني آدم وبني إبْلِيسَ[1]، وهذا وإن كان نقل عن «مُجَاهد والحَسَن» لا ينبغي أن يقال؛ لأنهما لم يولد لهما في الجنة بالاتفاق. وقال الزَّمَخْشَرِيّ: إنه يعود لآدم وحواء، والمراد هما وذرّيتهما؛ لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعّبهم جعلا كأنهما الإنس كلهم، ويدلّ عليه: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [طه: ١٢٣]. وهذا ضعيف؛ لأن الذّرية ما كانوا موجودين في ذلك الوَقْتِ، فكيف يتناولهم الخطاب؟ أما من زعم أن أقل الجمع اثنان، فلا يرد عليه شيء من هذا.

قوله: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ هذه جملة من مبتدأ وخبر، وفيها قولان:

أصحهما: أنها في محل نصب على الحال، أي: اهبطوا متعادين.

والثاني: أنها لا محل لها؛ لأنها استئناف إخبار بالعداوة.

وأفرد لفظ «عدو» وإن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين:

إما اعتباراً بلفظة «بعض» فإنه مفرد، وإمّا لأن «عدوًّا» أشبه بالمَصَادر في الوزن كـ «القَبُول» ونحوه.

وقد صرح «أبو البقاء»[2] بأن بعضهم جعل «عدوًّا» مصدراً، قال: وقيل: «عدو» مصدر كـ «القبول والولوع»، فلذلك لم يجمع.

وعبارة «مكي»[3] قريبة من هذا. فإنه قال: وإنما وحد وقبله جمع؛ لأنه بمعنى المصدر، تقديره: «ذوي عداوة» ونحوه: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ﴾ [الشعراء: ٧٧] و ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ﴾ [المنافقون: ٤].

واشتقاق العدو من «عدا» ـ «يعدو»: إذا ظلم.

وقيل: من «عَدَا» ـ «يَعْدُو»: إذا جاوز الحق، وهما متقاربان.

وقيل: من عَدْوَتَي الجبل، وهما طَرَفاه، فاعتبروا بعد ما بينهما.

ويقال: عدْوَة، وقد يجمع على «أعداء».

فأما حصول العداوة بين آدم وإبليس فلقوله تعالى: ﴿يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ [طه: ١١٧]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦].

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٥٣٥) وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (١/ ١١٠) عن مجاهد.

(٢) ينظر الإملاء: ١/ ١٩٣.

(٣) ينظر المشكل: ١/ ٢٠٤.

وأما عداوة الحَيّة فلما نقله أهل التفسير من إدخاله إبليس في فِيهَا، وقوله ﷺ: «اقتلوا الحَيَّات صَغِيرَهَا وكَبِيرَهَا وأَبْيَضَهَا وأَسْوَدَهَا، فإن من قتلها كانت له فِدَاءَ من النار ومن قَتَلَتْهُ كان شهيداً»(١).

وما كان من الحيات في البيوت فلا يُقْتَل حتى يؤذن ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ: «إن بالمَدِينَةِ جِنًّا قد أسلموا، فإذا رَأَيْتُمْ منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بَدَا لكم بعد ذلك فَاقْتُلُوه فإنما هو شَيْطَان»(٢).

وفي رواية: «إنَّ لهذه البيوت عَوَامِرَ فإذا رَأَيْتُمْ شيئاً منها فَحَرِّجُوا عليها ثلاثاً، فإن ذهب وإلا فَاقْتُلُوهُ فإنه كافر»(٣).

وصفة الإنذار أن يقول: أنذرتكم بالعَهْدِ الذي أخذه عليكم نُوحٌ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وأنشدكم بالعَهْد الذي أخذه عليكم سليمان ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أن تخرجوا.

وأما كون الجنّ حيات فلقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «الجنّ على ثَلاثَةِ أَثْلاثٍ فثُلُثٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ في الهَوَاءِ، وثُلث حَيَّات وكِلاَب، وثُلُث يَحلُّونَ ويَظْعَنُون»(٤).

واللاَّم في «لِبَعْضٍ» متعلقة بـ «عدو»، فلما قدم عليه انتصب حالاً، فتتعلّق اللام حينئذ بمحذوف، وهذه الجملة الحالية لا حاجة إلى ادعاء حذف «واو» الحال منها؛ لأن الرَّبْطَ حصل بالضمير، وإن كان الأكثر في الجمل الاسمية الواقعة حالاً أن تقترن بالواو.

و «البعض» في الأصل مصدر بَعضَ الشيء يَبْعَضُهُ، إذا قطعه فأطلق على القطعة من النَّاس؛ لأنها قطعة منه، وهو مقابل «كلاًّ»، وحكمه حكمه في لزوم الإضَافَةِ معنى، وأنه

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٠، ٨١) وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٤٩) عن سراء بنت نبهان الغنوية.
وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك.
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٤٤) رقم (٤٠٠١٠).

(٢) أخرجه مسلم «كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها رقم (١٣٩) ومالك في «الموطأ» (٩٧٧) والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ١٩٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٩٤).

(٣) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣١٧) رقم (٢٤٦٦) عن أبي سعيد وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٥١) عن سهل بن سعد بلفظ: هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه.
وعزاه للطبراني في الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح.

(٤) أخرجه الحاكم: (٢/ ٤٥٦) وابن حبان (٢٠٠٧) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢١٤) وفي «مسند الشاميين» رقم (١٩٥٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٣٨٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٣٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٩٥) عن أبي ثعلبة الخشني.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٣٦) وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا.

معرفة بنيّة الإضافة فلا تدخل عليه «أل» وينتصب عنه الحال؛ تقول: «مررت ببعض جالساً» وله لفظ ومعنى، وقد تقدم تقرير ذلك.

تنبيه

من قال: إن جنّة آدم كانت في السماء فسّر الهبوط بالنزول من العُلُو إلى أسفل، ومن قال: إنها كانت في الأرض فسره بالتحوّل من مكان إلى آخر كقوله: ﴿ٱهْبِطُواْ مِصْرًا﴾ [البقرة: ٦١].

قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

هذه الجملة يجوز فيها الوجهان المتقدّمان في الجملة قبلها من الحالية، والاستئناف كأنه قيل: اهبطوا مُتَعَادين، ومستحقين الاستقرار.

و «لكم» خبر مقدم. و «في الأرض» متعلّق بما تعلّق به الخبر من الاستقرار.

وتعلقه به على وجهين:

أحدهما: أنه حال.

والثاني: أنه غير حال، بل كسائر الظروف، ويجوز أن يكون «في الأرض» هو الخبر، و «لكم» متعلّق بما يتعلّق به هو من الاستقرار، لكن على أنه غير حال؛ لئلا يلزم تقديم الحال على عاملها المعنوي، على أن بعض النحويين أجاز ذلك إذا كانت الحال نفسها ظرفاً، أو حرف جر كهذه الآية، فيكون في «لكم» أيضاً الوجهان، قال بعضهم: ولا يجوز أن يكون «في الأَرْضِ» متعلّقاً بـ «مستقر»، سواء جعل مكاناً أو مصدراً؛ أما كونه مكاناً فلأن أسماء الأمكنة لا تعمل، وأما كونه مصدراً فلأن المَصْدَرَ الموصول لا يجوز تقديم معموله عليه.

ولقائل أن يقول: هو متعلّق به على أنه مصدر، لكنه غير مؤول بحرف مَصْدَرِيّ، بل بمنزلة المصدر في قولهم: «لَهُ ذَكَاءٌ ذَكَاءَ الحُكَمَاءِ» وقد اعتذر صاحب هذا القَوْلِ بهذا العذر نفسه في موضع آخر مثل هذا. و «إلَى حِيْنٍ» الظّاهر أنه متعلّق بـ «متاع»، وأن المسألة من باب الإعمال؛ لأن كلّ واحد من قوله: «مستقر ومَتَاع» يطلب قوله: «إلى حِينٍ» من جهة المعنى. وجاء الإعمال هُنَا على مختار البَصْريين، وهو إعمال الثّاني وإهمال الأول، فلذلك حذف منه، والتقدير: ولكم في الأرض مستقرّ إليه، ومتاع إلى حين، ولو جاء على إعمال الأول لأضمر في الثاني.

فإن قيل: من شرط الإعمال أن يصحّ تسلّط كل من العاملين على المعمول، و «مستقر» لا يصحّ تسلّطه عليه لئلاّ يلزم الفصل بين المَصْدر ومعموله، والمصدر بتقدير الموصول.

فالجواب: أن المحذور في المصدر الذي يُرَاد به الحدث، وهذا لم يرد به حَدَث،

فلا يؤول بموصول، وأيضاً فإنّ الظرف وشبهه فيه رَوَائح الفعل حتى الأعلام؛ كقوله: [الرجز]

٤٠٦ ـ أَنَا ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ[1]

و «مستقر» يجوز أن يكون اسم مكان، وأن يكون اسم مصدر، «مستفعل» من القَرَار، وهو اللَّبْثُ؛ ولذلك سميت الأرض قراراً؛ قال: [الكامل]

٤٠٧ ـ ..... فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارَةٍ كَالدِّرْهَمِ[2]

ويقال: استقر وَقَرَّ بمعنى واحد.

قال قوم: «المُسْتَقَرّ»: حالتا الحياة والموت، وروى السّدي عن ابن عباس أن المُسْتَقَرّ هو القبر، والأول أولى؛ لأنه ـ تعالى ـ قرن به المَتَاع من الأكل والشرب وغيره، وذلك لا يليق إلا بِحَالِ الحَيَاةِ؛ ولأنه خاطبهم بذلك عند الإهباط، وذلك يقتضي حال الحياة والمَتَاع.

واختار أبو البَقَاءِ[3] أن يكون «إلى حَينٍ» في مَحَلّ رفع صفة لـ «متاع».

و «المتاع»: البُلْغَة مأخوذة من متع النهار، أي: ارتفع.

وقال أبو العباس المقرىء: و «المتاع» على ثلاثة أوجه:

الأول: بمعنى «العيش» كهذه الآية.

الثاني: بمعنى «المَنْفَعَة» قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦] أي: منفعة لكم ولأنعامكم.

الثالث: بمعنى «قليل» قال تعالى: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ﴾ [الرعد: ٢٦] أي: قليل.

و «الحين»: القطعة من الزمان طويلةً كانت أو قصيرةً، وهذا هو المشهور.

وقيل: الوقت البعيد، ويقال: عاملته مُحَايَنَةً، من الحِينِ، وَأَحْيَنْتُ بِالمَكَانِ: إذا أقمت به حِيناً. وحان حين كذا، أي: قرب؛ قالت بُثَيْنَة: [الطويل]

٤٠٨ ـ وَإِنَّ سُلَوِّي عَنْ جَمِيلٍ لَسَاعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ مَا حَانَتْ وَلاَ حَانَ حِينُهَا[4]

وقال بعضهم: تزاد عليه التّاء فيقال: «تَحِينَ قُمْتَ»، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله

---

(١) البيت لعبد الله بن ماوية. ينظر المسالك: (٣/ ٣٨٩)، الإنصاف: (٤٣٢)، الدرر: (٢/ ١٤١، ٢٣٤)، مغني اللبيب: (٢/ ٢٣٤)، شواهد المغني: (٢/ ٨٤٤)، الهمع: (٢/ ١٠٧، ١٠٨)، التصريح: (٢/ ٢٤١)، اللسان «نفذ»، الدر المصون: (١/ ١٩٥).

(٢) تقدم برقم (٢٦٤).

(٣) ينظر الاملاء: ١/ ٣١.

(٤) ينظر البيت في القرطبي: (١/ ٣٢٢)، الأضداد: (٢٤٤)، اللسان: «حين»، الدر المصون: (١/ ١٩٥).

تعالى، وأنشد على زيادة التاء قوله: [الكامل]

٤٠٩ ـ أَلعَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ والمُطْعِمُونَ زَمَانَ أَيْنَ المُطْعِمُ[1]

فصل في المراد بالحين

واختلفوا في «الحِيْنِ» على أقوال فقالت فرقة: إلى الموت.

وقيل: إلى قيام السَّاعة، فالأوّل قول من يقول: المستقرّ هو البَقَاء في الدُّنيا.

والثَّاني قول من يقول: المستقر هو في القبور.

وقيل: الحين: الأَجَل، والحين: المدّة، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ﴾ [الإنسان: ١].

والحين: الساعة، قال تعالى: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ﴾ [الزمر: ٥٨] والحِينُ ستة أشهر، قال تعالى: ﴿تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥].

وقيل كل سنة، والحين: الغدوة والعشية، قال تعالى: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].

وقيل: الحين: اسم كالوقت يصح لجميع الأزمان كلّها طالت أم قصرت.

فصل في هبوط آدم ومن معه

يروى أن آدم أهبط بـ «سرنديب في الهند» بجبل يقال له «نود»، ومعه ريح الجنة فعلق بشجرها، وأوديتها، فامتلأ ما هنالك طيباً، فمن ثم يؤتى بالطّيب من ريح آدم عليه الصلاة والسلام.

وكان السَّحَاب يمسح رَأْسَهُ فأصلع، فأورث ولده الصّلع[2].

روى البُخَاري عن النبي ﷺ قال: «خَلَقَ الله آدَمَ وطوله سِتُّون ذِراعاً»[3].

وأهبطت حواء بـ «جدّة» وإبليس بـ «الأبلّة» و «الأبلة» موضع من «البصرة» على أميال، والحية بـ «بيسان».

---

(١) البيت لأبي وجزة السعدي ينظر في لسان العرب (ليت)، (عطف)، (أين)،(حين)، (ما)، وخزانة الأدب: ٤/ ١٧٥، ١٧٦، ١٧٨، ١٨٠، والدرر: ٢/ ١١٥، ١١٦، والإنصاف: ١/ ١٠٨، الأزهية: ص ٢٦٤، الجنى الداني: ص ٤٨٧، والدرر: ٢/ ١٢٢، ورصف المباني: ص ١٦٣، ١٧٣، وسر صناعة الإعراب: ١/ ١٦٣، وشرح الأشموني: ٣/ ٨٨٢، ومجالس ثعلب: / ٢٧٠١، والممتع في التصريف: ١/ ٢٧٣، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٦، الدر المصون: ١/ ٩٥.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٤) وعزاه لابن سعد عن ابن عباس.

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٦٠) ومسلم كتاب صفة الجنة باب ١١ رقم ٢٨ وأحمد (٢/ ٣١٥) وعبد الرزاق (١٩٤٣٥) وأبو عوانة (١/ ١٨٨).

وقيل: بـ «سجستان»، وقيل: بـ «أصفهان»[١]، ولولا أن العِرْبِدَّ يأكلها ويغنى كثيراً منها لخلت[٢] «سجستان» من أجل الحيات. [ذكره أبو الحسن المسعودي][٣].

قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾﴾.

الفاء في قوله: «فتلقى» عاطفة لهذه الجملة على ما قبلها، و «تلقى» «تفعل» من اللِّقَاء بمعنى المجرّد.

وله معانٍ أخر: مطاوعة «فعل» نحو: «كسرته فتكسر».

والتجنب نحو: «تجنب» أي: جانب الجَنْبَ.

والتكلّف نحو: تحلّم.

والصيرورة نحو: تألّم.

والاتخاذُ: نحو: تَبَنَّيْتُ الصبي، أي: اتخذته ابناً.

ومُوَاصلة العمل في مُهْلَة نحو: تجرّع وتفهم.

ومُوَافقة استفعل نحو: تكبر.

والتوقُّع نحو: تخوّف.

والطَّلب نحو: تنجّز حاجته.

والتكثير نحو: تغطَّيت بالثياب.

والتلبُّس بالمُسَمَّىٰ المُشْتَقّ منه نحو: تقمّص، أو العمل فيه نحو: تسحّر.

والختل: نحو: تغفلته.

وزعم بعضهم أن أصل «تَلَقَّى»: «تَلَقَّنَ» بالنون فأبدلت النون ألفاً، وهذا غلط؛ لأن ذلك إنما ورد في المضعّف نحو «قَصَّيْتُ أظافري» و «تَظَنَّيْتُ» و «أمليت الكتاب» في «قَصَصْتُ»، و «تَظَنَّنْتُ»، و «أمْلَلْتُ» فأحد الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانسا.

قال القَفَّال: أصل التلقّي هو التعرُّض للقاء، ثم وضع في موضع الاستقبال للمتلقّي، ثم يوضع موضع القبول والأخذ، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦] ويقال: خرجنا نتلقى [الحاجّ][٤]، أي: نستقبلهم، وكان ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يتلقّى الوحي، أي: يستقبله ويأخذه.

وإذا كان هذا أصل الكلمة، وكان من تلقى رجلاً فتلاقيا لقي كل واحد صاحبه، فأضيف الاجتماع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوَصْفِ بذلك، فجاز أن يقال: تلقَّى آدمَ

---

(١) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٩) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن علي بسند واه.

(٢) في ب: لأخليت.

(٣) سقط في ب.

(٤) في ب: الحجاج.

بالنَّصب على معنى جاءته عن الله ـ تعالى ـ كلمات، و «من ربه» متعلّق بـ «تلقى»، و «من» لابتداء الغاية مجازاً.

وأجاز أبو البَقَاءِ أن يكون في الأصل صفة لـ «كلمات» فلما قدم انتصب حالاً، فيتعلّق بمحذوف، و «كلمات» مفعول به.

وقرأ[1] «**ابن كثير**» بنصب «آدم»، ورفع «كلمات»، وذلك أن مَنْ تلقَّاك فقد تلقيته، فتصبح نسبة الفعل إلى كلّ واحد.

وقيل: لما كانت الكلمات سبباً في توبته جعلت فاعلة، ولم يؤنث الفعل على هذه القراءة وإن كان الفاعل مؤنثاً؛ لأنه غير حقيقي، وللفصل أيضاً، وهذا سبيل كل فعلٍ فصل بينه وبين فاعله المؤنّث بشيء، أو كان الفاعل مؤنثاً مجازياً.

فصل في الكلمات التي دعا بها آدم ربه

اختلفوا في تلك الكلمات ما هي؟

فروى «سعيد بن جبير» رضي الله عنه: أن آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال: يا ربّ ألم تخلقني بِيَدِكَ بلا وَاسِطَةٍ؟ قال: بلى قال: يا رب أَلَمْ تنفخ فِيَّ من رُوحِكَ؟ قال: بلى. قال: ألم تُسْكني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا ربّ ألم تسبق رحمتك غَضَبَك؟ قال: بلى. قال يا رب إن تُبْتُ وأصلحت تردّني إلى الجنة؟ قال: بلى. فهو قوله: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾[2].

وزاد السّدي فيه: يا ربّ هل كنت كتبت علي ذنباً؟ قال: نعم[3].

وقال النَّخعي: أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علّم الله آدم وحواء أمر الحجّ فحجا، وهي الكلمات التي تقال في الحَجّ، فلما فرغا من الحجّ أوحى الله ـ تعالى ـ إليهما أني[4] قبلت توبتكما.

وروي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، والضحاك، ومجاهد، وقتادة في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾[5] [الأعراف:

---

(١) انظر حجة القراءات: ٩٤، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ٢٣، وإعراب القراءات: ١/ ٨٢، والعنوان: ٦٩، وشرح الطيبة: ٤/ ١٩، وشرح شعلة: ٢٦١، وإتحاف: ١/ ٣٨٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٤٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٦) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «التوبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٤٤).

(٤) في ب: بأني.

(٥) أخرجه الطبري (١/ ٥٤٣) في تفسيره عن أبي العالية.

٢٣]، وعن مجاهد أيضاً: «سبحانك اللَّهم لا إله إلاَّ أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم»[١].

وقالت طائفة: رأي مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله، فتشفّع بذلك[٢].

وعن ابن عباس، ووهب بن منبّه أن الكلمات سبحانك اللَّهم وبحمدك، لا إله إلا أنت عملت سوءاً، وظلمت نفسي [فاغفر لي إنك خير الغافرين، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سُوءاً، وظلمت نفسي][٣] فتب عليّ إنك أنت التَّوَّاب الرحيم[٤].

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أراد الله أن يَتُوبَ على آدم، وطاف بالبيت سبعاً ـ والبيت حينئذ ربوة حمراء ـ فلما صلّى ركعتين استقبل البيت، وقال: «اللَّهم إنك تعلم سرّي وعلانيتي، فاقبل مَعْذِرَتِي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، اللَّهُمّ إني أسألك إيماناً يُبَاشِرُ قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلاَّ ما كتبت لي ورضّني بما قسمت لي» فأوحى الله ـ تعالى ـ إلَى آدم يا آدم يا آدم قد غفرت لك ذنوبك، ولن يأتي أحد من ذرّيتك، فيدعوني بمثل الذي دعوتني إلاَّ غفرت ذنبه، وكشفت هُمُومه وغمومه، ونزعت الفَقْرَ من عينيه، وجاءته الدُّنيا وهو لا يريدها[٥].

قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ عطف على ما قبله، ولا بُدَّ من تقدير جملة قبلها أي: فقالها. و «الكلمات» جمع «كلمة» وهي: اللَّفظ الدَّالّ على معنى مفرد، وتطلق على الجمل

= وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الشعب» عن قتادة كما في «الدر المنثور» (١/ ١١٧).
وأخرجه الثعلبي من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ١١٧).
وأخرجه الطبري (١/ ٥٤٥) عن مجاهد وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (١/ ١١٨) لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
وأخرجه هناد في الزهد عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (١/ ١١٨).
وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن والضحاك كما في «الدر» (١/ ١١٨).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٤٥) وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٤٧).

(٢) روي هذا مرفوعاً عن النبي ﷺ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦١٥) وقال: صحيح الإسناد.
ورده الذهبي بقوله: بل موضوع.
وأورده ابن كثير في تاريخه (٢/ ٣٢٣) وأقر كلام الذهبي.
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢٠٧).
وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٣٥٣): رواه الطبراني في «الأوسط والصغير» وفيه من لم أعرفهم.

(٣) سقط في ب.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٨) وعزاه لعبد بن حميد عن عبد الله بن زيد والبيهقي في «الشعب» وابن عساكر عن أنس.

(٥) أخرجه الجندي وابن عساكر في «فضائل مكة» والطبراني عن عائشة كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١١٧).

سورة البقرة/ الآية: ٣٧ ـــــــ

وقوله: [البسيط]

٤١٢ ـ أَوْ مُعْبَرُ الظَّهْرِ يُنْبِي عَنْ وَلِيَّتِهِ مَا حَجَّ رَبَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ اعْتَمَرَا[1]

والمشهور قراءة «إنه» بكسر «إن»، **وقرىء**[2] **بفتحها** على تقدير لام العلّة، وقرأ[3] الأعمش: «آدَم مِّنْ رَّبِّهِ» مدغماً.

فصل في نظم الآية

قوله: «فتاب عليه» أي: قبل توبته، أو وفقه للتوبة، وكان ذلك في يوم عاشوراء في يوم الجُمُعة.

فإن قيل: لم قال «عليه» ولم يقل: «عليهما»، وحواء مُشَاركة له في الذنب.

فالجواب: أنها كانت تبعاً له كما طوى حكم النِّسَاء في القرآن والسُّنة.

وقيل: لأنه خصّه بالذكر في أوّل القصّة بقوله: ﴿ٱسْكُنْ﴾ [البقرة: ٣٥]، فكذلك خصّه بالذكر في التلقّي.

وقيل: لأن المرأة حرمة ومستورةٌ، فأراد الله السّتر بها، ولذلك لم يذكرها في القصّة في قوله: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١].

قوله تعالى: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾﴾

كرر قوله: «قلنا: اهبطوا»؛ لأن الهبوطين مختلفان باعتبار تعلّقهما، فالهبوط الأوّل علّق به العداوة[4]، والثاني علّق به إتيان الهدى.

وقيل: لأن الهبوط الأول من الجنّة إلى السماء، والثاني من السماء إلى الأرض. واستبعده بعضهم لوجهين:

الأول: لقوله: ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] وذكر هذا في الهبوط الثّاني

= ٣٧٩، خزانة الأدب: ٢/٣٨٨، ٥/٢٧٠، ٢٧١، والمقتضب: ١/٢٦٧، همع الهوامع: ١/٥٩، الدر المصون: ١/١٩٦.

(١) البيت لرجل من باهلة ينظر شرح أبيات سيبويه: ١/٤٢٢، الكتاب: ١/٣٠، الإنصاف: ٢/٥١٦، خزانة الأدب: ٥/٢٦٩، لسان العرب (عبر)، والمقتضب: ١/٣٨، المقرب: ٢/٢٠٤، الدر المصون: ١/١٩٦.

(٢) قرأ بها أبو نوفل بن أبي عقرب. انظر البحر المحيط: ١/٣١٩، والدر المصون: ١/١٩٦، والقرطبي: ١/٢٢٣.

(٣) ونسبت إلى أبي عمرو، ويعقوب.
انظر إتحاف فضلاء البشر: ١/٣٨٩.

(٤) في أ: العذاب.

أولى. وهذا ضعيف؛ لأنه يجوز أن يراد: ولكم في الأرض مستقرّ بعد ذلك.

وثانيهما: أنه قال في الهُبُوطِ الثَّاني: «اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً»، والضمير في «منها» عائد إلى «الجنّة»، وذلك يقتضي كون الهُبُوط الثاني من الجنّة.

قال «ابن عطيّة»[1]: وحكى «النَّقاش» أن الهبوط الثَّاني إنما هو من الجنّة إلى السّماء، والأولى في ترتيب الآية إنما هو إلى الأرض، وهو الآخر[2] في الوقوع.

وقيل: كرّر على سبيل التَّأكيد نحو قولك: «قم قم».

والضَّمير في «منها» يعود على الجَنّة، أو السَّماء.

قال «ابن الخطيب»[3]: وعندي فيه وجه ثَالِثٌ، وهو أن آدم وحواء لما أتيا بالزَّلّة أمرا بالهبوط، فتابا بعد الأمر بالهبوط، فأعاد الله الأمر بالهبوط مَرّةً ثانيةً ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاء على ارتكاب الزَّلّة حتى يزول بزوالها، بل الأمر بالهبوط باقٍ بعد التوبة؛ لأن الأمر به كان تحقيقاً للوَعْدِ المتقدّم في قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[4] [البقرة: ٣٠].

قوله: «جَمِيعاً» حال من فاعل «اهْبِطُوا» أي: مجتمعين: إما في زمان واحدٍ، أو في أزمنة متفرقة؛ لأن المُرَاد الاشتراك في أصل الفعل، وهذا هو الفرق بين «جاءوا جميعاً»، و «جاءوا معاً»، فإن قوك: «معاً» يستلزم مجيئهم جميعاً في زمن واحد، لما دلّت عليه «مع» من الاصْطِحَاب بخلاف «جميعاً» فإنها لا تفيد إلا أنه لم يتخلّف أحد منهم عن المجيء من غير تعرُّض لاتحاد الزمان.

و «جميع» في الأَصْلِ من ألفاظ التَّوكيد، نحو: «كل»، وبعضهم عدها معها.

وقال «ابن عطية»: و «جميعاً» حال من الضمير في «اهبطوا»، وليس بمصدر ولا اسم فاعل، ولكنه عوض منهما دالّ عليهما، كأنه قال: هبوطاً جميعاً أو هابطين جميعاً، كأنه يعني أن الحال في الحقيقة محذوف، وأن «جميعاً» تأكيد له، إلاَّ أن تقديره بالمصدر ينفي جعله حالاً إلا بتأويل لا حَاجَةَ إليه.

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٣١.

(٢) في ب: الأخير.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٢٥.

(٤) في أ: قال الحكيم الترمذي: إن آدم ـ عليه السَّلام ـ لما أهبط إلى الأرض، جاء «إبليس» إلى السِّبَاع، **فأشلاهم** على آدم ليؤذوه، وكان أشدهم عليه الكَلْبُ، فأُميتَ فُؤادُه، فروي أن جبريل ـ عليه السّلام ـ أمره أن يضع يده على رأسه، فوضعها، فاطمأن إليه وألفه، فصار ممن يكرمه، ويحرس ولده، ويموت فؤاده، **فيفزع** من الآدميين، فلو رمي **بمَدَرٍ، ولّى** هارباً ثم يعود **آلفاً له**، ففيه شعبة من «إبليس»، وفيه شعبة من مِسْحَة آدم ـ عليه السلام ـ، فهو بشعبة إبليس ينبح، ويهر، ويعدو على الآدمي، وبِمِسْحَة آدم مات فؤاده، حتى ذلّ، وانقاد، وألف به وبولده، يحرسهم، ولهثه على كل أحواله من موت فؤاده. قلت: ولا أظن هذا ثابتاً.

وقال بعضهم: التَّقْدِير: قلنا: اهبطوا مجتمعين، فهبطوا جميعاً، فحذف الحال من الأول لدلالة الثَّاني عليه، وحذف العامل من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا تكلّف لم تدع إليه الضرورة.

قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ﴾ الفاء مرتبة معقبة. و «إمّا» أصلها: إن الشرطية زيدت عليها «ما» تأكيداً، و «يأتينكم» في مَحَلّ جزم بالشَّرْط؛ لأنه بني لاتصاله بنون التوكيد.

وقيل: بل هو معرب مطلقاً.

وقيل: مبني مطلقاً.

والصّحيح: التفصيل: إن باشرته كهذه الآية بني، وإلا أعرب، نحو: هل يَقُومَانِ؟ وبني على الفَتْحِ طلباً للخفّة، وقيل: بل بني على السُّكون، وحرك بالفتح لالتقاء السَّاكنين.

وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد «إن» الشَّرطية المؤكَّدة بـ «ما» يجب تأكيده بالنون، قالا: ولذلك لم يأت التَّنْزيل إلاّ عليه، وذهب سيبويه إلى أنَّه جائز لا واجب؛ لكثرة ما جاء به منه في الشعر غير مؤكَّد، فكثرة مجيئه غير مؤكَّد يدلُّ على عدم الوجوب؛ فمن ذلك قوله: [الطويل]

٤١٣ ـ فَإِمَّا تَرَيْنِي كَابْنَةِ الرَّمْلِ ضَاحِياً ... عَلَىٰ رِقَّةٍ أَحْفَىٰ وَلاَ أَتَنَعَّلُ[(١)]

وقولُ الآخر: [البسيط]

٤١٤ ـ يَا صَاحِ إِمَّا تَجِدْنِي غَيْرَ دِي جِدةٍ ... فَمَا التَّخَلِّي عَنِ الخُلاَّنِ مِنْ شِيَمِي[(٢)]

وقول الآخر: [المتقارب]

٤١٥ ـ فَإِمَّا تَرَيْنِي وَلِي لِمَّةٌ ... فَإِنَّ الحَوادِثَ أَوْدَىٰ بِهَا[(٣)]

وقول الآخر: [الكامل]

٤١٦ ـ زَعَمَتْ تُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُتْ ... يَنْدُبْ أُبَيْنُوهَا الأَصَاغِرُ خَلَّتِي[(٤)]

---

(١) البيت للشنفرى. ينظر البحر المحيط: ١/ ٣٢١، شرح الأشموني: ٢/ ٤٩٧، والدر المصون: ١/ ١٩٧.

(٢) ينظر أوضح المسالك: ٤/ ٩٧، وخزانة الأدب: ١١/ ٤٣١، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٩٧، وشرح التصريح: ٢/ ٢٠٤، والمقاصد النحوية: ٤/ ٣٣٩، الدر المصون: ١/ ١٩٧.

(٣) البيت للأعشى في ديوانه (٢٢١) وهو في الكتاب (٢/ ٤٦)، وابن يعيش (٥/ ٩٥)، (٩/ ٦/ ٤١)، الأمالي الشجرية (٢/ ٣٤٥)، الإنصاف (٢/ ٤٦٤)، التصريح (١/ ٢٧٨)، الأشموني (٢/ ٥٤)، (٣/ ٢١٦)، الدر المصون ١/ ١٩٨.

(٤) البيت لسلمى بن ربيعة ينظر الأصمعيات: (١٦١)، الحماسة: (١/ ٢٨٦)، النوادر: (١٢١)، ابن الشجري: (٢/ ٦٩)، الهمع: (٢/ ٦٣)، المفصل: (٥١٩)، الدرر: (٢/ ٧٩)، الدر المصون: (١/ ١٩٧)، والبحر المحيط: (١/ ٣٢١).

سورة البقرة/ الآية: ٣٨ ـــــــ

إنما يتم لو كان المُخَاطب بهذا الكلام آدم وبنيه، فالرُّسل إلى آدم من الملائكة، وإلى بنيه من البشر.

وقيل: المراد من الهُدَى كل دلالة وبيان.

وقيل: التوفيق للهداية. وفي قوله: «مني هُدًى» إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى.

و «من» يجوز أن تكون شرطية، وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة، ودخلت الفاء في خبرها تشبيهاً لها بالشرط، ولا حاجة إلى هذا، فإن كانت شرطية كان «تبع» في محل جزم، وكذا «فلا خوف» لكونهما شرطاً وجزاء، وإن كانت موصولةً فلا مَحَلّ لـ «تبع»، وإذا قيل بأنها شرطية فهي مبتدأ أيضاً، وفي خبرها خلاف مشهور.

والأصح أنه فعل الشرط، بدليل أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط اسم الشرط، ولا يلزم ذلك في الجواب، تقول: «من يقم أكرم زيداً»، فليس في «أكرم زيداً» ضمير يعود على «من» ولو كان خبراً للزم فيه ضمير.

ولو قلت: «من يقم زيداً أكرمه» وأنت تعيد الهاء على «من» لم يجز، لخلوّ فعل الشرط من الضمير.

وقيل: الخبر الجواب، ويلزم هؤلاء أن يأتوا فيه بعائد على اسم الشرط، فلا يجوز عندهم: «من يقم أكرم زيداً» ولكنه جائز، هذا ما أورده أبو البقاء.

وسيأتي تحقيق القول في لزوم عود الضَّمِيرِ من الجواب إلى اسم الشَّرْط عند قوله: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧].

وقيل: مجموع الشرط والجزاء هو الخبر، لأن الفائدة إنما تحصل بهما.

وقيل: ما كان فيه ضمير عائد على المبتدأ، فهو الخبر والمشهور «هُدَايَ»، وقرىء: «هُدَيَّ» بقلب الألف ياء، وإدغامها في ياء المتكلم، وهي لغة «هُذَيْل»، يقولون في عَصَاي: عَصَيَّ، وقال شاعرهم: [الكامل]

٤١٨ ـ سَبَقُوا هَوَيَّ وأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ[1]

كأنهم لما لم يصلوا إلى ما تستحقه ياء المتكلّم من كسر ما قبلها لكونه ألفاً أتوا بما يجانس الكسرة، فقلبوا الألف ياء.

---

(١) البيت لأبي ذؤيب في إنباه الرواة ١/ ٥٢، والدرر ٥/ ٥١، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٠٠، وشرح أشعار الهذليين ١/ ٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٦٢، وشرح قطر الندى ص ١٩١، وشرح المفصل ٣/ ٣٣، وكتاب اللامات ص ٩٨، ولسان العرب (هوا)؛ والمحتسب ١/ ٧٦، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٩٣، وهمع الهوامع ٢/ ٥٣، وأوضح المسالك ٣/ ١٩٩، وجواهر الأدب ص ١٧٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣١، والمقرب ١/ ٢١٧، الدر المصون ١/ ١٩٩.

نقل «النحاس» هذه العلّة عن الخليل وسيبويه وهذه لغة مطّردة عندهم إلاّ أن تكون الألف للتثنية، فإنهم يثبتونها نحو: «جاء مسلماي، وغلاماي».

قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ قد تقدّم أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط، فيكون في محلّ جزم، وأن يكون خبراً لـ «من» إذا قيل بأنها موصولة، وهو أولى لمقابلته بالمَوْصُول في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ٣٩]، فيكون في محل رفع، و «لا» يجوز أن تكون عاملة عمل «ليس» فيكون «خوف» اسمها، و «عليهم» في محلّ نصب خبرها، ويجوز أن تكون غير عاملة، فيكون «خوف» مبتدأ، و «عليهم» في محلّ رفع خبره، وهذا أولى مما قبله لوجهين:

أحدهما: أن عملها عمل «ليس» قليل، ولم يثبت إلاّ شيء محتمل، وهو قوله: [الطويل]

٤١٩ ـ تَعزَّ فَلاَ شَيءٌ على الأَرْضِ بَاقِيا وَلاَ وَزرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا[1]

والثاني: أن الجملة التي بعدها وهي «وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» تعيّن أن تكون «لا» فيها غير عاملة؛ لأنها لا تعمل في المَعَارف، فجعلها غير عاملة فيه مُشَاكلة لما بعدها، وقد وَهِمَ بعضهم، فجعلها عاملةً في المعرفة؛ مستدلاً بقوله: [الطويل]

٤٢٠ ـ وَحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ لا أَنَا بَاغِيَا سِوَاهَا وَلاَ في حُبِّهَا مُتَرَاخِيَا[2]

فـ «أَنَا» اسمها و «بَاغِيَا» خبرها.

قيل: ولا حجّة فيه؛ لأن «باغِيَا» حال عاملها محذوف هو الخَبَرُ في الحقيقة تقديره: ولاَ أَنَا أَرَىٰ بَاغِياً، أو يكون التقدير: ولا أَرَىٰ بَاغِياً، فلما حذف الفعل انفصل الضمير.

وقرىء[3]: «فَلاَ خَوْفُ» بالرفع من غير تنوين، والأحسن فيه أن تكون الإضافة مقدّرة، أي: خوف شيء.

---

(١) ينظر أوضح المسالك: ١/ ٢٨٩، وتخليص الشواهد: ص ٢٩٤، والجنى الداني: ص ٢٩٢، وجواهر الأدب: ص ٢٣٨، والدرر: ٢/ ١١١، وشرح الأشموني: ١/ ٢٤٧، وشرح التصريح: ١/ ١٩٩، وشرح شذور الذهب: ص ٥٦، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦١٢، وشرح ابن عقيل: ص ١٥٨، وشرح عمدة الحافظ: ص ٢١٦، وشرح قطر الندى: ص ١١٤، ومغني اللبيب: ١/ ٢٣٩، والمقاصد النحوية: ٢/ ١٠٢، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٥، الدر المصون: ١/ ١٩٩.

(٢) البيت للنابغة الجعدي. ينظر ديوانه: ص ١٧١، الأشباه والنظائر: ٨/ ١١٠، تخليص الشواهد: ص ٢٩٤، الجنى الداني: ص ٢٩٣، شرح التصريح: ١/ ١٩٩، شرح شواهد المغني: ٢/ ٦١٣، مغني اللبيب: ١/ ٢٤٠، المقاصد النحوية: ٢/ ١٤١، جواهر الأدب: ص ٢٤٧، شرح ابن عقيل: ص ١٥٩، همع الهوامع: ١/ ١٢٥، الدر المصون: ١/ ٢٠٠.

(٣) قرأ بها ابن محيصن.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٣٢، والبحر المحيط: ١/ ٣٢٢، والدر المصون: ١/ ٢٠٠، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٨٩.

وقيل: لأنه على نِيَّةِ الألف واللام.

وقيل: حذف التنوين تخفيفاً، وقرأ الزهري، والحسن، وعيسى بن عمر، وابن أبي إسحاق، ويعقوب: «فَلاَ خَوْفَ» مبنياً على الفتح؛ لأنها «لا» التبرئة، وهي أبلغ في النَّفي، ولكن الناس رجَّحوا قراءة الرفع.

قال «أبو البقاء»: لوجهين:

أحدهما: أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلاَّ الرفع. وهو قوله: «ولا هم» لأنه معرفة، و «لا» لا تعمل في المَعَارف، فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك لِتَتَشَاكل الجملتان، ثم نظره بقولهم: «قام زيد وعمراً كلّمته» يعني في تَرْجيح النَّصْب في جملة الاشتغال للتشاكل.

ثم قال: والوجه الثاني: من جهة المعنى، وذلك أن البناء يدلّ على نفي الخوف عنهم بالكلية، وليس المراد ذلك، بل المراد نفيه عنهم في الآخرة.

فإن قيل: لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهُدَى، ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسير، ويتوهّم بثبوت الخوف الكثير.

قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفي الكثير، تقديره: ولا خوف كثير عليهم، فيتوهّم ثبوت القليل، وهو عكس ما قدر في السُّؤال، فبان أن الوجه في الرفع ما ذكرنا.

قوله: «ولا هم يحزنون» تقدّم أنه جملة منفية، وأن الصَّحيح أنها غير عاملةٍ. و «يحزنون» في محلّ رفع خبر للمبتدأ، وعلى ذلك القَوْل الضَّعيف يكون في محلّ نصب و «الخوف»: الذُّعر والفَزَع، يقال: خاف يَخَاف خوفاً، فهو خائف، والأصل: خوف بوزن «علم» ويتعدّى بالهمزة والتضعيف، قال تعالى: ﴿وَتُخَوِّفُهُمْ﴾ [الإسراء: ٦٠] ولا يكون إلا في الأمر المستقبل.

والحُزْن: ضد السرور، وهو مأخوذ من «الحَزْن»، وهو ما غلظ من الأرض، فكأنه ما غلظ من الهَمّ، ولا يكون إلا في الأمر الماضي، يقال: حَزِنَ يَحْزَنُ حُزْناً وَحَزَناً، ويتعدّى بالهمزة نحو: أَحْزَنْتُهُ، وحَزَّنته بمعناه، فيكون «فعَل» و «أَفْعَل» بمعنى. وقيل: أَحْزَنَهُ حَصَّل له حزناً.

وقيل: الفتحة مُعَدِّية للفعل نحو: شترَتْ عينه وشَتَرَها الله، وهذا على قول من يرى أن الحركة تعدّي الفعل، **وقد قرىء باللغتين**[1]: «حَزَنَهُ وأَحْزنه»، وسيأتي تحقيقهما إن شاء الله تَعَالَىٰ.

---

(١) ينظر القراءة السابقة.

فَصْلٌ في لغات «حزن»

قال ابن الخطيب: قال اليزيدي: حَزَنَه لغة «قريش»، وأَحْزَنَهُ لغة «تميم»، وحَزِنَ الرجل ـ بالكسر ـ فهو حَزِنٌ وحَزِينٌ، وأُحْزِنَ فهو مَحْزُونٌ، واحْتَزَنَ وتَحَزَّن بمعنى. وهذه الجُمْلة مع اختصارها تجمع شيئاً كثيراً من المعاني؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى﴾ دخل فيه الإنعام بجميع الأدلّة العقليّة، والشرعية الواردات للبيان، وجميع ما لا يتمّ ذلك إلاّ به من العقل، ووجوه التمكّن، وجميع قوله: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَايَ﴾ تأمل الأدلّة بنصّها والنظر فيها، واستنتاج المعارف منها، والعمل بها وجميع قوله: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جميع ما أعَدَّ الله ـ تعالى ـ لأوليائه؛ لأن زوال الخوف يتضمّن السَّلامة من جميع الآفات، وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللَّذّات والمرادات، وقدم عدم الخَوْف على عدم الحزن؛ لأن زوال ما لا ينبغي مقدّم على طَلَبِ ما ينبغي وهذا يدلُّ على أن المكلّف الذي أطاع الله ـ تَعَالَى ـ لا يلحقه خوف في القَبْرِ، ولا عند البَعْثِ، ولا عند حضور المَوْقِف، ولا عند تَطَايُرِ الكُتب، ولا عند نَصْبِ الموازين، ولا عند الصراط كما قال: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] وقال قوم من المتكلّمين: إن أهوال القيامة كما تصل إلى الكُفّار والفسّاق تصل إلى المؤمنين لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢] فإذا انكشفت تلك الأهوال، وصاروا إلى الجنّة والرضوان صار ما تقدّم كأن لم يكن، بل ربما كان زائداً في الالتذاذ بما يجده من النعيم، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ أخص من قوله: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ﴾، والخاص مقدّم على العام.

فإن قيل: هذا يقتضي نَفْيَ الخَوْفِ والحُزْن مطلقاً في الدنيا والآخرة، وليس الأمر كذلك؛ لأنهما حصلا في الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير المؤمنين قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «خُصَّ البَلاءُ بالأَنْبِيَاءِ، ثم الأَوْلِيَاءِ ثُمّ الأَمْثَل فالأَمْثَل».

وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع بأنه أتى بالعَبَادات كما ينبغي، فخوف التقصير حاصلٌ وأيضاً فخوف سوء العاقبة حاصل.

قلنا: قَرَائِنُ الكلام تدلّ على أنّ المراد نفيهما في الآخرة لا في الدنيا، ولذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ﴾ [فاطر: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾﴾

لما وعد الله من اتبع الهدى بالأَمْنِ من العَذَاب والحزن عقبه بذكر من أعدّ له العَذَاب مثال الذين كفروا. و «الذين» مبتدأ وما بعدها صلة وعائد، و «بآياتنا» متعلّق

بـ «كذبوا»، ويجوز أن تكون الآية من باب الإعمال؛ لأن «كفروا» يطلبها، ويكون من إعمال الثَّاني للحذف من الأوّل، والتَّقدير: والذين كفروا بنا وكَذّبوا بآياتنا.

و «أولئك» مبتدأ ثان، و «أصحاب» خبره، والجملة خبر الأول، ويجوز أن يكون «أولئك» بدلاً من الموصول، أو عطف بيان له، و «أصحاب» خبر المبتدأ الموصول. وقوله: «هم فيها خالدون» جملة اسمية في محلّ نصب على الحال للتَّصريح بذلك في مواضع قال تعالى: «أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ».

وأجاز «أبو البقاء»: أن تكون حالاً من «النار» قال: لأن فيها ضميراً يعود عليها، ويكون العامل فيها معنى الإضافة، أو اللاَّم المقدرة.

وقد عرف ما في ذلك، ويجوز أن تكون في محل رفع خبر لـ «أولئك» أيضاً، فيكون قد أخبر عنه بخبرين:

أحدهما: مفرد وهو «أصحاب».

والثاني: جملة، وقد عرف ما فيه من الخلاف.

و «فيها» متعلّق بـ «خالدون» قالوا: وقد حذف من الكلام الأوّل ما أثبت في الثاني، ومن الثاني ما أثبت في الأول، والتقدير: فمن تبع هُدَاي فلا خوف ولا حُزْن يلحقه، وهو صاحب الجَنَّة، ومن كفر وكذب لحقه الخَوْفُ والحزن، وهو صاحب النار؛ لأنّ التقسيم يقتضي ذلك، ونظروه بقول الشَّاعر: [الطويل]

٤٢١ ـ وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ[(١)]

«والآية» لغة: العلامة؛ قال النابغَةُ: [الطويل]

٤٢٢ ـ تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا العَامُ سَابِعُ[(٢)]

وسميت آية القرآن [آية][(٣)]؛ لأنه علامة لانفصال ما قبلها عما بعدها، وقيل:

---

(١) البيت لأبي صخر الهذلي ينظر في الأغاني: ٥/ ٦٩، ١٧٠، خزانة الأدب: ٣/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦٠، الإنصاف: ١/ ٣٣٦، الدرر: ٣/ ٧٩، شرح أشعار الهذليين: ٢/ ٩٥٧، شرح التصريح: ١/ ٣٣٦، لسان العرب (رمث)، والمقاصد النحوية: ٢/ ٦٤٦، ٦٤٨، أوضح المسالك: ٢/ ٢٢٧، شرح الأشموني: ١/ ٢١٦، شرح شذور الذهب: ص ٢٩٨، شرح ابن عقيل: ص ٣٦١، شرح قطر الندى: ص ٢٢٨، شرح المفصل: ٢/ ٦٧، المقرب: ١/ ٦٢، همع الهوامع: ١/ ١٩٤، الدر المصون: ١/ ٢٠١.

(٢) ينظر ديوانه: ص ٣١، وخزانة الأدب: ٢/ ٤٥٣، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٤٧، والصاحبي في فقه اللغة: ص ١١٣، والكتاب: ٢/ ٨٦، ولسان العرب (عشر)، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤٠٦، ٤/ ٤٨٢، أوضح المسالك: ٤/ ٢٦١، وشرح التصريح: ٢/ ٢٧٦، وشرح شواهد الشافية: ص ١٠٨، والمقتضب: ٤/ ٣٢٢، والمقرب: ١/ ١٤٧، الدر المصون: ١/ ٢٠١.

(٣) سقط في أ.

سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها تجمع حروفاً من القرآن، فيكون من قولهم: «خَرَجَ بنُو فلانٍ بآيتِهِمْ»، أي: بجماعتهم؛ قال: [الطويل]

٤٢٣ ـ خَرَجْنَا مِنَ النَّقْبَيْنِ لاَ حَيَّ مِثْلُنَا بِآيَاتِنَا نُزْجِي اللِّقَاحَ المَطَافِلاَ[1]

واختلف النحويون في وزنها: فمذهب «سيبويه والخليل» أنها «فَعَلَة» والأصل: «أَيَيَة» ـ بفتح العين ـ تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، وهذا شاذّ؛ لأنه إذا اجتمع حرفا عِلّة أعلّ الأخير؛ لأنهِ محلّ التغيير نحو: هوى وحوى، ومثلها في الشّذوذ: «غَايَة، وطَايَة، ورَايَة».

ومذهب «الكِسَائِيّ» أن أصلها: «آيِيَة» على وزن «فَاعِلَة»، فكان القياس أن يدغم فيقال: آية كـ«دابّة»، إلاَّ أنه ترك ذلك تخفيفاً، فحذفوا عينها، كما خففوا «كَيْنُونة» والأصل: «كيّنونة» بتشديد الياء، وضعفوا هذا بأن «كيّنونة» أثقل فَنَاسب التَّخفيف بخلاف هذه.

ومذهب «الفَرَّاء» أنها «فَعْلَة» بسكون العين، واختاره «أبو البَقَاء» قال: لأنها من تأيَّا القوم، إذا اجتمعوا، وقالوا في الجمع: آياء، فظهرت الياء الأولى، والهمزة الأخيرة بدل من ياء، ووزنه «أفعال» والألف الثانية بدل من همزة هي فاء الكلمة، ولو كانت عينها «واو» لقالوا في الجمع: «آواء»، ثم إنهم قلبوا «الياء» الساكنة «ألفاً» على غير قياس.

يعني: أن حرف العلّة لا يقلب حتى يتحرّك وينفتح ما قبله.

وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنها «آيِيَة» بكسر العَيْنِ مثل «نَبِقَة» فَأْعِلّ، وهو في الشُّذوذ كمذهب «سيبويه والخَلِيل».

وقيل: وزنها «فَعُلة» بضم العَيْن، وقيل: أصلها «أَيَاة» بإعلال الثاني، فقلبت: بأن قدمت اللازم، وأخرت العين، وهو ضعيف. فهذه ستة مذاهب لا يسلم واحد منها من شذوذ.

فصل في معنى «الصحبة»

الصّحبة: الاقتران بالشيء في حالة ما، في زمان ما، فإن كانت الملازمة والخُلْطة فهي كمال الصُّحبة.

تمَّ الجزء الأوَّل، ويليه الجزء الثَّاني

وأوّله: «قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا...»

---

(١) البيت لبرج بن مسهر الطائي، ينظر القرطبي: ١/ ٤٨، والدر المصون: ١/ ٢٠١.

فهرس محتويات
الجزء الأول من اللّباب

فهرس المحتويات

المقدمة ٣
إضاءة على عصر ابن عادل ٣
أولاً: الحالة السياسية في عصر المماليك البرجية ٤
نبذة حول الموقف في بلاد الشام خلال عصر المماليك الجراكسة ٩
الجراكسة وتيمورلنك ٩
الخلافة العباسية ودولة المماليك ١٠
ثانياً: الحالة الاجتماعية في عصر السلاطين الجراكسة ١١
ثالثاً: الحالة الاقتصادية في عصر السلاطين الجراكسة ١٤
رابعاً: الحالة الثقافية في عصر سلاطين الجراكسة ١٦
ترجمة الإمام المفسر ابن عادل الحنبلي ٢٠
التَّفْسِيرُ والتَّأْوِيلُ ٢٤
«الفَرْقُ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالتَّأْوِيلِ» ٢٧
«حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى التَّفْسِيرِ» ٢٩
فَهْمُ الصَّحَابَةِ لِلْقُرْآنِ الكَرِيمِ ٣٣
أَشْهَرُ مُفَسِّرِي القُرْآنِ مِنَ الصَّحَابَةِ ٣٤
قِيمَةُ التَّفْسِيرِ المَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ ٤١
قِيمَةُ التَّفْسِيرِ المَأْثُورِ عَنِ التَّابِعِينَ ٥٧
سِمَاتُ التَّفْسِيرِ في تِلْكَ المَرْحَلَةِ ٥٨
التَّفْسِيرُ في عَصْرِ التَّدْوِينِ ٥٨
أَقْسَامُ التَّفْسِيرِ ٥٩
بعض ما حوى الكتاب ٦٦

أولاً: الشواهد الشعرية في الكتاب ٦٦
ثانياً: الحديث في اللباب ٦٦
نسبة الكتاب للمؤلف ٧٠
وصف نسخ «اللباب في علوم الكتاب» ٧٢

تفسير سورة الفاتحة

فَصْلٌ في أن الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة ٨١
فَصْلٌ في حُكْمِ التعوذِ قَبْل القراءَةِ ٨٧
فَصْلٌ في الجَهْرِ والإسْرَارِ بالتعوُّذِ ٨٨
فَصْلٌ فِي مَوْضِعِ الاستعاذَةِ من الصلاَةِ ٨٨
فَصْلٌ في بيان هل التعوذ في كل رَكْعَة؟ ٨٩
فَصْلٌ في بيان سبب الاستعاذَةِ ٨٩
فَصْلٌ السنة في أن يقرأ القرآن مرتلاً ٩٠
فَصْلٌ في استحبابِ تَحْسِينِ القراءَةِ جهراً ٩١
فَصْلٌ في صحة الصلاة مع النطق بالضاد والظاء ٩١
فَصْلٌ في عدم جوازِ الصلاةِ بالوجوه الشاذة ٩٢
فَصْل في قولهم: «القراءاتُ المشهورةُ منقولةٌ بالتواتُرِ» ٩٢
فَصْلٌ في اشتقاقِ الاستعاذَةِ وإعرابِهَا ٩٤
فَصْلٌ فِي احْتِجَاجِ المعتزِلَةِ لإبْطَالِ الجَبْرِ ١٠٠
فَصْلٌ في المُسْتَعَاذِ بِهِ ١٠٥
فصلٌ في المستعيذ ١٠٥
فَصْلٌ في المستعاذ منه، وهو الشيطان ١١٠
فَصلٌ في وجود الجِنِّ ١١١
فَصْلٌ في قُدْرَةِ الجنِّ على النُّفوذ خِلاَلَ البشَرِ ١١٥
فَصْلٌ في تنزه الملائِكَةِ عَنْ شَهْوَتَي البطن والفرج ١١٦
فَصْلٌ في اشتقاقِ البَسْمَلةِ ١١٦
فصْلٌ فيما يحصل به الجر ١١٩
فَصْلٌ في لُغَاتِ «الاسْمِ» ١٢٧

فَصْلٌ في متعلَّق الجار والمجرور ١٣٠
فَصْلٌ الاسم هل هو نفس المسمى أم لا؟ ١٣٣
فَصْلٌ في الأدلّة على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى ١٣٤
فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه ١٤٣
فصل في خواص لفظ الجلالة ١٤٤
فصل في رسم لفظ الجلالة ١٤٥
فصل في بيان هل البسملة آية من كل سورة أم لا ١٥١
فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية ١٥٣
فَصْلٌ في بَيَانِ صِفَاتٍ لا تُثْبَتُ في حق الله ١٥٤
فَصْلٌ في عدد أسماء الله ١٥٥
فَصْلٌ في فضل البسملة ١٥٥
فَصْلٌ الباء من «بسم الله» مشتق من البر ١٥٦
[سورة فاتحة الكتاب] ١٥٩
فَصْلٌ في فَضَائِلِها ١٦٤
«القول في النُّزُولِ» ١٦٥
فَصْلٌ تمسك الجبرية والقدرية بقوله تعالى: ﴿الحمد لله﴾ ١٧٥
فَصْل هل وجوب الشكر يثبت بالعقل أو الشرع؟ ١٧٧
فصل في وجوه تربية الله لعبده ١٨٢
فَصْلٌ اختلفوا في ﴿العالمين﴾ ١٨٢
فصل فيمن قرأ بالإدغام هنا ١٩٤
فصل في كلام القدرية والجبرية ١٩٥
فصل في معنى العبادة ٢٠٠
فصل في نظم الآية ٢٠٢
فصل في نون «نعبد» ٢٠٢
فَصْلٌ في عصمة الأنبياء والملائكة ٢٢٦
فَصْلٌ في إضافة الغضب لله ٢٢٦
فَصْلٌ المكلفون ثلاث فرق ٢٢٦

فصل في حروف لم ترد في هذه السورة ٢٢٨
فصل في وجوب القراءة في الصلاة ٢٣١
فَصْلٌ قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ٢٣٢
فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟ ٢٤٣
فصل في بيان عدد آيات الفاتحة ٢٤٦
فَصْلٌ هل البَسْمَلَةُ آية من أوائل السور أم لا؟ ٢٤٧
فصل في الجهر بالتسمية والإسرار بها ٢٤٨

تفسير سورة البقرة

الآيتان: ١، ٢ ..... ٢٥١
فصل في الحروف المقطعة ٢٥٣
فصل في المقصود بالهدى ٢٧٤
فصل في اشتقاق المتقي ٢٧٥
الآية: ٣ ..... ٢٧٩
فصل في معنى «يؤمنون بالغيب» ٢٨٦
فصل في معاني «من» ٢٩٤
فصل في قوله تعالى «ومما رزقناهم ينفقون» ٢٩٤
الآية: ٤ ..... ٢٩٥
فصل في معنى فلان آمن بكذا ٢٩٩
فصل فيما استحقّ به المؤمنون المدح ٣٠٢
الآية: ٥ ..... ٣٠٢
فصل فيمن احتج بالآية على مذهبه ٣٠٥
الآية: ٦ ..... ٣٠٧
فصل في استعمالات «سواء» ٣١٣
فصل في المراد بالكافرين في الآية ٣١٥
فصل في تحقيق حد الكفر ٣١٥
فصل في الردّ على المعتزلة ٣١٨

فصل في المذهب الحق في «تكليف ما لا يطاق» ٣١٩
الآية: ٧ ..... ٣٢٠
فصل في أيهما أفضل: السمع أو البصر؟ ٣٢٦
فصل في ألفاظ وردت بمعنى الختم ٣٢٦
الآية: ٨ ..... ٣٢٧
فصل في سبب نزول الآية ٣٣٢
فصل في حقيقة النفاق ٣٣٢
فصل في بيان أقبح الكفر ٣٣٤
فصل في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر ٣٣٥
الآيتان: ٩، ١٠ ..... ٣٣٥
فصل في حد الخديعة ٣٤٠
فصل في امتناع مخادعة الله تعالى ٣٤٠
فصل في بيان الغرض من الخداع في الآية ٣٤٠
فصل في أوجه ورود لفظ المرض ٣٤٢
فصل في معنى الآية ٣٤٤
الآيتان: ١١، ١٢ ..... ٣٤٦
فصل في أوجه ورود لفظ الفساد ٣٥١
فصل في بيان من القائل ٣٥١
فصل في مراد المنافقين بالإصلاح ٣٥٢
الآية: ١٣ ..... ٣٥٤
فصل في أوجه ورود لفظ الناس ٣٥٦
فصل في إعراب الآية ٣٥٧
فصل في نظم الآية ٣٥٨
فصل في تعلق الآية بما قبلها ٣٥٩
الآيتان: ١٤، ١٥ ..... ٣٥٩
فصل في نظم الآية ٣٦٢
فصل في الرد على المعتزلة ٣٦٦

الآية: ١٦ ..... ٣٦٧
الآية: ١٧ ..... ٣٧٠
فصل في سبب حذف المفعول ٣٨٠
الآية: ١٨ ..... ٣٨٢
فصل في المراد بنفي السمع والبصر عنهم ٣٨٤
الآيتان: ١٩، ٢٠ ..... ٣٨٤
فصل في «أو» ٣٨٥
فَصْلٌ في بيان هل المعدوم شيء؟ ٤٠٣
فصل في بيان وصف الله تعالى بالشيء ٤٠٣
فصل في أن مقدور العبد مقدور لله تعالى ٤٠٤
فصل في جواز تخصيص العام ٤٠٤
الآيتان: ٢١، ٢٢ ..... ٤٠٥
فصل في تقسيم ورود النداء في القرآن الكريم ٤٠٨
فصل في المراد بالعبادة في القرآن ٤٠٩
فصل في قول منكري التكليف ٤٠٩
فَصْلٌ في الاستدلال بالآية على الصانع ٤١٤
فَصْلٌ في القراءات في الآية ٤١٥
فَصْلٌ في منافع الأرض وصفاتها ٤١٧
فَصْلٌ في تفضيل السماء على الأرض ٤١٨
فَصْلٌ في فَضْلِ السَّمَاءِ ٤١٩
فَصْلٌ في أوجه ورود لفظ الماء ٤٢٠
فَصْلٌ في فرق المشركين ٤٢٤
الآيتان: ٢٣، ٢٤ ..... ٤٢٩
فَصْلٌ في بيان أن ترتيب القرآن توقيفي ٤٣٤
فَصْلٌ في التهكم بالكافرين ٤٣٧
فصل في الاحتجاج على الجبرية ٤٣٧
فَصْلٌ في تثنية «الَّتي» وجَمْعِهِ ٤٤٠

الآية: ٢٥ ..... ٤٤٥
فَصْلٌ في المشبه به في الآية ٤٥٣
الآيتان: ٢٦، ٢٧ ..... ٤٥٩
فَصْلٌ في معنى الحياء واشتقاقه ٤٦٠
فَصْلٌ في تنزيه الخالق سبحانه ٤٦١
فَصْلٌ في إعراب الآية ٤٦١
فَصْلٌ في استحسان ضرب الأمثال ٤٦٥
فَصْلٌ في معنى قوله: «فما فوقها» ٤٦٦
فَصْلٌ في معنى الإرادة واشتقاقها ٤٧٠
فَصْلٌ في ماهية الإرادة ٤٧٠
فَصْلٌ في استعمالات الهمزة ٤٧٢
فَصْلٌ في معنى الإضلال ٤٧٢
فَصْلٌ في النقض ٤٧٨
فصل في الدليل على الالتزام والوفاء بالعهد ٤٨٠
الآية: ٢٨ ..... ٤٨٠
فصل في الرد على المعتزلة ٤٨٢
فصل في أوجه ورود لفظ الموت ٤٨٥
فصل في أوجه ورود لفظ الحياة ٤٨٥
فصل في إثبات عذاب القبر ٤٨٥
الآية: ٢٩ ..... ٤٨٧
فصل في بيان أن الأصل في المنافع الإباحة ٤٨٧
فصل في هيئة السماوات السبع ٤٩٠
فصل في الاستدلال على سبق خلق السماوات على الأرض ٤٩٠
فصل في إثبات سبع أَرَضين ٤٩١
فصل في إثبات العلم لله سبحانه بخلقه ٤٩٣
الآية: ٣٠ ..... ٤٩٤
فصل في ماهية الملائكة ٤٩٧

فصل في شرح كثرتهم ٤٩٨
فصل فيمن قيل له من الملائكة: «إني جاعل» ٤٩٨
فصل في وجوب نصب خليفة للناس ٥٠١
فصل في بيان علام الجواب في الآية ٥١١
الآية: ٣١ ..... ٥١١
فصل في إعراب الآية ٥١٢
فصل في المراد بالأسماء في الآية ٥١٣
فصل في بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ ٥١٤
فصل في بيان هل كان آدم نبياً قبل المعصية؟ ٥١٧
فصل في بيان أول من تكلم بالعربية ٥١٩
الآيتان: ٣٢، ٣٣ ..... ٥٢٠
الآية: ٣٤ ..... ٥٢٦
فصل في تعداد النعم العامة على بني آدم ٥٢٨
فصل في بيان أن الأنبياء أفضل من الملائكة ٥٢٩
فصل في جنس إبليس ٥٤٠
فصل في بيان بطلان قول أهل الجبر ٥٤٤
فصل في بيان حال إبليس ٥٤٥
الآية: ٣٥ ..... ٥٤٦
فصل في بيان أن الأمر كان للملائكة كلهم ٥٤٦
فصل في بيان هل الأمر في الآية للإباحة أو لغير ذلك ٥٤٨
فصل في وقت خلق حواء ٥٤٩
فصل في بيان خلافهم في الجنة المقصودة ٥٥٠
فصل في إعراب الآية ٥٥١
فصل في جنس الشجرة المذكورة ٥٥٦
فصل في الإشعار بأن سكنى آدم لا تدوم ٥٥٦
فصل في المراد بالنهي عن الأكل من الشجرة ٥٥٧
فصل في فحوى الآية ٥٥٩

الآية: ٣٦ ..... ٥٦٠
فصل في بيان كيف وسوس إبليس لآدم ٥٦٢
فصل في بيان أن آدم عصى ربه ناسياً ٥٦٣
فصل في قصة الإغواء ٥٦٧
فصل في المراد بالحين ٥٧٣
فصل في هبوط آدم ومن معه ٥٧٣
الآية: ٣٧ ..... ٥٧٤
فصل في الكلمات التي دعا بها آدم ربه ٥٧٥
فصل في نظم الآية ٥٧٨
الآية: ٣٨ ..... ٥٧٨
فصل في المراد بالهدى ٥٨١
فَصْلٌ في لغات «حزن» ٥٨٥
الآية: ٣٩ ..... ٥٨٥
فصل في معنى «الصحبة» ٥٨٧

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثاني

المحتوى:

الآية (٤٠) من سورة البقرة - الآية (١٤١) من سورة البقرة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by : **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ﴿٤٠﴾﴾

[اعلم] أنه لما أقام دلائل التوحيد، والنبوة، والمعاد أولاً، ثم عقبها بذكر الإنعامات العامّة لكل البشر عقبها بذكر الإنعامات الخاصّة على أسلاف اليَهُودِ استمالةً لقلوبهم، وتنبيهاً على ما يدلّ على نبوة «محمّد عليه الصَّلاة والسَّلام» من حيث كونها إخباراً عن الغيب، موافقاً لما كان موجوداً في التَّوْراة والإنجيل من غير تعلّم، ولا تتلمُذٍ.

قوله: «يَا بَنِي» منادى منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكّر سالم، وحذفت نونه للإضافة، وهو شبيه بجمع التَّكسير لتغير مفرده، ولذلك عاملته العرب ببعض معاملة جمع التكسير، فألحقوا في فعله المسند إليه تاء التأنيث، نحو: «قالت بنو فلان»، وقال الشاعر: [البسيط]

٤٢٤ ـ قَالَتْ بَنُو عَامرٍ خَالُوا بَنِي أَسَدٍ ... يَا بُؤْسَ لِلْجَهْلِ ضَرَّاراً لأَقْوَامِ[1]

وأعربوه بالحركات أيضاً إلحاقاً له به، قال الشاعر: [الوافر]

٤٢٥ ـ وَكَانَ لَنَا أَبُو حَسَنٍ عَلِيٌّ ... أَبَاً بَرًّا وَنَحْنُ لَهُ بَنِينُ[2]

[فقد روي بَنِينُ][3] برفع النون، وهل لامه ياء؛ لأنه مشتقّ من البناء؛ لأن الابن من فرع الأب، ومبنيٌّ عليه، أو واو؛ لقولهم: البُنُوَّة كالأُبُوَّة والأُخُوَّة؛ قولان.

---

(١) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه: ص ٨٢، والإنصاف: ١/ ٣٣٠، وتذكرة النحاة: ص ٦٦٥، وخزانة الأدب: ٢/ ١٣٠ ـ ١٣٢، ١١/ ٣٣، ٣٥، والدرر: ٣/ ١٩، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٣٣٢، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٢١٨، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٤٥٨، والشعر والشعراء: ١/ ١٠١، والكتاب: ٢/ ٢٧٨، ولسان العرب (خلا)، وجواهر الأدب: ص ١١٥، ٢٢٨، والخصائص: ٣/ ١٠٦، ورصف المباني: ص ١٦٨، ٢٤٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١٤٨٣، وشرح المفصل: ٣/ ٦٨، ٥/ ١٠٤، واللامات: ص ١٠٩، وهمع الهوامع: ١/ ١٧٣، الدر المصون: ١/ ٢٠٢.

(٢) البيت لأحد أولاد علي بن أبي طالب ينظر شرح التصريح: ١/ ٧٧، والمقاصد النحوية: ١/ ١٥٦، ولسعيد بن قيس الهمداني ينظر خزانة الأدب: ٨/ ٧٥، ٧٦، ٧٨، أوضح المسالك: ١/ ٥٥، وخزانة الأدب: ٨/ ٦٠، الدر المصون: ١/ ٢٠٢.

(٣) سقط في أ.

٤ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ٤٠ ـــــــ

و «الذكر» ـ بضم الذال وكسرها ـ بمعنى واحد، ويكونان باللِّسان والجِنَان.

وقال «الكسائي»: هو ـ بالكسر ـ للسان، وبالضَّم للقَلْب فضدّ المكسور: الصَّمت، وضد المضموم: النِّسْيان، وبالجملة فالذكر الذي محلّه القَلْب ضدّه النسيان، والذي محلّه اللسان ضده الصَّمت، سواء قيل: إنهما بمعنى واحد أم لا.

و «الذَّكَر» ـ بالفتح ـ خلاف الأُنْثَىٰ، و «الذِّكر» ـ أيضاً ـ الشرف ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤].

فصل في النعمة

النعمة اسم لما ينعم به، وهي شبيهة بـ «فِعْل» بمعنى «مفعول» نحو: ذبح ورعي، والمراد الجمع؛ لأنها اسم جنس، قال الله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [النحل: ١٨].

قال «أبو العباس المقرىء»: «النِّعْمَة» ـ بالكسر ـ هي الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال: ﴿فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات: ٨] يعني: الإسلام.

وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ﴾ [النمل: ١٩].

وقوله: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ [آل عمران: ١٧١] أي: الإسلام.

فصل في حد النعمة

قال ابن الخطيب[1]: حَدّ النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير.

وقيل: الحسنة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير، قالوا: وإنما زدنا هذا؛ لأن النعمة إن كانت حسنة يستحق بها الشكر، وإن كانت قبيحة لم يستحق بها الشكر.

قال: والحقّ أن هذا القيد غير معتبر؛ لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالإحسان، وإن كان فعله محظوراً؛ لأن جهة استحقاق الشكر غير جِهَةِ استحقاق الذَّم والعقاب، فأي امتناع في اجتماعهما؟ ألا ترى أن الفاسق يستحقّ الشكر بإنعامه والذّم بمعصيته، فلم لا يجوز هاهنا أن يكون الأمر كذلك؟

واعلم أن نعم الله على العَبْدِ لا تتناهى، ولا تحصى كما قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم: ٣٠].

فإن قيل: فإذا كانت النعم غير مُتَنَاهية، وما لا يتناهى لا يحصل به العلم في حق العبد، فكيف أمر بتذكرها في قوله: ﴿ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ﴾؟

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/٢٨.

والجواب: أنها غير مُتَنَاهية بحسب الأشخاص والأنواع، إلاّ أنها متناهية بحسب الأجناس، وذلك يكفي في التذكّر الذي يفيد العلم بوجود الصَّانع الحكيم.

فصل في بيان هل لله نعمة على الكافر في الدنيا

اختلفوا في أنه هل لله نعمة على الكافر في الدنيا؟

فمنهم من قال: هذه النعم القليلة في الدنيا لما كانت مؤدّية إلى الضرر في الآخرة لم تكن نعمة، فإن من جعل السّم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلاً إلى الضرر العظيم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

ومنهم من قال: إنه ـ تعالى ـ وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدّين، فلقد أنعم عليه بنعمة الدنيا [وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله][(١)].

قال ابن الخطيب[(٢)]: وهذا القول أصوب ويدلّ عليه وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] الآيات فأمر الكُلّ بطاعته لمكان هذه النعم، وهي نعمة الخلق والرزق.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا﴾ [البقرة: ٢٨] وذكره في معرض الامتنان، وشرح النعم، ولو لم يصل إليهم من الله ـ تعالى ـ شَيْءٌ من النعم لما صَحّ ذلك.

وثالثها: قوله: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ وهذا نصّ صريح؛ لأنه خطاب لأهل الكتاب، وكانوا من الكفار، وكذا قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٧] إلى قوله: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤٩].

ورابعها: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا﴾ [الأنعام: ٦].

وخامسها: قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٦٣] إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٦٤].

وسادسها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠] وقال في قصة «إبليس»: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

وسابعها: قوله: ﴿وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٧٤] وقال: ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٠].

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٣٠.

وثامنها: قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ﴾ [الأنفال: ٥٣].

وتاسعها: قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ﴾ [يونس: ٥].

وعاشرها: قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ﴾ [يونس: ٢٢] إلى قوله: ﴿يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٢٣].

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأنه لا نِزَاعَ في أن الحياة والعقل والسمع والبصر، وأنواع الرزق، والمنافع من الله ـ تعالى ـ إنما الخِلافُ في أن أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المَضَارّ الأبدية، هل يطلق عليها في العرف اسم النعمة أم لا؟ ومعلوم أن ذلك نِزَاعٌ في مجرّد عبارة.

فَصْلٌ في النعم المخصوصة ببني إسرائيل

وهي كثيرة منها:

استنقذهم من فرعون وقومه، وخلّصهم من العبودية وأولادهم من القَتْلِ ونساءهم من الاستحياء، وخلصهم من البلاء، ومكنهم في الأرض، وجعلهم ملوكاً، وجعلهم الوَارِثين بعد أن كانوا عبيداً للقبط، وأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم، وأموالهم، وأنزل عليهم [الكتب العظيمة، وجعل فيهم أنبياء، وآتاهم ما لم يُؤْت أحداً من العَالَمينَ، وظَلَّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم][1] المَنّ والسَّلْوَى، وأعطاهم الحجر ليسقيهم ما شَاءُوا من الماء متى أرادوا، فإذا استغنوا عن الماء رفعوها فاحتبس الماء عنهم، وأعطاهم عموداً من النور يضيء لهم بالليل، وكانت رؤوسهم لا تتشعّث وثيابهم لا تَبْلَى. رواه «ابن عباس».

فصل في سبب تذكيرهم بهذه النعم

قال ابن الخطيب[2]: إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه:

أحدها: أن في جملة النعم ما يشهد بصدق محمد ﷺ وهي التوراة، والإنجيل، والزَّبُور.

وثانيها: أن كثرة النعم توجب عظم المعصية، فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مُخَالفة ما دعوا إليها من الإيمان بمحمد ﷺ وبالقرآن.

وثالثها: أن تذكّر النعم الكثيرة يفيد الحَيَاءَ عن إظهار المخالفة.

ورابعها: أن تذكر النعم الكثيرة يفيد أن المُنْعِمَ خصّهم من بين سائر الناس بها، ومن خص أحداً بنعم كثيرة، فالظاهر أن تذكر تلك النعم يطمع في النِّعَمِ الآتية، وذلك الطمع مانعٌ من إظهار المخالفة والمخاصمة.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٣٢.

سورة البقرة / الآية: ٤٠ ـــــــ

١٠ ـــــــ

وقيل: هو ما أثبته في الكتب المتقدّمة في صفة محمد ﷺ وأنه سيبعثه على ما قال في سورة المائدة: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ إلى قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [المائدة: ١٢].

وقال في سورة الأعراف: ﴿وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] إلى قوله: ﴿وَٱلْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وأما عهد الله معهم، فهو أن يضع عنهم إِصْرَهُمْ والأغلال، لقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ﴾ [آل عمران: ٨١] الآية وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ﴾ [الصف: ٦].

وقال ابن عباس رضي الله ـ تعالى ـ عنهما: [إن الله تعالى][1] كان عهد إلى بني إسرائيل في التَّوْرَاة أني باعث من بني إسماعيل نبيًّا أمياً، فمن تبعه وصدّق بالنور الذي يأتي به ـ أي القرآن ـ [أغفر له ذنبه، وأدخله][2] الجَنَّة، وجعلت له أجرين؛ أجراً باتباع ما جاء به موسى وجاءت به أنبياء بني إسرائيل، وأجراً [باتباع][3] ما جاء به محمد ﷺ [النبي الأمي] من ولد إسماعيل، وتصديق هذا في القُرْآن في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: ٥٢] إلى قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟﴾ [القصص: ٥٤].

وتصديقه أيضاً بما روى أبو موسى الأشعري ـ عن النبي ﷺ قال: «ثلاثة يُؤْتَوْنَ أجرهم مَرَّتَيْنِ بما صبروا: رَجُل من أهْلِ الكتاب آمن بِعِيسَىٰ، ثم آمَنَ بمحمّد ﷺ [فله أَجْرَانِ][4]، ورجل أدّب أَمَتَهُ فأحسن تَأْدِيبَهَا، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أَعْتَقَهَا فتزوَّجَهَا، فله أَجْرَان، وعبد أَطَاعَ اللَّه، وأطاع سَيِّدَهُ فله أَجْرَان»[5].

فإن قيل: إنْ كان الأمر هكذا، فكيف يجوز جَحْدَهُ من جماعتهم؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أنّ هذا العلم كان حاصلاً عند العلماء في كتبهم، لكن لم يكن منهم عَدَدٌ كثير، فجاز منهم كِتْمَانُ ذلك.

الثاني: أن ذلك النصّ كان خفيًّا لا جليًّا، فجاز وقوع الشَّكّ فيه.

فإن قيل: الشخص الموعود به في هذه الكتب، إما أن يكون قد ذكر في هذه

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: غفرت له ذنبه وأدخلته.

(٣) سقط في ب. (٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الترمذي (٣/ ٤٢٥) رقم (١١١٦) والنسائي (٦/ ١١٥) وأحمد (٤/ ٤٠٥) والدارمي (٢/ ١٥٥) وأبو عوانة (١/ ١٠٣) والحميدي (٧٦٨) والطبراني في «الأوسط» (١/ ٤٤) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

الكتب وَقْت خروجه، ومكان خروجه، وسائر التَّفَاصيل المتعلّقة بذلك، أو لم يذكر شيء من ذلك.

فإن كان الأول كان [ذلك][١] النص نصًا جليًا وارداً في كتب مَنْقُولة إلى أهل العلم بالتواتر، فيمتنع قدرتهم على الكِتْمَانِ، ويلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين.

وإن كان الثاني لم [يدلّ][٢] ذلك النَّص على نبوة محمد ﷺ لاحتمال أن يقولوا: إن ذلك المبشّر به سيجيء بعد ذلك على ما هو معتقد جمهور اليهود.

والجواب: قال ابن الخطيب[٣]: «لم يكن منصوصاً عليه نصًا جليًا يعرفه كل أحد، بل كان منصوصاً عليه نصًا خفيًا، فلا جَرمَ لم يلزم أن يعلم ذلك بالضَّرورة من دين الأنبياء المتقدّمين».

قوله: ﴿وَإِيَّىَٰ فَٱرۡهَبُونِ﴾.

«إياي» ضمير منصوب منفصل، وقد عرف ما فيه في «الفاتحة»، ونصبه بفعل محذوف يفسره الظاهر بعده، والتقدير: «وإيايَ ارْهَبُوا فارْهَبُون»، وإنما قدرته متأخراً فيه؛ لأن تقديره متقدماً عليه لا يحسن لانفصاله، وإن كان بعضهم قدره كذلك.

والفاء في «فارهبون» فيها قولان للنحويين:

أحدهما: أنها جواب أمر مقدر تقديره: تنبّهُوا فارهبون، وهو نظير قولهم: «زيداً فاضرب» أي: تنبه فاضرب زيداً، ثم حذف «تنبه»، فصار: فاضرب زيداً، ثم قدم المفعول إصلاحاً للفظ؛ لئلا تقع الفاء صدراً[٤]، وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين الجملتين.

والقول الثاني في هذه «الفاء»: أنها زائدة.

وقال «أبو حيان» بعد أن حكى القول الأول: فتحتمل الآية وجهين:

أحدهما: أن يكون التقدير: «وإيّاي ارهبوا تنبهوا فارهبون»، فتكون «الفاء» حصلت[٥] في جواب الأمر، وليست مؤخّرة من تقديم.

والوجه الثاني: أن يكون التقدير: وتنبّهوا فارهبون، ثم قدّم المفعول فانفصل، وأتى بالفاء حين قدّم المفعول، وفعل الأمر الذي هو «تنبهوا» محذوف، فالتقى بعد حذفه الواو والفاء، يعني: فصار التقدير: «وفإياي ارهبوا»، فقدم المفعول على الفاء إصلاحاً للفظ، فصار: «وإيّاي فارهبوا»، ثم أعيد المفعول على سبيل التَّأكيد، ولتكمل الفاصلة، وعلى

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: يذكر.
(٣) ينظر الرازي: ٣/ ٣٤.
(٤) في ب: صدوراً.
(٥) في ب: دخلت.

هذا في «إياي» منصوب بما بعده لا بفعل محذوف، ولا يبعد تأكيد المنفصل بالمتّصل، كما لا يمتنع تأكيد المتصل بالمنفصل.

و «الرَّهَبُ» و «الرَّهْب»، و «الرَّهْبَة»: الخوف، مأخوذ من الرّهَابة، وهي عظم في الصدر يؤثر فيه الخوف، وسقطت «الياء» بعد «النون»؛ لأنها رأس فاصلة.

وقرأ ابن أبي إسحاق[1]: «فَارْهَبُوني» بالياء، وكذا: ﴿**فاتّقوني**﴾ [البقرة: ٤١] على الأصل.

ويجوز في الكلام «وأنا فارهبون» على الابتداء والخبر.

وكون «فارهبون» الخبر على تقدير الحذف كان المعنى: «وأنا ربكم فارهبون». ذكره القُرْطبي.

وفي الآية دليلٌ على أنّ المرء يجب عليه ألا يخاف أحداً إلا الله تعالى، ولما وجب ذلك في الخوف، فكذا في الرجاء فيها دلالة على أنه يجب على المكلف أن يأتي بالطاعات للخوف والرجاء، وأن ذلك لا بد منه.

قوله تعالى: ﴿وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّٰىَ فَٱتَّقُونِ ﴿٤١﴾﴾

قوله: «ما» يجوز أن تكون بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، أي: بالذي أنزلته، ويجوز أن تكون مصدرية، والمصدر واقع موقع المفعول أي: [بالمنزل][2].

و «مصدقاً» نصب على الحال، وصاحبها العائد المَحْذُوف.

وقيل: صاحبها «ما»، والعامل فيها «آمنوا»، وأجاز بعضهم أن تكون «ما» مصدرية من غير جعله المصدر واقعاً موقع مفعول به، وجعل «لما معكم» من تمامه، أي: بإنزالي لما معكم، وجعل «مصدقاً» حالاً من «ما» المجرورة باللاّم قدمت عليها، وإن كان صاحبها مجروراً؛ لأن الصَّحيح جواز تقديم حال المجرور بحرف الجر عليه؛ كقوله: [الطويل]

٤٣١ ـ فَإِنْ يَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغاً بِقَتْلِ حِبَالِ[3]

---

(١) وقرأ بها يعقوب ووافقه الحسن وصلاً.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٣٤، والبحر المحيط: ٣٣١، والقرطبي: ١/ ٢٢٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٠.

(٢) في أ: بالمقول.

(٣) البيت لطليحة بن خويلد. ينظر المقاصد النحوية: ٣/ ١٥٤، إصلاح المنطق: ١٩، شرح الأشموني: ١/ ٢٤٩، شرح ابن عقيل: ٣٣١، شرح عمدة الحافظ، والمحتسب: ٢/ ١٤٨، والتهذيب: ٨/ ١١٠، (فرع) واللسان (فرع) والدر المصون: ١/ ٢٠٥.

١٤ ـــــــ

لسكون الواو بعدها، لأن واو «أُوْلَىٰ» تحركت في الجمع في قولهم «أوّل»، فحمل المفرد على الجمع في ذلك، ولم يتصرف من «أول» فعل لاستثقاله.

وقيل: هو من «وأل» إذا نجا، ففاؤه واو، وعينه همزة، وأصله: «أوأل» فخففت بأن قلبت الهمزة واواً، وأدغمت الواو الأولى فيها فصار: «أول»، وهذا ليس بقياس تخفيفه، بل قياسه أن تلقى حركة الهمزة على «الواو» الساكنة، وتحذف الهمزة، ولكنهم شبهوه بـ «خَطِية وبَرِية» وهو ضعيف، والجمع: «أوَائِل» و «أَوَالي» أيضاً على القلب.

وقيل: هو من «آلَ ـ يَئُولُ» إذا رجع، وأصله: «أأْوَل» بهمزتين، الأولى زائدة والثانية فاؤه، ثم قلبت فأخرت الفاء بعد العين فصار: «أَوْأَل» بوزن «أَعْفَل»، ثم فعل به ما فعل في الوجه الذي قبله من القلب والإدْغَام، وهو أضعف منه.

وقيل: هو «وَوَل» بوزن «فَوْعَل»، فأبدلت الواو الأولى همزة، وهذا القول أضعفها؛ لأنه كان ينبغي أن ينصرف، والجمع «أوائل»، والأصل: «وواول» فقلبت الأولى همزة لما تقدم، والثالثة أيضاً لوقوعها بعد ألف الجمع، وإنما لم يجمع على «أواول» لاستثقالهم اجتماع واوين بينهما ألف الجمع.

واعلم أن «أوّل» «أفعل» تفضيل، و «أفعل» التفضيل إذا أضيف إلى نكرة كان مفرداً مذكراً مطلقاً، ثم النكرة المضاف إليها «أفعل»، إما أن تكون جامدةً أو مشتقةً، فإن كانت جامدة طابقت ما قبلها نحو: الزّيدان أفضلُ رجلين، الزيدون أفضلُ رجال، الهندات أفضلُ نسوة.

وأجاز المبرد إفرادها مطلقاً.

وإن كانت مشتقة، فالجمهور أيضاً على وجوب المطابقة، نحو: «الزيدون أفضلُ ذاهبين وأكرمُ قادمين»، وأجاز بعضهم المُطَابقة وعدمها؛ أنشد الفراء: [الكامل]

٤٣٢ ـ وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَأَلأَمُ طَاعِمٍ وَإِذَا هُمْ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ[1]

فأفرد في الأول، وطابق في الثاني، ومنه عندهم: ﴿وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرٍ﴾ [البقرة: ٤١].

إذا تقرر هذا، فكان ينبغي على قول الجمهور أن يجمع «كافر»، فأجابوا عن ذلك بأوجه:

أجودها: أن «أفْعَل» في الآية، وفي البيت مُضَاف لاسم مفرد مفهم للجمع حذف، وبقيت صفته قائمةً مقامه، فجاءت النكرة المضاف إليها «أفعل» مفردة اعتباراً بذلك الموصوف المحذوف، والتقدير: ولا تكونوا أوّل فريق ـ أو فَوْجٍ ـ كافر، وكذا «فألأم

(١) ينظر النوادر: (١٥٢)، معاني القرآن: (١/ ٣٣٣)، الطبري: (١/ ٥٦٢)، البحر: (١/ ٣٣٢)، مجمع البيان: (١/ ٢٠٨)، روح المعاني: (١/ ٢٤٥)، الدر المصون: (١/ ٢٠٦).

فرق طاعم»، وقيل: لأنه في تأويل: «أول من كفر به».

وقيل: لأنه في معنى: لا يكن كل واحد منكم أول كافر، كقولك: كَسَانَا حُلّة أي: كل واحد منَّا، ولا مفهوم لهذه الصفة هنا، فلا يراد: ولا تكونوا أول كافر، بل آخر كافر؛ لأن ذكر الشيء ليس فيه دلالة على أن ما عداه بخلافه.

وأيضاً فقوله: ﴿وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ دليل على أن كفرهم أولاً وآخراً محظور، وأيضاً قوله: ﴿رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢] لا يدلّ على وجود عَمَدٍ لا يرونها، وقوله: ﴿وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ١٨١] لا يدلّ على وقوع قتل الأنبياء بحق.

وقوله بعد هذه الآية: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] لا يدلّ على إباحَةِ ذلك بالثّمن الكثير، فكذا هاهنا، ولما اعتقد بعضهم أن لها مفهوماً احتاج إلى تأويل جعل «أول» زائداً، قال تقديره: ولا تكونوا كافرين به، وهذا ليس بِشَيْءٍ، وقدّره بعضهم بأن ثَمَّ معطوفاً محذوفاً تقديره: ولا تكونوا أوّل كافر به، ولا آخر كافر، ونصّ على الأول؛ **لأنه أفحش** للابتداء به؛ وهو نظير قوله: [الرمل]

٤٣٣ ـ مِنْ أُنَاسٍ لَيْسَ فِي أَخْلاَقِهِمْ عَاجِلُ الفُحْشِ وَلاَ سُوءُ الجَزَعْ(١)

لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً، بل يريد لا فحش عندهم لا عاجلاً ولا آجلاً. والهاء في «به» تعود على «ما أنزلت».

وقيل: على «ما معكم».

وقيل: على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن التنزيل يستدعي منزلاً إليه.

وقيل: على النعمة ذهاباً بها إلى معنى الإحسان.

فإن قيل: كيف جعلوا أوّل من كفر به، وقد سبقهم إلى الكُفْرِ به مشركو العرب؟

فالجواب: من وجوه:

أحدها: أن هذا **تعريض** بأنه كان يجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته؛ لأنهم كانوا هم المبشّرين بزمان محمد ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ والمُسْتفتحين على الذين كفروا به، فلمّا بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩].

وثانيها: المُرَاد: ولا تكونوا مثل أول كافر به، يعني: من أشرك من أهل «مكة»، أي أنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإنجيل، فلا تكونوا مثل من لم يعرفه، وهو مشرك لا كتاب له.

---

(١) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من عينيته الشهيرة، ينظر شرح المفضليات للتبريزي: ٢/٨٨٦، والبحر المحيط: ١/٣٣٣، مجمع البيان: ١/٢١٠، الدر المصون: ١/٢٠٦.

وثالثها: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب؛ لأن هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل، وإن كانت قريش كَفَرَتْ به قبل ذلك.

ورابعها: ولا تكونوا أول كافر به، يعني بكتابكم يقول ذلك لعلمائهم، أي: ولا تكونوا أول أحد من أمتكم كذب كتابكم؛ لأن تكذيبكم بمحمد ﷺ بوجب تَكْذِيبَكُمْ بكتابكم.

وخامسها: ولا تكونوا أوّل كافر به عند سَمَاعكم بذكره، بل تثبّتوا فيه، وراجعوا عقولكم فيه.

قوله: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

«بآياتي» متعلّق بالاشتراء وضمن الاشتراء معنى الاستبدال، فلذلك دخلت الباء على الآيات، وكان القياس دخولها على ما هو ثَمَن؛ لأن الثمن في البيع حقيقته أن يشترى به، لا أن يشترى، لكن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك؛ لأن معنى الاستبدال أن يكون المنصوب فيه حاصلاً والمجرور بالباء زائلاً.

وقد ظنّ بعضهم أن قولك: «بدلت الدِّرْهَمَ بالدينار» وكذا: «أبدلت» أيضاً أن الدينار هو الحاصل، والدرهم هو الزّائل، وهو وهم؛ ومن مجيء «اشترى» بمعنى «استبدل» قوله: [الرجز]

٤٣٤ ـ كَمَا اشْتَرَى المُسْلِمُ إذْ تَنَصَّرَا[1]

وقول الآخر: [الطويل]

٤٣٥ ـ فَإِنْ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فيكُمُ فَإِنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالجَهْلِ[2]

وقال المهدوي: دخول «الباء» على «الآيات» كدخولها على «الثّمن»، وكذلك كل ما لا عَيْنَ فيه، وإذا كان في الكلام دَرَاهم أو دنانير دخلت الباء على الثمن، قاله الفرّاء، يعني أنه إذا لم يكن في الكلام دِرْهَمٌ ولا دينار صحّ أن يكون كلّ من العوضين ثمناً، ومثمناً، لكن يختلف ذلك بالنسبة إلى المُتَعَاقدين، فمن نسب الشراء إلى نفسه أدخل الباء على ما خرج منه، وزال عنه، ونصب ما حصل له، فتقول «اشتريت هذا الثَّوْبَ بهذا العبد».

---

(١) ينظر الكشاف (١/ ١٣١)، البحر المحيط (١/ ٣٣٣)، الدر المصون (١/ ٢٠٦).

(٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الأضداد: ١٠٧ و ١٨٦، وتخليص الشواهد: ٤٢٨، وخزانة الأدب: ١١/ ٢٤٩، والدرر: ٢/ ٢٤٢، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٨٦ و ٣٥١، شرح أشعار الهذليين: ١/ ٩٠، شرح شواهد الإيضاح: ١١٩، شرح شواهد المغني: ٢/ ٦٧١، والكتاب: ١/ ١٢١، ولسان العرب [زعم]، مغني اللبيب: ٢/ ٤١٦، المقاصد النحوية: ٢/ ٣٨٨، شرح ابن عقيل: ٢١٤، همع الهوامع: ١/ ١٤٨، والدر المصون: ١/ ٢٠٧.

وأما إذا كان ثَمّ دراهم أو دنانير كان ثمناً ليس إلا، نحو «اشتريت الثوب بالدرهم»، ولا تقول: «اشتريت الدِّرْهَمَ بالثوب».

وقدر بعضهم مضافاً فقال: بتعليم آياتي؛ لأن الآيات نفسها لا يُشْتَرَىٰ بها، ولا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأن معناه الاستبدال كما تقدم.

و «ثمناً» مفعول به، و «قليلاً» صفته.

و «إيَّايَ فَاتَّقُونِ» كقوله: ﴿وَإِيَّىٰ فَٱرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].

وقال هنا: «فَاتَّقُونِ» وهناك: «فَارْهَبُونِ» لأن ترك المأمور به هناك معصية، وهي ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعَهْد، وهنا ترك الإيمان بالمنزل والاشتراء به ثمناً قليلاً كفر، فناسب ذكر الرهب هناك؛ لأنه أخف يجوز العفو عنه لكونه معصية، وذكر التقوى هنا؛ لأنه كفر لا يجوز العفو عنه؛ لأن التقوى اتخاذ الوقاية لما هو كائن لا بُدّ منه.

فصل في الباعث على كفر زعماء اليهود

قال ابن عباس: إن رؤساء اليهود مثل كَعْب بن الأَشْرَف وحُيَي بن أَخْطَبَ وأمثالهما كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهَدَايا، وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم تلك الهدايا، فأصروا على الكفر لئلا ينقطع عنهم ذلك القَدْرُ المحتقر.

قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية وإن كانت خاصّة ببني إسرائيل، فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رِشْوَةً على تغيير حق، أو إبطاله، أو امتنع من تعليم ما وجب عليه، أو أداء ما علمه، وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراً، فقد دخل في مقتضى الآية.

وروى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من تَعَلَّم علماً مما يبتغي به وَجْه الله لا يتعلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به غرضاً من الدنيا لم يَجِدْ عرفَ الجَنَّةِ يوم القِيَامَةِ»[1] يعني: رِيحَهَا.

وقد اختلف العلماء في أخذ الأُجْرة على تعليم القرآن والعلم، فمنع ذلك الزّهري،

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٣٤٦ ـ ٣٤٧) كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله تعالى حديث رقم (٣٦٦٤).

وابن ماجه في السنن حديث رقم (٢٥٢) ـ وابن حبان في صحيحه حديث (٨٩) وأحمد في المسند (٢/ ٣٣٨) ـ وابن أبي شيبة (٨/ ٥٤٣).

والحاكم في المستدرك (١/ ٨٥) ـ والخطيب في التاريخ (٥/ ٣٤٧)، (٨/ ٧٨) ـ والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٦٧) ـ وذكره المنذري في الترغيب ١/ ١١٥ ـ والقرطبي في التفسير ١ ـ / ١٨، ٣٣٥ والزبيدي في الإتحاف ١/ ١٨١، ١٠/ ٦٠.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأُجْرة على تعليم القُرْآن؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نِيَّةِ التقرب، فلا يؤخذ عليها أجره كالصَّلاة والصيام.

واستدلوا بالآية [وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في المُعَلِّمِينَ؟ قال: «درهمهم حَرَام، وشربهم سُحْتٌ وكلامهم رِيَاءٌ»][1].

وروى عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفّة القرآن والكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قَوْساً، فقلت: ليست بمال [وأرمي] عنها في سبيل الله، فسألت عنها رسول الله ﷺ فقال: «إنْ سَرَّكَ أن تُطَوَّقَ بها طَوْقاً من نارٍ فاقْبَلْهَا»[2].

وأجاز أخذ الأُجْرَةِ على تعليم القرآن مالكٌ، والشَّافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأكثر العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرُّقية:

«إنَّ أَحَقّ ما أَخَذْتُمْ عليه أجراً كِتَابُ الله»[3] أخرجه البُخَاري، وهو نصّ [يرفع الخلاف، فينبغي أن يُعَوّل عليه][4].

وأما حُجّة [المخالفين][5] فقياسهم في مقابلة النَّص، وهو قادر، ويمكن الفرق، وهو أن الصَّلاة والصَّوم عبادات مُخْتَصَّة بالفاعل، وتعليم القرآن عبادة متعدّية لغير المعلم، فيجوز الأجرة على مُحَاولته النقل كتعليم كتابة القرآن.

قال ابن المنذر، وأبو حنيفة: يُكْره تعليم القرآن بأجرة، ويجوز أن يستأجر الرجل يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم، فيجوز الإجارة فيما هو مَعْصية، ويبطلها فيما هو طَاعَةٌ.

وأما الآية فهي خَاصَّة ببني إسرائيل، وشرع من قبلنا هل هو شرعٌ لنا؟ فيه خلاف، وهو لا يقول به، ويمكن أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التَّعْليم، فأبى حتى يأخذ عليه أجراً.

فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأُجْرة بدليل السُّنّة في ذلك، وقد يتعيّن عليه إلاّ أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسه، ولا على عِيَالِهِ، فلا يجب عليه التَّعليم، وله أن يقبل على صِنْعَتِهِ وحِرْفَتِهِ. [وأما أحاديثهم فلا يصح منها شيء في الدليل][6].

---

(١) انظر تفسير القرطبي: (١/ ٣٣٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣٠) رقم (٢١٥٧) وأحمد (٥/ ٣١٥) والبيهقي (٦/ ١٥٥).

(٣) أخرجه البخاري «كتاب الطب» باب الشروط في الرقية رقم (٥٧٣٧) والبيهقي (١/ ٤٣٠) وابن حبان (١١٣١) والدارقطني (٣/ ٦٥) رقم (٢٤٨) والبغوي (٨/ ٢٦٧).

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: المخالف.

(٦) سقط في أ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾﴾

أمر بترك الإغواء والإضلال وإضلال الغير له طريقان:

أحدهما: أن يكون الغير قد سمع دَلائِلَ الحق، فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش دلائل الحقّ عليه بالشبهات.

والثاني: أن تخفي تلك الدَّلائل عنه، وتمنعه من الوصول إليها فقوله: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ إشارة إلى الأول، وقوله: ﴿وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ﴾ إشارة إلى الثاني.

والباء في قوله: «بالباطل» للإلصاق كقولك: «خلطت المَاءَ باللَّبَنِ»، أي: لا تخلطوا الحقّ بالباطل، فلا يتميز.

وقال «الزمخشري»: إن كانت صلةً مثلها في قولك: لبست الشيء بالشَّيء، وخلطته به كان المعنى: ولا تَكْتُبُوا في التوراة ما ليس فيها فَيَخْتَلِطَ الحق المنزّل بالباطل الذي كتبتم.

وإن كانت «باء» الاستعانة كالتي في قولك: «كتبت بالقَلَمِ» كان المعنى: ولا تجعلوا الحقَّ مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه.

فأجاز فيها وجهين كما ترى، ولا يريد بقوله «صِلَة» أنها زائدة، بل يريد أنها موصلة للفعل كما تقدم.

وقال «أبو حيان»: «وفي جعله إياها للاستعانة بُعْد، وصرف عن الظاهر من غير ضرورة»، ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح هذا المعنى الحق؟

وقال ابن الخطيب[(١)]: [إنها «باء» الاستعانة][(٢)]. والمعنى: ولا تلبسوا الحَقّ بسبب الشبهات التي تُورِدُونَهَا على السَّامعين، وذلك لأن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد كانت نصوصاً خفيةً يحتاج في معرفتها إلى الاستدلال، ثم إنهم كانوا يُجَادلون فيها، ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بإلقاء الشبهات، فهذا هو المراد بقوله: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ﴾، فهو المذكور في قوله: ﴿وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ﴾ [غافر: ٥].

و «اللَّبْسُ»: الخَلْط والمَزْج؛ لقوله: لَبَسْتُ عليه الأمر أَلْبِسُهُ خَلَطْتُ بَيِّنَهُ بمُشْكِلِهِ؛ ومنه قوله الخَنْسَاءِ: [البسيط].

٤٣٦ ـ تَرَى الجَلِيسَ يَقُولُ الحَقَّ تَحْسَبُهُ رُشْداً وَهَيْهَاتَ فَانْظُرْ مَا بِهِ الْتَبَسَا
صَدِّقْ مَقَالَتَهُ وَاحْذَرْ عَدَاوَتَهُ وَالْبِسْ عَلَيْهِ أُمُوراً مِثْلَ مَا لَبَسَا[(٣)]

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٤٠.

(٢) في أ: الأظهر أنها للاستعانة، والذي أثبتناه موافقٌ للرأي.

(٣) ينظر القرطبي: ١/ ٢٣٢، الدر المصون: ١/ ٢٠٨٠.

سورة البقرة / الآية: ٤٢ ـــــــ

و «البَطَل»: الشّجاع، سمي بذلك؛ لأنه يبطل شجاعة غيره.

وقيل: لأنه يبطل دمه فهو «فَعَل» بمعنى «مفعول».

وقيل: لأنه يبطل دم غيره فهو بمعنى «فاعل». وقد بَطُلَ ـ بالضَّم ـ يَبْطُلُ بُطُولاً وبَطَالَةً، أي: صار شجاعاً؛ قال النابغة: [البسيط]

٤٤٣ ـ لَهُمْ لِوَاءُ بِكَفَّيْ مَاجِدٍ بَطَلٍ لاَ يَقْطَعُ الخَرْقَ إلاَّ طَرْفُهُ سَامِي[١]

وبَطَل الأجيرُ ـ بالفتح ـ بِطَالة ـ بالكَسْر: إذا تعطَّل، فهو بَطَّال، وذهب دمه بُطْلاً ـ بالضم ـ أي: هدراً.

فصل في المراد من قوله تعالى: «الحق بالباطل»

اختلفوا في المراد من قوله: «الحَقّ بِالبَاطِلِ» فروي عن «ابن عباس» وغيره: لا تخلطوا ما عندكم من الحَقّ في الكتاب بالباطل[٢]، وهو التغيير والتبديل.

وقال «أبو العالية»: قالت اليَهُود: محمد مبعوثٌ ولكن إلى غيرنا، فإقرارهم ببعثته حق، وجحدهم أنه بعث إليهم باطل.

وقال «مجاهد»: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام[٣].

قوله: «وَتَكْتمُوا الحَقّ» فيه وجهان:

أحدهما، وهو الأظهر: أنه مجزوم بالعَطْفِ على الفعل قبله، نَهَاهم عن كل فعل على حِدَتِهِ، أي: لا تفعلوا هذا ولا هذا.

والثاني: أنه منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي بعد «الواو» التي تقتضي المعية، أي: لا تجمعوا بين لَبْسِ الحق بالباطل وكِتْمَانه، ومنه: [الكامل]

٤٤٤ ـ لا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عَارٌ عَلَيْكَ إذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ[٤]

و «أن» مع ما في حيّزها في تأويل مصدر، فلا بد من تأويل الفعل الذي قبلها

---

(١) ينظر ديوانه: ص ٨٤، شرح عمدة الحافظ: ص ٤٥٧، الدر المصون: ١/ ٢٠٩.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١/ ٥٦٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٢٥).

(٣) أخرجه الطبري (١/ ٥٦٨) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر» (١/ ١٢٥) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.

وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ١٥٢) عن قتادة أيضاً.

(٤) البيت للأخطل كذا نسبه له سيبويه واشتهر أنه لأبي الأسود الدؤلي انظر ملحقات ديوانه: (١٣٠)، ونسب البيت للطرماح وللمتوكل الليثي انظر الكتاب: (١/ ٤٢٤)، والمقتضب (٢/ ٢٥)، وشرح المفصل لابن يعيش: (٧/ ٢٤)، العيني: (٤/ ٣٩٣)، والشذور: (٢٣٨)، حماسة البحتري: (١٧٤)، الخزانة: (٨/ ٥٦٤)، الدرر: (٢/ ٩)، معاني الفراء: (١/ ١١٥)، الصاحبي: (١٥٦)، الأشموني: (٣/ ٣٠٧).

بمصدر أيضاً ليصبح عطف [الاسم] على مثله، والتقدير: لا يكن منكم لَبْس الحق بالباطل وكتمانه، وكذا سائر نظائره.

وقال «الكوفيون»: منصوب بـ «واو» الصرف، وقد تقدم معناه، والوجه الأول أحسن؛ لأنه نهي عن كل فعل على حِدَتِهِ، وأما الوجه الثاني فإنه نهي عن الجمع، ولا يلزم من النَّهْي عن الجمع بين الشَّيئين النهي عن كل واحد على حِدَتِهِ إلا بدليل خارجي.

فصل في المراد بالكتمان

قال «ابن عبَّاس»: يعني كتمانهم أمر النبي ﷺ وهم يعرفونه[1].

وقال «محمد بن سِيرِينَ»: نزل عصابة من ولد هَارُونَ بـ «يثرب» لما أصاب بني إسرائيل ما أصابهم من ظهور العَدُوّ عليهم، وتلك العصابة هم حَمَلَةُ التوراة يومئذ، فأقاموا بـ «يثرب» يرجون أن يخرج محمد ﷺ بين ظَهْرَانيهم، وهم مؤمنون مصدقون بنبوته، فمضى أولئك الآباء، وهم مؤمنون، وخلف الأبناء وأبناء الأبناء، فأدركوا محمداً ﷺ فكفروا به وهم يعرفون، وهو معنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩].

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جملة من مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحَالِ، وعاملها: إما «تلبسوا» أو «تكتموا» إلاّ أن عمل «تكتموا» أولى لوجهين:

أحدهما: أنه أقرب.

والثاني: أن كتمان الحَقّ مع العلم به أبلغ ذمّاً، وفيه نوع مقابلة.

ولا يجوز أن تكون المسألة من باب الإعمال؛ لأنه يستدعي الإضمار، ولا يجوز إضمار الحال؛ لأنه لا يكون إلا نكرةً، ولذلك منعوا الإخبار عنه بـ «الذي».

فإن قيل: تكون المسألة من باب الإعمال على معنى أنا حذفنا من الأوّل ما أثبتناه في الثاني من غير إضمار، حتى لا يلزم المَحْظور المذكور، والتقدير: ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون، ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون.

فالجواب: أن هذا لا يقال: فيه إعمال، لأن الإعمال يستدعي أن يضمر في المهمل، ثم يحذف.

وأجاز «ابن عطيّة»[2] ألا تكون هذه الجملة حالاً، فإنه قال: «ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يشهد لهم بالعلم على الإطلاق، فعلى هذا لا تكون الجُمْلة في موقع الحال». وفيما قاله نظر.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٧١) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٢٥).

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٣٦.

وقرىء[١] **شاذاً**: «وَتَكْتُمُونَ» بالرفع، وخرجوها على أنها حَالٌ، وهذا غير صحيح؛ لأنه مضارع مثبت فمن حقه ألا يقترن بالواو، وما ورد من ذلك، فهو مؤول بإضمار مبتدأ قبله، نحو: «قُمْتُ وأَصُكُّ عَيْنَهُ»، وقول الآخر: [المتقارب]

٤٤٥ ـ فَلَمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ نَجَوْتُ وأَرْهَنُهُمْ مَالِكَا[٢]

أي: «وأَنَا أَصُكُّ»، و «أَنَا أَرْهَنُهُمْ»، وكذا «وأنتم تكتمون»، إلا أنه يلزم منه إشكال آخر، وهو أنهم منهيُّون عن اللَّبس مطلقاً، والحال قيد في الجملة السابقة، فيكون قد نهوا بقيد، وليس ذلك مراداً إلاّ أن [يقال: إنها حال لازمة، وقد قيّده «الزمخشري» بـ «كاتمين»، فجعله حالاً، وفيه الإشكال المتقدّم، إلاّ أنه][٣] يكون أراد تفسير المعنى لا تفسير الإعراب، **قال «ابن الخطيب»**[٤]: وجواب الإشكال أنه إذا لم يعلم حال الشيء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل، وما لا يعرف كونه حقًّا وباطلاً لا يجوز الإقدام عليه بالنفي، ولا بالإثبات، بل يجب التوقّف فيه. وسبب ذكر هذا القيد أن الإقدام على الفعل الضَّار مع العلم بكونه ضارًّا أفحش من الإقدام عليه عند الجَهْلِ بكونه ضارّاً، فلما كانوا عالمين [بما][٥] في التلبيس من المفاسد كان إقدامهم عليه أقبح.

ويجوز أن تكون جملة خبرية عطفت على جملة طلبية، كأنه ـ تعالى ـ نَعَى عليهم كتمهم الحقّ مع علمهم أنه حق.

[ومفعول][٦] العلم غير مُرَاد؛ لأن المعنى: وأنتم من ذوي العلم.

وقيل: حذف للعلم به، والتقدير: تعلمون الحقّ من الباطل.

وقدره «الزمخشري»: «وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون»، فجعل المفعول اللَّبْس والكَتْم المفهومين من الفعلين السابقين. وهو حسن.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾﴾

أمرهم بالإيمان، ثم نهاهم عن لَبْس الحق بالباطل، وكِتْمَان دلائل النُّبوة، ثم ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشّرائع، وذكر من جملته ما هو كالأصل فيها، وهو الصَّلاة التي هي أعظم العبادات البدنية، والزكاة التي هي أعظم العبادات المالية.

---

(١) قرأ بها عبد الله.
انظر البحر المحيط: ١/ ٣٣٥، والدر المصون: ١/ ٢٠٩.

(٢) البيت لعبد الله بن همام السلولي ينظر إصلاح المنطق: ص ٢٣١، ٢٤٩، وخزانة الأدب: ٩/ ٣٦، والدرر: ٤/ ١٥، والشعر والشعراء: ٢/ ٦٥٥، والجنى الداني: ص ١٦٤، ورصف المباني: ص ٤٢٠، وشرح الأشموني: ١/ ٢٥٦، وشرح ابن عقيل: ص ٣٤٠، والمقرب: ١/ ١٥٥، وهمع الهوامع: ١/ ٢٤٦، الدر المصون: ١/ ٢٠٩.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٤١.

(٥) سقط في ب.

(٦) في أ: ومفهوم.

قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ هذه الجُمْلَة وما بعدها عطف على الجملة قبلها عطف أمر على نهي.

وأصل «أقيموا»: «أقْوِمُوا»، ففعل به ما فعل بـ ﴿وَيُقِيمُونَ﴾ [البقرة: ٣] وقد تقدم الكلام عليها وعلى «الصَّلاة»، وأصل «آتوا» «ائْتِيُوا» بهمزتين مثل «أكْرِمُوا»، فقلبت الثانية ألفاً لسكونها بعد همزة مفتوحة، واستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان «الياء والواو»، فحذفت الياء؛ لأنها أول وحركت التاء بحركتها.

وقيل: بل ضمت تبعاً للواو، كما ضم آخر «اضربوا» ونحوه، ووزنه: «افعوا» بحذف اللام.

وألف «الزكاة» منقلبة عن واو، لقولهم: زَكَوَات، وزَكَا ـ يَزْكُو، وهي النحو.

وقيل: الطهارة.

وقيل: أصلها الثَّنَاء الجميل، ومنه: زكى القاضي الشُّهود، والزَّكَا: الزوج صار زوجاً بزيادة فرد آخر عليه، والخَسَا: الفرد، قال: [البسيط]

٤٤٦ ـ كَانُوا خَساً أَوْ زَكاً مِنْ دُونِ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَخْلَقُوا وَجُدُودُ النَّاسِ تَعْتَلِجُ[1]

قوله: ﴿مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ منصوب بـ «ارْكَعُوا».

و «الركوع»: الطَّمأنينة والانْحِنَاء، ومنه قوله: [الطويل]

٤٤٧ ـ أُخَبِّرُ أَخْبَارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَتْ أَدِبُّ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ[2]

وقيل: الخضوع والذِّلَّة؛ ومنه: [المنسرح]

٤٤٨ ـ وَلاَ تُهِينَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْماً والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ[3]

---

(١) ينظر البيت في لسان العرب «خسا»، الطبري: (١/ ٥٧٣)، القرطبي: (١/ ٣٤٣)، الدر المصون: (١/ ٢١٠).

(٢) ينظر ديوان لبيد: (١٧١)، مجاز القرآن: (١/ ٥٤)، تهذيب اللغة: (١/ ٣١١) مجمع مقاييس اللغة: (٢/ ٤٣٥)، مفردات الراغب: (٢٠٢)، والشطر الثاني في اللسان: «ركع»، الدر المصون: (١/ ٢١٠)، والبحر المحيط: ١/ ٣٢٧.

(٣) البيت للأضبط بن قريع ينظر خزانة الأدب: ١١/ ٤٥٠، ٤٥٢، والدرر: ٢/ ١٦٤، ٥/ ١٧٣، وشرح التصريح: ٢/ ٢٠٨، والحماسة الشجرية: ١/ ٤٧٤، الأغاني: ١٨/ ٦٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١١٥١، وشرح شواهد الشافية: ص ١٦٠، وشرح شواهد المغني: ص ٤٥٣، والشعر والشعراء: ١/ ٣٩٠، والمقاصد النحوية: ٤/ ٣٣٤، الإنصاف: ١/ ٢٢١، أوضح المسالك: ٤/ ١١١، جواهر الأدب: ص ٥٧، ١٤٦، رصف المباني: ص ٢٤٩، ٣٧٣، ٣٧٤، شرح الأشموني: ٢/ ٥٠٤، شرح شافية ابن الحاجب: ١/ ٣٢، شرح ابن عقيل: ص ٥٥٠، شرح المفصل: ٩/ ٤٣، ٤٤، لسان العرب (هون) مغني اللبيب: ١/ ١٥٥، المقرب: ١/ ١٨، همع الهوامع: ١/ ١٣٤، ٢/ ٧٩، الدر المصون: ١/ ٢١٠.

فصل في عدم تأخير البيان عن الحاجة

قال ابن الخطيب[١]: القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب[٢]، قالوا: إنما جاء في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ بعد أن كان النَّبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وصف لهم أركان الصَّلاة وشرائطها، فكأنه تعالى قال: وأقيموا الصلاة التي عرفتموها، والقائلون بجواز التأخير قالوا: يجوز أن يراد الأمر بالصَّلاة، وإن كانوا لا يعرفون أن الصَّلاة ما هي؟ ويكون المقصود أن يوطن السَّامع نفسه على الامتثال، وإن كان لا يعلم أن المأمور به، ما هو؟ كما يقول السيد لعبده: إني آمرك غداً بشيء فلا بد وأن تفعله، ويكون غرضه مه بأن يعزم العَبْدُ في الحال على أدائه في الوقت الثاني.

فصل في أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ﴾ خطاب مع اليهود، وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.

فإن قيل: قوله: ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ أمر بالصَّلاة، وقوله: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أمر بالصَّلاة أيضاً، فيكون تكراراً.

فالجواب: أن قوله: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي: صَلُّوا مع المصلِّين، ففي الأوّل أمر بإقامة الصَّلاة، وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة فلا تكرار.

وقيل: إن اليهود لا ركوع في صلواتهم، فخصّ الركوع بالذكر تحريضاً لهم على الإتيان بصلاة المسلمين.

وقيل: الركوع: الخضوع، فيكون نهياً عن الاستكبار المذموم.

قوله تعالى: ﴿۞ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾﴾

الهمزة في «أتأمرون» للإنكار والتَّوبيخ، أو للتعجُّب من حالهم.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٤١.

(٢) ينظر البحر المحيط: ٣/٤٩٣، البرهان لإمام الحرمين: ١/ ١٦٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ٢٨، نهاية السول: ٢/ ٥٤٠ن، زوائد الأصول للإسنوي: ص/ ٣٠٤، منهاج العقول: ٢/ ٢٢٠، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص/ ٨٦، التحصيل من المحصول للأرموي: ١/ ٤٢٩، المنخول للغزالي: ص/ ٦٨، المستصفى له: ١/ ٣٦٨، حاشية البناني: ٢/ ٦٩، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ١٢١، حاشية العطار لجمع الجوامع: ٢/ ١٠٢، المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٤، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/ ٨١، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ١٦٤، وينظر كشف الأسرار: ٣/ ١٠٨، المسودة: (١٨١)، شرح العضد: ٢/ ١٦٤.

و «أمر» يتعدى لاثنين: أحدهما بنفسه، والآخر بحرف الجر، وقد يحذف، وقد جمع الشاعرُ بين الأمرين في قوله: [البسيط]

٤٤٩ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ[1]

و «الناس» مفعول أول، و «بالبر» مفعول ثانٍ، و «البر»: سَعَةُ الخير من الصّلة والطاعة، ومنه: «البرّ» و «البَرِيّة» لسعتهما، والفعل منه: «بَرَّ ـ يَبَرُّ»، على وزن «فَعِلَ ـ يَفْعَلَ» كـ «عَلِمَ ـ يَعْلَمُ»؛ قال: [الرجز]

٤٥٠ ـ لاهُمَّ رَبِّ إنَّ بَكْراً دُونَكَا يَبَرُّكَ النَّاسُ وَيَفْجُرُونَكَا[2]

أي: يطيعونك.

و «البِرّ» أيضاً: ولد الثَّعلب، وسوق الغَنَم، ومنه قولهم: «لا يعرفُ الهِرَّ مِنَ البِرِّ»، أي لا يعرف دُعَاءها من سوقها.

و «البِرّ» أيضاً: الفؤادُ، قال: [الطويل]

٤٥١ ـ أَكُونُ مَكَانَ البِرِّ مِنْهُ ودُونَهُ وَأَجْعَلُ مَا لِي دُونَهُ وأُوَامِرُهْ[3]

و «البَرّ» ـ بالفتح ـ الإجْلاَل والتعظيم، ومنه: ولد بَرّ بوالديه، أي يعظمهما، والله تعالى بَرّ لِسَعَةِ خيره على خَلْقِهِ، وقد يكون بمعنى الصدقِ كما يقال: بَرّ في يمينه أي: صدق ولم يَحْنَثْ ويقال: صَدَقْتُ وَبَرَرْتُ.

قوله: ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ داخل في حَيّز الإنكار، وأصل «تنسون»: «تَنْسَيُون» فأُعلّ بحذف الياء بعد سكونها، وقد تقدّم في ﴿ٱشْتَرَوُا۟﴾ [البقرة: ١٦] فوزنه «تَفْعُون» والنسيان: ضد الذِّكر، وهو السَّهو الحاصل بعد حصول العلم، وقد يطلق على التَّرك، ومنه: «نَسُوا اللَّهِ فَنَسِيَهُمْ»، وقد يدخله التعليق حملاً على نقيضه، قال: [الطويل]

٤٥٢ ـ وَمَنْ أَنْتُمُ إِنَّا نَسِينَا مَنَ انْتُمُ وريحُكُمُ مِنْ أَيِّ رِيحِ الأَعَاصِرِ[4]

ويقال: رجل «نَسْيَان» ـ [بفتح النون ـ كثير النِّسْيَان ـ ونسيت الشيء نِسْيَاناً، ولا يقال: «نَسَيَاناً»] ـ بالتحريك ـ لأن النَّسَيَان تثنية نَسَا العِرْق.

و «الأَنْفُس»: جمع نَفْس.

فإن قيل: النّسيان عبارة عن السّهو الحادث بعد حصول العلم، والنَّاسي غير مكلّف

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر القرطبي: (١/ ٢٥٠)، البحر: (١/ ٣٣٧)، اللسان: برر، الدر المصون: (١/ ٢١٠).

(٣) ينظر القرطبي: (١/ ٢٥٠)، اللسان: برر، الدر المصون: (١/ ٢١١).

(٤) البيت لزياد الأعجم ينظر ديوانه: ص ٧٣، تذكرة النحاة: ص ٦٢٠، الدرر: ٢/ ٢٦٥، المقاصد النحوية: ٢/ ٢٤٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٢/ ١٢١، تخليص الشواهد: ص ٤٥٤، حاشية يس: ١/ ٢٥٣، المحتسب ١/ ١٦٨، همع الهوامع: ١/ ١٥٥، الدر المصون: ١/ ٢١١.

ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمّه الله ـ تعالى ـ على ما صدر منه، فالمراد بقوله: ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ أنكم تغفلون عن حق أنفسكم، وتعدلون عما لها فيه من النَّفْعِ.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ مبتدأ وخبر في محلّ نصب على حال، العامل فيها «تنسون».

و «التِّلاوة»: التتابع، ومنه تلاوة القرآن؛ لأن القارىء يتبع كلماته بَعْضَها ببعض، ومنه: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا﴾ [الشمس: ٢] وأصل «تتلون»: «تتلوون» بواوين فاستثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت، فالتقى ساكنان، فحذفت الأولى فوزنه «تفعون».

ويقال: تلوته إذا تبعته تلواً، وتلوت القرآن تِلاَوَةً. وتلوت الرجل تلواً إذا خذلته. والتَّلِيَّة والتُّلاوة[1]: البقية، يقال: تليت[2] لي من حقّي تلاوةً وتليةً أي بقيت.

وأتليت: أبقيت.

وتتليت حقّي إذا تتبعته حتى تستوفيه.

قال «أبو زيد»: «تلي الرجل إذا كان بآخر رمق».

قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الهمزة للإنكار أيضاً، وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها حرف عطف، وكذا تتقدّم أيضاً على «الواو» و «ثم» نحو: «﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ﴾ [يونس: ٥١] والنِّيّة بها التأخير، وما عدا ذلك من حروف العطف فلا تتقدّم عليه، تقول: «ما قام زيد بل أقعد؟» هذا مذهب الجُمْهور.

وزعم «الزَّمخشري» أن الهمزة في موضعها غير مَنْوِيّ بها التأخير، ويقدر قبل «الفاء» و «الواو» و «ثم» فعلاً محذوفاً، فاعطف عليه ما بعده فيقدر هنا: أتغفلون فلا تعقلون، وكذا ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾ [سبأ: ٩] أي: أعموا فَلَم يروا؟

وقد خالف هذا الأصل ووافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى.

ومفعول «تعقلون» غير مراد؛ لأن المعنى: أفلا يكون منكم عَقْل، وقيل تقديره: أفلا تعقلون قُبْحَ ما ارتكبتم من ذلك.

والعَقْل: الإدراك المانع من الخطأ، وأصله المَنْع، ومنه العِقَال، لأنه يمنع البعير عن الحَرَكَةِ، وعَقْل الدِّيَةِ، لأنه يمنع من قَتْلِ الجَانِي، والعَقْل ـ أيضاً ـ ثَوْب موشًّى؛ قال علقمة: [البسيط]

٤٥٣ ـ عَقْلاً وَرَقْماً يَظَلُّ الطَّيرُ يَتْبَعُهُ كَأَنَّهُ مِنْ دَمِ الأَجْوافِ مَدْمُومُ[3]

---

(١) زاد في أ: يضمان. (٢) في أ: بقيت.

(٣) ينظر الديوان: (٥١)، المفضليات: (٣٩٧)، اللسان: عقل، الدر المصون: (١/ ٢١١).

قال ابن فارس: «والعَقْل من شِيَاتِ الثياب ما كان نقشه طولاً، وما كان نقشه مستديراً فهو الرَّقم». ولا محلّ لهذه الجملة لاستئنافها.

فصل في المراد بالبر في الآية

اختلفوا في المراد بالبرّ في هذا الموضع على وجوه:

أحدها: قال «السُّدّي» إنهم كانوا يأمرون النَّاس بطاعة الله، وينهونهم عن معصية الله، وهم يتركون الطّاعة، ويقدمون على المعصية[1].

وثانيها: قال «ابن جُرَيْجٍ»: إنهم كانوا يأمرون النَّاس بالصَّلاة والزكاة، وهم يتركونهما[2].

وثالثها: كان إذا جاءهم أحد في الخُفْية لاستعلام أمر محمد ﷺ قالوا: هو صادق فيما يقول، وأمره حقّ فاتبعوه، وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم في الهَدَايا والصّلات التي كانت تصل إليهم من أتباعهم.

ورابعها: أن جماعة من اليهود كانوا قبل مَبْعَثِ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام يخبرون مشركي العرب أن رسولاً سيظهر فيكم، ويدعو إلى الحَقّ وكانوا يرغبونهم في اتباعه، فلما بعث الله محمداً ﷺ حَسَدُوهُ وكفروا به، فبكّتهم الله ـ تعالى ـ بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره، فلما ظهر تركوه، وأعرضوا عن دينه، وهذا اختيار «أبي مُسْلِم».

وخامسها: قال «الزَّجَّاج»: «إنهم كانوا يأمرون الناس ببَذْلِ الصدقة، وكانوا يشحُّون بها، لأن الله ـ تعالى ـ وصفهم بقَسَاوَةِ القلوب، وأكل الربا والسُّحت».

فصل في سبب هذا التعجب

سبب هذا التعجُّب وجوه:

الأوّل: أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغَيْر إلى تحصيل المصلحة، وتحذيره عما يوقعه في المَفْسَدَةِ، والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير.

الثاني: أنّ من وعظ النَّاس، وأظهر علمه للخلق، ثم لم يَتَّعظ صار ذلك الوَعْظُ سبباً لرغبة الناس في المعصية؛ لأن الناس يقولون: إنه مع هذا العلم لولا أنه مُطّلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات، وإلاّ لما أقدم على المَعْصية، وإذا كان الوَاعِظ زاجراً عن المعصية، ويأتي بفعل يوجب الجَرَاءة على المعصية، فكأنه جمع بين المُتَناقضين، وذلك لا يليق بالعاقل.

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/٨).

والثالث: أنّ من وعظ، فلا بد وأن يجتهد في أن يصير وعظه نافذاً في القلوب، والإقدام على المعصية مما يُنَفّر القلوب عن القبول.

فصل في دفع شبه المبتدعة في اشتراطهم العدالة في الأمر بالمعروف

قال «القُرْطبي»: «احتجّت المبتدعة بقوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣] على أنه يشترط فيمن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر أن يكون عدلاً.

قال: وهذا استدلال سَاقِطٌ؛ لأن الذم ـ هاهنا ـ إنما وقع على ارتكاب ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكر، ولا شك أن النهي عن المنكر ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه، وأيضاً فإن العَدَالَة محصورة في القليل من الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس.

وذكر عن «ابن عبد البر» أنه قال: أجمع المسلمون على أنه لا يَجِبُ على كلّ من قدر على إزالة المنكر أن يغيره إذا لم يحصل له بتغييره إلا اللَّوم الذي لا يصل إلى الأذى.

فصل في ماهية العقل

قال بعض الفلاسفة: العَقْلُ جَوْهَرٌ لطيف في البَدَنِ ينبثّ شعاعه منه بمنزلة السِّرَاج في البيت، يفصل بين حَقَائق المعلومات.

ومنهم من قال: إنه جَوْهَرٌ بسيط، ثم اختلفوا في محلّه.

فقالت طائفة منهم: محلّه الدّماغ؛ لأن الدماغ محل الحسّ.

ومنهم من قال: محله القلب؛ لأن القلب معدن الحَيَاة، ومادّة الحواس.

وقالت طائفة: محله القلب وله أشعة إلى الدماغ.

وقال «أبو الحسن الأشعري وأبو إسحاق الإسفراييني» وغيرهما: العقل هو العِلْم.

وقال «القاضي أبو بكر»: العَقْلُ علوم ضرورية بوجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات.

واختار «أبو المَعَالي» في «البُرْهان» أنه صفة يتأتى بها دَرْكُ العُلُوم.

وقال «الشافعي»: العَقْلُ غريزةٌ.

وقال «أبو العَبَّاس القلانسي»: العقل قوة التَّمييز.

وحكي عن «المحاسبي» أنه قال: العَقْل أنوار وبصائر.

فصل في خلق أفعال العباد

احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أنّ فعل العبد غير مخلوق لله ـ تعالى ـ فقالوا قوله

تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ إنما يصحّ، ويحسن لو كان ذلك الفعل منهم، فأما إذا كان مخلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار، فإن ذلك لا يحسن إذ لا يجوز أن يقال للأسود: لم لا تبيض؟

والجواب: أنّ قدرته لما صلحت للضدين بأن حصل أحد الضدين دون الآخر لا لمرجح كان ذلك مَحْض الاتفاق، والأمر الاتفاقي لا يمكن التوبيخ عليه، وإن حصل المرجح فإن كان ذلك المرجح منه عاد البَحْث فيه، وإن حصل من الله ـ تعالى ـ فعند حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً، والآخر مرجوحاً، والمرجوح ممتنع الوقوع؛ لأنه حال الاستواء لما كان ممتنع الوقوع، فحال المرجوحية أولى بأن يكون ممتنع الوقوع، وإذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخر، فيعود عليهم ما أوردوه، ثم الجواب الحَقِيقي عن الكل: ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ جملة أمرية عطف على ما قبلها من الأوامر، ولكن اعترض بينهما بهذه الجمل.

وأصل «اسْتَعِينُوا»: «اسْتَعونُوا» ففعل فيه ما فعل في «نَسْتَعِين» وقد تقدم تحقيقه ومعناه.

و «بالصبر» متعلّق به، والباء للاستعانة أو للسّببية، والمُسْتَعَان عليه محذوف ليعم جميع الأحوال المستعان عليها، واستعان يتعدّى بنفسه نحو: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ويجوز أن تكون الباء للحال، أي: مُلْتَبِسِينَ بالصبر.

والظّاهر أنه يتعدّي بنفسه وبالباء، تقول: استعنت الله واستعنت بالله، وقد تقدم أن السّين للطلب.

والصّبر: الحبس على المكروه؛ ومنه: «قُتِلَ فُلانٌ صَبْراً»؛ قال: [الوافر]

٤٥٤ ـ فَصَبْراً في مَجَالِ المَوْتِ صَبْراً فَمَا نَيْلُ الخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ[1]

و «المَصْبُورة» التي نهي عنها في الحديث هي المَحْبُوسة على الموت، وهي المجثمة. والصبر المأمور به هو الصَّبر على الطّاعة، وعن المخالفة، وإذا صبر عن المَعَاصي فقد صبر على الطّاعة.

قال النحاسي: «ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر إنما يقال: صابر على كذا». ويرده قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] ثم قال: ﴿ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٦] الآية.

---

(١) البيت لقطري بن الفجاءة ينظر في تخليص الشواهد: ص ٢٩٨، وشرح التصريح: ١/ ٣٣، والمقاصد النحوية: ٣/ ٥١، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٢٠، وشرح الأشموني: ٤/ ١٢، الدر المصون: ١/ ٢١٢.

فصل في فضل الصلاة

خص الصلاة بالذكر من بين سائر العِبَادات تنويهاً بذكرها.

وكان عليه الصلاة والسَّلام «إذا حَزَبَهُ أمر فَزَعَ إلى الصَّلاة»[١].

ومنه ما روي عن عبد الله بن عَبَّاسٍ أنه نُعي إليه أخوه قثم ـ وقيل بنت له ـ وهو في سَفَرٍ فاسْتَرجع وقال: عَوْرَةٌ سَتَرَها الله، ومُؤْنَةٌ كَفَاها الله، وأجْرٌ ساقه الله، ثم تَنَحَّى عن الطريق وصَلَّى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾[٢].

فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية.

وقال قوم: هي الدعاء على عرفها في اللُّغة، فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ﴾ [الأنفال: ٤٥]؛ لأن الثبات هو الصبر، والذكر هو الدعاء.

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصَّوم، ومنه قيل لرمضان: شهر الصَّبْرِ، فجاء الصَّوم والصَّلاة على هذا القول في الآية متناسباً في أن الصِّيَام يمنع من الشَّهَوَات، ويزهد في الدنيا، والصَّلاة تنهى عن الفَحْشَاء والمُنْكَرِ، وتخشع، ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر الآخرة.

وإنما قدم الصَّبر على الصلاة؛ لأن تأثير الصَّبر في إزالة ما لا ينبغي، وتأثير الصَّلاة في حصول ما ينبغي.

وقد وصف الله ـ تعالى ـ نفسه بالصَّبْرِ كما في حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «ليس أَحَدٌ أو ليس شيء أَصْبَرَ على أَذًى سمعه من اللَّه ـ تعالى ـ إنهم ليدعون له ولداً وإنه ليُعَافِيهِمْ ويَرْزُقُهُمْ»[٣]. أخرجه البُخَاري.

قال العلماء: وَصْفُ الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحِلْم، ومعنى وصفه ـ تعالى ـ بالحِلْم هو تأخير العقوبة عن مستحقِّيها، ووصْفُهُ ـ تعالى ـ بالصَّبْرِ لم يرد في التنزيل، وإنما ورد في حديث أبي موسى وتأوله أهل السُّنة على الحِلْم، قاله «ابن فورك» وغيره.

---

(١) أخرجه أبو داود في السنن (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل حديث رقم (١٣١٩) وأحمد في المسند (٥/ ٣٨٨) ـ والخطيب في التاريخ (٦/ ٢٧٤) والطبري في التفسير (١/ ٢٠٥) ـ وذكره ابن كثير في التفسير (١/ ١٢٤، ٢٨٣) ـ والسيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٨٥ والتبريزي في مشكاة المصابيح حديث رقم ١٣٢٥ والهندي في كنز العمال حديث رقم ١٨٠٠١.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٣١) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٨/ ٤٧) كتاب الأدب باب الصبر على الأذى حديث رقم (٦٠٩٩) ـ وذكره القرطبي في التفسير ١/ ٣٧٣ والهندي في كنز العمال حديث رقم (٥٨١٤).

وجاء في أسمائه «الصبور» للمبالغة في الحِلْم عمن عَصَاه.

قوله: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ إن واسمها وخبرها، والضَّمير في «إنها» قيل: يعود على «الصلاة»، وإن تقدم شيئان؛ لأنها أغلب منه وأهم، وهو نظير قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] أعاد الضمير على التِّجارة؛ لأنها أهم وأغلب، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن العطف بـ «أو» فيجب الإفراد، لكن المراد أنه ذكر الأهم من الشَّيئين، فهو نظيرها من هذه الجهة.

وقيل: يعود على الاستعانة المفهومة من الفعل نحو: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

وقيل: على العبادة المَدْلُول عليها بالصَّبر والصلاة، وقيل: هو عائد على الصبر والصَّلاة، وإن كان بلفظ المفرد، وهذا ليس بشيء.

وقيل: حذف من الأول لدلالة الثاني عليه؛ وتقديره: وإنه لكبيرٌ؛ نحو قوله: [الخفيف]

٤٥٥ ـ إنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشَّعَرَ الأَسْـ ... ـوَدَ مَا لَمْ يُعَاصَ كَانَ جُنُونا[1]

ولم يقل: «يُعَاصيا» ردّ إلى الشباب؛ لأن الشعر داخل فيه، وكذا الصَّبر لما كان داخلاً في الصلاة عاد عليها كما قال: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ولم يقل: يرضوهما؛ لأن رضا الرسول داخلٌ في رِضَا الله عَزّ وجلّ.

وقيل: ردّ الكتابة إلى كل واحد منهما، لكن حذف اختصاراً، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً﴾ [المؤمنون: ٥]، ولم يقل: آيتين، وقال الشاعر: [الطويل]

٤٥٦ ـ فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمَدِينَةِ رَحْلُهُ ... فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ[2]

أراد: «لَغَرِيبَانِ».

وقيل: على إجابة محمد عليه الصَّلاة والسَّلام، لأنَّ الصبر والصَّلاة مما كان يدعو

---

(١) ينظر ديوان حسان: (٢٣٦)، ابن الشجري: (١/ ٣٠٩)، المخصص: (١/ ٣٨)، جمهرة اللغة: (٢/ ٢٧)، مجاز القرآن: (١/ ٢٥٨)، المقرب: (٢٥٧)، الصاحبي: (٣٦٢)، اللسان: «شرخ»، الدر المصون: (١/ ٢١٢).

(٢) البيت لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص ١٨٤، والإنصاف: ص ٩٤، وتخليص الشواهد ص ٣٨٥، وخزانة الأدب ٩/ ٣٢٦، ١٠/ ١٢، ٣١٣، ٣٢٠، والدرر ٦/ ١٨٢، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٦٩، وشرح التصريح ١/ ٢٢٨، وشرح شواهد المغني ص ٨٦٧، وشرح المفصل ٨/ ٨٦، والشعر والشعراء ص ٣٥٨، والكتاب ١/ ٧٥، ولسان العرب (قير)، ومعاهد التنصيص ١/ ١٨٦، والمقاصد النحوية ٢/ ٣١٨، ونوادر أبي زيد ص ٢٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١/ ١٠٣، وأوضح المسالك ١/ ٣٥٨، ورصف المباني ص ٢٦٧، وسر صناعة الإعراب ص ٣٧٢، وشرح الأشموني ١/ ١٤٤، ومجالس ثعلب ص ٣١٦، ٥٩٨، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٤، الدر المصون ١/ ٣١٢.

إليه، وقيل: على الكَعْبَةِ؛ لأن الأمر بالصَّلاة إنما هو إليها.

قوله: «لَكَبِيرَةٌ»: لشاقّة ثقيلة من قولك: كَبُرَ هذا عليَّ؛ قال تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [الشورى: ١٣].

و «إلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ» استثناء مُفَرّع، وجاز ذلك وإن كان الكلام مثبتاً، لأنه في قوة النفي، أي: لا تسهل ولا تخفّ إلا على هؤلاء.

و «عَلَى الخَاشِعِين» متعلّق بـ «كبيرة» نحو: «كَبُرَ عليّ هذا» أي: عظم وشق.

فإن قيل: إن كانت ثقيلةً على هؤلاء سهلةً على الخاشعين، فوجب أن يكون ثوابهم أكثر، وثواب الخاشعين أقلّ، وهذا باطل.

فالجواب: ليس المراد أن الذي يلحقهم من التَّعب أكثر مما يلحق الخاشع، وكيف يكون ذلك، والخاشع يستعمل عند صلاته جوارِحَهُ وقَلْبَهُ وسمعه وبصره، ولا يغفل عن تدبُّر ما يأتي من الذِّكر، والتذلُّل والخضوع، وإذا تذكّر الوعيد لم يخل من حَسْرَةٍ وغَمّ، وإذا ذكر الوَعْدَ فكمثل ذلك، وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثِّقْلُ عليه بفعل صلاته أعظم، وإنما المراد بقوله ـ هاهنا ـ لثقيلة على من لم يَخْشَعْ من حيث لا يعتقد في فعلها ثواباً، ولا في تركها عقاباً، فيصعب عليه فعلها؛ لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطَّبْعِ.

و «الخشوع»: الخضوع، وأصله: اللِّينُ والسُّهولة، ومنه «الخُشْعَةُ» للرَّمْلَةِ، وقيل: قطعة من الأرض رخوة، وفي الحديث: «كَانَتْ خُشْعَةً على المَاءِ ثم دُحِيَتْ بَعْدُ» أي: كانت الأرض لَيِّنَةً.

وقال النابغة: [الطويل]

٤٥٧ ـ رَمَادٌ كَكُحْلِ العَيْنِ لأياً أُبَيِّنُهُ ... ونُؤْيٌ كَجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ[1]

أي: عليه أثر الذُّل.

وفرق بعضهم بين الخضوع والخشوع، فقال: الخضوع في البدن خاصّة، والخشوع في البَدَن والصّوت والبَصَرِ، فهو أعم منه.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾﴾

«الذين» يحتمل موضعه الحَرَكات الثلاث، فالجر على أنه تابع لما قبله نعتاً، وهو الظَّاهر، والرفع والنَّصْب على القطع، وقد تقدم معناه.

وأصل الظَّن رجحان أحد الطرفين وأما هذه الآية ففيها أوجه:

أحدها: وعليه الأكثر ـ أن الظَّن ـ هاهنا ـ بمعنى اليقين؛ ومثله ﴿إِنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾

---

(١) ينظر ديوانه: (٤٣)، القرطبي: (١/ ٣٧٤)، الدر المصون: (١/ ٢١٢).

[الحاقة: ٢٠]؛ وقال تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ﴾ [المطففين: ٤].

وقال دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّة: [الطويل]

٤٥٨ ـ فَقُلْتُ لَهُمْ: ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمْ فِي الفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ[1]

وقال أبو دُؤَاد: [الخفيف]

٤٥٩ ـ رُبَّ هَمٍّ فَرَّجْتُهُ بِعَزِيمٍ وغُيُوبٍ كَشَفْتُهَا بِظُنُونِ[2]

فاسْتُعْمِلَ الظَّن استعمال اليَقين [مجازاً، كما استعمل العِلْم استعمال الظّن؛ كقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠] ولكن العرب لا تستعمل الظَّن استعمال اليقين] إلاّ فيما لم يخرج إلى الحسّ والمشاهدة كالآيتين والبَيْت، ولا تجدهم يقولون في رجل حاضر: أظنّ هذا إنساناً.

قائلو هذا القول قالوا: إن الظن ـ هنا ـ بمعنى العلم، قالوا: لأنّ الظن وهو الاعتقاد الذي يقارنه تجويز النقيض يقتضي أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة، وذلك كفر والله ـ تعالى ـ مدح على [الظّن][3]، والمدح على الكُفْرِ غير جائز، فوجب أن يكون المراد من الظن ـ هاهنا ـ العلم، وسبب هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان في كون كل واحد منهما اعتقاداً راجحاً، إلا أن العلم راجحٌ مانع من النقيض، والظن راجحٌ غير مانع من النقيض، فلما اشتبها من هذا الوجه صَحّ إطلاق اسم أحدهما على الآخر، كما في الآية والبَيْت.

والثاني: أن الظّن على بابه وفيه تأويلان:

أحدهما: أن تجعل مُلاَقَاة الرب مجازاً عن الموت؛ لأن مُلاَقاة الرب سبب عن الموت، فأطلق المسبّب، وأراد السبب، وهو مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات: إنه لقي رَبَّهُ، فتقدير الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو المَوْت في كل لَحْظَةٍ، فإن من كان متوقعاً للموت في كل لحظة، فإنه لا يفارق قلبه الخشوع.

وثانيها: أنهم يظنون مُلاَقَاة ثواب ربهم؛ لأنهم ليسوا قاطعين بالثواب، دون العِقَاب، والتقدير: يظنون أنهم ملاقو ثَوَاب ربهم، ولكن يشكل على هذا عطف ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ فإنه إذا أعدناه على الثَّوَاب المقدر، فيزول الإشْكَال أو يقال: إنه بالنسبة إلى الأوّل بمعنى الظّن على بابه، وبالنِّسْبَة إلى الثّاني بمعنى اليقين، ويكون قد جمع في الكلمة الوَاحِدَةِ بين الحقيقة والمجاز، وهي مسألة خلاف.

---

(١) ينظر الحماسة للمرزوقي: (٢/ ٨١٢)، المحتسب: (٢/ ٣٤٢)، ابن يعيش: (٧/ ٨١)، الأصمعيات: (١٠٧)، اللسان: ظنن، الدر المصون: ١/ ٢١٢.

(٢) ينظر البيت في الأضداد: (١٥)، والقرطبي: ١/ ٣٧٦، والدر المصون: ١/ ٢١٣.

(٣) في أ: هذا الظن.

وثالثها: قال المَهْدَوِيّ والمَاوَرْدِيّ وغيرهما: أن يضمر في الكلام «بذنوبهم»، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين؛ لأن الإنسان الخاشع قد ينسى ظنه بيقينه وبأعماله.

قال «ابن عطية»: «وهذا تعسُّف».

فصل في أوجه ورود لفظ الظن

قال «أبو العباس المقرىء»: وقد ورد «الظَّن» في القرآن بإزاء خمسة معان:

الأول: بمعنى «اليقين» كهذه الآية، ومثله: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٠]، ومثله: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

الثاني: بمعنى «الشَّك» قال تعالى: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢].

الثالث: بمعنى «حسب» قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤] أي: حسب ألا يرجع، ومثله: ﴿وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢].

الرابع: بمعنى «الإنكار» قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [ص: ٢٧] أي: إنكارهم.

والخامس: بمعنى «الجَحْد» قال تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ [يونس: ٦٠] أي: وما جَحْدُهم.

و «أن» وما في حَيّزها سادّة مسدّ المفعولين عند الجمهور، ومَسَدّ الأول والثاني محذوف عند «الأخفش»، وقد تقدّم تحقيقه.

و «مُلاَقُو رَبِّهِمْ» من باب إضافة اسم الفاعل لمعموله إضافة تخفيف؛ لأنه مستقبل، وحذفت النون للإضافة، والأصل: «مُلاَقُون ربهم» والمُفَاعلة ـ هنا ـ بمعنى الثلاثي نحو: عَافَاكَ الله.

قال «المهدوي»: قال «ابن عطية»[1]: وهذا ضعيف؛ لأن «لَقِيَ» يتضمن مَعْنَى «لاَقَى». كأنه يعني أن المادّة لذاتها تقتضي المُشَاركة بخلاف غيرها من «عَاقَبْت وطَارَقْت وعَافَاك».

وقد تقدم أن في الكلام حذفاً تقديره: ملاقو ثَوَاب ربهم وعقابه.

قال «ابن عطية»: «ويصح أن تكون المُلاَقاة ـ هاهنا ـ بالرؤية التي عليها أهل السُّنة، وورد بها متواتر الحديث». فعلى هذا الذي قاله لا يحتاج إلى حَذْفِ مضاف.

و «أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عطف على «أنهم» وما في حَيّزها، و «إليه» متعلّق بـ «راجعون»، والضمير: إما للرَّبِّ سبحانه، أو للثواب كما تقدّم، أو للقاء المفهوم من قوله: «إنهم مُلاَقُوا».

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٣١٨.

ويجوز: «وإنهم» بالكسر على القطع.

فصل في رؤية الله تعالى

استدلّ بعض العلماء بقوله: «مُلاَقُو رَبِّهِمْ» على جواز رؤية الله تعالى[1]، قالت

(١) اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤية تعالى عقلاً، في الدنيا والآخرة، بمعنى: أنه تعالى يجُوز أنه ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة، ولا اتصال شعاع، ولا حصول في جهة ومكان. واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية، فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب، وهي أكثر من أن تحصى، والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى ـ حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام: في ميقات المناجاة ـ: «قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلمّا تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين».

تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس، وهي مسألة الرؤية، ولم يحدّد النطق الكريم الحكم فيها، بل ترك لذوي العقول البحث.

فكان القول بجوازها ووقوعها، وكان القول باستحالتها وعدم وقوعها، ولم يكن لصاحب كل قول في الآية الكريمة ما يعتمد عليه صريحاً، بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارةً، واللجوء إلى الدليل العقلي أخرى، غير أن أهل السُّنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجله، فكانت عضداً قوياً ركنوا إليه.

فالآية الكريمة تقول: لقد دعي موسى ـ عليه السلام ـ لمناجاتنا، ورفعناه إلى هذا المستوى، واتّصل بالأفق الأعلى، وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العليا، وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله بأقوى الأدلة والبراهين، وأنزله هذه المنزلة، ووقف في ساحة جلاله، وحظائر قدسه، ومساقط أنوار جماله، وذاق حلاوة خطابه.

أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس ليجمع بين حلاوة الكلام، وجمال الرؤية، ويؤيّد أن الحامل لموسى ـ عليه السلام ـ على طلب الرؤية عوامل الشوق، ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «جاء موسى ـ عليه السلام ـ ومعه السبعون رجلاً، وصعد موسى الجبل، وبقي السبعون في أسفل الجبل، فكلّم الله موسى وكتب له في الألواح كتاباً وقربه **نجيًا**، فلما سمع موسى صرير القلم، عظم شوقه، فقال: رب أرني أنظر إليك، نعم، طلبها بعامل الشوق، وقال: «رب أرني أنظر إليك» ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف، حيث جعل النظر سبباً عن الرؤية، والحال أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء؛ التماساً لرؤيته، فهي متأخرةٌ عنها؛ إذ الفرض «رب أرني أنظر إليك» مكّنّي من رؤيتك، فأنظر إليك وأراك، ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم ـ نعم، أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس، وانتظر ما يكون من أمر الله، وقد وقع عليه عمودٌ من الغمام، وتغشّى الجبل جلال الرب، وسمع النطق الكريم «ولن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة الرأس، ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسى، واصطفاء الله له، لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس، بل المتبادر إلى الذهن لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه، لتوقفها على استعداد في الرأي، ولم يوجد في موسى ـ عليه السلام ـ وقت الطلب، يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس (تلا رسول الله ـ ﷺ ـ هذه الآية فقال: قال الله ـ تعالى ـ: يا موسى إني لا يراني حيٌ إلا مات، ولا رطبٌ إلا تفرق، وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسامهم). =

المعتزلة: لفظ اللِّقاء لا يفيد الرؤية، لقوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾

= كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: (لن تراني) إنما هو موقوف على عدم تغيير الحال؛ يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس وفيه يقول: (يا موسى إنه لن يراني أحد فيحيا، قال موسى: رب، إن أراك ثم أموت أحب إلي من ألاَّ أراك ثم أحيا) وقد نبّه ـ جل شأنه ـ بقوله: (لن تراني) مع وجود المانع وهو الضعف عن تحملها؛ حيث أراه ضعْف من هو أقوى من وتفتته، عندما تجلّى عليه الرب، وغشية ذو الجلال والإكرام.

فكان الجبل وتماسكه، وعاد الجبل متقوص الأركان، ومتداخل الأجزاء، سقيم القوام، **وكان موسى** وعاد فاقد الحياة؛ لطلب هذه **الرؤية** من الانكشاف وهو باقٍ على حياله.

أفاق موسى واسترد حياته، وقال: «سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» أنزهك من أن أسألك شيئاً بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة، وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان. فكان موسى يعلم امتناعها، وقد طلبها وهي ممتنعة بل ثاب من طلب الرؤية بغير إذن، وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت، وهو موسى المصطفى الكليم، وقد قيل: (حسنات الأبرار سيئات المقرَّبين).

إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجواز، لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسب، قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع، فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية، وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي.

ولقد كانوا على حذر من المعتزلة، فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء ـ لا سيَّما فيما ورد فيه الشرع ـ هو الإمكان؛ لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال، دون المناظرة والاحتجاج؛ كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا خلّي ونفسه، لم يحكم بالامتناع؛ لأن هذا هو الإمكان الذهني، وليس محلّ النزاع، فالخصم يقول: العقل بعد التخلية لا يحكم بامتناع الرؤية؛ كما تقول أهل السنة، لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه ـ تعالى ـ منزهاً عن المكان والجهة، وليس جسماً؛ كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعها، والحق أنه يصحّ أن يكون محلّ النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكماً بالجواز بعد التخلية، عملنا بالظواهر الدالة على الوقوع، ما لم يقم دليلٌ على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر، ولا التوقف فيها بمجرد احتمال أنه يظهر دليل عقلي على الامتناع، وإلا توقَّف العمل بالظواهر الواردة في الأحكام الشرعية.

وإذاً كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهر، وإذا ظهر أنه يصحُّ أن يكون محلاً للنزاع ـ كفى في الاستدلال على الجواز أن يقال: العقل حاكم بجواز الرؤية، وما حكم العقل به ما لم يقم دليلٌ على بطلانه، يجب قبوله، وإلا لارتفع الإمكان عن العقل، فإثبات صحة الرؤية بأدلة ذكروها مستغنى عنه، لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبيِّن وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق منطقي، وهي من وجهين:

الأول: وحاصله قياس استثنائي يقرّر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة، ما طلبها موسى ـ عليه السلام ـ من ربه، لكنه طلبها؛ فهي جائزة.

أما دليل الملازمة: فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعة، فلا يخلو: إما أن يكون موسى ـ عليه السلام ـ عالماً بامتناعها، أو جاهلاً به، وكلاهما منافٍ لمقام نبوته ـ عليه السلام ـ. أما الأول: فلأن طلب المحال مع العلم بأنه محال، يكون عبثاً، ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاء، فضلاً عن النبي المصطفى بالتكليم، أحد أولي العزم. =

[التوبة: ٧٧]، وقوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]، وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ

= وأما الثاني: فلأنه يؤدي إلى أن موسى ـ عليه السلام ـ جاهل بما يجوز عليه وما يمتنع، ومن كان هذا شأنه، لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعثة هو الدعوة إلى العقائد الحقة، والأعمال الصالحة، فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية ـ خصوصاً بما يجب وما يجوز وما يمتنع ـ مكلّفاً من (العليم الحكيم) بهداية الخلق، ودعوتهم إلى ما يترتب عليه فلاحهم ونجاتهم. قال الشيخ السنوسي في «شرح الكبرى»: كيف يجهل موسى ـ عليه السلام ـ ما أدركت استحالته حثالة المعتزلة، فلو لم يعتقد جوازها، ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه ـ تعالى ـ جائزاً كُفر، ومن جوّز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء، فهو كافر؛ إذ الأنبياء معصومون من الخطأ في العقائد الإلهية، خصوصاً الأوليات منها، وموسى ـ عليه السلام ـ من رؤوسهم كما أسلفنا؛ إذ هو أحد أولي العزم من الرسل.

وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها): فقوله ـ تعالى ـ: (رب أرني أنظر إليك) فلا مرية لعاقل في دلالة ذلك على أن موسى ـ عليه السلام ـ سأل ربَّه الرؤية.

لكن المعتزلة لما أحالوا رؤيته ـ تعالى ـ؛ صرفوا الآية عن ظاهرها، وأوّلوها بما يتفق ومذهبهم، وها هي اعتراضاتهم مع الردّ عليها:

الاعتراض الأول:

قالوا لا تسلّم أن موسى ـ عليه السلام ـ سأل ربه الرؤية، وإنما سأله علماً ضرورياً، وليس في الآية ما يدل على سؤالها، وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه: العلم الضروري لا حقيقة الرؤية، ولا ضير في ذلك، وأن العلم الضروري لازم للرؤية، وإطلاق الملزوم على اللازم شائع كثير، سيَّما أرى بمعنى: أعلم، ورأى بمعنى: علم، ويكون المعنى على هذا من قوله: (رب أرني أنظر إليك): رب اجعلني عالماً بك علماً ضرورياً، ففي هذا الاعتراض منع للاستثنائية بمنع دليلها، وهذا منسوب إلى أبي الهذيل العلاّف، وتبعه الجبائي وأكثر البصريين.

وأجيب عن هذا الاعتراض.

أولاً: لا نسلّم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروري، وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها أيضاً، والنظر وإن جاز استعماله بمعنى العلم الضروري، لكنه في هذا المقام ممتنع لغة؛ إذ لم ينقل النظر الموصول بـ «إلى» إلا بمعنى الرؤية، وما قيل من أن الدليل هو استحالتها، فمردود بما سنجيئه من الأدلة الدالة على جوازها ـ إن شاء الله ـ.

ثانياً: لو صحَّ حمل الرؤية على العلم الضروري، للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم غير عالم بربه علماً ضروريًا؛ إذ السؤال عن الشيء إنما يكون عند الجهل به، وكيف يتصور ممن يدعو الخلق إلى عبادة ربهم أن يكون جاهلاً به، وأيضاً: فإن خطابه لربه يقتضي أن يكون معلوماً له بوجه ما، فإن أريد بالعلم المدعى لزومه للرؤية العلم بالهوية الخاصة، قلنا: إنه يتناقض مع دعواهم؛ إذ العلم بالهوية الخاصة، بمعنى: الانكشاف التام لا يكون إلا بالمشاهدة والقيامة؛ كما هو شأن جميع الجزئيات الحقيقية، وأي عاقل يقول بلزوم مثل هذا العلم للرؤية؟ مع أننا لو سلّمنا لزومه للرؤية، لوجب أن تؤوّل الرؤية به، وحينئذ لا يصحّ قول المعتزلة، بل يجوز بها عن العلم الضروري؛ لأنه لازمها.

ثالثاً: لو كانت الرؤية في قوله ـ تعالى ـ: (رب أرني أنظر إليك) بمعنى العلم الضروري كما يقولون، فإما أن يكون الجواب بقوله ـ تعالى ـ: (لن تراني) نفياً للعلم الضروري، أو للرؤية، فإن كان الأوّل، لزم أن يكون المعنى في ذلك: لن تعلم بي علماً ضرورياً، وهو بديهي البطلان، وإن كان الثاني، لم يصلح أن يكون نفي الرؤية جواباً عن سؤال العلم الضروري وكيف يستقيم هذا جواباً في كلام البشر، =

وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وهو يتناول المؤمن والكافر، والرؤية لا تثبت

= فضلاً عن القرآن الكريم الذي بلغ حد الإعجاز.

الاعتراض الثاني:

وهو منع الاستثنائية أيضاً ـ أن موسى ـ عليه السلام ـ لم يسأل رؤية ذاته، بل سأله رؤية أمارة وعلامة من الأمارات الدالّة على الساعة، ومعنى الآية: أرني أمارة وعلامة من علاماتك، أنظر إلى علاماتك على حد قوله ـ تعالى ـ: «واسأل القرية» أي: واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه، وهذا تأويل لا يسيغه عقل سليم، فهو أولاً: مخالفٌ للظاهر بلا ضرورة.

ثانياً: الجواب بـ (لن تراني) إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه؛ من رؤية الأمارة والعلامة، فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات؛ وهي تدكّك الجبل. وإن كان محمولاً على نفي رؤية ذاته، لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال، وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن.

ثالثاً: الرؤية المعلّقة على الاستقرار، إن كانت محمولة على الآية والعلامة، فباطل؛ لأن الآية والعلامة في تدكّك الجبل لا في استقراره، وإن كانت محمولة على الرؤية، فلا تكون مرتبطة بالسؤال.

رابعاً: لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة، لأعطاه تلك الآية؛ كما أعطاه غيرها؛ إذ لا مانع لمنعه من ذلك، كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها؛ كالعصا، واليد، والطوفان، وغير ذلك؛ وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له.

الاعتراض الثالث:

وهو منع الملازمة ولو لم تكن الرؤية جائزة، ما طلبها.

قالوا: إن موسى ـ عليه السلام ـ سأل ربه رؤية ذاته، وليس في ذلك ما يدلّ على إمكانها؛ لأنه لم يسأل لنفسه؛ لعلمه بامتناعها، بل سألها لقومه عندما قالوا: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فسألها ربه وهو عالم بأنه سيُمنع منها، وإنما نسبه لنفسه، ليمنع هو منها، فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى، وفي هذا مبالغة بقطع دابر اقتراحهم، كما أن أخذ الصاعقة لهم عقب سؤالها دليلٌ ظاهرٌ على استحالتها.

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة.

أولاً: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومه، وإلا يقال: أرِهم ينظروا إليك، ولقال الله تعالى: لن يروني، فالعدول عن ذلك خلاف الظاهر، ولا دليل يدل عليه.

ثانياً: لو كان الغرض من السؤال إظهار امتناعها لهم كما يقول المعتزلة، لكان الأليق في الجواب أن يكون بما يدل على الامتناع، وليس كذلك، فإنَّ «لن تراني» إنما يدل على نفي الوقوع للمخاطب، لا على نفي الإمكان.

ثالثاً: لو كان الغرض من سؤالِ موسى ـ عليه السلام ـ الرؤيةَ زَجْرَ القومِ وَرَدْعَهُمْ عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى، لكان موسى عليه السلام عابثاً في طلبه هذا؛ لأنهم زُجِروا عن طلبها حين قالوا: «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» بأخذ الصَّاعقة لهم، فتبينوا امتناعها، فيكون قول موسى عليه السلام «رب أرني أنظر إليك» سؤالاً لنفسه لا لقومه، على أن هذا السؤال ليس بمفيد لهم؛ لأن هؤلاء إن كانوا مؤمنين، كفاهم قول موسى: إنها ممتنعة، بل كان الواجب عليه أن يزجرهم ويردَعَهُم عن طلب ما لا يليق بجلال الباري ـ تعالى ـ، كما هو شأنه؛ فقد قال لهم: «إنكم قوم تجهلون» حينما قالوا: «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وإن كانوا كافرين معاندين منكرين، لم يكفهم قول موسى ـ عليه السلام ـ: إنه ـ تعالى ـ أخبرَ بامتناعها، بل هذا قول افتريته على الله ـ تعالى ـ وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم الأخبار المؤيدة بالمعجزات الباهرة، والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم، ويكون هناك =

سورة البقرة / الآية: ٤٦ ـــــــ

= السؤال عن الرؤية مع العلم بامتناعها صغيرة لا يمتنع مثلها على الأنبياء ـ قول فاسدٌ لا يسيغه طبع سليم، كيف وأنهم ما حكموا باستحالتها إلا لأنها تقتضي التجسيم، وعلى ذلك لا يكون طلبها صغيرة والحالة هذه، بل كبيرة يجب تنزيه الأنبياء عنها، ولو سلّم أنها صغيرة، فالأنبياء معصومون من الصغائر بعد النبوة كما هو التحقيق.

إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى، بالاستدلال بالآية الكريمة، ودفع ما ورد عليها من الاعتراضات، ولنتكلم بعد هذا على الوجه الثاني من وجه الاستدلال بالآية الكريمة لأهل السنة، فنقول: إن الآية الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الأقدس على استقرار الجبل، وهو أمر ممكن في نفسه، فكذلك ما علق عليه يكون ممكناً، بيان الدليل أن يقال:

الرؤية علّقت على ممكن، وكل ما علّق على ممكن، فهو ممكن؛ فالرؤية ممكنة، أما دليل الصغرى، فقوله تعالى: «فإن استقر مكانه فسوف تراني» فهذا الجواب صريحٌ في أن الله ـ تعالى ـ علّق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسه؛ وعلى ذلك تكون الرؤية قد علقت على أمر ممكن.

وأما دليل الكبرى وهي «وكل ما علق على الممكن فهو ممكن»: فالتعليق إذ معناه الإخبار بوقوع المعلق على تقدير وقوع المعلّق عليه، وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكناً؛ إذ المحال لا يقع على شيء من التقادير أصلاً، فتكون الرؤية ممكنة، وإلا لزم الخلف في خبر الله ـ تعالى ـ، وأيضاً لو صحَّ أن يكون المعلّق على الممكن مستحيلاً، لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم، وليس بصحيح، وإلا انعدمت قضية التّلازم، وقد ناقشت المعتزلة هذا الوجه، كما ناقشت الأول، فنظرت كلتا مقدمتيه، وذكرت على الصغرى القائلة: «الرؤية علقت على ممكن»:

أننا لو عددنا الفروض التي يكون عليها المعلق عليه، وهو استقرار الجبل، لوجدنا أنها مستحيلة، فيكون المعلق مستحيلاً.

وبيان ذلك: أن استقرار الجبل إما حال السكون، أو مطلقاً غير مقيد، وإما حال الحركة، وبطلان الأول ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود الرؤية؛ لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق.

كذلك الثاني؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنيا، فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه فيها.

ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة، وهو ممتنع، وقد علّقت الرؤية عليه، فتكون ممتنعة، يساعد على أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك: أن لفظة (إن) المذكورة في الآية إن دخلت على الماضي، صار بمعنى المستقبل، وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: (فإن استقر مكانه)، أي: لو صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني، ولم يحصل الاستقرار في الزمان المستقبل، وإلا لوجب حصول الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم به علّية العلّة، ولم يتحقق حصول الرؤية بالاتفاق، فلم يستقر الجبل، فيكون متحرّكاً بالضرورة، فالجبل حال ما علق الله الرؤية باستقراره كان متحركاً، واستقرار الجبل من حيث هو متحرك محالٌ، فالتعليق عليه لا يدلّ على إمكان الرؤية.

وقد أجاب أهل السنة باختيار الشقّ الثاني من الترديد؛ وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو، ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار ـ وإن لم يقيد بالحركة أو السكون ـ لكن لوحظ أن يكون في المستقبل، وعَقِيب النظر؛ بدليل «الفاء» و «إن».

وهو غير واقع فلا يلزم وقوع الرؤية.

وقد وجّه اختيار الشق الثاني أيضاً: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو ـ مغاير لاعتبار حاله من حيث هو متحرك أو ساكن، فهو مأخوذ لا بشرط شيء، وهو يدل على الإمكان. =

.....

= ألا ترى أن الشيء لو أخذته بشرط كونه موجوداً، كان واجب الوجود، ولو أخذته بشرط كونه معدوماً، كان واجب العدم، ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجوداً أو معدوماً ـ كان ممكن الوجود؛ فكذا هنا قد جعل الشرط هو استقرار الجبل، كما يفيده منطوق الآية، وهذا القدر ممكن الوجود.

وإذا تقرر ما ذكر، تكون الرؤية جائزة الحصول؛ بحكم التعليق على الممكن.

وأيضاً لأهل السنة أن تختار الشق الثالث ـ وهو الاستقرار حال الحركة ـ بعد بيان المراد من الاستقرار حال الحركة، فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهما، ولا نسلّم أنه معلّق عليه؛ إذ فيه زيادة بالإضمار، وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة، أي: بدل الحركة، فهو ممكن، فحصول الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه، فقال (جعله دكًا) ولا يقال: جعله كذا إلا فيما يمكن أن يكون إلا كذا، فثبت أنها علقت على ممكن.

نظير ذلك: قيام زيد حال قعوده، وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخر، لا بأن يجتمعا، فإنه مسلم الاستحالة.

ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة ـ الغرض منه الاستحالة بالغير، لا لذاته.

بيان ذلك: أن الاستقرار بعد النظر بدليل «الفاء»، وحين تعلقت إرادة الله ـ تعالى ـ بعدم استقراره عَقِيب النظر، استحال استقراره، وقد دفعه «السالكوني» فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله ـ تعالى ـ بعدم استقراره أيضاً ممكن؛ بأن يقع بدله الاستقرار، إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله ـ تعالى ـ بعدم الاستقرار.

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة: والمعلق على الممكن ممكن، وقالت: إن المعلق على الممكن يجوز أن يكون ممتنعاً؛ واستشهدت لهذا بأنه يصحُّ أن يقال: إن انعدم المعلول، انعدمت العلة، مع أن العِلَّة قد تكون ممتنعة العدم بالذات، مع إمكان عدم المعلول في نفسه؛ كما في ذات الواجب بالنسبة إلى الصفات عند بعض المتكلمين، فإنَّ انعدام الصفات علة لانعدام الذات، وهو ممتنع كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال.

وأما قولهم: إن الممكن لا يستلزم المحال، فالمراد منه:

أنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكناً، وإن استلزمه من حيث كونه ممتنعاً بالغير، فظهر أنه لا مانع من تعليق الرؤية الممتنعة على استقرار الجبل الممكن.

وأجابت أهل السنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن): أن الممكن المعلق عليه الممكن الصِّرْف الخالي عن الامتناع مطلقاً، سواء أكان بالذات أم بالغير، واستقرار الجبل من قبيل الممكن الصرف، بخلاف إمكان عدم المعلول المعلّق عليه، مع امتناع عدم علته، فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير، فإنَّ استلزام عدم الصفات عدم الواجب؛ من حيث إن وجوده واجب، وعدمه ممتنع بوجود الواجب؛ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق، لأنه تعليق على ممتنع، أما في موضوعنا: فلما كان المعلق عليه ممكناً صِرْفاً، لا يشوبه امتناع بوجه من الوجوه، أفاد إمكان المعلق وإلا فلا فائدة في التعليق؛ إذ عند وقوع المعلّق عليه الذي هو ممكن في نفسه، أما أن يقع المعلّق والحالة هذه، كان ممكناً، وإن لم يقع، فلا داعي للتعليق وإيراد شرط ومشروط، فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه، وإن قيل: إن فائدة التعليق ربط العدم بالعدم، مع السكوت عن ربط الوجود بالوجود ـ كان الرد هيناً، وهو خلاف المتبادر من اللغة، لأنك إذا قلت: إن ضربتني، ضربتك، كان المراد منك الربط في جانبي الوجود والعدم معاً، لا في جانب العدم فقط. =

لَقِيَ الله وهو عَلَيْه غَضْبَان»[١] وليس المراد رؤية الله؛ لأن ذلك وصف لأهل النار، فعلمنا أن اللقاء ليس عبارةً عن الرؤية. وفي العرف قول المسلمين: من مات لَقِيَ الله، ولا يعنون أنه رأى الله، وأيضاً فاللقاء يراد به القُرْب، فإن الأمير إذا أذن للشَّخص في الدخول عليه يقول: لقيته، وإن كان ضريراً، وإذا منعه من الدُّخول يقول: ما لقيته، وإن كان قد رآه، ويقال: لقي فلان جهداً، وكل هذا يدلّ على أنّ اللقاء ليس عبارة عن الرُّؤية، وقال تعالى: ﴿فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: ١٢] وهذا إنما يصحّ في حقّ الجسم، ولا يصح في [حق][٢] الله تعالى.

قال ابن الخطيب[٣]: أجاب الأصحاب بأن اللقاء في اللُّغة: عبارة عن وصول أحد

= ومن معتمد أهل السنة في الجواز أيضاً ـ قوله ـ تعالى ـ: «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً» وقوله تعالى: «اعلموا أنكم ملاقوه وبشر الصابرين»، وقوله تعالى: «لعلكم بلقاء ربكم توقنون»، وقوله تعالى: «قد خَسِر الذين كذبوا بلقاء الله»، وقال تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» فترى أهل السنة أن اللقاء في هذه الآيات بمعنى الرؤية.

وبيان ذلك: أن اللقاء مشترك بين الوصول المكاني والوصول بالرؤية؛ فيقال في الضرير: لقي الأمير؛ إذا أذن له، ويقال للبصير: لقيه، بمعنى: رآه، وما لقيه، أي: ما وصل إليه، والوصول المكاني محالٌ على الله ـ تعالى ـ، فيكون الوصول بمعنى الرؤية وهو المطلوب.

قالت المعتزلة: ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى: «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه» وبديهي أن المنافق لا يرى ربه، وقوله تعالى: «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً»، وقوله تعالى في معرض التهديد: «واتّقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافر، والكافر لا يرى ربه.

كذلك يتنافى وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (من حلف على يمين ليقتطع به مال امرىء مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان) ولا يعقل أن المراد يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار.

أجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسّه بسطحه، يقال: لقي هذا ذاك، إذا ماسّه واتصل به، ولما كانت الملاقاة بين الجسمين المدركين سبباً لحصول الإدراك، وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسَّة، وجب حمله على الإدراك المسبب عن اللقاء الذي هو سبب له، وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز.

وما ادَّعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراك، وإنما يحمل على إضمار لفظ الحساب، أو الجزاء للضرورة؛ بخلاف ما ذكرناه، فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره، ولا لإضمار هذه الزيادة، فلا جَرَم وجب تعليق اللقاء بالله ـ سبحانه وتعالى ـ، وإلى هنا تمَّ الكلام على الدليل النقلي، ودفع ما ورد عليه من قِبَل المعتزلة.

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٢٢٢) كتاب المساقاة باب الخصومة.. حديث (٢٣٥٦)، (٢٣٥٧) وأخرجه مسلم في الصحيح (١/ ١٢٢ ـ ١٢٣) كتاب الإيمان (١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٦١) حديث رقم (١٣٨/٢٢٠، ١٣٨/٢٢٢)..

وابن ماجه في السنن (٢/ ٧٧٨) كتاب الأحكام باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً ـ وأحمد في المسند (١/ ٤٤٢).

والبيهقي في السنن (١٠/ ١٧٨، ٢٥٤٣) ـ والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٢) وذكره الهيثمي في الزوائد (٤/ ١٨٣) ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٦٣٥٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٤٨.

الجِسْمَيْن إلى الآخر بحيثُ يماسّه بمسطحه، يقال: لقي هذا ذاك إذا ماسّه، واتصل به، ولما كانت المُلاَقاة بين الجسمين المدركين سبباً لحصول الإدراك بحيث لا يمتنع إجراء اللفظ عليه، وجب حمله على الإدراك؛ لأن إطلاق لفظ السبب على معنى المسبّب من أقوى وجوه المجاز، فثبت أنه يجب حمل لفظ اللِّقَاء على الإدراك [أكثر ما في الباب أنه ترك هذا المعنى في بعض الصُّور بدليل يخصه، فوجب إجراؤه على الإدراك][1] في البواقي.

وعلى هذا التقرير زالت السُّؤالات.

وأما قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا﴾ [التوبة: ٧٧] الآية.

قلنا: لأجل الضرورة؛ لأن المراد: إلى يوم يلقون جزاءه وحكمه، والإضمار على خلاف الدليل، فلا يُصَار إليه إلاّ عند الضرورة.

وأما قوله: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ فلا ضرورة في صَرْفِ اللفظ عن ظاهره، ويمكن أن يقال ملاقاة كل أحد بحسبه، فالمؤمن من يلقى الله، وهو عنه راضٍ، فيثيبه، وينعم عليه بأنواع النعم. والكافر والحالف الكاذب يلقى الله، وهو عليه غضبان، فيعذبه بأنواع العِقَابِ، كما أن خاصّة الأمير يلقون الأمير، وهو راضٍ عنهم، فيعطيهم وينعم عليهم، وأما اللّص وقاطع الطريق إذا لقوا الأمير عاقبهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم بما استحقوا، وشَتّان بين اللقاءين.

قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾﴾

أعاد الكلام توكيداً للحجّة عليهم، وتحذيراً من ترك اتباع محمد عليه الصلاة والسلام.

قوله: «وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ» «أن» وما في حَيّزها في محلّ نصب لعطفها على المَنْصُوب في قوله: «اذْكُرُوا نِعْمَتي» أي: اذكروا نِعْمَتِي وتفضيلي إيَّاكم، والجار متعلّق به، وهذا من باب عطف الخَاصّ على العام؛ لأن النعمة تشمل التَّفْضِيل.

والفضل: الزيادة في الخير، واستعماله في الأصل التعدّي بـ «على»، وقد يتعدَّىٰ بـ «عَنْ» إمَّا على التضمين، وإما على التجوُّز في الحذف؛ كقوله: [البسيط]

٤٦٠ ـ لاَهِ ابْنُ عَمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ عَنِّي وَلاَ أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي[2]

---

(١) سقط في ب.

(٢) البيت لذي الإصبع العدواني ينظر أدب الكاتب: ص ٥١٣، والأزهية: ص ٢٧٩، وخزانة الأدب: ٧/ ١٧٣، ١٧٧، ١٨٤، ١٨٦، والدرر ٤/ ١٤٣، ولسان العرب (فضل)، (دين)، والمقاصد النحوية: ٣/ ٢٨٦، ومغني اللبيب: ١/ ١٤٧، وسمط اللآلي: ص ٢٨٩، والأغاني: ٣/ ١٠٨، وإصلاح المنطق: ص ٣٧٣، وأمالي المرتضى: ١/ ٢٥٢، وجمهرة اللغة: ص ٥٩٦، وشرح التصريح: ٢/ ١٥، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٣٠، والمؤتلف والمختلف: ص ١١٨، ولكعب الغنوي في الأزهية: ص ٩٧، والأشباه والنظائر: ١/ ٢٦٣، ٢/ ١٢١، ٣٠٣، والإنصاف: ١/ ٣٩٤، الدر المصون: ١/ ٢١٣.

وقد يتعدّى بنفسه؛ كقوله: [الوافر]

٤٦١ ـ وَجَدْنَا نَهْشَلاً فَضَلَتْ فُقَيْماً كَفَضْلِ ابْنِ المَخَاضِ عَلَى الفَصِيلِ[1]

فعدّاه بنفسه، وبـ «عن»، وفعله «فَضَل» بالفَتْحِ ـ «يَفْضُل» ـ بالضم ـ كـ: «قَتَل ـ يَقْتُل».

وأما الذي معناه «الفَضْلَة» من الشيء، وهي: البقيّة فَفِعْلُه أيضاً كما تقدم.

ويقال فيه أيضاً: «فَضِل» بالكسر «يَفْضَلُ» بالفتح كـ: «عَلِم ـ يَعْلَم»، ومنهم من يكسرها في الماضي، ويضمّها في المضارع، وهو من التَّداخل بين اللغتين.

فإن قيل: قوله: «أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ» يلزم منه أن يكونوا أفضل من محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وذلك باطل.

والجواب من وجوه:

أحدها: قال قوم: العالم عبارةٌ عن الجمع الكثير من النَّاس كقولك: رأيت عالماً من النَّاس، والمراد منه الكثرة، [وهذا][2] ضعيف؛ لأن لفظ العالم مشتقّ من العلم وهو الدليل، فكل ما كان دليلاً على الله ـ تعالى ـ فإنه عالم، وهذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كلّ موجود سوى الله.

وثانيها: المراد فضلتكم على عالمي زمانكم، فإن الشَّخص الذي لم يوجد بعد ليس من جملة العالمين، ومحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان موجوداً في ذلك الوَقْتِ، فما كان ذلك الوقت من العالمين، فلا يلزم من كون بني إسرائيل أَفْضَلَ العالمين في ذلك الوَقْت كونهم أفضل من محمد، وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠]، وقال: ﴿وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الدخان: ٣٢]، أراد به عالمي ذلك الزمان.

وثالثها: قوله: ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ عام في العالمين، لكنه مطلق في الفضل، والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة، فالآية تدلّ على أن بني إسرائيل فضّلوا على كل العالمين في أمرٍ ما، وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كلّ العالمين في كل الأمور، بل لعلهم، وإن كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحد، فغيرهم يكون أفضل منهم فيما عدا ذلك الأمر، وعند ذلك يظهر أنه لا يصحّ الاستدلال بقوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣] على أن الأنبياء أفضل من الملائكة.

---

(١) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٢/ ٩٦، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٥١٣، والكتاب: ٢/ ٩٨، وله أو لجرير في لسان العرب [مخض]، شرح المفصل: ١/ ٣٥، والمقتضب: ٤/ ٤٦، وابن يعيش: ١/ ٣٥، والدر المصون: ١/ ٢١٤.

(٢) سقط في ب.

تنبيه

قال «ابن زَيْدٍ»: أراد به المؤمن منهم؛ لأن عُصَاتهم مُسِخُوا قردةً وخنازير. وقال: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [المائدة: ٧٨].

فصل في بيان أن خطاب الله لبني إسرائيل هو كذلك للعرب

جميع ما خوطب به بنو إسرائيل تنبيه للعرب، وكذلك أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ﴾ [الزمر: ١٨].

وروى قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يقول: قد مضى والله بَنُو إسرائيل وما يغني ما تَسْمَعُونَ [عن] غيركم.

فإن قيل: لما [خصهم][1] بالنعم العظيمة في الدنيا، فهذا يناسب أن يخصهم أيضاً بالنعم العظيمة في الآخرة، كما قيل: إتمام المعروف خَيْرٌ من ابتدائه، فلم أردف ذلك التخويف الشديد في قوله: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا﴾ [البقرة: ٤٨].

والجواب: [أن][2] المعصية مع عظيم النِّعمة تكون أقبح وأفحش، فلهذا حذرهم عنها.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾﴾

«يوماً» مفعول به، [ولا بد من حذف][3] مضاف أي: عذاب يوم أو هول يوم، وأجيز أن يكون منصوباً على الظرف، والمفعول محذوف تقديره: واتقوا العَذَاب في يومٍ صِفَتُهُ كَيْتَ وَكَيْتَ.

ومنع «أبو البقاء» كونه ظرفاً، قال: «لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة».

والجواب عما قاله: أن الأمر بالحَذَرِ من الأسباب المؤدّية إلى العقاب في يوم القيامة.

وأصل «اتَّقُوا»: «اوْتَقُوا»، ففعل به ما تقدم في ﴿يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

قوله: ﴿لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ﴾.

التنكير في «نفس» و «شيئاً» معناه أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس مثلها شيئاً من الأشياء، وكذلك في «شَفَاعة» و «عَدْل».

---

(١) في أ: خصصهم. (٢) في ب: لأن. (٣) في ب: فلا بد من مفعول.

٤٨ ـــــــ

بعده لم يؤت له فيها بضمير، إلاّ في ضرورة شعر؛ كقوله: [الوافر]

٤٦٥ ـ مَضَتْ مائَةٌ لِعَامَ وُلِدْتُ فِيهِ وَسَبْعٌ بَعْدَ ذَاكَ وَحِجَّتَانِ[١]

و «عن نفس» متعلّق بـ «تجزي»، فهو في محلّ نصب به.

قال «أبو البَقَاء»: يجوز أن يكون نصباً على الحال.

و «الجزاء»: القضاء والمكافأة؛ قال: [الرجز]

٤٦٦ ـ يَجْزِيهِ رَبُّ العَرْشِ عَنِّي إِذْ جَزَىٰ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي العَلاَلِيِّ العُلا[٢]

و «الإجزاء»: الإغناء والكِفَايَة، أجزأني كذا: كفاني، قال: [الطويل]

٤٦٧ ـ وأَجْزَأْتَ أَمْرَ العَالَمِينَ وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْزَأَ إلاَّ كَامِلٌ وَابْنُ كَامِلِ[٣]

وأَجْزَأْتُ وجَزَأْتُ متقاربانِ.

وقيل: إن الإِجْزَاء والجَزَاء بمعنًى، تقول فيه: جَزَيْتُهُ وأَجْزَيْتُهُ.

وقد قرىء[٤]: «تُجْزِىء» بضم حرف المُضَارعة من «أجزأ».

قوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَٰعَةٌ﴾ هذه الجملة عطف على ما قبلها، فهو صفة أيضاً لـ «يوماً» والعائد «منها» عليه محذوف كما تقدم، ولا يقبل منها فيه شفاعة.

و «شفاعة» مفعول لم يُسَمّ فاعله، فلذلك رُفِعَتْ.

وقرىء[٥]: «يُقْبَل» بالتذكير والتأنيث، فالتأنيث للفظ، والتذكير لأنه مؤنّث مجازي، وحسنه الفصل.

وقرىء[٦]: «ولا يَقْبَلُ» مبنياً للفاعل وهو «الله» تعالى. و «شَفَاعةً» نصبا مفعولاً به. «وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ» صفة أيضاً، والكلام فيه واضح.

---

(١) البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه: ١٦١، والأغاني: ٥/٦، وخزانة الأدب: ٣/١٦٨، وشرح شواهد المغني: ٢/٦١٤، ٩٢٠، والشعر والشعراء: ١/٣٠٠، وللنمر بن تولب في الدرر: ٣/١٥١، وليس في ديوانه، ومغني اللبيب: ٢/٥٩٢، والمقرب: ١/٢١٦، وهمع الهوامع: ١/٢١٩، الدر المصون: ١/٢١٤.

(٢) البيت لأبي النجم ينظر الأضداد: (١١٩)، البحر: ١/٣٤٤، الطبري: ١/٢٣٥، الدر المصون: ١/٢١٥.

(٣) ينظر القرطبي: ١/٢٥٧، الدر المصون: ١/٢١٥.

(٤) وهي قراءة أبي السمَّال العدوي.

انظر المحرر الوجيز: ١/١٣٩، والبحر المحيط: ١/٣٤٧، والقرطبي: ١/٢٥٧.

(٥) قراءة التأنيث عن ابن كثير وأبي عمرو، والتذكير عن نافع وابن عامر وحمزة والكسائي، واختلف عن عاصم.

انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/٤٢، وحجة القراءات: ٩٥، وشرح الطيبة: ٤/٢٣، وشرح شعلة: ٢٦١، والعنوان في القراءات السبع: ٦٩، وإتحاف فضلاء النشر: ١/٣٩٠.

(٦) قرأ بها سفيان. انظر البحر المحيط: ١/٣٤٨.

و «منها» متعلّق بـ «يُقْبَل» و «يُؤْخَذ».

وأجاز أبو البقاء: أن يكون نصباً على الحال؛ لأنه في الأصل صف لـ «شفاعة» و «عَدْل»، فلما قدم عليهما نصب على الحَالِ، ويتعلّق حينئذ بمحذوف، وهذا غير وَاضِح، فإنّ المعنى منصب على تعلقه بالفعل، والضمير في «منها» يعود على «نفس» الثانيةً؛ لأنها أقرب مذكور، ويجوز أن يعود الضَّمير الأول على الأولى، وهي النفس الجازية، والثاني يعود على الثَّانية، وهي المجزيّ عنها، وهذا مُنَاسب.

و «الشَّفَاعة» مشتقة من الشَّفْع، وهو الزوج، ومنه «الشُّفْعَة»؛ لأنها ضَمّ ملك إلى غيره، والشافع والمشفوع له؛ لأن كلاً منهما يزوج نفسه بالآخر، ونَاقَةٌ شَفُوعٌ يجمع بين مَحْلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدة، وناقة شَافِعٌ: إذا اجتمع لها حَمْلٌ وَوَلَدٌ يَتْبَعُهَا.

وَالعَدْل ـ بالفتح ـ الفِدَاء، وبالكَسْرِ: المِثْل، يقال: عَدْل وعَدِيل.

وقيل: عَدْل ـ بالفتح ـ المساوي للشيء قيمةً وقدراً، وإن لم يكن من جنسه، وبالكَسْرِ: المساوي له في جنسه وجِرْمِهِ.

وحكى الطبري: «أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفِدَاء، وأما عِدْل ـ واحد الأعدال ـ فهو بالكسر لا غير». وعَدْل ـ واحد الشهود ـ [فبالفتح لا غير، وأما قوله عليه السلام: «لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَعَدْلاً»][1] فهو بالفتح أيضاً. وقيل: المراد بـ «الصَّرْف»: النَّافلة، وبـ «العَدْل»: الفريضة.

وقيل: الصَّرف: التوبة، والعَدْل: الفِدْيَة.

قوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلها، وإنما أتى هنا بالجملة مصدّرة بالمبتدأ مخبراً عنه بالمُضَارع تنبيهاً على المُبَالغة والتأكيد في عدم النصرة. والضمير في قوله «وَلاَ هُمْ» يعود على «النَّفس»؛ لأن المراد بها جنسُ الأنفس، وإنما عاد الضمير مذكراً، وإن كانت النفس مؤنثةً؛ لأنّ المراد بها العباد والأنَاسِيّ.

قال الزمخشري: «كما تقول: ثلاثة أنفس». يعني: إذا قصد به الذُّكُور؛ كقوله: [الوافر]

٤٦٨ ـ ثَـلاَثَـةُ أَنْـفُـسٍ وَثَـلاَثُ ذَوْدٍ .....[2]

---

(١) سقط في ب.

(٢) صدر بيت للحطيئة وعجزه:

لَـقَـدْ جَـارَ الـزَّمَـانُ عَـلَـى عِـيَـالِـي

ينظر ديوانه: ص ٢٧، وينسب أيضاً لأعرابي من أهل البادية ينظر الكتاب: ٣/ ٥٦٥، وخزانة الأدب: ٧/ ٣٦٧، و ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٩٤، والخصائص: ٢/ ٤١٢ واللسان (ذود) والمقاصد النحوية: ٤/ ٤٨٥، وأوضح المسالك: ٤/ ٢٤٦ والدرر: ٦/ ١٩٥ وشرح الأشموني: ٢/ ٦٢، وشرح التصريح: ٢/ ٢٧٠، ومجالس ثعلب: ١/ ٣٠٤، والهمع: ١/ ٢٥٣، ٢/ ١٧٠، الدر المصون: ١/ ٢١٦.

سورة البقرة / الآية: ٤٨ ـــــــ

ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين.

فصل في سبب نزول الآية

ذكروا أن سبب هذه الآية أن بني إسرائيل قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] وأبناء أنبيائه، وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله ـ تعالى ـ عن يوم القيامة أنه لا تُقْبَلُ فيه الشفاعات، ولا يؤخذ فيه فدية.

وإنما خصّ الشّفاعة والفدية والنصر بالذِّكْرِ، لأنها هي المعاني التي اعتادها بَنُو آدم في الدنيا، فإنّ الواقع في الشِّدَّة لا يتخلَّص إلا بأن يشفع له، أو يفتدى، أو ينصر.

فصل في الشفاعة

أجمعت الأمّة على أنّ الشفاعة في الآخرة لمحمد ﷺ ثم [اختلفوا في][1] أن شفاعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ [لمن][2] تكون أي للمؤمنين المستحقّين للثواب أم لأهل الكبائر المستحقين للعقاب؟

فذهب المعتزلة إلى أنها للمستحقّين للثواب، وتأثير الشفاعة زيادة المَنَافع على ما استحقّوه.

وقال أصحابنا: تأثيرها في إسقاط العقاب عن المستحقّين العقاب بأن يشفع لهم في عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار، فإن دخلوا النار، فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة..

واتفقوا على أنها ليست للكفار.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾﴾

«إذ» في موضع نصب عطفاً على «نعْمَتي»، وكذلك الظُّروف التي بعده نحو: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا﴾ [البقرة: ٥١]، ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ﴾ [البقرة: ٥٥]. وقرىء[3]: [أَنْجَيْتُكُمْ][4] على التوحيد.

وهذا الخطاب للموجودين في زمن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا بُدّ من حذف مضاف، أي: أنجينا آباءكم، نحو: ﴿حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١]؛ لأن إنجاء الآباء سبب في وجود الأبناء، وأصل الإنْجَاء والنَّجَاة: الإلقاء على نَجْوَةٍ من الأرض،

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) قرأ بها النخعي. انظر البحر المحيط ١/ ٣٥٠، والشواذ: ٥.

(٤) في ب: نجيتكم.

وهي المرتفع منها ليسلم من الآفات، ثم أطلق الإنجاء على كل فَائِزٍ وخارج من ضِيْقٍ إلى سَعَةٍ، وإن لم يُلْقَ على نَجْوَةٍ.

و «من آل» متعلّق به، و «من» لابتداء الغاية.

و «آل» اختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال «سيبويه» [وأتباعه][1]: إن أصله «أهل» فأبدلت الهاء همزة لقربها منها [ـ كما قالوا: ماء، وأصله ماه ـ][2]، ثم أبدلت الهمزة ألفاً، لسكونها بعد همزة مفتوحة نحو: «آمن وآدم» ولذلك إذا صُغِّرَ رجع إلى أصله [فتقول: «أُهَيْل»].

قال أبو البقاء: وقال بعضهم: «أويل»، فأبدلت الألف واواً][3].

ولم يرده إلى أصله، كما لم يردوا «عُيَيْداً» إلى أصله في التصغير يعني فلم يقولوا: «عُوَيْداً» لأنه من «عَادَ ـ يَعُود»، قالوا: لئلا يلتبس بِعُودِ الخَشَبِ. وفي هذا نظر؛ لأن النحاة قالوا: من اعتقد كونه من «أهل» صغره على «أُهَيْل»، ومن اعتقد كونه من «آل ـ يَئُول» أي: رجع صَغَّره على «أُوَيل».

وذهب «النحاس» إلى أن أصله «أَهْل» أيضاً، إلا أنه قلب الهاء ألفاً من غير أن يقلبها أولاً همزة، وتصغيره عنده على «أُهَيْلٍ».

وقال الكسَائِيُّ: «أُوَيْل» وقد تقدّم ما فيه.

ومنهم من قال أصله: «أَوَلَ» مشتق من «آلَ ـ يَئُول»، أي: رجع؛ لأنّ الإنسان يرجع إلى آله، فتحركت الواو، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، وتصغيره على «أُوَيْل» نحو: «مَال» و «مُوَيْل» و «بَاب» و «بُوَيْب» ويعزى هذا للكسَائِيِّ.

وجمعه: «آلُون» و «آلِين» وهذا شاذٌّ كـ «أَهْلِين»؛ لأنه ليس بصفة ولا عَلَم.

قال ابن كَيْسَان: إذا جمعتَ «آلاً» قُلْتَ: «آلُونَ»، فإن جمعت «آلاً» الذي هو [السَّراب][4] قلت: «آوَال» ليس إلاّ؛ مثل: «مَال وأَمْوَال».

واختلف فيه فقيل: «آل» الرجل قرابته كأهله.

وقيل: من كان من شيعته، وإن لم يكن قريباً منه؛ قال: [الطويل]

٤٧١ ـ فَلاَ تَبْكِ مَيْتاً بَعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّهُ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ وَآلُ أَبِي بَكْرِ[5]

ولهذا قيل: آل النبي من آمن به إلى آخر الدَّهْرِ، ومن لم يؤمن به فليس بآله، وإن كان نسيباً له، كأبي لَهَبٍ وأبي طالب، ونقل بعضهم أن «الرَّاغب» ذكر في «المفردات» أن

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) سقط في أ. (٤) في أ: الثواب.

(٥) البيت للحطيئة ينظر ديوانه: (٢٢٣)، ومجمع البيان: ١/ ١٠٤، والدر المصون: ١/ ٢١٧.

«الآل» يطلق على الرَّجل نفسه.

واختلف فيه النُّحَاة: هل يضاف إلى الضمير أم لا؟

فذهب الكسائي، وأبو بكر الزبيدي[١]، والنحاس إلى أن ذلك لا يجوز، فلا يجوز اللَّهم صَلِّ على محمَّد وآله، بل وعلى آل محمد، وذهب جَمَاعة، منهم ابن السِّيدِ[٢] إلى جوازه؛ واستدلُّوا بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما سئل فقيل: يا رسول الله من آلُكَ؟ فقال: «آلِي كُلُّ تَقِيٍّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»[٣]؛ وأنشدوا قول [عبد المطلب][٤]: [الكامل]

٤٧٢ ـ لاَهُمَّ إنَّ العَبْدَ يَمْـ ... ـنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ حَلالَكْ
وانْصُرْ عَلَى آلِ الصَّلِيـ ... ـبِ وَعَابِدِيهِ اليَوْمَ آلَكْ[٥]

[وقول نُدْبَة[٦]: [الطويل]

٤٧٣ ـ أنَا الفَارِسُ الحَامِي حَقِيقَةَ وَالِدِي ... وَآلِي كَمَا تَحْمِي حَقِيقَةَ آلِكَا[٧][٨]

واختلفوا أيضاً فيه: هل يُضَاف إلى غير العُقَلاَء فيقال: آل «المدينة» وآل «مكة»؟

---

(١) محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي أبو بكر، عالم باللغة والأدب شاعر أصل سلفه من حمص (في الشام) ولد في ٣١٦هـ نشأ واشتهر في إشبيلية وطلبه الحكم المستنصر بالله إلى قرطبة فأدب فيها ولي عهده هشاماً «المؤيد بالله»، ولي قضاء إشبيلية فاستقر وتوفي بها سنة ٣٧٩هـ من تصانيفه الواضح في النحو وطبقات النحويين واللغويين، ولحن العامة ومختصر العين في اللغة والاستدراك على سيبويه في كتاب الأبنية.
ينظر الأعلام: ٦/ ٨٢ (٤٣١)، بغية الملتمس: ٥٦، وحلى المغرب: ١/ ٢٥٠، بغية الوعاة: ٣٤، الوفيات: ١/ ٥١٤.

(٢) عبد الله بن محمد بن السيِّد، أبو محمد: من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس، وانتقل إلى بلنسية فسكنها، من كتبه «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة»، «المسائل والأجوبة»، و «الحدائق» في أصول الدين، وله كتب كثيرة.
ولد سنة ٤٤٤هـ، وتوفي سنة ٥٢١هـ.
انظر بغية الملتمس: ٣٢٤، ابن خلكان: ١/ ٢٦٥، البداية والنهاية: ١٢/ ١٨٩، الأعلام: ٣/ ١٢٣.

(٣) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ١٧) وقال: قال السيوطي: لا أعرفه. والحديث رواه الديلمي كما في «كشف الخفاء» ولفظه آل محمد كل تقي وقرأ «إن إولياؤه إلا المتقون».
ورواه الطبراني في «الأوسط» كما في «كنز العمال» (٥٦٢٤) عن أنس بن مالك ولفظه: آل محمد كل تقي.

(٤) في أ: أبي طالب.

(٥) ينظر الأشباه والنظائر: ١/ ٢٠٧، والدرر: ٥/ ٣١، وشرح الأشموني: ١/ ٥، الممتع في التصريف: ١/ ٣٤٩، وهمع الهوامع: ٢/ ٥٠، واللسان (حلل) والدر المصون: ١/ ٢١٨، القرطبي: ١/ ٢٦٠.

(٦) هو خفاف بن ندبة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام.

(٧) يُنظر ديوانه قصيدة: رقم ٩ ص ٦٧، الخزانة ٢/ ٤٧٠، ونصه:
أنا الفارس الحامي الحقيقة والدي ... به تدرك الأوتار قدماً كذلك

(٨) سقط في ب.

فمنعه الجمهور، وقال «الأخفش»: قد سمعناه في البُلْدَان، قالوا: أهل «المدينة» وآل «المدينة» ولا يضاف إلاّ إلى مَنْ له قَدْرٌ وخَطرٌ، فلا يقال: آل الإسْكَاف ولا آل الحَجّام، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة معنًى ولفظاً، وقد عرفت ما اختص به من الأحكام دون أصله الذي هو «أهل» هذا كلّه في «آل» مراداً به الأهل، أما «آل» الذي هو السَّراب فليس مما نحن فيه في شيء، وتصغيره «أُوَيْل» نحو: «مَال وَمُوَيْل» وتقدم جمعه.

قوله: ﴿فِرْعَوْنَ﴾ خفض بالإضافة، ولكنه لا ينصرف للعُجْمَةِ والتعريف.

واختلف فيه: هل هو علم شخص، أو علم جنس؛ فإنه يقال لكلّ [من][1] ملك القِبْط و «مِصْر»: فرعون، مثل كِسْرَى لكل من ملك الفرس، وقَيْصَر [وهرقل] لكل من ملك الروم، ويقال لكل من ملك «الهند»: نهمز[2]، وقيل: يَغْفُور، ويقال لمن ملك الصَّابئة: نمْرُوذ، ولمن ملك البربر: جَالُوت، [ولمن ملك اليهود فيطون، والمعروف شالخ ولمن ملك فَرْغَانَة الإخشيد][3]، ولمن ملك العرب من قبل العَجم النُّعْمَان؛ ولمن ملك «الصين» يعفو، وهِرَقْل لكل من ملك الروم، والقَيْل لكل من ملك «حِمْيَر»، والنَّجَاشي لكل من ملك «الحبشة»، وبَطْلَيْمُوس لكل من ملك «اليونان» وتُبَّع لمن ملك «اليمن»، وخَاقَان لمن ملك التُّرك.

وقال «الزمخشري»: وفرعون علم لمن ملك العَمَالقة كقيصر للروم، ولعُتُوّ الفراعنة اشتقوا منه تَفَرْعَنَ فلانٌ، إذا عَتَا وتَجَبَّرَ؛ وفي مُلَح بعضهم: [الكامل]

٤٧٤ ـ قد جَاءَهُ الموسَى [الكَلُومُ][4] فَزَادَ في أَقْصَىٰ تَفَرْعُنِهِ وَفَرْطِ عُرَامِهِ[5]

وقال «المَسْعُودي»[6]: «لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية».

وظاهر كلام «الجوهري» أنه مشتق من معنى العتو، فإنه قال: «والعُتَاة: الفَرَاعنة، وقد تَفَرْعَنَ، وهو ذو فَرْعَنَةٍ، أي دهاء ومكر».

وفي الحديث: «أخذنا فِرْعَون هذه الأُمّة» إلا أن [يريد][7] معنى ما قاله الزمخشري المتقدم.

---

(١) في أ: كافر.
(٢) في أ: نهمش.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: الكليم.
(٥) ينظر البيت في شواهد الكشاف: ١/ ٢٧٩، الدر المصون: ١/ ٢١٨.
(٦) علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي من ذرية عبد الله بن مسعود: مؤرخ، رحالة، بحاثة، من أهل بغداد أقام بمصر وتوفي فيها. قال الذهبي «عداده في أهل بغداد، نزل مصر مدة، وكان معتزلياً» من تصانيفه «مروج الذهب» و «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» و «الاستذكار بما مر في سالف الأعصار» وأخبار الأمم من العرب والعجم وخزائن الملوك وسر العالمين.
ينظر الأعلام: ٤/ ٢٧٧ (٢١٣٦)، فوات الوفيات: ٢/ ٤٥، لسان الميزان: ٤/ ٢٢٤، النجوم الزاهرة: ٣/ ٣١٥.
(٧) في أ: يقال.

واسم فرعون موسى: قَابُوس في قول أهل الكتاب، نقله وهب بن منبه وقال ابن إسحاق وَوَهْب: «اسمه الوليد بن مصعب بن الريان[١]، ويكنى أبا مُرَّة». وحكى ابن جريج «أن» اسمه مصعب بن رَيّان، وهو من بني عمْلِيق بن ولاد بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام.

وذكر ابن الخطيب أن [ابن][٢] وهب قال: إن فرعون يوسف ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ هو فرعون موسى، لقول موسى عليه الصَّلاة والسلام. ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ [غافر: ٣٤] وقال: هذا غير صحيح، إذ كان بين دخول يوسف «مصر»، وبين أن دخلها موسى أكثر من أربعمائة سنة.

وذكر النووي أن فرعون موسى عمر أكثر من أربعمائة سنة، فمشى قول ابن وهب.

وقال محمد بن إسحاق: «هو غير فرعون يوسف وإن فرعون يوسف كان اسمه الريان بن الوليد».

قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ﴾ هذه الجملة في محل نصب على الحال من «آل» أي: حال كونهم سَائِمِين، ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك، وتكون حكاية حال ماضية، قال ـ بمعناه ـ ابن عطية، وليس بظاهر.

وقيل: هو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم يسومونكم، ولا حَاجَةَ إليه أيضاً.

و «كم» مفعول أول، و«سوء» مفعول ثان؛ لأن «سَامَ» يتعدّى لاثنين كـ «أعْطَى»، ومعناه أَوْلاَهُ كذا، وألزمه إياه؛ ومنه قول عمرو بن كُلْثُوم: [الوافر]

٤٧٥ ـ إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفاً أَبَيْنَا أَن نُقِرَّ الخَسْفَ فِينَا[٣]

قال الزمخشري[٤]: «وأصله من سَامَ السّلعة إذا طلبها، كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب، ويزيدونكم عليه».

وقيل أصل السَّوم: الدوام، ومنه سَائِمَةُ الغَنَمِ لمداومتها الرعي. والمعنى: يديمون تعذيبكم.

وسوء العذاب: أشدّه وأقطعه، وإن كان كله سيّئاً، كأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره.

والسوء: كل ما يعم الإنسان من أمْرٍ دنيوي وأخروي، وهو في الأصل مصدر،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٨) وفي تاريخه (١/ ١٩٩) وعن ابن إسحاق: أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان.

(٢) سقط في ب.

(٣) البيت من معلقته المشهورة ينظر شرح المعلقات للتبريزي: (٣٩٥)، والشنقيطي (١٠٨)، والدر المصون: ١/ ٢١٨، القرطبي: ١/ ٢٦١.

(٤) ينظر الكشاف: ١/ ١٣٨.

ويؤنث بالألف، قال تعالى: ﴿أَسَٰٓـُٔواْ ٱلسُّوٓأَىٰٓ﴾ [الروم: ١٠].

[وأجاز بعضهم أن يكون «سوء» نعتاً لمصدر محذوف تقديره: يسومونكم سوماً سيئاً، كذا قدره.

وقال أيضاً:][1] «ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب»، كأنه يريد بذلك أنه منصوب على نوع المصدر نحو: «قعد جلوساً»؛ لأن سوء العذاب نوع من السوم.

قال أبو العباس المُقْرىء: ورد لفظ «السّوء» على خمسة عشر وجهاً:

الأول: بمعنى «الشدة» كهذه الآية، أي: شدة العذاب.

الثاني: بمعنى «العَقْر» قال تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ﴾ [هود: ٦٤].

الثالث: «الزّنا» قال تعالى: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٖ﴾ [يوسف: ٥١].

الرابع: «المَرَض» قال تعالى: ﴿تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ﴾ [طه: ٢٢].

الخامس: «اللّعْنة» قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [النحل: ٢٧].

السادس: «العَذَاب» قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ﴾ [الزمر: ٦١].

السابع: «الشِّرْك» قال تعالى: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾ [النحل: ٢٨].

الثامن: «العِصْيَان» قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٖ﴾ [النحل: ١١٩].

التاسع: «الشَّتْم» قال تعالى: ﴿وَبَسَطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ﴾ [الممتحنة: ٢] أي: بالشَّتم، ومثله: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٤٨] أي: الشَّتْم.

العاشر: «الجُنُون» قال تعالى: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ﴾ [هود: ٥٤] أي بجنون.

الحادي عشر: «اليأس» قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥] أي: يأس الدار.

الثاني عشر: «المرض» قال تعالى: ﴿وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النمل: ٦٢] يعني: المرض.

الثالث عشر: «الفَقْر» قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨] أي: الفقر.

الرابع عشر: «الهَزِيمة» قال تعالى: ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٖ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] أي: هزيمة.

الخامس عشر: «السوء»: الصيد، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ﴾ [الأعراف: ١٦٥] أي: الصيد.

---

(١) سقط في أ.

فصل في السوء الذي ضرب على بني إسرائيل

قال «محمد بن إسحاق»: جعلهم خولاً وخدماً له، وصنفهم في [أعماله][(١)] فصنف يَبْنُون، وصنف يَحْرُثُون، وصنف يَزْرَعُون، وصنف يخدمونه، ومن لم يكن في فرع من أعماله، فإنه يضع عليه جزيةً يؤديها.

وقال «السُّدي»: جعلهم في الأعمال الصَّعبة الشديدة مثل: كنس المَبْرز، وعمل الطِّين، ونحت الجِبَال.

قوله: ﴿يُذَبِّحُونَ﴾ هذه الجملة يُحْتَمَلُ أن تكون مفسّرة للجملة قبلها، وتفسيرها لها على وجهين:

أحدهما: أن تكون مستأنفةً، فلا محلّ لها حينئذ من الإعراب، كأنه قيل: كيف كان سومهم العذاب؟ فقيل: يذبحون.

الثاني: أن تكون بدلاً منها؛ كقوله: [الطويل]

٤٧٦ ـ مَتَىٰ تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا .....[(٢)]

﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ﴾ [الفرقان: ٦٨]، ولذلك ترك العاطف، ويحتمل أن تكون حالاً ثانية، لا على أنها بدل من الأولى.

وذلك على رأي من يجوز تعدد الحال وقد منع «أبو البقاء» هذا الوجه محتجاً بأن الحال تشبه المفعول به، ولا يعمل العامل في مفعولين على هذا الوصف، وهذا بناء منه على أحد القولين، ويحتمل أن تكون حالاً من فاعل «يسومونكم».

وقرىء[(٣)]: «يَذْبَحُونَ» بالتخفيف، والأولى قراءة الجماعة؛ لأن الذبح متكرر.

فإن قيل: لِمَ لم يؤت هُنَا بواو العطف كما أُتِيَ بها في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟

فالجواب: أنه أريد هنا التَّفسير كما تقدَّم، وفي سورة إبراهيم معناه: يعذِّبُونَكُم بالذَّبح وبغير الذَّبح.

وقيل: يجوز أن تكون «الواو» زائدةً، فتكون كآية «البقرة»؛ واستدلَّ هذا القائل على زيادة الواو بقوله: [الطويل]

٤٧٧ ـ فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحَىٰ .....[(٤)]

---

(١) في ب: الأعمال.

(٢) تقدم برقم (١٨٣).

(٣) قرأ بها الزهري وابن محيصن.

انظر البحر المحيط: ١/ ٣٥١، والدر المصون: ١/ ٢١٩، والقرطبي: ١/ ٢٦٢، وإتحاف: ١/ ٣٩٠.

(٤) صدر بيت لامرىء القيس من معلقته المشهورة وعجزه:

بِنَا بَطْنُ حِقْفٍ ذي قَفَافٍ عَقَنْقَلِ

يريد: انتحى. وقوله: [المتقارب]

٤٧٨ ـ إِلَى المَلِكَ القَرْمِ وَابْنِ الهُمَامِ .....[١]

والجواب الأول أصح.

قال ابن الخطيب: المقصود من ذكر حرف العطف في سورة «إبراهيم» عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قال قبل هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥] والتذكير بأيام الله لا يحصل إلا [بتعداد][٢] النعم، فوجب أن يكون المراد من قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ نوعاً من العذاب، والمراد من قوله: ﴿وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ نوعاً آخر، فتحصل منهما نوعان من النعمة، فلهذا وجب ذكر حرف العَطْف، وأما هذه الآية لم يرد الأمر إلاَّ بتذكر جنس النعمة، وهي قوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾، فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذّبح أو غيره، فإنَّ التذكر لجنس النعمة حاصل.

«والذّبح» أصله الشَّقّ، ومنه المَذَابح لأَخَادِيد السُّيول في الأرض.

والذِّبْح: المذبوح «والذُّبَاح»: تشقق في [أصول][٣] الأصابع. والمَذَابح ـ أيضاً: المحاريب.

وأما «أبناء» جمع «ابن»، رجع به إلى أصله، فَرُدَّت لامه، إما الواو أو الياء حسبما تقدم.

والأصل: «أبناو» أو «أبناي»، فأبدل حرف العلة همزة لتطرفه بعد ألف زائدة، والمراد بهم: الأطفال عند أكثر المفسرين.

وقيل: الرجال، وعبر عنهم بالأبناء باعتبار ما كانوا؛ لأنه ذكرهم في مُقَابلة النساء.

و «النِّسَاء»: اسم للبَالِغَات، فكذا المُرَاد من الأبناء الرِّجَال البالغون.

قالوا: إنه كان يأمر بقَتْلِ الرجال الذين يخافون منهم الخُرُوج عليهم والتجمُّع لإفساد أمره.

والأول أولى لحمل لفظ الأبناء على ظاهره، ولأنه كان متعذّر قتل جميع الرِّجَال على كثرتهم، وأيضاً فكانوا مُحْتَاجين إليهم في استعمالهم في الأعمال الشَّاقة، ولو كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في التَّابوت حال صغره معنى.

= ينظر ديوانه: ص ١٥، وأدب الكاتب: ص ٣٥٣ والأزهية: ص ٢٣٤، وخزانة الأدب: ١١/ ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٧، ولسان العرب «جوز» والمنصف: ٣/ ٤١، ورصف المباني: ص ٤٢٥، والدر المصون: ١/ ٢١٩.

(١) تقدم برقم (١٢٨).

(٢) في ب: بتعديد.

(٣) في ب: بطون.

وأما قولهم: لأنه ذكرهم في مقابلة النساء ففيه جوابان:

الأول: أن الأبناء لما قتلوا حَالَ الطفولة لم يصيروا رجالاً، فلم يجز إطلاق اسم الرجال عليهم.

أما البنات لما لم يُقْتَلْنَ، بل وصلن إلى حَدّ النساء جاز الإطلاق اسم النساء عليهن اعتباراً بالمآل.

الثاني: قال بعضهم: المراد بقوله: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ﴾ أي يُفَتِّشُون حياء المرأة أي: فَرْجَهَا هل بها حمل أم لا؟

فصل في السبب الباعث على تقتيل الأبناء

ذكروا في سبب قَتْلِ الأبناء وجوهاً:

أحدها: قال ابن عباس: وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد به إبراهيم أن يجعل في ذرّيته أنبياء وملوكاً فخافوا ذلك، واتفقت كلمتهم على إعداد رِجَالٍ يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذَبَحُوهُ فلما رأوا أكابرهم يموتون، وصغارهم يذبحون خافوا الفنَاءَ فلا يجدون من يُبَاشر الأعمال الشّاقة، فصاروا يقتلون عاماً دون عام[1].

وثانيها: قال السُّدي: إن فرعون رأى ناراً أقبلت من بيت المَقْدِسِ حتى اشتملت على بيوت «مصر»، فأحرقت القبط، وتركت بني إسرائيل فدعا فرعون الكَهَنَةَ، وسألهم عن ذلك؟ فقالوا: يخرج من بيت المقدس من يكون هلاك القِبْطِ على يديه.

وثالثها: أن المنجّمين أخبروا فرعون بذلك.

قال ابن الخطيب[2]: والأقرب هو الأول؛ لأن الذي يُسْتَفَاد من علم التعبير، وعلم النجوم لا يكون أمراً مفصلاً، وإلا قدح ذلك في كون الإخبار عن الغَيْبِ معجزاً، بل يكون أمراً مجملاً، والظاهر من حال العاقل ألاَّ يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه.

فإن قيل: إنَّ فرعون كان كافراً بالله فبأن يكون كافراً بالرسل أولى، وإذا كان كذلك فكيف يمكن أن يقدم على هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبْرَاهِيمَ عليه الصَّلاة والسلام عنه؟

فالجواب: لعلّ فرعون كان عارفاً بالله، وبصدق الأنبياء إلاَّ أنه كان كافراً كفر عِنَادٍ أو يقال: إنه كان شاكًّا متحيراً في دينه، وكان يجوِّز صدق إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٢) وفي تاريخه (١/ ٢٠٢) مع اختلاف يسير في اللفظ عن ابن عباس موقوفاً.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٦٥.

سورة البقرة / الآية: ٤٩ ـــــــ

وكل ذلك وجه.

وقيل: و «من ربكم» متعلّق بـ «بلاء»، و «من» لابتداء الغاية مجازاً.

وقال أبو البقاء: هو في موضع رفع صفة لـ «بلاء»، فيتعلّق بمحذوف. وفي هذا نظر، من حيث إنه إذا اجتمع صفتان، إحْدَاهما صريحة، والأخرى مؤولة، قُدِّمت الصريحة، حتى إن بعض الناس يجعل ما سواه ضرورةً، و «عظيم» صفة لـ «بلاء» وقد تقدم معناه مستوفى [في أول السورة][1].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

«إذْ» في موضع نصب، و «الفَرْق» [والفَلْق][2] واحد، وهو الفصل والتمييز، ومنه: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦] أي: فَصّلناه ومَيَّزْنَاه بالقرآن والبيان.

والقرآن فُرْقان لتمييزه بين الحق والباطل.

وقرأ الزُّهْرِي[3]: «فَرَّقْنَا» بتشديد الراء. أي: جعلناه فرقاً.

قوله: «بكم» الظاهر أن الباء على بابها من كونها داخلة على الآلة، فكأنه فرق بهم كما يفرق بين الشَّيئين بما توسّط بينهما.

وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون المعدية كقولك: «ذهبت بزيد»، فيكون التقدير: أفرقناكم البَحْر، ويكون بمعنى: ﴿وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. وهذا أقرب من الأول.

ويجوز أن تكون الباء للسببية أي: بسببكم، ويجوز أن تكون للحال من «البحر» أي: فرقناه ملتبساً بكم، ونظره الزمخشري بقوله: [الوافر]

٤٨١ ـ ..... تَدُوسُ بِنَا [الجَمَاجِمَ][4] والتَّرِيبَا[5]

أي: تَدُوسُهَا ونحن راكبوها.

قال أبو البقاء: أي: فرقنا البحر وأنتم به، فيكون إما حالاً مقدرة أو مقارنة، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأنه لم يكن مفروقاً إلا بهم حال كونهم سالكين فيه.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: والفالق.

(٣) انظر البحر المحيط: ١/ ٣٥٥، والمحرر الوجيز: ١/ ١٤١، والقرطبي: ١/ ٢٦٤.

(٤) في أ: الجماعة.

(٥) عجز بيت للمتنبي وصدره:

فسمرت غير نافرة عليهم

ينظر ديوانه: ١/ ٢٦٥، البحر المحيط: ١/ ٣٥٥، حاشية القطب على الكشاف: ٢/ ١٠٧١، الكشاف: ٤/ ٣٨٨، والدر المصون: ١/ ٢٢١.

وقال أيضاً: و «بكم» في موضع نصب مفعول ثانٍ لـ «فَرَقْنَا»، و «البحر» مفعول أول، والباء هنا في معنى اللام.

وفيه نظر؛ لأنه على تقدير تسليم كون الباء بمعنى اللام، فتكون لام العلّة، والمجرور بلام العلة لا يقال: إنه مفعول ثانٍ، لو قلت: ضربت زيداً لأجلك، لا يقول النحوي: «ضرب» يتعدّى لاثنين إلى أحدهما بنفسه، وللآخر بحرف الجر.

و «البَحْر» أصله: الشّق الواسع، ومنه «البَحِيْرة» لِشَقِّ أذنها، وفيه الخلاف المتقدّم في «النهر» في كونه حقيقة في الماء، أو في الأُخْدُود؟

ويقال: فرس بَحْر أي: واسع الجَرْي، ويقال: أبْحَرَ الماء: ملح؛ قال نُصَيْب: [الطويل]

٤٨٢ ـ وَقَدْ عَادَ مَاءُ الأَرْضِ بَحْراً فَزَادَنِي إِلَى مَرَضِي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ[1]

والبَحْر يكنى إياه، وقد يطلق على العَذْب بحراً، وهو مختص بالماء المَلْح، وفيه خلاف. و «البَحْر»: البلدة، يقال: هذه بَحْرتنا، أي: بلدتنا.

و «البحر»: السُّلال يصيب الإنسان. ويقولون: لقيته صَحْرَةً بَحْرَةً، أي: بارزاً مكشوفاً.

قوله: «فأنجيناكم» أي: أخرجناكم منه، يقال: نجوت من كذا نِجَاءً، ممدوداً، ونَجَاةً، مقصوراً، والصدق مَنْجَاة، وأَنْجَيْت غيري ونَجَّيته، وقرىء بهما: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم﴾ [البقرة: ٤٩] «فأنجيناكم».

قوله: ﴿وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾.

«الغَرَق»: الرسوب في الماء، يقال: غَرِقَ في الماء غَرَقاً، فهو غَرِقٌ وغَارِقٌ أيضاً، وأَغْرَقَ غَيْرَهُ وغَرَّقَهُ، فهو مُغَرِّقٌ وغَرِيقٌ؛ قال أبو النَّجْم: [الرجز]

٤٨٣ ـ مِنْ بَيْنِ مَقْتُولٍ وطَافٍ غَارِقِ[2]

ويطلق على القتل بأي نوع كان؛ قال الأعشى: [الطويل]

٤٨٤ ـ ..... ألاَ لَيْتَ قَيْساً غَرَّقَتْهُ القَوابِلُ[3]

وذلك أن القَابِلَةَ كانت تغرق المولود في دم السَّلَىٰ عام القَحْطِ، ذكراً كان أو أنثى

---

(١) ينظر ديوانه: ص ٦٦، ولسان العرب (خرف) (بحر)، الأشباه والنظائر: ٥/ ١١٠، القرطبي: ١/ ٣٨٨، والدر المصون: ١/ ٢٢١.

(٢) ينظر القرطبي: ١/ ٣٨٨، الدر المصون: ١/ ٢٢١.

(٣) عجز بيت وصدره:

أطورين في عام غزاة ورحلة

ينظر ديوانه: (١٨٣)، القرطبي: ١/ ٣٨٨، الدر المصون: ١/ ٢٢١.

٦٤ ـــــــ

وقُدَّامهم البحر، فإن توقّفوا أدركهم فرعون وأهلكهم، وإن ساروا أغرقوا، فلا خوف أعظم من ذلك، ثم إن الله ـ تعالى ـ نَجّاهم بغرق البحر، فلا نِعْمَةَ أعظم من ذلك، وأيضاً فإنهم شاهدوا هَلاَكَ أعدائهم، وأورثهم أرضهم وديارهم، وأموالهم، وخلّصهم من أيديهم، ولو أنه ـ تعالى ـ خلّص موسى وقومه من تلك الحالة، وما أهلك فرعون لكان الخوف باقياً؛ لأنهم رُبّما اجتمعوا واحتالوا على من أذاهم بحيلة، ولكن الله ـ تعالى ـ حَسَمَ عنهم مادة الخوف.

وأما نعم الدِّين فهي أن قوم موسى لما شَاهَدُوا تلك المُعْجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشُّكُوك والشُّبُهَات، فإنّ دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصَّانع الحكيم، وعلى صدق موسى تُقَرِّب من العلم الضروري، فكأنه ـ تعالى ـ رفع عنهم تحمُّل النظر الدقيق، والاستدلال، وأيضاً لما عاينوا ذلك صار داعياً لقوم فرعون إلى ترك تكذيب موسى، والإقدام على تكذيب فرعون، وأيضاً أنهم عرفوا أنّ الأمور بيد الله، وأنه لم يكن في الدنيا أكمل ما كان لفرعون، ولا شدّة أكثر مما كانت لبني إسرائيل، ثم إنّ الله ـ تعالى ـ في لحظة واحدة جعل العزيز ذليلاً، والذليل عزيزاً، وذلك يوجب انقطاع القَلْب عن عَلاَئق الدُّنيا، والإقبال بالكليّة على خدمة الخالق، والتوكُّل عليه في كل الأمور.

فإن قيل: إن فرعون لما شاهد فَلْقَ البحر وكان عاقلاً فلا بد وأن يعلم أن ذلك من فعل قادرٍ عالمٍ مخالفٍ لسائر القادرين، فكيف بقي على الكفر؟

والجواب: لعلّه اعتقد أن ذلك أيضاً السحر، كما قال حين ألقى موسى عصاه، وأخرج يده.

يروى أن فرعون كان راكباً حصاناً، فلما أراد العُبُور في البحر خلف بني إسرائيل جَفل الحصان، فجاء جبريل على فَرَسٍ أنثى فتقدّمهم فتبعه الحصان، فلمّا اقتحموا البحر، وميكائيل خلفهم يَسُوقهم حتى لم يَبْقَ منهم أحد، وخرج جبريل وهم أولهم بالخروج أمر الله البحر فالْتَطَمَ عليهم.

واعلم أن هنا لطائف:

أولها: أن كل نبي لأمّته نصيب مما أعطي نبيهم، فموسى عليه الصَّلاة والسلام لما نُجّي من الغَرَقِ حين ألقي في اليَمِّ، كذلك [نُجّيت] أمته من الغَرَقِ.

ثانيها: أن فرعون ادَّعى العلو والربوبية، فأغرق ونزل إلى الدَّرْك الأسفل.

ثالثها: أنه لما ذبح أبناءهم، والذبح هو إنْهَار الدم، أغرقه الله في النَّهر.

فصل في فضل يوم عاشوراء

روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما قدم «المدينة»، فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله ﷺ: «مَا هَذا اليوم الذي تَصُومُونَهُ» فقالوا: هذا يوم

عَظِيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه فقال رسول الله ﷺ: «فنحن أَحَقّ وأَوْلَىٰ بِمُوسَى مِنكُمْ»، فصامه رسول الله ﷺ وأمر بصيامه. وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عباس، وأن النبي ﷺ قال لأصحابه: «أَنْتُمْ أَحَقّ بموسى منهم فَصُومُوا»[1].

فظاهر هذا أنه ﷺ إنما صامه اقتداءً بموسى ـ عليه السَّلام ـ على ما أخبره اليَهُود، وليس كذلك، لما روته عائشة قالت: «كان يوم عَاشُورَاء تصومه قُرَيْشٌ في الجاهلية، وكان رسول الله ﷺ يصومه في الجاهلية، فلما قدم «المدينة» صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صِيَامَ يوم عَاشُورَاء، فمن شاء صامه، ومن شاء تَرَكَه». مُتَّفق عليه.

فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته؛ لأن اليهود أخبروهم، وكانوا عندهم أصحاب عِلْم، فصامه النبي ﷺ كذلك في الجاهلية، أي بـ «مكة»، فلما قدم «المدينة»، ووجد اليهودَ يصومونه قال: «نَحْنُ أَحَقّ وأولى بموسى منكم»، فصامه اتِّبَاعاً لموسى.

فالجواب: أن هذا مبني على أنه ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ كان متعبداً بشريعة[2] موسى عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك.

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٩٦) كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء حديث رقم (٢٠٠٤).
ومسلم في الصحيح (٢/ ٧٩٦) كتاب الصيام (١٣) باب صوم يوم عاشوراء (١٩) حديث رقم (١٢٨/ ١١٣٠).
وأحمد في المسند (١/ ٢٩١، ٣١٠) ـ والبيهقي في السنن (٤/ ٢٨٦) وذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٥٤ ـ وابن كثير في التفسير ١/ ٢٩ والسيوطي في الدر المنثور ١/ ٦٩، ٦/ ٣٤٤.

(٢) وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب:
أحدها: أنه كان متعبّداً بشرع قطعاً، ثم اختلفوا: فقيل: كان على شريعة آدم ـ عليه السلام ـ؛ لأنه أول الشرائع. وقيل: نوح؛ لقوله تعالى: ﴿**شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً**﴾ [سورة الشورى: ١٣] وقيل: إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿**إن أولى الناس بإبراهيم لَلَّذين اتبعوه**﴾ [سورة آل عمران: ٦٨]، وحكاه الرافعي في «كتاب السير» عن صاحب «البيان»، وأقرَّه. وقال الواحدي: إنه الصحيح قال ابن القشيري في «المرشد» وعُزي للشَّافعي وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول. وحكَاهُ صاحب «المصادر» عن أكثر أصحاب أبي حنيفة، وإليه أشار أبو علي الجُبَّائي. وقيل: على شريعة موسى. وقيل: عيسى؛ لأنه أقرب الأنبياء إليه؛ ولأنه الناسخ المتأخر، وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما حكاه الواحدي عنه. لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمداً ﷺ كان على شرع من الشرائع، ولا يقال: كان من أمة ذاك النبي؛ كما يقال: كان على شرعه. (انتهى). وقيل: كان متعبداً بشريعة كل من قبله، إلا ما نسخ واندرس، حكاه صاحب «الملخّص». وقيل: يتعبد لا ملتزماً دين واحدٍ من المذكورين، حكاه النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في زوائد «الروضة». وقيل: كان متعبداً بشرع، ولكنَّا لا ندري بشرع من تعبّد، حكاه ابن القشيري.
والمذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبَّداً بشيء منها قطعاً، وحكاه في «المنخول» عن إجماع المعتزلة. وقال القاضي في «مختصر التقريب»، وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين.
ثم اختلفوا: فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلاً؛ إذ لو تعبد باتباع أحد، لكان عصى من مبعثه، بل كان=

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

قرأ أبو عمرو[1] **ويعقوب**: «وَعَدْنَا» هنا، وما كان مِثْلَه ثلاثياً، وقرأ الباقون: «وَاعَدْنَا» بالألف، واختار أبو عبيد قراءة أبي عمرو، ورجّحها بأن المُوَاعدة إنما تكون من البَشَرِ، وأما الله عز وجل فهو المنفرد بالوَعْدِ والوَعِيدِ، على هذا وجدنا القرآن نحو: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾، ﴿وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ﴾ [الأنفال: ٧].

ورجحه مكّي فقال: وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه «وعد» من الله تعالى لموسى، وليس فيه «وَعْد» من موسى، فوجب حمله على الواحد، بظاهر النص.

ثم ذكر جماعة جلّة من القراء عليها كالحَسَنِ، وأبي رجاء، وأبي جعفر، وشيبة، وعيسى بن عمر، وقتادة، وابن أبي إسحاق، ورجّحه أبو حاتم أيضاً بأن قراءة العامة عندنا «وَعَدْنَا» بغير ألف؛ لأن المُوَاعدة أكثر ما تكون بين المَخْلُوقين والمُتَكَافئين.

وقد أجاب الناس عن قول أبي عبيد، وأبي حاتم، ومكي بأن «المُفَاعلة» ـ هنا ـ صحيحة، بمعنى أن موسى نزل قبوله لالتزام الوفاء بمنزلة الوعد منه، أو أنه وعد أن يفي بما كلفه ربه.

وقال القفال: «ولا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ـ تعالى ـ ويكون معناه يعاهد الله

= على شريعة العقل. قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ إذ ليس للعقل شريعة، وذهبت عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع، ولكنه ممتنع عقلاً. قال القاضي: وهذا نرتضيه وننصره؛ لأنه لو كان على دين لنُقل، ولذكره ـ عليه السلام ـ؛ إذ لا يظن به الكتمان، وعارض ذلك إمام الحرمين وقال: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل؛ فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي (قال): فقد تعارض الأمران، والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، منها: انصراف هَمّ الناس عن أمر دينه، والبحث عنه.

والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين، وابن القشيري، والكيا، والآمدي، والشريف المرتضى في «الذريعة»، واختاره النووي في «الروضة»؛ إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت فيه نص ولا إجماع. وقال ابن القشيري في «المرشد»: كل هذه أقوال متعارضة، وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوّز ذلك، لكن أين السمع فيه؟! ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبداً ونتوقف في عين ما كان متعبداً به، ومنهم من توقف في الأصل؛ فجوز أن يكون وألا يكون.

ينظر البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٣٩، التمهيد للأسنوي: ٤٤١، المنخول للغزالي: ٢٣١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ٣٦٩، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٥/ ١٤٩، إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣٩.

(١) وبها قرأ أبو جعفر، ووافقه اليزيدي وابن محيصن.

انظر شرح الطيبة: ٤/ ٢٣ ـ ٢٤، وحجة القراءات: ٩٦، والعنوان: ٦٩، والحجة للقراء السبعة: ١/ ٥٦، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩١، وشرح شعلة: ٢٦١.

تعالى»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥] إلى أن قال: ﴿بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ [التوبة: ٧٧].

وقال مكّي: المُوَاعدة أصلاً من اثنين، وقد تأتي بمعنى «فعل» نحو: «طَارَقْتُ النَّعْل» فجعل القراءتين بمعنى واحدٍ.

وقال الكسائي: ليس قول الله: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [النور: ٥٥] من هذا الباب في شيء؛ لأن «واعدنا موسى» إنما هو من باب المُوَافاة، وليس من الوعد في شيء، وإنما هو من قولك: «موعدك يوم كذا»، و «موضع كذا».

والفصيح في هذا أن يقال: «واعدته»، قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ﴾ [طه: ٥٩].

وقال الزجاج[1]: «وَاعَدْنَا» بالألف جَيّد؛ لأن الطَّاعة في القبول بمنزلة المُوَاعد، فمن الله وَعْد، ومن موسى قَبُول واتباع، فجرى مجرى المواعدة.

وقال مكّي أيضاً: «والاختيار «واعدنا» بالألف؛ لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد معنييه؛ ولأنه لا بُدَّ لموسى من وَعْد أو قَبُول يقوم مقام الوَعْدِ فتصحّ المُفَاعلة».

قال ابن الخَطِيب[2]: الأقوى أن الله ـ تعالى ـ وعده الوَحْي، وهو وعد الله المجيء للميقات.

قال الجوهري: «المِيعَادُ: المُوَاعدة والوقت والموضع».

ووعد يتعدّى لاثنين، فـ «موسى» مفعول أول، و «أربعين» مفعول ثانٍ، ولا بد من حذف مضاف، أي: تمام أربعين، ولا يجوز أن ينتصب على الظَّرف، لفساد المعنى، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جار مجرى جمع المذكر السَّالم، وهو في الأصل مفرد اسم جمع، سمي به هذا العَقْد من العدد، ولذلك أعربه بعضهم بالحركات؛ ومنه في أحد القولين: [الوافر]

٤٨٦ ـ وَمَاذَا يَبْتَغِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي ... وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِينِ[3]

بكسر النون.

---

(١) ينظر معاني القرآن ١/ ١٠٤.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣/ ٦٩.

(٣) البيت لسُحَيْم بن وَثِيل ينظر إصلاح المنطق: ص ١٥٦، وتخليص الشواهد: ص ٧٤، وتذكرة النحاة: ص ٤٨٠، وخزانة الأدب: ٨/ ٦١، ٦٢، ٦٥، ٦٧، ٦٨، وحماسة البحتري: ص ١٣، والدرر: ١/ ١٤٠، وسر صناعة الإعراب: ٢/ ٦٢٧، وشرح التصريح: ١/ ٧٧، وشرح ابن عقيل: ص ٢٤١، وشرح المفصل: ٥/ ١١، ولسان العرب (نجذ) (ربع)، والمقاصد النحوية: ١/ ١٩١، والأشباه والنظائر: ٧/ ٢٤٨، وأوضح المسالك: ١/ ٦١، وجواهر الأدب: ص ١٥٥، وشرح الأشموني: ١/ ٣٨، ٣٩، والمقتضب: ٣/ ٣٣٢، وهمع الهوامع: ١/ ٤٩، والأصمعيات: (١٩)، والدر المصون: ١/ ٢٢٢.

و «ليلة» نصب على التَّمييز، والعقود التي هي من عشرين إلى تِسْعِين، وأحد عشر إلى تسعة عشر كلها تميز بواحد منصوب.

و «موسى» هو موسى بن عِمْران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يَعْقُوب بن إسْحَاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اسم أعجمي غير منصرف، وهو في الأصل على ما يقال مركّب والأصل: مُوشَى ـ بالشين ـ لأن «ماء» بلغتهم يقال له: «مو» والشّجر يقال له: «شَا» فعربته العرب فقالوا: موسى.

قالوا: إنما سمي به؛ لأن أمه جعلته في التَّابوت حين خافت عليه من فِرْعون، وألقته في البحر، فدفعته أمواج البحر حتى أدخلته بين أشْجَار عند بيت فرعون، فخرجت جَوَاري آسيَةَ امرأة فرعون يَغْسِلْنَ فوجدن التَّابوت، فأخذنه فسمي عليه الصلاة والسلام باسم المكان الَّذِي أصيب فيه وهو الماء والشجر، وليس لموسى اسم النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام اشتقاق؛ لأنه أعجمي؛ لأن بني إسرائيل والقبْط ما كانوا يتكلّمون بلغة العرب.

ومنهم من قال: إنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه، فقيل: هو «مفعل»[1] من أَوْسَيْت رأسه: إذا حلقته فهو مُوسى، كـ «أعطيته فهو مُعْطَى»، فمن جعل اسمه عليه مشتقاً قال: إنما سمي بذلك لِصَلَعِهِ.

وقيل: مشتق من «مَاسَ ـ يَمِيسُ» أي: يَتَبَخْتَرُ في مشيته ويتحرك، فهو «فعلى» وكان عليه الصلاة والسلام كذلك، فقلبت الياء واواً لانضمام ما قبلها كـ «مُوقِن» من «اليَقِين».

والصحيح الأول، وهذا الاشتقاق إنما هو في مُوسى آلة الحَلْق.

فصل في قصة موسى بعد نجاة قومه

ذكر المفسرون أن موسى ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ قال لبني إسرائيل: إن خرجنا من البحر سالمين آتيكم بكتاب من عند الله يبيّن لكم فيه ما يجب عليكم من الفِعْلِ والتَّرْكِ، فلما جاوز البحر، وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود، فخرج إلى الطُّور في سَبْعين من [أخيار][2] بني إسرائيل، وصعدوا الجبل، وواعدهم إلى تمام أربعين ليلةً، فعدوا فيما ذكر المفسرون عشرين يوماً وعشرين ليلة، وقالوا: قد [أخلفنا][3] موعده. فاتّخذوا العجل.

وقال أبو العالية: «بلغنا أنه لم يحدث حدثاً في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور».

فإن قيل: لم خصّ الليالي بالذِّكْر دون الأيّام؟

قيل: لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قَبْلَهُ في الرتبة وقع بها التاريخ، فاللَّيَالي أول

---

(١) في أ: مشتق. (٢) في ب: خيار. (٣) في أ: خلفنا.

الشهور، والأيام تَبَعٌ لها، وأيضاً فليس المراد انقضاء أي أربعين كان، بل أربعين معيناً وقيل: لأن الظلمة سابقة على النُّور، فهي الأصل يؤيده قوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ﴾ [يس: ٣٧].

فصل في معنى أربعين ليلة

قوله: ﴿أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ معناه: واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلةً كقولهم: «اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان» أي: تمام الأربعين، والحاصل أنه حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] وأيضاً فليس المراد انقضاء أي أربعين كان، بل أربعين معيناً، وهو الثلاثون من ذي القِعْدَة، والعشر الأول من ذي الحجّة؛ لأن موسى عليه السَّلام كان عالماً بأن المراد هو هذه الأربعون، وكان ذلك بعد أن جاوز البحر.

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون المراد أنه وعد قَبْلَ هذه الأربعين أن يجيء إلى الجَبَل بعد انقضاء هذه الأربعين.

قال: وهذا الاحتمال هو المؤيّد بالأخبار. فإن قيل: قوله ـ هاهنا ـ: «أربعين ليلة» يفيد أن المواعدة كانت من أول الأمر على الأربعين.

وقوله في الأعراف: ﴿وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢] يفيد أن المُوَاعدة كانت في أول الأمر على الثلاثين، فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحَسَن البَصْري فقال: ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة، ثم بعد ذلك وعده بعشر، لكنه وعده أربعين ليلة جميعاً، وهو كقوله: ﴿ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قوله: ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ «اتَّخَذَ» يتعدّى لاثنين، والمفعول الثاني محذوف أي: اتخذتم العِجْلَ إلهاً، وقد يتعدّى لمفعول واحد إذا كان معناه «عمل» و «جعل» نحو: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: ١١٦].

وقال بعضهم: «تَخِذَ» و «اتَّخَذَ» يتعدّيان لاثنين ما لم يفهما كسباً، فيتعديان لواحد، واختلف في «اتَّخَذَ» فقيل: هو «افتعل» من الأَخْذِ، والأصل: «ائْتَخَذَ» الأولى همزة وصل، والثانية فاء الكلمة، فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة بعد أخرى، فوجب قلبها ياء كـ «إيمان» فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال، فأبدلت تاء، وأدغمت في تاء الافتعال كـ «اتَّسَرَ» من «اليُسْرِ»، إلا أن هذا قليل في باب الهمز؛ نحو: «اتَّكَلَ» من «الأَكْل»، و «اتَّزَر» من «الإزَار»؛ وقال أبو عليٍّ: هو «افْتَعَل» من تَخِذَ يَتْخَذُ؛ وأنشد: [الطويل]

٤٨٧ ـ وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا نَسِيفاً كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرَّقِ(١)

---

(١) البيت للممزق العبدي ينظر لسان العرب (مخص)، (نسف)، (طرق)، والمقاصد النحوية: ٤/ ٥٩٠، =

وقال تعالى: ﴿لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾[1] [الكهف: ٧٧] وهذا أسهل القولين.

والقُرّاءُ على إدغام الذّال في التاء لقرب مخرجهما، وابن **كثير، وعاصم**[2] في رواية حَفْص بالإظهار، وهذا الخلاف جارٍ في المفرد نحو: «اتَّخَذْتُ»، والجمع نحو: «اتَّخَذْتُم»، وأتى في هذه الجملة بـ «ثم» دلالة على أن الاتِّخاذ كان بعد المُوَاعدة بمهلة.

وقال ابن الخطيب: لما أنعم عليهم بهذه النِّعْمَة، وأتوا عَقِيْبَ ذلك بأقبح أنواع الجهل والكُفْر، كان ذلك في محل التعجُّب، فهو كمن يقول: إني أحسنت إليك، وفعلت كذا وكذا، ثم إنك تقصدني بالسُّوء والإيذاء، ومثله: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، ﴿ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ٢]؛ ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٧٤]، ﴿ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا﴾ [الجاثية: ٨]، ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٨٥].

قوله: «مِنْ بعْدِهِ» متعلّق بـ «اتَّخَذْتُمْ»، و «مِنْ» لابتداء الغاية والضمير يعود على مُوسَى، ولا بُدّ من حذف مضافٍ، أي: من بعد انطلاقه أو مُضِيّه.

وقال ابن عطية: «يعود على موسى».

وقيل: «على انطلاقه للمتكلّم».

وقيل: على الوَعْدِ، وفي كلامه بعض مُنَاقشة، فإن قوله: «وقيل يعود على انطلاقه» يقتضي عوده على موسى من غير تقدير مضاف، وذلك غير مُتَصَوَّر.

قوله: «**وَأَنْتُم ظَالِمُونَ**» جملة حالية من فاعل «اتَّخَذْتُمْ».

و «العِجْل» ولد البقرة، والعُجُول مثله، والجمع عَجَاجِيْل، والأنثى «عِجْلة»، عن أبي الحسن، وسمي العجل عِجْلاً لاستعجالهم عبادته، ذكره القُرْطبي، وفيه نظر؛ لأن العِجْلَ ولد البقرة كان موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العِجْل.

فصل

قال أهل التَّفسير: لما ذهب موسى إلى الطُّور، وقال لأخيه هارون: اخلفني في قَوْمي، وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحُلِيّ الذي استعاروه من القِبْطِ قال لهم

= والأشباه والنظائر ١/ ٢٦٠، وتذكرة النحاة: ص ١٤٦، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٤٠٢، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٦٨٠، والأصمعيات: ص ١٦٥، والحيوان: ٢/ ٢٩٨، وللمثقب العبدي في لسان العرب (حدب)، وجمهرة اللغة: ص ٣٨٨، ٥٤١، ٧٥٧، ٨٤٨، ١١٩٢، والخصائص: ٢/ ٢٨٧، والدر المصون: ١/ ٣٢٣.

(١) وذلك في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، انظر السبعة: ٣٩٦.

(٢) وكذا أظهرها رويس، وأدغمها أبو بكر بن عياش عن عاصم مع الباقين.

انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٦٨، والسبعة: ١٥٤، وإتحاف: ١/ ٣٩١.

هارون: إن هذه الثياب والحُلِيّ لا تحلّ لكم، وكان السَّامِرِيُّ من مسيره مع موسى ـ عليه السلام ـ إلى البحر ينظر إلى حافر دَابّة جبريل حين تقدم على فرعون في دخول البحر.

قال بعض المفسرين: كان كلما نقل حافره يخضرّ مكانه نَبْتاً، فلهذا سمي فرس الحياة، ولا يصيب شيئاً إلا حَيي، فقال السّامريُّ: «إن لهذا النبت نَبأً، فقبض منه قَبْضَةً، وقيل: قبض من تراب حَافِرِهِ، فذلك قوله: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦]، ثم إن السَّامري أخذ ما كان معهم من الذَّهب، فصوَّر منه عِجْلاً وألقى فيه تلك القَبْضة، فخرج له صوت كالخُوَارِ، فقال القوم: «هذا إِلَهُكُمْ وإله موسى»

قال ابن عبّاس: «لأنه كان مُنَافقاً يظهر الإسلام، وكان يعبد البقر، وكان اسمه موسى بن ظفر»[1].

وقيل: متّى.

وقيل: هارون، وإنهم عبدوا العجل بعد مُجاوزة النَّهر لقوله تعالى: ﴿وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

فإن قيل: **كل عاقل** يعلم ببديهة عقله أن الصنم الذي لا يتحرّك، ولا يحسّ، ولا يعقل مستحيل أن يكون إله السموات والأرض، وَهَبْ أنه ظهر من خُوَار، ولكن هذا القَدْر لا يصلح أن يكون شُبْهة في قَلْب أحد من العقلاء في كونه إلهاً، وأيضاً فإن القوم قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات الظاهرة التي تكون قريبةً من حَدّ الإلجاء من الدلالة على **الصانع** وصدق موسى ـ عليه السَّلام ـ فمع قوة هذه الدلالة وبلوغها إلى حَدّ الضرورة، لا يكون صدور الخُوَارِ من ذلك العِجْلِ يقتضي **شبهة في كون** ذلك الجسم المصوت إلهاً.

قال ابن الخطيب[2]: والجواب أنّ هذه الواقعة لا يمكن تصحيحها إلاّ على وجه واحدٍ، وهو أن السَّامري ألقى إلى القوم أن موسى ـ عليه السَّلام ـ إنما قدر على ما أتى به؛ لأنه كان يتّخذ طلسمَات على قوى ملكية، وكان يقدر بواسطتها على هذه المُعْجِزَاتِ فقال السَّامري للقوم: «وأنا أتخذ لكم طلسمات مثل طلسمته، وروّج عليهم ذلك بأن جعله بحيث خرج منه صَوْتٌ عجيب، فأطمعهم في أن يصيروا مثل مُوسَى ـ عليه السَّلام ـ في الإتيان بالخوارق، أو لعلّ القوم كانوا مجسّمة وحُلُولية، فجوزوا حلول الإله في بعض الأَجْسَام، فلذلك وقعوا في تلك الشبهة.

فصل في فوائد من قصة بني إسرائيل

في هذه القصة فوائد:

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/٦٦/٦٧) وفي تاريخه: (١/٢١٩ ـ ٢٢٠) عن ابن عباس.

(٢) ينظر تفسير الرازي: ٣/٧١.

أحدها: أنها تدلّ على أن أمّة محمد ـ ﷺ ـ خير الأمم؛ لأن أولئك اليهود مع مُشَاهدتهم تلك البَرَاهين البَاهِرَة اغْتَرُّوا بهذه الشبهة الرَّكيكة، وأمّا أمة محمد ـ عليه السلام ـ فإنهم مع أنهم محتاجون في ثبوت كون القُرْآن معجزاً إلى الدَّلائل الدقيقة لم يَغْتَرُّوا بالشُّبُهَات العظيمة، وذلك يدلُّ على أنهم أكمل عَقْلاً، وأدعى خاطراً من اليهود.

وثانيها: فيه تحذير عظيم من التقليد والجَهْل بالدلائل، فإن هؤلاء الأقوام لو عرفوا الله بالدَّليل معرفة تامّة لما وقعوا في شبهة السامري.

وثالثها: تسلية النبي ـ ﷺ ـ عما كان شَاهَدَ من مشركي العرب، واليهود، والنَّصَارى من الخلاف، فكأنه تعالى أمره بالصَّبْرِ على ذلك كما صَبَرَ مُوسَىٰ ـ عليه السلام ـ في هذه الواقعة المنكرة، فإنهم بعد أن خلّصهم الله ـ تعالى ـ من فرعون، وأراهم المعجزات العجيبة من أوّل ظهور مُوسَىٰ إلى ذلك الوقت، اغْتَرُّوا بتلك الشبهة الرّكيكة، وأن موسى ـ عليه السلام ـ صبر على ذلك، فَلأَنْ يصبر محمد ـ عليه السلام ـ على أَذِيَّةِ قومه أولى.

ورابعها: أن أشدّ الناس مجادلةً وعداوة مع الرسول هم اليهود، فكأنه ـ تعالى ـ قال: إن هؤلاء يفتخرون بأسلافهم، ثم إن أسلافهم كانوا في البَلاَدَةِ، والجهالة، والغباوة إلى هذا الحد بحيث إن أشدّ الأشياء بَلاَدَة، وجهالة، وغباوة، هم البقر، فجعلوه إلهاً، فكيف هؤلاء الأخلاف.

فصل

في تفسير الظّلم وجهان:

الأول: قال فيه أبو مسلم: الظُّلم في أصل اللغة من النقص قال تعالى: ﴿كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا﴾ [الكهف: ٣٣].

والمعنى: أنهم تركوا عبادة الخلاّق المحيي المميت، واشتغلوا بعبادة العِجْلِ، فقد صاروا ناقصين في خيرين: الدين والدنيا.

والثّاني: أن الظلم في العرف عبارة عن الضرر الخالي عن نفع يزيد عليه، ودفع مضرّة أعظم منه، والاسْتِحْقَاقُ غير العرفي علمه أو ظنّه، فإذا كان بهذه الصفة كان فاعلاً ظلماً، ثم إن الرجل إذا فعل ما يؤدّيه إلى العقاب والنار، قيل: «إنه ظالم لنفسه»، وإن كان في الحال نفعاً ولذّة كما قال: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

وقال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ﴾ [فاطر: ٣٢] ولمّا كانت عبادتهم لغير الله ظُلماً ومؤدّياً إلى عذاب النار سُمّي ظلماً.

فصل في ردّ شبهة للمعتزلة

استدلّت المعتزلة بهذه الآية على أنّ المعاصي ليست بخلق الله من وجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ ذمَّهم عليها، ولو كانت مخلوقةً له لكانوا مطيعين بفعلها؛ لأن الطَّاعة عبارة عن فعل المراد.

وثانيها: لو كان العصيان مخلوق لله ـ تعالى ـ لكان الذَّم بسببه يجري مجرى الذم بسبب كونه أَسْوَدَ، وأبيض، وطويلاً.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا تمسّك بفعل المدح والذم، وهو معارض بمسألتي الداعي والعلم، وقد تقدّم.

قوله: «ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ».

و «العفو» المَحْوُ، ومنه: «عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ» أي: محا ذنوبكم، والعافية: لأنها تمحو السّقم، وعَفَتِ الريح الأَثَرَ؛ قال: [الطويل]

٤٨٨ ـ فَتُوضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمْأَلِ[2]

وقيل: عَفَا كذا أي: كَثُرَ، ومنه «وأَعْفُوا اللِّحَىٰ» فيكون من الأضداد.

وقال ابن عطية: «العَفْوُ تَغطية الأثر، وإذهاب الحال الأوّل من الذَّنب أو غيره، ولا يستعمل العَفْوُ بمعنى الصَّفح إلا في الذنب». وهذا الذي قاله قريب من تَفْسِيرِ الغُفْرَان؛ لأن الغفر التغطية والسَّتر، ومنه: المغفر، ولكن قد فُرِّق بينهما بأن العفو يجوز أن يكون بعد العقوبة، فيجتمع معها، وأمّا الغُفْرَانُ فلا يكون مع عقوبة.

وقال الرَّاغب[3]: «العَفْو»: القصد لتناول الشَّيء، يقال: عَفَاه واعْتَفَاهُ أي: قصده مُتَناولاً ما عنده، وعَفَتِ الريحُ التُّرابَ قصدتها متناولةً آثارها، وعَفَتِ الديار كأنها قصدت نحو البِلَىٰ وعفا النَّبْت والشَّعْرُ قصد تناولَ الزِّيادة، وعفوتُ عنك كأنه قصد إِزَالَةَ ذَنْبِهِ صارفاً عنه، وأَعْفَيْتُ كذا، أي: تركته يعفو ويكثر، ومنه «أَعْفُوا اللِّحَىٰ» فجعل القصد قدراً مشتركاً في العَفْوِ، وهذا ينفي كونه من الأَضْدَادِ، وهو كلام حسن؛ وقال الشاعر [الطويل]

٤٨٩ ـ ..... إِذَا رَدَّ عَافِي الْقِدْرِ مَنْ يَسْتَعِيرُهَا[4]

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٧٢.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ٨، والأضداد: ٩٣، خزانة الأدب: ١١/ ٦، والدرر: ١/ ٢٨٥، شرح شواهد المغني: ١/ ٤٦٣، مغني اللبيب: ١/ ٣٣١، والمنصف: ٣/ ٢٥، همع الهوامع: ١/ ٨٨، شرح المعلقات للتبريزي: (١٣)، الشنقيطي: (٥٨)، والدر المصون: ١/ ٢٢٤.

(٣) ينظر المفردات: ٣٥١.

(٤) عجز بيت للأعشى وصدره:

فلا تصرميني واسألي ما خليقتي

ينظر ديوانه: (٣٧١)، الكشاف: ٤/ ٣٩٣، والدر المصون: ١/ ٤٢٤.

معناه: أن العَافِي هنا ما يبقى في القَدْرِ من المَرَقِ ونحوه، فإذا أراد أحد أن يستعير القِدْرَ يُعَلِّلُ صاحبها بالعَافي الذي فيها، فالعَافِي فاعل، ومن يستعيرها مَفْعُول، وهو من الإسناد المجازي؛ لأن الرَّاد في الحقيقة صاحب القِدْرِ بسبب العافي.

فصل في تفسير المعتزلة للعفو في الآية

قالت المعتزلة: «المراد ثم عفونا عنكم بسبب إتيانكم بالتَّوْبَة، وهي قتل بعضكم بَعْضاً».

قالت ابن الخطيب[١]: وهذا ضعيف من وجهين:

الأول: أن قبول التوبة وَاجبٌ عَقْلاً، ولو كان المُرَاد ذلك لما جاز عدُّه في معرض الإنعام، لأن أداء الواجب لا يُعَدّ من باب الإنعام، والمقصود من هذه الآيات تَعْدِيْدُ نِعَمِ الله ـ تعالى ـ عليهم.

الثاني: أن العَفْوَ اسم لإسقاط العقاب المستحقّ؛ وأمّا إسقاط ما يجب إسقاطه، وذلك لا يُسمَّىٰ عَفْواً، ألا ترى أن الظالم لما لم يجز له تعذيب المظلوم، فإذا ترك عذابه لم يكن الترك عفواً، فكذلك هاهنا.

إذا ثبت هذا فنقول: لا شَكّ في حصول التوبة في هذه الصورة لقوله تعالى: «فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» وإذا كان كذلك دَلَّت الآية على أن قَبُولَ التوبة غير واجب عَقْلاً، وإذا ثبت ذلك ثبت أيضاً أنه ـ تعالى ـ أسقط عُقُوبَةَ من يجوز عقابه عقلاً، وشرعاً، وذلك أيضاً خلاف قول المعتزلة، وإذا ثبت أنه عفا عن كفّار قوم موسى، فلأن يعفو عن فُسّاق أمة محمد ـ ﷺ ـ مع أنهم خير أمة أُخرجت للنَّاس كان أولى.

قوله: «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

«تَشْكُرُونَ» في محل رفع خبر «لعلّ»، وقد تقدّم تفسير الشكر عند ذكر الحمد.

وقال الراغب[٢]: هو تصور النعمة وإظهارها.

وقيل: هو مقلوب عن الكَشْر أي: الكَشْف، وهو ضدّ الكفر، فإنه تَغْطِيَةُ النعمة وقيل: أصله من «عَيْن شَكْرى» أي: ممتلئة، فهو على هذا الامتلاء من ذكر المنعم عليه.

و «شَكَر» من الأفعال المتعدّية بنفسها تارةً، وبحرف الجرِّ أُخْرَى، وليس أحدهما أصلاً للآخَرِ على الصحيح، فمن المتعدّي بنفسه قول عَمْرِو بْنِ لُحَيٍّ[٣]: [الطويل]

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٧٢. (٢) ينظر المفردات: ٢٧٢.

(٣) عمرو بن يحيى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان. أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان كنيته أبو ثمامة وفي نسبه خلاف شديد، وفي العلماء من يجزم بأنه مصري من عدنان لحديث انفرد به أبو هريرة. وهو جد «خزاعة» عند كثير من النسابين ورئيسها عند بعضهم، ومعظمهم يسميه عمرو بن عامر بن يحيى، ويقولون إنه نسب إلى جده وفيهم من يسميه عمرو بن ربيعة ويجعل لحياً لقباً لربيعة. =

٤٩٠ ـ هُمُ جَمَعُوا بُؤْسَىٰ وَنُعْمَىٰ عَلَيْكُمُ فَهَلاَّ شَكَرْتَ الْقَوْمَ إِذْ لَمْ تُقَاتِلِ[(١)]

ومن المتعدِّي بحرف الجر قوله تعالىٰ: ﴿وَٱشْكُرُوا لِي﴾ [البقرة: ١٥٢]، وسيأتي هناك تحقيقُهُ.

فصل في الرد على المعتزلة

قالت المعتزلة: إنه ـ تعالى ـ بَيَّن أنه عفا عنهم، ولم يؤاخذهم لكي يشكروا، وذلك يدلّ على أنه ـ تعالى ـ لم يرد منهم إلا الشكر.

والجواب: لو أراد الله ـ تعالى ـ منهم الشكر لأراد ذلك، إنما شرط أن يحصل للشَّاكر داعية للشكر أولاً بهذا الشرط، والأول باطل؛ إذ لو أراد ذلك بهذا الشَّرط، فإن كان هذا الشرط من العَمْدِ لزم افتقار الدَّاعية إلى داعية أخرى، وإن كان من الله بحيث خلق الله الدَّاعي حصل الشكر لا محالة، وحيث لم يخلق الدَّاعي استحال حُصُول الشكر، وذلك ضد قول المعتزلة، وإن أراد حصول الشُّكر منه من غير هذه الداعية، فقد أراد منه المُحَال؛ لأن الفِعْلَ بدون الدواعي مُحَال. فثبت أن الإشكال واردٌ عليهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾﴾

«الكِتَاب» و «الفُرْقان» مفعول ثان لـ «آتَيْنَا».

وهل المراد بالكتاب والفرقان شيء واحد، وهو التوراة؟

كأنه قيل: الجامع بين كونه كتاباً مُنَزَّلاً، وفرقاناً يفرِّق بَيْن الْحَقِّ والْبَاطل، نحو: رَأَيْتُ الغَيْثَ واللَّيْثَ، وهو مِنْ باب قوله: [المتقارب]

٤٩١ ـ إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ .....[(٢)]

أو لأنهم لمَّا اختلف اللفظ، جاز ذلك؛ كقوله: [الوافر]

٤٩٢ ـ فَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهِشَيْهِ وَأَلْفَىٰ قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا[(٣)]

= ينظر الأعلام: ٥/ ٨٤ (٥٥١)، الأصنام لابن الكلبي: ٨ واللباب: ١/ ٣٦٠، البداية والنهاية: ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٩، السيرة لابن هشام: ١/ ٢٧.

(١) ينظر البيت في معاني القرآن للفراء: ١/ ٩٢، الطبري: ٣/ ٢١٢، والدر المصون: ١/ ٤٢٤.

(٢) تقدم برقم (١٢٨).

(٣) البيت لعدي بن زيد ينظر ذيل ديوانه: ص ١٨٣، والأشباه والنظائر: ٣/ ٢١٣، وجمهرة اللغة: ص ٩٩٣، والدرر: ٦/ ٧٣، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧٧٦، ولسان العرب (مين)، والشعر والشعراء: ١/ ٢٣٣، ومعاهد التنصيص: ١/ ٣١٠، وبلا نسبة في مغني اللبيب: ١/ ٣٥٧، وهمع الهوامع: ٢/ ١٢٩، الدر المصون: ١/ ٢٢٥، وصوابه:

فَقَدَّدتِ الأديمَ لِراهِشَيْهِ

انظر الشعر والشعراء: ١/ ٣٣.

وقوله: [الطويل]

٤٩٣ ـ ..... وَهِنْدٌ أَتَىٰ مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ وَالْبُعْدُ[١]

وقوله عنترة[٢]: [الكامل]

٤٩٤ ـ ..... أَقْوَىٰ وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الْهَيْثَمِ[٣]

قال النحاس[٤]: «هذا إنما يجوز في الشّعر، فالأحسن أن يراد بالفُرْقَانِ ما علّمه الله موسَىٰ من الفَرْقِ بين الحقّ والباطل».

وقيل: «الواو زائدة»، و «الفرقان» نعت للكتاب أو «الكتابُ» التوراةُ، و «الفرقان» ما فرّق به بين الكُفْرِ والإيمان، كالآيات من نحو: العَصَا واليَدِ أو ما فرّق به بين الحلال والحرام من الشرائع.

و «الفُرْقَان» في الأَصل مصدر مثل الغُفْرَان.

وقد تقدّم معناه في ﴿فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾ [البقرة: ٥٠].

وقيل: «الفُرقَانُ» هنا اسم للقرآن، قالوا: والتقدير: ولقد آتينا موسى الكتاب، ومحمّداً الفرقان.

قال النحاس[٥]: هذا خطأ في الإعراب والمعنى، أمّا الإعراب فلأن المعطوف على الشيء مثله، وهذا يخالفه، وأمّا المعنى فلقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ﴾

---

(١) عجز بيت للحطيئة وصدره:

ألا حبذا هند وأرض بها هند

ينظر ديوانه: (٣٩)، شرح المفصل: ١/ ١٠، أمالي ابن الشجري: ٢/ ٣٦، الدرر: ٢/ ١١٥، شرح القصائد للتبريزي: (٣٢١)، روضة الفصاحة: (٦١)، الهمع: ٢/ ٨٨، والدر المصون: ١/ ٢٢٥.

(٢) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية، ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد، أمه حبشية اسمها زبيبة سرى إليه السواد منها، وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساً، يوصف بالحلم على شدة بطشه، وفي شعره رقة وعذوبة وكان مغرماً بابنة عمه «عبلة» فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها، اجتمع في شبابه بامرىء القيس الشاعر وشهد حرب داحس والغبراء وعاش طويلاً، وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي في سنة ٢٢ق هـ. ينسب إليه «ديوان شعر» أكثر ما فيه مصنوع و «قصة عنترة» خيالية يعدها الإفرنج من بدائع آداب العرب.
ينظر الأعلام: ٥/ ٩١ (٦٦٣)، الأغاني: ٨/ ٢٣٧، وخزانة الأدب للبغدادي: ١/ ٦٢، الشعر والشعراء: ٧٥.

(٣) عجز بيت من معلقة عنترة وصدره:

حييت من طلل تقادم عهده

ينظر ديوانه: (١٨٥)، شرح القصائد للتبريزي: (٣٢٠)، والشنقيطي: (١١١)، والدر المصون: ١/ ٢٢٥.

(٤) ينظر إعراب القرآن: ١/ ١٧٥.

(٥) ينظر إعراب القرآن: ١/ ١٧٥.

[الأنبياء: ٤٨]. وقال قُطْرب وزيد: «الفُرْقَانُ انْفِرَاقُ البَحْرِ له».

فإن قلت: هذا مذكور في قوله: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾ وأيضاً قوله بعد ذلك: «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» لا يليق إلاّ بالكتاب؛ لأن ذلك لا يذكر إلا عقيب الهدى، فالجواب عن الأول أنه **تعالى لم يبين في** قوله: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ» أن ذلك كان لأجل موسى ـ عليه السلام ـ وفي هذه الآية بَيّن ذلك بالتنصيص.

وعن الثاني: أن فَرْقَ البحر كان من الدَّلائل فلعلّ المُرَاد: آتينا موسى الكتاب ليستدلُّوا بذلك على وجود الصانع، وصدق موسى عليه السَّلام، وذلك هو الهِدَايَةُ، وأيضاً فالهدى قد يُرَادُ به الفَوْزُ والنَّجاة ولم يُرَدْ به الدلالة، فكأنه ـ تعالى ـ بيّن أنه أتاهم الكتاب نعمةً من الدين والفرقان الذي جعل به نجاتهم من الخَصْمِ نعمةً عاجلةً.

وقيل: الفرقان: الفَرَجُ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط، ﴿إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩] أي: فَرَجاً ومَخْرَجاً وقيل: الحجّة والبَيَان، قاله ابن بحر.

وقيل: الفُرْقَان الفَرْقُ بينهم وبين قوم فرعون، أنجى هؤلاء، وغرق أولئك، ونظيره يوم الفُرْقَان، فقيل يعني به يوم بدر.

فصل في الرد على المعتزلة

استدلت المعتزلة بقوله: «لعلكمْ تهتدون» على أن الله أراد الاهتداء من الكُلّ، وذلك يبطل قول من يقول: أراد الكُفْرَ من الكافر. وأيضاً إذا كان هداهم أنه ـ تعالى ـ لم يخلق الاهتداء ممن يهتدي، والضلال ممن يضل، فما الفائدة في إنزال الكتاب والفرقان، ولقوله: «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه، فلا تأثير لإنزال الكتب فيه لو كان الاهتداء [ولا كتاب لحصل][1] الاهتداء، ولو أنزل الكتاب، ولم يخلق الاهتداء فيهم لما حصل الاهتداء، فكيف يجوز أن يقول: أنزلت [الكتاب][2] لكي تهتدوا؟ وقد تقدّم مثل [هذا][3] الكلام.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾﴾

«يا قوم» اعْلَمْ أن في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستَّ لُغَات.

أفصحها: حذفها مجتزئاً عنها بالكَسْرَةِ، وهي لغة القرآن.

---

(١) في أ: والكتاب يحصل. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: ذلك.

والثانية: ثبوت الياء ساكنة.

الثالثة: ثبوتها مفتوحة.

الرابعة: قلبها ألفاً.

الخامسة: حذف هذه الألف، والاجتزاء عنها بالفتحة؛ كقوله: [الوافر]

٤٩٥ ـ وَلَسْتُ بِرَاجِعٍ مَا فَاتَ مَنِّي بِلَهْفَ وَلاَ بِلَيْتَ وَلاَ لَوَ انِّي[(١)]

أي يقول: يا لَهْفَا.

السَّادِسَةُ: بناء المضاف إليها على الضَّمّ تشبيهاً بالمفرد، **نحو قراءة من قرأ**[(٢)]: ﴿قَالَ رَبُّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢].

قال بعضهم: لأن «يا قوم» في تقدير: يا أيها القوم والقوم: اسم جمع؛ لأنه دالّ على أكثر من اثنين، وليس له واحد من لفظه، ولا هو على صيغة مختصّة بالتكسير، ومُفْرَدُهُ «رَجُل»، واشتقاقه من «قَامَ بالأَمْرِ يقومُ به»، قال تعالى ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣٣] والأصل في إطلاقه على الرجال؛ ولذلك قوبل بالنِّسَاء في قوله تعالَى: «لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلاَ نِساءٌ مِنْ نِسَاءٍ».

وقول زهير: [الوافر]

٤٩٦ ـ وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ[(٣)]

وأما قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥] و ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ﴾ [الشعراء: ١٦٠] والمكذبون رجال ونساء فإنما ذلك من باب التَّغْلِيب، ولا يجوز أن يطلق على النِّساء وحدهن ألبتة، وإن كانت عبادة بعضهم توهم ذلك.

فصل في نظم الآية

في قوله: «يا قوم» لطيفة، وهي أنه أضاف القوم إلى نفسه، وأضاف نفسه إليهم إضافة اختلاط، وامتزاج، فكأنه منهم [وهم][(٤)] منه فَصَارَا كالجَسَدِ الواحد فهو مقيد لهم ما يريد لنفسه، وإنما يضرهم ما يضره وما ينفعهم ينفعه كقول القائل لغيره إذا نصحه: ما أُحِبُّ لك إلا ما أُحِبُّ لنفسي وذلك إشارة إلى اسْتِمَالَةِ قلوبهم إلى قَبُولِ دعواه، وطاعتهم له فيما أمرهم به، ونَهَاهُمْ عنه.

---

(١) ينظر البيت في أمالي ابن الشجري: ٢/ ٧٤، الممتع: (٦٢٢)، المحتسب: ١/ ٣٢٣، العيني: ٤/ ٢٤٨، الخزانة: ١/ ٦٣، رصف المباني: ٢٨٨، الإنصاف: ٣٩٠، الدرر: ٢/ ٦٩، اللسان «ركب»، روح المعاني: ١٢/ ٥٨، والدر المصون: ١/ ٢٢٦.

(٢) ستأتي في «الأنبياء» آية (١١٢).

(٣) ينظر ديوانه: (٧٣)، الهمع: ١/ ١٥٣، والدرر: ١/ ١٣٦، والدر المصون: ١/ ٢٢٦.

(٤) في ب: وهو.

٨٠ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ٥٤ ـــــــ

وروى ابن عطية عن الزهري[١]: «بَارِيكُمْ» بكسر الياء من غير همزة قال: «ورويت عن نافع».

قلت: من حق هذا القارىء أن يسكن الياء؛ لأن الكسرة ثقيلةٌ عليها، ولا يجوز ظهورها إلاّ في ضرورة شعر؛ كقول أبي طالب: [الطويل]

٥٠٣ ـ كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزِي مُحَمَّداً وَلَمْ تَخْتَضِبْ سُمْرُ العَوَالِي بالدَّمِ[٢]

وقرأ قتادة[٣]: «فَاقْتَالُوا» وقال: هي من الاستِقَالة.

قال ابن جنّي: اقْتَالَ: افتعل، ويحتمل أن تكون عينها واواً كـ «اقْتَادُوا» أو ياء كـ «اقْتَاسَ»، والتصريف يضعف أن تكون من الاستقالة.

ولكن قتادة ينبغي أن يُحْسَنَ الظنُّ به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجّة عنده.

وقرىء أيضاً: «فَأَقِيلُوا أنفسكم» بالياء المُثَنَّاة التحتية، وهي موافقة للرسم أيضاً.

«والبارىء»: الخالق، برأ الله الخلق أي: خلقهم، وقد فرق بعضهم بين الخَالِقِ والبارىء، بأن البَارِىءَ هو المبدع المُحْدِث، والخالق هو المقدر النَّاقل من حال إلى حال، وأصل هذه المادّة يدلّ على الانفصال والتميز، ومنه: برأ المريض بُرْءاً وبَرْءاً وبَرَاءَةً، وبرئت أيضاً من الدَّيْن براءةً، والبَرِيّة: الخلق؛ لأنهم انفصلوا من العَدَمِ إلى الوجود، إلاّ أنه لا يهمز.

وقيل: أصله من البَرَى وهو التراب. وسيأتي تحقيق القولين إن شاء الله تعالى.

قوله: ﴿فَاقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾.

قال بعض المفسرين: هذه الآية وما بعدها منقطعةٌ عما تقدم من التذكير بالنعم؛ لأنها أمر بالقَتْلِ، والقتل لا يكون نعمة، وهذا ضعيف لوجوه:

أحدها: أن الله ـ تعالى ـ نبّههم على عظم ذنبهم، ثم نبّههم على ما به يتخلّصون عن ذلك الذنب العظيم، وذلك من أعظم النعم في الدين، وإذا عدّد الله عليهم النعم الدنيوية، فتعديد النعم الدينية أولى، ثم إنّ هذه النعمة، وهي كيفية التَّوبة لما لم يكن وصفها إلا بمقدّمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تمام النّعمة، فصار كل ما تضمّنته هذه الآية معدوداً في نعم الله تعالى، فجاز التذكير بها.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ لما أمرهم بالقَتْلِ رفع ذلك الأمر عنهم قبل فَنَائِهِمْ بالكلية،

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/١٤٦، والدر المصون: ١/٢٢٨.

(٢) ينظر الهمع: ١/٥٣، الدرر: ١/٣٠، شرح التسهيل: ١/٦٠، شفاء العليل: ص ١٢٩، البحر المحيط: ١/٣٣٦، الدر المصون: ١/٢٢٨.

(٣) وروي عنه أيضاً: «فأقيلوا».

انظر المحرر الوجيز: ١/١٤٦، والبحر المحيط: ١/٣٦٨، والدر المصون: ١/٢٢٨.

فكان ذلك نعمة في حَقِّ الباقين والموجودين في زمن محمد ﷺ لأنه رفع القَتْلَ عن آبائهم، فكان نعمة في حقهم.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ لما بين أنّ توبة أولئك ما تمّت إلا بالقَتْلِ مع أن محمداً ﷺ كان يقول لهم: لا حَاجَةَ بكم الآن في التوبة إلى القَتْلِ، بل إن رجعتم عن كفركم، وآمنتم قَبِلَ الله إيمانكم فكان بيان التَّشْديد في تلك التوبة تنبيهاً على أن توبة الحاضرين نعمة عظيمة لكونها سهلةً هيّنةً.

ورابعها: أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد ﷺ في التوبة، فإن أمة موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما رغبوا في تلك التَّوْبة مع [غاية][1] مشقّتها على النفس، فلأن نرغب نحن في التوبة التي هي مُجَرّد الندم أولى.

فصل في كيفية قتل أنفسهم

أجمعوا على أنه لم يؤمر كلّ واحد من عبدة العِجْلِ بأن يقتل نفسه بِيَدِهِ، قال الزُّهرِي: لما قيل لهم: «فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُمْ» قاموا صَفّين، وقتل بعضهم بعضاً، حتى قيل لهم: كفُّوا، فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحَيّ.

وقيل: أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك.

وقيل: قام السبعون الذين كانوا مع موسى فقتلوا، إذ لم يعبدوا العِجْل. وقيل: إن يُوشَعَ بن نُون خرج عليهم وهم مُحْتَبُونَ فقال: ملعون من حلّ حَبْوَتَهُ أو مَدّ طرفه إلى قاتله، أو اتَّقَاهُ بِيَدٍ أو رِجْلٍ. فلم يَحلّ أحد منهم حبْوَتَه حتى قتل منهم من قتل. ذكره النحاس وغيره. وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العِجْلَ بقتل أنفسهم ـ على القول الأول ـ لأنهم لم يغيروا المنكر، وإنما اعتزلوا، وكان الواجب عليهم أن يُقَاتلوا من عبده.

وهذه سُنّة الله في عبادة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ما من قَوْمٍ يُعمل فيهم بالمَعَاصِي هم أعزُّ منهم وأمنع لا يُغَيِّرُون إلا عَمَّهُمُ اللَّه بِعِقَابٍ»[2].

فإن قيل: التوبة لا تكون إلا للباري فما الفائدة في ذكره؟

والجواب: كأنه قال: لما أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله.

فإن قيل: كيف استحقُّوا القتل، وهم تابوا من الردَّة، والتائب من الردة لا يقتل؟

والجواب: أن ذلك مما يختلف [بالشرائع][3].

---

(١) في ب: نهاية.

(٢) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ١٣٢٩) كتاب الفتن (٣٦) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٠) حديث رقم (٤٠٠٩) وأبو داود كتاب الملاحم بـ ١٧ وأحمد (٤/ ٣٦٤) والبيهقي ١٠/ ٩١.

(٣) في ب: بالتشريع.

قوله: ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

قال بعضهم: «ذلكم» مفرد واقع موقع «ذانكم» المُثَنَّى؛ لأنه قد تقدّم اثنان: التوبة، والقَتْل.

قال أبو البقاء: «وهذا ليس بشيء؛ لأن قوله: «فاقتلوا» تفسير للتوبة فهو واحد».

و «خير» «أفعل» تفضيل، وأصله: أَخْيَر، وإنما حذفت همزته تخفيفاً، ولا ترجع هذه الهمزة إلا في ضرورة؛ قال: [الرجز]

٥٠٤ ـ بِلالٌ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ[1]

ومثله: «شَرّ» لا يجوز «أشَرّ» إلا في ندور، **وقد قرىء**[2]: ﴿**مَنِ الكَذَّابُ الأَشَرُّ**﴾ [القمر: ٢٦] وإذا بني من هذه المادة فعل تعجّب على «أَفْعَل»، فلا تحذف همزته إلا في ندور، كقولهم: «ما خَيْر اللبن للصحيح، وما شَرّه للمبطون» فـ «خَيْر وشَرّ» قد خرجا عن نظائرهما في باب التَّفضيل والتعجُّب.

و «خَيْر» أيضاً مخفف من «خَيْر» على «فَيْعل» ولا يكون من هذا الباب، ومنه: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠].

قال بعضهم: مخفف من «خَيِّرات». والمفضّل عليه محذوف للعلم به، أي: خير لكم من عدم التوبة. ولـ «أفعل» التفضيل أحكام كثيرة، وباقي منها ما يضطر إليه.

قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ في الكلام حَذْفٌ، وهو: ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم، والفاء الأولى في قوله: «فَتُوبُوا» للسببية؛ لأن الظلم سَبَبُ التوبة.

والثانية للتعقيب؛ لأن المعنى: فاعزموا على التَّوْبة، فاقتلوا أنفسكم.

والثَّالثة متعلقة بمحذوف ولا يخلو: إما أن ينتظم في قول مُوسَى لهم فيتعلّق بشرط محذوف، كأنه قال: وإن فعلتم فقد تاب عليكم، وإما أن يكون خطاباً من الله لهم على طريقة الالْتِفَاتِ، فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى، فتاب عليكم بارئكم. قاله الزمخشري.

وقوله: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾، أي: فتجاوز عن الباقين منكم. إنه هو التواب الرحيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

قوله: ﴿لَن نُّؤْمِنَ﴾ إنما تعدى بـ «اللام» دون «الباء» لأحد وجهين:

---

(١) ينظر المحتسب: ٢/ ٢٩٩، شرح التصريح: ٢/ ١٠١، الهمع: ٢/ ١٦٦، شرح الأشموني: ٣/ ٤٣، الدرر: ٢/ ٢٢٤، البحر: ١/ ٣٦٣، الدرّ: ١/ ٢٢٨.

(٢) ستأتي في «القمر» آية (٢٦).

إمّا أن يكون التقدير: لن نؤمن لأجل قولك.

وإما أن يضمن معنى الإقرار، أي: لن نقر لك بما ادعيته.

وقرأ[1] **أبو عمرو** بإدغام النون في اللام، لتقاربهما.

وفرق بعضهم بين قوله: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ﴾ وجعل الإيمان به بما جاء به، والإيمان له هو الاستسلام والانقياد.

قوله: ﴿جَهْـرَةً﴾ فيها قولان:

أحدهما: أنها مصدر، وفيها حينئذ قولان:

أحدهما: أن ناصبها محذوف، وهو من لفظها تقديره: جهرتم جهرة، نقله «أبو البقاء».

والثاني: أنها مصدر من نوع الفعل، فتنتصب انتصاب «القرفصاء» من قولك، «قعد القُرْفُصَاء» فإنها نوع من الرؤية، وبه بدأ «الزمخشري».

والثَّاني: أنها مصدر واقع موقع الحال، وفيها حينئذ أربعة أقوال:

أحدها: أنه حَالٌ من فاعل «نرى»، أي: ذوي جَهْرَة، قاله «الزمخشري».

والثاني: أنها حال من فاعل «قُلْتم»، أي: قلتم ذلك مُجَاهرين، قاله «أبو البقاء». وقال بعضهم: فيكون في الكلام تقديم وتأخير أي: قلتم جَهْرَةً: لن نؤمن لك، ومثل هذا لا يقال فيه تقديم وتأخير، بل أتي بمقول القول، ثم بالحال من فاعله، فهو نظير: «ضربت هنداً قائماً».

والثالث: أنها حال من اسم الله ـ تعالى ـ أي: نراه ظاهراً غير مستور.

والرابع: أنها حال من فاعل «نؤمن»، نقله «ابن عطية»، ولا معنى له. والصحيح من هذه الأقوال هو الثاني.

وقرأ «ابن عَبَّاس»: جَهَرَةً بفتح الهاء، وفيها قولان:

أحدهما: أنها لغة في «جَهْرَة».

قال «ابن عطية»: «وهي لغة «مسموعة» عند البصريين فيما فيه حرف الحَلْق ساكن قد انفتح ما قبله، والكُوفيون يُجِيزُونَ فيه الفتح، وإن لم يسمعوه» وقد تقدم تحريره.

والثاني: أنها جمع «جَاهِر» نحو: «خَادِم وخَدَم»، والمعنى: حتى نرى الله كَاشِفِينَ هذا الأمر، وهي تؤيد كون «جَهرة» حالاً من فاعل «نرى».

---

(١) ووافقه يعقوب.

انظر السبعة: ١١٨، وإتحاف: ١/ ٣٩٣، والدر المصون: ١/ ٢٢٩.

و «الجَهْر»: ضد السِّرّ، وهو الكشف والظهور، ومنه: جَهَرَ بالقراءة أي: أظهرها. قال الزمخشري: «كأن الَّذِي يرى بالعين جاهر بالرُّؤية، والذي يرى بالقلب مخافت بها».

قوله: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ﴾ قرأ عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم «الصَّعْقة» بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف، وهما لغتان.

فصل في زمان هذه الواقعة

قال محمد بن إسحاق: هذه الواقعة قَبْلَ تكليفهم بالقَتْلِ لما رجع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الطُّور، فرأى ما هم عليه من عِبَادَةِ العِجْلِ، وقال لأخيه والسامري ما قال، وحرق العجل، وألقاه في البَحْرِ، واختار من قومه سبعين رجلاً، فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى: [أرنا ربك حتى][1] يسمعنا كلامه، فسأل موسى عليه الصلاة والسلام فأجاب الله إليه، ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغَمَام، وتغشّى الجبل كله، ودنا من موسى ذلك الغَمَام، فدخل فيه فقال للقوم: ادخلوا وادعوا، وكان موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ متى كلمه ربه أوقع على جبهته نوراً ساطعاً لا يستطيع أحد من بني آدم النظر إليه، وسمع القوم كلام الله ـ تعالى ـ مع موسى يقول له: افْعَلْ ولا تَفْعَلْ، فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغَمَام الذي دخل فيه، فقال القوم بعد ذلك: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ﴾ فماتوا جميعاً، وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو، ويقول: يا إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا شهودي بقبول توبتهم، فأرجع إليهم، وليس معي منهم واحد، فما الذي يقولون لي؟ فلم يزل موسى مشتغلاً بالدعاء حتى ردّ الله عليهم أرواحهم، وطلب تَوْبَةَ بني إسرائيل من عبادة العجل فقال: «لا، إلاّ أن يقتلوا أنفسهم»[2].

وقال «السُّدي»: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله ـ تعالى ـ أن يأتيهم موسى في ناسٍ من بني إسرائيل يعتذرون من عبادتهم العِجْلَ، فاختار موسى سبعين رجلاً، فلما أتوا الطور قالوا: لن نؤمن لك حَتَّى نرى الله جهرةً، فأخذتهم الصاعقة، وماتوا، فقام موسى يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل، فإني أمرتهم بالقَتْلِ، ثم اخترت من أنفسهم هؤلاء، فإذا رجعت إليهم، وليس معي منهم أحد فماذا أقول لهم؟ فأحياهم الله ـ تعالى ـ فقاموا، ونظر كل واحد منهم إلى الآخر [كيف يحييه الله تعالى][3].

---

(١) في ب: سهل ربك.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٧٧) وفي تاريخه (١/ ٢٢١) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ١٧٠) عن ابن إسحاق.

(٣) سقط في ب.

فصل

في «الصَّاعقة» قولان:

الأول: قال «الحَسَن وقتادة»: هي الموت، لقوله تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨] وهذا ضعيف لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، ولو كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصَّاعقة.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣] أثبت الصَّاعقة في حقه مع أنه لم يكن ميتاً؛ لأنه قال: أَفَاقَ، والإفاقة لا تكون عن الموت.

وثالثها: أن الصَّاعقة وهي التي تصعق، وذلك إشارة إلى سبب الموت.

والقول الثاني: الصَّاعقة هي سبب الموت، واختلفوا فيها.

فقيل: هي نار وقعت من السماء فأحرقتهم.

وقيل: صيحة جاءت من السماء.

وقيل: أرسل الله جنوداً، فلما سمعوا حسّها خروا صَعِقِيْنَ ميتين يوماً وليلةً.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ جملة حالية، والمعنى: وأنتم تنظرون موت بعضكم خلف بعض، أو: تنظرون إلى ما حَلّ بكم، أو: أنتم أعيتكم صَيْحَةٌ وتفكّر.

قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم﴾ [أحييناكم من بعد موتكم][1].

قال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم، ثم ردوا لاستيفاء آجالهم.

قال النحاس: «وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبَعْثِ من قريش، واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذا».

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ما فعل بكم من البعث بعد الوت.

وقيل: ماتوا موت هُمُودٍ يعتبر به الغير، ثم أرسلوا.

وأصل البَعْث الإرسال.

وقيل: بل أصله إثارة الشيء من محلّه، يقال: بعثت الناقة: أثرتها، أي حركتها؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٠٥ ـ وَفِتْيَانِ صِدْقٍ قَدْ بَعَثْتُ بِسُحْرَةٍ فَقَامُوا جَمِيعاً بَيْنَ عَاثٍ وَنَشْوَانِ[2]

وقال غيره: [الكامل]

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر ديوانه: ٩١، الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٢٧٥.

٥٠٦ ـ وَصَحَابَةٍ شُمِّ الأُنوفِ بَعَثْتُهُمْ لَيلاً وَقَدْ مَالَ الكَرَى بِطُلاهَا[١]

وقيل: ﴿بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ علَّمناكم من بعد جهلكم.

فصل في اختلافهم في تكليف من بعث بعد موته

قال المَاوَرْدِيّ: اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته، ومُعَاينة الأحوال المضطرة إلى المعرفة على قولين:

أحدهما: بقاء تكليفهم لئلا يَخْلُو عاقل من تعبد.

الثاني: سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار.

والأول أَصَحّ، لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، ولفظ: الشكر يتناول جميع الطاعات، لقوله تعالى: ﴿ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣].

فإن قيل: كيف يجوز أن يكلفهم وقد أماتهم، ولو جاز ذلك جاز تكليف أهل الآخرة بعد البعث؟

فالجواب: أنّ الذي منع من تكليف أهل الآخرة ليس هو الإماتة ثم الإحْيَاء، وإنما المانع كونه اضطرهم يوم القِيَامَةِ إلى معرفته، وإلى معرفة لَذّات الجَنّة، وآلام النّار، وبعد العلم الضروري لا تكليف، وإذا كان كذلك، فيكون مَوْتُ هؤلاء بمنزلة النَّوْمَ والإغماء.

قوله تعالى: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

هذا هو الإنعام السابع المذكور في سورة «الأعراف»، وظاهر هذه الآية يدلّ على أن هذا الإظلال كان بعد البعث، لأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٦]، ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ﴾ أي: وجعلنا الغَمَام يظلكم، وذلك في التِّيْهِ سخر الله ـ تعالى ـ لهم السحاب يظلّهم من الشمس، ونزل عليهم المَنّ[٢] وهو «التَّرنْجِبِين» بالتاء والراء ـ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع.

وقال «مجاهد»: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طَعْمُهُ كالشّهد[٣].

وقال «وهب»[٤]: خبز الرقاق[٥]. وقال «السدي»: عَسَل كان يقع على الشجر من الليل[٦].

---

(١) البيت لعنترة. ينظر ديوانه: ٧٥، الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٢٧٥.

(٢) زاد في أ: والسلوى.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٩١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٣٧) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) في أ: مُرَّة.

(٥) أخرجه الطبري (٢/ ٩٢) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٣٧) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس كما في «الدر المنثور» (١/ ١٣٧).

سورة البقرة / الآية: ٥٧ ـــــــ

وقيل: الغمام: السَّحاب الأبيض خاصّة، ومثله: الغَيْمُ والغَيْن ـ بالميم والنون ـ وفي الحديث: «إنه لَيُغَانُ عَلىَ قَلْبِي»[١].

وواحدته «غَمَامَةٌ» فهو اسم جنس. و «المَنّ» تقدم تفسيره، ولا واحد له من لفظه.

والمَنّ ـ أيضاً ـ مقدار يوزن به، وهذا يجوز إبدال نونه الأخيرة حرف علّة، فيقال: مَناً مثل: عَصاً، وتثنيته: مَنَوَان، وجمعه: أمْنَاء. والسَّلْوَىٰ تقدمت أيضاً، واحدتها: سَلْوَاةٌ؛ وأنشدوا: [الطويل]

٥٠٨ ـ وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ سَلْوَةٌ كَمَا انْتَفَضَ السَّلْوَاةُ مِنْ بَلَلِ القَطرِ[٢]

فيكون من باب «قَمْح وقَمْحَة».

وقيل: سَلْوَىٰ مفرد وجمعها: سَلاَوىٰ كـ «فَتْوَىٰ وَفَتَاوَىٰ» قاله «الكسائي».

وقيل: سلوى يستعمل للواحد والجمع كـ: دِفْلَىٰ. و «السُّلْوَانَةُ» ـ بالضم ـ خَرَزَةٌ كانوا يقولون: إذا صُبَّ عليها ماء المَطَرِ فشربه العاشق سَلاَ؛ [قال: [الطويل]

٥٠٩ ـ شَرِبْتُ عَلَى سُلْوَانَةٍ مَاءَ مُزْنَةٍ فَلاَ وَجَدِيدِ العَيْشِ يَا مَيُّ مَا أَسْلُو[٣]][٤]

واسم ذلك الماء «السُّلْوان».

وقال بعضهم: «السُّلْوَان» دواء يُسْقَاه الحزين فَيَسْلُو، والأطباء يسمونه المُفَرِّح. يقال: سَلَيْتُ وسَلَوْت، لُغَتَان. وهو في سُلْوة من العيش، قاله «أبو زيد».

و «السَّلوى» عطف على «المَنّ» لم يظهر فيه الإعراب، لأنه مقصور، وهذا في المقصور كلّه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف.

قال الخليل: «والألف حرف هَوَائِيّ لا مُسْتَقَرّ له، فأشبه الحركة، فاستحالت حركته».

وقال «الفراء»: «لو حركت الألف صارت همزة».

فصل في سبب تقديم المن على السلوى

فإن قيل: المعهود تقديم الأهم [فالأهم][٥] والمأكول مقدّم على الفاكهة والحلوى؛ لأن به قيام البِنْيَةِ، فالإنسان أول ما يأكل الغذاء، ثم بعد الشِّبع يتحلّى ويأكل الفاكهة وهاهنا قدم المَنّ وهو الحلوى على الغذاء وهو السلوى فما فائدته؟

فالجواب: أن نزول الحَلْوَىٰ من السماء أمر مخالف للعادة، فقدم لاستطعامه

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٧٥) رقم (٤١/ ٢٧٠٢) وأبو داود (١٥١٥) وأحمد (٤/ ٢١١) والبيهقي (٧/ ٥٢) والطبراني (١/ ٢٨٠) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٣).

(٢) تقدم برقم (٤٢١).

(٣) ينظر القرطبي: ١/ ٢٧٧.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

بخلاف الطيور المأكولة، فإنها ليست مخالفةً للعادة، فإنها مألوفةُ الأكل.

«كلوا» هذا على إضمار القول، أي: وقلنا لهم: كلوا، وإضمار القول كثير، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣] أي: يقولون سلام، ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا﴾ [الزمر: ٣] أي: يقولون: ما نعبدهم إلاّ. ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم﴾ [آل عمران: ١٠٦] أي: فيقال لهم: أكفرتم، وتقدم الكلام في كل تصريفه.

قوله: «مِنْ طَيِّبَات» من: لابتداء الغاية، أو للتبعيض.

وقال: «أبو البقاء»: أو لبيان الجِنْسِ. والمفعول محذوف، أي: كلوا شيئاً من طيبات. وهذا ضعيف؛ لأنه كيف يبين شيء ثم يحذف.

قوله: «مَا رَزَقْنَاكُم» يجوز في «ما» أن تكون بمعنى الَّذي، وما بعدها حاصلة لها، والعائد محذوف، أي: رَزَقْنَاكُمُوهُ، وأن تكون نكرة موصوفة.

فالجملة لا محلّ لها على الأول، ومحلّها الجر على الثَّاني، والكلام في العَائِدِ كما تقدّم، وأن تكون مصدريةً، والجملة صلتها، ولم تَحْتَجْ إلى عائدٍ على ما عرف قبل ذلك، ويكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعول، أي: من طيبات مرزوقنا.

قوله: «أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».

«أنفسهم» مفعول مقدم، و «يظلمون» في محل نصب خبر «كانوا» وقدّم المفعول إيذاناً باختصاص الظُّلم بهم، وأنه لا يتعدّاهم.

والاستدراك في «لكن» واضح، ولا بُدّ من حذف جملة قبل قوله: «وَمَا ظَلَمُونَا»، فقدره ابن عطية: فعصوا، ولم يقابلوا النعم بالشكر.

وقال «الزمخشري»: تقديره فظلمونا[1] بأن كفروا هذه النعم، وما ظلمونا، فاختصر الكلام بحذفه لدلالة «وَمَا ظَلَمُونَا» عليه.

فإن قيل: قوله: «وَمَا ظَلَمُونَا» جملة خبرية، فكيف عطفت على قوله: «كلوا»، وهي جملة أمرية؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن هذه جملة مستأنفة لا تعلُّق لها بما قبلها.

والثاني: أَنَّهَا معطوفة على الجملة القولية المحذوفة أي: وقيل لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا، فيكون قد عطف جملة خبرية على خَبَرِيّة.

و «الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه.

---

(١) في ب: فظلموا.

وقوله: «كانوا» وكانت هذه عادتهم كقولك: «كان حاتم كريماً».

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾﴾

هذا هو الإنعام الثَّامن، وحذفت الألف من «قلنا» لسكونها، وسكون الدال بعدها، والألف التي يبتدأ بها قبل الدّال ألف وصل؛ لأنه من يدخل.

قوله: «هَذِهِ الْقَرْيَةَ».

هذه منصوبة عند سيبويه[1] على الظرف، وعند الأخفش على المفعول به، وذلك أنّ كل ظرف مكان مختصّ لا يتعدّى إليه الفعل إلاّ بـ «في»، تقول: صلّيت في البيت ولا تقول: صلّيت البيت إلاّ ما استثني.

ومن جملة ما استثني «دخل» مع كل مكان مختصّ، نحو: «دخلت البيت والسُّوق»، وهذا مذهب سيبويه وقال الأخفش: الواقع بعد «دَخَلت» مفعول به كالواقع بعد «هَدَمت» كقولك: «هَدَمت البيت» فلو جاء «دَخَل» مع الظرف تعدّى بـ «في» نحو: «دخلت في الأمر» ولا تقول: «دَخَلْت الأمر»، وكذا لو جاء الظرف المختصّ مع غير «دخل» تعدّى بـ «في» إلا ما شَذَّ؛ كقوله: [الطويل]

٥١٠ ـ جَزَى اللَّهُ [رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ][2] رَفِيقَيْنِ قَالاَ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ[3]

و «القرية» «المدينة»، وهي نعت لـ «هذه»، أو عطف بيَان كما تقدم، والقرية مشتقّة من قَرَيْتُ أي: جمعت، تقول: قَرَيْتُ المَاءَ في الحَوْض، أي: جَمَعْتُهُ، واسم ذلك الماء قِرى ـ بكسر القاف ـ و «المِقْرَاة» للحوض، وجمعها[4] «مَقَارٍ»، قال: [الطويل]

٥١١ ـ عِظَامُ الْمَقَارِي ضَيْفُهُمْ لاَ يُفَزَّعُ .....[5]

و «القَرْيَان»: اسم لمجتمع الماء، و «القَرْيَةُ» في الأصل اسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، وقد يطلق عليهم مجازاً، وقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] يحتمل الوجهين.

---

(١) ينظر الكتاب: ١/ ١٥.

(٢) في أ: بالخيرات ما فُعِلَ بكم، وهو صَدْرُ بيت آخر.

(٣) قيل هذا البيت لرجل من الجِن، سمعوا بـ «مكة» صوته ولم يروا شخصه. انظر الهمع: (١/ ٢٠٠)، الشذور: (٢٣٥)، الدرر: (١/ ١٦٩)، تعليق الفرائد: (١/ ١٦١٢)، مشاهد الإنصاف: (٢/ ١٤٦).

(٤) في ب: والجمع.

(٥) ينظر شواهد القرطبي: ١/ ٢٧٨، الدر: ١/ ٢٣٢.

وقال الراغب: «إنها اسم للموضع وللناس جميعاً، ويُسْتَعْمَل في كل واحد منهما».

و «القِرْية» ـ بكسر القاف ـ في لغة «اليمن»، واختلف في تعيينها.

فقال الجمهور: هي بيت المقدس[١].

وقال ابن عباس: «أَرِيحَا» وهي قرية الجَبَّارين، وكان فيها قوم من بَقِيَّةِ عَادٍ يقال لهم: العَمَالقة، ورئيسهم عوج بن علق[٢].

وقال «ابن كيسان»: «الشّام».

وقال الضحاك: «الرَّمْلَة» و «الأردنُّ»، و «فلسطين» و «تَدْمُرُ».

وقال مقاتل: «إيليا».

وقيل: بلقاء.

وقيل: «مصر». والصحيح الأول، لقوله في المائدة: ﴿ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ﴾ [المائدة: ٢١].

قوله: «وَكُلوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً» تقدّم الكلام على هذه المادة.

قوله: «الْبَابَ سُجَّداً» حال من فاعل «ادْخُلُوا» وهو جمع «سَاجِد».

قال أبو البقاء: «وهو أبلغ من السجود»، يعني: أن جمعه على «فُعَّل» فيه من المُبَالغة ما ليس في جمعه على «فُعُول».

وأصل باب: بَوَبٌ، لقولهم: أَبْوَاب، وقد يجمع على «أَبْوِبة»؛ لازدواج الكلام؛ قال: [البسيط]

٥١٢ ـ هَـتَّـاكُ أَخْـبِـيَـةٍ وَلاَّجُ أَبْـوِبَـةٍ ... يَـخْـلِـطُ بِـالْـجِـدِّ مِـنْـهُ الْـبِـرَّ والـلِّـيـنـا[٣]

ورواه الجوهريُّ: [البسيط]

٥١٣ ـ .... يَـخْـلِـطُ بِـالْـبِـرِّ مِـنْـهُ الْـجِـدَّ وَالـلِّـيـنَـا[٤]

ولو أفرده لم يجز، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «مرحباً بالقَوْمِ ـ أو بالوفد ـ غير خَزَايَا ولا نَدامَى»[٥].

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ١٠٢)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٣٨) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٠٣) عن ابن زيد.

(٣) البيت لتميم بن مقبل. ينظر ملحق ديوانه (٤٠٦)، أدب الكاتب ٤٨٦، اللسان (بوب)، الجامع لأحكام القرآن ١/ ٢٧٩، الصحاح (بوب)، الدر المصون ١/ ٢٣٢.

(٤) تقدم برقم (٥١٢).

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٣٦) كتاب الإيمان باب أداء الخمس... حديث رقم (٥٣)، (٨/ =

وتَبَوَّبْتُ بَوَّاباً اتخذته. وأبواب مُبَوَّبة، كقولهم: أصناف مصنّفة، وهذا شيء من بابتك، أي: يصلح لك، وتقدّم معنى السجود.

قوله: «وَقُولُوا» قال [ابن كثير][1] الواو هنا حالية لا عاطفة، أي: ادخلوا سُجَّداً في حال قولكم حطّة.

وأما قوله: «حطّة» قرىء بالرّفع والنصب، فالرفع على أنه خبر مبتدأ[2] محذوف، أي: مسألتنا حطّة، أو أمرك حطة.

قال «الزمخشري»: والأصل النصب بمعنى: حُطّ عنا ذنوبنا حطّة، وإنما رفعت لتعطي مَعْنَى الثبات كقوله: [الرجز]

٥١٤ ـ يَشْكُو إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَىٰ صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكِلَانَا مُبْتَلَىٰ[3]

والأصل: صبراً عَلَيَّ، اصْبِرْ صبراً، فجعله من باب ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٤] وتكون الجملة في محلّ نصب بالقول.

وقال «ابن عطية»: وقيل: أمروا أن يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ.

يعني: على الحكاية، فعلى هذا تكون هي وحَدْهَا من غير تقدير شيء في محلّ نصب بالقول، وإنما منع [النصب][4] حركة الحكاية.

وقال أيضاً: وقال عكرمة: أُمِرُوا أن يقولوا: لا إله إلا الله، لِتحطَّ بها ذنوبهم وحَكَى قَوْلَيْن آخرين بمعناه، ثم قال: «فعلى هذه الأقوال تقتضي النَّصب»، يعني أنه إذا كان المَعْنَى على أنّ المأمور به لا يتعيّن أن يكون بهذا اللَّفظ الخاصّ، بل بأيّ شيء يقتضي حطّ الخطيئة، فكان ينبغي أن ينتصب ما بعد القول مفعولاً به نحو: قيل لزيد خيراً، المعنى: قل له ما هو من جنس الْخُيُور. وقال النَّحّاس: الرفع أولى، لما حكي عن العرب في معنى «بَدَّل».

= ٧٥) كتاب الأدب باب قول الرجل مرحباً... حديث رقم (٦١٧٦)، (١/ ٥٤) كتاب العلم باب تحريض النبي ﷺ حديث رقم (٨٧).

ومسلم في الصحيح (١/ ٤٧ ـ ٤٨) كتاب الإيمان (١) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ (٦) حديث رقم (٢٤/ ١٧) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (٣٠٧) ـ والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٢٥)، ٢٤٣ ـ والبيهقي في السنن (٤/ ١٩٩) ـ وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٠٢).

(١) سقط من ب.

(٢) في ب: لمبتدأ.

(٣) البيت من شواهد الكتاب ١/ ٣٢١، أمالي المرتضى ١/ ٧٢، المشكل (١٠٧) مجاز القرآن ١/ ٣٠٣، الكشاف ٤/ ٤٧٧، الدر المصون ١/ ٢٣٢.

(٤) في ب: التفسير.

قال أحمد بن يحيى: يقال: بَدّلته أي غيرته، ولم أزل عينه، وأبْدَلْتُه أَزَلْتُ عينه وشَخْصَهُ؛ كقوله: [الرجز]

٥١٥ ـ عَـزْلَ الأَمِـيـرِ لِـلأَمِـيـرِ الْـمُـبْـدَلِ[1]

وقال تعالى: ﴿ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ﴾ [يونس: ١٥].

وبحديث ابن مسعود قالوا: حطّةٌ تغير على الرَّفع ـ يعني: أن الله ـ تعالى ـ قال: فبدَّلَ الذي يقتضي التَّغيير لا زَوَالَ العين، قال: وهذا المعنى يقتضي الرَّفع لا النصب.

وقرأ[2] ابن أبي عبلة: حطَّةً بالنصب وفيها وجهان:

أحدهما: أنها مصدر نائب عن الفعل، نحو: ضرباً زيداً.

والثاني: أن تكون منصوبة بالقول، أي: قولوا هذا اللَّفظ بعينه، كما تقدم في وجه الرَّفع، فهي على الأوّل منصوبةٌ بالفعل المقدر، وذلك الفعل المقدر ومنصوبه في محل نصب بالقول، ورجح الزمخشري هذا الوجه.

و «الحطّة» اسم الهَيْئَةِ من الْحَطِّ كـ «الجِلْسَة» و «الْقِعْدَة».

وقيل: هي لفظة أمروا بها، ولا ندري معناها.

وقيل: هي التَّوْبة، وأنشد: [الخفيف]

٥١٦ ـ فَـازَ بِـالْـحِـطَّـةِ الَّـتِـي جَـعَـلَ الـلَّـ ـهُ بِـهَـا ذَنْـبَ عَـبْـدِهِ مَـغْـفُـورَا[3]

فصل في المراد بالباب

اختلفوا في «الباب» قال ابن عباس، ومجاهد، والضّحاك، وقتادة: إنه باب يدعى باب الحطّة من بيت المقدس[4]، وحكى الأَصَمّ عن بعضهم أنه عنى بالباب جِهَةً من جهات القرية، ومدخلاً إليها.

واختلفوا في «السُّجود»، فقال الحسن: أراد به نفس السُّجود، أي: إلصاق الوجه بالأرض، وهذا بعيد، لأن الظَّاهر يقتضي وجوب الدُّخول حال السجود، فلو حملنا السجود على ظاهره لامتنع ذلك.

---

(١) ينظر: إعراب القرآن (١/ ٢٢٩)، معاني القرآن (٢/ ٢٥٩)، اللسان: بدل، القرطبي ١/ ٢٧٩، الدر المصون ١/ ٢٣٢.

(٢) نسبها الزمخشري لابن أبي عبلة.

انظر الكشاف ١/ ١٤٣، والدر المصون ١/ ٢٣٢، والبحر المحيط ١/ ٣٨٤، والمحرر الوجيز ١/ ١٥٠.

(٣) ينظر البحر: ١/ ٣٧٨، الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٢٧٩، روح المعاني: ١/ ٢٦٥، الدر المصون: ١/ ٢٣٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٠٣، ١٠٤) عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنَّ المُراد به الركوع، لأنّ الباب كان صغيراً يحتاج الدَّاخل فيه إلَى الانحناء[١].

قال ابن الخَطِيْبِ: وهذا بعيد؛ لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى دخوله ركّعاً، فلا حاجة فيه إلى الأمر.

وأجيب بأنه روي عن ابن عَبَّاس: أنهم دخلوا يزحفون على أَسْتاههمْ.

وقيل: المراد بالسجود: الخضوع. وهو الأقرب؛ لأنه لما تعذّر حمله على السجود الحقيقي وجب حمله على التواضع؛ لأن التَّائب عن الذنب لا بُدّ وأن يكون خاضعاً.

فصل في تفسير «الحطة»

وأما تفسير «الحطّة» فقال «القاضي»: إنه ـ تعالى ـ لما أمرهم بدخول الباب خاضعين أمرهم بأن يقولوا ما يَدُلّ على التوبة؛ لأن التوبة صفةُ القلب، فلا يطلع الغير عليها، فإذا اشتهر واحدٌ بذنب، أو بمذهب خطأ، ثم تاب عن الذنب، أو أظهر له الحق، فإنه يلزم أن يعرف إخوانه الَّذِين عرفوا منه ذلك الذنب، أو ذلك المذهب، فتزول عنه التُّهْمَة في الثبات على الباطل، ويعودوا إلى مُوَالاته، فالحاصل أنه أمر القوم أن يدخلوا الباب على وَجْهِ الخضوع، وأن يذكروا بلسانهم الْتِمَاسَ حَطّ الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب، وخضوع الجوارح، والاستغفار باللِّسان.

وقال «الأصَمّ»: هذه اللَّفظة من ألفاظ أهل الكتاب التي لا يعرف معناها في العربية.

وقال أبو مسلم الأَصْفَهَاني: معناه: أمرنا حطّة، أي: أن نحطّ في هذه القرية، ونستقر فيها، ورد القاضي ذلك، وقال: لو كان المراد ذلك لم يكن غفران خَطَايَاهُمْ متعلقاً به، ولكن قوله: «وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» يدلّ على أن غفران الخَطَايا كان لأجل قولهم حطّة، ويمكن أن يجاب عنه بأنهم لما حطُّوا في تلك القرية حتى يدخلوا سجدًا مع التَّوَاضُع كان الغفران متعلقاً به.

وقال معناه: اللَّهم حط عنا ذنوبنا، فإنّا إنما انحططنا لوجهك، وإرادة التذلل لك، فحطّ عنا ذنوبنا.

فصل في بيان التلفظ بالحطة أو بمعناها

اختلفوا هل كلّفوا بهذه اللفظة بعينها، أو بما يؤدي معناها؟

روي عن ابن عباس: أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها، وفيه نظر؛ لأن هذه اللفظة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٣٨) وزاد نسبته لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

سورة البقرة / الآيتان: ٥٨، ٥٩ ـــــــ

قلب فقدم اللام، وأخّر عنها المدّة فصارت: «خَطَائي»، فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل في نفسه، وبعده ياء من جنس الكَسْرَةِ فقلبوا الكسرة فتحة، فتحرك حرف العلّة، وانفتح ما قبله فقلبت ألفاً، فصارت: «خَطَاءا» بهمز بين ألفين، فاستثقلوا ذلك، فإنّ الهمزة تشبه الألف، فكأنه اجتمع ثلاث ألفات، فقلبوا الهمزة ياء؛ لأنها واقعة موقعها قبل القَلْبِ، فصارت «خَطَايَا» على وزن «فَعَالَى» ففيها أربعة أعمال: قلب، وإبدال الكسرة فتحة، وقلب الياء ألفاً، وإبدال الهمزة ياء، هكذا ذكر التصريفيون، وهو مذهب الخليل.

الثاني: وعزاه «أبو البقاء»[1] إليه أيضاً أنه: «خطائىء» بهمزتين: الأولى منهما مكسورة وهي المنقلبة عن الياء الزائدة في «خَطِيْئة» فهو مثل «صَحِيْفة» و «صَحَائف»، فاستثقلوا الجمع بين الهمزتين، فنقلوا الهمزة الأولى إلى موضع الثانية، فصار وزنه «فَعَلى»، وإنما فَعَلوا ذلك، لتصير المكسورة طرفاً، فتنقلب ياء، فتصير «فعالىء»، ثم أبدلوا من كسرة الهمزة الأولى فتحة، فانقلبت الياء بعدها ألفاً كما قالوا في: «يا لَهْفى» «ويا أَسَفى»، فصارت الهمزة بين ألفين، فأبْدِل منها ياء، لأن الهمزة قريبة من الألف، فاستنكروا اجتماع ثلاث ألفات. فعلى هذا فيها خمسة تغييرات: تقديم اللام، وإبدال الكسرة فتحة، وإبدال الهمزة الأخيرة ياء، ثم إبدالها ألفاً، ثم إبدال الهمزة التي هي لام ياء. والقول الأول أَوْلَى، لقلّة العمل، فيكون للخليل في المسألة قولان.

الثالث: قول سيبويه[2] أن أصلها عنده: «خَطَايِىء» كما تقدم، فأبدل الياء الزائدة همزة، فاجتمع همزتان، فأبدل الثانية منهما «ياء» لزوماً، ثم عمل العمل المتقدّم، ووزنها عنده «فَعَائل» مثل: «صَحَائف»، وفيها على قوله خمسة تغييرات: إبدال الياء المزيدة همزة، وإبدال الهمزة الأصلية ياء، وقلب الكسرة فتحة، وقلب الياء الأصلية ألفاً، وقلب الهمزة المزيدة ياء.

الرابع: قول «الفَرَّاء»، هو أن «خَطَايا» عنده ليس جمعاً لـ «خطيئة» بالهمز، إنما هو جمع لـ «خَطِيّة» كـ «هَدِيّة وهَدَايا» و «رَكيّة ورَكَايَا».

قال الفراء: ولو جمعت «خَطيئة» مهمزة لقلت: «خَطَاءا» يعني: فلم تقلب الهمزة ياء، بل تبقيها على حالها، ولم يعتد باجتماع ثلاث ألفات.

ولكنه لم يقله العرب، فدلّ ذلك عنده أنه ليس جمعاً للمهموز.

وقال «الكسائي»: ولو جمعت مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة مثل: «دواب».

وقرىء[3]: «يَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَاتِكُمْ» و «خَطِيْئَتَكُمْ» بالجمع والتوحيد، وبالياء والتاء

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٣٨.
(٢) ينظر الكتاب: ٢/ ١٦٩، ٣٧٨.
(٣) وهي قراءة الحسن، وأما قراءة التوحيد أو الإفراد، فهي قراءة الأعمش، وحكى الأهوازي: أن أبا حيوة قرأ: خطاياكم.

على ما لم يُسَمَّ فاعله، و «خَطَايَاكُمْ» بهمز الألف الأولى دون الثانية، وبالعكس. والمعنى في هذه القراءات واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله ـ تعالى ـ فقد غفرت، وإذا غفرت فإنما يغفرها الله.

والفعل إذا تقدّم الاسم المؤنث، وحال بينه وبين الفاعل حَائِلٌ جاز التذكير والتّأنيث كقوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ﴾ [هود: ٦٧]. و ﴿وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [هود: ٩٤].

وقرأ[١] **الجحدري**[٢]: «خَطِيئتكم» بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة.

وقرأ[٣] **ابن كثير**: «خَطَاياكم» بهمزة قبل الكاف.

وقرأ الكسائي: بكسر الطاء والتاء، والباقون بإمالة الياء.

و «الغَفْر»: السّتر، ومنه المِغْفَر: لِسُتْرة الرأس، وغفران الذُّنوب؛ لأنها تغطيها، وقد تقدّم الفرق بينه وبين العَفْو.

و «الغِفارَة»: خِرْقَةٌ تستر الْخِمَار أن يَمَسَّه دهن الرأس.

و «الخَطِيئة» من الخَطَأ، وأصله: العدول عن الجهة، وهو أنواع:

أحدها: إرادة غير ما تحسن إرادته، فيفعله، وهذا هو الأصل [التام][٤] يقال منه: «خَطِىءَ يَخْطَأ خِطأً وخِطْأَةً».

والثاني: أن يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع بخلافه، يقال منه: أَخْطَأ إِخْطَاء، فهو مخطىء، وجملة الأمر أنَّ من أراد شيئاً، فاتفق منه غيره يقال: «أخطأ»، وإن وقع كما أراد، يقال: «أَصَاب»، وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ ولهذا يقال: أَصَابَ الخَطَأ، وأَخْطَأَ الصَّوابَ، وأصاب الصواب، وأخطأ الخطأ.

قوله: «وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» أي نزيدهم إحساناً على الإحْسَان المتقدم عندهم، وهو

= انظر التخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش د. سمير أحمد عبد الجواد: ص ٥٣، والبحر المحيط: ١/ ٣٨٥، والدر المصون: ١/ ٢٣٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١٥٠.

(١) ينظر تخريج القراءة السابقة.

(٢) عاصم بن أبي الصباح العجاج، وقيل: ميمون أبو المجشر بالجيم والشين المعجمة مشددة مكسورة الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عبّاس، وقرأ أيضاً على نصر بن عاصم والحسن، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي ـ ﷺ ـ مات قبل سنة ١٣٠هـ، وقيل: غير ذلك.

ينظر غاية النهاية: ١/ ٣٤٩.

(٣) المنقول في كتب القراءات: أن السبعة على «خطاياكم» غير ما ورد من أن الكسائي كان يميلها.

انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٨٥، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٤، وشرح الطيبة: ٤/ ٣٢.

(٤) سقط في ب.

اسم فاعل من «أحسن»، والمُحْسِنُ من صحّح عقد توحيده، وأحسن سياسَةَ نفسه، وأقبل على أداء فرائضه، وكفى المسلمين شره.

وقال بعض المفسرين: معناه: من كان محسناً جازيناه بالإحسان إحساناً، أو زيادة كما جعل للحسنة عشراً وأكثر.

وقيل: من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة، فإنا نغفر خَطَاياه، ونزيده على غُفْران الذنوب إعطاءَ الثواب الجزيل، وفيه وجه آخر أن المعنى من كان خاطئاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل، ومن لم يكن خاطئاً، بل كان محسناً زدنا في إحسانه.

قوله: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ».

لا بُدّ في هذا الكلام من تأويل؛ إذ الذّم إنما يتوجه عليهم إذا بدّلوا القول الذي قيل لهم، لا إذا بدّلوا قولاً غيره.

فقيل: تقديره: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم فـ «بدّل» يتعدّى لمفعول واحد بنفسه، وإلى آخر بالباء، والمجرور بها هو المتروك، والمنصوب هو الموجود، كقول أبي النجم: [الرجز]

٥١٧ ـ وَبُدِّلَتْ والدَّهْرُ ذُو تَبَدُّلِ هَيْفاً دَبُوراً بِالصَّبَا وَالشَّمْأَلِ(١)

فالمتطوع عنها الصَّبا، والحاصل لها الهَيْفُ.

قاله أبو البقاء وقال يجوز أن يكون «بدل» محمولاً على المعنى، تقديره: فقال الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم؛ لأن تبديل القول كان بقول «فَنَصْبُ» غير عنده في هذين القولين على النّعت لـ «قولاً».

وقيل: تقديره: فبدل الذين قولاً بغير الذي، فحذف الحرف، فانتصب «غير».

ومعنى التَّبْديل: التغيير كأنه قيل: فغيروا قولاً بغيره، أي جَاءُوا بقول آخر، فكان القول الذي أمروا به، كما يروا في القصّة أنهم قالوا: بدل حطّة حِنْطَة.

والإبْدَال والتبديل والاستبدال: جعل الشيء مكان آخر، وقد يقال: التبديل: التغيير، وإن لم يأت ببدله.

وقد تقدم الفرق بين بدل وأَبْدَلَ، وهو أن بدّل بمعنى غيّر من غَيْر إزالة العين، وأبدل تقتضي إزالة العين، إلا أنه قرىء: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا﴾ [القلم: ٣٢] ﴿فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا﴾ [الكهف: ٨١] بالوجهين، وهذا يقتضي اتِّحَادهما معنى لا اختلافهما والبديل والبدل بمعنى واحد، وبدله غيره.

---

(١) ينظر خزانة الأدب: ٢/ ٣٩١، والخصائص: ١/ ٣٣٦، شرح شواهد المغني: ١/ ٤٥٠ و ٢/ ٨٠٨، والطرائف الأدبية: ٥٨، وبلا نسبة في الدرر: ٤/ ٢٦، ولسان العرب: ١١/ ٤٩ [بدل]، ومغني اللبيب: ٣/ ٣٨٧، وهمع الهوامع: ١/ ٢٤٨، الدر المصون: ١/ ٢٣٤.

ويقال: بِدْل وَبَدَل كَشِبْه وَشَبَه، وَمِثْل وَمَثَل، وَنِكْل وَنَكَل [قال أبو عُبَيْدة: لم يسمع في فِعْل وفَعَل غير هذه الأربعة أحرف][1].

فصل في بيان التبديل

قال أبو مُسْلم: قوله: «فبدّل» يدلّ على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به لأجل أنهم أتوا له ببدل، ويدلّ عليه أن تبديل القول قد يستعمل في المُخَالفة، قال تعالى: «سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ» إلى قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥] ولم يكن تبديلهم الخلاف في الفعل لا في القول، فكذا هاهنا لما أمروا بالتواضع، وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله.

وقال جمهور المفسرين: إنَّ المراد بالتبديل أنهم أتوا ببدل له؛ لأن التبديل مشتقّ من البدل، فلا بُدّ من حصول البدل، كما يقال: بدّل دِيْنَهُ أي: انتقل من دِيْنٍ إلى دين، ويؤيده قوله تعالى: «قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ».

فصل في الباعث على تبديلهم

وقوله: «الَّذِيْنَ ظَلَمُوا» تنبيه على أن الباعث لهم على التبديل هو الظلم، واختلفوا هل هو مُطْلق الظلم، فيكونون كلهم بدلوا، أو الظالمون منهم هم الذين بدلوا، وهم الرؤساء والأشراف، وهذا هو الظاهر، لقوله في سورة «الأعراف»: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٢] واختلفوا هل التقوا كلهم على الأشياء التي بَدّلوها، أو بدّل كلّ أناس منهم شيئاً، أو بدّلوا في كل وقت شيئاً؟

فإن قيل: إنّهم قد بدّلوا القول والفعل، فلم خصّ القول بالتبديل؟

فالجواب: أن ذكر تبديلهم القول يدلّ على تبديل الفعل كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد، فكأنه قال: بدّلوا القول والفعل، وأيضاً فقد يكون المراد بالقول المبدل هو الأمر، والأمر يشتمل القول المأمور به والفعل.

واختلفوا في ذلك القول:

فروي عن ابن عَبّاس: أنّهم لم يدخلوا الباب سجداً، ولم يقولوا حطّة، بل دخلوا زَاحِفِيْنَ على اسْتَاههم قائلين حِنْطة.

وقال ابن زيد: استهزؤوا بموسى وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا لا لعب بنا حطة أي شيء حطة.

وقال «مجاهد»: طؤطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم، ويركعوا، فدخلوا زَاحِفِيْنَ.

وقيل لهم: قولوا حطة فقالوا: حطًا شمقاً ما يعني حطة حمراء استخفافاً بأمر الله.

---

(١) سقط في ب.

١٠٢ ـــــــ

وقد جمع عدي بن زيد المعنيين فقال: [الخفيف]

٥٢٠ ـ لاَ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ المَوْتُ ذَا الغِنَى والفَقِيرَا[1]

قوله: «بِمَا كَانُوا» متعلِّق بـ «أَنْزَلْنَا» و «الباء» للسببية، و «ما» يجوز أن تكون مصدرية ـ وهو الظّاهر ـ أي: بسبب فِسْقِهِمْ، وأن تكون موصولة اسمية، والعائد محذوف على التدريج المذكور في غير موضع، والأصل: يفسقونه، ولا يقوى جعلها نكرة موصولة.

وقرأ[2] «ابن وَثّاب»[3]: «يَفْسِقُون» بكسر السين، وتقدم أنهما لُغَتَان.

فصل في تفسير الظلم

قال أبو مسلم: هذا الفِسْقُ هو الظلم المذكور في قوله: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ وفائدة التكرار التأكيد.

قال ابن الخطيب: والحق أنه غيره؛ لأن الظلم قد يكون من الصَّغائر، ولذلك قال

---

(١) كرر الموت في مواضع البيت؛ تهويلاً وتعظيماً للموت، فأقام الظاهر موضع الضمير الرابط، والأصل: لا أرى الموت يسبقه شيء، وأما قوله: «نغص الموت» ففيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضمير، لكن لا للربط، ويجوز مثله إذا كان في جملةٍ مستأنفةٍ.

ووضع الظاهر موضع المضمر فيه قبح، إذا كان تكريره في جملة واحدة، فلا يكاد يجوز إلا في ضرورة، وكان مقصوداً به التهويل والتعظيم، فيجوز قياساً في الشعر؛ بشرط أن يكون بلفظ الأول كما سبق أن وضحناه في الشاهد السابق، ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاً، ولا وجه له مع وروده.

ويقول السيرافي ما ملخصه: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره في جملة واحدة، كان الاختيار ذكر ضميره، نحو: زيد ضربته، وزيد ضربت أباه، وزيد مررت به، ويجوز إعادة لفظه بعينه في موضع كنايته، أما إذا أعدت لفظه في جملة أخرى، فذلك جائز حسن، نحو قوله تعالى: «قالوا لن نؤمن حتى نُؤْتَى مثل ما أوتي رسل الله» والله أعلم، ومن إعادة الظاهر في جملة واحدة قولك: ما زيد ذاهباً ولا محسناً زيد، والمختار: ولا محسناً هو بالضمير؛ ولذلك كان رفع «محسن» أجود؛ حتى تكون جملة أخرى.

ينظر ديوانه: ص ٦٥، ولسوادة بن عدي في شرح أبيات سيبويه: ١/ ١٢٥، الأشباه والنظائر: ٨/ ٣٠، خزانة الأدب: ١/ ٣٧٨، ٣٧٩، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٣٦، شرح شواهد المغني: ٢/ ١٧٦، الكتاب: ١/ ٦٢، ولسوادة أو لعدي في لسان العرب (نغص)، شرح جمل الزجاجي: ١/ ٥٦٢، وأمالي ابن الحاجب: ١/ ١٥٣، ٢٨٦، ٢/ ٨٢٩، الخصائص: ٣/ ٥٣، مغني اللبيب: ٢/ ٥٠٠، يس: ١/ ١٦٥، الكافية: ١/ ٩٢، القرطبي: ١/ ٢٨٣، والدر المصون: ١/ ٢٣٥.

(٢) وهي قراءة النخعي والأعمش.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٥١، والبحر المحيط: ١/ ٣٨٧، الدر المصون: ١/ ٢٣٦، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٤، والقرطبي: ١/ ٢٨٣.

(٣) يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء الكوفي: إمام أهل الكوفة في القرآن تابعي ثقة، قليل الحديث، من أكابر القراء، له خبر طريف مع الحجاج: كان يحيى يؤم قومه في الصلاة، وأمر الحجاج ألاّ يؤم بالكوفة إلا عربي فقيل له اعتزل فبلغ الحجاج فقال: ليس عن مثل هذا نهيت. فصلى بهم يوماً ثم قال: اطلبوا إماماً غيري إنما أردت ألاّ تستذلوني، فإذا صار الأمر إلي فلا أؤمكم.

ينظر الأعلام: ٨/ ١٧٦ (١٦١٣)، تهذيب التهذيب: ١١/ ٢٩٤، غاية النهاية: ٢/ ٣٨٠، النجوم: ١/ ٢٥٢.

بعض الأنبياء: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] وقد يكون من الكَبَائر، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، والفِسْق لا بُدّ وأن يكون من الكبائر، ويمكن أن يجاب عنه: بأن أبا مُسْلِم لم يقل بأن الفسق مطلق الظلم، وإنما خصّه بظلم معين، وهو الذي وصفوا به في أوّل الآية، ويحتمل أنهم استحقُّوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل، فنزل الرِّجْزُ عليهم بالفِسْقِ الذي كانوا يفعلوه قبل التبديل، فيزول التكرار.

احتجّ بعضهم بقوله: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا» على أنَّ ما ورد من الأذكار لا يجوز تبديله بغيره، وعلى هذا لا يجوز تحريم الصَّلاة بلفظ التَّعْظيم، ولا يجوز القراءة بالفارسية.

وأجاب أبو بكر الرَّازِي: «بأنهم إنما استحقُّوا الذَّم لتبديلهم القول إلى قول يُضَاد معناه معنى الأول، فلهذا استوجبوا الذم، فأما تغيير اللفظ مع بقاء المعنى فليس كذلك».

قال ابن الخطيب: «والظَّاهر أن هذا يتناول كل من بدّل قولاً بقول آخر سواء اتَّفقَا أو لم يتفقا».

فإن قيل: قال هنا: «وإذ قلنا»، وفي «الأعراف»: ﴿وَإِذْ قِيلَ﴾ [الأعراف: ١٦١].

قيل: لأن سورة «الأعراف» مكية، و «البقرة» مدنية فأبهم القائل في الأولى ـ وهي «الأعراف» ـ ليكون لهم وَقْع في القلب، ثم بَيَّنَهُ في هذه السورة المدنية، كأنه قال: ذلك القائل هناك هو هذا.

وقال هنا: «ادْخُلُوا»، وفي «الأعراف»: «اسْكُنُوا».

قال ابن الخطيب: «لأنّ الدخول مقدّم على السُّكْنَىٰ».

وهذا يرد عليه، فإن «الأعراف» قبل «البقرة»؛ لأنها مكية.

وقال [هنا][1] «فَكُلُوا» بالفاء، وفي «الأعراف» «وَكُلُوا» بالواو.

والجواب ـ هاهنا ـ هو الذي ذكرناه في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾، وفي «الأعراف» ﴿فَكُلَا﴾. [ولم ذكر قوله: «رغداً» في «البقرة»، وحذفه في «الأعراف»؟ لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الإنْعَام الأعظم وهو أن يأكلوا رغداً][2]، وفي «الأعراف» لما لم يسند الفعل إلى نفسه [لا جرم][3] لم يذكر الإنعام الأعظم.

وقال هنا: ﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾، وفي «الأعراف» قدّم المؤخر؛ لأن الواو للجمع المطلق، وأيضاً يحتمل أن يكون بعضهم مذنباً، وبعضهم ليس بمذنب، فالمُذْنب يكون اشتغاله أولاً بالتوبة، ثم بالعبادة فكلفوا أن يقولوا أولاً «حطة» ثم يدخلوا الباب سُجّداً، وأما الذي ليس بمذنب، فالأولى به أن يشتغل بالعبادة أولاً، ثم [يذكروا][4] التوبة ثانياً على سبيل هَضْم النفس، وإزالة العجب في فعل تلك العبادة

---

(١) في ب: في البقرة.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ: بدلوا.

فكلفوا أن يدخلوا الباب سجداً أولاً، ثم يقولوا «حطة»، فذكر حكم كل قسم في سورة قاله ابن الخطيب.

وفيه نظر؛ لأن هذا القول إنما كان مَرّة واحدة.

وقال هنا: ﴿وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ بالواو، وفي «الأعراف» بغير واو.

وقال ابن الخطيب: لأنه ذكر في «الأعراف» أمرين: قول الحطة، وهو إشارة إلى التوبة، ودخول الباب سجداً، وهو إشارة إلى العبادة، ثم ذكر جزاءين: قوله تعالى: ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾، وهو واقع في مقابلة قول الحطّة، وقوله: ﴿وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، وهو واقع في مُقَابلة دخول الباب سجداً، [فترك][1] الواو يفيد توزيع كل واحد مِنَ الجَزَاءين على كل واحد من الشرطين.

وأما في «البقرة» فيفيد كون مجموع المغفرة والزيادة جزاءً واحداً لمجموع الفعلين.

وقال هنا: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا﴾، وفي «الأعراف» زاد كلمة «منهم».

قال ابن الخطيب[2]: لأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ﴾، فذكر أن منهم من يفعل ذلك، ثم عدّد صنوف إنعامه عليهم، وأوامره لهم فلما انتهت القصّة قال: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ﴾ [فذكر لفظة «مِنْهُمْ» في آخر القصّة كما ذكرها في أول القصّة][3] ليكون آخر الكلام مطابقاً لأوله، وأما هنا فلم يذكر في الآيات التي قبل قوله: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ تمييزاً وتخصيصاً حتى يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص.

وقال هنا: ﴿فَأَنزَلْنَا﴾ وفي [سورة][4] «الأعراف»: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾، وأتى بالمضمر دون الظاهر؛ لأنه ـ تعالى ـ عدّد عليهم في هذه السُّورة نعماً جسيمة كثيرة، فكان توجيه الذّم عليهم، وتوبيخهم بكفرانها أَبْلَغ من حيث إنه لم يعدّد عليهم هناك ما عَدّد هنا.

فلفظ[5] «الإنزال» للعذاب أبلغ من لفظ «الإرسال».

وقال ـ هنا: ﴿يَفْسُقُونَ﴾، وفي «الأعراف»: ﴿يَظْلِمُونَ﴾ تنبيهاً على أنهم جامعون بين هذين الوصفين القبيحين.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾﴾

كسرت الذّال من «إذ» لالتقاء الساكنين، والسين للطلب على وجه الدعاء أي: سأل

---

(١) في أ: فذكر.
(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٨٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: ولفظ.

١٠٦ ـــــــ

قال الفَرَّاء: «أوّل لحن سمع بـ «العراق» هذه عَصَاتي»، يعني: بالتاء.

وفي [المثل][1]: «العَصَا من العُصَيَّة» أي: بَعْضُ الأمر من بَعْضٍ.

و «الحَجَر» مفعول. و «أل» فيه للعَهْدِ.

وقيل: للجنس، وهو معروف، وقياس جمعه في أدنى العدد «أَحْجَار» وفي التكثير: «حِجَارٌ وحِجَارَةٌ». و «الحِجَارة» نادر، وهو كقولنا: «جَمَل وجِمَالة»، و «ذَكَر وذِكَارة» قاله ابن فارس والجَوْهري.

وكيف يكون نادراً وفي القرآن: ﴿فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ﴾ [البقرة: ٢٧]، ﴿قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً﴾ [الإسراء: ٥٠]، ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ﴾ [الفيل: ٤]، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً﴾ [هود: ٨٢].

قوله: ﴿فَٱنفَجَرَتْ﴾ «الفاء» عاطفة على محذوف لا بُدّ من تقديره: فضرب فانفجرت. قال ابن عصفور: إن هذه «الفاء» الموجودة هي الداخلة على ذلك الفعل المحذوف، والفاء الداخلة على «انْفَجَرَتْ» محذوفة، وكأنه يقول: حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه، وحذفت «الفاء» الثانية لدلالة الأولى عليها. ولا حاجة إلى ذلك، بل يقال: حذفت الفاء، وما عطفته قبلها.

وجعلها الزمخشري جواب شرط [مقدر][2] قال: [أو][3] فإن ضربت فقد انفجرت، قال: «وهي على هذا فاء فَصِيحة لا تقع إلا في كلام بليغ». وكأنه يريد تفسير المعنى لا الإعراب.

و «الانْفِجَار»: الانشقاق والتفتُّح، ومنه: الفَجْر لانشقاقه بالضَّوء.

وفي «الأعراف»: ﴿فَٱنۢبَجَسَتْ﴾ [الأعراف: ١٦٠] فقيل: هما بمعنى.

وقيل: «الانْبِجَاس» أضيق؛ لأنه يكون أولاً والانفجار ثانياً.

وقيل: انبجس وتبجّس وتفجّر وتفتّق بمعنًى وَاحِدٍ.

قوله: ﴿ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ فاعل «انْفَجَرَتْ»، والألف علامة الرفع؛ لأنه محمول على المُثَنّى، وليس بمثنى حقيقة، إذ لا واحد له من لفظه، وكذلك مذكره «اثنان»، ولا يضاف إلى تمييز، لاستغنائه بذكر المعدود «مثنى» تقول: «رجلان وامرأتان» ولا تقول: «اثنا رَجُل، ولا اثنتا امرأة» إلا ما جاء نادراً فلا يقاس عليه، قال: [الرجز]

= شرح المفصل: ٢/ ٥١، لسان العرب، (هيج)، (عصا)، مغني اللبيب: ٢/ ٥٦٣، المقاصد النحوية: ٣/ ٨٤، القرطبي: ١/ ٢٨٥، الكشاف: ٤/ ٣٧٤، الدر المصون: ١/ ٢٣٧.

(١) في أ: المقال.

(٢) في أ: مقدم.

(٣) في ب: أما.

٥٢٥ ـ كَأَنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّدَلْدُلِ ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتَا حَنْظَلِ[١]

و «ثنتان» مثل «اثنتين»، وحكم اثنين واثنتين في العدد المركب أن يُعْرَبا بخلاف سائر أخواتهما، قالوا: لأنه حذف معهما ما يحذف في المعرب عند الإضافة، وهي النون، فأشبها المعرب فأعربا كالمثنى بالألف رفعاً والباء نصباً وجرًّا.

وأما «عَشْرة» فمبني لتنزله منزلة تاء التأنيث، ولها أحكام كثيرة.

و «عَيْناً» تمييز. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى: «عَشِرَة» بكسر الشين، وهي لغة تميم.

قال النحَّاس[٢]: «وهذا عجيب، فإن لغة تميم «عشرة» بالكسر، وسبيلهم التخفيف، ولغة «عَشْرة» بالسكون، وسبيلهم التثقيل».

وقرأ الأعمش[٣]: «عَشَرَة» بالفتح.

و «العَيْن»: اسم مشترك بين عَيْنِ الإنسان، وعَيْنِ الماء، وعين الرَّكيّة، وعَيْنِ الشمس، وعَيْنِ الذهب، وعين الميزان.

والعين: سحابة تقبل من ناحية القبلة. والعين: المَطَر الدائم ستًّا أو خمساً. والعين: الثقب في المَزَادة، وبلد قليل العين، أي: قليل النَّاس. [وبها عين، محركة الياء][٤].

فإن قيل: إذا كانت العين لفظاً مشتركاً بين حقائق، فكيف وقعت هنا تمييزاً؟

فالجواب: أن قوله: «وَإِذِ اسْتَسْقَى»، وقوله: «فَانْفَجَرَتْ»، وقوله: «مَشْرَبَهُمْ» دليل على إرادة عين الماء، فاللفظ مع القرينة مميز، والعَيْن من الماء شبيهة بالعين من الحيوان لخروج الماء منها، كخروج الدَّمع من عين الحيوان.

---

(١) البيت لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو لشماء الهذلية في خزانة الأدب: ٧/ ٤٠٠ و ٤٠٤، ولجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية في المقاصد النحوية: ٤/ ٤٨٥، ولخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى في شرح التصريح: ٢/ ٢٧٠، إصلاح المنطق: ١٨٩، وخزانة الأدب: ٧/ ٥٠٨، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٣٦١، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١٨٤٧، شرح المفصل: ٤/ ١٤٣ و ١٤٤ و ٦٢/ ١٦ و ١٨، والكتاب: ٣/ ٥٦٩ و ٦٢٤، ولسان العرب (دلل)، والمقتضب: ٢/ ١٥٦، والمنصف: ٢/ ١٣١، همع الهوامع: ١/ ٢٥٣، الدر المصون: ١/ ٢٣٧.

(٢) ينظر إعراب القرآن: ١/ ١٨٠.

(٣) وروي عنه كسرها وتسكينها، وقرأ بالفتح ابن الفضل الأنصاري.

وقد ضعفوا القراءة بفتح الشين.

انظر الشواذ: ٦، وإتحاف: ١/ ٣٩٥، والمحرر الوجيز: ١/ ١٥٢، والبحر المحيط: ١/ ٣٩١، والدر المصون: ١/ ٢٣٧، والمحتسب: ١/ ٨٥، والتخريجات النحوية: ٣٠٩.

(٤) في أ: وأتى بضمير.

وقيل: لما كان عين الحيوان أشرف ما فيه شبّهت به عين الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض.

قوله: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ﴾ [الأعراف: ٨٢] قد تقدّم الكلام على أنّ «أناس» أصل «النّاس».

وقال الزمخشري في سورة «الأعراف»: «إنه اسم جمع غير تكسير»، ثم قال: «ويجوز أن يكون الأصل الكسر، والتكسير، والضمة بدل من الكسرة، كما أبدلت في سُكَارى» من الفتحة وسيأتي البحث معه إن شاء الله تعالى.

قوله: ﴿مَّشْرَبَهُمْ﴾ مفعول لـ «علم» بمعنى «عرف»، و «المَشْرَب» ـ هنا ـ موضع الشُّرْب؛ لأنه روي أنه كان لكل سِبْطٍ عَيْنٌ من اثنتي عشرة عيناً، لا يشاركه فيها سبط غيره.

وقيل: هو نفس المشروب، فيكون مصدراً واقعاً موقع المفعول به، وضمير الجمع في قوله: «مشربهم» يعود على معنى «كُلُّ أُنَاسٍ».

فصل في بيان أن الاستسقاء كان في التِّيه

قال جمهور المفسرين: هذا الاستسقاء كان في التِّيْهِ؛ لأن الله ـ تعالى ـ لما ظَلَّلَ عليهم الغمام، وأنزل عليهم المَنّ والسَّلْوَى، وجعل ثيابهم بحيث لا تَبْلَى، ولا تَتَّسِخ خافوا العَطَش، فأعطاهم الله الماء من ذلك الحَجَرِ، وأنكر أبو مسلم ذلك وقال: بل هو كلام مفرد بِذَاتِهِ، ومعنى الاسْتِسْقَاء طلب السُّقْيَا من المطر على عادة الناس إذا [أقحطوا]، ويكون ما فعله الله من تَفْجِيرِ الحجر بالماء فوق الإجابة بالسُّقيا، [وإنزال الغيث].

[وقال ابن الخطيب:][1] وليس في الآية ما يدلّ على أحد القولين، وإن كان الأقرب أن ذلك وقع في التِّيْهِ؛ لأن المعتاد في البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا في النَّادر، وأيضاً روي أنهم كانوا يحملون الحَجَر معهم؛ لأنه صار معدًّا لذلك، [فكما كان][2] المَنّ والسّلوى ينزلا في كل غَدَاة، فكذلك الماء يتفجّر لهم في كل وقت، وذلك لا يليق إلا بأيّامهم في التِّيْهِ.

فصل في جنس الشجرة

اختلفوا في العَصَا، فقال الحسن: كانت عَصَا أخذها من بعض الأشجار وقيل: كانت من آسِ الجَنّة طولها عشرة أَذْرُع على طول موسى، ولها شُعْبَتَان تَتَّقِدَان في الظلمة، واسمه عليق، وكان آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حمله معه من الجَنّة إلى الأرض، فتوارثه صَاغراً عن كَابِرٍ حتى وصل إلى شُعَيْب ـ عليه الصلاة والسلام ـ فأعطاه لموسى عليه الصلاة والسلام.

والذي ينبغي أن يقال: إنها كانت بمقدار يصحّ أن يتوكّأ عليها، وأن تنقلب حَيَّةً عظيمة، وما زاد على ذلك لا دليل عليه.

---

(١) سقط في ب.

(٢) في أ: فكلما نزل.

قال ابن الخطيب[١]: «والسُّكوت عن هذه المباحث واجب؛ لأنه ليس فيها نَصّ متواتر، ولا يتعلّق بها عمل حتى يكتفى فيها بالظَّن المستفاد من أخبار الآحاد».

فصل في المراد بالحجر

إن قلنا: الألف واللام في «الحَجَرِ» للعَهْد، فالإشارة إلى حَجَرٍ معلوم، روي أنه حجر طُوري مربّع قدر رأس الشَّاة يلقى في كسر جوالق ويرحل به، ينبع من كل وَجْه ثلاثة أعين لكل سِبْط عين تسيل في جدول إلى ذلك السّبط، فإذا نزلوا وضع في وسط محلّتهم.

وقيل: بل كانوا يجدونه في كل مَرْحَلة في منزلته من المرحلة الأولى، وهذا من [أعظم][٢] الإعجاز.

وقال سعيد بن جُبَيْر: هو الحَجَرُ الذي وضع عليه موسى ثَوْبَهُ حين اغتسل، فضربه حتى بَرَّأَهُ الله مما رموه به من الأُدْرَة، فقال له جبريل: فيقول الله ـ تعالى ـ لك: ارفع هذا الحَجَرَ، فإن لي فيه قدرة، ولك فيه مُعْجزة، فحمله في مخْلاَتِهِ. قال أبو روق: كان من [الكدّان][٣]، وقيل: من الرُّخام.

[فإن قلت][٤]: الألف واللام للجنس، فمعناه: [اضرب] أي حجر كان.

قال الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه، قال: وهذا أظهر في الحُجّة. وروي أنه كان يضره ضربةً واحدة، فيظهر فيه اثنتا عشر عيناً كل عين مثل ثَدْي المرأة فيعرق، وهو الانْبِجَاس، ثم ينفجر بالأنهار.

قال عطاء: ثم يضربه ضربةً واحدة فَيَيْبَسُ.

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني[٥]: كان يضربه اثنتا عشرة ضربةً لكل عين ضربة.

قال القرطبي: ما أوتي نبينا محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ من نَبْع الماء وانفجاره من بين أصابعه أعظم في المُعْجزة، فإنا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار، ومعجزة نبينا محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ يخرج الماء من بين لَحْم ودَم!

وروى الأئمة الثقات عن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ فلم مجد ماءً فأتي بِتَوْرٍ

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٨٩.

(٢) في ب: عظيم.

(٣) في ب: الكتان.

(٤) في ب: وإن قلنا.

(٥) عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكتاني المكي: فقيه مناظر. كان من تلاميذ الإمام الشافعي يلقب بالغول لدمامته، قدم بغداد في أيام المأمون له تصانيف عديدة منها الحيدة مطبوع، رسالة في مناظرة لبشر المريسي توفي في ٢٤٠هـ.

ينظر تهذيب التهذيب: ٦/ ٣٦٣، دول الإسلام: ١/ ١١٣، مفتاح السعادة: ٢/ ١٦٣، ميزان الاعتدال: ٢/ ١٤١، الأعلام: ٤/ ٢٩.

سورة البقرة / الآية: ٦٠ ـــــــ

فالجواب: من [وجوه][(١)]:

[**أحدها**: أن هذا مفهوم لقب؛ فلا يدل][(٢)].

الثاني: أن هذا رِزقٌ لم تعمل فيه أيديهم بِحَرْثٍ ولا غيره، فهو خالص أرسله الله إليهم.

الثالث: أن إضافته إلى الله ـ تعالى ـ إضافة تشريف لكونه أشرف ما يؤكل، وما يشرب؛ لأنه تسبّب عن معجزٍ خارقٍ للعادة.

فصل في كلام المعتزلة

واحتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال قالوا: لأن أقل درجات قوله: كلوا واشربوا الإباحة، فهذا يقتضي كون الرزق مباحاً، فلو وجد رزق حرام لكان ذلك الرزق مباحاً وحراماً، وإنه غير جائز.

قوله: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

أصل «تعثوا»: «تَعْثَيُوا»، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان فحذف الأول منهما وهو الياء، أو لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان، فحذفت الألف، وبقيت الفتحة تدل عليها. وهذا أولى، فوزنه «تفعون».

و «العِثِيّ» و «العَيْث»: أشد الفساد وهما متقاربان.

وقال بعضهم: «إلا أنّ العَيْثَ أكثر ما يقال فيما يدرك حسّه، والعِثِيّ فيما يدرك حكماً، يقال: عَثِيَ يَعْثَى عِثِيًّا، وهي لغة القرآن، وَعَثَا يَعْثُو عُثُوًّا، وعَاثَ يَعِيثُ عَيْثاً».

وليس «عاث» مقلوباً من «عَثِيَ» كـ «جَبَذَ وجَذَبَ» لتفاوت معنييهما كما تقدم.

ويحتمل ذلك، ثم اختصّ كل واحد بنوع، ويقال: عَثِي ـ يَعْثَى ـ عِثِيًّا ـ ومَعَاثاً، وليس «عَثِيَ» أصله «عَثِوَ» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، كـ «رضي» من الرِّضْوَان، لثبوت العِثِيّ، وإن تَوَهَّم بعضهم ذلك.

ويقال: عَثَّ يَعُثُّ مضافاً أي: فسد، قال ابن الرِّقَاع: [الكامل]

٥٢٦ ـ لَوْلاَ الحَيَاءُ وَأَنَّ رَأْسِيَ قَدْ عَثَا ... فِيهِ المَشِيبُ لَزُرْتُ أُمَّ القَاسِمِ[(٣)]

ومنه: العُثَّة: [سوسة][(٤)] تفسد الصُّوف.

---

(١) في ب: وجهين. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٩٩، والأغاني: ٣/ ٣٧٤، ٩/ ٣٠٤، ٣٠٧، وأمالي المرتضى: ١/ ٥١١، وسمط اللآلي: ص ٥٢١، وشرح التصريح: ١/ ٢١٤، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٩٢، والشعر والشعراء: ٢/ ٦٢٤، ولسان العرب (جسم)، (عتا)، ومعجم البلدان: ٢/ ٩٤ (جاسم)، ومغني اللبيب: ١/ ١٧٣، اللامات: ص ١٢٩

(٤) في أ: دورة.

سورة البقرة / الآية: ٦١ ـــــــ

١١٤ ـــــــ

٥٢٩ ـ دَعَتْنِي أَخَاهَا أُمُّ عَمْرٍو. . . ..[١]

وقد تقدم، و «لنا» متعلّق به، واللام للعلة.

قوله: «يُخْرِجْ» مجزوم في جواب الأمر.

وقال بعضهم: مجزوم بلام الأمر مقدرة، أي «ليخرج»، وضعفه الزجاج[٢] وسيأتي الكلام على حذف لام الأمر إن شاء الله تعالى.

والقراءة المشهورة «يُخْرِجْ» بضم «الياء» وكسر «الراء»، و «تُنْبِت» بضم «التاء» وكسر «الباء» **وقرأ**[٣] **زيد بن علي** «يَخْرُج» بفتح «الياء» وضم «الراء» و «تَنْبُت» بفتح «التاء» وضم «الباء».

قوله: «مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ» مفعول «يخرج» محذوف عن سيبويه تقديره: مأكولاً مما، أو شيئاً ممّا تنبت الأرض. والجار يجوز أن يتعلّق بالفعل قبله، ويكون «مِنْ» لابتداء الغاية، وأن تكون صفةً لذلك المفعول المحذوف، فيتعلّق بمضمر، أي: مأكولاً كائناً مما تنبته الأرض.

و «مِنْ» للتبعيض، ومذهب الأخفش: أن «من» زائدة في المفعول، والتقدير: يخرج ما تُنْبِتُهُ الأرض؛ لأنه لا يشترط في زيادتها شيئاً.

قال النَّحاس: وإنما دعى الحسن إلى زيادتها؛ لأنه لم يجد مفعولاً لـ «يخرج» فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية أو نكرة موصوفة، والعائد محذوف، أي: من الذي تُنْبته، أو من شيء تُنْبته، ولا يجوز جعلها مصدريّة؛ لأن المفعول المحذوف لا يُوصَف بالإنبات؛ لأن الإنبات مصدر، [والمُخْرج][٤] جوهر، وكذلك على مذهب الأخفش؛ لأن المخرج جوهر لا إنبات[٥].

قوله: «مِنْ بَقْلِهَا» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون بدلاً من «ما» بإعادة العامل، و «من» معناها: بيان الجِنْس.

والثاني: أن يكون في محلّ نصب على الحال من الضمير المحذوف العائد على «ما» أي: مما تُنْبته الأرض في حال كونه من بقلها، و «من» أيضاً للبيان.

و «البَقْل»: كل ما تنبته الأرض من النَّجم، أي: ما لا سَاقَ له، وجمعه «بُقُول».

و «القِثَّاء» معروف، الواحدة: قِثَّاءة، فهو من باب قَمْح وقَمْحة، وفيها لغتان:

---

(١) هذا جزء من صدر بيت لعبد الرحمن بن الحكم وهو:

.....ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلبان

ينظر شرح المفصل: ٦/ ٢٧، الكامل: ٧٢، الدر المصون: ٢٣٩.

(٢) ينظر معاني القرآن: ١/ ١١٣.

(٣) انظر تفسير الرازي: ٣/ ٩١.

(٤) في أ: المخروج.

(٥) سقط في ب.

المشهورة كسر القاف، وهي قراءة العامة، **وقرأ**[١] **يحيى بن وَثّاب**، وطلحة بن مصرّف[٢]، والأشهب العُقَيْلِيُّ بضم القاف وهي لغة «تميم».

و «القِثَّاء» مُفْرَدُهُ وَجَمْعُهُ ممدود، تقول: «قِثَّاء» و «قِثَّاءة» وَ «دِبَّاءَ» وَ «دِبَّاءة»، وَ «دَاء» وَ «دَوَاء» والهمزة أصلٌ بنفسها في قولهم: «أَقْثَأَتِ الأرض»، أي: كثر قِثَّاؤها. ووزنها «فِعَّال»، ويقال في جمعها: «قَثَائِي»، مثل: «عِلْبَاء» و «عَلاَبِي».

قال بعضهم: إلا أن «قِثَّاء» من ذوات الواو، تقول «أَقْثَأْتُ القَوْمَ»، أي: أطمعتهم ذلك، وَقَثَأْتُ القِدْرَ سَكَّنْتُ غليانَهَا بالماء.

قال الجعدي: [الطويل]

٥٣٠ ـ تَفُورُ عَلَيْنَا قِدْرُهُمْ فَنُدِيمُهَا وَنَقْثَؤُهَا عَنَّا إِذَا حَمْيُهَا غَلاَ[٣]

وهذا وهم فاحش؛ لأنه لما جعلها من ذوات الواو كيف يستدلّ عليه بقولهم: «أَقْثَأت القوم» بالهمز، بل كان ينبغي أن يقال: «أَقْثَيْتُ» والأصل «أَقْثَوْتُ» لكن لما وقعت الواو في بناء الأربعة قلبت ياء، كـ «أَغْزَيْتُ» من الغَزْوِ، ولكان ينبغي أن يقال: «قَثَوْتُ القِدْرَ» بالواو، ولقال الشاعر: [نَقْثُوهَا][٤] بالواو.

وَ «الْمَقْثَأة» و «الْمَقْثُؤَة» ـ بفتح الثاء وضمها: موضع «القِثَّاء».

و «الفُوم»: الثُّوم وروي **عن علقمة وابن مسعود أنه قرأ**[٥]: «وثُومها»، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما ـ وفي مصحف عبد الله. والفاء تبدل من الثاء كما قالوا: «جدث وجدف» و «عَاثُور وعَافُور» و «مَغَافير ومَغَاثير»، ولكنه غير قياس.

وعن ابن عباس الفُوم: الخُبْز[٦]، تقول العرب: «فَوِّمُوا لنا: أي: اخْتَبِزُوا».

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء وأبو مالك: هو الحِنْطَة[٧] وهي لغة قديمة، وأنشد ابن عباس لمن سأله عن «الفُومِ»: [الكامل]

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٥٣، والبحر المحيط: ١/ ٣٩٥، والدر المصون: ١/ ٢٤٠، والقرطبي: ١/ ٢٨٨.

(٢) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله الهمداني اليامي الكوفي، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، أجمع القرّاءُ على أنّهُ أقرأ أهل الكوفة. قرأ في الري وأخذ الناس عنه هناك. توفي سنة اثنتي عشرة ومائة، قال أبو معشر: ما ترك بعده مثله، قال عبد الله بن إدريس: كانوا يسمونه سيد القرّاء. ينظر الغاية: ١/ ٣٤٩

(٣) ينظر ديوانه: ١٨، اللسان (خثأ)، القرطبي: ١/ ٤٢٤، الدر المصون: (١/ ٢٤٠).

(٤) سقط في ب.

(٥) انظر البحر المحيط: ١/ ٣٩٥، والمحرر الوجيز: ١/ ١٥٣، والقرطبي: ١/ ٢٨٨.

(٦) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٢٧) عن ابن عباس ومجاهد وعطاء.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٤١) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

٥٣١ ـ قَدْ كُنْتَ أَحْسِبُنِي كَأَغْنَىٰ وَاحِدٍ [نَزَلَ][1] الْمَدِينَةَ عَنْ زِرَاعَةِ فُومِ[2]

وقال ابن دُرَيْدٍ: «الفُومَةُ السُّنْبُلَةُ»، وأنْشَد: [الوافر]

٥٣٢ ـ وَقَالَ رَبِيئُهُمْ لَمَّ أَتَانَا بِكَفِّهِ فُومَةٌ أَوْ فُومَتَانِ[3]

وقال القتيبي: «هو الحبوبُ كلها».

قال الكلبي والنضر بن شُمَيْل والكسَائي والمؤرج: الصّحيح أنه الثُّوم، لقراءة ابن عباس، ولكونه في مُصْحِف عبد الله بن مسعود وثُومها؛ ولأنه لو كان المراد الحِنْطة لما جاز أن يقال لهم: أَتَسْتَبْدِلُون الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأن الحِنْطة أشرف الأطعمة، ولأنَّ الثوم أوفق للعَدَس والبَصَل من الحِنْطة وأنشد المؤرج لحسان: [المتقارب]

٥٣٣ ـ وَأَنْتُمْ أُنَاسٌ لِئَامُ الأُصُولِ طَعَامُكُمُ الْفُومُ وَالْحَوْقَلُ[4]

يعني: الثوم والبصل؛ وأنشد النضر لأمية بن أبي الصَّلْت: [البسيط]

٥٣٤ ـ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ إِذْ ذَاكَ ظَاهِرَةً فِيهَا الْفَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالْبَصَلُ[5]

الفَرَادِيس: واحدها فِرْدِيسٌ. وَكَوْمٌ مُفَرْدَسٌ، أي: مُعَرَّش.

وقال بعضهم: «الفُوم: الحِمَّص لغة شامِيّة».

قوله: «وَعَدَسِهَا» العَدَس معروف، والعَدَسَة: بَثْرَةٌ تخرج بالإنسان، وربما قَتَلَتْ وعَدَسْ زجر للبِغَال؛ قال: [الطويل]

٥٣٥ ـ عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ[6]

---

(١) في أ: قدم.

(٢) البيت لأبي محجن الثقفي ينظر في لسان العرب (فوح)، والدرر: ٢/ ٢٦٧، والأشباه والنظائر: ٨/ ٧٨، وليس في ديوانه، وينظر المحتسب: ١/ ٨٨، وهمع الهوامع: ١/ ١٥٦، الدر المصون: ١/ ٢٤٠.

(٣) ينظر جمهرة اللغة: (٣/ ١٦٠)، مجاز القرآن: (١/ ٤١)، الجامع لأحكام القرآن: (١/ ٢٨٩)، اللسان (فوم)، والهاء في قوله: «بكَفِّهِ» غير مُشْبعة.

(٤) ينظر القرطبي: ١/ ٢٨٩.

(٥) ينظر اللسان (فوم)، القرطبي: ١/ ٢٨٨.

(٦) البيت ليزيد بن مفرغ ينظر ديوانه: ص ١٧٠، وخزانة الأدب: ٦/ ٤١، ٤٢، ٤٨، ولسان العرب (حدس)، (عدس)، والمقاصد النحوية: ١/ ٤٤٢، ٣/ ٢١٦، وتخليص الشواهد: ص ١٥٠، وتذكرة النحاة: ص ٢٠، وجمهرة اللغة: ص ٦٤٥، وأدب الكاتب: ص ٤١٧، والإنصاف: ٢/ ٧١٧، والدرر: ١/ ٢٦٩، وشرح التصريح: ١/ ١٣٩، ٣٨١، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٥٩، وشرح المفصل: ٤/ ٧٩، والشعر والشعراء: ١/ ٣٧١، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب: ص ٣٦٢، ٤٤٧، وأوضح المسالك: ١/ ١٦٢، وخزانة الأدب: ٤/ ٣٣٣، ٦/ ٣٨٨، وشرح الأشموني: ١/ ٧٤، =

والعدس: شدة الوَطْء، والكَدْح أيضاً، يقال: عدسه. وعدس في الأرض ذهب فيها، وعدست إليه المَنِيّة أي: سارت؛ قال الكميت: [الطويل]

٥٣٦ ـ أُكَلِّفُهَا هَوْلَ الظَّلامِ وَلَمْ أَزَلْ أَخَا اللَّيْلِ مَعْدُوساً إِلَيَّ وَعَادِسَا

أي: يسار إليّ بالليل. وعدس لغة في حدس، قاله الجوهري. وعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالعَدَسِ فإنه مُبَارك مُقَدّس، وإنه يرقق[1] القَلْب ويكثر الدَّمْعَة فإنه بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عِيسَى ابن مريم»[2].

اختلف العلماء في أكل البصل والثوم [والكراث][3] وما له رائحة كريهة من البُقُول.

فذهب الجمهور إلى الإبَاحَةِ، للأحاديث الثابتة في ذلك.

وذهبت طائفة من أهل الظاهر ـ القائلين بوجوب صلاة الفرض في الجَمَاعة إلى المَنْعِ؛ لأن النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سمّاها خبيثةً.

وقال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

والصحيح الأول؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لبعض أصحابه: «كُلْ فإنِّي أُنَاجي من لا تُنَاجي»[4].

فصل في لفظ أدنى

قوله: «أَتَسْتَبْدِلُون»؛ وفي مصحف أُبي «أَتَبَدِّلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ»، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ـ وهو الظاهر ـ قول الزجاج أن أصله: «أَدْنَوُ» من الدنو، وهو القرب، فقلبت الواو ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها، ومعنى الدُّنُوّ في ذلك فيه وجهان:

أحدهما: أنه أقرب لقلّة قيمته وخَسَاسته.

= والمحتسب: ٢/ ٩٤، وشرح المفصل: ٢/ ١٦، ٤/ ٢٣، وشرح شذور الذهب: ص ١٩٠، وشرح قطر الندى: ص ١٠٦، ومغني اللبيب: ٢/ ٤٦٢، وهمع الهوامع: ١/ ٨٤، القرطبي: ١/ ٢٩٠. ينظر ديوانه: (١٨٧)، القرطبي: (١/ ٢٩٠)، اللسان (عدس).

(١) في ب: يرق.

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٤٧) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٩٤) وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة (٢/ ١١٥).

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ٢٢) كتاب الصلاة باب ما جاء في الثوم النيء.. حديث رقم (٨٥٥)، (٩/ ١٩٧) كتاب الاعتصام بالسنة باب الأحكام التي تعرف... حديث رقم (٧٣٥٩).
ومسلم في الصحيح (١/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥) كتاب المساجد مواضع الصلاة (٥) باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها (١٧) حديث رقم (٧٣/ ٥٦٤)... وأبو داود كتاب الأطعمة باب ٤١ والبيهقي في السنن (٣/ ٧٧)، (٧/ ٥٠) ـ وأبو عوانة في مسنده (١/ ٤١٠) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤١٧).

سورة البقرة / الآية: ٦١ ـــــــ

وأيضاً لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَة في حلّه وخُلُوصه لنزوله من عند الله، والحبوب والأرض يتخلّلها البيوع والغُصُوب وتدخلها الشُّبه، كانت أدنى من هذا الوجه.

وأفرد في قوله: ﴿ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰٓ﴾ وإن كان ما طلبوه أنواعاً حملاً على قوله: «ما» في قوله: ﴿مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ﴾، أو على الطعام المفهوم من قوله: ﴿لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ﴾.

قوله: ﴿ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا﴾ القراءة المعروفة «اهْبِطُوا» بكسر الباء، **وقرىء**[1] بضمها.

و «مصراً» قرأ الجمهور منوناً، وهو خطّ المصحف.

فقيل: إنهم أمروا بهبوط مِصْرٍ من الأمصار فلذلك صرف.

وقيل: أمروا بِمصرٍ بعينه، وإنما صرف لخفّته، لسكون وسطه كـ «هِنْد ودَعْد»؛ وأنشد: [المنسرح]

٥٣٨ ـ لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا دَعْدٌ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ فِي الْعُلَبِ[2]

فجمع بين الأمرين.

أو صرفه ذهاباً به إلى المكان.

وقرأ الحسن[3]: «مِصْرَ» بغير تنوين، وقال: الألف زائدة من الكاتب، وكذلك في بعض مصاحف عُثْمان، ومصحف أُبيّ، وابن مَسْعُود، كأنهم عَنَوْا مكاناً بعينه، وهو بلد فرعون وهو مروي عن أبي العالية.

وقال الزمخشري: «إنه معرّب من لسان العَجَم، فإن أصله مِصْرائيم، فعرب»، وعلى هذا إذا قيل بأنه علم لمكان بعينه، فلا ينبغي أن يصرف ألبتة لانضمام العُجْمة إليه، فهو نظير «ماه وَجور وحِمْص»، ولذلك أجمع الجمهور على منعه في قوله: ﴿ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ﴾ [يوسف: ٩٩]. والمِصْر في أصل اللغة: الحَدّ الفاصل بين الشيئين، وحكي عن أهل «هَجَر» أنهم إذا كتبوا بيع دار قالوا: «اشترى فلانٌ الدَّارَ بِمُصُورِهَا» أي: حُدُودها؛ وأنشد: [البسيط]

---

(١) تقدم تخريج هذه القراءة.

(٢) البيت لجرير ينظر ملحق ديوانه: ص ٩٠٢١، ولسان العرب (دعد)، (لفع)، ولعبيد الله بن قيس الرقيات ينظر ملحق ديوانه: ص ١٧٨، وبلا نسبة ينظر أدب الكاتب: ص ٢٨٢، وأمالي ابن الحاجب: ص ٣٩٥، والخصائص: ٣/ ٦١، وشرح الأشموني: ٢/ ٥٢٧، وشرح قطر الندى: ص ٣١٨، وشرح المفصل: ١/ ٧٠، والكتاب: ٣/ ٢٤١، وما ينصرف وما لا ينصرف: ص ٥٠، والمنصف: ٢/ ٧٧، والدر المصون: ١/ ٢٤١.

(٣) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب وطلحة.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٥٤، والبحر المحيط: ١/ ٣٩٦، والدر المصون: ١/ ٢٤١، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٥، والتخريجات النحوية: ١٥٥.

سورة البقرة / الآية: ٦١ ـــــــ

الرغبة والاستكثار من الأنواع بضد ذلك، فثبت أن تبديل طعام بغيره يصلح أن يكون مقصود العقلاء، وليس في القرآن ما يدلّ على منعهم، فثبت أن هذا القَدْرَ لا يجوز أن يكون معصية، ومما يؤكد ذلك أن قوله: ﴿ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ﴾ كالإجابة لما طلبوا، ولو كانوا عاصين في ذلك السُّؤال لكانت الإجابة إليه معصية، وهي غير جائزة على الأنبياء، لا يقال: إنهم لما أبوا شيئاً اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما سألوه كما قال: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠] لأن هذا خلاف الظاهر. واحتجوا على أن ذلك السؤال معصية بوجوه:

الأول: قولهم: لن نصبر على طعامٍ واحدٍ يدلّ على أنهم كرهوا إنزال المَنّ والسلوى، فتلك الكراهة معصية.

الثاني: أن قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ﴾ استفهام على سبيل الإنكار، وذلك يدلّ على كونه معصية.

الثالث: أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وصف ما سألوه بأنه أدنى، وما كانوا عليه بأنه خير، وذلك يدلّ على ما قلناه.

والجواب عن الأول: أن قولهم: «لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحِدٍ» ليس فيه دليل على أنهم كرهوه، بل اشتهوا شيئاً آخر؛ لأن قولهم: لن نصبر إشارةٌ إلى المستقبل؛ لأن «لن» لنفي المستقبل، فلا يدلّ على أنهم سخطوا الواقع.

وعن الثاني: بأن الاستفهام على سبيل الإنكار قد يكون لما فيه من تفويت الأنفع في الدنيا، وقد يكون لما فيه من تَفْويت الأنفع في الآخرة.

وعن الثالث: بأن الشيء قد يوصف بأنه خير من حيث إن الانتفاع به حاضر متيقّن، ومن حيث إنه حصل بِلاَ كَدّ ولا تَعَبٍ، فكما يقال ذلك في الحاضر، فقد يقال في الغائب المشكوك فيه: إنه أدنى من حيث إنه لا يتيقّن من حيث لا يوصل إليه إلا بالكَدّ، فلا يمتنع أن يكون مراده ـ عليه الصلاة والسلام ـ هذا المعنى، أو بعضه، فثبت أن ذلك السؤال لم يكن معصيةً، بل كان سؤالاً مباحاً، وإذا كان كذلك فقوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾، لا يجوز أن يكون لما تقدم؛ بل لما ذكره الله ـ تعالى ـ بعد ذلك وهو قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ إلى آخره. فهذا هو الموجب للغَضَبِ والعقاب لا كونهم سألوا ذلك.

فصل في المراد بـ «مصر»

قال قوم: المراد من «مصر» البلد الذي كانوا فيه مع فرعون؛ لقوله تعالى: ﴿ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة: ٢١] فأوجب دخول تلك الأرض، وذلك يقتضي المنع من دخول غيرها، وأيضاً قوله: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ يقتضي

دوامهم فيه؛ وقوله: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة: ٢١] صريح في المَنْعِ من الرجوع عن بيت المقدس، وأيضاً فإنه ـ تعالى ـ بعد الأمر بدخول الأرض المقدّسة، قال: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦].

فلما بيّن تعالى أنهم ممنوعون من دخولها هذه المُدّة، فعند زوال تلك المُدّة يجب أن يلزمهم دخولها، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون المراد من مِصْر سواها.

فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة.

أما الأول: فلأن قوله: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ﴾ [المائدة: ٢١] أمر ندب فلعلّهم ندبوا إلى دخول الأرض المقدسة، مع أنهم ما منعوا من دخول مصر، وأما قوله: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ فذلك يدل على دوام تلك الأرض المقدسة.

وأما قوله: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ فلا نسلّم أنّ معناه: ولا ترجعوا إلى مصر، بل يحتمل أن يكون معناه: ولا تعصوا فيما أمرتكم؛ لأن العرب تقول لمن عصى الأمر: ارتَدّ على عقبه، فالمراد من هذا العصيان كونهم أنكروا أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى.

ويحتمل أن يكون ذلك النهي مخصوصاً بِوَقْتٍ معين.

والجواب: أنه ثبت في الأصول أن ظاهر الأمر للوجوب، وإن سلّمنا أنه للندب، ولكن الإذن في تركه يكون إذناً في ترك المندوب، وهو لا يليق بالأنبياء.

وأما قوله: لا نسلّم أن المراد من قوله: «ولا ترتدوا»: ولا ترجعوا.

قلنا: الدليل عليه أن أمره بدخول الأرض المقدّسة، ثم قوله بعده: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ يتبادر إلى الفَهْم أن النهي يرجع إلى ما تعلّق به ذلك الأمر.

وقوله: «تخصيص النهي بوقت معين».

قلنا: التخصيص خلاف الظاهر.

قال أبو مسلم الأصفهاني: يجوز أن يكون المراد «مِصْر فرعون» لوجهين:

الأول: من قرأ[1] «مِصْرَ» بغير تنوين كان عَلَماً للبلد المُعَيّن، وليس في العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب سواها، فحمل اللفظ عليه، ولأن اللفظ إذا دَارَ بين كونه علماً، وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى.

ومن قرأه منوناً فإما أن تجعله اسم عَلَم، وتقول: إنما نون لسكون وسطه، فيكون القريب أيضاً ما تقدم، وإن جعلناه اسم جنس فقوله: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا﴾ يقتضي التخيير، كما إذا قال: أَعْتِقْ رَقَبَةً.

---

(١) سبق تخريج هذه القراءة.

الوجه الثاني: أن الله ـ تعالى ـ ورث بني إسرائيل أرض «مصر» لقوله: ﴿كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩] وإذا كانت موروثةً لهم امتنع أن يحرم عليهم دخولها.

فإن قيل: قد يكون الرجل مالكاً للدَّار وإن كان ممنوعاً من دخولها كمن أوجب على نفسه اعتكافَ أيام في المسجد، فإنه يحرم عليه دخول دَارِهِ، وإن كانت مملوكةً له، فلم لا يجوز أن يقال: إن الله ـ تعالى ـ وَرَّثهم «مصر» بمعنى الولاية، والتصرف فيها، ثم إنه ـ تعالى ـ حرم عليهم دخولها بإيجابه عليهم سُكْنى الأرض المقدسة؟

قلنا: الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل.

وأجاب الفريق الأول عن حجّتي أبي مسلم.

أما قوله «إن القراءة المشهورة بالتنوين يقتضي التخيير».

قلنا: نعم، لكنا نخصّص العموم في حقّ هذه البلدة المعينة بما ذكرنا من الدليل.

وأما الثاني: فإنّا لا ننازع في أن الملك لمطلق التصرف لكن قد يترك هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر، فنحن تركنا هذا الأصل لما قدمنا من الدّلائل.

قوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ﴾ أي: جُعِلَتِ الذِّلَّة محيطٌ بهم، مشتملةً عليهم؛ كمن يكون في القُبَّة المَضْرُوبَةِ؛ قال الفرزدقُ لجرير: [الكامل]

٥٤١ ـ ضَرَبَتْ عَلَيْكَ العَنْكَبُوتُ بِنَسْجِهَا وَقَضَىٰ عَلَيْكَ بِهِ الكِتَابُ المُنْزَلُ[(١)]

أو ألصقت بهم حتى لزمتهم كما يضرب الطِّين على الحائط فيلزمه.

ومن قال: إنها الجزية فبعيد؛ لأن الجزية لم تكن مضروبةً حينئذ.

وقال بعضهم: هذا من باب المُعْجِزَات؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أخبر عن ضرب الذِّلّة والمَسْكَنة عليهم، ووقع الأمر كذلك، فكان معجزة. و «الذِّلّة»: الصَّغَار. والذُّلّ بالضم: ما كان عن قَهْرٍ، وبالكسر: ما كان بعد شماس من غير قهر. قاله الراغب[(٢)].

و «المَسْكَنَةُ»: مَفْعَلَة من السُّكون، لأن المسكين قليل الحركة والنهوض، لما به من الفَقْرِ، و «المسكين»: مِفْعِيل منه، إلاّ أن هذه الميم قد ثبتت في اشتقاق هذه الكلمة، قالوا: تمسكن يتمسكن فهو متمسكن، وذلك كما تثبت ميم «تَمَنْدل وتَمَدْرَعَ» من «النَّدْلِ» و «الدِّرعِ» وذلك لا يدلّ على أصالتها؛ لأن الاشتقاق قضى عليها بالزِّيَادة.

وقال الراغب: قوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ﴾: فالميم في ذلك زائدة في أصحّ القولين.

---

(١) ينظر ديوانه: (٢/ ٧١٥)، القرطبي: ١/ ٢٩٢، مجمع البيان: ١/ ٢٧٢، (الدر: ١/ ٢٤٢).

(٢) ينظر المفردات: ١٨٣.

وإيراد هذا الخلاف يؤذن بأن النون زائدة، وأنه من «مسك» و «ضربت» مبني للمفعول و «الذّلة» قائم مقام الفاعل.

قوله: ﴿وَبَآءُو﴾ ألف «بَاءَ بكذا» منقلبة عن واو؛ لقولهم: «بَاءَ ـ يَبُوءُ» مثل: «قَالَ ـ يَقُولُ» قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ»[1]، والمصدر: «البَوَاء».

وبَاءَ معناه: رَجَع؛ وأنشد بعضهم هذا: [الوافر]

٥٤٢ ـ فَآبُوا بِالنِّهَابِ وَبِالسَّبَايَا وأُبْنَا بِالمُلُوكِ مُصَفَّدِينَا[2]

وهذا وَهَمٌ؛ لأن هذا البيت من مادة: «آبَ ـ يَئوب» فمادته من همزة، وواو، وبَاءٍ، و «بَاءَ» مادته من باء، وواو، وهمزة، وادعاء القلب يه بعيدٌ؛ لأنه لم يُعْهَد تقدُّم العين واللام معاً على الفاء في مقلوب، وهذا من ذاك.

والبَوَاء: الرجوع بالقَوَدِ، وهُمْ في هذا الأمر بَوَاءٌ، أي: سَوَاء؛ قال: [الطويل]

٥٤٣ ـ أَلاَ تَنْتَهِي عَنَّا [مُلُوكٌ] وتَتَّقِي مَحَارِمَنَا لاَ يَبْوُءِ الدَّمُ بِالدَّمِ[3]

أي: لا يرجعُ الدم بالدم في القَوَدِ.

وبَاءَ بكذا: أقرَّ أيضاً، ومنه الحديث المتقدِّم أي: أُقِرُّ بها، وأُلْزِمُهَا نَفْسِي، وقال: [الكامل]

٥٤٤ ـ أَنْكَرْتُ بَاطِلَهَا وَبُؤْتُ بِحَقِّهَا .....[4]

وقال الراغب: «أصل البَواء مُسَاوَاةُ الأَجْزَاءِ في المكان خلاف النَّبْوَة الذي هو مُنَافاة الأجزاء».

وقوله: «وَبَاءوا بِغَضَبٍ» أي: حلُّوا مَبْوَأً ومعه غَضَب، واستعمال «بَاءَ» تنبيه على أن

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٨٣٨، ٨٨) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى.
وابن ماجه في السنن (٢/ ١٢٧٤) كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى حديث رقم (٣٨٧٢).
وأحمد في المسند (٤/ ١٢٢، ١٢٥)، (٥/ ٣٥٦) ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم (٢٣٥٣) ـ والبيهقي في الدلائل (٧/ ١٢٢) وذكره ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٩٧، ٩٨.
والمنذري في الترغيب ١/ ٤٤٨ ـ والهيثمي في الزوائد ١٠/ ١٢٢ ـ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٥٠١، ٣٥٩٦، ٣٥٩٨.

(٢) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. ينظر شرح المعلقات للتبريزي (٤١٦)، الشنقيطي: (١٠٥)، القرطبي: (١/ ٢٩٢)، المعلقات السبع للزوزني: (١٠٥)، الدر المصون: (١/ ٢٤١).

(٣) تقدم برقم (٣٢٣).

(٤) صدر بيت للبيد وعجزه:

عندي ولم يفخر علي كرامها

ينظر ديوانه: (٣١٨)، مفردات الراغب: (٧٠)، اللسان (بوأ)، الدر المصون: (١/ ٢٤٣).

مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله فكيف بغيره من الأمكنة، وذلك نحو: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١].

ثم قال: وقول من قال: بؤت بحقها، أي: أقررت فليس تفسيره بحسب مقتضى اللفظ.

وقولهم: «حَيّاك الله وبَيّاك» أصله: بَوّأك، وإنما غير للمُشَاكلة، قاله خلف الأحمر[١].

وقيل: باءوا: استحقوا، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي وَإِثۡمِكَ﴾ [المائدة: ٢٩] أي: تستحق الإثم جميعاً، ومن قال: إنه الرجوع فلا يقال: باء إلا بِشَرّ.

قوله: «بغضب» في موضع الحال من فاعل «باءوا» أي: رجعوا مغضوباً عليهم، وليس مفعولاً به كـ «مررت بزيد».

وقال الزمخشري: هو من قولك: باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمُسَاواته له ومكافأته، أي: صاروا أحقاء بغضبه. وعلى هذا التفسير ينبغي كون الباء للحال.

قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ الظاهر أنه في محلّ جر صفة بـ «غضب»، فيتعلّق بمحذوف، أي: بغضب كائن من الله.

و «من» لابتداء الغاية مجازاً.

وقيل: هو متعلّق بالفعل نفسه أي: رجعوا من الله بِغَضَبٍ. وليس بقوي.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ﴾.

«ذلك» مبتدأ أشير به إلى ما تقدّم من ضرب الذِّلّة والمسكنة [والخلافة][٢] بالغضب.

و «بأنهم» الخبر، والباء للسببية، أي: ذلك مستحقّ بسبب كفرهم.

وقال المهدوي: الباء بمعنى اللام أي: لأنهم، ولا حاجة إلى هذا، فإن باء السببية تفيد التَّعليل بنفسها.

---

(١) خلف بن حيان أبو محرز المعروف بالأحمر راوية عالم بالأدب، شاعر من أهل البصرة، كان أبواه موليين من فرغانة، أعتقهما بلال بن أبي موسى الأشعري قال معمر بن المثنى: خلف الأحمر معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة وقال الأخفش: لم أدرك أحداً أعلم بالشعر من خلف والأصمعي وكان يضع الشعر وينسبه إلى العرب، قال صاحب مراتب النحويين: وضع خلف على شعراً عبد القيس شعراً كثيراً وعلى غيرهم عبثاً به فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة وله «ديوان شعر» وكتاب «جبال العرب» و «مقدمة في النحو».

ينظر الأعلام: ٢/ ٣١٠ (٣٨١٨)، بغية الوعاة: ٢٤٢، الشعر والشعراء: ٣٠٨، نزهة الألبا: ١٦٩.

(٢) في أ: والخلق.

و «يكفرون» في محلّ نصب خبراً لـ «كان»، و «كان» وما في حَيّزها في محل رفع خبراً للمبتدأ كما تقدم.

قوله: ﴿بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾[1] متعلّق بـ «يكفرون»، والباء للتعدية.

قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ في محلّ نصب عطفاً على خبر «كان»، **وقرىء**[2]: «تقتلون» بالخطاب التفاتاً إلى الخطاب الأول بعد الغيبة. و «يُقَتِّلونُ» بالتشديد للتكثير.

قوله: ﴿ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ مفعول به جمع «نبي».

والقراء[3] على ترك الهمزة في النُّبوة، وما تصرف منها، ونافع المدني على الهمز في الجميع إلاّ موضعين: في سورة «الأحزاب»: ﴿لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ﴿بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، فإن قالون حكى عنه في الوَصْلِ كالجماعة وسيأتي. وأما من همز فإنه جعله مشتقاً من «النبأ» وهو الخبر، فالنَّبِيُّ «فعيل» بمعنى «فاعل» أي: مُنَبِّىءٌ عن الله برسالته، ويجوز أن يكون بمعنى «مفعول»، أي: أنه مُنَبَّأٌ من الله بأوامره ونواهيه، واستدلُّوا على ذلك بجمعه على «نُبَآء» كـ «ظَرِيف وظُرَفَاء» قال العَبَّاسُ بنُ مِرْدَاسٍ: [الكامل]

٥٤٥ ـ يا خَاتَمَ النُّبَآءِ إِنَّكَ مُرْسَلٌ بِالحَقِّ كُلُّ هُدَى الإلَهِ هُدَاكَا[4]

فظهور الهمزتين يدلُّ على كونه من «النَّبَأ»، واستضعف بعض النحويين هذه القراءة، قال أبو علي: «قال سيبويه»[5]: بلغنا أن قوماً من أهل التحقيق يحققون «نبيئاً وبريئة» قال: وهو رَدِيء، وإنما استردأه؛ لأن الغالب في استعماله التخفيف. وقال أبو عبيدة الجمهور الأعظم من القراء والعَوَامّ على إسقاط الهمز من النَّبي والأَنْبِيَاء، وكذلك أكثر العرب مع حديث رويناه، فذكر أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: «يا نَبِيءَ الله»

---

(١) سقط في ب.

(٢) قرأ بها الحسن بن أبي الحسن، وقراءة التشديد لعلي ـ رضي الله عنه ـ، ونسبت للحسن.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٥٥، والبحر المحيط: ١/ ٣٩٩، والدر المصون: ١/ ٢٤٣، والقرطبي: ١/ ٢٩٢.

(٣) قرأ بالهمز نافع؛ لأنه من النبأ، ومن ذلك قوله تعالى: «من أنبأك هذا»، فالنبي ـ ﷺ ـ ينبىء، أي يخبر عن الله تعالى، وعلى غرار ذلك قول عباس بن مرداس:
يا خاتم النُّبآءِ إنك مرسل بالحق خير هدى السبيل هداكا
انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٨٧، والسبعة: ١٥٦، والكشف عن وجوه القراءات: ١/ ٢٤٣، والعنوان: ٦٩، وحجة القراءات: ٩٨، وشرح شعلة: ٢٦٤، وإتحاف: ١/ ٣٩٥.

(٤) ينظر ديوانه: ص ٩٥، والكتاب: ٣/ ٤٦٠، ولسان العرب: (نبأ)، وجمهرة اللغة: ص ١٠٢٨، والمقتضب: ١/ ١٦٢، ٢/ ٢١٠، والدر المصون: ١/ ٢٤٤.

(٥) ينظر الكتاب: ٢/ ١٧٠.

فهمز، فقال: «لَسْتُ بِنَبِيءِ الله» ـ فهمز ـ ولَكِنِّي نَبِيُّ اللَّهِ، ولم يهمز، فأنكر عليه الهمز.

قال: وقال لي أبو عبيدة: العرب تبدل الهمزة في ثلاثة أحرف: «النبيّ والبَرية والخَابِية» وأصلهن الهَمْز.

قال أبو عبيدة: ومنها حرف رابع: «الذُّرِّيَّة» من ذَرأ ـ يَذْرَأ، ويدلّ على أن الأصل الهمز قال سيبويه: [إنهم] كلّهم يقولون: تنبأ مُسَيْلمة فيهمزون.

وبهذا لا ينبغي أن ترد به قراءة هذا الإمام الكبير، أما الحديث فقد ضعفوه.

قال ابن عطية: ومما يقوي ضعفه أنه لما أنشده العَبَّاس: [الكامل]

٥٤٦ ـ يَا خَاتَمَ النُّبَآءِ ....(١)

لم ينكره، ولا فرق بين الجمع والواحد، ولكن هذا الحديث قد ذكره الحاكم في «المستدرك»، وقال: هو صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يخرجاه.

فإذا كان كذلك فليلتمس للحديث تخريجٌ يكون جواباً عن قراءة نافع، على أنّ القَطْعِيّ لا يُعَارَضُ بالظني، وإنما يذكر زيادة فائدة.

والجواب عن الحديث: أنّ أبا زيد حكى: نَبَأْتُ من أرض كذا إلى أرض كذا، أي: خرجت منها إليها فقوله: «يا نبيء الله» بالهمز يوهم يا طَرِيدَ الله الذي أخرجه من بلده إلى غيره، فَنَهَاه عن ذلك لإيهامه ما ذكرنا، لا لسبب يتعلّق بالقراءة.

ونظير ذلك نهيه المؤمنين عن قولهم: ﴿رَٰعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] لما وجدت اليهود بذلك طريقاً إلى السَّب به في لغتهم، أو يكون حضًّا منه ـ عليه الصلاة والسلام ـ على تَحَرِّي أفصح اللغات في القرآن وغيره، وأما من لم يهمز، فإنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه من المهموز، ولكن [خفف]، وهذا أولى ليُوافق القراءتين، ولظهور الهمز في قولهم: تنبأ مسيلمة، وقوله: «يا خاتم النُّبَآء....».

والثاني: أنه أصل آخر بنفسه مشتقّ من «نَبَا ـ يَنْبُو»: إذا ظهر وارتفع، ولا شَكّ أن رتبة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ مرتفعة، ومنزلته ظاهرة بخلاف غيره من الخَلْقِ، والأصل: «نبيو وأنبواء»، فاجتمع الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء كـ «ميت» في «ميوت»، وانكسر ما قبل الواو في الجمع فقلبت ياء، فصار: أنبياء.

والواو في «النبوة» بدل من الهمزة على الأول، وأصل بنفسها على الثّاني، فهو «فعيل» بمعنى «فاعل»، أي: ظاهر مرتفع، أو بمعنى مفعول أي: رفعه الله على خَلْقِهِ، أو يكون مأخوذاً من النبي الذي هو الطريق، وذلك أن النبي طريق الله إلى خلقه، به

---

(١) تقدم برقم (٥٤٥).

سورة البقرة / الآية: ٦١ ـــــــ

وقيل: إنما خرج وصفهم بذلك مخرج الصّفة لقتلهم بأنه ظلم في حقهم لاحقّ، وهو أبلغ في الشناعة والتعظيم لذنوبهم.

وقيل: هذا التكرير للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني بُرْهَان.

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ [لو ذمّهم على مجرد القتل قالوا: أليس أنّ الله يقتلهم، فكأنه تعالى قال: القَتْلُ الصادر من الله ـ تعالى ـ][1] قَتْلٌ بحقٍّ، ومن غير الله قَتْلٌ بغير حق.

فإن قيل: كيف جاز أن يخلّي بين الكافرين [وقتل][2] الأنبياء؟

قيل: ذلك كرامة لهم، وزيادة في منازلهم كمن يقتل في سبيل الله من المؤمنين، وليس ذلك بِخُذْلان لهم.

قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهم: لم يقتل قَطّ نبي من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصر.

فصل في أوجه ورود لفظ الحق

وقد ورد «الحَقّ» على أحد عشر وجهاً:

الأول: بمعنى «الجَزْم» لقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ١١٢] أي: بغير جَزْمٍ كهذه الآية.

الثاني: بمعنى «الصّفة» قال تعالى: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ﴾ [البقرة: ٧١] أي: بالصفة التي نعرفها.

الثالث: بمعنى «الصّدق» قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، ومثله: ﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ﴾ [مريم: ٤٧] أي: قول الصدق.

الرابع: بمعنى: «وجب» قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى﴾ [السجدة: ١٣] أي: وجب، ومثله: ﴿وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [غافر: ٦] أي: وجبت.

الخامس: بمعنى: «الولد» قال تعالى: ﴿بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ﴾ [الحجر: ٥٥] أي: بالولد.

السادس: الحقّ: الحُجّة قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [يونس: ٧٦] أي: جاءتهم الحجّة، وهي اليَدُ والعَصَاة.

السابع: بمعنى «القَضَاء» قال تعالى: ﴿قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٥] أي: اقض، ومثله: ﴿وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ [النور: ٤٩].

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب: وبين.

سورة البقرة / الآية: ٦١ ـــــــ

فإن قيل: ما الفرق بين ذكره «الحَقّ» هاهنا معرفاً، وبين ذكره في «آل عمران» منكراً في قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ١١٢]؟

والجواب: أن الحَقّ المعلوم الذي يوجب القتل فيما بين الناس هو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَحِلّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحْدَى ثَلاَثٍ، كُفْر بعد [إيمان][1]، وزِنًى بعد [إحْصَان][2]، وقَتْل نفس بغير حق».

فالمعرّف إشارة إلى هذا، والمنكّر المراد به تأكيد العموم، أي: لم يكن هناك حقّ ألبتّة لا لهذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره.

فإن قيل: ما الفائدة في جمعه «الأنبياء» هنا جمع سَلاَمة، وفي «آل عمران» جمع تكسير؟

فالجواب: [ذلك لموافقة ما بعده من جمعي السَّلامة، وهو «النَّبِيِّين» ـ «الصَّابِئِين» بخلاف الأنبياء][3]..

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾

قال ابن عباس: والمراد بـ «الذين آمنوا» هم الذين آمنوا قبل [مبعث][4] محمد بعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ مع البراءة عن أباطيل اليهود مثل قَسّ بن سَاعِدة، وبحيرى الراهب، وحبيب النَّجّار، وزيد بن عمرو بن نُفَيل، وَورقَة بن نَوْفَل وسلمان الفَارِسي، وأبو ذر الغفاري، وخَطَر بن مَالِك، ووَفْد النجاشي، فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد، والذين كانوا على الأديان الباطلة كلّ من آمن منهم بعد مبعث محمد ﷺ بالله واليوم الآخر ومحمد، فلهم أجرهم[5].

وقال سفيان الثوري: المراد من قوله: «الذين آمنوا» هم المنافقون؛ لأنهم يؤمنون باللِّسَان دون القَلْبِ، ثم اليهود والنصارى والصَّابئون، فكأنه قال: هؤلاء المُبطلون كل من آمن منهم بالإيمان الحقيقي، فلهم أجرهم.

وقال المتكلمون: المراد أنَّ الذين آمنوا بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الحقيقة، وهو عائد إلى الماضي، ثم قوله: «من آمَنَ بالله» يقتضي المستقبل، فكأنه قال: إن الذين آمنوا في الماضي، وثبتوا عليه في المستقبل.

و «هَادُوا» في ألفه قولان:

---

(١) في أ: الإيمان.
(٢) في أ: الإحصان.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: بعث.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدر المنثور» (١/١٤٣).

سورة البقرة/ الآية: ٦٢ ـــــــ

وقرأ[١] أبو السمال[٢] ومجاهد: «هادَوْا» بفتح الدال، وإسكان الواو كأنها من المفاعلة، والأصل: هادَيُوا فأعلّ كنظائره.

وقيل: سُمُّوا يهوداً لميلهم عن دين الإسلام، وعن دين موسى، فعلى هذا إنما سموا يهوداً بعد أنبيائهم.

وقال ابن الأعرابي: يقال: هَادَ: إذا رجع من خير إلى شَرّ، ومن شَرّ إلى خير، وسمي اليهود بذلك لتخليطهم، وكثرة انتقالهم من مذاهبهم، نقله النووي في «التهذيب» عن الوَاحِدِيّ[٣].

وأنشد الطبري على «نَصْران» [قول الشاعر][٤]: [الطويل]

٥٥٢ ـ يَظَلُّ إذَا دَارَ العِشَا مُتَحَنِّفاً ... وَيُضْحِي لَدَيْهِ وَهْوَ نَصْرانُ شَامِسُ[٥]

قال سيبويه[٦]: إلا أنه لم يستعمل في الكلام إلا بياء النَّسَب.

وقال الخليل: «واحد النصارى نَصْرِيّ، كمَهْرِيٍّ ومَهَارَى».

وقال الزمخشريُّ: الياء في «نَصْرانِيّ» للمبالغة كالتي في «أَحْمَرِيّ» و «نَصَارَىٰ» نكرةٌ، ولذلك دخلت عليه أل، ووصف بالنكرة في قول الشاعر: [البسيط]

٥٥٣ ـ صَدَّتْ كَمَا صَدَّ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُ ... سَاقِي نَصَارَىٰ قُبَيْلَ الفِصْحِ صُوَّامِ[٧]

= وأبو داود في السنن حديث رقم (٤٧١٤)، (٤٧١٦).
وأحمد في المسند (٢/ ٣٣، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٩٣، ٤١٠، ٤٨١)، (٣/ ٣٥٣) ـ ومالك في الموطأ (١٩٢) كتاب الجنائز والحميدي في مسنده (١١١٣) ـ وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٨٨) وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٥٥، ٦/ ٢٩٨.

(١) انظر الشواذ: ٦، والبحر المحيط: ١/ ٤٠٤، والدر المصون: ١/ ٢٤٨، والقرطبي: ١/ ٢٩٤.

(٢) قعنب بن أبي قعنب أبو السمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصري، له اختيارٌ في القراءة شاذ عن العامة، رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس، وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر، وهذا إسناد لا يصح.
ينظر غاية النهاية: ٢/ ٢٧.

(٣) علي بن أحمد بن محمد، أبو الحسن الواحدي، كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهما، وأما التفسير فهو إمام عصره فيه، أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي، واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري. صنف الوسيط، والبسيط والوجيز، ومنه أخذ الغزالي هذه الأسماء، وله أسباب النزول، وغير ذلك. مات سنة ٤٦٨ ينظر طبقات ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٥٦، الأعلام: ٥/ ٥٩، وفيات الأعيان: ٢/ ٤٦٤.

(٤) في أ: قوله.

(٥) ينظر الأضداد: (١٥٥)، البحر: ١/ ٤٠١، والقرطبي: ١/ ٢٩٤، والدر المصون: ١/ ٢٤٧.

(٦) ينظر الكتاب: ٢/ ٢٩.

(٧) البيت للنمر بن تولب ينظر ديوانه: ص ٣٨٩، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٣٥٥، والكتاب: ٣/ ٢٥٥، الدر المصون: ١/ ٢٤٧.

وقد جاءت جموع على غير ما يستعمل واحدها، وقياسه النَّصَارنيون. وسموا بذلك نسبة إلى قرية يقال لها: «نَاصِرة» كان ينزلها عيسى عليه الصلاة والسلام، قاله ابن عباس، وقَتَادة، وابن جُرَيْج. فنسب عيسى إليها، فقيل: عيسى الناصري، فلما نسب أصحابه إليه قيل: النَّصَارَىٰ.

قال الجوهري: و «نَصْران» قرية بـ «الشَّام» ينسب إليها النصارَىٰ. أو لأنهم كانوا يتناصرون؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٥٤ ـ لَمَّا رَأَيْتُ نَبَطاً أَنْصَارَا شَمَّرْتُ عَنْ رُكْبَتِي الإِزَارَا
كُنْتُ لَهُمْ مِنَ النَّصَارَىٰ جَارَا[١]

وقيل: لأن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال للحواريين: ﴿مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ﴾ [آل عمران: ٥٢].

و «الصَّابئين» الجمهور على همزه، **وقرأه**[٢] **نافع وشيبة**[٣] والزهري بياء ساكنة غير مهموزة، وعن أبي جعفر بياءين خَالِصَتَيْنِ بدل الهمزة، فمن همزه جعله من صَبَأَ نابُ البعير أي: خرج، وصبأت النجوم: طلعت.

وقال أبو علي: صَبَأْتُ على القوم إذا طَرَأْتُ عليهم. فالصَّابىء: التَّارك لدينه، كالصَّابىء الطارىء على القوم، فإنه تارك لأرضه، ومنتقل عنها.

ومن لم يهمز فإنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مأخوذاً من المهموز فَأَبْدَلَ من الهمزة حرف علّة إما ياء أو واواً، فصار من باب المنقوص مثل: «قاض أو غازٍ»، والأصل: صاب، ثم جمع كما يجمع القاضي أو الغازي، إلا أن سيبويه[٤] لا يرى قلب هذه الهمزة إلاَّ في الشعر، والأخفش وأبو زيد يريان ذلك مطلقاً.

الثَّاني: أنه من باب «صَبَا. . يَصْبُو» إذا مال، ولذلك كانت العرب يسمون النبي ﷺ صابئاً؛ لأنه أظهر ديناً خلاف أديانهم، فالصَّابي كالغازي أصله: «صَابِوُا» فأعلّ كإعلال

---

(١) ينظر أمالي ابن الشجري: (١/ ٧٩)، القرطبي: (١/ ٢٩٤)، معاني القرآن للفراء: (١/ ٤٤١)، تفسير الطبري: ٢/ ١٤٤، الدر المصون: ١/ ٢٤٧.

(٢) تقدم تخريج هذه القراءة.

(٣) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب، إمام، ثقة، مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها، ومولى أم سلمة ـ رضي اللَّهُ عنها، مسحت على رأسه ودعت له بالخير، وقال الحافظ أبو العلاء: هو من قراء التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي ـ ﷺ، وأدرك أُمَّي المؤمنين عائشة وأم سلمة. مات سنة ١٣٠ في أيَّام مروان بن محمد وقيل غير ذلك.
ينظر غاية النهاية: ١/ ٣٢٩.

(٤) ينظر الكتاب: ٢/ ١٩٠.

غازٍ، وأسند أبو عبيد إلى ابن عباس: «ما الصَّابون إنا هي الصابئون، والخَاطُون إنما هي الخاطئون». فقد اجتمع في قراءة نافع همز «النبيين»، وترك همز «الصابئين». [وقد عُلم أنّ العكس فيهما أفصح][١].

فصل في تفسير الصابئين

[وللمفسرين في تفسير «الصَّابئين» أقوال][٢]:

فقال مُجَاهد والحسن: هم طائفة بين اليَهُود والمجوس لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم[٣].

وقال السّدي: هم فرقة من أهل الكتاب[٤] [وقاله إسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر][٥]:

وقال إسْحَاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم، ومناكحة نسائهم.

وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النَّصَارى، إلاَّ أن قبلتهم نحو مهبّ الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصَّلاة والسَّلام. [نقله][٦] القرطبي.

وقال قَتَادَةُ: قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات.

وقال أيضاً: الأديان خمسة أربعة للشَّيطان، وواحد للرحمن، وهم: الصابئون وهم يعبدون الملائكة، والمَجُوس يعبدون النَّار، والذين أشركوا يعبدون الأوثان، واليهود والنَّصَارى، وقال: هم قبيلة نحو «الشام» بين اليهود والنَّصَارى، والمجوس لا دين لهم، وكان مجاهد لا يراهم من أهل الكِتَابِ، وهو منقول عن أبي حنيفة.

وقال قتادة ومُقَاتل: هم قوم يقرون بالله عز وجل، ويعبدون الملائكة، ويقرون بالزَّبُور، ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كلّ دين شيئاً.

وقال [الكلبي][٧]: «هم قوم بين اليهود والنَّصارى يحلقون أوساط رؤوسهم، ويجبُّون مذاكيرهم». وقال عبد العزيز بن يحيى: درجوا وانقرضوا.

وقيل: هم الكلدانيون الذين جاءهم إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ رادًّا عليهم ومبطلاً لقولهم، وكانوا يعبدون الكواكب.

---

(١) سقط في ب.

(٢) في أ: فصل: اختلف المفسرون في مذهب الصابئين.

(٣) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد كما في «الدر المنثور» (١/ ١٤٥).

(٤) أخرجه وكيع عن السدي كما في «الدر المنثور» (١/ ١٤٦).

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: رواه.

(٧) في ب: الطبري.

قال ابن الخطيب: وهو الأقرب، ثم لهم قولان:

أحدهما: أنَّ الله خلق هذا العالم، وأمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قِبْلَةَ الصلاة، والدعاء والتعظيم.

والثاني: أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق الأفلاك والكواكب، وجعل الكواكب مدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر، والصحة والمرض، فيجب على البشر تعظيمها؛ لأنها هي الآلهة المدبرة لهذا العالم.

قوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾ آمن: صدق. و «من» في قوله: «مَنْ آمَنَ» في موضع نصب بدل من «الَّذِينَ آمَنُوا». والفاء في قوله: «فَلَهُمْ» داخلة بسبب الإبهام الذي في «مَنْ».

وقيل: في موضع رفع بالابتداء، ومعناها الشرط، و «آمن» في موضع جزم بالشرط، و «الفاء» جواب و «لَهُمْ أَجْرُهُمْ» خبر «من» والجملة كلها خبر «إن»، والعائد على «الذين» محذوف تقديره: من آمن منهم بالله، وحمل الضمير على لفظ «مَنْ» فأفرد، وعلى المعنى في قوله: «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» فجمع؛ كقوله: [الطويل]

٥٥٥ ـ أَلِمَّا بِسَلْمَىٰ عَنْكُمَا إِنْ عَرَضْتُمَا وقُولاَ لَهَا: عُوجِي عَلَىٰ مَنْ تَخَلَّفُوا[1]

وقال الفرزدق: [الطويل]

٥٥٦ ـ تَعَالَ فإنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُونُنِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ[2]

[فراعى المعنى][3] وقد تقدم تحقيق ذلك [عند] قوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ٨] والأجر في الأصل مصدر يقال: أجره الله يَأْجُرُه أَجْراً، وقد يعبر به عن نفس الشيء المُجَازَى به، والآية الكريمة تحتمل المعنيين.

والمراد بهذه العِنْدِيَّةِ أن أجرهم متيقّن جارٍ مجرى الحاصل عندهم.

قوله: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ فقيل: أراد زوال الخوف [عنهم] في الدنيا.

وقيل: الآخرة وهو أصح؛ لأنه عامّ في النفي، وكذا قوله: «وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»، وهذه لا تحصل في الدنيا؛ لأنّ المكلف في الدنيا لا ينفك من خوف وحزن، إما في

---

(١) ينظر البيت في القرطبي: ١/ ٢٩٥، الدر المصون: ١/ ٢٤٨.

(٢) ينظر ديوانه: ٢/ ٣٢٩، وتخليص الشواهد: ص ١٤٢، والدرر: ١/ ٢٨٤، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٨٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٥٣٦، ٨٢٩، والكتاب: ٢/ ٤١٦، ومغني اللبيب: ٢/ ٤٠٤، والمقاصد النحوية: ١/ ٤٦١، والخصائص: ٢/ ٤٢٢، وشرح الأشموني: ١/ ٦٩، وشرح المفصل: ٢/ ١٣٢، ٤/ ١٣، والصاحبي في فقه اللغة: ص ١٧٣، ولسان العرب (منن)، والمحتسب: ١/ ٢١٩، والمقتضب: ٢/ ٢٩٥، ٣/ ٢٥٣، والدر المصون: ٢/ ٦٥.

(٣) سقط في ب.

أسباب الدنيا، أو في أمور الآخرة، فكأنه ـ سبحانه ـ وعَدَهُمْ في الآخرة بالأجر، ثم بين صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً من الخوف والحزن، وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائماً؛ لأنهم لو جوّزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الخوف العظيم.

فإن قيل: فما الحكمة في قوله تعالى هاهنا: «الصَّابئين» منصوبة، وفي «المائدة»: ﴿وَٱلصَّٰبِـُٔونَ﴾ [المائدة: ٦٩] مرفوعة. وقال في الحج: ﴿وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ﴾ [الحج: ١٧] فقدم «الصَّابئين» على «النصارى» في آية، وأخّر «الصَّائبين» في الأخرى، فهل في ذلك حكمة ظاهرة.

قال ابن الخَطِيبِ[١]: إن أدركنا تلك الحكم فقد فُزْنَا بالكمال، وإن عجزنا أحلنا القصور على أفهامنا لا على كلام الحكيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾

هذا هو الإنعام العاشر.

والميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة.

واختلفوا في ذلك الميثاق.

قال الأصَمّ: [ما وعده الله القوم][٢] من الدَّلائل الدَّالة على صدق أنبيائه ورسله، وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعُهُود؛ لأنها لا تحتمل الخلف والكذب والتبدل بوجه ألبتة. وقال أبو مسلم: هو ما روى عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم أن موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما رجع إلى قومه بالألواح، قال لهم: «إن فيها كتاب الله تعالى» فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جَهْرَةً فيقول: هذا كتابي فخذوه فأخذتهم الصَّاعقة، فَمَاتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، ثم قال لهم بعد ذلك: خذوا كتاب الله، فأبوا فرفع الطور وقيل لهم: خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم، [فأخذوه][٣] فرفع الطور هو الميثاق[٤]؛ لأنه آية [باهرة] عجيبةٌ تبْهِرُ العقول، وتردّ المكذبَ إلى التصديق، والشَّاكَّ إلى اليقين، وأكدوا ذلك، وعرفوا أنه من قبله ـ تعالى ـ وأظهروا التوبة، وأعطوا العهد والميثاق ألاَّ يعودوا إلى ما كان منهم، وأن يقوموا بالتوراة، فكان هذا عهداً موثقاً. وروي عن عبد الله بن عباس: أن لله مِيثَاقَيْنِ.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٩٨.

(٢) في أ: هو ما وعد الله العقول.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ١٥٦ ـ ١٥٧) عن ابن زيد.

الأول: حين أخرجهم من صلب آدم، وأشهدهم على أنفسهم.

والثاني: أنه ألزم النَّاس متابعة الأنبياء، وهو المراد من هذا العَهْدِ.

قال ابن الخَطِيبِ[1]: «وهذا ضعيف».

فإن قيل: لم قال: «ميثاقكم» ولم يقل: «مواثيقكم»؟

قال القَفَّال: لوجهين:

أحدهما: أراد به الدلالة على أنّ كلّ واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال: ﴿يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧] أي: كل واحد منهم أخذ عليه ما أخذ على غيره، فلا جرم كان كله ميثاقاً واحداً.

والثاني: أنه لو قال: مواثيقكم لأبهم أن يكون هُنَاك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد.

قوله: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ نظيره: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧١]. و «الواو» في قوله: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ﴾ واو عطف على تفسير ابن عباس، والمعنى: أن أخذ الميثاق كان متقدماً فلما نقضوه بالامتناع عن قَبُول الكتاب رفعنا عليهم الجبل.

وعلى تفسير أبي مسلم ليست واو عطف ولكنها واو الحال، كما يقال: «فعلت ذلك والزمان زمان» فكأنه قال: وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطُّور فوقكم.

وفوقكم ظرف مكان ناصبه «رفعنا»، وحكم «فوق» مثل حكم «تحت»، وقد تقدم الكلام عليه.

قال أبو البقاء[2]: ويَضْعُفُ أن يكون حالاً من «الطور»؛ لأن التقدير يصير: ورفعنا الطور عالياً، وقد استفيد من «رفعنا». وفي هذا نظر؛ لأن المراد به علو خاص، وهو كونه عالياً عليهم لا مُطْلَقَ العلو حتى يصير: رفعناه عالياً كما قدره. قال: «لأن الجبل لم يكن فوقهم وقت الرفع، وإنما صار فوقهم بالرفع».

ولقائل أن يقول: لم لا تكون حالاً مقدرة، وقد قال هو في قوله: ﴿بِقُوَّةٍ﴾ إنها حال مقدرة كما سيأتي.

و «الطور» اسم [لكلّ][3] جبل، وقيل: [لما][4] أَنْبَتَ منها خاصة دون ما لم ينبت، وهل هو عربي أو سُرْيَانيّ قولان.

وقيل: سمي بطور بن إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وقال العَجَّاج: [الرجز]

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٩٩.

(٢) ينظر الإملاء: ١/ ٤١.

(٣) في أ: لمكان.

(٤) في ب: ما.

٥٥٧ ـ دَانَىٰ جَنَاحَيْهِ مِنَ الطُّورِ فَمَرّ تَقَضِّيَ البَازِي إذا البَازِي كَسَرْ[١]

وقال الخليل: الطُّور اسم جبل معلوم؛ لأن لام التعريف تقتضي حمله على جبل معهود مسمى بهذا الاسم، وهو جبل المُنَاجاة. وقد يجوز أن ينقله الله إلى حيث هم، فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم.

وقال ابن عباس: أمر الله جبلاً من جبال «فلسطين»[٢]، فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظُّلة، وبعث ناراً من قبل وجوههم، وأتاهم البحر الملح من خلفهم، وقيل لهم: خذوا ما آتيناكم، أي: اقبلوا ما أعطيناكم وإلاَّ رضختكم بهذا الجبل، وغرقتكم في هذا البحر، وأحرقتكم بهذه النار فلما رأوا أن لا مهرب منه قبلوا ذلك، وسجدوا خوفاً، وجعلوا يلاحظون الجبل، وهم سجود، فصارتْ سُنّة في اليهود لا يسجدون إلاَّ على أنصاف وجوههم[٣].

قوله: «خذوا» في محل نصب بقول مضمر، أي: وقلنا لهم: خذوا، وهذا القول مضمر يجوز أن يكون في محل نصب على الحال من فاعل «رفعنا» والتقدير: ورفعنا الطور قائلين لكم خذوا. وقد تقدّم أن خذ محذوف الفاء أن الأصل: اؤخذ، عند قوله: ﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ [البقرة: ٣٥].

قوله: ﴿مَآ ءَاتَيْنَٰكُم﴾ مفعول «خذوا»، و «ما» موصولة بمعنى الذي لا نكرة موصوفة، والعائد محذوف أي: ما آتيناكموه.

---

(١) ينظر ديوانه: (٢٨)، الخصائص: (٢/ ٩٠)، أمالي القالي: ٢/ ١٧١)، المحتسب: (١/ ١٥٧)، المخصص: (١١/ ١٢٠)، الدرر (٢/ ٢١٣)، الكامل: (٣/ ٤٧)، الكشاف: (٤/ ٤٢٦)، مجاز القرآن: (٢/ ٣٠٠)، ابن يعيش: (١٠/ ٢٥٠)، الهمع: (٢/ ١٥٧)، الأشموني: (٤/ ٣٣٦)، الصحاح: (قضض)، الدر: (١/ ٢٤٨).

(٢) (فِلَسْطِين) بالكسر، ثم الفتح؛ وسكون السين، وطاء مهملة، وآخره نون: آخر كور الشام من ناحية مصر، قصبتها بيت المقدس، ومن مشهور مدنها: عسقلان، والرملة، وغزّة، وأرْسُوف، وقيسارية، ونابلس، وأرِيحا، وعمّان، ويافا، وبيت جِبرين، وهي أول أجناد الشام، أولها من ناحية الغرب «رفح»، وآخرها «اللَّجُون» من ناحية الغور.

وعرضه من البلقاء إلى أريحا ثلاثة أيام، و«زُغَر» ديار قوم لوط، وجبال الشراة إلى «أيلة» كله مضموم إلى جند فلسطين، وأكثرها جبال؛ والسهل فيها قليل.

وقيل: إنها الأرض التي قال الله ـ تعالى ـ: «الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم»، و «الأرض التي باركْنا فيها للعالمين»..

وقيل: فلسطين أيضاً قرية بالعراق. ينظر مراصد الاطلاع: ٣/ ١٠٤٢.

والآن قد تمالأ الصهاينة والعملاء الخونة فسلبوها إسلامها، ويكيدون في الظلام لأخذ قدسها المبارك، مسرى النبي ـ ﷺ ـ فرد الله كيدهم في نحورهم، وسلّم الله الأرض والقدس لدينه وعباده المسلمين.

(٣) ذكره ابن جرير في تفسيره (٢/ ١٥٨، ١٥٩)، مع اختلاف في اللفظ.

قوله: «بقوة» في محل نَصْبٍ على الحال، وفي صاحبها قولان:

أحدهما: أنه فاعل «خذوا» وتكون حالاً مقدرة، والمعنى: خذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الجدّ في العمل به.

والثاني: أنه ذلك العائد المحذوف، والتقدير: خذوا الذي آتيناكموه في حال كونه مشدداً فيه أي: في العمل به، والاجتهاد في معرفته.

قوله: «ما فيه» الضمير يعود على «ما آتيناكم» أي: اذكروا ما في الكتاب، واحفظوه وادرسوه، ولا تغفلوا عنه، ولا يحمل على الذكر الذي هو ضدّ النسيان؛ لأنه ليس من فعل العبد، فلا يجوز الأمر به، وفي حرف «أُبَيٍّ» «واذَّكِرُوا» بذال مشددة وكسر الكاف، وفي حرف عبد الله «وتَذَكَّروا مَا فِيهِ» [ومعناه][1]: اتّعظوا به.

قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي: لكي تتقوا فتنجوا من الهلاك في الدنيا، والعذاب في العقبى.

قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم﴾ التولّي تفعل من الوَلْي، وأصله: الإعراض والإدبار عن الشَّيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والمعتقدات اتساعاً ومجازاً وذلك إشارة إلى ما تقدم من رفع الطُّور، وإيتاء التوراة.

قال القَفَّال رحمه الله: «إنهم بعد قبول التوراة، ورفع الطور تولّوا عن التَّوْراة بأمور كثيرة، فحرّفوا التوراة وتركوا العمل بها، وقتلوا الأنبياء، وكفروا بها وعصوا أمرهم ولعلّ فيها ما اختصّ به بعضهم دون البعض، ومنها ما عمله أوائلهم، ومنها ما فعله متأخروهم، ولم يزالوا في التِّيهِ مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلاً ونهاراً يخالفون موسى، ويعرضون عنه، ويلقونه بكلّ أذى، ويجاهرون بالمعاصي حتى لقد خسف ببعضهم، وأحرقت النار بعضهم، وعوقبوا بالطاعون، وكلّ هذا مذكور في تراجم التوراة، ثم فعل متأخروهم ما لا خَفَاءَ به من تخريب «بيت المقدس»، وكفروا بالمسيح وهمّوا بقتله. والقرآن وإن لم يكن فيه بَيَانُ ما تولّوا به عن التوراة، فالجملة معروفة من إخبار الله ـ تعالى ـ عن عِنَادِ أسلافهم، فلا عَجَبَ في إنكارهم ما جاء به محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ من الكتاب والنبوة».

قوله: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ﴾ «لولا» هذه حرف امتناع لوجود، والظَّاهر أنها بسيطة. وقال أبو البَقَاءِ: هي مركّبة من «لو»، و «لا»، و «لو» قبل التركيب يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، و «لا» للنفي، والامتناع نفي في المعنى، وقد دخل النفي بـ «لا» على أحد امتناعي «لو» والامتناع نفي في المعنى، والنَّفي إذا دخل على النَّفي صار إيجاباً، فمن [ثمَّ][2] صار معنى «لولا» هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره وهذا تكلُّف ما لا فائدة فيه،

---

(١) في أ: ومعناها.

(٢) في أ: هنا.

وتكون «لولا» أيضاً حرف تحضيض فتختص بالأفعال، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

و «لولا» هذه تختص بالمبتدأ، ولا يجوز أن يليها الأفعال، فإن ورد ما ظَاهِرُهُ ذلك أُوِّل؛ كقوله: [الوافر]

٥٥٨ ـ وَلَوْلاَ يَحْسَبُونَ الحِلْمَ عَجْزاً لَمَا عَدِمَ المُسِيئُونَ احْتِمَالِي[(١)]

وتأويله أن الأصل: «ولولا أن تحسبوا» فلما حذفت أن ارتفع الفعل؛ كقوله: [الطويل]

٥٥٩ ـ أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى .....[(٢)]

أي: «أَنْ أَحْضُرَ»[(٣)].

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/٢٤٩.

(٢) صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه:

وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

ينظر ديوانه: (٣٢)، والكتاب: ٣/٩٩، والمقتضب: ٢/٨٥، ومجالس ثعلب: ١/٣١٧، أمالي ابن الشجري: ١/٨٣، الصاحبي: (١٧٨)، الإنصاف: ٢/٥٢٠، وابن يعيش: ٢/٧، وابن عقيل: ٢/٣٦٢، الهمع: ١/٥، والدرر: ١/٣، الفراء: ٣/٢٦٥، سر صناعة الإعراب: ١/٢٨٦، والعيني: ٤/٤٠٢، شرح القصائد العشر: ١٣٢، المحتسب: ٢/٣٣٨، شذور الذهب: ١٥٣، شرح أبيات المغني: ٥/٥٨.

(٣) استشهد بهذا البيت على نعت «أي» باسم الإشارة، ثم نعت اسم الإشارة بالاسم المحلى بالألف واللام، وهذا هو الغالب إذا نعت «أي» باسم الإشارة (شذور الذهب ـ ١٩٩).

وفي البيت شاهد آخر: وهو انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله: (أحضر) بأن المصدرية المحذوفة، وذلك عند من روى هذا الفعل بالنصب وهم الكوفيون، والذي سهل النصب مع الحذف ذكر «أن» في المعطوف، وهو قوله: «وأن أشهد اللَّذات» ونظيره: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» بنصب «تسمع» ويستدلون بقراءة عبد الله بن مسعود: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله» فنصب تعبدوا بأن مقدرة؛ لأن التقدير فيه: ألاّ تعبدوا إلا الله، فحذف «أن» وأعملها مع الحذف، فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف؛ وكذلك الشاهد في هذا البيت على رواية النصب.

فأما البصريون: فيروون البيت برفع «أحضر»؛ لأنهم لا يجيزون أن ينتصب الفعل المضارع بحرف محذوف؛ لأن نواصب المضارع عوامل ضعيفة لا تعمل إلا وهي مذكورة، والذي يدلُّ على ذلك أنَّ «أنَّ» المشدَّدة لا تعمل مع الحذف، فـ «أن» الخفيفة أولى ألاّ تعمل؛ وذلك لوجهين: أحدهما: أنَّ «أنَّ» المشددة من عوامل الأسماء، و «أنْ» الخفيفة من عوامل الأفعال، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال، وإذا كانت «أنّ» المشددة لا تعمل مع الحذف، وهي الأقوى، فألاّ تعمل «أنْ» الخفيفة مع الحذف وهي الأضعف، كان ذلك من طريق الأولى. والثاني: أنَّ «أنْ» الخفيفة إنما عملت النصب؛ لأنها أشبهت «أنَّ» المشددة، وإذا كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف، فالفرع المشبه أولى ألا ينصب مع الحذف؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل، وذلك لا يجوز ـ وبقية خلاف البصريين والكوفيين في الإنصاف: ٢/٣٢٧.

سورة البقرة / الآيتان: ٦٣، ٦٤ ـــــــ

وقال أبو البَقَاءِ[١]: ولزم حذف الخبر للعلم به، وطول الكَلاَم، فإن وقعت «أن» بعدها ظهر الخبر كقوله: ﴿فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ﴾ [الصافات: ١٤٣] فالخبر في اللّفظ لـ «أن»، وهذا الَّذِي قاله موهم، ولا تعلّق لخبر «أن» بالخبر المحذوف، ولا يغني عنه ألبتة فهو كغيره سواء، والتقدير: فلولا كونه مسبحاً حَاضِرٌ أو موجودٌ. فأي فائدة في ذكره لهذا؟ [والخبر][٢] يجب حذفه في صور أخرى تأتي مفصّلة إن شاء الله ـ تعالى ـ في مواضعها، وقد تقدم معنى الفضل عند قوله: ﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧].

قوله: ﴿لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ اللاَّم جواب «لولا»، واعلم أن جوابها إن كان مثبتاً، فالكثير دخول اللام كهذه الآية ونظائرها، ويقلّ حذفها؛ قال: [البسيط]

٥٦٢ ـ لَوْلاَ الحَيَاءُ وَلَوْلاَ الدِّينُ عِبْتُكُمَا ... بِبَعْضِ مَا فِيكُمَا إِذْ عِبْتُمَا عَوَرِي[٣]

وإن كان منفيًا فلا يخلو: إما أن يكون حرف النَّفي «ما» أو غيرها، إن كان غيرها فترك اللام واجب نحو: «لولا زيد لم أقم، ولن أقوم»، لئلا يتوالى لامان، وإن كان بـ «ما» فالكثير الحَذْف، ويقلّ الإتيان بها، وهكذا حكم جواب «لو» الامتناعية، وقد تقدم عند قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٠]، ولا محلّ لجوابها من الإعراب. و «من الخاسرينَ» في محلّ نصب خبر «كان»، و «من» للتبعيض.

فصل في تفسير فضل الله عليهم

ذكر القَفَّال في تفسيره وجهين:

الأول: لولا تفضل الله عليكم من إمهالكم، وتأخير العذاب عنكم لكنتم من الخاسرين، أي من الهالكين [الذين باعوا أنفسهم بنار جهنم][٤]، ومنه قوله تعالى: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١].

والثاني: أن يكون الخبر قد انتهى عند قوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾، ثم قال: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ﴾ رجوعاً بالكلام إلى أوله، أي: لولا لطف الله ـ تعالى ـ بكم برفع الجبل فوقكم لَدُمْتُمْ على ردّكم الكتاب ولكنه تفضل عليكم ورحمكم ولولا ذلك لكنتم من الخاسرين ببقائكم على تلك الحالة حتى يتم.

فإن قيل: كلمة «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره، فهذا يقتضي أن انْتِفَاء

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٤١.

(٢) في ب: والجر.

(٣) البيت لابن مقبل ينظر ديوانه: ص ٧٦، الدرر: ٥/ ١٠٤، لسان العرب (بعض)، الشعر والشعراء: ١/ ٤٦٣، الجنى الداني: ص ٥٩٨، رصف المباني: ص ٢٤٢، همع الهوامع: ٢/ ٦٧، والدر المصون: ١/ ٢٥٠.

(٤) في أ: وقيل: المغلوبين.

الخسران من لوازم حُصُول فضل الله ـ تعالى ـ فحيث حصل الخُسْران وجب أن يحصل هناك لطف الله تعالى.

وهذا يقتضي أن الله ـ تعالى ـ لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف الدينية، وذلك خلاف قول المعتزلة.

أجاب الكعبي بأنه ـ تعالى ـ سَوّى بين الكُلّ في الفضل، لكن بعضهم انتفع دون بعض، فصح أن يقال ذلك كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانتفع بعضهم لولا أن أباك [فضّلك] لكنت فقيراً، وهذا ضعيف؛ لأن أهل اللّغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، وإذا ثبت هذا فكلام الكَعْبِي ساقط.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾﴾

لما عدّد وجوه إنعامه عليهم شرح [إليهم][1] ما وجه إليهم من التشديدات.

و «اللام» في [لقد] جواب قسم محذوف تقديره: واللَّهِ لَقَد، وكذلك نظائرها.

قال بعض المتأخرين لها نحو أربعين معنى قال: وجميع أقسام «اللام» التي هي حرف معنى يرجع عند التّحقيق إلى قسمين: عاملة، وغير عاملة.

فالعاملة قسمان: جارّة، وجازمة، وزاد الكوفيون النّاصبة للفعل.

وغير العاملة خمسة أقسام: لام ابتداء، ولام فارقة، ولام الجواب، ولام موطّئة، ولام التعريف عند من جعل حرف التعريف أحادياً.

أما الجارة فلها ثلاثون قسماً مذكورة في كتب النحو.

وأمّا الجازمة فلام الأمر، والدعاء والالْتِمَاس. وحركة هذه اللام الكسر.

ونقل ابن مالك عن الفرّاء أن فتحها لغة، ويجوز إسكانها بعد الواو والفاء، وهو الأكثر.

وفي حذف لام الطلب وإبقاء عملها أقوال:

وأما اللام ـ [هنا فهي لام «كي»][2] عند الكوفيين، وعند البصريين لام جَرّ.

ولام الجحود نحو: ما كان زيد لِيَذْهَبَ، ولام الصَّيرورة، وتسمى لام التَّعَاقُب، ولام المآل[3] واللام الزائدة كقوله: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦] واللام بمعنى الفاء كقوله: ﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ﴾ [يونس: ٨٨] أي: فيضلوا. والكلام على هذه اللاّمات ليس هذا موضعه، وإنما نبّهنا عليه، فيطلب من مكانه.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ. (٣) في أ: لام المالك.

و «قد» حرف تحقيق وتوقّع، وتفيد في المضارع التقليلَ إلاّ في أفعالِ الله ـ تعالى ـ فإنها للتحقيق، وقد تخرج المضارع إلى المُضِيِّ كقوله: [البسيط]

٥٦٣ ـ قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادِ[1]

وهي أداة مختصّة بالفعل، وتدخل على الماضي والمضارع، وتحدث في الماضي التقريب من الحال.

وفي عبارة بعضهم: «قد» حرف يصحب الأفعال، ويُقَرِّب الماضي من الحال، ويحدث تقليلاً في الاستقبال.

والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة مَعَانٍ: التوقّع، والتقريب، والتحقيق، ومع المضارع أحد أربعة معانٍ: التوقّع، والتقليل، والتكثير، والتحقيق. قال ابن مالك: «والدَّالة على التقليل تصرف المضارع»، وكذلك الدّالة على التكثير. وأما الدالة على التحقيق، فقد تصرفه إلى المُضِيِّ، ولا يلزم فيها ذلك، وهي مع الفعل كجزء منه، فلا يفصل بينهما بغير القسم؛ كقوله: [الطويل]

٥٦٤ ـ أَخَالِدُ قَدْ ـ وَاللَّهِ ـ أَوْطَأْتَ عَشْوَةً وَمَا العَاشِقُ المَظْلُومُ فِينَا بِسَارِقِ[2]

وإذا دخلت على الماضي، فيشترط أن يكون متصرفاً، وإذا دخلت على المضارع، فيشترط تجرّدهُ من جازم وناصب، وحرف تنفيس، وتكون اسماً بمعنى «حَسْب»؛ نحو: «قَدْنِي دِرْهَمٌ»، أي: حَسْبِي، وتتّصل بها نون الوقاية مع ياء المتكلم غالباً، وقد جمع الشاعر بين الأمرين، قال: [الرجز]

٥٦٥ ـ قَدْنِي مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي[3]

والياء المتّصلة بـ «قدني» في موضع نصب إن كان «قَدْني» اسم فعل، وفي موضع جرّ إن كانت بمعنى «حَسْب».

والياء في «قدي» تحتمل أن تكون بمعنى «حسبي»، ولم يأت بنون الوقاية على أحد

---

(١) البيت لأخي يزيد بن عبد الله البجلي ينظر شرح شواهد المغني: ص ٤٨٨، تذكرة النحاة: ص ٧٦، ومغني اللبيب: ص ٢٨٤، ٣٩٣، وهمع الهوامع: ١/ ٢٤٨، ٥/ ٧٣، والجنى الداني: ص ٢٦٠، والدر: ١/ ٢٥١.

(٢) وهو أخو يزيد بن عبد الله البجلي. وقد لفق بعضهم بين صدر هذا البيت وعجز بيت للفرزدق. المغني ١٨٦ وشرح شواهده ٤٨٨ ـ ٤٨٩ وديوان الفرزدق ٥٦١. وقد أوطأت عشوة أي ركبت أمراً غير بيّن.

(٣) البيت لأبي بحدلة وقيل لحميد الأرقط. ينظر أمالي الشجري: (١/ ١٤)، النوادر: (٢٠٥)، شرح المفصل: (٣/ ٢٤)، شواهد المغني: (٤٨٧)، الإنصاف: (١٣١)، الخزانة: (٢/ ٤٤٩)، العيني: (١/ ٣٧٥)، الكتاب: (٢/ ٣٧١)، الأمالي الشجرية: (١/ ١٤)، ابن يعيش: (٣/ ١٢٤)، الجنى الداني: ٢٥٣، الهمع: (١/ ٦٢)، الأشموني: (١/ ١٢٥)، شرح التصريح: (١/ ١١٢)، ومصابيح المعاني: ص ٣٢١، الدر المصون: (١/ ٢٥١).

الوجهين، وتحتمل أن تكون اسم فعل، وحذفت النون للضرورة، وتحتمل أن تكون اسم فعل، والياء للإطلاق.

وإن كانت حرفاً جاز حذف الفعل بعدها، كقوله: [الكامل]

٥٦٦ ـ أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ[1]

أي: قد زالت.

وللقسم وجوابه أحكام تأتي إن شاء الله تعالى [مفصلة][2].

و «عَلِمْتُم» بمعنى: عرفتم، فيتعدّى لواحد فقط.

والفرق بين العِلْم والمَعْرفة أن العلم يستدعي معرفة الذات، وما هي عليه من الأحوال نحو: «علمت زَيداً قائماً أو ضاحكاً»، والمعرفة تستدعي معرفة الذَّات.

وقيل: لأن المعرفة يسبقها جهل، والعلم قد لا يسبقه جهل، ولذلك لا يجوز إطلاق المعرفة عليه سبحانه وتعالى.

و «الَّذِينَ اعْتَدَوا» الموصول وصِلَتُهُ في محصل نصب مفعول به، ولا حاجة إلى حذف مضاف كما قدره بعضهم، أي: أحكام الذين اعتدوا؛ لأن المعنى عرفتم أشخاصهم وأعيانهم.

وأصل «اعْتَدَوْا»: «اعْتَدَيُوا»، فأعلّ بالحذف، ووزنه «افْتَعَوْا»، وقد عرف تصريفه ومعناه.

و «منكم» في محلّ نصب على الحال من الضمير في «اعتدوا»، ويجوز أن يكون من «الذين». أي: من المعتدين كائنين منكم.

و «من» للتبعيض.

و «في السَّبْتِ» متعلّق بـ «اعتدوا»، والمعنى: في حكم السبت.

وقال أبو البقاء: وقد قالوا: «اليوم السَّبت»، فجعلوا «اليوم» خبراً عن «السبت»، كما يقال: «اليوم القِتَال»، فعلى ما ذكرنا يكون في الكلام حذف، تقديره: في يوم السَّبْت، فالسّبت في الأصل مصدر «سَبَتَ» أي: قطع العمل.

وقال ابن عطية: والسَّبْت: إما مأخوذ من «السُّبُوت» الذي هو الراحة والدَّعَة، وإما من «السَّبْت» وهو القَطْع؛ لأن الأشياء فيه سبتت، وتمت خِلْقَتُهَا.

---

(١) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: (٢٧)، شرح المفصل: (٨/ ٥)، الخصائص: (٢/ ٣٦١)، الخزانة: (٧/ ١٩٧)، الدرر: (١/ ١٢١)، الأشموني: (١/ ٣١)، المغني: (١/ ٢٧١)، التصريح: (١/ ٢٦)، الهمع: (١/ ١٤٣)، الجنى الداني: (٢٦٠)، الدر المصون: (١/ ٢٥١).

(٢) سقط في ب.

ومنه قولهم: سبت رأسه أي: حلقه.

وقال الزمخشري: «والسّبت مصدر [سبتت] اليهود: إذا عظمت يوم السبت». وفيه نظر، فإنّ هذا اللفظ موجود، واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل فعل اليَهُود ذلك، اللّهم إلا [أن][1] يريد هذا السبت الخاصّ المذكور في هذه الآية.

والأصل فيه المصدر كما ذكرت، ثم سمي به هذا اليوم من الأسبوع، لاتفاق وقوعه فيه كما تقدم أن خلق الأشياء تَمّ وانقطع، وقد يقال: يوم السبت فيكون مصدراً.

وإذا ذكر معه «اليوم»، أو مع ما أشبهه من أسماء الأزمنة مما يتضمّن عملاً وحدثاً جاز نصب «اليوم»، ورفعه، نحو: «اليوم الجمعة»، «اليوم العيد» كما يقال: «اليوم الاجتماع والعَوْد».

فإن ذكر مع «الأحد» وأخواته وجب الرفع على المشهور، وتحقيقها مذكور في [كتب] النحو.

فصل في قصة عدوانهم بالصيد

روي عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه قال: هؤلاء القوم كانوا في زمان دَاوُدَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ بـ «أيلة» على ساحل البحر بين «المدينة» و «الشام» وهو مكان يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السّنة حتى لا يرى الماء لكثرتها، وفي غير ذلك الشهر في كل سَبْت يجتمعون هناك حتى يخرجن بخراطيمهن من الماء لأمنها، فإذا مَضَىٰ يوم السَّبت تفرقن، ولزمن قَعْرَ البحر فذلك قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ [الأعراف: ٦٣] فعمد رجال فحفروا حِيَاضاً عند البحر، وشرعوا إليها الجَدَاول، فإذا كانت عشية يوم الجمعة فَتَحُوا تلك الجداول، فكانت الحيتان تدخل إلى الحِيَاض، فلا تطيق الخروج منها لبعد عُمْقِها، وقلّة الماء، فيأخذونها يوم الأحد.

وقيل: كانوا ينصبون الحَبَائل والشّصُوص يوم الجمعة، ويخرجونها يوم الأحد، وذلك هو اعتداؤهم، ففعلوا ذلك زماناً واشتغلوا وهم خائفون من العقوبة، فلما طال العَهْدُ، ولم تنزل عقوبة قَسَتْ قلوبهم [وتجرءوا][2] على الذنب فاسْتَنّ الأبناء بِسُنَّة الآباء، واتخذوا الأموال، وقالوا: ما نرى السبت إلاّ وقد أحل لنا، فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد في السبت، ونهوهم عن ذلك فلم ينتهوا، وقالوا: نحن في هذا العمل منذ زمان، فما زادنا الله به إلا عِزًّا فقيل لهم: لا تفتروا فربما نزل بكم العَذَابُ، فانقسموا ثلاثة أصناف: صنف أَمْسَكَ وانتهى، وصنف ما أمسك ولم يَنْتَهِ،

(١) في ب: أمد.
(٢) في ب: تجروا.

وصنف انتهكوا الحرمة فلما أبوا قَبُولَ النصح قال الناهون: والله لا ننساكم فقسموا القرية بجدار، ومكثوا على ذلك سنين، فلعنهم داود ـ عليه الصلاة والسلام ـ وغضب الله عز وجل عليهم لإصرارهم على المعصية، فخرج النَّاهون ذات يوم من بابهم، والمجرمون لم يفتحوا بابهم، ولم يخرج منهم أحد فلما أبطئوا تَسَوّروا عليهم الحائط، فإذا هم جميعاً قردة خاسئين.

فإن قيل: إذا كانوا قد نهوا عن الاصْطِيَاد يوم السَّبت، فما الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم السَّبت دون سائر الأيام؟

فالجواب: أما على مذهب أهل السُّنة فإرادة الإضلال جائزة من الله تعالى.

وأما على مذهب المعتزلة، فالتشديد في التكاليف حسن لغرض ازدياد الثواب.

و «قِردَةً خَاسِئِيْنَ» يجوز فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن يكونا خبرين، قال الزَّمخشري: «أي: كونوا جامعين بين القِردَيّة والخسوء».

وهذا التقدير منه بناء على أن الخبر لا يتعدّد، فلذلك قدرهما بمعنى خبر واحد من باب: «هذا حُلْو حَامض» وقد تقدّم القول فيه.

والثاني: أن يكون «خاسئين» نعتاً لـ «قردة» قاله أبو البقاء. وفيه نظر من حيث إنّ القردة غير عقلاء، وهذا جمع العقلاء.

فإن قيل: المخاطبون عقلاء؟ فالجواب: أنّ ذلك لا يفيد؛ لأن التقدير عندكم حينئذ: كونوا مثل قردة من صفتهم الخُسوء، ولا تعلّق للمخاطبين بذلك، إلا أنه يمكن أن يقال: إنهم مشبَّهُون بالعقلاء كقوله: ﴿لِي سَٰجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] و ﴿أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

والثالث: أن يكون حالاً من اسم «كونوا»، والعامل فيه «كونوا»، وهذا عند من يجيز لـ «كان» أن تعمل في الظروف [والأحوال][1] وفيه خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى عند قوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ [يونس: ٢].

الرابع: وهو الأجود أن يكون حالاً من الضمير المُسْتكنّ في «قردة»؛ لأنه في معنى المشتق أي: كونوا ممسوخين في هذه الحال.

وجمع «فِعْل» على «فِعَلَة» قليل لا يَنْقَاس.

ومادة «القرد» تدلّ على اللُّصوق والسكون، تقول: قَرَد بمكان كذا: أي: لصق به وسكن، ومنه: الصُّوف «الْقَرَد» أي: المتداخل، ومنه أيضاً: «القُرَادُ» هذا الحيوان المعروف ويقال: «خسأته فخَسَأ، فالمتعدي والقاصر سواء نحو: زاد وغاض وقيل: خسأته فخسىء وانخسأ، والمصدر «الخسوء» و «الْخَسْء».

---

(١) سقط في ب.

وقال الكسائي: «خسأت الرجل خسأ، وخسأ هو خسوءاً»، ففرق بين المصدرين.

والخسوء: الذّلة والصَّغار والطرد والبعد، ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع: وهي لغة «كنانة».

وقال أبو روق: يعني خرساً لقوله تعالى: ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رضي الله عنه أن الله ـ تعالى ـ مسخ قلوبهم يعني: بالطَّبع والخَتْم، إلا أنه مَسَخَ صورهم لقوله: ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا﴾ [الجمعة: ٥] وهذا مَجاز ظاهر [مشهور][(١)].

فصل في المقصود من ذكر هذه القصة

والمقصود من ذكر هذه القصّة أمران:

الأول: إظهار معجزة سيدنا محمد ـ ﷺ ـ لأنه كالخطاب لليهود الذي كانوا في زمانه، فلما أخبرهم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب، ولم يخالط القوم ـ دلّ ذلك على أنه إنما عرفه بالوحي.

والثاني: أنه ـ تعالى ـ لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السّبت، فكأنه يقول لهم: لا تتمردوا ولا تغتروا بالإمهال، فينزل بكم ما نزل بهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ﴾ [النساء: ٤٧] الآية.

فإن قيل: إنهم بعد أن صاروا قردةً لا يبقى لهم فَهْم، ولا عَقْل، ولا علم، فلا يعلمون ما نزل بهم من العذاب، ووجود القرديّة غير مؤلم.

فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إنّ الذي كان إنساناً عاقلاً فاهماً كان ثابتاً لم يتغير، وإنما تغيرت الصورة فلم يقدر على النّطق والأفعال الإنسانية، لكنها كانت تعرف ما نالها من تغير الخِلْقة بسبب المعصية، فكانت في نهاية الخوف والخَجَل، وربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء؟.

فإن قيل: أولئك القردة بقوا أو هلكوا، فإن بقوا فالقردة الموجودون في زماننا هل يجوز أن يكونوا من نَسْلِهِمْ أم لا؟

فالجواب: الكل جائز، إلاّ أن الرواية عن ابن عباس أنهم مكثوا ثلاثة أيام، ثم هلكوا ولم يأكلوا ولم يشربوا، ولم ينسلوا[(٢)].

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه أحمد في المسند: ١/ ٣٩٠، ٤١٣، ٤٦٦، عن أم حبيبة ولفظه إن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً وقد كانت القردة والخنازير ـ والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣١ ـ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٩٥.

قال ابن عطية[١]: وروي عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال إن المَمْسوخ لا يَنْسِلُ، ولا يَأكل، ولا يَشْرَب، ولا يَعِيْش أكثر من ثَلاثَة أيام. قاله القُرْطبي. وهذا هو الصحيح.

واحتج ابن العَرَبيّ وغيره على أن المَمْسُوخَ يَعيش، ويَنسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ أمة من بَنِي إسْرَائِيْلَ لا يُدْرىٰ ما فعلت ولا أراها إلا الفَأْر ألا ترونها إذا وضع لها أَلْبَان الإِبِلِ لم تَشْرَبْهُ وإذا وضع لها أَلْبَان الشَّاة تشربها»[٢].

ويقول جابر رضي الله عنه: أُتِيَ النبي ـ ﷺ ـ بِضَبٍّ فأَبى أن يأكل منه وقال: «لا أَدري لعلّه من القُرُون التي مُسِخَتْ».[٣]

وروى البخاري عن عمر بن ميمن أنه قال: «رأيت في الجاهلية قردةً قد زَنَتْ فرجموها فرجمتها معهم»[٤].

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف تعرف البَهَائم الشرائع حتى ورثوها خَلْفاً عن خَلْفٍ إلى زمان عمر؟

قلنا: نعم! كان ذلك؛ لأن اليهود غَيَّرُوا الرَّجم، فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ في قيام الحُجَّة على ما أنكروا وغيّروه، حتى تشهد عليهم كتبهم، وأَحْبارهم، ومسوخهم، حتى يعلموا أنّ الله يعلم ما يُسِرُّون وما يعلنون.

قال القرطبي: ولا حُجّة في شيء من ذلك، أما حديث الفأر والضَّبّ فكان هذا حَدْساً منه ـ ﷺ ـ قبل أن يوحى إليه أنّ الممسوخ لا يعيش ولا يَنْسل.

وأما حديث القردة ففي بعض الروايات لم يذكروا فيها أنها زنت إنما ذكر الرَّجم فقط، وإنما أخرجه البخاري دلالة على أن [عمرو بن ميمون أدرك الجاهلية، ولم يُبَالِ بظنه الذي ظنه في الجاهلية، وذكر ابن عبد البر أن][٥] عمرو بن ميمون من كبار التابعين من الكوفيين، هو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة.

«فَجَعَلْنَاهَا» فعل وفاعل ومفعول.

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٠.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٢٩٤ كتاب الزهد (٥٣) باب (١١) حديث ٦١/ ٢٩٩٧ وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٨١ عن ثابت بن وديعة كتاب الأطعمة باب في أكل الضب حديث رقم ٣٧٩٥ والنسائي في السنن ٧/ ١٩٩.
وابن ماجه في السنن حديث رقم ٣٢٣٨.
وأحمد في المسند ٤/ ١٩٦، ٣٤٠ ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم ١٠٧٠ ـ وابن أبي شيبة ٨/ ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٥.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٢٣، ٣٨٠).

(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٥/ ١٣١) كتاب المناقب باب القسامة في الجاهلية حديث رقم (٣٨٤٩).

(٥) سقط في ب.

١٥٢ ـــــــ

الفعل في العمل فهو نظير ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] فلا تعلّق لها لزيادتها، ويجوز أن تكون متعلّقة بمحذوف؛ لأنها صفة لـ «موعظة».

أي: موعظة كائنة للمتّقين، أي: يعظ المتقون بعضهم بعضاً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

في مناسبة هذه القصة لما قبلها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ لما عدد النعم المتقدمة على بني إسرائيل كإنزال المَنّ والسَّلْوَىٰ، ورفع الطُّور، وغير ذلك ـ ذكر بعده هذه النعم التي بها بيّن البريء من غيره وذلك من أعظم النعم.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لما حكى عنهم التَّشديدات والتعنُّت كقولهم: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] وقولهم: ﴿لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١]، وغير ذلك من التعنُّت ذكر بعده تعنتاً آخر، وهو تعنتهم في صفة البقرة.

الثالث: ذكرها معجزة للنبيّ ـ ﷺ ـ لأنه أخبر بهذه القصّة من غير تعلّم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب.

هذه الآية متأخرة في المعنى دون التلاوة عن قوله: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٧٢] وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

والجمهور على ضم الرَّاء في «يَأْمُرُكم»؛ لأنه مضارع معرب مُجَرّد عن ناصب وجازم، **وروي عن**[1] أبي عمرو سكونها سكوناً محضاً، واختلاس الحركة، وذلك لتوالي الحركات، لأن الراء حرف تكرير، فكأنها حرفان، وحركتها حركتان.

وقيل: شبَّهها بـ «عَضْد» فَسُكِّن أوسطه إجراء للمنفصل مجرى المتصل، وهذا كما

(١) انظر البحر المحيط: ١/ ٤١٤، والدر المصون: ١/ ٢٥٣، والقرطبي: ١/ ٣٠١.

تقدم في قراءة ﴿بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] وقد تقدم ذكر من استضعفها من النُّحَاة، وتقدّم ذكر الأجوبة عنه.

ويجوز إبدال همزة «يَأمُرُكمْ» ألفاً، وهذا مطرد.

و «يأمركم» هذه الجُمْلة في محلّ رفع خبر لـ «إن»، و «إن» وما في حيّزها في محلّ نصب مفعولاً بالقول، والقول وما في حيّزه في محلّ جرّ بإضافة الظرف إليه، والظرف معمول لفعل محذوف أي: اذكر.

قوله: «**أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً**» أن وما حيّزها مفعول ثانٍ لـ «يأمركم»، فموضعها يجوز أن يكون نصباً، وأن يكون جرًا على ما مضى من الخلاف، لأن الأصل على إسقاط حرف الجر أي بأن تَذْبَحُوا، ويجوز أن يوافق الخليل هنا على أن موضعها نصب؛ لأن هذا الفعل يجوز حذف الباء معه، ولو لم تكن الباء في «أن» نحو: «أمرتك الخير». و «البقرة» واحدة البقر، تقع على الذّكر والأنثى نحو: «حَمَامة»، والصِّفة تميز الذّكر من الأنثى، تقول: بقرة ذكر، وبقرة أنثى.

وقيل: بقرة اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنس مقابل الثور، نحو: نَاقَة وجَمَل، وأَتَان وحِمَار.

وسمي هذا الجنس بذلك، لأنه يَبْقُر الأرض، أي: يشقّها بالحرث، ومنه: بَقَرَ بطنه، والباقر أبو جعفر[1]، لشقّه العلم، والجمع «بَقَر وَبَاقِر وَبَيْقُور وَبَقِير».

و «البَقِيرة»: ثوب يشقّ فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمَّين.

فصل في قصة القتيل

روي عن ابن عباس وسائر المفسرين: أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريباً له ليرثه، وقيل: لينكح زوجته، وقيل: إن ابن أخيه قتله ليتزوج ابنته، وكان امتنع من تزويجها له، فقتله ثم رماه في مجمع الطريق، ثم شكا ذلك إلى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فاجتهد موسى في أن يعرف القاتل، فلما لم يظهر قالوا: قل لربك «بَيِّنْه» فأوحى الله إليه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة [فعجبوا][2] من ذلك، ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً بعد حال، واستقصوا في طلب الوصف، فلما تعينت لم يجدوها بذلك النَّعت إلاَّ عند

---

(١) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، لأنَّهُ بقر العلم، أي شقه وعرف ظاهره وخفيُّهُ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، ولد سنة ٥٦هـ، عرض على أبيه زين العابدين وروى عنه وعن جابر وابن عمر، سُئِلَ عن أبي بكر وعمر فقال: تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. توفي سنة ١١٨هـ، وقيل غير ذلك.

ينظر غاية النهاية: ٢/ ٢٠٢.

(٢) في ب: فتعجبوا.

إنسان معيّن ولم يبعها إلاّ بأضعاف ثمنها فاشتروها وذبحوها، وأمرهم موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أن يأخذوا عُضواً منها، فيضربوا به القتيل، ففعلوا فأحيا الله القتيل، وسمى لهم قاتلهم، وهو الذي ابتدأ بالشّكاية فقتلوه [فوراً][1].

قوله: «أَتَتَّخِذُنَا هُزواً» المفعول الثاني لـ «أتتخذنا» هو «هُزواً»، وفي وقوع «هزواً» مفعولاً ثانياً ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه على حَذْف مضاف، أي: ذوي هزء.

الثاني: أنه مصدر واقع موقع المفعول به، أي مهزوءاً بنا.

الثالث: أنهم جعلوا نفس الهزء مُبَالغة. وهذا أولى.

وقال الزمخشري[2]: وبدأ بـ «أَتَجْعَلُنَا» مكان هُزْءٍ، وهو قريب من هذا. وفي «هزواً» ستّ قراءات[3]، المشهور منها ثلاث: «هُزُؤًا» بضمتين مع الهمز، و «هُزْءًا» بسكون الزَّاي مع الهمز وصلاً، وهي قراءة حمزة رحمه الله، فإذا وقف أبدلها واواً، وليس قياس تخفيفها، وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلها.

وإنما اتبع رسْمَ المصحف، فإنها رسمت فيه «واو»، ولذلك لم يُبْدِلها في «جزءاً» واواً وقفاً لأنها لم تُرْسَم فيه واواً كما سيأتي، وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة إلاّ أنه خُفِّفَ كقولهم في عنق: عُنْق.

وقيل: بل هي أصل بنفسها ليست مخففةً من ضم.

حكى مكّي عن الأخفش عن عيس بن عمر: «كل اسم ثلاثي أوله مضموم يجوز فيه لغتان: التخفيف والتثقيل».

و «هُزُواً» بضمتين مع الواو وصلاً ووقفاً، وهي قراءة حفص عن عاصم، كأنه أبدل الهمزة واواً تخفيفاً، وهو قياس مطرد في كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها نحو: جُوَن في جُؤَن، وحكم [كُفُواً][4] في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [الإخلاص: ٤] حكم «هزواً» في جميع ما تقدم قراءةً وتوجيهاً.

و «هُزاً» بإلقاء حركة الهمزة على الزاي وحذفها، وهو أيضاً قياس مطرد.

و «هُزْواً» بسكون العين مع الواو. و «هُزًّا» بتشديد الزاي من غير همزة، ويروى

---

(١) في أ: قوداً.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٤٨.

(٣) انظر الكلام عن هذه القراءات في:

الكشف: ١/ ٢٤٧، والسبعة: ١٥٧، وحجة القراءات: ١٠٠، ١٠١، والشواذ: ٦، والحجة: ٢/ ١٠٠ ـ ١٠٤، والعنوان: ٦٩، وشرح شعلة: ٢٦٥، وشرح الطيبة: ٤/ ٣٣، ٣٥، وإتحاف: ١/ ٣٩٧.

(٤) في ب: كفئاً.

عن أبي جعفر [وتقدم معنى «الهزء» في أول السورة][١].

وقال الثعلبي في تفسيره: قرىء: «هُزُؤًا» و«كُفُؤًا» مثقلات ومهموزات، وهي قراءة أبي عمرو وأهل «الشام» و «الحجاز» واختار الكسائي، وأبو عبيد، وأبو حاتم «هُزُوًا» و «كُفُوًا» مثقلات بغير همز قال: وكلّها لغات صحيحة فصيحة معناها: الاستهزاء.

فصل في الباعث على تعجبهم

القوم إنما قالوا ذلك؛ لأنهم لما طلبوا من موسى ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ تعيين القاتل، فقال موسى عليه الصّلاة والسلام: اذبحوا بقرة فلم يفرقوا، وبين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة، فظنوا أنه ـ عليه الصَّلاَة والسَّلاَم ـ يُدَاعبهم؛ لأنه من المحتمل أن يكون ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أمرهم بذبح البقرة، ولم يعلمهم أنهم إذا ذبحوا البقرة، وضربوا القتيل ببعضها يصير حياً، فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزء، ويحتمل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بيّن لهم كيفية الحال إلاّ أنهم تعجّبوا من [أن][٢] القتيل كيف يصير حيًّا بأن يضرب ببعض أجزاء البقرة، وظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء.

نقل القرطبي عن المَاوَرْدَيّ قال: «وإنما أمروا ـ والله أعلم ـ بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العِجْل ليُهَوِّن عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته».

وهذا المعنى علّة في ذبح البقرة، وليس بعلّة في جواب السَّائل، ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حَيّ، فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها.

فصل في بيان هل كفر قوم موسى بسؤالهم ذلك؟

قال بعضهم: إن أولئك الأقوام كفروا بقولهم لموسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا هزوًا، لأنهم إن قالوا لموسى ذلك لأنهم شكّوا في قدرة الله ـ تعالى ـ على إحياء الميت فهو كفر، وإن شكّوا في ذلك أن الذي أمرهم به موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ هل هو بأمر الله، فقد جَوّزوا الخيانة على موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في الوحي، وذلك أيضاً كفر، ومن الناس من [قال][٣]: إنه لا يوجب الكفر لوجهين:

الأول: أن المداعبة على الأنبياء جائزة، فلعلهم ظنوا أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يداعبهم مُدَاعبة حقّه، وذلك لا يوجب الكفر.

والثاني: أن معنى قوله: «أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً» أي: ما أعجب هذا الجواب، كأنك تستهزىء بنا لا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء.

قوله: «أَعُوذُ بِاللَّهِ» تقدم إعرابه في الاستعاذة.

---

(١) في أ: قراءة حفص عن عاصم. (٢) سقط في ب. (٣) في ب: يقول.

وهذا جواب لاستفهامهم في المعنى، كأنه قال لا أهزأ مستعيذاً بالله من ذلك فإن الهازىء جاهل، فلم يستعذ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الشَّيء الذي نسبوه إليه، لكنه استعاذ من السَّبب الموجب له، كما يقول: أعوذ باللَّه من عدم العَقْل؛ وغلبة الهَوَى، والحاصل أنه أطلق اسم السّبب على المسبب مجازاً.

ويحتمل أن يكون المراد «أعوذ باللَّه أن أَكُونَ من الجَاهِلِين» بما في الاستهزاء في أمر الدين من العقاب الشديد، والوعيد العظيم، فإني متى علمت ذلك امتنع إقْدَامي على الاستهزاء.

وقال بعضهم: إن نفس الهزوّ قد يسمى جهلاً وجهالة، فقد روي عن بعض أهل اللُّغة أن الجَهْل ضدّ الحلم، كما قال بعضهم: إنه ضدّ العلم.

قوله: «أَنْ أَكُونَ» أي من أن[1] أكون، فيجيء فيه الخلاف المعروف.

و «مِنَ الْجَاهِلِيْنَ» خبرها، وهو أبلغ من قولك: أن أكون جاهلاً. فإن المعنى أنْ انتظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل.

قوله: «قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ» فـ «يبيّن» مجزوم على جواب الأمر كقوله: ﴿فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا﴾ [البقرة: ٦١].

قوله: «مَا هِيَ»، «ما» استفهامية في محلّ رفع بالابتداء، تقديره: أي شيء هي؟ وما [الاستفهامية][2] يطلب بها شرح الاسم تارة، نحو: ما العَنْقَاء؟ وماهية المسمى أخرى، نحو: ما الحركة؟.

وقال السكاكي[3]: «يسأل بـ «ما» عن الجنس، تقول: ما عندك؟ أي: أيّ أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه «كتاب» ونحوه، أو عن الوصف، تقول: ما زيد؟ وجوابه: «كريم»، وهذا هو المراد في الآية.

و «هي» ضمير مرفوع منفصل في محلّ رفع خبراً لـ «ما» والجملة في محلّ نصب بـ «يبيّن»؛ لأنه معلّق عن الجملة بعده، وجاز ذلك؛ لأنه شبيه بأفعال القلوب.

قوله: «لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ» لا «نافية»، و «فارض» صفة لـ «بقرة».

واعترض بـ «لا» بين الصفة والموصوف، نحو: «مررت برجل لا طويل ولا قصير».

وأجاز أبو البقاء: أن يكون خبر المبتدأ محذوف، أي: لا هي فَارِضٌ.

---

(١) في ب: بأن. (٢) في أ: استفهامية.

(٣) يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين: عالم بالعربية والأدب مولده ووفاته بخوارزم من كتبه: «مفتاح العلوم» و «رسالة في علم المناظرة».
ينظر الأعلام: ٢٢٨، الجواهر المضية: ٢/ ٢٢٥، الشذرات: ٥/ ١٢٢.

وقوله: «ولا بِكْر» مثل ما تقدّم.

وتكررت «لا» لأنها متى وقعت قبل خبر، أو نعت، أو حال وجب تكريرها تقول: «زيد لا قائم ولا قاعد»، و «مررت به لا ضاحكاً ولا باكياً».

ولا يجوز عدم التكرار إلا في ضرورة خلافاً للمبرِّد وابن كَيْسَان؛ فمن ذلك: [الطويل]

٥٦٨ ـ وَأَنْتَ امْرُؤٌ مِنَّا خُلِقْتَ لِغَيْرِنا حَيَاتُكَ لاَ نَفْعٌ ومَوْتُكَ فَاجِعُ[١]

وقوله: [الطويل]

٥٦٩ ـ قَهَرْتُ الْعِدَا لاَ مُسْتَعِيناً بِعُصْبَةٍ وَلَكِنْ بِأَنْواعِ الْخَدائِعِ وَالْمَكْرِ[٢]

فلم يكررها في الخبر، ولا في الحال.

و «الفارض»: المُسِنّة الهَرِمَة، قال الزمخشريُّ: كأنها سميتْ بذلك؛ لأنها فَرَضَتْ سِنَّها، أي: قَطَعَتْهَا وبلغت آخرها؛ قال: [الطويل]

٥٧٠ ـ لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْطَيْتَ ضَيْفَكَ فَارِضاً تُسَاقُ إِلَيْهِ مَا تَقُومُ عَلَىٰ رِجْلِ[٣]

ويقال لكل ما قَدُمَ: فارض؛ قال [الرجز]

٥٧١ ـ شَيَّبَ أَصْدَاعِي فَرَأْسِي أَبْيَضُ مَحَامِلٌ فِيهَا رِجَالٌ فُرَّضُ[٤]

أي: كبار قدماء.

وقال آخر: [الرجز]

٥٧٢ ـ يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ[٥]

وقال الرَّاغب: سميت فارضاً؛ لأنها تقطع الأرض، والْفَرْضُ في الأصل القطع، وقيل: لأنها تحمل الأعمال الشاقة.

---

(١) البيت للضحاك بن هنام ينظر في خزانة الأدب: ٤/ ٣٨، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٥٢١، والاشتقاق: ص ٣٥٠، ولأبي زبيد الطائي في حماسة البحتري: ص ١١٦، ولرجل من سلول في الكتاب: ٢/ ٣٠٥، والأزهية: ص ١٦٢، والدرر: ٢/ ٢٣٥، وشرح الأشموني: ١/ ١٥٤، وشرح المفصل: ٢/ ١١٢، والمقتضب: ٤/ ٣٦٠، وهمع الهوامع: ١/ ١٤٨، والدر المصون: ١/ ٢٥٤.

(٢) البيت لزياد بن سيار ينظر الجنى الداني: (٢٩٩)، الأشموني: (٢/ ٤٢)، الشذور: (٣٦٢)، شرح الصبان: (٢/ ١٨)، الهمع: (١/ ١٤٨، ٢٤٥) الدرر: (١/ ١٢٩، ٢٠٢)، الدر المصون: (١/ ٢٥٥).

(٣) البيت لعلقمة بن عوف ينظر الأضداد: (٣٧٦)، اللسان «فرض»، القرطبي: (١/ ٣٠٤)، الكشاف: (١/ ١٤٩)، ومجمع البيان: (١/ ٢٩٣)، البحر: (١/ ٤١٢)، الدر المصون: (١/ ٢٥٥).

(٤) ينظر اللسان «فرض»، القرطبي: (١/ ٣٠٤)، الصحاح «فرض»، الدر المصون: (١/ ٢٥٥).

(٥) ينظر الأضداد: (٢٨)، مجالس ثعلب: (١/ ٣٠١)، الطبري: (٢/ ١٩٠)، البحر: (١/ ٤١٢)، مجمع البيان: (١/ ٢٩٣)، روح المعاني: (١/ ٢٨٧)، اللسان (فرض)، الدر المصون: ١/ ٢٥٥.

وقيل: لأن فريضة البقر تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، قال: فعلى هذا تكون الفارض اسماً إسلامياً.

وقيل: «الفَارِضُ»: التي ولدت بطوناً كثيرة فيتسّع جوفها لذلك؛ لأن معنى الفارض في اللغة الواسع، نقله القرطبي عن بعض المتأخرين. ويقال: فَرَضَتْ ـ تَفْرِضُ ـ بالفتح ـ فُرُوضاً.

وقيل: فَرُضَتْ ـ بالضم ـ أيضاً.

وقال المفضَّل بن سَلَمَةَ: الفارض: المُسِنَّة. و «البِكْر»: ما لم تحمل.

وقيل: ما ولَدَتْ بطناً واحداً، وذلك الولد بِكْرٌ أيضاً. قال: [الرجز]

٥٧٣ ـ يَا بِكْرَ بَكْرَيْنِ وَيَا خِلْبَ الْكَبِدْ أَصْبَحْتَ مِنِّي كِذِرَاعٍ مِنْ عَضُدْ[1]

و «البِكْر» من الحيوان: من لم يطرقه فحل، و «البَكْر» ـ بالفتح ـ الفَتِيُّ من الإبِل، والبَكَارة ـ بالفتح ـ المصدر.

وقال المفضَّل بن سلمة: البِكْر: الشابة.

قال القفال ـ رحمه الله تعالى ـ: اشتقاق البكر يدل على الأول، ومنه الباكورة لأول الثمرة، ومنه: بُكْرَة النهار، ويقال: بكرت عليه البارحة، إذا جاء في أول الليل.

والأظهر أنها هي التي لم تلد؛ لأن المعروف من اسم البكر من إناث بني آدم: ما لم يَنْزُ عليها الفحل.

قوله: عَوَانٌ صفة لـ «بقرة»، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي: هي عَوانٌ كما تقدم في ﴿لَّا فَارِضٌ﴾ [البقرة: ٦٨] والعوان: النَّصَف، وهو التوسُّط بين الشيئين، وذلك أقوى ما يكون وأحسنه؛ قال: [الوافر]

٥٧٤ ـ ..... نَوَاعِمُ بَيْنَ أَبْكَارٍ وَعُونِ[2]

وقال الشاعر يصف فرساً: [الطويل]

٥٧٥ ـ كُمَيْتٍ بَهِيمِ اللَّونِ لَيْسَ بِفَارِضٍ وَلاَ بِعَوَانٍ ذَاتِ لَوْنٍ مُخَصَّفِ[3]

«فرس أخصف» إذا ارتفعَ الْبَلَق من بطنه إلى جنبه، ويقال للنخلة الطويلة: عوان، وهي فيما زعموا لغة عَانِيَة، حكاه القرطبي.

---

(١) ينظر القرطبي: (١/ ٣٠٤)، اللسان (بكر)، البحر: ١/ ٤١٢، مفردات الراغب: (٥٨)، الدر المصون: ١/ ٢٥٥.

(٢) عجز بيت للطرماح وصدره:

حصان مواضع النقب الأعالي

ينظر المنصف: (٣/ ٥٨)، الكشاف: ١/ ١٤٩، اللسان (عون)، الدر: ١/ ٢٥٥.

(٣) ينظر القرطبي: ١/ ٣٠٤، البحر: ١/ ٤١٢.

وقيل: هي التي ولدت مرة بعد أخرى ومنه «الحرب العوان» أي التي جاءت بعد حرب أخرى[١]؛ قال زهير: [الطويل]

٥٧٦ ـ إِذَا لَحِقَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةٌ ضَرُوسٌ تُهِرُّ النَّاسَ أَنْيَابُهَا عُصْلُ[٢]

والعُوْن ـ بسكون الواو ـ الجمع، وقد بضم ضرورة كقوله: [السريع]

٥٧٧ ـ .... فِي الأَكُفِّ اللاَّمِعَاتِ سُوُرْ[٣]

بضم الواو. ونظيره في الصحيح «قَذال وقُذُل» و «حِمَار وحُمُر».

قوله: «بين ذلك» صفة لـ «عوان» [فهي][٤] في محلّ رفع، ويتعلق بمحذوف، أي: كائن بين ذلك، و «بين» إنما تضاف لشيئين فصاعداً، وجاز أن تضاف ـ هنا ـ إلى مفرد؛ لأنه يشار به إلى المُثَنَّى والمجموع؛ كقوله: [الرمل]

٥٧٨ ـ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِّ مَدًى وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ[٥]

كأنه قيل: بين ما ذكر من الفارض والبكر. قال الزمخشري:

فإن قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين، وإنما هو لإشارة المذكر؟

قلت: لأنه في تأويل ما ذكر وما تقدم، وقال: وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا، قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: [الرجز]

٥٧٩ ـ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ[٦]

إن أردت الخطوط فقل: كأنها، وإن أردت السواد والبَلَق فقل: كأنهما، فقال:

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر ديوانه: (١٠٣)، معاني القرآن للزجاج: (١/ ١٢٢)، القرطبي: (١/ ٣٠٥)، الدر: (١/ ٢٥٥).

(٣) هذا جزء من عجز بيت لعدي بن زيد وهو:

عن مبرقات بالبرين وتبـ ـدو .....

ينظر ملحق ديوانه: (١٢٧)، وشواهد الكتاب: ٢/ ٣٦٩، والممتع: ٤٦٧، المنصف: ١/ ٣٣٨، المقتضب: ١/ ١١٢، وشرح المفصل لابن يعيش: ٥/ ٤٤، رصف المباني: (٤٢٩)، الدرر: ٢/ ٤٧٧، الهمع: ٢/ ١٧٦، واللسان «لمع»، الدر المصون: ١/ ٢٥٦، البحر المحيط: ١/ ٤١٢.

(٤) في ب: فهو.

(٥) البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه ٤١، والأغاني ١٥/ ١٣٦، والدرر ٥/ ٢٥، وشرح التصريح ٢/ ٤٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٤٩، شرح المفصل ٣/ ٢ و ٣، والمقاصد النحوية ٣/ ٤١٨، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ١٣٩، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٧، شرح ابن عقيل ٣٨٩، مغني اللبيب ١/ ٢٠٣، المقرب ١/ ٢١١، همع الهوامع ٢/ ٥٠، والدر المصون ١/ ٢٥٦.

(٦) ينظر ديوانه: (١٠٤)، مجالس العلماء: (٢٧٧)، المحتسب: ٢/ ١٥٤، المغني: (٦٧٨)، اللسان (بهق)، مجاز القرآن: (١/ ٤٣)، مجالس ثعلب: (٢/ ٣٧٥)، حاشية الكشاف للتفتازاني: (١/ ٢٢، ٥٣٠)، الدر المصون: (١/ ٢٥٦).

أردتُ: ذَاكَ وذَلِكَ. والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها، وجمعها، وتأنيثها ليست على الحقيقة، وكذلك الموصولات، ولذلك جاء «الذي» بمعنى الجمع واحتج بعض العلماء بقوله: «عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ» على جواز الاجتهاد، واستعمال غلبة النَّص في الأحكام، إذ لا يعلم أنها بين الفَارِض والبِكْر إلا من طريق الاجتهاد.

قوله: ﴿مَا تُؤْمَرُونَ﴾ «ما» موصولة بمعنى «الذي»، والعائد محذوف تقديره: تؤمرون به، فحذفت الباء، وهو حذف مطرد، فاتصل الضمير فحذفت «الهاء»، وليس هو نظير: ﴿كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾ [التوبة: ٦٩] فإن الحذف ـ هناك ـ غير مقيس.

ويضعف أن تكون «ما» نكرة موصوفة.

قال أبو البقاء[١]: لأن المعنى على العموم، وهو بـ «الذي» أشبه، ويجوز أن تكون مصدرية أي: أمركم بمعنى مأموركم، تسمية للمفعول بالمصدر كـ «ضَرْب الأمير» قاله الزمخشري[٢].

و «تؤمرون» مبني للمفعول، و «الواو» قائم مقام الفاعل، ولا محلّ لهذه الجملة لوقوعها صلة.

فصل في الغاية من وصف البقرة

والمقصود كون البقرة في أكمل أحوالها، وذلك لأن الصَّغيرة تكون ناقصة؛ لأنها لم تصل إلى حالة الكمال، والمُسِنّة صارت ناقصةً؛ لتجاوزها حَدّ الكمال، والمتوسط هو الذي يكون في حال الكمال. قاله الثعلبي.

قوله: ﴿مَا لَوْنُهَا﴾ كقوله: «مَا هِيَ».

وقرأ الضحاك: «لونها» بالنصب.

وقال أبو البقاء[٣]: لو قرىء: «لَوْنَهَا» بالنصب لكان له وَجْهٌ، وهو أن تكون «ما» زائدة كهي في قوله: ﴿أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ [القصص: ٢٨] ويكون التقدير: يبين لنا لَوْنَهَا وهذا تجديد للأمر، وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت، وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ويدل على أن الأمر على الفور؛ لأنه ـ تعالى ـ ذمهم على التأخير بقوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].

واستدل بعضهم على أن الأمر على التراخي؛ لأنه ـ تعالى ـ لم يعنفهم على التأخير والمُرَاجعة في الخطاب، قاله القرطبي عن ابن خُوَيْزِمَنْداد[٤].

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٤٢.
(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٥٠.
(٣) ينظر الاملاء: ١/ ٤٢.
(٤) محمد بن أبي بكر بن خويزمنداد. كنيته أبو عبد الله، تفقه على الأبهري وله كتاب كبير في الخلاف، =

١٦٢ ـــــــ

وقول الآخر: [الطويل]

٥٨٢ ـ وَتَشْرَقُ [بَالقَوْلِ][1] الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ[2]

أنّث فعل المَرّ والصَّدْرِ لما أضيفا لمؤنث، وقرىء[3]: ﴿تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ [يوسف: ١٠].

وقيل: لأن المراد باللّون هنا الصُّفرة، وهي مؤنّثة، فحمل على المعنى في ذلك، ويقال: أصفر فاقع، وأبيض ناصع، ويَقِقٌ ولَهِقٌ ولِهَاقٌ، وأخضر ناضر، وأحمر قانىء، وأسود حالك وحائك وَحُلْكُوك، ودَجُوجِيٌّ وغِرْبِيبٌ، وبَهِيم.

وقيل: «البهيم الخالص من كل لون».

وبهذا يظهر أن «صفراء» على بابها من اللون المعروف لا سَوْدَاء كما قاله بعضهم: فإن الفُقُوع من صفة الأصفر خاصّة، وأيضاً فإنه مجاز بعيد، ولا يستعمل ذلك إلا في الإبل لِقُرْبِ سوادها من الصّفرة، كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ﴾ [المرسلات: ٣٣] وقال: [الخفيف]

٥٨٣ ـ تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيبِ[4]

فإن قيل: هلاّ قيل: صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟

فالجواب: فائدته التأكيد؛ لأن اللون اسم للهَيْئَةِ، وهي الصّفرة، فكأنه قال: شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك: جدّ جدّه.

وعن وهب: إذا نظرت إليها خُيِّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جِلْدِهَا، فمعنى قوله: «تَسُرُّ النَّاظِرِينَ» أي: يعجبهم حسنها وصَفَاءُ لونها، لأن العين تسر بالنظر إلى الشيء الحسن.

قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من لبس نعلاً صفراء قلّ همه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ﴾[5].

---

(١) في أ: بالأمر.

(٢) البيت للأعشى ينظر ديوانه: ص ١٧٣، وخزانة الأدب: ٥/ ١٠٦، والدرر: ٥/ ١٩، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٥٤، والكتاب: ١/ ٥٢، ولسان العرب (صدر)، (شرق)، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٧٨، والأزهية: ص ٢٣٨، والأشباه والنظائر: ٥/ ٢٥٥، والخصائص: ٢/ ٤١٧، ومغني اللبيب: ٢/ ٥١٣، والمقتضب: ٤/ ١٩٧، ١٩٩، وهمع الهوامع: ٢/ ٤٩، والدر: ١/ ٢٥٧.

(٣) ستأتي في يوسف (١١٠).

(٤) البيت للأعشى. ينظر ديوانه: (٣٣٥)، الأضداد: (١٣٨)، اللسان (خشب)، الدر المصون: ١/ ٢٥٧.

(٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٥/ ١٣٨) وابن أبي حاتم والخطيب والديلمي كما في «الدر المنثور» (١/ ١٥١) عن ابن عباس موقوفاً والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣١٩)=

قال الكسائي؛ يقال: فَقَع لونها يَفْقَعُ فُقُوعاً، إذا خَلَصَت صفرته، والإفْقَاع: سوء الحال، وفَوَاقِعُ الدهر: بَوَائِقُه، وفَقَّع بأصابعه: إذا صوَّت، ومنه حديث ابن عباس: «نَهَى عن التَّفقيع في الصلاة»، وهي الفرقعة، وهي غَمْزُ الأصابع حتى تُنْقِض، قاله القرطبي.

واختلفوا هل كانت جميعها صفراء حتى قُرونها وأظلافها، أو الصفرة المعتادة؟ قولان. وفي قوله: «فاقع» لطيفة، وهي أنه وصفها باسم الفاعل الذي هو نعت للدوام والاستمرار. يعني: في الماضي والمستقبل.

وفي قوله: «تَسُرُّ» لطيفةٌ، وهي أنه أتى بصيغة المضارع وهو يقتضي التجدُّد والحدوث، بخلاف الماضي.

وفي قوله: «النَّاظرين» آية لطيفة، وهي أنه أتى بصيغة الجمع المُحَلّى بالألف واللام، ليعمّ كلّ ناظر منفردين ومجتمعين.

وقيل: المراد بالنظر نظر البصر للمرء والمرأة أو المراد به النظر بعين اليقين، وهو التفكر في المخلوقات.

قوله: ﴿تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ﴾ جملة في محل رفع صفة لـ «بقرة» أيضاً، وقد تقدم أنه يجوز أن تكون خبراً عن «لونها» بالتأويلين المذكورين.

و «السرور» لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقّعه، ومنه [السرير][1] الذي يُجلس عليه إذا كان لأولي النعمة، وسرير الميت تشبيهاً به في الصورة وتفاؤلاً بذلك.

قوله: ﴿ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ﴾ تقرير للسؤال عن حالها وصفتها، واستكشاف زائد، ليزدادوا بياناً لوصفها، وفي مصحف عبد الله: «سل لنا ربك يبين لنا ما هي؟ وما صفتها».

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا﴾ البَقَر: اسم إن، وهو اسم جنس كما تقدم.

وقرأ محمد[2] ذو الشامة الأموي: «إنَّ البَاقِرَ» وهو جمع البَقَر كـ «الجَامِل» جماعة الجَمَل؛ قال الشاعر: [الكامل]

٥٨٤ ـ مَا لِي رَأَيْتُكَ بَعْدَ عَهْدِكَ مُوحِشاً ... خَلِقاً كَحَوْضِ البَاقِرِ المُتَهَدِّمِ[3]

= وقال: رواه سهل بن عثمان العسكري عن ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقال: قال أبي: هذا حديث كذب موضوع.

وذكره الهيثمي في «المجمع» وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه ابن العذراء غير مسمى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

(١) في ب: السرر.

(٢) وقرأ بها عكرمة ويحيى بن يعمر.

انظر المحرر الوجيز: ١/١٦٣، والبحر المحيط: ١/٤١٩، والدر المصون: ١/٢٥٨.

(٣) ينظر معاني القرآن للزجاج: ١/١٢٧، البحر: ١/٤١٩.

قال قطرب: «يقال لجمع البقرة: بَقَر وبَاقِر وبَاقُور وبَيْقُور».

وقال الأَصْمَعِيّ: «الباقر» جمع باقرة، قال: ويجمع بقر على بَاقُورة، حكاه النّحاس.

قال القرطبي: والباقر والبقر والبيقور والبقير لُغَات بمعنى واحد والعرب تذكره وتؤنثه، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في «تشابه».

و «تشابه» جملة فعلية في محلّ رفع خبر لـ «إن»، **وقرىء**[1]: «تَشَّابَهُ» مشدَّداً ومخفَّفاً، وهو مضارع الأصل: «تَتَشَابَهُ» بتاءين، فَأُدْغِمَ تارةً، وحذف منه أخرَىٰ، وكلا الوجهين مقيس.

وقرىء أيضاً[2]: «يَشَّابَهُ» بالياء من تحت، [وأصله: يَتَشَابَهُ فأدغم أيضاً، وتذكير الفعل وتأنيثه جائزان؛ لأن فاعله اسم جنس][3] وفيه لغتان: التذكيرُ والتأنيثُ، قال تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] فَأَنَّث، و ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] فذكر، وقيل: ذكر الفعل لتذكير لفظ «البقرة»؛ كقوله: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾.

وقال المبرِّد: سئل سِيبَوَيْهِ عن هذه الآية، فقال: «كل جمع حروفه أقل من حروف وَاحِدِه، فإن العرب تذكره»؛ واحتج بقول الأعشى: [البسيط]

٥٨٥ ـ وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ [وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أَيُّهَا الرَّجُلُ[4]][5]

ولم يقل: «مرتحلون».

وفي «تشابه» **قراءات**[6]: «تَشَابَهَ» بتخفيف الشين وفتح الباء والهاء، وهي قراءة العامة. و «تَتَشَابَه» بتاءين على الأصل.

و «تَشَّبَّه» بتشديد الشين والباء من غير ألف، والأصل: تَتَشَبَّهُ.

---

(١) قرأ بالتشديد الحسن، وروي عنه التخفيف، وبالتشديد ـ أيضاً ـ الأعرج.
انظر المحرر الوجيز: ١/١٦٣، والبحر المحيط: ١/٤١٩، والدر المصون: ١/٢٥٨.

(٢) قرأ بها ابن مسعود، والمطوعي.
انظر البحر المحيط: ١/٤١٩، والدر المصون: ١/٢٥٨، والمحرر الوجيز: ١/١٦٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/٣٩٨.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر ديوانه: (١٠٥)، الخصائص: (٢/٤٧٦)، المحتسب: (١/١٠٥).

(٥) في أ: وتلمني ولمه أيها الرجل.

(٦) قراءة التائين قرأ بها يحيى بن يعمر، وقراءة تشديد الشين والباء من غير ألف، قرأ بها أبو بكر المعيطي، وقراءة «مُتَشَابِهَة»، و «مُتَشَبِّه»، الأولى للأعمش، والثانية حكاها أبو عمرو الداني.
انظر المحرر الوجيز: ١/١٦٣، والبحر المحيط: ١/٤١٩، والدر المصون: ١/٢٥٨، والتخريجات النحوية: ٣٦٢.

و «تَشَابَهَتْ» على وزن «تَفَاعلت» وهو في مصحف أُبَيّ كذلك أنّثه لتأنيث البقرة.

و «مُتَشَابِهَة» و «مُتَشَبِّهة» على اسم الفاعل من تشابه وتشبّه. **وقرىء**[١]: «تَشَبَّهَ» ماضياً.

وقرأ ابن أبي إسحاق[٢]: «تَشَّابَهَتْ» بتشديد الشين، **قال أبو حاتم**: هذا غلط، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلاّ في المضارع.. وهو معذور في ذلك.

وقرىء[٣]: «تَشَّابَهَ» كذلك، إلا أنه بطرح تاء التأنيث، ووجهها على إشكالها أن يكون الأصل: إن البقرة تشابهت، فالتاء الأولى من البقرة و [التاء][٤] الثانية من الفعل، فلما اجتمع مثلان أدغم نحو: الشجرة تمايلت، إلاّ أنه يُشكِل أيضاً في تَشَّابَه من غير تاء؛ لأنه كان يجب ثبوت علامة التأنيث.

وجوابه: أنه مثل: [المتقارب]

٥٨٦ ـ ..... وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا[٥]

مع أن ابن كيسان لا يلتزم ذلك في السّعَةِ.

وقرأ الحسن: «تَشَابَهُ» بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين أراد: تتشابه.

وقرأ الأعرج[٦]: «تَشَّابَهُ» بفتح التاء وتشديد الشين وضمّ الهاء على معنى: تتشابه.

وقرأ مجاهد: «تَشَّبَّه» كقراءة الأعرج، إلا أنه بغير ألف. ومعنى الآية: [التلبيس] والتشبه.

قيل: إنما قالوا: «إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا» أي: اشتبه أمره علينا، فلا نهتدي إليه؛ لأن وجوه البقر [تتشابه] يريد: أنها يشبه بعضها بعضاً، ووجوه البقر تتشابه.

قوله: ﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ﴾ هذا شرط جوابه محذوف لدلالة «إنْ»، وما في حيّزها عليه، والتقدير: إن شاء الله هِدَايتنا للبقرة، اهتدينا، ولكنهم أخرجوه في جملة اسمية مؤكدة بحرفي تأكيد مبالغة في طلب الهِدَاية، واعترضوا بالشرط تيمُّناً بمشيئة الله تعالى. و «المهتدون» اللام: لام الابتداء داخلة على خبر «إن».

وقال أبو البقاء[٧]: جواب الشرط «إن» وما عملت فيه عند سيبويه.

---

(١) قرأ بها مجاهد.
انظر البحر المحيط: ١/ ٤١٩، والدر المصون: ١/ ٢٥٨.

(٢) تقدم تخريج هذه القراءة.

(٣) ينظر الدر: ١/ ٢٥٨، والبحر: ١/ ٤١٩، والمحرر الوجيز: ١/ ١٦٣.

(٤) سقط في ب.

(٥) تقدم برقم (٢٨٤).

(٦) ينظر تخريج القراءة السابقة.

(٧) ينظر الإملاء: ١/ ٤٣.

وجاز ذلك لما كان الشرط متوسطاً، وخبر «إنَّ» هو جواب الشرط في المعنى، وقد وقع بعده، فصار التقدير: إن شاء الله هدايتنا اهتدينا.

وهذا الذي قاله لا يجوز، فإنه متى وقع جواب الشرط ما لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفَاءِ، وهذه الجملة لا تصلح أن تقع شرطاً، فلو كانت جواباً لزمتها الفاء، ولا تحذف إلا ضرورة، ولا جائز أن يريد أبو البقاء أنه دالّ على الجواب، وسماه جواباً مجازاً؛ لأنه جعل ذلك مذهباً للمبرد مقابلاً لمذهب سيبويه فقال: وقال المبرد: والجواب محذوف دلت عليه الجملة؛ لأن الشرط معترض، فالنية به التأخير، فيصير كقولك: أنت ظالم إن فعلت.

وهذا الذي نقله عن المبرد هو المنقول عن سيبويه، والذي نقله عن سيبويه قريبٌ مما نقل عن الكوفيين وأبي زيد من أنه يجوز تقديم جواب الشَّرْط عليه، وقد ردّ عليهم البصريون بقول العرب: «أنت ظالم إن فعلت».

إذ لو كان جواباً لوجب اقترانه بالفاء لما ذكرت ذلك.

وأصل «مُهْتَدُون»: «مُهْتَدِيُون»، فأعلّ بالحذف، وهو واضح.

فصل في الاستثناء بالمشيئة

قال الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن رسول الله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يَقُولُوا: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبَداً»[1].

واعلم أن التلفّظ بهذه الكلمة مندوب إليه في كلّ عمل يراد تحصيله، قاله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

وفيه استعانة بالله وتفويض الأمور إليه، والاعتراف بقدرته.

فصل في الإرادة الكونية

احتج أهل السُّنة بهذه الآية على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى.

وعند المعتزلة أن الله ـ تعالى ـ لما أمرهم بذلك، فقد أراد اهتداءهم لا مَحَالَة، وحينئذ لا يبقى لقولهم: «إنْ شاء الله» فائدة.

قال ابن الخطيب[2]: أما على قول أصحابنا، فإن الله ـ تعالى ـ قد يأمر بما لا يريد، فحينئذ يبقى لقولهم: «إن شاء الله» فائدة.

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٠) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبداً.

وذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ١٥٨) عن ابن جريج ولفظه: لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١١١.

فصل في مذهب المعتزلة في المشيئة

احتج المعتزلة بهذه الآية على أن مشيئة الله ـ تعالى ـ محدثة من وجهين:

الأول: أن دخول حرف «إن» يقتضي الحدوث.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ علّق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء، فلما لم يكن حصول الاهتداء أزليًا وجب ألاّ تكون مشيئة الاهتداء أزلية.

فصل في تقدير المشيئة

ذكر القفال في تقدير هذه المشيئة وجوهاً:

أحدها: وإنا بمشيئة الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيل أوصافها المميزة لها عن غيرها.

وثانيها: وإنا إن شاء الله تعريفها إيَّانا بالزيادة لنا في البيان نهتدي إليها.

وثالثها: وإنا إن شاء الله على هدى، أي: في استقصائنا في السّؤال عن أوصاف البقر، أي: إنّا لسنا على ضلالة فيما نفعل من هذا البحث.

ورابعها: إنا بمشيئة الله نَهْتَدِي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما تمتاز به عن غيرها.

قال القرطبي: وفي هذا الاستثناء إنابةٌ وانقياد، ودليل نَدَم على عدم موافقة الأمر. وتقدير الكلام: وإنما لمهتدون إن شاء الله.

فقدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به.

قوله: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ﴾ المشهور «ذَلُولٌ» بالرفع على أنها صفة لـ «بقرة»، وتوسطت «لا» للنفي كما تقدم في «لاَ فَارِض»، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: لا هي ذلول، والجملة من هذا المبتدأ أو الخبر في [محل][1] رفع صفة لـ «بقرة».

وقرىء[2]: «لاَ ذَلُولَ» بفتح اللام على أنها «لا» التي للتَّبرئة والخبر محذوف تقديره: لا ذلولَ ثَمَّ أو ما أشبهه، وليس المعنى على هذه القراءة، ولذلك قال الأخفس: «لا ذلول نعت، ولا يجوز نصبه».

و «الذَّلُول»: التي ذُلِّلَت بالعمل، يقال: بقرة ذَلُول بَيِّنَةُ الذِّل ـ بكسر الذال، ورجل ذَلِيل: بين الذُّل ـ بضمّها، وقد تقدم عند قوله: ﴿ٱلذِّلَّةُ﴾ [البقرة: ٦١].

---

(١) في ب: موضع.

(٢) قرأ بها أبو عبد الرحمن السلمي.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٣، والكشاف: ١/ ١٥١، والبحر المحيط: ١/ ٤٢١، الدر المصون: ١/ ٢٥٩.

[قوله]: ﴿تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ﴾ في هذه الجملة أقوال كثيرة:

أظهرها: أنها في محلّ نصب على الحال من الضمير المستكن في «ذلول» تقديره: لا تُذَلُّ حال إثارتها.

وقال ابن عطية: وهي عند قوم جملة في موضع الصفة لـ «بقرة» أي: لا ذلولٌ مثيرة.

وقال أيضاً: «ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها نكرة».

أما قوله: في موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض، وهذا لم يقل به الجمهور، بل قال به بعضهم، وسيأتي إن شاء الله.

وأما قوله: لا يجوز أن تكون حالاً يعني من «بقرة»؛ لأنها نكرة.

فالجواب: أنَّا لا نسلم أنها حال من «بقرة»، بل من الضمير في «ذلول» كما تقدم، أو تقول: بل هي حال من النكرة؛ لأن النكرة قد وصفت وتخصصت بقوله: «لا ذَلُول»، وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقاً.

وقيل: إنها مستأنفة، [واستئنافها على وجهين:

أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي تثير.

والثاني: أنها مستأنفة] بنفسها من غير تقدير مبتدأ، بل تكون جملة فعلية ابْتُدِىءَ بها لمجرد الإخبار بذلك. وقد منع من القول باستئنافها جماعة منهم الأَخْفَشُ عليّ بن سليمان، وعلل ذلك بوجهين:

أحدهما: أن بعده: «وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ» فلو كان مستأنفاً لما صحّ دخول «لا» بينه وبين «الواو».

والثاني: أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله ـ تعالى ـ نفى عنها ذلك بقوله: «لا ذَلُول» وهذا المعنى هو الذي منع أن يكون «تُثِير» صفة لـ «بقرة»؛ لأن اللازم مشترك، ولذلك قال أبو البقاء: ويجوز على قول مَنْ أثبت هذا الوجه ـ [يعني: كونها تثير الأرض ولا تسقي ـ أن تكون «تثير» في موضع رفع صفة لـ «بقرة». وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاني]، فإن إثارة الأرض عبارة عن مَرَحِهَا ونَشَاطِهَا؛ كما قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٨٧ ـ يُهِيلُ وَيُذْرِي تُرْبَهُ وَيُثِيرُهُ إِثَارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ(١)

أي: تثير الأرض مرحاً ونشاطاً لا حَرْثاً وعملاً.

---

(١) ينظر ديوانه: (١٠٢)، القرطبي: ١/٣٠٧، الدر المصون: ١/٢٥٩.

١٧٠ ـــــــ

وقيل: من آثار العمل المذكور.

وقيل: مسلمة من الشّبه التي هي خلاف لونها، أي: خلصت صُفْرتها عن اختلاط سائر الألوان بها، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: «لاَ شِيَةَ فِيهَا» يصير تكراراً.

و «شِيَة»: مصدر وَشَيْتُ الثوب أَشِيه وَشْياً وَشِيَةً، حذفت فاؤها؛ لوقوعها بين ياء وكسره في المضارع، ثم حمل باقي الباب عليه، ووزنها «عِلَةٌ» ومثلها:

«صِلَةٌ وعِدَةٌ وَزِنَة».

وهي عبارة عن اللُّمْعَة المخالفة للون، ومنه: ثوب مَوْشِيٌّ: أي: منسوج بلونين فأكثر، وثور مَوْشِيُّ القَوَائِم، أي: أَبْلَقُهَا؛ قال: [البسيط]

٥٨٨ ـ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مَوْشِيٌّ أَكَارِعُهُ طَاوِي المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ[1]

ومنه: الواشي ـ للنَّمَّام؛ لأنه يَشِي حديثه، أي: يزينه ويخلطه بالكذب.

وقال بعضهم: ولا يقال له وَاشٍ حتى يغير كلامه ويزينه.

ويقال: ثور أَشْيَهُ، وفرس أَبْلَقُ، وكَبْش أَخْرَجُ، وتَيْس أَبْرَق، وغُراب أَبْقَع، كل ذلك بمعنى البلقة.

و «شية» اسم «لا»، و «فيها» خبرها.

فصل في ضبط الحيوان بالصفة

دلت هذه الآيات على ضَبْطِ الحيوان بالصفة، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السَّلَمُ فيه، وكذلك كل ما ضبط بالصفة.

وقال عليه الصلاة والسلام:

«لاَ تَصِفُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»[2]. فجعل عليه الصلاة والسلام الصّفة تقوم مقام الرؤية.

قوله: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ جِئْتَ﴾ الآن منصوب بـ «جئت»، وهي ظَرْف للزّمان يقتضي الحال، ويخلص المضارع له عند جمهور النّحاة.

---

(١) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: (٧)، القرطبي: (٦/ ١٥٠)، البحر: (١/ ٤١٣)، الدر المصون: (١/ ٢٦٠).

(٢) أخرجه أبو داود في السنن (١/ ٦٥٢ ـ ٦٥٣) كتاب النكاح باب فيما يؤمر به من غض البصر حديث رقم (٢١٥٠) ولفظه عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كأنما ينظر إليها والطبراني في الكبير (١٠/ ١٧٣) بلفظه.

وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٦٥).

والهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٥١١٨.

وقال بعضهم: هذا هو الغالب، وقد جاء حيث لا يمكن أن يكون للحال، كقوله: ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ﴾ [الجن: ٢] ﴿فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] فلو كان يقتضي الحال لما جاء مع فعل الشرط والأمر اللذين هما نصّ في الاستقبال، وعبر عنه هذا القائل بعبارة تُوافق مذهبه وهي: «الآن» لوقت حصر جميعه أو بعضه يريد بقوله: «أو بعضه» نحو: «فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ»، وهو مبني.

واختلف في علّة بنائه: فقال الزَّجّاج[1]: لأنه تضمن معنى الإشارة؛ لأن معنى أفعل الآن، أي: هذا الوقت.

وقيل: لأنه أشبه الحرف في لزوم لَفْظ واحد، من حيث إنه لا يُثَنَّى ولا يُجْمع ولا يصغّر.

وقيل: لأنه تضمّن معنى حرف التعريف، وهو الألف واللام كـ «أمس»، وهذه الألف واللام زائدة فيه بدليل بنائه، ولم يُعْهَد مُعرفٌ بـ «أل» إلا معرباً، ولزمت فيه الألف واللام كما لزمت في «الذي والّتي» وبابهما، ويعزى هذا للفارسي، وهو مردود بأن التضمين اختصار، فكيف يختصر الشيء، ثم يؤتى بمثل لفظه.

وهو لازم للنظر فيه، ولا يتصرف غالباً، وقد وقع مبتدأ في قوله عليه الصلاة والسلام: «فَهُوَ يَهْوِي في قَعْرِهَا الآنَ حِينَ انْتَهَى».

فـ «الآن» مبتدأ، وبني على الفتح لما تقدم، و «حين» خبره، بُنِيَ لإضافته إلى غير متمكّن، ومجروراً في قوله:

٥٨٩ ـ أَإِلَى الآنِ لاَ يَبِينُ ارْعِوَاءٌ .....[2]

وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله: [الطويل]

٥٩٠ ـ كَأَنَّهُمَا مِلآنِ لَمْ يَتَغَيَّرا وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنَ بَعْدِنَا عَصْرُ[3]

يريد: «مِنَ الآنِ» فجره بالكسرة، وهذا يحتمل أن يكون بني على الكسر، وزعم الفراء أنه منقول من فعل ماض، وأن أصله «آنَ» بمعنى: «حان» فدخلت عليه «أل» زائدة،

---

(١) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٢٦.

(٢) صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة. وعجزه:

لك بعد المشيب عن ذا التصابي

ينظر ديوانه: (٤٢٣) والهمع: ١/ ٢٠٧، الدرر: ١/ ١٧٤، والدر: ١/ ٢٦١.

(٣) البيت لأبي صخر الهذلي ينظر الدرر: ٣/ ١٠٦، سر صناعة الإعراب: ٢/ ٥٣٩، وشرح أشعار الهذليين: ٢/ ٩٥٦، شرح شواهد المغني: ١/ ١٦٩، والمنصف: ١/ ٢٢٩، والأشباه والنظائر: ٢/ ١٣٣، لسان العرب (أين)، شرح شذور الذهب: ص ١٦٥، الخصائص: ١/ ٣١٠، رصف المباني: ص ٣٢٦، سر صناعة الإعراب: ٢/ ٤٣٩، ٤٤٠، شرح المفصل: ٨/ ٣٥، همع الهوامع: ١/ ٢٠٨، ٢/ ١٩٩، والدر المصون: ١/ ٢٦١.

واسْتُصْحِب بناؤه على الفَتْح، وجعله مثل قولهم «ما رأيته من شبْ إلى دُبَّ».

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وأنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَال»[1].

ورد عليه بأن «أل» لا تدخل على المنقول من فعل ماض، وبأنه كان ينبغي أن يجوز إعرابه كنظائره.

وعنه قول آخر أن أصله «أوان» فحذفت الألف، ثم قلبت الواو ألفاً، فعلى هذا ألفه عن واو.

وأدخله الرَّاغب في باب «أين»، فتكون ألفه عن «ياء». والصواب الأول.

وقرىء: قالوا: ألآن بتحقيق الهمزة من غير نَقْل، وهي قراءة الجمهور.

و «قَالُ: لآنَ» بنقل حركة الهمزة على اللام قبلها، وحذف الهمزة، وهو قياس مطّرد، **وبه قرأ**[2] **نافع** وحمزة باختلاف عنه.

و «قَالُوا: لآنَ» بثبوت «الواو» من «قالوا»؛ لأنها إنما حذفت لالتقاء الساكنين، وقد تحركت «اللام» لنقل حركة «الهمزة» إليها، واعتدوا بذلك كما قالوا في الأحمر «مَخْمَر».

وسيأتي تحقيق هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ في ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] ويحكى وجه رابع «قَالُوا: آلآنَ» بقطع همزة الوصل، وهو بعيد، و «بِالحَق» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون باء التَّعدية كالهمزة كأنه قيل: «أَجَأْتَ الحق»، أي: ذكرته.

الثاني: أن يكون في محلّ نصب على الحال من فاعل «جئت» أي: جئت ملتبساً بالحق، أو «ومعك الحق».

فصل في تحقيق أنهم لم يكفروا

قال القاضي: قولهم: «الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ» كفر من قِبَلِهم لا محالة؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقّة.

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى تميزت من غيرها فلا يكون كفراً.

قوله: «فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ» أي: فذبحوا البقرة. و «كَادُوا» كاد واسمها وخبرها، والكثير في خبرها تجرده من «أن».

وشذ قوله: [الرجز]

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ١٧٩ كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال.. حديث رقم (٦٤٧٣) وفي «الأدب المفرد» رقم (٤٦) وأحمد (٤/ ٢٥٠).

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٤، والبحر المحيط: ١/ ٤٢٢، والدر المصون: ١/ ٢٦١.

٥٩١ ـ قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَىٰ أَنْ يَمْصَحَا[١]

وهي عكس «عسى» وذكروا لـ «كاد» تفسيرين:

أحدهما: قالوا: نفيها إثبات وإثباتها نفي، فقوله: كاد يفعل كذا، معناه: قرب من أن يفعل، لكنه ما فعله.

والثاني: قال عبد القاهر النحوي: إن «كاد» لمقاربة الفعل، فقوله: «كاد يفعل» [معناه][٢] قرب من فعله.

وقوله: «ما كاد يفعل» معناه: ما قرب منه.

وللأولين أن يحتجوا بهذه الآية؛ لأن قوله: «ومَا كَادُوا» معناه ما قاربوا الفعل، ونفى المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل، فلو كانت «كاد» للمقاربة لزم وقوع التناقض في الآية، وقد تقدم الكلام على كاد عند قوله ﴿يَكَادُ ٱلْبَرْقُ﴾ [البقرة: ٢٠].

فصل في النسخ بالأشقّ

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لو ذبحوا أيّة بقرة أرادوا لأجزأت عنهم؛ لكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله ـ تعالى ـ عليهم[٣]، فعلى هذا نقول: التكاليف متغيرة فكلفوا في الأول أية بقرة كانت، فلما لم يفعلوا كلفوا بأن تكون لا فارضاً ولا بكراً، قيل: عَوَان، فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون صفراء، فلما لم يفعلوا كُلِّفوا أن تكون مع ذلك لا ذَلُول تثير الأرض ولا تسقي الحرث؛ لأنه قد ثبت أنه لا يجوز تأخير البيان، فلا بد من كونه تكليفاً بعد تكليف وذلك يدلّ على نسخ الأسهل[٤] بالأشقّ

---

(١) تقدم برقم (٢٤٣).

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٠٤) وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ١٥١).

(٤) اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخفّ، أو مساوٍ. واختلفوا في جوازه بأثقل: فالجمهور ذهب إلى جوازه عقلاً، ووقوعه شرعاً، ومنع ذلك طائفة؛ منهم الإمام الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً، وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط.
والدَّليل عَلَى جَوَازِهِ عَقْلاً: هو أننا إمَّا أن نعتبر المصلحة في فعله ـ تعالى ـ أم لا، فإن ذهبنا إلى اعتبار المصلحة، فلعل المصلحة تكون في رفع الحكم، والإتيان بما هو أثقل منه، وإن ذهبنا إلى عدم اعتبارها، فله أن ينسخ الحكم ويأتي بما هو أخفّ وأثقل؛ حيث هو الفاعل المختار.
والدَّليل عَلَى وقُوعه شَرْعاً: ما ثبت من نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، والظاهر أن انتساخه كان بالتخيير بين صوم رمضان كله، وبين فدية كل صوم، ولا شكَّ أن هذا التخيير أشق على الإنسان من صوم يوم واحد، وإنكاره مكابرة.
وأما على قول من قال: «لم يشرع تخيير قط» بل أوجب الصوم في شهر رمضان كله ابتداء، بدل هذا الصوم الواحد، والآية في حق الشيخ الفاني؛ فالأمر أظهر. =

.....

= ومنه نسخ الحبس في البيوت الثابت بقوله تعالى: «واللاَّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَّ أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهنَّ في البيوت حتى يتوفاهنَّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» بإقامة الحد وهو: إما الجلد، أو الرجم. . روى البيهقي في سننه، عن ابن عباس في هذه الآية قال: «كانت المرأة إذا زنت، حبست في البيت حتى تموت، فأنزل الله بعد ذلك «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة»، فإن كانا محصنين، رجما، فهذا السبيل الذي جعل لها». وقد روي هذا بطرق كثيرة، ولا شك أن الحبس في البيوت أهون من الرجم الذي يموت فيه بيقين، والجلد الذي قلَّما يبرأ منه الإنسان؛ هذا هو القول الصحيح المعول عليه. وأما ما ذهب إليه العلامة البيضاوي: من عدم نسخ هذه الآية؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «فأمسكوهن»: التوصية بإمساكهن في البيوت بعد الجلد، حتى لا تكون عرضة للرِّجال، فيجري عليهن ما جرى بسبب الخروج، ولم يذكر الحد؛ اكتفاءً بقوله: «الزانية والزاني» الخ ـ فمجرد احتمال، وهو لا يعارض قول الصحابي؛ لأنه حجَّة في أخبار النسخ.

ومنه نسخ التخيير بين الصوم والفدية المدلول عليه بقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» بتخيير الصوم المدلول عليه بقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»؛ روى الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي، والحاكم، والبيهقي عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية «على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من شاء منَّا، صام، ومن شاء، يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه».

ومنه نسخ إباحة الخمر، ونكاح المتعة، ولحوم الحمر الأهلية بتحريمها.

ومنه نسخ كون الحج مندوباً؛ بكونه فرضاً، وإباحة تأخير الصلاة عند الخوف؛ بوجوب أدائها في أثناء القتال، وكل ذلك نسخ بالأشق والأثقل، وتقرير الدليل على هيئة قياس منطقي هكذا:

لو لم يجز نسخ الحكم بما هو أشق أو أثقل، ما وقع، والثاني وهو عدم الوقوع باطلٌ، فبطل المقدم وهو عدم الجواز؛ فثبت النقيض وهو الجواز المطلوب، أما الملازمة فبديهية؛ لأن الوقوع فرع الجواز، وأما الاستثنائية فدليلها ما تقدم من قولنا: ما ثبت. ومن قالوا بالمنع قالوا: «أولاً» النقل من الأخف إلى الأثقل أبعد من المصلحة، وكل ما كان أبعد من المصلحة لا يجوز التكليف به؛ فضلاً عن وقوعه، فالنقل من الأخف إلى الأثقل لا يجوز التكليف به؛ فضلاً عن وقوعه، دليل الصغرى: أن تكليف المكلف بما هو أشق ليس من مصلحته، والكبرى ضرورية.

ويردُ على هذا الدليل النقض الإجمالي؛ فإنه يلزمه في أصل التكليف؛ فإنه نقل من البراءة الأصلية إلى ما هو أثقل، فينبغي ألاّ يجوز، لكنه جائزٌ اتفاقاً. . ويدفع هذا النقض بأن البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً، حتى يكون التكليف نقلاً منها، والكلام فيه فإن قلت: ليس في النقل شناعة إلا لأجل إيقاعه في العسر بعدما كان في اليسر، وهو متحقق ههنا، فينبغي ألاّ يصح؛ فانتفى الدليل.

قلت جواباً عن هذا: بأنه لم يكن هناك يسر من الشارع، وإنما كانت البراءة للجهل بالمصالح، فإذ قد تفضل الحكيم فكلف على حسب المصالح، فلو نقل من اليسر الثابت منه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن اليسر كان من الشارع الحكيم.

والحق في دفع الدليل وإبطاله. . الحل، وذلك يكون بمنع الصغرى وعدم تسليمها؛ إذ لا يبعد في النقل من الأخف إلى الأثقل، فقد يكون الأثقل بعد الأخف أصلح للمكلف، والحكيم يكلّف على حسب المصالح؛ تفضلاً منه علينا لا وجوباً، كما يقول بذلك المعتزلة.

وثانياً: قال الله تعالى: «يريد الله أن يخفِّف عنكم»، وقال تعالى في آية أخرى: «يريد الله بكم اليُسْر ولا يريد بكم العُسْر» ووجه الاستدلال بالآيتين: أن التكليف بالأثقل بعد الأخف غير مراد لله ـ تعالى ـ، =

وعلى جواز النسخ قبل الفعل[١]، وعلى وقوع النسخ في شرع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعلى أن الزيادة على النص نسخ، وعلى حسن التكليف ثانياً لمن عصى ولم

= وكل ما هو كذلك لا يجوز التعبد به، فالتكليف بالأثقل لا يجوز التعبد به، دليل الصغرى الآيتان، والكبرى ضرورية.

وقد أجاب بعض الأصوليين عن هذا الدليل بأنه: ليس المراد من التخفيف واليسر الواردين في الآيتين التخفيف واليسر في الدنيا، وإنما المراد: التخفيف واليسر في الآخرة؛ فالتخفيف تخفيف الحساب في الآية الأولى، واليسر تكثير الثواب في الآية الثانية ناقلاً «والسياق أكبر مؤيّد لهذا المراد» ولكن بالرجوع إلى سياق هاتين الآيتين، وجدنا أن هذا الجواب خاطىء؛ فإن الآية الأولى سيقت في معرض التشريع، فإن الله بعد أن أباح للناس الفتيات المؤمنات إذا لم يستطيعوا طَوْل المحصنات المؤمنات، وخشوا العَنَت ـ بيَّن أنه يريد هدايتهم سنن الذين من قبلهم، والتوبة عليهم، وأنه يريد التخفيف عليهم، ولا معنى لذلك إلا التخفيف؛ بالترخيص لهؤلاء العاجزين أن يتزوجوا الفتيات، وذلك شأن الحكيم في كل تشريع، فهو يراعي أحوال الضعفاء؛ رعاية لمصالحهم الخاصة، كما يراعي المصالح العامة؛ ومثل ذلك: الآية الثانية؛ فقد سيقت في معرض الترخيص للمرضى والمسافرين أن يفطروا، ويقضوا عدة من أيام أُخَر، فهي تماثل الآية الأولى، ومتى علمنا أن مراده ـ سبحانه ـ بالتخفيف واليسر هو هذا، ضعف احتجاج مانعي النسخ بالأثقل بهاتين الآيتين؛ لأن موضوعهما الاستثناء من قواعد كلية لمصالح جزئية نسبية، والكلام الآن في رفع حكم عام وإبداله بحكم آخر، على أننا لو سلَّمنا للخصم ما يقول، فلا نسلّم أن هناك عموماً؛ فإن من البيِّن، أنه ليس المعنى: يريد الله جميع أنواع التخفيف واليسر؛ إذ لو كان الأمر كذلك، لما صحَّ التكليف أصلاً، ولا الوقوع في الشدائد، بل التخفيف أمر نسبي؛ وكذا العسر واليسر، ولو سلم العموم في الاثنين، فمخصوص بثقال التكاليف بالاتفاق.

وثالثاً: قال الله تعالى: «ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها» وظاهر هذه: أن الأيسر خير في حق المكلف دون الأثقل، وتقرير الدليل على هيئة قياس منطقي، نقول فيه: التكليف بالأيسر فيه مصلحة للمكلف، وكل ما فيه مصلحة للمكلف لا يجوز استبداله بغيره، فالتكليف بالأيسر لا يجوز استبداله بغيره، دليل الصغرى الآية الكريمة، والكبرى ضرورية.

والجواب عن هذا الدليل: أنّا لا نسلم أن الأشق ليس بخير، بل هو خير باعتبار الثواب في الآخرة؛ كما أن الأخف خير باعتبار السهولة في الدنيا، فإن الأشق أكثر ثواباً على ما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: «وأجرك على قدر تعبك»، وقال: «أفضل الأعمال أحمزها» أي: أشقها على البدن.

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس حمل الخيرية في الآية على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها.

قلنا: لو سلم صحته، فتأويل الراوي لا يكون حجّة إذا قام الدليل على خلافه، أو نقول المراد الخيرية لفظاً في الإعجاز والفصاحة والبلاغة.

(١) إن القائلين بجواز النسخ، اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته، واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن، ومعنى التمكن: أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به، مثال ذلك: ما لو قال الشارع في رمضان: «حجُّوا في هذه السنة» ثم قال قبل يوم عرفة: «لا تحجّوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة، وكثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الفقهاء، وعامَّة أصحاب الحديث، ومنع من ذلك: جماهير المعتزلة، وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل.

يفعل ما كلف أولاً، وعلى أن الأمر للوجوب والفور؛ لأنه ـ تعالى ـ ذمَّ التثاقل فيه، والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه، ولم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر.

قال القاضي: إنما وجب؛ لأن فيه إزالة شرّ وفتنة، فأمر تعالى بذبح البقرة، لكي يظهر القاتل، فيزول الشَّر والفتنة، فلما كانت المصلحة في هذا الفعل صار واجباً.

وقال بعضهم: إما أمروا بذبح بقرة معيّنة في نفسها، فلذلك حسن موقع سؤالهم لأن المأمور به إذا كان مجملاً حسن الاستفسار والاستعلام، وعلى القول الأول لا بُدّ من بيان ما الذي حملهم على [هذا][1] الاستفسار؟

فقيل: إن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما أمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها فيصير حيًّا تعجبوا من ذلك، وظنوا أنّ تلك البقرة التي لها هذه الخاصية لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عنها كَعَصا موسى المخصوصة من بين سائر العصِيّ بتلك الخواص، إلاّ أن القوم أخطئوا في ذلك؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصة للبقرة، بل كانت معجزة يظهرها الله ـ تعالى ـ على يد موسى عليه الصلاة والسلام.

وقيل: لعلّ القوم أرادوا أيَّ بقرة كانت إلاّ أن القاتل خاف من الفضيحة، فألقى شبهة في نفوسهم وقال: المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة، فلما وقعت المنازعة رجعوا عند ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام.

قال القُشيريّ[2] في تفسيره: قيل: إن أوّل من راجع موسى ـ عليه الصّلاة والسلام ـ في البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح، وقد وجدت تلك البقرة عند الشّاب.

وقيل: إن الخطاب الأول للعموم، إلاّ أن القوم أرادوا الاحتياط فيه، فسألوا طلباً لمزيد البيان، وإزالة سائر الاحتمالات إلاّ أن المصلحة تغيرت، واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة.

وقيل: كان سؤالهم تقديراً من الله ـ عز وجلّ ـ وحكمة، ومصلحة لصاحب البقرة، فإنه يروى أن رجلاً صالحاً من بني إسرائيل كان له ولد بارّ، وكان له عجلة فأتى بها غَيْضَة وقال: اللّهم إني استودعتكها لابْنِي حتى يكبر، ثم مات الأب فشبّت، وكانت من أحسن البقر [وأتمّها][3] وهي البقرة التي وصفها الله لهم فساوموها اليتيم وأمه حتى

---

(١) سقط في ب.

(٢) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري: زين الإسلام شيخ خراسان في عصره زهداً وعلماً بالدين كانت إقامته بنيسابور ولد في ٣٧٦هـ من كتبه «التيسير من التفسير مخطوط» لطائف الإشارات مطبوع، الرسالة القشيرية توفي في ٤٦٥هـ.

ينظر طبقات السبكي: ٣/ ٢٤٣ ـ ٢٤٨، الوفيات: ١/ ٢٩٩، تاريخ بغداد: ١١/ ٨٣، مفتاح السعادة: ١/ ٤٣٨، كشف الظنون: ٥٢٠، تذكرة النوادر: ٢٤، الأعلام: ٤/ ٥٧.

(٣) في ب: وأثمنها.

اشتروها بملء مَسْكِها ذهباً، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير.

ذكر مكي: أن هذه البقرة نزلت من السماء، ولم تكن من بقر الأرض قاله القرطبي. وزاد الماوردي: ثم فرق ثمنها على بني إسرائيل، فأصاب كل فقير دينارين، وروي أنهم طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة.

فصل في سبب تثاقلهم

اختلفوا في السبب الذي كان لأجله «ما كادوا يفعلون»، فقيل: لأجل غلاء ثمنها، وقيل: لخوف الشهرة والفضيحة، وعلى كلا القولين فالإحْجَام عن المأمور به غير جائز.

أما الأول فلأن ذبح البقرة ما كان يتمّ إلا بالثمن الكثير فوجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلاّ أن يدل دليل على خلافه.

وأما خوف الفضيحة فلا يدفع التكليف، فإن القَوَدَ إذا وجب عليه لزمه تسليم النفس من وليّ الدم إذا طالب، وربما لزمه التعويض ليزول الشر والفتنة، وإنما لزمه ذلك لتزول التّهمة عن القوم الذين طرحوا القتيل بالقرب منهم، لأنه الذي عرضهم إليه، فيلزمهم إزالتها، فكيف يجوز جعله سبباً للتَّثَاقُلِ في هذا الفعل.

قوله تعالى: «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا».

أعلم أن وقوع ذلك القتل كان متقدماً على الأمر بالذبح، فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل، وعن ضرب القتيل ببعض البقرة، فلا يجب أن يكون متقدماً في التلاوة في الأول؛ لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب؛ لأنه تارة يتقدّم ذكر السبب على الحكم، وتارة على العكس، فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله ـ تعالى ـ بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل، واختلفتم وتنازعتم، فإني أظهر لكم القاتل الذي [سترتموه][1] بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة.

وذلك مستقيم والواو لا تقتضي الترتيب.

قال القرطبي: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [هود: ٤٠] إلى قوله: «إلاّ قَلِيلٌ» فذكر إهلاك من هلك منهم، ثم عطف عليه بقول: ﴿وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ﴾ [هود: ٤١] فذكر الركوب متأخراً، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك، ومثله في القرآن كثير، قال تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ قَيِّمًا﴾ [الكهف: ١، ٢] أي: أنزل على عبده الكتاب قَيِّماً ولم يجعل له عوجاً فإن قيل [هب أنه][2] لا خلل في هذا النظم [ولكن النظم][3] الآخر

---

(١) في ب: ستدعون. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في أ.

كان مستحسناً، فما الفائدة في ترجيح هذا النظم؟

قلنا: إنما قدمت قصة الأمر بالذبح على ذلك القتل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من تثنية التفريع.

فصل في نسبة القتل إلى جميعهم

«فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا» فعل وفاعل، والفاء للسببية؛ لأن التَّدَارُؤَ كان مسبباً عن القتل، ونَسَبَ القتل إلى الجميع، وإن لم يصدر إلا من واحد أو اثنين كما قيل؛ لأنه وُجِد فيهم وهو مجاز شائع.

وأصل «ادّارأتم»: تدارأتم تَفَاعلتم من الدَّرْء هو الدّفع، فاجتمعت «التاء» مع «الدال» وهي مُقارِبتها، فأريد الإدغام فقلبت التاء دالاً، وسكنت لأجل الإدغام، ولا يمكن الابتداء بساكن، فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي «ادارأتم»، والأصل **ادْدَارأتم** فأدغم، وهذا مطرد في كل فعل على «تفاعل» أو «تفعّل» فاؤه دال نحو: «تَدَايَنَ وادَّايَنَ، وتَدَيَّنَ وادَّيَنَ» أو طاء، أو ظاء، أو صاداً، أو ضاداً نحو: «تطاير واطَّايَر» وتطير واطّير [وتظاهر واظّاهر، وتطهر واطَّهَّر، والمصدر على التفاعل أو التفعّل نحو: تَدَارُؤ وتَطَهُّر][1] نظراً إلى الأصل.

وهذا أصل نافع في جميع الأبواب.

معنى «ادارأتم»: اختلفتم واختصمتم في شأنها.

وقيل: [تدافعتم][2] أي كل واحد ينفي القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره.

والكناية في قوله: «فيها» للنفس.

وقال القفال: ويحتمل إلى القتلة؛ لأن قوله: «قتلتم» يدل على المصدر.

قوله: «وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ» الله رفع بالابتداء و «مخرج» خبره، و «ما» موصولة منصوبة المحل باسم الفاعل.

فإن قيل: اسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي إلا محلّى بالألف واللام.

فالجواب: أن هذه حكاية حال ماضية، واسم الفاعل فيها غير ماض وهذا كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨].

والكسائي يُعْمِله مطلقاً، ويستدل بهذا ونحوه. و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية، فلا بد من عائد، تقديره: مخرج الذي كنتم تكتمونه، ويجوز أن تكون مصدرية، والمصدر واقع موقع المفعول به، أي: مخرج مكتومكم وهذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهما: «فَادَّارَأْتُمْ» وقوله: «فَقُلْنَا: اضْرِبُوهُ» قاله الزمخشري.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب: تدارأتم.

١٨٠ ـــــــ

فالجواب: أن الفائدة فيه لتكون الحُجّة أوكد، وعن الحيلة أبعد، فقد كان يجوز في العقل للملحد أن يوهمهم أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما أحياه بضرب من السِّحر أو من الحيلة، فلما حيي بالضرب بقطعة من البقرة المذبوحة فانتفت الشبّهة.

فإن قيل: هلا أمر بذبح غير البقرة؟

فالجواب: أن الكلام في غيرها لو أمروا به كالكلام فيها.

ثم ذكروا فيها فوائد:

أحدها: التقريب بِالقَرَابِيْن التي كانت العادة بها جارية، ولأن هذا القُرْبَان كان عندهم أعظم القرابين، ولما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكُلْفة في تحصيل هذه البقرة.

قيل: على غلاء ثمنها، ولما فيه من حصول المال العظيم لمالك البقرة.

قوله: «كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ المَوْتَى» «كذلك» في محلّ نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره: يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء، فيتعلّق بمحذوف، أي: إحياء كائناً كذلك الإحياء، أو لأنه حال من المصدر المعروف، أي: ويريكم الإراءة حال كونها مُشْبِهَةً ذلك الإحياء، وقد تقدم أنه مذهب سيبويه.

و «الموتى» جمع مَيِّت، وفي هذه الإشارة وجهان:

أحدهما: أنها إشارة إلى نفس ذلك الميت.

والثاني: أنها احتجاج على صحّة الإعادة. **قال الأصم**: إنه على المشركين؛ لأنه إن ظهر لهم بالتَّوَاتر [أن هذا الإحياء قد كان على هذه الوجه علموا صحّة الإعادة، وإن لم يظهر ذلك بالتواتر]، فإنه داعية إلى التفكُّر. **وقال القَفّال**: ظاهره يدلّ على أن الله ـ تعالى ـ قال هذا لبني إسرائيل أي: إحياء الله الموتى يكون مثل هذا الذي شاهدتم؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلاّ أنهم لم يؤمنوا به إلاّ من طريق الاستدلال، ولم يشاهدوا شيئاً منه، فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم، وانتفت عنهم الشّبهة، فأحيا الله القتيلَ عياناً، ثم قال لهم: كذلك يحيي الله المَوْتَى، أي: كما أحياها في الدُّنيا يحييها في الآخرة من غير احتياج إلى مادّة ومثال وآلة التي لا يخلو منها المستدل.

قوله: «وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ» الرؤيا ـ هنا ـ بَصَرية، فالهمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعولاً ثانياً وهو «آياته»، والمعنى: يجعلكم مُبْصرين آياته.

و «كم» هو المفعول الأول، وأصل «يريكم»: يُأَرْإِيكم، فحذفت همزة «أفعل» في المضارعة لما تقدم في ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٣] وبابه، [فبقي يُرْئيكم][1]، فنقلت حركة الهمزة على «الراء»، وحذفت «الهمزة» تخفيفاً، وهو نقل لازم في مادة «رأى» وبابه دون

(١) سقط في ب.

غيره مما عينه همزة نحو: «نأى ـ ينأى» ولا يجوز عدم النقل في «رأى» وبابه إلا ضرورة كقوله: [الوافر]

٥٩٢ ـ أُرِي عَيْنَيَّ مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ كِلاَنَا عَالِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ[١]

فصل في نظم الآية

[لقائل أن يقول][٢]: إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت بالآيات؟

فالجواب: أنها تدلّ على وجود الصانع القادر على المقدورات العالم بكلّ المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع، وعلى صدق موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وعلى براءة من لم يقتل، وعلى تعيين القاتل، فهي وإن كانت آية واحدة إلا أنها لَمَّا دلت على [هذه][٣] المدلولات الكبيرة لا جرم جرت مجرى الآيات.

قوله: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» تقدم تفسير العَقْل.

قال الواقديّ[٤]: كل ما في القرآن من قوله: «لَعَلَّكُمْ» فهو بمعنى «لكن» إلاّ التي في الشعراء: ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٩] فإنه بمعنى [لعلكم][٥] تخلدون فلا تموتون.

فإن قيل: القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم، وإذا كانوا عقلاء امتنع أن يقال: إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً [فالجواب أنه][٦] لا يمكن إجراء الآية على ظاهرها، بل لا بد من التأويل، وهو أن يكون المراد: لعلكم تعلمون على [قلة][٧] عقولكم وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى لا ينكروا المبعث

فصل في توريث القاتل

ذكر كثير من المتقدمين أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟

---

(١) البيت لسراقة البارقي. ينظر النوادر: (١٨٥)، الخصائص: (٣/ ١٥٣)، المحتسب: ١/ ١٢٨، اللسان (رأى)، الأمالي الشجرية: (٢/ ٢٠، ٢٠٠)، ابن يعيش: ٩/ ١١٠، مغني اللبيب: (١/ ٢٧٧)، سر الصناعة: (١/ ٨٦)، الدر المصون: (١/ ٢٦٣).

(٢) في ب: فإن قيل. (٣) في ب: صفة.

(٤) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله الواقدي: من أقدم المؤرخين في الإسلام وأشهرهم، ومن حفاظ الحديث ولد في ١٣٠هـ.
من كتبه المغازي النبوية، الطبقات، الجمل، أخبار مكة، تفسير القرآن وغيرها توفي ٢٠٧هـ.
ينظر لسان الميزان: ٥/ ٣٢٠، فضل الاعتزال: ٣١٠ ـ ٣١٢، الأعلام: ٦/ ٣١١.

(٥) في أ: كأنكم. (٦) في ب: فإذن.

(٧) في ب: قضية.

قالوا: لا؛ لأنه روي عن عَبِيْدَةَ السَّلْمَاني أن الرجل القاتل في هذه [الواقعة][1] حرم الميراث لكونه قاتلاً.

قال القاضي: «لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية؛ لأنه ليس في ظاهر الآية أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم الميراث لكونه قاتلاً، أي: بعد ذلك في جملة أحكام القرآن إذا كان لا يدلّ عليه لا مجملاً ولا مفصلاً، وإذا كان كذلك لم يثبت أن شرعهم كشرعنا، وأنه [لا] يلزم الاقتداء لهم.

واستدل مالك بهذه الآية على صحّة القول بالقَسَامَةِ بقول المقتول: حقّي عند فلان، أو فلان قتلني.

ومنعه الشافعي وغيره؛ لأن قول القتيل: دمي عند فلان، أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب، ودم المدعى عليه معصوم غير مباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاحتمال، وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة فأخبر تعالى أنه يحييه، وذكره يتضمن الإخبار بقاتله خبر ما لا يدخله الاحتمال.

قال ابن العربي: المعجزة إنما كانت في إحيائه، فلما صار حيًّا صار كلامه كسائر كلام الناس.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾﴾

قال القفال: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب الذين كانوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام، أي: اشتدت قلوبكم وقَسَت وضلّت من بعد البَيّنات التي جاءت أوائلكم، والعقاب الذي نزل بمن أَصَرَّ على المعصية منهم، والآيات التي جاءهم بها أنبياؤهم، فأخبر بذلك عن طُغْيَانهم، وجَفَائهم على ما عندهم من العلم بآيات الله التي تلين عندها القلوب.

قال: لأنه خطاب مُشَافهة فَحَمْله على الحاضرين أولى، ويحتمل أن يكون المراد أولئك اليهود الذين كانوا في زمان موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ خصوصاً. وروي أن ذلك القتيل لما عين القاتل كذبه، وما ترك الإنكار وساعده عليه جمع، فتكون الإشارة لقوله بعد ذلك إلى ما أظهره الله ـ تعالى ـ من إحياء القتيل بِضَرْبِهِ ببعض البقرة المذبوحة. ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما عدده الله ـ تعالى ـ من النعم العظيمة،

---

(١) في ب: الآية.

والآيات الباهرة التي أظهرها الله ـ تعالى ـ على يد موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنّ أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتها لها ما خلوا من العِنَاد والاعتراض على موسى عليه الصَّلاة والسَّلام.

فإن قيل: لم أتى بـ «ثم» التي تقتضى الترتيب والمُهْلة، فقال: «ثم قست»، وقال: «مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» والبَعْدية لا تقتضي التعقيب، وقلوبهم لم تزل قاسيةً مع رؤية الآية وبعدها؟

فالجواب: أنه أتى بـ «من» التي لابتداء الغاية فقال: من بعد ذلك فجعل ابتداء المقصود عقيب رؤية الآيات، فزالت المهلة.

وقال أبو عبيدة: «معنى قَسَتْ: جفت».

وقال الواقدي: خفت من الشّدة فلم تكن.

وقال المؤرج: «غلظت».

وقيل: اسودت.

وقال الزجاج: «القَسْوة ذهاب اللّين والرحمة والخشوع والخضوع».

قوله: «أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» «أو» هذه كـ «أو» التي في قوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ [البقرة: ١٩] فكل ما قيل ثمة يمكن القول به هنا، ولما قال أبو الأسود: [الوافر]

٥٩٣ ـ أُحِبُّ مُحَمَّداً حُبًّا شَدِيداً وَعَبَّاساً وَحَمْزَةَ أَوْ عَلِيًّا[1]

اعترضوا عليه في قوله: «أو» التي تقتضي الشك، وقالوا له: أشككت؟ فقال: كلا، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ﴾ [سبأ: ٢٤] فقال: أو كان شاكًّا من أخبر بهذا؟ وإنما قصد ـ رحمه الله ـ الإبهام على المخاطب.

قال ابن الخطيب: كلمة «أو» للتردد، وهي لا تليق بعلاَّم الغيوب، فلا بد من التأويل وهو من وجوه: **أحدها**: أنها بمعنى «الواو» كقوله: ﴿إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] وقوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] وقوله: ﴿أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ﴾ [النور: ٦١] ومن نظائره قوله: ﴿لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].

وثانيها: أن المراد: فهي كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة.

[**وثالثها**: أي: في نظركم واعتقادكم إذا اطلعتم على أحوال قلوبهم قلتم: إنها كالحجارة أو أشدّ قسوة من الحجارة][2].

---

(١) ينظر ديوانه: (٧٣)، والطبري: ٢/ ٢٣٥، والقرطبي: ١/ ٣١٣، والدر المصون: ١/ ٢٦٣.

(٢) سقط في ب.

ورابعها: أن «أو» بمعنى «بل»؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٥٩٤ ـ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَسَلْمَى تَقَوَّلَتْ أَمِ النَّوْمُ أَوْ كُلٌّ إِلَيَّ حَبِيبُ[١]

وخامسها: أنه على حد قولك: «ما أكل إلا حلواً أو حامضاً» أي: طعامه لا يخرج عن هذين، وليس الغرض إيقاع التردّد بل نفي غيرهما.

وسادسها: أن «أو» حرف إباحة، أي: بأي هذين شبّهت قلوبهم كان صدقاً كقولهم: «جالس الحَسَنَ أو ابن سيرين» أي أيهما جالست كنت مصيباً أيضاً. و «أَشَدّ» مرفوع لعطفه على محل «كَالحِجَارةِ» أي: فهي مِثْلُ الحجارة أو أشد. والكاف يجوز أن تكون حرفاً فتتعلّق بمحذوف، وأن تكون اسماً فلا تتعلّق بشيء، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوفاً أي: أو هي أشد.

و «قسوة» منصوب على التمييز؛ لأن الإِبْهَامَ حصل في نسبة التفضيل إليهما، والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه، أي: أشدّ قسوة من الحِجَارَةِ.

وقرىء[٢]: «أَشَدّ» بالفتح وَوَجْهُهَا: أنه عطفها على «الحجارة» أي: فهي كالحجارة أو [كأشد][٣] منها.

قال الزمخشري[٤] موجهاً للرفع: و «أشد» معطوف على الكاف، إما على معنى: أو مثل أشد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وتعضده[٥] **قراءة الأعمش** بنصب الدال عطفاً على «الحجارة» ويجوز على ما قاله أن يكون مجروراً بالمضاف المحذوف ترك على حاله، كقراءة: ﴿**واللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ**﴾ [الأنفال: ٦٧] بجر «الآخرة» أي: ثواب الآخرة، فيحصل من هذا أن فتحه الدال يُحتمل أن تكون للنصب، وأن تكون للجر.

وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: لم قيل: أشدُّ قسوة مما يَخْرُج منه «أفعل» التفضيل وفعل التعجب؟ يعني: أنه [مستكمل][٦] للشروط من كونه ثلاثيّاً تاماً غير لون ولا عاهة متصرفاً غير ملازم للنفي.

ثم قال: قلت: لكونه أبين وأدلّ على فرط القسوة، ووجهٌ آخر وهو ألاّ يقصد معنى الأقسى، ولكنه [قصد][٧] وصف القسوة بالشدة، كأنه قيل «اشتدت قسوة الحجارة، وقلوبهم أشد قسوة».

---

(١) ينظر لسان العرب (درك)، (أمم)، والدرر: ٦/ ١٠٢، وهمع الهوامع: ٢/ ١٣٣، والصاحبي في فقه اللغة: ص ١٢٦، والأزهية: ص ١٢٩.

(٢) قرأ بها الأعمش، وأبو حيوة.

انظر الشواذ: ٧، والتخريجات النحوية: ١٣٢، والبحر المحيط: ١/ ٤٢٩، والدر المصون: ١/ ٢٦٣.

(٣) في أ: أشد.

(٤) ينظر الكشاف: ١/ ١٥٥.

(٥) تقدمت هذه القراءة.

(٦) في ب: مكتمل.

(٧) سقط في أ.

وهذا الكلام حسن، إلا أن كون «القسوة» جوز بناء التعجّب منها فيه نظر من حيث إنها من الأمور الخِلْقِية أو من العيوب، وكلاهما ممنوع منه بناء البابين.

وقرىء[1]: «قساوة».

فصل في أوجه شدة القسوة من الحجارة

إنما وصفها بأنها أشد قسوةً من الحجارة لوجوه:

أحدها: أن الحجارة لو كانت عاقلة، ورأت هذه الآية لقبلتها كما قال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١].

وثانيها: أن الحجارة ليس فيها امتناع لما يحدث فيها من أمر الله فقال: وإن كانت قاسيةً، بل منصرفة على مراد الله ـ تعالى ـ غير ممتنعة، وهؤلاء مع ما وصفنا في اتّصال الآيات عندهم، وتتابع نِعَم الله عليهم يمتنعون من الطاعة، ولا تلين قلوبهم بمعرفة حق الله.

وثالثها: أن الأحجار ينتفع بها من بعض الوجوه، أما قلوب هؤلاء فلا نفع منها ألبتة.

فصل في الرد على المعتزلة

قال القاضي: إن كان الدَّوام على الكفر مخلوق فيهم، فكيف يحسن ذمهم؟ فلو قال: إن الذي خلق الصَّلابة في الحجارة هو الذي خلق في قلوبنا القَسْوة، والخالق في الأحجار الأنهار هو القادر على أن ينقلنا عما نحن عليه من الكُفر بخلق الإيمان فينا، فإذا لم يفعل فعذرنا ظاهر لكانت حجّتهم على موسى أوْكد من حجّته عليهم، وهذا النمط قد تكرر مراراً.

قوله: «وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ».

واعلم أنه ـ سبحانه وتعالى ـ فَضَّل الحجارة على قلوبهم بأنه قد يحصل في الحجارة أنواع من المنافع، ولا يوجد في قلوب هؤلاء شيء من المنافع.

فأولها: **قوله**: «وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ» واللاّم في «لَمَا» لام الابتداء دخلت على اسم «إن» لتقدم الخبر، وهو «من الحجارة»، وهي «ما» التي بمعنى «الذي» في محلّ النصب، ولو لم يتقدم الخبر لم يَجُزْ دخول اللام على الاسم؛ لئلاً يتوالى حَرْفَا تأكيد، وإن كان الأصل يقتضي ذلك، والضمير في «منه» يعود على «ما» حملاً على اللفظ.

قال أبو البقاء: ولو كان في غير القرآن لجاز «منها» على المعنى.

---

(١) وهي قراءة أبي حيوة.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٢٩، والدر المصون: ١/ ٢٦٣.

وهذا الذي قاله **قد قرأ به**[١] أُبي بن كعب والضحاك.

وقرأ[٢] **مالك بن دينار**[٣] «يَنْفَجِر» من الانفجار.

وقرأ قتادة[٤]: «وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ» بتخفيف «إِنْ» من الثقيلة، وأتى باللام فارقة بينها وبين «إن» النافية، وكذلك: «وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ» و «إِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط»، وهذه القراءة تحتمل أن تكون «ما» فيها في محل رفع وهو المشهور، وأن تكون في محلّ نصب؛ لأن «إِنْ» المخففة سمع فيها الإعمال والإهمال، قال تعالى: ﴿**وَإِنْ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ**﴾ [هود: ١١١] في قراءة من قرأه.

وقال في موضع آخر: ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا﴾ [يس: ٣٢] إلا أن المشهور الإهمال.

والتفجير: الفتح بالسّعة والكثرة؛ يقال: انفجرت قرحة فلان أي: انشقت بالمدّة، ومنه: الفَجْر والفُجُور.

فصل في تولد الأنهار

قالت الحكماء: الأنهار إنما تتولّد عن أَبْخِرَةٍ تجتمع في باطن الأرض، فإن كان ظاهر الأرض رَخْواً انشقت تلك الأبخرة وانفصلت، وإن كان ظاهر الأرض صلباً حجريّاً اجتمعت تلك الأَبْخِرَةُ، ولا يزال يتصل بعضها ببعض حتى تكثر كثرة عظيمة، فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مَدِّها أن تنشقّ الأرض، وتسيل تلك المياه أوديةً وأنهاراً.

قوله: «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَاءُ» أي: وإنَّ من الحجارة لما يتصدّع، فينبع الماء منه فيكون عَيْناً لا نهراً جارياً.

و «يَشَّقَّقُ» أصله: يَتَشَقّق، فأدغم وبالأصل **قرأ الأعمش، وقرأ**[٥] **طلحة بن**

---

(١) أي قرأ أُبي: «منها»، وكذلك قرأ الضحاك. وقراءة الجمهور حمل على اللفظ؛ لأن «ما» لها هنا لفظ ومعنى؛ لأن المراد به: الحجارة، ولا يمكن أن يراد به مفرد المعنى، فيكون لفظه ومعناه واحداً؛ إذ ليس المعنى: وإنَّ من الحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء، إنما المعنى للأحجار التي يتفجر منها الأنهار، كما مر أنَّ قراءة أُبَيّ حمل على المعنى.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٣١، والدر المصون: ١/ ٢٦٤.

(٢) انظر البحر المحيط: ١/ ٤٣١، والدر المصون: ١/ ٢٦٤، والمحرر الوجيز: ١/ ١٦٧.

(٣) مالك بن دينار أبو يحيى البصري وردت الرواية عنه في حروف القرآن سمع أنس بن مالك، قال القتبي كان يكتب المصاحف بالأجرة وكان من أحفظ الناس للقرآن وكان يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن حتى يختم فإن أسقط حرفاً قال: بذنب مني وما الله بظلام للعبيد، مات سنة سبع وعشرين ومائة.
ينظر الغاية: ٢/ ٣٦ (٢٦٤٣).

(٤) انظر: المحرر الوجيز: ١/ ١٦٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٢٩، والدر المصون: ١/ ٢٦٤، والقرطبي: ١/ ٣١٥.

(٥) انظر قراءة الأعمش في البحر المحيط: ١/ ٤٣١، والدر المصون: ١/ ٢٦٤، والتخريجات النحوية: ص ٣٥٦.
=

مصرف: «لَمَّا» بتشديد «الميم» في الموضعين **قال ابن عطية**[١]: «وهي قراءة غير متّجهة».

وقرأ أيضاً[٢]: «ينشقّ» بالنون وفاعله ضمير «ما».

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون فاعله ضمير «الماء»؛ لأن «يَشَّقَّقُ» يجوز أن يُجْعل لـ «الماء» على المعنى، فيكون معك فِعْلان، فيعمل الثاني منهما في الماء، وفاعل الأول مضمر على شريطة التفسير.

وعند الكوفيين يعمل الأول، فيكون في الثاني ضمير، يعني: أنه من باب التنازع، ولا بد من حذف عائد من «يشقق» على «ما» الموصولة دلَّ عليه قوله: «منه»، والتقدير: وإن من الحجارة لما يشقق الماء منه، فيخرج الماء منه.

وقال أيضاً: ولو قرىء: «تتفجّر» بالتاء **جاز**. **قال أبو حاتم**: يجوز «لما تتفجر» بالتاء؛ لأنه أنثه بتأنيث الأنهار، وهذا لا يكون في «تشقق» يعني التأنيث.

قال النَّحّاس: يجوز ما أنكره على المعنى، لأن المعنى: وإن منها الحجارة تتشقق يعني فيراعى به معنى «ما»، فإنها واقعة على الحجارة.

قوله: «وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ».

قال أبو مُسْلم: «الضمير في قوله: «وَإِنَّ مِنْها» راجع إلى «القلوب»، فإنه يجوز عليها الخَشْيَة، والحجارة لا يجوز عليها الخَشْيَة. وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر الحجارة، وأقصى ما في الباب أن الحجارة أقرب المذكورين إلاّ أنّ هذا الوصف أَلْيَقُ بالقلوب من الحجارة، فوجب رجوع الضمير إلى «القلوب» دون «الحجارة»، وفيه بعد لتنافر الضّمائر.

وقال جمهور المفسرين: الضمير عائد إلى «الحجارة».

وقالوا: يجوز أن يكون حقيقة على معنى أن الله خلق فيها قَابِلِيَّةً لذلك، وأن المراد من ذلك جَبَلُ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين تقطع وتجلّى له ربه، وذلك لأن الله ـ

= وانظر في قراءة طلحة بن مصرف المحرر الوجيز: ١/ ١٦٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٣٠، والدر المصون: ١/ ٢٦٤.

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٧.

(٢) أي طلحة بن مصرف، قال أبو حيان: «وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية ما نصه: وقرأ ابن مصرف يَنْشَقِقُ بالنون وقافين، والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة، وقد يجيء الفك في شعر، فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً، وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك، إلا أنها قراءة شاذة، فيمكن أن يكون ذلك فيها، وأما أن يكون المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما فلا يجوز...».

انظر البحر المحيط: ١/ ٤٣١، والمحرر الوجيز: ١/ ١٦٧، والدر المصون: ١/ ٢٦٤، وفيه قراءة ابن مصرف هكذا: «يَنْشَقُّ».

تعالى ـ خلق فيه الحياة والعقل والإدْرَاك، وهذا غير مستعبد في قدرة الله تعالى.

ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾ [فصلت: ٢١].

فكما جعل الجِلْد ينطق ويسمع ويعقل، فكذلك الجَبَل وصفه بالخشية.

وقال أيضاً: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١].

وروي أنه حنّ الجِذْع لصعود رسول الله ـ ﷺ ـ المنبر، ولما أتى الوحي رسول الله ـ ﷺ في أول المبعث، وانصرف رسول الله ـ ﷺ ـ إلى منزله سلمت عليه الحِجَارَةُ فكلها كانت تقول: السَّلام عليك يا رسول الله.

قال مجاهد: ما تَرَدَّىٰ حَجَرٌ من رأس جبل، ولا تَفَجَّرَ نَهْرٌ من حَجَر، ولا خرج منه ماء إلاَّ من خشية الله، نزل بذلك القرآنُ، ومثله عن ابن جُرَيْج[1] وثبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «إِنَّ حَجَراً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ»[2]. وروي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: قَالَ لِي ثَبِيرٌ: اهْبِطْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَلَىٰ ظَهْرِي فَيُعَذِّبني اللَّهُ فَنَادَاهُ حِرَاءٌ: «إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ»[3] وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢] الآية.

وأنكرت المعتزلة ذلك، ولا يلتفت إليهم؛ لأنه لا دليل لهم إلا مجرد الاستبعاد.

لو قال بعض المفسِّرين: الضمير عائدٌ إلى «الحجارة» و «الحجارة» لا تعقلُ، ولا تَفْهَم، فلا بدَّ من التأويل، فقال بعضُهُمْ: إسناد الهبوط استعارة؛ كقوله: [الكامل]

٥٩٥ ـ لَمَّا أَتَىٰ خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ[4]

وقوله: «مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» أي: ذلك الهبوط لو وجد من العاقل لكان به خاشياً لله، وهو كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧] أي جداراً قد ظهر فيه المَيَلاَن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٤٠) عن مجاهد.

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤/ ١٧٨٢) كتاب الفضائل (٤٣) رقم (٢/ ٢٢٧٧) وأحمد (٥/ ٨٩، ٩٥) والدارمي (١/ ١٢) وابن أبي شيبة (١١/ ٤٦٤) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٢٥٧) والصغير (١/ ٦٢) والبيهقي (٢/ ١٥٣) وابن عساكر (٢/ ١٥٣).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١/ ٤٦٦).

(٤) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٩١٣، والأشباه والنظائر: ٢/ ١٠٥، ٢٢٠، ٢٥، وجمهرة اللغة: ص ٧٢٣، وخزانة الأدب: ٤/ ٢١٨، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٢٥٧، والكتاب: ١/ ٥٢، ولسان العرب (حرث)، (سور)، (أفق)، ولجرير أو للفرزدق في سمط اللآلي: ص ٣٧٩، ٩٢٢، وليس في ديوان الفرزدق، وفي الخصائص: ٢/ ٤١٨، ورصف المباني: ص ١٦٩، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢٦٧، والمقتضب: ٤/ ١٩٧، والدر المصون: ١/ ٢٦٤.

ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله في حيّ مختارٍ، لكان مريداً للانقضاض، ونحو هذا قوله: [الطويل]

٥٩٦ ـ بَخِيلٍ تَضِلُّ الْبُلْقُ فِي حَجَرَاتِهِ تَرَى الأُكْمَ فِيهِ سُجَّداً لِلْحَوَافِرِ[١]

فجعل ما ظهر في الأكم من أثر الحَوَافر من عدم امتناعها مِنْ دفع ذلك عن نفسها كالسُّجود منها للحوافر.

الوجه الثاني من التأويل: قوله: «مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» أي: من الحجارة ما ينزل، وما يشقق، ويتزايل بعض عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من خَشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة.

وتحقيقه أنه كان المقصود الأصلي من إهباط الأحجار في الزلازل الشديدة أن تحصل الخشية في القلوب.

الوجه الثالث: قال الجُبَّائي: «الحجارة» البَرَدُ الذي يهبط من السحاب تخويفاً من الله ـ تعالى ـ لعباده لِيَزْجُرَهُمْ به.

قال: وقوله: «مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» أي: خشية الله، أي: ينزل بالتخويف للعباد، أو بما يوجب الخشية لله، كما تقول: نزل القرآن بتحريم كذا، وتحليل كذا، أي: بإيجاب ذلك على الناس.

قال القاضي: هذا التأويل ترك للظَّاهر من غير ضرورة؛ لأن البَرَد لا يوصف بالحجارة؛ لأنه ماء في الحقيقة.

قوله: «مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» منصوب المحلّ متعلق بـ «يهبط»، و «من» للتعليل.

وقال أبو البقاء: «من» في موضع نصب بـ «يهبط»، كما تقول: يهبط بخشية الله، فجعلها بمعنى «الباء» [المعدية][٢] وهذا فيه نظر لا يخفى.

و «خشية» مصدر مضاف للمفعول تقديره: من أن يخشى الله، وإسناد الهبوط إليها استعارة؛ كقوله: [الكامل]

٥٩٧ ـ لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ[٣]

ويجوز أن يكون حقيقة على معنى: أن الله خلق فيها قابليّةً لذلك.

وقيل: الضمير في «منها» يعود على «القلوب»، وفيه بُعْد لتنافر الضمائر.

---

(١) تقدم برقم (٣٧٨).

(٢) في ب: المقدمة.

(٣) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (٢٤٥)، الخصائص: ٢/ ٤١٨، الكامل: (٤٨٦)، ورصف المباني: (١٦٩)، الأضداد: (٢٩٦) اللسان (سور)، الدر المصون: ١/ ٢٦٤.

قوله: «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ» قد تقدم في قوله: «وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ».

قال القرطبي: «بغافل» في موضع نصب على لغة «الحِجَاز»، وعلى لغة «تميم» في موضع رفع.

قوله: «عَمَّا تَعْمَلُونَ» متعلّق بـ «غافل»، و «ما» موصولة اسمية، والعائد الضمير، أي: تعملونه، أو مصدرية فلا يحتاج إليه أي: عن عملكم، ويجوز أن يكون واقعاً موقع المفعول به، ويجوز ألاّ يكون.

وقرىء[1]: «يَعْمَلُونَ» بالياء والتاء.

فصل في المقصود بالآية

والمعنى: أن الله بِالْمِرصَاد لهؤلاء القاسية قلوبهم، وحافظ لأعمالهم مُحْصٍ لها، فهو مجازيهم بها وهو كقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] وهذا وعيد وتخويف كبير.

فإن قيل: هل يصح أن يوصف الله بأنه ليس بغافل؟

قال القاضي: لا يصح؛ لأنه يوهم جواز الغَفْلة عليه، وليس الأمر كذلك؛ لأن نفي الصفة عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحّتها عليه، بدليل قوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤].

قوله تعالى: ﴿۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾

قال القرطبي: هذا استفهام فيه معنى الإنكار، كأنه أَيْأَسَهُمْ من إيمان هذه الفرقة من اليهود.

ويقال: طَمِع فيه طَمَعاً وطَماعيةً ـ مخفف ـ فهو طَمِعٌ على وزن «فَعِل» وأطمعه فيه غيره.

ويقال في التعجب: طَمُعَ الرَّجل ـ بضم الميم ـ أي: صار كثير الطّمع.

والطمع: رزق الجُند، يقال: أمر لهم الأمير بأَطْمَاعهم، أي: بأرزاقهم.

وامرأة مِطْمَاع: تُطْمِعُ وَلاَ تُمَكِّن.

فصل في قبائح اليهود

لما ذكر قَبَائح أفعال أَسْلاف اليهود شرع في قَبَائح أفعال اليَهُود الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام.

---

(١) وهي قراءة ابن كثير.

انظر السبعة: ١٦٠، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ١١٠، والعنوان: ٧٠، وحجة القراءات: ١٠١، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٨، وشرح شعلة: ٢٦٦، وشرح الطيبة: ٤/ ٤٠.

قال القَفّال رحمه الله: إن فيما ذكره الله ـ تعالى ـ في [سورة البقرة][1] من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقاصد.

أحدها: الدلالة بها على صحّة نبوة محمد ـ ﷺ ـ لأنه أخبر عنها من غير تعلّم، وذلك لا يكون إلا بالوَحْي، ويشترك في الانتفاع بهذه الدلالة أهل الكتاب والعرب.

أما أهل الكتاب فكانوا يعلمونها، فلما سمعوها من محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ من غير تفاوت، علموا لا محالة أنه ما أخذها إلا من الوَحْي.

وأما العرب فلما [شاهدوا][2] من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً في هذه الأخبار، فلم يكونوا يسمعون هذه الأخبار إلاّ من علماء أهل الكتاب، فيكون ميلهم إلى الطّاعة أقرب.

وثانيها: تعديد النِّعَم على بني إسرائيل، وما مَنَّ الله به على أَسْلاَفهم من أنواع النعم، كالإنْجَاءِ من آل فرعون بعد اسْتِبْعَادهم، وتَصْيِيْرِ أبنائهم أنبياء وملوكاً، وتمكينهم في الأرض، وفَرْق البحر لهم، وإهلاك عَدُوّهم، وإنزال التوراة والصَّفْح عن الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العَجْل، ونَقْض المَوَاثيق، ومسألة النَّظَر إلى الله جَهْرةً، ثم ما أخرجه لهم في التِّيْهِ من الماء من الحَجَر، وإنزال المَنّ والسَّلْوَى وتَظْلِيل الغَمَام من حَرّ الشمس، فذكّرهم بهذه النعم كلها.

وثالثها: إخبار النبي ـ ﷺ ـ بقديم كُفْرهم وخلافهم، وتعنّتهم على الأنبياء، وعِنَادهم، وبلوغهم في ذلك ما لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم، وذلك لأنهم بعد مُشَاهدتهم الآيات الباهرة عَبَدوا العِجْل بعد مفارقة موسى بمدّة يسيرة، ولما أمروا بدخول الباب سُجّداً وأن يقولوا حطّة، ووعدهم أن يغفر لهم خَطَاياهم، ويزيد في ثواب محسنهم، فبدلوا القول وفَسَقوا، وسألوا الفُومَ والبَصَلَ بَدَلَ المَنّ والسَّلوى، وامتنعوا من قَبُول التوراة بعد إيمانهم بموسى ـ عليه الصّلاة والسلام ـ وأخذ منهم المَوَاثيق أن يؤمنوا به حين رفع فوقهم الجَبَل، ثم استحلّوا الصيد في السّبت واعتدوا، ثم أمروا بذبح البقرة، فشافهوا موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقولهم: «أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً».

ثم لما شاهدوا إحْيَاء الموتى ازدادوا قَسْوة، فكأن الله ـ تعالى ـ يقول: إذا كانت هذه أفعالهم مع نبيهم الذي أعزّهم الله به، فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمداً عليه الصلاة والسلام، فَلْيَهُنْ عليكم أيها النبي والمؤمنون ما ترونه من عنادهم، وإعراضهم عن الحق.

ورابعها: تحذير أَهْل الكِتَاب الموجودين في زمن النبي ـ ﷺ ـ من نزول العذاب عليهم كما نزل بأسلافهم في تلك الوقائع المعدودة.

---

(١) في ب: هذه السورة.

(٢) في ب: يشاهدون.

وخامسها: الاحتجاج على من أنكر الإعادة من مشركي العرب مع إقراره بالابتداء كما في قوله: ﴿كَذَٰلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٧٣].

فصل في تسلية النبيّ ﷺ

اعلم أن المراد تسلية رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيما يظهر من أَهْل الكتاب في زمانه من قلّة القبول فقال: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ».

قال الحسن: هو خطاب مع الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ والمؤمنين[1].

قال القاضي: وهذا الأليق بالظاهر، وإن كان الأصل في الدّعاء، فقد كان من الصحابة من يدعوهم إلى الإيمان، ويظهر لهم الدلائل. **قال ابن عَبَّاس**: إنه خطاب مع النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ خاصّة؛ لأنه هو الدّاعي، وهو المقصود بالاستجابة. واللفظة وإن كانت للعموم لكن حملناها على هذا الخصوص لهذه [القرينة][2].

روي أنه حين دخل «المدينة»، ودعا اليهود إلى كتاب الله، وكذبوه، فأنزل الله ـ تعالى ـ وسبب هذا الاستعباد ما ذكرناه أي: أتطمعون أن يؤمنوا مع أنهم ما آمنوا بموسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الذي كان هو السبب في خَلاَصهم من الذّل، وفضلهم على الكل بظهور المُعْجزات المتوالية على يَدِهِ، مع ظهور أنواع العذاب على المتمردين، فأي استبعاد في عدم إيمان هؤلاء.

فصل في إعراب الآية

قوله: «أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» ناصب ومنسوب، وعلامة النصب حذف النون والأصل في «أن» وموضعها نصب أو جر على ما عرف، وعدي «يؤمنوا» باللاّم لتضمّنه معنى أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم قاله الزمخشري.

فإن قيل: ما معنى الإضافة في قوله: «يُؤْمِنُوا لَكُمْ» والإيمان إنما هو لله؟

فالجواب: أن الإيمان ـ وإن كان لله ـ فهم الدّاعون إليه كما قال تعالى: ﴿فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦] لما آمن بنبوّته وتصديقه، ويجوز أن يراد أن يؤمنوا لأجلكم، ولأجل تشدّدكم في دعائهم. قوله: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ» «الواو»: للحال.

قال بعضهم: وعلامتها أن يصلح موضها «إذ»، والتقدير: أفتطمعون في إيمانهم، والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله تعالى.

و «قد» مقربة للماضي من الحال سوّغت وقوعه حالاً.

و «يَسْمَعُون» خبر «كان».

---

(١) أخرجه ابن إسحاق وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١/١٥٦) عن ابن عباس.

(٢) في أ: الآية.

و «منهم» في محلّ[١] رفع صفة لـ «فريق»، أي: فريق كائن منهم.

قال سيبويه: واعلم أن ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم» بكسر الهاء إتباعاً لكسرة الميم. ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم.

و «الفريق» اسم جمع لا واحد له من لفظه كـ «رَهْط وَقَوْم»، وجمعه في أدنى العدد «أَفْرِقة»، وفي الكثير «أَفْرِقَاء».

و «يَسْمَعُون» نعت لـ «فريق»، وفيه بعد، و «كان» وما في حَيّزها في محلّ نصب على ما تقدم.

وقرىء[٢]: «كَلِمَ اللَّهِ» وهو اسم جنس واحدة كلمة، وفرّق النحاة بين الكلام والكلم، بأن الكلام شرطه الإفادة، والكلم شرطه التركيب من ثلاث فصاعداً؛ لأنه جمع في المعنى، وأقلّ الجمع ثلاثة، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وهل «الكلام» مصدر أو اسم مصدر؟ خلاف.

والمادة تدل على التأثير، ومنه الكَلْم وهو الجُرْح، والكَلاَم يؤثر في المخاطب.

قال الشاعر: [المتقارب]

٥٩٨ ـ ..... وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ[٣]

ويطلق الكلام لغة على الخَطّ والإشارةِ؛ كقوله: [الطويل]

٥٩٩ ـ إِذَا كَلَّمَتْنِي بِالعُيُونِ الفَوَاتِرِ رَدَدْتُ عَلَيْهَا بِالدُّمُوعِ الْبَوادِرِ[٤]

وعلى النفساني؛ قال الأخطل: [الكامل]

٦٠٠ ـ إِنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلا[٥]

وقيل: لم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل.

---

(١) زاد في أ: نصب خبراً لـ «كان»، وهذا ضعيف.

(٢) قرأ بها الأعمش.

انظر المحتسب: ١/ ٩٣، والكشاف: ١/ ١٥٦، والمحرر الوجيز: ١/ ١٦٨، والبحر المحيط: ١/ ٤٣٩، والدر المصون: ١/ ٢٦٥، والتخريجات النحوية: ١٨٤.

(٣) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

لو عن تشا غيره جاءني

ينظر ديوانه: ص (١٨٥)، الخصائص: ١/ ٢١، مفردات الراغب: (٤٣٩)، الدر المصون: (١/ ٢٦٥).

(٤) ينظر شرح الجمل: (١/ ٨٧)، الدر المصون: (١/ ٢٦٥).

(٥) ينظر شرح المفصل: (١/ ٢١)، الشذور: (٢٨)، شرح الجمل للزجاجي: (١/ ٨٧)، الدر المصون: (١/ ٢٦٥).

وأما عند النحويين [فيطلق][1] على اللّفظ المركب المفيد بالوضع.

و «ثم» للتراخي إما في الزمان أو الرتبة.

و «التحريف»: الإمالة والتحويل، وأصله من الانحراف عن الشيء، ويقال: قلم محرّف إذا كان مائلاً.

قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ» متعلق بـ «يحرفونه»، و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية، أي: ثم يحرفون الكلام من بعد المعنى الذي فهموه وعرفوه، ويجوز أن تكون مصدرية.

والضمير في «عقلوه» يعود حينئذ على الكلام أي: من بعد تعقلهم إياه.

قوله: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» جملة حالية، وفي العامل قولان:

أحدهما: «عقلوه»، ولكن يلزم منه أن تكون حالاً مؤكدة؛ لأن معناها قد فهم من قوله: «عقلوه».

والثاني وهو الظاهر: أنه «يحرفونه»، أي: يحرفونه حال علمهم بذلك.

فصل في تعيين الفريق

قال بعضهم: الفريق مَنْ كان في زمن موسى عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنه وصفهم بأنهم سمعوا كلام الله، والذين سمعوا كلام الله هم أهل المِيْقَاتِ.

قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السّبعين المختارين الذين ذهبوا مع موسى ـ عليه الصلا والسلام ـ إلى المِيْقَات، وسمعوا كلام الله، وأمره ونهيه، فلما رجعوا إلى قومهم رجع الناس إلى قولهم، وأما الصادقون منهم فأدّوا كما سمعوا[2].

قالت طائفة منهم: سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم ألاَّ تفعلوا فلا بأس.

قال القرطبي: ومن قال: إنّ السبعين سمعوا كما سمع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقد أخطأ، وأذهب بفضيلة موسى، واختصاصه بالتكليم.

وقال السُّدِّي وغيره: لم يطيقوا سماعه، واختلطت أذهانهم، ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده لهم، فلمَّا فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان موسى عليه الصلاة والسَّلام، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦].

ومنهم من قال: المراد بالفريق مَنْ كان في زمن محمد ـ ﷺ ـ كما غيّروا آية

---

(١) في أ: فلا يطلق.

(٢) ذكره الفخر الرازي: ٣/ ١٢٤.

الرجم، وصفة محمد ـ ﷺ ـ وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهو قول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهب والسدي وهذا أقرب؛ لأن الضمير في قوله: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ» راجع إلى ما تقدم من قوله: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» والذي تعلّق الطبع بإيمانهم هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام.

وقولهم: الذين سمعوا كلام الله هم الذين حضروا المِيْقَات ممنوع؛ لأن من سمع التوراة والقرآن يجوز أن يقال: إنه سمع كلام الله.

فإن قيل: كيف يلزم من إقدام البعض على التَّحريف حصول اليأس من إيمان الباقين، فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين؟

أجاب القَفَّال فقال: يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء، وهم إنما يأخذون دينهم، ويتعلمونه من علمائهم وهم قوم يتعمدون التحريف عناداً، فأولئك إنما يعلمونهم ما حرفوه وعرفوه.

فصل في كلام القدرية والجبرية

قوله: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» استفهام على سبيل الإنكار، فكان ذلك جَزْماً بأنهم لا يؤمنون ألبتة، وإيمانُ من أخبر الله ـ تعالى ـ عنهم بأنه لا يؤمن ممتنع، فحينئذ تعود الوجوه المذكورة للقدرية والجبرية.

قال القاضي: قوله: «أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» يدل على أن إيمانهم من قلبهم؛ لأنه لو كان بخلق الله ـ تعالى ـ فيهم لكان لا يتغيّر حال الطمع فيهم بصفة الفريق الذي تقدّم ذكرهم، ولما صحّ كون ذلك تسليةً للرسول وللمؤمنين؛ لأن الإيمان موقوف على خلقه ـ تعالى ـ ذلك، وزواله موقوف على ألا يخلقه فيهم.

وأيضاً إعظامه ـ تعالى ـ لكذبهم في التحريف من حيث فعلوه، وهم يعلمون صحته.

وإضافته ـ تعالى ـ التحريف إليهم على وجه الذم يدلّ على ذلك، واعلم أن الكلام عليه قد تقدم جوابه مراراً.

فصل في ذم العالم المعاند

قال أبو بكر الرازي: الآية تدلّ على أن العالم المعاند أبعد من الرّشد، وأقرب إلى اليأس من الجاهل؛ لأن تعمّده التحريف مع العلم بما فيه من العذاب يكون أشد قسوة، وأعظم جناية.

فصل في بيان أنهم إنما فعلوا ذلك لأغراض

فإن قيل: إنما فعلوا ذلك لضرب من الأغراض كما قال تعالى: ﴿وَٱشْتَرَوْا بِهِۦ ثَمَنًا

قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وقال: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

قال ابن الخطيب: ويجب أن يكونوا قليلين؛ لأن الجَمْع العظيم لا يجوز عليهم كِتْمَان ما يعتقدون؛ لأنا إنْ جوزنا ذلك لم نعلم المحق من المبطل، إن كثر العدد.

فإن قيل: قوله: «عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» تَكْرار.

أجاب القَفّال ـ رضي الله عنه ـ بوجهين:

أحدهما: «مَنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا مراد الله ـ تعالى ـ منه»، فأوّلوه تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غير مراد الله تعالى.

والثاني: أنهم عقلوا مراد الله تَعَالى، وعلموا أن التأويل الفاسد يكسبهم العذاب والعقوبة من الله تعالى.

واعلم أن المقصود من ذلك تسلية الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتصبيره على عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم كان ذلك في التسلية أقوى.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾﴾

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ﷺ قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم به، ونشهد أنَّ صاحبكم صادق، وأنَّ قوله حقّ، ونجده بِنَعْتِهِ وصفته في كتابنا، ثم إذا خَلاَ بعضهم إلى بعض قال الرؤساء كعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، ووهب بن يهودا وغيرهم أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم في كتابه من نَعْتِهِ وصفته ليحاجوكم به[1].

قال القَفَّال ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله تعالى: ﴿فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾: مأخوذ من قولهم: فتح الله على فلان في علم كذا أي [رزقه الله ذلك][2] وسهل له طلبه.

قال الكَلْبي: بما قضى الله عليكم في كتابكم أن محمداً حق، وقوله صِدْق، ومنه قيل للقاضي: الفَتَّاح بلغة «اليَمَن».

وقال الكِسَائي: ما بَيّنه الله عليكم.

وقال الواقدي: بما أنزل الله عليكم نظيره ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦] أي: أنزلنا.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٥١) عن ابن عباس.

(٢) في أ: رزق ذلك.

وقال أبو عبيدة والأخفش: بما مَنَّ الله عليكم به، وأعطاكم من نصركم على عدوكم.

وقيل: بما فتح الله عليكم أي: أنزل من العذاب ليعيروكم به، ويقولون فمن أكرم على الله منكم.

وقال مجاهد والقاسم بن أبي بزّة: هذا قول يهود «قُرَيظة» بعضهم لبعض حين سبهم النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: «يَا إِخْوَانَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ» فَقَالُوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما خرج هذا إلاَّ منكم[1].

وقيل: الإعلام والتبيين بمعنى: أنه بيّن لكم صفة محمد عليه الصلاة والسلام.

فصل في إعراب الآية

قد تقدّم الكلام على نظير قوله: «وإذا لَقُوا» في أول السورة وهذه الجملة الشرطية تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين.

والثاني: أن تكون في محلّ نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلها وهي: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ» والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم كيت وكيت؟

وقرأ[2] **ابن السّميفع**: «لاَقوا» وهو بمعنى «لقوا» فَاعَل بمعنى فَعِل نحو: «سافر» وطارقت النعل:

وأصل «خلا»: «خَلَو» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وتقدم معنى «خلا» و «إلى» في أول السورة.

قوله: ﴿بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ﴾ متعلق بـ «التحديث» قبله، و «ما» موصولة بمعنى «الذي» والعائد محذوف، أي: فتحه.

وأجاز أبو البَقَاءِ أن تكون نكرة موصوفة أو مصدرية، أي: شيء فتحه، فالعائد محذوف أيضاً، أو بِفَتْحِ الله عليكم.

وفي جعلها مصدرية إشكال من حيث إنَّ الضمير في قوله بعد ذلك: «لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ» عائد على «ما» و «ما» المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير على المشهور، خلافاً للأخفش، وأبي بكر بن السراج، إلاَّ أن يُتَكَلَّف فيقال: الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: «أَتُحَدِّثُونَهُمْ» أو من قوله: «فتح»، أي: ليحاجُّوكم بالتحديث الذي حدّثتموهم، أو بالفتح الذي فتحه الله عليكم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٥٢) عن مجاهد.

(٢) انظر البحر المحيط: ١/ ٤٣٩، الدر المصون: ١/ ٢٦٦.

والجملة في قوله: «أَتُحَدِّثُونَهُمْ» في محلّ نصب بالقول، قال القُرطبي: ومعنى فتح: حكم.

والفتح عند العرب: القضاء والحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩] أي: الحاكمين. والفتاح: القاضي بلغة «اليمن»، يقال: بيني وبينك الفَتّاح، قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم.

والفتح: النصر، ومنه قوله: ﴿يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [البقرة: ٨٩] وقوله: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩].

قوله: «لِيُحَاجُّوكُمْ» أي: ليخاصموكم، ويحتجوا بقولكم عليكم، وهذه اللام تسمى لام «كي» بمعنى أنها للتعليل، كما أن «كي» كذلك لا بمعنى أنها تنصب ما بعدها بإضمار بـ «كي» كما سيأتي، وهي حرف جر، وإنما دخلت على الفعل؛ لأنه منصوب بـ «أن» المصدرية مقدّرة بعدها، فهو معرب بتأويل المصدر أي: للمُحَاجَّة، فلم تدخل إلاّ على اسم، لكنه غير صريح.

والنصب بـ «أن» المضمرة كما تقدم لا بـ «كي» خلافاً لابن كَيْسَان والسّيرافي، وإن ظهرت بعدها نحو قوله تعالى: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟﴾ [الحديد: ٢٣] لأن «أَنْ» هي أم الباب، فادعاء إضمارها أولى من غيرها.

وقال الكوفيون: النَّصْب بـ «اللام» نفسها، وأن ما يظهر بعدها من «كي»، ومن «أَنْ» إنما هو على سبيل التأكيد، وللاحتجاج موضعٌ غير هذا.

ويجوز إظهار «أن» وإضمارها بعد هذه «اللام» إلاّ في صورة واحدة، وهي إذا وقع بعدها «لا» نحو قوله: ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ﴾ [الحديد: ٢٩] ﴿لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٥٠] وذلك لما يلزم من توالي لاَمَيْنِ، فَيثقُل اللفظ.

والمشهور في لغة العرب كسر هذه اللام؛ لأنها حرف جر، وفيها لغة شاذة وهي الفتح.

قال الأخفش: «لأن الفتح الأصل».

قال خلف الأحمر: هي لغة بني العَنْبَر. وهذه اللام متعلّقة بقوله: «أَتُحَدِّثُونَهُمْ».

وذهب بعضهم إلى أنها متعلّقة بـ «فتح» وليس بظاهر؛ لأن المُحَاجَّة ليست علّة للفتح، وإنما هي نشأت عن التحديث، اللّهم إلا أن يقال: تتعلّق به على أنها لام العاقبة، وهو قول قيل به، فصار المعنى أن عاقبة الفتح ومآله صار إلى أن يحاجُّوكم.

أو تقول: إن اللاّم لام العلّة على بابها، وإنما تعلّقت بـ «فتح»؛ لأنه سبب للتحديث، والسبب والمسبب في هذا واحد.

والحُجّة: الكلام المستقيم على الإطلاق، ومن ذلك محجّة الطريق، وحاججت

فلاناً [فحججته] أي: غالبته، ومنه الحديث: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»[١]، وذلك لأن الحجّة نفي الطّريق المسلوك الموصّلة للمراد.

والضمير في «به» يعود على «ما» من قوله تعالى: ﴿بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ﴾ وقد تقدم أنه يضعف القول بكونها مصدرية، وأنه يجوز أن يعود على أحد المصدرين المفهومين من «أَتُحَدِّثُونَهُمْ» و «فتح».

قوله: «عِنْدَ رَبِّكُمْ» ظرف معمول لقوله: «لِيُحَاجُّوكُمْ» بمعنى: ليحاجُّوكم يوم القيامة، فيكون ذلك زائداً في ظهور فضيحتكم على رؤوس الخَلائق في الموقف، فكنى عنه بقوله: «عِنْدَ رَبِّكُمْ» قاله الأصم وغيره.

وقال الحسن: «عند» بمعنى «في» أي: ليحاجُّوكم في ربكم أي: فيكونون أحقّ به منكم.

وقيل: ثم مضاف محذوف أي: عند ذكر ربكم. وقال القَفّال رحمه الله تعالى: يقال: فلان عندي عالم أي: في اعتقادي وحُكْمي، وهذا عند الشّافعي حَلاَل، وعند أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ حرام أي: في حكمهما وقوله: «لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ» أي: لتصيروا محجوجين [عند ربكم][٢] بتلك الدلائل في حكم الله.

ونظيره تأويل بعض العلماء قوله: ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ [النور: ١٣] أي: في حكم الله وقضائه أن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان في نفسه صادقاً.

وقيل: هو معمول لقوله: «بِمَا فَتَحَ اللَّهُ» أي: بما فتح الله من عند ربّكم ليحاجّوكم، وهو نَعْته ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأخذ ميثاقهم بتصديقه.

ورجّحه بعضهم وقال: هو الصحيح؛ لأن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدّنيا.

وفي هذا نظر من جهة الصناعة، وذلك أن «لِيُحَاجُّوكُمْ» متعلق بقوله: «أَتُحَدِّثُونَهُمْ»

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٤/ ٣١٨) كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد حديث رقم (٣٤٠٩)، (٨/ ٢٢٦) كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى حديث رقم (٦٦١٤)، (٩/ ٢٦٥) كتاب التوحيد باب قوله تعالى وكلم الله موسى.. حديث رقم (٧٥١٥).

ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٠٤٤) كتاب القدر (٤٦) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢) حديث رقم (١٦/ ٢٦٥٣)، ٤/ ٢٠٤٥ كتاب القدر (٤٦) باب كل شيء بقدر (٤) حديث رقم (١٨/ ٢٦٥٥)، (٤/ ٢٠٤٣ ـ ٢٠٤٤) كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (٢) باب رقم (١٥/ ٢٦٥٢) وأبو داود في السنن حديث رقم (٤٧٠١) والترمذي في السنن حديث رقم (٢١٣٤) وابن ماجه في السنن حديث رقم (٨٠) وأحمد في المسند (٢/ ٢٦٨، ٢٩٨) ـ وابن عساكر (٢/ ٨١) ـ والخطيب في التاريخ (٤/ ٣٤٩).

(٢) سقط في ب.

سورة البقرة / الآيتان: ٧٦، ٧٧ ـــــــ

ربهم يعلم سرهم وعلانيتهم، وأنهم لا يأمنون حلول العِقَابِ بسببِ نِفَاقِهِمْ، وعلى كلا القولين فهذا الكلام زَجْر لهم عن النفاق، وعن وصية بعضهم بعضاً بكتمان دلائل نبوة محمد ﷺ.

والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك؛ لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر: أو لا يعلم كيف وكيت، إلاّ وهو عالم بذلك الشيء، ويكون ذلك زاجراً له عن ذلك الفعل.

فصل في الاستدلال بالآية على أمور

قال القاضي: الآية تدلّ على أمور منها:

أنه ـ تعالى ـ إن كان هو الخالق لأفعال العباد، فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال، ومنها أنها تدلّ على صحّة الحجاج والنظر وأن ذلك قد كان على طريقة الصّحابة والمؤمنين.

ومنها أنها تدلّ على أن الآتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾﴾

واعلم أنه ـ تعالى ـ لما وصف اليهود بالعِنَادِ، وأزال الطمع عن إيمانهم بين فرقهم، فالفرقة الأولى هي الضّالة المضلّة، وهم الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه.

والفرقة الثانية: المنافقون.

والفرقة الثالثة: الذين يُجَادلون المنافقين.

والفرقة الرابعة: هم المذكورون هنا، وهم العامة الأمّيون الذين لا يعرفون القراءة، ولا الكتابة، وطريقتهم التقليد وقَبُول ما يقال لهم، فبين الله ـ تعالى ـ أن المُمْتَنِعِينَ عن الإيمان ليس سبب ذلك واحداً، بل لكل قسم سبب.

وقال بعضهم: هم بعض اليهود والمنافقين.

وقال عكرمة والضّحاك: «هم نصارى العرب».

وقيل: «هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها، فصاروا آمنين».

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ هم المجوس.

قوله: «مِنْهُمْ» خبر مقدم، فيتعلّق بمحذوف. و «أمّيون» مبتدأ مؤخر، ويجوز على رأي الأخفش أن يكون فاعلاً بالظرف قبله، وإن لم يعتمد.

وقد بنيت على ماذا يعتمد فيما تقدم.

و «أُمِّيُّونَ» جمع «أمّي» وهو من لا يَكْتب ولا يَقْرأ.

واختلف في نسبته فقيل: إلى «الأمّ» وفيه معنيان:

أحدهما: أنه بحال أُمّه التي ولدته من عدم معرفة الكتابة، وليس مثل أبيه؛ لأن النساء ليس من شُغْلهن الكتابة.

والثاني: أنه بحاله التي ولدته أمه عليها لم يتغير عنها، ولم ينتقل.

وقيل: نسب إلى «الأُمَّة» وهي القَامَة والخِلْقَة، بمعنى أنه ليس له من النَّاس إلا ذلك.

وقيل: نسب إلى «الأُمَّة» على سَذَاجتها قبل أن يَعْرِف الأشياء، كقولهم: عامي أي: على عادة العامة.

وعن ابن عَبَّاس: «قيل لهم: أميون؛ لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب».

وقال أبو عبيدة: «قيل لهم: أُميون، لإنْزَال الكتاب عليهم، كأنهم نسبوا لأم الكتاب».

وقرأ ابن أبي عَبْلة[1]: «أُمِّيُون» بتخفيف الياء كأنه استثقل توالي تضعيفين.

وقيل: الأمي: من لا يُقِرّ بكتاب ولا رسول.

قوله: «لاَ يَعْلَمُونَ» جملة فعلية في محلّ رفع صفة لـ «أميون»، كأنه قيل: أميون غير عالمين.

قوله: «إلاَّ أَمَانِيَّ» هذا استثناء منقطع؛ لأن «الأماني» ليست من جنس «الكتاب»، ولا مندرجة تحت مدلوله، وهذا هو المُنْقطع، ولكن شرطه أن يتوهّم دخوله بوجه ما، كقوله: ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ﴾ [النساء: ١٥٧] وقول النَّابغة: [الطويل]

٦٠١ ـ حَلَفْتُ يَمِيناً غَيْرَ ذِي مَثْنَوِيَّةٍ وَلاَ عِلْمَ إلاَّ حُسْنَ ظَنٍّ بِصَاحِبِ[2]

لأن بذكر العلم اسْتُحضِر الظن، ولهذا لا يجوز: صَهَلَتِ الخيل إلاَّ حماراً.

واعلم أن المنقطع على ضربين: ضرب يصحّ توجه العامل عليه، نحو: جاء القوم إلاّ حماراً. وضرب لا يتوجه نحو ما مثل به النحاة: «ما زاد إلا ما نقص»، و «ما نفع إلا ما ضر» فالأول فيه لُغتان: لغة «الحجاز» وجوب نصبه، ولغة «تميم» أنه كالمتّصل، فيجوز فيه بعد النفي وشبهه النصب والإتباع.

---

(١) وبها قرأ شيبة، والأعرج، وابن جماز عن نافع، وهارون عن أُبي.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٩، والبحر المحيط: ١/ ٤٤٢، والدر المصون: ١/ ٢٦٩، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٨، ٣٩٩، وشرح الطيبة: ٤/ ٤٢.

(٢) ينظر ديوانه: ص ٤١، وخزانة الأدب: ٣/ ٣٢٣، ٣٣٠، ٦/ ٨٩. وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٥١، والكتاب: ٢/ ٣٢٢، واللمع في العربية: ص ١٥١، والخصائص: ٢/ ٢٢٨. والدر: ١/ ٢٦٨.

والآية الكريمة من الضرب الأول، فيحتمل في نصبها وَجْهان:

أحدهما: على الاستثناء المنقطع.

والثاني: أنه بدل من «الكتاب».

و «إلاّ» في المنقطع تقدر عند البصريين بـ «لَكِنَّ»، وعند الكونفيين بـ «بل»، وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل مَحْذُوف، فإنه قال: «إلا أماني» استثناء منقطع؛ لأن الأماني ليس من جنس العلم، وتقدير «إلاّ» في مثل هذا بـ «لكن» أي: لكن يتمنونه أماني، فيكون عنده من باب الاستثناء المفرّغ المنقطع، فيصير نظير: «ما علمت إلا ظنّاً». [وفيه نظر].

الأَمَاني جمع «أُمْنِيَّة» بتشديد الياء فيها.

وقال أبو البَقَاءِ: «يجوز تخفيفها فيها».

وقرأ أبو جعفر[1] بتخفيفها، حَذَفَ إحدى الياءين تخفيفاً.

قال الأخفش: «هذا كما يقال في جمع مفتاح: مفاتح ومفاتيح».

قال النَّحَّاس: «الحذف في المعتلّ أكثر»؛ وأنشد قول النابغة: [الطويل]

٦٠٢ ـ وَهَلْ يُرْجِعُ التَّسْلِيمَ أو يَكْشِفُ العَمَىٰ ثَـلاثُ الأَثَـافِـي والـرُّسُـومُ الـبَـلاَقِـعُ[2]

وقال أبو حَاتِم: «كلّ ما جاء واحده مشدداً من هذا النوع فلك في الجمع الوجهان». وأصله يرجع إلى ما قال الأخفش.

ووزن «أمنية»: «أُفْعُولَة» من تَمَنَّىٰ[3] يَتَمَنَّىٰ: إذا تلا وقرأ؛ قال: [الطويل]

٦٠٣ ـ تَـمَـنَّـىٰ كِـتَـابَ الـلَّـهِ آخِـرَ لَـيْـلِـهِ تَـمَـنِّـيَ دَاوُدَ الـزَّبُـورَ عَـلَـىٰ رِسْـلِ[4]

وقال كعب بن مالك: [الطويل]

٦٠٤ ـ تَـمَـنَّـىٰ كِـتَـابَ الـلَّـهِ أَوَّلَ لَـيْـلِـهِ وآخِـرَهُ لاَقَـىٰ حِـمَـامَ الـمَـقَـادِرِ[5]

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٦٩، والبحر المحيط: ١/ ٤٤١، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٣٩٨.

(٢) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص (١٢٧٤) وليس للنابغة، وخزانة الأدب: ١/ ٢١٣، والدرر: ٦/ ٢٠١، ولسان العرب (خمس)، والأشباه والنظائر: ٥/ ١٢٢، ٢٨٠، وإصلاح المنطق: ص ٣٠٣، وجواهر الأدب: ص ٣١٧، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٣٠٨، وشرح المفصل: ٢/ ١٢٢، وأمالي ابن الحاجب: ١/ ٣٥٨، وتذكرة النحاة: ص ٣٤٤، وشرح الأشموني: ٢/ ٨٧، والمقتضب: ٢/ ١٧٦، ٤/ ١٤٤، والمنصف: ١/ ٦٤، وهمع الهوامع: ٢/ ١٥٠، والدر: ١/ ٢٦٩.

(٣) في ب: تمنى.

(٤) ينظر القرطبي: (٢/ ٦)، اللسان (منى)، الكشاف: (١/ ١٥٧)، مجمع البيان: (١/ ٣٢٢)، الدر المصون: (١/ ٢٦٩).

(٥) ينظر القرطبي: (١/ ٦)، المحرر الوجيز: (١/ ٣٣٠)، مجمع البيان: (١/ ٣٢٢)، اللسان (منى)، والدر: ١/ ٢٦٩.

وقال تعالى: ﴿إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ﴾ [الحج: ٥٢] أي: قرأ وتلا.

والأصل على هذا: «أُمْنُويَة» فأعلت إعلال «ميت» و «سيد» وقد تقدم.

وقيل: الأمنية: الكذب والاختلاق.

قال أعرابي لابن دَأب[١] في شيء يحدث به: أهذا الشيء رويته أم تمنيته أي: اختلقته.

وقيل: ما يتمنّاه الإنسان ويشتهيه.

وقيل: ما يقدره ويحزره من مَنَّىٰ: إذا كذب، أو تمنى، أو قدر؛ كقوله: [البسيط]

٦٠٥ ـ لاَ تَـأْمَـنَـنَّ وَإِنْ أَمْـسَـيْـتَ فـي حَـرَمٍ حَـتَّـىٰ تُـلاَقِـيَ مَـا يَـمْـنِـي لَـكَ الـمَـانِـي[٢]

أي: يقدر لك المقدر.

قال الراغب: والمني: التقدير، ومنه «المَنَا» الذي يُوزَن به، ومنه «المنية» وهو الأجل المقدر للحيوان، «والتَّمَنِّي»: تقدير شيء في النفس وتصويره فيها، وذلك قد يكون عن ظنّ وتخمين، وقد يكون بناء على رَوِيَّةٍ وأصل، لكن لما كان أكثره عن تخمين كان الكذب أملك له، فأكثر التمني تصوّر ما لا حقيقة له [والأمنية: الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء][٣]. ولما كان الكذب تصوّر ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ الدَّال صار التمني كالمبدأ للكذب فعبر عنه.

ومنه قوله عثمان: «ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت»[٤].

وقال الزمخشري[٥]: والاشتقاق من منَّى: إذا قدَّر؛ لأن المتمني يُقَدِّرُ في نفسه، ويَحْزر ما يتمناه، وكذلك المختلق، والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذا، فجعل بين هذه المعاني قدراً مشتركاً وهو واضح.

---

(١) عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي البكري الكناني، أبو الوليد: خطيب، شاعر، عالم بالأنساب، راوية من أهل المدينة، اشتهر بأخباره مع المهدي العباسي. وحظي عند الهادي حظوة لم تكن لأحدٍ.
قال ابن قتيبة: له عقب بالبصرة، وكان أبوه «يزيد» عالماً أيضاً بأخبار العرب وأشعارها، والأغلب على آل دأب الأخبار.
توفي سنة ١٧١هـ.
انظر إرشاد الأريب: ٦/ ١٠٤، البيان والتبيين: ١/ ٣٠، لسان الميزان: ٤/ ٤٠٨، التاج: ١/ ٢٤٢، الأعلام: ٥/ ١١١.

(٢) البيت لسويد بن عامر. ينظر اللسان والتاج (منى)، القرطبي: (٢/ ٦)، الدر المصون: ١/ ٢٦٩.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه ابن ماجه في السنن (١/ ١١٣) كتاب الطهارة باب كراهة مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين حديث رقم (٣١١) عن عثمان بن عفان بلفظه.

(٥) ينظر الكشاف: ١/ ١٥٧.

٢٠٦ ـــــــ

للتبيين؛ لأن الاسم لم يذكر قبل المصدر يعني: أن اللام بعد المنصوب للبيان، فيتعلّق بمحذوف. وقوله: لأن الاسم لم يذكر قبل، يعني أنه لو ذكر قبل «ويل» فقلت: «ألزم الله زيداً ويلاً» لم يحتج إلى تبيين بخلاف ما لو تأخر. وعبارة الجرمي توهم وجوب الرفع في المقطوع عن الإضافة؛ ونصّ الأخفش على جواز النّصب، فإنه قال: ويجوز النصب على إضمار فعل أي: ألزمهم الله ويلاً.

واعلم أن «وَيْلاً» وأخواته وهي: «وَيْح» و «وَيْس» و «وَيْب» و «وَيْه» و «ويك» و «عَوْل» من المصادر المنصوبة بأفعال من غير لفظها، وتلك الأَفْعَال واجبة الإضمار، لا يجوز إظهارها ألبتة؛ لأنها جعلت بدلاً من اللفظ بالفعل، وإذا فصل عن الإضافة فالأحسن فيه الرفع نحو: «ويل له» وإن أضيف نصب على ما تقدم، وإن كانت عبارة الجرمي توهم وجوب الرفع عند قَطْعه عن الإضافة، فإنه قال: فإذا أدخلت اللاّم رفعت فقلت: «ويل له» و «ويح له» كأنه يريد على الأكثر، ولم يستعمل العرب منه فعلاً؛ لاعتلال عينه وفائه. وقد حكى ابن عرفة[1]: «تَوَيَّلَ الرجل» إذا دعا بالوَيْلِ. وهذا لا يرد؛ لأنه مثل قولهم: سَوَّفْتَ ولَوْلَيت إذا قلت له: سَوْفَ وَلَوْ.

ومعنى الويل: شدة الشر، قاله الخليل.

وقال الأَصْمَعِيّ: الويل: التفجُّع، والويح: الترحم.

وقال سيبويه[2]: وَيْلٌ لمن وقع في الهَلَكة، وويح زجر لمن أشرف على الهلاك.

وقيل: الويل: الحزن.

وهل «ويل وويح وويس وويب» بمعنى واحد أو بينها فرق؟ خلاف فيه، وقد تقدم ما فرق به سيبويه في بعضها.

وقال قوم: «ويل» في الدعاء عليه، و «ويح» وما بعده ترحم عليه.

وزعم الفراء أنّ أَصْل «ويل»: وَيْ، أي: حزن، كما تقول: وي لفلان أي حُزْنٌ له، فوصلته العرب باللاّم، وقدرت أنها منه فأعربوها، وهذا غريب جدًّا.

ويقال: وَيْلٌ وَوَيْلَة.

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

---

(١) إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي، أبو عبد الله، من أحفاد المهلب بن أبي صفرة إمام في النحو، وكان فقيهاً ولد في ٢٤٤هـ قال ابن حجر: جالس الملوك والوزراء، وأتقن حفظ السيرة ووفيات العلماء، مع المروءة والفتوة والظرف له كتب منها كتاب التاريخ، غريب القرآن، كتاب الوزراء، أمثال القرآن توفي ٣٢٣هـ.

ينظر وفيات الأعيان: ١/ ١١، نزهة الألبا: ٣٢٦، لسان الميزان: ١/ ١٠٩، تاريخ بغداد: ٦/ ١٥٩، إنباه الرواة: ١/ ١٧٦، الأعلام: ١/ ٦١.

(٢) ينظر الكتاب: ١/ ١٦٧.

٢٠٨ ـــــــ

سورة البقرة / الآيتان: ٧٨، ٧٩ ـــــــ

الإضمار؛ لأن الإنكار لا يتوجّه على من كتب الكتاب بيده إلا إذا حرفه غيره.

قوله: «لِيَشْتَرُوا» اللام: لام كي، وقد تقدمت، والضمير في «به» يعود على ما أشاروا إليه بقوله «هذا من عند الله».

و «ثَمَناً» مفعوله.

وقد تقدّم تحقيق دخول الباء على غير الثمن عند قوله: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] فليلتفت إليه، واللاّم متعلقة بـ «يقولون» أي: يقولون ذلك لأجل الاشتراء.

وأبعد من جعلها متعلّقة بالاستقرار الذي تضمنه قوله: «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ».

قوله: «مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ» متعلّق بـ «ويل» أو بالاستقرار في الخبر.

و«من» للتعليل و «ما» موصولة اسمية، والعائد محذوف، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة.

والأول أقوى، والعائد أيضاً محذوف أي: كتبته، ويجوز أن تكون مصدرية، أي: من كَتْبِهِمْ.

و «وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» مثل ما تقدم قبله، وإنما كرر الوَيْل؛ ليفيد أن الهَلَكَة متعلقة بكل واحد من الفعلين على حِدَته لا بمجموع الأمرين، وإنا قدم قوله: «كَتَبَتْ» على «يَكْسِبُون»؛ لأن الكتابة مقدمة، فنتيجتها كَسْب المال، فالكَتْب سبب والكَسْب مسبب، فجاء النظم على هذا.

فصل في سبب هذا الوعيد

هذا الوعيد مرتّب على أمرين: على الكتابة الباطلة لقصد الإضلال، وعلى أن المكتوب من عند الله، فالجمع بينهما منكر عظيم.

وقوله: «لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً» تنبيه على أمرين:

الأول: أنه يدلّ على نهاية شقاوتهم؛ لأن العاقل لا يرضى بثمن قليل في الدنيا يحرمه الأجر العظيم الأبدي في الآخرة.

والثاني: إنما فعلوا ذلك طلباً للمال والجَاهِ، وهذا يدلّ على أن أَخْذَ المال بالباطل وإن كان بالتّراضي فهو مُحَرّم؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا.

وقوله: ﴿فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ دليل على أخذهم المال عليه، فلذلك كرر [ذكر][1] الويل.

واختلفوا في قوله: «يَكْسِبُونَ» هل المراد سائر معاصيهم، أو ما كانوا يأخذون على الكتابة والتحريف؟

---

(١) سقط في ب.

سورة البقرة / الآيتان: ٧٨، ٧٩ ـــــــ

قال أبو طلحة: ما شأن هذا الميت؟ قالوا دفناه مراراً فلم تقبله الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾﴾

فقوله: «إلاَّ أيَّاماً مَعْدُودَةً» استثناء مفرّغ، و «أيَّاماً» منصوب على الظرف بالفعل قبله، والتقدير: لن تمّسنا النار أبداً إلاّ أياماً قلائل يَحْصُرُها العَدُّ؛ لأن العد يحصر القليل، وأصل: «أيّام»: أيْوَام؛ لأنه جمع يوم، نحو: «قوم وأقوام»، فاجتمع الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء مثل: «هَيّن وميّت».

فصل

ذكروا في الأيام المعدودة وجهين:

الأول: أن لفظة الأيام [لا تضاف إلا إلى العشرة فما دونها، ولا تضاف إلى ما فوقها، فيقال: أيام خمسة، وأيام عشرة، ولا يقال: أيام أحد عشر. إلاَّ أن هذا][1] يشكل بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] إلى أن قال: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] وهي أيام الشهر كله، وهي أزيد من العشرة.

قال القاضي: إذا ثبت أن الأيام محمولة على العَشْرة فما دونها، فالأشبه أن يقال: إنه الأقل أو الأكثر؛ لأن من يقول ثلاثة يقول: أحمله على أقل الحقيقة فله وجه، ومن يقول: عشرة يقول: أحمله على الأكثر وله وجه.

فأما حمله على أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له؛ لأنه ليس عَدَدٌ أولى من عَدَدٍ، اللهم إلا إنْ جاءت في تقديرها رواية صحيحة، فحينئذ يجب القول بها.

روي عن ابن عباس ومجاهد: أن اليهود كانت تقول: «الدنيا سبعة آلاف سنة، فالله يعذب على كلّ ألف سنة يوماً واحداً»[2].

وحكى الأصم عن بعض اليهود: أنهم عبدوا العِجْل سبعة أيام.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: أنه قدر هذه الأيام بالأربعين[3]، وهو عدد الأيام التي عبد آباؤهم العجل فيها، وهي مدّة غيبة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ عنهم.

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٧٧) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣١٧) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٦٣) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن ابن عباس موقوفاً وأخرجه عبد بن حميد عن مجاهد مثله كما في «الدر المنثور» (١/ ١٦٣).

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٧٥).

وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرنا، فأقسم ليعذّبنا أربعين يوماً، فلن تمسّنا النار إلاّ أربعين يوماً تحلّة القسم، فكذبهم الله ـ تعالى ـ بقوله تعالى: «قُلْ: أَتخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً»[١].

وقالت طائفة: إن اليهود قالت في التوراة: إنَّ جهنم مسيرة أربعين سنة، وأنهم يقطعون في كلّ يوم سنة حتى يكملوها، وتذهب جهنّم. رواه الضَّحاك عن ابن عباس[٢].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنّم أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزَّقوم، فتذهب جهنم وتهلك[٣].

فإن قيل: «وَقَالُوا: لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً» وقال في مكان آخر: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ﴾ [آل عمران: ٢٤] والموصوف في المكانين واحد وهو «أيام».

فالجواب: أن الاسم إن كان مذكراً، فالأصل في صفة جمعه التاء، يقال: كُوز وكِيزان مكسورة، وثياب مَقْطوعة، وإن كان مؤنثاً كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء يقال: جرّة وجِرَار مكسورات، وخَابِية وخَوَابي مكسورات، إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيما واحده مذكّر في بعض الصور، وعلى هذا ورد قوله: ﴿فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، و ﴿أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ﴾ [الحج: ٢٨].

فصل في مدة الحيض

ذهب الحنفيّة إلى أنّ أقل الحَيْض ثلاثة[٤] أيام، وأكثره عشرة، واحتجو بقوله عليه

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٧٩) عن قتادة ومجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥) عن الضحاك عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٧٥ ـ ٢٧٦) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن ابن عباس.

(٤) وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومَحيضاً؛ فهي حائض وحائضة أيضاً، ذكره ابن الأثير وغيره، واستحيضت المرأة: استمرَّ بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة، وتحيَّضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»: ومن المجاز: حاضت السَّمُرَةُ: إذا خرج منها شبه الدم.
ينظر لسان العرب: ٢/ ١٠٧٠، ترتيب القاموس: ٧٥٠.
واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر، من فرج المرأة على سبيل الصحة.
عرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة، خرج بنفسه من قبل من تحمل عادةً.
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء.
وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة.
ينظر حاشية البيجوري: ١/ ١١٢، الاختيار: ١/ ٢٦، المبدع: ١/ ٢٥٨، أنيس الفقهاء: ص (٦٣)، حاشية الدسوقي: ١/ ١٦٧.

الصلاة والسلام: «دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ»[١] فمدّة الحيض تسمى أياماً، وأقلّ عدد يسمى أياماً ثلاثة، وأكثره عشرة على ما بيّنا، وعليه الإشكال المتقدم.

قوله: «أَتَّخَذْتُمْ» الهمزة للاستفهام، ومعناها الإنكار والتَّقْرِيع، وبها استغني عن همزة الوصل الدّاخلة على «أتخذتم» كقوله: ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [سبأ: ٨] ﴿أَصْطَفَى﴾ [الصافات: ١٥٣] وبابه. وقد تقدم القول في تصريف «أتَّخَذْتُمْ» وخلاف أبي علي فيها.

ويحتمل أن تكون هنا لواحد.

وقال أبو البقاء: وهو بمعنى «جَعَلتم» المتعدية لواحد.

ولا حاجة إلى جعلها بمعنى «جعل» لتعديها لواحد، بل المعنى: هل أخذتم من الله عهداً؟ ويُحتمل أن يتعدّى لاثنين، الأول «عهد»، والثاني «عند الله» مقدماً عليه، فعلى الأول يتعلّق «عند الله» بـ «اتَّخَذْتُمْ».

وعلى الثاني يتعلّق بمحذوف.

ويجوز نقل حركة همزة الاستفهام إلى لام «قل» قبلها، فتفتح وتحذف الهمزة. وهي لغة مطّردة قرأ بها نافع في رواية وَرْش عنه.

قوله: «فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ» هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله: «أَتَّخَذْتُمْ».

وهل هذا بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط، أو بطريق إضمار الشَّرط بعد الاستفهام وأخواته؟

قولان [تقدم تحقيقهما][٢] واختار الزمخشري القول الثاني، فإنه قال: «فَلَنْ يُخْلِفَ» متعلّق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده.

وقال ابن عطية: «فلن يخلف الله عَهْده: اعتراض بين أثناء الكلام» كأنه يعني بذلك أن قوله: «أم تقولون» مُعَادل لقوله: «أتخذتم» فوقعت هذه الجملة بين المتعادلين مُعْترضة، والتقدير أيّ هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم؟ فعلى هذا لا محلّ لها من الإعراب، وعلى الأول محلها الجزم.

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٤٦ عن عائشة ولفظه: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي كتاب الحيض باب إذا حاضت في شهر حديث رقم ٣٢٥ والنسائي في السنن كتاب الحيض باب ٣.

وابن ماجه في السنن حديث رقم (٦٢٣) ـ وأحمد في المسند (٦/ ٤٢، ٢٦٢) ـ والدارقطني في السنن (١/ ٢١٢).

والبيهقي في السنن ١/ ٣٢٥ ـ وذكره القرطبي في التفسير ٢/ ١٠ وابن كثير في التفسير ١/ ٣٩٧ ـ وابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ١٧٠.

(٢) سقط في ب.

قوله: «أَمْ تَقُولُونَ» «أم» هذه يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون متّصلة، فتكون للمعادلة بين الشيئين، أي: أيّ هذين واقع، وأخرجه مُخرج المتردّد فيه، وإن كان قد علم وقوع أحدهما، وهو قولهم على الله ما لا يعلمون للتقرير، ونظيره: ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤] علم أيهما على هدى، وأيهما في ضلال، وقد عرف شروط المتصلة أول السورة.

ويجوز أن تكون منقطعة، فتكون غير عاطفة، وتقدر بـ «بل» والهمزة، والتقدير: بل أتقولون، ويكون الاستفهام للإنكار؛ لأنه قد وقع القول منهم بذلك، هذا هو المشهور في «أم» المنقطعة، وزعم جماعة أنها تقدر بـ «بل» وحدها دون همزة استفهام، فيعطف ما بعدها [على ما قبلها][1] في الإعراب؛ واستدلّ عليه بقولهم: «إن لنا إبلاً أَمْ شَاءَ» بنصب «شَاءَ» وقول الآخر: [الطويل]

٦١١ ـ فَلَيْتَ سُلَيْمَىٰ في الْمَمَاتِ ضَجِيعَتي هُـنَـالِـكَ أَمْ فِـي جَـنَّـةٍ أَمْ جَـهَـنَّـمِ[2]

التقدير: بل في جهنَّم، ولو كانت همزة الاستفهام مقدَّرةً بعدها لوجب الرفع في «شاء»، و «جهنم» على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وليس لقائل أن يقول: هي في هذين الموضعين مُتَّصلة لما عرف أن من شرطها أن تتقدّمها الهمزة لفظاً أو تقديراً، ولا يصلح ذلك هنا.

قوله: «مَا لاَ تَعْلَمُونَ» ما منصوبة بـ «تقولون»، وهي موصولة بمعنى «الذي» أو نكرة موصوفة، والعائد على كلا القولين محذوف، أي: ما لا تعلمونه، فالجملة لا محلّ لها على القول الأول، ومحلّها النصب على الثاني.

فصل في الاستدلال بالآية على أمور

الآية تدلّ على أمور:

أحدها: أن القول بغير دليل باطل.

الثاني: ما جاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير إلى الإثبات أو إلى النفي إلاّ بدليل سمعي.

الثالث: تمسّك منكرو القياس وخبر الواحد بهذه الآية، قالوا: لأن القياس وخبر الواحد لا يفيدان العلم، فهو قول على الله بما لا يعلم.

---

(١) سقط في ب.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص ٥٠١، أوضح المسالك ٣/٣٧٦، وشرح الأشموني ٢/ ٤٢٢، وشرح التصريح ٢/ ١٤٤، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٢٠، والمقاصد النحوية ٤/١٤٣، والدر المصون ١/٢٧٣.

والجواب: أنه دلت الدلائل على وجوب العمل عند حصول الظّن المستفاد من القياس، ومن خبر الواحد، فكان وجوب العمل عنده معلوماً، فكان القول به قولاً بالمعلوم.

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٨١﴾﴾

«بلى» حرف جواب كـ «نعم وجير وأَجَل وإي»، إلا أن «بلى» جواب لنفي متقدم، سواءً دخله استفهام أم لا فيكون إيجاباً له نحو قول القائل ما قام زيد، فتقول: بلى، أي: قد قام، وتقول: أليس زيد قائماً فتقول: بلى أي هو قائم قال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ويروى عن ابن عَبّاس أنهم لو قالوا نعم لكفروا.

وقال بعضهم: إن «بلى» قد تقع جواباً لنفي متقدّم وقد تقع جواباً لاستفهام إثبات كما قال عليه الصّلاة والسلام للذي سأله عن عطية أولاده: أَتُحِبُّ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ أَوْلاَدِكَ في البِرِّ؟ قال: «بَلَىٰ».

وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لرجل: أَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتُهُ بـ «مكة»؟ قال: «بلى» فأما قوله: [الوافر]

٦١٢ ـ أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو ... وَإِيَّانَا، فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ، وتَرَى الهِلاَلَ كَمَا أَرَاهُ ... وَيَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي[1]

فقيل: ضرورة.

وقيل: نظر إلى المعنى؛ لأنّ الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وبهذا يقال: فكيف نقل عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا مع أنّ النفي صار إيجاباً. **وقيل**: قوله: «نعم» ليس جواباً لـ «أليس» إنما هو جواب لقوله: «فَذَاكَ بِنَا تَدانِي» فقوله تعالى: «بَلَى» رد لقولهم: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ» أي: بلى تمسّكم أبداً، في مقابلة قولهم: «إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ» وهو تقدير حسن.

والبصريون يقولون: إن «بلى» حرف بَسِيط، وزعم الكوفيون أن أصلها «بل» التي للإضراب زيدت عليها «الباء» ليحسن الوَقْف عليها، وضمنت الياء معنى الإيجاب **قيل**: تدلّ على رد النفي، والياء تدلّ على الإيجاب يعنون بالياء الألف، وإنما سموها ياء؛ لأنها حرف عال وتكتب بالياء.

---

(١) البيتان لجحدر بن مالك ينظران في أمالي القالي: ١/ ٨٢٢، والجنى الداني: ص ٤٢٢ ـ ٤٢٣، وخزانة الأدب: ١١/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٩، وسمط اللآلي: ص ٦١٧، ٩٦١، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٠٨، ومغني اللبيب: ٢/ ٣٤٧، ومعجم البلدان: ٢/ ٢٢٣ (حجر)، وللمجلوط القريعي في الشعر والشعراء: ١/ ٤٤٩، جواهر الأدب: ص ٣٦١، ورصف المباني: ص ٣٦٥، ومغني اللبيب: ١/ ٣٤٧، والدر المصون: ١/ ٢٧٣.

سورة البقرة / الآية: ٨١ ـــــــ

العُصَاة، ويكون أراد بالخلود المُكث الطويل، ثم بعد ذلك يخرجون.

وقوله: «فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ» إلى آخره تقدم نظيره.

وقرى[١] **«خطاياه»** تكسيراً، وهذه مخالفة لسواد المصحف؛ فإنه رسم «خطيئته» بلفظ التوحيد، وتقدم القول في تعريف خَطَايا.

فصل في لفظة «بلى»

قال صاحب «الكشاف»[٢]: بلى إثبات لما بعد حرف النفي، وهو قوله: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ» ـ أي: بلى تمسكم أبداً بدليل قوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».

أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي، قال تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠] «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» ولما كان من الجائز أن يظن أن كلّ سيئة صغرت أو كبرت، فحالها سواء في أنّ فاعلها يخلد في النَّار لا جرم بَيَّنَ تعالى أن الذي يستحقّ به الخلود أن يكون سيئة مُحِيْطة به، ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم بجسم آخر كإحاطة السُّور بالبلد والكُوز بالماء، وذلك هاهنا ممتنع، فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين:

أحدهما: أن المحيط يستر المحاط به، والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالسَّاترة لتلك الطاعات، فكانت المُشَابهة حاصلةً من هذه الجهة.

والثاني: أن الكبيرة إذا أَحْبَطَتْ ثواب الطَّاعات، فكأنها استولت على تلك الطاعات، وأحاطت بها كما يحيط العَسْكر بالإنسان بحيث لا يتمكن[٣] من التخلص منه، فكأنه ـ تعالى ـ قال: بلى من كَسَبَ كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

فإن قيل: هذه الآية وردت في حق اليهود؟

[فالجواب][٤]: العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، هذا وجه استدلال المعتزلة في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر.

وقد اختلف أهل القبلة [فيه][٥] فمنهم من قطع بوعيدهم وهم فريقان؛ منهم من أثبت الوعيد المؤبّد، وهم جمهور المعتزلة والخوارج.

ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً، وهو قول بشر المريسي.

ومنهم من قطع بأنه لا وعيد لهم، وهو قول شاذّ ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر.

---

(١) انظر البحر المحيط: ١/ ٤٤٥، والدر المصون: ١/ ٢٧٤.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٥٨.

(٣) زاد في ب: الإنسان.

(٤) في أ: وقلنا.

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ٨١ ـــــــ

الوجه الثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمداً ـ ﷺ ـ ثم قال يا محمد أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى ابن مريم، فتمسك بعموم اللفظ والنبي ـ عليه الصلاة ـ لم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أن هذه الصيغة تفيد العموم.

النوع الثاني من دلائل المعتزلة: التمسّك في الوعيد[1] بصيغة الجمع المعرفة بالألف واللام، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٤] فإنها تفيد العموم، ويدل عليه وجوه:

أحدها: قول أبي بكر رضي الله عنه: «الائمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»[2] والأنصار سلموا له صحة تلك الحجة. ولما هَمّ بقتال مانعي الزكاة قال له عمر رضي الله عنه: أليس قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ»[3] فاحتج عليه بهذا اللفظ

= اسم الاستثناء، يقال: ثنيا وثنوى؛ مثل قُضيَا وقُضوَى. قال الإمام فخر الدين في المحصول: الاستثناء؛ ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء: ص ٩٠، ٩٦، المحصول في علم الأصول: ٢/ ٧٦٢.

وينظر البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٤٩، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ٦٧، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٢/ ٢٧، حاشية العطار على جمع الجوامع: ١/ ٣٢٩.

(١) سقط في ب.

(٢) جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة الأسلمي.

حديث أنس:

أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢١٣٣) وأبو نعيم (٣/ ١٧١) والبزار (١٥٧٨) وأبو يعلى (٧/ ٣٢١) رقم (٣٦٤٤) والبيهقي (٨/ ١٤٤) والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٥/ ١٩٢) وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم (٤/ ٥٠١) عن أنس بلفظ: الأمراء من قريش. وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ص ٨٥ وأبو نعيم (٧/ ٢٤٢) والحاكم (٤/ ٧٥ ـ ٧٦).

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

أما حديث أبي برزة الأسلمي:

فأخرجه الطيالسي (٩٢٦) وأحمد (٤/ ٤٢١) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٥/ ١٦٣) وقال:

ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٢٢) كتاب الإيمان باب فإن تابوا حديث رقم (٢٥)، (١/ ١٧٤) كتاب الجهاد والسير باب دعاء النبي ﷺ حديث رقم (٢٩٤٦).

ومسلم في الصحيح (١/ ٥١ ـ ٥٢) كتاب الإيمان (١) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (٨) حديث رقم (٣٢/ ٢٠، ٣٣/ ٢١). =

سورة البقرة / الآية: ٨١ ـــــــ

دخل داري أكرمته، وبعض مَنْ دخل داري أكرمته، ويقال أيضاً: كل الناس كذا، وبعض الناس كذا، ولو كانت لفظة «من» في معرض الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة «كل» عليها تكريراً، وإدخال لفظة «بعض» عليها نقضاً، وكذلك في [لفظ الجمع][1] المعرف.

الثاني أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تارةً للاستغراق، وأخرى للبعض، فإن أكثر العمومات مخصوصة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص، وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد.

الثالث: أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها؛ لأن تحصيل الحاصل مُحَال، فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى العموم لا مَحَالة، سلمنا أنها تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية، الأول ممنوع وباطل قطعاً؛ لأن من المعلوم بالضرورة أنَّ الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل، والجمع على سبيل المبالغة كقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣] وإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية، وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية، سلّمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية، ولكن لا بد من اشتراط ألاَّ يوجد شيء من المخصصات، فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام، فلم قلتم: إنه لم يوجد شيء من المخصصات؟ أقصى ما في الباب أن يقال: بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات، لكن عدم الوِجْدَان لا يدلّ على عدم الوجود.

وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات، وهذا الشرط غير معلوم [كانت الدلالة متوقفة على شرط غير معلوم][2] فوجب ألاَّ تحصل الدلالة، ومما يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا، فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين:

إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول، أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى، إلاَّ أنه قد وجدت قرينة في زمان الرسول ـ ﷺ ـ كانوا يعلمون من أجلها أن مراد الله ـ تعالى ـ من هذا العموم هو الخصوص، وأما ما كان هناك فَلِمَ يجوز مثله هاهنا؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لها، والرجحان معنا؛ لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام، والخاصّ مقدم على العام لا محالة، سلّمنا أنه لا يوجد المخصّص، ولكن عمومات الوعيد مُعَارضة بعمومات الوعد، ولا بدّ من الترجيح، وهو معنى من وجوه:

---

(١) في ب: جمع اللفظ.

(٢) سقط في ب.

أحدها: أنَّ الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد.

الثاني: أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه، فكان ترجيح عمومات الوعد أولى.

الثالث: أن الوعيد حق الله ـ تعالى ـ والوعد حق العبد، وحق العبد أولى بالتحصيل من حق الله تعالى، سلّمنا أنه لم يوجد المعارض، ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكُفَّار، فلا تكون قاطعة في العمومات.

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب.

قلنا: هَبْ أنه كذلك، ولكن لما رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة، والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أنّ إفادتها للعموم لا تكون قوية. والله أعلم.

فهذا أصل البَحْث في دلائل الفريقين، وأما دلائل الفريقين من الكتاب والسُّنة فكثيرة، فمنها على هذه الأصل حجّة من قال بالعفو في حق العبد[1]، [وبعض][2] الآيات الدالة على أنه ـ تعالى ـ غفور رحيم غافر غفار، وهذا لا يحسن إلاّ في حق من يستحق العذاب.

[**فإن قيل**][3]: لم لا يجوز حمله على تأخير العِقَابِ كقوله في قصة اليهود: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم﴾ [البقرة: ٥٢] والمراد تأخير العقاب إلى الآخرة، وكذا قوله: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] وكذا قوله: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٤].

فالجواب: العفو أصله الإزالة من عَفَا أمره، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم، بل الإسقاط المطلق، فإن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال: إنه عفى فيه، ولو أسقطه يقال: إنه عفى عنه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] وهذا يتناول صاحب [الصغيرة وصاحب الكبيرة][4] قبل التوبة؛ لأن الغفران للتائبين وأصحاب الصغائر واجب غير معلّق على المشيئة.

فإن قيل: لا نسلم أن تلك المغفرة تدلّ على أنه ـ تعالى ـ لا يعذب العُصَاة في الآخرة؛ لأن المغفرة إسقاط العقاب، وهو أعم من إسقاطه دائماً أو لا دائماً واللفظ الموضوع بإزار القَدْرِ المشترك لا إشعار له بكل واحد، فيجوز أن يكون المراد أن الله ـ تعالى ـ لا يؤخّر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء، ويؤخر عقاب ما دون ذلك في الدنيا لمن يشاء. فحصل بذلك تخويف كل الفريقين.

---

(١) في أ: البعض.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: الكبائر والصغائر.

سلمنا أنَّ الغفران عبارة عن الإسقاط على الدوام، فلم لا يمكن حمله على مغفرة التائب، ومغفرة صاحب الصغيرة؟

وأيضاً لا نسلم أن قوله: «مَا دُونَ ذَلِكَ» يفيد العموم لصحة إدخال لفظ «كل» و «بعض» على البدل، [مثل أن][1] يقال: ويغفر كل ما دون ذلك، وهو يمنع العموم.

سلمنا أنه للعموم، ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة.

فالجواب: أما إذا حملنا المغفرة على التأخير، وجب أن يكون عقاب المشركين في الدنيا أكثر [من عقاب المؤمنين][2]، وإلاَّ لم يكن في التفضيل فائدة، وليس كذلك لقوله تعالى: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ﴾ [الزخرف: ٣٣].

قوله: لم قلتم: إن قوله: «مَا دُونَ ذَلِكَ» يفيد العموم؟

قلنا: لأن قوله «ما» تفيد الإشَارَة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك وهذه الماهيّة ماهية واحدة، وقد حكم قطعاً بأنه يغفرها، ففي كل صغيرة متحقق فيها هذه الماهية وجب تحقق الغفران.

الثالثة: قال يحيى بن معاذ: إلٰهي إذا كان توحيد ساعة يَهْدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة إلٰهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى العَدْل أن الإيمان لا يضر معه شيء من المعاصي لعمومات الوعد وهي كثيرة ثم نقول: لما وقع التعارض فلا بد من الترجيح وهو معنا من وجوه:

أحدها: أن عمومات الوعد أكثر، والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] [يدلّ على أن الحسنة إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة، فوجب أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة][3] ترك العمل به في حسنات الكُفَّار، [فإنها لا تذهب سيئاتهم][4] فيبقى معمولاً به في الباقي.

وثالثها: تضعف الحسنة، كما قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] ثم زاد فقال: «وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ» وفي جانب السَّيئة قال: ﴿وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

ورابعها: قال في آية الوعد: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢].

ذكره للتأكيد ولم يقل في شيء من المواضع وعيد الله حقّاً.

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.

سورة البقرة / الآية: ٨٢ ـــــــ

قوله: «آمن» لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان، فلهذا حسن أن يقول: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

والجواب: أن فعل الماضي يدلّ على حصول المصدر في زمان معين والإيمان هو المصدر فلو دلّ ذلك على جميع الأعمال الصالحة لكان قوله: «آمَنَ» دليلاً على صدور كل تلك الأعمال منه.

فصل في مرتكب الكبيرة

هذه الآية تدلّ على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة؛ لأنه أتى بالإيمان والأعمال الصالحات، ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة، ولم يَتُبْ عنها، فهذا الشَّخص قبل إتيانه بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن، وعمل الصالحات [في ذلك الوقت، ومن صدق عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات][1] وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه تحت قوله: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ».

فإن قيل قوله تعالى: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لا يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع [الأعمال][2]، ومن جملة الصَّالحات التوبة، فإذا لم يأت بها لم يكن آتياً بالصالحات، فلا يندرج تحت [الآية][3].

قلنا: [لو سلمنا أنه قبل][4] الإتيان بالكبيرة [صدق][5] عليه أنه آمن وعمل الصالحات [لأنه متى صدق المركب يجب صدق المفرد، بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات][6] في كل الأوقات، لكن قولنا: آمن وعمل الصالحات أعم من قولنا: إنه كذلك في كل الأوقات، أو في بعض الأوقات، والمعتبر في الآية هو القَدْرُ المشترك، فثبت أنه مندرج تحت حكم الوَعْدِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾﴾

«إِذْ» معطوف على الظرف قبله، وقد تقدم ما فيه من كونه متصرفاً أو لا.

و «أَخَذْنَا» في محلّ خفض، أي: واذكر وَقْت أَخْذنا ميثاقهم، أو نحو ذلك.

«لاَ تَعْبُدُونَ» **قرأ ابن كثير**[7] **وغيره والكِسائي** بالياء، والباقون بالتاء.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: قولنا.
(٤) في أ: قد بينا أن.
(٥) في أ: مصدق.
(٦) سقط في ب.
(٧) وبها قرأ حمزة، ووافقه: ابن محيصن، والحسن، والأعمش.

فمن قرأ بالغيبة فلأن الأسماء الظّاهرة حكمها الغيبة، ومن قرأ بالخطاب هو الْتِفَات، وحكمته أنه أدعى لِقَبُول المخاطب الأمر والنهي الواردين عليه.

وجعل أبو البقاء قراءة الخِطَاب[١] على إضمار القول.

قال: يقرأ بالتاء على تقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله وكونه التفاتاً أحسن.

وفي هذه الجملة المنفيّة من الإعراب ثمانية أوجه:

أظهرها: أنها مفسرة لأخذ الميثاق، وذلك لأنه ـ تعالى ـ لما ذكر أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إبْهَام للميثاق ما هو؟ فأتى بهذه الجُمْلة مفسرة له، ولا محلّ لها حينئذ من الإعراب.

الثاني: أنها في محلّ نصب على الحال من «بَنِي إِسْرَائِيلَ» وفيها حينئذ وجهان:

أحدهما: أنها حال مقدّرة بمعنى: أخذنا ميثاهم مقدّرين التوحيد أبداً ما عاشوا.

والثّاني: أنّها حال مقارنة بمعنى: أخذنا مِيْثَاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد، قاله أبو البقاء [وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرد][٢].

وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذلك على الصحيح، خلافاً لمن أجاز مجيئها من المُضَاف إليه مطلقاً، لا يقال: المضاف إليه معمول له في المعنى لـ «ميثاق»؛ لأن ميثاقاً إما مصدر أو في حكمه، فيكون ما بعده إما فاعلاً أو مفعولاً، وهو غير جائز؛ لأن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع الفعل أن ينحل إلى حرف مصدري، وفعل هذا لا ينحل لهما، لو قدرت: وإذ أخذنا أن نواثق بني إسرائيل، أو أن يواثقنا بنو إسرائيل، لم يصح ألا ترى أنك لو قلت: أخذت علم زيد لم يتقدر بقول: أخذت أن يعلم زيد، ولذلك منع ابن الطَّراوة[٣] في ترجمة سيبويه: «هذا باب علم ما الكلم من العربية» أن يقدر المصدر بحرف مصدري والفعل، ورده وأنكر على من أجازه.

= انظر العنوان: ٧٠، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ١٢١، والسبعة: ١٧٢، وشرح شعلة: ٢٦٦، وشرح الطيبة: ٤/ ٤٣، وإتحاف: ١/ ٤٠٠، وحجة القراءات: ١٠٢.

(١) زاد في أ: فهو التفات وحكمته.

(٢) سقط في ب.

(٣) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي، أبو الحسين ابن الطراوة: أديب، من كتّاب الرسائل، له شعر، وله آراء في النّحو تفرّد بها.
تجول كثيراً في بلاد الأندلس، وألّفَ «الترشيح» في النحو، مختصر، و «المقدمات على كتاب سيبويه» و «مقالة في الاسم والمسمى».
قال ابن سمحون: ما يجوز على الصراط أعلم منه بالنحو! توفي سنة ٥٢٨هـ.
انظر بغية الوعاة: ٢٦٣، الأعلام: ٣/ ١٣٢.

الثالث: أن يكون جواباً لقسم محذوف دلّ عليه لفظ المِيثَاق، أي: استحلفناهم، أو قلنا لهم: بالله لا تعبدون، ونسب هذا الوجه لسيبويه، ووافقه الكسائي والفَرّاء والمبرد.

الرابع: أن يكون على تقدير حذف حرف الجر، وحذف «أن»، والتقدير: أخذنا ميثاقهم على ألاَّ تعبدوا بألاَّ تعبدوا، فَحُذِف حرف الجر؛ لأن حذفه مطرد مع «أنَّ وأنْ» كما تقدم، ثم حذفت «أن» الناصبة، فارتفع الفعل بعدها؛ كقول طرفة: [الطويل]

٦١٣ ـ أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الْوَغَىٰ وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي[١]

وحكي عن العرب: «مُرْهُ يَحْفِرَهَا» أي: بأن يحفرها، والتقدير: عن أن يحضر، أو بأن يحفرها، وفيه نظر، فإن [إضمار][٢] «أن» لا ينقاس، إنما يجوز في مواضع عدها النحويون، وجعلوا ما سواها شاذاً قليلاً، وهو الصحيح خلافاً للكوفيين، وإذا حذفت «أن»، فالصحيح جواز [النصب والرفع][٣]، وروي: «مُرْهُ يَحْفِرهَا» و «أحضر الوَغَى» بالوجهين، وهذا رأي المبرد والكوفيين خلافاً لأبي الحسن، حيث التزم رفعه.

وأيد الزمشخري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد الله: «لاَ تَعْبُدُوا» على النهي، قال: إلاَّ أنه جاء على لفظ الخبر لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال: والذي يؤكد كونه نهياً [قوله: «وأقيموا الصلاة»][٤] فإنه تنصره قراءة عبد الله وأُبي: «لا تعبدوا».

الخامس: أن يكون في محلّ نصب بالقول المحذوف، وذلك القول حال تقديره: قائلين لهم: لا تعبدون إلا الله، ويكون خبراً في معنى النهي، ويؤيده قراءة أُبَي المتقدمة، ولهذا يصح عطف «قُولُوا» عليه، وبه قال الفَرّاء.

السادس: أنَّ «أنْ» الناصبة مضمرة كما تقدم، ولكنها هي وما في حَيّزها في محلّ نصب على أنها بدل من «مِيثَاق»، وهذا قريب من القول الأول من حيث إن هذه الجملة مفسرة للميثاق، وفيه النظر المتقدم أعني حذف أن في غير المواضع المقيسة.

السابع: أن يكون منصوباً بقول محذوف، وذلك القول ليس حالاً، بل مجرد إخبار، والتقدير: وقلنا لهم ذلك، ويكون خبراً في معنى النهي.

قال الزمخشري: كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له: كذا تريد الأمر، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه كأنه سُورِعَ إلى الامتثال والانتهاء، فهو يخبر عنه، وتَنْصره قراءة عبد الله وأُبَيّ: «لاَ تَعْبُدُوا» ولا بد من إرادة القول بهذا.

الثامن: أن يكون التقدير: «ألاَّ تَعْبُدُونَ» وهي «أن» المفسرة؛ لأن في قوله: «أَخَذْنَا

---

(١) تقدم برقم ٥٢٥.

(٢) في أ: الجاري.

(٣) في ب: النصب والرفع.

(٤) سقط في ب.

مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» إيهاماً كما تقدم، وفيه معنى القول، ثم حذفت «أن» المفسرة، ذكره الزَّمخشري.

وفي ادعاء حذف حرف التفسير نظر لا يخفى.

قوله: «إلاَّ اللَّهَ» استثناء مفرغ؛ لأن ما قبله مفتقر إليه وقد تقدم تحقيقه أولاً.

وفيه التفات من التكلّم إلى الغيبة، إذ لو جرى الكَلاَم على نسقه لقيل: لا تعبدون إلاَّ إيانا، لقوله: «أَخَذْنَا».

وفي هذا الالتفات من الدّلالة على عظم هذا الاسم والتفرد به ما ليس في المضمر، وأيضاً الأسماء الواقعة ظاهرة، فناسب أن يجاور الظاهرُ الظاهرَ.

فصل في مدلول «الميثاق»

هذا الميثاق يدلّ على تمام ما لا بد منه في الدين، لأنه ـ تعالى ـ لما أمر بعبادته، ونهى عن عبادة غيره، وذلك مسبوق بالعِلْم بذاته سبحانه، وجميع ما يجب ويجوز ويستحيل عليه، وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن الأضداد والأنداد، ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك العبادة الَّتِي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوَحْي والرسالة، فقوله: «لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ» يتضمّن كلّ ما اشتمل عليه علم الكلام والفقه والأحكام.

وقال مكّي: «هذا الميثاق هو الذي أخذه عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالذَّر» و «بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» فيه خمسة أوجه:

أحدها: أن تتعلق الباء بـ «إحساناً» على أنه مصدر واقع [موقع][1] فعل الأمر، والتقدير وأحسنوا بالوالدين، والباء ترادف «إلى» في هذا المعنى، تقول: أحسنت به وإليه، بمعنى أن يكون على هذا الوجه ثَمَّ مضافٌ محذوف، وأحسنوا بر الوالدين بمعنى: أحسنوا إليهما برّهما.

قال ابن عطية[2]: يعترض على هذا القول، أن يتقدّم على المصدر معمولُهُ، وهذا الاعتراض لا يتم على مَذْهَب الجمهور، فإن مذهبهم جواز تقديم معمول المَصْدر النَّائب عن فعل الأمر عليه، تقول: «ضرباً زيداً» وإن شئت: «زيداً ضرباً» وسواء عندهم إن جعلنا العمل للفعل المقدر، أم للمصدر النائب عن فعله، فإن التقديم عندهم جائز، وإنما يمتنع تقدم معمول المَصْدر المنحل لحرف مصدري والفعل كما تقدم وإنما يتم على مذهب أبي الحسن، فإنه منع تقديم معمول المصدر النائب عن الفعل، ويخالف الجمهور في ذلك.

الثاني: أنها متعلّقة بمحذوف وذلك المحذوف يجوز أن يقدر فعل أمر مُرَاعاة

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٢.

لقوله: «لاَ تَعْبُدُونَ» فإنه في معنى النهي كما تقدم، كأنه قال: لا تعبدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين، ويجوز أن يقدر خبراً مراعاة لِلَفْظِ «لاَ تَعْبُدُونَ» والتقدير: وتحسنون [وإن كان معناه الأمر، وبهذين][1] الاحتمالين قدره الزمشخري، وينتصب «إحساناً» حينئذ على المصدر المؤكّد لذلك الفعل المحذوف.

وفيه نظر من حيث إنّ حذف عامل المؤكّد منصوصٌ على عدم جوازه، وفيه بحث ليس هذا موضعه.

الثالث: أن يكون التقدير: واستوصوا بالوالدين، فـ «البَاء» متعلّقة [بهذا الفعل المقدر][2] أيضاً، وينتصب «إحساناً» حينئذ على أنه مفعول به.

الرابع: تقديره: وَوَصَّيْنَاهُمْ بالوالدين، فالباء متعلّقة بالمحذوف أيضاً، وينتصب «إحساناً» [حينئذ][3] على أنه مفعول لأجله، أي: لأجل إحساننا إلى الموصى بهم من حيث إنّ الإحسان متسبّب عن وصيتنا بهم، أو الموصى لما يترتب الثواب منّا لهم إذا أحسنوا إليهم.

الخامس: أن تكون الباء وما عملت فيه عطفاً على قوله: «لاَ تَعْبُدُونَ» إذا قيل بأن «أن» المصدرية مقدرة فينسبك منها ومما بعدها مصدر يعطف عليه هذا المجرور، والتقدير: أخذنا ميثاقهم بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين، أي: وببرّ الوالدين، أو: بإحسان إلى الوالدين، فتتعلّق «الباء» حينئذ بـ «الميثاق» لما فيه من مَعْنَى الفعل، فإن الظرف وشبهه تعمل فيه رَوَائح الأفعال، وينتصب «إحساناً» حينئذ على المصدر من ذلك المضاف المحذوف، وهو «البر» لأنه بمعناه، أو الإحسان الذي قدرناه.

والظّاهر من هذه الأوجه هو الثّاني، لعدم الإضمار اللازم في غيره، أو لأن ورود المصدر نائباً عن فعل الأمر مطّرد شائع.

وإنما تقدّم المعمول اهتماماً به وتنبيهاً على أنه أولى بالإحسان إليه ممن ذُكِرَ معه.

و «الوَالِدَان» الأب والأم، يقال لكل واحدٍ منهما: والد؛ قال: [الطويل]

٦١٤ ـ عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ ... وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ[4]

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: بالمحذوف.
(٣) سقط في ب.
(٤) البيت لرجل من أزد السراة ينظر شرح التصريح: ٢/١٨، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٢٥٧، وشرح شواهد الشافية: ص ٢٢، والكتاب: ٢/٢٦٦، ٤/١١٥، وله أو لعمرو الجنبي في خزانة الأدب: ٢/ ٣٨١، والدرر: ١/١٧٣، ١٧٤، وشرح شواهد المغني، وأوضح المسالك: ٣/٥١، والجنى الداني: ص ٤٤١، والخصائص: ٢/٣٣٣، ورصف المباني: ص ١٨٩، وشرح الأشموني: ٢/٢٩٨، وشرح المفصل: ٤/٤٨، ٩/١٢٦، والمقرب: ١/١٩٩، ومغني اللبيب: ١/١٣٥، وهمع الهوامع: ١/٥٤، ٢/٢٦، الدر المصون: ١/٢٧٧.

سورة البقرة / الآية: ٨٣ ـــــــ

الحكم المرتب على الوصف يشعر بغلبة الوصف فالأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما وَالدَيْن، وذلك يقتضي العموم، وهكذا الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] وهذا نهاية المبالغة في المنع من إيذائهما إلى أن قال: ﴿وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤] فصرّح ببيان السّبب في وجوب هذا التعظيم، وكذلك قوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء ١٧] وقوله تعالى: ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] صريح في الدّلالة.

و «ذِي الْقُرْبى» وما بعده عطف على المجرور بالباء، وعلامة الجر فيها الياء؛ لأنها من الأسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء بشروط مذكورة، وهل إعرابها بالحروف أو بغيرها؟ عشرة مذاهب للنّحويين فيها.

وهي من الأسماء اللاّزمة للإضافة لفظاً ومعنى إلى أسماء الأجناس الظاهرة؛ ليتوصّل بذلك إلى وصف النكرة باسم الجنس؛ نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍ» وإضافته إلى المضمر ممنوعةٌ إلا في ضرورة أو نادر كلام؛ كقوله: [الوافر]

٦١٥ ـ صَبَحْنَا الْخَزرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَبَانَ ذَوِي أَرُومَتِهَا ذَوُوهَا[(١)]

وأنشد الكسائيُّ: [الرمل]

٦١٦ ـ إِنَّمَا يَعْرِفُ الْمَعْـ رُوفَ فِي النَّاسِ ذَوُوهُ[(٢)]

وعلى هذا قولهم: «اللهم صَلِّ على محمد وذويه».

وإضافته إلى العلم قليلة جدًّا، وهي على ضربين:

واجبة: وذلك إذا اقترنا وضعاً، نحو: «ذي يزن» و «ذي رعين».

وجائزة وذلك إذا لم يقترنا وضعاً، نحو: «ذي قطري» و «ذي عمرو» أي: صاحب هذا الاسم.

وأقل من ذلك إضافتها إلى ضمير المخاطب؛ كقوله: [الطويل]

٦١٧ ـ وَإِنَّا لَنَرْجُو عَاجِلاً مِنْكَ مِثْلَ مَا رَجَوْنَاهُ قِدْماً مِنْ ذَوِيكَ الأَفَاضِلِ[(٣)]

---

(١) البيت لكعب بن زهير ينظر ديوانه: ص ١٠٤، ولسان العرب (ذو)، وشرح المفصل: ١/ ٥٣، ٣/ ٣٦، ٣٨، وأمالي ابن الحاجب: ص ٣٤٤، والدرر: ٥/ ٣٨، والمقرب: ١/ ٢١١، وهمع الهوامع: ٢/ ٥٠، والدر المصون: ١/ ٢٧٧.

(٢) ينظر الدرر: ٥/ ٢٧، وشرح المفصل: ١/ ٥٣، ٣/ ٣٨، ولسان العرب (ذو)، وهمع الهوامع: ٢/ ٥٠، والدر المصون: ١/ ٢٧٧.

(٣) البيت للأحوص في ديوانه: ١٨٢، والدرر: ٥/ ٢٨، العقد الفريد: ٢/ ٩٠، وفيه «الأوائل» مكان «الأفاضل»، ولسان العرب «ذو»، وفيه «الأوائل» مكان «الأفاضل»، وهمع الهوامع ٢/ ٥٠، والدر المصون: ١/ ٢٧٨.

وتجيء «ذو» موصولة بمعنى «الَّذِي» وفروعه، والمشهورُ حينئذ بِنَاؤها وتذكيرها، ولها أحكام كثيرة.

و «القربى» مضاف إليه، وألفه للتَّأنيث، وهو مصدر كـ «الرُّجْعَىٰ والعُقْبَىٰ»، ويطلق على قرابة الصُّلْب والرَّحِم؛ قال طَرَفَةُ: [الطويل]

٦١٨ ـ وَظُلْمُ ذَوِي القُرْبَىٰ أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْحُرِّ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ[1]

وقال أيضاً: [الطويل]

٦١٩ ـ وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَىٰ وَجَدُّكَ إِنَّهُ مَتَىٰ يَكُ أَمْرٌ لِلنَّكِيثَةِ أَشْهَدِ[2]

والمادة تدلّ على الدّنو عند البعد.

فصل

اعلم أن حقّ ذوي القُرْبى كالتَّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطه اتِّصَال الوالدين، فلذلك أخَّر الله ـ تَعَالىٰ ـ ذكرهم بعد ذكر الوالدين، والسبب في تأكيد رعاية هذا الحق إلى القرابة؛ لأن القرابة مظنّة الاتِّحَاد والأُلْفَة والرعاية والنصرة، فلهذا وجبت رعاية حُقُوق الأَقَارب.

فصل في أحكام تؤخذ من الآية

قال الشَّافعي رضي الله عنه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث المَحرم، وغير المَحرَم، ولا يدخل الأب والابن؛ لأنهما لا يعرفان بالقَرابَة، ويدخل الأحفاد والأجداد.

وقيل: لا يدخل الأصول والفروع.

وقيل: يدخل الكلّ.

قال الشافعي: يرتقي إلى أقرب جدّ ينسب هو إليه ويعرف به، وإن كان كافراً.

وذكر أصحابه في مثاله: لو أنه أوصى لأقارب الشافعي، فإنا نصرفه إلى بني شَافع دون بني المطّلب، وبني عبد مناف، وإن كانوا أقارب؛ لأنّ الشّافعي ينتسب في المشهور إلى بني شافع دون عبد مَنَاف.

قال الغَزَالي: وهذا في زمان الشَّافعي، أما في زماننا فلا ينصرف إلاَّ إلى أولاد الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع؛ لأنّه أقرب من يعرف به أقاربه في زماننا، أما قرابة الأم، فإنها تدخل في وصيّة العجم، ولا تدخل في وصيّة العرب على الأَظْهر؛ لأنهم لا يعدون ذلك قَرابةً أما لو قال: لأرحام فلان دخل فيه قَرَابَة الأب والأم.

---

(١) ينظر ديوانه: (٣٦)، شرح القصائد العشر للتبريزي: (١٨١)، الدر المصون: ١/٢٧٨.

(٢) ينظر ديوانه: (٢٢)، شرح القصائد العشر: (١٨٣)، الشنقيطي: (٧٦)، الدر المصون: ١/٢٧٨.

قوله: «وَاليَتَامَى» وزنه «فَعَالى»، وألفه للتأنيث، وهو جمع «يتيم» كـ «نديم ونَدَامى» ولا ينقاس هذا الجمع.

وقال ابن الخطيب[١]: جمعه «أَيْتَام ويتامى» واليُتْم: الانفراد، ومنه اليتيم؛ لانفراده عن أبويه أو أحدهما، ودرة يتيمة: إذا لم يكن لها نظير.

وقيل: اليَتَم: الإبطاء، ومنه: صبي يتيم؛ لأنه يبطىء عنه البرّ، وقيل: هو التغافل، لأن الصبيّ يتغافل عما يصلحه.

قال الأَصْمَعيّ: «اليتيم في الآدميين من فَقَدَ الآباء، وفي غيرهم من فقد الأمّهات».

وقال المَاوَرْدِي: إن اليتم أيضاً في الناس من قبل فقد الأمهات.

والأول هو المعروف عند أهل اللغة، ويسمى يتيماً إلى أن يبلغ، يقال: يَتِمَ يَيْتَم يَتْماً مثل: سَمِعَ يَسْمعُ سَمْعاً ويَتُمَ يَيْتُم يُتْماً مثل: عَظُمَ يَعْظُم عُظْماً، فهاتان لُغَتان مشهورتان حكاهما الفرّاء، ويقال: أيتمه الله إيتاماً، أي: فعل به ذلك.

وعلامة الجَرّ في «القربى» و «اليَتَامى» كسرة مقدرة على الألف، وإن كانت للتأنيث؛ لأنَّ ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته «أل» انجرّ بالكسرة، وهل يسمّى حينئذ منجرّاً أو منصرفاً.

ثلاثة أقوال، يفصل في الثالث بين أن يكون أحدَ سببيه العلمية، فيسمى منصرفاً نحو: «يَعْمُرُكُمْ» أو لا يسمى منجراً نحو: «بالأحمر»، و «القربى واليتامى» من هذا الأخير.

فصل في رعاية اليتيم

[اليتيم كالتالي][٢] لرعاية حقوق الأقارب؛ لأنه لصغره لا ينتفع به وليتمه وخلوه عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه، والإنسان قلّما يرغب في صُحبة مثل هذا، وإن كان هذا التكليف شاقاً على الأنفس لا جَرَمَ كانت درجته عظيمةً في الدين.

قال عليه الصلاة والسلام: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيْم كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ» وأشار بالسَّبَّابة والوسطى[٣]. وقال عليه الصلاة والسلام: [«مَا قَعَدَ يَتِيْم مع قَوْم عَلَى قَصْعَتِهِمْ فَيقرب

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٥٢.

(٢) في أ: في رعاية حق اليتيم كالتالية.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٩/ ٤٣٩) من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه كتاب الطلاق (٦٨) باب اللعان (٢٥) حديث رقم (٥٣٠٤) ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٢٨٧) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه كتاب الزهد (٥٣) باب الإحسان إلى الأرملة (٢) حديث رقم (٤٢/ ٢٩٨٣) ـ وأبو داود في السنن حديث رقم (٥١٥٠) والبيهقي في السنن (٦/ ٢٨٣) ـ والطبراني في الكبير (٦/ ٢١٣)، (٨/ ٣٥١) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٠) ـ وذكره المنذري في الترغيب ٣/ ٣٤٦ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٥٩٩٣، ٥٩٩٦، ٦٠٢٤، ٦٠٢٥.

سورة البقرة / الآية: ٨٣ ـــــــ

قال ابن المنذر: كان طاوس يرى السَّعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله.

قوله: «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» هذه الجملة عَطْفٌ على قوله: «لاَ تَعْبُدُونَ» في المعنى، كأنه قال: لا تعبدوا إلا الله، وأحسنوا بالوالدين وقولوا، أو على «أحسنوا» المقدر، كما تقدم تقريره في قوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً».

وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم: قولُوا.

وقرأ[1] **حمزة والكسائي**: «حَسَناً» بفتحتين و «حُسُناً» بضمتين، و «حُسْنَى» من غير تنوين كـ «حُبْلى» و «إِحْسَاناً» من الرباعي.

فأما من قرأ[2]: «حُسْناً» بالضم والإسكان، فيحتمل أوجهاً:

أحدها ـ وهو الظَّاهر ـ أنه مصدر وقع صفةً لمحذوف تقديره: وقولوا للناس حُسناً أي: ذا حسن.

الثاني: أن يكون وصف به مُبَالغة كأنه جعل القول نفسه حسناً.

الثالث: أنه صفة على وزن «فُعْل»، وليس أصله المصدر، بل هو كالحلو والمر، فيكون بمعنى «حَسَنٍ» بفتحتين، فيكون فيه لغتان: حُسْن وحَسَن كـ «البُخْل والبَخَل، والحُزْن والحَزَن، والعُرْب والعَرب».

الرابع: أنه منصوب على المَصْدر من المعنى، فإن المعنى: وَلْيَحْسُنْ قَوْلُكم حُسْناً.

وأما قراءة: «حَسَناً» بفتحتين فصفة لمصدر محذوف، تقديره: قولاً حسناً، كما تقدم في أحد أوجه «حُسْناً».

وأما «حُسُناً» بضمتين، فضمة السين لإتباع الحاء، فهو بمعنى «حُسْناً» بالسكون، وفيه الأوجه المتقدمة.

= ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٢٨٦ ـ ٢٢٨٧) كتاب الزهد والرقائق (٥٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (٢) حديث رقم (٤١/ ٢٩٨٢).

والترمذي في السنن (٤/ ٣٠٥) كتاب البر والصلة (٢٨) باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم (٤٤) حديث رقم (١٩٦٩) والنسائي في السنن (٥/ ٨٧) ـ وأحمد في المسند (٢/ ٣٦١) وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم (٢٠٥٩٢) ـ والبيهقي في السنن (٦/ ٢٨٣) وابن حبان في الموارد حديث رقم (٢٠٤٧) ـ وذكره المنذري في الترغيب ٣/ ٣١٥.

وابن حجر في فتح الباري ٩/ ٤٩٧، ٤٩٩، ١٠/ ٤٣٧.

والهندي في كنز العمال حديث رقم ٦٠٢٠.

(١) انظر العنوان: ٧٠، وحجة القراءات: ١٠٣، والحجة: ٢/ ١٢٦، وشرح الطيبة: ٤/ ٤٤، وشرح شعلة: ٢٦٧، وإتحاف: ١/ ٤٠١.

(٢) وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ونافع، وعاصم، وابن عامر. انظر السابقة.

وأما «حُسْنَى» بغير تنوين فمصدر كـ «البُشْرَى والرُّجْعَى».

وقال النحاس[١] في هذه القراءة: ولا يجوز هذا في العربية، لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام، نحو: الكُبْرَى والفُضْلى. هذا قول سيبويه[٢]، وتابعه ابن عطية على هذا، فإنه قال: ورده سيبويه؛ لأن «أفعل» و «فعلى» لا يجيء إلا معرفة إلاَّ أن يزال عنها معنى التَّفضيل، ويبقى مصدراً كـ «العُقْبى»، فذلك جائز، وهو وجه القراءة بها. انتهى وناقشه أبو حيان وقال[٣]: في كلامه ارْتباك؛ لأنه قال: لأن «أفعل» و «فعلى» لا يجيء إلا معرفة، وهذا ليس بصحيح.

أما «أَفْعل» فله ثلاثة استعمالات.

أحدها: أن يكون معها «مِنْ» ظاهرة أو مقدرة، أو مضافاً إلى نكرة، ولا يتعرف في هذين بحال.

الثَّاني: أن تدخل عليه «أل» فيتعرف بها.

الثالث: أن يضاف إلى معرفة فيتعرف على الصحيح.

وأما «فُعْلى» فلها استعمالان:

أحدهما: بالألف واللام.

والثاني: الإضافة لمعرفة، وفيها الخلاف السابق.

وقوله: «إلا أن يزال عنها معنى التفضيل، وتبقى مصدراً» ظاهر هذا أن «فُعْلى» أنثى «أفعل» إذا زال عنها معنى التفضيل تبقى مصدراً وليس كذلك، بل إذا زال عن «فعلى» أنثى «أفعل» معنى التفضيل صارت بمنزلة الصفة التي لا تفضيل فيها؛ ألا ترى إلى تأويلهم «كُبْرى» بمعنى كبيرة، «وصُغْرى» بمعنى صغيرة، وأيضاً فإن «فعلى» مصدر لا يَنْقَاسُ، إنما جاءت منها الألفاظ كـ «العُقْبَى والبُشْرَى» ثم أجاب الشيخ عن هذا الثاني بما معناه أن الضمير في قوله: «عنها» عائد إلى «حسنى» لا إلى «فعلى» أنثى «أفعل»، ويكون استثناء منقطعاً كأنه قال: إلا أن يزال عن «حسنى» التي قرأ بها أُبَيّ معنى التفضيل، ويصير المعنى: إلا أن يُعْتقد أن «حسنى» مصدر لا أنثى «أفعل».

وقوله: «وهو وجه القراءة بها» أي والمصدر وجه القراءة بها. وتخريج هذه القراءة على وجهين:

أحدهما: المصدر كـ «البُشْرى» وفيه الأوجه المتقدمة في «حسناً» مصدراً، إلا أنه يحتاج إلى إثبات «حُسْنى» مصدراً من قول العرب: حَسُن حُسْنَى، كقولهم: رَجَع

---

(١) ينظر إعراب القرآن: ١/ ١٩١.

(٢) ينظر الكتاب: ٢/ ٣٧١.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٥٣.

رُجْعَى، إذ مجيء «فُعْلى» مصدراً لا يَنْقَاسُ.

والوجه الثاني: أن تكون صفةً لموصوف محذوف، أي: وقولوا للناس كلمةً حُسْنى، أو مقالةً حسنى، وفي الوصف بها حينئذ وجهان:

أحدهما: أن تكون للتفضيل، ويكون قد شَذَّ استعمالها غير معرفة بـ «أل»، ولا مضافة إلى معرفة، كما شذَّ قوله: [البسيط]

٦٢١ ـ وَإِنْ دَعَوتِ إِلَى جُلَّىٰ وَمَكْرُمَةٍ يَوْماً سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا[1]

وقوله: [الرجز]

٦٢٢ ـ فِي سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مَدَّتِ[2]

والوجه الثاني: أن تكون لغير التفضيل، فيكون معنى حُسْنى: حَسَنة كـ «كبرى» في معنى كبيرة، أي: وقولوا للناس مَقَالة حَسَنة، كما قال: يوسف أحسن إخوته في معنى حسن إخوته انتهى.

وبهذا يعلم فساد قول النحاس.

وأما من قرأ[3]: «إحساناً» فهو مصدر وقع صفةً لمصدر محذوف، أي: قولاً إحساناً [وفيه تأويل مشهور][4]، فـ «إحساناً» مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة، أي: قولاً ذا حُسْن، كما تقول: أعشبت الأرض، أي: صارت ذا عُشْب.

فإن قيل: لم خوطبوا بـ «قُولوا» بعد الإخبار؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على طريقة الالْتِفَاتِ، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢].

الثاني: فيه حذف، أي: قلنا لهم: قولوا.

الثالث: الميثاق لا يكون إلا كلاماً كأنه قيل: قلت: لا تعبدوا وقولوا.

---

(١) البيت لبشامة بن حزن النهشلي ينظر خزانة الأدب: ٨/ ٣٠١، ولسان العرب (جلل)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٠١، وعيون الأخبار: ١/ ٢٨٧، وله أو لبعض بني قيس بن ثعلبة في شرح المفصل: ٦/ ١٠١، وبلا نسبة في المحتسب: ٢/ ٣٦٣. والدر المصون: ١/ ٢٨٠.

(٢) البيت للعجاج. ينظر ديوانه: (١/ ٤١٠)، الكشاف: (٤/ ٣٥٣)، ابن يعيش: (٦/ ١٠٠)، خزانة الأدب: (٨/ ٩٦)، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣١٦)، والدر المصون: ١/ ٢٨٠.

(٣) قرأ بها الكوفيون: عاصم، وحمزة، والكسائي، وستأتي هذه القراءة في «الأحقاف» آية ١٥، وقد قرأ بها الجحدري هنا.

انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ١٢٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٥٣.

(٤) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ٨٣ ـــــــ

فصل في أن الإحسان كان واجباً عليهم

ظاهر الآية يدلّ على أن الإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين كان واجباً عليهم في دينهم، وكذا القول الحسن للناس كان واجباً عليهم؛ لأن أخذ الميثاق يدلّ على الوجوب، وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب، والأمر في شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الزّكاة نسخت كلّ حق، وهذا ضعيف؛ لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة، وشاهدناه بهذه الصفة، فإنه يلزمنا التصدق عليه، وإن لم يجب علينا الزكاة حتى أنه إن لم تندفع حاجتهم بالزَّكَاةِ كان هذا التصدّق واجباً، ولا شك في وجوب مُكَالمة الناس بطريق لا يتضررون منه.

قال ابن عَبَّاس معنى الآية: «قولوا لهم لا إله إلا الله»[١].

وفسّره ابن جريج: «قولوا للناس حسناً صدقاً في أمر محمد ﷺ ولا تغيّروا صفته».

وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانْهوهم عن المنكر[٢].

وقال أبو العالية: «قولوا لهم الطّيب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به»[٣]، وهذا كلّه حضٌّ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لَيّناً حسناً، كما قال تعالى لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [طه: ٤٤].

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لاَ تَكُوني فَحَّاشَةً فَإِنَّ الفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ»، ويدخل في هذه الآية المؤمن والكافر.

قوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ» تقدم نظيره.

وقال ابن عطية: «زكاتهم هي التي كانوا يضعونها، وتنزل النَّار على ما تقبل منه، ولم تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاتنا.

قال القرطبي: «وهذا يحتاج إلى نَقْل...».

قوله: «ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَّ قَلِيلاً مِنكُمْ».

قال الزمخشري: «وهذا على طريقة الالتفات» وهذا الذي قاله **إنما يجيء**[٤] **على قراءة**: «لاَ يَعْبُدُونَ» بالغيبة، **وأما على قراءة الخطاب**[٥] فلا التفات ألبتّة، ويجوز أن يكون

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/٢٩٦) من طريق الضحاك عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٦٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦) عن سفيان الثوري.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦) عن أبي العالية بلفظ: قولوا للناس معروفاً.

(٤) سبقت هذه القراءة.

(٥) وهي قراءة أبي عمرو، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وقد تقدمت.
انظر السبعة: ١٧٢، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ١٢١.

سورة البقرة / الآية: ٨٣ ـــــــ

٦٢٣ ـ ..... قَلِيلٌ بِهَا الأَصْوَاتُ إلاَّ بُغَامُهَا[١]

وسَوَّى بين هذا وبين قراءة: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥] برفع «غير» وجوز في نحو: «ما قام القومُ إلا زيدٌ» بالرفع البدل والصِّفة، وخرج على ذلك قوله: [الوافر]

٦٢٤ ـ وَكُلّ أخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ[٢]

كأنه قيل: «وكلُّ أخٍ غيرُ الفَرْقَدَين مُفَارِقُهُ أخُوهُ»؛ كما قال الشَّمَّاخ: [الطويل]

٦٢٥ ـ وَكُلُّ خَلِيلٍ غَيْرُ هَاضِمِ نَفْسِهِ لِوَصْلِ خَلِيلٍ صَارِمٌ أَو مُعَارِزُ[٣]

وأنشد غيره: [الرمل]

٦٢٦ ـ لِدَمِ ضَائِعٍ تَغَيَّبَ عَنْهُ أَقْرَبُوهُ إلاَّ الصَّبَا والجَنُوبُ[٤]

وقوله: [البسيط]

٦٢٧ ـ وَبِالصَّرِيمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عَافٍ تَغَيَّرَ إلاَّ النُّؤْيُ والوَتِدُ[٥]

والفرق بين الوصف بـ «إلاَّ» والوصْفِ بغيرها أنَّ «إلاَّ» توصف بها المعارفُ والنكرات، والظاهرُ والمضمرُ.

---

(١) عجز بيت لذي الرمة وصدره:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة

ينظر ديوانه (٦٣٣٨)، الكتاب: (٢٣٢)، المقتضب: (٤/ ٤٠٩)، مغني اللبيب: (١/ ٧٢، ٣١٦)، الهمع: (١/ ٢٢٩) شرح الأشموني: (٢/ ١٥٦)، الدرر: (١/ ١٩٤)، الدر المصون: (١/ ٢٨٠)، البحر: (١/ ٤٥٥).

(٢) البيت لعمرو بن معديكرب ينظر ديوانه: ص ١٧٨، والكتاب: ٢/ ٣٣٤، ولسان العرب (ألا)، والممتع في التصريف: ١/ ٥١، ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة: ص ٩٠، وحماسة البحتري: ص ١٥١، والحماسة البصرية: ٢/ ٤١٨، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٤٦، والمؤتلف والمختلف: ص ٨٥، ولعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب: ٣/ ٤٢١، والدرر: ٣/ ١٧٠، وشرح شواهد المغني: ١/ ٢١٦، والأشباه والنظائر: ٨/ ١٨٠، وأمالي المرتضى: ٢/ ٨٨، والإنصاف: ٢/ ٢٦٨، والجنى الداني: ص ٥١٩، وخزانة الأدب: ٩/ ٣٢١، ٣٢٢، ورصف المباني: ص ٩٢، وشرح الأشموني: ١/ ٢٣٤، وشرح المفصل: ٢/ ٨٩، والعقد الفريد: ٣/ ١٠٧، ١٣٣، وفصل المقال: ص ٢٥٧، ومغني اللبيب: ١/ ٧٢، والمقتضب: ٤/ ٤٠٩، وهمع الهوامع: ١/ ٢٢٩، والدر: ١/ ٢٨١.

(٣) ينظر ديوانه: (٤٣)، شواهد الكتاب: (١/ ٣٧١)، الكشاف: (٤/ ٤١٦)، البحر: (١/ ٢٨٨)، أمالي القالي: (١/ ١٩٥)، مقاييس اللغة: (٤/ ٢٦١)، الدر المصون: (١/ ٢٨١)، البحر المحيط: ١/ ٤٥٦.

(٤) ينظر الدرر: ٣/ ١٦٩، والمقاصد النحوية: ٣/ ١٠٥، وهمع الهوامع: ١/ ٢٢٩، والدر المصون: ١/ ٢٨١.

(٥) البيت للأخطل، ينظر ديوانه(٤٣٤)، التبيان: (٨٥٨)، حاشية الشيخ يس: (١/ ١٨٥)، روح المعاني: (١/ ٣١٠)، البحر: (١/ ٤٥٦)، الدر المصون: (١/ ٢٨١).

وقال بعضهم: «لا توصف بها إلا النكرة أو المعرفة بلام الجنس، فإنه في قوة النكرة».

وقال المبرِّد: «شرطه صلاحية البدلِ في موضعه».

الثاني: أنه عطف بيان، قاله ابن عصفور.

وقال: «إنما يعني النحويون بالوصف بـ «إلاَّ» عطف البيان»، [وفيه نظرٌ][1].

الثالث: أنه مرفوع بفعل مَحْذُوف، كأنه قال: امتنع قليل.

الرابع: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، أي: إلاَّ قليل منكم لم يتولّوا، كما قالوا «ما مررت بأحد إلاّ رجلٌ من بني تميم خيرٌ منه».

الخامس: أنه توكيد للضمير المرفوع، ذكر هذه الأوجه أبو البقاء.

وقال: سيبويه وأصحابه يسمونه نعتاً ووصفاً يعني التوكيد، وفي هذه الأوجه التي ذكرها ما لا يخفى، ولكنها قد قيلت.

السادس: أنه بدلٌ من الضمير «تولّيتم».

قال ابن عطية: وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي؛ لأنّ «توليتم» معناه النفي كأنه قال: لم تَفُوا بالميثاق إلا قليل، وهذا الذي ذكره مِنْ جَوَاز البدل منعه النحويون، فلا يجيزون «قام القوم إلا زيد» على البدل.

قالوا: لأن البدل يَحُلّ محلّ المبدل منه فيؤول إلى قولك: «قام إلا زيد»، وهو ممتنع.

وأما قوله: إنه في تأويل النفي، فما من موجب إلاَّ يمكن فيه ذلك، ألا ترى أن قولك: «قام القوم إلا زيد» في حكم قوله: «لم يجلسوا إلاَّ زيد»، فكل موجب إذا أخذت نفي نقيضه أو ضده كان كذلك، ولم تعتبر العرب هذا في كلامها، وإنما أجاز النحويون: «قام القوم إلا زيد» بالرفع على الصفة كما تقدم تقديره.

و «منكم» صفة لـ «قَلِيلاً» فهي في محل نصب، أو رفع على حسب القراءتين، والظاهر أن القليل مراد بهم الأشخاصُ لوصفه بقوله: «مِنْكُمْ».

وقال ابن عطية: «ويُحْتَمَل أن تكون القلة في الإيمان، أي: لم يبق حينَ عَصَوا وكفروا آخرهم بمحمد ﷺ إلا إيمان قليل، إذ لا ينفعهم، والأول أقوى» انتهى.

وهذا قول بعيد جدّاً أو ممتنع.

«وأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ» جملة من مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال من فاعل «تَوَلَّيْتُمْ» وفيها قولان:

---

(١) سقط في ب.

أحدهما: أنها حال مؤكّدة؛ لأن التولّي والإعراض مُتَرَادفان، وقيل مبيِّنة، فإن التولي باليدين والإعراض بالقلب، قاله أبو البقاء.

وقال بعده: وقيل: «تَوَلَّيْتُمْ» يعني آباءهم، «وأنتم معرضون» يعني أنفسهم، كما قال: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [البقرة: ٤١] أي آباءهم انتهى.

وهذا يؤدّي إلى أن جملة قوله: «وأنْتُمْ معْرِضُونَ» لا تكون حالاً؛ لأن فاعل التولّي في الحقيقة ليس هو صَاحِبَ الحال والله أعلم.

وكذلك تكون «مبيّنة» إذا اختلف متعلّق التولي والإعراض كما قال بعضهم: ثم توليتم عن أخذ ميثاقكم، وأنتم معرضون عن هذا النبي ﷺ.

وقيل: التولّي والإعراض مأخوذان من سلوك الطريق، وذلك أنه إذا سلك طريقاً ورجع عَوْدَه على بَدْئه سمي ذلك تولياً، وإن سلك في عُرْض الطريق سمي إعراضاً.

وجاءت الحال جملة اسمية مصدرة بـ «أنتم»؛ لأنه أكد.

وجيء بخبر المبتدأ اسماً، لأنه أولّ على الثبوت فكأنه قيل: وأنتم عادتكم التولي والإعراض عن الحق.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾﴾

هذا الخطاب كله كالذي قبله، وقوله: «لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» كقوله: «لاَ تَعْبُدُونَ إلاَّ اللَّهَ» في الإعراب سواء.

و «تُسْفِكُونَ» من «أسْفَكَ» الرّباعي.

وقرأ طلحة بن مصرف، وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء وهي لغة، وأبو نهيك «تُسَفِّكُونَ» بضم التاء، وفتح السين، وتشديد الفاء.

و «وَلاَ تُخْرِجُونَ» معطوف.

فإن قيل: الإنسان ملجأ إلى ألاَّ يقتل نفسه فأي فائدة في النهي عنه؟

فالجواب من أوجه:

أحدها: أن هذا الإلجاء قد يتغير كما ثبت في أهل «الهِنْدِ» أنهم يقدرون في قتل النفس التَّخلُّص من عالم الفساد، واللحوق بعالم النور والصلاح، أو كثير ممن صعب

عليه الزمان، وثقل عليه أمر من الأمور، فيقتل نفسه، فإذا انتفى كون الإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صحّ كونه مكلفاً به.

وثانيها: المراد لا يقتل بعضكم بعضاً، وجعل غير الرجل نفسه إذا اتّصل به نَسَباً ودِيناً كقوله تعالى: ﴿فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤].

وثالثها: أنه إذا قتل غيره، فكأنما قتل نفسه؛ لأنه يقتصُّ منه بإقامة المسبّب مقام السَّبب، وهو قريب من قولهم: «القَتْلُ أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ»؛ وقال: [الطويل]

٦٢٨ ـ سَقَيْنَاهُمُ كَأْساً سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ المَوْتِ أَصْبَرَا[1]

وقيل: لا تفسكوها بارتكاب أنفسكم ما يوجب سفكها كالارْتِدَاد نحوه وهو قريب مما قبله.

ورابعها: لا تتعرضوا لمُقَاتلة من يقتلكم، فتكونوا قد قتلتم أنفسكم.

وخامسها: لا تسفكوا دماءكم من قوامكم في مصالح الدنيا، فتكونوا مهلكين لأنفسكم.

قوله: «وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ» فيه وجهان.

الأول: لا تفعلون ما تستحقّون بسببه أن تخرجوا من دياركم.

الثاني: المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم؛ لأن ذلك مما يعظم فيه المحنة.

«مِنْ دِيَارِكُمْ» متعلّق بـ «تخرجون»، و «من» لابتداء الغاية، و «ديار» جمع دار الأصل: دَوَرَ؛ لأنه من دَارَ ـ يَدُورُ ـ دَوَرَاناً، فأصل دِيَار: دِوَار، وإنما قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، واعتلالها في الواحد.

وهذه قاعدة مطّردة [في كل جمع على «فِعَالٍ» صحيح اللام قد اعتلت عين مفرده، أو سكنت حرف علة نحو:][2] ديار وثياب، ولذلك صحّ «رِوَاء» لاعتلال لامه، و «طِوَال» لتحرك عين مفرده، وهو «طويل».

فأما «طيال» في «طوال» فَشَاذٌ، وحكم المصدر حكم هذا نحو: قام ـ قياماً، وصام ـ صياماً، ولذلك صح «لِوَاذ» لصحة فعله في قولهم: «لاوذ».

وأما دَيَّار فهو من لفظة الدار، وأصله: ديوار، فاجتمع الياء والواو فأعلاّ على القاعدة المعروفة فوزنه: «فَيْعَال» لا «فَعَّال»، إذ لو كان «فَعَّالاً» لقيل: دَوَّار كـ «صَوَّام وقَوَّام» والدَّار: مجتمع القوم من الأَبنية.

---

(١) البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه: ص ٧٢، والدرر: ٥/ ٢٩٥، وأمالي الزجاجي: ص ١٠، وحاشية يس: ١/ ٢٤٩، همع الهوامع: ٢/ ١٠٤، والدر المصون: ١/ ٢٨٣.

(٢) سقط في: أ.

وقال الخَلِيلُ: كل موضع حَلَّه الناس، وإن لم يكن أبنية.

[وقيل: سميت داراً لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه][(١)].

و «النفس» مأخوذ من النَّفَاسة، فنفس الإنسان أشرف ما فيه.

وقوله: «ثم أقررتم».

قال أبو البقاء[(٢)]: فيه وجهان:

أحدهما: أن «ثُمّ» على بابها في إفادة العطف والتراخي، والمعطوف عليه محذوف تقديره: فَقَبِلْتُمْ، ثم أقررتم.

والثاني: أن تكون «ثم» جاءت لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ﴾ [يونس: ٤٦].

قوله: «وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» كقوله: ﴿وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ﴾ [البقرة: ٨٣] وفيها وجوه:

أحدها: أقررتم بالمِيثَاق، ثم اعترفتم على أنفسكم بلزومه، وأنتم تشهدون عليها، كقولك: فلان مقرّ على نفسه بكذا، شاهد عليها.

وثانيها: اعترفتم بقَبُوله، وشهد بعضكم على بعض بذلك؛ لأنه كان شائعاً بينكم مشهوراً.

وثالثها: وأنتم تشهدون اليوم يا مَعْشَرَ اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق.

ورابعها: أن المراد بهذا الإقرار الذي هو الرِّضا بالأمر والصبر عليه، كما يقال فلان لا يقر على الضَّيم، فيكون المعنى أنه ـ تعالى ـ أمركم بذلك، ورضيتم به، وأقمتم عليه، وشهدتم على وجوبه وصحته.

فإن قيل: لم قال: «أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» والمعنى واحد؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أقررتم يعني أَسْلافكم، وأنتم تشهدون الآن على إقرارهم.

الثاني: أقررتم في وقت المِيثَاقِ الذي مضى، وأنتم بعد ذلك تشهدون [بقلوبكم][(٣)].

الثالث: أنه للتأكيد.

قوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ» فيه سبعة أقوال:

أحدها: وهو الظاهر أن «أنتم» في محل رفع بالابتداء، وهؤلاء خبره و «تقتلون»

---

(١) سقط في ب. (٢) ينظر الإملاء: ١/٤٨. (٣) سقط في ب.

حال، والعامل فيها اسم الإشارة لما فيه من معنى الفِعْل، وهي حال منه ليتّحد ذُو الحال وعاملها.

وقد قالت العرب: «ها أنت ذا قائماً» و «ها أنا ذا قائماً» و «ها هوذَا قائماً» فأخبروا باسم الإشارة عن الضَّمير في اللَّفظ والمعنى على الإخبار بالحال، فكأنه قال: «أنت الحاضر»، «وأنا الحاضر»، «وهو الحاضر» في هذه الحال.

ويدل على أن الجملة من قوله: «تَقْتُلُونَ» حال وقوع الحال الصريحة موقعها كما تقدم في: «ها أنا ذا قائماً» ونحوه، وإلى هذا المعنى نَحَا الزمخشري فقال: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ» استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارِهم وشَهَادتِهم، والمعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون: يعني أنكم قوم آخرون غيرُ أولئك المقربين، تنزيلاً لتغير الصّفة منزلة تغير الذَّات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت به.

وقوله: «تَقْتُلُونَ» بيان لقوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ».

واعترضه أبو حَيّان فقال: الظاهر أن المشار إليهم بقوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ» هم المخاطبون أولاً، فليسوا قوماً آخرين، ألا ترى أن التقدير الذي قَدَّره الزمخشري من تقدير [تغير الصّفة منزلة][1] تغيّر الذات لا يتأتى في نحو: ها أنا ذا قائماً، ولا في نحو: ها أنتم هؤلاء، بل المُخَاطب هو المشار إليه من غير تَغَيُّرٍ.

وأجيب بأن هذا الإيراد بعيد غير واضح.

والثاني: أن «أنتم» أيضاً مبتدأ، و «هؤلاء» خبره، ولكن بتأويل حذف مضاف تقديره: ثم أنتم مِثْلُ هؤلاء، و «تقتلون» حال أيضاً، العامل فيها معنى التشبيه، إلا أنه يلزم منه الإشَارة إلى غائبين؛ لأن المراد بهم أَسْلاَفهم على هذا، وقد يقال: إنه نزل الغائب منزلة الحاضر.

الثالث: ونقله «ابن عطية» عن شيخه «ابن الباذش»[2] أن «أنتم» خبر مقدم، و «هؤلاء» مبتدأ مؤخر. وهذا فاسد؛ لأن المبتدأ أو الخبر متى استويا تعريضاً وتنكيراً لم يَجُزْ تقدم الخبر، وإن ورد منه ما يوهم فمتأول.

الرابع: أن «أنتم» مبتدأ و «هؤلاء» مُنَادى حذف منه حرف النِّدَاء، وتقتلون خبر المبتدأ، وفصل بالنداء بين المبتدأ وخبره.

وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به «الفراء» وجماعة؛ أنشدوا: [البسيط]

---

(١) سقط في ب.

(٢) أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباذش النحوي إمام من أئمة النحو توفي في جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة.
ينظر بغية الوعاة: ١/٣٣٨.

٦٢٩ ـ إِنَّ الأُلَىٰ وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ فَبِهِمْ هَذَا اعْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولا[(١)]

أي: يا هذا، وهذا لا يجوز عند البصريين، ولذلك لُحِّنَ المتنبي في قوله: [الكامل]

٦٣٠ ـ هَذِي بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسَا .....[(٢)]

وفي البيت كلام طويل.

الخامس: أن «هؤلاء» موصول بمعنى «الذي»، و «تقتلون» صلته، وهو خبر عن «أنتم» أي: أنتم الذين تقتلون. وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به «الفراء» وجماعة؛ أنشدوا: [البسيط]

٦٣١ ـ ..... نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ[(٣)]

أي: والذي تحملين، ومثله: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ﴾ [طه: ١٧] يعني: وما التي؟

السادس: أنَّ «هؤلاء» منصوب على الاختصاص، بإضمار «أعني» و «أنتم» مبتدأ، و «يقتلون» خبره، اعترض بينهما بجملة الاختصاص، وإليه ذهب ابن كَيْسَان. وهذا لا يجوز؛ لأن النحويين قد نصّوا على أن الاختصاص لا يَكُون بالنكرات، ولا أسماء الإشارة، والمستقرأ من لسان العرب أن المنصوب على الاختصاص: إما «أي» نحو: «اللهم اغفر لنا أيتها العِصَابة» أو معرف بـ «أل» نحو: نحن العَرَبَ أَقْرَى النَّاس للضيف، أو بالإضافة نحو: نحن مَعَاشِرَ الأنبياء لا نورّث، وقد يجيء كقوله: [الرجز]

٦٣٢ ـ بِنَا تَمِيماً يُكْشَفُ الضَّبَابُ[(٤)]

---

(١) ينظر شرح الأشموني: ٢/ ٤٤٣، شرح عمدة الحافظ: ٢٩٨، والدر المصون: ١/ ٢٨٤.

(٢) صدر بيت وعجزه:

ثم انصرفت وما شفيت خسيسا

ينظر ديوانه: (١/ ٣٢٧)، شرح المفصل: (٢/ ١٦)، المقرب: ١/ ١٧٧، الأشموني: (٣/ ١٣٧)، مغني اللبيب: (٢/ ٦٤١)، حاشية الشيخ يس(١/ ٣٢٧)، الدر المصون: ١/ ٢٨٤.

(٣) هذا عجز بيت ليزيد بن مفرغ وصدره:

عدس ما لعباد عليك إمارة

ينظر ديوانه: ص ١٧٠، والإنصاف: ٢/ ٧١٧، وتخليص الشواهد: ص ٤٥٠، وجمهرة اللغة: ص ٦٤٥، وخزانة الأدب: ٦/ ٤١، ٤٢، ٤٨، وشرح التصريح: ١/ ١٣٩، والدرر: ١/ ٢٦٩، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٥٩، والشعر والشعراء: ١/ ٣٧١، وشرح المفصل: ٤/ ٧٩، ولسان العرب (حدس)، (عدس) والمقاصد النحوية: ١/ ٤٤٢، ٣/ ٢١٦، وأوضح المسالك ١/ ١٦٢، وأمالي ابن الحاجب: ص ٣٦٢، وشرح الأشموني: ١/ ٧٤، وشرح شذور الذهب: ص ١٩٠، وقطر الندى: ص ١٠٦، والمحتسب: ٢/ ٩٤، ومغني اللبيب: ٢/ ٤٦٢، وهمع الهوامع: ١/ ٨٤، والدر المصون: ١/ ٢٨٤.

(٤) البيت لرؤبة. ينظر ديوانه: (١٦٥)، الكتاب: (٢/ ٧٥)، شرح المفصل: (٢/ ١٨)، الخزانة: (٢/ ٤١٣)، البحر المحيط: (٥/ ٤٥٩)، شرح الأشموني: (٣/ ١٨٣)، الدر المصون: (١/ ٢٨٥).

وأكثر ما يجيء بعد ضمير تكلُّم كما تقدم، وقد يجيء مخاطب كقولهم: «بك الله نرجو الفضل».

السابع: أن يكون «أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ» على ما تقدّم من كونهما مبتدأ أو خبر، والجُمْلة من «تقتلون» مستأنفة مبينة للجملة قبلها، يعني: أنتم هؤلاء الأشخاص الحَمْقَى، وبيان حَمَاقتكم وقلّة عقولكم أنكم تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقاً منكم من دِيَارِهِمْ، وهذا ذكره الزَّمخشري في سورة آل عمران في قوله: ﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ﴾ [آل عمران: ٦٦] ولم يذكر هنا، وسيأتي بنصه إن شاء الله تعالى.

قوله: «تَظَاهَرُونَ» هذه الجملة في محلّ نصب على الحال من فاعل «تُخْرجون» وفيها خمس قراءات: «تَظَّاهرُون» بتشديد الظَّاء، والأصل: تتظاهرون فأُدغم لقرب الظاء من التاء.

و «تَظَاهَرُون» مخففاً، والأصل كما تقدم، إلا أنه خفّفه بالحذف، وهل المحذوف الثانية وهو الأَوْلَىٰ؛ لحصول الثقل بها، ولعدم دلالتها على معنى المُضَارعة، أو الأُولَىٰ؛ كما زعم هشام؛ قال الشاعر: [البسيط]

٦٣٣ ـ تَعَاطَسُونَ جَمِيعاً حَوْلَ دَارِكُمُ فَكُلُّكُمْ يَا بَنِي حَمْدَانَ مَزْكُومُ[1]

أراد: تتعاطسون فحذف.

و «تَظَّهَّرُون» بتشديد الظاء والهاء.

و «تَظَاهَرُون» من «تَظَاهر» و «تَتَظَاهَرُونَ» على الأصل من غير حذف، ولا إدْغَام وكلهم يرجع إلى معنى المعاونة والتَّنَاصُر من المظاهرة، كأن كل واحد منهم يسند ظَهْرَهُ للآخر ليتقوّى به، فيكون له كالظَّهْر؛ قال: [الطويل]

٦٣٤ ـ تَظَاهَرْتُمُ أَسْتَاهَ بَيْتٍ تَجَمَّعَتْ عَلَىٰ وَاحِدٍ لاَ زِلْتُمُ قِرْنَ وَاحِدِ[2]

قال ابن الخطيب[3]: الآية تدلّ على أن الظُّلم كما هو محرم، فإعانة الظالم على ظلمه محرمة.

فإن قيل: أليس أن الله ـ تعالى ـ لما أقدر الظَّالم على الظّلم، وأزال العوائق والموانع، وسلط عليه الشهوة الدّاعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم، فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه قبيحةً لوجب ألاَّ يوجد ذلك من الله تعالى؟

والجواب: أنه ـ تعالى ـ وإن مكّن الظَّالم من ذلك فقد زَجَرَهُ عن الظلم بالتَّهْديد

---

(١) ينظر البحر: (١/ ٤٥٩)، الدر المصون: (١/ ٢٨٥).

(٢) ينظر القرطبي: ٢/ ١٦، الدر المصون: ١/ ٢٨٥.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٥٧.

٢٥٠ ـــــــ

قال بعضهم: والدَّليل على اعتبار هذا المعنى أنهم جمعوا «مريضاً وميتاً وهالكاً» على «فَعْلَى» فقالوا: «مرضى وموتى وهَلْكَى» لما جمعها المَعْنَى الذي في «قَتْلَى وجَرْحَى».

الثَّاني: أنَّ «أُسَارى» جمع «أسير»، وقد وجدنا «فَعِيلاً» يجمع على «فُعَالى» قالوا: شيخ قديم، وشيوخ قُدَامى. وفيه نظر، فإن هذا شاذّ لا يقاس عليه.

الثالث: أنه جمع «أسير» أيضاً، وإنما ضموا الهمزة من «أُسَارى» وكان أصلها الفَتْح كـ «نديم ونُدَامى» كما ضمت الكاف والسين من «كُسَالى» و «سُكَارى» وكان الأصل فيهما الفتح نحو: «عَطْشَان وعَطَاشى».

الرابع: أنه جمع «أسرى» الذي هو جمع «أسير» فيكون جمع الجمع.

وأما قراءة حمزة فواضحة؛ لأن «فَعْلَى» ينقاس في «فعيل» نحو: «جريح وجرحى» و «قتيل وقَتْلَى» و «مريض ومرضى».

وأما «أَسَارَىٰ» بالفتح فقد تقدم أنها أصل أُسَارَىٰ بالضم عند بعضهم، ولم يَعْرِفْ أهل اللُّغَة فرقاً بين «أُسَارَىٰ» و «أَسْرَى» إلاَّ ما حكاه أبو عُبَيْدَة عن أبي عمرو بن العلاء، فإنه قال: «ما كان في الوَثَاقِ فهم الأُسَارَىٰ، وما كان في اليد، فهم الأَسْرَىٰ» ونقل بعضهم عنه الفرقَ بمعْنًى آخر، فقال: «ما جاء مستأسراً فهم الأَسْرَىٰ، وما صار في أيديهم، فهم الأُسَارَىٰ»، وحكى النقَّاشُ عن ثَعْلَبٍ؛ أنه لما سمع هذا الفَرْق قال: «هذا كلامُ المَجَانِينِ»، وهي جُرْأة منه على أبي عمرو، وحكي عن المبرِّد أنه يقال: «أَسِير وأُسَرَاء» كـ «شَهِيدٍ وشُهَدَاء» و «الأَسِير»: مشتقٌّ من «الإِسَارِ» وهو القَيْدُ الذي يُرْبَطُ به من المحمل، فسمي الأسير أسيراً، وإن لم يُرْبَط، والأَسْر: الخلْقُ في قوله: ﴿وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ﴾ [الإنسان: ٢٨] وأُسْرَة الرَّجل: من يتقوَّى بهم، والأُسْر: احتباس البَوْل، ورجل مَأْسُور: أصابه ذلك؛ وقالت العربُ: أَسَرَ قَتَبَهُ: أي شَدَّه؛ قال الأعشى: [المتقارب]

٦٣٦ ـ وَقَيَّدَنِي الشِّعْرُ فِي بَيْتِهِ كَمَا قَيَّدَ الآسِرَاتُ الحَمَارَا[1]

يريد: أنه بلغ في الشعر النّهاية؛ حتى صار له كالبيت الذي لا يَبْرَحُ عنه.

قوله: «تُفَادُوهُمْ» **قرأ نافع وعاصم**[2] **والكسائي**: «تُفَادُوهُمْ»، وهو جواب الشرط، فلذلك حذفت نون الرفع، وقرأ الباقون: «تَفْدُوهُمْ»، وهل القراءتان بمعنى واحد، ويكون معنى «فَاعَل» مثل معنى «فَعَل» المجرد مثل: «عاقبت وسَافرت» أو بينهما فرق؟ خلاف مشهور، ثم اختلف الناس في ذلك الفرق ما هو؟

---

(١) ينظر ديوانه: (٨٩)، اللسان (حمر)، الدر المصون: (١/ ٢٨٦).

(٢) انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ١٤٣، وحجة القراءات: ١٠٤، والعنوان: ٧٠، وإتحاف: ١/ ٤٠٢، وشرح الطيبة: ٤/ ٤٥، وشرح شعلة: ٢٦٨، والبحر المحيط: ١/ ٤٥٩.

فقيل: معنى «فَدَاه» أعطى فيه فِدَاء من مال، و «فَادَاهُ»: أعطى فيه أسيراً مثله؛ وأنشد: [الطويل]

٦٣٧ ـ وَلَكِنَّنِي فَادَيْتُ أُمِّيَ بَعْدَمَا عَلاَ الرَّأْسَ مِنْهَا كَبْرَةٌ وَمَشِيبُ(١)

وهذا القول يرده قول العباس رضي الله عنه: فَادَيْتُ نفسي وفاديت عقيلاً، ومعلوم أنه لم يُعْط أسيره في مقابلة نفسه ولا وَلَدِهِ.

وقيل: تفدوهم بالصّلح، وتفادوهم بالعنف.

وقيل: تفدوهم تعطوا فديتهم، وتفادوهم تطلبون من أعدائكم فِدْيَةَ الأسير الذي في أيديكم؛ ومنه: [الوافر]

٦٣٨ ـ قِفِي فَادِي أَسِيرَكِ إِنَّ قَوْمِي وَقَوْمَكِ مَا أَرَىٰ لَهُمُ اجْتِمَاعَا(٢)

والظاهر أن «تفادوهم» على أصله من اثنين، وذلك أن الأسير يعطى المال والأسير يعطى الإطلاق، وتفدوهم على بابه من غير مُشَاركة، وذلك أن الفريقين يَفدي صاحبه من الآخر بمال أو غيره، فالفعل على الحقيقة من واحد.

و «الفِدَاء» ما يفتدى به، فإذا كسروا فاءه، جاز فيه وجهان:

المدُّ والقَصْر، فمن المَدِّ قول النابغة: [البسيط]

٦٣٩ ـ مَهْلاً، فِدَاءَ لَكَ الأَقْوامُ كُلُّهُمُ وَمَا أُثَمِّرُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ(٣)

ومن القصر قوله: [الطويل]

٦٤٠ ـ ..... فِدًى لَكَ مِنْ رَبٍّ طَرِيفِي وتَالِدِي(٤)

ومن العرب من يكسر: «فدى» مع لام الجر خاصّة، نحو: «فِدًى لَكَ أبي وأمي» يريدون الدعاء له بذلك، وفدى وفادى يتعدّيان لاثنين أحدهما بنفسه، والآخر بحرف جر، تقول: «فديت أو فاديت الأسير بمال»، وهو محذوف في الآية الكريمة.

---

(١) البيت لنصيب. ينظر اللسان (فدى)، الدر المصون: (١/ ٢٨٧).

(٢) ينظر: القرطبي: ٢/ ٢٢، البحر المحيط: ١/ ٤٦٠، روح المعاني: ١/ ٣١٢، الدر المصون: ١/ ٢٨٧.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٢٦، الأشباه والنظائر: ٧/ ٩٠، خزانة الأدب: ٦/ ١٨١، لسان العرب (فدى)، شرح المفصل: ٤/ ٧٣، القرطبي: (٢/ ١٧)، البحر: (١/ ٤٤٩)، شرح القصائد لابن النحاس: ٢/ ١٧٣، الشعر والشعراء: (١٧٣)، الدر المصون: (١/ ٢٨٧).

(٤) عجز بيت وصدره في الديوان هكذا:

تخبّ إلى النعمان حتى تناله

ينظر ديوانه: ١٧٠، الشعر والشعراء: (١/ ١٦٩)، البحر: ١/ ٤٤٩، الطبري: ١/ ٤٨، روح المعاني: ١/ ٧٨، المحرر الوجيز: ١/ ١٠٤، الدر المصون: ١/ ٢٨٧.

قال ابن عطية: وحَسُنَ لفظ الإتْيَان من حيث هو في مُقَابلة الإخراج، فيظهر التَّضادّ المقبح لفعلهم في الإخراج.

يعني: أنه لا يناسب من أسأتم إليه بالإخراج من داره أن تحسنوا إليه بالفداء.

فصل فيما أخذ الله على بني إسرائيل

قال السّدي: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألاَّ يقتل بعضهم بعضاً، ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم، وأيّما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه، وكانت «قريظة» حلفاء «الأوس»، «والنضير» حلفاء «الخزرج»، وكانوا يقتلون في حرب سِنِيْنَ، فيقاتل «بنو قريظة» مع حلفائهم، «وبنو النضير» مع حلفائهم، وإذا غلبوا خربوا ديارهم، وأخرجوهم منها، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، وإن كان الأسير من عدوّهم، فتعيّرهم العرب، ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم، فيقولون: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تذلّ حلفاؤنا، فعيّرهم الله تعالى، فقال: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ».

وفي الآية تقديم وتأخير، ونظمها: وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وهو محرم عليكم إخراجهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فكان الله ـ تعالى ـ أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال، وترك الإخراج، وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم، وفداء أسرائهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء، فقال عز وجل: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥].

وقال مجاهد: يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته، وأنت تقتله بيدك[1].

قوله: «وَهُوَ مُحَرَّمٌ» فيه وجوه.

والظاهر منها: أن يكون «هو» ضمير الشأن والقصّة، فيكون في محلّ رفع بالابتداء، و «محرم» خبر مقدم، وفيه ضمير قائم مقام الفاعل، و «إخراجهم» مبتدأ مؤخر، والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل رفع خبراً لضمير الشأن، ولم تحْتَجْ هنا إلى عائد على المبتدأ؛ لأن الخبر نفس المبتدأ أو عينه.

وهذه الجملة مفسرة لهذا الضمير، وهو أحد المواضع التي يفسر فيها الضمير بما بعده وقد تقدّمت، وليس لنا من الضَّمائر ما يفسَّر بجملة غيرُ هذا الضمير، ومن شرطه أن يؤتى به في مَوَاضع التَّعْظيم، وأن يكون معمولاً للابتداء أو نواسخه فقط، وأن يفسر بجملة مصرح بجزئيها، ولا يُتبع بتابع من التَّوَابع الخمسة، ويجوز تذكيره وتأنيثه مطلقاً خلافاً لما فصل، فتذكيره باعتبار الأمر والشأن، وتأنيثه باعتبار القصّة فتقول:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٠٩) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

«هو زيد قائم»، ولا يثنى ولا يجمع، ولا يحذف إلا في مواضع تذكر إن شاء الله تعالى، والكوفيُّون يسمونه ضمير المَجْهُول، وله أحكام كثيرة.

الوجه الثاني: أن يكون «هو» ضمير الشأن أيضاً، و «محرم» خبره، و «إخراجهم» مرفوع على أنه مفعول لَمْ يسمّ فاعله. وهذا مذهب الكوفيين، وإنما فَرُّوا من الوجه الأول؛ لأن عندهم أن الخبر المحتمل ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأ، فلا يقال: قائم زيد على أن يكون «قائم» خبراً مقدماً، وهذا عند البصريين ممنوع لما عرفته أن ضمير الشأن لا يفسّر إلا بجملة، والاسم المشتق الرافع لما بعده من قبيل المُفْرَدَات لا الجمل، فلا يفسر به ضمير الشَّأن.

الثَّالث: أن يكون «هو» كناية عن الإخْرَاج، وهو مبتدأ، و «محرم» خبره، و «إخراجهم» بدل منه، وهذا على أحد القولين.

وهو جواز إبدال الظَّاهر من المضمر قبله ليفسره، واستدلّ من أجاز ذلك بقوله: [الطويل]

٦٤١ ـ عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ في الْقَوْمِ حَاتِماً عَلَىٰ جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمِ(١)

فـ «حَاتم» بدَلٌ عن الضمير في «جُودِهِ».

الرابع: أن يكون «هو» ضمير الإخراج المَدْلُولَ عليه بقوله: «وَتُخْرِجُونَ» و «مُحَرَّمٌ» خبره، و «إِخْرَاجُهُمْ» بدل من الضمير المستتر في «محرم».

الخامس: كذلك، إلا أن «إخراجهم» بدلٌ من «هو». نقل هذين الوجهين أبو البقاء، وفي هذا الأخير نظر، وذلك أنك إذا جعلت «هو» ضمير الإخراج المدلول عليه بالفعل كان الضمير مفسراً به نحو: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨] فإذا أبدلت منه «إخراجهم» المَلْفُوظَ به كان مَفسّراً به أيضاً، فيلزم تفسيره بشيئين، إلاَّ أن يقال: هذان الشيئان في الحقيقة شيء واحد فيُحتمل ذلك.

السادس: أجاز الكوفيون أن يكون «هو» عماداً، وهو الذي يسميه البصريون ضمير الفَصْل قُدّم مع الخبر، والأصل: وإخراجهم هو محرم عليكم، و «إخراجهم» مبتدأ، و «محرم» خبره، و «هو» عِمَاد، فلما قدم الخبر قدم معه.

قال الفراء: لأن الواو ـ هنا ـ تطلب الاسم، وكل موضع تطلب فيه الاسم فالعماد جائز وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين:

أحدهما: أنَّ الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة

---

(١) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: ٢/٢٩٧، العيني: ٣/١٨٦، الشذور (٢٤٥)، الكامل: (٢٣٤)، ابن يعيش: ٣/٦٩، الكشاف: ٤/٥١٩، الدر المصون: ١/٢٨٨.

قريبة من المعرفة في امتناع دخول أل كـ «أفعل من» ومثل وأخواتها.

والثاني: أن الفَصْل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به.

والسابع: قال ابن عطية[١]: وقيل في «هو»: إنه ضمير الأمر، والتقدير: والأمر محرم عليكم، وإخراجهم في هذا القول بدل من «هو».

وقال أبو حَيَّان: وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما: تفسير ضمير الأمر بمفرده، وذلك لا يجيزه بَصْري ولا كُوفي، أما البصري فلاشتراطه جملة، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [نحو «ظننته قائماً الزيدان».

والثاني: أنه جعل «إخراجهم»][٢] بدلاً من ضمير الأمر، وقد تقدم «ألاَّ يُتْبَع بِتَابِعٍ».

الثامن: قال ابن عطيّة[٣] أيضاً: وقيل: هو فاصلة، وهذا مذهب الكوفيين، وليست هنا بالتي هي عماد، و «مُحَرّم» على هذا ابتداء، و «إخراجهم» خبر.

قال: أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب، أي: يكون «إخراجهم» مبتدأ مؤخراً، و «محرم» خبر مقدم قُدِّم مع الفَصْل كما تقدم، وهو الموافق للقواعد، ولا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.

التاسع: نقله ابن عطيّة أيضاً عن بعضهم أن «هو» الضمير المقدر في «محرم» قدم وأُظْهِر.

قال الشيخ: وهذا ضعيف جدّاً؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد اسْتِتَارِهِ وتقديره، وأيضاً فإنه يلزم خلوّ اسم المفعول من ضمير؛ إذ على هذا القول يكون «محرم» خبراً مقدماً، و «إخراجهم» مبتدأ مؤخراً ولا يوجد اسم فاعل، ولا مفعول خالياً من الضمير إلاَّ إذا رفع الظَّاهر، ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه، إذ لا يجوز مبتدأ، ولا فاعلاً مقدماً وفي قول الشيخ[٤]: «يلزم خُلوُّه من ضمير» نظر؛ إذ هو ضمير مرفوع به، فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم.

وقوله: «لا ندري ما إعرابه»؟ قد دري، وهو الرفع بالفاعلية.

وقوله: والفاعل لا يقدم «ممنوع» فإن الكوفي يجيز تقديم الفَاعِلِ، فيحتمل أن يكون هذا القائل يرى ذلك، ولا شكّ أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام، فكيف في القرآن! فالشيخ معذور، والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء حاكياً لها ولم يُعَقِّبْها بنكير؟

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٥.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٥.

(٤) في أ: وأجيب عن قوله.

٢٥٦ ـــــــ

على أن الناصب لـ «منجنوناً» و «معذباً» محذوف، أي: يدور دَوَرَان منجنون، ويعذب مُعَذَّباً تَعْذِيباً.

وأجاز يونس النصب مطلقاً، وإن كان النَّحَّاس نقل عدم الخلاف في رفع ما زيد إلاَّ أخوك فإن كان الثَّاني منزلاً منزلة الأوّل نحو: «ما أنت إلاَّ عمامتك تحسيناً وإلاَّ رداءك تزييناً». فأجاز الكوفيون نصبه، وإنْ كان صفة نحو: «ما زيد إلا قائم» فأجاز الفراء نصبه أيضاً.

والثاني: أن تكون استفهاميةً في محلّ رفع بالابتداء، و «جزاء» خبره، و «إلاَّ خِزْيٌ» بدل من «جزاء» نقله أبو البَقَاءِ.

و «الجزاء»: المقابلة خَيْراً كان أو شَرًّا.

و «مَنْ» موصولة، أو نكرة موصوفة، و «يفعل» لا محلّ لها على الأول، ومحلها الجر على الثاني.

«مِنْكُمْ» في محلّ نصب على الحال من فاعل «يفعل»، فيتعلّق بمحذوف، أي: يفعل ذلك حال كونه منكم.

و «الخِزْي»: الهَوَان والذّل والمَقْت، يقال: أخزاه الله إذا مَقَتَهُ وأبعده، ويقال: خَزِيَ ـ بالكسر ـ يَخْزى خِزْياً فهو خَزْيَان، وامرأة خَزْيَا، والجمع خَزَايَا. وقال ابن السِّكِّيت: الخزي الوقوع في بَلِيَّةٍ، وخَزِيَ الرجل في نفسه يخزى خزايةً إذا استحيا.

وإذا قيل: أَخْزَاه الله، كأنه قيل: أوقعه موقعاً يُستحيى منه، فأصله على هذا الاستحياء.

قوله: «فِي الْحَيَاةِ» يجوز فيه وَجْهَان:

أحدهما: أن يكون في محلّ رفع؛ لأنه صفة لـ «خِزْي» فيتعلّق بمحذوف، أي: خِزْيٌ كائن في الحياة.

الثَّاني: أن يكون محلّه النصب على أنه ظرف لـ «خِزْي»، فهو منصوب به تقديراً. و «الدُّنْيَا» «فُعْلَى» تأنيث الأدنى من الدّنو، وهو القُرْب، وألفها للتأنيث، ولا تحذف منها «أل» إلا لضرورة كقوله: [الرجز]

٦٤٣ ـ يَـوْمَ تَـرَى الـنُّـفُـوسُ مَـا أَعَـدَّتِ ... فـي سَـعْـيِ دُنْـيَـا طَـالَـمَـا قَـدْ مُـدَّتِ[1]

ويَاؤها عن واو، وهذه قاعدة مطردة، وهي: كل «فُعْلَى» صفة لامها واو تبدل ياء، نحو: «الدنيا والعُلْيَا».

= ٢/ ٩٢، وهمع الهوامع: ١/ ١٢٣، ٢٣٠، وشرح الأشموني: ١/ ١٢١، ورصف المباني: ص ٣١١، والدر المصون: ١/ ٢٨٩.

(١) تقدم برقم ٦٢٢.

فأما قولهم: «القُصْوَىٰ» عند غير «تميم»، و «الحُلْوَىٰ» عند الجميع فَشَاذٌّ.

فلو كانت «فُعْلَىٰ» اسماً صحّت الواو؛ كقوله: [الطويل]

٦٤٤ ـ أَدَارًا بِحُزْوَىٰ هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً فَمَاءُ الْهَوَىٰ يَرْفَضُّ أَوْ يَتَرَقْرَقُ[١]

وقد استعملت استعمال الأسماء، فلم يذكر [موصوفها، قال تعالى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ [الأنفال: ٦٧] وقال ابن السّراج في «المقصور والممدود»: و «الدنيا»][٢] مؤنّثة مقصورة، تكتب بالألف، هذه لغة «نجد» «وتميم»، إلاّ أن «الحجاز»، «وبني أسد» يلحقونها ونظائرَهَا بالمَصَادر ذوات الواو، فيقولون: دَنْوَى مثل شَرْوَى وكذلك يفعلون بكل «فُعْلَى» موضع لامها واو، ويفتحون أولها، ويقلبون باءها واواً، وأما أهل اللغة الأولى، فيضمون الدال، ويقلبون من الواو ياء لاستثقالهم الواو مع الضمة.

فصل في المراد بالخِزْي في الآية

اختلفوا في هذا الخِزْي على وجوه:

أحدها: قال الحَسَن: وهو الجزية والصَّغَار، وهو ضعيف؛ لأن الجِزْيَةَ لم تكن ثابتةً في شريعتهم، بل إن حملنا الآية على خطاب الذين كانوا في زمن النبي ـ ﷺ ـ فيصحّ.

الثاني: خِزْي «بني قريظة» بالقَتْل والسَّبي، وخزي بني النَّضِير بالجَلاَء والنفي عن منازلهم إلى «أَذْرعات» و «أريحا» من «الشام»، وهذا أيضاً إنما يصحّ إذا حملنا الآية على الحاضرين في زمان محمد ﷺ.

الثالث: قال ابن الخَطِيْبِ[٣] وهو الأولى: إنّ المراد منه الذَّمّ العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون بعض، والتنكير في قوله: «خزي» يدلّ على أن الذّم واقع في النهاية العظمى.

[وقوله][٤] يُرَدُّونَ [قرىء][٥] بالغيبة[٦] على المشهور وفيه وجهان.

أحدها: أن يكون التفاتاً، فيكون راجعاً إلى قوله: «أَفَتُؤْمِنُونَ» فخرج من ضمير الخطاب إلى الغيبة.

---

(١) البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ص ٤٥٦، خزانة الأدب: ٢/ ١٩٠، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٨٨، الكتاب: ٢/ ١٩٩، المقاصد النحوية: ٤/ ٣٣٦، ٥٧٩، الأغاني: ١٠/ ١١٩، أوضح المسالك: ٤/ ٣٨٨، شرح الأشموني: ٢/ ٤٤٥، المقتضب: ٤/ ٢٠٣، العيني: ٤/ ٢٣٦، شرح التصريح: ٢/ ٢٨٠، الدر: ١/ ٢٩٠.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٥٩.

(٤) في ب: وقرىء.

(٥) سقط في ب.

(٦) وهي قراءة الجمهور.

سورة البقرة / الآية: ٨٦ ـــــــ

الثاني: أن الموصول ـ هنا ـ لقوم معيّنين وليس عامّاً، فلم يُشْبه الشرط، فلم تدخل «الفاء» في خبره.

الثالث: أن صلته ماضية لفظاً ومعنى، فلم تشبه فعل الشرط في الاستقبال، فلا يجوز دخول الفاء في الخبر.

فتعيّن أن يكون «أولئك» مبتدأ والموصول بصلته خبرَه، و «فلا يخفف» معطوف على الصِّلَةِ، ولا يضر تَخَالُف الفعلين في الزمان، فإن الصِّلاتِ من قبيل الجُمَل، وعطف الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان، فيجوز أن تقول: جاء الذي قتل زيداً أمس، وسيقتل عَمْراً غداً، وإنما الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة منزلة المفردات.

وقيل: دخلت «الفاء» بمعنى جواب الأمر كقوله: أولئك الضّلال انتبه فلا خير فيهم.

فصل في تفسير تخفيف العذاب

حمل بعضهم عدم التخفيف على عدم الانقطاع؛ لأنه لو انقطع لكان قد خفف، وحمله آخرون على الشدّة لا على الدوام، أو في كلّ الأوقات، فإذا وصف عذابهم بأنه لا يخفّف عنهم اقتضى ذلك نَفْيَ جميع ما ذكرناه.

قوله: «وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ» يجوز في «هو» وجهان:

أحدهما: أن يكون في محلّ رفع بالابتداء، وما بعده خبره، ويكون قد عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهي: «فلا يخفف».

والثاني: أن يكون مرفوعاً بفعل محذوف يفسره هذا الظاهر، وتكون المسألةُ مِنْ باب الاشتغال، فلما حذف الفعل انفصل الضّمير؛ ويكون كقوله: [الطويل]

٦٤٥ ـ فإنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إِلَىٰ حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ[(١)]

وله مرجّح على الأول بكونه قد عطف جملة فعلية على مثلها، وهو من المواضع المرجح فيها الحمل على الفعل في باب الاشْتِغَال. وليس المرجح كونه تقدمه «لا» النافية، فإنها ليست من الأدوات المختصة بالفعل ولا الأولى به، خلافاً لابن السيد حيث زعم أنَّ «لا» النافية من المرجّحات لإضمار الفِعْلِ، وهو قول [مرغوب عنه][(٢)] ولكنه قَوِيَ من حيث البحث. فقوله: «ينصرون» لا محلّ له على هذا؛ لأنه مُفَسِّرٌ، ومحلّه الرفع على الأولى لوقوعه موقع الخبر.

---

(١) البيت للسموأل في ديوانه: ٩٠، والدرر: ١/١٩٩، وله أو للجلاح الحارثي (عبد الملك بن عبد الرحيم) في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١١١، والمقاصد النحوية: ٢/٧٧، خزانة الأدب: ٩/ ٤٢، وهمع الهوامع: ١/٦٣، و ٢/٥٩، والدر: ١/٢٩١.

(٢) في ب: غريب.

سورة البقرة / الآية: ٨٧ ـــــــ

والقَفَاوَة: ما يدّخر من اللّبن وغيره لمن تريد إكرامه، وقفوت الرجل: قذفته بِفُجُور، «وفلان قِفْوتي»: أي تُهْمتي، وقِفْوتي أي خيرتي.

قال ابن دريد: كأنه من الأضداد.

ومنه: قافية الشعر؛ لأنها يتلو بعضها بعضاً، ومعنى قفّينا: أي أتبعنا، كقوله: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا﴾ [المؤمنون: ٤٤].

و «ومِنْ بَعْدِهِ» متعلق به، وكذلك: «بالرُّسُل» وهو جمع رسول بمعنى مُرْسَل، وفُعُل غير مقيس في «فعيل» بمعنى «مفعول» وسكون العين لغة «الحجاز» **وبها قرأ الحسن**[1]، والضم لغة «تميم»، **وبها قرأ السَّبعة إلاَّ أبا عمر**[2]، وفيما أضيف إلى «نا» أو «كم» أو «هم»، فإنه قرأ بالسكون لتوالي الحركات.

فصل في تعيين الرسل المقفى بهم

هؤلاء الرُّسل: يوشع، وشمويل، وداود، وسليمان، وشعياء، وأرمياء، وعزير، وحزقيل، وإلياس، ويونس، وزكريا، ويحيى، وغيرهم.

وروي أن بعد موسى إلى أيام عيسى كانت الرسل متواترةً، ويظهر بعضهم في أثر البعض.

والشريعة واحدة في أيام عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنه جاء بشريعة مجدّدة، والدليل على ذلك قوله: «وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ»؛ لأنه يقتضي أنهم على حدٍّ واحدٍ في الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها. **وقال القاضي**: إنَّ الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شِرْعَةِ الأوّل بحيث لا يؤدي إلا تلك بعينها من غير زيادة ولا نُقْصَان، مع أنّ تلك الشريعة محفوظةٌ يمكن معرفتها بالتَّواتر عن الأول؛ لأن الرَّسُول إذا كان هذا حاله لم يمكن أن يعلم من جهة إلاَّ ما كان قد علم من قبل، أو يمكن أن يعلم من قبل، فكما لا يجوز أن يبعث الله رسولاً لا شريعة معه أصلاً، فكذا هاهنا، فثبت أنه لا بد وأن يكونوا قد بعثوا

= (١٩) باب عقد الشيطان على قافية الرأس (١٢) حديث رقم (١١٤٢) ومسلم في الصحيح (١/ ٥٣٨) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (٢٨) حديث رقم (٧٧٦/٢٠٧) وعن القافية قال في شرح السنة (٤/ ٣٣) وأراد بقافية الرأس مؤخر الرأس وأبو داود في السنن حديث رقم (١٣٠٦) ـ وابن ماجه في السنن حديث رقم (١٣٢٩) ـ وأحمد في المسند (٢/ ٢٤٣) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (١١٣١) ـ والبيهقي في السنن (٢/ ٥٠١)، (٣/ ١٥) ـ ومالك في الموطأ (١٧٦) وذكره المنذري في الترغيب ١/ ٤٤٢، ٤٤٦. والهندي في كنز العمال حديث رقم ٢١٣٧٨.

(١) وهي قراءة يحيى بن يعمر.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٦، والبحر المحيط: ١/ ٤٦٧، والدر المصون: ١/ ٢٩٢.

(٢) انظر شرح الطيبة: ٤/ ٣٥، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤٠٤، وانظر السابقة.

بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظةً، أو محيية لبعض ما اندرس من الشَّريعة الأولى.

والجواب: لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل التعبُّد بتلك الشريعة السَّابقة بنوع آخر من الألَطَاف لا يعلمه إلا الله؟

فصل في لفظ عيسى

[قوله][1]: «عيسى»: علم أعجمي فلذلك لم ينصرف، وقد تكلم النحويون في وَزْنِهِ، واشتقاقه على تقدير كونه عَرَبيَّ الوضع فقال سيبويه: وزنه «فِعْلَى» والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة كياء «مِعْزى» يعني بالياء لا الألف، سمّاها ياء لكتابتها بالياء.

وقال الفارسي: ألفه ليست للتأنيث كـ «ذِكْرَى»، بدلالة صرفهم له في النكرة.

وقال عثمان بن سعيد الصيرفي[2]: وزنه «فِعْلَلَ» فالألف عنده أصيلة بمعنى أنها مُنْقلبة عن أصل. ورد عليه ذلك ابن البَاذش بأن الياء والواو لا يكونان أصليين في بنات الأربعة، فمن قال: إن «عيسى» مشتق من «الْعَيْس»: وهو بياض تُخالطه شُقْرة ليس بمصيب، لأن الأعجمي لا يدخله اشتقاق ولا تصريف.

وقال الزمخشري: «وقيل: عيسى بالسُّريانية يشوع».

قوله: «ابن مريم» عطف بيان له أو بدل، ويجوز أن يكون صفة إلا أن الأول أولى؛ لأن «ابن مريم» جرى مجرى العلم له، وللوصف بـ «ابن» أحكام تخصّه، ستأتي إن شاء الله تعالى مبينة، وقد تقدم اشتقاق «ابن» وأصله.

و «مريم» أصله بالسّريانية صفة بمعنى الخَادِم، ثم سُمِّيَ به؛ فلذلك لم ينصرف، وفي لغة العرب: هي المرأة التي تُكْثر مخالطة الرجَال كـ «الزِّير» من الرجال، وهو الذي يكثر مُخالطتَهُن.

قال رؤبة: [الرجز]

٦٤٧ ـ قُلْتُ لِزِيرٍ لَمْ تَصِلْهُ مَرْيَمُهْ[3]

و «ياء» الزّير عن واو؛ لأنه من «زار ـ يزور» فقلبت للكسرة قبلها كـ «الريح»، فصار لفظ «مريم» مشتركاً بين اللِّسَانين، ووزنه عند النحويين «مَفْعَل» لا «فَعْيَل»، **قال**

---

(١) سقط في ب.

(٢) عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني الأموي المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام العلامة الحافظ أستاذ الأستاذين وشيخ المقرئين ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة أخذ القراءات عن خلف بن إبراهيم، وأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم وغيرهما وقرأ عليه أبو إسحاق بن إبراهيم، والحسين بن علي وغيرهما. ينظر غاية النهاية: ١/٥٠٣.

(٣) ينظر ديوانه: (١٤٩)، الكشاف: (١/١٦١)، اللسان (زير)، والدر: ١/٢٩٣.

الزمخشري: لأن «فَعْيلاً»، بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحو: «عثير وعِلَيْب» وقد أثبت بعضم «فَعْيلاً»، وجعل منه نحو: «ضهيد»: اسم مكان و «مَدْين» على القول بأصالة ميمه و «ضهياً» بالقَصْر ـ وهي المرأة التي لا تحيض، أو لا ثَدْيَ لها؛ مشتقّة من «ضَاهَأَتْ» أي: «شابهت»؛ لأنها شابهت الرجال في ذلك، ويجوز مدّها قاله الزَّجَّاج.

وقال ابن جني: وأما «ضهيد وعثير» فمصنوعان فلا دلالة فيهما على ثبوت «فَعْيَل»، وصحة الياء في «مريم» على خلاف القياس، إذْ كان من حقّها الإعلال بنقل حركة الياء إلى الراء، ثم قَلْب الياء ألفاً نحو: «مُبَاع» من البيع، ولكنه شذّ كما شذ «مَزْيَد ومدين».

وقال أبو البقاء[1]: ومريم علم أعجمي، ولو كان مشتقّاً من «رام ـ يَرِيم» لكان مَرِيْماً بسكون الياء. وقد جاء في الأعلام بفتح الياء نحو: [مزيد] وهو على خلاف القياس.

و «البَيِّنَات» قيل: هي المُعْجِزَات المذكورة في سورة «آل عمران» و «المائدة».

وقيل: الإنجيل.

وقيل: أعم من ذلك.

قوله: «وَأَيَّدْنَاهُ» معطوف على قوله: «وَآتَيْنَا عِيسَى».

وقرأ الجمهور: «وَأَيَّدْنَاهُ» على «فَعَّلْنَاهُ»، **وقرأ مجاهد**[2] **وابن محيصن** ويروى عن أبي عمرو: «وَآيَدْنَاهُ» على «أَفْعَلْنَاهُ»، والأصل فيه: «أَأْيد» بهمزتين ثانيتهما ساكنة، فوجب إبدال الثانية ألفاً نحو: «أأمن» وبابِه، وصححت العين كما صحّت في «أغيلت وأغيمت» وهو تصحيح شاذّ إلا في فعل التعجّب نحو: ما أبين وأطول.

وحكي عن أبي زيد أن تصحيح «أغيلت» مقيس.

فإن قيل: لم لا أعلّ «أيَّدْنَاه» كما أعلّ نحو: أَبَعْنَاهُ حتى لا يلزم حمله على الشَّاذ؟.

فالجواب: أنه لو أعلّ بأن ألقيت حركة العَيْن على الفاء، فيلتقي ساكنان العين واللام، فتحذف العين لالتقاء الساكنين، فتجتمع همزتان مَفْتُوحتان، فيجب قلب الثانية واواً نحو: «أوادم» فتتحرك الواو بعد فتحة، فتقلب ألفاً فيصير اللفظ: أَأَدْنَاهُ؛ لأدّى إلى إعلال الفاء والعين، فلأجل ذلك رُفِضَ بخلاف أَبَعْنَاه وأقمناه، فإنه ليس فيه إلاّ إعلال العَيْن فقط، **قال أبو البقاء**[3]: فإن قلت: فلم لم تحذف الياء التي هي عَيْن كما حذفت من نحو: «أسلناه» من «سال ـ يسيل»؟.

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٤٩.

(٢) وقرأ بها حميد والأعرج.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٦، والبحر المحيط: ١/ ٤٦٧، والدر المصون: ١/ ٢٩٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤٠٣.

(٣) ينظر الإملاء: ١/ ٤٩.

قيل: لو فعلوا ذلك لتوالى إعْلاَلاَن:

أحدهما: قلب الهمزة الثانية ألفاً، ثم حَذْفُ الألف المبدلة من الياء لسكونها، وسكون الألف قبلها، فكان يصير اللَّفظ أدْنَاه، فتحذف الفاء والعين، وليس «أَسَلْنَاه» كذلك؛ لأن هناك حذفت العين فقط.

وقال الزمخشري في «المائدة»: «أيَّدْتُك على أَفْعَلْتُكَ».

وقال ابن عطية: «على فاعَلْتُكَ»، ثم قال: «ويظهر أنَّ الأصل في القراءتين: أفعلتك، ثم اختلف الإعلال» والذي يظهر أن «أَيَّدَ» فَعَّلَ لمجيء مضارعه على يُؤَيِّد بالتشديد، ولو كان أَيَّدَ بالتشديد بزنة «أَفْعَل» لكان مضارعه «يُؤْيِدُ» كـ «يُؤْمِنُ» من «آمن» وأما آيَدَ ـ بالمدّ ـ فَيحْتَاج في نقل مُضَارعه إلى سماع، فإن سُمِع «يُؤايِد» كـ «يُقَاتل» فهو «فَاعَلَ» فإن سمع «يُؤْيِد» كـ «يكرم» و «آيَد» فهو أَفْعَلَ، ذكر جميع ذلك أبو حَيّان في «المائدة»، ثم قال: إنه لم يظهر كلام ابن عطيّة في قوله: «اختلف الإعلال»، وهو صحيح، إلاَّ أن قوله: والذي يظهر أن «أيَّد» في قراءة الجمهور «فَعَّل» لا «أَفْعَل» إلى آخره فيه نظر؛ لأنه يُشْعِرُ بجواز شيء آخر متعذّر. كيف يتوهّم أن «أَيَّدَ» بالتشديد في قراءة الجمهور بزنة «أفْعَلَ»، هذا ما لا يقع.

و «الأَيْد»: القوة.

قال عبد المطّلب: [الرجز]

٦٤٨ ـ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الأعَزِّ الأَكْرَمِ أَيَّدَنَا يَوْمَ زُحُوفِ الأَشْرَمِ[1]

والصحيح أن «فَعَّلَ» و «أفْعَل» هنا بمعنى واحد وهو «قَوَّيْنَاهُ»، وقد فرق بعضهم بينهما، فقال: «أما المَدُّ فمعناه: القوة، وأما القَصْر فمعناه: التأييد والنصر» وهذا في الحقيقة ليس بفرق، وقد أبدلت بعض العرب في آيَدَ على أَفْعَلَ الياء جيماً فقالت: آجَدَهُ أي قواه.

قال الزمخشري[2]: «يقال: الحمد لله الذي آجَدَني بعد ضَعْف، وأوجدني بعد فَقْر». وهذا كما أبدلوا من يائه جيماً فقالوا: لا أفعل ذلك جَدَ الدَّهْرِ أو مد الدهر، وهو إبدال لا يطّرد.

ومن إبدال الياء جيماً قول الراجز: [الرجز]

٦٤٩ ـ خَالِي عُوَيْفٌ وَأَبُو عَلِجْ أَلْمُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالْعَشِجْ[3]

يريد: «وأبو علي» و «بالعشي».

قوله: «بِرُوحِ القُدُسِ» متعلق بـ «أيدناه».

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/١٦٢. (٢) ينظر الكشاف: ١/١٦٢. (٣) تقدم.

وقرأ[١] **ابن كثير**: «القُدْس» بإسكان الدال، والباقون بضمها، وهما لغتان: الضم لـ «الحجاز» والإسكان لـ «تميم»، وقد تقدم ذلك، **وقرأ أبو حيوة**[٢]: «القُدُّوس» بواو، فيه لغة فتح القاف والدال معناه: الطَّهارة أو البركة كما [تقدم عند قوله: ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [البقرة: ٣٠]][٣] و «الروح» في الأصل: اسم للجزء الذي تحصل به الحياة في الحيوان، قاله الرَّاغب[٤].

فصل في المراد بـ «روح القدس»

اختلفوا في «روح القُدُس» هنا على وجوه:

أحدها: أنه جبريل عليه السلام؛ لقول حسّان: [الوافر]

٦٥٠ ـ وجبْرِيلٌ رَسولُ اللَّهِ فِينَا ... ورُوحُ القُدْسِ لَيْسَ بِهِ كِفَاءُ[٥]

قال الحسن: القُدُس هو الله عزّ وجلّ، وروحه: جبريل، قال تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ [النحل: ١٠٢] **وقيل**: سمي جبريل روحاً لِلَطَافته ولمكانته من الوَحْي الذي هو سبب حياة القلوب.

قال النحاس: وسمي جبريل روحاً أو أضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عزّ وجلّ له روحاً من غير ولادة والد ولده [وقيل: المراد بروح القدس الإنجيل كما قال في القرآن «روحاً من أمرنا» لأنه الذي يوحى به][٦]، وكذلك سمي عيسى روحاً لهذا.

وقال ابن عَبَّاس وسعيد بن جُبَيْرٍ: «هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي به عيسى الموتى».

وقيل: هو الروح الذي نفخ فيه.

والقُدُس والقُدُّوس هو الله، فنسب روح عيسى إلى نفسه تعظيماً وتشريفاً، كما يقال: بَيْت الله، ونَاقَة الله؛ قاله الربيع وغيره، كقوله: «فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا» وعلى هذا المراد به الروح الذي يحيى به الإنسان.

[واعلم أن إطلاق الروح على «جبريل» وعلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز][٧].

---

(١) ووافقه ابن محيصن.

انظر حجة القراءات: ١٠٥، والعنوان: ٧٠، والحجة: ٢/ ١٤٨، وشرح شعلة: ٢٦٨، وإتحاف: ١/ ٤٠٣.

(٢) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٦، والبحر المحيط: ١/ ٤٦٧، والدر المصون: ١/ ٢٩٤.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر المفردات: ٢٠٥.

(٥) ينظر ديوانه: (٦٠)، تفسير ابن كثير: ١/ ١٢٢، روح المعاني: ٥/ ٣١٧، الدر المصون: ١/ ٢٩٤.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في ب.

قوله: «أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ» الهمزة هنا ـ للتوبيخ والتَّقريع، والفاء للعطف عَطَفَتْ هذه الجملة على ما قَبْلَها، واعْتُنِيَ بحرف الاستفهام فَقُدِّم، وتقدم تحقيق ذلك، وأن الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف جملةً ليعطف عليها، وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها من غير حذف شيء كأنه قال: ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول.

ويجوز أن يُقَدَّر قبلها محذوف أي: ففعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول، وقد تقدّم الكلام في «كلما» عند قوله «كُلَّمَا أَضَاءَ»، والناصب لها هنا استكبرتم.

و «جاء» يتعدّى بنفسه تارة كهذه الآية، وبحرف الجر أخرى، نحو: «جئت إليه» و «رسول» «فَعُول» بمعنى «مفعول» أي: مُرْسَل، وكون «فَعُول» بمعنى «المفعول» قليل، جاء منه: «الرَّكُوب والحَلُوب»، ويكون مصدراً بمعنى: الرِّسالة قاله الزمخشري؛ وأنشد: [الطويل]

٦٥١ ـ لَقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ ما فُهْتُ عِنْدَهُمْ بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ[1]

أي: برسالة، ومن عنده: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦].

قوله: «بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ» متعلّق بقوله: «جاءكم» و «ما» موصولة بمعنى الَّذِي، والعائد محذوف لاستكمال الشّروط والتقدير: بما لا تَهْوَاه، و «تهوى» مضارع «هَوِي» بكسر العين ولامه من ياء؛ لأن عينه واو، وباب «طويت وشويت» أكثر من باب «قُوَّةٌ وحُوةٌ» ولا دليل في «هَوِي» لانكسار العين، وهو مثل «شَقِي» من الشّقاوة، وقولهم في تثنية مصدر هوي: هَوَيان أدلُّ على ذلك.

ومعنى تهوى: تحبّ وتختار، وأصل الهَوَى: الميل، سمي بذلك؛ لأنه يَهْوي بصاحبه في النار، ولذلك لا يستعمل غالباً إلاّ فيما لا خير فيه، وقد يستعمل فيما هو خير، ففي الحديث الصحيح قول عمر في أسارى «بدر»: «فهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهْو ما قلت»[2].

وعن عائشة رضي الله عنها: «والله ما أرى رَبَّك إلا يُسَارع في هواك»[3]. وجمعه «أهواء».

---

(١) البيت لكثير ينظر ديوانه: ٢/ ٢٤٩، الكشاف: ٤/ ٤٩٧.

(٢) أخرجه مسلم «كتاب الجهاد» ٥٨ وأحمد (١/ ٣١ ـ ٣٢).

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ عن ابن عباس بزيادة في أوله وآخره كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (١٨) حديث رقم (٥٨/ ١٧٦٣) وأبو داود في السنن ٢/ ٦٨ كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال حديث رقم ٢٦٩٠ ـ والترمذي في السنن ٤/ ١١٤ ـ ١١٥ كتاب السير (٢٢) باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء (١٨) حديث رقم ١٥٦٧ وأحمد في المسند ٣/ ٢٤٣ ـ والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣٩، ٣٢٩، ٣/ ٢١، ٢٢.

قال تعالى: ﴿بِأَهْوَآئِهِم﴾ [الأنعام: ١١٩] ولا يجمع على «أَهْوِية»، وإن كان قد جاء «نَدَى» و «أَنْدِية»؛ قال الشاعر: [البسيط]

٦٥٢ ـ فِي لَيلَةٍ مِنْ جُمَادَىٰ ذَاتِ أَنْدِيَةٍ لاَ يُبْصِرُ الكَلْبُ مِن ظَلْمَائِهَا الطُّنُبَا(١)

وأما «هَوَى يَهْوِي» بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع فمعناه السُّقوط، و «الهَوِيُّ» بفتح الهاء، ذهاب في انْحِدَار.

و «الهُوِيُّ»: ذهاب في صعود وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.

وأسند الفعل إلى «الأنفس» دون المُخَاطب فلم يقل: «بما لا تَهْوُون» تنبيهاً على أنّ النفس يُسْند إليها الفعل السيّىء غالباً نحو: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ [يوسف: ٥٣] ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ﴾ [يوسف: ١٨] و «استكبر» بمعنى: «تكبر».

قوله: «فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ» «الفاء» عاطفة جملة «كذبتم» على «استكبرتم»، و «فريقاً» مفعول مقدم، قدم لتتفق رؤوس الآي، وكذا: «فَرِيقاً تَقْتُلُونَ»، ولا بُدّ من محذوف، أي: فريقاً منهم، والمعنى أنه نشأ عن اسْتِكْبَارهم مُبَادرة فريق من الرسل بالتكذيب، ومبادرةُ آخرين بالقتل. وقدم التكذيب؛ لأنه أول ما يفعلونه من الشَّر؛ ولأنه مشترك بين المقتول وغيره، فإنَّ المقتولين قد كذبوهم أيضاً، وإنما لم يُصَرِّح به؛ لأنه ذكر أقبح منه في الفِعل. وجيء بـ «تقتلون» مضارعاً، إما لكونه مستقبلاً؛ لأنهم كانوا يَرُومُونَ قتل رسول الله ﷺ ولذلك سحروه، وسَمُّوا له الشاة، وقال عليه الصلاة والسلام عند موته: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي، فَهَذَا أوان انْقِطَاع أَبْهَرِي»(٢) ولما فيه من مُنَاسبة رؤوس الآي والفَوَاصل، وإما أن يراد به الحال الماضية؛ لأن الأمر فظيع، فأريد استحضاره في النُّفوس، وتصويره في القلوب.

---

(١) البيت لمرة بن محكان ينظر لسان العرب (ندى)، والمقاصد النحوية ٤/ ٥١٠، والمقتضب ٣/ ٤٨١ والخصائص ٣/ ٥٢، ٣/ ٢٣٧، وشرح التصريح ٢/ ٢٩٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٥٦٣، والأغاني ٣/ ٣١٨، ولسان العرب (رجل)، وشرح المفصل ١٠/ ١٧، وشرح شافية ابن الحاجب ص ٣٢٩، وشرح الأشموني ٣/ ٦٥٦، وأوضح المسالك ٤/ ٢٩٤، الدر المصون ١/ ٢٩٥.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٧/ ٧٣٧) كتاب المغازي (٦٤) باب مرض النبي ﷺ ووفاته (٨٣) حديث رقم (٤٤٢٨) عن عائشة رضي الله عنها «كان النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم».
وقوله أوان بالفتح على الظرفية قال أهل اللغة الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه وقال الخطابي يقال إن القلب متصل به اهـ.
وأبو داود في السنن كتاب الديات باب (٦).
والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٢٦٤).
وذكره ابن حجر في فتح الباري ٨/ ١٣١، ١٠/ ٢٤٧.
وابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ٢١٠.
والزبيدي في الإتحاف ٧/ ١٨٤.

سورة البقرة / الآية: ٨٨ ـــــــ

«فعل» الصحيح العين، لا يجوز إلاّ في شعر، والمعنى على هذه القراءة: أن قلوبنا أوعية فهي غير محتاجة إلى علم آخر، وهو قول ابن عباس وعَطَاء.

وقال الكلبي: «معناه أوعية لكلّ علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وَعَتْهُ إلاّ حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان فيه خير لفهمته ووعته».

وقيل: غلف كالغلاف الذي لا شيء فيه مما يدلّ على صحة قولك: التغليف كالتعمية في المعنى.

فصل في كلام المعتزلة

قالت المعتزلة: هذه الآية تدلّ على أنه ليس في قلوب الكُفَّار مَا لاَ يمكنهم معه الإيمان، لا غلاَف ولا كِنّ ولا سدّ على ما يقوله المجبرة، لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود صَادقين في هذا القول، فلا يكذبهم الله في قوله: «بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ» وإنما يذمّ الكاذب المبطل لا الصَّادق المحق، وقالوا: هذا يدل على أن معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ [الكهف: ٥٧] و ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا﴾ [يس: ٨]، ﴿وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ [يس: ٩] ليس المراد كونهم ممنوعين عن الإيمان، بل المراد: إما منع الألطَاف، أو تشبيه حالهم في إصْرَارهم على الكُفْرِ بمنزلة المجبور على الكفر.

قالوا: ونظير ذم الله ـ تعالى ـ اليهود على هذه المَقَالَةِ ذمه الكافرين على مثل هذه المَقَالة، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥] ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان هؤلاء القوم صادقين، وإذا كان الأمر كذلك لم يذمّوا.

قال ابن الخطيب: واعلم أنا بَيّنا في تفسير «الغلف» ثلاثة أوجه، فلا يجب الجزم بواحد منها من غير دليل.

سلمنا أن المراد منه ذلك الوجه لكن لم قلتم: إن الآية تدل على أن ذلك القول مذموم؟

فإن قيل: إنما لعنهم الله بسبب هذه المقالة.

فالجواب من وجوه:

أحدها: لا نسلم، بل لعلّه ـ تعالى ـ حكى عن حالهم، أو عنهم قولاً، ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم.

وثانيها: لعلّ المراد من قوله تعالى: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ» أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار، يعني: ليس قلوبنا في غلاف ولا في غطاء، بل أفهامنا قويّة، وخواطرنا منيرة، ثم إنا تأملنا في دلائلك فلم نجد شيئاً قويًا فلما ذكروا هذا الوصف

سورة البقرة / الآية: ٨٨ ـــــــ

الخامس: أن يكون حالاً من فاعل «يؤمنون» أي: فَجَمْعاً قليلاً يؤمنون، أي: المؤمن فيهم قليلٌ، قال معناه ابن عباس وقتادة والأصم وأبو مسلم.

قال ابن الخطيب: «وهو الأولى؛ لأن نظيره قوله: ﴿بَل طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٥٥]، ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها [ذكر][1] القوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم».

وقال المهدوي: ذهب قتادة إلى أن المعنى: فقليل منهم يؤمن، وأنكره النحويون، وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع «قليل».

وأجيب: بأنه لا يلزم الرَّفع مع القول بالمعنى الذي ذهب إليه قَتَادَةُ لما تقدم من أنَّ نصبه على الحال وافٍ بهذا المعنى. و «ما» على هذه الأقوال كلها مزيدة للتأكيد.

السادس: أن تكون «ما» نافية، أي فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً، ومثله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ٣] ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]، كما يقال: قليلاً ما يغفل أي: لا يعقل ألبتة.

قال الكِسَائي: «تقول العرب: مررنا بأرض قليلاً ما تنبت»، يريدون: لا تنبت شيئاً، وهذا قول الوَاقِدِيّ. وهو قوي من جهة المعنى، وإنما يضعف من جهة تقديم ما في حَيّزها عليها قاله أبو البقاء [وإليه ذهب ابن الأنباري][2]، إلا أن تقديم ما في حيّزها عليها لم يُجِزْه البصريون، وأجازه الكوفيون.

قال أبو البقاء[3]: «ولا يجوز أن تكون «ما» مصدرية؛ لأن «قليلاً» يبقى بلا ناصب»، يعني: أنك إذا جعلتها مصدرية كان ما بعدها صلتها، ويكون المصدر مرفوعاً بـ «قليلاً» على أنه فاعل به فأين الناصب له؟ وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧] فإن «ما» ـ هاهنا ـ يجوز أن تكون مصدرية؛ لأن «قليلاً» منصوب بـ «كان» وقال الزمخشري: «ويجوز أن تكون القلّة بمعنى العدم».

وقال أبو حَيَّان: وما ذهب إليه من أن «قليلاً» يراد به النَّفي فصحيح، لكن في غير هذا التركيب، أعني قوله تعالى: «فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ» لأن «قليلاً» انتصب بالفعل المثبت، فصار نظير: «قمت قليلاً» أي: قمت قياماً قليلاً، ولا يَذْهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت، وجعلت «قليلاً» منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفِعْلِ يكون المعنى في المثبت الواقع على صفة، أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية، وإنما الذي نقل النحويون: أنه قد يراد بالقلّة النفي المحض في قولهم: «أقل رجل يقول ذلك وقلّما يقوم زيد»، وإذا تقرر هذا فحمل القلّة على النفي المحض ـ هنا ـ ليس بصحيح» انتهى.

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) ينظر الاملاء: ١/ ٥٠.

سورة البقرة / الآية: ٨٩ ـــــــ

الظرف، أو ما يتعلق به، ولهذا اعترض بعضهم على سيبويه في قوله: [مجزوء الوافر]

٦٥٤ ـ لِمَيَّةَ مَوحِشاً طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ[1]

إن «موحشاً» حال من «طَلَل»، وساغ ذلك لتقدمه، فقال: لا حاجة إلى ذلك، إذ يمكن أن يكون حالاً من الضمير المستكنّ في قوله: «لِمَيَّةَ» الواقع خبراً لـ «طَلَل»، وجوابه في موضع غير هذا. واللام في «لما معهم» وقعت لتعدية «مصدق» لكونه فرعاً. و «ما» موصولة، والظَّرف صلتها، ومعنى كونه مصدقاً، أي: موافقاً لما معهم من التوراة في أمر يتعلّق بتكاليفهم بتصديق محمد ﷺ في النبوة، وما يدلّ عليها من العلامات والنعوت، فإنهم عرفوا أنه ليس بموافق لما مَعَهُمْ في سائر الشَّرائع، وعلمنا أنه لم ترد الموافقة في أدلّة القرآن؛ لأن جميع كتب الله كذلك، فلم تبق إلاَّ الموافقة فيما ذكرناه.

قوله: «وَكَانُوا» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفاً على «جاءهم» فيكون جواب «لما» مرتباً على المجيء والكون.

والثاني: أن يكون حالاً، أي: وقد كانوا، فيكون جواب «لما» مرتباً على المجيء بقيد في مفعوله، وهم كونهم يستفتحون.

قال أبو حيان: وظاهر كلام الزمخشري أن «وكانوا» ليست معطوفة على الفعل بعد «لما»، ولا حالاً، لأنه قدر جواب «لما» محذوفاً قبل تفسيره يستفتحون، فدلَّ على أن قوله: «وكانوا» جملة معطوفة على مجموع الجملة من قوله: «ولما». وهذا هو **الثالث**.

و «مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ «يستفتحون»، والأصل: من قبل ذلك، فلما قطع بني على الضم.

و «يَسْتَفْتِحُونَ» في محل نصب على أنه خبر «كان».

واختلف النحويون في جواب «لما» الأولى والثانية.

فذهب الأخفش[2] والزّجاج[3] إلى أن جواب الأولى محذوف تقديره: ولما جاءهم كتاب كفروا به، وقدّره الزمخشري: «كذبوا به واستهانوا بمجيئه». وهو حسن، ونظيره قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ [الرعد: ٣١] أي: لكان هذا القرآن.

---

(١) البيت لكثير عزة في ديوانه ٥٠٦، وخزانة الأدب ٣/ ٢١١، وشرح التصريح ١/ ٣٧٥، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٤٩، والكتاب ٤/ ١٢٣، والمقاصد النحوية ٣/ ١٦٣، وأسرار العربية ١٤٧، وأوضح المسالك ٢/ ٣١٠، وخزانة الأدب ٦/ ٤٣، والخصائص ٢/ ٤٩٢، وشرح الأشموني ١/ ٢٤٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٦٦٤ و ١٨٢٥، وشرح قطر الندى ٢٣٦، ولسان العرب [خلل]، مغني اللبيب ١/ ٨٥ و ٢/ ٤٣٦، الدر ١/ ٢٩٨.

(٢) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٣٦.

(٣) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٤٦.

وذهب الفَرّاء إلى أن جوابها الفاء الداخلة على «لما»، وهو عنده نظير قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ﴾ [البقرة: ٣٨] قال: ولا يجوز أن تكون الفاء ناسقة، إذ لا يصلح موضعها «الواو».

و «كَفَرُوا» جواب «لما» الثانية على القولين.

وقال أبو البَقَاءِ[١]: في جواب «لما» الأولى وجهان:

أحدهما: جوابها «لما» الثانية وجوابها، وهذا ضعيف؛ لأن «الفاء» مع «لما» الثانية، و «لما» لا تجاب بالفاء إلاَّ أن يعتقد زيادة «الفاء» على ما يجيزه الأخفش.

قال شهاب الدين[٢]: ولو قيل برأي الأخفش في زيادة «الفاء» من حيث الجملة، فإنه لا يمكن هاهنا لأن «لما» لا يجاب بمثلها، لا يقال: «لما جاء زيد لما قعد أكرمتك» على أن يكون «لما قعد» جواب «لما جاء» والله أعلم.

وذهب المبرد إلى أن «كفروا» جواب «لما» الأولى، وكررت الثَّانية لطول الكلام، ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيده كقوله تعالى: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَنَّكُم تُخْرَجُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٥]، وهو حسن لولا أن «الفاء» تمنع من ذلك.

وقال أبو البقاء بعد أن حكى وجهاً أول: والثاني: أن «كفروا» جواب الأولى والثانية؛ لأن مقتضاها واحد.

وقيل: الثانية تكرير، فلم تحتج إلى جواب.

فقوله: وقيل: الثانية تكرير، هو قول المبرّد، وهو في الحقيقة ليس مغايرةً للوجه الذي ذكره قبله من كون «كفروا» جواباً لهما بل هو هو.

فصل في الاستفتاح

اختلفوا في هذا الاستفتاح، فقال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والسّدي: نزلت في بني «قريظة» و «النضير» كانوا يستفتحون على «الأوس» و «الخزرج» برسول الله ﷺ قبل المبعث[٣].

وقال أبو مسلم: كانوا يقولون لمخالفيهم: غداً القتال هذا نبي قد **أظلّ زمان** مولده، ويصفونه بأنه نبي، ومن صفته كذا، ويتفحّصون عنه على الذين كفروا، أي: على مشركي العرب.

وقيل: إن اليهود وقبل مبعث النبي محمد ﷺ كانوا يستفتحون أي: يسألون الفَتْح

---

(١) ينظر الاملاء: ١/ ٥٠.
(٢) ينظر الدر المصون: ١/ ٢٩٨.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤) عن ابن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٩٦).

والنصر، وكانوا يقولون: اللّهم افتح علينا، وانصرنا بالنبي الأمّيّ [المبعوث][١] في آخر الزمان الذي نجد صِفَتَهُ في التوراة، وكانوا يستنصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظلّ زماننا نبيٌّ يخرج بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قَتْلَ عَادٍ وإرَم، فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمداً ﷺ من غير بني إسرائيل، وعرفوا نَعْتَهُ وصدقه كفروا به بَغْياً[٢].

[وقيل:][٣] نزلت في أَحْبَار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا محمداً في التوراة، وأنه مبعوث من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصِّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا المبعوث وهذه الآية دلّت على أنهم كانوا عارفين بنبوته.

فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراً، فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد ﷺ على سبيل التَّفصيل أعني بيان أن الشَّخص الموصوف بالصُّورة الفلانية، والسيرة الفلانية سيظهر في السَّنة الفلانية في المكان الفُلاني، أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه، فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شَهَادَةِ التوراة على صدق محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة [كون محمد ﷺ رسولاً فكيف قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ **والجواب**: أن الوصف المذكور في التوراة][٤] كان وصفاً إجمالياً، وأن محمداً ﷺ لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الأوصاف، بل كانت كالمؤكدة، فلهذا ذمهم الله ـ تعالى ـ على الإنكار.

قال ابن الخطيب[٥]: وأما كُفْرهم فيحتمل أنهم كانوا يظنّون أن المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل، وكانوا يرغبون النَّاس في دينه، ويدعونهم إليه، فلما بعث الله محمداً من العرب من نسل إسماعيل عَظُمَ ذلك عليهم، فأظهروا التكذيب، وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنهم كانوا عالمين أنه من العرب.

ويحتمل أنهم لأجل اعترافهم بنبوّته كان يوجب عليهم زوال رِيَاسَتِهِمْ وأموالهم، فَأَبَوْا وأصرُّوا على الإنكار.

ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصّة، فلا جرم كفروا به.

قوله: «فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَافِرِينَ» جملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمّا تقدم، والمصدر ـ هنا ـ مضاف للفاعل، وأتى بـ «على» تنبيهاً على أن اللَّعْنة قد استعلت عليهم

---

(١) في ب: الذي يظهر.
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(٣) في أ: وقد.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٦٥.

وشملتهم. وقال: «على الكافرين» ولم يقل: «عليهم» إقامة للظَّاهر مقام المضمر، لينبّه على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر.

قوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾﴾

«بِئْس»: فعل ماض غير متصرِّف، معناه الذَّمُّ، فلا يعمل إلاَّ في معرَّف بـ «أل» أو فيما أضيف إلى ما هُمَا فيه، أو في مضمر مفسَّر بنكرة، أو في «مَا» على قول سيبويه.

وفيه لغات: بَئِسَ ـ بكسر العين وتخفيف ـ هذا الأصل، وبِئِسَ ـ بكسر الفاء إتباعاً للعين، وتخفيف هذا الإتباع، وهو أشهر الاستعمالات ومثلها «نِعْمَ» في جميع ما تقدم من الأحكام واللغات.

قال ابن الخطيب: ما كان ثانيه حرفَ حَلْق وهو مكسورٌ يجوز فيه أربع لغات:

الأول: على الأصل أعني: بفتح الأول وكسر الثاني.

والثاني: إتباع الأول للثاني، وهو أن يكون بكسر النون والعين، كما يقال: «فِخِذٌ» بكسر الفاء والخاء، وهم وإن كانوا يفرُّون من الجمع بين الكَسْرتين إلاَّ أنهم جَوّزوه ها هنا؛ لكون الحرف الحَلْقيّ مستتبعاً لما يجاوره.

الثالث: إسكان الحرف الحَلْقيّ المكسور، وترك ما قبله ما كان، فيقال: نَعْمَ وَبَأْسَ بفتح الأول وإسكان الثاني؛ كما يقال: «فَخْذٌ».

الرابع: أن يسكن الحرف الحَلْقيُّ، وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال: «نِعْم» بكسر النون وإسكان العين؛ كما يقال: «فِخْذٌ» بكسر الفاء وإسكان الخاء.

واعلم أن هذا التغيير الأخير، وإن كان في حَدِّ الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين، إلاّ أنهم جعلوه لازماً لهما؛ لخروجهما عمَّا وضعت له الأفعالُ الماضية من الإخبار عن وجود المصدر في الزمان والماضي، وصيرورتهما كلمتي مَدْحٍ وذَمٍّ، ويراد بهما المُبَالغة في المدح والذم؛ ليدلّ هذا التَّغيير اللازم في اللَّفظ على التغيير عن الأصل، وفي المعنى؛ فيقولون: «نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ» ولا يذكرونه على الأصل إلا في ضرورة الشِّعْر؛ كما أنشد المبرِّد: [الرمل]

٦٥٥ ـ فَفِدَاءً لِبَنِي قَيْسٍ عَلَى ... مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْ شَرٍّ وَضُرْ
مَا أَقَلَّتْ قَدَمَايَ إِنَّهُمْ ... نِعْمَ السَّاعُونَ فِي الأَمْرِ المُبِرْ[1]

---

(١) البيتان لطرفة. ينظر ديوانه: (٥٨)، المقتضب: ٢/ ١٣٨، الأمالي الشجرية: ٢/ ٥٥، خزانة الأدب: ٩/ ٣٧٦، الكتاب: ٤٠/ ٤٤٠، الإنصاف: ١/ ١٢٢، شرح الكافية للرضي: ٢/ ٣٠١، الهمع: ٢/ ٨٤، الدرر: ٢/ ١٠٨، الفخر: ٣/ ١٢٨٢، الحجة: ٣٩٨.

وهما فعلان من نَعِمَ يَنْعَمُ وَبئِسَ يَبْأَسُ.

والدليل عليه دخول التاء التي هي علامة التأنيث فيهما، فيقال: نعمتْ وبئستْ.

وزعم الكوفيون أنهما اسمان؛ مستدلين بدخول حرف الجر عليهما في قول حسان: [الطويل]

٦٥٦ ـ أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجَارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ مِنَ النَّاسِ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَمُعْدِمَا[1]

وبما روي أن أعرابيًا بشر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك! فقال: «والله ما هي بنعم المولودة: نُصْرتها بكاء، وبرّها سرقة» و «نِعْمَ السَّيْر على بِئْسَ العِيرِ». وقوله: [الرجز]

٦٥٧ ـ صَبَّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ بَاكِرِ بِنِعْمَ طَيْرٍ وَشَبَابٍ فَاخِرِ[2]

وخرجه البصريون على حذف موصوف، قامت صفته مقامه، تقديره: والله ما هي بمولودة مَقُول فيها: نعم المولودة.

فصل في نعم وبئس

اعلم أنَّ «نعم وبئس» أصلان للصّلاح والرَّداءة، ويكون فاعلهما اسماً يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً، فالمظهر على وجهين:

الأول: كقولك: «نعم الرجل زيد» لا تريد رجلاً دون رجل، وإنما تقصد الرَّجل على الإطلاق.

والثاني: نحو قولك: «نعم غلام الرّجل زيد».

وأما قوله: [البسيط]

٦٥٨ ـ فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمٍ لاَ سِلاَحَ لَهُمْ وَصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَا[3]

فنادر.

وقيل: كان ذلك لأجل أن قوله: «وَصَاحِبُ الرَّكْبِ» قد دل على المقصود؛ إذ المراد واحد، فإذا أتى بالمركّب بالألف واللام، فكأنه قد أتى به في القوم، وأما المضمر فكقولك: «نعم رجلاً زيد» الأصل: نعم الرجل رَجُلاً زيد الأصل ثم ترك ذكر الأول؛ لأن النكرة المنصوبة تدل عليه.

---

(١) ينظر ديوانه: (٢١٩)، ابن يعيش: (٧/ ١٢٧).

(٢) ينظر الهمع: ٢/ ٨٤، العيني: ٤/ ٥٢، الأشموني: ٣/ ٢٧، الدرر: ٢/ ١٠٨، الدر المصون: ١/ ٢٩٩.

(٣) البيت لكثير بن عبد الله النهشلي ينظر في الدرر: ٥/ ٢١٣، وشرح شواهد الإيضاح: ص ١٠٠، والمقاصد النحوية: ٤/ ١٧، وله أو لأوس بن مغراء أو لحسان بن ثابت في خزانة الأدب: ٩/ ٤١٥، ٤١٧، وشرح المفصل: ٧/ ١٣١، وليس في ديوان حسان، وبلا نسبة في شرح الأشموني: ٢/ ٣٧١، والمقرب: ١/ ٦٦، وهمع الهوامع: ٢/ ٨٦.

سورة البقرة / الآية: ٩٠ ـــــــ

٢٨٠ ـــــــ

في «ما» أن تكون مصدرية، فإنه قال والرابع: أن تكون مصدرية، أي بئس شراؤهم، وفاعل «بئس» على هذا مضمر؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون فاعلاً، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في «به» على «ما» والمصدرية لا يعود عليها؛ لأنه حذف عند الجمهور.

فصل في المراد بالشراء في الآية

في الشراء ـ هنا ـ قولان:

أحدهما: أنه بمعنى البيع، بيانه أنه ـ تعالى ـ لما مكن المكلّف من الإيمان الذي يفضي به إلى الجنة، والكفر الذي يؤدّي به إلى النّار صار اختياره لأحدهما على الآخر بمنزلة اختيار مالك السِّلعة ثمنها على سلعته، فإذا اختار الإيمان الذي فيه فوزه ونَجَاته قيل: نعم ما اشترى، ولما كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال مِلْك بملك صلح أن يوصف كلّ واحد منهما بأنه بائع ومشترٍ لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما.

الوجه الثاني: أن المكلّف إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله ـ تعالى ـ يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب، فكأنه قد اشترى نفسه بتلك الأعمال، فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب، ويوصّلهم إلى الثواب، فقد ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم به، فذمّهم الله ـ تعالى ـ وقال: «بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ».

قوله: «أن يكفروا» قد تقدم فيه أنه يجوز أن يكون هو المخصوص بالذم، ففيه الأوجه الثلاثة إما مبتدأ أو خبره الجملة قبله، ولا حاجة إلى الرابط؛ لأن العموم قائم مقامه، إذ الألف واللام في فاعل «نعم وبئس» للجنس، أو لأن الجملة نفس المبتدأ، وإما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ أو خبره محذوف، وتقدم أنه يجوز أن يكون بدلاً أو خبراً لمبتدأ حسبما تقرّر وتحرر.

وأجاز الفراء أن يكون في محلّ جر بدلاً من الضمير في «به» إذا جعلت «ما» تامة.

قوله: «بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» متعلّق بـ «كفروا»، وقد تقدّم أن «كفر» يتعدّى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى، و «ما» موصولة بمعنى «الذي»، والعائد محذوف تقديره: أنزله، ويضعف جعلها نكرة موصوفة، وكذلك جعلها مصدريّة، والمصدر قائم مقام المفعول، أي: بإنزاله يعني: بالمنزل.

قوله: «بَغْياً» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مفعول من أجله وهو مستوفٍ لشروط النصب، وفي الناصب له قولان:

أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أنه يكفروا، أي علة كفرهم البَغْي، وهذا تنبيه على أن كفرهم [بَغْي وحَسَد]، ولولا هذا القول لجوزنا أن يكون كفرهم جهلاً، والمراد بذلك:

٢٨٢ ـــــــ

على تشديده في «الحجر» ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا﴾ [الحجر: ٢١] وقد خالفا هذا الأصل.

أما أبو عمرو فإنه شدد ﴿عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً﴾ [الأنعام: ٣٧] في «الأنعام».

وأما ابن كثير فإنه شدّد في الإسراء ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ [الإسراء: ٨٢] ﴿حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا﴾ [الإسراء: ٩٣].

والباقون بالتشديد في جميع المضارع إلاّ حمزة والكسائي، فإنهما خالفا هذا الأصل مخففاً ﴿وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ آخر لقمان [لقمان: ٣٤] ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ في الشورى [الآية: ٢٨].

والهمزة والتضعيف للتعدية، وقد تقدم: هل بينهما فَرْق؟ وتحقيق كلّ من القولين، وقد ذكر القراء مناسبات الإجماع على التشديد في تلك المواضع، ومخالفة كلّ واحد أصله لماذا؟ بما يطول ذكره والأظهر من ذلك كله أنه جمع بين اللغات.

قوله: «مِنْ فَضْلِهِ» من لابتداء الغاية، وفيه قولان:

أحدهما: أنه صفة لموصوف محذوف هو مفعول «ينزل» أي: ينزل الله شيئاً كائناً من فَضْله، فيكون في محلّ نصب.

والثاني: أن «من» زائدة، وهو رأي الأخفش، وحينئذ فلا تعلق له، والمجرور بها هو المفعول أي: أن ينزل الله فضله.

قوله: «عَلَى مَنْ يَشَاءُ» متعلّق بـ «ينزل» و «من» يجوز أن تكون موصولةً، أو نكرة موصوفة، والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشُروط المجوزة للحذف، والتقدير: على الذي يَشَاؤه، أو على رجل يَشَاؤه.

وقدره أبو البقاء مجروراً فإنه قال ـ بعد تجوزه في «من» أن تكون موصوفة أو موصولة ـ «ومفعول يشاء محذوف، أي: يشاء نزوله عليه، ويجوز أن يكون: يشاء يختار ويَصْطفي» انتهى.

وقد عرفت أن العائد المجرور لا يحذف إلاّ بشروط، وليست موجودة هنا، فلا حاجة إلى هذا التقدير.

قوله: «مِنْ عِبَادِهِ» فيه قولان.

أحدهما: أنه حال من الضَّمير المحذوف الذي هو عائد على الموصوف أو الموصول، والإضافة تقتضي التشريف.

والثاني: أن يكون صفةً لـ «من» بعد صفة على القول بكونها نكرة، قاله أبو البقاء وهو ضعيف؛ لأن البداية بالجار والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما أولى لكونه أقرب إلى المفرد فهو في محلّ نصب على الأول وجرّ على الثاني، وفي كلا القولين متعلّق بمحذوف وجوباً لما تقرر.

قوله: «فَبَاءُوا بِغَضَبٍ» الباء للحال، أي: رجعوا ملتبسين بغضب، أي: مغضوباً عليهم، وقد تقدم ذلك.

قوله: «عَلَى غَضَبٍ» في محلّ جر؛ لأنه صفة لقوله: «بِغَضَبٍ» أي: كائن على غضب أي بغضب مترادف.

فصل في تفسير الغضب

في تفسير الغَضَبِ وجوه:

أحدها: لا بد من إثبات سببين للغضبين:

أحدهما: تكذيبهم عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وما أنزل عليه، والآخر تكذيبهم بمحمد ـ ﷺ[1] ـ قاله الحسن والشَّعبي وعكرمة وأبو العالية وقتادة.

وقال ابن عباس ومجاهد: الغضب الأول تضييعهم التَّوراة وتبديلهم.

والثاني: كفرهم بمحمد ﷺ[2].

وقال عطاء، وأبو عبيد: ليس المراد إثبات الغضبين فقط، بل المراد إثبات أنواع من الغضب مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحو قولهم: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤] ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١] وغير ذلك من أنواع كفرهم.

وقال أبو مسلم: المراد به تأكيد الغضب وتكثيره لأجل الكفر، وإن كان واحداً إلا أنه عظيم.

وقال السدي: الغَضَبُ الأول بعبادتهم العِجْل والثاني بكتمانهم صفة محمد وجَحْدهم نبوّته[3].

قوله: «مهين» صفة لـ «عذاب»، وأصله: «مُهْوِن»؛ لأنه من الهوان، وهو اسم فاعل من أهان يُهِين إهانة مثل: أقام ـ يقيم ـ إقامة، فنقلت كسرة «الواو» على الساكن قبلها، فسكنت «الواو» بعد كسرة، فقلبت ياء.

والإهانة: الإذْلاَل والخِزْي. وقال: «وَلِلْكَافِرِيْنَ» ولم يقل: «ولهم» تنبيهاً على العلّة المقتضية للعذاب المُهين، فيدخل فيها أولئك الكفّار وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٤٥) عن عكرمة وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٧١).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٤٥) عن ابن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٩٠).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٤٦)، عن السدّي.

﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾﴾

«وإذا قيل لهم»: يعني اليهود.

«آمنوا بما أنزل الله»: أي بكل ما أنزل الله، والقائلون بالعموم احتجّوا بهذه الآية على أن لفظة «ما» بمعنى «الذي» تفيد العموم، قالوا: لأن الله ـ تعالى ـ أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله، فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك، ولولا أنَّ لفظة «ما» تفيد العموم لما حسن هذا الذم، ثم إنه ـ تعالى ـ أمرهم بذلك «قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا» يعني: التوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شَرْع موسى ـ عليه السلام ـ ثم أخبر الله ـ تعالى ـ عنهم أنهم يكفرون بما وراءه، وهو الإنجيل والقرآن، وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذَّم لهم، وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم: آمنوا بما أنزل الله إلاَّ ولهم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله، وإلاَّ كان ذلك تكليف ما لا يُطَاق، وإذ أول الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيمان به، فإيمانهم بالبَعْضِ دون البَعْضِ تناقض، ويجاب بوجهين:

أحدهما: أن العموم إنما استفيد من عموم العلّة، وهو كونه من عند الله؛ لأن كلّ ما أنزله الله يجب الإيمان بكونه منزلاً من عند الله لا لكون «ما» يقتضي العموم.

الثاني: أنا لا نمنع أن «ما» استعمل للعموم؛ لأن ذلك مجال لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كونها هل هي موضوعة للعموم أو لا؟

فالقائل بأنها ليست موضوعةً للعموم أنها إنما استعملت للعموم مجازاً هاهنا.

فإن قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة.

فالجواب: أنها لو كانت للعموم حقيقةً لما جاز إدخال لفظة «كل» عليها.

فإن قيل: إنما دخلت «كلّ» للتوكيد.

فالجواب: أن أصل المؤكّد يأتي بعد ما يؤكده لا قبله.

قوله: «وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ» يجوز في هذه الجملة وَجْهَان:

أحدهما: أن تكون [استئنافية استؤنفت][1] للإخبار بأنهم يكفرون بما عدا التَّوْراة، فلا محل لها من الإعراب.

والثاني: أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: وهم يكفرون، والجملة في محلّ نصب على الحال، والعامل فيها «قالوا»، أي قالوا: نؤمن حال كونهم كافرين بكذا، ولا يجوز أن يكون العامل فيها «نؤمن».

---

(١) في أ: استفهامية لا.

قال أبو البقاء[١]: إذ لو كان كذلك لكان لفظ الحال ونكفر، أي ونحن نكفر. يعني: فكان يجب المُطَابقة.

ولا بد من إضمار هذا المبتدأ لما تقدم من أن المضارع المثبت لا يقترن بالواو، وهو نظير قوله: [المتقارب]

٦٦٢ ـ ..... نَـجَـوْتُ وَأَرْهَـنُـهُـمْ مَـالِـكَـا[٢]

وحُذِفَ الفاعل من قوله تعالى: «بِمَا أُنْزِلَ» وأقيم المفعولُ مقامه للعلم به، إذ لا يُنَزِّل الكتب السماوية إلا الله، أو لتقدم ذكره في قوله: «بِمَا أَنْزَلَ الله».

قوله: «بِمَا وَرَاءَهُ» متعلّق بـ «يكفرون» و «ما» موصولة، والظرف صلتها، فمتعلّقهُ فعل ليس إلا ـ و «الهاء» في «وراءه» تعود على «ما» في قوله: «نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِل».

و «وَرَاء» من الظروف المتوسّطة التصرف، وهو ظرف مكان، والمشهور أنه بمعنى «خلف» وقد يكون بمعنى «أمام» قال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

وقال: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧] فهو من الأضداد، وفسره الفراء ـ هُنَا ـ بمعنى «سوى» التي بمعنى «غير».

وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى «بعد».

وفي همزه قولان:

أحدهما: أنه أصل بنفسه [وإليه ذهب ابن جني مستدلاً][٣] بثبوتها في التصغير في قولهم: «وريئة».

الثاني: أنها مبدلة من ياء، لقولهم: تواريت.

قال أبو البقاء[٤]: ولا يجوز أن تكون الهمزة بدلاً من واو؛ لأن ما فاؤه واو، لا تكون لامه واواً إلاّ ندوراً نحو: «واو» اسم حرف هجاء، وحكم «وَرَاء» حكم «قَبْلُ» و «بَعْدُ» في كونه إذا أضيف أعرب، وإذا قطع بني على الضم.

وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر: [الطويل]

٦٦٣ ـ إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِـقَـاؤُكَ إِلاَّ مِـنْ وَرَاءِ وَرَاءُ[٥]

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٥١.
(٢) تقدم برقم ٤٤٥.
(٣) في ب: وذلك بدليل.
(٤) ينظر الإملاء: ١/ ٥١.
(٥) البيت لعتي بن مالك ينظر لسان العرب (ورى)، خزانة الأدب ٦/ ٥٠٤، والدرر ٣/ ١١٣، وشرح التصريح ٢/ ٥٢، وشرح شذور الذهب ص ١٣٤، وشرح المفصل ٤/ ٨٧، وهمع الهوامع ١/ ٢١٠، الدر ١/ ٣٠٣.

سورة البقرة / الآية: ٩١ ـــــــ

مَعَهُمْ» في موضع خفض باللام، و «معهم» صلتها، و «معهم» نصب بالاستقرار.

فصل في بيان ما تشير إليه الآية

وهذا أيضاً إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد ـ ﷺ ـ من وَجْهَيْنِ:

الأول: أن محمداً ـ ﷺ ـ لم يتعلم [علماً][1]، ولا استفاد من أُسْتاذ، فلما أخبر بالحكايات والقصص موافقاً لما في التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما استفادها من الوَحْي والتنزيل.

والثاني: أن القرآن يدلّ على نبوته ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فلما أخبر الله ـ تعالى ـ عنه أنه مصدق للتوراة، وجب اشتمال التَّوْراة على الإخبار عن نبوته، وإلاَّ لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة، بل مكذباً لها، وإذا كانت التوراة مشتملةً على نبوته عليه الصَّلاة والسَّلام، وهم قد اعترفوا بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الإيمان بالقرآن.

قوله: «فلم تقتلون» الفاء جواب شرط مقدر وتقديره: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم قتلتم الأنبياء؟ وهذا تكذيب لهم؛ [لأن الإيمان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقه وذلك][2] لأن التوراة دلّت على أن المعجزات تدلّ على الصدق، وتدل على أنّ من كان صادقاً في ادعاء النبوة كان قتله كفراً، وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قَتْل يحيى وزكريا وعيسى ـ عليهم السلام ـ كفراً فلم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادّعائكم كونكم مؤمنين بالتوراة؟

و «لم» جار ومجرور، واللام حرف، و «ما» استفهامية في محلّ جر، أي: لأي شيء؟ ولكن حذفت ألفها فرقاً بينها وبين «ما» الخبرية.

وقد تحمل الاستفهامية على الخبرية فتثبت ألفها؛ قال الشاعر: [الوافر]

٦٦٥ ـ عَلَىٰ مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ ... كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ[3]

وهذا ينبغي أن يُخَصَّ بالضرورة، كما نص عليه بعضهم، والزمخشري يجيز ذلك، ويخرج عليه بعض آي القرآن، كما قد تحمل الخبرية على الاستفهامية في الحَذْف في قولهم: اصنع بم شئت وهذا لمجرد التشبيه اللفظي.

وإذا وُقِفَ على «ما» الاستفهامية المجرورة، فإن كانت مجرورة باسم وَجَبَ لَحاقُ

---

(١) في ب: من علم.

(٢) سقط في ب.

(٣) البيت لحسان بن ثابت. ينظر ديوانه: (٧٩)، ابن يعيش: ٤/٩، الأمالي الشجرية: ٢/٢٣٣، ٤/٢١٦، الهمع: ٢/٢١٧، الدرر: ١/٩٠، شواهد الشافية (٢٢٤)، المغني: ١/٢٩٩، الأشموني: ٤/٢١٦، الخزانة: ٦/٩٩، معاني الفراء: ٢/٩٢، الدر المصون: ١/٣٠٤.

سورة البقرة / الآية: ٩١ ـــــــ

قوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ».

في «إنْ» قولان:

أحدهما: أنها شرطية، وجوابه محذوف تقديره: إن كنتم مؤمنين فلم فعلتم ذلك؟ ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فَحُذِفَ الشَّرْط من الجملة الأولى، وبقي جوابه وهو: فلم تقتلون، وحذف الجواب من الثَّانية، وبقي شرطه، فقد حذف من كلّ واحدة ما أثبت في الأخرى.

قال ابن عطية[1] **رحمه الله**: جوابها متقدم، وهو قوله «فلم» وهذا إنما يتأتى على قول الكُوفيين، وأبي زيد.

والثاني: أن «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما كنتم مؤمنين لمُنَافَاةِ ما صدر منكم الإيمان.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿٩٢﴾﴾

«بِالبَيِّنَاتِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون حالاً من «موسى» أي: جاءكم ذا بيِّنات وحُجَج، أو ومعه البينات.

وثانيهما: أن يكون مفعولاً، أي: بسبب إقامة البَيِّنات، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١] وهي: العصا والسِّنون واليد والدم والطّوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر.

وقيل: البينات التوراة وما فيها من الدّلالات.

واللام في «لقد» لام القسم.

«ثم اتَّخَذْتُمُ العِجْل» توبيخ، وهو أبلغ من «الواو» في التَّقريع بها والنظر في الآيات، أي بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتّخذتم، [وهذا يدلّ على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مُهْلة من النظر في الآيات، وذلك أعظم لجُرْمهم][2]. وما بعده من الجمل قد تقدم مثله، والسبب في تكريرها أنه ـ تعالى ـ لما حكى طريقة اليَهُودِ في زمان محمد عليه الصَّلاة والسَّلام، وصفهم بالعِنَادِ والتكذيب، ومثلهم بسلفهم في [قتلهم][3] الأنبياء الذي يناسب التكذيب؛ بل يزيد عليه إعادة ذكر موسى ـ عليه السلام ـ وما جاء به من البيِّنات، وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلهاً وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى ربه، والتمسّك بدينه، فكذلك القول في حالي معكم وإن بالغتم في التَّكذيب والإنكار.

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٧٩. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: قتل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾﴾

قوله: «واسمعوا» أي أطيعوا وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط، وإنما المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه، ومنه قولهم: سمع الله لمن حمده، أي: قبل وأجاب؛ قال: [الوافر]

٦٦٧ ـ دَعَوْتُ اللَّهَ حَتَّىٰ خِفْتُ أَلاَّ ... يَكُونَ اللَّهُ يَسْمَعُ ما أَقُولُ[1]

أي يقبل.

وقال الرَّاجز: [الرجز]

٦٦٨ ـ وَالسَّمْعُ والطَّاعَةُ والتَّسْلِيمْ ... خَيْرٌ وَأَعْفَىٰ لِبَنِي تَمِيمْ[2]

فصل في التكرار

وفي هذا التكرير وجهان:

أحدهما: أنه للتأكيد، وإيجاب الحُجَّة على الخصم.

الثاني: كرره لزيادته على دلالة وهي قولهم: «سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا» [فرفع الجبل لا شك أنه من أعظم المعجزات، ومع ذلك أصرُّوا على كفرهم، وصرحوا بقولهم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [النساء: ٤٦]][3].

وأكثر المفسرين ذكروا أنهم قالوا هذا القول.

وقال أبو مسلم: يجوز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان، فعبر عن ذلك بالقول، وإن لم يقولوه كقوله تعالى: ﴿أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] وكقوله: ﴿قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] والأول أولى؛ لأن هذا صَرْف للكلام عن ظاهره بغير حاجة.

قوله: «وأُشْربوا» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله. «قَالُوا: سَمِعْنَا»، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «قالوا» أي: قالوا ذلك، وقد أشربوا. ولا بد من إضمار «قد» ليَقْرُبَ الماضي إلى الحال خلافاً للكوفيين، حيث قالوا: لا يحتاج إليها، ويجوز أن يكون مستأنفاً لمجرد الإخبار بذلك.

---

(١) ينظر اللسان: (سمع)، القرطبي: ٣/ ٣١، روح المعاني: ١/ ٣٢٥.

(٢) البيت لجبير بن الضحاك. ينظر الطبري: ٢/ ٣٥٦، القرطبي: ٢/ ٢٣.

(٣) سقط في ب.

واستضعفه أبو البقاء ـ رحمه الله تعالى ـ قال: لأنه قال بعد ذلك: «قل بِئْسَمَا يأمركم» فهو جواب قولهم: «سمعنا وعصينا» فالأولى ألا يكون بينهما أجنبي.

و «الواو» في «أشربوا» وهي المفعول الأول قامت مقام الفاعل، والثاني هو «العِجْل»؛ لأن «شرب» يتعدّى بنفسه، فأكسبته الهمزة مفعولاً آخر، ولا بد من حذف مُضَافين قبل «العِجْل» والتقدير: وأشربوا حُبَّ عبادة العِجْل.

وحسن حَذْفُ هذين المضافين للمبالغة في ذلك حتى كأنه تُصُوِّر إشراب ذات العِجْل، والإشراب مُخَالطة المائع بالجامد، ثم اتّسع فيه حتى قيل في الألوان نحو: أشرب بياضُه حُمْرةً، والمعنى: أنهم دَاخَلَهم حُبُّ عبادته، كما داخلَ الصّبغُ الثوبَ.

ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٦٦٩ ـ إِذَا مَا القَلْبُ أُشْرِبَ حُبَّ شَيْءٍ ... فَلاَ تَأْمَلْ لَهُ الدَّهْرَ انْصِرَافَا[1]

وعبر بالشرب دون الأكل؛ لأن الشرب يَتَغَلْغَلُ في باطن الشيء، بخلاف الأكل فإنه مُجَاور؛ ومنه في المعنى: [الطويل]

٦٧٠ ـ جَرَىٰ حُبُّهَا مَجْرَىٰ دَمِي فِي مَفَاصِلِي ... .[2]

وقال بعضهم: [الوافر]

٦٧١ ـ تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ فِي فُؤَادِي ... فَبَادِيهِ مَعَ الخَافِي يَسِيرُ
تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ شَرَابٌ ... وَلاَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرُورُ
أَكَادُ إِذَا ذَكَرْتُ العَهْدَ مِنْهَا ... أَطِيرُ لَوَ أَنَّ إِنْسَاناً يَطِيرُ[3]

فهذا وجه الاستعارة.

وقيل: الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض، فكذلك كانت تلك المحبة مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال.

وقيل: الإشراب هنا حقيقة؛ لأنه يروى أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ برد العجل بِالمبْرد، ثم جعل تلك البُرَادة في الماء، وأمرهم بشربه، فمن كان يحب العجل ظهرت البُرَادة على شَفَتَيْهِ.

---

(١) ينظر روح المعاني: ١/٣٢٦، البحر المحيط: ١/٤٧٦، الدر المصون: ١/٣٠٥.

(٢) صدر بيت وعجزه:

فأصبح لي عن كل شغل بها شغل

ينظر البحر المحيط: ١/٤٧٦، الدر المصون: ١/٣٠٥.

(٣) الأبيات لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ينظر الحماسة: ٢/١٠٥، المحتسب: ٢/١٤٤، مجالس ثعلب: ١/٢٣٦، القرطبي: ٢/٢٣، اللسان (معع)، شرح ديوان الحماسة: (٣/١٣٥٤)، روح المعاني: ١/٣٢٦، الدر المصون: (١/٣٠٥).

روى القُشَيْري ـ رحمه الله ـ أنه ما شربه أحد إلا جُنّ.

قال القرطبي رحمه الله: أما تَذْرِيَتُهُ في الماء فقد دلّ عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧]، وأما شرب الماء وظهور البُرَادة على الشِّفاه وهذا وإن كان قال به السّدي وابن جريج وغيرهما فردّه قوله: «في قُلُوبِهِمْ».

فصل في فاعل الإشراب

قوله: «وأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِم» يدلّ على أن فاعلاً غيرهم فعل بهم ذلك، ومعلوم أنه لا يقدر عليه سوى الله تعالى.

أجاب المعتزلة بوجهين:

الأول: ما أراد الله ـ تعالى ـ أن غيرهم فعل بهم ذلك، لكنهم لِفَرْطِ ولوعهم وَإِلْفِهِمْ بعبادته أشربوا قلوبهم حُبّه، فذكر ذلك على ما لم يسمّ فاعله كما يقال: فلان معجب بنفسه.

والثاني: أن المراد من «أشرب» أي: زيّنه لهم، ودعاهم إليه كالسَّامري، وإبليس، وشياطين الإنس والجن.

وأجابوا: بأن هذا صرف اللَّفظ عن ظاهره، وذلك لا يجوز المصير إليه إلاّ بدليل منفصل، وقد أقيمت الدلائل العقلية القَطْعية على أن محدث الأشياء هو الله ـ تعالى ـ فلا حاجة لنا إلى ترك هذا الظاهر.

قوله: «بِكُفْرِهِم» فيه وجهان:

أظهرهما: أن «الباء» سببية متعلّقة بـ «أُشْرِبُوا» أي: أشربوا بسبب كفرهم السَّابق.

والثاني: أنها بمعنى «على» يعنون بذلك أنها للحال، وصاحبها في الحقيقة ذلك المُضَاف المحذوف أي: أشربوا حبّ عبادة العِجْلِ مختلطاً بكفرهم، والمصدر مضاف للفاعل، أي: بأن يكفروا.

قوله: «قُلْ: بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ» كقوله: «بِئْسَمَا اشْتَرَوْا».

والمعنى: فبئسما يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٩١].

وقيل: إن هذا خطاب للنبيّ ﷺ وأمر له بأن يوبّخهم أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياء التي فعلتم، وأمركم بها [إيمانكم][1] أي: بالتوراة لأنه ليس في التوراة عبادة العِجْل وإضافة الأمر إلى إيمانهم كما قالوا لشعيب ﷺ: ﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [هود: ٨٧].

---

(١) سقط في ب.

قوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» يجوز فيها الوجهان السابقان من كونها نافيةً وشرطيةً، وجوابها محذوف تقديره: فبئسما يأمركم.

وقيل: تقديره: فلا تقتلوا أنبياء الله، وَلاَ تُكَذِّبُوا الرّسل ولا تكتموا الحق؛ وأسند الإيمان إليهم تهكُّماً بهم، ولا حاجة إلى حذف صفة، أي: إيمانكم الباطل، أو حذف مُضَاف، أي: صاحب إيمانكم.

وقرأ الحسن: «بِهُو إيمَانُكُمْ» بضم الهاء مع الواو.

فإن قيل: الإيمان عرض، ولا يصح الأمر والنهي.

فالجواب: أن الدَّاعي إلى الفعل قد يشبه بالأمر كقوله: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٥﴾﴾

وهذا نوع آخر من قبائح أفعالهم، وهو زعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون النَّاس، ويدلّ عليه أنه لا يجوز أن يقال للخصم: إن كان كذا أو كذا فافعل كذا، والأول مذهبه، ليصحّ إلزام الثاني عليه.

ويدلّ على ذلك أيضاً قولهم: ﴿لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١] وقولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] وقولهم: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠].

وأيضاً اعتقادهم في أنفسهم أنهم هم المحقّون؛ لأن النسخ غير جائز في شرعهم، وأن سائر الفرق مبطلون، وأيضاً اعتقادهم أن انْتِسَابَهُمْ إلى أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعني: يعقوب وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم ـ عليهم السلام ـ يخلصهم من [عقاب][1] الله ـ تعالى ـ ويوصلهم إلى ثوابه، فكذّبهم الله ـ تعالى ـ وألزمهم الحُجّة، فقال: قل لهم يا محمد: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجَنّة خالصة من دون النَّاس، فتمنوا الموت أي: فأريدوه واسألوه؛ لأن من علم أن الجنة مَأْواه حنّ إليها؛ لأن نعم الدنيا على قلّتها كانت منغصةً عليهم بسبب ظهور محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ومنازعته لهم بالجِدَالِ والقتال، ومن كان في النّعم القليلة المنغصة، وهو يتيقّن بعد الموت أنه ينتقل إلى تلك النعم العظيمة، فإنه لا بد وأن يرغب في الموت.

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ صرفهم عن إظْهَار التمنّي، وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيه ﷺ.

---

(١) في ب: عذاب.

وقيل: فتمنّوا الموت: ادعوا بالموت على الفِرْقَةِ الكاذبة. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لو تمنوا الموت لشرق كلّ إنسان بريقه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلاّ مات»[1].

قوله: «إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً» شرط جوابه «فَتَمَنّوا».

و «الدار» اسم «كان» وهي الجنة، والأولى أن يقدّر حذف مضاف، أي: نعيم الدار الآخرة؛ لأن الدَّار الآخرة في الحقيقة هي انقضاء الدُّنيا، وهي للفريقين. واختلفوا في خبر «كان» على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه «خالصة»، فيكون «عند» ظرف لـ «خالصة»، أو للاستقرار الذي في «لكم»، ويجوز أن تكون حالاً من «الدار»، والعامل فيه «كان»، أو الاستقرار.

وأما «لكم» فيتعلق بـ «كان»؛ لأنها تعمل في الظرف وشبيهه.

قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون للتبيين، فيكون موضعها بعد «خالصة» أي: خالصة لكم فتتعلّق بنفس «خالصة»، وهذا فيه نظر؛ لأنه متى كانت للبيان تعلّقت بمحذوف تقديره: أعني لكم، نحو: سُقْياً لك، تقديره: أعني بهذا الدعاء لك، وقد صرح غيره في هذا الموضع بأنها للبيان، وأنها متعلّقة حينئذ بمحذوف كما تقدم، ويجوز أن يكون صفة لـ «خالصة» في الأصل قُدِّمَ عليها فصار حالاً منها، فيتعلّق بمحذوف.

الثاني: أن الخبر «لكم» فيتعلّق بمحذوف وينصب خالصة حينئذ على الحال، والعامل فيها إما «كان»، أو الاستقرار في «لكم» و «عند» منصوب بالاستقرار أيضاً.

الثالث: أن الخبر هو الظَّرف، و «خالصة» حال أيضاً، والعامل فيها إما «كان» أو الاستقرار، وكذلك «لكم»، وقد منع من هذا الوجه قَوْمٌ فقالوا: لا يجوز أن يكون الظرف خبراً؛ لأن هذا الكلام لا يستقل.

وجوز ذلك المهدوي، وابن عطية، وأبو البقاء، واستشعر أبو البقاء هذا الإشكال، وأجاب عنه بأن قال: وسوغ أن يكون «عند» خبر «كان لكم» يعني لفظ «لكم» سوغ وقوع «عند» خبراً، إذ كان فيه تخصيص وَتَبْيِينٌ، ونظيره قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [الإخلاص: ٤]، لولا «له» لم يصحّ أن يكون «كفواً» خبراً.

و «مِنْ دُونِ النَّاسِ» في محلّ نصب بـ «خالصة»؛ لأنك تقول: خَلُصَ كذا من كذا، والمراد به سوى لا معنى المكان، كما يقول القائل لمن وهب منه ملكاً: هذا لك دون النَّاس.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٦٣) عن ابن عباس موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٧٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

وقرأ الجمهور: «فتَمَنَّوُا المَوْتَ» بضم الواو، **ويروى عن أبي عمرو**[١] فتحها تخفيفاً واختلاس الضمة، **وقرأ ابن أبي**[٢] **إسحاق** بكسرها على التقاء السَّاكنين تشبيهاً بواو ﴿لَوِ ٱسْتَطَعْنَا﴾ [التوبة: ٤٢] المراد بها عندية المنزلة.

قال ابن الخطيب: «ولا بعد أيضاً في حمله على [المكان][٣] فلعل اليهود كانوا مشبّهة، فاعتقدوا العِنْدِيّة المكانية».

وقوله تعالى: «فتمنوا الموت» هذا أمر متعلّق على أمر مفقود، وهو كونهم صادقين، فلا يكون الأمر موجوداً، أو الغرض إظهار كذبهم في دعواهم، وفي هذا التمني قولان:

أحدهما: قول ابن عباس: إنهم أمروا بأن يَدْعُوَ الفريقان بالموت على الفرقة الكاذبة.

والثاني: أن يقولوا: ليتنا نموت وهذا أولى؛ لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ.

قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ تَمَنَّوا المَوْتَ لَغَصَّ كُلُّ إنْسَانٍ بِرِيقِهِ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ يَهُودِيٌّ إلاَّ مَاتَ» وقال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ أنَّ اليَهُودَ تَمَنَّوا المَوْتَ لماتُوا ورَأَوا مَقَاعِدَهُمْ من النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ [رَسُولَ اللَّهِ ﷺ][٤]، لَرَجَعُوا لاَ يَجِدُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً»[٥].

قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ كقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١].

فصل في سؤالات واردة

السؤال الأول: لعلّهم كانوا يعلمون أن نعم الآخرة عظيمة لا سبيل إليها إلاَّ بالموت، والذي يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون مطلوباً لكونه وسيلةً إلى ذلك المطلوب، إلاَّ أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته، والموت مما لا يحصل إلا بالآلام العظيمة، وما كانوا يطيقونها، فلا جرم ما تمنوا الموت.

السؤال الثاني: أنه كان لهم أن يقلبوا هذا السؤال على محمد ﷺ فيقولون إنّك تدَّعي أن الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك في الأمر، فإنْ كان الأمر

---

(١) حكاه عنه الأهوازي.
انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨١، والبحر المحيط: ١/ ٤٧٨، والدر المصون: ١/ ٣٠٧.
(٢) انظر السابق. (٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١/ ١٤٨) والطبري في «تفسيره» (٢/ ٣٦٢) وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٢٨).
وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف من أوله ثم قال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

كذلك فارْض بأن نقتلك ونقتل أمتك، فإنَّا نراك ونرى أمتك في الضّر الشديد، والبلاء العظيم بسبب الجدال والقتال، وبعد الموت فإنكم تتخلّصون إلى نعيم الجنّة، فوجب أن ترضوا بقتلكم.

السؤال الثالث: لعلّهم كانوا يقولون: الدار الآخرة خالصة لمن كان على دينهم، لكن بشرط الاحتراز عن الكَبَائر، فأما صاحب الكبيرة فإنه يبقى مخلداً في النار أبداً؛ لأنهم كانوا وعدوا به، أو لأنهم جوّزوا في صاحب الكبيرة أن يصير معذباً، فلأجل هذا ما تمنّوا الموت، وليس لأحد أن يدفع هذا السُّؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسُّهم النار إلاّ أياماً معدودة؛ لأن كلّ يوم من أيام القيامة كألف سنة، فكانت هذه الأيام، وإن كانت قليلة بحسب العدد، لكنها طويلة بحسب المدة، فلا جَرَمَ ما تمنّوا الموت بسبب الخوف.

السؤال الرابع: أنه ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ نهى عن تمنّي الموت فقال: «لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُم المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي إِنْ كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي[1] إِنْ كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي»[2] وأيضاً قال تعالى في كتابه: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا﴾ [الشورى: ١٨] فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال، ثم إنه يتحدّى القوم بذلك؟

السؤال الخامس: أنَّ لفظ التمني بين التمنّي الذي هو المعنى القائم بالقلب، وبين اللفظ الدَّال على ذلك المعنى، وهو قول القائل: ليتني متّ، فلليهود أن يقولوا: إنك طلبت منا التمني، والتمنّي لفظ مشترك، فإن ذكرناه باللّسان، فله أن يقول: ما أردت به هذا اللَّفظ، وإنما أردت به المعنى الذي في القَلْب، وإن فعلنا ذلك المعنى القائم بالقَلْب، فله أن يقول: كذبتم ما أتيتم بذلك في قلوبكم، ولما علم اليهود أنه أتى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه.

السؤال السادس: هَبْ أن الدار الآخرة لو كانت لهم لوجب أن يتمنّوا الموت، فلم قلتم: إنهم لم يتمنوا الموت؟ والاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ ضعيف؛ لأن

---

(١) في أ: وأمتني.

(٢) متفق عليه من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في الصحيح (١١/ ٣٥٧) كتاب الرقاق (٨١) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (٤١) حديث رقم (٦٥٠٧) ومسلم في الصحيح (٤/ ٢٠٦٥) كتاب الذكر والدعاء والاستغفار (٤٨) باب من أحب لقاء الله (٥) حديث رقم (١٤/ ٢٦٨٣) بسياق موجز دون ذكره السيدة عائشة رضي الله عنها ثم انفرد وساقه من رواية عائشة رضي الله عنها في (٤/ ٢٠٦٥ ـ ٢٠٦٦) حديث رقم (١٥، ١٦/ ٢٦٨٤) وفيه لفظه: والموت قبل لقاء الله وأبو داود في الجنائز باب ١٣ ـ والنسائي في السنن (٤/ ٣) وابن ماجه في السنن حديث رقم (٤٢٦٥) ـ وأحمد في المسند (٢/ ٢٦٣)، (٣/ ٢٥٨)، (٥/ ١٠٩) ـ والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٤٣) والطبراني في الكبير (٤/ ٧٤)، (١٨، ٣٦). وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٤٤، ١٤٥)، (٤/ ١٤٧) والخطيب في التاريخ (٥/ ٢٣٥).

الاستدلال بهذا إنما يصحّ لو ثبت كون القرآن حقًّا، والنزاع ليس إلا فيه.

والجواب كون الموت متضمناً للآلام يكون كالصارف عن تمنّيه.

قلنا: كما أن الألم الحاصل عند الحِجَامَةِ لا يصرف عن الحِجَامَةِ للعلم الحاصل؛ لأن المنفعة الحاصلة عن الحِجَامة عظيمة وجب أن يكون الأمر هاهنا كذلك.

وقوله: لو قلبوا الكلام على محمد لزمه أن يرضى بالقتل.

قلنا: الفرق بين محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبينهم أن محمداً كان يقول: إني [مبعوث][1] لتبليغ الشَّرَائع إلى أهل التَّوَاتر، وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقَتْل، وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق.

وقوله ثالثاً: كانوا خائفين من العقاب.

قلنا: القوم ادعوا أن الآخرة خالصة لهم، وذلك يؤمنهم من الامتزاج.

وقوله رابعاً: نهي عن تمني الموت.

قلنا: هذا النهي طريقه الشرع، فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات.

فصل في بيان متى يُتمنى الموت

روي أن عليًّا ـ رضي الله عنه ـ كان يطوف بين الصَّفَّيْن في [غِلاَلَة][2]، فقال له ابنه الحسن ـ رضي الله عنه ـ ما هذا بِزِيِّ المحاربين، فقال: يا بنيَّ، لا يبالي أبوك أعلى المَوْتِ سقط أم عليه [يسقط].

وقال عمار ـ رضي الله عنه ـ بـ «صفين»: [الرجز]

٦٧٢ ـ الآنَ أُلاَقِي الأَحِبَّةَ مُحَمَّداً وَحِزْبَهُ[3]

وقد ظهر عن الأنبياء في كثير من الحالات تمنّي الموت على أن هذا النهي مختصّ بسبب مخصوص، فإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حَرّم أن يتمنّى الإنسان الموت عند الشَّدائد؛ لأن ذلك كالجزع والخروج عن الرضا بما قسم الله ـ تعالى ـ فأين هذا مما نحن فيه؟

وقولهم خامساً: «إنهم ما عرفوا المراد التمنّي باللسان أم بالقلب؟».

قلنا: التمني في لغة العرب لا يعرف إلا بما يظهر بالقول، كما أن الخبر لا يعرف إلاَّ بما يظهر بالقول، ومن المحال أن يقول عليه الصلاة والسلام: «تَمَنَّوا المَوْتَ»، ويريد بذلك [ما لا يمكن الوقوف عليه]، مع أن الغرض بذلك لا يتمّ إلاَّ بظهوره.

---

(١) في ب: بعثت. (٢) في أ: غلالته.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٦٠، الكشاف: ١/ ٢٩٧.

وقوله سادساً: ما الدليل على أنه ما وجد التمنّي؟ قلنا من وجوه:

أحدها: لو حصل ذلك لنقل نقلاً متواتراً؛ لأنه أمر عظيم، فإنه بتقدير عدمه يثبت القول بصحّة نبوة محمد ﷺ وبتقدير حصول هذا التمنّي يبطل القول بنبوّته، وما كان كذلك كان من الوقائع العظيمة، فوجب أن ينقل نقلاً متواتراً، ولما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد.

وثانيها: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع تقدّمه في الرأي والحزم، وحسن النَّظر في العاقبة، والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انْقَادَ لها المخالف قَهْراً والموافق طَوْعاً، لا يجوز وهو غير واثقٍ من جهة رَبّه بالوحي النازل عليه أن يتحدَّاهم بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه، ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجّة؛ لأن العاقل الذي لم [يعرف][1] الأمور لم يرض بذلك، فكيف الحال في أعقل العقلاء؟ فثبت أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما أَقْدَمَ على هذه الأدلة إلا بوحي من الله ـ تعالى ـ إليه بأنهم لا يتمنونه.

وثالثها: ما روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «لَوْ تَمَنَّوا المَوْتَ لَشَرِقُوا بِهِ وَلَمَاتُوا» وقد نطق القرآن بذلك في قوله: «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً» أي: ولو تمنّوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردًّا على النبي ﷺ وإبطالاً لحجّته. والحديثان المتقدّمان، وبالجملة الأخبار الواردة في أنهم ما تمنوا الموت بلغت مبلغ التواتر.

قوله: «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ» خبر قاطع عن أنّ ذلك لا يقع في المستقبل، وهذا إخبار عن الغيب؛ لأن مع توفّر الدواعي على تكذيب محمد ﷺ وسهولة الإتيان بهذه الكلمة أخبر أنهم لا يأتون بذلك، فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضدّه، فلا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي.

قوله: «أبداً» منصوب بـ «يتمنّوه»، وهو ظرف زمان يقع للقليل والكثير، ماضياً كان أو مستقبلاً.

قال القرطبي: كالحين والوقت، وهو ـ هاهنا ـ من أول العمر إلى الموت تقول: ما فعلته أبداً.

وقال الراغب هو عبارة عن مدّة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، وذلك أنه يقال: زمان كذا، ولا يقال: أبدُ كذا، وكان من حقّه على هذا ألاَّ يثنى ولا يجمع، وقد قالوا: آباد، فجمعوه لاختلاف أنواعه.

وقيل: آباد لغة مولّدة، ومجيئه بعد «لن» يدلّ على أن نفيها لا يقتضي التأبيد، وقد تقدم غير ذلك، ودعوى التأكيد فيه بعيدة.

---

(١) في أ: يعرف.

فصل في بيان أن بالآية غيبين

واعلم أن هذا إخبار عن غيب آخر؛ لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد في شيء من الأزمنة، ولا شك أن الإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات[1] فهما غَيْبان، وقال هنا: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ﴾ [البقرة: ٩٥] فنفى بـ «لن»، وفي الجمعة بـ «لا» [قال صاحب «المنتخب»:][2] وذلك لأن دعواهم ـ هنا ـ أعظم من دعواهم هناك؟ لأن السعادة القُصْوَى فوق مرتبة الولاية؛ لأن الثانية تراد لحصول الأولى، فإنهم ادعوا هنا أنَّ الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، وادعوا في سورة «الجمعة» أنهم أولياء لله من دون النَّاس، والسعادة القصوى هي الحصول في دار الثواب؛ ومرتبة الولاية ـ وإن كانت شريفةً ـ إلا أنها لا تراد ليتوسّل بها إلى الجنة، فلما كانت الأولى أعظم لا جَرَمَ ورد النفي بـ «لن»؛ لأنه أبلغ من النفي بـ «لا».

قوله: «بما قَدَّمَتْ أيديهم» بيان للعلّة التي لها لا يتمنّون؛ لأنهم إذا علموا سوء طرقهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى عدم تمنّي الموت، وهذه الجملة متعلّقة بـ «يتمنّوه»، والباء للسببية، أي: بسبب اجْتِرَاحِهِم العظائم، و «أيديهم» في محلّ رفع حذفت الضمة من الباء لثقلها مع الكسرة.

و «ما» يجوز فيها ثلاثة أوجه:

أظهرها: كونها موصولةً بمعنى «الذي».

والثاني: نكرة موصوفة، والعائد على كلا القولين محذوف، أي: بما قدّمته، فالجملة لا محلّ لها على الأولى، ومحلّها الجر على الثاني.

والثالث: أنها مصدرية أي: بِتَقْدِمَةِ أيديهم.

ومفعول «قدمت» محذوف أي: بما قدمت أيديهم الشَّر، أو التبديل ونحوه.

قوله: «واللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ» ابتداء وخبر، وهذا كالزَّجْر والتهديد؛ لأنه إذا كان عالماً بالسر والنجوى لا يخفى عليه شيء صار ذلك من أعظم الصَّوَارف للمكلّف عن المعاصي، وإنما ذكر الظالمين؛ لأن كلّ كافر ظالم، وليس كلّ ظالم كافراً، فذكر الأعم؛ لأنه أولى بالذكر.

قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾

فأخبر تعالى أولاً بأنهم لا يتمنّون الموت، ثم أخبر عنهم هنا بأنهم في غاية الحِرْصِ؛ لأن ثم قسماً آخر، وهو أن يكون الإنسان بحيث لا يتمنّى الموت، ولا يتمنّى الحياة.

---

(١) في أ: الأشخاص.

(٢) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ٩٦ ـــــــ

أحدها: أنه حمل على المعنى، فإن معنى أحرص الناس: أحرص من الناس، فكأنه قيل: أحرص من النّاس، ومن الذين أشركوا.

الثاني: أن يكون حذف من الثّاني لدلالة الأول عليه، والتقدير: وأحرص من الذين أشركوا، وعلى ما تقرر من كون «مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» متّصلاً بـ «أفعل» التفضيل، فلا بد من ذكر «من»؛ لأن «أحرص» جرى على اليهود، فلو عطف بغير «من» لكان معطوفاً على النّاس، فيكون المعنى: ولتجدنَّهم أحرص الذي أشركوا، فيلزم إضافة «أفعل» إلى غير من درج تحته؛ لأن اليهود ليسوا من هؤلاء المشركين الخاصِّين؛ لأنهم قالوا في تفسيرهم: إنهم المجوس، أو عرب يعبدون الأصنام، اللّهم إلا أن يقال: إنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، فحينئذ لو لم يؤت بـ «من» لكان جائزاً.

الثالث: أن في الكلام حذفاً وتقديماً وتأخيراً، والتقدير: ولتجدنّهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس، فيكون «مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» صفة لمحذوف، ذلك المحذوف معطوف على الضمير في «لتجدنّهم» وهذا وإن كان صحيحاً من حيث المعنى، ولكنه يَنْبُو عنه التركيب لا سيّما على قول من يَخُصُّ التقديم والتأخير بالضرورة.

وعلى القول بانقطاعه من «أفعل» يكون «من الذين أشركوا» خبراً مقدماً، و «يودّ أحدهم» صفة لمبتدأ محذوف تقديره: ومن الذين أشركوا قوم أو فريق يودّ أحدهم، وهو من الأماكن المطّرد فيها حذف الموصوف بجملته كقوله:

﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]، وقوله: «منّا ظَعَنَ وَمِنَّا أَقَامَ».

والظاهر أن الذين أشركوا غير اليهود كما تقدم وأجاز الزَّمخشري أن يكون من اليهود؛ لأنهم قالوا: عزيرٌ ابن الله، فيكون إخباراً بأن من هذه الطائفة التي اشتدّ حرصها على الحياة من يودّ لو يعمر ألف سنة، ويكون من وقوع الظَّاهر المشعر بالغَلَبَةِ موقع المضمر، إذ التقدير: ومنهم قوم يودّ أحدهم.

وقد ظهر مما تقدم أن الكلام من باب عطف المفردات على القول بدخول «من الَّذين أَشْرَكُوا» تحت «أفعل» ومن باب عطف الجمل على القول بالانقطاع.

فصل في المراد بالذين أشركوا

قيل: المراد بالذين أشركوا المجوس، لأنهم كانوا يقولون لملكهم: عش ألف نَيْرُوز وألف مِهْرَجَان، قاله أبو العالية والربيع: وسموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة، وهذه تحية المجوس فيما بينهم: عِشْ ألف سنة، ولك ألف نَيْرُوز ومِهْرَجان.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو قول الأعاجم: زِهْ هَزَارْسال.

وقيل: المراد مشركو العرب.

وقيل: كل مشرك لا يؤمن بالمعاد لما تقدم؛ لأن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن

يكون أكثر، وليس المراد ذكر ألف سنة قول الأعاجم [عش ألف سنة] بل [خرج مخرج][1] التكثير، وهو معروف في كلام العرب.

قوله: «يودّ أحدهم» هذا مبني على ما تقدّم، فإن قيل بأن «من الذين أشركوا» داخل تحت «أفعل» كان في «يود» خمسة أوجه:

أحدها: أنه حال من الضمير في «لتجدنّهم» أي: لتجدنهم وَادًّا أحدهم.

الثاني: أنه حال من الذين أشركوا، فيكون العامل فيه «أحرص» المحذوف.

الثالث: أنه حال من فاعل «أشركوا».

الرابع: أنه مستأنف استؤنف للإخبار بتبيين حال أمرهم في ازدياد حرصهم على الحياة.

الخامس، وهو قول الكوفيين: أنه صلة لموصول محذوف، ذلك الموصول صفة للذين أشركوا، والتقدير: ومن الذين أشركوا الذين يودّ أحدهم.

وإن قيل بالانقطاع، فيكون في محلّ رفع؛ لأنه صفة لمبتدأ محذوف كما تقدّم.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل «يَوَدُّ» «يَوْدَدُ»، أدغمت لئلا يجمع بين حرفين من جنس واحد متحركين ونقلت حركة الدال إلى الواو، ليدل ذلك على أنه يفعل.

وحكى الكسائي: وَدَدْتُ، فيجوز على هذا يَوِدُّ بكسر الواو و «أحد» هنا بمعنى واحد، وهمزته بدل من واو، وليس هو «أحد» المستعمل في النفي، فإن ذاك همزته أصل بنفسها، ولا يستعمل في الإيجاب المحض. و «يود» مضارع وَدِدْت بكسر العين في الماضي، فلذلك لم تحذف الواو في المضارع؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة، بخلاف «يعد» وبابه.

وحكى الكسائي فيه «وَدَدْتُ» بالفتح.

قال بعضهم: فعلى هذا يقال: «يودّ» بكسر الواو.

و «الوِدَادُ»: التمني.

قوله: «لو يعمّر» في «لو» هذه ثلاثة أقوال:

أحدها ـ وهو الجاري على قواعد نحاة «البصرة» ـ أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وجوابها محذوف لدلالة «يَوَدُّ» عليه، وحذف مفعول «يَوَدُّ» لدلالة «لو يعمّر» عليه والتقدير: يود أحدهم طول العمر، لو يعمر ألف سنة لَسُرَّ بذلك، فحذف من كلّ واحد ما دلّ عليه الآخر، ولا محلّ لها حينئذ من الإعراب.

---

(١) في ب: المراد به.

والثاني: وبه قال الكوفيون وأبو علي الفارسي وأبو البقاء، أنها مصدرية بمنزلة «أنْ» الناصبة، فلا يكون لها جواب، [وينسبك] منها وما بعدها مصدر يكون مفعولاً لـ «يودّ»، والتقدير: يود أحدهم تعميره ألف سنة.

واستدل أبو البقاء بأن الامتناعية معناها في الماضي، وهذه يلزمها المستقبل كـ «أنْ» وبأنّ «يَودّ» يتعدى لمفعول، وليس مما يُعَلق، وبأن «أنْ» قد وقعت بعد «يود» في قوله: ﴿أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٦٦] وهو كثير، [وجوابه في غير هذا الكتاب][1].

الثالث: وإليه نحا الزمخشري: أن يكون معناها التمني، فلا تحتاج إلى جواب؛ لأنها في قوة: «يا ليتني أُعَمَّرُ»، وتكون الجملة من «لو» وما في حيّزها في محلّ نصب مفعول به على طريق الحكاية بـ «يود»، إجراء له مجرى القول.

قال الزمخشري[2] رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف اتّصل «لو يعمر» بـ «يود أحدهم»؟

قلت: هي حكاية لودادتهم و «لو» في معنى التمنّي، وكان القياس: «لو أُعَمَّر» إلا أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله: «يود أحدهم»، كقولك: «حلف بالله ـ تعالى ـ ليفعلن» انتهى وقد تقدّم شرحه، إلاّ قوله وكان القياس لو أعمر، يعني بذلك أنه كان من حقّه أن يأتي بالفعل مسنداً للمتكلم وحده، وإنما أجرى «يود» مجرى القول؛ لأن «يود» فعل قَلْبي، والقول ينشأ عن الأمور القلبية.

و «ألف سنة» منصوب على الظرف بـ «يعمر»، وهو متعد لمفعول واحد قد أقيم مقام الفاعل، وفي «سنة» قولان:

أحدهما: أن أصلها: سنوة لقولهم: سنوات وسُنَيَّة وسَانَيْت.

والثاني: أنها من «سَنَهَة» لقولهم: سَنَهَاتٌ وسُنَيْهَةٌ وسَانَهْتُ، واللّغتان ثابتتان عن العرب كما ذكرت لك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ في هذا الضمير خمسة أقوال:

أحدها: أنه عائد على «أحد» وفيه حينئذ وجهان:

أحدهما: أنه اسم «ما» الحجازية، و «بمزحزحه» خبر «ما»، فهو محل نصب والباء زائدة.

و «أن يعمر» فاعل بقوله: «بمزحزحه» والتقدير: وما أحدهم مزحزحهُ تَعْمِيرُه.

الثاني من الوجهين في «هو»: أن يكون مبتدأ، و «بمزحزحه» خبره، و «أن يعمر»

---

(١) في ب: موضع الرد عليه.

(٢) ينظر الكشاف: ١/١٦٨.

فاعل به كما تقدم، وهذا على كون «ما» تميمية، والوجه الأول أحسن لنزول القرآن بلغة الحجاز، وظهور النصب في قوله: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١]، ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢].

الثاني من الأقوال: أن يعود على المصدر المفهوم من «يُعَمَّر»، أي: وما تعميره، ويكون قوله: «أن يعمر» بدلاً منه، ويكون ارتفاع «هو» على الوجهين المتقدمين أي قوله: اسم «ما» أو مبتدأ.

الثالث: أن يكون كناية عن التعمير، ولا يعود على شيء قبله، ويكون «أن يعمّر» بدلاً منه مفسراً له، والفرق بين هذا وبين القول الثاني أن ذاك تفسيره شيء متقدم مفهوم من الفعل، وهذا مُفَسَّرٌ بالبدل بعده، وقد تقدم أن في ذلك خلافاً، وهذا ما عنى الزمخشري بقوله: ويجوز أن يكون «هو» مبهماً، و «أن يعمر» موضحه.

الرابع: أنه ضمير الأمر والشأن وإليه نحا الفارسي في «الحلبيَّات» موافقة للكوفيين، فإنّهم يفسرون ضمير الأمر بغير جملة، إذا انتظم من ذلك إسناد مَعْنوي، نحو: ظننته قائماً الزيدان، وما هو بقائم زيد؛ لأنه في قوة: ظننته يقوم الزيدان، وما هو يقوم زيد، والبصريون يأبون تفسيره إلاَّ بجماعة مصرح بجزئيها سالمة من حرف جر، وقد تقدم تحقيق القولين.

الخامس: أنه عماد، نعني به الفصل عند البصريين، نقله ابن عطيّة عن الطَّبري عن طائفة، وهذا يحتاج إلى إيْضَاح، وذلك أن بعض الكوفيين يجيزون تقديم العِمَادِ مع الخبر المقدم، يقولون في زيد هو القائم: هو القائم زيد، وكذلك هنا، فإن الأصل عند هؤلاء أن يكون «بمزحزحه» خبراً مقدماً و «أن يعمر» مبتدأ مؤخراً، و «هو» عماد، والتقدير: وما تعميره وهو بمزحزحه، فلما قدم الخبر قدم معه العماد.

والبصريون لا يجيزون شيئاً من ذلك.

و «من العذاب» متعلّق بقوله: «بمزحزحه» و «من» لابتداء الغاية والزحزحة: التَّنحية، تقول: زحزحته فَزَحْزَح، فيكون قاصراً ومتعدياً فمن مجيئه متعدياً قوله: [البسيط]

٦٧٤ ـ يَا قَابِضَ الرُّوحِ مِنْ نَفْسِي إِذَا احْتَضَرَتْ وَغَافِرَ الذَّنْبِ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ[1]

وأنشده ذو الرُّمَّة: [البسيط]

٦٧٥ ـ يَا قَابِضَ الرُّوحِ مِن جِسْمٍ عَصَىٰ زَمَناً .....[2]

ومن مجيئه قاصراً قول الآخر: [الطويل]

---

(١) البيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه: (١٨٧٥)، القرطبي: ٢/ ٢٥، والدر المصون: ١/ ٣١١.
(٢) تقدم قريباً.

٣٠٦ ـــــــ

الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال: «أَمَّا العِظَامُ وَالعَصَبُ وَالعُرُوقُ فَمِنَ الرَّجُل، وأَمَّا اللَّحْمُ وَالدَّمُ وَالظُّفْرُ وَالشَّعْرُ فَمِنَ المَرْأَةِ» فقال: صدقت يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال: «أَيُّهُمَا غَلَبَ مَاؤُهُ صَاحِبَهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ»، قال: صدقت فقال: أخبرني أي الطعام حَرَّمَ إسرائيل على نفسه، وفي التوراة أن النبي الأمي بخبر عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أَنْشُدُكُمْ بَاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيْلَ مَرِضَ مَرضاً شَدِيْداً فطَالَ سقَمُهُ فَنَذَرَ للَّهِ نَذْراً لَئِنْ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ سقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ عَلَى نَفْسِهِ أَحَبَّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ لُحْمَانُ الإِبِلِ وَأَلْبَانُهَا» فقالوا: اللهم نعم.

فقال له: بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك أي ملك يأتيك بما تقول عن الله عز وجل؟ قال: «جِبْرِيلُ عليه السلام».

قال: إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدّة، ورسولنا ميكائيل يأتي بالبشر والرّخاء فلو كان هو الذي يأتيك آمنا بك فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وما مبدأ هذه العداوة؟ فقال ابن صوريا أول هذه العداوة أن الله ـ تعالى ـ أنزل على نبينا أن «بيت المقدس» سيخرب في زمان رجل يقال له: بخت نصرّ ووصفه لنا [وأخبرنا بالجنّ الذي يخرب فيه، فلما كان وقته بعثنا رَجُلاً من قوم بني إسرائيل في طلبه ليقتله، فانطلق حتى لقي بـ «بابل» غلاماً مسكيناً فأخذه ليقتله][1]. [فطلبناه فلما وجدناه بعثنا لقتله رجالاً][2] فدفع عنه جبريل وقال: إن سلطكم الله ـ تعالى ـ على قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخبر الله عنه أنه سيخرب «بيت المقدس» فلا فائدة في قتله، ثم إنه كبر وقوي وملك، وغزانا وخرّب «بيت المقدس»، فلذلك نتّخذه عدوّاً [فأنزل الله تعالى هذه الآية قاله ابن عباس ـ رضي الله تعالى ـ عنهما، وفي هذا القول نظر؛ لأنهم قالوا في هذه الرواية: إن رسولهم ميكائيل، وهو الذي يأتي بالبِشْر والرخاء، وأنهم يحبونه، ثم إنه ـ تعالى ـ أثبت عداوتهم لميكائيل أيضاً في الآية التي تليها فقال: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨] وهذا مناقض لهذه الآية المذكورة هاهنا][3].

وثانيها: قال قتادة وعكرمة والسّدي: كان لعمر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ أرض بأعلى «المدينة» وممرها على مِدْرَاس اليهود، وكان إذا أتى على أرضه يأتيهم، وسمع

= (٢٠١٣)، (٣٥٦٩)، ومسلم ١/٥٠٩، في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ ١٢٥/٧٣٨، وفي الحديث خاصة من خصائص سيدنا رسول الله ﷺ.

(١) سقط في: ب. (٢) سقط في: أ.

(٣) بدل ما بين المعكوفين في ب: وأما مِيكائيل فإنه عدوّ جبريل، فقال عمر: فإني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل، فهو عدوّ لميكائيل، وهما عدوّان لمن عاداهما، فأنكر ذلك على عمر، فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين.

منهم، فقالوا له ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك، فإنهم يمرّون علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا، وإنا لنطمع فيك فقال عمر رضي الله عنه: والله ما آتيكم لحيّكم ولا أسألكم لأني شاكّ في ديني، وإني أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد ـ ﷺ ـ وأرى آثاره في كتابكم فقالوا: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة فقال: جبريل فقالوا: ذاك عدونا يُطْلع محمداً على أَسْرَارنا، وهو صاحب كل عذاب وخَسْف وشدّة، وإن ميكائيل يأتي بالخِصْبِ والسّلامة، فقال لهم عمر رضي الله عنه: تعرفون جبريل، وتنكرون محمداً ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فقالوا: نعم قال: فأخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من الله ـ عز وجل ـ قالوا: جبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره وميكائيل عدوّ لجبريل، قال: فإن كان كما تقولون فما هما بعدوين، ولأنتم أكفر [من الحمير، وإني أشهد أنّ من كان عدوّاً لجبريل فهو عدو لميكائيل، ومن كان عدواً لميكائيل فهو عدو لجبريل، ومن كان عدواً لهما فإن الله ـ تعالى ـ عدوّ له، ثم رجع عمر فوجد جبريل ـ عليه السلام ـ قد سبقه بالوَحْي، فقرأ النبي ـ ﷺ ـ هذه الآيات وقال: لقد وافقك ربك يا عمر، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ فقد رأيتني بعد ذلك في دين الله ـ تعالى ـ أَصْلَبَ من الحجر][1].

وثالثها: قال مقاتل: زعمت اليهود أن جبريل ـ عليه السلام ـ عدوّنا، أمر أن يجعل النبوة فينا، فجعلها في غيرنا فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآيات.

قال ابن الخطيب: والأقرب أن يكون سبب عداوتهم لا أنه كان ينزل القرآن على محمد ـ ﷺ لأن قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧] مشعر بأن هذا التنزيل [لا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة؛ لأن إنما فعل ذلك بأمر الله، فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة، وتقرير هذا من وجوه:

أولها: أن الذي نزله جبريل من][2] القرآن [الذي نزل به فيه][3] بشارة المطيعين بالثواب، وإنذار العصاة بالعقاب، والأمر بالمُحَاربة والمقاتلة لم يكن ذلك باختياره، بل بأمر الله تعالى الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره، ولا سبيل إلى مُخَالفته فعداوة مَنْ هذا سبيله توجب عداوة الله ـ تعالى ـ وعداوة الله ـ تعالى ـ كفر، فيلزم أن معاداة مَنْ هذا سبيله كفر.

ثانيها: أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب، فإما أن يقال: إنه كان [يتمرد أو يأبى] عن قبول أمر الله، وذلك غير لائق بالملائكة المعصومين، أو كان يقبله وينزل به على وفق أمر الله، فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على جبريل ـ عليهما السلام ـ فما الوجه في تخصيص جبريل بالعداوة؟

وثالثها: أن إنزال القرآن على محمد ـ عليه السلام ـ كما شق على اليهود، فإنزال

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في أ.

التوراة على موسى ـ عليه السلام ـ شق على قوم آخرين، فإن اقتضت نَفْرة هؤلاء لإنزال القرآن قُبْحه فلتقتض نَفْرة أولئك المتقدمين قبح إنزال التوراة على موسى ـ عليه السلام ـ قبحه، ومعلوم أن كل ذلك باطل، فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه.

فإن قيل: إنا نرى اليهود في زماننا مُطبقين عل إنكار ذلك مصرّين على أن أحداً مِنْ سَلَفهم لم يقل بذلك.

فالجواب: أن هذا باطل، لأن كلام الله أصدق، ولأن جهلهم كان شديداً، وهم الذين قالوا: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوّاً لجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ» «مَنْ» شرطية في محلّ رفع بالابتداء، و «كان» خبره على ما هو الصحيح كما تقدم، وجوابه محذوف تقديره: من كان عدوّاً لجبريل فلا وجه لعداوته، أو فليمت غيظاً ونحوه.

ولا جائز أن يكون «فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ» جواباً للشرط لوجهين:

أحدهما: من جهة المعنى.

والثاني: من جهة الصناعة.

أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحقّق المضي؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً.

ولقائل أن يقول: هذا محمول على التَّبيين، والمعنى: فقد تبين أنه نزله، كما قالوا في قوله: «وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ» ونحوه.

وأما الثاني: فلأنه لا بد في جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز: مَنْ يقم فزيد منطلق، ولا ضمير في قوله: «فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ» يعود على «مَنْ» فلا يكون جواباً للشرط، وقد جاءت مواضع كثيرة من ذلك، ولكنهم أَوَّلُوهَا على حذف العائد، فمن ذلك قوله: [الوافر]

٦٧٧ ـ فَمَنْ تَكُنِ الْحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ فَأَيَّ رِجَالِ بَادِيَةٍ تَرَانَا[1]

وقوله: [الطويل]

٦٧٨ ـ فَمَنْ يِكُ أَمْسَىٰ بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ[2]

وينبغي أن يبنى ذلك على الخلاف في خبر اسم الشَّرْط.

فإن قيل: إنَّ الخبر هو الجزاء وحده ـ أو هو الشَّرْط ـ فلا بدّ من الضمير، وإن قيل بإنه فعل الشَّرْط، فلا حاجة إلى الضمير، وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره في ذلك عند

---

(١) البيت للقطامي ينظر ديوانه: (٥٨)، المغني: ٢/٥٠٧، اللسان (حضر)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١/٣٤٧، مغني اللبيب: ٢/٥٠٧، معجم مقاييس اللغة (بدو)، الدر المصون: (١/٣١٢)

(٢) البيت لضابىء البرجمي وهو من شواهد الكتاب: ١/٧٥، وشرح المفصل لابن يعيش: ٨/٦٨، الهمع: ٢/١٤٤، والدر: ٢/٢٠٠، والدر: ١/٣١٢.

قوله تعالى: «فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ»، وقد صرّح الزمخشري ـ رحمه الله ـ بأنه جواب الشَّرْط، وفيه النَّظر المذكور، وجوابه ما تقدم. و «عَدُوّاً» خبر «كان»، ويستوي فيه الواحد وغيره، قال: «هُمُ العَدُوُّ» ـ والعَدَاوَةُ: التجاوز قال الرَّاغب: فبالقلب يقال: العداوة وبالمشي يقال: العدو، وبالإخلال في العدل يقال: العدوان وبالمكان أو النسب يقال: قوم عِدًى أي غرباء.

و «لِجِبريلَ» يجوز أن يكون صفة لـ «عَدُوّاً» فيتعلّق بمحذوف، وأن تكون اللام مقوية لتعدية «عَدُوّاً» إليه.

و «جبريل» اسم ملك وهو أعجمي، فلذلك لم ينصرف، وقول من قال: «إنّه مشتقّ من جبروت الله» بعيد؛ لأن الاشتقاق لا يكون في الاسماء الأعجمية، وكذا قول من قال: إنه مركّب تركيب الإضافة، وأن «جبر» معناه: عبد، و «إيل» اسم من أسماء الله ـ تعالى ـ فهو بمنزلة عبد الله؛ لأنه كان ينبغي أن يجرى الأول بوجوه الإعراب وأن ينصرف الثاني [وهذا القول مَرْوِيّ عن ابن عَبَّاس، وجماعة من أهل العلم، فقال أبو علي السّنوي: وهذا لا يصحّ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء الله «إيل».

والثاني: أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراً][1]. وقال المهدوي: إنه مركّب تركيب مزج نحو: حضرموت وهذا بعيد أيضاً؛ لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلاّ.

وَرَدَّ عليه أبو حَيَّان بأنه لو كان مركباً تركيب مزج لجاز فيه أن يعرب إعراب المُتَضَايفين، أو يبنى على الفَتْح كأحد عشر، فإن كلّ ما ركب تركيب المزج [يجوز فيه هذه الأوجه، وكونه لم يسمع فيه البناء، ولا جريانه مجرى المتضايفين دليل على عدم تركيبه تركيب المزج][2] وهذا الرد لا يحسن ردًّا؛ لأنه جاء على أحد الجائزين، واتفق أنه لم يستعمل إلا كذلك.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: والصَّحيح في هذه الألفاظ أنها عربية نزل بها جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بلسان عربي مبين.

قال النحاس: ويجمع جبريل على التكسير جباريل، وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الأسماء الأعجمية، فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة.

أشهرها وأفصحها: «جبريل» بزنة قِنْديل، **وهي قراءة أبي عمرو**[3]، ونافع وابنِ

---

(١) سقط في: ب. (٢) سقط في: أ.

(٣) انظر العنوان في القراءات السبع: ٧١، وحجة القراءات: ١٠٧، والحجة: ٢/ ١٦٣، وإتحاف: ١/ ٤٠٨، ٤٠٩، وشرح الطيبة: ٤/ ٥٠، وشرح شعلة: ٢٧٠.

عامرٍ وحفصٍ عن عاصم، وهي لغة «الحجاز»؛ قال ورقةُ بنُ نَوْفَلٍ: [الطويل]

٦٧٩ ـ وَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيكَالُ مَعْهُمَا ... مِنَ اللَّهِ وَحْيٌ يَشْرَحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ[١]

وقال حَسَّان: [الوافر]

٦٨٠ ـ وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا ... وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ[٢]

وقال عمران بن حِطَّان: [البسيط]

٦٨١ ـ وَالرُّوحُ جِبْرِيلُ مِنْهُمْ لاَ كِفَاءَ لَهُ ... وَكَانَ جِبْرِيلُ عِنْدَ اللَّهِ مأْمُونَا[٣]

الثانية: كذلك إلا أنه بفتح الجيم، **وهي قراءة**[٤] **ابن كثير** والحسن، وقال الفَرَّاء: «لا أحبها؛ لأنه ليس في كلامهم فَعْلِيلٌ» وما قاله ليس بشيء؛ لأن ما أدخلته العرب في لسانها على قسمين قسم ألحقوه بأبنيتهم كـ «لِجَامٍ»، وقسم يلحقوه كـ «إِبْرَيْسَمٍ»، على أنه قيل: إنه نظير شَمويل اسْمَ طائر.

وعن ابن كثير أنه رأى النبي ـ ﷺ ـ وهو يقرأ «جَبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ»، قال: فلا أزال أقرؤهما كذلك.

الثالثة: جَبْرَئِيل كَعَنْتَرِيس، وهي لغة **قيس** وتميم[٥]، وبها قرأ حمزة والكسائيُّ؛ وقال حسَّان: [الطويل]

٦٨٢ ـ شَهِدْنَا فَمَا تَلْقَىٰ لَنَا مِنْ كَتِيبَةٍ ... يَدَ الدَّهْرِ إِلاَّ جَبْرَئِيلُ أَمَامَهَا[٦]

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٨٥، زاد المسير: ١/ ١١٨، الدر المصون: ١/ ٣١٣.

(٢) تقدم برقم ٦٥٠.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٨٥، والدر المصون: ١/ ٣١٣.

(٤) ينظر القراءة السابقة.

(٥) في أ: قريش.

(٦) ينظر ديوانه: (٢٧١)، ونسبه ابن منظور في اللسان (جبر) لكعب بن مالك. وينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج: ١/ ١٥٦، وخزانة الأدب: ١/ ٤١٤، والأزمنة والأمكنة للمرزوقي: ١/ ٣٠٩، روح المعاني: ١/ ٣٣٢، إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ٢/ ٤٥٠، الدر المصون: ١/ ٣١٣.

ظرف المكان إذا كان خبراً عن اسم عين، سواء كان اسم مكان أو لا، فإن كان غير متصرف، نحو: زيد عندك، فلا كلام في امتناع رفعه، وإن كان متصرِّفاً وهو نكرة، فالرّفع راجح، نحو: أنت مني مكان قريب، وأدراك من يمين أو شمال، وهو باقٍ على الظرفيّة عند البصريين، والمضاف محذوف: إما من المبتدأ، أي: مكانك من مكان قريب، أو من الخبر، أي: أنت مني ذو مكان قريب؛ ومثله عند الكوفيين بمعنى اسم الفاعل، فيجب رفعه؛ وليس بظرف، وإن كان معرفة، والرفع مرجوحٌ، نحو: زيد خلفك، وداري أمامك؛ وذلك لأن أصل الخبر التنكير، ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختصّ بالشعر؛ كما في قوله: إلا جبرئيل أمامها، على أن «جبرئيل» مبتدأ و «أمامها» بالرفع خبره، والجملة صفة لكتيبة، خلافاً للجرمي والكوفيين، وإن لم يتصرف كالفوق والتحت، لزم نصبه إجماعاً، وإن كان خبراً عن المكان، نحو: داري خلفك، ومنزلي أمامك ـ جوّزوا رفعه في السّعة.

وقال جريرٌ: [الكامل]

٦٨٣ ـ عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَبِجَبْرَئِيلَ وَكَذَّبُوا مِيكَالا[١]

الرابعة: كذلك إلاّ أنه لا ياء بعد الهمزة، وتروى عن عاصم ويحيى بن يعمر.

الخامسة: كذلك إلاّ أن اللام مشددة، **وتروى أيضاً**[٢] **عن عاصم** ويحيى بن يعمر أيضاً قالوا: و «إلّ» بالتشديد اسم الله تعالى.

وفي بعض التفاسير: «لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلاً وَلاَ ذِمَّةً» قيل: معناه: الله، وروي عن أبي بكر لما سمع بِسَجْع مسيلمة: هذا كلام لم يخرج من إلّ.

السادسة: جَبْرَائِل بألف بعد الرّاء، وهمزة مكسورة بعد الألف، وبها قرأ عكرمة.

السابعة: مثلها إلا أنها بياء بعد الهمزة.

الثامنة: جِبْرَاييل بياءين بعد الألف من غير همزة، وبها قرأ الأعمش ويحيى أيضاً.

التاسعة: جِبْرَال.

العاشرة: جِبْرَايل بالياء والقصر، وهي قراءة طلحة بن مُصَرِّف.

الحادية عشرة: جَبْرِينَ بفتح الجيم والنون.

والثانية عشرة: كذلك إلا أنها بكسر الجيم.

والثالثة عشرة: جَبْرايين.

والجملة من قوله: «مَنْ كَانَ» في محلّ نصب بالقول، والضمير في قوله «فإنّه» يعود على جبريل وفي قوله: «نزله» يعود على القرآن، وهذا موافق لقوله: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ» **في قراءة**[٣] **من رفع** «الروح» ولقوله: «مصدقاً».

وقيل: الأول يعود على الله، والثاني يعود على جبريل، وهو **موافق لقراءة من قرأ**[٤] «نَزَّل بِهِ الرُّوحَ» بالتشديد والنصب، وأتى بـ «على» التي تقتضي الاستعلاء دون «إلى» التي تقتضي الانتهاء، وخصّ القلب بالذكر؛ لأنه خزانة الحِفْظ، وبيت الربّ عز وجل [وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه، لا على قلبه، إلاّ أنه خصّ القلب بالذكر؛ لأن الذي نزل به ثبت في قلبه حفظاً حتى أدّاه إلى أمّته، فلمّا كان سبب تمكّنه من الأداء

---

(١) ينظر ديوانه: (٣٣٩)، البحر المحيط: ١/٢٨٦، القرطبي: ٢/٢٨، زاد المسير: ١/١١٨، معالم التنزيل: ١/٩٧، الدر المصون: ١/٣١٣.

(٢) انظر تفصيل هذه اللغات، وما يوافقها من قراءات في:
المحرر الوجيز: ١/١٨٣، والبحر المحيط: ١/٤٨٥، وما بعدها، والدر المصون: ١/٣١٢ وما بعدها.

(٣) ستأتي في «الشعراء ١٩٣».

(٤) ستأتي في «الشعراء ١٩٣».

ثبات حفظه في قلبه جاز أن يقال: نزله على قلبك، وإن كان في الحقيقة نزل عليه لا على قلبه، ولأنه أشرف الأعضاء.

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أَلاَ إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»[1]] [2] وأضافه إلى ضمير المخاطب دون ياء المتكلم، وإن كان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون «على قلبي» لأحد أمرين:

إما مراعاة لحال الأمر بالقول فَتَسْرُد لفظة بالخطاب كما هو نحو قولك: قل لقومك: لا يهينوك، ولو قلت: لا تهينوني لجاز، ومنه قول الفرزدق: [الطويل]

٦٨٤ ـ أَلَمْ تَرَ أَنِّي يَوْمَ جَوِّ سُوَيْقَةٍ دَعَوْتُ فَنَادَتْنِي هُنَيْدَةُ: مَا لِيَا[3]

فأحرز المعنى وَنكَّبَ عن نداء هنيدة «ما لك»؟، وإما لأن ثَمَّ قولاً آخر مضمراً بعد «قل» والتقدير، قل يا محمد: قال الله «من كان عدوًّا لجبريل فإنه نزله على قلبك»، [وإليه نحا الزمخشري بقوله: جاءت على حكاية كلام الله، قل: ما تكلمت به من قولي: من كان عدوًّا لجبريل، فإنه نزله على قلبك][4] فعلى هذا الجملة الشرطية معمولة لذلك القول المضمر، والقول المضمر معمول للفظ «قل»، والظاهر ما تقدم من كون الجملة معمولة للفظ «قل» بالتأويل المذكور أولاً، ولا ينافيه قول الزمخشري، فإنه قصد تفسير المعنى لا تفسير الإعراب. والضمير في «أنه» يحتمل معنيين:

الأول: فإن الله نزل جبريل على قلبك.

الثاني: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك، ودلت الآية على شرف جبريل ـ عليه السلام ـ وذمّ معاديه قاله القُرْطبي رحمه الله تعالى.

قوله تعالى: «بإِذْنِ اللَّهِ» في محلّ نصب على الحال من فاعل: «نزله» إن قيل: إنهُ ضمير جبريل، أو من مفعوله إن قيل: إن الضمير المرفوع في «نزل» يعود على الله، والتقدير: فإنه نزل مأذوناً له أو معه إذن الله، والإذن في الأصل العلم بالشَّيء، والإيذان، كالإعلام، آذن به: علم به، وآذنته بكذا: أعلمته به، ثم يطلق على التمكين، أذن في

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣) كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم (٣/ ١٢١٩ ـ ١٢٢٠) كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث (١٠٧ ـ ١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر ديوانه: ٦٥٣، الأغاني: ٢١/ ٢٧٥، الحماسة البصرية: ١/ ٢٥٦، والبحر: ١/ ٤٨٩، والدر المصون: ١/ ٣١٤، شواهد المغني: ٢/ ٨٣٣، والمنصف: ٣/ ١١٧، وجمهرة اللغة: ص ٨٥٣، ومغني اللبيب: ٢/ ٤١٤.

(٤) سقط في أ.

كذا: أمكنني منه، وعلى الاختيار، فعلته بإذنك: أي باختيارك، وقول من قال بإذنه أي بتيسّره راجع إلى ذلك.

قال ابن الخطيب[1]: تفسير الإذن هُنا بالأمر أي بأمر الله، وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه:

أولها: أنَّ الإذن حقيقة في الأمر، ومجاز في العلم، واللَّفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن.

وثانيها: أن إنزاله كان من الواجبات، والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم.

وثالثها: أن ذلك الإنزال إذا كان من أمر لازم كان أوكد في الحجة.

قوله تعالى: «مُصَدِّقاً» حال من الهاء في «نزّله» إن كان يعود الضمير على القرآن، وإن عاد على جبريل ففيه احتمالان:

أحدهما: أن يكون من المجرور المحذوف لفهم المعنى، والتقدير: فإن الله نزّل جبريل بالقرآن مصدقاً.

الثاني: أن يكون من جبريل بمعنى مصدقاً لما بين يديه من الرسل، وهي حال مؤكدة، والهاء في «بين يديه» يجوز أن تعود على «القرآن» أو على «جبريل».

وأكثر المفسرين على أن المراد ما قبله من كتب الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ لا يخصّ كتاباً دون كتاب، ومنهم من خصَّه بالتوراة، وزعم أنه إشارة إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد ﷺ.

فإن قيل: أليس أن شرائع القرآن مخالفة لشرائع سائر الكُتب فلم صار مصدقاً لها؟

فالجواب: أنها كلها متوافقة في الدلالة على التوحيد وأصول الدين.

قوله تعالى: «هُدًى وَبُشْرى» حالان معطوفان على الحال قبلهما، فهما مصدران موضوعان موضع اسم الفاعل، أو على المبالغة أو على حَذْف مضاف أي: ذا هدى و «بشرى» ألفها للتأنيث، وجاء هذا التَّرتيب اللفظي في هذه الأحوال مطابقاً للترتيب الوجودي، وذلك أنه نزل مصدّقاً للكتب؛ لأنها من ينبوع واحد، وحصلت به الهداية بعد نزوله، وهو بشرى لمن حصلت له به الهداية، وخصّ المؤمنين، لأنهم المنتفعون به دون غيرهم، كقوله: بشرى للمتقين، أو لأن البشرى لا تكون إلاَّ للمؤمنين؛ لأن البُشْرَى هي الخبر الدَّال على الخير العظيم، وهذا لا يحصل إلا للمؤمنين.

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا»: الكلام في «مَنْ» كما تقدم، إلاَّ أن الجواب هنا يجوز أن يكون «فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ».

فإن قيل: وأين الرَّابط؟ فالجواب من وجهين:

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٧٩.

أحدهما: أن الاسم الظاهر قام مقام المضمر، وكان الأصل: فإن الله عَدُوّ لهم، فأتى بالظَّاهر تنبيهاً على العلة.

والثاني: أن يراد بالكافرين العموم، والعموم من الرَّوَابط، لاندراج الأول تحته، ويجوز أن يكون محذوفاً تقديره: من كان عدوّاً لله فقد كفر ونحوه.

وقال بعضهم: الواو في قوله: «وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ» بمعنى «أو»، قال: لأن من عادى واحداً من هؤلاء المذكورين، فالحكم فيه كذلك.

وقال بعضهم: هي للتفصيل، ولا حاجة إلى ذلك، فإن هذا الحكم معلوم، وذكر جبريل وميكال بعد اندراجهما أولاً تنبيهٌ على فضلهما على غيرهما من الملائكة، وهكذا كُلّ ما ذكر خاص بعد عام، ويحتمل أن يكون أعاد ذكرهما بعد اندراجهما؛ لأن الذي جرى بين الرَّسول وبين اليهود هو ذكرهما، والآية إنما نزلت بسببهما، فلا جَرَمَ نصّ على اسميهما، واعلم أنَّ هذا يقتضي كونهما أشرف من جميع الملائكة، وبعضهم يسمي هذا النوع بالتجريد، كأنه يعني به أنه جرد من العموم الأول بعض أفراده اختصاصاً له بمزية، وهذا الحكم ـ أعني ذكر الخاصّ بعد العام ـ مختصّ بالواو ولا يجوز في غيرها من حروف العطف.

وجعل بعضهم مثل هذه الآية ـ أعني: في ذكر الخاصّ بعد العام تشريفاً له ـ قوله: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] وهذا فيه نظر، فإن «فاكهة» من باب المطلق؛ لأنها نكرة في سياق الإثبات، وليست من العموم في شيء، فإن عنى أن اسم الفاكهة يطلق عليهما من باب صِدْق اللَّفظ على ما يحتمله، ثم نص عليه فصحيح، وأتى باسم الله ظاهراً في قوله: «فإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ»؛ لأنه لو أُضمر فقيل: «فإنه» لأوهم عوده على اسم الشرط، فينعكس المعنى، أو عوده على ميكال؛ لأنه أقرب مذكور.

وميكائيل اسم أعجمي، والكلام فيه كالكلام في «جبريل» من كونه مشتقّاً من ملكوت الله عز وجل، أو أن «ميك» بمعنى عبد، و «إيل» اسم الله، وأن تركيبه تركيب إضافة أو تركيب مزج، وقد عرف الصحيح من ذلك.

وفيه سبع لغات: «مِيكَال» بزنة «مِفْعَال» وهي لغة «الحجاز»، وبها **قرأ أبو عمر**[1] **وحفص عن عاصم**، وأهل «البصرة»؛ قالوا: [البسيط]

---

(١) انظر في قراءات «ميكائيل» واللغات الواردة فيها:

الشواذ: ٨، والسبعة: ١٦٥، وحجة القراءات: ١٠٧، ١٠٨، والعنوان: ٧١، والحجة: ٢/ ١٦٣، ١٦٤، وإتحاف: ١/ ٤٠٩، وشرح الطيبة: ٤/ ٥٢، ٥٣، وشرح شعلة: ٢٧١، والدر المصون: ١/ ٣١٥، ٣١٦.

٦٨٥ ـ وَيَوْمَ بَدْرٍ لَقِيناكُمْ لَنَا عُدَدٌ فِيهِ مَعَ النَّصْرِ مِيكَالٌ وَجِبْرِيلُ[(١)]

وقال جرير: [الكامل]

٦٨٦ ـ عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَبِجَبْرَئِيلَ وَكَذَّبُوا مِيكَالا[(٢)]

الثانية: كذلك، إلاّ أن بعد الألف همزة، وبها قرأ نافع وأهل «المَدينة» بهمزة واختلاس ميكائيل.

الثالثة: كذلك، إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة بوزن «ميكائيل»، وهي قراءة الباقين.

الرابعة: ميكئيل مثل ميكعيل، وبها قرأ ابن محيصن.

الخامسة: كذلك، إلاّ أنه لا ياء بعد الهمزة، فهو مثل: مِيكَعِل، وقرىء بها.

السادسة: ميكاييل بياءين بعد الألف، وبها قرأ الأعمش.

السابعة: ميكاءَل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال: «إسراءَل»، وحكى المَاوَرْدِيّ عن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أن «جَبْر» بمعنى عَبْد بالتكبير، و «ميكا» بمعنى عُبَيْد بالتصغير، فمعنى جبريل: عبد الله، ومعنى ميكائيل: عبيد الله قال: ولا يعلم لابن عباس في هذا مخالف.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وزاد بعض المفسّرين: وإسرافيل عبد الرحمن.

قال النحاس: ومن قال: «جبر» عبد، و «إل» الله وجب عليه أن يقول: هذا جَبْرُئِل، ورأيت جَبْرَئِل، ومررت بِجَبْرِئِل، وهذا لا يقال، فوجب أن يكون مسمى بهذا.

وقال غيره: ولو كان كما قالوا لكان مصروفاً، فترك الصرف يدلّ على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف.

قال ابن الخطيب[(٣)]: يجب أن يكون جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أفضل من ميكائيل لوجوه:

أحدها: أنه قدمه في الذّكر، وتقديم المَفْضُول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفاً.

وثانيها: أن جبريل ينزل بالقرآن والوحي والعلم، وهو مادة بقاء الأرواح، وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار، وهي مادة بقاء الأبدان، ولما كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل.

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٨٦، الحجة لأبي زرعة: (١٠٨)، القرطبي: ٢/ ٣٨، معالم التنزيل: ١/ ٩٧، الدر المصون: ١/ ٣١٦.

(٢) ينظر ديوانه: (٣٣٩)، البحر المحيط: ١/ ٤٨٦، القرطبي: (٢/ ٢٨)، إعراب القرآن للزجاج: ٨٦٨، الطبري: ١/ ٣٤٦، مجمع البيان: ١/ ٣٧٤، والدر المصون: ٢/ ٣١٣.

(٣) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٨٠.

وثالثها: قوله ـ تعالى ـ في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام: ﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾ [التكوير: ٢١] ذكره بوصف المطاع على الإطلاق، وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة إلى ميكائيل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فوجب أن يكون أفضل منه.

فإن قيل: حقّ العَدَاوة الإضرار بالعدو، وذلك مُحَال على الله تعالى، فكيف يجوز أن يكونوا أعداء الله؟

فالجواب: أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلاّ فينا؛ لأن العدو للغير هو لذي يريد إنزال المَضَارّ به، وذلك مُحَال على الله ـ تَعَالى ـ بل المراد أحد وجهين: إما أن يعادوا أولياء الله، فيكون ذلك عداوة لله، كقوله: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [المائدة: ٣٣]، وكقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الأحزاب: ٥٧]؛ لأن المراد بأولياء الله دونه لاستحالة المحاربة والأذيّة عليه، وإما أن يراد بذلك كراهيتهم القيام بطاعته وعبادته، وبعدهم عن الطريقة، فلما كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم في هذا الوجه بالعداوة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ـ ﷺ ـ قبل مبعثه، فلما بعث من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل: يا معشر اليهود اتَّقُوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد، ونحن أهل الشرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفون لنا صفته.

فقال ابن صوريا: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه من الآيات، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآيات[1]، والمرادة بالآيات البينات: آيات القرآن مع سائر الدَّلائل من المُبَاهلة، ومن تمني الموت وسائر المعجزات نحو: إشباع الخَلْق الكثير من الطعام القليل [ونبع][2] الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر.

وقال بعضهم: الأولى تخصيص ذلك بالقرآن، لأن الآيات إذا قرنت بالتنزيل كانت أخصّ بالقرآن.

فإن قيل: الإنزال عبارة عن تحريك الشَّيء من أعلى إلى أسفل، وذلك محقّق في الأجسام، ومحال في الكلام.

فجوابه: أن جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما نزل من الأعلى إلى الأسفل وأخبر به سمي ذلك إنزالاً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/٣٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٨١) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٩٦).

(٢) في ب: ونبوع.

قوله تعالى: «وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ» هذا استثناء مفرّغ، وقد تقدم أن الفراء يجيز فيه النصب.

والكفر بها من وجهين:

الأول: جحودها مع العلم بصحتها.

والثاني: جحودها مع الجهل، وترك النظر فيها، والإعراض عن دلائلها، وليس في الظّاهر تخصيص، فيدخل الكل فيه.

قال ابن الخطيب[1]: والفِسْقُ في اللّغة: خروج الإنسان عما حدّ له قال الله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ﴾ [الكهف: ٥٠].

وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرّطبة عند سقوطها: فسقت النواة، وقد يقرب من معناه الفُجُور؛ لأنه مأخوذ من فجور السّد الذي يمنع الماء من أن يسير من الموضع الذي يفسد، فشبه تعدّي الإنسان ما حدّ له إلى الفساد بالذي فجر السّد حتى صار إلى حيث يفسد.

فإن قيل: أليس صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله، ولا يوصف بالفسق والفجور؟

قلنا: إنه إنما يسمى بهما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا؛ لأن من فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر، وكذلك الفِسْق إنما يقال إذا عظم التعدّي، إذا ثبت هذا فنقول: في قوله: «إلاَّ الْفَاسِقُونَ» وجهان:

أحدهما: أن كل كافر فاسق، ولا ينعكس، فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره، فكان أولى.

الثاني: أن يكون المراد ما يكفر بها إلاَّ الكافر المتجاوز على كلّ حدّ في كفره، والمعنى: أن هذه الآيات لما كانت بيّنة ظاهرة لم يكفر بها إلاَّ الكافر الذي يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى، والأحسن في الجواب أن يقال: إنه ـ تعالى ـ لما قال: «وَمَا يَكْفُرُ بِهَا» أفهم أن مراده بالفاسق هو الكافر لا عموم الفاسق فزال الإشكال.

قوله تعالى: ﴿أَوَكُلَّمَا عَٰهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُۥ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

الجمهور على تحريك واو «أَوَكلما»، واختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال:

فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام، والواو زائدة، وهذا على رأيه في جواز زيادتها.

وقال الكسائي هي «أو» العاطفة التي بمعنى «بل»، وإنما حركت الواو.

ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة.

وقال البصريون: هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٨٢.

قال القرطبي: كما دخلت همزة الاستفهام على «الفاء» في قوله: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ﴾ [يونس: ٤٢]، ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ﴾ [الكهف: ٥٠].

وعلى «ثم» كقوله: «أَثُمَّ إِذَا مَا».

وقد تقدم أن الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده، لذلك قدره هُنَا: أكفروا بالآيات البينات، وكلما عاهدوا.

وقرأ أبو السَّمَال العدوي[1]: «أوْ كلما» ساكنة الواو، وفيها ثلاثة أقوال: فقال الزمخشري: إنها عاطفة على «الفاسقين»، وقدره بمعنى إلا الذين فسقوا أو نقضوا، يعني به: أنه عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟﴾ [الحديد: ١٨] أي: الذين اصَّدَّقُوا وأقرضوا.

وفي هذا كلام يأتي في سورته إن شاء الله تعالى.

وقال المهدوي: «أو» لانقطاع الكلام بمنزلة «أم» المنقطعة، يعني أنها بمعنى «بل»، وهذا رأى الكوفيين، وقد تقدم تحريره وما استدلّوا به من قوله: [الطويل]

٦٨٧ ـ .... **أَوْ أَنْـتَ فِـي الْـعَـيْـنِ أَمْـلَـحُ**[2]

في أول السورة.

وقال بعضهم: هي بمعنى «الواو» فتتفق القراءتان، وقد وردت «أو» بمنزلة «الواو» كقوله: [الكامل]

٦٨٨ ـ ..... **مَـا بَـيْـنَ مُـلْـجِـمِ مُـهْـرِهِ أَوْ سَـافِـحِ**[3]

﴿خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا﴾ [النساء: ١١٢] ﴿ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] فلتكن [هنا][4] كذلك، وهذا أيضاً رأي الكوفيين.

والناصب لـ «كلّما» بعده، وقد تقدم تحقيق القول فيها، وانتصاب «عَهْداً» على أحد وجهين: إما على المصدر الجاري على غير الصدر وكان الأصل: «مُعَاهَدَة» أو على المفعول به على أن يضمن عاهدوا معنى «أَعْطَوْا» ويكون المفعول الأول محذوفاً، والتقدير: عاهدوا الله عَهْداً.

---

(١) انظر الشواذ: ١٦، والمحرر الوجيز: ١/ ١٨٥، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٢، والدر المصون: ١/ ٣١٦

(٢) تقدم برقم ٢٢٧.

(٣) عجز بيت لحميد بن ثور صدره:

قـوم إذا سـمـعـوا الـصـريـخ رأيـتـهـم

ينظر شواهد المغني: ١/ ٦٣، العيني: ٤/ ١٤٦، اللسان (سفع)، شرح التصريح: ٢/ ١٤٦، شرح الأشموني: ٣/ ١٠٧، الدر المصون: ١/ ٣١٧.

(٤) في ب: هذه القراءة.

وقرىء[١]: «عَهِدُوا» فيكون «عَهْداً» مصدراً جارياً على صدره.

وقرىء أيضاً[٢]: «عُوهِدُوا» مبنياً للمفعول.

قال ابن الخطيب: المقصود من هذا الاستفهام، الإنكار، وإعظام ما يقدمون عليه، ودلّ قوله: «أو كلما عاهدوا» على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه، ويدل على أن ذلك كالعادة فيهم، فكأنه ـ تعالى ـ أراد تسلية الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم، بل هو سجيّتهم وعادتهم، وعادة سَلَفهم على ما بيّنه فيما تقدم من نَقْضهم العهود والمواثيق حالاً بعد حال؛ لأن من يعتاد منه هذه الطريقة، فلا يصعب على النفس مُخَالفته كصعوبة مَنْ لم تَجْرِ عادته بذلك. وفي العهد وجوه:

أحدها: أن الله ـ تعالى ـ لما أظهر الدَّلائل الدَّالة على نبوة محمد ـ ﷺ ـ وعلى صحّة شرعه كان ذلك كالعهد منه ـ سبحانه وتعالى ـ وقبولهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله ـ سبحانه وتعالى ـ.

وثانيها: قولهم قبل مبعثه: لئن خرج النبي لنؤمنن به، ولنخرجن المشركين من ديارهم [قال ابن عباس: لما ذكرهم رسول الله ـ ﷺ ـ ما أخذ الله ـ تعالى ـ عليهم، وعهد إليهم في مُحَمّد أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهد فنزلت هذه.

قال القرطبي[٣]: ويقال فيه: «ابن الصّيف» ويقال: «ابن الضَّيْف»][٤].

وثالثها: أنهم كانوا يعاهدون الله كثيراً وينقضونه.

ورابعها: قال عطاء: إن اليهود كَانُوا قد عاهدوه على ألاَّ يعينوا عليه أحداً من الكافرين، فنقضوا ذلك، وأعانوا عليه قريشاً يوم «الخندق» [ودليله قوله تعالى: «الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»][٥] إنما قال: «نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ» لأن في جملة من عاهد من آمن، أو يجوز أن يؤمن، فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكر، ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلّون بين أنهم الأكثر فقال: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» وفيه قولان:

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٥، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٣، والدر المصون: ١/ ٣١٧.

(٢) قرأ بها الحسن وأبو رجاء.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٥، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٢، والدر المصون: ١/ ٣١٧، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤١٠.

(٣) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ٢٨.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٠١ ـــــــ

عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وبصحة التوراة، أو مصدقاً لما معهم من حيث إنّ التوراة بشرت بمقدم محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإذا جاء محمد كان مجرد مجيئه مصدقاً للتوراة.

وقوله: «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» فيه وجهان:

أحدهما: أن المراد ممن أوتي علم الكتاب من يدرسه ويحفظه بدليل قوله تعالى: «كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ».

والثاني: المراد من يدعي التمسّك بالكتاب، سواء علمه أم لم يعلمه، وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل [القرآن][1] لا يختص بذلك من يعرف علومه، بل المراد من يؤمن به.

قوله تعالى: «الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ»: «الكتاب» مفعول ثان لـ «أوتوا»؛ لأنه يتعدى في الأصل إلى اثنين، فأقيم الأول مقام الفاعل، وهو «الواو»، وبقي الثاني منصوباً، [وقد تقدم أنه عند السهيلي مفعول أول][2] و «كتاب الله» مفعول نبذ، و «وراء» منصوب على الظرف وناصبه «نَبَذ»، وهذا مثل لإهمالهم التوراة؛ تقول العرب: «جعل هذا الأمر وَرَاءَ ظَهْره، ودَبْرَ أُذُنِه» أي: أهمله؛ قال الفرزدَقُ: [الطويل]

٦٩١ ـ تَمِيمُ بْنَ مُرٍّ لاَ تَكُونَنَّ حَاجَتِي ... بِظَهْرٍ فَلا يَعْيَا عَلَيَّ جَوَابُهَا[3]

والمراد بكتاب الله: القرآن.

وقيل: إنه التوراة لوجهين:

الأول: أن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولاً، وأما إذا لم يلتفتوا إليه فلا يقال: إنهم نبذوه.

والثاني: أنه قال تعالى: «نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» ولو كان المراد به: القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى؛ لأنَّ جميعهم لا يصدقون بالقرآن.

فإن قيل: كيف يصحّ نَبْذهم التوراة، وهم متمسّكون بها؟

قلنا: إنها لما كانت تدلّ على نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بنعته، ووجوب الإيمان به، ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتَّوْرَاة.

قال السّدي ـ رحمه الله تعالى ـ نبذوا التوراة، وأخذوا بكتاب «آصف»، وسحر «هاروت وماروت»[4].

قوله: «كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» جملة في محلّ نصب على الحال، وصاحبها: فريق،

---

(١) في ب: الكتاب. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر ديوانه: (٨٠)، الأضداد: (٢٥٦)، القرطبي: ٢/ ٢٩، الدر المصون: ١/ ٣١٨.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤) عن السدي، وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢٤٧).

وإن كان نكرة لتخصيصه بالوصف، والعامل فيها «نبذ»، والتقدير: مُشْبِهِيْنَ للجُهَّال، ومتعلق العلم محذوف تقديره: أنه كتاب الله لا يُدَاخلهم فيه شكّ، والمعنى: أنهم كفروا عناداً؛ لأنهم نبذوه عن علم ومعرفة؛ لأنه لا يقال ذلك إلاَّ فيمن يعلم.

قال ابن الخطيب[1]: ودلّت الآية من هذه الجِهَةِ على أن هذا الفريق كانوا عالمين بصحة نبوته إلا أنهم جحدوا ما يعلمون وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد عليهم، فوجب القطع بأن أولئك الجاحدين كانوا في القلّة بحيث تجوز المُكَابرة عليهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

قوله: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّياطِينُ»: هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله: «ولما جاءهم» إلى آخرها.

وقال أبو البقاء: إنها معطوفة على «أشربوا» أو على «نبذ فريق»، وهذا ليس بظاهر؛ لأن عطفها على «نبذ» يقتضي كونها جواباً لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ﴾.

واتِّباعُهُم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بل كان اتباعهم لذلك قبله، فالأولى أن تكون معطوفة على جملة «لما» كما تقدم، و «ما» موصولة، وعائدها محذوف، والتقدير: تتلوه.

وقيل: «ما» نافية، وهو غلط فاحش لا يقتضيه نظم الكلام، [ذكره] ابن العربي.

و «يتلو» في معنى «تلت» فهو مضارع واقع موقع الماضي؛ كقوله: [الكامل]

٦٩٢ ـ وَإِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِهِ فَاعْقِرْ بِهِ ... كُومَ الهِجَانِ وَكُلَّ طَرْفٍ سَابِحِ
وانْضَحْ جَوَانِبَ قَبْرِهِ بِدِمَائِهَا ... فَلَقَدْ يَكُونُ أَخَا دَمٍ وَذَبَائِحِ[2]

أي: فلقد كان.

وقال الكوفيون: الأصل: وما كانت تتلو الشياطين، ولا يريدون بذلك أن صلة «ما» محذوفة، وهي «كانت» و «تتلو» في موضع الخبر، وإنما قصدوا تفسير المعنى، وهو

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٨٤.

(٢) البيتان لزياد الأعجم. ينظر الأمالي للقالي: ٣/ ١١، ابن الشجري: ١/ ٣٠٤، الخزانة: ٤/ ١٩٢، القرطبي: ٢/ ٣٠، البيان في غريب القرآن: ١/ ١١٣، الدر المصون: ١/ ٣١٨.

نظير: «كان زيد يقوم» المعنى على الإخبار، وبقيامه في الزمن الماضي، **وقرأ الحسن**[١] **والضحاك** «الشياطون» إجراء له مجرى جمع السَّلامة، قالوا: وهو غلط. وقال بعضهم: لحن فاحش.

وحكى الأصمعي «بُسْتَانُ فُلاَنٍ حَوْلَهُ بساتون» وهو يقوي قراءة الحسن.

قوله تعالى: «عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» فيه قولان:

أحدهما: أنه على معنى «في»، أي: في زمن ملكه، والمُلْكُ هنا شَرْعه.

والثاني: أن يضمن تتلو معنى تَتقوَّل أي: تتقول على ملك سليمان، وتَقَوَّل يتعدى بعلى، قال تعالى: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ».

وهذا الثاني أولى، فإن التجوّز في الأفعال أولى من التجوّز في الحروف، وهو مذهب البَصْريين ـ كما تقدم ـ وإنما أُحْوِجَ إلى هذين التأويلين؛ لأن تلا إذا تعدَّى بـ «على» كان المجرور بـ «على» شيئاً يصحّ أن يتلى عليه نحو: تلوت على زيد القرآن، والملك ليس كذلك.

قال أبو مسلم: «تتلو» أي: تكذب على ملك سليمان يقال: تلا عليه: إذا كذب وتلا عنه إذا صدق. وإذا أبهم جاز الأمران.

قال ابن الخطيب[٢]: أي يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف، والتلاوة: الاتباع أو القراءة وهو قريب منه.

قال أبو العباس المقرىء: و «على» ترد على ثلاثة أوجه:

الأول: بمعنى «في» كهذه الآية.

وبمعنى «اللام»، قال تعالى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: ١٥٤] أي: للذي.

وبمعنى «من»، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ [المطففين: ٢] أي: من الناس يستوفون.

و «سليمان» علم أعجمي، فلذلك لم ينصرف.

وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى: «وفيه ثلاثة أسباب: العُجْمة والتَّعريف والألف والنون»، وهذا إنما يثبت بعد دخول الاشتقاق فيه، والتصريف حتى تعرف زيادتها، وقد تقدَّم أنهما لا يَدْخُلان في الأسماء الأعجميّة، وكرر قوله: «وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ» بذكره ظاهراً؛ تفْخِيماً له، وتعظيماً؛ كقوله: [الخفيف]

---

(١) انظر الشواذ: ١٦، والمحرر الوجيز: ١/ ١٨٥، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٤، والدر المصون: ١/ ٣١٩، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤١٠.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٨٥.

٦٩٣ ـ لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ .....[١]

وقد تقدم تحقيق ذلك.

فصل في المراد بقوله تعالى: «واتبعوا»

المراد بقوله: «وَاتَّبَعُوا» هم اليهود.

فقيل: هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام.

وقيل: هم الذين كانوا في زمن سليمان ﷺ من السَّحَرة؛ لأن أكثر اليهود ينكرون نبوّة سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويعدونه من جُمْلة الملوك في الدنيا، وهؤلاء ربما اعتقدوا فيه أنه إنما وجد الملك العظيم بسبب السحر.

وقيل: إنه يتناول الكل وهو أولى.

قال السّدي: لما جاءهم محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ عارضوه بالتوراة فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والفرقان، فنبذوا التوراة، وأخذوا بكتاب «آصف» وسِحْر «هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن، فهذا هو قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ﴾ أخبر عنهم بأنهم اتبعوا كتب السّحر.

واختلفوا في المراد من الشياطين.

فقال المتكلمون من المعتزلة: هم شياطينُ الإنس، وهم المتمرّدون في الضلال؛ كقول جرير: [البسيط]

٦٩٤ ـ أيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانُ مِنْ غَزَلِي وَكُنَّ يَهْوَيْنَنِي إذْ كُنْتُ شَيْطَانَا[٢]

وقيل: هم شياطين الإنس والجن.

قال السدي: إن الشياطين كانوا يسترقون السَّمع، ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلقونها إلى الكَهَنَةِ، وقد دوّنوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس، وفشا ذلك في زمن سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقالوا: إن الجنّ تعلم الغيب، وكانوا يقولون: هذا علم سليمان، وما تم له ملكه إلاّ بهذا العلم، سخّر الجن والإنس [والطير] والريح التي تجري بأمره[٣].

وأما القائلون بأنهم شياطين الإنس فقالوا: روي أن سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قد دفن كثيراً من العلوم التي خصّه الله ـ تعالى ـ بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر ديوانه: ١/ ١٦٥، القرطبي: ٢/ ٣٠، مجمع البيان: ١/ ٣٩٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦) عن السدي، وذكره ابن كثير في «التفسير» (١/ ٢٤٩).

إن هلك الظَّاهر منها يبقى ذلك المدفون، فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السِّحْر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه، ثم بعد موته واطّلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان، وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلاّ بسبب هذه الأشياء.

فصل في الباعث على نسبتهم السحر لسليمان

إنما أضافوا السِّحْر إلى سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ لوجوه:

أحدها: أضافوه تفخيماً لشأنه، وتعظيماً لأمره، وترغيباً للقوم في قبول ذلك منهم.

وثانيها: أن اليهود كانوا يقولون: إن سليمان إنما وجد ذلك الملك بسبب السِّحر.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ لما سخر الجن لسليمان، فكان يخالطهم، ويستفيد منهم أسراراً عجيبة غلب على الظنون أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ استفاد السحر منهم فقوله تعالى: «وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ» تنزيه له ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن الكفر، وذلك يدلّ على أن القوم نسبوه إلى الكُفْرِ والسحر، فروي عن بعض أَحْبَار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يزعم أن سليمان كان نبيًّا وما كان إلا ساحراً، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية، وروي أن السَّحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان، فبرأه الله ـ تعالى ـ من ذلك، وبين أن الذي برأه الله منه لاصق بغيره، وهو قوله تعالى: «وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ».

هذه الواو عاطفة جملة الاستدراك على ما قبلها.

وقرأ ابن عامر[(١)]، **والكسائي** وحمزة بتخفيف «لكن» ورفع ما بعدها، والباقون بالتشديد، والنصب وهو واضح.

وأما القراءة الأولى، فتكون «لكن» مخففة من الثقيلة جيء بها لمجرّد الاستدراك، وإذا خففت لم تعمل عند الجمهور ونُقِل جواز ذلك عن يونس [والأخفش. وهل تكون عاطفة؟ الجمهور على أنها تكون عاطفة إذا لم يكن معها «الواو»، وكان ما بعدها مفرداً وذهب يونس][(٢)] إلاّ أنها لا تكون عاطفةً وهو قوي، فإنه لم يسمع في لسانهم: ما قام زيد لكن عمرو، وإن وجد ذلك في كتب النحاة[(٣)] فمن تمثيلاتهم، ولذلك لم يمثل بها سيبويه ـ رحمه الله ـ إلا مع الواو وهذا يدل على نفيه.

وأما إذا وقعت بعدها الجمل فتارة تقترن بالواو، وتارة لا تقترن.

---

(١) انظر الكشف: ١/ ٢٥٦، والسبعة: ١٦٧، وحجة القراءات: ١٠٨، والحجة: ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والعنوان: ٧١، وشرح الطيبة: ٤/ ٥٣، وشرح شعلة: ٢٧١، وإتحاف: ١/ ٤١٠.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: النحويين.

قال زهير: [البسيط]

٦٩٥ ـ إنَّ ابْـنَ وَرْقَـاءَ لاَ تُـخْـشَـى بَـوَادِرُهُ لَـكِـنْ وَقَـائِـعُـهُ فـي الـحَـرْبِ تُـنْـتَـظَـرُ[1]

وقال الكسائي والفراء: الاختيار تشديدها إذا كان قبلها «واو» وتخفيفها إذا لم يكن، وهذا جنوح منهما إلى القول بكونها حرف عَطْف، وأبعد من زعم أنها مركّبة من ثلاث كلمات: لا النافية، وكاف الخطاب، وإن التي للإثبات، وإنما حذفت الهمزة تخفيفاً.

قوله: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» «الناس» مفعول أول، و «السِّحر» مفعول ثان، واختلفوا في هذه الجملة على خمسة أقوال:

أحدها: أنها حال من فاعل «كفروا» أي مُعَلِّمين.

الثاني: أنها حال من الشياطين، وردّه أبو البقاء ـ رحمه الله تعالى ـ بأن «لكن» لا تعمل في الحال، وليس بشيء فإن «لكن» فيها رائحة الفعل.

الثالث: أنها في محلّ رفع على أنها خبر ثان للشياطين.

الرابع: أنها بَدَلٌ من «كفروا» أبدل الفعل من الفعل.

الخامس: أنها استئنافية، أَخْبر عنهم بذلك، هذا إذا أعدنا الضمير من «يعملون» على الشَّيَاطين.

أما إذا أعدناه على «الذين اتَّبَعُوا ما تتلو الشَّياطين» فتكون حالاً من فاعل «اتبعوا»، أو استئنافية فقط.

والسِّحر: كلّ ما لَطف ودَقَّ سِحْرُهُ، إذا أَبْدَىٰ له أمراً يدقُّ عليه ويخفى.

قال: [الطويل]

٦٩٦ ـ ..... أَدَاءٌ عَـرَانِـي مِـنْ حُـبَـابِـكِ أَمْ سِـحْـرُ[2]

ويقال: سَحَرَهُ: أي خَدَعَهُ وعلَّله؛ قال امرؤ القيس: [الوافر]

٦٩٧ ـ أَرَانَـا مُـوضِـعِـيـنَ لأَمْـرِ غَـيْـبٍ ونُـسْـحَـرُ بِـالـطَّـعَـامِ وبِـالـشَّـرَابِ[3]

---

(١) ينظر ديوانه: ٣٠٦، والجنى الداني: ص ٥٨٩، والدرر: ٦/ ١٤٤، وشرح التصريح: ٢/ ١٤٧، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٧٠٣، واللمع: ١٨٠، ومغني اللبيب: ١/ ٢٩٢، والمقاصد النحوية: ٤/ ١٧٨، وأوضح المسالك: ٣/ ٣٨٥، وهمع الهوامع: ٢/ ١٣٧، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٢٧، والدر المصون: ١/ ٣١٩.

(٢) عجز بيت لأبي عطاء السندي وصدره:

فـــوالله مـــا أدري وإنـــي لـــصـــادق

ينظر شواهد البحر: ١/ ٤٨٧، اللسان (حبب)، الدر المصون: ١/ ٣٢٠.

(٣) ينظر ديوانه: (٤٣)، اللسان (سحر)، البحر: ١/ ٤٨٧، مجمع البيان: ١/ ٣٨٤، الدر المصون: ١/ ٣٢٠.

أي: نُعَلِّلُ، وهو في الأصل: مصدر يقال: سَحَرَهُ سِحْراً، ولم يجيء مصدر لـ «فَعَلَ» يَفْعَلُ على فِعْلٍ إلا سِحْراً وَفِعْلاً.

والسَّحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مَجَاريه، والسّحر هو الرئة وما تعلق بالحُلْقُوم [ومنه قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ توفي رسول الله ﷺ بين سحري ونحري][1] وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء.

ومنه قول تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٣] يعني من المخلوقين الذي يطعم ويشرب بدليل قولهم: ﴿مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الشعراء: ١٥٤]، ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا.

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ [الأعراف: ١١٦].

وقال تعالى: «ولاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى»، والسّحر في عرف الشرع مختصّ بكل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التَّمويه والخداع، وهو عند الإطلاق يذم فاعله، ويستعمل مقيداً فيما يمدح وينفع، فقال رسول الله ﷺ «إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً».

فسمى النبي ﷺ بعض البيان سحراً؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل، ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه، وبليغ عبارته، فعلى [هذا] يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً»[2] خرج مخرج المدح.

وقال جماعة من أهل العلم: خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة، إذ شبهها بالسّحر يدلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ»[3].

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح (١٠/ ٥٣٧) عن أبي بن كعب بلفظه كتاب الأدب (٧٨) باب ما يجوز من الشعر (٩٠) حديث رقم (٦١٤٥) وأخرجه أبو داود في السنن (٤/ ٣٠٣) كتاب الأدب (٣٥) باب ما جاء في الشعر (٩٥) حديث رقم (٥٠١٢) واللفظ له وأحمد في المسند (١/ ٢٦٩، ٢٧٣، ٣٠، ٣٠٩، ٣١٣، ٣٢٧) (٥/ ١٢٥) ـ والدارمي في السنن (٢/ ٢٩٧) ـ وابن حبان في الموارد حديث رقم (٢٠٠٩، ٢٠١٧) ـ والبيهقي في السنن (٥/ ٦٨)، (١٠/ ٢٣٧، ٢٤١) ـ والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠٧)، (١١/ ٨٧)، (١٢/ ٢٠٠)، (١٧/ ١٩) ـ وابن أبي شيبة (٨/ ٥٠٤، ٥٠٥) ـ وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٠٩) ـ والخطيب في التاريخ (١٣/ ١٢٢) ـ وابن عساكر (٢/ ٤٤٤)، (٥/ ٣٢٠)، (٦/ ٣٦٠٥).

(٣) متفق عليه من رواية أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ فقد أخرجه البخاري في الصحيح (١٢/ ٣٣٩) كتاب الحيل (٩٠) باب (١٠) وهو ما قبل باب في النكاح (١١) حديث رقم (٦٩٦٧) واللفظ له.

وأخرجه مسلم في الصحيح (٣/ ١٣٣٧) كتاب الأقضية (٣٠) باب الحكم بالظاهر (٣) حديث رقم (٤/ ١٧١٣).

=

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ الثَّرْثَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ»[١].

[الثرثرة: كثرة الكلام وتردده، يقال: ثرثر الرجل فهو ثَرْثار مِهْذَار والمتفيهق نحوه][٢] قال ابن دريد: فلان يتفيهق في كلامه إذا توسّع وتنطّع، قال: «وأصله الفَهْقُ، وهو الامتلاء كأنه ملأ به فمه».

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوحان، فقالا: أما قوله ﷺ: «إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً»، فالرجل عليه الحق وهو ألحن بالحُجَج من صاحب الحقّ [فيسحر] القوم ببيانه، فيذهب بالحق، وهو عليه، وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسان ما لم تخرج إلى حدّ الإسهاب والإطناب، وتصوير الباطل في صورة الحق.

فإن قيل: كيف يجوز أن يسمى ما يوضح إظهار الحقّ سِحْراً، وهو إنما قصد إظهار الخفي لا إخفاء الظاهر، ولفظ السحر إنما يفيد الظاهر؟

فالجواب: إنما سمي السّحر سحراً لوجهين:

الأول: أن ذلك القَدْر لِلُطْفه وحسنه استمال القلوب، فأشبه السّحر الذي يستميل القلوب من هذا الوجه.

الثاني: أنَّ القادر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً، وتقبيح ما يكون حسناً فأشبه السحر من هذا الوجه.

فصل في ماهية السحر

قال بعض العلماء: إن السِّحر تخيُّل لا حقيقة له، لقوله تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٦٦].

وقيل: إنه حقيقة؛ لأنَّ النبي ﷺ سحره لبيد بن الأعصم فإن السحر أخرج من بئر، وحلت عقوده، وكلما انحلت عقدة خفَّ عنه عليه السلام إلى أن سار كما نشط من عقال.

= وأبو داود في السنن حديث رقم (٣٥٨٣) ـ والموطأ (٧١٩) والبيهقي في السنن (١٠/ ١٤٩) ـ والخطيب في التاريخ (٤/ ١٠٠)، (٧/ ١٧٩) ـ وذكره السيوطي في الدر المنثور١/ ٢٠٣ وابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٣٣٩، ١٣/ ١٥٧.

(١) أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣٢٥ كتاب البر والصلة (٢٨) باب ما جاء في معالي الأخلاق (٧١) حديث رقم ٢٠١٨.

وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩٣ عن أبي ثعلبة الخشني ولفظه: (إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقاً؛ الثرثارون والمتفيهقون المتشدقون)، وذكره القرطبي في التفسير ٢/ ٤٥.

(٢) سقط في ب.

وذهب ابن عمر إلى «خيبر» ليخرص ثمرها فسحره بعض اليهود فانكشفت يده، فأجلاهم عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ وجاءت امرأة لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: يا أم المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بعيرها، فقالت عائشة: ليس عليها شيء، فقالت: إني عقلت زوجي عن النساء، فقالت عائشة: أخرجوا عني هذه الساحرة.

وأجابوا عن الآية بأنها لا تمنع بأنَّ من السحر ما هو تخيّل، وغير تخيل.

فإن قيل: إن الله ـ تعالى ـ قال في حقّه عليه السَّلام: «واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» فكيف أثر فيه السحرُ؟

فالجواب أن قوله تعالى: «واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» المراد به عصمة القلب والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية، فإنه ـ عليه السلام ـ قد سحر وكسرت رباعيته، ورُمي عليه الكرش والثرب، وآذاه جماعة من قريش.

قال ابن الخطيب[1]: السِّحر على أقسام:

الأول: سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب، ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم، ومنها يصدر الخير والشر والفرح والسرور والسعادة والنحوسة، وهم الذين بعث الله ـ تعالى ـ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ مبطلاً لمقالتهم ورادًّا عليهم وهم ثلاث فرق:

الأولى: الذين زعموا أن الأفلاك والكواكب واجبة في ذواتها، وأنه لا حاجة بها إلى موجد ومدبر وخالق، وهي المدبّرة لعالم الكون والفساد، وهم الصَّابئة الدهرية.

والفريق الثاني: القائلون بإلاهية الأفلاك، قالوا: إنها هي المؤثّرة للحوادث باستدارتها وتحرّكها، فعبدوها وعظّموها، واتخذوا لكل واحد منها هيكلاً مخصوصاً وصنماً معيناً، واشتغلوا بخدمتها، فهذا دين عبدة الأصنام والأوثان.

والفريق الثالث: الذين أثبتوا لهذه الأفلاك والنُّجوم فاعلاً مختاراً خلقها وأوجدها بعد العدم إلاَّ أنهم قالوا: إن الله ـ تعالى عز وجلّ ـ أعطاهم قوة عالية نافذة في هذا العالم، وفوض تدبير هذا العالم إليها.

النوع الثاني: سحر أصحاب الأَوْهَام، والنفوس القوية.

النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية.

واعلم أن القول بالجنّ مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة.

أما أكابر الفلاسفة فإنهم لم ينكروا القول به إلا أنهم سمّوها بالأرواح الأرضية،

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/١٨٩.

وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة، ومنها شريرة، فالخيرة هم مؤمنو الجن، والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم.

النوع الرابع: التخيُّلات والأخذ بالعيون، وذلك أن أغلاط البَصَرِ كثيرة، فإن راكب السَّفينة ينظر السفينة واقفة والشَّط متحركاً، وذلك يدلّ على أن السَّاكن متحرك والمتحرك يُرَى ساكناً، والقطرة النازلة ترى خطّاً مستقيماً، والذّبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة، والعنبة ترى في الماء كبيرة كالإجَّاصَة، والشخص الصغير يرى في الضَّباب عظيماً.

النوع الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النُّصُب الهندسية مثل صورة فارس على فرس في يده بُوق، فإذا مضت ساعة من النهار صوت بالبوق من غير أن يمسه أحد، ومثل تصاوير الروم على اختلاف أحوال الصور من كونها ضاحكة وباكية، حتى يفرق فيها بين ضحك السرور، وضحك الخَجلِ، وضحك الشَّامت، وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب، ومن هذا الباب تركيب صندوق السَّاعات، ويندرج في هذا الباب علم جَرّ الأثقال وهو أن يجر ثقلاً عظيماً بآلة خفيفة سهلة، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها أسباباً معلومة يقينية من اطّلع عليها قدر عليها.

النوع السادس: الاستعانة بخواصّ الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل والدّخن المسكرة.

النوع السابع: تعليق القلب وهو أن يدعي السَّاحر أنه يعرف الاسم الأعظم، وأن الجن تطيعه، وينقادون له، فإذا كان السامع ضعيف العَقْل قليل التمييز اعتقد أنه حق، وتعلّق قلبه بذلك، وحصل في نفسه نوع من الرُّعب والخوف، فحينئذ يُمكّن الساحر من أن يفعل به حينئذ ما شاء.

فصل في مذهب الشافعي في السحر

حكي عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: السحر يخيل ويمرض ويقتل وأوجب القصاص على من يقتل به فهو من عمل الشيطان يتلقَّاه الساحر منه بتعليمه إيَّاه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره.

وقيل: إنه يؤثر في قَلْبِ الأعيان، والأصح أن ذلك تخييل.

قال تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٦٦]، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطِّباع والنفوس، كما إذا سمع الإنسان ما يكره فيحمرّ [وربما يحمّ منه][1] ويغضب وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العلَل التي تؤثر في الأبدان.

---

(١) سقط في ب.

فصل في خرق الساحر للعادات

قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد السّاحر خَرْقُ العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق، وزوال عقل وتَعْويج عُضْو، إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد.

قالوا: ولا يبعد في السِّحر أن يَسْتَدِقّ جسم السَّاحر حتى [يلج][1] في الكُوَّات والانتصاب على رأس قَصَبَةٍ، والجري على خيط مستدق، والطيران في الهواء، والمشي على الماء، وركوب كلب وغير ذلك.

ولا يكون السحر علة لذلك، ولا موجباً له، وإنما [يخلق] الله ـ تعالى ـ هذه الأشياء، ويحدثها عند وجود السحر، كما يخلق الشبع عند الأكل، والرّي عند شرب الماء [روى سفيان عن عمار الدهني أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل، ويدخل في است الحمار، ويخرج من فيه، **فاستل جندب**[2] **السيف فقتله**.

---

(١) في ب: يتولج.

(٢) جُندُب بن عبد الله، ويقال: جُندُب بن كعب، أبو عبد الله الأزدي، صاحبُ النبيِّ ﷺ.

رَوَي عن النبيّ، وعن عليّ، وسلمان الفارسي.

حدَّث عنه: أبو عُثمان النَّهديُّ، والحسن البصريُّ، وتميمُ بنُ الحارث، وحارِثَةُ بن وهب.

قدِم دمشق، ويقال له: جُندُب الخير، وهو الذي قَتل المُسَعْوِذَ.

روى خالد الحذَّاء، عن أبي عُثمان النهدي: أنَّ ساحراً كان يلعبُ عند الوليد بن عُقْبة الأمير، فكان يأخذُ سيفه، فيذبحُ نفسه ولا يضرُّه، فقام جُندب إلى السيف فأخذه، فضرب عُنُقَه، ثم قرأ: ﴿**أفتأتون السِّحرَ وأنتم تُبْصِرون**﴾ [الأنبياء: ٣].

أخرجه الطبراني برقم (١٧٢٥) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هُشيم، أخبرنا خالد الحذَّاء، وهو في «تهذيب ابن عساكر» ٣/ ٤١٣، وذكره المؤلف في «تاريخ الإسلام» ٣/ ٣، وقال: إسناده صحيح، وأخرجه الدارقطني ٣/ ١١٤ إلا أنه قال جندب البجلي.

وروى إسماعيل بن مسلم: عن الحَسن، عن جُندب الخير، قال: قال رسول الله ﷺ: «حدُّ السَّاحر ضرْبُه بالسيف».

ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وهو المكي، وهو في «سنن الترمذي» (١٤٦٠) في الحدود، و «المستدرك» ٤/ ٤٦٠، و «الدارقطني» ٣/ ١١٤. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوف، وضعَّفه أيضاً الحافظ في «الفتح» وقال المؤلف في «الكبائر» ص ٤٦: الصحيح أنه من قول جندب. وقد أخرجه الطبراني (١٦٦٦) من طريق جندب البجلي، فأخطأ.

وروي ابن لَهيعَة، عن أبي الأسود؛ أن الوليدَ كان بالعراق، فلعب بين يديه ساحرٌ، فكان يضرِبُ رأسَ الرجل، ثم يصيحُ به، فيقوم خارجاً، فيرتدُّ إليه رأسُه، فقال الناسُ: سبحانَ الله! ورآه رجل من صالِحي المهاجرين، فلما كان من الغد، اشتمل على سيفه، فذهبَ ليلعبَ، فاخترط الرجلُ سيفه، فضربَ عُنُقَه، وقالَ: إنْ كان صادقاً، فليُحْيِ نفسه، فسَجَنه الوليد، فهرَّبه السَّجَّان؛ لصلاحِهِ. =

هذا هو جندب بن كعب الأسدي ويقال: البجلي وهو الذي قال في حقه النبي ﷺ: «يكُونُ في أُمَّتي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدب يَضْرِبُ ضَرْبَةً بالسَّيْفِ يَفْرُقُ فيها بَيْنَ الحَقّ والبَاطِلِ»(١) فكانوا يرونه جندباً هذا قاتل السّاحر.

قال علي بن المديني: وروى عنه حارثة بن مُضَرِّب](٢).

فصل في إمكان السحر

واختلف المسلمون في إمكان السحر، فأما المعتزلة فقد أنكروه ـ أعني: الأقسام الثلاثة الأولى ـ ولعلهم كَفَّروا من قال بها وبوجودها.

أما أهل السّنة فقد جَوّزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء، ويقلب الإنسان حماراً، والحمار إنساناً؛ إلاَّ أنهم قالوا: إن الله ـ تعالى ـ هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر كلماتٍ معينة، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام سُحِرَ، وأن السحر عمل فيه حتى قال: «إنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيَّ أنّي أقُولُ الشَّيْءَ وَأَفْعَلُهُ وَلَمْ أَفْعَلْهُ»(٣).

وأن امرأة يهودية سحرته، وجعلت ذلك السحر تحت رَاعُونَةِ البئر، فلما استخرج

= وعن أبي مِخْنَفٍ لوط، عن خاله، عن رجلٍ، قال: جاء ساحرٌ من «بابل»، فأخذ يُري الناسَ الأعاجيب، يريهم حبلاً في المسجد، وعليه فيلٌ يمشي، ويُري حماراً يشتدُّ؛ حتى يجيء فيدخل في فمه، ويخرج من دُبُره، ويضربُ عُنق رجل، فيقعُ رأسهُ، ثم يقولُ له: قمْ، فيعودُ حَيًّا، فرأى جُنْدب ابنُ كعب ذلك، فأخذ سيفاً، وأتى والناسُ مجتمعون على الساحر، فدنا منه فضربه، فأذرىٰ رأسه، وقال: أحْيِ نفسَك، فأراد الوليدُ بنُ عُقْبة قتله، فلم يستطع، وَحَبَسَه.

وجُندُب بن عبد الله بن زهير، وقيل: جُندُب بن زهير بن الحارث الغامدي الأزدي الكوفي. قيل: له صحبةٌ وما روى شيئاً، شهد «صِفِّين» مع عليٍّ أميراً، كان على الرَّجّالة، فقتل يومئذ.

وقال أبو عُبيد: جُندُب الخير: هو جُندُب بن عبد الله بن ضَبّة، وجُندُب بن كعب: هو قاتل الساحر، وجندُب بن عفيف، وجُندب بن زهير قُتل بـ «صِفِّين»، وكان على الرَّجّالة؛ فالأربعةُ من الأزْد.

وجُندب بن جُندب بن عمرو بن حُممة الدوسي الأزدي، قُتل يومَ «صِفِّين» مع معاوية، نقله ابنُ عساكر، وأنَّ جَدّهُ من المهاجرين.

ينظر تهذيب التهذيب: ١/ ١١١، تاريخ الإسلام: ٣/ ٣، الإصابة: ١/ ٢٥٠، خلاصة تهذيب الكمال: ٥٥، تهذيب ابن عساكر: ٣/ ٤١٣، وسير أعلام النبلاء: ٣/ ١٧٥ ـ ١٧٧.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره: ٢/ ٤٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه البخاري في الصحيح (٧/ ٢٥٠) كتاب الطب باب السحر وقول الله.... حديث رقم (٥٧٦٣)، (٨/ ٣٤) كتاب الأدب باب قول الله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل....» حديث رقم (٦٠٦٣).

وذكره الفخر الرازي في التفسير ٣/ ٢١٣ ـ ٢١٤.

ذلك زال عن النبي ﷺ ذلك العارض، ونزلت المُعَوِّذَتَان بسببه.

وروي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها: فقالت لها: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت عائشة: وما سحرك؟ فقالت: صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت بـ «بابل» أطلب علم السحر، فقالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت، فقالا لي: اذهبي فَبُولِي على ذلك الرماد، فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا أفعله وجئت إليهما فقلت قد فعلت، فقالا لي ما رأيت لما فعلت؟ فقلت: ما رأيت شيئاً فقالا لي: أنت على رأس أمر، فاتقي الله ولا تفعلي فأبيت فقالا لي: اذهبي فافعلي فذهبت ففعلت، فرأيت كأن فارساً مقنّعاً بالحديد قد خرج من فرجي، فصعد إلى السماء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: إيمانك قد خرج عنك، وقد أحسنت السحر.

فقلت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئاً فَتُصَوِّريه في وَهْمك إلا كان، فصورت في نفسي حباً من حِنْطة فإذا أنا بحبّ فقلت: انزرع فانزرع، فخرج من ساعته سُنْبُلاً فقلت: انطحن فانطحن من ساعته، فقلت: انخبز فانخبز، وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسي إلا حصل، فقالت عائشة: ليس لك توبة[1].

فصل في أنّ معجزات الله ليست من قبيل السّحر

قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل، والضفادع، وفلق البحر، وقلب العصا، وإحياء الموتى، وإنطاق العَجْمَاء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام، والفرق بين السحر والمعجزة أن السحر يأتي به الساحر وغيره، وقد يكون جماعة يعرفونه، ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد، والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتي بمثلها.

فصل في أن العلم بالسحر ليس بمحظور

قال ابن الخطيب: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس قبيحاً ولا بمحظور؛ لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لقوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] ولأن الساحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المُعْجزة، والعلم بكون المعجز معجزاً واجب، [وما يتوقّف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً، وما يكون واجباً] كيف يكون حراماً وقبيحاً. [ونقل بعضهم وجوب نقله عن المفتي حتى يعلم ما يقتل فيه وما لا يقتل فيفتي به في وجوب القصاص][2].

---

(١) أخرجه الحاكم (٤/ ١٥٥ ـ ١٥٦) والطبري في «التفسير» (٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١).

وقال ابن كثير عقبه: فهذا إسناد جيد إلى عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

(٢) سقط في ب.

فصل في أمور لا تكون من السحر ألبتة

قد تقدم عن القرطبي قوله: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى [وإنطاق العجماء][1]، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون، ولا يفعله الله عند إرادة الساحر.

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع، ولولاه لأجزناه نقله القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره، وأورد عليه قوله تعالى عن حبال سحرة فرعون وعصيهم: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٦٦]، فأخبر عن إقلاب العِصِيّ والحبال بأنها حيّات.

فصل في أن الساحر كافر أم لا؟

اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟

اعلم أنه لا نزاع في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم، وهي [الخالقة][2] لما فيه من الحوادث، فإنه يكون كافراً مطلقاً، وهو النوع الأول من السحر.

وأما النوع الثاني: وهو أن يعتقد [أن الإنسان تبلغ روحه][3] في التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البِنْيَةِ والشكل، [فالظاهر][4] إجماع الأمة أيضاً على تكفيره.

وأما النوع الثالث: وهو أن يعتقد السَّاحر أنه [بلغ][5] في التصفية وقراءة الرّقى وتدخين بعض الأودية إلى حيث يخلق الله ـ تعالى ـ عقيب أفعاله على سبيل خرق العادة الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل، فالمعتزلة كفروه وغيرهم لم يكفروه.

فإن قيل: إن اليهود لما أضافوا السِّحر إلى سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال الله تعالى تنزيهاً له عنه: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُوا۟ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ﴾ [البقرة: ١٠٢] فظاهر الآية يقتضي أنهم إنما كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون السحر؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر، وهذا يقتضي أنّ السحر على الإطلاق كفر، وأيضاً قوله: «عَلَى المَلَكَيْنِ» ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

قلنا: حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة، فيحمل على سحر من يعتقد

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: الجاعلة.

(٣) في ب: أنه قد يبلغ روح الإنسان.

(٤) في ب: فالأظهر.

(٥) في ب: قد يبلغ.

إلاهية النجوم وأيضاً فلا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلّية، بل المعنى أنهم كفروا، وهم مع ذلك يعلمون السحر.

فصل في سؤال الساحر حلّ السحر عن المسحور

قال القرطبي رحمه الله تعالى: هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟

اختلفوا: فقال سعيد بن المسيّب: يجوز. ذكره «البخاري»، وإليه مال المزني، وكرهه الحسن البصري.

وقال الشعبي: لا بأس بِالنُّشْرَةِ.

قال ابن بَطّال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سِدْرٍ أخضر ويدقه بين حَجَرين، ثم يضربه بالماء، ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به، فإنه يذهب عنه كلّ ما به إن شاء الله تعالى، وهو جيّد للرجل إذ حُبِسَ عن أهله.

فصل في أن الساحر هل يقتل أم لا؟

هل يجب قتل الساحر أم لا؟

أما النوعان الأولان فلا شكّ في [قتل][1] معتقدهما.

قال ابن الخطيب[2]: يكون كالمرتد يُسْتَتَاب فإن أصر قتل.

وروي عن مالك وأبي حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ توبته.

لنا أنه إن أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه الصلاة والسلام: «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ».

وأما النوع الثالث: فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كفر؛ لأنه حكم على المحظور بكونه مباحاً، وإن اعتقد حرمته، فعند الشّافعي ـ رضي الله عنه ـ حكمه حكم الجِنَاية، إن قال: إني سحرته وسحري يَقْتُلُ غالباً، يجب عليه القَوَدُ.

وإن قال: سحرته وسحري قد يقتل وقد لا يقتل، فهو شبه عمد.

وإن قال: سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ يجب عليه الدِّيَةُ مخففة في ماله؛ لأنه ثبت بإقراره إلاّ أن تصدقه العاقلة، فحينئذ يجب عليهم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه قال: يقتل السَّاحر إذا علم أنه ساحر، ولا يستتاب ولا يقبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منه، فإذا أقر أنه ساحر فقد حلّ دمه، وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا

---

(١) في أ: كفر.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ١٩٥.

يُسْتَتَاب، وإن أقر بأني كنت أسحر مرة، وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه، ولم يقتل.

وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في السَّاحر: يقتل ولا يُسْتَتَاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتد، فقال الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض بالفساد، ومن كان كذلك إذا قَتَل قُتل. واحتج أصحاب الشافعي بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر، فهو فسق، فإن لم يكن جناية على حق الغير كان فيه التفصيل المتقدم.

وأيضاً فإن ساحر اليهود لا يقتل؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ سحره رجل من اليهود يقال له: لبيد بن أعصم، وامرأة من يهود «خيبر» يقال لها: زينب فلم يقتلهما، فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ».

واحتج أبو حنيفة بما روى نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن جارية لحفصة سحرتها، وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد، فقتلها فبلغ ذلك عثمان، فأنكره فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، لأنها قتلت بغير إذن، وبما روى عمرو بن دينار أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: «اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سَوَاحر».

والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة، فإن حكاية الحال تكفي في صدقها صورة واحدة، وأما بقية [أنواع][1] السحر من الشَّعْوذة، والآلات العجيبة المبنية على النسب الهندسية، وأنواع التخويف، والتقريع والوهم، فكل ذلك ليس بكفر، ولا يوجب القتل.

قوله: «وَمَا أُنْزِلَ» فيه أربعة أقوال:

أظهرها: أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» محلّها النصب عطفاً على «السحر»، والتقدير: يعلّمون الناس السحر، والمنزل على الملكين.

الثاني: أنها موصولة أيضاً، ومحلها النصب لكن عطفاً على «مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ»، والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين، وما أنزل على الملكين. وعلى هذا فما بينهما اعتراض، ولا حاجة إلى القول بأن في الكلام تقديماً وتأخيراً.

الثالث: أن «ما» حرف نفي، والجملة معطوفة على الجملة المنفية قَبْلَها، وهي «وما كفر سُلَيْمان» والمعنى: وما أنزل على الملكين إباحة السحر.

قال القرطبي: و «ما» نافية[2]، والواو للعطف على قوله: [«وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ»،

---

(١) في ب: الآت.

(٢) في ب: نفى.

وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل، وميكائيل بالسحر، فنفى الله ذلك.

وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير: وما كفر سليمان][1]، وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السِّحر ببابل هَارُوت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشَّيَاطين في قوله: «ولَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا» قال: وهذا أولى ولا يلتفت إلى سواه، فالسحر استخراج الشياطين للطافة جوهرهم، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء، وخاصة في حالة طَمْثهن؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤].

فإن قيل: كيف يكون اثنان بدلاً من الجميع والبدل إنما يكون على حد المبدل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة:

الأول: أن الاثنين قد يطلق عليهما اسم الجمع؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: ١١].

الثاني: أنهما لما كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون أتباعهما كقوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ [المدثر: ٣٠].

الثالث: إنما خُصَّا بالذكر من بينهم لتمرّدهما، كتخصيصه ـ تعالى ـ النخل [والرمان][2] في قوله: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] فقد ينص على بعض أشخاص العموم إما لشرفه؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ﴾ [آل عمران: ٦٨] وإما لطيبه كقوله: «فَاكِهَةٌ ونَخْلٌ وَرُمَّانٌ» وإما لأكثريته؛ كقوله ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُهَا طَهُوراً»[3] وإما لتمردهم كهذه الآية.

الرابع: أن محلّها الجر عطفاً على «ملك سليمان»، والتقدير: افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين، وهو اختيار أبي مسلم.

وقال أبو البقاء: «تقديره» وعلى عهد الّذي أنزل.

واحتج أبو مسلم: بأن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان مُنْزله هو الله تعالى، وذلك غير

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة:

حديث أبي هريرة ولفظه: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

أخرجه مسلم (٢/ ٦٤) وأبو عوانة (١/ ٣٩٥) والترمذي (١/ ٢٩٣) وأحمد (٢/ ٤١٢) وابن ماجه (٥٦٧).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حديث جابر ولفظه: (أعطيت خمساً.... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

أخرجه البخاري (١/ ٩٣) والنسائي (١/ ٧٣)، (٤/ ١٢٠) والدارمي (١/ ٣٢٢) والبيهقي (١/ ٢١٢).

حديث أبي ذر:

أخرجه الدارمي (٢/ ٢٢٤) وأحمد (٥/ ١٤٥، ١٤٨، ١٦١) وأبو داود (٤٨٩).

جائز، كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السِّحر، كذلك في الملائكة بطريق الأولى.

وأيضاً فإن تعليم السحر كفر بقوله تعالى: «وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ».

وأيضاً فإنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة، فكيف يضاف إلى الله ـ تعالى ـ ما ينهى عنه؟

والمعنى: أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه، فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر، مع أن المنزل عليهما كانا مبرّأين عن السحر؛ لأن المنزل عليهما هو الشرع والدين، وكانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما: «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ» توكيداً لبعثهم على [قبوله][1] والتمسّك به، فكانت طائفة تتمسّك، وأخرى تخالف.

قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: والأول أولى؛ لأن عطف «وَمَا أُنْزِلَ» على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل، أما قوله: «لو كان منزلاً عليهما لكان مُنَزِّلُهُ هو الله تعالى».

قلنا: تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب في إدخاله في الوجود، وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه؛ قال: [الهزج]

٦٩٨ ـ عَرَفْتُ الشَّرَّ لا لِلشَّرْ رِ لَكِنْ لِتَوَقِّيهِ[2]

وقوله: لا يجوز بعثة الأنبياء [لتعليم السحر، فكذا الملائكة][3].

قلنا: الغرض من ذلك التعليم التَّنبيه على إبطاله.

وقوله: «تعليم السِّحر كفر».

قلنا: إنه واقعة حال فيكفي في صدقها سورة واحدة.

وقوله: يضاف السحر للكفرة والمردة.

قلنا: فرق بين العمل والتعليم، فيجوز أن يكون العمل منبهاً عنه، والتعليم لغرض التنبيه على فساده فلا يكون مأموراً به.

والجمهور على فتح لام «المَلَكين» على أنهما من الملائكة.

وقرأ ابن عباس[4] **وأبو الأسود** والحسن والضحاك بكسرها على أنهما رجلان من الناس، وسيأتي تقريره.

---

(١) في ب: القبول.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ٣٠١، الفخر الرازي: ٣/ ٢١٨.

(٣) في أ: لتعلمه.

(٤) وبها قرأ ابن أبزى.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٦، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٧، والدر المصون: ١/ ٣٢١.

قوله: «بِبَابِلَ» متعلق بـ «أنزل»، والباء بمعنى «في» أي: في «بابل». ويجوز أن يكون في محلّ نصب على الحال من المَلَكين، أو من الضمير في «أنزل» فيتعلق بمحذوف. ذكر هذين الوجهين أبو البقاء رحمه الله.

و «بابل» لا ينصرف للعُجْمة والعلمية، فإنها اسم أرض، وإن شئت للتأنيث والعلمية وسميت بذلك قيل: لِتَبَلْبُلِ ألسنة الخلائق بها، وذلك أن الله ـ تعالى ـ أمر ريحاً، فحشرتهم بهذه الأرض، فلم يدر أحد ما يقول الآخر، ثم فرقتهم الريح في البلاد فتكلم كل واحد بلغة، والبَلْبَلَة التفرقة.

وقيل: لما أُهْبِط نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ نزل فبنى قرية، وسماها «ثمانين»، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة.

وقيل: لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود.

وهي بابل «العراق».

وقال ابن مسعود: «بابل» أرض «الكوفة».

وقيل: «جبل نهاوَند»[1].

قوله: «هَارُوتَ وَمَارُوتَ» الجمهور على فتح تائها.

واختلف النحاة في إعرابها، وذلك مبني على القراءتين في «الملكين»، فمن فتح لام «الملكين»، وهم الجمهور كان في هاروت وماروت أربعة أوجه:

أظهرها: أنها بدل من «الملكين»، وجُرّا بالفتحة لأنهما ينصرفان للعجمة والعلمية.

الثاني: أنهما عطف بيان لهما.

الثالث: أنهما بدل من «الناس» في قوله تعالى: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» وهو بدل بعض من كل، أو لأن أقل الجمع اثنان.

الرابع: أنهما بدل من «الشياطين» في قوله: «ولكن الشياطين كفروا» في قراءة من نصب، وتوجيه البدل كما تقدم.

وقيل: هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن، فيكون بدل كل من كل، والفتحة على هذين القولين للنصب.

وأما من قرأ برفع «الشياطين»[2]، فلا يكون «هاروت وماروت» بدلاً منهم، بل يكون منصوباً في هذا القول على الذم أي: أذم هاروت وماروت من بين الشياطين كلها؛ كقوله: [الطويل]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٣٦) عن السدّي.

(٢) وقد قرأ بالرفع الحسن، والزهري.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٧، والبحر المحيط: ١/ ٤٩٨، والدر المصون: ١/ ٣٢١.

٦٩٩ ـ أقَارِعُ عَوْفٍ لا أُحَاوِلُ غَيْرَهَا وُجُوهَ قُرُودٍ تَبْتَغِي مَنْ تُجَادِعُ[1]

أي: أذم وجوه قرود، ومن كسر لامهما، فيكون بدلاً منهما كالقول الأول إلاَّ إذا فسر الملكان بداود وسليمان ـ عليهما الصلاة والسلام ـ كما ذكره بعض المفسرين، فلا يكونان بدلاً منهما، بل يكونان متعلّقين بالشياطين على الوجهين السَّابقين في رفع الشياطين ونصبه، أو يكونان بدلاً من «النّاس» كما تقدم.

وقرأ الحسن «هَارُوتُ وماروتُ» برفعهما، وهما خبر لمبتدأ محذوف أي: هما هاروت وماروت، ويجوز أن يكون بدلاً من «الشياطين» الأولى وهو قوله: «ما تَتْلُو الشياطين»، أو الثاني على قراءة من رفعه.

ويُجْمَعَان على هَوَاريت ومَوَاريت، وهَوَارتة ومَوَارتة، وليس من زعم اشتقاقهما من الهَرْتِ والمَرْتِ وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهما، ولو كانا مشتقّين كما ذكر لانصرفا.

فصل في توجيه قراءة فتح اللام

أما القراءة بفتح لام «الملكين»، فقيل: هما ملكان من السماء اسمهما هاروت وماروت.

وقيل: هما جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام.

وقيل غيرهما.

وأما من كسر اللام فقيل: إنهما اسم لقبيلتين من الجن.

وقيل: هما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام.

وقيل: هما رجلان صالحان.

وقيل: كانا رجلين ساحرين.

وقيل: كانا علجين أقنعين بـ «بابل» يعلمان الناس السحر.

قوله: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ» هذه الجملة عطف على ما قبلها، والجمهور على «يُعَلِّمَان» مضعفاً.

واختلف فيه على قولين:

أحدهما: أنه على بابه من التعليم.

والثاني: أنه بمعنى يعلمان من «أعلم»، فالتضعيف والهمزة متعاقبان.

قالوا: لأن المَلَكين لا يعلمان الناس السحر، إنما يُعْلِمانِهِمْ به، ويَنْهَيَانِهِم عنه،

---

(١) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه: ص ٣٤، وخزانة الأدب: ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٤٦، والكتاب: ٢/ ٧٠، ٧١، ولسان العرب: ٨/ ٦١ (جدع)، والدر المصون: ١/ ٣٢١.

وإليه ذهب طحلة بن مصرف، وكان يقرأ[١] «يُعْلِمَان» من الأعلام.

ومن حكى أن تَعَلَّمْ بمعنى «اعْلَم» ابنُ الأعرابي، وابن الأنباريّ؛ وأنشدوا قول زُهَيْر: [البسيط]

٧٠٠ ـ تَعَلَّمَنْ ها ـ لَعَمْرُ اللَّهِ ـ ذا قَسَماً فَاقْدِرْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ[٢]؟

وقول القُطَامِيُّ: [الوافر]

٧٠١ ـ تَعَلَّمْ أَنَّ بَعْدَ الْغَيِّ رُشْداً وَأَنَّ لِذَلِكَ الْغَيِّ انْقِشَاعَا[٣]

وقول كعب بن مالك: [الطويل]

٧٠٢ ـ تَعَلَّمْ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ مُدْرِكِي وَأَنَّ وَعِيداً مِنْكَ كَالأَخْذِ بِالْيَدِ[٤]

وقول الآخر: [الوافر]

٧٠٣ ـ تَعَلَّمْ أَنَّهُ لاَ طَيْرَ إِلاَّ عَلَى مُتَطَيِّرٍ وَهُوَ الثُّبُورُ[٥]

والضمير في «يعلمان» فيه قولان:

أحدهما: أنه يعود على هاروت وماروت.

والثاني: أنه عائد على [الملكين، ويؤيده قراءة أُبَيّ بإظهار الفاعل: «وَمَا يُعَلِّم الملكان».

والأول هو الأصح؛ لأن الاعتماد إنما هو على البدل][٦] دون المبدل منه، فإنه في حكم المطَّرح، فمراعاته أولى؛ تقول: «هِنْدٌ حُسْنُهَا فَاتِنٌ» ولا تقول: «فَاتِنَةٌ» مراعاة لِهِنْد، إلاّ في قليل من الكلام؛ كقوله: [الكامل]

٧٠٤ ـ إِنَّ السُّيُوفَ غُدُوَّهَا ورَوَاحَهَا تَرَكَتْ هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الأَعْضَبِ[٧]

---

(١) انظر البحر المحيط: ١/ ٤٩٨، والدر المصون: ١/ ٣٢٢، والشواذ: ٨.

(٢) ينظر ديوانه: (٨١)، وشواهد الكتاب: ٣/ ٥٠٠، الخزانة: ٥/ ٤٥١، المقتضب: ٢/ ٣٢٢، الهمع: ١/ ٧٦، الدرر: ١/ ٥٠، القرطبي: ٢/ ٣٨، الدر المصون: ١/ ٣٢٢.

(٣) ينظر ديوانه: ص ٣٥، وخزانة الأدب: ٩/ ١٢٩، ١٣٠٢ والدرر: ١/ ٢٣٣، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢٢٣، وهمع الهوامع: ١/ ٧٥، والدر المصون: ١/ ٣٢٢.

(٤) ينظر شرح أشعار الهذليين: ٢/ ٦٢٧، شرح الأشموني: ١/ ١٥٨، شرح شذور الذهب: ص ٤٦٨، مغني اللبيب: ٢/ ٥٩٤، ملحق ديوان كعب بن زهير (٢٥٨)، أمالي المرتضى: ٢/ ٧٧، مجمع البيان: ١/ ٣٨٥، الدر المصون: ١/ ٣٢٢.

(٥) ينظر القرطبي: ٢/ ٣٨، الدر المصون: ١/ ٣٢٢.

(٦) سقط في ب.

(٧) البيت للأخطل ينظر ديوانه: ص ٣٢٩، وخزانة الأدب: ٥/ ١٩٩، ٢٠١، ولسان العرب (عضب)، وجمهرة اللغة: ص ٣٥٤، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٤١، والدر المصون: ١/ ٦٢٢.

وقول الآخر: [الكامل]

٧٠٥ ـ فَكَأَنَّهُ لَهِقُ السَّراة كَأَنَّهُ مَا حَاجِبَيْهِ مُعَيَّنٌ بِسَوادِ[(١)]

فراعى المُبْدَلَ منه في قوله: «تَرَكَتْ»، وفي قوله: «مُعَيَّن»، ولو راعى البَدَل، وهو الكثير، لقال «تَرَكَا» و «مُعَيَّنَان»؛ كقول الآخر: [الطويل]

٧٠٦ ـ فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا[(٢)]

ولو لم يراع البدل للزم الإخبار بالمعنى عن الجُثَّة.

وأجاب أبو حيان عن البيتين بأن «رَوَاحها وغدوها» منصوب على الظرف، وأن قوله: «مُعَيَّن» خبر عن «حَاجِبَيْهِ»، وجاز ذلك؛ لأن كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر، يجوز فيهما ذلك؛ قال: [الهزج]

٧٠٧ ـ ..... بِهَا الْعَيْنَانِ تَنْهَلُّ[(٣)]

وقال: [الكامل]

٧٠٨ ـ لَكَأَنَّ فِي الْعَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ أَوْ سُنْبُلٍ كُحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ[(٤)]

ويجوز عكسه؛ قال: [الطويل]

٧٠٩ ـ إِذَا ذَكَرَتْ عَيْنِي الزَّمَانَ الَّذِي مَضَىٰ بِصَحْرَاءَ فَلْجٍ ظَلَّتَا تَكِفَانِ[(٥)]

و «من» زائدة لتأكيد الاستغراق لا للاستغراق؛ لأن «أحداً» يفيده بخلاف: «ما جاء من رجل» فإنها زائدة للاستغراق.

و «أحد» هنا الظاهر أنه الملازم للنفي، وأنه الذي همزته أصل بنفسها.

---

(١) البيت للأعشى. ينظر شواهد الكتاب: ١/ ١٦١، شرح المفصل: ٣/ ٦٧، الخزانة: ٢/ ٣٧٠، الدرر: ٢/ ٢٢١، اللسان (عين)، الدر: ١/ ٣٢٢.

(٢) البيت لعبدة ينظر ديوانه: ص ٨٨، والأغاني: ١/ ٧٨، ٢١/ ٢٩، وخزانة الأدب: ٥/ ٢٠٤، وديوان المعاني: ٢/ ١٧٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٧٩٢، وشرح المفصل: ٣/ ٦٥، والشعر والشعراء: ٢/ ٧٣٢، والكتاب: ١/ ١٥٦، ولمرداس بن عبدة في الأغاني: ١٤/ ٨٦، والدر المصون: ١/ ٣٢٣.

(٣) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

لمن زحلوفة زل

ينظر ديوانه: (١٥٤)، أمالي ابن الشجري: ١/ ١٢١، والمحتسب: ٢/ ١٨٠، واللسان (زلل)، والدر المصون: ١/ ٣٢٣.

(٤) البيت لسلمى بن ربيعة. ينظر الحماسة: (١/ ٢٨٥)، أمالي ابن الشجري: ١/ ١٢١، حاشية الشيخ يس: ٢/ ٣٨٧، الدر المصون: ١/ ٣٢٣.

(٥) ينظر تذكرة النحاة: ص ٥٧٣، والدرر: ١/ ١٥١، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢٥٣، وهمع الهوامع: ١/ ٥٠، أمالي ابن الشجري: ١/ ١٢٢، والدر المصون: ١/ ٣٢٣.

وأجاز أبو البقاء أن يكون بمعنى واحد، فتكون همزته بدلاً من الواو.

فصل فيمن قال بأنهما ليسا من الملائكة

القائلون بأنهما ليسا من الملائكة احتجوا بأن الملائكة ـ عليهم السلام ـ لا يليق بهم تعليم السحر، وقالوا: كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ [الأنعام: ٨].

وأيضاً لو أنزل الملكين، فإما أن يجعلهما في صورة الرجلين، أو لا يجعلهما كذلك، فإن جعلهما في صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيساً على الناس وهو لا يجوز، ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن كل واحد من الناس الذين تشاهدهم أنه لا يكون في الحقيقة إنساناً، بل يكون ملكاً من الملائكة؟ وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩].

وأجاب القائلون بأنهما من الملائكة عن الأول بأنا سنبين وجه الحكمة في إنزال [الملكين][1] لتعليم السحر وعن الثاني: بأن هذه الآية عامة، [وقراءة المَلَكين بفتح اللام متواترة وتلك][2] خاصة والخاص مقدم على العام.

وعن الثالث: أن الله ـ تعالى ـ أنزلهما في صورة رَجُلين، وكان الواجب على الملكين في زمان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً، كما أنه في زمان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان الواجب على من شاهد حية الكَلْبي ألاَّ يقطع بكونه من البشر، بل الواجب التوقف فيه.

فصل في فساد رواية الزهرة

رووا قصة الزُّهَرة وما جرى لها مع الملكين.

ولهم في الزهرة قولان:

أحدهما: أنها الكوكب المعروف.

والثاني: أنها من بنات آدم ومسخت إلى هذا الكوكب.

وقيل: مسخت بها.

قال ابن الخطيب: وهذه الرواية فاسدة مردودة[3]؛ لأنه ليس في كتاب الله ـ تعالى ـ ما يدل عليها، بل فيه ما يبطلها من وجوه:

الأول: الدلائل الدالة على عِصْمَةِ الملائكة عليهم السلام من كل المعاصي.

الثاني: أن قولهم: إنهما خُيِّرا بَيْن عذاب الدنيا، وبين عذاب الآخرة فاسد، بل كان

---

(١) في ب: الملائكة (٢) سقط في ب. (٣) في ب: غير مقبولة.

الأولى أن يُخَيَّرا بَيْنَ التوبة والعذاب؛ لأن الله ـ تعالى ـ خير بينهما من أشرك به طول عمره، فكيف يبخل عليهما بذلك؟

الثالث: أن من أعجب الأمور قولهم: إنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين، ويدعوان إليه، وهما يعاقبان [ولما ظهر فساد هذا القول فنقول: السبب][1] في إنزالهما وجوه:

أحدها: أن السحرة كثرت في ذلك الزمان، واستنبطت أبواباً غريبة من السحر، وكانوا يَدَّعُون النبوة، ويتحَدَّون الناس بها، فبعث الله ـ تعالى ـ هذين الملكين لأَجْلِ أن يعلّما الناس أبواب السِّحر حتى يتمكّنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً، ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد.

وثانيها: أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسّحر متوقّف على العلم بماهية المعجزة، وبماهية السحر، والناس كانوا جاهلين بماهية السِّحر، فلا جرم تعذّرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة، فبعث الله ـ تعالى ـ هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض.

وثالثها: لا يمتنع أن يقال: السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله، والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم، أو مندوباً، فالله ـ تعالى ـ بعث مَلَكين لتعليم السِّحر لهذا الغرض، ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما، واستعملوه في الشر، وإيقاع الفُرْقة بين أولياء الله، والألفة بين أعداء الله.

ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شيء حسن، ولما كان السِّحر منهياً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً؛ لأن الذي لا يكون متصوراً يمتنع النهي عنه.

وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها، فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن.

وسادسها: يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصّل به إلى اللّذات العاجلة، ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقّة، فيستوجب به الثواب الزائد، كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّيٓ﴾ [البقرة: ٢٤٩] فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله ـ تعالى ـ إنزال الملكين لتعليم السّحر، والله أعلم.

فصل في زمن وقوع هذه القصة

قال بعضهم: هذه الواقعة إنما وقعت في زمان إدريس عليه الصَّلاة والسلام.

---

(١) في أ: لكن الحكمة.

قوله: «حَتَّى يَقُولاَ: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ».

«حتى»: حرف غاية ونصب، وهي هنا بمعنى «إلى»، والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» ولا يجوز إظهارها، وعلامة النصب حذف النون، والتقدير: إلى أن يقولا، وهي متعلقة بقوله: «وَمَا يُعَلِّمَانِ»، والمعنى أنه ينتفي تعليمهما أو إعلامهما على ما مضى من الخلاف إلى هذه الغاية، وهي قولهم: «إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر».

وأجاز أبو البقاء ـ رحمه الله ـ أن تكون «حتى» بمعنى «إلا» قال: والمعنى: وما يعلمان من أحد إلاّ أن يقولا وهذا الذي أجازه لا يعرف عن أكثر المتقدمين، وإنما قاله ابن مالك؛ وأنشد: [الكامل]

٧١٠ ـ لَيسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ[1]

قال: تقديره: إلا أن تَجُودَ.

و «حتى» تكون حرف جر بمعنى «إلى» كهذه الآية، وكقوله: ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥]، وتكون حرف عطف، وتكون حرف ابتداء فتقع بعدها الجمل؛ كقوله: [الطويل]

٧١١ ـ فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أَشْكَلُ[2]

والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة، فلذلك لا يكون ما بعدها إلا غاية لما قبلها: إما في القوة، أو الضعف، أو غيرهما، ولها أحكام أُخر ستأتي إن شاء الله تعالى.

و «إنما» مكفوفة بـ «ما» الزائدة، فلذلك وقع بعدها الجملة، وقد تقدم أن بعضهم يجيز إعمالها، والجملة في محلّ نصب بالقول، وكذلك: «فَلاَ تَكْفُر».

فصل في المراد بالفتنة

المراد هاهنا بالفتنة المحنة التي بها يتميز المطيع عن العاصي، كقولهم: فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخاصّ عن المشوب، وقد بيّنا الحكمة في بعثة الملكين لتعليم السحر.

فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد، ولا يكشفان له وجوه

---

(١) البيت للمقنع الكندي في خزانة الأدب ٣/ ٣٧٠، والدرر ٤/ ٧٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٧٣٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٧٢، وبلا نسبة في الجنى الداني ٥٥٥، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٠، مغني اللبيب ١/ ١٢٥، المقاصد النحوية ٤/ ٤١٢، همع الهوامع: ٢/ ٩، والدر المصون: ١/ ٣٢٤.

(٢) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (٣٤٤)، الخزانة: ٩/ ٤٧٧، شرح المفصل: ٨/ ١٨، الهمع: ١/ ٢٤٨، الدرر: ١/ ٢٠٧، الأشموني ٣/ ٣٠٠، التهذيب ١/ ٢٢، حروف المعاني للزجاجي (٦٥) معاني الحروف للرماني (١٢٠)، مغني اللبيب: ١/ ١٢٨، شرح الألفية لابن الناظم (٦٧٦)، الدر المصون: ١/ ٣٢٤.

الاحتيال حتى يبذلا له النَّصيحة فيقولا له: «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ» أي: هذا الذي نصفه لك، وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر عن المعجزة، ولكنه يمكنك أن تتوصّل به إلى المفاسد والمعاصي، فإياك أن تستعمله فيما نهيت عنه، أو تتوصل به إلى شيء من الأعراض العاجلة.

قوله تعالى: «فَيَتَعَلَّمُونَ» في هذه الجملة سبعة أقوال:

أظهرها: أنها معطوفة على قوله تعالى: «وما يعلمان» والضمير في «فيتعلّمون» عائد على «أحد»، وجمع حملاً على المعنى، كقوله تعالى: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧].

فإن قيل: المعطوف عليه منفي، فيلزم أن يكون «فيتعلّمون» منفياً أيضاً لعطفه عليه، وحينئذ ينعكس المعنى. فالجواب ما قالوه، وهو أن قوله: «مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا»، وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب معنى؛ لأن المعنى: يعلمان الناس السحر بعد قولهما: إنما نحن فتنة، وهذا الوجه ذكره الزجاج وغيره.

الثَّاني: أنه معطوف على «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْر» قاله الفراء.

وقد اعترض الزجاج هذا القول بسبب لفظ الجمع في «يعلمون» مع إتيانه بضمير التثنية في «منهما» يعني: فكان حقه أن يقال: «منهم» لأجل «يعلمون» وأجازه [أبو علي][1] وغيره، وقالوا: لا يمتنع عطف «فيتعلمون» على «يعلّمون»، وإن كان التعليم من الملكين خاصّة، والضمير في «منهما» راجع إليهما، فإن قوله: «منهما» إنما جاء بعد تقدّم ذكر المَلَكَيْنِ.

وقد اعترض على قول الفراء من وجه آخر: وهو أنه يلزم منه الإضمار قبل الذكر، وذلك أن الضمير في «منهما» عائد على الملكين، وقد فرضتم أن «فيتعلمون منهما» عطف على «يعلمون»، [فيكون التقدير: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا»][2] فيلزم الإضمار في «منهما» قبل ذكر المَلَكَيْن، وهو اعتراض وَاهٍ فإنهما متقدمان لفظاً، وتقدير تأخرهما لا يضرّ؛ إذ المحذور عَوْدُ الضمير على غير مذكور في اللفظ.

الثالث: وهو أحد قولي سيبويه أنه عطف على «كفروا»، فعل في موضع رفع، فلذلك عطف عليه فعل مرفوع.

قال سيبويه: [وارتفع][3] «فيتعلمون»؛ لأنه لم يُخْبِرْ عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلموا ليَجْعَلا كفره سبباً لتعلم غيره، ولكنه على: كفروا فيتعلمون، وشَرْحُ ما قاله هو أنه يريد أن ليس «فيتعلمون» جواباً لقوله: فلا تكفر فينتصب في جواب النهي، كما انتصب: ﴿فَيُسْحِتَكُم﴾ [طه: ٦١]، بعد قوله: «لاَ تَفْتَرُوا» لأن كُفْرَ من نهياه أن يكفر ليس

---

(١) في ب: أبو البقاء. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: وارتفعت.

سبباً لتعلّم من يتعلم. واعترض على هذا بما تقدّم من لزوم الإضمار قبل الذكر، وتقدم جوابه.

الرابع: وهو القول الثاني لـ «سيبويه» أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: «فهم يتعلمون»، فعطف جملة اسمية على فعلية.

الخامس: قال الزَّجّاج أيضاً: والأجود أن يكون معطوفاً على «يعلّمان فيتعلّمون» فاستغني عن ذكر «يعلمون» على ما في الكلام من الدليل عليه [واعترض أبو علي قول الزجاج؛ فقال: «لا وجه لقوله: استغني عن ذكر «يعلمان»؛ لأنه موجود في النص». وهذا الاعتراض من أبي علي تحامل عليه لسبب وقع بينهما؛ فإن الزجاج لم يرد أن «فيتعلمون» عطف على «يعلمان» المنفي بـ «ما» في قوله: «وما يعلمان» حتى يكون مذكوراً في النص، وإنما أراد أن ثم فعلاً مضمراً يدل عليه قوة الكلام وهو: «يعلمان فيتعلمون»][1].

السَّادس: أنه عطف على معنى ما دلّ عليه أول الكلام، والتقدير: فيأتون فيتعلّمون، ذكره الفراء والزجاج أيضاً.

السَّابع: قال أبو البقاء: وقيل: هو مستأنف، وهذا يحتمل أن يريد أنه خبر مبتدأ مضمر كقول سيبويه رحمه الله وأن يكون مستقلاً بنفسه غير محمول على شيء قبله، وهو ظاهر كلامه.

قوله: «مِنْهُمَا» متعلّق بـ «يعلمون».

و «من» لابتداء الغاية، وفي الضمير ثلاثة أقوال: **أظهرها**: عوده إلى المَلَكين، سواء قرىء بكسر اللام أو فتحها.

والثاني: يعود على السّحر وعلى المنزل على الملكين.

والثالث: أنه يعود على الفتنة، وعلى الكفر المفهوم من قوله: «فلا تكفر»، وهو قول أبي مسلم.

قوله: «مَا يُفَرِّقُونَ به» الظَّاهر في «ما» أنها موصولة اسمية.

وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة، وليس بواضح، ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير في «به» عليها، والمصدرية حرف عند جمهور النحويين كما تقدم غير مَرّة.

و «بَيْنَ الْمَرْءِ» ظرف لـ «يُفَرِّقُونَ».

والجمهور على فتح ميم «المَرْءِ» مهموزاً، وهي اللغة العالية.

---

(١) سقط في ب.

وقرأ ابن[1] أبي أسحاق: «المُرْء» بضم الميم مهموزاً.

وقرأ الأشهب العقيلي والحسن: «المِرْءُ» بكسر الميم مهموزاً.

فأما الضم فلغة محكية.

وأما الكسر فيحتمل أن يكون لغة مطلقاً، ويحتمل أن يكون ذلك للإتباع، وذلك أن في «المرء» لغة وهي أن «فاءه» تَتْبَعُ «لامه»، فإن ضم ضمت، وإن فتح فتحت، وإن كسر كسرت، تقول: «ما قام المُرْءُ» بضم الميم و «رأيت المَرْءَ» بفتحها، و «مررت بالمِرْءِ» بكسرها، وقد يجمع بالواو والنون، وهو شاذ.

قال الحسن في بعض مواعظه: «أحْسِنُوا مَلأَكُمْ أَيُّهَا المَرْؤون» أي: أخلاقكم.

وقرأ الحسن، والزهري «المَرِ» بفتح الميم وكسر الراء خفيفة، ووجهها أنه نقل حركة الهمزة على «الواو» وحذف الهمزة تخفيفاً وهو قياس مطّرد.

وقرأ الزهري أيضاً: «المَرّ» بتشديد الرَّاء من غير همز، ووجهها أنه نقل حركة الهمزة إلى الرَّاء، ثم رأى الوقف عليها مشدّداً، كما روي عن عاصم ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾ [القمر: ٥٣] بتشديد الراء ثم أجرى الوَصْل مجرى الوقف.

فصل في تفسير التفريق

ذكروا في تفسير التفريق هاهنا وجهين:

الأول: أن هذا التفريق إنما يكون بأن يعتقد بأن ذلك السحر مؤثر في هذا التفريق، فيصير كافراً، وإذا صار كافراً بَانَتْ منه امرأته، فيحصل تفريق[2] بينهما.

الثاني: أنه يفرق بينهما بالتمويه والحِيَل، والتَّضْريب وسائر الوجوه المذكورة. وذكره التفريق دون سائر الصُّور التي يتعلّمونها تنبيهاً على الباقي، فإن ركون الإنسان إلى زوجته معروف زائد على مودّة قريبة، فإذا وصل بالسحر إلى هذا الأمر مع شدّته فغيره أولى، ويدلّ عليه قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ» فإنه أطلق الضرر، ولم يقصره على التفريق، فدلّ على أنه إنما ذكره؛ لأنه من أعلى مراتبه.

قوله: «وَما هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ» يجوز في «ما» وجهان.

أحدهما: أن تكون الحجازية، فيكون «هم» اسمها، و «بضارين» خبرها، و «الباء» زائدة، فهو في محل نصب.

والثاني: أن تكون التميمية، فيكون «هم» مبتدأ، و «بِضَارِّينَ» خبره، و «الباء» زائدة أيضاً فهو في محل رفع.

---

(١) انظر جميع هذه القراءات في الشواذ: ٨، والمحرر الوجيز: ١/١٨٨، والبحر المحيط: ١/٥٠٠، والدر المصون: ١/٣٢٥.

(٢) في ب: تفرق.

والضمير فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه عائد على السَّحرة العائد عليهم ضمير «فَيَتَعَلَّمُونَ».

الثاني: يعود على اليهود العائد عليهم ضمير «واتبعوا».

الثالث: يعود على الشياطين والضمير في «به» يعود على «ما» في قوله: «وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ».

والجمهور على «بِضَارِّينَ» بإثبات النون و «مِنْ أَحَدٍ» مفعول به، **وقرأ الأعمش**[1]: «بِضَارِّي» من غير نون، وفي توجيه ذلك قولان:

أظهرهما: أنه أسقط النون تخفيفاً، وإن لم يقع اسم الفاعل صلةً لـ «أل»؛ مثل قوله: [الطويل]

٧١٢ ـ وَلَسْنَا إِذَا تَأْبُونَ سِلْماً بِمُذْعِنِي لَكُمْ غَيْرَ أَنَّا إِنْ نُسَالَمْ نُسَالِمِ[2]

أي: بمذعنين ونظيره في التَّثْنية: «قَطَا قَطَا بَيْضُك ثِنْتَا، وَبَيْضِي مِائَتَا» يريدون ثِنْتَانِ وَمِائَتَانِ.

والثاني ـ وبه قال الزَّمخشري، وابن عطية ـ أن النُّونَ حذفت للإضافة إلى «أحدٍ»، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور، وهو «به»؛ كما فصل به في قول الآخر: [الطويل]

٧١٣ ـ هُمَا أَخَوَا فِي الْحَرْبِ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ إِذَا خَافَ يَوْماً نَبْوَةً فَدَعَاهُمَا[3]

وفي قوله: [الوافر]

٧١٤ ـ كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً يَهُودِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يُزِيلُ[4]

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٨، والبحر المحيط: ١/ ٥٠١، والدر المصون: ١/ ٣٢٦، والمحتسب: ١/ ١٠٣، والتخريجات النحوية: ١٩١.

(٢) ينظر تسهيل ابن مالك: (١٣)، روح المعاني: ١/ ٣٤٤، الدر المصون: ١/ ٣٢٦.

(٣) البيت لعمرة الخثعمية ينظر في الإنصاف: ٢/ ٤٣٤، والدرر: ٥/ ٤٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٠٨٣، ولسان العرب (أبى)، ولها أو لدرنا بنت عبعبة في الدرر: ٥/ ٤٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤٧٢، ولدرنا بنت عبعبة في شرح المفصل: ٣/ ٢١، والكتاب: ١/ ١٨٠، ولدرنا بنت عبعبة أو لدرنا بنت سيار في شرح أبيات سيبويه: ١/ ٢١٨، ولامرأة من بني سعد في نوادر أبي زيد: ص ١١٥، وبلا نسبة في الخصائص: ١/ ٢٩٥، ٢/ ٤٠٥، وكتاب الصناعتين: ص ١٦٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٥٢، والدر المصون: ١/ ٣٢٦.

(٤) البيت لأبي حية النميري في الإنصاف: ٢/ ٤٣٢، وخزانة الأدب: ٤/ ٢١٩، والدرر: ٥/ ٤٥، وشرح التصريح: ٢/ ٩٥، والكتاب: ١/ ١٧٩، ولسان العرب [عجم]، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤٧٠، وأوضح المسالك: ٣/ ١٨٩، والخصائص: ٢/ ٤٠٥، ورصف المباني: ٦٥، وشرح الأشوني: ٢/ ٣٢٨، وشرح ابن عقيل: ٤٠٣، وشرح عمدة الحافظ: ٤٩٥، وشرح المفصل: ١/ ١٠٣، والمقتضب: ٤/ ١٧٧، وهمع الهوامع: ٢/ ٥٢، والدر المصون: ١/ ٣٢٦.

ثم استشكل الزمخشري ذلك فقال: فإن [قلت][1] كيف يضاف إلى «أحد» وهو مجرور؟ **قلت**: جعل الجار جزءاً من المجرور.

قال أبو حيان: وهذا التخريج ليس يجوز؛ لأن الفصل بين المتضايفين بالظَّرف والمجرور من ضَرَائر الشعر، وأقبح من ذلك ألا يكون ثم مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جَرّ، فهو المؤثر فيه لا الإضافة.

وأما جعله حرف الجر جزءاً من المجرور فليس بشيء؛ لأن هذا مؤثر فيه، وجزء الشيء لا يؤثر فيه.

وأجيب بأن الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال، لأنه قد فصل بالمفعول به في **قراءة**[2] **ابن عامر**، فبالظرف وشبهه أولى، وسيأتي تحقيق ذلك في الأنعام. وأما قوله: «لأن جزء الشيء لا يؤثر فيه.

فإنما ذلك في الجزء الحقيقي، وهذا إنما قال: ننزله منزلة الجزء، ويدلّ على ذلك قول [النحاة][3] الفعل كالجزء من الفاعل، ولذلك أنّث لتأنيثه، ومع ذلك فهو مؤثِّر فيه.

و «من» في «من أحد» زائدة لتأكيد الاستغراق كما تقدم في: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ».

وينبغي أن يجيء قول أبي البقاء: إن «أحداً» يجوز أن يكون بمعنى واحد، والمعهود زيادة «من» في المفعول به المعمول لفعل منفي نحو: ما ضربت من أحد، إلا أنه حملت الجملة الاسمية الدَّاخل عليها حرف النفي على الفعليّة المنفية في ذلك؛ لأن المعنى: وما يضرون من أحد، إلا أنه عدل إلى هذه الجملة المصدرة بالمبتدأ المخبر عنه باسم الفاعل الدّال على الثبوت، والاستقرار المزيد فيه باء الجر للتوكيد المراد الذي لم تفده الجملة الفعلية[4].

قوله: «إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ» هذا استثناء مفرّغ من الأحوال، فهو في محل نَصْب على الحال، فيتعلّق بمحذوف، وفي صاحب هذه الحال أربعة أوجه:

أحدها: أنه الفاعل المستكن في «بضارين».

الثاني: أنه المفعول وهو «أحد» وجاءت الحال من النكرة؛ لاعتمادها على النفي.

والثالث: أن الهاء في «به» أي بالسحر، والتقدير: وما يضرون أحداً بالسحر إلا

---

(١) في أ: قيل.

(٢) يعني في قوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» الآية ١٣٧ من الأنعام.
قرأ ابن عامر: وكذلك زُيِّن، قتلُ، أولادَهم شركائِهم.
وقرأ الباقون كما هو مثبت. انظر حجة القراءات: ٢٧٣.

(٣) في ب: النحويين.

(٤) في أ: الاسمية.

٣٥٢ ـــــــ

وأتى هنا بـ «لا» لأنها ينفى بها الحال والاستقبال، وإن كان بعضهم خصّها بالاستقبال، والضُّرُّ والنفع معروفان، يقال ضَرَّهُ يَضُرُّهُ بضم الضاد، وهو قياس المضاعف المتعدّي، والمصدر: الضُّر والضَّر بالضم والفتح، والضَّرَر بالفك أيضاً، ويقال: ضَارَهُ يَضِيرُهُ بمعناه ضَيراً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٧١٥ ـ تَقُولُ أُنَاسٌ لاَ يَضِيرُكَ نَأْيُهَا بَلَىٰ كُلُّ ما شَفَّ النُّفُوسَ يَضِيرُهَا[١]

وليس حرف العلة مبدلاً من التضعيف.

ونقل بعضهم: أنه لا يبنى من نفع اسم مفعول فيقال: منفوع، والقياس لا يأباه.

قوله: «ولقد علموا» تقدم أن هذه اللاَّم جواب قسم محذوف.

و «علم» يجوز أن تكون متعدية إلى اثنين أو إلى واحد، وعلى كلا التقديرين فهي مُعَلَّقة عن العمل فيما بعدها لأجل اللام، فالجملة بعدها في محل نصب؛ إما سادّة مسدَّ مفعولين، أو مفعول واحد على حسب ما تقدم، ويظهر أثر ذلك في العطف عليها، فإن اعتقدنا تعديها لاثنين عطفنا على الجملة بعدها مفعولين، وإلا عطفنا واحداً، ونظيره في الكلام: علمت لزيد قائم وعمراً ذاهباً، أو علمت لزيد قائم وذهاب عمرو.

والذي يدل على أن الجملة المعلقة بعد علم في محل نصب وعَطْفَ المنصوب على محلها قولُ الشاعر: [الطويل]

٧١٦ ـ وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا الْهَوَىٰ وَلاَ مُوجِعَاتِ الْقَلْبِ حَتَّىٰ تَوَلَّتِ[٢]

روي بنصب «موجعاتِ» على أنه عطف على محل «ما الهَوَىٰ»، وفي البيت كلام إذ يحتمل أن تكون «ما» زائدة، «والهوى» مفعول به، فعطف «موجعاتِ» عليه، ويحتمل أن تكون «لا» نافية للجنس و «موجعاتِ» اسمها، والخبر محذوفٌ كأنه قال: ولا موجعاتِ القلبِ عنْدِي حتى تولَّتِ.

والضمير في «علموا» فيه خمسة أقوال:

أحدها: ضمير اليهود الذين بحضرة محمد عليه السلام، أو ضمير من بحضرة سليمان، أو ضمير جميع اليهود، أو ضمير الشياطين أو ضمير الملكين عند من يرى أن الاثنين جمع.

قوله: «لَمَنِ اشْتَرَاهُ» في هذه اللام قولان:

أحدهما[٣]: وهو ظاهر[٤] قول النحاة أنها لام الابتداء المُعَلِّقة لـ «عَلِمَ» عن العمل

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٨٧، الدر المصون: ١/ ٣٢٧.

(٢) البيت لكثير عزة. ينظر ديوانه: ص ٩٥، خزانة الأدب: ٩/ ١٤٤، شرح التصريح: ١/ ٢٥٧، شرح شذور الذهب: ٤٧٥، شرح شواهد المغني: ص ٨١٣، ٨٢٤، أوضح المسالك: ٢/ ٦٤، شرح الأشموني: ص ١٦٢، العيني: ٢/ ٤٠٨، الدر المصون: ١/ ٣٢٨.

(٣) في ب: أظهرهما.

(٤) سقط في ب.

٣٥٤ ـــــــ

وثانيها: أن المَلَكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى منافع الآخرة، فلما استعمل السحر، فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا.

وثالثها: أنهم تحملوا مشقة تعليمه ليستعملوه، فكأنهم أبدلوا الراحة في مقابلة التعليم لأجل الاستعمال. والخَلاَق: النصيب.

قال الزّجاج: أكثر استعماله في الخير.

فأما قول أميّة بن أبي الصلت: [البسيط]

٧١٩ ـ يَدْعُونَ بالْوَيْلِ فِيهَا لاَ خَلاَقَ لَهُمْ إلاَّ سَرَابِيلُ مِنْ قَطْرٍ وَأَغْلاَلُ[١]

فيحتمل ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه على سبيل التهكُّم بهم؛ كقوله: [الوافر]

٧٢٠ ـ ..... تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ[٢]

والثاني: أنه استثناء منقطع، أي: لكن لهم السَّرَابيل من كذا.

الثالث: أنه استعمل في الشر على قلة.

والخلاق: القَدْر؛ قال: [المتقارب]

٧٢١ ـ فَمَا لَكَ بَيْتٌ لَدَى الشَّامِخَاتِ وَمَا لَكَ فِي غَالِبٍ مِنْ خَلاَقْ[٣]

أي: من قَدر ورتبة، وهو قريب من الأول.

قال القَفَّال رحمه الله تعالى: يشبه أن يكون أصل الكلمة من الخلق، ومعناه التقدير، ومنه: خلق الأديم، ومنه يقال: قدر للرجل كذا درهماً رزقاً على عمل كذا. والضمير المنصوب في «اشتراه» فيه أربعة أقوال:

يعود على السحر، أو الكفر، أو كَيْلهم الذي باعوا به السحر، أو القرآن لتعويضهم كتب السحر عنه. وتقدم الكلام على قوله: «وَلَبِئْسَ مَا» وما ذكر الناس فيها، واللام في «لبئسما» جواب قسم محذوف تقديره: والله لبئسما، والمخصوص بالذَّم محذوف أي: السحر أو الكفر.

قوله: «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» جواب «لو» محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون ذم ذلك

---

(١) ينظر ديوانه: (٤٧)، الطبري: ٢/ ٤٥٢، البحر: ١/ ٤٨٧، الفخر الرازي: ٣/ ٢٢، الدر المصون: ١/ ٣٢٩.

(٢) عجز بيت لعمرو بن معد يكرب وصدره:

وخيل قد دلفت لها بخيل

ينظر شواهد الكتاب: ٢/ ٣٢٣، والنوادر: ١٥٠، ابن يعيش: ٢/ ٨٠، الخزانة: ٤/ ٥٣، والدر المصون: ١/ ٣٢٩.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/ ٤٨٧، روح المعاني: ١/ ٣٤٥، الدر المصون: ١/ ٣٢٩.

لما باعوا به أنفسهم، وهذا أحسن من تقدير أبي البقاء: لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنعوا من شراء السحر؛ لأن المقدر كلما كان مُتصَيَّداً من اللفظ كان أَوْلَى. والضمير في «به» يعود على السحر، أو الكفر، وفي «يعلمون» يعود على اليَهُودِ باتفاق.

قال الزمخشري[1]: فإن قلت: كيف أثبت لهم العلم أولاً في: «وَلَقَدْ عَلِمُوا» على سبيل التوكيد القسمي، ثم نفاه عنهم في قوله: «لوْ كانُوا يَعْلمُونَ».

قلت: معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم، جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم منسلخون عنه، وهذا بناء منه على أن الضميرين في «عَلِمُوا» و «يَعْلَمُونَ» لشيء واحد.

وأجاب غيره على هذا التقدير بأن المراد بالعلم الثاني العَقْل؛ لأن العلم من ثمرته، فلما انتفى الأصل انتفى ثمرته، فصار وجود العلم كالعدم حيث لم ينتفعوا به كما سمى الله ـ تعالى ـ الكفار «صُمّاً وبُكْماً وعُمْياً» إذ لم ينتفعوا [بهذه الحواس][2] أو يغاير بين متعلّق العلمين أي: علموا ضرره في الآخرة، ولم يعلموا نفعه في الدنيا.

وأما إذا أعدت الضمير في «علموا» على الشياطين، أو على مَنْ بحضرة سليمان، أو على الملكين، فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم حينئذ.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟﴾ «لو» هنا فيها قولان:

أحدهما: أنها على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، وسيأتي الكلام في جوابها، وأجاز الزمخشري رحمه الله تعالى أن تكون للتمني أي: لَيْتَهُمْ آمنوا على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم، واختيارهم له، فعلى هذا لا يلزم أن يكون لها جواب، لأنها قد تجاب بالفاء حينئذ، وفي كلامه اعتزال.

و «أنهم آمنوا» مؤول بمصدر، وهو في محل رفع، [وفيه قولان][3] أحدهما ـ وهو قول سيبويه ـ: أنه في محلّ رفع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: ولو كان إيمانهم ثابت، وشذّ وقوع الاسم بعد «لو»، وإن كانت مختصة بالأفعال، كما شذ نصب «غدوة» بعد «لدن».

وقيل: لا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر لجريان لفظ المسند والمسند إليه في صلة «أنَّ».

وصحح أبو حَيَّان هذا في سورة «النساء» وهذا يشبه الخلاف في «أن» الواقعة بعد «ظنّ وأخواتها»، وتقدم تحقيقه.

---

(١) ينظر الكشاف: ١/١٧٣. (٢) في أ: بحواسهم. (٣) في ب: واختلف في ذلك على قولين.

والثاني: وهو قول المبرد أنه في محلّ رفع بالفاعلية، رافعه محذوف تقديره: ولو ثبت إيمانهم؛ لأنها لا يليها إلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً، وقد ردّ بعضهم هذا بأنه لا يضمر بعدها الفعل إلا مفسَّراً بفعل مثله، ودليل كلا القولين مذكور في كتب النحو. والضمير في «أنهم» فيه قولان:

أحدهما: عائد على اليهود،

والثاني: على الذين يعلمون [الناس][1] السحر.

قال ابن الخَطِيب[2]: إنَّ الله ـ تعالى ـ لما قال: ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٠٢] ثم وصفهم بأنهم «اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ»، وأنهم تمسّكوا بالسحر قال بعده: «وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا» يعني بما نبذوه من كتاب الله.

فإن حملت ذلك على القرآن جاز، وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جاز، وإن حملته على الأمرين جاز، والمراد بالتقوى الاحتراز عن فعل المنهيات، وترك المأمورات.

قوله تعالى: «لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ».

في هذه اللام قولان:

أحدهما: أنها لام الابتداء، وأن ما بعدها استئناف إخبار بذلك، وليس متعلقاً بإيمانهم وتقواهم، ولا مترتباً عليه، وعلى هذا فجواب «لو» محذوف إذا قيل بأنها ليست للتمني، أو قيل بأنها للتمني، ويكون لها جواب تقديره: لأثيبوا.

والثاني: أنها جواب «لو»، فإن «لو» تجاب بالجملة الاسمية.

قال الزمخشري[3] رحمه الله تعالى: أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب «لو» لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المَثُوبَةِ واستقرارها، كما عَدَلَ عن النصب إلى الرفع في ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الذاريات: ٢٥] لذلك. [وفي] **وقوع جواب «لو»** جملة اسمية نظر يحتاج إلى دليل غير مَحلّ النزاع.

قال أبو حيان[4] رحمه الله تعالى: لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جواباً لـ «لو»، إنما جاء هذا المختلف في تخريجه، ولا تَثْبُت القواعد الكلية بالمحتمل.

والمثوبة فيها قولان:

أحدهما: أن وزنها «فعولة»، والأصل مَثْوُوبَة، فَثَقُلَت الضَّمة على «الواو»، فنقلت إلى الساكن قبلها، فالتقى ساكنان فحذف **أحدهما** مثل: مَقُولة ومجوزة ومصونة ومشوبة

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٢٠٢.

(٣) ينظر الكشاف: ١/ ١٧٤.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٠٤.

وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول، فهي مصدر ـ نقل ذلك الواحدي.

والثاني: أنها «مَفْعُلَة» من الثواب بضم العين، وإنما نقلت الضّمّة إلى الثاء، ويقال: «مَثُوبَة» بسكون الثاء وفتح الواو، وكان من حَقّها الإعلال فيقال: «مثابة» كـ «مقامة»، إلا أنهم صححوها كما صححوا في الإعلال «مَكْوَزَة»، **وبذلك قرأ أبو السمال**[1] **وقتادة** كمشورة. ومعنى «لمثوبة» أي: ثواب وجزاء من الله.

وقيل: لرجعة إلى الله ـ تعالى ـ خير.

قوله: «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» في محلّ رفع صفة «لمثوبة»، فيتعلّق بمحذوف، أي: لمثوبة كائنة من عند الله تعالى.

والعندية هنا مجاز تقدم في نظائره.

قال أبو حيان: وهذا الوصف هو المسوغ لجواز الابتداء بالنكرة.

قلت: ولا حاجة إلى هذا؛ لأن المسوغ هنا شيء آخر، وهو الاعتماد على لام الابتداء، حتى لو قيل في الكلام: «لَمَثُوبَةٌ خَيْرٌ» من غير وصف لصح.

والتنكير في «لمثوبة» يفيد أن شيئاً من الثواب ـ وإن قلّ ـ خير، فلذلك لا يقال له قليل، ونظيره: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وقوله: «خَيْرٌ» خبرٌ «لِمَثُوبَة»، وليست هنا بمعنى «أفعل» التفضيل، بل هي لبيان أنها فاضلة، كقوله تعالى: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]. ﴿أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ﴾ [فصلت: ٤٠].

قوله تعالى: «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» جوابها محذوف تقديره: لكان تحصيل المثوبة خيراً، أي: تحصيل أسبابها من الإيمان والتقوى، وكذلك قَدّره بعضهم: لآمنوا.

وفي مفعول «يعلمون» وجهان:

أحدهما: أنه محذوف اقتصاراً أي: لو كانوا من ذوي العلم.

والثاني: أنه محذوف اختصاراً تقديره: لو كانوا يعلمون التفضيل في ذلك، أو يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقُولُوا۟ رَٰعِنَا وَقُولُوا۟ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا۟ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾﴾

اعلم أن الله ـ تعالى ـ لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد ـ عليه الصلاة

---

(١) وقرأ بها ابن بريدة.

انظر الشواذ: ١٦، والمحرر الوجيز: ١/٧١٩، والبحر المحيط: ١/٥٠٤، والدر المصون: ١/٣٣١.

والسلام ـ أراد أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد ﷺ وجدّهم واجتهادهم في القَدْحِ فيه والطعن في دينه.

واعلم أنّ الله ـ تعالى ـ خاطب المؤمنين بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن.

قال ابن عباس رضي الله عنه: «وكان يخاطب في التوراة بقوله: يا أيها المَسَاكين»[١].

فصل في لفظ راعنا

روي أن المسلمين كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله من المُرَاعاة، أي: راعنا سمعك أي فَرّغ سمعك لكلامنا[٢]، يقال: رعى إلى الشيء وَرَعَاه، أي: أَصْغى إليه وأسمعه، وكانت هذه اللفظة شيئاً قبيحاً بلغة اليهود.

وقيل: معناه عندهم اسمع لا سمعت.

وقيل: هو من الرُّعونة، وإذا أردوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعنا بمعنى يا أحمق، فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسبُّ محمداً سرًّا، فأعلنوا به الآن، فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن مُعَاذٍ، ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله ﷺ لأضربن عُنُقه قالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولوا: رَاعِنَا»[٣] لكي لا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شَتْم رسول الله ﷺ «وَقُولُوا انْظُرْنَا» ويدلّ على هذا قوله تعالى في سورة «النساء»: ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَٰعِنَا لَيًّۢا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى ٱلدِّينِ﴾ [النساء: ٤٦].

قال قُطْرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى، إلاّ أن أهل «الحجاز» ما كانوا يقولونها إلاّ عند الهَزْل والسخرية، فلا جرم نهى الله عنها.

وقيل: إن اليهود كانوا يقولون: راعنا أي: أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها.

وقيل: قوله: «راعنا» خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول: راعِ كلامي فلا تغفل عنه،

---

(١) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٩٥) عن خيثمة بلفظ: ما تقرءون في القرآن: «يا أيها الذين آمنوا» فإنه في التوراة يا أيها المساكين.

وعزاه لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٦٠) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٩٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٩٥ ـ ١٩٦) وعزاه لأبي نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عباس بمعناه.

ولا تشتغل بغيره، وليس في قوله: «انظرنا» إلا سؤال الانتظار إلى مقدار ما يصل إلى فهم كلامه.

والجمهور على أن «راعنا» أمر من المُرَاعاة، وهي النظر في مصالح الإنسان، وتدبر أموره، و «راعنا» يقتضي المشاركة؛ لأن معناه: ليكن منك رعاية لنا، وليكن منا رعاية لك، فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه مساواتهم به عليه الصلاة والسلام.

وبين أنه لا بد من تعظيم الرسول ﷺ في المُخَاطبة كما قال تعالى: ﴿لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣].

وقرأ الحسن[1] **وأبو حيوة**: «رَاعِناً» بالتنوين، ووجهه أنه صفة لمصدر محذوف، أي: قولاً راعناً، وهو على طريق النسب كـ «لابنٍ» و «تامرٍ»، والمعنى: لا تقولوا قولاً ذا رُعونَةٍ. والرعونة: الجهل والحُمْقُ والهَوَج، وأصل الرعونة: التفرُّق، ومنه: «جيشٌ أرْعَنُ» أي: متفرِّق في كل ناحية، ورجلٌ أَرْعَنُ: أي ليس له عَقْل مجتمع، وامرأة رَعْنَاء.

وقيل للبَصْرَة: الرعْنَاء؛ قال: [البسيط]

٧٢٢ ـ لَوْلاَ ابْنُ عُتْبَةَ عَمْرٌو والرَّجَاءُ لَهُ ... مَا كَانَتِ البَصْرَةُ الرَّعْنَاءُ لِي وَطَنَا[2]

قيل: سميت بذلك لأنها أشبهت «رعن الجَبَل» وهو النَّاتىء منه.

وقال ابن فارس: يقال: «رَعُنَ الرجل يَرْعُنَ رَعْناً».

وقرأ أُبيّ[3]، **وزرُّ بن حُبَيش**، والأعمش ذكرها القرطبي «راعونا»، وفي مصحف عبد الله كذلك، خاطبوه بلفظ الجمع تعظيماً، وفي مصحف عبد الله أيضاً «ارعونا» لما تقدم.

والجملة في محل نصب بالقول، وقدم النهي على الأمر؛ لأنه من باب التروك فهو أسهل.

فإن قيل: أفكان النبي ﷺ يعجل عليهم حتَّى يقولوا هذا؟ فالجَواب من وجهين:

أحدهما: أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام، وإن لم تكن هناك عجلة تحوج إلى ذلك كقول الرجل في خلال حديثه: اسمع أو سمعت.

الثاني: أنهم فسروا قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ﴾ [القيامة: ١٦] أنه ـ عليه السلام ـ كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل ـ عليه السلام ـ حرصاً على تحصيل الوَحْي، وأخذ القرآن، فقيل له: لا تحرّك به لسانك لتعجل به، فلا يبعد أن يجعل فيما

---

(١) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٩، قال ابن عطية: وهي شاذة، وانظر البحر المحيط: ١/ ٥٠٨، والدر المصون: ١/ ٣٣٢.

(٢) البيت للفرزدق. ينظر القرطبي: ٢/ ٤٢، أدب الكاتب: ٣٣٠، المجمل: ٢/ ٣٨٣، الدر المصون: ١/ ٣٣٢.

(٣) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٨٩، والبحر المحيط: ١/ ٥٠٩، والدر المصون: ١/ ٣٣٢.

يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصاً على تعجيل أفهامهم، فكانوا يسألونه في هذه الحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم به إلى أن يفهموا كل ذلك الكلام.

قوله: «انْظُرْنَا» الجملة أيضاً في محلّ نصب بالقول، والجمهور على انظرنا [بالوصل في][1] الهمزة، وضم الظاء أمراً من الثلاثي، وهو نَظَر من النَّظِرَة، وهي التأخير، أي: أخرنا وتأنَّ عَلَينا؛ قال امرؤ القَيْسِ: [الطويل]

٧٢٣ ـ فَإِنَّكُمَا إِنْ تَنْظُرَانِيَ سَاعَةً مِنَ الدَّهرِ يَنْفَعْنِي لَدَىٰ أُمِّ جُنْدَبِ[2]

وقيل: هو من نظر أي: أَبْصَرَ، ثم اتُّسع فيه، فعدّي بنفسه؛ لأنه في الأصل يتعدى بـ «إلَىٰ»؛ ومنه: [الخفيف]

٧٢٤ ـ ظَاهِرَاتُ الجَمَالِ وَالحُسْنِ يَنْظُرْ نَ كَمَا يَنْظُرُ الأَرَاكَ الظِّبَاءُ[3]

أي: إلى الأراك.

وقيل: من نظر أي: تفكر ثم اتسع فيه أيضاً، فإن أصله أن يتعدّى بـ «في»، ولا بد من حذف مضاف على هذا أي: انظر في أمرنا، **وقرأ أبيّ والأعمش**: «أَنْظِرْنَا» بفتح الهمزة وكسر الظاء أمراً من الرباعي بمعنى: أَمْهِلْنَا وأَخِّرْنَا؛ قال: [الوافر]

٧٢٥ ـ أَبَا هِنْدٍ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْنَا وأَنْظِرْنَا نُخَبِّرْكَ اليَقِينَا[4]

أي: أمهل علينا، وهذه القراءة تؤيد أن الأول من النَّظِرَةِ بمعنى التأخير، لا من البَصَر، ولا من البَصِيرَة، وهذه الآية نظير [آية][5] الحديد ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ﴾ [الحديد: ١٣] فإنها قرئت بالوجهين.

قوله: «وَاسْمَعُوا» حصول السماع عند سلامة الحاسّة أمر ضروري خارج عن قدرة البشر، فلا يجوز وقوع الأمر به، فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة:

أحدها: فرغوا أسماعكم لما يقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة.

[**وثانيها**: اسمعوا سماع قبول وطاعة، ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا][6].

---

(١) في ب: يفصل.

(٢) ينظر ديوانه: (٢٩)، القرطبي: ٢/ ٤٢، البحر: ١/ ٥٠٨، الدر المصون: ١/ ٣٣٢.

(٣) البيت لعبيد الله بن قيس. ينظر ديوانه: (٨٨)، القرطبي: ٢/ ٤٢، البحر: ١/ ٥٠٩، روح المعاني: ١/ ٣٤٩، الدر المصون: ١/ ٣٣٢.

(٤) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. ينظر شرح المعلقات للتبريزي: (٣٨٠)، الزوزني: (١٢٧)، الشنقيطي: (٩٩)، القرطبي: ٢/ ٤٢، الدر المصون: ١/ ٣٣٢.

(٥) في ب: التي في.

(٦) سقط في ب.

وثالثها: اسمعوا ما أمرتكم به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم، ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الإعظام والتبجيل والإصْغَاء إلى ما يقول.

وتقدم الكلام على معنى «العذاب الأليم».

قوله تعالى: ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾﴾

لما بين حال اليهود والكفار في العَدَاوة والمعاندة وصفهم بما يوجب الحَذَر منهم فقال: «ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» فنفى عن قلوبهم الودّ والمحبة لكلّ ما يظهر به فضل المؤمنين.

قوله: «مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ»: في «من» قولان:

أحدهما: أنها للتبعيض، فتكون هي ومجرورها في محلّ نصب على الحال، ويتعلّق بمحذوف أي: ما يودّ الذين كفروا كائنين من أهل الكتاب.

والثاني: أنها لبيان الجنس، وبه قال الزمخشري؛ لأن «الذين كفروا» جنس تحته نوعان أهل الكتاب والمشركون بدليل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: ١].

قوله: «وَلاَ المُشْرِكِينَ» عطف على «أهل» المجرور بـ «من» و «لا» زائدة للتوكيد؛ لأن المعنى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كقوله: «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ» بغير زيادة «لا».

وزعم بعضهم أنه مخفوض على الجوار، وأن الأصل ولا المشركون، عطفاً على الذين، وإنما خفض للمجاورة، نحو ﴿بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلِكُم﴾ [المائدة: ٦] في قراءة[1] **الجر**، وليس بواضح.

وقال النحاس: ويجوز: ولا المشركون بعطفه على «الذين» وقال أبو البقاء رحمه الله: وإن كان قد قرىء: «وَلاَ المُشْرِكُونَ» بالرفع فهو عطف على الفاعل، والظاهر أنه لم يقرأ بذلك وهذان القولان يؤيدان ادّعاء الخفض على الجوار.

قوله: «أَنْ يُنَزَّلَ» ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول بـ «يودّ» أي: ما يود إنزاله من خير، وبني الفعل للمفعول للعمل بالفاعل؛ وللتصريح به في قوله: «مِنْ رَبِّكُمْ»، وأتي بـ «ما» في النفي دون غيرها؛ لأنها لنفي الحال، وهم كانوا متلبّسين بذلك.

---

(١) ستأتي في المائدة ٦.

قال القُرْطبي: و «أن» في موضع نصب، أي بأن ينزل.

قوله: «مِنْ خَيْرٍ» هذا هو القائم مقام الفاعل، و «من» زائدة، أي: أن ينزل خير من ربكم.

وحسن زيادتها هنا، وإن كان «ينزل» لم يباشره حرف النفي؛ لانسحاب النفي عليه من حيث المعنى؛ لأنه إذا نفيت الوَدَادَة انتفى متعلّقها، وهذا له نظائر في كلامهم نحو: «ما أظن أحداً يقول ذلك إلاّ زيد» برفع «زيد» بدلاً من فاعل «يقول» وإن لم يباشر النفي، لكنه في قوة: «ما يقول أحد ذلك إلاّ زيد في ظني».

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ﴾ [الأحقاف: ٣٣] زيدت «الباء»؛ لأنه في معنى: أو ليس الله بقادر، وهذا على رأي سيبويه وأتباعه.

وأما الكوفيّون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا.

وقيل «من» للتبعيض، أي: ما يودون أن يُنَزَّل من الخير قليل ولا كثير، فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل: «عليكم»، والمعنى: أن ينزل عليكم بخير من الخُيُور.

والمراد بالخير ـ هنا ـ الوَحْي.

والمعنى: أنهم يرون أنفسهم أحقّ بأن يوحى إليهم فيحسدونكم، فبيّن سبحانه وتعالى أن حسدهم لا يؤثّر في زوال ذلك بقوله: «اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ».

قوله: «مِنْ رَبِّكُمْ» في «من» أيضاً قولان:

أحدهما: أنها لابتداء الغاية، فتتعلّق بـ «ينزّل».

والثاني: أنها للتبعيض، ولا بد حينئذ من حَذْف مضاف تقديره: من خُيُور ربّكم، وتتعلق حينئذ بمحذوف، لأنها ومجرورها صفة لقوله: «من خير» أي: من خير كائن من خُيُور ربكم، ويكون في محلّها وجهان:

الجر على اللفظ، والرفع على الموضع، لأن «من» زائدة في «خير»، فهو مرفوع تقديراً لقيامه مقام الفاعل كما تقدم.

وتلخص مما تقدم أن في كل واحدة من لفظ «من» قولين:

الأولى: قيل: إنها للتبعيض، وقيل: أو لبيان الجنس.

وفي الثانية قولان: زائدة أو للتبعيض.

وفي الثالثة أيضاً قولان: لابتداء الغاية، أو التبعيض.

قوله: «وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ» هذه جملة ابتدائية تضمنت ردّ وَدَادَتهم ذلك.

و «يختص» يحتمل أن يكون متعديًا، وأن يكون لازماً، فإن كان متعدياً كان فيه ضمير يعود على الله تعالى، وتكون «من» مفعولاً به أي يختص الله الذي يشاؤه برحْمته، ويكون معنى «افتعل» هنا معنى المجرد نحو: كسب مالاً واكتسبه، وإن كان لازماً لم يكن فيه ضمير، ويكون فاعله «من» أي: والله يختصّ برحمته الشَّخص الذي يشاؤه، ويكون «افتعل» بمعنى فعل الفاعل بنفسه نحو: اضطراب، والاختصاص ضد الاشتراك، وبهذا [يتبين فساد][1] قول من زعم أنه هنا متعدّ ليس إلاّ.

و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة، وعلى كلا التقديرين فلا بد من تقدير عائد، أي: يشاء اختصاصه.

ويجوز أن يضمن «يشاء» معنى يختار، فحينئذ لا حاجة إلى حَذْف مضاف، بل تقدره ضميراً فقط أي: يشاؤه، و «يشاء» على القول الأول لا محلّ له لكونه صلةً، وعلى الثاني محلّه النَّصب، أو الرفع على [حسب][2] ما ذكر في موصوفه من كونه فاعلاً أو مفعولاً.

فصل في تفسير الرحمة في الآية

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «يختصّ برحمته» أي بنبوّته، خص بها محمداً ﷺ.

وقيل: الرحمة القرآن.

وقيل: هنا عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً.

قوله تعالى: ﴿۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾﴾

اعلم أن المشركين طعنوا في الإسلام فقالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً، وغداً يرجع عنه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ ۙ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ﴾ [النحل: ١٠١] فنزلت هذه الآية.

في «ما» قولان:

أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أنها مفعول مقدم لـ «ننسخ»، وهي شرطية أيضاً جازمة لـ «ننسخ» ولكنها واقعة موقع المصدر، و «من آية» هو المفعول به، والتقدير: أي شيء ننسخ كقوله: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟﴾ [الإسراء ١١٠]، أو: أيَّ نَسْخ نَنْسَخ من آية، قاله أبو البقاء وغيره، وقالوا: مجيء «ما» مصدراً جائز؛ وأنشدوا: [الكامل]

---

(١) في أ: يفسد.

(٢) سقط في ب.

٧٢٦ ـ نَعَبَ الغُرَابُ فَقُلْتُ بَيْنٌ عَاجِلٌ ما شِئْتَ إذْ ظَعَنُوا لِبَيْنٍ فَانْعَبِ[١]

ورد هذا القول بشيئين:

أحدهما: أنه يلزم خلوّ جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط، وهو غير جائز، لما تقدم عند قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٧].

والثاني: أن «مِنْ» لا تزاد في الموجب، والشرط موجب، [وهذا فيه خلاف لبعض][٢] البصريين أجاز زيادتها في الشرط؛ لأنه يشبه النفي، ولكنه خلاف ضعيف.

وقرأ ابن عامر[٣]: «**نُنْسِخْ**» بضم النون، وكسر السين من «أنسخ».

قال أبو حاتم: «هو غلط» وهذه جُرْأة منه على عادته.

وقال أبو علي: «ليست لغة»؛ لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ بمعنى، ولا هي للتعدية؛ لأن المعنى يجيء: ما نكتب من آية، وما ننزل من آية، فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً، وليس الأمر كذلك، فلم يبق إلا أن يكون المعنى: ما نَجِدْه منسوخاً كما يقال: أحمدته وأبخلته، أي: وجدته كذلك، ثم قال: «وليس نجده منسوخاً إلاّ بأن ننسخه، فتتفق القراءتان في المعنى، وإن اختلفتا في اللفظ».

فالهمزة عنده ليست للتعدية. وجعل الزمخشري، وابن عطية الهمزة للتعدية، إلا أنهما اختلفا في تقدير المفعول الأول المحذوف، وفي معنى الإنساخ، فجعل الزمخشري المفعول المحذوف جبريل عليه السّلام، والإنساخ هو الأمر بنسخها، أي: الإعلام به.

وجعل ابن عطية المفعول ضمير النبي عليه السلام، والإنساخ إباحة النَّسْخ لنبيه، كأنه لما نسخها أباح له تركها، فسمى تلك الإباحة إنساخاً.

وخرج **ابن عطية القراءة**[٤] **على كون الهمزة** للتعدية من وجه آخر، وهو من نسخ الكتاب، وهو نقله من غير إزالة له.

قال: ويكون المعنى: ما نكتب وننزل من اللَّوح المحفوظ، أو ما نؤخر فيه، ونتركه فلا ننزله، أي ذلك فعلنا فإنا[٥] نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله، فيجيء الضميران في «منها»، و «بمثلها» عائدين على الضمير في «نَنسَأْهَا».

قال أبو حيان[٦]: وذهل عن القاعدة، وهي أنه لا بد من ضمير يعود من الجزاء

---

(١) ينظر البحر: ١/ ٥١٣، الدر المصون: ١/ ٣٣٤.

(٢) في أ: بعض.

(٣) انظر السبعة: ١٦٨، والكشف: ١/ ٢٥٧، وحجة القراءات: ١٠٩، والعنوان: ٧١، والحجة: ٢/ ١٨٠، وشرح الطيبة: ٤/ ٥٤، ٥٥، وشرح شعلة: ٢٧٢، وإتحاف: ١/ ٤١١.

(٤) انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٩٢.

(٥) في ب: فإنما.

(٦) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥١٢.

على اسم الشرط، و «ما» في قوله: «ما ننسخ» شرطية، وقوله: «أو ننسأها» عائد على الآية، وإن كان المعنى ليس عائداً عليها من حيث اللفظ والمعنى، بل إنما يعود عليها من حيث اللفظ فقط نحو: عندي درهم ونصفه، فهو في الحقيقة على إضمار «ما» الشرطية، التقدير: أو ما ننسأ من آية ضرورة أن المنسوخ غير المنسوء، ولكن يبقى قوله: ما ننسخ من آية مفلتاً من الجواب؛ إذ لا رابط يعود منه إليه، فبطل هذا المعنى الذي قاله.

والنسخ في اللغة[1] هو الإزالة من غير بدل يعقبه، يقال: نسخت الرِّيح الأثر، والشمسُ الظِّلَّ، وقال القَفَّال: «إنه للنقل والتحويل»، ومنه: نسخت الكتاب: إذا نقلته، وتناسخ الأرواح، وتناسخت القرون.

وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلاً عن الأول.

دليل الأول أنه إذا نسخ الأثر والظِّل، فهو إعدامه؛ لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه.

وقال تعالى: ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [الحج: ٥٢] أي: فيزيله ويبطله، والأصل في الكلام الحقيقة. وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال وجب ألاَّ يكون حقيقة في النقل دفعاً للاشتراك.

فإن قيل: الريح والشمس ليسا مزيلين للأثر والظل في الحقيقة، وإنما المزيل في الحقيقة هو الله ـ تعالى ـ وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة

---

(١) انظر في النسخ: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٢٩٣، البحر المحيط للزركشي: ٤/ ٦٣، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ٣/ ١٥، سلاسل الذهب للزركشي: ص ٢٩٠، التمهيد للإسنوي: ص ٤٣٥، نهاية السول له: ٢/ ٥٤٨، زوائد الأصول له: ص ٣٠٨، منهاج العقول للبدخشي: ٢/ ٢٢٤، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ٨٧، التحصيل من المحصول للأرموي: ٢/ ٧، المنخول للغزالي: ص ٢٨٨، المستصفى له: ١/ ١٠٧، حاشية البناني: ٢/ ٧٤، الإبهاج لابن السبكي: ٢/ ٢٢٦، الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ٣/ ١٢٩، حاشية العطار على جمع الجوامع: ٢/ ١٠٦، المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٦٣، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص ٣٨٩، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٤/ ٤٦٣، أعلام الموقعين لابن القيم: ١/ ٢٩، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٣/ ٤٩، ميزان الأصول للسمرقندي: ٢/ ٦٢١، ٩٨١، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٢/ ١٨٥، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ٢/ ٣٤، شرح المنار لابن ملك: ص ٩١، الموافقات للشاطبي: ٣/ ١٠٢، تقريب الوصول لابن جزيّ: ص ١٢٥، شرح مختصر المنار للكوراني: ص ٩١، نشر البنود للشنقيطي: ٢/ ٢٨٠، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص ٤٦٢. معيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى: ١/ ١٧٢، كشف الأسرار: ٣/ ١٥٤، حواشي المنار (٧٠٨)، العدة: ٣/ ٧٧٨، الحدود للباجي: ص (٤٩)، اللمع: ص (٣٠)، الوصول لابن برهان: ٢/ ٧، روضة الناظر: (٣٦)، الرسالة للشافعي: (١٢٨)، ١٣٩، المغني للخبازي (٢٥٠)، المسودة (١٩٥)، شرح تنقيح الفصول: (٣٠١)، تقريب الوصول: (١٢٥)، المنتهى لابن الحاجب: (١١٣).

في مدلوله، ثم نعارض ما ذكرتموه، [ويقال][1]: بل النسخ هو النقل والتحويل، [ومنه نسخ الكتاب إلى كتاب آخر، كأنه ينقله إليه، أو ينقل حكايته][2] كما قلنا في نسخ الكتاب والأرواح والقُرون والمواريث، فإنه تحويل من واحد إلى آخر.

وإذا كان كذلك فيكون حقيقة في النقل مَجَاز في الإبطال دفعاً للاشتراك.

[وأجيب][3] عن الأول من وجهين:

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون الله ـ تعالى ـ هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس والريح المؤثرتين في تلك الإزالة، ويكونان ناسخين لكونهما مختصين بذلك التأثير.

والثاني: أن أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح، فَهَبْ أنه كذلك، لكن تمسكنا بإطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس.

وعن الثاني: أن النقل أخصّ من الإبطال، لأنه حيث وجد النقل، فقد عدمت صفة، وحصل عقيبها صفة أخرى، فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر، وإذا دار اللَّفظ بين الخاص والعام كان جعله حقيقة في العام أولى. وقال آخر[4]: [والنسخ: الإزالة، وهو في اللغة على ضربين:

ضرب فيه إزالة شيء وإقامة غيره مقامه نحو: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وقامت مقامه.

والثاني: أن يزيله كما تزيل الريح الأثر][5].

قوله: «مِنْ آيَةٍ» «من» للتبعيض، فهي متعلقة بمحذوف؛ لأنها صفة لاسم الشرط، ويضعف جعلها حالاً، والمعنى: أي شيء ننسخ من الآيات، فـ «آية» مفرد وقع موقع الجمع، وكذلك تخريج كل ما جاء من هذا التركيب: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر: ٢] ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وهذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط؛ وذلك أن فيه إبْهَاماً من جهة عمومه، ألا ترى أنك لو قلت: «من يكرم أكرم»[6] تناول النساء والرجال. فإذا قلت: «من الرجال» بيّنت وخصّصت ما تناوله اسم الشرط.

وأجاز أبو البقاء ـ رحمه الله تعالى ـ فيها وجهين آخرين:

أحدهما: أنها في موضع نصب على التمييز، والمُمَيَّز «ما» والتقدير: أيَّ شيء

---

(١) في ب: ونقول.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: والجواب.
(٤) في ب: بعضهم.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: يكون.

ننسخ، قال: ولا يحسن أن تقدر: أي آية ننسخ، لأنك لا تجمع بين «آية»، وبين المميز بآية، لا تقول: أي آية ننسخ من آية، يعني أنك لو قدرت ذلك لاستغنيت عن التمييز.

والثاني: أنها زائدة و «آية» حال، والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً، وقد جاءت «آية» حالاً في قوله: ﴿هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً﴾ [الأعراف: ٧٣] أي: «علامة» وهذا فاسد؛ لأن الحال لا تجر بـ «من»، وقد تقدم أنها مفعول بها، و «من» زائدة على القول بجعل «ما» واقعة موقع المصدر، فهذه أربعة أوجه.

قوله تعالى: «أَوْ نُنْسِهَا» «أو» [هنا للتقسيم]، و «نُنْسِهَا» مجزوم عطفاً على فعل الشرط قبله.

وفيها ثلاث[1] **عشرة قراءة**: «نَنْسأَهَا» بفتح حرف المضارعة، وسكون النون، وفتح السين مع الهمزة، وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير.

الثانية: كذلك إلا أنه بغير همز، ذكرها أبو عبيد البكري[2] عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه.

قال ابن عطية: «وأراه وهم».

الثالثة: «تَنْسَها» بفتح التاء التي للخطاب، بعدها نون ساكنة وسين مفتوحة من غير همز، وهي قراءة الحسن، وتروى عن ابن أبي وقاص، فقيل لسعد بن أبي وقاص: «إن سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى مضمومة وسين مكسورة فقال: إن القرآن لم ينزل على المسيب، ولا على ابن المسيب» وتلا: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ موجودة في كتاب الله، فهذا مثله.

الرابعة: كذلك إلا أنه بالهمز.

---

(١) انظر هذه القراءات في:
السبعة: ١٦٨، والكشف: ١/ ٢٥٨، والشواذ: ٩، والعنوان: ٧١، وحجة القراءات: ١٠٩، ١١٠، والحجة: ٢/ ١٨٠، والمحرر الوجيز: ١/ ١٩٢، والبحر المحيط: ١/ ٥١٣، ٥١٤، والدر المصون: ١/ ٣٣٥، ٣٣٧.

(٢) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي أبو عبيد، مؤرخ جغرافي، ثقة. علامة بالأدب له معرفة بالنبات نسبته إلى بكر بن وائل كانت لسلفه إمارة في غربي جزيرة الأندلس وقيل: كان أميراً وتغلب عليه المعتضد، ولد في شلطيش غربي إشبيلية وانتقل إلى قرطبة ثم صار إلى المرية فاصطفاه صاحبها «محمد بن معن» لصحبته ووسع راتبه وهذا ما حمل بعض المؤرخين على نعته بالوزير ورجع إلى قرطبة بعد غزو المرابطين له كتب جليلة منها: معجم ما استعجم، شرح أمالي القالي، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، وتوفي بقرطبة عن سن عالية في سنة ٤٨٧هـ.
ينظر الأعلام: ٤/ ٩٨ (٦٠٦)، الصلة لابن بشكوال: ٢٨٢، بغية الوعاة: ٢٨٥.

الخامسة: كذلك إلا أنه بضم التاء، وهي قراءة أبي حيوة.

السادسة: كذلك إلا أنه بغير همز، وهي قراءة سعيد بن المسيب.

السابعة: «نُنْسِهَا» بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر السين من غير همز، وهي قراءة باقي السبعة.

الثامنة: كذلك إلا أنه بالهمزة.

التاسعة: نُنَسِّها بضم حرف المضارعة وفتح النون وكسر السين [مشددة، وهي قراءة الضَّحاك، وأبي رجاء[1].

العاشرة: «نُنْسِك»، بضمّ حرف المضارعة، وسكون النون، وكسر السين، وكاف بعدها للخطاب.

الحادية عشرة:][2] كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية، وتشديد السين مكسورة، وتروى عن الضحاك، وأبي رجاء أيضاً.

الثانية عشرة: كذلك إلاّ أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف «نُنَسِّكَها» وهي قراءة حذيفة، وكذلك هي في مصحف سالم مولاه.

الثالثة عشرة: «ما نُنْسِك من آية أو نَنْسَخْها فَجِيء بمثلها» وهي قراءة الأعمش، وهكذا ثبت في مصحف عبد الله.

فأما قراءة الهَمْز على اختلاف وجوهها، فمعناها التأخير من قولهم: نَسَأَ الله، وأنسأ الله في أَجَلك أي: أَخَّرَهُ، وبِعْتُه نَسِيئَةً أي متأخراً.

وتقول العرب: نَسَأْت الإبل عن الحوض أَنْسَؤُهَا نَسْئاً، وأنسأ الإبل: إذا أخرها عن ورودها يومين فأكثر، فمعنى الآية على هذا فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نؤخر نسخها، ونزولها، وهو قول عطاء.

الثاني: نمحها لفظاً وحكماً، وهو قول ابن زيد.

الثالث: نُمضها فلا نَنْسَخْها، وهو قول أبي عبيد، [قال الشاعر: [الطويل]

---

(١) عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وكان مخضرماً أسلم في حياة النبي ﷺ ولم يره وعرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى ولقي أبا بكر الصديق وحدث عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطاردي وقال كان أبو رجاء يختم القرآن في كل عشر ليال، وعن أبي رجاء قال: كان أبو موسى يعلمنا القرآن خمس آيات. قال ابن معين: مات سنة خمس ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة وقيل مائة وثلاثون.

ينظر الغاية: ١/ ٦٠٤ (٢٤٦٩).

(٢) سقط في أ.

٧٢٧ ـ أَمُونٍ كَأَلْوَاحِ الإِرَانِ نَسَأْتُهَا عَلَى لاَحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ[(١)][(٢)]

وهو ضعيف لقوله تعالى: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا»؛ لأن ما أُمْضِي وأُقِرّ لا يقال فيه: فَأْت بخير منه.

وأما قراءة غير الهمز على اختلاف وجوهها أيضاً ففيها احتمالان:

أظهرهما: أنها من النِّسْيَان، وحينئذ يحتمل أن يكون المراد به في بعض القراءات ضدّ الذكر، وفي بعضها الترك.

فإن قيل: وقوع هذا النسيان [يمتنع][(٣)] عقلاً ونقلاً.

أما العقل فلأن القرآن لا بدّ من انتقاله إلى أهل التواتر، والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم ممتنع.

وأما النقل فلقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

والجواب عن الأول من وجهين:

الأول: أن النسيان يصح بأن يأمر الله ـ تعالى ـ بطرحه من القرآن، وإخراجه من جملة ما يتلى، ويؤتى به في الصَّلاة ويحتج به، فإذا زال حكم التعبُّد به قال: العهد نسي، وإن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد، فيصير لهذا الوجه منسياً من الصدور، وأيضاً روي: أنهم كانوا يقرءون السورة، فيصبحون وقد نسوها. وعن الثاني أنه معارض بقوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأعلى: ٦ ـ ٧] وبقوله: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤].

والثاني: أن أصله الهمز من النَّسِيء، وهو التأخير، إلا أنه أبدل من الهمزة ألف فحينئذ تتحد القراءتان.

ثم من قرأ من القراء: «ننساها» من الثلاثي فواضح.

وأما من قرأ منهم من «أَفْعَل»، وهم نافع وابن عامر والكوفيون، فمعناه عندهم: «نُنْسِكها»، أي: نجعلك ناسياً لها، أو يكون المعنى نأمر بتركها، يقال: أنسيته الشيء، أي: أمرته بتركه، ونَسِيتُهُ: تَرَكْتُهُ؛ وأنشدوا: [الرجز]

٧٢٨ ـ إِنَّ عَلَيَّ عُقْبَةً أَقْضِيهَا لَسْتُ بِنَاسِيهَا وَلاَ مُنْسِيهَا[(٤)]

أي: لا تاركها ولا آمراً بتركها.

---

(١) البيت لطرفة بن العبد. ينظر ديوانه: (٢٢)، شرح القصائد العشر: (١٤١)، البحر المحيط: ١/٥٠٦، والدر المصون: ١/٣٣٨.

(٢) سقط في ب. (٣) في ب: ممنوع.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/٥١٤، القرطبي: ٢/٤٧، الدر المصون: ١/٣٣٧.

سورة البقرة / الآية: ١٠٦ ـــــــ

والنسخ جائز عقلاً واقع سمعاً، ومن اليهود من أنكره عقلاً، ومنهم من جَوّزه عقلاً، ومنع منه سمعاً.

ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ.

واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الدلائل دلّت على نبوة محمد ﷺ ونبوته لا تصحّ إلا مع القول بنسخ شرع من قبله، فوجب القطع بالنَّسْخِ.

على اليهود إلزامان:

الأول: جاء في التوراة أن الله ـ تعالى ـ قال لنوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ عند خروجه من الفلك: «إني جعلت كل دابة مأكلاً لك، ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب وما خلا الدّم فلا تأكلوه».

ثم إنه ـ تعالى ـ حرم على موسى، وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان.

الثاني: كان آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ يزوج الأخت من الأخ، وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره.

قال منكرو النَّسخ: لا نسلم أن نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا تصح إلاّ مع القول بالنسخ، لأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ [أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم بعد ذلك أمر النَّاس باتّباع محمد عليه الصلاة والسلام، فعند ظهور شرع محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ زال التكليف بشرعهما، وحصل التكليف بشرع محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ لكنه][1] لا يكون ذلك نَسْخاً، بل جارياً مجرى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] ومن أنكر وقوع النسخ من المسلمين بنوا مذهبهم على هذا الحرف، وقالوا: قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ قد بشرا في التَّوْرَاة والإنجيل بمبعث محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأن عند ظهوره يجب الرُّجُوع إلى شرعه، وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بوقوع النسخ.

فصل في حجج منكري النسخ

احتج منكرو النَّسْخ بأن قالوا: إن الله ـ تعالى ـ لما بيّن شرع عيسى عليه الصلاة والسلام، فاللفظ الدال على تلك الشريعة، إما أن يقال: إنها دالة على دوامها، أو لا يدل على دوامها، أو [لم يكن][2] فيها دلالة على الدوام، ولا على [عدم الدوام][3]، فإن بيّن فيها ثبوتها على الدوام، ثم تبين أنها ما دامت كان الخبر الأول كذباً؛ لأنه غير جائز على الشرع، وأيضاً فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير منسوخاً

(١) سقط في ب. (٢) في ب: ما كان. (٣) في ب: اللا دوام.

في شرع موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ مع أنهما لم يدوما، زال الوثوق عنه في كل الصور.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: ذكر اللفظ الدَّال على الدوام، ثم قرن به ما يدلّ على أنه سينسخه أو ما قرن به إلا أنه نصّ على ذلك، إلا أنه لم ينقل إلينا في الجملة؟

قلت: هذا ضعيف لوجوه:

أحدها: أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين.

وثانيها: على هذا التقدير قد بين الله ـ تعالى ـ أن شرعهما سيصير منسوخاً، فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية أيضاً؛ لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله في شرعنا أيضاً، وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ؛ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفّر فيها الدواعي على نقله، وما كان كذلك وجب اشتهاره، وبلوغه إلى حَدّ التواتر، وإلا فلعلّ القرآن عورض، ولم تنقل معارضته، ولعلّ محمداً ﷺ غير هذا الشرع عن هذا الوضع، ولم ينقل، [وإذا كان ذلك غير جائز وجب][1] أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر، فنقول: لو أن الله ـ تعالى ـ نصّ في زمان موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر، وكان معلوماً لهم بالضرورة، ولو كان كذلك لاستحال مُنَازعة الجمع العظيم فيه، فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران منسوخين.

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: [إن الله ـ تعالى ـ نص على شرع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقرن به ما يدل به على أنه منقطع غير دائم][2].

فهذا باطل لما ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة لأهل التواتر.

وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً، بل يكون ذلك انتهاء للغاية.

وأما القسم الثالث: وهو أنه [ـ تعالى ـ نص على شرع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولم يبيّن فيه كونه دائماً، أو كونه غير دائم][3] فنقول: إنه ثبت في أصول الفقة أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار[4]، وإنما يفيد المرة الواحدة، فإذا أتى المكلف بالمرة

---

(١) في ب: وإذا ثبت وجوب.

(٢) في أ: أنه نص على عدم الدوام.

(٣) في أ: لم ينص على الدوام، ولا على عدم الدوام.

(٤) لا نِزَاعَ بين الأصوليّين، والنُّظّار، ومَنْ لفَّ لفَّهُم في أنَّ المرَّة ضروريَّةٌ؛ من حيث إنَّ الماهيَّة لا وجود لها في الخارجِ إلاَّ ضمن أفرادها، لا من حَيْثُ إنَّها مدلُولةٌ. =

الواحدة، فقد خرج عن عُهْدة الأمر، فورود أمر آخر بعد ذلك لا يكون نَسْخاً للأمر

= ولم يختلفوا أيضاً في أنّ الأمر المقيَّد بالمرّة، أو التكرار يحصُل على ما قيّد به، إنَّما وقع الخِلافُ بينهم في دلالة الأمر على ما زاد على القَدْرِ الّذي تتحقَّق بِهِ الماهيةُ، إذا لم يكن مقيَّداً بما يدلُّ على التّكرار، أو المرَّةِ.

وقد تَنَوَّعَتْ مذاهبُهم في ذلكَ إلى أربعة آرَاءٍ:

أوّلاً: وهو مذهبُ الجمهورِ من الأصوليِّين واختَارَهُ أبُو المعَالي الجويني، والرازِيُّ، والبيضاوي والآمديُّ، وابن الحاجِبِ؛ حيث يرون أنه يدلُّ على طلب تحصيل الماهيَّة، من غيرِ إشعارٍ بمرَّة، أو تكرارٍ.

ثانياً: وهو مذهبُ أبِي إسْحاق الإسفرايينيِّ، والإمام أحمد، وعبد القادرِ البغدادي؛ حيثُ يرونَ أنَّ الأمر يوجبُ التّكرارَ المستوعبَ لجميعِ العمر مع الإمكان، إذا لم يقترن بما يدلُّ على خلاف ذَلِكَ.

ثالثاً: وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ الحَنَفِيَّةِ، ورأي بعض الشَّافِعِيَّةِ، ومقتضاهُ: أنَّ الأمرَ المطلقَ يدلُّ على المرَّةِ، ولا يوجب التّكرارَ ولا يحتملُه، إلا إذَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ؛ مثل قوله عز وجل: «وَإِنْ كُنتُمْ جُنباً فَاطَّهَّرُوا».

رابعاً: وَإليه ذهب الواقفِيَّةُ حيثُ يَرَوْنَ التَّوَقُّفَ: إمَّا لأنه مشترَكٌ بينهما، فَلاَ يعمل على أَحَدِهِمَا إلاَّ بقرينة؛ أو لأنَّه موضوع لأحدِهِمَا، ولا يُعْرَفُ إلاَّ بالبَيَانِ.

والرَّأي الذي نَخْتَارهُ هو رَأيُ الجُمْهُورِ، ونستدلُّ على ذلك بأدلَّةٍ منها:

لو كان الأمر مفيداً لأحدهما، لكان تقييده بذلك المعنى تكراراً وبغيره نقضاً، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

دليل بطلان التالي: أن التقييد لا يؤدّي إلى النقض، ولا إلى التكرار، ودليل بطلان المقدم: أن بطلان اللازم المساوي أو الأخص يستلزم بطلان ملزومه.

ويرد عليه: بأنه لا يثبت المدعى؛ لأن عدم التكرار أو النقض قد لا يكون لكونه موضوعاً للماهية؛ من حيث هي، بل لكونه مشتركاً أو لأحدهما، ولا نعرفه كما قد قيل به، فيكون التقييد للدلالة على أحدهما.

ولأنه ورد مع التكرار شرعاً كالأمر في آية الصلاة، وعرفاً كقول الحاكم للمحكوم التزم بالضبط الحكوميّ.

وتارة المرة شرعاً؛ كالأمر في قوله تعالى: «لله على الناس حجُّ البيت...» وعرفاً؛ كقولك: ادخل الدار، فيكون حقيقة في القدْر المشترك بينهما، وهو طلب الإتيان بالمأمور به؛ دفعاً للاشتراك والمجاز اللازمين من جعله موضوعاً لكل منهما أو لأحدهما فقط؛ لكونهما خلاف الأصل؛ وحينئذ لا يفيد شيئاً بهما ولا ينافيه؛ لعدم استلزام العلم الخاص وعدم منافاته إياه.

ويرد على هذا الوجه: أن الأمر إن كان موضوعاً لمطلق الطلب، ثم استعمل في طلب الخاص ـ فيكون مجازاً، وبأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج، يكون مجازاً؛ لأنه غير ما وضع له فاستعمال الأمر المقيد، أو المرة مجاز، فالفرار من مجاز واحد يوقعه في مجوزين.

وللقطع بأن المرَّة والتكرار من صفات الفعل، كالقليل والكثير، ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها، وإذا علم ذلك فمعنى اقرأ طلب لقراءة ما، فلا يدلُّ على صفة القراءة من تكرار أو مرَّة.

كما أن الأمر المطلق لو كان للتكرار، لعم جميع الأوقات؛ لعدم أولوية وقت دون وقت، والتعميم باطل لأمرين.

أحدهما: أنه تكليف بما لا يطاق.

والثاني: يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده، لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، وليس كذلك.

الأول، فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ مُحَال.

فصل في تحرير محلّ الاستدلال بالآية

قال ابن الخطيب[1]: والاستدلال بهذه الآية على وقوع النَّسخ ضعيف؛ لأن «ما» هاهنا تفيد الشرط والجزاء، وكما أن قولك: «من جاءك فأكرمه» لا يدل على حصول المجيء، بل على أنه متى جاء وَجَبَ الإكرام، فكذا هذه الآية لا تدلّ على حصول النسخ، بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه، فالأقوى أن تعوّل في الإثبات على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ﴾ [النحل: ١٠١] وقوله: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الرعد: ٣٩].

فصل في فوائد معرفة النسخ

قال القرطبي رحمه الله تعالى: معرفة هذا الباب أكيدةٌ عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجَهَلة؛ لما يترتب عليه من الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البختري قال: دخل علي ـ رضي الله عنه ـ المسجد، فإذا رجل يخوف الناس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس؛ فقال: ليس برجل يذكر الناس! لكنه يقول: أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا؛ قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكِّر فيه.

وفي رواية أخرى: أَعَلِمْتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا؛ قال: قد هلكت وأهلكت!.

ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فصل في أن للناسخ حقيقة هو الله

اعلم أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، وسمي الخطاب الشرعي ناسخاً تجوزاً.

واحتجوا على وقوع النسخ في القرآن بوجوه:

أحدها: هذه الآية.

وأجاب عنها أبو مسلم بوجوه:

الأول: أن المراد بالآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل، كالسَّبْت، والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله ـ تعالى ـ وتعبّدنا بغيره، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية.

---

(١) ينظر الفخر الرازي: ٣/ ٢٠٧.

الوجه الثاني: المراد من النسخ نَقْلهُ من اللوح المحفوظ، [وتحويله عنه][1] إلى سائر الكتب وهو كما يقال: نسخت الكتاب.

الوجه الثالث: أنا بينا أن هذه الآية لا تدلّ على وقوع النسخ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير.

[ومن الناس من أجاب عن الاعتراض][2] الأول بأن الآية إذا أطلقت، فالمراد بها آيات القرآن؛ لأنه هو المعهود عندنا.

وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختصّ ببعض القرآن، وهذا النسخ مختص ببعضه.

ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن، بل هو عام في جميع الدلائل.

وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن، بل التقدير ـ والله أعلم ـ: ما ننسخ من اللوح المحفوظ، فإنا نأتي بعده بما هو خير منه.

الحجة الثانية: [للقائلين بوقوع النسخ في القرآن][3] أن الله ـ تعالى ـ أمر المرأة المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولاً كاملاً، وذلك في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ﴾ [البقرة: ٢٤٠] ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، كما قال ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

قال أبو مسلم: الاعتداد بالحَوْل ما زال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملاً، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً.

والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل، سواء حصل وضع الحمل بِسَنَةٍ أو أقل أو أكثر، فجعل السّنة العدة يكون زائلاً بالكلية.

الحجة الثالثة: أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: ١٢]، ثم نسخ ذلك.

قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه؛ لأن سبب التعبّد بها أن يمتاز المنافقون من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين، فلما حصل هذا العرض سقط التعبد.

والجواب: لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو باطل؛ لأنه روي أنه لم

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: وأجيب عن. (٣) سقط في ب.

يتصدق غير علي ـ رضي الله عنه ـ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة: ١٣].

الحجة الرابعة: أنه ـ تعالى ـ أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦].

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] ثم أزالهم عنها بقوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] قال أبو مسلم: «حكم تلك القبلة ما زال بالكلية جواز التوجيه إليها عند الإشكال، أو مع العلم إذا كان هناك عذر».

الجواب: أن على ما ذكرته لا فرق بين «بيت المقدس»، وسائر الجهات، فالخصوصية التي امتاز بها «بيت المقدس» عن سائر الجهات قد زالت بالكلية، فكان نسخاً.

الحجة السادسة: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١] والتبديل يشتمل على رفع إثبات، والمرفوع: إما التلاوة، وإما الحكم فكيف كان فهو رفع ونسخ.

واحتجّ أبو مسلم بأن الله ـ تعالى ـ وصف كتابه بأنه ﴿لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢] فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل.

والجواب: أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله، ولا يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله.

فصل في أنواع النسخ(١)

تارة ينسخ الحكم، وتارة التلاوة، وتارة هما معاً، فأما نسخ الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات.

---

(١) وهو ثلاثة أنواع: «النَّوع الأَوَّلُ» نسخ الحكم والتلاوة معاً؛ وذلك مثل ما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ أنها قالت: «كان فيما أنزل عشر رضعات محرّمات فنسخن بخمس» وروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة. وقال الحسن ـ رحمه الله ـ: «إن النبي ـ ﷺ ـ أوتي قرآناً ثم نسيه، فلم يبق منه شيء لما رفع الله عن قلبه ذلك» ومثل له أيضاً بما روي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ؛ أنه قال: «كنّا نقرأ على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ سورة تعدل سورة التوبة، ما أحفظ منها غير آية واحدة، وهي: لو أن لابن آدم واديين من ذهب، لابتغى إليه ثالثاً، ولو أن له ثالثاً لابتغى إليه رابعاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» ونسخ هذا النوع كان بطريق الصرف والنسيان. أي: يصرفها عن القلوب، أو يصرف القلوب عنها، وكان هذا النوع حاصلاً في حياة النبي ـ ﷺ ـ يدلُّنا=

وأما نسخ التلاوة دون الحكم، فكما يروى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا

= على ذلك الاستثناء المذكور في قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله»؛ إذ لو لم يتصور النسيان، لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة، والتالي باطل، وهذا النوع لم يخالف فيه أحدٌ.

«النَّوع الثَّاني»: ومعناه: أن يزال الحكم بنقل العباد منه، ويبقى المنسوخ متلوًّا؛ وذلك مثل نسخ كل من الإيذاء باللِّسان للزانيين الثابت بقوله تعالى: «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» وإمساك الزانيات الثابت بقوله ـ عز وجل ـ: «فأمسكوهن في البيوت» بالجلد والرجْم فيهما مع بقاء تلاوة النصين الدالين عليهما، وأمثلة هذا النوع متعددة؛ لأنه هو الكثير في كتاب الله ـ تعالى ـ.

من ذلك نسخ الاعتداد بالحول، وقد تقدم ذكره، ونسخ التخيير في الصوم، ونسخ المسالمة مع الكفار، وثبات الواحد للعشرة مع بقاء الآيات الموجبة لها.

وهذا النوع قال به جمهور الفقهاء والمتكلمين، ولم يخالف في ذلك سوى فرقة شاذة من المعتزلة متمسكين بأن المقصود من النص حكمه المتعلق بمعناه؛ إذ الابتلاء يحصل به، والنص وسيلة إلى هذا المقصود، فلا يبقى النصُّ بدون حكمه؛ لسقوط اعتبار الوسيلة عند فوات المقصد؛ كوجوب الطهارة لا يبقى بعد سقوط الصلاة بالحيض.

ويجاب عن هذا التمسك: بأن ما يتعلّق بالنص من الأحكام على قسمين: قسم يتعلق بالنظم؛ مثل جواز الصلاة، والإعجاز، وغيرهما، وقسم يتعلق بالمعنى؛ وهو ما يترتب عليه من الوجوب، والحرمة، ونحوهما، فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخر، فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى، جاز أن يبقى ما يتعلّق بالنظم؛ لكونه مقصوداً؛ والدليل على أن ما يتعلق بالنظم يصلح مقصوداً: أن في القرآن ما هو متشابهٌ، ولم يثبت به من الأحكام إلا ما يتعلّق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز، فإذا حسن ابتداء إنزال القرآن له، فالبقاء أولى، فلصلاح الحكمين المذكورين لكونهما مقصودين ـ استقام بقاء النص ببقائهما، أو ببقاء أحدهما. واعتراف الخلق برحمة الخالق؛ حيث جعل لكل زمان من القوانين ما يناسبه؛ ولكل أمة من الأمم ما يكفل لها سعادتها وراحتها، لبقاء النص ماثلاً بين أعينهم مسلوب الحكم، بعد أن كان معمولاً به ـ لأكبر دليل على أنه تولّى تربية الأمم، وتدرج بهم إلى الكمال الذي أعده لهم ـ جل شأنه ـ؛ بتغيير الحكم الذي كان يناسب علّة متأصلة في الأمة، إلى حكم مناسب للدوام والاستقرار، وبذلك يزداد شكرنا، ويقوى امتثالنا للحكم، واقتناعنا برحمته، فقد يكون انتقالاً إلى أخف؛ فنشكر نعمة التخفيف، وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول، فنشكر نعمة التهذيب لنفوسنا، والتعويض للزيادة في ثبوتنا. فمن الأول: نسخ عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر بعد أن كانت حولاً؛ إذ لو بقيت الآية الأولى معمولاً بها حتى الآن، لكان ذلك مكرهاً فضليات النساء على التطوّح وراء المآرب الدنيئة، لأن النِّساء في الزمن الأول كنّ قادرات على الانتظار تلك المدة الطويلة، فلما عيل صبرهنّ، اقتضى النظام العادل أن يخفِّف ذلك؛ من الزمن الطويل الشاق إلى هذه المدة القصيرة السهلة، ونسخ مصابرة الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؛ وذلك لقلّة عدد المسلمين في صدر الإسلام، فلما تضاعف عددهم، وقويت شوكتهم، زال ذلك المانع، فخفف الله عليهم.

«ومن الثاني»: تحريم الخمر بعد أن كانت مباحةً في صدر الإسلام، فجاءت الأحكام والآيات تستلها من نفوسهم رويداً رويداً، حتى استقروا على المنع البات، وفي ذلك من حسن المعاملة، وبديع الصنع، ما لا يخفى على أحد، سوى من حُرِم نعمة العقل، فهذي من هذي.

«النوع الثالث» وهو نسخ التلاوة دون الحكم ومعناه: أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله ـ تعالى ـ القلوب عن حفظه، مع بقاء العمل بالحكم، وقد مثل بعضهم لهذا النَّوع بقراءة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعاتٍ» ولكن التمثيل بهذا ليس من هذا=

نقرأ «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»[١].

وروي: «لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ واديَان مِنْ مالٍ لابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»[٢].

وأما نسخ الحكم والتلاوة معاً، فكما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنُسِخْن بخمس معلومات»[٣]، فالعشر

= النوع في شيء؛ بدليل أن هذه القراءة كانت مشهورةً إلى زمن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، لكن لمَّا لم يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآن، تركت، فالأَوْلى التمثيل لهذا النوع بما روي عن أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ:

«كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيمٌ»، وهذا ثابت بطرق كثيرة، فلا يبعد أن يدعى فيه التواتر، فاندفع قول القائل: «لا يتصور نسخ التلاوة مع بقاء الحكم»؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر.

وهذا النوع كسابق من اتفاق الجمهور على جوازه ووقوعه، ولم يخالف في ذلك سوى شرذمة من المعتزلة؛ متمسكين بأن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية، والمفهوم مع المنطوق. وكما لا ينفك العلم عن العالمية، والمفهوم عن المنطوق، فكذلك التلاوة والحكم لا ينفكان، وأيضاً يلزم من نسخ التلاوة دون الحكم إيقاع المكلف في الجهل؛ لأن ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم. «الجواب».

«أما عن الأول» فلا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلول؛ فإن جواز التلاوة حكم، وحكم المدلول حكم آخر، وليس هذا كالعلم مع العالمية؛ إذ لا مُغايرة بين قيام العلم بالذات وبين العالمية؛ فإن العالمية هي قيام العلم بالذات، وإذ لا تغاير، فلا تلازم، ولو سلّم عدم الانفكاك بين العلم والعالمية، فلا نسلم التساوي في الشبه إذ العلم علة العالمية، بخلاف التلاوة، فإنها أمارة الحكم فلا يلزم من انتفاء الأمارة انتفاء ما دلت عليه، ولا من انتفاء مدلولها انتفاؤها.

وتظهر حكمة هذا النوع في كل آية بما يناسبها، فنرى في آية «الرجم» مثلاً حكمة الله تتجلى بأكمل معانيها، في تنزيه الأسماع عن تكْرَارِ سماع هذه الفعلة الفاحشة جد الفحش، والألسنة عن تكرار التلفظ بهذه الجريمة التي يمجها الذوق السليم، ويأبى الضمير الحي إلاَّ أن يطاردها، فهي ممَّا يُسْتَحىٰ من تكراره؛ يدلنا على ذلك: أن الإنسان يستبيح لنفسه أن يتحدث لبنيه وبناته بأخبار سرقاتٍ، وقتلٍ ونهبٍ، ولا يستبيح لنفسه أن يتحدث لهم عن هتك الأعراض، وتعرض الرجال للنِّساء، والنساء للرجال؛ فإن ذلك مدعاةٌ إلى حب الاستطلاع، ولا يكون إلا بالسقوط في تلك الهُوَّة.

(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٢) وابن ماجه (٢/ ٨٥٣) رقم (٢٥٥٣) وأبو داود «كتاب الحدود» باب (١٦).

(٢) أخرجه البخاري (٨٩/ ١١٥) كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال رقم (٦٤٤٠) وأحمد (٥/ ١١٧) وابن حبان (٢٤٨٣ ـ موارد).

وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠٤٩) بلفظ: «لو أن لابن آدم ملء واد مالاً، لأحبَّ أن له إليه مثله».

وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٠١) رقم (٤٢) مختصراً، والترمذي (٣٨٩٤) والحاكم (٢/ ٢٢٤) وصححه ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه مسلم «كتاب الرضاع» باب ٢٥ وأبو داود (١/ ٦٢٩) رقم (٢٠٦٢) والترمذي (٤/ ٤٥٦) رقم (١١٥٠) والدارمي (٢/ ١٥٧).

٣٨٠ ـــــــ

قال: لأنه قوله تعالى: «فَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا» يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه خير منه، كما إذا قال الإنسان: ما أخذ منك من ثواب آتيك بخير منه، وجنس القرآن قرآن، وأيضاً المنفرد بالإتيان بذلك الخير، وهو القرآن الذي هو كلام الله تَعَالى.

وأيضاً فإن [السُّنة لا تكون خيراً من القرآن][1].

وروى الدَّارقطني عن جابر أن النبي ـ ﷺ قال: «القُرْآنُ يَنْسَخُ حَدِيْثِي وَحَدِيْثِي لا يَنْسَخُ القُرْآنَ».

وأجيب عن قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣ ـ ٤] وقوله: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧] وإذا ثبت أن الكل من عند الله، فالناسخ في الحقيقة هو الله تعالى [أقصى ما فيه أنَّ الوحي ينقسم إلى قسمين متلوّ، وغير متلو][2] وقد نسخت الوصية للأقربين، لقوله ﷺ: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[3].

ونسخ حبس الزَّاني في البيوت بخبر الرجم.

والجواب: استدل به الشافعي ـ رضي الله عنه ـ من الآية، وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله عمر وابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وأشار النبي ـ ﷺ ـ إلى هذا بقوله: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

وأما حبس الزاني، فإنما هو أمر بإمساكهن إلى غاية، وهي إلى ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥] فبيّن ﷺ ما هو وليس بنسخ.

وروي أيضاً أن قوله: «الشَّيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما ألبتة»[4] كان قرآناً، فلعل النسخ إنما وقع به.

---

(١) في ب: القرآن لا تكون السنة خيراً منه.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٤٢٧) وأبو داود (٣٥٦٥) والترمذي (٢/ ١٦) وابن ماجه (٢٧١٣) والبيهقي (٦/ ٢٦٢٤) والطيالسي (١١٢٧) وأحمد (٥/ ٢٦٧) عن أبي أمامة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه سعيد بن منصور (٤٢٨) والنسائي (٢/ ١٢٨) والترمذي (٢/ ١٧) والدارمي (٢/ ٤١٩) وابن ماجه (٢٧١٢) والطيالسي (١٢١٧) وأحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٤) والدارقطني (٤٥٤ ـ ٤٥٥) عن أنس بن مالك وأخرجه الدارقطني ص ٤٦٦ والبيهقي (٦/ ٢٦٣) عن ابن عباس بلفظ لا تجوز وصية لوارث.

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٨٣) ـ والدارمي في السنن ٢/ ١٧٩. والبيهقي في السنن ٨/ ٢١١ ـ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٠. والخطيب في التاريخ ٢/ ٣٨٦ ـ وذكره القرطبي في التفسير ٥/ ٨٩. وابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥ ـ والسيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٨٠. والهيثمي في الزوائد ٦/ ٢٦٨ ـ والعجلوني في كشف الخفا ٢/ ٢٣ وتقدم تخريجه.

فصل هل يدخل النسخ في الأخبار؟

اختلفوا في الأخبار هل يدخلها النسخ[١]؟

فالجمهور على أن النسخ لا يدخل الخبر، لاستحالة الكذب على الله تعالى.

وقيل: إن الخبر إذا تضمّن حكماً شرعيّاً جاز نسخه، كقوله تعالى: ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [النحل: ٦٧].

فصل هل يجوز حمل الجنب للقرآن الكريم؟

القرآن المنسوخ التلاوة يجوز للجنب حمله، ولو صلى به لم تصح صلاته.

فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن

استدلت المعتزلة بهذه الآية على [خلق القرآن][٢] من وجوه:

أحدها: أن كلام الله ـ تعالى ـ لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين وذلك

---

(١) تنوعت آرَاءُ الأُصُولِيِّينَ في مَوْضُوعِ ٱلنَّسخ: فالمذهبُ الذي عليه أَئِمَّةُ العلمَاءِ؛ وهو أن النَّسْخَ إنما يكون في ٱلْمُتَعَبَّدَاتِ؛ لأن لله ـ عز وجل ـ أن يتعبد خَلْقَهُ بما شَاءَ، إلى أَيِّ وقت شاء، ثم يتعبدهم بغير ذلك، فيكون النَّسْخُ في الأوامرِ والنوَاهي، وما كان في مَعْنَاهُمَا؛ مثل قوله تعالى: «ٱلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» [النور: ٣] وقوله تعالى في سورة يوسف ـ عليه السلام ـ: «قَالَ تَزْرَعُون سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً» [يوسف: ٤٧].

فالأولى: مِثَالٌ لِلْخَبرِ الذي بِمَعْنَى النَّهْيِ؛ لأن المعنى: لا تنكحوا زانيةً ولا مشركةً.

والثانية: مثالٌ للخبر الذي بمعنى الأمر، لأَنَّ المَعْنَى: «ٱزْرَعُوا».

وهذا ٱلمَذْهَبُ عُزِيَ إلى الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ.

والثاني: أن النَّسْخ كما يكون في الأوامر والنَّواهي يكون في الأَخْبَارِ، وينسب لـ «عبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، والسُّديِّ»؛ حيث قالا: «قد يَدْخُلُ النَّسْخُ على الأمر والنهي، وعلى جَمِيعِ الأَخْبَارِ»، ولم يفصِّلا، وتابعهما على هذا القول جماعةٌ.

قال أَبُو جَعْفَرٍ: «وهذا ٱلْقَوْلُ عظيم جداً يَؤولَ إلى الكُفْرِ»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان»، ثُمَّ قال: «لَمْ يَقُمْ»، ثم قال: «نسخته» ـ لكان كاذباً.

والثَّالث: منهم من ذَهَبَ إلى أَنَّ أمر النَّاسِخِ وَٱلمَنْسُوخِ مَوْكُول إلى الإِمَامِ، فَلَهُ أن يَنْسَخَ ما شَاءَ، وهذا ٱلْقَوْلُ أعظم، لأنَّ النسخ لم يكن إلى النبي ـ ﷺ ـ إلا بِٱلْوَحْيِ من الله ـ تعالى ـ: إمَّا بقرآن مثله؛ على قَوْلِ قَوْمٍ، وَإِمَّا بِوَحْيٍ من غير القرآن، فلما ٱرْتَفَعَ هذا بموت النبي ـ ﷺ ـ، ارتفع النَّسْخُ.

والرابع: منهم من ذَهَب إلى أَنَّ النَّسْخَ يكون في الأوامر وَٱلنَّوَاهِي، وَأَمَّا الأخبار فَيَفْصِلُ فيها بين ما فيه حكم، فيجوزُ النَّسْخُ فيه، وبين ما لا حكم فيه، فلاَ يَجُوزُ.

والخَامِسُ: مِنْهُم مَنْ ذَهَبَ إِلى أَنَّ ٱلنَّسْخَ يَكُونُ في الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي خَاصةً.

وهذا ٱلمَذْهَبُ حَكَاهُ هِبَةُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمَة، عَنْ مُجَاهِد، وسَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ.

(٢) في ب: إن القرآن مخلوق.

مُحَال؛ لأن الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المَنْسُوخ، والمتأخر يستحيل قدمه، والمنسوخ يجب زواله وارتفاعه، وما ثبت زواله استحال قدمه.

وثانيها: أن الآية دلّت على أن بعض الآيات خير من بعض، وما كان كذلك لا يكون قديماً.

وثالثها: قوله تعالى: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ» يدل على أنه القادر على نسخ بعضها، وإتيانه بشيء آخر بدلاً من الأول، وما كان داخلاً تحت القدرة، وكان فعلاً كان محدثاً.

وأجيب عنه: بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من عوارض الألْفَاظ، ولا نزاع في حدوثها، فلما قلتم: إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث بها؟

قالت المعتزلة: لا شكّ أن تعلقه الأول قد زال، وحدث له تعلق آخر، فالتعلق الأول محدث؛ لأنه زال، والقديم لا يزول، والتعلق الثاني حادث، لأنه حصل بعد أن لم يكن، والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه التعلقات، وما لا ينفك [عن الحدث][1] محدث.

والجواب: أن قدرة الله ـ تعالى ـ كانت في الأَزَلِ متعلّقة بإيجاد العالم، فعند دخول العالم في الوجود، هل يبقى ذلك التعلّق أو لم يبق؟

فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال، وإن لم يبق فقد زال ذلك التعلق، فألزمكم حدوث قدرة الله ـ تعالى ـ على ما ذكرتم، وكذلك علم الله ـ تعالى ـ كان متعلقاً بأن العالم سيوجد، فعند دخول هذا العالم في الوجود إن بقي التعلّق الأول كان جَهْلاً، وإن لم يَبْقَ يلزمكم كون التعلق الأول حادثاً؛ لأنه لو كان قديماً لما زال، وكون التعلّق الذي حصل بعد ذلك حادثاً فإذاً عالمية الله ـ تعالى ـ لا تنفكّ عن التعلّقات الحادثة، وما لا ينفك عن المحدث [محدث][2] فعالمية الله محدثة، فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية هو جوابنا عن الكلام.

قوله: «أَلَم تَعْلَمْ» هذا استفهام معناه التقرير، فلذلك لم يحتج إلى معادل يعطف عليه بـ «أم»، و «أم» في قوله: «أَمْ تُرِيْدُونَ» منقطعة هذا هو الصحيح في الآية. **قال ابن عطية**[3]: ظاهره الاستفهام المَحْضُ، فالمعادل هنا على قول جماعة: «أم تريدون»، وقال قوم: «أم» منقطعة، فالمعادل محذوف تقديره: أم علمتم، هذا إذا أريد بالخطاب أمته عليه السلام.

أما إذا أريد هو به، فالمعادل محذوف لا غير، وكلا القولين مروي انتهى.

---

(١) في ب: هذه التعلقات. (٢) سقط في ب. (٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ١٩٥.

وهذا فيه نظر؛ لما مرَّ أن المراد به التقرير، فهو كقوله: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦] ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١].

والاستفهام بمعنى التقرير كثير جداً لا سيما إذا دخل على نفي كما مثلته لك.

وفي قوله تعالى: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ» التفاتان.

أحدهما: خروج من خطاب جماعة، وهو «خير من ربكم».

والثاني: خروج من ضمير المتكلّم المعظم نفسه إلى الغيبة بالاسم الظاهر، فلم يقل: ألم تعلموا أننا، وذلك لما لا يخفى من التعظيم والتَّفْخيم. و «أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» «أن» وما في حَيِّزها، إما سادة مسدّ مفعولين كما هو مذهب الجمهور، أو واحد، والثاني محذوف كما هو مذهب الأخفش.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾﴾

قال ابن الخطيب: لما حكم بجواز النسخ عَقّبه ببيان أن ملك السموات والأرض له لا لغيره، وهذا هو التنبيه على أنه ـ سبحانه وتعالى ـ إنما حسن [منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق، وهذا هو مذهب أصحابنا، وأنه][1] إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم لا لثواب يحصل، أو لعقاب يندفع.

قال القفال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمْر القِبْلَة، فإنه ـ تعالى ـ أخبرهم بأنه مالك السموات والأرض، وأن الأمكنة والجهات كلها له، وأنه ليس بعض الجهات أكبر حرمة من البعض، إلاَّ من حيث يجعلها هو تعالى له، وإذا كان كذلك وكان الأمر باستدلال القِبْلَة إنما هو مَحْضُ التخصيص بالتشريف، فلا مانع يمنع من تغييره من جهة إلى جهة.

قوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ» جزم بـ «لم»، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل، وقوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ» خطاب للنبيّ ـ ﷺ ـ والمراد أمته، لقوله: «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ».

وفي قوله: «مُلْك» وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ، وخبره مقدم عليه، والجملة في محلّ رفع خبر لـ «أن».

والثاني: أنه مرفوع بالفاعلية، رَفَعَهُ الجار قبله عند الأخفش، لا يقال: إن الجار هنا قد اعتمد لوقوعه خبراً لـ «أن»، فيرفع الفاعل عند الجميع؛ لأن الفائدة لم تتم به، فلا يجعل خبراً.

---

(١) سقط في أ.

والمُلْك بالضم الشيء المملوك، وكذلك هو بالكسر، إلا أنَّ المضموم لا يستعمل إلا في مواضع السّعة وبسط السلطان.

وتقدم الكلام في حقيقة الملك في قوله: ﴿مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤].

قوله: «وَمَا لَكُمْ» يجوز في «ما» وجهان.

أحدهما: أن تكون تميمة، فلا عمل لها، فيكون «لكم» خبراً مقدماً، و «من وليّ» مبتدأ مؤخراً زيدت فيه «من»، فلا تعلّق لها بشيء.

والثاني: أن تكون حجازية، وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جر، فيكون «لكم» في محلّ نصب خبراً مقدماً، و «مِنْ وَلِيّ» اسمها مؤخراً، و «من» فيه زائدة أيضاً.

و «من دون الله» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بما تعلق به «لكم» من الاستقرار المقدر، و «من» لابتداء الغاية.

والثاني: أنه في محلّ نصب على الحال من قوله: «من ولي أو نصير»؛ لأنه في الأصل صفة للنكرة، فلما قدم عليها انتصب حالاً قاله أبو البقاء رحمه الله تعالى.

فعلى هذا يتعلّق بمحذوف غير الذي تعلّق به «لَكُمْ»، ومعنى «مِنْ دُونِ اللَّهِ» سِوَى الله؛ كما قال أمية بن أبي الصلت [البسيط]

٧٢٩ ـ يَا نَفْسُ مَا لَكِ دُونَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ [وَمَا عَلَىٰ حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنْ بَاقِ[1]][2]

والولي: من وليت أمر فلان، أي قمت به، ومنه: وليّ العهد أي: المقيم بما عهد إليه من أمر المسلمين.

«وَلاَ نَصِيرٍ» عطف على لفظ «وليّ» ولو قرىء برفعه على الموضع لكان جائزاً، وأتي بصيغة «فعيل» في «ولي» و «نصير»؛ لأنها أبلغ من فاعل، ولأن «ولياً» أكثر استعمالاً من «وَالٍ» ولهذا لم يجيء في القرآن إلا في سورة «الرعد».

وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي.

وفي قوله: «لكم» التفاتٌ من خطاب الواحد لخطاب الجماعة، وفيه مناسبة، وهو أن المَنْفِيَّ صار نصّاً في العموم بزيادة «من» فناسب كون المنفي عنه كذلك فَجُمِعَ لذلك.

فصل في أن الملك غير القدرة

استدل بعضهم بهذه الآية على أن الملك غير القدرة.

---

(١) ينظر القرطبي: ٢/ ٦٩، مجمع البيان: ١/ ٤١١، تفسير الطبري: ٢/ ٤٨٩.

(٢) سقط في أ.

فقال: إنه ـ تعالى ـ قال أولاً: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثم قال بعده: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ».

فلو كان المُلْك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة، والكلام في حقيقة الملك.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾﴾

ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ لما حكم بجواز النسخ في الشرائع، فلعلّهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم، فمنعهم الله ـ تعالى ـ عنها، وبين أنّهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة الفاسدة [كسؤالات قوم موسى عليه الصلاة والسلام](١).

وثانيها: لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم: إن لم تقبلوا ما أمرتكم به وتمرّدتم عن الطاعة كنتم كمن سأل موسى عليه السلام ما ليس له أن يسأله. عن أبي مسلم.

وثالثها: لما أمر ونهى قال: أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون كما فعل من قبلكم من قوم موسى؟ و «أم» هذه يجوز أن تكون متّصلة معادلة [لقوله تعالى: «ألم تعلم» وهي مفرقة لما جمعته أي: كما أن «أو» مفرقة لما جمعته تقول: اضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً، فإذا قلت: اضرب أحدهم.

قلت: اضرب زيداً أو عمراً.

أو تكون منقطعة، فتقدم بـ «بل» والهمز، ولا تكون إلاّ بعد كلام تام كقوله: إنما الإبل أم شاء؛ كأنه قال: بل هي شاء، ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ﴾ [هود: ٣٥] أي: يقولون.

قال الأخْطَلُ: [الكامل]

٧٣٠ ـ كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ غَلَسَ الظَّلامِ مِنَ الرَّبَابِ خَيَالا(٢)

ويكون إضراباً للالتفات من قصّة إلى قصة](٣).

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر ديوانه: ٣٨٥، والأزهية: ١٢٩، وخزانة الأدب: ٦/ ٩ و ١٠ و ١٢ و ١٩٥، ١١/ ١٢٢، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٦٧، وشرح التصريح: ٢/ ١٤٤، وشرح شواهد المغني: ١/ ١٤٣، والكتاب: ٣/ ١٧٤، ولسان العرب [كذب]، [غلس]، ومغني اللبيب: ١/ ٤٥، والمقتضب: ٣/ ٢٩٥، والأغاني: ٧/ ٧٩، والصاحبي في فقه اللغة ١٢٥.

(٣) سقط في ب.

قال أبو البقاء: أم هنا منقطعة، إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها ومع أم أيّهُما، والهمزة من قوله: «ألم تعلم» ليست من «أم» في شيء، والمعنى: بل أتريدون فخرج من كلام إلى كلام.

وأصل تريدون: «تُرْوِدُون»؛ لأنه من رَادَ يَرُودُ، وقد تقدّم، فنقلت حركة «الواو» على «الراء»، فسكنت «الواو» بعد كسرة فقلبت ياء.

وقيل: «أم» للاستفهام، وهذه الجملة منقطعة عما قبلها.

وقيل: هي بمعنى «بل» وحدها، وهذان قولان ضعيفان.

قوله تعالى: «أَنْ تَسْأَلُوا» ناصب ومنصوب في محل نصب مفعولاً به بقوله: «تريدون» أي: أتريدون سؤال رسولكم.

قوله: «كَمَا سُئِلَ» متعلق بـ «تسألوا» و «الكاف» في محلّ نصب، وفيها التقديران المشهوران: فتقدير سيبويه رحمه الله تعالى أنها حال من ضمير المصدر المحذوف.

أي: إن تسألوه أي: السؤال حال كونه مُشَبَّهاً بسؤال قوم موسى له، وتقدير جمهور النحاة: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: إن تسألوا رسولكم سؤالاً مشبهاً كذا. و «ما» مصدرية، أي: كسؤال موسى. [وأجاز الحوفي كونها بمعنى الذي فلا بد من تقدير عائد أي كالسؤال الذي سأله موسى][1] و «موسى» مفعول لم يسمّ فاعله، حذف الفاعل للعلم به، أي كما سأل قوم موسى.

والمشهور: «سئل» بضم السين وكسر الهمزة، **وقرأ الحسن**[2]: «سِيلَ» بكسر السين وياء بعدها من: سال يسال نحو: خفت أخاف، وهل هذه الألف في «سال» أصلها الهمز أو لا؟ تقدم خلاف فيه، وسيأتي تحقيقه في «سأل»، **وقرىء بتسهيل**[3] الهمزة بَيْنَ بَيْنَ و «من قبل» متعلّق بـ «سئل»، و «قبل» مبنية على الضم؛ لأن المضاف إليه معرفة أي: من قبل سؤالكم، وهذا توكيد، وإلا فمعلوم أن سؤال موسى كان متقدماً على سؤالهم.

قوله: «بالإيمان» فيه وجهان:

أحدهما: أنها ياء العِوَضية، وقد تقدم تحقيق ذلك.

والثاني: أنها للسببية.

قال أبو البقاء[4]: يجوز أن يكون مفعولاً يتبدّل، وتكون الباء للسبب، كقولك: اشتريت الثوب بدرهم، وفي مثاله هذا نظر.

---

(١) سقط في ب.

(٢) انظر الشواذ: ١٧، والمحرر الوجيز: ١/ ١٩٥، والبحر المحيط: ١/ ٥١٦، والدر المصون: ١/ ٣٤٠.

(٣) وهذه القراءة بضم السين.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ١٩٥، والبحر المحيط: ١/ ٥١٦، والدر المصون: ١/ ٣٤٠.

(٤) ينظر الإملاء: ١/ ٥٧.

وقوله تعالى: «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» قرىء بإدغام الدَّال في الضاد وإظهارها.

و «سواء» قال أبو البقاء[١]: سواء السبيل ظرف بمعنى وسط السبيل وأعدله، وهذا صحيح فإن «سواء» جاء بمعنى وسط.

قال تعالى: ﴿فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٥٥].

وقال عيسى بن عمر: ما زلتُ أكتب حتى انقطع سَوَائِي؛ وقال حَسَّان: [الكامل]

٧٣١ ـ يَا وَيْحَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ورَهْطِهِ بَعْدَ الْمُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ الْمُلْحَدِ[٢]

ومن مجيئه بمعنى العدل قول زهير: [الوافر]

٧٣٢ ـ أَرُونَا خُطَّةً لاَ عَيْبَ فِيهَا يُسَوِّي بَيْنَنَا فِيهَا السَّوَاءُ[٣]

والغرض من هذه الآية التشبيه دون نفس الحقيقة، ووجه التشبيه في ذلك أن من سلك طريقة الإيمان، فهو جَارٍ على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظّفر بالطلبة من الثواب والنعيم، فالمُبَدِّل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه: إنه ضل سواء السبيل.

والسبيل يذكر ويؤنث: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٨].

والجملة من قوله: «فقد ضَلَّ» في محل جزم؛ لأنها جزاء الشرط، والفاء واجبة هنا لعدم صلاحيته شرطاً.

فصل في المخاطب بهذا

في المخاطب بهذا ثلاثة أوجه:

أحدها: [أنهم المسلمون قاله الأصم، والجُبَّائي، وأبو مسلم، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن قوله تعالى][٤]: «أَمْ تُرِيدُونَ» يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله: «لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا» فكأنه قال: وقولوا: انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟

وثانيها: أن المسلمين كان يسألون محمداً ـ ﷺ وشرف وكرم وبجل وعظم ـ عن أمور لا خير لهم في البَحْثِ عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما لم يَكُنْ لهم فيه خير عن البحث عنه.

وثالثها: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أَنْوَاطٍ كما كان للمشركين ذات

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر ديوانه: (٦٦)، مجاز القرآن: ١/ ٥٠، اللسان (سوا)، القرطبي: (٢/ ٤٩)، تفسير الطبري: ٢/ ٤٩٦، البحر المحيط: ١/ ٥١٧، الدر المصون: ١/ ٣٤٠.

(٣) تقدم برقم ١٥١.

(٤) سقط في ب.

أنواط، وهي شجرة كانوا يعبدونها، ويعلقون عليها المأكول والمشروب، كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة.

القول الثاني: أنه خطاب لأهل «مكة»، وهو قول ابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم؛ لأنه يروى أنّ عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله ـ ﷺ ـ في رهط من قريش فقال: يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء بأن تصعد، ولن نؤمن لرقيّك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتاباً [من عند الله إلى عبد الله بن أمية أن محمداً رسول الله فاتبعوه. وقال له بقية الرَّهْط: فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من][1] عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض، كما جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند الله فيها كلّ ذلك، فنؤمن لك عند ذلك.

فأنزل الله تعالى: «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ» محمداً أن يأتيكم بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا: ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾[2] [البقرة: ٥٥]. وعن مجاهد رحمه الله تعالى أنّ قريشاً سألت محمداً عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً وفضّة، فقال: نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا.

القول الثالث: المراد بهم اليهود، [وهذا القول أصح، لأن هذه السورة من أول قوله][3]: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ﴾ [البقرة: ٤٧] حكاية ومحاجّة معهم؛ ولأن الآية مدنية، ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم.

فصل في سؤالهم

[قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: ليس في الآية أنهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفيته، وإنما المرجع فيه إلى الروايات المذكورة.

فإن قيل: إن كان ذلك السؤال طلباً للمعجزة فليس بكفر؛ لأن طلب الدليل على الشيء لا يكون كفراً، وإن كان طلباً لوجه الحكمة في نسخ الأحكام، فهذا أيضاً لا يكون كفراً؛ لأن الملائكة ـ عليهم السلام ـ طلبوا الحكمة في خَلْق البشر، ولم يكن ذلك كفراً. والجواب أن يُحمل على أنهم طلبوا أن يُجعل لهم إله كما لهم آلهة، أو طلبوا المعجزة على سبيل التعنُّت، أو اللَّجاج، فهذا كفر، والسبب هذا السؤال، والله أعلم[4]].

قوله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: فأنزل الله هذه الآية.
(٣) في أ: لأن معنى قوله تعالى.
(٤) سقط في ب.

﴿كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟ وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾﴾

سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر بعد وقعة «أحد»: ألم تروا ما أصابكم، ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا، فهو خير لكم وأفضل، ونحن أهدى منكم سبيلاً.

فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد، قال: فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ﷺ وشرف وكرم وبجل وعظم ما عشت.

فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ، وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبالكعبة قِبْلَةً، وبالمؤمنين إخواناً، ثم أتيا رسول الله ـ ﷺ ـ وأخبراه فقال: أصبتما خيراً وأفلحتما فنزلت هذه الآية[1].

قوله تعالى: «لَوْ يَرُدُّونَكُمْ» الكلام في «لو» كالكلام فيها عند قوله: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ﴾ [البقرة: ٩٦]، فمن جعلها مصدرية هناك جعلها كذلك هنا، وقال: هي مفعول «يود» أي: ودّ كثير ردَّكم.

ومن أبي جعل جوابها محذوفاً تقديره: لو يردونكم كفاراً لسُرُّوا أو فرحوا بذلك.

وقال بعضهم: تقديره: لو يردونكم كفاراً لودّوا ذلك، فـ «وَدَّ» دَالَّة على الجواب، وليست بجواب؛ لأن «لو» لا يتقدمها جوابها كالشرط.

وهذا التقدير الذي قدره هذا القائل فاسد، وذلك أن «لو» حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، فيلزم من تقديره ذلك أن وَدَادتهم ذلك لم تقع؛ لأن الموجب لفظاً منفي معنى، والغرض من وَدَادَتهم ذلك واقعة باتفاق، فتقدير لسروا ونحوه هو الصحيح.

و «يرد» هنا فيه قولان.

أحدهما ـ وهو الواضح ـ أنها المتعدّية لمفعولين بمعنى «صَيَّر»، فضمير المخاطبين مفعولٌ أول، و «كفاراً» مفعول ثان؛ ومن مجيء «رَدَّ» بمعنى «صَيَّر» قوله: [الوافر]

٧٣٣ ـ رَمَىٰ الْحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبٍ ... بِمِقْدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودَا
فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً ... وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا[2]

---

(١) انظر تفسير الفخر الرازي: (٣/٢١٣).

(٢) البيتان لعبد الله بن الزبير. ينظر ملحق ديوانه: ص ١٤٣ ـ ١٤٤، ونسبا أيضاً للكميت بن معروف ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ٩٤١، المقاصد النحوية: ٢/٤١٧، عيون الأخبار: ٣/٧٦، معجم الشعراء: ص ٣٠٩، ذيل الأمالي: ص ١١٥، شرح الأشموني: ١/١٥٩، شرح ابن عقيل: ص ٢١٧، لسان العرب (سمد)، أمالي القالي: ٣/١٢٨، الأضداد: (٣٦)، مجالس ثعلب: ٢/٤٣٩، الدر المصون: ١/٣٤١.

وجعل أبو البقاء كفاراً حالاً من ضمير المفعول على أنها المتعدية لواحد، وهو ضعيف، لأن الحال يستغني عنها غالباً، وهذا لا بد منه.

و «مِنْ بَعد» متعلق بـ «يردُّونكم» و «من» لابتداء الغاية

قوله تعالى: «حسداً» نصب على المفعول له، وفيه الشروط المجوّزة لنصبه، والعامل فيه «ود» أي: الحامل على ودادتهم رَدُّكم كُفَّاراً حَسَدُهُم لكم.

وجوزوا فيه وجهين آخرين:

أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال، وإنما لم يجمع لكونه مصدراً، أي: حاسدين، وهذا ضعيف، لأن مجيء المصدر حالاً لا يطّرد.

الثاني: أنه منصوب على المصدرية بفعل من لفظه أي يحسدونكم حسداً [والأول أظهر الثلاثة][1].

قوله تعالى: «مِنْ عِنَدِ أَنْفُسِهِمْ» في هذا الجار ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلّق بـ «ود» أي: ودوا ذلك من قبل شهواتهم لا من قبل التدين [والميل مع الحق؛ لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبيّن لهم أنكم على الحق][2] و «من» لابتداء الغاية.

الثاني: أنه صفة لـ «حسداً» فهو في محلّ نصب، ويتعلّق بمحذوف أي: حسداً كائناً من قبلهم وشهوتهم، ومعناه قريب من الأول.

[**الثالث**: أنه متعلّق بـ «يردّونكم»، و «من» للسببية. أي: يكون الردّ من تلقائهم وجهتهم وبإغوائهم][3].

قوله تعالى: «من بعد ما» متعلّق بـ «وَدَّ»، و «من» للابتداء، أي: أنَّ ودادتهم ذلك ابتدأت من حين وضوح الحق، وتبيّنه لهم، فكفرهم عُنَادٌ، و «ما» مصدرية أي: من بعد تبيين الحَقّ.

والحسد: تمنّي زوال نعمة الإنسان. والمصدر حَسَدٌ.

فإن قيل: إنّ النَّفْرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعه، فكيف يعاقب عليه؟

فالجواب: أن الذي هو في وسعه أمران:

أحدهما: كونه راضياً بتلك النَّفْرَة.

والثاني: إظهار آثار تلك النَّفْرَة من القَدْح فيه، والقَصْد إلى إزالة تلك النعمة عنه

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في أ.

وجدّ أسباب المحبة إليه، فهذا هو الداخل تحت التكليف.

والحمد نوعان: مذموم ومحمود، فالمذموم أن يتمنّى زوال نعمة الله عن المسلم، سواء تمنيت مع ذلك أتعود إليك أم لا؛ لأنه فيه تسفيه الحق ـ سبحانه وتعالى ـ وأنه أنعم على مَنْ لا يستحقّ.

والمحمود كقوله ﷺ: «لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْن: رَجُلٍ آتاهُ اللَّهُ تعالى القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ»[1]... وهذا الحديث معناه «الغِبْطة» كذا ترجم عليه البُخَاري رحمه الله تعالى.

والصَّفْحُ قريب من العفو، مأخوذ من الإعراض بصفحة العُنُق.

وقيل: معناه التجاوز، من تصفّحت الكتاب أي: جَاوَزْتُ وَرَقَهُ، والصَّفُوح من أسماء الله، والصَّفُوح أيضاً: المرأة تستر وجْهَها إعراضاً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٧٣٤ ـ صَفُوحٌ فَمَا تَلْقَاكَ إلاَّ بِحِيلَةٍ فَمَنْ مَلَّ مِنْهَا ذَلِكَ الوَصْلَ مَلَّتِ[2]

قال القرطبي رحمه الله تعالى: العفو: ترك المُؤَاخَذَة بالذَّنب.

والصّفح: إزالة أثره من النفس. يقال: صَفَحْتُ عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه، وقد ضربت عنه صَفْحاً إذا أعرضت عنه وتركته، ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا﴾ [الزخرف: ٥].

فصل في المراد بهذه الآية

[المراد بهذه الآية أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإيمان من بعد ما تبيّن لهم أن الإيمان صواب وحقّ، والعالم بأن غيره على حقّ لا يجوز أن يريد ردّه عنه إلاّ

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٩/ ٧٣) كتاب فضائل القرآن (٦٦) باب اغتباط صاحب القرآن (٢٠) حديث رقم (٥٠٢٥).

وفي (١٣/ ٥٠٢) كتاب التوحيد (٩٧) باب قول النبي ـ ﷺ ـ رجل آتاه الله القرآن.. (٤٥) حديث رقم (٧٥٢٩).

ومسلم في الصحيح (١/ ٥٥٨) كتاب صلاة المسافرين (٦) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (٤٧) حديث رقم (٢٦٦/ ٨١٥) والترمذي في السنن حديث رقم (١٩٣٦).

وابن ماجه في السنن (٢/ ١٤٠٧) كتاب الزهد باب الحسد حديث رقم (٤٢٠٨، ٤٢٠٩) ـ وأحمد في المسند (١/ ٣٨٥، ٣٥٣، ٤٢٣).

وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٥٧، ٥٥٨) ـ وعبد الرزاق في مصنفه حديث (٥٩٧٤) والخطيب في التاريخ (٧/ ٨٥) ـ والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٨)، (١٠/ ٨٨) ـ وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٦٣)، (٨/ ٤٦) ـ وذكره المنذري في الترغيب ١/ ٩٨، ٤٣٨.

والهندي في كنز العمال حديث رقم (١٦٠٥٠)، (٢٣٣٩)، (٢٣٤٠)، (٢٨٩٣٩).

(٢) البيت لكثير. ينظر ديوانه: ١/ ٤٣، البحر المحيط: ١/ ٥٠٦، الدر المصون: ١/ ٣٤٢.

بشبهة يلقيها إليه، لأنَّ المحق لا يعدل عن الحق إلاَّ بشبهة، والشبهة ضربان:

أحدهما: ما يتّصل بالدنيا، وهو أن يقال لهم: قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم من دياركم، وضيق الأمر عليكم، واستمرار المخافة بكم، فاتركوا الإيمان الذي ساقكم إلى هذه الأشياء.

والثاني: في باب الدين: بطرح الشبه في المُعْجزات، أو تحريف ما في التوراة.

فصل في المقصود بأمر الله

قوله: «فَاعْفُوا واصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأمرِهِ» يحتمل أمرين:

الأول: أن المراد ترك المقابلة والإعراض عن الجواب؛ لأن ذلك أقرب إلى تَسْكين الثائرة في الوقت، فكأنه ـ تعالى ـ أمر الرسول بالعَفْو والصفح عن اليهود، فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ﴾ [الجاثية: ١٤] وقوله: ﴿وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠] ولذلك لم يأمر بذلك على الدوام، بل علّقه بغاية، فقال: «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ».

وذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: أنه المُجَازاة يوم القيامة عن الحسن.

وثانيها: أنه](١) قوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكثرة أمته.

وثالثها: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أنه الأمر بالقتال؛ لأن عنده يتعين أحد أمرين:

إما الإسلام، وإما الخضوع لدفع الجزية، وتحمل الذل والصَّغار، فلهذا قال العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ [التوبة: ٢٩].

ورُوِيَ أنَّه لم يؤمر رسول الله ﷺ بقتال حتى نزل جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ﴾ [الحج: ٣٩] وقلّده سيفاً فكان أول قتال قاتل أصحاب عبد الله بن جَحْش بـ «بطن نخل»، وبعده غزوة «بدر».

فإن قيل: كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً، فكذا هاهنا.

فالجواب: أن الغاية التي تعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعاً لم يخرج ذلك الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً، ويحلّ محل قوله تعالى: «فَاعفُوا واصْفَحُوا» إلى أن أنسخه عنكم.

---

(١) سقط في أ.

فإن قيل: كيف يعفون ويصفحون، والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة، والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟

فالجواب: أن الرجل من المسلمين كان ينال بالأذى، فيقدر في تلك الحالة قبل اجتماع الأعداء أن يدفع عداوتهم عن نفسه وأن يستعين بأصحابه، فأمر الله سبحانه تعالى عند ذلك بالعَفْوِ والصفح كي لا يهيّجوا شراً وقتالاً.

قال القرطبي رحمه الله: [قال أبو عبيدة:][1] كل آية فيها ترك للقتال فهي مكّية منسوخة بالقتال.

قال ابن عطية: [الحكم][2] بأن هذه الآية مكّية ضعيف: لأن مُعَاندات اليهود أنما كانت بـ «بالمدينة».

قال القرطبي: «وهو الصحيح».

[التفسير الثاني: العفو والصفح][3] أنه حسن الاستدعاء، واستعمال ما يلزم فيهم من النصح والإشفَاق، والتشدّد فيه، وهذا لا يجوز نسخه.

وقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تحذير لهم بالوعيد، سواء حمل على الأمر بالقتال أو غيره.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾﴾

لما أمرنا بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بقوله تعالى: «وأقِيمُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزكَاةَ» تنبيهاً لهما على ما أعد لهما من الواجبات وقوله بعده: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠]. الأظهر أن المراد به التطوّعات من الصلوات والزكوات، وبيّن تَعَالى أنهم يجدونه، وليس المراد أنهم يجدون عين تلك الأعمال؛ لأنها لا تبقى، ولأن وِجْدَان عين تلك الأشياء، ولا يرغب فيه، فبقي أن المراد وِجْدَان ثوابه وجزائه.

قوله تعالى: «ومَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ» كقوله: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ».

فيجوز في «ما» أن تكون مفعولاً بها، وأن تكون واقعةً موقع المصدر، ويجوز في «مِنْ خَيْرٍ» الأربعة أوجه التي في «من آيَةٍ»: من كونه مفعولاً به، أو حالاً، أو تمييزاً، أو متعلّقاً بمحذوف.

و «مِنْ» تبعيضية، وقد تقدم تحقيقها، فليراجع ثَمّة.

و «لأَنْفُسِكُمْ» متعلّق بـ «تقدمُوا»، أي: لحياة أنفسكم، وحذف، و «تجدوه» جواب الشرط، وهي متعدّية لواحد؛ لأنها بمعنى الإصابة، ومصدرها الوِجْدَان بكسر

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: وحكمه. (٣) سقط في أ.

الواو كما تقدم، ولا بد من حذف مضاف أي: تجدوا ثوابه، وقد جعل الزمخشري رحمه الله تعالى الهاء عائدة على «ما»، وهو يريد ذلك؛ لأنَّ الخير المتقدم سبب منقض لا يوجد، إنما يوجد ثوابه.

[فصل فيما بعد الموت

جاء في الحديث أن العبد إذا مات قال الناس: مَا خَلَّفَ؟ وقالت الملائكة عليهم السلام: ما قَدَّمَ؟

وجاء عن عُمَرَ ـ رضي الله تعالى عَنْهُ ـ أنه مَرَّ ببقيع «الغَرْقَد» فقال: السلامُ عليكمُ يا أهل القبور، أخبارُنَا عندَنا أنَّ نِسَاءكم قد تزوَّجْن، ودُوركُم قد سُكِنَتْ، وأموالكم قد قُسِّمَتْ، فأجابه هاتفٌ: يا ابن الخطاب، أخبارُ ما عندنا أنَّ ما قدَّمْنَاه وجَدْنَاه، وما أنفقْنَاه فقد ربِحْنَاه، وما خلَّفناه فقد خَسِرْناه[1]؛ ولقد أحسن القائلُ حيثُ قال: [الكامل]

٧٣٥ ـ قَدِّمْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صَالِحاً ... وَاعْمَلْ فَلَيْسَ إلى الخُلُودِ سَبِيلُ[2]

وقال آخر: [الكامل]

٧٣٦ ـ قَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَوْبَةً مَرْجُوَّةً ... قَبْلَ المَمَاتِ وَقَبْلَ حَبْسِ الأَلْسُنِ[3]

وقال آخر: [السريع]

٧٣٧ ـ وَقَدِّمِ الخَيْرَ فَكُلُّ امْرِئٍ ... عَلَى الَّذِي قَدَّمَهُ يَقْدَمُ[4][5]

فصل في إعراب الآية

قوله: «عِنْدَ اللَّهِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بـ «تَجِدُوهُ».

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره ٢/ ٥١.

(٢) ينظر القرطبي: ٢/ ٥١.

(٣) ينظر القرطبي: ٢/ ٥١.

(٤) وقبله:

سابِق إلى الخير وبادِرْ به ... فإنما خَلْفَك ما تعلمُ

ينظر القرطبي: ٢/ ٥١.

وأحسن من هذا قول أبي العتاهية:

إسْعَدْ بما لك في حياتك إنما ... يبقى وراءك مصلحٌ أو مفسدُ

وإذا تركت لمفسدٍ لم يبقه ... وأخو الصلاح قليله يتزيّد

وإن استطعت فكن لنفسك وارثاً ... إن المورّث نفسه لممسّد

(٥) سقط في ب.

والثاني: أنه متعلّق بمحذوف على أنه حال من المفعول أي: تجدوا ثوابه مدّخراً معدّاً عند الله تعالى، والظَّرفية هنا مجاز نحو: «لك عند فلان يد».

قوله تعالى: «إنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» أي: لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال فهو ترغيب وتحذير.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾﴾

اعلم أن هذا نوع آخر من تخليط اليهود، وإلقاء الشبه في قلوب المسلمين.

قوله تعالى: «إلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً».

«من» فاعل بقوله: «يَدْخُلَ» وهو استثناء مفرغ، فإن ما قبل «إلاّ» مفتقر لما بعدها، والتقدير: لن يدخل الجنّة أحد، وعلى مذهب الفرّاء يجوز في «مَنْ» وجهان آخران، وهما النَّصب على الاستثناء والرفع على البدل من «أحد» المحذوف، فإن الفراء رحمه الله تعالى يراعي المحذوف، وهو لو صرّح به لجاز في المستثنى الوجهان المذكوران، فكذلك جاز مع التقدير عنده، وقد تقدّم تحقيق المذهبين.

والجملة من قوله تعالى: «لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ» في محلّ نصب بالقول، وحمل أولاً على لفظ «من» فأفرد الضمير في قوله: «كان»، وعلى معناها ثانياً فجمع في خبرها وهو «هوداً»، وفي مثل هاتين الجملتين خلاف، أعني أن يكون الخبر غير فعل، بل وصفاً يفصل بين مذكره ومؤنثه تاء التأنيث.

فمذهب جمهور البصريين والكوفيين جوازه، ومذهب غيرهم منعه، منهم أبو العَبَّاس، وهم محجوجون بسماعه من العرب كهذه الآية، فإن هوداً جمع «هائد» على أظهر القولين، نحو: بازل وبُزْل، وعَائد وعُوْد، وحَائِل وحُوْل، وبائِر وبُوْر.

و «هائد» من الأوصاف، الفارقُ بين مذكَّرها ومؤنثها «تاء» التأنيث؛ قال الشاعر: [المتقارب]

٧٣٨ ـ وَأَيْقَظَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ نِيَامَا[1]

و «نيام» جمع نائم، وهو كالأول.

وفي «هود» ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه جمع هائد كما تقدم.

---

(١) لم نهتد إلى قائله وتتمته، وينظر معاني القرآن: ١/ ٧٣، والبحر: ١/ ٥٢٠، والدر المصون: ١/ ٣٤٣.

والثاني: أنه مصدر على «فُعَل» نحو حزن وشرب يوصف به الواحد وغيره نحو: عدل وصوم.

والثالث: وهو قول الفراء أن أصله «يهود»، فحذفت الياء من أوله، وهذا بعيد.

و «أو» هنا للتَّفْصيل والتنويع؛ لأنه لما لَفَّ الضميرَ في قوله تعالى: «وقالوا»: فَصَّل القائلين، وذلك لفهم المعنى، وأمن الإلباس، والتقدير: [وقال اليَهُودُ: لن يدخل الجَنَّة إلاَّ من كان هوداً.

وقال الأنصاري: لن يدخل إلاَّ من كان نصارى][1]؛ لأن من المعلوم أنَّ اليهود لا تقول: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، وكذلك النصارى لا تقول: [لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً][2].

ونظيره قوله: ﴿وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١٣٥] إذ معلوم أن اليهود لا تقول: كونوا نصارى، ولا النَّصَارى تقول: كونوا هوداً.

وصدرت الجملة بالنفي بـ «لن»؛ لأنها تخلص المضارع للاستقبال، ودخول الجنة مستقبل. وقدمت اليهود على النصارى لَفْظاً لتقدمهم زماناً.

وقرأ أُبيّ[3] **بن كعب**: «إلاَّ مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».

قوله تعالى: «تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ» «تلك» مبتدأ، و «أَمَانِيُّهُمْ» خبره، ولا محلّ لهذه الجملة من الإعراب لكونها وقعت اعتراضاً بين قوله: «وَقَالُوا»، وبين قوله تعالى: «قُلْ: هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»، فهي اعتراض بين الدعوى ودليلها.

والمشار إليه بـ «تلك» فيه ثلاثة احتمالات:

أحدها: أنه المقالة المفهومة من: «قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجنة»، أي: تلك المقالة أمانيهم.

فإن قيل: كيف أفرد المبتدأ وجمع الخبر؟

فالجواب: أن تلك كناية عن المَقَالة، والمقالة في الأصل مصدر، والمصدر يقع بلفظ الإفراد للمفرد والمثنى والمجموع، فالمراد بـ «تِلْكَ» الجمع من حيث المعنى.

وأجاب الزمخشري رحمه الله أن «تِلْكَ» يشار بها إلى الأماني المذكورة، وهي أمنيتهم [ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأمنيتهم أن يردوهم كفاراً أي][4] ألاَّ يدخل الجنة غيرهم.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) انظر المحرر الوجيز: ١/١٩٨، والبحر المحيط: ١/٥٢٠.

(٤) سقط في ب.

٣٩٨ ـــــــ

موجب قلبها، وهو الهمزة الأولى، ولم يسمع ذلك.

الثالث: أن هذه «ها» التي للتنبيه دخلت على «أتى» ولزمتها، وحذفت همزة أتى لزوماً، وهذا مردود، فإن معنى «هات» أحضر كذا، ومعني ائت: احضر أنت، فاختلاف المعنى يدلّ على اختلاف المادة.

فتحصل في «هَاتُوا» سبعة أقوال:

فعل، أو اسم فعل، أو اسم صوت، والفعل هل ينصرف أو لا ينصرف؟ وهل هاؤه أصلية، أو بدل من همزة، أو هي هاء التنبيه زيدت وحذفت همزته؟

وأصل «هاتوا»: «هاتيوا»، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان فحذف أولهما، وضم ما قبله لمُجَانسة «الواو» فصار «هاتوا».

قوله تعالى: «بُرْهَانَكُمْ» مفعول به.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «البرهان: الدَّليل الذي يوقع اليقين، وجمعه بَرَاهين، مثل قُرْبَان وقرابين، وسُلْطَان وسلاطين».

واختلفوا فيه على قولين:

أحدهما: أنه مشتقّ من «البُرْهِ» وهو القطع، وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي، ومنه: بُرْهَة الزمان أي: القطعة منه، فوزنه «فُعْلاَن».

والثاني: أن نونه أصلية لثبوتها في بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ بَرْهَنَةً، والبَرْهَنَةُ البَيَانُ، فبرهن فَعْلَلَ لا فَعْلَنَ، لأن فَعْلَنَ غير موجود في أبنيتهم، فوزنه «فَعْلاَل»؛ [وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في صَرْف «بُرْهَان» وعدمه، إذا سُمِّيَ به.

ودلَّت الآية على أن الدَّليلَ على المدَّعِي، سواءٌ ادَّعَىٰ نفياً، أو إثباتاً، ودلَّتْ على بطلان القول بالتقليد؛ قال الشاعر: [السريع]

٧٣٩ ـ مَنِ ادَّعَىٰ شَيْئاً بِلاَ شَاهِدٍ لاَ بُدَّ أَنْ تَبْطُلَ دَعْوَاهُ[1]][2]

وقوله تعالىٰ: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» يعني: في إيمانكم أي في قولكم: إنكم تدخلون الجنة، أي: بينوا ما قلتم ببرهان.

قوله تعالى: «بَلَى» فيه وجوه:

الأول: أنه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة.

الثاني: أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاناً.

الثالث: كأنه قيل لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنَّة، بل إن غيّرتم

---

(١) ينظر الرازي: ٤/ ٤.

(٢) سقط في ب.

٤٠٠ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ١١٣ ـــــــ

٤٠٢ ـــــــ

واختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله ـ تعالى ـ أَهُمُ الذين كانوا زمن بعثة عيسى عليه السلام أو في زمن محمد عليه السلام؟

[**فإن قيل**: كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانوا يثبتون الصَّانع وصفاته سبحانه، وذلك قول فيه فائدة؟

والجواب عندهم من وجهين:

الأول: أنهم لما ضمّوا إلى ذلك القول الحسن قَوْلاً باطلاً يحبط ثواب الأول، فكأنهم لم يأتوا بذلك الحق.

الثَّاني: أن يخص هذا العام بالأمور التي اختلفوا فيها، وهي ما يتّصل بإثبات الثَّوَاب][1].

قوله تعالى: «وَهُمْ يَتْلُونَ» جملة حالية، وأصل يتلون: يَتْلُوُونَ فأعلّ بحذف «اللاَّم»، وهو ظاهر.

و «الكِتَابَ» اسم جنس، أي قالوا ذلك حال كونهم من أهل العلوم والتلاوة من كتب، وحَقٌّ من حمل التوراة، أو الإنجيل، أو غيرهما من كتب الله، وآمن به ألاَّ يكفر بالباقي؛ لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته.

قوله: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» في هذه الكاف قولان:

أحدهما: أنها في محلّ نصب، وفيها حينئذ تقديران:

أحدهما: أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله، تقديره: قولاً مثل ذلك القول [الذي قال أي قال القول] الذين لا يعلمون.

[**الثاني**: أنها في محلّ نصب على الحال من المصدر المعرفة المضمر الدال عليه. قال: تقديره: مثل ذلك القول قاله أي: قال القول الذين لا يعلمون][2] حال كونه مثل ذلك القول، وهذا رأي سيبويه رحمه الله، والأول رأي النُّحَاة، كما تقدم غير مرة، وعلى هذين القولين ففي نصب «مِثْلَ قَوْلِهِم» وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على البدل من موضع الكاف.

الثاني من الوجهين: أنه مفعول به العامل فيه «يَعْلَمُونَ»، أي: الذين لا يعلمون مثل مَقَالة اليهود، والنَّصَارى قالوا مثل مقالتهم، أي: أنهم قالوا ذلك على سبيل الاتِّفاق، وإن كانوا جاهلين بمقالة اليَهُود والنصارى.

الثاني من القولين: أنها في محلّ رفع بالابتداء، والجملة بعدها خبر، والعائد محذوف تقديره: [مثل ذلك قاله الذين لا يعلمون.

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

٤٠٤ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ١١٤ ـــــــ

و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة، فلا محلّ للجملة بعدها، وأن تكون مرصوفةً فتكون الجملة محلّ جار صفة لها.

و «مَسَاجِدَ» مفعول أول بـ «منع»، وهي جمع مسجد، وهو اسم مكان السجود، وكان من حقه أن يأتي على «مَفْعَل» بالفتح لانضمام عين مضارعه، ولكن شذّ كسره، [كما شذت ألفاظ تأتي][1].

وقد سمع «مَسْجَد» بالفتح على الأصل.

قال القرطبي رحمه الله: قال الفَرَّاء: كل ما كان على «فَعَلَ يَفْعُل»، مثل دَخَلَ يَدخُل، فالمَفْعَل منه بالفتح اسماً كان أو مصدراً، ولا يقع فيه الفرق، مثل: دخل يَدْخُل مَدْخَلاً، وهذا مَدْخَلُه، إلاّ أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين، من ذلك: المَسْجِد، والمَطْلع، والمَغْرِب، والمَشْرِق، والمَسْقِط، والمَفْرِق، والمَجزِر، والمَسْكِن، والمَرْفِق، من: رفَقَ يَرْفُق، والمَنْبِت، والمنسك مَنْ: نَسَكَ يَنْسُك، فجعلوا الكَسر علامة للاسم.

والمَسْجَد ـ بالفتح ـ جَبْهَةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود.

قال الجوهري رحمه الله تعالى: «الأعضاء السَّبعة مَسَاجد، وقد تبدل جيمه ياء، ومنه: المَسْجد لغة».

قول تعالى: «أَنْ يُذْكَرَ» ناصب ومنصوب، وفيه أربع أوجه:

أحدها: أنه مفعول ثاني لـ «منع»، تقول: منعته كذا.

والثاني: أنه مفعول من أجله أي: كراهة أن يذكر.

وقال أبو حيان[2]: فتعين حذف مضاف أي دخول مساجد الله، وما أشبهه.

والثالث: أنه بدل اشتمال من «مَسَاجِدَ» أي: منع ذكر اسمه فيها.

والرابع: أنه على إسقاط حرف الجر، والأصل من أن يذكر، وحينئذ يجيء فيها مذهبان مشهوران من كونها في محلّ نصب أو جر، و «في خرابها» متعلق بـ «سعى».

واختلف في «خراب» فقال أبو البقاء: «هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسَّلام بمعنى التسليم، وأضيف اسم المصدر لمفعوله؛ لأنه يعمل عمل الفعل».

وهذا على أحد القولين في اسم المصدر، هل يعمل أو لا؟ وأنشدوا على إعماله: [الوافر]

٧٤٦ ـ أَكُفْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِائَةَ الرِّتَاعَا[3]

وقال غيره: هو مصدر: خَرِبَ المكان يَخْرُبَ خراباً، فالمعنى: سعى في أن تَخْرب

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر البحر المحيط: ١/٥٢٧.

(٣) تقدم برقم ٣٣٩.

سورة البقرة / الآية: ١١٤ ـــــــ

لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد «بختنصّر» كان قبل مولد المسيح ـ عليه السلام ـ بدهر طويل، والنصارى كانوا بعد المسيح، فكيف يكونون مع بختنصّر في تخريب «بيت المقدس»؟

وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم «بيت المقدس» مثل اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه.

وقيل: نزلت في مشركي العَرَبِ الذين منعوا الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن الدعاء إلى الله بـ «مكة» وألجئوه إلى الهِجْرة، فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام، وقد كان الصديق ـ رضي الله عنه ـ بنى مسجداً عند داره، فمنع وكان ممن يؤذيه وِلْدَان قريش ونساؤهم.

وقيل: إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠] نزلت في ذلك، فمنع من الجهر لئلا يؤذى، وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ﷺ فقيل: ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئاً، ويصلون له تذللاً، وخشوعاً، ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه، وألسنتهم بالذكر له، وجميع جسدهم بالتذلُّل لعظمته وسلطانه.

وقال أبو مسلم: المراد منه الذين صَدُّوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من «المدينة» عام «الحديبية»، واستشهد بقوله تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥] وحمل قوله تعالى: «إلاَّ خَائِفِينَ» بما يعلي الله تعالى من يده، ويظهر من كلمته، كما قال في المُنَافقين: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠ ـ ٦١].

[فإن قيل: كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد؟

والجواب: أن هذا كمن يقول: من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً، ومن أظلم ممّن آذى الصالحين.

أو يقال: إن المسجد موضع السجود، والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسْجداً واحداً](١).

قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه خامس، وهو أقرب إلى رعاية النظم، وهو أن يقال: إنه لما حولت القِبْلَة إلى الكعبة شقّ ذلك على اليهود، فكانوا يمنعون النَّاس عن الصَّلاة عند توجّههم إلى الكعبة، ولعلّهم أيضاً سعوا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرَّسُول ﷺ لئلا يصلوا فيه متوجّهين إلى القِبْلَةِ، فعابهم الله بذلك، وبيّن سوء طريقتهم فيه.

---

(١) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١١٤ ـــــــ

تفريق أهل المسجد الأول وخرابه، واختلاف الكلمة، فإن المسجد الثَّاني ينقض، ويمنع من بنيانه، وسيأتي بقية الكلام [في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى][1].

قوله تعالى: «أولئك مَا كَانَ لَهُمْ أنْ يَدْخُلُوهَا».

«أولئك» مبتدأ، «لهم» خبر «كان» مقدّم على اسمها، واسمها «أَنْ يَدْخُلُوهَا» لأنه في تأويل المصدر، أي: ما كان لهم الدخول، والجملة المنفية محلّ رفع خبر عن «أولئك».

قوله: «إلاَّ خَائِفِينَ» حال من فاعل «يَدْخُلُوهَا» وهذا استثناء مفرّغ من الأحوال؛ لأن التقدير: ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال، إلاَّ في حالة الخوف.

وقرأ أبي[2] «خُيَّفاً» وهو جمع خَائِف، كـ «ضارب» و «ضُرّب»، والأصل: خُوَّف كـ «صُوَّم»، إلا أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز، قالوا: صوم وصيم، وحَمَل أولاً على لفظ «من»، فأفرد في قوله: «منع، وسعى» وعلى معناه ثانياً، فجمع في قوله: «أولئك» وما بعده.

فصل في ظاهر الآية

ظاهر الآية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا في تخريب المَسْجد هم الذين يحرم عليهم دخوله إلاَّ خائفين.

وأما من جعله عامًّا في الكل، فذكروا في تفسير هذا الخوف وجوهاً:

أحدها: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مَسَاجد الله إلاَّ خائفين على حال الهيبة؛ وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فَضْلاً أن يستولوا عليها، ويمنعوا المؤمنين منها، والمعنى فما كان الحقّ والواجب إلا ذلك الولاء ظلم الكفرة وعتوّهم.

وثانيها: أن هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام، وعلى سائر المساجد، وأنه يذلّ المشركين لهم حتَّى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلاَّ خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب، أو يقتل إن لم يسلم، وقد أنجز الله ـ تعالى ـ صدق هذا الوعد، فمنعهم من دخول المسجد الحرام، ونادى فيهم عام حجّ أبو بكر رضي الله عنه: «ألا لا يحجن بعد العام مشرك»، وأمر النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بإخراج اليهود من جزيرة العرب، فحجّ من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام، وهذا هو تفسير أبي مسلم.

ثالثها: أن يحمل هذا الخوف على ما يلحقهم من الصَّغَار والذل بالجِزْيَةِ والإذْلال.

ورابعها: أنه يحرم عليهم دخول المسجد الحرام، إلاّ في أمر يتضمن الخوف نحو أن

---

(١) سقط في أ.

(٢) انظر البحر المحيط: ١/٥٢٨، والدر المصون: ١/٣٤٩.

سورة البقرة / الآية: ١١٤ ـــــــ

فإن قيل: المراد به الحجّ لقوله: «بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا» لأن الحجّ إنما يفعل في السنة مرة واحدة.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه ترك للظّاهر من غير موجب.

الثّاني: ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علّة لذلك الحكم، وهذا يقتضي أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نَجاستهم، [وذلك يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام][1].

الثالث: أنه ـ تعالى ـ لو أراد الحج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج وهو «عرفة».

الرابع: الدّليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾ [التوبة: ٢٨] فأراد به الدخول للتجارة.

ومنها قوله تعالى: «أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ» وهذا يقتضي أن يمنعوا من دخول المساجد، وأنهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلاّ ما قام عليه الدليل.

فإن قيل: هذه الآية مخصوصة بمن خرب «بيت المقدس»، أو بمن منع رسول الله ﷺ من العِبَادَةِ في الكعبة.

وأيضاً يحتمل أن يكون خوف الجزية والإخراج.

فالجواب عن الأول: أن الآية ظاهرة في العموم فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر، وعن الثاني أن الآية تدل على أن الخوف إنما حصل من الدخول، وعلى ما يقولونه لا يكون الخوف متولداً من الدخول، بل من شيء آخر.

ومنها [أن الحرم واجب التعظيم والتكريم والتشريف والتفخيم، وأن صونه عمّا يوجب تحقيره واجبٌ، وتمكين الكُفّار من الدخول فيه تفويض له بالتحقير؛ لأنهم لفسادهم ربما استخفُّوا به، وأقدموا على تلويثه وتنجيسه.

ومنها أنه تعالى][2] أمر بتطهير البيت في قوله: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ﴾ [البقرة: ١٢٥] والمشرك نجس لقوله تعالى: «إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ».

والتطهير على النجس واجب، فيكون تبعيد الكافر عنه واجباً، وبأنا أجمعنا على أن الجُنب يمنع منه، فالكافر بأن يمنع منه أولى.

واحتج أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما قدم عليه وفد

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في ب.

«يثرب» فأنزلهم المسجد بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الكَعْبَةَ فَهُوَ آمِنٌ».

وهذا يقتضي إباحة الدخول.

وأيضاً فالكافر جاز له دخول سائر المساجد، فكذلك المسجد الحرام كالمسلم.

والجواب عن الحديثين: أنهما كانا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالآية، وعن القياس أن المسجد الحرام [أعظم] قدراً من سائر المساجد، فظهر الفرق، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾﴾

قوله عز وجل: «ولِلَّهِ المَشْرِقُ والمَغْرِبُ»: جملة مرتبطة بقوله: «مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وسَعَى في خَرَابِهَا».

يعني: أنه إن سعى في المنع من ذكره ـ تعالى ـ وفي خراب بيوته، فليس ذلك مانعاً من أداء العبادة في غيرها؛ لأن المشرق والمغرب، وما بينهما له تعالى، والتنصيص على ذكر المشرق والمغرب دون غيرها لوجهين:

أحدهما: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى.

والثاني: أن يكون من حذف المعلوم للعلم، أي: لله المشرق والمغرب وما بينهما، كقوله: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي والبرد؛ وكقول الشاعر: [البسيط]

٧٤٨ ـ تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَىٰ في كُلِّ هاجِرَةٍ نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ[1]

أي: يداها ورِجْلاَها؛ ومثله: [الطويل]

٧٤٩ ـ كأَنَّ الحَصَىٰ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا إِذَا نَجَلَتْهُ رِجْلُهَا خَذْفُ أَعْسَرَا[2]

أي: رجلُها ويدَاها.

وفي المشرق والمغرب قولان:

---

(١) البيت للفرزدق ينظر الكتاب: ١/ ٢٨، وشرح التصريح: ٢/ ٣٧١، وخزانة الأدب: ٤/ ٤٢٤، ٤٢٦، ولسان العرب (صرف)، والمقاصد النحوية: ٣/ ٥٢١، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٥، والإنصاف: ١/ ٢٧، وأسرار العربية: ص ٤٥، والأشباه والنظائر: ٢/ ٢٩، وأوضح المسالك: ٤/ ٣٧٦، وتخليص الشواهد: ص ١٦٩، والمقتضب: ٢/ ٢٥٨، وتخليص الشواهد: ص ١٦٩، وجمهرة اللغة: ص ٧٤١، وسر صناعة الإعراب: ٢/ ٧٦٩، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٣٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٤٧٧، وشرح ابن عقيل: ص ٤١٦، وشرح قطر الندى: ص ٢٦٨، ورصف المباني: ٢/ ٤٤٦، والممتع في التصريف: ١/ ٢٠٥.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص ٦٤، شرح عمدة الحافظ: ص ٦٤٧، لسان العرب (خذف) (نجل)، المقاصد النحوية: ٤/ ١٦٩، والدر المصون: ١/ ٣٥٠.

أحدهما: أنهما اسما مكان الشروق والغروب.

والثاني: أنهما اسما مصدر، أي: الإشراق والإغراب، والمعنى: لله تعالى تولي إشراق الشمس من مشرقها، وإغرابها من مَغْربها، وهذا يبعده قوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا»، وأفرد المشرق والمغرب إذ المراد ناحيتاهما، أو لأنهما مصدران، وجاء المَشَارق والمغارب باعتبار وقوعهما في كل يوم، والمشرقين والمغربين باعتبار مشرق الشتاء والصيف ومغربيهما، وكان من حقهما فتح العين لما تقدم من أنه إذا لم تنكسر عين المضارع، فحق اسم المصدر والزمان والمكان فتح العين، ويجوز ذلك قياساً لا تلاوة.

قوله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا» «أَيْنَ» هنا اسم شرط بمعنى «إنْ» و «ما» مزيدةٌ عليها، و «تولوا» مجزوم بها.

وزيادة «ما» ليست لازمةً لها؛ بدليل قوله: [الخفيف]

٧٥٠ ـ أَيْنَ تَضْرِبْ بِنَا الْعُدَاةَ تَجِدْنَا .....[1]

وهي ظرف مكان، والناصب لها ما بعدها، وتكون اسم استفهام أيضاً، فهي لفظ مشترك بين الشرط والاستفهام كـ «مَنْ» و «مَا».

وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة، وهي مبنية على الفتح لتضمنها معنى حرف شرط أو الاستفهام.

وأصل تُولُّوا: تُوليوا فأعل بالحذف، وقرأ الجمهور: «تُوَلُّوا» بضم التاء واللام بمعنى تستقبلوا، فإن «ولى» وإن كان غالب استعمالها أدبر، فإنها تقتضي الإقبال إلى ناحية ما.

تقول: وليت عن كذا إلى كذا، **وقرأ الحسن**[2]: «تَوَلَّوا» بفتحهما.

وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون مضارعاً، والأصل: تتولوا من التولية، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً، نحو: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [القدر: ٤].

والثاني: أن يكون ماضياً، والضمير للغائبين ردّاً على قوله: «لَهُمْ في الدُّنْيَا ولهم في الآخرة» فتتناسق الضمائر.

---

(١) صدر بيت للسلولي وعجزه:

نصرف العيس نحوها للتلاقي

ينظر شرح المفصل: ٤/ ١٠٥، البحر: ١/ ٥٢٥، الكتاب: ٣/ ٥٨، المقتضب: ٢/ ٤٨، شرح الأشموني: ٤/ ١٠، شرح عمدة الحافظ: ص ٧٤٨، الدر المصون: ١/ ٣٥٠

(٢) انظر الشواذ: ١٧، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٠٠، والبحر المحيط: ١/ ٥٣٠، والدر المصون: ١/ ٣٥٠، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤١٢.

وقال أبو البقاء: والثاني: أنه ماض والضمير للغائبين، والتقدير: أينما يَتَولّوا، يعني: أنه وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى ثم قال: وقد يجوز أن يكون ماضياً قد وقع، ولا يكون «أين» شرطاً في اللفظ، بل في المعنى، كما تقول: «ما صنعتَ صنعتُ» إذا أردت الماضي، وهذا ضعيف؛ لأن «أين» إما شرط، أو استفهام، وليس لها معنى ثالث. انتهى وهو غير واضح.

قوله: «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» الفاء وما بعدها جواب الشَّرْط، فالجملة في محلّ جزم، و «ثَمَّ» خبر مقدم، و «وَجْهُ اللَّهِ» رفع بالابتداء، و «ثَمَّ» اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل: هنا وهنَّا بتشديد النون، وهو مبني على الفتح لتضمّنه معنى حرف الإشارة أو حرف الخطاب. قال أبو البقاء: لأنك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب هناك، وثَمَّ ناب عن هناك [وهذا ليس بشيء][1].

وقيل: بني لشبهه بالحَرْفِ في الافتقار، فإنه يفتقر إلى مشار إليه، ولا ينصرف بأكثر من جره بـ «من».

ولذلك غَلِط بعضهم في جعله مفعولاً في قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ﴾ [الإنسان: ٢٠]، بل مفعول «رَأَيْتَ» محذوف.

فصل في نفي التجسيم

وهذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه؛ لأنه لو كان الله ـ تعالى ـ جسماً، وله وجه جسماني لكان مختصًّا بجانب معين وجهةٍ معينة، ولو كان كذلك لكان قوله: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» كذباً، ولأن الوجه لو كان محاذياً للمشرق لاستحال في ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً، وإذا ثبت هذا، فلا بد فيه من التأويل، ومعنى «وَجْهُ اللَّهِ» جهته التي ارتضاها قِبْلةً وأمر بالتوجه نحوها، أو ذاته نحو: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٦٨]، أو المراد به الجاهُ، أي: فَثَمَّ جلال الله وعظمته من قولهم: هو وجه القوم، أو يكون صلةً زائداً، وليس بشيء.

وقيل: المراد به العمل قاله الفراء؛ وعليه قوله: [البسيط]

٧٥١ ـ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ الـعِـبَـادِ إِلَـيْـهِ الـوَجْـهُ والـعَـمَـلُ[2]

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر أدب الكاتب: ٥٢٤، والأشباه والنظائر: ٤/ ١٦، وأوضح المسالك: ٢/ ٢٨٣، وتخليص الشواهد: ٤٠٥، وخزانة الأدب: ٣/ ١١١ و ٩/ ١٢٤، والدرر: ٥/ ١٨٦، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٤٢٠، وشرح التصريح: ١/ ٣٩٤، وشرح شذور الذهب: ٤٧٩، وشرح المفصل: ٧/ ٦٣، ٨/ ٥١، والصاحبي في فقه اللغة: ١٨١، والكتاب: ١/ ١/ ٣٧، ولسان العرب [غفر]، والمقاصد النحوية: ٣/ ٢٢٦، والمقتضب: ٢/ ٣٢١، وهمع الهوامع: ٢/ ٨٢.

[قوله تعالى: «وَاسِع عَليم» أي: يوسع على عباده في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم.

وقيل: واسع المغفرة.

فصل في سبب نزول الآية

في سبب نزول الآية قولان:

أحدهما: أنه أمر يتعلّق بالصلاة. والثاني: في أمر لا يتعلق بالصلاة.

فأما القول الأول فاختلفوا فيه على وجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ أراد به تحويل المؤمنين عن استقبال «بيت المقدس» إلى الكعبة، فبيّن تعالى أن المشرق والمغرب، وجميع الجهات كلّها مملوكة له سبحانه وتعالى، فأينما أمركم الله ـ عزّ وجلّ ـ باستقباله فهو القبلة؛ لأن القبلة ليست قبلة لذاتها؛ بل لأن الله ـ تعالى ـ جعلها قبلة، فهو يدبر عباده كيف يريد][1] وكيف يشاء فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لجواز نسخ القبلة من جانب إلى جانب آخر.

وثانيها: قال ابن عباس رضي الله عنهما ـ لما تحولت القِبْلَة عن «بيت المقدس» أنكرت اليهود ذلك، فنزلت الآية ونظيره قوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢].

وثالثها: قال أبو مسلم: إن اليهود والنَّصَارى كل واحد منهم قال: إنَّ الجنة له لا لغيره، فردَّ الله عليهم بهذه الآية؛ لأن اليهود إنما استقبلوا «بيت المقدس»؛ لأنهم اعتقدوا أن الله ـ تعالى ـ صعد السماء من الصَّخرة والنصارى استقبلوا المشرق؛ لأن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، فولدت عيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ هناك، فردَّ الله عليهم أقوالهم.

ورابعها: قال قتادة وابن زيد: إن الله ـ تعالى ـ نسخ «بيت المقدس» بالتخيير إلى أي جهة شاء بهذه الآية، فكان للمسلمين أن يتوجّهوا إلى حيث شاءوا في الصلاة، إلاَّ أن النبي ﷺ كان يختار التوجّه إلى «بيت المقدس»، مع أنه كان له أن يتوجّه حيث شاء، ثم إنه ـ تعالى ـ نسخ ذلك بتعيين الكعبة.

وخامسها: أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة، فإنّ له أن يستقبلها من أي جهة شاء وأراد.

[**وسادسها**: ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة، فجعل كل واحد منا مسجده حجارة موضوعة بين يده، ثم صلينا فلما أصبحنا، فإذا نحن على غير القِبْلَةِ، فذكرنا ذلك

---

(١) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١١٥ ـــــــ

القول الثاني: أنَّ هذه الآية نزلت في أمر سوى الصَّلاة وفيه وجوه:

أولها: أن المعنى أن هؤلاء الذين ظلموا بمنع مساجدي أن يذكر فيها اسمي، وسعوا في خرابها أولئك لهم كذا وكذا، ثم إنهم أينما ولُّوا هاربين عني وعن سلطاني، فإن سلطاني يلحقهم، [وتدبيري][(١)] يسبقهم، فعلى هذا يكون المراد منه [سعة القدرة والسلطان][(٢)] وهو نظير قوله: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ»، وقوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، وقوله: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨].

وثانيها: قال قَتَادة: إن النبي ـ عليه السلام ـ قال: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٩٩] فقالوا: إنه كان لا يصلي [إلى القِبْلَة، فأنزل الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ والمغرب، فأَيْنَمَا تولّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله»[(٣)] ومعناه أن الجهات التي يصلي إليها أهل الملل من شرق وغرب، وما بينهما كلها لي، فمتى وجّه وجهه نحو شيء منها بأمر يريدني، ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان هذا عذراً للنجاشي وأصحابه الذين ماتوا على استقبالهم المشرق، وهو نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وثالثها: قال الحسن، ومجاهد والضحاك رضي الله عنهم: لما نزل قوله ـ سبحانه وتعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» قالوا: أين ندعوه؟ فنزلت هذه الآية[(٤)].

ورابعها: قال علي بن عيسى رحمه الله: إنه خطاب للمؤمنين ألا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله ـ تعالى ـ عن ذكره حيث كنتم من أرضهم، فللّه المشرق والمغرب، والجهات كلها.

وخامسها: زعم بعضهم أنها نزلت في المجتهدين الوافدين بشرائط الاجتهاد فهو مصيب][(٥)].

فصل

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾﴾

قرأ الجمهور: «وَقَالُوا» بالواو عطفاً لهذه الجملة الخبرية على ما قبلها، وهو أحسن في الربط.

---

(١) في ب: وقدرتي. (٢) في ب: سعة العلم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٦) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن قتادة.

(٤) أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد كما في «الدر المنثور» للسيوطي (١/ ٢٠٦).

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة / الآيتان: ١١٦، ١١٧ ـــــــ

و «ما» مصدرية ظرفية.

قول تعالى: «كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ» مبتدأ وخبر، و «كُلٌّ» مضافة إلى محذوف تقديراً، أي: كلّ مَنْ في السموات والأرض.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون كل من جعلوه لله ولداً كذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى. وهذا بعيد جداً، لأن المجعول ولداً لم يَجْرِ له ذكر، ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولداً وغيره».

قوله: «لم يَجْرِ له ذكر» بل قد جرى ذكره فلا بُعْدَ فيه.

وجمع «قَانِتُونَ» حملاً على المعنى لما تقدم من أن «كُلاًّ» إذا قطعت عن الإضافة جاز فيها مراعاة اللفظ، [ومراعاة المعنى، وهو الأكثر نحوه: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣] ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧] ومن مراعاة][1] اللَّفظ: «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ» ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وحسن الجمع هنا لِتَوَاخي رُؤُوس الآي.

والقُنُوت: أصله الدوام، ويستعمل على أربعة أوجه: الطاعة والانقياد، كقوله تعالى: ﴿يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ [آل عمران: ٤٣] وطول القيام، كقوله عليه السلام لما سئل: أي الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القُنُوت[2] وبمعنى السّكوت [كقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: «وقُومُوا لِلَّه قَانِتِينَ» فأمسكنا عن الكلام والدعاء، ومنه القنوت[3].

قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: «قانتون» أي: أن كل من في السموات والأرض مطيعون[4].

وأورد على هذا أن الكفار ليسوا مطيعين.

وقال السّدي رحمه الله تعالى: يطيعون يوم القيامة، وأوردوا على هذا أيضاً بأن هذا صفة المتكلين][5].

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه مسلم «صلاة المسافرين» ١٦٥ والترمذي (٣٨٧) وابن ماجه (١٤٢١) والنسائي (٥/ ٥٨) وأحمد (٣/ ٣٠٢، ٣١٤، ٣٩١، ٤١٢)، (٤/ ٣٨٥، ٣٨٧) والبيهقي (٣/ ٨) والطبراني (١٧/ ٤٨) والبغوي (١/ ٢٤٧) وعبد الرزاق (٤٨٤٥) وابن عبد البر (١/ ١٣٢) وأبو نعيم (٣/ ٣٥٧) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٢٩٩، ٤٧٦) وابن عساكر (٦/ ٣٥٦ تهذيب).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٤٦) كتاب التفسير: باب: «قوموا لله قانتين» حديث (٤٥٣٤) ومسلم (١/ ٣٨٣)، كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة حديث (٣٥/ ٥٣٩) من حديث زيد بن أرقم.

(٤) أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٨).

(٥) سقط في ب.

وقوله تعالى: «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ» يتناول مَنْ لا يكون مكلفاً، فعند هذا فسّروا القنوت بوجوه أخر:

الأول: بكونها شاهدةً على وجود الخالق ـ سبحانه ـ بما فيها من آثار الصّنعة، وأمارات الحدوث والدلائل على الربوبية.

الثاني: كون جميعها في ملكه وقهره يتصرّف فيها كيف يشاء، وهو قول أبي مسلم رحمه الله تعالى، وعلى هذين الوجهين الآية عامة.

الثالث: أراد بما في السَّموات الملائكة وما في الأرض عيسى والعزير؛ أي كل من هؤلاء الذين حكموا عليه بالولدية أنهم قانتون له.

فصل فيمن قال اتخذ الله ولداً

قال ابن الخطيب[1]: اعلم أن الظاهر من قوله: «وَقَالُوا: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً» أن يكون راجعاً إلى قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٤] وقد ذكرنا أن منهم من تأوّله على النصارى.

ومنهم من تأوّله على مشركي العرب.

ونحن قد تأولناه على اليهود، وكل هؤلاء أثبوا الولد لله تعالى؛ لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنَّصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله، فلا جَرَمَ صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت في كعب بن الأشرف، وكعب بن الأسد، ووهب بن يهوذا؛ فإنهم جعلوا عزيراً ابن الله [سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً.

وروى ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما][2] عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: «كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً»[3].

فصل في تنزيه الله تعالى

قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: احتج على التنزيه بقوله تعالى: «بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ» ووجه الاستدلال من وجوه:

---

(١) ينظر الرازي: ٤/ ٢١.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه النسائي في السنن ٤/ ١١٢، كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين عن أبي هريرة.
والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٧٦ ـ وذكره الزبيدي في الإتحاف ١٠/ ٤٤٨.
وأخرجه البخاري في صحيحه ٨/ ٣١٢ (٤٩٧٥) عن ابن عباس.

٤٢٢ ـــــــ

سورة البقرة/ الآيتان: ١١٦، ١١٧ ـــــــ

وقال الشَّماخ: [الطويل]

٧٥٥ ـ قَضَيتَ أُموراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا بَوَائِقَ فِي أَكْمَامِهَا لَم تُفَتَّقِ[(١)]

فيكون بمعنى «خَلَق» نحو: ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢] وبمعنى أعلم: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [الإسراء: ٤].

وبمعنى أمر: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وبمعنى وَفَّى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ﴾ [القصص: ٢٩].

وبمعنى ألزم: قضى القاضي بكذا.

وبمعنى أراد: «وَإِذَا قَضَى أَمْراً».

وبمعنى أَنْهَى، ويجيء بمعنى قَدَّر وأَمْضَىٰ، تقول: قَضَىٰ يَقْضِي قَضَاءً؛ قال: [الطويل]

٧٥٦ ـ سَأَغْسِلُ عَنِّي العَارَ بِالسَّيْفِ جَالِباً عَلَيَّ قَضَاءُ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبَا[(٢)]

ومعناه الذي يدل تركيبه عليه هو معنى القطع، من قولهم: قضى القاضي لفلان على فلان بكذا إذا حكم؛ لأنه فصل للدعوى.

ولهذا قيل: حاكم فَيْصل إذا كان قاطعاً للخصومات.

وحكى ابن الأنباري عن أهل اللّغة أنهم قالوا: القاضي معناه القاطع الأمور المحكم لها.

ومنه: انقضى الشيء: إذا تم وانقطع.

وقولهم: قضى حاجته أي: قطعها عن المحتاج ودفعها عنه.

وقضى دينه: إذا أدَّاه إليه كأنه قطع التقاضي والاقتضاء عن نفسه، أو انتفع كل منهما من صاحبه.

وقولهم: قضى الأمر، إذا أتمه وأحكمه.

وأما قولهم: قضى المريض وقضى نَحْبَه: إذا مات، وقضى عليه: قتله فمجاز. [واختلفوا في الأمر هل هو حقيقة في القول المخصوص أو حقيقة في الفعل وفي القدر المشترك وهو كذا في أصول الفقه والله أعلم][(٣)].

قال القرطبي رحمه الله تعالى: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً:

الأول: الدين؛ قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٤٨] يعني: دينه.

---

(١) ينظر ديوانه: (٤٤٩)، اللسان (بوج)، البحر المحيط: ١/٥٢٦، تفسير الطبري: ٢/٥٤٣، مشكل إعراب القرآن: ٣٤٣، القرطبي: ٢/٦١، الدر المصون: ١/٣٥٣.

(٢) البيت لسعد بن ناشب. ينظر الحماسة: ٦٩١، البحر المحيط: ١/٥٢٥، الدر المصون: ١/٣٥٣.

(٣) سقط في ب.

الثاني: القول؛ قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ [المؤمنون: ٢٧] يعني قولنا. وقوله: ﴿فَتَنَٰزَعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ [طه: ٦٢] يعني قولهم.

الثالث: العذاب؛ قال تعالى: «لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ» يعني لما وجب العذاب بأهل النّار.

الرابع: عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا﴾ [مريم: ٣٥] يعني: عيسى عليه الصلاة والسلام.

الخامس: القتل بـ «بدر»، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [غافر: ٧٨] يعني: القتل بـ «بدر»، وقوله: ﴿لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: ٤٢] يعني قتل كفار «مكة».

السادس: فتح «مكة»؛ قال الله تعالى: ﴿فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ﴾ [التوبة: ٤٢] يعني فتح «مكة».

السابع: قتل «قريظة» وجلاء «بني النضير»؛ قال الله تعالى: ﴿فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ﴾ [البقرة: ١٠٩].

الثامن: القيامة، قال الله تعالى: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١].

التاسع: القضاء؛ قال الله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ [الرعد: ٢] يعني القضاء.

العاشر: الوحي؛ قال الله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] يعني الوحي.

الحادي عشر: أمر الخلق؛ قال الله تعالى: ﴿أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

الثاني عشر: النصر، قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ١٥٤] يعنون: النصر، ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤] يعني النصر.

الثالث عشر: الذنب؛ قال الله تعالى: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ [الطلاق: ٩] يعني جزاء ذنبها.

الرابع عشر: الشأن والفعل، قال الله تعالى ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] لعله: وشأنه.

قوله تعالى: «فيكون» الجمهور على رفعه، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مستأنفاً أي خبراً لمبتدأ محذوف أي: فهو يكون، ويعزى لسيبويه، وبه قال الزَّجّاج في أحد قوليه.

والثاني: أن يكون معطوفاً على «يقول»، وهو قول الزَّجاج والطبري، ورد ابن عطية هذا القول، وقال: إنه خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التَّكوين والوجود. انتهى. يعني أن الأمر قديم والتكوين حادث فكيف يعطف عليه بما يقتضي تعقيبه له؟

وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة.

أما إذا قيل بأنه على سبيل التمثيل، وهو [الأصح][1] فلا.

ومثله قول أبي النجم: [الرجز]

٧٥٧ ـ إذْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الْحَقِي[2]

الثالث: أن يكون معطوفاً على «كن» من حيث المعنى، وهو قول الفارسي، وضَعَّفَ أن يكون عطفاً على «يقول»؛ لأن من المواضع ما ليس فيه «يقول»، كالموضع الثاني في «آل عمران»، وهو «ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» ولم ير عطفه على «قال» من حيثُ إنه مضارع، فلا يعطف على ماضي، فأورد على نفسه: [الكامل]

٧٥٨ ـ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِي[3]

---

(١) في أ: الصحيح

(٢) ينظر الخصائص: ١/ ٢٤، الكشاف: ١/ ١٨١، القرطبي: ٢/ ٦٣، الدر المصون: ١/ ٣٥٤.

(٣) البيت لرجل من سلول ينظر في الدرر: ١/ ٧٨، وشرح التصريح: ٢/ ١١، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣١٠، والكتاب: ٣/ ٢٤، والمقاصد النحوية: ٤/ ٥٨، ولشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات: ص ١٢٦، ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري: ص ١٧١، وينظر الأزهية: ص ٢٦٣، والأشباه والنظائر: ٣/ ٩٠، والأضداد: ص ١٣٢، وأمالي ابن الحاجب: ص ٦٣١، وأوضح المسالك: ٣/ ٢٠٦، وجواهر الأدب: ص ٣٠٧، وخزانة الأدب: ١/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣/ ١٠١، ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٥/ ٢٣، ٥٠٣، ٧/ ١٩٧، ٩/ ١١٩، ٣٨٣، والخصائص: ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠، والدرر: ٦/ ١٥٤، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٢٢١، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٤١، وشرح ابن عقيل: ص ٤٧٥، والصاحبي في فقه اللغة: ص ٢١٩، ولسان العرب (ثمم)، (منن)، ومغني اللبيب: ١/ ١٠٢، والدر المصون: ١/ ٣٥٤.

إذا كان الخبر جملة اسمية، وكان المبتدأ الثاني معرِفَةً ـ فالجار والمجرور صفة له، نحو: السمن منوان بدرهم؛ وكذا إن كان معرَّفاً بالألف واللام، كما في قولك: البُرُّ الكُرُّ منه بستين؛ لأن التعريف غير مقصود قصيده؛ لأن «أل» فيه جنسية كالتي دخلت على اللئيم في البيت الذي معنا، فقد أفادت التعريف لفظاً، وهو في المعنى نكرةً، وعلى هذا تعرب جملة «يسبني» حالاً؛ بالنظر إلى اللفظ، وصفة؛ بالنسبة للمعنى، وهو أولى من جعلها حالاً؛ لأنه أظهر للمقصود، وهو التمدح بالوقار والتجمل؛ لأن المعنى أمر على لئيم عادته سبي.

كما يؤيد هذا ما ذهب إليه الجمهور، وأن النكرة لا تنعت بمعرفة، وكذلك المعرفة لا تنعت بنكرة، وأجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصِّصت بالمعرفة، وجعل (الأُولَيَان) صفة لـ «آخران» في قوله تعالى: «فآخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الأوليان» (المائدة: ١٠٧).

وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة مطلقاً، وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصًّا بذلك الموصوف كقول الشاعر:

أبيت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السمّ ناقع

وأجاز بعض الكوفيين وصف النكرة بالمعرفة فيما فيه مدح أو ذم؛ استشهاداً بقوله تعالى: «ويلٌ لكلِّ همزة لمزة الذي جمع مالاً» الهمزة ١، ٢، والصحيح مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك مؤوّل=

فقال: «أَمُرُّ بمعنى مَرَرْتُ».

قال بعضهم: ويكون في هذه الآية ـ يعني في آية «آل عمران» ـ بمعنى «كان» فَلْيَجُزْ عَطْفُهُ على «قال».

وقرأ ابن عامر(١): «فيكونَ» نصباً هنا، وفي الأولى من «آل عمران»، وهي ﴿كُن فيكونَ﴾، تحرزاً من قوله تعالى: ﴿كُن فَيَكُونُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ [آل عمران: ٥٩ ـ ٦٠].

وفي مريم: ﴿كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ﴾ [مريم: ٣٥ ـ ٣٦].

وفي غافر: ﴿كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ﴾ [غافر: ٦٨ ـ ٦٩].

ووافقه الكسائي على ما في «النحل» و «يس».

وهي: ﴿أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

أما آيتا «النحل» و «يس» فظاهرتان: لأن ما قبل الفعل منصوباً يصح عطفه عليه، وسيأتي.

وأما ما انفرد به ابن عامر في هذه المواضع الأربعة، فقد اضطرب كلام النَّاس فيها، وهي لَعَمْري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل، ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام الكبير، فقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر: «فَيَكُونَ» نصباً، وهذا غير جائز في العربية؛ لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلاَّ في «يس» و «النحل»، فإنه نسق لا جواب.

وقال في «آل عمران»: قرأ ابن عامر وحده: «كُنْ فَيَكُونَ» بالنصب وهو وَهَمٌ. قال: وقال هشام: كان أيوب بن تميم يقرأ: «فَيَكُونَ» نصباً، ثم رجع فقرأ: «يَكُونُ» رفعاً.

وقال الزجاج: «كُنْ فَيَكُونُ» رفع لا غير.

وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللَّفظ من غير نظر للمعنى، يريدون أنه قد وجد في اللفظ صورة أمر فَنُصِبَتا في جوابه بالفاء.

وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى، فإن ذلك لا يصح لوجهين:

= بجعل التابع بدلاً، فإذا كان التعريف بلام الجنس، جاز نعته بالنكرة؛ لقربه من التنكير، كما في البيت الذي معنا.

وشاهد آخر وضع «أَمُرُّ» موضع «مررت»؛ لأنه لم يرد ماضياً منقطعاً، وإنما أراد أن هذا أمره ودأبه، فجعله كالفعل الدائم، وإذا كان بمعنى الماضي، فيجوز عطف الماضي عليه، فيعطف «فمضيت» على أمر؛ لأنه بمعنى «مررت» كما وضحنا.

وشاهد ثالث: وهو أن المرور يتعدَّى بـ «على» كما يتعدى بـ «الباء».

ورابع: وهو أن ـ ثُمَّتَ ـ هي ثُم العاطفة، فإذا كانت مع التاء، اختصَّت بعطف الجمل.

(١) انظر السبعة: ١٦٩، وحُجة القراءات: ١١١، والحجة: ٢/ ٢٠٣، والعنوان في القراءات السبع: ٧١، وشرح الطيبة: ٤/ ٥٨، وشرح شعلة: ٢٧٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤١٣.

أحدهما: أن هذا وإن كان بلفظ الأمر، فمعناه الخبر نحو: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ [مريم: ٧٥]. أي: فيمدّ، وإذا كان معناه الخبر، لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة؛ كقوله: [الوافر]

٧٥٩ ـ سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ وَأَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا(١)

وقول الآخر: [الطويل]

٧٦٠ ـ لَنَا هَضْبَةٌ لاَ يَنْزِلُ الذُّلُّ وَسْطَهَا وَيأْوِي إِلَيْهَا المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا(٢)

والثاني: أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو: «ائتني فأكرمك» تقديره: «إن أتيتني أكرمتك».

وها هنا لا يصح ذلك إذ يصير التقدير: إن تكن تكن، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلاً، وقد علمت أنه لا بد من تغايرهما، وإلا يلزم أن يكون الشيء شرطاً لنفسه وهو مُحَال، قالوا: والمُعَاملة اللفظية، واردةٌ في كلامهم نحو: ﴿قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ﴾ [إبراهيم: ٣١] ﴿قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ﴾ [الجاثية: ١٤].

وقال عمر بن أبي ربيعة: [الطويل]

٧٦١ ـ فَقُلْتُ لجَنَّادٍ خُذِ السَّيْفَ وَاشْتَمِلْ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَارْقُبِ الشَّمْسَ تَغْرُبِ
وَأَسْرِجْ لِيَ الدَّهْمَاءَ وَاذْهَبْ بِمِمْطَرِي وَلاَ يَعْلَمَنْ خَلْقٌ مِنَ النَّاسِ مَذْهَبِي(٣)

فجعل «تَغْرُب» جواباً لـ «ارقب» وهو غير مترتِّب عليه، وكذلك لا يلزمُ من قوله أَنْ يفعلوا، وإنما ذلك مُرَاعاة لجانب اللفظ.

أما ما ذكره في بيت عمر فصحيح.

وأما الآيات فلا نسلم أنّه غير مترتب عليه؛ لأنه أراد بالعباد الخُلّص، وبذلك أضافهم إليه.

أو تقولُ: إن الجزمَ على حَذْفِ لامِ الأمر، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى.

---

(١) البيت للمغيرة بن حبناء. ينظر الكتاب: ٣/ ٣٩، شرح المفصل: ١/ ٢٧٩، المحتسب: ١/ ١٩٧، الهمع: ١/ ٧٧، الخزانة: ٣/ ٦٠، الدرر: ١/ ٥١، المقتضب: ٢/ ٢٢، شرح الألفية لابن الناظم: (٦٧٩)، الدر المصون: ١/ ٣٥٤.

(٢) البيت لطرفة بن العبد ينظر ملحق ديوانه: ص ١٥٩، والرد على النحاة: ص ١٢٦، والكتاب: ٣/ ٤٠، وللأعشى في خزانة الأدب: ٨/ ٣٣٩، والخصائص: ١/ ٣٨٩، ولسان العرب (دلك)، والمحتسب: ١/ ١٩٧، والجنى الداني: ص ١٢٣، ورصف المباني: ص ٢٢٦، ٣٧٩، والمقتضب: ٢/ ٢٤، والدر المصون: ١/ ٣٥٥.

(٣) ينظر ديوانه: (٤٢٦)، الدر المصون: ١/ ٣٥٥.

سورة البقرة / الآيتان: ١١٦، ١١٧ ـــــــ

بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثاً، فقوله: «كُنْ» لا يجوز أن يكون قديماً، ولا جائز أيضاً أن يكون قوله: «كُنْ» محدثاً؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله: «كُنْ»، وقوله: «كُنْ» أيضاً محدث، فيلزم افتقار «كُنْ» إلى «كُنْ» آخر، ويلزم التسلسل والدور، وهما مُحَالان، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقّف إحداث الحوادث على قوله: «كُنْ» وأن قوله: «كن» إن [كان] خطاباً له حال وجوده، فتحصيل للحاصل، قاله أبو الحسن الماوردي.

قال القرطبي رحمه الله: والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه خبر من الله ـ تعالى ـ عن نفوذ أوامره في خلقه، كما في بني إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةً خاسئين، ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات.

الثاني: أن الله ـ تعالى ـ عالم بما هو كائن قبل كونه، فكانت الأشياء التي لم تكن كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة، فجاز أن يقول لها: كوني، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصير جميعها له، ولعلمه بها في حال العدم.

الثالث: أن ذلك خبر من الله ـ تعالى ـ عام عن جميع ما يحدثه ويكوّنه، إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً، كقول أبي النَّجْم: [الرجز]

٧٦٣ ـ إِذْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الحَقِي[(١)]

ولا قول هناك، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن.

وكقول عمرو بن همة الدَّوْسِيّ: [الطويل]

٧٦٤ ـ فَأَصْبَحْتُ مِثْلَ النَّسْرِ طَارَتْ فِرَاخُهُ إِذَا رَامَ تَطْيَاراً يُقَالُ لَهُ: قَعِ[(٢)]

وقال الآخر: [الرجز]

٧٦٥ ـ قَالَتْ جَنَاحَاهُ لِسَاقَيْهِ الحَقَا وَنَجِّيَا لَحْمَيْكُمَا أَنْ يُمْزَقَا[(٣)]

الحجة الثانية: أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بـ «كن» قبل دخوله في الوجود، أو حال دخوله في الوجود، والأول باطل؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سَفَه.

والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه ـ تعالى ـ أمر الموجود بأن يصير موجوداً، وذلك أيضاً لا فائدة فيه.

الحجة الثالثة: أن المخلوق قد يكون جماداً، وتكليف الجماد عبث، ولا يليق بالحكيم.

الحجة الرابعة: أن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه بحسب الإرادات، فإذا

---

(١) تقدم. (٢) ينظر القرطبي: ٢/ ٦٣. (٣) ينظر القرطبي: ٢/ ٦٣.

فرضنا القادر المريد منفكًا عن قوله: «كُنْ» فإما أن يتمكّن من الإيجاد والإحداث، أو لا يتمكّن، فإن تمكن لم يكن الإيجاد موقوفاً على قوله «كن»، وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم ألاّ يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه بـ «كن» فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم سمّيتم القدرة بـ «كن» وذلك نزاع لفظي.

الحجة الخامسة: أن «كُنْ» كلمة لو كان لها أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير ولما علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثير لهذه الكلمة.

الحجة السادسة: أن لفظة «كُنْ» ككلمة مركبة من الكاف والنون، بشرط كون الكاف متقدماً على النون، فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعهما؛ فإن كان الأول لم يكن لكلمة «كُنْ» أثر ألبتة بل التأثير لأحد هذين الحرفين، وإن كان الثَّاني فهو مُحَال؛ لأنه لا وجود لهذا المجموع ألبتة؛ لأنه حين حصل الحرف الأول لم يكن الثَّاني حاصلاً، وحين جاء الثَّاني فقد فات الأول، وإن لم يكن للمجموع وجود ألبتة استحال أن يكون للمجموع أثر ألبتة.

الحجة السابعة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] بين أن قوله «كُنْ» متأخر عن خلقه، إذ المتأخر عن الشَّيء لا يكون مؤثراً في المتقدم عليه، فعلمنا أنه لا تأثير لقوله: «كُنْ» في وجود الشيء، فظهر بهذه الوجوه فساد هذا المذهب، فإذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التأويل وهو من وجوه:

الأول: أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء، وأنه ـ تعالى ـ يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة.

الثاني: قال أبو الهُذَيل: إنه علامة يفعلها الله ـ تعالى ـ للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً.

الثالث: قال الأصم: إنه خاصٌّ بالموجودين الذين قال لهم: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ﴾ [البقرة: ٦٥]، ومن جرى مجراهم.

الرابع: أنه أمر للأحياء بالموت، وللموتى بالحياة. والكل ضعيف، والقوي هو الأول.

وقال الطبري رحمه الله: التكوين مع الأمر لا يتقدم الموجود، ولا يتأخر عنه، فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلاّ وهو موجود بالأمر، ولا موجود إلا وهو مأمور بالوجود، ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدم دعاء الله تعالى ولا يتأخر عنه كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ٢٥].

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله ـ عز وجل ـ لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها، قادراً مع تأخّر المقدروات، عالماً مع تأخر المعلومات، فكل ما في الآية يقتضي الاستقبال، فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدَثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يسند إلى الله ـ تعالى ـ من قدرة وعلم، فهو قديم لم يزل والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كُنْ»؛ هو قديم قائم بالذات.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾﴾

«لو» و «لولا» يكونان حرفي ابتداء، وقد تقدم عند قوله: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٦٤] ويكونان حرفي تحضيض بمنزلة: «هلا» فيختصّان بالأفعال ظاهرة أو مضمرة، كقوله: [الطويل]

٧٦٦ ـ تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَىٰ لَوْلاَ الكَمِيَّ المُقَنَّعَا[1]

أي: لولا تعدُّون الكَميَّ[2]، فإن ورد ما يوهم وقوع الاسم بعد حرف التحضيض يؤوَّل؛ كقوله: [الطويل]

٧٦٧ ـ ونُبِّئْتُ لَيلَىٰ أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلَيَّ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيلَىٰ شَفِيعُهَا[3]

---

(١) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (٤١٠)، الأزهية: (١٧٧)، الخصائص: ٢/ ٤٥، شرح المفصل: ٢/ ٣٨، ابن الشجري: ١/ ٢٧٩، المغني: ١/ ٢١٤، رصف المباني: (٢٩٣)، شواهد المغني: (٦٦٩)، مجاز القرآن: ١/ ٥٢، تأويل المشكل: ٥٤٠، الهمع: ١/ ١٤٨، الأشموني: ٤/ ٥١، الدرر: ١/ ١٣٠، شرح الحماسة للمرزوقي: ٣/ ٢٢١، الصاحبي (٢٥٣)، اللسان والتاج (ضطر)، شرح شواهد المغني (٢٢٩)، مجمع البيان: ١/ ١٩٥، الكامل: ١/ ١٦٣، المخصص: ٣/ ١٩٩، الأمالي الشجرية: (٢/ ٢٩٣)، أسرار العربية (٢٠٥)، الجنى الداني: (٦٠٦)، الدر المصون: ١/ ٣٥٦.

(٢) قال في المغني: الثالث [أي: من الأوجه التي تكون عليها «لولا»]: أن تكون للتوبيخ والتنديم؛ فتختص بالماضي؛ نحو ﴿**لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء**...﴾ إلى أن قال: وقوله:

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَىٰ لَوْلاَ الكَمِيَّ المُقَنَّعَا

إلا أن الفعل أضمر، أي: لولا عددتم [الكميّ]، وقول النحويين «لولا تعدون» مردود؛ إذ لم يرد أن يحضّهم على أن يَعُدُّوا في المستقبل، بل المراد: توبيخهم على ترك عَدِّهِ في الماضي، وإنما قال: «تعدّونَ» على حكاية الحال، فإن كان مراد النحويين مثل ذلك، فحسنٌ.

(٣) البيت للمجنون ينظر ديوانه: ص ١٥٤، ولإبراهيم الصولي ينظر ديوانه: ص ١٨٥، ولابن الدمينة ينظر ملحق ديوانه: ص ٢٠٦، وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد الله القشيري في شرح شواهد المغني: ١/ ٢٢١، والمقاصد النحوية: ٣/ ٤١٦، ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولي ينظر خزانة الأدب: ٣/ ٦٠، وللمجنون أو للصمة القشيري في الدرر: ٥/ ١٠٦، وللمجنون أو لغيره في المقاصد النحوية: ٤/ ٤٥٧، وبلا نسبة في الأغاني: ١١/ ٣١٤، وأوضح المسالك: ٣/ ١٢٩، وتخليص الشواهد: ص ٤٣٢، وجواهر الأدب: ص ٣٩٤، والجنى الداني: ص ٥٠٩، ٦١٣، وخزانة=

فـ «نفس ليلى» مرفوع بفعل محذوف يفسره «شفيعها» أي: فهلا شفعت نفس ليلى. وقال أبو البقاء: إذا وقع بعدها المستقبل كانت للتحضيض، وإن وقع بعدها الماضي كانت للتوبيخ وهذا شيء يقوله علماء البيان، وهذه الجملة التحضيضية في محلّ نصب بالقول.

قوله: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ» قد تقدم الكلام على نظيره فليطلب هناك.

وقرأ أبو حيوة[1]، وابن أبي إسحاق: «تَشَّابَهَت» بتشديد الشين.

قال الدَّاني: «وذلك غير جائز؛ لأنه فعل ماض»، يعني: أن التاءين المزيدتين إنما تجيئان في المضارع فتدغم أما الماضي فلا.

فصل في قبائح اليهود والنصارى والمشركين

هذا نوع آخر من قبائح اليهود والنصارى والمشركين، فإنهم قدحوا في التوحيد باتِّخاذ الولد، وَقَدَحُوا الآن في النبوّة.

قال ابن عباس: «هم اليهود».

وقال مجاهد: «هم النصارى»[2] لأنهم المذكورون أولاً، ويدلّ على أن المراد أهل الكتاب قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ﴾ [النساء: ١٥٣].

فإن قيل: المراد مشركو العرب، لأنه ـ تعالى ـ وصفهم بأنهم لا يعلمون، وأهل الكتاب أهل العلم.

[قلنا][3]: المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي، وأهل الكتاب كانوا كذلك.

وقال قتادة وأكثر المفسرين: هم مشركو العرب لقوله: ﴿فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ﴾ [الأنبياء: ٥]، وقالوا: ﴿لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ [الفرقان: ٢١].

وتقرير هذه الشبهة أنك تقول: إن الله ـ تعالى ـ يكلّم الملائكة وكلم موسى، ويقول: يا محمد إن الله ـ تعالى ـ كلّمك فلم لا يكلمنا مُشَافهة، ولا ينص على نبوتك

= الأدب: ٨/ ٥١٣، ١٠/ ٢٢٩، ١١/ ٤٥، ٣١٣، ورصف المباني: ص ٤٠٨، والزهرة: ص ١٩٣، وشرح الأشموني: ٢/ ٣١٦، وشرح التصريح: ٢/ ٤١، وشرح ابن عقيل: ص ٣٢٢، ومغني اللبيب: ١/ ٧٤، وهمع الهوامع: ٢/ ٦٧. والدر المصون: ١/ ٣٥٦.

(١) انظر السبعة: ١٦٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢/ ٥٥٤) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) في ب: فالجواب.

حتى يتأكّد الاعتقاد، وتزول الشبهة، فأجابهم أنا قد أيدنا قول محمد ﷺ بالمعجزات، وبالآيات وهي القرآن، وسائر المعجزات، فكان طلب هذه الزوائد من باب التعنّت، فلم يجب إجابتها لوجوه:

أحدها: أنه إذا حصلت الدلالة الواحدة، فقد تمكّن المكلف من الوصول إلى المطلوب، فلو كان غرضه طلب الحق لاكتفى بتلك الدلالة، فحيث لم يكتف بها، وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك من باب العناد، ويدل له قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١].

وثانيها: لو كان في [علم الله تبارك وتعالى][1] أنهم يؤمنون عند إنزال هذه الآية لَفَعَلَهَا، ولكنه علم أنه لو أعطاهم ما سألوه لما ازدادوا إلا لجاجاً فلا جرم لم يفعل ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣].

وثالثها: إنه ربما كان كثرتها وتعاقبها يقدح في كونها معجزة؛ لأن الخوارق متى توالت صار انخراقُ العادة عادة، فحينئذ يخرج عن كونه معجزاً.

وأما قوله تعالى: «تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ» [فالمراد أن المكذبين للرسل تتشابه أقوالهم وأفعالهم][2]، فكما أن قوم موسى، [كانوا أبداً في التعنت واقتراح][3] الأباطيل، كقولهم: ﴿لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَٰحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١] وقولهم: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] وقولهم: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] وقولهم: ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٢]، فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبداً في العِنَادِ واللّجاج، وطلب الباطل.

قوله: «قَدْ بَيّنَا الآيَاتِ لقَوْم يُوقِنُونَ» يعني القرآن وغيره من المعجزات كمجيء الشجرة، وكلام الذّئب، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، آيات قاهرةٌ، ومعجزات باهرة لمن كان طالباً لليقين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾﴾

اعلم أن القوم لما أَصرُّوا على العِنَادِ واللّجَاج الباطل، واقترحوا المعجزات على سبيل التعنت بيّن الله ـ تعالى ـ لرسوله ﷺ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة.

قوله: «بالحَقّ» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مفعولاً به، أي: بسبب إقامة الحق.

---

(١) في ب: معلوم.

(٢) في أ: أي تشابه أقوالهم وأفعالهم.

(٣) في أ: تعنتوا واقترحوا.

الثاني: أن يكون حالاً من المفعول في «أَرْسَلْنَاكَ» أي: أرسلناك ملتبساً بالحق.

الثالث: أن يكون حالاً من الفاعل، أي: ملتبسين في الحق.

وفيه وجوه:

أحدها: أنه الصدق كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ﴾ [يونس: ٥٣] أي: صدق وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «بالقرآن»، لقوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ﴾ [ق: ٥].

وقال ابن كيسان: «بالإسلام وشرائعه»، لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ﴾ [الإسراء: ٨١]، وقال مقاتل: «لم نُرسِلْك عبثاً وإنما أرسلناك بالحق» لقوله عز وجل: ﴿مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الأحقاف: ٣] وعلى هذه الأقوال في تعلّق هذا الجار وجوه:

أحدها: أنه متعلّق بالإرسال.

وثانيها: أنه متعلّق بالبشير والنذير أي: أنت مبشر بالحق ومنذر به.

وثالثها: أن يكون المراد من الحق الدين والقرآن، أي أرسلناك بالقرآن حال كونك بشيراً لمن أطاع الله بالثواب، ونذيراً لمن كفر بالعقاب، والأولى أن يكون البشير والنذير حالاً من الرسول، أي: أرسلناك بالحق لتكون بشيراً ونذيراً لمن اتبعك[1] [ونذيراً لمن كفر بك][2] ويجوز أن يكون بشيراً ونذيراً حالاً من «الحق»؛ لأنه يوصف أيضاً بالبشارة والنَّذَارة، وبشير ونذير على صيغة «فعيل».

أما بشير فتقول: هو من بَشَرَ مخففاً؛ لأنه مسموع فيه، و «فعيل» مطرد من الثلاثي.

وأما «نذير» فمن الرباعي، ولا ينقاس عَدْل مُفْعِل إلى فَعِيل، إلا أن له هنا مُحَسِّناً.

قوله تعالى: «وَلاَ تُسْأَلُ» قرأ الجمهور: «تُسْأَلُ» مبنيًا للمفعول مع رفع الفعل على النفي، وفي معنى هذه القراءة وجوه:

أحدها: أن مصيرهم إلى الجحيم، فمعصيتهم لا تضرّك، ولست مسؤولاً عن ذلك، وهو كقوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠] وقوله: ﴿عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ﴾ [النور: ٥٤].

الثاني: أنك هَادٍ وليس لك من الأمر شيء، ولا تَغْتَمّ لكفرهم ومصيرهم إلى العذاب، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ﴾ [فاطر: ٨].

الثالث: أنك لا تسأل عن ذَنْب غيرك ويعضد هذه القراءة قراءة[3] أُبَيّ: «وما تسأل»، وقراءة عبد الله: «ولن تسأل».

---

(١) في ب: كفر بك.

(٢) سقط في ب.

(٣) انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٤، البحر المحيط: ١/ ٥٣٨.

٤٣٦ ـــــــ

ٱلْهُدَىٰ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

والرِّضَا: ضد الغضب، وهو من ذوات «الواو» لقولهم: الرضوان، والمصدر: رضاً ورِضَاء بالقصر والمد، ورِضْواناً ورُضْواناً بكسر «الفاء» وضمها.

قال القرطبي رحمه الله: رَضِيَ يَرْضَى رِضاً ورِضاءً ورِضْواناً ورُضْواناً ومَرْضاة، وهو من ذوات «الواو» ويقال في التثنية: رِضَوان، وحكى الكسائي رحمه الله: رِضيان، وحكى رضاء ممدود، وكأنه مصدر رَاضَىٰ يُرَاضِي مُرَاضَاةً ورِضَاءً.

وقد يتضمّن معنى «عَطَف» فيتعدى بـ «عَلى»؛ قال: [الوافر]

٧٦٩ ـ إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ .....[(١)]

والملّة في الأصل: الطريقة، يقال: طريق مُملٌّ، أي: أثَّر فيه [المشي][(٢)]، ويعبر بها عن الشريعة تشبيهاً بالطريقة.

وقيل: بل اشتقت من «أَمْلَلْتُ»؛ لأن الشريعة فيها مَن يُمْلي ويُمْلَى عليه.

فصل في سبب نزول هذه الآية

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما بين أن العلّة قد انزاحت من قبله لا من قبلهم، وأنه لا عذر لهم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حالهم في [تشددهم في باطلهم، وثباتهم على كُفْرهم][(٣)] أنهم يريدون منك أن تتبع ملّتهم، ولا يرضون منك بالكُفْر، بل الموافقة لهم في دينهم وطريقتهم.

قال ابن عباس رحمه الله: هذا في القِبْلَةِ، وذلك أن يهود «المدينة» ونصارى «نجران» كانوا يرجون النبي ﷺ حين كان يصلّي إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكَعْبة أَيِسُوا منه الموافقة على دينهم فنزلت هذه الآية[(٤)].

وقيل: كانوا يسألون النبي ﷺ الهدنة، ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه، فأنزل الله هذه الآية.

معناه: إنك إن هادنتهم، فلا يرضون بها، ولا يطلبون ذلك تعللاً ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم[(٥)].

قوله: «تَتَّبِعَ» منصوب بـ «أن» مضمرة بعد «حتى» قاله الخليل، وذلك أن «حتى» خافضة بالاسم لقوله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥] وما يعمل في الاسم لا

---

(١) تقدم برقم ٨٠.
(٢) في أ: الشمس.
(٣) في أ: ثباتهم على الكفر.
(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٠٩) وعزاه للثعلبي عن ابن عباس.
(٥) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ١١٠.

يعمل في الفعل ألبتة وما يخفض اسماً لا ينصب شيئاً.

وقال النّحاس: «تَتَّبع» منصوب بـ «حتى»، و «حتى» بدل من «أن».

فصل في أن الكفر ملّة واحدة

دلت هذه الآية على أن الكفر ملّة واحدة لقوله تعالى: «مِلَّتَهُمْ» فوحّد الملّة، وبقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، وأمّا قوله صلوات الله وسلامه عليه: «لا يتوارَثُ أهل ملّتين شيء» المراد به الإسلام والكفر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُوَرِّثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ»[1]. ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٢٠] يعني الإسلام هو الهدى الحقّ الذي يصح أن يسمى هدى، وهو الهدى كله ليس وراءه هدى.

قوله تعالى: «هو» يجوز في «هو» أن يكون فصلاً أو مبتدأ، وما بعده خبره، ولا يجوز أن يكون بدلاً من «هُدَى اللَّهِ» لمجيئه بصيغة الرفع.

وأجاز أبو البقاء رحمه الله تعالى فيه أن يكون توكيداً لاسم «إن»، وهذا لا يجوز فإن المضمر لا يؤكّد المظهر.

قوله: «وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ» هذه تسمى «اللام» الموطِّئَة للقسم، وعلامتها أن تقع قبل أدوات الشرط، وأكثر مجيئها مع «إن» وقد تأتي مع غيرها نحو: ﴿لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ﴾ [آل عمران: ٨١]، ﴿لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨]، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولكونها مؤذنة بالقسم اعتبر سَبْقها، فأجيب القسم دون الشرط بقوله: «مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ» وحذف جواب الشَّرْط، ولو أجيب الشرط لوجبت «الفاء» وقد تحذف هذه «اللاَّم» ويعمل بمقتضاها، فيجاب القسم نحو قوله تعالى: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ﴾ [المائدة: ٧٣].

والأهواء جمع هوى، كما تقول: «جمل وأجمال»، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على أفراد الملة لقال: هواهم. قوله: «مِن العِلْمِ» في محلّ نصب على الحال من فاعل «جَاءَكَ» و «مِن» للتبعيض، أي جاءك حال كونه بعض العلم.

فصل في المراد بهذا الخطاب

قيل: المراد بهذا الخطاب الأمة كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر:

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٩٤) ومسلم «الفرائض» (١) والترمذي (٢١٠٧) وأبو داود (٢٩٠٩) وابن ماجه (٢٧٢٩)، (٢٧٣٠) وأحمد (٥/ ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٠٩) والدارمي (٢/ ٣٧٠، ٣٧١) والبيهقي (٦/ ٢١٧، ٢١٨) والحاكم (٤/ ٣٤٥) وعبد الرزاق (٩٨٥٢) وابن أبي شيبة (١١/ ٣٧٣) والحميدي (٥٤٠١) وابن عبد البر (٢/ ٥٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٤٤)، (٧/ ٣١٨) والطحاوي في «شرح المعاني» (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦).

٦٥]، فالخطاب مع الرسول ﷺ والمراد الأمة. «بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ» البيان بأن دين الله هو الإسلام، والقبلة قبلة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهي الكَعْبَةُ.

«مَا لَكَ من اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِير» أي معين يعصمك ويذبّ عنك.

فصل فيما تدل عليه الآية

قالوا: الآية تدلّ على أمور: **منها** أن الذي علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز منه أن يتوعده على فعله.

وثانيها: أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد نصب الأدلّة، ويبطل القول بالتقليد.

وثالثها: أن اتباع الهَوَى لا يكون إلا باطلاً فمن هذا الوجه يدلّ على بطلان التقليد.

ورابعها: سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عمن يقول: القرآن مخلوق، فقال: كافر. فقيل: بم كفرته؟ فقال: بآية من كتاب الله تعالى، ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾ [البقرة: ١٤٥] فالقرآن من علم الله تعالى، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٢١﴾ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٢﴾ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾

قوله تعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب» رفع بالابتداء، وفي خبره وجهان:

أحدهما: «يَتْلُونَهُ»، وتكون الجملة من قوله: «أولئِكَ يُؤْمِنُونَ»: إما مستأنفة وهو الصحيح.

وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة.

والثاني: أن الخبر هو الجملة من قوله: «أولئِكَ يُؤْمِنُونَ».

ويكون «يَتْلُونَهُ» في محلّ نصب على الحال إما من المفعول في «آتَيْنَاهُمْ» وإما من الكتاب، وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة؛ لأن وقت الإيتاء لم يكونوا تالين، ولا كان الكتاب متلوًّا.

وجوز[1] الحوفي أن يكون «يتلونه» خبراً، و «أولَئِكَ يُؤْمِنُونَ» خبراً بعد خبر، قال: مثل قولهم: «هذا حلو حامض» كأنه يريد جعل الخبرين في معنى خبر واحد، هذا إن أريد بـ «الذين» قوم مخصوصون.

---

(١) علي بن إبراهيم بن سعيد، أبو الحسن الحوفي: نحوي، من العلماء باللغة والتفسير. من أهل الحوف (بمصر)، من كتبه «البرهان في تفسير القرآن» كبير جدًا، و «الموضح» في النحو، و «مختصر كتاب العين» توفي سنة ٤٣٠هـ.

انظر بغية الوعاة: ٣٢٥، وفيات الأعيان: ١/ ٣٣٢، إنباه الرواة: ٢/ ٢١٩، مفتاح السعادة: ١/ ٤٣٨، الأعلام: ٤/ ٢٥٠.

وإن أريد بهم العموم، كان «أولئِكَ يُؤْمِنُونَ» الخبر.

قال جماعة ـ منهم ابن عطية رحمه الله وغيره ـ و «يَتْلُونَهُ» حالاً لا يستغنى عنها، وفيها الفائدة.

وقال أيضاً أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون «يَتْلُونَهُ» خبراً؛ لئلا يلزم منه أنّ كل مؤمن يتلو الكتاب حَقَّ تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة قال أبو حيان[1]: ونقول: ما لزم من الامتناع مِنْ جَعْلِهَا خبراً يلزم في جعلها حالاً؛ لأنه ليس كل مؤمن على حال التلاوة بأي تفسير فسرت التلاوة.

قوله تعالى: «حَقَّ تِلاَوَتِهِ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه نصب على المصدر وأصله: «تلاوةً حقًّا» ثم قدم الوصف، وأضيف إلى المصدر، وصار نظير «ضربت شديد الضرب» أي: ضَرْباً شديداً. فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه.

الثاني: أنه حال من فاعل «يَتْلُونَهُ» أي: يتلونه محققين.

الثالث: أنه نعت مصدر محذوف.

وقال ابن عطية[2]: و«حَقَّ» مصدر، والعامل فيه فعل مضمر، وهو بمعنى «أفعل»، ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف، إنما جازت هنا؛ لأن تَعَرُّفَ التلاوة بإضافتها إلى الضمير ليس بتعرف محض، وإنما هو بمنزلة قولهم: رجل وَاحِدُ أُمِّه ونَسِيجُ وحده يعني: أنه في قوة «أفعل» التفضيل بمعنى أحقّ التلاوة، وكأنه يرى أن إضافة «أفعل» غير محضة، ولا حاجة إلى تقدير عامل فيه؛ لأن ما قبله يطلبه. والضمير في «به» فيه أربعة أقوال:

أحدها ـ وهو الظاهر ـ: عوده على الكتاب.

الثاني: عوده على الرسول، قالوا: «ولم يَجْرِ له ذكر لكنه معلوم»، ولا حاجة إلى هذا الاعتذار، فإنه مذكور في قوله: ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾ [البقرة: ١١٩]، إلا أن فيه التفاتاً من خطاب إلى غيبة.

الثالث: أنه يعود على الله تعالى، وفيه التفات أيضاً من ضمير المتكلّم المعظم في قوله: «أَرْسَلْنَاكَ» إلى الغيبة.

الرابع: قال ابن عطية[3]: إنه يعود على «الهدى» وقرره بكلام حسن.

فصل فيمن نزلت فيهم هذه الآية

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أهل السَّفينة الذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب،

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٤٠.

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٤.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٥.

سورة البقرة/ الآية: ١٢٤ ـــــــ

وقدره الزمخشري رحمه الله تعالى كان كيت وكيت، فجعله ظرفاً، ولكن عامله مقدر.

و «ابْتَلَى» وما بعده في محلّ خفض بإضافة الظرف إليه.

وأصل ابتلى: ابْتَلَوَ، فألفه عن «واو»؛ لأنه «من بَلاَ يَبْلو» أي؛ اختبر.

و «إبْرَاهِيم» مفعول مقدم، وهو واجب التقديم عند جمهور النحاة؛ لأنه متى اتَّصَل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، هذا هو المَشْهُور[1]، وما جاء على خلافه عدوه ضرورة.

---

(١) حاصل المواضع التي يتقدم فيها المفعول على وجوهٍ ثلاثة:

الأولى: ـ أن يكون المفعول ضميراً متصلاً، والفاعل اسماً ظاهراً، نحو: (ضربك زيد) فراراً من فصل الضمير مع إمكان اتصاله.

الثانية: ـ أن يحصر الفاعل بإنما اتّفاقا، نحو: (إنما ضرب محمداً بكر).

وإنما وجب توسّطه لما ذكرناه، فإن مضروبية محمد مقصورة على بكر، وضاربية بكر على الاحتمال، فلو أُخِّر المفعولُ، لانعكس المعنى؛ ولذلك شاهد من الكتاب الكريم، وهو قوله: (إنما يخشى الله من عباده العلماءُ) فالعلماءُ فاعل محصور فيه الخشية، فوجب تأخيره.

وكذلك الحكم فيما إذا حصر الفاعل بـ «إلاّ» عند غير الكسائي، نحو: (ما ضرب عمراً إلاّ زيد)؛ حملاً على «إنما»؛ طرداً للباب على وتيرةٍ واحدةٍ.

أما الكسائي: فيقول بجواز تقديم الفاعل المحصور بـ «إلاّ»، مثل ما سبق عنه من إجازته تقديم المفعول المحصور بـ «إلاّ»، حيث قدمت (إلا) صح المحصور؛ واستدل لذلك بقول الشاعر.

ما عاب إلا لئيم فعلَ ذي كرم ... ولا جفا قطّ إلا جبأً بطلا

فقد تقدم فيه الفاعل المحصور بـ «إلاّ» معنا في الموضعين، والأصل: ما عاب فعل ذي كرم إلا لئيمٌ ولا جفا بطلاً إلا جبأً».

وبقول الآخر:

فلم يدر إلا الله ما هيّجت لنا ... أهلة أنآء الديار وشامها

فقدم الفاعل المحصور بـ «إلاّ» على المفعول، وهو ما هيجت والأصل: فلم يدر ما هيّجت لنا إلا الله.

وهذا البيت لذي الرمة غيلان، والصواب في ذكره ما سبق، فمن إنشاده من ذكر «أهلة» بدل «عشية»، والأهلة جمع هلال؛ وهو ما تقوس وانحنى وأنآء جمع نؤي؛ وهو الحفر حول الخباء أو الخيمة، يدفع المطر ويصده عنها، وشامها جمع شامة؛ وهي الأثر الأسود في الأرحل.

والجمهور على خلاف ما ذهب إليه الكسائي؛ فهم يقولون: إن «ما هيجت» ليست مفعول الفعل المذكور، بل لفعل مقدر، تقديره: (يرى ما هيجت لنا)، أي: ما أثارت، و «أهلة» منصوب على الظرف مضافة إلى أنآء الديار.

وقيل: إن أنآء جمع نأي، وهو البعد، والتقدير: أنآء أهل الديار فسمى أهل الديار دياراً تسمية للحال باسم المحل، وشامُها فاعل هيجت، ويروى «أهلةُ وعشيةُ» بالرفع، فإن صحَّ، فيكون فاعل «هيجت»، وعليه فينتصب وشامها على المفعولية.

ويقول آخر:

نُبِّئتهمْ عَذَّبُوا بالنَّارِ جارَهُمُ ... وَهَلْ يُعَذِّب إلاَّ اللَّهُ بالنَّارِ

فقدم الفاعل المحصور بـ «إلاّ» على المجرور بـ «الباء»، وطوى ذكر المفعول، و «هل» فيه بمعنى «ما» النافية، والأصل: (ما يعذب أحد أحداً بالنار إلاّ الله).

سورة البقرة / الآية: ١٢٤ ـــــــ

٧٧٠ ـ لَمَّا عَصَىٰ أَصْحَابُهُ مُصْعَباً أَدَّى إِلَيْهِ الكَيْلَ صَاعاً بِصَاعْ[(١)]

ومنها: [البسيط]

٧٧١ ـ جَزَىٰ بَنُوهُ أَبَا الغِيلانِ عَنْ كِبَرٍ وَحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَىٰ سِنِمَّارُ[(٢)]

وقال ابن عطية: وقدم المفعول للاهتمام بمن وقع الابتلاء به، إذ معلوم أن الله هو المبتلي، واتِّصَال ضمير المفعول بالفاعل موجب للتقديم، يعني أن الموجب للتقديم سببان: سبب معنوي وسبب صناعي.

و «إبراهيم» علم أعجمي.

قيل: معناه قبل النقل أب رحيم.

فصل في تفسير لفظ إبراهيم

قال الماوردي: هذا التفسير بالسريانية وبالعربية فيما حكى ابن عطية أب رحيم.

قال السهيلي: كثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي، أو يقاربه في اللفظ، ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب رحيم، راحم بالأطفال، ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذي يموتون صغاراً إلى يوم القيامة [على ما روى البُخَاري في حديث الرؤيا الطويل أن النبي ـ ﷺ ـ رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس[(٣)]][(٤)].

وفيه لغات سبع، أشهرها: إبراهيم بألف وياء، وإبْرَاهام بألفين، **وبها قرأ هشام وابن ذكوان** في أحد وجهيه في «البقرة»، وانفرد هشام بها في ثلاثة مواضع في آخر «النساء» وموضعين في آخر «براءة» وموضع في آخر «الأنعام» وآخر «العنكبوت»، وفي «النجم» و «الشورى» و «الذاريات» و «الحديد» والأول في «الممتحنة»، وفي «إبراهيم» وفي «النحل» موضعين، وفي «مريم» ثلاثة، فهذه ثلاثة وثلاثون موضعاً منها خمسة عشر في «البقرة» وثلاثة عشر في السور المذكورة.

---

(١) البيت للسفَّاح بن بكير. ينظر خزانة الأدب: ١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٦/ ٩٧، وشرح اختيارات المفضل: ص ١٣٦٢ (الحاشية)، ولسان العرب: ١٥/ ١٤٨ (نجا)، وخزانة الأدب: ١/ ٢٧٩، والدر المصون: ١/ ٣٥٩.

(٢) البيت لسليط بن سعد. ينظر الأغاني: ٢/ ١١٩، خزانة الأدب: ١/ ٢٩٣، ٢٩٤، معجم ما استعجم: ص ٥١٦، والدرر: ١/ ٢١٩، المقاصد النحوية: ٢/ ٤٩٥، وتخليص الشواهد: ص ٤٨٩، وتذكرة النحاة: ص ٣٦٤، خزانة الأدب: ١/ ٢٨٠، شرح الأشموني: ١/ ١٧٠، شرح ابن عقيل: ص ٢٥٢، وهمع الهوامع: ١/ ٦٦، والدر المصون: ١/ ٣٥٩.

(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨) كتاب تعبير الرؤيا: (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) حديث (٧٠٤٧) من حديث سمرة بن جندب.

(٤) سقط في ب.

وروي عن **ابن عامر قراءة**[١] جميع ما في القرآن كذلك.

ويروى أنه قيل لمالك بن أنس: إن أهل «الشام» يقرءون ستة وثلاثين موضعاً إبراهام بالألف، فقال: أهل «دمشق»[٢] بأكل البطّيخ أبصر منهم بالقراءة.

فقيل: إنهم يدعون أنها قراءة عثمان.

فقال: هذا مصحف عثمان، فأخرجه فوجده كما نقل له.

الثالثة: إبْرَاهِم بألف بعد الراء، وكسر الهاء دون ياء، **وبها قرأ أبو بكر**[٣]؛ وقال زيد بنُ عمروِ بنِ نُفَيْلٍ: [الرجز]

٧٧٢ ـ عُـذْتُ بِـمَـا عَـاذَ بِـهِ إِبْـرَاهِـمُ إِذْ قَـالَ وَجْـهِـي لَـكَ عَـانٍ رَاغِـمُ[٤]

الرابعة: كذلك، إلا أنه بفتح الهاء.

الخامسة: كذلك إلا أنه بضمها.

السادسة: إبْرَهَم بفتح الهاء من غير ألف وياء.

قال عبد المطلب: [الرمل]

٧٧٣ ـ نـحْـنُ آلُ الـلَّـهِ فِـي كَـعْـبَـتِـهِ لَـمْ نَـزَلْ ذَاكَ عَـلَـىٰ عَـهْـدِ أَبْـرَهَـمْ[٥]

السَّابعة: إبْرَاهُوم بالواو.

قال أبو البقاء: ويجمع على «أَبَاره» عند قوم، وعند آخرين «بَرَاهِم».

وقيل: أبارِهَة وبَرَاهِمَة ويجوز أَبَارِهَة [وقال المبرد رحمه الله تعالى: لا يقال براهم فإن الهمزة لا يجوز حذفها][٦].

وحكى ثعلب فيه: «بَرَاهٍ» كما يقال في تصغيره: «بُرَيْه» بحذف الزوائد.

والجمهور على نصب «إبراهيم» ورفع «رَبُّهُ» كما تقدم.

---

(١) انظر حجة القراءات: ١١٣، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤١٦، وشرح الطيبة: ٤/ ٦٤، ٦٥، وشرح شعلة: ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) بالكَسْر، ثم الفتح، وشين معجمة، وآخره قاف: البلدةُ المشهورة قصبة الشام، هي جنّة الشام؛ لحُسْن عمارتها وبُقْعتها، وكثرة أشجارها وفواكهها، ومياهها المتدفّقة في مساكنها، وأسواقها، وجامعها، ومدارسها. قيل: سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنهم دَمْشَقُوا في بنائها أي أسْرعُوا. وقيل: هو اسمُ واضِعِهَا، وهو دمشق بن كنعان. وقيل غير ذلك، وهي مشهورة ينظر مراصد الاطلاع: ٢/ ٥٣٤.

(٣) انظر البحر المحيط: ١/ ٥٤٥، ووقع فيه «أبو بكرة» ـ بزيادة تاء متحركة ـ، والدر المصون: ١/ ٣٥.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٤٢، اللسان (برهم)، الدر المصون: ١/ ٣٥٩.

(٥) ينظر الهمع: ٢/ ٥٠، الدرر: ٢/ ٦٢، زاد المسير: ١/ ١٣٩، مجمع البيان: ١/ ٤٥١، البحر المحيط: ١/ ٥٤٢، الدر المصون: ١/ ٥٤٢.

(٦) سقط في ب.

وقرأ ابن عباس[١] **وأبو الشعثاء وأبو حنيفة بالعكس**. قالوا: وتأويلها دعا ربه، فسمى دعاءه ابتلاء مجازاً؛ لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به المقادير.

والضمير المرفوع في «فَأَتَمَّهُنَّ» فيه قولان:

أحدهما: أنه عائد على «ربّه» أي: فأكملهن.

والثاني: أنه عائد على «إِبْرَاهِيمَ» أي: عمل بهن، ووفّى بهن.

وهو إبراهيم بن تارح بن ناحور مولده بـ «الشوس» من أرض «الأهواز».

وقيل: «بابل»، وقيل: «كولى» وقيل «كسكر» وقيل: «حيران».

ونقله أبوه إلى «بابل» أرض نمرود بن كنعان، وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، ذكره السهيلي.

فصل فيما دلت عليه السورة

اعلم أنه ـ سبحانه وتعالى ـ لما شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل شرح قبائحهم في أديانهم وأعمالهم، وختم هذا الفصل بشرح النعم بقوله: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ﴾ [البقرة: ١٢٢] بين نوعاً آخر من البيان، وهو أن ذكر قصة إبراهيم ـ عليه السلام ـ والحكمة فيه أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ معترف بفضله جميع الطّوائف، والمشركون أيضاً معترفون بفضله متشرّفون بأنهم من أولاده، ومن ساكني حرمه، وخادمي بيته، فذكر فضيلته لهم؛ لأنها تدلّ على قبول محمد ـ ﷺ ـ من وجوه:

أحدها: أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف، فلما وفّى بها وخرج لا جرم نال النبوة والإمامة.

وثانيها: أنه لما طلب الإمامة لذريته فقال تعالى: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» فدلّ ذلك على أنّ من أراد هذا المنصب وجب عليه ترك اللَّجَاج والتعصّب للباطل.

وثالثها: أن الحج[٢] من خصائص دين محمد ـ ﷺ ـ فحكى الله ـ تعالى ـ ذلك عن

---

(١) انظر الشواذ: ١٧، والبحر المحيط: ١/ ٥٤٥، والدر المصون: ١/ ٣٦٠.

(٢) الحجّ لغة: القصد؛ ومنه: حجَّ إلينا فلان، أي: قَدِمَ.

انظر لسان العرب: ٢/ ٧٧٨، المغرب: ١٠٣، المصباح المنير: ١/ ١٢١.

واصطلاحاً:

عرفه الحنفيَّة بأنه: قصد موقع مخصوص وهو البيت ـ، بصفة مخصوصة، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة.

عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنُّسُك.

عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص بإحرام. =

سورة البقرة / الآية: ١٢٤ ـــــــ

فالخِتَان، وحَلْق العَانَةِ، ونَتْف الإبط، وتقليم الأظفار، [والاستنجاء بالماء[١]].

وفي الخبر أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أول من قصّ الشارب، وأول من اختتن وأول من قلّم الأظفار][٢].

وقال أبو الفرج بن الجوزي حديثاً عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مَخْتُونين: آدم وشيث ونوح وإدريس وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى ومحمد ﷺ.

وقال محمد بن حبيب[٣] الهاشمي أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان من أصحاب الرَّسِّ، ومحمد ﷺ. وروي أن عبد المطلب ختن النبي ـ ﷺ ـ يوم سابعه وجعل مَأْدُبة، وسماه محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام.

قال يحيى بن أيوب ـ رضي الله تعالى عنه ـ طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممّن لقيته إلاّ عند ابن أبي السّريّ.

وقال عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لم يُبْتلَ أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ابتلاه بثلاثين خَصْلة من خصال الإسلام: عشر منها في سورة «براءة»: ﴿ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢] إلى آخر الآية.

وعشر منها في سورة «الأحزاب»: ﴿إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] إلى آخر الآية وعشر منها في «المؤمنين»: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ إلى قوله ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡوَٰرِثُونَ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ١٠].

وروي عن ابن عباس: أربعون فزاد: وعشر في ﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يُحَافِظُونَ﴾ [المعارج: ١ ـ ٣٤].

وقال ابن عباس، وقتادة، والربيع: هي مناسك الحَجّ[٤].

[وقال الحسن][٥]: ابتلاه بسبعة أشياء: بالشمس والقمر، والكواكب، والخِتَان على الكِبَر، والنار، وذَبْح الولد، والهجرة، فوفّى بالكلّ[٦].

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٦٦) والطبري (٣/ ٩) وفي تاريخه (١/ ١٤٤) وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: قال يوسف بن حبيب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٢) عن ابن عباس.

(٥) سقط في أ.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٤) عن الحسن.

سورة البقرة / الآية: ١٢٤ ـــــــ

المسيب، يقول: إبراهيم ـ عليه السلام ـ أول من اختتن[١]، وأول من أضاف الضيف، وأول من استحدّ، وأول من قلّم الأظفار، وأول من قصّ الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار، قال: يا رب زدني وقاراً[٢].

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله.

قال غيره: وأول من ثَرَدَ الثَّرِيدَ، وأول من ضرب بالسيف، وأول من اسْتَاك، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل[٣].

قوله: «قَالَ إنِّي» هذه الجملة القولية يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، إذا قلنا بأنها عاملة في «إذْ»؛ [لأن التقدير: وقال إنِّي جاعلك إذ ابتلى، ويجوز أن تكون استئنافاً إذا قلنا: إن العامل في «إذْ» مضمر][٤]، كأنه قيل: فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل: قال: إنِّي جَاعِلُكَ.

ويجوز فيها أيضاً على هذا القول أن تكون بياناً لقوله: «ابْتَلَى» وتفسيراً له، فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة، وتطهير البيت، ورفع القواعد، وما بعدها، نقل ذلك الزمخشري.

قوله: «جَاعِلُكَ» هو اسم فاعل من «جَعَلَ» بمعنى «صَيَّرَ» فيتعدّى لاثنين:

أحدهما: «الكاف»، وفيها الخلاف المشهور هل هي في محلّ نصب أو جر؟

وذلك أن الضمير المتصل باسم الفاعل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه في محل جر بالإضافة.

والثاني: أنه في محل نصب، وإنما حذف التنوين لشدة اتّصال الضمير، قالوا: ويدلّ على ذلك وجوده في الضرورة؛ كقولهم: [الوافر]

٧٧٤ ـ فَمَا أَدْرِي وَظَنِّي كُلَّ ظَنٍّ أَمُسْلِمُنِي إِلَى قَوْمِي شَرَاحِي[٥]

وقال آخر: [الطويل]

٧٧٥ ـ هُمُ الْفَاعِلُونَ الْخَيْرَ وَالآمِرُونَهُ .....[٦]

---

(١) ذكره السيوطي في الوسائل ص ٩، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والبيهقي في الشعب عن سعيد بن المسيب.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢١٩) وعزاه لابن سعد عن الكلبي.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن أبي شيبة عن السدّي.

(٤) سقط في أ.

(٥) البيت ليزيد بن محمد الحارثي. ينظر الهمع: ١/ ٦٥، المحتسب: ٢/ ٢٢٠، الدرر: ١/ ٤٣، العيني: ١/ ٣٨٥، الدر المصون: ١/ ٣٦٠.

(٦) صدر بيت وعجزه:

..... إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما =

سورة البقرة / الآية: ١٢٤ ـــــــ

وقد يسمى من يؤتم به في الباطل، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [القصص: ٤١] إلا أنه لا يستعمل إلا مقيداً.

فصل في إمامة سيدنا إبراهيم

اعلموا أن الله ـ تعالى ـ لما وعده بأن يجعله إماماً للناس حقّق الله ـ تعالى ـ ذلك الوعد فيه إلى قيام السَّاعة، فإن أهل الأديان على شدّة اختلافها ونهاية تنافيها[1] يعظمون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب، وإما في الدين والشريعة حتى إن عَبَدَةَ الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم عليه الصَّلاة والسلام.

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣] وقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقال عز وجل: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ [الحج: ٧٨].

وجميع أمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقولون في صلاتهم: وارْحَمْ محمّداً وآل محمد كما صليت وباركت وترحّمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم.

قوله: «وَمِنْ ذُرِّيتِي» فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن «ومنْ ذُرِّيَّتي» صفة لموصوف محذوف هو مفعول أول، والمفعول الثَّاني والعامل فيهما محذوف تقديره: قال: واجعل فريقاً من ذريتي إماماً قاله أبو البقاء[2].

الثاني: أن «وَمِنْ ذُرِّيَتِي» عطف على «الكاف»، كأنه قال: «وجاعل بعض ذرّيتي» كما يقال لك: سأكرمك، فتقول: وزيداً.

قال أبو حَيّان: لا يصح العطف على الكاف؛ لأنها مجرورة، فالعطف عليها لا يكون إلاَّ بإعادة الجار، ولم يُعَدْ؛ ولأن «مِنْ» لا يمكن تقدير إضافة الجار إليها لكونها حرفاً، وتقديرها مرادفة لبعض حتى تصحّ الإضافة إليها لا يصح، ولا يصح أن يقدر العطف من باب العطف على موضع الكاف؛ لأنه نصب، فتجعل «مِنْ» في موضع نصب؛ لأنه ليس مما يعطف فيه على الموضع [في مذهب سيبويه رحمه الله تعالى][3] لفوات المحرز، وليس نظير ما ذكر؛ لأن «الكاف» في «سأكرمك» في موضع نصب.

الثالث: قال أبو حيان: والذي يقتضيه المعنى أن يكون «مِنْ ذُرِّيَّتِي» متعلقاً

= ١٢٣٩) وأحمد (٢/ ٤٢٠) والبيهقي (٢/ ٩٢، ٣٠٣)، (٣/ ٧٨) وعبد الرزاق (٤٠٧٨، ٤٠٨٢) والدارمي (١/ ٢٨٧) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٩/ ٣٨) وابن عبد البر (٦/ ١٣٠).
وذكره الهندي في «كنز العمال» رقم (٢٠٤٦٤، ٢٠٤٨٩، ٢٠٤٩٠).

(١) في أ: تنافرها.
(٢) ينظر الإملاء: ١/ ٦١.
(٣) سقط في ب.

بمحذوف، التقدير: واجعل من ذريتي إماماً؛ لأن «إبراهيم» فهم من قوله: إني جاعلك للنّاس إماماً الاختصاص فسأل أن يجعل من ذرّيته إماماً.

قال شهاب الدّين[1]: إن أراد الشيخ التعلّق الصناعي، فيتعدّى «جاعل» لواحد، فهذا ليس بظاهر.

وإن أراد التعلق المعنوي، فيجوز أن يريد ما يريده أبو البقاء، ويجوز أن يكون «مِنْ ذُرِّيَّتِي» مفعولاً ثانياً قدم على الأول، فيتعلّق بمحذوف، وجاز ذلك لأنه ينعقد من هذين الجزءين مبتدأ وخبر لو قلت: «من ذريتي إمام» لصح.

وقال ابن عطية: وقيل هذا منه على جهة الاستفهام عنهم أي: ومن ذرّيتي يا رب ماذا يكون؟ فيتعلّق على هذا بمحذوف، ولو قدره قبل «مِنْ ذُرِّيَّتِي» لكان أولى؛ لأن ما في حَيّز الاستفهام لا يتقدم عليه.

وفي «ذرية» ثلاث لغات ضمّ الذال وكسرها وفتحها، وبالضم قرأ الجمهور، وبالفتح **قرأ**[2] **أبو جعفر** الداني وبالكسر قرأ زيد بن ثابت. وفي تصريفها كلام طويل يحتاج الناظر فيه إلى تأمل.

فصل في اشتقاق ذرية

فأما اشتقاقها ففيه أربعة مذاهب:

أحدها: أنها مشتقة من «ذَرَوْتُ».

الثاني: من «ذَرَيْتُ».

الثالث: من ذَرَأَ الله الخَلْق.

الرابع: من الذَّرّ.

وأما تصريفها فَذُرِّيَّة بالضم إن كانت من ذَرَوْتُ، فيجوز فيها أن يكون وزنها «فُعُولَة»، والأصل: «ذُرُوْوَة»، فاجتمع واوان: الأولى زائدة للمد، والثانية لام الكلمة فقلبت لام الكلمة ياء تخفيفاً، فصار اللفظ «ذُرُوْيَة»، فاجتمع ياء وواو، وسَبَقَتْ إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء التي هي منقلبة من لام الكلمة، وكسر ما قبل الياء، وهي الراء للتجانس.

ويجوز أن يكون وزنها «فُعِّيلَة»، والأصل: «ذُرِّيْوَة»، فاجتمع ياء المد والواو

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/ ٣٦١.

(٢) انظر البحر المحيط: ١/ ٥٤٨، والدر المصون: ١/ ٣٦١، ونسب القرطبي القراءتين لزيد بن ثابت. انظر القرطبي: ٢/ ٧٤.

التي هي لام الكلمة، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت فيها ياء المد. وإن كانت من ذَرَيْتُ لغة في ذَرَوْتُ فيجوز فيها أيضاً أن يكون وزنها «فَعُولة» أو فُعَّيلَة كما تقدم، وإن كانت «فُعُّولة» فالأصل «ذُرُّوْيَة» ففعل به ما تقدم من القلب والإدغام.

وإن كانت «فُعَّيْلَة» فالأصل: «ذُرِّيَية»، فأدغمت الياء الزائدة في الياء التي هي لام. وإن كانت من ذرأ مهموزاً، فوزنها «فُعَّيْلة»، والأصل: «ذُرِّيْئة» فخففت الهمزة بأن أبدلت ياء كهمزة «خطيئة» و «النسيء»، ثم أدغمت الياء الزائدة في الياء المبدلة من الهمزة.

وإن كانت من «الذَّر» فيجوز في وزنها أربعة أوجه:

أحدها: «فُعْلِيَّة» وتحتمل هذه الياء أن تكون للنَّسب، وغَيَّرُوا الذَّال من الفتح إلى الضم كما قالوا في النسب إلى الدهر: دُهْرِي، وإلى السهل سُهْلي بضم الدال والسين، وأن تكون لغير النسب فتكون كـ «قُمْرية».

الثاني: أن تكون «فُعَّيْلَة» كـ «مُرَّيقَة» والأصل «ذُرِّيرة»، فقلبت الراء الأخيرة ياء لتوالي الأمثال، كما قالوا: تسرّيت وتظنّيت في تسررت وتظننت.

الثالث: أن تكون «فُعُّولَة» كـ «قدوس» و «سبُّوح»، والأصل: «ذُرُّوْرَة» فقلبت الراء ياء لما تقدم، فصار ذُرُّوْيَة فاجتمع واو وياء، فجاء القلب والإدغام كما تقدم.

الرابع: أن تكون فعلولة، والأصل: ذُرُّوْرَة، ففعل بها ما تقدم في الوجه الذي قبله.

وأما ذِرِّية بكسر الذال فإن كانت من ذروت فوزنها فِعِّيلة، والأصل: ذِرِّيْوَة، فأبدلت الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها، فإن كانت من ذريت فوزنها فِعلية أيضاً، وإن كانت من ذرأ فوزنها فِعِّيلَة أيضاً كبطِّيخة، والأصل ذِرِّيْئَة. ففعل فيها ما تقدم في المضمومة الذال. وإن كانت من الذَّرِّ فتحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون وزنها فِعَلِيَّة نسبة إلى الذر على غير قياس في المضمومة.

الثاني: أن تكون «فِعِّيلَة».

الثالث: أن تكون «فِعْلِيلة» كـ «حلتيت» والأصل فيهما: ذِرِّيرة ففعل فيهما من إبدال الراء الأخيرة ياء والإدغام فيها.

وأما «ذَرِّيَّة» بفتح الذال: فإن كانت من ذروت أو ذريت فوزنها: فَعِّيْلة كـ «سكينة» والأصل ذَرِّيْوة أو ذَرِّيية أو فَعُّولة والأصل ذَرُّورَة أو ذَرُّويَة، ففعل به ما تقدم في نظيره.

وإن كانت من ذرأ فوزنها: إما فعِّيلَة كـ «سكينة»، والأصل: ذَرِّيئة وإما فَعُّولة كـ «خرّوبة» والأصل: ذَرُّوءة ففعل به ما تقدم في نظيره.

وإن كانت من الذر ففي وزنها أيضاً أربعة أوجه:

أحدها: فَعْلِيَّة، والياء أيضاً تحتمل أن تكون للنسب، ولم يَشِذُّوا فيه بتغيير كما شذّوا في الضم والكسر وألاّ يكون نحو: بَرْنية.

الثاني: فَعُولة كـ «خَرُّوبة» والأصل ذَرُّوْرَة.

الثالث: فَعِّيلَة كـ «سكينة» والأصل: ذريرة.

الرابع: فَعْلُولة كـ «بكُّولة»، والأصل ذرورة أيضاً، ففعل به ما تقدم في نظيره من إبدال الراء الأخيرة، وإدغام ما قبلها فيها وكسرت الذال إتباعاً، وبهذا الضبط الذي فعلته اتضح القول في هذه اللفظة.

فصل في معنى الذّرية

النسل يقع على الذكور الإناث، والجمع الذراري.

وزعم بعضهم أنها تقع على الآباء كوقوعها على الأبناء مستدلاً بقوله عز وجل: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١] يعني: نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ ومن معه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

فصل

هل كان إبراهيم عليه ـ السّلام ـ مأذوناً له في قوله تعالى: «ومن ذرّيتي» أو لم يكن مأذوناً فيه؟ فإن أذن الله ـ تعالى ـ في هذا الدعاء فلم ردّ دعاءه؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذنباً.

قلنا: قوله: «ومن ذرّيتي» يدلّ على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ طلب أن يكون بَعْضُ ذريته أئمة، وقد حقق الله ـ تعالى ـ إجابة دُعَاءه في المؤمنين من ذريته كـ «إسماعيل»، و «يعقوب»، و «يوسف»، و «موسى»، و «هارون» و «داود»، و «سليمان»، و «أيّوب»، و «يونس»، و «زكريا»، و «يحيى»، و «عيسى»، عليهم السلام وجعل آخرهم نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ذرّيته الذي هو أفضل الخلق عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام.

قوله تعالى: «قَالَ: لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ».

الجمهور على نَصْب «الظَّالِمِينَ» مفعولاً، و «عَهْدِي» فاعل، أي: لا يصل عهدي إلى الظالمين فيدركهم.

وقرأ[1] قتادة، والأعمش، وأبو رجاء: «الظَّالِمُونَ» بالفاعلية، و «عَهْدِي» مفعول به، والقراءتان ظاهرتان؛ إذ الفعل يصحّ نسبته إلى كل منهما، فإن من نالك فقد نِلْته.

---

(١) وقرأ بها ابن مسعود، وطلحة بن مصرف.

انظر القرطبي: ٢/ ٧٤، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٠٧، والبحر المحيط: ١/ ٥٤٨، والدر المصون: ١/ ٣٦٣، وإعراب النحاس: ١/ ٢٠٩، والشواذ: ٩، والتخريجات النحوية: ٣٦٢.

والنَّيْل: الإدراك، وهو العطاء أيضاً، نال يَنَال نيلاً فهو نائل، وقرأ حمزة وحفص بإسكان الياء من: «عَهْدِيْ»، والباقون بفتحها.

فصل في تحرير معنى العهد

اختلفوا في العَهْدِ، فقيل: الإمامة.

وقال السدي: النبوة، وهو قول ابن عباس.

وقال عطاء: رحمتي[1].

وقيل: عهده أمره، ويطلق على الأمر، قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ﴾ [آل عمران: ١٨٣] أي: أمرنا، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ﴾ [يس: ٦٠] يعني: ألم أقدم إليكم الأمر به، فيكون معنى قوله تعالى: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» أي: لا يجوز أن يكونوا بمحلّ من يقبل أوامر الله.

[**قال قتادة** رحمه الله تعالى: هو الإيمان.

وقال مجاهد والضحاك رحمهما الله هو طاعتي، أي: ليس لظالم أن يطاع في ظلمه[2]

ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالماً من ولدك.

وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: العهد الأمان من النار؛ لقوله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ﴾][3] [الأنعام: ٨٢]

قال ابن الخطيب: والأول أولى؛ لأنه جواب لسؤال الإمامة.

فإن قيل: أفما كان إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عالماً بأن النبوة لا تليق بالظَّالمين؟

فالجواب: بلى، ولكن لم يعلم حال ذرّيته، فبيّن الله ـ تعالى ـ أن فيهم من هذا حاله، وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم.

فصل في عصمة الأنبياء

الآية تدلّ على عصمة الأنبياء من وجهين.

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد: الإمامة، ولا شكّ أن كل نبي إمام، فإن الإمام هو الذي يؤتم به، والنبي أولى الناس، وإذا دلّت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاً، فبأن تدلّ على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنب والمعصية أولى.

الثاني: أنَّ العَهْدَ إن كان هو النبوة، وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظَّالمين،

---

(١) انظر تفسير الطبري (٣/ ٢٠، ٢١، ٢٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٢) رقم (١٩٥٦).

(٣) سقط في ب.

وإن كان هو الإمامة، فكذلك لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به، وكل فاسق ظالم لنفسه، فوجب ألاّ تحصل النبوة لأحد من الفاسقين.

فصل في أنه هل يجوز عقد الإمام للفاسق؟

قال الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين: الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له، واختلفوا في أنَّ الفسق الطَّارىء هل يبطل الإمامة أم لا؟

واحتج الجمهور على أنّ الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية، ووجه الاستدلال بها من وجهين:

[**الأول**: ما بيّنا أن قوله: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» جواب لقوله: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» وقوله: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِي» طلب الإمامة الَّتي ذكرها الله تعالى، فوجب أن يكون المراد بهذا العَهْدِ هو الإمامة، ليكون الجواب مُطَابقاً للسؤال، فتصير الآية كأنه ـ تعالى ـ قال: لا ينال الإمامة الظّالمين، وكل عاص فإنه ظالم لنفسه، فكانت الآية دالّة على ما قلناه][1].

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهراً وباطناً ولا يصح ذلك في الأئمة والقضاة.

[**قلنا**][2]: أما الشيعة [فيستدلون][3] بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العِصْمَةِ ظاهراً وباطناً.

وأما نحن فنقول: مقتضى الآية ذلك إلاّ أنا تركنا عبارة الباطن، فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة.

فإن قيل: أليس أن يونس عليه الصلاة والسلام قال: ﴿سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] وقال آدم: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣]؟

قلنا: المذكور في الآية هو الظلم المطلق، وهذا غير موجود في آدم ويونس عليهما السلام.

الوجه الثاني: أن العهد قد يستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَٰنَ﴾ [يس: ٦٠] يعني: ألم آمركم بهذا؟

وقال الله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ﴾ [آل عمران: ١٨٣] يعني أمرنا، ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم. إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا يخلو قوله: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحلّ من يقبل منهم أوامر الله تعالى، ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: فالجواب. (٣) في أ: فيشترطون.

على أن أوامر الله ـ تعالى ـ لازمة للظالمين، كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر، وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله ـ تعالى ـ وغير مقتدى بهم فيها، فلا يكونون أئمة في الدّين، فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق، قال عليه السلام: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»[1] ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماً، وأن أحكامه لا تنفذ إذ وُلِّيَ الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته، ولا خبره [عن النبي ﷺ ولا فتياه إذا أفتى، ولا يُقَدَّم للصَّلاة، وإن كان هو بحيث لو اقتدى به، فإنه لا تفسد صلاته][2].

وقال أبو بكر الرَّازي: «ومن النَّاس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أن يجوز كون الفاسق إماماً وخليفة، ولا يجوز كون الفاسق قاضياً»، قال: وهذا خطأ، ولم يفرق أبو حنيفة بين الإمام والحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وكيف يكون خليفةً، وروايته غير مقبولة، وأحكامه غير نافذة.

قال: وإنما غلط من غلط في هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه، وتولى القضاء من إمام جائر فإنَّ أحكامه نافذة، والصَّلاة خلفه جائزة؛ لأن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه، ويمكنه تنفيذ الأحكام كانت أحكامه نافذة، فلا اعتبار في ذلك بمن وَلاَّه؛ لأن الذي ولاَّه بمنزلة سائر أعوانه، وليس شرط أعوان القاضي أن يكونوا عدولاً، ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرِّضَا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذاً، وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان. والله أعلم.

فصل في أخذ الأرزاق من الأئمة الظَّلمة

ونقل القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن خويزمنداد أنه قال: وأما أخذ الأرزاق من الأئمَة الظلمة فله ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة، فجائز أخذه؛ وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحَجَّاج وغيره.

وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماً، كما في أيدي الأمراء اليوم، فالوَرَعُ تركه، ويجوز

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٩/ ١٥٩) كتاب أخبار الآحاد باب إجازة خبر الواحد حديث رقم (٧٢٥٧).
ومسلم في الصحيح (٣/ ١٤٦٩) كتاب الإمارة (٣٣) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (٨) حديث رقم (٣٩/ ١٨٤٠) وأبو داود في السنن كتاب الجهاد باب ٩٥.
والنسائي في السنن كتاب البيعة باب ٣٢ ـ وأحمد في المسند (٤/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٣٢، ٤٣٦)، (٥/ ٦٦، ٧٠) ـ والبيهقي في السنن (٨/ ١٥٦) ـ والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٤٣) ـ وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٤٥) ـ والطبراني في الكبير (٣/ ٢٣٧)، (١٨/ ١٥٠، ١٧١، ١٨٤، ١٨٥، ٢٢٩) ـ وذكره الهيثمي في الزوائد (٥/ ١٢٩).

(٢) سقط في أ.

للمحتاج أخذه، وهو كَلِصٌ في يده مال مسروق، ومال حلال، [وقد وكله فيه رجل، فجاء اللص يتصدق به على إنسان][(١)]، فيجوز أن تؤخذ منه الصَّدقة، وكذلك لو باع أو اشترى كان العَقْدُ صحيحاً لازماً، وإن كان الوَرَعُ التنزُّه عنه، وذلك أن الأموال لا تحرم بأعيانها، [وإنما تحرم لجهاتها، وإن كان في أيديهم ظلماً صراحاً، فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم][(٢)]، ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يعرف له صاحب، ولا مطالب، فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطّاع الطريق [ويجعل في بيت المال][(٣)].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾

«إذْ» عطف على «إذْ» قبلها، وقد تقدم الكلام فيها، و «جَعَلْنَا» يحتمل أن يكون بمعنى «خَلَقَ» و «وضعَ» فيتعدّى لواحد، وهو «البيت»، ويكون «مَثَابَةً» نصباً على الحال وأن يكون بمعنى «صيّر» فيتعدى لاثنين، فيكون «مَثَابَةً» هو المفعول الثاني. والأصل في «مثابة» «مثوبة» فأعلّ بالنقل والقلب، وهل هو مصدر أو اسم مكان قولان؟

وهل الهاء فيه للمبالغة كـ «عَلاَّمة» و «نَسَّابة» لكثرة من يثوب إليه، أي يرجع، أو لتأنيث المصدر كـ «مقامة» أو لتأنيث البقعة؟ ثلاثة أقوال، وقد جاء حذف هذه الهاء؛ قال ورقةُ بنُ نَوْفَل: [الطويل]

٧٧٦ ـ مَثَابٌ لأَفْنَاءِ القَبَائِلِ كُلِّهَا تَخُبُّ إِلَيْهَا اليَعْمَلاَتُ الذَّوَامِلُ[(٤)]

وقال: [الرمل]

٧٧٧ ـ جَعَلَ البَيْتَ مَثَاباً لَهُمُ لَيْسَ مِنْهُ الدَّهْرَ يَقْضُونَ الوَطَرْ[(٥)]

وهل معناه من ثاب يثوب أي: رجع أو من الثواب الذي هو الجزاء؟

قولان:

أظهرهما: أولهما قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: إنهم يثوبون إليه في كل عام.

وعن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: [أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى

---

(١) في أ: متصدق بالقرب على إنسان.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر اللسان (ثوب)، القرطبي: ٢/٧٦، الدر المصون: ١/٣٦٣، المحرر الوجيز: ١/٢٠٧.

(٥) ينظر البحر: ١/٥٥١، الدر المصون: ١/٣٦٣.

٤٦٠ ـــــــ

والمراد ـ والله أعلم ـ منعهم من الحج وحضور مواضع النسك، وقال الله تعالى مخبراً عن إبراهيم ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥]، فدلّ هذا على أنه وصف البيت بالأمن، فاقتضى جميع الحرم. والسّبب في أنه ـ تعالى ـ أطلق لفظ البيت، وعنى به الحرم كله أن حرمة الحرم لما كانت معلّقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت.

فصل في تحرير معنى الأمن

قوله: «وأمناً» أي: موضع أمن يؤمنون فيه من إيذاء المشركين، ولا شَكَّ أن قوله تعالى: «جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً» خبر فتارة يتركه على ظاهره، ويقول: هو خبر وتارة يصرفه عن ظاهره، ويقول: هو أمر.

أما على الأول فالمراد أنه جعل أهل الحرم آمنين من القَحْط والجدب على ما قال ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ [العنكبوت: ٦٧] وقوله: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [القصص: ٥٧] ولا يمكن أن يكون المراد منه الإخبار عن عدم وقوع القَتْلِ في الحرم؛ لأنا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه.

وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] فأخبر عن وقوع القَتْلِ فيه.

وإن حملنا الكلام على الأمر فالمعنى: أن الله ـ تعالى ـ أمر الناس بأن يجعلوا ذلك الموضع آمناً من الغارة والقَتل، فكان البيت محترماً بحكم الله تعالى، وكانت الجاهلية يحرمونه ولا يتعرّضون لأهل «مكة»، وكانوا يسمون قريشاً: أهل الله تعظيماً له، ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليَهُمّ بالظَّبي خارج الحرم فيفر الظبي منه فيتبعه الكلب، فإذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكَلْب قال النبي ﷺ يوم فتح «مكة»: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ ـ تَعَالَى ـ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا» فقال العباس رحمه الله: يا رسول الله إلا الإذْخِرَ. فقال: «إلاَّ الإذْخِرَ»[1].

فصل في أنه هل يجوز القتال في الحرم؟

قال الشَّافعي رحمه الله ـ تعالى ـ ورضي عنه: إذا دخل البيت من وجب عليه حَدٌّ فلا تستوف منه، لكن الإمام يأمر بالتضييق عليه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد في الحلّ، فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم جاز، وكذلك من قاتل في الحرم جاز قتله فيه.

---

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٨٦) وأحمد (١/ ٣٩٥) والبيهقي (٥/ ١٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٠٥).

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه: لا يجوز.

واحتج الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بـ «مكة» غيلة إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت «مكة» فيه محرمة، وذلك يدل أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه، وأنها إنما تمنع من أن ينصب الحرب عليها كما ينصب على غيرها.

واحتج أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ بهذه الآية.

والجواب عنه أن قوله: «وأمناً» ليس فيه بيان أنه جعله آمناً في ماذا؟ فيمكن أن يكون آمناً من القَحْط، وأن يكون آمناً من نَصْب الحروب، وأن يكون آمناً من إقامة الحُدُود، وليس اللفظ من باب العموم حتى يحمل على الكل، بل حَمْلُه على الأمن من القَحْط والآفات أَوْلَى؛ لأنا على هذا التفسير لا نحتاج إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر، وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك، فكان قول الشَّافعي رحمه الله أولى.

قول تعالى: «واتَّخِذُوا» **قرأ نافع وابن عامر**: «واتَّخَذُوا» فعلاً ماضياً على لفظ الخبر، والباقون على لفظ الأمر.

فأما قراءة الخبر ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه معطوف على «جَعَلْنَا» المخفوض بـ «إذ» تقديراً، فيكون الكلام جملة واحدة.

الثاني: أنه معطوف على مجموع قوله: «وإذْ جَعَلْنَا» فيحتاج إلى تقدير «إذ» أي: وإذ اتَّخَذُوا، ويكون الكلام جملتين.

الثالث: ذكره أبو البقاء أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره: فثابوا واتخذوا.

وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه:

أحدها: أنها عطف على «اذكروا» إذا قيل بأن الخطاب هنا لبني إسْرَائِيل، أي: اذكروا نعمتي واتخذوا.

والثاني: أنها عطف على الأمر الذي تضمنه قوله: «مثابة»، كأنه قال: ثوبوا واتخذوا، ذكر هذين الوجهين المَهْدَوِي.

الثالث: أنه مفعول لقول محذوف، أي: وقلنا: اتخذوا، إن قيل بأن الخطاب لإبراهيم وذريته، أو لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته.

الرابع: أن يكون مستأنفاً ذكره أبو البقاء.

قوله تعالى: «مِنْ مَقَامِ» في «من» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تبعيضية، وهذا هو الظاهر.

الثاني: أنها بمعنى «في».

الثالث: أنها زائدة على قول الأخفش، وليس بشيء.

والمقام هنا مكان القيام، وهو يصلح للزمان والمصدر أيضاً. وأصله: «مَقْوَم» فأعل بنقل حركة «الواو» إلى السَّاكن قبلها، وقلبها ألفاً، ويعبر به عن الجماعة مجازاً؛ كما يعبر عنهم بالمجلس؛ قال زهير: [الطويل]

٧٧٨ ـ وفِيهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا القَوْلُ وَالفِعْلُ[١]

قوله: «مُصَلًّى» مفعول «اتَّخِذُوا»، وهو هنا اسم مكان أيضاً، وجاء في التفسير بمعنى قبلة.

وقيل: هو مصدر، فلا بد من حذف مضاف أي: مكان صلاة، وألفه منقلبة عن واو، والأصل: «مُصَلَّو»؛ لأن الصلاة من ذوات «الواو» كما تقدم أول الكتاب.

فصل في المقصود بالمقام

اختلفوا في «المقام» فقال الحسن والربيع بن أنس وقتادة: هو موضع الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين غسلت رأسه، فوضع إبراهيم ـ عليه السلام ـ رجله عليه، وهو راكب فغسلت أحد شقّي رأسه، ثم رفعته من تحته، وقد غاصت رجله في الحَجر، فوضعته تحت الرجل الأخرى، فغاصت رجله أيضاً فيه، فجعله الله ـ تعالى ـ من معجزاته[٢] يروى أنه كان موضع أصابع رجليه بيِّناً فاندرس من كثرة المسح بالأيدي، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧] فلما ارتفع البنيان وضعف إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم عليه السلام، وقال مجاهد رحمه الله وإبراهيم النخعي رضي الله عنه[٣]: «مقام إبراهيم الحرم كله» وقال يمان: المسجد كله مقام إبراهيم عليه الصلام والسلام.

[وقال عطاء: إنه عرفة والمزدلفة والجمار، وقال ابن عباس: «الحج كله مقام إبراهيم»][٤].

واتفق المحققون على أن القول الأول أولى لما روى جابر ـ رحمة الله عليه ـ أنه عليه الصَّلاة والسلام ـ لما فرغ من الطواف أتى المقام، وتلا قوله تعالى: «وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى»[٥].

---

(١) ينظر ديوانه: (١١٣)، القرطبي: ٢/ ١١٢، معاني القرآن للزجاج: ١/ ١٨٠، اللسان (قوم)، مجمع البيان: ١/ ٤٥٨، الدر المصون: ١/ ٣٦٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٥ ـ ٣٦) عن السدّي.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٤) عن مجاهد.

(٤) سقط في أ.

(٥) انظر تفسير الطبري: (٣/ ٣٣).

وروي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مرّ بالمقام، ومعه عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فلم تغب الشمس من فوقهم حتى نزلت الآية[1]، وقال تعالى: «وَاتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مُصَلّى».

وليس للصلاة تعلق بالحرم، ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع، فيكون مقام إبراهيم هو هذا، ولو سأل سائل أهل «مكّة» عن مقام إبراهيم لم يجبه أحد، ولم يفهم منه إلا هذا الموضع لما روي أن الحجر صار تحت قدميه في رُطُوبة الطّين حتى غاصت فيه رِجْلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك من أظهر الدلائل على وَحْدَانية الله ـ تعالى ـ ومعجزة إبراهيم عليه السلام، فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص غيره، وثبت في الأخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل، ولم يثبت قيامه على غيره، فحمل هذا اللفظ، أعني: مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ على الحجر يكون أولى.

قال القَفَّال: ومن فسر[2] «مقام إبراهيم» بالحجر خرج قوله تعالى: «واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى» على مجاز قول الرجل: اتخذت من فلان صديقاً، وقد أعطاني الله من فلان أخاً صالحاً، وإنما تدخل «من» لبيان المتخذ الموصوف، ويميزه في ذلك المعنى من غيره.

فصل في تحرير معنى المُصَلّى

اختلفوا في «المُصَلّى».

فقال مجاهد رحمه الله تعالى: «هو الدعاء»، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] وإنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله: إن الحرم كله مقام إبراهيم.

وقال الحسن رضي الله عنه: أراد به قبلة إبراهيم.

وقال قتادة والسّدي: أمروا أن يصلوا عنده، وهذا القول أولى؛ لأن لفظ «الصَّلاة» إذا أطلق يعقل منه الصَّلاة الشَّرعية وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة. وصلَّى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم عنده بعد تلاوة الآية. وهاهنا بحثان وهو أن ركعتي الطواف هل هي فرض أو سنة فإن كان الطواف فرضاً فعن الشافعي رحمه الله قولان:

أحدهما: أنهما فرض؛ لهذه الآية، فإن الأمر للوجوب.

والثاني: أنهما سنة؛ لقول النبي ﷺ للأعرابي حين سأله هل عليَّ غيرها؟ قال لا إلاَّ أن تطوع، وإن كان الطواف سنة فهما سنة.

---

(١) انظر تفسير الطبري: (٣/ ٣٢).

(٢) في أ: حمل.

فصل في الكلام على البيت المعمور

روي عن علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: البيت المعمور بيت في السماء يقال له الضراح، وهو بجبال الكعبة من فوقها، حرمته في السَّماء كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون فيه أبداً.

وذكر علي ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه مر عليه الدهر بعد بناء إبراهيم، فانهدم فبنته العَمَالقة، ومر عليه الدهر فانهدم، فبنته جُرْهم، ومر عليه الدهر فانهدم، بنته قريش ورسول الله ﷺ يومئذ شابّ، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه، فقالوا: يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السّكة، وكان رسول الله ﷺ أول من خرج عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوا الحجر في مِرْطٍ، ثم ترفعه جميعُ القبائل، فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله ﷺ ووضعه.

وعن الزهري قال: بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثلاثة صفوح في كل صفح كتاب.

في الصفح الأول: أنا الله ذو بَكَّة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حفًّا، وباركت لأهلها في اللحم واللبن.

وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بَكَّة خلقت الرحم، وشققت لها اسماً من اسمي من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

وفي الثالث: أنا الله ذو بكَّة خلقت الخير والشرّ، فطوبى لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: «الرُّكْنُ وَالمَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيتِ الجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ تَعَالَى نُورَهُمَا، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَضَاءَ لَهُمَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، وَما مسهما ذُو عَاهَةٍ وَلاَ سَقِيمٌ إلاَّ شُفِيَ»[1].

وعن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال النبي ﷺ: «هَذَا الحَجَرُ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ وَإِنَّهُ كَانَ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ الثَّلْجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ»[2].

وعن ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ عن النبي ﷺ أنه قال: «هَذَا الحَجَرُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ»[3].

وعن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنه قَبَّل الحجر الأَسْوَد وقال: «إنِّي لأعلم أنك

---

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٤) والحاكم (١/ ٤٥٦) والترمذي (٨٧٨) والبيهقي (٥/ ٧٥) وابن حبان (١٠٠٤ ـ موارد) وابن خزيمة (٢٧٣١) وقال الترمذي: حديث غريب.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧) والخطيب (٧/ ٣٦٢) وذكره الهندي في «كنز العمال» (٤٧٢٤).

(٣) انظر الدر المنثور للسيوطي: (١/ ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠).

حجر لا تضر ولا تنفع، وأن الله ربّي، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبّلك ما قبّلتك».

قوله تعالى: «وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ» تقدم معنى العَهْد.

قيل: معناه ـ هاهنا ـ أمرنا وقيل: أوحينا.

قوله: «وَإِسْمَاعِيلَ» إسماعيل علم أعجميٌّ، وفيه لغتان: باللام والنون؛ وعليه قول الشاعر: [الرجز]

٧٧٩ ـ قَالَ جَوَارِي الحَيِّ لَمَّا جِينَا هَذَا وَرَبِّ البَيْتِ إِسْمَاعِينَا[1]

ويجمع على: «سَمَاعلة» و «سماعيل» و «أساميع».

ومن أغرب ما نقل في التسمية أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لما دعا الله أن يرزقه ولداً كان يقول: اسمع إيل اسمع إيل، وإيل هو الله ـ تعالى ـ فسمى ولده بذلك.

قوله: «أَنْ طَهِّرَا» يحوز في «أن» وجهان:

أحدهما: أنها تفسيرية لجملة قوله: «عَهِدْنَا»، فإنه يتضمن معنى القول؛ لأنه بمعنى أمرنا أو وصينا، فهي بمنزلة «أي» التي للتفسير، وشرط «أن» التفسيرية أن تقع بَعْدَمَا هو بمعنى القول لا حروفه.

وقال أبو البقاء: والمفسرة تقع بعد القول، وما كان في معناه.

فقد غلط في ذلك، وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب.

والثاني: أن تكون مصدرية، وخرجت على نظائرها في جواز وصلها بالجملة الأمرية، قالوا: «كتبت إليه بأن قم» وفيها بحث ليس هذا موضعه، والأصل: بأن طهرا، ثم حذفت الباء، فيجيء فيها الخلاف المشهور من كونها في محل نصب، أو خفض.

و «بَيْتِيَ» مفعول به أضيف إليه ـ تعالى ـ تشريفاً وقرأ أهل «المدينة» وحفص «بيتيَ» بفتح الياء هاهنا، وفي سورة «الحج»، وزاد حفص في سورة «نوح» عليه الصلاة والسلام.

و «الطائف» اسم فاعل من: «طاف يطوف»، ويقال: أطاف رباعياً، قال: [الطويل]

٧٨٠ ـ أَطَافَتْ بِهِ جَيْلانُ عِنْدَ قِطَاعِهِ .....[2]

وهذا من باب «فَعَل وأفْعَل» بمعنى.

فصل في معنى تطهير البيت

يجب أن يراد به تطهير البيت من كل أمر لا يليق به، لأنه موضع الصّلاة فيجب

---

(١) ينظر البحر: ١/ ٥٤٣، والدر المصون: ١/ ٣٦٥.

(٢) صدر بيت لامرىء القيس وعجزه:

تردد فيه العين حتى تحيرا

ينظر ديوانه: (٦١)، الدر المصون: ١/ ٣٦٥.

تطهيره من الشرك، ومن كل ما لا يليق به، وذكر المفسّرون وجوهاً:

أحدها: أن معنى «طَهِّرَا بَيْتِيَ» ابنياه وطَهّراه من الشرك، وأسِّسَاه على التقوى.

وثانيهما: عرّفا الناس أن بيتي طهرة لهم متى حجّوه، وزاروه وأقاموا به.

ومجازه: اجعلاه طاهراً عندهم، كما يقال: فلان يطهر هذا، وفلان ينجسه.

وثالثها: ابنياه، ولا تدعا أحداً من أهل الريب أو الشرك يزاحم الطَّائفين فيه، بل أقرَّاه على طهارته من أهل الكفر والريب كما يقال: طهر الله الأرض من فلان، وهذه التأويلات مبنيّة على أنه لم يكن هناك ما يوجب إيقاع تَطْهيره من الأَوْثَان والشرك، وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥] فمعلوم أنهنّ لم يطهرن عن نجس، بل خلقن طاهرات، وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً.

ورابعها: معناه: أن نظّفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي، ليقتدي الناس بكما في ذلك.

وخامسها: قال بعضهم: إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجِيف والأقذار، فأمر الله ـ تعالى ـ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بإزالة تلك القَاذُورَات وبناء البيت هناك، وهذا ضعيف؛ لأن قبل البناء ما كان البيت موجوداً، فتطهير تلك العَرْصَة لا يكون تطهيراً للبيت، ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً، لأنه علم أن مآله إلى أن يصير بيتاً لكنه مجاز.

قوله تعالى: «لِلطَّائِفِينَ والعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ».

الطائفين: الدَّائرين حوله والعاكفين المقيمين الملازمين.

و الرّكع»، جمع «راكع».

والعكوف لغة: اللزوم واللبث؛ قال: [الوافر]

٧٨١ ـ ..... عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ عُكُوفَا[1]

وقال: [الرجز]

٧٨٢ ـ عَكْفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الفَنْزَجَا[2]

---

(١) عجز بيت للمرار الأسدي وصواب إنشاده:

أنا ابنُ التارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعا

ينظر الكتاب: ١/ ١٨٢، الخزانة: ٢/ ١٩٣، شرح المفصل لابن يعيش: ٣/ ٧٢، والدر المصون: ١/ ٣٦٥، وليس ثمة من رواه «عُكُوفا» كما رواه المؤلف إلا ما ذكره صاحب الدر المصون.

(٢) البيت للعجاج. ينظر ديوانه: ٢/ ٢٤، القرطبي: ٢/ ٧٨، المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٨، الدر المصون: ١/ ٣٦٦.

ويقال: عَكَفَ يَعْكُفُ وَيَعْكِفُ، بالفتح في الماضي، والضم والكسر في المضارع، وقد قرىء[١] بهما.

و «السُّجُود» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه جمع ساجد نحو: قاعد وقعود، وراقد ورقود، وهو مناسب لما قبله.

والثاني: أنه مصدر نحو: الدخول والقعود، فعلى هذا لا بد من حذف مضاف أي: ذوي السّجود ذكره أبو البقاء.

وعطف أحد الوصفين على الآخر في **قوله**: «الطَّائِفِينَ والعَاكِفِينَ» لتبايُنِ ما بينهما، ولم يعطف إحدى الصّفتين على الأخرى في **قوله**: «الرُّكَّعِ السُّجُودِ»؛ لأن المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة إذ لو عطف لتوهم أن كل واحد منهما عبادة على حِيَالِهَا، وجمع صفتين جمع سلامة، وأُخْرَيَيْن جمع تكسير لأجل المقابلة، وهو نوع من الفَصَاحة، وأخر صيغة «فعُول» على «فُعّل»؛ لأنها فاصلة.

فصل في الكلام على الأوصاف الثلاثة المتقدمة

في هذه الأوصاف الثلاثة قولان:

أحدهما: أن يحمل ذلك على فرق ثلاثة؛ لأن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، فيجب أن يكون الطائفون غير العاكفين والعاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف.

فالمراد بالطَّائفين: من يقصد البيت حاجًا أو معتمراً، فيطوف به، والمراد بالعاكفين: من يقيم هناك ويجاور، والمراد بالركع السجود: من يصلي هناك.

والثاني: قال عطاء: إنه إذا كان طائفاً فهو من الطائفين، وإذا كان جالساً فهو من العاكفين، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ العاكفون هم الذي يصلون عند الكعبة[٢].

خصّ الركوع والسجود بالذكر؛ لأنها أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى.

فصل فيما تدل عليه الآية

هذه الآية تدل على أمور منها:

أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء، فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة؛ لأنه ـ تعالى ـ كما خصّهم بالطواف دلّ على أن لهم به مزيد اختصاص.

---

(١) ستأتي في الأعراف آية ١٣٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٣) عن ابن عباس.

سورة البقرة / الآية: ١٢٦ ـــــــ

قوله تعالى: «اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً» والجعل هنا يعني التَّصيير، فيتعدّى لاثنين فـ «هذا» مفعول أول و «بلداً» مفعول ثان، والمعنى: اجعل هذا البلد، أو هذا المكان، و «آمناً» صفة أي ذا أمن نحو: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] أو آمناً من فيه نحو: ليلُهُ نائم. والبلد معروف، وفي تسميته قولان:

أحدهما: أنه مأخوذ من البلد.

والبلْد في الأصل: الصدر يقال: وضعت الناقة بَلْدَتَها إذا بركت، أي: صدرها، والبلد صدر القرى، فسمي بذلك.

والثاني: أن البلد في الأصل الأثر، ومنه: رجل بليد لتأثير الجهل فيه.

وقيل لبركة البعير: «بَلْدَة» لتأثيرها في الأرض إذا برك، ؛ قال الشاعر: [الطويل]

٧٨٣ ـ أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فَوْقَ بَلْدَةٍ قَلِيلٌ بِهَا الأَصْوَاتُ إلاَّ بُغَامُهَا[1]

إنما قال في هذه السورة «بَلَداً آمناً» على التنكير.

وقال في سورة إبراهيم: ﴿هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ [إبراهيم: ٣٥] على التعريف لوجهين:

الأول: أن الدعوة الأولى وقعت، ولم يكن المكان قد جعل بلداً، كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلداً آمناً؛ لأنه ـ تعالى ـ حكى عنه أنه قال: ﴿رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

فقال هاهنا اجعل هذا الوادي بلداً آمناً، والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً، فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيّرته بلداً ذا أمن وسلامة، كقولك: جعلت هذا الرجل آمناً.

الثاني: أن يكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المَكَان بلداً، فقوله: «اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً» تقديره: اجعل هذا البلد بلداً آمناً، كقولك: كان اليوم يوماً حارًّا، وهذا إنما تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدلّ على المبالغة، فقوله: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً» معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن، وأما قوله: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمناً» فليس فيه إلاَّ طلب الأمن لا طلب المبالغة، والله أعلم.

فصل في المراد بدعاء سيدنا إبراهيم

قيل: المراد من الآية دعاء إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ للمؤمنين من سكّان

---

(١) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص ١٠٤، وخزانة الأدب: ٣/ ٤١٨، ٤٢٠، والدرر: ٣/ ١٦٨، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٢٤٢، والكتاب: ٢/ ٣٣٢، ولسان العرب (بلد)، (بغم)، وشرح الأشموني: ١/ ٢٣٤، وشرح شواهد المغني: ١/ ٢١٨، ٣٩٤، ٢/ ٧٢٩، ومغني اللبيب: ١/ ٧٢، والمقتضب: ٤/ ٤٠٩، وهمع الهوامع: ١/ ٢٢٩، والدر المصون: ١/ ٣٦٦.

سورة البقرة / الآية: ١٢٦ ـــــــ

وثالثها: أن الأمن والخِصْب مما يدعو الإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة، فحينئذ يشاهد المشاعر العظيمة، والمواقف الكريمة، فيكون الأمن تتمّةً في تلك الطاعة.

فصل في المراد بالأمن

اختلفوا في الأمن المسؤول هنا فقيل: الأمن من القَحْط؛ لأنه أسكن ذرّيته بوادٍ غير ذي زرع ولا ضَرْع.

وقيل: الأمن من الخَسْف والمَسْخ.

وقيل: الأمن من القتل هو قول أبي بكر الرازي، واحتج عليه بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ سأله الأمن أولاً، ثم سأله الرِّزْق ثانياً.

ولو كان المَطْلوب هو الأمن من القَحْط لكان سؤال الرِّزْق بعده تكرار، وقد يجاب بأنه: لعل الأمن المسؤول هو الأمن من الخَسْف والمَسْخ، أو لعله الأمن من القَحْط، ثم الأمن من القحط قد يكون بحصول ما يحتاج إليه من الأغذية، وقد يكون بالتَّوْسعة فيها، فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القَحْطِ، وبالسؤال الثاني طلب التوسعة.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: دعا إبراهيم لذريته وغيرهم بالأمن، ورَغَدِ العيش. فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله ـ تعالى ـ جبريل، فاقتلع «الطائف» من «الشام» فطاف بها حول البيت أسبوعاً، فسميت «الطائف» لذلك، ثم أنزلها «تهامة»، وكانت «مكة» وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماء فيها ولا نَبَاتَ، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرها، وأنبت فيها أنواع الثَّمَرات.

فصل في أنه متى صارت مكة آمنة؟

اختلفوا هل كانت مكة آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو إنما صارت كذلك بدعوته؟

فقالوا: إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ»[1].

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٨ كتاب جزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم حديث رقم ١٨٣٣، ٣/ ١٢٧، كتاب البيوع باب في الصواغ حديث رقم ٢٠٩٠، ٥/ ٣٠٩، كتاب المغازي باب ٥٤ حديث رقم ٤٣١٣.
وابن ماجه في السنن حديث رقم ٣٠٠٩ ـ وأحمد في المسند ٤/ ٣٢ والبيهقي في السنن ٨/ ٧١ ـ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٣٥.
والبخاري في التاريخ: ١/ ٤٥١ ـ وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم ٩١٨٩، ٢١٩٢ ـ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٦٠ والهندي في كنز العمال حديث رقم ٣٤٦٥٢، ٣٤٦٧٧.

سورة البقرة / الآية: ١٢٦ ـــــــ

وسيأتي أن أبا البقاء يمنع هذا، والرد عليه.

الثَّاني من الثلاثة الأوجه: أن تكون نكرة موصوفة ذكره أبو البقاء، والحكم فيها ما تقدّم من كونها في محلّ نصب أو رفع.

الثالث: أن تكون شرطية، ومحلّها الرفع على الابتداء فقط، و «فَأُمتِّعُهُ» جواب الشرط.

ولا يجوز في «من» في جميع وجوهها أن تكون منصوبةً على الاشتغال.

أما إذا كانت شرطاً فظاهر لأن الشرطية إنما يفسر عاملها فعل الشرط لا الجزاء، وفعل الشرط هنا غير ناصب لضميرها بل رافعه.

وأما إذا كانت موصولة فلأن الخبر الذي هو «فأمتعه» شبيه بالجزاء، ولذلك دخلته الفاء، فكما أن الجزاء لا يفسر عاملاً فما أشبهه أولى بذلك، وكذا إذا كانت موصوفة فإن الصفة لا تفسر.

وقال أبو البقاء[1]: لا يجوز أن تكون «من» مبتدأ، و «فأمتعه» الخبر؛ لأن «الذي» لا تدخل «الفاء» في خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقاً بالصلة نحو: الذي يأتيني فله درهم، والكُفْر لا يستحقّ به التمتع.

فإن جعلت الفاء زائدة على قول الأخفش جاز، أو جعلت الخبر محذوفاً، و «فأمتعه» دليلاً عليه جاز تقديره: ومن كفر أرزقه فأمتعه.

ويجوز أن تكون «من» شرطية، والفاء جوابها.

وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزق، و «من» على هذا رفع بالابتداء، ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أدوات الشرط لا يعمل فيها جوابها، بل فعل الشرط انتهى.

أما قوله: «لأن الكفر لا يستحقّ به التمتّع» فليس بمسلَّم، بل التمتُّع القليل والمصير إلى النار مستحقَّان بالكفر.

وأيضاً فإن التمتُّع وإن سلّمنا أنه ليس مستحقاً بالكفر، ولكن قد عطف عليه ما هو مستحقّ به، وهو المصير إلى النار، فناسب ذلك أن يقعا جميعاً خبراً.

وأيضاً فقد ناقض كلامه؛ لأنه جوز فيها أن تكون شرطية، وهل الجزاء إلاّ مستحق بالشرط، ومترتب عليه؟ فكذلك الخبر المشبه به.

وأما تجويزه زيادة الفاء، وحذف الخبر، أو جواب الشرط فأوجه بعيدة لا حاجة إليها.

---

(١) ينظر الإملاء: ١/ ٦٢.

وقرىء: «أُمْتِعُهُ» مخفَّفاً من أمتع يمتع، **وهي قراءة**[١] **ابن** عامر رضي الله عنه، و«فأمتعه» بسكون العين، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه تخفيف كقوله: [السريع]

٧٨٤ ـ فَاليَومَ أَشْرَبْ غَيرَ مُسْتَحْقِبٍ .....[٢]

والثاني: أن «الفاء» زائدة وهو جواب الشرط؛ فلذلك جزم بالسكون، **وقرأ ابن عباس**[٣] **رضي الله عنهما ومجاهد** «فأَمْتِعْهُ ثُمَّ اضْطرّه» على صيغة الأمر فيهما، ووجهها أن يكون الضمير في «قال» لإبراهيم يعني سأل ربه ذلك و «من» على هذه القراءة يجوز أن تكون مبتدأ، وأن تكون منصوبة على الاشتغال بإضمار فعل سواء جعلتها موصولة أو شرطية، إلا أنك إذا جعلتها شرطية قدرت الناصب لها متأخراً عنها؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام.

وقال الزمخشري: «وَمَنْ كَفَر» عطف على «من آمن» كما عطف «ومن ذرّيتي» على الكاف في «جاعلك» قال أبو حيان[٤]: أما عطف «من كفر» على «من آمن» فلا يصح؛ لأنه يتنافى تركيب الكلام؛ لأنه يصير المعنى: قال إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وارزق من كفر؛ لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل.

«من آمن» العامل فيه فعل الأمر، وهو العامل في «ومن كفر»، وإذا قدرته أمراً تنافى مع قوله: «فأمتعه»؛ لأن ظاهر هذا إخبار من الله تعالى بنسبة التمتع، وإلجائهم إليه ـ تعالى ـ وأن كلاً من الفعلين تضمَّن ضميراً، وذلك لا يجوز إلاَّ على بعد بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه ضمير لله تعالى، أي: قال إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ: وارزق من كفر، فقال الله: أمتعه قليلاً ثم أضطره، ثم ناقض الزمخشري قوله هذا أنه عطف على «من» كما عطف «ومن ذريتي» على الكاف في «جاعلك».

فقال: فإن قلت لم خص إبراهيم بذلك المؤمنين حتى رد عليه؟

فالجواب: قاس الرزق على الإمامة، فعرف الفرق بينهما بأن الإمامة لا تكون للظالم، وأما الرزق فربما يكون استدراجاً.

والمعنى: قال: «وارزق من كفر فأمتعه» فظاهر قوله «والمعنى قال» أن الضمير في «قال» لله تعالى، وأن «من كفر» منصوب بالفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم.

---

(١) انظر السبعة: ١٧٠، والكشف: ١/ ٢٦٥، وحجة القراءات: ١١٤، والحجة: ٢/ ٢٢١، وإتحاف: ١/ ٤١٧، والعنوان: ٧١، وشرح الطيبة: ٤/ ٦٨، وشرح شعلة: ٢٧٧.

(٢) تقدم برقم ٤٩٧.

(٣) انظر الشواذ: ١٧، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٠٩، والبحر المحيط: ١/ ٥٥٥، والدر المصون: ١/ ٣٦٧.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٥٦.

و «قليلاً» نعت لمصدر محذوف أو زمان، وقد تقدم له نظائر واختيار سيبويه فيه.

وقرأ الجمهور: «أَضْطَرُّهُ» خبراً.

وقرأ يحيى[١] **بن وثاب** بكسر الهمزة، ووجهها كسر حرف المضارعة كقولهم في أخال: إِخَال.

وقرأ ابن[٢] **محيصن** «أطَّرُّه» بإدغام الضاد في الطاء، [نحو]: اطَّجع في اضطجع وهي مَرْذولة؛ لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها، ولا تدغم هي في غيرها وهي حروف: ضغم شقر، نحو: اطجع في اضطجع، قاله الزمخشري، وفيه نظر؛ فإن هذه الحروف أدغمت في غيرها، أدغم أبو عمرو الدَّاني اللام في ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [نوح: ٣١] والضاد في الشين: ﴿لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾ [النور: ٦٢] والشين في السين: ﴿ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٤٢].

وأدغم الكسائي الفاء في الباء: ﴿نَخْسِفْ بِهِمُ﴾ [سبأ: ٩].

وحكى سيبويه رحمه الله تعالى أن «مُضَّجَعاً» أكثر، فدلّ على أن «مطّجعاً» كثيرٌ.

وقرأ يزيد بن أبي حبيب[٣]: «أَضطُرُّهُ» بضم الطاء كأنه للإتباع.

وقرأ أبي[٤]: «فَنُمَتِّعُهُ ثُمَّ نَضْطَرُّهُ» بالنون.

واضطر افتعل من الضُّرِّ، وأصله: اضْتَرَّ، فأبدلت التاء طاء؛ لأن تاء الافتعال تبدل طاء بعد حروف الإطباق وهو متعدٍّ، وعليه جاء التنزيل؛ وقال: [البسيط]

٧٨٥ ـ إِضْطَرَّكَ الْحِرزُ مِنْ سَلْمَىٰ إِلَىٰ أَجَإٍ .....[٥]

والاضطرار: الإلجاء والإلزاز[٦] إلى الأمر المكروه.

قوله: «أُمَتِّعُهُ» قيل: بالرزق.

---

(١) انظر الشواذ: ١٧، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٠٩، وفيه أنها لابن عامر، وانظر البحر المحيط: ١/ ٥٥٧، والدر المصون: ١/ ٣٦٨.

(٢) وقرأ بها ابن محيصن.
انظر إتحاف: ١/ ٤١٨، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٠٩، والبحر المحيط: ١/ ٥٥٧، والدر المصون: ١/ ٣٦٨.

(٣) يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري أبو رجاء ولد ٥٣هـ.
مفتي أهل مصر في صدر الإسلام، وأول من أظهر علوم الدين والفقه بها قال الليث: يزيد عالمنا وسيدنا، وكان حجة حافظاً للحديث. توفي في ١٢٨هـ.
ينظر تذكرة: ١/ ١٢١، تهذيب: ١١/ ٣١٨، تاريخ الإسلام للذهبي: ٥/ ١٨٤، الأعلام: ٨/ ١٨٣.

(٤) انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٠٩، والبحر المحيط: ١/ ٥٥٨، والدر المصون: ١/ ٣٦٨.

(٥) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٥٤، اللسان (أجأ)، الدر المصون: ١/ ٣٦٨.

(٦) في أ: والإلزام.

وقيل: بالبقاء في الدنيا.

وقيل: بهما إلى خروج محمد ـ ﷺ ـ فيقتله أو يخرجهُ من هذه الديار إن قام على الكُفر، [وقيد المتاع بالقلّة][1]؛ لأن متاع الدنيا قليلٌ بالنسبة إلى متاع الآخرة المؤبد.

وفي الاضطرار قولان:

أحدهما: أن يفعل به ما يتعذّر عليه الخلاص منه، كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ [الطور: ١٣] و ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨] يقال اضطررته إلى الأمر أي: ألجأته [وحملته عليه][2] وقالوا: إن أصله من الضّر؛ وهو إدناء الشيء، ومنه ضرة المرأة لدنوّها.

الثاني: أن يصير الفاعل بالتخويف والتهديد إلى أن يفعل ذلك اختياراً، كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣] فوصفهُ بأنه مضطر إلى تناول الميتة، إن كان ذلك الأكل فعله، فيكون المعنى: أن الله ـ تعالى ـ يلجئه إلى أن يختار النار، ثم بيّن تعالى أن ذلك بئس المصير؛ لأن نعم المصير ما ينال فيه النعيم والسرور، وبئس المصير ضده.

قوله: «وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» المصير فاعل، والمخصوص بالذم محذوف، أي: النار ومصير: مفعل من صار يصير، وهو صالح للزمان والمكان.

وأما المصدر فقياسه الفتح؛ لأن ما كسر عين مضارعه، فقياس ظرفيه الكسر ومصدره الفتح، ولكن النحويين اختلفوا فيما كانت عينه ياء على ثلاثة مذاهب.

أحدها: أنه كالصحيح [وقد تقدم][3].

والثاني: أنه مخير فيه.

والثالث: أن يتبع المسموع فما سمع بالكسر أو الفتح لا يتعدّى، فإن كان «المصير» في الآية اسم مكان فهو قياسي اتفاقاً، والتقدير: وبئس المصير النّار كما تقدم، وإن كان مصدراً على رأي من أجازه فالتقدير: وبئس الصيرورة صيرورتهم إلى النّار.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾﴾

«إذ» عطف على «إذ» قبلها، فالكلام فيهما واحد.

و «يرفع» في معنى رفع ماضياً؛ لأنها من الأدوات المخلصة المضارع للمضي.

---

(١) في أ: وقبل المتاع فأثقله.

(٢) في أ: فألجأته إليه.

(٣) سقط في ب.

وقال الزمخشري: «هي حكاية حال ماضية» قال أبو حيان: وفيه نظر.

و «القواعد» جمع قاعدة، وهي الأساس والأصل لما فوق، وهي صفة غالبة، ومعناها الثابتة، ومنه «قَعَّدَكَ الله» أي: أسأل الله تثبيتك، ومعنى رَفْعِها البناءُ عليها؛ لأنه إذا بني عليها نقلت من هيئة الانخفاض إلى الارتفاع.

وأما القواعد من النِّسَاء فمفردها «قاعد» من غير تاء؛ لأن المذكر لا حظَّ له فيها إذ هي من: قَعَدَتْ عن الزوج.

ولم يقل «قواعد البيت»، بالإضافة لما في البيان بعد الإبهام من تفخيم شأن المبين.

[فصل في مشاركة إسماعيل في رفع القواعد

الأكثرون على أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ واختلفوا هل كان إسماعيل شريكاً له في رفع القواعد؟

فالأكثرون على أنه كان شريكاً له؛ للعطف عليه.

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه لما بنى البيت خرج وخلف إسماعيل وهاجر.

فقالا: إلى من تكلنا؟

قال: إلى الله تعالى، فعطش إسماعيل ولم ير الماء، فناداه جبريل أن اضرب الأرض بأصبعك، فضربها بأصبعه، فنبع زمزم. وهذا ضعيف؛ وذلك لقوله تعالى: «رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا» وهذا يوجب صرفه إلى المذكور السابق: وهو رفع القواعد][1].

فصل في الكلام على رفع القواعد

يروى أن الله ـ تبارك وتعالى ـ خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام، وكانت زبدة بيضاء على الماء، وأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زُمُرّد أخضر، وأنزل الله الحجر، وكان أبيض فاسود من لمس الحيض في الجاهلية، وأمر الله ـ تعالى ـ آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يحج إليه، ويطوف به.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج آدم صلوات الله وسلامه عليه أربعين حجّة من «الهند» إلى «مكة» ماشياً، وكان ذلك إلى أيام الطوفان، فرفعه الله ـ تعالى ـ إلى السماء الرابعة، وبعث جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس، وكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم أمر الله ـ تعالى ـ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد ما ولد إسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ

---

(١) سقط في ب.

ببناء البيت، فسأل الله ـ تعالى ـ أن يبين له موضعه، فبعث الله السّكينة ليدله على موضع البيت، فتبعها حتى أتيا «مكة»، هذا قول علي رضي الله تعالى عنه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث الله سحابة على قدر الكَعْبة، وذهب إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في ظلها إلى أن وافت «مكة» فوقعت على موضع البيت، فنودي منها يا إبراهيم ابْنِ على ظلها ولا تزد ولا تنقص.

[وقيل: أرسل الله جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليدله على موضع البيت قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: بُنِي البيت من خمسة أجبل: طور سيناء، وطور زيتا، ولبنان جبال بالشام، والجودي: جبل بالجزيرة[1] وقواعده من حراء جبل بمكة المشرفة، فلما انتهى لموضع الحجر قال لإسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ يطلبه فصاح أبو قُبيس: يا إبراهيم إنّ لك عندي وديعة فخذها، فأخذ الحجر الأسود، فوضعه مكانه.

وقيل: إن الله تبارك وتعالى بنى البيت المعمور في السماء، وسمي «صراح»، وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره وبقية الكلام على البيت يأتي في سورة «الحج» إن شاء الله ـ تعالى ـ والله أعلم][2].

قوله: «من البيت» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بـ «يرفع» ومعناها ابتداء الغاية.

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من «القواعد»، فيتعلّق بمحذوف تقديره: كائنة في البيت، ويكون معنى «من» التبعيض [روى ابن كثير[3] ـ رحمه الله ـ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما، «أن القواعد حجارة كأسنمة البخت بعضها من بعض، وحكى عن رجل من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها؛ ليخرج بها أحدهما، فتحركا تحرك الرجل، فانتفضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس».

وقيل: أبصر القوم برقة، كادت تخطف بصر الرجل فبرأ الرجل من يده، فوقع في موضعه، فتركوه ورجعوا إلى بنيانهم][4].

قوله: «وَإِسْمَاعِيلُ» فيه قولان:

أحدهما: وهو الظاهر ـ أنه عطف على «إبراهيم»، فيكون فاعلاً مشاركاً له في الرفع، ويكون قوله: «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا» في محلّ نصب بإضمار القول، ذلك القول في محل نصب على الحال منهما، أي: يرفعان يقولان: ربنا تقبل، ويؤيد هذا قراءة عبد الله

---

(١) قال ابن كثير: وهو غريب. ينظر تفسيره: ١/ ١٧٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر تفسير ابن كثير: ١/ ١٨١.

(٤) سقط في ب.

بإظهار فعل القول، قرأ: «يَقُولاَنِ: رَبَّنَا تَقَبَّلْ» أي؛ قائلين ذلك، ويجوز ألا يكون هذا القول حالاً، بل هو جملة معطوفة على ما قبلها، ويكون هو العامل في «إذ» قبله، والتقدير: يقولان: ربنا تقبل إذ يرفعان، أي: وقت رفعهما.

والثَّاني: الواو [واو الحال][1]، و «إسماعيل» مبتدأ وخبره قول محذوف هو العامل في قوله: «رَبَّنَا تَقَبَّلْ» فيكون إبراهيم هو الرَّافع، وإسماعيل هو الدَّاعي فقط، قالوا: لأن إسماعيل كان حينئذ طفلاً صغيراً، ورَوَوْه عن علي ـ رضي الله عنه ـ والتقدير إذ يرفع إبراهيم حال كون إسماعيل يقول: ربنا تقبّل منّا.

وفي المجيء بلفظ «الرب» جل وعز تنبيه بذكر هذه الصفة على التربية والإصلاح.

و «تقبّل» بمعنى «اقبل»، فـ «تَفَعَّلْ» هنا بمعنى المجرد.

وتقدم الكلام على نحو «إنك أنت السميع» من كون «أنت» يجوز فيه التأكيد والابتداء والفَصْل. وتقدمت صفة السَّمع، وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وتأخرت صفة العلم؛ لأنها فاصلة، ولأنها تشمل المسموعات وغيرها.

[فإن قيل: قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» يفيد الحصر، وليس الأمر كذلك، فإن غيره قد يكون سميعاً.

فالجواب أنه تعالى لكماله في هذه الصفة كأنه هو المختص بها دون غيره][2].

قوله: «مسلمين» مفعول ثان للجعل؛ لأنه بمعنى [التصيير، والمفعول الأول هو][3] «نا».

وقرأ[4] **ابن عباس** «مُسْلِمِيْنَ» بصيغة الجمع وفي ذلك تأويلان:

أحدهما: أنهما أجريا التثنية مجرى الجمع، وبه استدل من يجعل التثنية جمعاً.

والثاني: أنهما أرادا أنفسهما وأهلهما كـ «هاجر».

قوله: «لك» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بـ «مسلمين» لأنه بمعنى نُخْلص لك أوجهنا نحو: «أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ» فيكون المفعول محذوفاً لفهم المعنى.

---

(١) في أ: للحال.

(٢) سقط في ب.

(٣) في أ: كالقصير، والقول الأول ثبوتاً.

(٤) وقرأ بها عوف الأعرابي.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢١١، والبحر المحيط: ١/ ٥٥٩، والدر المصون: ١/ ٣٧٠.

سورة البقرة / الآيتان: ١٢٧، ١٢٨ ـــــــ

وسادسها: البيان والدّلالة تقول: جعلت كلام فلان باطلاً إذا أوردت [من الحجة][1] ما يبين بطلان ذلك. إذا ثبت ذلك فنقول: لم لا يجوز أن يكن المراد وصفهما بالإسلام، والحكم لهما بذلك كما يقال: جعلني فلان لصّاً، وجعلني فاضلاً أديباً إذا وصفه بذلك سلّمنا أن المراد من الجَعْل الخَلْق، لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه خلق الألطاف الداعية لهما إلى الإسلام، وتوفيقهما لذلك؟ فمن وفّقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها، فقد جعله الله مسلماً له، ومثاله من يؤدّب ابنه حتى يصير أديباً، فيجوز أن يقال: صيّرتك أديباً، وجعلتك أديباً، وفي خلاف ذلك يقال: جعل ابنه لصّاً محتالاً.

سلمنا أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي كونه ـ تعالى ـ خالقاً للإسلام، لكنه على خلاف الدّلائل العقلية، فوجب ترك القول به.

وإنما قلنا [إنه][2] على خلاف الدّلائل العقلية؛ لأنه لو كان فعل العَبْد خلقاً لله ـ تعالى ـ لما استحق العبد به مدحاً ولا ذمّاً، ولا ثواباً ولا عقاباً، ولوجب أن يكون الله ـ تعالى ـ هو المسلم المطيع لا العبد.

والجواب: قوله: الآية متروكة الظاهر.

[قلنا][3]: لا نسلّم وبيانه من وجوه:

الأول: أن الإسلام عرض قائم بالقلب، وأنه لا يبقى زمانين فقوله: «واجعلنا مسلمين لك» أي: اخلق هذا العرض، فينافي الزمان المستقبل دائماً، وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال.

الثاني: أن يكون المراد منه الزّيادة في الإسلام كقوله: ﴿لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ [الفتح: ٤] ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: ١٧] ويؤيد هذا قوله تعالى ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] فكأنهما دعواه بزيادة اليقين والتصديق، وطلب الزيادة لا ينافي حصول الأصل في الحال.

الثالث: أن «الإسلام» إذا أطلق يفيد الإيمان والاعتقاد أما إذا أضيف بحرف «اللام» كقوله: «مُسْلِمَيْنِ لَكَ»، فالمراد الاستسلام له والانقياد والرّضا بكل ما قدر [وترك المنازعة في أحكام الله ـ تعالى ـ وأقضيته، فلقد كانا عارفين مسلمين لكن لعله بقي في قلوبهما نوع من المنازعة الحاصلة بسبب البشرية، فأراد أن يزيل الله ذلك عنهما بالكلية ليحصل لهما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال][4] فثبت بهذه الوجوه أن الآية ليست متروكة الظاهر.

قوله: يحمل الجعل على الحكم بذلك فلا نسلم أن الموصوف إذا حصلت الصفة

---

(١) في أ: حجة.
(٢) في أ: إن الآية الكريمة.
(٣) في أ: فالجواب.
(٤) سقط في أ.

له فلا فائدة في الصفة، وإذا لم يكن المطلوب بالدعاء هو مجرد الوصف، وجب حمله على تحصيل الصفة، ولا يقال: وصفه تعالى بذلك ثناء ومدح، وهو مرغوب له فيه.

قلنا: نعم! لكن الرغبة في تحصيل نفس الشيء أكثر من تحصيل الرغبة في تحصيل الوَصْف به والحكم به، فكان حمله على الأول أولى.

وأيضاً أنه متى حصل الإسلام فيهما فقد استحقا التسمية بذلك والله ـ تعالى ـ لا يجوز عليه الكذب، فكان ذلك الوصف حاصلاً، وأي فائدة في طلبه بالدعاء.

وأيضاً أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كلّ من سمى إبراهيم مسلماً جاز أن يقال: جعله مسلماً.

أما قوله: يحمل ذلك على فعل الألطاف.

فالجواب: هذا مدفوع من وجوه:

أحدها: أن لفظ الجَعْل مضاف إلى «الإسلام»، فصرفه عنه إلى غيره ترك للظاهر.

وثانيها: أن تلك الألْطَاف قد فعلها الله ـ تعالى ـ وأوجدها، وأخرجها إلى الوجود على مذهب المعتزلة، فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل، وإنه غير جائز.

وثالثها: أن تلك الألطاف إما أن يكون لها أثر في تَرْجيح جانب الفعل على الترك أو لا.

فإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً.

وإن كان لها أثر في الترجيح، فنقول: متى حصل الرجحان فقد حصل الوجوب، وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح، إما أن يجب الفعل، أو يمتنع، أو لا يجب أصلاً ولا يمتنع.

فإن وجب فهو المطلوب.

وإن امتنع فهو مانع لا مرجح، وإن لم يجب ولا يمتنع فحينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة ولا وقوعه أخرى فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع: إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان الأول كان المرجح مجموع اللطف مع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر في الترجيح أصلاً، وقد فرضناه كذلك هذا خلف.

وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مرجّح وهو محال، فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول.

قوله: الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله ـ تعالى ـ وهو فصل المدح والذم.

قلنا: إنه معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم.

قال القرطبي: سألاه التثبت والدوام و «الإسلام» في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وكفى هذا دليلاً لمن قال إن الإيمان والإسلام هما شيء واحد، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] والله أعلم.

قوله: «وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً» فيه قولان:

أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أن «من ذرّيتنا» صفة لموصوف محذوف وهو مفعول أول، و «أمة مسلمة» مفعول ثان تقديره: واجعل فريقاً من ذرّيتنا أمة مسلمة.

وفي «من» حينئذ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها للتبعيض.

والثاني ـ أجازه الزمخشري ـ أن تكون للتبيين، قال تبارك وتعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ﴾ [النور: ٥٥].

الثالث: أن تكون لابتداء غاية الجعل، قاله أبو البقاء.

والثاني من القولين: أن يكون «أمة» هو المفعول الأول، و «من ذرّيتنا» حال منها؛ لأنه في الأصل صفة نكرة، فلما قدم عليها انتصب حالاً، و «مسلمة» هو المفعول الثاني، والأصل: واجعل الأمة من ذريتنا مسلمة، فـ «الواو» داخلة في الأصل على «أمة»، وإنما فصل بينهما بقوله: «مِنْ ذُرِّيَّتِنَا» وهو جائز؛ لأنه من جملة الكلام المعطوف، وفي إجازته ذلك نظر، فإن النحويين كأبي عليٍّ وغيره منعوا الفصل بالظَّرف [بين حرف العطف][1] إذا كان على حرف واحد وبين المعطوف وجعلوا منه قوله: [المنسرح]

٧٨٦ ـ يَوْماً تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْـ ـعَصْبِ وَيَوْماً أَدِيمُهَا نَغِلاَ[2]

ضرورة، فالفصل في الحال أبعد، وصار ما أجازه نظير قولك: «ضرب الرجل ومتجردة المرأة زيد» وهذا غير فصيح، ولا يجوز أن يكون أجعل المقدرة بمعنى أخْلقُ وأُوْجِد، فيتعدى لواحد، ويتعلق «من ذرّيتنا» به، ويكون «أمة» مفعولاً به، لأنه إن كان من عطف المفردات لزم التشريك في العامل الأول، والعامل الأول ليس معناه «اخلق» إنما معناه «صَيِّرْ».

وإن كان من عطف الجمل، فلا يحذف إلا ما دلّ عليه المنطوق، والمنطوق ليس بمعنى الخلق، فكذلك المحذوف ألا تراهم منعوا في قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ

---

(١) سقط في أ.

(٢) البيت للأعشى ينظر ديوانه: ص ٢٨٣، وشرح شواهد الإيضاح: ص ١٢٤، ولسان العرب (خمس)، (نغل)، (أدم)، الخصائص: ٢/ ٣٩٥، وشرح عمدة الحافظ: ص ٦٣٦، والدر المصون: ١/ ٣٧٠.

وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ ﴾ [الأحزاب: ٤٣] أن يكون التقدير: وملائكته يصلون لاختلاف مدلول الصَّلاتين، وتأولوا ذلك على قدر مشترك بينهما، وقوله: «لك» فيه الوجهان المتقدمان بعد «مسلمين».

فصل

إنما خص بعضهم؛ لأنه ـ تعالى ـ أعلمهما [أن][1] في ذريتهما الظالم بقوله ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

وقيل: أراد به العرب؛ لأنهم من ذريتهما.

وقيل: هم أمّة محمد ـ ﷺ ـ لقوله تعالى: ﴿وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩].

فإن قيل: قوله: «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ» كما يدلّ على أن في ذرّيته من يكون ظالماً فكذلك [يوجب فيهم من لا يكون ظالماً][2]، فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار معلوماً بتلك الآية، فما الفائدة في طلبه بالدعاء مرة أخرى؟

فالجواب: تلك الدلالة ما كانت قاطعة، والشفيق بسوء الظن مولع.

فإن قيل: لم خص ذريتهما بالدعاء[3] أليس أن هذا يجرى مجرى البُخْل في الدعاء؟

فالجواب: الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى: ﴿قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦] ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم.

والأمة هنا: الجماعة، وتكون واحداً إذا كان يقتدى به في الخير، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠]. وقد يطلق لفظ الأمّة على غير هذا المعنى [كقوله تعالى: «إنا وجدنا آباءنا على أمة» أي دين وملة][4]. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وقد تكون بمعنى الحِيْن والزمان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥] أي: بعد حين وزمان.

ويقال هذه أمة زيد، أي أُمُّ زيدٍ، والأمة أيضاً: القامة، يقال: فلان حسن الأُمَّة، أي: حسن القامة؛ قال: [المتقارب]

٧٨٧ ـ وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ الأَكْرَمِيـ ـنَ حِسَانُ الْوُجُوهِ طِوَالُ الأُمَمْ[5]

---

(١) في ب: وأما.
(٢) سقط في أ.
(٣) زاد في أ: مرة أخرى.
(٤) سقط في ب.
(٥) البيت للأعشى. ينظر ديوانه: (٩١)، القرطبي: ٢/ ١٨٧، اللسان (أمم).

وقيل: الأمة الشَّجَّة التي تبلغ أم الدماغ، يقال: رجل مأموم وأميم نقله القرطبي.

قوله: «وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا» الظّاهر أن الرؤية هنا بصرية، فرأى في الأصل يتعدّى لواحد، فلما دخلت همزة النقل أكسبتها مفعولاً ثانياً، فـ «نا» مفعول أول، و «مناسكنا» مفعول ثان.

وأجاز الزمخشري أن تكون منقولة من «رأى» بمعنى عرف، فتتعدى أيضاً لاثنين كما تقدم، وأجاز قوم فيما حكاه ابن عطية أنها هنا قلبية، والقلبية تقبل [النَّقْل][1] لاثنين كقول القائل: [الطويل]

٧٨٨ ـ وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً ... إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ[2]

وقال الكُمَيْت: [الطويل]

٧٨٩ ـ بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ ... تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَلَيَّ وَتَحْسِبُ[3]

وقال ابن عطية: ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة، وينفصل عنه بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى؛ وأنشد قول حُطَائِطَ بْنِ يَعْفُرَ: [الطويل]

٧٩٠ ـ أَرِينِي جَوَاداً مَاتَ هُزْلاً لأَنَّنِي ... أَرَى مَا تَرَيْنَ أَوْ بَخِيلاً مُخَلَّدَا[4]

يعني: أنه قد تعدت «علم» القلبية إلى اثنين، سواء كانت مجردة من الهمزة أم لا، وحينئذ يشبه أن يكون ما جاء فيه «فَعِلَ وأَفْعَل» بمعنى وهو غريب، ولكن جَعْلَه بيت حطَائط من رؤية القلب ممنوع، بل معناه من رؤية البَصَرِ، ألا ترى أن قوله: «جواداً مات» من متعلقات البصر، فيحتاج في إثبات تعدي «أعلم» القلبية إلى اثنين إلى دليل.

---

(١) في أ: الفعل يتعدى.

(٢) البيت للسموأل. ينظر الحماسة: ١/ ٨٠، البحر المحيط: ١/ ٥٦٠، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١/ ١١٤، الدر المصون: ١/ ٣٧١.

(٣) ينظر خزانة الأدب: ٩/ ١٣٧، والدرر: ١/ ٢٧٢، ٢/ ٢٥٣، وشرح التصريح: ١/ ٢٥٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦٩٢، والمحتسب: ١/ ١٨٣، والمقاصد النحوية: ٢/ ٤١٣، ٣/ ١١٢، وأوضح المسالك: ٢/ ٦٩، وشرح الأشموني: ص ١٦٤، وشرح ابن عقيل: ص ٢٢٥، وهمع الهوامع: ١/ ١٥٢، والدر المصون: ١/ ٣٧١.

(٤) البيت قيل لحاتم الطائي أو لحطائط بن يعفر أو لدريد أو لمعن بن أوس. ينظر ديوان حاتم الطائي: ص ٢١٨، خزانة الأدب: ١/ ٤٠٦، سمط اللآلي: ص ٧١٤، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٧٣٣، شرح المفصل: ٨/ ٧٨، الشعر والشعراء: ١/ ٢٥٤، شرح التصريح: ١/ ١١١، المقاصد النحوية: ١/ ٣٦٩، لسان العرب (علل)، (أنن)، ديوان معن: ص ٣٩، أوضح المسالك: ١/ ١١٢، تخليص الشواهد: ص ١٠٥، سر صناعة الإعراب: ١/ ٢٣٦، الطبري: ٣/ ٧٨، مجاز القرآن: ١/ ٥٥، عيون الأخبار: ٣/ ١٨١، أمالي القالي: ٢/ ٧٩، القرطبي: ٢/ ٨٧، الحجة: ٢/ ١٧٣، مجمع البيان: ١/ ٤٧٤، البحر: ١/ ٥٦١، الدر المصون: ١/ ٣٧١.

وقال بعضهم: هي هنا بصرية قلبية معاً؛ لأن الحج لا يتم إلاّ بأمور منها ما هو معلوم ومنها ما هو مبصر.

ويلزمه على هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو استعمال المشترك في معنييه معاً.

وقرأ الجمهور: ﴿أَرِنَا﴾ بإشباع كسر «الراء» هنا، وفي [النساء: ١٥٣] وفي [الأعراف: ١٤٣] ﴿أَرِنِيٓ أَنظُرۡ﴾، وفي [فصلت: ٢٩] ﴿أَرِنَا ٱلَّذَيۡنِ﴾.

وقرأ ابن كثير[١] **بالإسكان في الجميع**، ووافقه في «فصلت» ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، واختلف عن أبي عمرو، فروي عن السوسي موافقة ابن كثير بالإسكان في الجميع، وروى عنه الدُّوري اختلاس الكَسْر فيها.

أما الكسر فهو الأصل.

وأما الاختلاس فحسن مشهور.

وأما الإسكان فللتخفيف، شبهوا المتصل بالمنفصل فسكنوا كسره، كما قالوا في فَخِذ: فَخْذ، وكَتِف: كَتْف.

وقد غلط قوم راوي هذه القراءة.

وقالوا: صار كسر الراء دليلاً على الهمزة المحذوفة، فإن أصله: «أرئنا» ثم نقل.

قال الزمخشري تابعاً لغيره: قال الفارسي: التغليط ليس بشيء لأنها قراءة متواترة، وأما كسرة الراء فصارت كالأصل؛ لأن الهمزة مرفوضة الاستعمال.

وقال أيضاً: ألا تراهم أدغموا في ﴿لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٨]، والأصل: «لكن أنا» نقلوا الحركة، وحذفوا، ثم أدغموا، فذهاب الحركة في «أرنا» ليس بدون ذهابها في الإدغام، وأيضاً فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصّاً عن العرب؛ قال القائل: [البسيط]

٧٩١ ـ أَرْنَا إِدَاوَةَ عَبْدِ اللَّهِ نَمْلَؤُهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ ظَمِئُوا[٢]

وأصل أرنا: أَرئنَا، فنقلت حركة «الهمزة» إلى «الراء» وحذفت هي، وقد تقدم الكلام بأشبع من هذا عند قوله: ﴿حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهۡرَةً﴾ [البقرة: ٥٥].

و «المناسك» واحدها: «مَنْسِك» بفتح العين وكسرها، **وقد قرىء بهما**[٣] والمفتوح هو المقيس لانضمام عين مضارعه.

---

(١) انظر الحجة للقراء السبعة: ٢/ ٢٢٣، وحجة القراءات: ١١٤، والعنوان: ٧١، وشرح الطيبة: ٤/ ٦٩ ـ ٧١، وشرح شعلة: ٢٧٧، وإتحاف: ١/ ٤١٨.

(٢) ينظر البحر: ١/ ٥٦١، القرطبي: ٢/ ٨٧، روح المعاني: ١/ ٣٨٦، الدر المصون: ١/ ٣٧٢.

(٣) ستأتي في الحج ٣٤.

ويقال: المنسك بفتح السين بمعنى الفعل وبكسر السين بمعنى الموضع، كالمسجد والمشرق والمغرب.

قال الله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٣٤] قرىء بالفتح والكسر، وظاهر الكلام يدلّ على الفعل، وكذلك قوله عليه السلام «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[١] أمرهم بأن يتعلّموا أفعاله في الحجّ، لا أنه أراد: خذوا عنّي مواضع نسككم، وبعض المفسرين حمل المَنَاسك على الذبيحة فقط.

قال ابن الخطيب: وهو خطأ، لأن الذبيحة إنما تسمى نسكاً لدخولها تحت التعبُّد، [لا لكونها مذبوحة][٢] ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك.

قال القرطبي: [قوله تعالى: «مَنَاسِكَنَا» يقال][٣]: إن أصل النُّسك في اللغة الغَسْل، يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله.

وهو في الشرع اسم للعبادة، يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً.

فصل في تسمية عرفات

وقال الحَسَن: إن جبريل ـ عليه السلام ـ أرى إبراهيم المناسك كلّها حتى بلغ «عرفات»، فقال: يا إبراهيم أعرفت ما رأيتك من المناسك؟ قال: نعم [فسميت «عرفات»][٤] فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت فعرض له إبليس فسد عليه الطريق، فأمره جبريل ـ عليه السلام ـ بأن يرميه بسبع حَصَيات، ففعل فذهب الشيطان، ثم عرض له في اليوم الثاني والثالث والرابع كلّ ذلك يأمره جبريل ـ عليه السلام ـ برمي سَبْعِ حصيات[٥]

فبعضهم حمل المناسك هنا على [شعائر][٦] الحج، وأعماله كالطواف والسعي والوقوف.

وبعضهم حمله على المواقف والمواضع التي يقام فيها شرائع الحج، مثل «منى» و «عرفات» و «المزدلفة» ونحوها.

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره ٤/٥٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: فسمي الوقت: عرفة، والموضع: عرفات.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٣٦ عن جابر بن عبد الله ولفظه: (ألا فخذوا عني مناسككم) والبيهقي في السنن ٥/١٢٥ بلفظه وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢/٦٩، ٩١، ٩٨، ٤/٣٣٣، ٥/١١٧، ٧/٢٧٢. وابن حجر في فتح الباري: ١/٢١٧، ٤٩٩ ـ والزيلعي في نصب الراية: ٣/٥٥ ـ وابن كثير في البداية والنهاية: ٥/١٨٤، ٢١٥.

(٦) في ب: شرائع.

وبعضهم حمله على المجموع.

فصل في استلام الأركان

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم ـ عليه السلام ـ كان يَسْتَلِمُ الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام.

وقال: حج إسحاق وسارة من «الشَّام»، وكان إبراهيم ـ عليه السلام ـ يحجه كل سَنَةٍ على البُرَاق، وحجّه بعد ذلك الأنبياء والأمم.

وروى محمد بن سابط عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ إِذَا هَلَكَتْ أُمَّتُهُ لَحِقَ مَكَّةَ فَتَعَبَّدَ بِهَا هُوَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ حَتَّى يَمُوتُوا، فَمَاتَ بِهَا نُوحٌ وَهُودٌ وَصَالِحٌ وَقُبورُهُمْ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالحَجرِ»[1].

وذكر ابن وهب أن شعيباً مات بـ «مكة» هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غربيّ «مكة» بين دار الندوة وبين بني سهم.

وقال ابن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام، فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود.

وقال عبد الله بن ضمرة السلولي: ما بين الرُّكن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبيّاً جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك، صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله: «وتب علينا» احتج به من جوز الذنب على الأنبياء قال: لأن التوبة مشروطة بتقدم الذنب، فلولا تقدم الذنب، وإلاّ لكان طلب التوبة طلباً للمحال.

قالت المعتزلة: الصغيرة تجوز على الأنبياء.

ولقائل أن يقول: إن الصَّغائر قد صارت مكفّرة بثواب فاعلها، وإذا صارت مكفرة فالتوبة عنها مُحَال؛ لأن تأثير التوبة في إزالتها وإزالة الزائل محال.

قال ابن الخطيب: وهاهنا أجوبة تصلح لمن جوز الصغيرة، ولمن لم يجوزها، وهي من وجوه:

أولها: يجوز أن يأتي بصورة التوبة تشدُّداً في الانصراف عن المعصية؛ لأن من تصور نفسه بصورة النَّادم العازم على التحرز الشديد، كان أقرب إلى ترك المعاصي.

وثانيها: أن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه، فإنه لا ينفكّ عن التَّقْصِير من بعض الوجوه: إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولى، فكان هذا الدعاء لأجل ذلك.

---

(١) ذكره القرطبي في التفسير ٢/ ١٣٠. والسيوطي في الدر المنثور ١/ ١٣٦، وعزاه للجندي من طريق عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النبي ـ ﷺ ـ به.

٤٩٠ ـــــــ

عَلَيْنَا» على التوفيق، وفعل الألطاف، أو على قبول التوبة من العبد.

والجواب: [قال ابن الخَطِيْب][1] متى لم يخلق الله ـ تعالى ـ داعيةً موجبة للتوبة استحال حصول التوبة، فكانت التوبة من الله ـ تعالى ـ لا من العَبْدِ، وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير مرّة.

فصل في معنى التوبة

اعلم أن التوبة هي الرجوع، فمعنى توبة الله ـ تعالى ـ أن يرجع برضاه وتوحيده عليهم، ومعنى توبة العبد أن يرجع عما ارتكبه من المَعَاصي، فمتعلّق التوبة مختلف، وإذا اختلفت التعلّقات ضعفت دلالة الآية الكريمة على مذهب أهل السّنة.

فصل في الدعاء

قال بعضهم: إذا أراد الله من العبد أن يجيب دعاءه، فليدع بأسماء الله المناسبة لذلك الدعاء، فإن كان الدعاء للرحمة والمغفرة، فليدع باسم الغفار والتواب والرحيم وما أشبهه، وإن كان دعاؤه لشر، فليدع بالعزيز والمنتقم، وبما يناسبه. وتقدم الكلام على قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾﴾

في ضمير «فيهم» قولان:

أحدهما: أنه عائد على معنى الأمة؛ إذ لو عاد على لفظها لقال: «فيها» قاله أبو البقاء.

والثاني: أنه يعود على الذّرية بالتأويل المتقدم وقيل: يعود على أهل «مكة»، ويؤيده: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢]، وفي قراءة أبي: «وَابْعَثْ فيهِمْ فِي آخِرِهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ».

قوله: «مِنْهُمْ» في محلّ نصب، لأنه صفة لـ «رسولاً»، فيتعلّق بمحذوف، أي: رسولاً كائناً منهم[2].

قال ابن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من قولهم: ناقة مرْسَال ورسلة، إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النُّوق.

ويقال للجماعة المهملة المرسلة: رسل، وجمعه أَرْسَال. ويقال: جاء القوم أَرْسالاً، أي بعضهم في أثر بعض، ومنه يقال للبن: رسل، لأنه يرسل من الضرع. نقله القرطبي رحمه الله تعالى.

قوله: «يَتْلُو» في محلّ هذه الجملة ثلاثة أوجه:

---

(١) في أ: أنه.

(٢) في أ: كائناً منهم أي: مرسلاً، وهي مفعول الرسالة.

٤٩٢ ـــــــ

إسرائيل إلا عشرة: هود ونوح وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قوله: «يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ» فيه وجهان:

الأول: أنها الفُرْقان الذي أنزل على محمد ـ ﷺ ـ لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك، فوجب حمله عليه.

الثاني: يجوز أن تكون الآيات هي الأعلام الدَّالة على وجود الصَّانع وصفاته سبحانه وتعالى، ومعنى تلاوته إيّاها عليهم: أنه كان يذكرهم بها، ويدعوهم إليها، ويحملهم على الإيمان بها.

قوله: «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ» أي: القرآن يعلمهم ما فيه من الدَّلائل والأحكام.

وأما الحكمة فهي: الإصابة في القول والعمل.

وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددته، فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ، وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول والعمل.

اختلف المفسرون [في المراد بالحكمة][1] هاهنا.

قال ابن وهب قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: معرفة الدين، والفقه فيه، والاتباع له.

وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سُنّة رسول الله ـ ﷺ ـ وهو قول قتادة.

قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: والدليل عليه أنه ـ تعالى ـ ذكر تلاوة الكتاب أولاً، وتعليمه ثانياً، ثم عطف عليه الحكمة، فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب، وليس ذلك إلاَّ سُنّة الرسول عليه السلام.

فإن قيل: لم لا يجوز حَمْله على تعليم الدَّلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟

فالجواب: لأن العقول مستقبلة كذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يُسْتفاد من الشرع أَوْلَى.

وقيل: الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل.

وقال مقاتل: هي مواعظ القرآن الكريم، وما فيه من الأحكام.

وقال ابن قتيبة: هي العلم والعمل به.

وقيل: حكمة تلك الشرائع، وما فيها من وجوه المصالح والمنافع.

وقيل: أراد بالكتاب الآيات المحكمة، وأراد بالحكمة المتشابهات. [وقال ابن دُريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة][2].

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

وأما قوله: «وَيُزَكِّيهِمْ».

قال الحسن: يطهّرهم من شركهم[١].

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التزكية هي الطاعة والإخلاص[٢].

وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا هم للأنبياء بالبلاغ لتزكية المزكي للشهود.

وقيل: يأخذ زكاة أموالهم. ولما ذكر هذه الدعوات، فتمّمها بالثناء على الله تعالى فقال: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

و «العزيز»: هو القادر الذي لا يغلب، و «الحكيم»: هو العليم الذي لا يجهل شيئاً.

[واعلم أن «العزيز» و «الحكيم» بهذين التفسيرين صفة للذات، وإذا أريد بالعزيز أفعال العزة وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه، وأراد بالحكمة: أفعال الحكمة، لم يكن «العزيز» و «الحكيم» من صفات الذات، بل من صفات الفعل، والفرق بين هذين النوعين: أن صفات الذات أزلية، وصفات الفعل ليست كذلك، وصفات الفعل أمور سببية يعتبر في تحققها صدور الآثار عن الفعل، وصفات الذات ليست كذلك.

فصل][٣]

[و][٤] قال الكلبي: العزيز المنتقم لقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾ [آل عمران: ٤].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العزيز الذي لا يوجد مثله.

وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي، ولا يصل إليه شيء.

وقيل: القوي.

والعزّة القوة، لقوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ [يس: ١٤] أي قوينا.

وقيل: الغالب، لقوله: ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ﴾ [صٓ: ٢٣] أي غلبني، ويقال: من عزيز أي من غلب.

واعلم أن مناسبة قوله: «أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» لهذا الدعاء هو أن العزيز هو القادر، والحكيم هو العالم بوضع الأشياء في مواضعها، ومن كان عالماً قادراً فهو قادر على أن يبعث فيهم رسولاً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٨٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٥٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٨٨) عن ابن عباس.

(٣) سقط في ب. (٤) سقط في أ.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾

«من» اسم استفهام بمعنى الإنكار، فهو نفي في المعنى، لذلك جاءت بعده «إلاّ» التي للإيجاب، ومحلّه رفع بالابتداء.

و «يرغب» خبره، وفيه ضمير يعود عليه.

والرغبة أصلها الطلب، فإن تعدت بـ «في» كانت بمعنى الإيْثَار له، والاختيار نحو: رغبت في كذا، وإن تعدت بـ «عن» كانت بمعنى الزّهَادة نحو: رغبت عنك.

قوله: «إلاَّ مَنْ سَفِهَ» في «مَنْ» وجهان.

أحدهما: أنها في محلّ رفع على البدل من الضمير في «يرغب»، وهو المختار؛ لأن الكلام غير موجب، والكوفيون يجعلون هذا من باب العطف.

فإذا قلت: ما قام القوم إلاّ زيد، فـ «إلاّ» عندهم حرف عطف، وزيد معطوف على القوم، وتحقيق هذا مذكور في كتب النحو.

الثاني: أنها في محلّ نصب على الاستثناء، و «من» يحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون نكرة موصوفة، فالجملة بعدها لا محلّ لها على الأول، ومحلها الرفع، أو النصب على الثاني.

قوله: «نَفْسَهُ» في نصبه سبعة أوجه:

أحدها: وهو المختار أن يكون مفعولاً به؛ لأنه حكي أن «سَفِهَ» بكسر الفاء يتعدّى بنفسه كما يتعدى «سَفَّه» بفتح الفاء والتشديد، وحكي عن أبي الخَطّاب أنها لغة، وهو اختيار الزّمخشري [فإنه قال][1]: «سفه نفسه: امتهنها، واستخف بها»، ثم ذكر أوجهاً أخرى.

ثم قال والوجه الأول، وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث: «الكِبْرُ أَنْ تَسْفَهَ الحَقَّ وَتَغْمِضَ النَّاسَ»[2].

---

(١) في أ: فإن قلت.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٣ كتاب الإيمان (١) باب تحريم الكبر وبيانه (٣٩) حديث رقم (١٤٧/ ٩١).

وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٥٧ كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر حديث رقم ٤٠٩٢ عن أبي هريرة.

والترمذي في السنن حديث رقم ١٩٩٩.

والبخاري في الأدب المفرد ٥٥٦ ـ وأحمد في المسند ١/ ٣٩٩، ٢/ ١٥٧، ٤/ ١٥١ ـ والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧٣.

وذكره ابن كثير في التفسير: ٢/ ٢١، ٧/ ٣٥٦. وابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٤٩٠. والهيثمي في الزوائد ٥/ ١٣٦. والسيوطي في الدر المنثور ٤/ ١١٥.

الثاني: أنه مفعول به ولكن على تضمين «سفه» معنى فعل يتعدى، فقدره الزجاج وابن جني بمعنى «جهل»، وقدره أبو عبيدة بمعنى «أهلك».

قال القرطبي: وأما سَفُهَ بالضم فلا يتعدى قاله ثعلب والمبرد](١).

الثالث: أنه منصوب على إسقاط حرف الجَرّ تقديره: سَفِهَ في نَفْسه.

الرابع: توكيد لمؤكد محذوف تقديره: سفه في نفسه، فحذف المؤكد قياساً على النعت والمنعوت، حكاه مكّي.

الخامس: أنه تمييز، وهو قول الكوفيين.

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميِّز؛ نحو قوله: [الوافر]

٧٩٢ ـ ..... وَلاَ بِـفَـزَارَةَ الـشُّـعْـرِ الـرِّقَـابَـا(٢)

[الوافر]

٧٩٣ ـ ..... أَجَـبَّ الـظَّـهْـرَ لَـيْـسَ لَـهُ سَـنَـامُ(٣)

فجعل «الرِّقَاب» و «الظَّهر» تمييزين، وليس كذلك، بل هما مُشَبَّهان بالمفعول به؛ لأنهما معمولا صفة مشبهة، وهي «الشُّعْر» جمع أَشْعَر، و «أَجَبّ» وهو اسم.

السادس: أنه مشبه بالمفعول وهو قول بعض الكوفيين.

السابع: أنه توكيد لمن سفه؛ لأنه في محل نصب على الاستثناء في أحد القولين، وهو تخريج غريب نقله صاحب «العَجَائب والغَرَائب»(٤).

والمختار الأول؛ لأن التضمين لا ينقاس، وكذلك حرف الجر.

---

(١) سقط في ب.

(٢) عجز بيت للحارث بن ظالم وصدره:

فـمـا قـومـي بـثـعـلـبـة بـن سـعـد

ينظر الأغاني: ١١/ ١١٩، الإنصاف: ص ١٣٣، شرح أبيات سيبويه: ١/ ٢٥٨، شرح اختيارات المفضل: ٣/ ١٣٣٥، الكتاب: ١/ ٢٠١، المقاصد النحوية: ٦٠٩، المقتضب: ٤/ ١٦١، خزانة الأدب: ٧/ ٤٩٢، شرح المفصل: ٦/ ٨٩، الحماسة الشجرية: ١/ ٢٤٧، الكشاف: ١/ ١٨٩، البحر: ١/ ٥٦٥، الدر المصون: ١/ ٣٧٤.

(٣) عجز بيت للنابغة وصدره:

ونـأخـذ بـعـده بـذنـاب عـيـش

ينظر ديوانه: (١٥٧)، شواهد الكتاب: ١/ ١٩٦، أمالي ابن الشجري: ٢/ ١٤٣، ابن يعيش (٦/ ٨٣، ٨٥)، البحر المحيط: ١/ ٥٦٥، الدر المصون: ١/ ٣٧٤.

(٤) محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرفُ بتاج القراء، عالمٌ بالقراءات، أثنى عليه ابن الجزري وذكر بعض كتبه، وَمنها: «لباب التفاسير»، وهو المعروف بكتاب العجائب والغرائب، ضمنه أقوالاً في معاني بعض الآيات، ومن كتبه «خط المصاحف» و «لباب التأويل» وغيرها من الكتب توفي سنة ٥٠٥هـ.

انظر غاية النهاية: ٢/ ٢/ ٢٩١، إرشاد الأريب: ٧/ ١٤٦، هدية العارفين: ٢/ ٤٠٢، الأعلام: ٧/ ١٦٨.

سورة البقرة / الآية: ١٣٠ ـــــــ

فصل

روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال لهما: إن الله ـ تعالى ـ قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيّاً اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى، ومن لم يؤمن به فهو ملعون، وأَسْلم سَلَمَةُ، ومهاجر أَبَى أن يسلم، فنزلت هذه الآية الكريمة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إلاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» خَسر نفسه.

وقال الكلبي: «ضلّ من قتل نفسه».

وقال أبو البقاء، وأبو عبيدة: «أهلك نفسه».

وقال ابن كيسان والزجاج: «جهل نفسه»؛ لأنه لم يعرف الله ـ تعالى ـ خالقها، وقد جاء «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ».

وقال ابن بحر: معناه جهل نفسه، وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس كمثله شيء، فيعلم به توحيد الله وقدرته.

وهذا معنى قول الزجاج رحمه الله تعالى: لا يفكّر في نفسه من بيدين يبطش بهما، ورجلين يمشي عليهما، وعينين يبصر بهما، وأذنين يسمع بهما، ولسان ينطق به، وأضراس نبتت له عند غناه عن الرضاع، وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام، ومَعِدَة أعدّت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليها صَفْوه، وعروق ينفذ بها إلى الأطراف، وأمعاء يرتكز إليها نقل الغذاء، فيبرز من أسفل البدن، فيستدل بها على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

قوله: «وَلَقَد اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا» اخترناه من سائر الخلق في الدنيا، وإنّه في الآخرة عظيم المنزلة.

[قال الحسين بن فضيل: فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير كان أولى. وقال الحسن: من الذين يستحقون الكرامة وحسن الثواب][1].

قوله: «فِي الآخِرَةِ» فيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه متعلّق بالصالحين على أن الألف واللام للتعريف، وليست موصولة.

الثاني: أنه متعلّقة بمحذوف تقديره أعني في الآخرة كقولك: بعد سقياه.

الثالث: يتعلق بمحذوف أيضاً، لكن من جنس الملفوظ به أي: وإنه لصالح في الآخرة لمن الصالحين.

---

(١) سقط في ب.

الرابع: أن يتعلق بقوله الصالحين، وإن كانت «أل» موصولة؛ لأنه يُغْتفر في الظروف وشبهها ما لا يغتفر في غيرها اتساعاً، ونظيره قول الشاعر: [الرجز]

٧٩٤ ـ رَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا تَمَعْدَدَا كَانَ جَزَائِي بِالْعَصَا أَنْ أُجْلَدَا[1]

الخامس: أن يتعلّق بـ «اصطفيناه».

قال الحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير مجازه: ولقد اصطفيناه في الدنيا وفي الآخرة.

وهذا ينبغي ألا يجوز مثله في القرآن لنُبُوِّ السمع عنه.

والاصطفاء: الاختيار، «افتعال» من صفوة الشيء، وهي خياره، وأصله: اصتفى، وإنما قلبت تاء الافتعال «طاء» مناسبة للصاد لكونها حرف إطْبَاق، وتقدم ذلك عند قوله: ﴿أَضْطَرُّهُۥٓ﴾ [البقرة: ١٢٦].

وأكد جملة الاصطفاء باللام، والثانية بـ «إن» و «اللام»؛ لأن الثانية محتاجة لمزيد تأكيد، وذلك أن كونه في الآخرة من الصالحين أمر مُغَيَّب، فاحتاج الإخبار به إلى فَضْل توكيد.

وأما اصطفاء الله فقد شاهدوه منه، ونقله جيل بعد جيل.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾﴾

في «إذ» خمسة أوجه:

أصحها: أنه منصوب بـ «قال أسلمت»، أي: قال: أسلمت وقت قول الله له أسلم.

الثاني: أنه بدل من قوله: «في الدنيا».

الثالث: أنه منصوب بـ «اصطفيناه».

الرابع: أنه منصوب بـ «اذكر» مقدراً، ذكر ذلك أبو البقاء، والزمخشري، وعلى تقدير كونه معمولاً لـ «اصطفيناه» أو لـ «اذكر» مقدراً يبقى قوله: «قَالَ: أَسْلَمْتُ» غير منتظم مع ما قبله، إلاّ أن يقدر حذف حرف عطف أي: فقال، أو يجعل جواباً بسؤالٍ مقدر، أي: ما كان جوابه؟

فقيل: قال أسلمت.

الخامس: أبعد بعضهم، فجعله مع ما بعده في محلّ نصب على الحال، والعامل فيه «اصْطَفَيْنَاه».

---

(١) ينظر ديوان العجاج: ٢/ ٢٨١، شرح المفصل: ٩/ ١٥١، المحتسب: ٢/ ٣١٠، الخزانة: ٣/ ٥٦٣، المخصص: ١٤/ ١٧٥، التهذيب (معد)، المنصف: ١/ ١٢٩، التبيان: ١/ ١١٧، الهمع: ١/ ٨٨، الدرر: ١/ ٦٦، الدر المصون: ١/ ٣٧٤.

وفي قوله: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ» التفات، إذ لو جاء على نسقه لقيل: إذ قلنا؛ لأنه بعد «ولقد اصطفيناه»، وعكسه في الخروج من الغيبة إلى الخطاب قوله: [البسيط]

٧٩٥ ـ بَاتَتْ تَشَكَّىٰ إِلَيَّ النَّفْسُ مُجْهِشَةً وَقَدْ حَمَلْتُكِ سَبْعاً بَعْدَ سَبْعِينَا(١)

وقوله: «لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» فيه من الفخامة ما ليس في قوله «لك» أو «لربي»، لأنه إذا اعترف بأنه ربّ جميع العالمين اعترف بأنه ربه وزيادة، بخلاف الأول، فلذلك عدل عن العبارتين.

وفي قوله: «أسلم» حَذْفُ مفعول تقديره: أسلم لربك.

فصل في تحرير وقت قول الله تعالى لإبراهيم: أسلم

الأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ، وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس، واطّلاعه على أمَارَات الحدوث فيها، فلما عرف ربه قال له تعالى: «أَسْلِمْ قَالَ: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»؛ لأنه لا يجوز أن يقول له ذلك قبل أن يعرف ربه، ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «أسلم» كان قبل الاستدلال، فيكون المراد من هذا القول دلالة الدليل عليه [لا نفس القول] على حسب مذاهب العرب في هذا، كقول الشاعر: [الرجز]

٧٩٦ ـ إِمْتَلأَ الْحَوْضُ وَقَالَ: قَطْنِي مَهْلاً رُوَيْداً قَدْ مَلأْتِ بَطْنِي(٢)

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا۟ بِهِۦ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٥] فجعل دلالة البُرْهان كلاماً.

وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر بعد النبوة، واختلفوا في المراد منه.

فقال الكلبي والأصمّ: أخلص دينك، وعبادتك لله تعالى.

وقال عطاء: أسلم نفسك إلى الله، وفوّض أمورك إليه.

قال: أسلمت، أي: فوضت.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد تحقّق ذلك حيث لم يأخذ من الملائكة من ألقي في النار.

---

(١) البيت للبيد. ينظر ديوانه: ٣٥٢، البحر المحيط: ١/ ٥٦٦، الطبري: ١/ ٥٢، الأضداد (١١٧)، الدر المصون: ١/ ٣٧٥.

(٢) ينظر إصلاح المنطق: ص ٥٧، ٣٤٢، الإنصاف: ص ١٣٠، وأمالي المرتضى: ٢/ ٣٠٩؛ وتخليص الشواهد: ص ١١١؛ وجواهر الأدب: ص ١٥١؛ والخصائص: ١/ ٢٣؛ ورصف المباني: ص ٣٦٢، وسمط اللآلي: ص ٤٧٥، وشرح الأشموني: ١/ ٥٧؛ وشرح المفصّل: ١/ ٨٢، ٢/ ١٣١، ٣/ ١٢٥؛ وكتاب اللامات: ص ١٤٠، ولسان العرب (قطط)، (قطن)؛ ومجالس ثعلب: ص ١٨٩؛ والمقاصد النحويّة: ١/ ٣٦١، الرازي: ٤/ ٧١، القرطبي: ٢/ ٢٣.

سورة البقرة / الآية: ١٣٢ ـــــــ

روي أنهم ثمانية: إسماعيل، واسم أمه هاجر القبطية، وإسحاق، واسم أمه سارة وستة، واسم أمهم قنطورا بنت قطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة، فولدت له مدين ومداين ونهشان وزمران وتشيق وشيوخ، ثم توفي عليه الصلاة والسلام.

وكان بين وفاته وبين مولد النبي ـ ﷺ ـ نحو من ألفي سنةٍ وستمائة سنة، واليهود ينقصون ذلك نحواً من أربعمائة سنة.

قوله: «وَيَعْقُوب» الجمهور على رفعه وفيه قولان:

أظهرهما: أنه عطف على «إبراهيم»، ويكون مفعوله محذوفاً، أي: ووصى يعقوب بنيه أيضاً.

والثاني: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: ويعقوب قال: يا بني إن الله اصطفى.

وقرأ أسماعيل بن عبد الله[١]، وعمرو بن فائد[٢] بنصبه عطفاً على «بنيه»، أي: ووصّى إبراهيم يعقوب أيضاً.

[ولم ينقل أنّ يعقوب جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنما ولد بعد موته قاله الزمخشري، وعاش يعقوب مائة وسبعة وأربعين سنة، ومات بمصر، وأوصى أن يحمل إلى الأرض المقدسة ويدفن عند ابنه إسحاق، فحمله يوسف، ودفنه عنده][٣].

قوله: «يَا بَنِي» فيه وجهان:

أحدهما: أنه من مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم، أو على قراءته منصوباً.

والثَّاني: أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتداء، ويكون قد حذف مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للدلالة عليه تقديره: «ووصّى إبراهيم بنيه يا بني».

---

(١) أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي، مولاهم المكي، المعروف بـ «القسط» مقرىء مكة. ولد سنة ١٠٠هـ، وقرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، وأقرأ الناس زماناً، وكان ثقة ضابطاً قرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن سبعون، وعكرمة بن سليمان، وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي، وفي سند البزي عن ابن كثير نفسه، وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير ـ قال الذهبي: والقولان صحيحان، ثم جمع بينهما. توفي سنة ١٧٠هـ.
ينظر غاية النهاية: ١/ ١٦٦.

(٢) عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصري، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير وبكر بنُ نصر العطار، ومما روى عنه: إيّاك نعبد وإيّاك بتخفيف الياء.
ينظر الغاية: ١/ ٦٠٢ (٢٤٦٢).

(٣) سقط في ب.

وعلى كل تقدير فالجملة من قوله: «يا بني» وما بعدها منصوبة بقول محذوف على رأي البصريين، أي: فقال يا بني، وبفعل الوصية؛ لأنها في معنى القول على رأي الكوفيين، [قال النحاس: يا بنِي نداء مضاف، وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنت لالتقى ساكنان، وبمعناه ﴿بِمُصْرِخِيَّ﴾ [إبراهيم: ٢٢] ونحوه][1]. وقال الراجز: [الرجز]

٧٩٧ ـ رَجْلاَنِ مِنْ ضَبَّةَ أَخْبَرَانَا إِنَّا رَأَيْنَا رَجُلاً عُرْيَانَا[2]

بكسر الهمزة على إضمار القول، أو لإجراء الخبر مجرى القول، ويؤيد تعلّقها بالوصية قراءة ابن[3] مسعود: «أن يا بني» بـ «أن» المفسرة ولا يجوز أن تكون هنا مصدرية لعدم ما يَنْسبك منه مصدر.

قال الفراء: ألغيت «أن» لأن التوصية كالقول، وكل كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول «أن» وجاز إلغائها، وقال النحويون: إنما أراد «أن» وألغيت ليس بشيء. ومَنْ أبَى جعلها مفسرة ـ وهم الكوفيون ـ يجعلونها زائدة.

و «يعقوب» علم أعجمي ولذلك لا ينصرف، ومن زعم أنه سُمِّي يعقوب؛ لأنه وُلِد عقب العيص أخيه، وكانا توأمين، أو لأنه كثر عَقبهُ ونَسْلُه فقد وهم؛ لأنه كان ينبغي أن ينصرف، لأنه عربي مشتق.

ويعقوب أيضاً ذَكَرُ الْحَجَل، إذا سمي به المذكر انصرف، والجمع يَعَاقِبَة وَيَعَاقِيب، و «اصْطَفَىٰ» ألفه عن ياء تلك الياء منقلبة عن «واو»؛ لأنها من الصَّفْوة، ولما صارت الكلمة أربعة فصاعداً، قلبت ياء، ثم انقلبت ألفاً.

اصْطَفَىٰ: اختار.

قال الراجز: [الرجز]

٧٩٨ ـ يَا ابْنَ مُلُوكٍ وَرَّثُوا الأَمْلاَكَا خِلاَفَةَ اللَّهِ الَّتِي أَعْطَاكَا
لَكَ اصْطَفَاهَا وَلَهَا اصْطَفَاكَا[4]

والدين: الإسلام.

و «لكم» أي لأجلكم، والألف واللام في «الدين» للعهد؛ لأنهم كانوا عرفوه.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر المحتسب: ١/ ١٠٩، الخصائص: ٢/ ٣٣٨، البحر المحيط: ١/ ٥٧١، الكشاف: ١/ ٣١٣، الدر المصون: ١/ ٣٧٦.

(٣) وبها قرأ أبي والضحاك. انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢١٣، والبحر المحيط: ١/ ٥٧١، والدر المصون: ١/ ٣٧٦.

(٤) ينظر القرطبي: ٢/ ٩٣.

قوله: «فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ» هذا في الصورة عن الموت، وهو في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا كقولك: «لا تصلّ إلا وأنت خاشع»، فنهيك له ليس عن الصلاة، إنما هو عن ترك الخشوع في حال صلاته، والنُّكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة، وهي غير مَنْهِي عنها هي إظهارُ أَنَّ الصلاة التي لا خشوع فيها كَلاَ صلاة، كأنه قال: أنهاك عنها إذا لم تُصَلِّها على هذه الحالة، وكذلك المعنى في الآية الكريمة إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت لا خير فيه، وأن حقّ هذا الموت ألا يجعل فيهم. [وعن الفضيل بن عياض أنه قال: «إلا وأنتم مسلمون»، أي: مسلمون الظن، أي محسنون الظن بربكم، وروي عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى»][1]. وأصل تموتُن: تَمُوتُونَنَّ: النون الأولى علامة الرفع، والثانية المشددة للتوكيد، فاجتمع ثلاثة أمثال فحذفت نون الرفع؛ لأن نون التوكيد أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقلّ، فالتقى ساكنان: الواو والنون الأولى المدغمة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة تدلّ عليها، وهكذا كل ما جاء في نظائره.

قوله: «إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» هذا استثناء مفرغ من الأحوال العامة، و «أنتم مسلمون» مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال، كأنه قال تعالى: «لا تموتنّ على كل حال إلا على هذه الحال»، والعامل فيها ما قبل إلا.

قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾﴾

«أم» في أم هذه ثلاثة أقوال:

أحدها ـ وهو المشهور ـ: أنها منقطعة والمنقطعة تقدر بـ «بل»، وهمزة الاستفهام.

وبعضهم يقدرها بـ «بل» وحدها، ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال.

ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ فيؤول معناه إلى النفي، أي: بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا.

الثاني: أنها بمعنى همزة الاستفهام، وهو قول ابن عطية والطبري، إلا أنهما اختلفا في محلها.

فإن ابن عطية قال: و«أم» تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام، لغة يمانية.

---

(١) سقط في ب.

وقال الطبري: إن أم يستفهم بها وسط كلام قد تقدم صدره.

قال أبو حيان في قول ابن عطية: «ولم أقف لأحد من النحويين على ما قال».

وقال في قول الطبري: وهذا أيضاً قول غريب.

الثالث: أنها متصلة، وهو قول الزمخشري.

قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة، وجعل الخطاب للمؤمنين قال بعد ذلك: وقيل: الخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليَهُودية، إلا أنهم لو شهدوه، وسمعوا ما قاله لبنيه، وما قالوه لظهر لهم حرصُه على ملّة الإسلام، وَلَمَا ادَّعوا عليه اليهودية، فالآية الكريمة مُنَافية لقولهم، فكيف يقال لهم: أم كنتم شهداء؟

ولكن الوجه أن تكون «أم» متصلة على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أَتَدَّعُون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء، يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذْ أراد بنيه على التوحيد وملّة[1] الإسلام، فما لكم تَدَّعُونَ على الأنبياء[2] ما هم منه براء؟

قال أبو حيان[3]: ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة، لا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره، لو قلت «أم زيد» تريد: «أقام عمرو أم زيد» لم يجز، وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دلّ عليه دليل كقولك: «بلى وعمراً» لمن قال: لم يضرب زيداً، وقوله تعالى: ﴿فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] أي فضرب فانفجرت، وندر حذفه مع «أو»؛ كقوله: [الطويل]

٧٩٩ ـ فَهَلْ لَكَ أَوْ مِنْ وَالِدٍ لَكَ قَبْلَنَا .....[4]

أي: من أخ أو والد، ومع حتى كقوله: [الطويل]

٨٠٠ ـ فَوَاعَجَبًا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِي كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلٌ أَوْ مُجَاشِعُ[5]

أي: يسبني الناسُ حتى كليبٌ، على نظر فيه، وإنما الجائز حذف «أم» مع ما عطفت كقوله: [الطويل]

---

(١) زاد في أ: إبراهيم أي.

(٢) زاد في أ: اليهودية.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٧٢.

(٤) صدر بيت لأمية الهذلي. وعجزه:

يرشح أولاد العشار ويفضل

ينظر شرح أشعار الهذليين: ٢/ ٥٣٧، شرح عمدة الحافظ: ص ٦٧٠، المقاصد النحوية: ٤/ ١٨٢، وللهذلي في همع الهوامع: ٢/ ٢/ ١٤٠، شرح الأشموني: ٢/ ٤٣٢، الدر المصون: ١/ ٣٧٨.

(٥) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: ١/ ٤١٩، وخزانة الأدب: ٥/ ٤١٤، ٩/ ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٨، والدرر: ٤/ ١١٢، وشرح شواهد المغني: ١/ ١٢، ٣٧٨، وشرح المفصل: ٨/ ١٨، والكتاب: ٣/ ١٨، ومغني اللبيب: ١/ ١٢٩، وشرح المفصل: ٨/ ٦٢، والمقتضب: ٢/ ٤١، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٤، ورصف المباني: ص ١٨١، والدر: ١/ ٣٧٨.

٥٠٦ ـــــــ

سورة البقرة/ الآية: ١٣٣ ـــــــ

[وقال عطاء: إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره بين الموت والحياة، فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم؛ ففعل ذلك به، فجمع ولده وولد ولده، وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون، والعرب تسمي العم أباً كما تسمي الخالة أماً، وسيأتي الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى][1].

وقال القَفَّال: وقيل: إنما قدّم ذكر إسماعيل على إسحاق؛ لأن إسماعيل [كان أسنّ من إسحاق][2].

قوله: «وَإِلَٰهَ آبَائِكَ» أعاد ذكر الإله، لئلا يَعْطِفَ على الضمير المجرور دون إعادة الجار، والجمهور على «آبائك».

وقرأ الحسن[3] **ويحيى وأبو رجاء**: «أبيك».

وقرأ أُبَي: «وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ» فأسقط «آبائك».

فأما قراءة الجمهور فواضحة.

وفي «إبراهيم» وما بعده حينئذ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بدل.

والثاني: أنه عطف بيان، ومعنى البدلية فيه التفصيل.

الثالث: أنه منصوب بإضمار «أعني» فالفتحة على هذا علامة للنصب، وعلى القولين قبله علامة للجر لعدم الصَّرْف، وفيه دليل على تسمية الجَدِّ والعم أباً، فإن إبراهيم جده وإسماعيل عمه، كما يطلق على الخالة أمّ، ومنه: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ﴾ [يوسف: ١٠٠] في أحد القولين.

قال بعضهم: وهذا من باب التَّغليب، يعني: أنه غلب الأب على غيره، وفيه نظر، فإنه قد جاء هذا الإطلاق حيث لا تثنية ولا جمع، فيغلب فيهما.

وأما قراءة «أبيك» فتحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مفرداً غير جمع، وحينئذ فإما أن يكون واقعاً موقع الجمع أو لا، فإنْ كان واقعاً موقع الجمع، فالكلام في «إبراهيم» وما بعده كالكلام فيه على القراءة المشهورة. وإن لم يكن واقعاً موقعَهُ، بل أريد به الإفراد لفظاً ومعنى، فيكون «إبراهيم» وحده على الأوجه الثلاثة المتقدمة، ويكون إسماعيل وما بعده عطفاً على «أبيك»، أي: وإله إسماعيل.

---

(١) سقط في ب. (٢) في أ: أسن منه.

(٣) انظر الشواذ: ١٧، المحرر الوجيز: ١/ ٢١٤، والبحر المحيط: ١/ ٥٦٣، والدر المصون: ١/ ٣٧٩.

الثاني: يكون جمع سلامة بالياء والنون، وإنما حذفت النون للإضافة، وقد جاء جمع أب على «أبُونَ» رفعاً، و «أبين» جراً ونصباً، حكاها سيبويه؛ قال الشاعر: [المتقارب]

٨٠٣ ـ فَلَمَّا تَبَيَّنَّ أَصْوَاتَنَا بَكَيْنَ وَفَدَّيْنَنَا بِالأَبِينَا(١)

ومثله: [الوافر]

٨٠٤ ـ فَقُلْنَا أَسْلِمُوا إِنَّا أَخُوكُمْ .....(٢)

والكلام في إبراهيم وما بعده كالكلام فيه بعد جمع التكسير. وإسحاق: علمٌ أعجميٌّ، ويكون مصدر أسحق، فلو سُمِّي به مذكرٌ لانصرف، والجمع: أساحقةٌ وأساحيق.

قال القرطبي: ولم ينصرف إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق؛ لأنَّها أعجميةٌ.

قال الكسائيُّ: وإن شِئْتَ صرفت «إسحاق»، وجعلته من السّحق، وصرفت «يعقوب» وجعلته من الطَّير.

وسمى الله تعالى كل واحد من العم والجد أباً، وبدأ بذكر الجد، ثم إسماعيل العم؛ لأنَّهُ أكبر من إسحاق.

فصل في تحرير اختلاف الفقهاء في كون الجد أباً

ذهب أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ إلى أن الجد أب، وأسقط به الإخوة، والأخوات، وهو قول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وابن عباس وعائشة، وجماعة من الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ ومن التابعين، والحسن، وطاوس وعطاء.

وذهب الشافعي إلى أن الجد لا يسقط الإخوة والأخوات للأب، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي ـ رضي الله عنهم ـ وهو قول مالك، وأبي يوسف ومحمد.

---

(١) البيت لزياد بن واصل السلمي. ينظر خزانة الأدب: ٤/ ٤٧٤، ٤٧٧، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٢٨٤، وبلا نسبة في خزانة الأدب: ٤/ ١٠٨، ٤٦٧، ولسان العرب (أبي)، والمحتسب: ١/ ١١٢، والمقتضب: ٢/ ١٧٤، والأشباه والنظائر: ٤/ ٢٨٦، والكتاب: ٣/ ٤٠٦، وشرح المفصل: ٣/ ٣٧، والخصائص: ١/ ٣٤٦، والدر المصون: ١/ ٣٨٠.

(٢) البيت للعباس بن مرداس السلمي، ورواية البيت:

فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد برئت من الإحن الصدور

ينظر الديوان: ص ٥٢، السيرة النبوية: ٢/ ٤٥١، مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ٧٩، ١/ ١٣١، الجمهرة: ٣/ ٤٨٤، سر صناعة الإعراب: ١/ ٢٥٨، اللسان (أخو)، القرطبي: ٢/ ١٣٩، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس: (١/ ٢٦٥)، تأويل مشكل القرآن: (٢١٩)، تفسير الطبري: ٣/ ٢٣، خزانة الأدب: ٤/ ٤٧٨، الدر المصون: ١/ ٣٨٠.

واحتج أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ بأدلة منها هذه الآية الكريمة، وأنه أطلق لفظ الأب على الجد.

فإن قيل: قد أطلقَهُ على العمِّ، وهو إسماعيل مع أنه ليس بأب اتفاقاً.

فالجواب: الأصل في الاسْتِعْمَال الحقيقة وترك العمل به في العم لدليل قام به، فيبقى في الثاني حجة.

والثاني منها قوله ـ تبارك وتعالى ـ مخبراً عن يوسف: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ﴾ [يوسف: ٣٨].

ومنها: ما روى عطاء عن ابن عباس أنَّهُ قال: من شاء لاَعَنْتُهُ عند الحجر الأسود أنّ الجدَّ أب.

وقال أيضاً: ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً.

واحتجَّ الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ بأدلّة:

منها: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢] فلم يدخل يعقوب في بنيه، بل ميَّزه عنهم، فلو كان الصاعد في الأبوَّة أباً لكان النازل في البنوَّة ابناً في الحقيقة، فلما لم يكن كذلك ثبت أن الجدَّ ليس بأب [ومنها أن الأب لا يصح نفي اسم الأبوة عنه بخلاف الجد، فعلمنا أنه حقيقة في الأب مجاز في الجد][1]. ولو كان الجد أباً على الحقيقة لما صح لِمَنْ مات أبُوه وجدُّه حَيٌّ أن ينفي أنَّ له أباً، كما لا يصح في الأب القريب، ولما صح ذلك علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة.

فإن قيل: اسم الأبوة وإن حصل في الكل إلا أنَّ رُتْبَةَ الأدنى أقْرَبُ من رتبةِ الأبعد، فلذلك صح فيه النفي.

فالجواب: لو كان الاسم حقيقة فيهما جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي اسم الأب عنه.

ومنها: لو كان الجد أباً على الحقيقة لصحَّ القول بأنَّهُ مات، وخلف أُمًّا وآباء كثيرين، وذلك مما لم يطلقه أحدٌ من الفقهاء، وأرباب اللغة، والتفسير.

ومنها: [لو كان الجدُّ أباً ـ ولا شكَّ][2] أنَّ الصحابة عارفون باللغة ـ لما كانوا يختلفون في ميراث الجد، ولو كان الجد أباً لكانت الجدة أُمًّا، ولو كان كذلك لما وقعت الشُّبهة في ميراث الجدة حتى يحتاج أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ إلى السؤال عنه، [فهذه الدلائل دلت على أنَّ الجدَّ ليس بأب][2].

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

سورة البقرة / الآية: ١٣٣ ـــــــ

قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» في هذه الجملة ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها معطوفةٌ على قوله: «نعبد» يعني: أنها تتمّةُ جوابهم له، فأجابوه بزيادة.

والثاني: أنَّها حال من فاعل «نعبد»، والعامل «نعبد».

والثالث، وَإليه نَحَا الزَّمخشري: ألاَّ يكون لها محل، بل هي جملة اعتراضيّة مؤكدة، أي: ومن حالنا أنَّا له مخلصون.

قال أبو حيّان: ونصّ النحويون على أنَّ جملة الاعتراض هي التي تفيد تقويةً في الحكم، إمّا بين جزئَيْ صلة وموصول؛ كقوله: [البسيط]

٨٠٦ ـ مَاذَا ـ وَلاَ عَتْبَ في المَقْدُورِ ـ رُمْتَ أَمَا يَكْفِيكَ بِالنُّجْحِ أَمْ خُسْرٌ وتَضْلِيلُ[١]

وقوله[٢]: [الكامل]

٨٠٧ ـ ذَاكَ الَّذِي ـ وَأَبِيكَ ـ يَعْرِفُ مالِكاً وَالحَقُّ يَدْفَعُ تُرَّهَاتِ البَاطِلِ[٣]

أو من مُسْنَد ومُسْنَد إليه كقوله: [الطويل]

٨٠٨ ـ وَقَدْ أَدْرَكَتْنِي ـ والحَوَادِثُ جَمَّةٌ ـ أَسِنَّةُ قَوْمٍ ضِعَافٍ وَلاَ عُزْلِ[٤]

أو بين شرط وجزاء، أو قسم وجوابه، مما بينهما تلازم.

وهذه الجملة قبلها كلامٌ مستقل عمّا بعدها، لا يُقَال: إنَّ بين المشار إلَيْهِ وبين الإخبار عنه تلازماً؛ لأنَّ ما قبلها من مقول بني يعقوب، وما بعدها من كلام الله تعالى، أخبر بها عنهم، والجملة الاعتراضية إنما تكون من الناطق بالمتلازمين لتوكيد كلامه. انتهى ملخصاً.

وقال ابن عطية[٥]: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» ابتداء وخبر، أي: كذلك كنا، ونحن نكون.

قال أبو حيان[٦]: يظهر منه أنَّهُ جعل هذه الجملة عطفاً على جملةٍ محذوفة، ولا حاجة إليه.

---

(١) ينظر الدرر: ١/ ٢٨٧، وهمع الهوامع: ١/ ٨٨، والدر: ١/ ٣٨١.

(٢) في أ: وفي قول القائل.

(٣) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٥٨٠، والدرر: ١/ ٢٨٧، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨١٧، والخصائص: ١/ ٣٣٦، ولسان العرب (تره)، ومغني اللبيب: ٢/ ٣٩١، والمقرب: ١/ ٦٢، وهمع الهوامع: ١/ ٨٨، ٢٤٧، والدر: ١/ ٣٨١.

(٤) البيت لجويرية بن زيد. ينظر في الدرر: ٤/ ٢٥، ولرجل من بني عبد الدار ينظر في شرح شواهد المغني: ٢/ ٨٠٧، والخصائص: ١/ ٣٣١، وسر صناعة الإعراب: ١/ ١٤٠، ولسان العرب (هيم)، ومغني اللبيب: ٤/ ٣٨٧، وهمع الهوامع: ١/ ٢٤٨، والدر: ١/ ٣٨١.

(٥) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢١٤.

(٦) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٧٥.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾﴾

«تلْكَ» مُبْتَدَأٌ، و «أمَّةٌ» خبره، ويجوز أنْ تَكُونَ «أُمَّة» بدلاً من «تلك»، و «قد خلت» خبر للمبتدأ.

وأصل «تلك»: «تي»، فلمَّا جاء باللاَّم للبعد حُذِفَتِ الياء لالتقاء الساكنين، فإن قيل: لِمَ لَمْ تكسر اللام حتى لا تحذف الياء؟

فالجواب: أنَّهُ يثقل اللفظ بوقوع الياء بين كسرتين.

وزعم الكوفيون أنَّ التاء وحدَها هي الاسم، وليس ثَمَّ شيء محذوف.

وقوله: «قد خلت» جملة فعلية في محل رفع صفة لـ «أُمَّة» إنْ قيل إنها خبر «تلك» أو خبرُ «تلك» إن قيل: إن «أمة» بدل من «تلك» كما تقدم، و «خلت» أي صارت إلى الخلاء، وهي الأرض التي لا أنيس بها، والمراد به ماتت، والمشار إليه هو إبراهيم ويعقوب وأبناؤهم.

والأمة: الجماعة، وقيل: الصنف.

قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون صفة لـ «أمة» أيضاً، فيكون محلها رفعاً.

والثاني: أن تكون حالاً من الضمير في «خلت» فمحلها نصب، أي: خلت ثابتاً لَهَا كَسْبُها.

والثالث: أن تكون استئنافاً فلا محلّ لها.

وفي «ما» من قوله: «ما كسبت» ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها بمعنى الذي.

والثاني: أنها نكرة موصوفة، والعائد على كلا القولين محذوف أي: كسبته، إلا أن الجملة لا محلّ لها على الأول.

والثالث: أن تكون مصدرية، فلا تحتاج إلى عائد على المشهور، ويكون المصدر واقعاً موقع المفعول أي: لها مكسوبها أو يكون ثَمَّ مضاف، أي: لها جزاء كسبها.

قوله: «وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ» إن قيل: إن قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» مستأنف كانت هذه الجملة عطفاً عليه.

وإن قيل: إنه صفة أو حال فلا.

أما الصفة فلعدم الرابط فيها.

وأما الحال فلاختلاف زمان استقرار كسبها لها، وزمان استقرار كسب المخاطبين،

وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان، و «ما» من قوله: «ما كسبتم» كـ «ما» المتقدمة.

فصل فيمن استدل بالآية على إضافة بعض الأكساب إلى العبد

دلت هذه الآية على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب، وإن كان الله ـ تعالى ـ أقدره على ذلك، إن كان خيراً فبفضله وإن كان شرًّا فبعدله، فالعبد مكتسب لأفعاله، على معنى أنه خلقت له قدرة مُقَارنة للفعل يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرَّعشة مثلاً، وذلك التمكن هو مَنَاط التكليف، وهذا مذهب أهل السُّنة.

وقالت الجبرية بنفي اكتساب العَبْدِ، وأنه كالنبات الذي تصرفه الرياح.

وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين، وأن العبد يخلق أفعاله، نقلهُ القرطبي.

قوله: «وَلاَ تُسْأَلُونَ» هذه الجملة استئناف ليس إلاَّ، ومعناها التوكيد لما قبلها؛ لأنه لما تقدم أن أحداً لا ينفعه كسب أحد، بل هو مختص به إن خَيْراً وإن شرًّا، فلذلك لا يسأل أحد عن غيره، وذلك أن اليهود افتخروا بأسلافهم، فأُخْبروا بذلك.

و «ما» يجوز فيها الأوجه الثلاثة من كونها موصولة اسمية، أو حرفية، أو نكرة، وفي الكلام حذف، أي: ولا يُسْألون عما كنتم تعملون.

قال أبو البقاء: ودلّ عليه: لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم انتهى.

ولو جُعِل الدالُّ ـ قوله: «ولا تسألون عما كانوا يعملون» كان أوْلى؛ لأنه مقابلة.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُواْۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾

والكلام في «أو» [كالكلام فيها عند][1] قوله: «﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰۗ﴾ [البقرة: ١١١].

و «تهتدوا» جزم على جواب الأمر، وقد عرف ما فيه من الخلاف: أعني هل جزمه بالجملة قبله، أو بـ «إن» مقدرة[2].

قوله: «مِلَّة إِبْرَاهِيمَ» قرأ الجمهور: «ملّة» نصباً، وفيها أربعة أوجه:

أحدها: أنه مفعول فعل مضمر، أي: بل نتبع ملة؛ [فحذف المضاف وأقيم

---

(١) في أ: قد تقدم في.

(٢) ثبت في أ: أو بـ «إن» مقدرة، واعلم أن كل فرقة ذهبت إلى ما هي عليه، فردَّ الله عليهم بقوله تعالى: «قل بل ملَّةَ إبراهيم حنيفاً» أي: قل يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم.

المضاف إليه مقامه][1] لأن معنى كونوا هوداً: اتبعوا اليهودية أو النصرانية.

الثاني: أنه منصوب على خبر «كان»، أي: بل نكون ملّة أي: أهل ملّة كقول عدي ابن حاتم: «إني من دين» أي من أهل دين، وهو قول الزَّجّاج[2]، وتبعه الزمخشري.

الثالث: أنه منصوب على الإغْرَاء، أي: الزموا ملّة، وهو قول أبي عبيدة، وهو كالوجه الأول في أنه مفعول به، وإن اختلف العامل.

الرابع: أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، والأصل: نقتدي بملّة إبراهيم، فلما حذف الحرف انتصب.

وهذا يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين، فيكون تقدير الفعل: بل نكون، أو نتبع، أو نقتدي كما تقدم، وأن يكون خطاباً للكفار، فيكون التقدير: كونوا أو اتبعوا أو اقتدوا.

وقرأ[3] **ابن هرمز**، وابن أبي عبلة «مِلَّةُ» رفعاً وفيها وجهان:

أحدهما: أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: بل ملتنا ملّة إبراهيم، أو نحن ملة، أي: أهل ملة.

الثاني: أنها مبتدأ حذف خبره، تقديره: ملة إبراهيم ملتنا.

قوله: «حَنِيفاً» في نصبه أربعة أقوال:

أحدها: أنه حال من «إبراهيم»؛ لأن الحال تجيء من المضاف إليه قياساً في ثلاثة مواضع على ما ذكر بعضهم[4].

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٩٤.

(٣) انظر الشواذ: ١٠، والمحرر الوجيز: ١/ ٢١٤، والبحر المحيط: ١/ ٥٧٧، والدر المصون: ١/ ٣٨٣.

(٤) حقّ صاحب الحال أن يكون مجروراً بالإضافة، كما لا يكون صاحب الخبر؛ لأن المضاف إليه مكمّل للمضاف، وواقع منه موقع التنوين، فإن كان المضاف بمعنى الفعل، حَسُن جعل المضاف إليه صاحب حال؛ لأنه في المعنى فاعل أو مفعول، نحو: «إليه مرجعكم جميعاً» وعرفت قيام زيد مسرعاً.
وجوَّز البصريون وصاحب «البسيط» مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً، وهذا مذهب سيبويه، وخرَّجوا عليه «إن دابر هَؤُلاء مقطوع مصبحين».
وجوَّزه الأخفش وابن مالك إن كان المضافُ جزءَ ما أضيف إليه، أو مثل جزئه، نحو: «ما في صدورهم من غلٍّ إخواناً»، ونحو: «ملة إبراهيم حنيفاً» ورد هذا المصنِّف، وجعل «إخواناً» منصوباً على المدح على ما سيأتي، «وحنيفاً» حالٌ من «ملة» بمعنى: دِين، والسر في هذا الخلاف؛ أنهم اختلفوا في: هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها، أم لا يجب ذلك؟.
فذهب سيبويه: إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحداً، وأن يكون مختلفاً، وعلى ذلك؛ أجاز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً.
وذهب غيره: إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها، وترتَّب على ذلك ألا يجوِّزوا أن يجيء الحال من المضاف، إلا إذا توفر له واحدٌ مما ذكر؛ وذلك لأن المضاف إن=

أحدها: أن يكون المضاف عاملاً عمل الفعل.

الثاني: أن يكون جزءاً نحو: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر: ٤٧].

الثالث: أن يكون كالجزء كهذه الآية؛ لأن إبراهيم لما لازمها تنزلت منه منزلة الجزء.

والنحويون يستضعفون مجيئها من المضاف إليه، ولو كان المضاف جزءاً، قالوا: لأن الحال لا بد لها من عامل، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها، والعامل في صاحبها لا يعمل عمل الفعل، ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام، أو معنى الإضافة، وهما عاملان في صاحبها عند هذا القائل.

ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه وشبهه بقولك: «رأيت وجه هند قائمة»، وهو قول الزجاج.

الثاني: نصبه بإضمار فعل، أي: نتبع حنيفاً وقدره أبو البقاء بـ «أعني»، وهو قول الأخفش الصغير، وجعل الحال خطأ.

الثالث: أنه منصوب على القطع، وهو رأي الكوفيين، وكان الأصل عندهم: إبراهيم الحنيف، فلما نكره لم يمكن إتْباعه، وقد تقدم تحرير ذلك.

الرابع، وهو المختار: أن يكون حالاً من «ملّة» فالعامل فيه ما قَدَّرناه عاملاً فيها، وتكون حالاً لازمة؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف، وكذلك على القول بجعلها حالاً من «إبراهيم»؛ لأنه لم ينتقل عنها.

فإن قيل: صاحب الحال مؤنث، فكان ينبغي أن يطابقه التأنيث، فيقال: حنيفة.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن «فعيلاً» يستوي فيه المذكر والمؤنث.

والثاني: أن الملّة بمعنى الدين، ولذلك أبدلت منه في قوله: ﴿دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ١٦١] ذكر ذلك ابن الشَّجَرِيّ في «أماليه».

و «الحَنَفُ»: الميل، ومنه سمي الأَحْنَفُ؛ لميل إحدى قدميه بالأصابع إلى الأخرى؛ قالت أُمُّهُ: [الرجز]

= كان عاملاً في المضاف إليه بسبب شبهة للفعل؛ لكونه مصدراً أو اسم فاعل، كان كذلك عاملاً في الحال، فيتَّحد العامل في الحال والعامل في صاحبه الذي هو المضاف إليه، وإن كان المضاف جزءَ المضافِ إليه، أو مثل جزئه، كان المضاف والمضاف إليه جميعاً كالشيء الواحد، فيصير في هاتين الحالتين كأن صاحب الحال هو نفس المضاف، فالعامل فيه هو العامل في الحال. انظر همع الهوامع: (١/ ٢٤٠)، منهج السالك: (١٩٣)، التصريح على التوضيح: (١/ ٣٨٠)، شرح ابن عقيل: (١/ ٦٤٤).

٨٠٩ ـ وَاللَّهِ لَوْلاَ حَنَفٌ بِرِجْلِهِ مَا كَانَ فِي فِتْيَانِكُمْ مِنْ مِثْلِهِ[١]

ويقال: رجل أَحْنَفُ، وامرأة حَنْفَاءُ.

وقيل: هو الاستقامة، وسمي المائل الرِّجْل بذلك تفاؤلاً؛ كقولهم لِلَّدِيغ «سَلِيم» ولِلْمَهْلكة: «مَفَازة» قاله ابن قتيبة [وهو مروي عن محمد بن كعب القرظيّ][٢].

وقيل: الحَنيفُ لقب لمن تديَّن بالإسلام؛ قال عَمْرٌو: [الوافر]

٨١٠ ـ حَمِدْتُ اللَّهَ حِينَ هَدَى فُؤَادِي إلى الإسْلاَمِ وَالدِّينِ الحَنِيفِ[٣]

[قاله القفال. وقيل: الحنيف: المائل عما عليه العامة إلى ما لزمه][٤].

قاله الزجاج؛ وأنشد: [الوافر]

٨١١ ـ وَلَكِنَّا خُلِقْنَا إذْ خُلِقْنَا حَنِيفاً دِينُنَا عَنْ كُلِّ دِينِ[٥]

وأما عبارات المفسرين، فقال ابن عباس والحسن ومجاهد رضي الله تعالى عنهم أجمعين: الحنيفية حج البيت[٦].

وعن مجاهد أيضاً: اتباع الحق.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام.

وقيل: اتباع شرائع الإسلام.

وقيل: إخلاص الدين قاله الأصم.

وقال سعيد بن جبير: هي الحج الحسن، وقال قَتَادة: الحنيفية الختان، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات، وإقامة المناسك.

قوله: «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» تنبيه على أن اليهود والنصارى أشركوا؛ لأن بعض اليهود قالوا: عزيرٌ ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله وذلك شرك.

وأيضاً إن الحنيف اسم لمن دَانَ بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه ـ عليه السلام ـ أتى بشرائع مخصوصة، من حجّ البيت والخِتَان وغيرهما، فمن دَانَ بذلك فهو

---

(١) ينظر اللسان (حنف)، معاني القرآن للزجاج: ١/ ١٩٤، مجمع البيان: ١/ ٤٨٦، الفخر الرازي: ٤/ ٨٤، الدر المصون: ١/ ٣٨٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر سيرة ابن هشام: ١/ ٢٩٣، الدر المصون: ١/ ٣٨٤.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر الكشاف: ١/ ٣١٤، الدر المصون: ١/ ٣٨٤.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٠٤ ـ ١٠٥) عن الحسن ومجاهد وابن عباس وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٥٧).

حنيف، وكانت العرب تدين بهذه الأشياء، ثم كانت تشرك، فقيل من أجل هذا «حنيفاً، وما كان من المشركين» ونظيره قوله: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ٦].

فصل في الكلام على هذه الآية

اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية على طريق الإلزام لهم وهو قوله: «ملّة إبراهيم حنيفاً» وتقديره: إن كان طريق الدين التقليد فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم حنيفاً؛ لأن هؤلاء المختلفين قد «اتفقوا» على صحّة دين إبراهيم، والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كان المقول في الدين على الاستدلال والنظر، فقد قدمنا الدلائل، وإن كان المقول على التقليد، فالرجوع إلى دين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وترك اليهودية والنصرانية أولى.

فإن قيل: اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم مقرّين أن إبراهيم ما كان من القائلين بالتشبيه والتثليث امتنع أن يقولوا بذلك، بل لا بد وأن يكونوا قائلين بالتنزيه والتوحيد، ومتى كانوا قائلين بذلك لمن يكن في دعوتهم إليه فائدة، وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو كانوا مقرين به، لكنهم أنكروا كونه منكراً للتجسيم والتثليث لم يكن ذلك متفقاً عليه، فحينئذ لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه، فكان الأخذ به أولى.

فالجواب: أنه كان معلوماً بالتواتر أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما أثبت الولد لله ـ تعالى ـ فلما صح عن اليهود والنصارى أنهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم مخالفة لطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

فإن قيل: أليس أن كلّ واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟

فالجواب أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد، وثبت أن النصارى يقولون بالتّثليث، واليهود يقولون بالتشبيه، فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنّ محمداً عليه الصلاة والسلام لما ادعى التوحيد كان على دين إبراهيم.

فصل

[اعلم أن قوله تعالى: «وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا» ليس المراد منه التخيير، إذ من المعلوم من حال اليهود أنها لا تُجَوِّزُ اختيار النصرانية على اليهودية، بل تزعم أنه كفر، وكذلك أيضاً حال النصارى، وإنما المراد أن اليهود تدعو إلى اليهودية، والنصارى إلى النصرانية، فكل فريق يدعو إلى دينه، ويزعم أنه على الهدى][1].

---

(١) سقط في ب.

قوله تعالى: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾

«قولوا»: في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه للمؤمنين، والمراد بالمنزل إليهم القرآن على هذا.

والثاني: أنه يعود على القائلين كانوا هوداً أو نصارى.

والمراد بالمُنزل إليهم: إما القرآن، وإما التوراة والإنجيل.

[قال الحسن رحمه الله تعالى: لما حكى الله ـ تعالى ـ عنهم أنهم قالوا: كونوا هوداً أو نصارى ذكر في مقابلته للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قل: بل «ملة» إبراهيم، قال: «قُولُوا آمَنَّا بَاللَّهِ»](١).

وجملة «آمنَّا» في محلّ نصب بـ «قولوا»، وكرر الموصول في قوله: «وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ» لاختلاف المُنزل إلينا، والمنزل إليه، فلو لم يكرر لأوهم أن المنزل إلينا هو المنزل إليهم، ولم يكرر في «عيسى»؛ لأنه لم يخالف شريعة موسى إلاّ في نزر يسير، فالذي أوتيه عيسى هو عَيْن ما أوتيه موسى إلا يسيراً، وقدم المنزل إلينا في الذكر، وإن كان متأخراً في الإنزال تشريفاً له.

والأَسْبَاط جمع «سِبْط» وهم في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل والشّعوب في العجم.

وقيل: هم بنو يعقوب لصلبه.

وقال الزمخشري: «السبط هو الحَافِدُ».

واشتقاقهم من السبط وهو التتابع، سموا بذلك؛ لأنهم أمة متتابعون.

وقيل: من «السَّبط» بالتحريك جمع «سَبَطَة» وهو الشجر الملتف.

وقيل لـ «الحَسَنَيْنِ»: سِبْطا رسول الله ﷺ لانتشار ذرّيتهم.

ثم قيل لكل ابن بنت: «سِبْط».

قال القرطبي رحمه الله تعالى: جمع إبراهيم براهم، وإسماعيل سماعيل، قاله الخليل وسيبويه والكوفيون، وحكوا: بَراهِمة وسَماعِلة، وحكوا براهِم وسماعِل.

قال محمد بن يزيد: هذا غلط؛ لأنه الهمزة ليس هذا موضع زيادتها، ولكن أقول: أباره وأسامع، ويجوز أباريه وأساميع.

وأجاز أحمد بن يحيى «بِراه»، كما يقال في التصغير «بريه».

---

(١) سقط في ب.

قوله: «وَمَا أُوتِيَ مُوسَى» يجوز في «ما» وجهان:

أحدهما: أن تكون في محل جر عطفاً على المؤمن به، وهو الظاهر.

والثاني: أنها في محل رفع بالابتداء، ويكون «وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ» عطفاً عليها. وفي الخبر وجهان:

أحدهما: أن يكون «من ربهم».

والثاني: أن يكون «لا نُفَرِّقُ» هكذا ذكر أبو حيان، إلا أن في جعله «لا نُفَرِّقُ» خبراً عن «ما» نظر لا يخفى من حيث عدم عود الضمير عليها.

ويجوز أن تكون «ما» الأولى عطفاً على المجرور، و «ما» الثانية مبتدأة، وفي خبرها الوجهان، وللشيخ أن يجيب عن عدم عود الضمير بأنه محذوف تقديره: لا نفرق فيه، وحذف العائد المجرور بـ «في» مطَّرِد كما ذكر بعضهم، وأنشد: [المتقارب]

٨١٢ ـ فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرْ[1]

أي: نُسَاءُ فيه ونُسَرُّ فيه.

قوله: «من ربِّهم» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها ـ وهو الظاهر ـ أنه في محل نصب، و «من» لابتداء الغاية، ويتعلّق بـ «أوتي» الثانية إن أَعَدْنَا الضمير على النبيين فقط دون موسى وعيسى، أو بـ «أوتي» الأولى، وتكون الثانية تكراراً لسقوطها في «آل عمران» إن أعدنا الضمير على موسى وعيسى عليهما السلام والنبيين.

الثاني: أن يكون في محلّ نصب على الحال من العائد على الموصول فيتعلّق بمحذوف تقديره: وما أوتيه كائناً من ربهم.

الثالث: أنه في محل رفع لوقوعه خبراً إذا جعلنا «ما» مبتدأ.

قوله: «بين أحد» متعلق بـ «لا نفرق»، وفي «أحد» قولان:

أظهرهما: أنه الملازم للنفي الذي همزته أصلية، فهو للعموم وتحته أفراد، فلذلك صحّ دخول «بين» عليه من غير تقدير معطوف نحو: «المال بين الناس».

والثاني: أنه الذي همزته بدل من «واو» بمعنى واحدٍ، وعلى هذا فلا بد من تقدير معطوف ليصح دخول «بين» على متعدد، ولكنه حذف لفهم المعنى، والتقدير: بَيْنَ أحدٍ منهم؛ ونظيره ومثله قول النابغة: [الطويل]

---

(١) البيت للنمر بن تولب. ينظر ديوانه: ص ٣٤٧، تخليص الشواهد: ص ١٩٣، حماسة البحتري: ١/ ٥٦٥، وأمالي ابن الحاجب: ٢/ ٧٤٩، همع الهوامع: ١/ ١٠١، ٢/ ٢٨، والدرر: ١/ ٧٦، والدر المصون: ١/ ٣٨٥.

٨١٣ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً أَبُـو حُـجُـرٍ إلاَّ لَـيَـالٍ قَـلاَئِـلُ[(١)]

أي: بين الخير وبَيْنِي.

و «له» متعلِّق بـ «مُسْلِمُون»، قدم للاهتمام به لعود الضمير على الله ـ تعالى ـ أو لتناسب الفواصل.

فصل في الكلام على الآية

قدم الإيمان بالله؛ لأن من لا يعرف الله يستحيل أن يعرف نبيًا أو كتاباً، فإذا عرف الله، وآمن به عرف أنبياءه، وما أنزل عليهم.

وقوله: «لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» فيه وجهان:

الأول: لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، بل نؤمن بالكل، روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ﷺ «لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ ولا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ. . .»[(٢)] الآية.

الثاني: لا نقول: إنهم متفرقون في أصول الديانات، بل هم يجتمعون على الأصول التي هي الإسلام كما قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الشورى: ١٣].

[فإن قيل: كيف يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة؟

قلنا: نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع كان حقّاً في زمانه، فلا تلزمنا المناقضة، وإنما تلزم المناقضة لليهود والنصارى؛ لاعترافهم بنبوة من ظهر المعجز على يده، ولم يؤمنوا][(٣)].

وقوله: «وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ» يعني أن إسلامنا لأجل طاعة الله لا لأجل الهوى.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾﴾

«الباء» في قوله «بمثل» فيه أقوال:

---

(١) البيت للنابغة الذبياني. ينظر ديوانه: ص ١٢٠، وشرح التصريح: ٢/ ١٥٣، وشرح عمدة الحافظ: ص ٦٤٨، والمقاصد النحوية: ٤/ ١٦٧، وأوضح المسالك: ٣/ ٣٩٦، وشرح الأشموني: ٢/ ٤٣٠، والدر المصون: ١/ ٣٨٦.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٥) تعليقاً كتاب الشهادات باب: لا يسأل أهل الشرك، (٩/ ١٩٨) رقم (٧٣٦٢) كتاب الاعتصام باب قول النبي ﷺ لا تسألوا أهل الكتاب، (٩/ ٢٨٠) رقم (٧٥٤٢) كتاب التوحيد باب ما يجوز من تفسير التوراة وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٦٣) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٦٩).

(٣) سقط في ب.

٥٢٢ ـــــــ

منه التثبيت، والمعنى: إن حصلوا ديناً آخر مثل دينكم، ومساوياً له في الصحة والسداد، فقد اهتدوا، ولمَّا استحال أن يوجد دين آخر يساوي هذا الدين في الصواب والسَّدَاد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذي تشير عليه: هذا هو الرأي الصواب، فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به، وقد علمت أن لا أَصْوَبَ من رأيك، [ولكنك تريد تثبيث صاحبك، وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه](١).

وقيل: إنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف، فإن آمنوا بمثل ذلك، وهو التوراة من غير تصحيف وتحريف، فقد اهتدوا؛ لأنهم يتوصّلون به إلى معرفة نبوة محمد ﷺ.

وقيل: فإن صاروا مؤمنين بمثل ما به صرتم مؤمنين، فقد اهتدوا.

و «ما» في قوله: «بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ» فيها وجهان:

أحدهما: أنها بمعنى الذي، والمراد بها حينئذ: إما الله ـ تعالى ـ بالتأويل المتقدم عند من يجيز وقوع «ما» على أولي العلم نحو: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾ [الشمس: ٥].

وإما الكتاب المنزل.

[**والثاني**: أنها مصدرية، وقد تقدم ذلك.

والضمير في «به» فيه أيضاً وجهان:

أحدهما: أنه يعود على الله ـ تعالى ـ كما تقدم](٢).

والثاني: أن يعود على «ما» إذا قيل: إنها بمعنى الذي.

قوله: «فَقَدِ اهْتَدَوا» جواب الشرط في قوله: «فَإِنْ آمَنُوا»، وليس الجواب محذوفاً، كهو في قوله: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ﴾ [فاطر: ٤٠]، لأن تكذيب الرسل ماض محقق هناك، فاحتجنا إلى تقدير جواب.

وأما هنا فالهداية منهم لم تقع بعد، فهي مستقبلة معنى، وإن أبرزت في لفظ المعنى.

[**قال ابن الخطيب**: والآية تدل على أن الهداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء، وتلك الهداية لا يمكن حملها إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها، وبين وجوه دلالتها، ثم بيَّن وجه الزجر وما يلحقهم إن تولوا، فقال: «وإن تولوا فإنهم في شقاق»](٣).

قوله: «فِي شِقَاقٍ» خبر لقوله: «هم»، وجعل الشقاق ظرفاً لهم، وهم مظروفون له مبالغة في الإخبار باستعلائه عليهم، وهو أبلغ من قولك: هم مُشَاقُّونَ، وفيه: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ [الأعراف: ٦٦] ونحوه.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ. (٣) سقط في ب.

والشِّقَاق: مصدر من شاقَّهُ يُشَاقّه نحو: ضاربه ضِراباً، ومعناه المخالفة والمعاداة.

وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه من الشّق وهو الجانب. وذلك أن أحد المشاقين يصير في شقّ صاحبه، أي: جانبه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٨١٦ ـ **إِذَا مَا بَكَىٰ مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ**[1]

أي: بجانب.

الثاني: أنه من المشقة، فإن كلاً منهما يحرص على ما يَشُقّ على صاحبه.

الثالث: أنه من قولهم: «شققتُ العَصَا بيني وبينك»، وكانوا يفعلون ذلك عند تعاديهم.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب: معناه إن تركوا مثل هذا الإيمان فقد التزموا المناقضة، والعاقل لا يلتزم المناقضة ألبتة، فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طَلَب الدين، والانقياد للحق، وإنما غرضهم المنازعة، وإظهار العداوة.

قال ابن عباس وعطاء رضي الله عنهما «فإنما هم في شِقَاقٍ» أي: في خلاف منذ فارقوا الحقّ، وتمسّكوا بالباطل، فصاروا مخالفين لله.

وقال أبو عبيدة ومقاتل: «في شِقَاقٍ»، أي: في ضلال.

وقال ابن زيد: في منازعة ومُحَاربة.

وقال الحسن: في عداوة[2].

قال القاضي: ولا يكاد يقال في المُعَاداة على وجه الحق، أو المخالفة التي لا تكون معصية: إنه شقاق، وإنما يقال ذلك في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنته وفي استحقاق النّار، فصار هذا القول وعيداً منه تعالى لهم، وصارَ وَصْفُهُمْ بذلك دليلاً على أنهم معادون للرسول، مضمرون له السوء مترصّدون لإيقاعه في المِحَنِ، فعند هذا آمنه الله ـ تعالى ـ من كيدهم، وآمن المؤمنين من شرّهم ومكرهم، [فقال: «سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ» تقوية **لقلبه وقلوب المؤمنين**][3].

و «الفاء» في قوله: «فَسَيَكْفِيكَهُم» تشعر بتعقيب الكفاية عقب شقاقهم، وجيء بـ «السين» دون «سوف»؛ لأنها أقرب منها زماناً بوضعها، ولا بد من حذف مضاف أي:

---

(١) تقدم برقم (٢٣٦).

(٢) أخرج بعض هذه الآثار الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٣٧).

(٣) سقط في ب.

فسيكفيك شقاقهم؛ لأن الذوات لا تكفى إنما تكفى أفعالها، والمكفي به محذوف، أي: بمن يهديه الله، أو بتفريق كلمتهم.

[ولقد كفى بإجلاء بني النضير، وقتل بني قريظة، وبني قينقاع، وضرب الجزية على اليهود والنصارى][(١)].

قوله: «وهو السَّميع العليم» أي: السميع لأقوالهم، العليم لأحوالهم.

وقيل: السميع لدعائك العليم بنيتك، فهو يستجيب لك ويوصلك لمرادك. [وروي أن عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ كان يقرأ في المصحف، فقتل فقطرت نقطة من دمه على قوله تعالى: «فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ».

وكان رسول الله ﷺ وشرف وكرم وبجل وعظم، **قد أخبره** بذلك[(٢)]][(٣)].

والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان؛ ويجوز في غير القرآن الكريم: «فسيكفيك».

فصل في الكلام على سمع الله وعلمه

واحتجوا بقوله تعالى: «وهو السميع العليم» على أن سمعه تعالى زائد على علمه بالمسموعات، وإلا يلزم التكرار، وهو غير جائز، فوجب أن يكون صفة كونه تعالى سميعاً أمراً زائداً على وصفه بكونه عليماً.

قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ ﴿١٣٨﴾﴾

قرأ الجمهور «صبغة» بالنصب.

وقال الطبري رحمه الله: **من قرأ**[(٤)]: «ملّةُ إبراهيم» بالرفع قرأ «صبغة» بالرفع[(٥)] وقد تقدم أنها قراءة ابن هرمز، وابن أبي عبلة.

فأما قراءة الجمهور ففيها أربعة أوجه:

أحدها: أن انتصابها انتصاب المصدر المؤكد، وهذا اختاره الزمخشري، وقال: «هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت حَذَام» انتهى قوله.

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٠٣) وسكت عنه ورده الذهبي بقوله: كذب بحت وفي الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي وهو المتهم به.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٥٩) عن أبي سعيد مولى بني أسد وعزاه لابن أبي داود في «المصاحف» وأبي القاسم بن بشران في أماليه، وأبي نعيم في المعرفة وابن عساكر.

وذكره أيضاً (١/ ٢٥٩) عن نافع بن أبي نعيم بمعناه، وعزاه لابن أبي حاتم.

(٣) سقط في ب.

(٤) سبق تخريج هذه القراءة.

(٥) قراءة الرفع على أنها خبر المبتدأ محذوف، أي: ذلك الإيمان صبغة الله. ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٨٤.

واختلف حينئذ عن ماذا انْتَصَبَ هذا المصدر؟

فقيل: عن قوله: «قولوا: آمنا».

وقيل عن قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ».

وقيل: عن قوله: «فَقَد اهْتَدَوْا».

الثاني: أن انتصابها على الإغراء أي: الزموا صبغة الله.

وقال أبو حيان[1] وهذا ينافره آخر الآية، وهو قوله: «ونحن له عَابِدُونَ» [فإنه خبر والأمر ينافي الخبر] إلا أن يقدر هنا قول، وهو تقدير لا حاجة إليه، ولا دليل من الكلام عليه.

الثالث: أنها بدل من «ملة» وهذا ضعيف؛ إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة.

الرابع: انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صِبْغَةَ الله، ذكر ذلك أبو البقاء مع وجه الإغراء، وهو في الحقيقة ليس زائداً فإنَّ الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل.

قال الزمخشري[2] رحمه الله: وهي ـ أي الصبغة ـ من «صَبَغَ» كالجِلْسَة من «جَلَس»، وهي الحالة التي يقع عليها الصَّبْغُ، والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النُّفُوس.

فصل في الكلام على الصّبغ

الصّبغ ما يلون به الثياب ويقال: صبغ الثوب يصبغُهُ بفتح الباء وكسرها وضمها ثلاث لغات صبغاً بفتح الصاد وكسرها.

و «الصِّبْغة» فعلة من صبغ كالجِلْسَة من جلس، وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ.

ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال:

الأول: أنه دين الله، وذكروا في تسمية دين الله بالصبغة وجوهاً.

أحدها: أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون: هو تطهير لهم. وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً فأمر المسلمون أن يقولوا: آمنا وصبغنا الله صِبْغة لا مثل صِبْغتكم، وإنما جيء بلفظ الصِّبغة على طريق المُشَاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: [اغرس كما يغرس فلان، تريد رجلاً يصطنع الكرم.

والسبب في إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة المُشَاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم][3]: اغرس كما يغرس فلان، تريد رجلاً مواظباً على الكرم.

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٨٤.

(٢) ينظر الكشاف: ١/ ١٩٦.

(٣) سقط في أ.

ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٤ ـ ١٥]، ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤]، ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، ﴿إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ﴾ [هود: ٣٨].

وثانيها: اليهود تصبغ أولادها يهوداً، والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى يلقونهم، فيصبغونهم بذلك لما يشربون في قُلُوبهم.

عن قتادة قال ابن الأنباري رحمه الله يقال: فلان يصبغ فلاناً في الشيء، أي: يدخله فيه، ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازماً للثوب. وأنشد ثعلب: [الطويل]

٨١٧ ـ دَعِ الشَّرَّ وانزِلْ بالنَّجَاةِ تَحَرُّزاً إذا أنتَ لَمْ يَصْبَغْكَ بالشَّرِّ صَابِغُ[1]

وثالثها: سمي الدين صبغة؛ لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطَّهَارة والصلاة قال الله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].

[وقال مجاهد والحسن وأبو العالية وقتادة رضي الله تعالى عنهم: أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فيما يسمونه المعمودية، وصبغوه بذلك ليطهروه به، **وكأنه الخِتَان؛ لأن الختان تطهير**، فلما فعلوا ذلك قالوا: الآن قد صار نصرانياً حقًّا، فرد الله تعالى عليهم بقوله: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة»[2] وهي الإسلام فسمى الإسلام صبغة استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب.

قال بعض شعراء ملوك «همدان»: [المتقارب]

٨١٨ ـ وَكُلُّ أُنَاسٍ لَهُمْ صِبْغَةٌ وَصِبْغَةُ هَمْدَانَ خَيْرُ الصِّبَغْ
صَبَغْنَا عَلَى ذَاكَ أَبْنَاءَنَا فَأَكْرِمْ بِصِبْغَتِنَا فِي الصِّبَغْ[3]][4]

ورابعها: قال القاضي: قوله: «صِبْغَةَ اللَّهِ» متعلّق بقوله: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» فوصف هذا الإيمان منهم بأنه صبغة الله تَعَالى؛ ليبيّن أن المُبَاينة بين هذا الدين الذي اختاره الله، وبين الدِّين الذي اختاره المبطل ظاهرة جلية، كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذي الحسّ السليم.

القول الثاني: أن صبغة الله فطرته، وهو كقوله: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ١٣٦].

---

(١) ينظر الرازي: ٤/٧٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/١١٧ ـ ١١٨، ١١٩) عن مجاهد والحسن وقتادة وذكره السيوطي بمعناه في «الدر المنثور» (١/٢٥٩) عن قتادة، وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٣) ينظر البحر المحيط: ١/٥٨٣، القرطبي: ٢/٩٨.

(٤) سقط في ب.

ومعنى هذا الوجه أن الإنسان موسوم في تركيبه وبِنْيَتِهِ بالعَجْزِ والفَاقَة، والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق، فهذه الآثار كالصبغة له وكالسِّمَة اللاَّزمة. [قال القاضي رحمه الله تعالى: من حمل قوله تعالى: «صبغة الله» على الفطرة فهو مقارب في المعنى لقول من يقول: هو دين الله؛ لأن الفطرة التي أمروا بها هو الدين الذي تقتضيه الأدلّة من عَقْل وشرع، وهو الدين أيضاً الذي ألزمكم الله ـ تعالى ـ التمسّك به، فالنفع به سيظهر دُنيا ودِين، كظهور حُسْن الصبغة، وإذا حمل الكلام على ما ذكرنا، لم يكن لقول من يقول إنما قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى، وفي صبغ يستعملونه في أولادهم معنى؛ لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه، فلا فائدة فيه][1].

القول الثالث: أن صبغة الله هي الختان، الذي هو تطهير، أي كما أن المخصوص الذي للنصارى تطهير لهم، فكذلك الختان تطهير للمسلمين قاله أبو العالية.

القول الرابع: قال الأصم رحمه الله تعالى: إنه حجة الله.

القول الخامس: قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى: إنه سُنة الله.

وأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين:

أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف أي: ذلك الإيمان صبغة الله.

والثاني: أن تكون بدلاً من «ملَّة»؛ لأن من رفع «صبغة» رفع «ملة» كما تقدم فتكون بدلاً منها كما قيل بذلك في قراءة النصب.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقيل: الصِّبْغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسْلاَم، بدلاً من مَعْمُودية النصارى، ذكر ذلك الماوردي رحمه الله تعالى. وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً، وبهذا المعنى جاءت السُّنة الثابتة في قيس بن عاصم وثمامة بن أثال حين أسلما.

وقيل: إن القربة إلى الله تعالى يقال لها: صبغة؛ حكاه ابن فارس في «المجمل».

قوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ» مبتدأ وخبر، وهذا استفهام معناه النفي أي: لا أحد، و «أحسن» هنا فيها احتمالان:

أحدهما: أنها ليست للتفضيل؛ إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن.

والثاني: أن يراد التفضيل باعتبار من يظنّ أن في «صبغة» غير الله حسناً لا أن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء.

و «من الله» متعلق بأحسن، فهو في محل نصب.

و «صبغة» نصب على التمييز من أحسن، وهو من التمييز المنقول من المبتدأ

---

(١) سقط في ب.

والتقدير: ومن صبغته أحسن من صبغة الله، فالتفضيل إنما يجري بين الصّبغتين لا بين الصّابغين. [وهذا غريب معنى، **وغني** عن القول كون التمييز منقولاً عن المبتدأ][1].

قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ عَٰبِدُونَ﴾ جملة من مبتدأ وخبر معطوف على قوله: «قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ» فهي في محلّ نصب بالقول.

قال الزمخشري: وهذا العطف يرد قول من زعم أن «صبغة الله» بدل من «ملّة»، أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فكّ النظم، وإخراج الكلام عن الْتِئَامِهِ واتساقه.

قال أبو حيان: وتقديره في الإغراء: عليكم صبغة ليس بجيد؛ لأن الإغراء إذا كان بالظروف والمجرورات لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور، ولذلك حين ذكرنا وجه الإغراء قدّرناه: بـ «الزموا صبغة الله» انتهى. كأنه لضعف العمل بالظّروف والمجرورات ضعف حذفها وإبقاء عملها.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُحَآجُّونَنَا فِى ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾﴾

الاستفهام في قوله: «أَتُحَاجُّونَنَا» للإنكار والتوبيخ.

والجمهور: «أتحاجوننا» بنونين الأولى للرفع، والثانية نون «نا».

وقرأ زيد والحسن والأعمش ـ رحمهم الله ـ بالإدغام.

وأجاز بعضهم حذف النون الأولى.

فأما **قراءة الجمهور** فواضحة.

وأما قراءة الإدغام فلاجتماع مثلين، وسوغ الإدغام وجود حرف المد واللين قبله القائم مقام الحركة.

وأما من حذف فبالحمل على نون الوقاية كقراءة[2]: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونِ﴾ [الحجر: ٥٤]؛ وقوله: [الوافر]

٨١٩ ـ تَـرَاهُ كَـالـثَّـغَـامِ يُـعَـلُّ مِـسْـكـاً يَـسُـوءُ الـفَـالِـيَـاتِ إِذَا فَـلَـيْـنِـي[3]

---

(١) سقط في ب. (٢) ستأتي في الحجر آية (٥٤).

(٣) البيت لعمرو بن معد يكرب. ينظر ديوانه: ص ١٨٠، وخزانة الأدب: ٥/ ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، والكتاب: ٣/ ٥٢٠، ولسان العرب: ١٥/ ٦٣ (فلا)، والمقاصد النحوية: ١/ ٣٧٩، وشرح أبيات سيبويه: ٢/ ٣٠٤، وشرح شواهد الإيضاح: ص ٢١٣، والدرر: ١/ ٢١٣، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: ١/ ٨٥، وجمهرة اللغة: ص ٤٥٩، وشرح المفصل: ٣/ ٩١، ولسان العرب: ٢/ ٢٤٦ (حيج)، ومغني اللبيب: ٢/ ٦٢١، والمنصف: ٢/ ٣٢٧، وهمع الهوامع: ١/ ٦٥، والدر المصون: ١/ ٣٨٩.

يريد «فَلْيَنْنِي»»، وهذه الآية مثل قوله: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّيٓ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، **فإنه قرئت** بالأوجه الثلاثة: الفَكُّ والإدغام والحذف، ولكن في المتواتر.

وهنا لم يُقرأ في المشهور كما تقدَّم إلا بالفكّ.

ومَحَلُّ هذه الجملة النصب بالقول قبلها.

والضمير في «قل» يَحْتَمِلُ أن يكون للنبي ـ عليه السَّلام ـ أو لكلّ من يصلح للخطاب، والضمير المرفوع في: «أتحاجُّوننا» لليهود والنصارى، أو لمشركي العرب أو للكلّ.

و «المحاجّة» مفاعلة من حَجَّه يَحُجُّهُ.

فصل في تحرير معنى المحاجّة

اختلفوا في تلك المحاجة: فقيل: هي قولهم: إنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم، والمعنى: أتجادلوننا في أن الله اصطفى رسوله من العرب لأمتكم، وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل عليكم، وترونكم أحق بالنبوة منا.

وقيل: هي قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] وقولهم: ﴿لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١]، وقولهم: ﴿كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟﴾ [البقرة: ١٣٥] قاله الحسن رضي الله عنه.

وقيل: «أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ» أي: أتجادلوننا في دين الله.

وقوله: «في الله» لا بد من حذف مضاف أي: في شأن الله، أو دين الله.

قوله: «وَهُوَ رَبُّنَا» مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال، وكذا ما عطف عليه من قوله: «وَلَنَا أعمالنا» ولا بد من حذف مضاف أي: جزاء أعمالنا، ولكم جزاء أعمالكم.

فصل

قوله: «وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ» فيه وجهان:

الأول: أنه أعلم بتدبير خلقه، وبمن يصلح للرسالة، وبمن لا يصلح لها، فلا تعترضوا على ربكم، فإنّ العبد ليس له أن يعترض على ربه، بل يجب عليه تفويض الأمر إليه.

الثاني: أنه لا نسبة لكم إلى الله ـ تعالى ـ إلا بالعبودية وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم، فلم ترجّحون أنفسكم علينا، بل الترجيح من جانبنا؛ لأنا مخلصون له في العبودية، ولستم كذلك، وهذا التأويل أقرب.

قوله تعالى: «لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» المراد منه النَّصيحة في الدين، كأنه تعالى قال لنبيه: قل لهم هذا القول على وجه الشَّفقة والنصيحة، أي: لا يرجع إليَّ من أفعالكم

القبيحة ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر، وإنما المراد [نصحكم][(١)] وإرشادكم إلى الأصلح.

قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾﴾

قال القرطبي رحمه الله: وجمع إسحاق: أساحيق.

وحكى الكوفيون: أساحقة، وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب ويعاقبة ويعاقب.

قال النحاس رحمه الله: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوّله، وإنما يقال: «أساريل».

وحكى الكوفيون «أسارلة»، و «أسارل». والباب في هذا كله أن يجمع مسلَّماً فيقال: «إبراهيمون»، و «إسحاقون»، و «يعقوبون»، والمسلَّم لا عمل فيه.

قال القرطبي رحمه الله تعالى وقوله تعالى: «أَمْ تَقُولُونَ»: **قرأ حمزة**[(٢)]، **والكسائي، وحفص**، وابن عامر بتاء الخطاب، والباقون بالياء.

فأما قراءة الخطاب، فتحتمل «أم» فيها وجهين:

أحدهما: أن تكون المتّصلة، والتعادل بين هذه الجملة وبين قوله: «أَتُحَاجُّونَنَا» فالاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين: المُحَاجَّة في الله، أو ادعاء على إبراهيم، ومن ذكر معه اليهودية والنصرانية، وهو استفهام إنكار وتوبيخ كما تقدم، فإنّ كلا الأمرين باطلٌ.

قال ابن الخَطِيبِ: إن كانت متّصلة تقديره: بأي الحُجّتين تتعلّقون في أمرنا؟ أَبِالتَّوْحِيدِ فنحن موحدون، أم باتباع دين الأنبياء فنحن متّبعون؟

والثاني: أن تكون المنقطعة، فتتقدر بـ «بل» والهمزة على ما تقدر في المنقطعة على أصح المذاهب.

والتقدير: بل أتقولون؟

والاستفهام للإنكار والتوبيخ أيضاً فيكون قد انتقل عن قوله: أتحاجوننا وأخذ في الاستفهام عن قضية أخرى، والمعنى على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه، [كأنه قيل: أتقولون: إن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كانوا قبل نزول التوراة والإنجيل هوداً أو نصارى][(٣)].

---

(١) في أ: صلاحكم.

(٢) انظر السبعة: ١٧١، والحجة: ٢/٢٢٨، وحجة القراءات: ١١٥، والعنوان: ٧٢، وشرح الطيبة: ٤/ ٧١، وشرح شعلة: ٢٧٨، وإتحاف: ١/٤١٩.

(٣) سقط في ب.

وأما قراءة الغيبة فالظاهر أن «أم» فيها منقطعة على المعنى المتقدم، وحكى الطبري عن بعض النحويين أنها متصلة؛ لأنك إذا قلت: أتقوم أم يقوم عمرو؛ أيكون هذا أم هذا، أورد ابن عطية هذا الوجه فقال: هذا المثال غير جيّد؛ لأن القائل غير واحد، والمخاطب واحد، والقول في الآية من اثنين، والمخاطب اثنان غيران، وإنما تتّجه معادلة «أم» للألف على الحكم المعنوي، كأن معنى قل: أتحاجوننا: «أيحاجون يا محمد أم تقولون».

وقال الزمخشري[1]: وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلاّ منقطعة.

قال أبو حيان[2] رحمه الله تعالى: ويمكن الاتصال مع قراءة الياء، ويكون ذلك من الالتفات إذا صار فيه خروج من خطاب إلى غيبة، والضمير لناس مخصوصين.

وقال أبو البقاء[3]: أم تقولون يقرأ بالياء ردًّا على قوله: «فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ»، فجعل هذه الجملة متعلّقة بقوله: «فَسَيَكْفِيكَهُم»، وحينئذ لا تكون إلا منقطعة لما عرفت أن من شرط المتصلة تقدم همزة استفهام أو تسوية مع أن المعنى ليس على أن الانتقال من قوله: «فسيكفيكهم» إلى قوله: «أم يقولون» حتى يجعله ردّاً عليه، وهو بعيد عنه لفظاً ومعنى.

وقال أبو حيان[4]: الأحسن في القراءتين أن تكون «أم» منقطعة، وكأنه أنكر عليهم محاجتهم في الله، ونسبة أنبيائه لليهودية والنصرانية، وقد وقع منهم ما أنكر عليهم ألا ترى إلى قوله: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ﴾ [آل عمران: ٦٥] الآيات.

وإذا جعلناها متصلة كان ذلك غير متضمن وقوع الجملتين، بل إحداهما، وصار السؤال عن تعيين إحداهما، وليس الأمر كذلك إذ وقعا معاً.

وهذا الذي قاله الشيخ حَسَن جداً.

و «أو» في قوله: «هُوداً أو نصارى» كهي في قوله: ﴿لَن يَدۡخُلَ ٱلۡجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوۡ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١] وقد تقدم تحقيقه.

قوله تعالى: «قُلْ: أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ».

معناه: أن الله أعلم، وَخَبره أصدق، وقد أخبر في التوراة والإنجيل، وفي القرآن على لسان محمد ﷺ أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية.

فإن قيل: إنما يقال هذا فيمن لا يعلم، وهم علموه وكتموه، فكيف يصح الكلام؟

فالجواب: من قال: إنهم كانوا على ظَنّ وتوهم، فالكلام ظاهر، ومن قال: علموا وجحدوا، فمعناه: أن منزلتكم منزلة المعترضين على ما يعلم أن الله أخبر به، فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله ـ تعالى ـ أعلم.

---

(١) ينظر الكشاف: ١/ ١٩٧.
(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٨٧.
(٣) ينظر الإملاء: ١/ ٦٦.
(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٨٧.

سورة البقرة / الآية: ١٤٠ ـــــــ

وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن «شهادة» ينحل إلى الموصول وصلته فإن كل مصدر لا ينحل لهما.

والثاني: سلمنا ذلك، ولكن لا نسلم والحالة هذه أن الظرف صفة، بل هو معمول لها، فيكون بعض الصلة أجنبيًا حتى يلزم الفصل به بين الموصول وصلته، وإنما كان طريق منع هذا بغير ما ذكر، وهو أن المعنى يأبى ذلك.

و «كتم» يتعدّى لاثنين، فأولهما في الآية الكريمة محذوف تقديره: كتم النَّاس شهادةً، والأحسن من هذه الوجوه أن تكون «من الله» صفة لشهادة أو متعلّقة بعامل الظرف لا متعلقة بـ «كتم»، وذلك أن كتمان الشهادة مع كونها مستودعة من الله عنده أبلغ في الأظلمية من كتمان شهادة مطلقة من عبادة الله.

وقال في «ري الظمآن»: في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: ومن أظلم من الله ممن كتم شهادة حصلت له كقولك: «ومن أظلم من زيد من جملة الكلمتين للشهادة»، والمعنى: لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى، ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه، لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب علمنا أن الأمر ليس كذلك.

قال أبو حيان: وهذا متكلّف جدّاً من حيث التركيب، ومن حيث المدلول. أما التركيب فإن التقديم والتأخير من الضَّرائر عند الجمهور.

وأيضاً فيبقى قوله: «مِمَّنْ كَتَمَ» متعلقاً: إما بـ «أظلم»، فيكون ذلك على طريق البدلية، ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص، وليس بثابت، وإن كان بعضهم زعم وروده، لكن الجمهور تأولوه بوضع العامّ موضع الخاص، أو تكون «من» متعلقة بمحذوف، فتكون في موضع الحال، أي: كائناً من الكاتمين.

وإمّا من حيث المدلول، فإن ثبوت الأظلمية لمن جُرَّ بـ «من» يكون على تقدير، أي: إن كتمها فلا أحد أظلم منه، وهذا كله معنى لا يليق به ـ تعالى ـ وينزه كتابه عنه.

قوله تعالى: «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» وعيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدى، وأنه يجازيهم على أعمالهم.

والغافل الذي لا يفطن إلى الأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض الغُفْل، وهي التي لا عَلَم لها ولا أثر عمارة.

وناقة غُفْل: لا سِمَةَ بها.

ورجل غُفْل: لم يجرب الأمور. وقال الكسائي: «أرض غُفل لم تمطر»، غفلت عن الشيء غَفْلَةً وغُفُولَةً، وأغفلت الشيء: تركته على ما ذكر منك.

فإن قيل: ما الحكمة في عدوله عن قوله: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» إلى «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ».

فالجواب: أن نفي النقائص وسلبها عن صفات الله ـ تعالى ـ أكمل من ذكر الصفات مجردة عن ذكر نفي نقيضها، فإن نفي النقيض يستلزم إثبات النقيض وزيادة، والإثبات لا يستلزم نفي النقيض؛ لأن العليم قد يفضل عن النقيض، فلما قال الله تعالى: «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ» دلّ ذلك على أنه عالم، وعلى أنه غير غافل، وذلك أبلغ في الزجر المقصود من الآية.

فإن قيل: قد قال تعالى في موضع آخر: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ﴾ [يوسف: ١٩].

فالجواب: أن ذلك سيق لمجرد الإعلام بالقصّة لا للزجر، بخلاف هذه الآية، فإن المقصود بها الزجر والتهديد.

قوله تعالى: ﴿تِلۡكَ أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡۖ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَلَكُم مَّا كَسَبۡتُمۡۖ وَلَا تُسۡـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٤١﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما حاجّ اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية ليكون وعظاً لهم، وزجراً حتى لا يتكلوا على فضل الآباء، فكلّ واحد يؤخذ بعمله.

وأيضاً أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك، بل كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا عذر له في ترك الحق بأن يتوهم أنه متمسّك بطريقة من تقدم؛ لأنهم أصابوا أو أخطئوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم لئلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد.

فإن قيل: لم كررت هذه الآية؟

فالجواب من وجهين:

الأول: قال الجُبَّائي: إنه عنى بالآية الأولى إبراهيم، ومن ذكر معه، والثانية أسلاف اليهود.

قال القاضي: هذا بعيد؛ لأن أسلاف اليهود والنصارى لم يَجْرِ لهم ذكر مصرح، وموضع الشبهة في هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه: إنهم كانوا هوداً، فكأنهم قالوا: إنهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا من اليهود، فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يقول: «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» ويعنيهم ولكنّ ذلك كالتعسُّف، بل المذكور السابق هو إبراهيم وبنوه، فقوله: «تلك أمة» يجب أن يكون عائداً إليهم.

الوجه الثاني: أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التّكرار عبثاً، فكأنه ـ تعالى ـ قال: ما هذا إلا بشر، فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه من الدين لا يسوغ التقليد في هذا [الجنس][1]، فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة، فلها ما كسبت،

(١) في أ: الدين.

وانظروا فيما دعاكم إليه محمد ﷺ فإن ذلك أنفع لكم، وأعود عليكم، ولا تُسألون إلا عن عملكم.

قال القرطبي رحمه الله تعالى: كررها، لأنها تضمّنت معنى التهديد والتخويف، أي: إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم، فأنتم أحرى، فوجب التأكيد فلذلك كررها.

تمّ الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث

وأوّله: «قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس...»

فهرس المحتويات

تتمة تفسير سورة البقرة

الآية: ٤٠ ..... ٣
فصل في النعمة ٦
فصل في حد النعمة ٦
فصل في بيان هل لله نعمة على الكافر
في الدنيا ٧
فَصلٌ في النعم المخصوصة
ببني إسرائيل ٨
فصل في سبب تذكيرهم بهذه النعم ٨
فصل في المراد بالعهد المأمور بوفائه . ١٠
الآية: ٤١ ..... ١٣
فصل في بيان المخاطبين في الآية ١٤
فصل في الباعث على كفر زعماء
اليهود ١٨
الآية: ٤٢ ..... ٢٠
فصل في المراد من قوله تعالى:
«الحق بالباطل» ٢٢
فصل في المراد بالكتمان ٢٣
الآية: ٤٣ ..... ٢٤
فصل في عدم تأخير البيان
عن الحاجة ٢٦
فصل في أن الكفار مخاطبون بفروع
الشرع ٢٦
الآية: ٤٤ ..... ٢٦
فصل في المراد بالبر في الآية ٢٩
فصل في سبب هذا التعجب ٢٩
فصل في دفع شبه المبتدعة في اشتراطهم
العدالة في الأمر بالمعروف ٣٠
فصل في ماهية العقل ٣٠
فصل في خلق أفعال العباد ٣٠
الآية: ٤٥ ..... ٣١
فصل في فضل الصلاة ٣٢
الآية: ٤٦ ..... ٣٤
فصل في أوجه ورود لفظ الظن ٣٦
فصل في رؤية الله تعالى ٣٧
الآية: ٤٧ ..... ٤٥
الآية: ٤٨ ..... ٤٧
فصل في بيان أن خطاب الله لبني
إسرائيل هو كذلك للعرب ٤٧
فصل في سبب نزول الآية ٥٢
فصل في الشفاعة ٥٢
الآية: ٤٩ ..... ٥٢
فصل في السوء الذي ضرب على
بني إسرائيل ٥٨
فصل في السبب الباعث على
تقتيل الأبناء ٦٠
الآية: ٥٠ ..... ٦٢

فصل في البحر الذي أغرق فيه
فرعون وقومه ٦٤
فصل في نعم الله على موسى وقومه
في تلك الواقعة ٦٤
فصل في فضل يوم عاشوراء ٦٥
الآيتان: ٥١، ٥٢ ..... ٦٧
فصل في قصة موسى بعد نجاة قومه .. ٦٩
فصل في معنى أربعين ليلة ٧٠
فصل في فوائد من قصة
بني إسرائيل ٧٢
فصل في ردّ شبهة للمعتزلة ٧٣
فصل في تفسير المعتزلة للعفو
في الآية ٧٥
الآية: ٥٣ ..... ٧٦
فصل في الرد على المعتزلة ٧٦
الآية: ٥٤ ..... ٧٨
فصل في الرد على المعتزلة ٧٨
فصل في نظم الآية ٧٩
فصل في كيفية قتل أنفسهم ٨٣
الآيتان: ٥٥، ٥٦ ..... ٨٤
فصل في زمان هذه الواقعة ٨٦
الآية: ٥٧ ..... ٨٨
فصل في اختلافهم في تكليف من بعث
بعد موته ٨٨
فصل في اشتقاق الغمام ٨٩
فصل في سبب تقديم المن
على السلوى ٩٠
الآيتان: ٥٨، ٥٩ ..... ٩٢
فصل في المراد بالباب ٩٥
فصل في تفسير «الحطة» ٩٦
فصل في بيان التلفظ بالحطة
أو بمعناها ٩٦
فصل في بيان التبديل ١٠١
فصل في الباعث على تبديلهم ١٠١
فصل في لغات الرجز ١٠٢
فصل في تفسير الظلم ١٠٣
الآية: ٦٠ ..... ١٠٥
فصل في بيان أن الاستسقاء كان
في التِّيه ١٠٩
فصل في جنس الشجرة ١٠٩
فصل في المراد بالحجر ١١٠
فصل في وجوه الإعجاز في انفجار
الحجر ١١١
فصل في كلام المعتزلة ١١٢
الآية: ٦١ ..... ١١٣
فصل في لفظ أدنى ١١٨
فصل في معنى الآية ١١٩
فصل في بيان أنه هل عصوا بذلك
السؤال ١٢١
فصل في المراد بـ «مصر» ١٢٢
فصل في أوجه ورود لفظ الحق ١٣٠
الآية: ٦٢ ..... ١٣٢
فصل في تفسير الصابئين ١٣٦
الآيتان: ٦٣، ٦٤ ..... ١٣٨
فصل في تفسير فضل الله عليهم ١٤٤
الآيتان: ٦٥، ٦٦ ..... ١٤٥
فصل في قصة عدوانهم بالصيد ١٤٨
فصل في المقصود من ذكر هذه
القصة ١٥٠
الآيات: ٦٧ ـ ٧٣ ..... ١٥٣
فصل في قصة القتيل ١٥٤
فصل في الباعث على تعجبهم ١٥٦

فصل في بيان هل كفر قوم موسى
بسؤالهم ذلك؟ ١٥٦
فصل في الغاية من وصف البقرة ... ١٦١
فصل في الاستثناء بالمشيئة ١٦٧
فصل في الإرادة الكونية ١٦٧
فصل في مذهب المعتزلة في
المشيئة ١٦٨
فصل في تقدير المشيئة ١٦٨
فصل في ضبط الحيوان بالصفة ١٧١
فصل في تحقيق أنهم لم يكفروا ١٧٣
فصل في النسخ بالأشقّ ١٧٤
فصل في سبب تثاقلهم ١٧٨
فصل في نسبة القتل إلى جميعهم ... ١٧٩
فصل في بيان المضروب به ١٨٠
فصل في نظم الآية ١٨٢
فصل في توريث القاتل ١٨٢
الآية: ٧٤ ..... ١٨٣
فصل في أوجه شدة القسوة من
الحجارة ١٨٦
فصل في الرد على المعتزلة ١٨٦
فصل في تولد الأنهار ١٨٧
الآية: ٧٥ ..... ١٩١
فصل في المقصود بالآية ١٩١
فصل في قبائح اليهود ١٩١
فصل في تسلية النبيّ ﷺ ١٩٣
فصل في إعراب الآية ١٩٣
فصل في تعيين الفريق ١٩٥
فصل في كلام القدرية والجبرية ١٩٦
فصل في ذم العالم المعاند ١٩٦
فصل في بيان أنهم إنما فعلوا
ذلك لأغراض ١٩٦
الآيتان: ٧٦، ٧٧ ..... ١٩٧
فصل في إعراب الآية ١٩٨
فصل في أن المراد بالسؤال هو
التخويف والزجر ٢٠١
الآيتان: ٧٨، ٧٩ ..... ٢٠٢
فصل في الاستدلال بالآية على
أمور ٢٠٢
فصل في بطلان التقليد في الأصول ٢٠٦
فصل في سبب هذا الوعيد ٢١٠
فصل في الرد على المعتزلة ٢١١
الآية: ٨٠ ..... ٢١٢
فصل في مدة الحيض ٢١٣
فصل في الاستدلال بالآية على
أمور ٢١٥
الآية: ٨١ ..... ٢١٦
فصل في لفظة «بلى» ٢١٨
الآية: ٨٢ ..... ٢٢٥
فصل في الاستدلال بالآية ٢٢٥
الآية: ٨٣ ..... ٢٢٦
فصل في مرتكب الكبيرة ٢٢٦
فصل في مدلول «الميثاق» ٢٢٩
فصل في وجوه ذكر البر بالوالدين
مع عبادة الله ٢٣١
فصل في وجوب تعظيم الوالدين وإن
كانا كافرين ٢٣١
فصل في أحكام تؤخذ من الآية ٢٣٣
فصل في رعاية اليتيم ٢٣٤
فصل في بيان هل الكفار داخلون
في المخاطبة بالحسنى ٢٣٩
فصل في أن الإحسان كان واجباً
عليهم ٢٤٠

الآيتان: ٨٤، ٨٥ ..... ٢٤٤
فصل في معنى العدوان واشتقاقه ... ٢٥٠
فصل فيما أخذ الله على بني
إسرائيل ٢٥٣
فصل في المراد بالكفر والإيمان
في الآية ٢٥٦
فصل في المراد بالخِزْي في الآية ... ٢٥٨
الآية: ٨٦ ..... ٢٥٩
فصل في تفسير تخفيف العذاب ٢٦٠
الآية: ٨٧ ..... ٢٦١
فصل في تعيين الرسل المقفى
بهم ٢٦٢
فصل في لفظ عيسى ٢٦٣
فصل في المراد بـ «روح القدس» . ٢٦٦
الآية: ٨٨ ..... ٢٦٩
فصل في بيان الذي استحق به بنو
إسرائيل نهاية الذم ٢٦٩
فصل في كلام المعتزلة ٢٧٠
الآية: ٨٩ ..... ٢٧٣
فصل في الاستفتاح ٢٧٥
الآية: ٩٠ ..... ٢٧٧
فصل في نعم وبئس ٢٧٨
فصل في إعراب المخصوص بالمدح
في أسلوب «نِعْمَ» ٢٧٩
فصل في شرط نعم وبئس ٢٧٩
فصل في المراد بالشراء في الآية ٢٨١
فصل في تفسير الغضب ٢٨٤
الآية: ٩١ ..... ٢٨٥
فصل في بيان ما تشير إليه الآية ٢٨٨
الآية: ٩٢ ..... ٢٩٠
الآية: ٩٣ ..... ٢٩١
فصل في التكرار ٢٩١
فصل في فاعل الإشراب ٢٩٣
الآيتان: ٩٤، ٩٥ ..... ٢٩٤
فصل في سؤالات واردة ٢٩٦
فصل في بيان متى يُتمنى الموت ٢٩٨
الآية: ٩٦ ..... ٣٠٠
فصل في بيان أن بالآية غيبين ٣٠٠
فصل في المراد بالذين أشركوا ٣٠٢
الآيتان: ٩٧، ٩٨ ..... ٣٠٦
الآية: ٩٩ ..... ٣١٧
الآية: ١٠٠ ..... ٣١٨
الآية: ١٠١ ..... ٣٢١
الآية: ١٠٢ ..... ٣٢٣
فصل في المراد بقوله تعالى:
«واتبعوا» ٣٢٥
فصل في الباعث على نسبتهم السحر
لسليمان ٣٢٦
فصل في ماهية السحر ٣٢٩
فصل في مذهب الشافعي في
السحر ٣٣١
فصل في خرق الساحر للعادات ٣٣٢
فصل في إمكان السحر ٣٣٣
فصل في أنّ معجزات الله ليست من
قبيل السّحر ٣٣٤
فصل في أن العلم بالسحر ليس
بمحظور ٣٣٤
فصل في أمور لا تكون من السحر
ألبتة ٣٣٥
فصل في أن الساحر كافر أم لا؟ ٣٣٥
فصل في سؤال الساحر حلّ السحر
عن المسحور ٣٣٦

فصل في أن الساحر هل يقتل
أم لا؟ ٣٣٦
فصل في توجيه قراءة فتح اللام ٣٤١
فصل فيمن قال بأنهما ليسا من
الملائكة ٣٤٤
فصل في فساد رواية الزهرة ٣٤٤
فصل في زمن وقوع هذه القصة ٣٤٥
فصل في المراد بالفتنة ٣٤٦
فصل في تفسير التفريق ٣٤٩
فصل في تأويل الإذن ٣٥٢
فصل في أوجه استعارة لفظ الشراء . ٣٥٤
الآية: ١٠٣ ..... ٣٥٦
الآية: ١٠٤ ..... ٣٥٨
فصل في لفظ راعنا ٣٥٩
الآية: ١٠٥ ..... ٣٦٢
الآية: ١٠٦ ..... ٣٦٤
فصل في تفسير الرحمة في الآية ٣٦٤
فصل في بيان معنى النسخ ٣٧١
فصل في حجج منكري النسخ ٣٧٢
فصل في تحرير محلّ الاستدلال
بالآية ٣٧٥
فصل في فوائد معرفة النسخ ٣٧٥
فصل في أن للناسخ حقيقة هو الله . ٣٧٥
فصل في أنواع النسخ ٣٧٧
فصل في بيان أنه ليس شرطاً البدل
في النسخ ٣٨٠
فصل في جواز النسخ بالأثقل ٣٨٠
فصل: الكتاب لا ينسخ بالسُّنَّة
المتواترة ٣٨٠
فصل هل يدخل النسخ في
الأخبار؟ ٣٨٢
فصل هل يجوز حمل الجنب
للقرآن الكريم؟ ٣٨٢
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية
على خلق القرآن ٣٨٢
الآية: ١٠٧ ..... ٣٨٤
فصل في أن الملك غير القدرة ٣٨٥
الآية: ١٠٨ ..... ٣٨٦
فصل في المخاطب بهذا ٣٨٨
فصل في سؤالهم ٣٨٩
الآية: ١٠٩ ..... ٣٩٠
فصل في المراد بهذه الآية ٣٩٢
فصل في المقصود بأمر الله ٣٩٣
الآية: ١١٠ ..... ٣٩٤
[فصل فيما بعد الموت ٣٩٥
فصل في إعراب الآية ٣٩٥
الآيتان: ١١١، ١١٢ ..... ٣٩٦
الآية: ١١٣ ..... ٤٠١
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٠٢
فصل في المراد بالذين لا يعلمون . ٤٠٤
الآية: ١١٤ ..... ٤٠٥
فصل في تعلق الآية بما قبلها ٤٠٧
فصل فيمن خرب «بيت القدس» ٤٠٧
فصل فيما يستدل بالآية عليه ٤٠٩
فصل في ظاهر الآية ٤١٠
فصل في دخول الكافر المسجد ٤١١
الآية: ١١٥ ..... ٤١٣
فصل في نفي التجسيم ٤١٥
فصل في سبب نزول الآية ٤١٦
الآيتان: ١١٦، ١١٧ ..... ٤١٨
فصل فيمن قال اتخذ الله ولداً ٤٢١
فصل في تنزيه الله تعالى ٤٢١

فصل في تحرير كلمة كن ٤٢٩
الآية: ١١٨ ..... ٤٣٢
فصل في قبائح اليهود والنصارى
والمشركين ٤٣٣
الآية: ١١٩ ..... ٤٣٤
الآية: ١٢٠ ..... ٤٣٧
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٣٧
فصل في أن الكفر ملّة واحدة ٤٣٨
فصل في المراد بهذا الخطاب ٤٣٨
الآيات: ١٢١ ـ ١٢٣ ..... ٤٣٩
فصل فيما تدل عليه الآية ٤٣٩
فصل فيمن نزلت فيهم هذه الآية ... ٤٤٠
الآية: ١٢٤ ..... ٤٤١
فصل في تفسير لفظ إبراهيم ٤٤٤
فصل فيما دلت عليه السورة ٤٤٦
فصل في معنى الابتلاء ٤٤٧
فصل في وقت هذا الابتلاء ٤٤٩
فصل في إمامة سيدنا إبراهيم ٤٥٢
فصل في اشتقاق ذريّة ٤٥٣
فصل في معنى الذّرية ٤٥٥
فصل في تحرير معنى العهد ٤٥٦
فصل في عصمة الأنبياء ٤٥٦
فصل في أنه هل يجوز عقد
الإمام للفاسق؟ ٤٥٧
فصل في أخذ الأرزاق من الأئمة
الظَّلمة ٤٥٨
الآية: ١٢٥ ..... ٤٥٩
فصل في تحرير المقصود من البيت ٤٦٠
فصل في تحرير معنى الأمن ٤٦١
فصل في أنه هل يجوز القتال في الحرم؟ ...٤٦١
فصل في المقصود بالمقام ٤٦٣
فصل في تحرير معنى المُصَلّى ٤٦٤
فصل في الكلام على البيت
المعمور ٤٦٥
فصل في معنى تطهير البيت ٤٦٦
فصل في الكلام على الأوصاف
الثلاثة المتقدمة ٤٦٨
فصل فيما تدل عليه الآية ٤٦٨
الآية: ١٢٦ ..... ٤٦٩
فصل في تطهير جميع بيوت الله ٤٦٩
فصل في المراد بدعاء سيدنا
إبراهيم ٤٧٠
فصل في الرد على بعض الشُّبهات . ٤٧١
فصل في المراد بالأمن ٤٧٢
فصل في أنه متى صارت مكة
آمنة؟ ٤٧٢
فصل في تخصيص المؤمنين بهذا
الدُّعاء ٤٧٣
الآيتان: ١٢٧، ١٢٨ ..... ٤٧٧
[فصل في مشاركة إسماعيل في
رفع القواعد ٤٧٨
فصل في الكلام على رفع
القواعد ٤٧٨
فصل فيمن استدل بهذه الآية على
القول بخلق الأعمال ٤٨١
فصل في تسمية عرفات ٤٨٨
فصل في استلام الأركان ٤٨٩
فصل فيمن استدل بالآية على
خلق الأفعال لله تعالى ٤٩٠
الآية: ١٢٩ ..... ٤٩١
فصل في معنى التوبة ٤٩١
فصل في الدعاء ٤٩١

فصل في الكلام على دعاء سيدنا
إبراهيم ٤٩٢
الآية: ١٣٠ ..... ٤٩٥
فصل في مناسبة الآية لما قبلها من
الآيات ٤٩٧
الآية: ١٣١ ..... ٤٩٩
فصل في تحرير وقت قول الله
تعالى لإبراهيم: أسلم ٥٠٠
الآية: ١٣٢ ..... ٥٠١
الآية: ١٣٣ ..... ٥٠٤
فصل في نزول هذه الآية ٥٠٧
فصل في تحرير اختلاف الفقهاء في
كون الجد أباً ٥٠٩
الآية: ١٣٤ ..... ٥١٣
الآية: ١٣٥ ..... ٥١٤
فصل فيمن استدل بالآية على إضافة
بعض الأكساب إلى العبد ٥١٤
فصل في الكلام على هذه الآية ٥١٨
الآية: ١٣٦ ..... ٥١٩
الآية: ١٣٧ ..... ٥٢١
فصل في الكلام على الآية ٥٢١
فصل في الكلام على الآية ٥٢٤
الآية: ١٣٨ ..... ٥٢٥
فصل في الكلام على سمع الله
وعلمه ٥٢٥
فصل في الكلام على الصّبغ ٥٢٦
الآية: ١٣٩ ..... ٥٢٩
فصل في تحرير معنى المحاجّة ٥٣٠
الآية: ١٤٠ ..... ٥٣١
الآية: ١٤١ ..... ٥٣٥

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمد معوض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعية
الدكتور محمد سعد رمضان حسن / الدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثالث

المحتوى:

الآية (١٤٦) من سورة البقرة - الآية (٢١٦) من سورة البقرة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) :
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾﴾

قوله: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ» فيه قولان:

أحدهما: وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهراً، لكنه قد يستعمل في الماضي أيضاً كالرجل يعمل عملاً، فيطعن فيه بعض أعدائه، فيقول: أنا أعلم أنهم [سيطعنون عليَّ فيما فعلت، ومجاز هذا أن يكون القول فيما يكرر ويعاد][1]، فإذا ذكروه مَرَّة، فسيذكرونه بعد ذلك مرات، فصحّ على هذا التأويل أن يقال: سيقول السُّفهاء من الناس ذلك، وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك [نزلت الآية][2].

[قال القرطبي: «سيقول» بمعنى: قال؛ جعل المستقبل موضع الماضي، دلالة على استدامة ذلك][3] وأنهم يستمرون على ذلك القول.

و «السفهاء» جمع، واحده سفيه، وهو الخفيف العقل، من قولهم: ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج وقد تقدم.

والنساء سفائه. وقال المؤرج: السَّفيه: البهات الكاذب المتعمد خلاف ما يعلم.

وقال قُطْرب: الظلوم الجهول.

القول الثاني: أن الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه وفيه فوائد.

أحدها: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه، كان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ إذا أخبر عن ذلك أولاً، ثم سمعه منهم، فإنه يكون تأذيه من هذا الكلام أقلّ مما إذا سمعه فيهم أولاً.

وثالثها: أن الله ـ تعالى ـ إذا أسمعه ذلك أولاً، ثم ذكر جوابه معه، فحين يسمعه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ منهم يكون الجواب حاضراً، كان ذلك أولى مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضراً.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ. (٣) سقط في أ.

فصل في الكلام على السفيه

تقدم الكلام على السَّفه في **قوله**: «كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء» وبالجملة فإن السفيه من لا يميّز ما له وما عليه، فيعدل عن طريق ما ينفعه إلى ما يضره، يوصف بالخفّة والسفه، ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم معرّة منه في باب الدنيا، [فإذا كان العادل عن الرأي واضحاً في أمر دنياه يعدّ سفيهاً، فمن يكون كذلك في أمر دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه، فهذا اللفظ][1] يمكن حمله على اليهود، وعلى المشركين، وعلى المنافقين وعلى جملتهم، وذهب إلى كلّ واحد من هذه الوجوه قوم من المفسرين.

قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود[2]، وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة الرسول لهم في القِبْلة، وكانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقاً لهم بالكلية، فلما تحول عن ترك القبلة اغْتَمُّوا وقالوا: قد عاد إلى طريقة آبائه ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به في التوراة، فنزلت هذه الآية.

قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن والأصم رضي الله عنهم: إنهم مشركو العرب[3]، [وذلك لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان متوجهاً إلى «بيت المقدس» حين كان بـ «بمكة» والمشركون][4] كانوا يتأذون منه بسبب ذلك، فلما جاء إلى «المدينة» وتحول إلى الكعبة قالوا: رجع إلى موافقتنا، ولو ثبت عليه لكان أولى به.

وقال السدي: هم المنافقون إنما ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية معقولة تقتضي تحويل القبلة إليها، فكان هذا التحويل مجرد العبث، والعمل بالرأي والشهوة، وإنما حملنا لفظ السفهاء على المنافقين، لأن هذا الاسم مختص بهم، قال الله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣].

وقيل: يدخل فيه الكل؛ لأن لفظ السفهاء لفظ عموم، ودخل فيه الألف واللام، وقد بَيّنا صلاحيته لكلّ الكفار بحسب الدليل العقلي، والنص أيضاً يدلّ عليه، وهو قوله: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠].

[فإن قيل: المقصود من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم في الجملة، وإن كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيداً.

---

(١) في أ: فيكون أولى بهذا الاسم وهذا اللفظ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٣٠) عن مجاهد وابن عباس.

(٣) ما روي عن البراء أنهم اليهود وليسوا مشركي العرب فأخرجه الطبري (٣/ ١٣٠) عنه أنهم اليهود. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٢) عن البراء بن عازب وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) سقط في أ.

قلنا: هذا القدر لا ينافي العموم، ولا يقتضي تخصيصه؛ بل الأقرب أن يكون الكل قد قالوا ذلك؛ لأن الأعداء مجبولون على القدح والطعن، فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا مقالاً[(١)].

قوله تعالى: «مِنَ النَّاسِ» في محلّ نصب على الحال من «السفهاء» والعامل فيها «سيقول»، وهي حال مبينة، فإن السَّفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الجماد والحيوان، وكما ينسب القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مجازاً، فرفع المجاز بقوله: «مِنَ النَّاسِ» ذكره ابن عطية وغيره.

قوله: «ما وَلاّهُمْ» «ما» مبتدأ، وهي استفهامية على وجه الاستهزاء والتعجب، والجملة بعدها خبر عنها و «عن قبلتهم» متعلّق بـ «ولاّهم»، ولا بد من حذف مضاف في قوله: «عليها» أي: على توجهها، أو اعتقادها، وجملة الاستفهام في محلّ نصب بالقول والاستعلاء في قوله: «عليها» مجاز، نزّل مواظبتهم على المُحَافظة عليها منزلة من اسْتَعْلَى على الشيء، والله أعلم.

فصل في الكلام على التولّي

وَلاَّه عنه: صرفه عنه، وولى إليه بخلاف ولّى عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ﴾ [الأنفال: ١٦] وفي هذا التولّي قولان:

المشهور عند المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة عاب الكفار المسلمين، فقالوا: «مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ» فالضَّمير في قوله: «مَا وَلاَّهُمْ» للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ والمؤمنين والقبلة التي كانوا عليها هي «بيت المقدس».

واختلفوا في تاريخ تحويل القِبْلَةِ بعد ذهابه إلى «المدينة» فقال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر[(٢)] وقال معاذ: بعد ثلاثة عشر شهراً[(٣)]، وقال قتادة: بعد ستة عشر شهراً[(٤)].

وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة عشر شهراً[(٥)]، [وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٣) عن أنس وعزاه للبزار. وأخرجه الطبري (٣/ ١٣٥).
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٣) وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن سعد ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة ووثقه أبو نعيم الحافظ وقال أبو حاتم: شيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٣٦) عن معاذ بن جبل.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٣٩ ـ ١٤٠) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور».

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ١٣٢) ومسلم (١/ ١٤٨) والطبري (٣/ ١٣٣ ـ ١٣٤) وأخرجه الطبري (٣/ ١٣٣) وابن ماجه (١٠١٠) من طريق آخر عن البراء بن عازب أيضاً.

وعن بعضهم ثمانية عشر شهراً][1] من مقدمه.

وقال الواقدي: صرفت القِبْلَة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً.

وقال آخرون: بل سنتان.

القول الثاني: قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبرُ بأن الله ـ تعالى ـ حوّلها إلى الكعبة وجب القول به، ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله: «كَانُوا عَلَيْهَا»، أي: السفهاء كانوا عليها فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قِبْلَة اليهود والنصارى، فقبلة اليهود إلى العرب؛ لأن النداء لموسى عليه الصلاة والسلام جاء فيه وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤]، ولأنه مكان غروب الشمس والكواكب، وذلك شبه الخروج من الدنيا والعبور إلى الآخرة، وهو وقت هُمُود الناس الذي هو الموت الأصغر، واستقبلوا المغرب لشبهه بوقت القدوم على الله تعالى، والنَّصَارى إلى المشرق؛ لأن جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما ذهب إلى مريم في جانب المَشْرق، لقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: ١٦]؛ لأن المشرق مكان إشراق الأنوار، ومنه تشرق الكواكب بأنوارها، فهو مشتبه بحياة العالم فاستقبلوه؛ لأن منه مبتدأ حياة العالم، والعرب ما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجّهوا إلى شيء من الجهات، فلما رأوا رسول الله ﷺ متوجهاً إلى الكعبة استنكروا ذلك، فقالوا: كيف يتوجه أحد إلى غير هاتين الجهتين المعروفتين، فقال تبارك وتعالى رداً عليهم: «قُلْ: لِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ».

قال ابن الخطيب[2]: «ولولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملاً والله أعلم».

فصل في تحرير معنى القبلة

القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان، وهي من المقابلة، وإنما سميت القبلة قبلةً؛ لأن المصلي يقابلها وتقابله.

وقال قطرب: يقولون في كلامهم: ليس لفلان قبلة أي: ليس له جهة يأوي إليها، وهو أيضاً مأخوذ من الاستقبال.

وقال غيره: إذ تقابل الرجلان، فكلّ واحد منهما قبلة للآخر. [قال القرطبي: وجمع القبلة في التكسير قبل، وفي التسليم قبلات، ويجوز أن يبدل من الكسرة فتحة، وتقول: قبلات، ويجوز أن تحذف الكسرة، وتسكن الباء][3].

فصل في بعض شبه اليهود والنصارى

قال ابن الخطيب: هذه شبهة من شبه اليهود والنصارى التي طعنوا بها في الإسلام،

---

(١) سقط في أ. (٢) ينظر الفخر الرازي: ٤/ ٨٤. (٣) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٤٢ ـــــــ

وثالثها: أن الله ـ تعالى ـ بين ذلك في قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣] فأمرهم الله ـ تعالى ـ حين كانوا بـ «مكة» أن يتجهوا إلى «بيت المقدس» ليتميزوا عن المشركين، فلما هاجروا إلى «المدينة» وبها اليهود أمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا عن اليهود.

[**ورابعها**: أن في أفعاله حكماً، ثم إنها تارة تكون ظاهرة لنا، وتارة تكون مستورة خفية عنا، وتحويل القبلة يمكن أن يكون لمصالح خفية، وإذا كان كذلك استحال الطعن بهذا التحويل في الإسلام][1].

فصل في استقبال الرسول ﷺ بيت المقدس هل كان عن رأي واجتهاد أم لا؟

اختلفوا هل كان استقباله بيت المقدس عن رأي واجتهاد أم لا؟

فقال الحسن: كان عن رأي واجتهاد، وهو قول عكرمة وأبي العالية.

وقال القرطبي: كان مخيراً بينه وبين الكعبة، فاختار بيت المقدس طمعاً في إيمان اليهود واستمالتهم.

وقال الزجاج: امتحاناً للمشركين، لأنهم ألفوا الكعبة.

وقال ابن عباس: وجب عليه استقباله بأمر الله ـ تعالى ـ ووحيه لا مَحَالَةَ، ثم نسخ الله ذلك، وهو قول جمهور العلماء نقله القرطبي.

فصل

اختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصَّلاة أولاً بـ «مكة»، هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ على قولين:

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبـ «المدينة» سبعة عشر شهراً، ثم صرفه الله ـ تعالى ـ إلى الكعبة، قاله ابن عباس.

وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة إلى الكعبة، ولم يزل يصلّي إليها طول مقامه بـ «مكة» على ما كان عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل، فلما قدم «المدينة» صلى إلى «بيت المقدس» ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً على الخلاف، ثم صرفه الله إلى «الكعبة».

قال ابن عمر: وهذا أصح القولين عندي.

قوله تعالى: «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» تقدم الكلام على الهداية، قالت المعتزلة: إنما هي الدلالة الموصلة، والمعنى: أنه ـ تعالى ـ يدلّ على ما هو للعبادة أصلح، والصراط المستقيم هو الذي يؤديهم ـ إذ تمسّكوا به ـ إلى الجنة.

---

(١) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٤٣ ـــــــ

١٠ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ١٤٣ ـــــــ

فصل في الاستدلال بالآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى

احتج الأصحاب بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لأن هذه الآية دالة على أن عدالة هذه الأمة وخيرتيهم بجعل الله وخلقه، وهذا صريح في المذهب.

وقالت المعتزلة: المراد من هذا الجعل فعل الألطاف.

أجيب عنه بوجوه:

الأول: أن هذا ترك للظاهر، وذلك محال لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان حمل الآية على ظاهرها، أقصى ما للمعتزلة في هذا الباب التمسّك بفصل المَدْح والذم والثواب والعقاب، وقد بيّنا أن هذه الطريقة منتقضةٌ على أصولهم بمسألة العلم ومسألة الداعي.

والثاني: أنه تعالى ـ قال قبل هذه الآية ﴿يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٤٢].

وقد بيّنا دلالة هذه الآية على قولنا في أنه ـ تعالى ـ يخص البعض بالهداية دون البعض، فهذه الآية يجب أن تكون محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون الأخرى.

والثالث: أن كلّ ما في مقدور الله ـ تعالى ـ من الألطاف في حقّ الكل فقد فعله، وإذا كان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذا المعنى فائدة.

والرابع: أن الله ـ تعالى ـ ذكر ذلك في معرض الامْتِنَان.

فصل في الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجّة[1]

احتج الجمهور بهذه الآية على أن الإجماع حجة فقالوا: أخبر الله ـ تعالى ـ عن

---

(١) إن إثبات حجيّةِ الإجْمَاعِ يرتكز على دعائمَ ثلاثٍ: إمكانه في نَفسه؛ وإمكان العلم به، وإمكان نقله إلى من يحتجُّ به، ولَقَدْ أرادَ منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده فأنكروها، وقالوا على وجه الإجمَالِ: يمتنع ثبوت الإجماع، ولو ثبتَ، يمتنع العلم به، ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهد، فقد أسندوا كَلاَمَهُم إلى ثَلاَثِ جهات، فلا بد لهذا من مقامات:

ٱلأَوَّلُ: في بيان إِمْكَانِ الإِجْمَاعِ.

ذهب جمهور العلماء إلى أنَّهُ ممكن، وَٱدَّعَىٰ بَعْضُ النَّظَّامِيَّة والرَّوافض استحالته، وتحرير محل النزاع: أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من تصوُّر اتِّفاق المجتهدينَ في عصر على حُكْمٍ من الأحكام؛ ولأن أدلتهم الآتية إنّما تنتج استحالته في حكم العَادَةِ، لا في جوازه في ضَرُورِيَّاتِ الأحكام، وإنما النزاع في إمكانه عادةً في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضَّرورة، ونسب «ابن الحاجب» هذا القول إلى «النَّظام» ووافقه الكَمَالُ، وذكر «السُّبكيُّ» أنَّ هذا قول بعض أصحابه، وأمّا رأي «النَّظَّام» نَفْسَه مع بعض أصحابه: فهو أنَّه يتصوَّر، ولكن لا حجية فيه، كذا نقله القاضي، وأبو إسحاق الشيرازيُّ، وابنُ السمعانيّ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه.

شُبَهُ ٱلْمُخَالِفِينَ في إِمْكَانِ ٱلإِجْمَاعِ.

=

عدالة هذه الأمة، وعن خيريتهم، فلو أقدموا على شيء من المَحْظُورات لما اتّصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المَحْظُورات وجب أن يكون قولهم حجّة، فإن قيل: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتِّصَاف كل واحد منهم بها، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، فلا بد من حملها على البعض، فنحن نحملها على الأئمة المعصومين.

فالجواب: أنها ليست متروكة الظاهر، لكن لا نسلم أن الوسط من كل شيء خياره، والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين:

الأول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات، واجتناب المحرمات، وهذا من فعل العبد، وقد أخبر الله ـ تعالى ـ أنه جعلهم وسطاً، وذلك يقتضي أن يكون كونهم وسطاً غير كونهم عدولاً، وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال.

الثاني: أن الوَسَط اسم لما يكون متوسطاً بين شيئين، فجعله حقيقة في العدالة والخيرية يقتضي الاشتراك، وهو خلاف الأصل.

= في هذا الصّدد لم يلجأ معظم المصنِّفين إلى أدلّةٍ لإثبات دعوى الجمهور وهي إمكان الإجماع، بل اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمها، وفي ذلك إشْعَار بأن دعواهم بلغت من البَداهَة إلى حدٍّ لا تحتاج فيه إلى دليلٍ أو تنبيهٍ، وَرُبَّ سكوتٍ أَفْصَحُ من كلام.

قالوا: أولاً لو أمكن اتّفاقهم، لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنَّ اتفاقهم فرع تساؤلهم من نقل الحكم إليهم، فلا يتحقَّقُ إلاّ بعد تحقُّقه، ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل؛ لأن انتشارهم في الأقطار يمنع منه عادة، فبطل المقدّم وثبت نقيضه، وهو عدم إمْكانه.

والجوابُ: قولكم «انتشارهم في الأقْطَارِ» يَمْنَعُ من نقل الحكم إليهم مَمْنُوعٌ؛ فإنَّهُ لا منع في المتواتر؛ كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحد، ولا في أوائل الإسلام؛ لأنَّ المجتهدين كانوا قليلين، فيتيسَّر نقل الحكم إليهم، ولا بعد جدّهم في الطَّلب والبحث، فإن المطْلُوب لا يخفى على الطَّالب الجادّ وجدّهم في طلب العلم لا ينكره أحد، فمنهم من رَحَلَ من أَصْفَهَانَ ببلاد الفرس إلى «معرَّة النَّعمان» بـ «الشام» على بعد ما بين البلدين، ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلم، وأَمْثَال هذا من طُلاَّبِ العلم من المسْلِمِين كثيرٌ، تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقَّ، واقتحموا العقبات، وساحوا في أَرْجَاءِ الدُّنيا من «الفرس»، و «العراق»، و «الشام»، و «مصر»، و «الأندلس»؛ ليدرسوا على مشاهير العلماء، وليطفئوا نيران ظَمئِهم إلى العلوم بالريِّ من مناهله؛ وبالجملة؛ لم نجد أمة بذلت في هذا المِضمَار مثل ما بذلت هذه الأمة.

قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهم، فإمَّا أن يكون عن قاطع، أو ظنّي؛ إذْ لا بد للإجماع من مستند، وليس وراءهما مُسْتَنَدٌ يستند إليه، والتالي بشقيْه باطلٌ، أمَّا ٱلْقَاطِعُ: فلأن العادة تحيل عدم الاطلاع عليه؛ لِتَوَفُّرِ الدَّواعي على نقله، ولو اطلع عليه لنقل، لكنه لم ينقل، فلم يطلع عليه، فليس الإِجْمَاعُ عن قطعي، والظنيُّ تحيل العادة الاتفاق عليه؛ لاختلاف القرائح، وتباين الأَنْظَار.

والجواب بالمنع فيهما، أمَّا القاطع: فلأنه لا يجب نقله عادةً؛ إذْ قد يستغنى عن نقله بحصول الإِجْماع الذي هو أقوى مِنْهُ؛ لعدم احتمال النسخ، بخلاف القَاطِع، وَأَمَّا الظنيُّ: فلأنه قد يكون جليًّا فتقبلهُ القرائح فتتّفق عليه، واختلاف القرائح والأَنْظَارِ إنَّما يمنع الاتِّفَاق في الظنِّ الخفيِّ، دون الجليِّ.

سلّمنا اتصافهم بالخيرية، وذلك لا يكفي في حصول هذا الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط، وإذا كان كذلك احتمل أن الذي اجتمعوا عليه وإن كان خطأ، لكنه من الصَّغائر، فلا يقدح ذلك في خيريتهم، ومما يؤكّد ذلك الاحتمال أنه ـ تعالى ـ حكم بكونهم عدولاً ليكونوا شهداء على الناس، وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة.

سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر، ولكن الله ـ تعالى ـ بيّن وصفهم بذلك لكونهم شهداء على النَّاس، ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تتحقق في الآخرة، فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك، لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمُّل، وذلك لا نزاع فيه؛ لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة.

فلم قلت: إنهم في الدنيا كذلك؟

سلمنا وجوب كونهم عدولاً في الدنيا، لكن المخاطبين بهذا الخطاب [هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية، لأن الخطاب][1] مع مَنْ لم يوجد مُحَال، وإذا كان كذلك، فهذه الآية تقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت لا عدالة غيرهم، فدلّت الآية على أن إجماع [أولئك][2] حق، فيجب ألاّ نتمسّك بالإجماع إلا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه.

لكن ذلك لا يمكن [إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم، وعلمنا بقاء كل واحد][3] منهم إلى ما بعد وفاة محمد ﷺ وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الإجماع، ولما كان ذلك كالمتعذّر امتنع التمسّك بالإجماع.

والجواب عن قولهم: الآية متروكة الظاهر.

قلنا: لا نُسلّم فإن قوله: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً» يقتضي أنه ـ تعالى ـ جعل كلّ واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة.

وعندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليه، فإنّ كل واحد منهم يكون عدلاً في ذلك الأمر، بل إذا اختلفوا، فعند ذلك قد يفعلون القبيح، وإنما قلنا: إن هذا الخطاب معهم حال الاجتماع؛ لأن قوله: «جَعَلْنَاكُمْ» خطاب لمجموعهم لا لكلّ واحد منهم وحده، على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد فيهم عدلاً، لكنا نقول ترك العمل به في حقّ البعض لدليل قام عليه، فوجب أن يبقى معمولاً به في حقّ الباقي، وهذا معنى ما قاله العلماء: ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك، بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيما بينهم من يكون بهذه الصفة، فإذا كُنَّا لا نعلمهم بأعيانهم افتقرنا إلى إجماع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم.

مثاله: أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا قال: إن واحداً من أولاد فلان لا بد

(١) سقط في أ. (٢) في أ: القوم. (٣) سقط في أ.

وأن يكون مصيباً في الرأي، فإذا لم نعلمه بعينه، ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي علمناه حقًا؛ لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق.

فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقًا، لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد المخالف.

ولهذا قال العلماء: إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيباً عمن كان مخطئاً كانت الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر ألبتة [بقول المخطىء.

قوله: لو كان المراد من كونهم وسطاً هو عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقاً لله تعالى.

قلنا: هذا مذهبنا. **فإن قيل**][1] قولهم: لم قلتم: إن إخبار الله ـ تعالى ـ عن عَدَالتهم وخيريّتهم اجتنابهم عن الصغائر؟

قلنا: خبر الله ـ تعالى ـ صدق، والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه، وفعل الصغيرة ليس بخبر، فالجمع بينهما متناقض.

ولقائل أن يقول: الإخبار عن الشَّخص بأنه خير أهم من [الإخبار عنه بأنه خير في جميع الأمور، أو في بعض الأمور، ولذلك فإنه يصحّ تقسيمه إلى][2] هذين القسمين، فيقال: الخير إما أن يكون خيراً في بعض الأمور دون البعض، أو في كل الأمور، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين، فمن كان خيراً من بعض الوجود دون البعض يصدق عليه أنه خير، فإذن إخبار الله ـ تعالى ـ عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره ـ تعالى ـ عن خيريتهم في كل الأمور، فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلاً عن الصغائر، [وكنا قد نصرنا هذه الدلالة في أصول الفقه إلاَّ أن هذا السؤال وارد عليهم، أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله: «وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً»][3] خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها، من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية، ومن جاء بعدهم إلى [قيام الساعة][4]، كما أن قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] يتناول الكل، ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت، [وكذلك سائر تكاليف الله ـ تعالى ـ وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة][5] فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة، فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة، فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حجّة على من بعدهم؟

قلنا: لأنه ـ تعالى ـ لما جعلهم شهداء على الناس، فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: يوم القيامة.
(٥) سقط في أ.

بمجموعها في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة، إذ لم يبق بعد انقضائها من تكون الأمة حجة عليه.

فعلمنا أن المراد به أهل كلّ عصر، ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة، فإن الأمة الجماعة التي تؤمّ جهة واحدة، ولا شك أن أهل كل عصر كذلك، ولأنه ـ تعالى ـ قال: «أُمَّةً وَسَطاً» فعبر عنهم بلفظ النكرة، ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر.

[قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في «التهذيب»: الأُمّة تطلق على معانٍ:

منها من صدق النبي ﷺ وآمن بما جاءه، واتبعه فيه، وهذا هو الذي جاء مَدْحه في الكتاب والسُّنة كقوله تعالى: «كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً» و «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ».

وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «شَفَاعَتِي لأُمَّتِي» و «تَأْتِي أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ» وغير ذلك.

ومنها من بعث إليهم النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من مسلم وكافر.

ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثم يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلَتُ بِهِ إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»[1] رواه مسلم.

ويأتي باقي الكلام عن الأمة في آخر «النحل» إن شاء الله ـ تعالى ـ عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠] إلى قوله: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً»][2].

فصل في الكلام على قوله: لتكونوا

قوله تعالى: «لِتَكُونُوا» يجوز في هذه اللام وجهانِ:

أحدهما: أن تكون لام «كي» فتفيد العلة.

والثاني: أن تكون لام الصيرورة، وعلى كلا التقديرين فهي حرف جر، وبعدها «أن» مضمرة، وهي وما بعدها في محلّ جر، وأتى بـ «شهداء» جمع «شهيد» الذي يدلّ على المبالغة دون شاهدين وشهود جمعي «شاهد».

وفي «على» قولان:

أحدهما: أنها على بابها، وهو الظاهر.

والثاني: أنها بمعنى «اللام»، بمعنى: أنكم تنقلون إليهم ما علمتموه من الوحي

---

(١) أخرجه مسلم «كتاب الإيمان» باب ٧٠ رقم (٢٤٠) وأبو عوانة (١/ ١٠٤) وأحمد (٢/ ٣١٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٠٨).

(٢) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٤٣ ـــــــ

١٨ ـــــــ

ـ تعالى ـ جعلهم عدولاً في الدنيا لأجل أن يكونوا شهداء، وذلك يقتضي أن يكونوا شهداء في الدنيا.

وإنما قلنا: إنه ـ تعالى ـ جعلهم عدولاً في الدنيا؛ لأنه ـ تعالى ـ [قال: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسطاً» وهذا إخبار عن الماضي، فلا أقل من حصوله في الحال، وإنما قلنا: إن ذلك يقتضي صيرورتهم شهوداً في الدنيا؛ لأنه تعالى][1] قال: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» رتب كونهم شهداء على صيرورتهم وسطاً ترتيب الجزاء على الشرط، فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا [وجب أن يحصل وصف كونهم شهداء في الدنيا][2].

فإن قيل: تحمُّل الشهادة لا يحصل إلا في الدنيا، ومتحمّل الشهادة قد يسمى شاهداً، وإن كان الأداء لا يحصل إلا في القيامة.

قلنا: الشهادة المعتبرة في الآية لا التحمل، بدليل أنه ـ تعالى ـ اعتبر العدالة في هذه الشهادة، والشهادة التي يعتبر فيها العدالة، هي الأداء لا التحمّل، فثبت أن الآية تقتضي كون الأمة مؤدّين للشهادة في الدنيا، وذلك يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شيء أن يكون قولهم حجّة، ولا معنى لقولنا: الإجماع حجة إلا هذا، فثبت أن الآية تدلّ على أن الإجماع حجّة [من هذا الوجه أيضاً][3].

واعلم أن هذا الدليل لا ينافي كونهم شهوداً في القيامة أيضاً على الوجه الذي وردت الأخبار به، ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» يعني مؤدياً ومبيناً، ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشَّهادة في الآخرة، فيجري الواقع منهم في الدنيا مجرى التحمّل، لأنهم إذا أثبتوا الحقّ عرفوا عنده من [القابل ومن الراد][4]، ثم يشهدون بذلك يوم القيامة [على أن الشَّاهد على العقود يعرف الذي تم، والذي لم يتم، ثم يشهدون بذلك عند الحاكم.

قال القرطبي رحمه الله: معنى قوله تعالى: «وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» أي: بأعمالكم يوم القيامة.

وقيل: «عليكم» بمعنى لكم أي: يشهد لكم بالإيمان.

وقيل: يشهد عليكم بالتبليغ لكم][5].

وقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلاَّ لنعلم من يتبع الرَّسُول ممن ينقلب على عقبيه...» في هذه الآية خمسة أوجه:

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: المحق من المبطل.

(٥) سقط في ب.

٢٠ ـــــــ

سورة البقرة / الآية: ١٤٣ ـــــــ

الرؤية، والرؤية مكان العلم، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾ [الفيل: ١] بمعنى ألم تعلم، وعلمت، وشهدت، ورأيت، ألفاظ تتعاقب.

وقيل: حدوث العلم في هذه الآية راجع إلى المخاطبين، معناه: لتعلموا.

والغرض من هذا الكلام الاستمالة والرفق في الخطاب كقوله: ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى﴾ [سبأ: ٢٤] فأضاف الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيقاً للخطاب، ورفقاً بالمخاطب.

وقيل: يعاملكم معاملة المختبر الذي كأنه لا يعلم.

وقيل: العلم صلة زائدة معناه إلاَّ ليحصل اتباع المتبعين، وانقلاب المنقلبين.

ونظيره قولك في الشيء الذي تنفيه عن نفسك: ما علم الله هذا مني أي ما كان هذا مني، والمعنى: أنه لو كان لعلمه الله.

قوله: «مَنْ يَتَّبِع» في «من» وجهان:

أحدهما: أنها موصولة، و «يتبع» صلتها، والموصول وصلته في محلّ المفعول لـ «نعلم»؛ لأنه يتعدّى إلى واحد.

والثاني: أنها استفهامية في محلّ رفع بالابتداء، و «يتبع» خبره، والجملة في محلّ نصب؛ لأنها معلقة للعلم، والعلم على بابه، وإليه نحا الزَّمخشري في أحد قوليه.

وقد رد أبو البقاء هذا الوجه، فقال: لأن ذلك يوجب تعلّق «نعلم» عن العمل، وإذا علقت عنه لم يبق لـ «من» ما تتعلّق به، لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلّق بما قبله، ولا يصحّ تعلقها بـ «يتبع»؛ لأنها في المعنى متعلّقة بلا علامة، وليس المعنى: أي فريق يتبع ممن ينقلب انتهى.

وهو رد واضح إذ ليس المعنى على ذلك، إنما المعنى على أن يتعلق «مِمَّنْ يَنْقَلِبُ» بـ «نعلم» نحو: علمت من أحسن إليك مِمّن أساء، وهذا يقوي التجوز بالعلم عن التمييز، فإن العلم لا يتعدى بـ «من» إلا إذا أريد به التمييز.

وقرأ الزهري: «إلاَّ لِيُعْلم» على البناء للمفعول، وهي قراءة واضحة لا تحتاج إلى تأويل، فإنا لا نقدر ذلك الفاعل غير الله تعالى.

قوله: «عَلَى عَقِبَيْهِ» في محلّ نصب على الحال، أي ينقلب مرتدًا راجعاً على عقبيه، وهذا مجاز، [ووجه الاستعارة أن: المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه، فلما تركوا الإيمان والدلائل بمنزلة المدبر عما بين يديه، فوصفوا بذلك لما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ﴾ [المدثر: ٢٣] وقوله تعالى: ﴿كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [طه: ٤٨]][1].

وقرىء «عَلَى عَقْبَيْهِ» بسكون القاف، وهي لغة «تميم».

---

(١) سقط في ب.

فصل

اختلفوا في هذه المحنة، هل حصلت بسبب تعيين القبلة، أو بسبب تحويلها؟ فقال بعضهم: إنما حصلت بسبب تعيين القبلة؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يصلّي إلى الكعبة، فلما جاء «المدينة» صلى إلى «بيت المقدس»، فشق ذلك على العرب لترك قبلتهم.

قال القرطبي رحمه الله: والآية جواب لقريش في قولهم: ﴿مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] وكانت قريش تألف الكعبة، فأراد الله ـ عز وجل ـ أن يمتحنهم بغير ما ألفوه.

وقال الأكثرون: حصلت بسبب التحويل قالوا: إن محمداً ﷺ لو كان على يقين من أمره لما تغير رأيه.

روى القَفَّال عن ابن جريج أنه قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلموا، فقالوا: مرة هٰهنا ومرة ههنا[(١)].

وقال السدي رحمه الله تعالى: لما توجه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ نحو المسجد الحرام واختلف الناس، فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها؟

وقال المسلمون: ليتنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس.

وقال آخرون: اشتاق إلى بلد أبيه ومولده.

وقال المشركون: تحيّر في دينه[(٢)].

قال ابن الخطيب: وهذا القول أولى؛ لأن الشبهة في أمر النَّسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين القبلة [وقد وصفها الله ـ تعالى ـ بالكبر فقال عز وجل: وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ» فكان حمله عليه أولى][(٣)].

قوله: «وإنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً» «إنْ» هي المخففة من الثقيلة دخلت على ناسخ المبتدأ والخبر، وهو أغلب أحوالها، و «اللام» للفرق بينها وبين «إن» النافية، وهل هي لام الابتداء، أو لام أخرى أتى بها للفرق؟ خلاف مشهور[(٤)].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٥٨) عن ابن جريج، والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٥٧) عن السدي، وانظر «الدر المنثور» (١/ ٢٦٢).

(٣) سقط في ب.

(٤) قال أبو حيّان في «ارتشاف الضرب»: مذهب سيبويه، والأخفشين أبوي الحسن، وأكثر نحاة بغداد: أنَّ هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع المشددة، لزمت للفرق بين (إنَّ) التي هي لتأكيد النسبة وبين (إنْ) النافية، وهو اختيار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا، وابن عصفور، وابن مالك. ومذهب الفارسي: أنها ليست لام الابتداء، بل لام أخرى اجْتُلِبت للفرق، وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي العافية، والأستاذ أبي علي، وأبي الحسين بن أبي الرّبيع. وقيل: إن دخلت على الجملة الاسمية، كانت لام ابتداء لزمت للفرق، أو على الفعلية، كانت غيرها فارقة، وثمرة الخلاف بين القولين=

٢٤ ـــــــ

فإن قوله: «كرام» صفة لـ «جيران»، وزاد بينهما «كانوا»، وهي رافعة للضمير، ومن منع ذلك تأول «لنا» خبراً مقدماً، وجملة الكون صفة لـ «جيران».

والثاني: أن «كان» غير زائدة، بل يكون «كبيرة» خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: وإن كانت لهي كبيرة، وتكون هذه الجملة في محلّ نصب خبراً لكانت، ودخلت لام الفرق على الجملة الواقعة خبراً. وهو توجيه ضعيفٌ، ولكن لا توجه هذه القراءة الشّاذة بأكثر من ذلك.

[والضميرفي «كانت» فيه وجهان:

الأول: أنه يعود على القبلة؛ لأن المذكور السابق هو القبلة.

والثاني: يعود إلى ما دلّ عليه الكلام السّابق، وهو مفارقة القبلة، والتأنيث للتولية أي: وإن كانت التولية؛ لأن قوله تعالى: «ما ولاهم» يدل على القولية، ويحتمل أن يكون المعنى: وإن كانت هذه الفعلة نظيره «فبها ونعمت».

ومعنى «كبيرة» ثقيلة شاقّة مُسْتنكرة.

وقوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [الكهف: ٥]][1].

قوله: «إلاَّ عَلَى الَّذِينَ» متعلق بـ «كبيرة»، وهو استثناء مفرغ.

فإن قيل: لم يتقدم هنا نفي ولا شبهة، وشرط الاستثناء المفرغ تقدم شيء من ذلك.

فالجواب: أن الكلام وإن كان موجباً لفظاً فإنه في معنى النفي؛ إذ المعنى أنها لا تخف ولا تسهل إلا على الذين، وهذا التأويل بعينه قد ذكروه في قوله: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

وقال أبو حيان: [هو استثناء من مستثنى محذوف تقديره: وإن كانت لكبيرة على النّاس إلا على الذين][2] وليس استثناء مفرغاً؛ لأنه لم يتقدمه نفي ولا شبهة، وقد تقدم جواب ذلك [واستدل الأصحاب رحمهم الله ـ تعالى ـ بهذه الآية على خلق الأعمال][3].

قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ» في هذا التركيب وما أشبهه [مما ورد في القرآن وغيره] نحو: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، ﴿مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ﴾ [آل عمران: ١٧٩] قولان:

أحدهما: قول البصريين؛ وهو أن خبر «كان» محذوف، وهذه اللام تسمى لام الجُحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وجوباً، فينسبك منها ومن الفعل مصدر منجرّ بهذه «اللام»، وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف.

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ. (٣) سقط في ب.

والتقدير: وما كان الله مريداً لإضاعة أعمالكم، وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدمها كون منفي.

[واشترط بعضهم مع ذلك أن يكون كوناً ماضياً، ويفرق بينها وبين «لام» ما ذكرنا من اشتراط تقدم كون مَنفي][1]، ويدلّ على مذهب البصريين التصريح بالخبر المحذوف في قوله: [الوافر]

٨٢٦ ـ سَمَوْتَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلاً لِتَسْمُو .....[2]

والقول الثاني للكوفيين: وهو أن «اللام» وما بعدها في محلّ الجر، ولا يقدرون شيئاً محذوفاً، ويزعمون أن النصب في الفعل بعدها بنفسها لا بإضمار «أن»، وأن «اللام» للتأكيد، وقد رد عليهم أبو البقاء فقال: وهو بعيد، لأن «اللام» لام الجر، و «أن» بعدها مرادة، فيصير التقدير على قولهم: وما كان لله إضاعة إيمانكم، وهذا الرد غير لازم لهم، فإنهم لم يقولوا بإضمار «أن» بعد اللام كما قدمت نقله عنهم، بل يزعمون النصب بها، وأنها زائدة للتأكيد ولكن للرد عليهم موضع غير هذا.

واعلم أن قولك: «ما كان زيد ليقوم» بـ «لام» الجحود أبلغ من: «ما كان زيد يقوم».

أما على مذهب البصريين فواضح، وذلك أن مع «لام» الجحود نفي الإرادة للقيام والتَّهيئة، ودونها نفي للقيام فقط، ونفي التَّهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل؛ إذ لا يلزم من نفي الفِعْلِ نفي إرادته.

وأما على مذهب الكوفيين فلأن «اللام» عندهم للتوكيد، والكلام مع التوكيد أبلغ منه بلا توكيد.

وقرأ الضحاك[3]: «لِيُضَيِّعَ» بالتشديد، وذلك أن: أَضَاعَ وَضيَّعَ بالهمزة، والتضعيف للنقل من «ضاع» القاصر، يقال: ضَاعَ الشيء يَضيعُ، وأَضَعْتُه أي: أهملته، فلم أحفظه.

وأما ضَاعَ المِسْكُ يَضُوعُ أي: فاح، فمادة أخرى.

فصل في مناسبة اتّصال هذه الآية بما قبلها

وجه اتصال هذه الآية الكريمة بما قبلها أن رجالاً من المسلمين كأبي أمامة، وسعد ابن زُرَارة، والبراء بن عازب، والبراء بن مَعْرُور، وغيرهم ماتوا على القبلة.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر الجنى الداني: (١١٩)، ارتشاف الضرب: ٢/ ٤٠٠، الهمع: ٢/ ٨، والدر المصون: ١/ ٣٩٦، البحر: ١/ ٦٠٠.

(٣) انظر الشواذ: ١٠، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٢١، والبحر المحيط: ١/ ٦٠٠، والدر المصون: ١/ ٣٩٦.

قال عشائرهم: يا رسول الله توفي إخواننا على القبلة الأولى، فكيف حالهم؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[١].

[واعلم أنه لا بد من هذا السبب، وإلا لم يتّصل بعض الكلام ببعض، ووجه تقرير الإشكال أن الذين لم يجوّزوا النسخ إلا مع البَدَاء يقولون: إنه لمّا تغير الحكم وجب أن يكون الحكم مفسدة][٢] فبين أن النسخ نقل من مَصْلحة إلى مصلحة، ومن تكليف إلى تكليف، والأول كالثاني في أن القائم به متمسّك بالدين، وأن من هذا حاله، فإنه لا يضيع أجره.

ونظيره: ما سألوا بعد تحريم الخَمْر عمن مات، وكان يشربها، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ﴾ [المائدة: ٩٣] فعرفهم الله ـ تعالى ـ أنه لا جُنَاحَ عليهم فيما مضى لما كان ذلك بإباحة الله تعالى.

فإن قيل: إذا كان الشك إنما تولّد من تجويز البَدَاء على الله ـ تعالى ـ فكيف يليق ذلك بالصحابة؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن ذلك الشّك وقع لمنافق، فذكر الله ـ تعالى ـ ذلك ليذكره المسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق.

وثانيها: لعلهم اعتقدوا أن الصَّلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا: ليت إخواننا ممن مات أدرك، فذكر الله ـ تعالى ـ هذا الكلام جواباً عن ذلك.

وثالثها: لعله ـ تعالى ـ ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً لذلك السؤال لو خَطَر ببالهم.

ورابعها: لعلهم توهموا أن ذلك لما نُسِخَ وبطل، وكان ما يؤتى به بعد النسخ من الصلاة إلى الكعبة كَفّارة لما سلف، واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل، فسألوا عن إخوانهم الذين ماتوا، ولم يأتوا بما يكفر ما سلف؛ قال: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ»، والمراد: أهل ملّتكم، كقوله لليهود الحاضرين في زمان محمد ﷺ: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٧٢]، ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾ [البقرة: ٥٠]، ويجوز أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معاً، فإنهم أشفقوا على ما كان من صلاتهم أن يبطل ثوابهم، وكان الإشفاق واقعاً في الفريقين، فقيل: إيمانكم للأحياء والأموات، إذ من شأن العرب إذا أخبروا عن حاضر وغائب أن يغلبوا الخطاب، فيقولوا: كنت أنت وفلان الغائب فعلتما والله أعلم.

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٤٧) والترمذي (٢٩٦٨) وأبو داود (٤٦٨٠) والدارمي (١/ ٢٨١) والطبراني (١١/ ٢٧٨) والحاكم (٢/ ٢٦٩) والطيالسي (١٩٢٤) وابن حبان (١٧١٨ ـ زوائده) والطبري في «التفسير» (٢٠/ ١٧) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) سقط في أ.

وقال أبو مسلم: يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب، والمراد بالإيمان صلاتهم، وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ.

وإنما اختار أبو مسلم هذا القول، لئلا يلزمه وقوع النسخ في شرعنا.

قال القرطبي: «وسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نيّة وقول وعمل».

استدلت المعتزلة بقوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» على أن الإيمان اسم لفعل الطاعات، فإنه ـ تعالى ـ أراد بالإيمان هاهنا الصلاة.

والجواب: لا نسلم أن المراد من الإيمان هنا الصلاة، بل المراد منه التَّصديق، والإقرار، فكأنه ـ تعالى ـ قال: إنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة.

سلمنا أن المراد من الإيمان هاهنا الصلاة، ولكن الصلاة أعظم الإيمان، وأشرف نتائجه وفوائده، فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاسْتِعَارة من هذه الجهة.

فصل في الكلام على الآية

قوله: «وَمَا كَانَ اللَّه لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» أي: لا يضيع ثواب إيمانكم؛ لأن الإيمان قد انقضى وفني، وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته، إلاّ أنَّ استحقاق الثواب قائم بعد انقضائه، فصح حفظه وإضاعته، وهو كقوله تعالى: ﴿أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم﴾ [آل عمران: ١٩٥].

قوله: «لَرَءُوفٌ رَحِيم».

قرأ أبو عمرو[(١)]، **وحمزة**، والكسائي، وأبو بكر: «لَرَؤُفٌ» على وزن: «نَدُس» و «رَعُف» مهموزاً غير مُشْبَع، وهي لغة فاشية، كقوله: [الوافر]

٨٢٧ ـ وَشَرُّ الظَّالِمِينَ فَلاَ تَكُنْهُ ... يُقَاتِلُ عَمَّهُ الرَّؤُفَ الرَّحِيمَا[(٢)]

وقال آخر: [الوافر]

٨٢٨ ـ يَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ حَقًّا ... كَحَقِّ الوَالِدِ الرُّؤُفِ الرَّحِيمِ[(٣)]

وقرأ الباقون: «لرؤوفٌ» مثقلاً مهموزاً مشبعاً على زنة «شكور».

وقرأ أبو جعفر[(٤)] «لروف» من غير هَمْزٍ، وهذا دأبه في كل همزة ساكنة أو متحركة.

---

(١) انظر الكشف: ١/ ٢٦٦، والسبعة: ١٧١، والشواذ: ١٠، والحجة: ٢/ ٢٢٩، وحجة القراءات: ١١٦، والعنوان: ٧٢، وشرح الطيبة: ٤/ ٧١ ـ ٧٣، وشرح شعلة: ٢٧٨، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤٢١، ٤٢٢.

(٢) البيت للوليد بن عقبة. ينظر الطبري: ٣/ ١٧١، والمحرر الوجيز: ١/ ٤٤٢، والبحر المحيط: ١/ ٦٠١، القرطبي: ٢/ ١٠٧، والدر المصون: ١/ ٣٩٧.

(٣) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (٣٨٢)، البحر المحيط: ١/ ٦٠١، والدر المصون: ١/ ٣٩٧.

(٤) ينظر القراءة السابقة.

سورة البقرة / الآية: ١٤٤ ـــــــ

قال أَبُو حَيَّان[(١)]: وشرحه هذا على التحقيق مُتَضَادٌ؛ لأنه شرح «قَدْ نَرَى» بـ «رُبَّما نَرَى»، و«ربّ» على مَذْهب المحققين إنما تكون لِتَقْلِيل الشَّيْءِ في نَفْسِه، أو لتقليل نَظِيره.

ثُمَّ قال: «ومعناه كثرةُ الرُّؤْيةِ» فهو مضادٌّ لمدلولِ «رُبّ» على مذهب الجمهور.

ثم هذا الذي ادَّعاه من كثرة الرؤية لا يدل عليه اللفظ، لأنه لم توضع للكثرة «قد» مع المضارع، سواء أريد به المضي أم لا، وإنَّما فُهِمَتِ الكَثْرة من متعلّق الرؤية، وهو التقلب.

قوله: «في السَّمَاءِ» في متعلّق الجار ثلاثةُ أَقْوالٍ:

أحدها: أنه المصدرُ، وهو «تَقَلُّب»، وفي «في» حينئذٍ وَجْهَان:

أحدهما: أنها على بَابِهَا من الظرفية، وهو الواضِحُ.

والثَّاني: أنها بمعنى: «إلَى» أي: إلى السَّمَاءِ ولا حاجةَ لذلك، فإنَّ هذا المصْدَرَ قد ثَبَت تعديه بـ «في»، قال تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَٰدِ﴾ [آل عمران: ١٩٦].

والثاني من الأقوال: أنه «نَرَى»، وحينئذٍ تَكُون «فِي» بمعنى «مِنْ» أي: قد نرى من السَّماءِ، وذِكْرُ السماءِ وإن كان تَعَالى لا يتحيّز في جِهَةٍ على سَبيل التشريفِ.

والثالث: أنه محل نَصْب على الحَال من «وَجْهكَ» ذكره أَبُو البَقاءِ، فيتعلّق حينئذ بمحذُوفٍ، والمصدرُ هنا مضافٌ إلى فَاعِله، ولا يجوزُ أنْ يكُونَ مُضَافاً إلى مَنْصُوبه؛ لأنه مصدرُ ذلك التقلِيبِ، ولا حَاجَةَ إلى حَذْفٍ، ومِنْ قَوْلِه: «وَجْهَكَ» وهو بَصَر وَجْهِك؛ لأن ذلك لا يكاد يستعمل، بل ذكر الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء، وهو الذي يقلبه السَّائل في حاجته، وقيل: كنى بالوجه عن البصر؛ لأنه محلّه.

قوله: «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً» «الفَاء» هنا لِلتَّسَبُّب وهو وَاضِحٌ، وهذا جوابُ قَسَم مَحْذُوفٍ، أيْ: فوالله لنولّينَّكَ، و «نُولِّي» يتعدّى لاثنين: الأولُ الكَافُ، والثَّانِي «قِبْلَةً»، و «تَرْضَاهَا» الجملة في محلّ نَصْبٍ صفةً لـ «قبلة».

قال أَبُو حَيَّان[(٢)]: وهذا؛ يعني: «فَلَنولّينك» يدلّ على أن الجملةَ السابقةَ محذوفَةٌ تقديرهُ: قَدْ نَرَى تقلّب وَجْهِكَ في السَّماء طَالِباً قبلة غير التي أَنْت مُسْتقبلها.

= الداني: ص ٢٥٩، شرح المفصل: ٨/ ١٤٧، الكتاب: ٤/ ٢٢٤، لسان العرب (قدد)، مغني اللبيب: ص ١٧٤، تذكرة النحاة: ص ٧٦، رصف المباني: ص ٣٩٣، شرح شواهد الإيضاح: ص ٢٢٠، المقتضب: ١/ ٤٣، همع الهوامع: ٢/ ٧٣، البحر: ١/ ٦٠٢، الدر المصون: ١/ ٣٩٧.

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٠٢.

(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٠٣.

فصل في الكلام على الآية

في الآية قَوْلاَنِ:

القولُ الأولُ: وهو المشهورُ الذي عليه أَكْثر المُفَسِّرين أن ذلك كان لانتظارِ تَحْوِيله من «بيتِ المقْدِس» إلى الكَعْبة، وذكروا في ذلك وجوهاً:

أحدها: أنه كان يكره التوجّه إلى بيت المقْدِس، ويحبّ التوجّه إلى الكَعْبة، إلاّ أنه ما كان يتكلَّم بذلك، فكان يقلّب وجْهَهُ في السَّماء لهذا المعنى.

رُوي عن عباس أنه [ﷺ] قال: «يَا جِبريلُ وَدِدْتُ أنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ صَرَفَنِي عَنْ قِبْلَةِ اليَهُود، إلَى عَيْنِهَا فَقَدْ كَرِهْتُهَا».

فقال جبريلُ عليه الصلاة والسلام «أنَا عَبْدٌ مِثْلُكَ فَاسْأَلْ ربَّكَ ذَلِكَ».

فجَعَلَ رسولُ الله ﷺ يُدِيمُ النَّظرَ إلى السماء؛ رجاء مجيء جِبْرِيلَ بما سألَ، فأَنْزل الله تعالى هذه الآية[1]، وهؤلاءِ ذكروا في سببِ هذه المِحْنة أموراً:

الأولُ: أنَّ اليَهُودَ كانوا يَقُولُونَ: إنه يُخَالِفُنَا، ثم إنه يتبع قِبْلَتَنَا، ولولا نحْنُ لم يدر أَيْن يستقبل. فعند ذلك كَرِهَ أن يتوجّه إلى قِبْلتهم[2].

الثَّاني: أنَّ الكَعْبة كانتِ قِبْلة إبْراهيم عليه الصلاة والسلام.

[**الثَّالث**: أنه ـ صلواتُ الله وسلامه عليه ـ كان يقدِّرُ أن يَصِير ذلك سبباً لاسْتمالة العرب، ولدخولهم في الإسلامِ.

الرَّابع: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أَحَبَّ][3] أن يحصل هذا الشرفُ للمسجدِ الذي في بلْدَتِه ومَنْشَئه لا في مسجدٍ آخر.

واعترض القَاضِي على هذا الوجْهِ، وقال: إنه لا يَلِيقُ به ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يكره قِبْلَةً أُمِرَ أَنْ يُصَلِّي إليها، ويحبّ أن يحوله ربُّه عنها إلى قِبْلَةٍ يَهْوَاها بطبْعِه، ويميلُ إلَيْها بحسب شَهْوتِه؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ علم أنَّ الصَّلاحَ في خلاف الطَّبْعِ والمَيْلِ.

قال ابنُ الخَطِيب: وهذا قليلُ التحْصِيل؛ لأنَّ المُسْتنكَرَ من الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يعرض عما أمره الله ـ تعالى ـ به، ويشتغل بما يدعوه طبعه إليه.

فأما أن يميل قلبه إلى شيء، فيتمنى في قلبه أن يأذن الله له فيه، فذلك مما لا إنكار

---

(١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢/ ٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٧٣ ـ ١٧٤) عن مجاهد، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) سقط في أ.

عليه، لا سيما إذا لم ينطق به، [أي بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شيء، فيتمنى في قلبه أن يأذن الله له فيه، وهذا مما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه][1].

الوجهُ الثاني: أنه ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ قد استأذَنَ جبريل ـ عليه السلام ـ في أن يدعو الله ـ تعالى ـ بذلك، فأخبره جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأن الله قد أذن له في هذا الدعاء، وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً إلا بإذن منه، لئلا يسألون ما لا صَلاَحَ فيه، فلا يجابوا إليه، فيفضي ذلك إلى تحقير شأنهم، فلما أذن الله ـ تعالى ـ له في الإجابة، علم أنه يستجاب إليه، فكان يقلّب وجهه في السَّماء ينتظر مجيء جبريل ـ عليه السلام ـ بالوَحْيِ في الإجابة.

الوجه الثالث: قال الحسن: إن جبريل ـ عليه السلام ـ أتى رسول الله ﷺ يخبره أن الله ـ تعالى سيحوّل القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى، ولم يبين له إلى أي موضع يحوّلها، ولم تكن قبلة أحبّ إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الكَعْبة، فكان رسول الله يقلّب وجهه في السّماء ينتظر الوحي؛ لأنه ـ عليه السلام ـ علم أنّ الله تعالى لا يتركه بغير صلاة، فأتاه جبريل عليه السلام، فأمره أن يصلّي نحو الكعبة.

والقائلون بهذا الوجه اختلفوا، فمنهم من قال: إنه ـ عليه السلام ـ منع من استقبال «بيت المقدس» ولم يعين له القِبْلة، فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة، ولم تظهر القبلة، فتتأخر صلاته، فلذلك كان يقلّب وجهه. عن الأصم.

وقال آخرون: بل وعد بذلك، وقِبْلة بيت المقدس باقية، بحيث تجوز الصلاة إليها، لكن لأجل الوعد كان يتوقع ذلك، ولأنه كان يرجو عند التحويل عن «بيت المقدس» إلى «الكعبة» وجوهاً كثيرة من المصالح الدينية:

نحو: رغبة العرب في الإسلام، والمُبَاينة عن اليهود، وتَمْييز المُوافق من المُنَافِق، لهذا كان يقلّب وجهه، وهذا الوجه أولى، وإلاّ لما كانت القِبْلَة الثانية ناسخة للأُولى، [بل كانت مبتدأة.

والمفسرون أجمعوا على أنها ناسخة للأولى][2]، ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلاّ مع بيان موضع التوجّه.

الرابع: أن تقلب وجهه في السَّماء هو الدعاء.

القول الثاني: وهو قول أبي مسلم الأَصْفَهَاني، قال: لولا الأخبار التي دلّت على هذا القول، وإلا فلفظ الآية يحتمل وجهاً آخر، وهو أنه يحتمل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما كان يقلّب وجهه في أول مقدمه «المدينة».

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

فقد روي أنه ـ عليه السلام ـ كان إذا صلّى بـ «مكة» جعل الكعبة بينه وبين «بيت المقدس»، وهذه صلاة إلى الكعبة، فلما هاجر لم يعلم أين يتوجه، فانتظر أمر الله ـ تعالى ـ حتى نزل قوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».

فصل

اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدس، فقال قوم: كان بـ «مكة» يصلي إلى الكعبة[1] فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه [إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً.

وقال قوم: بل كان بـ «مكة» يصلي إلى بيت المقدس، إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها.

وقال قوم: بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط وبـ «المدينة» أولاً سبعة عشر شهراً، ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لما فيه من الصلاح.

واختلفوا في توجه النبي ﷺ][2] إلى بيت المقدس هل كان فرضاً لا يجوز غيره، أو كان مخيراً في التوجه إليه وإلى غيره، فقال الربيع بن أنس: قد كان مخيراً في ذلك. وقال ابن عباس: كان التوجه إليه فرضاً.

وعلى كلا الوجهين صار منسوخاً، واحتج الأولون بالقرآن والخبر.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

وذلك يقتضي كونه مخيراً في التوجه إلى أي جهة شاء.

وأما الخبر فما روى أبو بكر الرّازي في كتاب «أحكام القرآن»: أن نَفَراً قصدوا الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ من «المدينة» إلى «مكة» للبيعة قبل الهِجْرَةِ، وكان فيهم البراء بن معرور، فتوجّه بصلاته إلى الكعبة في طريقه، وأبى الآخرون، وقالوا: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتوجّه إلى بيت المقدس، فلما قدموا «مكة» سألوا النبي ﷺ، فقال له: قد كنت على قبلة يعني بيت المقدس لو ثَبَتَّ عليها أجزأك، ولم يأمره باستئناف الصلاة، فدلّ على أنهم قد كانوا مخيرين.

واحتجّ الذاهبون إلى القول الثّاني بأنه ـ تعالى ـ قال: «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا» فدلّ على أنه ـ عليه السلام ـ ما كان يرتضي القبلة الأولى، فلو كان مخيراً بينها وبين الكعبة ما كان يتوجّه إليها، فحيث توجّه إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان مخيراً بينها وبين الكَعْبة.

فصل في نسخ التوجه إلى بيت المقدس

المشهور أن التوجّه إلى «بيت المقدس» إنما صار منسوخاً [بالأمر بالتوجّه إلى الكعبة.

---

(١) تقدم نحو من هذا الكلام.

(٢) سقط في أ.

ومن الناس من قال: التوجّه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ».

واحتجوا عليه بالقرآن والأثر.

أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله: «وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»][1] ثم ذكر بعده: ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِى كَانُوا۟ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] ثم ذكر بعده: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ».

وهذا الترتيب يقتضي صحّة المذهب الذي قلناه بأن التوجّه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ».

فلزم أن يكون قوله تعالى: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ» [متأخراً في النزول والدرجة عن قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ» فحينئذ يكون تقديمه عليه في الترتيب على خلاف الأصل، فثبت ما قلناه.

وأما الأثر فما][2] روي عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القُرْآن، والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن، إنما المذكور في القرآن «وَلِلَّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» فوجب أن يكون قوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ» ناسخاً لذلك، لا للأمر بالتوجّه إلى «بيت المقدس».

قوله: «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ»: فلنعطينّك ولنمكننّك من استقبالها من قولك: ولّيته كذا، إذا جعلته والياً له، أو فلنجعلنّك تَلِي سَمْتها دون سَمْت بيت المقدس.

قوله: «تَرْضَاهَا» فيه وجوه:

أحدها: ترضاها: تحبّها وتميل إليها؛ لأن الكعبة كانت أحبّ إليه من غيرها بحسب ميل الطبع، وتقدم كلام القاضي عليه وجوابه.

وثانيها: «قِبْلَةً تَرْضَاهَا» أي: تحبها بسبب اشتمالها على المَصَالح الدينية.

وثالثها: قال الأصم: أي: كل جهة وجّهك الله إليها، فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط كما فعل من انقلب على عقبيه من العرب الذين كانوا قد أسلموا، فلما تحولت القبلة ارتدوا.

ورابعها: «تَرْضَاهَا» أي: ترضى عاقبتها؛ لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام، ممن يتبعك لغير ذلك من دنيا يصيبها، أو مال يكتسبه.

قوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحرام» «ولّى» يتعدى لاثنين:

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

أحدهما: «وجهك».

والثاني: «شطر».

ويجوز أن ينتصب «شَطْرَ» على الظرف المكاني، فيتعدى الفعل لواحد، وهو قول النحاس، ولم يذكر الزمخشري غيره.

والأول: أوضح، وقد يتعدى إلى ثانيهما بـ «إلى». [والمراد من الوجه هاهنا جملة بدن الإنسان؛ لأن الواجب على الإنسان أن يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط، والوجه قد يُراد به العضو، وقد يعبر عن كل الذات بالوجه.

قال أهل اللغة: «الشطر» اسم مشترك يقع على معنيين:

أحدهما: النصف من الشيء والجزء منه، يقال: شطرت الشيء، أي: جعلته نصفين، ويقال في المَثَل: اجلب جلباً لك شطره، أي: نصفه.

ومنه الحديث: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ».

وتكون من الأضداد.

ويقال: شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشطر من كذا إذا ابتعد عنه وأعرض، ويكون بمعنى الجهة والنحو، واستشهد الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في كتاب «الرسالة» في هذا بأربعة أبيات][1] قال: [الوافر]

٨٣١ ـ أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي رَسُولاً ... وَمَا تُغْنِي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرِو[2]

وقال: [الوافر]

٨٣٢ ـ أَقُولُ لأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِيمِي ... صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمِ[3]

وقال: [البسيط]

٨٣٣ ـ وَقَدْ أَظَلَّكُمْ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِكُمُ ... هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ يَغْشَاكُمُ قِطَعَا[4]

وقال ابْنُ أَحْمَر: [البسيط]

---

(١) سقط في ب.

(٢) البيت لعدي بن زيد ينظر ديوانه: ص ١٣٢، الأغاني: ٢/ ١٢٥، شرح عمدة الحافظ: ص ٦٥٠، الشعر والشعراء: ١/ ٢٣٥، الدر المصون: ١/ ٣٩٨.

(٣) البيت لأبي زنباع الجذامي. ينظر في الدرر: ٣/ ٩٠، ولسان العرب (شطر)، ولأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين: ١/ ٣٦٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: : ٢/ ٧٠٥، وهمع الهوامع: ١/ ٢٠١، والدر المصون: ١/ ٣٩٨.

(٤) البيت للقيط بن يعمر ينظر ديوانه: ص ٤٣، والدرر: ٣/ ٩١، وهمع الهوامع: ١/ ٢٠١، والدر المصون: ١/ ٣٩٨.

٨٣٤ ـ تَعْدُو بِنَا شَطْرَ نَجْدٍ وَهْيَ عَاقِدَةٌ قَدْ قَارَبَ العَقْدُ مِنْ إِيفَادِهَا الحُقُبَا[١]

وقال: [المتقارب]

٨٣٥ ـ وَأَطْعَنُ بِالرُّمْحِ شَطْرَ المُلُو كِ .....[٢]

وقال: [البسيط]

٨٣٦ ـ إِنَّ العَسِيرَ بِهَا دَاءٌ يُخَامِرُهَا وَشَطْرَهَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُورُ[٣]

كل ذلك بمعنى: «نحو» و «تلقاء» [فعلى هذا المراد الجهة، وهو قول جمهور المفسّرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين، واختار الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أن المراد جهة المسجد الحرام وتلقاءه. **وقرأ** أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام.

قال القرطبي: وهو في حرف ابن مسعود: «تِلْقَاء المسجد الحرام»، وقال الجبائي: المراد من التشطير هاهنا وسط المسجد، ومنتصفه؛ لأن الشطر هو النصف، والكعبة لما كانت واقعة في نصف المسجد حسن أن يقول: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ» يعني: النصف من كل جهة، كأنه عبارة عن بُقْعة الكعبة، وهذا اختيار القاضي، ويدل عليه وجهان:

الأول: أن المصلي خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد ولكن لا يكون متوجهاً إلى منتصف المسجد الذي هو موضع الكعبة لم تنفع صلاته.

الثاني: لو فسرنا الشطر بالجانب لم يَبْق لذكر الشطر مزيد فائدة؛ لأنك لو قلت: «فولّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرام» لحصلت الفائدة المطلوبة.

وإذا فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة][٤].

ويقال: شَطر: بعد، ومنه: الشّاطر، وهو الشّاب البعيد من الجيران الغائب عن منزله، ويقال: شَطَر شُطُوراً.

والشَّطِيرُ: البعيد، ومنه: منزل شَطِيرٌ، وشطر إليه أي: أقبل.

وقال الراغب: وصار يعبر بالشّاطر عن البعيد، وجمعه: شُطُرٌ، والشاطر أيضاً لمن يتباعد من الحق، وجمعه شُطَّارٌ.

---

(١) البيت لابن أحمر ينظر ديوانه: ص ٤٣، وخزانة الأدب: ٦/ ٢٥٥، والدرر: ٣/ ٩١، وهمع الهوامع: ١/ ٢٠١، والدر المصون: ١/ ٣٣٨.

(٢) جزء بيت لدرهم بن زيد وتمامه:

حتى إذا خفق المجدح

ينظر اللسان (طعن)، وفيه وأطعن بالقوم، الدر المصون: ١/ ٣٩٩.

(٣) البيت لقيس بن خويلد. ينظر البحر المحيط: ١/ ٥٩٢، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٢٠٤، اللسان (حسر)، مجمع البيان: ٢/ ١٥، الدر المصون: ١/ ٣٩٩.

(٤) سقط في ب.

[فصل في الكلام على المسجد الحرام

قال الأزرقي: ذرع المسجد الحرام مقصراً مائة ألف وعشرون ألف ذِرَاع، وعدد أساطينه من شقّه الشَّرْقي: مائة وثلاث أُسْطُوَانات. ومن شقّه الغربي: مائة وخمس أُسْطُوانات، ومن شقّه الشّامي: مائة وخمس وثلاثون أسطوانة، ومن شقّه اليمني: مائة وإحدى وأربعون أسطوانة.

وذرع ما بين كل أُسطوانتين ستة أذرع وثلاثة عشر إصبعاً.

وللمسجد الحرام ثلاثة وعشرون باباً، وعدد شُرُفاته مائتا شرفة واثنان وسبعون شرفة ونصف شرفة، ويطلق المسجد الحرام، وَيُرَاد به الكعبة.

قال تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ».

ويطلق ويراد به المسجد معها.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ لِثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ» إلى آخره[1]، ويطلق ويراد به «مَكّة» كلها، قال سبحانه وتعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ» قال المفسرون: كان الإسراء من بيت أُمِّ هانىء بنت أبي طالب.

ويطلق ويراد به «مكة» كلها، قال سبحانه وتعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ».

قال البعض: حاضرو المسجد الحرام من كان منه دون مسافة نفر.

وقال تعالى: «إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا»، وهل تعتبر هذه المسافة من نفس «مكة» أو من طرف الحرم؟ والأصح أنها من طرف الحرم][2].

فصل في المراد بالمسجد الحرام

اختلفوا في المراد من المسجد الحرام.

روي عن ابن عباس، أنه قال: البيت قِبْلة لأهل المسجد[3]، والمسجد قِبْلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب، وهذا قول مالك رضي الله عنه.

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٧٠) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب بيت المقدس (١١٩٧٠) ومسلم (٢/ ٩٧٦) كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم وغيره (٤١٥ ـ ٨٢٧) وأبو داود (٢٠٣٣) والترمذي (٣٣٦) والنسائي (٢/ ٧٣) وابن ماجه (١٤٠٩، ١٤١٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٥، ٦٦).

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٧٩).

وقال آخرون: القِبْلة هي الكعبة، والدليل عليه ما أخرج في «الصحيحين» عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، قال: أخبرني أسامة بن زيد، قال: إنه لمّا دخل النبي ﷺ البيت دعا في نَوَاحيه كلها، ولم يصلِّ حتى خرج منه، فلما خرج صلى ركعتين في قُبُل الكعبة، وقال: هذه القبلة[1].

قال القفال: وقد وردت الأخبار الكثيرة في صرف القِبْلة إلى الكعبة.

وفي خبر البراء بن عازب: ثم صرف إلى الكعبة، وكان يحبّ أن يتوجّه إلى الكعبة.

وفي خبر ابن عمر في صلاة أهل قباء: فأتاهم آتٍ فقال: إن رسول الله ﷺ حول إلى الكعبة.

وفي رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس: جاء منادي رسول الله، فنادى أن القبلة حولت إلى الكعبة. هكذا عامة الروايات.

وقال آخرون: بل المراد المسجد الحرام الحرمُ كلّه، قالوا: لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه، إلاّ إذا منع منه مانع.

وقال آخرون: المراد من المسجد الحرام الحرمُ كلّه، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١] وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما أسري به خارج المسجد، فدلّ هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام.

وقوله تعالى: «وَحَيْثُمَا كُنتُمْ» في «حَيْثُمَا» هنا وجهان:

أظهرهما: أنها شرطية، وشرط كونها كذلك زيادة «ما» بعدها خلافاً للفراء، فـ «كنتم» في محلّ جزم بها، و «فولُّوا» جوابها، وتكون هي منصوبة على الظرف بـ «كنتم» فتكون هي عاملة فيه الجزم، وهو عامل فيها النصب نحو: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

واعلم أن «حَيْثُ» من الأسماء اللازمة للإضافة فالجملة التي بعدها كان القياس يقتضي أن تكون في محلّ خفض بها، ولكن منع من ذلك مانع، وهو كونها صارت من عوامل الأفعال.

قال أبو حيان: وحيث هي ظرف مكان مضافة إلى الجملة، فهي مقتضية للخفض بعدها، وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم؛ لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، والإضافة موضحة لما أضيف، كما أن الصلة موضحة، فينافي اسم الشرط؛ لأن اسم

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ١٧٦) كتاب الصلاة باب قول الله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (٣٩٨) ومسلم (١/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧) وأحمد (٥/ ٢١٠).

الشرط مبهم، فإذا وصلت بـ «ما» زال منها معنى الإضافة، وضمنت معنى الشرط وجُوزِيَ بها، وصارت من عوامل الأفعال.

والثاني: أنها ظرف غير مضمن معنى الشرط، والناصب له قوله: «فولّوا» قاله أبو البقاء، وليس بشيء، لأنه متى زيدت عليها «ما» وجب تضمّنها معنى الشرط. وأصل «ولّوا»: وليوا، فاستثقلت الضمة على الياء، فحذفت، فالتقى ساكنان فحذف أولهما، وهو الياء وضم ما قبله ليجانس الضمير، فوزنه «فعوا».

وقوله: «شَطْرَهُ» فيه القولان، وهما: إما المفعول به، وإما الظرفية كما تقدم.

فصل في الصلاة في المسجد الحرام

قال صاحب التهذيب: الجماعة إذا صلوا في المسجد الحرام يستحب أن يقف الإمام خلف المقام، والقوم يقفون مستدبرين البيت، فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من الإمام جاز، فلو امتدّ الصف في المسجد، فإنه لا تصحّ صلاة من خرج عن مُحَاذاة الكعبة.

وعند أبي حنيفة تصحّ؛ لأن عنده الجهة كافية. وحجة الشّافعي رضي الله عنه: القرآن والخبر والقياس.

أما القرآن فهو ظاهر هذه الآية، وذلك لأنا دللنا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه، وجانب الشيء هو الذي يكون محاذياً له، وواقعاً في سَمْته، والدليل عليه أنه لو كان كل واحد منهما إلى جانب المشرق، إلا أنه لا يكون وجه أحدهما محاذياً لوجه الآخر، لا يقال: إنه ولّى وجهه إلى جانب عمرو، فثبت دلالة الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب.

وأما الخبر فما روينا أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما خرج من الكعبة ركع ركعتين في قِبْلة الكعبة، وقال: «هَذِهِ القِبْلَةُ».

وهذه الكلمة تفيد الحصر، فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة، وكذلك سائر الأخبار التي رَوَيْنَاها في أن القبلة هي الكعبة.

وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول ﷺ في تعظيم الكعبة أمر بلغ التواتر، والصلاة من أعظم شعائر الدين، وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة، فوجب أن يكون مشروعاً، ولأن كون الكعبة قبلة أمر معلوم، وكون غيرها قبلة أمر مَشْكُوك، والأَوْلَى رعاية الاحتياط في الصلاة، فوجب توقيف صحة الصلاة على استقبال الكعبة.

واحتج أبو حنيفة بظاهر الآية؛ لأنه ـ تعالى ـ أوجب على المكلف أن يولّي وجهه إلى جانبه، فمن ولى وجهه إلى الجانب الذي حصلت الكعبة فيه، فقد أتى بما أمر به،

سواء كان مستقبلاً الكعبة أم لا، فوجب أن يخرج على العهدة.

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»(١).

قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى: ليس المراد من هذا الحديث أن كلّ ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة؛ لأن جانب القُطب الشمالي يصدق عليه ذلك، وهو بالاتفاق ليس بقبلة، بل المراد أن الشيء الذي هو بين مشرق معين، ومغرب معين قبلة، ونحن نحمل ذلك على الذي يكون بين المشرق الشتوي، وبين المغرب الصيفي، فإن ذلك قبلة، وذلك لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل، والمغرب الصيفي شمالي متباعد عن خطّ الاستواء بمقدار الميل، والذي بينهما هو سَمْت «مكة».

قالوا: فهذا الحديث بأن يدل على مذهبنا أَوْلى منه بالدلالة على مذهبكم، أما فعل الصحابة فمن وجهين:

الأول: أن أهل مسجد «قباء» كانوا في صلاة الصبح بـ «المدينة» مستقبلين لبيت المقدس، مستدبرين للكعبة؛ لأن «المدينة» بينهما.

فقيل لهم: ألا إن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة، فاستداروا في أثناء الصَّلاة من غير طَلَبِ دلالة، ولم ينكر النبي ﷺ عليهم، وسمى مسجدهم بـ «ذي القبلتين» ومقابلة العين من المدينة إلى «مكة» لا تعرف إلا بأدلّة هندسية يطول النظر فيها، فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل؟

الثاني: أن الناس من عهد رسول الله ﷺ بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام، ولم يحضروا قط مهندساً عند تسوية المحراب، ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة.

وأما القياس فمن وجوه:

الأول: لو كان استقبال عين الكعبة واجباً، إما علماً أو ظنًّا، وجب ألاّ تصح صلاة أحد قط؛ لأنه إذا كان مُحَاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً، فمن المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في مُحَاذاة هذا المقدار، بل المعلوم أن الذي يقع منهم في مُحَاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير.

ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع بالغالب، والنادر ملحق به، فوجب ألاّ تصح

---

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ١٧١ ـ ١٧٢) رقم (٣٤٢) والنسائي (٤/ ١٧٢) وابن ماجه (١٠١١) والحاكم (١/ ٢٠٥) والدارقطني (١/ ٢٧٠) والبيهقي (٢/ ٩) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٢) وعبد الرزاق (٣٦٣٣ و ٣٦٣٤ و ٣٦٣٥ و ٦٣٣٦) وانظر تلخيص الحبير (١/ ٢١٣) ونصب الراية (١/ ٣٠٣).

سورة البقرة / الآية: ١٤٤ ـــــــ

الثالث: لو كان استقبال العين واجباً إما علماً أو ظنًّا، ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك الظن إلا بنوع من أنواع الأمارات، وما لا يتأدّى الواجب إلاّ به فهو واجب، فكان يلزم أن يكون تعلم تلك الأمارات فرض عَيْن على كل واحد من المكلفين، ولما لم يكن كذلك علمنا أن استقبال العين غير واجب.

فصل في وجوب الاستقبال في عموم الأمكنة

دلّ قوله تعالى: «وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» على وجوب الاستقبال في عموم الأمكنة في الصلاة وغيرها، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ المَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَ بِهِ القِبْلَةُ» خرج منه الصلاة حال المُسَايفة، والخوف، والمطلوب والخائف والهارب من العدود، ويبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ تكرار لقوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾.

فالجواب: أن هذا ليس بتَكْرَار، وبيانه من وجهين:

أحدهما: أن قوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ» خطاب مع الرسول ـ عليه السلام ـ لا مع الأمة.

وقوله: «وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» خطاب مع الكل.

وثانيهما: أن المراد بالأولى مخاطبتهم، وهم بـ «المدينة» خاصة، وقد كان من الجائز لو وقع الاقتصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة لأهل «المدينة» خاصة، فبيّن الله تعالى أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة.

[قوله تعالى: «وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ».

قال السُّدِّي: هم اليهود خاصة، والكتاب: التوراة[1].

وقال غيره: أحبار اليهود، وعلماء النصارى؛ لعموم اللفظ، والكتاب التوراة والإنجيل.

فلا بد أن يكون عدداً قليلاً؛ لأن الكثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكتمان][2].

قوله تعالى: «أَنَّهُ الحَقُّ» يحتمل أن تكون «أن» واسمها وخبرها سادّة مسدّ المفعولين لـ «يعلمون» عند الجمهور، ومسدّ أحدهما عند الأخفش، والثاني محذوف على أنها تتعدى لاثنين، وأن تكون سادّة مسد مفعول واحد على أنها بمعنى العِرْفان. وفي الضمير ثلاثة أقوال:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٨٣) عن السدّي.

(٢) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٤٥ ـــــــ

أحدهما: قول سيبويه وهو أن «اللام» هي الموطّئة للقسم المحذوف، و «إن» شرطية، فقد اجتمع شرط وقسم، وسبق القسم، فالجواب له إذ لم يتقدمهما ذو خبر[١]، فلذلك جاء الجواب للقسم بـ «ما» النافية وما بعدها، وحذف جواب الشرط لسدّ جواب القسم مسده، ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً؛ لأنه متى حذف الجواب وجب مضيّ فعل الشرط إلا في ضرورة، و «تَبِعُوا» وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى أي: ما يتبعون لأن الشرط قيد في الجملة والشرط مستقبل، فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة أن المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي.

الثاني: وهو قول الفراء[٢]، وينقل أيضاً عن الأخفش[٣] والزجاج[٤] أن «إن» بمعنى «لو»، ولذلك كانت «ما» في الجواب، وجعل «ما تَبِعُوا» جواباً لـ «إن» لأنها بمعنى «لو».

أما إذا لم تكن بمعناها، فلا تجاب بـ «ما» وحدها، بل لا بد من الفاء، تقول: إن تزرني فما أزورك.

ولا يجيز الفراء: «ما أزورك» بغير فاء.

وقال ابن عطية[٥]: وجاء جواب «لئن» كجواب «لو»، وهي ضدها في أنَّ «لو» تطلب المضي والوقوع، و «إنْ» تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعاً يترتب قبلهما القسم، فالجواب إنما هو للقسم؛ لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر هذا قول سيبويه.

قال أبو حيان[٦]: هذا فيه تشبيج، وعدم نصّ على المراد؛ لأن أوله يقتضي أن الجواب لـ «إن»، وقوله بعد: الجواب للقسم يدل على أنه ليس لـ «إن»، وتعليله بقوله: لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر لا يصلح علة لكون «ما تَبِعُوا» جواباً للقسم، بل لكونه جواباً لـ «إن».

وقوله: «قول سيبويه» ليس في كتاب سيبويه ذلك، إنما فيه أن «ما تبعوا» جواب القَسَم، ووقع فيه الماضي موقع المستقبل.

---

(١) مذهب البصريين: إذا اجتمع شرط وقسم، حذف جواب المتأخر منهما؛ لدلالة جواب الأول عليه، إلا إذا تقدم عليهما ذو خبر، رُجِّح الشرط مطلقاً خلافاً لابن مالك، والفراء في إجازة ذلك، والأول هو الذي عليه البصريون، وما استدل به ابن مالك والفراء عندهم من قبيل ضرورة الشعر، أو اللام من قوله: «لئن» في قول الشاعرة:

لئن كان ما حدثته اليوم صادقاً ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا

زائدة لا موطئة للقسم.

انظر التصريح على التوضيح (٢/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤)، شرح المفصل: (٧/ ٥٧ ـ ٥٨) شرح ابن عقيل (٢/ ٣٨٢)، الكتاب: (١/ ٤٥٦)، البسيط شرح الجمل: (٢/ ٩١٦).

(٢) ينظر معاني القرآن: ١/ ٨٤.

(٣) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٥١.

(٤) ينظر معاني القرآن: ١/ ٢٠٥.

(٥) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٢.

(٦) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٠٥.

سورة البقرة / الآية: ١٤٥ ـــــــ

وبجل وعظم: ائتنا بآية كما أتى الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال ابن الخطيب: «والأقرب أن هذه الآية ما نزلت في واقعة مبتدأة، بل هي من بقية أحكام تحويل القبلة».

قوله: «وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ».

«ما» تحتمل الوجهين أعني: كونها حجازية، أو تميمية: فعلى الأول يكون «أنت» مرفوعاً بها، و «بتابع» في محلّ نصب.

وعلى الثاني يكون مرفوعاً بالابتداء، و «بتابع» في محلّ رفع، وهذه الجملة معطوفة على جملة الشرط، وجوابه لا على الجواب وحده، إذ لا يحل محله؛ لأن نفي تبعيتهم لقبلته مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيته قبلتهم، وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله: «مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ» من وجوه:

أحدها: كونها اسمية متكرر فيها الاسم، مؤكد نفيها بالباء.

ووحّد القبلة وإن كانت مثناة: لأن لليهود قبلة، وللنصارى قبلة أخرى لأحد وجهين:

إما لاشتراكهما في البطلان صارا قبلة واحدة، وإما لأجل المقابلة في اللفظ؛ لأن قبله: «مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ».

وقرىء: «بِتَابِعِ قِبْلَتِهِمْ» بالإضافة تخفيفاً؛ لأن اسم الفاعل المستكمل لشروط العمل يجوز فيه الوجهان.

واختلف في هذه الجملة: هل المراد بها النهي أي: لا تتبع قبلتهم، ومعناه: الدوام على ما أنت عليه؛ لأنه معصوم من اتباع قبلتهم، أو الإخبار المَحْض بنفي الاتّباع، والمعنى أن هذه القبلة لا تصير مَنسوخة، أو قطع رجاء أهل الكتاب أن يعود إلى قبلتهم؟ قولان مشهوران.

قوله: «وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ».

قال القفال: هذا يمكن حمله على الحال وعلى الاستقبال.

أما على الحال فمن وجوه:

الأول: أنهم ليسوا مجتمعين على قِبْلَةٍ واحدة حتى يمكن إرضاؤهم باتباعها.

الثاني: أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون في القبلة، فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك، مع أنهم فيما بينهما مختلفون.

الثالث: أن هذا إبطال لقولهم: إنه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب؛ لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهما للمصلحة جاز أن تكون المصلحة في ثالث.

وأما حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله: «وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ» ينفي أن يكون أحد منهم قد اتبع قبلة الآخر، لكن ذلك قد وقع فيفضي إلى الخلف، وجوابه أنا إن حملنا أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا في ذلك الزمان، فلم يثبت عندنا أن أحداً منهم تبع قبلة الآخر، فالخلف غير لازم.

وإن حملناه على الكل قلنا: إنه عامّ دخله التخصيص.

قوله تعالى: «ولَئِنِ اتَّبَعْتَ أهواءهم» كقوله: «وَلَئِنْ أَتَيْتَ».

وقوله: «إِنَّكَ» جواب القسم، وجواب الشرط محذوف كما تقدم في نظيره.

قال أبو حيان: لا يقال: إنه يكون جواباً لهما لامتناع ذلك لفظاً ومعنى.

أما المعنى فلأن الاقتضاء مختلف، فاقتضاء القسم على أنه لا عمل له فيه؛ لأن القَسَم إنما جيء به توكيداً للجملة المقسم عليها، وما جاء على سبيل التوكيد لا يناسب أن يكون عاملاً، واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه، فتكون الجملة في موضع جزم، وعمل الشرط لقوة طلبه له.

وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم تحتج إلى مزيد رابط، فإذا كانت جواب شرط احتاجت إلى مزيد رابط وهو الفاء، ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها، فلذلك امتنع أن تكون جواباً لهما معاً.

فصل في الهوى

الهوى المقصور: هو ما يميل إليه الطبع [وقيل: هو شهوة نتجت عن شبهة، والممدود هو الجو][1].

اختلفوا في المخاطب بهذا الخطاب.

قال بعضهم: الرسول.

وقال بعضهم: الرسول وغيره.

وقال آخرون: بل غيره؛ لأنه ـ تعالى ـ عرف أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يفعل ذلك، فلا يجوز أن يخصّه بهذا الخطاب، وهذا خطأ من وجوه:

أحدها: أنه لو كان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب ألا ينهاه عنه، لكان ما علم أن يفعله وجب ألا يأمره به، وذلك يقتضي ألا يكون النبي مأموراً بشيء، ولا منهيّاً عن شيء، وإنه بالاتفاق باطل.

وثانيها: لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي ـ ﷺ ـ عنه فلما كان ذلك الاحتراز

(١) سقط في ب.

مشروطاً بذلك النهي والتحذير، فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير.

وثالثها: أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذاك في العقل، فيكون الغرض منه التأكيد، ولما حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قرّرها في العقول والغرض منه تأكيد العقل بالنقل، فأي بعد في مثل هذا الغرض هاهنا.

ورابعها: قوله تعالى في حق الملائكة: ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩] مع أنه ـ تعالى ـ أخبر عن عصمتهم في قوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩﴾ [النحل: ٥٠] وقال في حق محمد ﷺ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

والإجماع على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك، وما مال إليه، وقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١] وقال: ﴿بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقوله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤].

فثبت بما قلنا أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ منهي عن ذلك وأن غيره أيضاً منهي عنه؛ لأن النهي عن هذه الأشياء ليس من خواصّ الرسول عليه الصلاة والسلام.

بقي أن يقال: فلم خصه بالنهي دون غيره؟

فنقول فيه وجوه:

أحدها: أن كل من كان نعم الله عليه أكثر، كان صدور الذنب منه أقبح، فكان أَوْلى بالتخصيص.

وثانيها: أن مزيد الحبّ يقتضي التخصيص بمزيد التحذير.

وثالثها: أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم، فزجره عن أمر بحضرة جماعة أولاده، فإنه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن ارتكبوه، فهذه قاعدة مقررة في أمثال هذه الآية.

القول الثاني: أن قوله: «وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ» ليس المراد منه إن اتبع أهواءهم في كل الأمور، فلعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان في بعض الأمور يتبع أهواءهم، مثل ترك المُخَاشنة في القول والغِلْظَة في الكلام، طمعاً منه ـ عليه الصلاة والسلام ـ في استمالتهم، فنهاه الله ـ تعالى ـ عن ذلك القدر أيضاً، وآيَسَهُ منهم بالكلية على ما قال: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤].

القول الثالث: أن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره، وهذا كما أنك إذا عاتبت [إنساناً أساء عبده إلى عبدك فتقول له: لو فعلت مرة أخرى مثل][1] هذا الفعل لعاقبتك عليه عقاباً شديداً، فكان الغرض منه زجر العبد.

---

(١) في أ: بأنني عبد إنسان، فيقول لسيده: إن فعلت.

سورة البقرة / الآية: ١٤٥ ـــــــ

قررت معناها هنا؛ لأنها كثيرة الدور في القرآن، فتحمل في كل موضع على ما يناسب من هذا الذي قررناه انتهى كلامه.

واعلم أنها إذا تقدمها عاطف جاز إعمالها وإهمالها، وهو الأكثر، وهي مركبة من «همزة وذال ونون»، وقد شبهت العرب نونها بتنوين المنصوب قلبوها في الوقف ألفاً، وكتبوها في الكتاب على ذلك، وهذا نهاية القول فيها.

وجاء في هذا المكان «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ» وقال قبل هذا: ﴿بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ﴾ [البقرة: ١٢٠] وفي «الرعد»: ﴿بَعْدَ مَا جَآءَكَ﴾ [الرعد: ٣٧] فلم يأت بـ «من» الجارة إلا هنا، واختص موضعاً بـ «الذي»، وموضعين بـ «ما»، فما الحكمة في ذلك؟

والجواب: ما ذكره بعضهم وهو أن «الذي» أخص و «ما» أشد إبهاماً، فحيث أتي بـ«الذي» أشير به إلى العلم بصحّة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملّتي اليهود والنصارى، فكان اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه؛ لأنه علم بكل أصول الدين، وحيث أتي بلفظ «ما» أشير به إلى العلم [بركنين][1] من أركان الدين، أحدهما: القبلة، والآخر: بعض الكتاب؛ لأنه أشار إلى قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ﴾ [الرعد: ٣٦].

قال: وأما دخول «من» ففائدته ظاهرة، وهي بيان أول الوقت الذي وجب عليه ـ عليه السلام ـ أن يخالف أهل الكتاب في قبلتهم، والذي يقال في هذا: إنه من باب التنوع في البلاغة.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾﴾

في «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ»: ستة أوجه:

أظهرها: أنه مرفوع بالابتداء، والخبر قوله: «يعرفونه».

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين آتيناهم.

الثالث: النصب بإضمار «أعني».

الرابع: الجر على البدل من «الظَّالمين».

الخامس: على الصفة للظالمين.

السادس: النصب على البدل من «الَّذين أوتوا الكتاب» في الآية قبلها.

قوله تعالى: «يَعْرِفُونَهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر لـ «الذين آتيناهم» كما تقدم في أحد الأوجه المذكورة في «الَّذِينَ آتيناهم».

الثاني: أنه نصب على الحال على بقية الأقوال المذكورة.

---

(١) في ب: بركن.

وفي صاحب الحال وجهان:

أحدهما: المفعول الأول لـ «آتيناهم».

والثاني: المفعول الثاني وهو الكتاب؛ لأن في «يعرفونه» ضميرين يعودان عليهما، والضمير في «يعرفونه» فيه أقوال:

أحدها: أنه يعود على «الحق» الذي هو التحول، وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وقتادة والربيع وابن زيد.

الثاني: على النبي ﷺ وشرف وكرم وبجل وعظّم؛ أي: يعرفونه معرفة جليّة كما يعرفون أبناءهم لا تشتبه أبناؤهم وأبناء غيرهم[1].

روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه سأل عبد الله بن سلام ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: أنا أعلم به مني بابني، قال: ولم؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي، وأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبّل عمر رأسه[2].

وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه، ولا يلتبس على السامع، ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام.

قالوا: وهذا القول أولى من وجوه:

أحدها: أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق، وأقرب المذكورات العلم في قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ».

والمراد من ذلك العلم: النبوة، فكأنه تعالى قال: إنهم يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم، وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة.

وثانيها: أن الله ـ تعالى ـ ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القِبْلة مذكور في التوراة والإنجيل، وأخبر فيه أن نبوة محمد ﷺ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم مذكورة في التوراة والإنجيل، فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوّة أَوْلى.

وثالثها: أن المعجزات لا تدلّ أوّل دلالتها إلا على صدق محمد ﷺ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظّم، فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوّة أولى.

وعلى هذا القول أسئلة.

السؤال الأول: أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة.

---

(١) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧٠) عن قتادة، وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس؛ كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧١).

والجواب: أنه تعالى في الآية المتقدمة لما حذر أمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن اتّباع اليهود والنصارى بقوله تعالى: ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٠] أخبر المؤمنين بحاله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في هذه الآية فقال: اعلموا يا معشر المؤمنين أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمداً، وما جاء به وصدقه ودعوته وقِبْلَتَه لا يشكّون فيه كما لا يشكون في أبنائهم.

السؤال الثاني: هذه الآية نظيرها قوله تعالى: ﴿يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وقال: ﴿وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] إلا أنّا نقول: من المستحيل أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم، وذلك لأنه وصفه في التوراة والإنجيل: إما أن يكون قد أتى مشتملاً على التفصيل التام، وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخِلْقة والنَّسَب والقبيلة، أو هذا الوصف ما أتى من هذا النوع من التفصيل، فإن كان الأول وجب أن يكون بمقدمه في الوقت المعين، من البلد المعين، من القبيلة المعينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق والمغرب؛ لأن التوراة والإنجيل كانا مشهورين فيما بين أهل المشرق والمغرب، ولو كان الأمر كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك.

وأما القسم الثاني: فإنه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد ـ ﷺ ـ لأنا نقول: هَبْ أن التوراة اشتملت على أن رجلاً من العرب سيكون نبيًّا إلا أن ذلك الوصف لما لم يكن منتهياً في التفصيل إلى حَدّ اليقين، لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوّة محمد ﷺ.

والجواب: أن هذا الإشكال إنما يتوجّه لو قلنا بأن العلم بنبوته إنما حصل من اشتمال التوراة والإنجيل على وصفه، ونحن لا نقول به، بل نقول: إنه ادّعى النبوة، وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك كان نبياً صادقاً، فهذا برهان، والبرهان يفيد اليقين، فلا جرم كان العلم بنبوة محمد ـ ﷺ ـ أقوى وأظهر من العلم ببنوّة الأبناء، وأبوة الآباء.

السؤال الثالث: فعلى هذا الوجه الذي قرّرتموه كان العلم بنبوة محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ علماً برهانياً، غير محتمل للغَلَطِ.

أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علماً يقينياً، بل ظن ومحتمل للغلط، فلم شبه اليقين بالظن؟

والجواب: ليس المراد أن العلم بنبوة محمد ـ ﷺ ـ يشبه العلم ببنوّة الأبناء، بل المراد به تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم، فكما أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هو عنده بغيره فكذا هاهنا، وعند هذا يستقيم التشبيه، لأن هذا العلم ضروري وذلك نظري، وتشبيه النظري بالضروري يفيد المبالغة وحسن الاستعارة.

السؤال الرابع: لم خص الأبناء بالذكر دون البنات.

الجواب: لأن الذكور أعرف وأشهر، وهم بصحبة الآباء ألزم، وبقلوبهم ألصق.

والضمير في «يَعْرِفُونَه» يعود على القرآن الكريم.

وقيل: على العلم.

وقيل: على البيت الحرام.

[ويعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم. وهو رأي الزمخشري، واختاره الزَّجاج وغيره، وقال أبو حيان: هذا من باب الالتفات من الخطاب في قوله: «فَوَلِّ وَجْهَكَ» إلى الغيبة][1].

قوله: «كَمَا يَعْرِفُونَ» «الكاف» في محل نصب إما على كونها نَعْتاً لمصدر محذوف أي: معرفة كائنة مثل معرفتهم أبناءهم، أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة المحذوف، التقدير: يعرفونه معرفة مُمَاثلة لعرفانهم، وهذا مذهب سيبويه وتقدم تحقيق هذا. و «ما» مصدرية لأنه ينسبك منها ومما بعدها مصدر كما تقدم تحقيقه.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٤٦].

اعلم أن الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الرسول، فمنهم من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه، ومنهم من بقي على كفره، ومن آمن لا يوصف بكتمان الحق، وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره، لا جرم قال الله تعالى: «وَإِنَّ فَرِيقاً [مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» فوصف البعض بذلك، ودلّ بقوله][2]: «لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ» على سبيل الذَّم، على أنّ كتمان الحقّ في الدين محظور إذا أمكن إظهاره، واختلفوا في المَكْتُوم، فقيل: أمر محمد ـ ﷺ ـ وقيل: أمر القبلة كما تقدم.

قوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» جملة اسمية في محلّ نصب على الحال من فاعل «يكتمون»، والأقرب فيها أن تكون حالاً مؤكدة؛ لأن لفظ «يَكْتُمون الحَقّ» يدل على علمه، إذ الكتم إخفاء ما يعلم وقيل: متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب، أي: وهم يعلمون العقاب المرتب على كاتم الحق، فتكون إذ ذاك حالاً مبينة، وهذا ظاهر في أن كفرهم كان عِناداً، ومثله: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

قوله تعالى: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده، وفي الألف واللام حينئذ وجهان:

أحدهما: أن تكون للعهد، والإشارة إلى الحق الذي عليه الرسول ـ عليه السلام ـ أو إلى الحق الذي في قوله: «يَكْتُمُونَ الْحَقَّ» أي: هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك، وأن تكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره.

---

(١) سقط في ب.

(٢) في أ: فبعض الوصف ودل قوله.

٥٤ ـــــــ

و «ماريته»: جادلته وشاكلته فيما يدعيه، و «افتعل» فيه بمعنى «تفاعل»، يقال: تماروا في كذا، وامتروا فيه نحو: تجاوروا، واجتوروا.

وقال الراغب[١]: المِرْيَة: التردّد في الأمر، وهي أخَصُّ من الشَّك، والامتراء والمماراة المُحاجَّةُ فيما فيه مِرْية، وأصله من مَرَيْتُ النَّاقة إذا مَسحتَ ضَرْعَها للحَلْب.

ففرق بين المِرْية والشَّك كما ترى، وهذا كما تقدم له الفرق بين الرّيب والشَّك.

وأنشد الطبري قول الأعشى: [الطويل]

٨٣٩ ـ تَدُرُّ عَلَىٰ أَسْؤُقِ المُمْتَرِينَ رَكَضاً إِذَا مَا السَّرَابُ ارْجَحَنْ[٢]

شاهداً على أن الممترين الشاكون.

قال: ووهم في ذلك؛ لأن أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترون في البيت هم الذين يمرُّون الخيل بأرجلهم هَمْزاً لتجري كأنهم يَتَحلبون الجري منها.

[فصل فيمن نزلت فيه الآية

قوله: «فَلاَ تَكُونَنَّ منَ المُمْتَرِيْنَ» قال الحسن: من الذين علموا صحة نبوتك وإن بعضهم عاندوكم[٣].

وقيل: بل يرجع إلى أمر القبلة.

وقيل: بل يرجع إلى صحة نبوته وشرعه، وهو أقرب؛ لأن أقرب مذكور إليه قوله: «من ربك»؛ وظاهره يقتضي النبوة، فوجب أن يرجع إليه، ونهيه عن الامتراء لا يدلّ على أنه كان شاكاً فيه كما تقدم القول في هذه المسألة][٤].

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾﴾

جمهور القراء على تنوين «كلّ»، وتنوينهُ للعوض من المضاف إليه، والجار خبر مقدم، و «وِجْهَة» مبتدأ مؤخر.

واختلف في المضاف إليه «كل» المحذوف.

فقيل: تقديره: ولكل طائفة من أهل الأديان [يعني: أن الله يفعل ما يعلمه صلاحاً، فالجهات من الله تعالى وهو الذي ولّى وجوه عباده إليها فانقادوا لأمر الله تعالى، فإن انقيادكم خيرات لكم، ولا تلتفتوا إلى طعن هؤلاء، وقولهم: «ما ولاّهم عن قبلتهم أي التي كانوا عليها» فإن الله يجمعهم وإياكم في القيامة][٥].

---

(١) ينظر المفردات: ٤٨٦.

(٢) تقدم برقم (٨٣٩).

(٣) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي: (٤/١١٨).

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

وقيل: ولكل أهل موضع من المسلمين وِجْهَتُه إلى جهة الكعبة يميناً وشمالاً ووراء وقدّام [فهي كجهة واحدة، ولا يخفى على الله نيّاتهم؛ فهو يحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعمالهم][1]. وفي «وجهة» قولان:

أحدهما: ويعزى للمبرد، والفارسي، والمازني في أحد قوليه: أنها اسم المكان المتوجه إليه، وعلى هذا يكون إثبات «الواو» قياساً إذ هي غير مصدر.

قال سيبويه ولو بنيت «فِعْلَة» من الوعد لقلت: وعدة، ولو بنيت مصدراً لقلت: عدة.

والثاني: أنه مصدر، ويعزى للمازني، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال بعد ذكر حذف «الواو» من المصادر: «وقد أثبتوا فقالوا: وجهة في الجهة» وعلى هذا يكون إثبات «الواو» شاذّاً مَنْبَهَةً على ذلك الأصل المتروك في «عدة» ونحوها، والظاهر أن الذي سوغ إثبات «الواو» وإن كانت مصدراً أنها مصدر جاءت على حذف الزوائد؛ إذ الفعل المسموع من هذه المادة تَوَجَّه واتَّجَهَ، ومصدرهما التوجه والاتجاه، ولم يسمع في فعله: «وَجَهَ يَجِهُ» كـ «وعد يَعِدُ»، وكان الموجب لحذف «الواو» من عدة وزنة الحمل على المضارع لوقوع الواو بين ياء وكسرة، وهنا لم يسمع فيه مضارع يحمل مصدره عليه، فلذلك قلت: إن «وِجْهَة» مصدر على حذف الزوائد لـ «توجه» أو «اتجه»، وقد ألم أبو البقاء بشيء من هذا.

قال القرطبي: الوِجْهَة وزنها فِعْلَة من المُوَاجهة.

والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القِبْلة، أي: أنهم لا يتبعون قبلتك، وأنت لا تتبع قبلتهم، ولكل وجهة: إما بحق، وإما بهوى.

فصل في لفظ الوجه

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ الوجه في القرآن الكريم على أربعة أضرب:

الأول: بمعنى الملّة، قال تبارك وتعالى: «وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هو موليها» أي: ملّة.

الثاني: بمعنى الإخلاص في العمل، قال تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ﴾ [الأنعام: ٧٩] أي: أخلصت عملي، ومثله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٢] أي: أخلص عمله لله.

الثالث: بمعنى الرِّضا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾ [الأنعام: ٥٢] أي: رضاه، ومثله: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ﴾ [الكهف: ٢٨] الآية الكريمة، ومثله: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ٢٩] أي: رضاه.

---

(١) سقط في ب.

الرابع: الوجه هو الله تعالى كقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، ومثله: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩]، وقوله: ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨] أي: إلاّ إياه.

قوله تعالى: «هُوَ مُوَلِّيهَا» جملة من مبتدأ وخبر في محلّ رفع؛ لأنها صفة لـ «وجهة» [وهي قراءة الجمهور][(١)] واختلف في «هو» على قولين:

أحدهما: أنه يعود على لفظ «كلّ» لا على معناها، ولذلك أفرد [قال القرطبي: ولو كان على المعنى لقال: هم مولوها وجوههم فالهاء والألف مفعول أول][(٢)]. والمفعول الثاني محذوف لفهم المعنى تقديره: هو موليها وجهه أو نفسه، ويؤيد هذا **قراءة ابن عامر**[(٣)]: «مُوَلاَّها» على ما لم يسم فاعله.

والثاني: أنه يعود على الله ـ تعالى ـ أي: الله مولّي القبلة إياه، أي ذلك الفريق.

وقرأ الجمهور: «مُوَليها» على اسم فاعل، وقد تقدم أنه حذف أحد مفعوليه، **وقرأ ابن عامر** ـ ويعزى لابن عباس ـ «مُوَلاَّها» على اسم المفعول، وفيه ضمير مرفوع قائم مقام الفاعل والثاني: هو الضمير المتصل به وهو «ها» العائد على الوجهة.

وقيل: على التولية ذكره أبو البقاء، وعلى هذه القراءة يتعيّن عود «هو» إلى الفريق؛ إذ يستحيل في المعنى عوده على الله تعالى. [ولقراءة ابن عامر معنيان:

أحدهما: ما وليته فقد ولاّك؛ لأن معنى وليته أي: جعلته بحيث يليه، وإذا صار بحيث يلي ذاك، فذاك أيضاً يلي هذا، فإذاً قد يفيد كل واحد منهما الآخر.

فهو كقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٍ﴾ [البقرة: ٣٧] فهذا قول الفراء.

الثاني: «هُوَ مُوَلِّيها» أي: قد زينت لك تلك الجهة أي صارت بحيث تتبعها وترضاها][(٤)].

وقرأ بعضهم[(٥)]: «وَلكُلٍّ وجهة» بالإضافة، ويعزى لابن عامر، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

أحدها، وهو قول الطبري: أنها خطأ، وهذا ليس بشيء؛ إذ الإقدام على تخطئة ما ثبت عن الأئمة لا يسهل.

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) انظر السبعة: ١٧١، والكشف: ١/ ٢٦٧، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ٢٣٠، والعنوان: ٧٢، وحجة القراءات: ١١٧، وشرح الطيبة: ٤/ ٧٤، ٧٥، وشرح شعلة: ٢٧٨، وإتحاف فضلاء البشر: ١/ ٤٢٢.

(٤) سقط في ب.

(٥) وقد نسبها في الشواذ ص ١٠ لابن عباس.

انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٤، والبحر المحيط: ١/ ٦١١، والدر المصون: ١/ ٤٠٥.

[قال ابن عطية: وخطأها الطبري وهي متّجهة أي: فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها، ولا تعترضوا فيما أمركم من هذه وهذه أي: إنما عليكم الطاعة في الجميع وقدم قوله: «ولكلٍّ وجهةٌ» على الأمر في قوله: «فَاسْتَبقوا الخيرات» للاهتمام بالوجهة كما يقدم المفعول.

وذكر أبو عمرو الدَّاني هذه القراءة عن ابن عَبَّاس[(١)]].

والثاني: وهو قول الزمخشري وأبي البقاء أن «اللام» زائدة في الأصل.

قال الزمخشري: المعنى وكلّ وجهة اللَّهُ مولّيها، فزيدت «اللام» لتقدم المفعول، كقولك: لزيد ضربت، ولزيد أبوه ضاربه.

قال أبو حيان: وهذا فاسد؛ لأن العامل إذا تعدَّى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور بـ «اللام» لا تقول: لزيد ضربته، ولا: لزيد أنا ضاربه، لئلا يلزم أحد محذورين، وهما: إما لأنه يكون العامل قوياً ضعيفاً. [وذلك أنه من حيث تعدّى للضمير بنفسه يكون قويّاً ومن حيثُ تعدى للظاهر بـ «اللام» يكون ضعيفاً][(٢)]، وإما لأنه يصير المتعدي لواحد متعدياً لاثنين، ولذلك تأول النحويون ما يوهم ذلك وهو قوله: [البسيط]

٨٤٠ ـ هَـذَا سُـرَاقَـةُ لِـلْـقُـرآنِ يَـدْرُسُـهُ وَالْـمَـرْءُ عِـنْـدَ الـرُّشَـا إِنْ يَـلْـقَـهَـا ذِيـبُ[(٣)]

على أن الضمير في «يدرسه» للمصدر أي: يدرس الدرس لا للقرآن؛ لأن الفعل قد تعدى إليه.

وأما تمثيله بقوله: «لزيد ضربت»، فليس نظير الآية؛ لأنه لم يتعدّ في هذا المثال إلى ضميره، ولا يجوز أن تكون المسألة من باب الاشتغال، فتقدر عاملاً في: «لكل وجهة» يفسره «موليها»؛ لأن الاسم المشتغل عنه إذا كان ضميره مجروراً بحرف ينتصب ذلك الاسم بفعل يوافق العامل الظاهر في المعنى، ولا يجوز جر المشتغل عنه إذا كان ضميره مجروراً بحرف تقول: زيداً مررت به، أي: لابست زيداً مررت به، ولا يجوز: لزيد مررت به.

قال تعالى: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ﴾ [الإنسان: ٣١]، وقال: [الوافر]

٨٤١ ـ أَثَـعْـلَـبَـةَ الْـفَـوارِسِ أَمْ رِيَـاحـاً عَـدَلْـتَ بِـهِـمْ طُـهَـيَّـةَ وَالْـخِـشَـابَـا[(٤)]

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر خزانة الأدب: ٢/ ٣، ٥/ ٢٢٦، ٩/ ٤٨، ٦١، ٥٤٧، والدرر: ٤/ ١٧١، ورصف المباني: ص ٢٤٧، ٣١٥، وشرح التصريح: ١/ ٣٢٦، وشرح شواهد المغني: ٥٨٧، والكتاب: ٣/ ٦٧، ولسان العرب (سرق)، والمقرب: ١/ ١١٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٣٣، والدر المصون: ١/ ٤٠٦.

(٤) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ٨١٤، والكتاب: ١/ ١٠٢، وشرح أبيات سيبويه: ١/ ٢٨٨، وشرح التصريح: ١/ ٣٠٠، والمقاصد النحوية: ٢/ ٥٣٣، وخزانة الأدب: ١١/ ٦٩، ولسان العرب (خشب)، =

فأتى بالمشتغل عنه منصوباً، وأما تمثيله بقوله: لزيد أبوه ضاربه، فتركيب غير عربي.

الثالث: أن «لكلّ وجهة» متعلق بقوله: «فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ» أي: فاستبقوا الخيرات لكل وجهة، وإنما قدم على العامل للاهتمام به، كما تقدم المفعول، كما ذكره ابن عطية.

ولا يجوز أن توجه هذه القراءة على أن «لكل وجهة» في موضع المفعول الثاني لـ «مولّيها»، والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو «مولّ»، وهو «ها»، وتكون عائدة على الطوائف، ويكون التقدير: وكلَّ وجهة اللَّهُ مولِّي الطوائف أصحاب القِبْلاَت، وزيدت «اللام» في المفعول لتقدمه، ويكون العامل فرعاً؛ لأن النحويين نصُّوا على أنه لا يجوز زيادة «اللام» للتقوية إلا في المتعدي لواحد فقط، و «مولّ» مما يتعدّى لاثنين، فامتنع ذلك فيه، وهذا المانع هو الذي منع من الجواب عن الزمخشري فيما اعترض به أبو حيان عليه من كون الفعل إذا تعدى للظاهر، فلا يتعدى لضميره، وهو أنه كان يمكن أن يجاب عنه بأن الضمير المتصل بـ «مول» ليس بضمير المفعول، بل ضمير المصدر وهو التَّولية، ويكون المفعول الأول محذوفاً والتقدير: الله مولي التولية كلَّ وجهةٍ أَصْحَابَها، فلما قدم المفعول على العامل قوي بـ «اللام» لولا أنهم نصوا على المنع من زيادتها في المتعدي لاثنين وثلاثة.

قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ» «الخيرات» منصوبة على إسقاط حرف الجر، التقدير: إلى الخيرات، كقول الراعي: [الطويل]

٨٤٢ ـ ثَنَائِي عَلَيْكُمْ آلَ حَرْبٍ وَمَنْ يَمِلْ سِوَاكُمْ فَإِنِّي مُهْتَدٍ غَيْرُ مَائِلِ[(١)]

أي: إلى سواكم، وذلك لأن «استبق»: إما بمعنى سبق المجرد، أو بمعنى: تسابق [لا جائز أن يكون بمعنى: سبق؛ لأن المعنى ليس على اسبقوا الخيرات، فبقي أن يكون بمعنى: تسابق][(٢)] ولا يتعدى بنفسه.

و «الخيرات» جمع: خيرة، وفيها احتمالان:

أحدهما: أن تكون مخففة من «خَيِّرة» بالتشديد بوزن «فَيْعِلة» نحو: مَيْت في مَيِّت.

والثاني: أن تكون غير مخففة، بل تثبت على «فَعْلَة» بوزن «جَفْنَة»، يقال: رجل خير وامرأة خير، وعلى كلا التقديرين فليسا للتفضيل.

والسبق: الوصول إلى الشيء أولاً، وأصله التقدم في السير، ثم تجوز به في كل ما تقدم.

= (طها)، وجمهرة اللغة: ص ٢٩٠، والأزهية: ص ١١٤، وأمالي المرتضى: ٢/ ٥٧، وأوضح المسالك: ٢/ ١٦٦، والرد على النحاة: ص ١٠٥، وشرح الأشموني: ١/ ١٩٠، والدر المصون: ١/ ٤٠٦.

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦١٢، الدر المصون: ١/ ٤٠٧.

(٢) سقط في أ.

فصل في المسابقة إلى الصلاة

من قال: إنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل استدل[١] بقوله: «فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ»؛ قال: لأن الصلاة خير لقوله عليه الصلاة والسلام «خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ»[٢] وظاهر الأمر بالسبق للوجوب، فإذا لم يتحقق فلا أقل من الندب.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الحديد: ٢١] ومعناه: إلى ما يوجب المغفرة، والصلاة مما يوجب المغفرة، فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠ ـ ١١].

والمراد منه: السابقون في الطاعات، والصلاة من الطاعات، وأيضاً أنه مدح الأنبياء المقدمين بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، والصلاة من الخيرات، كما بيّنا.

وأيضاً أنه تعالى ذم إبْليس في ترك المُسَارعة فقال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢].

وأيضاً قوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والمحافظة لا تحصل إلا بالتَّعْجيل، ليأمن الفوت بالنسيان.

وأيضاً قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ [طه: ٨٤] فثبت أن الاستعجال أولى.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ أُوْلَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً﴾ [الحديد: ١٠] فبين أن المسابقة سبب لمزيد الفضيلة، وأيضاً ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «الصَّلاَةُ في أَوَّلِ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ»[٣].

قال الصديق رضي الله عنه: رضوان الله أحب إلينا من عَفْوه.

قال الشافعي رضي الله عنه: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين.

فإن قيل: هذا احتجاج يقتضي أن يأثم بالتأخير، وأجمعنا على أنه لا يأثم، فلم يبق

---

(١) في أ: استدلوا.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٢) رقم (٢٧٩) وأحمد (٥/ ٢٨٠) وابن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٢٦٢) والدارمي (١/ ١٦٨) والبيهقي (١/ ٨٢، ٤٥٧) والحاكم (١/ ٣٠) والطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٨)، (٧/ ٢٨) وفي «الأوسط» (١/ ١١)، (٢/ ٨٨) والطيالسي (٤٦ ـ منحة) والخطيب (١/ ٢٩٣).

وذكره الهندي في «كنز العمال» (٥٤٧٤) والمنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٦٢) وانظر الدر المنثور (١/ ٢٩٦).

(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٦) وانظر تلخيص الحبير (١/ ١٨٠).

إلا أن يكون معناه: أن الفعل في آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة، وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان الله، فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان، فكان التأخير أولى.

فالجواب: أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب أفضل، وذلك لم يقله أحد، وأيضاً عدم المُسَارعة إلى الامتثال يشبه عدم الالتفات، وذلك يقتضي العقاب، إلاّ أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء، وأيضاً أن تفسير أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يبطل هذا التأويل، [وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه سأل رسول الله ـ ﷺ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم ـ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصَّلاَةُ لِمِيقَاتِهَا الأَوَّلِ»[(١)]][(٢)].

وأيضاً قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ وَقَدْ فَاتَهُ مِنْ أَوَّلِ الوَقْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»[(٣)].

وأيضاً إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فيما بين الصَّحابة المسابقة إلى الإسلام حتى وقع الخلاف الشَّديد بين أهل السُّنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلاماً أم عليًا رضي الله عنهما، وما ذاك إلا لاتفاقهم على أن المُسَابقة في الطاعة توجب مزيد الفضل.

[وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة له: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَغِلُوا» والصَّلاة من الأعمال الصالحة[(٤)]][(٥)].

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٤/ ٢٧٤) رقم (١٨٩٨) وأحمد (١/ ٤٥١) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٧) والدارقطني (١/ ٢٤٧) وابن أبي شيبة (٨/ ٣٥٢) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (٢/ ٣٠١).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه بلفظ (الصلاة لوقتها):
البخاري (٩/ ١٩١) ومسلم في الإيمان ١٣٧ وأحمد (١/ ٤١٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٤٤)، (٥/ ٣٦٨) والبيهقي (٢/ ٢١٥) والحاكم (١/ ١٨٨) والطبراني (١٠/ ٢٤) وسعيد بن منصور (٢٣٠٢) وأبو عوانة (١/ ٦٣، ٦٤) وابن أبي شيبة (١/ ٣١٦) والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٦٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٦٦) والخطيب (٢/ ٤٠١).
وأخرجه بلفظ: الصلاة لأول وقتها:
الترمذي رقم (١٧٠) وأحمد (٦/ ٣٧٤، ٣٧٥، ٤٤٠) والبيهقي (١/ ٤٣٤) والطبراني (١٠/ ٢٤) والدارقطني (١/ ٢٤٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٧٣).
(٢) سقط في ب.
(٣) الحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧/ ٥١٦) رقم (٢٠٠٣) وعزاه للطبراني عن طلق بن حبيب.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٤٣) رقم (١٠٨١). وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف. والحديث ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٥١١) و (٢/ ٥). والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٤). وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٨/ ٥٠٦).
(٥) سقط في ب.

وأيضاً تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها، فوجب أن يكون [الحال في أداء] حقوق الله ـ تعالى ـ كذلك لرعاية التعظيم.

وأيضاً المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة، والولوع بها، والرغبة فيها وفي التأخير كَسَلٌ عنها، فيكون الأول أَوْلى.

[وأيضاً فإن المبادرة احتياط، لأنه إذا أدَّاها في أوّل الوقت تفرغت ذمته، وإذا أخّرها ربما حصل له شغل، فمنعه من أدائها، فالوجه الذي يحصل به الاحتياط أولى.

فإن قيل: تنتقض هذه الدلائل بالظّهر في شدة الحر، وبما إذا حصل له إدْرَاك الجماعة، أو وجود الماء.

قلنا: التأخير في هذه المواضع لأمور عارضة، والكلام إنما هو في مقتضى الأصل][1].

فصل في التغليس في صلاة الفجر

قال الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ التَّغْليس في صلاة الفجر أفضل، وهو مذهب أبي بكر وعمر، وقول مالك وأحمد رضي الله عنهم.

وقال أبو محمد: يستحب أن يدخل فيها بالتّغليس.

واحتج الأولون بما تقدم من الآية، وبما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم يصلي الصبح، فينصرف والنساء متلفّعات بِمُرُوطِهِنّ ما يعرفهنّ أحد من الغَلَس.

فإن قيل: كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان النساء يحضرن الجماعات، فكان النبي ﷺ يصلي بالغَلَس كيلا يعرفن.

وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي بالغَلَس، ثم لما نُهِين عن الحضور في الجماعات ترك ذلك.

قلنا: الأصل عدم النسخ، وإن سلم النسخ فالمنسوخ إنما هو حضور النساء لا الصلاة.

وروى أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم ـ ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية[2]، وهذا يدلّ أيضاً على التَّغْليس، وروي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ غَلَّسَ بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله تعالى.

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه البخاري (٣/٦٧) كتاب الصوم باب: قدر كم بين السحور (١٩٢١) عن زيد بن ثابت.

وأيضاً فإن النوم في ذلك الوقت أَطْيب، فيكون تركه أشقّ، فوجب أن يكون ثوابه أكثر، لقوله عليه السلام: «أَفْضَلُ العِبَادَاتِ أَحْمَزُهَا» أي: أشقّها.

واحتج أبو حنيفة بوجوه:

أحدها: قوله عليه السلام: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ»[١].

وروى عبد الله بن مسعود أنه صلى الفجر بـ «المزدلفة» فغلس، ثم قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاة الفجر.

ويروى عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الفجر، فقرأ «آل عمران»، فقالوا: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وأيضاً فإن تأخير الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار.

وقال عليه السلام: «المُنْتَظِرُ لِلصَّلاةِ كَمَنْ هُوَ في الصَّلاَةِ»، فمن [أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر الصلاة أولاً، ثم بها ثانياً][٢]، ومن صلاّها في أول الوقت فقد فاته فضل الانتظار.

وأيضاً: فإن التنوير يفضي إلى كثرة الجماعة فيكون أَوْلى.

والجواب عن الأول أن الفجر اسم للنور الذي [يتفجر به ظلام][٣] المشرق، فالفجر إنما يكون فَجْراً لو كانت الظلمة باقية في الهواء.

فأما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنار الهواء لم يكن ذلك فجراً.

وأما الإسفار فهو عبارة عن الظهور، يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا [كشفت عنه][٤]، إذا ثبت هذا فنقول: ظهور الفَجْر إنما يكون عند بقاء الظلام في الهواء، فإن الظلام كلما كان أشد كان النور الذي يظهر فيما بين ذلك الظلام أشد.

فقوله: «أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ» يجب أن يكون محمولاً على التَّغْليس، أي: كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر [أظهر كان][٥] أكثر ثواباً.

وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا في أول الفجر، وهذا معنى قول الشافعي رضي الله

---

(١) أخرجه الترمذي (١٥٤) والنسائي (٢/ ٢٧٢) وأحمد (٤/ ١٤٢، ١٤٣) و (٥/ ٢٤٩) والبيهقي (١/ ٤٥٧) والطبراني (٤/ ٢٩٥) وابن حبان (٢٦٤ ـ زوائده) والطيالسي رقم (٣٠١) والدارمي (١/ ٢٧٧) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ١٩٦) وأبو نعيم (٧/ ٩٤) وقال الترمذي: حديث رافع حسن صحيح.

(٢) في أ: أخرها منتظراً لها، فقد حصل له فضيلة الانتظار، وفضيلة الصلاة.

(٣) في ب: ينفى به الظلام.

(٤) في أ: أظهرت.

(٥) سقط في ب.

عنه: إن الإسفار المذكور في الحديث مَحْمُول على تيقُّن طلوع الفجر، وزوال الشك عنه، والذي يدل على ما قلنا: أن الصلاة في ذلك الوقت أشق، فوجب أن يكون أكثر ثواباً.

وأما تأخير الصلاة إلى وقت التنوير، فهو عادة أهل الكسل، وهذا جواب عن قول ابن مسعود أيضاً وأما باقي الوجوه فمعارض لبعض ما قدمناه.

قوله: «أيْنَمَا تَكُونُوا» «أين» اسم شرط تجزم فعلين كـ «إن»، و «ما» مزيدة عليها على سبيل الجواز، وهي ظرف مكان، وهي هنا في محلّ نصب خبراً لـ «كان»، وتقديمها واجب لتضمنها معنى ما له صدر الكلام.

و «تكونوا» أيضاً مجزوم بها على الشرط، وهو الناصب لها، و «يأت» جوابها، وتكون أيضاً استفهاماً فلا تعمل شيئاً، وهي مبنية على الفتح لتضمن معنى حرف الشرط أو الاستفهام.

[ودلت الآية على أنه قادر على جميع الممكنات، فوجب أن يكون قادراً على الإعادة؛ لأنها ممكنة، وهذا وَعْدٌ لأهل الطاعة، ووعيد](١) لأهل المعصية.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِى وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾﴾

«مِنْ حَيْثُ» متعلق بقوله: «فولّ وَجْهَكَ» و «خرجت» في محلّ جر بإضافة «حيث» إليها، **وقرأ عبد الله**(٢) بالفتح، وقد تقدم أنها إحدى اللغات، ولا تكون هنا شرطية، لعدم زيادة «ما»، والهاء في قوله: «وَإِنَّهُ للحَقُّ» الكلام فيها كالكلام عليها فيما تقدّم.

وقرىء «تعلمون» بالياء والتاء، وهما واضحتان كما تقدم.

فصل في الكلام على الآية

اعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال أولاً: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وذكر هاهنا ثانياً قوله تعالى: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ».

ثم ذكر ثالثاً قوله: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟

---

(١) سقط في ب.

(٢) وقرأ بها عبد الله بن عمير كما في البحر: ١/ ٦١٣، وانظر الدر المصون: ١/ ٤٠٧.

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ فما فائدة هذا التكرار؟ فيه أقوال:

أحدها: أن الأحوال ثلاثة:

أولها: أن يكون الإنسان في المسجد الحرام.

وثانيها: أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون في البلد.

وثالثها: أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض.

فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى، والثانية على الثانية، والثالثة على الثالثة؛ لأنه قد يتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت فيها للبعد، فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله ـ تعالى ـ هذه الآيات.

والجواب: أنه علق بها كل مرة فائدة زائدة، ففي الأولى بين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد ﷺ وأمر هذه القبلة حقّ؛ لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل.

وفي الثانية بين أنه ـ تعالى ـ يشهد أن ذلك حقّ، وشهادة الله بكونه حقًّا مغايرة لعلم أهل الكتاب [حقًّا].

وفي الثالثة بين [فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجّة][1]، فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كل واحدة في المرات واحدة من هذه الفوائد، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

وثالثها: لما قال في الأولى: «فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وحيثُما كنتم فولُّوا وجوهكم شطره» فربما توهم متوهم أن هذا التحويل لمجرد رضاه فأزال هذا الوهم الفاسد بقوله عز وجل ثانياً: «وَمِنْ حَيْثُما خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» أي: إن التحويل ليس لمجرد رضاك، بل لأجل أنه الحق الذي لا محيد عنه، فاستقبالها ليس لمجرد الهوى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي يقيمون عليها بمجرّد الهوى والميل.

ثم قال تعالى ثالثاً: «وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»][2] والمراد منه الدوام على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات، وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً.

ورابعها: أنه قرن كل آية بمعنى، فقرن الأولى وهي القبلة التي يرضاها ويحبّها بالقبلة التي كانوا يحبونها، وهي قبلة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقرن الآية الثانية

---

(١) في أ: العلة، وهي قطع حجة اليهود. (٢) سقط في ب.

بقوله: «وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا» أي: لكل صاحب ملّة قبلة يتوجّه إليها، فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله أنها حقٌّ، وقرن الثالثة بقطع الله ـ تعالى ـ حجّة من خاض من اليهود في أمر القِبْلَةِ، فكانت هذه عللاً ثلاثاً قرن بكل واحدة منها أمراً بالتزام القبلة.

نظيره أن يقال: الزم هذه القبلة كأنها القبلة التي كنت تهواها، ثم يقال: الزم هذه القبلة، فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى، وهو قوله: «وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» ثم يقال: الزم هذه القبلة، فإن في لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك، وهذا التكرار في هذا الموضع كالتكرار في قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٦] وكذلك ما كرر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٨].

وخامسها: أن هذه الواقعة أوّل الوقائع التي ظهر النّسخ فيها في شرعنا، فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير، وإزالة الشبهة، وإيضاح البينات.

أما قوله سبحانه وتعالى: «وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ» يعني: ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين يكتمون الحق، وهم يعرفونه، ويدخلون الشبهة على العامة بقولهم: ﴿مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] وبأنه قد اشتاق إلى مولده، ودين آبائه، فإن الله عالم بهذا فأنزل ما أبطله. [وقد تقدم الكلام على نفي الغَفْلة وعدم ذكر العلم][1].

قوله تعالى: «لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ» هذه لام «كي» بعدها «أن» المصدرية الناصبة للمضارع، و «لا» نافية واقعة بين الناصب ومنصوبه، كما تقع بين الجازم ومجزومه نحو: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن﴾ [الأنفال: ٧٣] و «أن» هنا واجبة الإظهار، إذ لو أضمرت لثقل اللّفظ بتوالي لامين، ولام الجر متعلقة بقوله سبحانه وتعالى: «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ».

وقال أبو البقاء: متعلّقة بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك لئلا، ولا حاجة إلى ذلك، و «للناس» خبر لـ «يكون» مقدّم على اسمها، وهو «حجّة»، و «عليكم» في محل نصب على الحال؛ لأنه في الأصل صفة النكرة، فلما تقدم عليها انتصب حالاً، ولا يتعلق بـ «حجة» لئلاّ يلزم تقديم معمول المصدر عليه، وهو ممتنع؛ لأنه في تأويل صلة وموصول، **وقد قال بعضهم**: يتعلّق بـ «حجة» وهو ضعيف، ويجوز أن يكون «عليكم» خبراً لـ «يكون»، ويتعلق «للناس» بـ «يكون» على رأي من يرى أن «كان» الناقصة تعمل في الظرف وشبهه، وذكر الفعل في قوله «يكون»؛ لأن تأنيث الحجّة غير حقيقي، وحسن ذلك الفصل أيضاً. [وقال **أبو روق**: المراد بـ «النّاس»: أهل الكتاب.

ونقل عن قتادة والربيع: أنهم وجدوا في كتابهم أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ تحوّل إلى القبلة، فلما حوّلت بطلت حجّتهم.

---

(١) سقط في ب.

«إلا الذين ظلموا»؛ بسبب أنهم كتموا ما عرفوا.

وقيل: لما أوردوا تلك الشبهة معتقدين أنها حجّة سماها تعالى حجّة، بناءً على معتقدهم، أو لعله ـ تعالى ـ سمّاها حجّة تهكّماً بهم.

وقيل: أراد بالحجة المحاجّة، فقال: «لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ» فإنهم يحاجونكم بالباطل](١).

قوله تعالى: «إلاَّ الَّذِينَ» قرأ الجمهور «إلاَّ» بكسر «الهمزة» وتشديد «اللام».

وقرأ(٢) ابن عباس، وزيد بن علي، وابن زيد بفتحها، وتخفيف «اللام» على أنها للاستفتاح.

فأما قراءة الجمهور فاختلف النحويون في تأويلها على أربعة أقوال:

أظهرها: وهو اختيار الطبري، وبدأ به ابن عطية، ولم يذكر الزمخشري غيره أنه استثناء متصل.

قال الزمخشري: معناه لئلا يكون حجّة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك قِبْلَتنا إلى الكعبة إلا ميلاً لدين قومه، وحبّاً لهم، وأطلق على قولهم: «حجّة»؛ لأنهم ساقوه مساق الحجة.

والحجّة كما أنها تكون صحيحة، فقد تكون أيضاً باطلة، قال الله تعالى: ﴿حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: ١٦].

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٦١] والمحاجّة هي أن يورد كل واحد من المحق والمبطل على صاحبه حجّة، وهذا يقتضي أن الذي يورده المبطل يسمى بالحجّة، ولأن الحجّة اشتقاقها من حَجَّه إذا علا عليه، فكل كلام يقصد به غلبة الغير فهو حجّة.

وقال بعضهم: إنها مأخوذة من محجّة الطريق، فكل كلام يتّخذه الإنسان مسلكاً لنفسه في إثبات أو إبطال فهو حجّة.

وقال ابن عطية: المعنى أنه لا حجّة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا من اليهود وغيرهم الذين تكلموا في النازلة، وسماها حجّة وحكم بفسادها حين كانت من ظالم.

الثاني: أنه استثناء منقطع، فيقدر بـ «لكن» عند البصريين، وبـ «بل» عند الكوفيين؛ لأنه استثناء من غير الأول، والتقدير: لكن الذين ظلموا، فإنهم يتعلقون عليكم

---

(١) سقط في ب.

(٢) انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٥، والبحر المحيط: ١/ ٦١٥، والشواذ: ١٠، والدر المصون: ١/ ٤٠٧. ونسبها صاحب البحر إلى ابن عامر.

بالشبهة يضعونها موضع الحجة [نظيره قوله: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ﴾ [النمل: ١٠ ـ ١١].

وقال: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ﴾ [هود: ٤٣].

ويقال: ما له عليّ مِنْ حقّ إلاّ التعدي، أي: لكنه يتعدى][1].

ومثار الخلاف هو: هل الحجّة هي الدليل الصحيح، أو الاحتجاج صحيحاً كان أو فاسداً؟

فعلى الأولى يكون منقطعاً، وعلى الثاني يكون متصلاً.

الثالث: وهو قول أبي عبيدة أن «إلا» بمعنى «الواو» العاطفة وجعل من ذلك قوله: [الوافر]

٨٤٣ ـ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلاَّ الفَرْقَدانِ[2]

يَعْني: والفرقدان.

وقول الآخر: [البسيط]

٨٤٤ ـ مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ دَارُ الخَلِيفَةِ إلاَّ دَارُ مَرْوَانَا[3]

تقدير ذلك عنده: «ولا الذين ظلموا، والفرقدان، ودار مروان» وقد خطأه النحاة في ذلك كالزجاج وغيره.

الرابع: أن «إلا» بمعنى بعد، أي: بعد الذين ظلموا، وجعل منه قول الله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [الدخان: ٥٦].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢] تقديره: بعد الموتة، وبعد ما قد سلف، وهذا من أفْسَد الأقوال، وأنكرها، وإنما ذكرته لغرض التنبيه على ضعفه.

و «الذين» في محل نصب على الاستثناء على القولين اتّصالاً وانقطاعاً، وأجاز قطرب أن يكون في موضع جَرّ بدلاً من ضمير الخطاب في «عليكم»، والتقدير: لئلا تثبت حجّة للناس على غير الظالمين منهم، وهم أنتم أيها المخاطبون بتولية وجوهكم إلى القِبْلة.

ونقل عنه أنه كان[4] يقرأ: «إلاَّ على الذين» كأنه يكرر العامل في البدل على حَدّ

---

(١) سقط في ب. (٢) تقدم.

(٣) البيت للفرزدق ينظر الكتاب: ٢/ ٣٤٠، وليس في ديوانه، وتذكرة النحاة: ص ٥٩٦، والجنى الداني: ص ٥١٩، والمقتضب: ٤/ ٤٢٥، والدر المصون: ١/ ٤٠٨.

(٤) وذكرها أبو حيان عن قطرب.

انظر البحر المحيط: ١/ ٦١٥، والدر المصون: ١/ ٤٠٨.

قوله: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٥].

وهذا عند جمهور البصريين ممتنع؛ لأنه يؤدي إلى بدل ظاهر من ضمير حاضر بدل كلّ من كل، ولم يجزه من البصريين إلا الأخفش، وتأول غيره ما ورد من ذلك.

وأما قراءة ابن عباس بـ «ألا» للاستفتاح، ففي محل «الذين» حينئذ ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مبتدأ، وخبره قوله: «فَلاَ تَخْشَوْهُمْ»، وإنما دخلت «الفاء» في الخبر؛ لأن الموصول تضمن معنى الشرط، والماضي الواقع صلة مستقبل معنى كأنه قيل: من يظلم الناس فلا تخشوهم، ولولا دخول الفاء لترجّح النصب على الاشتغال، أي: لا تخشوا الذين ظلموا لا تخشوهم.

الثاني: أن يكون منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال، وذلك على قول الأخفش، فإنه يجيز زيادة الفاء.

الثالث: نقله ابن عطية أن يكون منصوباً على الإغراء.

ونقل عن ابن **مجاهد أنه قرأ**[1]: «إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا» وجعل «إلى» حرف جر متأولاً لذلك بأنها بمعنى «مع»، والتقدير: لئلا يكون للناس عليكم حجة مع الذين، والظاهر أن هذا الراوي وقع في سمعه «إلا الذين» بتخفيف «إلاَ» فاعتقد ذلك فيها، وله نظائر مذكورة عندهم.

و «فهم» في محل نصب على الحال فيتعلّق بمحذوف، ويحتمل أن تكون «من» للتبعيض، وأن تكون للبيان.

فصل في الكلام على هذه الحجة

اعلم أن هذا الكلام يوهم حِجَاجاً وكلاماً تقدم من قبل في باب القِبْلَةِ عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجّة تزول الآن باستقبال الكعبة.

وفي كيفية تلك الحجة روايات:

إحداها: أن اليهود قالوا: تخالفنا في ديننا وتتبع قبلتنا.

وثانيها: قالوا: ألم يدر محمد أين يتوجه في صلاته حتى هديناه؟

وثالثها: أن العرب قالوا: إنه كان يقول: أنا على دين إبراهيم، والآن ترك التوجه إلى الكعبة، ومن ترك التوجّه إلى الكعبة، فقد ترك دين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فصارت هذه الوجوه وَسَائِلَ لهم إلى الطعن في شرعه عليه الصلاة والسلام، إلاّ أن الله ـ تعالى ـ لما علم أن الصلاح في ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لما فيه من

(١) ينظر تخريج القراءة السابقة.

المصلحة في الدين؛ لأن قولهم لا يؤثر في المصالح، وقد بينا من قبل تلك المصلحة، وهي تمييز من اتبعه بـ «مكة» ممن أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلاّ بهذا الجنس ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة، فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة، فلهذا قال الله تعالى: «لئلا يكون للناس عليكم حجة» يعني أنّ تلك الشبهة التي ذكروها تزول بسبب هذا التحويل، ولما كان فيهم من المعلوم من حاله أن يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى، وهو قول بعض العرب: إن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ عاد إلى ديننا في الكَعْبة وسيعود إلى ديننا بالكلية، وكان التمسك بهذه الشبهة، والاستمرار عليها سبباً للبقاء على الجهل والكفر، وذلك ظلم [للنفس][1] على ما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] فلا جرم، قال الله تعالى: «إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [فَلاَ تَخْشَوهُمْ وَاخْشَوْنِ».

أي: لا تخشوا من يتعنّت ويجادل، ولا تخافوا طعنهم في قبلتكم، فإنهم لا يضرونكم، واخشوني، واحذروا عقابي إن عدلتم عما ألزمتكم، وفرضت عليكم.

و «الخَشْية»: أصلها: طمأنينة في القلب تبعث على التوقي والخوف، و «الخوف»: فزع في القلب تخف له الأعضاء، ولخفّة الأعضاء به يسمى خوفاً، ومعنى التحقير لكل من سوى الله تعالى، والأمر باطّراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى.

قال بعضهم: الخوف أوّل المراتب، وهو الفزع، ثم بعده الوَجَل، ثم الخَشْية، ثم الرَّهْبة][2].

قوله: «وَلأُتِمَّ» فيه أربعة أوجه:

أظهرها: أنه معطوف على قوله: «لِئَلاَّ يَكُونَ» كأن المعنى: عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم، والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم، ولإتمام النعمة، فيكون التعريف معلّلاً بهاتين العلّتين:

[**إحداهما**: لانقطاع حجّتهم عنه.

والثانية: لإتمام النعمة. وقد بَيَّن مسلم الأصفهاني ما في ذلك من النعمة، وهو أن القوم كانوا يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما يفعلون، فلما حُوِّل ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى «بيت المقدس» لحقهم ضعف قلب، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب التحوّل إلى الكعبة، لما فيها من شرف البُقْعة، فهذا موضع النعمة][3]، والفصل بالاستثناء وما بعده كَلاَ فَصْلٍ إذ هو من متعلق العلة الأولى.

الثاني: أنه معطوف على علّة محذوفة، وكلاهما [معلولها][4] الخشية السابقة،

---

(١) في ب: على النفس.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ: معلول.

سورة البقرة / الآية: ١٥١ ـــــــ

أظهرهما: أنها للتشبيه.

والثاني: أنها للتعليل، فعلى القول الأول تكون نعت مصدر محذوف.

واختلفوا في متعلقها حينئذ على خمسة أوجه:

أحدها: أنها متعلقة بقوله: «ولأتم» تقديره: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام الرسول فيكم، ومتعلّق الإتمامين مختلف، فالأول بالثواب في الآخرة، والثاني بإرسال الرسول في الدنيا، أو الأول بإيجاب الدعوة الأولى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ [البقرة: ١٣٨].

والثاني بإجابة الدعوى الثانية في قوله: ﴿رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] [قاله ابن جرير][1]، ورجحه مكي؛ لأن سياق اللفظ يدلّ على أن المعنى: ولأتم نعمتي عليكم ببيان ملة أبيكم إبراهيم، كما أجبنا دعوته فيكم، فأرسلنا إليكم رسولاً منكم.

الثاني: أنها متعلّقة بـ «تهتدون»، تقديره: يهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم رسولاً، ويكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقيق والثبوت أي: اهتداء متحققاً كتحقيق إرسالنا.

الثالث: وهو قول أبي مسلم: أنها متعلقة بقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: جعلاً مثل إرسالنا.

وهذا بعيد جداً؛ لطول الفصل المؤذن بالانقطاع.

الرابع: أنها متعلقة بما بعدها وهو «اذكروني» [قال مجاهد وعطاء والكلبي: وروي عن علي رضي الله عنه، واختاره الزَّجاج: كما أرسلنا فيكم رسولاً تعرفونه بالصدق، فاذكروني بالتوحيد والتصديق به، وعلى هذا فالوقف على «تهتدون» جائز][2].

قال الزمخشري[3]: كما ذكرتكم بإرسال الرسل، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب، فيكون على تقدير مصدر محذوف، وعلى تقدير مضاف أي: اذكروني ذكراً مثل ذكرنا لكم بالإرسال، ثم صار: مثل ذكر إرسالنا، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهذا كما تقول: كما أتاك فلان فإنه يكرمك، و «الفاء» غير مانعة من ذلك.

قال أبو البقاء: «كما» لم تمنع في باب الشرط يعني أن ما بعد فاء الجزاء يعمل فيما قبلها.

وقد ردّ مكي هذا بأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه، و «اذكروني» قد أجيب بقوله: «أذكركم» فلا يتعلق به ما قبله.

قال: ولا يجوز ذلك إلا في التشبيه بالشرط الذي يجاب بجوابين، نحو: إذا أتاك فلان فأكرمه تَرْضَهْ، فيكون «كما»، و «فأذكركم» جوابين للأمر، والأول أفصح وأشهر،

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) ينظر الكشاف: ١/٢٠٦.

وتقول: «كما أحسنت إليك فأكرمني» فيصح أن تجعل الكاف متعلقة بـ «أكرمني» إذ لا جواب له.

وهذا الشرط منعه مكّي قال أبو حيان: «لا نعلم خلافاً في جوازه».

وأما قوله: إلا أن يشبه بالشرط، وجعله «كما» جواباً للأمر، فليس بتشبيه صحيح، ولا يتعقل، وللاحتجاج عليه موضع غير هذا الكتاب.

قال أبو حيان: وإنما يخدش هذا عندي وجود الفاء، فإنها لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وتبعد زيادتها. انتهى

وقد تقدم [قول][1] أبي البقاء في أنها غير مانعة من ذلك.

الخامس: أنها متعلقة بمحذوف على أنها حال من «نعمتي» والتقدير: ولأتم نعمتي مُشبِهَةً إرسالنا فيكم رسولاً، أي: مشبهة نعمة الإرسَال، فيكون على حذف مضاف. [وقال مكي: في «إعراب المشكل»: فإن شئت جعلت «الكاف» في موضع نصب على الحال من الكاف والميم في «عليكم»][2].

وأما على القول بأنها للتعليل، فتتعلّق بما بعدها وهو قوله: «فاذكروني» أي: اذكروني لأجل إرسالنا فيكم رسولاً، وكون «الكاف» للتعليل واضح، وجعل بعضهم منه: ﴿وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقول الآخر: [الرجز]

٨٤٥ ـ لاَ تَشْتُمِ النَّاسَ كَمَا لاَ تُشْتَمُ[3]

أي: لا تَشتم لامتناع النَّاس من شتمك.

وفي «ما» المتّصلة بهذه «الكاف» ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها مصدرية، وقد تقدم تحريره.

والثاني: أنها بمعنى الذي، والعائد محذوف، و «رسولاً» بدل منه، والتقدير: كالذي أرسلناه رسولاً، وهذا بعيد جداً.

وأيضاً فإن فيه قوع «ما» على آحاد العقلاء، وهو قول مرجوح.

الثالث: أنها كافة «للكاف» كهي في قوله: [الوافر]

٨٤٦ ـ لَعَمْرُكَ إِنَّنِي وَأَبَا حُمَيْدٍ كَمَا النَّشْوَانُ وَالرَّجُلُ الحَلِيمُ[4]

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: ما نقلته عن.

(٣) البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: (١٨٣)، شواهد الكتاب: ٣/ ١١٦، الإنصاف: (٣٤٥)، رصف المباني: (٢١٤)، الدرر: ٢/ ٤٣، الخزانة: ٤/ ٢٨٢، الكتاب: ٣/ ١١٦، شواهد العيني: ٤/ ٤٠٩، الدر المصون: ١/ ٤١١.

(٤) البيت لزياد الأعجم. ينظر ديوانه: ص ٩٧، والجنى الداني: ص ٤٨١، وشرح شواهد المغني: ص ٥٠١، والمقاصد النحوية: ٣/ ٣٤٨، وبلا نسبة في مغني اللبيب: ١/ ١٧٨، والدر المصون: ١/ ٤١١.

ولا حاجة إلى هذا، فإنه لا يُصَار إلى ذلك إلاّ حيث تعذّر أن ينسبك منها ومما بعدها مصدر، كما إذا اتصلت بجملة اسمية كالبيت المتقدم.

و «منكم» في محلّ نصب؛ لأنه صفة لـ «رسولاً»، وكذلك ما بعده من الجمل، ويحتمل أن تكون الجمل بعده حالاً لتخصيص النكرة بوصفها بقوله: «منكم»، وأتي بهذه الصفات بصيغة المضارع؛ لأنه يدل على التجدد والحدوث، وهو مقصود هاهنا، بخلاف كون «منهم»، فإنه وصف ثابت له، [وقوله: «فيكم» و «منكم»، أي: من **العرب**، وفي إرساله فيهم رسولاً، ومنهم نِعَمٌ عليهم عظيمة؛ لما لهم فيه من الشَّرَفِ، وأن المشهور من حال **العرب** الأَنَفَةُ الشديدة من الانقياد إلى الغير، فبعثه الله ـ تعالى ـ من واسطتهم ليقرب قبولهم.

وقوله: «يَتْلُو عَلَيْكُمْ» فيه نِعَمٌ عليكم عظيمة؛ لأنه معجزة باقية تتأدّى به العبادات، ومستفاد منه مجامع الأخلاق الحميدة.

واعلم أنه إن كان المراد بالآيات القرآن، فالتلاوة فيه ظاهرة.

وإن كان المراد بالآيات المعجزات، فمعنى التلاوة لها تتابعها؛ لأنَّ الأصل في التلاوة التتابع، **يقال**: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أي بعضهم إثْرَ بعض][1]، وهنا قدم التزكية على التعليم، **وفي دعاء إبراهيم** بالعكس.

والفرق أن المراد بالتزكية هنا التطهير من الكفر، وكذلك فسروه.

وهناك المراد بها الشهادة بأنهم خيار أزكياء، وذلك متأخر عن تعلم الشرائع والعمل بها. [**وقال الحسن**: «يزكّيكم» يعلّمكم ما إذا تمسّكتم به صرتم أزكياء.

وقال أبو مسلم: «التزكية» عبارة عن التّنمية، كأنه قال: يكثركم؛ كقوله تعالى: ﴿إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦]، وذلك بأن يجمعهم على الحق، فيتواصلوا ويكثروا][2].

وقوله: «يُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» بعد قوله: «وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ» من باب ذكر العام بعد الخاص، وهو قليل بخلاف عكسه. [وقوله عز وجل: «ويعلّمكم الكتابَ» بعد قوله: «يَتْلُو عليكم آياتِنَا» ليس بتكرار؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم.

وأما الحكمة فهي العلم بسائر الشرائع التي لم يشتمل القرآن على تفصيلها.

وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة هي سُنّة الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

وفي قوله تعالى: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون» تَنْبِيهٌ على أنه ـ تعالى ـ أرسله على حين فَتْرَةٍ من الرسل، وجهالة الأمم][3].

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٥٢ ـــــــ

السابع: البيان، قال تعالى: ﴿أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٣].

الثامن: الصلاة، قال تعالى: ﴿فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

قوله: «أَذْكُرْكُمْ» هذا خطاب لأهل «مكة» والعرب.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعرفتي[(١)].

وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء.

بيانه قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣ ـ ١٤٤].

وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة.

قال تبارك وتعالى: ﴿ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] قاله أبو مسلم.

وقيل: اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، وقيل: اذكروني بمَحَامدي أذكركم بهدَايتي.

روى الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت هذا الحديث من رسول الله ﷺ قال: «إن الله ـ تَعَالَى ـ يقول: يَا ابْنَ آدَمَ إنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإنْ دَنَوْتَ مِنِّي شِبْراً دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعاً، وَإنْ دَنَوْتَ مِنِّي ذِرَاعاً دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعاً، وَإنْ مَشَيْتَ إِلَيَّ هَرْوَلْتُ إِلَيْكَ، وإنْ هَرْوَلْتَ إِلَيَّ سَعَيْتُ إِلَيْكَ، وإنْ سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ، وَإنْ لَمْ تَسْأَلْنِي غَضِبْتُ عَلَيْكَ»[(٢)].

وقال أبو عثمان النهدي: إني لأعلم الساعة التي يذكرون منها.

قيل: ومن أين تعلمها؟ قال: اتقوا الله عز وجل: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ».

قوله: «وَاشْكُرُوا لِي».

تقدم أن «شَكَر» يتعدّى تارة بنفسه، وتارة بحرف جر على حد سواء على الصحيح.

وقال بعضهم: إذا قلت: شكرت لزيد، فمعناه شكرت لزيد صَنِيْعَهُ، فجعلوه متعدياً لاثنين:

أحدهما: بنفسه، والآخر بحرف الجر، ولذلك فسر الزمخشري هذا الموضع بقوله: «واشكروا لي ما أنعمت به عليكم».

وقال ابن عطية: «واشكروا لي، واشكروني بمعنى واحد».

و «لي» أفصح وأشهر مع الشّكر، ومعناه: نعمتي وَأَيَادِيَّ، وكذلك إذا قلت:

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧٣) وعزاه لأبي الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً.

(٢) أخرجه البغوي (١/ ١٢٦) وأخرجه بلفظ قريب منه مسلم في الذكر والدعاء ١٩ وأحمد (٢/ ٣٩١) وابن حبان (٢٣٩٣، ٢٣٩٤) والحاكم (١/ ٤٩٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٣٠٦).

سورة البقرة / الآية: ١٥٣ ـــــــ

والثاني: الصبر على الشدائد فهو يشملهما وتقدم الكلام على المراد بالصلاة.

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ».

فالمعيّة على قسمين:

أحدهما: معيّة عامة، وهي المعيّة بالعلم والقدرة، وهذه عامة في حق كل أحد.

والثاني: معيّة خاصة وهي المعيّة بالعَوْن والنصر، وهذه خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرين، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨] وقال هاهنا: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» أي: بالعون والصبر.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ ١٥٤﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في قَتْلى «بدر»، وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار.

فمن المهاجرين: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، وعمرو بن أبي وقاص، وذو الشمالين، وعمرو بن نفيلة، وعامر بن بكر، ومهجع بن عبد الله، ومن الأنصار: سعيد بن خيثمة، وقيس بن عبد المنذر، وزيد بن الحرث، وتميم بن الهمام، ورافع بن المعلى، وحارثة بن سراقة، ومعوذ بن عفراء، وعوف بن عفراء رضوان الله تعالى عليهم وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان، فنهى الله ـ تعالى ـ أن يقال فيهم: إنهم ماتوا. وقال بعضهم: إن الكفار والمنافقين قالوا: إنّ الناس يقتلون أنفسهم طلباً لمَرْضَاة محمد من غير فائدة فنزلت هذه الآية.

فصل في المراد بحياة الشهداء

اختلفوا في هذه الحياة.

فقال أكثر المفسرين: إنهم في القبر أحياء كأن الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم، وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور.

فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور، فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟

فالجواب: قال ابن الخطيب: أما عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة، ولا امتناع في أن يعيد الله الحياة إلى كلّ واحد من تلك الذّرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف.

وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بدّ منها في ماهية الحي، ولا يعتبر بالأطراف.

ويحتمل أيضاً أن يحييهم إذا لم يشاهدوا.

وقال الأصم: يعني لا تسمّوهم بالموتى، وقولوا لهم: الشهداء الأحياء، ويحتمل أن المشركين قالوا: هم أموات في الدين كما قال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ﴾

[الأنعام: ١٢٢] فقال: ولا تقولوا للشهداء ما قاله المشركون، ولكن قولوا: هم أحياء في الدين، ولكن لا يشعرون [يعني المشركين لا يعلمون من قتل على دين محمد صلوات الله وسلامه عليه حيٌّ في الدين][1] وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني: إن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد ـ ﷺ ـ يقتلون أنفسهم، ويخسرون حياتهم، فيخرجون من الدنيا بلا فائدة، ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء. وهؤلاء الذين قالوا ذلك، يحتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد، ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلذلك قالوا هذا الكلام، فقال الله تعالى: ولا تقولوا كما قال المشركون: إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد في الدّنيا، ولكن اعلموا أنهم أحياء، أي: سيحيون فيثابون وينعمون في الجنة، وتفسير قوله: «أحياء» بأنهم سيحيون غير بعيد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٤]، وقال: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَآ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] وقال ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾ [الحج: ٥٦].

والقول الأول هو المشهور ويدل عليه وجوه:

أحدها: الآيات الدالة على عذاب القبر كقوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١]، [والموتتان لا تحصلان إلا عند حصول الحياة في القبر][2] وقال الله تعالى: ﴿أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا﴾ [نوح: ٢٥] و «الفاء» للتعقيب.

وقال: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً؛ لأن العذاب حقّ الله ـ تعالى ـ على العبد، والثواب حق للعبد على الله تعالى.

وثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن لقوله: «وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ» معنى؛ لأن الخطاب للمؤمنين، وقد [كانوا يعلمون أنهم ماتوا على هدى وكون أنهم][3] كانوا لا يعلمون؛ أي أنهم سيحيون يوم القيامة.

وثالثها: أن قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم﴾ [آل عمران: ١٧٠] دليل على حصول الحياة في البَرْزَخِ قبل البعث.

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وقوله: القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النيران[4].

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي، وقال: وفيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف. =

وخامسها: أنه لو كان المراد من قوله: «إنهم أحياء» أنهم سيحيون، فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة.

قال القرطبي: والشهداء أحياء كما قال الله تعالى، وليس معناه أنهم سيحيون، إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سَيَحْيَا.

ويدل على هذا[1] قوله تبارك وتعالى: «وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ» والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون.

وأجاب عنه أبو مسلم بأنه ـ تعالى ـ إنما خصهم بالذكر؛ لأن درجتهم في الجنة أرفع، ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النساء: ٦٩] فأرادهم بالذكر تعظيماً.

قال ابن الخطيب[2]: هذا الجواب ضعيف؛ لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله ـ تعالى ـ ما خصهم بالذكر.

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الآية الكريمة ليست في النبيين والصديقين، إنما هي في الشهداء.

واحتج أبو مسلم بأنه ـ تعالى ـ ذكر هذه الآية في «آل عمران» فقال: ﴿بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩] وهذه العندية ليست بالمكان، بل بالكون في الجنة، ومعلوم أن أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد[3] القيامة.

وقال ابن الخطيب[4]: لا نسلم أن هذه العندية ليست إلا بالكون في الجنة، بل بإعلاء الدرجات، وإيصال البشارات إليه، وهو في القبر، أو في موضع آخر.

وقال بعضهم: ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب، والكلام في هذه المسألة مذكور في غير هذا المكان.

[**قال الحسن**: إن الشهداء هم أحياء عند الله ـ تعالى ـ تُعْرض أرزاقهم على أرواحهم، فيصل إليهم الروح والفرج، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية، فيصل إليهم الوَجَعُ][5].

قوله تعالى: «أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ» خبر مبتدأ محذوف أي: لا تقولوا: هم أموات، وكذلك «أحياء» خبر مبتدأ محذوف أي: بل هم أحياء.

= وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٢٣٨) وانظر إتحاف السادة المتقين (٦/ ٣٠١) و (١٠/ ٣٨٠).

(١) في أ: على هذا.

(٢) ينظر الفخر الرازي: ٤/ ١٣٣.

(٣) في ب: بعد.

(٤) ينظر الفخر الرازي: ٤/ ١٣٣.

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٥٥ ـــــــ

قال بعضَهم: الخطابُ لجميع أُمَّةِ محمد ﷺ.

وقال عَطاءٌ والرَّبِيعُ بنُ أَنس: المرادُ بهذه المخاطبةِ أصحاب النبي ـ ﷺ ـ بعد الهِجْرة وهذا الابتلاءُ لإِظْهَارِ المطيع من المعاصي لا ليعلم شيئاً، ولم يَكُنْ عَالِماً به، وقد يُطْلق الابتلاءُ على الأَمانةِ؛ كهذه الآية الكريمةِ، والمعنى: وليصيبنكُم اللَّهُ بشيْءٍ من الخوف، وقد تقدَّم الكلامُ فِيه، في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وفي حكمة هذا الابتلاء وجوه:

أَحَدُها: ليوطِّنُوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت، فيكُونُ ذلك أبعدَ لهم من الجَزَعِ، وأَسْهَل عليهم بعد الوُرُود.

وثَانِيهَا: أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المِحَن، اشتَدَّ خَوْفُهم[1] فيصير ذلك الخوفُ تَعْجِيلاً للابتلاءِ، فيستحِقُّون به مزيدَ الثَّوابِ.

وثَالِثُها: أن الكفارَ إذا شاهدوا محمداً وأصحَابَهُ مقِيمينَ على دينهم مُسْتقرّين عليه، مع ما كانوا عليه مِنْ نِهَاية الضر[2] والمِحْنَةِ والجُوع، يَعْلَمُونَ أن القومَ إنَّما اختاروا هذا الدِّينَ لقطْعِهم بصحّته، فيدعُوهم ذلك إلى مَزِيد التأمّل في دَلائِله.

ومن المعلُوم الظَّاهِر أَنَّ التَّبَعَ إذا عَرَفُوا أن المتبوعَ في أَعْظَم المِحنَ بسبب المذهب الذي ينصرُه، ثم رأوه مع ذلك مُصِرّاً على ذلك المذهب كان ذلك أَدْعَى لهم إلى اتِّباعِه مما إذا رأوه مُرَفّه الحَالِ، لا كُلْفة عليه في ذلك المذهب.

ورَابِعُهَا: أنه تعالى أخبر بوقُوع ذلك الابتلاءِ قَبْل وقُوعِه، فوجد مخبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه، فكان ذلك إخْباراً عن الغَيْب، فكان معجزاً.

وخَامِسُها: أَنَّ من المُنَافِقِينَ مَنْ أَظْهَر متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه طمعاً منه في المال، وسعة الرزق، فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق من الموافق؛ لأنَّ المنافِقَ إِذَا سَمِعَ ذلك، نَفَر منه، وتركَ دِينَه، فكانَ في هَذَا الاختبارِ هَذِهِ الفَائِدَةُ.

وسَادِسُها: أن إخلاص الإنسان حالة [البلاء، ورجوعه إلى باب الله تعالى][3] أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه.

قوله تعالى: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ» هذا جواب قسم محذوف، ومتى كان جوابه مضارعاً مثبتاً مستقبلاً، وجب تلقيه باللام وإحدى النونين خلافاً للكوفيين حيث يعاقبون بينهما، ولا

= والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنزالعمال» (٦١).

وذكره الألباني في «الضعيفة» (٢/ ٨٩) رقم ٦٢٥.

(١) في ب: فوقهم. (٢) في أ: الصبر.

(٣) في أ: الابتلاء.

يُجيز البصريون ذلك إلا في الضرورة، وفتح الفعل المضارع لاتصاله بالنون، وقد تقدم تحقيق[١] ذلك وما فيه من الخلاف.

[**قال القُرْطِبيُّ**: وهذه «الوَاوُ» مفتوحَةٌ عِنْد سِيبَوَيْه؛ لالتِقَاءِ السَّاكِنَين. وقال غيرُه: لَمَّا ضُمَّتَا إلى النُّونِ الثَّقِيلَةِ بُنِيَ الفِعْلُ مُضَارعاً بمنزِلَةِ خَمْسَةَ عَشَر، والبَلاَءُ يَكُون حَسَناً ويَكُونُ سَيِّئاً، وأَصْلَهُ: المِحْنَةُ، وقد تقدَّمَ][٢].

قوله تعالى: «بِشَيء» متعلق بقوله: «ولَنَبْلُوَنَّكُمْ» و «الباء» معناها الإلصاق، وقراءة الجمهور على إفراد «شيء»، ومعناها الدلالة على التقليل؛ إذ لو جمعه لاحتمل أن يكون ضرباً من كل واحد.

وقرأ[٣] **الضحاك بن مزاحم**: «بأشياء» على الجمع.

وقراءة الجمهور لا بد فيها من حذف تقديره: وبشيء من الجوع؛ وبشيء من النقص.

وأما قراءة الضحاك فلا تحتاج إلى هذا.

وقوله: «مِنَ الْخَوْفِ» في مَحَلّ جَرٍّ صفة لشيء، فيتعلّق بمحذوف.

فصل في أقسام ما يلاقيه الإنسان من المكاره

اعْلَم أَنَّ كلّ ما يلاقي الإنسان من مكروه ومحبوب، فينقسم إلى موجود في الحال، وإلى ما كان موجوداً في الماضي، وإلى ما سَيُوجَدُ في المُسْتَقْبل.

فإذا خَطَر بالبالِ [وجود شيء][٤] فيما مضى سمي ذكراً وتذكراً، وإن كان مَوْجُوداً في الحَال يُسَمى ذوقاً ووجداً، وإنما سمي وَجْداً؛ لأنها حالةٌ تجدها مِنْ نَفْسِك.

وإن خطر بالبالِ وُجُودُ شَيْءٍ في الاستقبال وغلب ذلك على القَلْبِ سُمِّيَ انتظاراً وتوقّعاً.

فإن كان المنتظر مكروهاً يحصل منه ألم في القلب يسمى خوفاً وإشفاقاً، وإن كان محبوباً سمي ذلك ارتياحاً في القلب.

فصل في الفرق بين الخوْف والجُوعِ والنَّقْص

قال ابنُ عباسٍ رَضي الله عنهما: الخوفُ خوفُ العَدُوِّ والجُوع القَحْط والنقصُ مِنَ الأَمْوَالِ بالخُسْرَانِ والهَلاَكِ والأنفس بمعنى القتل.

---

(١) في أ: تحقيقه. (٢) سقط في ب.

(٣) انظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٨، والبحر المحيط: ١/ ٦٢٣، والدر المصون: ١/ ٤١٢.

(٤) في ب: موجود.

وقيل: بالمرض والسبي.

وقال القفال رحمه الله: أما الخوف الشديد فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدّين، فكانوا لا يؤمنون قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم، وقد كان من الخوف وقعة «الأحزاب» ما كان، قال الله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ١١].

وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجرة النبي ـ ﷺ ـ إلى «المدينة» لقلّة أموالهم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام [كان يشدّ الحجر على بطنه.

وروى أبو الهيثم بن التّيهان أنه ـ عليه السلام][1] ـ لما خرج التقى بأبي بكر قال: مَا أَخْرَجَكَ؟ قال: الجُوعُ، قال: أَخْرَجَنِي مَا أَخْرَجَكَ [وأما نَقْصُ الأَمْوَالِ والأَنْفُسِ، فقد يَحْصُلُ ذلك عند مُحَاربة العَدُوّ، بأَنْ ينفق مَالَهُ في الاسْتِعْدادِ والجِهَادِ، وقد يُقْتَلُ؛ فهناك يحصلُ النَّقْصُ في المال والنفس][2] وقال اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ٤١] وقد يحصلُ الجُوعُ في سفر الجِهَادِ عند فَنَاءِ الزَّادِ؛ قال الله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١٢٠].

وأما نقص الثمرات فقد يكون بالجَدْب، وقد يكون بترك عِمَارة الضِّيَاع للاشتغال بجهاد الأعداء، وقد يكون ذلك بالإنْفَاق على من كان يَرِدُ على رسول الله ـ ﷺ ـ من الوفود.

قال الشافعي رضي الله عنه: الخوف: خوف الله عز وجل، والجوع: صيام شهر رَمَضَان، والنقص من الأموال: بالزكوات والصدقات، ومن الأنفس بالأمراض، ومن الثمرات، موت الأولاد.

قولهُ تَعَالى: «وَنَقْصٍ» فِيه وَجْهان:

أَحدُهُما: أَنْ يكُونَ معطوفاً على «شَيْءٍ»، والمعنى: بشيءٍ من الخَوْفِ وبنقص.

والثَّاني: أن يكون مَعْطوفاً على الخَوْفِ، أَيْ: شيءٌ من نقص الأموال.

والأول أَوْلَىٰ؛ لاشتراكهما في التنكير.

قَوْلهُ: «مِنَ الأَمْوَالِ» فيه خَمْسة أَوْجُه:

أَحدها: أَنْ يكونَ مُتعَلقاً بـ «نقص»؛ لأنه مصدر «نقص»، وهو يتعدَّى إلى واحدٍ، وقد حُذِف، أَيْ: ونقص شيء مِنْ كَذا.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ في محلّ جَرٍّ صفة لذلك المحذوف، فيتعلّق بمحذوف، أي: ونقص شيء كائن من كذا.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

الثَّالِثُ: أَنْ يكونَ في محلِّ نَصْبٍ صفَةً لمفعول مَحذُوفٍ نصب بهذا المصدر المنون، والتقديرُ: ونقصُ شيء كَائِنٌ من كذا، ذكره أَبُو الْبَقَاء.

ويكونُ مَعنى «مِنْ» على هذين الوجهين التَّبْعِيضُ.

الرَّابِعُ: أَنْ يكون في محل جرٍّ صِفَةً لـ «نَقص»، فيتعلق بمحذوف أيضاً، أَيْ: نقص كائن من كذا، وتكونُ «مِنْ» لابتداءِ الغَايَةِ.

الخَامِسُ: أن تكون «مِنْ» زائدةً عند الأَخْفَشِ، وحينئذ لا تعلّق لها بِشَيْءٍ.

قوله تعالى: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» الخِطَابُ لرسول الله ﷺ، ولمن أَتَى بَعْدَهُ من أمته، أي: الصابرين على البَلاَءِ والرَّزَايا، أي بشرهم بالثواب على الصبر، والصبر أصله الحبس وثوابه غير مقدر، ولكن لاَ يكُون ذلك إلا بالصَّبْر عند الصَّدْمَة الأولى [لقوله عليه الصلاةُ والسَّلامُ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»[1]][2] أي الشاقة على النفس الذي يَعْظُمُ الثوابُ عليه، إنما هو عند هُجُوم المُصيبة ومَرَارتها.

والصَّبْرُ صَبْرانِ؛ صَبْرٌ عن معصية الله تعالى فهذا مُجَاهِدٌ، والصبرُ علَى طَاعَةِ الله فهذا عَابِدٌ.

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ [3] ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

في قوله: «الَّذِينَ» أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ.

أحدُها: أَنْ يكُونَ منصوباً على النَّعْتِ للصابرين، وهو الأَصَحّ.

الثَّاني: أن يكون مَنْصُوباً على المدْحِ.

الثَّالِثُ: أن يكون مَرْفُوعاً على خبر مبتدأ محذوف، أَيْ هُمُ الذينَ، وحينئذٍ يحتمل أن يكون على القطع، وأَنْ يكونَ على الاستئنافِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُون مُبْتَدأً، والْجُمْلَةُ الشرطية مِنْ «إِذا» وَجَوابِهَا صلةٌ، وخبرَهُ ما بعده مِنْ قولِه: «أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ».

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ١٧١) كتاب الجنائز باب زيارة القبور (١٢٨٣) وأبو داود (٢/ ٢١٠) كتاب الجنائز باب الصبر عند الصدمة الأولى رقم (٣١٢٤) وابن ماجه (١/ ٥٠٩) كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر على المصيبة رقم (١٥٩٦) وابن عساكر (٥/ ٢٧٤ ـ تهذيب).

وأخرجه بلفظ: إنما الصبر عند أول صدمة مسلم كتاب الجنائز باب (١٥) وأبو داود (٢/ ٢١٠) رقم (٣١٢٤).

(٢) سقط في ب.

(٣) «قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» زيادة في أ فقط.

قولُه تعالى: «أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ».

والمصيبةُ: [كُلُّ ما يُؤذي المؤمِنَ وَيصِيبُهُ][1]، يقالُ: أَصابَهُ إِصَابَة ومُصَابة ومُصَاباً.

والمصيبةُ: وَاحِدَةُ المَصَائب.

والمَصُوبَةُ «بضم الصَّادِ» مِثْلُ المصيبَةِ.

وأجمعتِ العربُ على هَمْزِ المَصَائب، وأَصْلُهُ «الواو»، كَأَنَّهم شَبَّهوا الأَصْلي بالزائد ويُجْمَعُ على «مصاوب»، وهو الأَصْلُ، والمُصَابُ الإِصَابةُ. قال الشاعر: [الكامل]

٨٤٧ ـ أَسُلَيْمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً أَهْدَى السَّلامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ[2]

وصَابَ السَّهْمُ القِرْطاسَ يُصيبه صَيْباً لغةٌ في أَصَابَهُ.

والمُصِيبَةُ: النَّكْبَةُ يُنْكَبُها الإنسانُ وإِنْ صَغُرَتْ، وتستعمل في الشر.

قولهُ تعالى: «إِنَّا لِلَّهِ» إِنَّ وَاسْمَها وخَبَرهَا في محلِّ نَصْبٍ بالقول، والأصلُ: إِنَّنَا بثلاث نوناتٍ، فحُذِفَتِ الأخيرةُ من «إِنَّ» لا الأُولَى؛ لأنه قد عُهِدَ حَذْفُها، ولأنها طرفٌ من الأطرافِ الأَوْلَىٰ بالحذْفِ، لا يُقالُ: إنها لو حُذِفَتِ الثانيةُ لكانت مُخَفَّفةً، والمخففةُ لا تعمل على [الأَفْصَحِ][3] فكان يَنْبَغِي أَنْ تُلْغَى، فينفصل الضميرُ المرفوعُ حِينَئِذٍ، إذْ لاَ عَمَلَ لهَا فيه، فدل عَدَمُ ذلك على أن المَحْذُوف النُّونُ الأُولَى لأن هذا الحذفَ حَذْفٌ لِتَوالِي الأَمْثَالِ لا ذلك الحذفُ المعْهُودُ في «إن»[4] وأصابَتْهُمْ مُصيبةٌ من التَّجانُسِ المغاير؛ إذْ إِحْدَى كَلِمتِي المادَّةِ اسمٌ والأُخْرَى فِعْلٌ، ومثله: ﴿أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ﴾ [النجم: ٥٧] ﴿وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة: ١].

---

(١) في أ: كما تؤذي المؤمن وتصيبه.

(٢) البيت للحارث بن خالد المخزومي ينظر ديوانه: ص ٩١، والاشتقاق: ص ٩٩، ١٥١، والأغاني: ٩/ ٢٢٥، وخزانة الأدب: ١/ ٤٥٤، والدرر: ٥/ ٢٥٨، ومعجم ما استعجم: ص ٥٠٤، وللعرجي ينظر ديوانه: ص ١٩٣، ودرة الغواص: ص ٩٦، ومغني اللبيب: ٢/ ٥٣٨، وللحارث أو للعرجي في إنباه الرواة: ١/ ٢٨٤، وشرح التصريح: ٢/ ٦٤، وشرح شواهد المغني: ٢/ ٨٩٢، والمقاصد النحوية: ٣/ ٥٠٢، ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه: ص ٦٦، والأشباه والنظائر: ٦/ ٢٢٦، وأوضح المسالك: ٣/ ٢١٠، وشرح الأشموني: ٢/ ٣٣٦، وشرح شذور الذهب: ص ٥٢٧، وشرح عمدة الحافظ: ص ٧٣١، ومجالس ثعلب: ص ٢٧٠، ومراتب النحويين: ص ١٢٧، وهمع الهوامع: ٢/ ٩٤.

(٣) في أ: الصحيح.

(٤) في أ: **وقال الكسائي** في بعض النون في «أن»، و «لام» «لِلّه» **والباقون بالتفخيم**، وإنما جازت الإمالة في «هذه»؛ للكسرة مع كثرة الاستعمال، حتى صارت بمنزلة الكلمة الواحدة قال الفرّاء والكسائي: لا يجوز إمَالَة «إنّ» مع غير اسم الله تعالى، وإنما وجب ذلك؛ لأن الأصل في الحروف وما جرى مجراها امتناع الإمالة، وكذلك لا يجوز إمالة «حتى» و «لكن».

سورة البقرة / الآيتان: ١٥٦، ١٥٧ ـــــــ

وقال ابنُ مَسْعُودٍ: لأن أَخِرَّ من السماء أحبّ إليّ مِنْ أن أقول لشيءٍ قضاه اللّهُ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُن][1].

قال أَبُو بَكْرٍ الرازي: اشتملت الآيةُ الكريمَةُ على حُكْمين فَرْضٍ ونَفْل.

أَمَّا الفَرْضُ فهو التَّسْلِيمُ لأمرِ الله تعالى، والرِّضَا بِقَضَائِهِ، والصبرُ على أداءِ فَرَائِضِه، لا يصرف عنها مصائب الدنيا.

وأما النَّفْل فإظهاراً لقولِ: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

[ذكَرُوا من قولِ هذه الكَلِمةِ فَوائِدَ.

منها: الاشتغالُ بهذه الكلمةِ عن كَلاَمٍ لا يليق.

ومنها: أنها تُسلّي قلبَ المُصَابِ، وتقلّلُ حُزْنَه.

ومنها: تقطَعُ طمع الشَّيْطَانِ في أَنْ يُوَافِقَهُ في كَلاَمٍ لا يَلِيقُ.

ومنها: أَنَّهُ إذا سمعه غيرُه اقْتَدَى به.

ومنها: أنه إذا قال بلسَانِه يَذْكُرُ في قَلْبِه الاعتقادَ الحَسَن، فإنَّ الحِسَابَ عند المُصِيبَةِ، فكان هذا القَوْل مذكراً له التَّسْليم لِقَضَاءِ الله وقدره][2].

فإن في إظهاره فوائد جزيلة:

منها أن غيره يقتدي به إذا سمعه.

ومنها غبط الكفار، وعلمهم بجده واجتهاده في دين الله، والثبات عليه وعلى طاعته.

وحكي عن بَعْضِهِم أنه قال: الزهدُ في الدنيا ألاّ يُحِبَّ البقاءَ فِيهَا، وأفضَلُ الأعمالِ الرضا عن الله، ولا ينبَغِي لِلْمُسلِم أن يحزن؛ لأنه يَعْلَمُ أَنَّ لكلِّ مصيبة ثواباً.

قولهُ تعالى: «أُولَئِكَ» مبتدأٌ، و «صَلَوَاتٌ» مبتدأٌ ثان، و «عَلَيْهِمْ» خبرهُ مُقَدَّمٌ عليه، والجملةُ خبر قوله: «أُولَئِكَ».

ويجوز أن تكون «صلوات» فاعلاً بقوله: «عليهم».

قال أبو البقاء: لأنه قد قوي بوقوعه خبراً.

والجملة من قوله «أولئك» وما بعده خبر «الذين» على أحد الأوجه المتقدمة، أو لا محلّ لها على غيره من الأوجه.

و «قالوا» هو العامل في «إذا»؛ لأنه جوابها وتقدم الكلام في ذلك وأنها هل تقتضي التكرار أم لا؟

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في ب.

سورة البقرة / الآيتان: ١٥٦، ١٥٧ ـــــــ

مِنْ أنْ يُقالَ: وإنْ تَعَدُّوا نِعَمَ الله لا تُحْصُوها، وقولُه سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] أتمُّ مَعْنًى مِنْ قوله: حَسَناتٍ، وقولُه: ﴿بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، أتَمُّ معنى من قوله: بنعمٍ. ونظائِرُهُ كَثِيرةٌ.

وأما الصَّلوات فالمراد بها درجات الثَّواب، وهي إنما تحصل شيئاً بَعْدَ شَيْءٍ، فكأنه دلّ على الصِّفَةِ المقصُودَةِ.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾﴾

في تعلُّق هذه الآية بما قبلها وُجُوهٌ.

أحدُها: أنَّهُ سبحانَهُ وتعالَىٰ بَيَّنَ أنَّه إنَّمَا حَوَّل القِبْلَةَ إلى الكعبة؛ ليتُمَّ إنْعامَه علَىٰ محمَّد [صلواتُ البَرِّ الرَّحيم وسلامُهُ علَيْه] وأمَّتِهِ بإحْيَاءِ شَرِيعَةِ إبْرَاهيم ـ علَيه الصَّلاةُ والسلام ـ لقوله تعالى: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وكان السَّعْيُ بَيْن الصَّفَا والمَرْوَة مِنْ شَرِيعَة إبْرَاهِيمَ [علَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ] فذكَرَ هذا الحُكْمَ عَقبَ تلْكَ الآيَةِ.

وقِيلَ: إنَّه تبارك وتَعالَىٰ [لَمَّا] أَمَرَ بالذِّكْر مُطْلَقاً في قَوْله تعالى: «فَاذكرُونِي» بيّن الأَحوالَ الَّتي يذكر فيها وإحداها الذِّكْر مُطْلقاً.

والثَّانية: الذكْرُ في حَال النِّعْمَةِ، وهو المرادُ بقوله تعالى: ﴿وَٱشْكُرُوا لِي﴾ [البقرة: ١٥٢].

الثالثةُ: الذِّكْر في حَال الضَّرَّاءِ، فقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] ثم بَيَّنَ في هذه الآيةِ المَوَاضِع الَّتِي يُذْكَرُ فيها، ومِنْ جُمْلَتِها عند الصَّفَا والمَرْوَةِ، وبَقِيَّة المشَاعِر.

وثانيها: أنَّهُ لمّا قال سبْحَانه: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ﴾ [الآية] إلى قوله سبحانَهُ: ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾، ثم قَالَ [عَزَّ وَجَلَّ]: «إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ»، وإنما جَعَلَهَا كذلك، لأنَّها مِنْ أثار «هَاجَرَ، وإسْمَاعيل»، وما جَرَىٰ [عليْهِمَا][1] من البَلْوَىٰ ويُسْتَدَلُّ بِذلك عَلَىٰ أَنَّ مَنْ صَبَرَ عَلَى البَلْوَىٰ، لا بُدَّ وأَنْ يَصِلَ إلَىٰ أَعْظَمِ الدَّرَجَاتِ.

وثالثها: أنَّ [أقسام][2] التَّكْليفِ ثَلاثَةٌ:

أحدها: ما يَحْكُمُ العاقلُ [بِحُسْنِهِ][3] في أَوَّلِ الأَمْرِ، فَذَكَرَهُ أَوَّلاً، وهو قوله تعالى: «اذْكُرُوني أَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا لي وَلاَ تَكْفُرُونِ»؛ فَإِنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أنَّ ذِكْرَ المُنْعِمِ بالمَدْحِ، والشُّكْرِ، أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ في العَقْلِ.

---

(١) في ب: بينهما. (٢) بياض في ب. (٣) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٥٨ ـــــــ

ويَتَّصِلُ به، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ وَاحِدِهِ وَجَمْعِهِ تَاءُ التأنيث؛ نحوُ: صَفاً كَثِيرٌ، وَصَفَاةٌ وَاحِدَةٌ، وقد يُجْمَعُ الصَّفَا على: فُعُولٍ، وأَفْعَال؛ قالوا: صُفِيٌّ، بِكَسْر الصاد، وضَمِّها؛ كعُصِيٍّ، [وأَصْفَاء]، والأصلُ صُفُوٌّ، وأَصْفَاوٌ، وقُلِبَتِ الواوُ في «صُفُوٌّ» يَاءَين، والواوُ في «أَصْفَاو» هَمْزَةً؛ كـ «كِسَاء» وبابه][1].

وَالمَرْوَةُ: الحجارةُ الصِّغَارُ، فقيل: اللَّيِّنَة.

وقال الخَلِيلُ[2]: البيضُ الصُّلْبَة، الشَّدِيدَةُ [الصَّلابَة].

وقِيل: المُرْهَفَةُ الأَطْرافِ. وقِيل: البيضُ.

وَقِيلَ: السُّودُ. وهُمَا في الآية عَلَمَان لِجَبَلَينِ مَعْرُوفَيْنِ، والألِفُ واللاَّمُ فيهما لِلْغَلَبَةِ؛ كهما في البيت، والنَّجْم، وجَمْعُها مَرْوٌ؛ كقوله [في ذلك]: [الرمل]

٨٥١ ـ وَتَرَى المَرْوَ إذَا مَا هَجَّرَتْ عَنْ يَدَيْهَا كَالْفَرَاشِ المُشْفَتِرْ[3]

وقال بعضهم: جَمْعُه في القَلِيلِ: مَرَوَاتٌ، وفي الكثير: مرو. قال أبو ذُؤَيْب: [الكامل]

٨٥٢ ـ حَتَّى كَأَنِّي لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةٌ[4] [بِصَفَا المُشَقَّرِ[5] كُلَّ يَوْمٍ تُقْرَعُ[6]][7]

فصل في حد الصفا والمروة

قال الأَزْرَقِيّ[8]: [ذَرْعُ][9] ما بَيْن الصَّفا والمَرْوَة: [سَبْعمائة ذراع وستَّةٌ وَسِتُّون ذِرَاعاً][10] وَنِصْفُ ذِرَاعٍ.

قال القُرْطُبِيُّ: وَذَكَرَ الصَّفَا؛ لأنَّ آدَمَ [المُصْطَفَى ـ [صلواتُ الله، وسلامه عليه] ـ وَقَفَ عَلَيْهِ، فسُمِّيَ به؛ وَوَقَفَتْ حَوَّاءُ عَلَى المَرْوَةِ، فَسُمِّيَتْ بِاسم المَرْأَةِ، فأنثت لذلك، والله أعلم][11].

قَالَ الشَّعْبِيُّ: كان عَلَى الصَّفَا صنمٌ يُدْعَى «إسَافاً»، وعلى المَرْوَةِ صَنَمٌ يُدْعَى نَائِلَةَ[12]، فاطّرد ذلك في [التذكير والتأنيث]، وقُدِّم المُذَكَّرُ، وما كان كَرَاهَةَ مَنْ كَرِهَ الطَّوَافَ بينهما إلاَّ مِنْ أَجْلِ هذا، حتَّى رفع الله الحَرَجَ من ذلك، وزعَمَ أَهْلُ الكِتَابِ:

---

(١) سقط في ب. (٢) ينظر تفسير الرازي: ٤/١٤٣.
(٣) البيت لطرفة بن العبد. ينظر ديوانه: (٤٢)، والبحر المحيط: ١/٦٢٧، والدر المصون: ١/٤١٤.
(٤) في ب: جمة. (٥) في أ: المشرقي.
(٦) في ب: يجمع.
(٧) ينظر المحرر الوجيز: ١/٢٢٩، القرطبي: ٢/١٢١، الرازي: ٤/١٤٣.
(٨) في ب: الأذرعي. (٩) سقط في ب.
(١٠) في ب: سبعمائة وستون ذرعاً. (١١) ينظر تفسير القرطبي: ٢/١٢١.
(١٢) انظر تفسير السمرقندي «بحر العلوم» (١/١٧٠).

أَنَّهما كانا آدميّين زنيا في الكَعْبَة، فمسَخَهُما اللَّهُ حَجَرَين، فوضَعَهُما على الصَّفَا، والمَرْوَة؛ ليُعتبر بهما؛ فلمَّا طالت المُدَّةُ، عُبدا مِن دُون الله، والله ـ تعالى ـ أعلم.

فصل في معنى «الشعائر»

و «الشَّعَائِرُ»: جَمْعُ شَعِيرَةٍ، وهي العلامة، فَكُلُّ شَيْءٍ جُعِلَ عَلَماً مِنْ أعلامِ طاعةِ الله، فهو من شَعَائِرِ الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦]، أي: عَلامَةً [للقُرْبَة]، ومنه: إشعارُ السَّنَام [وَهُو أن تُعْلَمَ بالمُدْيَة] وَمِنْهُ: الشِّعارُ في الحَرْب، [وهي العلامةُ الَّتي يتبيَّن بها إحدى الفئتَين من الأُخْرَى][1] ومنه: قولُهُمْ: شَعَرْتُ بِكَذَا، أي: عَلِمْتُ به، وقيل: الشَّعَائِرُ جمع [شَعِيرَةٍ]، والمرادُ بها في الآية الكريمة مَنَاسِكُ الحَجِّ، ونقل الجَوْهَرِيُّ أنَّ الشَّعَائِرَ هي العباداتُ، والمَشَاعِرَ أماكنُ العبَادَاتِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ **الشَّعَائِرِ وَالمَشَاعِرِ**.

وقال الهَرَوِيُّ: الأجْوَدُ: لا فَرْقَ بينهما، والأَجْوَدُ شَعَائِرُ بالهَمْز؛ لزيادة حَرْفِ المَدِّ، وهو عكسُ «مَعَايش» و «مصايب».

فصل في الشعائر هل تحمل على العبادات أو على موضع العبادات

الشَّعَائِرُ: إمَّا أنْ نَحْمِلَهَا على العبادات، أو النُّسُك، أو نَحْمِلَهَا على مَوْضِع العبادات والنُّسُكِ؟!

[فإن قُلْنَا بالأَوَّلِ: حَصَلَ في الكَلاَمِ حَذْفٌ؛ لأنَّ نَفْسَ الجَبَلين لا يَصِحُّ وَصْفُهُمَا بأنَّهُمَا دِينٌ وَنُسُكٌ؛ فالمرادُ بِهِ أنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا أو السَّعْيَ مِنْ دِينِ اللَّه تَعَالَى.

وإنْ قُلنا بالثاني: اسْتَقَامَ ظَاهِرُ الكلام؛ لأنَّ هَذَين الجَبَلَيْنِ يُمْكِنُ أنْ يَكُونَا مَوْضِعَيْنِ لِلْعِبَادَةِ والنُّسُكِ][2].

وكيف كان؛ فالسَّعْيُ بينهما من شعائرِ الله، ومن أعلام دِينِهِ، وقد شَرَعَهُ الله [تَعَالى] لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ [ولإبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام]، قبل ذلك، وهو من المَنَاسِكِ الَّتي عَلَّمها الله [تَعَالى] لإبْرَاهيمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ إجابةً لِدَعْوَتِهِ في [قولِهِ تَعَالىٰ]: «وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا». وَاعْلَمْ أنَّ [السَّعْيَ ليسَ][3] عبادَةً تامَّةً في نَفْسِهِ، بل إنما يَصِيرُ عبادة إذ صار بعضاً من أبْعَاضِ الحجِّ والعُمْرَةِ، فلهذا بَيَّنَ الله تبارك وتعالى المَوْضِعَ الَّذِي يَصِيرُ فيه السَّعْيُ عبادةً، فقال [سبحانه]: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا».

والحكمةُ في شَرْعِ هذا السّعي: ما حُكِيَ أن هَاجَرَ حينَ ضاق بها الأَمْرُ في عَطَشِها، وعطشِ ابْنها إسْمَاعيلَ، سَعَتْ في هذا المكانِ إلى أن صَعِدَتِ الجَبَلَ، ودَعَتْ، فأَنْبَعَ اللَّه

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) في ب: الصفا.

لَهَا زَمْزَمَ، وأجاب دُعَاءَها، وجعل فِعْلَها طاعةً لجميع المكلَّفين إلى يَوْم القيَامَة.

قوله [تعالَىٰ]: «فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ».

«مَنْ»: شَرْطِيَّةٌ في محلِّ رفع بالابتداءِ و «حَجَّ»: في مَوْضِع جزم بالشرط، و «البيت» نصبٌ على المفعول به، لا على الظَّرْف، والجوابُ قوله: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ».

و «الحَجُّ»: قال القَفَّال[1] ـ رحمه الله ـ فِيه أَقْوَالٌ:

أحدها: أنَّ **الحَجَّ** في اللغةِ **كَثْرَةُ الاخْتِلافِ** إلى الشَّيءِ والتردُّد إليه، فإنَّ الحاجَّ يأْتِيهِ أوَّلاً؛ لِيَزُورَهُ، ثُمَّ يعودُ إلَيْه للطَّوَاف، ثم ينصرفُ إلى مِنَى، ثم يَعُودُ إليه؛ لطَوَافِ الزِّيارة، [ثم يَعُودُ لطَوافِ **الصَّدر**][2].

وثانيها: قال قُطْرُبٌ [الحَجُّ][3] الحَلْقُ، يقال: احْجُجْ شَجَّتَكَ، وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشَّجَّة؛ ليدخل القدحُ في الشَّجَّة[4].

وقال الشاعر: [الطويل]

٨٥٣ ـ **وَأَشْهَدَ مِنْ عَوفٍ حُلُولاً كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ المُعَصْفَرَا**[5]

«**السِّبُّ**»: لفظٌ مشترَكٌ[6]، قال أبُو عُبَيْدَةَ: **السِّبُّ**، بالكَسْرِ: السِّبَابُ، وَسِبُّكَ أيضاً: الذي يُسَابُّكَ؛ قال الشاعر: [الخفيف]

٨٥٤ ـ **لاَ تَسُبَّنِي فَلَسْتَ بِسِبِّي [إنَّ سِبِّي] مِنَ الرِّجَالِ الكَرِيمُ**[7]

والسِّبُّ أيضاً: الخِمَارُ والعِمَامَةُ.

قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ: [الطويل]

٨٥٥ ـ ..... **يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ المُعَصْفَرَا**[8]

والسِّبُّ أيضاً: الحَبْلُ في لغة هُذَيلٍ؛ قال أبُو ذُؤَيْبٍ: [الطويل]

٨٥٦ ـ **تَدَلَّى عَلَيْهَا بَيْنَ سِبٍّ وَخَيْطَةٍ بِجَرْدَاءَ مِثْلِ الوَكْفِ يَكْبُو غُرَابُهَا**[9]

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٤٤.

(٥) البيت للمخبل السعدي. ينظر: اللسان (حجج) وفيه: الزبرقان المزعفرا، القرطبي: ٢/ ١٢٢، تهذيب اللغة (سبب).

(٦) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٢.

(٧) البيت لعبد الرحمن بن حسان. ينظر: اللسان (سبب)، القرطبي: ٢/ ١٢٢، تهذيب اللغة (سبب).

(٨) تقدم قريباً.

(٩) ينظر: اللسان (سبب)، والقرطبي: ٢/ ١٢٢، تهذيب اللغة (سبب)، وديوان الهذليين: ١/ ٧٩.

والسُّبُوبُ: الحِبَالُ، والسِّبُّ: شُقَّة كتان رقيقة والسِّبيبة مثله، والجَمْعُ: السُّبُوب والسَّبَائب، قاله الجَوْهَرِيُّ[١]؛ فيكون المَعْنَى: حَجَّ فلانٌ، أي: حَلَّقَ.

قال القَفَّالُ[٢] ـ رَحِمَهُ الله تعالى ـ: وهذا مُحْتَملٌ؛ كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، أي: حُجَّاجاً وعُمَّاراً؛ فَعَبَّرَ عَنْ ذلك بالحَلْق، فلا يَبْعُدُ أن يكون الحَجُّ مُسَمًّى بهذا الاسمِ لمعنى الحَلْقِ.

وثالثها: الحَجُّ: القَصْدُ.

ورابعها: الحَجُّ في اللغة: القَصْدُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

قال الشاعر: [البسيط]

٨٥٧ ـ يَحُجُّ مَأْمُومَةً في قَعْرِهَا لَجَفٌ .....[٣]

اللَّجَفُ: الخَسْفُ أسْفَلَ البئرِ، نقله القُرْطُبِيُّ[٤].

يُقَالُ: رَجُلٌ مَحْجُوجٌ، أي: مَقْصُودٌ، بمعنى: أنَّه يُخْتَلَفُ إلَيْه مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

قال الراغبُ: [الرجز]

٨٥٨ ـ لِرَاهِبٍ يَحُجُّ بَيْتَ المَقْدِسِ فِي مِنْقَلٍ وَبُرْجُدٍ وَبُرْنُسِ[٥]

وكذلك مَحَجَّةُ الطَّرِيقِ: وهي التي كَثُر فيها السَّيْرُ، وهذا شَبِيهٌ بالقَوْل الأوَّل.

قال القَفَّالُ: «والأول أشْبَهُ بالصَّوَاب».

والاعْتِمَارُ: الزِّيَارَةُ.

وقِيلَ: مُطْلَقُ القَصْدِ، ثم صارا عَلَمَين بالغَلَبَةِ في المعاني؛ كالنَّبيت [والنَّجم] في الأعيان.

وقال قُطْرُبٌ[٦]: العُمْرَةُ في لُغَةِ [عَبْد][٧] القَيْسِ: المَسْجِدُ والبِيعَةَ والكَنِيسَةُ.

قال القَفَّالُ: والأشْبَهُ بالعُمْرَةِ إذَا أُضِيفَتْ إلى البيت أن تَكُون بمعنى الزِّيَارةِ؛ لأنَّ المُعْتَمِرَ يَطُوف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم ينصرف كالزَّائر[٨].

---

(١) ينظر تهذيب اللغة: ١٢/ ٣١٤. (٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٤.

(٣) صدر بيت لعذار بن درة الطائي، وعجزه:

فاست الطبيب قذاها كالمغاريد

ينظر: اللسان (حجج)، القرطبي: ٢/ ١٢٢، المفردات للراغب: ١٥٥، وتهذيب اللغة (حجج).

(٤) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٢.

(٥) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٢٨، الدر المصون: ١/ ٤١٤.

(٦) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٤.

(٧) سقط في ب. (٨) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٤٤.

قوله تعالى: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ» الظاهرُ: أنَّ «عَلَيْه» خَبَرُ «لاَ»، و«أنْ يَطَّوَّفَ»: أَصْلُهُ [«في أنْ يَطَّوَّفَ»]، فحذف حَرْفَ الجَرِّ، فيَجيءُ في محلِّها القولان النصبُ، أو الجَرُّ، والوقْفُ في هذا الوجه على قوله «بهما»، وأجازوا بَعْدَ ذلك أوجُهاً ضَعِيفةً:

منها: أنْ يَكُونُ الكلامُ قَدْ تَمَّ عند قوله: «فَلاَ جُنَاحَ»؛ على أن يكون خبر «لا» محذوفاً، وقَدَّرَهُ أَبُو البَقَاءِ[1] «فلا جناح في الحج»، ويُبْتَدأُ بقوله «عَلَيْه أَنْ يَطَّوفَ» **فيكون** «عَلَيْهِ» خبراً **مقدماً** وأن يطوف في تأويل مصْدرٍ مَرْفُوعٍ بالابْتِدَاءِ؛ فإنَّ الطوافَ وَاجِبٌ.

قَالَ أَبُو البَقَاءِ[2] ـ رحمه الله ـ: والجيدُ أَنْ يَكُونَ «عَلَيْهِ» في هذا الوجه خَبَراً، و «أَنْ يَطَّوَّفَ» مُبْتَدَأ.

وَمِنْهَا: «أَنْ يكُون «عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ» مِنْ بابِ الإغْراءِ؛ فيكونَ «أَنْ يَطَّوَّفَ» في محلِّ النصْب؛ كقولك: «عَلَيْكَ زَيْداً» أي: «الْزَمْهُ»، إلاَّ أنَّ إغرار الغَائِبِ ضَعِيفٌ، حكى سيبَوَيْهِ[3]: «عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَنِي» قال: وهو شاذٌّ.

ومنها: أنَّ «أنْ يَطَّوَّفَ» في مَحَلِّ رفع خبراً ثانياً لـ «لا»،[والتقديرُ: فَلاَ جُنَاحَ عليه في الطَّوَاف بِهِمَا.

ومنها: «أنْ يَطَّوَّفَ»: في محلِّ نصبٍ على الحال من الهَاءِ في «عَلَيْهِ»، والعامل في الحالِ العَامِلُ في الخَبَرِ][4]. والتقديرُ: «فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ في حالِ طَوَافِهِ بهما»، وهذان القولان ساقِطان ذكَرْتُهُما تنبيهاً على غلطهما.

وقراءةُ الجمهور: «أنْ يَطَّوَّفَ» بغير «لا»، **وقرأ**[5] **أنس**، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وابنُ سيرين، وشهر بن حوشب: «**أنْ لاَ يَطَّوَّفَ**»، قَالُوا: وكذلك في مُصْحَفَيْ أُبَيٍّ، وعبد الله، وفي هذه القراءة احتمالان:

أحدهما: أنها زائدةٌ؛ كهي في قوله: ﴿أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢]، وقوله: [الرجز]

٨٥٩ ـ وَمَا أَلُومُ البِيضَ أَلاَّ تَسْخَرَا لَمَّا رَأَيْنَ الشَّمَطَ القَفَنْدَرَا[6]

وحينئذٍ يتَّحِدُ معنى القراءَتَينِ.

والثَّاني: أنَّهَا غيرُ زائدةٍ. بمعنى: أنَّ رفع الجُنَاح في فعل الشيء، هو رفعٌ في تركه؛ إذ هو تمييزٌ بَيْنَ الفعلِ والتَّرْك؛ نحو: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا» فتكون قراءة الجُمْهُور فيها رفعُ الجُنَاحِ في فِعْلِ الطَّوافِ نَصًّا، وفي هذِهِ رَفْعُ الجُنَاحِ في التَّرك نصًّا.

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٠.
(٢) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٠.
(٣) ينظر الكتاب لسيبويه: ١/ ١٢٦.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر الدر المصون: ١/ ٤١٥، المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٩، والبحر المحيط: ١/ ٦٣١.
(٦) تقدم برقم ٨٦.

والجُنَاحُ: أصْلُه من المَيْل؛ من قولهم: جَنَحَ إلى كذا، أي: مال إليه؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١] وجَنَحَتِ السَّفينةُ: إذَا لَزِمَت المَاءَ، فلم تَمْضِ.

وقيل للأضْلاَعِ: «جَوَانِحُ»؛ لاعوجَاجِها، وجَنَاحُ الطَّائِر مِن هذا؛ لأنَّه يَمِيلُ في أَحَدِ شِقَّيْهِ، ولا يطيرُ على مستوى خلقته.

قال بعضهم: وكذلك أيضاً عُرْفُ القرآنِ الكَرِيمِ، فمعناه: لا جُنَاحَ عليه، أي: لا مَيْلَ لأَحدٍ عليه بمطالَبَةِ شَيءٍ من الأشياء.

ومنهم من قال: بَلْ هو مختصٌّ بالمَيْل إلى البَاطِلِ، وإلى ما يُؤْلَمُ به.

و «أنْ يَطَّوَّفَ» أي: «يَتَطَوَّفَ»، فأُدْغِمَت التَّاءُ في الطاء؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ [المزمل: ١]، و ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾ [المدثر: ١] ويقال: طَافَ، وأَطَافَ: بمعنىً واحدٍ.

وقرأ[١] **الجُمْهُور** «يَطَّوَّفَ» بتشديد الطاء، والواو، والأصل «يَتَطَوَّفَ»، وماضيه كان أصله «تَطَوَّفَ»، فلما أرد الإدْغام تخفيفاً، قُلِبَتِ التاء طاء، وأُدْغِمَتْ في الطاء، فاحتيجَ إلى هَمزةِ وصْلٍ؛ لِسُكُونِ أوَّله؛ لأجل الإدغام، فأتى بها فجاء مضارعُهُ عليه «يَطَّوَّفَ»، فانحذفت همزة الوصل؛ لتحصُّنِ الحرفِ المُدْغَم بحرف المضارعة ومصْدَره على «التَّطَوُّف»؛ رجوعاً إلى أصل «تَطَوَّفَ». وقرأ أبو السَّمَّال[٢]: «يَطُوفَ» مخفَّفاً من: طَافَ يَطُوفُ، وهي سهلة، وقرأ ابن عباس: «يَطَّافَ» بتشديد الطاء، [مع الألِفِ، وأصله «يَطتَوف» على وزن «يَفْتَعِل»، وماضيه على «اطْتَوَفَ» افْتَعَلَ، تحرَّكَتِ الواوُ، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، ووقعت تاء الافتعال بعد الطاء؛ فوجب قلبها طاء، وإدغام الطاء][٣] فيها؛ كما قالوا: اطَّلَبَ يَطَّلِبُ، والأصل: «اطْتَلَبَ، يَطْتَلِبُ»، فصار «اطَّافَ»، وجاء مضارعُهُ عليه: «يَطَّافُ» هذا هو تصريفُ هذه اللفْظَة من كون تاء الافْتِعَالِ تُقْلَبُ طاءً، وتُدْغَمُ فيها الطاءُ الأولى.

وقال ابن عَطِيَّة[٤]: فجاء «يَطْتَافُ» أُدْغِمَتِ [التاءُ بعد الإسكان في الطاء على مَذْهَبِ مَنْ أجاز إدْغَام الثَّاني][٥] في الأوَّل، كما جاء في «مُدَّكِر» ومن لم يُجِزْ ذَلِكَ، قال: قُلِبَتِ التاءُ طاءً، ثم أدغمت الطاء في الطَّاء، وفي هذا نَظَرٌ؛ لأنَّ الأصْلِيَّ أُدْغِمَ في الزائدِ، وذلك ضعيفٌ. وقول ابنِ عَطيَّة فيه خطأٌ من وجهين:

---

(١) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٣٢، الدر المصون: ١/ ٤١٥.

(٢) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٩، الدر المصون: ١/ ٤١٥، البحر المحيط: ١/ ٦٣٢.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٢٩.

(٥) سقط في ب.

أحدهما: كونُهُ يَدَّعِي إدْغَامَ الثَّاني في الأوَّل، وذلك لا نَظِيرَ له، إنَّمَا يُدْغَمُ الأوَّل في الثَّاني.

والثاني: قوله: كَمَا جَاءَ في «مُدَّكر»؛ لأنَّه كان يَنْبَغِي على قوله: أن يُقَالَ: «مُذَّكر» بالذَّال المُعْجَمة، لا الدَّال المهملة [وهذه لغةٌ رَدِيئةٌ، إنَّما اللُّغة الجيِّدة بالمهملة؛ لأنَّا قَلَبْنَا تَاءَ الافتعالِ بَعدَ الذَّال المعجمةِ دَالاً مهملةً][1]، فاجتمع متقاربَان، فقلَبْنَا أوَّلَهُما لجنْسِ الثَّاني، وأدغَمْنَا، وسيأتي تحقيقُ ذلك.

ومصدر «اطَّافَ» على «**الاطِّيَافِ**» بوزن «الافْتِعَالِ»، والأصلُ «اطِّوَاف» فكسر ما قبل الواو، فقُلِبَتْ ياءً، وإنَّمَا عادَتِ الواوُ إلى أصْلها؛ لزوالِ مُوجِبِ قَلْبها ألفاً؛ ويوضِّح ذلك قولهم: **اعْتَادَ اعْتِيَاداً والأصل**: «اعْتِوَادٌ» ففُعِلَ به ما ذكرتُ [لك].

قوله تعالى: «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً» **قرأ حَمْزَةُ**[2] **والكِسَائِيُّ**: «يَطَّوَّعْ» هنا وفي الآية الَّتي بعدها بالياء وجزم العين فعلاً مضارعاً.

قال ابن الخَطِيبِ[3] ـ **رحمه الله** ـ: وهذا أحْسَنُ أيضاً؛ لأنَّ المعنى على الاسْتقْبَال والشرط، والجزاء، والأحْسَنُ فيهما الاستقبال، وإن كان يَجُوز أن يقال: «مَنْ أتَانِي، أَكْرَمْتُهُ».

وقرأها الباقُونَ[4] بالتاء فعلاً ماضياً، فأما قراءة حَمْزَة، فتكون «مَنْ» **شرطيَّةً، فتعمل الجَزْمَ**، وافق يَعْقُوبُ في الأُوْلَى، وأصل «يَطَّوَّعُ» «يَتَطَوَّعُ» فأدغمَ على ما تقدَّم في «تَطَوَّفَ»، و «مَنْ» في محل رفع بالابتداء، والخَبَر فعْلُ الشَّرْطِ؛ على ما هو الصحيحُ؛ كما تقدَّم تحقيقُهُ.

وقوله: «فإنَّ اللَّه» جملةٌ في محلِّ جَزْمٍ، لأنَّها جوابُ الشَّرط، ولا بُدَّ مِن عائدٍ مقدَّر، أي: فإنَّ الله شاكِرٌ له.

فصل

قال أبو البَقَاءِ[5]: وإذا جُعِلَتْ «مَنْ» شَرْطاً، لم يَكُنْ في الكلام حَذْفُ ضمير؛ لأنَّ ضمير «مَنْ» في «تَطَوَّعَ» وهذا يخالفُ ما تقدَّم عن النُّحَاةِ؛ من أنَّه إذَا كَانَ أدَاةُ الشَّرطِ اسماً، لَزِمَ أن يكون في الجواب ضميرٌ يَعُودُ عليه، وتقدَّم تحقيقه.

وأما **قراءةُ الجُمْهُور**، فتحتملُ وجْهَيْن:

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الدر المصون: ١/ ٤١٦، البحر المحيط: ١/ ٦٣٢.

(٣) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٤٦.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٣٢، الدر المصون: ١/ ٤١٦، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٣٠.

(٥) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧١.

سورة البقرة / الآية: ١٥٨ ـــــــ

احتجَّ الأوَّلُون بقوله عليه [أفضَلُ] الصَّلاة والسَّلام ـ «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ، فَاسْعَوا»[١].

فإن قيل: هذا متروك الظَّاهر، لأنَّه يقتضي وجُوبَ السَّعْي، وهو العدوُ، وذلك غير واجبٍ[٢].

قلنا: لا نسلِّم أنَّ السَّعْيَ عبارةٌ عن العدو؛ [بدليل قوله تعالى: ﴿فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] والعَدْوُ فيه غَيْرُ واجبٍ][٣] وقال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] وليس المراد منه العَدْوَ، بل الجِدَّ، والاجتهاد، سلَّمنا أنه العَدْوُ، ولكنَّ العدو مشتملٌ على صفة تُرك العملُ به في هذ الصِّفات، فيبقى أصل المشي واجباً.

واحتجُوا أيضاً: بأنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما دنا من الصَّفا، قال: «إنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ به» فبدأ بالصَّفَا فرقي عليه، ثم سعى، وقال ﷺ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»[٤]، وقال تعالى: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وقالوا: إنه أشواطٌ شُرعت في بقعة من بِقَاعِ الحَرَم ويُؤْتَى به في إحرامٍ كاملٍ، فكان جِنْسُهَا رُكناً؛ كطَوَافِ الزِّيَارة، ولا يلْزَمُ طَوَافُ الصَّدرِ، لأنَّ الكلامَ للجنسِ؛ لوجوبه مرة.

واحتجَّ أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ بوجوهٍ:

منها: قوله تعالى: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وهذا لا يقال في الواجبات، وأكَّد ذلك بقوله: «وَمَنْ تَطَوَّعَ» فبيَّن أنه تطوُّع ولَيْسَ بواجبٍ.

ومنها: [قوله]: «الحَجُّ عَرَفَةُ فمن أدرك عرفة، فقد تمَّ حَجُّهُ»[٥]، وهذا يقتضي التمام

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢٢) والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٨٣) والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وعزاه أيضاً للطبراني في «الأوسط» وقال: وفيه المفضل بن صدقة وهو ضعيف.
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٢٠٤٢) وعزاه للطبراني عن ابن عباس.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٩٨) والطبراني كما في «المجمع» (٣/ ١٤٨) وقال: وفيه المثنى بن الصباح وقد وثقه بن معين في رواية وضعفه جماعة.

(٢) هذه العبارة وردت هكذا في أ:
عبارة عن العَدْو؛ بدليل قوله: «فَٱسْعَوا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ» وهو العَدْو، وذلك غير واجب فالجواب: لا نسلِّم أن السَّعي عبارة عن العَدْو، وهو غير واجب.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨) وابن خزيمة (٢٨٧٧) والبيهقي (٥/ ١٢٥) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٦٩، ٩١، ٩٨) و (٤/ ٣٣٣) و (٥/ ١١٧) و (٨٧/ ٢٧٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٢٢٦).
وانظر نصب الراية (٣/ ٥٥) وفتح الباري (١/ ٢١٧) والإتحاف (٤/ ٤٣٧).

(٥) أخرجه الترمذي (٨٨٩) وأبو داود (١٩٤٩) والنسائي (٥/ ٢٦٤) والحاكم (١/ ٤٦٤) وابن خزيمة (٢٨٢٢) والبيهقي (٥/ ١١٦) والحميدي (٢/ ٣٩٩) وأحمد (٤/ ٣٠٩ ـ ٣١٠) وابن ماجه (٣٠١٥)=

سورة البقرة / الآية: ١٥٨ ـــــــ

والثاني: أن يتطوَّع بعد فرض الحجِّ وعمرته بالحجِّ والعمرة مرةً أخرى؛ حتى طاف بالصَّفَا والمَرْوَة تطوُّعاً.

وقال الحَسَنُ وغيره: أراد سائر الأعمال، يعني: فعل غير الفرض؛ من صلاةٍ، وزكاةٍ، وطواف، وغيرها من أنواع الطَّاعات. وأصل الطاعة الانقيادُ.

وأما الحديث: فنقول فيه إنه عام، وحديثنا خاص، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.

قوله تعالى: «فإنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ».

قال ابنُ الخَطِيبِ[1]: اعلَمْ أنَّ الشاكِرَ في اللُّغة هو المظهر للإنعام عليه، وذلك في حقِّ الله محالٌ، **فالشاكر** في حقِّه ـ تبارك وتعالى ـ مجازٌ، ومعناه المجازيُّ على الطاعة، وإنما سمى المجازاة على الطَّاعة، شكراً؛ لوجوه:

الأول: أن اللفظ خرج مخرج التلطُّف للعباد، ومبالغة في الإحسان إليهم؛ كما قال تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] وهو سبحانه وتعالى لا يستقرض من عوض، ولكنه تلطف في الاستدعاء؛ كأنه قيل: من ذا الذي يعمل عمل المقرض؛ بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدّم.

الثاني: أنَّ الشُّكر لما كان مُقابلاً [للإنعام أو الجزاء][2] عليه، سُمِّي كلُّ ما كان جزاء شكراً؛ على سبيل التشبيه.

الثالث: أن الشكر اسم لما يجازى به، والله تعالى هو المجازي، فسمِّي شاكراً، لعلاقة المجازاة.

[وقال غيره:][3] بل هو حقيقةٌ؛ لأنَّ الشكر في اللُّغة: هو الإظهار؛ لأنَّ هذه المادَّة، وهي الشين، والكاف، والراء تدلُّ على الظُّهور، ومنه: كَشَرَ البَعِيرُ عن نَابه، إذا أظهره؛ فإنَّ الله تعالى يظهر ما خَفِيَ من أعمال العبد من الطَّاعة، ويُجَازِي عليه.

وقيل: الشُّكْرُ: الثناء، والله تعالى يُثْني على العبد، حين يفعل الطاعة.

وقوله: «عَلِيمٌ» **بذات المعنى** أنَّه يعلم قدر الجزاء، فلا يبخس المستحقَّ حقَّه؛ لأنَّه عالمٌ بقدره، ويحتمل أنه يريد أنَّه عليمٌ بما يأتي العَبْدُ، فيقوم بحقِّه من العبادةِ والإخلاص.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾﴾

في «الكاتِمِينَ» قولان:

---

(١) ينظر الرازي: ٤/١٤٧.

(٢) في ب: للأعمال كالجزاء.

(٣) بياض في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٥٩ ـــــــ

فصل في تفسير «الكتمان»

قال القاضي[(١)]: الكتمانُ ترك إظهار الشَّيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى إظهار؛ لأنَّه متى لم يكن كذلك، لا يُعَدُّ من الكتمان، فدلَّت الآية على أنَّ ما يتَّصلُ بالدِّين، ويحتاج المكلَّف إليه، لا يجوز كتمانه.

ونظيرُ هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ١٧٤] وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٨٧] فهذه كلُّها زواجرُ عن الكتمان.

ونظيرها في بيان العلم، وإن لم يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه، قوله سبحانه: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وروى أبو هريرة عن النبيِّ ـ ﷺ قال: «مَنْ كَتَمَ عِلْماً يَعْلَمُهُ جِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»[(٢)].

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/١٤٨.

(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٩) كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم (٢٦٤٩) وابن ماجه (١/ ٩٦) رقم (٢٦١) وأبو داود (٣/ ٣٢١) كتاب العلم باب كراهيه منع العلم (٣٦٥٨) وابن حبان (٩٥ ـ موارد) وأحمد (٢/ ٤٩٥) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٣٠١) والطبراني في «الصغير» (١/ ١٦٤) والحاكم (١/ ١٠١) وأبو يعلى (١١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الحاكم (١/ ١٠٢) وابن حبان (٩٦ ـ موارد) والخطيب (٥/ ٣٩) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ليس له علة ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ١٦٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٩٨) و (٩/ ٩٢)، (١٢/ ٣٦٩).
ويشهد له حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (٤/ ٤٥٨) رقم (٢٥٨٥) والطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (١/ ١٦٣) وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٠٢٧) وعزاه إلى أبي يعلى وقال صحيح.
قال البغوي في شرح السنة: ١/ ٢٣٨. قيل: معنى الحديث: كما أنهُ أُلْجِمَ لسانه عن قول الحق، وإظهارِ العلم، يُعاقَب في الآخرة بلجام من نارٍ. وقال أبو سليمان الخطّابيُّ: هذا في العلم الذي يلزمه تعليمهُ إيّاه، ويتعين فرضهُ عليه؛ كمنْ رأى كافراً يريد الإسلام، يقول: علِّموني؛ ما الإسلام؟ وكمن يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام، لا يُحسِن الصلاة، وقد حضر وقتها، يقول: علِّموني كيف أُصلِّي، وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام، يقول: أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في هذه الأمور ألاّ يمنعوا الجواب، فمن فعل، كان آثِماً مُستحِقًّا للوعيد، وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها، والله أعلم. =

واعلم أن العالم، إذا قصد كتمان العلم، عصى، وإن لم يقصده، لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره، وأما من سئل، فقد وجب عليه التبليغ؛ لهذه الآية، وللحديث.

واعلم أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن، ولا العلم؛ حتى يسلم، ولا يجوز تعليم المبتدع الجدال، والحجاج، ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجَّةً، ليقتطع بها ماله، ولا السُّلطان تأويلاً يتطرَّق به على مكاره الرَّعيَّة، ولا ينشر الرُّخص من السُّفهاء، فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات، ونحو ذلك. [وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «لاَ تَمْنَعُوا الحِكْمَةَ أَهْلَهَا؛ فَتَظْلِمُوهُمْ، وَلاَ تَضَعُوهَا في غَيْرِ أَهْلِهَا، فَتَظْلِمُوهَا»[1]][2].

وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «لاَ تُعَلِّقُوا الدُّرَّ في أَعْنَاقِ الخَنَازِيرِ»[3] يريد تعليم الفقه من ليس من أهله.

قوله تعالى: «مَا أَنْزَلْنَا» مفعول بـ «يَكْتُمُونَ»، و «أَنْزَلْنَا» صلته، وعائده محذوف، أي: أنزلناه، و «مِنَ البَيِّنَاتِ» [يجوز فيه ثلاثة أوجهٍ:

أظهرها: أنها حالٌ من «ما» الموصولة، فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: كائناً من البَيِّنَات.

الثاني: أن يتعلَّق بـ «أَنْزَلْنَا» فيكون مفعولاً به، قاله أَبُو البَقَاءِ[4]، وفيه نظرٌ من حيث إنَّه إذا كان مفعولاً به، لم يتعد الفعل إلى ضمير، وإذا لم يتعدَّ][5] إلى ضمير الموصول، بقي الموصول بلا عائد.

الثالث: أن يكون حالاً من الضمير العائد على الموصول، والعامل فيه «أَنْزَلْنَا»؛ لأنه عامل في صاحبها.

فصل في المراد من «البيِّنات»

والمراد من «البَيِّنَاتِ» ما أنزلنا على الأنبياء من الكتاب والوحي، دون أدلَّة العقل.

= وقال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سُنَّةً، وقال: لو لم يأتني أصحابُ الحديث، لأتيتهم في بيوتهم، ولو أنِّي أعلم أحداً يطلب الحديث بنيَّةٍ، لأتيتُه في منزله حتى أحدِّثَه، ومنهم من يقول: إنه علمُ الشهادة.

(١) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ١٢٤) بصيغه التمريض.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٥٠) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٣٢) من حديث أنس.

وله شاهد عند ابن ماجه (١/ ٨١) رقم (٢٢٤).

وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٩٤) رقم ٨٣: وهذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزار.

(٤) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧١.

(٥) في ب: مفعول ثان، أي: يتعلق بـ «أنزلنا»، فيكون مفعولاً به لم يتعد الفعل.

وقوله «والهُدَىٰ» يدخل فيه الدَّلالة العقليَّة، والنَّقْليَّة؛ لما تقدَّم في دليل قوله ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٣] أنَّ الهدى عبارةٌ عن الدلائل، فيعمُّ الكُلَّ. فإن قيل: فقد قال: «والهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ في الكِتَابِ» فعاد إلى الوجه الأوَّل.

قلنا: الأوَّل: هو التنزيل، والثاني: ما يقتضيه التنزيل من الفوائد.

وهذه الآية الكريمة تدلّ على أن من أمكنه بيان أصول الدِّين بالدلائل العقليَّة لمن كان محتاجاً إليها، ثم تركها، أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه، فقد لحقه هذا الوعيد.

قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ» متعلِّق بـ «يَكْتُمُونَ»، ولا يتعلَّق بـ «أَنْزَلْنَا» لفساد المعنى؛ لأنَّ الإنزال لم يكن بعد التَّبيين، وأمَّا الكتمان فبعد التَّبيين، والضمير في [«بَيَّنَّاهُ» يعودُ على «ما» الموصولة.

وقرأ الجمهور «بَيَّنَّاهُ»، **وقرأ طلحة**[1] بنُ مُصَرِّفٍ «بَيَّنَهُ» على ضمير الغائب، وهو التفاتٌ من التكلّم إلى الغيبة، و «للنَّاس» متعلِّق بالفعل قبله.

وقوله: «في الكِتَابِ» يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه متعلِّق بقوله: «بَيَّنَّاهُ».

والثاني: أنه يتعلَّق بمحذوف؛ لأنَّه حالٌ من الضَّمير المنصوب في][2] «بَيَّنَّاهُ» أي: بيَّنَّاهُ حال كونه مستقرًّا كائناً في الكتاب، والمراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة.

فصل في حكم هذا «البيان»

قال بعضهم: هذا الإظهار فرضٌ على الكفاية، لأنَّه إذا أظهره البعض، صار بحيث يتمكنَّ كلُّ أحدٍ من الوصول إليه، فلم يبق مكتوماً، وإذا خرج عن حد الكتمان، لم يجب على الباقين إظهاره مرةً أخرى، والله أعلم[3].

فصل في الاحتجاج بقبول خبر الواحد

من الناس من يحتجُّ بهذه الآيات على قبول خبر الواحد، لأنَّ إظهار هذه الأحكام واجبٌ، [ولو لم يجب العمل][4]، لم يكن إظهارها واجباً، وتمام التقرير فيه قوله تعالى في آخر الآية: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ﴾ [البقرة: ١٦٠] فحكم بوقوع البيان بخبرهم.

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/ ٤١٧، البحر المحيط: ١/ ٦٣٣، المحرر الوجيز: ١/ ٢٣١.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٨.

(٤) في ب: وإن لم يكن عملها.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون كل واحد كان منهيًا عن الكتمان، ومأموراً بالبيان؛ [ليكثر المخبرون][(١)]؛ فيتواتر الخبر.

فالجواب: هذا غلط؛ لأنَّهم ما نهوا عن الكتمان، إلاَّ وهم ممن يجوز عليهم الكتمان، ومن جاز منهم التَّواطؤ على الكتمان، جاز منهم التواطُؤ على الوضع والافتراء، فلا يكون خبرهم موجباً للعلم، والمراد من [الكتاب][(٢)] قيل: التَّوراة والإنجيل، وقيل: القرآن، وقيل: أراد بالمُنْزَل الأوَّل ما في كتب المتقدِّمين، والثَّاني ما في القرآن.

قوله تعالى: «أولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ» يجوز في «أولَئِكَ» وجهان:

أحدهما: أن يكون مبتدأ، و «يَلْعَنُهُم» خبره، والجملة خبرُ «إنَّ الَّذِينَ».

والثاني: أن يكون بدلاً مِن «الَّذِينَ» و «يَلْعَنُهُمُ» الخبر؛ لأن قوله تعالى: «وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ» يحتمل أن يكون معطوفاً على ما قبله، وهو «يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ» وأن يكون مستأنفاً، وأتى بصلة «الَّذِينَ» فعلاً مضارعاً، وكذلك بفعل اللَّعنة؛ دلالةً على التجدُّد والحدوث، وأن هذا يتجدَّد وقتاً فوقتاً، وكُرِّرَت اللعنة؛ تأكيداً في ذمِّهم. وفي قوله «يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ» التفاتٌ؛ إذ لو جرى على سنن الكلام، لقال: «نَلْعَنُهُمُ»؛ لقوله: «أَنْزَلْنَا»، ولكن في إظهار هذا الاسم الشريف ما ليس في الضمير.

فصل في معنى اللعنة، والمراد باللاعنين

اللَّعْنَةُ في أصْلِ اللُّغَة: هي الإبْعَادُ، وفي عُرْف الشَّرْع: الإبعادُ من الثَّوَاب، واختلَفُوا في اللَّاعِنِينَ، مَنْ هُمْ؟ فقيل: دوَابُّ الأرض وهوامُّها؛ فإنَّها تقول: مُنِعْنَا القَطْرَ بمعَاصِي بَنِي آدَمَ، نقله مجاهدٌ، عن عِكْرِمَة[(٣)].

وقال: «اللاَّعِنُونَ»، ولم يقل «اللاعِنَات»؛ لأنَّه تعالَى وصَفَها بصفةِ مَنْ يعقلُ، فجمعَها جَمْعَ مَنْ يعقلُ؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] و ﴿[يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ][(٤)] ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ﴾ [النمل: ١٨] ﴿وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا﴾ [فصلت: ٢١].

و «﴿وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] وقيل: «كُلُّ شيْءٍ إلاَّ الإنْسَ والجِنَّ» قاله ابنُ عَبَّاس[(٥)].

فإن قيل: كَيْفَ يصحُّ اللعْنُ من البهائِمِ، والجَمَادَاتِ؟

فالجواب مِنْ وجْهين:

---

(١) في ب: ليكن للمخبر. (٢) في ب: الكتب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٦) وزاد نسبته لسعيد بن منصور عن مجاهد.

(٤) في ب: وكآية النمل. (٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٤٩).

الأول: على سبيلِ المُبَالغَةَ، وهي أنَّها لو كانت [عاقلةً][(١)]، لكانَتْ تَلْعَنُهُمْ.

الثاني: أنها في الآخِرَة، إذا أُعِيدَت، وجُعِلَتْ من العُقَلاء فإنَّها تَلْعَنُ مَنْ فَعَلَ ذلك في الدُّنْيا، ومَاتَ عَلَيْهِ.

وقيل: إنَّ أهْلَ النَّار يَلْعَنُونَهُمْ وقيل يلْعَنُهُمُ الإنْسُ والجِنُّ[(٢)].

وقال ابنُ مَسْعُود ـ رضي الله تعالَىٰ عَنْه ـ: ما تَلاَعَنَ اثْنَانِ من المُسْلِمِينَ إلاَّ رَجَعَتْ تلْكَ اللَّعْنَةُ على اليَهُود والنَّصَارَى الَّذين كَتَمُوا أَمْرَ محمَّد ـ صلواتُ اللَّه وسلامهُ علَيْه ـ وصِفَتَهُ[(٣)]. وعن ابْنَ عَبَّاس: أنَّ لهم لعنتَيْنِ لعنة اللَّه، ولَعْنَة الخَلاَئِق، قال: وذلِكَ إذَا وُضِعَ الرَّجُلُ في قَبْرِهِ، فَيُسْأَلُ ما دِينُكَ؟ وما نَبِيُّكَ؟ وما رَبُّكَ؟ فيقول: لا أَدرِي فيُضْرَبُ ضربةً يسمعها كلُّ شَيْءٍ إلاَّ الثَّقَلَيْنِ، فلا يَسْمَعُ شيْء صَوْتَه إلاَّ لَعَنَهُ، ويقول المَلَكُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، كذَلِكَ كُنْتَ فِي الدُّنْيَا[(٤)].

وقال أَبُو مُسْلِم[(٥)]: «اللاَّعِنُون هم الَّذِين آمَنُوا به، ومعْنَى اللَّعْنَة: مباعدةُ المَلْعُون، ومُشَاقَّتُه، ومخالَفَتُه مَع السَّخَط عليه.

وقيل: الملائكةُ، والأنبياءُ، والصالحُون؛ ويؤكِّده قولُهُ تعالَىٰ: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

وقال قتادة: «الملائكةُ»[(٦)].

قال الزَّجَّاجُ: والصوابُ قَوْلُ مَنْ قال: «اللاَّعِنُونَ الملائكة والمؤمنونَ»، فأمَّا أن يكون ذلك لدوَابِّ الأَرْضِ فلا يُوقَفُ على حقيقته إلاَّ بنَصٍّ أو خَبَرٍ لاَزِمٍ، ولم يوجَدْ شيءٌ من ذلك.

قال القرطبيُّ[(٧)]: قد جَاءَ بذلك خَبَرٌ رَوَاهُ البَرَاءُ بن عَازِبٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلّى الله عليه وعلى آلِهِ، وسَلَّم، وشَرَّف، وكَرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ في قوله تعالى: «يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ» قال: دوابُّ الأَرْض[(٨)] أَخْرَجَه ابْنُ ماجَةَ.

---

(١) في ب: تعقل. (٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٩.

(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٦) من طريق محمد بن مروان أخبرني الكلبي عن أبي صالح عن ابن مسعود موقوفاً.

(٤) ذكر هذا الأثر الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٤٩) عن ابن عباس.

(٥) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٤٩.

(٦) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٥.

(٧) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٥.

(٨) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٣٤) كتاب الفتن باب العقوبات (٤٠٢١) قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (٣/ ٢٤٦): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.

والحديث ذكره القرطبي في تفسيره (٢/ ١٨٧).

وقال الحَسَن: «جميعُ عبَادِ اللَّه»[١].

قال القاضِي: «دلَّتِ الآيةُ على أنَّ هذا الكِتْمَان من الكَبَائر لأنَّه تعالَىٰ أَوْجَبَ فيه اللَّعْن[٢].

قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾﴾

في الاستثناءِ وَجْهَان:

أحدهما: أن يكون متَّصِلاً، والمُسْتَثْنَىٰ منْه هو الضَّميرُ في «يلعنُهم».

والثاني: أن يكُونَ منقطعاً؛ لأنَّ الَّذين كَتَمُوا، لُعِنُوا قَبْل أَنْ يَتُوبُوا. وإنَّما جَاءَ الاستثناءُ؛ لبَيَانِ قَبُول التَّوْبَةِ؛ لأنَّ قَوْماً من الكاتِمِينَ لَمْ يُلْعَنُوا، نقل ذلك أبو البَقَاء[٣].

قال بعضُهُمْ: «ولَيْسَ بشَيْءٍ».

فَصْل

اعلَمْ أنَّه تعالى لَمَّا بيَّن عظيمَ الوَعِيدِ، فكان يجوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ الوعيدَ يلحقُهُمْ على كُلِّ حالٍ، فبيَّن تعالَىٰ أَنَّهُم إذا تابُوا، تغيَّر حُكْمُهم، ودَخَلُوا في أهْلِ الوعْدِ. والتَّوْبةُ عبارةٌ عن النَّدَم على فِعْلِ القبيح لقُبْحِهِ، لا لِغَرَضٍ سِوَاه؛ لأنَّ مَنْ لم يَرُدَّ الوديعَة، ثم ندم للَوْمِ الناسِ وذَمِّهم، أو لإنَّ الحاكم رَدَّ شهادتَهُ لم يكُنْ تائباً، وكَذَلِكَ، لو عَزَمَ على رَدِّ الودائعِ والقيامِ بالواجِبَاتِ؛ لكي تُقْبَلَ شهادتُهُ أو يُمْدَحَ بالثَّنَاءِ علَيْه، لم يكن تائِباً وهذا مَعْنَى الإخْلاص في التوبة ثم بيَّن تعالى أنه لا بُدَّ له بَعْدَ التوبة مِنْ إصْلاحِ ما أفْسَدَهُ مثلاً، لو أفْسَد على رجُلٍ دِينَهُ بإيرادِ شُبْهَةٍ عَلَيه، يلْزَمُه إزالَةَ تِلْكَ الشُّبْهَةِ، ثمَّ بيَّن بأنه يجبُ علَيْه بعْدَ ذلك أَنْ يَفْعَلَ ضِدَّ الكِتْمَانِ، وهُو البَيَانُ بقَوْله «وَبَيَّنُوا» فدلَّت الآيةُ على أنَّ التَّوْبة لا تَحْصُلُ إلاَّ بِتَرْكِ كُلِّ ما ينبغي.

وقيلَ: بَيَّنوا تَوْبَتَهُمْ وصَلاَحَهُم. قال ابْنُ الْخَطِيبِ[٤]: قالَتِ المُعْتَزِلَةُ: الآيةُ تَدُلُّ على أَنَّ التَّوْبة عن بَعْضِ المعاصِي مع الإصْرَار عَلى البَعْضِ لا تَصِحُّ؛ لأن قوله «وَأَصْلَحُوا» عامٌّ في الكلِّ.

والجوابُ: أَنَّ اللفْظ المُطْلَق يكْفِي في صِدْقه حُصُولُ فَرْدٍ واحدٍ مِنْ أفْراده.

وقولُه: «أَتُوبُ عَلَيْهِمْ» أَتَجاوَزُ عنهم، وأَقْبَلُ تَوْبتهمْ. «وَأَنَا التَّوَّابُ» الرَّجَّاع بقُلُوبِ عبَادِي المنصَرفة عَنِّي إلَيَّ، القَابِلُ لِتَوْبة كلِّ ذي توبةٍ، الرحيمُ بِهِمْ بَعْدَ إقْبَالهم عَلَيَّ.

---

(١) ينظر تفسير البغوي: ١/ ١٣٤.

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥٠.

(٣) ينظر الإملاء: ١/ ٧١.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥٠.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾﴾

اعلَمْ أنَّ ظاهِرَ الآيَة يَعُمُّ كُلَّ كافِرٍ ماتَ على كُفْره.

وقال أَبُو مُسْلِم[1]: يجبُ حَمْلُه على الَّذِين تقدَّم ذكْرُهُمْ، وهُمُ الذينَ يكْتُمُون الآياتِ، واحتجَّ بأنَّه تَعالى لَمَّا ذَكَر حالَ الَّذين يكْتُمُون، ثُمَّ ذكَرَ حَالَ التَّائِبِين منْهم، ذكَرَ أيْضاً حَالَ مَنْ يَمُوتُ منْهمَ منْ غَيْر تَوْبَةٍ، وأيضاً: فإنه تعالى لمَّا ذَكر أنَّ أولئكَ الكاتِمِينَ مَلْعُونُونَ حالَ الحياةِ، بيَّن أنَّهم ملْعُونُون بَعْد المَوْت. وجوابُهُ: إنَّمَا يصحُّ هذا، لو كان الَّذين يمُوتُون منْهُمْ مِنْ غيرِ تَوْبة دخلُوا تَحْت الآيَةِ، وإلاَّ لاسْتَغْنَىٰ عن ذكْرِهم فوجَبَ حَمْلُ الكلامِ على أمْرٍ مستأنفٍ.

فإنْ قيل: كيْفَ يلْعَنُهُ النَّاس أَجْمَعُونَ، وأهْلُ [دينِهِ لا يلْعَنُونَه][2].

فجوابُهُ منْ وجُوهٍ:

أحدها: أنَّ أهل دينه يلْعَنُونه فِي الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت: ٢٥] قال أبو العَالِيَةِ: «يُوقَفُ الكافِرُ يَوْمَ القيامةِ، فيلْعَنُهُ اللَّهُ، ثم تَلْعَنُهُ الملائكةُ، ثم تلْعَنُهُ النَّاسُ»[3].

وثانيها: قال قَتَادَةُ، والرَّبِيعُ: أَرَادَ بالنَّاس أجْمَعِين المؤمِنِينَ[4]؛ كأنه لَمْ يَعْتَدَّ بغَيْرهم، وحَكَمَ بأنَّ المؤمنين هُمُ النَّاس لا غَيْرُ.

وثالثها: أنَّ كُلَّ أحَدٍ يَلْعَنُ الجاهلَ، والظَّالم؛ لأنَّ قُبْحَ ذلك مُقَرَّرٌ في العُقُول[5] فإذا كان في نَفسه [هو جاهلاً، أو ظالماً، وإنْ كَانَ لا يعلَمُ هو مِن نَفْسه كوْنَهُ كَذَلِكَ][6] كانَتْ لعنتُهُ على الجَاهِلِ والظَّالم تتناوَلُ نَفْسَهُ.

ورابعها: أَنَّ يُحْمَل وُقُوعُ اللَّعْنَة عَلَى اسْتحْقَاق اللَّعْنِ، وحينئذٍ يَعُمُّ ذلك.

فَصل فِي بَيَانِ جَوَازِ لَعْنِ مَنْ مَاتَ كَافِراً

قال أبو بَكْرٍ الرَّازِيُّ[7] ـ رَضِيَ اللَّه عنه ـ: الآيَةُ الكريمة تدلُّ علىٰ أنَّ للمسْلِمِين

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥١.
(٢) في ب: دينهم يلعنونهم.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٦٢) عن أبي العالية، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٦٢) عن الربيع وقتادة، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» عن قتادة (١/ ٢٩٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد.
(٥) ذكره الفخر الرازي في تفسيره: ٤/ ١٥١.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥١.

سورة البقرة / الآيتان: ١٦١، ١٦٢ ـــــــ

قال القُرْطُبِيُّ[١]: أما لَعْنُ الكُفَّار جُمْلَةً مِنْ غَيْر تَعْيين، فلا خِلافَ فيه؛ لِمَا روَىٰ مَالِكٌ، عن داوُدَ بْنِ الحُصيْنِ، أنَّه سَمِعَ الأَعْرَجَ يقُولُ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلاَّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الكَفَرَةَ فِي رَمَضانَ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ، وَلَكِنَّهُ مُبَاحٌ».

قوله تعالى: «وَالمَلائِكَة» الجمهورُ على جرِّ الملائكة؛ [نَسَقاً عَلَى اسم اللَّه تعالىٰ][٢]، وقرأ **الحَسَنُ**[٣] **بالرَّفع**، «والمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ» وخرَّجَها النحاةُ عَلَىٰ العَطْف على مَوْضع اسْم اللَّه تعالَىٰ، فإنه وإنْ كان مَجْرُوراً بإضافة المَصْدر، فموضعُهُ رَفْعٌ بالفاعلية؛ لأنَّ هذا المَصْدر يَنحَلُّ لحَرْفٍ مصدريٍّ، وفِعْلٍ، والتقديرُ: «أَنْ لَعَنَهُمْ»، أوْ «أنْ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ»، فعطف الملائِكَةَ على هذا التَّقْدير.

قال أبو حيان[٤]: وهذا لَيْسَ بجائزٍ على ما تقرَّر مِنَ العَطْفِ على الموضِع، فإنَّ مِنْ شرْطِهِ: أن يكُونَ ثمَّ مُخرِجٌ للموْضِع، وطَالبٌ، والطالبُ للرفع وجودُ التَّنْوينِ في المَصْدَر، هذا إذَا سَلَّمْنَا أن «لَعْنَة» تنحلُّ لِحَرْفٍ مصدريٍّ، وفعْلٍ؛ لأنَّ الانحلال لذلك شرطُهُ أنْ يُقْصَدَ به العلاجُ؛ ألا ترَىٰ أنَّ قوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ١٨] لَيْسَ المعنَىٰ على تقدير: أنْ يلْعَنَ اللَّهُ على الظالمين، بل المرادُ اللَّعْنَةُ المستقرَّة، وأضيفتْ للَّه على سَبِيلِ التَّخْصِيص، لا على سَبِيلِ الحُدُوث. ونقلَ عن سِيبَوَيْهِ[٥]: أنَّ قولك: هَذَا ضَارِبُ زَيْدٍ غَداً وَعَمْراً، بنَصْب «عَمْراً»: أنَّ نَصْبَه بفعْل محذوفٍ، وأبى أنْ ينصبَهُ بالعَطْف على المَوْضِعِ، ثم بعد تَسْليمه ذلك كلَّه، قال: المَصْدَرُ المُنَوَّن لم يُسْمَعْ بعده فاعِلٌ مرفوعٌ، ومفعولٌ منصوبٌ، إنَّمَا قاله البصريُّون قياساً على «أنْ والفِعْل» ومنَعَهُ الفَرَّاء، وهو الصحيحُ ثم إنَّه خَرَّجَ **هذه القراءةَ الشَّاذَّة** على أحَدِ ثلاثةِ أوجُهٍ:

الأول: أن تكونَ الملائكةُ مرفوعةً بفعلٍ محذُوفٍ، أي: «وتَلْعَنُهُمُ المَلائِكَةُ»؛ كما نصَبَ سِيبَوَيْهِ «عَمْراً» في قولِكَ «ضَارِبُ زَيْداً وَعَمْراً» بفعْلٍ محذوفٍ.

الثاني: أنْ تكُونَ الملائكةُ عَطْفاً على «لَعْنَةَ» بتقدير حَذْف مضافٍ، أي: «وَلَعْنَةُ المَلائِكَةِ» فَلَمَّا حذَفَ المضافَ، أُقِيمَ المضافُ إلَيْه مُقَامَهُ.

الثالث: أنْ يكُونَ مبتدأً قد حُذِفَ خبرهُ تقْديرُهُ «وَالمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ تَلْعَنُهُمْ» وهذه أوجُهٌ متكلَّفةٌ، وإعْمَالُ المصدر المنوَّنِ ثابِتٌ؛ غايةُ ما في البابِ: أنه قد يُحْذَفُ فاعلُهُ؛ كقوله ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤ ـ ١٥] وأيْضاً: فقد أَتْبَعَتِ

---

(١) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٢٧.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر الدر المصون: ١/ ٤١٨، والبحر المحيط: ١/ ٦٣٥، والمحرر الوجيز: ١/ ٢٣٢.
(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٣٥.
(٥) ينظر الكتاب: ١/ ٥٦، ١/ ٨٦.

سورة البقرة / الآيتان: ١٦١، ١٦٢ ـــــــ

الحال. وقد منع أبو البقاء[١] هذا الوجه، بناءً منه على مذهبه في ذلك.

وقوله: «وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ».

قال مَكِّيٌّ رحمه الله: هو ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال من الضَّمير في «خالدين» أو من الضَّمير في «عَنْهُم».

فصل في وصف العذاب

اعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بثلاثة أمورٍ:

أحدها: الخلود، وهو المكث الطَّويل عِنْدنا، أو المكث الدَّائم عند المعتزلة[٢].

وثانيها: عدم التخفِيفِ، ومعناه أنّ العذابَ في الأوقاتِ كلِّها متشابهٌ؛ لا يكون بعضُه أقَلَّ من بَعْضٍ.

فَإن قيلَ: هذا التَّشْبيهُ مُمْتَنعٌ؛ لوجوهٍ[٣]:

أحدها: أنَّه إذا تصوَّر حال غيره في شدَّة العذاب، كان ذلك كالتَّخفيف عنه.

وثانيها: أنَّه تعالى يزيد علَيْهِمْ في أوقات، ثمَّ تنقطع تلْك الزِّيادةُ فيكونُ ذلك تَخفيفاً.

وثالثها: أنه حين يخاطبهم بقوله تعالى: ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] لا نشكُّ أنَّه يزادُ عنهم في ذلك الوَقْت.

فالجوابُ أنَّ التفاوتُ في هذه الأمُورِ قليلٌ، فالمستَغرِقُ في العَذَاب الشَّدِيد لا ينتبه لهذا القدْر القليلِ منَ التَّفاوتُ، وهذه الآية تَدُلُّ على دوام العذاب، وأبديتِه، فإنَّ الواقعَ في [محْنَةٍ][٤] عظيمةٍ [وشدةٍ][٥] في الدُّنْيَا، إذا بُشِّرَ بالخَلاَص، وقيل له: إنَّك تَخلُصُ من هذه الشِّدَّة بعد أيَّامٍ، فإنَّه يَفْرَح ويسْهُلُ عليه موقع هذه المحنة.

الصفة الثانية: قوله «وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ» والإنظارُ: هو التأجيلُ والتأخيرُ؛ قال سُبحانه ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] والمعنى: أن عذابَهُمْ لا يُؤجَّل، بل يكون حاضراً متَّصِلاً بعذاب مثله؛ ووجه اتِّصال هذه الآية بها قبلها: أنَّه تعالى لمَّا حَذَّر من كتْمَان الحقِّ بين أن أوَّل ما يجبُ إظهارُهُ ولا يجوزُ كتمانُهُ أمْرُ التوحيدِ، ووَصَل ذلك بذكْر البُرْهان، وعلَّم طريقَ النَّظَر، وهو الفكْرُ في عجائِبِ الصُّنْع؛ ليعلم أنَّه لاَ بُدَّ منْ فاعل لا يشبهُه شَيْءٌ.

ويحتمل أن يكون من النَّظَرِ؛ كقوله: «لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧١.

(٢) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٢٥٢.

(٣) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٢٥٢.

(٤) في ب: شدة.

(٥) في ب: محنة.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾﴾

قوله: «إلهٌ وَاحدٌ» خبر المبتدأ، و «وَاحِدٌ» صفةٌ، وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنَّه مَحَطّ الفائدةَ، ألاَ ترى أنَّه لو اقتصر [على ما قَبْلَه، لم يُفد، وهذا يُشْبهُ الحالَ الموطِّئة؛ نحو: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ رَجُلاً صَالِحاً» فـ «رَجُلاً» حالٌ][1] وليستْ مقصودة، إنَّما المقصودُ وصْفُها.

قال أبو عليٍّ: قولُهُمْ واحدٌ: اسمٌ جَرَى على وَجْهَيْن في كلامِهِم[2].

أحدهما: أن يكونَ اسماً.

والآخَرُ: أن يكونَ وَصْفاً، فالاسْمُ قولُهُمْ في العَدَد: واحد، اثْنَانِ، ثلاثةٌ، فهذا اسمٌ لَيْسَ بوصف، كما أنَّ سائر أسماء العَدد كذلك، وأمَّا كونُهُ صفةً؛ فقولُكَ: مَرَرْتُ برَجُلٍ وَاحِدٍ، وهَذَا شَيءٌ وَاحِدٌ، فإذا جرى هذا الاسمُ على الحَقِّ سُبْحانه وتعالى، جاز أن يكون الذي هو الوصفُ كالعالِم والقادِرِ، وَجَازَ أن يكون الذي هو الاسْمُ كقولكِ شَيْء ويقوِّي الأوَّل قوله تعالى: «وَإِلهُكُمْ إلَهٌ واحدٌ»[3].

فصل في وجوه وصفه تعالى بأنه واحد

قال الجُبَّائِيُّ[4]: وُصَفَ اللَّه بأنَّه واحدٌ منْ وجُوهٍ أربعة: لأنَّه ليس بذي أبْعَاضٍ، ولا بِذِي أَجْزَاء؛ ولأنَّه منفردٌ [بالقِدَم؛ ولأنَّه مُنْفَرِدٌ][5] بالإلهيَّة؛ ولأنه منفردٌ بصفات ذاتِهِ؛ نَحْو كوْنِهِ [عَالِماً بنَفْسِه، قَادِراً بنَفْسِهِ.

قوله تعالى: «إلا هُوَ»: رفع «هُوَ» على أنه][6] بدلٌ من اسْم «لا» على المَحَلِّ؛ إذ محلُّه الرفْعُ على الابتداء، أو هو بَدَلٌ من «لاَ» وما عملتْ فيه، لأنَّها وما بعْدَها في مَحَلِّ رفْع بالابتداء، وقد تَقدَّم تقريرُ ذلك، ولا يجُوزُ أنْ يَكُون «هو» خبر «لاَ» التَّبْرِئَةِ، لما تقرَّر منْ أنَّها لا تعملُ في المَعَارف، بَلِ الخَبر مَحْذُوفٌ، أي: «لاَ إِلَهَ لَنَا» هذا إذا فَرَّعنا على أنَّ «لاَ» المبنيَّ معها اسْمُها عاملةٌ في الخَبَرِ، أمَّا إذا جعلْنَا الخَبَرَ مَرْفُوعاً بما كان علَيْه قَبْل دخولِ «لاَ» ولَيْسَ لها فيه عَمَلٌ وهو مذهبُ سيبَوَيْهِ[7] فكَان ينبغي أن يكون «هُوَ» خبراً إلاَّ

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥٣.

(٣) تحقيق هذا الكلام في العقل: أن الأشياء التي يصدق عليها أنها واحد ـ مشتركةٌ في مفهوم الوحدانية، ومختلفة في خصوصيات ماهياتها، أعني: كونها جوهراً، أو عرضاً، أو جِسْماً، أو مجرداً، ويصحُّ أيضاً لعمل كل واحد منهما، أعني: ماهيته، وكونه واحداً مع الذهول عن الآخر، فإذن كون الجوهر جوهراً مثلاً غير، وكونه واحداً غير، والمركّب منهما غير، فلفظ الواحد تارةً يفيد مجرد معنى أنه واحد؛ وهذا هو الاسم، وتارة يفيد معنى أنه واحد حينما يحصل نعتاً لشيء آخر؛ وهذا معنى كونه نعتاً.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٥٦.

(٥) في ب: بالقدم ومنفرد.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر الكتاب: ١/ ٣٤٥.

أنَّه مَنَعَ منه كوْنُ المبتدأ نكرةً، والخبَر معرفةً، وهو ممنوعٌ إلاَّ في ضرائر[١] الشِّعْر في بَعْض الأَبْوَاب.

واستَشْكَلَ الشَّيْخُ أبو حَيَّان[٢] كَونَهُ بَدَلاً منْ «إِلَهَ».

[قال: لأنَّه لَمْ يمكنْ تكريرُ العَامِلِ؛ لا نقولُ: «لاَ رَجُلَ إلاَّ زَيْدٌ» والذي يظهر أنه لَيْسَ بدلاً من «إلَه»[٣]] ولا مِنْ «رَجُل» في قولك: «لاَ رَجُلَ إلاَّ زَيْدٌ»، إنما هو بَدَلٌ من الضَّمير المستكنِّ في الخبر [المحْذُوفِ، فإذا قلنا: لا رجل إلاَّ زيدٌ، فالتقديرُ: «لاَ رَجُلَ كائنٌ، أو مَوْجُودٌ إلاَّ زَيْدٌ»، فـ «زَيْدٌ» بدلٌ من الضمير المستكنِّ في الخبر][٤] لا مِنْ «رَجُل»، فليس بدلاً على مَوْضِع اسم «لا»، وَإِنَّما هو بدلٌ مَرْفُوعٌ منْ ضمير مَرْفوع، وذلك الضَّميرُ هو عائدٌ على اسم «لا»، ولولا تصريح النَّحويِّين: أنَّه بَدَلٌ على الموضِعِ مِنِ اسم «لاَ»، لتأوَّلنا كلامَهُمْ على ما تقدَّم تأويلُهُ.

قال شهاب الدين[٥]: والَّذي قالُوهُ غَيْرُ مُشْكِلٍ؛ لأنهم لم يقولُوا: هو بَدَلٌ من اسْم «لاَ» على اللَّفظِ؛ حتى يلزمَهُمْ تكريرُ العامِلِ، وإنَّما كان يشكلُ لو أجازُوا إبْدَالَهُ مِن اسْم «لاَ» على اللَّفظِ، وهم لم يجيزوا ذلك لعَدَم تكير العَامِلِ، ولذلك منعوا وجْهَ البَدَلِ في قولهمْ «لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ» وجعلُوهُ انتصاباً على الاستِثْناءِ، وأَجَازُوهُ في قولك: «لا رَجُلَ في الدَّارِ إلاَّ صاحِباً لك» لأنَّه يُمْكِن فيه تكريرُ العَامِلِ.

قوله تعالى: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» فيه أربعةُ أوْجُهٍ:

أحدها: أن يكونَ بَدَلاً منْ «هُوَ» بدَلَ ظاهرٍ مِنْ مُضْمَرٍ، إلا أن هذا يُؤَدِّي إلى البَدَلِ بالمُشْتقَّاتِ وهو قليلٌ؛ ويُمْكِنُ أنْ يجاب بأنَّ هاتَين الصفتَيْن جَرَتا مَجْرَى الجوامِدِ ولا سِيَّمَا عنْدَ من يَجْعلِ [الرَّحْمٰن][٦] علماً، وقد تقدَّم تحقيقُهُ في «البَسْمَلَةِ».

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هُو الرَّحْمَنُ، وحسَّنَ حذْفَهُ توالي اللفْظِ بـ «هُوَ» مرَّتَيْن.

الثالث: أن يكون خبراً ثالثاً لقوله: «وَإِلَهُكُمْ» أخبر عنْهُ بقوله: «إِلَهٌ وَاحِدٌ» وبقوله: «لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ» وبقوله: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ»، وذلك عند مَنْ يَرَىٰ تعدّدَ الخَبَرِ مُطْلقاً.

الرابع: أن يكون صفةً لقولِهِ «هُوَ»، و [ذلك][٧] عند الكِسَائِيِّ؛ فإنَّه يجيزُ وَصفَ الضَّمير الغائب بصفة المَدح، فاشترط في وصف الضَّمير هذَين الشَّرْطَين: أن يكون غائباً، وأن تكون الصفَةُ صفةَ مَدْحٍ؛ وإن كان ابنُ مالكٍ أطْلَقَ عَنْه جوازَ وَصْفِ ضمير

---

(١) في أ: ضرورة.
(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٣٧.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر الدر المصون: ١/ ٤١٩.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.

الغائِب، ولا يجوز أنْ يكُون خبراً لـ «هُوَ» هذه المذكورةِ؛ لأنَّ المستثنىٰ ليْسَ بجُملةٍ.

فصل في سبب النُّزُول

قال ابن عبَّاس: سَبَبُ نُزُول هذه الآية أنَّ كُفَّار قُرَيش قالوا: يا مُحَمَّد، صِفْ وانسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى سُورَةَ الإخْلاَصِ، وهَذه الآيَة[1].

قال أبو الضُّحَىٰ: لمَّا نزلَتْ هذه الآيةُ، قال المُشْرِكُون: إنَّ محمَّداً يقُولُ: إلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ، إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فَأَنْزل اللَّهُ ـ عَزَّ وَجَّل ـ: «إنَّ في خَلْقِ السَّمَوات والأَرْضِ»[2] [والمرادُ بالخَلْق هنا المخلُوقُ.

قال أبو مسلم[3]: وأصْلُ الخَلْق التقديرُ؛ قالَ تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾[4] [الفرقان: ٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

ذكر ابن جرير في سَبَب نُزُول هذه الآيةِ عن عطاءٍ أيضاً ما ذكرْنَاه آنفاً.

وعن سعيد بن مَسْروق، قال: سألت قُرَيشٌ اليَهودَ، فقالوا: حدِّثُونَا عَمَّا جَاءَكُم به موسى ـ عليه السَّلام ـ من الآيَاتِ. فَحَدَّثوهُمْ بالعَصا وباليَدِ البَيْضاءِ، وسَأَلُوا النَّصَارَى عَمَّا جاءَهُمْ به عيسىٰ، فَحدَّثُوهُم بإبراءِ الأَكْمَه والأَبْرَصِ وإحياءِ المَوتَىٰ؛ فقالت قُرَيش عِند ذلك للنَّبيِّ ـ ﷺ ـ: ادْعُ اللَّهَ لَنَا أنْ يَجْعَلَ الصَّفا ذَهَباً، فَنَزدَادَ يقيناً، ونَتَقَوَّىٰ على عدُوِّنَا [فَسَأل ربَّهُ ذلك][5] فأوحَى اللَّهُ تعالى إليه أنْ يعطيهم، ولكن إن كذَّبُوا بَعْدَهُ، عَذَّبْتُهُم عَذَاباً شَدِيداً لا أعذِّبُهُ أحداً مِنَ العالمين فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام: ـ ذَرْنِي وَقَومِي، أدعُوهُمْ يَوماً فَيَوْماً، فأنْزَلَ اللَّهُ تعالى هذه الآية[6] مُبَيِّناً لهم أنهم إنْ كانوا يريدون أنْ أجْعَلَ لهُمُ الصَّفَا ذَهَباً؛ ليزدادوا يقيناً؛ فَخَلقُ السَّمواتِ والأَرْض وسائِرُ ما ذكر أعظمُ وأكْبرُ.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٢٨) عن ابن عباس.

(٢) ينظر تفسير البغوي: ١/ ١٣٥.

(٣) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٦٢.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٦٩) عن سعيد بن مسروق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٩) بمعناه عن ابن عباس، وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقيل: لمَّا نزل قوله: «وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ»، قالوا: هل مِنْ دليلٍ على ذلك فأنزل الله تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ»؛ فبيَّن لهم الدَّليل وقد تقدَّم في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ﴾ [البقرة: ٢٢].

قال البغوي[١]: ذكر «السموات» بلَفظ الجَمْع، لأنَّ كُلَّ سماء من جِنسٍ آخَرَ، وأفْرَد الأرْضَ؛ لأن الأرَضينَ كلَّها مِنْ جنْسٍ واحدٍ، وهو الترابُ، والآيةُ في السَّموات سُمْكُها وارتفاعُها مِنْ غير عَمدٍ، ولا عَلاقَةٍ، وما يُرى فيها من الشَّمْس، والقَمَر، والنُّجوم، واختلافِ أحوالها مِنَ الطُّلُوع، والغُرُوبُ، وغير ذلك، والآيةُ من الأرْضِ: مَدُّها، وبَسْطُها وسَعَتُها، وما يُرَى فيها من الأشجار، والأثمار، والأنْهَار، والجِبَالِ، والبِحَار، والجواهر، والنبات، وقد تقدَّم طَرَفٌ من هذا.

قوله تعالى: «وَاخْتلاف اللَّيل والنَّهار» ذكَرُوا للاخْتلاَف تفْسيرَينْ:

أحدهما: أنَّه افْتِعَالٌ مِنْ قَولِهِمْ: «خَلَفَهُ يَخْلُفُهُ» إذا ذهبَ الأوَّل، وجاء الثَّاني، فاختلاف اللَّيْل والنَّهار تَعَاقُبُهُمَا في الذَّهاب والمجِيء؛ يقالُ: فلانٌ يَختلف إلى فلانٍ، إذا كان يَذْهب إلَيه ويجيء من عنده، فَذَهَابُهُ يَخْلُفُ مجيئَهُ، ومجيئُهُ يخْلُفُ ذَهَابه، وكلُّ شيءٍ يجيء بعد شيءٍ آخَرَ، فهو خِلْفَةٌ، وبهذا فَسَّروا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢]؛ ومنه قول زهير: [الطويل]

٨٦٢ ـ بِهَا الْعِينُ والأَرْآمُ يَمْشِينَ خِلْفَةً ... وَأَطْلاَؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ[٢]

وقال آخر: [المديد]

٨٦٣ ـ وَلَهَا بِالمَاطِرُونِ إِذَا ... أَكَلَ النَّمْلُ الَّذِي صَنَعَا
خِلْفَةٌ حَتَّى إِذَا ارْتَبَعَتْ ... سَكَنَتْ مِنْ جِلَّقٍ بِيَعَا[٣]

الثاني: اختلاف الليل والنهار، في الطول والقِصَر، والنور والظلمة، والزيادة والنقصان.

وعزاه أيضاً (١/ ٢٩٩) لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير.

(١) ينظر تفسير البغوي: ١/ ١٣٥.

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: ص ٥، وجمهرة اللغة: ص ٤١٥، ٤١٦، ولسان العرب (خلف)، (طلى)، ورصف المباني: ص ١٤٥، والدر المصون: ١/ ٤٢١.

(٣) البيتان لأبي دهبل الجمحي ينظر ديوانه: ص ٨٥، والحيوان: ٤/ ١٠، والمستقصى: ١/ ٥١، وللأحوص الأنصاري ينظر ديوانه: ص ٢٢١، وليزيد بن معاوية: ص ٢٢ في ديوانه، وشرح التصريح: ١/ ٧٦، والمقاصد النحوية: ١/ ٤٨، وليزيد أو للأحوص في خزانة الأدب: ٧/ ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، وللأخطل في لسان العرب (مطر)، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب: ٢/ ٦٢٦، ولسان العرب (مطر)، والممتع في التصريف: ١/ ١٥٨، والدر المصون: ١/ ٤٢١.

سورة البقرة / الآية: ١٦٤ ـــــــ

يَـا وَيْـحَـهُ مِـنْ جَـمَـلٍ مَـا أَشْـقَـاهْ[١]

ويدلُّ على ذلك تصغيرُهُمْ لها على «لُيَيْلَةٍ» ونظيرُ «لَيْلَةٍ» و «ولَيَالٍ»: «كَيْكَةٌ وكَيَاك»؛ كأنَّهم توهَّموا أنَّها «كَيْكَاتٌ» في الأصْل، والكَيْكَةُ: البَيْضَةُ.

وأمَّا النَّهار: فقال الرَّاغب[٢]: «هو في الشَّرْع: اسمٌ لما بين طُلُوع الفجر إلى غروب الشَّمس».

قال ابن فَارِس: «والنَّهارُ»: ضياءُ مَا بين طُلُوع الفَجْر إلى غُرُوب الشمس قال القرطبي[٣]: وهُوَ الصحيحُ؛ ويدلُّ عليه ما ثبت في «صحيح مُسْلِم»: عن عَدِيِّ بن حاتم، قال: لَمَّا نَزلَتْ: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] قال له عَدِيٌّ: يا رسول اللَّهِ، إنِّي جَعَلْتُ تَحتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْن؛ عِقَالاً أَبْيَضَ، وعِقَالاً أَسْوَدَ، أَعْرِفُ بهما اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَواتُ اللَّهِ البَرِّ الرَّحِيم وسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ـ: «إنَّ وسَادَكَ لَعَرِيضٌ» يعني إنَّما هو سوادُ الليْلِ وبياضُ النهارِ[٤]، وبهذا يقْضِي الفقهُ في الأيْمَان، وبه ترتبطُ الأحْكام.

وظاهرُ اللُّغَة أنَّه مِنْ وَقْت الإسْفَار.

وقال ثعلب والنَّضْرُ بن شُمَيلٍ: «هو مِنْ طُلُوع الشَّمْس» زاد النَّضْرُ: ولا يعدُّ ما قبل ذلك مِنَ النَّهَار.

وقال الزَّجَّاج: «أوَّلُ النَّهار ذُرُورُ الشَّمْس».

ويُجْمَعُ على نُهُرٍ وأَنهِرَة؛ نحو: قَذالٍ، وقُذُلٍ، وأَقْذِلَة.

وقيل: لا يُجْمَعُ؛ لأنه بمنزلة المَصْدَر، [والصحيحُ: جمعُهُ على ما تقدَّم][٥].

قال: [الرجز]

٨٦٥ ـ لَوْلاَ الثَّرِيدَان لَمُتْنَا بِالضُّمُرْ ثَرِيدُ لَيْلٍ، وَثَرِيدٌ بِالنُّهُرْ[٦]

وقد تقدَّم اشتقاق هذه المادَّة، وأنَّها تدُلُّ على الاتِّسَاعِ، ومنه «النَّهَارُ» لاتِّسَاع ضَوْئه

---

(١) الرجز لأبي زغيب. ينظر شرح المفصل (٥/ ٧٣) والدرر (٢/ ٢٢٨)، والمخصص: ٩/ ٤٤، واللسان (ليل) والدر المصون: ١/ ٤٢٠.

(٢) ينظر المفردات: ٥٢٨.

(٣) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٣٠.

(٤) أخرجه مسلم رقم (٧٦٧) وأبو داود (١/ ٧١٧) كتاب الصيام باب وقت السحور (٢٣٤٩) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٢٢) وانظر فتح الباري (٤/ ١٣٣) وإتحاف السادة المتقين.

(٥) سقط في ب.

(٦) البيت ذكره ابن منظور في اللسان «نهر» وينظر: الدر المصون: ١/ ٤٢٠.

سورة البقرة/ الآية: ١٦٤ ـــــــ

الواحد والجمع، وهو محجوجٌ بما تقدَّم من التثنية، ولم يذكر لاختياره وجهاً، وإذا أفرد «فلك»، فهو مذكَّر؛ قال تعالى: ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١]. وقال جماعةٌ، منهم أبو البقاء[١]: يجوزُ تأنيثُهُ؛ مستدلِّين بقوله: «والفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي في البَحْرِ» فوصفه بصفة التأنيث، ولا دليل في ذلك؛ لاحتمال أن يراد به الجمع؛ وحينئذٍ فيوصف بما يوصف به المؤنثة الواحدة.

قال الواحديُّ[٢]: وأصله من الدَّوَران، فكل مستدير فلك، ومنه «فَلَكُ السَّمَاءِ»؛ لدوران النُّجوم فيه، و «فَلْكَةُ المِغْزَلِ» [وفَلَكَتِ الجَارِيَةُ: استدارَ نَهْدُها][٣]، وسُمِّيت السَّفينة **فُلْكاً** لأنَّها تدور بالماء أسهل دورٍ.

وجاء بصلة «الَّتِي» فعلاً مضارعاً؛ ليدلَّ على التجدُّد والحدوث، وإسناد الجري إليها مجازٌ، وقوله: «في البَحْرِ» توكيدٌ؛ إذ المعلوم أنَّها تجري في غيره؛ كقوله ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨].

فصل في عدد البحور

قال ابنُ الخَطِيبِ[٤] ـ رحمه الله ـ قيل: إنَّ البُحُورَ المَعْرُوفَةَ [خَمْسَةٌ]: بحرُ الهند، وهو بحرُ الصِّين، وبحرُ المغرب، وبحر الشَّام، وبحر الرُّوم [ومِصْر] وبحر نيطش وبحر جُرْجان.

فالأوَّل يمتدُّ طوله [من المغرب إلى المَشْرِق]، من أقصى أرض الحبشة إلى أقصى أرض الهند، ويخرج منه خليج عند أرض الحبشة يمتد إلى ناحية البربر، يسمَّى البربريَّ، وخليج بحر أيلة، وهو بحر القلزم، ينتهي إلى البحر الأخضر على شرقيّ أرض اليمن وعلى غربيّ أرض الحبشة، وخليج بحر فارس يسمى الفارسي وهو بحر البصرة على شرقي تيز ومكران، وعلى غربيه غمان وبين هذين الخليجين خليج أيلة، وخليج فارس الحجاز واليمن، وبلاد المغرب وخليج رابع إلى أقصى الهند يسمَّى الأخضر، وفي بحر الهند ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها سرنديب عند بلاد الصين يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبالٌ وأنهارٌ، ومنها يخرجُ الياقوتُ الأحمر.

وأمَّا بحر المغرب، فهو المحيط ويسمِّيه اليونانيُّون: أوقيانوس، ويتَّصل به بحر الهند، وطرفه في ناحية المغرب والشمال محاذياً لأرض الروم والصقالبة ويأخذ في الجنوب محاذياً لأرض السُّودان مارًّا على [حدود السّوس، وطنجة وتاهرت]، ثم الأندلس والجلالقة والصَّقالبة، ثم يمتد من هناك وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق، وهذا البحر لا تجري فيه السُّفن إلا بقرب ساحله، وفيه

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٢.

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٧٦.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٧٦.

سورة البقرة / الآية: ١٦٤ ـــــــ

لا بد له من مدبِّر يُدَبِّره، ومقتدر يحفظه، وهذه الآية الكريمة تدلُّ على إباحة ركوب البحر وعلى إباحة الاكتساب، والتِّجارة؛ لقوله: «بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ».

فصل في بيان الحالة المستثناة في ركوب البحر

البحر إذا أرتج، لم يجز ركوبه لأحدٍ بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه، ولا في الزَّمن الذي الأغلب فيه عدم السَّلامة؛ وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمنٍ يكون الغالب فيه السلامة ـ [نقله القُرْطُبيُّ[(١)]][(٢)].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ﴾ [البقرة: ١٦٤] [«مِن»] الأولى معناها ابتداءُ الغاية، أي: أنزل من جهة السماء، وأما الثانيةُ فتحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون لبيان الجِنسِ فإنَّ المنزل من السَّماء ماءٌ وغيره.

والثاني: أن تكون للتَّبعيض؛ فإنَّ المنزل منه بعضٌ لا كلٌّ.

والثالث: أن تكون هي وما بعدها بدلاً من قوله: «من السماء» بدل اشتمالٍ بتكرير العامل، وكلاهما أعني «مِن» الأولى، و «مِن» الثانية متعلِّقان بـ «أَنْزَلَ».

فإن قيل: كيف تعلَّق حرفان متَّحدان بعاملٍ واحدٍ؟

فالجوابُ: أنَّ الممنوع من ذلك أن يتَّحدا معنًى من غير عطف، ولا بدلٍ، لا تقول: أَخَذْتُ من الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَأَمَّا الآية الكريمة: فإنَّ المحذورَ فيها مُنْتَفٍ، وذلك أنَّك إن جَعَلْتَ «مِنَ» الثانية للبيان، أو للتبعيض، فظاهرٌ؛ لاختلاف معناهما؛ فإنَّ الأولى للابتداء، وإن جعلناها لابتداء الغاية، فهي وما بعدها بدلٌ، والبدلُ يجوز ذلك فيه، كما تقدَّم، ويجوز أن تتعلَّق «مِن» الأولى بمحذوفٍ على أنَّها حالٌ؛ إمَّا من الموصول نفسه، وهو «مَا»، أو من ضميره المنصوب بـ «أَنْزَلَ»، أي: وما أَنْزَلَ اللَّهُ حالَ كَوْنِهِ كائناً من السَّماء.

فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالَّة على وجود الصانع

قيل: أراد بالسَّماء السَّحابَ؛ فإنَّ كلَّ ما علاك يُسَمَّى سماءً، ومنه قيل: سَقْفُ البيت سماؤُهُ، وقيل: أراد السَّماء المعروفة، وأنَّه ينزل من السَّماء إلى السَّحاب، ومن السحاب إلى الأرض، وفي دلالة إنزالِ الماء من السَّماء على وجود الصَّانع: أنَّ جسم الماء، وما قام به من صفات الرِّقَّة، والرُّطوبة، واللَّطَافة والعُذُوبة، وجعله سبباً لحياة الإنسان، ولأكثر [منافعه][(٣)]، وسبباً لرزقه، وكونه من السحاب معلَّقاً في جَوِّ السَّماء، وينزل عند التضرُّع، واحتياج الخلق إليه ـ مقدار المنفعة، وسوقه إلى بلد ميِّت، فيحيي به

---

(١) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٣٢.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب: صنائعه.

ـ من الآيات العظيمة الدَّالَّة على وجود الصانع المدبِّر القدير.

قوله تعالى: «فَأَحْيَا بِهِ» عطف «أحْيَا» على «أَنْزَلَ» الَّذي هو صلة بفاء التَّعقيب، دلالة على سُرعة النبات، و «بِهِ» متعلِّق بـ «أَحْيَا» والباءُ يجوزُ أن تكون للسَّبب، وأن تكون باء الإلَه، وكلُّ هذا مجازٌ؛ فإنَّه متعالٍ عن ذلك، والضميرُ في «به» يعود على الموصول.

فصل في دلالة إحياء الأرض بعد موتها على وجود الصانع

اعلم أنَّ «أحْيَا الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» يدلُّ على وجود الصانع من وجوه:

[فإنَّ نفس الزَّرع وخروجه على هذا الحدِّ ليس في مقدور أحدٍ.

واختلاف ألوانه على وجه][1] [لا يُحَدُّ، ولا يُحْصَىٰ][2]، واختلاف الطُّعُوم والروائح، مع كونه يسقى بماء واحدٍ.

واستمرار العادة بذلك في أوقاتٍ مخصوصةٍ، فإنَّ ظهور النَّبات من الكلأ، والعشب، وغيرهما، لولاه ما عاش دوابُّ الأرض، ولما حصلت أقوات العباد [وملابسهم][3].

وهذا لا بُدَّ له من [مُدَبِّر]، حكيمٍ، قادرٍ.

ووصف الأرض بالحياة بعد الموت مجازٌ؛ لأنَّ الحياة لا تصحُّ إلاَّ على من يدرك، ويصحُّ أن يعلم، وكذلك الموت؛ إلاَّ أنَّ الجسم، إذا صار حيًّا، حصل فيه أنواعٌ من الحسن، والنُّضرة، [والبَهَاء][4]، والنَّماء، فكذلك الأرض، لمَّا حصل لها سبب النبات، حسن، ونضرة، ونور، ورونق، وذلك لشبهه [بالحياة]، وموتها [يبسها، وجدبها]، وهذا مجاز أيضاً؛ لشبهه بالموت.

قوله تعالى: «وَبَثَّ فِيهَا» يجوز في «بَثَّ» وجهان:

أظهرهما: أنَّها عطفٌ على «أَنْزَلَ» داخلٌ تحت حُكم الصِّلة؛ لأنَّ قوله «فَأَحْيَا» عطفٌ على «أَنْزَلَ» فاتصل به، وصارا جميعاً كالشَّيء الواحد، وكأنه قيل: «وَمَا أَنْزَلَ في الأَرْضِ مِنْ مَاءٍ، وبَثَّ فيها من كُلِّ دابَّة؛ لأنَّهم يَنْمُونَ بالخِصْبِ، ويَعِيشُون بالحَيَا» قاله الزمخشريُّ[5].

والثاني: أنه عطفٌ على «أَحْيَا».

واستشكل أبو حيَّان عطفه [عليها؛ لأنَّها صلةٌ للموصول، فلا بُدَّ من ضمير يرجع

---

(١) سقط في ب.

(٢) في ب: لا تعد ولا تحصى.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر تفسير الكشاف: ١/ ٣٢٥.

من هذه الجملة إليه، وليس ثَمَّ ضميرٌ في اللَّفظ][1]؛ لأن «فيها» يعود على الأَرْض، فبقي أن يكون محذوفاً، تقديره: وبَثَّ به فيها، ولكن لا يجوز حذف الضمير المجرور بحرف إلا بشروطٍ:

أن يكون الموصول مجروراً بمثل ذلك الحرف.

وأن يتَّحِد متعلَّقهما.

وألاَّ يُحْصَرَ الضَّميرُ.

وأن يتعيَّن للرَّبط.

وألا يكون الجارُّ قائماً مقام مرفوعٍ.

والموصول هنا غير مجرورٍ ألبتَّة، ولمَّا استشكل هذا بما ذكر، خرَّج الآية على حذف موصول اسميٍّ؛ قال: وهو جائزٌ شائعٌ في كلامهم، وإن كان البصريُّون لا يجيزُونه؛ وأنشد شَاهِداً عليه: [الخفيف]

٨٦٦ ـ مَا الَّذِي دَأْبُهُ احْتِيَاطٌ وَحَزْمٌ ... وَهَوَاهُ أَطَاعَ يَسْتَوِيَانِ[2]

أي: والَّذي أَطَاعَ؛ وقوله: [الوافر]

٨٦٧ ـ أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ ... وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ[3]

أي: ومن [يَمْدَحُهُ] وَيَنْصُرُهُ.

وقوله: [الطويل]

٨٦٨ ـ فَوَاللَّهِ، مَا نِلْتُمْ وَمَا نِيلَ مِنْكُمُ ... بِمُعْتَدِلٍ وَفْقٍ وَلاَ مُتَقَارِبِ[4]

أي: «مَا الَّذِي نِلْتُمْ»، وقوله تعالى: «وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» [أي: وبِالَّذِي أُنْزِلَ إليكم][5]؛ ليطابق قوله: ﴿وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦]، ثم قال: وقد يتمشَّى التقدير الأوَّل ـ يعني: جواز الحذف ـ وإن لم يوجد شرطه. قال: وقد جاء ذلك في أشعارِهم؛ وأنشد: [الطويل]

٨٦٩ ـ وَإِنَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ يُشْتَفَىٰ بِهَا ... وَهُوَّ عَلَىٰ مَنْ صَبَّهُ اللَّهُ عَلْقَمُ[6]

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر في مغني اللبيب: ٢/ ٦٢٥، والدر المصون: ١/ ٤٢٣.

(٣) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه: ص ٧٦، والمقتضب: ٢/ ١٣٧، وتذكرة النحاة: ص ٧٠، والدرر: ١/ ٢٩٦، وشرح الأشموني: ص ٨٢، وهمع الهوامع: ١/ ٨٨، والدر المصون: ١/ ٤٢٣.

(٤) البيت لعبد الله بن رواحة ينظر الدرر: ١/ ٢٩٦، ٤/ ٢٤٣، وشرح شواهد المغني: ص ٩٣١، ومغني اللبيب: ص ٦٣٨، وهمع الهوامع: ١/ ٨٨، ٢/ ٤٢، والدر المصون: ١/ ٤٢٣.

(٥) سقط في ب.

(٦) تقدم برقم ٣٤٣.

أي: عَلْقَمٌ عَلَيْهِ، وقوله: [الطويل]

٨٧٠ ـ لَعَلَّ الَّذِي أَصْعَدْتَنِي أَنْ يَرُدَّنِي إلى الأَرْضِ إنْ لَمْ يَقْدِرِ الخَيْرَ قَادِرُهْ[١]

أي: أصْعَدتني بِهِ.

[قوله تعالى: «مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ» يجوز في «كُلِّ» ثلاثة أوجُهٍ:

أحدها: أن يكون في موضع المفعول به][٢]، وتكون «مِنْ» تبعيضيَّةً.

الثاني: [أن تكون «مِنْ» زائدةً على مذهب الأخفش، و «كُلِّ دَابَّةٍ» مفعولٌ به لـ «بَثَّ» أيضاً.

والثالث][٣]: أن يكون في محلِّ نصبٍ على الحال من مفعول «بَثَّ» المحذوف، إذَا قلنا: إنَّ ثَمَّ موصولاً محذوفاً، تقديره: وما بَثَّ حال كونه كائناً من كُلِّ دابَّةٍ؛ وفي «مِنْ» حينئذٍ وجهان:

أحدهما: [أن تكون للبيان.

والثاني][٤]: أن تكون للتبعيض.

وقال أبو البَقَاءِ[٥] رحمه الله: ومفعول «بَثَّ» محذوفٌ، تقديره: «وبَثَّ فيها دَوَابَّ مِنْ كُلِّ دابَّةٍ» وظاهرُ هذا أنَّ «مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ»: صفةٌ لذلك المحذوف، [وهو تقديرٌ لا طائلَ تحته][٦].

والبَثُّ: نَشْرٌ وتفريقٌ.

قال: [الطويل]

٨٧١ ـ ..... وَفِي الأَرْضِ مَبْثُوثاً شُجَاعٌ وَعَقْرَبُ[٧]

ومضارِعُه: يَبُثُّ، بضم العين، وهو قياسُ المُضَاعف [المُتَعَدِّي]، وقد جاء الكَسر في أَلْيَفَاظٍ؛ قالوا: «نَمَّ الحديثَ يَنُمُّهُ» بالوجهين.

والدَّابَّةُ: اسمٌ لكلِّ حيوانٍ، وزَعَمَ بعضهم إخراج الطَّير منه، ورُدَّ [عليه] بقول عَلْقَمَةَ: [الطويل]

٨٧٢ ـ كَأَنَّهُمْ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ دَبِيبُ[٨]

---

(١) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: (١٨٨)، البحر المحيط: ١/ ٦٤١، والدر المصون: ١/ ٤٢٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٢.

(٦) سقط في ب.

(٧) عجز بيت لبعض بني فقعس. ينظر الحماسة: ١/ ١٢٤، والبحر المحيط: ١/ ٦٢٩، والدر المصون: ١/ ٤٢٤.

(٨) ينظر ديوانه: (٤٦)، والقرطبي: (٢/ ١٣٢) واللسان «صوب»، والدر المصون: ١/ ٤٢٤.

وبقول الأعشى: [الطويل]

٨٧٣ ـ ..... دَبِيبَ قَطَا البَطْحَاءِ في كُلِّ مَنْهَلِ[١]

وبقوله سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ﴾ [النور: ٤٥] ثمَّ فَصَّل: بمن يمشي على رجلين، وهو الإنسان والطَّير.

فصل في أنَّ حدوث الدواب دليل على وجود الصانع

اعلم أنَّ حدوث الحيوانات قد يكون بالتَّوليد، وقد يكون بالتَّوَالد:

وعلى التقديرين: فلا بُدَّ فيهما من [الافتقار إلى][٢] الصَّانع الحَكِيم؛ يُرْوَى أنَّ رَجُلاً قال عند عُمَرَ بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ: إنِّي لأَتَعَجَّبُ مِنْ أَمْرِ الشِّطْرَنْجِ، فإنَّ رُقْعَتَهُ ذِرَاعٌ في ذِرَاعٍ، وإنَّه لَوْ لَعِبَ الإنْسَانُ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ، فإنَّه لا يَتَّفِقُ مَرَّتَان على وجه واحد، فقال عمر بن الخَطَّاب ـ رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ـ: ههنا ما هو أَعْجب منه، وهو أنَّ مقدار الوجه شبرٌ [في شبرٍ]، ثم إن موضع الأعضاء التي فيه؛ كالحاجبين، والعينين، والأنف، [والفم]، لا يتغيَّر ألبَتَّة، ثم إنَّك لا ترى شخصين في الشَّرق والغرب يشتبهان في الصُّورة[٣]، وكذا اللَّون، والألسنة، والطَّبائع، والأمزجة، والصَّوت، والكثافة، واللَّطافة، والرِّقَّة، والغلظ، والطُّول، والقصر، وبقيَّة الأعضاء، والبَلاَدة، والفِطنة، فما أعظم تلك المقدرة والحكمة التي أظهرت في هذه الرُّقعة الصَّغيرة هذه الاختلافات الَّتي لا حدَّ لها!

ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ [أنه قال]: «سُبْحانَ مَنْ أَبْصَرَ بِشَحْمٍ، وأَسْمَعَ بعَظْمٍ، وأَنْطَقَ بلَحْمٍ»[٤].

واعلَمْ أنَّ أهل الطبائع؛ قالوا: أعلى العناصر يجبُ أن يكون هو النَّار؛ لأنَّها حارَّةٌ يابسةٌ، ودونها في اللَّطافة: الهواء، وهو حارٌّ رطبٌ، ودونها: الماء؛ لأنَّه باردٌ رطبٌ، والأرض لا بدَّ أن تكون تحت الكُلِّ؛ لثقلها، وكثافتها، [ويُبْسها]، ثُمَّ إنَّهم قلبوا هذه القضيَّة في [تركيب] بَدنِ الإنسان؛ لأنَّ أعلى الأعضاء منه عظم القحف، والعظم وهو باردٌ يابسٌ، فطبيعته على طبيعة الأرض، وتحته الدِّماغُ، وهو باردٌ رطبٌ على طبع الماء، وتحته النَّفَسُ، وهو حارٌّ رطبٌ على طبع الهواء، وتحت الكل: القلبُ، وهو حارٌّ يابسٌ

---

(١) عجز بيت وصدره:

نَـيـافٍ كـغـصـن الـبـان تـرتـج إن مـشـت

ينظر ديوانه: (١٦١)، والبحر المحيط: (١/ ٦٢٩)، والدر المصون: ١/ ٤٢٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) الأثر ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٧٩ ـ ١٨٠) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٤) ذكره أيضاً الفخر الرازي في «تفسيره» (٤/ ١٨٠) عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

سورة البقرة / الآية: ١٦٤ ـــــــ

فصل في لحن من قال: الأرياح

وقد لَحَنَ عَمَارَةُ بْنُ بِلاَلٍ، فقال «الأرْيَاحَ» في شعره، فقال له أبو حَاتِمٍ: «إنَّ الأرْيَاحَ لا تجُوزُ» فقال له عمارةُ: ألاَ تَسْمَعُ قولهم: رِيَاحٌ؟ فقال أبو حاتمٍ: هذا خلاف ذلك، فقال: صَدَقْتَ، ورجع.

قال أبُو حَيَّان: وفي محفوظي قديماً؛ أنَّ «الأرْيَاح» جاء في شعر بعض فُصَحَاءِ العَرَب المستَشْهَد بكلامهم، كأنَّهم بنوه على المفرد، وإن كانت علَّة القلب مفقودةً في الجمع، كما قالوا: «عيدٌ وأعْيَادٌ» والأصلُ «أعْوَاد»؛ لأنَّه من: «عَادَ يَعُودُ»، لكنه لما ترك البَدَل، جعل كالحرف الأصليّ.

قال شِهَابُ الدِّين: ويؤيد ما قاله الشَّيْخُ أن التزامَهُمُ «الياء» في «الأرْيَاح»؛ لأجل اللَّبس [بينه، وبين «أرْوَاح» جمع «رُوح»، كما قالوا: التُزمت الياء في «أعْيَاد»؛ فَرْقاً][1] بينه وبين «أعْوَاد» جمع عود الحطب؛ كما قالوا في التصغير: «عُيَيْد» دون «عُوَيْد»؛ وعلَّلوه باللَّبس المذكور.

وقال أبو عليٍّ: [يجمع] في القليل «أرْوَاح» وفي الكثير «رِيَاح»[2].

قال ابن الخطيب[3] وابن عطِيَّة: «وجاءت في القرآن مجموعةً مع الرَّحمة، مفردةً مع العذابِ، إلاَّ في قوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يونس: ٢٢] وهذا أغلب وقوعها في الكلام، وفي الحديث: «اللَّهُمَّ، اجْعَلْهَا رِيَاحاً، وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحاً»؛ لأنَّ رِيحَ العَذَابِ شديدةٌ ملتئمةُ الأجْزاءِ، كأنَّهَا جسْمٌ واحدٌ، وريح الرَّحْمَة ليِّنَةٌ متقطِّعَةٌ، وإنما أُفْرِدَتْ مع الفُلْكِ ـ يعني في يونس ـ لأنَّها لإجراء السُّفُن، وهي واحدةٌ متَّصِلَةٌ؛ ثمَّ وصفت **بالطَّيِّبَةِ**، فزال الاشتراك بينها، وبين ريح العذاب». انتهى.

وردَّ بعضهم هذا؛ باختلاف القُرَّاء في اثْنَي عَشَرَ موضعاً في القرآن، وهذا لا يَرُدُّه لأنَّ من جمع في الرَّحمة، فقد أتى بالأصل المُشَار إليه، ومن أفرد في الرَّحمة، فقد أراد الجنس، [وأما الجمع في العذاب، فلم يأتِ أصلاً][4]، وأما الإفراد فإن وصف، كما في يونس من قوله: «بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ» فإنَّه مزيلٌ للَّبس، وإن أطْلَقَ، كان للعَذَابِ، كما في الحديث، وقد تختصُّ اللفظة في القرآن بشيءٍ، فيكون أمارةً له، فمن ذلك: أن عامَّة ما في القرآن من قوله: ﴿يُدْرِيكَ﴾ [الشورى: ١٧] مبهمٌ غير مبيَّن، قال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧] وما كان من لفظ «أدْرَاك» فإنَّه مفسَّر؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [القارعة: ١٠ ـ ١١].

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/١٨١.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/١٨٢.

(٤) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٦٤ ـــــــ

بالرَّحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبُّوها واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرِّها.

قال ابن الأعرابيِّ: النَّسيم أوَّل هبوب الريح.

فصل في بيان دلالة الآية على الوحدانية

فأما وجه الاستدلال بها على وحدانيَّة الله تعالى الصَّانع، فإنَّه صرَّفها على وجوه النَّفع العظيم في الحيوان، فإنَّها مادَّة النَّفس الَّذي لو انقطع ساعةً عن الحيوان، لمات.

قيل: إنَّ كلَّ ما كانت الحاجة إليه أشدَّ، كان وجدانه أسهل، ولما كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم الحاجات؛ حتى لو انقطع عنه لحظة، لمات؛ لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كلِّ شيءٍ.

وبعد الهواء الماء؛ لأنَّ الحاجة إلى الماء أيضاً شديدةٌ؛ فلا جرم أيضاً سهل وجدان الماء، ولكنَّ وجدان الهواء أسهل؛ لأنَّ الماء لا بُدَّ فيه من تكلُّف الاغتراف، بخلاف الهواء؛ فإنَّ الآلات المهيئة لجذبه حاضرةٌ أبداً.

ثم بعد الماء: الحاجة إلى الطَّعام شديدةٌ، ولكن دون الحاجة إلى الماء؛ فلا جرم كان تحصيل الطَّعام أصعب من تحصيل الماء؛ لأنَّه يحتاجُ إلى تكلُّفٍ أكثر، والمعاجين والأدوية تقلُّ الحاجة إليها؛ فلا جرم عسرت وقلَّت، ولمَّا عظمت الحاجة إلى رحمة الله تعالى، نرجو أن يكون وجدانها أسهل من وجدان كلِّ شيءٍ، ولولا تحرُّك الرياح، لما جرت الفلك، وذلك ممَّا لا يقدر عليه أحدٌ إلاَّ الله تعالى، فلو أراد كلُّ من في العالم أن يقلب الرياح من الشَّمال إلى الجنوب، أو إذا كان الهواء ساكناً، أن يحركه، لم يقدر على ذلك.

قوله تعالى: «والسَّحَاب» اسم جنس، واحدته «سَحَابَةٌ» [سُمِّي بذلك]؛ لانسحابه في الهواء؛ كما قيل له «حَباً» لأنَّه يحبو، ذكره أبو عليٍّ.

قال القرطبيُّ: ويقال: سَحَبْتُ ذَيْلِي سَحْباً، وتَسَحَّبَ فُلاَنٌ على فُلاَنٍ؛ **والسَّحْبُ** شدة الأكل والشُّرب؛ وباعتبار كونه اسم جنس، وصفه بوصف الواحد المنكَّر في قوله: «المُسَخَّرِ» كقوله: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] ولما اعتبر معناه تارةً أخرى، وصفه بما يوصف به الجمع في قوله: «سَحَاباً ثِقَالاً» ويجوز أن يوصف بما توصف به المؤنَّثة الواحدة؛ كقوله: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] وهكذا: كلُّ اسم جنسٍ فيه لغتان: التذكير باعتبار اللَّفظ، والتأنيث باعتبار المعنى.

والتَّسخير: التذليل، وجعل الشَّيء داخلاً تحت الطَّوْع، وقال الرَّاغب: هو القهر على الفعل، وهو أبلغ من الإكراه.

قوله تعالى: «بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ» في «بَيْنَ» قولان:

سورة البقرة / الآية: ١٦٤ ـــــــ

ما اسمك؟ قال: فلان؛ للاسم الذي سمع من السَّحاب، فقال له: يا عبد الله، لم تَسْأَلُني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً من السَّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع؟ قال: أمَّا إذا قلت هذا، فإنِّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدَّق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً وأردُّ فيها ثلثه.

وفي روايةٍ: وأجعل ثلثه للمساكين، والسَّائلين، وابن السَّبيل[١].

قوله: «يَعْقِلُونَ»، أي: يعلمون لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً.

قال القاضي[٢]: دلت الآية على أنَّه لو كان الحقُّ يدرك بالتقليد، واتباع الآباء، والجري على الإلف والعادة، لما صَحَّ قوله: «لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»، وأيضاً: لو كانت المعارفُ ضروريَّةً، وحاصلةً بالإلهام، لما صَحَّ وصفُ هذه الأُمور بأنَّها آياتٌ؛ لأنَّ المعلومَ بالضَّرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات.

قال وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: ثلاثة لا يدرى من أين يَجِيء: الرَّعد، والبرق، والسَّحاب[٣].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾﴾

اعلم: أنه، سبحانه وتعالى، لمَّا قرَّر التوحيد بالدلائل العقلية القاطعة، أردفه بتقبيح ما يضاده؛ لأنَّ تقبيح ضد الشيء مما يؤكِّد حسن الشَّيء.

قال الشاعر: [الكامل]

٨٧٦ ـ ..... وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الأَشْيَاءُ

وقالو أيضاً: النِّعمة مجهولةٌ، فإذا فقدت عرفت، والنَّاس لا يعرفون قدر الصِّحَّة، فإذا مرضوا، ثم عادت الصحَّة إليهم، عرفوا قدرها، وكذا القول في جميع النِّعم، فلهذا السَّبب أردف الله تبارك وتعالى هذه الآية الدَّالَّة على التَّوحيد بهذه الآية الكريمة.

قوله تعالى: «مَنْ يَتَّخِذُ» «مَنْ»: في محلِّ رفع بالابتداء، وخبره الجارُّ قبله، ويجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون موصولةً.

والثاني: أن تكون موصوفةً.

فعلى الأوَّل: لا محلَّ للجملة بعدها. وعلى الثاني: محلُّها الرَّفع، أي: فريقٌ، أو

---

(١) أخرجه مسلم رقم (٢٢٨٨) وأحمد (٢/ ٢٩٦) والبيهقي (٤/ ١٢٣) والطيالسي (١٢١٧ ـ منحة). وانظر إتحاف السادة المتقين (٩/ ١٢٥).

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٨٣.

(٣) ينظر تفسير البغوي: ١/ ١٣٦.

شخصٌ متَّخذٌ، وأفرد الضمير في «يَتَّخِذُ»؛ حملاً على لفظ «مَنْ» و «يَتَّخِذُ»: يفتعل، من «الأَخْذ»، وهي متعدِّية إلى واحد، وهو «أنداداً».

قوله تعالى: «مِنْ دُونِ اللَّهِ»: متعلِّق بـ «يَتَّخِذُ»، والمراد بـ «دُونِ» [هنا «غَيْرَ»][1]، وأصلها أن تكون ظرف مكانٍ، نادرة التصرُّف، وإنما أفهمت معنى «غَيْر»؛ مجازاً؛ وذلك أنَّك إذا قلت: «اتَّخَذْتُ مِنْ دُونِكَ صَدِيقاً»، أصله: اتخذت من جهةٍ ومكانٍ دون جهتك، ومكانك صديقاً، فهو ظرف مجازيٌّ، وإذا كان المكان المتَّخذ منه الصديق مكانك وجهتك منحطَّةً عنه، ودونه؛ لزم أن يكون غيراً؛ [لأنه ليس إيَّاه، ثم حُذِف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، مع كونه غيراً][2]، فصارت دلالته على الغيريَّة بهذا الطريق، لا بطريق الوضع لغةً، وتقدَّم تقرير شيء من هذا أوَّل السُّورة.

فصل في اختلافهم في المراد بالأنداد

اختلفوا في «الأَنْدَاد»، فقال أكثر المفسِّرين[3]: هي الأوثان التي اتَّخذوها آلهةً، ورجوا من عندها النفع والضُّرَّ، وقصدوها بالمسائل، وقرَّبوا لها القرابين؛ فعلى هذا: الأصنام بعضها لبعضٍ أندادٌ أي أمثالٌ، والمعنى: أنَّها أندادٌ لله تعالى؛ بحسب ظنونهم الفاسدة.

وقال السُّدِّيُّ: إنَّها السَّادة الَّذين كانوا يطيعونهم، فيحلون لمكان طاعتهم في أنَّهم يحلُّون ما حرَّم الله، ويحرِّمون ما أحلَّ الله؛ ويدلُّ على هذا القول وجوه[4]:

الأوَّل: ضمير العقلاء في «يُحِبُّونَهُمْ».

والثاني: يبعد أنَّهم كانوا يحبُّون الأصنام كحبِّ الله تعالى، مع علمهم بأنها لا تضر، ولا تنفع.

الثالث: قوله بعد هذه الآية: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ﴾ [البقرة: ١٦٦]؛ وذلك لا يليق إلاَّ بالعقلاء.

وقال الصُّوفية[5]: كلُّ شيءٍ شغلت قلبك به سوى الله تعالى، فقد جعلته في قلبك ندًّا لله تعالى؛ ويدلُّ عليه قوله تبارك وتعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الجاثية: ٢٣].

قوله تعالى: «يُحِبُّونَهُمْ» في هذه الجملة ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون في محلِّ رفعٍ؛ صفة لـ «مَنْ» في أحد وجهيها، والضمير المرفوع يعود عليها؛ باعتبار المعنى، بعد اعتبار اللَّفظ في «يَتَّخِذُ».

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٨٤.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٨٤.

(٥) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٨٤.

والثاني: أن تكون في محلِّ نصبٍ؛ صفةً لـ «أَنْدَاداً»، والضمير المنصوب يعود عليهم، والمراد بهم الأصنام؛ وإنَّما جمعوا جمع العقلاء؛ [لمعاملتهم له معاملة العقلاء، أو يكون المراد بهم: من عبد من دون الله من العقلاء][1] وغيرهم، ثم غلب العقلاء على غيرهم.

قال ابْنُ كَيْسَانَ، والزَّجَّاجُ: معناه: كَحُبِّ اللَّه، أي: يسوُّون بين الأصنام وبين الله تبارك وتعالى في المحبَّة[2].

قال أبو إسْحَاقَ: وهذا القول الصحيح؛ ويدلُّ عليه قوله: «والَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ» نقله القرطبيُّ[3].

الثالث: أن تكون في محل نصب على الحال مِنَ الضَّمير في «يَتَّخِذُ»، والضمير المرفُوع عائدٌ على ما عاد عليه الضَّمير في «يَتَّخِذُ»، وجُمِعَ حملاً على المعنى؛ كما تقدَّم.

قال ابن الخطيب[4] رحمه الله تعالى: في الآية حَذْفٌ، أي: يُحبُّونَ عبادَتَهُمْ، والانقياد إليهم.

قوله تعالى: «كَحُبِّ الله» الكاف في محلِّ نصبٍ: إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: يحبُّونَهُمْ حُبّاً كَحُبِّ الله، وأمَّا على الحال من المَصدر المعرَّف؛ كما تقرَّر غير مَرَّة، والحُبُّ: إرادة ما تَاهُ وتظنُّه خيراً، وأصله من: حَبَبْتُ فُلاَناً: أصبتُ حَبَّةَ قَلْبِهِ؛ نحو: كَبِدتُهُ، وأَحْبَبْتُهُ: جعلت قَلْبِي مُعرَّضاً بأنْ يُحِبَّهُ، لكن أكثر الاستعمال أنْ يقال: أَحْبَبْتُهُ، فهو مَحْبُوبٌ، وَمُحَبٌّ قليلٌ؛ كقول القائل: [الكامل]

٨٧٧ ـ وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ ... مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبِّ الْمُكْرَمِ[5]

والحُبُّ في الأصل: مصدرُ «حَبَّهُ» وكان قياسه فتح الحاء، ومضارعُهُ يَحُبُّ بالضم، وهو قياس فعل المضعَّف، وشَذَّ كسره، و «مَحْبُوب» أكثر مِنْ «مُحَبٍّ»، و «مُحَبٌّ» أكثر من «حَابٍّ» وقد جمع الحُبُّ؛ لاختلاف أنواعه؛ قال: [الطويل]

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٣٧.
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٨٤.
(٥) البيت لعنترة. ينظر ديوانه: ص ١٩١، وأدب الكاتب: ص ٦١٣، والأشباه والنظائر: ٢/ ٤٠٥، والاشتقاق: ص ٣٨، والأغاني: ١/ ٢١٢، وجمهرة اللغة: ص ٥٩١، وخزانة الأدب: ٣/ ٢٢٧، ٩/ ١٣٦، والخصائص: ٢/ ٢١٦، والدرر: ٢/ ٢٥٤، وشرح شذور الذهب: ص ٤٨٦، وشرح شواهد المغني: ١/ ٤٨٠، ولسان العرب (حبب)، والمقاصد النحوية: ٢/ ٤١٤، وأوضح المسالك: ٢/ ٧٠، وشرح الأشموني: ١/ ١٦٤، وشرح ابن عقيل: ص ٢٢٥، والمقرب: ١/ ١١٧، وهمع الهوامع: ١/ ١٥٢، والدر المصون: ١/ ٤٢٦.

٨٧٨ ـ ثَلاثَةُ أَحْبَابٍ فَحُبٌّ عَلاقَةٌ وَحُبٌّ تِمِلاَّقٌ وَحُبٌّ هُوَ الْقَتْلُ[١]

والحُبُّ مصدرٌ مضافٌ لمنصُوبِهِ، والفاعلُ محذوفٌ، تقديرُه: كَحُبِّهِمُ الله أو كَحُبِّ المؤمنين اللَّهَ؛ بمعنى: أنَّهم سَوَّوا بين الحُبَّيْن: حُبِّ الأنداد، وحُبِّ الله.

وقال ابن عطيَّة: «حُبّ»: مصدرٌ مضافٌ للمفعول في اللَّفْظ، وهو في التقدير مضافٌ للفاعل المُضمر، يريدُ به: أنَّ ذلك تقديرُه: كَحُبِّكُمُ اللَّهَ أو كَحُبِّهِمُ اللَّهَ، حَسبما قدَّرَ كُلَّ وَجهٍ منهما فرقَةٌ انتهى.

وقوله: «للفاعل المُضْمر» يريدُ به أنَّ ذلك الفاعل منْ جنس الضمائرِ، وهو «كمْ» أو «هُمْ» أو يُسَمَّى الحذف إضماراً وهو اصطلاحٌ شائعٌ ولا يريد أنَّ الفاعل مُضْمر في المصدرِ كما يُضْمَرُ في الأفعال؛ لأنَّ هذا قولٌ ضعيفٌ لبعضهم؛ مردُودٌ بأن المصدر اسم جنسٍ واسمُ الجنس لا يُضمرُ فيه لجمودِهِ.

وقال الزمخشريُّ: «كَحُبِّ اللَّهِ» كتعظيم الله، والخُضُوع، أي: كما يُحَبُّ اللَّهُ؛ على أنه مصدرٌ مبنيٌّ من المفعول، وإنما استُغْنِيَ عن ذكرِ من يُحِبُّهُ؛ لأنه غير مُلتبسٍ انتهى.

أما جعلُهُ المصْدر من المبنيِّ للمفعول، فهو أحد الأقْوَالِ الثلاثة؛ أعني: الجوازَ مُطْلَقاً.

والثاني: المَنْعُ مُطْلَقاً، وهو الصحيحُ.

والثالث: [التفصيلُ بين الأفعال التي لم تُستَعْمل إلاَّ مَبْنِيَّةً للمفعول، فيجوز؛ نحو: عَجِبْتُ مِنْ جُنُونِ][٢] زيد بالعلم، ومنه الآية الكريمةُ؛ فإنَّ الغالب من «حُبّ» أنْ يبنَىٰ للمفعول وبيْنَ غيرها، فلا يجوزُ، واستدلَّ مَنْ أجازهُ مطْلقاً بقَول عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ نَهَىٰ رَسُول الله ﷺ وشَرَّف، وكرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل وَعَظَّم ـ عن قَتْل الأبتر، وَذُو الطُّفيتين[٣] برفع «ذُو»؛ عَطْفاً على محل «الأبتر»؛ لأنَّه مفعولٌ لم يُسَمَّ فاعله تقديراً، أي: أنْ يُقْتَلَ الأَبْتَرُ، ولتقرير هذه الأقْوال موضعٌ غير هذا.

وقد رد الزَّجَّاجُ تقدير مَنْ قدَّر فاعل المصدر «المُؤمنِينَ» أو ضميرهم.

وقال «لَيْسَ بشَيْءٍ» والدليلُ على نقضه قوله بَعْدُ: «والَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ» ورجَّح أن يكون فاعل المصدر ضمير المتَّخذين، أي: يحبُّون الأصنام، كما يُحبُّون الله؛ لأنَّهم اشركوها مع الله، فَسَوَّوْا بين الله تعالى، وبين أوثانهم في المَحَبَّة، وهذا الذي قاله الزَّجَّاجُ واضحٌ؛ لأن التسوية بين محبَّة الكفَّار لأوثانهم، وبين محبَّة المؤمنين لله يُنَافِي

---

(١) ينظر شرح المفصل: ٦/ ٤٧، ٤٨، ٩/ ١٥٧، ولسان العرب (ملق)، ومجالس ثعلب: ١/ ٢٩، والدر المصون: ١/ ٤٢٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه النسائي (٥/ ١٨٩) كتاب الحج باب قتل الوزغ (٢٨٣١) وأحمد (٢/ ١٤٦) عن عائشة مرفوعاً.

قوله «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه» فإنَّ فيه نَفْيَ المُسَاواة. **وقرأ أبو رجاء**[١]: «يَحْبُونَهُمْ» بفتح الياء من «حَبَّ» ثلاثيّاً، و «أَحَبَّ» أكثر، وفي المَثَل: «مَنْ حَبَّ طَبَّ».

فصل في المراد من قوله كحب الله

في قوله: كَحُبِّ الله قولان:

الأول: كَحُبِّهِمْ للَّهِ.

والثاني: كَحُبِّ المؤمنين للَّهِ، وقد تقدَّم ردُّ هذا القَوْلِ.

فإن قيل: العاقل يستحيل أنْ يكون حبُّه للأوثان كحُبِّه لله؛ وذلك لأنه بضَرُورة العَقْل يَعْلَمُ أنَّ هذه الأوثانَ ينارٌ لا تسمع، ولا تعقلُ، وكانوا مُقرِّين بأنَّ لهذا العالَم صانعاً مدَبِّراً حَليماً؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] فمع هذا الاعتقادِ، كيف يُعْقَلُ أنْ يكُونَ حبُّهُم لتلك الأوثان كحُبِّهم لله تعالى، وقال تعالى؛ حكايةً عنهم أنَّهُم قالوا: «مَا نَعْبُدُهُم إلاَّ لِيُقَرِّبُونا إلى الله زُلْفَى» فكيف يعقل الاستواءُ في الحُبِّ؟

والجواب: كحُبِّ الله تعالى في الطَّاعة لها، والتَّعْظيمِ، فالاستواءُ في هذه المحبَّة لا ينافي ما ذكرتُموه.

قوله تعالى: «أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ»: المُفضَّلُ عليه محذوفٌ وهم المُتَّخِذون [الأندادَ، أي: أشدُّ حُبًّا لله من المُتَّخِذين][٢] الأندادَ لأوثانهم؛ وقال أبو البقاء[٣]: ما يتعلَّق به «أَشَدُّ» محذوفٌ، تقديره: أشَدُّ حُبّاً للَّهِ مِنْ حُبِّ هؤلاء للأنداد، والمعنى: أنَّ المؤمنين يُحبُّون الله تعالى أكثر من محبَّة هؤلاء [أوثانَهُم، ويحتمل أن يكون المعنى: أن المؤمنين يُحبُّون الله تعالى أكثر ممَّا يحبُّه هؤلاء][٤] المتَّخذون الأنداد؛ لأنهم لم يُشْرِكُوا معه غيره، وأتى بـ «أَشَدُّ» موصِّلاً بها إلى أفعل التَّفضيل من مَادَّة «الحُبِّ»؛ لأنَّ «حُبَّ» مبنيٌّ للمفعول، والمبنيُّ للمفعول لا يُتعجَّب منه، ولا يبنى منه «أَفْعَل» للتَّفضيلِ؛ فلذلك أتى بما يجوز فيه ذلك.

[فأمَّا قوله: «مَا أَحَبَّهُ إِلَيَّ» فشاذٌّ على خلافٍ في ذلك، و «حُبًّا» تمييزٌ منقولٌ من المبتدأ، تقديره: حُبُّهُمْ للَّهِ أَشَدُّ][٥].

فصل في معنى قوله أشد حبّاً لله

معنى «أَشَدُّ حُبًّا للَّهِ»، أي: أثبتُ وأدْوَمُ على حُبِّهِ؛ لأنَّهم لا يختارون على الله ما

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/ ٤٢٧، البحر المحيط: ١/ ٦٤٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٣.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

سورة البقرة / الآية: ١٦٥ ـــــــ

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو والكوفيون: «وَلَوَ يَرَىٰ» بياء الغَيْبَة، «أنَّ القُوَّة»، «أنَّ اللَّهَ» بفتحهما. **وقرأ الحسن**، وقتادة، وشيبة[١]، ويعقوب، وأبو جعفر: «وَلَوْ تَرَىٰ» بتاء الخطاب، «أنَّ القُوَّةَ»، و «إنَّ اللَّهَ» بكسرهما. **وقرأ طائفةٌ**: «وَلَوْ يَرَىٰ» بياء الغيبة «إنَّ القُوَّةَ» و «إنَّ اللَّهَ» بكسرهما. إذا تقرَّر ذلك، فقد اختلفوا في تقدير جواب «لَوْ».

فمنهم مَنْ قَدَّره قبل قوله: «أنَّ القُوَّةَ» ومنهم مَنْ قَدَّره بعد قوله: «وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ» هو قول أبي الحسن الأخفش. [والمُبرِّد.

أمَّا مَنْ قدَّره قبل: «أنَّ القوَّة» فيكون «أنَّ القوةَ» معمولاً لذلك الجواب][٢] وتقديره على قراءة «تَرَىٰ» بالخطاب وفَتح «أنَّ» و «أنَّ»: «لَعَلِمْتَ، أيها السَّامعُ، أنَّ القُوَّةَ للَّهِ جميعاً» والمراد بهذا الخطاب: إمَّا النبيُّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وإمَّا: كُلُّ سامع، فيكون معناه: ولو تَرَىٰ يا محمَّدُ، أو يا أيُّها السَّامعُ، الَّذين ظَلَمُوا، يعني: أشركوا، في شدَّة العذاب لرأيت أمراً عظيماً [وقيل: معناه: قُلْ، يا محمَّد: أيُّها الظالم، لو تَرَى الَّذِين ظَلَمُوا من شدَّةِ العذابِ، لرأيتَ أمراً فظيعاً][٣].

وعلى قراءة[٤] **الكَسرَ** في «إنَّ» يَكُونُ التقديرُ: لَقُلْتَ إنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً، والخلافُ في المراد من الخطاب كما تقدَّم، أو يكون التقدير: «لاَسْتَعْظَمْتَ حَالَهُمْ»، وإنما كُسِرَتْ «إنَّ»؛ لأنَّ فيها معنى التعليل؛ نحو قولك: «لو قَدِمْتَ على زيدٍ، لأَحْسَنَ إلَيكَ؛ إنَّه مُكْرِمٌ لِلضَّيفَانِ» فقولُك: «إنَّهُ مُكْرِمٌ لِلضَّيفَانِ» علَّةٌ لقولك: «أَحْسَنَ إِلَيْكَ» وقال ابن عطيَّة[٥]: تقديره: «وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ في حَال رُؤيتِهِم العذابَ وفَزَعهمْ منه، واسْتِعْظَامِهِمْ له، لأقَرُّوا أنَّ القُوَّة لِلَّهِ جمِيعاً».

وناقشه أبو حَيَّان[٦]، فقال: كانَ يَنْبغي أنْ يقول: «فِي وقْتِ رُؤيتهم العذابَ» فيأتي بمرادف «إذْ» وهو الوَقْت لا الحَالُ وأيضاً: فتقديرُه لجَوابِ «لو» غيْر مُرتَّبٍ على ما يلي «لَوْ»؛ لأن رؤية السَّامع أو النبيِّ ـ علَيْه الصَّلاة والسَّلام ـ الظَّالمين في وقتِ رُؤيتِهِمْ [لا يترتَّب عليها إقْرَارُهُمْ بأنَّ القوَّة لله جميعاً؛ وهو نظيرُ قولك: يَا زَيْدُ، لَوْ تَرَىٰ عَمْراً فِي وَقْتِ][٧] ضَرْبِهِ، لأَقَرَّ أنَّ الله ـ تعالى ـ قادِرٌ عَلَيْهِ. فإقرارُهُ بقُدْرة الله تعالى ليسَ مترتِّباً على رؤية زيدٍ. انتهى.

---

(١) شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي الهذلي، قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات، وكان من ثقات رجال الحديث.
ينظر تهذيب التهذيب: ٤/ ٣٧٧، وخلاصة تهذيب الكمال: ١٤٢.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٥، الدر المصون: ١/ ٤٢٨، البحر المحيط: ١/ ٦٤٥.

(٥) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٥.

(٦) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٤٥.

(٧) سقط في ب.

وتقديره على قراءة[١] «يَرَى» بالغيبة: «لَعَلِمُوا أنَّ القُوَّة لِلَّه» [إن كان فاعلُ «يَرَى»: الَّذِينَ ظَلَمُوا، وإنْ كان ضميراً يَعُودُ على السَّامع، فيقدَّر: «لَعَلِمَ أنَّ القُوَّة»][٢] وأمَّا مَنْ قدَّره بعد قوله «شَدِيد العَذَابِ»، فتقديره **على قراءة «تَرَى»**[٣] بالخطاب: «لاَسْتَعْظَمْتَ مَا حَلَّ بِهِمْ» ويكون فَتْح أنَّ على أنَّهُ مفعولٌ مِنْ أجله، أي: «لأَنَّ القوَّةَ للَّهِ جميعاً» وكسْرُها على معنى التعليل؛ نحو: «أَكْرِمْ زيْداً؛ إنَّه عالمٌ، وأَهِنْ عَمْراً؛ إنَّهُ جَاهِلٌ» أو تكون جملة معترضة بين «لَوْ» وجوابها المحذوف، وتقديره؛ على قراءة «وَلَوْ يَرَىٰ» بالغيبة، إن كان فاعلُ «يَرَىٰ» ضمير السَّامع: «لاَسْتَعْظَمَ ذَلِكَ» وإنْ كان فاعلُهُ الَّذينَ، كان التقديرُ «لاَسْتَعْظَمُوا مَا حَلَّ بِهِمْ» ويكون فتح «أَنَّ» على أنَّهَا معمولةٌ لـ «يَرَىٰ» على أن يكون الفاعل «الَّذِينَ ظَلَمُوا» والرؤية هنا تحتملُ أنْ تكُونَ من رُؤية القَلْب، فتسُدَّ «أَنَّ» مَسَدَّ مفعوليها، وأنْ تكُون مِنْ رؤية البَصَر، فتكون في موضع مفعول واحدٍ.

وأمَّا قراءة «يَرَى» [الَّذِينَ] بالغيبة، وكَسْر «إنَّ» و «إنَّ» فيكون الجواب قولاً محذوفاً، وكُسرَتَا لوقوعهما بعد القَوْل، فتقديرُه على كون الفاعل ضمير الرَّأي، لَقَالَ: «إنَّ القُوَّةَ» وعلى كَونه «الَّذِينَ»: «لَقَالُوا» ويكون مفعول «يَرَىٰ» محذوفاً، أي: «لَوْ يَرَىٰ حَالَهُمْ» ويحتمل أنْ يكون الجواب: «لاَسْتَعْظَمَ، أو لاسْتَعْظَمُوا» على حسب القولين. وقدَّر بعضهم: «لَمَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَنْدَاداً» وإنَّما كُسِرَتَا؛ استئنافاً، وحَذْفُ جواب «لَوْ» شائعٌ مستفيضٌ كثيرٌ في التنزيل، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ﴾ [الأنعام: ٩٣] ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾ [الرعد: ٣١] ويقولون: «لَوْ رَأَيْتَ فُلاَناً، والسِّيَاطُ تَأْخُذُ مِنْهُ» قالوا: وهذا الحَذفُ أفخم وأشَدُّ في التخويف ممَّا إذا عيّن له ذلك الوعيد، ففائدة الحذف استعظامُهُ وذهَابُ النَّفس كلَّ مَذْهَب فيه؛ بخلاف ما لو ذكر فإنَّ السامع يقصُرُ همَّه عليه، وقد وَرَدَ في أَشْعَارِهِمْ ونَثْرِهِمْ حذْفُه كثيراً؛ قال امرُؤُ القَيْسِ: [الطويل]

٨٧٩ ـ وَجَدِّكَ لَوْ شَيْءٌ أَتَانَا رَسُولُهُ ... سِوَاكَ وَلَكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَا[٤]

وقال النَّابغة: [الطويل]

٨٨٠ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً ... أَبُو حُجُرٍ إلاَّ لَيَالٍ قَلاَئِلُ[٥]

ودخلت «إذْ»، وهي ظرفُ زمانٍ ماضٍ في أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمر،

---

(١) ينظر مصادر القراءة السابقة. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: مصادر القراءة السابقة.

(٤) ينظر ديوانه: ص ٢٤٢، وخزانة الأدب: ١/ ٨٤، ٨٥، وشرح المفصل: ٩/ ٧، ٩٤، ولسان العرب (وحد)، وكتاب الصناعتين: ص ١٨٢، والصاحبي: (٤٣١)، أمالي الزجاجي: (٢٢٥)، فقه اللغة للثعالبي: ٣٤٤، والدر المصون: ١/ ٤٢٩.

(٥) تقدم برقم ٨١٣.

وتصحيحاً لوقوعه؛ كما وقعت صيغة المُضِيِّ موضع المستقبلِ لذلك؛ كقوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٥٠]. وكما قال الأشتر: [الكامل]

٨٨١ ـ بَقَّيْتُ وَفْرِي وَانْحَرَفْتُ عَنِ العُلاَ وَلَقِيْتُ أَضْيَافِي بِوَجْهِ عَبُوسِ
إِنْ لَمْ أَشُنَّ عَلَى ابْنِ حَرْبٍ غَارَةً لَمْ تَخْلُ يَوْماً مِنْ نِهَابِ نُفُوسِ[1]

فأوقع «بَقَّيْتُ» و «انْحَرَفْتُ» ـ وهما بصيغة المضيِّ ـ موقع المستقبل، لتعليقهما على مستقبلٍ، وهو قوله: «إنْ لم أشنَّ».

وجاء في التنزيل كثيرٌ مِنْ هذا الباب قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧] ﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ فَزِعُواْ﴾ [سبأ: ٥١] ولما كان وقوعُ السَّاعةَ قريباً، أجْرَاه مجرَىٰ ما حَصَل ووقع، مِنْ ذلك قولُ المُؤَذِّن: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَة، يقوله قبل إيقَاعِ التَّحْريم بالصَّلاَة؛ لقرب ذلك.

وقيل: أَوْقَعَ «إِذْ» موقع «إِذَا»؛ [وقيل: زمن الآخرة متصلٌ بزمن الدنيا، فقام أحدهما مقام الآخر؛ لأنَّ المجاور للشَّيء يقوم مَقَامه، وهكذا كُلُّ موضع وقع مثْلَ هذا، وهو في القرآن كثير][2].

وقرأ ابن عامر[3] «يُرَوْنَ الْعَذَابَ» مبنيّاً للمفعول من «أَرَيْتُ» المنقولة مِنْ «رَأَيْتُ» بمعنى «أبْصَرْتُ» فتعدَّت لاثنين:

أولهما: قام مقام الفاعِلِ، وهو الواو.

والثاني: هو العذاب.

وقراءةُ الباقين[4] **واضحة**.

وقال الراغب: قوله: «أَنَّ القُوَّةَ» بدلٌ من «الَّذِينَ» قال: «وهو ضعيفٌ».

قال أبو حيَّان[5] رحمه الله ـ ويَصيرُ المَعْنَى: «ولو تَرَىٰ قُوَّة اللَّهِ وقُدْرَتَهُ على الَّذين ظَلَمُوا» وقال في المُنْتَخَب: قراءة الياء عند بعضهم أَوْلى من قراءة التَّاء؛ قال: «لأنَّ النبيَّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ والمؤمِنِينَ قَدْ علِمُوا قدْرَ ما يُشَاهِدُه الكُفَّار، وأما الكُفَّار، فلم يعلَمُوه؛ فوجَبَ إسْنادُ الفِعل إِلَيْهِم» وهذا أمر مردودٌ؛ فإن القراءتَيْن متواترتَانِ.

قوله تعالى: «جميعاً» حالٌ من الضَّمير المستكنِّ في الجارِّ والمجرور، والواقع

---

(١) ينظر الحماسة: ١/ ٩٣، وأمالي القالي: ١/ ٨٥، معجم الشعراء: (٢٦٣)، وحاشية الكشاف: (٢/ ٢٥٦) والدر المصون: ١/ ٤٢٩.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٥، والبحر المحيط: ١/ ٦٤٦، والدر المصون: ١/ ٤٢٩.

(٤) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٥، والدر المصون: ١/ ٤٢٩.

(٥) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٤٦.

خَبَراً؛ لأنَّ تقديره: «أَنَّ القُوَّة كائنةٌ لله جميعاً» ولا جائزٌ أنْ يكونَ حالاً منَ القُوَّة؛ فإن العامل في الحال، هو العامل في صاحبها، وأنَّ لا تعمَلُ في الحال، وهذا مشكل؛ فإنهم أجازوا في «ليت» أن تعمل في الحال، وكذا «كأنَّ»؛ لِمَا فيها من معنى الفعل ـ وهو التمنِّي والتَّشبيهُ ـ فكان ينبغي أن يجوز ذلك في «أَنَّ» لما فيها من مَعْنَى التَّأْكِيد.

و «جَمِيعٌ» في الأصل: «فَعِيلٌ» من الجمع، وكأنه اسم جمع؛ فلذلك يتبع تارةً بالمُفرد؛ قال تعالى: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ [القمر: ٤٤] وتارة بالجَمع؛ قال تعالى: ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٣٢] وينتصب حالاً، ويؤكَّد به؛ بمعنى «كُلّ» ويدلُّ على الشمول؛ كدلالة «كُلٍّ»، ولا دلالة له على الاجتماع في الزَّمان، تقول: «جَاءَ القَوْمُ جَمِيعُهُمْ» لا يلزمُ أنْ يكُونَ مجيئهم في زمن واحدٍ، وقد تقدَّم ذلك في الفَرْق بينها وبين «جَاءُوا مَعاً».

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾﴾

اعْلَم أنَّه لما بَيَّن حال مِنْ يَتَّخذُ مِنْ دُون الله أنْدَاداً بقوله: وَلَوْ يَرَى الَّذينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ العَذَابَ على طَرِيقِ التهْدِيد زادَ في هَذَا الوَعِيد بهذه الآية الكريمة، وبَيَّنَ أنَّ الذين أفْنَوْا عُمْرهم في عِبَادَتِهِمْ، واعتقَدُوا أنَّهم سَبَبُ نجاتِهِمْ، فإنَّهم يتبَرَّءُون منْهُمْ؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ [العنكبوت: ٢٥] وقولُهُ ـ عزَّ وجلَّ سبحانَهُ ـ: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] وقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨] وقول إبليس لعنه الله ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وهل هذا التبرُّؤ يقع منهم بالقَوْل، أو بظُهُور النَّدَم على ما فَرَطَ منهم من الكُفْر والإعْرَاض؟ قوْلاَن: أظهرهما الأوَّل.

واختلفوا في هؤلاء المَتْبُوعِينَ، فقال قتادَةُ، والرَّبيع وعَطَاءٌ: السَّادة والرُّؤساء مِنْ مشركي الإنس[1] إلاَّ أنَّهم الذين يصحُّ منهم الأَمر والنَّهْيُ؛ حتى يمكن أن يتبعوا.

وقال السُّدِّيُّ: هُمْ شَيَاطينُ الجِنِّ[2].

وقيلَ: شَيَاطين الإنسِ والجِنِّ[3].

وقيلَ: الأوْثَان الَّتي كانُوا يسمُّونها بالآلهة؛ ويؤيد الأوَّل قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٧].

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٩٠.

(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٩٠.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٩٠.

قولُهُ تعالى: «إِذْ تَبَرَّأَ» في «إِذْ» ثلاثةُ أوجُهٍ:

أحدُها: أنها بدل مِنْ «إِذْ يَرَوْنَ».

الثاني: أنها منصوبةٌ بقوله: «شَدِيدُ العَذَابِ».

الثالث ـ وهو أضْعَفُها ـ أنها معمولةٌ لـ «اذكُرْ» مقدَّراً، و «تَبَرَّأَ» في محلِّ خفضٍ بإضافةِ الظَّرْف إلَيْه، والتبرُّؤ: الخُلُوص والانفصالُ، ومنه: «بَرِئْتُ مِنَ الدَّيْنِ» وتقدم تحقيقُ ذلك عند قوله: ﴿إِلَىٰ بَارِئِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] والجمهور على تقديم: «اتُّبِعُوا» مبنياً للمفعول على «اتَّبَعُوا» مبنياً للفاعل.

وقرأ مجاهدٌ[١] **بالعَكْس**، وهما واضحتَانِ، إلاَّ أن قراءة الجُمْهُور واردةٌ في القُرْآنِ أكْثَرَ.

قوله تعالى: «وَرَأَوا العَذَابَ» في هذه الجملة وجْهان:

أظْهَرُهما: أنَّها عطْفٌ على ما قبْلَها؛ فتكُون داخلةً في خَبَر الظَّرْف، تقديرُهُ: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا»، و «إِذْ رَأَوا».

والثاني: أنَّ الواو للحالِ، والجملة بعدها حاليَّةٌ، و «قَدْ» معها مُضْمَرَةٌ، والعاملُ في هذه الحالِ: «تَبَرَّأَ» أي: «تَبَرَّءُوا» في حال رُؤْيتهم العَذَابَ.

قوله تعالى: «وَتَقَطَّعَتْ» يجوزُ أنْ تكُون الواوُ للعَطْف، وأن تكون للحالِ، وإذا كانت للعطف، فهل عطفت «تَقَطَّعَتْ» على «تَبَرَّأَ» ويكون قوله: «وَرَأَوا» حالاً، وهو اختيارُ الزمخشري أو عطفت على «رَأَوْا»؟ وإذا كانت للحال، فهل هي حالٌ ثانيةٌ لـ «الَّذِينَ» أو حالٌ للضَّمير في «رَأَوا» وتكونُ حالاً متداخلةً، إذا جعْلنَا «ورَأوا» حالاً.

والباءُ في «بهم» فيها أربعةُ أوْجُه:

أحدها: أنَّها للحالِ، أي: تقطَّعَتْ موصُولةً بهم الأسْبَاب؛ نحو: «خَرَجَ بِثِيَابِهِ».

الثَّاني: أن تكُونَ للتعديَة، أي: قَطَّعَتْهُم الأَسْبَابُ؛ كما تقول: تَفَرَّقَتْ بهم الطُّرُقُ، أي: فَرَّقَتْهُمْ.

الثالث: أن تكون للسببيّة، أي: تقطَّعت [بسبَب كُفْرهمُ الأَسْبابُ الَّتي كانُوا يرْجُون بها النَّجَاةَ][٢].

الرابع: أن تكون بمعنى «عَنْ» [أي: تقطَّعت عنْهُم، كقوله ﴿فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، أي: عنهُ][٣] وكقول علْقَمَةَ في ذلك: [الطويل]

---

(١) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٦، الدر المصون: ١/ ٤٣٠.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

٨٨٢ ـ فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي بَصِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ[١]

أي: عن النِّسَاء.

فصلٌ في المراد بـ «الأسباب»

والأَسْبَابُ: الوَصْلاَتُ التي كانت بينهم، قاله مجاهدٌ، وقتادةُ، والرَّبيعُ[٢].

وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عَنهما ـ وابن جُرَيْج: الأَرْحَام الَّتِي يتعاطَفُونَ بها؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾[٣] [المؤمنون: ١٠١].

وقال ابنُ زَيْدٍ، والسُّدِّيُّ: الأعمالُ الَّتي كانوا يلزَمُونَها[٤].

وقال ابنُ عَبَّاسٍ: العُهُودُ والحَلِفُ الَّتي كانَتْ بَيْنَهم، يتوادُّون عَلَيْهَا[٥].

وقال الضَّحَّاكُ، والرَّبيع بنُ أَنَسٍ: المنازلُ التي كانَتْ لهم في الدُّنيَا[٦].

وقال السُّدِّيُّ: الأعْمَالُ الَّتي كانوا يلزمونها[٧] في الدنيا؛ كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقيل: أسبابُ النجاةِ تقطَّعَت عنهم.

قال ابنُ الخَطِيبِ[٨] ـ رضي الله عنه ـ والأظْهَرُ دخولُ الكُلِّ فيه ولأن ذلك كالنَّفي، فيعمّ الكلَّ؛ فكأنَّه قال: وزالَ كلُّ سببٍ يمكنُ أن يتعلَّق به، وأنهم لا ينتفعونُ بالأَسْباب على اختلافِهَا من منزلةٍ، وسببٍ ونسَبٍ، وعَهْدٍ، وعَقْدٍ وذلك نهاية اليأس.

وهذه الأسبابُ مجازٌ فإنَّ السَّبب في الأصْل: الحَبْل؛ قالوا: ولا يُدْعى الحَبْلُ سبباً؛ حتى يُنْزَلَ فيه ويُصْعَدَ به، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾

---

(١) ينظر ديوانه: ص ٣٥، وأدب الكاتب: ص ٥٠٨، والأزهية: ص ٢٨٤، والجنى: ص ٤١، وحماسة البحتري: ص ١٨١، والدرر: ٤/ ١٠٥، والمقاصد النحوية: ٣/ ١٦، ٤/ ١٠٥، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٢، وجواهر الأدب: ص ٤٩، ورصف المباني: ص ١٤٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٨٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٤) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٤) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٩١) عن ابن زيد، وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٩٠) عن ابن زيد والسدي.

(٥) الأثر ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١/ ١٩٠) عن ابن عباس.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٩١) عن الربيع، وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس، وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٩٠).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٩١) عن السدي والربيع بن أنس، وأورده الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٤/ ١٩٠).

(٨) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٩٠.

[الحج: ١٥] ثم أطلق على كلِّ ما يُتَوَصَّلُ به إلى شَيْءٍ، عَيْناً كان أو معنى، وقيل للطَّريق: سَبَبٌ؛ لأنَّك بسُلُوكِهِ تَصِلُ إلى المَوْضع الذي تريدُهُ؛ قال تعالى: ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٥] أي: طريقاً، وأسبابُ السَّموات: أبوابُها؛ قال تعالى مُخْبِراً عن فِرْعَوْنَ: ﴿لَّعَلِّيٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ [غافر: ٣٦ ـ ٣٧] وقد تُطْلَقُ الأسبابُ على الحوادِثِ؛ قال زُهَيْرٌ: [الطويل]

٨٨٣ ـ وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ وَلَوْ نَالَ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ[1]

وقد يُطْلَقُ السَّبَب على العِلْم؛ قال سُبحَانهُ وتعالى: ﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: ٨٤]، أي؛ عِلماً، وقد وجد هنا نَوعٌ منْ أنواع البَدِيع، وهو التَّرْصِيع، وهو عبارةٌ عن تسجيع الكلامِ، وهو هنا في موضعين.

أحدهما: «اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا»؛ ولذلك حذف عائد المَوْصُول الأوَّل، فلم يَقُلْ «مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ»؛ لفواتِ ذلك.

والثَّاني: «وَرَأَوُا العَذَابَ، وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ»، وكقوله ﴿وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قوله تعالى: «وقَالَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا»، يعني: الأَتْبَاع: «لَوْ أَنَّ لنا كَرَّةً» أي: رجعةً إلى الدُّنيا، والكَرَّةُ: العودَة، وفِعْلُها كَرَّ يَكُرُّ كَرًّا؛ قال القائل في ذلك: [الوافر]

٨٨٤ ـ أَكُرُّ عَلَى الكَتِيبَةِ لاَ أُبَالِي أَفِيهَا كَانَ حَتْفِي أَمْ سِوَاهَا[2]

قوله تعالى: «فَتَبَرَّأَ مِنْهُم» منصوبٌ بعد الفاءِ بـ «أنْ» مضمرة في جواب التمنِّي الَّذي أُشْرِبَتْهُ «لَوْ» ولذلك أجيبت بجواب «لَيْتَ» الذي في قوله: ﴿يَٰلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٣] وإذا أُشْرِبَتْ معنى التمنِّي، فهلْ هي الامتناعيَّةُ المفتقرة إلى جوابٍ، أم لا تحتاجُ إلى جوابٍ.

الصحيحُ: أنها تحتاجُ إلى جوابٍ، وهو مقدّر في الآية الكريمة تقديرُهُ تَبَرَّأْنَا ونحو ذلك، وأمَّا مَنْ قال بأنَّ «لَو» الَّتي للتمنِّي لا جوابَ لها؛ فاستدَلَّ بقول الشَّاعر: [الوافر]

٨٨٥ ـ وَلَوْ نُبِشَ المَقَابِرُ عَنْ كُلَيْبٍ فَيُخْبَرَ بِالذَّنَائِبِ أَيُّ زِيرِ[3]

---

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر ديوانه: ص ٣٠، والخصائص: ٣/ ٣٢٤، ٣٢٥، وسر صناعة الإعراب: ١/ ٢٦٧، وشرح شواهد المغني: ١/ ٣٨٦، ولسان العرب (سبب)، والدر المصون: ١/ ٤٣١.

(٢) البيت للعباس بن مرداس. ينظر خزانة الأدب: ٢/ ٢٣٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١٥٨، والإنصاف: ١/ ٢٩٦، والدر المصون: ١/ ٤٣٣.

(٣) البيت للمهلهل بن ربيعة. ينظر في الأصمعيات: ص ١٥٤، ١٥٥، الأغاني: ٥/ ٣٢، ٤٩، لسان العرب (ذنب)، وأمالي القالي: ٢/ ١٣١، تذكرة النحاة: ص ٧٢، جمهرة اللغة: ص ٣٠٦، ٧١٢، =

سورة البقرة / الآيتان: ١٦٦، ١٦٧ ـــــــ

«نتبرّأهُ، أي: التَّبَرُّؤَ، مُشَابِهاً لِتَبَرُّئِهِمْ»؛ كما تقرَّر غير مرَّة.

وقال ابن عطيَّة: الكاف في قوله: «كَمَا» في موضع نصب على النَّعت: إمّا لِمَصدرٍ: أو لحال، تقديره: مُتَبَرِّئِينَ، كما قال أبو حَيَّان. أمَّا قوله «لِحَالٍ» تقديرُهُ: «مُتَبَرِّئِينَ كما» فغيرُ واضحٍ، لأنَّ «ما» مصدرية، فصارتِ الكافُ الداخلة عليها مِن صفات الأَفعال و «مُتَبرِّئين»: من صفات الأَعْيَان، فكيف يُوصف بصفات الأَفعال.

قال: وأيضاً لا حاجة لتقدير هذه الحال، لأنَّها إذ ذاك تكون حالاً مؤكِّدة، وهي خلافُ الأَصل، وأيضاً: فالمؤكَّد ينافِيهِ الحَذفُ؛ لأنَّ التوكيد يُقَوِّيه، فالحَذْفُ يناقضه.

فصل في معنى التبرؤ

قال ابن الخطيب[1] ـ رحمه الله ـ قولهم: «لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، فنتبرّأ مِنْهُمْ كَمَا تبَرَّءُوا مِنَّا» ذلك تمنٍّ منهم للرجعة إلى الدُّنيَا. وإلى حال التَّكليف، ويكون الاختيارُ لهم؛ حَتَّى يتبرءوا منهم في الدُّنيا، كما تبرءوا يَوْمَ القيامة منهم ومفهوم الكلام: أَنَّهُمْ تمنَّوا لهم في الدُّنيا ما يُقَارِبُ العذابَ، فيتبرّءُونَ منهم، ولا يخلصونهم، كما فعلوا بهم يومَ القيامة، وتقديرُه: فلو أنَّ لنا كَرَّةً فنتبرَّأَ منهم، وقد دَهَمَهُمْ مثلُ هذا الخَطْب، كما تبرءوا منَّا، والحالُ هذه؛ لأنَّهم إنْ تَمَنَّوا التبرُّؤ منهم، مع سلامةٍ، فأيُّ فائدة؟.

قال القُرطبي: التبرُّؤُ: الانفصال[2].

قوله تعالى: «كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ» في هذه «الكافِ» قولان:

أحدهما: أنَّ موضعها نصبٌ: إمَّا نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، أو حالاً من المَصدر المعرَّفِ، أي: يُريهمْ رؤية كذلك، أو يَحْشُرُهُمْ حَشْراً كَذَلِكَ، أوْ يَجزِيهم جَزَاءَ كذلك، أو يُريهم الإراءة مشبهةً كذلك ونحو هذا.

الثاني: أن يكون في موضع رفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك، أو حَشْرُهُمْ كذلك، قاله أبو البقاء[3].

قال أبو حيَّان[4]: وهو ضعيفٌ؛ لأنَّه يقتضي زيادة الكاف، وحذف مبتدأ، وكلاهما على خلاف الأَصل والإشارة بذلك إلى رأيهم تلك الأهوال والتقديرُ: مثل إراءتهم الأهوال، يريهمُ اللَّهُ أعمالَهُمْ حسَرَاتٍ.

وقيل: الإشارةُ إلى تبرُّؤ بعضهم من بعض والتقديرُ: كَتَبَرُّؤ بعضهم من بعض، يريهمُ اللَّهُ أعمالهُم حسَراتٍ عليهم؛ وذلك لانقطاع الرَّجَاء منْ كُلِّ أحدٍ.

والرؤيةُ تحتملُ وجهَين:

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٤/ ١٩١.

(٢) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٣٩.

(٣) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٤.

(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٤٨.

أحدهما: أن تكون بَصَريَّة، فتتعدّىٰ لاثنين بنقل الهمزة أولهُما الضميرُ، والثاني «أَعْمَالَهُمْ» و «حَسَرَاتٍ» على هذا حالٌ مِنْ «أَعْمَالَهُمْ».

والثاني: أنْ تكونَ قلبيَّةً؛ فتتعدَّى لثلاثةٍ، ثالثُها «حَسَرَاتٍ» و «عَلَيْهِمْ» يجوزُ فيه وجْهَان:

أن يتعلَّق بـ «حَسَرَاتٍ»؛ لأنَّ «يحْسَرُ» يُعدَّىٰ بـ «عَلَىٰ» ويكونُ ثَمَّ مضافٌ محذوفٌ. أي: على تَفْرِيطِهِمْ.

والثاني: أنْ يتعلَّق بمحذوف؛ لأنَّها صفةٌ لـ «حَسَرَاتٍ»، فهي في محلّ نصْبٍ؛ لكونها صفةً لمنصوبٍ.

فصل في المراد بـ «الأعمال» في الآية

اختلفوا في المراد بالأَعمالِ.

فقال السُّدِّيُّ: الطاعاتُ، لِمَ ضَيَّعُوها؟ وقال الربيعُ وابنُ زَيْدٍ: المعاصي والأَعْمَال الخبيثَةُ يتحسَّرون لِمَ عَمِلُوها؟[1]

وقال الأَصَمُّ: ثوابُ طاعاتهم الَّتي أَتَوْا بها، فأحْبَطُوها بالكُفْرِ، قال السُّدِّيُّ: تُرفع لهم الجَنَّة، فينظرُون إليها وإلى بيوتهم فيها، لو أطاعُوا الله، فيقال لهم: تِلْكَ مساكنُكمْ، لو أطعتُمُ الله تعالى، ثمَّ تقسَّم بين المؤمِنِين، فذلك حين يتحسَّرُون.

وقيل: أعمالُهُمْ الَّتي تقرَّبوا بها إلى رؤسائهم والانقياد لأَمرهم، قال ابن كَيْسَان: إنَّهُمْ أشركُوا بالله الأوثان، رجاءَ أن تقرِّبهم إلى الله تعالى، فلما عُذِّبوا على ما كانوا يَرْجُون ثوابه، تحسَّروا ونَدِمُوا.

قال ابن الخطيب[2]: والظاهرُ أنَّ الأعمال الَّتي اتَّبعُوا فيها السَّادَة، وهو كُفْرُهُم، ومعاصِيهِمْ، وإنما تكون حَسْرةً بأن رأوها في صحيفَتِهِمْ، وأيقنوا بالجزاءِ عليها، وكان يمكنُهُمْ تركُها، والعدولُ إلى الطَّاعات، وفي هذا الوجه الإضافة وفي الثاني: مجازٌ بمعنى لزومِهِم، فَلَمْ يَقُومُوا بها. و «الحَسْرَة» واحدةُ الحَسَرَاتِ؛ كَتَمْرَةٍ وَتَمَرَاتٍ، وَجَفْنَةٍ وَجَفَنَاتٍ وشَهْوَةٍ وشَهَوَاتٍ.

هذا إذا كان اسماً. [فإنْ] نَعتُهُ سكِّنت؛ كقوله ضَخْمَة وضَخْمَات وعَبْلَة وعَبْلاَت نقله القرطبي[3] رحمه الله تعالى قال الزَّجَّاج: هي شِدَّة الندامة، وهو تألُّم القَلب بانحسارِهِ عمّا تؤلمه واشتقاقها إمَّا من قولهم: بعير حَسيرٌ أي منقطعُ القوَّة والحُسُور الإعياء، وقال تبارك وتعالى: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩] أو من الحسر وهو

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه عن أبي العالية؛ كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٤).

(٢) ينظر تفسير الرازي: ٤/ ١٩١. (٣) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٣٩.

الكشف يقال: حسر عن ذراعيه، والحسرة: انكشافٌ عن حالة النَّدَامة؛ [والمحسرة][1] المنكسة؛ لأنها تكشف عن الأرض؛ والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهاب الريش.

قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بِخَارِجِين مِنَ النَّارِ».

احتجَّ به على أن أصحاب الكبائرِ منْ أهْل القبلة يخرجُون من النَّار، فقالوا:

لأنَّ قوله: «وَمَا هُمْ» تخصيصٌ لهم بعَدَم الخروج على سبيل الحَصر؛ فوجب أن يكُون عدَمُ الخروج مخصُوصاً بهم، وهذه الآيَة الكريمة تكشف عن المراد بقوله: ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٤ ـ ١٦] فبيَّن أنَّ المراد بالفُجَّار هاهنا الكفَّار؛ لدلالة هذه الآية الكريمة عليه والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾

لَمَا بيَّن التوحيد ودلائلهُ وما للموحِّدين مِنَ الثواب وأتبعه بذكر الشِّرك، أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين وأنَّ معصية مَنْ عَصَاه، وكُفر من كَفَر به، لم تُؤَثِّر في قطع نعمه وإحسَانه إلَيهمْ.

قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في قومٍ من ثقيف، وبني عامر بن صَعْصَعَة، وخُزَاعة، وبني مُدْلِجٍ، حَرَّموا على أنفسُهم مِنَ الحَرْثِ، والبحائِرِ، والسَّوائِب، والوَصَائِلَ والحَامِ[2].

قوله تعالى: «ممّا في الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً» حَلاَلاً فيه خَمْسَة أوجُهٍ:

أحدها: أن يكون مفعولاً بـ «كُلُوا» و «مِنْ» على هذا فيها وجهان:

أحدهما: أنْ تتعلَّق بـ «كُلُوا» ويكون معناها ابتداء الغاية.

الثاني: أنْ تتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّها حالٌ من «حلالاً» [وكانت في الأصلِ صفةً له، فَلَمَّا قُدِّمَتْ عليه، انتصَبَتْ حالاً][3] ويكون معنى «مِن» التَّبْعِيضَ.

الثاني: أنْ يكون انتصابُ «حَلاَلاً» على أنَّه نعتٌ لمفعولٍ محذوف، تقديرُهُ: شيئاً أو رِزْقاً حَلاَلاً، ذكَرَه مَكِّيٌّ[4] واستعبده ابن عطيَّة ولم يبيِّن وجه بُعْده، والذي يظهرُ في بُعْده أنَّ «حَلاَلاً» ليس صفةً خاصَّة بالمأكُول بل يُوصَف به المأكُول وغيره وإذا لم تكُن الصفة خاصَّةً، لا يجوز حذف الموصول.

---

(١) في ب: والمحرمة.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره: ١/ ١٣٨.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر المشكل: ١/ ٨٠.

الثالث: أن ينتصب «حلالاً» على أنّه حالٌ من «مَا» بمعنى: «الَّذي»، أي: كُلُوا من الَّذي في الأرض حال كونه حلالاً.

الرابع: أن ينتصب على أنه نعت لمصدر محذوف، [أي: أكلاً حلالاً، ويكون مفعول «كُلُوا» محذوفاً، و «ما في الأرض» صفةً لذلك المفعول المحذوف][1]، ذكره أبو البقاء[2] وفيه من الرَّدِّ ما تقدَّم على مَكِّيٍّ، ويجوز على هذا الوجه الرابع ألا يكون المفعول محذوفاً، بل تكون «مِنْ» مزيدةً على مذهب الأخفش، تقديره: «كُلُوا مَا في الأَرْضِ أَكْلاً حَلاَلاً».

الخامس: أن يكون حالاً من الضَّمير العائد على «ما» قاله ابن عطيَّة، يعني بـ «الضَّمير» الضَّمير المستكنَّ في الجارِّ والمجرور، الواقع صلة.

و «طَيِّباً» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون صفة لـ «حَلاَلاً» أمَّا على القول بأنَّ «مِنْ» للابتداء، متعلِّقةً بـ «كُلُوا» فهو واضحٌ؛ وأمَّا على القول بأن «مِمَّا في الأَرْضِ» حال من «حَلاَلاً»، فقال أبُو البَقَاءِ[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: ولكن موضعها بعد الجارِّ والمجرور، لئلاَّ يفصل الصِّفة بين الحال وذي الحال. وهذا القول ضعيفٌ، فإنَّ الفصل بالصفة بين الحال وصاحبها ليس بممنوعٍ؛ تقول: «جَاءَنِي زَيْدٌ الطَّويلُ [رَاكِباً»، بل لو قدَّمت الحال على الصِّفة، فقلت: «جَاءَنِي زَيْدٌ راكباً الطَّوِيلُ»][4] ـ كان في جوازه نظر.

الثاني: أن يكون صفةً لمصدرٍ محذوفٍ، أو حالاً من المصدر المعرفة المحذوف: أي أكلاً طَيِّباً.

الثالث: أن يكون حالاً من الضَّمير في «كُلُوا» تقديره: مستطيبين ـ قال ابن عطيَّة.

قال أبُو حَيَّان[5]: وهذا فاسدٌ في اللَّفظ أمَّا اللَّفظ؛ فلأنَّ «الطَّيِّبَ» اسم فاعل فكان ينبغي أن تُجمع؛ لتطابق صاحبها؛ فيقال: طيِّبين، وليس «طَيِّب» مصدراً؛ فيقال: إنَّما لم يجمع لذلك، وأمَّا المعنى؛ فلأنَّ «طَيِّباً» مغايرٌ لمعنى مستطيبين، لأنَّ «الطَّيِّب» من صفات المأكول، و «المستطيب» من صفات الآكلين، تقول: «طَابَ لِزَيْدٍ الطَّعَامُ» ولا تقول: «طَابَ زَيْدٌ الطَّعَامَ» بمعنى استطابه.

و «الحَلاَلُ»: المأذون فيه ضدُّ الحرام الممنوع منه، حلَّ يحلُّ، بكسر العين في المضارع، وهو القياس، لأنه مضاعفٌ غير متعدٍّ، يقال: حَلاَلٌ، وحِلٌّ؛ كَحَرَامٍ وحِرْمٍ وهو في الأصل مصدرٌ، ويقال: «حِلٌّ بِلٌّ» على سبيل الإتباع؛ كـ «حَسَنٌ بَسَنٌ»، وحَلَّ

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٤.

(٣) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٥٣.

بمكان كذا يَحُلُّ ـ بضم العين وكسرها ـ **وقُرِىء**: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىٌ﴾ [طه: ٨١] بالوجهين، وأصله من «الحَلِّ» الذي هو: نقيض العقد، ومنه: حلَّ بالمكان، إذا نزل به؛ لأنَّه حلَّ شدَّ الرحال للنُّزول، وحَلَّ الدَّين إذا نزل به، لانحلال العقدة بانقضاء المُدَّة، وحَلَّ من إحرامه، لأنه حَلَّ عقد الإحرام، وحلَّت عليه العقوبة، أي: وجبت لانحلال العقدة [المانعة من العذاب][1] ومن هذا: «تَحِلَّةُ اليمين»: لأن عقدة اليمين تنحلُّ به.

والطَّيِّبُ [في اللغة: يكون بمعنى الطَّاهر، والحلال يوصف بأنَّه طيِّبٌ؛ قال تعالى: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ﴾ [المائدة: ١٠٠] والطَّيِّب في][2] الأصل: هو ما يستلذُّ به ويستطاب، ووصف به الطَّاهر، والحلال؛ على جهة التشبيه؛ لأنَّ النَّجس تكرهه النَّفس؛ فلا تستلذُّه، والحرام غير مستلذٍّ، لأنَّ الشرع يزجر عنه.

وفي المراد بالطَّيِّب في الآية وجهان:

الأول: أنه المستلذُّ؛ لأنا لو حملناه على الحلال، لزم التكرار؛ فعلى هذا يكون إنما يكون طيِّباً، إذا كان من جنس ما يشتهى؛ لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه، عاد حراماً، وإن كان يبعد وقوع ذلك من العاقل إلاَّ عند شبهة.

والثاني: أن يكون المراد ما يكون جنسه حلالاً، وقوله: «طَيِّباً» المراد منه: ألاَّ يكون متعلِّقاً به حقُّ الغير؛ فإنَّ أكل الحرام، وإن استطابه الآكل، فمن حيث يؤدِّي إلى العقاب: يصير مضرَّةً، ولا يكون مستطاباً؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

قوله: «وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»: **قرأ**[3] **ابنُ عامِرٍ**، والكسَائيُّ، وقُنْبُلٌ، وحَفْصٌ عن عاصِمٍ، ويَعْقُوبُ: «خُطُوَاتِ» بضم الخاء، والطاء، وباقي السَّبْعة بسكون الطاء.

أمَّا من ضمَّ العين؛ فلأنَّ الواحدة «خُطْوَة» فإذا جمعت، حرِّكت العين؛ للجمع، كما فعلت في الأسماء التي على هذا الوزن؛ نحو: غُرْفَة وغُرُفَاتٍ، وتحريك العين على هذا الجمع؛ للفصل بين الاسم والصِّفة؛ لأن كلَّ ما كان اسماً، جمعته بتحريك العين؛ نحو: «تَمْرَة وتَمَرَات، وغَرْفَةٍ وغَرَفَاتٍ، وشَهْوَةٍ وشَهَوَاتٍ» وما كان نعتاً، جمع بسكون العين؛ نحو: «ضَخْمَةٍ وَضَخْمَاتٍ، وعَبْلَةٍ وعَبْلاَتٍ»، والخُطْوَة: من الأسماء، لا من الصفات، فتجمع بتحريك العين.

وقرأ أبو السَّمَّال[4] «خُطَوَات» بفتحها، ونقل ابن عطيَّة، وغيره عنه: أنه قرأ:

---

(١) في ب: الحالة للعذاب. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٧، البحر المحيط: ١/ ٦٥٣، الدر المصون: ١/ ٤٣٤.

(٤) ينظر المصادر السابقة.

«خَطَوَات»، بفتح الخاء، والطاء، **وقرأ عليٌّ**[١] **وقتادة**، والأعمش بضمِّها، والهمز.

فأما قراءة[٢] الجمهور، والأولى من قراءتي أبي السَّمَّال؛ فلأن «فُعْلَة» الساكنة العين، السَّالِمَتَهَا، إذا كانت اسماً، جاز في جمعها بالألف والتاء ثلاثة أوجهٍ، وهي لغاتٌ مسموعةٌ عن العرب: السُّكون، وهو الأصل، والإتباع، والفتح في العين، تخفيفاً.

وأما **قراءة أبي السَّمَّال** التي نقلها ابنُ عطيَّة، فهي جمع «خَطْوَة» بفتح الخاء، والفرق بين الخطوة بالضَّمِّ، والفتح: أنَّ المفتوح: مصدر دالٌ على المرَّة، من: خَطَا يَخْطُو، إذا مشى، والمضموم: اسمٌ لما بين القدمين؛ كأنَّه اسم للمسافة؛ كالغرفة اسم للشيء المغترف.

وقيل: إنَّهما لغتان بمعنى واحدٍ ذكره أبُو البَقَاءِ[٣].

وأمَّا قراءةُ عليٍّ، ففيها تأويلان:

أحدهما ـ وبه قال الأَخْفَشُ ـ: أنَّ الهمزة أصلٌ، وأنَّه من «الخَطَأ»، و «خُطُؤَات» جمع «خِطْأَة» إن سمع، وإلاَّ فتقديراً، وتفسير مجاهد إياه بـ «الخَطَايَا» يؤيِّد هذا، ولكن يحتملُ أن يكون مجاهد فسَّره بالمرادف.

والثاني: أنه قلب الهمزة عن الواو؛ لأنَّها جاورت الضمّة قبلها؛ فكأنها عليها؛ لأنَّ حركة الحرف بين يديه على الصَّحيح، لا عليه.

فصل

قال ابن السِّكِّيتِ ـ فيما رواه عن اللِّحْيَانِيِّ ـ الخَطْوَة والخُطْوَة بمعنى واحدٍ، وحكى عن الفرَّاء الخُطْوَة ما بين القدمين؛ كما يقال: حَثَوْتُ حُثْوَةً، والحُثْوَة: اسمٌ لما **تَحَثَّيْتَ**، وكذلك غَرَفْتُ غُرْفَةً، والغُرْفَة: هو الشيء المُغْتَرَفُ بالكَفِّ، فيكون المعنى: لا تتَّبعوا سبيله، ولا تسلكوا طريقه؛ لأنَّ الخُطْوَة اسم مكان[٤].

قال الزَّجَّاج وابن قُتَيْبَة: خُطُوَاتُ الشَّيْطان طُرُقُهُ، وإن جعلت الخطوة مصدراً، فالتقدير: لا تَأْتَمُّوا به، ولا تَتَّبِعُوا أثَرَهُ، والمعنى: أن الله تعالى، زجر المكلَّف عن تخطِّي الحلال إلى الشُّبه؛ كما زجره عن تخطِّيه إلى الحرام، وبيَّن العلَّة في هذا التحذير، وهو كونه عدوّاً مبيناً، أي: متظاهراً بالعداوة؛ وذلك لأنَّ الشيطان التزم أموراً سبعةً في العداوة:

أربعة منها في قوله تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩].

---

(١) ينظر المصادر السابقة.

(٢) ينظر المصادر السابقة.

(٣) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.

(٤) ينظر تفسير الرازي: ٥/ ٤.

وثلاثة منها في قوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧] فلمَّا التزم هذه الأمور، كان عدواً متظاهراً بالعداوة، وقد أظهر عداوته بإبائه السُّجود لآدم، وغروره إيّاه؛ حتَّى أخرجه من الجنَّة.

قوله: «إنَّهُ لَكُمْ» قال أبُو البَقَاءِ[1]: إنَّما كسر الهمزة؛ لأنَّه أراد الإعلام بحاله، وهو أبلغ من الفتح؛ لأنه إذا فتح الهمزة، صار التقدير: لا تتَّبعوه؛ لأنَّه عدوٌّ لكم، واتباعه ممنوعٌ، وإن لم يكن عدوًّا لنا، مثله: [منهوك الرجز]

٨٨٩ أ ـ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ لَكْ

كسر الهمزة أجود؛ لدلالة الكسر على استحقاقه الحمد في كلِّ حال، وكذلك التلبية. انتهى.

يعني أن الكسر استئنافٌ محض فهو إخبار بذلك، وهذا الذي قاله في وجه الكسر لا يتعيَّن؛ لأنَّه يجوز أن يراد التعليل مع كسرة الهمزة؛ فإنَّهم نصُّوا على أنَّ «إنَّ» المكسورة تفيد العلَّة أيضاً، وقد ذكر ذلك في هذه الآية بعينها؛ كما تقدم آنفاً، فينبغي أن يقال: قراءة الكسر أولى؛ لأنَّها محتملة للإخبار المحض بحاله، وللعلِّيَّة؛ وممَّا يدلُّ على أنَّ المكسورة تفيد العلِّيَّة قوله ـ عليه السلام ـ في الرَّوثة «إنَّها رجسٌ» وقوله في الهرَّة: «إنَّها لَيْسَتْ بِنَجِسٍ؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»[2].

وقوله: «لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا؛ إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلك، قَطَّعْتُمْ أرْحَامَكُمْ»[3].

وأما المفتوحة: فهي نصٌّ في العلِّيَّة، لأنَّ الكلام على تقدير لام العلَّة.

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.

(٢) أخرجه أبو داود (٧٥) كتاب الطهارة باب سؤر الهرة والترمذي (٩٢) كتاب الطهارة باب سؤر الهرة وابن ماجه (٣٦٧) والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨) وأحمد (٥/ ٣٠٣ و ٣٠٩) والشافعي في «الأم» (١/ ٨) وابن أبي شيبة (١/ ٣١) وعبد الرزاق (٣٥٢ و ٣٥٣) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٦٩) رقم (٢٨٦) والدارمي (١/ ١٨٨) والدارقطني (١/ ٦٩ ـ ٧٠) وابن حبان (١٢١ ـ زوائد) وابن خزيمة (١٠٢، ١٠٤) والحاكم (١/ ١٥٩) والبيهقي (١/ ٢٤٥) والحميدي (٤٣٠) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٨) وفي «مشكل الآثار» (٣/ ٢٧٠) وابن عبد البر (١/ ٣١٨، ٣٢١، ٣٢٣) عن عائشة مرفوعاً.
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ٤١) وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني.

(٣) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب ٤ رقم ٣٧، ٣٨ والنسائي (٦/ ٩٨، ٩٨) وابن ماجه (١٩٢٩، ١٩٣١) وأحمد (١/ ٧٨)، (٢/ ١٧٨) والبيهقي (٥/ ٣٤٥) (٦/ ١٦٦)، (٧/ ١٦٥ ـ ١٦٦)، (٨/ ٣٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧) وعبد الرزاق (١٠٧٥٨) والطبراني (٧/ ٢٦)، (١١/ ٣٠٢)، وابن عساكر (٥/ ٤٦٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٧).

قوله: «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بالسُّوءِ والفَحْشَاءِ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» فهذه كالتَّفصيل لجملة عداوته، وهو مشتمل على أمور ثلاثةٍ:

أولها: السُّوء، وهو: متناول جميع المعاصي، سواءٌ كانت تلك المعاصي من أفعال الجوارح، أو من أفعال القلوب.

وسُمِّي السُّوء سوءاً؛ لأنَّه يسوء صاحبه بسوء عواقبه، وهو مصدر: «سَاءَهُ يَسُوءُهُ سُوءاً ومَسَاءَةً» إذا أحزنه، و «سُؤْتُهُ، فَسِيءَ» إذا أحزنته، فحزن؛ قال تعالى: ﴿سِيَّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك: ٢٧]؛ قال الشَّاعر: [السريع]

٨٨٩ ب ـ وإنْ يَكُ هَذَا الدَّهرُ قَدْ سَاءَنِي فَطَالَمَا قَدْ سَرَّنِي الدَّهرُ
ألأَمْرُ عِنْدِي فِيهِمَا وَاحِدٌ لِذَاكَ شُكْرٌ وَلِذَا صَبْرُ[1]

وثانيها: الفحشاء، وهو مصدر من الفحش؛ كالبأساء من البأس، والفحش: قبح المنظر.

قال امْرُؤ القَيْسِ: [الطويل]

٨٩٠ ـ وَجِيدٍ كَجِيدِ الرِّئْمِ لَيسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّتْهُ وَلاَ بِمُعَطَّلِ[2]

وتوسِّع فيه، حتَّى صار يعبر به عن كلِّ مستقبحٍ معنى كان أو عيناً.

والفَحْشَاءُ: نوعٌ من السُّوء، كأنَّها أقبح أنواعه، وهي: ما يستعظم، ويستفحش من المعاصي.

وثالثها: «أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» فكأنَّه أقبح الأشياء؛ لأنَّ وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أنواع الكبائر، فهذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: «وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ».

فدلَّت الآية الكريمة على أنَّ الشيطان يدعو إلى الصَّغائر والكبائر، والكفر، والجهل بالله.

وروي عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّه قال: «الفَحْشَاءُ» من المعاصي: ما فيه حَدٌّ، والسُّوء من الذُّنوب ما لا حَدَّ فيه.

وقال السُّدِّيُّ: هي الزِّنا[3].

---

(١) ينظر القرطبي: ٢/ ١٤١.

(٢) البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: (١١٥)، والزوزني (٢١) والشنقيطي: (٦٣)، البحر المحيط: (١/ ٦٥١) والدر المصون: ١/ ٤٣٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٠٣) عن السدّي، والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٦).

وقيل: هي البخل، «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» من تحريم الحرث والأنعام.

وقال مُقَاتِلٌ: كلُّ ما في القرآن من ذكر الفحشاء، فإنَّه الزِّنا، إلاَّ قوله: ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] فإنه منع الزكاة.

وقوله: «وَأَنْ تَقُولُوا» عطفٌ على قوله: «بالسُّوء»، تقديره: «وبِأَنْ تَقُولُوا» فيحتمل موضعها الجرَّ والنصب؛ بحسب قول الخليل، وسيبويه[١].

قال الطَّبَرِيُّ: يريد ما حرَّموا من البحيرة والسَّائبة ونحوهما، مما جعلوه شرعاً.

فصل في بيان أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح

دلَّت الآية على أنَّ الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح؛ لأنَّ الله تعالى ذكره بكلمة «إنَّمَا» وهي للحصر.

وقد قال بعضهم: إن الشيطان قد يدعو إلى الخير؛ لكن لغرض أن يجره منه إلى الشَّرِّ؛ وذلك على أنواع: إمَّا أن يجرَّه من الأفضل إلى الفاضل، ليتمكَّن من أن يجره من الفاضل الشَّرِّ، وإمَّا أن يجرَّه من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشقِّ؛ ليصير ازدياد المشقَّة سبباً لحصول النُّفرة عن الطَّاعات بالكلِّيَّة.

وتناولت الآية الكريمة جميع المذاهب الفاسدة، بل تناولت مقلِّد الحقِّ؛ لأنَّه قال ما لا يعلمه؛ فصار مستحقًّا للذَّمِّ؛ لاندراجه تحت هذا الذَّمِّ.

وتمسَّك بهذه الآية نُفَاةُ القياس، [وجوابهم: أنه متى قامت الدَّلالة على أنَّ العمل بالقياس واجبٌ، كان العمل بالقياس][٢] قولاً على الله بما يعلم لا بما لا يعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾﴾

الضمير في «لَهُمْ» فيه أربعة أقوال:

أحدها: أنه يعود على «مَنْ» في قوله ﴿مَن يَتَّخِذُ﴾ [البقرة: ١٦٥].

الثاني: قال بعض المفسِّرين: نزلت في مشركي العرب، فعلى هذا: الآية متَّصلة بما قبلها، ويعود الضمير عليهم؛ لأنَّ هذا حالهم.

الثالث: أنه يعود على اليهود؛ لأنَّهم أشدُّ الناس اتِّباعاً لأسلافهم.

روي عن ابن عبَّاس قال: دعا رسول الله ﷺ اليهود إلى الإسلام، فقال رافع بن خارجة، ومالك بن عوفٍ: «بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فهم كانوا خيراً منَّا، وأَعْلَمَ منَّا»، فأنزل الله هذه الآية الكريمة[٣].

---

(١) ينظر الكتاب: ١/ ١٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) وابن هشام في «السيرة» (٢/ ٢٠٠ ـ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٦) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

وقال بعضهم: هذه قصَّةٌ مستأنفةٌ، والهاء والميم في «لَهُمْ» كناية عن غير مذكور.

الرابع: أنه يعود على «النَّاس» في قوله: «يَأَيُّهَا النَّاسُ» قاله الطبريُّ، وهو ظاهرٌ إلاَّ أن ذلك من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وحكمته: أنَّهم أبرزوا في صورة الغائب الذي يتعجَّب من فعله، حيث دعي إلى شريعة الله تعالى والنُّور والهدى، فأجاب باتِّباع شريعة أبيه.

قوله: «بَلْ نَتَّبِعُ» «بَلْ» ههنا: عاطفةٌ هذه الجملة على جملة محذوفةٍ قبلها، تقديره: «لا نَتَّبِعُ ما أَنْزَلَ اللَّهُ، بل نَتَّبِعُ كذا» ولا يجوز أن تكون معطوفةً على قوله: «اتَّبعوا» لفساده، وقال أبُو البَقَاءِ[1]: «بل» هنا للإضراب [عن الأوَّل، أي: «لاَ نَتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، وليس بخروج من قصَّة إلى قصَّة، يعني بذلك: أنه إضراب إبطال][2]، لا إضراب انتقالٍ؛ وعلى هذا، فيقال: كلُّ إضرابٍ في القرآن الكريم، فالمراد به الانتقال من قصَّةٍ إلى قصَّةٍ إلاَّ في هذه الآية، وإلاَّ في قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ﴾ [السجدة: ٣] فإنه محتملٌ للأمرين؛ فإن اعتبرت قوله: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ»، كان إضراب انتقالٍ، وإذا اعتبرت «افْتَرَاهُ» وحده، كان إضراب إبطالٍ.

والكسائيُّ[3] يدغم لام «هَلْ» و «بَلْ» في ثمانية أحرفٍ:

التاء؛ كقوله: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ﴾ [الأعلى: ١٦] والنُّون: «بَلْ نَتَّبِعُ» والثَّاء: ﴿هَلْ ثُوِّبَ﴾ [المطففين: ٣٦] والسِّين: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾ [يوسف: ١٨]، والزَّاي: ﴿بَلْ زُيِّنَ﴾ [الرعد: ٣٣]، والضَّاد: ﴿بَلْ ضَلُّواْ﴾ [الأحقاف: ٢٨] والظَّاء: ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ﴾ [الفتح: ١٢] والطَّاء: ﴿بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ﴾ [النساء: ١٥٥]، وأكثر القرَّاء على الإظهار، ووافقه حمزة في التاء والسين، والإظهار هو الأصل.

قوله: «أَلْفَيْنَا»: في «أَلْفَىٰ» هنا قولان:

أحدهما: أنَّها متعدِّية إلى مفعولٍ واحدٍ، لأنها بمعنى «وَجَدَ» التي بمعنى «أَصَابَ»؛ بدليل قوله في آية أخرى: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ﴾ [لقمان: ٢١] وقوله: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ﴾ [يوسف: ٣٥] وقولهم: «إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ»، فعلى هذا: يكون «عَلَيْهِ» متعلِّقاً بقوله: «أَلْفَيْنَا».

والثاني: أنها متعدِّية إلى اثنين:

أولهما: «آبَاءَنَا»، والثاني: «عَلَيهِ»، فقُدِّم على الأول.

وقال أبو البقاء[4] ـ رحمه الله ـ: [«هي محتملةٌ للأمرين ـ أعني كونها متعدِّية لواحد

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٥/ ٦.

(٤) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.

أو لاثنين» ـ؛ قال أبو البقاء:][1] و «لامُ «أَلْفَيْنَا» واوٌ؛ لأن الأصل فيما جُهل من اللاَّمات أن تكون واواً، يعني: فإنه أوسع وأكثر؛ فالرَّدُّ إليه أولى.

ومعنى الآية: أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أمرهم بأن يتَّبعوا ما أنزل الله في تحليل ما حرَّموا على أنفسهم من الحرث، والأنعام، والبحيرة، والسَّائبة. أو ما أنزل الله من الدَّلائل الباهرة، قالوا: لا نتَّبع ذلك، وإنما نتبع آباءنا، وأسلافنا، فعارضوه بالتَّقليد، فأجابهم الله تعالى بقوله: «أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ»، فالهمزة في «أَوَلَوْ» للإنكار، وأما الواو، [ففيها قولان:

أحدهما ـ قاله الزمخشريُّ ـ: أنَّها واو الحال.

والثاني ـ قال به أبو البقاء[2]، وابن عطيَّة ـ: أنَّها للعطف، وقد تقدَّم الخلاف في هذه الهمزة الواقعة قبل «الواو» و «الفاء» و «ثُمَّ»، هل][3] بعدها جملة مقدَّرةٌ، وهو رأي الزمخشري؛ ولذلك قدَّر ههنا: «أَيَتَّبِعُونَهُمْ، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً مِنَ الدِّينِ، وَلاَ يَهْتَدُونَ لِلصَّوَابِ؟» أو النية بها التأخير عن حرف العطف؟

وقد جمع أبو حيَّان بين قول الزمخشريِّ، وقول ابْنِ عَطيَّة، فقال[4]: والجمع بينهما: أنَّ هذه الجملة المصحوبة بـ «لَوْ» في مثل هذا السِّياق جملةٌ شرطيةٌ، فإذا قال: «اضْرِبْ زَيْداً، وَلَوْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ»، فالمعنى: «وَإِنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ» وكذلك: «أَعْطُوا السَّائِلَ، وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ»[5] «رُدُّوا السَّائِلَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»[6]، المعنى فيهما «وإنْ» وتجيء «لَوْ» هنا؛ [تنبيهاً] على أنَّ ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها، لكنَّها جازت لاستقصاء الأَحوال التي يقع فيها الفعل، ولتدلَّ على أن المراد بذلك وجود الفعل في كلِّ حالٍ؛ حتَّى في هذه الحال الَّتي لا تناسب الفعل؛ ولذلك لا يجوز: «اضْرِبْ زَيْداً، وَلَوْ أَسَاءَ إِلَيْكَ»، ولا «أَعْطُوا السَّائِلَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجاً» فإذا تقرَّر هذا، فالواو في «وَلَوْ» في الأمثلة التي ذكرناها عاطفةٌ على حالٍ مقدَّرة، والمعطوف على الحال حالٌ؛ فصحَّ أن يقال: إنَّها

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٥٥.
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٠١) وأبو داود (١٦٦٥) كتاب الزكاة باب حق السائل وأبو يعلى (١٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥) رقم (٦٧٨٤) والبخاري في التاريخ (٤/ ٢/ ٤١٦) عن الحسين بن علي.
وروي من حديث علي أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب حق السائل رقم (١٦٦٦) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٢٨٥). ورواه الطبراني في «الصغير» والأوسط، عن الهرماس كما في مجمع الزوائد (٣/ ١٠١) وقال الهيثمي: وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢١٦) من حديث أبي هريرة بلفظ (أعطوا السائل وإن جاء على فرس).
(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٢٣) كتاب صفة النبي ﷺ باب ما جاء في المسكين وأحمد (٦/ ٤٣٥) والنسائي (٥/ ٨١) وأبو داود (٢/ ١٢٦) والحاكم (١/ ٤١٧) وابن حبان (٨٢٥ ـ موارد) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٧٥) وابن خزيمة (٤/ ١١١) رقم (٢٤٧٢).

للحال من حيث عطفها جملةً حاليَّةً على حالٍ مقدَّرةٍ، وَصَحَّ أن يقال: إنَّها للعطف من حيث ذلك العطف، فالمعنى ـ والله أعلم ـ: أنها إنكارُ اتِّبَاعِ آبائهم في كلِّ حالٍ؛ حتى في الحالة الَّتي لا تناسب أن يتبعوهم فيها، وهي تلبُّسهم بعدم العقل والهداية؛ ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على «لَوْ» إذا كانت تنبيهاً على أنَّ ما بعدها لم يكن مناسباً ما قبلها، وإن كانت الجملة الحاليَّةُ فيها ضميرٌ عائدٌ على ذي الحال؛ لأنَّ مجيئها عاريةً من هذه الواو مؤذنٌ بتقييد الجملة السَّابقة بهذه الحال، فهو ينافي استغراق الأحوال؛ حتى هذه الحال، فهما معنيان مختلفان؛ ولذلك ظهر الفرق بين: «أَكْرِمْ زَيْداً، لَوْ جَفَاكَ»، وبين: «أَكْرِمْ زَيْداً، وَلَوْ جَفَاكَ». انتهى. وهو كلامٌ حسنٌ.

وجواب «لو» محذوفٌ، تقديره: «لاتَّبَعُوهُمْ» وقدره أبو البَقَاءِ[1]: «أفكَانُوا يَتَّبِعُونَهُمْ؟» وهي تفسير معنَى لأن «لَوْ» لا تجاب بهمزة الاستفهام، قال بعضهم: ويقال لهذه الواو أيضاً واو التَّعَجُّب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ[2].

فصل في بيان «معنى التقليد»

قال القرطبيُّ[3]: التقليد عند العلماء: «حقيقةُ قَبُولِ قَوْلٍ بلا حُجَّةٍ»؛ وعلى هذا فمن قبل قول النبيِّ ﷺ من غير نظرٍ في معجزته، يكون مقلِّداً، وأمَّا من نظر فيها، فلا يكون مقلِّداً.

وقيل: «هو اعتقادُ صِحَّة فُتْيَا مَنْ لا يَعْلَم صحَّة قوله»، وهو في اللُّغة مأخوذٌ من قلادة البعير، تقول العرب: قلَّدت البعير؛ إذا جعلت في عنقه حبلاً يقاد به؛ فكأنَّ المقلِّد يجعل أمره كلَّه لمن يقوده حيث شاء؛ ولذلك قال شاعرهم: [البسيط]

٨٩١ ـ وَقَلِّدُوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ دَرُّكُمُ ثَبْتَ الجَنَانِ بِأَمْرِ الحَرْبِ مُضْطَلِعَا[4]

فصل في المراد بالآية

والمعنى: «أَيَتَّبِعُونَ آباءَهُمْ، وإن كانوا جُهَّالاً لا يَعْقِلُون شيئاً»، لفظه عامٌّ، ومعناه الخصوص؛ لأنهم كانوا لا يعقلون كثيراً من أمور الدنيا؛ فدلَّ هذا على أنهم لا يعقلون شيئاً من الدِّين، ولا يهتدون إلى كيفيَّة اكتسابه.

وقوله «شيئاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به؛ فيعمُّ جميع المعقولات؛ لأنَّها نكرةٌ في سياق النفي، ولا يجوز أن يكون المراد نفي الوحدة، فيكون المعنى: لا يعقلون شيئاً «بَلْ أَشْيَاءَ من العَقْلِ» وقدَّم نفي العقل على نفي الهداية؛ لأنَّه يصدر عنه جميع التصرُّفات.

---

(١) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/ ٧٥.
(٢) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٥/ ٧.
(٣) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٤٢.
(٤) ينظر القرطبي: ٢/ ١٤٢.

الثاني: أن ينتصب على المصدريَّة، أي: «لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً».

فصل في تقرير هذا الجواب

في تقرير هذا الجواب وجوه:

الأوَّل: أنه يقال للمقلِّد: هل تعترف بأنَّ شرط جواز تقليد الإنسان: أن يعلم كونه مُحِقًّا، أم لا؟ فإن اعترفت بذلك، لم تعلم جواز تقليده، إلاَّ بعد أن تعلم كونه محقًّا، فكيف عرفت أنه محقٌّ؛ فإن عرفته بتقليدٍ آخر، لزم التسلسل، وإن عرفته بالعقل، فذاك كافٍ، ولا حاجة إلى التَّقليد، وإن قلت: ليس من شرط جواز تقليده: أن يعلم كونه محقًّا، فإذن: قد جوَّزت تقليده، وإن كان مبطلاً، فإذن: أنت على تقليدك لا تعلم أنَّك محقٌّ، أم مبطل[١].

وثانيها: هب أن ذلك المتقدِّم كان عالماً بهذا إلاَّ أنَّا لو قدَّرنا أن ذلك المتقدِّم ما كان عالماً بذلك الشَّيء قطُّ، ولا اختار فيه ألبتة مذهباً، فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أنك لا تعلم ذلك المتقدِّم، [ولا مذهبه، كان لا بُدَّ من العُدُول إلى النَّظَر فكذا ههنا.

وثالثها: أنك إذا قلَّدت من قبلك، فذلك المتقدِّم][٢]: إن كان عرفه بالتقليد، لزم إما الدَّور[٣]،

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٥/٧.

(٢) سقط في ب.

(٣) الدَّوْر ينقسم إلى: دور معي، ودور سبقي:

فمثال الأول: توقف تعقّل الأبوة على تعقل البنوة، وبالعكس؛ فإن تعقل ذات الأب بوصف كونه أباً يستلزم تعقل ذات الابن بوصف كونه ابناً، وكذلك العكس، وهذا القسم ليس بمستحيل؛ لأن الإضافات أمور اعتبارية لا وجود لها إلا في الأذهان.

إنما المستحيل هو القسم الثاني؛ وهو الدور السبقي ـ وعرفوه: بأنه توقف وجود شيء على وجود شيء آخر، قد توقف هذا الشيء الآخر عليه، وينقسم إلى قسمين: دور مصرّح، ودور مضمر؛ فالمصرح: ما كان التوقف فيه بمرتبة، أي: بواسطة واحدة؛ كما إذا فرضنا أن زيداً أوجد عمراً، وعمراً أوجد بكراً، فإن عمراً توسط بين زيدٍ أولاً، ونفسه ثانياً، وسمّي مصرحاً؛ لظهور التوقف فيه بمجرد النظر، والمضمر ما كان التوقف فيه بمرتبتين فأكثر؛ كتوقف وجود زيد على عمرو، وعمرو على بكر، وبكر على زيد، وسمِّي مضمراً؛ لخفائه بالنسبة للمصرح، وهذا القسم الثاني بنوعيه مستحيل؛ لوجوه منها: لو توقف وجُود كل منهما على وجود الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، لكن الجمع بين النقيضين محالٌ، فما أدى إليه ـ وهو توقف كل واحد على الآخر ـ محال؛ فبطل الدَّوْر.

وجه الملازمة: أنه من المسلم ضرورة أن المؤثر متقدم وسابق على الأثر، والأثر متأخر في الوجود عن المؤثر.
فإذا قيل: زيد أوجد عمراً، وعمرو أوجد زيداً، كان كل منهما متقدِّماً لا متقدِّما، متأخّراً لا متأخّراً، مؤثِّراً لا مؤثَّراً، أثراً لا أثراً، موجوداً لا موجوداً، وإنما لزم ذلك؛ لأن كلاً منهما باعتبار الدور يكون علّة ومعلولاً، ولا شك أن هذا جمع بين النقيضين وهو محال، فما أدى إليه ـ وهو الدَّوْر ـ محالٌ. =

سورة البقرة / الآية: ١٧٠ ـــــــ

طلبته بالتقليد، لا بالدَّليل، مع أنَّ ذلك المتقدِّم طلبه بالدليل لا بالتقليد، كنت مخالفاً له، فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه، فيكون باطلاً، وإنَّما ذكرت هذه الآية الكريمة عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشَّيطان؛ تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان، وبين متابعة التَّقليد، وفيه أقوى دليلٍ على وجوب النَّظر، والاستدلال، وترك التَّعويل على ما يقع في الخاطر من غير دليلٍ، أو على ما يقوله الغير من غير دليل.

فصل في بيان ما يستثنى من التَّقليد

قال القرطبيُّ: ذمَّ الله تعالى الكفَّار؛ باتباعهم لآبائهم في [الباطل][1] واقتدائهم بهم في الكفر، والمعصية، وهذا الذَّمُّ في الباطل صحيحٌ، وأما التقليد في الحقِّ، فأصل من «أُصول الدِّين»، وعصمة من عصم المسلمين، يلجأ إليها الجاهل المقصِّر عن درك النَّظر، واختلف العلماء ـ رضي الله عنهم ـ في جوازه في مسائل الأصول، وأمَّا جوازه في مسائل الفروع، فصحيحٌ.

فصل في وجوب التَّقليد على العامِّي

قال القرطبيُّ ـ رضي الله عنه ـ: فرض العامِّيِّ الذي لا يستقلُّ باستنباط الأحكام من أصولها، لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه ـ أن يقصد أعلم من في زمانه ببلده؛ فيسأله عن نازلته، فيتمثَّل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] وعليه الاجتهاد في أعلم أهل زمانه بالبحث عنه؛ حتى يتفق أكثر الناس عليه، وعلى العالم أيضاً أن يقلِّد عالماً مثله في نازلةٍ خفي عليه وجه الدليل فيها.

قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾﴾

لما حكى عن الكفَّار أنَّهم عند الدُّعاء إلى اتِّباع ما أنزل الله تعالى، تركوا النَّظر،

= الأعداد، يقال في مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن القدرة خاصة بالمُمْكِنات، فالمقدور هو الممكن فقط.

والعلم يشمل الواجبات، والجائزات، والمستحيلات، فالمعلوم الممكن والواجب والمستحيل، ومع هذا التفاوت فلا تناهي؛ لأن مقدورات الله ـ تعالى ـ ومعلوماته لا تتناهى.

ويجاب عن ذلك: بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين الأمور الموجودة، وهي المعلولات التي ضبطها وجود، وأما الأعداد فهي من قبيل الأمور الوهمية المحضة التي لا وجود لها في نفس الأمر، حتى يكون هناك جملتان تطبقان، فلا يصح النقض بها، وأما النقض بمعلُومات الله ـ تعالى ـ ومقدوراته، فلا يرد أيضاً؛ لأن عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند حد فما من مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور آخر، وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاً، وكذلك المعلُومات الوجودية متناهية قطعاً؛ لأنه قد ضبطها وجود، وأما العدمية فهي بمعزل عن الدليل.

(١) في ب: أديانهم الباطلة.

وأخلدوا إلى التَّقليد، وقالوا: «بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» ـ ضَرَبَ لهم هذا المثل؛ تنبيهاً للسَّامعين لهم: أنهم إنما وقعوا فيه؛ بسبب ترك الإصغاء، وقلة الاهتمام بالدِّين، فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعام، وضرب مثل هذا المثل يزيد السَّامع اجتهاداً في معرفة أحوال نفسه، ويحقِّر إلى الكافر نفسه، إذا سمع ذلك، فيكون كسراً لقلبه، وتضييقاً لصدره؛ حيث صيَّره كالبهيمة، فكان ذلك في نهاية الرَّدع والزَّجر لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقة التقليد.

وقد اختلف النَّاس في هذه الآية اختلافاً كثيراً، ولا سبيل إلى معرفة الإعراب إلاَّ بعد معرفة المعنى المذكور في الآية الكريمة، وقد اختلفوا في ذلك:

فمنهم من قال: معناها: أنَّ المثل مضروبٌ بتشبيه الكافر بالنَّاعق، ومنهم من قال: هو مضروبٌ بتَشْبيه الكافر بالمَنْعوق به، ومنهم مَنْ قال: هو مضروبٌ بتشبيه داعي الكفر بالنَّاعق، ومنهم مَنْ قال: هو مضروب بتشبيه الدَّاعي والكافر بالنَّاعق، والمنعوق به، فهذه أربعة أقوالٍ.

فعلى القول الأول: يكون التقدير: «ومَثَلُ الَّذين كَفَرُوا في قِلَّة فَهْمِهِمْ، كَمَثَلِ الرُّعَاة يُكَلِّمون البُهْمَ والبُهْمُ لا تَعْقِلُ شيئاً».

وقيل: يكون التقدير: «ومَثَلُ الَّذين كَفَروا في دُعائهم آلِهَتَهُمْ التي لا تَفْقَهُ دُعَاءَهُم، كَمَثَلِ النَّاعِقِ بغَنَمِهِ؛ لا ينتفع من نَعِيقِهِ بشَيءٍ غير أنَّه في عناءٍ»؛ وكذلك الكافرُ ليس له من دعائه آلهته إلاَّ العناء؛ كما قال تعالى: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ [فاطر: ١٤].

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[1] لمَّا ذكر هذا القول: «إلاَّ أنَّ قوله: «إلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً»، لا يساعد عليه؛ لأنَّ الأصنام لا تَسْمَعُ شيئاً».

قال أبُو حَيَّان[2] ـ رحمه الله ـ: «ولحظ الزمخشريُّ في هذا القول تمام التشبيه من كُلِّ جهة، فكما أنَّ المنعوق به لا يَسْمَعُ إلاَّ دعاءً ونداءً، فكذلك مدعُوُّ الكافِرِ مِنَ الصَّنم، والصَّنَم لا يَسْمَعُ، فضَعُف عنده هذا القوْلُ» قال: «ونحْنُ نقولُ: التشْبيهُ وقَعَ في مُطْلَق الدُّعاء في خُصوصيَّات المدعُوِّ، فتَشْبِيهُ الكَافِرِ في دعائِهِ الصَّنَمَ بالنَّاعِقِ بالبهيمة، لا في خصوصيَّات المنعُوق به»، وقال ابنُ زَيْدٍ في هذا القَوْلِ ـ أعني: قولَ مَنْ قال: التقديرُ: ومَثَلُ الذين كَفَرُوا في دُعَائِهِمْ آلِهَتَهُمْ ـ: إنَّ الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم، وإنَّما المراد به الصائح في جوف الجبل، فيجيبه الصَّدَى، فالمعنى: بما لا يسمع منه الناعقُ إلاَّ دعاء نفسه، ونداءها، فعلى هذا القول: يكون فاعل «يَسْمَعُ» ضميراً عائداً على «الَّذِي يَنْعِقُ» ويكون العائد على «مَا» الرابط للصِّلة بالموصُول محذوفاً؛ لفَهْم المعنى، تقديره: «بِمَا لاَ يَسْمَعُ مِنْهُ» وليس فيه شرط

(١) ينظر الكشاف: ١/ ٢١٤.
(٢) ينظر البحر المحيط: ٤/ ٦٥٦.

جوازِ الحَذْف؛ فإنه جُرَّ بحرف غير ما جُرَّ به الموصول، وأيضاً: فقد اختلف متعلَّقاهما إلاَّ أنه قد ورد ذلك في كلامهم، وأمَّا على القولين الأوَّلين، فيكون فاعل «يَسْمَعُ» ضميراً يعود على «ما» الموصولة، وهو المنعوقُ به.

وقيل: المراد بـ «الَّذِين كَفَرُوا» المتبُوعُون، لا التابعون، والمعنى: «مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا في دعائِهِمْ أتباعَهُمْ، وكَوْنِ أتباعِهِمْ لا يَحْصُلِ لهم منهم إلاَّ الخَيْبَة، كمثل النَّاعق بالغَنَم» فعلى هذه الأقوال كلِّها: يكون «مَثَل» مبتدأ و «كَمَثَلِ» خبره، وليس في الكلام حذفٌ إلاَّ جهة التَّشبيه.

وعلى القول الثاني من الأقوال الأربعة المتقدِّمة: فقيل: معناه: «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا في دُعَائِهِمْ إلى الله تعالى، وعَدَمِ سماعِهِمْ إيَّاه، كَمَثَلِ بَهَائم الَّذِي يَنْعِقُ» فهو على حذفِ قَيْدٍ في الأوَّل، وحَذْف مضافٍ في الثاني.

وقيل: التقدير: «ومَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا في عَدَم فَهْمهم عَنِ اللَّهِ ورسُولِهِ، كَمَثَلِ المنعُوق بِهِ منَ البَهَائم الَّتي لا تَفْقَهُ من الأَمْر والنَّهْيِ غَيْر الصَّوْت» فيرادُ بالذي يَنْعِقُ: الذي يُنْعَقُ بِهِ، ويكون هذا من القَلْب، وقال قائلٌ: «هذا كما تقولون: «دَخَلَ الخَاتَمُ في يَدِي، والخُفُّ في رِجْلِي» وتقولون: «فُلاَنٌ يَخَافُكَ؛ كَخَوْفِ الأَسَدِ»، أي: كَخَوْفِهِ الأَسَدَ، وقال تعالى: ﴿مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ﴾ [القصص: ٧٦] وإنَّما العصبة تنوء بالمفاتح». وإلى هذا ذهب الفرَّاء، وأبو عُبَيْدَة، وجماعةٌ إلاَّ أنَّ القلب لا يقع على الصَّحيح إلاَّ في ضرورة أو ندورٍ.

وأمَّا على القول الثَّالث، وهو قولُ الأخفش، والزَّجَّاج، وابْنِ قُتَيْبَة: فتقديره: «ومَثَلُ داعي الَّذين كَفَرُوا كَمَثَلِ النَّاعق بغَنَمه؛ في كَوْن الكافِرِ لا يَفْهَمُ ممَّا يُخَاطِبُ به داعيَهُ إلاَّ دَوِيَّ الصَّوْت، دون إلقاءِ فكرٍ وذهنٍ؛ كما أنَّ البهيمةَ كذلك، فالكلامُ على حذف مضافٍ من الأوَّل.

فصل في المراد بـ «مَا لاَ يَسْمَعُ»

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[1]: ويجوزُ أن يرادَ بـ «مَا لاَ يَسْمَعُ» الأصمُّ الأصْلَج الذي لا يَسْمَعُ من كلام الرَّافِعِ صَوْتَهُ بِكَلاَمِهِ إلاَّ النِّداءَ والصَّوتَ، لا غير؛ من غير فهم للحرف، وهذا جنوح إلى جواز إطلاق «ما» على العقلاء، أو لما تنزَّل هذا منزلة من لا يسمع من البهائم، أوقع عليه «مَا».

وأما على القول الرابع ـ وهو اختيار سيبويه[2] في هذه الآية ـ: فتقديره عنده: «مَثَلُكَ يَا مُحَمَّدُ، ومَثَلُ الذين كَفَرُوا، كَمَثَل النَّاعق والمنعُوقِ به»، واختلف النَّاس في

(١) ينظر الكشاف: ١/ ٢١٤.
(٢) ينظر الكتاب: ١/ ١٠٨.

سورة البقرة / الآية: ١٧١ ـــــــ

١٦٦ ـــــــ

فالجواب: أن في الكلام إيجازاً، وإنَّما المعنى: لا تفهم معاني ما يقال لهم؛ كما لا تميِّز البهائم بين معاني الألفاظ التي يصوَّت بها، وإنَّما تفهم شيئاً يسيراً، قد أدركته بطول الممارسة، وكثرة المعاودة؛ فكأنه قيل لهم: إلاَّ سماع النِّداء دون إدراك المعاني، والأغراض.

قال شِهَابُ الدِّين[1]: وهذا السُّؤال من أصله ليس بشيءٍ، ولولا أنَّ الشَّيخ ذكره، لم أذكره.

وهنا سؤالٌ ذكره عليُّ بن عيسى[2]، وهو هل هذا من باب التَّكرار لمَّا اختلف اللَّفظ، فإنَّ الدعاء والنِّداء واحدٌ؟ والجواب: أنه ليس كذلك؛ فإن الدعاء طلب الفعل، والنداء إجابة الصَّوت.

وقال القرطبيُّ[3] ـ رحمه الله ـ: النداء للبعيد، والدعاء للقريب، وكذلك قيل للأذان بالصلاة نداءٌ؛ لأنه للأباعد، وفي هذا نظر؛ لأنَّ النبيَّ ـ عليه السلام ـ قال: «الخِلاَفَةُ في قُرَيْشٍ، والحُكْمُ في الأَنْصَارِ، والدَّعْوَةُ في الحَبَشَةِ»[4].

قال ابنُ الاثِير في «النِّهَايَة»[5]: أراد بالدَّعوة الأذان، وجعله في الحبشة؛ تفضيلاً لمؤذِّنه بِلالٍ، وقال شاعر الجاهليَّة: [الوافر]

٨٩٨ ـ فَلَسْتُ بِصَائِمِ رَمَضَانَ عُمْرِي ... وَلَسْتُ بِآكِلٍ لَحْمَ الأَضَاحِي
وَلَسْتُ بِقَائِمٍ كَالعِيرِ يَدْعُو ... قُبَيْلَ الصُّبْحِ حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ

أراد أذان الصُّبح، وقد تضمُّ النون في النِّداء، والأصل الكسر.

قوله: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٧١] لمَّا شبَّههم بالبهائم، زاد في تبكيتهم، فقال: «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ»؛ لأنَّهم صارُوا بمنزلة الأصَمِّ؛ في أنَّ الذي سَمِعُوه، كأنَّهم لم يسمعوه، وبمنزلة البُكْم؛ في ألاَّ يستجيبوا لما دعوا إليه، ومن حيث العمي؛ من حيث إعراضهم عن الدَّلائل؛ فصاروا كأنَّهم لم يشاهدوها، قال النُّحاة: «صُمٌّ»، أي: هم صمٌّ، وهو رَفْع على الذَّمِّ.

---

(١) ينظر الدر المصون: ١/ ٤٤٠.

(٢) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني كان إماماً في العربية علامة في الأدب صاحب التفسير والحدود الأكبر والأصغر وشرح أصول ابن السراج توفي في حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. ينظر البغية: ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٣) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٤٥.

(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٥) والطبراني (١٧/ ١٢١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٣٨) وابن أبي عاصم (٢/ ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٣٢).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٩٥) وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجاله ثقات.

وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٣٨٠٩).

(٥) ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ٢/ ١٢٢.

وقوله: «فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ» فالمراد: العقْلُ المكتَسَبُ هو الاستعانة بهذه القُوَى الثَّلاثة، فلمَّا أعرضوا عنها، فقد فقدوا العقل الكسبيَّ، ولهذا قيل: من فقد حسّاً، فَقَدْ فَقَدَ علماً، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾﴾

قال بعض المفسِّرين: إنَّ الله تبارك وتعالى ذكر من أوَّل السُّورة إلى هنا دلائل للتَّوحيد والنُّبُوَّة، واستقصى في الرَّدِّ على اليهود والنصارى، ومن هنا: شرع في بيان الأحكام، فقال: «كُلُوا» واعلم: أنَّ الأكل قد يكون واجباً، وذلك عند دفع الضرر عن النَّفس، وقد يكون مندوباً، وذلك عند امتناع الضيف من الأكل، إذا انفرد، وللبساطة في الأكل، إذا سوعد، فهذا الأكل مندوبٌ، وقد يكون مباحاً، إذا خلا عن هذه العوارض، فلا جرم كان مسمَّى الأكل مباحاً، وإذا كان كذلك، كان قوله في هذا الموضع «كُلُوا» لا يفيد الإيجاب، والنَّدب، [بل الإباحة، ومفعول «كُلُوا» محذوفٌ، أي: «كُلُوا رِزْقَكُمْ حَالَ كَوْنِهِ بَعْضَ طيِّباتِ ما رَزَقْنَاكُمْ» ويجوزُ في رأي الأخفش: أن تكون «مِنْ» زائدةً في المفعول به، أي: «كُلُوا طيِّبات ما رزَقْنَاكم»[1].

فصل في بيان حقيقة الرِّزق

استدلُّوا على أنَّ الرزق قد يكون حراماً؛ بقوله تعالى: «مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»؛ فإنَّ الطَّيِّب هو الحلال، فلو كان كلُّ رزقٍ حلالاً؛ لكان قوله: «كُلُوا مِن][2] طَيِّبَاتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ» معناه: من محلَّلات ما أحللنا لكم، فيكون تكراراً، وهو خلاف الأصل، وأجابوا عنه؛ بأن الطَّيِّب في أصل اللُّغة: عبارةٌ عن المستلذِّ المستطاب، فلعلَّ أقواماً ظنُّوا أنَّ التوسُّع في المطاعم، والاستكثار من طيِّباتها ممنوعٌ منه، فأباح الله تبارك وتعالى ذلك؛ لقوله تعالى: «كُلُوا» من لذائذ ما أحللناه لكم، فكان تخصيصه بالذِّكر لهذا المعنى.

فصل في الوجوه التي وردت عليها كلمة «الطَّيِّب» في القرآن

قالوا: «والطَّيِّبُ» ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجهٍ:

أحدها: الطَّيِّبات بمعنى الحلال؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ﴾ [النساء: ٢]، أي: لا تتبدَّلوا الحرام بالحلال.

الثاني: الطيِّب بمعنى الطَّاهر؛ قال تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء:

---

(١) زاد في ب: وهذا جائز، ويجوز أن تكون «من» زائدة في المفعول به على رأي الأخفش، أي: كلوا من طيبات ما رزقناكم.

(٢) سقط في ب.

٤٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠].

الثالث: الطَّيِّب: معناه الحسن، أي: الكلام الحسن للمؤمنين.

قوله: «وَٱشْكُرُوا اللَّهَ» أمْرٌ، وليس بإباحةٍ، بمعنى أنه يجب اعتقاد كونه مستحقًّا إلى التعظيم، وإظهار الشُّكر باللِّسان، أو بالأفعال، إن وجدت هنا له تهمةٌ.

[الرابع: ذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف، قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ٣٥].

قوله: «إنْ كُنْتُمْ» شرطٌ، وجوابه محذوف، أي: فاشكروا له، وقول من قال من الكوفيِّين: إنَّها بمعنى «إذ» ضعيفٌ، و «إيَّاه»: مفعولٌ مقدَّم؛ ليفيد الاختصاص، أو لكون عامله رأس آية، وانفصاله واجبٌ، ولأنه متى تأخَّر، وجب اتصاله إلاَّ في ضرورة؛ كقوله: [الرجز]

٨٩٩ ـ إلَـيْـكَ حَـتَّـى بَـلَـغَـتْ إيَّـاكَ[1]

وفي قوله: «وَاشْكُرُوا للَّهِ» التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبة إذْ لو جرى على الأسلوب الأوَّل، لقال: «واشْكُرُونَا».

فصل في المراد من الآية

في معنى الآية وجوه:

أحدها: «واشْكُرُوا الله، إنْ كُنْتُمْ عارفِينَ بالله ونِعَمِهِ» فعبَّر عن معرفة الله تعالى بعبادته إطلاقاً لاسم الأثر على المؤثر.

وثانيها: معناه: «إنْ كنتُمْ تريدون أن تَعْبُدوا الله، فاشكُرُوه؛ فإنَّ الشُّكر رأسُ العبادات».

وثالثها: «واشْكُرُوا الله الَّذي رَزَقَكُمْ هذه النِّعْمَة، إن كُنْتُمْ إيَّاه تعبُدُونَ»، أي: إن صحَّ أنَّكم تخصُّونَهُ بالعبادة، وتقرُّون أنَّه هو إلهُكُمْ لا غيره، قال ـ عليه الصلاة والسلام عن الله ـ: «إنِّي والجنُّ والإنْسُ في نَبَأ عَظِيمٍ، أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْري، وَأَرْزُقُ وَيُشْكَرُ غَيْري؟!»[2].

---

(١) البيت لحميد الأرقط. ينظر الكتاب: ٢/ ٣٦٢، أمالي ابن الشجري: ١/ ٤٠، الخصائص: ١/ ٣٠٧، شرح المفصل: ٣/ ١٠٢، الإنصاف: ٢/ ٦٩٩، الخزانة: ٥/ ٢٨٠، الدر المصون: ١/ ٤٤٠.

(٢) أخرجه ابن عساكر (٥/ ١٨٩) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٦/ ٣) وعزاه للحكيم الترمذي والبيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١١٦).

وينظر تفسير الفخر الرازي: ٥/ ١٠.

فصل في أن الشيء المعلق بـ «إن» لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء

احتجَّ من قال بأنَّ المعلَّق بلفظ «إنْ» لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشَّيء؛ بهذه الآية، فإنَّه تعالى علَّق الأمر بالشُّكر بكلمة «إنْ» على فعل العبادة، مع أن من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾﴾

لما أمر في الآية المتقدِّمة بأكل الحلال، فصَّل في هذه الآية [أنواع][1] الحرام.

قوله: «إنَّمَا حَرَّمَ»: الجمهور قرءوا «حَرَّمَ» مشدَّداً مبنيّاً للفاعل «المَيْتَةَ» نصباً على أنَّ «مَا» كافَّةٌ مهيِّئة لـ «إنَّ» في الدُّخول على هذه الجملة الفعليَّة، وفاعل «حَرَّمَ» ضمير الله تعالى، و «المَيْتَةَ»: مفعولٌ به، وابن أبي عَبْلَة[2] برفع «المَيْتَةُ» وما بعدها، وتخريج هذه القراءة سهل وهو أن تكون «مَا» موصولةً، و «حَرَّمَ» صلتها، والفاعل ضمير الله تعالى، والعائد محذوفٌ؛ لاستكمال الشُّروط، تقديره: «حَرَّمَهُ»، والموصول وصلته في محلِّ نصب اسم «إنَّ»، و «الميتة»: خبرها.

وقرأ أبو جعفر[3]، **وحمزة** مبنيّاً للمفعول، فتحتمل «ما» في هذه القراءة وجهين:

أحدهما: أن تكون «ما» مهيئةً، و «المَيْتَةُ» مفعول ما لم يسمَّ فاعل.

والثاني: أن تكون موصولةً، فمفعول «حُرِّمَ» القائم مقام الفاعل ضميرٌ مستكنٌّ يعود على «ما» الموصولة، و «لميتة» خبر «إنَّ».

وقرأ[4] **أبو عبد الرحمن** السُّلَمِيُّ[5]: «حَرُمَ»، بضمِّ الراء مخفَّفة، و «المَيْتَةُ» رفعاً و «مَا» تحتمل الوجهين أيضاً، فتكون مهيِّئة، و «المَيْتَةُ»؛ فاعلٌ بـ «حَرُمَ»، أو موصولةً، والفاعل ضميرٌ يعود على «مَا» وهي اسمُ «إنَّ»، و «المَيْتَة»: خبرها، والجمهور على تخفيف «المَيْتَة» في جميع القرآن، وأبو جعفر بالتَّشديد، وهو الأصل، وهذا كما تقدَّم في أنَّ «الميْت» مخفَّفٌ من «المَيِّت»، وأن أصله «مَيْوِتٌ»، وهما لغتان، وسيأتي تحقيقه في سورة آل عمران عند قوله: ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ [آل عمران: ٢٧].

ونقل عن قدماء النحاة: أنَّ «المَيْتَ» بالتَّخفيف: من فارقت روحه جسده،

---

(١) في ب: بنوع.

(٢) ينظر البحر المحيط: ١/ ٦٦٠، الدر المصون: ١/ ٤٤١.

(٣) ينظر: مصادر القراءة السابقة.

(٤) ينظر المحرر الوجيز: ١/ ٢٣٩، البحر المحيط: ١/ ٦٦٠، والدر المصون: ١/ ٤٤١.

(٥) عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي تابعي ثقة توفي سنة ١٩٤هـ. ينظر غاية النهاية: ١/ ٤١٣.

سورة البقرة / الآية: ١٧٣ ـــــــ

وقال عبد الله بن أبي أوفى: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ»[١] وظاهره أكل الجراد كيف ما مات [بعلاجٍ، أو حَتْفَ أنفِهِ]، والله أعلم.

فصل في بيان حكم وقوع الطائر ونحوه في القدر

إذا وقع طائرٌ ونحوه في قدرٍ، فمات، فقال مالكٌ: لا يُؤكل كل ما في القدر.

وقال ابن القاسم: يغسل اللَّحم ويؤكل، ويراق المرق، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما[٢].

فصل في بيان حكم الدَّم

وأما الدَّم: فكانت العرب تجعل الدم في النَّار، وتشويها، ثم تأكلها، فحرَّم الله تعالى الدَّم، واتفق العلماء على أن الدم حرامٌ نجسٌ، لا يؤكل، ولا ينتفع به.

قال بعضهم[٣]: يحرم، إذا لم تعم به البلوى، ويعفى عنه، إذا عمَّت به البلوى، كالذي في اللَّحم والعروق، واليسير في الثَّوب والبدن يصلَّى فيه، وأطلق الدَّم هنا، وقيَّده بالمسفوح في «الأنعام»[٤]، فيحمل المطلق على المقيَّد، وأمَّا لحم الخنزير، فاللَّحم معروف، وأراد الخنزير بجميع أجزائه، لكنه خصَّ اللحم؛ لأنه المقصود لذاته بالأكل، واللَّحم جمعه لحوم ولحمان، يقال: لحم الرَّجل، بالضم، لحامةً، فهو لحيمٌ، أي: غلظ، ولحم، بالكسر يلحم، بالفتح، فهو لحمٌ: اشتاق إلى اللَّحم، ولحم النَّاسَ، فهو لاحمٌ، أي: أطعمهم اللحم، وألحم: كثر عنده اللَّحم [والخنزير: حيوانٌ معروفٌ، وفي نونِهِ قولان:

أصحهما: أنَّها أصليَّة، ووزنه: «فِعْلِيلٌ»؛ كغربيبٍ.

والثاني: أنها زائدةٌ، اشتقوه من خزر العين، أي: ضيقها؛ لأنه كذلك يَنْظُر، وقيل: الخَزَرُ: النَّظَرُ بمؤخَّر العين؛ يقال: هو أخزر، بيِّن الخزر][٥].

فصل في بيان تحريم الخنزير

أجمعت الأُمَّة على تحريم لحم الخنزير، قال مالك: إن حلف لا يأكل الشَّحم، فأكل لحماً لم يحنث بأكل اللحم، ولا يدخل اللحم في اسم الشَّحم؛ لأنَّ اللحم مع الشَّحم يسمَّى لحماً، فقد دخل الشَّحم في اسم اللَّحم، واختلفوا في إباحة خنزير الماء؛

---

(١) أخرجه البخاري (٩/ ٦٢٠) كتاب الذبائح والصيد: باب أكل الجراد (٤٥٩٥) ومسلم (٣/ ١٥٤٦) كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الجراد (٥٢/ ١٩٥٢) والنسائي (٧/ ٢١٠) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٨).

(٢) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٤٨.

(٣) وهو جويزمنداد من المالكية.

(٤) [الآية: ١٤٥].

(٥) سقط في ب.

قال القُرْطُبِيُّ[١]: لا خلاف في أنَّ جملة الخنزير محرَّمةٌ، إلاَّ الشَّعر، فإنَّه يجوز الخرازة به.

قوله: «وَمَا أُهِلَّ بِهِ»: «مَا» موصولةٌ بمعنى «الَّذِي»، ومحلُّها: **إمَّا النصبُ، وإمَّا الرفع؛ عطفاً على «المَيْتة»** والرَّفع: إما خبر «إنَّ»، وإما على الفاعلية؛ على حسب ما تقدم من القراءات؛ و «أُهِلَّ» مبنيٌّ للمفعول، والقائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور في «بِهِ» والضمير يعود على «ما» والباء بمعنى «في» ولا بد من حذف مضافٍ، أي: «في ذبحه»؛ لأن المعنى: «وما صِيحَ في ذَبْحِهِ لغير الله»، والإهلال: مصدر «أَهَلَّ»، أي: صَرَخَ.

قال الأصْمَعِيُّ: أصله رفع الصَّوت، وكلُّ رافعٍ صوته، فهو مهلٌّ. ومنه الهلالُ؛ لأنَّه يصرخ عند رؤيته، واستهلَّ الصبيُّ؛ قال ابن أحمرَ: [السريع]

٩٠١ ـ يُهِلُّ بِالغَرْقَدِ رُكْبَانُهَا كَمَا يُهِلُّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِرْ[٢]

وقال النَّابِغَةُ: [الكامل]

٩٠٢ ـ أَوْ دُرَّةٍ صَدَفِيَّةٍ غَوَّاصُهَا بَهِجٌ مَتَى يَرَهَا يُهِلَّ وَيَسْجُدِ[٣]

وقال القائل: [المديد]

٩٠٣ ـ تَضْحَكُ الضَّبعُ لِقَتْلَى هُذَيلٍ وَتَرَى الذِّئْبَ لَهَا يَسْتَهِلُّ[٤]

وقيل للمحرم: مُهِلٌّ؛ لرفع الصوت بالتَّلبية، و «الذَّابح» مهلٌّ؛ لأنَّ العرب كانوا يسمُّون الأوثان عند الذَّبح، ويرفعون أصواتهم بذكرها، فمعنى قوله: «وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ»، يعني: ما ذبح للأصنام، والطَّواغيت، قاله مجاهد، والضَّحَّاك وقتادة[٥]، وقال الرَّبيع ابن أنسٍ، وابن زيد: يعني: ما ذكر عليه غير اسم الله[٦].

قال ابن الخطيب[٧] ـ رحمه الله ـ: وهذا القول أولى؛ لأنَّه أشدُّ مطابقةً للَّفظ.

قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحةً، وقصد بذبحها التقرُّب إلى [غير] الله تعالى، صار مرتدًّا، وذبيحته ذبيحة مرتدٍّ، وهذا الحكم في ذبائح غير أهل الكتاب.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي: ٢/ ١٥٠.

(٢) البيت ذكره ابن منظور في اللسان «عمر». وينظر الدر المصون: ١/ ٤٤٢.

(٣) ينظر ديوانه: (١٠٧)، والقرطبي: ٢/ ١٥١، والدر المصون: ١/ ٤٤٢.

(٤) البيت لتأبط شراً. ينظر الحماسة: ١/ ٤٠٣، واللسان «ضحك»، والبحر المحيط: ١/ ٦٥٢، والدر المصون: ١/ ٤٤٢.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٢٠) عن قتادة ومجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه عن أبي العالية، كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٨).

(٧) ينظر تفسير الفخر الرازي: ٥/ ١١.

أمَّا ذبائح أهل الكتاب، فتحلُّ لنا، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

فصل في اختلافهم في اقتضاء تحريم الأعيان الإجمال

اختلفوا في التَّحريم المضاف إلى الأعيان، [هل يقتضي الإجمال؟

فقال الكَرْخيُّ: إنَّه يقتضي الإجمال، لأنَّ الأعيان][1] لا يمكن وصفها بالحل والحرمة، فلا بد من صرفها إلى فعل من الأفعال فيها، وهو غير محرَّم، فلا بُدَّ من صرف هذا التحريم إلى فعل خاصٍّ، وليس بعض الأفعال أولى من بعضٍ؛ فوجب صيرورة الآية الكريمة مجملةً.

وأمَّا أكثر العلماء، فقالوا: إنَّها ليست بمجملةٍ، بل هذه اللفظة تفيد في العرف حرمة التصرُّف؛ قياساً على هذه الأجسام؛ كما أنَّ الذوات لا تملك، وإنَّما تُمْلَكُ التصرُّفات فيها، فإذا قيل: «فلانٌ يَمْلِكُ جاريةً»، فهم كلُّ أحدٍ أنه يملك[2] التصرُّف فيها؛ فكذا هاهنا.

فإن قيل: لم لا يجوز تخصيص هذا التَّحريم بالأكل؛ لأنَّه المتعارف من تحريم الميتة، ولأنَّه ورد عقيب قوله: «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ»، ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في خبر شاة ميمونة: «إِنَّما حُرِّمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُهَا»[3].

فالجواب عن الأوَّل: لا نسلِّم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم الأكل.

وعن الثَّاني: بأنَّ هذه الآية الكريمة مسألةٌ بنفسها؛ فلا يجب قصرها على ما تقدَّم، بل يجب إجراؤها على ظاهرها.

وعن الثَّالث: أنَّ ظاهر القرآن مقدَّم على خبر الواحد، هذا إذا لم نُجَوِّزْ تخصيص القرآن بخبر الواحد، فإن جوَّزناه، يمكن أن يجاب عنه؛ بأن المسلمين، إنَّما يرجعون في معرفة وجوه الحرمة إلى هذه الآية؛ فدلَّ انعقاد إجماعهم على أنَّها غير مختصَّة ببيان حرمة الأكل، وللسَّائل أن يمنع هذا الإجماع، والله تعالى أعلم.

فإن قيل: كلمة «إنَّما» تفيد الحصر، فيقتصر على تحريم باقي الآية الكريمة، وقد ذكر في سورة المائدة هذه المحرمات، وزاد فيها: المنخنقة، والموقوذة، والمتردِّية، والنَّطيحة، وما أكل السَّبع، فما معنى هذا الحصر؟

فالجواب: أنَّ هذه الآية متروكة العمل بظاهرها، وإن قلنا: إنَّ كلمة «إنَّما» لا تفيد الحصر، فالإشكال زائلٌ.

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: كلما خدمته بملك.

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٩٨) والبخاري (٢/ ١٥٨)، (٣/ ١٠٧) ومسلم كتاب الحيض ١٠٠، ١٠١، وأبو داود كتاب اللباس باب ٤ والنسائي (٧/ ١٧٢) وابن ماجه (٣٦١٠) وأحمد (١/ ٢٦١ ـ ٢٦٢، ٣٣٠) و (٦/ ٣٢٩) والدارمي (٢/ ٨٦) والبيهقي (١/ ١٥، ٢٣) والطبراني (١١/ ١٦٧) وابن أبي شيبة (٨/ ١٩١) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ١٥٤) والطحاوي في «المشكل»، (١/ ١٩٧) وفي «شرح المعاني» (١/ ٤٧٢) والدارقطني (١/ ٤١) والحميدي (٣١٥، ٤٩١).

فصل في بيان مذاهب الفقهاء في الدباغ

للفقهاء سبعة مذاهب في أمر الدباغ:

فأولها: قول الزُّهريِّ: يجوز استعمال جلود الميتة بأسرها قبل الدِّباغ، ويليه داود، قال: تطهر كلُّها بالدِّباغ، ويليه مالكٌ؛ فإنه قال يطهر ظاهرها كلُّها دون باطنها، ويليه أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قال: يطهر كلها بالدِّباغ إلا جلد الخنزير، ويليه قول الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ قال: تطهر كلُّها بالدِّباغ إلاَّ جلد الكلب والخنزير، ويليه الأوزاعي، وأبو ثور، قالا: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط، ويليه أحمد بن حنبلٍ، قال: لا يطهر منها شيء بالدباغ؛ واحتجَّ بالآية الكريمة، والخبر؛ أما الآية: فقوله تبارك وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] فأطلق التحريم، ولم يقيِّده بحالٍ دون حالٍ، وأمَّا الخبر: فقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في حديث عبد الله بن عُكَيم، لأنه قال: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ وفَاتِهِ بِشَهْرٍ، أو شَهْرَيْنِ: إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ في جُلُودِ المَيْتَةِ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا، فَلاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلاَ عَصَبٍ»[1].

واختلفوا في أنَّه، هل يجوز الانتفاع بالميتة بإطعام البازيِّ، والبهيمة؟ فمنهم: من منع منه؛ وقال: لأنَّه انتفاعٌ بالميتة، والآية الكريمة دالَّةٌ على تحريم الانتفاع بالميتة، فأمَّا إذا أقدم البازيُّ من عند نفسه على أكل الميتة، فهل يجب عليه منعه، أم لا؟ فيه احتمالٌ.

فصل اختلافهم في حرمة الدِّماء غير المسفوحة

حرَّم جمهور العلماء الدَّم، سواءٌ كان مسفوحاً، أو غير مسفوحٍ، وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: [دمُ السَّمك ليس بمحرَّم.

حجَّة الجمهور: ظاهر هذه الآية الكريمة، وتمسَّك أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ][2] بقوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] فصرَّح بأنَّه لم يجد من المحرمَّات شيئاً، إلاَّ ما ذكر، فالدَّم الذي لا يكون مسفوحاً، وجب ألاَّ يكون محرَّماً؛ لأنَّ هذه الآية الكريمة خاصَّة، وتلك عامَّةٌ، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ.

وأُجيب بأنَّ قوله «لا أجِدُ» ليس فيه دلالةٌ على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في

---

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٦٥) كتاب اللباس باب من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة (٤١٢٧) والترمذي (٤/ ١٩٤) رقم (١٧٢٩) وابن ماجه (٣٦١٣) والنسائي (٧/ ١٧٥) وأحمد (٤/ ٣١٠ ـ ٣١١) وابن أبي شيبة (٨/ ٣١٥) و (١٣/ ٥٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٥٩) وابن عبد البر (٤/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ـ ٢٦١) والطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٠١) من حديث عبد الله بن عكيم.

(٢) سقط في ب.

هذه الآية، بل على أنَّه تعالى ما بيَّن له إلاَّ تحريم هذه الأشياء، وهذا لا ينافي أن يبيِّن له بعد ذلك تحريم شيءٍ آخر، فلعلَّ قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] نزلت بعد ذلك، فكان ذلك بياناً لتحريم الدَّم مسفوحاً، أو غير مسفوح.

وإذا ثبت هذا، وجب الحكم بحرمة جميع الدِّماء، ونجاستها، فيجب إزالة الدَّم عن اللَّحم ما أمكن، وكذا في السَّمك، وأيُّ دمٍ وقع في الماء، أو الثَّوب، فإنه ينجس ذلك المورود.

واختلفوا في قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ»، هل تسمية الكبد والطِّحال دماً حقيقةٌ، أم تشبيه[1].

فصل في شراء الخنزير، وأكل خنزير الماء

أجمعت الأُمَّة على أنَّ الخنزير بجميع أجزائه محرم، وإنَّما ذكر الله تبارك وتعالى لحمه؛ لأن معظم الانتفاع متعلِّق به، واختلفوا في أنَّه هل يجوز أن يشترى؟

فقال أبو حنيفة، ومحمد: يجوز، وقال الشافعيُّ: لا يجوز، وكره أبو يوسف ـ رحمه الله تعالى ـ الخزز به، وروي عنه الإباحة.

واختلفوا في خنزير الماء، فقال ابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، والأوزاعيُّ: لا بأس بأكل شيءٍ يكون في البحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل.

حجَّة الشافعيِّ قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] وحجَّة أبي حنيفة: أنَّ هذا خنزير، فيدخل في آية التَّحريم.

قال الشَّافِعِيُّ[2] ـ رضي الله عنه ـ: إذا أطلق الخنزير، لم يتبادر إلى الفهم لحم السَّمك، بل غير السَّمك بالاتِّفاق، ولأنَّ خنزير الماء لا يسمَّى خنزيراً على الإطلاق، بل يسمَّى خنزير الماء.

فصل

من الناس: من زعم أنَّ المراد بـ «ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ» ذبائحُ عَبَدَةِ الأوثان على النصب، قال ابن عطيَّة ـ رضي الله عنه ـ: رأيتُ في أخبار الحسن بن أبي الحسن: أنه سئل عن امرأة مترفهة صنعت للعبها عرساً، فذبحت جزوراً، فقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: لا يحلُّ أكلها، فإنها نحرت لصنم، وأجازوا ذبيحة النَّصارى، إذا سمَّوا عليها باسم المسيح، وهو مذهب عطاء، ومكحول، والحسن، والشَّعبيِّ، وسعيد بن المسيَّب. وقال مالكٌ، والشافعيُّ وأحمد وأبو حنيفة لا يحل كل ذلك، لأنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح فوجب أن يحرم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٩.

سورة البقرة/ الآية: ١٧٣ ـــــــ

وليس هذا الخلاف مقصور على هذه الكلمة، بل إذا التقى ساكنان من كلمتين؛ وضُمَّ الثالث ضمَّاً لازماً نحو: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ﴾ [الأنعام: ١٠] ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟﴾ [الإسراء: ١١٠]، ﴿وَقَالَتِ ٱخْرُجْ﴾ [يوسف: ٣١]، جرى الخلاف المذكور، إلاَّ أنَّ أبا عمرو خرج عن أصله في ﴿أوِ﴾ [المزمل: ٣] و ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟﴾ [الإسراء: ١١٠] فضمَّهما، وابن ذكوان خرج عن أصله، فكسر التنوين خاصَّة؛ نحو ﴿مَحْظُورًا ٱنظُرْ﴾ [الإسراء: ٢٠، ٢١] واختلف عنه في ﴿بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُوا۟﴾ [الأعراف: ٤٩] ﴿خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ﴾ [إبراهيم: ٢٦] فمن كسر، فعلى أصل التقاء الساكنين، ومن ضمَّ، فللإتباع، وسيأتي بيان الحكمة في ذلك عند ذكره، إن شاء الله ـ تعالى ـ والله أعلم.

قوله: «غَيْرَ بَاغٍ»: «غَيْرَ»: نصب على الحال، واختلف في صاحبها:

فالظاهر: أنه الضمير المستتر [في «اضْطُرَّ»][1]، وجعله القاضي، وأبو بكر الرازيُّ من فاعل فعل محذوف بعد قوله «اُضْطُرَّ»؛ قالا: تقديره: «فَمَنَ اضْطُرَّ فَأَكَلَ غَيْرَ بَاغٍ»؛ كأنهما قصَدَا بذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار.

قال أبو حيَّان[2]: ولا يتعيَّن ما قالاه؛ إذ يحتمل أن يكون هذا المقدَّر بعد قوله «غَيْرَ باغٍ وَلاَ عَادٍ» بل هو الظاهر والأولى؛ لأنَّ في تقديره قبل «غَيْرَ بَاغٍ» فصْلاً بين ما ظاهره الاتصال فيما بعده، وليس ذلك في تقديره بعد قوله: «غَيْرَ بَاغٍ».

و «عَادٍ»: اسم فاعل من: عَدَا يَعْدُو، إذا تجاوز حدَّه، والأصل: «عَادِوٌ» فقلب الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها؛ كغاز من الغزو، وهذا هو الصحيح؛ وقيل: إنَّه مقلوب من: عاد يعود، فهو عائدٌ، فقدِّمت اللام على العين، فصار اللَّفظ «عَادِوٌ» فأعلَّ بما تقدَّم، ووزنه «فَالِعٌ»؛ كقولهم: «شَاكٍ» في «شَائِكٍ» من الشَّوكة، و «هارٍ»، والأصل «هَائِر»، لأنَّه من: هَارَ يَهُورُ.

قال أبُو البَقَاءِ[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: «ولو جاء في غير القرآن الكريم منصوباً؛ عطفاً على موضع «غَيْرَ» جاز»، يعني: فكان يقال: «وَلاَ عَادِياً».

قوله: «اُضْطُرَّ» أُخرِجَ وأُلْجِيءَ، فهو: «افْتُعِلَ» من الضَّرورة، وأصله: من الضَّرر، وهو الضِّيق، وهذه الضَّرورة لها سببان:

أحدهما: الجوع الشَّديد، وألاَّ يجد مأكولاً حلالاً يسدُّ به الرَّمَق، فيكون عند ذلك مضطراً.

والثاني: إذا أكره على تناوله.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: البحر المحيط ١/ ٦٦٥.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٧٦.

واعلم أنَّ الاضطرار ليس من فعل المكلَّف؛ حتى يقال: إنَّه لا إثم عليه، فلا بدَّ من إضمارٍ، والتقدير: «فَمَن اضْطُرَّ، فأكَلَ، فلا إثْم عَلَيْه» ونظيره: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فحذف «فأفْطَرَ»، وقوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] وإنما جاز الحذف؛ لعلم المخاطب به، ودلالة الخطاب عليه.

والبغي: أصله في اللغة الفساد.

قال الأصمعيُّ: يقال: بغى الجرح بغياً: إذا بدأ في الفساد، وبغت السماء، إذا كثر مطرها، والبغي: الظلم، والخروج عن الإنصاف؛ ومنه قوله تبارك وتعالى ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٩] وأصل العدوان: الظُّلم، ومجاوزة الحد.

فصل

اختلفوا في معنى قوله «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» فقال بعضهم[١]: «غَيْرَ بَاغٍ» أي غير خارجٍ على السُّلطان، و «لاَ عَادٍ» أي: متعدٍّ بسفره، أعني: عاصٍ بأن خرجَ لقطع الطَّريق، والفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس، ومجاهدٍ، وسعيد[٢] بن جبير.

وقالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة، إذا اضطر إليها، ولا أن يترخَّص في السَّفر بشيءٍ من الرُّخص؛ حتى يتوب، وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل، واختلفوا في معناه.

فقال الحسن، وقتادة، والرَّبيع، ومجاهد، وابن زيد: أي: يأكل من غير ضرورة[٣] أي: بغي في أكله «ولاَ عَادٍ»، أي: ولا يعدو لشبعه.

وقيل: «غَيْرَ بَاغٍ» أي: غير طالبها، وهو يجد غيرها، «وَلاَ عَادٍ»، أي: غير متعدٍّ ما حد له، فيأكل حتَّى يشبع، ولكن يأكل ما يسدُّ رمقه[٤].

وقال مقاتل: «غَيْرَ بَاغٍ» أي: مستحلٍّ لها، «وَلاَ عَادٍ» أي: يتزوَّد منها، وقيل: «غَيْرَ بَاغٍ»، أي: مجاوز للحدِّ الذي أُحِلَّ له، «وَلاَ عَادٍ»، أي: لا يقصِّر فيما أبيح له فيدعه.

قال مسروقٌ: من اضطُرَّ إلى الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فلم يأكل، ولم يقرب، حتى مات، دخل النَّار.

وقال سهل بن عبد الله: «غَيْرَ بَاغٍ»: مفارقٍ للجماعة، «ولاَ عَادٍ»، أي: ولا مبتدعٍ مخالف السنة، ولم يرخِّص للمبتدع تناوُل المحرَّم عند الضرورة.

فإن قيل: الأكل في تلك الحالة واجبٌ، وقوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» أيضاً يفيد الإباحة،

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٤٠.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٤٠.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٤١.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٤١.

وأيضاً: فإنَّ المضْطَرَّ كالمُلْجَأ إلى الفعل، والملجأ لا يوصف بأنَّه لا إثم عليه.

فالجواب: أنَّا قد بينَّا عند قوله ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]: أنَّ نفي الإثم قدر مشترك بين الواجب، والمندوب، والمباح، وأيضاً: قوله تبارك وتعالى: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»: معناه: رفع الحرج والضِّيق.

واعلم: أنَّ هذا الجائع، إن **حصلت فيه شهوة** الميتة، ولم يحصل له فيه النُّفرة الشَّديدة، فإنَّه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرَّمق، وكما يصير ملجأً إلى الهرب من السَّبع، إذا أمكنه ذلك، أمَّا إذا حصلت النُّفرة، فإنَّه بسبب تلك النُّفرة، يخرج عن أن يكون ملجأً، ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من النِّفار.

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» يناسب أن يقال بعده: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فإنَّ الغفران، إنَّما يذكر عند حصول الإثم.

فالجواب من وجوه[(١)]:

أحدها: أن المقتضي للحرمة قائم في الميتة والدَّم إلاَّ أنه زالت الحرمة؛ لقيام المعارض، فلمَّا كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضي للحرمة، عبَّر عنه بالمغفرة، ثم ذكر بعده أنَّه رحيم، يعني: لأجل الرحمة عليكم، أبحت لكم ذلك.

وثانيها: لعل المضطرَّ يزيد على تناول قدر الحاجة.

وثالثها: أن الله تعالى، لمَّا بيَّن هذه الأحكام، عقَّبها بقوله تعالى: «غَفُورٌ» للعصاة، إذا تابوا، «رَحِيمٌ» بالمطيعين المستمرِّين على منهج الحكمة.

فصل في معنى المضطر

قال الشافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ: قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» معناه: أن كل من كان مضطرًا، ولا يكون موصوفاً بصفة البغي، ولا بصفة العدوان ألبتَّة، فأكل؛ فلا إثم عليه[(٢)].

وقال أبو حنيفة: معناه: «فمن اضْطُرَّ، فأَكَلَ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عادٍ في الأكلِ، فلا إِثْمَ عَلَيْه» فخصَّص صفة البغي والعدوان بالأكل، ويتفرَّع على هذا الخلاف، هل يترخَّص العاصي بسفره، أم لا؟

فقال الشافعيُّ: لا يترخَّص؛ لأنَّه يوصف بالعدوان؛ فلا يندرج تحت الآية الكريمة[(٣)].

وقال أبو حنيفة: يترخَّص؛ لأنَّه مضطرٌّ، وغير باغٍ، ولا عادٍ في الأكل، فيندرج تحت الآية[(٤)].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٠.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٠.

احتجَّ الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بأنَّ الله تعالى حرم هذه الأشياء على الكُلِّ، ثم أباحها للمضطرِّ الموصوف بأنَّه غير باغٍ، ولا عادٍ، والعاصي بسفره غير موصوفٍ بهذه الصفة؛ لأنَّ قولنا: «فلانٌ ليس بمتعدٍّ» نقيضٌ لقولنا: «فلانٌ متعدٍّ»، وقولنا: «فُلاَنٌ متعدٍّ» يكفي في صدقه كونه متعدِّياً لأمر من الأمور، سواء كان في سفرٍ، أو أكلٍ، أو غيرهما، وإذا صدق عليه اسم التعدِّي بكونه متعدِّياً في شيء من الأشياء فإن قولنا «غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادٍ» لا يصدق إلاَّ إذا انتفى عنه صفة التعدِّي من جميع الوجوه، والعاصي بسفره متعدٍّ بسفره، فلا يصدق عليه كونه «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ»، فيجب بقاؤه تحت التَّحريم.

فإن قيل: يشكل بالعاصي في سفره؛ فإنَّه يترخَّص مع أنَّه موصوف بالعدوان.

والجواب: أنَّه عامٌّ دخله التخصيص في هذه الصُّورة، ثم الفرق بينهما: أنَّ الرخصة إعانة على السَّفر، فإذا كان السَّفر معصيةً[1]، كانت الرخصة إعانةً على المعصية، وإذا لم يكن السَّفر معصيةً في نفسه، لم تكن الإعانة عليه إعانةً على المعصية، فافترقا.

فإن قيل: قوله تعالى «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» شرطٌ، والشرط بمنزلة الاستثناء؛ في أنه لا يستقلُّ بنفسه، فلا بدَّ من تعلُّقه بمذكور، ولا مذكور إلاَّ الأكل؛ لأنَّا بيَّنَّا أنَّ قوله تعالى: «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» لا يصدق عليه إلاَّ إذا انتفى عنه البغي والعدوان في كل الأمور، فيدخل فيه نفي العدوان بالسَّفر ضمناً[2]، ولا نقول: اللفظ يدلُّ على التعيين[3].

وأمَّا تخصيصه بالأكل: فهو تخصيصٌ من غير ضرورةٍ، ثمَّ الذي يدلُّ على أنَّه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوهٌ:

أحدها: أنَّ قوله «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» حالٌ من الاضطرار؛ فلا بدَّ وأن يكون وصف الاضطرار باقياً، مع بقاء كون: «غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ» حالاً من الاضطرار، فلو كان المرادُ بقوله: «غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادٍ» كونه كذلك في الأكل ـ لاستحال أن يبقى وصف الاضطرار معه؛ لأنَّه حال الأكل، لا يبقى معه حال الاضطرار.

ثانيها: أن الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدم، وإذا كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي، فصرف هذا الشرط إلى التعدي في الأكل يخرج الكلام عن الفائدة.

وثالثها: أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان، وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها، والعدوان في الأكل أحد أفراد هذه الماهية،

---

(١) في ب: قصيرا.

(٢) في ب: في السفر فمقتضاه أنا.

(٣) في ب: وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذي هو في حكم المذكور، لا بالسفر الذي هو غير مذكورٍ فيه، فالجواب هذا ضعيف؛ لأنا بيَّنَّا أن قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾.

وكذلك العدوان بالسفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من جميع هذه الجهات، فتخصيصه بالأكل غير جائز.

وثالثها: قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]، فبيَّن في هذه أن المضطرَّ إنما يترخَّص، إذا لم يكن متجانفاً لإثم، وهذا يؤيِّد ما قلناه من أن الآية الكريمة تقتضي ألاَّ يكون موصوفاً بالبغي والعدوان في أمر من الأمور.

احتجَّ أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ، بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

وهذا مضطرٌ؛ فوجب أن يترخَّص[(١)].

وثانيها: قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، والامتناع من الأكل سبب في قتل النَّفس، وإلقاء بها إلى التهلكة؛ فوجب أن يحرَّم.

وثالثها: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ رخَّص للمقيم يوماً وليلةً، وللمسافر ثلاث أيَّامٍ ولياليهنَّ، ولم يفرق بين العاصي وغيره.

رابعها: أنَّ العاصي بسفره، إذا كان نائماً، فأشرف على غرقٍ، أو حرقٍ، يجب على الحاضر الَّذي يكون في الصلاة أن يقطع صلاته لإنجائه، فلأن يجب عليه في هذه الصورة: أن يسعى في إنقاذ مهجته أولى.

وخامسها: أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه أسباب الهلاك؛ من الحيوانات الصَّائلة عليه، والحيَّة، والعقرب، بل يجب عليه، فكذا ههنا.

سادسها: أَنَّ العَاصِي بسَفَرِهِ، إذا اضطُرَّ، فلو أباح له رجُلٌ شيئاً من ماله، فله أَخذُهُ، بل يجب دفع الضَّرر عن النَّفْس.

[**سابعها**: أَنَّ التوبةَ أَعْظَمُ في الوُجُوب وما ذاكَ إلا لدفع ضررِ النَّار عن النَّفس][(٢)]، وهي أعظمُ من كُلِّ ما يدفع المؤمنُ من المضارِّ عن نفسه؛ فلذلك دفع ضرر الهلاكِ عن نفسه لهذا الأكلِ، وإن كان عاصياً.

وثامنها: أَنَّ الضرورة تبيحُ تناولَ طعامِ الغَيْر من دون رضَاهُ، بل على سَبيل القَهْر، وهذا التناوُلُ يَحْرُم لولا الاضطرارُ، فكذا ههنا.

وأُجيبَ عن التمسُّك بالعُمُومات؛ بأَنَّ دليلنا النَّافي للترخّص أخصُّ دلائِلِهِمْ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي.

(٢) سقط في ب.

المرخَّصة والخاصُّ متقدّم على العامِّ، وعن الوجوه القياسيَّة بأنه يمكنُه الوصُول إلى استباحةِ هذه[١] الرخص بالتَّوبة، فإذا لم يتُبْ، فهو الجانِي على نَفْسه، ثم تُعَارَضُ هذه الوجوهُ: بأنَّ الرخصة إعَانَةٌ على السَّفَر، فإذا كان السَّفر معصيةً، كانت الرخصةُ إعَانَةً على المعصية، والمعصية ممنوعٌ منها، والإعَانَةُ سعيٌ في تحصيلها؛ فالجمع بينهما مُتناقضٌ[٢].

فصل في اختلافهم في اختيار المضطرِّين المحرَّمات

اختلفُوا في المضطرِّ، إذا وجد كلَّ ما يضطرُّ مِنَ المحرَّمات.

فالأكثرون على أنَّه مخيَّر بين الكُلِّ، ومنهم من قال: يتناوَلُ الميتة، دون لَحْم الخنزير ويعد لحم الخنزير أَعظَمَ في التَّحريم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾﴾

قال ابن عبَّاس: نزلَت في رؤوس اليهود: كعبِ بنِ الأَشْرفِ وكعْبِ بن أسدٍ، ومالك بنِ الصيف، وحُيِيِّ بن أخطَبَ، وأبي ياسرِ بنِ أخطَبَ؛ كانوا يأخذون من أتباعهم الهَدَايا، وكانُوا يَرجُون أن يكُونَ النبيُّ المَبْعُوثُ منهم، فلما بُعِثَ محمَّدٌ عليه الصَّلاة والسَّلام من غيرهم خافُوا انقطَاع تلك المنافعِ؛ فكتموا أمر مُحَمَّد ﷺ بأنْ غيَّروا صِفَتَه، ثم أخرَجُوها إليهم، فإذا ظَهَرت السفلة على النَّعتِ المغيَّر، وجدوه مخالفاً لصفتِهِ ﷺ، فلا يتبعونَه، فأنزل الله تبارَكَ وتعالى هذه الآية[٣].

قال القرطبيُّ[٤]: ومعنى «أَنْزَلَ»: أظْهَرَ؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣] أي: سأُظْهِر وقيل: هو على بابِهِ من النُّزول، أي: ما أَنْزَل به ملائكتَهُ على رُسُله.

قوله: «مِنَ الْكِتَابِ»: في محلِّ نصْبٍ، على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أَنَّهُ العائِدُ على الموصول، تقديره: «أَنْزَلَهُ اللَّهُ» حال كونه «مِنَ الكِتَابِ» فالعاملُ فيه «أَنْزَلَ».

والثاني: أنه المُوصول نَفسُه، فالعامل في الحال «يَكْتُمُونَ».

قوله: «وَيَشْترونَ بِهِ»: الضميرُ في «بِهِ» يُحْتَمَل أن يعود على «ما» الموصولة، وأن يعودَ على الكَتْم المفهومِ من قوله: «يَكْتُمُونَ»، وأَنْ يعودَ على الكتابِ، والأَوَّلُ أَظهَرُ،

---

(١) في ب: تلك.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢١.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٣، البغوي ١/ ١٤١.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٥٧.

ويكونُ ذلك على حَذْف مضافٍ، أي: «يَشْتَرُونَ بِكَتْم ما أَنْزَلَ».

قال ابنُ عَبَّاس ـ رضي الله عنه ـ وقتادَةُ والسُّدِّيُّ، والأصَمُّ وأبو مُسْلِمٍ ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يكتُمُونَ صفَةَ محمَّدٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ونَعْتَهُ[1].

وقال الحسَنُ: كَتَمُوا الأَحْكَام، وهو قولهُ تبارَكَ وتعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤].

فصل في حقيقة الكتمان

اختلفوا في كيفيَّة الكتمان.

فروي عن ابن عبَّاس أَنَّهُم كانُوا يحرِّفون ظاهِرَ التَّوراةِ، والإنجيلِ[2].

قال المتكلِّمون: وهذا ممتنعٌ؛ لأنَّ التوراة والإنجيل كتابانِ، وقد بلغا من الشهرة إلى حدِّ التواتر؛ بحيث يتعذّر ذلك فيهما، وإنَّما كانوا يكتُمُونَ التأويلَ، لأنَّه قَدْ كان منهم مَنْ يعرف الآياتِ الدالَّةَ على نبوة محمَّد ـ ﷺ ـ وكانوا يذكُرُون لها تأويلاتٍ باطلةً، ويحرِّفونها عن محامِلها الصحيحة، والدَّالَّةِ على نبوَّة محمَّد ـ ﷺ ـ فهذا هو المرادُ من الكتْمَان، فيصير المعنى: الذين يكْتُمُون معاني ما أنزَلَ الله منَ الكتاب.

«ويشْتَرُونَ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً» كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١] لأنَّه في نفسه قليلٌ ولأنَّه بالإضافة إلى ما فيه من القدر قليلٌ، ولما ذكر عنهم هذه الحكاية، ذكر الوعيدَ عليهم؛ فقال: «أُولئك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ».

قال بعضُهُم: ذكْرُ البطْنِ هنا زيادةُ بيانٍ؛ كقوله: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقال بعضهُم: بل فيه فائدةٌ؛ وقولُه «فِي بُطُونِهِمْ»، يقالُ: أَكَلَ فُلاَنٌ فِي بَطْنِهِ وَأَكَلَ فِي بَعْضِ بَطْنِهِ.

فصل في أكلهم النَّار في الدنيا أم في الآخرة

قال الحسن، والرَّبيع، وجماعةٌ مِنْ أهلِ العلم إنَّ أكلَهُم في الدنيا وإن كان طيِّباً في الحال، فعاقبتُه النَّار؛ لأنَّه أكلُ ما يوجب النار؛ فكأنه أكْلُ النَّار؛ كما روي في حديث الشَّارب مِن آنيةِ الذَّهَب والفضَّة: «إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

وقوله تبارَكَ وتَعَالى: ﴿إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] أي: عِنباً؛ فهذا كلُّه من تسمية الشيء بما يؤولُ إلَيْه. وقال الأصمُّ إنَّهم في الآخرةِ يَأكلُون النَّار؛ لأكلهم في الدنيا الحرامَ[3].

قوله: «إِلاَّ النَّارَ» استثناءٌ مفرَّغ؛ لأنَّ قبله عاملاً يطلبه، وهذا من مجازِ الكَلاَمِ،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٣.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٣.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٤.

جعل ما هُوَ سَبَبٌ للنَّار ناراً؛ كقولهم: «أَكَلَ فُلاَنٌ الدَّمَ»، يريدُون الدية الَّتي بِسَبَبِها الدَّمُ؛ قال القائل في ذلك: [الطويل]

٩٠٤ ـ فَلَوْ أَنَّ حَبًّا يَقْبَلُ المَالَ فِدْيَةً لَسُقْنَا إِلَيْهِ المَالَ كَالسَّيْلِ مُفْعَمَا
وَلَكِنْ أَبَىٰ قَوْمٌ أُصِيبَ أَخُوهُمُ رِضَا العَارِ وَاخْتَارُوا عَلَى اللَّبَنِ الدِّمَا[1]

وقال القائلُ: [الطويل]

٩٠٥ ـ أَكَلْتُ دَماً إِنْ لَمْ أَرُعْكِ بِضَرَّةٍ بِعِيدَةِ مَهْوَى القُرْطِ طَيِّبَةِ النَّشْرِ[2]

وقال: [الرجز]

٩٠٦ ـ يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِكَافَا

يريد: ثَمَنَ إكافٍ[3].

وقوله: «في بُطُونِهِمْ» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنْ يتعلَّق بقوله «يَأْكُلُونَ» فهو ظرْفٌ له، قال أبو البقاء[4]: وفيه حذفُ مضافٍ، أي «طَرِيقِ بُطُونِهِمْ» ولا حاجة إلى ما قاله من التَّقْدِير.

والثاني: أنْ يتعلَّق بمحذوفٍ، على أنَّهُ حالٌ من النَّار.

قال أبُو البقاء[5]: والأجودُ: أن تكونُ الحال هُنَا مقدَّرة؛ لأنَّها وقت الأَكْلِ ليْسَتْ في بُطُونِهِمْ. وإنَّمَا تَؤول إلى ذلك، والتقديرُ: ثابتةً وكائنةً في بُطُونهم.

قال: ويلْزَمُ منْ هذا تقديمُ الحال على حرف الاستثناء.

وهو ضعيفٌ، إلاَّ أنْ يجعل المفعولَ محذوفاً و «فِي بُطُونِهِمْ» حالاً منه، أَو صفةً له، أي: في بطونِهِم شيئاً، يعني فيكون: «إلاَّ النَّارُ» منصوباً على الاستثناء التَّامِّ؛ لأنَّهُ مستثنًى من ذلك المحذوف إلاَّ أنَّه قال بَعْد ذلك: وهذا الكلامُ من المعنى على المجاز وللإعْرَابِ حكْمُ اللفظ.

والثالث: أنْ يكون صفةً أو حالاً من مفعُول «كُلُوا» محذوفاً؛ كما تقدم تقديرُه.

قوله: في ذِكْرِ البُطُونِ تنبيهٌ على أَنَّهُم باعوا آخِرَتَهُم بدُنياهم، وهو حظُّهم من المَطْعَم الَّذي لا خَطَرَ له ومعنى «إلاَّ النَّار»، أي: أنَّهُ حرامٌ يعذِّبهم الله علَيْه، فسمّى ما

(١) ينظر: الحماسة ١/ ١٢٥، البحر المحيط ١/ ٦٦٧، والدر المصون ١/ ٤٤٤.
(٢) البيت لعروة الرحال. ينظر الحماسة ٢/ ٤٦٣، الدر المصون ١/ ٤٤٤.
(٣) ينظر: البحر المحيط ١/ ٦٦٧، الدر المصون ١/ ٤٤٤.
(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٧٦.
(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٧٦.

أَكَلُوه من الرُّشَا ناراً؛ لأَنَّهُ يؤدِّيهم إلى النار، قاله أكثر المفسِّرين[١].

وقيل: إِنَّهُ يعاقبهم على كتمانهم بأكل النَّار في جهنم حقيقةً فأَخْبَرَ عن المآل بالحالِ؛ كما قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]، أي عاقبتهم تئُولُ إلى ذلك، ومنه قَوْلُ القائل: [الوافر]

٩٠٧ ـ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ .....[٢]

وقال القائِل [المتقارب]

٩٠٨ ـ ..... فَلِلْمَوْتِ مَا تَلِدُ الْوَالِدَهْ[٣]

وقال آخر: [البسيط]

٩٠٩ ـ ..... وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا[٤]

وهذه الآيةُ تدُلُّ على تحريم الرَّشْوَة على الباطل.

قوله: «وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ الله» ظَاهِرهُ: أَنَّهُ لا يكلِّمهم أصلاً، لكنه لما أوردَهُ مَوْرِدَ الوعيد، فهم منه ما يجري مَجْرَى العقوبة وذكَرُوا فيه ثلاثة أَوْجهٍ[٥]:

الأوَّل: قد دَلَّ الدَّليلُ على أَنَّه سبحانَهُ وتعالى يكلِّمهم؛ وذلك قولُهُ ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢].

وقوله ﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦] فعرفنا أَنَّهُ يسأل كلُّ واحدٍ من المكلَّفين، والسؤال لا يكونُ إلاَّ بكَلاَم، فقالوا: وجب أنْ يكُون المرادُ من الآية الكريمة أنه تعالى لا يكلِّمهم بتحيَّةٍ وسلام وخَيْرٍ، وإنما يكلِّمهم بما يعظم عندهم من الحَسْرة والغَمِّ؛ من المناقشة والمُسَاءلة كقولهِ تعالى ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

الثاني: أنَّه تبارك وتعالى لا يكلِّمهم أَصْلاً، وأَمَّا قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إنما يكون السؤال من الملائكة بأمره تعالى، وإنَّما كان عدَمُ تكليمهم في مَعْرِضِ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٥٨.

(٢) هذا صدر بيت لأبي العتاهية. ينظر ديوانه ٣٣، وللإمام علي بن أبي طالب في خزانة الأدب ٩/ ٥٢٩ ـ ٥٣١، والدر ٤/ ١٦٧، وأوضح المسالك ٣/ ٣٣، والجنى الداني ٩٨، والدر المصون ٣/ ٧٢.

(٣) هذا عجز بيت لنهيلة بن الحارث المازني أو لشييم بن خويلد، وصدره: وإن يكن الموت أفناهم.
ينظر خزانة الأدب ٩/ ٥٣٠، ٥٣٣، ٥٣٤ ولشييم أو لسماك بن عمرو في لسان العرب (لوم) وينظر شرح شواهد المغني ٢/ ٥٧٢، ومغني اللبيب ١/ ٢١٤.

(٤) البيت لسابق البربري وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها.
ينظر: اللامات ص ١٢٠ ولسان العرب (لوم).

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٤.

التَّهديد؛ لأنَّ [يومَ القيامة هُو اليَوْمُ الذي يكلِّم الله تعالى فيه كلَّ الخلائق بلا واسطةٍ، فيظهر][1] عند كلامِهِ السُّرُورُ في أوليائه، وضده في أعدائِهِ ويتميَّز أهلُ الجَنَّة بذلك، من أهلِ النار. فلا جَرَم كان ذلك من أعظَمِ الوعيد.

الثالث: أن قوله: «وَلاَ يُكَلِّمُهُمْ» استعارةٌ عن الغَضَب؛ لأنَّ عادةَ المُلُوك أنَّهم عند الغَضَب يعرضُون عن المَغْضُوب عليه، ولا يكلِّمونه؛ كما أنَّهم عند الرضَا يُقْبِلُون علَيْه بالوجه والحديث.

وقوله «وَلاَ يُزكِّيهِم»[2] فيه وجوه:

الأوَّل: لا ينسبهم إلى التَّزكية، ولا يُثْنِي عليهم.

الثاني: لا يقْبَل أعمالَهُمْ؛ كما يقبل أَعْمَال الأولياء.

الثالث: لا ينزلُهم منازل الأولياء.

وقيل: لا يُصْلِحُ أعمالهم الخبيثة، فيطهرهم.

قولُهُ «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، اعْلَمْ: أنَ الفعيل قد يكون بمعنى المفعول؛ كالجريح والقتيل، بمعنى المجروح والمَقْتُول، وقد يكُونُ بمعنى «المُفعل»؛ كالبصير بمعنى المُبْصِر والأليم بمعنى المُؤلم.

واعلم أَنَّ العبرةَ بعُمُوم اللَّفْظِ، لا بخُصُوص السَّبَب، فالآية الكريمة وإن نزلت في اليهود، لكنَّها عامَّة في حقِّ كلِّ مَنْ كَتَم شيئاً من باب الدِّين.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾﴾

اعلم أنَّ أَحْسَنَ الأشياء في الدُّنيا الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضَّلال والجَهْل فَلَمَّا تركُوا الهُدَى في الدُّنيا، ورضُوا بالضَّلال والجهل، فلا شَكَّ أَنَّهم في نهاية الخَسَارة في الدنيا، وَأَمَّا في الآخرة، فأحسن[3] الأشياء المَغْفِرة، وأخْسَرُها العذَابُ، فَلَمَّا صرفوا المغفرة، ورضُوا بالعَذَاب، فلا جَرَم: أنهم في نهاية الخَسَارة، ومَنْ كانت هذه صفتَهُ، فهو أعْظَمُ النَّاس خسارةً في الدُّنيا والآخِرَة.

قولُهُ «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» في «ما» هذه خمسةُ أقْوَالٍ:

أحدها: وهو قول سيبويه[4]، والجُمهُور: أَنَّها نكرةٌ تامَّةٌ غير موصُولة، ولا

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٤.

(٣) في ب: فأخسروا.

(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٣٧.

موصوفةٍ، وَأَنَّ معناها التعجُّب، فإذَا قُلْتَ: «مَا أَحْسَنَ زَيْداً»، فمعناهُ: شيءٌ صَيَّرَ زَيْداً حَسَناً.

الثاني: قولُ الفراء[١] ـ رحمه الله تعالى ـ أَنَّهَا استفهاميَّةٌ صَحِبَها معنى التعجُّب؛ نحو «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ».

قال عطَاءٌ، والسُّدِّيُّ: هو «ما» الاستفهام، معناه: ما الَّذي صَبَّرهم على النَّار؟ وأيُّ شيء صَبَّرهم على النَّار؛ حتى تَرَكُوا الحَقَّ، واتَّبعوا البَاطِلَ[٢].

قال الحَسَن، وقَتادة: «والله ما لهم علَيْها من صَبْر، ولكنْ ما أجرأهم على العمل الَّذي يقرِّبهم إلى النار»[٣] وهي لغة يَمَنية معروفةٌ.

قال الفراء: أخبرني الكسائيُّ قال: أخبرني قاضي «اليَمَنِ» أَنَّ خَصْمَينِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فوجَبَتِ اليمينُ على أحدِهِمَا، فحلَفَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: ما أَصْبَرَكَ عَلَى اللَّهِ؟ أي: ما أجرأك عليه[٤].

وحكى الزَّجَّاجُ: ما أبقاهُمْ على النَّار، من قولِهِم: «مَا أَصْبَرَ فُلاَناً على الحَبْس»، أي: ما أبقاهُ فيه[٥].

والثالث: ويُعْزَى للأخفش[٦] [أَنَّهَا موصُولةٌ.

الرابع: ويُعْزَى له أيضاً: أنها نكرةٌ موصوفةٌ وهي على الأقوال الأربعة في مَحَلِّ رفع بالابتداءِ، وخبرها على القَوْلين الأولَيْن: الجملةُ الفعليَّة بعدَها، وعلى قَوْلي الأَخْفَش][٧]: يكون الخبر مَحذوفاً فإنَّ الجملة بعدها إما أن تكون صلةً، أو صفةً. وكذلك اختلفُوا في أَفْعَل الواقع بعدها، أهو اسمٌ؟ وهو قول الكوفيِّين، أم فعل؟ وهو الصحيحُ، ويترتَّب على هذا الخلاَفِ خلافٌ في نصْب الاسْم بعده، هَلْ هو مفعولٌ به، أو مشبَّه بالمفعول به، ولكلٍّ مِنَ المذْهَبَين دلائلُ، واعتراضات وأجوبةٌ ليس هذا موضعها.

والمراد بالتعجُّب هنا، وفي سائر القُرْآن: الإعلامُ بحالهم؛ أنَّها ينبغي أنْ يتعجَّب منها، وإلا فالتعجب مستحيلٌ في حقِّه تعالى، ومعنى عَلَى النَّارِ، أي: على عمل أهْل النار، قاله الكِسَائيُّ، وهذا من مجاز الكَلاَم.

الخامس: أنَّها نافيةٌ، أَي: «فَمَا أَصْبَرَهُمُ اللَّهَ على النَّارِ». نقله أَبُو البقاء[٨].

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٠٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٣١) عن قتادة، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٩).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٠٩) وزاد نسبته لسفيان ابن عيينة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في «الحلية».

(٤) ينظر: القرطبي ٢/ ١٥٩.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٥٩.

(٦) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٥٥.

(٧) سقط في ب.

(٨) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٧٧.

قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ»: اختلفُوا في مَحَلِّ: «ذَلِكَ» من الإعراب: فقيل: رفعٌ، وقيل: نَصْبٌ والقائلُونَ بأنَّه رفعٌ، اختلفوا على ثلاثة أَقْوَال:

أحدها: أَنَّهُ فاعلٌ بفعلٍ محذوف، أي: وجب لَهُمْ ذلك.

الثاني: أن «ذَلِكَ» مبتدأ، و «بِأَنَّ اللَّهَ» خبره، أي: ذلك العذابُ مستحقٌّ بما أنزل الله في القرآن من استحقاقِ عَذَابِ الكَافِرِ.

والثالث: أَنَّهُ خَبَرٌ، والمبتدأ محذوفٌ، أَي: الأمرُ ذلك، والإشارة إلى العَذَابِ. ومَنْ قال بأنَّه نصب، قدَّره: «فعلنا ذلك» [والباءُ متعلِّقة بذلك المَحْذُوف، ومَعْنَاها السببية.

فصل في اختلافهم في الإشارة بـ «ذلك»

اختلفوا في الإشارة بقوله «ذلك»][1] إلى ماذا؟ على قولين.

الأوَّل: أَنَّهُ إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الوعيد على الكِتْمان، أي: إنَّما كان لأَنَّ الله أَنْزَلَ الكتابَ بالحَقِّ في صفَةِ محمَّد ـ ﷺ ـ وإنَّ هؤلاء اليَهُود والنصارى لأجْلِ مشاقَّة الرَّسُول عليه الصَّلاة والسَّلام يُخْفُونَه، ويوقِعُون التُّهمة فيه، فلا جَرَم، استحقُّوا ذلك الوعيد الشديد، ثم تقدَّم في الوعيد أُمُورٌ:

أقربُها: أنَّهم اشتروا العذابَ بالمَغْفرة.

ثانيها: اشْتَرَوُا الضَّلالة بالهُدَىٰ.

ثالثها: أَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أليماً.

رابعها: أَنَّ الله لا يزكِّيهم.

خامسها: أَنَّ الله لا يكلِّمهم.

فقوله: «ذَلِكَ» يصلُحُ أَنْ يكون إشارةً إلى [كلِّ واحدٍ منها، وأن يكونَ إشارةً إلى المَجْمُوع.

والقول الثاني: أَنَّ ذلك إشارةٌ إلى][2] ما يفعلونه من جراءتهم على الله تعالى في مخالفَتِهم أَمْرَ الله، وكتمانِهِمْ ما أَنْزَلَ الله فبيَّن تبارك وتعالى أَنَّ ذلك إنَّما هُوَ من أَجْلِ الكتابَ بالحَقِّ وقد نزل فيه أَنَّ هَؤلاء الكُفَّارَ لا يؤمِنُون، ولا يَنْقَادُونَ، ولا يَكُون منهم إلاَّ الإصْرَار على الكُفْرِ؛ كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٦ ـ ٧] وقوله: «بالحَقِّ»، أَي: بالصِّدق، وقيل: ببيان الحقِّ، والمرادُ من «الكتاب»: يحتمل أن يكُونَ التَّوراة، والإنجيل، ويحتملُ أن يكُون

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في ب.

القرآن، فإن كَانَ الأَوَّلَ، كان المعنى وإن الَّذين اختلَفُوا في تأويله، وتحريفه، لَفِي شِقَاقٍ بعيدٍ وإنْ كان الثَّاني، كان المعنى: وإن الذين اختلَفُوا في كَونه حقًّا منزَّلاً من عند الله تعالى لَفِي شقَاقٍ بعيدٍ.

فصل في المراد باختلافهم

والمراد باختلافهم:

إنْ قلنا المراد بـ «الكِتَابِ» هو القُرْآن، كان اختلافُهُم فيه: أَنَّ بعضَهُم قال: هو كَهَانةٌ، وقال آخرون هو سِحْرٌ، وآخرونَ قالُوا: هو رجْزٌ، ورابعٌ قال هو أساطيرُ الأَوَّلين وخامسٌ قال: إنَّه كلامٌ مختلق. وإنْ قلنا: المراد بـ «الكتَابِ» هو التوراةُ والإنْجيلُ، فالمرادُ باختلافهم يحتمل وجُوهاً[1].

أحدها: اختلافُهُمْ في دَلاَلَة التَّوراة على نُبُوَّة المسيح[2]، فاليهود قالوا: إنَّها دالَّةٌ على القَدْح في عيسى؛ والنصارَىٰ قالوا: إنَّها دالَّة على نبوَّته.

وثانيها: اختلافهُم في الآياتِ الدالَّة على نُبُوَّة محمَّد ـ عليه السلام ـ فَذَكَرَ كلُّ واحدٍ منهم له تأويلاً فاسداً.

وثالثها: قال أبو مُسْلِم: قوله: «اخْتَلَفُوا» من بابِ «افْتَعَلَ» الذي يكون مكان «فَعَلَ»، كما يقال كَسَبَ واكْتَسَبَ، وعَمِلَ واعْتَمَلَ، وكَتَبَ واكْتَتَبَ، وفَعَلَ وافْتَعَلَ، ويكون معنى قوله «إنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا» أي: توارَثُوه وصارُوا خُلَفَاء فيه؛ كقوله تبارك وتعالى ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ﴾ [الأعراف: ١٦٩] وقوله ﴿إِنَّ فِي ٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [يونس: ٦] أي: كل واحد منهما يأتِي خَلْف الآخر، [وقوله ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢]، أي كُلُّ واحدٍ منهما يخلفُ الآخر][3]، وفي الآية الكريمة تأويلاتٌ ثلاثٌ أُخَرُ.

أحدها: أن يكونَ المراد بـ «الكِتَابِ» جنْسَ ما أنزل الله، والمراد بـ «الَّذينَ اخْتَلفُوا في الكِتَابِ» الذين اختلفَ قولهُمْ في الكتاب، فقلبوا بعضَ كُتُب الله، وهي التوراة والإنجيلُ؛ لأجل عداوتك، وهم فيما بينهم في شقاقٍ بعيدٍ، ومنازعة شديدةٍ، فلا ينبغي أن تلتفت إلى اتِّفاقهم على العداوة[4]؛ فإنه ليسَ بينهم مؤالَفَة وموافَقَةٌ.

وثانيها: كأنه تعالى يقُولُ: هؤلاءِ، وإن اختلفُوا فيما بينهم، فإنَّهم كالمتفقين على عَدَاوتك، وغاية المشاقَّة لك، فلهذا خَصَّهم الله بذلك الوَعِيدِ.

وثالثها: أَنَّ هؤلاء الَّذين اتَّفَقوا على أصلِ التَّحريف، فإن كلَّ واحد منهُم يُكَذِّب

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٢٩.

(٢) في ب: عيس.

(٣) سقط في ب.

(٤) في ب: عليها.

صاحبه، ويشاقُّه، وينازعه، وإذا كان كذلك، فقد عرفت كذبَهُمْ بقولهم، فلا يكُونُ قدحُهُمْ فيك قَدْحاً ألبَتَّة.

قوله تعالى: ﴿۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾

قرأ الجُمْهُور برفع «البِرُّ» وحمزة، وحفصٌ عن عاصم بنصبه، فقراءةُ الجُمْهُور على أنَّه اسمُ «لَيْسَ» و «أَنْ تُوَلُّوا» خبرها في تأويل مصدَرٍ، أي: ليس البِرُّ تَوْلِيَتكُمْ، ورجِّحت هذه القراءةُ مِنْ حيث إنَّه ولي الفعل مرفوعة قَبْل منصوبه، وأمَّا قراءة[1] حمزة وحَفْص فـ «البرُّ» خبرٌ مقدَّمٌ، و «أَنْ تُوَلُّوا» اسمُها في تأويل مصدرٍ، ورجِّحت هذه القراءة بأنَّ المصدر المؤوَّل أعرفُ من المحلَّىٰ بالألف واللام؛ لأنَّهُ يشبه الضَّمير، من حيث إنَّهُ لا يوصَفُ؛ ولا يوصف به، والأعْرَفُ ينبغي أنْ يُجْعَل الاسْمَ وغيْر الأعْرَفِ الخَبَرَ؛ وتقديمُ خَبَر «لَيْسَ» على اسمها قليلٌ؛ حتى زَعَم منْعَهُ جماعةٌ [منهم ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ[2]، قال: لأنَّها تشبه «مَا» المجازيَّة ولأنَّها حرفٌ على قول جماعةٍ، لكنه][3] محجوج بهذه القراءة المتواترة، وبقول الشاعر [الطويل]

٩١٠ ـ سَلِي إنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ... فَلَيْسَ سَوَاءَ عَالِمٌ وَجَهُولُ[4]

وقال آخر: [الطويل]

٩١١ ـ أَلَيْسَ عَظِيماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ ... وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِي الخُطُوبِ مُعَوَّلُ[5]

وفي **مصحف أُبَيٍّ**[6]، **وعبْد الله** «بِأَنْ تُوَلُّوا» بزيادةِ الباء، وهي واضحة؛ فإن الباء تزادُ في خبر «لَيْسَ» كثيراً.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٣، والبحر المحيط ٢/ ٤، والدر المصون ١/ ٤٤٦.

(٢) عبد الله بن جعفر بن درستويه ـ بضم الدال والراء ـ وضبطه ابن ماكولا بالفتح. صنف الإرشاد في النحو وشرح الفصيح توفي سنة ٣٤٧ هـ. ينظر البغية ٢/ ٣٦.

(٣) سقط في ب.

(٤) البيت للسموأل ينظر ديوانه ص ٩٢، وخزانة الأدب ١/ ٣٣١، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٢٣، وله أو للجلاح الحارثي في تخليص الشواهد ص ٢٣٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٧٦، والأشموني ١/ ١٢، وشرح ابن عقيل ص ١٤٠، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٠٤، وشرح قطر الندى ص ١٣٠، والدر المصون ١/ ٤٤٦.

(٥) البيت لعروة بن الورد ينظر: ديوانه (١٣١). وهو من شواهد البحر (٢/ ٤)، والحماسة ١/ ٥٩٥.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٣، والبحر المحيط ٢/ ٤ والدر المصون ١/ ٤٤٦.

فصل في الاختلاف في أصل ليس

الجمهُور على أن «لَيْسَ» فعلٌ[1] وقال بعضُهُمْ إنه حرفٌ حجَّة القائلين بأنَّها فعلٌ: اتصالُ الضمائر بها الَّتي لا تتصلُ إلاَّ بالأفعال؛ كقولك، «لَسْتُ، ولَسْنَا، ولَسْتُمْ»، و «القَوْمُ لَيْسُوا قَائِمِينَ»، وهذا منقوضٌ بقوله: «إِنَّنِي، ولَيْتَنِي، ولَعَلَّنِي».

وحجَّة مَنْ قال بأنَّهَا حرفٌ أمور:

الأوَّل: أنَّها لو كانت فعلاً، لكانت فعلاً ماضِياً ولا يجوزُ أن تكون فعلاً ماضياً؛ لاتفاق الجمهُور على أنَّهُ لِنَفي الحالِ، والقائلُونَ بأنَّه فعْلٌ قالوا: إنه فعْلٌ ماضٍ.

وثانيها: أنَّهُ يدخلُ على الفعْلِ، فنقول: «لَيْسَ يَخْرُجُ زَيْدٌ»، والفعلُ لا يدخُلُ على الفعْل عَقْلاً ونقلاً.

وقولُ مَنْ قال: «إن لَيْسَ» داخلٌ على ضمير القصَّة، والشأن، وكونُ هذه الجملةِ تفسيراً لذلك الضَّمير ضعيفٌ؛ فإنَّهُ لو جاز ذلك، جاز مثلُه في «مَا».

وثالثها: أنَّ الحرف «مَا» يظهرُ في معنَاهُ في هذه الكَلِمَة، فإنك لَو قُلْتَ: «لَيْسَ زَيْدٌ» لم يتمَّ الكلام، لا بُدَّ أن تقول: «لَيْسَ زَيْدٌ قَائِماً».

ورابعُها: أن «لَيْسَ» لو كان فعْلاً، لكان «ما» فعلاً، وهذا باطلٌ، فذاك باطلٌ، بيان الملازمةِ: أن «لَيْسَ» لو كان فعْلاً لكان ذلك لدلالَتِهِ على حُصُول معنى السَّلْب مقترناً بزمان مخْصُوصٍ، وهو الحالُ، وهذا المعْنَىٰ قائمٌ في «مَا»، فيجبُ أن تكونَ «مَا» فعْلاً، فلَمَّا لم يكُنْ هذا فعْلاً، فكذلك القَوْل في ذلك أو تكون في عبارةٍ أُخْرَى: «لَيْسَ» كلمةٌ جامدةٌ، وضعت لنَفْي الحالِ، فأشبهت «مَا» في نفْي الفعليَّة بذلك.

وخامسُها: أنَّك تَصِلُ «مَا» بالأفْعَال الماضيةِ، فتقولُ: «مَا أَحْسَنَ زَيْداً»، ولا يجوزُ أنْ تصلَ «مَا» بـ «لَيْسَ» فلا تَقُولُ: «مَا لَيْسَ زَيْدٌ يَذْكُرُكَ».

وسادسها: أنَّهُ على غير أوزَانِ الفِعْل.

وأجابَ القَاضِي، والقائلُونَ بالفعليَّة عن الأوَّل بأنَّ «لَيْسَ» قد يجيءُ لنفي المَاضِي بمعنَاه؛ كقولهم: «جَاءَنِي القَوْمُ لَيْسَ زَيْداً».

وعن الثَّاني أنه منقوضٌ بقولهم: «أَخَذَ يَفْعَلُ كَذَا».

وعن الثَّالث: أنه منقوضٌ بسائر الأفعال النَّاقِصَة.

وعن الرَّابع: أنَّ المماثَلَة مِنْ بعض الوجوه لا تَقتضي المماثلة من كُلِّ الوُجُوه.

وعن الخَامِس: أنَّ ذلك إنَّمَا امتنع مِنْ قِبَلِ أنَّ: «مَا» للحال و «لَيْسَ» للماضي، فلا يمكنُ الجَمْع بينهما.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣١.

وعن السَّادس: أن تغير البناءِ وإن كان على خلافِ الأَصل، لكنَّه يجبُ المصيرُ إلَيْه؛ لدلالةِ العَمَل بما ذكر، وذكَرُوا وجوهاً أُخَرَ مخالفةً للنَّحْوِ.

قوله: «قِبَلَ» منصوبٌ على الظَّرْف المكانيِّ بقوله: «تُوَلُّوا»، وحقيقةُ قولِكَ: «زَيْدٌ قِبَلَكَ» أي في المكان الذَّي يقابلُكَ فيه وقد يُتَّسَعُ فيه، فيكون بمعنى «عِنْدَ»؛ نحو قولك: «قِبَلَ زَيْدٍ دَيْنٌ»، أي «عِنْدَهُ دينٌ».

فصل في اختلافهم في عموم هذا الخطاب وخصوصه

اختلفوا: هَلْ هذا الخطاب عَامٌّ، أو خاصٌّ؟ فقال قتادةُ، ومقاتلُ بْنُ حَيَّان: لمّا شددوا أهل الكتاب بالثبات على التوجُّه نحو بيْت المَقْدِس، قال تعالى: «لَيْسَ البرَّ أَنْ تُوَلُّوا» هذه الطريقة، «لكنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ».

وقال مجاهدٌ وعطاءٌ والضَّحَّاك ـ رضِيَ الله عنهم ـ: المرادُ مخاطبةُ المؤمنين، لَمَّا ظنُّوا هذا الكلام.

وقال بعضُهُم: هو خطابٌ للكلّ؛ لأنَّه لما حُوِّلت القبلةُ، حَصَلَ للمؤمنينَ الاغتباطُ بهذه القِبْلة، وحَصَلَ منهم التشديدُ في هذه القِبْلَة؛ حتَّى ظنُّوا أنَّه الغرضُ الأكْبَر في الدِّين، فبعثهم الله تعالى بهذا الخِطَاب استيفاءَ جميع الطاعات والعبادات، ولَيْسَ البرَّ بأنْ تولُّوا وجوهَكُم شَرْقاً وغرباً، وإنَّمَا البِرُّ كَيْتَ، وكَيْتَ، وكَيْتَ، فكأنَّه تبارك وتعالى قال: ليْس البرُّ المطلوبُ هو أمْرَ القِبْلة، بل البِرُّ المطلوبُ هذه الخصالُ الَّتي عدَّدتُّها.

فصل في المشار إليه بالضمير

قال القفَّالُ[1]: والذي عندَنا أنَّه إشارةٌ إلى السُّفَهاء الذين طَعَنُوا في المُسْلِمين، وقالُوا: ما ولاَّهم عن قبلتهم الَّتي كانُوا علَيْها؟ مع أنَّ اليَهُود كانُوا يستَقْبلون المَغْرب، والنَّصَارَىٰ كانُوا يستقْبِلُون المَشْرِق، فقال الله تعالى: إنَّ صفَةَ البِرِّ لا تحصُلُ باستقبالِ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، بل البرُّ يحصُلُ بأُمُور.

منها: الإيمانُ بالله تعالى، وأهْلُ الكتابِ أخَلُّوا بذلك، فَأَمَّا اليهود، فلقولهم بالتَّجْسِيم، ولقَوْلِهِم بأنَّ عُزَيْراً ابْنُ اللَّهِ، وأَمَّا النصارَى؛ فلقولهم: المَسِيحُ ابْنُ الله، واليهودُ وصَفُوا الله تعالى بالبُخْل.

وثانيها: الإيمانُ باليَوْم الآخِرِ، واليهودُ أخلُّوا بذلك، وقالوا: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠] والنصارى أنْكَرُوا المعادَ الجِسْمانيَّ، وكلُّ ذلك تكذيبٌ باليوم الآخر.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٢.

وثالثها: الإيمانُ بالمَلائكة، واليهودُ أخلُوا بذلك؛ حيثُ أظْهَرُوا عداوة جِبْرِيلَ.

ورابعها: الإيمانُ بكُتُب الله تعالى، واليهودُ أخلُوا بذلك، لأن مع قيام الدَّلائلِ على أنَّ القرآنَ كتابُ الله تعالى رَدُّوه ولم يقبلُوه؛ قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥].

وخامسها: الإيمانُ بالنَّبيِّين، واليَهُود أخلُوا بذلك؛ حيث قتلوا الأنْبياءَ؛ على ما قال تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، وطَعَنُوا في نبوَّة محمَّد ـ ﷺ ـ.

وسادسها: بَذْلُ الأمْوَالِ علَى وَفْقِ أمْرِ الله تعالى، واليهود أخلُوا بذلك؛ لأنَّهم يُلْقُون الشُّبُهات؛ لِطَلَب المَال القَليلِ؛ قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

وسابعها: إقَامة الصَّلاة، وإيتَاءُ الزَّكاة، واليهودُ كانوا يمنَعُون النَّاسَ منها.

وثامنها: الوفَاءُ بالعَهْد، واليهودُ نَقَضُوا العَهْد؛ قال تبارك وتعالى: ﴿وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

وتاسعها: قوله: «في البَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ، وحِينَ البَأْسِ» والمرادُ بذلك المحافظةُ على الجهادِ، واليهودُ أخلُوا بذلك؛ حيثُ كانُوا في غاية الخَوْف، والجبْنِ؛ قال تعالى: ﴿لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾ [الحشر: ١٤].

فإن قيل: نفى تبارك وتعالى أنْ يكُون التوجُّه إلى القِبْلةِ بِرًّا، ثم حَكَم بأنَّ البِرَّ بمجموع أمُور: أحدُها: الصَّلواتُ، ولا بُدَّ فيها من الاستقبال، فيلزَمُ التناقضُ.

فالجوابُ: أنَّ المفسِّرين اختلفُوا على أقْوَال[1]:

منها: أنَّ قوله تعالى: «لَيْسَ البِرّ» نَفْيٌ لكمالِ البِرِّ ولَيْسَ نَفْياً لأصْله؛ كأنه قال: «لَيْسَ البِرُّ كلُّه هو هذا»؛ فإنَّ البِرَّ اسمٌ من أسماء الخصالِ الحَمِيدة، واستقبال القبلة واحِدٌ منها، فلا يكونُ ذلك تمامَ البِرِّ.

الثاني: أنْ يكُونَ هذا نفياً لأصْلِ كَوْنه بِرًّا؛ لأن استقبالَهُم للمشرِق والمَغْرِب كان خَطَأً في وقْتِ النبيِّ ـ ﷺ ـ وَحِينَمَا نَسَخ الله تبارك وتعالى ذلك؛ بل كان ذلِكَ ممَّا لا يجُوز؛ لأنَّهُ عمل بمَنْسُوخ قد نهى الله عَنْه، وَمَا كَانَ كذلك، فهو لا يُعَدُّ من البِرِّ.

الثالث: أنَّ استقبالَ القِبْلة لا يكُون بِرًّا؛ إذ البِرُّ يتقدَّمه معرفةُ الله تعَالى، وإنَّما يكون بِرًّا، إذا أتَى بها مع الإيمانِ بالله ورسُوله، فالإتيانُ بها دُونَ هذا الشَّرْط، لا يكونُ مِنْ أفْعَال البِرِّ، إلاَّ إذا أتِيَ بها مع شَرْطه، كما أنَّ السَّجْدة لا تكُونُ مِنْ أفْعَال البِرِّ، إلاَّ إذا أتَى بها مع الإيمَانِ بالله ورسُوله.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/٣٣.

ورُوِيَ أنَّه لَمَّا حُوِّلَت القبْلة، كَثُرَ الخَوْضُ في نَسْخِهَا، كأنه لا يُرَاعَىٰ بطاعة الله تعالى إلاَّ الاستقبالُ؛ فأنْزَلَ الله تعالَى هذه الآيَةَ؛ كأنه تبارك وتعالى قال: «ما هذا الخَوضُ الشَّديدُ في أَمْرِ القِبْلَةِ مع الإعْرَاضِ عَنْ كُلِّ أَرْكَانِ الدِّينِ».

قوله «وَلَكِنَّ البِرَّ مِنْ آمَنَ باللَّهِ» في هذه الآية خَمْسَة أوجه:

أحدها: أن «البِرَّ» اسم فاعل من: بَرَّ يَبَرُّ، فهو «برٌّ» والأصل: «بَرِرٌ» بكسر الراء الأولى بزنة «فطِنٍ» فلمَّا أريد الإدغام، نقلت كسرة الرَّاء إلى الباء بعد سكبها حركتها؛ فعلى هذه القراءة: لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويلٍ؛ لأنَّ البِرَّ من صفات الأعيان؛ كأنه قيل: «وَلٰكِنَّ الشخْصَ البِرَّ مَنْ آمن».

الثاني: أنَّ في الكلام حذف مضافٍ من الأوَّل، تقديره: «ولكنَّ ذا البِرِّ من آمن»؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه: ١٣٢] أي: لذي التقوى؛ وقوله ﴿هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٦٣] أي: ذوو درجاتٍ، قاله الزَّجَّاج[١].

الثالث: أن يكون الحذف من الثاني، أي: «ولٰكِنَّ البِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ» وهذا تخريجُ سيبويه[٢]، واختياره، وإنَّما اختاره؛ لأنَّ السابق، إنَّما هو نفي كون البِرِّ هو تولية الوجهِ قبل المشرق والمغرب، فالذي يستدركُ، إنَّمَا هو من جنس ما ينفى؛ ونظير ذلك: «لَيْسَ الكَرَمُ أنْ تَبْذُلَ دِرْهَماً، ولكِّن الكَرَمَ بذل الآلافِ» ولا يناسبُ: «ولٰكِنَّ الكَرِيمَ مَنْ يَبْذُلُ الآلافَ» وحذف المضاف كثيرٌ في الكلام، كقوله: ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣]، أي: حُبَّ العجل، ويقولون: الجود حاتم، والشعر زهير، والشجاعة عنترة، [وقال الشاعر: [الطويل]

٩١٢ ـ ..... فَـإِنَّـمَـا هِـيَ إِقْـبَـالٌ وَإِدْبَـارُ[٣]

أي: ذات إقبالٍ، وذات إدبار.

وقال النَّابغة: [المتقارب]

٩١٣ ـ وَكَـيْـفَ تُـوَاصِـلُ مَـنْ أَصْـبَـحَـتْ خِـلاَلَـتُـهُ كَـأَبِـي مَـرْحَـبِ[٤]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٦٠. (٢) ينظر: الكتاب ١/ ١٠٨.

(٣) البيت للخنساء. ينظر: ديوانها ص ٣٨٣ والأشباه والنظائر ١/ ١٩٨ وخزانة الأدب ١/ ٤٣١، ٢/ ٣٤ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨٢ والشعر والشعراء ١/ ٣٥٤ والكتاب ١/ ٣٣٧ ولسان العرب (رهط)، (قبل)، (سوا) والمقتضب ٤/ ٣٠٥ والمنصف ١/ ١٩٧ وشرح الأشموني ١/ ٢١٣ وشرح المفصل ١/ ١١٥ والمحتسب ٢/ ٤٣، والدر المصون ٢/ ٦٤٨.

(٤) البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه ص ٢٦، والكتاب ١/ ٢١٥، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٩٤، ٣٥٤، ولسان العرب (رحب)، (شرب)، (برر) ونوادر أبي زيد ص ١٨٩، وينظر الأشباه والنظائر ٨/ ٢٤٢، وإصلاح المنطق ص ١١٢، وأمالي المرتضى ١/ ٢٠٢، والإنصاف ص ٦٢، ومجالس ثعلب ص ٧٧، والمحتسب ٢/ ٢٦٤، والمقتضب ٣/ ٢٣١.

أي: كخلالة أبي مرحب]، وهذا اختيار الفرَّاء، والزَّجَّاج، وقطرب.

وقال أبو عليٍّ: ومثل هذه الآية الكريمة قوله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾، ثم قال: ﴿كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ١٩]؛ ليقع التمثيل بين مصدرين، أو بين فاعلين؛ إذ لا يقع التمثيل بين مصدرٍ، وفاعلٍ.

الرابع: أن يطلق المصدر على الشَّخص مبالغةً؛ نحو: رجل عدل.

ويحكى عن المبرِّد: «لو كنت **ممَّن يقرأ** القرآن، لقرأت «وَلَكِنَّ البَرَّ» بفتح الباء» وإنَّما قال ذلك؛ لأن «البَرَّ» اسم فاعل، نقول بَرَّ يَبَرُّ، فهو بَارٌّ، وَبَرٌّ، فتارة تأتي به على فاعل، وتارة على فعل.

الخامس: أن المصدر وقع موقع اسم الفاعل، نحو: رجل عدلٌ، أي: عادل، كما قد يقع اسم الفاعل موقعه، نحو: أقائماً، وقد قعد الناس؛ في قولٍ، هذا رأي الكوفيين، والأولى فيه ادِّعاء أنه محذوفٌ من فاعلٍ، وأن أصله: بارٌّ، فجعل «برًّا»، وأصله كـ «سِرٌّ»، و «رَبٌّ» أصله «رابٌّ»، وقد تقدم.

وجعل الفراء[1] «مَنْ آمَنَ» واقعاً موقع الإيمان، فأوقع اسم الشخص على المعنى كعكسه؛ كأنه قال: «وَلَكِنَّ البِرَّ الإيمانُ باللَّهِ» قال: والعَرَبُ تجعل الاسم خبراً للفعل؛ وأنشد في ذلك: [الطويل]

٩١٤ ـ لَعَمْرُكَ مَا الفِتْيَانُ أَنْ تَنْبُتَ اللِّحَى وَلَكِنَّمَا الفِتْيَانُ كُلُّ فَتًى نَدِي[2]

جعل نبات اللحية خبراً للفتيان، والمعنى: لعمرك ما الفتوَّة أن تنبت اللِّحى.

وقرأ نافعٌ[3]، **وابن عامر**: «وَلَكِنِ البِرُّ» هنا وفيما بعد بتخفيف «لَكِنْ» وبرفع «البِرُّ»، والباقون بالتَّشديد، والنَّصب، وهما واضحتان ممَّا تقدَّم في قوله: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ١٠٢].

وقرىء[4]: «وَلَكِنَّ البَارَّ» بالألف، وهي تقوِّي أنَّ «البِرَّ» بالكسر المراد به اسم الفاعل، لا المصدر.

قال أبو عُبَيْدَةَ: «البِرُّ» هاهنا بمعنى البَارِّ، كقوله: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢] أي: للمتَّقين، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: ٣٠] أي: غائراً، وقالت الخنساء: [البسيط]

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٠٤.

(٢) ينظر: شرح شواهد المغني ٢/ ٩٦٤، ومغني اللبيب ٢/ ٦٩١، ومعاني القرآن للفراء: ١/ ١٠٥، والدر المصون ١/ ٤٤٧.

(٣) انظر: حجة القراءات ١٢٣، وشرح شعلة ٢٨٤، والعنوان ٧٣، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٢٩.

(٤) انظر: الكشاف ١/ ٢١٨.

٩١٥ ـ وَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ[١]

أي: مقبلة ومدبرة والعمل لكل خير هو بر، وقيل: البر: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ [الإنسان: ١٣].

ووحَّد الكتاب لفظاً، والمراد به الجمع؛ وحسَّن ذلك كونه مصدراً في الأصل، أو أراد به الجنس، أو أراد به القرآن، فإنَّ من آمن به، فقد آمن بكل الكتب، فإنه شاهدٌ لها بالصِّحَّة.

فصل فيما اعتبر الله تعالى في تحقيق البرِّ

اعلم أنَّ الله تعالى اعتبر في تحقيق البِرِّ أموراً:

أحدها: الإيمانُ بخمسة أشياء:

أولها: الإيمان بالله؛ ولا يحصل ذلك إلاَّ بالعلم بذاته المخصوصة، وبما يجب، ويجوز، ويستحيل عليه، ولا يحصل العلم بهذه الأمور إلاَّ بالعلم بالدلائل الدالَّة عليها، فيدخل فيه العلم بحدوث[٢] العالم، والعلم بالأصول التي يتفرَّع عليها حدوث العالم، ويدخل فيه العلم

---

(١) تقدم برقم ٩١٢.

(٢) ذهب فريق من المتكلمين في إثبات الصانع ـ تعالى ـ بدلالة الحوادث على وجود محدث صانع، وذهب المتقدمون منهم إلى إثباته ـ تعالى ـ بدلالة إمكان الممكنات، على مرجّح لأحد طرفي الإمكان مع اتفاقهم جميعاً على أن العالم هو الدليل على وجود الصَّانع، ولكنهم اختلفوا في جهة الدلالة: فمنهم من قال: هي حدوثه، ومنهم من قال: هي إمكانه، ومنهم من قال: هما معاً، ويرجع هذا الخلاف إلى اختلافهم في علة احتياج العالم إلى الصانع: فاختار البَيْضاوي، والفخر الرازي، وجماعة أنها الإمكان، ولا مدخل للحدوث فيها ـ وقال كثير من المتكلمين: هي الحدوث، وقال فريق منهم: هي الإمكان والحدوث، وقال فريق آخر هي الإمكان بشرط الحدوث، والحقّ أنها كلها موصلة إلى العلم بالصانع ـ سبحانه وتعالى ـ.

وقد حقّق علماء الكلام الفرق بين الإمكان والحدوث: بأن العلم بحدوث العالم يتأخَّر في طريق الاستدلال بالإمكان المجرد عن إثبات الصانع، وأما في الاستدلال بحدوث العالم يسبق العلم به العلم بالصانع، وبيان ذلك: أنّا إذا قلنا: العالم ممكن بذاته من حيث هو هو قابل للوجود والعدم، فالوجود ليس له من ذاته، وكل ما ليس له وجود من ذاته، فالوجود له من غيره، ثم ذلك الغير لا بُدَّ أن يكون واجب الوجود لذاته، وإلا لافتقر إلى ما افتقر العالم إليه، ودار أو تسلسل، وكل منهما محالٌ؛ فثبت العلم بوجود مؤثر لذاته، فقد ثبت من هذا العلم بالصانع، لكن مع احتمال كونه صانعاً باللزوم الذاتي، فلا يكون العالم حادثاً، بل قديماً كقول الفلاسفة، واحتمال كونه صانعاً بالاختيار، فيكون العالم حادثاً، فنحتاج إلى دليل آخر لإثبات حدوث العالم، بعد الفراغ من إثبات وجود الصانع الذي اتفقت أنت والفيلسوف على إثباته، وانفردت بهذا المطلب الثاني؛ وهو إثبات حدوث العالم، فلا بُدَّ من إبطال كونه صانعاً بالعلَّة أو بالطبع، حتى يثبت حدوث العالم، فنقول:

صانع العالم إمَّا أن يكون أوجبه لذاته، أو اقتضاه بطبعه إذ أوجده باختياره، وجهاته منحصرة في هذه الثلاث، لا جائز أن يكون المؤثر لهذه الممكنات موجباً لها بذاته؛ كالعلّة، ولا مقتضياً لها بطبعه، لأن ما يؤثر كذلك لا يختلف مقتضاه؛ لاستحالة الاختلاف في معلول العلة الواحدة، ومطبوع الطبيعة الواحدة، والله سبحانه وتعالى قد خصَّص مثلاً عن مثل، فتعيَّن كونه موجداً بالاختيار، وكل ما وجد=

بوجوده، وقدرته، وبقائه، وكونه عالماً بكلِّ المعلومات قادراً على كلِّ الممكنات.

= بالاختيار، فهو حادث، لأنه اختيار وجوده مستلزم سبق عدم، وإلا كان تحصيل حاصل في الوجود، فينتج أن العالم حادث، فقد ظهر لك الفرق بين الطريقتين، وقد أقام المتكلمون على إثبات الصانع أدلةً عقلية وأخرى كونية، ونحن نبدأ بذكر الأدلة العقلية، فنقول:

الدليل الأول: اعلم أولاً أن المعلوم ينقسم على رأي الأشاعرة إلى: موجود، ومعدوم؛ لأنه إن كان بحيث يشار إليه بالإشارة الحسية فموجود، وإن لم يمكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية، فمعدوم، ولا ثالث، ثم إن الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود واجب، وموجود ممكن، لأنه إن كان وجوده يقتضي ذاته فالواجب، وإن كان وجوده مستفاداً من غيره فالممكن، ثم إن الموجود الممكن ينقسم إلى قسمين: جوهر، وعرض فالجوهر ما تميز بذاته، والعرض ما كان تابعاً لغيره في التحيُّز، إذا علمت هذا، فاعلم أنَّ العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث، وكلّ حادث لا بدّ له من مُحدِث.

أما الصغرى: وهي العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادثٌ، فقد تضمنت حدوث الجواهر والأعراض، وهو نظري، فلذلك وجب إثباته بالدليل، حتى تكون الصغرى مسلّمة، فنقول:

الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة، وكل ملازم للأعراض الحادثة حادثٌ، فالجواهر حادثةٌ، وتسليم صغرى هذا الدليل مبني على مطالب:

الأول: إثبات أعراض زائدة على الجواهر.

الثاني: ملازمة الجواهر للأعراض.

الثالث: إثبات حدوث الأعراض الزائدة.

ووجه ابتناء تسليم صغرى هذا القياس على هذه المطالب: أن الخصم ربما يقول: لا نسلِّم أن هناك زائداً على الجواهر فيبطل هذا القول بالمشاهدة؛ إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيئاً زائداً عليها؛ كاللون، والحركة، والنوم، واليقظة، وغير ذلك وأيضاً فإن بعض الأذكياء قدروه بقولهم:

نزاعكم لنا موجودٌ أو معدومٌ، فإن قلتم: غير موجود، فقد خرجتم عن طور العقلاء، وسقط جوابكم من وجهين: خروجكم عن دائرة العقلاء، وإقراركم أنكم لم تنازعونا.

وإن قلتم: إن نزاعكم لنا موجود، فلا شك أنه عرض زائد على ذاتكم؛ فقد سلمتم مدعانا.

فنقول: سلّمنا ذلك، لكن لا نسلم ملازمة الجواهر للأعراض، فيبطل بالمشاهدة، فإنَّا لم نشاهد جوهراً منفكاً عن عرض، كما لا نعقل جسماً خالياً عن حركة وسكون، أو بياض وسواد، وأما المطلب الثالث؛ وهو إثبات حدوث الأعراض الزائدة: فينبني على مطالب أربعة أيضاً:

الأول: إبطال قيام العرض بنفسه «الثاني» إبطال انتقاله. «الثالث» إبطال كُمُونه وظهوره. «الرابع» إبطال أن القديم لا يتقدم، وبيان ذلك: أنا إذا قلنا: هذه الأعراض الزائدة حادثة؛ لتغيرها من عدم إلى وجود وعكسه، وكل متغيّر حادث، فللخصم منع الصغرى، وادّعاء أن الحركة مثلاً لم تكن معدومة ثم وجدت، بل كانت موجودةً قبل ذلك.

فنقول له: إنَّها عند وجودها هل كانت قائمة بنفسها أو بمحل؟ فإن قال: بنفسها، لزمه قيام العرض بنفسه؛ وهو قلب لحقيقة العرض، وإن قال بمحل، فنقول له: ذلك القائم به هل هذا المنزل الآن أو غيره؟ فإن قال: غيره ثم انتقلت عن هذا، لزمه ما ذكر ـ وهو قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال ـ، وإن قال: هذا المحل، وكانت كامنة فيه ثم ظهرت، لزم اجتماع الضدين، وهما الحركة والسكون في الجسم الواحد، وذلك باطل.

هذا إذا كان التغير من عدم إلى وجود، أما إذا كان التغير من وجود إلى عدم، ربما يقول الخصم: إن ذلك لا يدلُّ على حدوث الزائد؛ لاحتمال أن يكون قديماً، وقد انعدم والقديم ينعدم، فنقول: إنَّ=

سورة البقرة / الآية: ١٧٧ ـــــــ

وثالثها: الإيمان بالملائكة.

= إعطاء الدرهم مشروطاً بإعطاء درهم قبله، وكذا في إعطاء كل درهم يفرض إلى غير النهاية ـ كان الإعطاء محالاً، ولهذا البيان سلمت المقدمة الصغرى من الدليل القائلة: العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث.

وأما المقدمة الكبرى القائلة: وكل حادث لا بد له من محدث، فمن العلماء من قال بأنها ضرورية حتى قال الفخر الرازي في معالمه: إن العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيان، فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت: إن هذه اللطمة حصلت من غير فاعل، فإنه لا يصدقك بل في فطرة البهائم؛ فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة، فزع، لأنه تقرر في طبعه أن حصول صوتها بدونها محالٌ، ومنهم من قرَّرها بدليل، فقال:

إن الحادث إذا حدث في وقت معيّن، فالعقل يجوز حصوله قبله أو بعده، فاختصاصه بالوجود في ذلك الوقت المعيّن بدلاً عن العدم، وعن الوجود في غيره ـ جائز في العقل، فيفتقر إلى مخصّص مختار، وإلا كان أحد المتساويين مساوياً لذاته، راجحاً لذاته، وهو محالٌ ضرورة، فتعيُّن كون الترجيح للوجود بدلاً عن العدم، وللوجود في هذا الوقتِ بدلاً عن الوجود في غيره من الأوقات، بمرجّح منفصل عن الحادث، وهو الفاعل المختار، وهو الله سبحانه وتعالى.

الدليل الثاني على إثبات الصانع جل وعلا:

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة، وكل ممكن يحتاج إلى سبب يعطيه الوجود، «النتيجة» جملة الممكنات محتاجة إلى سبب يعطيها الوُجُود، ثم ننظر بعد ذلك في هذا السبب، فنقول: ذلك السَّبب إما أن يكون عين الجملة، وإما أن يكون جزأها، وإما أن يكون خارجاً عنها، لا جائز أن يكون عينها؛ لاستلزام تقدّم الشيء على نفسه، وهو محال بداهة، ولا جائز أن يكون جزأها؛ لاستلزام أن يكون الشيء سبباً لنفسه ولما سبق عليه إن لم يكن هو الأول، ولنفسه إن فرض الأول ـ وهو محال، فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات، وليس وراء جملة الممكنات إلا المستحيل والواجب، والمستحيل فاقد الوجود، فلا يعطيه لغيره؛ فتعين أن يكون للممكنات الموجودة موجداً هو واجب الوجود، وهو المطلوب.

الدليل الثالث من الأدلة العقلية على إثبات الصانع:

لو تحقّق موجود، لوُجِد الواجب، لكن الموجود قد تحقّق، النتيجة: الواجب موجود، وإنما كانت النتيجة ما ذكر؛ لأن استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، ثم إن المحتاج للإثبات في هذا الدليل هو الملازمة، وأما المقدّم فهو ثابت بالمشاهدة ودليل الملازمة:

أن ذلك الموجود إن كان واجباً، فقد تم المطلوب، وإن كان ممكناً، فلا بدَّ له من سبب، وذلك السبب إن كان واجباً، فقد تم المطلوب، وإن كان ممكناً، فلا يخلو عن واحد من أمور ثلاثة: إما أن ينتهي إلى واجب، وإما أن يدور أو يتسلسل ـ وكل من الدور والتسلسل محال ـ؛ فتعين الثالث، وهو أن السبب واجب؛ وهو المطلوب.

وإذا جال الإنسان بنظره وفكره الثاقب في هذا العالم وما فيه من الكائنات ـ مع ما فيها من لطف التدبير، وصواب التقدير، وإتقان الصنعة ـ وأدرك شيئاً من خواصِّها ومزاياها ـ لا يسعه إلا أن يعتقد أن لها موجداً، حكيماً مختاراً في تصرفه، قديماً منزَّهاً عن كل نقص، وفي كل شيء له آية تدل على أنه موجودٌ ولإيضاح ذلك أسرد لك عدة أمور من الكائنات التي تشاهدها ببصرك مع بيان شيء من منافعها ومزاياها وإبطال القول بقدم العالم ينبني على ذكر شُبَهِ القوم القائلين بقدم العالم وإبطالها، فنقول:

نظر المادِّيُّون في كيفية تكوين العالم نظرةً قاصرة، ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس، فقالوا: إن=

سورة البقرة / الآية: ١٧٧ ـــــــ

وخامسها: الإيمان بالرسل.

= يجهل كثيراً من مباحثها.

انظر إلى أصحاب النظريات الفلسفية، تجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس، ولا يستقرُّون على رأي، وتجد الطائفة المتأخرة تفنّد نظريات الطائفة المتقدمة، وهكذا.

انظر إلى حاسة السمع، والبصر، والشم، والذوق، فإنَّا نعتقد أن كلَّ حاسةٍ تدرك ما هو من خواصّها، ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علماً يقينياً.

فكل هذه الجزئيات وما ماثلها ممَّا يطول المقام بذكره ـ تدلّنا دِلالَة واضحةً لا شك فيها، ولا مِرية على جهل الإنسان بحقائق كثيرةٍ «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالّة على عَظَمة المبدع، وثبوت جهل الإنسان بأكثر الأشياء ـ تقولون: إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجوداً ليس جسماً، وتجعلون عدم تصوُّر العقل دليلاً على الوجود، في حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها، ولا تتصورها عقولنا، ومع ذلك لا يمكنكم أن تَقُولوا: إن عدم التصور دليلٌ على عدم الوجود، ويظهر أيضاً أن الذي سهَّل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا في الشاهد أن الموجود لا بد أن يأخذ قدراً من الفراغ، ولا بدَّ أن يكون جسماً، أو مادة جسم، أو صورة جسم ـ قاسوا ذلك الغائب عليه، وهو ـ كما علمت سابقاً ـ قياسٌ فاسد لا يعوّل عليه، فثبت أن العالَم محدَثٌ أحدثه الفاعل المختار ـ جلَّ وعلا ـ.

«الشبهة الثالثة»:

قالوا: الإيجاد جود وإحسان، فلو لم يكن الله تعالى موجوداً في الأزل، لكان تاركاً للجُود والإحسان مدة غير متناهية، وذلك غير جائز ـ وربما عبَّروا عنه بعبارة أخرى، فقالوا: علّة وجود العالَم ـ وجودُ الباري ـ تعالى ـ، ووجود الباري تعالى أزليّ؛ فيلزم أن يكون وُجُود العالم أزليًا.

«الجواب عن هذه الشبهة»:

وهي قولهم: الإيجاد وجود، قلنا: هذا ينتقض بإيجاد هذه الصّور والأعراض الحادثة، فإنه وجود ولم يلزم منه قِدَم الصُّور والأعراض، هذا وقال إمام الحرمين في الإرشاد ـ مستدلاً على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام ـ:

الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء، والماء بالهواء، والهواء بالنار، والنار بالأفلاك، وهي أجرام متميزة شاغِلة جوًا وحيّزاً، وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها، أو متياسرةً، أو أكبر مما وجدت شكلاً وعظماً، أو أصغر من ذلك ـ ليس من المستحيلات، وكل مختصٍّ بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجوه ـ محتاجٌ بضرورة العَقْل إلى مخصِّص.

وقد قامت البراهين على أن المخصِّص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار، فبطل حينئذٍ كون المادة قديمة، وعلّة، وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متَّصِف بجميع صفات الكمال، فيكون هو الموجد للمادة؛ كما أنه موجدٌ للكائنات بطريق الاختيار، لا بطريق العلّة والضرورة.

ورأيي في هذه العقيدة: هو ما ذكرته في مبدأ رسالتي، وأزيد عليه: أنه كان ينبغي ألاّ يختلف الناس في هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر، والفعل المحكم على الحكيم، دلالة بديهية فطرية، بل قالوا: إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم، فضلاً عن الإنسان؛ فإنك إذا ضربت الحيوان، التفت ليرى من ضربه؛ لأنه مركوز في فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعل لا يكون بلا فاعل، وقد قال الله تعالى: «ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافَّاتٍ كل قد علم صلاته وتسبيحه»، وإذا رأيت كلمة من ثلاثة أحرفٍ، لم تشكَّ في أن كاتباً كتبها، وما مثل من ينكر الخالق ـ جل وعلا ـ وهو أظهر من الشمس؛ إلا كمن رأى كتاباً بديع المباني، بليغ المعاني، وفيه من الأفكار السَّامية، =

فإن قيل: لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة، ولا إلى العلم بصدق الكتب، إلاَّ بواسطة صدق الرُّسل، فإذا كان قول الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتب، فلم قدَّم الملائكة والكتب في الذِّكر على الرُّسل؟

فالجواب: أنَّ الأمر، إن كان كذلك في عقولنا، إلاَّ أنَّ الترتيب على العكس؛ لأنَّ الملك يوجد أوَّلاً، ثم يحصل بواسطة تبليغه نزول الكتب إلى الرسل، فالمراعى في هذه

= والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون، وأدب «أبي العلاء»، فلما نظر فيه، قال: ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت في صندوقٍ، وكان معها شيءٌ من حروف الطباعة، ثم اهتز الصندوق هزّاتٍ متوالية، فوُجد ذلك الكتاب على ما ترون؛ فهل لا ترمي صاحب تلك الفلسفة بالجنون؟! وإذا كنت لا تسلّم أن باخرة توجد بلا مهندسٍ، بل لا تسلّم أن كلمة صغيرة توجد بلا كاتب، فكيف تسلّم أن هذا الكون العظيم الذي بَهَر العقولَ، وحيّر الألباب ـ قد وجد بلا موجِدٍ، ونظم بلا مُنظم، وكان كل ما فيه؛ من نجوم وغيوم، وقفار وبحار، وليل ونهار، وظلمات وأنوار، وأشجار وأزهار، وشموس وأقمار، إلى أنواع لا يحصيها العدّ، ولا يأتي عليها الحصر ـ قد وجدت بلا موجِدٍ؛ إن هذا لهذيان وجنون.

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوجٍ بهيج. تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب. ونزَّلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جناتٍ وحبَّ الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج» ترشد هذه الآيات إلى أن القائل في السموات كيف بنيت، أي كيف نسق هذا النظام البديع، وارتبطت كواكبها بعضها ببعض، حتى أشبهت من حيث خضوعها لنظام بديع، وترتيب عجيب البناء محكم.

فمن الذي نظم عقد هذه الكواكب، ومن الذي رتَّبها حتى صارت بهجة للناظرين، ومن الذي أزاح عنها الخلل؛ فليس في هذا البناء المحكم فروجٌ ينفذ فيها الخلل، فتختل دوراتها، فيصطدم بعضها ببعض اصطداماً يتداعى منه ذلك البُنْيَان، وتندكّ منه السماء «إن الله يمسك السموات والأرض أن تَزُولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غَفُوراً».

إن الذي بيده أمر هذه المجاميع العلويَّة والسفليَّة، وتنظيم أمرها، ويحفظها من الخلل ويعطي كل شيء منها قسطه الطبيعي ـ لا بد أن يكون موجوداً مريداً مختاراً.

مثل هذا النظام الذي تتجلى فيه الحكمة، والعناية، والدقة، والإحاطة ـ محال أن ينسب إلى المصادفة كما يقول الملحدون؛ فإن المصادفة تضادّ النظام، وتخالفه كل المخالفة.

محالٌ أن يكون هذا النظام المتناهي في الدِّقة من أثر الفوضى والإهمال، وأن ينسب إلى عدم الفاعل والموجد.

تلك محالات أولية، يرفض العقل الاقتناع بها، والركون إليها، وها هي أكثر الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم ـ آتيةً بطريق الاستفهام التقريري، مما يدل على أن الجميع مقرّين بوجوده.

«هل من خالق غير الله»؟ «أفمن يخلق كمن لا يَخْلُق»؟ «أفي الله شكٌّ فاطر السموات والأرض»؟ «أغير الله أتَّخذ وليًا فاطر السموات والأرض»؟ «أَرُوني ماذا خَلَق الَّذين من دونه»، «أروني ماذا خَلَقُوا من الأرض»، «أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون»؟.

هذه دلائل واضحةٌ يسلِّم بها العقل متى عرضت عليه؛ لأن في فطرته الاعتراف بها؛ فقد ثبت بهذه الأدلة، وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية ـ أن للعالم صانعاً مختاراً في إيجاده، وكون هذا العالم على هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب.

الآية ترتيب الوجود الخارجيّ، لا الترتيب الذّهنيّ؛ فدخل تحت الإيمان بالله معرفته، ودخل تحت الإيمان باليوم الآخر معرفة ما يلزم من أحكام العقاب، والثّواب، والمعاد، ودخل تحت الإيمان بالملائكة ما يتّصل بإتيانهم الرسالة إلى الأنبياء؛ ليؤدُّوها إلينا إلى غير ذلك ممَّا يجب أن يعلم من أحوال الملائكة، ودخل تحت الإيمان بالكتاب القرآن، وجميع ما أنزل الله على أنبيائه، ودخل تحت الإيمان بالنَّبِيِّين الإيمان بنبوَّتهم، وصحَّة شريعتهم، فلم يبق شيءٌ مما يجب الإيمان به، إلاَّ دخل تحت هذه الآية.

وتقرير آخر: وهو أنَّ للمكلَّف مبتدأً ووسطاً، ونهايةً، ومعرفة المبدأ والنهاية؛ هو المراد من الإيمان بالله تعالى، واليوم الآخر.

وأمَّا معرفة الوسط، فلا يتمُّ إلاَّ بالرِّسالة، وهي لا تتمُّ إلا بثلاثة أمور:

الملك الآتي بالوحي، ونفس الوحي، وهو الكتاب، والموحى إليه، وهو الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وفي تقديمه الإيمان على أفعال الجوارح؛ من إيتاء المال، والصلاة، والزَّكاة ـ تنبيهٌ على أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح.

الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في تحقيق البرِّ قوله: ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فالجار والمجرور في محلِّ نصب على الحال العامل فيه «آتى» أي: آتى المال حال محبَّته له، واختياره إيَّاه، والحُبُّ: مصدر «حَبَبْتُ»، لغةٌ في «أَحْبَبْتُ»؛ كما تقدَّم، ويجوز أن يكون مصدر الرُّباعيِّ على حذف الزوائد، ويجوز أن يكون اسم مصدر، وهو الإحباب؛ كقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧].

والضمير المضاف إليه هذا المصدر فيه أربعة أقوال:

أظهرها: أنه يعود على المال؛ لأنَّه أبلغ من غيره

قال ابن عبَّاس، وابن مسعود: «هو أن تُؤْتِيَهُ، وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تَأْمُلُ[1] الغِنَى، وتخشَى الفَقْر، وَلاَ تُهْمِلْ حتَّى إذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، ولِفُلاَنٍ كذا»، وهذا بعيدٌ من حيث اللفظ ومن حيث المعنى.

أمَّا من حيث اللفظ: رواية أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: يَا رَسُولَ الله، أيُّ الصَّدَقةِ أعْظَمُ أجراً؟ قال: «أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ»[2] وذكره.

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٧٢) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٤٠ ـ ٢٤١) عن ابن مسعود موقوفاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٢) وزاد نسبته لابن المبارك في الزهد ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٥٠) كتاب الوصايا باب الصدقة عند الموت (٢٦٤٨)، (٢/ ٢٢٤) كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل (١٤١٩) ومسلم كتاب الزكاة (٩٢، ٩٣) والنسائي (٥/ ٦٨، ٦/ ٢٣٧) وأبو=

الثاني: أنه يعود على الإيتاء المفهوم من قوله تعالى: «آتى»، أي: على حبِّ الإيتاء؛ كأنه قيل: يعطي، ويحبُّ الإعطاء؛ رغبةً في ثواب الله[١].

قال شهاب الدِّين[٢]: وهذا بعيدٌ من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ: فإنَّ عود الضمير على غير مذكور، بل مدلولٍ عليه بشيء ـ خلاف الأصل.

وأمَّا من حيث المعنى: فإنَّ المدح لا يحسن على فعل شيء يحبه الإنسان، لأنَّ هواه يساعده على ذلك.

قال زهير: [الطويل]

٩١٦ ـ تَـرَاهُ إذَا مَـا جِـئْـتَـهُ مُـتَـهَـلِّـلاً كَـأَنَّـكَ تُـعْـطِـيـهِ الَّـذِي أَنْـتَ سَـائِـلُـهْ[٣]

الثالث: أن يعود على الله تعالى، يعني: «يُعْطُون المَال على حُبِّ الله»؛ وعلى هذه الأقوال الثَّلاثة يكون المصدر مضافاً للمفعول، وعلى هذا، فالظاهر أنَّ فاعل هذا المصدر هو ضمير المؤتي، وقيل: هو ضمير المؤتون، أي: «حبِّهم له»، واحتياجهم إليه، وليس بذلك، و«ذَوِي القُرْبَى» على هذه الأقوال الثلاثة: منصوبٌ بـ «آتَى» فقط، لا بالمصدر؛ لأنَّه قد استوفى مفعوله.

الرابع: أن يعود على «مَنْ آمَنَ»، وهو المؤتي للمال، فيكون المصدر على هذا مضافاً للفاعل، وعلى هذا: فمفعول هذا المصدر يحتمل أن يكون محذوفاً، أي: «حُبِّه المَالَ»، وأن يكون ذَوِي القُرْبَى، إلا أنه لا يكون فيه تلك المبالغة التي فيما قبله.

قال ابْنُ عَطِيَّة[٤]: ويجيء قوله «عَلَى حُبِّهِ» اعتراضاً بليغاً في أثناء القول.

قال أبو حيَّان[٥] ـ رحمه الله ـ: فإن أراد بالاعتراض المصطلح عليه، فليس بجيِّد، فإنَّ ذلك من خصوصيَّات الجملة الَّتي لا محلَّ لها، وهذا مفردٌ، وله محلٌّ، وإن أراد به الفصل بالحال بين المفعولين، وهما «المال»، و «ذَوِي»، فيصحُّ، إلا أنه فيه إلباسٌ.

فصل في معنى الإيتاء

اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء، فقال قومٌ: إنَّها الزكاة، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّه عطف الزكاة عليه، بقوله: ﴿وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: ١٧٧] ومن حق المعطوف، والمعطوف عليه المغايرة، ثم لا يخلو: إمَّا أن يكون تطوُّعاً، أو واجباً، ولا

= داود (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٧٠٦) وأحمد(٢/ ٢٣١، ٤١٥، ٤٤٧) والبيهقي (٤/ ٩٠) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٧٨) وابن خزيمة (٢٤٥٤).

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ١/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨.

(٣) ينظر: ديوانه (٩٢) والدر المصون ١/ ٤٤٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٧.

جائز أن يكون تطوُّعاً؛ لأنه قال في آخر الآية الكريمة: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقف التقوى عليه، ولو كانه تطوُّعاً، لما وقف التقوى عليه، وإذا ثبت أنَّه واجبٌ، وأنه غير الزكاة، ففيه أقوال:

أحدها: أنه عبارة عن دفع الحاجات الضَّروريَّة؛ مثل: إطعام المضطرِّ؛ ويدل عليه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً، وجَارُهُ طَاوٍ إلى جَنْبِهِ»[1].

ورُوِيَ عن فاطمة بنت قيس: «إنَّ في المال حقًّا سوى الزَّكاة»[2] ثم تلت «وآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ».

وحكي عن الشَّعْبِيِّ أنَّه سئل عمَّن له مال، فأدى زكاته، فهل عليه سواه؟ فقال: نعم، يصل القرابة، ويعطي السائل، ثم تلا هذه الآية الكريمة.

وأيضاً: فلا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضَّرورة، وجب على النَّاس أن يعطوه مقدار دفع الضَّرورة.

فإن قيل: الزَّكاة نسخت الحقوق الماليَّة.

فالجواب: أنَّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «في المَالِ حُقُوقٌ سِوَى الزَّكَاةِ»[3]؛ وقول الرسول أولى، وأجمعت الأمَّة على أنه يجب أن يدفع إلى المضطرِّ ما يدفع به الضَّرورة، وإن سلَّمنا أن الزكاة نسخت كلَّ حقٍّ، فالمراد أنَّها نسخت الحقوق المقدَّرة، أمَّا الذي لا يكون مقدَّراً، فغير منسوخ؛ بدليل أنه يلزم النفقة على الأقارب، والمماليك.

---

(١) أخرجه أبو يعلى (٥/ ٩٢) رقم (٢٦٩٩) والبخاري في الأدب المفرد (١١٢) وفي «التاريخ الكبير» (٥/ ١٩٦) والحاكم (٤/ ١٦٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٩١ ـ ٣٩٢) من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٧٠) وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات.
وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.
أخرجه البزار (١١٩ ـ كشف) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٧٠) وقال الهيثمي: وإسناد البزار حسن.
ولفظ البزار: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي.

(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٢) رقم (٦٥٩، ٦٦٠) وابن ماجه (١٧٨٩) والدارمي (١/ ٣٨٥) والدراقطني (٢/ ١٢٥) والبيهقي (٤/ ٨٤) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣).
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٣٨٩ ـ ٣٩٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه.
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، أبو ميمون الأعور يضعف وقال البيهقي: وهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن بعدهما من حفاظ الحديث.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٤٢) عن الشعبي.

سورة البقرة / الآية: ١٧٧ ـــــــ

أحدهما ـ وهو الظاهر ـ: أنه مفعول بـ «آتىٰ» وهل هو الأول، و «المَالَ» هو الثاني؛ كما هو قول الجمهور، وقدِّم للاهتمام، أو هو الثاني، فلا تقديم، ولا تأخير؛ كما هو قول السُّهَيْلِيِّ؟

والثاني: أنه منصوب بـ «حُبِّهِ»؛ على أن الضمير يعود على «مَنْ آمَنَ»؛ كما تقدَّم.

فصل في المراد بـ «ذَوِي القُرْبَىٰ»

من النَّاس من حمل ذَوِي القُرْبَى على المذكور في آية النفل والغنيمة، وأكثر المفسِّرين على ذَوِي القُرْبَى للمعطين، وهو الصحيح؛ لأنَّهم به أخصُّ، وهم الذين يقربون منه بولادة الأبوين، أو بولادة الجدَّين، أو أبي الجدَّين، ولا يقتصر على ذوي الرَّحم المحرم كما حكي عن قوم؛ لأنَّ المحرميَّة حكم شرعيٌّ، والقرابة لفظةٌ لغويةٌ موضوعةٌ للقرابة في النَّسب، وأن تفاوتوا في القرب والبعد.

قوله «واليَتَامَىٰ»: ظاهره أنه منصوب، عطفاً على ذوي.

وقال بعضهم: هو عطف على «القرْبَىٰ»، أي: «آتىٰ ذَوِي اليَتَامى»، أي: أولياءهم؛ لأن الإيتاء إلى اليتامى لا يصحُّ؛ فإن دفع المال إلى اليتيم الذي لا يميِّز، ولا يعرف وجوه المنفعة يكون مخطئاً، ولا حاجة إلى هذا، فإنَّ الإيتاء يصدق، وإن لم يباشر من يؤتيه بالإيتاء، يقال: «آتَيْتُ السُّلْطَانَ الخَرَاجَ»، وإنَّما أعطيت أعوانه.

وأيضاً: إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظِّه، وتكون الصدقة من باب ما يؤكل، ويلبس، ولا يخفى على اليتيم وجه الانتفاع به، جاز دفعها إليه، هذا على قول من قال: إن اليتيم هو الذي لا أب له مع الصِّغر[1].

وقال بعضهم: إن هذا الاسم قد يقع على الصَّغير، وعلى البالغ؛ لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ﴾ [النساء: ٢] وهم لا يؤتون إلاَّ إذا بلغوا، وكان رسول الله ﷺ يسمِّي يتيم أبي طالب بعد بلوغه؛ فعلى هذا: إن كان اليتيم بالغاً، دفع إليه، وإلاَّ دفع إلى وليه، والمساكين أهل الحاجة، وهم ضربان: من يكفُّ عن السؤال، وهو المراد هاهنا، ومنهم من يسأل وينبسط، وهم السائلون، وإنما فرق بينهما؛ من حيث يظهر على المساكين المسكنة ممَّا يظهر من حاله، وليس كذلك السائل لأنه يظهر حاله.

وابن السبيل اسم جنسٍ أو واحد أريد به الجمع، وسمِّي «ابن السَّبيل»، أي: الطريق، لملازمته إيَّاها في السَّفر، أو لأنَّ الطريق تبرزه، فكأنها ولدته.

وقيل: هو الضعيف[2].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٧.

سورة البقرة / الآية: ١٧٧ ـــــــ

لطول الكلام بالمدح، والعرب تنصب الكلام على المدح والذَّمِّ، إذا طال الكلام في الشَّيء الواحد، وقالوا فيمن قرأ ﴿حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾ [المسد: ٣] بنصب «حَمَّالَةَ»: إنه نصب على الذَّمِّ.

فإن قيل: لم لا يجوز على هذين الوجهين: أن يكون معطوفاً على ذوي القربى، أي: وآتى المال الصابرين، قيل: لئلاَّ يلزم من ذلك محذورٌ، وهو الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصِّلة بأجنبيٍّ، وهو «المُوفُونَ»، فإن قيل: أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة؛ كقوله: ﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠] ثم قال «أُوْلَٰئِكَ» ففصل بين المبتدأ والخبر.

قلنا: لا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصِّلة.

الثالث: أن يكون «المُوفُون» عطفاً على الضَّمير المستتر في «آمَنَ» ولم يحتج إلى التأكيد بالضمير المرفوع المنفصل، لأنَّ طول الكلام أغنى عن ذلك؛ وعلى هذا الوجه: يجوز في «الصَّابِرِينَ» وجهان:

أحدهما: النَّصيب؛ بإضمار فعْلٍ؛ لما تقدَّم، قال الخليل[1]: المدح والذمُّ ينصبان على معنى «أَعْني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين:

أحدهما: أنَّ «أَعْني» إنما يقع تفسيراً للمجهول، والمدح يأتي بعد المعروف.

الثاني: أنه لو صحَّ ما قاله الخليل، لصحَّ أن يقال: «قَامَ زَيْدٌ أَخَاكَ»؛ على معنى «أعني أخاك»، وهذا مما لم تقله العرب أصلاً.

والثاني: العطف على ذَوِي القُرْبَى، ولا يمنع من ذلك ما تقدَّم من الفصل بالأجنبيِّ، لأن «المُوفُونَ» على هذا الوجه داخلٌ في الصِّلة، فهو بعضها لا أجنبيٌّ منها.

قوله «إِذَا عَاهَدُوا» إذا منصوبٌ بـ «المُوفُونَ»، أي: الموفون وقت العهد، من غير تأخير الوفاء عن وقته، وقرأ الجحدريُّ: «بِعُهُودِهِمْ».

فصل في معنى قوله «بِعَهْدِهِمْ»

في هذا العهد قولان:

أحدهما: هو ما أخذه الله على عباده على ألسنة رسله من الإيمان، والقيام بحدوده، والعمل بطاعته؛ لما أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: أنَّهم نقضوا العهود والمواثيق، فجحدوا أنبياءه، وقتلوهم، وكذَّبوا بكتابه. واعترض القاضي[2] على هذا القول، وقال: إنَّ قوله تبارك وتعالى: «المُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ» صريحٌ في إضافة العهد

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٧.

إليهم، ثم إنه تعالى أكّد ذلك بقوله: «إذَا عَاهَدُوا»، فلا وجه لحمله على ما سيكون لزومه ابتداءً من قبله تعالى.

وأجيب: بأنه تعالى، وإن ألزمهم هذه الأشياء، لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك الإلزام، والتزموه، فصحَّ إضافة العهد إليهم من هذا الوجه[1].

القول الثاني: أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلَّف ابتداءً من عند نفسه.

واعلم أنّ هذا العهد إمَّا أن يكون بين العبد وبين الله تعالى؛ كاليمين والنَّذر، وما أشبهه، أو بينه وبين رسول الله؛ كالبيعة؛ من القيام بالنُّصرة والمجاهدة، والمظاهرة، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، أو بينه وبين النَّاس، وقد يكون ذلك واجباً؛ مثل: ما يلتزمه في عقود المعاوضات من التَّسليم والتَّسلُّم، والشرائط التي يلتزمها في السَّلم، والرَّهن[2] وغيره،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٣٧.

(٢) الرَّهن يطلق لغة على العين المرهونة. قال ابن سيدة: الرَّهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مَنَاب ما أُخذ منه؛ يقال: رهنت فلاناً رهناً وارتهنته: إذا أخذه رهناً، والرهينة والرهن واحدة الرهائن، والهاء للمبالغة؛ كالشتيمة والشتم، ثم استعملا في معنى المرهون؛ فقيل: هو رهن بكذا، أو رهينة بكذا، وفي الحديث: «كل غلام رهينة بعقيقته» ومعناه: أن العقيقة لازمةٌ له لا بد منها، فشبهه في لزومها، وعدم انفكاكه منها، بالرَّهن في يد المرتهن. قال الخطابي: تكلَّم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد: أنه إذا لم يعقَّ عنه، فمات طفلاً ـ لم يشفع في والديه، أي: إن كل غلام محبوس ومرهون عن الشفاعة؛ بسبب ترك العقيقة عنه. وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعْرِه؛ واستدلُّوا بقوله: «فأميطوا عنه الأذَىٰ» وهو ما عَلِق به من دم الرحم، ورهن الشيء يرهنه رهناً، ورهن عنده كلاهما: جعله عنده رهناً، ورهنه عنه: جعله رهناً بدلاً منه قال الشاعر: ارهن بنيك عنهم أرهن بنيّ، أي: أرهن أنا بنيّ كما فعلت أنت، ويطلق على الدَّوام والحبس، قال ابن عرفة: الرَّهن في كلام العرب هو الشيء الملزم؛ يقال: هذا راهن لك، أي: دائم محبوس عليك، وقوله تعالى: ﴿كلُّ نفس بما كسب رهينة﴾، ﴿كل امرىء بما كسب رهين﴾ أي: محتبس بعمله ورهينة محبوسة بكسبها، وحديث: «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه» أي: محبوسة عن مقامها الكريم؛ قال الشاعر:

وفارقتك برهن لا فِكَاكَ له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

شبَّه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجده بها ـ بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيبقيه عنده ولا يفارقه، وكلّ شيء ثبت ودام ـ فقد رهن، ورهن لك الشيء: أقام ودام، وطعام راهن: مقيم؛ قال:

الخبز واللحم لهم راهن ... وقهوة راووقها ساكب

وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع:

لا يستفيقون منها وهي راهنة ... إلا بهاتِ وإن عَلُّوا وإن نَهِلُوا

ورهن الشيء رهناً: دام وثبت، وراهنة في البيت: ثابتة، ورهين والرهن اسمان؛ قال أبو ذؤيب:

عرفت الديار لأم الرهـ ... ـن بين الظباء فوادي عشر

ويطلق على الكفالة: أنا لك رهن بالرّي وغيره، أي: كفيل؛ قال:

إنّي ودلوي لها وصاحبي ... وحوضها الأفيح ذا النصائب

رهن لك بالري غير الكاذب =

وقد يكون مندوباً؛ مثل: الوفاء بالعهد في بذل المال، والإخلاص في المناصرة.

فقوله «والمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهدوا» يتناول كل هذه الأقسام؛ فلا تقتصر الآية على بعضها، وهذا هو الذي عبر عنه المفسِّرون، فقالوا: هم الذين إذا وعدوا، أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا، وفَّوا، وإذا قالوا، صدقوا، وإذا ائتمنوا، أدَّوا.

فصل في بلاغة قوله «والمُوفُونَ» دون «وأَوْفَىٰ»

قال الرَّاغب: وإنَّما لم يقل «وأوْفَى»؛ كما قال «وأَقَامَ»؛ لأمرين:

أحدهما: اللفظ، وهو أن الصِّلة، متى طالت، كان الأحسن أن يعطف على الموصول، دون الصلة؛ لئلاَّ يطول ويقبح.

والثاني: أنَّه ذكر في الأول ما هو داخل في حيِّز الشريعة، وغير مستفاد إلا منها والحكمة العقليَّة تقتضي العدالة دون الجور، ولما ذكر وفاء العهد، وهو مما تقضي به العقول المجرَّدة، صار عطفه على الأوَّل أحسن، ولما كان الصَّبر من وجه مبدأ الفضائل، ومن وجه: جامعاً للفضائل؛ إذ لا فضيلة إلا وللصَّبر فيها أثر بليغ ـ غيَّر إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد؛ وهذا كلام حسن.

وحكى الزَّمخشريُّ[1] **قراءة** «والمُوفِينَ»، «والصَّابِرِينَ» **وقرأ الحسن**[2]، **والأعمش**، ويعقوب: «وَالمُوفُونَ»، «والصَّابِرُونَ».

= وأنشد الأزهري: أنا كفيلك رهن بالرضا، أي: أنا كفيلٌ لك «ويدي لك رهن» يريدون به: الكفالة؛ وأنشد ابن الأعرابي:

والمرء مرهون فمن لا يختتم ... بعاجل الحتف بعاجل بالهرم

فتبين مما ذكر ملخَّصاً من كتب اللغة والفقه: أن الرهن يطلق على العين المرهونة، وعلى الحبس، والاحتباس، والدوام، والكفالة، وقد استعمله الفقهاء في العقد المخصوص، وهو مناسب للمعاني جميعها؛ إذ المرهون محبوسٌ أو محتبس بدين المرتهن، ودائم تحت يده؛ ليستوفي منه، وكفيل بدينه.

وقد عرَّفه الفقهاء تعاريف مختلفة باختلاف المذاهب:

فعرَّفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن؛ كالدُّيون.

وعرَّفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين؛ ليستوفى منها عند تعذّر وفائه.

وعرَّفه المالكية بأنه: مال قبضه توثُّقاً به في دين.

وعرفه الحنابلة بأنه: المالُ الذي يجعله وثيقة بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه من ذمَّة الغريم.

ينظر: لسان العرب: ٣/ ١٧٥٧ ـ ١٧٥٨، المصباح المنير: ١/ ٣٣٠، الصحاح: ٥/ ٢١٢٨، المغرب: ١/ ٣٥٦، تكملة فتح القدير: ١/ ١٣٥، مجمع الأنهر: ٢/ ٥٨٤، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: ٢/ ١٠٩، مغني المحتاج: ٢/ ١٢١، حاشية الدسوقي: ٣/ ٢٣١، أسهل المدارك: ٢/ ٢٦٦، الإقناع في فقه الحنابلة: ٢/ ١٥٠، المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٦١.

(١) انظر: الكشاف ١/ ٢٢٠، ونسبها ابن عطية ١/ ٢٤٤ إلى مصحف عبد الله بن مسعود، وانظر: البحر المحيط ٢/ ٩، والدر المصون ١/ ٤٤٩.

(٢) انظر: الشواذ ١١، والمحرر الوجيز ١/ ٢٤٤، والبحر المحيط ٢/ ١٠، والدر المصون ١/ ٤٤٩.

سورة البقرة / الآية: ١٧٧ ـــــــ

فمن شرائطِ البِرِّ، وتمام شَرْط البَارِّ: أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام بواحدٍ منها، لم يستحقَّ الوصف بالبِرِّ؛ فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده أن يكون من جملة من قام بالبِرِّ، وكذا الصابر في البأساء، بل لا يكون قائماً بالبِرِّ إلاَّ عند استجماع هذه الخصال، ولذلك قال بعضهم[1]: هذه الصفة خاصَّة للأنبياء؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلُّها.

وقال آخرون: هي عامَّة في جميع المؤمنين[2]، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾﴾

قوله «في القَتْلَىٰ»، أي: بسبب القَتْلَىٰ و «في» تكون للسَّببية؛ كقوله ـ عليه السَّلام ـ «إنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّار في هِرَّةٍ»، أي: بسببها، و «فَعْلَىٰ» يطَّردُ أن يكون جمعاً لفعيل، بمعنى مفعول، وقد تقدَّم شيءٌ من هذا عند قوله ﴿وَإِن يَأۡتُوكُمۡ أُسَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ٨٥].

فصل في بيان سبب النزول

في سبب النزول وجوه:

أحدها: إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل البعثة، وذلك أن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط، والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط، والعرب تارةً كانوا يوجبون القتل، وتارة يوجبون الدِّية، لكنَّهم كانوا يظهرون التعدِّي، فأما القتل؛ فكانوا إذا وقع القتل بين قبيلتين: أحدهما أشرف من الأخرى، فكان الأشراف يقولون: «لنَقْتُلَنَّ بالعَبْدِ مِنَّا الحُرَّ مِنْهُمْ، وبالمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلَ مِنْهُمْ، وَبِالرَّجُلِ مِنَّا الرَّجُلَيْنِ مِنْهُمْ» وربما زادوا على ذلك، وينكحون نساءهم بغير مهورٍ؛ قاله سعيد بن جُبَيْرٍ[3].

يروى أن واحداً من الأشراف قتل له ولد، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول، فقالوا له: ما تُرِيدُ؟ فقال: إحدى ثلاثٍ، فقالوا: ما هي؟ قال: إما تُحْيُونَ لِي وَلَدِي، أو تَمْلَئُونَ دَارِي من نُجُومِ السَّمَاءِ، أو تَدْفَعُونَ إليَّ جُمْلَةَ قَوْمِكُمْ؛ حَتَّى أَقْتُلَهُمْ، ثم لا أَرَى أَنِّي أخذت عوضاً[4].

وأمَّا أمر الدِّية، فربمَّا جعلوا دية الشَّريف أضعاف دية الخسيس، فلما بعث الله

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٥/ ٤٠.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ٥/ ٤٠.
(٣) أخرجه بلفظ قريب منه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» للسيوطي (١/ ٣١٦).
(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ٤٠).

تعالى محمَّداً ﷺ أوجب رعاية العدل، وسوَّى بين عباده في حكم القصاص، وأنزل الله هذه الآية.

الوجه الثاني: قال السُّدِّيّ: إن قريظة والنَّضير كانوا مع تديُّنهم بالكتاب، سلكوا طريقة العرب، فنزلت الآية.

الوجه الثالث: نزلت في واقعة قتل حمزة[1] ـ رضي الله عنه ـ.

الوجه الرابع: روى محمَّد بن جرير الطبريُّ، عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، وعن الحسن البصريّ: أن المقصود من هذه الآية الكريمة التسوية بين الحُرَّين والعبدين والأُنثيين في القصاص، فأما إذا كان القاتل للعبد حرًّا، أو للحرِّ عبداً، فإنه يجب مع القصاص التراجع، وأما حرٌّ قتل عبداً، فهو قوده، فإن شاء أولياء العبد أن يقتلوا الحرَّ، قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر ويردوا إلى أولياء الحر بقيَّة ديته، وإن قتل عبد حراً، فهو به قودٌ، فإن شاء أولياء الحرِّ، قتلوا العبد، وأسقطوا قيمة العبد من دية الحُرِّ، وأدَّوا بعد ذلك إلى أولياء الحُرِّ بقيَّة ديته، وإن شاءوا أخذوا كلَّ الدية، وتركوا كل العبد، وإن قتل رجلٌ امرأة، فهو بها قودٌ، فإن شاء أولياء المرأة، قتلوه، وأدَّوا نصف الدية، وإن شاءوا، أعطوا كلَّ الدية، وتركوها، فالآية الكريمة نزلت لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرَّين، [والعبدين والأنثيين، والذكرين، فأما عند اختلاف الجنس، فالاكتفاء غير مشروع فيه].

فصل في اشتقاق كلمة «القصاص»

و «القِصَاصُ»: مصدر قَاصَّهُ يُقَاصُّهُ قِصَاصاً، ومقَاصَّةً؛ نحو: قاتَلْتُهُ قِتَالاً، ومُقَاتَلَةً، وأصله من: قصصت الشيء، اتَّبعت أثره؛ لأنَّه اتباع دم المقتول.

قال تعالى: ﴿فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١]، أي: اتبعي أثره، وسمِّيت القصَّة قصَّةً؛ لتتبُّع الخبر المحكيِّ، والقصص تتبُّع أخبار النَّاس، وسمِّي المقصُّ مقصًّا؛ لتعادل جانبيه، هذا أصل المادَّة.

فمعنى القصاص: تتبُّع الدم بالقود، ومنه التقصيص، لما يتبع من الكلأ بعد رعيه، والقصُّ أيضاً: الجصُّ، ومنه «نهيه ـ عليه السلام ـ عن تقصيص القبور» أي: تجصيصها.

فصل

روى البخاريُّ، والنَّسائيُّ، والدَّارقطنيُّ، عن ابن عبَّاس، قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدِّية، فقال الله لهذه الأمَّة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٤١.

بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾[1] [البقرة: ١٧٨].

والعفو: أن يقبل الدية في العبد: «فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» تتبع بالمعروف، وتؤدي بإحسان، «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» مما كتب على من كان قبلكم، «فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فمن قتل بعد قبول الدِّية، هذا لفظ البخاريِّ.

وقال الشَّعبيُّ في قوله تعالى: «الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثَىٰ بِالأُنْثَىٰ» قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقْتَتَلا قتال عمية، فقالوا: نقتلُ بِعَبْدِنَا فُلانَ، ابنَ فُلانٍ، وَبِأَمَتِنَا فُلانَةَ بِنْتَ فُلانٍ، ونحوه عن قتادة[2].

فصل في المراد بقوله «كتب عليكم»

قوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ»: معناه: «فُرِضَ عَلَيْكُمْ»، فهذه اللفظة تقتضي الوجوب من وجهين:

أحدهما: أن قوله كتب في عرف الشرع يفيد الوجوب. قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] وقد كانت الوصية واجبة، ومنه الصلوات المكتوبات أي: المفروضات قال عليه السلام «ثَلاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ».

والثاني: لفظة «عَلَيْكُمْ» مشعرة بالوجوب؛ لقوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

والقصاص: أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل، فهو عبارة عن التَّسوية، والمماثلة في الجراحات، والدِّيات.

وقيل «كُتِبَ» هنا إخبار عمَّا كتب في اللَّوح المحفوظ، وقوله «في القَتْلَىٰ»، أي: بسبب القتلى، كما تقدَّم؛ فدلَّ ظاهر الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى، إلاَّ أنَّهم أجمعوا على أنَّ غير القاتل خارجٌ عن هذا الفارق، أمَّا القاتل، فقد دخله التخصيص أيضاً في صورٍ كثيرةٍ؛ وهي ما إذا قتل الوالد ولده، والسَّيِّد عبده، وفيما إذا قتل مسلم مسلماً خطأً، إلاَّ أنَّ العامَّ إذا دخله التخصيص، يبقى حجَّةً فيما عداه.

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ٥٢) كتاب التفسير باب سورة البقرة (٤٤٩٨) والنسائي (٨/ ٣٧) رقم (٤٧٨١) والبيهقي (٨/ ٥١) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٧٣) وعبد الرزاق في «تفسيره» ص ١٦ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٧) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس موقوفاً.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٥٩) عن الشعبي، وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٦) لعبد بن حميد.

فإن قيل: قولكم: هذه الآية تقتضي وجوب القصاص، فيه إشكالان:

الإشكال الأول: لو وجب القصاص، لوجب إمَّا على القاتل، أو على وليِّ الدَّم، أو على ثالثٍ، والأقسام الثلاثة باطلةٌ؛ لأنَّ القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه، بل يحرم عليه ذلك، وأمَّا وليُّ الدم، فلا يجب عليه؛ لأنَّ وليَّ الدم يخيَّر في الفعل، والتَّرك، بل هو مندوبٌ إلى التَّرك؛ كقوله ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وأمَّا الثالث: فإنه أجنبيٌّ عن القتيل والأجنبي عن الشيء لا تعلُّق له به.

الثاني: أنَّا بيَّنا أن القصاص عبارة عن التَّسوية[1]، وكان مفهوم الآية إيجاب التَّسوية؛ وعلى هذا التقدير: لا تكون الآية دالَّة على إيجاب القتل ألبتَّة، بل تدلُّ على وجوب رعاية التَّسوية في القتل الذي يكون مشروعاً بسبب القتل.

---

(١) اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص، واختلفت أنظار المفكِّرين في جوازه أو عدمه، وأخذ كلٌّ يدافع عن فكرته، ويحاجج عن رأيه؛ حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة، وقالوا إنها غير صالحة لهذا الزمن، وقد نسُوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يُصْلِح البشر على مر الزمن، مهما بلغوا في الرُّقي وتقدَّموا في الحضارة.

كانت هذه العقوبة موجودةً قبل الإسلام، ولكن للاعتداء فيها يده المتنمرة، وللإسراف فيها ضرره البالغ، فحدّ الإسلام من غلوائها، وقصر من غلوائها، ومنع الإسراف فيها؛ فقال تعالى: **﴿ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً﴾** فلم يبح دم من لم يشترك في القتل، قال تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾**.

وقال عزَّ مِنْ قائل: **﴿وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف﴾** الآية ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس، وترك للجماعة الرَّاقية مع ذلك أن ترى خيراً في العفو عن الجاني؛ فقال: «فمن تصدق به فهو كفَّارة له» على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث، وعركوا الأمور، ودرسوا طبائع النفوس البشرية ونزعاتها وغرائزها قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة لإنتاج الغاية المقصودة؛ وهي إقرار الأمن، وطمأنينة النفوس، ودرء العدوان والبغي، وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى: **﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾**.

وقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة، وقدَّروها حق قَدْرها، وها نحن أولاء نرى اليوم أنّ الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها؛ لما رأت في ذلك من المصلحة.

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلافٍ كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع.

أما القصاص في غير القتل ممَّا ورد في الآية الكريمة: **﴿والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص﴾** فهو في غاية الحكم والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك، لاعتدى القويُّ على الضعيف، وشوه خِلْقَته، وفعل به ما أمكنته الفرصة، لا يخشى من وراء ذلك ضرراً يناله أو شرّاً يصيبه، ولو اقتصر الأمر على الدِّيان كما هو الحال في القوانين الوضعية ـ لكان سهلاً على الباغي، يسيراً على الجاني، ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله، في سبيل تعجيز عدوّه وتشويهه، ما دامت القوة في يده، ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسُّوء من أعضاء عدوّه سيصيب أعضاءه مثله كذلك ـ انكمش وارتدع وسَلِمُوا جميعاً من الشر.

والجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام، ومن يجري مجراه؛ لأنَّ متى حصلت شرائط وجوب القود، فإنَّه لا يحلُّ للإمام أن يترك القود من المؤمنين، والتقدير: يا أيها الأئمَّة، كتب عليكم استيفاء القصاص، إن أراد وليُّ الدّمِ استيفاءه.

والثاني: أنه خطاب مع القاتل، والتقدير: يا أيها القاتلون، كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الوليِّ بالقصاص؛ وذلك لأنَّ القاتل ليس له أن يمتنع؛ خلاف الزَّاني والسارق، فإنَّ لهما الهرب من الحدود، ولهما أيضاً أن يستترا بستر الله، فلا يعرفان، والفرق بينهما: أن ذلك حقٌّ لآدميٍّ.

والجواب عن الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي التَّسوية في القتل، والتَّسوية في القتل صفة القتل، وإيجاب الصفة يقتضي إيجاب الذَّات، فكانت الآية تفيد إيجاب القتل من هذا الوجه.

قوله «الحُرُّ بالحُرِّ» مبتدأٌ وخبرٌ، والتقدير: الحُرُّ مأخوذٌ بالحُرِّ، أو مقتول بالحُرِّ، فتقدِّر كوناً خاصًّا، حُذِف؛ لدلالة الكلام عليه؛ فإنَّ الباء فيه للسَّبب، ولا يجوز أن تقدِّر كوناً مطلقاً؛ إذ لا فائدة فيه، لو قلت: «الحُرُّ كائنٌ بالحُرِّ» إلاَّ أن تقدِّر مضافاً، أي: قتل الحرِّ كائن بالحُرِّ، وأجاز أبو حيان: أن يكون الحُرُّ مرفوعاً بفعل محذوف، تقديره: «يُقْتَلُ الحُرُّ بالحُرِّ»؛ يدلُّ عليه قوله تعالى: «القِصَاص في القَتْلَىٰ»؛ فإن القصاص يشعر بهذا الفعل المقدَّر، وفيه بعدٌ، والحر وصفٌ، و «فُعْلٌ» الوصف، جمعه على «أفْعَالٍ» لا يقاس، قالوا: حُرٌّ وأَحْرَارٌ، ومُرٌّ وأمرار، والمؤنَّثة حُرَّة، وجمعها على «حَرَائِر» محفوظٌ أيضاً، يقال: «حَرَّ الغُلاَمُ يَحَرُّ حُرِّيَّةً».

فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر

قوله «الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأُنْثَىٰ بِالأُنْثَىٰ» فيه قولان:

الأول: أنَّها تقتضي ألاَّ يكون القصاص مشروعاً إلاَّ بين الحُرَّين، وبين العبدين، وبين الأُنثيين.

واحتجَّ عليه بوجوه:

الأول: أن الألف واللام في «الحُرِّ» تفيد العموم؛ فقوله: «الحُرُّ بالحُرِّ» يفيد أن يقتل كلُّ حرٍّ بالحر، فلو كان قتل حرٍّ بعبد مشروعاً، لكان ذلك الحُرُّ مقتولاً بغير حُرٍّ، وذلك ينافي إيجاب أن يكون كلُّ حرٍّ مقتولاً بالحُرِّ.

الثاني: أن «الباء» من حروف الجَرِّ، فتتعلَّق بفعلٍ، فيكون التقدير: يقتل بالحر، والمبتدأ لا يكون أعمَّ من الخبر، بل إمَّا مساوياً له، أو أخصَّ منه، وعلى هذا التقدير، فهذا يقتضي أن يكون كلُّ حُرٍّ مقتولاً بالحُرِّ، وذلك ينافي كلَّ حُرٍّ مقتولاً بالعبد.

سورة البقرة / الآية: ١٧٨ ـــــــ

الأول: وعَليْه الأكْثَرُونَ: أَنَّ فائدته إبطالُ ما كان علَيْه الجاهليَّةُ من أنهم كانوا يقتُلُون بِالعَبْدِ منهم الحُرَّ من قبيل القَاتِل، ففائدةُ التخصيص زجْرُهُم عن ذلك، وللقائلين بالقَوْلِ الأوَّل: أَنْ يقولُوا: قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» يمنَعُ مِنْ جوازِ قَتْل الحرِّ بالعبد، لأَنَّ القِصَاص عبارةٌ عن المُساواة، وقتل الحُرِّ بالعبد لم يحصُلْ فيه رعايةُ المُسَاواة، لأَنَّهُ زائدٌ علَيْه في الشَّرف، وفي أهليَّة القضاء، والإمامة، والشهادَة؛ فوجب ألاَّ يُشْرعَ، أقْصَىٰ ما في البَابِ أنه ترك العَمَل بهذا النَّصِّ في قتْل العَالِم بالجاهِلِ، والشَّريف بالخَسِيس بالإجْماع إلاَّ أَنَّهُ يبقَىٰ في غير محلِّ الإجماع على الأصْلِ، ثم إنْ سلَّمنا أنَّ قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى..» يوجِبُ قتْل الحر بالعَبْد، إلاَّ أنَّا بَيَّنَّا أنَّ قوله: «الحُرُّ بِالحُرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ» يمنَعُ مِنْ جواز قَتْل الحُرّ بالعبد؛ لأَنَّ هذا خاصٌّ، وما قبله عامٌّ، والخاصّ مقدَّم على العامِّ، ولا سيَّما إذَا كان الخاصُّ متَّصلاً بالعامِّ في اللَّفْظِ، فإنه يكون بمنزلة الاستثناءِ، ولا شَكَّ في وُجُوب تقديمه على العامِّ.

الوجه الثاني من بيانِ فائدَة التَّخصيص: نَقَلهُ محمَّد بنُ جَرِيرٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ والحسَن البصريِّ: أنَّ هذه الصُّور هي التي يكْتَفي فيها بالقصاصِ، وفي باقي الصُّور، أَعْنِي: القِصَاصَ بين الحرِّ والعبد، وبين الذَّكَر والأنْثَىٰ، لا يكتفي فيها بالقِصَاص، بل لا بُدَّ من التراجع، إلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ المحقِّقين زعم أنَّ هذا النَّقل لم يصحَّ عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ وهو أيضاً ضعيفٌ عند النَّظَر لأَنَّه قد ثبت أَنَّ الجماعَةَ تُقْتَل بالواحِدِ، ولا تراجع، فكذلك يُقْتَل الذَّكَر بالأُنْثَى، ولا تَرَاجُع.

قوله «فَمَنْ عُفِيَ» يجوز في «مَنْ» وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطيَّةً.

والثاني: أن تكون موصولةً، وعلى كلا التقديرين، فموضعها رفعٌ بالابتداء؛ وعلى الأوَّل: يكون «عُفِيَ» في محلِّ جزم بالشَّرط؛ وعلى الثَّاني: لا محلَّ له، وتكون الفاء واجبةً في قوله: «فَاتِّبَاعٌ» على الأوَّل، ومحلُّها وما بعدها الجَزم وجائزةً في الثَّاني، ومحلُّها وما بعدها الرفع على الخبر، والظاهر أَنَّ «مَنْ» هو القاتِلُ، والضمير في «لَهُ وأخيه» عائدٌ على «مَنْ» و «شيء» هو القائِمُ مقام الفاعل، والمرادُ به المصدر، وبني «عُفِيَ» للمفعول، وإنْ كان قاصراً؛ لأن القاصر يتعدَّى للمصدر؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣]، والأخ هو المقتولُ، أو وليُّ الدم، وسمَّاه أخاً للقاتِلِ؛ استعطافاً علَيْه، وهذا المصدر القائمُ مقام الفاعل المرادُ به الدَّمُ المعفُوُّ عنه، و«عُفِيَ» يتعدّى إلى الجاني، وإلى الجناية بـ «عَنْ»؛ تقول: «عَفَوْتُ عَنْ زَيْدٍ، وَعَفَوْتُ عَنْ ذَنْبِ زَيْدٍ» فإذا عدي إليهما معاً، تعدَّى إلى الجاني بـ «اللام»، وإلى الجناية بـ «عَنْ»؛ تقول «عَفَوْتُ لِزَيْدٍ عَنْ ذَنْبِهِ»، والآية من هذا الباب، أي: «فمَنْ عُفِيَ له عَنْ جنايتِهِ» وقيل: «مَنْ» هو وليُّ الدم أي مَنْ جُعِلَ له من دم أخيهِ بدلُ الدمِ، وهو القِصَاص، أو الدِّيَةُ،

سورة البقرة / الآية: ١٧٨ ـــــــ

والقاتلُ، فيكون العافِي أحدَهُما، ولا يجوزُ أن يكونَ القاتلَ لأنَّ ظاهر العفو هو إسقاطُ الحقِّ، وذلك إنَّما يتأتَّى من الوليِّ الذي له الحقُّ على القاتل، فصار تقديرُ الآية: فإذا عَفَا وَلِيُّ الدَّم عن شيءٍ يتعلَّق بالقاتِلِ، فليتبع القاتلُ ذلك العفو بمَعْروف. وقوله «شيء» مبهمٌ، فلا بدَّ من حمله على المذكُور السَّابق، وهو وجوب القِصَاص؛ إزالةً للإبهام، فصار تقدير الآية: إذَا حصَلَ العَفْو للقاتلِ عن شيءٍ فلْيُتْبع القاتِلُ العَافِيَ بالمَعْروف، والأداء إلَيْه بالإحْسَان. وبالإجْماع لا يجبُ أداءُ غيْر الدِّية؛ فوجب أن يكُون ذلك الواجبُ، هو الدِّيةَ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ موجِبَ العمد هو القَوَد، أو المال؛ إذْ لو لم يكُنْ كذلك، لما كان واجباً عنْد العفو عن القَودِ، والله تعالى أعلَمُ.

ومما يؤكِّد هذا قولُه تعالى: «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ»، أي أثبَتَ الخيارَ لَكُمْ في أخْذ الدية، والقِصَاص؛ رحمةً عَلَيْكُم، لأنَّ الحُكم في اليَهُود حتْمُ القِصَاص، والحُكمَ في النَّصَارَى حتمُ العفوِ؛ فخفَّف عن هذه الأمَّة، وشَرَع لهم التخييرَ بين القِصَاص، والعَفْو، وذلك تخفيفٌ من الله ورحمةٌ في حقِّ هذه الأمَّة؛ لأنَّ وليَّ الدم قد تكون الديةُ عنده آثَرَ مِن القَوَدِ، إذا كان محتاجاً، وقد يكون القَوَدُ عنده آثَرَ، إذا كان راغباً في التشفِّي، ودفْع شر القاتلِ عنْ نَفْسهِ، فجعل الخِيَرةَ فيما أحبَّهُ؛ رحمةً من الله في حقِّه.

فَإنْ قيل: لا نسلِّم أنَّ العافِيَ هو وليُّ الدم، والعفو إسقاطُ الحقِّ، بل المراد من قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» أي فمَنْ سَهُلَ له مِنْ أخيه شيءٌ، يقال: أتَانِي هذا المالُ عَفواً صَفواً، أي: سهلاً، ويقال: خُذْ ما عُفِيَ، أي: ما سَهُلَ؛ قال تبارك وتعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فتقديرُ الآيةِ: فمَنْ كان من أولياءِ الدَّم، وسَهُلَ له مِنْ أخيه الَّذي هو القاتِلُ شيءٌ من المالِ، أو سَهُلَ له من جهة أخِيه المَقْتُولِ، أي: بسبب أخِيهِ المَقْتُولِ، فإمَّا أن يكون أخَاه حقيقةً، وإمَّا أن تكون قرابَتُهُ غيْر الأخوَّة، فسمَّاه أخاً مجازاً؛ كما سمَّى المقتول أخاً للقاتل، والمراد: فمن كان من أولياء الدم وسَهُلَ، فليتبعْ وليُّ الدم ذلك القاتِلَ في مطالَبَةِ ذلك المالِ، وليؤدِّ القاتلُ إلى وَلِيِّ الدَّم ذلك المالَ بالإحْسَان؛ منْ غَيْر مطل، ولا مدافعة، فيكون معنَى الآيَةِ؛ على هذا التقدير: «إنَّ الله تعالى حَثَّ الأَوْلِيَاءَ، إذَا دُعُوا إلى الصُّلْحِ من الدَّمِ على ديتهِ كُلِّها، أو بَعْضها: أنْ يرضَوْا بِهِ؛ ويعْفُوا عن القَوَد.

سلَّمنا أن العَافِيَ هو وَلِيُّ الدم، لكن لا يجوز أن يقال: المرادُ هو أن يكون القِصاصَ مشتركاً بين شريكَيْن؛ فيعفُو أحدهما فحينئذٍ ينقلب نصيبُ الآخَرِ إلى الدِّية، والله تعالى أَمَرَ الشريكَ السَّاكت باتِّباعَ القاتلِ بالمَعْروف، وأمر القاتل بالأداء إلَيْه بإحْسَان.

سلَّمنا أن العافِيَ هو وليُّ الدم، سواءٌ كان له شريكٌ، أوْ لَم يكُنْ لِمَ لا يَجُوز أن يُقَالَ إن هذا مَشْروطٌ برضا القاتِلِ إلاَّ أنَّهُ تبارك وتعالى لم يذكُر رضا القاتِلِ؛ لأنه ثابتٌ معروفٌ لا محالة، لأنَّ الظاهر مِنْ كلِّ عاقلٍ أنَّه يبذلُ كلَّ الدنيا لغَرَضِ دَفْع القَتْل عن

نَفْسه؛ لأنَّهُ إذَا قتل لا يبقَىٰ له نفسٌ ولا مالٌ، وبذل المال فيه إحياءُ النَّفْس، فَلَمَّا كان هذا الرضا حاصلاً في الأَعَمِّ الأغلَبِ، لا جَرَمَ ترك ذكْره، وإن كان معتبراً في نَفْس الأَمْر.

فالجواب أَنَّ حمل لفظ «العفوِ» هنا على إسقاط القِصَاص أولَى مِنْ حَمله على دَفع القاتل المالَ إلى وليِّ الدمِ؛ مِنْ وجهين:

الأوَّل: أنَّ حقيقة العفوِ إسْقاط الحقِّ؛ فوجب ألاَّ يكونَ حقيقةً في غيره؛ دفعاً للاشتراك، وحَمْلُ اللفظ هنا على إسْقاط الحقِّ أَولى من حمْله على ما ذكَرتم؛ لأنَّهُ لَمَّا قال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى»، كان حمل قولِهِ: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيء» على إسقاط حقِّ القصاصِ أَوْلَى؛ لأنَّ قوله «شَيْءٌ» لفظ مبهمٌ، وحمل هذا المبْهَم علَىٰ ذلك المعيَّن المذكور السَّابقِ أَوْلَى.

الثاني: لو كان المرادُ بـ «العَفْو» ما ذكَرتم، لكان قوله «فَاتِّبَاعٌ بِالمعْرُوفِ، وأدَاء إِلَيهِ بِإِحْسَانٍ» عبثاً؛ لأنَّ بَعْد وُصُول المالِ إِلَيْه في السُّهولة واللِّين، لا حاجة به إلَيْه، ولا حاجَةَ بذلك المُعْطَىٰ أنْ يؤمر بأداء ذلك المَالِ بالإِحْسان.

والجواب عن الثاني مِنْ وجهين:

الأَول: أنَّ ذلك الكلام، إنَّمَا يتمشَّى بفَرض صُورةٍ مخْصُوصة، وهي ما إذا كان حَقُّ القِصَاصِ مشتركاً بين اثنين، فعفا أحدهما وسكت الآخرُ، والآيَةُ دالَّة على شرعيَّة هذا الحُكْمِ على الإِطْلاَق، فَحَمْلُ اللَّفْظ المطْلَقِ علَى صُورة خاصَّة مقيَّدة خلافُ الظَّاهر.

الثاني: أن الهاء في قوله «وَأَدَاء إِلَيْهِ بإِحْسَانٍ» ضميرٌ عائدٌ إلى مذكور سابقٍ، وهو العافِي، فوجَبَ أداء هذا المال إلى العَافِي، وعلى قولكم: يكون أداؤه إلى غيْر العافي فيكون باطلاً.

والجوابُ عن الثَّالث: أنَّ توقيفَ ثُبُوتِ أَخْذِ الدِّية وقبول ذلك لوليِّ الدم، على اعتبار رضا القاتلِ يُخَالِفُ الظَّاهر، وهو غَيْرُ جائزٍ.

فصل

قد تَقَدَّمَ أن تقدِيرَ الآية الكريمة يَقْتَضِي شَيْئاً من العَفو، وهذا يُشْكِلُ إذَا كان الحقّ ليسَ إلا القَوَد فَقَط، فإنَّهُ يقال: القَوَدُ لا يتبعَّض، فأما إذا كان مجموعُ حقِّه، إمَّا القَودَ وَإِمَّا المَالَ؛ كان مجموعُ حقِّه متبعِّضاً؛ **لأنَّ** له أنْ يعفو عن القَود دون المال وله أن يعفُو عن الكُلِّ.

وتنكير الشَّيء يفيد فائدةً عظيمةً؛ لأنَّهُ كان يجوز أن يتوهم أنَّ العَفو لا يؤثِّر في سَقُوط القَوَدِ، وعفو بعض الأولياءَ عَنْ حقِّه؛ كعَفْو جميعهم عَنْ حقِّهم، فلو عرَّف الحقَّ، كان لا يفهم منْه ذلك، فَلَمَّا نكَّره، صار هذا المعْنَى مفهوماً منه.

فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمناً

نقل أن ابن عبَّاس تمسَّك بهذه الآية في كَوْن الفاسِق مؤمناً مِنْ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه تعالى سمَّاه مؤمناً، حال ما وجَبَ القِصَاص علَيْه، وإنَّما وجب القِصَاصُ عليه إذا صدر القتل العمدُ العدوانُ، وهو بالإجْماع من الكبائرِ؛ فدلَّ على أن صاحِبَ الكبيرةِ مؤمِنٌ[1].

وثانيها: أنَّه أثْبَتَ الأخوَّة بيْن القاتل، وبيْن وليِّ الدم، ولا شَكَّ أنَّ هذه الأخوَّة تكُون بسَبَب الدِّينِ، قال تعالى: «إنَّما المؤمِنُونَ إخْوَة» فلولا أنَّ الإيمَانَ باقٍ مع الفسقِ، وإلاَّ لما بقِيت الأخوَّة الحاصلةُ بسبب الدين.

وثالثها: أنه تبارك وتعالى نَدَبَ إلى العَفْو عن القاتِلِ، والندب إلى العَفْو، إنَّما يليقُ بالمؤمن.

أجابت المعتزلة[2] عن الأوَّل: فقالوا: إنْ قلْنا: المخاطبُ بقوله: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» هم الأئمَّةُ، فالسُّؤالُ زائلٌ، وإنْ قلْنا: هُمُ القاتِلُون، فجوابُهُ مِنْ وجهين:

أحدهما: أن القاتل قبل إقدامِهِ على القَتْل، كان مؤمناً فسمَّاه الله تعالى مؤمناً بهذا التأويل.

الثاني: أن القاتل قد يَتُوب، وعنْد ذلك يكُونُ مؤمناً، ثم إنَّه تعالَى أدْخَلَ فيه غير التائبِ تغليباً.

وأجابُوا عن الثَّاني بوجوه:

الأوَّل: أنَّ الآية نزلَتْ قبل أن يقتل أحدٌ أحداً، ولا شكَّ أنَّ المؤمنين إخوةٌ قبْل الإقدام على القَتْل.

والثاني: الظاهر أنَّ الفاسق يتوبُ، أو نَقُول: المرادُ الأخُوَّة بيْن وليِّ المقتول والقتيل؛ كما تقدَّم.

الثالث: يجوز أن يكون جعلُه أخاً له في الكتاب؛ كقوله: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ [الأعراف: ٦٥].

الرابع: أنَّه حصَلَ بيْن وليِّ الدم، وبيْن القاتل نوعٌ تعلُّق واختصاص، وهذا القَدْرُ يكْفِي في إطلاق اسْم الأخُوَّة، كما نقول للرجُل: قلْ لصاحبك كذا، إذَا كان بينهما أدْنَى تعلُّق.

الخامس: ذكر لفْظ الأخُوَّة؛ ليعْطِف أحدَهُما على صاحبه بِذِكْره ما هو ثابتٌ بينهما من الجنسيَّة.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٤٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٤٧.

وعن الثَّالث: أنَّه ندبه لما بينهما من أصل الإقرار والاعتقاد.

والجوابُ: أنَّ هذه الوجوه كُلَّهَا تقتضِي تقْييدَ الأُخُوَّة بزمانٍ دون زمانٍ، وبصفَةٍ دون صفةٍ، والله تعالى أَثْبَتَ الأخوَّةَ على الإطْلاق، وهذا الجوابُ لا يردُّ ما ذكَرُوه في الوَجْه الثاني مِنْ قولهم: المرادُ بالأُخُوَّة الَّتي بيْن وليِّ الدم والمقتولِ؛ كأنه قيل: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ بسبب أخِيه المَقتُول شَيْء والمراد: الدِّيَةُ، فَلْيَتَّبِعْ وليُّ الدّم القاتلَ بالمعروف، وَلْيُؤَدِّ القاتلُ الديةَ إلى وَلِيِّ الدَّمِ بإحسان؛ وحينئذ يحتاجُ هذا إلى جوابٍ.

قوله: «فَاتِّبَاع بِالمَعْرُوفِ» في رفْع «اتِّبَاعٌ» ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فقدره ابن عطيَّة ـ رحمه الله تعالى ـ والواجبُ الاتباعُ وقدَّره الزمخشريُّ: «فالأَمْر اتِّباعٌ».

قال ابن عطيَّة[1]: وهذا سبيلُ الواجباتِ، وأَمَّا المندوبات، فتجيء منصوبةً؛ كقوله ﴿فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤] قال أبو حيَّان[2]: ولا أدري ما الفَرْق بين النَّصْب والرفع، إلاَّ ما ذكروه من أنَّ الجملة الاسمية أثْبَتُ وآكد؛ فيمكن أن يكُونَ مستند ابن عطيَّة هذا، كما قالوا في قوله: ﴿قَالُواْ سَلَٰمًاۖ قَالَ سَلَٰمٌۖ﴾ [هود: ٦٩].

الثاني: أن يرتفع بإضمار فعل، وقدره الزمخشري: «فليكنِ اتباعٌ» قال أبو حيَّان[3]: هو ضعيفٌ؛ إذْ «كَانَ» لا تضمَرُ غالباً إلاَّ بعد «إن» الشَّرطيَّة و «لَوْ»؛ لدليلٍ يَدُلُّ عليه.

الثالث: أن يكُونَ مبتدأً محذوفَ الخبر، فمنهم: مَنْ قَدَّرَهُ متقدِّماً عليه، أي: «فعلَيْهِ اتباعٌ» ومنهم: مَنْ قدَّره متأخِّراً عنه، أي: «فَاتِّباعٌ بالمَعْرُوفِ علَيْه».

قولُهُ «بِالمَعْرُوفِ» فيه ثلاثةُ أوجُهٍ:

أحدها: أن يتعلَّق بـ «اتِّبَاعٌ» فيكون منصوبَ المحلِّ.

الثاني: أن يكونَ وصْفاً لقوله «اتِّبَاعٌ» فيتعلَّق بمحذوف ويكون محلُّه الرفْعَ.

الثالث: أَنْ يكون في محلِّ نصب على الحال مِنَ الهاء المحذُوفة، تقديرُهُ: «فعلَيْهِ اتِّباعُهُ عادلاً» والعاملُ في الحالِ معْنَى الاسْتِقْرار.

قولُهُ «وَأَدَاء إِلَيْهِ بإحْسَانٍ» في رفعه أربعةُ أوجُه، الثلاثة المقولةُ في قوله: فاتِّبَاعٌ؛ لأنَّه معطوف علَيْه.

[والرابع: أنْ يكونَ مبتدأً خبره الجارُّ والمجرورُ بَعْده، وهو «بإحْسَانٍ»، وهو بعيدٌ، و «إِلَيْهِ» في محلِّ نصْبٍ؛ لتعلُّقِهِ بـ «أداءٌ»، ويجوز أن يكونَ في محلِّ رفْع؛ صفةً لـ «أداءٌ» فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: و «أَدَاءٌ كَائِنٌ إِلَيْهِ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ١٦.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

و «بِإِحْسَانٍ» فيه أربعةُ أوجهٍ: الثلاثة المقولة في «بِالمَعْرُوفِ»][1].

والرابع: أَنْ يكون خبر الأداء، كما تقدَّم في الوجه الرابع من رفع «أَدَاءٌ». والهاء في «إِلَيْهِ»، تعود إلى العافي، وإنْ لم يَجْرِ له ذِكْرٌ، لأَنَّ «عَفَا» يستلزمُ عافياً، فهو من باب تَفْسِير الضمير بمصاحبٍ بوجْهٍ ما، ومنه ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]، أي: الشمس؛ لأن في ذكر «العَشِيِّ» دلالةً عليها؛ ومثله: [الطويل]

٩١٨ ـ فَإِنَّكَ وَالتَّأْبِينَ عُرْوَةَ بَعْدَمَا ... دَعَاكَ وَأَيْدِينَا إِلَيْهِ شَوَارِعُ

لَكَالرَّجُلِ الْحَادِي وَقَدْ تَلَعَ الضُّحَىٰ ... وَطَيْرُ الْمَنَايَا فَوْقَهُنَّ أَوَاقِعُ[2]

فالضميرُ في «فَوْقَهُنَّ» للإِبِلِ؛ لدلالة لَفْظ «الحَادِي» عليها؛ لإِنَّهَا تصاحبُهُ بوجه مَّا.

فصل

قال ابنُ عبَّاس، والحَسَنُ وقتادةُ، ومجاهد: على العَافِي الاتباعُ بالمَعْروف، وعلى المَعْفُوِّ عنه الأَدَاء إِلَيْه بإحسان[3].

وقيل هما على المَعْفُوِّ عنه، فإنَّه يُتْبع عفو العافِي بمعروفٍ، فهو أَداءُ المعروفِ إليه بإحسان، والاتباعُ بالمعروف: ألاَّ يشتدَّ في المطالبة، بَلْ يجري فيها على العادَةِ المألُوفَة فإنْ كان مُعْسِراً، أَنْظَرَه، وإن كان واجداً لغَيْر المالِ، فلا يطالبه بزيادة على قدر الحَقِّ، وإن كان واجِداً لغير المال الواجبِ، فيمهله إلى أن يبيع، وأن يستبدل وألاَّ يمنعه تقديم الأهمِّ من الواجبات، فأَمَّا الأداء إِلَيه بإحسان فالمراد به: ألاَّ يَدَّعِيَ الإِعدامَ في حال الإِمكانِ، ولا يؤخِّره مع الوجُود، ولا يقدِّم ما ليس بواجِبٍ عليه، وأن يؤدي المالَ ببشْرٍ، وطلاقةٍ، وقولٍ جميلٍ.

ومذْهبُ أكثر العُلَمَاءِ، والصحابةِ، والتابعين: أَنَّ وليَّ الدم، إذا عَفَا عن القصاص على الدِّية، فله أَخْذُ الدية، وإِنْ لم يرْضَ القَاتِلُ.

وقال الحَسَنُ، والنَّخَعِيُّ، وأصحاب الرأي: لا دِيَةَ له، إلاَّ برضى القاتل.

حجَّة القول الأَوَّل: قوله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قُتِلَ له قَتِيل، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يفدِي».

قولُهُ: «ذَلِكَ تَخْفِيف» الإِشارةُ بذلك إلى ما شَرَعه من العَفْو، والدية؛ لأَنَّ العَفْو، وأَخْذَ

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: لسان العرب (وقع) والمقاصد النحوية ٢/ ٥٢٤، وشرح عمدة الحافظ ص ٤١٢، والدر المصون ١/ ٤٥٣.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٦٧) والحاكم (٢/ ٢٧٣) عن ابن عباس موقوفاً. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

الدِّيَةِ محرَّمان عَلى أهْلِ التَّوْرَاة، وفي شَرْعِ النَّصَارَى العفْو فقَطْ، ولم يكُنْ لهم القصاص، فخير الله تعالى هذه الأمَّة بيْن القصاص، وبيْن العَفْو على الدِّيَة تخفيفاً منه ورحمةً.

وقيل إنَّ قولَهُ: «ذَلِكَ» راجعٌ إلى قوله «فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْروفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» و «مِنْ رَبِّكُم» في محلِّ رفْعٍ؛ لأنَّهُ صفةٌ لما قبله، فيتعلَّق بمحذوف.

ورَحْمَةٌ صفتُها محذوفةٌ أيضاً، أي: «رحْمَة مِنْ رَبِّكُمْ».

قوله «فَمَن اعْتَدَىٰ» يجوز في «مَنِ» الوجهانِ الجائزانِ في قولِهِ «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ» من كونِها شرطيَّةً وموصولَةً، وجميعُ ما ذكر ثَمَّةَ يعودُ هنا.

فصل

قال ابنُ عبَّاس: «اعْتَدَىٰ»، أي: جاوز الحَدَّ إلى ما هو أكْثَرُ منه، قال ابن عبَّاس، وقتادة، والحسن: هو أن يَقْتُلَ بَعْد العَفْوِ، وأخذ الدِّية[1]، وذلك أنَّ الجاهليَّة كانوا إذا عَفَوْا، وأَخَذُوا الدية، ثم ظَفِرُوا بالقاتل، قَتَلُوه، فنهى الله عن ذلك في قوله «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وفيه قولان:

أشهرهُما: أنه نوعٌ من العذابِ شديدُ الألمِ في الآخِرةِ.

والثاني: روي عَنْ قتادَة، والحَسَن، وسعيد بن جبير: هو أن يقتل لا محالة، ولا يَعْفُو عَنْه، ولا يقبل منه الدِّية؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ «لاَ أُعَافِي أَحَداً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»[2].

قال القرطبيُّ[3] منْ قَتَلَ بَعْد أخْذ الدِّية؛ كَمَنْ قَتَلَ ابتداءً، إنْ شاء الوليُّ قَتَلَه وإنْ شاءَ، عفا عنه، وعذابه في الآخرة، وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ وجماعةٍ.

وقال قتادةُ وعكْرمةُ، والسُّدِّيُّ، وغيرهم: عذابُه أن يقتل الْبَتَّةَ، ولا يمكن الحاكمُ الوليَّ من العَفْو.

قال ابن الخَطِيب[4] وهذا القَولُ ضعيفٌ؛ لأن المفهُوم من العذابِ الأَليم عنْد الإطلاق هو عذابُ الآخرة، وأيْضاً: فإنَّ القَوَدَ تارةً يكُونُ عذاباً؛ كما هو في حقِّ غير التائب، وتارةً يكُون امتحاناً؛ كما في حقِّ التائب، فلا يصحُّ إطْلاَقُ العذابِ علَيْه إلاَّ في وجه دُونَ وجْهٍ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٧٨) عن ابن عباس، وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ٤٨).

(٢) أخرجه أحمد (١٤٩٦٨ ـ شاكر) وأبو داود (٤٥٠٧) والطيالسي في «مسنده» (١٧٦٣) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٧٦) وعبد الرزاق في «تفسيره» ص ١٦ وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٩٢).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٧) وعزاه لسمويه في فوائده عن سمرة بن جندب مرفوعاً.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧١.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٤٨.

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾﴾

اعْلَمْ أن كيفيَّة النَّظم أنَّهُ تعالى لما أوجب القِصَاص في الآية المتقدِّمة توجَّه أنْ يُقالَ: كيفَ يليقُ برحمته إيلامُ العَبْد الضَّعيف، فذكرَ عقِيبَهُ حكْمة شَرع القِصاص؛ دفعاً لهذا السؤال.

قوله «لَكُمْ»: يجوز أن يكون الخَبَر، و «فِي القِصَاصِ» متعلِّق بالاستقرار الَّذي تضمنَّه «لَكُمْ» ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذُوفٍ على أنَّه حالٌ من حياة، لأنَّه كان في الأَصل صفةً لها، فلما قُدِّم عليها نصب حالاً، ويجوزُ أن يكون «فِي القِصَاصِ» هو الخَبَر، و «لَكُمْ» متعلِّق بالاستقرار المتضمِّن له، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في قوله ﴿وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] وهناك أشياءُ لا تجيء هُنَا.

فصل في معنى كون القصاص حياةً

في معنى كَوْنِ القِصاصِ حياةً وجوه:

أحدها: أَنَّهُ ليس المرادُ أَنَّ نَفْس القصاصِ حياةً؛ لأَنَّ القصاصَ إزالةٌ للحياةِ، وإزالةُ الشيءِ يمتنع أَنَّ تكُون نفْسَ ذلك الشَّيءِ، بل المراد أَنَّ شَرْع القِصَاص يُفْضِي إلى الحياة.

أَمَّا في حقِّ منَ يريدُ القَتْلَ فإنَّهُ إذا عَلِمَ أَنَّهُ إذا قَتَلَ قُتِلَ تَرَكَ القَتْل؛ فلا يقتل، فَيَبْقَىٰ حَيًّا، وأَمَّا في حقِّ المقتول: فإنَّ مَنْ أراد قتلَه، إذا خاف مِنَ القِصَاص؛ تَرَكَ قَتلهُ فيبقَىٰ غير مقتول، وأمَّا في حقِّ غيرهما: فَلأَنَّ في شرع القِصَاص بقاءَ من هَمَّ بالقَتْل ومن يهمّ به، وفي بقائهما بَقَاءُ مَنْ يتعصَّبُ لهما؛ لأَنَّ الفِتْنَة تعظُمُ بسبَب القَتْل فتؤدِّي إلى المُحاربة الَّتي تنتهي إلى قتل عالَمٍ من النَّاس، وفي شَرْعِ القِصَاص زوالٌ لِكُلِّ ذلك، فيصير حياةً للكُلِّ.

وثانيها: أَنَّ نفسَ القصاص سببُ الحياة؛ لأَنَّ سَافِك الدَّم، إذا أُقِيدَ[1] منه، ارتدع مَنْ كان يهُمُّ بالقتل، فلم يقتل، فكان القصاص نفسُه سبباً للحياة مِنْ هذا الوجه.

وثالثها: معنى الحياة سلامتُهُ مِنْ قِصَاصِ الآخِرة، فإنَّهُ إذا اقتصَّ منه في الدُّنيا، حيي في الآخرة، وإذا لم يقتصّ منه في الدُّنيا اقْتُصَّ منه في الآخرة وهذا الحُكْم غير مختصٌّ بالقِصَاصِ في النَّفْسِ، بل يدخل فيه القِصاص في الجِراح والشِّجَاج.

ورابعها: قال السُّدِّيُّ: المرادُ من القِصَاصِ إيجابُ التَّوبَة.

وقرأ أبو[2] **الجوزاء**[3] في القَصَصِ والمراد به القُرآن.

---

(١) في ب: افتقى. (٢) انظر: الشواذ «١١».

(٣) أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والموحدة أبو الجوزاء بجيم ثم زاي بعد الواو البصري عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس. وعنه بديل بن ميسرة وقتادة ومحمد بن جحادة. وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي: مات سنة ثلاث وثمانين. ينظر الخلاصة ١/١٠٦.

سورة البقرة / الآية: ١٧٩ ـــــــ

الدَّرجَاتِ؛ فإنَّه قولَ العَرَبِ في هذا المعنى «القَتْلُ أَوْقَىٰ لِلْقَتْلِ»، ويروى «أَنْفَىٰ لِلْقَتْلِ»، ويروَىٰ «أَكَفُّ لِلْقَتْلِ»، ويروى «قَتْلُ البَعْضِ أَحْيَا الجَمِيعِ»، ويروى: «أَكْثِرُوا القَتْلَ ليقلَّ القَتْلُ» فهذا وإن كان بليغاً فقد أَبْدَتِ العُلَماءُ بَيْنه وبيْنَ الآية الكريمةِ وجوهاً عديدةً في البلاغة، وُجدت في الآية الكريمة دونه:

منها: أَنَّ في قولِهم تكرارَ الاسم في جُمْلةٍ واحدةٍ.

ومنها: أَنَّهُ لا بدَّ مِنْ تقدير حَذْفٍ؛ لأنَّ «أَنْفَىٰ» و «أَوْقَىٰ» و «أَكَفُّ» أفعل تفضيل فلا بدَّ من تقدير المفضَّل عليه، أي: أنفىٰ لِلْقتلِ مِنْ تركِ القتل.

ومنها: أنَّ القِصاص أَعَمُّ؛ إذ يوجد في النَّفس وفي الطَّرف، والقتلُ لا يكون إلاَّ في النَّفسِ.

ومنها: أَنَّ ظاهر قولهم كونُ وجود الشيء سَبَباً في انتفاءِ نفسه.

ومنها: أَنَّ في الآية نَوعاً من البديع يُسمَّى الطبَاقَ، وهو مقابلةُ الشيءِ بضدِّه، فهو يُشبه قوله تعالى: ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ﴾ [النجم: ٤٣].

قوله: «يَا أُولي الأَلبابِ» منادًى مضافٌ وعلامة نصبه الياءُ، واعلم أنَّ «أُولِي» اسمُ جَمع؛ لأنَّ واحده، وهو «ذُو» من غير لفظه، ويجري مَجرى جمع المذكَّر السَّالم في رفعه بالواو ونصبه وجرِّه بالياء المكسور ما قبلها، وحُكمه في لُزُوم الإضافة إلى اسم جنسٍ حكمُ مفردِهِ، وقد تقدَّمَ في قوله تعالى: «ذَوِي الْقُرْبَىٰ» ويقابلُهُ في المؤنث «أُولاَت» وكتبا في المُصْحف بواوٍ بعد الهمزة؛ قالوا: ليفرِّقوا بين «أُولِي كَذَا» في النَّصْب والجَرِّ، وبين «إِلَى» الَّتي هي حرفُ جرٍّ، ثم حمل باقي البَابِ عليْه، وهذا كما تقدَّمَ في الفَرْق بين «أُولَئِكَ» اسْمَ إشارةٍ، و «إِلَيْكَ» جاراً ومجروراً وقد تقدَّم، وإذا سَمَّيْتَ بـ «أولى»، مِن «أُولِي كَذَا» قلت: «جَاءَ أُلُونَ، وَرَأَيْتُ أُلِينَ» بردِّ النُّون؛ لأنَّها كالمقدَّرة حالة الإضافة، فهو نظيرُ «ضَارِبُو زَيْدٍ وَضَارِبِي زَيْدٍ».

والأَلْبَابُ: جمعِ لُبٍّ، وهو العقلُ الخالي من الهوَى؛ سمِّي بذلك لأحَدِ وَجهين:

إما لبنائِهِ مِنْ لَبَّ بالمَكَانِ: أَقَامَ به وإمَّا من اللُّبَابِ، وهو الخَالِص؛ يقال: لَبُبْتُ بالمكان، ولَبِبْتُ بضمِّ العين، وكسرها، ومجيء المضاعف على «فَعُلَ» بضم العَين شاذٌّ، استغنَوْا عنه بـ «فَعَلَ» مفتوح العين؛ وذلك في ألفاظ محصورةٍ؛ نحو عَزُزْتُ، وسَرُرْتُ، ولَبُبْتُ، ودَمُمْتُ، ومَلُلْتُ فهذه بالضمِّ وبالفَتْح، إلاَّ «لَبُبْتُ» فبالضمِّ والكَسْر؛ كما تقدَّم.

قوله «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»: قال الحسن والأصمُّ: لعلَّكمْ تَتَّقُونَ نفْس القَتْل[1]؛ بخوف القِصاصِ[2].

---

(١) أخرجه الطبري بمعناه (٣/ ٣٨٤) عن ابن زيد.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٠.

سورة البقرة / الآية: ١٨٠ ـــــــ

وقال ابنُ عطيَّة[١] ويتَّجه في إعراب هذه الآية الكريمة: أن يكون «كُتِبَ» هو العامِلَ في «إِذَا»، والمعنى: «تَوَجَّه علَيْكم إيجابُ اللَّهِ، ومقتضىٰ كتابِهِ، إذا حَضَر» فعبّر عن توجُّه الإيجاب بـ «كُتِبَ» لينتظم إلى هذا المعنى: أَنَّهُ مكتوبٌ في الأَزَلِ، و «الوَصِيَّة» مفعولٌ لم يسمَّ فاعلُه بـ «كُتِبَ» وجواب الشَّرطين «إِنْ» و «إِذَا» مقدَّر يدلُّ عليه ما تَقَدَّم مِنْ قوله «كُتِبَ».

قال أبو حيان[٢] وفي هذا تناقضٌ؛ لأنَّهُ جعل العَامِل في «إِذَا» «كُتِبَ»، وذلك يستلزمُ أن يكُون إذا ظرفاً محضاً غيرَ متضمِّن للشَّرطِ، وهذا يناقضُ قوله: «وجواب» إذا و «إن» محذوف؛ لأنَّ إذا الشَّرطية لا يعملُ فيها إلاَّ جوابُها، أو فعلُها الشرطيُّ، و «كُتِبَ»: ليْسَ أحدهُمَا، فإن قيل: قومٌ يُجيزُون تقدِيم جوابِ الشَّرط، فيكُونُ «كُتِبَ» هو الجوابَ، ولكنَّهُ تَقَدَّم، وهو عاملٌ في «إِذَا»، فيكون ابنُ عطيَّة يقُول بهذا القَوْل.

فالجواب: أَنَّ ذلك لا يجوزُ؛ لأنَّهُ صرَّحَ بأَنَّ جوابها محذوفٌ مدلولٌ عليه بـ «كُتِبَ»، ولم يجعل «كُتِبَ» هو الجوابَ، ويجوزُ أن يكُونَ العَامِلُ في «إِذَا» الإيصاءَ المفهوم مِنْ لفظ «الوَصِيَّة»، وهو القائمُ مقام الفاعِل في «كُتِب»؛ كما تقدَّم.

قال ابن عطيَّة في هذا الوجه: ويكُونُ هذا الإيصاءُ المُقدَّر الذي يَدُلُّ عليه ذكرُ الوصيَّة بعد هو العَاملَ في «إِذَا»، وترتفع «الوَصِيَّةُ» بالابتداء، وفيه جوابُ الشَّرطيْن؛ على نحو ما أنشَدَه سيبويه: [البسيط]

٩١٩ ـ مَنْ يَفْعَلِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُ يَحْفَظُهُ .....[٣]

ويكونُ رفعُها بالابتداءِ، أي: فعليه الوصيَّة؛ بتقدير الفَاءِ فقط؛ كأنَّهُ قال: «فالوصِيَّةُ للوالدَيْنِ»، وناقشه أَبو حيَّان مِنْ وجوه:

أحدها: أَنَّهُ متناقض من حيثُ إنَّهُ إذا جعل «إِذَا» معمولةً للإيصاء المُقدر، تمحَّضت للظَّرْفية، فكيف يُقَدَّر لها جوابٌ؛ كما تقدَّم تحريره.

والثاني: أنَّ هذا الإيصاءَ إما أن تقدَّر لفظه محذوفاً، أو تضمره، وعلى كلا التَّقديرين، فلا يعمل؛ لأَنَّ المصدر شرطُ إعماله ألاَّ يُحذَف، ولا يضمر عند البصريِّين، وأيضاً: فهو قائمٌ مقام الفاعل؛ فلا يحذف.

الثَّالث: قوله «جَوَابُ الشَّرْطيْنِ» والشيء الواحد لا يكُون جواباً لاثنَين، بل جواب كلِّ واحدٍ مستقلٌ بقدره.

الرابع: جعلهُ حذفَ الفاءِ جائزاً في القُرآن، وهذا نصُّ سيبويه[٤] على أَنَّهُ لا يجوزُ إلا ضرورةً، وأنشد: [البسيط]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٤٧.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٣.
(٣) تقدم برقم ١٤٩.
(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٤٣٥.

٩٢٠ ـ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بَالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ سِيَّانِ[١]

وإنشاده: «من يفعل الصالحات الله يحفظه» يجوز أَنْ يكون روايةً إلاَّ أنَّ سيبَويْهِ[٢] لم يُنْشِدْه كذا، بل كما تقدَّم، والمُبرِّد روى عنه: أنَّه لا يجيز حذف الفاء مطلقاً، لا في ضرورةٍ، ولا غيرها، ويرويه: «مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ، فالرَّحْمٰنُ يَشْكُرُهُ» وردَّ النَّاس عليه بأنَّ هذه ليست حجَّةً على رواية سيبَويْهِ.

ويجوز أنَّ تكون «إِذَا» شرطيَّةً؛ فيكون جوابُها وجوابُ «إِنْ» محذوفَيْن، وتحقيقُه أَنَّ جوابَ «إِنْ» مقدرٌ، تقديرُه: «كُتِبَ الوصيَّةُ على أحدِكُمْ إذا حضره الموتُ، إنْ ترك خَيْراً، فَلْيُوصِ»، فقوله: «فَلْيُوصِ» جواب لـ «إِنْ»؛ حُذِفَ، لدلالة الكلام عليه، ويكون هذا الجوابُ المقدَّر دالاً على جواب «إِذَا» فيكون المحذُوف دالاً على محذُوف مثله.

وهذا أَوْلَى مِنْ قَوْل من يَقُولُ: إنَّ الشَّرط الثَّاني جواب الأَوَّل، وحُذِفَ جواب الثَّاني، وأولىٰ أيضاً مِنْ تقدير مَنْ يقدِّره في معنى «كُتِبَ» ماضي المعنى، إلاَّ أن يؤوِّله بمعنَىٰ: «يتوجَّه علَيْكُمُ الكَتْبُ، إن تَرَكَ خَيْراً».

قوله «الوَصِيَّة» فيه ثلاثةُ أوجُهٍ:

أحدها: أن يكُونَ مبتدأً، وخبره «لِلْوَالِدَيْنِ».

والثاني: أنَّهُ مفعول «كُتِبَ»، وقد تقدَّم.

والثالث: أنَّهُ مبتدأٌ، خبره محذوف، أي: «فعلَيْهِ الوصيَّةُ»، وهذا عند مَنْ يجيزُ حذف فاء الجَوابِ، وهو الأخفشُ؛ وهو محجوجٌ بنقل سيبَوَيْهِ[٣].

فصل في المراد من حضور الموت

قوله «إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموتُ..» ليْس المرادُ منه معاينةَ الموْتِ؛ لأَنَّ ذلك الوقْت يكُون عاجزاً عن الإيصاء، ثم ذكر في ذلك وجهَين:

أحدهما: وهو المَشهور أنَّ المرادَ حُضُور أمارةِ المَوت؛ كالمَرَضِ المَخُوف؛ كما يقال فيمن يخافُ علَيه المَوْت حَضَرَهُ المَوْتُ ويقالُ لِمَنْ قارب البَلَد: «وَصَلَ»؛ قال عنترة: [الوافر]

٩٢١ ـ وَإِنَّ المَوْتَ طَوْعُ يَدِي إِذَا مَا وَصَلْتُ بَنَانَهَا بِالهِنْدُوَانِي[٤]

وقال جَرِيرٌ، يهْجُو الفَرَزدَق: [الوافر]

٩٢٢ ـ أَنَا المَوْتُ الَّذِي حُدِّثْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ لِهَارِبٍ مِنِّي نَجَاءُ[٥]

---

(١) تقدم قريباً. (٢) تقدم تقريباً.

(٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٤٣٥. (٤) ينظر: القرطبي ٢/ ١٧٣.

(٥) ينظر: ديوانه ص ١٢ ويروى صدره:

أنا الموت الذي آتي عليكم

والثاني: قال الأصمُّ[1]: إنَّ المُرَادَ: فَرَضْنَا عَلَيْكُم الوصِيَّة في حَالِ الصِّحَّة بأن تقُولُوا: «إذا حضَرَنا المَوْتُ، فافْعَلُوا كذا».

فصل في المراد بالخير في الآية

المرادُ بالخَير هنا المالُ؛ كقوله: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: ٢٧٢] ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨] ﴿مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] قال أبو العبَّاس المُقرىءُ: وقد وَرَدَ لفظ «الخَير» في القرآن بإزاء ثمانية معان:

الأوَّل: الخَيْرُ: المالُ؛ كهذه الآية.

الثاني: الإيمانُ؛ قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: ٢٣] أي: إيماناً، وقوله ﴿إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ [الأنفال: ٧٠]، يعني: إيماناً.

الثالث: الخير الفضل؛ ومنه قوله: «خَيْرُ الرَّازِقِينَ» «خَيْرُ الرَّاحِمِينَ» «خَيْر الحَاكِمِينَ».

الرابع: الخير: العافية؛ قال تعالى: ﴿وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ [يونس: ١٠٧]، أي: بعافية.

الخامس: الثَّواب قال تعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: ٣٦]، أي: ثواب وأجر.

السادس: الخير: الطَّعام؛ قال: ﴿إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

السابع: الخير: الظَّفر والغنيمة؛ قال تعالى: ﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].

الثامن: الخير: الخيل؛ قال تعالى: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي﴾ [ص: ٣٢]، يعني: الخيل.

ثم اختلفوا هنا على قولين:

فقال الزهريُّ[2]: لا فرق بين القليل، والكثير، فالوصيَّة واجبة في الكلِّ؛ لأن المال القليل خير؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٧ ـ ٨] ﴿إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] والخير: ما ينتفع به، والمال القليل كذلك، وأيضاً: قوله تعالى في المواريث: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ [النساء: ٧] فتكون الوصية كذلك.

---

(١) ينظر: التفسير الرازي ٥/ ٥١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥١.

الثاني: أن الخير هو المال الكثير؛ لأن من ترك درهماً لا يقال ترك خيراً، ولا يقال: فلانٌ ذو مالٍ، إلاَّ أن يكون ماله مجاوزاً حدَّ الحاجة، ولو كانت الوصيَّة واجبةً في كلِّ ما يترك، سواء كان قليلاً أو كثيراً، لما كان التقييد بقوله: «إنْ تَرَكَ خَيْراً» كلاماً مفيداً؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ لا بُدَّ وأن يترك شيئاً، وأمَّا من يموت عرياناً، ولا يبقى منه كسرة خبزٍ، فذلك في غاية النُّدرة، وإذا ثبت أن المراد بالخير هنا المال الكثير، فهل هو مقدَّر، أم لا؟ فيه قولان:

الأول: أنه مقدَّر، واختلفوا في مقداره؛ فروي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ: أنه دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم، فقال أَوَلاَ أوصي؟ فقال: لا؛ إنَّما قال الله: «إنْ تَرَكَ خَيْراً» والخير: هو المال الكثير، وليس لك مالٌ.

وعن عائشة: أنَّ رجلاً قال لها: إنِّي أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلافٍ، قالت: كم عيالك؟ قال أربعٌ، قالت: قال الله تعالى: «إنْ تَرَكَ خَيْراً» وإنَّ هذا يسير، فاتركه لعائلتك، فهو أفضل[١].

وعن ابن عبَّاس: «إذا ترك سبعمائة درهم، فلا يوصي، فإن بلغ ثمانمائة درهمٍ، أوصى»[٢] وعن قتادة: ألف درهمٍ[٣]، وعن النَّخَعيِّ: من ألفٍ وخمسمائة درهمٍ[٤].

وقال قوم: إنه غير مقدَّر بمقدار معيَّن بل يختلف باختلاف حال الرجال[٥].

فصل في تحرير معنى «الوصيَّة»

قال القُرْطُبيُّ[٦]: و «الوصيَّة»[٧] عبارةٌ عن كلِّ شيءٍ يؤمر بفعله، ويعهد به في

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٩)، وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة.

(٢) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٣١٩).

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥١.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٩٥) عن إبراهيم النخعي.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٢.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧٤.

(٧) الوصايا لغة: جمع وصيَّة، قال ابن القَطَّاع: يقال وصَّيْتُ إليه وصَاية ووصِيَّة، وَوَصيتُهُ وأَوْصَيْتُه، وأَوْصَيْتُ إليه، وَوَصيْتُ الشيءَ بالشيء وَصْياً: وَصَلْتُهُ. قال الأزهري: وسُميت الوصيَّة وصيَّة، لأن الميِّت لما أَوْصَى بها، وصَلَ ما كان فيه من أيَّام حياته بما بعده من أيام مماته؛ يُقال: وصَّى وأوصَى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضاً، والاسم: الوصيَّة والوصَاة.

انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٦٢، والصحاح ٦/ ٥٢٥، والمغرب ٢/ ٣٥٧، ولسان العرب: ٦/ ٤٨٥٣.

واصطلاحاً:

عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. =

الحياة، وبعد الموت، وخصَّصها العرف بما يعهد بفعله، وتنفيذه بعد الموت، والجمع وصايا، كالقضايا جمع قضيَّة، والوصيُّ يكون الموصي، والموصى إليه؛ وأصله من وصى مخفَّفاً وتواصى النَّبت تواصياً، إذا اتصل، وأرض واصية: متَّصلة النَّبات، وأوصيت له بشيءٍ، وأوصيت إليه، إذا جعلته وصيَّك، والاسم الوِصاية والوَصاية بالكسر والفتح، وأوصيته، ووصَّيته أيضاً توصيةً بمعنًى؛ والاسم الوصاة، وتواصى القومُ أوصى بعضهم بعضاً، وفي الحديث «استوصوا بالنِّساء خيراً؛ فإنهنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» ووصَّيتُ الشيء بكذا، إذا وصَّلته به.

فصل في سبب كون الوصية للوالدين والأقربين

اعلم: أن الله تعالى بيَّن أن الوصية الواجبة للوالدين والأقربين. قال الأصمُّ[1]: وذلك أنَّهم كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشَّرف، ويتركون الأقارب في الفقر، والمسكنة؛ فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصيَّة لهؤلاء.

وقال ابن عبَّاس، وطاوسٌ، وقتادة، والحسن: إنَّ هذه الوصيَّة كانت واجبةً قبل آية المواريث للوالدين والأقربين من يرث منهم، ومن لا يرث، فلما نزلت آية المواريث، نسخت وجوبها في حقِّ الوارث، وبقي وجوبها في حقِّ من لم يرث[2]، قال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[3].

وقال طاوس: من أوصى لقومٍ، وترك ذوي قرابة محتاجين، انتزعت منهم، وردت في ذوي قرابته.

وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخاً في حقِّ الكافَّة، وهي مستحبَّة في حقِّ الذين لا يرثون.

روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «ما حَقُّ امرِىءٍ مُسْلِمٍ

= عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف ـ ولو تقديراً ـ لما بعد الموت.
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده، يلزم بموته أو نيابة عنه بعده.
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتَّصرُّف بعد الموت.
انظر: شرح فتح القدير ٨/ ٤١٦، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، شرح منح الجليل ٤/ ٦٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٣٥.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٣٩١) عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الترمذي (٢١٢٠ ـ ٢١٢١) والنسائي كتاب الوصايا باب ٥ وابن ماجه (٢٧١٣ و٢٧١٤) وأحمد (٤/ ١٨٦ ـ ١٨٧، ٢٣٨) والبيهقي (٦/ ٨٥، ٢٤٤، ٣٦٣) وابن أبي شيبة (١١/ ١٤٩) والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣٥) والدارقطني (٤/ ٧٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٠٤) وابن عساكر (٦/ ٧٠ ـ تهذيب) والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٢٢٧).

لَهُ شَيْءٌ يريد أن يُوصِيَ فيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»[١].

وقال بعضهم: إن الوصيَّة لم تكن واجبةً، وإنما كانت مندوبةً، وهي على حالها لم تنسخ، وسيأتي الكلام عليه قريباً ـ إن شاء الله تعالى ـ.

قوله: «بِالمَعْرُوفِ»: يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بنفس الوصيَّة.

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الوصيَّة، أي: حال كونها ملتبسة بالمعروف، لا بالجور.

فصل

يحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به، فيسوَّى بينهم في العطيَّة، ويحتمل أن يكون المراد من المعروف ألاَّ يعطي البعض، ويحرم البعض؛ كما إذا حرم الفقير، وأوصى للغنيِّ، لم يكن ذلك معروفاً، ولو سوَّى بين الوالدين مع عظم حقهما، وبين بني العمِّ، لم يكن معروفاً، فالله تعالى كلَّفه الوصيَّة؛ على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش، ونقل عن ابن مسعود: أنه جعل هذه الوصيَّة للأفقر فالأفقر من الأقرباء[٢].

وقال الحسن البصريُّ: هم والأغنياء سواء[٣].

وروي عن الحسن أيضاً، وجابر بن زيدٍ، وعبد الملك بن يعلى[٤]: أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته، وله قرابةٌ لا ترثه، قالوا: نجعل ثُلثي الثُّلث لذوي قرابته، وثلث الثُّلث للموصى له، وتقدَّم النَّقل عند طاوس أنَّ الوصيَّة تنزع من الأجنبيِّ، وتعطى لذوي القرابة[٥].

وقال بعضهم: قوله: «بِالمَعْرُوفِ»: هو ألاَّ يزيد على الثُّلث، روي عن سعد بن مالك، قال: جاءني النبيُّ ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلاَّ ابنتي، فأوصي بثلثي مالي؟ وفي روايةٍ: «أُوصِي بِمَالِي كُلِّه» قال: لا، قُلْتُ: بالشَّطْر؛ قال: لا، قلت: **فالثُّلُث**، قال: **الثُّلُثُ، والثُّلُثُ** كثير؛ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناس[٦].

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦) كتاب الوصايا (٢٧٣٨) ومسلم كتاب الوصية (٤٤١) والنسائي (٦/ ٢٣٩) وأبو داود (٢٨٦٢) وأحمد (٢/ ٨٠) والترمذي (٩٧٤، ٢١١٨) وابن ماجه (٢٦٩٩، ٢٧٢) والدارقطني (٤/ ١٥٠) والبيهقي (٦/ ٢٧٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٤٢).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٠.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٥.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٥.

(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» (٧٦٣) والبخاري (٢/ ١٧٥) كتاب الجنائز (١٢٩٥) و (٧/ ٢١٨) كتاب المرضى والطب باب قول المريض إني وجع (٥٦٦٨)، (٧/ ١١١) كتاب النفقات باب فضل النفقة على الأهل (٥٣٥٤) ومسلم في الوصية (٥، ٨، ١٠٢) والترمذي (٢١١٦) وأبو داود كتاب الوصية ٣٥=

وقال [عليٌّ: لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثُّلث، فلم أوصى بالثُّلث، فلم يترك»][1].

وقال الحسن: نوصي بالسُّدس، أو الخمس، أو الرُّبع.

وقال الفارسيُّ: إنما كانوا يوصون بالخمس والرُّبع.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثُّلث، إلاَّ أصحاب الرأي، فإنهم قالوا: إن لم يترك الوصيُّ ورثةً، جاز له أن يوصي بماله كله.

وقالوا: إنَّما جاز الاقتصار على الثُّلث في الوصيَّة؛ لأجل أن يدع ورثته أغنياء.

قوله «حَقًّا» في نصبه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، ذلك المصدر المحذوف: إما مصدر «كُتِبَ»، أو مصدر «أَوْصَى»، أي: «كَتْباً حَقًّا» أو «إيصاءً حَقًّا».

الثاني: أنه حالٌ من المصدر المعرَّف المحذوف، إما مصدر «كُتِبَ»، أو «أوصى»؛ كما تقدَّم.

الثالث: أن ينتصب على أنَّه مؤكِّدٌ لمضمون الجملة؛ فيكون عامله محذوفاً، أي: حُقَّ ذلك حَقًّا، قاله الزمَّخشريُّ، وابن عطيَّة، وأبو البَقَاء[2].

قال أبو حَيَّان[3]: وهذا تَأْبَاهُ القَوَاعِدُ النَّحْوِيَّة؛ لأن ظاهر قوله «على المُتَّقِينَ» أن يتعلَّق بـ «حَقًّا» أو يكون في موضع الصفة له، وكلا التقديرين لا يجوز.

أما الأول؛ فلأنَّ المصدر المؤكِّد لا يعمل، وأما الثاني؛ فلأنَّ الوصف يخرجه عن التَّأكيد.

قال شهاب الدِّين[4]: وهذا لا يلزمهم؛ فإنهم، والحالة هذه، لا يقولون: إنَّ «على المُتَّقِينَ» متعلِّق به، وقد نصَّ على ذلك أبو البَقَاءِ ـ رحمه الله ـ؛ فإنه قال: وقيل: هو متعلِّق بنفس المصدر، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ المصدر المؤكِّد لا يعمل، وإنَّما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف، إذا ناب عنه؛ كقولك «ضَرباً زيداً»، أي: «اضْرِبْ» إلاَّ أنه جعله صفة لـ «حقّ» فهذا يرد عليه، وقال بعض المعربين: إنه مؤكد لما تضمَّنه معنى المتقين: كأنَّه قيل «عَلَى المُتَّقِينَ حَقًّا»؛ كقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ﴾ [الأنفال: ٧٤]

= والنسائي كتاب الوصية باب ٣ وابن ماجه (٢٧٠٨، ٢٧١١، ٣٩٠٨) وأحمد (١/ ١٦٨، ١٧١، ٢١٧، ١٧٣، ١٧٤) والبيهقي (٦/ ٢٦٨)، (٩/ ٢٨) والدارمي (٢/ ٤٠٧) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٦١) وابن خزيمة (٢٣٥٥) والحميدي (٦٦، ٥٢١) وابن أبي شيبة (١١/ ١٩٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٩ و٥٢٠) وابن عساكر (٦/ ٩٥، ١٠٣ ـ تهذيب).

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٧٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ١/ ٤٥٦.

وهذا ضعيف؛ لتقدمه على عامله الموصول، ولأنه لا يتبادر إلى الذِّهن.

قال أبو حيَّان[١]: والأولى عندي: أن يكون مصدراً من معنى «كُتِبَ»؛ لأن معنى «كُتِبَ الوَصِيَّةُ»، أي: حقَّت ووجبت، فهو مصدر على غير الصدر، نحو: «قَعَدت جُلُوساً».

فإن قيل: ظاهر هذا التَّكليف يقتضي تخصيص هذا التَّكليف بالمتَّقين، دون غيرهم؟

فالجواب أن المراد بقوله تعالى: «حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ» أنَّه لاَزِمٌ لمن آثر التقوى، وتحرَّاه، وجعله طريقةً له ومذهباً، فيدخل الكل فيه.

وأيضاً: فإن الآية الكريمة وإن دلَّت على وجوب هذا المعنى على المتقين، فالإجماع دلَّ على أنَّ الواجبات والتَّكاليف عامَّةٌ في حقِّ المتَّقين وغيرهم، فبهذا الطَّريق يدخل الكلُّ تحت هذا التَّكليف.

فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته

قال القُرْطُبيُّ[٢]: أجمعوا على أن للإنسان أن يغيِّر وصيَّته، ويرجع فيما شاء منها، إلاَّ أنهم اختلفوا في المدبر[٣].

فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن الموصي، إذا أوصى في صحَّته، أو مرضه بوصيَّةٍ، فيها عتق رقيق، فإنه يغيِّر من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما يشاء حتى يموت، وإن أحبَّ أن يطرح تلك الوصيَّة، ويسقطها فَعَل، إلاَّ أن يدبِّر، فإن دبَّر مملوكاً، فلا سبيل له إلى تغيير ما دبَّر.

قال أبو الفرج المالكيُّ: المدبِّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجلٌ آتٍ لا محالة، وأجمعوا على أنَّه لا يرجع في اليمين بالعتق، والعتق إلى أجلٍ؛ فكذلك المدبِّر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الإمام الشافعيُّ وإسحاق وأحمد: هو وصيَّةٌ.

فصل

اختلفوا في الرَّجل، يقول لعبده: «أنْتَ حُرٌّ بَعْدَ موْتِي»، وأراد الوصيَّة، فله الرُّجوع عند مالك، وإن قال: «فُلاَنٌ مُدَبَّرٌ بَعْدَ مَوْتِي» لم يكن له الرُّجُوع فيه، فإن أراد التدبير لقوله الأول، لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك، وأما الشَّافِعيُّ، وأحمد، وإسحاق،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٦.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧٥.

(٣) والتدبير لُغَة: الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت، وشرعاً: تعليق العِتْق بالموت، والمطلق منه: ما علَّقه بمطلق موته، والمقيد: أن يعلق بصفة على خطر الوجود وأيضاً التدبير: استعمال الرأي بفعل شاقّ، وقيل: النظر في العواقب بمعرفة الخير.

ينظر: قواعد الفقه ص ٢٢٥.

وأبو ثور، فهذا كلُّه عندهم وصيَّةٌ؛ لأنَّه في الثُّلث، وكلُّ ما كان في الثُّلث، فهو وصيَّة، إلا أن الشافعيَّ قال: لا يكون له الرُّجوع في المدبَّر إلاَّ بأن يخرجه عن ملكه ببيعٍ أو هبةٍ، وليس قوله: «فَقَدْ رَجَعْتُ» رجوعاً.

فصل

اختلفوا في رجوع المجيزين للوصيَّة للوارث في حياة الموصي، وبعد وفاته.

فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم، وليس لهم الرجوع، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وطاوسٍ، والحسن، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، والزهريِّ، وربيعة، والأوزاعي[1]، وقيل: لهم الرجوع، إن أحبُّوا، وهو قول ابن مسعود، وشريحٍ، والحكم، والثوريِّ، والحسن بن صالح، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وأبي ثورٍ، وابنِ المنذر[2].

وقال مالك: إن أذنوا في صحته، فلهم الرجوع، وإن أذنوا في مرضه، فذلك جائز عليهم، وهو قول إسحاق.

فصل في الحجر على المريض في ماله

وذهب الجمهور إلى أنَّه يحجر على المريض في ماله[3].

وقال أهل الظاهر: لا يحجر عليه، وهو كالصَّحيح.

فصل في توقُّف الوصيَّة على إجازة الورثة

إذا أوصى لبعض ورثته بمالٍ، وقال في وصيَّته: إن أجازها الورثة، فهي لك، وإن لم يجيزوها، فهو في سبيل الله، فلم يجزها الورثة، فقال مالك: مرجع ذلك إليهم.

وقال أبو حنيفة، ومعمر، والشافعي في أحد قوليه: يمضي في سبيل الله، والله أعلم.

فصل

من النَّاس من قال: إن الوصيَّة كانت واجبةً؛ واستدلَّ بقوله كتب وبقوله «عَلَيْكُمْ» وأكد الإيجاب بقوله: «عَلَى الْمُتَّقِينَ»، وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال صارت هذه الآية منسوخةً.

وقال أبو مسلم[4]: إنها لم تنسخ من وجوه.

أحدها: أن هذه الآية الكريمة ليست مخالفة لآية المواريث، ومعناه: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ ما وَصَّى به اللَّه؛ من توريث الوَالِدَيْن والأقْرَبِينَ، ومِنْ قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين؛ بتوفير ما وصَّى به الله عليهم، وألاَّ ينقص من أنصبائهم».

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧٨.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٧٨.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٣.

سورة البقرة / الآية: ١٨٠ ـــــــ

خبر واحد، إلاَّ أن الأمَّة تلقَّته بالقبول، فالتحق بالمتواتر.

فالجواب: سلَّمنا أن الأمَّة تلقَّته بالقبول، لكن على وجه الظَّنِّ، أو على وجه القطع؟ فإن كان على وجه الظَّنِّ، فمسلَّم إلاَّ أن ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر واحد، فلا يجوز نسخ القرآن به، وإن كان على وجه القطع فممنوع؛ لأنهم لو قطعوا بصحَّته، مع أنه من باب الآحاد، لكانوا قد أجمعوا على الخطأ، وإنه غير جائزٍ.

وقال آخرون: إنها نسخت بالإجماع، والإجماع يجوز أن ينسخ به القرآن؛ لأن الإجماع يدلُّ على أن الدَّليل النَّاسخ كان موجوداً إلاَّ أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدَّليل، ولقائل أن يقول: لمَّا ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ؛ فحينئذٍ: لم يثبت الإجماع.

= «ثانياً»: أن النسخ كالتخصيص من حيث البيان، وبما أن التخصيص جائز بخبر الواحد، فكذلك النسخ.
«ثالثاً» أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز؛ كما في قوله تعالى: «قل لا أجد فيها أوحي إليَّ محرَّماً على طاعِمٍ يطعمه إلاَّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزِير» فإنه نسخ بما روي أنه ﷺ «نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السِّباع» وهو خبر آحاد، وإذا جاز نسخ القرآن به ـ فالخبر أجْدَرُ.
«الجَوَابُ عَنْ هَذِه الأدلَّة»: «أما عن الأول»: فلأنَّه خبر المنادي كان محفوفاً بالقرائن؛ من ندائه بحضرة الرسول ـ ﷺ ـ على رءوس الأشهاد في مثل هذه الواقعة العظيمة، وهذه قرينة صادقة عادة فيفيد القطع، فيجب المصير إليه؛ لما علم من امتناع ترك القاطع بالمظنون، وكلامنا في الخبر الغير المحفوف. «وأما عن الثاني»: فيمنع أن يكون النسخ كالتخصيص؛ لأن التخصيص بيان وجمع للدَّليلين، والنسخ إبطال ورفع، على أن هذا الدليل لو سلَّمناه، فغاية ما يلزم منه الجواز لا الوقوع، والنِّزَاع إنما هو في الثاني دون الأول.
«وأما عن الثالث»: فلا نسخ؛ إذ المعنى في الآية: لا أجد الآن؛ لأن المضارع ظاهرٌ في الحال، ولو سُلِّم الارتفاع، فيكون للإباحة الأصلية؛ لأن عدم الوجدان يوجب إباحة أصلية، ورفعها ليس بنسخ واحتجَّ النافون بالمعقول والمنقول: «أما المعقول»: فلأن الآحاد لا يقوى على رفع المتواتر؛ لأن الأول ظني، والثاني قطعي، وحَيْث لا مساواةَ فلا نسخ؛ لعدم التعارض.
«وأما المنقول»: فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه قال: «لا ندع كتاب ربِّنا وسُنَّة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» وأيضاً: ما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال: «لا ندع كتاب ربِّنا وسنة نبينا بقول أعرابي بَوَّال على عقبيه» ووجه الاحتجاج بقول هذين الصاحبين: أنَّهما لم يعملا بخبر الواحد، ولم يحكما به على القرآن، وما ثبت من السُّنَّة تواتراً.
ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ١٠٩، البرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٣٠٧، سلاسل الذهب للزركشي ٣٠٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ١٣٩، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٥٧٨، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ٢٥٢، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٨٨، التحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢٣، المنخول للغزالي ٢٩٢، المستصفى له ١٢٤، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ١٣٩، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١١١، المعتمد لأبي الحسين١/ ٣٩٢، إحكام الفصول في إحكام الأصول للباجي ٤١٨، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٥٠٥، التحرير لابن الهمام ٢٨٨، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٣٦، ميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ١٠٠٦، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٦٠.

سورة البقرة / الآية: ١٨١ ـــــــ

بلفظ المؤنَّث؛ لأنَّها في معنى المذكَّر، وهو الإيصاء؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي وعظٌ، أو تعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصيَّة، إلاَّ أنَّ اعتبار المذكَّر في المؤنَّث قليلٌ، وإن كان مجازيًا؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: «هِنْدٌ خَرَجَتْ، والشَّمْسُ طَلَعَتْ»، ولا يجوز: «الشَّمْسُ طَلَعَ» كما لا يجوز: «هِنْدٌ خَرَجَ» إلا في ضرورة.

وقيل: تعود على الأمر، والفرض الذي أمر الله به وفرضه.

وقيل: تعود إلى معنى الوصيَّة، وهو قولٌ، أو فعلٌ، وكذلك الضَّمير في «سَمِعَهُ» والضَّمير في «إثْمُهُ» يعود على الإيصاء المبدَّل، أو التَّبديل المفهوم من قوله: «بَدَّلَهُ»، وقد راعى المعنى في قوله: «عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»؛ إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول، لقال: «فَإنَّما إثمه عليه، أو على الذي يُبَدِّلُهُ»، وقيل: الضَّمير في «بَدَّلَهُ» يعود على الكتب، أو الحَقِّ، أو المعروفِ، فهذه ستَّة أقوال، و «مَا» في قوله: «بَعْدَمَا سَمِعَهُ» يجوز أن تكون مصدريَّةً، أي: بعد سماعه، وأن تكون موصولةً بمعنى «الذي»، فالهاء في «سَمِعَهُ» على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء في «بَدَّلَهُ»؛ وعلى الثاني: تعود على الموصول، أي: «بَعْد الَّذي سَمِعَهُ مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ».

فصل في بيان المبدِّل

في المبدِّل قولان:

أحدهما: أنه الوصيُّ، أو الشاهد، أو سائر النَّاس.

أما الوصيُّ: فبأن يغيِّر الموصى به: إمَّا في الكتابة، أو في قسمة الحقوق، وأمَّا الشاهد: فبأن يغيِّر شهادته، أو يكتمها، وأما غير الوصي والشاهد؛ فبأن يمنعوا من وصول ذلك المال إلى مستحقِّه، فهؤلاء كلُّهم داخلون تحت قوله: «فَمَنْ بَدَّلَهُ».

الثاني: أن المبدِّل هو الموصي، نهي عن تغيير الوصيَّة عن مواضعها التي بيَّن الله تعالى الوصية إليها؛ وذلك أنا بيَّنَّا أنهم كانوا في الجاهليَّة يوصون للأجانب، ويتركون الأقارب في الجوع والضَّر، فأمرهم الله تعالى بالوصيَّة إلى الأقربين، ثم زجر بقوله: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ» أي: من أعرض عن هذا التَّكليف، وقوله: «إنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، أي: سَمِيعٌ لما أوصى به الموصي، عليمٌ بنيَّته، لا تخفى عليه خافيةٌ من التَّغيير الواقع فيها.

فصل في تبديل الوصيَّة بما لا يجوز

قال القرطبيُّ[1]: لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل: أن يوصي بخمرٍ، أو

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٨٠.

خنزير، أو شيءٍ من المعاصي، فإنه لا يجوز إمضاؤه، ويجوز تبديله.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾﴾

يجوز في «مَنْ» الوجهان الجائزان في «مَنْ» قبلها، والفاء في «فَلاَ إِثْمَ» هي جوابُ شرطٍ، أو الدَّاخلة في الخبر.

و «مِنْ مُوصٍ» يجوز فيها ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون متعلِّقة بـ «خَافَ» على أنها لابتداء الغاية.

الثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حال من «جَنَفاً»، قدمت عليه؛ لأنها كانت في الأصل صفةً له، فلما تقدَّمت، نُصِبَتْ حالاً، ونظيره: «أَخَذْت مِنْ زَيْدٍ مَالاً»، إنْ شئت، علَّقت «مِنْ زَيْدٍ» بـ «أَخَذْتُ»، وإن شئت، جعلته حالاً من «مالاً»؛ لأنه صفته في الأصل.

الثالث: أن تكون لبيان جنس الجانفين، وتتعلَّق أيضاً بـ «خَافَ» فعلى القولين الأولين: لا يكون الجانف من الموصين، بل غيرهم، وعلى الثالث: يكون من الموصين، **وقرأ أبو بكر**[1]، **وحمزة والكسائي**، ويعقوب «مُوصٍّ» بتشديد الصَّاد؛ كقوله: ﴿مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣] و ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ﴾ [لقمان: ١٤] والباقون بتخفيفها، وهما لغتان؛ من «أَوْصَى»، و «وَصَّىٰ»؛ كما قدَّمنا، إلا أن حمزة، والكسائيَّ، وأبا بكر من جملة من قرأ ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ﴾ [البقرة: ١٣٢] ونافعاً، وابن عامرٍ يقرءان «أَوْصَىٰ» بالهمزة، فلو لم تكن القراءة سُنَّةً متبعة لا تجوز بالرَّأي، لكان قياس قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحفص هناك: «وَوَصَّىٰ» بالتضعيف ـ أن يقرءوا هنا «مُوَصٍّ» بالتَّضعيف أيضاً، وأمَّا نافع، وابن عامر، فإنهما قرءا هنا: «مُوصٍ» مخفَّفاً؛ على قياس قِراءتهما هناك، و «أَوْصَىٰ» على «أَفْعَلَ» وكذلك حمزة، والكسائيُّ، وأبو بكر قرءوا: «وَوَصَّىٰ» ـ هناك بالتضعيف؛ على القياس.

و «الخَوْفُ» هنا بمعنى الخشية، وهو الأصل.

فإن قيل: الخوف إنما يصحُّ في أمر سيصير، والوصيَّة وقعت، فكيف يمكن تعليقها بالخوف؟!

والجواب من وجوهٍ:

أحدها: أن المراد منه أن المصلح، إذا شاهد الموصي، يوصي، وظهر منه أمارة

---

(١) انظر: السبعة ١٧٥ ـ ١٧٦، والحجة ٢/ ٢٧١، وحجة القراءات ١٢٤، وشرح الطيبة ٤/ ٩١، والعنوان ٧٣، وشرح شعلة ٢٨٤، وإتحاف ١/ ٤٣٠.

الحيف، عن طريق الحقّ مع ضرب من الجهالة، أو مع التأويل، أو شاهد من التَّعمُّد في الميل، فعند ظهور الأمارة قبل تحقيق الوصيَّة، يأخذ في الإصلاح؛ لأنَّ إصلاح الأمر عند ظهور أمارات فساده، وقبل تقرير فساده يكون أسهل؛ فلذلك علَّقه ـ تعالى ـ بالخوف دون العلم.

الثاني: الموصي له الرجوع عن الوصيَّة، وفسخها، وتغييرها بالزِّيادة والنُّقصان، ما لم يمت، وإذا كان كذلك، لم يصر الجنف والإثم معلومين؛ فلذلك علَّقه بالخوف.

الثالث: يجوز أن يصلح الورثة والموصى له بعد الموت على ترك الميل والجنف، وإذا كان ذلك منتظراً، لم يكن الجنف، والإثم مستقرًّا؛ فصحَّ تعليقه بالخوف.

وقيل: [الخَوْفُ] بمعنى العلم، وهو مجازٌ، والعلاقة بينهما هو أنَّ الإنسان لا يخاف شيئاً؛ حتى يعلم أنه ممَّا يُخاف منه، فهو من باب التعبير عن السَّبب بالمسبَّب؛ ومن مجيء الخوف بمعنى العلم قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقول أبي محجن الثقفيِّ: [الطويل]

٩٢٣ ـ إِذَا مُتُّ فَادْفِنِّي إلى جَنْبِ كَرْمَةٍ ... تُرَوِّي عِظَامِي في المَمَاتِ عُرُوقُهَا
وَلاَ تَدْفِنَنِّي في الفَلاَةِ فَإِنَّنِي ... أَخَافُ إِذَا مَا مُتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا[1]

فعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة أن الميِّت إذا أخطأ في وصيَّته، أو جنف فيها متعمِّداً، فلا حرج على من علم ذلك أن يغيِّره، بعد موته، قاله ابن عباس، وقتادة، والرَّبيع[2]، وأصل «خَافَ» «خَوَفَ» تحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفاً، وأهل الكوفة يميلون هذه الألف.

و «الجَنَفُ» فيه قولان:

أحدهما: الميل؛ قال الأعشى: [الطويل]

٩٢٤ ـ تَجَانَفُ عَنْ حُجْرِ اليَمَامَةِ نَاقَتِي ... وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسَوَائِكَا[3]

وقال آخر: [الوافر]

---

(١) البيتان في: ديوانه ص ٤٨، والأزهية ص ٦٧، وخزانة الأدب ٨/ ٣٩٨، ٤٠٢، والدرر ٤/ ٥٧، وشرح شواهد المغني ١/ ١٠١، والشعر والشعراء ١/ ٤٣١، ولسان العرب (فنع)، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٨، وهمع الهوامع ٢/ ٢، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٢، ومغني اللبيب ١/ ٣٠، والدر المصون ١/ ٤٥٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٥٧.

(٣) ينظر ديوانه ص ١٣٩، وخزانة الأدب ٣/ ٤٣٥، ٤٣٨، ٤٤١، والدرر ٣/ ٩٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٣٧، والكتاب ١/ ٣٢، ٤٠٨، ولسان العرب (جنف)، (سوا) والأضداد ص ٤٤، ١٩٨، والأشباه والنظائر ٥/ ١٦٤، والمحتسب ٢/ ١٥٠، والمقتضب ٤/ ٣٤٩، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٢، والدر المصون ١/ ٤٥٨.

٩٢٥ ـ هُمُ المَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ[(١)]

قال أبو عبيدة: المولى هاهنا في موضع الموالي، أي: ابن العمّ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [غافر: ٦٧]، وقيل: هو الجسور.

قال القائل: [الكامل]

٩٢٦ ـ إِنِّي آمْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ضَيْمِي وَقَدْ جَنَفَتْ عَلَيَّ خُصُومُ[(٢)]

يقال: جَنِفَ بِكَسْر النُّون، يَجْنَفُ، بفتحها، فهو جَنِفٌ، وجَانِفٌ، وأَجْنَفَ: جاء بالجَنَفِ، كـ «أَلأَمَ» أي: أتى بما يلام عليه.

والفرق بين الجنف والإثم: أن الجنف هو الميل مع الخطأ، والإثم: هو العمد.

فصل في سوء الخاتمة بالمضارة في الوصيَّة

روي عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إنَّ الرَّجُلَ، أو المَرْأَةَ، لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سَبْعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ، فَيُضَارَّانِ في الوَصِيَّةِ؛ فتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»[(٣)]، ثم قرأ أبو هريرة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة» إلى قوله: ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً﴾ [النساء: ١٢].

فصل

والضمير في «بَيْنَهُمْ» عائدٌ على الموصي، والورثة، أو على الموصى لهم، أو على الورثة والموصى لهم، والظاهر عوده على الموصى لهم، إذ يدلُّ على ذلك لفظ «الموصي»، وهو نظير «وأَدَاءٌ إِلَيْهِ» في أنَّ الضَّمير يعود للعافي؛ لاستلزام «عُفِيَ» له؛ ومثله ما أنشد الفراء: [الوافر]

٩٢٧ ـ وَمَا أَدْرِي إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً أُرِيدُ الخَيْرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي[(٤)]

فالضمير في «أيُّهما» يعود على الخير والشَّرِّ، وإن لم يجر ذكر الشَّرِّ، لدلالة ضده عليه، والضمير في «عَلَيْهِ» وفي «خَافَ» وفي «أَصْلَحَ» يعود على «مَنْ».

فصل في بيان المراد من المصلح

هذا المصلح [من هو؟] الظاهر أنه الوصي، وقد يدخل تحته الشاهد، وقد يكون

---

(١) البيت لعامر الخصفي رجل من خصفة بن قيس عيلان.
ينظر: مجاز القرآن (١/ ٦٦)، الدر المصون ١/ ٤٥٨.

(٢) البيت للبيد. ينظر: البحر المحيط ١/ ٢٧٢ والدر المصون ١/ ٤٥٨.

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ١٦٢) وابن ماجه (٢٧٠٤) وأحمد (٢/ ٢٧٨) وعبد الرزاق (١٦٤٥٥) وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٢) من حديث أبي هريرة.

(٤) البيت للمثقب العبدي. ينظر: ديوانه ٢/ ٢ وخزانة الأدب ١١/ ٨٠، وشرح شواهد المغني ١/ ١٩١، وشرح اختيارات المفضل ص ١٢٦٧، وخزانة الأدب ٦/ ٣٧، وتخليص الشواهد ص ١٤٥، والعمدة ٢/ ٢١٣، والدر المصون ١/ ٤٥٨، وتأويل المشكل ١٧، والبحر ٢/ ٢٨.

المراد منه من يتولَّى ذلك بعد موته؛ من والٍ، أو وليٍّ، أو وصيّ، أو من يأمر بمعروف، فلا وجه للتخصيص، بل الوصيُّ أو الشاهد أولى بالدُّخول؛ لأن تعلقهم أشدُّ، وكيفيَّة الإصلاح أن يزيل ما وقع فيه الجنف، ويردَّ كلَّ حَقٍّ إلى مستحقه.

قال القُرْطُبِيُّ[1]: الخطاب في قوله: «فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ» لجميع المسلمين، أي: إن خفتم من موص جنفاً، أي: ميلاً في الوصيَّة، وعدولاً عن الحقِّ، ووقوعاً في إثم، ولم يخرجها بالمعروف بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته، أو لولد ابنته؛ لينصرف المال إلى ابنته [أو إلى ابن ابنه، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنِهِ، أو أوصى لبعيدٍ]، وترك القريب؛ فبادروا إلى السَّعي في الإصلاح بينهم، فإذا وقع الصُّلح، سقط الإثم عن المصلح، والإصلاح فرض على الكفاية، إذا قام أحدهم به، سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا، أثم الكل.

فإن قيل: هذا الإصلاح طاعةٌ عظيمةٌ، ويستحقُّ الثَّواب عليه، فكيف عبَّر عنه بقوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»؟

فالجواب: من وجوه:

أحدها: أنه تعالى، لما ذكر إثم المبدِّل في أوَّل الآية وهذا أيضاً من التَّبديل، بيَّن مخالفته للأوَّل، وأنه لا إثم عليه؛ لأنَّه ردَّ الوصيَّة إلى العدل.

وثانيها: أنه إذا أنقص الوصايا، فذلك يصعب على الموصى لهم، ويوهم أن فيه إثماً، فأزال ذلك الوهم، فقال: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ».

وثالثها: أن مخالفة الموصي في وصيَّته، وصرفها عمن أحبَّ إلى من كره؛ فإن ذلك يوهم القبح فبيَّن تعالى أن ذلك حسنٌ؛ بقوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ».

ورابعها: أن الإصلاح بين جماعةٍ يحتاج إلى إكثارٍ من القول، ويخاف أن يتخلَّله بعض ما لا ينبغي من القول والفعل؛ فبيَّن تعالى أنَّه لا إثم عليه في هذا الجنس، إذا كان قصده في الإصلاح جميلاً.

فإن قيل: قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» إنما يليق بمن فعل فعلاً لا يجوز، وهذا الإصلاح من جملة الطَّاعات، فكيف يليق به هذا الكلام؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى، فكأنه قال: أنا الذي أغفر للذُّنوب، ثم أرحم المذنب؛ فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك، مع أنك تحمَّلت المحن الكثيرة في إصلاح هذا المهمّ كان أولى.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٨١.

سورة البقرة / الآية: ١٨٢ ـــــــ

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «الإِضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ»[١] وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أو المَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ، فيُضارَّان في الوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»[٢]. وروى عمران بن حصين، أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت ألاَّ أصلي عليه [ثم دعا مملوكيه]، فجزَّأهم ثلاثاً، وأقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة[٣].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾

«الصِّيَام»: مفعولٌ لم يسمَّ فاعله، وقدِّم عليه هذه الفضلة، وإن كان الأصل تأخيرها عنه؛ لأن البداءة بذكر المكتوب عليه آكد من ذكر المكتوب لتعلُّق الكتب بمن يؤدي، والصِّيام مصدر صام يصوم صوماً، والأصل: «صِوَاماً»، فأبدلت الواو ياء، والصَّوم مصدر أيضاً، وهذان البناءان ـ أعني: فعل وفعال ـ كثيران في كلِّ فعل واويِّ العين صحيح اللام، وقد جاء منه شيءٌ قليلٌ على فعولٌ؛ قالوا: «غَارَ غُوُوراً»، وإنما استكرهوه؛ لاجتماع الواوين، ولذلك همزه بعضهم، فقال: «الغُئُور».

قال أبو العباس المقرىء: وقد ورد في القرآن «كَتَبَ» بإزاء أربعة معانٍ:

الأول: بمعنى فرض؛ قال تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ»، أي: فُرِضَ.

الثاني: بمعنى قضى؛ قال تعالى: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓۚ﴾ [المجادلة: ٢١]، ومثله: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١].

الثالث: بمعنى جَعَل؛ قال تعالى: ﴿ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾ [المائدة: ٢١]، أي: جعَلَ لكم، ومثله: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ﴾ [المجادلة: ٢٢]، أي: جعل.

الرابع: بمعنى أمر؛ قال تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، أي: أمرناهم.

والصيام لغةً: الإمساك عن الشيء مطلقاً، ومنه صامت الرِّيح: أمسكت عن

---

(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥١) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٨٩) والحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢٠٢، ٢٤٤) وكذلك ذكره الذهبي في «الميزان» (٦٢٢١).

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٦٤) كتاب الجنائز باب الصلاة على من يحيف في وصيته رقم (١٩٥٨) وأحمد (٤/ ٤٣١) وسعيد بن منصور (٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٣١٨) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٧٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦٠) عن عمران بن حصين.

الهبوب، والفرس: أمسكت عن العدو؛ قال: [البسيط]

٩٢٨ ـ وخَيلٌ صِيَامٌ وَخَيلٌ غَيرُ صَائِمَةٍ تَحتَ العَجَاجِ وَأُخرَى تَعلُكُ اللُّجُمَا[١]

وقال تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦]، أي: سكوتاً؛ لقوله: ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] وصام النهار، اشتدَّ حرُّه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٩٢٩ ـ فَدَعْهَا وَسَلِّ الهَمَّ عَنهَا بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا[٢]

وقال: [الرجز]

٩٣٠ ـ حَتَّى إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَاعْتَدَلْ وَمَالَ لِلشَّمْسِ لُعَابٌ فَنَزَلْ[٣]

كأنهم توهَّموا ذلك الوقت إمساك الشمس عن المسير، ومصام النُّجوم: إمساكها عن السَّير[٤]؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٩٣١ ـ كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ في مَصَامِهَا بِأَمْرَاسِ كَتَّانٍ إِلى صُمِّ جَنْدَلِ[٤]

ويقال: **بَكْرَةٌ صائمةٌ**، إذا قامت فلم تدر.

قال الراجز: [الرجز]

٩٣٢ ـ وَالبَكَرَاتُ شَرُّهُنَّ الصَّائِمَهْ[٥]

وفي الشَّريعة: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات؛ حال العلم بكونه صائماً، [مع اقترانه بالنِّيَّة].

قوله: «كَمَا كُتِبَ» فيه خمسة أوجه:

أحدها: أن محلّها النصب على نعت مصدر محذوف، أي: كتب كتباً؛ مثل ما كتب.

الثاني: أنه في محل نصب حال من المصدر المعرفة، أي: كتب عليكم الصِّيام الكَتْبَ مشبهاً ما كتب، و «ما» على هذين الوجهين مصدريةٌ.

الثالث: أن يكون نعتاً لمصدر من لفظ الصيام، أي: صوماً مثل ما كتب، فـ «ما» على هذا الوجه بمعنى «الذي»، أي: صوماً مماثلاً للصوم المكتوب على من قبلكم، و «صوماً» هنا مصدر مؤكِّد في المعنى؛ لأن الصِّيام بمعنى: «أنْ تَصُوموا صَوْماً» قاله أبو البقاء[٦] ـ رحمه الله ـ، وفيه أن المصدر المؤكِّد يوصف، وقد تقدَّم منعه عند قوله تعالى:

---

(١) البيت للنابغة. ينظر: ديوانه (١١٢) واللسان «صوم» والدر المصون ١/ ٤٥٩.

(٢) ينظر: اللسان (صوم) والبحر المحيط ٢/ ٣٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٠، والدر المصون ١/ ٤٥٩.

(٤) ينظر: ديوانه (١١٧) والدر المصون ١/ ٤٥٩، واللسان (صوم) والبحر المحيط ٢/ ٣٠.

(٥) البيت لساعدة بن جُؤيَّة. ينظر: اللسان (صوم) والبحر المحيط ٢/ ٣٠.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٠.

«بِالمَعْرُوفِ حَقًّا على المتَّقين» قال أبو حيَّان[١] ـ بعد أن حكى هذا عن ابن عطية ـ: وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ تشبيه الصَّوم بالكتابة لا يصحُّ، [هذا إن كانت «ما» مصدريَّةً، وأمَّا إن كانت موصولةً، ففيه أيضاً بعدٌ؛ لأنَّ تشبيه الصَّوم بالصَّوم لا يصحُّ][٢]، إلا على تأويلٍ بعيدٍ.

الرابع: أن يكون في محل نصب على الحال من «الصِّيام» وتكون «ما» موصولةً، أي: مشبهاً الذي كتب، والعامل فيها «كُتِبَ»؛ لأنَّه عاملٌ في صاحبها.

الخامس: أن يكون في محلِّ رفع؛ لأنه صفة للصيام، وهذا مردودٌ بأن الجارَّ والمجرور من قبيل النَّكرات، والصِّيام معرفةٌ؛ فكيف توصف المعرفة بالنَّكرة؟ وأجاب أبو البقاء[٣] عن ذلك؛ بأن الصِّيام غير معينٍ؛ كأنَّه يعني أن «أل» فيه للجنس، والمعرَّف بأل الجنسيَّة عندهم قريبٌ من النَّكرة؛ ولذلك جاز أن يعتبر لفظه مرَّةً، ومعناه أخرى؛ قالوا: «أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الحُمْرُ والدِّرْهَمُ البِيضُ»، ومنه:

٩٣٣ ـ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِي[٤]

﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ﴾ [يس: ٣٧] وقد تقدَّم الكلام على مثل قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] كيف وصل الموصول بهذا؛ والجواب عنه في قوله: ﴿خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١].

فصل في المراد بالتشبيه في الآية

في هذا التشبيه قولان:

أحدهما: أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم، يعني: هذه العبادة كانت مكتوبةً على الأنبياء والأمم من ولد آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى عهدكم لم تخل أمَّةٌ من وجوبها عليهم.

وفائدة هذا الكلام: أنَّ الشَّيء الشاقَّ إذا عمَّ، سهل عمله.

القول الثاني: أنه عائد إلى وقت الصَّوم، وإلى قدره، وذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: قال سعيد بن جبير «كَانَ صَومُ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ العَتَمَةِ إلى اللَّيْلة القَابِلَة؛ كما كان في ابتداءِ الإسْلاَمِ»[٥].

ثانيها: أن صوم رمضان كان واجباً على اليهود والنصارى، أما اليهود فإنها تركته

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٠.

(٤) تقدم برقم ٧٥٧.

(٥) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٢٤).

وصامت يوماً في السَّنة، زعموا أنه يوم أن غرق فيه فرعون، وكذبوا في ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله ﷺ؛ وأما النصارى، فإنهم صاموا رمضان زماناً طويلاً، فصادفوا فيه الحرَّ الشديد، فكان يشقُّ عليهم في أسفارهم ومعايشهم، فاجتمع رأي علمائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السَّنة بين الشِّتاء والصَّيف، فجعلوه في الرَّبيع، وحوَّلوه إلى وقتٍ لا يتغيَّر، ثم قالوا عند التَّحويل: زيدوا فيه عشرة أيَّام كفَّارةً لما صنعوا؛ فصار أربعين يوماً، ثم إنَّ ملكاً منهم اشتكى، فجعل لله عليه، إن برىء من وجعه: أن يزيد في صومهم أسبوعاً، فبرىء، فزادُوه، ثمَّ جاء بعد ذلك ملكٌ آخر؛ فقال: ما هذه الثلاثة، فأتَمَّهُ خمسين يوماً، وهذا معنى قوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾[1] [التوبة: ٣١]. قاله الحسن.

وثالثها: قال مجاهدٌ: أصابهم موتان، فقالوا: زيدوا في صيامكم، فزادوا عشراً قبل وعشراً بعد[2].

ورابعها: قال الشعبي: إنهم[3] أخذوا بالوثيقة، وصاموا قبل الثلاثين يوماً، وبعدها يوماً، ثم لم يزل الأخير يستسن بالقرن الذي قبله، حتى صاروا إلى خمسين يوماً، ولهذا كُرِه صوم يوم الشَّكِّ[4].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤١١) عن السدي.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤١٠) عن الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٢٢، ٣٢٣) وتفسير البغوي ١/ ١٤٩.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٠.

(٤) صوْم يوم الشَّكِّ، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدَّث الناس برؤية الهلال، ولم يشهد بها أحدٌ، أو شهد بها جمعٌ لا يعتدّ بشهادتهم؛ كالصبيان والنساء، والعبيد، ولا بدَّ أن يكون صِدقهم محتمَلاً، أمَّا إذا لم يكن محتملاً ـ بأن أطبق الناس على كذِبهم ـ، فلا يكون يوم شكٍّ، بل هو من شعبان، وكذا إن لم يتحدث برؤيته، ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها واحدٌ ممَّن ذُكِرَ سابقاً، فلا يكون اليوم يوم شك، بل هو من شعبان، وإن أطبق الغيم؛ لخبر: فإن غم عليكم، فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يوماً.

ويدل على كراهته كراهة تحريم: ما روي عن عمار بن ياسر؛ أنه قال: من صام يوم الشَّكِّ فقد عصى أبا القاسم. ومحلّ كراهة صومه؛ إذا لم يكن له سبب يقتضيه، أما إذا كان له سبب يقتضي صومه، فلا كراهة.

ومن الأسباب التي تقتضي صومه: أن يوافق عادة له في تطوع؛ كأن كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فوافق أحدهما يوم الشَّكِّ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فوافق يوم الشكِّ يوم صومه؛ لخبر الصحيحين: «لا تقدمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه» كأن اعتاد صوم الدهر، أو صوم يوم وإفطار يوم، ومثل يوم الشَّك في عدم جواز صومه إلا لسبب النصف الثاني من شعبان، فإذا انتصف شعبان، لا يجوز الصوم إلا إذا كان عن نَذْر، أو كفارة، أو قضاء.

أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً أو اعتاد صوم أيَّام مخصوصة؛ فله أن يصوم ما اعتاده؛ والسِّر في النهي عن صومه؛ أن في إفطاره إبْقَاء قوة الجسم، وحفْظَ قدرته على صوم رمضان.

ومحلّ عدم جواز صومه إذا لم يصله بما قبله، أما إذا وصله بما قبله ولو بالخامس عشر، فلا كراهة. =

قال الشعبي: لو صمت السَّنة كلَّها، لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، فيقال: من شعبان، ويقال: من رمضان[(١)].

وخامسها: أن وجه التَّشبيه أن يحرم الطَّعام والشَّراب والجماع بعد اليوم؛ كما كان قبل ذلك حراماً على سائر الأمم؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فإن هذا يفيد نسخ هذا الحكم، ولا دليل يدلُّ عليه إلاَّ هذا التَّشبيه، وهو قوله: «كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم»؛ فَوَجبَ أن يكُون هذا التَّشبيه دالاً على ثبوت هذا المعنى.

قال أصحاب القول الأول: إن تشبيه شيء بشيء لا يدلُّ على مشابهتهما من كلِّ الوجوه، فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم: أن يكون صومهم مختصًّا برمضان، وأن يكون صومهم مقدَّراً بثلاثين يوماً، ثم إنَّ مثل هذه الرِّواية مما ينفِّر من قبول الإسلام، إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك.

وقوله: «لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ» يعني: بالصَّوم؛ لأنَّ الصَّوم وصلةٌ إلى التَّقوى؛ لما فيه من قهر النَّفس، وكسر الشَّهوات، وقيل: لعلَّكم تحذرون عن الشَّهوات من الأكل، والشُّرب، والجماع، وقيل: «لعلَّكم تتَّقون» إهمالها، وترك المحافظة عليها، بسبب عظم درجتها، وقيل: لعلَّكم تكونون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين، لأن الصوم شعارهم.

قوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾﴾

في نصب أيَّاماً أربعة أوجه:

أظهرها: أنَّهُ مَنصُوب بعاملٍ مقدَّرٍ يدُلُّ عليه سياقُ الكلام، تقديره صُومُوا أيَّاماً ويحتملُ النَّصب وجهين: إما الظرفيَّة، وإما المفعول به، اتِّساعاً.

الثاني: أنَّه منصوبٌ بالصيام، ولم يذكر الزَّمخشري غيره؛ وَنَظَّره بقولك «نَوَيْتُ الخُرُوجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ»، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ الفصل بيْن المصدر ومعمُوله بأجنبيٍّ، وهو قوله «كَمَا كُتبَ»؛ لأنَّهُ ليس معمولاً للمصدر على أيِّ تقديره قدَّرته.

فإن قيل: يُجعلَ «كَمَا كُتِبَ» صفةً للصِّيام، وذلك على رأي من يجيزُ وصف المعرَّف «بأل» الجنسيَّة بما يجرى مجرَى النَّكرة، فلا يكُونُ أجنبيًّا.

قيل: يلزمُ مِنْ ذلك وصفُ المصدر قَبل ذكر معموله، وهو ممتنعٌ.

= ويكره تحريماً تطوّع امرأة لم يأذن لها زوجها الحاضر في الصوم؛ لقوله ﷺ: لا يحلُّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه.

(١) ذكره الرازي في تفسيره ٥/ ٦٠.

الثالث: أنه منصوبٌ بالصِّيام على أنْ تقدَّر الكافُ نعتاً لمصدر من الصِّيام؛ كما قد قال به بعضُهُمْ، وإن كان ضعيفاً؛ فيكون التَّقدير: «الصِّيَامُ صَوْمَاً؛ كَمَا كُتِبَ»؛ فجاز أن يعمل في «أيَّاماً» «الصِّيَامُ»؛ لأنه إذْ ذاك عاملٌ في «صوماً» الذي هو موصوفٌ بـ «كمَا كُتِبَ»، فلا يقع الفصلُ بينهما بأجنبيٍّ، بل بمعمول المصدر.

الرابع: أن ينتصب بـ «كُتِبَ» إمَّا على الظَّرف، وإمَّا على المَفعُول به تَوَسُّعاً، وإليه نحا الفرَّاء[١]، وتبعه على ذلك أبو البَقَاء[٢].

قال أبو حيَّان[٣]: وكلا القَولين خطأٌ: أمَّا النَّصب على الظرفيَّة، فإنَّهُ محلٌّ للفعلِ، والكِتابة لَيْسَت واقعةً في الأيَّام، لكنَّ متعلَّقها هو الواقع في الأيَّام، وأمَّا [النَّصب على المفعول اتساعاً، فإنَّ ذلك مبنيٌّ على كونه ظرفاً لـ «كُتِبَ»، وقد تقدَّم أنَّهُ خطأٌ، وقيل: نصبٌ على][٤] التَّفسير.

و «مَعْدُودَاتٍ» صفةٌ، وجمعُ صفةِ ما لا يعقل بالألف والتَّاء مطَّردٌ؛ نحو هذا، وقوله: «جِبَالٌ راسِيَاتٌ»، و «أيَّامٌ مَعلومات».

فصل في اختلافهم في المراد بالأيَّام

اختلفوا في هذه الأيام على قولين:

أحدهما: أنها غير رمضان، قاله معاذ، وقتادة، وعطاء، ورواه عن ابن عبَّاس، ثم اختلفَ هؤلاءِ: فقيل ثلاثة أيَّام من كلِّ شهرٍ[٥]، وصوم يوم عاشُوراء، قاله قتادة، ثُمَّ اختلفوا أيضاً: هل كان تَطوعاً أوْ مَرضاً، واتفقُوا على أنَّه منسوخٌ برمضان.

واحتجُّ القائلُونَ بأنَّ المراد بهذه الأيَّام غيرُ رمضانَ بوجوه:

أحدها: قوله ـ ﷺ ـ: «إنَّ صَوْمَ رَمَضَان نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ»[٦] فدلَّ هذا على أنَّ قبل رمضان كان صوماً آخر واجباً.

وثانيها: أنَّه تعالى ذكر حُكم المريض والمُسافر في هذه الآية، ثم ذكر حكمها أيضاً في الآيَة الَّتي بعدها الدالَّة على صوم رمضان، فلو كان هذا الصَّوم هو صومَ رمضان، لكان ذلك تكريراً محضاً مِنْ غير فائدة، وهو لا يجوز.

وثالثها: قوله تعالى هنا ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] تدلُّ على أنَّ

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١١٢.
(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٣١.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٨.
(٤) سقط في ب.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٠/ ٣٢٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٦) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ٦١). وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٢٣) أثراً أخرجه سعيد بن منصور عن أبي جعفر قال: نسخ شهر رمضان كل صوم.

هذا واجبٌ على التخيير، إن شاء صام، وَإنْ شاء أعطى الفدية، وأما صوم رمضان، فواجبٌ على التعيين؛ فوجبَ أن يكون صَومُ هذه الأيام غير صوم رمضان.

القول الثاني وهو اختيارُ المحقِّقين، وبه قال ابنُ عبَّاس، والحسن، وأبو مُسلم أن المراد بهذه الأيَّام المعدُوداتِ هو صومُ رمضان، لأنَّهُ قال في أوَّل الآية الكريمة: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» وهذا محتملٌ ليوم ويومين، وأيَّام، ثم بينه بقوله «أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ» فزال بعضُ الاحتمال، ثم بَيَّنه بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فعلى هذا التَّرتيب يمكنُ أنْ نجعل الأيَّام المعدوداتِ بعينها صومَ رمضان، وإذا أمكن ذلك، فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النَّسخ فيه؛ لأنَّ كل ذلك زيادةٌ لا يدلُّ عليها اللَّفظُ، وأمَّا تمسُّكهم بقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ «صَوْمُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْم»، فليس فيه أنَّه نَسَخَ عنه، وعن أُمَّته كلَّ صوْم، بل يجوز أنَّه نَسَخَ كلَّ صوم وجَبَ في الشَّرائع المتقدِّمة؛ فكما يصحُّ أن يكون بعضُ شرعه ناسخاً للبعض، فيجوِّز أن يكون شَرْعهُ ناسخاً لشَرع غيره.

سلَّمنا أنَّ صومَ رمضان نسخ صوماً ثبت في شرعه، فلِمَ لا يجوز أن يكونَ نسخ صوماً وجب غَيْرَ هذه الأيام.

وأمَّا تمسُّكُهم بحكم المريضِ والمُسَافر وتكَرُّره فجوابُه: أنَّ صوم رمضان كان في ابتداءِ الإسلام غير واجِب، وكان التَّخيير فيه ثابتاً بين الصِّيام والفدية، فلَّما رُخصَ للمسَافر الفطرُ، كان من الجائز أنْ يصير الواجبُ عليه الفدية، ويجوز أنْ لا فديَة علَيْه، ولا قضاء؛ للمشقَّة. وإذا كان ذلك جائزاً، بيَّن تعالى أنَّ إفطار المُسافِر والمريض في الحُكْم خلافُ [التخيير في المقيم؛ فإنَّهُ يجبُ عليهما القَضَاء من عدَّةِ أيَّام أُخر، فلما نَسَخَ اللَّهُ تعالى ذلك التَّخييرَ عن][1] المقيم الصَّحيح، وألْزَمَهُ الصَّومَ حتماً، كَان من الجائز أنْ يظن أنَّ حكم الصَّوم، كمَّا انتقلَ عن التخيير إلى التَّضييق في حَقِّ المقيم الصَّحيح أن يتغيَّر حكمُ المريضِ والمسافر عن حكم الصَّحيح، كما كان قبل النَّسْخ، فبيَّن تعالى في الآية الثَّانية: أنَّ حال[2] المريض والمُسافر كحالها الأُولى لم يتغيَّر بالنَّسخ في حق المقيم الصَّحيح، فهذه هي الفائدةُ في الإعادة، وإنَّمَا تمسُّكهم بأنَّ صَوْمَ هذه الأيَّام على التَّخير وصومَ رمضانَ واجِبٌ على التَّعيين، فتقدَّم جوابهُ من أنَّ رمضان كان واجِباً مخيَّراً، ثم صَارَ مُعَيناً، وعلى كِلا القَوْلَين، فلا بُدَّ من تَطَرُّق النسخ إلى الأيَّام أمَّا على القول الأوَّل فظاهر، وأما على الثاني: فلأنَّ هذه الآية تقتضي أن يكون صَوم رمضان واجباً مخيَّراً، والآية الكريمة التي بعدها تدُلُّ على التَّضييق؛ فكانت ناسخة للأولى.

فإن قيل: كَيْفَ يصحُّ أنْ يكونَ قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:

---

(١) سقط في ب.

(٢) في ب: إدخال.

سورة البقرة / الآية: ١٨٤ ـــــــ

مُختصٌ بأيَّام معدوداتٍ، فلو جعلهُ أبداً، أو في أكثر الأوقات، لَحصلتِ المشَقَّةُ العظيمة، ثُمَّ بيَّن رابعاً: أنه خَصَّهُ من الأوقات بالشَّهر الذي أُنزل فيه القرآن؛ لكونه أشرَف الشُّهُور؛ بسبب هذه الفَضيلةِ؛ ثم بيَّن خامِساً: إزالة المشقَّة في إلزَامه، فَأَباح تأخيره لِمَنْ به مَرَضٌ، أو سَفَرٌ إلى أن يصيرَ إلى الرَّفاهية والسُّكُون، فراعى سبحانه وتعالى في إيجاب هذا الصَّوم هذه الوجوه من الرحمة، فله الحمدُ على نعمه.

قوله: «فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضاً»: فيه معنَى الشَّرْط والجَزاءِ، أي: مَنْ يَكُنْ مريضاً، أو مُسَافراً، فَأَفْطَر، فَلْيَقْض، وإذا قَدَّرْتَ فيه الشَّرط، كَانَ المرادُ بقوله: كَانَ الاسْتِقْبَالُ لاَ الماضي؛ كما تقولُ: مَنْ أَتَانِي، أَتَيْتُهُ.

قوله: «أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ» في مَحَلِّ نَصبٍ؛ عطفاً على خبر كان، و «أَوْ» هُنَا للتَّنويع، وعَدَل عنِ اسمِ الفاعِلِ، فَلَمْ يَقُل: أَوْ مُسَافِراً، إشعاراً بالاسْتِعلاء على السَّفر، لِما فيه مِنَ الاختيار للسفر؛ بخلافِ المرض، فإنه قَهْرِيٌّ،

فصل في المرض المبيح للفطر

اختلفُوا في المَرَضِ المُبيح للفطر؛ فقال الحَسَنُ، وابنُ سيرين: أيُّ مَرَضٍ كان، وأيُّ سَفَرٍ كان[1]؛ تنزيلاً لِلَّفظ المطلق على أقلِّ الأحوال، وروي أنَّهم دخَلُوا على ابن سيرين في رمَضَان، وهو يأْكُلُ فاعتلَّ بِوَجَعِ أُصْبعِهِ[2]، وقال الأصمُّ ـ رحمه الله ـ: هذه الرخصةُ مختصَّةٌ بالمرضِ الَّذي لو صَامَ فيه، لَوقَع في مشقَّة، ونزَّل اللَّفظ المُطلق على أكْملِ أحوالِه.

وقال أكثَرُ الفقهاءِ: المرضُ المبيحُ للفطر الَّذي يؤدِّي إلى ضررٍ في النفسِ، أو زيادةٍ في العلَّة.

قالوا: وكيفَ يمكنُ أنْ يقالَ: كُلُّ مرضٍ مرخِّصٌ، مع علمنا أنَّ في الأَمْرَاض ما ينقصه الصَّوم[3].

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ٦٣) عن الحسن وابن سيرين.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (٥/ ٦٣).

(٣) من شروط وجوب الصوم: القدرة على الصوم حِسّاً أو شرعاً، فلا يجب صوم رمضان على العاجز عن الصوم، ثُمَّ إنَّ العَجْزَ عن الصوم قسمان: شرعي، وحِسّي.

فالعجز الشرعيُّ ما كان سببه الحيض والنفاس، فلا يجب صوم رمضان على الحائض والنفساء، وبل يَحْرُم عليهما بالإجماع.

فإذا طَهرَت الحائضُ أو النفساء، وجب عليهما القضاء؛ دليل ذلك ما روي عن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ أنها قالت في الحيض كُنَّا نُحِيضُ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ ثُمَّ نطهرُ فَنُؤمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلاَ نُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ، فَوَجَبَ القَضَاءُ عَلَى الحائِضِ بهذا الخبر؛ ويقاس عليها النفساء؛ لأنها في معناها.

ثُمَّ إنْ طهرتا في أثناء نهار رمضان، استُحِبَّ لهما إمساك بقية النهار، ولا يلزمهما ذلك. =

سورة البقرة / الآية: ١٨٤ ـــــــ

والمِسفرة: المِكْنَسَة؛ لأنَّها تكشِفُ التُّراب عن الأَرْض، والسَّفير: الدَّاخل بين اثْنَيْن للصلح؛ لأنَّه يكشِفُ المكروه الَّذي اتَّصل بهما، والمُسْفِر المُضِيء؛ لأنه قد انْكَشَف وظَهَر، ومنه: أَسْفَر الصُّبح، والسِّفر: الكتَابُ؛ لأنه يكشِف عن المعاني ببيانهِ. وسَفَرتِ المرأَةُ عن وجهها، إذا كشَفَت النقابِ.

قال الأزهري: وسُمِّي المسافرُ مُسَافراً؛ لكشف قناع الكنِّ عن وجهه، وبُرُوزه إلى الأرضِ الفَضَاءِ، وسُمِّي السَّفَر سَفَراً أيضاً؛ لأنَّه يسفر عن وجُوه المُسَافرين، وأَخْلاَقهم، ويظهر ما كان خافياً منهُم، والله أعْلَم.

فصل في السفر المبيح للقصر والفطر

اختلفُوا في السَّفر المُبيح للقَصر والفِطْر بعد إجماعهم على سَفَر الطَّاعة؛ كالحَجِّ والجهاد، ويتصلُ بهذين سفرُ صلةِ الرَّحِم، وطَلَبِ المعاشِ الضروريِّ، وأمَّا سَفَر التجاراتِ والمُبَاحات، فمختلَفٌ فيه، والأرجح الجوازُ، وأمَّا سَفَر المعاصِي؛ فمختلفٌ فيه، والمنع فيه أرجحُ.

فصل

قال القرطبيُّ[1]: اتَّفق العلماء على أنَّ المُسَافر في رَمَضان لا يجوزُ له أنْ يُبَيِّتَ الفِطْر؛ لأنَّ المُسَافِرَ لا يكُونُ مُسَافراً بالنِّيَّةِ[2]؛ بخلاف المقيم، وإنما يكونُ مسافراً بالعَمَل، والنُّهُوض، والمقيمُ لا يفتقر إلى عَمَل؛ لأنه إذا نوى الإقامة، كان مقيماً في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عَمَلٍ، فافترقا.

فصل في قدر السَّفر المبيح للرُّخص

اختلفُوا في قَدر السَّفر المُبيح للرُّخص، فقال داود: كُلُّ سفر، ولو كان فَرْسَخاً، وتخصيص عمومِ القرآن بخَبَر الواحِدِ غيرُ جائزٍ[3].

= **الثاني**: أنَّ الكفارة مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ واجبَة وهو قول المزني، لأنه إفطارٌ بعذرٍ، فلم تجبْ فيه الكفارة، كإفطار المريض.

الثالث: تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن الحامل أرضعت؛ لمعنى فيها، فهي كالمريضة، والمرضع أفطرت؛ لمنفصل عنها، فوجب عليها الكفارة، وحكم الحامل حكم المرضع فيما تقدم.

السَّادِسُ: إنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك بسبب غرق أوْ نحوه؛ كحرق، أو هدم، فيباحُ الفِطْرُ لِمَنْ ينقذ الحيوانَ المذكور، إنْ لَحِقه بِسَبَبِ الصَّوْمِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، حيث لا تحتمل عادة؛ ومثل إنقاذ الحيوان إنقاذ المال.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/١٨٦. (٢) في ب: بالتبييت.

(٣) الحنفية يرون أن قصر العام على البعض إنما يكون، تخصيصاً إذا كان بمستقل مقارن، وأن غير المستقل ليس بتخصيص ولا نسخ، بل يسمى: استثناء، وشرطاً.... الخ، وأن الإخراج بالمستقل=

وقال الأوزاعيُّ: السَّفر المبيحُ للفِطر هو مسافةُ القصر، ومذهبُ الشافعيِّ ومالكٍ،

= المتراخي نسخ لا تخصيص، وأن العام قطعيّ الدلالة عندهم، فإذا كان من الكتاب أو السنة المتواترة، كان قطعي الثبوت والدلالة.

موقف الأصوليين من حالتين، تجيء فيهما خطابات الشارع عامة وخاصة، في موضوع واحد، وهما في درجة واحدة، عُلِم تاريخهما أو جهل، ونتكلم عن حالة ثالثة فيها آية عامة، أو حديث متواتر كذلك عارض العموم فيهما خبر خاص من أخبار الآحاد.

واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب، أو السنة المتواترة، بالمستقل المقارن القطعي الثبوت؛ بأن كان كتاباً أو سنة متواترة، إلاّ ما حكاه صاحب «إرشاد الفحول» وغيره؛ من مخالفة بعض الظاهرية في تخصيص الكتاب بالكتاب، وبعض الشافعية وأحمد في رواية، ومكحول في تخصيص السنة المتواترة بالكتاب.

وقد ألحق الحنفية المشهور بالمتواتر؛ قائلين: لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه؛ من أنه يفيد علم اليقين فظاهر، وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة كـ «ابن أبان» ومن وافقه؛ فلأنه قريب من اليقين، والعام ليس بحيث يكفر جاحده، فهو قريب من الظن، وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور؛ كقوله ـ عليه السلام ـ: «لا يرث القاتل شيئاً» وقوله ـ ﷺ ـ: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».

هكذا وجّه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواتر، وبيّن أنه على رأي الجصاص ومن وافقه؛ من أنه يفيد علم اليقين، أنه يقوى على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهم، أما على الرأي الثاني: فغير واضح ذلك منهم؛ لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن، أي: ظنًا أقوى مما يفيده خبر الواحد، ولا يصل بالخبر إلى درجة القطع، وإذاً فكيف ينتهض الظني معارضاً للقطعي.

ولعل الحامل للحنفية على تلك المحاولة التي أبدوها في الخبر المشهور، وأنه ملحق بالمتواتر ـ ذهَابهم إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الآحاد؛ فإنهم لمّا وجدوا كثيراً من الأحاديث انعقد الإجماع على تخصيص القرآن بها، فتحوا باب الشهرة واسعاً، واعترفوا بتخصيصه، وراحوا يدّعون الشهرة في كثير من الأحاديث؛ راجين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان، وقد أفرطوا في ادّعاء الشهرة حتى ادَّعاها بعضهم في أحاديث لم يثبت رفعها؛ فضلاً عن شهرتها، فعلوا ذلك في حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله» فأثبتوا بذلك فرضاً على الرجل، وهو تأخير المرأة عنه في صلاته، حتى إذا لم يفعل وحاذته المرأة فيها ـ فسدت صلاته.

وها هو ذا الكمال ابن الهمام ـ وهو حنفي له مكانة بين الأحناف ـ يقول في «فتح القدير» ـ تعليقاً على قول شارح الهداية: «إن الحديث من المشاهير»: إنه لم يثبت رفعه فضلاً عن كونه من المشاهير، وإنما هو في مسند عبد الرزّاق موقوف على ابن مسعود الخ ما قال.

فعلوا ذلك أيضاً في حديث: «لا نِكَاح إلا بشهود» جاء في العناية على الهداية: «وأما اشتراط الشهادة؛ فلقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود»، واعترض بأنه خبر واحد، فلا يجوز تخصيص قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» به، وأجاب فخر الاسلام: بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، فتجوز الزّيادة على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك: بأن ابن حبان روى من حديث عائشة أنه ـ ﷺ ـ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فإن تشاجروا، فالسُّلْطان وليُّ من لا ولي له» قال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا، وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الاسلام: إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به.

هذا، ولما كان الكلام في هذا التفصل يتعلّق بخبر الواحد الذي يتعارض مع العام من الكتاب، أو السنة =

وأحمد، وإسحاق؛ أنه مقدَّرٌ بستة عَشَرَ فرسخاً، وهي أربعةُ بُرُدٍ كلُّ فرسخٍ ثلاثة أَمْيَالٍ

= المتواترة، وهل يجوز تخصيص ذلك به أو لا؟ وكان هناك قوم ينكرون وجوب العمل بخبر الواحد، مطلقاً ـ كان ولا بدَّ من التنبيه قبل حكاية المذاهب في هذا المقام؛ على أن الخلاف هنا بين الذي يرون حجّيته على ما هو التحقيق؛ إذ لا إشكال بين الأصوليين في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، على رأي من يقول: بأنه ليس بحجة.

وللأصوليين في جواز تخصيص الكتاب، أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد أقوال: القول الأول، وهو المختار في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد، ما لم يخصّا بقطعي دلالة وثبوتاً.

وقد بنى الكمال وشارحه التيسير على أن محلَّ الكلام عند الحنفية ـ وجليّ أن مراده المشترطين للمقارنة منهم؛ لأن غير المشترطين لا يحتاجون إلى مثل هذا الغرض ـ ما لو فرض نقل الرّاوي أن الخبر قارن نزول الكتاب؛ بأن يروي أن النبي ـ ﷺ ـ قرن بتلاوة الكتاب كلاماً دالاً على خروج بعض أفراد الكلام العام، وأنه لم يعلم خلافٌ بينهم في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ كما اختلفوا في قطعية العام.

وواضح أن التنبيه على الأوّل؛ من أجل أن أكثر الحنفية يشترطون المقارنة في المخصص الأول، فلا بدّ إذاً من معرفة تلك المقارنة ـ وطريقها ما ذكر ـ، ثم الكلام بعد ذلك في كونه مخصصاً أو لا؛ إذ لو لم يظهر ذلك، لتوهم أن المنع من التخصيص بناءً على فقدان الشرط، وليس كذلك، وعلى الثاني؛ لدفع ما قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية، يرى التخصيص بخبر الواحد؛ كما هو مذهب غيرهم من الظنيين، فنبه على أن لا خلاف بينهم في عدم الجواز.

هذا ما يؤخذ من كتب المتأخرين منهم، وبالرجوع إلى ما قاله المتقدمون، نرى أن أبا بكر الجصّاص يذكر في أصوله: أن تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحد، يجب أن يراعى فيه أنَّ ما كان من ذاك ظاهر المعنى بين المراد، وغير مفتقر إلى البيان، ولم يثبت خصوصه بالاتفاق؛ فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة ـ قد ثبت خصوصه باتفاق؛ أو كان في اللفظ احتمال للمعاني؛ أو اختلف السّلف في معناه، وسوغوا الاختلاف فيه، وترك الظاهر بالاجتهاد؛ أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقراً إلى البيان؛ فإن خبر الواحد مقبولٌ في تخصيصه والمراد به، ثم قال: وهذا عندي مذهب أصحابنا، وعليه مدار أصولهم ومسائلهم، وقد قال عيسى بن أبان في «الحجج الصغير»: لا يقبل خبر خاص في ردّ شيء من القرآن ظاهر المعنى، حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به؛ مثل ما جاء أن: «لا وصية لوارث»، و «لا تنكح المرأة على عمتها»؛ فإنه إذا جاء هذا المجيء، فهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهماً، وأمّا إذا ورد عن رسول الله ـ ﷺ ـ حديث خاصّ، فكان ظاهر معناه ينفي السنن الثابتة، وأحكام الإسلام، أو كان ينفي سنة مجمعاً عليها، أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن، فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك، حمل معناه على أحسن وجوهه، وأشبهه بالسنن، وأوفقه لظاهر القرآن، فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك، فهو شاذ، قال عيسى: وكلُّ آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلم، فالأخبار مقبولة بالنسبة لها، ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار، وأشبهها بالسنن؛ نحو قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم» هي خاصَّة عندهم؛ لأن الصغيرين اللذين لم يعقلا ـ لم يدخلا فيها في قول أحد من العلماء، فلما أجْمَعوا على أنها خاصة، قُبل الخبر الخاص في المراد بها، وقال في «الحج الكبير»: وكل أمرٍ منصوص في القرآن، فجاء خبر يرده أو يجعله خاصًا، وهو عام، بعد أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل التفسير والمعاني، فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهراً قد عرفه الناس وعملوا به، حتى=

بأَمْيَال هاشم جَدِّ الرَّسُول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وهو الَّذي قدَّر أميال البادية كُلُّ ميلٍ اثْنَا عَشَر ألفَ قَدَمٍ، وهي أربعة آلافِ خطوةٍ، كلُّ خَطوَةٍ ثلاثةُ أقدَام.

وقال أبُو حَنِيفة ـ رضي الله عنه ـ والثوريُّ: مَسَافَةُ القَصْرِ ثلاثة أيامٍ.

قوله ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

الجمهور على رفع «عدَّةٌ»، وفيه وجوهٌ:

أحدها: أنَّه مبتدأٌ وخبره محذوفٌ، إما قبله، تقديره: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ» أو بعده، أي: فعدَّةٌ أَمْثَلُ به.

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فالواجبُ عدَّةٌ.

الثالث: أن يرتفع بفعل محذوفٍ، أي: «تُجْزِئُهُ عِدَّةٌ»[1].

وقرىء «فَعِدَّةَ»؛ نصباً بفعلٍ محذوفٍ، تقديره: «فَلْيَصُمْ عِدَّةَ»، وكأنَّ أبا البقاء[2] ـ رحمه الله ـ لم يَطَّلِعْ على هذه القراءةِ؛ فإنَّه قال: لو قرىء بالنَّصب، لكان مُسْتقيماً، ولا بُدَّ مِنْ حذف مضافٍ، تقديره: «فَصَوْمَ عِدَّة» وَمِنْ حذف جملة بعد الفعلية؛ ليصحَّ

= لا يشذ منهم إلا الشاذّ فهو متروك.

فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني، ولم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يخصص بخبر الواحد، ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخرون، ولا يزيد عليه إلا في التفصيل والإيضاح.

قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول، وقد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم، وحكيت عنهم روايات تثبت أن مذهبهم كذلك ـ سيأتي ذكرها عند الأدلة ـ

القول الثاني: أنه يجوز تخصيصه مطلقاً سواء خصّ بقطعي أو لا، وهو مذهب الأكثر من أهل الأصول.

القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيصه مطلقاً، وقد ذكر صاحب «إرشاد الفحول»: أنه مذهب بعض الحنابلة، وحكاه الغزالي في «المنخول» عن المعتزلة، ونقله ابن بَرْهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء، ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق.

وتوقف في المسألة القاضي أبو بكر، على ما حكاه جماعة؛ وهو القول الرابع.

ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٦٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٢٦، سلاسل الذهب للزركشي ٢٤٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٣٠١، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٤٥٩، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٦٦، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٩٠، حاشية البناني ٢/ ٢٧، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٥٩، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٦٣، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٤٩، الوجيز للكراماستي ١٣، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٧٣، التقرير والتحبير لابن أمر الحاج ٢/ ٢١٨.

وينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، منتهى السول ٢/ ٥٠، المنتهى لابن الحاجب ٩٦ المسودة ١١٩، شرح العضد ٢/ ١٤٨ العدة ٢/ ٥٥٠ التبصرة ١٣٢ اللمع ١٨.

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٩.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٠.

الكلامُ، تقديره: «فَأَفْطَرَ، فَعِدَّةٌ»؛ ونظيرهُ ﴿ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] وقوله ﴿ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣]، أي: «فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ».

و «عِدَّة» «فِعْلَةٌ» من العدد، بمعنى: مَعْدُودَة، كالطِّحْنِ والذِّبْح، ومنه يقال للجماعة المعدودة مِنَ النَّاس عِدَّة، وعِدَّة المرأة مِنْ هذا، ونَكَّر «عِدَّة»، ولم يقل: «فعدّتها»؛ اتّكالاً على المعنى؛ فإنَّا بيَّنَّا أنَّ العدَّة بمعنى المعدُود، فأمر بأن يُصوم أيَّاماً معدودةً والظَّاهر: أنَّه لا يأتي إلاَّ بمثل ذلك العَدَد، فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة.

و «مِنْ أَيَّام»: في مَحَلِّ رفع، أو نصبٍ على حَسَب القراءتين صفة لـ «عِدَّة».

قوله «أُخَر» صفةٌ لـ «أيَّام»؛ فيكون في محلِّ خفضٍ، و «أُخَرَ» على ضربَيْن.

أحدهما: جمع «أُخْرَىٰ» تأنيث «آخَرَ» الَّذي هو أفعَلُ تَفضيل.

والثاني: جمع «أُخْرَىٰ» بمعنى «آخِرَةٍ» تأنيث «آخِرٍ» المقابلِ لأوَّل؛ ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٩] فالضربُ الأوَّل لا ينصرفُ للوَصف والعَدْل، واختلفُوا في كيفيَّة العَدْل: فقال الجمهورُ: إنه عَدلٌ عن الألف واللاَّم؛ وذلك أنَّ «أُخَرَ» جمعُ «أُخْرَىٰ»، و «أُخْرَىٰ» تأنيث «آخَرَ» و «آخَرُ» أفعلُ تفضيلٍ لا يخلُو عن أحدِ ثلاثةِ استعمالاتٍ.

إما مع «ألْ» وإمَّا مع «مَنْ»، وإما مع «الإضَافَةِ»، لكن مِنْ ممتنعةٌ؛ لأن معها يلزمُ الإفرادُ والتذكير والإضافة في اللفظِ؛ فقدَّرنا عدلَهُ عن الألِفِ واللاَّم، وهذا كما قالُوا في «سَحَرَ» إنَّه عدلٌ عن الألِفِ واللام، إلاَّ أنَّ هذا مع العلميَّة، ومذهَبُ سيبويه[1]: أنه عدلٌ من صيغة إلى صيغةٍ؛ لأنه كان حقُّ الكلام في قولك: «مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أُخَرَ» على وزن «فُعَلَ» أنْ يكون «بِنِسْوَةٍ آخَرَ» على وزن «أَفْعَلَ»؛ لأن المعنى على تقدير «مِنْ» فعُدِلَ عن المفرد إلى الجمع.

وأمَّا الضربُ الثَّاني: فهو منصرفٌ؛ لِفُقْدَانِ العلَّة المذكورة، والفرقُ بين «أُخْرَى» التي للتفضيلِ، و «أُخْرَى» التي بمعنى متأخِّرة ـ أنَّ معنى الَّتي للتفضيل معنى «غَيْرَ»، ومعنى تِيكَ معنى «متأخِّرة»؛ ولكونِ الأُولى بمعنى «غَيْر» لا يجوز أن يكونَ ما اتَّصلَ بها إلاَّ [منْ جنس ما قبلها؛ نحو: «مررتُ بِكَ، وبرَجُلٍ آخر» ولا يجوز «اشْتَرَيْتُ هَذَا الجَمَلَ وَفَرَساً آخَرَ»؛ لأنه من][2] غير الجنْسِ، فأما قوله في ذلك البيت: [البسيط]

٩٣٤ ـ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَزَّةَ الرَّحْمَٰنُ وَابْنَتِهَا لَيْلَىٰ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ جَارَاتِهَا الأُخَرِ[3]

فإنَّه جعل ابنتها جارة لها، ولولا ذلك، لَمْ يَجُزْ، ومعنَى التفضيلِ في «آخَر» و «أَوَّل»، وما تصرَّف منهما قلِقٌ مذكورٌ في كُتُب النَّحْو، وإنَّما وصفت الأيَّام بـ «أُخَرَ»

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ١٤.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤٠٢، الدر المصون ١/ ٤٦١.

مِنْ حيثُ إنَّها جمعُ ما لا يعقلُ، وجَمْعُ ما لا يعقلُ يجوز أنْ يُعَامَلَ معاملةَ الواحدة المؤنَّثة، ومعاملةَ جمع الإنَاثِ، فمن الأول ﴿وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه: ١٨] وفي الثاني هذه الآية الكريمة، ونظائرها، فإنما أوثر هنا معاملتُهُ معاملةَ الجمع؛ لأنه لو جيء به مُفْرَداً، فقيل: «عِدَّةٌ مِنْ أيَّام أُخرَىٰ» لأوهم أنَّه وصف فيفوت المقصُود.

فصل

ذهب بعضُ العلماء ـ رضي الله عنهم ـ إلى أنَّه يجبُ على المريض والمُسَافر: أن يُفْطِرا أوْ يصُوما عدَّة أيام أُخَرَ وهو قولُ ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ وابن عمر[1]، ونقل الخَطَّابيُّ في «أعْلامَ التَّنزيل» عن ابنِ عمر، أنَّه قال: «إنْ صَامَ في السَّفَرِ، قَضَىٰ في الحَضَرِ» وهذا اختيار داود بنِ عليٍّ الاصفهانيِّ، وأكثر الفقهاءِ على أنَّ هذا الإفطار رخصةٌ، فإنْ شاء أفْطَر، وإن شاء صام.

حُجَّةُ الأوَّلين ما تقدَّم من القراءتين أنَّا إن قرأنا «عِدَّةٌ»، فالتقديرُ: «فَلْيَصُمْ عِدَّةً مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ» والأمر للوجوب، وأنا إن قرأنا بالرَّفع، فالتقديرُ: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ» وكلمة «عَلَى» للوجوب، وإذا كان ظاهرُ القُرآن الكريم يقتضي إيجابَ صَوْم أيامٍ أُخَرَ، فوجب أنْ يكُونَ فطرُ هذه الأيامِ واجباً؛ ضرورةَ أنَّه لا قائل بالجمع.

وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»[2] ولا يقالُ: هذا الخَبَر ورد على سَبَبٍ خاصٍّ، وهو أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ، جَلسَ تحت مِظلَّةٍ، فَسَأَلَ عَنهُ، فقالُوا: هذا صائِمٌ أجْهَدَهُ العطَشُ، فَقَال: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، فإنا نقولُ: العِبرة بعُمُوم اللَّفظ لا بخُصُوص السَّبَبِ، وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «الصَّائِمُ في السَّفر كالمُفطِرِ في الحَضَرِ».

وحجَّة الجمهور: أنَّ في هذه الآية إضماراً؛ لأنَّ التَّقدير: «فأفْطَرَ فعدَّةٌ مِنْ أيَّام أُخَرَ» والإضمارُ في كلام الله تعالى جائزٌ؛ كما في قول الله تعالى ﴿ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠]، أي: «فَضَرَبَ، فَانْفَجَرَتْ»، وقوله ﴿ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ﴾

---

(١) أخرجه الطبري بمعناه ٣/ ٤٢٧ عن ابن عباس.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٧٧) كتاب الصوم باب قول النبي ﷺ ظلل عليه (١٩٤٦) ومسلم (٣/ ١٤٢) وأبو داود (٢٤٠٧) والنسائي (١/ ٣١٥) والدارمي (٢/ ٩) والطحاوي (١/ ٣٢٩) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٧٣) وابن خزيمة (٢٠١٧) وابن الجارود (٣٩٩) والبيهقي (٤/ ٢٤٢) والطيالسي (١٧٢١) وأحمد(٣/ ٢٩٩) والحاكم (١/ ٤٣٣) وابن أبي شيبة (٣/ ١٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٠٣) (٩/ ٦٥) والحميدي (٨٦٤) من حديث جابر. وأخرجه أحمد (٥/ ٤٣٤) والطيالسي (١/ ١٩٠) والنسائي (١/ ٣١٤) والدارمي (٢/ ٩) وابن ماجه (١٦٦٤) والطحاوي (١/ ٣٣٠) والحاكم (١/ ٤٣٣) والبيهقي (٤/ ٢٤٢) عن كعب بن عاصم الأشعري. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه (١٦٦٥) وابن حبان (٩١٢) عن ابن عمر.

[الشعراء: ٦٣]، أي: «فَضَرَبَ فَانْفَلَقَتَ»، وقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] إلى قوله: ﴿أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ﴾، أي: «فَحَلَقَ».

قال القفَّال[١] ـ رحمه الله ـ: قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ يدلُّ على وجُوب الصَّوم.

قال ابن الخطيب[٢]: ولقَائِلٍ أنْ يقولَ: هذا ضعيفٌ من وجهين:

الأول: أنَّا إنْ أجرينا ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ على العُمُوم، لزِمنا الإضمارُ في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وإن أجرينا هذه الآيَةَ على ظاهرها، لَزمنا تخصيصُ عُمُوم قوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، وقد ثبت في أصُولِ الفقه أنَّه متىٰ وقع التعارُضُ بيْن التخصيص، وبيْن الإضمار، كان الحملُ على التَّخصيص أَولى.

الثَّاني: أنَّ ظاهر قَوله تعالى: «فَلْيَصُمْهُ» يقتضي الوُجوب عَيْناً، وهذا الوُجُوب منتفٍ في حقِّ المريضِ والمُسافر، فالآيةُ مخصوصةٌ في حقِّهما على كلِّ تقدير، سواءٌ أجرَينا قولَهُ تعالى: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» على ظاهره أَوْ لاَ، وإذا كان كذلك، وجب إجراء هذه الآية على ظاهِرِهَا مِنْ غير إضمارٍ.

الوجه الثاني: ذكره الواحدي[٣] في «البَسِيطِ» قال: وقَال القاضي: إنَّما يجبُ القَضَاء بالإفْطَار، لا بالمَرَض والسَّفر، فلمَا أوجب اللَّهُ القَضَاءَ، والقَضَاءُ مسَبوقٌ بالفطْر، دَلَّ على أنَّه لا بُدَّ مِنْ إضمارِ الإفطار.

قال ابنُ الخطيب[٤] وهذا ساقط؛ لأنه لم يَقُل: فعلَيْهِ قضاءُ ما مَضَىٰ، بل قال: «فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»، وإيجابُ الصَّوم عليه في أيَّامٍ أُخَرَ لا يستَدعي أن يكون مَسبُوقاً بالإفطار.

الوجه الثالث: رَوَىٰ أبو داود عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: أن حمزة الأسلميَّ سَأَلَ النَّبيَّ ـ ﷺ ـ فَقَال: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَل أَصُوم في السَّفر؟ قال «إنْ شِئْتَ صُمْ، وإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»[٥].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٦.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٦.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٦.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٦.
(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٧٦) كتاب الصوم باب الصوم في السفر (١٩٤٣) ومسلم كتاب الصيام (١٠٣) والنسائي (٤/ ١٨٥ ـ ١٨٦) وأبو داود (٢٤٠٢) والترمذي (٧١١) وابن ماجه (١/ ٥١٠) رقم (١٦٦٢) والدارمي (٢/ ٨ ـ ٩) وابن خزيمة (٢٠٢٨) وابن الجارود (٣٩٧) والطحاوي (١/ ٣٣٣) والبيهقي (٤/ ٢٤٣) وأحمد (٦/ ٤٦) والطبراني (٣/ ١٦٧) وعبد الرزاق (٤٥٠٢، ٤٥٠٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٦٧) والطيالسي (٩٠٧ ـ منحة) والطبراني في «الصغير» (١/ ٢٤٢) والحميدي (١٩٩) وابن عساكر (٤/ ٤٥٠) من طرق عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

سورة البقرة / الآية: ١٨٤ ـــــــ

الأوَّل: قراءة أُبي «فعدَّةٌ من أيَّامٍ أُخَرَ مُتتابعاتٍ»، فكذا القضاءُ[١].

وقال بعضهم: التَّتابع مستحبٌّ، وإن فرق، جاز؛ فيكون أمراً بصَوم أيام على عدد تِلْكَ الأيَّام مطلقاً، فالتقديرُ بالتتابع مخالفٌ لهذا التَّعميم، ويُروى عن أبيِّ عُبيدة بن الجرَّاح أنه قال: «إنَّ الله لَمْ يُرَخِّصْ لَكُمْ في فِطرِهِ، وهو يريد أنْ يشُقَّ عليكم في قَضَائِهِ؛ إنْ شئْتَ فَواتِرْ، وإنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ»، ورُوِي أنَّ رجلاً قال للنبيِّ ـ ﷺ ـ: عَلَيَّ أيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ، أَفَيُجْزِيني أنْ أقضيها مُتفرقاً فقال لهُ: «لَوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْن، أَمَا كَانَ يُجْزِيكَ؟» فقال: نَعَم، قَالَ «فَاللَّهُ أحقُّ أنْ يَعفُو ويصفح»[٢].

قوله «يُطِيقُونَهُ» الجمهور على «يُطِيقُونَهُ» من أطَاقَ يُطِيقُ، مثلُ أقَامَ يُقِيمُ، **وقرأ**[٣] حُمَيدٌ «يُطْوِقُونَهُ» من «أَطْوَقَ» كقولِهم أَطْوَل في أطالَ، وأغْوَل في أغال، وهذا تصحيحٌ شاذٌّ، ومثله في الشُّذُوذ من ذوات الواو أجودَ بمعنى أجادَ، ومن ذوات الياء أَغْيَمَتِ السَّماءُ، وأجبَلَتْ، وأَغْيَلَت المَرْأَةُ وَأَطْيَبَتْ، وقد جاء الإعلالُ في الكُلِّ، وهو القياس، ولم يقل بقياسِ نحو أَغيَمَتْ وَأَطوَلَ إلا أبو زَيدٍ. **وقرأ ابن عبَّاس**[٤] وابن مَسعُودٍ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، ومجاهد، وعكرمةُ، وأيُّوب السَّختياني، وعطاءٌ «يُطَوَّقونَهُ» مبنيًّا للمفعول من «طوَّقَ» مُضعَّفاً، على وزن «قَطَّعَ»، وقرأت عائشةُ، وابن دينارٍ: «يَطَّوَّقُونَهُ» بتشديد الطاء والواو من «أَطْوَقَ»، وأصله «تَطَوَّقَ»، فلما أُرِيدَ إدغامُ التَّاء في الطاء، قُلِبت طاء واجتلبت همزةُ الوَصل؛ ليمكن الابتداءُ بالسَّاكن، وقد تقدَّم تقرير ذلك في قوله تعالى: ﴿أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] **وقرأ**[٥] **عكرمةُ** وطائفة «يَطَّيَّقُونه» بفتح الياء، وتشديد الطَّاء، والياء، وتُروى عن مجاهد أيضاً، وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمفعُول.

وقد ردَّ بعضهم هذه القراءة، وقال ابنُ عطيَّة[٦] تشديدُ الياءِ في هذه اللَّفظة ضعيفٌ وإنَّما قالُوا ببُطْلاَن هذه؛ لأنَّها عندَهُم من ذوات الواو، وهو الطَّوق، فمِنْ أين تجيء الياء، وهذه القراءةُ لَيْسَت باطلةً، ولا ضعيفةً، ولها تخريجٌ حسنٌ، وهو أن هذه القراءة لَيستْ من «تَفَعَّلَ»؛ حتى يلزم ما قالوه من الإشكال، وإنما هي من «تَفَيْعَل»، والأصلُ «تَطَيْوَقَ» مِنَ «الطَّوْقِ» كـ «تَدَيَّرَ» و «تَحَيَّرَ» من «الدَّوَرَانِ» و «الحَوْر»، والأصل «تَدَيْوَرَ»، و «تَحَيْورَ» فاجتمعت الواوُ والياءُ، وسبَقَتْ إحداهما بالسُّكُون، فقلبت الواو ياءً، وأُدغمت الياء في الياء، فكان الأصلُ «يَتَطَيْوَقُونَهُ»، ثم أُدغم بعد القلبِ، فمن قرأ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٦٧.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره ٥/ ٦٧.

(٣) انظر: الشواذ ١١، والمحرر الوجيز ١/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٢/ ٤١، والدر المصون ١/ ٤٦٢.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٢/ ٤١، والدر المصون ١/ ٤٦٢.

(٥) السابق.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٢.

سورة البقرة / الآية: ١٨٤ ـــــــ

تقُول: ضِرَاب بمعنى مَضْرُوب، ولا قِتَال بمعنى مَقْتُولٍ، ولكونها غير جاريةٍ على فِعْلٍ، لم تَعْمَلْ عَمَله، لا تَقُولُ: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ طَعَامٍ خُبْزُهُ» وإذا كانَ غيرَ صفةٍ، فكيفَ يقالُ: أُضِيفَ المَوْصُوفُ لصفَتِهِ؟

وإنَّما أُفْرِدَت «فِدْيَةٌ»؛ لوجهين:

أحدهما: أنَّها مصدرٌ، والمصدرُ يُفْرَدُ، والتاء فيها ليست للمَرَّة، بل لِمُجَرَّدِ التأنيث.

والثاني: أنه لَمَّا أضافَها إلى مضافٍ إلى الجمع، أَفْهَمَتِ الجَمْعَ، وهذا في قراءةِ «مَسَاكين» بالجمع، ومَنْ جمع «مَسَاكِين»، فلمقابلةِ الجمع بالجمع، ومَنْ أَفْرَدَ، فعلى مراعاة إفراد العُمُوم، أي: وعلى كلِّ واحدٍ مِمَّن يُطيقُ الصَّوْم؛ لكُلِّ يوم يُفْطِرُهُ إطعامُ مسكين؛ ونظيرهُ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤].

وتَبَيَّن مِنْ إفراد «المِسْكِين» أنَّ الحُكم لِكلِّ يوم يُفْطر فيه مِسْكِينٌ، ولا يُفْهَمُ ذلك من الجَمع، والطَّعَام: المرادُ به الإطْعَامُ، فهو مصدَرٌ، ويَضْعُفُ أنْ يُراد به المفعولُ، قال أبو البَقاء: «لأنَّه أضافه إلى المِسْكِين، وليْسَ الطعامُ للمسْكِين قَبْل تمليكِه إياه، فلو حُمِلَ على ذلك، لكانَ مجازاً؛ لأنه يصير تقديرُه: فعلَيهِ إخراجُ طعام يَصِيرُ للمَسَاكين، فهو من باب تسمية الشيءِ بما يؤول إليه، وهو وإنْ كان جائزاً، إلا أنَّه مجازٌ، والحقيقة أَوْلى منه».

قوله: «فَمَنْ تَطَوَّع خَيْراً» قد تقدَّم نظيرهُ عند قوله تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَلْيُلْتَفتْ إليه، والضميرُ في قوله: «فَهُوَ» ضميرُ المصدرِ المدْلُول عليه بقوله: «فَمَنْ تَطَوَّعَ»، أي: فالتَّطُوعُ خيرٌ له، و «لَهُ» في مَحَلِّ رفعٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «خَيْرٌ»؛ فيتعلَّقُ بمحذوف، أيْ: خَيْرٌ كَائِنٌ لَهُ.

فصل في نسخ الآية

ذهب أكثَر العُلماء إلى أنَّ الآية منسُوخةٌ، وهو قَوْل ابن عُمَر، وسلمة بن الأكوع، وغيرهما؛ وذلك أنَّهم كانُوا في ابتداءِ الإسلام مُخيَّرين بين أن يَصُوموا، وبين أن يُفْطِروا، ويفتدوا، خَيَّرهم الله تعالى؛ لئلاَّ يشقّ عليهم؛ لأنَّهم كانُوا لم يتعوَّدوا الصَّوم، ثم نُسِخ التَّخيير، ونزلت العزيمةُ بقوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» وقال قتادة: **هي**[1] خاصَّة بالشَّيخ الكبير الَّذي يُطيقُ الصَّوم، ولكن يشقُّ عليه، رُخِّص له أن يُفطِر ويفدي [ثُمَّ نسخ.

وقال الحسن: هذا في المريض الَّذي به ما يقع عليه اسم المرضِ، وهو يَسْتطيع،

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

خُيِّر بين أنْ يَصُوم وبيْن أن يُفطر ويفدي][1] ثم نُسخ بقوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» وتثبت الرُّخصة للَّذين لا يُطِيقونه، وذهب جماعةٌ إلى أنَّ الآية الكريمة محكمةٌ غير مَنسوخةٍ، معناه: وعلى الَّذين كانوا يُطيقُونه في حال الشَّباب، فَعَجِزُوا عنه بعد الكِبَرِ، فعليهم الفدية بَدَل الصَّوم، وقراءةُ ابن عباس «يُطَوَّقُونَهُ» بضم الياء، وفتح الطَّاء مخففةً، وتشديد الواو، أي: يُكَلَّفُون الصوم، فتأوَّله على الشَّيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصَّوم، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهم يكلَّفُون الصَّوم، ولا يُطيقونه، فلهم أن يُفطروا، ويُطعموا مكان كُلِّ يومٍ مِسكيناً، وهو قول سعيد بن جبير[2]، وجعل الآية محكمةً.

فصل في المراد بالفدية ومقدارها

«الفِدْيةُ» في معنى الجزاء، وهو عبارةٌ عن البَدَل القائم عن الشيءِ وهي عند أبي حنيفة نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من غيره وهو مُدَّانِ، وعن الشَّافعي «مُدٌّ» بمُدِّ النبي - ﷺ - وهو رَطْلٌ وثُلُثٌ من غالب أقوات البَلَد، وهو قول فقهاء الحجاز.

وقال بعضُ فقهاء العراق: نصفُ صاعٍ لكُلِّ يومٍ يُفطِر[3].

وقال بعض الفقهاء: ما كان المُفْطِرُ يتقوَّته يَومَه الَّذي أفْطَره[4].

وقال ابنُ عباسٍ: يُعطِي كلَّ مسكين عشاءَهُ وسَحُوره[5].

فصل في احتجاج الجبائي بالآية

احتجَّ الجُبَّائيُّ بقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ فقال: الضميرُ في قوله: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» عائدٌ إلى الصَّوم، فأثبت القُدرة على الصَّوم حال عدم الصَّوم؛ لأنَّه أوجب عليه الفِدية، وإنَّما تجب عليه الفديةُ إذا لم يَصُمْ؛ فَدَلَّ هذا على أن القدرة على الصَّوم حاصلةٌ قبل حُصُول الصَّوم.

فإنْ قيل: لِمَ لا يجُوز أنْ يكُون الضميرُ عائداً إلى الفِدية؟

قُلنا: لا يَصحُّ لوجهين:

أحدهما: أن الفدْيَةَ متأخِّرةٌ، فلا يَعُود الضَّمير إليها.

والثاني: أنَّ الضَّمير مُذَكَّر، والفدية مؤنَّثة.

فإنْ قيل: هذه الآية منسوخةٌ، فكَيْفَ يجوز الاستدلالُ بها؟!

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

قلنا: إنَّما كانت قبل أن صارتْ منسُوخةً دالَّةً على أنَّ القُدرة حاصلةً قبل الفعل، والحقائقُ لا تتغيَّر.

قوله: «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» فيه ثلاثة أوجُهٍ:

أحدها: قال مجاهد وعطاء، وطاوس: أي: زاد على مسكين واحدٍ؛ فأطعم مكان كل يومٍ مسكينين، فأكثر[١].

الثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب.

الثالث: قاله الزُّهريُّ: من صام مع الفدية، فهو خير[٢] له.

قوله: «وَأَنْ تَصُومُوا» في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء، تقديره: «صَوْمُكُمْ»، و «خَيْرٌ» خَبَرُهُ، ونظيره: ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

وقوله: «إنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ» شرطٌ حذف جوابه، تقديره: فالصَّوم خيرٌ لكم، وحذف مفعول العلم؛ إما اقتصاراً، أي: إن كنتم من ذوي العلم والتمييز، أو اختصاراً، أي: تعلمون ما شرعيته وتبيينه، أو فضل ما علمتم.

من ذهب إلى النَّسخ، قال: معناه: الصَّوم خيرٌ له من الفدية، وقيل: هذا في الشَّيخ الكبير، لو تكلَّف الصَّوم، وإن شقَّ عليه، فهو خيرٌ له من أن يفطر ويفدي.

وقيل: هذا خطابٌ مع كل من تقدَّم ذكره، أعني: المريض، والمسافر، والذين يطيقونه.

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا أولى؛ لأنَّ اللفظ عامٌّ، ولا يلزم من اتِّصاله بقوله: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» أن يكون حكمه مختصًّا بهم، لأنَّ اللفظ عامٌّ، ولا منافاة في رجوعه إلى الكُلِّ، فوجب الحكم بذلك، واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلَّف في إفطار شهر رمضان، إلاَّ لثلاثةٍ:

أحدهم ـ يجب عليه القضاء والكفَّارة: هو الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما يفطران، ويقضيان، وعليهما مع القضاء الفدية، وهو قول ابن عمر، وابن عبَّاس، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب الشافعيُّ وأحمد[٤].

وقال قومٌ: لا فدية عليهما، وبه قال الحسن، وعطاء، والنَّخعيُّ، والزُّهريُّ، وإليه ذهب الأوزاعيُّ والثوريُّ[٥] وأصحاب الرَّأي.

الثاني ـ عليه القضاء دون الكفَّارة: وهو المريض والمسافر.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٠.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٠.

الثالث ـ عليه الكفّارة دون القضاء: الشّيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه.

قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾: فيه قراءتان:

المشهورة الرفع، وفيه أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، وفي خبره حينئذ قولان:

الأول: أنه قوله «الَّذي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ» ويكون قد ذَكَرَ هذه الجملة مُنَبِّهَةً على فضله ومنزلته، يعني أن هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو الذي فرض عليكم صومه.

قال أبو عليٍّ: والأشبه أن يكون «الَّذِي» وصفاً؛ ليكون لفظ القرآن نصًّا في الأمر بصوم شهر رمضان؛ لأنَّك إن جعلته خبراً، لم يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ، وإنما يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن الكريم فيه، وإذا جعلنا «الَّذِي» وصفاً، كان حقُّ النظم أن يكني عن الشَّهر لا أن يظهر؛ كقولك: «شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ مَنْ شَهِدَهُ فَلْيَصُمْهُ».

والقول الثاني: أنه قوله: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» وتكون الفاء زائدة على رأي الأخفش، وليست هذه الفاء التي تزاد في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط، وإن كان بعضهم زعم أنها مثل قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨] وليس كذلك؛ لأن قوله: «المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ» يُتَوَهَّمُ فيه عمومٌ؛ بخلاف شهر رمضان، فإن قيل: أين الرابط بين هذه الجملة وبين المبتدأ؟ قيل: تكرار المبتدأ بلفظه؛ كقوله: [الخفيف]

٩٣٨ ـ لاَ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ .....[1]

وهذا الإعراب ـ أعني كون «شَهْرُ رَمَضَانَ» مبتدأً ـ على قولنا: إن الأيام المعدودات هي غير شهر رمضان، أمَّا إذا قلنا: إنها نفس رمضان، ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ.

فقدَّره الفرَّاء[2]: ذَلِكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وقدَّره الأخفش[3]: المكتوب شهر رمضان.

---

(١) تقدم برقم ٥٢٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ١١٢.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٥٩.

والثاني: أن يكون بدلاً من قوله «الصِّيَامُ»، أي: كُتِبَ عَلَيْكُمْ شَهْرُ رمَضَانَ، وهذا الوجه، وإن كان ذهب إليه الكسائيُّ بعيدٌ جدًّا؛ لوجهين:

أحدهما: كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه.

والثاني: أنَّه لا يكون إذ ذاك إلاَّ من بدل الإشمال، وهو عكس بدل الاشتمال؛ لأنَّ بدل الاشتمال غالباً بالمصادر؛ كقوله: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقول الأعشى: [الطويل]

٤٣٩ ـ لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ[1]

وهذا قد أُبْدِلَ فيه الظرفُ من المصْدَرِ، ويمكن أن يُوَجَّهَ قوله بأنَّ الكلامَ على حذفِ مضافٍ، تقديره: صيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ وحينئذٍ: يكون من باب بَدَلِ الشَّيء من الشَّيْءِ، وهما لعينٍ واحدة، ويجوزُ أن يكون الرَّفع على البدلِ من قوله «أيَّاماً مَعْدُودَاتٍ» في قراءة من رَفَعَ «أيَّاماً»، وهي قراءة عبد الله، وفيه بُعْدٌ.

والقراءة الثانية: النصْبُ، وفيه أوجهٌ:

أجودها: النصبُ بإضمار فعلٍ، أي: صُوموا شَهْر رَمَضَانَ.

الثاني ـ وذكره الأخفشُ[2] والرُّمَّانِيُّ ـ: أن يكون بدلاً من قوله «أيَّاماً مَعْدُودَاتٍ»، وهذا يُقَوِّي كون الأيام المعدُودَاتِ هي رمضان، إلا أن فيه بُعْداً من حيث كثرةُ الفَصْلِ.

الثالث: نَصْبُه على الإغراء؛ ذكره أبو عُبَيْدة والحُوفِيُّ.

الرابع: أن ينتصبَ بقوله: «وأنْ تَصُومُوا»؛ حكاه ابن عطية[3]، وجوَّزه الزمخشريُّ[4]، واعترض عليه؛ بأن قال: فَعَلى هذا التقدير يصير النَّظم: «وَأَنْ تَصُومُوا رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ خَيْرٌ لَكُمْ».

فهذا يقتضي وقوعَ الفَصْل بين المبتدأ والخَبَر بهذا الكَلاَم الكثير، وهو غَيْرُ جائزٍ؛ لأنَّ المبتدأ والخَبَر جاريان مَجْرَى شيءٍ واحدٍ، وإيقاع الفصْلِ بين الشَّيءِ الواحد غيرُ جائزٍ. وغلَّطَهُما أبو حيان: «بأنَّه يَلْزَمُ منه الفصلُ بين الموصول وصلته بأجنبيٍّ؛ لأنَّ الخبر، وهو «خَيْرٌ» أَجْنَبِيٌّ من الموصول، وقد تقدَّم أنه لا يُخْبَرُ عن الموصول، إلاَّ بعد

---

(١) ينظر: ديوانه ص ١٢٧، والأغاني ٢/ ٢٠٦، والرد على النحاة ص ١٢٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٧٩، والكتاب ٣/ ٣٨، ومغني اللبيب ٢/ ٥٠٦، والمقتضب ١/ ٢٧، ٢/ ٢٦، ٤/ ٢٩٧، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٢٩٩، ورصف المباني ص ٤٢٣، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٩٠، وشرح المفصل ٣/ ٦٥، والدر المصون ١/ ٤٦٤.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٥٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٠.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٣٣٦.

تمام صلتِهِ، و«شَهْر رَمَضَانَ» على رأيهم من تمام صلة «أَنْ»، فامتنع ما قالوه، وليس لقائل أن يقول: يتخرَّجُ ذلك على الخلاف في الظَّرف، وحرف الجَرِّ، فإنه يُغْتَفَرُ فيه ذلك عند بعضهم؛ لأنَّ الظاهر من نصبه هنا أنه مفعولٌ به لا ظرفٌ».

الخامس: أنه منصوبٌ بـ «تَعْلَمُونَ»؛ على حذف مضافٍ، تقديره: تعلمونَ شرفَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ في الإعراب.

وأدغم أبو عمرو[1] رَاءَ «شَهْر» في راء «رَمَضَان»، ولا يُلْتَفَتُ إلى من استضعفها؛ من حيث إنَّه جمع بين ساكنين على غير حدَّيهما، وقول ابن عطيَّة: «وذلك لا تقتضيه الأصول» غير مقبولٍ منه؛ فإنَّه إذا صَحَّ النقل، لا يُعارضُ بالقِياس.

والشهر لأهْلِ اللُّغة فيه قولان:

أشهرهما: أنه اسمٌ لمُدَّة الزمان التي يكون مَبْدَأَها الهلالُ خافياً إلى أن يَسْتَسِرَّ؛ سُمِّيَ بذلك لشُهْرَتِهِ في حاجة الناس إليه من المعاملات، والصوم، والحجِّ، وقضاء الدُّيُون، وغيرها.

والشَّهر مأخوذٌ من الشُّهْرَة، يُقَالُ: شَهَر الشَّيْءَ يَشْهَرُهُ شَهْراً: إذا أظهره، ويسمَّى الشَّهْرُ: شَهْراً، لشُهْرَة أمره، والشُّهْرَة: ظهورُ الشيءِ، وسمي الهلال شهراً؛ لشُهْرته.

والثاني ـ قاله الزَّجَّاج ـ: أنه اسمٌ للهلال نفسه؛ قال: [الكامل]

٩٤٠ ـ ..... **وَالشَّهْرُ مِثْلُ قُلاَمَةِ الظُّفْرِ**[2]

سُمِّي بذلك؛ لبيانه؛ قال ذو الرُّمَّةِ: [الطويل]

٩٤١ ـ ..... **يَرَى الشَّهْرَ قَبْلَ النَّاسِ وَهْوَ نَحِيلُ**[3]

يقولون: رأيتُ الشهْرَ، أي هِلاَلَهُ، ثم أُطلِقَ على الزمان؛ لطلوعه فيه، ويقال: أشْهَرْنَا، أي: أتى علينا شَهْرٌ، قال الفَرَّاءُ: «لَمْ أَسْمَعْ فَعْلاً إلاَّ هذا».

---

(١) وهي قراءة مجاهد، وشهر بن حوشب، ورواها أبو عمارة عن حفص عن عاصم، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو.
ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٢/ ٤٥.

(٢) عجز بيت وصدره:

أخوان من نجد على ثقة

ينظر: القرطبي ٢/ ١٩٦، والدر المصون ١/ ٤٦٥.

(٣) عجز بيت وصدره:

فأصبح أجلى الطرف ما يستزيده

ينظر: ملحق ديوانه (١٩٠٠)، البحر المحيط ٢/ ٣١ واللسان والتاج «شهر» والدر المصون ١/ ٤٦٥.

فصل

قال الثَّعلبي: «يُقَالُ: شَهَرَ الهِلاَلُ، إذَا طَلَعَ»، وَيُجْمَعُ في القلَّة على أشهرٍ، وفي الكثرة على شُهُورٍ، وهما مقيسان.

ورَمَضَانُ: عَلَمٌ لهذا الشَّهر المخْصُوص، وهو علم جنسٍ، وفي تسميته برمضان أقوالٌ:

أحدها: أنَّه وافق مجيئه في الرَّمضاء ـ وهي شِدَّةُ الحَرِّ ـ فَسُمِّيَ هذا الشَّهْرَ بهذا الاسم: إما لارتماضهم فيه من حَرِّ الجوع، أو مقاساة شدَّته؛ كما سمَّوه تابعاً؛ لأنه يتبعهم فيه إلى الصَّوم، أي: يزعجهم لشدَّته عليهم، وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ، إذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ» أخرجه مسلم[1]، ورَمَضَ الفِصَالُ، إذا حرَّق **الرَّمْضَاء** أحقافها، فتبْرُكُ من شدَّة الحَرِّ.

يقال: إنَّهم لما نقلوا أسماء الشُّهُور عن اللُّغَةِ القديمةِ، سمَّوها بالأزمنة الَّتي وقعت فيها، فوافق هذا الشَّهْرُ أيَّام رَمَضِ الحَرِّ، [فسُمِّيَ به؛ كَرَبِيع؛ لموافقته الربيعَ، وجُمَادى؛ لموافقته جُمُودَ الماء، وقيل: لأنه يُرْمِضُ الذنوب، أي: يَحْرِقُها، بمعنى يَمْحُوها].

روي عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «إنَّما سُمِّيَ رَمَضَانَ، لأَنَّهُ يُرْمِضُ ذُنُوبَ عِبَادِ اللَّهِ».

وقيل: لأنَّ القلوبَ تَحْتَرِقُ فيه من الموعظة، وقيل: من رَمَضْتُ النَّصْلَ **أَرْمُضُهُ رمضان** إذا دققته بين حجرين، ليرقَّ يقال: نَصْلٌ رَمِيضٌ ومَرْمُوضٌ.

وسُمِّيَ هذا الشَّهْرُ رَمَضَانَ؛ لأنهم كانوا يَرْمُضُون فيه أسلحتَهُمْ؛ ليقضوا منها أوطارهم؛ قاله الأزهريُّ[2].

قال الجوهريُّ: وَرَمَضَانُ: يُجمع على «رَمَضَانَات» و «أَرْمِضَاء» وكان اسمه في الجاهلية نَاتِقاً، أنشد المُفَضَّل: [الطويل]

٩٤٢ أ ـ وَفي نَاتِقٍ أَجْلَتْ لَدَىٰ حَوْمَةِ الوَغَىٰ وَوَلَّتْ عَلَى الأَدْبَارِ فُرْسَانُ خَثْعَمَا[3]

وقال الزمخشري[4]: «الرَّمَضَانُ مَصْدَرُ رَمِضَ، إذَا احترَقَ من الرَّمْضَاءِ» قال أبو حيَّان: «وَيَحْتَاجُ في تحقيقِ أنَّه مصدرٌ إلى صِحَّةِ نَقْلٍ، فإن فَعَلاَناً ليس مصدر فَعِلَ اللازم، بل إن جاء منه شَيْءٌ كان شاذاً»، وقيل: هو مشتقٌّ من الرَّمِض ـ بكسر الميم ـ وهو مَطَرٌ

---

(١) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب ١٩ رقم (١٤٣، ١٤٤) وأحمد (٤/٣٦٦) والبيهقي (٣/٤٩) والطبراني في «الكبير» (٥/٢٣٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (٨/١٤٤) وابن خزيمة (١٢٢٧) وابن أبي شيبة (٢/٤٠٦) والبغوي في «شرح السنة» (٥/١٤٥) والطبراني في «الصغير» (١/٦٤).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/٧١.

(٣) ينظر: اللسان «نتق» والدر المصون ١/٤٦٦.

(٤) ينظر: الكشاف ١/٣٣٦.

يأتي قبل الخريف يُطَهِّر الأرض من الغُبَار، فكذلك هذا الشهرُ يُطَهِّر القلوبَ من الذُّنُوب ويغسلها.

وقال مجاهدٌ: إنه اسم الله تعالى[١]، ومعنى قول لقائل: «شَهْرُ رَمَضَانَ»، أي: شَهْرُ اللَّهِ، وروي عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: لا تَقُولُوا: جَاءَ رَمَضَانُ، وذَهَبَ رَمَضَانُ، ولَكِنْ قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ وَذَهَبَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فإنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى[٢].

قال القُرْطُبِيُّ[٣]: «قال أهْلُ التَّاريخ: إنَّ أوَّلَ مَنْ صَامَ رمَضَانَ نُوحٌ ـ عَلَيْهِ السَّلام ـ لمَّا خَرَجَ من السَّفينة»، وقد تقدَّم قول مجاهدٍ: «كَتَبَ اللَّه رمَضَانَ عَلَى كُلِّ أمَّة» ومعلومٌ أنَّه كان قبل نوحٍ ـ عليه السَّلام ـ أُمَمٌ؛ فالله أعلم[٤].

والقرآن في الأصل مصدر «قَرَأْتُ»، ثم صار علماً لما بين الدَّفَّتَيْنِ؛ ويدُلُّ على كونه مصدراً في الأصل قول حسَّانٍ في عثمان ـ رضي الله عنهما ـ: [البسيط]

٩٤٢ب ـ ضَحَّوا بأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُودِ بِهِ يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحاً وقُرْآنَا[٥]

وقيل: القرآن من المصادر، مثل: الرُّجْحَان، والنُّقْصَان، والخُسْرَان، والغُفْرَان، وهو من قرأ بالهمز، أي: جمع؛ لأنه يجمع السُّور، والآيات، والحكم، والمواعظ، والجمهورُ على همزه، وقرأ[٦] ابن كثيرٍ من غير همزٍ، واختلف في تخريج قراءته على وجهين:

أظهرهما: أنه من باب النَّقل؛ كما يَنْقُل وَرْشٌ حركة الهمزة إلى السَّاكن قبلها، ثم يحذفها في نحو: ﴿قَدَ أَفْلَحَ﴾ [المؤمنون: ١]، وهو وإن لم يكن أصله النَّقْلَ، إلا أنَّه نَقَلَ هنا لكثرة الدَّوْرِ، وجمعاً بين اللُّغَتَيْنِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٤٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٤) وزاد نسبته لوكيع.

(٢) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٠١) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥١٧) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٨٧)

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٣٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والديلمي عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً.

وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/ ١٥٣) وقال: وجاء من حديث ابن عمر أخرجه تمام في فوائده ومن حديث عائشة أخرجه ابن النجار.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٢٣) من كلام الضحاك وعزاه لابن أبي حاتم.

(٥) ينظر: ديوانه (٤٦٩)، واللسان (ضحا)، الدر المصون ١/ ٤٦٦.

(٦) انظر: حجة القراءات ١٢٥، ١٢٦، والعنوان ٧٣، وشرح شعلة ٢٨٥، وإتحاف ١/ ٤٣١.

والثاني: أنه مشتقٌّ عنده من قَرَنْتُ بين الشيئين، فيكون وزنه على هذا «فُعَالاً» وعلى الأول «فُعْلاَناً» وذلك أنه قد قُرِنَ فيه بين السُّوَر، والآياتِ، والحِكَمِ، والمواعِظِ.

وقال الفَرَّاء: أَظُنُّ أنَّ القرآن سُمِّي من القرائن، وذلك أنَّ الآيات يُصَدِّقُ بعضها بعضاً على ما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وأما قول من قال: إنَّه مشتقٌّ من قَرَيْتُ الماء في الحوض، أي: جمعته، فغلطٌ؛ لأنَّهما مادَّتان متغايرتان.

وروى الواحديُّ في «البسيط»[١] عن محمَّد بن عبد الله بن الحكم، أنَّ الشافعيَّ ـ رضي الله عنه ـ كان يقول القُرْآنُ اسْمٌ، ولَيْسَ بمهموزٍ، ولم يُؤْخَذ من «قَرَأْتُ»، وإنما هو اسمٌ لكتاب الله؛ مثل التوراة والإنجيل، قال: ويهمز قراءة، ولا يهمز القرآن، كما يقول: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [الإسراء: ٤٥] قال الواحديُّ[٢] ـ رحمه الله ـ: وقول الشافعيِّ ـ رضى الله عنه ـ أنَّه اسمٌ لكتاب الله تعالى، يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتقٍّ، والذي قال بأنَّه مشتقٌّ من القرء، وهو الجمع، أي: جمعته، هو الزَّجَّاج وأبو عُبَيْدة[٣]، قالا: إنَّه مأخوذٌ من القُرْء وهو الجمع.

قال عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ:

٩٤٣ أ ـ ..... هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا

أي: لم تجمع في رحمها ولداً، ومن هذا الأصل: قُرْءُ المرأة، وهو أيَّام اجتماع الدَّم في رحمها، فسُمِّي القرآن قُرْآناً، لأنه يجمع السُّور وينظمها.

وقال قُطْرُب[٤]: سُمِّيَ قرآناً؛ لأنَّ القارىء يكتبه، وعند القراءة كأنَّه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب: ما قرأت النَّاقة سلى قطُّ، أي: ما رَمَتْ بِوَلَدٍ، وما أَسْقَطَتْ ولداً قَطُّ، وما طَرَحَتْ، وسُمِّيَ الحَيْضُ قرءاً بهذا التَّأويل، فالقرآن [يلفظه القارىء] من فيه، ويلقيه، فسُمِّيَ قُرْآناً.

و «القُرآنُ» مفعول لم يُسَمَّ فاعله؛ ثم إنَّ المقروء يُسَمَّى قرآناً؛ لأن المفعول يسمَّى بالمصدر؛ كما قالوا للمَشْرُوبِ شَرَابٌ، وللمكْتُوب كِتَابٌ. واشتهر هذا الاسمُ في العُرْف؛ حتَّى جعلوه اسماً لكتاب الله تعالى على ما قاله الشَّافِعِيُّ ـ رضي الله عنه.

ومعنى «أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ»، أي: ظَرْفٌ لإنزاله.

قيل: «نَزَلَتْ صُحُف إبراهيم في أوَّل يومٍ من رمَضَانَ، وأُنزلت التوراة لستٍّ مَضَيْنَ،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٣.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٣.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٤.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٤.

والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين»[١].

فإن قيل: إنَّ القرآن نَزَلَ عَلَى محمَّد ﷺ في مُدَّة ثلاثٍ وعشرين سَنَةً مُنَجَّماً مُبَعَّضاً، فما معنى تخصيص إنزاله برَمَضَان؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّ القرآن أُنزل في ليلة القدر جملةً إلى سماء الدنيا، ثُمَّ نَزَل إلى الأرض نُجُوماً.

روى مقسّم عن ابن عبَّاس[٢] أنه سُئِلَ عن قوله عزَّ وجلَّ: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ» وقوله ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وقوله ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣] وقد نزل في سائر الشُّهُور، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦] فقال: أُنْزِلَ القرآن جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزَّة في السماء الدُّنيا، ثم نزل به جبريل ـ عليه السَّلام ـ على رسول الله ﷺ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة[٣]، فذلك قوله: ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] وقال داود بن أبي هندٍ: قلت للشَّعبيِّ: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآن» أما كان ينزل في سائر السنَّة؟ قال: بلى، ولكن جبريل كان يعارض محمَّداً ﷺ في رمضان ما أنزل الله إليه فيحكم الله ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وينسيه ما يشاء[٤].

وروي عن أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ في ثَلاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرَ رَمَضَانَ»[٥] ويُروى: «في أوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ» وأُنْزِلَتْ تَوْرَاةُ مُوسَى في سِتِّ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وأُنْزِلَ إِنْجِيلُ عِيسَى في ثَلاثَ عَشَرَةَ ليلة مِنْ رَمَضَانَ، وأُنْزِلَ زَبُورُ دَاوُدَ في ثَمانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وأُنْزِلَ الفُرْقَانُ عَلَى محمَّد ﷺ لأرْبَع وعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، ولستٍّ بَقِينَ بَعْدَهَا[٦]، وسنذكر الحكمة في إنزاله منجماً مفرَّقاً في سورة «الفُرْقَان» عند قوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً﴾ [الفرقان: ٣٢].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٤/ ٧٢.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٤٥) من حديث ابن عباس موقوفاً.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥١.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥١.

(٦) أخرجه أحمد (١٧٠٥١ ـ شاكر) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٤٦) والطبراني في «الكبير» والأوسط كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٠١) وقال: وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث وبقية رجاله ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٢) وزاد نسبته لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» والأصبهاني في «الترغيب».

٢٨٠ ـــــــ

الصفة، ولا يجوز أن يكون «هُدًى» خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره: «هُوَ هُدًى»؛ لأنه عطف عليه منصوبٌ صريحٌ، وهو: «بَيِّنَاتٍ»؛ و «بَيِّنَاتٍ» عطفٌ على الحال، فهي حالٌ أيضاً وكلا الحالين لازمةٌ؛ فإنَّ القرآن لا يكون إلا هُدًى وبيناتٍ، وهذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، لأنَّ الهدى يكون بالأشياء الخفيَّة والجليَّة، والبَيِّنَاتُ من الأشياء الجَليَّة.

فإن قيل: ما معنى قوله «وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقَانِ» بعد قوله: «هُدًى».

فالجواب من وجوه:

الأول: أنه تبارك وتعالى ذكر أولاً أنه هُدًى، ثمَّ الهُدَىٰ على قسمين:

تارةً: يكون هدًى للنَّاس بيِّناً جَليًا.

وتارةً: لا يكون كذلك.

والقسم الأول: لا شكَّ أنَّه أفضل؛ فكأنه قيل: هو هدًى؛ لأنه هو البيِّن من الهدى، والفارق بين الحقِّ والباطل، فهذا مِنْ باب ما يُذكَر الجنسُ، ويعطف نوعه عليه؛ لكونه أشرف أنواعه، والتقدير: كأنه قيل: هذا هُدًى، وهذا بَيِّنٌ من الهدى، وهذا بيِّناتٌ من الهُدَىٰ، وهذا غاية المبالغة.

الثاني: أن يقال: القرآن هدًى في نفسه، ومع كونه كذلك، فهو أيضاً بيِّناتٌ من الهُدَىٰ والفرقان، والمراد: بـ «الهُدَىٰ والفُرْقَانِ» التوراة والإنجيل؛ قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: ٣ ـ ٤] وقال ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨] فبيَّن تعالى أنَّ القرآن مع كونه هُدًى في نفسه، ففيه أيضاً هدًى من الكتب المتقدِّمة التي هي هدًى وفرقانٌ.

الثالث: أن يحمل الأوَّل على أصول الدِّين، والهُدَى الثاني على فروع الدِّين؛ حتَّى يزول التَّكرَار.

قوله: «مِنَ الهُدَىٰ وَالفُرْقَانِ» هذا الجارُّ والمجرورُ صفةٌ لقوله: «هُدًى وبَيِّناتٍ» فمحلُّه النصبُ، ويتعلَّق بمحذوفٍ، أي: إنَّ كون القرآن هُدًى وبيِّنات هو من جملة هُدَى الله وبَيِّنَاتِهِ؛ وعَبَّر عن البيِّنات بالفُرْقان، ولم يأت «مِنَ الهُدَىٰ وَالبَيِّنَاتِ» فيطابق العجزُ الصَّدْرَ؛ لأنَّ فيه مزيد معنًى لازم للبيان، وهو كونه يُفَرِّقُ بين الحقِّ والباطل، ومتى كان الشيءُ جَلِيًا واضحاً، حصل به الفرقُ، ولأنَّ في لفظ الفرقان تَوَاخِيَ الفواصل قبله؛ فلذلك عبَّر عن البينات بالفرقان، وقال بعضهم: «المرادُ بالهُدَى الأوَّلِ ما ذكرنا من أنَّ المراد به أصول الديانات وبالثاني فروعها». وقال ابن عطية: «اللامُ في الهُدَىٰ للعهد، والمرادُ الأوَّلُ، يعني أنه تقدَّم نكرةٌ، ثم أُعيد لفظها معرَّفاً بـ «أَلْ»، وما كان كذلك كان الثاني فيه هو الأول؛ نحو قوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾

[المزمل: ١٥ ـ ١٦]، ومن هنا قال ابن عبَّاس: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وضابطُ هذا أن يَحُلَّ محلَّ الثاني ضمير النكرة الأولى؛ ألا ترى أنه لو قيل: فعصاه، لكان كلاماً صحيحاً»؟

قال أبو حيان: «وما قاله ابن عطية لا يتأتَّى هنا؛ لأنه ذكر هو والمعربون أن «هُدًى» منصوبٌ على الحال، والحال وصفٌ في ذي الحال، وعطف عليه «وبيّنات»، فلا يخلو قوله «مِنَ الهُدَىٰ» ـ المراد به الهدى الأول ـ من أن يكون صفةً لقوله «هُدًى» أو لقوله «وَبَيِّنَاتٍ» أو لهما، أو متعلّقاً بلفظ «بَيِّنَاتٍ»، لا جائزٌ أن يكون صفةً لـ «هُدًى»؛ لأنه من حيث هو وصفٌ، لزم أن يكون بعضاً، ومن حيث هو الأول، لزم أن يكون إياه، والشيء الواحد لا يكون بعضاً كُلاً بالنسبة لماهيَّته، ولا جائزٌ أن يكون صفة لبيناتٍ فقط؛ لأنَّ «وَبَيِّنَاتٍ» معطوفٌ على «هُدًى» و «هُدًى» حال، والمعطوف على الحال حالٌ، والحالان وصفٌ في ذي الحال، فمن حيث كونهما حالين تخصَّص بهما ذو الحال؛ إذ هما وصفان، ومن حيث وصفت «بَيِّنَات» بقوله: «مِنَ الهُدَىٰ» خصصناها به، فتوقَّف تخصيص القرآن على قوله: «هُدًى وبَيِّنَاتٍ» معاً، ومن حيث جعلت «مِنَ الهُدَىٰ» صفةً لـ «بَيِّنَاتٍ»، وتوقَّف تخصيص «بَيِّنَاتٍ» على هُدًى، فلزم من ذلك تخصيص الشيء بنفسه، وهو محالٌ، ولا جائزٌ أن يكون صفةً لهما؛ لأنه يفسد من الوجهين المذكورين من كونه وصف الهُدَىٰ فقط، أو بينات فقط.

ولا جائزٌ أن يتعلَّق بلفظ «بَيِّنَاتٍ»؛ لأنَّ المتعلّق قيدٌ في المتعلَّق به؛ فهو كالوصفِ؛ فيمتنع من حيث يمتنع الوصف، وأيضاً: فلو جعلت هنا مكان الهدى ضميراً، فقلت: منه ـ أي: من ذلك الهُدَىٰ ـ لم يصحَّ؛ فلذلك اخترنا أن يكون الهدى والفرقان عامَّين، حتى يكون هُدى وبينات بعضاً منهما».

قوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ إلى قوله: ﴿تَشْكُرُونَ﴾ نقل الواحديُّ في «البسيط» عن الأخفش والمازنيِّ أنهما قالا: الفاء في قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ» زائدةٌ؛ قالا: وذلك لأنَّ الفاء قد تدخل للعطف، أو للجزاء، أو تكون زائدةً، وليس لكونها للعطف، ولا للجزاء هاهنا وجهٌ؛ ومن زيادة الفاء قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨].

قال: وأقول: يمكن أن تكون «الفاء» هاهنا للجزاء؛ فإنه تعالى لما بيَّن رمضان مختصًّا بالفضيلة العظيمة التي لا يشاركه سائر الشُّهور فيها، فبيَّن أنَّ اختصاصه بتلك الفضيلة يُناسِب اختصاصه بهذه العبادة، ولولا ذلك، لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة هاهنا وجه، كأنه قيل: لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة، فأنتم أيضاً خصصتموه بهذه الفضيلة أي العبادة، وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨] الفاء فيه غير زائدة أيضاً، بل هذا من باب مقابلة الضِّدِّ بالضدِّ؛ كأنه قيل: لمَّا فرُّوا من

الموت، فجزاؤهم أن يقرب الموت منهم؛ ليعلموا أنَّه لا يغني الحذر عن القدر. و «مَنْ» فيها الوجهان: أعني كونها موصولةً، أو شرطيةً، وهو الأظهر، و «مِنْكُم» في محلِّ نصب على الحال من الضمير المستكنِّ في «شَهِدَ» فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، أي: كائِناً منكم، وقال أبو البقاء[1]: «مِنْكُم» حالٌ من الفاعل، وهي متعلقةٌ بـ «شَهِدَ»، قال أبو حيان: «فَتَاقَضَ؛ لأنَّ جَعْلَها حالاً يوجب أن يكون عاملها محذوفاً، وجعلها متعلِّقة بـ «شَهِدَ» يوجب ألاَّ تكون حالاً» ويمكن أن يجاب عن اعتراض أبي حيَّان عليه بأنَّ مراده التعلُّق المعنويُّ، فإنَّ «كائناً» الذي هو عامل في قوله «مِنْكُم» هو متعلِّقٌ بـ «شَهِدَ» وهو الحالُ حقيقةً.

وفي نَصْبِ «الشَّهْرِ» قولان:

أحدهما: أنه منصوبٌ على الظرف، والمراد بشَهِدَ: حَضَر، ويكون مفعولُ «شَهِدَ» محذوفاً، تقديره: فمن شَهِدَ منكُم المِصْرَ أو البلد في الشَّهْرِ.

والثاني: أنه منصوب على المفعول به، وهو على حذف مضافٍ، ثم اختلفوا في تقدير ذلك المضاف: فالصحيح أنَّ تقديره: «دُخُولَ الشَّهْرِ»، وقال بعضهم: «هِلاَلَ الشَّهْرِ» قال شهاب الدين: وهذا ضعيفٌ؛ لوجهين:

أحدهما: أنك لا تقول: شَهِدْتُ الهِلاَلَ، إنما تقول: شاهَدْتُ الهِلاَلَ.

ويمكن أن يجاب بأنَّ المراد من الشُّهود: الحضُور.

والثاني: أنه كان يلزم الصوم كل من شَهِدَ الهِلاَلَ، وليس كذلك، قال: ويجاب بأن يقال: نعم، الآية تدلُّ على وجوب الصوم على عموم المكلَّفين، فإن خرج بعضهم بدليل، فيبقى الباقي على العموم.

قال الزمخشريُّ: «الشَّهْرَ» منصوبٌ على الظرف، وكذلك الهاء في «فَلْيَصُمْهُ» ولا يكون مفعولاً به؛ كقولك: شَهِدْتُ الجُمُعَةَ؛ لأنَّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشَّهْرِ» وفي قوله: «الهاء منصوبةٌ على الظرف» نظرٌ لا يخفى؛ لأن الفعل لا يتعدَّى لضمير الظرف إلاَّ بـ «فِي»، اللهم إلاَّ أن يتوسَّع فيه، فينصب نصب المفعول به، وهو قد نصَّ على أنَّ نصب الهاء أيضاً على الظرف.

والفاء في قوله: «فَلْيَصُمْهُ»: إمَّا جواب الشَّرط، وإمَّا زائدةٌ في الخبر على حسب ما تقدَّم في «مَنْ».

واللام لام الأمر، وقرأ الجمهور[2] بسكونها، وإن كان أصلها الكسر، وإنما

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٢.

(٢) انظر: الشواذ ١٢، ونسبها ابن عطية ١/ ٢٥٤ إلى الحسن وعيسى الثقفي والزهري وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي حيوة.

وانظر: البحر المحيط ٢/ ٤٨، والدر المصون ١/ ٤٦٨.

سكَّنوها؛ تشبيهاً لها مع الواو والفاء بـ «كَتِف»؛ إجراءً للمنفصل مجرى المتصل. وقرأ السُّلَمِيُّ وأبو حيوة وغيرهما بالأصل، أعني كسر لام الأمر في جميع القرآن. وفتح هذه اللام لغة سليم فيما حكاه الفراء، وقيَّد بعضهم هذا عن الفراء، فقال: «مِنَ العَرَبِ مَنْ يَفتحُ اللام؛ لفَتحةِ الياء بعدها»، قال: «فلا يكونُ على هذا الفتحُ إن انكسَرَ ما بعدها أو ضُمَّ: نحو: لِيُنْذِرْ، ولِتُكْرِمْ أنتَ خالداً».

والألف واللام في قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ» للعهد، إذ لو أتى بدله بضميرٍ، فقال: «فَمَنْ شَهِدَه منكُمْ» لصَحَّ إلا أنَّه أبرزه ظاهراً؛ تنويهاً به.

فصل في بناء القولين على مخالفة الظاهر

قال ابن الخطيب[1] واعلم أن كلا القولين أعني: كون مفعول «شَهِدَ» محذوفاً أو هو الشَّهر لا يتم إلاَّ بمخالفة الظاهر.

أما الأوَّل: فإنَّما يتم بإضمار زائدٍ، وأمَّا الثاني: فيوجب دخول التخصيص في الآية الكريمة وذلك لأنَّ شهود الشَّهْر حاصلٌ في حقِّ الصبيِّ والمجنون والمسافر، مع أنَّه لم يجب على واحدٍ منهم الصَّوم إلاَّ أنا بيَّنا في «أُصُول الفِقْه» أنه متى وقع التعارض بين التخصيص والإضمار، فالتخصيص أولى، وأيضاً، فلأنَّا على القول الأول، لما التزمنا الإضمار لا بُدَّ أيضاً من التزام التَّخصيص؛ لأنَّ الصبيَّ والمجنون والمريض كلُّ واحدٍ منهم شهد الشَّهْرَ مع أنه لا يجبُ عليهم الصَّوم.

فالقول الأول: لا يتمشى إلاَّ مع التزام الإضمار والتَّخصيص.

والقول الثاني: يتمشى بمجرَّد التخصيص؛ فكان القول الثاني أولى، هذا ما عندي فيه، مع أن أكثر المُحَقِّقين كالواحديّ وصاحب الكشَّاف ذهبوا إلى الأوَّل.

فصل

قال ابن الخطيب[2] قوله تعالى: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» جملة مركَّبةٌ من شرطٍ وجزاءٍ، فالشَّرط هو «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ»، والجزاء هو الأمر بالصَّوم، وما لم يوجد الشرط بتمامه، لم يترتَّب عليه الجزاء، والشهر اسمٌ للزمان المخصوص من أوَّله إلى آخره، وشهودُ الشَّهر إنما يحصُلُ عند الجزء الأخير من الشَّهر، فظاهر الآية الكريمة يقتضي أنَّ عند شهود الجزء الأخير من الشَّهر يجب عليه صوم كل الشهر، وهذا محالٌ؛ لأنه يقتضي إيقاع الفعل في آخر الزَّمان المنقضي؛ وهو ممتنعٌ، وبهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها، وأنه لا بُدَّ من صرفها إلى التأويل، وطريقه: أن يحمل لفظُ الشهر على جزء من أجزاء الشهر؛ فيصير تقديره: من شَهِدَ جزءاً من أجزاء

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٥.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٦.

الشَّهر، فليصم كلَّ الشهر، فعلى هذا: من شَهِدَ هِلاَل رمَضَان، فقد شهد جُزءاً من أجزاء الشَّهر، وعلى هذا التقدير، يستقيم معنى الآية، وليس فيه إلاَّ حَمْلُ لفظ الكل على الجزء، وهو مجازٌ مشهور.

ولقائلٍ أن يقول: إنَّ الزجَّاج قال: إنَّ الشَّهْر اسمٌ للهلال نفسه؛ كما تقدَّم عنه، وإذا كان كذلك، فقد زال كُلُّ ما ذكره من ارتكاب المجاز وغيره.

قال القرطبيُّ[1]: وأعيد ذكر الشَّهر؛ تعظيماً له؛ كقوله ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾ [الحاقة: ١ ـ ٢]؛ وأنشد على أنَّه اسمٌ للهلال قول الشاعر: [الكامل]

٩٤٣ب ـ أَخَوَانِ مِنْ نَجْدٍ عَلَى ثِقَةٍ وَالشَّهْرُ مِثْلُ قُلاَمَةِ الظُّفْرِ
حَتَّى تكامل في استِدَارَتِهِ في أَرْبَعٍ زَادَتْ عَلَى عَشْرِ[2]

فصل

روي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ من دخل عليه الشهر، وهو مقيمٌ ثم سافر فالواجب عليه الصَّوم، ولا يجوز له الفطر؛ لأنه شهد الشهر[3].

وأما سائر الفُقَهَاء من الصَّحَابة وغيرهم، فقد ذهبوا إلى أنه إذا أنشأ السَّفَر في رمضان، جاز له الفطر، ويقولون: قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، وإن كان عامًّا يدخل فيه الحاضر والمسافر، إلاَّ أن قوله بعد ذلك: «فَمَنْ كَانَ مَرِيضاً، أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» خاصٌّ، والخاصُّ مقدَّم على العامِّ.

ذهب أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ إلى أنَّ المجنون، إذا أفاق في أثناء الشهر يلزمه قضاء ما مضى.

قال: لأنَّا دللنا على أنَّ الآية دلَّت على أنَّ من أدرك جزءاً من رمضان، لزمه صوم رمضان؛ فيكون صوم ما تقدَّم منه واجباً؛ فيجب قضاؤه.

فصل في كيفية شهود الشَّهْر

شهود الشَّهر: إما بالرُّؤية أو بالسَّماع.

أما الرؤية: فنقول: إذا رأى إنسانٌ هلال رمضان وحده، فإما أن يرد الإمام شهادته أو لا؛ فإن ردَّت شهادته، وجب عليه الصَّوم؛ لأنَّه شهد الشَّهر، وإن قبل شهادته أو لم ينفرد بالرُّؤية، فلا شك في وجوب الصَّوم.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٩٥.

(٢) تقدم برقم ٩٤٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٤) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

وأما السماع: فنقول: إذا شهد عدلان على رؤية الهلال، حكم به في الصَّوم والفطر جميعاً، وإذا شهد عدلٌ واحدٌ على رؤية هلال شوَّال، لا يحكم به، وإذا شَهِدَ على رؤية هلال رمضان يحكم به؛ احتياطاً لأمر الصَّوم، والفرق بينه وبين هلال شوَّال: أنَّ هلال رمضان للدُّخول في العبادة، وهلال شوالٍ للخروج من العبادة، وقول الواحد في إثبات العبادة يقبل، أما في الخروج من العبادة لا يقبل إلا اثنان.

قال ابن الخطيب[1] وعندي: أنه لا فرق بينهما في الحقيقة، لأنا إنما قبلنا قول الواحد في هلال رمضان؛ لكي يصوموا، ولا يفطروا؛ احتياطاً؛ فكذلك يقبل قول الواحد في هلال شوَّال؛ لكي يفطروا ولا يصوموا احتياطاً.

فصل في حدِّ الصوم

الصَّوم: هو الإمساك عن المفطرات مع العلم بكونه صائماً من أوَّل الفجر الصَّادق إلى غروب الشَّمس مع النِّيَّة.

فقولنا: «إمساك» هو الاحتراز عن شيئين:

أحدهما: لو طارت ذبابةٌ إلى حلقه، أو وصل غبارُ الطريق إلى باطنه، لا يبطل صومه؛ لأنَّ الاحتراز عنه شاقٌّ، وقد قال الله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ».

والثاني: لو صُبَّ الطعام أو الشراب في حلقه كرهاً، أو حال النوم ـ لا يبطل صومه، والإكراه لا ينافي الإمساك.

وقولنا «عَنِ المُفطرَاتِ» وهي ثلاثة: دخول داخلٍ، أو خروج خارجٍ، والجماعُ.

وحدُّ الدخول: كلُّ عينٍ وصل من الظَّاهر إلى الباطن من مَنفَذٍ مفتوح إلى الباطن؛ إما إلى الدماغ، وإما إلى البطن وما فيها من الأمعاء والمثانة، أما الدِّماغ فيحصل الفطر بالسَّعُوط، وأما البطن، فيحصل الفطر بالحقنة؛ وأما الخروج، فالقيء [بالاختيار]، والاستمناء [يُبْطِلانَ الصوم]، وأما الجماع فمبطلٌ للصَّوم بالإجماع.

وقولنا «مَعَ العِلْمِ بِكَوْنِهِ صَائِماً» فلو أكل أو شرب ناسياً، لم يبطُل صومه عند أبي حنيفة، والشَّافعيِّ، وأحمد، وعند مالك يبطُلُ.

وقولنا: «مِنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وكلمة «حَتَّى»؛ لانتهاء الغاية.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٧.

سورة البقرة / الآية: ١٨٥ ـــــــ

والباء في «بِكُمْ» قال أبو البقاء[١]: لِلإلْصَاقِ، أي: يُلْصِقُ بكم اليُسْرَ، وهو من مجاز الكلام، أي: يريد الله بفِطْرِكُمْ في حال العذر اليُسْرَ، وفي قوله: «وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ» تأكيدٌ؛ لأنَّ قبله «يُرِيدُ بِكُمُ اليُسْرَ» وهو كافٍ عنه. وقرأ[٢] أبو جعفر ويحيى بن وثَّاب وابن هُرْمُز: «اليُسُر، والعُسُر» بضمّ السين، والضمُّ للإتباع؟ والأظهر الأول؛ لأنه المعهود في كلامهم.

و «اليُسْرُ» في اللغة السُّهُولة، ومنه يقال للغنى والسَّعة: اليسار؛ لأنه يتسهل به الأمور واليد اليُسْرَى، قيل: تلي الفعال باليسر، وقيل إنه يتسهَّل الأمر بمعاونتها اليمنى.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

استدلُّوا بهذه الآية على أنَّ تكليف ما لا يطاق غير واقع؛ لأنه تعالى لمَّا بيَّن أنه يريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، فكيف يكلِّفهم ما لا يقدرون عليه.

وأُجيبوا: بأنَّ اللفظ المفرد، إذا دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم، ولو سلَّمنا ذلك؛ لكنَّه قد ينصرف إلى المعهود السَّابق في هذا الموضع[٣].

فصل في دحض شبهة أخرى للمعتزلة

قالت المعتزلة: هذه الآية تدلُّ على أنَّه قد يقع من العبد ما لا يريده الله تعالى؛ وذلك لأنَّ المريض لو تحمَّل الصَّوم حتى أجهده، لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا يريده الله تعالى منه، إذْ كان لا يريد غيره.

وأُجيبوا بحمل اللَّفظ على أنَّه تعالى لا يريدُ أنْ يأمر بما فيه عسر، وإن كان قد يريدُ منه العُسر؛ وذلك لأن الأمر قد يثبت بدون الإرادة[٤].

قالت المعتزلة: هذه الآيةُ دالَّة على أنه تعالى لا يريدُ بهم الكُفر فيصيرون إلى النَّار، فلو خلق فيهم ذلك الكُفر، لم يكن لائقاً به أنْ يقول «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ» وجوابه: أنه معارضٌ بمسألة العلم.

قوله: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ» في هذه اللام ثلاثةُ أقوال:

أحدها: أنها زائدةٌ في المفعول به؛ كالتي في قولك: ضَرَبْتُ لِزَيْدٍ، و «أَنْ» مُقَدَّرةٌ بعدها، تقديرهُ: «وَيُرِيدُ أَنْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ»، أي: تكميل، فهو معطوفٌ على اليُسْر؛ ونحوهُ قولُ أبي صَخْرٍ: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٢.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٤٩، والدر المصون ١/ ٤٦٩، وإتحاف ١/ ٤٣٢.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٨.

(٤) ينظر: تفسير الفخر ٥/ ٧٩.

سورة البقرة / الآية: ١٨٥ ـــــــ

أحدهما: أَنَّ أمرَ المخاطبِ بالمضارع مع لامِهِ لغةٌ قليلةٌ، نحو: لِتَقُمْ يَا زَيْدُ، وقد قرىء[1] شَاذّاً: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] بتاء الخطاب.

والثاني: أن القُرَّاء أجمعُوا على كسر هذه اللام، ولو كانت للأمر، لجاز فيها الوجهان: الكسرُ والإسكانُ كأخواتها.

وقرأ الجمهورُ «وَلِتُكْمِلُوا» مخفَّفاً من «أَكْمَلَ»، والهمزةُ فيه للتعدية، وقرأ[2] أبو بكرٍ بتشديدِ الميم، والتضعيفُ للتعدية أيضاً؛ لأنَّ الهمزة والتضعيف يتعاقبان في التعدية غالباً، والألفُ واللامُ في «العِدَّةِ» تَحْتَملُ وجهين:

أحدهما: أنها للعهدِ، فيكونُ ذلك راجعاً إلى قوله تعالى: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» وهذا هو الظاهرُ.

والثاني: أنْ تكونَ للجنس، ويكونُ ذلك راجعاً إلى شهرِ رمضانَ المأمورِ بصَومِهِ، والمعنى: أنكم تأتُون ببدلِ رمضان كاملاً في عِدَّته، سواءً كان ثلاثين أم تسعةً وعشرين.

قال ابن الخطيب[3]: إنما قال: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ» ولم يقل: «وِلِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ»؛ لأنه لما قال: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ» دخل تحته عدة أيَّام الشهر، وأيام القضاء، لتقدُّم ذكرهما جميعاً؛ ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المقضي، ولو قال: «وَلِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ» لدل على حكم الأداء فقط، ولم يدخل حكم القضاء.

واللامُ في «وَلِتُكَبِّرُوا» كهي في «وَلِتُكْمِلُوا» فالكلامُ فيها كالكلام فيها، إلا أن القول الرابع لا يتأتَّى هنا.

قوله: «عَلَى مَا هَدَاكُمْ» هذا الجارُّ متعلِّقٌ بـ «تُكَبِّرُوا» وفي «عَلَى» قولان:

أحدهما: أنها على بابها من الاستعلاءِ، وإنما تَعَدَّى فعلُ التكبير بها؛ لتضمُّنِهِ معنى الحمدِ. قال الزَّمخشري: «كأنَّه قيل: ولِتُكَبِّروا اللَّهَ حَامِدِينَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ» قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ: «وهذا منه تفسيرُ معنًى، لا إعراب؛ إذ لو كان كذلك، لكان تعلُّقُ «عَلَى» بـ «حَامِدِينَ» التي قَدَّرها، لا بـ «تُكَبِّرُوا»، وتقديرُ الإعراب في هذا هو: «وَلِتَحْمَدُوا اللَّهَ بالتكْبِيرِ على ما هَدَاكُم»؛ كما قدَّره الناسُ في قوله: [الرجز]

٩٤٦ ـ قَـدْ قَـتَـلَ الـلَّـهُ زِيَـاداً عَـنِّـي[4]

---

(١) ستأتي في يونس ٥٨.

(٢) وكذلك رويت عن أبي عمرو.

انظر: الحجة ٢/ ٢٧٤، وحجة القراءات ١٢٦، والعنوان ٧٣، وشرح الطيبة ٤/ ٩٢، وشرح شعلة ٢٨٥، ٢٨٦، وإتحاف ١/ ٤٣١.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٧٩.

(٤) تقدم.

أي: صَرَفَه بالقتلِ عني، وفي قوله: [الطويل]

٩٤٧ ـ وَيَـرْكَـبُ يَـوْمَ الـرَّوْعِ مِـنَّـا فَـوَارِسٌ بَـصِـيـرُونَ فِـي طَـعْـنِ الـكُـلَـىٰ وَالأَبَـاهِـرِ[1]

أي: متحكِّمُونَ بالبصيرةِ في طعنِ الكُلَى»

والثاني: أنها بمعنى لام العلَّة والأوَّل أولى لأنَّ المجازَ في الحرفِ ضعيفٌ.

و «ما» في قوله: «عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ» فيها وجهان:

أظهرهُما: أنها مصدرية، أي: على هدايته إيَّاكم.

والثاني: أنَّها بمعنى «الذي» قال أبو حيان «وَفِيهِ بُعْدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أحدهما: حذفُ العائد، تقديرُه: هَدَاكُمُوهُ، وقدَّره منصوباً، لا مجروراً باللامِ، ولا بـ «إلَى» لأنَّ حذفَ المنصوبِ أسهلُ.

والثاني: حذفُ مضافٍ يصحُّ به معنى الكلامِ، على إتْباعِ الذي هَدَاكُم أو ما أشبَهَهُ».

وخُتِمَت هذه الآية الكريمة بترجِّي الشُّكر، لأنَّ قبلها تيسيراً وترخيصاً، فناسب خَتمَها بذلك، وخُتمت الآيتان قبلها بترجِّي التقوى، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٧٨] لأنَّ القصاصَ والصومَ من أشقِّ التكاليف، فناسب خَتْمَها بذلك، وهذا أسلوبٌ مطَّردٌ، حيث وَرَدَ ترخيصٌ عقَّبَ بترجِّي الشكر غالباً، وحيث جاء عَدَمُ ترخيصٍ عَقَّب بترجِّي التقوى وشبهها، وهذا من محاسن عِلْم البيان والله أعلم.

فصل في المراد بالتكبير في الآية

في المراد بهذا التكبير قولان:

أحدهما: المراد منه التَّكبير لَيلَةَ الفطر.

قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ حقٌّ على المسلمين، إذا رأوا هلالَ شَوَّالٍ أنْ يكبِّروا[2].

قال مالكٌ والشَّافعي ـ رحمه الله ـ وأحمد وإسحاقُ وأبو يُوسفُ ومحمَّد: سُنَّ التكبيرُ في لَيْلَتي العيدين.

وقال أبو حنيفة: يكرَهُ في غداة الفِطر.

واحتجَّ الأوَّلُون بقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ» [قالوا:

---

(١) البيت لكعب بن زهير. ينظر: ديوانه (١٣٤) وأمالي ابن الشجري ٢/٢٦٨، والهمع ٢/٣٠، والأشموني ٢/٢١٩ والدرر ٢/٢٦ والدر المصون ١/٤٧٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٣/٤٧٩ عن ابن عباس موقوفاً وذكره الرازي في تفسيره ٥/٧٩.

معناه] ولتكملوا عدَّة صوم رمضان، ولتكبّروا الله على ما هداكم إلى أجر الطَّاعة.

واختلفُوا في أي العيدين أوكدُ في التَّكبير؟ فقال الشَّافعيُّ في «القديم»: ليلة النَّحرِ أوكد؛ لإجماع السَّلف عليها، وقال في «الجديد»[1] ليلةُ الفطر أوكَدُ؛ لورود النصِّ فيها، وقال مالكٌ: لا يكَبِّر في ليلة الفطرِ، ولكنه يكَبِّر في يومه، وهو مرويٌّ عن أحمد[2].

وقال إسحاق: إذا غدا إلى المُصَلَّى.

واستدَلَّ الشافعيُّ بقوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ» تدلُّ على أن الأمر بهذا التَّكبير وقع معلَّلاً بحصول الهداية، وهي إنما حصلت بعد غُرُوب الشَّمس؛ فلزم التَّكبير من ذلك الوقت، واختلفُوا في انقضاء وقتِهِ، فقيل: يمتدُّ إلى تحريم الإحرام بالصَّلاة.

وقيل: إلى خروج الإمام.

وقيل: إلى انصراف الإمام، وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ إذا أتى المصلَّى ترك التَّكبير.

القول الثاني في المراد بهذا التَّكبير: هو التعظيم للَّه تعالى؛ شكراً على توفيقه لهذه الطَّاعة.

قال القرطبي[3]: «عَلَى مَا هَدَاكُمْ» قيل: لما ضَلَّ فيه النصارَىٰ من تبديل صيامهم.

وقيل: بدلاً عمَّا كانت الجاهليَّة تفعله بالتَّفَاخُر بالآباء، والتَّظاهر بالأحساب، وتعديد المناقب.

وقيل: لتعظّموه على ما أرشدكُم إليه من الشَّرَائع.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾

في اتصال هذه الآية بما قبلَها وجوه:

أحدها: أنَّه لما قال بعد إيجاب شهر رمضان وتبيين أحكامه: «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا

---

(١) القديم: ما قاله الشافعي بالعراق، أو قبل انتقاله إلى مصر، وأشهر رواته: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجَع الشافعي عنه، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني، وقال الإمام: لا يحل عد القديم من المذهب. وقال الماوردي في أثناء كتاب «الصداق»: غيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق؛ فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع، والجديد: ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٠.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٠٦.

هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» فأمر العبد بالتَّكبير الذي هو الذِّكر وبالشكر، أعلم العبد أنه سبحانه بلُطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره وشُكره، فيسمع نداءه ويجيبُ دعاءه.

الثاني: أنه أمره بالتَّكبير أولاً، ثم رغبه في الدعاء ثانياً تنبيهاً على أن الدعاء لا بُدَّ وأن يكون مسبُوقاً بالثناء الجميل؛ ألا ترى أن الخليل ـ عليه السَّلام ـ لمَّا أراد الدعاء قَدَّم أولاً الثناء؛ فقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨] إلى قوله: ﴿وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢] فلما فرغ من هذا الثناء، شرع في الدُّعاء، فقال: ﴿رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا﴾ [الشعراء: ٨٣] فكذا هاهنا.

الثالث: أنَّه لما فرض عليهم الصِّيام، كما فُرض على الذين من قبلهم؛ وكانوا إذا ناموا، حرم عليهم ما حرم على الصَّائم، فشَقَّ ذلك على بعضهم؛ حتَّى عصوا في ذلك التكليف، ثم نَدِمُوا وسألوا النبيَّ ـ ﷺ ـ عن توبتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة مُخبراً لهم بقبول توبتهم، وبنسخ ذلك التَّشديد؛ بسبب دعائهم وتضرُّعهم.

فصل في بيان سبب النزول

ذُكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة وجوهٌ:

أحدها: ما قدّمناه.

الثاني: قال ابن عبَّاس: إنَّ يهُود المدينة قالوا: يا محمَّد، كيف يسمع ربُّك دعاءنا، وأنت تزعم أنَّ بيننا وبينَ السَّماء مسيرة خمسائة عامٍ، وأنَّ غِلَظَ كلِّ سماءٍ مثلُ ذلك؟ فنزلت الآية الكريمة[1].

الثالث: قال الضَّحَّاك: إنَّ أعرابيّاً سأل النبي ـ ﷺ ـ فقال: أقريبٌ ربُّنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟ فأنزل الله تعالى الآية[2].

الرابع: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان في غزاة خيبر، وقد رفع أصحابُهُ أصواتهُم بالتكبير والتَّهليل والدُّعاء، فقال رسُولُ الله ـ ﷺ ـ اربعوا على أنفسكم فإنَّكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، إنَّما تدعون سميعاً قريباً وهُو معكُم[3].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٥.

(٢) أخرجه سفيان بن عيينة في «تفسيره» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٢).

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ١٣٩) كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (٢٩٩٢)، (٨/ ٢٢٤) كتاب القدر باب لا حول ولا قوة إلا بالله (٦٦١٠) ومسلم «الذكر والدعاء» (٤٤) وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٢، ٤١٨) وأبو داود (١٥٢٨) والبيهقي (٢/ ١٨٤) وعبد الرزاق (٩٢٤٤) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٨) والطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤٧) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٦٦) وفي «التفسير» (١/ ١٥٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٧٤).

الخامس: قال قتادةُ وغيره: إنَّ الصحابة قالوا: كيف ندعُو ربنا، يا رَسُول الله، فنزلت الآية[١].

السادس: قال عطاءٌ وغيره: إن الصحابة سألوا في أي ساعة ندعو ربنا فأنزل الله الآية[٢].

السابع: قال الحسن: سأل أصحابُ النبي ـ ﷺ ـ فقالوا: أين رَبُّنا؟ فأنزل الله الآية[٣].

فصل

واعلم أنَّ المراد من الآية الكريمة ليس هو القُرب بالجهة؛ لأنَّه تبارك وتعالى، لو كان في مكانٍ، لما كان قريباً من الكُلِّ، بل كان يكون قريباً من حملة العرش، وبعيداً من غيرهم، ولكان إذا كان قريباً من زيدٍ الذي بالشَّرق، كان بعيداً من عمرو الذي بالمغرب، فلَمَّا دلَّت الآية الكريمة على كونه تعالى قريباً من الكُلِّ، علمنا أنَّ القرب المذكُور في الآية الكريمة ليس قرباً بجهة، فثبت أن المراد منه أنه قريبٌ بمعنى أنه يسمع دعاءهم. والمرادُ من هذا القُرب العلمُ والحفظُ؛ على ما قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] وقال ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] وقال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] ونظيره: وهو بينكُمْ وبَيْنَ أعناق رواحلكم.

قال ابن الخطيب: وإذا عرف هذا فنقُول: لا يبعدُ أن يقال: إنه كان في بعض أولئك الحاضرين من كان قائلاً بالتَّشبيه، فقد كان من مشركي العرب، وفي اليهود وغيرهم من هذه طريقته، فإذا سألوه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أين ربُّنا؟ صحَّ أن يكون الجوابُ: فإنِّي قريبٌ، فإنَّ القريبَ مِنَ المتكلِّم يسمعُ كلامَهُ، وإن سألوه كيف يدعُون؛ برفع الصَّوت أو بإخفائه؟ صحَّ أن يجيبَ بقوله: «فإنِّي قَرِيبٌ»، وإن سألوه أنه هل يعطينا مطلوبنا بالدُّعاء؟ صحَّ هذا الجوابُ، وإن سألوه: إنا إذا أذنبنا ثم تُبنا، فهل يقبلُ الله توبتَنَا؟ صحَّ أن يجيبَ بقوله «فَإِنِّي قَرِيبٌ» أي: فأنا القريبُ بالنظر إليهم، والتجاوز عنهم، وقبُول التَّوبة منهم؛ فثبت أنَّ هذا الجواب مطابقٌ للسُّؤَالِ على كُلِّ تقدير.

قوله تعالى: «أُجِيبُ» فيها وجهان:

أحدهما: أنها جملةٌ في محلِّ رفع صفةً لـ «قَرِيبٌ».

والثاني: أنها خبرٌ ثانٍ لـ «إنِّي»؛ لأنَّ «قَرِيبٌ» خبرٌ أوَّلُ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٣/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣ عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٨٢) عن عطاء، وذكره الرازي في «تفسيره» ٥/ ٨١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٨١) وذكره السيوطي «الدر المنثور» (١/ ٣٥٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق في «تفسيره» عن الحسن وذكره الرازي في «تفسيره» ٥/ ٨١.

ولا بُدَّ من إضمارِ قولٍ بعد فاء الجزاء، تقديرُه: فَقُلْ لهم إنِّي قريبٌ، وإنما احتَجْنَا إلى هذا التقدير؛ لأنَّ المترتِّب على الشَّرط الإخبارُ بالقُرب، وجاء قولُه «أُجِيبُ»؛ مراعاةً للضميرِ السابقِ على الخبر، ولم يُراعَ الخبرُ، فيقالُ: «يُجِيبُ» بالغَيْبَة؛ مراعاةً لقوله: «قَرِيبٌ»؛ لأنَّ الأَشْهَرَ من طريقتي العرب هو الأولُ؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٥] وفي أخرى ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: ٤٧]، وقول الشاعر: [الطويل]

٩٤٨ ـ وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَا نَرَى الْقَتْلَ سُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ[1]

ولو راعى الخبر، لقال: «مَا يَرَوْنَ القَتْلَ».

وفي قوله: «عَنِّي» و «إِنِّي» التفاتٌ من غيبة إلى تكلُّم؛ لأنَّ قبله: «وِلِتُكَبِّروا اللَّهَ» والاسمُ الظاهرُ في ذلك كالضميرِ الغائبِ، والكافُ في «سَأَلَكَ» للنبيِّ ـ ﷺ ـ وإنْ لم يجرِ له ذكرٌ، إلاَّ أنَّ قوله: «أُنزِلَ فيه القُرْآنُ» يَدُلُّ عليه؛ لأنَّ تقديره: «أُنْزِلَ فيه القرآنُ عَلَى الرَّسُولِ ـ ﷺ ـ» وفي قوله: «فَإِنِّي قَرِيبٌ» مجازٌ عن سرعةِ إجابته لدعوةِ داعيه، وإلاَّ فهو متعالٍ عن القُرْبِ الحِسِّيِّ، لتعاليه عن المَكَان.

قال أبو حَيَّان: والعامِل في «إِذَا» قوله: «أُجِيبُ» يعني «إِذَا» الثانية، فيكون التقديرُ: أُجِيبُ دعوَتَهُ وقتَ دعائِه، فيُحْتَملُ أنْ تكونَ لمُجَرَّد الظرفية، وأَنْ تكونَ شرطيةً، وحذف جوابها؛ لدلالةِ «أُجِيبُ» عليه؛ وحينئذٍ لا يكونُ «أُجِيبُ» هذا الملفوظُ به هو العامل فيها، بل ذلك المحذوفَ، أو يكونُ هو الجوابَ عند مَنْ يُجِيزُ تقديمهُ على الشَّرط، وأمَّا «إِذَا» الأولى، فإنَّ العاملَ فيها ذلك القولُ المقدَّرُ، والهاء في «دَعْوَة» ليست الدالَّة على المَرَّة، نحو: ضَرْبَةٍ وقَتْلَةٍ، بل التي بُنِيَ عليها المصدرُ، نحو: رحمة ونجدة؛ فلذلك لم تَدُلَّ على الوَحْدَة.

والياءان من قوله: «الدَّاع ـ دَعَانِ» من الزوائد عند القُرَّاءِ، ومعنى ذلك أنَّ الصحابة لم تُثْبِت لها صورةً في المُصحَف، فمن القُرَّاءِ مَنْ أَسْقَطَها تَبَعاً للرسم وَقْفاً ووَصْلاً. ومنهم مَنْ يُثْبِتُها في الحالَين، ومنهم مَنْ يُثْبِتُها وَصْلاً ويحذِفُها وَقْفاً، وجملةُ هذه الزوائد اثنتان وستُّون ياءً، فأثبَتَ أبو عمرو وقَالُونُ هاتَينِ الياءَيْنِ وَصْلاً وحَذَفَاهَا وَقْفاً.

فصل في بيان حقيقة الدُّعاء

قال أبو سليمان الخطَّابيُّ[2]: والدُّعاء مصدر من قولك: دعَوتُ الشَّيءَ أَدعوه دُعاءً، ثم أقامُوا المَصدرَ مقام الاسم؛ تقول: سمعتُ الدعاء؛ كما تقولُ: سمعتُ الصَّوتَ، وقد

---

(١) تقدم برقم ٧٨٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٣.

يوضعُ المصدر موضع الاسم؛ كقولك: رَجُلٌ عدلٌ، وحقيقةُ الدعاء: استدعاءُ العبدِ ربَّهُ جلَّ جلالهُ العناية، واستمدادُهُ إيَّاه المعونَةَ.

والإجابةُ في اللُّغة: الطاعةُ وإعطاءُ ما سُئِلَ، فالإجابةُ من الله العطاءُ، ومن العبدِ الطاعةُ.

وقال ابنُ الأنباريِّ «أُجِيبُ» ههنا بمعنى «أَسْمَعُ»؛ لأنَّ بين السماع والإجابةِ نَوْعَ ملازمةٍ[1].

فصل في الجواب على من ادَّعى أن لا فائدة في الدُّعاء

قال بعضهم: الدعاء لا فائدة فيه لوجوهٍ[2]:

أحدها: أنَّ المطلوب بالدُّعاء، إنْ كان معلوم الوقُوع عند الله تعالى، كان وقوعهُ واجباً؛ فلا حاجة إلى الدُّعاء، وإن كان معلوم الانتفاءِ واجبَ العَدَمِ، فلا حاجة إلى الدُّعاء.

وثانيها: أنَّ وقوع الحَوَادِث في هذا العالم إنْ كان لا بُدَّ لها منْ مُؤَثِّر قديم اقتضى وجودَها اقتضاءً قديماً، كانت واجبةَ الوُقُوع، وكلُّ ما لم يقتض المؤثِّرُ القديمُ وجودَهُ اقتضاءً أزليّاً، كان ممتنعَ الوقُوع، وإذا كانت هذه المقدِّمة ثابتةً في الأَزَلِ، لم يكُن للدعاءِ ألبتَّة أثر، وربَّما عبَّروا عن هذا الكلام بأنْ قالوا: الأقدَارُ سابقةٌ، والأقضيةُ متقدِّمةٌ، فالإلحاح في الدُّعاء لا يزيد فيها وتركُه لا ينقُصُ منها شيئاً، فأيُّ فائدةٍ في الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعٌ قَدْ فُرِغَ منها: الخَلْقُ والخُلُقُ وَالرِّزْقُ وَالأَجَلُ»[3].

وثالثها: أنَّه سبحانه وتعالى قال: ﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩] وإذا كان يعلمُ ما في الضمير، فأيُّ حاجةٍ إلى الدُّعاء.

ورابعها: أنَّ المطلوب بالدعاء، إنْ كان من مصالح العَبْد، فالجواد المطلق لا يهملُهُ، وإن لم يكُنْ من مصالحه، لم يَجُزْ طلبه.

وخامسها: أنَّه ثبت أنَّ أجلَّ مقامات الصِّدِّيقين وأعلاها الرِّضا بقضاء الله تعالى والدعاءُ ينافي ذلك؛ لأنه اشتغالٌ بالالتماسِ، وترجيحٌ لمراد النَّفسِ على مُرَاد الله.

وسادسها: أنَّ الدعاء يُشبهُ الأمر والنَّهي، وذلك من العبد في حقِّ المولى الكريم سُوءُ أَدَب.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٦.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٣.

(٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٩٨) وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن المسيب وثقه الحاكم والدارقطني في السنن وضعفه جماعة وبقية رجاله في أحد الإسنادين ثقات.

وسابعها: قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عن الله تعالى: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي»[(١)].

وقال الجمهور[(٢)]: الدعاء أفضَلُ مقاماتِ العُبُوديَّة، واحتجُّوا بأدلَّة:

الأول: هذه الآية الكريمة.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

الثالث: قوله ﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣] بين أنه تعالى، إذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغْضب، وقال ـ عليه السَّلام ـ «لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ يَجْزِمُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي» وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»[(٣)] وقرأ «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، فقوله «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ» معناه أنه مُعْظَم العبادة، وأفضلِ العبادة؛ كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «الحَجُّ عَرَفَةَ»[(٤)]، أي: الوقوف بِعَرَفَةَ هو الرُّكْن الأَعْظَم.

الرابع: قوله: ﴿ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥] وقال: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧] والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ، فمن أبطل الدعاء، فقد أنكرَ القرآن، وأمَّا الأحاديث فكثيرةٌ.

والجوابُ عن شبهتهم الأولى بالمناقضة؛ فنقُول: إقدامُ الإنسان على الدعاء، إن

---

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ١٥٢) والدارمي (٢/ ٤٤١) وابن نصر في «قيام الليل» ص ٧١ والعقيلي في «الضعفاء» رقم (٣٧٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٢٣٨ عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٨٢) عن أبيه: هذا حديث منكر وأخرجه أبو نعيم (٧/ ٣١٣) عن حذيفة بلفظ: من شغله ذكرى عن مسألتي.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٤.

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٦٦) كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث (١٤٧٩) والترمذي (٥/ ١٩٤) كتاب التفسير باب من سورة البقرة حديث (٢٩٦٩) وابن ماجه (٣٨٢٨) والطيالسي (١٢٥٢) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٠) وأحمد (٤/ ٢٦٧، ٢٧١، ٢٧٦) وابن حبان (٨٧٨ ـ موارد) والحاكم (١/ ٤٩٠ ـ ٤٩١) والطبراني في «الصغير» (٢/ ٩٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٤) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٢٩، ٣٠) من حديث النعمان بن بشير. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (ص ٣٤٦) رقم (٣٢٨) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٢٧٩) من حديث البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ: «إن الدعاء هو العبادة» وله شاهد من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي (٣٤٣١) وقال: غريب.

(٤) أخرجه أبو داود (١٩٤٩) والنسائي (٢/ ٤٥، ٤٦، ٤٨) والترمذي (١/ ١٦٨) وابن ماجه (٣٠١٥) والدارمي (٢/ ٥٩) والطحاوي (١/ ٤٠٨) وابن الجارود (٤٦٨) وابن حبان (١٠٠٩) والدارقطني (٢٦٤) والحاكم (١/ ٤٦٤)، (٢/ ٢٧٨) والبيهقي (٥/ ١١٦، ١٧٣) والطيالسي (١٣٠٩) وأحمد (٤/ ٣٠٩) والحميدي (٨٩٩) وابن خزيمة (٢٨٢٢). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

كان معلوم الوقوع، فلا فائدة باشتغالكم بإبطال الدُّعاء، وإن كان معلوم العدم، لم يكُنْ إلى إنكاركُم حاجة.

والجوابُ عن الثَّانية: علم الله تعالى وكيفيَّةُ قضائه وقدره غائبةٌ عن العُقُول والحكمة الإلهيَّة تقتضي أن يكُون العَبد معلَّقاً بين الرَّجاء والخَوف اللّذين بهما يتمُّ العبودية، ولهذا صَحَّحنا القَول بالتَّكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله تعالى بالكُلِّ وجريان قضائِهِ وقدره في الكُلِّ، ولهذا الإشكال سألت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ رسُولَ الله ـ ﷺ ـ فقالوا: أرأيت أعمالنا هذه أشيء فرغَ منهُ، أم أمرٌ يستأنِفُهُ؟ فقال: «بَلْ أَمْرٌ فُرِغَ مِنْهُ» فقالوا: فَفِيمَ العَمَلُ إذَنْ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ لَهُ» فانظُر إلى لطائف هذا الحديث، فإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ علَّقهم بين أمرين، فرهَّبهم سابقَ القَدَر المفروغ منه، ثم ألزمهم العمل الذي هو مدرجةُ التعبُّد، فلم يبطل ظاهر العَمَل بما يفيد من القضاء والقدر، ولم يترك أحد الأمرين للآخر، وأخبر أنَّ فائدة العمل هو المقدَّر المفروغُ، فقال: «كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» يريد أنَّه ميسَّر في أيَّام حياته للعَمَل الذي سَبَقَ له القَدَر قَبْل وجوده وكذا القولُ في باب الكسب والرِّزق فإنه مفروغٌ منه في الأصل لا يزيده الطَّلَبُ، ولا ينقصه التَّرك.

والجوابُ عن الثالثة: أنه ليس المقصودُ من الدعاء الإعلام بالمطلوب، بل إظهار العُبُوديَّة والذلَّة والانكِسار والرُّجُوع إلى الله تعالى بالكُلِّيَّة.

والجواب عن الرابعة: أنه يجوزُ أنْ يصير ما ليسَ بمصلحَةٍ مصلحةً بحسب سَبق الدعاء.

والجواب عن الخامسة: إذا كان مقصُوده من الدُّعاء إظهار الذلَّة والمسكنة، ثم بعده الرضا بما قدَّره الله تعالى وقضاه، فذلك من أعظم المقامات، وهذا الجوابُ أيضاً عن بقيَّة الشُّبَهِ.

فإن قيل: إنَّه تعالى قال «ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم»، وقال هنا «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ»، وقال ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ﴾ [النمل: ٦٢] ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدَّعَواتِ والتضرُّع، فلا يجاب.

فالجوابُ من وجوه:

أحدها: أن هذه الآيات، وإن كانت مطلقةً إلاَّ أنه وردت في آية أخرى مقيَّدة، وهو قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ﴾ [الأنعام: ٤١] والمطلق يحمل على المقيَّد.

وثانيها: قوله ـ ﷺ ـ: «دَعْوَةُ المُسْلم لاَ تُرَدُّ إلاَّ لإحْدىٰ ثَلاث: مَا لَمْ يَدْعُ بإثْمٍ، أَوْ

قِطيعَة رَحِم، أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قَالُوا: وَمَا الاسْتِعْجَالُ، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُكَ يَا رَبِّ، قَدْ دَعَوتُكَ يَا رَبِّ، قَدْ دَعَوْتُكَ يَا رَبِّ، فَلاَ أَرَاكَ تستجيبُ لي، فيستَحْسِرُ عند ذلك فيدع الدُّعاء»[١].

وثالثها: أنَّ قوله «أَسْتَجِبْ لكُمْ» يقتضي أنَّ الداعي عارفٌ بربِّه، ومِنْ صفاتِ الربِّ سبحانه وتعالى أنه لا يَفْعَلُ إلاَّ ما وافَقَ قضاءه وقدره، وعلمه وحكمته، فإذا علم العبدُ أنَّ صفة ربِّه هكذا، استحَالَ منه أن يقول بقلبه أو بعقله يا ربِّ، أفعل الشَّيء الفُلانِيَّ، بل لا بدَّ وأن يقول: أفعل هذا الفعل، إن كان موافقاً لقضائك وقدرك؛ وعند هذا يصيرُ الدُّعاء المجابُ مشروطاً بهذه الشرائط، فزال السؤال.

ورابعها: أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة:

فقيل: الدعاء عبارةٌ عن: التوحيد والثَّناء على الله تعالى؛ لقول العبد يا الله الذي لا إله إلا أنتَ، فدعَوتَه، ثم وحَّدتَه وأثنيت عليه فهذا يسمَّى دعاءً بهذا التأويل، فسمي قبوله إجابةً للتجانس، ولهذا قال ابن الأنباريِّ: «أُجِيبُ» ههنا بمعنى «أَسْمَعُ»؛ لأن بين السماع والإجابة نوع ملازمةٍ، فلهذا السبب يقام كلُّ واحدٍ منهما مُقام الآخر، فقولنا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، أي: أجاب الله، فكذا هاهنا قوله: «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ»، أي: أَسْمَعُ تلك الدَّعوة، فإذا حَمَلنا قوله تعالى «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» على هذا الوجه، زال الإشكال.

وقيل: المرادُ من الدعاءِ التَّوْبة مِنَ الذُّنُوب؛ وذلك لأنَّ التائب يدعُو الله تعالى بتوبته، فيقْبَلُ توبته، فإجابته قبول توبته إجابة الدُّعَاء، فعلى هذا الوجه أيضاً يزول الإشكال.

وقيل: المرادُ من الدُّعاء العبادةُ، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: الدعاءُ هو العبَادةُ[٢] ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] فالدُّعاء هاهنا هو العبادة.

وإذا ثَبَتَ ذلك، فإجابة الله تعالى للدُّعاء عبارةٌ عن الوفاءِ بالثَّواب للمُطيع؛ كما قال ﴿وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ﴾ [الشورى: ٢٦] روى شهرُ بنُ حوشبٍ عن عبادة بن الصامت، قال: سمعتُ رسولَ الله ـ ﷺ ـ يقولُ: «أعطيت أُمَّتي ثلاثاً، لم تُعطَ إلاَّ للأنبياء: كان الله إذَا بَعَثَ النَّبِيَّ، قَالَ: «ادْعُنِي أَسْتَجِبْ لَكَ»، وقال لهذه الأُمَّة: «ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» وكان الله إذا بعث النَّبيَّ، قال له: «مَا جَعَلَ عَلَيْكَ في

---

(١) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ١/ ٣٧٥.

(٢) أخرجه أبو داود (١٤٧٩) والترمذي (٣٢٤٧، ٣٢٧٢) وأحمد (٤/ ٢٧١) وابن حبان (٢٣٩٦) والطبراني في «الصغير» (٢/ ٩٧) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٠٠) والطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٥١) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٢٠) والقضاعي في «المسند» (٢٩) والحاكم (١/ ٤٩٠ ـ ٤٩١) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الدِّين مِنْ حَرَج» وقال لهذه الأُمَّة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وكان الله تبارك وتعالى إذا بعث النَّبيَّ جعلهُ شهيداً على قومه، وجعل هذه الأمَّة شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس».

وخامسها: «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ» إنْ وافقَ القضاء، وأُجيب إن كانت الإجابةُ خَيْراً لهُ، أو أجيبه إن لم يسألْ مُحَالاً.

وسادسها: روى عُبادةُ بن الصَّامت؛ أنَّ النَّبيَّ ـ ﷺ ـ قال: «مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو الله عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ إلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بإثْمٍ أَوْ قَطيعَةِ رَحِمٍ»[1].

وسابعها: إنَّ الله يجيب دعاء المؤمنِ في الوقت، ويؤخِّر إعطاءَ مَنْ يجيب مراده، ليدعوه فيسمع صوته، ويعجِّل إعطاء من لا يُحِبُّه؛ لأنه يبغض صوته.

فصل

قال سفيان بن عيينة[2]: لا يمنعنَّ أحداً من الدُّعاء ما يعلمه من نفسه، فإنَّ الله تبارك وتعالى قد أجاب دعاء شرِّ الخلق إبليس، لَعَنَهُ اللَّهُ؛ قال: ﴿قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤ ـ ١٥].

وللدُّعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، كالسَّحرِ، ووقت الفطرِ، وما بين الأذانِ والإقامة، وما بين الظُّهر والعصر في يوم الأربعاء، وأوقات الاضطرار وحالة السَّفر والمرض، وعند نزول المطر، والصَّفِّ في سبيل الله تعالى كُلُّ هذا جاءت به الآثارُ.

وروى شهرُ بن حوشب؛ أنَّ أُمَّ الدرداءِ قالت لهُ: يا شهرُ، ألا تجدُ القشعريرة؟ قلت: نعم قالت فادعُ الله فإنَّ الدُّعاء يُستجابُ عند ذلك[3].

قوله: «فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي» في الاستفعالِ هنا قولان:

أحدهما: أنَّه للطلب على بابه، والمعنى: فَلْيَطْلُبُوا إِجَابَتِي، قاله ثعلبٌ.

والثاني: قال مجاهد[4] معناه: فَلْيَسْتَجِيبُوا لي فِيمَا دَعَوْتُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الإيمانِ، أي: الطَّاعة والعَمَل، كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

---

(١) أخرجه الترمذي (٣٥٧٣) والبغوي في شرح السنة (١/ ١٦١).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٠٩.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٠٩.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٠٩.

سورة البقرة / الآية: ١٨٦ ـــــــ

فالجواب: أن الإيمان عبارةٌ عن صفة القلب، وهذا يدلُّ على أنَّ العبد لا يصلُ إلى نُور الإيمان، إلاَّ بتقديم الطَّاعات والعبادات.

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ﴾ منصوبٌ على الظرف، وفي الناصب له ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدها ـ وهو المشهورُ عند المُغربين ـ: أنه «أُحِلَّ»، وليس بشيءٍ؛ لأنَّ الإحلال ثابتٌ قبل ذلك الوقت.

الثاني: أنه مقدرٌ مدلولٌ عليه بلفظ «الرَّفَث»، تقديرُه: أُحِلَّ لكُمْ أن ترفُثُوا ليلة الصِّيام؛ كما خرَّجوا قول الشاعر: [الهزج]

٩٥٠ ـ وَبَعْضُ الحِلْمِ عِنْدَ الْجَهْـ ـلِ لِلذِّلَّةِ إِذْعَانُ[1]

أي: إذْعانٌ لِلذِّلَّةِ إذْعانٌ، وإنما لم يَجُزْ أنْ ينتصب بالرَّفث؛ لأنه مصدرٌ مقدَّرٌ بموصولٍ، ومعمولُ الصلة لا يتقدَّمُ على المَوصُولِ، فلذلك احْتَجْنَا إلى إضمار عاملٍ منْ لفظ المذكُور.

الثالث: أنه متعلِّق بالرَّفثِ، وذلك على رأي منْ يرى الاتساع في الظروف والمجْرُوراتِ، وقد تقدَّم تحقيقه.

وأضيفت اللَّيلةُ للصيام؛ اتِّساعاً، لأنَّ شرط صحته، وهو النيةُ، موجودةٌ فيها، والإضافة تحدُثُ بأدنى ملابسةٍ، وإلاَّ فمِنْ حقِّ الظَّرف المضاف إلى حدثٍ أن يُوجَدَ ذلك الحدث في جزءٍ من ذلك الظَّرف، والصومُ في اللَّيل غيرُ معتَبَرٍ، ولكنَّ المُسَوِّغ لذلك ما ذكرتُ لك أو تقول: الليلة: عبارةٌ عمَّا بين غروب الشَّمس إلى طلوعها، ولمَّا كان الصِّيام من طلوع الفجر، فكان بعضُهُ واقعاً في اللَّيل فساغ ذلك.

والجمهورُ على «أُحِلَّ» مبنيًا للمفعول للعلمِ به، وهو اللَّهُ تعالى، وقرىء[2] مبنيّاً للفاعل، وفيه حينئذٍ احتمالان:

---

(١) البيت للفند الزماني (شهل بن شيبان) ينظر في خزانة الأدب ٣/ ٤٣١، والدرر ٥/ ٢٥٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٨، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٤، والمقاصد النحوية ٣/ ١٢٢، وأمالي القالي ١/ ٢٦٠، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/ ١٤٧، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣٨، وهمع الهوامع ٢/ ٩٣، والدرر المصون ١/ ٤٧٣.

(٢) قرأ بها ابن ميسرة. انظر: الشواذ ١٢، والبحر المحيط ٢/ ٥٥، والدر المصون ١/ ٤٧٣.

أحدهما: أن يكونَ من باب الإضمار؛ لفَهْمِ المعنى، أي أَحَلَّ اللَّهُ؛ لأنَّ من المعلومِ أنه هو المُحَلِّلُ والمحرِّم.

والثاني: أن يكونَ الضميرُ عائداً على ما عاد عليه من قوله: «فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي» وهو المتكلِّم، ويكونُ ذلك التفاتاً، وكذلك في قوله «لَكُمْ» التفاتٌ من ضمير الغَيْبة في: «فَلْيَسْتَجِيبُوا، وَلْيُؤْمِنُوا»، وعُدِّي «الرَّفث» بـ «إِلَىٰ»، وإنما يتعدَّىٰ بالباء؛ لما ضُمِّن مِنْ معنى الإفضاء مِنْ قوله ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] كأنه قيل: أُحِلَّ لَكُمُ الإفْضَاءُ إلى نسائِكُمْ بِالرَّفَثِ. قال الواحديّ[١]: أراد بليلة الصِّيام ليالي الصِّيام، فأوقَعَ الواحد موقع الجماعة؛ ومنه قولُ العبَّاس بن مرداسٍ: [الوافر]

٩٥١ ـ فَقُلْنَا أَسْلِمُوا إِنَّا أَخُوكُمْ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الإِحَنِ الصُّدُورُ[٢]

قال ابن الخطيب[٣]: وأقولُ: فيه وجهٌ آخرُ، وهو أنَّه ليس المراد من «لَيْلَة الصِّيَامِ» ليلةً واحدةً، بل المراد الإشارةُ إلى اللَّيلة المضافة إلى هذه الحقيقة.

وقرأ عبد الله[٤] «الرَّفُوثُ» قال اللَّيْث وأصل الرَّفث قول الفحش، والرَّفثُ لغةٌ مصدرُ: رَفَثَ يَرْفُثُ بكسر الفاء وضمها، إذا تكلم بالفُحشِ، وأرْفَثَ أَتَىٰ بالرَّفثِ؛ قال العجاج: [الرجز]

٩٥٢ ـ وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ[٥]

وقال الزَّجَّاج: ـ ويُروى عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما ـ «إِنَّ الرَّفثَ كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يريدُه الرجُلُ من المَرْأَةِ»، وقيل: الرَّفث: الجِمَاعُ نفسُهُ، وأنشد: [الكامل]

٩٥٣ ـ وَيُرَيْنَ مِنْ أَنَسِ الْحَدِيثِ زَوَانِياً وَلَهُنَّ عَنْ رَفَثِ الرِّجَالِ نِفَارُ[٦]

وقول الآخر: [المتقارب]

٩٥٤ ـ فَظِلْنَا هُنَالِكَ فِي نِعْمَةٍ وَكُلُّ اللَّذَاذَةِ غَيْرَ الرَّفَثْ[٧]

ولا دليل؛ لاحتمالِ إرادة مقدِّمات الجماع؛ كالمداعَبَةِ والقُبْلَة، وأنشد ابنُ عبَّاسٍ، وهو مُحْرِمٌ: [الرجز]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٩.

(٢) ينظر: ديوانه (٥٢) ولسان العرب (أخا)، والمقتضب ٢/ ١٧٤، وخزانة الأدب ٤/ ٤٧١، والخصائص ٢/ ٤٢٢، الأشباه والنظائر ٤/ ٢٨٥، تذكرة النحاة ص ١٤٤، وجمهرة اللغة ص ١٣٠٧، الرازي ٥/ ٧٩.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٠.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٦، ٢٥٧، والبحر المحيط ٢/ ٥٥، والدرّ المصون ١/ ٤٧٣.

(٥) ينظر: ديوانه (٤٥٦)، والخصائص ١/ ٣٣، والمحتسب ٢/ ٢٤٧، والدر المصون ١/ ٤٧٣.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٣، والدر المصون ١/ ٤٧٣.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٤، الدر المصون ١/ ٤٧٤.

٩٥٥ ـ وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ يَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا[١]

فقيل له: رَفَثْتَ، فقال: إنَّما الرَّفَثُ عند النساء.

فثبت أنَّ الأصل في الرَّفَثِ هو قول الفحش، ثم جعل ذلك اسماً لما يتكلَّم به عند النِّسَاء من معاني الإفضاء، ثم جعل كنايةً عن الجماع، وعن توابعه.

فإن قيل: لِمَ كَنَّى هاهنا عن الجماع بلفظ «الرَّفَث» الدَّالِّ على معنى القبح بخلاف قوله ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] وقوله تعالى ﴿فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: ٤٣] وقوله عز وجل: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ﴾ وقوله ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقوله تعالى ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فالجواب: أنَّ السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإجابة؛ كما سمَّاه اختياناً لأنفسهم؛ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ إنَّ الله سبحانه وتعالى حَيِيٌّ كريمٌ يُكَنِّي، كُلُّ ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدُّخول والرَّفث، فإنما عنى به الجماع[٢].

فصل في بيان سبب النزول

ذكروا في سبب نزول هذه الآية: أنه كان في أوَّل الشَّريعة يحلُّ الأكل والشُّرب والجِماع ليلة الصِّيام، ما لم يرقُدِ الرجل ويصلِّي العشاء الأخيرة، فإن فعل أحدهما، حرم عليه هذه الأشياء إلى اللَّيلة الآتية، فجاء رجُلٌ من الأنصار عشيَّةً، وقد أجهده الصَّوم، واختلفوا في اسمه؛ فقال معاذٌ[٣]: اسمه أبو صرمة بن قيس بن صرمة، وقال عكرمة: أبو قيس بن صرمة[٤]، وقيل صرمة بن أنس.

فسأله[٥] النبيُّ ﷺ وشرَّف وكرَّم وبجَّل وعظَّم عن سبب ضَعْفِهِ، فقال: يا رسول الله، عملت في النَّخل نهاري أَجْمَعَ، حتَّى أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي لتطعمني شَيْئاً، فَأَبْطَأَتْ، فنمت فَأَيْقَظُونِي، وَقَدْ حَرُمَ الأَكْلُ؛ فَقَامَ عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ فقال: يا رسول الله، إنِّي أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطية؛ إنِّي رجعت إلى أهلي بعد ما صلَّيت العشاء، فوجدت رائحةً طيِّبةً فسوَّلت لي نفسي، فجامعت أهلي، فقال النَّبيُّ ﷺ وشرَّف،

---

(١) ينظر: اللسان «رفث»، والدرر ١/ ١٩٩، الدر المصون ١/ ٤٧٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨) عن ابن عباس ـ وذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ١٥٧.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٥/ ٨٩.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٧.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٥٧.

وكرَّم ومجَّد وبجَّل، وعظَّم: ما كنت جديراً بذلك يا عمر، فقام رجالٌ، فاعترفوا بمثله، فنزل قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ»[١].

فصل

ذهب جمهور المفسِّرين إلى أنَّه كان في أوَّل شرعنا، إذا أفطر الصَّائم، حلَّ له الأكل والشُّرب والجماع، ما لم ينم أو يُصَلِّ العشاء الآخرة، فإذا فعل أحدهما، حرم عليه هذه الأشياء، ثم إنَّ الله تعالى، نسخ ذلك بهذه الآية الكريمة[٢].

وقال أبو مسلم[٣]: هذه الحرمة ما كانت ثابتةً في شرعنا ألبتَّة، بل كانت ثابتةً في شرع النصارى، فنسخ الله تعالى بهذه الآية ما كان ثابتاً في شرعهم.

واحتجَّ الجمهور بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» يقتضي تشبيه صومنا بصومهم، وقد كانت هذه الحرمة ثابتةً في صومهم؛ فوجب أن يكون التشبيه ثابتاً في صومنا، لقصد أن يكون منسوخاً بهذه الآية الكريمة.

الثاني: قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» ولو كان هذا الحلُّ ثابتاً لهذه الأمَّة من أول الأمر، لم يكن لقوله: «أُحِلَّ لَكُمْ» فائدةٌ.

الثالث: قوله سبحانه: «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ» ولو كان ذلك حلالاً لهم، لما احتاجوا إلى أن يختانوا أنفسهم.

الرابع: قوله تعالى: «فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ» [وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّماً عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَقْدَمُوا على المعصِيَةِ؛ بِسَبَبِ الإقْدام على ذلك الفعل، لما صحَّ قوله: «فَتَابَ عَلَيْكُمْ»].

الخامس: قوله تعالى: «فالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ولو كان الحلُّ ثابتاً قبل ذلك كما هو الآن لم يكن لقوله تعالى: «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» فائدةٌ.

السادس: ما رويناه في سبب النُّزول.

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٧) عن ابن عباس. وأخرجه بلفظ قريب منه أحمد (٤/ ٢٩٥) والبخاري (٤/ ١١١ ـ ١١٢) وأبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٤/ ٧١ ـ ٧٢) والنسائي (١/ ٣٥٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٦) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر عن البراء بن عازب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٨.

وأجاب أبو مُسْلِمٍ[١] عن الأوَّل: بأنَّ التشبيه يكفي في صدقه المشابهة في أصل الوجوب.

وعن الثَّاني: بأنَّا لا نسلِّم أنَّ هذه الحرمة كانت ثابتةً في شرع من قبلنا، فقوله: «أُحِلَّ لَكُمْ» معناه: أُحِلَّ لَكُمْ ما كان مُحَرَّماً على غيركم.

وعن الثالث: بأنَّ تلك الحرمة كانت ثابتةً في شرع عيسى ـ عليه السلام ـ ثم إن الله تعالى أوجب الصيام علينا، ولم ينقل زوال تلك الحرمة، فكان يخطر ببالهم أنَّ تلك الحرمة باقيةٌ علينا، لأنَّه لم يوجد في شرعنا ما دلَّ على زوالها، وممَّا يزيد هذا الوهم قوله سبحانه: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» وكان مما كتب على الذين من قبلنا هذه الحرمة؛ فلهذا كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة في شرعنا، فشدَّدوا وأمسكوا عن هذه الأمور، فقال تبارك وتعالى: «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ» فيكون المراد من الآية الكريمة أنه لو لم أُبَيِّنْ لكم إحلال الأكل والشُّرب والمباشرة طوال اللَّيل، لكنتم تنقصون أنفسكم شهواتها وتمنعونها لذَّاتها ومصلحتها؛ بالإمساك عن ذلك بعد النَّوم؛ كسُنَّة النصارى، وأصل الخيانة: النَّقصُ.

وعن الرابع: أن التوبة من العبد: الرُّجُوع إلى الله تعالى بالعبادة، ومن الله سبحانه: الرُّجُوع إلى العبد بالرحمة والإحسان، وأما العفو فهو التجاوز، فبيَّن الله تعالى إنعامه علينا بتخفيف ما كان ثقيلاً على من قبلنا، والعفو قد يستعمل في التوسعة والتخفيف؛ قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»[٢] وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «فِي أَوَّلِ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ»[٣] والمراد منه التخفيف بتأخير الصَّلاة إلى آخر الوقت؛ ويقال أتاني هذا المال عفواً، أي: سهلاً.

وعن الخامس: بأنَّهم كانوا بسبب تلك الشُّبهة ممتنعين عن المباشرة، فبيَّن الله

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٨٨.

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠١) كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (١٥٧٤) والترمذي (٣/ ١٦) كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (٦٢٠) والنسائي (٥/ ٣٧) رقم (٢٤٧٧) وابن ماجه (١/ ٥٧٠) كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب (١٧٩٠) وأحمد (١/ ٩٢) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٤٧) وابن خزيمة (٢٢٨٤) والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٢٣٢) و (٢/ ١٣٠) وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٨٨) وفي «تلخيص الحبير» (٢/ ١٤٩).

(٣) أخرجه الترمذي (١/ ٣٢١) كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١٧٢) والدارقطني (١/ ٢٤٦) من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله). وقال الترمذي هذا حديث غريب.
قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٠٨): ويعقوب قال أحمد: كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره وقال الحاكم العمل فيه عليه وقال البيهقي: يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع.

سورة البقرة / الآية: ١٨٧ ـــــــ

وقوله: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ» لا محلَّ له من الإعراب؛ لأنه بيانٌ للإحلال، فهو استئنافٌ وتفسيرٌ.

يعني إذا حصلت بينكم وبينهنَّ مثل هذه المخالطة والملابسة، قلَّ صبركم عنهنَّ، وضعف عليكم اجتنابهنَّ؛ فلذلك رخَّص لكم في مباشرتهنَّ. وقدَّم قوله: «هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ» على «وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ»؛ تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنها؛ ولأنَّه هو البادىءُ بطلب ذلك، وكنى باللباس عن شِدَّةِ المخالطة؛ كقوله ـ هو النابغة الجَعْدِيُّ ـ: [المتقارب]

٩٥٧ ـ إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَهَا تَثَنَّتْ عَلَيْهِ فَكَانَتْ لِبَاسَا[1]

وفيها أيضاً: [المتقارب]

٩٥٨ ـ لَبِسْتُ أُنَاساً فَأَفْنَيْتُهُمْ وَأَفْنَيْتُ بَعْدَ أُنَاسٍ أُنَاسَا[2]

قال القرطبيُّ[3]: وشُدِّدتَ النُّون من «هُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكَّر.

وورد لفظ «اللِّبَاسِ» على أربعة أوجهٍ:

الأول: بمعنى السَّكَن؛ كهذه الآية.

الثاني: الخلط؛ قال تبارك وتعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، أي: لم يخلطوا.

الثالث: العمل الصالح؛ قال تعالى: ﴿وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ [الأعراف: ٢٦]، أي: عمل التقوى.

الرابع: اللِّباس بعينه؛ قال تعالى: ﴿يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦].

فصل في وجوه تشبيه الزوجين باللِّباس

في تشبه الزَّوجين باللِّباس وجوه:

أحدها: أنه لمَّا انضمَّ جسد كلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر؛ كالثَّوب الذي لبس، سُمِّي كلُّ واحدٍ منهما لباساً.

قال الرَّبيعُ: هُنَّ فراشٌ لكم، وأَنْتُمْ لِحَافٌ لهُنَّ[4].

---

(١) ينظر: ديوانه ٨١، القرطبي ٢/ ٢١١، الكشاف ١/ ٢٣٠، مشكل القرآن ١٤٢، والدر المصون ١/ ٤٧٤.

(٢) ينظر: اللسان «لبس» والقرطبي ٢/ ٣١١، وتهذيب اللغة ١٢/ ٤٤٣ (لبس)، والدر المصون ١/ ٤٧٤.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١١.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٩١) عن الربيع بن أنس وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ٩٠) والقرطبي في «تفسيره» (٢/ ٢١٢).

سورة البقرة / الآية: ١٨٧ ـــــــ

القول الثاني: أنَّ المراد «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ» لو دامت تلك الحرمة، فمعناه: أنَّ الله يعلم أنَّه لو دام ذلك التكليف الشَّاقُّ، لوقعوا في الخيانة، وعلى هذا التقدير: ما وقعت الخيانة، فيمكن أن يقال: التفسير الأوَّل أولى؛ لأنَّ لا حاجة فيه إلى إضمار الشَّرط، وأن يقال: بل الثاني أولى؛ لأنَّه على الأوَّل يصير إقدامهم على المعصية سبباً لنسخ التكليف، وعلى الثاني: علم الله أنه لو دام ذلك التكليف، لحصلت الخيانة، فنسخ التكليف رحمةً من الله على عباده، حتى لا يقعوا في الخيانة.

وأمَّا قوله تعالى «فَتَابَ عَلَيْكُمْ» فمعناه على قول أبي مُسلم[1]: فرجع عليكم بالإذن في هذا الفعل والتَّوسعة عليكم، وعلى قول مثبتي النَّسخ لا بُدَّ فيه من إضمار، تقديره: تبتم، فتاب عليكم، وقوله «وَعَفَا عَنْكُمْ» على قول أبي مسلم[2]: أَوْسَعَ عَلَيْكُمْ بإباحة الأكل والشُّرب والمباشرة في طول اللَّيل، ولفظ «العَفْو» يستعمل في التوسعة والتخفيف؛ كما قدَّمناه، وعلى قول مثبتي النَّسخ، لا بد وأن يكون تقديره: عَفَا عَنْ ذُنُوبِكُمْ، وهذا مما يقوِّي قول أبي مسلم؛ لأن تفسيره لا يحتاج إلى إضمارٍ، وتفسيرُ مثبتي النَّسخ يحتاج إلى إضمارٍ وتفسيرٍ.

قوله: «فالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» قد تقدَّم الكلام على «الآنَ» وفي وقوعه ظرفاً للأمر تأويلٌ، وذلك أنه للزمن الحاضر، والأمر مستقبلٌ أبداً، وتأويله ما قاله أبو البقاء[3]، قال: «وَالآنَ: حقيقته الوقت الذي أنت فيه، وقد يقع على الماضي القريب منك، وعلى المستقبل القريب، تنزيلاً للقريب منزلة الحاضر، وهو المراد هنا، لأنَّ قوله: «فَالآنَ بَاشِرُوهِنَّ»، أي: فالوقتُ الذي كان يُحَرَّمُ عليكُمْ فيه الجماع من اللَّيلِ»، وقيل: هذا كلامٌ محمولٌ على معناه، والتقدير: فالآن قد أَبَحْنَا لَكُمْ مُبَاشَرَتَهُنَّ، ودَلَّ على هذا المحذوف لفظ الأمر، فالآن على حَقِيقَتِهِ. وسمِّي الوِقَاعُ مباشرةً، لتلاصق البَشَرَتَيْنِ فيه:

قال ابن العَرَبِيِّ[4]: وهذا يدُلُّ على أنَّ سبب الآية جماعُ عمر، لا جوع قيسٍ، لأنه لو كان السَّبب جوع قيسٍ، لقال: «فَالآنَ كُلُوا» ابتداءً به؛ لأنه المهمُّ الذي نزلت الآية لأجله.

وقرأ[5] ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «وَاتَّبِعُوا» من «الاتِّباع» وتروى عن معاوية بن قرة والحسن البصريِّ، وفسَّروا «مَا كَتَبَ اللَّهُ» بليلةِ القدر، أي: اتَّبِعوا ثوابها، قال الزمخشريُّ: «وهو قريبٌ مِنْ بِدَعِ التَّفَاسِيرِ».

وقرأ الأعمش «وَابْغُوا».

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٢.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٢.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٨٣.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١٢.
(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٥٨، والبحر المحيط ٢/ ٥٧، والدر المصون ١/ ٤٧٥.

فصل

دلَّت الآية على أنَّ الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة[١]، ومن قال بأنَّ مطلق الأمر للوجوب، قالوا: إنما تركنا الظَّاهر هنا للإجماع، وفي المباشرة قولان:

أحدهما ـ وهو قول الجمهور: أنَّها الجماع، سمِّي بهذا الاسم؛ لتلاصق البَشَرَتَيْنِ[٢].

والثاني ـ قول الأصمِّ: أنه محمولٌ على المباشرات، ولم يقصره على الجماع، وهذا هو الأقرب إلى لفظ المباشرة، لأنها مشتقَّةٌ من تلاصق البَشَرَتَيْن، إلاَّ أنَّهم اتفقوا على أنَّ المراد بالمباشرة في هذه الآية الكريمة الجماع؛ لأنَّ السبب في هذه الرخصة كان وقوع الجماع من القوم، وأمَّا اختلافهم في قوله تعالى: «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المَسَاجِدِ» فحمله بعضهم على كلِّ المباشرات؛ لأنَّ المعتكف، لمَّا مُنِعَ من الجماع، فلا بُدَّ وأن يمنع مما دونه.

فصل

في قوله تعالى: «وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» وجوهٌ:

أحدها: الولد، أي: لا تباشِرُوا لقضاءِ الشَّهوة وحدها؛ ولكن لابتغاء ما وضع له النِّكاح من التَّناسل.

قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا؛ تَكْثُرُوا».

والثاني: أنَّه نهيٌ عن العزل.

---

(١) صيغة الأمر إذا وردت بعد الحَظر، فالأكثرون على أنها تقتضي الوجوب. وقيل: بل الإباحة. قاله القاضي أبو الطيب، وهو ظاهر المذهب، وإليه ذهب أكثر من تكلَّم في أصول الفقه. واختار إمام الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة والوجوب، مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداءً من غير تقدم حظر.

وحكي عن أبي إسحاق الإسفراييني: النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماع، قال: ولست أرى مسلماً له، أمَّا أنا فأستحبّ الوقف عليه، وما أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلّمون ذلك، والخلاف ثابت كما قال الإمام، وأما حدُّ الخلاف: أن تقدم الحظر هل هو قرينة مغيرة للصيغة، أو لأنها لا يلتفت إليها، والصيغة باقية الدلالة.

وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب «الأعلام» بأنها للإباحة، وهذا إنما عرف بدليل من خارج، ولو كان على ظاهر لفظه، لاقتضى الوجوب.

ينظر: البرهان ١/ ٢٦٣، المعتمد ١/ ٨٢، المحصول ١/ ٢/ ١٥٩، التبصرة (٣٨)، العدة ١/ ٢٥٦، المستصفى ١/ ٦٨، المنخول (١٣١) الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥ (٨)، اللمع (٨) شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، جمع الجوامع ١/ ٣٧٨، شرح العضد ٢/ ٩١، روضة الناظر (١٠٢)، المنتهى لابن الحاجب (٧١) المسودة (١٦) الإبهاج ٢/ ٤٢، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، أصول السرخسي ١/ ١٩، القواعد والفوائد ص ١٦٥، التقرير والتحبير ١/ ٣٠٨، ميزان الأصول ١/ ٢٢٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٢.

الثالث: ابتغوا المحلَّ الذي كتبه الله لكم وحلَّله؛ ونظيره ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الرابع: أنه للتأكيد، تقديره: فالآن بَاشِرُوهُنَّ وابْتغوا هذه المباشرة التي كتبها الله لكم بعد أن كانت محرَّمةً عليكم.

الخامس: قال أبو مُسْلَم[١]: فالآنَ باشِرُوهُنَّ، وابتغوا هذه المباشرة التي كان الله كتبها لكم، وإن كنتم تظنونها مُحرَّمة عليكم.

السادس: أن مباشرة الزوجة قد تحرم في بعض الأوقات؛ بسبب الحيض والنِّفاس والعِدَّة والرِّدَّة؛ فقوله: «وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» يعني: لا تباشِرُوهنَّ إلاَّ في الأوقاتِ المأذونِ لكم فيها.

السابع: «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» إذن في المباشرة، وقوله: «وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» [يعني: لا تبتغوا هذه المباشرة إلاَّ من الزَّوجة والمملوكة] بقوله ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦].

الثامن: قال معاذ بن جبلٍ، وابن عبَّاسٍ في رواية أبي الجوزاء: يعني اطلبوا ليلةَ القدر، وما كتب الله لكم من الثَّواب فيها إن وجدتُمُوها[٢].

وقال ابن عبَّاس: ما كتب الله لنا هو القرآن[٣].

قال الزَّجَّاج: أي: ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه، وأمرتم به[٤]. وقيل: ابتغوا الرخصة والتوسعة[٥].

قال قتادة: وقيل: ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزَّوجات[٦].

فصل في معاني «كَتَبَ»

في «كَتَبَ» وجوه:

أحدها: أنَّها هنا بمعنى جَعَل؛ كقوله ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢] أي: جَعَل، وقوله تعالى: ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣]، وقوله سبحانه ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر ٥/ ٩٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٠٧)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس انظر «الدر المنثور» (١/ ٣٥٩).

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١٢.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١٢.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١٢.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٥٩)، وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة.

الثاني: معناه قضى الله لكم؛ كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، أي: قضاه.

الثالث: ما كتب الله في اللَّوح المحفوظ ممَّا هو كائنٌ.

الرابع: ما كتب الله في القرآن من إباحة هذه الأفعال.

قوله: «وَكُلُوا واشْرَبُوا» الفائدةُ في ذكرهما: أنَّه لو اقتصر على قوله: «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» لم يعلم بذلك زوال تحريم الأكل والشُّرْب، فذكرهما لتتمَّ الدلالةُ على إباحتهما، وهذا جوابُ نازلةِ قيسٍ، والأول جواب نازلةِ عمر، وبدأ بجواب نازلَةِ عُمر، لأنه المُهِمُّ.

قوله: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ» «حَتَّى» هنا غايةٌ لقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا» بمعنى «إلى»، ويقال: تَبَيَّنَ الشَّيْءُ، وَأَبَانَ، واسْتَبَانَ، وَبَانَ كُلُّه بمعنًى، وكلُّها تكون متعديةً ولازمةً، إلاَّ «بَانَ» فلازمٌ ليس إلاَّ، و «مِنَ الخَيْطِ» لابتداء الغاية، وهي ومجرورها في محلِّ نصبٍ بـ «يَتَبَيَّنَ»؛ لأنَّ المعنى: حتى يُبَايِنَ الخَيْطُ الأبيضُ الأسود.

و «مِنَ الفَجْرِ» يجوزُ فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون تبعيضيةً؛ فتتعلَّق أيضاً بـ «يَتَبَيَّنَ»؛ لأنَّ الخيطَ الأبيضَ هو بعضُ الفجر وأوله، ولا يَضُرُّ تعلُّق حرفين بلفظٍ واحدٍ؛ لاختلاف معناهما.

والثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ؛ على أنها حال من الضمير في الأبيض، أي: الخيط الذي هو أبيض كائناً من الفجر، وعلى هذا يجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس؛ كأنه قيل: الخيطُ الأبيضُ الَّذي هو الفجرُ.

والثالث: أن يكون تمييزاً، وهو ليس بشيء، وإنما بَيَّن قوله «الخَيْطُ الأَبْيَضُ» بقوله: «مِنَ الفَجْرِ» ولم يُبَيِّنِ الخيطَ الأسود؛ فيقول: مِنَ اللَّيْلِ؛ اكتفاءً بذلك، وإنما ذَكَرَ هذا دونَ ذاك؛ لأنَّه هو المَنُوطُ به الأحكام المذكورة في المباشرة والأكْلِ والشُّرْبِ.

وهذا من أحسن التَّشْبيهات، حيث شبَّه بياضَ النَّهار بخيطٍ أبيضَ، وسوادَ الليل بخيطٍ أسودَ، حتى إنه لما ذكر عَدِيُّ بن حاتم لرسول الله ﷺ أنه فهم من الآية الكريمة حقيقة الخيط، تعجَّب منه، وقال: «إنَّ وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ» ويُروى: «إنَّكَ لَعَرِيضُ القَفَا». وقد رُوِيَ أنَّ بعض الصحابة فَعَلَ كَفِعْلِ عَدِيٍّ، ويروى أن بين قوله «الخَيْطُ الأَبْيَضُ من الخَيْطِ الأَسْوَدِ» وبين قوله: «مِنَ الفجرِ» عاماً كاملاً في النزول.

روي عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ، قال: أُنْزِلَتْ «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ» ولم ينزل قوله: «مِنَ الفَجْرِ» وكان رجالٌ إذا أرادوا الصَّوم، ربط أحدهم في رجليه الخَيْطَ الأبْيَض، والخَيْط الأَسْود، ولا يزال يأكل حتى يتبيَّن له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى «مِنَ الفَجْرِ»، فعلموا أنَّه إنما عني اللَّيل والنَّهار، وسُمِّي الفجر

خيطاً؛ لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدًّا؛ كالخيط. قال الشَّاعر: [البسيط]

٩٥٩ ـ أَلْخَيْطُ الأَبْيَضُ ضَوْءُ الصُّبْحِ مُنْفَلِقٌ وَالخَيْطُ الأَسْوَدُ جُنْحُ اللَّيْلِ مَكْتُومُ[١]

والخَيْطُ في كلامهم عبارةٌ عن اللون، قاله القرطبيُّ[٢]، وأنشد لأبي دؤاد الإياديِّ في ذلك فقال: [المتقارب]

٩٦٠ ـ فَلَمَّا أَضَاءَتْ لَهُ سُدْفَةٌ وَلاَحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا[٣]

وقد تُسمِّيه العرب أيضاً الصَّديع، ومنه قولهم: انْصَدَعَ الفجْرُ؛ قال بِشْرُ بْنُ أبي خازمٍ، أو عَمْرُو بن مَعْدِيكرِبَ: [الوافر]

٩٦١ ـ تَرَى السَّرْحَانَ مُفْتَرِشاً يَدَيْهِ كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ صَدِيعُ[٤]

وهذا النوع من باب التشبيه لا من الاستعارة؛ لأنَّ الاستعارة هي أن يُطْوَى فيها ذكر المشبَّه، وهنا قد ذكر وهو قوله: «مِنَ الفَجْرِ»، ونظيره قولك: «رَأَيْتُ أَسَداً مِنْ زَيْد»، لو لم تَذْكُر: «مِنْ زَيْدٍ» لكان استعارةً، ولكنَّ التشبيه هنا أبلغُ؛ لأنَّ الاستعارة لا بُدَّ فيها من دلالةٍ حاليةٍ، وهنا ليس ثمَّ دلالةٌ، ولذلك مَكَثَ بعضُ الصحابة يَحْمِلَ ذلك على الحقيقة مدةً، حتَّى نزل «مِنَ الفَجْرِ» فتركت الاستعارة، وإن كانت أبلغ لما ذكرنا.

فإن قيل: إنَّ بياضَ الصُّبح المشبه بالخيط الأسود هو بياض الصبح الكاذبُ؛ لأنَّه مستطيلٌ كشبه الخيط، وأما الصُّبْحُ الصادق، فهو بياضٌ مستديرٌ مستطيلٌ في الأفق، فلزم على مقتضى الآية أن يكون أوَّل النهار من طلوع الصُّبحِ الكاذب، وليس كذلك بالإجماع.

فالجواب: أنَّ قوله «مِنَ الفَجْرِ» بيّن أن المراد به الصُّبح الصادق، لا يكون منتشراً، بل يكون صغيراً دقيقاً، فالصادق أيضاً يبدو دقيقاً، ويرفع مستطيلاً. والفجر مصدر قولك فَجَرْتُ المَاءَ أَفْجُرُه فَجْراً وفجَّرْتُهُ تَفْجِيراً، قال الأزهريُّ: الفَجْرُ أصله الشَّقُّ، فعلى هذا هو انشقاقُ ظُلْمَة اللَّيل بنُورِ الصُّبح.

فصل

زعم أبو مسلم الأصفهاني[٥]: أنه لا شيء من المفطِّرات إلاَّ أحد هذه الثَّلاث، وما ذكره الفقهاء من تكلُّف القيءِ والحقنة والسَّعوط، فلا يفطر شيءٌ منها.

قال: لأنَّ كلَّ هذه الأشياء كانت مباحةً ثم دلَّت هذه الآية الكريمة على حرمة هذه الثلاثة على الصَّائم بعد الفجر، وبقي ما سواها على الإباحة الأصليَّة، والفقهاء قالوا: خصوا هؤلاء بالذِّكْر؛ لأنَّ النَّفس تميل إليهما.

---

(١) ينظر: القرطبي ٢/ ٢١٤.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢١٤.
(٣) ينظر: القرطبي ٢/ ٢١٤.
(٤) ينظر: القرطبي ٢/ ٢١٤.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٤.

فصل في صوم الجنب

مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح؛ أنَّ الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، لم يكن له صوم[١]، وهذه الآية تبطل قولهم؛ لأنَّ المباشرة، إذا أبيحت إلى انفجار الصُّبح، لم يمكنه الاغتسال إلاَّ بعد الصُّبح.

ويؤيِّده ما ورد عنه ﷺ، أنه كان يدركه الفجر، وهو جنبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم[٢]، والله أعلم.

فصل

زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشُّرب والجماع بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس؛ قياساً لأوَّل النهار على آخره؛ فكما أن آخره بغروب الشَّمس، وجب أن يكون أوله بطلوع الشَّمس، قال: إن المراد بالخيط الأبيض، والخيط الأسود في الآية الكريمة هو اللَّيلُ والنَّهار، قال: ووجْه التشبيه ليس إلاَّ في البياض والسَّوَاد؛ لأن ظلمة الأفق حال طلوع

---

(١) ويندب للصائم أن يغتسل عن حدث أكبر ليلاً، ليكون على طهر من أول الصَّوم، فيؤدي العبادة على طهارة، ويندب له إن لم يغتسل أن يغسل ما يخشى وصول الماء منه إلى الجوف؛ كالأُذُن والدبر.
وإنما كان الغسل من الحدث الأكبر ليلاً مندوباً لا واجباً؛ لما روي عن السيدة «عائشة» و«أم سلمة» ـ رضي الله عنهما ـ؛ أن النبي ﷺ ـ «كان يُصبح جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ».
ولما روي عن السيدة «عائشة» أيضاً؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وأَنَا جُنُب، أَفَأَصُومُ، فَقَالَ رسول الله ـ ﷺ ـ وأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُب، وأَصُومُ.
وأما ما روي عن «أبي هريرة» ـ رضي الله عنه ـ؛ أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً، فَلاَ صِيَامَ لَهُ»، فقيل: إنه ضعيف، وقيل: هو محمول على من أصبح مُجَامِعاً واستدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر.
وقال «ابن المنذر»: أحسن ما سمعت في حديث «أبي هريرة» ـ أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان محرماً في صدر الإسلام على الصائم بعد النوم في الليل؛ كالطعام والشراب، فلما أباح اللَّهِ الجمَاع إلى طلوع الفجر، جاز للجنب الصوم، إذا أصبح قبل الغسل.
ويؤيّد كلام ابن المنذر قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ».
والرَّفث: الجماع، وقد أحلَّه الله ـ تعالى ـ في جميع اللَّيْل، ولو في اللَّحْظة الأخيرة قبل طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن يصبح فاعلُ ذلك جنباً، ولا يبطل صومه، لأنه لو كان يَبْطل به صومه، لما أحلَّه الله.
ويؤيد دعوى النسخ: رجوع «أبي هريرة» عن الفتوى بذلك؛ كما في رواية «البخاري»: أنه لمَّا أُخْبِرَ بِمَا قَالَتْهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ فِي الحَدِيثِ السَّابِقِ، قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ، ـ ﷺ ـ.
وقد نقل «النووي» الجمع بين ما قالته السيدة «عائشة» و«أم سلمة»، وما رواه أبو هريرة؛ بأنَّ ما رواه أبو هريرة محمُولٌ على الأفضل، وما روت السيدة عائشة و«أم سلمة» محمُولٌ على بيان الجواز.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٧١) كتاب الصوم باب اغتسال الصائم (١٩٣٠) ومسلم «كتاب الصيام» باب ١٣ رقم (٧٦) والترمذي (٧٧٩) وأحمد (٦/ ٣٨)، (٦/ ٣٠٨، ٣١٣) والبيهقي (٤/ ٢١٤) والحميدي (١٩٩) وعبد الرزاق (٧٣٩٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٨١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٠٤) وفي «مشكل الآثار» (١/ ٢٢٩).

الصُّبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود في الشَّكل ألبتة؛ فثبت أنَّ المراد بالخيط الأسود في الآية هو اللَّيل والنهار.

ثم لو بحثنا عن حقيقة اللَّيل في قوله: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» لوجدناها عبارةً عن زمن غيبة الشَّمس؛ بدليل أنَّ الله تعالى سمَّاها بعد المغرب ليلاً مع بقاء الضَّوء فيه؛ فثبت أنه يكون الأمر في الطَّرف الأوَّل من النهار كذلك؛ فيكون قبل طلوع الشمس أيضاً ليلاً، وألا يوجد النَّهار إلاَّ عند طلوع الشمس، وإلاَّ يلزم أن يكون آخر النَّهار على زعمهم غياب الشَّفق الأحمر؛ لأنَّه آخر آثار الشمس؛ كما أن طلوع الفجر هو أوَّل طلوع آثار الشَّمس، وإذا بطل هذا، بَطَل ذاك، ومن النَّاس من قال: آخر النهار غيابُ الشَّفَق، ولا يجوز الإفطار إلاَّ عند طلوع الكواكب، وكلُّها مذاهب باطلةٌ.

قوله: «إلى اللَّيلِ» في هذا الجارِّ وجهان:

أحدهما: أنه متعلِّق بالإتمام، فهو غايةٌ له.

والثاني: أنه في محلِّ نصب على الحال من الصيام، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، أي: كائناً إلى اللَّيل، و «إلَى» إذا كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها، لم يدخل فيه، والآية من هذا القبيل.

فصل في اختلافهم في ماهيَّة اللَّيل

اختلفوا في اللَّيل ما هو؟ فمنهم: من قاس آخر النهار على أوله، فاعتبروا في حصول الليل زوال آثار الشَّمس؛ كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور النهار بظهور آثار الشَّمس.

ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوال الحمرة، ومنهم من اعتبر ظهور الظَّلام التَّامّ وظهور الكواكب والحديث يبطل كلَّ ذلك، وهو قوله ـ عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام ـ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» وهذا الحديث مع الآية يدلُّ على المنع من الوصال.

فصل

الحنفيَّة تمسَّكوا بهذه الآية الكريمة في أنَّ صوم النَّفل يجب إتمامه[1] بقوله تعالى

---

(١) من تلبَّس بصوم مندوب وغيره، لا يجب عليه إتمامه، بل يُنْدَب له، وله قطعه، ولا قضاء عليه؛ لما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: الصَّائِم المقطوع أَمِير نَفْسِهِ، إن شَاءَ صَامَ، وإن شَاءَ أَفطَرَ.

وروى أبو داود: أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها الرسول ـ ﷺ ـ بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتمَّ صومها، لكن يكره الفطر بغير عُذْر، أما إذا كان بعذر؛ كأن طرأ على الصائم سفر، أو فرض، أو نحوهما ـ فلا كراهة.

وأما من تلبَّس بقضاء صوم واجب، حُرم عليه قطعه، إن كان القضاء على الفور، وهو صوم من تعدَّى=

«أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ» والأمر للوجوب فيتناول كُلَّ صيام.

وأجيبوا بأنَّ هذا إنما ورد في بيان أحكام صوم الفرض؛ بدليل أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال: الصائم المتطوِّع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر[١].

وعن أمِّ هانىء: أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا، فَشَرِبَتْ، فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أن أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فقال: إنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ، فاقْضِي مَكَانَهُ، وإنْ كَانَ تَطَوُّعاً، فإن شِئْتِ فاقْضِي، وإنْ شِئْتِ فَلاَ تَقْضِي[٢].

= بالفطر؛ وكذا إن لم يكن القضاء على الفور في الأصح؛ بأن لم يكن تعدى بالفطر. وقيل: يجوز له الخروج منه؛ لأنه متبرّع بالشروع فيه، فلا يلزمه إتمامه.

(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٠٩) رقم (٧٣٢) وأحمد (٦/ ٣٤١) والبيهقي (٤/ ٢٧٦) والحاكم (١/ ٤٣٩) والدارقطني (٢/ ١٧٥) والعقيلي (١/ ٢٠٦) وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال.

(٢) أخرجه الترمذي (٣/ ١٠٩) كتاب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم (٧٣١) وأبو داود (٢/ ٣٢٩) كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم (٢٤٥٦) والطيالسي (١/ ١٩١) كتاب الصيام: باب من عليه صوم من رمضان إلخ رقم (٩١٦) وأحمد (٦/ ٣٤١) والبيهقي (٤/ ٢٧٨) كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً.

وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال.

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: هذا الحديث اضطرب متناً وسنداً: أما اضطراب سنده: فاختلف على سماك فيه؛ فتارة رواه عن أبي صالح، وتارة عن جعدة، وتارة عن هارون.

أما أبو صالح: فهو باذان، ويقال: باذام ضعَّفُوه. قال البيهقي في باب «الكسر بالماء»: ضعيف لا يحتج بخبره. وقال في باب «أصل القسامة»: (أبو صالح عن ابن عباس ضعيف)، وعن الكلبي قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب، وفي «السنن الكبرى» للنسائي: ضعيف الحديث، وعن حبيب بن أبي ثابت: كنَّا نسمي أبا صالح مولى أم هانىء الدروغزن. قال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل شيء تكلم به فهو كذب، وفي «الفاصل» للرامهرمزي: الدروغزن بلغته فارس الكتاب، وأما جعدة فمجهول.

قال البخاري في تاريخه: جعدة من ولد أم هانىء، عن أبي صالح، عن أم هانىء، روى عنه شعبة، لا يعرف إلا بحديث فيه نظر. وقال النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانىء، وقد بيَّن ذلك البيهقي في الباب الذي قبل هذا، وأما هارون فمجهول الحال؛ قاله ابن القطان. واختلف في نسبته: فقيل: ابن أم هانىء، وقيل: ابن ابن أم هانىء، وقيل ابن ابنة أم هانىء. وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال. وقال النَّسائي: اختلف على سماك فيه، وسماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث. وقال عبد الحق: هذا أحسن أحاديث أم هانىء، وإن كان لا يحتج به، وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك، وليس فيه قوله: فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه، ولم يزد هذا اللفظ عن سماك غير حماد بن سلمة، وقد قال البيهقي (ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وأمثاله). وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو فعله أذى: مختلف في عدالته، وقد روى البيهقي هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا، من رواية حاتم بن أبي صغيرة وأبي عوانة كلاهما عن سماك وليس فيه هذا اللفظ، وأخرجه النسائي كذلك من رواية أبي=

قوله: «وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ» جملةٌ حاليةٌ من فاعل «تُبَاشِرُوهُنَّ»، والمعنى: «لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ»، وقد نَوَيْتُم الاعتكافَ في المسجد، وليس المراد النهي عن مباشرتهنَّ في المسجد بقيد الاعتكاف؛ لأنَّ ذلك ممنوعٌ منه في غير الاعتكاف أيضاً.

والعُكُوفُ: الإقامة والملازمة له وهو في الشَّرع: لزوم المَسْجِد لطَاعَةِ الله تعالى فيه، يقال: عَكَفَ بالفتح يَعْكُفُ بالضم والكسر، وقد قرىء[1]: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ﴾ [الأعراف: ١٣٨] بالوجهين، وقال الفَرَزْدَقُ: [الطويل]

٩٦٢ ـ تَرَى حَوْلَهُنَّ المُعْتَفِينَ كَأَنَّهُمْ عَلَى صَنَمٍ في الجَاهِلِيَّةِ عُكَّفُ[2]

وقال الطِّرِمَّاحُ: [الطويل]

٩٦٣ ـ فَبَاتَتْ بَنَاتُ اللَّيْلِ حَوْلِيَ عُكَّفاً عُكُوفَ البَوَاكِي بَيْنَهُنَّ صَرِيعُ[3]

ويقال: الافتعال منه في الخير، والانفعال في الشَّرِّ، وأمَّا الاعتكاف في الشرع: فهو إقامة مخصوصةٌ بشرائط، والكلام فيه بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية كالكلام في الصلاة، وقرأ قتادة[4]: «عَكِفُونَ» كأنه يقال: عَاكِفٌ وعَكِفٌ؛ نحو: «بَارٌّ وبَرٌّ ورَابٌّ

= الأحوص عن سماك، وأخرجه الطحاوي كذلك من رواية قيس بن الربيع عن سماك، ثم ذكر البيهقي حديثاً عن الخدري، وفي آخره: (أفطر وصم يوماً مكانه إن شئت)، قلت: أخرجه الدراقطني من حديث الخدري، ومن حديث جابر، وليس فيهما قوله: إن شئت، وكذا أخرجه البيهقي في أبواب «الوليمة» في كتاب «النكاح» من حديث الخُدْري. وفي «التلخيص» قال الحافظ (٢/ ٢٢٣)، كتاب الصيام: باب ذكر الإشارة إلى طرق حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» باختصار النسائي، من حديث حماد بن سلمة، عن سماك، عن هارون بن هانىء بهذا، ورواه من طرق أخرى وليس فيها قوله: فإن شئت فاقْضيه، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والطبراني، والبيهقي من طرق عن سماك، واختلف فيه على سماك.

وقال النسائي: سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد، وقال البيهقي: في إسناده مقال وقال ابن القطان: هارون لم يعرف اللفظ الذي ذكره الرافعي، أورده قاسم بن أصبغ في جامعه، ومما يدلُّ على غلط سماك فيه: أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح، وهي عند النسائي والطبراني؛ ويوم الفتح كان في رمضان، فكيف يتصوَّر قضاء رمضان في رمضان، والحاكم (١/ ٤٣٩)، كتاب الصوم: باب صَوْم التطوع، وكان بلفظ أم هانىء رضي الله عنها؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يقول: الصائم المتطوع أميرُ نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

قال الذهبي ـ رحمه الله تعالى: ـ صحيحٌ، وما عارض هذا لم يصح، والبيهقي (٢/ ١٧٤)، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال. قال: مثل قول أبي عوانة قوله: يحيى بن حصدة وهم من الوليد، وهو ضعيف، والطحاوي (٢/ ١٠٧)، كتاب الصوم: باب الرجل يدخل في الصِّيام تطوُّعاً ثم يفطر.

(١) ستأتي في الأعراف ١٣٨.

(٢) ينظر: ديوانه (٥٦١) والبحر المحيط ٢/ ٣٤، والدر المصون ١/ ٤٧٦.

(٣) ينظر: ديوانه (٥٦١)، واللسان «نبو» والطبري ٢/ ٢٢٢ والدر المصون ١/ ٤٧٦.

(٤) وقرأ بها مجاهد.

انظر: الشواذ ١٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٢/ ٦٠، والدر المصون ١/ ٤٧٦.

وَرَبٌّ»، وقرأ[١] الأعمش: «في المَسْجِدِ» بالإفراد؛ كأنه يريد الجنس.

فصل

لما بين حكم تحريم المباشرة في الصيام، كان يجوز أن يظن بأنَّ الاعتكاف حاله كحال الصَّوم في أنَّ الجماع يحرم فيه نهاراً أو ليلاً.

فصل

لو لمس المعتكف المرأة بغير شهوة، جاز؛ لحديث عائشة[٢]، وإن لمسها بشهوة، أو قبَّلها أو باشرها فيما دون الفرج، فهو حرام، وهل يبطل به اعتكافه؟ فيه خلافٌ.

فصل

اتفقوا على أنَّ شرط الاعتكاف الجلوس في المسجد، ثم اختلفوا، فنقل عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: لا يجوز إلاَّ في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

وقال حُذَيْفَةُ[٣]: يجوز في هذين المسجدين، وفي مسجد بيت المقدس؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ».

وقال الزُّهْرِيُّ: لا يصحُّ إلاَّ في الجامِعِ[٤].

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلاَّ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ، ومؤذِّن راتب.

وقال الشافعيُّ وأحمد: يصحُّ في جميع المساجد إلاَّ أن المسجد الجامع أفضل؛ حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، فإن اعتكف في مسجد غير الجامع، لاحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، فيشهدها ويرجع مكانه، ويصحُّ اعتكافه؛ لأنه خرج إلى فرض، وهو من الشَّرائع القديمة.

فصل في الاعتكاف بدون الصوم

يجوز الاعتكاف بغير صومٍ، وبالصَّوم أفضل؛ وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ لا يجوز إلاَّ بالصَّوم.

واحتجَّ الأوَّلون: بأنَّ الاعتكاف لو أوجب الصَّوم، لما صحَّ في رمضان؛ لأنَّ

---

(١) انظر: الشواذ ١٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٢/ ٦٠ ونسبها ابن حبان أيضاً إلى مجاهد.
وانظر: الدر المصون ١/ ٤٧٦، والتخريجات النحرية ٥٤.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم (٢٠٢٨) ومسلم (٢٤٤١) كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها (٦/ ٢٩٧) من حديث عائشة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٧.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٧.

الصَّوم الذي أوجبه الاعتكاف، إمَّا صومٌ آخر غير صوم رمضان، وهو باطلٌ؛ لأن رمضان لا يصحُّ فيه غيره، وأيضاً ما روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله، إنِّي نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أن أَعْتَكِفَ لَيْلَةً، فَقَالَ ـ عليه الصَّلاَة والسَّلام ـ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»[1] والصَّوم لا يجوز في اللَّيل.

فصل

روى مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه[2].

وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة ـ رضي الله عنهم ـ إذا نذر اعتكاف شهرٍ دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم.

فصل في أقل مدة الاعتكاف

لا تقدير لزمان الاعتكاف فلو نذر اعتكاف ساعة، انعقد، ولو نذر الاعتكاف مطلقاً، لخرج من نذره باعتكاف ساعة؛ كما لو نذر أن يتصدَّق مطلقاً، فإنه يتصدق بما شاء من قليلٍ أو كثيرٍ، والأفضل أن يعتكف يوماً للخروج من الخلاف، فإنَّ أبا حنيفة لا يجوِّز اعتكاف أقلَّ من يومٍ، بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر، ويخرج بعد غروب الشمس.

فصل

قال القرطبيُّ ـ رحمه الله تعالى[3] ـ: إذا أتى المعتكف كبيرةً، بطل اعتكافه؛ لأنَّ الكبيرة ضدُّ العبادة، كما أنَّ الحدث ضدُّ الطهارة والصَّلاة.

قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» مبتدأٌ وخبرٌ، واسمُ الإشارة أخبر عنه بجمع، فلا جائز أن يشار به إلى ما نهي عنه في الاعتكاف، لأنه شيءٌ واحدٌ، بل هو إشارةٌ إلىَ ما تضمَّنته آية الصيام من أوَّلها إلى هنا، وآية الصيام قد تضمَّنت عدة أوامر، والأمر بالشَّيءِ نَهيٌ عن

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٢١ ـ ٣٢٢) كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلاً رقم (٢٠٣٢) ومسلم (٢/ ١٢٧٧) كتاب الإيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم رقم (٢٧ ـ ١٦٥٦) وأبو داود (٣٣١٢، ٣٣٢٥) والترمذي (١٥٣٩) وابن ماجه (٢١٣٠، ٢١٣١) وأحمد (١/ ٣٧)، (٣/ ٤١٩، ٦/ ٣٦٦) والبيهقي (٤/ ٣١٨، ١٠/ ٧٦ ـ ٧٧، ٨٣، ٨٤) وابن الجارود (٩٤١) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٥٥٥) وابن سعد (٨/ ٢٢٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٤٠، ٩/ ٣٩).

(٢) أخرجه مسلم كتاب الاعتكاف باب ٢ رقم (٦) وأبو داود (٢٤٦٤) والترمذي (٧٩١) والنسائي كتاب المساجد باب ١٨ وابن ماجه (١٧٧١) والبيهقي (٤/ ٣١٥) وعبد الرزاق (٨٠٣١) والحميدي في «مسنده» (١٩٥) وابن الجارود في «المنتقى» (٤٠٨).

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٤.

ضدِّه، فبهذا الاعتبار كانت عدَّة مناهٍ، ثم جاء آخرها صريح النهي، وهو: «وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ» فأطلق على الكل «حُدُوداً»؛ تغليباً للمنطوق به، واعتباراً بتلك المناهي الَّتي تضمَّنتها الأوامر، فقيل فيها حدودٌ، وإنما اضطررنا إلى هذا التأويل؛ لأنَّ المأمور به لا يقال فيه «فَلاَ تَقْرَبُوهَا».

وقال أبو مسلم الأصفهانيُّ[1]: «لاَ تَقْرَبُوهَا» أي: لاَ تَتَعَرَّضُوا لها بالتغيير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٣٤].

قال أبو البقاء[2]: دُخُولُ الفاء هنا عاطفةٌ على شيء محذوفٍ، تقديره: «تَنَبَّهُوا فَلاَ تَقْرَبُوهَا»، ولا يجوز في هذه الفاء أن تكون زائدةً كالتي في قوله تعالى: ﴿وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠] على أحد القولين؛ لأنه كان ينبغي أن ينتصب «حُدُودُ اللَّهِ» على الاشتغال؛ لأنه الفصيح فيما وقع قبل أمر أو نهي، نحو: «زَيْداً فَاضْرِبْهُ، وعَمْراً فَلاَ تُهِنْهُ» فلمَّا أجمعت القرَّاء هنا على الرفع، علمنا أنَّ هذه الجملة التي هي «فَلاَ تَقْرَبُوهَا» منقطعةٌ عمَّا قبلها، وإلا يلزم وجود غير الفصيح في القرآن.

والحُدُودُ: جمع حدٍّ، وهو المنع، ومنه قيل للبوَّابِ: حدَّاد، لأنَّه يمنع من العبور قال اللَّيثُ ـ رحمه الله تعالى ـ: وحَدُّ الشَّيْءِ منتهاه ومنقطعه، ولهذا يقال: الحَدُّ مانعٌ جامِعٌ، أي: يمنع غير المحدودِ الدُّخول في المَحْدُودِ.

وقال الأزهريُّ: ومنه يقال للمحروم، محدودٌ؛ لأنَّه ممنوعٌ عن الرِّزق، وحدود الله ما يمنع مخالفتها، وسمِّي الحديد حديداً؛ لما فيه من المنع، وكذلك: إحداد المرأة؛ لأنَّها تمتنع من الزينة.

والنَّهيُ عن القُرْبَانِ أَبْلَغُ من النَّهْيِ عن الالتباس بالشيء؛ فلذلك جاءت الآية الكريمة.

وقال هنا: «فَلاَ تَقْرَبُوهَا» وفي مواضع أُخر: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٢٩] ومثله ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ﴾ [النساء: ١٤] لأنه غلَّب هنا جهة النهي؛ إذ هو المعقَّب بقوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» وما كان منهيًّا عن فعله، كان النهيُ عن قُرْبانِهِ أبلغ، وأمَّا الآياتُ الأُخَرُ، فجاء «فَلاَ تَعْتَدُوهَا» عَقِيبَ بيان أحكام ذُكِرَتْ قبلُ؛ كالطلاق، والعدَّة، والإيلاء، والحيض، والمواريث؛ فناسب أن ينهى عن التعدِّي فيها، وهو مجاوزة الحدِّ الذي حدَّه الله تعالى فيها.

قال السُّدِّيُّ: المراد بحدود الله شروط الله[3] وقال شَهْرُ بن حَوْشَبٍ: فرائضُ الله[4].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/٩٩. (٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/٨٣.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/٥٤٧) عن السدي.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/١٥٩.

قوله: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ» الكاف في محلِّ نصبٍ: إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: بياناً مثل هذا البيان.

فإنَّه لما بيَّن أحكام الصَّوم على الاستقصاء في هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً شافياً وافياً ـ قال بعده: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ» أي مثل هذا البيان الوافي الواضح.

أو حالاً من المصدر المحذوف؛ كما هو مذهب سيبويه.

قال أبو مُسْلِم[1]: أراد بالآيات الفرائض الَّتي بيَّنها؛ كما قال سبحانه ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ [النور: ١] ثم فسَّر الآيات بقوله: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى﴾ [النور: ٢] إلى سائر ما بيَّنه من أحكام الزِّنا، فكأنه تعالى قال: كذلك يبيِّن اللَّهُ آياتِهِ للنَّاس ما شَرَعَه لَهُمْ؛ ليتَّقُوه، فَيَنْجُوا مِنْ عَذَاب الله.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾﴾

قوله: ﴿بَيْنَكُم﴾: في هذا الظرف وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «تَأْكُلُوا» بمعنى: لا تَتَنَاقَلُوهَا فيما بينكم بالأكل.

والثاني: أنه متعلِّق بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من «أَمْوَالِكُمْ» أي: لا تأْكُلُوهَا كائنةً بينكم، وقدَّره أبو البقاء[2] أيضاً بكائنةٍ بينكم، أو دائرةٍ بينكم؛ وهو في المعنى كقوله: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وفي تقدير «دَائِرَةً» ـ وهو كونٌ مقيَّدٌ ـ نظرٌ، إلاَّ أن يقال: دلَّت الحال عليه.

قوله: «بالبَاطِلِ» فيه وجهان:

أحدهما: تعلُّقه بالفعل، أي: لا تأخذوها بالسبب الباطل.

الثاني: أن يكون حالاً؛ فيتعلَّق بمحذوفٍ، ولكن في صاحبها احتمالان:

أحدهما: أنه المال؛ كأنَّ المعنى: لا تَأْكُلُوهَا ملتبسَةً بالباطِل.

والثاني: أن يكون الضمير في «تَأْكُلُوا» كأنَّ المعنى: لا تَأْكُلُوها مُبْطِلِينَ، أي: مُلْتَبِسِينَ بالبَاطِلِ.

فصل في سبب نزول الآية

قيل: نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عابس الكندي، ادعى عليه ربيعة بن عَبْدَان الحَضْرَميُّ عند رسول الله ﷺ أرضاً، فقال: إنه غلبني عليها، فقال النَّبيُّ ـ صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً ـ للحضرميِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»؟ قال: لا؛ قال: «فَلَكَ يَمِينُهُ» فانطلق

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي ٥/ ٩٩.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٨٤.

ليحلف، فقال رسول الله ﷺ «أَمَا إنْ يَحْلِفْ عَلَى مَالِهِ، لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً، لِيَلْقَيَنَّ اللَّهَ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» فأنزل الله «وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ» أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل[1]، أي: من غير الوجه الذي أباحه الله، و «البَاطِلُ» في اللغة الذَّاهِبُ الزائل، يقال: بَطَل الشَّيْءُ بُطُولاً وبُطْلاناً، فهو باطلٌ، وجمع الباطل: بَوَاطِلُ، وأَبَاطِيلُ جمع أُبْطُولَة، يقال: بَطَل الأجير يَبْطُل بطالةً، إذا تعطَّل، وتَبَطَّل: اتَّبع اللَّهو، وأبْطَلَ فلانٌ، إذا جاء بالبَاطِل، وقوله تعالى: ﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ﴾ [فصلت: ٤٢] قال قتادة[2]: هو إبليسُ؛ لا يزيد في القرآن، ولا ينقص، وقوله عزَّ وجلَّ ﴿وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ﴾ [الشورى: ٢٤] يعني: الشِّرك، والبَطَلَةُ: السَّحَرةُ.

قوله: «لا تَأْكُلُوا» ليس المراد منه الأكل خاصَّة؛ لأنَّ غير الأكل من التصرّفات؛ كالأكل في هذا الباب، لكنَّه لمَّا كان المقصود الأعظم من المال، إنَّما هو الأكل، وصار العرف فيمن أنفق ماله، أن يقال: أكله؛ فلهذا عبَّر عنه بالأكل.

فصل فيما يحل ويحرم من الأموال

قال الغزاليُّ ـ رحمه الله تعالى ـ في كتاب «الإحياء»: المال إنَّما يحرم إما لمعنًى في عينه، أو لخللٍ في جهة اكتسابه:

فالقسم الأول: الحرام لمعنًى في عينه.

اعلم أنَّ الأموال: إمَّا أن تكون من المعادن، أو من النبات، أو من الحيوانات.

أما المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شيءٌ منها، إلاَّ من حيث يضر بالأكل وبعضها ما يجري مجرى السَّمِّ.

وأما النباتُ: فلا يحرم منه إلاَّ ما يزيل الحياة، أو الصِّحَّة، أو العقل.

فمزيل الحياة: كالسُّموم، ومزيل الصِّحَّة: الأدوية في غير وقتها، ومزيل العقل: الخمر، والبنج، وسائر المسكرات.

وأما الحيوانات: فتقسم إلى ما يؤكل، وإلى ما لا يؤكل.

وما يؤكل: إنَّما يحلُّ، إذا ذكِّي ذكاته الشَّرعيَّة، ثم إذا ذُكِّيت، فلا تحلُّ جميع أجزائها، بل يحرمُ منها الدَّم، والفَرْثُ.

القسم الثاني: ما يحرم لخللٍ في جهة إثبات اليد عليه، فنقول:

أخذ المال: إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره؛ كالإرث، والذي باختياره: إما أن يكون مأخوذاً بأمر مالكه، وإمَّا أن يكون قهراً، أو بالتَّراضي.

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (١/ ٣٦٧).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٦.

والمأخوذ قهراً: إما أن يكون لسقوط عصمة المالك؛ كالغنائم، أو باستحقاق الأخذ؛ كزكاة الممتنعين، والنفقات الواجبة عليهم.

والمأخوذ تراضياً: إما أن يؤخذ بعوضٍ، كالبيع، والصَّداق، والأُجرة، وإما أن يؤخذ بغير عوض؛ كالهبة، والوصيَّة.

فحصل من هذا التَّقسيم أقسامٌ ستةٌ:

الأول: ما يؤخذ من غير ملكٍ؛ كنيل المعادن، وإحياء الموات، والاصطياد، والاحتطاب، والاستقاء من الأنهار، والاحتشاش؛ فهذا حلالٌ، لا يكون المأخوذ مختصًا بذي حرمة من الآدميِّين.

الثاني: المأخوذ قهراً ممَّن لا حرمة له، وهو الفيءُ، والغنيمة وسائر أموال الكُفَّار والمحاربين، فذلك حلالٌ للمسلمين، إذا أخرجوا منه الخمس، وقسّموه بين المستحقِّين بالعدل، ولم يأخذوه ممَّن كان له حرمةٌ بأمانٍ، أو عهدٍ.

الثالث: ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من هو عليه فيؤخذ دون عطائه؛ وذلك حلالٌ؛ إذا تَمَّ سبب الاستحقاق، وتَمَّ وصف المستحقِّ، واقتصر على قدر المستحقِّ.

الرابع: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة، فهو حلالٌ، إذا روعِيَ شرط العوضين، وشرط العاقدين، وشرط اللَّفظين، أعني: الإيجاب والقبول عند من يشترطهما، مع ما قيَّد الشَّرع به من اجتناب الشُّروط المفسدة.

الخامس: ما يؤخذ بالرِّضا من غير عوضٍ؛ كما في الهبة، والوصيَّة، والصَّدقة، إذا روعيَ شرط المعقود عليه، وشرط العاقدين، ولم يؤدِّ إلى ضرر.

السادس: ما يحصل بغير اختياره؛ كالميراث، وهو حلالٌ، إذا كان المورِّث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه الحلال، ثم كان ذلك بعد قضاء الدَّين، وتنفيذ الوصايا، وتعديل القسمة من الورثة، وإخراج الزَّكاة، والحجِّ والكفَّارة الواجبة، فهذه مجامع مداخل الحلال، وكُلُّ ما كان بخلاف ذلك كان حراماً.

إذا عرفت ذلك، فنقول: المال: إما أن يكون له، أو لغيره.

فإن كان لغيره: كانت حرمته لأجل الوجوه السِّتَّة المذكورة، وإن كان له، فأكله بالحرام: إما بأن يصرفه في شرب الخمر، أو الزِّنا، أو اللِّواط، أو القمار، أو الشُّرب المحرَّم؛ وكلُّ هذه الأقسام داخلةٌ تحت قوله «وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالبَاطِلِ، وَتُدْلُوا بِهَا».

قوله: «وَتُدْلُوا بِهَا» في «تُدْلُوا» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مجزومٌ عطفاً على ما قبله؛ ويؤيِّده قراءة أُبيٍّ: «وَلاَ تُدْلُوا» بإعادة لا الناهية.

والثاني: أنه منصوبٌ على الصَّرف، وقد تقدَّم معنى ذلك، وأنه مذهب الكوفِيِّين، وأنه لم يثبت بدليل.

والثالث: أنه منصوبٌ بإضمار «أنْ» في جواب النهي، وهذا مذهب الأخفش[1]، وجوَّزه ابن عطيَّة والزَّمخشريُّ، ومَكِّيٌّ، وأبو البقاء[2]، قال أبو حيَّان: «وأمَّا إعراب الأَخْفَشِ، وتجويزُ الزمخشريِّ ذلك هنا، فتلك مسألة: «لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ، وتَشْرَب اللَّبَنَ» قال النحويُّون: إذا نصب، كان الكلام نهياً عن الجمع بينهما، وهذا المعنى: لا يصحُّ في الآية لوجهين:

أحدهما: أنَّ النهي عن الجمع لا يستلزم النَّهي عن كلِّ واحدٍ منهما على انفراده، والنَّهي عن كلِّ واحدٍ منهما يستلزم النَّهي عن الجمع بينهما؛ لأن الجمع بينهما حصول كلِّ واحدٍ منهما، وكلُّ واحدٍ منهما منهيٌّ عنه ضرورةً؛ إلا ترى أنَّ أكل المال بالباطل حرامٌ، سواءٌ أفرد أم جمع مع غيره من المحرَّمات؟

والثاني ـ وهو أقوى ـ: أنَّ قوله «لِتَأْكُلُوا» علَّةٌ لما قبلها، فلو كان النهيُ عن الجمع، لم تصحَّ العلَّةُ له؛ لأنَّه مركَّبٌ من شيئين، لا تصحُّ العلَّة أن تترتَّب على وجودهما، بل إنما تترتَّب على وجود أحدهما، وهو الإدلاء بالأموال إلى الحكام».

والإدلاء مأخوذٌ من إدلاء الدَّلو، وهو إرساله إلى البئر؛ للاستقاء؛ يقال: «أدْلَى دَلْوَهُ» إذا أرسلها، ودَلاَهَا: إذا أَخْرَجَها، ثم جُعِلَ كُلُّ إلقاء قول أو فعل إدلاء؛ ومنه يقال للمحتجِّ أدْلَى بِحُجَّتِهِ، كأنه يرسلها، ليصل إلى مراده؛ كإدلاء المستقي الدلو؛ ليصل إلى مطلوبه من الماء، وفلانٌ يدلي إلى الميِّت بقرابة، أو رحم؛ إذا كان منتسباً، فيطلب الميراث بتلك النِّسبة.

و «بِهَا» متعلِّقٌ بـ «تُدْلُوا» وفي الباء قولان:

أحدهما: أنها للتعدية، أي لترسلوا بها إلى الحكَّام.

والثاني: أنَّها للسبب؛ بمعنى أن المراد بالإدلاء الإسراع بالخصومة في الأموال؛ إمَّا لعدم بيِّنةٍ عليها، أو بكونها أمانةً؛ كمال الأيتام، والضمير في «بِهَا»: الظاهر أنه للأموال، وقيل: إنه لشهادة الزُّور؛ لدلالة السِّياق عليها، وليس بشيء.

و «مِنْ أَمْوَالِ» في محلِّ نصبٍ صفةً لـ «فَرِيقاً» أي: فريقاً كائناً من أمْوَالِ النَّاس.

قوله: «بالإِثْمِ» تحتمل هذه الباء: أن تكون للسَّبب، فتتعلَّق بقوله: «لِتَأْكُلُوا» وأن تكون للمصاحبة، فتكون حالاً من الفاعل في «لتَأْكُلُوا» وتتعلق بمحذوفٍ أي: لِتَأْكُلُوا ملتبسين بالإثم.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٦٠.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٤.

فصل في سبب تسمية الرشوة بالإدلاء

في تسمية الرِّشوة[١] بالإدلاء وجهان:

---

(١) الرشوة عند الشافعية: قال ابن الرفعة في «كفاية النبيه شرح التنبيه» عند قوله: ولا يجُوز للقاضي أن يرتشي: لما روى أبو بكر بن المنذر، عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: «لعن رسول الله ـ ﷺ ـ الراشي والمرتشي»، أخرجه ابن ماجه، وروى ثوبان عن النبي ـ ﷺ ـ: «لعن الله الراشي والمرتشي الذي يمشي بينهما» وروى أنس نحوه؛ ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق حرام، والأخذ عليه حرام.

وإن أخذ على إيقاف الحكم، فهو يلزمه الحكم لمن وجب له، فتركه حرام، وإن أخذ على أن يحكم بالحق، فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام، فليس له أن يأخذ عليه عوضاً آخر.

أما دفع الرشا فهو يجوز، قال الأصحاب، كما حكاه أبو الطيب الماوردي، وابن الصباغ: ـ إن كان يطلب بها دفع الحكم بغير الحق، أو إيقاف الحكم بالحق، حرم عليه، وإن كان يطلب بها وصولاً إلى حقه، لم يحرم عليه، وإن كان حراماً على غيره، كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله. قال في «المرشد»: ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل، ولذلك قال الله تعالى: **﴿لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾**، والمتوسط بينهما هو تابع لمركله منهما، فإن توكَّل عنهما، كان فعله حراماً، وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن الرشوة تكون لطلب حق، ولطلب باطل.

وقد حكي عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية، بشرط أن يحكم له بغير حق، والهدية عطية مطلقة، وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما تقدمت الحاجة، والهدية ما تأخَّرت، والذي حكاه الغزالي ـ رحمه الله تعالى ـ في الإحياء منطبق على الأول؛ فإنه قال: المال إن بذل لغرض أجل فهو قربة وصدقة؛ وإن بذل لغرض مال في مقابلته، فهو هبة بثواب مشروط، أو متوقع؛ وإن كان لغرض عمل محرم أو واجب متعين، فهو رشوة؛ وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة؛ وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له، فإن كان لمجرد نفسه، فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد، فإن كان جاهه بعلم أو صلاح أو نسب، فهدية، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية، فرشوة.

قال القاضي أبو الطيب ـ رحمه الله تعالى ـ في تعليقه، وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ الرشوة على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المال، فأمَّا إذا لم يكن له رزق، أي: وكان ممَّن يجوز أن يفرض قال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه؛ فإنه حينئذ يحلُّ له ذلك، وعلى ذلك جرى الجرجاني ـ رحمه الله ـ في «التحرير» قال ابن الصباغ: ويجُوز مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما.

والرشوة عند الحنفية، قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضي، أو كاتبه، أو بعض أعوانه؛ ليعين الراشي عند القاضي، ففعل؛ إن لم يعلم القاضي بذلك، نفذ قضاؤه، وكان على المرتشي ردّ ما قبض، وإن علم بذلك القاضي، كان قضاؤه مردوداً.

وإذا تقلَّد القضاء بالرشوة، لا يصير قاضياً، وتكون الرِّشوة حراماً على الراشي، وعلى الآخذ، ثم الرِّشوة على وجوه أربع:

منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي؛ ليقضي له، وهذه الرشوة حرام من الجانبين، سواء كان القضاء بحق أو بغير حق.

ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله، وهذه الرشوة حرام على الآخذ، وغير حرام على=

أحدهما: أن الرَّشوة تقرِّب البعيد من الحاجة؛ كما أنَّ الدَّلو المملوء يصل من

= الدافع؛ وكذا إذا طمع في ماله، فرشاه ببعض ماله. ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان، فأحلَّ له الدفع، ولا يحلُّ للآخذ أن يأخذها، فإن أراد أن يحل للآخذ، يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل بما يريد أن يدفع، فإنه تجُوز هذه الإجارة، ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل، وإن شاء استعمله في عمل غيره، هذا إذا أعطى الرشوة أولاً ليسوّي أمره عند السلطان، وإن طلب منه أن يسوّي أمره ولم يذكر الرشوة؛ ثم أعطاه بعدما سوَّى، اختلفوا فيه: قال بعضهم: لا يحلُّ له أن يأخذ. وقال بعضهم: يحل، وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة الإحسان فيحل له؛ كما لو جمعوا للإمام والمؤذن شيئاً، وأعطوه من غير شرط ـ كان حسناً.

وقالَ في «الفتاوى البزازية»: القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب، إلا من كان يهدي قبله، وإن زاد، يرد الزيادة إلا أن تكون خصومة، فلا يقبل منه أيضاً، فإن قبل وأمكنه الرد، رد، وإلا وضع في بيت المال؛ وكذا في كل موضع ليس له القبول، وإن كان يتأذى به المعطي، أخذه ورد عليه قيمته، فإن قضى ثم ارتشى أو عكس، لا ينفذ، وإن تاب ورد المأخوذ، فهو على قضائه، لأنه بالفسق لا ينعزل.

والهدايا ثلاث: حلال من الجانبين للتودد، وحرام منهما؛ وهو الإهداء للإعانة على الظلم، وحرام من جانب وهو الإهداء لكشف الظلم عنه؛ فهو حرام على الآخذ حلال للمعطي.

والرشوة عند المالكية: فقال في «مختصر خليل» وشرحه لتلميذه بهرام: وحرم، يعني: طلب القضاء لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه، والوقوع في الأمور المعضلة، وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف؛ لتحصيل غرضه الفاسد.

قال: ولا يحضر، يعني القاضي في الولائم إلا وليمة النكاح خاصة، ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة، وإن كانت الوليمة لغير النكاح، فأجيز له الحضور، وكره إلا ما كان من جهة ولده، أو والده ونحو ذلك.

وفي «النوادر» عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة، أو صنيعاً عاماً لفرح، فأما أن يدعى مع عامة لغير فرح، فلا يجيب، وكأنه دعي خاصةً، إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضي؛ وكذا ليس له قبول هدية، ولو كافأ عليها أضعافها، وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة قبول الهدية، وهو مذهب مالك، وأهل السنة، على المنع، وسواء كان المهدي ممَّن له عند القاضي خصومة، أو لا، وقاله مطر، وابن الماجشون.

وقال ابن عبد الحكم: له أن يقبل ممن لا خصومة له عنده. وقال أشهب: لا يقبلها من غير من يخاصم عنده، إلا أن يكافأه عليها من قريب، كولده، وأخيه، وعمه، وابن عمه، وخاله، وخالته، وعمته، وبنتها، ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما، وكذلك ذكر محمد بن سحنون عن أبيه، ونحوه في «الموازنة» وفي هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز قبول القاضي الهدية ممَّن كانت عادته ذلك قبل الولاية، وعدم جوازه، والجواز لابن عبد الحكم، وقال مطرف وعبد الملك: لا ينبغي ذلك، وهو محتمل للمنع والكراهية.

وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه «عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي»: ولا يقبل الهدية ممَّن له خصومة، ولا ممَّن ليس له خصومة، ولو كان ممَّن يقبلها منه قبل الحكم، أو كافأ عليها أضعافها، إلا من ولده، أو والده، ومن أشبههم من خاصة القرابة، فإن قبلها، فهو سُحْت. انتهى.

والرشوة عند الحنابلة: فقال في «شرح الإقناع» العلامة الشيخ منصور البهوتي ـ رحمه الله تعالى ـ: ويحرم على القاضي قبول رشوة بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لعن رسول الله ـ ﷺ ـ الراشي والمرتشي». قال الترمذي: حسن صحيح، ورواه أبو بكر في «زاد المسافر» وزاد الرائش، =

البعيد إلى القريب بواسطة الرِّشاء، فالمقصود البعيد يصير قريباً، بسبب الرَّشوة.

والثاني: أن الحاكم بسبب أخذ الرّشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثبُّت؛ كمضيِّ الدَّلو في الرِّشاء، ثم المفسِّرون ذكروا وجوهاً[١]؟

أحدها: قال ابن عبَّاس، والحسن ـ رضي الله عنهما ـ وقتادة: المراد منه الودائعُ، وما لا يقوم عليه البيِّنة[٢].

وثانيها: أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم، ليبقى لهم بعضه[٣].

وثالثها: قال الكلبيُّ: المراد بالإدلاء إلى الحكَّام: هو شهادة الزُّور[٤].

ورابعها: قال الحسن: هو أن يحلف؛ ليذهب حقَّه[٥]؛ كما تقدَّم في سبب النُّزول.

وخامسها: وهو أن يدفع إلى الحاكم رشوة[٦]، وهذا أقرب إلى الظاهر، ولا يبعد حمل اللفظ على الكُلِّ؛ لأنها بأسرها أكلٌ للمال بالباطل.

= وهو السفير بينهما، وهي، أي: الرشوة: ما يعطى بعد طلبه لها، ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل، أو يدفع عنه حقه.

وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه، ويجريه على واجبه ـ فلا بأس به في حقه، قال عطاء وجابر بن زيد، والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيره، ويحرم قبوله، أي: القاضي هدية؛ لما روى أبو سعيد قال: بعث النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ رجلاً من الأزد يقال: ابن اللتبية على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ، فحمد الله ـ تعالى ـ، وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إليَّ، ألا جلس في بيت أبيه، فينظر أُهْدِي إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه، فقال: اللهم بلغت ثلاثاً» وقال كعب الأحبار: قرأت فيما أنزل الله ـ تعالى ـ على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم، بخلاف مفتٍ، فلا يحرم عليه قبول الهدية، وهي أي: الهدية: الدفع إليه ابتداءً من غير طلب، وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية، ولو كان القاضي في غير عمله؛ لعموم الخبر، إلا ممَّن كان يهدي إليه قبل ولايته، إن لم يكن له أي: المهدي حكومة؛ لأن التهمة منتفية؛ لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة، أو من أجل الحكومة، وكلاهما منتفٍ، أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه، أي: من الحاكم؛ لأنه لا يصح له أن يحكم له، هذا واضح في عمودي نسبه، دون من عداهم من أقاربه، مع أنه يحتمل أن يهدي؛ لئلا يحكم عليه.

ينظر: تحقيقنا في كتاب «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية».

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠١.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٣/ ٥٥٠) عن ابن عباس وذكره الرازي في «تفسيره» (٥/ ١٠١).

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠١.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠١.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠١.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠١.

وقوله «فَريقاً» أي: طائفةً من أموال النَّاس، والمراد «بالإثْمِ» الظلمُ، وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ «الإثْمُ» هنا هو اليمين الكاذبة[١].

فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال

قال القرطبيُّ[٢]: اتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍ، قلَّ أو كثر، فإنَّه يفسَّق بذلك، وأنه يحرم عليه أخذه؛ خلافاً لبشر بن المعتمر، ومن تابعه من المعتزلة؛ حيث قالوا: إنَّ المكلَّف لا يفسَّق إلاَّ بأخذ مائتي درهم، ولا يفسَّق بدون ذلك. وقال ابن الجُبَّائيِّ: لا يفسَّق إلاَّ بأخذ عشرة دراهم، ولا يفسَّق بما دونها.

وقال أبو الهُذَيْلِ: يفسَّق بأخذ خمسة دراهم، فما فوقه، ولا يفسَّق بما دونها، وهذا كلّه مردودٌ بالقرآن، والسُّنَّة، وباتفاق علماء الأمَّة بقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إنَّ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»[٣].

وقوله تعالى: «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» جملةٌ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «لِتَأْكُلُوا» وذلك على رأي من يجيز تعدُّد الحال، وأمَّا من لا يجيز ذلك، فيجعل «بالإثْمِ» غير حالٍ.

والمعنى: وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّكُمْ مُبْطِلُون، ولا شكَّ أن الإقدامَ على القبيح، مع العلم بقبحه أقبح، وصاحبه بالتَّوبيخ أحقُّ، وروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: اختصَمَ رَجُلاَن إلى النَّبيِّ ﷺ، عالمٌ بالخُصُومة، وجاهلٌ بها، فقضى رسول الله ﷺ للعالم، فقال مَنْ قُضِيَ عليه: يَا رَسُولَ اللَّهِ، والَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ، إنِّي مُحِقٌّ بحَقٍّ فقال: إن شِئْتَ أُعَاوِدُهُ، فَعَاوَدَهُ، فَقَضَى لِلعَالِم، فقال المَقْضِيُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلاً، ثُمَّ عَاوَدَهُ ثَالِثاً، فقال النَّبيُّ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امرىء مُسْلِم بخصومته، فإنَّما اقتطع قطعةً من النَّارِ» فقال العالمُ المقضِيُّ له: يا رَسُولَ الله، إنَّ الحقَّ حقُّه، فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَنِ اقْتَطَعَ بِخُصُومَتِهِ وجَدَلِهِ حَقَّ غَيْرِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[٤].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٦٠.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٧.

(٣) أخرجه البخاري (٧/ ١٨٢) كتاب الأضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر (٥٥٥٠) ومسلم كتاب القيامة (٢٩، ٣٠، ٣١) وأحمد (٥/ ٤٠) والبيهقي (٥/ ١٦٦، ٨/ ١٩) والطبراني في «الكبير» (٥/ ٣١٦) وابن خزيمة (٢٨٠٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣٤٣) وابن سعد (٢/ ١/ ١٣٢) وابن عبد البرّ في «التمهيد» (١٠/ ٢٣١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥٩) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٨٥) وابن عساكر (٦/ ٥٨) والبغوي في تفسيره (٣/ ٩١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٣٩، ٤٤٢).

(٤) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم (٢١٨) والنسائي (٨/ ٢٤٦) وأبو عوانة (١/ ٣٢) وأحمد (٥/ ٢٦٠) والبيهقي (١٠/ ١٧٩) والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٤٦) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٧٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٨٦) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم (٤٦٣٥٣، ٤٦٣٧٣).
وانظر: تفسير القرطبي (٤/ ١٢٠)، (٥/ ١٥٩)، (٦/ ٢٦٨).

وعن أمِّ سلمة زوجِ النَّبيِّ ﷺ، وشرَّف، وكرَّم، وبجَّل، ومجَّد، وعظَّم: أنَّ رسول الله ﷺ قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَع مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّهُ؛ فإنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ[1].

قوله تعالى: ﴿۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾﴾

نقل عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: مَا كَانَ قَوْمٌ أَقَلَّ سُؤَالاً مِنْ أُمَّةِ محمَّدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ دائماً وأبداً ـ سَأَلُوهُ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفاً، فَأُجِيبُوا[2].

قال ابن الخَطِيبِ[3]: ثمانيةٌ منها في سورة البقرة أولُها: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]. وثانيها: هذه الآية، ثم الباقية بعد في سورة البقرة. فالمجموع ثمانية في هذه السُّورة، والتَّاسع: في المائدة، قوله تبارك وتعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٤] والعاشر: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ [الأنفال: ١] والحادي عشر: في بني إسرائيل ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥] والثاني عشر في الكهف ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: ٨٣] والثالث عشر في طه ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ﴾ [طه: ١٠٥] والرابع عشر في النَّازعات ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ﴾ [النازعات: ٤٢].

ولهذه الأسئلة ترتيبٌ عجيبٌ: آيتان:

الأول: منها في شرح المبدأ، وهو قول تعالى: «وإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فإني قريب» وهذا سؤالٌ عن الذَّاتِ.

والثاني: «يَسْأَلُونَكَ عن الأَهِلَّةِ» وهذا سؤالٌ عن حقيقة الخلاَّقيَّة، والحكمة في جعل الهلال على هذا الوجه.

والآيتان الأخيرتان في شرح المعاد، وهو قوله ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ﴾ [طه: ١٠٥] و ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ﴾ [النازعات: ٤٢].

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٣٦) كتاب المظالم باب إثم من خاصم (٢٤٥٨) و (٩/ ١٣٢) كتاب الأحكام باب موعظة الإمام (٧١٦٩) ومسلم كتاب الأقضية رقم ٥ وأبو داود رقم (٣٥٨٣) وابن ماجه (٢٣١٧) والنسائي (١٢٥٦) وأحمد (٦/ ٣٢٠) والبيهقي (١٠/ ١٤٩) والبغوي في «تفسيره» (١/ ١٦٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٩) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٥) من حديث أم سلمة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٧٧) رقم (٢٣١٨) من طريق ابن أبي شيبة (١٤/ ٢٦٩). قال الوصيري في «الزوائد» (٢/ ٢١٤): إسناده صحيح ورجال رجال الصحيح.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠٢.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠٢.

ونظير هذا أنَّه ورد في القرآن الكريم سورتان: أوّلهما «يَا أَيُّها النَّاسُ» فالأولى: هي السُّورة الرابعة من النِّصف الأوَّل؛ فإن الأولى هي «الفَاتِحَةُ» ثم «البَقَرَةُ» ثم «آلُ عِمْرَانَ» ثم «النِّسَاءُ» وهي مشتملةٌ على شرح المبدأ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ [النساء: ١] والسُّورة الثَّانية: هي الرابعة أيضاً من النِّصف الثاني؛ فإن أوله «مَرْيَم» ثم «طَه» ثم «الأَنْبِيَاء» ثم «الحَجُّ» وهذه مشتملةٌ على شرح الميعاد ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١] فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفيَّةٌ، وحِكَمٌ مطويَّة [لا يَعْرِفُها إلاَّ الخواصُّ مِن عَبِيدِهِ].

فصل في اختلافهم في السائل عن الأهلَّة

روي عن معاذ بن جبلٍ، وثعلبة بن غنم الأنصاريين قالا: يا رسول الله، ما بالُ الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيطِ، ثُمَّ يزيد؛ حتَّى يمتلىءَ ويَسْتَوِي، ثُمَّ لا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ، لاَ يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ؛ كالشَّمْسِ، فَنَزَلَتْ هذه الآية[1].

وروي أنَّ معاذ بن جبلٍ قال: إنَّ اليَهُودَ سَأَلُوهُ[2] عَنِ الأَهِلَّةِ.

واعلم أنَّ قوله تعالى «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ» ليْسَ فيه بيان أنَّهم عن أيِّ شيءٍ سأَلُوا، إلاَّ أنَّ الجواب كالدَّالِّ على موضع السُّؤال؛ لأنَّه قوله: «قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للنَّاسِ وَالحَجِّ» يدلُّ على أنَّ سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغيُّر حال الأهلَّة في الزيادة والنُّقصان.

قوله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ﴾: متعلِّقٌ بالسؤال قبله، يقال: «سَأَلَ بِهِ وَعَنْهُ» بمعنًى، والضمير في «يَسْأَلُونَكَ» ضمير جماعة.

فإن كانت القصَّة كما روي عن معاذٍ: أنَّ اليهودَ سألُوهُ، فلا كلام، وإن كانت القصَّة أنَّ السائل اثنان؛ كما روي أن معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمٍ، سألوا، فيحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أن يقال: إن أقلّ الجمع اثنان.

والثاني: من نسبة الشيء إلى جمعٍ، وإن لم يصدر إلاَّ من واحدٍ منهم أو اثنين، وهو كثيرٌ في كلامهم.

فصل

قال الزَّجَّاج ـ رحمه الله ـ: «هلال» يُجمع في أقلِّ العدد على «أَفْعِلَةٍ» نحو: مثالٍ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٦٧) وقال: وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فذكره. وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ١٠٢ ـ ١٠٣).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٠٣.

وأَمْثِلَةٍ، وحِمَارٍ وأَحْمِرَةٍ، وفي أكثر العدد يجمع على «فُعُلٍ» نحو حُمُرٍ، لأنهم كرهوا في التضعيف «فُعُل»، نحو هُلُل وخُلُل، فاقتصروا على جمع أدنى العدد.

والجمهور على إظهار نون «عَنْ» قبل لام «الأَهِلَّة» وورشٌ على أصله من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وقرىء[1] شاذًا: «عَلَّ هِلَّةِ»؛ وتوجيهها: أنه نقل حركة همزة «أَهِلَّة» إلى لام التَّعريف، وأدغم نون «عَنْ» في لام التعريف؛ لسقوط همزة الوصل في الدَّرج، وفي ذلك اعتدادٌ بحركة الهمزة المنقولة، وهي لغة من يقول: «لَحْمَرُ» من غير همزة وصلٍ.

وإنما جُمِعَ الهلالُ، وإن كان مفرداً؛ اعتباراً باختلاف أزمانه؛ قالوا من حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه هلالاً في آخر، والهلال: هذا الكوكبُ المعروف.

واختلف اللُّغَوِيُّون: إلى متى يُسَمَّى هِلاَلاً؟

فقال الجمهور: يُقَالُ له: «هِلاَلٌ» لِلَيْلَتَيْنِ، وقيل: لِثَلاَثٍ، ثم يكون «قَمَراً» وقال أبو الهيثم[2]: يُقال له: «هِلاَلٌ» لِلَيْلَتَيْن من أوَّل الشهر، ولَيْلَتَيْنِ من آخره، وما بينهما «قَمَرٌ». وقال الأصمعيُّ: يُقَالُ له «هِلاَلٌ» إلى أن يُحَجِّرَ، وتحجيره: أن يستدير له؛ كالخيط الرقيق»، ويقال له: «بَدْرٌ» من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة، وقيل: «يُسَمَّى «هِلالاً» إلى أن يَبْهَرَ ضَوءُهُ سَوَادَ اللَّيْلِ، وذلك إنما يكونُ في سَبْعِ لَيَالٍ».

واعلم أنَّ الشَّهر ينقسم عشرة أقسام، كلُّ قسم: ثلاثُ ليالٍ، ولكلِّ ثلاثِ ليالٍ اسمٌ، فالثلاثة الأولى: تسمَّى **غرر**، والثانية **نقل**، والثالثة **تسع**، والرابعة **عشر**، والخامسة **بيض** والسادسة **درع**، والسابعة **ظلم**، والثامنة **مسادس** والتاسعة **فرادى** والعاشرة **محاق**.

والهلال: يكون اسماً لهذا الكوكب، ويكون مصدراً؛ يقال: هلَّ الشَّهر هلالاً، ويقال: أُهِلَّ الهلالُ، واسْتُهِلَّ مبنيًا للمفعول وأَهْلَلْنَاه واسْتَهْلَلْنَاهُ، وقيل: يقال: أَهَلَّ واسْتَهَلَّ الهلالُ للفاعل؛ وأنْشَدَ: [الوافر]

٩٦٤ ـ وَشَهْرٌ مُسْتَهِلٌّ بَعْدَ شَهْرٍ وَحَوْلٌ بَعْدَهُ حَوْلٌ جَدِيدُ[3]

وسُمِّي هذا الكوكب هلالاً؛ لارتفاع الأصوات عند رؤيته، وقيل: لأنه من البيان، والظهور، أي: لظهوره وقت رؤيته بعد خفائه، ولذلك يقال: تهلَّل وجهه: ظهر فيه بشرٌ وسُرُورٌ، وإنْ لم يكُنْ رفع صَوْتَهُ، ومنه قول تَأَبَّطَ شَرًّا: [الكامل]

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٦٩، الدر المصون ١/ ٤٧٨.

(٢) أبو الهيثم الرازي كان إماماً لغوياً، أدرك العلماء وأخذ عنهم، وتصدر بالريّ للإفادة ـ مات سنة ست وسبعين ومائتين. ينظر: البغية ٢/ ٣٢٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٦٦، واللسان «هلل» والدر المصون ١/ ٤٧٩.

٩٦٥ ـ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ العَارِضِ المُتَهَلِّلِ[(١)]

وقد تقدم أنَّ الإهْلالَ: الصُّرَاخُ عند قوله ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢]. «وفِعَالٌ» المضعَّف يطَّرد في تكسيره «أَفْعِلَة» كأَهِلَّةٍ، وشذَّ فيه فِعَلٌ؛ كقوله: عِنَنٌ، وحِجَجٌ، في عِنَان، وحِجَاج.

وقدَّر بعضهم مضافاً قبل «الأَهِلَّة» أي: عن حكم اختلاف الأهلَّة، لأنَّ السؤال عن ذاتها غير مفيدٍ؛ ولذلك أُجيبوا بقوله: «قُلْ: هِيَ مَوَاقِيتُ للنَّاسِ وَالحَجِّ» وقيل: إنهم لمَّا سألُوا عن شيء قليل الجدوى، أُجيبوا بما فيه فائدةٌ، وعدل عن سؤالهم، إذ لا فائدة فيه، وعلى هذا، فلا يحتاج إلى تقدير مضافٍ.

و «لِلنَّاسِ» متعلِّقٌ بمحذوف؛ لأنه صفةٌ لـ «مَوَاقِيتُ» أي: مواقيتُ كائنةٌ للنَّاسِ. ولا يجوزُ تعلُّقُه بنَفْس المواقيتِ؛ لما فيها من معنى **النقل**؛ إذ لا معنى لذلك. والمَوَاقِيتُ: جمع ميقَاتٍ؛ رَجَعَتِ الواوُ إلى أصلها؛ إذ الأصل: موقاتٌ من الوَقْتِ، وإنَّما قلبت ياءً؛ لكسر ما قبلها، فلمَّا زال موجبه في الجمع، رُدَّت واواً، ولا ينصرف؛ لأنه بزنة منتهى الجموع.

فإن قيل: لم صرفت قوارير؟ قيل لأنَّها فاصلةٌ وقعت في رأس الآية الكريمة فنوِّن، ليجري على طريقة الآيات كما تنوَّن القوافي في مثل قوله: [الوافر]

٩٦٦ ـ أَقِلِّي اللَّوْمَ، عَاذِلَ، والعِتَابَنْ .....[(٢)]

و «المِيقَات»: منتهى الوقت؛ قال تبارك وتعالى ﴿فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ﴾ [الأعراف: ١٤٢] والهلال: ميقات الشَّهر؛ أي: منتهاه، ومواضع الإحرام: مواقيت الحجِّ؛ لأنَّها مواضع ينتهى إليها، وقيل: الميقات: الوقت؛ كالميعاد بمعنى الوعد.

فصل في تخصيص المواقيت بالهلال دون الشمس

فإن قيل: لم خصَّ المواقيت بالأهلَّة وأشهرها دون الشمس وأشهرها؟

---

(١) البيت لأبي كبير الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين ٢/ ٩٤، القرطبي ٢/ ٣٤٢، والدر المصون ١/ ٤٧٩.

(٢) هذا صدر بيت لجرير وعجزه:

وقولي إن أصبت لقد أصابن

ينظر: ديوانه ٨١٣، وخزانة الأدب ١/ ٦٩، ٣٣٨، ٣/ ١٥١، والخصائص ٢/ ٩٦، وشرح أبيات سيبويه، وسر صناعة الإعراب ص ٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٠، والدرر ٥/ ١٧٦، ٦/ ٢٣٣، ٣٠٩، وشرح الأشموني ١/ ١٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٢، والكتاب ٤/ ٢٠٥، ٢٠٨، والمقاصد النحوية ١/ ٩١، وهمع الهوامع ٢/ ٨٠، ٢١٢، والإنصاف ص ٢٥٥، وجواهر الأدب ١٣٩، ١٤١، وأوضح المسالك ١/ ١٦، وخزانة الأدب ٧/ ٤٣٢، ١١/ ٣٧٤، ورصف المباني ص ٢٩، ٣٥٣، وشرح ابن عقيل ١٧، وشرح عمدة الحافظ ٩٨، وشرح المفصل ٤/ ١٥، ١٤٥، ٧/ ٩، ولسان العرب (خنا) والمنصف ١/ ٢٢٤، ٢/ ٧٩.

فالجواب: أنَّ الأهلَّة وأشهرها، إنَّما جعلت مواقيت للنَّاس، دون الشمس وأشهرها؛ لأنَّ الأشهر الهلاليَّة يعرفها كُلُّ أحدٍ من الخاصِّ والعامِّ برؤية الهلال ومحاقه؛ ولذلك عُلِّقت الأحكام الشَّرعيَّة بالشُّهور العربيَّة، كصوم رمضان، وأشهر الحجِّ، وهي شوَّال، وذُو القعدة وذو الحجَّة. والأشهر المنذورة، والكفَّارات، وحول الزَّكاة وأشهر الإجارات والمداينات والسلم، وأشهر الإيلاء، وأشهر العدد، ومدَّة الرَّضاع وما تتحمَّله العاقلة في ثلاث سنين، وغير ذلك؛ بخلاف الشَّمس، وأشهرها؛ فإن الشَّمس لا يتغيَّر شكلها بزيادةٍ، ولا نقص، ولا يعرف أوَّله وآخره، ولا تختلِفُ رؤيتها، وكذلك أشهرها لا يعرف أوَّلها وآخرها، إلاَّ الخواصُّ من الحُسَّاب، وليس لها مواقيت غير الفصول الأربعة؛ وهي الصَّيف، والشِّتاء، والرَّبيع، والخريف؛ ولذلك لا يتعلَّق به حكم شرعيٌّ؛ فلذلك جعلت الأهلَّة وأشهرها مواقيت للنَّاس، دون الشَّمس.

فصل

اعلم أنَّ الله سبحانه ذكر وجه الحكمة في خلق الأهلَّة؛ فقال تعالى: «قُلْ: هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ» وذكر هذا المعنى في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥] واعلم أنَّ تقدير الزمان بالشُّهور فيه منافع دينيةٌ، ودنيويةٌ.

فالدينية: كالصَّوم، والحَجِّ، وعدَّة المتوفَّى عنها زوجها، والنذور المتعلِّقة بالأوقات، وقضاء الصَّوم في أيامٍ لا تُعْلَمُ إلاَّ بالأهلَّة.

والدنيويَّة: كالمداينات، والإجارات، والمواعيد، ولمدَّة الحمل والرَّضاع.

قوله: «والحَجِّ» عطفٌ على «النَّاس» قالوا: تقديره: ومواقيتُ الحَجِّ؛ فحذف الثاني؛ اكتفاءً بالأوَّل.

وقيل: فيه إضمارٌ، تقديره: وللحَجِّ كقوله ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٣] أي: لأولادكم.

ولمَّا كان الحجُّ من أعظم ما تُطْلَبُ مواقيته وأشهره بالأهلَّة، أُفرِدَ بالذِّكرِ.

قال تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧].

فإن قيل: الصَّوم أيضاً يطلب هلاله؛ قال عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»[1].

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٦٣) كتاب الصوم باب قول النبي ﷺ إذا رأيتم ـ الخ برقم (١٩٠٩) ومسلم (٣/ ١٢٤) والنسائي (١/ ٣٠١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٢٠٩) والبيهقي (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦) والطيالسي في مسنده (٣٤٨١) وأحمد (٢/ ٤١٥، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٥٦، ٤٦٩) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلنا: نعم، ولكنَّ الصوم قد يسقط فعله عن الحائض، والنُّفَسَاء، والمُسَافر، ويوقعون قضاءه في غيره من الأشهر؛ بخلاف الحجِّ؛ فإنَّه إذا لم يصحَّ فعله في وقته، لا يقضى في غيره من الأشهر.

واحتجَّ مالك ـ رحمه الله تعالى ـ وأبو حنيفة بهذه الآية على أنَّ الإحرام بالحجِّ في غير أشهر يصحُّ، فإن الله تعالى جعل الأهلَّة كلها ظرفاً لذلك.

قال القَفَّال: إفراد الحجِّ بالذِّكر إنَّما كان لبيان أن الحجَّ مقصورٌ على الأشهر التي عيَّنها الله تعالى لفرضه؛ وأنه لا يجوز نقل الحجِّ من تلك الأشهر إلى شهر آخر؛ كما كانت العربُ تفعلُ ذلك في النسيء؛ فأفرد بالذِّكر، وكأنه تخصيص بعد تعميم؛ إذ قوله تعالى «مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ» ليس المعنى لذوات الناس، بل لا بُدَّ من مضافٍ، أي: مواقيتُ لمقاصد النَّاس المحتاج فيها للتأقيت، ففي الحقيقة ليس معطوفاً على الناس، بل على المضاف المحذوف الذي ناب «النَّاسِ» منابه في الإعراب.

وقرأ الجمهور «الحَج» بالفتح في جميع القرآن الكريم إلا حمزة والكسائيَّ وحفصاً عن عاصم، فقرءوا[1] ﴿حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] بالكسر، وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق بالكسر في جميع القرآن، وهل هما بمعنًى واحدٍ، أو مختلفان؟ قال سيبويه[2]: «هما مَصْدَرَانِ»؛ فالمفتوح كالرَّدِّ والشَّدِّ، والمكسورُ كالذِّكر، وقيل: بالفتح: مصدرٌ، وبالكسر: اسمٌ.

فصل في الرد على أهل الظَّاهر

قال القرطبيُّ[3]: هذه الآية الكريمة تَرُدُّ على أهل الظَّاهر، ومن وافقهم في أنَّ المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؛ واحتجُّوا بأنَّ رسول الله ﷺ وشرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل، وعظَّم، عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ الزَّرْعِ والنَّخل بما بَدَا لرسُول الله ـ ﷺ، وشرَّف، وكَرَّم، ومجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ من غير توقيت، وقال: وهذا لا دليل فيه؛ لأنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال لليهود: «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ»[4]

= وأخرجه مسلم (٣/ ١٢٥) والنسائي (١/ ٣٠٢) وابن الجارود في «المنتقى» (٣٩٥) والدارقطني (٢٢٩) وأحمد (٢/ ٢٦٣) والطيالسي (٢٣٠٦) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه الترمذي (١/ ١٣٣) وأحمد (٢/ ٢٥٩) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(١) انظر: السبعة ١٧٨، والحجة ٢/ ٢٧٨.

(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ٢١٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٨.

(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٢١١) كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود. ومالك في «الموطأ» (٧٠٣) والشافعي (١١٧٦، ١٣٣٥ ـ بدائع) وفي «مسنده» (٩٥، ٢٢٢) وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٤٤٨).

وهذا يدلُّ على أنَّ ذلك مخصوصٌ به، وأنَّه كان في ذلك ينتظر القضاء من ربِّه، وليس كذلك غيره.

قوله: «وليسَ البِرُّ بأنْ تَأْتُوا» كقوله: ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟﴾ [البقرة: ١٧٧] وقد تقدم؛ إلا أنه لم يختلف هنا في رفع «البِرّ»؛ لأنَّ زيادة الباء في الثاني عيَّنت كونه خبراً، وقد تقدَّم لنا أنَّها قد تزاد في الاسم.

وقرأ[١] أبو عمرو، وحفصٌ، وورشٌ «البُيُوت» و «بُيُوت» و «الغُيُوب» و «شُيُوخاً» بضمِّ أوَّلها؛ وهو الأصل، وقرأ الباقون بالكسر؛ لأجل الياء، وكذلك في تصغيره، ولا يبالى بالخروج من كسر إلى ضم؛ لأنَّ الضمة في الياء، والياء بمنزلة كسرتين؛ فكانت الكسرة التي في الباء كأنها وليت كسرةً، قاله أبو البقاء[٢] ـ رحمه الله ـ.

و «مِنْ» في قوله: «مِنْ ظُهُورِهَا» و «مِنْ أَبْوَابِهَا» متعلقةٌ بالإتيان، ومعناها ابتداءُ الغاية، والضميرُ في «ظُهُورِهَا» و «أَبْوَابِهَا» للبُيُوت، وجيء به كضمير المؤنثة الواحدة؛ لأنه يجوز فيه ذلك.

وقوله: «وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ» كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ﴾ [البقرة: ١٧٧] يعني: تقديره: بِرُّ مَنْ آمَنَ كَمَا مَضَى؛ ولمَّا تقدَّم جملتان خبريتان، وهما: «وَلَيْسَ البِرُّ» «وَلَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى» عطف عليهما جملتان أمريتان، الأولى للأولى، والثانية للثانية، وهما: «وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» «واتَّقُوا اللَّهَ» وفي التصريح بالمفعول في قوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ» دلالةٌ على أنه محذوفٌ من اتَّقى، أي اتَّقى الله.

فصل في سبب نزول الآية

قال الحسن، والأصمُّ: كان الرَّجُلُ في الجاهليَّة، إذا همَّ بشيءٍ، فتعسَّر عليه مطلوبه، لم يدخل بيته من بابه، بل يأتيه من خلفه، ويبقى على هذه الحالة حولاً كاملاً، فنهاهم الله[٣]؛ لأنَّهم كانوا يفعلونه تطيُّراً، وعلى هذا: تأويل الآية الكريمة «ليسَ البِرُّ أنْ تَأْتُوا البُيوتَ من ظُهُورِهَا» على وجه التطيُّر «ولَكِنَّ البِرَّ من يتَّقِي اللَّهَ، ولَمْ يَتَّقِ غيْرَهُ، ولم يَخَفْ شَيْئاً مِمَّا كان يتطيَّر به، بل توكَّل على الله تعالى، واتَّقَاه» ثمَّ قال: «وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» أي: لِتَفُوزُوا بالخَيْر في الدِّين والدُّنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ ـ ٣] ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤] وتحقيقه: أن من رجع خائباً يقال: ما أفلح، فيجوز أن يكون الفلاح المذكور في الآية هو أنَّ الواجب عليكم أن تتَّقوا الله؛ حتَّى تصيروا مفلحين، وقد وردت

---

(١) انظر: حجة القراءات ١٢٧، والحجة ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٢، والعنوان ٧٣، وشرح شعلة ٢٨٦، وشرح الطيبة ٤/ ٩٣، ٩٤، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٣٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٨٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٦٩) وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن.

الأخبار بالنَّهي عن التَّطَيُّر، قال: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ»[١] وقال: «مَنْ رَدَّهُ عَنْ سَفَرٍ تَطَيُّرٌ، فَقَدْ أَشْرَكَ»[٢] و «كَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، ويُحِبُّ الفَأْلَ الحَسَنَ»[٣] وَقَدْ عَابَ الله قوماً تطيَّروا بموسى ومن معه، فقالوا: ﴿قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٤٧].

وقال المفسِّرون: سَبَبُ نُزُول الآية الكريمة: كان الناس في أوَّل الإسلام، إذا أحرم الرَّجُلُ منهم، فإن كان من أهل المدن، نقب نقباً في ظهر بيته يدخل منه، ويخرج، أو يتَّخِذ سُلَّماً يصعد منه إلى سطح داره، ثم ينحدر، وإن كان من أهل الوبر، خرج من خلف الخيمة والفسطاط، ولا يخرج ولا يدخل من الباب؛ حتى يحلَّ من إحرامه، ويرون ذلك برًّا إلا أن يكون من الحمس، وهم قريشٌ، وكنانة، وخزاعة، وخيثمٌ، وبنو عامر بْنِ صَعْصَعَةَ، وبنو نَصْر بنِ معاوية، وهولاء سُمُّوا حمساً؛ لتشديدهم في دينهم، والحماسة الشِّدَّة.

قال العجَّاجُ: [الرجز]

٩٦٧ ـ وَكَمْ قَطَعْنَا مِنْ قِفَافٍ حُمْسِ[٤]

وهؤلاء متى أحرموا، لم يدخلوا بيوتهم ألبتَّة، ولا يستظلُّون الوبر، ولا يأكلون السمن، والأقط[٥]، ثم إنَّ رسول الله ﷺ وشرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل، وعظَّم، دخل، وهو محرمٌ، بيتاً لبعض الأنصار، فاتَّبَعَهُ رَجلٌ مُحْرِمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يقال له رفاعةُ ابن تابُوتَ، فدخل على أثره من الباب، فقال ـ عليه الصلام والسلام دائماً وأبداً ـ: «تَنَحَّ عَنِّي» فقال: ولِمَ، يا رسول الله؟ قال: دخلت الباب، وأنت مُحْرِمٌ، فقال: رَأَيْتُكَ دَخَلْتَ، فدَخَلْتُ على أَثَرِكَ، فقال رسُولُ الله ﷺ، شرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل،

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٢٣٤) كتاب الطب باب الجذام (٥٧٠٧) وأطرافه رقم (٥٧١٧، ٥٧٥٣، ٥٧٥٦، ٥٧٥٧، ٥٧٧٠، ٥٧٧٢، ٥٧٧٦) ومسلم رقم (١٧٤٧) وأبو داود (كتاب الطب باب ٢٤، وباب ٨٦) والترمذي (٢١٤٣) وابن ماجه (٣٥٣٥) وأحمد (١/ ١٧٤، ٢/ ١٥٣، ٣/ ١٣٠، ١٧٣) والبيهقي (٧/ ٢١٦، ٨/ ١٣٩) وابن أبي شيبة (٩/ ٤٠، ٤١، ٤٥) والحميدي (١١١٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٩١٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١١٩) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٥٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٠٧) وفي «مشكل الآثار» (٢/ ٣٤٢) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٥٤) والبخاري في «التاريخ الصغير» (٢/ ٨١) و«التاريخ الكبير» (١/ ١٣٩) والخطيب (٢/ ٣٠٧) وانظر «كنز العمال» رقم (٢٨٥٩٩، ٢٨٦٠٠، ٢٨٦٠٣، ٢٨٦١١، ٢٨٦١٢، ٢٨٦٢٢، ٢٨٦٢٣).

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠) من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٠٨) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢).

(٤) ينظر: القرطبي ٢/ ٢٣٠.

(٥) وهو لبن مجفَّف، يابس، مُسْتَحْجِر، يُطبخُ به. ينظر: النهاية ١/ ٥٧.

وعظَّم: «إنِّي أحْمَسُ» فقال الرَّجُلُ: «إن كنت **أحمسياً**، فإني **أحمسي**، رضيت بهديك، وسمتك، ودينك»، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة[1].

قال الزُّهريُّ: كان ناسٌ من الأنصار، إذا أهلُّوا بالعمرةِ، لم يحل بينهم وبين السَّماء شيءٌ، وكان الرَّجُل يخرجُ مُهِلاً بالعمرة، فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته؛ فيرجع، ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السَّماء، فيفتح الجدار من ورائه، ثُمَّ يقوم في حجرته فيأمر بحاجته؛ حتى بلغنا أنَّ رسول الله ﷺ، وشرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل، وعظَّم، أهلَّ زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرة، فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة، فقال النبيُّ ﷺ وشرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل، وعظَّم: «لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟» قال: «لأنِّي رَأَيْتُكَ دَخَلْتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، وشرَّف، وكرَّم، ومجَّد، وبجَّل، وعظَّم: «إني **أحمسي**» فقال الأنصاريُّ: وأنا **أحمسي**، وأنا على دينك، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة[2].

فصل في اختلافهم في تفسير الآية

ذكروا في تفسير الآية ثلاثة أوجه:

أحدها: ـ وهو قول أكثر المفسرين ـ وهو حمل الآية الكريمة على ما قدَّمناه في سبب النُّزول، ويصعب نظم الآية الكريمة عليه؛ فإنَّ القوم سألوا عن الحكمة في تغيير لون القمر، فذكر الله تعالى الحكمة في ذلك، وهي قوله: «مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ والحَجِّ» فأيُّ تعلُّق بين بيان الحكمة في اختلاف نور القمر، وبين هذه القصَّة، فذكروا وجوهاً:

أحدها: أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لمَّا ذكر أنَّ الحكمة في اختلاف أحوال الأهلَّة جَعْلُها مواقِيتَ للنَّاسِ والحَجِّ، وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبرها في الحجِّ، لا جَرَمَ ذكرها الله تعالى.

وثانيها: أنه تعالى إنَّما وصل قوله: «ولَيْسَ البِرُّ أنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا» بقوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ»؛ لأنَّه إنما اتَّفَقَ وقوع القصَّتين في وقت واحدٍ، فنزلت الآية الكريمة فيهما معاً في وقت واحدٍ، ووصل أحد الأمرين بالآخر.

وثالثها: كأنَّهم لمَّا سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلَّة، فقيل لهم: اتركوا السُّؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم، وارجعوا إلى البحث، عمَّا هو أهمُّ لكم؛ فإنَّكم تظنُّون أنَّ إتيان البيوت من ظُهُورها بِرٌّ؛ وليس الأمر كذلك.

الوجه الثاني من تفسير الآية: أنَّ قوله تعالى: «وَلَيْسَ البر أَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٥٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٦٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قيس بن جبير النهشلي وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٢/ ٢٠٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٥٨) عن الزهري وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٦٩).

ظُهُورِهَا» مثل ضربه الله تعالى، ولَيْسَ المرادُ ظاهره وتفسيرهُ أنّ الطريقَ المستقيم هو الطريق المعلومُ، وهو أنْ يُستدلَّ بالمعلوم على المظنون، ولا ينعكس.

وإذا عرف هذا، فنقولُ: ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً، مختاراً، حكيماً، وثبت أنَّ الحكيمَ لا يفعلُ إلاَّ الصَّواب البريء عن العبث والسَّفه.

وإذا عرفنا ذلك، وعرفنا أنَّ اختلاف أحوال القَمَرِ في النُّور مِنْ فعله علمنا أنَّ فيه حكمةً ومصلحةً، لأنَّا علمنا أنَّ الحكيم لا يفعلُ إلاَّ الحكمة، واستدلَلْنَا بالمَعلُوم على المجهول، فأمَّا أن يُستدلَّ بعدم علمنا بالحكمة فيه على أنَّ فاعلهُ ليس بحكيم، فهو استدلالٌ باطلٌ؛ لأنَّه استدلالٌ بالمجهول على القدح في المعلوم، وإذا عُرف هذا، فالمرادُ من قوله تعالى: «لَيْسَ البر أَنْ تَأْتُوا البُيُوت مِنْ ظُهُورِهَا» يعني: أنَّكم لَمَّا لم تعلمُوا الحكمةَ في اختلاف نُورِ القمرِ، صِرْتُم شاكِّينَ في حِكمة الخالِقِ، وقد أَتَيْتُمُ الشيءَ مِنْ غير طريقه «إنَّما البرُّ بأنْ تأتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» وتستدلُّوا بالمعلوم المتيقَّن، وهو حكمةُ خالقِها على هذا المجهول، وتقطعُوا بأنَّ فيه حكمةً بالغةً، وإنْ كُنْتُم لا تعلمونَها. فجعل إتيانَ البُيُوت من ظُهُورها كنايةً عن العُدُول عن الطَّريق الصحيح؛ وإتيانَها من أبوابِها كنايةً عن التَّمَسُّك بالطَّريق المُستقيم، وهذا طريقٌ مشهورٌ في الكناية؛ فإنَّ مَنْ أرشد غيرهُ إلى الصَّواب، يقولُ له: ينبغِي أنْ تأتي الأمر مِنْ بابه، وفي ضِدِّه قالُوا: ذهب إلى الشيءِ من غير بابه، قال تعالى ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٨٧] وقال عزَّ مِنْ قائل: ﴿وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا﴾ [هود: ٩٢] وهذا تأويل المتكلِّمين.

قال ابن الخطيب[1]: ولا يصحُّ تفسير هذه الآية؛ لأنَّ الوجه الأوَّلَ يغيِّر نسقَ الترتيب، وكلام الله تعالى منزَّهٌ عن ذلك.

الوجه الثالث: قال أبو مسلم[2]: إن المراد مِنْ هذه الآية ما كَانُوا يعملونه من النسيء؛ فإنهم كانُوا يخرجون الحجَّ عن وقته الَّذي عينه الله تعالى لهم، فيحرِّمون الحلال، ويحلُّون الحرام، فذَكَرَ إتيانَ البُيُوت من ظُهُورها مثلاً لمخالفة الواجب في الحجِّ وشهوره.

قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ متعلِّقٌ بـ «قاتلوا» على أحد معنيين: إمَّا أن تقدِّر

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠٨/٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٠٨/٥.

٣٤٠ ـــــــ

ومعنى قوله: «وَلاَ تَعْتَدُوا» أي: لا تقتُلُوا النِّسَاء والصِّبيانَ، والشيخَ الكبيرَ والرُّهبان، ولا من ألقى إليكم السَّلَمَ[1]؛ قاله ابن عبَّاس ومجاهد وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبَّاس: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية؛ وذلك أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ خرج مع أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلى العُمرة وكانوا ألفاً وأربعمائة، فنزَلُوا الحُديبية، وهو موضعٌ كثيرُ الشَّجر، والماء، فصدَّهم المُشركون عن دخول البيت الحرام، فأقامَ شهراً، لا يقدر على ذلك، ثم صالَحُوهُ على أنْ يَرجع ذلك العام، ويرجع إليهم في العام الثَّاني، ويَتْرُكون له مكَّة ثلاثَ أيام، حتَّى يَطوفَ، ويَنْحَرَ الهَدْي، ويَفْعَل مَا يَشَاءُ، فرضي الرَّسُولُ ـ صلواتُ الله وسلامُهُ عليه دائماً أبداً ـ بذلك، فلمَّا كان العامُ المقبل، تجهَّز رسولُ الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، وبَجَّل، ومَجَّد، وعَظَّم ـ وأصحابه لُعْمرة القضاء، وخافوا ألاَّ تَفِي قريشٌ بما قالوا، وأن يَصُدُّوهم عن البيت، وكره أصحابُ رسول الله ـ ﷺ ـ قتالَهُمْ في الشهر الحرام، وفي الحرَم، فأنزل الله تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» يعني محرمين «الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» يعني قُرَيْشاً «وَلاَ تَعْتَدُوا» فتَبْدَءوا بالقتالِ في الحَرَمِ محرمين[2].

فصل في اختلافهم في المراد من قوله «الذين يقاتلونكم»

اختلفُوا في المراد بقوله: «الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ»: إمَّا على وجه الدَّفع عن الحجِّ، أو على وجه المقاتلة ابتداءً.

وقيل: قاتلوا كُلَّ مَنْ فيه أهليةٌ للقتالِ سوى جُنحِ للسَّلم؛ قال تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١].

فإن قيل: هب أنه لا نسخ في الآية؛ فما السَّبب في أنَّ الله تبارك وتعالى أمر أوَّلاً بقتال من يقاتل، ثُمَّ في آخر الأمر، أذن في قتالهم، سواءً قاتلوا، أو لم يقاتلوا؟

فالجواب: أنَّ في أوَّل الأمر كان المسلمون قليلين، وكانت المصلحة تقتضي استعمال الرِّفق، والمجاملة، فلمَّا قوي الإسلام، وكَثُر الجمع، وأقام مَنْ أقام منهم على الشِّرك بعد ظهور المعجزات، وتكرُّرها عليهم، وحصل اليأس من إسلامهم، فلا جرم أمر الله تعالى بقتالهم على الإطلاق.

قوله تعالى: ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١] «حيث» منصوبٌ بقوله: «اقْتُلُوهُم»

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرجه الطبري أيضاً (٣/ ٥٦٣) عن عدي بن أرطأة وعن مجاهد مثله.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٧٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن أبي العالية.

و «ثَقِفْتُمُوهُم» في محلِّ خفضٍ بالظرف، و «ثَقِفْتُمُوهُمْ» أي: ظَفِرْتُمْ بهم، ومنه: «رَجُلٌ ثَقِيفٌ»: أي سريعُ الأخذ لأقرانه، قال [الوافر]

٩٦٨ ـ فَإِمَّا تَثْقَفُونِي فَاقْتُلُونِي فَمَنْ أَثْقَفْ فَلَيْسَ إِلَى خُلُودِ[1]

وثَقِفَ الشَّيْء ثقافةً، إذا حذقهُ، ومنه الثَّقافةُ بالسَّيف، وثَقِفْتُ الشَّيْء قوَّمتُه، ومنه الرماحُ المثقَّفة؛ قال القائلُ: [الطويل]

٩٦٩ ـ ذَكَرْتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطِرُ بَيْنَنَا وَقَدْ نَهِلَتْ مِنَّا الْمُثَقَّفَةُ السُّمْرُ[2]

ويقالُ: ثَقِف يَثْقَفُ ثَقْفاً وثَقَفاً ورجلٌ ثَقِف لَقِفٌ، إذا كان محكِماً لما يتناوله من الأمور.

قال القرطبي[3]: وفي هذا دليلٌ على قتل الأسير.

قوله: «مِنْ حَيْثُ» متعلِّقٌ بما قبله، وقد تُصُرِّفَ في «حَيْثُ» بجَرِّها بـ «مِنْ» كما جُرَّت بـ «اليَاءِ» و «في» وبإضافة «لَدَىٰ» إليها، و «أَخْرَجُوكُمْ» في محلِّ جرٍّ بإضافتها إليه، ولم يذكر «لِلْفِتْنَة» ولا «لِلْقَتْلِ» ـ وهُما مصدران ـ فاعلاً ولا مفعولاً؛ إذ المرادُ إذا وُجِدَ هذان، من أيِّ شخص كان بأيِّ شخصٍ كان، وقد تقدَّم أنه يجوز حذف الفاعل مع المصدر.

فصل فيما قيل في النسخ بهذه الآية

هذا الخطابُ للنَّبيِّ ـ ﷺ وشرَّف، وكَرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ وأصحابه يعني اقتلوهم، حيثُ أبصَرْتُم مقاتِلَتَهُمْ وتمكَّنْتُم منْ قتلهم، حيث كانوا في الحلِّ، أو الحرم، وفي الشَّهر الحرام «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ» وذلك أنَّهم أخرجوا المسلمين من مكَّة؛ فقال: أخرجوهم مِنْ ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، ويحتمل أنَّه أراد: كما أخرجوكم من موضعكم الَّذي كنتم فيه وهو «مكَّة» ويحتملُ أنه أراد كما أخرجوكم مِنْ مَنَازِلكُم، ففي الآية الأولى: أمرٌ بقتالهم؛ بشرط إقدامهم على المقاتلة، وفي هذه الآية: زاد في التكليف، وأَمَرَ بقتالهم، سواءً قاتَلُوا، أو لم يُقَاتِلُوا، واستثنىٰ [عنه] المقاتلة عند المَسْجد الحَرَام، ونقل عن مقاتل[4] أنه قال: إنَّ قولهُ «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» منسوخٌ بقوله ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣] قال ابن الخطيب[5]:

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٢٣٦، والدر المصون ١/ ٤٨٠.

(٢) البيت لأبي عطاء السندي. ينظر: الحماسة ١/ ٦٦، والمغني ٢/ ٤٢٦، وشرح المفصل ٢/ ٦٧، والبحر المحيط ٢/ ٦٧، والدر المصون ١/ ٤٨٠.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٣٤.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١١.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١١.

وهذا ضعيفٌ، فإنَّ الآية الأولى دالَّةٌ على الأمر بقتال مَنْ يقاتلنا، وهذا الحُكمُ لم ينسخ، وأمَّا أنَّها دالَّةٌ على المَنْع من قتال مَنْ لم يقاتل، فهذا غير مسلَّم، مع ما نقل عن الرَّبيع بن أنس. وأما قوله: إنَّ هذه الآية، هي قوله تبارك وتعالى ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ منسوخة بقوله تعالى ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ﴾ فهو خطأ أيضاً؛ لأنَّه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا الحكمُ غير منسوخ.

قوله «والفِتْنَة أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ» فيه وجوه:

أحدها: نقل ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ الفتنة هي الكُفر[1].

وروي أنَّ بعض الصحابة قتل رجُلاً من الكُفَّار في الشَّهر الحَرَام، فعابه المؤمِنُون على ذلك، فنزلت هذه الآية الكريمة، والمعنى[2]: أنَّ كفرهم أشدُّ من قتلهم في الحرم والإحرام.

وثانيها: أن الفتنة أصلها عرض الذَّهب على النَّار؛ لاستخلاصه من الغِشِّ، ثُمَّ صار اسماً لكُلِّ ما كان سبَباً للامتحان؛ تشبيهاً بهذا الأصل، والمعنى: أنَّ إقْدَامَ الكُفَّار على الكُفْر، وعلى تخويف المؤمنين، وإلجائهم إلى ترك الأهلِ، والوَطن؛ هرباً من إضلال الكُفَّار، فإنَّ هذه الفتنة الَّتي جُعِلت للمؤمنين أشَدُّ من القتل الذي يقتضي التَّخليص من غموم الدُّنيا وآفاتها.

وثالثها: أنَّ الفتنة هي العذاب الدَّائم الذي يلزمهم بسبب كفرهم؛ فكأنه قيل: اقتُلوهُم حيثُ ثَقِفْتُمُوهم، واعلَمُوا أن وراءَ ذلك مِنَ العذابِ ما هو أشدُّ منه وإطلاقُ اسم الفتنة على العذاب جائزٌ؛ وذلك من باب إطلاق اسم السَّبب على المُسَبَّب، قال تبارك وتعالى: ﴿يَوۡمَ هُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ﴾ [الذرايات: ١٣] ثم قال عقيبه ﴿ذُوقُواْ فِتۡنَتَكُمۡ﴾ [الذاريات: ١٤] أي عذابكم ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ [البروج: ١٠] أي عذّبوهم وقال ﴿فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتۡنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠] أي: عذابهم كعذابه.

ورابعها: أنَّ المراد: «فتنتهم إيَّاكُمْ بَصدِّكُم عن المسجد الحرام أشدُّ من قتلِكُمْ إيَّاهُمْ في الحرم».

وخامسها: أن الردَّة أشدُّ من أن يُقْتَلُوا بحقٍّ، والمعنى: أخرجوهم منْ حيثُ أخرجوكُمْ، ولَو قُتِلْتُمْ، فإنَّكم إن قُتِلْتُم، وأنتم على الحقِّ، كان ذلك أسهل عليكُم من أنْ ترتدُّوا عن دِينكُم، أو تتكاسلوا عن طاعة ربِّكم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٧١) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة».

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١١.

٣٤٤ ـــــــ

فصل

وهذا بيان بشرط كيفيَّة قتالهم في هذه البقعة خاصَّة، وكان مِنْ قبلُ شرطاً في كلِّ قتالٍ وفي الأشهر الحرم؛ وقد تمسَّك به الحنفيَّةُ في قتل الملتجىء إلى الحرم، وقالوا: لمَّا لم يجز القتل عند المسجد الحرام؛ بسبب جناية الكفر فبأن لا يجوز القتلُ في المسجد الحرام بسبب الذَّنب الذي هو دون الكُفر أولى.

قوله: «كَذَلِكَ جَزَاءُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ الكافر في محلِّ رفع بالابتداءِ، و «جَزَاءُ الكَافِرِينَ» خبرُه، أي: مِثْلُ ذَلِكَ الجَزَاءِ جَزَاؤُهُمْ، وهذا عند مَنْ يرىَ أن الكاف اسمٌ مطلقاً، وهو مذهبُ الأخفش.

والثاني: أن يكونَ «كَذَلِكَ» خبراً مقدَّماً، و «جَزَاءُ» مبتدأً مؤخَّراً، والمعنى: جزاءُ الكافرين مثلُ ذلك الجَزَاءِ، وهو القتلُ، و «جَزَاءُ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، أي: جزاءُ اللَّهِ الكافرين، وأجاز أبو البقاء[1] أن يكونَ «الكَافِرِينَ» مرفوع المحلِّ على أن المصدر مقدَّرٌ من فِعْل مبنيٍّ للمفعول، تقديرُه: كذلك يُجْزَى الكافِرُون، وقد تقدَّم لنا الخلافُ في ذلك.

قوله تعالى «فَإِن انْتَهَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيمٌ» أي: لهم. ومتعلق الانتهاء محذوفٌ أي: عن القتال، و «انْتَهَىٰ» «افْتَعَلَ» من النَّهي، وأصلُ «انْتَهَوا» «انْتَهَيُوا» فاسْتُثْقِلَت الضَّمةُ على الياء؛ فحُذِفَتْ فالتقىٰ ساكنان؛ فَحُذِفت الياءُ؛ لالتقاءِ الساكنين، أو تقول: تَحَرَّكَتِ الياء، وانفتحَ ما قبلها؛ فَقُلِبَتْ ألفاً؛ فالتقى ساكنان؛ فَحُذِفَتِ الألفُ، وبقِيت الفتحة تَدُلُّ عليها.

فصل في اختلافهم في متعلِّق الانتهاء

هذا البيانُ لبقاء هذا الشَّرط في قتالهم قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ فإن انتهوا عن القتال[2]؛ لأنَّ المقصُود من الإذن في القتال منعُ الكُفَّار عن المُقاتلة.

وقال الحسنُ: فإن انتهوا عن الشِّرك[3]؛ لأنَّ الكَافِرَ لا يَنَالُ المغفرة والرَّحمة بترك القتال، بل بترك الكُفرِ.

فصل في دلالة الآية على قبول التَّوبة من كلِّ ذنب

دلَّت الآية على أنَّ التوبة مِنْ كُلِّ ذنبٍ مقبولةٌ ومَنْ قال: إنَّ التوبة عن قتل العَمْد غيرُ مقبولةٍ، فقد أخطأ؛ لأنَّ الشركَ أشدُّ من القتل، فإذا قَبِلَ الله توبة الكافِرِ، فقبُولُ توبة

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٨٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٢.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٣.

القاتل أولى، وأيضاً فقد يكُونُ الكافِرُ قاتلاً، فقد انضمَّ إلى كُفره قَتْلُ العَمْد والآيَةُ دلَّت على قبُول توبة كلِّ كافِر، فدلَّ على أنَّ توبتَهُ، إذا كان قاتِلاً مقبولةٌ؛ قال تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ يجوزُ في «حَتَّىٰ» أن تكونَ بمعنى «كَيْ» وهو الظاهرُ، وأن تكونَ بمعنى «إِلَىٰ» و «أَنْ» مضمرةٌ بعدَها في الحالين، و «تَكُونَ» هنا تامةٌ، و «فِتْنَةٌ» فاعلٌ بها، وأمَّا «ويكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» فيجوزُ أن تكون تامَّةً أيضاً، وهو الظاهرُ، ويتعلَّقُ «للَّهِ» بها، وأن تكونَ ناقصةً و «لِلَّهِ» الخبَر؛ فيتعلَّق بمحذوف أي: كائناً لله تعالى.

فصل في المراد بالفتنة

قيل: المراد بالفتنة الشِّرك والكُفر؛ قالوا: كانت فتنتهُم أنَّهُم كانوا يُرهِبُون أصحاب النبيِّ ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ بمكة، حتى ذهبوا إلى الحبشة، ثم واظبوا على ذلك الإيذاء؛ حتى ذهبوا إلى المدينة، وكان غرضَهُمْ من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهُم، ويرجِعُوا كُفَّاراً، فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ هذه الآية[1]، والمعنى: قاتِلُوهُم حتَّى تَظهروا عليهم؛ فلا يفتِنُوكُم عن دِينِكُمْ، ولا تَقَعوا في الشِّرك «ويكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» أي: الطَّاعة، والعبادةُ للَّه وحده؛ لا يُعبدُ شيءٌ دونه ونظيره قوله تعالى ﴿تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦] قال نافع: جاء رجلٌ إلى ابن عُمَرَ في فتنةِ ابن الزُّبير فقال ما يمنعُكَ أنْ تخرج؟ فقال: يَمنعُني أنَّ اللَّهَ حرَّمَ دم أخِي؛ ألاَ تَسْمَعُ ما ذكر اللَّهُ تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾ [الحجرات: ٩] قال: يا ابن أخي ولأن أعتبر بهذه الآية، ولا أقاتل أحبُّ لي من أن أعتبر بالآية الأخرى الَّتي يقُولُ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فيها ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] قال ألم يقُل الله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ»؟ قال: قَدْ فعلنا على عهد رسول الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، وبَجَّل، ومَجَّد، وعَظَّم ـ إذْ كان الإسلامُ قليلاً، وكان الرَّجُلُ يُفْتَنُ عن دينه، إما يقتُلُونه، أو يُعَذِّبونه؛ حتى كثُر الإسلام، فلن تكُن فتنة وكان الدِّينُ للَّه، وأنتُم تُرِيدُون أنْ تُقَاتِلُوهم، حتَّى تكُون فتنَة، ويَكُونُ الدِّين لغَيْرِ الله[2].

وعن سعيد بن جبير، قال: قال رجلٌ لابن عمر كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟! كان محمَّدٌ صلواتُ الله وسلامُهُ عَلَيهِ يُقاتل المُشرِكين وكانَ الدُّخُولُ عليهم فِتْنَةً، وليس قتالكُم كقتالهم على المُلكِ.

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ٥/ ١١٣.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٣٢) كتاب التفسير باب (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) رقم (٤٥١٣، ٤٥١٤) عن نافع.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧١ ـ ٣٧٢) وزاد نسبته لابن مردويه وأبي الشيخ عن ابن عمر.

فصل في معاني الفتنة في القرآن

قال أبو العبَّاس المُقرِي: ورد لفظ الفتنَة في القرآن بإزاء سبعة معانٍ:

الأول: الفتنة: الكُفر؛ قال تعالى ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران: ٧] يعني: طلب الكُفْر.

الثاني: الفتنة الصرف قال تعالى: ﴿وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ﴾ [المائدة: ٤٩].

الثالث: الفتنة: البلاء؛ قال تعالى ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٣].

الرابع: الفتنةُ: الإحْرَاقُ؛ قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البروج: ١٠]، أي: حَرَّقُوهم؛ ومثله ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣].

الخامس: الفتنة الاعتذارُ قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟﴾ [الأنعام: ٢٣].

السادس: الفتنة: القَتل، قال تعالى ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾ [النساء: ١٠١]، أي: يَقْتُلُوكم.

السابع: الفتنَة: العذَابُ؛ قال تعالى ﴿جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠].

قوله «فَإِن انْتَهوا»، أي: عن الكُفر وأسلَمُوا، «فَلاَ عُدوَانَ» أي: فلا سبيل «إلاَّ على الظَّالِمينَ» قاله ابن عبَّاس، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٨]، أي: فلا سبيل[1] عليَّ، وقال أهلُ المعاني العدوان: الظُّلم، أي: فإنْ أسْلَمُوا، فلا نهب، ولا أسر، ولا قتْل إلاَّ على الظالمين الَّذين بَقُوا على الشِّرك؛ قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وسَمَّى قتل الكُفَّار عُدواناً، وهو في نفسه حقٌّ، لأنَّه جزاءٌ عن العُدْوان؛ على طريق المجاز، والمقابلة؛ لقوله ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩].

وقيل: معنى الآية الكريمة إن تَعَرَّضْتم لهُمْ بعد انتهائهم عن الشِّرك والقتال، كنتم أنْتُم ظالمينَ، فنسلِّط عليكم مَنْ يَعتدِي عليْكُم.

قوله: إلاَّ عَلَى الظَّالِمينَ» في محلِّ رفع خبر «لا» التبرئة، ويجوزُ أن يكون خبرُها محذوفاً، تقديرُه: لا عُدْوَانَ على أحد؛ فيكونُ «إلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ» بدلاً على إعادةِ العامل، وهذا الجملةُ، وإنْ كانَت بصورة النَّفي، فهي في معنى النَّهي؛ لئلا يلزمَ الخُلْفُ في خبره تعالى والعربُ إذا بالَغَتْ في النهي عن الشيء، أبْرَزَتْهُ في صورةِ النفي المَحْضِ؛ كأنه ينبغي ألاَّ يوجدَ البتة؛ فَدَلُّوا على هذا المعنى بما ذكرْتُ لك، وعكسُه في الإثبات،

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/١٦٣.

إذا بَالَغُوا في الأمرِ بالشَّيْء، أبرزُوهُ في صُورة الخَبَر؛ نحو: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

فصل

قوله تعالى: ﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ﴾ مبتدأ، خبرُه الجارُّ بعده، ولا بُدَّ من حذفِ مضافٍ، تقديرُه: انتهاكُ حُرْمة الشَّهْر الحرامِ بانتهاكِ حرمةِ الشهرِ، والألفُ واللامُ في الشَّهْر الأوَّل والثَّاني لِلْعهَد؛ لأنَّهما معلومان عند المخاطبين؛ فإنَّ الأولَ ذُو القَعْدَةِ من سنة سَبْع، والثاني من سنة سَتٍّ.

وقرىء[1]. «والحُرْمَات» بسكون الراء، ويُعْزَى للحسن وقد تقدَّم عند قوله ﴿فِى ظُلُمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٧] أنَّ جمعَ «فُعْلَةٍ» بشروطِها يجوزُ فيه ثلاثةُ أوجه: هذان الاثنانِ، وفَتْحُ العين.

فصل في بيان سبب النُّزول

في سبب نزول الآية ثلاثة أوجه:

أحدها: قال ابنُ عبَّاس ومجاهدٌ، والضَّحَّاك ـ رضي الله عنهم ـ أنَّ رَسُول الله ـ ﷺ، وشَرَّف، وكَرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ خرج عام الحُديبية لِلْعُمرة، وذلك في ذي القعدة سنة ستٍّ مِنَ الهجرة، فصدَّه أهلُ مكة عَنْ ذلك ثُمَّ صالحُوه أنْ ينصرف، ويعودَ في العام القابل؛ ويتركُوا له «مكَّةَ» ثلاثة أيَّام؛ حتَّى يقضي عُمْرَتَهُ فانصرَفَ رسولُ الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، ومَجَّد، وبَجَّل، وعَظَّم ـ عامهُ ذلك، ورجع في العام القابل في ذي القعدة سنَة سبعٍ، ودَخَل مَكَّة، واعتَمر؛ فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية الكريمة يعني إنَّك دخلت مكَّة في الشهر الحرام، والقومُ كانُوا صَدُّوكَ في السنةِ الماضية في هذا الشَّهر؛ فهذا الشهر الحرامُ؛ بذلك الشهرِ الحرامِ[2].

وثانيها: قال الحسن: إنَّ الكُفَّار سَمِعُوا أنَّ الله تعالى نهى الرسُولَ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عن المقاتلة في الأشهر الحُرُم؛ وهو قوله تعالى ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ﴾ [البقرة: ٢١٧] فأرادوا مقاتلته، وظنُّوا أنَّهُ لا يُقاتلهم في الأشهر الحُرُم؛ فأنزل اللَّهُ

---

(١) قرأ بها الحسن. انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٦٤، والبحر المحيط ٢/ ٧٧، والدر المصون ١/ ٤٨١، والشواذ ١٢، وإتحاف ١/ ٤٣٣.

(٢) تقدم.

سورة البقرة / الآية: ١٩٤ ـــــــ

وقوله «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» يجوزُ في «مَنْ» وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطيةً، وهو الظاهرُ؛ فتكونَ الفاء جواباً.

والثاني: أن تكونَ موصولةً؛ فتكونَ الفاءُ زائدةً في الخبر، وقد تقدَّم نظيره.

قوله: «بِمِثْلِ ما اعْتَدَىٰ» في الباء قولان:

أحدهما: أن تكون غير زائدةٍ، بل تكون متعلِّقةً بـ «اعْتَدُوا» والمعنى: بعقوبةٍ مِثْل جنايةِ اعتدائهِ.

والثاني: أنها زائدةٌ، أي: مثل ما اعْتَدى به؛ فتكون: إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوف، أي: اعتداءً مماثلاً لاعتدائه، وإمَّا حالاً من المصدر المحذوف، كما هو مذهبُ سيبويه ـ رحمه الله تعالى ـ أي: فاعتدوا الاعتداء مُشبِهاً اعتداءَه، و «مَا» يجوزُ أن تكونَ مصدريةً، فلا تفتقر إلى عائدٍ، وأن تكون موصولةً؛ فيكون العائدُ محذوفاً، أي: بمثل ما اعتدى عليكُم به، وجاز حذفه؛ لأنَّ المُضاف إلى الموصول قد جُرَّ بحرفٍ قد جُرَّ به العائدُ، واتَّحد المتعلِّقان وقد تقدَّم معنى تسمية المجازاة بالاعتداء.

فصل في اختلافهم في تسمية المكافأة عدواناً

قال القرطبيُّ[1]: اختلف النَّاس في المكافأة، هل تُسمَّى عدواناً، أم لا؟ فمن قال: ليس في القرآن مجازٌ، قال: المقابلة عدوانٌ، وهو عدوانٌ مباحٌ، كما أنَّ المجاز في كلام العرب كذبٌ مباحٌ؛ لأن قوله: [الطويل]

٩٧١ ـ فَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعاً وَطَاعَةً .....[2]

وقولَهُ: [الرجز]

٩٧٢ ـ إِمْتَلأَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي[3]

وقوله: [الرجز]

٩٧٣ ـ شَكَا إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَىٰ[4]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

(٢) ينظر: القرطبي ٢/ ٢٣٨.

(٣) البيت من الرجز الذي لا يعرف قائله وبعده:

مَهْلاً رُوَيْداً قَدْ مَلأْتَ بَطْنِي

ينظر: شرح المفصل ١/ ٨٢، ٢/ ١٣١، والخصائص ١/ ٢٣، ورصف المباني ص ٣٦٢، تخليص الشواهد ص ١١١، أمالي المرتضى ٢/ ٣٠٩، الإنصاف ص ١٣٠، إصلاح المنطق ص ٥٧، جواهر الأدب ص ١٥١، سمط اللآلي ص ٤٧٥، شرح الأشموني ١/ ٥٧، كتاب اللامات ص ١٤٠، والمقاصد النحوية ١/ ٣٦١، ولسان العرب (قطط)، (قطن)، والقرطبي ٢/ ٢٣٨.

(٤) ينظر: القرطبي ٢/ ٢٣٨.

ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا تنطق، وحدُّ الكَذِب الإخبارُ عن الشَّيء بخلاف ما هو به.

ومن قال: في القُرآن مجازٌ: سمَّىٰ هذا عُدواناً مجازاً على طريق المُقابلة كقول عمرو بن كلثوم: [الوافر]

٩٧٤ ـ أَلاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا(١)

وقول الآخر: [الطويل]

٩٧٥ ـ ولِي فَرَسٌ لِلْحِلْمِ بِالْحِلْمِ مُلْجَمٌ وَلِي فَرَسٌ لِلْجَهْلِ بِالجَهْلِ مُسْرَجُ
وَمَنْ رَامَ تَقْوِيمِي فَإِنِّي مُقَوَّمٌ وَمَنْ رَامَ تَعْوِيجِي فَإِنِّي مُعَوَّجُ(٢)

يريد أُكافىءُ الجاهل والمُعوجَّ لا أنَّه امتدح بالجهل والاعوجاج.

قولُهُ «وَاتَّقُوا» قد تقدَّم معنى «التَّقْوَى».

وقولُهُ: «واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ»، أي: بالمعونَةِ، والنُّصرة، والحِفظ، وهذا من أقوى الدَّلائل على أنَّه ليس بجسمٍ، ولا في مكانٍ؛ إذ لو كان جسماً، لكان في مكانٍ معيَّن؛ فكان إمَّا أن يكون مع أحدٍ منهم، ولم يكن مع الآخر، أو يكون مع كُلِّ واحدٍ من المُتَّقين جزءٌ من أجزائهِ، تعالى الله عن ذلك عُلُوّاً كبيراً.

قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾

اعلم أنَّ تعلُّق هذه الآية الكريمة بما قبلها من وجهين:

الأول: أنَّه تعالى، لمَّا أمرهُ بالقتالِ وهو لا يتيسَّر إلاَّ بآلاتٍ وأدواتٍ يحتاجُ فيها إلى المال، وربَّما كان ذو المالِ عاجزاً عن القتال، وكان الشُّجاع القادرُ على القتال عديم المال فقيراً، فلهذا أمر اللَّهُ تعالى الأغنياء بأن ينفقوا على الفُقراءِ الَّذين يقدرون على القتال(٣).

والثاني: يروى أنَّه لمَّا نزَلَ قولُهُ تعالى: «الشَّهْرُ الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ، وَالحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» قال رجلٌ من الحاضرين: واللَّهِ، يا رسول الله ما لَنَا زادٌ، وليس أحدٌ يُطْعمنَا؛ فأمر رسُولُ الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، وبَجَّل، وعَظَّم ـ أن ينفقوا في سبيل الله، وأن يتصدَّقوا وألاَّ يكفُّوا أيديهم عن الصَّدقة، ولو بشقِّ تمرةٍ تُحملُ في سبيل الله فيهلكوا، فنزلت الآية الكريمة على وفق رسول الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، وبَجَّل، وعَظَّم ـ(٤).

---

(١) تقدم برقم ٢١٤.
(٢) ينظر: القرطبي ٢/٢٣٨.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١١٥.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١١٥.

واعلم: أنَّ الإنفاقَ هو صرفُ المالِ إلى وجوه المصالحِ؛ فلذلك لا يُقالُ في المُضَيِّع: إنَّه مُنفقٌ، وإذا قُيِّد الإنفاقُ بذكر «سَبِيلِ اللَّهِ»، فالمرادُ به في طريق الدِّين؛ لأنَّ السَّبيل هو الطريقُ، وسبيلُ الله هو دينُهُ، فكلُّ ما أمر الله تعالى به من الإنفاق في دينِهِ، فهُوَ داخِلٌ في الآية الكريمة، سواءٌ كان في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو كان جهاداً بالنَّفس أو تجهيزاً للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرَّحم، أو في الصَّدقات، أو على القتالِ، أو في الزَّكاةِ، أو الكَفَّارة، أو في عمارة السَّبيل، وغير ذلك، إلاَّ أنَّ الأقربَ في هذه الآية الكريمة ذكرُ الجهاد، فالمرادُ هاهنا الإنفاقُ في الجهاد؛ لأنَّ هذه الآية الكريمة، إنَّما نزلت وقت ذهاب رسُول الله ـ ﷺ وشَرَّف، وكَرَّم، وبَجَّل، وعَظَّم ـ لعُمرة القضاء، وكانت تلك العُمرةُ لا بُدَّ مِنْ أن تُفضي إلى القتالِ، إنْ منَعَهم المُشركُونَ، فكانَتْ عمرةً وجهاداً، فاجتمعَ فيها المعنيانِ؛ فلا جَرَم، قال تعالى «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قوله تعالى: «ولا تُلْقُوا بأيديكُم».

في هذه الباء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها زائدةٌ في المفعول به؛ لأن «أَلْقَىٰ» يتعدَّى بنفسه؛ قال تبارك وتعالى ﴿فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ﴾ [الشعراء: ٤٥]، وقال القائل: [الكامل]

٩٧٦ ـ حَتَّىٰ إِذَا أَلْقَتْ يَداً فِي كَافِرٍ ... وَأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثُّغُورِ ظَلاَمُهَا[1]

فزيدت الباءُ في المفعول، كما زيدَت في قوله: [الطويل]

٩٧٧ ـ وَأَلْقَىٰ بِكَفَّيهِ الْفَتَىٰ اسْتِكَانَةً ... مِنَ الْجُوعِ وَهْناً مَا يُمِرُّ وَمَا يَحْلُو[2]

وهذا قولُ أبي عبيدة، وإليه ميلُ الزمخشري، قال: «والمعنى: ولا تُقْبِضُوا التهلُكَةَ أيدِيكُمْ، أي لا تَجْعَلُوها آخِذَةً بأيديكُمْ مالكةً لكُمْ»، إلا أنه مردودٌ بأنَّ زيادة الباءِ في المفعول به لا تَنقاسُ، إنما جاءت في الضَّرورة؛ كقوله: [البسيط]

٩٧٨ ـ .... سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرأْنَ بِالسُّوَرِ[3]

الثاني: أنها متعلقةٌ بالفعل غيرُ زائدةٍ، والمفعولُ محذوفٌ، تقديرُه: ولا تُلْقُوا أنفُسَكُمْ بأيديكُم، ويكُونُ معناها السَّبَبَ؛ كقولك: لا تُفْسِد حالك برأيك.

الثالث: أن يُضمَّن «أَلْقَىٰ» معنى ما يتعدَّى بالباء؛ فيُعدَّى تعديته، فيكون المفعولُ به

---

(١) البيت للبيد. ينظر: ديوانه ٣١٦، والبحر المحيط ٢/ ٧٩، والدر المصون ١/ ٤٨٣.

(٢) البيت من شواهد البحر (٢/ ٧٩) الدر المصون (١/ ٤٨٣) ولم نعثر له على قائل إلا أن في ديوان زهير ٨٣ قوله:

وقد كنتُ من سلمى سنين ثمانياً ... على صير أمر ما يُمِرُّ وما يَحْلُو

(٣) تقدم.

في الحقيقة هو المجرور بالباء، تقديره: ولا تُفْضُوا بأيديكُم إلى التَّهْلُكة؛ كقولك: أَفْضَيْتُ بِجَنْبِي إلى الأرض، أي: طرحتُهُ على الأرض، ويكونُ قد عَبَّرَ بالأيدي عن الأنفس كقوله: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠] ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] لأنَّ بها البَطشَ والحركة، وظاهرُ كلام أبي البقاء[١] فيما حكاهُ عن المُبرِّد: أن «ألْقَىٰ» يتعدَّى بالباء أصلاً كـ «مَرَرْتُ بزيدٍ»، والأولى حملُهُ على ما ذكرناه.

والهمزة في «أَلْقَىٰ» لِلْجعل على صفةٍ، نحو: أطْرَدْتُهُ، أي: جعلتُهُ طريداً، الهمزة فيه: ليست للتعدية؛ لأنَّ الفعل متعدٍّ قبلها، فمعنى «ألقَيْتُ الشيْءَ»: جَعَلْتُه لُقى، فهو «فُعَلٌ» بمعنى «مَفْعُول»؛ كما أن الطريد «فَعِيلٌ» بمعنى «مَفْعُول»؛ كأنه قيل: لا تَجْعَلُوا أنفسَكُم لُقى إلى التَّهْلُكَةِ. والتَّهْلُكَةُ: مصدرٌ بمعنى «الهلاكِ»، يُقَالُ: هَلَكَ يَهْلِكُ هُلْكاً، وهَلاكاً، وهَلَكَاءَ، على وزن فعلاء، ومَهْلِكاً ومَهْلُكَةً، مثلَّث العين، وتَهْلُكَةً، وقال الزمخشري: «ويجوزُ أن يقال: أصلُها التَّهْلِكَةُ؛ بكسر اللام، كالتَّجْرِبة؛ على أنه مصدرٌ من هلَّكَ ـ يعني بتشديد اللام ـ فأُبْدلتِ الكسرةُ ضَمَّةً؛ كالجِوار والجُوار»، وردَّ أبو حيَّان بأنَّ فيه حَمْلاً على شاذٍّ، ودعوى إبدالٍ، لا دليلَ عليها؛ وذلك أنه أنه جعلَهُ تَفعلةً بالكسر، مصدرَ «فَعَّلَ» بالتشديد، ومصدرُه، إذا كان صحيحاً غيرَ مهموزٍ على «تَفْعِيل»، و «تَفْعِلَةٌ» فيه شاذٌّ، وأمَّا تنظيره له بالجِوَار والجُوَار، فليس بشيء، لأنَّ الضمَّ فيه شاذٌّ، فالأولى أنْ يُقال: إنَّ الضَّمَّ أصلٌ غيرُ مبدلٍ من كسرٍ، وقد حكى سيبويه[٢] ممَّا جاء من المصادر على ذلك التَّضُرَّة والتَّسُرَّة.

قال ابن عطيَّة: «وقرأ[٣] الخليلُ التَّهْلِكَةَ، بكسر اللام، وهي تَفْعِلَةٌ، من هَلَّكَ بتشديد اللام» وهذا يُقَوِّي قول الزمشخري.

وزعم ثعلبٌ والجارزنجي أنَّ «تَهْلُكَةً» لا نظير لها، وليس كذلك. قال أبو علي: حكى سيبويه التَّضُرَّة والتَّسُرَّة قال: «ولا نعلمُهُ جاء صفةً»[٤].

قال ابن الخطيب[٥] ـ رحمه الله تعالى ـ إنّي لأَتَعَجَّبُ كثيراً من تكلُّفات هؤلاء النُّحاة في أمثال هذه المواضع، وذلك أنَّهُم وجدوا نَقلاً عن أعرابيٍّ مجهولٍ يكونُ حجتَّهُم فيه، ففرحُوا به، واتَّخَذُوه حجَّةً قويَّةً، ودليلاً قاطِعاً، وقالُوا: قد نُقِلَ هذا عن العرب؛ فكيف، وقد وَرَدَ هذا في كَلاَمِ الله تعالى المشهُور له مِنْ كُلِّ واحدٍ من المُوافِق والمُخَالف

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٨٥.
(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٢٧.
(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٦٥، والدر المصون ١/ ٤٨٣.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٦.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٦.

بالفصاحة، وأعجز البُلَغاء والفُصَحاء، وتحدَّاهم «بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ» و «بِعَشْرِ سُوَرٍ» و «بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ» [فقال تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ][1] وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] وقال: ﴿قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ﴾ [هود: ١٣] وقال في موضع آخر: ﴿فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣] كيف لا يدلُّ ذلك على صحَّة هذه اللَّفظة، وفصاحتها، واستقامتها.

والمشهور: أنه لا فرق بين التَّهْلُكَة، والهلاك، وقال قومٌ: التَّهْلُكَةُ: ما أمكن التحرُّز منه، والهلاكُ: ما لا يمكن التحرُّز منه، وقيل: هي نفسُ الشَّيْءِ المُهْلِكِ، وقيل: هي ما تَضُرُّ عاقبته.

فصل في اختلافهم في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة

اختلفوا في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التَّهلكة.

فقال قومٌ: إنَّه راجعٌ إلى نفس النَّفقة[2].

وقال آخرون: إنَّه راجعٌ إلى غيرها[3]، فالأوَّلون ذكروا وجوهاً:

أحدها: قال ابن عبَّاس، وحذيفة، وعطاءٌ، وعكرمةٌ، ومجاهدٌ، والجمهور، وإليه ذهب البُخَارِيُّ ـ رضي الله عنهم ـ ولم يذْكُروا غيره: ألاَّ **ينفقوا** في مهمَّات الجهاد أموالهم؛ فيستولي العَدُوُّ عليهم، ويهلكهم؛ فكأنَّه قيل: إن كنت من رجال الدِّين، فأنفق مالك في سبيل الله، وفي طلب مرضاته، وإن كنت من رجالِ الدُّنيا، فأنفق مالك في دفع الهلاكِ، والضَّرَر عن نفسِكَ[4].

وثانيها: أنه تبارك وتعالى لمَّا أمر بالإنفاق نهى عن نفقة جميع المال؛ لأنَّ إنفاق الجميع يفضي إلى التَّهلكة عند الحاجة الشديدة إلى المأكول، والمشروب، والملبوس، فيكون المراد منه ما ذكره في قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقيل: الإلقاءُ في التَّهْلُكَة: هو السَّفر إلى الجهاد بغَيْر زادٍ، نقله القُرْطُبِيُّ عن زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ[5]، وقد فعل ذلك قومٌ، فانقطعوا في الطَّريق.

وأما القائلون: بأنَّ المراد منه غير النَّفقة، فذكروا وجوهاً:

أحدها: أن يخلُّوا بالجهاد، فيتعرَّضوا للهَلاَكِ الذي هو عذابُ النار.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١١٦.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١١٦.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١١٦.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٢/٢٤٢.

ثانيها: لا تقتحموا في الحَرْبِ بحَيْثُ لا تَرْجُونُ إلاَّ قَتْلَ أنفُسِكُمْ، فإنَّ قَتْلَ الإنْسانِ نَفْسَه لا يَحِلُّ، وإنما يجب الاقتحام إذا طمع في النكاية وإن خاف القتل، فأمَّا إذا كان آيساً من النّكاية، وكان الأغلب أنَّه مقتولٌ، فليس له الإقدام عليه، وهذا منقولٌ عن البَراءِ ابن عازب[١]، ونقل عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال في هذا: هو رجُلٌ يتنقّل بين الصفينِ[٢]. وطعن بعضهم في هذا التَّأويل؛ وقال: هذا القتلُ غير محرمٍ، واحتجَّ بأحَادِيثَ:

الأول: روي أنَّ رجلاً من المهاجرين حمل على صَفِّ العدوِّ؛ فصاح به الناس؛ فألقى بيده إلى التَّهلكة؛ فقال أبو أيُّوبِ الأنصاريّ: نحنُ أعلم بهذه الآية الكريمة، وإنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله ﷺ فنصرناه وشهدنا المشاهد، فلما قويَ الإسلام؛ وكثر أهله؛ رجعنا إلى أهالينا، وأموالنا، ومصالحنا؛ فنزلت الآية، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل، والمال، وترك الجهاد[٣]. فما زال أبو أيوبِ مجاهداً في سبيل الله؛ حتَّى كان آخر غزاة غزاها بقسطنطينيّة في زمن معاوية، فتوفِّي هنالك، ودُفن في أصل سور القسطنطينية، وهم يُسْتَسْقَوْنَ به[٤].

ورُوِيَ أنَّ رسول الله ﷺ ذكر الجنَّة؛ فقال له رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله، إن قتلت صابراً محتسباً؟ فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لك الجنة؛ فانغمس في العدوِّ؛ فقتلوه بين يدي رسول الله ﷺ.

وأنَّ رجلاً من الأنصار ألقى درعاً كان عليه، حين ذكر رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً ـ الجنة.

ورُوِيَ أنَّ رجلاً من الأنصار تخلَّف عن بني معاوية، فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه؛ فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدوِّ؛ فيقتلونني، ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي، ففعل ذلك؛ فذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال فيه قولاً حسناً[٥].

وروي أنَّ قوماً حاصروا حصناً؛ فقاتل رجلٌ حتى قتل؛ فقيل: ألقى بيده إلى

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٧.

(٣) أخرجه أبو داود (٢٥١٢) والترمذي (٤/ ٧٢ ـ ٧٣) والحاكم (٢/ ٢٧٥) والطيالسي في «مسنده» (٥٩٩) والطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٩١ ـ ٥٩٢) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ ٣٧٤ ـ ٣٧٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبراني وأبي يعلى.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٦٤ ـ ١٦٥.

(٥) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (٥/ ١١٧).

التَّهلكة، فبلغ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ذلك؛ فقال: كذبوا قال الله تعالى: ﴿مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ﴾[1] [البقرة: ٢٠٧].

ولقائلٍ أن يجيب عن هذه الآية؛ فيقول: إنَّما حرمنا إلقاء النفس في صفِّ العدوِّ، إذا لم يتوقع إيقاع النكاية فيهم، فأما إذا توقع، فنحن نجوز ذلك، فلم قلتم إنَّه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع؟

الوجه الثالث من تأويل الآية: أن يكون هذا متَّصلاً بقوله سبحانه: ﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ﴾ [البقرة: ١٩٤] أي: فلا تحملنَّكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم، فتهلكوا بترككم القتال، فإنَّكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة[2].

الوجع الرابع: أنَّ المعنى: أنفقوا في سبيل الله، ولا تقولوا: إنَّا نخاف الفقر، فنهلك إن أنفقنا، ولا يبقى معنا شيءٌ، فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالإنفاق، والمراد من هذا الفعل والإلقاء الحكم بذلك؛ كما يقال جعل فلانٌ فلاناً هالكاً، وألقاه في الهلاك؛ إذا حكم عليه بذلك[3].

الوجه الخامس: قال محمد بن سيرين، وعبيدة السَّلمانيُّ: هو أنَّ الرجل يصيب الذنب الذي يرى أنه لا ينفعه معه عمل؛ فيستهلك في المعاصي، فذلك هو إلقاء النفس إلى التهلكة[4]؛ فحاصله أنَّ معناه النَّهيُ عن القنوط من رحمة الله تعالى؛ لأن ذلك يحمل الإنسان على ترك العبودية، والإصرار على الذنب[5].

الوجه السادس: يحتمل أن يكون المراد «أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ولا تلقوا ذلك الإنفاق في التهلكة، والإحباط؛ وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه، إما بذكر المنَّة، أو بذكر وجوه الرياء، والسُّمعة؛ ونظيره قوله تعالى ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وروي عن عكرمة[6]: الإلقاء في التهلكة، قال تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وقال الطَّبَرِيُّ: هو عامٌّ في جميع ما ذُكر، لأن اللفظ يحتمله.

قوله «وَأَحْسِنُوا» اختلفوا في اشتقاق «المحْسِنِ»، فقيل: مشتقٌّ من فعل الحسن،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٤٩٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣١) وزاد نسبته لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن المغيرة بن شعبة.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٧.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٣/ ٥٨٩ عن محمد بن سيرين وعبيدة السلماني.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١١٧.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٢.

وإنما كثر استعماله في من نفع غيره بنفع حسنٍ، من حيث إنَّ الإحسان حسنٌ في نفسه، وعلى هذا [التَّقْدِيرِ] فالضربُ، والقتلُ إذاً حَسُنَا، كان فاعلهما محسناً.

وقيل: مشتقٌّ من الإحسان؛ ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً؛ إلاَّ إذا كان فعله حسناً، وإحساناً معاً؛ فهذا الاشتقاق إنَّما يحصل من مجموع الأمرين.

قال الأصَمُّ: أَحْسِنُوا في فَرَائِضِ اللَّهِ[1].

وقيل: أحسنوا في الإنفاق على من يلزمكم نفقته، والمقصود منه أن يكون ذلك الإنفاق وسطاً من غير إسراف، ولا تقتير، وهذا أقرب لاتصاله بما قبله، ويمكن حمل الآية على الجميع.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [تقدم تفسيره].

قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾﴾

الحجُّ: في اللغة عبارةٌ عن القصد، وإنما يقال حجَّ فلانٌ الشيء، إذا قصده مرَّةً بعد أخرى، وأدام الاختلاف إليه، و «الحِجَّةُ» بكسر الحاء: السَّنة، وإنما قيل لها حِجَّةٌ؛ لأن الناس يحجُّون في كل سنةٍ، وفي الشرع: هو اسمٌ لأفعال مخصوصة يشتمل على أركانٍ، وواجباتٍ، وسُننٍ.

فالركن: ما لا يحصل التحلُّل إلاَّ بالإتيان به، والواجب هو الذي إذا تركه يجبر بالدم، والسُّنن: ما لا يجب بتركها شيءٌ، وكذلك أفعال العمرة.

وقرأ نافعٌ[2]، وأبو عَمْرٍو، وابنُ كثير، وأبو بكر، عن عاصم رحمة الله تعالى عليهم: «الحَجُّ» بفتحِ الحاءِ في كلِّ القرآن الكريم، وهي لغة أهل الحجاز، وقرأ حمزة، والكسائيُّ، وحفصٌ، عن عاصمٍ: بالكسر في كلِّ القرآن.

قال الكسائيُّ: وهما لغتان بمعنى واحدٍ؛ كرِطلٍ ورَطلٍ، وكِسر البيت، وكَسره، وقيل: بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

وقرأ علقمة[3]، **وإبراهيم النَّخعيُّ**: «وأقِيمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وفي مصحف ابن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٥٩٥) عن رجل من الصحابة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٥). وقال: وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحق مثله.

(٢) انظر: السبعة ١٧٨، الحجة ٢/ ٢٧٨.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٨٠.

مسعودٍ[١]: «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ إلى البَيت» وروي عنه: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت، وفائدة التخصيص بقوله: «لِلَّهِ» ـ هنا ـ أنَّ العرب كانت تقصد الحج للاجتماع، والتظاهر، وحضور الأسواق؛ وكلُّ ذلك ليس لِلَّه فيه طاعةٌ، ولا قربةٌ؛ فأمر الله تعالى بالقصد إليه لأداء فرضه، وقضاء حقِّه.

والجمهور على نصب «العُمْرَةَ» على العطف على ما قبلها، و «لِلَّهِ» متعلقٌ بأتِمُّوا، واللام لام المفعول من أجله. ويجوز أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حالٌ من الحجِّ والعمرة، تقديره: أتمُّوها كائنين لله. وقرأ[٢] عليٌّ وابن مسعودٍ، وزيد بن ثابت، والشعبيّ: «والعُمْرَةُ» بالرفع على الابتداء. و «لله» الخبر، على أنها جملة مستأنفةٌ.

قال ابن عباسٍ، وعلقمة، وإبراهيم، والنخعي: إتمام الحجِّ والعمرة: أن يتمَّهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما[٣].

وقال سعيدُ بن جبيرٍ، وطاوس[٤]: تمام الحجِّ والعمرة: أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك.

ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً[٥].

وقال عليُّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعودٍ ـ رضي الله عنهما ـ: تمام الحجِّ والعمرة: أن تحرم بهما من دويرية أهلك[٦].

وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمِرَ في غير أشهر الحجِّ، فإن فعلها في أشهر الحج، ثم أقام حتى حجَّ؛ فهي متعة، وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلِّها بحيث لا يلزمه دمٌ؛ بسبب قرانٍ، ولا متعةٍ[٧].

وقال الضحاك: إتمامهما: أن تكون النفقة حلالاً، وينتهي عما نهى الله عنه[٨].

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٨٠.
(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٨٠، والدر المصون ١/ ٤٨٤.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤/ ٧ عن ابن عباس.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٦٥.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٦) وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً. وانظر «كنز العمال» رقم (٧/ ١١٩).
(٦) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٤١) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٦) وزاد نسبته لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن علي بن أبي طالب موقوفاً.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤/ ٩ عن قتادة.
(٨) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٦٥.

وقال سفيان الثوري: إتمامهما: أن تخرج[١] من أهلك لهما؛ لا لتجارةٍ، ولا لحاجةٍ أخرى[٢].

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الوفد كثيرٌ، والحاجُّ قليلٌ[٣].

فصل في اختلافهم في وجوب العمرة

اتَّفقت الأُمَّة على وجوب الحج، على من استطاع إليه سبيلاً، واختلفوا في وجوب العمرة؛ فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها؛ وهو قول عمر، وعليّ، وابن عمر، ورواه عكرمة عن ابن عباسٍ، قال: والله إنَّ العمرة لقرينة الحجِّ[٤] في كتاب الله تعالى: «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وبه قال عطاءٌ، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الثوريُّ، وأحمد، والشافعيُّ، في أصحِّ قوليه.

وذهب قومٌ إلى أنها سُنَّةٌ، وهو قول جابرٍ، وبه قال الشعبيُّ، وإليه ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، رضي الله عنهم أجمعين.

حجةُ القولِ الأوَّلِ أدلةٌ منها: قوله تعالى: «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ» والإتمام قد يراد به فعل الشيء كاملاً تاماً؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] أي: فعلهنَّ على التمام، والكمال، وقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، أي: فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل.

فإن قيل يحتمل أن يكون المراد أنكم إذا شرعتم فيهما، فأتموهما؛ لأنَّها تدلُّ على أصل الوجوب؛ لأنَّا إنما استفدنا الوجوب من قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، لا من هذه الآية، وكذا قوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] إنَّما استفدنا وجوب الصوم من قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] لا من قوله: «ثُمَّ أتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ» والحجُّ والعمرةُ يجب إتمامهما بالشروع فيهما، سواءٌ أكانا فرضاً، أو تطوُّعاً[٥]، وتقول: الصوم خرج بدليلٍ، أو تقول: وجب

---

(١) في ب: نحج.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/١٦٦.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/١٦٦.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/١٦٦.
(٥) ولا يجب إتمام المندوب بالشروع فيه، فلا يجب قضاؤه على من تركه بعد شروعه فيه، إلا الحج والعمرة المندوبان، خلافاً لأبي حنيفة؛ الذي يرى وجوب إتمامه بحيث لو تركه بعد الشروع فيه، وجب عليه قضاؤه.
استدل الأوّلون بما يأتي:
ترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه ترك له، وتركه جائز، فترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه جائز؛ وهو المطلوب.
أما الصغرى فمسلَّمة.
وأما الكبرى: فلأن النبي ـ ﷺ ـ وكل أمر المتلبس بصوم التطوع إلى نفسه، وخَيَّره بين الإتمام=

إتمامه بالشروع، فيكون الأمر بالإتمام، مشروطاً بالشروع فيهما.

فالجواب: أنَّ ما ذكرناه أولى؛ لأن على تقديركم يحتاج إلى إضمارٍ، وعلى ما قلناه لا يحتاج إلى إضمار؛ فكان الاحتمال الذي ذكرناه أولى، ويدلُّ عليه: أنَّ أهل التفسير ذكروا أنَّ هذه الآية أول آيةٍ نزلت في الحجِّ، فحملها على إيجاب الحجِّ، أولى من حملها على وجوب الإتمام بشرط الشُّروع.

وأيضاً يؤيّده ما ذكرناه من قراءة[1] من قرأ «وأقِيمُوا الحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وإن كانت شاذَّةً، لكنَّها تجري مجرى خبر الواحد.

فإن قيل: قراءة عليٍّ، وابن مسعودٍ، والشَّعبي: «والعُمْرَةُ لِلَّهِ» بالرفع يدلُّ على أنهم قصدوا إفراد العمرة عن حكم الحجِّ، في الوجوب؛ فالجواب من وجوه:

أحدها: أنها شاذَّةٌ؛ فلا تعارض المتواترة.

فإن قيل: قد استدللتم أنتم بالشاذَّة أيضاً؟

قلنا: استدللنا بها حيث هي موافقةٌ؛ فتكون تقويةً للاستدلال، لا أنَّها نفس الدَّليل،

= والإفطار؛ بقوله ـ ﷺ ـ «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»؛ لأن حمل الصائم في كلامه على المتلبس بالصوم ـ وإن ترتب عليه مجاز في قوله: (صام) أي: دام على صيامه، إلا أنه مجاز واحد ـ أولى من حمله على مريد الصوم؛ لما يلزم عليه من مجازين: أحدهما في الصائم، وثانيهما في من أفطر، ولا شك أن الحمل على معنى يكون التجوُّز فيه قليلاً أولى من الحمل على معنى يكون التجوُّز فيه أكثر؛ لأن قليل المجاز يكون أقرب إلى الأصل، وهو الحقيقة، بخلاف كثيره؛ لبعده عنه، ويقاس على الصوم باقي المندوبات، عدا الحج والعمرة، فلا يتناولهما حكم الآية في قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) جمعاً بين الأدلة.

وإنما وجب إتمام الحج والعمرة المندوبين على من شرع فيهما؛ لتميزهما عن غيرهما من باقي المندوبات؛ بمشابهتهما لفرضهما في أن نية نفلهما لا تختلف عن نية فرضهما؛ إذ هي في كل منهما قصد التلبس؛ بالحج والعمرة، وأن الكفارة تجب في كل منهما بالجماع المفسد لهما، وأنه لا يحصل الخروج منهما بفسادهما، بل يجب المضي فيهما بعد الفساد؛ لأن الإحرام شديد التعلُّق، فلا يتأثر بفساده، بخلاف غيرها من سائر النوافل، فليس فرضها ونفلها سواء فيما تقدم؛ إذ النية في النفل غيرها في الفرض، والكفارة تجب في فرض الصوم دون نفله، وبفسادها يحصل الخروج منها مطلقاً، ففارق الحج والعمرة المندوبان غيرهما من النوافل، وألحقا بما هما أكثر شبهاً به وهو فرض الحج والعمرة، فوجب إتمامهما كما وجب إتمام فرضهما.

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: ﴿**ولا تبطلوا أعمالكم**﴾ فقد نهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن إبطال الأعمال بعد الشروع فيها، وهي عامَّة تتناول كل الأعمال، سواء المفروض منها والمندوب.

ويجاب عن ذلك: بأن الآية وإن كانت عامة، إلا أنها خصصت بحديث الصيام السابق، وقيس على الصيام غيره من سائر النوافل، فتكون خارجة عن حكم الآية، وإن كانت متناولة لها من حيث اللفظ؛ جمعاً بين الأدلة.

(١) تقدم.

واستدلالكم بالشاذَّة؛ نفس الدليل، وهو معارضٌ بها؛ فتساقط الاستدلالان، وسلمت المتواترة عن المعارض.

وثانيها: أن قوله: «وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ» معناها: أنَّ العمرة عبادةٌ الله، وذلك لا ينافي وجوبها.

وثالثها: أنَّ في هذه القراءة ضعفاً في العربية؛ لأنَّها تقتضي عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣]، يدلُّ على وجود حجٍّ أصغر، وهو العمرة بالاتفاق.

وإذا ثبت أن العمرة حجٌّ، فتكون واجبةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

الدليل الثالث: ما ورد في الصَّحيح: أنَّ جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سأل النبيَّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عن الإسلام، فقال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحمداً رَسُولُ اللَّهِ، وأَنْ تُقِيمَ الصَّلاَةَ، وتُؤْتِي الزكاةَ، وتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ»[(١)].

وقوله ـ ﷺ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجلَّ وعظَّم ـ لأبي رزين، لمَّا سأله، فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ أدرك الإسلام، ولا يستطيع الحجَّ والعمرة، ولا الظَّعْنَة[(٢)]، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «حُجَّ عن أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»[(٣)] وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ «إنَّ الحجَّ والعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ، لا يَضُرُّكَ بأيهما بَدَأْت»[(٤)].

---

(١) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان وأبو داود كتاب السنة باب: في القدر رقم (٤٦٩٥) والترمذي كتاب الإيمان باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي الإسلام والإيمان (٢٦١٠) والنسائي (٨/ ٩٧) وابن ماجه (٦٣) وابن حبان (١٦٨) وأحمد (١/ ٥٢، ٥٣) وابن أبي شيبة (١١/ ٤٤ ـ ٤٥) رقم (١٠٤٧٨) وابن خزيمة (١/ ٣) رقم (١) وابن منده في «الإيمان» رقم (١١، ١٣).

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٩٧) وقال: وروى ابن خزيمة وغيره من حديث عمر سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه (وأن تحج وتعتمر) وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه.

(٢) الظعنة: السفرة القصيرة. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٨٢، والظاعن: المسافر؛ ينظر تحرير التنبيه (٢٥٨).

(٣) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٠) رقم (٩٣٠) والنسائي (٥/ ١١١، ٣١٧، ٨/ ٢٢٩) وابن ماجه رقم (٢٩٠٤، ٢٩٠٦، ٢٩٠٨) وأحمد (١/ ٢٤٤، ٤/ ١٠، ١١، ١٢، ٦/ ٤٢٩) والحاكم (١/ ٤٨١) وابن الجارود في «المنتقى» (٥٠٠) والدارمي (٢/ ٤١) والبيهقي (٤/ ٣٢٩) والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٣١، ٤/ ٣١، ١٨/ ٢٩٦) وفي الصغير (٢/ ١٨) وابن حبان (٩٦١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٨٧، ٣٨٩) والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٢١٩) والدارقطني (٢/ ٢٨٣) وابن خزيمة (٣٠٣٥) والخطيب (٥/ ٢٦٤).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (١/ ٤٧١) عن زيد بن ثابت مرفوعاً.

وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله ووافقه الذهبي.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ»(١).

وقال ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ: ليس أحد من خلق الله إلاَّ وعليه حجةٌ وعمرة واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلاً(٢).

وقال الشافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ: اعتمر النبيُّ ﷺ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم قبل الحجِّ، ولو لم تكن العمرة واجبةً، لكان الأشبه أن يبادر إلى الحجِّ الواجب.

القول الثالث: في قصة الأعرابيِّ حين سأل رسول الله ﷺ عن أركان الإسلام، فعلَّمه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجَّ، فقال الأعرابيُّ: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلاَّ أن تطَّوع، فقال: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق(٣).

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وحَجِّ الْبَيْتِ»(٤).

وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وزَكُّوا أَمْوَالَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»(٥).

وعن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ أنَّه سئل عن العمرة: واجبةٌ هي أم لا؟ فقال: «لاَ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»(٦).

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٦٨) رقم (٢٩٠١) وأحمد (٦/ ١٦٥) وابن خزيمة (٣٠٧٤).
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف.
وقد أخرجه البخاري (١/ ٤٠٢) باب جهاد النساء وليس فيه ذكر العمرة.

(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧١) كتاب المناسك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد.
وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٩ ـ ٢٠، ٤٧٢)، (٢/ ١٦١)، (٤/ ٣٣٩) ومسلم (١/ ٣١٠ ـ ٣٢) وأبو عوانه في «صحيحه» (١/ ٣١٠ ـ ٣١١) ومالك في «الموطأ» (١/ ١٧٥) رقم ٩٤. وأبو داود (٣٩١) والنسائي (١/ ٧٩) وأحمد (١/ ١٦٢) والبيهقي (٢/ ٤٦٦) بلفظ: (أفلح وأبيه إن صدق).
وأخرجه النسائي: (١/ ٢٨٨)، (٨/ ١١٩) والبيهقي (١/ ٣٦١، ٢/ ٤٦٧) بلفظ أفلح إن صدق.
وأخرجه النسائي (٤/ ١٢١) والدارقطني ص ٨٥ بلفظ إن صدق ليدخلن الجنة.

(٤) تقدم.

(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١، ٢٦٢) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٥٠٥).
وانظر: إتحاف السادة المتقين (٤/ ١٨٧).

(٦) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٠) كتاب الحج باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا (٩٣١) والدارقطني (٢/ ٢٨٥) والبيهقي (٤/ ٣٤٩) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٣) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر. =

وعن معاوية الضَّرير، عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ـ ﷺ وشرَّف وكرَّم ومجَّد وبجَّل وعظَّم ـ قال: «الحَجُّ جِهَادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ»[1].

والجوابُ من وجوهٍ:

أحدها: أن هذه أخبارُ آحادٍ؛ فلا تعارض القرآن.

وثانيها: أنَّ هذه الآية الكريمة نزلت في السَّنة السابعة من الهجرة، فيحتمل أنَّ هذه الأحاديث حين وردت، لم تكن العمرة واجبةً، ثم نزل بعدها: «وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ»، وهذا هو الأقرب لما ذكرناه.

وثالثها: أن قصة الأعرابي، والحديثين اللذين بعده، ذكر فيهم الحجَّ، وليس فيها بيان تفصيل الحج، وقد بيَّنا أن العمرة حجٌّ، فلا تنافي وجوب العمرة، وأمَّا حديث ابن المنكدر، فرواه الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيفٌ.

فصل

واتفقت الأمة على أنَّه يجوز أداء الحجِّ والعمرة على ثلاثة أوجهٍ: الإفراد، والتمتع، والقران.

فالإفراد: أن يُحرم بالحجِّ منفرداً، ثم بعد الفراغ منه، يعتمر من أدنى الحلِّ.

والتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجِّ، فإذا فرغ من العمرة، يحرم بالحجِّ من مكة المشرفة في عامه.

والقران: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجَّ قبل أن يفتتح الطواف؛ فيصير قارناً، ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم ينعقد إحرامه بالعمرة.

واختلفوا في أيِّ هذه الثَّلاثة أفضل؟ وتفاصيل هذه الأقوال مذكورةٌ في كتب الفقه.

قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال أحمد بن يحيى[2]: أصل الحصر، والإحصار: المنع والحبس[3].

= والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٧٨) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم. قالوا: العمرة ليست واجبة.

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩٥) رقم (٢٩٨٩) والبيهقي (١١/ ٤٤٢) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٤٢) والشافعي في «مسنده» (١١٢) والطبري (٢/ ١٢٣) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٤): هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم والحسن الراوي عنه ضعيف.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٨٦) رقم (٨٥٠) وقال: قال أبي: هذا حديث باطل.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٤.

(٣) قال الأزهري: قال أهل اللُّغة: يقالُ لمَن مَنَعَهُ خوفٌ أو مَرَضٌ من التَّصرُّف: أُحْصِر؛ فهو مُحصَر، ولِمن حُبِس: حُصِرَ؛ فهو مَحْصُور. =

ومنه قيل للملك: الحصير؛ لأنه ممنوع من الناس.

قال لبيدٌ: [الكامل]

٩٧٩ ـ ..... جِنٌّ لَدَىٰ بَابِ الْحَصِيرِ قِيَامُ[١]

وهل حُصِر وأُحصِر بمعنى، أو بينهما فرقٌ؟ خلافٌ. فقال الفراء[٢]، والزجاج[٣]، والشيباني[٤]؛ إنهما بمعنى، يقالان في المرض، والعدوّ جميعاً؛ وأنشدوا على ذلك: [الطويل]

٩٨٠ ـ وَمَا هَجْرُ لَيْلَىٰ أَنْ تَكُونَ تَبَاعَدَتْ عَلَيْكَ وَلاَ أَنْ أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ[٥]

وهو قولُ أبي عُبَيْدَة، وابن السِّكِّيتِ، وابن قتيبة[٦]. وفرّق بعضهم، فقال الزمخشري، وثعلبٌ: في فصيح الكلام: يقال: أُحصِر فلانٌ: إذا منعه أمرٌ من خوفٍ، أو مرض، أو عجز؛ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وحُصِر: إذا حبسه عدوٌّ، أو سجنٌ، هذا هو الأكثر في كلامهم، وهما بمعنى المنع في كل شيءٍ، مثل: صدَّه وأصدَّه، وكذلك الفراء والشيباني، ووافقه ابن عطية أيضاً؛ فإنه قال: والمشهورُ مِنَ اللُّغَةِ: أُحصِر بالمرضِ، وحُصِر بالعَدُوِّ. وعكس ابن فارسٍ في «مُجْمَلِه»، فقال: «حُصِر بالمرضِ، وأُحصِر بالعَدُوّ» وقال ثعلب: «حُصِر في الحَبْسِ، أَقْوى مِنْ أُحصِر»، ويقال: حَصِرَ صَدْرُه، أي: ضاق؛ ورجلٌ حَصِرٌ: لاَ يَبُوحُ بسرِّه، قال جرير في ذلك المعنى: [الطويل]

= وقال الفَرّاء: يجوزُ أُحصِر وحُصِر في النَّوعين. وقال الأَزهري: والأوّل هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة.

وقال الجوهري: قال ابنُ السِّكيت: أَحْصَرَهُ المرضُ: إذا مَنَعَهُ السَّفَر أو حاجةً، وحَصَره العدوُّ: إذا ضَيَّقُوا عليه، وقال الأَخفش: حَصَرْتُ الرَّجل، وأَحْصَرني مَرَضي.

وقال أبو عَمرو الشيباني: حَصَرني الشَّيءُ، وأَحْصَرَني: حَبَسني.

وقال الواحدي: قال الزَّجاج: الرِّوايةُ عن أهل اللغةِ لمن مَنَعَهُ خَوْفٌ أو مَرَضٌ: أُحصِرَ؛ وللمحبوس: حُصِرَ. قال: وقال الزَّجاج في موضع آخر وثعلبٌ: أُحصِرَ وحُصِرَ لُغَتَان.

تحرير التنبيه ص ١٨٢، وتهذيب اللغة ٤/ ٢٣٥.

(١) عجز بيت وصدره:

ومقامة غلب الرقاب كأنهم

ينظر: ديوانه (٢٩٠)، البحر ٢/ ٦٨، الدر المصون (١/ ٤٨٥).

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ١١٨.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٥٦.

(٤) إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي قال الأزهري وكان يعرف بأبي عمرو الأحمر وليس من شيبان، بل أدب أولاداً منهم فنسب إليهم توفي سنة ٢٥٦ هـ. ينظر: البغية ١/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠.

(٥) البيت لابن ميادة، ينظر: الكشاف ١/ ٢٣٩، اللسان (حصر)، الدر المصون ١/ ٤٨٤.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٤.

٩٨١ ـ وَلَقَدْ تَكَنَّفَنِي الْوُشَاةُ فَصَادَفُوا حَصِراً بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمَ حَصُورَا[١]

والحَصِيرُ: معروفٌ؛ لامتناعِ بعضه ببعض، وانضمامُ بعضه إلى بعضٍ، تشبيهاً باحتباس الشَّيء مع غيره، والحصر: احتباس البول، والغائط.

وقيل: إنَّ الحَصْرَ مختصٌّ بالمنع الحاصل من جهة العدوِّ؛ وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس، وابن عمر، وابن الزُّبير، قالوا: لا حصر إلاَّ حصر العدوِّ، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيِّب[٢]، وإليه ذهب إسحاق، وأحمد، والشافعيُّ ـ رحمهم الله تعالى؛ وأكثر أهل اللغة يردُّون هذا القول.

وفائدة هذا الخلاف في أنَّه: هل يثبت للمحصر بالمرض وغيره من الموانع حكم المحصر بالعدوِّ؟

فقال الشافعيُّ: لا يثبت، وقال غيره: يثبت، والقائلون بأنه يثبت، قال بعضهم: إنَّه ثابتٌ بالنصِّ، وقال آخرون: بالقياس الجلي[٣].

حجَّة القائلين بالثبوت: مذهب أهل اللغة؛ لأن أهل اللغة قائلان:

أحدهما: القائلون بأن الإحصار مختصٌّ بالحبس الحاصل بسبب المرض، فتكون الآية الكريمة نصاً صريحاً فيه.

والثاني: القائلون بأن الإحصار المطلق الحبس، سواءٌ كان مرضٌ أو عدوٌّ؛ فقال ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»[٤].

قال عكرمة: فسألتُ ابن عباسٍ، وأبا هريرة ـ رضي الله عنهما ـ عن ذلك؛

---

(١) البيت في ديوانه (٥٧٨)، ينظر: البحر (٢/ ٦٨) اللسان: حصر، الدر المصون (١/ ٤٨٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢١ ـ ٢٢).

(٣) القياس الجلي: هو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع؛ مثل قياس الأمَة على العَبْد؛ فإن الفارق بينهما هو الذكورة والأنوثة، ونحن نقطع بأنَّ الشارع لم يفرِّق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى.

ومثل قياس الضرب على التأفيف، فالقياس الجليّ يشمل القياس المُسَاوي، والقياس الأوْلَويّ.

ينظر: أصول الفقه لزهير أبو النور ٤/ ٤٥، الإحكام للآمدي ٤/ ٣، المحصول (٢/ ٢ ١٧٣)، إرشاد الفحول (٢٢٢) جمع الجوامع ٢/ ٣٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠.

(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٢٧٧) كتاب الحج باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (٩٤٠) وأبو داود كتاب المناسك باب الاحصار (١٨٦٢، ١٨٦٣) وابن ماجه كتاب المناسك باب المحصر رقم (٣٠٧٧) والنسائي (٥/ ١٩٩) وأحمد (٣/ ٤٥٠) والبيهقي (٥/ ٢٢٠) والحاكم (١/ ٤٨٣) والدارقطني (٢/ ٢٧٨) والدارمي (٢/ ٦١) والطبراني (٣/ ٢٥٣) وابن سعد (٤/ ٢/ ٤٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٢٥١، ٢٥٢) وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥٨).

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فقالا[١]: صَدَق. فدلَّ ظاهر الآية، والحديث عليه أيضاً.

وعلى القول الثَّالث: فهو أنَّ الإحصار اسمٌ لمنع العدوِّ، فنقول: هذا باطلٌ باتفاق أهل اللغة، وبتقدير ثبوته، يقيس المرض على العدوِّ بجامع دفع الحرج، وهو قياسٌ جَلِيٌّ ظاهرٌ.

وأمّا بتقدير مذهب ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، فلا شكَّ أنَّ قولهم أقوى؛ لتقدمهم على هؤلاء الأدباء، في معرفة اللغة، ومعرفة تفسير القرآن. والحديث ضعيف، ويمكن تأويله بأنَّه إنّما يحل بالكسر، والعرج، إذا كان مشروطاً في عقد الإحرام.

كما روي: أنَّ ضباعة بنت الزبير كانت وجعةً؛ فقال لها النبيُّ ﷺ وشرَّف، وكرَّم، وبجَّل، وعظَّم: «حِجّي واشْتَرِطي، وَقُولي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَني»[٢]. ويؤكد هذا القول وجوهٌ:

أحدها: أنَّ الإحصار: إفعالٌ من الحصر، والإفعال تارةً يجيء بمعنى التعدية؛ نحو: ذهب زَيْدٌ، وأذْهَبْتُه أنا، ويجيءُ بمعنى: صار ذا كذا؛ نحو: أَغَدَّ البعيرُ، أي: صار ذا غُدَّةٍ، وأجرب الرجل، إذا صار ذا إبلٍ جربى، ويجيء بمعنى: وجدته بصفة كذا؛ نحو: أَحْمدْتُ الرجل، أي وجدته محموداً.

والإحصار لا يمكن أن يكون للتعدية؛ فوجب إمَّا حمله على الصيرورة، أو على الوجدان، والمعنى أنَّهم صاروا محصورين ووجدوا محصورين.

واتفق أهل اللُّغة على أنَّ المحصور هو الممنوع بالعدو، لا بالمرض، فوجب أن يكون معنى الإحصار: هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدوِّ، وذلك يؤكِّد ما قاله الشافعيُّ.

وثانيها: أنَّ الحصر عبارة عن المنع، وإنما يقال للإنسان: أنَّه ممنوعٌ من فعله، ومحبوسٌ عن مراده؛ إذا كان الغير هو فاعل ذلك المنع والحبس.

فالحصر: عبارة عن الكيفية الحاصلة عند اعتدال المزاج، وسلامة الأعضاء، وذلك مفقودٌ في حقِّ المريض؛ لأنَّه غير قادر على الفعل ألبتة؛ فلا يحكم عليه بأنه ممنوع، لأن إحالة الحكم على المانع تستدعي حصول المقتضي.

أمَّا إذا كان ممنوعاً بالعدو، ـ فها هنا ـ القدرة حاصلة إلاَّ أنه تعذّر الفعل؛ لأجل

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/١٦٨.

(٢) أخرجه البخاري (٧/١٢) كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين رقم (٥٠٨٩) ومسلم كتاب الحج (١٠٥، ١٠٨) والنسائي (٥/١٦٨) وابن ماجه (٢٩٣٨) وأحمد (٦/١٦٤، ٢٠٢، ٤٢٠) والبيهقي (٧/١٣٧) والدارقطني (٢/٢١٩) وابن حبان (٩٧٣) وابن خزيمة (٢٦٠٢) والشافعي في «مسنده» (١٢٣، ٣٨٩) وابن الجارود في «المنتقى» (٤٢٠) والطبراني في «الكبير» (١١/٣٦٣).

مدافعة العدوّ، فصح ها هنا أن يقال: إنه ممنوعٌ من الفعل؛ فوجب أن يكون الإحصار حقيقة في العدو، لا في المرض.

وثالثها: أن قوله: «أُحْصِرْتُمْ» أي: حبستم ومنعتم، والحبس لا بدَّ له من حابسٍ، والمنع لا بدَّ له من مانع؛ لأنَّ الحبس، والمنع فعلٌ، وإضافة الفعل إلى المرض محالٌ عقلاً، لأن المرض عرضٌ لا يبقى زمانين، فكيف يكون فاعلاً، وحابساً، ومانعاً.

وأمَّا وصف العدوّ بأنه حابسٌ، ومانعٌ؛ فهو وصفٌ حقيقيٌّ، وحمل الكلام على الحقيقة، أولى من حمله على المجاز.

ورابعها: أنَّ الإحصار مشتقٌ من الحصر، ولفظ الحصر لا إشعار فيه بالمرض؛ فوجب أن يكون خالياً عن المرض قياساً على جميع الألفاظ المشتقة.

وخامسها: أنَّه تعالى قال بعده: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ». فعطف عليه المرض، فلو كان المحصر، هو المرض، أو من يكون المرض داخلاً فيه، لكان عطفاً للشيء على نفسه.

فإن قيل: إنما خصَّ المريض بالذكر؛ لأنَّ له حكماً خاصاً، وهو حلق الرأس، فصار تقدير الآية الكريمة: إن منعتم بمرض، تحللتم بدمٍ، وإن تأذَّى رأسكم بمرض، حلقتم، وكفَّرتم.

قلنا: هذا وإن كان حسناً لهذا الغرض، إلاَّ أنه مع ذلك يلزم منه عطف الشيء على نفسه، وحمل المحصر على غير المريض يوجب خلوَّ الكلام عن هذا الاستدلال، فكان أولى.

وسادسها: قوله تعالى: «فَإِذَا أَمِنْتُم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» ولفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدوّ، لا في المرض، فإنَّه يقال في المرض: شُفِيَ، وعُفِيَ ولا يقال أمِنَ.

فإن قيل: لا نسلِّم أنَّ لفظ الأمن لا يستعمل إلاَّ في الخوف، فإنه يقال: أمن المرض من الهلاك، وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوَّلها.

قلنا: لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيَّد، فإنَّه لا يفيد إلاَّ الأمن من العدوّ.

وقوله: خصوص آخر الآية الكريمة لا يقدح في عموم أوَّلها.

قلنا: بل يوجب؛ لأن قوله: «فَإِذَا أَمِنْتُمْ» ليس فيه بيان أنَّه حصل الأمن عن ماذا، فلا بدَّ وأن يكون المراد حصول الأمن عن شيءٍ تقدَّم ذكره، وليس إلاَّ الإحصار، فكان التقدير: فإذا أمنتم من ذلك الإحصار.

وإذا ثبت أنَّ لفظ الأمن لا يطلق إلاَّ في العدوّ، وجب أن يكون المراد من هذا الإحصار، منع العدوّ.

وسابعها: إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة، أن الكفّار أحصروا النبي ﷺ بالحديبية، واختلف العلماء في الآية النازلة في سببه؛ هل تتناول غير ذلك السبب؟ إلاّ أنهم اتفقوا على أنّه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه، فكان الإحصار في هذه الآية الكريمة عبارة عن العدوّ، وأمّا قياس منع المرض عليه، فلا يمكن لوجهين:

الأول: أنَّ كلمة «إنْ» شرطٌ، وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهراً، فيقتضي ألاّ يثبت الحكم إلاّ في الإحصار الذي دلَّت الآية عليه، فلو أثبتنا هذا الحكم في غيره قياساً، كان ذلك نسخاً للنصّ بالقياس، وهو غير جائز.

الثاني: أنَّ الإحرام شرعٌ لازمٌ، لا يحتمل النسخ قصداً؛ ألا ترى أنّه لو جامع، فسد حجُّه ولم يخرج من الإحرام؛ وكذا لو فاته الحجُّ حتى لزمه القضاء، والمريض ليس كالعدوّ؛ لأن المريض لا يستفيد بتحلّله ورجوعه أمناً من مرضه، وأمّا المحصر بالعدو، فإنّه خائفٌ من القتل إذا أقام، فإذا رجع، فقد أمن، وتخلص من خوف القتل، والله أعلم.

فصل

قال القرطبيُّ[1]: «الحَاصِرُ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يكونَ كَافِراً أَوْ مُسْلِماً، فإن كان كافراً، لم يَجُزْ قِتَالُه، ولو وثق بالظهور عليه، ويتحلل بموْضِعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩١] ولو سأل الكافر جعلاً، لم يجز؛ لأن ذلك وهن في الإسلام، وإن كان مسلماً لم يجز قتاله بحال، ووجب التحلل، فإن طلب جعلاً ويتخلّى عن الطريق، جاز دفعه، ولم يجز القتال؛ لما فيه من إتلاف المهج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإنّ الدِّين أسمح، وأمّا بذل الجعل، فلما فيه من دفع أعظم الضَّررين بالأسهل منهما، ولأن الحجَّ ممَّا ينفق فيه المال، فيعدُّ هذا من النَّفقة».

فصل

العدوُّ الحاصر: لا يخلو إمّا أن يتيقَّن بقاؤه، واستيطانه، لقوته وكثرته، أو لا، فإن كان الأول، حلَّ المحصر مكانه من ساعته، وإن كان الثاني، فهو مما يرجى زواله، فهذا[2] لا يكون محصوراً؛ حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنّه إن زال العدو، لا يدرك الحج؛ فيحلّ حينئذٍ.

وقال أشهب: من حصر عن[3] الحج بعدو، فلا يقطع التَّلبية، حتى يروح الناس إلى عرفة.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٥١.

(٢) في ب: فههنا.

(٣) في ب: خصوص.

فصل في الإحصار

الإحصار: إنما يكون عن البيت، أو عن عرفة. فأمّا عن الواجبات التي تجبر بالدم كالرَّمي، والمبيت بمزدلفة، ونحوها، فلا إحصار فيها؛ لأن المحرم يتمكن من إتمام حجِّه بجبرها بالدَّم، وإذا إحصر عن طريق، وله طريق غيرها، يتمكَّن في الوصل إلى مكَّة، ويدرك الحجَّ من غير زيادةٍ في النفقة، أو ميرة لا تجحف به[1]، فليس بمحصر، إذا كانت تلك الطُّرق أمناً، [فإن لم تكن أمناً][2]، أو كانت زيادة النَّفقة تجحف بماله، فهو محصر.

فصل في قضاء المحصر

إذا أُحصر، فلا قضاء عليه بالإحصار؛ لأنه إن كان محرماً بحجّ الفرض، أو النَّذر، وكان ذلك في العام الذي وجب عليه الحجُّ فيه، لم يجب القضاء؛ لأن شروط وجوب الحجِّ لم تكمل؛ لوجود الإحصار، وإن كان ذلك في العام الثاني، وجب عليه الحجُّ للوجوب السَّابق، لا للإحصار، وإن كان الحجُّ تطوُّعاً، فلا قضاء؛ لأنَّه لم يجب عليه ابتداءً.

قوله: «فَمَا ٱسْتَيْسَر»، «ما» موصولة، بمعنى: الذي، ويضعف جعلها نكرة موصوفة، وفيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّها في محل نصب، أي: فليُهدِ، أو فلينحر، وهذا مذهب ثعلب.

والثاني: ويعزى للأخفش[3]: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: فعليه ما ٱستيسر.

والثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالواجب ما استيسر، واستيسر هنا بمعنى يسر المجرّد كصعب، واستصعب، وغني واستغنى، ويجوز أن يكون بمعنى: تفعَّل نحو: تَكَبَّر وٱسْتَكْبَرَ، وتعظَّم وٱسْتَعْظَمَ. وقد تقدَّم ذلك.

قوله: «مِنَ الهَدْيِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون «مِنْ» تبعيضية، ويكون محلها النَّصب على الحال من الضَّمير المستتر في «ٱسْتَيْسَر» العائد على «مَا»، أي: حال كونه بعض الهدي.

والثاني: أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس، فتتعلق بمحذوف أيضاً.

وَفي الهَدْي قولان:

أحدهما: أنه. جَمْعُ هَدْيَة كَجَدْي جمع جَدْيَةِ السَّرْج.

---

(١) في ب: تارة لا يخفف به.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٦٢.

والثاني: أن يكُون مصدراً واقعاً موقع المَفْعُول، أي: المُهْدَى، ولذلك يقعُ للأفرادِ والجَمْعِ. قال أبو عَمْرو بنُ العلاء: لا أعْرف لهذه اللَّفْظَةِ نَظِيراً.

وقرأ مُجاهد[1] والزُّهريُّ: «الهَدِيُّ» بتشديد اليَاء، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يَكُون جمع هَدِيَّة كمطيَّة ومطايا وركيَّة وركَايا.

قال أحمدُ بنُ يحيى[2]: أهلُ الحِجَاز يُخَفِّفُون «الهَدْي»، وتميم يثقِّلُونَهُ؛ قال الشَّاعر: [الوافر]

٩٨٢ ـ حَلَفْتُ بِرَبِّ مَكَّةَ وَالْمُصَلَّى وَأَعْنَاقِ الْهَدِيِّ مُقَلَّدَاتِ[3]

وَيُقالُ في جمع الهَدْي: «أَهْدَاءُ».

والثاني: أنْ يكون فعيلاً بمعنى مَفْعُولٍ، نحو: قتيلٍ بمعنى: مَقْتُول.

فصل

قال القَفَّال: في الآية الكريمة إضْمارٌ، والتَّقدير: فَتَحَلَّلْتُم فما استيسر، وهو كقوله ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي: فَأَفْطَرَ فَعِدَّة، وفيها إضمارٌ آخر، هو ما تَقَدَّم، أي: فَلْيَهْدِ أو فلينحر ما اسْتَيْسَرَ، فالواجِبُ ما استيسر، ومعنى الهَدي: ما يهدى إلى بيت الله، عزَّ وجلَّ، تقرباً إليه بمنزلة الهَدِيَّة.

قال عليٌّ وابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ والحسنُ وقتادة: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرةٌ، وأخسه شاةٌ، فعليه ما تيسر من هذه الأجناس[4].

فصل

إذا عدم المُحْصَرُ الهَدْي، هل ينتقل إلى البَدَل؟ فيه خلافٌ قال أبو حنيفة: لا بَدَلَ لَهُ، ويكونُ الهَدْيُ في ذمّته أبداً؛ لأنه تعالى أوجَبَ على المحصرِ الهَدْيَ على التَّعْيين، ولم يثبت له بَدَلاً.

وقال أحمدُ: له بدلٌ؛ فعلى الأوَّل: هل له أنْ يَتَحَلَّلَ في الحالِ، أو يقيم على إحرامه؟

فقال أبو حنيفة: يقيمُ على إحرامه؛ حتى يجدهُ للآية.

---

(١) انظر: الشواذ ١٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٦٧، ونسبها أيضاً إلى الأعرج وأبي حيوة ـ قال: ورويت عن عاصم.

وانظر: البحر المحيط ٢/ ٨٢، والدر المصون ١/ ٤٨٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٦.

(٣) البيت للفرزدق. ينظر: ديوانه (١٠٠)، اللسان (قلد)، القرطبي ٢/ ٢٥٢، الرازي ٥/ ١٢٦.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٦.

سورة البقرة / الآية: ١٩٦ ـــــــ

منها: أنَّه ـ عليه السَّلامُ ـ أحصر بالحُديبيةِ ونحر فيها، وليست من الحَرَمِ.

قال أصحابُ أبي حنيفة: إنَّما أحصر في طرف الحُدَيبية، الّذي أسفل مَكَّةَ، وهو من الحَرَمِ.

قال الوَاقِدِيُّ: الحديبيةُ على طرف مكَّةَ على تِسْعَةِ أَمْيالٍ من مكَّةَ[1].

قال القَفَّال[2] ـ رحمه الله ـ: الدَّليل على [أنَّ نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ﴾][3] [الفتح: ٢٥].

ومنها: أَنَّ المحصَر سواء كان في المحلّ، أو الحرم، فهو مأمورٌ بنحر الهدي بقوله: «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ»، فأوجب على المُحْصَرِ الهديَ سواء كان في الحلّ أو الحرمِ، وإذا ثَبَتَ ذلك؛ وَجَبَ أن يجوز له الذَّبحُ، حيث كَانَ قادراً على إراقة الدَّمِ.

ومنها: أنَّه تعالى إنَّما مكن المحصر من التَّحلل بالذَّبح؛ ليتمكن من تخليص نفسه في الحال عند خَوْفِ العدوِّ، فلم يَجُزِ النَّحْرُ إلاَّ في الحرم وَمَا لم يحصلُ النَّحر لا يحصل له التَّحلل في الحالِ، وذلك يُنَاقِضُ المَقْصُودَ من مشروعيّة هذا الحكم؛ لأن الموصل للنَّحر إلى الحرم، إن كان هو فالْخَوْفُ باقٍ، وكيفَ يؤمر بهذا الفعل مع قيام الخَوْفِ، وإن كَانَ غيره، فقد لا يَجِدُ ذلك الغَيْرَ، فماذا يفعل؟ حجَّةُ أبي حنيفة وجوه:

الأَوَّل: أَنَّ المحِلَّ ـ بكسر الحاء ـ عبارة عن المكان كالمسجدِ والمَجْلِس، فقوله: «حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحلَّهُ» يَدُلُّ على أَنَّهُ غير بالغٍ في الحَالِ إلى مكان الحِلِّ، وهو عندكم بَالِغٌ مَحَلَّهُ في الحال.

وجوابه: أنَّ المحلَّ عبارة عن الزَّمان كمحل الدّين.

الثَّاني: أن لفظ «المَحِلّ» يحتمل الزَّمانَ والمَكَانَ إلاَّ أنّ الله ـ تعالى ـ أَزَالَ هذا الاحتمال بقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٣].

وجوابه بأَنَّ كُلَّ ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنَةٍ، وجزاء هَدْي، فَلاَ يُجْزِي إلاَّ في الحَرَمِ لمساكين أَهْلِهِ إلاَّ في مَوْضعَين:

أحدهما: مَنْ سَاقَ هَدْياً، فعطب في طريقه ذبحه، وخلَّى بين المَسَاكِين وَبَيْنَه.

والثَّاني: دم المُحْصَرِ بالعَدُوِّ فينحر حيثُ حبس، فالأَدِلَّةُ المذكورةُ في باقي الدّمَاءِ فلم قلتم إنَّها تَتَنَاوَلُ هذه الصُّورَةَ؟

الثَّالث: قالو إنَّما سُمِّيَ هَدْياً؛ لأنه جارٍ مَجْرَى الهَدِيَّةِ التي يَبْعَثُهَا العَبْدُ إلى رَبِّهِ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٢٧.

(٣) سقط في ب.

والهديّةُ لا تكونُ هَدِيَّةً إلاَّ إذا بَعَثَها المهدي إلى دَارِ المهدى إليه، وهذا المعنى لا يُتَصَّورُ إلاَّ بجعلِ موضعِ الهَدْيِ هو الحَرَمُ.

وجوابه: هذا تَمَسُّكٌ بالاسم، ثم هُوَ مَحْمُولٌ على الأصلِ عند القُدْرَة.

الرابع: أَنَّ سَائِر دماء الحَجّ سواء كانت قربة، أو كَفَّارة، لا تَصِحُّ إلاَّ في الحرم، فكذا هذا.

وجوابُهُ أنَّ هذا الدَّم إنَّما وَجَبَ لإزالة الخَوْفِ، وزوال الخوف إنما يَحْصُلُ إذا قدر عليه حَيْثُ أُحصر، فلو وَجَبَ إرْسَالُه إلى الحرم، لم يحصل هذا المَقْصُود، وهذا المَعْنَىٰ غير موجود في سائِرِ الدِّمَاءِ، فَظَهَر الفَرْقُ.

والقَائِلُونَ بأَنَّ مَحلَّه الحَرَم قالوا: إن كان المُحْصَر حَاجّاً، فمحله يوم النَّحْرِ، وإنْ كَانَ معتمراً، فمحله يَوم يبلغ هديه الحرم.

قوله ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾ [البقرة: ١٩٦].

في «مِنْكُمْ» وجهان:

أحدهُما: أن يَكُونَ في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال من «مَرِيضاً»؛ لأنه في الأصل صفةٌ له، فلمَّا قُدِّم عليه انتَصَبَ حالاً. وتَكُونُ «مِنْ» تبعيضيةً، أي: فَمَنْ كانَ مريضاً منكم.

والثَّاني: أجازه أبو البقاء أن يكونَ متعلِّقاً بمريضاً.

قال أبو حيان: «وهو لا يَكَادُ يُعْقَلُ». و «مَنْ» يَجُوزُ أنْ تكونَ شرطيةً، وأَنْ تكونَ موصولةً.

قوله: «أَوْ بِهِ أَذًى» يجوزُ أَنْ يكُونَ هذا مِنْ بابِ عَطْفِ المُفْرَدَاتِ، وأن يَكُونَ من بابِ عَطْفِ الجُمَلِ. أما الأولُ، فيكونُ الجَارُّ وَالمجرورُ في قوله: «به» معطوفاً على «مريضاً» الّذي هو خبرُ كانَ، فَيَكُونُ في مَحَلِّ نَصْبٍ. ويكونُ «أذًى» مرفوعاً به على سبيلِ الفَاعِلِيّة؛ لأَنَّ الجَارَّ إذَا اعْتمد رَفَع الفاعل عند الكُلِّ فيصيرُ التقديرُ: فَمَنْ كان كائناً به أَذًى من رَأْسِهِ. وأما الثَّاني فَيَكُونُ «به» خبراً مقدَّماً، ومحلُّه على هذا رَفْعٌ، وفي الوجهِ الأَوَّلِ كان نصباً، و «أذًى» مبتدأٌ مؤخَّر، وَتَكُونُ هذه في مَحَلِّ نَصْبٍ؛ لأَنَّهَا عَطفٌ على «مَرِيضاً» الواقع خبراً لكَان، فهي وإنْ كانَتْ جُمْلَةً لفظاً، فهي في مَحَلِّ مُفْرَدٍ؛ إذ المَعْطُوفُ على المَفْرَدِ مفردٌ، لا يُقَالُ: إنه عَادَ إلى عَطْفِ المُفْرَدَاتِ، فيتَّحِدُ الوجهانِ لوضوحِ الفَرق. وأجازوا أن يَكُونَ «أَذًى» مَعْطُوفاً على إِضْمارِ «كان» لدلالةِ «كانَ» الأولى عليها، وفي اسْمِ «كَانَ» المَحْذُوفَةِ حينئذٍ احْتِمَالاَنَ:

أحدهما: أن يَكُونَ ضميرَ «مَنْ» المتقدِّمَةِ، فيَكُونُ «به» خبراً مقدماً، و «أذى» مبتدأ مؤخراً، والجُمْلَةُ في مَحَلِّ نَصْبٍ خبراً لكان المضمرةِ.

والثَّاني: أن يكونَ «أَذًى» اسمها و «به» خبرَها، قُدِّم على اسمها.

وأجَازَ أَبُو البَقَاءِ أن يَكُونَ «أَوْ بِهِ أَذًى» معطوفاً على «كَانَ»، وأَعْرَب «به» خبراً مقدّماً متعلّقاً بالاستقرارِ، و «أَذًى» مبتدأ مُؤَخّراً، والهاءُ في «بِهِ» عائدةٌ على «مَنْ». وخَطَّأَهُ أبو حيان فيه، قال: لأَنَّهُ كَانَ قد قَدَّمَ أن «مَنْ» شَرْطيةٌ، وعلى هذا التَّقْدِيرِ يَكُونُ خطأ، لأَنَّ المَعْطُوف على جُمْلةِ الشَّرْطِ شَرْطٌ، والجُمْلَةُ الشَّرْطيةُ لا تَكُونُ إلا فِعْلِيّةً، وهذه كما ترى جملةٌ اسْميّةٌ على ما قَرَّرَهُ. فَكَيْفَ تَكُونُ معطوفةً على جملةِ الشَّرطِ التي يَجِبُ أن تكونَ فعليةً؟ فإنْ قيل: فإذا جَعَلْنَا «مَنْ» موصولةً، فهل يَصِحُّ ما قاله من كَوْنِ «بِهِ أَذًى» معطوفاً على «كَانَ»؟ فالجَوَابُ أنه لا يَصِحُّ أيضاً؛ لأنَّ «مَنْ» الموصولةَ إذا ضُمِّنَتْ معنى اسْمِ الشَّرْطِ لزِمَ أن تكونَ صلتُها جُمْلَةً فِعْلِيةً، أو ما هي في قُوَّتِهَا. وَالبَاءُ في «به» يجوزُ فيها وجهان:

أحدُهما: أن تَكُونَ للإلصاق.

والثاني: أن تكونَ ظرفيةً.

والأذى مَصدر بمعنى الإيذاءِ، وهو الألَمُ يُقالُ آذاه يُؤْذِيه إيذَاءً وأذى، فكان الأَذَى مصدر على حذف الزَّوائد، أو اسم مصدر كالعَطَاءِ اسم للإعْطاءِ، والنَّبَاتِ للإنْبَاتِ. قال ابنُ عَبَّاس ـ رضي اللَّهُ عنهما ـ «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأْسِهِ» أي برأسه قروح، «أَوْ بِهِ أَذًى»، أي: قَمْلٌ»[1].

قولُهُ: «مِنْ رَأْسِهِ» فيه وجهان.

أحدهما: أنَّه في مَحَلِّ رَفْع؛ لأنَّهُ صِفَةٌ لأَذى، أي: أذى كَائنٌ من رَأْسِهِ.

والثَّاني: أَنْ يَتَعَلَّق بما يَتَعلَّقُ «بِهِ» من الاستقرارِ، وعلى كلا التَّقْدِيرَين تكُونُ «مِنْ» لابتداءِ الغَايَةِ.

قوله: «فَفِدْيَةٌ» في رفعها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُها: أن تكُونُ مُبْتَدَأً والخبرُ مَحْذُوفٌ، أي: فعليه فِدْيَةٌ.

والثَّاني: أن تَكُونَ خَبَرَ مُبْتَدأ محذوف، أي: فالواجبُ عليه فِدْيةٌ.

والثَّالث: أن تكُونَ فاعل فعلٍ مقدَّر، أي فَتَجِبُ عليه فديةٌ. وقُرِىء شَاذّاً: «فَفِدْيَةَ» نصباً، وهي على إضْمَار فعلٍ، أي: فَلْيَفْدِ فديةً. و «مِنْ صِيَام» في مَحَلِّ رفعٍ، أو نَصْبٍ على حسب القِرَاءَتَيْن صفةً لـ «فِدْيَة»، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و «أو» للتخيير، ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ فعلٍ قبلَ الفَاءِ تقديرهُ: فَحَلَقَ فَفِدْيَة.

وقرأ الحَسَنُ[2] والزُّهريُّ «نُسْك» بسكون السِّينِ، وهو تخفيفُ المضموم. وفي النُّسُك قولان:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤/ ٥٧، عن قتادة وعطاء ومجاهد وابن عباس بمعناه.

(٢) انظر: الشواذ ١٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٦٨، البحر المحيط ٢/ ٨٤، الدر المصون ١/ ٤٨٧.

أحدهما: أَنَّهُ مَصْدَرٌ يُقَالُ: نَسَكَ ينسُك نُسْكاً ونُسُكاً بالضَّمِّ والإِسكان، كما قرأهُ الحَسَنُ.

والثَّاني: أنه جَمْعُ نَسِيكة، قال ابنُ الأَعْرابيّ: «النَّسيكَةُ في الأَصْلِ سَبيكة الفِضَّةِ، وتُسَمَّى العبادةُ بها؛ لأَنَّ العِبَادَة مُشْبِهةٌ سبيكة الفِضَّة في صَفَائِهَا وخُلوصِها من الآثام ويُقَالُ للمتعبد «نَاسِكٌ»، لأَنَّهُ يُخلص نفسه من الآثام وصغارِها كالسَّبِيكةِ المخلَصة من الخَبَثِ وقيل للذَّبيحة «نَسيكة» لذلك لأنها أشرف العبادات التي يُتَقَرَّبُ بها إلى اللَّهِ تعالى.

فصل في سبب نزول الآية

قال ابنُ عبَّاسٍ: نزلت هذه الآية الكريمة في كَعْب بنِ عجرة، قال كعبٌ: مَرّ بي رَسُولُ الله ـ ﷺ ـ زمن الحُدَيْبِيَةِ، وكان شعر رأسي كثير القَمْلِ والصّئبان، وهو يتناثرُ وَأَنَا أطيح، فرآني فَقَال ـ عليه السَّلامُ ـ: «أَتُؤذِيك هَوَامُّ رَأْسِكَ» قُلْتُ: نعم يا رَسُول اللَّهِ، قال: «احْلِقْ رَأْسَكَ»، فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية الكريمة[1].

والمقصود منها أَنَّ المحرم إِذَا تَأَذَّى بالمرض، أو بهوامّ رأسه؛ أُبيح له المُدَاوَةُ في الحَلْقِ بِشَرْطِ الفِدْيَةِ، وهو على التَّخْيير بينَ أن يذبح، أو يَصُومَ، أو يَتَصَدَّق، فَأَقَلّ النُّسُكِ شَاةٌ، وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ، وأعلاه بَدَنَةٌ. وأمَّا الصِّيامُ، فليس في الآية كمِّيته، وفيه قولان:

أحدهما: أنَّه ثَلاثَةُ أَيَّام؛ لما رَوَى أَبو دَاودَ أنَّه ـ عليه السَّلامُ ـ لمّا مرَّ بكعب بنِ عجْرة، وَرَأَى كثرةَ هَوَامّ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكاً، أَو صُم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوِ أَطْعِم ثَلاثَةَ آصعٍ مِنْ تَمْرٍ على سِتَّة مساكِينَ[2].

والثَّاني: قال ابنُ عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ والحَسَنُ: الصِّيام كصيام المتمتع عَشْرَة أَيَّامٍ، والإطعام مِثْلُ ذلك في العَدَدِ؛ لأَنَّ الصِّيَامَ والإطعام لمّا كان مُجْمَلَيْنِ في هَذَا

---

(١) أخرجه البخاري (٥/ ٢٧١) كتاب المغازي باب غزوة الحديبية رقم (٤١٩١) ومسلم (٤/ ٢٠ ـ ٢١) ومالك (١/ ٤١٧) رقم (٢٣٧، ٢٣٨) والشافعي في «مسنده» رقم (١٠١٥، ١٠١٨، ١٠١٩) وأبو داود رقم (١٨٥٦، ١٨٥٧، ١٨٦٠، ١٨٦١) والنسائي (٢/ ٢٨) والترمذي (٢/ ١٦١) وابن الجارود في «المنتقى» (٤٥٠) والدارقطني رقم (٢٨٨) والبيهقي (٥/ ٥٥، ١٦٩، ١٨٥، ١٨٧، ٢٤٢) والطيالسي في «مسنده» (١٠٦٥) وأحمد (٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣) من طرق عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (١/ ٤٥٤) ومسلم (٤/ ٢٠ ـ ٢١) والترمذي (٢/ ١٦١) وابن ماجه (٣٠٧٩) والبيهقي (٥/ ٥٥) والطيالسي ١٠٦٢) وأحمد (٤/ ٢٤٢) عن عبد الله بن معقل عن كعب.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه أبو داود (١٨٥٨) والبيهقي (٥/ ١٨٥) والدارقطني رقم (٢٨٨) عن كعب بن عجرة.

المَوْضِعِ؛ وَجب حَمْلُهُ على المبيَّنِ فيما جاء بعد ذلك، وهو الَّذي يلزمُ المتمتِّعَ إذا لم يجد الهدي.

فصل

اختلفوا: هَلْ يقدّم الفدية ثمّ يترخّص، أو يُؤَخِّر الفِدية عن الترخّص، والّذي يقتضيه ظاهر الآية الكريمة؛ أنَّهُ يؤخر الفِدْيَةَ عن الترخص، لأن الإقْدَامَ على التّرخص كالعِلَّة في وُجُوبِ الفِدْيَة، فكان مُقَدَّماً عليه، وأيضاً فقد بينَّا أنَّ تقدير الآية الكريمة: فَحَلَقَ فعليه فِدْيةٌ.

فصل

قال بَعْضُهُم هذه الآية الكريمة مختصّة بالحَضَرِ؛ وذلك إنْ قيل أي بلوغ الهَدْي محلَّه، ربما لحقه مرض، وأذى في رأسِهِ، فأذن الله تعالى له في إزَالَة ذلك المُؤذِي بشرط أن يَفْدِي.

وقال آخرون: بل الكَلاَمُ مستأنفٌ في كُلِّ محرم لحقه مرض، أو أذى في رَأْسِهِ، فاحْتَاج إلى العلاج والحلق، فبيَّن اللَّهُ تعالى أنَّ لهُ ذلك، وبين ما يجبُ عليه من الفِدْية، وقد يَكُونُ المَرَضُ محوجاً إلى اللِّبَاسِ، من شدَّة البَرْدِ أو غيره، وقد يحتاج في الأمْرَاضِ إلى استِعْمَالِ الطِّيب كثيراً، وبالجملة فهذا الحُكمُ عامٌّ في جميع مَحظوراتِ الإحْرامِ.

فصل

فَأمّا من حلق رأسه عامِداً من غير عُذْرٍ، فقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ يجب عليه الدَّمُ.

وقال مالكٌ: حكمه حكم من فعل ذلك بعذر؛ لأنَّ وجوبه على المَعْذُور تنبيه على وجوبه على غير المَعْذُورِ.

قال ابنُ الخطيب[1]: هذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ قوله: «فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ» يدل على اشْتِراط هذا الحُكْم بهذه الأعذارِ، والمَشْرُوط بالشيء عدم عند عدم الشَّرْط.

قوله: «فإذا أَمِنْتُم» الفاءُ عَاطفةٌ على ما تَقَدَّم، و «إذَا» مَنْصُوبَةٌ بالاستقرار المحذوفِ؛ لأنَّ التَّقْدِير: فعليه ما اسْتَيْسَرَ، أي: فاستقرَّ عليه ما اسْتَيْسَرَ.

وقوله: «فَمَنْ تَمَتَّعَ» الفاءُ جوابُ الشَّرْطِ بإذا، والفَاءُ في قوله: «فَمَا اسْتَيْسَرَ» جوابُ الشَّرط الثاني. ولا نَعْلَمُ خلافاً أنَّهُ يَقَعُ الشَّرْطُ وجوابُهُ جواباً لشرطٍ آخرَ مع الفاءِ. وقد تَقَدَّم الكَلاَمُ على «فَمَا اسْتَيْسَرَ».

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٠.

فصل

تقدير الكَلاَم، فإذا أمنتم الإحصار بالخَوْفِ أو المرض، «فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ» واختلفوا في هذه المُتْعَةِ: فقال عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَير[١]: معناه فمن أُحْصِرَ حَتَّى فَاتَهُ الحَجُّ، ولم يَتَحَلَّل، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فخرج من إحرامِهِ بعَمَلِ عُمرة، أَو اسْتَمْتَعَ بإخلالِهِ ذلك بتلك العمرة إلى السَّنَةِ المقبلة، ثم حَجَّ فيَكُونُ متمتعاً بذلك الإحلال إلى إخرَامِهِ الثَّانِي في العَام القَابِلِ[٢]، وقيل معناه: فإذا أمنتم، وقد حَلَلْتُم من إحرامِكُم بعد الإحصارِ، ولم تقضوا عمرتكم، وأخرتم العُمرَةَ إلى السَّنَةِ القَابِلة، فاعْتَمَرتُم في أشهر الحجّ، ثم حللتم واستمتعتم بإحلالكُم إلى الحَجّ، ثم أحرمتم بالحجِّ، فعليكم ما اسْتَيْسَر من الهَدْي، وهو قول علْقَمَة، وإبراهيم النَّخعيِّ، وسعيد بن جبير[٣].

ومعنى التَّمَتُّع: التَّلَذُّذ، يقالُ تمتَّعَ بالشَّيءِ، أي: تَلَذَّذَ به، والمتاع: كُلُّ شَيءٍ يُتمتع به، وأصلُهُ من قولهم: «حَبْلٌ ماتِعٌ» أي: طويلٌ، وكل من طالت صحبته بالشَّيء، فهو مُتَمَتِّعٌ به، والتمتع بالعمرة إلى الحَجّ هو أن يَقدُم مكَّة مُعْتمِراً في أشهرِ الحجِّ وينزع منها، ثم يقيمُ بمكَّةَ حلالاً، حتَّى يُنشىء منها الحَجَّ من عَامِهِ ذلك، وإنَّما سُمِّي متمتعاً لأنَّهُ يكُونُ مستمتعاً بمحظورات الحج فيما بين تحلله من العمرة إلى إحرامِهِ بالحَجِّ، وهذا التمتع الَّذي ليس بمكروهٍ، بل هو الأفضلُ عند أحمد، وإتمامِ التَّمتُّعِ المكروه، وهو الَّذي خطب به عمر ـ رضي الله عنهُ ـ وقال: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عهد رَسُول الله ـ ﷺ ـ وأنا أنهى عنهما، وأُعاقِبُ عليهما، مُتْعَةُ النِّسَاءِ، ومتعة الحَجّ»[٤]، والمراد بهذه المتعة أن يجمع بين الإحرامين، ثُمَّ يفسخ الحجَّ إلى العمرة، ويتمتَّعُ بها إلى الحَجِّ، روي أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ أَذن لأصحابه في ذلك ثُمَّ نسخ.

روي عن أبي ذَرٍّ أنَّه قال: ما كانت متعة الحج إلاّ لي خاصة، وكان السَّبَبُ فيه أنَّهمُ كانُوا لا يَرَونَ العُمرةَ في أشهر الحَجِّ، ويعدُّونَهَا مِنْ أَفْجَرِ الفجُور، فلما أراد ـ عليه السَّلام ـ إبطال ذلك الاعتقاد عليهم بالغ فيه، بأنْ نقلهم في أشهرِ الحَجِّ من الحَجِّ إلى العُمرَةِ، وهذا سَبَبٌ لا يشاركهم فيه غيرهم، فلهذا المعنى كان فسخ الحَجِّ خاصّاً بهم[٥].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٨٨) عن عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٠.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٠.

(٥) أخرجه ابن ماجه (٣٩٨٤) والنسائي (٢٨٠٨) وأحمد (٣/ ٤٦٩) والحاكم (٣/ ٥١٧) والدارمي (٢/ ٥٠) والطبراني في «الكبير» (١/ ٣٥٧) وابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٣٥٧).

قال القُرطبيُّ[١]: وزعَمَ مَنْ صَحَّحَ نَهي عُمر عن التَّمَتُّعِ: أنّما نهى لينتجع إلى البيت مرَّتَيْنِ أو أكثر في العام حتى يُكْثِر عمارته بكثرة الزِّيارة في غير المَوْسِم، وأراد إدخال الرِّفق على أهل الحَرَم بدخول النَّاسِ، تحقيقاً لِدَعوة إبراهيم ـ عليه السَّلامُ ـ ﴿فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وقيل: إنَّما نهى عنها؛ لأنَّهُ رأى النَّاسَ مالوا إلى التَّمتُّع ليسارته، وخفَّتِهِ؛ فخشي أن يضيع الإفراد والقران، وهما مسنُونانِ.

فصل

التَّمتُّع لا يحصُلُ إلاَّ بمحظورات الإحرامِ لكِنَّهُ لما كان بسبب إتيانِهِ بالعُمْرَة سَمَّاهُ تمتعاً بالعُمْرة إلى الحَجِّ.

فصل في شروط وجوب دم التَّمتُّع

يشترط لوجوب دم التَّمَتُّع خمسة شروطٍ[٢]:

أحدها: أن يُقَدم العُمرة على الحَجِّ.

والثاني: أن يُحرم بالعُمرة في أشهر الحَجِّ، فلو أحرمَ لها قبل أشهر الحَجِّ، وأتى بشيء من الطَّوَافِ، ولو شوطاً واحِداً، ثم أكمل باقيه في أشهر الحَجِّ في هذه السَّنة، لم يلزمه الدَّمُ؛ لأنَّهُ لم يجمع بينَ النُّسُكَيْنِ في أشهر الحَجِّ.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/٢٥٨.

(٢) ولدم التمتع شروط أربعة: ١ ـ أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج، فإذا أحرم ـ بالعمرة قبل أشهر الحج ـ سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها ـ فلا يجب عليه الدم؛ لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فأشبه المُفرد. ٢ ـ أن يحج من عامه، فإذا اعتمر في أشهر الحجّ، ثم حج في عام آخر، أو لم يحجّ أصلاً ـ فلا دم عليه؛ لما روى البيهقي: «كان أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ يعتمرون في أشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا». ٣ ـ أن لا يعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً، أو إلى ميقات آخر من مواقيت الحج؛ ليحرم منه بالحجّ، فإن عاد المتمتّع إلى الميقات ليحرم منه بالحج، فلا دم عليه؛ لأنّ المقتضي للدم هو ربح الميقات، وقد انتفى بعودة المتمتّع إليه. ٤ ـ ألاّ يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: **﴿ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾** والمراد بحاضري المسجد الحرام: من بين مساكنهم والحرم أقلّ من مرحلتين، فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهة، فلا يلزمه الدم؛ لقربه من الحرم، والقريب من الشيء يقال له: حاضره؛ قال تعالى: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» أي: قريبة منه، والمعنى في ذلك: أنه لم يربح ميقاتاً عامًّا لأهله ولمن مرّ به.

ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحجّ، لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحجّ، لتقدم أحد سببيه، والأفضل ذبحه يوم النحر، ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر.

وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر الطَّوَافِ في أشهر الحَجِّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وإذا أتى بالأكثر قبل أشهر الحَجِّ فلا.

الثالث: أن يَحِجُّ في هذه السَّنَة، فإن حَجَّ في سَنَةٍ أخرى لم يَلْزَمْهُ دَمٌ؛ لأنَّه لم يوجد مُزَاحمة الحَجِّ والعمرة في عامٍ واحدٍ، ولم يحصل الترفُّه بترك أحد السَّفرين، إلاَّ على قول ابن الزُّبير فيما قَدَّمناهُ.

الرابع: ألا يكُون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ»، وهو مَنْ كان أهلُهُ على أقلّ من مسافة القَصْرِ، وهل تُعْتَبَرُ هذه المَسَافَةُ من مَكَّة، أو من الحرمِ فيه وجهان.

الخامس: أن يُحْرِم بالحَجِّ من مَكَّةَ بعد الفَرَاغ من العُمرة، فلو رجع إلى الميقاتِ، وأحرمَ بالحَجِّ منه، لا يلزمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ.

فصل

قال القُرطبيُّ[1]: التَّمَتُّع بالعمرة إلى الحَجِّ على أربعةِ أوجهٍ:

أحدها مجمع عليه، والثَّلاثةُ مختلفٌ فيها فالمجمعُ عليه هو المراد بقوله تبارك وتعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهَدْيِ»، وذلك أَنْ يُحْرِمَ بالعُمرَةِ في أشهر الحَجِّ، ويكون آفاقيًا، ويفرغ منها، ويقيم حلالاً بمكَّة إلى أن يحرم بالحجِّ من عامِهِ قبل رجوعه إلى بلدِهِ.

ولها ثَمَانيةُ شروطٍ:

الأول: أن يجمع بين الحجّ والعمرة.

الثاني: في عامٍ واحدٍ.

الثالث: في سفر واحد.

الرابع: في أشهر الحَجِّ.

الخامس: مقدِّماً الحج.

السادس: غير مخلط لها بالحَجِّ.

السابع: وأن تكُونَ العُمرةُ والحج عن شخصٍ واحِدٍ.

الثامن: ويكون آفاقيًا.

الوجه الثَّاني من وجوه التَّمتُّع بالعُمْرَة: هو القِرَانُ، وهو أنْ يَجْمَعَ بينهما في إحرامٍ واحدٍ، فيُهِلّ بهما جميعاً في أشهر الحَجِّ، يتمتع القارن بترك السّفر إلى العُمْرَةِ مرَّة، وإلى

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٦٠.

الحَجِّ أخرى، ولا يحرم لكلِّ واحد من ميقاتِهِ، فيدخل تحت قوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحَجِّ».

الوجه الثالث الَّذي نهى عنه عمر ـ رضي اللَّهُ عنه ـ: وهو أنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ فإذا دخل مَكَّةَ فسخ حجّه إلى عمرة، ثم يحلّ إلى أن يُهِلَّ بالحج يَوْم التَّرْوية[1]، فاختلف في ذلك، فالجمْهُورُ على تَرْكِ العَمَل بها.

قال أبو ذرٍّ كانت المتعة لنا في الحَجِّ خاصّة[2].

الوجهُ الرَّابع من التمتع: متعة المُحصر، ومن صُدَّ عن البيت.

فصل

دم التمتع دم جبران، فلا يجوزُ له الأكل منه.

وقال أبو حنيفة دم نسك، ويأكُلُ منه.

حُجَّةُ الأوَّلِ وجوهٌ:

أحدها: أنَّ التمتع حصل فيه خَلَلٌ فيكون دم جبران.

وبيان الخَلَلِ أنَّ عُمَرَ كان ينهى عن المتعةِ، فقال له عثمانُ ـ رضي اللَّهُ عنهما ـ عَمَدْتُ إلى رُخْصَةٍ بسبب الحاجة؛ فَدلّ على حُصُولِ نقص فيها.

وأيضاً سمَّاها تَمَتُّعاً، والتمتع التَّلَذُّذ، ومبنى العبادة على المَشَقَّةِ.

وأيضاً ففي التَّمَتُّع صار السَّفَرُ للعمرة، وكان من حَقِّه أن يكُون للحج؛ لأنَّهُ الحج الأكبر، وأيضاً حصل التَّرفه بالإحلال بينهما، وأيضاً كان من حَقّه جعل الميقات للحجِّ، فإنَّه الأكْبَرُ، وكل هذه أنواع خَلَلٍ، فوجب أن يَكُونَ الدَّم دم جبران.

وثانيها: أنَّ الدّم ليس بنسك أصلي من مناسك الحَجّ، أو العمرة، كما لو أفردها وكما في حقّ المَكّي، والجمعُ بين العبادَتين لا يوجب الدَّم، بدليل أنَّ من جمع الصَّلاة، والصّوم، والاعتكاف لا يَلْزَمُهُ دم، وإذا ثبت ذلك فليس الدَّم دم نسك، بل دم جبران.

وثالثها: أنَّ هدي التمتع ليس مُؤَقّتاً، والمناسِكُ كلّها مؤقتة، فيكُونُ دم جُبرانٍ.

ورابعها: أنَّه يُبَدَّلُ بالصَّوم، ودم النُّسُك لا يُبَدَّلُ بالصَّوم.

---

(١) نهي عمر عن التمتع أخرجه مسلم (٤/٤٦) وأحمد (١/ ٥٠) والبيهقي في «سننه» (٥/ ٢٠) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر: قد علمت أن النبي ﷺ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا مُعَرِّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٦١.

فصل

والمجزي فيها جذعة من الضأن، أو ثنية من المَعْزِ، أو شركُ ستَّةٍ في بدنةٍ، أو بقرةٍ، ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحجِّ؛ لأنَّ قوله: «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ» يدلُّ على أنَّه عقيب التَّمتع، ويستحب ذبحه يوم النَّحرِ فلو ذبح بعد الإحرام بالحجِّ جاز؛ لأنَّ التمتع قد تَحَقَّقَ. وعن أبي حنيفة لا يجوز إلاَّ يوم النَّحر؛ لأنَّهُ نسك عنده.

قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ»؛ يعني: أنَّ المتمتع إذا لم يجد الهَدْيَ، فعليه أنْ يصُومَ، وهل الهدي أفضلُ أم الصِّيَامُ؟ قال ابنُ الخطيب[1]: الظَّاهِرُ أنَّ المبدل أفْضَلُ من البدل؛ لكنَّهُ تعالى بيَّن في هذا البدل أنَّه في الكمال والثَّوابِ كالهَدْي وهو كقوله «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ».

قوله: «فَصِيَامُ» في رفعه الأَوجه الثَّلاثَة المَذكُورةُ في قولِهِ: «فَفِدْيَةٌ» وقرىء[2] نصباً، على تقدير فَلْيَصُمْ، وأُضيف المَصْدَرُ إلى ظَرْفِهِ معنًى، وهو في اللَّفظِ مَفْعُولٌ به على السَّعَةِ. و «فِي الحَجِّ» مُتَعَلِّقٌ بِصِيَام وقَدَّر بعضهم مُضافاً، أي: في وقتِ الحَجِّ. ومنهم مَنْ قَدَّر مُضَافَيْن، أي: وقتَ أفعالِ الحَجِّ، ومنهم مَنْ قَدَّره ظَرْفَ مكانٍ، أي: مكانَ الحَجِّ ويترتَّب على ذلك أحكامٌ، وهي أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا لم يجد الهَدْيَ لا يصحُّ صَوْمُهُ، بعد إحرام العُمرة، وقبل إحرام الحَجِّ.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

حجَّةُ الأَوَّل وجوه:

أحدها: أنَّه صيامٌ قبل وقته؛ فلا يجُوزُ كمن صَامَ رَمَضانَ قبلهُ، وكما لو صام السَّبعة قبل الرُّجوع، وذلك لأنَّ الله تعالى قال: «فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام فِي الحَجِّ»، والمراد إحرام الحج؛ لأنَّ سَائِرَ أفعال الحجِّ لا تصلح ظرفاً للصَّومِ، والإحرامُ يَصلُحُ، فوجب حمله عليه.

وثانيها: أنَّ ما قبل الإحرام بالحجِّ ليس بوقت لِلْهَدي الذي هو أصلٌ، ولا يكُونُ وقتاً لبدله، كسائر الأُصُول في الأبدال.

وإذا ثبتَ ذلك، فَنَقُولُ: اتَّفَقُوا على أنَّه يجُوز بعد الشُّرُوع في الحَجِّ إلى يوم النَّحرِ، وثبت أنَّهُ لا يجوز يوم النحر ولا أيَّام التَّشريق لقوله عليه السَّلام «لا تَصُوْمُوْا في هَذِهِ الأَيَّامِ»[3]، والمستحبُّ أنْ يَصُومَ في أيَّام الحج حيثُ يكُونُ يوم عرفة مفطراً.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٥/ ١٣٢.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٨٦، الدر المصون ١/ ٤٨٧.

(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٣، ٥٣٥) والدارقطني (٢/ ١٨٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٤٤) والطبراني في «الكبير» (٣/ ١٧٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤ ٢٧٨) وأبو نعيم في «تاريخ=

وقال بعضهم: يصوم ثَلاثَة أيّام آخرها يومُ عرَفَةَ السّابع، والثّامِن، والتّاسع، ولو صَامَ ثَلاثَة أيَّام آخرها يومُ التَّرْوِية، ويكُونُ قد أحرمَ بالحجِّ قبله جاز، ولا يجُوزُ يوم النحر، ولا أيامَ التَّشْريق. وهو قول مالكٍ والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحٰاق.

فصل

اختلفوا فيمن اعْتَمرَ في أشهر الحَجِّ، ثُمَّ رجع إلى بَلَدِهِ، ثمَّ رجَعَ في عامه فقال الجمهورُ: ليس بمتمتع، ولا هدي عليه، ولا صِيَام. وقال الحسن: هو مُتَمَتِّعٌ.

وأجمعوا على أنَّ الآفاقي إذا قدم معتمراً في أشهر الحج عازِماً على الإقامة، ثم أنشأ الحج من عامه فحج، أنّه متمتع عليه ما على المُتَمَتِّع.

قوله: «وَسَبْعَةٍ» الجمهورُ على جَرِّ «سَبْعَةٍ» عطفاً على ثلاثة. وقرأ[1] زيدُ بنُ عَليٍّ، وابن أبي عَبْلَة: «وَسَبْعَةً» بالنَّصب. وفيها تخريجان:

أحدهما: قاله الزَّمخشَريُّ، وهو: أن يكُونَ عطفاً على مَحَلِّ «ثَلاثَة» كأنه قيل: فصيامُ ثلاثةٍ، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥]، يعني: أنَّ المُضاف إليه المصدرُ مَنْصُوب معنى بدليلِ ظُهُورِ النَّصب في «يَتيماً».

والثاني: أنْ يَنْتَصِبَ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُه: «فَلْيَصُومُوا»، قال أبو حيان «وهذا مُتَعَيِّنٌ؛ لأنَّ العَطْفَ على المَوضع يُشْتَرَطُ فيه وجُودُ المُحْرِزِ» يعني: على مذهب سيبويه.

قوله: «إذا رَجَعْتُمْ»: مَنصوبٌ بِصيام أيضاً، وهي هُنَا لِمَحضِ الظَّرفِ، وليس فيها مَعْنَى الشَّرْط. لا يُقَالُ: يَلْزَمُ أن يَعْمَلَ عامِلٌ واحدٌ في ظَرْفَي زَمانٍ، لأنَّ ذلك جائزٌ مع العطف والبَدلِ، وهنا يكُونُ عَطَفَ شيئين على شيئين، فَعَطَفَ «سَبْعَةٍ» على «ثَلاثَةٍ»، وعطف «إذ رَجَعْتُم» على «فِي الحَجِّ».

وفي قوله: «رَجَعْتُم» شيئان:

أحدهما التفاتٌ، والآخَرُ الحَمْلُ على المعنى، أمَّا الالتفاتُ: فإنَّ قبله «فَمَنْ تَمَتَّعَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ»، فجاء بضمير الغَيْبَة عائداً على «مَنْ»، فلو سيق هذا على نَظْمِ الأوَّل لقيل: «إذَا رَجَعَ» بضمير الغَيْبَةِ. وأمَّا الحَمْلُ فلأنَّهُ أتى بضمير جمعٍ؛ اعتباراً بمعنى «منْ»، ولو رَاعىٰ اللَّفظ لأفردَ، فقال: «رَجَعَ».

= أصبهان» (١/ ٦٣) والطبري في «تفسيره» (٤/ ١١٥).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٠٦) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف.

وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٤٤٤٠) وعزاه لابن السكن وأبي نعيم عن ابن عباس.

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٠، والبحر المحيط ٢/ ٨٧، الدر المصون ١/ ٤٨٧.

فصل

اختلفوا في المراد من الرُّجوع، فقيل: هو الرُّجوع إلى الأهلِ والوَطَنِ وقال أبو حنيفة المرادُ من الرُّجوع: هو الفراغُ من أعمال الحَجّ، والأخذ في الرُّجوع، ويتفرّعُ عليه أنَّهُ لو صام السَّبْعَةَ بعدَ الفراغ من الحَجِّ، وقبل الوصول إلى بيته، لا تُجزيه على الأوَّل. وعن أبي حنيفة: تجزيه.

حجَّةُ الأوَّل: أنَّهُ تعالى جعل الرُّجُوعَ إلى الوَطَنِ شَرْطاً، وما لم يُوجَدِ الشَّرْطُ لم يوجد المَشْرُوط، ويُؤَكِّدُ ذلك أنَّه لو ماتَ قَبْلَ وصُوله إلى الوَطَنِ، لم يلزمه شيءٌ. وروَى ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لَمّا قَدِمْنَا مَكَّةَ المشرفة قال النَّبيُّ ـ عليه السَّلام ـ اجْعَلُوا إهْلاَلَكم بِالحَجِّ عُمْرَةً إلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْي. فطُفْنَا بالبَيْتِ، وبالصَّفَا، والمروة، وأَتَيْنَا النِّسَاءَ، ولبسنا الثِّيَابَ، ثُمّ أمرنا عشية التَّرْوية أنْ نُهِلّ بالحجّ فإذا فرغنا قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ عَلَيْكُمُ الْهَديَ، فإنْ لَمْ تَجِدُوا؛ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ، وسَبْعَة إذَا رَجَعْتُم إلَى أَمْصَارِكُمْ»[1]، وأيضاً فإنَّ الله ـ تعالى ـ أسقطَ صَوْمَ رَمَضَانَ عَن المُسَافِرِ، فصوم التَّمَتُّعِ أخفّ شأناً منه.

وقوله: «تِلْكَ عَشَرَةٌ» مبتدأ وخبرٌ، والمشار إليه هي السَّبعة والثَّلاثة، ومُمَيِّزُ السَّبعة والعشرة محذوف للعلم به. وقد أثبت تاء التأنيث في العدد مع حذف التَّمييز، وهو أحسن الاستعمالين، ويجوز إسقاط التَّاء حينئذٍ، وفي الحديث: «وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ»[2]، وحكى الكسائيُّ: «صُمْنَا من الشَّهْرِ خَمْساً».

وفي قوله: «تِلْكَ عَشَرَةٌ» ـ مع أنَّ المعلوم أنَّ الثَّلاثة والسَّبعة عشرة ـ أقوال كثيرة لأهل المعاني، منها قول ابن عرفة: «إن العَرَبَ إذا ذكرت عددين، فمذهبهم أن يُجْمِلُوهُمَا»، وحسَّن هذا القول الزَّمخشري بأن قال: «فائدةُ الفَذْلَكَةِ في كُلِّ حساب: أن يُعْلَمَ العَدَدُ جُمْلَةً كما يُعْلَمُ تَفْصِيلاً، لِيُحْتَاط به من جِهَتَيْنِ، فيتأكَّد العِلمُ»، وفي أمثالهم

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٢٨٢) كتاب الحج باب: تفسير قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن رقم (١٥٧٢) والبيهقي في «سننه» (٥/ ٢٣) والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩).

(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٩) كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال رقم (٢٠٤ ـ ١١٦٤) وأبو داود (٢/ ٣٢٤) رقم (٢٤٣٣) والترمذي (١/ ١٤٦) رقم (٧٥٩) وابن ماجه (١/ ٥٤٧) رقم (١٧١٦) والدارمي (٢/ ٢١) وابن أبي شيبة (٢/ ١٨) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ١١٧ ـ ١١٩) والبيهقي (٤/ ٢٩٢) والطيالسي(٥٩٤) وأحمد (٥/ ٤١٧، ٤١٩) من طرق عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (١٧١٥) والطحاوي (٣/ ١١٩، ١٢٠) وابن حبان (٩٢٨) ـ موارد، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) وأحمد (٥/ ٢٨٠) عن ثوبان مرفوعاً وزاد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.

«عَلَمَانِ خَيْرٌ مِنْ عَلَم». قال ابن عرفة: «وإنما تَفْعَلُ العَرَبُ ذلك؛ لأنَّها قليلةُ المَعْرِفَةِ بالحِسَابِ»، وقد جاءَ: «لا نَحْسُب، وَلاَ نَكْتُب»، وورد ذلك في أشعارهم، قال النَّابغة: [الطويل]

٩٨٣ ـ تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَيَّامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ[١]

وقال الفرزدق: [الوافر]

٩٨٤ ـ ثَلاَثٌ واثْنَتَانِ فَهُنَّ خَمْسٌ وَسَادِسَةٌ تَمِيلُ إِلَى شَمَامِ[٢]

وقال الأعشى: [الوافر]

٩٨٥ ـ ثَلاَثٌ بِالْغَدَاةِ فَهُنَّ حَسْبِي وَسِتٌّ حِينَ يُدْرِكُنِي الْعِشَاءُ
فَذَلِكَ تِسْعَةٌ فِي الْيَوْمِ رِيِّي وَشُرْبُ الْمَرْءِ فَوْقَ الرِّيِّ دَاءُ[٣]

وقال آخر: [الوافر]

٩٨٦ ـ فَسِرْتُ إِلَيْهِمُ عِشْرِينَ شَهْراً وَأَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ حِجَّتَانِ[٤]

وقال عليه السَّلام: «الشهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا»، ثمَّ أَشَارَ بِيَديه ثَلاثاً، وأمسك إبهامه في الثالثة، منبهاً بالإشارة الأولى على الثلاثين، وبالأخرى على تسعة وعشرين[٥].

ومنها قال المبرد: «فتلك عشَرَةٌ: ثلاثةٌ في الحَجّ وسبعةٌ إذا رَجَعْتُمْ فَقَدَّمَ وأَخَّر»، ومنها قال ابن الباذش: جيء بعشرة توطئةً للخبرِ بعدها، لا أنّها هي الخَبَرُ المستقلُّ بفائدةِ الإسناد كما تقول: زيدٌ رَجُلٌ صَالِحٌ» يعني أن المقصود الإخبار بالصَّلاح، وجيء برجلٍ توطئةً، إذ معلومٌ أنه رجلٌ. ومنها قال الزَّجاج[٦]: «جَمَعَ العدَدَيْنِ لجوازِ أنْ يُظَنَّ أنَّ عليه ثَلاثَةً أو سبعةً»؛ لأنَّ الواو قد تقوم مقام أو، ومنه: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [النساء: ٣] فأزال احتمال التَّخيير، وهذا إنَّما يتمشَّى عند الكوفيِّين؛ فإنَّهم يقيمون الواو مقام أو. وقال الزمخشريُّ: «الواو قد تجيءُ للإباحة في قولك: «جَالِسِ الحَسَنَ وابْنَ سِيرِينَ» ألا ترى أنَّه لو جالسهما معاً، أو أحدهما كان ممتثلاً فجمع نفياً لتوهُّم الإبَاحَة» قال أبو حيان: «وفيه نَظَرٌ، لأنَّهُ لا تُتَوَهَّمُ الإِبَاحَة؛ فإنَّ السِّيَاقَ سياقُ إيجَاب، فهو يُنَافِي الإبَاحَةَ، ولا يُنَافي

---

(١) تقدم برقم ٤٢٢.

(٢) البيت في ديوانه (٨٣٥)، المشكل (٢٤٣)، البحر ٢/ ٨٨، الموشح (١١٤) مجمع البيان (١/ ٢٩١)، القرطبي (٢/ ٢٦٧)، اللسان: عشر، الدر المصون (١/ ٤٨٨).

(٣) ينظر البيتان في: البحر (٢/ ٨٨)، القرطبي ٢/ ٢٦٧، الدر المصون (١/ ٤٨٨).

(٤) ينظر: اللسان (عشر)، الدر المصون (١/ ٤٨٨).

(٥) أخرجه البخاري (٤/ ١٥١) كتاب الصوم: باب قول النبي ﷺ لا تكتب ولا تحسب حديث (١٩١٣) ومسلم (٢/ ٧٦١) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث (١٥/ ١٠٨٠) من حديث ابن عمر.

(٦) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٥٨.

التَّخْيِيرَ، فإنَّ التَّخْيِيرَ يَكُونُ في الوَاجِبَاتِ، وقد ذكر النَّحْوِيُّونَ الفَرْقَ بينَ التَّخْيِيرِ، والإباحَةِ».

وقد ذكر ابن الخطيب[1] قول الزَّمخشري هذا المتقدّم، وذكر وجوهاً أُخر:

منها: أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدّل، فبيَّن الله تعالى أنَّ هذا البدل ليس كذلك، بل هو كامل في كونه قائماً مقام المبدّل، فيكون الصائم ساكن النَّفس إلى حصول الأجر الكامل من عند الله، وذكر العشرة ليتوصل به إلى قوله «كَامِلَة»؛ لأنَّه لو قال: «تِلْكَ كَامِلَةٌ»؛ لجاز أن يراد به الثَّلاثة المفردة عن السَّبعة والسّبعة المفردة عن الثَّلاثة، فلا بدّ من ذكر العشرة.

وقوله: «كَامِلَةٌ» يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجهٍ: إمَّا أن تكون كاملة في البدل عن الهدي قائمة مقامه لا تنقص عنه، أو أنَّ ثوابها مثل ثواب القادر على الهدي، أو أنّ حجّ المتمتع الصّائم كاملاً كحج من لم يتمتَّع.

ومنها أنّ الله تبارك وتعالى لو قال أوجبت عليك صيام عشرة أيّام، لم يبعد أن يكون دليل يقتضي خروج بعض هذه الأيّام، فإنّ تخصيص العام كثير في الشَّرع، فلما قال «تِلْكَ عشرة» كانَ ذلك تنصيصاً على أنَّ المخصص لم يوجد البتَّة، فيكون أقوى دلالة، وأبعد من احتمال التَّخصيص والنَّسخ.

ومنها أنَّ التَّوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب كقوله ﴿وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، وقوله ﴿وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨] وفائدة التوكيد أنَّ الكلام المعبَّر عنه بالعبارات الكثيرة الشّريفة وبالصِّفات الكثيرة، أبعد عن السَّهو والنّسيان من الكلام المعبَّر عنه بعبارة واحدة، وكونه معبراً عنه بعبارات كثيرة يدلُّ على كونه مشتملاً على مصالح عظيمة، لا يجوز الإخلال بها، فإذا كان التّوكيد مشتملاً على هذه الحكمة كان ذكره هنا دالاً على رعاية هذا العدد في هذا الصَّوم، فإنَّه من المهمّات التي لا يجوز إهمالها ألبتَّة.

ومنها أنَّ هذا الكلام يزيل الإبهام الذي في تصحيف الخطّ، فإنَّ سبعة، وتسعة متشابهان في الخطِّ، فلمَّا قال بعده: «تِلْكَ عَشَرةٌ كَامِلَةٌ»؛ أزال هذا الاشتباه.

ومنها: أنَّ قوله «فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ وَسَبْعةٍ إذَا رَجَعْتُمْ» يحتمل أن يكون المراد: أن يكون الواجب بعد الرُّجوع أنْ يكمل صيام سبعة أيّام، على أنَّه يحسب الثَّلاثة المتقدِّمة منها، ويكمل عليها أربعةً، فلما قال «تِلْكَ عَشَرَة»؛ أزالَ هذا الاحتمال.

ومنها: أن هذا خبر، ومعناه الأمر، أي: تلك عشرة فأكملوها ولا تنقصوها.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٥/ ١٣٣.

ومنها: أنَّه تعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيَّام في الحجِّ وسبعة بعد الرُّجوع، فليس فيه بيان أنَّه طاعةٌ عظيمة كاملة، فلمَّا قال بعده: «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ» دلَّ ذلك على أنَّ هذه الطَّاعة في غاية الكمال؛ وذلك لأنَّ الصَّوم مضافٌ إلى الله تعالى بلام الاختصاص كما قال: «الصَّوْمُ لي»، والحجُّ أيضاً مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص كما قال «وَأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لِلَّهِ»، فَكَمَا دَلَّ النَّصُّ على مَزِيدِ اختصاص هاتين العبادتين بالله ـ سبحانه وتعالى ـ، فالفعل دلَّ أيضاً على ذلك.

أمّا في الصَّوم فلأنَّه عبادة لا يطَّلع العقل على وجه الحكمة فيها ألبتَّة، وهو مع ذلك شاقٌّ على النَّفس جدًّا، فلا جرم لا يؤتى به إلاَّ لمحض مرضاة الله ـ تعالى ـ ثمَّ إنَّ صوم هذه تعني الانقياد له.

وكذا الحجّ عبادة لا يطَّلع العقل على وجه الحكمة فيها ألبتَّة، وهو مع ذلك شاقّ جداً؛ لأنَّه يوجب مفارقة الأهل، والولد والتَّباعد عن أكثر اللَّذَّات، فلا جرم لا يؤتى به إلاّ لمحض مرضاة الله تعالى، ثمَّ إنَّ صوم هذه الأيّام العشرة بعضه واقعٌ في زمن الحج، فيكون جمعاً بين شيئين شاقَّين جدًّا، وبعضه واقعٌ بعد الفراغ من الحجِّ، وهو انتقالٌ من شاقٍّ إلى شاقٍّ، ومعلوم أنَّ ذلك سبب لكثرة الثَّواب، وعلوِّ الدَّرجة، فلا جرم لمَّا أوجب الله ـ تعالى ـ صيام هذه الأيَّام العشرة، شهد سبحانه على أنَّها عبادة كاملة في غاية الكمال والعلوّ، فقال تعالى: «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ»، أي: وإنها كاملة.

قوله: «ذَلِكَ لِمَنْ» «ذَلِكَ» مبتدأ، والجارُّ بعده الخبر. وفي اللاَّم قولان:

أحدهما: أنَّها على بابها، أي: ذلك لازمٌ لمن.

والثاني: أنها بمعنى على، كقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥]، وقال عليه السَّلام «اشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ»[1]، أي: عليهم، وقوله تعالى: ﴿وَإِنۡ أَسَأۡتُمۡ فَلَهَاۚ﴾ [الإسراء: ٧] أي: فعليها، وذلك إشارة إلى التَّمتُّع، والقران للغريب [ولا حاجة إلى هذا. و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة، وموصوفة. و «حَاضِرِي» خبر «يَكُن»، وحذفت نونه للإضافة].

فصل

قوله: «ذلك» إشارة إلى أمرٍ تقدَّم، وأقرب الأمور المذكورة، ذكر ما يلزم المتمتع من الهدي وبدله.

وقال بعض العلماء[2]: لزوم الهدي وبدله للمتمتّع مشروطٌ بألاّ يكون من حاضري المسجد الحرام، فإن كان من أهل الحرم، فلا يلزمه هدي المتمتّع، وإنَّما لزم الآفاقي؛

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٢) والدارقطني (٢/ ٢١٩) والبيهقي (٥/ ٢٢٢) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٦٣).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٥.

لأنه كان يجب عليه أن يحرم بالحجِّ من الميقات، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات، ثم أحرم بالحجِّ من غير الميقات، فقد حصل هناك خللٌ، فجبر بالدَّم، بدليل أنّه لو رجع، فأحرم بالحجِّ أيضاً من الميقات؛ لم يلزمه دمٌ، والمكيُّ ميقاته موضعه، فلا يقع في حجِّه خللٌ من جهة الإحرام، فلا هدي عليه.

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: قوله «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى الأبعد وهو ذكر التّمتع، وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام، ومن تمتع أو قرن، كان عليه دم جنايةٍ لا يأكل منه.

حجَّة القول الأوَّل وجوه:

أحدها: قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ» عامٌّ يدخل فيه الحرمي، وغيره.

وثانيها: أنَّ الإشارة يجب عودها إلى أقرب مذكور، وهو وجوب الهدي، فإذا خصَّ وجوب الهدي بالمتمتع الآفاقي؛ لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضاً متمتعاً.

وثالثها: أنَّ الله تعالى شرع القران والمتعة تبييناً لنسخ ما كان عليه أهل الجاهليَّة في تحريمهم العمرة في أشهر الحجِّ، والنسخ ثبت في حقّ النَّاس كافَّةً.

حجَّة أبي حنيفة: أنَّ قوله: «ذَلِكَ» كنايةٌ؛ فوجب عودها إلى كلِّ ما تقدم، لأنَّه ليس البعض أولى من البعض.

والجواب أنَّ عوده إلى الأقرب أولى، لأنَّ القرب سببٌ للرُّجحان، ومذهبكم أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختصٌّ بالجملة الأخيرة[1]، وإنَّما تميزت تلك

---

(١) اختلفوا في هذه المسألة: ومحل الخلاف في الظهور؛ وهو أن الاستثناء هل هو ظاهر في رجوعه إلى كل الجمل، ولا يحمل على الجملة الأخيرة إلا بدليل أو بالعكس؟

فذهب أكثر علماء الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى الجميع، والعطف يصير المتعدد كالمفرد.

وذهب علماء الحنفيَّة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى ما يليه من الجمل، وهو مختص بالجملة الأخيرة خاصة، إلا أن يقوم الدليل على التعميم، واختاره المصنف هنا، وقال الأصفهاني في القواعد: إنه الأشبه، ونقله أبو الحسين البصري عن أهل الظاهر وذهب إمام الحرمين، والغزالي إلى التوقف، فيجوز أن يصرف إلى الأول، وإلى المتوسط، وإلى الأخير، ولكن في الحال توقف، والمنع لدليل، فإن قام دليلٌ على انصرافه لأحدهما، صرنا إليه، وقال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة»: فإن دلَّ الدليل على عوده إلى الجميع، عاد؛ كآية المحاربة، وإن دل على منع، امتنع؛ كآية القذف.

وذهب المرتضى إلى أنه مشترك بينهما، فتوقَّف إلى ظهور القرينة. وقال أبو الحسين إن تبيَّن استقلال الثانية عن الأولى بالإضراب، وذلك بأن يختلفا نوعاً، أو اسماً، أو حكماً ـ فللأخيرة، وإلا فللجميع.

وقالت الأشعرية: هو موقوفٌ عل الدليل.

ومذهب آخر: وهو أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد، انصرف إلى الجميع، وإن سيقت لأغراض مختلفة، اختص بالأخيرة؛ حكاه ابن بَرْهان في الأوسط عن القاضي عبد الجبار المعتزلي.

والمذهب الأخير: أن الواو إن ظهرت للابتداء؛ كقوله: أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البُغَاة=

الجملة عن سائر الجمل بسبب القرب، فكذا ها هنا.

فصل

اختلفوا في حاضري المسجد الحرام، فذهب قوم إلى أنَّهم أهل مكَّة، وهو قول مالك ـ رحمه الله[(١)] ـ.

وقال ابن جريج[(٢)]: أهل عرفة والرجيع وضجنان.

= اختص بالأخير، وإن ترددت بين العطف والابتداء، فالوقف؛ وهو مختار سيف الدين.

ففي آية القذف في قوله تعالى: **﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾** لم يعد الاستثناء إلى الأولى بالإجماع؛ لأن الجلد حق الآدمي لا يسقط بالتوبة إلا على رأي الشَّعبي، وهو مذهب شاذٌّ وقول قديم، ويعود إلى الأخيرة بالاتفاق. وقال الشافعي: ويعود أيضاً إلى الثانية، فتقبل شهادته إذا تاب التوبة المعتبرة، ومنع أبو حنيفة عوده إلى الثانية.

واستدلَّ الجمهور بأدلة منها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة؛ ولهذا فإنه لا فرق في اللُّغة بين قوله: اضرب الجماعة التي منها قَتَلَة وسُرَّاق وزُنَاة إلا من تاب، وبين قوله: اضرب من قتل، وسرق، وزنا، إلا من تاب، فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع.

ومنها: أن الإجماع منعقدٌ على أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلمت زيداً، واستثنى بقوله: إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع.

ومنها: أن الاستثناء صالحٌ لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل، وليس البعض أولى من البعض فوجب العود إلى الجميع كالعام. إذا تقرر ذلك، وثبت لك ما هنالك، فيمكن القول: إنه لم ينقل عن الشافعي نصٌّ في هذه المسألة بخصوصها، وإنما أخذ من مذهبه في مسألة المحدود بالقذف، والشافعي إنما صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضراباً عن الجملة المتقدمة؛ لأن الآيات سيقت لغرض واحد، وهو الجزاء على تلك الجريمة.

وقال صاحب «المصادر»: الخلاف في هذه المسألة إنما نشأ من اختلافهم في الفروع من المحدود في القذف، هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على معنى أنهم اختلفوا في هذه المسألة التي هي فرع، حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع، لا أنهم ذهبوا فيما هو فرْعُ هذا الأصل إلى مذاهب، ثم رتَّبوا عليه هذا الأصل، لأن هذا عكس الواجب؛ من حيث إن الفرع يترتب على أصله، ويستوي عليه، لا أن يترتب الأصل على فرعه، ويستوي عليه؛ فإن ذلك بمنزلة تسوية الصنجة على مقدار المبتاع، في أنه غير صحيح ولا مستقيم؛ إذ الصحيح المستقيم أن يستوي مقدار المُبْتَاع الموزون على الصنجة المعتدلة. انتهى.

ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣١٢، البرهان ١/ ٣٨٨، المستصفى ٢/ ١٧٤، ١٨٠، المنخول (١٦٠)، المحصول ١/ ٣/ ٦٣، المعتمد ١/ ٢٦٤، التبصرة (١٧٢)، شرح الكوكب ٣/ ٣١٣، ارشاد الفحول (١٥٢)، شرح العضد ٢/ ١٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧، تيسير التحرير ١/ ٣٠٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، التلويح ٢/ ٣٠٣، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٨، أصول السرخسي ١/ ٧٥، شرح المنتهى لابن الحاجب (١٩٢) الإبهاج ٢/ ١٦٢، نشر البنود ١/ ٢٥٠، المسودة (١٥٦) الروضة (١٣٤) (١٣٥) العدة ٢/ ٦٧٨، فصول البدائع للفناري ٢/ ١١٨، وفتح الغفار ٢/ ١٢٨.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٥.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧١.

وقال الشَّافعيُّ ـ رحمه الله ـ: كلُّ من كان وطنه من مكَّة على أقلّ من مسافة القصر، فهو من حاضري المسجد الحرام[١].

وقال عكرمة: من كان دون الميقات[٢].

وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرَّأي[٣].

وقال طاوسٌ: الحرم كلُّه[٤]، وهو قول الشَّافعيِّ، وأحمد لقوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] وإنما أسرى به من الحرم من بيت أمِّ هانىء لا من المسجد، وقال ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، والمراد الحرم؛ لأن الدِّماء لا تراق في البيت، والمسجد الحرام إنَّما وصف بهذا؛ لأنَّ أصل الحرام المنع، والمحرم: ممنوعٌ من المكاسب، والمسجد الحرام ممنوعٌ أن يفعل فيه ما منع من فعله.

قال الفرَّاء[٥]: يقال حرامٌ، وحرمٌ مثل: زمانٍ وزمنٍ، وذكر حضور الأهل، والمراد حضور المحرم، لا حضور الأهل، لأنَّ الغالب على الرَّجل أنّه يسكن حيث أهله ساكنون فلو خرج المكيُّ إلى الآفاق، وأهله بمكَّة، ثمَّ عاد متمتعاً؛ لزمه هدي التمتع، ولا أثر لحضور أهله في المسجد الحرام.

وقيل المراد بقوله «لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ»، أي يكون أهلاً لهذه العبادة.

فصل

ودم القران كدم التَّمتُّع، فالمكيُّ إذا قرن، أو تمتع، فلا هدي عليه.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قوله: يريد فيما فرضه عليكم[٦]، «واعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ» لمن تهاون بحدوده.

وقال أبو مسلم[٧]: العقاب والمعاقبة سيَّان، وهو مجازاة المسيء على إساءته، وهو مشتقٌّ من العاقبة، كأنّه يراد عاقبة فعل المسيء، كقول القائل: لتذوقن **ما ذوّقت**، و «شَدِيدُ العِقَابِ» من باب إضافة الصِّفة المشبَّهة إلى مرفوعها، وقد تقدَّم أنَّ الإضافة لا تكون إلا من نصب، والنَّصب والإضافة أبلغ من الرَّفع؛ لأنَّ فيها إسناد الصِّفة للموصوف، ثم ذكر من هي له حقيقة، والرَّفع إنَّما فيه إسنادها، دون إسناد إلى موصوف لمن هي له حقيقة.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧١.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧١.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧١.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧١.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٦.
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٦.
(٧) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٦.

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٧﴾﴾

«الحَجُّ» مبتدأ، و «أشْهُرٌ» خبره، والمبتدأ والخبر لا بدّ أن يصدقا على ذاتٍ واحدةٍ، و «الحَجُّ» فعلٌ من الإفعال، و «أشْهُرٌ» زمانٌ، فهما غيران، فلا بدَّ من تأويل، وفيه ثلاثة احتمالات:

أحدها: أنَّه على حذف مضافٍ من الأوَّل، تقديره: أشهر الحج أشهر معلوماتٌ. أي: لا حجَّ إلاَّ في هذه الأشهر ولا يجوز في غيرها، كما كان يفعله أهل الجاهليَّة في غيرها، كقوله البرد شهران، أي: وقت البرد شهران.

الثاني: الحذف من الثاني تقديره: الحجّ حجّ أشهرٍ، فيكون حذف من كل واحدٍ ما أثبت نظيره.

الثالث: أن تجعل الحدث نفس الزَّمان مبالغةً، ووجه المجاز كونه حالاً فيه، فلما اتُّسع في الظَّرف جعل نفس الحدث، ونظيره: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وإذا كان ظرف الزمان نكرةً مخبراً به عن حدثٍ، جاز فيه الرفع والنَّصب مطلقاً، أي: سواءٌ كان الحدث مستوعباً للظَّرف، أم لا، هذا مذهب البصريين.

وأمَّا الكوفيُّون فقالوا: إن كان الحدث مستوعباً، فالرَّفع فقط نحو: «الصَّوْمُ يومٌ»، وإن لم يكن مستوعباً، فهشامٌ يلتزم رفعه أيضاً نحو: «مِيعَادُكَ يَوْمٌ» والفرَّاء يجيز نصبه مثل البصريّين، وقد نقل عنه أنَّه منع نصب «أشْهُر»، يعني: في الآية الكريمة، لأنها نكرةٌ، فيكون له في المسألة قولان، وهذه مسألةٌ طويلةٌ.

قال ابن عطيَّة: «ومنْ قَدَّر الكَلاَم: الحج في أشهر، فيلزَمُهُ مع سقوطِ حَرْفِ الجَرّ نصبُ الأَشْهُر، ولم يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ» قال أبو حيان رحمه الله: ولا يَلْزَمُ ذلك؛ لأنَّ الرَّفع على جِهة الاتِّساع، وإن كان أصلُهُ الجرَّ بـ «في».

فصل

أجمع المفسِّرون على أنَّ شوَّالاً، وذا القعدة، من أشهر الحج، واختلفوا في ذي الحجَّة فقال عروة بن الزُّبير: إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك، وداود.

وقال أبو حنيفة: العشر الأول من ذي الحجَّة من أشهر الحجِّ؛ وهو قول ابن عبَّاسٍ، وابن عمر، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، والحسن[1].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٧.

وقال الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ: التسعة الأول، مع ليلة النَّحر من أشهر الحج[١].

حجَّة الأوَّل: أن الأشهر جمعٌ، وأقلُّه ثلاثةٌ[٢]، وأيضاً فإنَّ أيَّام النَّحر يفعل فيها بعض ما يتَّصل بالحج: من رمي الجمار، والذَّبح، والحلق، وطواف الزِّيارة، والبيتوتة يعني ليالي منى، وإذا حاضت المرأة، فقد تؤخِّر الطَّواف الذي لا بدَّ منه إلى انقضاء أيَّامٍ بعد العشرة. ومذهب عروة[٣] تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر.

والجواب أنَّ لفظ الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]. وقال ـ عليه السَّلام: «الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»[٤]. وأيضاً فإنَّه نزَّل بعض الشَّهر منزلة كلِّه، فإنَّ العرب تسمِّي الوقت تامّاً بقليله، وكثيره، يقال زرتك سنة كذا، وأتيتك يوم الخميس، وإنما زاره، وأتاه في بعضه، وأيضاً فإنَّ الجمع ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ، فإذا جاز أن يسمَّى الاثنان جماعةً، جاز أن يسمَّى الاثنان، وبعض الثَّالث جماعةً، وأمَّا رمي الجمار، فإنما يفعله الإنسان، وقد حلَّ بالحلق والطَّواف، والنَّحر، فكأنه ليس من أعمال الحجِّ، والحائضُ إذا طافت بعده، فكأنه في حكم القضاء، لا في حكم الأداء.

حجَّة الثاني: أنَّ المفسرين قالوا: إنَّ يوم الحجِّ الأكبر، هو يوم النَّحر؛ لأنَّ معظم

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٧.

(٢) اختلف العلماء في أقلِّ الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة أو يصار فيه إلى التوقف؟ وليس محلّ الخلاف في المفهوم في لفظ الجمع لغةً ـ وهو ضم شيءٍ إلى شيء ـ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من غير خلاف، وإنما محلّ النزاع والخلاف هو في اللفظ الذي هو مسمًّى بالجمع، نحو: الرجال والمسلمين، لا في لفظ الجمع الذي هو مركب من الجيم، والميم، والعين، فذهب جماعة: إلى أن أقل الجمع ثلاثة، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر الصحابة والمتكلمين وأهل اللغة وعُزي هذا المذهب إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود.
ينظر: البرهان ١/ ٣٤٨، المحصول ١/ ٢/ ٦٠٦، اللمع ص ١٥، التبصرة ١٢٧، الإبهاج ٢/ ١٢٩، المعتمد ١/ ٢٤٨، العدة ٢/ ٦٤٩، المنخول ١٤٨، شرح التنقيح ٢٣٣، الإحكام للآمدي ٤٠٢، روضة الناظر (١٢١)، جمع الجوامع ١/ ٤١٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٤٤، المنتهى لابن الحاجب (٧٧)، أصول السرخسي ١/ ١٥١، كشف الأسرار ٢/ ٢٨، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٩، المسودة ١٤٩، نشر البنود ١/ ٢٣٤، شرح اللمع ١/ ٣٣٠، الوصول لابن برهان ١/ ٣٠٠، مفتاح الوصول ٧٣، تقريب الوصول (٧٨).

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٧.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٢) رقم (٩٧٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٨٢) والبيهقي (٣/ ٦٩) والدراقطني (١/ ٢٨٠) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٤١٥ و١١/ ٤٥ ـ ٤٦) وابن عدي (٥/ ١٨٩٠) وابن سعد (٧/ ٣٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٣١٧).
قال البوصيري في «الزوائد (١/ ٣٣١): هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمر.
وقال البيهقي: رواه جماعة عن الربيع بن بدر وهو ضعيف.

أفعال الحج يفعل فيه: من طواف الزيارة؛ الذي هو ركنٌ في الحج، والرَّمي، والذَّبح، والحلق، فدخوله في أيام الحج أولى.

حجَّة الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: أنَّ الحجَّ يفوت بطلوع الفجر يوم النَّحر، والعبادة لا تفوت مع بقاء وقتها.

فصل

قال بعض العلماء: لا يجوز أن يُهِلَّ بالحج قبل أشهر الحج؛ وهو قول ابن عباس، وجابر، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد[1]، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعيُّ، وأحمد في رواية، وإسحاقُ.

وقال مالكٌ، والثوريُّ وأبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ يجوز.

حجَّة الأول: قوله: «الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ».

جمع الأشهر جمع تقليلٍ، على سبيل التَّنكير؛ فلا يتناول الكلَّ، وأكثر الجمع إلى عشرةٍ، وأدناه إلى ثلاثةٍ، وعند التنكير ينصرف إلى الأدنى، واتفق المفسِّرون على أنَّ تلك الثَّلاثة، شوَّال وذو القعدة، وبعض ذي الحجَّة.

وإذا تقرَّر هذا، وجب ألاَّ يجوز الإحرام بالحجِّ قبل الوقت؛ **لأنَّ** الإحرام بالعبادة قبل وقت أدائها لا يصحّ؛ كالصَّلاة، وخطبة الجمعة قبل الوقت.

حجَّة الثاني: قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، فجعل الأهلَّة كلَّها مواقيت الحجِّ، وليس مواقيتاً للأداء، فثبت أنها مواقيت لصحَّة الإحرام، ويجوز أن يسمَّى الإحرام حجًّا؛ مجازاً، كما سمّيَ الوقت حجًّا في قوله: «الحَجُّ أَشْهُرٌ» بل هنا أولى؛ لأن الإحرام أقرب إلى الحج من الوقت. وقد اشتهر بين أكابر الصَّحابة أنَّهم قالوا: إتمام الحجِّ والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله، ومن يكن منزله بعيداً يجب أن يكون في المشرق أو في المغرب، فلا بدَّ وأن يحرم بالحج قبل أشهرٍ، وأيضاً فإنَّ الإحرام التزامٌ بالحجِّ، فجاز تقديمه على الوقت؛ كالنَّذر.

وأجاب الأوَّلون عن قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ» بأنَّ قوله «الحجُّ أَشْهُرٌ» أخصُّ منها، وفرَّقوا بين النَّذر والإحرام: بأنَّ الوقت معتبرٌ للأداء، ولا اتِّصال للنذر بالأداء، بدليل أنّ الأداء لا يتصور إلاَّ بعقد مبتدأ، والإحرام مع كونه التزاماً، فهو شروعٌ في الأداء، وعقدٌ عليه؛ فلا جرم افتقر إلى الوقت.

فصل

قوله: «مَعْلُومَاتٌ» أي: معلومات عندهم، مقررة لبيان الشرع، بخلاف مرادهم

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤/ ١١٥ عن ابن عباس.

بها. أو معلوماتٌ ببيان الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام وأنها مؤقتةٌ في أوقات معينة، لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها، كما فعلوه في النَّسيء.

قوله: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ».

يجوز في «مَنْ» أن تكون شرطيةً، وأن تكون موصولةً، كما تقدَّم في نظائرها، و «فِيهِنَّ» متعلِّقٌ بـ «فَرَضَ». والضَّمير في «فِيهِنَّ» يعود على «أَشْهُر» وجيء به كضمير الإناث، لما تقدم من أنَّ جمع غير العاقل في القلَّة يعامل معاملة جمع الإناث على الأفصح؛ فلذلك جاء «فِيهِنَّ» دون «فِيهَا»، وهذا بخلاف قوله: ﴿مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦] لأنه هناك جمع كثرة.

وفرض في اللُّغة: ألزم وأوجب، يقال فرضت عليك كذا، أي: أوجبته، وأصل الفرض في اللغة: التَّأثير والحزُّ والقطع.

قال ابن الأعرابي[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: الفرض الحزُّ في القدح، [وفي الوتد، وفي غيره]، وفرضة القوس: الحزُّ الذي فيه الوتر، وفرضة الوتد الحزُّ الذي فيه، ومنه فرض الصلاة؛ لأنها لازمةٌ للعبد كلزوم الحزّ للقدح، ففرض ـ ها هنا ـ بمعنى: أوجب، وقد جاء في القرآن «فَرَضَ» بمعنى أبان؛ قال تعالى ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا﴾ [النور: ١] بالتخفيف، وقوله ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ﴾ [التحريم: ٢].

وهو راجع إلى معنى القطع؛ لأنَّ من قطع شيئاً، فقد أبانه من غيره، والله تعالى إذا فرض شيئاً، أبانه عن غيره، ففرض بمعنى: أوجب، وفرض: بمعنى أبان؛ كلاهما راجعٌ إلى أصل واحدٍ؛ ومن ها هنا فرَّق بعضهم بين الفرض والواجب[2]، فقالوا:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٣٨.

(٢) الفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية، معناهما واحد: هو الفعل الذي طلبه الشاع طلباً جازماً، سواء كان الطلب بدليل قطعي؛ كالقرآن، والسنة المتواترة، أو كان بدليل ظني؛ كخبر الآحاد.
أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب.
فالفرض عندهم: هو الفعل الذي طَلَبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي؛ كالصلاة، ومطلق القراءة فيها؛ والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية، هي قوله تعالى: **﴿أقيموا الصلاة ـ وآتوا الزكاة ـ فاقرؤوا ما تيسر من القرآن﴾**؛ إذ لا شك أنها قطعية الثبوت، ومثل القرآن في ذلك السنة المتواترة.
والواجب عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني؛ كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد؛ كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وعلَّلوا هذه التفرقة: بأن الفرض معناه في اللغة: القطع؛ لأنه مأخوذ من فرض الشيء بمعنى: حزّه، أي: قطع بعضه، فالفرض بمعنى المفروض، أي: المقطوع به، والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيناً، إلا إذا كان ثابتاً بالدَّليل القطعي.
والواجب هو السَّاقط؛ لأنه مأخوذ من وجب بمعنى: سقط؛ يدل له قوله تعالى: **﴿فإذا وجبت جنوبها﴾**=

الفرضُ ما ثبت بدليل قطعيّ؛ لأن أصله القطع، وسمَّاه بالركن.

= أي: سقطت، والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لمّا لم يعلم يقيناً فرضه، وتقديره علينا، كان ساقطاً، أي: غير معدود من القسم الذي يتعلق به العلم؛ لأنه خاصٌّ بالمقطوع به، ومن هنا سمُّوا ما ثبت بقطعي بـ «الواجب» علماً وعملاً، وما ثبت بظني بـ «الواجب» عملاً فقط.

ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم؛ لأن الفرض في اللُّغة التقدير مطلقاً، سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناً فالتخصيص بأحد القسمين دون الآخر تخصيص بلا دليل، فلا يكون مقبولاً.

وبأنه وردت في اللغة كلمة «وجب» بمعنيين:

الأول: بمعنى: سقط، ومصدرها حينئذ: الوجبة، وليس هذا محل النزاع.

الثاني: بمعنى ثبت؛ ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي: إذا ثبت واستقر وزال عنه الاضطراب، فلا تبكين باكية؛ لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة، فمصدرها حينئذ الوجوب بمعنى: الثبوت، فيقال: وجب الشيء وجوباً، أي: ثبت ثبوتاً، سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناً، فتخصيص الواجب بما ثبت بدليل ظني؛ لأنه ساقط، أي: نازل عن اعتباره من قسم المعلوم لا أساس له.

على أن كثرة استعمال أهل اللغة العربية لهذين اللفظين في معنييهما مطلقاً، سواء كان مقطوعاً بهما أو مظنوناً يرجح ما نقول، ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا، واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني، والواجب فيما ثبت بقطعي؛ كقولهم: الوتر فرض، وتعديل الأركان فرض؛ وكقولهم: الصلاة واجبة، والزكاة واجبة.

والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً متَّفقون على أن ما ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي، وأن جاحد الأوّل لا يكفر، بخلاف جاحد الثاني؛ كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة.

وإنما الخلاف بينهم في التسمية فقط، فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً، نقلاً عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد، هو الفعل المطلوب طلباً جازماً، سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني، والحنفية يخصُّون كلاً منهما باسم خاص، ويجعلونه اسماً له، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

ومقتضى كون الخلاف لفظياً: ألاَّ يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب، وهو كذلك.

وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي؛ لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة؛ حيث قيل بتأثيم التارك، وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرها، بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً، حيث قيل بتأثيمه وفساد صلاته ـ غير سديد؛ لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئاً من التفرقة بين الفرض والواجب، وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دلّ المجتهد على الحكم، وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران: التسمية بالواجب، وعدم الفساد، ولا يلزم من سببية شيء، لأمرين: أن يكون أحدهما سبباً للآخر، والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدالّ على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها، فقيل بعدم الفساد عملاً بظنية دليل الفاتحة، وقطعية دليل مطلق القراءة.

ينظر: الإحكام للآمدي ١/ ٩٢ ـ ٩٤، الإبهاج ١/ ٥٥، نهاية السول ١/ ٧٣، التمهيد للإسنوي ص (٥٨)، المحصول ١/ ١/ ١١٧، البرهان ١/ ٣٠٨، المستصفى ١/ ٤٢، المنتهى لابن الحاجب ص (٢٣)، كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠، أصول السرخسي ١/ ١٠٠، المنخول ص (٧٦)، فواتح الرحموت=

والواجب ما ثبت بدليل ظنّي، وجعل الفرض لا يسامح به، عمداً ولا سهواً، وليس له جابر، والواجب ما يجبر ويسامح فيه العباد لسهوة، قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «فَرَضَ» في القرآن بإزاء خمسة معان:

الأول: فرض بمعنى أوجب، كهذه الآية الكريمة، ومثله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي أوجبتم.

الثاني: فرض بمعنى بيَّن، قال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] ومثله ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا﴾ [النور: ١].

الثالث: فرض: بمعنى أحلَّ؛ قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ﴾ [الأحزاب: ٣٨] أي أحلَّ.

الرابع: فرض: بمعنى أنزل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ﴾ [القصص: ٨٥] أي: أنزل.

الخامس: الفرض: الفريضة في قسمة المواريث؛ كما قال تبارك وتعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ١١].

فصل

قوله: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ» يدلُّ على أنّه لا بدَّ للمحرم من فعل يفعله؛ يصير به محرماً وحاجاً، واختلفوا في ذلك الفعل.

فقال الشَّافعيُّ، وأحمد: ينعقد الإحرام بمجرد النِّية، من غير حاجةٍ إلى التَّلبية.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ الشُّروع في الإحرام بمجرد النية؛ حتى يضمَّ إليه التَّلبية أو سوق الهدي.

وقال القفّال في تفسيره[1]: يروى عن جماعةٍ من العلماء؛ أنّ من أشعر هديه أو قلَّده، فقد أحرم، وروى نافع عن ابن عمر أنّه قال: إذا قلَّد أو أشعر، فقد أحرم[2]، وعن ابن عباسٍ: إذا قلَّد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحجَّ، فقد أحرم[3].

قوله: «فلا رَفَثَ ولا فُسُوق ولا جِدَال في الحجِّ» إمَّا جواب الشَّرط، وإمَّا زائدةٌ في

= ١/٥٨، العدة ١/١٦٢، ٢/٣٧٦، شرح الكوكب المنير ١/٣٥١، سلاسل الذهب ص (١١٤)، البحر المحيط ١/١٨١، روضة الناظر ص (١٦)، الحدود للباجي ص (٥٣) مختصر ابن اللحام ص (٥٩)، ميزان الأصول ١/١٢٨ ـ ١٢٩، جمع الجوامع ١/٨٨ ـ ٨٦.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٣٩.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٣٩.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٣٩.

الخبر على حسب القولين المتقدِّمين.

وقرأ[1] أبو عمرٍو وابن كثير: بتنوين «رَفَثَ» و «فُسُوقَ»، ورفعهما، وفتح «جِدَالَ».

والباقون: بفتح الثَّلاثة.

وأبو جعفر ـ ويروى عن عاصم ـ برفع الثلاثة والتنوين.

والعطاردي بنصب الثلاثة والتنوين.

فأمَّا قراءة الرفع ففيها وجهان:

أظهرهما: أنَّ «لا» ملغاةٌ، وما بعدها رفع بالابتداء، وسوَّغ الابتداء بالنكرة؛ تقدُّم النفي عليها، و «في الحجّ» خبر المبتدأ الثالث، وحذف خبر الأول، والثاني؛ لدلالة خبر الثالث عليهما، أو يكون «في الحج» خبر الأول، وحُذِفَ خبرُ الثاني، والثالث؛ لدلالةِ خبرِ الأولِ عليهما، ويجوزُ أنْ يكونَ «في الحج» خبرَ الثلاثة، ولا يجوزُ أنْ يكونَ «في الحجِّ» خبرَ الثاني، وحُذِفَ خبرُ الأولِ، والثالث؛ لقبح مثل هذا التركيب، ولتأديته إلى الفصل.

والثاني: أن تكون «لاَ» عاملةً عمل ليس، ولعملها عمل ليس شروطٌ: تنكير الاسم، وألاَّ يتقدَّم الخبر، ولا ينتقض النفيُ؛ فيكونُ «رَفَثَ» اسمَها، وما بعده عَطْفٌ عليه، و«في الحجِّ» الخبرُ على حسب ما تقدَّم من التقادير فيما قبله.

وخرَّجه ابن عطية بهذا الوجه، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ إعمال «لا» عمل ليس لم يقم عليه دليل صريحٌ، وإنما أنشدوا أشياء محتملةً، أنشد سيبويه: [مجزوء الكامل]

٩٨٧ ـ مَـنْ صَـدَّ عَـنْ نِـيـرَانِـهَـا فَـأَنَـا ابْـنُ قَـيْـسٍ لاَ بَـرَاحُ[2]

---

(١) انظر: السبعة ١٨٠، والكشف ١/ ٢٨٥، وحجة القراءات ١٢٨، ١٢٩، والحجة ٢/ ٢٨٦، وشرح الطيبة ٤/ ٩٦، وشرح شعلة ٢٨٧، والعنوان ٧٣، وإتحاف ١/ ٤٣٣.

(٢) البيت لسعد بن مالك. ينظر: خزانة الأدب ١/ ٤٦٧، سيبويه ١/ ٢٨، ٣٥٤، ٣٥٧، ابن يعيش ١/ ١٠٨، الإنصاف ـ ٣٦٧، ابن الشجري ١/ ٢٣٩، ٢٧٢، ٣٢٣، ٢/ ٢٢٤، شرح شواهد المغني ـ ٢٠٨، العيني ٢/ ١٥٠، الهمع ٢/ ١١٩، ١/ ١٢٥، الأشموني ١/ ٢٥٤، التصريح ١/ ١٩٩، المقتضب ٤/ ٣٦٠، الجمل للزجاجي ٢٤٢، المغني ٢٣٩، ٦٣١، (٢٠٨) منهج السالك ١/ ٢٥٤، الدرر اللوامع ١/ ٩٧، شرح اللمع ١/ ٩٢، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٤٣، شرح أبيات المغني ٤/ ٣١٣، ٧/ ٣١٩، أوضح المسالك رقم ١٠٧، شرح شواهد سيبويه للنحاس ٧٧، الأصول ١/ ١١١، كتاب اللامات ـ ١٠٧، شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ٢/ ٨، شرح أبيات الجمل لابن سيده ١٣٨، الحلل ٣٢٥، الفصول والجمل ـ ٢٠٩، معاني الحروف للرماني ٨٣، شرح الحماسة للمرزوقي ٢/ ٥٠٦، الفصول الخمسون ـ ٢٠٩، رصف المباني ٢٦٦، الأشباه والنظائر ٤/ ١٩٤، التمام في تفسير أشعار هذيل ـ ٥٤ شرح ديوان المتنبي ١/ ٩٦.

و«لا» من الحروف غير المختصَّة في إعمالها أقوال:

أحدها ـ وهو المشهور ـ: أنها تعمل إلحاقاً بـ «ليس» كقوله: =

وأنشد غيره: [الطويل]

٩٨٨ ـ تَعَزَّ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ باقيَا وَلاَ وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا[١]

وقول الآخر: [البسيط]

٩٨٩ ـ أَنْكَرْتُها بَعْدَ أَعْوَامٍ مَضَيْنَ لَهَا لاَ الدَّارُ دَاراً وَلاَ الجِيرَانُ جَيرَانَا[٢]

وأنشد ابن الشَّجري: [الطويل]

٩٩٠ ـ وحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ لاَ أَنَا بَاغِياً سِوَاهَا وَلاَ فِي حُبِّهَا مُتَرَاخِيَا[٣]

وللكلام على الأبيات موضعٌ غير هذا.

= تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا

الثاني: أنها لا تعمل أصلاً، ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، ولا ينصب أصلاً، وعليه أبو الحسن، وإنّما لم يقدروها مهملة، والرفع بالابتداء؛ لأنها حينئذ واجبة التكرار، وفيه نظر؛ لجواز تركه في الشعر.

الثالث: أنها أجريت مجرى «ليس» في رفع الاسم خاصة فترفعه، ولا تعمل شيئاً في الخبر، وعليه الزجّاج، واستدلّ بأنه لم يسمع النصب في خبرها ملفوظاً به، مع أنه قد ورد.

وحكمها حكم ـ ما ـ في الشبه والإعمال، ولها شرائط ثلاثة:

أحدها: أن تدخل على نكرة.

ثانيها: أن يكون الاسم مقدماً على الخبر.

ثالثها: ألا يفصل بينها وبين الاسم بغيره، فتقول: لا رجل منطلقاً؛ كما تقول: ليس زيد منطلقاً، ويجوز أن تزاد الباء في خبرها؛ لتأكيد النفي، كما تدخل الباء في خبر «ليس» ـ و«ما» ـ تقول: لا رجل بقائم؛ كما تقول: ليس زيد بقائم، ويجوز حذف الخبر منه، كما في الشاهد: لا براحُ، جعل «لا» بمنزلة «ليس» ورفع بها ـ براحُ ـ والخبر محذوف، وتقديره: لا براحُ لي، ويجُوز أن يكون رفع «براح» بالابتداء، وحذف الخبر وهو رأي أبي العباس المبرِّد، والأوّل أجود؛ لأنه كان يلزم تكرير «لا»، كقوله (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) هذا رأي سيبويه في اجرائها مجرى ليس في بعض اللغات.

وحال «لا» أنها في موضع ابتداء، وأنها لا تعمل في معرفة أبداً، ولم يعتبر ابن جني هذا الشرط، فأجاز إعمالها في المعارف؛ كقوله:

وحلّت سواد القلب لا أنا باغياً سواها ولا عن حُبِّها متراخيا

وقيل: يجُوز أن يكون «براح» مبتدأ، ورُدَّ بأن «لا» الداخلة على الجملة الاسمية يجب إعمالها وتكرارها، فلما لم تتكرر عرف أنها عاملة، ورُدَّ بأن هذا شعر؛ فيجوز فيه أن ترد غير عاملة، ولا مكررة، ورُدَّ بأن الأصل كون الكلام على غير الضَّرُورة.

قال ابن مالك: عملها أكثر من عمل «إن» وقال أبو حيان: الصواب عكسه؛ لأن «إن» قد عملت نثراً ونظماً، و «لا» إعمالها قليل جداً، بل لم يرد منه صريحاً إلا البيت السابق، والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد.

(١) تقدم برقم ٤١٩.

(٢) ينظر: جواهر الأدب ص ٢٤٧، وشرح شذور الذهب ص ٢٥٦، والدر المصون ١/ ٤٩٠.

(٣) تقدم برقم ٤٢٠.

وأمَّا من نصب الثلاثة منونةً فتخريجها على أن تكون منصوبةً على المصدر بأفعال مقدرةٍ من لفظها، تقديره: فلا يَرْفُثُ رَفَثاً، ولا يَفْسُقُ فُسُوقاً ولا يُجَادِلُ جِدَالاً، وحينئذٍ فلا عمل لـ «لا» فيما بعدها، وإنَّما هي نافيةٌ للجمل المقدرة، و «في الحجِّ» متعلِّقٌ بأيِّ المصادر الثَّلاثة شئت، على أنَّ المسألة من التنازع، ويكون هذا دليلاً على تنازع أكثر من عاملين، وقد يمكن أن يقال: إنَّ «لا» هذه هي التي للتَّبرئة على مذهب من يرى أنَّ اسمها معربٌ منصوب، وإنما حذف تنوينه؛ تخفيفاً، فرجع الأصل في هذه القراءة الشاذة كما رجع في قوله: [الوافر]

٩٩١ ـ أَلاَ رَجُلاً جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً .....[1]

وقد تقدَّم تحريره.

وأمَّا قراءة الفتح في الثَّلاثة فهي «لا» التي للتَّبرئة. وهل فتحة الاسم فتحة إعراب أم بناءٍ؟ فيه قولان، الجمهور على أنَّها فتحة بناءٍ، وإذا بني معها، فهل المجموع منها، ومن اسمها في موضع رفع بالابتداء، وإن كانت عاملة في الاسم النصب على الموضع وما بعدها، ولا خبر لها؟ أو ليس المجموع في موضع مبتدأ، بل «لاَ» عاملةٌ في الاسم النَّصب على الموضع، وما بعدها خبرٌ لـ «لاَ»؛ لأنَّها أجريت مجرى «أنَّ» في نصب الاسم، ورفع الخبر؟ قولان:

الأول: قول سيبويه[2].

والثاني: قول الأخفش. وعلى هذين المذهبين، يترتَّب الخلاف في قوله: «في الحَجِّ»، فعلى مذهب سيبويه: يكون في موضع خبر المبتدأ، وعلى رأي الأخفش: يكون في موضع خبر «لا»، وقد تقدَّم شيء من هذا أول الكتاب.

وأمَّا من رفع الأولين، وفتح الثالث: فالرفع على ما تقدَّم، وكذلك الفتح، إلا أنه ينبغي أن ينبَّه على شيءٍ: وهو أنَّا قلنا بمذهب سيبويه من كون «لا» وما بني معها في موضع المبتدأ، يكون «في الحج» خبراً عن الجميع؛ إذ ليس فيه إلاَّ عطف مبتدأ عى مبتدأ، وأمّا على مذهب الأخفش، فلا يجوز أن يكون «في الحجِّ» إلا خبراً للمبتدأين، أو خبراً لـ «لاَ». ولا يجوز أن يكون خبراً للكلِّ؛ لاختلاف الطالب؛ لأنَّ المبتدأ يطلبه خبراً له، ولا يطلبه خبراً لها.

وإنَّما قرىء كذلك، قال الزمخشري[3]: «لأنَّهما حَمَلا الأوَّلَيْنِ على معنى النَّهي، كأنه قيلَ: فلا يكونَنَّ رَفَثٌ ولا فُسُوقٌ، والثالثُ على معنى الإخبارِ بانتفاءِ الجِدالِ، كأنه قِيلَ: ولا شكَّ ولا خلاف في الحجِّ» واستدلَّ على أنَّ المنهيَّ عنه هو

---

(١) تقدم برقم ١٠٧.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٣٤٥.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٢٤٣.

الرفث والفسوق دون الجدال، بقوله عليه السلام: «مَنْ حَجَّ فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ...»[١] وأنه لم يذكر الجدال.

وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ سبقه إليه صاحب هذه القراءة؛ إلاَّ أنه أفصح عن مراده، قال أبو عمرو بن العلاء ـ أحد قارئيها ـ: الرفع بمعنى فَلاَ يَكُونُ رَفَثٌ وَلاَ فُسُوقٌ؛ أي شيء يخرج من الحجِّ، ثم ابتدأ النفي فقال: «ولا جدال»، فأبو عمرو لم يجعل النفيين الأوَّلين نهياً، بل تركهما على النَّفي الحقيقي.

فمن ثم، كان في قوله هذا نظرٌ؛ فإنَّ جملة النفي بلا التبرئة، قد يراد بها النهي أيضاً، وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢]. والذي يظهر في الجواب عن ذلك، ما نقله أبو عبد الله الفاسي عن بعضهم فقال: «وقيل: الحُجَّةُ لِمَنْ رَفَعَهُمَا أنَّ النفيَ فيهما ليس بعامٍّ؛ إذ قد يقعُ الرفَثُ، والفُسُوقُ في الحَجِّ من بعضِ الناسِ، بِخِلاَفِ نفي الجِدَالِ في أَمْرِ الحجِّ؛ فإنه عامٌّ؛ لاسْتِقْرَارِ قَوَاعِدِه». قال شهاب الدِّين: وهذا يتمشَّى على عُرف النَّحويين، فإنهم يقولون: «لا» العاملة عمل «لَيْسَ» لنفي الوحدة، والعاملة عمل «إنَّ» لنفي الجنس، قالوا: ولذلك يقال: لا رجل فيها، بل رجلان، أو رجالٌ؛ إذا رفعت، ولا يحسن ذلك إذا بنيت اسمها أو نصبت بها.

وتوسَّط بعضهم فقال: التي للتبرئة نصٌّ في العموم، وتلك ليس نصًّا.

والظاهر أنَّ النكرة في سياق النفي مطلقاً للعموم، وقد تقدَّم معنى الرَّفث في قوله: «أُحلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُم» قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر: هو الجماع[٢]، وهو قول الحسن، ومجاهد، وعمرو بن دينار، وقتادة، وعكرمة، والنخعي، والربيع.

وروي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: الرَّفث: غشيان النساء، والتَّقبيل، والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام[٣].

وقال طاوسٌ[٤]: هو التَّعريض للنساء بالجماع، وذكره بين أيديهنَّ.

وقال عطاءٌ: الرَّفث: هو قول الرجل للمرأة في حال الإحرام: إذا حللت، أَصَبْتُكِ[٥].

---

(١) أخرجه البخاري (٢٦٤٢) كتاب الحج باب: فضل الحج المبرور رقم (١٥٢١) و(٣/ ٣٢) كتاب المحصر باب قوله تعالى «فلا رفث» رقم (١٨١٩) ومسلم كتاب الحج (٤٣٨) وأحمد (٢/ ٢٢٩) والنسائي (٥/ ١١٤) وابن ماجه (٢٨٨٩) والبيهقي (٥/ ٦٧) والطبري في «تفسيره» (١٦١٢) والترمذي (٨١١) وابن خزيمة (٢٥١٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٢٦) والحميدي (١٠٠٤) والخطيب «في تاريخ بغداد» (١١/ ٢٢٢).

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٢.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٢.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٢.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٢.

وقيل الرَّفث: الفحش، والفسق[١] وقد تقدم في قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقرأ[٢] عبد الله «الرَّفُوث» وهو مصدر بمعنى الرَّفث.

وقوله: «فَلاَ رَفثَ» وما في حيِّزه في محلِّ جزم، إن كانت «مَنْ» شرطيةً، ورفع، إن كانت موصولةً، وعلى كلا التقديرين، فلا بدَّ من رابطٍ يرجع إلى «مَنْ»؛ لأنها إن كانت شرطيةً، فقد تقدَّم أنه لا بدَّ من ضمير يعود على اسم الشرط، وإن كانت موصولة، فهي مبتدأ والجملة خبرها، ولا رابط في اللَّفظ، فلا بدَّ من تقديره وفيه احتمالان:

أحدهما: أن تقديره: ولا جدال منه، ويكون «منه» صفَّة لـ «جِدَال»، فيتعلَّق بمحذوف، فيصير نظير قولهم: «السَّمْنُ مَنَوانِ بِدِرْهَمٍ» تقديره: منوان منه.

والثاني: أن يقدَّر بعد «الحج» تقديره: ولا جدال في الحجِّ منه، أو: له. ويكون هذا الجارُّ في محلِّ نصب على الحال من «الحج».

وللكوفيِّين في هذا تأويل آخر: وهو أنَّ الألف واللام نابت مناب الضمير، والأصل: في حجِّه، كقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ ثم قال: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١] أي: مأواه.

وكرَّر الحجَّ؛ وضعاً للظاهر موضع المضمر تفخيماً؛ كقوله: [الخفيف]

٩٩٢ ـ لاَ أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ .....[٣]

وكأنَّ نظم الكلام يقتضي: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحجَّ فَلاَ رَفَث فيه»، وحسَّن ذلك في الآية الكريمة الفصل بخلاف البيت.

والجدال مصدر «جَادَلَ». والجدال: أشدُّ الخصام، مشتقٌّ من الجدالة، وهي الأرض؛ كأن كلَّ واحد من المتجادلين يرمي صاحبه بالجدالة.

قال القائل: [الرجز]

٩٩٣ ـ قَدْ أَرْكَبُ الآلَةَ بَعْدَ الآلَهْ وَاتْرُكُ الْعَاجِزَ بِالْجَدَالَهْ[٤]

ومنه «الأَجْدَلُ» للصَّقر؛ لشدَّته.

وقال القائل: [الكامل]

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٢.

(٢) تقدمت هذه القراءة.

(٣) تقدم برقم ٥٢٠.

(٤) البيت للعجاج. ينظر: ملحق ديوانه ٢/ ٣١٥، واللسان (أول)، (جدل) وأدب الكاتب ٤٥، والدر المصون ١/ ٤٩٢.

سورة البقرة / الآية: ١٩٧ ـــــــ

الخامس: قال ابن عمر: هو قتل الصَّيد، وسائر محظورات الإحرام[١].

وأمّا الجدال: فهو «فِعَالٌ» من المجادلة، الذي هو الفَتْلُ، يقال: زمامٌ مجدولٌ وجديلٌ، أي: مفتولٌ، والجديل: اسم للزِّمام؛ لأنه لا يكون إلاَّ مفتولاً، وسميت المخاصمة مجادلة لأنّ كلَّ واحدٍ من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. وذكر المفسرون فيه وجوهاً:

أحدها: قال ابن مسعود، وابنُ عباس، والحسنُ: هو الجدالُ الذي يخافُ معه الخروجُ إلى السِّباب، والتكذيب، والتجهيل[٢]. وهو قولُ عمرو بن دينار، وسعيد بن جُبَيرٍ، وعِكْرمة، والزهريِّ، وعطاءٍ، وقتادة[٣].

الثاني: قال محمد بن كعب القُرظيُّ: إنَّ قُريشاً كانوا إذا اجتمعوا بِمنًى قال بعضهُم: حجُّنا أَتَمُّ. وقال آخرون: بل حَجُّنَا أَتَم، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عن ذلك[٤].

الثالث: قال القاسِمُ بن محمد: هو أنْ يقولَ بعضهُم: الحَجُّ اليَوْمَ، ويقول بعضُهم: الحج غداً[٥]، وذلك بأنهم أُمِرُوا بأن يَجْعَلُوا حِسَابَ الشهور على الأهِلَّة، فكان بعضُهم يجعلُ الشهورَ على الأَهِلَّةِ، وآخرون يجعلونها بالعدد فلهذا السبب؛ كانوا يختلفون.

الرابع: قال مقاتِلٌ، والقفّال[٦]: هو ما جادلُوا فيه النبيَّ ـ ﷺ ـ حين أمرهُم بنسخ الحج إلى العُمْرَة، إلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ، قالُوا: كيف نجعلُها عُمْرةً، وقد سمينا الحج؟! فهذا جِدَالُهم[٧].

الخامس: قال مَالِكٌ في «الموطأ»: الجدالُ في الحج أنَّ قريشاً كانوا يقفون عند المشعَرِ الحَرَامِ في المُزْدَلِفة بقزح[٨] وغيرهم يقفُ بعرفاتٍ، وكُلٌّ منهم يزعَمُ أنّ مَوقفهُ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٣٩ ـ ١٤٠).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٤١، ١٤٢، ١٤٣).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٤٥ ـ ١٤٦).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٤٦) عن القاسم بن محمد.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤١.

(٧) تقدم.

(٨) وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام، وهو الميقدة، وهو الموضع الذي كانت توقد في النيران في الجاهلية، وهو موقف قريش في الجاهلية؛ إذ كانت لا تقف بـ «عرفة»، وفي كتاب «لحن العامة» لأبي منصور: اختلف العلماء في تفسير قولهم: قَوْسُ قُزَح فرُوي عن ابن عباس، ـ رضي الله عنه ـ؛ أنه قال: لا تقولوا: قَوْس قُزَح؛ فإن «قزح» اسم شيطان، ولكن قولوا: قوس الله.
ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٨٧.

موقف إبراهيم، ويقولُ عليه الصلاة والسلام نحن أصْوَبُ؛ فقال الله تعالى: ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحج: ٦٧ ـ ٦٨] قال مالكٌ: هذا هو الجِدالُ فيما يُروى والله أعلم.

السَّادس: قال ابنُ زيْدٍ: كانوا يَقِفُون مَواقِف مختلفة، فبعضهم يقفُ بعرفة، وبعضهم بالمزدلفة، وبعضُهم حجَّ في ذي القَعْدة، وبعضُهم في ذي الحَجَّةِ، وكُلٌّ يقول: ما فعلتُه هو الصَّوَابُ[1]؛ فقال تعالى: «وَلاَ جدالَ فِي الحَجِّ»، أي: اسْتَقَرَّ أَمرُ الحج على ما فعلهُ الرسولُ ـ عليه السلام ـ فلا اختلاف فيه مِنْ بعدِ ذلك، وذلك معنى قول النَّبيِّ ـ ﷺ ـ «أَلاَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ»[2].

قال مجاهدٌ: معناه: لا شَكَّ في الحجِّ أنّه في ذي الحجةِ، فأَبْطَلَ اللَّهُ النَّسِيءَ[3].

قال أهلُ المعاني[4]: ظَاهِرُ الآية الكريمة نفيٌ ومعناه نَهْيٌ، أي لا ترفُثُوا، ولا تَفسقوا ولا تُجَادِلُوا؛ كقوله تعالى ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٣] أي: لا ترتابُوا.

قال القاضي[5]: قوله تعالى: «فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ» يحتملُ أن يكونَ خبراً، وأنْ يكونَ نَهْياً، كقوله «لاَ رَيْبَ فِيهِ»، أي: لا تَرْتَابُوا فيه، وظاهرُ اللفظِ للخبر، فإذا حَمَلناهُ على الخبر كان معناه: أنَّ الحجة لا تثبتُ مع واحدةٍ من هذه الخِلالِ، بل تَفْسُدُ؛ لأنه كالضدِّ لها وهي مانعةٌ من صحَّته، وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى؛ إلاَّ أنْ يُراد بالرفَثِ، الجماعُ [المفسِدُ للحج، ويُحملُ الفسوقُ على الزِّنا؛ لأنه يُفسِدُ الحجَّ، ويُحملُ الجِدالُ على الشَّكِّ في وجوب الحجِّ][6]؛ لأن ذلك يكون كُفْراً، فلا يَصِحَّ معه الحج، وإنَّما حَمَلْنَا هذه الألفاظ على هذه المعاني؛ حتَّى يصحَّ خبرُ اللَّهِ تعالى بأنَّ هذه الأشياء لا تُوجَدُ مع الحج.

فصل

قال ابنُ العَرَبيِّ[7]: المرادُ بقوله: «فَلاَ رَفَثَ» نَفْيُهُ مَشْروعاً لا مَوجُوداً، فإنَّا نَجِدُ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٤٦) عن ابن زيد.

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧) والطبري في «تفسيره» (١٠/ ٨٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ١/ ١٣٣) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٨٦) وفي «البداية والنهاية» (٥/ ١٩٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٤٧) عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٣.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٢.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٧٠.

الرفثَ فيه حِسّاً، وخبرُ اللَّهِ تعالى لا يجُوزُ أَنْ يَقَعَ بخلاف مخبره، وإنما يرجعُ النفيُ إلى وجوده مَشْرُوعاً لا إلى وجوده مَحْسُوساً؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: مشروعاً لا حسّاً، فإنّا نجدُ المطلقاتِ لا يتربصْنَ؛ فعاد النَّفيُ إلى الحكم الشَّرعيِّ لا إلى الوجود الحِسّيّ؛ وهو كقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] إذا قلنا: إنّه واردٌ في الآدَمِيِّينِ؛ وهو الصَّحيحُ، فإنَّ معناه لا يَمَسُّه أَحَدٌ منهم شَرْعاً، فإن وجد المَسُّ، فعلى خلاف حُكْم الشرع، وهذه الدَّقِيقةُ فاتت العُلماء فقالوا: إنّ الخبرَ يكونُ بمعنى النَّهي، وما وجِدَ ذَلك قَطُّ، ولا يصح أَنْ يُوجَدَ؛ فإنهما مُخْتَلِفَان حقيقةً، ومُتَضَادان وَصْفاً.

فصل

قال ابن الخطيب[1] ـ رحمه الله تعالى ـ فإن قيل أليس أن مع هذه الأشياء يصير الحجُّ فَاسِداً ويجبُ على صاحبه المضيّ فيه، وإذا كان الحجُّ باقِياً معها، لم يصدق الخبرُ لأَنَّ هذه الأشياء لا توجدُ مع الحج؟

قلنا المرادُ من الآية الكريمة حصولُ المضادةِ بين هذه الأشياء، وبَيْن الحجة المأمُورِ بها ابتداءً، وتلك الحجةُ الصحيحةُ لا تَبْقَى مع هذه الأشياء؛ بدليل أنّه يجبُ قضاؤُهَا، والحجةُ الفاسِدَةُ التي يجبُ عليه المضِيُّ فيها شيءٌ آخر سوىٰ تلك الحجةِ المأمُورِ بها ابتداءً، وأَمَّا الجِدَالُ الحَاصِلُ بسبب الشَّكِّ في وجوب الحج، فظاهره أنَّه لا يبْقَىٰ معه عملُ الحج؛ لأَنَّ ذلك كُفْرٌ وعملُ الحج مشروطٌ بالإسلام، فثبت أَنَّا إِذَا حملنا اللفظ على الخبر، وجب حَمْلُ الرَّفث والفُسُوق والجِدَال على ما ذكرنا، وأَمّا إِذَا حملناه على النَّهي، وهو في الحقيقة عُدُولٌ عن الظَّاهر، فقد يَصِحُّ أَنْ يرادَ بالرفثِ الجماعُ ومقدماتُه، وقولُ الفُحْش، وأَنْ يرُادَ بالفِسْقِ جميعُ أَنواعه، وبالجدالِ جميعُ أَنواعه؛ لأَنَّ اللفظَ مُطْلَقٌ ومتناولٌ لكل هذه الأقسامِ، فيكون النهي عنها نَهْياً عن جميع أقسامها.

فإن قيل: ما الحكمةُ في أنّ الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة: وهي الرَّفَث، والفُسُوق، والجدَال في الحج، مِنْ غير زِيَادَةٍ ولا نَقْصٍ؟

فالجواب: لأنه ثَبَتَ في العلوم العقلية أنّ للإنسان أربَعَ قُوًى: قوّة شَهْوانيةٌ بهيميَّةٌ، وقُوَّةٌ غَضَبيَّةٌ سبعيَّةٌ، وقُوَّةٌ وهمِيَّةٌ شيطانيَّةٌ، وقُوة عَقليةٌ مَلكيَّةٌ، والمقصودُ من جميع العبادات قَهْرُ القُوَى الثلاث، أعْنِي: الشهوانية والغضبية والوهمية.

فقوله: «فَلاَ رَفَثَ» إشارةٌ إلى قَهْرِ القُوةِ الشهوانية.

وقوله: «وَلاَ فُسُوقَ» إشارةٌ إلى قَهْرِ القُوةِ الغضبيةِ التي توجِبُ المعصية والتمردَ.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٤٢.

سورة البقرة / الآية: ١٩٧ ـــــــ

نصب؛ لمصدَر محذوفٍ، تقديرُه: «وَمَا تَفْعَلُوا فِعْلاً مِنْ خَيْرٍ» والهاءُ في «يَعْلَمْه» تَعُودُ إلى خير. قال شهابُ الدِّين: وهذا غَلَطٌ فاحِشٌ؛ لأنَّه مِنْ حَيْثُ عَلَّقه بالفعلِ قبله كيف يَجْعَلُه نَعْتَ مصدرٍ مَحذوفٍ؟ ولأنَّ جَعْلَه الهاءَ تعودُ إلى «خَيْر» يلزمُ منه خلوُّ جملة الجواب مِنْ ضمير يَعُودُ على اسم الشَّرْطِ، وذلك لا يجوزُ، أَمَّا لَوْ كانَتْ أداةُ الشَّرْطِ حَرْفاً، فلا يُشْترطُ فيه ذلك، فالصَوابُ ما تقدَّم. وإنما ذكرتُ لك هذا لِئَلا تراه فَتَتَوهَّمَ صِحَّتَه. والهاءُ عائِدةٌ على «ما» الَّتي هي اسمُ الشَّرْطِ.

فصل

اعلم أنَّ اللَّهَ تعالى يعلمُ كُلَّ شَيْءٍ وإذا خَصَّ هُنا الخير بأنه يعلمُه لفوائِد.

أحدها: إذا علمتُ منك الخير، ذكرتُه وشَهَرْتُه، وإذا علمتُ مِنْك الشرَّ، سترتُه وأخفَيْتُه؛ لِتَعلم أنّه إذا كانت رَحْمَتي بك في الدنيا هكذا فكيف[1] في العُقْبَىٰ؟

وثانيها: قال بعضُ المفسرين في قوله: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥] معناه: لَو أمكَنَني أن أُخْفيها عن نفسي، لَفَعلتُ، فكذا ـ هاهنا ـ كأنَّه قيل لِلْعَبْدِ: ما تَفْعَلْه مِن الشَّرِّ، فَلَوْ أَمْكَنَني أَنْ أُخْفيهُ عن نَفْسي لَفَعلتُ ذلك.

وثالثها: أنّ السُّلطان العظيم إذا قال لعبده المطيع: كُلّ ما تتحمله من المشقَّة والخِدْمة في حَقِّي، فأنا عالِمٌ به، ومُطَّلِعٌ عليه، كان هذا وَعْداً له بالثَّواب العظيم، ولَو قال ذلك لعبده المذنِبِ، كان تَوَعُّداً له بالعِقابِ الشَّديد، ولَمَّا كان سبحانه أكرمَ الأكرَمِينَ؛ لا جرمَ ذَكرَ ما يَدُلُّ على الثَّوابِ، ولم يذكرْ ما يدلُّ على العِقَابِ.

ورابعها: أَنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ لمَّا قال: «ما الإحسان»؟ فقال: «الإحْسَانُ: أَنْ تَعْبُد اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَراكَ»، فهاهنا بيَّن للعبدِ أنّه يَرَاهُ، ويعلمُ ما يفعلهُ من الخيراتِ لتكونَ طاعةُ العَبْدِ للربِّ من الإحسانِ، الذي هُو أَعْلَى دَرَجاتِ العِبَادَةِ، فإن الخادِمَ مَتَى علم أَنَّ مخدومه مُطَّلِعٌ عليه، ليس بغافلٍ عن أَحوالِه ـ كان أَحْرصَ على العَمَلِ[2].

فصل

قال القُرطبيُّ[3]: هذا شرط وجوابه، والمعنى أنَّ اللَّهَ يُجَازيكُم على أعمالكُم؛ لأنَّ المجازاة إنما تقعُ من العَالِمِ بالشَّيءِ.

وقيل: هو تحريضٌ وحَثٌّ على حُسنِ الكَلامِ مَكَانَ الفُحشِ، وعلى البِرِّ والتَّقْوَى في الأخلاقِ مكان الفُسُوقِ والجِدَالِ.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٣.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٣.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٧٣.

سورة البقرة / الآية: ١٩٧ ـــــــ

قال ابنُ الجَوزيّ: قد لَبَسَ إبْلِيسُ على قوم يَدعُون التوكُّل؛ فخرجوا بِلاَ زادٍ، وظنُّوا أن هذا هو التوكُّلُ وهُم على غاية الخطأ، قال رَجُلٌ لأحمد بن حَنْبلٍ: أُرِيد أَنْ أَخْرُجَ إلى مكَّةَ المشرفة على التوكُّلِ بِغَيرِ زادٍ، فقال له أَحْمَدُ: اخرج في غير القَافِلَةِ. فقال: لا إلاَّ معهُم، فقال: على جُرُب النَّاسِ تَوكلت[1].

وروى محمد بنُ جرير الطبري عن ابن عمر قال: كانوا إذا أَحْرَموا، ومعهم أزودةٌ رَمَوْا به؛ فنهوا عن ذلك بهذه الآية الكريمة.

قال القاضي: فإن أردنا تصحيح هذا القول ففيه[2] وجهان:

الأوَّل: أنّ القادر على أنْ يستصحِبَ المالَ في السفر إذا لم يستصحبه، عَصَى اللَّهَ تعالى في ذلك، فبهذا الطَّرِيق يصحُّ دُخُولُه تحتَ الآية الكريمة.

والثاني: أَنْ يكونَ في الكلام حَذْفٌ، والمرادُ تَزَوَّدوا لعاجل سفركم، وللآجِلِ؛ فإنَّ خير الزادِ التقوَىٰ. وقيل: المعنى فإنّ خَيْرَ الزادِ ما اتقى به المسافر من الهَلَكة، والحاجة إلى السؤال، والتكفُّفِ، وألِفُ «الزَّادِ» مُنقلبَةٌ عَنْ «واوٍ» لقولهم تَزَوَّدَ.

قولهُ: «واتَّقُونِي» أَثبتَ أبو عمر «الياءَ» في قوله: «وَاتَّقُونِي» على الأصل، وحذف الآخرون؛ للتخفيف، ودلالة الكسرةِ عليه، وفيه تَنْبيهٌ على كمالِ عظمةِ اللَّهِ وجلالِهِ؛ وهو كقول الشَّاعر: [الرجز]

٩٩٦ ـ أَنَـا أَبُـو الـنَّـجْـمِ وَشِـعْـرِي شِـعْـرِي[3]

قولُه «يَا أُولِي الأَلْبَابِ» اعلم أَنَّ لُبَّ الشيءِ ولُبَابَهُ هو الخَالِصُ منه.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٧٣.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٥/ ١٤٤.

(٣) الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى ١/ ٣٥٠، وخزانة الأدب ١/ ٤٣٩، والخصائص ٣/ ٣٣٧، والدرر ١/ ١٨٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٦١٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٧، وشرح المفصل ١/ ٩٨، ٩/ ٣، والمنصف ١/ ١٠، وهمع الهوامع ١/ ٦٠، ومغني اللبيب ١/ ٣٢٩، ٥٩١٢، وأمالي الشجري ١/ ٢٢٤، والرازي ٥/ ١٤٤

والخبر الذي لا يغاير المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على الشهرة، أو عدم التغيير؛ كالشاهد الذي معنا (شعري شعري) أي: المشهور المعروف بنفسه، لا بشيء آخر؛ كما يقال مثلاً: شعري مليح، وتقول: أنا أنا ما تغيرت عما كنت، وقد صار البيت مثلاً عند العلماء للتأويل المذكور، فيما ظاهره الاتحاد بين الموضوع والمحمول، قال صاحب الكَشاف عند قوله تعالى: ﴿**والسابقون السابقون**﴾ [الواقعة: ١] المراد: السابقون مَنْ عرفت حالهم، وبلغَكَ وصفهم؛ كما في (شعري شعري) أي: شعري ما بلغك وصفه، وحكمت ببراعته، وفصاحته، وصحّ إيقاع «أبي النجم» خبراً؛ لتضمنه نوع وصفية، واشتهار بالكمال، والمعنى: أنا ذلك المعروف بالكمال، وشعري هو الموصوف بالفصاحة.

«وشعري شعري» جملة من مبتدأ وخبر، وعدم مغايرة إنما هو للدلالة على الشهرة، أي: شعري الآن هو شعري المشهور، المعروف بنفسه لا بشيء آخر.

سورة البقرة / الآية: ١٩٨ ـــــــ

لـ «فضلاً»، فيكون منصوب المَحَلِّ، مُتَعَلِّقاً بمحذوفٍ. و «منْ» في الوجهين لابْتِدَاء الغاية، لكن في الوجهِ الثاني تحتاجُ إلى حَذْفِ مُضافٍ أي: فَضْلاً كَائِناً مِنْ فُضولِ ربكم.

فصل

قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا﴾ يدلُّ على أنّ شُبْهَةً قَامَتْ عندهم في تحريم التجارة من وجوهٍ:

أحدها: أنَّه تبارك وتعالى منع الجِدَال في الحجِّ، والتِّجَارةُ كثيرةُ الإفضاءِ إلى المُنازعَةِ في قلَّة القِيمَةِ وكثرتِهَا؛ فوجَبَ أَنْ تكونَ التجارة مُحَرَّمةً.

ثانيها: أنّ التجارة كانت مُحرمةً في وقت الحج في الجاهليةِ، وذلك شيءٌ حسَنٌ؛ لأن المشتغل بالحج مشتغلٌ بخدمةِ الله تعالى، فوجب ألاَّ يَشُوبَ هذا العملَ بالأطماعِ الدُّنيويَّةِ.

وثالثها: أنّ المسلمين عَلِمُوا أنّ كثيراً من المباحاتِ صارت مُحرمةً عليهم في الحج: كاللّبسِ، والاصْطِيَادِ، والطِّيبِ، والمباشرة، فغلب على ظنِّهم أنَّ الحجَّ لمَّا صار سبباً لحرمةِ اللبسِ مع الحاجَةِ إليه، فأَوْلَىٰ منه تحريمُ التجارةِ؛ لقلة الاحتياج إليها.

ورابعها: عند الاشتغال بالصلاةِ يَحرُمُ الاشتغالُ بالتجارةِ؛ قال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] فلهذا السبب، بيّن اللَّهُ تعالى ـ هاهنا ـ أنَّ التجارةَ جائزةٌ غير مُحَرَّمةٍ.

فإذا عُرِفَ هذا، فذكر المفَسِّرُونَ في قوله: «أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» وجهين:

الأوَّل: أَنَّ المراد هو التجارة؛ نظيره قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: ٢] وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [القصص: ٧٣] ويدُلُّ عليه ما رَوَى عَطاءٌ عن ابن مسعودٍ وابن عباسٍ وابن الزُّبير **أنّهم قرأوا**[1]: «أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَواسِمِ الحَجِّ».

وقال ابن عباس: كان ناسٌ من العرب يَحْتَرِزُونَ مِنَ التجارةِ في أيَّام الحَجِّ، وإذا دَخَلَ العَشْرُ، بالغوا في تَرْك البيع والشِّراء بالكلية، وكانوا يُسَمّون التاجر في الحج الدَّاجَّ، ويقُولون: هؤلاء الدَّاجُّ، وليسوا بالحاجّ. ومعنى الدَّاجّ: المُكتسب الملْتَقِط، وهو مشتقٌّ من الدَّجاجة وبلغُوا في الاحتراز عن الأعمال إلى أن امتَنَعُوا من إغاثةِ الملهُوفِ والضعيفِ وإطعامِ الجائع؛ فأزال اللَّهُ هذا الوَهْمَ وبيّن أنّه لا جُناح في التجارة، ولما كان ما قَبْل هذه الآية في أحكامِ الحج[2]، وما بعدها في الحج، وهو قوله تعالى «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِن عَرَفَاتٍ»

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/١٠٣.

(٢) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٥/١٤٦.

دَلّ ذلك على أَنَّ هذا الحكمَ واقِعٌ في زمان الحجِّ؛ فلهذا السبب استغني عن ذكره.

وروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنّ رجلاً قال له: إنَّا قَوْمٌ نكري، وإنَّ قوماً يَزْعُمون أنّه لا حَجَّ لنا، فقال: أَلَسْتُم تُحْرِمُونَ كما يُحْرِمون، وتَطُوفُونَ كما يَطُوفُونَ، وتَرْمُونَ كما يَرْمُون؟ قلتُ: بَلَىٰ، قال: أَنْتُم حُجَّاجٌ[1]؛ وجاء رجلٌ إلى النبي ـ ﷺ ـ يسأله عمَّا سَأَلتني، فلم يَرُدَّ عليه؛ حَتَّى نزل قوله تعالى «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» فَدَعَاهُ، وقال: أَنْتُم حُجَّاجٌ.

وبالجملة فهذه الآية الكريمة نزلت رَدّاً على مَنْ يقول: لا حجَّ لِلتَّاجِرِ، والأَجِيرِ، والجَمَّالِ.

ورَوَى عمرو بن دِينارٍ، عن ابن عباسٍ: أنَّ عُكَاظَ، ومِجَنَّةَ، وذا المجاز كانت أسواقاً في الجاهليَّة، يتَّجرون فيها في أيَّام الموسِمِ، وكانت مَعَايشُهم مِنْهَا، فلمّا جاء الإسلامُ، كرهوا أنْ يَتّجروا في الحج بغير إذنٍ، فسألَوا رسولَ الله ـ ﷺ ـ فنزلت الآيةُ[2].

وقال مجاهدٌ: إنهم كانوا لا يتبايعون في الجاهلية بِعَرفة، ولا مِنَى، فنزلت هذه الآيةُ[3]، فلهذا حمل أكثرُ المفسرين الآية على التجارةِ في أيام الحجِّ، وحَمَلَ أبو مُسْلم[4] الآية على ما بعد الحج، قال: والتقديرُ: واتقوني في كل أفعالِ الحج، وبعد ذلك «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» ونظيره قوله تعالى «﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠].

قال ابن الخطيب: وهذا القولُ ضعيفٌ من وجوه، لأَنَّ قوله «فَإِذَا أَفَضْتُم مِن عَرَفَاتٍ» يدلُّ على أنّ هذه الإفاضة حَصَلَتْ بعد ابتغاء الفَضْلِ؛ لأن الفاءَ للتَّعْقيب، وذلك يَدُلُّ على وُقُوع التجارة في زَمَانِ الحج.

وأيضاً فَحَملُ الآية على موضع الشُّبْهَة، أَوْلَى مِنْ حَمْلِها على مَوْضعٍ لا شُبْهَةَ فيه، ومَحَلُّ الشبهةِ، هو التجارةُ في زمان الحجِّ، وأَمَّا بعدَ فراغ الحجِّ، فكُلُّ أَحَدٍ يعلمُ حلَّ التجارة.

فإن قيل: وكذلك أيضاً كل أَحَدٍ يعلمُ أَنَّ الصلاةَ إذا قُضِيت، يُبَاحُ البيعُ والشِّرَاء؛

---

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٤٠) كتاب المناسك باب الكري رقم (١٧٣٣) وأحمد (٦٤٣٥ ـ شاكر) والطبري (٤/ ١٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٠١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٢٤٨، ٢٦٩) (٨/ ١٣٩) والبيهقي (٤/ ٣٣٣) والطبري في «تفسيره» (٤/ ١٦٩) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٠٠) وزاد نسبته لسفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٦٤) عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٦.

فلماذا قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾.

قلنا لأنه أمَر قبله بالسَّعي، ونهى عن البيع، فقال: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾ فَنَهىٰ عن البيع بعد النِّدَاءِ، فلمَّا قال بعده: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وابتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»، كأنّه قال: إنَّ المانعَ الذي مَنَعَكُمْ من البَيْعِ قد زال؛ فانْتَشِرُوا في الأرض، وابتغُوا من فضل الله.

وأمّا قِيَاسُ الحجِّ على الصلاةِ، فالفرقُ بينهما: أنّ الصلاة أعمالُها مُتَّصِلَةٌ، فلا يَحِلُّ في أثنائِهَا التشاغلُ بغيرها، وأمّا أعمال الحج، فهي مُتَفرِّقَةٌ بعضها عن بعضٍ، ففي خَلالها لا يبقى المرءُ على الحكم الأول، فتصيرُ الصلاةُ عملاً واحداً من أعمالِ الحج، لا مَجْمُوعَ الأعمالِ، وأيضاً فقوله: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ» تَصريحٌ بأنّ الابتغاء بعد انقضاء الحج.

فإنْ قيل: حُكمُ الحاج باقٍ في كل تلك الأوقاتِ؛ بدليل حُرْمَةِ التطيب[1] واللّبسِ.

فالجوابُ: هذا قياسٌ في مقابلة[2] النص.

القولُ الثاني: قال أبو جعفرٍ محمد بن علي الباقر: المرادُ بقوله تعالى: «أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» هو أَنْ يبتغي الإنسانُ حال كونه حاجًّا أعمالاً أخرَ، تكونُ مُوجِبةً لاستحقاقِ فَضْلِ الله ورحمته مِثْلَ إعانَةِ الضَّعيف، وإغَاثَةِ الملهوف، وإطعام الجَائِعِ[3]، واعترضَ عليه القاضي: بأنّ هذا واجبٌ، أو مَنْدُوبٌ، ولا يُقالُ في مِثله: لا جُنَاحَ عليكُم فيه، إنَّما يُذكر هذا اللفظ في المُبَاحَاتِ[4].

والجوابُ: لا نُسَلِّمُ أنَّ هذا اللفظَ لا يُذكرُ إلاّ في المُبَاحَاتِ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النساء: ١٠١] والقصْرُ مندوبٌ وكما قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] والطوافُ ركنٌ في الحج، وإنّما أهلُ الجاهلية كانوا يعتقدون أنّ ضَمَّ سَائِرِ الطاعَاتِ إلى الحجِّ، يُوقِعُ خَلَلاً في الحج، ونَقْصاً؛ فبيَّن اللَّهُ تعالى بقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» أنّ الأمر ليس كذلك.

فصل

اتفقُوا على أنّ التجارة إنْ أوْقعت نَقْصاً في الطاعة، لم تَكُنْ مباحةً، وإنْ لم تُوقِعْ نقصاً في الطاعةِ، كانت مُبَاحةً، وتركها أَوْلَى؛ بقوله تعالى ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاصُ هو ألاَّ يكونَ له حَامِلٌ على الفِعْل سِوى كونهِ عبادةً، والحاصِلُ أنّ الإذْنَ في هذه التجارة جَار مَجْرَى الرُّخَصِ.

---

(١) في بي: التغليب.

(٢) في ب: معاملة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٧.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٧.

قوله: «فإذا أَفَضْتُم» العاملُ فيها جَوَابُها، وهو «فَاذْكُرُوا» قال أبُو البقاءِ[١] رحمه الله «ولا تمنَعُ الفاءُ مِنْ عَمَل ما بعدَها، فيما قَبْلَها؛ لأنه شَرْطٌ».

ومَنَعَ أبُو حَيَّان مِنْ ذلك بما معناه: أنَّ مكانَ إنشاءِ الإِفَاضَةِ غيرُ مكانِ الذكْرِ؛ لأنَّ ذلك عَرَفَاتٌ، وهذا المَشْعَرُ الحَرامُ، وإذَا اختلفَ المَكَانُ، لزم منه اختلافُ الزمَان ضرورةً، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يكونَ الذكْرُ عند المَشْعَرِ الحَرَامِ وَاقِعاً عند إنْشاء الإِفَاضَة.

قوله: «مِنْ عَرَفاتٍ» مُتَعلِّقٌ بـ «أَفَضْتُم» والإِفَاضَةُ في الأَصْلِ: الصبُّ، يُقالُ: فَاضَ الإناءُ، إذا امْتَلأَ حَتَّى ينصبَّ عن نواحيه. ورجلٌ فيَّاضٌ، أي: مندفقٌ بالعطاءِ؛ قال زُهيرٌ: [الطويل]

٩٩٨ ـ وَأَبْيَضَ فَيَّاضٍ يَدَاهُ غَمَامَةٌ عَلَىٰ مُعْتَفِيهِ مَا تُغِبُّ فَوَاضِلُهُ[٢]

وحديثٌ مستفيضٌ، أي شائِعٌ.

ويقالُ: فاضَ الماءُ وأَفَضْتُه، ثم يُستعملُ في الإِحْرامِ مَجَازاً. والهَمْزَةُ في «أَفَضْتُم» فيها وجهان:

أحدُهما: أنها للتعدية، فيكون مفعولُه مَحْذُوفاً، تقديره: أَفَضْتُم أنفسكم، وهذا مَذْهب الزجاج، وتبعَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ[٣]، وقَدَّره الزجاجُ فقال: معناه: دَفَعَ بعضُكم بَعْضاً والإِفَاضَةُ: الاندفاعُ في السَّيْرِ بكثرةٍ، ومنه يُقالُ: أَفَاضَ البَعِيرُ بجرته، إذا وقع بها فألقاها منبثة، وكذلك أَفَاضَ القِداحَ في المَيْسِر، ومعناه: جمعها، ثم ألقاها مُتَفَرِّقةً، وإِفَاضَة الماءِ من هذا؛ لأنه إذا صُبَّ، تَفَرَّق، والإِفَاضَةُ في الحديث، إنَّما هو الاندفاعُ فيه بإكثارٍ، وتصرُّفٍ في وُجُوهِهِ؛ قال تعالى: ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١]، قال بعضُهم: ولَيْسَ كذلك؛ لما يأتي، ومنه يُقال للناس: فَوْض، ومثلهم فَوْضَىٰ، ويُقال: أَفَاضَت العينُ دَمْعَها. فأصلُ هذه الكلمة: الدفعُ للشيءِ حتى يتفرقَ، فقوله تعالى: «أَفَضْتُم»، أي: دَفَعْتُم بكثرة، وأصلُه: أَفَضْتُم أَنْفُسَكُم، فتُرِكَ ذِكْرُ المفعول كما تُرِكَ في قولهم: دَفَعُوا مِنْ مَوضِعِ كَذَا، وَصَبُّوا.

والوجه الثاني: أَنَّ أَفْعَل هنا، بمعنى «فَعَلَ» المجردِ فلا مفعول له. قال أبو حيَّان: لأنه لا يحفَظُ: أَفَضْتُ زيداً بهذا المعنى الذي شرحناه آنفاً وأَصلُ أَفَضْتُم: أَفْيَضْتُم فأُعِلَّ؛ كنظائره، بأَنْ نُقِلَتْ حَركَةُ حَرفِ العِلَّةِ على السَّاكِن قبلهُ فتحرَّك حرفُ العِلَّة في الأصل، وانْفَتَحَ ما قبله؛ فَقُلِب ألفاً، وهو مِنْ ذواتِ الياءِ من الفَيْض، كما تقدَّمَ، وليس مِنْ ذواتِ الواوِ من قولهم: فَوْضَى الناسِ، وهم أخلاطُ الناسِ بلا سائِسٍ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٨٧.

(٢) البيت ينظر ديوانه ص (١١١) الجنى الداني ص (٤٤١)، اللسان «غيب».

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٢٤٥.

وعَرَفات اسمُ مكانٍ مَخْصُوصٍ، وهل هو مشتقٌّ أو مُرْتَجَلٌ؟ قولان:

أحدهما: أنه مرتجلٌ، وإليه ذهب الزمخشريُّ، قال: «لأنَّ العَرَفَةَ لا تُعْرَفُ في أسماءِ الأجناس؛ إلا أَنْ تكونَ جمعَ عارفٍ».

والثَّاني: أنه مُشتقٌّ، واختُلِف في اشتقاقه، فقيل: مِنَ المَعْرِفة؛ لأنَّ إبراهِيم ـ عليه السلام ـ لَمَّا عرَّفه جبريلُ هذه البقعة بالنَّعْتِ، والصِّفَةِ؛ فَسُمِّيَتْ «عَرَفَاتٍ» قاله عليٌّ، وابنُ عبَّاسٍ وعطاءٌ والسُّدِّيُّ[١].

قال السُّدِّيُّ: لمّا أَذَّنَ إبراهيم في الناسِ بالحجِّ، فأجابوه: بالتَّلبية، وأتاهُ مَنْ أَتَاهُ ـ أَمَرَهُ اللَّهُ أنْ يَخْرُجَ إلى عَرَفاتٍ، ونعتها له، فخرج، فلمَّا بَلَغَ الشجرة عند العقبةِ، استقبلَهُ الشيطانُ؛ يَرُدُّهُ؛ فرماه بسبعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مع كُلِّ حَصَاة، فَطَار، فَوقَعَ على الجمرة الثَّانية؛ فرمَاهُ وكبَّر [فطار، فوقع على الجَمْرة الثالثة؛ فرماه وكبّر][٢]، فلمّا رأى الشَّيطانُ أنَّه لا يُطيعُهُ؛ ذهب، فانطلق إبراهيم حتَّى أتى ذا المجازِ، فلمّا نظر إليه، لم يَعْرِفه، فجاز فسُمِّي ذا المجاز، ثمَّ انطَلق حتَّى وقَفَ بعرفاتٍ فعرفها بالنَّعْت؛ فسُمِّي الموقف «عَرَفَة» والموضعُ «عَرَفَاتٍ»، حتى إذا أَمْسَى ازْدَلَف أي قَرُبَ إلى جَمع فسُمِّي المُزْدَلفَة[٣].

وقال عطاء: إنّ جبريل ـ عليه السلام ـ علّم إبراهيم ـ عليه السّلام ـ المَنَاسِك، وأوْصَلَه إلى عَرَفاتٍ، وقال له: أَعَرَفْتَ كيف تَطُوفُ، وفي أي مَوْضعٍ تَقِف؟ قال: نعم[٤].

وقيل: إن إبراهيم ـ عليه السلام ـ وضَعَ ابنهُ إسماعيل وأمَّه هاجر بمكَّة، ورجع إلى الشَّام ولم يَلْتَقِيا سِنين، ثم الْتَقَيَا يوم عَرَفَة بِعَرَفَات[٥].

وقال الضَّحَّاك: إنّ آدم وحَوَّاء ـ عليهما السلام ـ التَقَيَا بعرَفة، فعرَفَ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما صاحِبَه؛ فسُمِّي اليوم عَرَفَة والمَوْضِع بعَرَفَاتٍ؛ وذلك أنَّهما لمّا أُهْبِطا من الجَنَّة، وقع آدم بسَرَنْدِيب، وحوّاء بجَدَّة، وإبليس ببيسان والحية بـ «أصْفهان»، فلمّا أَمَر الله ـ تعالى ـ آدم ـ عليه السّلام ـ بالحجِّ، لقي حواء بعَرَفَاتٍ فتعارفا، قاله ابن عبَّاس[٦].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٠١) وزاد نسبته لوكيع وابن المنذر.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧٢ ـ ١٧٣) عن السدي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧٤) عن عطاء من قوله وأخرجه الطبري أيضاً (٤/ ١٧٣) عن ابن عباس بمعناه.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨.

(٦) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في الدر المنثور (١/ ١١٩).

وقيل: إنّ آدم ـ عليه السّلام ـ علّمهُ جبريل مَنَاسِك الحَجِّ، فلمّا وقَفَ بعَرَفَاتٍ قال له: أَعَرفتَ؟ قال: نعم، فسُمِّي عَرَفاتٍ[١].

وقيل: إن الحجاج يتعارَفُون بعَرَفَاتٍ إذا وَقَفُوا[٢].

وقيل: إنّه ـ تبارك وتعالى ـ يتعرّف فيه إلى الحُجَّاجِ بالمَغْفِرة والرَّحْمة[٣].

وروى أبو صالح عن ابن عبَّاسٍ؛ أنّ إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ رأى ليلة التَّروية في منامه، أنَّه يؤمر بذبحِ ولده، فلما أصبح روَّى يومه أجمع، أي: فكّر أمنَ الله هذه الرُّؤيا أم من الشَّيطان؟ فسمِّي اليوم يوم التَّروية. ثم رأى ذلك ليلة عرفة ثانياً، فلمّا أصبح عرف أنّ ذلك من الله، فسمي اليوم عرفة[٤].

[وقيل: مشتقَّة من العرف، وهو الرائحة الطيبة].

قال تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾ [محمد: ٦] أي: طيَّبها لهم، فيكون المعنى: أن المذنبين لمّا تابوا في عرفات، فقد تخلَّصوا من نجاسات الذُّنوب، واكتسبوا عند الله رائحةً طيِّبة.

وقيل: أصله من الصَّبر: يقال: رجل عارفٌ؛ إذا كان صابراً خاشعاً؛ قال ذو الرُّمَّة في ذلك: [الطويل]

٩٩٩ ـ ..... عَـرُوفٌ لِـمَـا خَـطَّـتْ عَـلَـيْـهِ الـمَـقَـادِرُ[٥]

أي: صبورٌ على قضاء الله ـ تعالى ـ فسمِّي بهذا الاسم؛ لخضوع الحاجِّ وتذللِّهم وصبرهم على الدُّعاء، واحتمال الشَّدائد لإقامة هذه العبادة.

وقيل: مشتقَّة من الاعتراف؛ لأن الحاجَّ إذا وقف اعترف للحقِّ بالربوبيَّة والجلال والاستغناء، ولنفسه بالفقر والذِّلَّة والمسْكَنَة والحاجة.

وقيل: إنّ آدم وحوّاء ـ عليهما السّلام ـ لمّا وقفا بعرفاتٍ، قالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ: «الآن عَرَفْتُمَا[٦] أَنْفُسَكُما».

وقيل: من العرف، وهو الارتفاع، ومنه عرف الدّيك، وعرفات جمع عرفة في الأصل.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٧٣) عن ابن عباس موقوفاً.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨. (٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨.

(٤) ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي ٥/ ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٥) عجز بيت وصدره:

إذا خـاف شـيـئـاً وقـرنـه طـبـيـعـة

ينظر: ديوانه (٢٥٧)، والقرطبي (٢/ ٢٧٦).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/ ١١٧ بنحوه، وعزاه للثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة عن ابن عباس.

ثم سمّي به بقعة واحدة كقولهم: ثوبُ أخلاقٌ، وبرمةٌ أعشار، وأرضٌ سباسب، والتَّقدير: كان كلُّ قطعة من تلك الأرض عرفة، فسمِّي مجموع تلك القطع بعرفاتٍ.

والمشهورُ: أنَّ عرفات وعرفة واحدٌ، وقيل: عرفة اسم اليوم، وعرفات اسم مكان، وعرفة هي نعمان الأراك؛ قال الشَّاعر: [الطويل]

١٠٠٠ ـ تَزَوَّدْتُ مِنْ نَعْمَانَ عُودِ أَرَاكَةٍ لِهِنْدٍ وَلَكِنْ مَنْ يُبَلِّغْهُ هِنْدَا[١]

والتنوين في عرفاتٍ وبابه فيه ثلاثة أقوال:

أظهرها: أنه تنوين مقابلةٍ، يعنون بهذا أنَّ تنوين هذا الجمع مقابلٌ لنون جمع الذكور، فتنوين مسلماتٍ مقابلٌ لنون مسلمين، ثم جعل كلُّ تنوين في جمع الإناث ـ وإن لم يكن لهنّ جمعٌ مذكرٌ ـ كذلك؛ طرداً للباب.

والثاني: أنه تنوين صرف، وهو ظاهر قول الزمخشريِّ؛ فإنه قال: «فإن قلتَ: فَهَلاَّ مُنِعَتِ الصَّرْفَ، وفيها السببان: التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث: إما أن يكون بالتاء التي في لفظها، وإما بتاء مقدَّرة؛ كما هي في «سُعَاد»، فالتي في لفظها ليست للتأنيث، وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنَّث، ولا يصحُّ تقدير التاء فيها؛ لأنَّ هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعةٌ من تقديرها، كما لا تقدَّر تاء التأنيث في «بِنْتٍ»؛ لأنَّ التاء التي هي بدلٌ من الواو؛ لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث، فأبت تقديرها»، فمنع الزمخشريُّ أن يكون التأنيث سبباً فيها، فصار التنوين عنده للصَّرف.

وأجاب غيره[٢] من عدم امتناع صرفها: بأنَّ هذه اللَّفظة في الأصل اسمٌ لقطع كثيرة من الأرض، كلُّ واحدة منها تسمى بعرفة، وعلى هذا التَّقدير لم يكن علماً، ثم جعلت علماً لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها في عدم الصرف.

والثالث: أنَّ جمع المؤنث، إن كان له جمعٌ مذكرٌ؛ كمسلمات ومسلمين، فالتنوين للمقابلة، وإلاَّ فللصَّرف؛ كعرفاتٍ.

والمشهور ـ حال التسمية به ـ أن يُنوَّن ويعرب بالحركتين: الضمة والكسرة؛ كما لو كان جمعاً، وفيه لغةٌ ثانيةٌ: وهو حذف التنوين تخفيفاً، وإعرابه بالكسرة نصباً. والثالثة: أعرابه غير منصرف بالفتحة جرًّا، وحكاها الكوفيُّون والأخفش[٣]، وأنشد قول امرىء القيس: [الطويل]

---

(١) ينظر: القرطبي ٢/ ٢٧٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٧.

(٣) ما سمي به من هذا الجمع (جمع المؤنث السالم)؛ كعرفات وأذرعات يجوز فيه ثلاثة أوجه:

١ ـ يعرب على اللغة الفصحى (إعراب جمع المؤنث السالم) بالضمة رفعاً، وبالكسرة جراً، ونصباً وينون لملاحظة حاله قبل التَّسْمية به، ويرون التنوين تنوين المقابلة في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، وعلى هذا لا يحذَف التنوين، ولو وجد في الكلمة ما يقتضي منع صرفها؛ لأن التنوين الذي=

١٠٠١ ـ تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتَ وَأَهْلُهَا بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِي[١]

بالفتح.

فصل

اعلم أنَّ اليوم الثَّامن من ذي الحجَّة يسمَّى يوم التَّروية، والتَّاسع: يوم عرفة، وقد تقدَّم تعليل يوم عرفة، وأمَّا يوم التَّروية ففيه قولان:

أحدهما: ما تقدَّم من تروِّي إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ في منامه، من روَّى يروِّي تروية؛ إذا تفكَّر وأعمل فكره ورويَّته.

وقيل: إن آدم ـ عليه السلام ـ أمر ببناء البيت، فلمَّا بناه تفكَّر فقال: رب، إنَّ لكلِّ عاملٍ أجراً، فما أجري على هذا العمل؟ قال: إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط من طوافك. قال: رب زدني، قال: لأغفرنّ لأولادك إذا طافوا به، قال: رب زدني، قال: أغفر لكلِّ من استغفر له الطَّائفون من موحدي أولادك. قال: حسبي يا ربِّ حسبي[٢].

وقيل: إنَّ أهل مكَّة يخرجون يوم التَّروية إلى منى فيروُّون في الأدعية التي يريدون أن يذكروها في الغد بعرفات[٣].

الثاني: من رواه بالماء يرويه؛ إذا سقاه من عطشٍ، فقيل: إن أهل مكَّة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق، وكان الحاجُّ يستريحون في هذا اليوم من مشاقِّ السَّفر، ويتسعون في الماء، ويروون بهائمهم بعد مقامهم بسبب قلَّة الماء في الطَّريق[٤].

= يحذف عند منع الصرف هو تنوين التمكين، وهذا تنوين المقابلة.

٢ ـ يعرب على اللغة الفصحى بالضمة رفعاً وبالكسرة جراً ونصباً دون تنوين في رواية جماعة، منهم: المبرد، والزجاج؛ فقد لاحظوا فيه أمرين:

أولهما: أنه جمع بحسب أصله، فنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة.

وثانيهما: أنه علم على مؤنث حذفوا تنوينه.

٣ ـ يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة، ويجر وينصب بالفتحة من غير تنوين، وهذا ممنوع عند البصريين، خلافاً للكوفيين، نظروا إلى حالته الحاضرة فقط وهو أنه علم مؤنث، فجر بالفتحة، ومنع من الصرف.

ينظر: شرح ابن عقيل ١/ ٧٦، حاشية الخضري، ١/ ٤٧ هامش الأشموني ١/ ٩٤، معاني القرآن ١/ ١٦٥.

(١) ينظر: ديوانه ٣١، والمقتضب ٣/ ٣٣٣، ٤/ ٣٨، وابن يعيش ١/ ٤٧، ٩/ ٣٤، الكتاب ٣/ ٢٣٣، والعيني ١/ ١٩٦، التصريح ١/ ٨٣، والهمع ١/ ٢٢، الأشموني ١/ ٩٤، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٠٣، شرح ابن عقيل ١/ ٧٦، حاشية الخضري ١/ ٤٧، رصف المباني (٣٤٥) الدرر ١/ ٥، خزانة الأدب ١/ ٥٦، سر صناعة الإعراب ص ٤٩٧، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٥٩، المقاصد النحوية ١/ ١٩٦، وأوضح المسالك ١/ ٦٩، والدر المصون ١/ ٤٩٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٨.

وقيل: إنهم يتزوَّدون الماء[١] إلى عرفة.

وقيل: إنَّ المذنبين كالعطاش الَّذين وردوا بحار رحمة الله ـ تعالى ـ، فشربوا منها حتى رووا.

فصل في فضل هذين اليومين

دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾ [الفجر: ٣]، قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «الشَّفْعُ»؛ يوم التَّروية وعرفة، والوتر يوم النَّحر[٢].

وعن عبادة؛ أنه ـ عليه السّلام ـ قال: صِيَامُ عَشْرِ الأَضْحَى كُلُّ يومٍ مِنها كالشَّهْرِ، ولِمَن يَصُوم يَوْم التَّروية سَنَة، وبصَوْم يوم عَرَفَة سَنَتَانِ[٣].

وروى أنس عنه ـ عليه السلام ـ؛ قال: «مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرويَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ ثَوَابِ عِيسَى ابْنِ مَريمَ»[٤]، وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء خمسة منها مختصَّة به، وخمسة يشترك فيها مع غيره، فالخمسة الأول:

أحدها: عرفة وتقدَّم اشتقاقه.

الثاني: يوم إياس الكفَّار من دين الإسلام؛ قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

قال عمر، وابن عبَّاس: نزلت هذه الآية الكريمة عشيَّة عرفة، والنَّبي ﷺ واقف بعرفة في موقف إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وذلك في حجَّة الوداع وقد اضمحلَّ الكفر وهدم شأن الجاهليَّة، فقال النبيُّ ـ عليه السلام ـ: «لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما لَهُم في هذه الآية، لقَرَّت أَعْيُنُهُم» فقال يهوديٌّ لعمر: لو أنَّ هذه الآية نَزَلَت عَلَيْنَا لاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْم عِيداً، فقال عُمَر: أمَّا نَحْنُ فَجَعَلْنَاهُ عيدين؛ كان يوم عَرَفَة ويَوم الجُمُعَة[٥]، ومعنى إياس المشركين بأنَّهم يئسوا من قوم محمَّد ـ عليه السَّلام ـ أن يرتَدّوا [راجعين] إلى دينهم.

الثالث: يوم إكمال الدِّين؛ نزل فيه قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] فلم يأمرهم بعد ذلك بشيءٍ من الشَّرائع.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٤٨.

(٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/٣٥٣) رقم (٣٧٤٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٤٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم.

(٣) هذا الحديث ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٥/١٤٨) عن عبادة بن الصامت.

(٤) الحديث ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (٢/١٦٥) بلفظ: من صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه وإن صام يوم عرفة أعطاه الله عز وجل مثل ثواب عيسى ابن مريم.
وعزاه للديلمي في «مسند الفردوس» وقال: وفيه حماد بن عمرو.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٢٥٨) وعزاه لإسحق بن راهويه في «مسنده» وعبد بن حميد عن أبي العالية قال كانوا عند عمر فذكره.

الرابع: يوم إتمام النِّعمة؛ لقوله فيه: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣] وأعظم النِّعم نعمة الدِّين.

الخامس: يوم الرِّضوان؛ لقوله تعالى في ذلك اليوم: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

أما الخمسة الأُخر:

فأحدها: يوم الحجِّ الأكبر؛ قال تعالى: ﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ﴾ [التوبة: ٣] وهذا الاسم مشترك بينه وبين يوم النَّحر، واختلف فيه الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ والتابعون:

فمنهم من قال: إنَّه عرفة؛ لأنَّ فيه الوقوف بعرفة «والحَجُّ عَرَفَة» فإنَّه لو أدركه وفاته سائر مناسك الحجِّ، أجزأ عنها الدَّم؛ فلهذا سمِّي بالحَجِّ الأكبر.

وقال الحَسَن[1]: سمِّي به؛ لأنه اجتمع فيه الكفَّار والمسلمون، ونودي فيه على ألاَّ يحجَّ بعده مشرك.

وقال ابن سيرين[2]: إنما سمِّي به؛ لأنَّه اجتمع فيه أعياد أهل الملل كلِّها؛ من اليهود والنَّصارى وحجِّ المسلمين، ولم يجتمع قبله ولا بعده.

ومنهم من قال: إنَّه يوم النَّحر؛ لأن فيه أكثر مناسك الحجِّ، فأمَّا الوقوف فلا يجب في اليوم بل يجزىء باللَّيل.

وثانيها: الشَّفع.

وثالثها: الوتر.

ورابعها: الشَّاهد.

وخامسها: المشهود في قوله تعالى: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾[3] [البروج: ٣].

فصل «في ترتيب أعمال الحج»

من دخل مكَّة محرماً في ذي الحجَّة أو قبله، فإن كان مفرداً أو قارناً طاف طواف القدوم، وأقام على إحرامه حتى يخرج إلى عرفات وإن كان متمتِّعاً طاف وسعى وحلق، وتحلَّل من عمرته، وأقام إلى وقت خروجه إلى عرفاتٍ، وحينئذٍ يحرم من مكَّة بالحجِّ ويخرج، وكذلك من أراد الحجَّ من أهل مكَّة، والسُّنَّة أن يخطب الإمام بمكَّة يوم السَّابع من ذي الحجَّة، بعد أن يصلِّي الظُّهر خطبة واحدة، يأمرهم فيها بالذَّهاب غداً بعد صلاة الصُّبح إلى منى، ويعلمهم تلك الأعمال، ثم يذهبون يوم التَّروية وهو اليوم الثَّامن من ذي

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٩.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٩.

(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٤٩.

الحجَّة إلى منى، بحيث يوافون الظُّهر بها، ويصلُّون بها الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصُّبح من يوم عرفة، فإذا طلعت الشَّمس على ثبير[١] يتوجَّهون إلى عرفات، فإذا دنوا منها فالسُّنَّة ألاَّ يدخلوها، بل يضرب فيه الإمام بنمرة[٢]، وهي قريبة من عرفة، فينزلون هناك حتَّى نزول الشَّمس، فيخطب الإمام خطبتين، يبيِّن لهم مناسك الحجِّ، ويُحرِّضهم على كثرة الدُّعاء والتَّهليل بالموقف، فإذا فرغ من الخطبة الأولى، جلس ثم قام، وافتتح الخطبة الثَّانية والمؤذِّنون يأخذون في الأذان معه، ويخفِّف بحيث يكون فراغه من الخطبة، مع فراغ المؤذِّنين من الأذان، ثم ينزل فيقيم المؤذِّنون فيصلِّي بهم الظُّهر، ثم يقيمون في الحال ويصلِّي بهم العصر، وهذا الجمع متفقٌ عليه، فإذا فرغوا من الصَّلاة توجَّهوا إلى عرفاتٍ، فيقفون عند الصَّخرات موقف النَّبي ﷺ، ويستقبلون القبلة ويذكرون الله ـ تعالى ـ ويدعونه إلى غروب الشَّمس.

وهنا الوقوف ركنٌ لا يدرك الحجُّ إلاَّ به، فمن فاته في وقته وموضعه، فقد فاته الحجُّ، ووقت الوقوف يدخل بزوال الشَّمس من يوم عرفة، ويمتدُّ إلى طلوع الفجر من يوم النَّحر، وذلك نصف يوم وليلة كاملة، فإذا حضر الحاجُّ هناك في هذا الموقف لحظة واحدة من ليل أو نهار، كفاه.

قال القرطبيّ[٣] ـ رحمه الله تعالى ـ: أجمع أهل العلم على أنَّ من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزَّوال، ثم أفاض منها قبل الزَّوال أنَّه لا يعتدّ بوقوفه ذلك، وأجمعوا على تمام حجِّ من وقف بعرفة بعد الزَّوال، وأفاض نهاراً قبل اللَّيل إلاَّ مالك؛ فإنَّه قال: لا بدَّ أن

---

(١) ثَبِيرٌ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وراء؛ قال الجمحي ـ وليس بابن سلاَّم: الأثبِرَة أربعة: ثُبَيرُ غينَى، الغين معجمة مقصورة، وثبير الأعرج، وثبير آخر ذهب عني اسمه، وثبير منى، وقال الأصمعي: ثبير الأعرج هو المشرف بـ «مكة» على حق الطارقيين، قال: وثبير غينى وثبير الأعرج؛ وهما حرَاء وثبير؛ وحكى أبو القاسم محمود بن عمر الثبيران بالتثنية: جبلان مفترقان يصبُّ بينهما أُفاعية؛ وهو واد يصبُّ من منى، يقال لأحدهما: ثبير غينى، وللآخر: ثبير الأعرج؛ وقال نصر: ثبير من أعظم جبال «مكة»، بينها وبين عرفة، سمّي ثبيراً برجل من «هُذَيل» مات في ذلك الجبل، فعرف الجبل به، واسم الرجل ثبير.

وروى أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي ـ ﷺ ـ قال: لما تجلَّى الله ـ تعالى ـ للجَبَل يوم موسى، ـ عليه السلام ـ، تَشَظَّى، فصارت منه ثلاثة أجبل، فوقعت بـ «مكة»، وثلاثة أجبل وقعت بـ «المدينة» فالتي بـ «مكة» حِراءُ، وثبير، وثَوْر؛ والتي بـ «المدينة» أُحُد، وورِقان، ورضْوَى.

ينظر: معجم البلدان ٢/ ٨٥.

(٢) نَمِرَة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، أُنثى النمر: ناحية بـ «عرفة» نزل بها النبي ـ ﷺ ـ وقال عبيد الله بن أَفْرَم: رأيته بالقاع من نَمِرة. وقيل: الحَرَمُ من طريق الطائف على طرف من نمرة على أحد عشر ميلاً، وقيل: نمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك، إذا خرجت من المأزمَين تريد الموقف. قال الأزرقي: حيث ضرب رسول الله ـ ﷺ ـ في حجة الوداع، وكذلك عائشة.

ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٥٢.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٨٦.

سورة البقرة / الآية: ١٩٨ ـــــــ

منها، فإذا أتى الإمام المزدلفة، جمع المغرب والعشاء بإقامتين، ثم يبيتون بها، فإن لم يبت بها فعليه دم [شاة]، فإذا طلع الفجر، صلُّوا الصُّبح بغلس، والتَّغليس هنا أشدُّ استحباباً منه في غيره بالاتِّفاق، فإذا صلُّوا الصبح، أخذوا منها حصى الرَّمي، كُلُّ إنسانٍ سبعين حصاة، ثم يذهبون إلى المشعر الحرام، وهو جبل يقال له: «قزح»، وسُمِّي مشعراً؛ لأنَّه من الشِّعار وهو العلامة؛ لأنه معلم الحجِّ، والصَّلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحجِّ، وسمِّي بالحرام لحرمته وهو أقصى المزدلفة مما يلي منى، فيرقى عليه إن أمكنه، أو يقف قريباً منه إن لم يمكنه، ويحمد الله ـ تعالى ـ ويهلِّله ويكبِّره إلى أن يسفر جداً، ثم يدفع قبل طلوع الشَّمس، ويكفي المرور كما في عرفة، ثم يذهبون منه إلى وادي محسر[1]، فإذا بلغوا بطن محسر فمن كان راكباً، حَرَّك دابته، ومن كان ماشياً، أسرع قدر رمية بحجر، فإذا أتوا منى رموا جمرة العقبة في بطن الوادي بسبع حصيات، يقطع التَّلبية مع ابتداء الرَّمي، فإذا رمى جمرة العقبة، ذبح الهدي وإن كان معه، والهدي سنَّة لو تركه، فلا شيء عليه، فإذا ذبح حلق رأسه، أو قصَّر شعره بأن يقطع طرفه، ثم يأتي إلى مكَّة بعد الحلق، فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسمّى طواف الزِّيارة، ويصلي ركعتي الطَّواف، ويسعى بين الصَّفا والمروة، ثم يعود إلى منى في بقيَّة يوم النَّحر، وعليه المبيت بمنى ليالي التَّشريق لأجل الرَّمي، وسمِّيت «منى» لأنه يمنى فيه الدَّم، أي: يراق، فإذا حصل الرَّمي والحلق والطَّواف، فقد حلّ.

فصل

اعلم أنّ أهل الجاهليَّة كانوا قد غيَّروا مناسك الحجِّ عن سنَّة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وذلك أنّ قريشاً وقوماً آخرين سمُّوا أنفسهم بالحمس، وهم أهل الشِّدَّة في دينهم، والحماسة الشِّدَّة، يقال: رجل أحمس وقوم حمسٌ، ثم إن هؤلاء كانوا لا يقفون في عرفاتٍ، ويقولون: لا نخرج من الحرم، ولا نتركه وقت الطَّاعة، وكان غيرهم يقفون بعرفاتٍ، والَّذين كانوا يقفون بعرفة يفيضون قبل غروب الشَّمس، والذين يقفون بالمزدلفة يفيضون إذا طلعت الشَّمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، ومعناه: أشرق يا ثبير بالشَّمس، كيما نندفع من مزدلفة، فيدخلون في غور من الأرض، فأمر الله ـ تعالى ـ محمَّداً ـ عليه السَّلام ـ بمخالفة القوم في الدُّفعتين، فأمره بأن يفيض من عرفة بعد المغرب، وبأن يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشَّمس، فالسُّنَّة بيَّنت المراد من الآية الكريمة.

---

(١) مُحَسِّر: بضم الميم، وفتح الحاء، بعدها سِين مهملة مشدَّدة مكسورة، بعدها راء، كذا قيده البَكْري: وهو وادٍ بين مُزْدَلِفَة ومِنى، وقيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّرَ فيه، أي: أعيا. وقال البكري: هو وادٍ بجمع. وقال الجوهري: هو موضع بـ «مِنًى».
ينظر: المطلع ص ٩٦، ١٩٧.

فصل

الآية دلَّت على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام، عند الإفاضة من عرفات، والإفاضة من عرفة مشروطة بالحصول في عرفة، ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به وكان مقدوراً للمكلَّف، فهو واجبٌ، فدلَّت الآية الكريمة على أنَّ الحصول في عرفاتٍ واجبٌ في الحجِّ، فإذا لم يأت به لم يكن آتياً بالحجِّ المأمور به؛ فوجب ألاَّ يخرج عن العهدة، وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة شرطاً.

أقصى ما في الباب: أنّ الحجَّ يحصل عند ترك بعض المأمورات بدليل منفصل، إلاّ أنّ الأصل ما ذكرنا، وذهب كثير من العلماء إلى أنّ الآية لا دلالة فيها على أنّ الوقوف شرطٌ، ونقل عن الحسن[1] أن الوقوف بعرفة واجبٌ، إلاَّ أنه إن فاته ذلك، قام الوقوف بجميع الحرم مقامه، واتَّفق الفقهاء على أنّ الحجَّ لا يحصل إلاّ بالوقوف بعرفة.

قوله: «عِنْدَ المشعرِ الحَرَامِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «اذْكُرُوا».

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوف على أنه حالٌ من فاعل «اذْكُرُوا» أي: اذكروه كائنين عند المشعر.

والمشعر: المعلم من الشِّعار وهو العلامة؛ لأنّه من معالم الحجِّ، وأصله من قولك: شعرت بالشَّيء إذا علمته، وليت شعري ما فعل فلانٌ، أي: ليت بلغه وأحاط به، وشعار الشَّيء علامته، واختلفوا:

فقال بعضهم: هو المزدلفة، لأن الصَّلاة والمقام والمبيت بها، والدُّعاء عنده، قاله الواحدي في البسيط[2].

وقال الزَّمخشري: الأصحُّ أنه قزح وهو آخر المزدلفة.

وقال ابن الخطيب[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: والأول أقرب؛ لأنَّ الفاء في قوله: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ» تدلُّ على أنّ الذِّكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب الإفاضة من عرفات، وما ذاك إلاّ البيتوتة بالمزدلفة.

فصل

قوله: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ» يدلُّ على أن الحصول عند المشعر الحرام واجبٌ، ويكفي فيه المرور به، كما في عرفة، فأمَّا الوقوف هناك فمسنون.

وروي عن علقمة والنَّخعي؛ أنّهما قالا: الوقوف بالمزدلفة ركنٌ بمنزلة الوقوف

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٢.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٢.

بعرفة، لقوله تعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ»، فإذا قلنا: بأن الوقوف بعرفة ركن وليس ذكره صريحاً في الكتاب، وإنَّما وجب بإشارة الآية الكريمة أو بالسُّنَّة ـ فالمشعر الحرام فيه أمر جزمٌ.

وقال جمهور الفقهاء: ليس بركنٍ؛ لقوله ـ عليه السلام ـ: «الحَجُّ عَرَفَةُ، فمن وقف بعرفة، فقد تم حجُّه» وقوله «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَة فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، ومن فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ»[1]، وأيضاً فقوله تعالى: «فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ» أمر بالذِّكر لا بالوقوف فالوقوف بالمشعر الحرام يقع للذِّكر، وليس بأصلٍ، وأمّا الوقوف بعرفة فهو أصلٌ؛ لأنه قال: «فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ» ولم يقل عند الذكر بعرفاتٍ.

فصل

اختلفوا في الذِّكر المأمور به عند المشعر الحرام.

فقال بعضهم[2]: هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، والصَّلاة تسمَّى ذكراً؛ قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ﴾ [طه: ١٤]، وأيضاً فإنه أمر بالذِّكر هناك، والأمر للوجوب، ولا ذكر هناك يجب إلاَّ هذا.

وقال الجمهور: هو ذكر الله بالتَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: كان النَّاس إذا أدركوا هذه اللَّيلة لا ينامون[3].

قوله: «كَمَا هَدَاكُمْ» فيه خمسة أقوال:

أحدها: أن تكون «الكَافُ» في محلّ نصبٍ نعتاً لمصدر محذوفٍ.

والثاني: أن تكون في محلِّ نصبٍ على الحال من ضمير المصدر المقدَّر، وهو مذهب سيبويه.

والثالث: أن يكون في محلِّ نصب على الحال من فاعل «اذْكُرُوا» تقديره: مشبهين لكم حين هداكم، قال أبو البقاء[4]: «ولا بُدَّ من حذفِ مضافٍ؛ لأنَّ الجُثَّة لا تشبه الحدث».

ومثله: «كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم» الكاف نعت لمصدر محذوف.

---

(١) أخرجه الترمذي (٨٨٩) وأبو داود (١٩٤٩) والنسائي (٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥) وابن ماجه (٣٠١٥) وأحمد (٤/ ٣٠٩ ـ ٣١٠) والبيهقي (٥/ ١١٦) وابن حبان (١٠٠٩ ـ زوائده) وابن خزيمة (٢٨٢٢) والحميدي (٢/ ٣٩٩) رقم (٨٩٩) والدارقطني (٢/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) والطحاوي (٢/ ٢٠٩) والطيالسي (١/ ٢٢٠) رقم (١٠٥٦) والدارمي (٢/ ٥٩) والحاكم (٢/ ٢٧٨) وصححه وسكت عنه الذهبي.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٢.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٢.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٨٧.

قال القرطبيّ: والمعنى: «اذْكُرُوه ذكْراً حسناً كما هَدَاكُم هِدَاية حَسَنَة».

الثالث: أن يكون حالاً، تقديره: فاذكروا الله مبالغين.

والرابع: للتعليل بمعنى اللام، أي: اذكروه لأجل هدايته إيَّاكم، حكى سيبويه[1] رحمه الله: «كَمَا أنَّهُ لاَ يَعْلَمُ، فتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». وممَّن قال بكونها للعلِّيَّة الأخفش وجماعةٌ.

و «مَا» في «كَمَا» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون مصدريةً، فتكون مع ما بعدها في محلِّ جر بالكاف، أي: كهدايته.

والثاني ـ وبه قال الزمخشريُّ وابن عطية ـ أن تكون كافَّةً للكاف عن العمل، فلا يكون للجملة التي بعدها محلٌّ من الإعراب، بل إن وقع بعدها اسم، رفع على الابتداء كقول القائل: [الطويل]

١٠٠٢ ـ وَنَنْصُرُ مَوْلاَنَا ونَعْلَمُ أنَّهُ كَمَا النَّاسُ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وجَارِمُ[2]

وقال آخر: [الوافر]

١٠٠٣ ـ لَعَمْرُكَ إنَّنِي وَأَبَا حُمَيْدٍ كَمَا النَّشْوَانُ والرَّجُلُ الحَلِيمُ
أُرِيدُ هِجَاءَهُ وَأَخَافُ رَبِّي وَأَعْلَمُ أنَّهُ عَبْدٌ لَئِيمُ[3]

وقد منع صاحب «المُسْتَوْفى»[4] كون «مَا» كافةً للكاف، وهو محجوجٌ بما تقدّم.

والخامس: أن تكون الكاف بمعنى «عَلَىٰ»؛ كقوله: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فإن قيل: قوله تعالى: «واذْكُرُوا اللَّهَ عِنْد المَشْعَرِ الحَرَامِ» ثم قال: «وَاذْكُرُوه» فما فائدة هذا التَّكرار؟

فالجواب من وجوهٍ:

أحدها: أنّ أسماء الله ـ تعالى ـ توقيفيَّة؛ فقوله أولاً: «اذْكُرُوا اللَّهَ» أمر بالذِّكر،

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٤٧٠.

(٢) البيت لعمرو بن براقة ينظر: أمالي القالي ٢/ ١٢٢، والدرر ٤/ ٢١٠، وسمط اللآلي ص ٧٤٩، وشرح التصريح ٢/ ٢١، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٢، ٥٠٠، ٢/ ٧٢٥، ٧٧٨، والمؤتلف والمختلف ص ٦٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٣٢، وأوضح المسالك ٣/ ٧، والجنى الداني ص ١٦٦، ٤٨٢، وجواهر الأدب ص ١٣٣، وخزانة الأدب ١٠/ ٢٠٧، والدرر ٦/ ٨١، وشرح الأشموني ٢/ ٢٩٩، وشرح ابن عقيل ص ٣٧١، ومغني اللبيب ١/ ٦٥، وهمع الهوامع ٢/ ٣٨، ١٣٠، والدر المصون ١/ ٤٩٥.

(٣) تقدم برقم ٨٤٣.

(٤) علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخاني القاضي كمال الدين أبو السعد. ينظر: البغية ٢/ ٢٠٦.

وقوله تعالى: «وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم» أمر بأن نذكره بالأسماء والصِّفات التي بيَّنها لنا وهدانا إليها، لا بأسماء تذكر بحسب الرَّأي والقياس.

وقيل: أمر بالذِّكر أولاً، ثم قال: «واذْكُروه كَمَا هَدَاكُمْ»، أي: وافعلوا ما أمركم به من الذِّكر كما هداكم لدين الإسلام، كأنّه قال: إنَّما أمرتكم بهذا الذِّكر؛ لتكونوا شاكرين لتلك النِّعمة، ونظيره ما أمرهم به من التكبير عند فراغ رمضان، فقال: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال في الأضاحي: ﴿كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وقيل: أمر أولاً بالذِّكر باللِّسان، وثانياً بالذِّكر بالقلب، فإن الذكر في كلام العرب ضربان:

أحدهما: الذِّكر ضد النِّسيان.

والثاني: الذِّكر بالقول.

فالأول: كقوله: ﴿وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣].

والثاني: كقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، و ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] فالأول محمول على الذِّكر باللِّسان، والثاني على الذكر بالقلب.

وقال ابن الأنباري[(١)]: معنى قوله: «اذْكُروه كَمَا هَدَاكُم» أي: اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته.

وقيل: المراد مواصلة الذكر بالذِّكر؛ كأنه قيل لهم: اذكروا الله واذكروه، أي: اذكروه ذكراً بعد ذكر؛ كما هداكم هداية بعد هداية، نظيره قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقيل: المراد بالذكر الأول: ذكر الله بأسمائه وصفاته الحسنى، والمراد بالثاني: الاشتغال بشكر نعمائه، والشُّكر مشتمل أيضاً على الذِّكر.

فصل

قال بعضهم[(٢)]: إن هذه الهداية خاصَّة، والمراد: كما هداكم في مناسك حجِّكم إلى سنَّة إبراهيم ـ عليه السلام ـ.

وقال بعضهم[(٣)]: بل هي عامَّة متناولة لكل أنواع الهدايات.

قوله: «وإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ»: «إنْ» هذه هي المخفَّفة من الثقيلة، واللام

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٣.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٣.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٣.

بعدها للفرق بينها وبين النافية، وجاز دخول «إنْ» على الفعل؛ لأنه ناسخٌ، وهل هذه اللام لام الابتداء التي كانت تصحب «إنَّ»، أو لامٌ أخرى غيرها؛ اجتلبت للفرق؟ قولان هذا رأيُ البصريِّين.

وأمَّا الكوفيون فعندهم فيها خلاف: فزعم الفرّاء أنها بمعنى «إنْ» النافية، واللام بمعنى «إلاَّ»، أي: ما كنتم من قبله إلاَّ من الضالِّين، ومذهب الكسائيِّ التفصيل: بين أن تدخل على جملةٍ فعليَّة، فتكون «إنْ» بمعنى «قَدْ»، واللاَّم زائدةً للتوكيد؛ كقوله: ﴿وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦]، وبين أن تدخل على جملةٍ اسميَّةٍ، كقوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]؛ فتكون كقول الفرَّاء.

و «مِنْ قَبْلِهِ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ يدلُّ عليه «لَمِنَ الضَّالِّينَ»، تقديره: كنتم من قبله ضالِّين لمن الضَّالِّين، ولا يتعلَّق بالضالِّينَ بعده؛ لأنَّ ما بعد «أَلِ» الموصولةِ، لا يعمل فيما قبلها، إلا على رأي من يتوسَّع في الظرف، والهاء في «قَبْلِهِ» عائدةٌ على «الهُدَى» المفهوم من قوله «كَمَا هَدَاكُمْ».

وقيل: تعود إلى القرآن، والتقدير: واذكروه كما هداكم، بكتابه الذي بيَّن لكم معالم دينه، وإن كنتم من قبل إنزاله عليكم من الضَّالِّين.

وقيل: إلى الرَّسول.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾﴾

استشكل الناس مجي «ثُمَّ» هنا؛ من حيث إنَّ الإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى؛ لأنَّ قريشاً كانت تقف بمزدلفة، وسائر الناس بعرفة، فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر الناس، فكيف يجاء بـ «ثُمَّ» التي تقتضي الترتيب والتراخي؟ والجواب من وجوهٍ:

أحدها: أنَّ الترتيب في الذِّكر، لا في الزمان الواقع فيه الأفعال، وحسَّن ذلك؛ أن الإفاضة الأولى غير مأمور بها، إنما المأمور به ذكر الله، إذا فعلت الإفاضة.

ثانيها: أن تكون هذه الجملة معطوفةً على قوله: «وَاتَّقُون يَا أُولي الأَلْبَابِ» ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، وهو بعيدٌ.

ثالثها: أن تكون «ثُمَّ» بمعنى الواو، قال بعض النُّحَاةِ: فهي لعطف كلامٍ منقطع من الأول.

قال بعضهم: وهي نظير قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ [البلد: ١٢، ١٣] إلى قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ﴾ [البلد: ١٧]، أي: كان مع هذا من المؤمنين، وفائدة «ثُمَّ» ههنا: تأخُّر أحد الخبرين عن الآخر، لا تأخّر المخبر عنه [عن ذلك المخبر عنه].

رابعها: أن الإفاضة الثانية هي من جمع إلى منى، والمخاطبون بها جميع الناس،

قاله الضَّحَّاك، ورجَّحه الطبريُّ، وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن، فتكون «ثُمَّ» على بابها، قال الزمخشريُّ: «فإنْ قلتَ: كيف موقعُ «ثُمَّ»؟ قلتُ: نحو موقِعها في قولك: أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ، ثُمَّ لاَ تُحْسِنْ إِلَى غَيْرِ كَرِيمٍ» تأتي بـ «ثُمَّ»؛ لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم، والإحسان إلى غيره، وبُعد ما بينهما، فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات، قال: «ثُمَّ أَفِيضُوا»؛ لتفاوت ما بين الإفاضتين، وأنَّ إحداهما صواب والثانية خطأ»، قال أبو حيَّان: «وليستِ الآية نظيرَ المثال الذي مَثَّلَهُ، وحاصل ما ذكر أن «ثُمَّ» تسلب الترتيب، وأنَّ لها معنى غيره سمَّاه بالتفاوت، والبعد لما بعدها عمَّا قبلها، ولم يذكر في الآية إفاضة الخطأ حتَّى تجيء «ثُمَّ» لتفاوت ما بينهما، ولا نعلم أحداً سبقه إلى إثبات هذا المعنى لـ «ثُمَّ»» قال شهاب الدين ـ رحمه الله تعالى ـ: وهذا الذي ناقش الزمخشريَّ به تحاملٌ عليه، فإنه يعني بالتفاوت والبعد التراخي الواقع بين الرتبتين، وسيأتي له نظائر، وبمثل هذه الأشياء لا يردُّ بها على مثل هذا الرجل.

و «مِنْ حَيْثُ» متعلِّقٌ بـ «أَفِيضُوا»، و «مِنْ» لابتداء الغاية، و «حَيْثُ» هنا على بابها من كونها ظرف مكانٍ، وقال القفَّال: «هي هنا لزمان الإفاضة» وقد تقدَّم أن هذا قول الأخفش، وتقدَّم دليله، وكأن القفال رام بذلك التغاير بين الإفاضتين؛ ليقع الجواب عن مجيء «ثُم» هنا، ولا يفيد ذلك؛ لأن الزَّمان يستلزم مكان الفعل الواقع فيه.

و «أَفَاضَ النَّاسُ» في محلِّ جرٍّ بإضافة «حَيْثُ» إليها، والجمهور على رفع السِّين من «النَّاسُ». وقرأ سعيد بن جبيرٍ: «النَّاسِي» وفيها تأويلان:

أحدهما: أنه يراد به آدم ـ عليه السَّلام ـ وأيدوه بقوله: «فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً».

والثاني: أن يراد به التارك للوقوف بمزدلفة، وهم جمع النَّاس، فيكون المراد بـ «النَّاسِي» جنس الناسين، قال ابن عطيَّة[1]: «ويجوز عند بعضهم حذف الياء، فيقول: «النَّاسِ» بكسر السِّين، فاكتفى بالكسرة عن الياء، وبها قرأ[2] الزُّهريُّ؛ كالقاص والهاد؛ قال: أمَّا جوازه في العربية، فذكره سيبويه وأمَّا جوازه قراءةً، فلا أحفظه. قال أبو حيان: لم يجز سيبويه ذلك إلا في الشِّعر، وأجازه الفرَّاء في الكلام، وأمَّا قوله: «لَمْ أَحْفَظْهُ»، فقد حفظه غيره، حكاها المهدويُّ قراءةً[3] عن سعيد بن جبير أيضاً.

فصل في المراد بالإفاضة

في الآية الكريمة قولان:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٦، والبحر المحيط ٢/ ١٠٩، والدرر المصون ١/ ٤٩٧.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٦، ونصّه: ويجوز عند تخفيف الياء، فيقول: «الناسِ» كالقاضِ والهادِ. وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٠٩، والدر المصون ١/ ٤٩٧.

الأول: أنّ المراد بهذه الإفاضة من عرفات.

قال المفسِّرون[١]: كانت قريش وحلفاؤها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة، ويقولون: نحن أهل الله وقطّان حرمه، فلا نخرج من الحرم، ويستعظمون أن يقفوا مع النّاس بعرفاتٍ، وسائر العرب كانوا يقفون بعرفاتٍ، فإذا أفاض النّاس من عرفات، أفاض الحمس من المزدلفة، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية الكريمة، وأمرهم أن يقفوا بعرفات وأن يفيضوا منها كما يفعله سائر النّاس، والمراد بالنّاس: العرب كلُّهم غير الحمس.

وقال الكلبي[٢]: هم أهل اليمن وربيعة، وروي أنّه ـ عليه السلام ـ لمّا جعل أبا بكرٍ أميراً في الحجّ، أمره بإخراج النّاس إلى عرفاتٍ، فلمّا ذهب مرّ على الحمس وتركهم، فقالوا له: إلى أين وهذا مقام آبائك وقومك فلا تذهب، فلم يلتفت إليهم ومضى بأمر رسول الله إلى عرفاتٍ، ووقف بها وأمر سائر النّاس بالوقوف بها. وقال بعضهم: «أَفِيضُوا» أمر عامٌّ لكلِّ النّاس.

وقوله: «مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» المراد: إبراهيم وإسماعيل ـ عليهما السلام ـ: فإنّ سنّتهما كانت الإفاضة من عرفاتٍ.

وقيل: المراد بالنّاس: النّبيّ ﷺ؛ فإنّه روي أنّ النّبيَّ ـ عليه السلام ـ كان يقف في الجاهليّة بعرفة كسائر النّاس ويخالف الحمس.

وقال الضّحّاك[٣]: النّاس ههنا إبراهيم وحده، وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز إذا كان رئيساً يقتدى به، وهو كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] يعني به: نعيم ابن مسعود، ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] يعني أبا سفيان، وهو مجاز مشهور؛ ومنه قوله: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

وقال القفّال[٤]: قوله: «مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» [عبارة عن تقادم الإفاضة من عرفاتٍ، وأنّه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث؛ كما يقال: هذا ممّا فعله النّاس قديماً.

وقال الزّهريّ[٥]: إنّ المراد من النّاس في هذه الآية: آدم ـ عليه السلام ـ؛ واحتج بقراءة سعيد بن جبير المتقدّمة.

القول الثاني ـ وهو اختيار الضحّاك ورجّحه الطّبري[٦] ـ: أنّ المراد بهذه الإفاضة، هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى يوم النّحر، قبل طلوع الشمس للرّمي والنّحر.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٥.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٦.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٦.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٤.
(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٦.
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٤.

وقوله: «مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ»[١] المراد: إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما[٢].

قوله: «وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ» «اسْتَغْفَرَ» يتعدَّى لاثنين، أولهما بنفسه، والثاني بـ «مِنْ»؛ نحو: استغفرت الله من ذنبي، وقد يحذف حرف الجر؛ كقول القائل: [البسيط]

١٠٠٤ ـ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ الـعِـبَـادِ إِلَـيْـهِ الـوَجْـهُ والـعَـمَـلُ[٣]

هذا مذهب سيبويه[٤] ـ رحمه الله ـ وجمهور النَّاس.

وقال ابن الطَّراوة: إنه يتعدَّى إليهما بنفسه أصالة، وإنما يتعدَّى بـ «مِنْ»؛ لتضمنه معنى ما يتعدَّى بها، فعنده «اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ مِنْ كَذَا» بمعنى تبت إليه من كذا، ولم يجيء: «اسْتَغْفَرَ» في القرآن الكريم متعدِّياً إلاَّ للأول فقط، فأمَّا قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] ﴿وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ﴾ [يوسف: ٢٩] ﴿فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فالظاهر أنَّ هذه اللام لام العلَّة، لا لام التعدية، ومجرورها مفعول من أجله، لا مفعول به. وأمَّا «غَفَرَ» فذكر مفعوله في القرآن تارةً: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وحذف أخرى: ﴿وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [المائدة: ٤٠]. والسين في «اسْتَغْفَرَ» للطلب على بابها، والمفعول الثاني هنا محذوف للعلم به، أي: من ذنوبكم التي فرطت منكم.

فإن قيل: أمرٌ بالاستغفارِ مطلقاً، وربما كان فيهم من لم يُذنِبْ، فحينئذٍ لا يحتاجُ إلى الاسْتِغْفار.

فالجواب: أنّه إن كان مُذْنِباً، فالاستِغْفار واجِب، وإن لم يُذْنِب، فيجوز من نفسِه صدور التَّقْصِير في أداء الواجِبات، والاحتِراز عن المَحْظُوراتِ؛ فيجب عليه الاسْتِغْفار تَدَارُكاً لذلك لخَلَلِ المُجَوَّز، وهذا كالمُمْتَنِع في حَقِّ البَشَر.

وقوله: «إنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» فقد تقدَّم أنّها صيغتَيْ مُبَالَغة من المَغْفِرة والرَّحمة.

فصل

واختلف العلماء ـ رضي الله عنهُم ـ في هذه المَغْفرة الموعُودة.

فقال بعضهم[٥]: إنّها عند الدَّفع من عَرَفَاتٍ إلى جمع.

وقال آخرون[٦]: إنها عند الدَّفع من جَمْع إلى مِنًى، وهذا مَبْنِيٌّ على الخِلاَف المُتَقَدِّم في قوله: «ثُمَّ أَفِيضُوا» على أيّ الأَمْرَين يحمل.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٤.
(٣) تقدَّم برقم ٧٥١.
(٤) ينظر: الكتاب ١/ ١٧١.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٦.
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٦.

قال القفّال[١] ـ رحمه اللَّهُ ـ ويتأكّد الثّاني بما رَوَى نَافِعٌ عن ابن عُمَر؛ قال: خَطَبنا رسُول الله ـ ﷺ ـ عشِيَّة عَرَفَة؛ فقال: «يا أيُّها النَّاسُ إن يَطَّلعُ الله عَلَيْكُم في مَقَامِكُم هذا، فَقَبِل من مُحْسِنِكُم، ووهب مُسِيئَكُم لمُحْسِنِكُم، والتَّبِعَاتُ عوَّضهَا من عنده، أفيضُوا على اسْم الله تعالى» قال أصحابُه: يا رسُول الله، أَفَضْتَ بنا بالأَمْسِ كَئِيباً حزِيناً، وأفضتَ بنا اليَوْمَ فَرِحاً مَسْرُوراً، فقال عليه السَّلام ـ «إنّي سَأَلْت ربِّي ـ عزَّ وجل ـ بالأمس شَيْئاً لم يَجُذ لي به: سألْتُه التَّبِعَات فَأَبَى عَليَّ، فلمّا كَانَ اليَوْم أَتَى جِبْرِيلُ ـ عليه السّلام ـ فقال: إنَّ رَبَّك يُقْرِئُكَ السَّلام ويقول: التبِعَات ضَمِنْتُ عِوَضَهَا من عِنْدِي»[٢] والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾﴾

اعلم أن «قَضَى» إذا عُلِّق بفعل النَّفس، فالمرادُ منه الإتْمَام والفَرَاغ؛ كقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، وقوله ـ عليه السلام ـ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»[٣]، ويقال للحَاكِم عند فصل الخُصُومَةِ: قَضَى بينهما. وإذا عُلِّق على فِعْل الغَيْر، فالمراد به الإلْزَام؛ كقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ [الإسراء: ٢٣] وإذا اسْتُعْمِل في الإعلام، فالمراد أيضاً كذلك؛ كقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الإسراء: ٤]، أي: أَعْلَمْنَاهُم، وهذه الآية الكريمة من القِسم الأوَّل.

وقال بعضهم[٤]: يحتمل أن يكون المُرَادُ: اذكُرُوا الله عِنْد المَنَاسِك، ويكون المُرَادُ من هذا الذِّكر: ما أُمروا به من الدُّعَاءِ بعَرَفاتٍ والمشعر الحَرَام والطَّواف والسَّعي؛ كقول القائل: إذا حَجَجْتَ فَطُف وقف بعرَفَة، ولا يُريد الفراغ من الحَجِّ، بل الدُّخُول فيه، وحَمَلهُم على التَّأويل صيغة الأَمْر.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٩٣ ـ ١٩٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٩٩) عن ابن عمر.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٣).
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ١٢٧) بمعناه من حديث عبادة بن الصامت ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلاً لم يسم.
وكذلك ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧) من حديث أنس بمعناه وقال: رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٣٩٠) كتاب الجمعة: باب المشي إلى المساجد (٩٠٨) ومسلم (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (١/ ٢٥/ ٦٠٢) من حديث أبي هريرة.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٧.

والمَنَاسِكُ، جمعُ «مَنْسِكٍ» بفتحِ السين وكسرِها، وسيأتي تحقيقُهما، وقد تقدَّم اشتقاقها قريباً، والقُرَّاء على إظهار هذا، ورُوِي عن أبي عمرو الإدغامُ، قالوا: شَبَّه حركة الإعرابِ بحركةِ البناءِ فَحَذَفَها للإدغام، وأدغم أيضاً «مَنَاسِككمْ» ولم يُدْغِمْ ما يُشْبِهُهُ من نحو: ﴿جِبَاهُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥] و ﴿وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

قال بعض[١] المُفسِّرين[٢]: إن جعلها جمع «مَنْسَك» الذي هو المَصْدَر بمنزلة النُّسُك، فالمراد: إذا قضيتم عبادتكم الَّتِي أُمِرْتُم بها في الحَجِّ، وإن جَعَلْتَها جمع «مَنْسَك» الذي هو مَوْضع العِبادة، فالتَّقدير: فإذا قَضَيْتُم أعمال مناسِكِكُم، فيكون من باب حَذْفِ المُضَاف.

إذا عُرِفَ هذا؛ فنقول: قال بعضهم[٣]: المراد بالمَنَاسِكِ ما أَمَر اللَّهُ ـ تعالى ـ به في الحَجِّ من العِبَادَاتِ، وقال مُجاهد: قضاء المَنَاسِكِ: إراقَةُ الدِّمَاء[٤]، يقال: أنسَك الرجل يَنْسُك نُسْكاً، إذا ذبح نسِيكته بعد رَمْي جمرة العقبة والاستقرار بمِنًى، والفَاءُ في قوله: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» تدلُّ على أنّ الذِّكْر يجب عقيب الفراغ من المَنَاسِك؛ فلذلك اخْتَلَفُوا.

فمنهم من حمله على التكبير بعد الصَّلاَة يَوْم النَّحر وأيَّام التَّشْريق ـ على حسبِ اختِلاَفهم في وقته ـ لأن بعد الفراغ من الحَجِّ لا ذِكْر مَخْصُوص إلاَّ التكبير.

ومنهم من قال: بل المُراد تحويلُ القَوْم عمّا اعتَادُوهُ بعد الحَجِّ من التَّفَاخُر بالآباء[٥]؛ لأنه تعالى لو لم يَنْه عنه بهذه الآية الكريمة، لم يَعْدلُوا عن هذه الطَّرِيقة.

ومنهم من قال: بل المُراد منه أنّ الفَراغَ من الحَجِّ يوجِبُ الإقبَال على الدُّعاء والاستغفار؛ كما أن الإنْسَان بعد الفَراغ من الصَّلاة يُسَنُّ أن يشتغل بالذِّكر والدُّعاء.

قوله: «كَذِكْرِكُم آبَاءَكُمْ» الكافُ كالكاف في قوله ﴿كَمَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] إلاَّ في كونها بمعنى «عَلَىٰ» أو بمعنى اللام، فَلْيُلتفتْ إليه، والجمهورُ على نصب «آبَاءَكُمْ» مفعولاً به، والمصدرُ مضافٌ لفاعِلِه على الأصل، وقرأ[٦] محمدُ بنُ كعب: «آبَاؤُكُمْ» رفعاً، على أنَّ المصدرَ مضافٌ للمفعولِ، والمعنى: كما يَلْهَجُ الابنُ بذكر أبيه، ورُوِيَ عنه أيضاً: «أَبَاكُمْ» بالإفراد على إرادة الجنسِ، وهي توافِقُ قراءةَ الجماعة في كونِ

---

(١) في ب: بعضهم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٧.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٥٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٩٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٥) في ب: الإقبال.

(٦) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٦، والبحر المحيط ٢/ ١١١، والدر المصون ١/ ٤٩٨.

المصدر مضافاً لفاعله، ويَبْعُدُ أن يقال: هو مرفوعٌ على لغةِ مَنْ يُجْرِي «أَبَاكَ» ونحوَهُ مُجْرَى المقْصورِ.

فصل

قال جمهور المُفسِّرين[1]: إن القوم كانوا بعد الفراغ من الحَجِّ يبالِغُون في الثَّنَاءِ على آبَائِهِم وفي ذكر مَناقِبهم؛ فقال تعالى: «فَاذْكُروا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم»، أي: فاجهَدُوا في الثَّنَاء على الله وشرح الآية، كما بذلتم جَهْدَكم في الثَّناء على آبَائِكم.

وقال الضَّحَّاك والرَّبيع: اذكُرُوا الله كَذِكْرِكُم آبَاءَكُم وأمَّهَاتكم[2]، واكتفى بذكر الآباءِ، كقوله تعالى: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] قالوا: وهو قول الصَّبيِّ أول ما يُفصح للكلام أَبَه أَبَه أُمَّه أُمَّه، أي: كونوا مُوَاظِبين على ذِكْرِ الله؛ كمواظَبَة الصَّغير على ذِكْر أبيه وأمِّه.

وقال أبو مسلم[3]: أجرى ذِكر الآباء مثلاً لدوام الذكْرِ، أي: كما أنّ الرَّجُل لا يَنْسَى ذكر أبيه، فكذلك يَجِبُ ألاّ يَغْفَل عن ذِكْر الله ـ تعالى ـ.

وقال ابن الأَنْباري[4]: كانت العرب في الجَاهِلِيَّة تكثِر من القَسَم بالآباءِ والأَجْدَادِ؛ فقال تعالى: عَظِّمُوا الله كَتَعْظِيم آبَائكُم.

وقيل: كما أنّ الطِّفْل يرجع إلى أبِيه في طَلَبِ جميع مُهِمَّاتِه، ويكون ذَاكِراً له بالتَّعْظِيم فكُونُوا أنتم في ذِكْر الله كذلك.

وقيل: يُحْتَمل أنّهم كَانُوا يَذْكُرون آباءَهُم؛ ليتَوسَّلُوا بذكرهم إلى إجابة الدُّعَاء، فعرَّفَهُم الله ـ تعالى ـ أنّ آباءَهُم لَيْسُوا في هذه الدَّرَجَة؛ إذ أَفْعَالُهم الحَسَنة مُحْبَطة بشِرْكِهِم.

وسُئِل ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ عن قوله تعالى: «فَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُم آباءَكُم أو أَشَدَّ ذِكْراً»، فقيل: يأتي على الرَّجُل اليَوْم لا يذكُر فيه أَبَاهُ.

قال ابن عبَّاس: ليس كذلك؛ ولكن هو أن تَغْضَب لله إذا عُصِيَ، أَشَدَّ من غَضَبِك لوَالِدَيْك إذا ذُكِرا بِسوءٍ[5].

قوله: «أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» يجوزُ في «أَشَدَّ» أن يكونَ مجروراً، وأَنْ يكونَ منصوباً: فأمّا جَرُّه، فذكروا فيه وجهين:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٥٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤/١٩٨ عن الضحاك.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٥٨. (٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٥٨.

(٥) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٤١٧) عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

أحدهما: أن يكونَ مجروراً عطفاً على «ذِكْركم» المجرورِ بكافِ التشبيه، تقديرُهُ: أو كَذِكْر أَشَدَّ ذِكْراً، فتجعلُ للذكر ذِكْراً مجازاً، وإليه ذهب الزَّجَّاج[1]، وتبعه أبو البقاء[2] ـ رضي الله عنه ـ وابن عَطيَّة.

والثَّاني: أنه مجرورٌ عطفاً على المخْفُوض بإضافة المَصْدر إليه، وهو ضميرُ المخاطبين، قال الزمخشريُّ: أَوْ أَشَدَّ ذِكراً في موضِعِ جَرٍّ عَطْفاً على ما أُضيفَ إليه الذكْرُ في قوله: «كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً»؛ كما تقول: «كَذِكْرِ قُرَيْش آباءَهُمْ أو قَوْمٍ أَشَدَّ منْهُمْ ذِكْراً» وهو حَسَنٌ، وليس فيه تَجَوُّزٌ بأَنْ يُجْعَلَ لِلذكرِ ذِكْرٌ؛ لأنه جَعَلَ «أَشَدَّ» من صفات الذَّاكرِينَ، إلا أن فيه العَطْفَ على الضَّميرِ المجْرُورِ من غير إعادة الجارِّ، وهو ممنوعٌ عند البَصْريين، ومَحَلُّ ضرورة.

وأمَّا نصبُه فمن أوجهٍ:

أحدُها: أن يكونَ معطوفاً على «آباءَكُمْ» قاله الزمخشريُّ، فإنه قال: «بمعنىٰ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً مِنْ آبَائِكُم»؛ على أنَّ «ذِكْراً» من فِعْلِ المذكور هو كلامٌ يَحْتاجُ إلى تفسير، فقولُه: «هو معطُوفٌ على آبَاءَكُمْ»: معناه أنك إذا عَطَفْتَ «أَشَدَّ» على «آبَاءَكُمْ»، كان التقديرُ: أو قوماً أشدَّ ذِكْراً من آبائِكُمْ، فكان القومُ مذكورِينَ، والذكرُ الذي هو تمييزٌ بعد «أَشَدَّ» هو من فِعْلهم، أي: من فعلِ القوم المذكُورِين؛ لأنه جاء بعد «أَفْعَلَ» الذي هو صفةٌ للقوم، ومعنى «مِنْ آبَائِكُمْ» أي من ذكرِكم لآبائِكُمْ، وهذا أيضاً ليس فيه تجوزٌ بأنْ جُعِل الذِّكْرُ ذَاكِراً.

الثاني: أن يكونَ مَعْطُوفاً على محلِّ الكاف في «كَذِكْرِكُمْ»؛ لأنها عندهم نعتٌ لمصدر محذوف، تقديرُه: «ذِكْراً كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ» وجَعَلُوا الذِّكْرَ ذاكراً مجازاً؛ كقولهم: شِعْرٌ شَاعِرٌ، وهذا تخريجُ أبي عَلِيٍّ وابن جنِّي.

الثالث: قاله مَكِّيٌّ: أن يكونَ منصوباً بإضمار فِعْلٍ، قال: تقديرُه: «فاذْكُرُوهُ ذِكْراً أَشَدَّ من ذِكْرِكُمْ لآبائكم»؛ فيكونَ نعتاً لمصدر في موضعِ الحالِ، أي: اذكُرُوهُ بالِغِينَ في الذِّكْرِ.

الرابع: أن يكونَ مَنْصُوباً بإضمار فعْلِ الكَوْن، قال أبو البقاء[3]: «وعِنْدِي أنَّ الكلامَ محمولٌ على المَعْنى، والتقدير: أو كُونُوا أَشَدَّ لِلَّهِ ذِكْراً منكم لآبائِكُمْ، ودلَّ على هذا المعنىٰ قولُه: «فاذْكُرُوا اللَّهَ» أي: كونوا ذَاكِريهِ، وهذا أسهلُ مِنْ حَمْلِه على المَجَاز» يعني المجازَ الذي تقدَّم ذِكْرُهُ عن الفارسيِّ وتلميذه.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٦٤.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٨٨.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٨٨.

الخامس: أن يكون «أَشَدَّ» نَصْباً على الحال مِنْ «ذِكْراً»؛ لأنه لو تأخَّر عنه، لكان صفةً له؛ كقوله: [مجزوء الوافر]

١٠٠٥ ـ لِمَيَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ[1]

«مُوحِشاً» حالٌ من «طَلَل»؛ لأنَّه في الأصلِ صفةٌ، فلما قُدِّم، تعذَّر بقاؤه صفةً، فَجُعِلَ حالاً، قاله أبو حيَّانَ ـ رحمه الله تعالى ـ، فإنه قال بعد ذكْره ثلاثةَ أوجه لنصبه، ووجهين لجَرِّه: «فهذه خمسةُ أوجه كلُّها ضعيفةٌ، والذي يتبادر إلى الذِّهْنِ في الآية أنهم أُمِرُوا بأَنْ يَذْكُروا الله ذِكْراً يُمَاثِلُ ذِكْرَ آبائِهِمْ، أَوْ أَشَدَّ، وقد ساغ لنا حَمْلُ هذه الآية الكريمة عليه بوجهٍ ذُهِلُوا عنه»، فَذَكَر ما تقدَّم، ثم جَوَّز في «ذِكْراً» ـ والحالةُ هذه ـ وجْهَين:

أحدهما: أن يكونَ معطوفاً على مَحَلِّ الكاف في «كَذِكْرِكُمْ»، ثم اعترضَ على نفسِه في هذا الوجه؛ بأنه يلزم منه الفصلُ بين حرفِ العطف، وهو «أَوْ» وبين المعطوف وهو «ذِكْراً» بالحال، وهو «أَشَدَّ»، وقد نصَّ النحويون على أن الفصْلَ بينهما لا يجوز إلا بشرطَيْن:

أحدهما: أن يكون حرفُ العطفِ أكثرَ من حرفٍ واحد.

والثاني: أن يكونَ الفاصلُ قَسَماً، أو ظَرْفاً أو جَارّاً، وأحدُ الشرطَيْنِ موجودٌ، وهو الزيادةُ على حرفٍ، والآخرُ مفقودٌ، وهو كونُ الفاصلِ ليس أحدَ الثلاثةِ المتقدِّمة، ثم أجابَ بأن الحالَ مقدَّرةٌ بحرفِ الحر وشَبَّهه بالظرفِ، فَأُجْرِيَت مُجْرَاهُمَا.

والثاني من الوجْهَيْن في «ذِكْراً» أن يكونَ مصدراً لقوله: «فَاذْكُرُوا»، ويكون قوله: «كَذِكْرِكُمْ» في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ «ذِكْراً»؛ لأنها في الأصل صفةٌ له، فلما قُدِّمتْ، كانَتْ في محلِّ حالٍ، ويكون «أَشَدَّ» عطفاً على هذه الحال، وتقديرُ الكلاَم: «فاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَذِكْرِكُمْ، أي: مُشْبِهاً ذِكْرَكُمْ أَو أَشَدَّ»؛ فيصيرُ نظيرَ: «اضْرِبْ مِثْلَ ضَرْبِ فُلاَنٍ أَوْ أَشَدَّ» الأصل: اضْرِبْ ضَرْباً مِثْلَ ضَرْبِ فُلاَنٍ أَوْ أَشَدَّ.

و «ذِكْراً» تمييزٌ عند غير الشَّيخ كما تقدَّم، واستشْكَلُوا كونَه تمييزاً منصوباً؛ وذلك أن أفعلَ التفضيلِ يجب أن تُضَاف إلى ما بعدها، إذا كان مِنْ جنسِ ما قبلها؛ نحو: «وَجْهُ زَيْدٍ أَحْسَنُ وَجْهٍ»، «وعِلْمُهُ أَكْثَرُ عِلْمٍ»، وإنْ لم يكن مِنْ جنسِ ما قبلها، وجَبَ نصبُه؛ نحو: «زَيْدٌ أَحْسَنُ وَجْهاً، وخَالِدٌ أَكْثَرُ عِلْماً»، إذا تقرَّر ذلك، فقوله: «ذِكْراً» هو من جنس ما قبلها، فعلَىٰ ما قُرِّر، كان يقتضي جَرَّه، فإنه نظيرُ: «اضْرِبْ بَكْراً كَضَرْبِ عَمْرٍو زَيْداً أَوْ أَشَدَّ ضَرْبٍ» بالجرِّ فقط. والجوابُ عن هذا الإشكالِ مأخوذٌ من الأوجه المتقدِّمة في النصب والجر المذكورَيْن في «أَشَدَّ»؛ من حيث أن يُجْعَلَ الذِّكْرُ ذاكراً مجازاً؛ كقولهم:

---

(١) تقدم برقم ٦٥٣.

«شِعْرٌ شَاعِرٌ»؛ كما قال به الفارسيُّ وصاحبُه، أو يُجْعَلَ «أَشَدَّ» من صفاتِ الأعيان، لا من صفاتِ الإذكار؛ كما قال به الزمخشريُّ، أو يُجْعَلَ «أَشَدَّ» حالاً من «ذكْراً» أو ننصبَه بفعْلٍ و «أو» هنا قيل للإباحةِ، وقيل للتخيير، وقيل: بمعنى بَلْ، وهو قول أكثر المفسِّرين.

قوله: «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا» «مَنْ» مبتدأٌ، وخبرُه في الجارِّ قبله، ويجوز أن تكونَ فاعلةً عند الأخفش، وأن تكونَ نكرةً موصوفةً، وفي هذا الكلام التفاتٌ؛ إذ لو جَرَىٰ على النسقِ الأولِ، لقيل: «فَمِنْكُمْ»، وحُمِل على معنى «مَنْ»؛ إذ جاء جَمْعاً في قوله: «رَبَّنَا آتِنَا»، ولو حُمِل على لفظِها، لقال «رَبِّ آتِنِي».

وفي المفعول الثاني لـ «آتِنَا» ـ لأنه يتعدَّىٰ لاثْنَيْنِ ثانيهما غيرُ الأوَّل ـ ثلاثةُ أقوال:

أظهرها: أنه محذوفٌ؛ اختصاراً أو اقتصاراً؛ لأنه من باب «أَعْطَىٰ»، أي: آتِنا ما نُريدُ، أو مطلوبَنَا.

والثاني: أن «فِي» بمعنى «مِنْ» أي: من الدنيا.

والثالث: أنها زائدةٌ، أي: آتِنا الدنيا. ولَيْسَا بشيء.

فصل

اعلم أنّه بيَّن أولاً مَنَاسِكَ الحَجِّ، ثم أمر بَعْدَها بالذِّكْرِ، ثم بيّن بعد الذِّكْرِ كيفيَّة الدُّعَاء، وهذا من أحسن التَّرْتيب؛ فإنّ تقديم العِبَادة يكسر النَّفْسَ، وبعد العِبَادة لا بُدَّ من الاشْتِغال بذكْرِ الله، فإن به يَكْمُلِ الدُّعَاء؛ كما حُكِيَ عن إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ؛ أنّه قدَّم الذِّكْر على الدُّعاء، فقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨] ثم قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣] ثم بيَّن ـ تبارك وتعالى ـ أنّ الَّذين يَدْعُون فَرِيقان: أحدهما يطلب الدُّنْيَا، والثَّاني يطلب الدُّنْيَا والآخِرة، وقد بقي قِسْمٌ ثالثٌ وهو طلب الآخِرَةِ، واخْتَلَفُوا في هذا القِسْم: هل هو مَشْرُوعٌ أم لا؟ والأكثرونَ على أنّه غير مشروع؛ لأن الإنسان ضعيف لا طاقة له بآلام الدُّنيا؛ فالأولى أن يستعيذ بربِّه من كل شرٍّ في الدُّنْيَا والآخِرة.

روى القفَّال[1] في «تَفْسيرِه» عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النَّبيَّ ـ ﷺ ـ دَخَلَ على رَجُلٍ يعُودُه، قد أنهَكُه المَرَضُ حتَّى صارَ كالفَرْخ، فقال: ما كُنتُ تدعُو الله به قَبْلَ هذا؟ قال: كُنْتُ أقُولُ: اللَّهُمَّ ما كُنتَ تُعاقِبني به في الآخِرة فَعَجِّل بِهِ في الدُّنْيا، فقال النبيُّ ـ عليه السلام ـ: سبحان الله!! إنَّك لا تُطِيقُ ذلك؛ فهلا قُلْتَ: «ربنا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَة وفي الآخِرَةِ حَسَنَة وقِنَا عَذَابَ النَّارِ» قال: فدَعَا له رسُول الله ـ ﷺ ـ فَشُفِي[2].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/١٥٩.

(٢) أخرجه مسلم كتاب الذكر باب فضل الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة رقم (٢٦٩٠) والترمذي=

فصل

اختلفوا في الَّذِين يَقتَصِرُون في الدُّعاء على طلب الدُّنْيَا على قَوْلَيْن.

فقال قوم: هم الكُفَّار؛ رُوِي عن ابن عَبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ؛ أنّ المُشْركين كانوا إذا وقَفُوا للدُّعاء، يقولون: اللَّهُمَّ أعطِنا غنماً وإبلاً وبقراً، وعبيداً، وإماءً، وكان الرَّجُل يقوم ويقُول: اللَّهُم إنّ أبي كان عظيم القُبَّة، كبير الجَفْنَة، كثير المال؛ فأعطني مثلما أعطيْتَه[1]، ولم يَطْلُبُوا التَّوْبة والمغفِرة؛ لأنهم كانوا مُنْكِرين البعثَ والمَعَاد.

وعن أنسٍ؛ كانوا يقولون: اسْقِنا المطر، وأَعْطِنا على عَدُوِّنا الظَّفَر[2]، فأخبر الله ـ تعالى ـ أنَّ من كان هكذا، فلا خلاق لهُ في الآخِرَة، أي: لا نَصِيبَ لهُ.

قال القرطبي[3]: فنهُوا عن ذلك الدُّعاء المَخْصُوص بأمرِ الدُّنْيَا، وجاء النَّهْي بصيغة الخَبَر عَنْهُم.

وقال آخرون: قد يكُونُوا مؤمِنِين، ويسألون الله ـ تعالى ـ لِدُنياهُم لا لآخِرَتِهِم، ويكون سُؤَالُهم هذا ذَنباً؛ لأنهم سألُوا الله في أعظم المواقف حُطام الدُّنْيَا الفَانِي، وأعْرَضُوا عن سُؤَال نعيم الآخِرة، ويقال لِمَن فَعَل ذَلِك: أنّه لا خَلاَقَ لَهُ في الآخِرةِ، وإنْ كان مُسْلِماً؛ كما رُوِي في قوله ـ تعالى ـ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] أنها نزلت فيمن أخذ مالاً بيمينٍ فاجرةٍ.

ورُوِي عن النَّبيّ ـ عليه السَّلام ـ: إنّ الله يُؤَيِّد هذا الدِّين بأقْوَامٍ لا خَلاَق لَهُم[4]، ومعنى ذلك على وجوهٍ.

= (٣٤٨٣) وأحمد (٣/ ١٠٧) والبغوي في «تفسيره» (١/ ١٨٨) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٦١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٤٢٧) وابن المبارك في «الزهد» (٣٤٧) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٤٩) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٤) وأبو يعلى (٦/ ٣٨٣٧).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد والبخاري وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب».

ولم أجده في البخاري وقد جزم ابن كثير بذلك، فأورده في «التفسير» (١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣) من رواية المسند وقال: انفرد بإخراجه مسلم.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠١) عن أبي وائل بمعناه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٢) عن أنس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٨) وعزاه للطبري وحده.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٨٦.

(٤) أخرجه أحمد والطبراني في «الصغير» (١/ ٥١) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٥٧٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٣) عن أبي بكرة.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٠٥) وقال رواه الطبراني وأحمد ورجالهما ثقات.

والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٤٨) وقال: رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس.

أحدها: أنّه لا خلاق له في الآخرة إلاّ أن يَتُوب.

الثاني: لا خلاق له في الآخرة إلاّ أن يَعْفُو الله عنهُ.

والثالث: لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سأَلَ الله ـ تعالى ـ لآخرته، وكذلك لا خلاق لمن أخذ مالاً بيمينٍ فاجرةٍ، كَخلاق من تورَّع عن ذلك؛ ونظير هذه الآيةِ قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] يجوز في الجارِّ وجهان.

أحدهما: أن يتعلَّقَ بـ «آتنا» كالذي قبله.

والثاني: أجازه أبو البقاء[1] أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنه حالٌ من «حَسَنَةً»؛ لأنه كان في الأصل صفةً لها، فلما قُدِّم عليها، انتصَبَ حالاً.

قوله: «وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً» هذه الواوُ عاطفةٌ شيئَيْن على شيئَيْن متقدِّمَيْن، فـ «في الآخِرَةِ» عطفٌ على «في الدُّنْيَا» بإعادةِ العاملِ، و «حَسَنَةً» عطفٌ على «حَسَنَةً»، والواو تَعْطِفُ شيئين فأكثرَ، على شيئين فأكثرَ؛ تقول: «أَعْلَمَ اللَّهُ زَيْداً عَمْراً فَاضِلاً، وَبَكْراً خَالِداً صَالِحاً»، اللهم إلا أن تنوبَ عن عاملين، ففيها خلافٌ وتفصيلٌ يأتي في موضعِه ـ إنْ شاء الله تعالى ـ، وليس هذا كما زعم بعضُهُم: أنه من بابِ الفصْلِ بين حرفِ العطفِ وهو على حرفٍ واحد، وبين المعطوفِ بالجارِّ والمجرور، وجعله دليلاً على أبي عليٍّ الفارسيِّ؛ حيثُ منع ذلك إلا في ضَرورةٍ؛ لأن هذا من باب عَطْفِ شيئين على شيئين؛ كما ذكرتُ لك، لا من باب الفصلِ، ومحلُّ الخلافِ إنما هو نحو: «أَكْرَمْتُ زَيْداً وَعِنْدَكَ عَمْراً»، وإنما يُرَدُّ على أبي عَليٍّ بقولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨] وقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].

فصل

ذكر المفسِّرُون في الحُسْنَيين وجوهاً:

قال عليُّ بن أبي طالب: في الدُّنيا امرأة صالحة، وفي الآخِرَة الجنَّة[2]؛ رُوِي عن رسُول الله ـ ﷺ ـ؛ أنه قال: الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ[3].

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٨.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٧.

(٣) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب ١٧ رقم (٦٤) رقم (١٤٦٧) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣١٠).

وقال الحسن[١]: في الدُّنيا حَسَنَة العلم والعِبَادة، وفي الآخِرَة: الجَنَّة والنظر.

روى الضحّاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ؛ أنّ رجلاً دَعَا ربَّه فقال: «رَبنا آتِنَا في الدُّنيا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» فقال النبي ـ ﷺ ـ: «ما أَعْلَمُ أنّ هذا الرَّجُل سأَلَ الله شَيْئاً من أمر الدُّنْيَا»، فقال بَعْضُ الصحابة: بَلى يا رسُول الله إنّه قال: «ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة»، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنّه يَقُول ربَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا عملاً صَالِحاً»[٢].

وقال السُّدِّيُّ وابن حيان: في الدُّنْيَا رِزْقاً حَلاَلاً وعَمَلاً صَالِحاً، وفي الآخرة المَغْفِرة والثَّوَاب[٣].

وقال عوف: من آتاهُ الله الإسْلام والقُرْآن وأَهْلاً ومالاً، فقد أُوتِي في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخِرة حسَنَة[٤].

وقيل: الحَسَنة في الدُّنْيا الصِّحَة والأَمن، والكفاية، والولد الصَّالِح، والزَّوجَة الصَّالحة، والنُّصْرة على الأَعْدَاء؛ لأن اللَّهَ تعالى سمَّى الخَصْب والسَّعَة في الرِّزق حسَنة؛ فقال: ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ [التوبة: ٥٠].

وقيل في قوله تعالى ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ﴾ [التوبة: ٥٢] أنهما الظَّفَر والنُّصْرة، وأمّا الحَسَنةُ في الآخِرة فهي الفوز بالثَّواب والخلاص من العِقاب.

وقال قتادة: هو طَلَبُ العافية في الدَّارَيْن[٥].

وبالجُمْلة فهذا الدُّعاء جامِعٌ لجميع مطالب الدُّنْيَا والآخرة؛ روى ثابتٌ؛ أنَّهم قالوا لأَنس: ادع لنا، فقال: «اللَّهُم آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَة وفي الآخِرَة حَسَنَة وقِنا عَذَاب النَّار» قالُوا: زدنا، فأعادها، قالوا: زدنا، قال: ما تُرِيدون؛ قد سأَلتُ لك خير الدُّنيا والآخرة[٦].

وعن أنس؛ قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يُكْثِر أن يَقُول: رَبَّنا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنا عذاب النَّارِ[٧].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٧.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٥/ ١٦١) من رواية الضحاك عن ابن عباس.

(٣) أخجره الطبري في «تفسيره» ٤/ ٢٠٥ عن السدي.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٧.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره (٤/ ٢٠٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٩) وعزاه لعبد الرزاق في تفسيره.

(٦) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٦٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤١٨) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس.

(٧) أخرجه البغوي في «تفسيره» (١/ ١٨٩) عن أنس.

وعن عبد الله بن السَّائِب؛ أنّه سمع النبيّ ـ ﷺ ـ يقُول فيما بين رُكْن بني جمح والرُّكن الأَسود «رَبنا آتِنَا في الدُّنيا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»[١].

فصل

قال ابن الخطيب[٢]: اعلم أن مَنْشأ البَحث في الآية الكريمة أنّه لو قِيلَ: آتِنا في الدنيا الحَسَنَة وفي الآخِرة الحَسَنة، لكان ذلك مُتَنَاوِلاً لكل الحَسَناتِ، ولكنه قال: «آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَة حَسَنَةً»، وهذا نَكِرَة في محلِّ الإثبَاتِ، فلا يتنَاول إلاّ حَسَنةً واحِدَة؛ فلذلك اخْتَلف المُفَسِّرون، فكل واحد منهم حَمَل اللَّفظ على ما رآه أَحْسَن أَنْوَاع الحَسَنة، وهذا بناء منه على أنّ الفَرْد المُعَرَّف بالأَلف واللاَّم يَعمُّ[٣]، وقد اختار في «المَحْصُول» خلافه.

---

(١) أخرجه أبو داود كتاب الحج باب: الدعاء في الطواف (١٨٩٢) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٤/ ٣٤٧) وأحمد (٣/ ٤١١) والشافعي في «مسنده» ص ١٢٧ والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٢٨) رقم (١٩١٥) وابن حبان (١٠٩) والبيهقي (٥/ ٨٤) والحاكم (١/ ٤٥٥) وعبد الرزاق (٨٩٦٣) وابن أبي شيبة (٤/ ١٠٨، ١٠/ ٣٦٨) وابن سعد (٢/ ١/ ١٢٩) وابن الجارود في «المنتقى» (٤٥٦).

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦١.

(٣) اسم الجنس بأقسامه فإذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم؛ كالذهب، والفضة، أو الصفة المشتقة؛ كالضارب، والمضروب، والقائم، والسارق، والسارقة، فإن كان للعهد، فخاص، سواء الذِّكْري؛ كقوله تعالى: ﴿**كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول**﴾ [سورة المزمل: ١٥، ١٦] أو الذِّهْني؛ كقوله تعالى: ﴿**ويوم يعضُّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً**﴾ [سورة الفرقان: ٢٧]، فإن اللاّم في الرسول للعهد، وهو النبي ﷺ، وإن لم يَجْر له ذكر في اللفظ، وإن لم يرد به معهود، فاختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: أنه يفيد استغراق الجنس، ونقل عن نص الشافعي في «الرسالة»، و«البويطي»، ونقله أصحابه عنه في قوله تعالى: ﴿**وأحل الله البيع**﴾ [سورة البقرة: ٢٧٥]، وهو كذلك في «الأم» من رواية الربيع؛ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿**ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين**﴾ [سورة المنافقون: ٨] إنكاراً على قول عبد الله بن أبيّ ﴿**ليخرجَنّ الأعز منها الأذل**﴾ [سورة المنافقين: ٨] فدلَّ على أن اسم الجنس المعرّف يعمّ، ولولا ذلك، لما تطابق، والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو ﴿**والسارق والسارقة**﴾ [سورة المائدة: ٣٨]، ﴿**الزانية والزاني**﴾ [سورة النور: ٢]، وهو الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دَخَلتا ولا معهود، فلو لم يجعله للاستغراق، لم يفد شيئاً جديداً.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وسليم الرَّازي في «التقريب»: «إنه المذهب» ونقله الأستاد أبو منصور عن القائلين بالصيغ. قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول جمهور الأصوليين، وكافة الفقهاء، وقال به أبو عبد الله الجُرْجَاني، ونسبه لأصحابه الحنفية. وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وقال الباجي: «إنه الصحيح»، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن بَرْهان، وابن السَّمْعاني، والجُبَّائي، ونصره عبد الجبار، وصححه الْكِيا الطبري، وابن الحاجب. ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين، ونقله الإمام فخر الدين عن المُبَرِّد والفقهاء. =

ثم قال: فإن قيل: أليس أنّه لو قيل: آتِنَا الحَسَنة في الدُّنيا والحَسَنة في الآخِرَة، لكان مُتَنَاوِلا لكلِّ الأقْسَام، فلم تَرَك ذلك وذكره مُنكَّراً؟

وأجاب[1] بأن قال: إنّا بَيَّنَّا أنّه ليس للدَّاعِي أن يَقُول: اللهم أَعْطِني كَذَا وكَذَا، بل يجب أن يقول: اللَّهُم إن كان كَذَا وكَذَا مَصْلَحَةً لي، وموافِقاً لقَضَائِك وقَدَرِك، فأَعْطِني

= ونصَّ عليه سيبويه، فإنه قال: قولك شربت ماء البحر محكوم بفساده؛ لعدم الإمكان، ولولا اقتضاؤه العموم، لما جاء الفساد.

لكن اختلف أصحابنا في أن العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين، حكاهما الشيخ أبو حامد، وسليم الرازي في «التقريب»، وابن السَّمْعاني في «القواطع»، وصحَّح ابن السَّمْعاني أنه من حيث المعنى، وكأنه لما قال: ﴿والسارق والسارقة﴾ [سورة المائدة: ٣٨] فُهِم أن القطع من أجل السَّرِقة.

وصحَّح «سليم» أنه من جهة اللفظ؛ لأن اللام إما للعهد وهو مفقود، فبقي أن يكون لاستغراق الجنس، وذلك مأخوذ من اللفظ، وشرط بعضهم لإفادته العمومَ أن يصلح أن يخلف اللام فيه «كل»؛ كقوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ [سورة العصر: ٢] ولهذا صحَّ الاستثناء منه.

والثاني: أنه يفيد تعريف الجنس، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل، وحكاه صاحب «المعتمد» عن أبي هاشم، وحكاه صاحب «الميزان» عن أبي علي الفارسي النحوي، واختاره الإمام فخر الدين وأتباعُهُ، وحكى بعض شراح «اللمع» عن الجُبائي أنه على العهد، ولا يقتضي الجنس، قال: وحقيقة هذا القول أنه إذا لم يعرف عين المعهود، صار مجملاً، لأنه لا يعرف المراد إلا بتسفير، وهذا صفة المجمل.

والثالث: أنه مشترك يصلح للواحد والجنس، ولبعض الجنس، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل، وحكاه الغزالي، وقال الأستاذ أبو إسحاق: ذهب بعض أصحابنا إلى أنه مجمل يحكم بظاهره، ويطلب دليل المراد به.

والرابع: التفصيل بين ما فيه الهاء، وبين ما لا هاء فيه، فما ليس فيه الهاء للجنس عند فُقْدانِها، وفي القِسْم الآخر التوقف، ونقله الأبياري عن إمام الحرمين، وقال: إنه الصحيح، والذي في «البرهان» ونقله عنه المازري: أنه إن تجرد عن عهد، فللجنس؛ نحو: الزانية والزاني، وإن لاحَ عدمُ قصْدِ المتكلم للجنس، فللاستغراق، نحو: الدينار أشرف من الدرهم، وإن لم يعلم هل خرج على عهد أو إشعار بجنس، فمجمل، وأنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ، وإنما ثبت عمومه، وتناوله الجنس بحالة مقترنة معه مشعرة بالجنس.

الخامس: التفصيل بين أن يتميز لَفْظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء؛ كالتمر والتمرة، فإذا عُرِّي عن التاء، اقتضى الاستغراق؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (لا تبيعوا البر بالبر، والتمر بالتمر). قال في «المنخول»: وأنكره «الفرَّاء» مستدلاً بجواز جمعه على «تمور»، وردّ بأنه جمع على اللفظ لا المعنى، وإن لم تدخل فيه التاء للتوحيد، فإن لم يتشخص مدلوله، ولم يتعدد؛ «كالذهب» فهو لاستغراق الجنس؛ إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد، وإن تشخَّص مدلوله وتعدد؛ كالدينار والرجل، فيحتمل العموم، نحو: «لا يقتل المسلم بالكافر»، ويحتمل تعريف الماهية، ولا يحمل على العموم إلا بدليل، وإنما يفهم الجنس في قولك: الدينار أفضل من الدرهم، بقرينة التَّسْعير.

ينظر: البحر المحيط ٣/ ٩٧ ـ ١٠٠.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦١.

ذَلِك، فلو قال: اللهم أَعْطِنِي الحَسَنَة في الدُّنْيَا، لكان ذلك جَزْماً، وقد بَيَّنَّا أنه غير جَائِزٍ، فلمّا ذكَرَه على سبيل التَّنْكِير، كان المراد منه حَسَنَة واحدة، وهي التي تُوَافِقُ قَضَاءَه وقدَرَه، وكان ذلك أحسن وأقْرَب إلى رعايته الأَدَب.

وقوله: «قِنَا» ممَّا حُذِفَ منه فاؤه ولامُه من وَقَىٰ يقي وِقَايةً، أمَّا حذفُ فائه، فبالحَمْلِ على المضارع؛ لوقوعِ الواوِ بين ياءٍ وكسرةٍ كما حُذِفَت يقي ويَشي مثل بعد، هذا قول البصريِّين، وقال الكُوفِيُّون: حُذِفت فرقاً بين اللازم والمُتَعدِّي.

قال محمَّد بن زيد: وهذا خطأ؛ لأن العرب تقول: وَرِمَ يَرِمُ، فيحذفون الواو وأمَّا حذفُ لامِه؛ فلأنَّ الأمر جارٍ مَجْرَى المضارع المجزوم، وجزمِه بحذفِ حرفِ العلةِ؛ فكذلك الأمرُ منه، فوزن «قِنَا» حينئذ: عِنَا، والأصل: اوْقِنَا، فلمَّا حُذِفَت الفاءُ اسْتُغْنِي عن همزةِ الوصل، فَحُذِفَتْ، و «عَذَابَ» مفعولٌ ثانٍ.

قوله تعالى: «أُولَئِكَ»: مبتدأ و «لَهُمْ» خبرٌ مقدم، و «نَصِيب» مبتدأ، وهذه الجملةُ خبرُ الأولِ، ويجوز أن يكونَ «لَهُمْ» خبرَ «أولئك»، و «نَصِيب» فاعلٌ به؛ لما تضمنَّه من معنى الفعلِ لاعتمادِه، والمشارُ إليه بـ «أُولئكَ» فيه قولان:

أظهرهُما: أنهما الفريقان: طالبُ الدنيا وحدَها وطالبُ الدنيا والآخرة، وقيل: بَلْ لِطَالب الدنيا والآخرة؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكر حكم الفريق الأوَّل؛ حيث قال: «وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خلاقٍ».

قوله: «مِمَّا كَسَبُوا» متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «نَصِيب»، فهو في محلِّ رفعٍ، وفي «مِنْ» ثلاثةُ أقوال:

أحدُها: أنها للتبعيض، أي: نصيب من جِنْسِ ما كسبوا.

والثاني: أنها للسببيةِ، أي: مِنْ أَجْلِ ما كَسَبُوا.

والثالث: أنها للبيان.

فصل

قال ابن عَبَّاس في قوله: «أُولَئِكَ لَهُم نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا»: هو الرَّجُل يأخُذُ مالاً يَحُجُّ به مِنْ غيره؛ فيكون له ثَوَابٌ.

و «ما» يجوزُ فيها وجهان: أن تكونَ مصدريةً، أي: مِنْ كَسْبِهِمْ؛ فلا تحتاجُ إلى عائدٍ.

والثاني: أنها بمعنى «الَّذِي»، فالعائدُ محذوفٌ؛ لاستكمال الشروط، أي: مِنَ الذي كَسَبُوه.

و «الكَسْبُ»: يُطلق على ما يَنَالهُ العَبْد بعمله، بشرط أن يكُونَ لجرِّ مَنْفَعَةٍ، أو دفع مضرَّة.

قوله: «واللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» السَّرِيع فاعل من السُّرْعة قال ابن السِّكِّيت[١]: سَرُعَ يَسْرُع سَرْعاً وسُرْعَة، فهو سَرِيعٌ؛ مثل عَظُم يَعْظُم.

و «الحِسَاب» مصدر كالمُحَاسَبَة، ومَعْنى الحساب في اللُّغةِ: العدُّ؛ قال: حَسَبَ يَحْسُبُ حِساباً وحسبَة وحَسْباً إذا عَدّ ذكره الليث وابن السِّكِّيت[٢]، والحَسْب ما عُدَّ؛ ومنه حَسَبُ الرَّجُل: وهو ما يُعَدُّ من مآثِره ومَفَاخِره، والمعنى أنّ الله سريع الحساب: لا يَحْتَاج إلى عَدٍّ ولا إلى عَقدٍ كما يَفْعَلُه الحسَّابُ، والاحْتِسَاب: الاعتِدَاد بالشَّيْء.

وقال الزَّجَّاج[٣]: الحِسَاب في اللُّغة مأخوذٌ من قَوْلهم: «حَسْبُك كذا»، أي: كَفَاك، فسُمِّي الحِسَابُ في المُعَامَلات حِسَاباً؛ لأنّه يُعلم به ما فيه كِفَايَة، وليس فيه زِيَادة على المِقْدَار ولا نُقْصَان.

وقيل: «واللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ» قال الحَسَن[٤]: أسْرَع مِنْ لَمْحِ البَصَر.

وقيل: إتْيَان القِيَامة قرِيبٌ؛ لأن ما هو آتٍ لا مَحَالَة قَرِيب؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧].

وقيل: سريع الحساب، أي: سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم؛ لأنّه ـ تعالى ـ في الوقت الواحد يسأله السَّائلون، كلُّ واحدٍ منهم أشياء مختلفة من أمور الدُّنيا والآخرة، فيعطي كلَّ واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك.

فصل في أن الله هو المحاسب

اختلف الناس في معنى كونه ـ تعالى ـ محاسباً للخلق على وجوه:

أحدها: أنّ معنى الحساب: أنّه ـ تعالى ـ يعلِّمهم ما لهم و [ما] عليهم، بمعنى أنّه يخلق علوماً ضروريّة في قلوبهم، بمقادير أعمالهم وكمِّيَّتها وكيفيَّاتها، ومقادير ما لهم من الثَّواب والعقاب.

قالوا: ووجه المجاز فيه أنّ الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له و [ما] عليه، فإطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون من باب إطلاق اسم السَّبب على المسبَّب، وهو مجاز مشهورٌ.

ونقل عن ابن عباس[٥] ـ رضي الله عنهما ـ أنّه قال: لا حساب على الخلق، بل يقفون بين يدي الله ـ تعالى ـ، يعطون كتبهم بأيمانهم فيها سيئاتهم، فيقال لهم: هذه سيِّئاتكم قد تجاوزت عنها، ثم يعطون حسناتهم، ويقال لهم: هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٢.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٢.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٢.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١/ ١٧٨.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٢.

الثاني: أنّ المحاسبة عبارة عن المجازاة؛ قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا﴾ [الطلاق: ٨]، ووجه المجاز: أنَّ الحساب سبب للأخذ والعطاء، وإطلاق اسم السَّبب على المسبّب جائزٌ؛ فحسن إطلاق لفظ الحساب على المجازاة.

الثالث: أنّه تعالى يكلِّم العباد في أحوال أعمالهم، وكيفيَّة ما لها من الثَّواب والعقاب، فمن قال: إن كلامه ليس بحرف ولا صوتٍ، قال: إنّه تعالى يخلق في أذن المكلَّف سمعاً يسمع به كلامه القديم؛ كما أنّه يخلق في عينيه رؤية يرى بها ذاته القديمة، ومن قال: إنه صوت، قال: إنّه ـ تعالى ـ يخلق كلاماً يسمعه كلُّ مكلَّف، إمّا بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كلِّ واحدٍ منهم، أو في جسم يقرب من أذنه، بحيث لا تبلغ قوَّة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلِّف به، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُۥ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُۥ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾﴾

قوله: «مَعْدُودَاتٍ»: صفة لأيام، وقد تقدَّم أن صفة ما لا يعقل يطَّرد جمعها بالألف والتاء، وقد ذكر أبو البقاء هنا سؤالاً؛ فقال: إن قيل «الأيَّام» واحدها «يَوْم» و «المَعْدُودَات» واحدتها «مَعْدُودَةٌ»، واليوم لا يوصف بمعدودة، لأنَّ الصفة هنا مؤنثة، والموصوف مذكَّر، وإنما الوجه أن يقال: «أيَّامٌ مَعْدُودَةٌ» فتصف الجمع بالمؤنث، فالجواب أنه أجرى «مَعْدُودَاتٍ» على لفظ «أيَّام»، وقابل الجمع بالجمع مجازاً، والأصل «مَعْدُودَة»؛ كما قال: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]، ولو قيل: إن الأيام تشتمل على السَّاعات، والساعة مؤنَّثة، فجاء الجمع على معنى ساعات الأيَّام، وفيه تنبيه على الأمر بالذِّكر في كلِّ ساعات هذه الأيام، أو في معظمها، لكان جواباً سديداً، ونظير ذلك الشهر والصَّيف والشتاء؛ فإنها يجاب بها عن «كَمْ»، و «كَمْ» إنما يجاب عنها بالعدد، وألفاظ هذه الأشياء ليست عدداً، وإنما هي أسماء المعدودات، فكانت جواباً من هذا الوجه. قال شهاب الدين وهذا تطويل من غير فائدةٍ، وقوله «مفرد معدوداتٍ معدودةٌ بالتأنيث» ممنوعٌ، بل مفردها «مَعْدُود» بالتذكير، ولا يضرُّ جمعه بالألف والتاء، إذ الجمع بالألف والتاء لا يستدعي تأنيث المفرد؛ ألا ترى إلى قولهم: حمَّامات وسجلاَّت وسرادقات.

قال الكوفيُّون: الألف والتَّاء في «مَعْدُودَاتٍ» لأقلِّ العدد.

وقال البصريُّون: هما للقليل والكثير؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧] والغرفات كثيرة.

فصل

اعلم أنّ الله ـ تعالى ـ لمّا ذكر المشعر الحرام، لم يذكر الرَّمي لوجهين:

أحدهما: أنّ ذلك كان أمراً مشهوراً عندهم، وكانوا منكرين لذلك إلاّ أنّه ـ تعالى ـ ذكر ما فيه من ذكر الله ـ تعالى ـ؛ لأنهم كانوا لا يفعلونه.

الثاني: لعلّه إنما لم يذكر الرَّمي؛ لأن في الأمر بذكر الله في هذه الأيَّام دليلاً عليه؛ إذ كان من سنَّته التكبير على كلِّ حصاةٍ.

فصل

قال هنا: في أيَّام معدوداتٍ، وفي سورة الحجِّ: ﴿وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ﴾ [الحج: ٢٨]، فقال أكثر أهل العلم: الأيَّام المعلومات: عشر ذي الحجَّة، آخرهن يوم النَّحر.

والمعدودات: هي أيَّام التَّشريق[1]؛ وهي أيَّام منى، ورمي الجمار، وسمِّيت معدودات لقلَّتهن؛ كقوله: ﴿دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠] ولقوله تعالى بعده: «فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»، وأجمعت الأمَّة على أنّ هذا الحكم إنّما يثبت في أيَّام منى؛ وهي أيَّام التَّشريق.

قال الواحديّ[2] ـ رحمه الله ـ: أيَّام التَّشريق ثلاثة أيَّام بعد يوم النَّحر:

أولها: يوم النَّفر؛ وهو الحادي عشر من ذي الحجَّة، يستقرُّ النَّاس فيه بمنًى.

والثاني: يوم النَّفر الأول؛ لأن بعض النَّاس ينفرون في هذا اليوم من منًى.

والثَّالث: يوم النَّفر الثَّاني، وهذه الأيَّام الثَّلاثة مع يوم النَّحر كلُّها أيَّام النَّحر، وعند أحمد ـ رحمه الله ـ: عند آخر وقت النَّحر إلى يومين من أيَّام التَّشريق، وأيَّام التَّشريق مع يوم النَّحر أيام رمي الجمار؛ وأيَّام التكبير أدبار الصَّلوات.

واستدلَّ القفَّال على أنّ الأيَّام المعدودات هي أيَّام التَّشريق بما روى عبد الرَّحمن بن يعمر الدئلي؛ أنّ رسول الله ﷺ أمر منادياً فنادى: «الحَجُّ عَرَفَةُ، من جَاءَ لَيْلَة جمْعٍ قبل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ٣٥٩) رقم (٣٧٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٠) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد والمروزي في «العيدين» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٤.

طُلُوعِ الفَجْرِ، فقد أدرك الحجَّ، وأيّام منًى ثلاثَة أيّام، فمن تَعَجَّل في يَوْمَيْن فلا إثْمَ عَلَيْه، ومن تَأَخَّر فلا إثْمَ عَلَيْه»، وهذا يدلُّ على أنّ الأيّام المعدودات هي أيّام التَّشريق.

وروي عن ابن عبَّاس: «المَعْلُومَات» يوم النَّحر ويومان بعده، و «المَعْدُودَات» أيام التَّشريق[١].

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: «المَعْلُومَات يوم النَّحْرِ وثَلاثَة بَعْدَه»[٢].

وروى عطاء عن ابن عباس: «المَعْلُومات يوم عَرَفَة والنَّحْر وأيّام التَّشْرِيقِ»[٣].

وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد، وهي أيّام التَّشريق[٤]، وروي عن نبيشة الهذلي؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيّام التَّشْرِيق أيّام أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّهِ، ومن الذِّكْر في أيّام التَّشْرِيقِ التكْبِير»[٥].

فصل

اعلم أنّ المراد بالذكر في هذه الأيّام: التكبير عند رمي الجمرات، وأدبار الصلوات.

وروي عن عمر، وعبد الله بن عمر؛ أنّهما كانا يكبِّران بمنًى تلك الأيّام خلف

---

(١) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٠).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٠) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٨.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٠٩) عن مجاهد وعطاء.

(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٣) وأحمد (٣/ ٤٦٠) والبيهقي (٤/ ٢٩٧) عن كعب بن مالك عن أبيه.
وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٤) وأحمد (٥/ ٧٥) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) والطحاوي (١/ ٤٢٨) عن نبيشة الهذلي مرفوعاً بلفظ: أيام التشريق أيام أكل وشرب وأخرجه النسائي (٢/ ٢٦٧) والدارمي (٢/ ٢٣ ـ ٢٤) وابن ماجه (١٧٢٠) والطحاوي (١/ ٤٢٩) والطيالسي (١٧١٩) وأحمد (٤/ ٤١٥ و٤/ ٣٣٥) عن بشر بن سحيم وأخرجه ابن ماجه (١٧١٩) والطحاوي (١/ ٤٢٨) وأحمد (٧١٣٤ ـ شاكر) عن أبي هريرة. قال البوصيري في «الزوائد» (١/ ١٠٩) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي (١/ ٤٢٩) والحاكم (١/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) وأحمد (١/ ٩٣، ١٠٤) من حديث علي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (٢٤١٩) والترمذي (١/ ١٤٨) والدارمي (٢/ ٢٣) والطحاوي (١/ ٣٣٥) وابن حبان (٩٥٨) وابن خزيمة (٢١٠٠) والحاكم (١/ ٤٣٤) والبيهقي (٤/ ٢٩٨) عن عقبة بن عامر مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقد خرجناه موسعاً في تعليقنا على بداية المجتهد لابن رشد.

الصَّلوات، وفي المجلس، وعلى الفراش والفسطاط، وفي الطَّريق، ويكبِّر النَّاس بتكبيرهما، ويتلوان هذه الآية.

وذهب الجمهور إلى أنّ التكبير عقيب الصَّلوات مختصٌّ بعيد الأضحى، [في حق الحاجِّ وغيره.

وذهب أحمد ـ رحمه الله ـ إلى أنّه يستحبُّ التكبير ليلة العيدين][1]. واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك الشَّافعي: يكبِّر المحرم وغيره عقيب الصَّلوات، من صلاة الظُّهر من يوم النَّحر، إلى بعد صلاة الصُّبح من آخر أيَّام التَّشريق، وهو قول ابن عبَّاس، وابن عمر؛ لأن التكبير إنَّما ورد في حقِّ الحاجِّ والنَّاس تبعٌ لهم، وذكر الحاجِّ قبل هذا الوقت هو التَّلبية، وهي تنقطع مع ابتداء الرَّمي.

وقال أحمد ـ رحمه الله ـ: يكبِّر المحرم من صلاة الظُّهر يوم النَّحر إلى آخر أيَّام التَّشريق، وغير المحرم يكبِّر من صلاة الصُّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَّام التَّشريق، روي ذلك عن علي وبه قال مكحول وأبو يوسف، وروي هذا القول عن بعضهم في حقِّ المحرم أيضاً، روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عبَّاس.

وقال أبو حنيفة: يكبر المحرم وغيره من صلاة الصُّبح يوم عرفة، إلى بعد العصر يوم النَّحر، يروى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والأسود والنَّخعي.

وللشافعي قول آخر: أنّه يبتدىء من صلاة المغرب ليلة النَّحر، إلى صلاة الصُّبح من آخر أيام التَّشريق، وله قول ثالث: أنّه يبتدىء من صلاة الصُّبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النَّحر؛ وهو كقول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ.

فإن قيل: التكبير مضاف إلى الأيَّام المعدودات وهي أيَّام التَّشريق، فينبغي ألاَّ تكون مشروعةً يوم عرفة.

فالجواب: أنّ هذا يقتضي ألاَّ يكون يوم النَّحر داخلاً فيها وهو خلاف الإجماع.

وصفة التكبير عند أهل العراق شفعاً: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، روي ذلك عن ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ وهو قول أحمد.

وقال أهل المدينة: صفة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً نسقاً، وهو قول سعيد بن جبير والحسن، وبه قال مالك والشَّافعي وأبو حنيفة، ويقول بعده: لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

قوله تعالى: «فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إثْمَ عَلَيْهِ» «مَنْ» يجوز فيها وجهان:

---

(١) سقط في ب.

أحدهما: أن تكون شرطيةً، فـ «تَعَجَّلَ» في محلِّ جزم، والفاء في قوله: «فَلاَ» جواب الشرط والفاء وما في حَيِّزها في محلِّ جزم أيضاً على الجَواب.

والثاني: أنها موصولة بـ «تَعَجَّلَ» فلا محلَّ لـ «تَعَجَّلَ»؛ لوقوعه صلةً، ولفظه ماضٍ، ومعناه يحتمل المضيَّ والاستقبال؛ لأنَّ كلَّ ما وقع صلةً، فهذا حكمه؛ والفاء في «فَلاَ» زائدة في الخبر، وهي وما بعدها في محلِّ رفع خبراً للمبتدأ.

قال القرطبي: «مَنْ» في قوله: «فَمَنْ تَعَجَّلَ» رفع بالابتداء، والخبر «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»، ويجوز في غير القرآن: فلا إِثْمَ عَلَيْهِم؛ لأن معنى «مَنْ» جماعة؛ كقول ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢]، وكذلك «مَنْ تأَخَّرَ».

و «في يَوْمَيْنِ» متعلِّق بـ «تَعَجَّلَ» ولا بدَّ من ارتكاب مجازٍ؛ لأن الفعل الواقع في الظرف المعدود يستلزم أن يكون واقعاً في كلٍّ من معدوداته، تقول: «سِرْتُ يَوْمَيْنِ» لا بد وأن يكون السير وقع في الأول والثاني أو بعض الثاني، وهنا لا يقع التعجيل في اليوم الأول من هذين اليومين بوجهٍ، ووجه المجاز: إمَّا من حيث إنَّه نسب الواقع في أحدهما واقعاً فيها؛ كقوله: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١] و ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، والنَّاسي أحدهما، وكذلك المخرج من أحدهما، وإمَّا من حيث حذف مضاف، أي: في تمام يومين أو كمالهما.

و «تَعَجَّلَ» يجوز أن يكون بمعنى «اسْتَعْجَلَ» كـ «تَكَبَّرَ، واسْتَكْبَرَ»، أو مطاوعاً لـ «عَجَّل» نحو «كَسَّرْتُه فَتَكَسَّرَ»، أو بمعنى المجرَّد، وهو «عَجِلَ»، قال الزمخشريُّ: «والمطاوعة أوفَقُ»؛ لقوله: «ومَنْ تَأَخَّرَ»؛ كما هي في قوله: [البسيط]

١٠٠٦ ـ قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ[1]

لأجل قوله «المُتَأَنِّي». و «تَعَجَّلَ واسْتَعْجَلَ» يكونان لازمين ومتعدِّيين، ومتعلَّق التعجيل محذوف، فيجوز أن تقدِّره مفعولاً صريحاً، أي: من تعجَّل النَّفر، وأن تقدِّره مجروراً أي: بالنَّفر، حسب استعماله لازماً ومتعدِّياً.

وفي هذه الآيات من علم البديع: الطباق، وهو ذكر الشيء وضده في «تَعَجَّلَ وتَأَخَّرَ»، فهو كقوله: «أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ» و ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٣، ٤٤]، وهذا طباقٌ غريب، من حيث جعل ضدَّ «تَعَجَّلَ»: «تَأَخَّرَ»، وإنما ضدُّ «تَعَجَّلَ»: «تَأَنَّىٰ»، وضدُّ «تَأَخَّرَ»: «تقدَّم»، ولكنه في «تَعَجَّلَ» عبرَّ بالملزوم عن اللازم، وفي «تَأَخَّرَ» باللازم عن الملزوم، وفيها من علم البيان: المقابلة اللفظيَّة، وذلك أن المتأخِّر بالنَّفر آتٍ بزيادة في العبادة، فله زيادة في الأجر على المتعجِّل، فقال في حقه أيضاً: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»؛ ليقابل

---

(١) البيت للقطامي. ينظر: ديوانه (٢)، ومجالس ثعلب ٢/ ٣٦٩، شواهد الكشاف ٤/ ٤٧٧.

قوله أولاً: «فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ؛ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»، فهو كقوله: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠] ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وذكر ابن الخطيب[١] هنا سؤالاً؛ فقال: قوله: «وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» فيه إشكالٌ؛ لأنه إذا كان قد استوفى كلَّ ما يلزمه في تمام الحجِّ، فما معنى قوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» فهذا اللَّفظ إنما يقال في حقِّ المقصِّر، وأجاب بوجوه:

أحدها: ما تقدَّم من المقابلة، ونقله عن الواحدي.

وثانيها: أنّه ـ تعالى ـ لما أذن في التَّعجيل على سبيل الرُّخصة، احتمل أن يخطر بالبال أنَّ من لم يترخَّص[٢] فإنه يأثم. كما قال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: القصر عزيمة والإتمام غير واجب، ومذهب أحمد ـ رحمه الله ـ: القصر والفطر في السَّفر أفضل، فأزال الله ـ تعالى ـ هذه الشُّبهة، وبيَّن أنه لا إثم عليه في الأمرين، فإن شاء تعجَّل وإن شاء تأخَّر.

وثالثها: قال بعض المفسِّرين[٣]: إن منهم من كان يتعجَّل، ومنهم من كان يتأخَّر، وكل واحد من الفريقين يعيب على الآخر فعله، ويقول: هو مخالفٌ لسنَّة الحجِّ، فبيَّن الله ـ تعالى ـ أنّه لا عيب على كلِّ واحد من الفريقين.

ورابعها: أنّ المعنى في إزالة الإثم عند المتأخِّر؛ إنما هو لمن زاد على مقام الثَّلاث؛ فكأنّه قيل: أيَّام منى التي ينبغي المقام فيها هي ثلاث، فمن نقَّص منها وتعجَّل في يومين، فلا إثم عليه، ومن زاد عليها فتأخَّر عن الثَّالث إلى الرَّابع؛ فلم ينفر مع النّاس، فلا شيء عليه.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٥.

(٢) الرخصة لغة: السهولة، وشرعاً: الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة؛ لعذر، مع قيام السبب للحكم الأصلي واجباً؛ كأكل الميتة، ومندوباً؛ كالقصر إذا بلغ السفر ثلاية أيام؛ ومباحاً؛ كالسلم، وخلاف الأولى؛ كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم، والحكم الأصلي في المذكورات: الحرمة، والسبب: الخبث في الميتة؛ ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر؛ والغَرَر في السلم، وهو قائم حال الحلِّ؛ والعذر لإضرار، ومشقة السفر، والحاجة إلى ثمن الغلاّت قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة، لموافقته لغرض النفس في بقائها، فإن لم يتغير الحكم فهو العزيمة؛ بأن لم يتغير أصلاً؛ كوجوب الصلوات الخمس، أو تغير إلى صعوبة؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، أو إلى سهولة لا لعذر؛ كحلِّ ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً، لمن لم يحدث بعد حرمته؛ أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي؛ كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من المسلمين، للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسبب الحرمة: قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة؛ لكثرتهم حينئذ، والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكور، لمّا كَثروا.

واختلف الأئمة في القصر، هل هو رخصة أو عزيمة فقال «أبو حنيفة»: هو عزيمة، فهو عنده من النَّوع الأول من أنواع العزيمة، وقال «مالك»، و«الشافعي»، «وأحمد»: هو رُخْصَة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٦.

وخامسها: أنّه ذكر هذا الكلام؛ مبالغة في أن الحجَّ يكفِّر الذُّنوب والآثام؛ كما إذا تناول الإنسان التّرياق فيقول له الطَّبيب: إن تناولت السُّمَّ فلا ضرر وإن لم تتناوله فلا ضرر، ومقصوده بيان أن التّرياق دواء كامل في دفع المضارِّ، لا بيان أن تناول السُّمِّ وعدم تناوله يجريان مجرًى واحداً؛ فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحجِّ مكفِّراً لكلِّ الذُّنوب؛ لأن التَّعجيل وتركه سيَّان؛ ومما يدلُّ على أن الحجَّ سبب قويٌّ في تكفير الذُّنوب قوله ـ عليه السّلام ـ «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَومِ وَلَدَتْهُ أُمّهُ»[1]، وهنا قول عليٍّ وابن مسعود.

فصل

وقرأ الجمهور «فَلاَ إِثْمَ» بقطع الهمزة على الأصل، وقرأ[2] سالم بن عبد الله: «فَلَ اثْمَ» بوصلها وحذف ألف لا، ووجهه أنه خفَّف الهمزة بين بين فقربت من الساكن، فحذفها؛ تشبيهاً بالألف، فالتقى ساكنان: ألف «لاَ» وثاء «إِثْم»، فحذفت ألف «لاَ»؛ لالتقاء الساكنين، وقال أبو البقاء[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: «ووجهُها أنَّه لمَّا خَلَطَ الاسْمَ بـ «لاَ» حَذَفَ الهمزة؛ تشبيهاً بالألف» يعني أنه لمَّا ركِّبت «لاَ» مع اسمها، صارا كالشيء الواحد، والهمزة شبيهة الألف، فكأنه اجتمع ألفان، فحذفت الثانية لذلك، ثم حذفت الألف لسكونها وسكون الثَّاء.

فصل

قال القرطبي: روى الثِّقات؛ أن النَّبيّ ﷺ أمر أمَّ سلمة أن تصبح بمكَّة يوم النَّحر، وكان يؤمُّها[4]، وهذا يدلُّ على أنّها رمت الجمرة بمنًى قبل الفجر؛ لأن هذا لا يكون إلاّ وقد رمت الجمرة بمنى ليلاً قبل الفجر.

وروى أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أنّها قالت: «أرسل رسول الله ﷺ بأمِّ سلمة ليلة يوم النَّحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت[5]، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ﷺ عندها». فإذا ثبت ذلك فالرَّمي باللَّيل جائز لمن فعله، والاختيار من طلوع الشَّمس إلى زوالها، وأجمعوا على أن من رماها قبل غروب الشَّمس من يوم النَّحر، فقد أجزأ ولا شيء عليه، إلا مالكاً؛ فإنه قال: يستحب له أن يهرقَ دماً.

---

(١) تقدم.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٢٠، والدر المصون ١/ ٥٠٢.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٨.

(٤) انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٦).

(٥) أخرجه أبو داود (١/ ٥٩٨) كتاب المناسك: باب التعجيل من جمع (١٩٤٢).

واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشَّمس، ورماها من اللَّيل أو من الغد، هل يلزمه دم أم لا؟

فصل

المبيت بمنى ليالي منى[1] واجبٌ؛ لرمي الجمار في كلِّ يوم بعد الزَّوال إحدى وعشرين حصاةً، عند كل جمرة سبع حصيات، ويرخَّص في ترك المبيت لرعاء الإبل وأهل سقاية الحاجِّ، ثم من رمى اليوم الثاني من أيام التَّشريق، وأراد أن ينفر ويدع المبيت في اللَّيلة الثَّالية، ورمى يومها، فله ذلك؛ بشرط أن ينفر قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو بمنى، لزمه المبيت بها والرَّمي من غد، هذا مذهب الشَّافعي وأحمد، وهو قول أكثر التَّابعين.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن ينفر ما لم يطلع النحر؛ لأن وقت الرَّمي لم يدخل.

فصل

إذا ترك الرَّمي، فذكره بعدما صدر وهو بمكَّة، بعدما خرج منها، فعليه الهدي، وسواء ترك الجمار كلَّها، أو جمرة منها، أو حصاةً من جمرة، حتى خرجت أيَّام منى فعليه دمٌ، وإن ترك جمرة واحدة، كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاعٍ، إلى أن يبلغ دماً، إلاَّ جمرة العقبة فعليه دمٌ.

---

(١) والقول بوجوب المبيت بـ «مِنًى» هو الأصح من قولي الشافعي، وعليه النووي، وبه قال «مالك»، و«أحمد»، والقول الثاني: إنه سنّة، وعليه «الرافعي»، وبه قال «أبو حنيفة».

ويبتدىء حدّ «مِنًى» من «وادي مُحَسِّر»، وينتهي إلى أوّل العقبة.

والحكمة في المبيت بمنى هي إعلان شوكة الإسلام، وإظهار عزه وعظمته؛ فإن الإسلام في حاجة شديدة إلى مثل هذا الاجتماع، وخصوصاً في مثل هذه الظروف العصيبة التي يجتازها المسلمون في مشرق الأرض ومغربها؛ ليتمكنوا في خلال هذه الأيام من البحث في شئونهم والمعاهدات التي يعقدونها، ومعالجة أمراض الضعف التي تفشت في أممهم، وبذاك تقوى الروابط الأخوية، وتتحد صفوف المسلمين، وتفض الخصومات والمنازعات التي دبّت بين أمم الإسلام، هذا ما عدا التعارف والتحابب والتآلف، وازدياد إغداق الخيرات على أهل الحجاز طول هذه المدة، وإنما كان بـ «مِنًى» لأن العرب كانوا في الجاهلية قد اتخذوها في زمن الحجِّ متسوّقاً، تروج فيه بضاعتهم؛ لحاجتهم الشديدة لذلك، ولم يجعلوا ذلك بـ «مكة»؛ لأنهم علموا أنها تضيق بمن في ذلك الموسم؛ ولأن في تخصيص بعض القبائل بـ «منى» وهو فضاء واسعة الأرجاء؛ ايغاراً لصدورهم، ثم استتبع ذلك ما هو ديدنهم من التفاخر والتكاثر، فكانت كل قبيلة تظهر به ما في طاقتها من القوّة والمنعة؛ ليسير ذلك بسير الركبان إلى أقاصي الأقطار، فلما جاء الإسلام ورأى الشارع الحاجة إلى مثل هذا الاجتماع لتعلم فيه قوته، وتظهر فيه شوكته، فيعلو قدره، ويسمو ذكره، لم يكن بدٌّ من جعله في ذلك المكان، وتطهيره ممَّا كان به في الجاهلية؛ من التفاخر، والتكاثر بالأهل والعشيرة، لما ينجم عن بقائهما من الشرّ والتفريق الذين جاء الإسلام بخلافِهِمَا.

وقال الأوزاعي: يتصدّق إن ترك حصاةً، وقال الثَّوري: يطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث، فإن ترك أربعاً فعليه دمٌ، وقال اللَّيث: في الحصاة الواحدة دم، نقله القرطبي.

فصل

قال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ: من بقي في يده حصاة لا يدري من أيِّ الجمار هي، جعلها في الأولى ورمى بعدها الوسطى والآخرة، فإن طال، استأنف جميعاً.

قوله: «لِمَن اتَّقَى» هذا الجارُّ خبر مبتدأ محذوفٍ، واختلفوا في ذلك المبتدأ حسب اختلافهم في تعلُّق هذا الجار من جهة المعنى، لا الصناعة، فقيل: يتعلَّق من جهة المعنى بقوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» فتقدِّر له ما يليق به، أي: انتفاء الإثم لمن اتَّقى، وقيل: متعلِّقٌ بقوله: «وَاذْكُرُوا» أي: الذكر لمن اتقى، وقيل: متعلِّقٌ بقوله: «غَفُورٌ رَحِيمٌ»، أي: المغفرة لمن اتَّقى، وقيل: التقدير: السلامة لمن اتَّقى، وقيل: التقدير: ذلك التخيير ونفي الإثم عن المستعجل والمتأخِّر؛ لأجل الحاجِّ المتَّقي؛ لئلاّ يتخالج في قلبه شيءٌ منهما، فيحسب أنَّ أحدهما يرهق صاحبه إثماً في الإقدام عليه؛ لأنَّ ذا التقوى حذر متحرزٌ من كل ما يريبه، وقيل: التقدير: ذلك الذي مرَّ ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى؛ لأنه هو المنتفع به دون غيره، كقوله: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ٣٨]، قال هذين التقديرين الزمخشريُّ، وقال أبو البقاء[1]: «تقديره: جواز التعجيل والتأخير لمن اتقى»، وكلُّها متقاربةٌ، ويجوز أن يكون «لِمَن اتَّقَىٰ» في محلِّ نصب على أن اللام لام التعليل، ويتعلَّق بقوله «فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» أي: انتفى الإثم؛ لأجل المتَّقي، ومفعول: «اتَّقى» محذوف، أي: اتَّقى الله، وقد جاء مصرَّحاً به في مصحف عبد الله، وقيل: اتَّقى الصَّيد.

فصل

في هذه التَّقوى وجوه:

أحدها: قال أبو العالية[2]: ذهب أئمةٌ أن «اتَّقى» فيما بقي من عمره، ولا يتَّكل على ما سلف من أعمال الحجِّ.

وثانيها: أنَّ هذه المغفرة لا تحصل إلاّ لمن كان متَّقياً قبل حجِّه؛ كقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]؛ لأن المصرَّ على الذَّنب لا ينفعه حجُّه، وإن كان قد أدَّى الفرض في الظَّاهر.

وثالثها: أنه المتَّقي عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحجِّ؛ لقوله عليه السَّلام: «مَنْ حَجَّ فَلَم يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ...».

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٨٨.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٩.

ورابعها: روى الكلبي عن ابن عباس: «لِمَن اتَّقَى الصَّيْد وما يلزَمُهُ اجتِنَابُه من محظُورَاتِ الإِحْرَامِ»[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا ضعيفٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّه تقييد للَّفظ المطلق بغير دليل.

والثاني: أنّ هذا لا يصحُّ إلاّ إذا حمل على ما قبل هذه الأيَّام؛ لأنه في يوم النَّحر إذا رمى وطاف وحلق، فقد تحلَّل قبل رمي الجمار، فلا يلزمه اتِّقاء الصَّيد في هذه الأيَّام.

قوله: «واتَّقُوا الله» فهو أمر في المستقبل، وهو مخالف لقوله: «لِمَنِ اتَّقَى» الذي أريد به الماضي، فلا يكون تكراراً، وقد تقدم أن التَّقوى عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات.

وقوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ».

فهو توكيد للأمر بالتَّقوى؛ لأن مَنْ تصور الحشر والمحاسبة والمساءلة، وأنّ بعد الموت لا دار إلاّ الجنَّة أو النَّار، صار ذلك من أقوى الدَّواعي إلى التَّقوى، وأمَّا الحشر: فهو اسمٌ يقع على ابتداء أوَّل خروجهم من الأجْداث، يوم لا مالك سواه ولا ملجأ إلاّ إيَّاه.

قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ».

لمّا ذكر الذين قصرت همَّتهم على الدُّنيا في قوله: «ومِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً»، والمؤمنين الذين سألوا خير الدَّارين، ذكر المنافقين؛ لأنَّهم أظهروا الإيمان وأسرُّوا الكفر.

قوله تعالى: «مَنْ يُعْجِبُكَ»: يجوز في «مَنْ» أن تكون موصولة، وأن تكون نكرةً موصوفةً، وقد تقدَّم نظيرها، والإعجاب: استحسان الشيء، والميل إليه، والتعظيم له، والهمزة فيه للتعدِّي.

وقال الراغب[٣]: «العَجَبُ حَيْرَةٌ تَعْرِضُ للإنسان عند الجهل بسبب الشَّيء، وليس هو شيئاً له في ذاته حالةً، بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السَّبب ومن لا يعرفه، وحقيقة: أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه»، ويقال: عجبت من كذا، قال القائل: [الرجز]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٣) وعزاه لسفيان بن عيينة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٧.

(٣) ينظر: المفردات ٣٣٣.

١٠٠٧ ـ عَجِبْتُ وَالدَّهْرُ كَثِيرٌ عَجَبُهْ مِنْ عَنَزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ[(١)]

قال بعض المفسِّرين: يقال في الاستحسان: أعجبني كذا، وفي الإنكار والكراهة: عجبت من كذا.

قوله: «في الحَيَاةِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بـ «قَوْلُهُ»، أي: يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا، لأنَّ ادِّعاءه المحبة بالباطل يطلب حظًّا من الدنيا.

والثاني: أن يتعلَّق بـ «يُعْجِبُكَ»، أي: قوله حلوٌ فصيحٌ في الدُّنيا، فهو يعجبك ولا يعجبك في الآخرة، لما يرهقه في الموقف من الاحتباس واللُّكنة، أو لأنه لا يؤذن لهم في الكلام، قال أبو حيان: «والذي يظهر أنه متعلِّق بـ «يُعْجِبُكَ»، لا على المعنى الذي قاله الزمخشري، بل على معنى أنك تستحسن مقالته دائماً في مدَّة حياته؛ إذ لا يصدر منه من القول إلا ما هو معجبٌ رائقٌ لطيفٌ، فمقالته في الظاهر معجبة دائماً، لا تراه يعدل عن تلك المقالة الحسنة الرائعة إلى مقالةٍ منافيةٍ».

قوله: «وَيُشْهِدُ اللَّهَ» في هذه الجملة وجهان:

أظهرهما: أنها عطف على «يُعْجِبُكَ»، فهي صلة لا محلَّ لها من الإعراب، أو صفةٌ، فتكون في محلِّ رفع على حسب القولين في «مَنْ».

والثاني: أن تكون حاليةً، وفي صاحبها حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنه الضمير المرفوع المستكن في «يُعْجِبُكَ».

والثاني: أنه الضمير المجرور في «قَوْلُهُ»، تقديره: يعجبك أن يقول في أمر الدنيا، مقسماً على ذلك.

وفي جعلها حالاً نظر من وجهين:

أحدهما: من جهة المعنى، فإنه يلزم منه أن يكون الإعجاب والقول مقيدين بحالٍ، والظاهر خلافه.

والثاني: من جهة الصِّناعة وهو أنَّه مضارعٌ مثبتٌ، فلا يقع حالاً إلا في شذوذٍ؛ نحو: «قُمْتُ وَأَصُكُّ عَيْنَهُ» أو ضرورةً؛ نحو: [المتقارب]

١٠٠٨ ـ ..... نَجَوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكَا[(٢)]

وتقديره مبتدأً قبله على خلاف الأصل، أي: وهو يشهد.

---

(١) البيت لزياد الأعجم، ينظر: الكتاب (١٨٠١) المحتسب ١/١٩٦، شرح المفصل ٩/٧٠، الهمع ٢/٢٠٨، الدرر ٢/٢٣٤، اللسان: (لمم) الدر المصون (١/٥٠٣).

(٢) تقدم برقم ٤٤٥.

والجمهور على ضمِّ حرف المضارعة وكسر الهاء، مأخوذاً من «أَشْهَدَ» ونصب الجلالة مفعولاً به، وقرأ أبو حيوة وابن محيصنٍ بفتحهما ورفع الجلالة فاعلاً.

قال القرطبيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: ويؤيِّده قراءة[1] ابن عباسٍ «واللَّهُ يَشْهَدُ عَلَى مَا في قَلْبِهِ».

وقرأ أُبَيٌّ[2]: «يَسْتَشْهِدُ اللَّهَ».

فأمَّا قراءة الجمهور وتفسيرهم، فإن المعنى: يحلف بالله ويشهده أنّه صادقٌ، وقد جاءت الشهادة بمعنى القسم في آية اللِّعان، وقيل: فيكون اسم الله منتصباً على حذف حرف الجر، أي: يقسم بالله، قال شهاب الدين: وهذا سهوٌ من قائله؛ لأنَّ المستعمل بمعنى القسم «شَهِدَ» الثلاثيُّ، لا «أَشْهَدَ» الرباعيُّ، لا تقول: أُشْهِدُ بالله، بل: أَشْهَدُ بالله، فمعنى قراءة الجمهور: يطَّلع الله على ما في قلبه، ولا يعلم به أحدٌ، لشدة تكتُّمه.

وأمَّا تفسير الجمهور: فيحتاج إلى حذف ما يصحُّ به المعنى، تقديره: ويحلف بالله على خلاف ما في قلبه؛ لأن الذي في قلبه هو الكفر، وهو لا يحلف عليه، إنما يحلف على ضدِّه، وهو الذي يعجب سامعه، ويقوِّي هذا التأويل قراءة[3] أبي حيوة؛ إذ معناها: ويطَّلع الله على ما قلبه من الكفر. وأمَّا قراءة أُبيٍّ: فيحتمل «استَفْعَلَ» وجهين:

أحدهما: أن يكون بمعنى «أَفْعَلَ»؛ فيوافق قراءة الجمهور.

والثاني: أنه بمعنى المجرَّد وهو «شَهِدَ»، وتكون الجلالة منصوبةً على إسقاط الخافض.

قوله: «وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ» الكلام في هذه الجملة كالتي قبلها، وهنا وجهٌ آخر، وهو أن تكون حالاً من الضمير في «يُشْهِدُ»، والألد: الشديد؛ من اللَّدد، وهو شدة الخصومة؛ قال: [الخفيف]

١٠٠٩ ـ إنَّ تَحْتَ التُّرَابِ عَزْماً وحَزْماً وَخَصِيماً أَلَدَّ ذَا مِغْلاَقِ[4]

ويقال: لَدِدت بكسر العين أَلَدُّ بفتحها، ولدَدته بفتح العين أَلُدُّه بضمها أي: غلبته في ذلك، فيكون متعدياً، قال الشاعر: [الرجز]

١٠١٠ ـ تَلُدُّ أَقْرَانَ الرِّجَالِ اللُّدِّ[5]

---

(١) انظر: الشواذ ١٢، والمحرر الوجيز ١/ ٢٧٩، والبحر المحيط ٢/ ١٢٢، والدر المصون ١/ ٥٠٤.

(٢) انظر: القرطبي ٣/ ١٢.

(٣) وبها قرأ ابن مسعود.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٧٩، والبحر المحيط ٢/ ١٢٢، والدر المصون ١/ ٥٠٤.

(٤) البيت لمهلهل ينظر: القرطبي (٣/ ١٦)، الدر المصون (١/ ٥٠٤).

(٥) ينظر: الطبري ٤/ ٢٣٥، الدر المصون (١/ ٥٠٥).

تلدُّ أقران الرِّجال، معناه أنّه في أي وجه أخذ خصمه من اليمين أو الشمال في أبواب الخصومة غلبه.

ورجل ألدُّ وألندد ويلندد، وامرأةٌ لدَّاء، والجمع «لُدٌّ» كـ «حُمْرٍ».

وفي اشتقاقه أقوالٌ: قال الزجَّاج[1]: من لُديدَي العنق، وهما صفحتاه.

وقيل: من لديدي الوادي، وهما جانباه، سمِّيا بذلك؛ لاعوجاجهما.

وقيل: هو من لدَّه إذا حبسه، فكأنه يحبس خصمه عن مفاوضته.

و «الخِصَامِ» فيه قولان:

أحدهما: قال الزجَّاج: وهو جمع خصم بالفتح؛ نحو: كعبٍ وكعابٍ، وكلبٍ وكلابٍ، وبحرٍ وبحارٍ، وعلى هذا فلا تحتاج إلىَ تأويل.

والثاني: قال الخليل وأبو عبيد إنه مصدر، يقال: خاصمَ خصاماً، نحو قاتلَ قتالاً، وعلى هذا فلا بد من مصحِّح لوقوعه خبراً عن الجثَّة، فقيل: في الكلام حذف من الأول، أي وخصامه أشدُّ الخصام، وجعل أبو البقاء «هو» ضمير المصدر الذي هو «قوله» فإنه قال: ويجوز أن يكون «هُوَ» ضمير المصدر الذي هو «قَوْلُهُ» وهو خصام، والتقدير: خصامه ألدُّ الخصام.

وقيل: من الثاني، أي: وهو أشدُّ ذوي الخصام، وقيل: أريد بالمصدر اسم الفاعل؛ كما يوصف به في قولهم: رجل عدلٌ وخصمٌ، وقيل: «أَفْعَلُ» هنا ليست للتفضيل، بل هي بمعني لديد الخصام، فهو من باب إضافة الصفة المشبهة، وقال الزمخشريُّ[2]: والخِصامُ المُخَاصَمَةُ، وإضافةُ الألدِّ بمعنى «في»؛ كقولهم: «ثَبْتُ الغَدْرِ» يعني أن «أَفْعَلَ» ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه، بل هي إضافة على معنى «في»؛ قال أبو حيان: وهذا مخالفٌ لما يَزْعُمُهُ النحاة من أنَّ «أَفْعَلَ» لا تضاف إلا إلى ما هي بعضه، وفيه إثبات الإضافة بمعنى «في»، وهو قولٌ مرجوحٌ، وقيل: «هُوَ» ليس ضمير «مَنْ» بل ضمير الخصومة يفسِّره سياق الكلام، أي: وخصامه أشدُّ الخصام.

فصل في بيان عموم هذه الآية

قال بعض المفسِّرين: هذه الآية الكريمة مختصَّة بأقوام معيَّنين، وقال بعضهم: إنّها عامة في كلِّ من اتَّصف بهذه الصِّفة، والأولون اختلفوا على وجوهٍ:

أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق[3] الثقفي حليف بني زهرة، واسمه: أُبي، وسمِّي الأخنس؛ لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة من بني زهرة عن قتال رسول الله ﷺ،

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٦٧.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٨٩.

(٣) في ب: شريف.

وكان رجلاً حلو المنظر، حلو الكلام، وكان يأتي رسول الله ﷺ فيجالسه ويظهر الإسلام، ويقول: إنيّ أحبُّك، ويحلف بالله على ذلك، وكان منافقاً، وكان رسول الله ﷺ يدنيه في مجلسه، وكان حسن العلانية خبيث الباطن، فخرج من عند النبي ﷺ فمرَّ بزرع لقوم من المسلمين فأحرق الزَّرع، وقيل: المواشي، وقيل: بيَّت قوماً من ثقيف فلبسهم، وأهلك مواشيهم، وأحرق زرعهم.

وقال مُقاتِلٌ[١]: خرج إلى الطَّائف مُقْتَضِياً مالاً لَهُ على غريم فَأَحْرَقَ له كدساً[٢]، وعَقَرَ لَهُ أتاناً[٣]، والنَّسلُ: نَسْل كُلّ حيوان من ناطقٍ، وغيره؛ فنزلت الآية الكريمة.

الثَّاني: أنَّ الأَخْنَس أَشَار على بني زهرة بالرُّجُوع يوم بدرٍ وقال لهُم: إنَّ مُحَمَّد ابن أخيكم، فإنْ يَكُ كَاذِباً كفاكموه سائر النَّاس، وإن يَكُ صَادِقاً كنتم أَسعَدَ النَّاسِ به، قالُوا نِعْمَ الرَّأيُ ما رَأَيتَ قال: فإذا نودي في النَّاس بالرحيل فإنّي أخنس بكم، فاتَّبِعُوني، ثمَّ انخنَسَ بثلاثِمائة من بني زُهْرَة عن قِتَال رسُول اللَّهِ ـ ﷺ ـ وسُمِّيَ بهذا السَّبب الأَخنس، فبلغ ذلك رسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فأعجبه.

قال ابنُ الخطيب[٤]: وعندي أَنَّ هذا القول ضعيفٌ، لأَنَّهُ لا يَسْتَوجِبُ الذَّمَّ بهذا العمل، والآية مذكورة في معرض الذَّمِّ، فلا يمكن حَمْلُها عليه.

الثالث: روي عن ابن عبَّاس والضحّاك أنَّ كُفَّار قريش بعثوا إلى النَّبيِّ ـ ﷺ ـ أَنَّا قد أَسلمنا، فابعثْ إِلَيْنَا نفراً مِنْ عُلَمَاء أَصْحَابك، فبعثَ إليهم جماعَة، فنزلوا ببطن الرجيع، ووصل الخَبَرُ إلى الكُفَّارِ، فَرَكِبَ منهم سبعون راكباً، وأَحاطُوا بهم، وَقَتَلُوهم، وصَلَبُوهُم، فَنَزلَتْ هذه الآية الكريمة، ولذلك عقَّبَهُ بقول «مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»[٥] فَنَبَّه بذلك على حال هؤُلاَءِ الشُّهداء.

القولُ الثَّاني: وهو اختيارُ أكثر المحقِّقين من المُفسِّرين، أنَّها عامَّة في كُلِّ من اتَّصف بهذه الصِّفَةِ المَذْكُورة، نقل عن محمَّد بن كعب القُرظِي[٦] أنَّه جرَى بَيْنَهُ وبَيْنَ غيره كلام في الآية فقال: إنَّها وإن نزلت فيمن ذكرتهم، فلا يَمْتنعُ أن تنزل الآية الكريمة في

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٠٨.

(٢) الكداس: الحب المحصود المجموع. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٩.

(٣) الأتان: الحمارة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٨.

(٥) أخرجه الطبري «في تفسيره» (٤/ ٢٣٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٧) وزاد نسبته لابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٦٨.

الرَّجُلِ، ثم تَكُونُ عامَّة في كُلِّ مَنْ كان موصوفاً بهذه الصِّفات.

وَرَوَتْ عائشة ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ ﷺ قال: ـ «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ»[١].

قال ابن الخطيب[٢]: نُزُول الآية الكريمة على سبب لا يمنعُ من العُمُومِ، بل في الآية الكريمة ما يَدُلُّ على العُمومِ مِنْ وجوه:

الأول: أَنَّ ترتيب الحُكم على الوصف المُنَاسِبِ مشعراً بالعلِّيَّة[٣].

الثاني: أَنَّ الحَمْلَ على العُموم أكثر فائدة، لأَنَّهُ زجرٌ لكلِّ مكلَّف عن تِلك الطَّريقةِ المَذْمُومَةِ.

الثالث: أَنَّهُ أَقربُ إلى الاحتياطِ.

قال قتادةُ ومُجاهدٌ وجماعة من العلماء: نزلت في كُلِّ مُبْطنٍ كُفراً، أو نِفاقاً، أو كذباً أو إضراراً، وهو يظهر بلسانِهِ خلاف ذلك[٤]، فهي عامة.

قال القرطبي[٥] رحمه الله: وهي تشبه ما ورد في التِّرمذيِّ أَنَّ في بعض الكُتُب أَنَّ اللَّهَ تعالى يقُولُ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي قوماً أَلسِنَتُهُم أَحْلَى من العسَلِ، وقلوبهم أَمَرّ مِنَ الصَّبْرِ، يَلْبسون للنَّاس جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّين، يشترُون الدُّنيا بالدِّين، يقُولُ الله ـ تبارك وتعالى ـ إِنَّهُم لَمُغترُّون، وعلى اللَّهِ يجترئُونَ فبي حلفت لأُسَلِّطَنَّ عليهم فِتنَةً تدَعُ الحليم منهم حيران. ومعنى: «وَيُشْهِدُ الله»، أي: يقول: اللَّهُ يعلم أَنِّي أَقُولُ حَقًّا.

فصل

اختلفُوا في المَوْصُوف بالصِّفاتِ المذكورة في الآية، هل هو مُنَافقٌ أَمْ لا؟

قال ابنُ الخطيب[٦]: إنَّها لا تدلُّ على ذلك، فإِنَّ قوله: «يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ

---

(١) أخرجه البخاري (٩/ ١٣٣) كتاب الأحكام باب الألدّ الخصم رقم (٧١٨٨) ومسلم (٢٠٥٤) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وأحمد (٦/ ٥٥) والترمذي (٢٩٧٦) والبيهقي (١٠/ ١٠٨) وفي «الأسماء والصفات» (٥٠١) والحميدي (٢٧٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٨) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن مردويه عن عائشة.

(٢) ينظر تفسير الرازي ٥/ ١٦٨.

(٣) تنظر مصادر المسألة في: البرهان ٢/ ٨١٠، ٨١١، زوائد الأصول ص ٢٨٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٥٦، الإبهاج ٣/ ٥٠، العضد ٢/ ٢٣٤، التلويح على التوضيح ٢/ ٦٨، تيسير التحرير ٤/ ٤٠، التحرير ص ٤٧٥، نهاية السول ٤/ ٦٥.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣) عن قتادة.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢.

(٦) ينظر: الرازي ٥/ ١٦٨.

الدُّنيَا» لا دلالة فيه على صِفةٍ مَذمُومةٍ، إلاَّ من جهة الإيماء[١] الحاصل بقوله «فِي الحَيَاة الدُّنيَا»، فإنَّكَ إذا قُلْتَ: فُلاَن حُلْوُ الكَلاَمِ فيما يَتَعَلَّق بالدُّنيا أَوْهَم نوعاً من المَذمَّةِ.

وقوله: «يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ» لا دلالة فيه على حالَةٍ مُنْكرةٍ، وإن أَضمرنا فيه أَنَّهُ يُشْهِدُ اللَّهَ على ما في قلبه، مع أَنَّ قلبه بخلاف ذلك لأَنَّهُ ليس في الآية أَنَّ القَوْلَ الَّذي أَظْهرهُ هو الإسلامُ والتَّوحِيدُ حتى يكُون خلافه نِفَاقاً، بل يَحْتَمِلُ أن يُضْمِر الفساد، ويظهر ضِدَّهُ، فَيَكُونُ مُرائياً.

وقوله: «وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ» أيضاً لا يُوجِبُ النِّفَاقَ.

وقوله: «وإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَى في الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا» فالمفسد قد يكون مُسْلِماً.

وقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بالإِثْمِ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ» أيضاً لا يَقْتَضِي النِّفَاق، إلاَّ أَنَّ المُنَافِقَ داخل في هذه الصِّفَاتِ الخَمْس، والمرائي أيضاً.

فصل في ما أثر عن السلف في بيان «ألد الخصام»

قال مُجاهدٌ: أَلَدُّ الخِصَام: معناهُ: ظَالِمٌ لا يستقيمُ[٢] وقال السُّدِّيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ أعوجُ الخِصَامِ[٣].

وقال قتادةُ: شديدُ القَسْوة في المَعصية، جدلٌ بالباطل، عالم اللِّسان، جاهل العمل، يتقلد بالحكمة، ويعملُ بالخطيئة[٤].

فصل في بيان أمر الاحتياط في الدِّين

قال القُرطبيُّ[٥]: قال عُلماؤُنَا: في الآية الكريمة دليلٌ على أَنَّ الاحتياط فيما يتعلق بأُمُور الدِّين والدُّنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأَنَّ الحاكم لا يعملُ على ظاهر

---

(١) الإيماء: هو الاقتران بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل، كان بعيداً، فيحمل على التعليل؛ دفعاً للاستبعاد، وعرَّفه بعض الأصوليين بأنه: ما يدل على عليّة وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن، ويسمى بالتنبيه أيضاً، وله ستة أنواع، وقد جعله بعضهم مسلكاً مستقلاً؛ لأنه لا يدل على العليَّة صراحة، وبعضهم أدرجه تحت مسلك النص.

انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٦٣)، مختصر ابن الحاجب ص (١٨٨)، العضد (٢/ ٢٣٤)، جمع الجوامع (٢/ ٣٦٦) نهاية السُّول (٤/ ٦٣) شرح الكوكب المنير ص (٥١١)، التلويح (٢/ ٦٨)، إرشاد الفحول ص (٢١٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٨) وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣٦) عن السدي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣٦) عن قتادة.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢.

أَحوالِ النَّاسِ وما يبدو من إيمانهم، وصلاحهم؛ حتى يَبْحث عن باطنهم؛ لأَنَّ الله تعالى بَيَّنَ أَحوال النَّاسِ، وأَنَّ منهم من يظهرُ قولاً جميلاً، وهو يَنْوي قَبِيحاً.

فإنْ قِيلَ: هذا يُعارضُ قوله عليه السَّلام: «أُمِرتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلٰه إِلاَّ اللَّهُ»[1]. وقوله: «فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحو ما أَسْمَعُ».

فالجوابُ: هذا كان في صدر الإسلامِ، حيثُ كان إِسْلامُهُم سلامتهم، وأمَّا الآن، وقد عَمَّ الفسادُ، فلا، قاله ابنُ العَرَبيّ[2].

والصَّحيحُ: أَنَّ الظَّاهِرَ يُعملُ عليه، حَتّى يبين خلافه.

قوله تعالى: «وإِذَا تَولَّى سَعَىٰ» «سَعَى» جوابُ إذا الشَّرطيَّة، وهذه الجُملةُ الشَّرطيةُ تحتملُ وجْهَيْنِ.

أحدهما: أن تكُونَ عطفاً على ما قبلها، وهو «يُعْجِبُكَ»، فتكون: إمَّا صلةً، أو صفةً حسب ما تقدَّم في «مَنْ».

والثاني: أن تكُون مُستأنفةً لمُجرَّدِ الإخبارِ بحالِهِ، وقد تَمَّ الكلامُ عند قوله: «ألدُّ الخصام».

والتولِّي والسَّعْيُ يحْتَمِلان الحقيقة، أي: تولَّى ببدنِهِ عنك وسعَىٰ بِقَدَمَيْهِ، والمُجازَ بأن يريدَ بالتولِّي الرُّجُوع عن القَوْلِ الأَوَّل، وبالسَّعي العمَل والكَسْبَ من السَّعاية، وهو مجازٌ شائعٌ؛ ومنه: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩]، وقال امرؤُ القَيسِ: [الطويل]

١٠١١ ـ فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَىٰ لأَدْنَىٰ مَعِيشَةٍ ... كَفَانِي ـ وَلَمْ أَطْلُبْ ـ قليلٌ مِنَ المَالِ
وَلٰكِنَّمَا أَسْعَىٰ لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ ... وَقَدْ يُدْرِكُ المَجْدَ المُؤَثَّلَ أَمْثَالِي[3]

وقال آخرُ: [السريع]

١٠١٢ ـ أَسْعَىٰ عَلَىٰ حَيِّ بَنِي مَالِكٍ ... كُلُّ امْرِىءٍ فِي شَأْنِهِ سَاعِي[4]

والسَّعايةُ بالقولِ ما يقْتَضِي التَّفْرِيق بينَ الأَخِلاَّءِ؛ قال القائل: [السريع]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢.

(٣) ينظر ديوانه ص ٣٩، والإنصاف ١/ ٨٤، وتذكرة النحاة ص ٣٣٩، وخزانة الأدب ١/ ٣٢٧، ٤٦٢، والدرر ٥/ ٣٢٢، وشرح شذور الذهب ص ٢٩٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٢، ٢/ ٦٤٢، وشرح قطر الندى ص ١٩٩، والكتاب ١/ ٧٩، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٥، وهمع الهوامع ٢/ ١١٠، وشرح الأشموني ١/ ٢٠١، ٣/ ٦٠٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٨٠، ومغني اللبيب ١/ ٢٥٦، والمقتضب ٤/ ٧٦، والمقرب ١/ ١٦١. والدر المصون ١/ ٥٠٦.

(٤) البيت لأبي القيس بن الأسلت. ينظر: البحر ٢/ ١١٥، اللسان: سعى، الدر المصون: ١/ ٥٠٦.

١٠١٣ ـ مَا قُلْتُ مَا قَالَ وُشَاةٌ سَعَوْا سَعْيَ عَدُوٍّ بَيْنَنَا يَزْجُفُ[(١)]

وقال الضَّحَّاكُ: وإذا تَوَلَّى، أي: مَلَكَ الأَمْرَ، وصارَ والياً سَعَىٰ في الأَرض[(٢)].

وقال مُجاهدٌ: إذا وُلِّي، وعمل بالعُدوان، والظُّلم، أَمْسَكَ الأَبْهُ المطر، وأهلك الحرث والنَّسل[(٣)].

قوله: «فِي الأَرْضِ» مُتَعَلِّقٌ بـ «سَعَى»، فإنْ قيل: مَعْلُومٌ أنَّ السَّعْيَ لا يكُونُ إلاَّ في الأَرْض قيل: لأَنَّهُ يُفيدُ العُمُومَ، كأنه قيل: أيَّ مكانٍ حَلَّ فيه من الأرضِ أفسدَ فيه، فَيَدُلُّ لفظُ الأَرْضِ على كَثْرةِ فسادِهِ، إذ يلزَمُ مِنْ عمومِ الظَّرفِ عمومُ المَظْرُوفِ، و «لِيُفْسِدَ» مُتَعَلِّقٌ بـ «سَعَىٰ» علّةً له.

قوله: «ويُهْلِكَ الحَرْثَ» الجُمْهُورُ على: «يُهْلِكَ» بضمِّ اليَاءِ، وكسر اللام ونصبِ الكافِ. «الحَرْثَ» مفعول به، وهي قراءةٌ واضِحَةٌ من: أَهْلَكَ يُهْلك، والنَّصبُ عطفٌ على الفعل قبلَهُ، وهذا شبيهٌ بقوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨] فإنَّ قوله: «ليفْسِدَ» يَشْتَمِلُ على أَنَّهُ يُهْلكُ الحَرْثَ والنَّسْلَ، فخصَّهُما بالذّكر لذلك. وقرأ أُبيّ[(٤)]: «وليُهْلِكَ» بإظهارِ لام العِلَّةِ، وهي معنى قراءة الجَمهور، وقرأ أبو حَيوة ـ ورُويت عن ابن كثيرٍ وابن عمرو ـ «وَيَهْلِك الحَرْثُ والنَّسْلُ» بفتح الياءِ، وكسر اللام من هلك الثُّلاثي، و «الحَرْث» فاعلٌ، و «النَّسلُ» عطفٌ عليه. وقرأ قومٌ: «ويُهْلِكُ الحَرْثَ» من أَهْلَكَ، و «الحَرْث» مفعولٌ به إلا أَنَّهُم رفعُوا الكاف. وخُرِّجت على أربعةِ أوجهٍ: أن تكُونَ عَطْفاً على «يُعْجِبُك» أو على «سَعَى»؛ لأَنَّهُ في معنى المُستقبل، أو على خبر مُبْتَدأ محذوف، أي: وهو يُهْلِكُ، أو على الاستئنافِ. وقرأ الحسنُ[(٥)]: «ويُهْلَكَ» مبنيّاً للمفعول، «الْحَرْثُ» رفعاً، وَقَرَأَ أيضاً: «ويَهلَكُ» بفتح الياءِ واللام ورفع الكَافِ، «الحَرْثُ» رفعاً على الفاعلية، وفتحُ عين المُضارع هنا شاذٌّ لفَتْحِ عين ماضِيهِ، وليس عينُهُ ولا لامُهُ حرفَ حَلْق، فهو مثلُ رَكَنَ يَرْكَنُ بالفتح فيهما.

و «الحرث» في اللُّغة: الشَّقُّ، ومنه المِحراثُ لما يُشقّ به الأرض، والحرث: كسب المالِ وجمعه، والحَرْثُ: الزَّرعُ، والحرَّاث الزرَّاع، وقد حرث، واحترثَ مثل: زَرَعَ وازْدَرَعَ.

---

(١) ينظر: البحر ٢/ ١٢٤، الدر المصون ١/ ٥٠٦.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٠.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٢٣٨) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٢٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٤) انظر في هذه القراءات:

الشواذ ١٢، ١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٠، والبحر المحيط ٢/ ١٢٥، والدر المصون ١/ ٥٠٦.

(٥) انظر السابق.

ويقالُ: احرثِ القرآن؛ أي: ادرسه، وحَرَثْتُ النَّاقة وأحرثْتُها، أي: سِرْتُ عليها حتَّى هزلت، وحرثت النَّارَ حرّكتها والمِحراث ما يحرك به نار التَّنور نقله الجوهري. وقد تَقَدَّمَ.

والنَّسْلُ: مصدرُ نَسَلَ ينسُل، أي: خرج بِسُرعة، ومنه: نَسَلَ وَبَرُ البَعِير، ونَسَلَ ريشُ الطَّائر، أي: خَرَجَ وتطايَرَ وقال القُرطبيُّ[1]: النَّسْلُ ما خرج من كُلِّ أنثى من ولدٍ وأصله الخروج، والسُّقُوط.

وقيل: النَّسلُ الخروج مُتتابعاً، ومنه: «نُسَالُ الطَّائِر» ما تتابع سقُوطه من ريشه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

١٠١٤ ـ وَإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ[2]

وقوله: ﴿مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ﴾ [النساء: ٩٦] يحتملُ المعنيين. و «الحَرْثَ وَالنَّسْلَ» وإن كانا في الأصلِ مصدَرَيْنِ فإنهما هنا واقعان موقعَ المفعولِ به.

فصل في المراد بـ «التولي»

ذكرُوا في هذا التوَلِّي قولين:

أحدهما: معناه: إذا انْصَرَفَ من عندك سَعَىٰ بالفسَادِ[3]، وهذا الفَسَادُ يَحتمِلُ وجهَين:

أحدهما: إتْلافُ الأَموالِ بالتَّخريب، والتَّحريق، والنَّهب كما تقدَّم.

والوجه الثاني: أَنَّهُ كان بعد الانصرافِ من حَضْرَةِ النَّبِيِّ ـ عليه السَّلام ـ يلقي الشّبه في قلوب المؤمنين ويستخرج الحيل في تقوية الكُفْرِ، قال تعالى حكاية عن فرعون ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦] وسمي هذا المعنى فساداً، لأَنَّهُ يوقع اختلافاً بين النَّاس، ويفرّق كلمتهم، ويتبَّرأُ بعضهم من بعض؛ فتنقطعُ الأَرْحام وتُسفَكُ الدماءُ.

القول الثَّاني في التَّوَلِّي والسَّعي؛ أي: رجع عن قوله واجتهد في إيقاع الفساد، وأصل السَّعي المشي بسرعةٍ، ولكنَّهُ يستعارُ لإيقاع الفِتنة بيْنَ النَّاسِ، ومنه يُقالُ: فلان يَسْعَىٰ بالنَّميمة، والمراد بـ «الحَرْث» الزَّرْعُ وبـ «النَّسل»: تلك الحمر على التَّفْسِير الأَوَّل، وهو يَقَعُ على ما يُحْرَثُ ويُزْرَعُ.

وقيل: إِنَّ الحَرثَ هو شَقُّ الأرض، ويقالُ لما يُشقّ به: محرث.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٤.

(٢) ينظر: ديوانه (١٣)، شرح القصائد العشر (٧٦)، الدر المصون: ١/ ٥٠٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣٧) عن ابن عباس.

والنَّسلُ في اللُّغة الوَلَدُ، ومن قال: إنَّ الأَخنس بيَّت على قوم ثقيف وقتل منهم جمعاً، فالمراد بالحرث: الرجال والنساء.

أمَّا النساء فلقوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وأمَّا الرجال: فهم الذين يشقون أرض التوليد، وأمَّا النسلُ فالمراد منه الصبيان.

قوله: «والله لا يُحِبُّ الفَسَادَ».

قال العباس بن الفضل: الفسادُ هو الخرابُ[١].

وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض[٢].

وقال عطاء: كان رجل يقال له عطاء بن منبه أحرم في جُبَّةٍ، فأمره النبي ـ ﷺ ـ أن ينزعها.

قال قتادة: قلت لعطاء: إنَّا كنا نسمع أن يشقها، فقال عطاء: إنَّ اللَّهَ لا يحب الفساد[٣].

قال القرطبي[٤]: والآية تَعُمُّ كُلَّ فساد كان في الأرض، أو مالٍ أو دين، وهو الصحيح.

وقيل: معناه لا يحب الفساد من أهل الصلاح، أو لا يحبه ديناً، أو المعنى لا يأمر به.

فصل في بيان فساد قول المعتزلة في معنى المحبة

استدلت المعتزلة به على أنَّهُ تبارك وتعالى لا يريد القبائح، قالوا: المحبة عبارة عن الإرادة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [النور: ١٩] والمرادُ أنهم يُرِيدونَ.

وأيضاً: نُقِل عن النبيِّ ـ عليه السلامُ ـ أنَّهُ قال: «إنَّ اللَّهَ أَحَبَّ لَكُمْ ثلاثاً، وكره لكُم ثلاثاً: أَحَبَّ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيئاً، وأَنْ تَتَنَاصَحُوا منْ وَلاَّهُ أَمْرَكُم، ويَكْرَهُ لَكُمْ القيل والقَالَ، وإضاعَة المال، وكثرةَ السُّؤالِ»[٥] فجعل الكراهةَ ضِدَّ المحبةِ، وإذا ثبتَ أنَّ الإرادة نفسُ المحبةِ، فقوله: «واللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ»، كقوله: لا يُريدُ الفساد، وكقوله ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [غافر: ٣١]، وإذا كان لا يريدُ الفساد، لا يكون خالقاً له؛ لأنَّ الخلقَ لا يمكن إلاَّ مع الإرادة. وأُجيبُوا بوجهين:

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٤).

(٢) ذكره البغوي في تفسيره (١/ ١٨٠)، وينظر المصدر السابق.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٤).

(٤) ينظر: القرطبي ٣/ ١٤.

(٥) أخرجه مسلم كتاب الأقضية (١٠، ١١) وأحمد (٢/ ٣٦٧) والبيهقي (٨/ ١٦٣) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٩٢) والبخاري في «الأدب» (٤٤٢) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٠٢).
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٣٢٧٥).

أحدهما: أنَّ المحبة غيرُ الإرادة، بل المحبَّةُ عبارةٌ عن مَدح الشيء.

والثاني: سَلَّمنا أنَّ المحبةَ نفسُ الارادة، لكن قوله تعالى ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] لا يُفيد العُموم؛ لأنَّ الألف واللاَّم الداخلتين في اللفظ لا يُفيدان العمومَ، ثم يهدم كلامهم وجهان:

الأول: أنَّ قُدرة العبد صالحةٌ للإصلاح، والفساد؛ فترجُّحُ الفساد على الصلاح إنْ وقع لا لمُرجح، لزم نفيُ الصانع، وإنْ وقع لمرجح، فذلك المرجّح لا بُدَّ وأنْ يكونَ من اللَّهِ؛ وإلاَّ لَزِمَ التسلسلُ، فثبت أنَّ اللَّهَ سُبحانه هو المرجح لجانب الفساد، فكيف يعقِلُ أنْ يُقال إنَّهُ لا يريده؟

والثاني: أنَّهُ عالمٌ بوقوعِ الفسادِ، فإن أراد ألاَّ يقع الفسادُ، لزم أنْ يُقال: إنَّه أراد أنْ يقلب علم نفسه جهلاً، وذلكَ مُحَالٌ.

قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ»: هذه الجملةُ الشرطيةُ تحتملُ الوجهين المتقدِّمين في نظيرتها، أعْني: كونها مستأنفةً، أو معطوفة على «يُعجِبُك»، وقد تقدَّم الخلافُ في الذي قام مقام الفاعل عند قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا﴾ [البقرة: ١١].

قوله: «أخذَتْهُ العزَّةُ»، أي حملتْه العِزَّةُ وحَمِيَّةُ الجاهلية على الفعل.

قوله: «بالإثمِ» أي: بالظلم وفي هذه الباءِ ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنْ تكونَ للتعديةِ، وهو قول الزمخشري فإنه قال: «أَخَذْتُهُ بكذا إذا حَمَلْتهُ عليه، وأَلْزَمْتهُ إياه، أي: حَمَلتهُ العِزَّةُ على الإثْم، وأَلْزَمَتْهُ ارتكابَه» قال أبو حيان: «وباء التعدية بابُها الفعلُ اللازمُ، نحو: ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٧]، ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٠]، وتَدَرَتِ التعديةُ بالباءِ في المتعدِّي نحو: «صَكَكْتُ الحجرَ بالحجرِ» أي: جَعَلْتُ أحدهما يَصُكُّ الآخرَ».

الثاني: أنْ تكونَ للسببيةِ، بمعنى أنَّ إثمَه كان سبباً لأخْذِ العِزَّة له؛ كما في قوله: [الرمل]

١٠١٥ ـ أَخَذَتْهُ عِزَّةٌ مِنْ جَهْلِهِ ... فَتَوَلَّى مُغْضَباً فِعْلَ الضَّجِرْ[1]

فتكونُ الباءُ بمعنى اللام، فتقول: فعلت هذا بسببك، ولسببك، وعاقَبْتُه لِجنَايتِه، وبجنايَتِه.

الثالث: أن تكونَ للمصاحبة؛ فتكونَ في محلِّ نصبٍ على الحالِ، وفيها حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنْ تكون حالاً مِنَ «العِزَّة» أي: مُلْتبسةً بالإثمِ.

---

(١) ينظر: البحر ٢/١٢٦، الدر المصون ١/٥٠٧.

والثاني: أن تكونَ حالاً من المفعولِ، أي: أَخَذَتْهُ مُلْتبساً بالإثمِ.

قال القُرطبيُّ: وقيل: «الباءُ» بمعنى «مَعَ» أي: أخذته العِزَّةُ مع الإثم.

وفي قوله: «العِزَّةُ بالإثم» من عِلْم البديع التتميم وهو عبارةٌ عن إرْداف الكلمةِ بأُخرى، تَرْفَعُ عنها اللَّبسَ، وتقرِّبُها مِنَ الفَهْم، وذلك أنَّ العزَّةَ تكونُ محمودةً ومَذمُومةً. فَمِنْ مَجيئها محمودةً: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] فلو أُطلِقَت لَتَوَهَّمَ فيها بعضُ مَنْ لا عنايةَ له المحمُودة؛ فقيل «بالإثْمِ» تَتْمِيماً للمرادِ، فرُفِعَ اللَّبْسُ بها.

فصل

اعلم أَنَّ اللَّهَ سُبحانه وتعالى حكى عن هذا المنافق أفعالاً مَذْمُومةً وهي اشتغاله بالكلام الحسن في طلب الدُّنيا، واستشهاده باللَّهِ كذباً ولجاجةً في أبطالِ الحقِّ وإثبات الباطلِ، وسعيُه في الأَرْض بالفَسَادِ، وإهلاكُ الحربِ والنَّسْلِ، وكُلُّها أفعالٌ قَبِيحةٌ، فالظاهِرُ مِنْ قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ» أَنْ يُصْرفَ إلى الكلّ؛ لأنَّ صَرْفَهُ إلى البعض ليس أولى من البعض، فكأَنَّهُ قيل له: اتَّقِ اللَّهَ في إهْلاك الحرثِ والنَّسْل، وفي السَّعي بالفَسَادِ، وفي اللَّجاج في إبطَالِ الحقِّ وَنُصْرة الباطلِ، وفي الاستشهاد باللَّهِ كذباً، وفي الحرص على طَلَبِ الدُّنْيا.

وقيل: قوله: «أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بالإثْم» راجِعٌ إلى أنه قيل له: اتَّقِ اللَّهَ فقط؛ على ما سيأتي، فيكُون معنى الآية الكريمة أنَّ الموصوف بهذه الصِّفات هو الَّذي إذَا قيل له: اتَّقِ الله، أَخَذَتْهُ العِزةُ بالإثم؛ فحَسْبُهُ جَهَنَّم.

و «العِزَّةُ» القوَّةُ والغلبةُ مِنْ: عَزَّهُ يَعُزُّه، إذا غلبهُ، ومنه ﴿وَعَزَّنِى فِى ٱلْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣].

وقيل: العزَّةُ هُنا: الحميَّة؛ قال الشَّاعرُ: [الرَّمل]

١٠١٦ ـ أَخَذَتْهُ عِزَّةٌ مِنْ جَهْلِهِ ... فَتَوَلَّى مُغْضَباً فِعْلَ الضَّجِرْ[1]

وقيل: العِزَّةُ هنا: المَنَعةُ وشِدَّةُ النَّفسِ، أي: اعتزَّ في نفسه، فأَوقعَتْهُ[2] تِلْك العزَّةُ في الإثمِ، وألزمتْهُ إيَّاه.

قوله: «فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ»، «حَسْبُهُ» مبتدأٌ، و «جهنَّمُ» خبرُه أي: كافيهم جهنَّمُ، وقيل: «جَهَنَّمُ» فاعلٌ بـ «حَسْبَ»، ثُمَّ اختلف القائِلُ بذلك في «حَسْب» فَقِيل: هو بمعنى اسم الفاعلِ، أي: الكافي، وهو في الأَصْلِ مصدرٌ أُريد به اسمُ الفاعِل، والفاعِلُ ـ وهو جهنَّمُ

---

(١) تقدم برقم ١٠١٥.

(٢) في ب: فإذا وقعت.

ـ سَدَّ مَسَدَّ الخبر، وقَوِيَ «حَسْبُ» لاعتمادِهِ على الفاءِ الرابطةِ للجملةِ بما قبلَها، وهذا كلُّه مَعْنَى كلام أبي البقاء[1].

وقيل: بل «حَسْبُ» اسمُ فِعْلٍ، والقائِلُ بذلك اختلَفَ؛ فقيل: اسمُ [فِعْلٍ] ماضٍ، أي: كَفَاهُمْ وقِيل: فعلُ أمرٍ، أي: لِيَكْفِيهم، إلاَّ أن إعرابَه ودخولَ حُرُوفِ الجَرِّ عليه يَمْنع كونه اسم فعل.

وقد تلخَّصَ أَنَّ «حَسْب» هل هو بمعنى اسم الفاعل وأَصْلُه مصدرٌ، أو اسمُ فعلٍ مَاضٍ، أو فِعْلُ أَمْرٍ؟ وهو مِنَ الأَسماءِ اللازمةِ للإِضَافةِ، ولا يَتَعَرَّفُ بإضافته إلى معرفةٍ؛ تقولُ: مَرَرْتُ برجلٍ حَسْبِك، ويُنْصَبُ عنه التمييزُ، ويكونُ مبتدأً؛ فيُجَرُّ بباءٍ زائدةٍ، وخبراً؛ فلا يُجَرُّ بها، ولا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ، ولا يؤَنَّثُ، وإنْ وَقَعَ صفةً لهذه الأشياءِ.

و «جهنَّمُ» اخْتَلَفَ الناسُ فيها فقال يونس وأكثر النُّحَاة: هي اسمٌ للنَّار التي يعذَّب بها في الآخِرةِ وهي أعجميةٌ وعُرِّبَتْ، وأَصْلُها كِهِنَّام، فمنعُها من الصرَّف لِلعلمية والعُجمةِ.

وقيل: بل هي عربيةُ الأَصْلِ، والقائلون بذلك اختلَفوا في نُونِها: هل هي زائدةٌ، أمْ أصليةٌ؟ فالصحيحُ أنها زائدةٌ، ووزنُها «فَعَنَّلٌ» مُشتقةٌ من «رَكِيَّةٌ جِهِنَّامٌ»، أي: بعيدةُ القَعْر، وهي من الجَهْم، وهو الكراهةُ، وقيل: بل نُونُها أصليَّةٌ، ووزنُها فَعَلَّل؛ كـ «عَدَبَّس»؛ قال: لأن «فَعَنَّلاً» مفقودٌ في كلامِهِم، وجعل «زَوَنَّكاً» فَعَلَّلاً أيضاً؛ لأنَّ الواوَ أصلٌ في بنات الأربعةِ؛ كـ «وَرَنْتَلٍ»، لكنَّ الصحيحَ إثباتُ هذا البناءِ، وجاءَتْ منه ألفاظٌ، قالوا: «ضَغَنَّطٌ» من الضَّغاطةِ، وهي الضَّخامةُ، و «سَفَنَّجٌ» و «هَجَنَّفٌ» لِلظَّلِيم، والزَّوَنَّكُ: القصيرُ سُمِّيَ بذلك؛ لأنه يزوكُ في مِشْيَتِهِ، أي: يَتَبَخْتَرُ؛ قال حَسَّان: [الكامل]

١٠١٧ ـ أَجْمَعْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَلأَمُ مَنْ مَشَى ... فِـي فُـحْـشِ زَانِـيَـةٍ وَزَوْكِ غُـرَابِ[2]

وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ النُونَ زائدةٌ في «زَوَنَّكٍ» وعلى هذا فامتِناعُها للتأنيثِ والعلَميةِ.

قوله: «ولَبِئْسَ المِهادُ» المخصُوص بالذَّمِّ محذوفٌ، أي: وَلَبِئْسَ المِهادُ جَهَنَّمُ، وحَسَّنَ حَذْفَهُ هنا كونُ «المِهَادِ» وقعَ فاصِلةً. وتقدَّمَ الكلامُ على «بِئْسَ» وحُذِفَ هذا المخصُوصُ بذلك على أنه مبتدأٌ، والجملةُ مِنْ نِعْمَ وبِئْسَ خبرُهُ، سواءٌ تقدَّمَ أو تأخَّرَ؛ لأنَّا لو جَعَلْنَاهُ خبرَ مبتدأ مَحْذُوفٍ، أو مُبتَدأً محذوفَ الخبرِ، ثم حذَفْنَاهُ، كُنَّا قد حَذَفْنَا الجملةَ بأَسْرِها من غَيْرَ أنْ يَنُوبَ عنها شَيْءٌ، وأيضاً فإنَّه يَلْزَمُ مِنْ ذلك أَنْ تكونَ الجملةُ

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٨٩.

(٢) ينظر: ديوانه ١٧٦، واللسان «ذوك» و«زنك» والبحر المحيط ٢/ ١١٧، والدر المصون ١/ ٥٠٨.

سورة البقرة / الآية: ٢٠٧ ـــــــ

القومُ، فقتلوا مَرْثَداً وخَالِداً وعبد اللَّهِ بن طارقٍ، ونثر عاصِمُ بنُ ثابتٍ كنانَتَهُ، وفيها سبعة أسهُم، فقتل بكُلِّ سَهْم رَجُلاً مِنْ عُظَماءِ المُشْرِكينَ، ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ، إنِّي قد حميتُ دِينك صدْرَ النهارِ فاحْمِ لَحْمِي آخر النهارِ، ثُمَّ أحاطَ به المشركُونَ فقتلُوه، فَلَمَّا قتلوه أَرَادُوا جَزَّ رَأْسِهِ؛ ليبيعُوه منَ سُلاَفَة بنت سعد بن شهيد، وكانت قد نَذَرتْ حين أصاب ابنها يومَ أُحُد لَئِنْ قدرتْ على رأسِ عاصم لتشربنَّ في قِحْفه الخمرَ، فأرسل الله رجلاً من الدَّبْرِ، وهي الزَّنَابِيرُ، فحمتْ عاصِماً، فلم يقدِرُوا عليه، فسُمِّي حميَّ الدَّبْرِ، فقالوا: دعوه حتى نُمْسِيَ، فتذهب عنه، فنأْخُذَه، فجاءت سَحَابَةٌ سوداءُ، وأمطرتْ مطراً كالغزالِ فبعث اللَّهُ الوادي غديراً فاحتمَل عاصِماً به فذهب به إلى الجَنَّة، وحَمَل خَمسِين من المشركينَ إلى النار.

وكان عاصِمٌ قد أَعْطى اللَّهَ عَهْداً ألاَّ يمسَّهُ مُشركٌ ولا يَمَسَّ مُشركاً أبداً، فمنعه اللَّهُ، وكان عُمَر بنُ الخطَّاب يقولُ حين بلغه أَنَّ الدَّبْرَ منعتهُ: عجباً لِحفظ اللَّهِ العَبْدَ المؤمِنَ، كان عاصِمٌ نَذَرَ ألاَّ يَمَسَّهُ مشركٌ، ولا يمسَّ مُشرِكاً أبداً، فمنعه اللَّهُ بعد وفاتِه، كما امتنع عاصم في حياته، وأسر المشركون خُبَيْب بن عديٍّ، وزيد بنَ الدَّثِنَّةِ، فذهبوا بهما إلى مكةَ، فأمَّا خُبَيْبٌ فابتاعه بنو الحارث بن عامرِ بن نَوفل بن عبدَ مُناف؛ ليقتلُوه بأبيهم، وكان خُبيب هو الذي قتل الحارثَ يومَ بدرٍ، فلبث خُبَيبٌ عندهم أسيراً، حتَّى أجمعوا على قتلِه، فاستعار مِنْ بعض بنات الحارثِ مُوسى ليستحِدَّ بِهَا، فأعارتهُ، فدرج بُنيٌّ لها، وهي غافِلةٌ، فما راعَ المرأةَ إلاَّ خبيبٌ قد أَجْلَسَ الصَّبِيَّ على فَخذِهِ، والمُوسى بيده، فصاحت المرأةُ، فقال خبيبٌ: أَتَخْشِينَ أن أَقْتُلَهُ؟ ما كنت لأفعل ذلك، إنَّ الغدر ليس مِنْ شَأْننا، فقالت المرأةُ: واللَّهِ ما رأيْتُ أسيراً خيراً من خُبَيْبٍ؛ واللَّهِ لقد وجدتُه يوماً يأكُلُ قطفاً من عِنَبٍ في يَدِهِ، وإنه لموثقٌ بالحديدِ، وما بمكة من ثَمرةٍ، إن كان إلاَّ رِزْقاً رزقه اللَّهُ خُبَيْباً، ثم إنَّهم خرجوا به من الحرم ليقتُلُوه في الحِلِّ، وأَرَادُوا أَنْ يصلبُوهُ، فقال لهم خبَيبٌ: دعوني أُصَلِّي ركعتَينِ؛ فتركوه، فكان خُبَيْبٌ هو الذي سَنَّ لكل مُسْلم قُتِلَ صَبْراً الصلاةَ، فركع ركعتين، ثُمَّ قال خبَيْبٌ: لولا أَنْ يَحْسَبُوا أَنَّ ما بي من جزعٍ لزدْتُ، اللهمَّ أَحْصِهم عَدَداً؛ وَاقْتُلهم بَدَداً، ولا تُبْقِ منهم أَحَداً وأنشأ يقولُ: [الطويل]

١٠١٩ ـ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي
وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الإِلٰهِ وإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ[1]

فصَلبُوه حَيًّا؛ فقال: اللَّهُمَّ إنَّك تعلمُ أَنَّهُ ليس أَحَدٌ حَوْلِي يبلِّغ سَلامِي رسولَك فأبلغهُ سَلامِي، ثم قام أبُو سَروعةَ عُتبَةُ بنُ الحارثِ فَقَتَله، ويُقَالُ: كان رجلاً من المشركين يُقالُ له سَلاَمَانَ أَبُو مَيْسَرة، معه رُمْح فوضعه بين ثَدْيي خُبيبٍ، فقال له خُبَيْبٌ:

(١) ينظر: البيتان في القرطبي ١١/٢٢، والثاني منهما في اللسان (مزع).

اتَّقِ اللَّهَ، فما زاده ذلك إلاَّ عُتُوًّا، فطعنه فأنفذه، وذلك قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ» يعني سَلاَمَانَ.

وأمَّا زيدُ بنُ الدثنة، فابتاعه صفوانُ بنُ أُميَّة؛ ليقتله بأبيه، أُمية بن خلفٍ، فبعثه مع مَوْلى له يُسَمَّى نسطاس إلى التنعيم، ليقتُلهُ، واجتمع رهطٌ مِنْ قُريشٍ فيهم أبو سُفيان بن حربٍ، فقال له أبو سفيان حين قُدِّمَ ليُقْتَل: أَنْشدك اللَّهَ يا زيدُ، أَتُحِبُّ أَنَّ محمداً عندنا الآن بمكانك، وتُضْرَب عنقُه وإنَّك في أَهلِك؟ فقال: واللَّهِ ما أحبُّ أَنَّ محمداً الآنَ في مكانِه الذي هو فيه تُصيبُه شوكَةٌ تُؤذيه، وأنا جالِسٌ في أَهْلِي، فقال أَبُو سُفيانَ: ما رأيتُ أحداً من الناس يُحِبُّ أحداً كَحُبِّ أصحابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّداً، ثم قتله نِسْطَاسُ.

فلمَّا بلغ النبيَّ ـ ﷺ ـ هذا الخبرُ، قال لأَصحابهِ: «أَيُّكُمْ ينزل خُبَيْباً عن خَشَبَته وله الجنةُ» فقال الزُّبَيْرُ أنا يا رَسُول اللَّهِ، وَصَاحِبي المقدادُ بنُ الأَسْودِ، فخرجا يمشيان في الليلِ، ويكمُنانِ بالنهار، حتَّى أَتَيَا التنعيم ليلاً، وإذا حولَ الخَشَبةِ أربعون رجُلاً من المشركين نائمون نشاوى، فَأَنْزَلاَهُ، فإذا هو رَطْبٌ يَنْثَنِي، لم يتغيّرْ بعد أربعين يوماً، ويده على جراحتِه، وهي تبضُّ دَماً اللونُ لَوْنُ الدّم، والريحُ ريحُ المسْكِ، فحمله الزبيرُ على فرسِه، وساروا؛ فانتبه الكفارُ وقد فقدوا خُبَيْباً، فأخبروا قُرَيْشاً، فركب منهم سبعُون رجلاً، فلمَّا لحقوهما قذَفَ الزبيرُ خُبَيْباً؛ فابتلعته الأرضُ فَسُمِّيَ بليعَ الأَرضِ، وقال الزبيرُ: ما جَرَّأَكُمْ علينا يا مَعشَر قريشٍ، ثم رفع العمامةَ عن رأسِه، وقال: أَنَا الزُّبير بنُ العَوَّام، وأُمِّي صَفِيَّةُ بنتُ عبد المطلبِ، وصاحبي المِقدادُ بنُ الأَسْوَدِ، أَسَدَانِ رَابضانِ يَدْفعانِ عن شِبْلهما، فإن شئتم نازلْتُكم، وإن شِئْتُم انصَرفْتُم. فانصرفا إلى مَكَّة، وقدِما على رسول الله ـ ﷺ ـ وجبريلُ عِنْده، فقال: يا محمدُ، إنَّ الملائكة لَتُبَاهِي بهذين من أصحابك، فنزل في الزُّبَيْر والمِقْداد ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٠٧] حين شرِيا أنفسَهُمَا لإِنْزَالِ خُبَيْبٍ عن خَشَبَته[1].

وقال أكثرُ المفسِّرين[2]: نزلت في صُهَيب بن سِنان، مَوْلىٰ عبد اللَّهِ بنِ جُدْعانَ الرُّومِيِّ، وفي عمَّارِ بن ياسِرٍ، وفي سُمَيَّةَ أُمِّه، وفي ياسِرٍ أَبيه، وفي بلالٍ مَوْلَىٰ أبي بَكرٍ، وفي خَبَّاب بن الأَرَتّ وفي عابسٍ مَوْلَىٰ حُوَيْطِب؛ أخذَهُم المشرِكُون فَعَذَّبوهم؛ فقال لهم صُهَيبٌ: إنِّي شيخٌ كَبِيرٌ لا يَضُرُّكُمْ أَمِنكُمْ كُنْتُ أم مِنْ عَدوِّكم فهل لكم أَنْ تَأْخُذُوا مَالِي، وتذَرُوني؟ ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلةً ونَفَقَةً، فأقام بمكةَ ما شاء اللَّهُ، ثم خرج إلى المدينَةِ، فتَلَقَّاهُ أَبُو بكرٍ وعُمرُ في رجال فقال له أَبُو بَكْرٍ: رَبِحَ بَيْعُكَ يا أَبَا يَحْيىٰ؛ فقال: وبيعُكَ فلا تخسر ما ذاك؟ فقال: أنزل اللَّهُ فيك كذا وقرأ عليه الآيةَ[3].

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٢.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٠) وعزاه لابن مردويه عن صهيب الرومي.

وأمَّا خَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ وأَبُو ذَرٍّ ففرَّا إلى المدينة، وأَمَّا سُمَيَّةُ فَرُبِطَتْ بين بعيرين ثم قُتلت، وقُتل ياسِرٌ.

وَأَمَّا البَاقُون: فأَعْطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركُون، فتركُوا، وفيهم نزل قوله وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ﴾ بتعذيب أهلِ مكة ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ [النحل: ٤١] بالنَّصر والغنيمة، «وَلأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ»، وفيهم أُنْزِلَ ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [النحل: ١٠٦].

وقال سعيدُ بن المُسَيِّب، وعَطَاء[١]: أقبل صُهَيبٌ مهاجراً نحو النبي ـ ﷺ ـ فاتَّبعُه نفرٌ من مُشركِي قريش، فنزل عن راحِلَته، ونَثَلَ ما في كِنانته، ثُمَّ قال: يا معشَرَ قريشٍ، لقد علمتُمْ أَنِّي لَمِنْ أَرْماكُم رَجُلاً، واللَّهِ لا أضع سَهْماً من كِنَانتي إلاَّ في قَلْبِ رجلٍ منكم وَأَيْمُ اللَّهِ، لا تَصِلُون إليَّ حتى أَرْمِي بكل سَهْم في كِنَانتي، ثم أَضْرِبُ بسيفي ما بَقِيَ في يَدِي، ثم افعلُوا ما شِئْتم، وإن شئتم دَلَلْتُكُمْ على مالِي بمكة وخلَّيْتُم سَبِيلي.

قالُوا: نَعَمْ، ففعل ذلك، فنزلت الآيةُ[٢] وقال الحسنُ: أَتَدْرُونَ فِيمن نزلت هذه الآية؟ نزلَت في المُسْلِم يلْقَى الكافِر فيقولُ له: قُلْ لا إله إلاَّ اللَّهُ، فيَأْبَىٰ أَنْ يقولَهَا، فيقولُ المسلِمُ: واللَّهِ لأشترينَّ من نفسي لِلَّهِ، فيتقدَّم فيقاتِلُ حَتَّى يقتل[٣].

ورُوِيَ عن عُمر، وعَلِيٍّ، وابنِ عبَّاسٍ: أَنَّها نزلت في الأَمر بالمعرُوفِ، والنَّهي عن المُنْكَرِ[٤].

قال ابنُ عبَّاسٍ: أرى مَنْ يَشْري نفسهُ ابتغاءَ مرضاة الله يقومُ فيأْمُر هذا بتقوى اللَّهِ، فإذا لم يقبَل، وأخذته العزَّةُ بالإِثْم، قال هذا: وأنا أَشْرِي نَفْسي فيقاتله، وكان إذا قرأ هذه الآيةَ يقولُ: اقتتلا وربِّ الكَعْبةِ[٥]، وسَمِعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إنساناً يقرأ هذه الآية؛ فقال عُمَرُ: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إليه راجعون، قام رجلٌ يأمرُ بالمعرُوفِ وينهى عن المُنْكَرِ فَقُتِلَ[٦].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٢.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٠) وعزاه لابن سعد والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٢.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ٢٥٠) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٢) وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣٤٢) وعزاه لعبد بن حميد أن عمر الخطاب ـ فذكره.

(٦) تقدم.

سورة البقرة / الآية: ٢٠٧ ـــــــ

المضمُوم؛ ليُعْلِمُوا أنَّ الضَّمَّة كالمنطوق بها. وقَدْ أَمالَ الكِسَائيُّ[١] ووَرْشٌ «مَرْضَات».

وفي قوله: «بِالْعِبَادِ» خُرُوجٌ من ضميرِ الغَيْبَةِ إِلَى الاسْمِ الظَّاهِرِ؛ إذ كان الأَصْلُ «رَؤُوفٌ بِهِ» أَوْ «بِهِمْ» وفائدةُ هذا الخُروجِ أنَّ لفظَ «العِبَادِ» يُؤْذِنُ بالتشريف، أو لأنه فاصلةٌ فاختير لذلك.

فصل

إِذَا قُلنا بأنَّ المراد من هذا الشراءِ البيعُ، فتحقيقُه أَنَّ المكلَّفَ باعَ نَفسَه بثوابِ الآخرَةِ، وهذا البيعُ هو أنَّهُ بَذَلَها في طاعةِ اللَّهِ تعالى من الصلاةِ، والصيام، والحج والجهاد، ثم يتوصل بذلك إلى وجدان ثَوَابِ الله تعالى فكان ما يبذلُه مِنْ نَفْسِه كالسِّلْعةِ، فكأَنَّهُ كالبائِع، واللَّهُ كالمشتري؛ كما قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١] وقد سَمَّى اللَّهُ تعالى ذلك تِجارةً، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [الصف: ١٠، ١١] وإنْ أَجْرَينا الآيةَ على ظاهِرِهَا، وقُلنا: إنَّ المرادَ هو الشراءُ، فإن مَنْ أَقْدَم على الكُفْر، والتوسُّع في مَلاذِّ الدنيا، والإِعْراض عن الآخرة، وقَعَ في العذابِ الدَّائِم، فصار كَأَنَّ نَفْسَهُ كانت له، فبسبب الكُفْرِ والفِسْقِ خَرجَتْ عن مِلْكه، وصارت حَقًّا للنار، فإذا ترك الكفر والفِسْق، وأقبل على الإِيمان والطاعةِ صار كأنه اشترى نَفْسَهُ من النار والعذاب.

فإن قيلَ: إن الله تعالى جعل نَفْسَهُ مُشْترياً بقوله: «إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ المُؤْمِنِين أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وهذا يمنع كَونَ المؤمنِ مُشْتَرِياً.

فالجوابُ: أنه لا مُنَافَاةَ بين الأَمْرين؛ فهو كمن اشترى ثوْباً بعبدٍ، فكل واحد منهما بائع ومُشْتَرٍ فكذا هَا هُنَا.

فصل

يدخُلُ تحتَ هذا كُلُّ مَشَقَّةٍ يتحملها الإنسانُ في طلَبِ الدِّين؛ كالجهادِ والصابر[٢] على القَتْلِ، كَقَتْلِ والد عَمَّار وأُمِّه، والآبق مِنَ الكُفَّارِ إلى المسلمين، والمُشْتري نفسَهُ من الكفار بِمَالِه، كفعل صُهَيبٍ، وَمَنْ يُظْهِرُ الدين والحقَّ عِنْدَ السلطان الجائِرِ.

رُوِيَ أَنَّ عُمَر ـ رضي اللَّهُ عنه ـ بعثَ جَيْشاً، فحاصَرُوا قَصْراً، فتقدَّم منهم وَاحِدٌ

---

(١) انظر: العنوان ٧٣، وإتحاف ١/ ٤٣٤، وحجة القراءات ١٢٩، وشرح الطيبة ٤/ ٩٦، والبحر المحيط ٢/ ١٢٨، والدر المصون ١/ ٥٠٩.

(٢) في ب: والصبر.

فقاتل حتى قُتِلَ، فقال بعضُ القَوْم: أَلْقَىٰ بيده إلى التَّهْلكةِ فقال عمرُ: كَذَبْتُم، يرحمُ اللَّهُ أَبَا فُلانٍ. وقرأ «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضاةِ الله»[1] واعلَمْ أَنَّ المشقَّةَ التي يتحمَّلُها الإنسان لا بُدَّ وأَنْ تكونَ على وَفْقِ الشَّرع حتى يدخل بسببه تحت الآية، أَمَّا لو كانَ على خِلاَفِ الشرع فلا يَدْخُلُ فيها، بل يُعَدُّ ذلك مِنْ إِلْقَاء النَّفْس إلى التَّهْلُكَة؛ كما لو خاف التَّلَفَ عند الاغتسال مِنَ الجنَابة ففعل.

قوله: «واللَّهُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ» فمن رَأْفَتِهِ[2] أنه جعل النَّعِيمَ الدَّائِمَ جزاءً على العَمَلِ القَلِيلِ المُنْقَطِعِ، ومن رَأْفته[3] جَوَّز لهم كلمة الكفرِ إبْقَاء[4] على النفس، وَمِنْ رَأْفَتِهِ أَنَّهُ لا يكلف نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها، ومِنْ رأْفَتِهِ ورحمته أن المُصِرَّ على الكُفْرِ مائة سَنَةٍ، إذا تاب ـ وَلَوْ في لَحْظَةٍ ـ أسقط عنه عِقَابَ تِلْك السنين، وأعطاه الثوابَ الدائم.

وَمِنْ رأْفتِه أَنَّ النفسَ لَهُ والمَال، ثم إِنَّهُ يَشْتَرِي ملكه بملكِه؛ فَضْلاً منه ورحمة وإحْسَاناً وامْتِنَاناً.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾﴾

قوله تعالى: «السِّلْم» قرأ[5] هنا «السَّلْم» بالفتح نافعٌ، والكِسائيُّ، وابنُ كثيرٍ، والبَاقُونَ بالكَسْر، وأمَّا التي في الأَنْفالِ [آية ٦١] فلم يَقْرَأْها بالكَسْرِ إلاَّ أَبُو بكرٍ وحدَه، عَنْ عاصِم، والتي في القِتال [آية ٣٥] فلم يَقْرَأْها بالكَسْرِ إلاَّ حمزةُ وأَبُو بكرٍ أيضاً، وسيأتي. فقِيل: هُما بمعنًى، وهو الصلحُ مثل رَطْل ورِطْل وجَسْر وجِسْر وهو يُذَكَّر ويُؤَنَّث، قال تعالى: «وَإِنْ جَنَحُوا للسِّلْم فاجْنَحْ لَهَا»، وحَكَوْا: «بَنُو فُلانٍ سِلْمٌ، وسَلْمٌ»، وأصلُه من الاسْتِسْلاَم، وهو الانقيادُ، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١] الإسلامُ: إسلامُ الهدى، والسِّلْم على الصُّلْح، وترك الحربِ راجع إلى هذا المعنى؛ لأَنَّ كُلَّ واحدٍ كَصَاحِبِهِ، ويُطْلَقُ على الإِسلاَم قاله الكِسَائي وجماعةٌ؛ وأنشدوا: [الوافر]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٥.

(٢) في ب: رحمته.

(٣) في ب: رحمته.

(٤) في ب: أيضاً.

(٥) الصواب هنا العكس لا كما نقل المصنف، فقد قرأ نافع، والكسائي، وابن كثير: بفتح السين والباقون بالكسر. انظر: السبعة ١٨١، والحجة ٢/ ٢٩٢، وحجة القراءات ١٣٠، والعنوان ٧٣، وشرح شعلة ٢٨٨، وشرح الطيبة ٤/ ٩٥، ٩٦، وإتحاف ١/ ٤٣٥.

١٠٢٢ ـ دَعَوتُ عَشِيرَتِي لِلسِّلْمِ لَمَّا رَأَيْتُهُمُ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَا[١]

يُنْشَدُ بالكَسْرِ، وقال آخرُ في المفتوحِ: [البسيط]

١٠٢٣ ـ شَرَائِعُ السَّلْمِ قَدْ بَانَتْ مَعَالِمُهَا فَمَا يَرَى الكُفْرَ إلاَّ مَنْ بِهِ خَبَلُ[٢]

فالسِّلْمُ والسَّلْمُ في هذين البيتَيْنِ بمعنى الإِسْلاَم، إلاَّ أنَّ الفَتْحَ فيما هو بمعنى الإِسلام قليل، وقرأ[٣] الأَعْمشُ بفتح السِّين واللامِ «السَّلَم».

وقيل: بل هما مختلفا المعنى: فبالكَسْرِ الإِسلامُ، وبالفتحِ الصلحُ.

قال أبُو عُبَيدة: وفيه ثلاثُ لُغاتٍ: السَّلْم والسِّلْم والسُّلْم بالفَتْح والكَسْر والضمّ.

«كافةً» مَنْصُوبٌ على الحالِ، وفي صَاحِبهَا ثلاثةُ أقوالٍ.

أظهرها: أنه الفاعلُ في «ادْخُلُوا»، والمعنَى: ادخُلُوا السِّلْم جميعاً، وهذه حالٌ تُؤَكِّدُ معنى العمومِ، فإنَّ قولَكَ: «قام القومُ كافةً» بمنزلةِ: قَامُوا كلُّهم.

والثاني: أنه «السِّلْمُ» قالهُ الزَّمخشريُّ، وأَبُو البقاءِ[٤]، قال الزمخشريُّ: ويَجُوزُ أن تكونَ «كافةً» حالاً من «السِّلْم»؛ لأنها تُؤَنَّثُ كما تُؤَنَّثُ الحَرْبُ؛ قال الشاعر: [البسيط]

١٠٢٤ ـ السِّلْمُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا رَضِيتَ بِهِ والحَرْبُ يَكْفِيكَ مِنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ[٥]

على أنَّ المؤمنينَ أُمِرُوا أَنْ يدْخُلُوا في الطاعاتِ كُلِّها، ولا يَدْخُلوا في طَاعةٍ دونَ طاعةٍ. قال أَبُو حيَّان تَعْلِيلُه كونُ «كافةً» حالاً مِنَ «السِّلْم» بقولِه: «لأنَّها تُؤَنَّثُ كما تُؤَنَّثُ الحرب» ليس بشيءٍ؛ لأنَّ التاءَ في «كَافَّة» ليست للتأنيثِ، وإن كان أَصْلُها أَنْ تَدُلَّ عليه، بل صار هذا نقلاً مَحْضاً إلى مَعْنَى جميعٍ وكُلٍّ، كما صار قاطبةً وعامَّة، إذا كانَ حالاً نَقْلاً مَحْضاً.

فإذا قلت: «قامَ الناسُ كَافةً، وقَاطِبةً» لم يَدُلَّ شيءٌ من ذلك على التأْنِيثِ، كما لا يَدُلُّ عليه «كُلّ» و «جميع».

والثالث: أَنْ يكونَ صاحبُ الحالِ هما جَمِيعاً: أَعْنِي فاعلَ «ادْخُلُوا» و «السِّلْم» فتكونُ حالاً مِنْ شَيْئَيْن.

وهذا ما أجازه ابنُ عطيةَ فإنه قال: وتَسْتَغْرِقُ «كافة» حينئذٍ المؤمِنين، وجميعَ أجزاءِ

---

(١) ينظر: الطبري ٤/ ٢٥٣، المؤتلف والمختلف (٩)، والوحشيات (٧٥)، الدر المصون ١/ ٥١٠.

(٢) ينظر: البحر ٢/ ١١٨، الدر المصون ١/ ٥١٠.

(٣) انظر الكشاف ١/ ٢٥٢، والقرطبي ٣/ ١٧، وحكاه عن البصريين.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٠.

(٥) البيت للعباس بن مرداس ينظر: ديوانه (٨٧)، الخزانة ٢/ ٨٢، حاشية يس ٢/ ٢٨٦، إصلاح المنطق ٣٠، الكشاف ١/ ٢٥٢، البحر ٢/ ١٣٠، الدر المصون ١/ ٥١٠.

الشَّرْعِ، فتكونُ الحالُ مِنْ شَيْئَيْن وذلك جائِزٌ نحو قولِهِ: ﴿فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ﴾ [مريم: ٣٧]. ثم قال بعد كلامٍ: وكافةً معناه جميعاً، فالمرادُ بالكافَّةِ الجماعةُ التي تَكُفُّ مخالِفيها.

وقوله: «نحو قوله فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُه» يعني أنَّ «تَحْمِلُهُ» حالٌ مِنْ فاعِل «أَتَتْ» ومِنَ الهاء في «بِهِ» قال أبو حيَّان: «هذا المِثَالُ ليس مُطَابِقاً لِلْحَالِ من شَيئينِ لأنَّ لفظَ «تَحْمِلُهُ» لا يحتمل شيئَيْن، ولا تقع الحالُ مِنْ شيئينِ إلاَّ إذَا كان اللفظُ يحتملهما، واعتبارُ ذلك بجَعْلِ ذَوِي الحالِ مُبْتدأَيْنِ، وجعل تلك الحالَ خبراً عنهما، فمتى صَحَّ ذلك صَحَّتِ الحالُ؛ نحو قوله [الطويل]

١٠٢٥ ـ وَعُلِّقْتُ سَلْمَىٰ وَهْيَ ذَاتُ مُوَصَّدٍ وَلَمْ يَبْدُ لِلأَتْرَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ
صَغِيرَيْنِ نَرْعَى البَهْمَ يَا لَيْتَ أَنَّنَا إِلَى اليَوْمِ لَمْ نَكْبَرْ ولَمْ تَكْبَرِ البَهْمُ(١)

فصغيرَين حالٌ من فاعل «عُلِّقْتُ» ومِنْ «سَلْمَىٰ» لأنك لو قُلْت: أنا وسَلْمى صَغِيرانِ لَصَحَّ ومثلُه قولُ امرِىء القَيس: [الطويل]

١٠٢٦ ـ خَرَجْتُ بِهَا نَمْشِي تَجُرُّ وَرَاءَنَا عَلَىٰ أَثَرَيْنَا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَحَّلِ(٢)

فنمْشِي حالٌ من فاعل «خَرَجْتُ»، ومِنْ «هَا» في «بِهَا»؛ لأنَّك لو قلتَ: «أنا وهي نمشي» لصَحَّ، ولذلك أَعْرَب المُعْرِبُونَ «نَمْشِي» حَالاً مِنْهُما، كما تَقَدَّم، و «تَجُرُّ» حالاً مِنْ «هَا» في «بِهَا» فقط؛ لأنه لا يصلُحُ أن تجعل «تَجُرُّ» خبراً عنهما، لو قلتَ: «أنا وهي تَجرُّ» لم يَصِحَّ؛ فكذلك يتقدَّر بمفردٍ وهو «جارَّة» وأنت لو أَخْبَرْتَ به عنِ اثْنين، لم يَصِحَّ؛ فكذلك «تَحْمِلُهُ» لا يَصْلُح أَنْ يكون خَبَراً عن اثنين، فلا يَصِحُّ أَنْ يكونَ حالاً منهما، وأمَّا «كَافَّة» فإنها بمعنى «جَمِيع»، و «جمِيع» يَصِحُّ فيها ذلك، لا يُقالُ: «كَافَّة» لا يَصحُّ وقوعُها خَبَراً، لو قلتَ: «الزَّيْدُونَ وَالْعَمْرُونَ كَافَّةً» لم يجزْ، فلذلك لا تقعُ حالاً؛ على ما قَرَّرتُ؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو بسبب التزام نصب «كافةً» على الحال، وأنها لا تتصرَّفُ لا مِنْ مانعٍ معنوي، بدليلِ أنَّ مرادِفَها وهو «جَمِيع» و «كُلّ» يُخْبَرُ به، فالعارِضُ المانِعُ لـ «كافَّة» من التصرُّفِ لا يَضُرُّ، وقولُه: «الجماعةُ الَّتِي تَكُفُّ مخالِفيها» يعني: أَنَّها في الأَصْلِ كذلك، ثم صار اسْتِعْمالُها بمعنى جَمِيع وكُلّ».

واعْلَمْ أنَّ أَصْلَ «كافة» اسمُ فاعلٍ مِنْ كَفَّ يَكُفُّ، أي: مَنَع، ومنه «كَفُّ الإنسانِ»؛

---

(١) البيتان للمجنون ينظر: ديوانه ص ١٨٦، وخزانة الأدب ٤/ ٢٣٠، وأسرار العربية ص ١٩٠، وتذكرة النحاة ص ٣٢٤، ومجالس ثعلب ٢/ ٦٠٠، والدر المصون ١/ ٥١١.

(٢) ينظر: ديوانه ص١٤، وخزانة الأدب ١١/ ٤٢٧، والدرر ٤/ ١٠، وشرح التصريح ١/ ٣٨٧، وشرح شواهد الشافية ص ٢٨٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٢، ٩٠١، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٦٢، ولسان العرب (نير)، وأوضح المسالك ٢/ ٣٣٩، ورصف المباني ص ٣٣٠، وشرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٣٣٨، ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٤. وهمع الهوامع ١/ ٢٤٤، والدر المصون ١/ ٥١١.

لأنها تَمْنَعُ ما يقتضيه، و «كِفَّة المِيزَانِ» لجمعها الموزون، ويقالُ: كَفَفْتُ فُلاناً عن السُّوء، أي: منعتُه، ورجل مَكْفُوفٌ، أي: كُفَّ بَصَرُهُ مِنْ أَنْ يبصر، وَالكُفَّةُ ـ بالضَّمِّ ـ لكل مستطيلٍ، وبالكَسْرِ، لكلِّ مُسْتَدِير.

وقيل: «كافة» مصدرٌ كالعاقبة والعافية. وكافة وقاطبة مِمَّا لَزِم نصبُهما على الحالِ، فإخراجُهما عن ذلك لَحْنٌ.

فصل

لمَّا بيَّن الله ـ تعالى ـ أقسامَ النَّاسِ، وأنهم يَنْقَسِمون إلى مُؤْمِنٍ، وكافِرٍ، ومُنَافِقٍ قال هاهنا: كُونُوا على مِلَّة واحدة، على الإسلام، واثْبُتُوا عليه.

قال ابنُ الخطيب[1]: حمل أكثرُ المفسرين السِّلْمَ على الإسلام، وفيه إشكالٌ؛ لأنه يَصِيرُ التقديرُ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱدخُلُوا في الإِسْلام، والإِيمانُ هو الإسلامُ، ومعلومٌ أَنَّ ذلك لا يَجوزُ، فلهذا ذكر المفسرون وُجُوهاً:

أحدها: أَنَّ المرادَ بالآيةِ المنافقُونَ، والتقديرُ: يا أَيُّهَا الذي آمنوا بألْسنتِهم ادخلُوا بكُلِّيتِكُمْ في الإسلام، ولا تَتَّبِعُوا خطواتِ الشيطانِ، أي آثار تَزيينه، وغروره في الإقامةِ على النِّفاقِ، واحتجوا على هذه بالآيةِ، فهذا التأويلُ على أَنَّ هذه الآيةَ إنَّما وردت عَقِيبَ مَا مَضَى من ذكر المنافقين وهو قولُه: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قوله» «الآية» فلمَّا وصفهم بما ذكر، دعاهم في هذه الآيةِ إلى الإيمان بالقلب، وترك النفاق.

وثانيها: رُوِيَ أَنَّ هذه الآيةَ نزلتْ في طائفةٍ من مُسْلِمي أهل الكتاب كـ «عَبْد اللَّهِ ابن سَلام» وأصحابِهِ، وذلك لأنهم كانوا يُعظِّمون السَّبْتَ، ويكرهون لُحْمَان الإِبِل، بعدما أَسْلَموا وَقالوا: يَا رسُولَ اللَّهِ: إنَّ التوراةَ كتابُ اللَّهِ، فدعْنَا فلنقم بها في صَلاتِنا باللَّيْلِ، فأمرهم اللَّهُ بهذه الآيةِ أَنْ يدخُلُوا في السِّلْم كافَّةً[2] [أي: في شَرَائِعِ الإِسَلام كافة][3] ولا يتمسَّكُوا بِشَيْءٍ من أَحكام التوراة، اعتقاداً له وعملاً به، ولا تتبعوا خُطُواتِ الشيطانِ في التمسُّكِ بأَحكام التوراة بَعْدَ أَنْ عرفْتُم أنها صارت مَنْسُوخةً، وقائِلُ هذا القولِ جعل «كَافَّةً» من وصف «السِّلْم»، كأنه قِيلَ: ادخُلُوا في جميع شَعائِرِ الإسلام اعتقاداً وعملاً.

وثالثها: أَنَّ هذا الخطابَ لأَهْلِ الكتابِ الَّذِينَ لم يؤمنوا بالنبي ـ عليه السلام ـ يَعْنِي: «يا أَيُّهَا الذين آمنوا». أي: بالكتاب المتقدم «ادخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّةً»، أي: آمنوا بجميع أنبيائه وكُتُبهم، وبمحمَّد، وكتابِهِ على التمامِ، ولا تتبعوا خُطُواتِ الشيطان في

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه للطبري عن عكرمة.

(٣) سقط في ب.

تحسينه الاقتصارَ على التوراةِ بسبب أَنَّهُ دِينٌ اتفق الكُلُّ على أنه حَقٌّ، بسبب أَنَّهُ جاء في التوراةِ: وتمسَّكُوا بالسبت ما دامتِ السمَواتُ والأَرْضُ، فيكون المرادُ من خُطُواتِ الشيطانِ الشبهات التي يتمسَّكُونَ بها في بَقَاءِ تلك الشريعة[١].

قال ابنُ عبَّاسٍ: نزلت الآيةُ في أهلِ الكتابِ، والمعنى: «يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا» بِمُوسَىٰ وعِيسَىٰ «ادْخُلُوا» فِي الإِسْلاَمِ بمحمدٍ ـ ﷺ ـ «كَافَّةً»[٢].

وَروى «مُسْلِمٌ» عن أبي هريرة، عَنْ رَسُولِ الله ـ ﷺ ـ قال: والَّذِي نفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الأُمَّةِ يَهُوديٌّ ولا نَصْرَانيٌّ، ثُمَّ لَمْ يؤمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ به إلاَّ كان مِنْ أَصحابِ النَّارِ[٣].

ورابعها: أَنَّ المرادَ بهذا الخطابِ المسلِمُونَ، والمعنى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا» دُومُوا على الإسلام فيما بَقِيَ من العُمُرِ ولا تَخْرُجوا عنه «وَلاَ تَتَّبِعَوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ» أي: ولا تلتفتوا إلى الشُّبُهاتِ التي يُلْقيها إليكم أصحابُ الضلالةِ والغوايةِ[٤].

قال حُذَيفةُ بنُ اليمانِ في هذه الآيةِ: الإِسْلاَمُ ثمانيةُ أَسْهم: الصلاةُ سهمٌ، والزكاة سَهْمٌ، والصدقةُ سَهْمٌ، والحجُّ سَهْمٌ، والعمرةُ سَهْمٌ، والجهادُ سَهْم، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنَّهْيُ عن المُنْكر سَهْمٌ، وقد خاب مَنْ لا سهم له[٥].

فإنْ قيل: المؤمنُ الموصوفُ بالشيء يقَالُ له: دُمْ عَلَيْه، ولا يقالُ لهُ: ادخُلْ فيه، والمذكُور في الآيةِ هو قوله: «ادخلُوا».

فالجوابُ: الكائن في الدار إذا علم أَنَّ له في المستقبل خروجاً عنها، فلا يمتنع أن يُؤْمَرَ بدخولها في المستقبل، وإن كان في الحال كائناً فيها؛ لأن حالَ كونهِ فيها غيرُ الحالةِ التي أُمِر أن يدخل فيها، فإذا كان في الوقْتِ الثاني قد يخرج عنها، صَحَّ أن يؤمر بدخُولِها.

وقال آخرُونَ: المراد بـ «السِّلْم» في الآية الصُّلح، وتركُ المحاربةِ والمُنَازَعةِ، والتقديرُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ادخُلُوا في السِّلْم كَافَّةً»، أي: كُونُوا مُجْتَمِعينَ في نُصْرة الدينِ واحتمال البَلوَىٰ فيه «وَلاَ تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ» بأَنْ يحملَكُم على طلب الدُّنْيَا، والمنازعةِ مع الناس، فهو كقوله: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقوله: ﴿وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٦.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٦.

(٥) انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧ ـ ١٨) فقد ذكر هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان.

قوله تعالى: «وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» أي: لاَ تُطِيعُوهُ فيما يدعُوكُمْ إليه، وتقدَّم الكلامُ على خطواته.

وقوله: «إِنَّهُ لكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ».

قال أبو مسلم[1]: مُبِين مِنْ صفاتِ البليغ الذي يُعرِبُ عن ضميره.

قال ابنُ الخطِيب[2]: ويدلُّ على صحةِ هذا المعنى قوله ﴿حمٓ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ [الدخان: ١ ـ ٢] ولا يعني بقوله «مُبين» إلاَّ ذلك. فإن قيلَ: كيف يمكنُ وصفُ الشيطانِ بأَنَّهُ مُبِينٌ مع أَنَّا لا نَرى ذاتَهُ، ولا نسمعُ كَلامَهُ؟

فالجوابُ أنه تعالى لَمَّا بَيَّنَ عداوتَهُ لآدمَ ونسلِه، فلذلك الأمرِ صَحَّ أَنْ يُوصَفَ بأَنَّهُ عدوٌّ مبين، وإنْ لم يشاهد؛ مثالُه: مَنْ يُظْهِر عداوتهُ لرجلٍ في بلد بعيدٍ فقد يصح أن يُقال: إنَّ فلاناً عدوٌّ مبينٌ لك وإن لم يشاهده في الحال.

قال ابنُ الخطيبِ[3]: وعندي فيه وجهٌ آخرُ، وهو: أن الأصلَ في الإبانَةِ القطع، والبيانُ إنَّما سُمِّيَ بياناً لهذا المعنى فَإِنَّه يقطع بعضَ الاحتمالاتِ عن بعض، فوصْفُ الشيطانِ بأنه مبينٌ بيانُه: أنه يقطع الملكف بوسْوسَتِه عن طاعة الله وثوابِه.

فإن قيلَ: كون الشيطان عَدُوًّا لنا، إمَّا أَنْ يكونَ بسببِ أنه يقصد إيصالَ الآلام والمكارِه إلَيْنا في الحالِ، أو بسببِ أَنَّه بوسوستِه يمنعنا عن الدين والثواب، والأَوَّلُ بَاطِلٌ إذْ لو كان كذلك لوقعنا في الأَمْراض والآلامِ وليس كذلك.

والثَّانِي ـ أيضاً ـ باطِلٌ؛ لأَنَّ مَنْ قَبِلَ منه تلك الوسْوَسَةَ فإنه أتي من قبل نفسه؛ لقولِه: ﴿وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ [إبراهيم: ٢٢] وإذا كان الحالُ على ما ذكرناهُ، فكيف يُقالُ إنه عدوٌّ لَنَا؟

فالجوابُ: أَنَّهُ عَدُوٌّ من الوجهَينِ معاً أَمَّا من حيثُ أَنَّهُ يحاولُ إيصالَ البلاءِ إلينا، فهو كذلك إلاَّ أَنَّ اللَّهَ تعالى منعَهُ عن ذلك، ولا يلْزَمُ مِنْ كونه مُرِيداً لإيصال الضررِ إلينا أَنْ يكونَ قادِراً عليه، وأَمَّا من حيثُ إنه يقدم على الوسْوسَةِ، فمعلومٌ أَنَّ تزيينَ المعاصي وإلقاءَ الشبهاتِ، كُلُّ ذلك لوقوعِ الإنسانِ في الباطل وبه يصيرُ محروماً عن الثَّوابِ.

قوله تعالى: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ» الجمهور على «زَلَلْتُمْ»: بفتح العين، وأبو السَّمَّال[4] قرأها

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٨.

(٤) انظر: الشواذ ١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٣، والبحر المحيط ٢/ ١٣٢، والدر المصون ١/ ٥١١.

بالكسر، فهما لغتان؛ كضلَلت، وضلِلت. و «ما» في «مِنْ بعدِما» مصدريَّةٌ، و «مِنْ» لابتداء الغاية، وهي متعلِّقةٌ بـ «زَلَلْتُمْ».

معنى «زَلَلْتُمْ» أي: ضللتم، وقيل: ملتم، يقال: زلَّت قدمه تزلُّ زلاً وزللاً، إذا دحضت، وأصل الزلل في القدم، واستعماله في الاعتقادات.

فصل

يروى عن ابن عباس: فإن زللتم في تحريم السَّبت، ولحم الإبل، «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيِّنَاتُ» يعني محمَّداً وشرائعه، «فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» في كلِّ أفعاله، فعند هذا قالوا: لئن شئت يا رسول الله، لنتركنَّ كلَّ كتابٍ غير كتابك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [النساء: ١٣٦] ومن قال: إن الآية الأولى في المنافقين قال في هذه الآية كذلك.

فإن قيل: إنَّ الحكم المشروط إنما يحسن في حقِّ من لا يكون عالماً بعواقب الأمور، وأجاب قتادة[1] عن ذلك فقال: قد علم أنَّهم سيزلون، ولكنه تعالى قدَّم ذلك، وأوعد فيه؛ ليكون له الحجَّة عليهم.

فصل

قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيِّنَاتُ» يتناول جميع الدلائل العقليَّة والسمعيَّة.

أمَّا العقليَّة، فالعلم بحدوث العالم، وافتقاره إلى صانع يكون عالماً بكلِّ المعلومات، قادراً على كل الممكنات، غنيًّا عن كل الحاجات.

وأمَّا السمعيَّة: فهي البيان الحاصل بالقرآن والسُّنَّة.

فصل

قال القرطبيُّ[2]: دلت الآية على أنَّ عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به، ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافراً بترك الشَّرائع.

فصل

قال القاضي[3]: دلَّت الآية على أنَّ المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلاَّ بعد البيان، وإزاحة العلَّة، ودلت الآية على أنَّ المعتبر حصول البيِّنات، لا حصول اليقين من المكلف.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧١.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ١٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٧٩.

وقوله: «عَزِيزٌ» يدلُّ على الزَّجر، والتهديد، والوعيد؛ لأن العزيز هو الذي لا يمنع عن مراده، وذلك إنما يحصل بكمال القدرة، وهو تعالى قادر على كل الممكنات، فكأنَّه تعالى قال: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البيّنات» فاعلموا أنَّ الله قادرٌ عليكم، لا يمنعه عنكم مانع، وهذا نهاية في الوعيد، لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر العقاب؛ كقول السيِّد لعبده: إن عصيتني فأنت عارف بي، وتعلم قدرتي عليك، والآية كما أنها تدلُّ على نهاية الوعد بقوله: «حَكِيمٌ» فإنَّ اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسيء، فكما يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيء يحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن، بل هذا أليق بالحكمة، وأقرب للرحمة، وهذه الآية تدلُّ على أنَّه لا وجوب لشيءٍ قبل الشَّرع؛ لأنه تعالى أثبت التهديد بشرط مجيء البينات، وقبل الشرع لم تحصل كلُّ البيِّنات.

فصل

قال الجبَّائيُّ[1]: المجبرة تقول: إن الله تعالى يريد الكفر من الكفَّار، والسَّفاهة من السُّفهاء، والله تعالى وصف نفسه بأنه حكيم، ومن فعل السَّفه وأراده لا يكون حكيماً، وأجيب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور، فمعنى كونه تعالى حكيماً أنَّه عالم بجميع المعلومات وذلك لا ينافي كونه خالقاً لكل الأشياء، ومريداً لها.

فصل

يحكى أنَّ قارئاً قرأ «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فسمعه أعرابيٌّ، فأنكره؛ وقال: إنَّ هذا كلام الله تعالى فلا يقول كذا؛ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزَّلل؛ [لأنه إغراءٌ عليه].

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾﴾

«هَلْ» لفظه استفهامٌ والمراد به النفي؛ كقوله: [الطويل]

١٠٢٧ ـ وَهَلْ أَنَا إِلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ، وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ[2]

أي: ما ينظرون، وما أنا، ولذلك وقع بعدها «إلاَّ» كما تقع بعد «ما». و«هَلْ» تأتي على أربعة أوجهٍ:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٨٠.

(٢) البيت لدريد بن الصمة ينظر: الحماسة ١/ ٣٩٧، الأصمعيات (١٠٧)، الخزانة ٤/ ٥١٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٨١٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٣٨، والشعر والشعراء ٢/ ٧٥٤، واللسان (غزا) و(غوى)، وجواهر الأدب ص ٣٦، والبحر ٢/ ١٣٢، والدر المصون ١/ ٥١٢.

سورة البقرة / الآية: ٢١٠ ـــــــ

والثاني: أنه الله تعالى بالمجاز المتقدِّم، أي: أمر الله في حال كونه مستقراً في ظلل.

الثالث: أن تكون «في» بمعنى الباء، وهو متعلقٌ بالإتيان، أي: إلاَّ أن يأتيهم بظلل؛ ومن مجيء «في» بمعنى الباء قوله: [الطويل]

١٠٢٩ ـ ..... خَبِيرُونَ في طَعْنِ الكُلَى وَالأَبَاهِرِ[١]

لأنَّ «خَبِيرِينَ» إنَّما يتعدَّى بالباء؛ كقوله: [الطويل]

١٠٣٠ ـ ..... فَإِنَّني خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ[٢]

الرابع: أن يكون حالاً من «المَلاَئِكَةِ» مقدَّماً عليها ويحكى عن أبيّ، والأصل: إلاَّ أن يأتيهم الله والملائكة في ظللٍ، ويؤيِّد هذا قراءة عبد الله إياه كذلك، وبهذا ـ أيضاً ـ يقلُّ المجاز، فإنه ـ والحالة هذه ـ لم يسند إلى الله تعالى إلاَّ الإتيان فقط بالمجاز المتقدم.

وقرأ أُبيّ[٣] وقتادة والضَّحاك: في ظلالٍ، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها جمع ظلّ؛ نحو: صلّ وصلال.

والثاني: أنها جمع ظُلَّة؛ كقلَّة وقلال، وخلَّة وخلال، إلاَّ أنَّ فعالاً لا ينقاس في فُعلة.

قوله تعالى: «مِنَ الغَمَامِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ لـ «ظُلَل» التقدير: ظُلَلٍ كائنةٍ من الغمام. و «مِنْ» على هذا للتبعيض.

والثاني: أنه متعلق بـ «يَأْتِيهم»، وهي على هذا لابتداء الغاية، أي: من ناحية الغمام.

والجمور على رفع «المَلاَئِكَةُ»؛ عطفاً على اسم «الله».

وقرأ الحسن[٤] وأبو جعفر: بجرِّ «الملائكةِ» وفيه وجهان:

أحدهما: العطف على «ظُلَلٍ»، أي: إلاَّ أن يأتيهم في ظللٍ، وفي الملائكة.

---

(١) تقدم برقم ٩٤٧.

(٢) تقدم برقم ١٠.

(٣) انظر: الشواذ ٢٠، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٣، والبحر المحيط ٢/ ١٣٤، والدر المصون ١/ ٥١٣.

(٤) انظر: الشواذ ٢٠، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٣، ونسبها ابن عطية إلى الحسن ويزيد بن القعقاع وأبي حيوة.

وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٣٤، والدر المصون ١/ ٥١٣.

والثاني: العطف على «الغمام» أي: من الغمام ومن الملائكة، فتوصف الملائكة بكونها ظللاً على التشبيه، وعلى الحقيقة، فيكون المعنى يأتيهم أمر الله وآياته، والملائكة يأتون ليقومون بما أمروا به من الآيات والتعذيب، أو غيرهما من أحكام يوم القيامة.

قوله: «وقُضِيَ الأمرُ» الجمهور على «قُضِيَ» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون معطوفاً على «يَأْتيهم» وهو داخل في حيِّز الانتظار، ويكون ذلك من وضع الماضي موضع المستقبل، والأصل: ويقضى الأمر، وإنما جيء به كذلك؛ لأنه محققٌ كقوله: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي﴾ [المائدة: ١١٦] والسبب في اختيار هذا المجاز، إمَّا التنبيه على قرب الآخرة، وكأنها قد أتت، أو المبالغة في تأكيد وقوعها، كأنها قد وقعت.

والثاني: أن يكون جملة مستأنفة برأسها، أخبر الله تعالى بأنه قد فرغ من أمرهم، فهو من عطف الجمل، وليس داخلاً في حيّز الانتظار.

وقرأ معاذ بن جبل[1]: «وَقَضَاء الأَمْرِ» قال الزمخشريُّ: «عَلَى المصْدَرِ المرفوع؛ عطفاً على الملائكة». وقال غيره: بالمدِّ والخفض؛ عطفاً على «الملائكة».

قيل: وتكون على هذا «فِي» بمعنى «البَاءِ» أي: بظُلَلٍ، وبالملائكة، وبقضاء الأمر، فيكون عن معاذ قراءتان في الملائكة: الرفع والخفض، فنشأ عنهما قراءتان له في قوله: «وقُضِيَ الأمر».

ومعنى قضي الأمر؛ هو فصل القضاء ببين الخلق يوم القيامة، وإنزال كلٍّ واحد منزلته من جنَّةٍ، أو نارٍ؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

قوله: «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ» هذا الجار متعلق بما بعده، وإنما قدِّم للاختصاص، أي: لا ترجع إلاَّ إليه دون غيره. وقرأ الجمهور: «تُرْجَعُ» بالتأنيث لجريان جمع التكسير مجرى المؤنث، إلاَّ أنَّ حمزة والكسائي ونافعاً قرؤوا[2] ببنائه للفاعل، والباقون ببنائه للمفعول، و «رَجَعَ» يستعمل متعدياً تارةً، ولازماً أخرى، وقال تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ﴾ [التوبة: ٨٣]، فجاءت القراءتان على ذلك، وقد سمع في المتعدي «أرجع» رباعياً، وهي

---

(١) انظر: الشواذ ٢٠، والكشاف ١/ ٢٥٤، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٤، والبحر المحيط ٢/ ١٣٤، والدر المصون ١/ ٥١٣.

(٢) وبها قرأ ابن عامر، وخلف ويعقوب، ووافقهم ابن محيصن والمطوعي والحسن.

انظر: إتحاف ١/ ٤٣٥، وحجة القراءات ١٣٠، ١٣١، والحجة ٢/ ٣٠٤، وشرح شعلة ٢٨٨، والعنوان ٧٣.

لغة ضعيفة، ولذلك أبت العلماء أن تجعل قراءة من بناه للمفعول مأخوذةً منها. وقرأ خارجة[١] عن نافع[٢]: «يُرْجَعُ» بالتذكير، وببنائه للمفعول؛ لأن تأنيثه مجازي، والفاعل المحذوف في قراءة من بناه للمفعول: إمَّا الله تعالى، أي: يرجعها إلى نفسه بإفناء هذه الدار، وإمَّا ذوو الأمور؛ لأنه لمَّا كانت ذواتهم وأحوالهم شاهدةً عليهم بأنهم مربوبون مجزيُّون بأعمالهم كانوا رادِّين أمورهم إلى خالقها.

قال القفَّال ـ رحمه الله ـ: في قوله: «تُرْجَعُ الأُمُورُ» بضم التاء ثلاثة معانٍ:

أحدها: ما ذكرناه، وهو أنه جلَّ جلاله يرجعها إلى نفسه.

والثاني: أنه على مذهب العرب، من قولهم «فلانٌ يُعْجَبُ بنفسه» ويقول الرجلُ لغيره: «إلى أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ»، وإن لم يكن أَحَدٌ يَذْهَبُ به.

والثالث: أن ذوات الخلق لما كانت شاهدةً عليهم، بأنهم مخلوقون محاسبون، كانوا رادّين أمرهم إلى خالقهم، فقوله «تُرْجَعُ الأُمُورُ» أي: يردّها العباد إليه، وإلى حكمه بشهادة أنفسهم، وهو كقوله ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١] فإن هذا التسبيح بحسب الحال، لا بحسب النطق، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [الرعد: ١٥] قيل: المعنى يسجد له المؤمنون طوعاً، ويسجد له الكفَّار كرهاً بشهادة أنفسهم بأنَّهم عبيد الله.

فصل في تفسير «الظلل»

«الظُّلَلُ» جمع ظُلَّةٍ، وهو ما أَظَلَّكَ الله به «والغَمَامُ» هو السَّحاب الأبيض الرَّقيق، سمِّي غماماً؛ لأنه يغمُّ، أي: يستر.

وقال مجاهدٌ: هو غير السحاب، ولم يكن إلاَّ لبني إسرائيل في تيههم[٣].

وقال مقاتلٌ: كهيئة الضَّبابة أبيض[٤].

قال الحسن: في سترةٍ من الغمام[٥]. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل علمها إلى الله تعالى؛ على ذلك مضت أئمة السَّلف، وعلماء السُّنَّة.

---

(١) خارجة بن مصعب أحد أعلام القراءات روى عنه العباس بن الفضل وتوفي سنة ١٦٨ هـ ينظر غاية النهاية ١/ ٦٨.

(٢) انظر: الشواذ ١٣، والسبعة ١٨١، والحجة ٢/ ٣٠٤، والبحر المحيط ٢/ ١٣٤، والدر المصون ١/ ٥١٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٦٣) عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٤.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٤.

سورة البقرة / الآية: ٢١٠ ـــــــ

والجواب: أن الأمر في اللغة له معنيان:

أحدهما: الفعل[١] والشَّأن والطَّريق؛ قال تعالى: ﴿وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧]، وفي المثل: «لأَمْرٍ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ»[٢]، و «لأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يُسَوَّدُ»، فيجعل الأمر عبارة عن الفعل، وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال، وهذا هو التَّأويل الأول، وإن حملنا الأمر على ضدِّ النهي، ففيه وجهان:

أحدهما: أن منادياً ينادي يوم القيامة ألا إن الله يأمركم بكذا، وكذا، فذاك هو إتيان الأمر.

وقوله: «في ظُلَلٍ»، أي: مع ظللٍ، والتقدير: أن سماع ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون في زمان واحد.

الثاني: أن يكون المراد من إتيان أمر الله في ظلل حصول أصوات مقطَّعة مخصوصة في تلك الغمامات، تدلُّ على حكم الله تعالى على كلٍّ ما يليق به؛ من السَّعادة، والشقاوة، وتكون فائدة الظُّلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم، فعنده يعلمون أنَّ الأمر قد حضر وقرب.

الوجه الثالث: أن يأتيهم الله بما وعد من الحساب، والعذاب، فحذف ما يأتي به، تهويلاً عليهم؛ إذ لو ذكر كان أسهل عليهم في باب الوعيد، وإذا لم يذكر كان أبلغ؛ لانقسام خواطرهم، وذهاب فكرهم في كل وجهٍ، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: ٢٦] وقوله: ﴿فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟﴾ [الحشر: ٢] أو قوله: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦] وآتاهم العذاب، كالتفسير لقوله ﴿فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: ٢٦].

الوجه الرابع: أن تكون «فِي» بمعنى «البَاءِ»، وتقديره: هل ينظرون إلاَّ أن يأتيهم الله بظللٍ من الغمام، وحروف الجرِّ يقام بعضها مقام بعضٍ.

الوجه الخامس: قال ابن الخطيب[٣]: وهو أوضح عندي من كلِّ ما سلف، وهو أنَّا ذكرنا أنَّ قوله تعالى: «يَا أَيهَا الَّذِين آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلْمِ كَافَّةً» نزلت في اليهود، فعلى هذا قوله: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» يكون

---

(١) في ب: العقل.

(٢) في المستقصى في أمثال العرب ٢/ ٢٤٠:

لأمرٍ ما حَزَّ قَصِيرٌ أَنْفَهُ: وهو قَصِير بن سعد آخذ ثأرِ جذيمة، قال المتلمس: [الطويل]

ومن حذر الأيام ما حز أنفه ... قصير ورام الموت بالسيف بيهس

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٥/ ١٨٤.

خطاباً مع اليهود، [وحينئذٍ يكون قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ وَالمَلاَئِكَةِ» حكاية عن اليهود][1]، والمعنى: أنهم لا يقبلون دينك حتى يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك لأنهم فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، فقالوا: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥].

وإذا كان هذا حكايةً عن اليهود، لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها؛ لأن اليهود كانوا مشبِّهةً، وكانوا يجوِّزون على الله تعالى المجيء والذَّهاب، وكانوا يقولون: إنَّه تعالى تجلَّى لموسى ـ عليه السلام ـ على الطُّور في ظلل من الغمام، وطلبوا مثل ذلك في زمن محمد ـ عليه السلام ـ وعلى هذا فيكون الكلام حكايةً عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه، فلا يحتاج حينئذٍ إلى تأويلٍ، ولا إلى حمل اللفظ على المجاز.

وبالجملة فالآية الكريمة تدلُّ على أنَّ قوماً ينتظرون أن يأتيهم الله، وليس في الآية دلالةٌ على أنهم محقُّون في ذلك الانتظار، أو مبطلون؛ فزال ذلك الإشكال.

فإن قيل: فعلى هذا التَّأويل، كيف يتعلق قوله تعالى: «وإلى اللَّهِ ترجعُ الأمورُ»؟

قلنا: الوجه فيه أنَّه تعالى لمَّا حكى عنادهم، وتوقفهم في قبول الدِّين على هذا الشرط الفاسد، ذكر بعده ما يجري مجرى التهديد، فقال: «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ».

قال ابن تيميَّة: وهذا من أعظم الافتراء على الله، وعلى كتابه؛ حيث جعل خطاب الله مع المؤمنين خطاباً مع اليهود وهو قوله: «يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ادْخُلُوا في السِّلْمِ» أنَّ ذلك خطاباً مع اليهود، مع أنَّ الله تعالى دائماً يفصل في كتابه بين الخطابين، فيقول للمؤمنين: «يَا أَيُّهَا الذين آمنوا»، ويقول لأولئك: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ»، و «يا أهلَ الكتابِ»، فكيف يجعل خطاب المؤمنين الصريح خطاباً لليهود فقط؟ وهذا من أعظم تبديل للقرآن.

وأيضاً فقوله بعد ذلك: «فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ البَيِّنَاتُ» لا يقال: إن زللتم لمن هم مقيمون على الكفر والضلال.

وأما قوله في قوله تعالى: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ» أنه من اعتقاد اليهود الفاسد، لا من كلام الله تعالى الذي توعَّد به عباده، فهذا افتراءٌ على الله، وكذب على اليهود، وأيضاً فإنه لم ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن محمد ـ عليه السلام ـ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام.

وقد ذكر المفسرون وأهل السِّير والمغازي في مخاطبات اليهود الذين كانوا بالحجاز للنبي ﷺ مع كثرة من كان من اليهود بالحجاز، وكثرة ما نزل بسببهم من القرآن، وكذلك ما نقل عنهم أنَّهم كانوا يقولون: إنَّ الله تجلَّى لـ «مُوسَىٰ» على الطُّور في ظللٍ من الغمام وهو أمر لم يذكره الله تعالى عنهم على هذا الوجه، فإن كان هذا حقًّا عنهم، وكانوا

(١) سقط في ب.

ينتظرون مثل ذلك، فيكونون قد جوَّزوا أن يكون الله تجلَّى لرسول الله كما تجلَّى لموسى، ومعلوم أنَّ اليهود لم يقولوا ذلك، وما ذكره الله تعالى عنهم من طلبهم رؤية الله جهرةً، فهذا حقٌّ، ولكن أخبر أنَّهم طلبوا الرؤية ولم يخبر أنَّهم انتظروها، والمطلب للشيء معتقدٌ؛ لأنه يكون لا طالب من غير أن يكون، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ كَمَا سُـِٔلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [البقرة: ١٠٨].

قوله تعالى: ﴿سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾﴾

قرأ الجمهور: «سَلْ» وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون من لغة: سال يسال، مثل: خَافَ يَخَافُ، وهل هذه الألف مبدلة من همزة، أو واو، أو ياء؟ خلاف تقدَّم في قوله: ﴿فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ﴾ [البقرة: ٦١] فحينئذٍ يكون الأمر منها: «سَلْ» مثل «خَفْ» لمَّا سكنت اللام حملاً للأمر على المجزوم، التقى ساكنان فحذفت العين لذلك، فوزنه على هذا فَلْ، وبهذا التقدير **قرأ نافعٌ**[1]، **وابن عامر** «سَالَ سَائِلٌ» على وزن «قال»، «وكان».

والثاني: أن تكون من سأل بالهمز.

قال قطربٌ: سَأَلَ يَسْأَلُ مثل زَأَر الأسد يَزْأَرُ، والأصل: اسأل ثم ألقيت حركة الهمزة على السِّين، تخفيفاً، واعتددنا بحركة النقل، فاستغنينا عن همزة الوصل فحذفناها، ووزنه أيضاً فَلْ بحذف العين، وإن اختلف المأخذ.

وروى عباس عن أبي عمرو: «اسْأَلْ» على الأصل من غير نقلٍ. وقرأ قوم[2]: «اسَلْ» بالنقل وهمزة الوصل، كأنَّهم لم يعتدُّوا بالحركة المنقولة كقولهم: «الَحْمَر» بالهمز.

وقرأ بعضهم «سَلْ بَنِي إسْرَائِيلَ» بغير همزٍ، وقرأوا ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ﴿فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [يونس: ٩٤] ﴿وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾ [النساء: ٣٢] بالهمز، **وقرأ**[3] **الكسائيُّ** الكلَّ بغير همزٍ اتِّباعاً للمصحف، فإنَّ الألف ساقطةٌ فيها أجمع، و «بني» مفعولٌ أول عند الجمهور.

وقوله: «كم آتيناهم» في «كَمْ» وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب. واختلف في ذلك فقيل: نصبها على أنها مفعولٌ ثانٍ لـ «آتيناهم» على مذهب الجمهور، وأول على مذهب السُّهيلي، كما تقدَّم.

---

(١) ستأتي في المعارج.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٨٤، البحر المحيط ٢/ ١٣٥، والدر المصون ١/ ٥١٤.

(٣) ستأتي.

سورة البقرة / الآية: ٢١١ ـــــــ

آتيناهم، ثم قال: كثيراً من الآيات التي آتيناهم، والاستفهامية لا تحتاج إلى ذلك.

و «مِنْ آيةٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنها مفعول ثان على القول بأنَّ «كَمْ» منصوبةٌ على الاشتغال؛ كما تقدَّم، ويكون مميِّز «كَمْ» محذوفاً، و «مِن» زائدةٌ في المفعول؛ لأنَّ الكلام غير موجب، إذ هو استفهامٌ، وهذا إذا قلنا إنَّ «كَمْ» استفهامية لا خبريةٌ؛ إذ الكلام مع الخبرية إيجابٌ، و «مِنْ» لا تزاد في الواجب إلاَّ على رأي الأخفش، والكوفيِّين، بخلاف ما إذا كانت استفهامية. قال أبو حيَّان: فيمكن أن يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما بعده وفيه بعدٌ، لأنَّ متعلَّق الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني، فلو قلت: «كَمْ مِنْ دِرْهمٍ أعطيته مِنْ رَجلٍ» على زيادة «مِنْ» في «رَجُلٍ» لكان فيه نظرٌ» انتهى.

والثاني: أنها تمييز، ويجوز دخول «مِنْ» على مميِّز «كَمْ» استفهامية كانت أو خبرية مطلقاً، أي: سواء وليها مميِّزها، أم فصل بينهما بجملةٍ، أو ظرفٍ أو جارٍّ ومجرورٍ، على ما قرَّره النحاة. و «كَمْ» وما في حيِّزها في محلِّ نصب أو خفض، لأنها في محل المفعول الثاني للسؤال فإنَّه يتعدَّى لاثنين: إلى الأوَّل بنفسه وإلى الثَّاني بحرف جرٍّ: إمَّا عن، وإمَّا الباء؛ نحو: سألته عن كذا وبكذا؛ قال تعالى: ﴿فَسْئَلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقد جمع بينهما في قوله: [الطويل]

١٠٣٢ ـ فَأَصْبَحْنَ لاَ يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِمَا بِهِ .....(١)

وقد يحذف حرف الجرِّ، فمن ثمَّ جاز في محلِّ «كَمْ» النصب، والخفض بحسب التقديرين، و «كَمْ» هنا معلقة للسؤال، والسؤال لا يعلَّق إلا بالاستفهام؛ كهذه الآية، وقوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: ٤٠]، وقوله: [الطويل]

١٠٣٣ ـ يَا أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ(٢)

وقال آخر: [البسيط]

---

(١) صدر بيت للأسود بن يعفر وعجزه:

أصعد في علو الهوى أم تصويا

ينظر: ديوانه ص ٢١، المغني ٢/ ٣٥٤، الأشموني ٣/ ٨٣، أوضح المسالك ٢/ ٨٩، التصريح ١٢، ١٣٠، اللسان: صعد وخزانة الأدب ٩/ ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، وهمع الهوامع ٢/ ٢٢، ٣٠، ٧٨، ١٥٨، والبحر ٢/ ١٣٦، والدر المصون ١/ ٥١٦.

(٢) البيت لرويشد الطائي ينظر: شرح الحماسة ١/ ١٠٢، المفصل لابن يعيش ٥/ ٩٥، الخصائص ٢/ ٤١٦، الدرر ٢/ ٢١٦، الإنصاف ٢/ ٧٧٣، الهمع ٢/ ١٥٧، وسر صناعة الإعراب ص ١١، واللسان (صوت)، والأشباه والنظائر ٢/ ١٠٣، ٥/ ٢٣٧، وتخليص الشواهد ص ١٤٨، وخزانة الأدب ٤/ ٢٢١، والدر المصون ١/ ٥١٦.

١٠٣٤ ـ ..... وَاسْأَلْ بِمَصْقَلَةَ البَكْرِيِّ مَا فَعَلا[1]

وإنما علّق السؤال، وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ قالوا: لأنه سببٌ للعلم، والعلم يعلّق، فكذلك سببه، وإذا كانوا قد أجروا نقيضه في التعليق مجراه في قوله: [الطويل]

١٠٣٥ ـ وَمَنْ أَنْتُمُ إِنَّا نَسِينَا مَنَ انْتُمُ وَرِيحُكُمُ مِنْ أَيِّ رِيحِ الأَعَاصِرِ[2]

فإجراؤهم سببه مجراه أولى.

واختلف النحاة في «كَمْ»: هل بسيطةٌ، أو مركبة من كاف التَّشبيه وما الاستفهامية، حذفت ألفها؛ لانجرارها، ثم سكنت ميمها، كما سكّنت ميم «لِمْ» من «لِمْ فَعَلْتَ كَذَا» في بعض اللغات، فركّبتا تركيباً لازماً؟ والصحيح الأول. وأكثر ما تجيء في القرآن خبريَّةً مراداً بها التكثير، ولم يأت مميِّزها في القرآن إلا مجروراً بمن.

قال أبو مسلم: في الآية حذفٌ، والتَّقدير: كم آتيناهم من آية بيِّنةٍ، وكفروا بها، ويدلُّ على هذا الإضمار قوله: «وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ».

فصل

اعلم أنَّه ليس المقصود اسأل بني إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات لتعلمها؛ لأنه ـ عليه السلام ـ كان عالماً بها بإعلام الله له، وإنما المقصود المبالغة في الزَّجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى، فهو سؤالٌ على جهة التَّقريع والتَّوبيخ؛ لأنه أمر بالإسلام، ونهى عن الكفر بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ [البقرة: ٢٠٨] ثم قال: ﴿فَإِن زَلَلْتُم﴾ [البقرة: ٢٠٩] أي: أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد، بقوله: ﴿فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩]، ثم هدَّدهم بقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [البقرة: ٢١٠]، ثم ثلَّث التهديد بقوله: «سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» يعني هؤلاء الحاضرين كم آتينا أسلافهم آيات بيناتٍ فأنكروها، فلا جرم استوجبوا العقاب، وهذا تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلُّوا عن آيات الله، لوقعوا في العذاب.

وفي المراد بـ «الآية البيِّنة» قولان:

---

(١) عجز بيت للأخطل وصدره:

دع المغمر لا تسأل بمصرعه

ينظر: ديوانه (١٥٧)، الكتاب ٢/ ٢٩٩، وأدب الكاتب ص ٥٠٩، واللسان (صقل) وخزانة الأدب ٩/ ١٣٠، والمعاني ص ١٢٠٨، والدر المصون ١/ ٥١٦.

(٢) تقدم برقم ٤٥٢.

أحدهما: معجزات موسى ـ عليه السلام ـ كما تقدَّم نحو: فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، ونتق الجبل، وتكليم الله تعالى موسى ـ عليه السلام ـ، والعصا، واليد البيضاء، وإنزال التوراة، وبيّن لهم الهدى من الكفر.

وقيل: المراد بالآية الحجَّة، والدلالة التي آتاهم، التوراة، والإنجيل على نبوة محمَّدٍ ﷺ وصدقه، وصحَّة شريعته.

قوله: «ومَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ» «مَنْ» شرطية في محلِّ رفع بالابتداء، وقد تقدَّم الخلاف في خبر اسم الشرط ما هو؟ ولا بدَّ للتبديل من مفعولين: مبدَّل وبدل، ولم يذكر هنا إلاَّ أحدهما وهو المبدَّل، وحذف البدل، وهو المفعول الثاني؛ لفهم المعنى، وقد صرَّح به في قوله: ﴿بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم ٢٨] فكفراً هو المحذوف هنا. وقد تقدَّم عند قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٩] أن «بَدَّل» يتعدَّى لاثنين: أحدهما بنفسه، وهو البدل، وهو الذي يكون موجوداً، وإلى الآخر بحرف الجر، وهو المبدَّل، وهو الذي يكون متروكاً، وقد يحذف حرف الجرِّ لفهم المعنى، فالتقدير هنا: «وَمَنْ يُبَدِّلْ بنعمتِهِ كُفْراً»، فحذف حرف الجر والبدل لفهم المعنى. ولا جائز أن تقدِّر حرف الجر داخلاً على «كُفْراً» فيكون التقدير: «وَمَنْ يُبَدِّلْ بِالكُفْرِ نِعْمَةَ اللَّهِ»؛ لأنه لا يترتَّب عليه الوعيد في قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ». وكذلك قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: ٧٠] تقديره: بسيئاتهم حسناتٍ، ولا يجوز تقديره: «سَيِّئاتِهِم بحسناتٍ»؛ لأنه لا يترتَّب على قوله: «إلا مَنْ تَابَ».

وقرىء[1]: «يُبْدِلُ» مخففاً، و «مِنْ» لابتداء الغاية. و «مَا» مصدرية، والعائد من جملة الجزاء على اسم الشرط محذوف؛ لفهم المعنى، أي: شديد العقاب له، أو لأنَّ «أَلْ» نابت منابه عند الكوفيين.

قال القرطبيُّ[2]: وهذا اللفظ عامٌّ لجميع المكلَّفين، وإن كان المشار إليه بني إسرائيل لكونهم بدَّلوا ما في كتبهم، وجحدوا أمر محمد ـ عليه السلام ـ، فاللَّفظ مستحب على كلِّ مبدِّل نعمة الله تعالى.

فصل

فالنِّعمة هاهنا إيتاء الآيات والدلائل؛ لأنها أعظم نعم الله، فإنها أسباب الهدى والنَّجاة من الضَّلالة، وعلى هذا ففي تبديلهم إيَّاها وجهان:

فمن قال: المراد بالآيات ما في التوراة والإنجيل من دلائل معجزات موسى ـ عليه

---

(١) انظر الشواذ، والبحر المحيط ٢/ ١٣٦، والدر المصون ١/ ٥١٧.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠.

الصلاة والسلام ـ قال: تبديلها أنَّ الله تعالى لمَّا أظهرها لتكون أسباباً لضلالهم، فجعلوها أسباباً لضلالهم، كقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥].

ومن قال: المراد بالآيات ما في التَّوراة والإنجيل من دلائل نبوَّة محمَّد ـ عليه السلام ـ قال: تبديلها تحريفها، وإدخال الشُّبهة فيها.

والقول الثاني: أنَّ النعمة هي ما آتاهم الله من الصِّحَّة، والأمن، والكفاية، فتركوا القيام بما وجب عليهم من العلم بتلك الآيات.

وقوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ»، أي: من بعد التمكُّنِ من معرفتها، أو من بعدما عرفها؛ كقوله: ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٧٥] إن فسرنا النعمة بالقول الأول، وإن فسرنا النعمة بالصحة والأمن، فلا شك أن عند حصولها يجب الشكر، ويقبح الكفر، فلهذا قال: «إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».

وقال الطَّبريُّ: النعمة هنا الإسلام.

وقال الواحديُّ[1] ـ رحمه الله ـ: وفيه إضمارٌ والمعنى شديد العقاب له.

قال عبد القاهر النَّحويُّ في كتاب «دَلاَئِل الإعْجَازِ»: إنَّ ترك هذا الإضمار أولى؛ لأنَّ المقصود من الآية التخويف بكونه في ذاته موصوفاً بأنه شديد العقاب لهذا أو لذاك، ثم قال الواحديُّ[2]: والعقاب عذابٌ يعقب الجرم.

قال القرطبيُّ: مأخوذٌ من العقب، كأنَّ المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه، ومنه عقبة الراكب [وعُقْبَة القِدْر].

قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾﴾

قوله تعالى: «زُيِّنَ»: إنَّما لم تلحق الفعل علامة تأنيثٍ لوجوهٍ:

أحدها: قال الفرَّاء[3]: لأنَّ الحياة والإحياء واحدٌ، فإن أُنِّثَ، فعلى اللَّفظ، وبها قرأ[4] ابن أبي عبلة، وإن ذُكِّر، فعلى المعنى؛ كقوله: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ﴾ [هود: ٦٧].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤ ـ ٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥.

(٤) قرأ ابن أبي عبلة: «زُيِّنَتْ».

انظر: الشواذ ١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٤، والبحر المحيط ٢/ ١٣٨، والدر المصون ١/ ٥١٧.

وثانيها: قال الزَّجَّاج[١]: إنَّ تأنيث الحياة ليس بحقيقي؛ لأنَّ معنى الحياة والعيشِ والبقاء واحدٌ، فكأنه قال: «زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا البَقَاءُ».

وثالثها: قال ابن الأنباري[٢]: إنما لم يقل زيِّنت؛ لأنه فصل بين «زُيِّنَ» وبين الحياة الدنيا بقوله: «للذين كَفَرُوا»، وإذا فصل بين فعل المؤنث، وبين الاسم بفاصلٍ حَسُنَ تذكير الفعل؛ لأنَّ الفاصل يغني عن تاء التأنيث، وقرأ مجاهد وأبو حيوة: «زَيَّنَ» مبنياً للفاعل، و «الحياةَ» مفعول، والفاعل هو الله تعالى عند الأكثرين، وعند الزجاج والمعتزلة يقولون: إنه الشيطان.

وقوله: «يَسْخَرُون» يحتمل أن يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، لا من باب عطف الفعل وحده على فعل آخر، فيكون من عطف المفردات؛ لعدم اتِّحاد الزمان.

ويحتمل أن يكون «يَسْخَرُون» خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: وهم يسخرون، فيكون مستأنفاً، وهو من عطف الجملة الاسمية على الفعلية. وجيء بقوله: «زُيِّن» ماضياً؛ دلالةً على أنَّ ذلك قد وقع، وفرغ منه، وبقوله: «وَيَسْخَرُونَ» مضارعاً؛ دلالة على التَّجَدُّد، والحدوث.

قوله: «والذين اتَّقَوْا فَوْقَهم» مبتدأ وخبر، و «فَوْقَ» هنا تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون ظرف مكانٍ على حقيقتها؛ لأنَّ المتقين في أعلى علِّيِّين، والكافرين في أسفل السَّافلين.

والثاني: أن تكون الفوقية مجازاً: إمَّا بالنسبة إلى نعيم المؤمنين في الآخرة، ونعيم الكافرين في الدنيا. وإمّا أنَّ حجة المؤمنين في القيامة فوق حجَّة الكافرين، وإمَّا أن سخرية المؤمنين لهم في الآخرة، فوق سخرية الكفار لهم في الدنيا.

و «يوم» منصوبٌ بالاستقرار الذي تعلَّق به «فَوْقَهُمْ» وقوله: «مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» ثم قال: «والَّذِينَ اتَّقَوْا» لتبيين أنَّ السعادة الكبرى لا تحصل إلاَّ للمؤمن التَّقيّ.

فصل

قال ابن عبَّاس[٣]: نزلت في كفَّار قريشٍ، كانوا يسخرون من فقراء المسلمين كعبد الله بن مسعودٍ، وعمَّارٍ، وخبَّابٍ، وسالمٍ مولى أبي حذيفة، وعامر بن فهيرة، وأبي عبيدة بن الجرَّاح، وصهيبٍ، وبلالٍ، بسبب ما كانوا فيه من الفقر، والصَّبر على أنواع البلاء، مع ما كان الكُفَّار فيه من النَّعيم، والرَّاحة، وبسط الرِّزق.

---

(١) ينظر: الرازي ٦/ ٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥.

(٣) تقدم.

وقال عطاءٌ[١]: نزلت في رؤساء اليهود، وعلمائهم، من بني قريظة، والنَّضير، وبني قينقاع؛ سخروا من فقر المسلمين المهاجرين حيث أُخرجوا من ديارهم، وأموالهم، فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنَّضير بغير قتالٍ.

وقال مقاتلٌ: نزلت في المنافقين كعبد الله بن أُبيٍّ، وأصحابه؛ كانوا يتنعّمون في الدّنيا، ويسخرون من ضعفاء المسلمين، وفقراء المهاجرين، ويقولون: انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: ولا مانع من نزولها في جميعهم.

روى أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «وَقَفْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا المَسَاكِينَ، وَوَقَفْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلاَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ»[٤].

وروى سهل بن سعدٍ السَّاعديّ، قال: مرَّ رجلٌ على رسول الله ﷺ فقال لرجل عنده جالس: «مَا رَأْيُكَ في هَذَا» فقال هذا رجل من أشراف النَّاس، هذا والله حريٌّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفَّع، قال: فسكت رسول الله ﷺ ثم مرَّ رجُلٌ، فقال له رسول الله ﷺ: «مَا رَأْيُكَ في هَذَا»؟ فقال: يَا رسولَ الله، هذا من فقراء المسلمين، هذا حَرِيٌّ إن خطب ألاّ ينكح وإن شفع ألا يشفَّع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال رسول الله ﷺ: «هذا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْل هَذَا»[٥].

وروي عن عليٍّ؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ اسْتَذَلَّ مَؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً، أَوْ حَقَّرَهُ لِفَقْرِهِ وَقِلَّةِ ذَات يَدِهِ، شَهَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُم فَضَحَهُ، وَمَنْ بَهَت مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً، أَوْ قَالَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اللَّهُ تَعَالَى في تَلٍّ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ فِيه...»[٦].

فصل

قال الجُبَّائيُّ[٧]: المزيِّن هم غواة الجن، والإنس؛ زينوا للكفار الحرص على الدُّنيا، وقبَّحوا أمر الآخرة.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥، وتفسير البغوي ١/ ١٨٥.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥.

(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٦١١) وابن قانع كما في كنز العمال (٦/ ٤٨٦) رقم (١٦٦٦٢) عن أسامة بن زيد.

(٥) أخرجه البخاري (٧/ ١٢) كتاب النكاح باب (الأكفاء في الدين) رقم (٥٠٩١) و(٨/ ١٧١) كتاب الرقاق باب فضل الفقر رقم (٦٤٤٧).

(٦) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٣١٦) وعزاه إلى ابن لال في (مكارم الأخلاق) من حديث علي وحكم عليه بالوضع.

(٧) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦.

قال: وأمَّا قول المجبّرة: إنَّ الله تعالى زيَّن ذلك فهو باطلٌ، لأنَّ المزيِّن للشيء كالمخبر على حسنه، فإن كان صادقاً، فيكون ما زينه حسناً، ويكون فاعله مصيباً، وذلك يوجب أنَّ الكافر مصيبٌ في كفره، وهذا القول كفرٌ، وإن كان كاذباً في ذلك التزيين، فيؤدي إلى أن لا يوثق بخبره، وهذا ـ أيضاً ـ كفرٌ، فثبت أنَّ المزيِّن هو الشيطان.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا ضعيفٌ، لأنَّ قوله: «زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» يتناول جميع الكُفَّار، وهذا يقتضي أن يكون لجميع الكفار مُزَيِّن، فلا بدَّ وأن يكون ذلك المزيِّن مغايراً لهم؛ لأنَّ غواة الجنِّ والإنس داخلون في الكفار أيضاً، إلاَّ أن يقال: إن كلَّ واحدٍ يزيِّن للآخر فيصير دوراً، فثبت ضعف هذا التأويل.

وأمَّا قوله: «المُزَيِّنُ للشَّيْءِ كالمخبر عن حُسْنِه» فهذا ممنوعٌ، بل المزين من يجعل الشيء موصوفاً بالزينة، ثم لئن سلَّمنا أنَّ المزين للشيء هو المخبر عن حسنه، بمعنى أنه أخبر عمَّا فيها من اللَّذَّات والراحات، وذلك الإخبار ليس بكذبٍ، وتصديقه ليس بكفرٍ.

وقال أبو مسلم[2]: يحتمل أنهم زيَّنوا لأنفسهم والعرب يقولون لمن يبعد منهم: أين يذهب بك؟ لا يريدون أنَّ ذاهباً ذهب به، وهو معنى قوله تعالى في الآي الكثيرة: ﴿أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: ٧٥]، ﴿أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ﴾ [غافر: ٦٩] إلى غير ذلك، وأكّده بقوله: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ﴾ [المنافقون: ٩] وأضاف ذلك إليهما؛ لمَّا كان كالسبب ولمَّا كان الشيطان لا يملك أن يحمل الإنسان على الفعل قهراً، فالإنسان في الحقيقة هو الذي زيَّن لنفسه.

قال ابن الخطيب[3]: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله: «زُيِّنَ للنَّاس» يقتضي أنَّ مزيِّناً زينه، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن.

التأويل الثالث: أنَّ المزيِّن هو الله تعالى، ويدلُّ عليه وجهان:

أحدهما: قراءة من قرأ «زَيَّنَ» مبنيّاً للفاعل.

والثاني: قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] والقائلون بهذا ذكروا وجوهاً:

الأول: أنَّ هذا التزيين بما أظهره لهم في الدنيا من الزَّهرة والنضارة، والطِّيب، واللَّذَّة؛ ابتلاءً لعباده؛ كقوله: «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ» إلى قوله: ﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].

وقال: ﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦] ثم قال: ﴿وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦] فهذه الآيات متوافقة، والمعنى: أنَّ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٦.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٦.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٦.

سورة البقرة / الآية: ٢١٢ ـــــــ

تعلَّق بالفعل كان من صفات الأفعال، تقديره: والله يرزق رزقاً غير حساب، أي: غير ذي حساب، أي: أنه لا يحسب ولا يحصى لكثرته، فيكون في محلِّ نصبٍ على أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، والباء زائدةٌ.

وإذا تعلَّق بالفاعل، كان من صفات الفاعلين، والتقدير: والله يرزق غير محاسب بل متفضلاً، أو غير حاسبٍ، أي: عادٍّ. فـ «حساب» واقعٌ موقع اسم فاعل من حاسب، أو من حَسَبَ، ويجوز أن يكون المصدر [واقعاً موقع اسم مفعولٍ من حاسب، أي: الله يرزق غير محاسبٍ] أي: لا يحاسبه أحدٌ على ما يعطي، فيكون المصدر في محلِّ نصبٍ على الحال من الفاعل، والباء فيه مزيدةٌ.

وإذا تعلَّق بالمفعول، كان من صفاته أيضاً، والتقدير: والله يرزق من يشاء غير محاسب، أو غير محسوب عليه، أي: معدودٍ عليه، أي: إنَّ المرزوق لا يحاسبه أحدٌ، أو لا يحسب عليه، أي: لا يعدُّ. فيكون المصدر أيضاً واقعاً موقع اسم مفعول من حاسب أو حسب، أو يكون على حذف مضاف، أي: غير ذي حساب، أي: محاسبة، فالمصدر واقع موقع الحال والباء ـ أيضاً ـ زائدة فيه، ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى أنه يرزق من حيث لا يحتسب، أي: من حيث لا يظنُّ أن يأتيه الرزق، والتقدير: يرزقه غير محتسب ذلك، أي: غير ظانٍّ له، فهو حال أيضاً، ومثله في المعنى ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٣]. وكون الباء تزاد في الحال ذكروا لذلك شرطاً ـ على خلافٍ في جواز ذلك في الأصل ـ وهو أن تكون الحال منفيَّةً، كقوله: [الوافر]

١٠٣٦ ـ فَمَا رَجَعَتْ بِخَائِبَةٍ رِكَابٌ حَكِيمُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مُنْتَهَاهَا[1]

وهذه الحال ـ كما رأيت ـ غير منفيةٍ، فالمنع من الزيادة فيها أولى.

وأمَّا وجه عدم الزيادة، فهو أن تجعل الباء للحال والمصاحبة، وصلاحية وصف الأشياء الثلاثة ـ أعني الفعل، والفاعل، والمفعول ـ بقوله: «بغير حساب» باقية أيضاً، كما تقدَّم في القول بزيادتها.

والمراد بالمصدر المحاسبة، أو العدُّ والإحصاء، أي: يرزق من يشاء، ولا حساب على الرزق، أو ولا حساب للرازق، أو ولا حساب على المرزوق، وهذا أولى؛ لما فيه من عدم الزيادة، التي الأصل عدمها، ولما فيه من تبعيَّة المصدر على حاله، غير واقع موقع اسم فاعل، أو اسم مفعولٍ، ولما فيه من عدم تقدير مضافٍ بعد «غير» أي: غير ذي حساب. فإذاً هذا الجارُّ، والمجرور متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لوقوعه حالاً من أيِّ الثلاثة المتقدِّمة شئت؛ كما تقدَّم تقريره، أي: ملتبساً بغير حساب.

---

(١) تقدم برقم ١٥.

سورة البقرة / الآية: ٢١٢ ـــــــ

المُعْطى مُحِقاً أَوْ مُبْطِلاً، بل بِمَحْضِ المَشِيئَةِ؛ كَمَا وَسَّعَ على قَارون وضيَّق على أَيُّوبَ ـ عليه السلام ـ فقد يُوسِّع على الكافر، ويضيقُ على المؤمنِ؛ ابتلاءً وامتحاناً؛ كما قال: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ﴾ [الزخرف: ٣٣].

وثانيها: أَنَّ اللَّهَ يرزقُ مَنْ يشاءُ في الدنيا: مِنْ كافرٍ، ومُؤمنٍ بغير حسابٍ يكون لأحدٍ عليه ولا مُطَالبة، ولا تبعةٍ[1]، ولا سؤال سائل.

والمقصود منه: ألاَّ يقولَ الكافِر: إنَّ المؤمن على الحق فَلِمَ لَمْ يُوَسَّع عليه في الدنيا؟ وألاَّ يقولَ المؤمن: لو كانَ الكافرُ مُبطلاً، فلِمَ يُوَسَّعُ عليه في الدنيا؟ بل الاعْتِراضُ ساقطٌ؛ و ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

وثالثها: بغير حساب أي: مِنْ حيثُ لا يحتسِب؛ كما يقولُ مَنْ جاءه مَا لَمْ يكنْ في قلبه: لَمْ يَكُن هذا حسابي.

قال القفَّال[2] ـ رحمه الله ـ: وَقَدْ فعل ذلك بهم، فَأَغْنَاهُم بما أَفَاءَ عليهم مِنْ أَمْوالِ صَنَادِيدِ قُرَيش ورُؤَساءِ اليهود، وبما فتح على رسوله، بعد وفاته على أَيْدِي أصحابه، حتى ملكوا كُنوز كِسرَى، وقَيصر.

قوله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾

وجه النظم أنه لما بيَّن أن سبب إصرار الكُفَّار على كُفرهم، هو حُبُّ الدنيا بين في هذه الآية أَن هذا المعنى غير مُختص بهذا الزمان، بل كان حاصلاً في الأَزْمِنة المُتَقادِمة، فَإِنَّهم كانوا أُمةً واحدة على الحق، ثم اختلفُوا، وما كان اختلافُهم إلاَّ بسبب البغي، والتحاسُد، والتَّنَازُع في طلب الدنيا.

قال القفَّال[3]: «الأُمَّةُ» هم المجتمعون على الشَّيء الواحد، يَقتدي بعضُهم ببعض؛ مأخوذٌ من الائتمام.

ودَلَّتِ الآيةُ على أَنَّ الناس كانت أُمَّةً واحدةً، ولم تدلَّ على أَنَّهُم كانوا أُمَّةً وَاحدةً: في الحقِّ، أم في الباطل.

---

(١) في ب: ساعة.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١.

سورة البقرة/ الآية: ٢١٣ ـــــــ

المولود لو تُرِكَ مع فِطْرته الأَصلية، لما كان على شَيْءٍ من الأَدْيان الباطلة، وأَنَّه إِنَّما يُقدمُ على الدين الباطل، لأسبابٍ خارجية.

وقال الكلبيُّ[١]: هُم أهلُ سفينةِ نُوحٍ، لما غرقت الأرض بالطوفانِ، لم يَبْقَ إلاَّ أَهْلُ السفينة على الحق، والدِّين الصَّحيح، ثم اختلفُوا بعد ذلك؛ وهذا مما ثَبَتَ بالتَّواتر.

وقال مُجاهدٌ: أراد آدَمَ وحده، وكان أُمَّةً واحدة، وسَمَّى الواحد بلفظ الجمع؛ لأَنَّهُ أَصلُ النَّسل، وأبُو البشر، وخلق اللَّهُ منه حَوَّاءَ، ونشر منها[٢] الناس.

قال قتادةُ وعكرمةُ: كان الناسُ مِنْ وقت آدمَ إلى مبعث نُوح، وكان بينهما عشرةُ قرون كُلُّهم على شريعةٍ واحدةٍ من الحق، والهُدَىٰ، ثم اختلفُوا في زمن نوح ـ عليه السلام ـ فبعث اللَّهُ إليهم نُوحاً، وكان أَوَّل بني بُعثَ[٣].

وحَكَىٰ القرطبيُّ[٤]: قال ابنُ أبي خيثمة: منذ خلق اللَّهُ آدم ـ عليه السلام ـ إلى أن بعث اللَّه محمداً ـ ﷺ ـ خمسةُ آلافِ سنة وثمانمائة سنة، وقيل: أكثر من ذلك، وكان بينه وبين نُوحٍ ألفُ سنة ومائتا سنة، وعاش آدم تسعمائة وستين سنة، وكان الناس في زمانه أمةً واحدة، على مِلَّةٍ واحدة متمسكين بالدِّين، تُصافحُهم الملائكة، ودَامُوا على ذلك إلى أن رُفِعَ إدريس ـ عليه السلام ـ فاختلفُوا.

قال[٥]: وهذا فيه نظر؛ لأَنَّ إدريس بعد نُوحٍ على الصحيح.

وقيل: كان العربُ على دين إبراهيم إلى أَنْ غيّره عمرو بن لُحَيٍّ.

وروى أبو العالية، عن أُبيِّ بن كعبٍ قال: «كان النَّاسُ حين عُرِضُوا وأُخْرِجُوا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ، وأَقرُّوا أُمَّةً واحدة مُسْلِمين كلهم، ولم يكُونُوا أُمَّةً وَاحِدَةً قَطّ غيرَ ذلك اليومِ، ثم اختَلَفُوا بعد آدَمَ»[٦].

القول الثاني: أَنَّهُم كانُوا أُمَّةً واحدة في الكُفر، وهو قولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وعطاء، والحسن[٧].

وقال الحسن وعطاء: كان الناس من وَقْتِ وَفَاةِ آدمَ إلى مبعثِ نُوحٍ أُمَّةً واحدة على مِلَّةِ الكُفرِ؛ أَمثَال البَهَائِم، فَبَعثَ اللَّه إبراهيم ـ عليه السَّلام ـ وغيرهُ من النبيين[٨]، واستدلُّوا بقوله «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» وهو لاَ يَليقُ إلا بذلك.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٦.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٦.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٦.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢.
(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٦.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٧٥) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة بمعناه.

سورة البقرة / الآية: ٢١٣ ـــــــ

الآية نزلت في اليهودِ؛ فقوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً» أي: كان الذين آمنوا بموسىٰ أُمَّةً واحدة على دين واحدٍ، ثم اختلفُوا بسبب البغي، والحسد؛ فبعثَ الله النبيِّين، وهم الذين جاءُوا بعد موسىٰ ـ عليه السلام ـ وأنزل معهم الكتاب كما بُعِث الزبور إلى داود، والإنجيل إلى عيسى، والفرقانُ إلى محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ لتكون تلك الكتب حاكمةً عليهم في تلك الأشياء التي اختلفوا فيها، وهذا القولُ مطابقٌ لنظم الآية، وموافقٌ لما قبلها وما بعدها، وليس فيه إشكالٌ إلاَّ أَنَّ تخصيص لفظ الناس بقوم معينين خلاف الظَّاهر، ويُعتذَرُ عنه بأن الألفَ واللاَّمَ كما تكون للاستغراق، فقد تكونُ أيضاً لِلْعَهد.

فصل في بيان لفظة «كان»

قال القرطبيُّ[1]: لفظة «كَانَ» على هذه الأقوال على بابها من المُضِيّ المنقضي، وكل من قدّر الناسَ في الآية مُؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفُوا، فبعث اللَّه، ويدُلُّ على هذا الحذف قوله: «وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ» وكل مَنْ قَدَّرهم كُفَّاراً كانت بعثةُ النبيين إليهم، ويحتملُ أن تكونَ «كان» لِلثَّبُوت، والمرادُ الإخبارُ عن الناسِ الذين هم الجِنْس كله: أنهم أمةٌ واحدةٌ من خُلُوِّهم عن الشرائع، وجهلهم بالحقائق لولا أَنَّ اللَّهَ تعالى مَنَّ عليهم بالرسُل؛ تفضلاً منه؛ فعلَىٰ هذا لا تختصُّ «كان» بالمُضِيِّ فقط، بل يكونُ مَعناها كقوله تعالى ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] وقوله: «فَبَعَثَ اللَّهُ النبيينَ» قال بعضُ المفسرين[2]: وجملتهم مائةٌ وأربعةٌ وعشرون ألفاً، والرسل منهم ثلاثمائةٍ وثلاثة عشر، والمذكُور في القرآنِ بأسمائِهم: ثمانيةَ عشر نَبِيًّا.

قوله تعالى: «مُبَشِّرِين وَمُنْذِرِينَ» حالان من «النَّبِيِّينَ». قيل: وهي حالٌ مُقارنةٌ؛ لأنَّ بعثَهُم كان وقت البشارةِ والنِّذار وفيه نظرٌ؛ لأنَّ البِشَارةَ والنِّذَارةَ [بعدَ البعث. والظاهرُ أنها حالٌ مُقَدَّرَةٌ، وقد تقدَّمَ معنى البشارة والنذارةِ] في قوله: ﴿أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ [يونس: ٢].

وقوله: «وَأَنْزَلَ مَعهُمُ» هذا الظرفُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتعلِّقٌ بأنزل. وهذا لا بُدَّ فيه مِنْ تأويل؛ وذلك أَنَّه يلزمُ مِنْ تعلُّقِه بأنزل أَنْ يكون النبيون مصاحبين للكتاب في الإنزال، وهم لا يُوصَفُون بذلك؛ لعدمه فيهم.

وتأويلُهُ: أنَّ المراد بالإنزال الإرسالُ، لأنَّهُ مُسَبَّبٌ عنه، كأنَّهُ قيل: وأرسل معهم الكتاب فتصحُّ مشاركتهم له في الإنزالِ بهذا التَّأويل.

والثاني: أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ، على أنه حالٌ من الكتاب، وتكونُ حالاً مُقدرةً، أي:

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢ ـ ٢٣.

(٢) ينظر: القرطبي ٣/ ٢٣.

وأنزل مقدِّراً مصاحبته إياهم، وقدَّره أبو البقاء[١] بقوله: «شَاهِداً لَهُمْ وَمُؤيِّداً»، وهذا تفسيرُ معنىً لا إعرابٍ.

والألِفُ واللامُ في «الكِتَابِ» يَجُوزُ أَنْ تكونَ للعهدِ، بمعنى أنَّه كتابٌ معينٌ؛ كالتوراة مثلاً، فإنها أُنزلت على مُوسى، وعلى النَّبيِّين بعده؛ بمعنى أنَّهم حَكَموا بها، واستدامُوا على ذلك، وأَنْ تكونَ للجنس، أي: أنزل مع كلِّ واحدٍ منهم من هذا الجنس.

قال القاضي[٢]: ظاهرُ الآيةِ يدلُّ على أنَّه لا نَبيَّ إلاَّ ومعه كتابٌ، أنزل فيه بيانُ الحق: طال ذلك الكتابُ، أم قصُرَ، ودُوِّنَ، أو لَمْ يُدَوَّن، وكان ذلك الكتابُ مُعجزاً، أَمْ لم يكن.

وقيل: هو مفردٌ وُضِعَ موضع الجمع: أي وأَنزلَ معهم الكُتُبَ، وهو ضعيفٌ.

وهذا الجُملة معطوفةٌ على قوله: «فَبَعَثَ» ولا يُقالُ: البشارةُ والنِّذارةُ ناشئةٌ عن الإنزال فكيف قُدِّما عليه؟ لأنَّا لا نُسَلِّم أنَّهما إنما يَكُونان بإنزال كتاب، بل قد يكونان بوحي من اللَّهِ تعالى غير مَتلُوٍّ ولا مكتُوبٍ. ولئن سَلَّمنا ذلك، فإنَّما قُدِّما، لأنهما حالان من «النَّبِيِّينَ» فالأَوْلَى اتِّصالهما بهم.

قوله: «بالحقِّ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكون متعلِّقاً بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الكتاب ـ أيضاً ـ عند مَنْ يُجَوِّزُ تعدُّدَ الحال، وهو الصحيحُ.

والثاني: أَنْ يتعلَّق بنفس الكتاب؛ لما فيه من معنى الفعلِ، إذ المَرادُ به المكتوبُ.

والثالث: أَنْ يتعلَّقَ بأنزلَ، وهذا أولى؛ لأنَّ جعله حالاً لا يَسْتَقيم إلاَّ أَنْ يكونَ حالاً مُؤكدةً، إذْ كُتُبُ اللَّهِ تعالى لا تكون ملتبسةً بالحقِّ، والأصلُ فيها أَنْ تكونَ مُستقلَّةً ولا ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل، ولأنَّ الكتاب جارٍ مَجرى الجوامد.

قوله: «لِيَحْكُمَ» هذا القول متعلقٌ بقوله: «أَنْزَلَ» واللامُ لِلْعلة، وفي الفاعل المضمر في «لِيَحْكُمَ» ثلاثةُ أقوال:

أحدها: وهو أظهرها، أنه يعودُ على اللَّهِ تعالى: لتقدُّمه في قوله: «فَبَعَثَ اللَّهُ» ولأنَّ نسبة الحُكْم إليه حقيقةٌ، ويؤيِّده قراءةُ الجحدري[٣] فيما نقله عنه مكّي «لِنَحْكُمَ» بنون العظمة، وفيه التفاتٌ من الغيبة إلى التكلُّم. وقد ظَنَّ ابنُ عطية أن مكياً غلط في نقل

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٨٦، والبحر المحيط ٢/ ١٤٥، والدر المصون ١/ ٥١٩.

هذه القراءة عنه، وقال: إنَّ الناسَ رَوَوْا عن الجَحْدَري: «لِيُحْكَمَ» على بناءِ الفعل للمفعول وفي «النُّورِ» موضعين هنا، وفي «آل عمران» ولا ينبغي أن يُغَلِّطه؛ لاحتمال أنْ يكون عنه قراءتان.

والثاني: أنه يعودُ على «الكِتاب» أي: ليحْكُم الكتابُ، ونسبةُ الحُكْم إليه مجازٌ؛ كنسبةِ النُّطق إليه في قوله تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩].

وقوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٩].

ونسبةُ القضاءِ إليه في قوله: [الكامل]

١٠٣٧ ـ ضَرَبَتْ عَلَيْكَ العَنْكَبُوتُ بِنَسْجِهَا وَقَضَىٰ عَلَيْكَ بِهِ الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ(١)

ووجهُ المجاز: أنَّ الحُكم فيه؛ فنُسب إليه. وقيل: إنه يعود على النَّبيِّ، واستضعفه أبو حيَّان من حيثُ إفرادُ الضمير، إذ كان ينبغي على هذا أن يجمع؛ ليطابق «النَّبِيِّينَ». ثُمَّ قال: وَمَا قاله جائِزٌ عَلَى أن يَعُودَ الضميرُ على إفراد الجمع، على معنى: لِيَحْكُمَ كُلُّ نَبِيٍّ بكتابه.

و «بَيْنَ» مُتَعلِّقٌ بـ «يَحْكُمَ». والظَّرفيةُ هنا مجازٌ. وكذلك «فِيمَا اخْتَلَفُوا» مُتعلقٌ به أيضاً. و «مَا» موصولةٌ، والمرادُ بها الدِّينُ، أي: ليحكم اللَّهُ بين الناسِ في الدِّين، بعد أَنْ كانُوا مُتفقين عيه. ويضعُفُ أَنْ يُرَادَ بـ «ما» النبيُّ ـ ﷺ ـ؛ لأنها لغير العقلاء غالباً. و «فِيهِ» متعلِّقٌ بـ «اخْتَلَفُوا»، والضميرُ عائدٌ على «ما» الموصولة.

قوله: «وما اختلَفَ فِيهِ» الضميرُ في «فِيهِ» فيه أوجهٌ.

أظهرها: أنه عائدٌ على «ما» الموصولةِ أيضاً، وكذلك الضميرُ في «أُوتُوهُ» وقيل: يعودان على الكتاب، أي: وما اختلف في الكتابِ إلاَّ الَّذين أُوتُوا الكتاب. وقيل: يعودان على النبيِّ، قال الزَّجَّاجُ(٢): أي: وما اختلف في النبيّ إلاَّ الذين أُوتُوا عِلْمَ نبوَّته. وقيل: يعودُ على عيسىٰ؛ للدلالة عليه.

وقيل: الهاءُ في «فِيهِ» تعود على «الحقِّ» وفي «أُوتُوه» تعود على «الكتاب» أي: وما اختلف في الحقِّ إلاَّ الذين أُوتُوا الكتاب.

فصل

والمراد باختلافهم يحتملُ معنيين:

أحدهما: تكفير بعضهم بعضاً؛ كقول اليهود: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣] أو قولهم ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ [النساء: ١٥٠] **والآخر**: تحريفهم وتبديلهم، وهذا يدُلُّ على أَنَّ الاختلاف في الحقِّ لم يُوجد إلاَّ بعد بعثة الأنبياء،

---

(١) تقدم برقم ٥٤١.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٢٧٦.

وإنزالِ الكتابِ، وذلك يُوجِبُ أَنَّ قبل البعثة لم يكن الاختلاف في الحقِّ حاصلاً، بل كان الاتفاق في الحق حاصلاً وهو يدل على أَنَّ قوله تعالى: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً» معناه أمة واحدة في دِينِ الحَقِّ.

وقوله: «مِنْ بعدِ» فيه وجهان:

أحدهما وهو الصحيحُ: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ تقديره: اختلفوا فيه من بعد.

والثاني: أن يتعلّق بـ «اخْتَلَفَ» الملفوظ به، قال أبو البقاء[1]: ولا تمنعُ «إلاَّ» من ذلك، كما تقول: «ما قام إلاَّ زيدٌ يومَ الجُمُعَةِ». وهذا الذي أجازه أبُو البقاء، فيه كَلاَمٌ كثيرٌ للنُّحاة، وملخَّصُه: أَنَّ «إلاَّ» لا يُستَثْنَى بها شيئان دُونَ عطفٍ أَوْ بدليةٍ؛ وذلك أَنَّ «إلاَّ» مُعدِّيةٌ للفعل، ولذلك جاز تعلُّقُ ما بعدها بما قبلها، فهي كواو مَعَ وهمزة التعدية، فكما أَنَّ واو «مع» وهمزة التَّعدية، لا يُعَدِّيان الفعل لأكثرَ من واحدٍ، إلاَّ مع العطفِ، أو البدليةِ كذلك «إلاَّ» وهذا هو الصَّحِيحُ، وإنْ كان بعضهم خالف. فإن وَرَدَ من لسانهم ما يوهم جواز ذلك يُؤَوَّل، فمنه قوله: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِم﴾ [يوسف: ١٠٩].

ثم قال «بِالْبَيِّنَاتِ»، فظاهر هذا أَنَّ «بالبيناتِ» مُتَعلِّقٌ بأرسلنا، فقد استُثْنِي بـ «إلاَّ» شيئان، أحدهما «رِجَالاً» والآخرُ «بالبينات».

وتأويلهُ أَنَّ «بالبَيِّنَاتَ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ، لئلا يلزم منه ذلك المحذورُ. وقد منع أبو الحسن، وأبو عليّ: «مَا أَخَذَ أَحَدٌ إلاَّ زيدٌ دِرْهماً» و «ما ضربَ القومُ إلا بعضُهم بَعْضاً» واختلفا في تصحيحها، فقال أبو الحسن: طريقُ تَصْحيحِها بأَنْ تُقَدِّم المرفوع الذي بعد «إلاَّ» عليها، فيقال: ما أخذَ أحدٌ زيدٌ إلا دِرْهَماً، فيكونُ «زيدٌ» بدلاً من «أَحَدٌ» و «دِرْهَماً» مستثنى مفرغٌ من ذلك المحذوف، تقديره: «ما أخذ أَحَدٌ زيدٌ شيئاً إلا دِرْهماً».

وقال أبو عليٍّ: طريقُ ذلك زيادةُ منصوبٍ في اللَّفظ فيظهرُ ذلك المقدَّرُ المستثنىٰ منه، فيقال: «ما أَخَذَ أحدٌ شيئاً إلا زيدٌ درهماً» فيكونُ المرفوعُ بدلاً من المرفوع، والمنصوبُ بدلاً من المنصُوب، وكذلك: ما ضَرَبَ القومُ أحداً إلاَّ بعضُهم بعضاً.

وقال أبو بكر بن السَّرَّاج: تقولُ «أَعْطَيْتُ الناسَ دِرْهماً إلا عَمْراً» [جائِزٌ. ولو قُلْتَ: «أعطيتُ الناسَ دِرْهَماً إلا عَمْراً] الدنانير لم يَجُزْ، لأَنَّ الحرف لا يُسْتثنى به إلاَّ واحِدٌ. فإنْ قُلْتَ: «ما أَعْطَيْتُ الناسَ دِرْهَماً إلاَّ عَمْراً دَانِقاً» [على الاستثناء لم يَجُزْ، أَوْ على البدلِ جاز فَتُبدل «عمراً» من النَّاسِ، و «دانِقاً» من «دِرْهماً». كأنك قُلتَ: «ما أعطيتُ إلاَّ عَمْراً دانقاً] يعني أَنَّ الحصرَ واقعٌ في المفعولين.

قال بعض المُحقِّقين: «وما أجازه ابن السراج من البدل في هذه المسألة، ضعيفٌ؛

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩١.

وذلك أنَّ البدلَ في الاستثناء لا بُدَّ مِنْ مُقارنتِهِ بـ «إلاَّ»، فَأَشْبَهَ العطف، فكما أَنَّهُ لا يقعُ بعد حرف العطف معطوفانِ، لا يقعُ بعد إلاَّ بَدَلاَنِ».

فإذا عُرِفَ هذا الأصلُ، وما قال الناسُ فيه، كان إعرابُ أَبِي البقاء في هذه الآيةِ الكريمة، مِنْ هذا الباب؛ وذلك أنه استثناءٌ مفرَّغٌ، وقد وقع بعدَ «إلاَّ» الفاعلُ، وهو «الَّذِينَ»، والجارُّ والمَجرُور، وهو «مِنْ بعد»، والمفعولُ مِنْ أَجلِهِ، وهو «بَغياً» فيكونُ كلٌّ منهما محصوراً. والمعنى: وما اختلفَ فيه إلا الذين أُوتوه إلاَّ مِنْ بعد ما جَاءَتْهُم البيناتُ إلا بَغياً. وإذا كان التقديرُ كذلك، فقد استُثْنِي بـ «إلاَّ» شيئان دُونَ الأولِ الذي هو فاعلٌ مِنْ غير عطف ولا بدليةٍ وهي مسألةٌ يكثر دورها.

قوله: «بَغْياً» في نصبه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعولٌ من أجله، لاستكمال الشُّرُوط، وهو علةٌ باعثةٌ، والعامِلُ فيه مُضمرٌ على ما اخترناه، وهو الذي تُعلِّقُ به «فِيهِ»، و «اخْتَلَفَ» الملفوظُ به عند من يرى أنَّ «إلاَّ» يُستثنىٰ بها شيئان.

والثاني: أنه مصدرٌ في محلِّ حالٍ، أي: باغين، والعامِلُ فيها ما تقدَّمَ. و «بينهم» متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صِفَةٌ لـ «بَغْياً» أي: بَغْياً كائناً بينهم.

فصل

قوله: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُمُ الْبَيِّنَاتُ» يقتضي أَن يكون إيتاءُ اللَّهِ تعالى إيَّاهم الكتاب كان بعد مجيء الآيات البَيِّنات، فتكونُ هذه البينات مُغايرةً ـ لا محالة ـ لإيتاءِ الكتاب؛ وهذه البيناتُ لا يمكن حملها على شيءٍ سوى الدلائل العقليَّة التي نصبها اللَّهُ ـ تعالى ـ على إثبات الأُصول التي لا يمكن القول بالنبوة إلاَّ بعد ثُبوتها؛ وذلك لأَنَّ المتكلِّمين يقولون[1]: كلُّ ما لا يصحُّ إثباتُ النبوة إلاَّ بثبوته، فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السَّمعيَّة، وإلاَّ وقع الدور.

وقال بعض المفسرين[2]: المراد «بالبيناتِ» صفة محمد ـ ﷺ ـ في كتبهم.

قول فهدى اللَّهُ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق «لِما» متعلِّقٌ بـ «هَدَى» و «ما» موصولةٌ ومعنى هذا أي: أرشد إلى ما اختلفوا فيه؛ كقوله تعالى: ﴿يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾ [المجادلة: ٣]، أي: إلى ما قالوا. ويقال: هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق والضمير في «اختلفُوا» عائدٌ على «الذين أُوتُوه» وفي «فِيهِ» عائدٌ على «ما»، وهو متعلِّقٌ بـ «اخْتَلَفَ».

و «مِن الحَقِّ» مُتَعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه في موضعِ الحالِ من «ما» في «لِما»

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٧.

و «مِنْ» يجوزُ أَنْ تكونَ للتبعيض، وأَنْ تكونَ للبيانِ عند مَنْ يرى ذلك، تقديره: الذي هو الحقّ.

وأجاز أبو البقاء[١] أَنْ يكونَ «مِنَ الحقِّ» حالاً من الضمير في «فيه»، والعامِلُ فيها «اختلفوا» فإن قيل لم قال هداهم فيما اختلفُوا فيه، وعساهُ أن يكون غير حقٍّ في نفسه قال: «والقَلْبُ في كتابِ اللَّهِ دُونَ ضرُورةٍ تدفعُ إليه عَجْزٌ وسُوءُ فَهْمٍ» انتهى.

قال شهاب الدِّين: وهذا الاحتمالُ الذي جعله ابنُ عطية حاملاً للفرَّاءِ على ادِّعاء القلب، لا يُتوهَّمُ أصلاً.

قوله «بإذنِهِ» فيه وجهان:

أحدهما: أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ، لأنه حالٌ من «الَّذِينَ آمَنُوا»، أي: مأذوناً لهم.

والثاني: أَنْ يكون متعلِّقاً بهدىٰ مفعولاً به، أي: هداهم بأمره.

قال الزَّجَّاج[٢]: المراد من الإذن ـ هنا ـ العلم، أي: بعلمه، وإرادته فيهم، وقيل: بأمره، أي: حصلت الهداية بسبب الأمر؛ كما يقال: قطعت بالسِّكِّين.

وقيل[٣]: لا بُدَّ فيه مِنْ إضمار، تقديره: هداهم فاهتدوا بإذنه.

فصل فيما اختلف فيه أهل الكتاب وهدانا الله إليه

قال ابن زيدٍ: هذه الآية في أهل الكتاب، اختلفوا في القبلة فصلّت اليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق؛ فهدانا اللَّهُ للكعبة، واختلفوا في الصيام؛ فهدانا الله لشهر رمضان واختلفوا في الأيام، فأخذت اليهودُ السَّبت، والنَّصارىٰ الأحد؛ فهدانا اللَّهُ للجمعة، واختلفوا في إبراهيم؛ فقالت اليهود: كان يهوديّاً، وقالت النصارى: كان نصرانيّاً. فقلنا: إنَّه كان حنيفاً مسلماً، واختلفوا في عيسى: فاليهود فرَّطُوا، والنَّصارى أفرطوا؛ فهدانا اللَّهُ للحقِّ فيه[٤].

فصل في احتجاج بعضهم بالآية على أن الإيمان مخلوق والرد عليه

تمسَّك بعضهم[٥] بهذه الآية على أَنَّ الإيمان مخلوقٌ لله تعالى، وهو ضعيفٌ؛ لأن الهداية غير الاهتداء كما أَنَّ الهداية إلى الإيمان غير الإيمان، وأيضاً فإنه قال في آخر الآية: «بِإِذْنِهِ» ولا يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله: «فَهَدَى اللَّهُ» إذ لا جائز أن يأذن لنفسه، فلا بُدَّ من إضمار لصرف الإذن إليه، والتقدير: «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩١.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٦/ ١٧.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٨٣ـ ٢٨٤) عن ابن زيد.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥.

لمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنَ الحَقِّ ـ فاهتدوا ـ بِإِذْنِهِ» وإذا كان كذلك، كانت الهداية مغايرةً للإهتداء.

فصل

احتج الفقهاء بهذه الآية على أنَّ الله ـ تعالى ـ قد يخصُّ المؤمن بهداياتٍ لا يفعلها في حقِّ الكافر.

وأجاب عنه المعتزلة بوجوه:

أحدها: أنهم اختصُّوا بالاهتداء، فهو كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] ثم قال ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وثانيها: أن المراد الهداية إلى الثواب وطريق الجنَّة.

وثالثها: هداهم إلى الحقِّ بالألطافِ.

قوله: «واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ» والكلام فيها مع المعتزلة كالتي في قبلها.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾

«أَمْ» هذه فيها أربعة أقوالٍ:

الأول: أنْ تكون منقطعةً فتتقدَّر بـ «بل» والهمزة. فـ «بل» لإضرابِ انتقالٍ من إخْبَارٍ إلى إخْبَارٍ، والهمزةُ للتقرير. والتقدير بل حسبتم.

والثاني: أنها لمجرد الإضراب مِنْ غير تقدير همزة بعدها، وهو قول الزَّجَّاج وأنشد: [الطويل]

١٠٣٨ ـ بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى وَصُورَتِهَا أَمْ أَنْتِ فِي الْعَيْنِ أَمْلَحُ[1]

أي: بل أنت.

والثالث: وهو قول الفرَّاء وبعض الكُوفيِّين، أنها بمعنى الهمزة. فعلى هذا يُبتدأُ بها في أوَّل الكلام، ولا تحتاجُ إلى الجملة قبلها يضرب عنها.

الرابع: أنها مُتَّصلةٌ، ولا يستقيم ذلك إلا بتقدير جملةٍ محذوفةٍ قبلها.

قال القفَّال: «أمْ» هنا استفهامٌ متوسطٌ؛ كما أنَّ «هَلْ» استفهامٌ سابقٌ، فيجوز أنْ

---

(١) تقدم برقم ٢٢٧.

سورة البقرة / الآية: ٢١٤ ـــــــ

١٠٤١ ـ وَاحْفَظْ وَدِيعَتَكَ الَّتِي أُودِعْتَهَا يَـوْمَ الأَعَـازِبِ إِنْ وَصَـلْـتَ وَإِنْ لَـمِ[(١)]

ومنها: أنَّها لنفي الماضي المتصل بزمان الحال، و «لم» لنفيه مطلقاً أو منقطعاً على ما مرَّ.

ومنها: أنَّ «لَمَّا» لا تدخل على فعل شرطٍ، ولا جزاءٍ بخلاف «لم».

ومنها أنَّ «لَمْ» قد تلغى بخلاف «لَمَّا»، فإنها لم يأتِ فيها ذلك، وباقي الكلام على ما يأتي إن شاء الله تعالى في سورة «الحُجُرَاتِ» عند قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الحجرات: ١٤].

واختلف في «لَمَّا» فقيل: مركبة من لم و «ما» زيدت عليها.

وقال سيبويه: بسيطة وليست «ما» زائدة؛ لأنَّ «لما» تقع في مواضع لا تقع فيها «لم»؛ يقول الرجل لصاحبه: أقدِّم فلاناً، فيقول «لَمَّا»، ولا يقال: «لَمْ» مفردةً.

قال المبرّد: إذا قال القائل: لم يأتني زيدٌ، فهو نفيٌ لقولك أتاك زيدٌ، وإذا قال: لَمَّا يأتني، فمعناه: أنَّه لم يأتني بعد، وأنا أتوقَّعه؛ قال النابغة: [الكامل]

١٠٤٢ ـ أَزِفَ التَّـرَحُّـلُ غَـيْـرَ أَنَّ رِكَـابَـنَـا لَـمَّـا تَـزُلْ بِـرِحَـالِـنَـا وَكَـأَنْ قَـدِ[(٢)]

وفي قوله «مَثَلُ الَّذِينَ» حذف مضافٍ، وحذفُ موصوفٍ، تقديره: ولمَّا يأتكم مثل محنة المؤمنين الذين خلوا.

و «مِنْ قَبْلِكُمْ» متعلِّقٌ بـ «خَلَوا» وهو كالتأكيد، فإنَّ الصلة مفهومةٌ من قوله: «خَلَوْا».

فصل في سبب نزول «أم حسبتم» الآية

قال ابن عبَّاس، وعطاء: لمَّا دخل أصحاب رسول الله ﷺ المدينة اشتدَّ عليهم الضرر؛ لأنَّهم خرجوا بلا مالٍ، وتركوا ديارهم، وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله ﷺ، وأسرَّ قوم النفاق، فأنزل الله تعالى؛ تطييباً لطيوبهم: «أَمْ حَسِبْتُمْ»[(٣)].

وقال قتادة والسُّديُّ: نزلت في «غَزْوَةِ الخَنْدَقِ» أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد، والحزن، وشدَّة الخوف، والبرد، وضيق العيش، وأنواع الأذى؛ كما قال تعالى:

---

(١) البيت لإبراهيم بن هرمة ينظر ديوانه ص ١٩١، وخزانة الأدب ٩/ ١٠٠٨، والدرر ٥/ ٦٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٣، والأشباه والنظائر ٤/ ١١٤، وأوضح المسالك ٤/ ٢٠٢، وجواهر الأدب ص ٢٥٦، ٤٢٤، والجنى الداني ص ٢٦٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٨٠، وهمع الهوامع ٢/ ٥٦.

(٢) تقدم برقم ٥٦٦.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ١٧) عن ابن عباس.

﴿وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾[1] [الأحزاب: ١٠] وقيل: نزلت في «غَزْوَةِ أُحُد» لما قال عبد الله بن أُبيٍّ لأصحاب النبي عليه السلام إلى متى تقتلون أنفسكم، وترجون الباطل، ولو كان محمد نبياً، لمَّا سلَّط الله عليكم الأسر والقتل، فأنزل الله تعالى هذه الآية[2] «أَمْ حَسِبْتُمْ»، أي: المؤمنون أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بمجرد الإيمان بي، وتصديق رسولي، دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبَّدكم به، وابتلاكم بالصبر عليه، وأن ينالكم من أذى الكفار، ومن احتمال الفقر ومكابدة الضر والبؤس، ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدوِّ؛ كما كان ذلك فيما كان من قبلكم من المؤمنين، والمَثَلُ هو المِثْلُ، وهو الشَّبه، إلاَّ أنَّ المثل لحالةٍ غريبةٍ، أو قصَّة عجيبةٍ لها شأنٌ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠] أي: الصفة التي لها شأن عظيم.

قوله: «مَسَّتْهم البأْسَاءُ» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أن تكون لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنها تفسيريةٌ، أي: فسَّرَتِ المثل وشرحته، كأنه قيل: ما كان مثلهم؟ فقيل: مسَّتهم البأساء.

والثاني: أن تكون حالاً على إضمار «قَدْ» جوَّز ذلك أبو البقاء[3]، وهي حالٌ من فاعلِ «خَلَوا». وفي جعلها حالاً بُعْدٌ.

و «البَأْسَاءُ»: اسمٌ من البؤسِ بمعنى الشِّدَّة، وهو البلاء والفقر.

و «الضَّرَّاءُ»: الأمراض، والآلام، وضروب الخوف.

قال أبو العبَّاس المقريُّ: ورد لفظ «الضُّرِّ» في القرآن على أربعة أوجهٍ:

الأول: الضُّرُّ: الفقر؛ كهذه الآية، ومثله: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ﴾ [يونس: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ﴾ [النحل: ٥٣] أي: الفقر.

الثاني: الضُّرُّ: القحط؛ قال تعالى: ﴿أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ [الأعراف: ٩٤]، أي: قحطوا.

أو قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ﴾ [يونس: ٢١] أي: قحط.

الثالث: الضُّرُّ: المرض؛ قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ﴾ [يونس: ٢٠٧] أي: بمرض.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٨٩) عن قتادة والسدي وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٦ـ ٤٣٧) عن قتادة وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر.
وأورده عن السدي (١/ ٤٣٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ١٧).

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٩١.

الرابع: الضر: الأهوال؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ٦٧].

قوله: «وَزُلْزِلُوا» أي: حرّكوا بأنواع البلايا والرّزايا.

قال الزَّجّاج: أصل الزَّلزلة في اللغة من زلَّ الشيء عن مكانه، فإذا قلت: زلزلته فتأويله: أنَّك كررت تلك الإزالة فضوعف لفظه بمضاعفة معناه؛ لأن ما فيه تكريرٌ يكرّرُ فيه الفعل نحو: صَرَّ وصَرْصَرَ، وصَلَّ وصَلْصَلَ؛ وَكَفَّ وَكَفْكَفَ، وفسر بعضهم «زُلْزِلُوا» أي: خُوِّفُوا؛ وذلك لأنَّ الخائف لا يستقر بل يضطرب قلبه.

قوله تعالى: «حَتَّى يَقُولَ» قرأ الجمهور: «يقولَ» نصباً، وله وجهان:

أحدهما: أنَّ «حَتَّى» بمعنى «إِلَىٰ»، أي: إلى أن يقول، فهو غايةٌ لما تقدَّم من المسِّ والزلزال، و «حَتَّى» إنما ينصب بعدها المضارع المستقبل، وهذا قد وقع ومضى. فالجواب: أنه على حكاية الحال، [حكى تلك الحال].

والثاني: أنَّ «حَتَّى» بمعنى «كَيْ»، فتفيد العلَّة كقوله: أطعتُ الله حَتَّى أدْخَلَنِي الجنةَ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ قول الرسول والمؤمنين ليس علَّة للمسِّ والزلزال، وإن كان ظاهر كلام أبي البقاء[1] على ذلك، فإنه قال: «بالرفع على أنْ يكونَ التقديرُ: زُلْزِلُوا فقالوا، فالزَّلْزَلَةُ سَبَبُ القولِ»، و «أَنْ» بعد «حَتَّى» مُضْمَرَةٌ على كِلا التقديرين.

وقرأ نافع برفعه على أنَّه حالٌ، والحال لا ينصب بعد «حَتَّى» ولا غيرها؛ لأنَّ الناصب يخلِّص للاستقبال؛ فتنافيا.

واعلم أنَّ «حَتَّى» إذا وقع بعدها فعلٌ: فإمَّا أن يكون حالاً أو مستقبلاً أو ماضياً، فإن كان حالاً، رفع؛ نحو: «مَرِضَ حَتَّى لاَ يَرْجُونَهُ» أي: في الحال. وإن كان مُسْتَقْبلاً نصب، تقول: سِرْتُ حتَّى أدخل البلد، وأنت لم تدخل بعد. وإن كان ماضياً فتحكيه، ثُمَّ حكايتك له: إمَّا أن تكون بحسب كونه مستقبلاً، فتنصبه على حكاية هذه الحال، وإمَّا أن يكون بحسب كونه حالاً، فترفعه على حكاية هذه الحال، فيصدق أن تقول في قراءة الجماعة: حكاية حالٍ، وفي قراءة نافعٍ أيضاً: حكاية حال.

قال شهاب الدِّين: إنَّما نبَّهتُ على ذلك؛ لأنَّ عبارة بعضهم تخُصُّ حكاية الحال بقراءة الجمهور، وعبارة آخرين تخصُّها بقراءة نافع.

قال أبو البقاء[2] في قراءة الجمهور: «والفعلُ هنا مستقبلٌ، حُكِيت به حَالُهُمْ، والمعنى على المُضِيِّ» وكان قد تقدَّم أنه وجَّه الرفع بأنَّ «حتى» للتعليل.

قوله: «معه» هذا الظرف يجوز أن يكون منصوباً بيقول، أي: إنهم صاحبوه في هذا

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٩١.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٩١.

القول وجامعوه فيه، وأن يكون منصوباً بآمنوا، أي: صاحبوه في الإيمان.

قوله: «مَتَى نَصْرُ الله» «مَتَى» منصوبٌ على الظرف، فموضعه رفعٌ؛ خبراً مقدَّماً، و «نصرٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ.

وقال أبو البقاء[1]: «وعلى قولِ الأَخْفَشِ: موضعه نصب على الظرف، و «نصرُ» مرفوعٌ به». و «مَتَىٰ» ظرفُ زمانٍ لا يتصرَّف إلا بجرِّه بحرفٍ. وهو مبنيٌّ؛ لتضمُّنه: إما لمعنى همزة الاستفهام، وإمَّا معنى «مَنْ» الشرطية، فإنه يكون اسم استفهام، ويكون اسم شرطٍ فيجزم فعلين شرطاً وجزاءً.

قال القرطبي[2]: «نَصْرُ اللَّهِ» رفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول أبي العباس؛ رفع بفعلٍ، أي: متى يقع نصر الله.

و «قَرِيبٌ» خبر «إنَّ» قال النَّحَّاسُ[3]: ويجوز في غير القرآن «قَرِيباً» أي: مكاناً قريباً و «قَرِيبٌ» لا تثنِّيه العرب، ولا تجمعه، ولا تؤنِّثه في هذا المعنى؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [الأعراف: ٥٦]؛ وقال الشَّاعر: [الطويل]

١٠٤٣ ـ لَهُ الْوَيْلُ إِنْ أَمْسَىٰ وَلاَ أُمُّ هَاشِمٍ قَرِيبٌ وَلاَ بَسْبَاسَةُ ابْنَةُ يَشْكُرَا[4]

فإن قلت: فلانٌ قريبٌ لي ثنيت وجمعت فقلت: قَرِيبُونَ، وأقْرِباءُ، وقُرَبَاءُ.

فصل

والظاهر أنَّ جملة «مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ» من قول المؤمنين، وجملة «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» من قول الرسول، فنسب القول إلى الجميع؛ إجمالاً، ودلالة الحال مبيِّنة للتفصيل المذكور. وهذا أولى من قول من زعم أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والتقدير: حتَّى يقول الذين آمنوا: «مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ»؟ فيقول الرسول «أَلاَ إِنَّ» فقدِّم الرسول؛ لمكانته، وقدِّم المؤمنون؛ لتقدُّمهم في الزمان. قالوا: لأنه أخبر عن الرسول، والذين آمنوا بكلامين:

أحدهما: أنهم قالوا: مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ؟

والثاني: «ألاَ إنَّ نصرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» فوجب إسناد كلِّ واحدٍ من هذين الكلامين إلى ما يليق به من ذينك المذكورين، قال: الذين آمنوا قالوا: «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ» والرسلُ قالوا: «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» قالوا: ولهذا نظيرٌ في القرآن والشِّعر:

أمَّا القرآن: فقوله: ﴿وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ﴾

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٩١.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٥.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٥.

(٤) تقدم برقم ٥٦٦.

[القصص: ٧٣]، والمعنى؛ لتسكنوا في اللَّيل، ولتبتغوا من فضله في النهار.

وأمَّا الشعر: فقول امرىء القيس: [الطويل]

١٠٤٤ ـ كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ رَطْباً ويَابِساً لَدَىٰ وَكْرِهَا العُنَّابُ وَالْحَشَفُ البَالِي[1]

فشبه العنَّاب بالرطب، والحشف البالي باليابس.

قال ابن عطيَّة: «هذا تَحَكُّمٌ وحَمْلٌ لِلْكلامِ على غَيْرِ وَجْهِهِ».

وقيل: الجملتان من قول الرسول والمؤمنين معاً، يعني أن الرسول قالهما معاً، وكذلك أتباعه. فإن قيل: كيف يليق بالرسول القاطع بصحَّةِ وعد الله ووعيده أن يقول مستبعداً: مَتَى نصر الله؟

والجواب من وجوه:

أحدها: التأويل المتقدِّم.

والثاني: أن قول الرسول «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ» ليس على سبيل الشَّكِّ بل على سبيل الدعاء باستعجال النصر.

الثالث: أن كونه رسولاً لا يمنع من أن يتأذَّى من كيد الأعداء؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ٩٧] وقال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ [يوسف: ١١٠]، وعلى هذا فإذا ضاق قلبه، وقلَّت حيلته، وكان قد تقدم وعبد الله بنصره، إلاَّ أنه لم يعيِّن له الوقت؛ قال عند ضيق قلبه: «مَتَى نَصْرُ اللَّهِ» حَتَّى إنَّه إذا علم قرب الوقت، زال غمه وطاب قلبه؛ ويؤيد ذلك قوله في الجواب «إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» فلما كان الجواب بذكر القرب؛ دلَّ على أنَّ السؤال كان واقعاً عن القرب، ولو كان السؤال وقع عن أنَّه هل يوجد النصر، أم لا؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال، هذا على قول من قال إن قوله: «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» مِن كلام الله تعالى جواباً للرسول، ومن قال إنه من كلام المؤمنين. قال: إنَّهم لما علموا أنَّ الله تعالى لا يُعلي عدوه عليهم، قالوا: «أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ»، فنحن على ثقة بوعدك.

وقيل: إنَّ الجملة الأولى من كلام [الرسول وأتباعه، والجملة الأخيرة من كلام] الله تعالى، على ما تقدم. فالحاصل أنَّ الجملتين في محلِّ نصب بالقول.

---

(١) ينظر: ديوانه ص ٣٨، وشرح التصريح ١/ ٣٨٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٢، ٢/ ٥٩٥، ٨١٩، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٤٤، ولسان العرب (أدب)، والمقاصد النحوية ٢/ ٢١٦، والمنصف ٢/ ١١٧، والأشباه والنظائر ٧/ ٦٤، وأوضح المسالك ٢/ ٣٢٩، ومغني اللبيب ١/ ٢١٨، ٢/ ٣٩٢، ٤٣٩.

فإن قيل: قوله: «إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» يوجب في حق كل من لحقه شدَّةٌ أن يعلم أنه سيظفر بزوالها، وذلك غير ثابتٍ.

فالجواب: لا يمتنع أن يكون هذا من خواصِّ الأنبياء ـ عليهم السّلام ـ وأيضاً فإن كان عامًّا في حق الكل إذ كلُّ من كان في بلاءٍ، فلا بدَّ له من أحد أمرين:

إمَّا أن يتخلص منه أو يموت، فإن مات، فقد وصل إلى من لا يهمل أمره، ولا يضيع حقه، وذلك من أعظم النصر، وإنما جعله قريباً؛ لأن الموت آتٍ؛ وكلَّ آتٍ قريبٌ.

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾﴾

قد تقدَّم أنَّ «ماذا» له استعمالات ستَّةٌ عند قوله: ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ [البقرة: ٢٦]. وهنا يجوز أن تكون «ماذا» بمنزلة اسم واحدٍ، بمعنى الاستفهام؛ فتكون مفعولاً مقدَّماً لـ «يُنْفِقُونَ»؛ لأنَّ العرب يقولون: «عَماذا تَسْأَلُ» بإثبات الألف، وحذفوها من قولهم: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١] وقوله ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ﴾ [النازعات: ٤٣] فلما لم يحذفوا الألف من آخر «مَا»، علمت أنه مع «ذا» بمنزلة اسم واحدٍ، ولم يحذفوا الألف منه، لمَّا لم يكن آخر الاسم، والحذف يلحقها إذا كان آخراً، إلاَّ أن يكون في شعر؛ كقوله: [الوافر]

١٠٤٥ ـ عَلَىٰ مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ[1]

قال القرطبي[2]: إن خفَّفت الهمزة، قلت: يسلونك، ومنه: ما «يُنْفِقُون» ويجوز أن تكون «ما» مبتدأ و «ذا» خبره، وهو موصولٌ. و «ينفقون» صلته، والعائد محذوفٌ، و «ماذا» معلِّق للسؤال، فهو في موضع المفعول الثاني، وقد تقدَّم تحقيقه في قوله: ﴿سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم﴾ [البقرة: ٢١١].

قال القرطبي[3]: متى كانت اسماً مركباً، فهي في موضع نصب إلاَّ ما جاء في قول الشاعر: [الطويل]

١٠٤٦ ـ وَمَاذَا عَسَى الوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا سِوَى أَنْ يَقُولُوا: إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ[4]

---

(١) تقدم برقم ٦٦٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٦.

(٤) البيت لجميل بثينة ينظر ملحق ديوانه ص ٢٤٣، وخزانة الأدب ٦/ ١٥٠، ١٥٣، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٨٣، ولسان العرب (ومق)، وللمجنون ينظر ديوانه ص ١٦٠، والأغاني ٢/ ٥٠، وشرح الأشموني ١/ ٧٥.

فإنَّ «عَسَىٰ» لا تعمل فيه، فـ «ماذا» في موضع رفعٍ، وهو مركَّبٌ؛ إذ لا صلة لـ «ذا».

وجاء «ينفقون» بلفظ الغيبة؛ لأنَّ فاعل الفعل قبله ضمير غيبةٍ في «يَسْأَلونَكَ»، ويجوز في الكلام «ماذا نُنْفِقُ» كما يجوز: أقسم زيدٌ ليَضْرِبَنَّ ولأضْرِبَنَّ، وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٤] في المائدة إن شاء الله تعالى.

قوله: «قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خيرٍ» يجوز في «ما» وجهان:

أظهرهما: أن تكون شرطيّةً؛ لتوافق ما بعدها، فـ «ما» في محلِّ نصبٍ، مفعولٌ مقدَّمٌ، واجبُ التقديم؛ لأنَّ له صدر الكلام. و «أَنْفَقْتُمْ» في محلِّ جزمٍ بالشرط، و «مِنْ خَيْرٍ» تقدَّم إعرابه في قوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقوله: «فللوالدين» جواب الشرط، وهذا الجارُّ خبر لمبتدأ محذوف، أي: فمصرفه للوالدين، فيتعلَّق بمحذوفٍ: إمَّا مفردٌ، وإمَّا جملةٌ على حسب ما ذكر من الخلاف فيما مضى. وتكون الجملة في محلِّ جزمٍ بجواب الشرط.

والثاني: أن تكون «مَا» موصولة، و «أَنْفَقْتُمْ» صلتها، والعائد محذوف، لاستكمال الشروط، أي: الذي أنفقتموه. والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجارُّ والمجرور.

قال أبو البقاءِ[1] في هذا الوجه: «ومِنْ خيرٍ يكون حالاً من العائد المحذوفِ».

فصل في سبب النزول

اعلم أنَّه تعالى لمَّا بيَّن الوجوب على كل مكلَّفٍ، بأن يكون معرضاً عن طلب العاجل مشتغلاً بطلب الآجل، شرع في بيان الأحكام من هذه الآية إلى قوله ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

قال عطاء، عن ابن عباسٍ: نزلت الآية في رجل أتى النبي ﷺ فقال: إن لي دِيناراً، فقال: أَنْفِقْهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ، قال: إنّ لِي آخَرَ، قال: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، فَقَالَ: إنَّ لِي آخَرَ، قال: أَنْفِقْهُ على خَادِمِكَ، قال: إنّ لي آخر، قال: أَنْفِقْهُ عَلَى وَالِدَيْكَ قال: إنَّ لِي آخَرَ، قال: أَنْفِقْهُ عَلَى قرابتكِ، قال: إنَّ لي آخَرَ قال: أَنْفِقْهُ في سَبِيل الله، وهو أَحْسَنُها[2].

وروى الكلبيُّ، عن ابن عباسٍ أنَّ الآية نزلت في عمرو بن الجموح، وهو الذي قتل

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب: في صلة الرحم (١٦٩١) والنسائي (٥/ ٦٢) والشافعي في «مسنده» (٢٢٦)، وأحمد (٢/ ٢٥١، ٤٧١) والبيهقي (٧/ ٤٦٦ـ ٤٦٧) والحميدي في «مسنده» (١١٧٦) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٩٣) رقم (١٦٨٥)، وابن حبان رقم (٣٣٣٤ و ٣٣٣٨) والحاكم (١/ ٤١٥) وأبو يعلى (١١/ ٤٩٣) رقم (٦٦١٦) من طرق عن المقبري عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

يوم أُحُدٍ، وكان شيخاً كبيراً هرماً، وعنده مالٌ عظيمٌ، فقال ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت الآيةُ[١].

فإن قيل إنَّ القوم سألوا عما ينفقون كيف أُجيبوا ببيان المصرف؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ في الآية حذفاً، تقديره: ماذا ينفقون ولمن يعطونه، كما ذكرنا في رواية الكلبيِّ في سبب النزول، فجاء الجواب عنهما، فأجاب عن المنفق بقوله: «مِنْ خَيْرٍ» وعن المنفق عليه بقوله: «فَلِلْوَالِدَيْنِ» وما بعده.

ثانيها: أن يكون «ماذا» سؤالاً عن المصرف على حذف مضافٍ، تقديره: مصرف ماذا ينفقون؟

ثالثها: أن يكون حذف من الأوَّل ذكر المصرف، ومن الثاني ذكر المنفق، وكلاهما مرادٌ، وقد تقدَّم شيءٌ من ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ﴾ [البقرة: ١٧١].

رابعها: قال الزمخشريُّ: قد تضمَّن قوله: «مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ» بيان ما ينفقونه، وهو كلُّ خيرٍ؛ وبُني الكلام على ما هو أهمُّ وهو بيان المصرف؛ لأنَّ النفقة لا يعتدُّ بها إلاَّ أن تقع موقعها. قال: [الكامل]

١٠٤٧ ـ إنَّ الصَّنِيعَةَ لاَ تَكُونُ صَنِيعَةً حَتَّىٰ يُصَابَ بِهَا طَرِيقُ الْمَصْنَعِ[٢]

خامسها: قال القفَّال: إنه وإن كان السؤال وارداً بلفظ «ما نُنْفِقُ» إلاَّ أن المقصود السؤال عن الكيفية؛ لأنهم كانوا عالمين بأن الإنفاق يكون على وجه القربة، وإذا كان هذا معلوماً عندهم، لم ينصرف الوهم إلى ذلك، فتعيَّن أنَّ المراد بالسؤال إنَّما هو طريق المصرف، وعلى هذا يكون الجواب مطابقاً للسؤال، ونظيره قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ﴾ [البقرة: ٧٠، ٧١] وإنَّما كان هذا الجواب موافقاً للسؤال، لأنه كان من المعلوم أنها البقرة التي شأنها وصفتها كذا، فقوله: «مَا هِيَ» لا يمكن حمله على طلب الماهيَّة؛ فتعين أن يكون المراد منه طلب الصِّفة التي بها تتميز هذه البقرة عن غيرها، فكذا ها هنا.

وسادسها: يحتمل أنَّهم لما سألوا عن هذا السؤال، فقيل لهم: هذا سؤالٌ فاسدٌ، أي: أنفقوا ما أردتم بشرط أن يكون مصروفاً إلى المصرف وهذا كقول الطبيب لمن سأله ماذا يأكل، فقال الطبيب: كل في اليومين مرَّتين، ومعناه: كل ما شئت، ولكن بهذا الشرط.

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ٢٠) من رواية الكلبي عن ابن عباس.

(٢) البيت لابن منظور ينظر: اللسان (صنع)، الدر المصون ١/ ٥٢٥.

فصل

اعلم أنَّه تعالى رتَّب الإنفاق[١]، فقدَّم الوالدين[٢]، لأنَّهما كالمخرج للمكلَّف من

---

(١) قال الجوهري في الصحاح: «نَفَقَ البَيْعُ نَفَاقاً، بالفتح، أي: رَاج، والنِّفَاق بالكسر، فِعْل المنافِق، والنُّفَاق أيضاً، جمع النفقة من الدراهم» ـ ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة اهـ».
وقال المجد في القاموس: «النَّفَقَة: ما تُنْفِقُهُ من الدراهم ونحوها» ثم قال: «وأَنْفَقَ: افتقر، ومالَه: أفقده، كاستنفقه. اهـ».
وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرَفه»، وفي التنزيل: «وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله»، أي؛ أنفقوا في سبيل الله، وأطعموا، وتصدقوا، واسْتَنْفَقَهُ: أَذْهَبَه، والنَّفَقَةُ. ما أُنفِق، والجمع، نِفَاقٌ» ـ ثم قال: «وقد أَنْفَقْتُ الدراهم، من النَّفَقَةِ. والنَّفَقَةُ: ما أَنْفَقْت، واسْتَنْفَقْتَ على العيال، وعلى نفسك. اهـ».
واقتضت حكمة الله ـ تعالى ـ في بني آدم، أن يكون الرجل هو القائم بأمر المرأة، والقائد لزمامها؛ وذلك لما منحه الله ـ تعالى ـ من القوة، وكمال العقل، والقدرة على تحمل المصاعب، وتجشم الآلام الناشئة عن متاعب الحصول على العيش، وحفظ كيان الأسرة، حتى تظل قائمة في هذا الكون، مؤدية وظيفتها في عمارته، ويشهد لذلك قول الله ـ تعالى ـ: ﴿**الرجال قوامون على النساء**﴾، وقول النبي ﷺ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
وهذا يدلُّ على أن المرأة يجب أن تكون رهن إشارة زوجها، وطوع أمره، فلا تعصي له أمراً، ولا تمنعه حقاً وجب له عليها، وقد أمرَ ـ جَلَّ شأنه ـ المرأة بالقرار في بيت زوجها، ومنعها الخروج منه؛ حرصاً على المحافظة على حقوق الرجل؛ ومنعاً لما قد يفسد نظام العائلة، ويجرها إلى الخسارة.
وإن المرأة أمام هذا الأوامر الإلهية، التي يجب عليها أن تمتثلها، وتنقاد إليها. تكون من غير شكٍّ عاجزة عن تحصيل قوتها، وتدبير عيشها... وحينئذ فمن ذا الذي يقدّم لها من القوت، ما يدفع عنها ألم الجوع، ويحفظ حياتها، ومن الثياب ما تتقي به قيظ الحر، وزمهرير البرد، ومن المسكن ما تأمن فيه على نفسها ومَتَاعِهَا... فلو لم يوجب الله ـ جل شأنه ـ ذلك على الرجل لِزَوجته، مع ما تقدَّم من أمرها بملازمة بيته ـ لأدَّى إلى هلاكها.
هذا في المرأة التي في عصمة الزوج، وأما المطلَّقة، فإن كانت رجـعيَّة، فهي في حكم الزوجة؛ لأن له مراجعتها متى شاء، فليست مالكَةً لأمرها، ولا متمكِّنة من التكسب، أو التزوج بغيره، ما دامت في العدة، وإن كانت بائناً، ففيها تختلف الأنظار.
فمن نظر إلى أنها محتبسة عن الزواج في العدة؛ لعلاقة الزوجية السابقة، أوجب لها النفقة والسكنى، حاملاً كانت أو حائلاً. ومن نظر إلى أن هذا الاحتباس، إنما هو حق لله ـ تعالى ـ، لم يوجب شيئاً منهما، حاملاً كانت أو حائلاً.
ومن نظر إلى أن الحامل مشغولة الرحم بماء الزوج، والحائل محتبسة لصيانة مائه، أوجب للأولى السكنى والنفقة؛ لأنَّ اشتغال الرَّحم بمائه، ليس أقل شأناً من اشتغاله باستمتاعه السابق، وأوجب للبائن السكنى؛ لأن بها تتم صيانة الماء المذكور وحفظه، ولم يوجب لها النفقة؛ لأن احتباسها ليس لحقه، وإنما هو لحق الله ـ تعالى ـ.
واصطلاحاً:
عند الشافعية: قال الشرقاني في حاشيته على «شرح التحرير»: النفقة: طعام مقدَّر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. =

العدم إلى الوجود، وذلك لأنَّ الله ـ تعالى ـ هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود؛ قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣] فأشار إلى أنه ليس بعد رعاية حقِّ الله ـ تعالى ـ من شيءٍ أوجب من رعاية حقِّ الوالدين؛ فلذلك قدمهما، ثم الأقربين؛ لأنَّ الإنسان أعلم بحال الفقير القريب من غيره؛ ولأنَّه إذا لم يراع قريبه الفقير لاحتاج الفقير إلى الرجوع إلى غيره، وذلك عار في حقِّ قريبه الغنيّ.

= وعند الحنفية: في «تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعام، والكسوة، والسكنى، وعرفاً: هي الطعام.

عند المالكية: في «شرح الخرشي على مختصر خليل»: النفقة مطلقاً: ما به قوام معتاد حال الآدمي، دون سَرَفٍ.

عند الحنابلة: في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها.

(٢) اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد ـ ابناً أو بنتاً ـ أن ينفق على أبيه، وأمه المباشرين، ويدلُّ على ذلك الكتاب، والسنة والإجماع، والمعقول.

١ ـ أما الكتاب فمنه:

أ ـ قوله تعالى: **﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾**، ومن الإحسان: الإنفاق عليهما عند حاجتهما.

ب ـ وقوله تعالى: **﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسناً﴾** والإنفاق عليهما عند فقرهما من أحسن الإحسان.

جـ ـ وقوله تعالى: **﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾** والشكر للوالدين: المكافأة على بعض ما كان منهما إليه من التربية والبر؛ وذلك بالقيام بأمرهما، وإدرار النفقة عليهما حال عجزهما، وحاجتهما، فكان ذلك واجباً بأمره ـ سبحانه وتعالى ـ.

د ـ وقوله تعالى: **﴿ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾** فإنه يدل على النهي عن ترك الإنفاق عند الحاجة؛ لما فيه من إيذاء أعظم من إيذاء التأفيف.

وأما السنة فمنها:

أ ـ قوله ﷺ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها. وَحَسَّنه.

وهو صريح في أن مال الولد حلال طيب لوالده؛ ومثله الوالدة؛ إذ لا فرق، بل إنها أولى؛ فقد نص النبي ﷺ على أنها أحق بحسن الصُحبة من الأب، فالتقييد بالرجل لا مفهوم له.

ب ـ قوله ﷺ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لمن يشاء إناثاً ويَهَبُ لمن يَشاء الذكور، وأموالهم لكم إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا» رواه البيهقي في السنن، والحاكم في المستدرك، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ودلالته على المقصود ظاهرة.

٣ ـ وأما الإجماع، فقد حكاه ابن المنذر؛ فقال: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَين اللَّذَين لاَ كَسْبَ لَهُمَا وَاجِبَةٌ فِي مَال الْوَلَد».

٤ ـ وأما المعقول، فوجهان:

أ ـ القياس على الولد بجامع البعضية، والعتق، ورد الشهادة، بل الوالدان أولى من الأولاد؛ لأن حرمتهما أعظم، والولد بالتعهد، أَلْيَق.

ب ـ أنهما تسببا في إحياء الولد، فاستوجبا عليه الإحياء؛ جزاء وفاقاً.

فإن قيل: إنَّه تعالى ذكر «الْوَالِدَيْنِ» ثمَّ عطف عليه «الأَقْرَبِينَ» والعاطف يقتضي المغايرة، وذلك يدلُّ على أن الوالدين لا يدخلون في مسمَّى الأقربين، فهو خلاف الإجماع؛ لأنَّه لو وقف على «الأقربين» حمل فيه الوالدين بغير خلافٍ.

فالجواب: أنَّ هذا من عطف العامِّ على الخاصِّ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧] فعطف القرآن على السبع المثاني، وهي من القرآن، وقال ـ عليه السّلام ـ «أفضل ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي...»[1] فعطف «النَّبِيِّين» على قوله: «أَنَا» وهو من النبيين، وذلك شائعٌ في لسان العرب، ثمَّ ذكر بعدهم اليتامى؛ لأنهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب، وليس لهم أحدٌ يكتسب لهم، فالطفل اليتيم: قد عدم الكسب، والمكاسب، وأشرف على الضياع، ثم ذكر بعدهم المساكين؛ لأنَّ حاجتهم أقلُّ من حاجة اليتامى؛ لأنَّ قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة اليتامى، ثم ذكر ابن السبيل بعدهم؛ لأنه بسبب انقطاعه عن بلده، قد يحتاج، ويفتقر، فهذا أصحُّ تركيبٍ، وأحسن ترتيبٍ في كيفيَّة الإنفاق، ثم لمَّا فصَّل هذا التَّفصيل الحسن الكامل، أردفه بالاجمال، فقال: «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» والعليم مبالغةٌ في كونه عالماً لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّةٍ في الأرض، ولا في السَّماء.

و «ما» هذه شرطيةٌ فقط؛ لظهور عملها الجزم بخلاف الأولى. وقرأ[2] عليٌّ رضي الله عنه: «وما يفعلوا» بالياء على الغيبة، فيحتمل أن يكون من باب الالتفات من الخطاب، وأن يكون من الإضمار لدلالة السياق عليه، أي: وما يفعل الناس.

فصل في المراد بالخير

قال أكثر العلماء: المراد بـ «الخَيْر» هو المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، وقال: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨].

وقيل: المراد بالخير هذا الإنفاق، وسائر وجوه البرِّ، والطاعة.

فصل هل الآية منسوخة أم لا؟

قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المواريث.

وقال أهل التفسير: إنها منسوخة بالزكاة.

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٣٤) كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة حديث (٣٥٨٥) من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديث.

(٢) انظر الشواذ ٢٠، والمحرر الوجيز ١/ ٢٨٩، والبحر المحيط ٢/ ١٥١، والدر المصون ١/ ٥٢٥.

سورة البقرة/ الآية: ٢١٦ ـــــــ

والثاني: أن يكون فعلاً بمعنى مفعولٍ، كالخبر بمعنى المخبور وهو مكروهٌ لكم.[١]

وقرأ[٢] السُّلميُّ بفتحها. فقيل: هما بمعنًى واحدٍ، أي: مصدران كالضَّعف والضُّعف، قاله الزَّجاج[٣] وتبعه الزمخشري.

وقيل: المضمومُ اسمُ مفعولٍ، والمفتوح المصدر.

وقيل: المفتوح بمعنى الإكراه، قاله الزمخشري في توجيه قراءة السُّلميِّ، إلاَّ أنَّ هذا من باب مجيء المصدر على حذف الزوائد، وهو لا ينقاس.

وقيل: المفتوح ما أُكره عليه المرء، والمضموم ما كرهه هو.

فإن كان «الكَرْهُ»، و «الكُرْهُ» مصدراً، فلا بدَّ من تأويل يجوز معه الإخبار به عن «هو»، وذلك التأويل: إمَّا على حذف مضافٍ، أي: والقتال ذو كرهٍ، أو على المبالغة، أو على وقوعه موقع اسم المفعول. وإن قلنا: إنَّ «كُرْهاً» بالضَّمِّ اسم مفعولٍ، فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. و «لَكُمْ» في محلِّ رفعٍ؛ لأنه صفة لكره، فيتعلَّق بمحذوفٍ أي: كرهٌ كائنٌ.

فصل في بيان الإذن في القتال

اعلم أنه ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ كان غير مأذونٍ له في القتال مدة إقامته بمكة،

= ينظر ديوانها ص (٣٨٣)، الأشباه والنظائر ١/ ١٩٨، خزانة الأدب ١/ ٤٣١، شرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨٢، الشعر والشعراء ١/ ٣٥٤، الكتاب ١/ ٣٣٧، لسان العرب (رهط) (قبل) (سوا)، المقتضب ٤/ ٣٠٥، المنصف ١/ ١٩٧، الأشباه والنظائر ٢/ ٣٨٧، شرح الأشموني ١/ ٢١٣، شرح المفصل ١/ ١١٥، المحتسب ٢/ ٤٣، الدر المصون ٢/ ٦٤٨، مجالس العلماء للزجاجي ٣٤٠، الخصائص ٢/ ٢٠٣، ٣/ ١٨٩. التصريح بمضمون التوضيح ١/ ٣٣٢، أمالي ابن الشجري ١/ ٧١.

(١) خبر المبتدأ إذا كان مفرداً إما مشتق، أو جامد، وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظاً، أو لا؛ والأوّل إما أن يتحد به معنى، نحو: زيد أخوك، وزيد قائم؛ أو يغايره معنى أيضاً، والمغاير يقع خبراً عنه، إما لمساواته في معنىً؛ كقوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾، أو لحذف المضاف من المبتدأ أو الخبر، نحو: داري منك فرسخان. أي: بعد داري فرسخان، أو داري منك ذات مسافة فرسخين؛ أو لكون واحد من المبتدأ أو الخبر معنى والآخر عيناً، ولزوم ذلك المعنى لتلك العين، حتى صار كأنه هي؛ كقول الخنساء: فإنما هي إقبال وإدبار؛ فإن قدَّرنا المضاف في مثله في المبتدأ، أي: حالها إقبال؛ أو في الخبر، نحو: ذات إقبال؛ أو جعلنا المصدر بمعنى الصِّفة، نحو: وهي مقبلة ـ جاز، ولكنه يخلو من معنى المبالغة. قال عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»: ومما طريق المجاز فيه الحكم البيت السابق؛ وذلك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما، فتكون قد تجوَّزت في نفس الكلمة، وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر؛ لغلبة ذلك عليها، واتصاله بها، وأنه لم يكن لها حال غيرهما ـ كأنها قد تجسَّمت من الإقبال والإدبار، وإنما يكون المجاز في نفس الكلمة، لو أنها قد استعارت الإقبال والإدبار لمعنى غير معناهما الذي وضعا له في فقه اللغة. ينظر: المصادر السابقة.

(٢) انظر: الشواذ ٢٠، والبحر المحيط ٢/ ١٥٢، والدر المصون ١/ ٥٢٥.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٢٨٠.

فلمَّا هاجر أُذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ثمَّ أُذن له في قتال المشركين عامَّةً، ثم فرض الله الجهاد.

واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء: الجهاد تطوعٌ والمراد بهذه الآية أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك الوقت دون غيرهم[١]، وإليه ذهب الثَّوْرِيُّ[٢]، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [النساء: ٩٥] ولو كان القاعد تاركاً للفرض، لم يكن يعده الحسنى.

قالوا: وقوله: «كُتِبَ» يقتضي الإيجاب، ويكفي في العمل به مرَّةً واحدةً.

وقوله: «عَلَيْكُمْ» يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت، وإنما قلنا إنَّ قوله ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك؛ بدليلٍ منفصلٍ، وهو الإجماع، وذلك غير معقولٍ ها هنا؛ فوجب أن يبقى على الأصل، ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه، والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض الكفايات[٣]، إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ.

وقال آخرون: هو فرض عينٍ؛ واحتجُّوا بقوله: «كُتِبَ» وهو يقتضي الوجوب، وقوله «عَلَيْكُمْ» يقتضيه أيضاً، والخطاب بالكاف في قوله «عَلَيْكُمْ» لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد؛ كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وقال الجمهور: هو فرضٌ على الكفاية.

فإن قيل هذا الخطاب للمؤمنين، فكيف قال: «وَهُوَ كُرهٌ لَكُم»، وهذا يشعر بكون

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٩٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٣٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٨.

(٣) فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي: من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل، وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات إنما هو الفعل، أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل؛ ضرورة توقف حصوله على فاعل؛ ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته، ومن هنا سمي فرض كفاية.

وقد اختلف العلماء فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين:

أحدهما: أنه واجب على بعض المخاطبين بطلبه، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول، واختاره البيضاوي.

ثانيهما: أنه واجب على الكل ولكن يسقط بفعل البعض وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الحاجب وجمهور العلماء. ينظر: مذكرة الحسيني الشيخ ص ٧٤.

المؤمنين كارهين لحكم الله، وتكليفه، وذلك غير جائزٍ؛ لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله وتكليفه، بل يرضى بذلك، ويحبُّه، ويعلم أنه صلاحه، وتركه فساده؟

والجواب من وجهين:

أحدهما: أن المراد من «الكُرْهِ» كونه شَاقًّا على النفس، لأن التكليف عبارةٌ عن إلزام ما فيه كلفةٌ، ومشقةٌ، ومن المعلوم: أن الحياة من أعظم ما يميل الطبع إليها، فلذلك كان القتال من أشقِّ الأشياء على النفس، لأنَّ فيه إخراج المال، والجراحات، وقطع الأطراف، وذهاب الأنفس، وذلك أمرٌ يشق على الأنفس.

والثاني: أن يكون المراد منه كراهتهم للقتال قبل أن يفرض؛ لما فيه من الخوف، ولكثرة الأعداء فبيَّن تعالى أن الذي تكرهونه من القتال خيرٌ لكم من تركه، لئلاً تكرهونه بعد أن فرض عليكم.

قال عكرمة[1]: نسخها قوله تعالى: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النساء: ٤٦] يعني أنهم كرهوه ثم أحبوه.

قوله «وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرهوا»، «عَسَى» فعلٌ ماضٍ، نُقِل إلى إنشاءِ الترجّي والإشفاق، وهو يرفعُ الاسمَ ويَنْصِبُ الخَبر، ولا يكون خبرُها إلا فِعلاً مضارعاً مقروناً بـ «أَنْ»، وقد يجيءُ اسماً صريحاً؛ كقوله [الرجز]

١٠٤٩ ـ أَكْثَرْتَ فِي العَذْلِ مُلِحًّا دَائِمَا لاَ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِمَا[2]

وقالت الزَّبَّاءُ: «عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسَا»[3] وقد يَتَجَرَّد خبرها مِنْ «أَنْ»؛ كقوله: [الطويل]

١٠٥٠ ـ عَسَىٰ فَرَجٌ يأْتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي خَلِيقَتِهِ أَمْرُ[4]

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٨٨.

(٢) البيت لرؤبة: ينظر ديوانه (١٨٥)، ابن الشجري ١/ ١٦٤، الهمع ١/ ١٣٠، الخصائص ١/ ٩٨، الدرر ١/ ١٠٧، الدر المصون ١/ ٥٢٦.

(٣) ينظر: مجمع الأمثال ٢/ ٣٤١ (٢٤٣٥)، والدر المصون ١/ ٥٢٦.

ينظر شرح شذور الذهب ص ٣٥١، والدرر ٢/ ١٥٧، وشرح ابن عقيل ص ١٦٦، والصاحبي في فقه اللغة ١٥٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٢١٤، وهمع الهوامع ١/ ١٣١، والدر المصون ١/ ٥٢٦.

(٤) البيت لهدبة بن خشرم ينظر خزانة الأدب ٠/ ٣٢٨، ٣٣٠، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٢، والدرر ٢/ ١٤٥، وشرح التصريح ١/ ٢٠٦، وشرح شواهد الإيضاح ص ٩٧، وشرح شواهد المغني ص ٤٤٣، والكتاب ٣/ ١٥٩، واللمع ص ٢٢٥، والمقاصد النحوية ٢/ ١٨٤، وأسرار العربية ص ١٢٨، وأوضح المسالك ١/ ٣١٢، وتخليص الشواهد ص ٣٢٦، وخزانة الأدب ٩/ ٣١٦، والجنى الداني ص ٤٦٢، وشرح ابن عقيل ص ١٦٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٨١٦، والمقرب ١/ ٩٨، وشرح المفصل ٧/ ١١٧، ١٢١، ومغني اللبيب ص ١٥٢، والمقتضب ٣/ ٧٠ وهمع الهوامع ١/ ١٣٠، والدر المصون ١/ ٥٢٦.

سورة البقرة / الآية: ٢١٦ ـــــــ

والزمخشريُّ هناك، هو رأيُ ابن جِنّي، وسائرُ النحاة يُخالفونه.

فصل في بيان الخيرية في الغزو

قوله: «عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» لأنّ في الغزو إحدى الحسنيين: إمَّا الظفرُ والغنيمةُ، وإمَّا الشهادةُ والجنةُ «وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً» يعني القُعُود عن الغزو، وهو شرٌّ لكم؛ لما فيه من فواتِ الغنيمة، والأجرِ، ومخالفةِ أمرِ اللَّهِ تعالى.

قال القُرطبي[1]: قِيلَ «عَسَىٰ» بمعنى «قَدْ» وقال الأصمُّ[2]: و «عَسَىٰ» مِنَ اللَّهِ واجبةٌ في جميع القرآن إلاَّ قولهُ تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا﴾ [التحريم: ٥].

وقال أبو عبيدة[3]: عَسَىٰ من اللَّهِ إيجابٌ، والمعنى: عسى أنْ تكرهُوا ما في الجهادِ من المشقَّةِ؛ وهو خيرٌ لكم، من أنَّكُمْ تغلبون، وتظفرون وتغنمون، وتُؤجرون، ومَنْ مات، مات شهيداً. و «الشَّرُّ» هو السُّوء أصله: من شَرَرْتُ الشيء إذا بسطتهُ يقال: شَرَرْتُ اللحم، والثوب: إذا بسطته، ليجف؛ ومنه قوله: [الوافر]

١٠٥٣ ـ وَحَتَّىٰ أُشْرَّتْ بِالأَكُفِّ المَصَاحِفُ

والشَّررُ: هو اللَّهب لانبساطه. فعلى هذا «الشَّرُّ» انبساطُ الاشياء الضارةِ، وقوله: «واللَّهُ يَعْلَمُ وأَنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ» فالمقصود الترغيبُ العظيمُ في الجهادِ، وكأنه تعالى قال يا أيها العبد، اعلمْ أنَّ علمي أكملُ من علمك، فكُنْ مشتغلاً بطاعتي، ولا تلتفتْ إلى مُقتضى طبعك، فهي كقوله في جواب الملائكة: ﴿إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠].

تمّ الجزء الثّالث، ويليه الجزء الرّابع

وأوّله: «قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام...»

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٨.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

فهرس محتويات
الجزء الثالث
من
تفسير اللّباب

فهرس المحتويات

تتمة سورة البقرة

الآية: ١٤٢ ..... ٤
فصل في الكلام على السفيه ٤
فصل في الكلام على التولّي ٥
فصل في تحرير معنى القبلة ٦
فصل في بعض شبه اليهود والنصارى ٦
فصل في استقبال الرسول ﷺ بيت المقدس هل كان عن رأي واجتهاد أم لا؟ ٨
فصل في اختلافهم حين فرضت الصلاة أولاً بمكة هل كانت إلى بيت المقدس
أو إلى مكة؟ ٨
الآية: ١٤٣ ..... ٩
فصل في الاستدلال بالآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ١٢
فصل في الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجّة ١٢
فصل في الكلام على قوله: لتكونوا ١٦
فصل في الكلام على الشهادة ١٧
فصل في الكلام على الآية ٢٠
فصل في اختلافهم بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها؟ ٢٣
فصل في مناسبة اتّصال هذه الآية بما قبلها ٢٦
فصل في الكلام على الآية ٢٨
فصل فيمن استدل بالآية على أن الله تعالى لا يخلق الكفر ٢٩
الآية: ١٤٤ ..... ٢٩

فصل في الكلام على الآية ٣١
فصل في اختلافهم في صلاته إلى بيت المقدس ٣٣
فصل في نسخ التوجه إلى بيت المقدس ٣٣
فصل في الكلام على المسجد الحرام ٣٧
فصل في المراد بالمسجد الحرام ٣٧
فصل في الصلاة في المسجد الحرام ٣٩
فصل في وجوب الاستقبال في عموم الأمكنة ٤٢
فصل في كيفية معرفة أهل الكتاب ٤٣
الآية: ١٤٥ ..... ٤٣
فصل في المراد بالآية ٤٥
فصل في لفظ «آية» ٤٥
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٥
فصل في الهوى ٤٧
الآيتان: ١٤٦، ١٤٧ ..... ٥٠
فصل فيمن نزلت فيه الآية ٥٥
الآية: ١٤٨ ..... ٥٥
فصل في لفظ الوجه ٥٦
فصل في المسابقة إلى الصلاة ٦٠
فصل في التغليس في صلاة الفجر ٦٢
الآيتان: ١٤٩، ١٥٠ ..... ٦٤
فصل في الكلام على الآية ٦٤
فصل في الكلام على هذه الحجة ٦٩
الآية: ١٥١ ..... ٧١
الآية: ١٥٢ ..... ٧٥
فصل في ورود الذكر في القرآن ٧٥
الآية: ١٥٣ ..... ٧٧
فصل في أقسام الصبر وذكر الاستعانة ٧٧

الآية: ١٥٤ ..... ٧٨
فصل في المراد بحياة الشهداء ٧٨
الآية: ١٥٥ ..... ٨١
فصل في أقسام ما يلاقيه الإنسان من المكاره ٨٣
فصل في الفرق بين الخوْف والجُوعِ والنَّقْص ٨٣
الآيتان: ١٥٦، ١٥٧ ..... ٨٥
فصل في الكلام على الآية «إنا لله» ٨٧
فَصْلٌ في الكلام على الآية «هم المهتدون» ٨٩
الآية: ١٥٨ ..... ٩٠
فصل في حد الصفا والمروة ٩٢
فصل في معنى «الشعائر» ٩٣
فصل في الشعائر هل تحمل على العبادات أو على موضع العبادات ٩٣
فصل في ظاهر قوله: «لا جُنَاحَ عَلَيْهِ» ٩٩
الآية: ١٥٩ ..... ١٠٢
فصل في تفسير «الكتمان» ١٠٤
فصل في المراد من «البيِّنات» ١٠٥
فصل في حكم هذا «البيان» ١٠٦
فصل في الاحتجاج بقبول خبر الواحد ١٠٦
فصل في معنى اللعنة، والمراد باللاعنين ١٠٧
الآية: ١٦٠ ..... ١٠٩
فَصْل أنه تعالى بيَّن عظيم الوعيد ١٠٩
الآيتان: ١٦١، ١٦٢ ..... ١١٠
فَصل فِي بَيَانِ جَوَازِ لَعْنِ مَنْ مَاتَ كَافِراً ١١٠
فصل في هل يجوز لعن الكافر المعين ١١١
فصل في وصف العذاب ١١٤
الآية: ١٦٣ ..... ١١٥
فصل في وجوه وصفه تعالى بأنه واحد ١١٥

فصل في سبب النُّزول ١١٧
الآية: ١٦٤ ..... ١١٧
فصل في أصل الليل ١١٩
فصل في عدد البحور ١٢٢
فصل في سبب تسمية البحر بالبحر ١٢٣
فصل في الاستدلال بجريان الفلك في البحر على وجود الصانع ١٢٣
فصل في بيان الحالة المستثناة في ركوب البحر ١٢٤
فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالَّة على وجود الصانع ١٢٤
فصل في دلالة إحياء الأرض بعد موتها على وجود الصانع ١٢٥
فصل في أنَّ حدوث الدواب دليل على وجود الصانع ١٢٨
فصل في لحن من قال: الأرياح ١٣٠
فصل في بيان تصريف الرياح ١٣١
فصل في بيان دلالة الآية على الوحدانية ١٣٢
فصل في تفسير «السَّحَاب» ١٣٣
فصل في الاستدلال بتسخير السحاب على وحدانية الله ١٣٣
الآية: ١٦٥ ..... ١٣٤
فصل في اختلافهم في المراد بالأنداد ١٣٥
فصل في المراد من قوله كحب الله ١٣٨
فصل في معنى قوله أشد حبّاً لله ١٣٨
الآيتان: ١٦٦، ١٦٧ ..... ١٤٣
فصلٌ في المراد بـ «الأسباب» ١٤٥
فصل في معنى التبرؤ ١٤٨
فصل في المراد بـ «الأعمال» في الآية ١٤٩
الآيتان: ١٦٨، ١٦٩ ..... ١٥٠
فصل في بيان أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح ١٥٦
الآية: ١٧٠ ..... ١٥٦
فصل في بيان «معنى التقليد» ١٥٩

فصل في المراد بالآية ١٥٩
فصل في تقرير هذا الجواب ١٦٠
فصل في بيان ما يستثنى من التَّقليد ١٦٢
فصل في وجوب التَّقليد على العامِّي ١٦٢
الآية: ١٧١ ..... ١٦٢
فصل في المراد بـ «مَا لاَ يَسْمَعُ» ١٦٤
الآية: ١٧٢ ..... ١٦٨
فصل في بيان حقيقة الرِّزق ١٦٨
فصل في الوجوه التي وردت عليها كلمة «الطَّيِّب» في القرآن ١٦٨
فصل في المراد من الآية ١٦٩
الآية: ١٧٣ ..... ١٧٠
فصل في أن الشيء المعلق بـ «إن» لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء ١٧٠
فصل في بيان أن الآية عامَّة مخصَّصة بالسُّنَّة ١٧١
فصل في بيان حكم وقوع الطائر ونحوه في القدر ١٧٢
فصل في بيان حكم الدَّم ١٧٢
فصل في بيان تحريم الخنزير ١٧٢
فصل في اختلافهم في اقتضاء تحريم الأعيان الإجمال ١٧٤
فصل في بيان مذاهب الفقهاء في الدباغ ١٧٥
فصل في اختلافهم في حرمة الدِّماء غير المسفوحة ١٧٥
فصل في شراء الخنزير، وأكل خنزير الماء ١٧٦
فصل في الكلام على الآية «ما أُهل به لغير الله» ١٧٦
فصل في اختلافهم في معنى قوله «غير باغٍ ولا عادٍ» ١٧٩
فصل في معنى المضطر ١٨٠
فصل في اختلافهم في اختيار المضطرِّين المحرَّمات ١٨٣
الآية: ١٧٤ ..... ١٨٣
فصل في حقيقة الكتمان ١٨٤
فصل في أكلهم النَّار في الدنيا أم في الآخرة ١٨٤

الآيتان: ١٧٥، ١٧٦ ..... ١٨٧
فصل في اختلافهم في الإشارة بـ «ذلك» ١٨٩
فصل في المراد باختلافهم ١٩٠
الآية: ١٧٧ ..... ١٩١
فصل في الاختلاف في أصل ليس ١٩٢
فصل في اختلافهم في عموم هذا الخطاب وخصوصه ١٩٣
فصل في المشار إليه بالضمير ١٩٣
فصل فيما اعتبر الله تعالى في تحقيق البرِّ ١٩٧
فصل في معنى الإيتاء ٢٠٥
فصل في الوجوه الإعرابية لقوله «ذَوِي» ٢٠٧
فصل في المراد بـ «ذَوِي القُرْبَىٰ» ٢٠٨
فصل في جَعلِ الآية في غير الزكاة ٢٠٩
فصل في معنى قوله «بِعَهْدِهِمْ» ٢١٠
فصل في بلاغة قوله «والمُوفُونَ» دون «وأَوْفَىٰ» ٢١٢
فصل في الأحكام المستفادة من الآية ٢١٣
الآية: ١٧٨ ..... ٢١٤
فصل في بيان سبب النزول ٢١٤
فصل في اشتقاق كلمة «القصاص» ٢١٥
فصل في المراد بقوله «كتب عليكم» ٢١٦
فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر ٢١٨
فصل في وجوب العهد أحد أمرين: إما القصاص وإما الدية ٢٢١
فصل في أن تقدير الآية يقتضي شيئاً من العفو ٢٢٣
فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمناً ٢٢٤
الآية: ١٧٩ ..... ٢٢٨
فصل في معنى كون القصاص حياةً ٢٢٨
فصل في الردِّ على احتجاج المعتزلة بالآية ٢٢٩
فصل في كون الآية في أعلى درجات البلاغة ٢٢٩

الآية: ١٨٠ ..... ٢٣١
فصل في المراد من حضور الموت ٢٣٣
فصل في المراد بالخير في الآية ٢٣٤
فصل في تحرير معنى «الوصيَّة» ٢٣٥
فصل في سبب كون الوصية للوالدين والأقربين ٢٣٦
فصل في المراد «بالمعروف» في الآية ٢٣٧
فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته ٢٣٩
فصل في اختلافهم في قول الرجل لعبده: «أنت حرٌّ بعد موتي» ٢٣٩
فصل في اختلافهم في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي ٢٤٠
فصل في الحجر على المريض في ماله ٢٤٠
فصل في توقُّف الوصيَّة على إجازة الورثة ٢٤٠
فصل في وجوب الوصية ٢٤٠
فصل «في حقِّ من نسخت الآية» ٢٤٣
الآية: ١٨١ ..... ٢٤٣
فصل في بيان المبدِّل ٢٤٤
فصل في تبديل الوصيَّة بما لا يجوز ٢٤٤
الآية: ١٨٢ ..... ٢٤٥
فصل في سوء الخاتمة بالمضارة في الوصيَّة ٢٤٧
فصل في بيان المراد من المصلح ٢٤٧
فصل في أفضلية الصدقة حال الصحة ٢٤٩
فصل في من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته ٢٤٩
الآية: ١٨٣ ..... ٢٥٠
فصل في المراد بالتشبيه في الآية ٢٥٢
الآية: ١٨٤ ..... ٢٥٤
فصل في اختلافهم في المراد بالأيَّام ٢٥٥
فصل في أول ما نسخ بعد الهجرة ٢٥٧
فصل في المراد بقوله «مَعْدُودات» ٢٥٧

فصل في المرض المبيح للفطر ٢٥٨
فصل في أصل السَّفر واشتقاقه ٢٥٩
فصل في السفر المبيح للقصر والفطر ٢٦٠
فصل في قدر السَّفر المبيح للرُّخص ٢٦٠
فصل في أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا أو يصوما عدة أيام أُخَر ٢٦٥
فصل في هل صوم المسافر أفضل أم فطره ٢٦٧
فصل في حكم ما إذا أفطر كيف يقضي؟ ٢٦٧
فصل في نسخ الآية ٢٧٠
فصل في المراد بالفدية ومقدارها ٢٧١
فصل في احتجاج الجبائي بالآية ٢٧١
الآية: ١٨٥ ..... ٢٧٣
فصل في تسمية شهر رمضان ٢٧٦
فصل في التنزيل في شهر رمضان ٢٨٠
فصل في بناء القولين على مخالفة الظاهر ٢٨٤
فصل «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ٢٨٤
فصل في وجوب الصوم لمن شهد الشهر ٢٨٥
فصل في كيفية شهود الشَّهر ٢٨٥
فصل في حدِّ الصوم ٢٨٦
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٢٨٨
فصل في دحض شبهة أخرى للمعتزلة ٢٨٨
فصل في المراد بالتكبير في الآية ٢٩١
الآية: ١٨٦ ..... ٢٩٢
فصل في بيان سبب النزول ٢٩٣
فصل في المراد من الآية ٢٩٤
فصل في بيان حقيقة الدُّعاء ٢٩٥
فصل في الجواب على من ادَّعى أن لا فائدة في الدُّعاء ٢٩٦
فصل في استجابة الدعاء ٣٠٠

الآية: ١٨٧ ..... ٣٠٢
فصل في بيان سبب النزول ٣٠٤
فصل في وجوه تشبيه الزوجين باللِّباس ٣٠٨
فصل في معنى «تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ» ٣٠٩
فصل في دلالة الآية على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ٣١١
فصل في قوله تعالى: «وابتغوا ما كتب الله لكم» ٣١١
فصل في معاني «كَتَبَ» ٣١٢
فصل في المفطرات ٣١٤
فصل في صوم الجنب ٣١٥
فصل في حقيقة الليل ٣١٥
فصل في اختلافهم في ماهيَّة اللَّيل ٣١٦
فصل في أن صوم النفل يجب إتمامه ٣١٦
فصل في حكم تحريم المباشرة في الصيام ٣١٩
فصل في لمس المعتكف المرأة بغير شهوة ٣١٩
فصل في أن شرط الاعتكاف الجلوس في المسجد ٣١٩
فصل في الاعتكاف بدون الصوم ٣١٩
فصل في أقل مدة الاعتكاف ٣٢٠
فصل إذا أتى المعتكف كبيرةً، بطل اعتكافه ٣٢٠
الآية: ١٨٨ ..... ٣٢٢
فصل في سبب نزول الآية ٣٢٢
فصل فيما يحل ويحرم من الأموال ٣٢٣
فصل في سبب تسمية الرشوة بالإدلاء ٣٢٦
فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال ٣٢٩
الآية: ١٨٩ ..... ٣٣٠
فصل في اختلافهم في السائل عن الأهلَّة ٣٣١
فصل في تخصيص المواقيت بالهلال دون الشمس ٣٣٣
فصل أن الله سبحانه ذكر وجه الحكمة في خلق الأهلة ٣٣٤

فصل في الرد على أهل الظَّاهر ٣٣٥
فصل في سبب نزول الآية ٣٣٦
فصل في اختلافهم في تفسير الآية ٣٣٨
الآيات: ١٩٠ ـ ١٩٣ ..... ٣٣٩
فصل في سياق الآيات ٣٤٠
فصل في اختلافهم في المراد من قوله «الذين يقاتلونكم» ٣٤١
فصل فيما قيل في النسخ بهذه الآية ٣٤٢
فصل في شرط كيفية قتالهم ٣٤٥
فصل في اختلافهم في متعلّق الانتهاء ٣٤٥
فصل في دلالة الآية على قبول التَّوبة من كلِّ ذنب ٣٤٥
فصل في المراد بالفتنة ٣٤٦
فصل في معاني الفتنة في القرآن ٣٤٧
الآية: ١٩٤ ..... ٣٤٨
فصل في بيان سبب النُّزول ٣٤٨
فصل في اختلافهم في تسمية المكافأة عدواناً ٣٥٠
الآية: ١٩٥ ..... ٣٥١
فصل في اختلافهم في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة ٣٥٤
الآية: ١٩٦ ..... ٣٥٧
فصل في اختلافهم في وجوب العمرة ٣٥٩
فصل في أداء الحج والعمرة ٣٦٣
فصل في العدوّ الحاصر ٣٦٨
فصل في الإحصار ٣٦٩
فصل في قضاء المحصر ٣٦٩
فصل: إذا عدم المحصر الهدي، هل ينتقل إلى البدل؟ ٣٧٠
فصل في اختلافهم في العمرة ٣٧١
فصل في وجوب نية التَّحلل عند الذَّبح ٣٧١
فصل: لا يجوز إراقة دم الإحصار إلا في الحرم ٣٧١

فصل في سبب نزول الآية ٣٧٥
فصل في اختلافهم في الفدية ٣٧٦
فصل في أن الآية مختصة بالحصر ٣٧٦
فصل في حلق الرأس عمداً من غير عُذر ٣٧٦
فصل في التمتع بالعمرة إلى الحج ٣٧٧
فصل في شروط وجوب دم التَّمتُّع ٣٧٨
فصل في أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج ٣٧٩
فصل في دم التمتع دم جبران ٣٨٠
فصل في تمنع المجزي فيها جذعة من الضأن ٣٨١
فصل في اختلافهم فيمن اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم رجع في عامه ٣٨٢
فصل في اختلافهم في المراد من الرجوع ٣٨٣
فصل في ما يلزم المتمتع من الهدي وبدله ٣٨٦
فصل في اختلافهم في حاضري المسجد الحرام ٣٨٨
فصل في دم القران كدم التمتع ٣٨٩
الآية: ١٩٧ ..... ٣٩٠
فصل في اختلافهم في أشهر الحج ٣٩٠
فصل في قولهم: لا يجوز أن يُهِل بالحج قبل أشهر الحج ٣٩٢
فصل في قوله: «معلومات» ٣٩٢
فصل في قوله: «فمن فرض فيهن الحج» ٣٩٥
فصل في أن الفسق هو الخروج عن الطاعة ٤٠١
فصل فيمن عاب الاستدلال والبحث والنظر ٤٠٥
فصل في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ٤٠٦
فصل في أن الله يجازيكم على أعمالكم ٤٠٦
الآية: ١٩٨ ..... ٤٠٩
فصل في شُبهة تحريم التجارة في الحج ٤١٠
فصل في إباحة وعدم إباحة التجارة في الحج ٤١٢
فصل في يوم التروية ٤١٧

فصل في فضل هذين اليومين ٤١٨
فصل «في ترتيب أعمال الحج» ٤١٩
فصل بالتعريف في المساجد يوم عرفة ٤٢١
فصل في تسمية المزدلفة ٤٢١
فصل في أن أهل الجاهلية كانوا قد غيَّروا مناسك الحج عن سنة إبراهيم ٤٢٢
فصل في وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام ٤٢٣
فصل في قوله: «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ٤٢٣
فصل في اختلافهم في الذّكر المأمور به عند المشعر الحرام ٤٢٤
فصل في الهداية ٤٢٦
الآية: ١٩٩ ..... ٤٢٧
فصل في المراد بالإفاضة ٤٢٨
فصل في اختلاف العلماء في هذه المغفرة الموعودة ٤٣٠
الآيات: ٢٠٠ ـ ٢٠٢ ..... ٤٣١
فصل في المبالغة في الثناء على الآباء وذكر مناقبهم ٤٣٣
فصل في أن مناسك الحج أولاً ثم الذّكر ثم الدعاء ٤٣٦
فصل في اختلافهم في الذين يقتصرون في الدعاء على طلب الدنيا ٤٣٧
فصل ذكر المفسرون في الحسنيين وجوهاً ٤٣٨
فصل في منشأ البحث في الآية الكريمة ٤٤٠
فصل في أن الله هو المحاسب ٤٤٣
الآيات: ٢٠٣ ـ ٢٠٦ ..... ٤٤٤
فصل في عدم ذكر الرمي ٤٤٥
فصل في حقيقة الأيام المعدودات ٤٤٥
فصل في أن المراد بالذكر في هذه الأيام، التكبير عند رمي الجمرات
وأدبار الصلوات ٤٤٦
فصل في المبيت بمنى ليالي منى واجب ٤٥١
فصل في إذا ترك الرمي فذكره بعدما صدر وهو بمكة بعد ما خرج منها،
فعليه الهدي ٤٥١

فصل في وجوه التقوى ٤٥٢
فصل في بيان عموم هذه الآية ٤٥٦
فصل في اختلافهم في الموصوف بالصفات المذكورة في الآية ٤٥٨
فصل في ما أثر عن السلف في بيان «ألد الخصام» ٤٥٨
فصل في بيان أمر الاحتياط في الدِّين ٤٥٩
فصل في المراد بـ «التولي» ٤٦٢
فصل في بيان فساد قول المعتزلة في معنى المحبة ٤٦٣
فصل في أن الله تعالى حكى عن هذا المنافق أفعالاً مذمومة ٤٦٥
الآية: ٢٠٧ ..... ٤٦٧
فصل في أن المراد من هذا الشراء البيع ٤٧٢
فصل في أنه يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين ٤٧٢
الآيتان: ٢٠٨، ٢٠٩ ..... ٤٧٢
فصل في أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس ٤٧٦
فصل في قوله: «من بعد ما جاءتكم البينات» ٤٧٩
الآية: ٢١٠ ..... ٤٨٠
فصل في تفسير «الظلل» ٤٨٤
الآية: ٢١١ ..... ٤٨٨
فصل في المقصود بالآية ٤٩١
فصل في ماهية النعمة ٤٩٢
الآية: ٢١٢ ..... ٤٩٣
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٤٩٤
فصل في أن المزيِّن هم غواة الجن والإنس ٤٩٥
فصل في المراد بهذه الآية ٤٩٩
الآية: ٢١٣ ..... ٥٠٠
فصل في معاني كلمة «أمة» ٥٠١
فصل في المراد بالأمة، وهل كانوا على الحق؟ ومتى اختلفوا؟ ٥٠١
فصل في بيان لفظة «كان» ٥٠٤

فصل في معنى اختلافهم ٥٠٦
فصل في قوله: «من بعد ما جاءتهم البينات» ٥٠٨
فصل فيما اختلف فيه أهل الكتاب وهدانا الله إليه ٥٠٩
فصل في احتجاج بعضهم بالآية على أن الإيمان مخلوق والرد عليه ٥٠٩
فصل في احتجاج الفقهاء بهذه الآية ٥١٠
الآية: ٢١٤ ..... ٥١٠
فصل في سبب نزول «أم حسبتم» الآية ٥١٢
فصل في متى نصر الله؟ ٥١٥
الآية: ٢١٥ ..... ٥١٧
فصل في سبب النزول ٥١٨
فصل في أن الله تعالى رتَّب الإنفاق، فقدم الوالدين ٥٢٠
فصل في المراد بالخير ٥٢٢
فصل هل الآية منسوخة أم لا؟ ٥٢٢
الآية: ٢١٦ ..... ٥٢٣
فصل في بيان الإذن في القتال ٥٢٤
فصل في بيان الخيرية في الغزو ٥٢٨

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الرّابع

المحتوى:

الآية (٢١٧) من سورة البقرة - آخر سورة البقرة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة **لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان** ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : زمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon
Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3
90000 >
9 782745 122988
http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾﴾

قرأ الجمهور: «قِتَالٍ» بالجَرِّ، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه خفضٌ على البدلِ من «الشَّهْرِ» بدلِ الاشتمالِ؛ إذ القتالُ واقعٌ فيه، فهو مشتملٌ عليه.

والثاني: أنه خفضٌ على التَّكرير، قال أبو البقاء[1]: «يريدُ أنَّ التقديرَ: عَنْ قِتَالٍ فيه». وهو معنى قول الفراء[2] إلاَّ أنَّهُ قال: هُوَ مَخْفُوضٌ بـ «عَنْ» مُضمرَةً. وهذا ضعيفٌ جدّاً؛ لأنَّ حرف الجرِّ لا يبقى عملهُ بعد حذفه في الاختيار. وهذا لا ينبغي أن يُعَدَّ خلافاً بين البصريين، والكسائي، والفراءِ؛ لأنَّ البدل عند جمهور البصريين على نيَّة تكرار العامل، وهذا هو بعينه قولُ الكسائي.

وقوله: لأنَّ حرف الجرِّ لا يبقى عمله بعد حذفه إنْ أراد في غير البدل، فمُسَلَّمٌ، وإن أراد في البدلِ، فممنوعٌ، وهذا هو الذي عناه الكسائي.

الثالث: قال أبو عبيدة[3]: «إنه خفضٌ على الجِوَارِ».

قال أبو البقاء[4]: «وهو أَبْعَدُ مِنْ قولهما ـ يعني الكسائيَّ والفراء ـ لأنَّ الجوار من

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٤١.

(٣) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٧٢.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

مواضع الضَّرورة أو الشذوذِ، فلا يُحْمَلُ عليه ما وجدت عنه مَندُوحةٌ» وقال ابن عطية: «هُوَ خَطَأٌ». قال أبو حيَّان إن كان أبو عبيدة عَنَى بالجوار المصطلح عليه فهو خَطَأٌ. وجهةُ الخطأِ أنَّ الخفض على الجوار عبارةٌ عن أنْ يكون الشيءُ تابعاً لمرفوعٍ، أو منصوب، من حيثُ اللفظُ والمعنى، فيُعدل به عن تَبَعيَّته لمتبوعه لفظاً، ويُخْفَضَ لمجاورته لمخفوض؛ كقولهم: «هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» بجرِّ «خَرِبٍ»، وكان مِنْ حقِّه الرفع؛ لأنه مِنْ صفاتِ الجُحْر، لا من صفاتِ الضبِّ، ولهذه المسألةِ مزيدُ بيانٍ يأتي في موضعه إنْ شاء اللَّهُ تعالى، و «قِتَالٍ» هنا ليس تابعاً لمرفوعٍ، أو منصوبٍ، وجاورَ مَخفوضاً فخُفِض.

وإن كان عنى أنه تابعٌ لمخفوضٍ فخفضُه بكونه جاور مخفوضاً، أي: فصار تابعاً له، لم يكنْ خطأً، إلاَّ أنه أغمضَ في عبارته؛ فالتبس بالمصطلح عليه.

وقرأ ابن عباس[1] والأَعمش: «عَنْ قِتَالٍ» بإظهارِ «عَنْ» وهي في مُصْحَف عبد الله كذلك. وقرأ عكرمة[2]: «قتْلٍ فِيهِ، قُلْ قَتْلٌ فِيهِ» بغير ألف.

وقُرِىء[3] شاذّاً: «قِتَالٌ فيه» بالرفع وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأٌ، والجارُّ والمجرورُ بعده خبرٌ، وسَوَّغ الابتداءَ به وهو نكرةٌ؛ أنه على نيةِ همزةِ الاستفهام، تقديره: أَقِتَالٌ فيه.

والثاني: أنه مرفوعٌ باسم فاعلٍ تقديرُه: أجائزٌ قتالٌ فيه، فهو فاعلٌ به. وعَبَّر أبو البقاء[4] في هذا الوجه بأن يكونَ خبرَ محذوفٍ، فجاء رفعُه من ثلاثةِ أوجهٍ: إمَّا مبتدأٌ، وإمَّا فاعلٌ، وإمَّا خبرُ مبتدأ. قالوا: ويظهرُ هذا مِنْ حَيثُ إنَّ سؤالهم لم يكن عن كينونةِ القتالِ في الشهرِ أم لا، وإنَّما كان سؤالهم: هل يجوزُ القتالُ فيه أم لا؟ وعلى كِلا هذين الوجهين، فهذه الجملةُ المُستفهمُ عنها في محلِّ جرٍّ؛ بدلاً من الشهرِ الحرامِ، لأنَّ «سَأَلَ» قد أخذ مفعوليه فلا تكونُ هي المفعول، وإن كانت محَطَّ السؤال.

وقوله: «فِيهِ» على قراءةِ خفضِ «قِتَالٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه في محلِّ خفضٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «قِتَالٍ».

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٢٩٠، والتخريجات النحوية ١٥١، والبحر المحيط ٢/ ١٥٤، ونسبها أيضاً إلى الربيع. وانظر: الدر المصون ١/ ٥٢٧.

(٢) انظر: السابق.

(٣) نسبها القرطبي إلى الأعرج ٤٠، وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٥٤، والدر المصون ١/ ٥٢٨.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

والثاني: أنه في محلِّ نصبٍ؛ لتعلُّقه بقتال، لكونه مصدراً.

وقال أبو البقاء[1]: كما يتعلَّقُ بـ «قِتَالٍ» ولا حاجة إلى هذا التشبيهِ، فإنَّ المصدر عاملٌ بالحَمْلِ على الفعل.

فصل

والضميرُ في «يَسْأَلُونك» قيل للمؤمنين لما يأتي في سبب النزول، ولأن أكثر الحاضرين عند رسول الله ـ ﷺ ـ كانُوا مسلمين، فما قبل هذه الآية ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٢١٤] ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢١٥] حكاية عن المؤمنين، وما بعدها كذلك وهو قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فوجب أن تكون هذه كذلك.

وروى سعيد بن جبير عن ابن عبَّاسٍ أنه قال: ما رأيتُ قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ ما سألوه إلاَّ عن ثلاث عشرة مسألةً حتى قُبض، كلهن في القُرآنِ[2]، ومنها «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ».

وقيل: الضمير للكفارِ؛ سألُوا النبي ـ ﷺ ـ عن القتال في الشهر الحرام، فأَخبَرَهُم أنه حرامٌ؛ فتركوا، واستحلوا قتالهم فيه فأنزل الله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فيه قُلْ قِتَالٌ فيه كَبيرٌ» ولكن الصدّ عن سبيل اللَّهِ، وعن المسجدِ الحرام، والكُفرِ به، أكبرُ من هذا القتالِ. «وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم حَتَّى يَرُدُّوكُم عَنْ دِينكُم» فبيَّن تعالى أَنَّ غرضهم من هذا السؤال، أَنْ يقاتِلُوا المسلمين، ثم أنزل الله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] فصرَّح في هذه الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائزٌ والألف واللامُ في «الشَّهْرِ الحرام» قيل: للعهد، وهو رجبٌ، وقيل: للجنسِ، فيعمُّ جميع الأشهرِ الحُرُمِ.

قوله: «قِتَالٌ فيه كَبِيرٌ» جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ، محلُّها النصبُ بقُلْ والمعنى: القتال في الشهر الحرام وجازَ الابتداءُ بالنكرةِ لأحدِ وجهينِ:

إمَّا الوصفُ، إذا جعلنا قوله: «فيه» صفةً له.

وإمَّا التخصيصُ بالعمل، إذا جعلناه متعلقاً بقتال، كما تقدَّم في نظيره.

فإنْ قيل: قد تقدَّم لفظُ نكرة، وأُعيدت من غير دخول ألفٍ ولام عليها، وكان حقُّها ذلك، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥ ـ ١٦]

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٦/ ٢٧).

لإنَّه لو لم يكن كذلك، كان المذكور الثاني غير الأول، وهذا غيرُ واضحٍ؛ لإنَّ الألف كقوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦].

فقال أبو البقاء[1]: «ليسَ المرادُ تعظيم القتالِ المذكور المسؤولِ عنه، حتى يُعادَ بالألف واللام، بل المراد تعظيمُ أيِّ قتالٍ كان، فعلىٰ هذا «قِتَالٌ» الثاني غيرُ الأولِ، وهذا غيرُ واضحٍ؛ لأنَّ الألف واللامَ في الاسمِ السَّابقِ المُعادِ أولاً لا تفيدُ تعظيماً، بل إنما تفيدُ العهدَ في الاسمِ السابقِ. وأحسنُ منه قولُ بعضهم: إنَّ الثَّاني غير الأولِ، وذلك أنَّ سؤالهم عن قتالِ عبد الله جحش، وكان لنُصرة الإسلامِ وخُذلان الكفرِ؛ فليس من الكبائرِ، بل الذي من الكبائرِ قتالٌ غير هذا، وهو ما كان فيه إذلالُ الإسلامِ، ونصرةُ الكُفرِ، فاختير التنكير في هذين اللفظين؛ لهذه الدقيقة، ولو جِيءَ بهما معرفتين، أو بأحدهما مُعرَّفاً، لَبَطَلَتْ هذه الفائدةُ.

فصل

روى أكثرُ المفسرين عن ابن عباسٍ: سبب نزولِ هذه الآية أن رسول الله ـ ﷺ ـ بعث عبد الله بن جحش الأَسديّ، وهو ابن عمَّته قبل قتال بدرٍ بشهرين على رأس سبعة شهراً من الهجرة وبعث معه ثمانية رهطٍ، من المهاجرين؛ سعد بن أبي وقّاص الزهري وعُكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السّلَمي، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل ابن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله الحنظليّ، وخالد بن بُكَير، وكتب معهم لأميرهم عبد الله بن جحش كتاباً وعهداً، ودفعه إليه، وقال: سِر على اسم الله، ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلتَ، فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك، ثُمَّ امْضِ إلى ما أمرتُك، ولا تستكرِهنَّ أَحَداً مِنْ أصحابك على السَّير معك، فسار عبد الله يومين، ثم نزل وفتح الكتاب، وإذا فيه «بسم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» أَمَّا بعد: فسر على بركة اللَّهِ بمنْ معك مِنْ أصحابك؛ حتَّى تنزل بطن نخلة[2]، فترصُد بها عير قريش؛ لعلك تأتينا منهم بخبر، فلمَّا نظر في الكتاب، قال سَمْعاً وطاعة، ثم قال لأَصحابه ذلك، وقال: إنَّهُ نَهَاني أَن أَستكره أحداً منكم؛ فمن كان يريد الشهادة، فلينطلق معي، ومنْ كرِه، فليَرْجِع، ثم مَضَىٰ، ومَضَىٰ معه أصحابه، لم يتخلّف عنه منهم أحدٌ، حتى كان بمعدن فوق الفُرع يقال له نجران، أضلَّ سعد بن أبي وقَّاصٍ، وعتبة بن غزوان بعيراً لهما، كانا يعتقبانه؛ فتخلفا عليه في طلبه ومضى ببقيةِ أصحابه، حتى نزل «ببطنِ نَخْلَةَ» بين «مَكَّةَ» و «الطائف» فبينما هم

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٩٢.

(٢) قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ينظر معجم البلدان ١/ ٥٣٣.

سورة البقرة/ الآية: ٢١٧ ـــــــ

الخندقَ، فوقع في الخندقِ مع فرسه فتحطّما جميعاً فقتله اللَّهُ، فطلب المشركون جيفتهُ بالثمن؛ فقال رسُول اللَّهِ ـ ﷺ ـ خذوه فإنَّهُ خبيثُ الجيفةِ، خبيثُ الدِّيَةِ[١].

فصل

اتفق الجمهورُ: على أنَّ هذه الآية تدلُّ على حُرمَةِ القتال في الشهر الحرام، ثُمَّ اختلفُوا: هل ذلك الحكمُ باقٍ أو نُسِخ؟

فقال ابن جريج: حلف لي عَطَاءٌ باللَّهِ أنَّهُ لا يحلُّ للناس الغزو في الحرم، ولا في الشَّهرِ الحرام، إلاَّ على سبيل الدَّفع[٢] وروى جابر قال: لم يكن رسول اللَّهِ ـ ﷺ ـ يغزو في الشهر الحَرام إلاَّ أن يُغْزَى[٣].

وسُئِلَ سعيد بن المسيب: هل يجوزُ للمسلمين أن يقاتلوا الكُفَّار في الشهر الحرام؟ قال: نعم[٤].

قال أبو عبيد: والناس بالثغُور اليومَ جميعاً يرون الغزو على هذا القول مُبَاحاً في الشهور كُلِّها[٥] ولم أر أحداً من علماء «الشام»[٦]، و «العراق»[٧] ينكرُه عليهم، وكذلك أحسب قول أهْلِ الحجاز.

= المسلمين، فجعل ظهره إلى سهل «سلع» وضرب هنالك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وانضم بنو قريظة إلى جيش الأحلاف، فعظم بذلك البلاء على المسلمين، وبينما المسلمون على ذلك إذا بالخلاف يدب بين جيش الكفار بوساطة نعيم بن مسعود الغطفاني، وتهب عاصفة شديدة فتقلع الخيام، وتقلب قدور الطعام، وتهدم المعسكر فيرتحلون جميعاً بغيظهم لم ينالوا خيراً، ويكفي الله المؤمنين شر القتال.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٤٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.
وأخرجه البزار (٢١٩١ ـ زوائده) عن ابن عباس بمعناه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٠١ ـ ٢٠٢) وقال: وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وأخرجه الطبري (٤/ ٣٠٦) والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٦/ ٢٠١) وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٤٨) عن جندب بن عبد الله.
وقال الهيثمي في «المجمع (٦/ ٢٠١): ورجاله ثقات.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٢٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٠٠) عن جابر بن عبد الله.

(٤) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» ٦/ ٢٨.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) بفتح أوله، وسكون همزته أو فتحها، ولغة ثالثة بغير همز، ولا تمد إلا أنها جاءت ممدودة في شعر قديم وحديث، ولعله لضرورة الشعر؛ ويذكر ويؤنث.
وسميت بالشام؛ لتشاؤم بني كنعان بن حام إليها، أو لأن «سام بن نوح» أول من نزلها، فجعلت السين شيناً، وكان اسمها الأول سوري، وحدُّها من الفرات إلى العريش طولاً وعرضاً من جبلي طيىء إلى بحر الروم وبها من أمهات المدن: منبج، وحلب، وحماة، وحمص، ودمشق، وبيت المقدس، وفي سواحلها عكّا، وصور، وعسقلان. ينظر: مراصد الاطلاع ٢/ ٧٧٥.

(٧) والعراق المشهور هو ما بين حديثة الموصل إلى عبّادان طولاً وما بين عُذَيب القادسية إلى حلوان=

سورة البقرة / الآية: ٢١٧ ـــــــ

وهو مصدرٌ حُذِفَ فاعلُه ومفعوله؛ إذ التقدير: وصَدُّكم ـ يا كفارُ ـ المسلمين عن سبيلِ الله وهو الإِسلامُ.

و «كفرٌ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه عطفٌ [على «صَدّ» على قولنا بأن «صَدًّا» مُبتدأٌ لا على] قولنا: بأنه خبرٌ ثانٍ عن «قِتالٍ»، لأنه يلزَمُ منه أن يكون القتالُ في الشهرِ الحرام كُفْراً، وليس كذلك، إلاَّ أَنْ يرادَ بقتال الثاني ما فيه هَدمُ الإِسلام، وتقويةُ الكفرِ؛ كما تقدَّم ذلك عن بعضهم، فيكونُ كفراً، فيصِحُّ عطفه عليه مُطلقاً، وهو أيضاً مصدرٌ لكنه لازمٌ، فيكونُ قد حُذِفَ فاعلُه فقط، أي: وكُفْرُكم.

والثاني: أن يكون مبتدأً، كما يأتي تفصيلُ القولِ فيه. والضميرُ في «به» فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعودُ على «سبيل» لأنه المحدَّثُ عنه.

والثاني: أنه يعودُ على اللَّهِ، والأولُ أظهرُ. و «به» فيه وجهان، أعني كونه صفةً لكفر، أو متعلقاً به، كما تقدَّم في «فيه».

قوله: «والمسجدِ» مجروراً، وقرىء[1] شاذاً مرفوعاً. فأمَّا جرُّه فاختلف فيه النحويون على أربعةِ أوجهٍ.

أحدها: وهو قولُ المبرد وتبعه الزمخشري ـ وقال ابن عطية «وهو الصحيح» ـ أنه عطفٌ على «سبيلِ الله» أي: وصَدٌّ عن سبيلِ الله وعن المسجدِ.

وَرُدَّ هذا بأنَّه يؤدِّي إلى الفصل بين أبعاض الصِّلةِ بأجنبيّ تقريرُه أنَّ «صَدّاً» مصدرٌ مقدَّرٌ بأَنْ، والفعل، و «أَنْ» موصولة، وقد جَعَلْتُم «وَٱلْمَسْجِدِ» عطفاً على «سَبِيلِ»، فهو من تمام صلته، وفُصِل بينهما بأجنبيّ، وهو «وَكُفْرٌ بِهِ». ومعنى كونه أجنبياً أنَّهُ لا تعلُّق له بالصِّلةِ. فإنْ قيل: يُتَوَسَّعُ في الظَّرفِ وحرفِ الجَرّ ما لم يتوسع في غيرهما.

قيل: إنَّمَا قيل بذلك في التَّقديم، لا في الفَصْل.

الثاني: أنَّه عطفٌ على الهاءِ في «بِهِ»، أي: وكفرٌ به، وبالمسجد، وهذا يتخرَّجُ على قولِ الكُوفيّين. وأمَّا البصريُّون؛ فيشترطُون في العطفِ على الضَّمير المجرور إعادة الخافض إلاَّ في ضرورة، فهذا التَّخريجُ عندهم فاسِدٌ ولا بدّ من التعرُّض لهذه المسألة، وما هو الصَّحيحُ فيها؟ فنقول وبالله التوفيق: اختلف النُّحاةُ في العطفِ على الضَّمير المجرورِ على ثلاثةِ مذاهب:

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٥٥، والدر المصون ١/ ٥٢٩. قال ابن عطية ١/ ٢٩٠: و «المسجد» معطوف على «سبيل الله» وهذا هو الصحيح.

أحدها ـ وهو مذهبُ البصريِّين ـ: وجوبُ إعادة الجارّ إلاَّ في ضرورةٍ.

الثاني: أنَّه يجوزُ ذلك في السَّعةِ مُطْلِقاً، وهو مذهبُ الكُوفيين، وتبعهم أبو الحسن ويونس والشَّلوبين.

والثالث: التَّفصيلُ، وهو إنْ أُكِّد الضَّميرُ؛ جاز العطفُ من غير إعادةِ الخافض نحو: «مَرَرْتُ بِكَ نفسِك، وزيدٍ»، وَإلاَّ فلا يجوز إلا ضرورةً، وهو قول الجَرميّ، والَّذي ينبغي جوازه مُطلقاً لكثرةِ السَّماع الوارد به، وضعفِ دليل المانعين واعتضاده بالقياس.

أَمَّا السَّماعُ: ففي النَّثْرِ كقولهم: «مَا فِيهَا غَيْرُه، وفرسِهِ» بجرِّ «فَرَسِهِ» عطفاً على الهاءِ في «غَيْره». وقوله: ﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ﴾ [النساء: ١] في قراءة جماعةٍ كثيرة، منهم حمزةُ كما سيأتي إن شاءَ اللَّهُ، ولولا أَنَّ هؤلاء القرَّاء، رووا هذه اللغة، لكان مقبولاً بالاتِّفاق، فإذا قرءُوا بها في كتاب اللَّهِ تعالى كان أَولىٰ بالقبُول.

ومنه: ﴿وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ [الحجر: ٢٠] فـ «مَنْ» عطف على «لَكُم» في قوله تعالى: «لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشُ». وقوله: ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ١٢٧] عطف على: «فيهنّ»، وفيما يُتلى عَلَيْكُم. أما النَّظم فكثيرٌ جدّاً، فمنه قولُ العبّاس بن مرداس: [الوافر]

١٠٥٤ ـ أَكُرُّ عَلَى الكَتِيبَةِ لاَ أُبَالِي ... أَفِيهَا كَانَ حَتْفِي أَمْ سِوَاهَا[1]

فَـ «سِوَاهَا» عطفٌ على «فِيهَا»؛ وقولُ الآخر: [الطويل]

١٠٥٥ ـ تُعَلَّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا ... وَمَا بَيْنَهَا وَالأَرْضِ غَوْطٌ نَفَانِفُ[2]

وقول الآخر: [الكامل]

١٠٥٦ ـ هَلاَّ سَأَلْتَ بِذِي الجَمَاجِمِ عَنْهُمُ ... وَأَبِي نُعَيْمٍ ذِي اللِّوَاءِ المُخْرِقِ[3]

وقول الآخر: [الطويل]

١٠٥٧ ـ بِنَا أَبَداً لاَ غَيْرِنَا تُدْرَكُ المُنَىٰ ... وتُكْشَفُ غَمَّاءُ الخُطُوبِ الفَوَادِحِ[4]

---

(١) تقدم برقم ٨٤.

(٢) البيت لمسكين الدارمي ينظر ديوانه ص ٥٣ (وفيه، تنائف) مكان (نفانف)، والمقاصد النحوية ٤/ ١٦٤، والحيوان ٦/ ٤٩٤، ولسان العرب (غوط) وشرح المفصل ٣/ ٨، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٦٣، وشرح الأشموني ٢/ ٤٣٠، والإنصاف ٢/ ٤٦٥. والدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٣) ينظر: الإنصاف (٤٦٦) وخزانة الأدب ٥/ ١٢٢٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٦٢ والبحر ٢/ ١٥٦، والدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٤) ينظر المقاصد النحوية ٤/ ١٦٦، شرح عمدة الحافظ ص (٦٦٤)، الإنصاف (٤٦٦) البحر ٣/ ١٥٦، الدر المصون ١/ ٥٣٠.

وقول الآخر: [البسيط]

١٠٥٨ ـ لَوْ كَانَ لِي وَزُهَيْرٍ ثَالِثٌ وَرَدَتْ مِنَ الحِمَامِ عِدَانَا شَرَّ مَوْرُودِ[١]

وقال الآخر: [الطويل]

١٠٥٩ ـ إِذَا أَوْقَدُوا نَاراً لِحَرْبِ عَدُوِّهِمْ فَقَدْ خَابَ مَنْ يَصْلَىٰ بِهَا وسَعِيرِهَا[٢]

وقول الآخر: [البسيط]

١٠٦٠ ـ إِذَا بِنَا بَلْ أُنَيْسَانَ اتَّقَتْ فِئَةٌ ظَلَّتْ مُؤَمَّنَةً مِمَّنْ يُعَادِيهَا[٣]

وقول الآخر: [الرجز]

١٠٦١ ـ آبَكَ أَيَّهْ بِيَ أَوْ مُصَدَّرِ مِنْ حُمُرِ الجِلَّةِ جَأْبٍ حَشْوَرِ[٤]

وأنشد سيبويه: [البسيط]

١٠٦٢ ـ فَاليَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَشْتِمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ[٥]

فكثرةُ ورودِ هذا، وتصرُّفُهم في حروفِ العطفِ، فجاءوا تارةً بالواو، وأخرى بـ «لا»، وأخرى بـ «أَمْ»، وأخرى بـ «بَلْ» دليلٌ على جوازِه، وأمّا ضعفُ الدَّليل: فهو أنَّهم منعُوا ذلك؛ لأنَّ الضَّمير كالتَّنوين، فكما لا يُعطف على التَّنوين لا يعطفُ عليه إلاَّ بإعادة الجارّ.

ووجه ضعفه أنَّهُ كان بمقتضى هذه العِلّةِ ألاَّ يُعْطَفَ على الضَّمير مطلقاً، أغنِي سواءً كان مرفوع الموضعِ، أو منصوبه، أو مجروره، وسواءً أُعيدَ معه الخافِضُ، أم لا كالتَّنوين.

وأمَّا القياسُ، فلأنه تابعٌ من التَّوابع الخمسة، فكما يُؤكَّدُ الضَّميرُ المجرورُ، ويُبْدَلُ منه، فكذلك يُعطفُ عليه[٦].

---

(١) ينظر عمدة الحافظ ٦٦٤ البحر ٢/ ١٥٧، الدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٢) ينظر: الإنصاف (٤٦٥)، عمدة الحافظ (٦٦٣)، المقاصد النحوية ٤/ ١٦٦، المفصل (٤٥٣) والبحر ٢/ ١٥٧، الدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٣) ينظر عمدة الحافظ ص ٦٦٢ البحر ٢/ ١٥٧، الدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٤) ينظر البحر ٢/ ١٥٧، الكتاب ١/ ٣.٢، اللسان: أوب، الدر المصون ١/ ٥٣٠.

(٥) البيت ينظر في الكتاب ٢/ ٣٨٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٠٧، وشرح المفصل ٣/ ٧٨، ٧٩، والمقرب ١/ ٢٣٤، والمقاصد النحوية ٤/ ١٦٣، وخزانة الأدب ٥/ ١٢٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٣١، والدرر ٢/ ٨١، ٦/ ١٥١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٣٠، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٦٢، وشرح ابن عقيل ص ٥٠٣، واللمع في العربية ص ١٨٥، وهمع الهوامع ٢/ ١٣٩، والإنصاف ص ٤٦٤ والدر المصون ١/ ٥٣١.

(٦) رَجَّحَ المُصَنِّفُ رَأْيَ الكوفيين، ونذكر هنا ما احتج به الكُوفيون، وما ذكره أبو البركات بن الأنباري في كتاب «الإنصاف»؛ من رَدِّ البصريين على كلمات الكوفيين، مرجحاً مذهب البصريين، خلافاً للمصنف، فقال:

=

الثالث: أَنْ يكون معطوفاً على «الشَّهرِ الحَرَام» ثم بعد هذا طريقان:

= ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض، وذلك نحو قولك: «مرَرتُ بك وزَيدٍ». وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز.

أما الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب، قال الله تعالى: **﴿واتَّقوا الله الذي تساءلون به والأرحَامِ﴾** بالخفض، وهي قراءة أحد القراء السبعة ـ وهو حمزة الزيات ـ وقراءة إبراهيم النخعي، وقتادة، ويحيى بن وثاب، وطلحة بن مصرف والأعمش، ورواية الأصفهانيّ، والحلبيّ عن عبد الوارث، وقال تعالى: **﴿ويستفتونَكَ في النساءِ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم﴾** فـ «ما»: في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في (فيهنَّ) وقال تعالى: **﴿لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة﴾** فـ «المقيمين» في موضع خفض بالعطف على الكاف في (إليك) والتقدير فيه: يؤمنون بما أُنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة، يعني: من الأنبياء عليهم السلام، ويجوز أيضاً أن يكون عطفاً على الكاف في (قَبلكَ) والتقدير فيه: ومن قبل المقيمين الصلاة يعني: من أُمتك، وقال تعالى: **﴿وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام﴾** فعطف (المسجد الحرام) على الهاء من (به) وقال تعالى: **﴿وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين﴾** فـ «من» في موضع خفض بالعطف على الضمير المخفوض في (لكم) فدلَّ على جوازه، وقال الشاعر:

فَالْيَومَ قَرَّبْتَ تَهجُونَا وَتَشْتِمُنَا ... فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ

فـ «الأيام»: خفض بالعطف على الكاف في «بِكَ» والتقدير: بك وبالأيام وقال الآخر:

أُكُرُّ عَلَى الكَتِيبَةِ لاَ أُبَالِي ... أَفِيهَا كَانَ حَتْفِي أَمْ سِوَاهَا

فعطف «سِوَاها» بأم على الضمير في «فِيها» والتقدير: أم في سواها وقال الآخر:

تُعَلَّقُ فِي مِثْلِ السَّوَارِي سُيُوفُنَا ... وَمَا بَيْنَهَا وَالكَعْبِ غَوطٌ نَفَانِفُ

فالكعب: مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في «بَينها» والتقدير: وما بينها وبين الكعب غوطٌ نفانفُ، يعني: أن قومه طوال، وأن السيف على الرجل منهم كأنهُ على سارية من طوله، وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ـ وهو المكان المطمئن من الأرض ـ ونفانف: واسعة، أي: بين السيف والكعب مسافة، فعطف «الكعب» على الضمير المخفوض في «بَينها». وقال الآخر:

هَلاَّ سَأَلْتَ بِذِي الجَمَاجِمِ عَنْهُمُ ... وَأَبِي نُعَيْمٍ ذِي اللِّوَاءِ المُخْرِقِ

فـ «أبي نعيم»: خفض بالعطف على الضمير المخفوض في «عَنْهُمُ»، فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على جوازه.

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز؛ وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور ـ والضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ـ فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز.

ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك؛ لأن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين، فينبغي ألاّ يجوز العطف عليه، كما لا يجوز العطف على التنوين؛ والدليل على استوائهما أنهم يقولون: «يَا غُلاَمَ» فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين، وإنما اشتبها؛ لأنهما على حرف واحد، وأنهما يكملان الاسم، وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالظرف، وليس كذلك الاسم المظهر ومنهم من تمسك بأن قال: أجمعنا=

أحدهما: أنّ قوله: «قِتَالٌ فِيهِ» مبتدأ، وقوله: «كبيرٌ وصدٌّ عن سبيل الله وكُفْر به»

= على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور؛ فلا يجوز أن يقال: «مَرَرتُ بزيدٍ وَبك» فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور؛ فلا يقال: «مَررتُ بِكَ وزَيدٍ» لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون معطوفاً لا يجوز أن يكون معطوفاً عليه، والاعتمادُ من هذه الأدلة على الأول.

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجاجُهُمْ بقوله تعالى: **﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾** فلا حجة لهم فيه من وجهين:

أحدهما: أن قوله (والأرحام) ليس مجروراً بالعطف على الضمير المجرور وإنما هو مجرور بالقسم، وجواب القسم قوله: **﴿إن الله كان عليكم رقيباً﴾** والوجه الثاني: أن قوله: (والأرحام) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها، وتقديره: وبالأرحام، فحذفت لدلالة الأولى عليها، وله شواهد كثيرة في كلامهم سنذكر طرفاً منها مستوفى في آخر المسألة إن شاء الله تعالى.

وأما قوله: **﴿ويَستفتونَك في النساء قلِ الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم﴾** فلا حجَّة لهم فيه أيضاً من وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جر، وإنما هو في موضع رفع بالعطف على (الله) والتقدير فيه: الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم، وهو القرآن، وهو أوجه الوجهين.

والثاني: أنا نسلّم أنه في موضع جر، ولكن بالعطف على (النساء) من قوله: (يستفتونك في النساء) لا على الضمير المجرور في (فيهن).

وأما قوله: **﴿لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين﴾** فلا حجة لهم فيه أيضاً من وجهين:

أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جر، وإنما هو في موضع نصب على المدح بتقدير فعل، وتقديره: أعني المقيمين؛ وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصف، وقد يستأنف فيرفع، قال الله تعالى: **﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء﴾** فرفع (الموفون) على الاستئناف؛ فكأنه قال: وهم الموفون، ونصب (الصابرين) على المدح؛ فكأنه قال: اذكر الصابرين، ثم قالت الخِرْنِقُ امرأة من العرب:

لا يَبْعَدن قَومِي الّذينَ هُمُ ... سَمُّ العُدَاةِ وَآفَةُ الجُزرِ
النّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... وَالطَّيِّبِينَ مَعَاقِدَ الأُزُرِ

فنصبت «الطيبين» على المدح، فكأنها قالت: أعني الطيبين، ويروى أيضاً «والطيِّبُونَ» بالرفع، أي: وهم الطيبون، وقال الشاعر:

إلَى الْمَلِكِ القَرمِ وَابْنِ الهُمَامِ ... وَلَيثِ الكَتِيبَةِ فِي المُزْدَحَمْ
وَذَا الرَّأيِ حِينَ تُغَمُّ الأُمُورُ ... بِذَاتِ الصَّلِيلِ وَذاتِ اللُّجُمْ

فنصب «ذا الرأي» على المدح؛ فكذلك ها هنا. وقال الآخر:

وَكُلُّ قَومٍ أطَاعُوا أمْرَ مُرْشِدِهِمْ ... إلاّ نُمَيراً أطَاعَتْ أمْرَ غَاوِيهَا
الظَّاعِنِينَ وَلَمّا يُظْعِنُوا أحَداً ... وَالقَائِلُونَ لِمَنْ دَارٌ نُخَلِّيهَا

فرفع «القائلون» على الاستئناف، ولك أن ترفعهما جميعاً، ولك أن تنصبهما جميعاً، ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني، ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني، لا خلاف في ذلك بين النحويين.

والوجه الثاني: أنا نسلّم أنه في موضع جر، ولكن بالعطف على «ما» من قوله: **﴿بما أُنزل إليك﴾** فكأنه =

خبر بعد خبر، والتَّقدير: إن قتالاً فيه محكُوم عليه بأنه كبيرٌ، وبأنه صدٌّ عن سبيل اللَّهِ، وبأنَّهُ كُفرٌ بالله.

والطريق الثاني: أَنْ يكون قوله: «قِتَال فِيهِ كبِيرٌ» جملة مبتدأ وخبر وقوله: «وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، فهو مرفوع بالابتداء. وكذا قوله «وَكُفْر بِهِ» والخبر محذوفٌ لدلالة ما

= قال: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين، على أنه قد روي عن عائشة ـ عليها السلام ـ أنها سئلت عن هذا الموضع، فقالت: هذا خطأ من الكاتب، وروي عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنه، فقال: إن الكاتب لما كتب: **﴿وما أُنزل من قبلك﴾** قال: ما أكتب؟ فقيل له: اكتب والمقيمين الصلاة، يعني: أن المملّ أعمل قوله: «اكتب» في **﴿المقيمين﴾** على أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها، فكتبها على لفظ المملّ.

وأما قوله تعالى: **﴿وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام﴾** فلا حجة لهم فيه؛ لأن (المسجد الحرام) مجرور بالعطف على (سبيل الله)، لا بالعطف على (به) والتقدير فيه: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام؛ لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به؛ ألا ترى أنهم يقولون: «صددته عن المسجد» ولا يكادون يقولون: «كفرت بالمسجد».

وأما قوله تعالى: **﴿وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين﴾** فلا حجّة لكم فيه؛ لأن (من) في موضع نصب بالعطف على (معايِشَ) أي: جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء.

وأما قول الشاعر:

فَـاذْهَـبْ فَـمَـا بِـكَ وَالأيَّـامِ مِـنْ عَـجَـبِ

فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنه مجرور على القسم، لا بالعطف على الكاف في «بِك»، وأما قول الآخر:

أفِـيـهَـا كَـانَ حَـظُّـفِـي أَمْ سِـوَاهَـا

فلا حجة فيه أيضاً؛ لأن «سِواها» في موضع نصبٍ على الظرف، وليس مجروراً على العطف؛ لأنها لا تقع إلا منصوبةً على الظرف، وقد ذكرنا ذلك في موضعه.

وأما قول الآخر:

ومـا بـيـنـهـا والـكـعـبِ غـوطٌ نَـفَـانِـفُ

فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنه ليس مجروراً على ما ذكروا، وإنما هو مجرور على تقدير تكرير «بين» مرة أُخرى؛ فكأنه قال: وما بينها وبين الكعب، فحذف الثانية؛ لدلالة الأولى عليها؛ كما تقول العرب: ما كُلُّ بيضاءَ شَحْمَةً وَلا سَوْدَاءَ تَمْرةً، يريدون: «ولا كلُّ سودَاءَ» فيحذفون «كل» الثانية: لدلالة الأولى عليها، وقال الشاعر:

أكُـلَّ امْـرِىءٍ تَـحْـسِـبِـيـنَ امْـرأً وَنَـارٍ تَـوَقَّـدُ بِـالـلَّـيْـلِ نَـارَا

أراد «وكل نار» فاستغنى عن تكرير «كل» وهذا كثير في كلامهم، وبهذا يبطل قول من توهَّم منكم أن ياء النسب في قولهم: «رَأَيْتُ التَّيمِيَّ تَيْم عَدِيّ» اسمٌ في موضع خفض؛ لأنه أبدل منها «تَيْم عَدِيّ» فخفضه على البدل؛ لأن التقدير فيه: صَاحِبَ تَيْم عَدِيّ، فحذف «صَاحِب» وجر ما بعده بالإضافة؛ لأنه في تقدير الثبات، وهذا هو الجواب عن قول الآخر:

وَأَبِـي نُـعَـيْـم ذِي الـلِّـواءِ الـمُـخْـرِقِ

ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما ادّعوه، لكان من الشاذ الذي لا يقاس عليه، والله أعلم، فالخلاف على هذا لفظيٌّ صوريٌّ لا معنوي حقيقيّ، فتنبَّه!!

تقدَّم عليه، والتَّقدير: قل: قتالٌ فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيلِ اللَّهِ كبير وكُفرٌ به كبير ونظيره: زَيْدٌ منطلِقٌ وعمرو، وتقديره: وعمرو منطلق. وطعن البصريُّون في هذا فقالوا: أمَّا قولكم تقدير الآية: يسألونك عن قتالٍ في الشَّهر الحرام وفي المسجد الحرام؛ فهو ضعيف؛ لأنَّ السُّؤال كان واقعاً عن القتال في الشَّهر الحرام، لا عن القِتَال في المسجدِ الحرامِ، وطعنوا في الوجه الأوَّل بأنَّه يقتضي أنْ يكون القتال في الشَّهر الحرام كفراً بالله، وهو خطأ بالإجماع.

الثاني: بأنَّه قال بعد ذلك «وَإِخْرَاج أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ» أي: أكبر مِنْ كُلّ ما تقدَّم، فيلزم أنْ يكون إخراجُ أهلِ المسجد الحرام أكبر عند اللَّهِ من الكُفر، وهو خطأٌ بالإجماع.

قال ابن الخطيب[1]: وللفرَّاءِ أن يجيب عن الأوَّل بأنَّهُ: من الذي أخبركم بأنَّه ما وقع السُّؤالُ عن القتال في المسجد الحرام، بل الظَّاهر أنَّهُ وقع؛ لأنَّ القوم كانُوا مستعظمين للقتال في الشَّهر الحرام في البلد الحرام، وكان أحدهما كالآخر في القبح عند القوم، فالظَّاهر أنَّهم جمعوهما في السُّؤال، وقولهم: على الوجه الأوَّل يلزم أنْ يكون قتال في الشَّهر الحرام وكُفر، فنحن نقول به لأنَّ النَّكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم.

وعندنا أنَّ قتالاً واحداً في الشَّهر الحرام كُفرٌ.

وقولهم على الثَّاني: يلزم أن يكون إخراجُ أهلِ المسجدِ منه أكبر من الكفر.

قلنا: المُراد أهل المسجد: وهم الرَّسُولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأصحابه، وإخراج الرَّسُول من المسجد على سبيل الإذلال لا شكّ أنه كُفرٌ، وهو مع كونه كُفراً فهو ظُلمٌ لأنَّهُ إيذاء للإنسان مِنْ غير جرم سابقٍ، ولا شكّ أن الشيء الَّذي يكون ظُلماً وكُفراً أكبر، وأقبح عند اللَّهِ ممَّا يكون كفراً وحده، ولما ذكر أبو البقاء هذا القول ـ وهو أن يكون معطوفاً على الشَّهر الحرام ـ أي يسألُونك عن الشَّهرِ الحرامِ وعن المسجدِ الحرام.

قال أبو البقاء[2]: وضعف هذا بأنَّ القومَ لم يسألوا عن المسجد الحرام إذ لم يشُكُّوا في تعظيمه، وإنَّما سألوا عن القتال في الشَّهر الحرام.

والثاني: القتال في المسجد الحرام؛ لأنَّهُم لم يَسْألوا عن ذات الشَّهر ولا عن ذات المسجد، إنما سألوا عن القتالِ فيهما؛ فأُجيبوا بأنَّ القتال في الشَّهر الحرام كبيرٌ، وصَدٌّ عن سبيلَ الله تعالى، فيكون [قتال] أَخْبر عنه بأنه كبيرٌ، وبأنه صَدٌّ عن سبيلِ الله، وأُجيبوا بأنَّ القتال في المسجد الحرام وإخراجَ أهله أكبرُ من القتالِ فيه. وفي الجملةِ، فعطفُه على الشَّهر الحَرام متكلَّفٌ جدّاً يبعُدُ عنه نظمُ القُرآنِ، والتركِيبُ الفصيحُ.

الرابع: أَنْ يتعلَّق بفعلٍ محذوفٍ دَلَّ عليه المصدرُ تقديره: ويصُدُّون عن المسجد، كما قال تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥] قاله أبو

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٢٩.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٣٢.

البقاء[1]، وجعله جيّداً، وهذا غيرُ جيّد؛ لأنه يلزمُ منه حذفُ حرفِ الجَرّ وإبقاءُ عملهِ، ولا يجوزُ ذلك إلا في صورٍ ليس هذا منها، على خلافٍ في بعضها، ونصَّ النَّحويُّون على أنَّه ضرورةٌ؛ كقوله: [الطويل]

١٠٦٣ ـ إِذَا قِيلَ: أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعُ[2]

أي: إلى كُليبٍ فهذه أربعةُ أَوجه، أجودها الثاني.

ونقل بعضهم أَنَّ الواو في المسجد هي واو القسم فيكون مجروراً.

وأمَّا رفعه فوجهُه أَنَّهُ عطفٌ على «وَكُفرٌ» على حذف مُضافٍ تقديره «وَكُفْرٌ بالمَسْجِدِ» فحُذِفَت الباءُ، وأُضيف «كُفْرٌ» إلى المسجد، ثمَّ حُذِفَ المضافُ وأُقيم المُضَافُ إليه مُقَامَهُ، ولا يَخْفَى ما فيه من التَّكَلُّفِ.

فصل

وفي الصَّدِّ عن سبيل اللَّهِ وجوهٌ:

أحدها: أَنَّهُ صدٌّ عن الإيمان باللَّهِ ورسوله.

وثانيها: صدُّ المسلمين عن الهجرة للرَّسُول عليه السَّلام.

وثالثها: صدُّ المسلمين عام الحُدَيبية عن العُمرَة.

ولقائل أن يقول: دلّت الرِّوايات على أَنَّ هذه الآية، نزلت قبل غزوة بدرٍ باعثاً للرَّسُول مستحقّاً للعبادة قادراً على البعث، وأما «المَسْجِد الحَرَامِ» فإنْ عطفناه على الضَّمير في «بِهِ»؛ كان المعنى: وكفر بالمسجد الحرام ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منعُ النَّاسِ عن الصَّلاَةِ، والطَّواف به، فقد كفروا بما هو السَّبَبُ في فضيلته الَّتي بها يتميَّزُ سائر البقاع. وإن عطفناه على «سَبِيلِ اللَّهِ» كان المعنى: وصدّ عن المسجد الحرام، وذلك لأنَّهم صَدُّوا الطَّائفين، والعاكِفِين، والرُّكَّعِ السُّجُود عن المَسْجِدِ الحَرَامِ.

قوله: «وَإِخْرَاجُ أَهْلِه مِنْهُ» عطفٌ على «كُفرٌ»، أو «صَدٌّ» على حسب الخلافِ المتقدِّم، وهو مصدرٌ حُذِف فاعله، وأُضيفَ إلى مفعوله، تقديرُه: «وَإِخْرَاجُكم أَهْلَهُ».

والضَّميرُ في «أَهله» و «مِنْهُ» عائدٌ على المَسْجِد وقيل: الضَّمير في «مِنْهُ» عائِدٌ على سبيل الله، والأَوّل أظهرُ و «منه» متعلِّقٌ بالمصدر.

قوله: «أَكْبرُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبرٌ عن الثلاثة، أعني: صَدّاً وكفراً، وإخراجاً كما تقدَّم، وفيه حينئذٍ احتمالان:

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) تقدم برقم ٣١٣.

أحدهما: أن يكون خبراً عن المجموع، والاحتمالُ الآخرُ أن يكونَ خبراً عنها باعتبار كلِّ واحدٍ، كما تقول: «زيدٌ وبكرٌ وعمرو أفضلُ من خالدٍ»، أي: كلُّ واحِدٍ منهم على انفراده أفضلُ من خالدٍ. وهذا هو الظَّاهِرُ. وإنّما أُفرِد الخبر؛ لأنه أفضلُ من تقديرِه: أكبر من القتال في الشَّهر الحرامِ. وإنَّما حُذِفَ لدلالةِ المعنى.

الثاني من الوجهين في «أَكْبر»: أن يكونَ خبراً عن الأَخير، ويكونُ خبر «وَصَدّ» و «كُفْر» محذوفاً لدلالة خبر الثَّالث عليه تقديره: وصدّ وكُفر أكبر. قال أبو البقاء[1] في هذا الوجه: ويجب أَنْ يكون المحذوفُ على هذا أَكْبَر لا «كبير» كما قدَّره بعضهم؛ لأنَّ ذلك يوجب أن يكُون إخراج أهل المسجد منه أكبرَ من الكُفر، وليس كذلك. وفيما قاله أبو البقاء نظر؛ لأنَّ هذا القائل يقولُ: حُذِف خبر «وَصَدّ» و «كُفْر» لدلالة خبر «قِتَالٍ» عليه، أي: القتالُ في الشَّهرِ الحرام كبيرٌ، والصَّدّ والكفر كبيران أيضاً، وإخراجُ أهل المسجد أكبرُ من القتالِ في الشَّهْرِ الحرام. ولا يلزمُ من ذلك أَن يكون أكبرَ من مجموعِ ما تقدَّم حتّى يلزمَ ما قاله من المحذور.

و «عِنْدَ اللَّهِ» متعلّق بـ «أَكْبر»، والعِنديةُ هنا مَجَازٌ لِما عُرف.

فصل في المراد بهذا الإخراج

والمراد بهذا الإخراج أنَّهم أخرجوا المسلمين من المسجد، بل من م > ة وإنما جعلهم أهلاً له؛ لأنَّهم القائمون بحقوق البيت كقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاۚ﴾ [الفتح: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [الأنفال: ٣٤] فأخبر تعالى: أنَّ المشركين خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء المسجد ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء، وحكم عليها بأنها أكبر، أي: كلُّ واحد منها أكبر من قتال في الشَّهر الحرام، وهذا تفريعٌ على قول الزَّجَّاج؛ لأن كلّ واحدٍ من هذه الأشياء أكبر من قتالٍ في الشهر الحرام، فالكفر أعظم من القتل، أو نقول: كلّ واحدٍ من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشَّهر الحرام، وهو القتال الَّذي صدر عن عبد الله بن جحش؛ لأنَّه ما كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال في الشَّهر الحرام، وهؤلاء الكفَّار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم في الشَّهر الحرام؛ فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر حجماً.

قوله: «والْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ» ذكروا في الفتنة قولين:

أحدهما ـ وعليه أكثر المفسِّرين[2] ـ: أنَّها الكفر، أي: الشّرك الَّذي أنتم عليه أكبر من قتل ابن الحضرميّ في الشَّهر الحرام.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٠.

قال ابن الخطيب[١]: وهذا يستقيم على قول الفرّاء، وضعيف على قول الزَّجّاج؛ لأنَّه قد تقدَّم ذكر ذلك، فإنَّه تعالى قال: «وَكُفْر بِهِ أَكْبَرُ» فحمل الفتنة على الكفر يكون تكراراً.

والقول الثاني: أن الفتنة ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم تارة بإلقاء الشُّبهات في قلوبهم، وتارةً بالتَّعذيب كفعلهم ببلال، وعمَّار، وصهيب.

قال محمَّد بن إسحاق[٢]: لأن الفتنة عبارة عن الامتحان، يقال: فتنت الذَّهب بالنَّار: إذا أدخلته فيها لتزيل غشَّه قال تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، أي: امتحان؛ لأنَّه إذا ألزمه إنفاق المال في سبيل الله، تفكّر في ولده؛ فصار ذلك مانعاً عن الإنفاق وقال تعالى: ﴿الٓمٓ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٢]، أي: لا يمتحنون في دينهم بأنواع البلاء، وقال: ﴿وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠] وقال: ﴿فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ﴾ [العنكبوت: ١٠] وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [البروج: ١٠] والمراد أنهم آذوهم، وعذبوهم لبقائهم على دينهم. وقال: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ [النساء: ١٠١]، وقال: ﴿مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ﴾ [الصافات: ١٦٢] وقال: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران: ٧] أي: ابتغاء المحبَّة في الدِّين. وقال: ﴿وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ﴾ [المائدة: ٤٩] وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ [يونس: ٨٥] والمعنى: أن يفتنوا بها عن دينهم، فيتزين في أعينهم ما هم فيه من الكفر؛ وقال: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ [القلم: ٥ ـ ٦] قيل: المفتون المجنون؛ لأنَّ المجنون والجنون فتنة إذ هو محنةٌ وعدولٌ عن سبيل العقلاء، وإذا ثبت أنَّ الفتنة هي المحنة، فالفتنة أكبر من القتل؛ لأنَّ الفتنة عن الدِّين تفضي إلى القتل الكبير في الدُّنيا وإلى استحقاق العذاب الدَّائم في الآخرة، فصحَّ أنَّ الفتنة أكبر من القتل فضلاً عن ذلك القتل الَّذي وقع السُّؤال عنه، وهو قتل ابن الحضرميّ.

روي أنَّه لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكَّة: إذا عيَّركم المشركون بالقتال في الشَّهر الحرام؛ فعيروهم بالكفر، وإخراج رسول الله ﷺ بالقتال من مكَّة ومنع المؤمنين عن البيت الحرام[٣].

وصرح هنا بالمفضول في قوله: «وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ»؛ لأنه لا دلالة عليه لو حذف بخلاف الذي قبله حيث حذف.

قوله: «ولاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُم» هذا فعل لا مصدر له، قال الواحديّ: ما زال يفصل ولا يقال منه: فاعل، ولا مفعول، ومثاله في الأفعال كثير نحو «عَسَىٰ» ليس له مصدرٌ،

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣١

ولا مضارع، وكذلك: ذو، وما فتِيءَ، وهلمّ، وهاكَ وهات وتعال وتعالوا. ومعنى «لا يَزَالُونَ»: نفي، فإذا دخلت عليه «مَا» كان ذلك نفياً للنَّفي، فيكون دليلاً على الثُّبوت الدَّائم.

قوله تعالى: «حتّى يَرُدُّوكم» حتى حرف جرٍّ، ومعناها يحتمل وجهين:

أحدهما: الغاية.

والثاني: التَّعليل بمعنى كي، والتَّعليل أحسن؛ لأن فيه ذكر الحامل لهم على الفعل، والغاية ليس فيها ذلك ولذلك لم يذكر الزَّمخشريُّ غير كونها للتَّعليل قال: «وَحَتّى» معناها التَّعليل كقولك: «فُلاَنٌ يَعْبُدُ اللَّهَ، حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّة»، أي: يُقَاتِلُونَكُم كي يردُّوكم». ولم يذكر ابن عطيَّة غير كونها غاية قال: وَ«يَردُّوكُم» نصب بـ «حَتّى»؛ لأنَّها غاية مجرّدة. وظاهر قوله: «مَنْصُوبٌ بِحَتّى» أنه لا يضمر «أنْ» لكنَّه لا يريد ذلك، وإن كان بعضهم يقول بذلك. والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وجوباً.

و «يَزَالُونَ» مضارع زال النَّاقصة التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، ولا تعمل إلا بشرط أن يتقدَّمها نفيٌ، أو نهي، أو دعاء، وقد يحذف النَّافي باطِّراد إذا كان الفعل مضارعاً في جواب قسم، وإلاَّ فسماعاً، وأحكامها في كتب النَّحو، ووزنها فعل بكسر العين، وهي من ذوات الياء بدليل ما حكى الكسائيُّ في مضارعها: يزيل، وإن كان الأكثر يزال، فأمَّا زال التَّامَّة، فوزنها فعل بالفتح، وهي من ذوات الواو لقولهم في مضارعها يزول، ومعناها التَّحوُّل. و «عَنْ دِينِكُمْ» متعلق بـ «يردُّوكُم» وقوله: «إن اسْتَطَاعُوا» شرط جوابه محذوف للدلالة عليه، أي: إن استطاعوا ذلك، فلا يزالوا يقاتلونكم، ومن رأى جواز تقديم الجواب، جعل «لاَ يَزَالُونَ» جواباً مقدّماً، وقد تقدَّم الرَّدُّ عليه بأنَّه كان ينبغي أن تجب الفاء في قولهم: «أَنْتَ ظَالِمٌ إن فَعَلْتَ».

قوله: «مَنْ يَرْتَدِدْ» «مَنْ» شرطيّة في محلِّ رفع بالابتداء، ولم يقرأ أحدٌ هنا بالإدغام، وفي المائدة [آية ٥٤] اختلفوا فيه، فنؤخِّر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى.

ويرْتَدِدُ يَفْتَعِلُ من الرّدِّ وهو الرُّجوع كقوله: ﴿فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]. قال أبو حيَّان: «وقد عَدَّها بعضُهم فيما يَتَعَدَّى إلى اثْنَيْنِ إذْ كانت عنده بمعنى صَيَّر، وَجَعَلَ من ذلك قوله: ﴿فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا﴾ [يوسف: ٩٦] أي: رجع» وهذا منه سهوٌ؛ لأنَّ الخلاف إنَّما هو بالنِّسبة إلى كونها بمعنى صار، أم لا، ولذلك مثلوا بقوله: «فَارْتدَّ بَصِيراً» فمنهم من جعلها بمعنى: «صَارَ»، ومنهم من جعل المنصوب بعدها حالاً، وإلاَّ فأين المفعولان هنا؟ وأمَّا الذي عدُّوه يتعدَّى لاثنين بمعنى: «صَيَّر»، فهو ردَّ لا ارْتَدَّ، فاشتبه عليه ردَّ بـ «ارْتَدَّ» وصيَّر بـ «صَارَ».

سورة البقرة/ الآية: ٢١٧ ـــــــ

الجملة: هل هي استئنافيةٌ، أي: لمجرَّد الإخبار بأنَّهم أصحاب النَّار، فلا تكون داخلةً في جزاء الشَّرط، بل تكون معطوفةً على جملة الشَّرط، أو هي معطوفة على الجواب؛ فيكون محلُّها الجزم؟ قولان، رجِّح الأوَّل بالاستقلال وعدم التَّقييد، والثَّاني بأنَّ عطفها على الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشَّرط، والقرب مرجِّحٌ.

فصل فيمن خرج من كفر إلى كفر

قال القرطبيُّ[1]: اختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر؛ فقال جمهور الفقهاء: لا يتعرّض له؛ لأنَّه انتقل ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه وعن الشَّافعيّ: أنَّه يقتل؛ بقوله عليه السَّلام: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»[2] وقال مالكٌ: معناه: من خرج من الإسلام إلى الكفر، فأمَّا من خرج من كفر إلى كفر، فلم يعنه الحديث.

فصل في اقتضاء الآية شرط الوفاة

ظاهر الآية يقتضي أنَّ الوفاة شرطٌ لثبوت الأحكام المذكورة. ويتفرَّع عليه بحثان: بحثٌ أصولي، وبحثٌ فروعي. فالأصوليُّ: أنَّ جماعةً من المتكلِّمين قالوا: شرط صحَّة الإيمان والكفر حصول الوفاة، فلا يكون الإيمان إيماناً، إلاَّ إذا مات المؤمن، ولا يكون الكفر كفراً، إلاَّ إذا مات الكافر عليه.

وأما البحث الفروعيُّ: فهو أنَّ المسلم إذا صلَّى، ثم ارتدّ، ثمَّ أسلم في الوقت؛ قال الشَّافعيُّ: لا إعادة عليه.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٣٣.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٤٧) كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله رقم (٧/ ٣٠) و (٩/ ٢٦) كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة رقم (٦٩٢٢) وأبو داود كتاب الحدود باب ١ رقم (٤٣٥١) والنسائي (٧/ ١٠٤ـ ١٠٥) وابن ماجه (٢٥٣٥) والدارقطني (٣/ ١١٣) وأحمد (١/ ٢٨٢ـ ٢٨٣) والبيهقي (٨/ ٢٩٥) وابن أبي شيبة (١٠/ ١٣٩) وعبد الرزاق (٩٤١٣) من طريق عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (١/ ٣٢٢ ـ ٢٢٣) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٣٠ و ١١/ ٣٣٠) والبيهقي (٨/ ٢٠٢) عن ابن عباس.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٢٤) وقال الهيثمي: وإسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» أيضاً عن عائشة كما في «المجمع» (٦/ ٢٢٤) وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٣٠) عن معاوية بن حيدة وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٢٤) وقال: رجاله ثقات وأخرجه الطبراني في «الكبير» عن عصمة كما في «المجمع» (٦/ ٢٢٤) وقال الهيثمي: وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.
وأخرجه النسائي (٨/ ١٠٤ ـ ١٠٥) عن الحسن مرسلاً.

وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء ما أدى وكذلك الحج، حجة الشَّافعي قوله تعالى: ﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ﴾ شرطٌ في إحباط العمل أن يموت وهو كافرٌ، وهذا الشَّخص لم يوجد في حقِّه هذا الشَّرط؛ فوجب ألاَّ يصير عمله محبطاً.

فإن قيل: هذا معارض بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨] وقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾ [المائدة: ٥].

ولا يقال: حمل المطلق على المقيَّد واجبٌ[1]؛ لأنَّا نقول: ليس هذا من باب المطلق والمقيَّد؛ فإنَّهم أجمعوا على أنَّ من علَّق حكماً بشرطين، وعلقه بشرط، أنَّ الحكم ينزل عند أيِّهما وجد كمن قال لعبده: أنت حرٌّ؛ إذا جاء يوم الخميس، ولم يكن في ملكه، ثم اشتراه، ثم جاء يوم الخميس؛ عتق ولو كان باعه، فجاء يوم الخميس وهو في ملكه عتق بالتعليق الأوَّل.

فصل في محل إحباط العمل

ليس المراد من إحباط العمل نفس العمل؛ لأنَّ العمل شيء كما وجد، فَنِيَ وزَال، وإعدام المعدوم محال. ثمَّ اختلف المتكلِّمون فيه؛ فقال المثبتون للإحباط والتَّكفير: المراد منه أنَّ عقاب الرِّدَّةِ الحادثة يزيل ثواب الإيمان السَّابق، إمَّا بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة، أو لا بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي علي[2].

وقال المنكرون للإحباط: هذا المعنى المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله، هو أنَّ المرتدَّ إذا أتى بالرِّدَّة فتلك الرِّدة عمل محبط؛ لأنَّ الآتي بالرِّدَّة كان يمكنه أن يأتي بدلها بعمل يستحق به ثواباً، فإذا لم يأت بذلك العمل الجيِّد، وأتى بدله بهذا العمل الرَّدِيءِ، لا يستفيد منه نفعاً، بل يستفيد منه أعظم المضارّ، يقال: إنَّه حبط عمله، أي: بعملٍ باطلٍ، ليس فيه فائدة، بل فيه مضرَّةٌ.

---

(١) انظر في المطلق والمقيَّد المصادر التالية: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٤١٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٣، سلاسل الذهب للزركشي ص ٢٨٠، نهاية السول للإسنوي ٢/ ٣١٩، زوائد الأصول له ٢٩٨، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٢، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٤٠٧، المستصفى للغزالي ٢/ ١٨٥، حاشية البناني ٢/ ٤٤، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٧٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٢٦٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٧٩، المعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٨٨، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٢٣٨، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٥٦١، كشف الأسرار للنسفي ١/ ٤٢٢، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٥٥، الوجيز للكراماستي ص ١٤، تقريب الوصول لابن جُزيّ ص ٨٣، إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٦٤، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٢٠، نشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٥٨، وينظر الروضة لابن قدامة (١٣٦) الحدود للباجي (١٤٧)، المدخل ٢٦٠.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٣.

فصل في الإحباط في الدنيا

أمَّا إحباط الأعمال في الدُّنيا، فهو أنَّه يقتل عند الظَّفر به، ويقاتل إلى أن يظفر به، ولا يستحقُّ من المؤمنين موالاةً ولا نصراً، ولا ثناءً حسناً، وتبين زوجته منه، ولا يستحقُّ الميراث من المسلمين. ويجوز أن يكون المعنى في إحباط أعمالهم في الدُّنيا، هو أنَّ ما يريدونه بعد الرِّدَّة من الإضرار بالمسلمين، ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله، فلا يحصلون منه على شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره؛ فتكون الأعمال على هذا التَّأويل ما يعملونه بعد الرِّدَّة، وأمَّا إحباط أعمالهم في الآخرة، فعند القائلين بالإحباط معناه: إنَّ هذه الرِّدَّة تبطل استحقاقهم للثَّواب الذي استحقُّوه بأعمالهم السَّالفة. وعند المنكرين لذلك معناه: أنَّهم لا يستفيدون من تلك الرِّدَّة ثواباً، ونفعاً في الآخرة، بل يستفيدون منه أعظم المضارِّ، ثمَّ بين كيفيَّة تلك المضرّة فقال: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ».

فصل

قال القرطبيُّ[1]: قالت طائفةٌ: يستتاب المرتدُّ؛ فإن تاب وإلاَّ قتل.

وقال بعضهم: يُسْتَتَابُ ساعةً واحدةً.

وقال آخرون: يُسْتَتَابُ شهراً.

وقال آخرون: يُسْتَتَابُ ثلاثاً، على ما روي عن عمر وعثمان، وهو قول مالك في رواية ابن القاسم.

وقال الحسن[2]: يُسْتَتَابُ مائة مرَّةٍ، وروي عنه أنَّه يقتل دون استتابةٍ، وهو أحد قولي الشَّافعيّ.

واحتجّ من قال بأنّه يقتلُ ولا يستتاب، بحديث معاذٍ، وأبي موسى: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن جبل، فلمَّا قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسَادَةً، وإذا رجُلٌ عنده موثقٌ، قال: مَا هَذَا؟ قال: كَانَ يَهُودِياً، فأسلم، ثم راجع دينه، فتهوَّد، قال: لا أجلس حتّى يُقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرَّات، وأمر به فقتل. أخرجه «مُسْلِمٌ» وغيره[3].

وقال مالك: يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ، ولا يُسْتَتَابُ.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٣٢.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٦٨ ـ فتح) ومسلم (٣/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ـ نووي) وأبو عوانة (١/ ١٩٣) وأبو داود (٥٣٥٤) وأحمد (٤/ ٤٠٩) وابن حبان رقم (١٠٦٨) والبيهقي (٨/ ١٩٥) من طرق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ يَرۡجُونَ رَحۡمَتَ ٱللَّهِۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٢١٨﴾﴾

قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا».

إنَّ واسمها و «أُولَئِكَ» مبتدأ، و «يَرْجُونَ» خبره، والجملة خبر «إنَّ»، وهو أحسنُ من كون «أُولَئِكَ» بدلاً من «الَّذِين»، و «يَرْجُون» خبر «إنَّ». وجيء بهذ الأوصاف الثَّلاثة مترتِّبةً على حسب الواقع، إذ الإيمان أولُ، ثم المهاجرة، ثم الجهاد.

وأفرد الإيمان بموصولٍ وحده؛ لأنَّه أصل الهجرة والجهاد، وجمع الهجرة، والجهاد في موصولٍ واحدٍ، لأنَّهما فرعان عنه، وأتى بخبر «إنَّ» اسم إشارة؛ لأنَّه متضمِّنٌ للأوصاف السَّابقة. وتكرير الموصول بالنِّسبة إلى الصِّفات، لا الذَّوات، فإنَّ الذَّوات متَّحدةٌ موصوفةٌ بالأوصاف الثَّلاثة، فهو من باب عطف بعض الصِّفات على بعض، والموصوف واحد. ولا نقول: إنَّ تكرير الموصوف يدلُّ على تغاير الذَّوات الموصوفة؛ لأنَّ الواقع كان كذلك. وأتى بـ «يَرْجُونَ»؛ ليدلَّ على التَّجدُّد وأنهم في كلِّ وقتٍ يحدثون رجاءً.

والمهاجرة: مفاعلةٌ من الهجر، وهي الانتقال من أرض إلى أرضٍ، وأصل الهجر التّرك. والمجاهدة مفاعلةٌ من الجهد، وهو استخراج الوسع وبذل المجهود، والإجهاد: بذلُ المجهود في طلب المقصود، والرَّجاء: الطمع.

وقال الرّاغب[1]: هو ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرَّةٌ، وقد يطلقُ على الخوف؛ وأنشد: [الطويل]:

١٠٦٤ ـ إِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالَفَهَا فِي بَيْتِ نُوبٍ عَوَاسِلِ[2]

أي: لم يَخَفْ، وقال تعالى: ﴿لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا﴾ [يونس: ٧] أي: لا يخافون، وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة، أو المجاز؟ فزعم قومٌ أنه حقيقةٌ، ويكون من الاشتراك اللَّفظي، وزعم قومٌ أنه من الأضداد، فهو اشتراكٌ لفظيّ أيضاً. قال ابن عطيَّة: «ولَيْسَ هَذَا بِجيِّدٍ»، يعني: أنَّ الرَّجاء والخوف ليسا بضدَّين إذ يمكن اجتماعهما، ولذلك قال الرَّاغبُ[3] ـ بعد إنشاده البيت المتقدّم ـ «ووجْهُ [ذلك]: أنَّ الرَّجَاءَ والخوفَ يَتَلازَمَانِ»، وقال ابن عطيَّة: «والرَّجَاءُ أبداً معه خوفٌ، كما أنَّ الخوفَ معه رَجَاءٌ». وزعم قومٌ أنه مجازٌ للتلازم الَّذي ذكرناه عن الرَّاغب وابن عطيَّة.

وأجاب الجاحظ عن البيت بأنَّ معناه لم يرج برء لسعها وزواله فالرَّجاء على بابه.

---

(١) ينظر: المفردات ١٩٥.

(٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر ديوانه: ١/ ١٤٣، الكشاف ٤/ ٤٤٩ والدر المصون ١/ ٥٣٤.

(٣) ينظر: المفردات للراغب ١٩٦.

وأمَّا قوله: ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾ [يونس: ٧] أي لا يرجون ثواب لقائنا، فالرَّجاء أيضاً على بابه، قاله ابن عطيَّة.

وقال الأصمعيُّ: «إذا اقترن الرَّجَاء بحرفِ النَّفي، كان بمعنى الخَوْفِ» كهذا البيت والآية.

وفيه نظرٌ إذ النَّفي لا يغيِّر مدلولات الألفاظ.

والرَّجاء مقصود ناحية البئر، وحافَّاته من كل ناحيةٍ، وجاؤوا بقوام[1] من النَّاس يخطُّون في قولهم بأعظم الرَّجَاء، فيقصرون، ولا يمدُّون، وكتبت «رَحْمَة» هنا بالتَّاء: إمَّا جرياً على لغة مَنْ يَقِفُ على تَاءِ التَّأنيث بالتَّاء، وإما اعتباراً بحالها في الوصل، وهي في القرآن في سبعة مواضع، كتبتْ في الجميع تاءً، هنا وفي الأعراف: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ﴾ [آية: ٥٦]، وفي هود: ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ﴾ [آية: ٧٣]، وفي مريم: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ [آية: ٢]، وفي الرُّوم: ﴿فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ﴾ [آية: ٥٠]، وفي الزخرف: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ [آية: ٣٢].

فصل

في تعلّق هذه الآية بما قبلها، وجهان:

الأول: أنَّ عبد الله بن جحش قال: يَا رَسُولَ الله، هَبْ أنَّهُ لاَ عِقَابَ عَلَيْنَا فِيمَا فَعَلْنَا، فَهَلْ نَطْمَعُ مِنْهُ أُجْراً، وَثَوَاباً، فَنَطمع أن يكون سفرُنا هذا غزواً؛ فأنزل الله هذه الآية؛ لأنَّ عبد الله كان مؤمناً، ومهاجراً، وسبب هذه المقاتلة، كان مجاهداً.

الثاني: أنَّه تعالى أوجب الجهاد من قبل بقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] وبين أن تركه سبب الوعيد أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال: «إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» ولا يكاد يوجد وعيدٌ إلاَّ ويعقبه وعد.

فصل في المراد بالرجاء

وفي هذا الرجاء قولان:

الأوَّل: عبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها وأراد تعالى هنا: أنَّهم يظنُّونَ في ثَوَابِ اللَّهِ؛ لأن عبد الله بن جحشٍ ما كان قاطعاً بالفوز والثَّواب في عمله، بل كان يتوقَّعه، ويرجوه.

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقاً بالرَّجاء، ولم يقطع به، كما في سائر الآيات؟

فالجواب من وجوهٍ:

---

(١) في ب: رجاء لعوام.

أحدها: أنَّ الثَّوابَ على الإيمان، والعمل غير واجبٍ عقلاً، بل بحكم الوعد فلذلك علَّقه بالرَّجاء.

وثانيها: هب أنَّه واجبٌ عقلاً، ولكنَّه تعلّق بأنه لا يكفر، وهذا الشَّرط مشكوكٌ لا متيقَّن، فلا جرم ذكر الرَّجاء، لا القطع.

وثالثها: أنَّ المذكور هاهنا هو الإيمان، والهجرة، والجهاد، ولا بدَّ للإنسان مع ذلك من سائر الأعمال، وهو أن يرجو أن يوفقه الله لها، كما وفَّقه لهذه الثَّلاثة، فلا جرم علقه على الرَّجاء.

ورابعها: ليس المراد من الآية أنَّ الله تعالى شكَّك العبد في هذه المغفرة، بل المراد وصفهم بأنَّهم يفارقون الدُّنيا مع الهجرة والجهاد، ومستقصرين أنفسهم في حقّ الله تعالى يرون أنَّهم يعبدونه حقّ عبادته، ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة دينه، فيقدمون على الله مع الخوف والرجَّاء، كما قال: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

وأجاب القرطبيُّ عن هذا السُّؤال بوجهين آخرين:

الأول: أنَّ الإنسان لو بلغ في طاعة الله كلَّ مبلغٍ، لا يدري بماذا يختم له.

الثاني: لئلاّ يتّكل على عمله.

القول الثاني: أنَّ المراد من الرَّجاء القطع في أصل الثَّواب، والظَّن إنَّما دخل في كميّته وفي وقته، وفيه وجوه تقدَّمت في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦].

وقوله: «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، أي: إنَّ الله تعالى يحقّق لهم رجاءهم، إذا ماتوا على الإيمان، والعمل الصَّالح.

قوله تعالى: ﴿۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾﴾

قوله: «عَنِ الخَمْرِ والميسر» لا بدّ فيه من حذف مضاف إذ السُّؤال عن ذاتي الخمر والميسر غير مرادٍ، والتَّقدير: عن حكم الخمر والميسر.

الخمر: هو المعتصر من العِنَبِ إذا غلى، وقذف بالزَّبد، ويطلق على ما غلى، وقذف بالزَّبد من غير ماء العنب مجازاً.

وفي تسميتها «خَمْراً» أربعة أقوال:

أشهرها: أنَّها سمِّيت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي: تستره، ومنه: خمار المرأة لستره وجهها، والخمر: ما واراك من شجر، وغيره من وهدةٍ، وأكمة، والخامر هو الذي يكتم شهادته؛ [و: «خَامِرِي حضَاجِرُ، أتاك ما تُحَاذِرُ» يُضْربُ للأحمق، وحَضَاجِرُ: علمٌ للضبع، أي: استتر عن النَّاس، ودخل في خمار النَّاس، وغمارهم].

ومنه يقال: «أخمرت الأَرْضُ» كثر خمرها ـ بفتح الميم ـ الشَّجَرُ الملتفُّ.

قال: [الوافر]

١٠٦٥ ـ أَلاَ يَا زَيْدُ وَالضَّحَّاكَ سِيرا فَقَدْ جَاوَزْتُمَا خَمَرَ الطَّرِيقِ(١)

أي: ما يستركما من شجرٍ وغيره، وقال العجَّاج يصف مسير جيش طاهر بن أبان: [الرجز]

١٠٦٦ ـ في لاَمِعِ العِقْبَانِ لاَ يَمْشِي الخَمَرْ(٢)

والثاني: لأنَّها تغطَّى حتَّى تدرك وتشتدَّ، فهو من التَّغطية ومنه «خَمِّروا آنيتكم».

والثالث: ـ قال ابن الأنباري من المخالطة ـ لأنَّها تخامر العقل، أي: تخالطه، يقال: خامره الدَّاء، أي: خالطه.

وأنشد لكثير: [الطويل]

١٠٦٧ ـ هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ .....(٣)

ويقال: خَامَرَ السَّقام كبده. فهذه الاشتقاقات دالَّة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل، كما سمِّيت مسكراً؛ لأنَّها تسكر العقل أي: تحجزه.

والرابع: لأنَّها تترك حتى تدرك، ومنه: «اخْتَمَرَ العَجِينُ» أي: بلغ إدراكه، وخمر الرَّأي، أي: تركه، حتَّى ظهر له فيه وجه الصَّواب، وهي أقوال متقاربةٌ. وعلى هذه الأقوال تكون الخمر في الأصل مصدراً مراداً به اسم الفاعل واسم المفعول.

---

(١) ينظر لسان العرب (خمر)، والدرر د/١٦٨، وشرح المفصل ١/١٢٩، وشرح قطر الندى ص ٢١٠، والأزهية ص ١٦٥، واللمع ص ١٩٥، وهمع الهوامع ٢/١٤٢. والدر المصون ١/٥٣٥.

(٢) ينظر ديوانه ١/٣٨، والطبري ٤/٣٢١، القرطبي ٣/٥١، الدر المصون ١/٥٣٥.

(٣) صدر بيت وعجزه:

لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ

ينظر ديوانه ١/٤٩، والأمالي الشجرية ١/١٦٥، والبحر المحيط ٣/١٧٦، والشعر والشعراء ١/٤٩٦ ومجمع الأمثال للميداني ٢/٣٨٧ (٤٤٩٤)، وتهذيب اللغة (خمر)، والرازي ٦/٣٧، والدر المصون ٢/٣٠٨.

فصل

قال أبو حنيفة: الخمرُ: هو ما كان من عصير العنب وغيره.

حجّة أبي حنيفة: قول تعالى: ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧] فمنَّ الله تعالى علينا باتخاذ السَّكر، والرِّزق الحسن؛ فوجب أن يكون مباحاً؛ لأنَّ المنَّة لا تكون إلاَّ بالمباح.

وروى ابن عبَّاس أنَّه ـ عليه السَّلام ـ أتى السِّقاية عام حجَّة الوداع، فاستند إليها وقال: اسقوني، فقال العبَّاس: لنسقينَّك ممَّا ننبذُهُ في بيوتنا؟ فقال: «مِمَّا يُسْقَىٰ النَّاسُ» فجاءه بقدح من نبيذ؛ فشمَّه فقطب وجهه وردَّه، فقال العبَّاس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكَّة شرابهم. فقال: «رَدُّوا عَلَيَّ القَدَحَ» فردُّوه عليه؛ فدعا بماء زمزم؛ فصبّ عليه وشَرِبَ وقال: «إذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأشْرِبَة فَاقْطَعُوا نتنها بالمَاءِ»[١].

وجه الاستدلال به: أن التقطيب لا يكون إلاَّ من الشَّديد، ولأن المزج بالماء كان لقطع الشدَّة بالنَّصِّ، ولأنَّ اغتلام الشَّراب شدَّته، كاغتلام البعير سكره.

وأيضاً وردت عند الصَّحابة فيه آثارٌ؛ روي أنَّ عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ كتب إلى بعض عماله أن أرزاق المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه[٢]، ورأى أبو عبيدة، ومعاذٌ: شرب الطِّلاء على الثُّلث[٣].

وحجَّة القائلين بأنَّ الخمر من عصير العنب وغيره ما روى أبو داود عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: «نَزَلَ تحريمُ الخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وهي من خمسة من العِنَبِ، والتَّمْرِ، والحِنطَةِ، والشَّعِيرِ، والذُّرَةِ»[٤].

والخمر ما خامر العقل.

وفي «الصَّحيحين» عن عمر أنَّه قال على منبر رسول الله ﷺ: ألا إنَّ الخمر قد حرِّمت، وهي من خمسة: من العنب، والتَّمر، والعسل، والحنطة، والشعير والخمر ما

---

(١) أخرجه النسائي (٨/ ٣٢٤) والدارقطني (٤/ ٢٦٤) والبيهقي (٨/ ٣٠٥) وابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٥).
وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع وهو رجل مجهول وقال النسائي: وعبد الملك بن نافع غير مشهور ولا يحتج بحديثه.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ١٩٢).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٠٥) كتاب التفسير باب سورة المائدة رقم (٢٦١٩) ومسلم (٨/ ٢٤٥) وأبو داود (٣٦٦٩) والنسائي (٢/ ٣٢٥) والترمذي (١/ ٣٤٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٣٢٣) وابن الجارود في «المنتقى» (٨٥٢) والدارقطني (٥٣٢) والبيهقي (٨/ ٢٨٨ـ ٢٨٩) من طريق ابن عمر عن عمر قال... فذكره.

خامر العقل[١]. وروى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»[٢] وفي «الصَّحِيحَيْنِ» أنه عليه السَّلام سُئِلَ عن البِتع، فقال: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ»[٣] والبِتع شراب يتخذ من العسل.

قال الخطابيُّ: والدَّلالة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الآية لما دلَّت على تحريم الخمر، وكان مسمَّى الخمر مجهولاً من القوم، حسن من الشَّارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه اللَّفظة هذا، ويكون على سبيل إحداث لغةٍ، كما في الصَّلاة والصَّومِ وغيرهما.

والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنَّه كالخمر في الحرمة؛ لأن قوله هذا خمر، فإن كان حقيقةً؛ فحصل المدّعى، وإن كان مجازاً؛ فيكون حكمه كحكمه؛ لأنَّا بيَّنا أنَّ الشَّارع ليس مقصوده تعليم اللُّغات على تعليم الأحكام، وحديث البتع يبطل كلَّ تأويلٍ ذكره أصحاب تحليل الأنبذة، وإفساد قول من قال: إنَّ القليل من المسكر من الأنبذة مباحٌ؛ لأنَّه ـ عليه السَّلام ـ سُئِلَ عن نوع واحدٍ من الأنبذة، وأجاب بتحريم الجنس، فدخل فيه القليل والكثير، ولو كان ثمَّ تفصيلٌ في شيءٍ من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله، وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»[٤]، وقال: «مَا

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٥) كتاب المظالم باب: صب الخمر في الطريق رقم (٢٤٦٤) عن أنس بن مالك.
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أم سليم كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ٩٣) وقال الهيثمي: وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف.

(٢) أخرجه مسلم (٦/ ١٠٠ ـ ١٠١) وأبو داود (٣٦٧٩) والنسائي (٢/ ٣٢٥) والترمذي (١/ ٣٤١) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٣٢٥) وابن الجارود في «المنتقى» (٨٥٧) والدارقطني (٤/ ٢٤٩) والبيهقي (٨/ ٢٩٣) وأحمد (٢/ ٢٩، ١٣٤، ١٣٧) من طريق نافع عن ابن عمر قال النسائي: قال أحمد: وهذا حديث صحيح.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (٢/ ٣٢٦) وابن ماجه (٣٣٩٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٨٥٩) والطحاوي (٢/ ٣٢٥) والدارقطني (٤/ ٢٤٩) وأحمد (٢/ ١٦) من طريق محمد بن عمرو عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٢) من طريق أبي حازم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١١٧) كتاب الأشربة باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (٢٤٢) و (٧/ ١٩٢) كتاب الأشربة باب الخمر من العسل رقم (٥٥٨٥، ٥٥٨٦) ومسلم (٦/ ٩٩) وأبو داود (٣٦٨٢) والنسائي (٢/ ٣٢٦) والترمذي (١/ ٣٤٢) وابن ماجه (٣٣٨٥) والطحاوي (٢/ ٣٢٦) والدارقطني (٤/ ٢٥١) وأحمد (٦/ ٣٦، ٩٦، ١٩٠).

(٤) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٩٦) والدارقطني (٤/ ٢٦٢) وإسحق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» (٤/ ٣٠٤) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً.
=

سورة البقرة / الآيتان: ٢١٩، ٢٢٠ ـــــــ

وأمَّا حديث النَّبيذ فلعلَّه كان ماءًا نبذت فيه تمراتٌ؛ لتذهب ملوحته فتغيَّر طعم الماء قليلاً إلى الحموضة، وطبعه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان في غاية اللَّطافة، فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك الطَّعم؛ فلذلك قطَّب وجهه، وإنما صبَّ الماء فيه؛ إزالة لتلك الحموضة، أو الرائحة. وأمَّا آثارُ الصَّحابة، فمتدافعة متعارضة.

فصل في عدد الآيات التي نزلت بمكة في تحريم الخمر

قالوا: نزل في الخمر أربع آيات بمكَّة:

قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ [النحل: ٦٧] وكان المسلمون يشربونها، وهي لهم حلالٌ، ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصَّحابة قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر، فإنَّها مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ للمال، فنزل قول تعالى: ﴿فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾[1] [البقرة: ٢١٩] ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللَّهَ تَقَدَّمَ في الخَمْر»، فتركها قومٌ لقوله (إثْمٌ كبيرٌ) وشربها قوم لقوله (ومنافع للناس). إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعا ناساً من أصحاب النَّبي ﷺ وأتاهم بخمرٍ، فشربوا، وسكروا، وحضرت صلاة المغرب؛ فتقدَّم بعضهم ليصلِّي بهم فقرأ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ» هكذا إلى آخر السورة بحذف «لا»، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾[2] [النساء: ٤٣] فحرَّم السُّكر في أوقات الصلاة، فلما نزلت هذه الآية، تركها قومٌ، وقالوا: لا خير في شيءٍ يحول بيننا وبين الصَّلاة وتركها قوم في أوقات الصَّلاة، وشربوها في غير وقت الصَّلاة، حتَّى كان الرَّجل يشرب بعد صلاة العِشاء، فيصبح، وقد زال عنه السُّكر، ويشرب بعد صلاة الصُّبح، فيصحو إذا جاء وقت الظُّهر، واتخذ عُتبان بن مالك صِبْغاً ودعا رجالاً من المسلمين، فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعيرٍ، فأكلوا منه، وشربوا الخمر، حتى أخذت منهم، ثمَّ إنَّهم افتخروا عند ذلك، وانتسبوا، وتناشدوا، فأنشد سعد قصيدةً فيها هجاءٌ للأنصار، وفخر لقومه، فأخذ رجلٌ من الأنصار لحي بعيرٍ، فضرب به رأس سعدٍ؛ فشجَّه موضِّحةً[3]

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧) رقم (٣٠٤٩) والنسائي (٨/ ٢٨٦) رقم (٥٥٤٠) وأبو داود (٢/ ٣٤٩) رقم (٣٦٧٠) والحاكم (٢/ ٢٧٨) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٢) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء المقدسي في «المختارة» عن عمر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٣).

(٣) الموضحة لغة: هي الشَّجة التي توضح العظم أي: تظهره. انظر: الصحاح ١/ ٤١٦.

اصطلاحاً:

عرفها الحنفية بأنها: هي التي توضح العظم، أي تبينه.

عرفها الشافعية بأنها: التي توضح العظم، وإن لم يشاهد من أجل الدم الذي يستره.

عرفها المالكية بأنها: ما أوضحت عظم الرأس، والجبهة، والخدين.

فانطلق سعد إلى رسول الله ﷺ وشكى إليه الأنصاريَّ، فقال عمر: اللَّهُمَّ بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠] إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيَّام، فقال عمر: انتهينا يا ربّ[١].

قال ابن الخطيب[٢]: والحكمة في وقوع التَّحريم على هذا التَّرتيب أنَّ الله تعالى علم أنَّ القوم كانوا قد أَلِفُوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بذلك كثيراً، فعلم أنَّه لو منعهم دفعةً واحدةً لشقّ ذلك عليهم، فلا جرم درَّجهم في التَّحريم رفقاً بهم، ومن النَّاس من قال: إن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية، ثم نزل قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] فاقتضى ذلك تحريم شربها؛ لأنَّ شارب الخمر لا يمكنه أن يصلِّي مع السُّكر، فكان المنع من ذلك منعاً من الشّرب ضمناً، ثم نزلت آية المائدة، فكانت في غاية القوَّة في التَّحريم. وعن الرَّبيع بن أنس أنَّ هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر[٣].

فصل

قال أنسٌ: حُرمت عليهم الخمر، ولم يكن يومئذ للعرب عيشٌ أعجب منها، وما حرِّم عليهم شيءٌ أشدّ من الخمر[٤].

وقال أنس بن مالك: ما كان لنا خمر غير فضيخكم فإنّي لقائم أسقي أبا طلحة وفلاناً، وفلاناً، إذ جاء رجلٌ فقال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس؛ قال: فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرَّجل[٥].

واختلف الفقهاء في الخمر على ما تقدَّم؛ فقال قومٌ: هو عصير العنب والرُّطب الَّذي اشتدّ وغلا من غير عمل النَّار فيه، واتَّفقت الأُمَّة على أنَّ هذا الخمر نجس يحدُّ شاربها، ويُفَسَّقُ، ويكفر مستحلها، وذهب سفيان الثَّوريُّ، وأبو حنيفة، وجماعة إلى أنَّ التَّحريم لا يتعدّى هذا ولا يحرم ما يتّخذ من غيرها، كالحنطة، والشَّعير، والذُّرة، والعسل، والفانيذِ إلاَّ أن يسكر منه فيحرم، وقال: إذا طبخ عَصِيرُ العِنَبِ والرُّطب، حتّى

= وعند الحنابلة: تطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس.

انظر: تبيين الحقائق ٦/ ١٣٢، مغني المحتاج ٢٦، مواهب الجليل ٦/ ٢٤٦، المبدع ٩/ ٥.

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٣٦) عن الربيع بن أنس.

(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٩٠) كتاب الأشربة باب الخمر من العنب رقم (٥٥٨٠).

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ١٢٦) كتاب التفسير باب: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم رقم (٤٦١٧) عن أنس.

ذهب نصفه، فهو حلالٌ، ولكنه يكره، وإن طبخ، حتَّى يذهب ثلثاه قالوا: هو حلالٌ مباحٌ شربه إلاَّ أنَّ السُّكر منه حرامٌ.

وقال قومٌ: إذا طُبِخَ صار العَصِيرُ أدْنَى طبخ، صار حَلاَلاً، وهو قول إسماعيل بن علية، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ كل شراب أسكر كثيره، فهو خمر قليله حرام يحدّ شاربه، وقد تقدَّم ما أجابوا به.

والمَيْسِرُ: القِمَارُ، مفعل من اليُسْرِ، يقال: يَسَرَ يَيْسِرُ؛ قال علقمة: [البسيط]

١٠٦٨ ـ لَو يَيْسِرُونَ بِخَيْلٍ قَدْ يَسَرْتُ بِهَا وَكُلُّ مَا يَسَرَ الأَقْوَامُ مَغْرُومُ[1]

وقال آخر: [الطويل]

١٠٦٩ ـ أَقُولُ لَهُمْ بِالشِّعْبِ إذْ يَيْسِرُونَنِي أَلَمْ تَيْئَسُوا أَنِّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ[2]

وفي اشتقاقه أربعة أقوال:

أحدها: من اليُسْر وهو السُّهولة؛ لأنَّ أخذه سهل من غير كدر ولا تعب قاله مقاتل.

والثاني: من اليَسَار، وهو الغنىٰ؛ لأنَّه يسلبه يساره.

قال ابن عباسٍ[3]: كان الرَّجُلُ في الجاهليَّة يخاطرُ الرَّجُلَ على أهله وماله فأيهما قَمَر صاحبه؛ ذهب بأهله، وماله، فنزلت الآية.

الثالث: قال الواحديُّ[4]: إنه من قولهم: يَسُرَ لي هذا الشَّيء يَيْسِرُ يُسْراً وميسراً، إذا وجب، واليَاسِرُ الوَاجِبُ بسبب القِدَاحِ. وحكاه الطبريُّ عن مجاهدٍ، ورد ابن عطيَّة عليه.

الرابع: من يسر إذا جزر، واليَاسِرُ الجَازِرُ، وهو الذي يجزّىء الجَزُور أجزاءً. قال ابن عطيَّة: «وسُمِّيت الجَزُور التي يُسْتَهَمُ عليها مَيْسِراً؛ لأنَّها موضع اليُسْرِ، ثمَّ سُمِّيت السِّهَامُ مَيْسراً للمُجَاوَرَةِ» واليَسَرُ: الذي يدخل في الضَّرْبِ بالقِدَاح، ويجمع على أيسار، وقيل: بل «يُسَّر» جمع يَاسِر كَحَارِس وحُرَّسٍ وأَحْرَاسٍ.

وللميسر كيفيَّةٌ، وتُسمّى سِهَامُهُ القِداحَ والأزلامَ والأقلامَ. وقيل: هي عَشَرَةُ أقْدَاح، وقيل: أَحَدَ عَشَرَ، لسبعةٍ منها حُظُوظٌ، وعلى كُلٍّ منها خُطُوطٌ، فالخطُّ يقدِّر الحَظَّ، وتلك القِدَاحُ هي: الفَذُّ وله سهمٌ واحدٌ، والتَّوءَمُ وله اثنان، والرَّقيبُ وله ثلاثةٌ، والحِلْسُ

---

(١) ينظر ديوانه (٧٧)، البحر ٢/ ١٦٤، الدر المصون ١/ ٥٣٥.

(٢) البيت لسحيم ذكره ابن منظور ينظر اللسان: (يسر)، ومشكل القرآن (١٩٢)، الكشاف ٤/ ٥١٧، البحر ٢/ ١٦٣، الدر المصون ١/ ٥٣٥.

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٩، والقرطبي ٣/ ٣٦.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٣٩.

وله أربعةٌ، والنَّافسُ وله خمسةٌ، والمُسْبلُ وله ستّةٌ، والمُعَلَّى وله سبعةٌ، وثلاثةٌ أغفالٌ لا خُطُوطَ عليها، وهي المنيحُ، والسَّفيحُ، والوغْدُ.

وأنشد فيها بعضهم: [الرمل]

١٠٧٠ ـ لِيَ فِي الدُّنْيَا سِهَامٌ لَيْسَ فِيهِنَّ رَبِيحُ
وَأَسَامِيهِنَّ وَغْدٌ وَسَفِيحٌ وَمَنِيحُ[(١)]

ومن زاد رابعاً سمَّاه المضعَّف، وإنَّما كثروا بهذه الأغفال ليختلط على الحرضة، وهو الضَّارب، فلا يميل مع أحد، وهو رجلٌ عدلٌ عندهم، فيجثو، ويلتحف بثوبٍ، ويخرج رأسه، فيجعل تلك القداح في خريطة وتسمى الرِّبابة بكسر الرَّاء مشبَّهة بالكتابة فيها سهامُ المَيْسِرِ، وربَّما يسمُّون جميع السِّهام ربابة، ثمَّ يخلخلها ويدخل يده فيها، ويخرج باسم رجُلٍ رجلٍ قِدحاً فمن خرج على اسمه قدحٌ: فإن كان من ذوات السِّهام؛ فاز بذلك النَّصيب، وأخذه، وإن كان من الأغفال غرِّم من الجزور؛ ولا يأخذ شيئاً.

وقال بعضهم: لا يأخذ شيئاً، ولا يغرم، ويكون ذلك القدح لغزاً.

وكانوا يفعلون هذا في الشَّتوة، وضيق العيش، ويقسِّمونه على الفقراء ولا يأكلون منه شيئاً، ويفتخرون بذلك، ويسمُّون من لم يدخل معهم فيه: البَرم ويذمونه، والجَزورُ تقسم عند الجمهور على عدد القداح، فتقسم على عشرة أجزاء، وعند الأصمعي على عدد خطوط القداح، فتقسّم على ثمانية وعشرين جزءاً. وخطَّأ ابن عطية الأصمعيَّ في ذلك، وهذا عجيبٌ منه؛ لأنَّه يحتمل أنَّ العرب كانت تقسِّمها مرَّةً على عشرةٍ، ومرَّةً على ثمانية وعشرينَ.

فهذا أصل القمار التي كانت تفعله العرب.

واختلفوا في الميسر؛ هل هو اسم لذلك القمار المعيَّن أو اسم الجميع أنواع القمار، فقال بعض العلماء: المراد من الآية جميع أنواع القمار قال عليه الصلاة والسلام: «إيَّاكُم وَهَاتَيْنِ الكَعْبَتَيْنِ المُوسومتين فَإنَّها مِنَ مَيْسِرِ العَجَمِ»[(٢)].

وعن ابن سِيرِينَ، ومجاهد، وعطاءٍ، وطاوسٍ: كلُّ شيءٍ فيه قمارٌ فهو الميسر، حتَّى لعب الصِّبيان بالجوز، والكعاب[(٣)].

---

(١) ينظر: الرازي ٦/ ٤٠.

(٢) عزاه الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١١٦) لأحمد والطبراني وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد ١/ ٤٤٦) بلفظ: إياكم وهاتان الكعبتان...
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢١٦) بلفظ: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٢٣) عن مجاهد وابن سيرين وعطاء وطاوس.

وروي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ في النرد، والشِّطرنج[١]: أنَّه من المَيْسر[٢].
وقال الشَّافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ: إذا خلا الشِّطرنجُ عن الرهان واللِّسان عن الطُّغيان، والصَّلاة عن النِّسيان؛ لم يكن حراماً، وهو خارج عن الميسر؛ لأنَّ الميسر ما يوجب دفع مال، أو أخذ مالٍ، وهذا ليس كذلك، فلا يكون قماراً ولا ميسراً.

وأمّا السَّبقُ[٣] في الخفِّ، والحافر، والنُّشابِ، فخصّ بدليلٍ.

قوله: «فِيهِما إثْمٌ كَبِيرٌ» الجَارُّ خبر مقدّم، و «إثْمٌ» مبتدأ مؤخَّرٌ، وتقديم الخبر هنا ليس بواجبٍ، وإن كان المبتدأ نكرةً، لأنَّ هنا مسوغاً آخر، وهو الوصف، أو العطف، ولا بدّ من حذف مضافٍ أيضاً، أي: في تعاطيهما إثمٌ؛ لأنَّ الإثم ليس في ذاتهما.

وقرأ[٤] حمزة والكسائيُّ: «كثيرٌ» بالثَّاء المثَّلثة، والباقون بالباء ثانية الحروف. ووجه قراءة الجمهور واضحٌ، وهو أنَّ الإثم يوصف بالكبر مبالغة في تعظيم الذَّنب، ومنه آية ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]. وسمِّيت الموبقات: «الكبَائِر»، ومنه قوله تعالى: ﴿يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ﴾ [الشورى: ٣٧]، و ﴿كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] وشرب الخمر، والقمار من الكبائر، فناسب وصف إثمهما بالكبر، وقد أجمعت السَّبعة على قوله: «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ من نفعهما» بالباء الموَّحدة، وهذه توافقها لفظاً.

وأمَّا وجه قراءة الأخوين: فإمَّا باعتبار الآثمين من الشَّاربين، والمقامرين، فلكلِّ واحد إثمٌ، وإمّا باعتبار ما يترتّب [على تعاطيهما من توالي العقاب، وتضعيفه، وإمّا

---

(١) هو بكسر أوله وفي لغة بالسين، وفيه أربع لغات كسر الشين وفتحها والإعجام. والإهمال، والأشهر الإعجام مع الكسر ويجمع على شطارج، وأصله في اللغة الأعجمية: «شش رنك» ومعناه: ستة ألوان؛ لأن «شش» ستة و «رنك» ألوان وهي أعني: الستة الشاه ـ والفرزان ـ والفيل ـ والفرس ـ والرخ ـ والبيدق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٢٤) عن القاسم بن محمد بمعناه.

(٣) السبق ـ بالسكون ـ مصدر سبق أي: تقدم، وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق، والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما.
وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي ـ رضي الله تعالى عنه ـ التي لم يسبق إليها كما قاله المزني وغيره.
والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين؛ بقصد الجهاد بالإجماع، ولقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] الآية. وفسّر النبيّ ﷺ القوة بالرمي؛ ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله ﷺ لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشقَّ ذلك على المسلمين، فقال رسول الله ﷺ: «إن حقاً على الله ألاّ يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه»

(٤) انظر: السبعة ١٨٢، والكشف ١/ ٢٩١، والعنوان ٧٤، ووقع فيه: بالتاء [المثناة] وهو تحريف أو خطأ مطبعي.
وانظر: حجة القراءات ١٣٢، ١٣٣، والحجة ٢/ ٣٠٧، وشرح الطيبة ٤/ ٩٩، وشرح شعلة ٢٨٩، وإتحاف ١/ ٤٣٧.

باعتبار ما يترتَّب] على شربهما ممَّا يصدر من شربها من الأقوال السَّيئة، والأفعال القبيحة.

وإمّا باعتبار ما يترتَّب على تعاطيهما من توالي العقاب، وتضعيفه.

وإمَّا باعتبار من يزاولها من لدن كانت عنباً إلى أن شربت، فقد لعن رسول الله ﷺ الخمر، ولعن معها عشرةً: بائعها، ومبتاعها وغيرهما، فناسب ذلك أن يوصف إثمها بالكثرة. وأيضاً فإنَّ قوله: «إثم»، مقابلٌ لـ «مَنَافِع»، و «منافع» جمعٌ، فناسب أن توصف مقابلةً بمعنى الجمعيَّة، وهو الكثرة. وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في القرآن، وهو أن يذكر لكلِّ قراءةٍ توجيهاً من غير تعرُّضٍ لتضعيف القراءة الأخرى كما فعل بعضهم، وقد تقدَّم فصلٌ صالحٌ من ذلك في قراءتي: «مَلِك»، و ﴿مَٰلِكِ﴾ [الفاتحة: ٣].

وقال أبو البقاء[1]: الأَحْسَنُ القِرَاءَةُ بالبَاءِ، لأنه يقال: إثمٌ كبيرٌ وصغيرٌ، ويقال في الفواحش العظام: «الكَبَائِرُ»، وفيما دون ذلك «الصَّغَائِرُ» وقد قرىء بالثَّاء وهو جيدٌ في المعنى؛ لأنَّ الكثرة كبرٌ، والكثير كبيرٌ، كما أنَّ الصَّغير حقيرٌ ويسيرٌ.

وقرأ عبد الله[2] ـ وكذلك هي في مصحفه ـ: «وإثمهما أَكْثَرُ» بالمثلَّثة، وكذلك الأولى في قراءته، ومصحفه.

فصل

دلَّ قوله تعالى: «فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ» على تحريم الخمر كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣] والإثم يستحق به؛ فدلَّ مجموع الآيتين على التَّحريم، وأيضاً فإنَّ الإثم قد يراد به العقاب وقد يراد به: ما يستحق به العقاب من الذُّنوب، وأيُّهما كان، فلا يصحُّ أن يوصف به إلاَّ المحرّم.

وأيضاً قد قال تعالى «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا»، فَصَرَّحَ بِرُجْحَانِ الإِثْمِ، وذلك يوجب التَّحْرِيمَ.

فإن قيل: لا تدلُّ الآية على أنَّ شرب الخمر حرامٌ، بل تدلُّ على أنَّ فيه إثماً، فهَبْ أنَّ ذلك الإثم حرامٌ، فلم قلتم إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم؛ وجب أن يكون حراماً؟

فالجواب أنَّ السُّؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر، فلمَّا بين تعالى أنَّ فيه إثماً، كان المراد أنَّ ذلك الإثم لازمٌ له على جميع التَّقديرات، فكان شرب الخمر مستلزماً لهذه الملازمة المحرَّمة، ومستلزم المحرَّم محرَّمٌ؛ فوجب أن يكون الشُّرب محرّماً.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٣.

(٢) انظر: الشواذ ١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٤، والبحر المحيط ٢/ ١٦٧، والدر المصون ١/ ٥٣٧.

فإن قيل هذه الآية لا تدلُّ على حرمة الخمر لوجوه:

أحدها: أنَّه تعالى أثبت فيها منافع للنَّاس والمحرّم لا يكون فيه منفعةٌ.

الثاني: لو دلَّت الآية على حرمتها، فلم لم يقنعوا بها حتّى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصّلاة؟

الثالث: أنَّه أخبر أنَّ فيها إثمٌ كبيرٌ، فمقتضاه أنَّ ذلك الكبير ملازماً لها ما دامت موجودة، ولو كان ذلك سبباً لحرمتها؛ لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشَّرائع.

فالجواب عن الأوَّل: أنَّ حصول النَّفع فيها ليس مانعاً من حرمتها؛ لأن صدق الخاصّ يوجب صدق العامّ.

وعلى الثاني: أنّا روينا عن ابن عباس أنَّها نزلت في تحريم الخمر والتّوقف الذي ذكروه، غير مرويٍّ عنهم، وقد يجوز بطلب الكبار من الصَّحابة نزول ما هو أكبر من هذه الآية في التَّحريم كما التَمَسَ إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ مشاهدة إحياء الموتى، ليزداد سكوناً، وطمأنينة.

وعن الثالث: أنَّ قوله «فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ» إخبار عن الحال لا عن الماضي فعلم تعالى أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ مفسدةٌ لهم، وليس مَفْسَدَةً للَّذينَ من قبلهم.

فصل في بيان الإثم الكبير في الآية

الإثم الكبير في الخمر أمورٌ:

أحدها: أنَّه مزيلٌ للعقل الذي هو أشرف صفات الإنسان، وإذا كان الخمر عَدُوّاً، لا شرفاً؛ فيلزم أن يكون أخسَّ الأمور؛ وذلك لأن العقل إنَّما سمِّي عقلاً أخذاً من عقال النَّاقة، فإنَّ الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح، كان عقله مانعاً من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي طبعه الدَّاعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل العاقل له عن فعل القبيح.

ذكر ابن أبي الدنيا: أنَّه مرَّ على سكران، وهو يبول في يده، ويمسح به وجهه كهيئة المتوضّىء، ويقول: الحمد لله، الذي جعل الإسلام نوراً، والماء طهوراً.

وعن العبَّاس[1] بن مرداس أنَّه قيل له في الجاهليَّة: لم لا تشرب الخمر؛ فإنها تزيد في جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي، فأدخله في جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيِّد قوم، وأمسي سفيههم[2].

وثانيها: ما ذكره الله ـ تعالى ـ من إيقاع العداوة، والبغضاء، والصَّدّ عن ذكر الله، وعن الصَّلاة.

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ٤٠).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

وثالثها: أنَّ هذه المعصية من خواصّها أنَّ الإنسان إذا اشتغل بها وواظب عليها، كان ميله ونفسه عليها أقوى، بخلاف سائر المعاصي، فإنَّ الزَّاني مثلاً إذ فعل مرَّةً واحدةً فترت رغبته، وكلمَّا زاد فعله؛ كان فتوره أكثر؛ بخلاف الشّرب فإنَّه كلَّما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه إليها ورغبته فيه أكثر، فإذا واظب عليه؛ صار غارقاً في اللَّذّات البدنيَّة معرضاً عن تذكر الآخرة، حتّى يدخل في الّذين نسوا الله، فأنساهم أنفسهم.

وبالجملة إذا زال العقل؛ حصلت القبائح بأسرها، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ٱجْتَنِبُوا الخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الخَبَائِثِ»[1]. ويصدر عن الشَّارب المخاصمة، والمشاتمة وقول الفحش والزُّور.

وأما الإثم الكبير في الميسر، فإنَّه يفضي إلى العداوة أيضاً لما يجري بينهم من الشَّتم، والمنازعة؛ لأنَّه أكل مال بالباطل، وذلك يورث العداوة؛ لأنَّ صاحبه إذا أخذ ماله مجَّاناً؛ أبغضه جدّاً، وهو يشغل عن ذكر الله، وعن الصَّلاة أيضاً.

وأمَّا المنافع المذكورة فيهما، فمنافع الخمر أنَّهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من النَّواحي، وكان المشتري، إذا ترك المماكسة في الثَّمن؛ كانوا يعدُّون ذلك فضيلةً، ومكرمةً، وكانت تكثر أرباحهم بذلك السَّبب، ومنها أنَّها تقوِّي الضَّعيف، وتهضم الطَّعام، وتعين على الباءة[2] وتسلي المحزون، وتشجِّع الجبان، وتُسخي البخيل، وتصفي اللَّون وتُنعش الحرارة الغريزيَّة، وتزيد من الهمَّة، والاستعلاء[3]. ومن منافع الميسر: التَّوسعة على ذوي الحاجات؛ لأنَّ من قمر لم يأكل من الجزور شيئاً وإنما يفرّقه في المحتاجين؛ وذكر الواقديُّ[4] أنَّ الواحد كان ربَّما يحصل له في المجلس الواحد مائة بعيرٍ، فيحصل له مالٌ من غير كدٍّ، ولا تعبٍ، ثم يصرفه إلى المحتاجين، فيكتسب فيه الثَّناء، والمدح، وكانوا يشترون الجزور، ويضربون سهامهم، فمن خرج سهمه؛ أخذ نصيبه من اللَّحم، ولا يكون عليه شيء من الثَّمن، ومن بقي سهمه آخراً، كان عليه ثمن الجزور كلِّه، ولا يكون له من اللَّحم شيءٌ.

---

(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٤٧) والبيهقي (١/ ٢٨٧) والطبراني في «الكبير» (١١/ ١٦٤، ٢٠٣).
وانظر كنز العمال (١٣١٨١، ١٣١٨٢).

(٢) ليس للخمر أي أثر في تقوية الباءة، بل على العكس كثيراً ما يسبب الارتخاء في الرجال، والعقم عند النساء، أما ما يحدث من التهيج للشهوة عند الشراب فهو أثر مؤقَّت ينتج من ضعف الإرادة. «أثر الخمور في الجهاز الدوري والكِلى»:
يصاب المدمنون على الخمر عادة بتشحم القلب، وتصلب الشرايين، مما قد يؤدِّي بهم إلى هبوط القلب، وضعف الدورة الدموية؛ كما يصابون كثيراً بالالتهاب الكلوي المزمن.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤١.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

قوله تعالى: «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ نَفْعِهِمَا» قرأ[١] أُبَيّ: «أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمَا».

وإثمهما ونفعهما مصدران مضافان إلى الفاعل، لأنَّ الخمر والميسر سببان فيهما، فهما فاعلان، ويجوز أن تكون الإضافة باعتبار أنهما محلُّهما. وقوله: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢١٥] قد تقدَّم الكلام عليه. وقرأ أبو عمرو[٢]: «قُلِ العَفْوُ» رفعاً والباقون نصباً. فالرَّفع على أنَّ «مَا» استفهاميةٌ، و «ذَا» موصولةٌ، فوقع جوابها مرفوعاً خبراً لمبتدأ محذوفٍ، مناسبةً بين الجواب والسُّؤال والتَّقدير: إنفاقكم العفو. والنَّصيب على أنَّهما بمنزلةٍ واحدةٍ، فيكون مفعولاً مقدّماً، تقديره: أيَّ شيءٍ ينفقون؟ فوقع جوابها منصوباً بفعل مقدَّرٍ للمناسبة أيضاً، والتَّقدير: أنفقوا العفو. وهذا هو الأحسن، أعني أن يعتقد في حال الرَّفع كون «ذا» موصولةً، وفي حال النَّصب كونها ملغاةً. وفي غير الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاةً مع رفع جوابها، وموصولةً مع نصبه. وقد تقدم الكلام عليها مستوفى وإنما اختصرت القول هنا؛ لأني قد استوفيت الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ [البقرة: ٢٦].

فصل

اعلم أنَّ هذا السُّؤال، قد تقدَّم، وأجيب بذكر المصرف، وهنا أجيب بذكر الكميَّة.

قال الواحدي[٣] رحمه الله: أصل العفو في اللُّغة الزِّيادة، قال الله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ٩٥]، أي: الزِّيادة وقال: ﴿حَتَّىٰ عَفَوا۟﴾ [الأعراف: ٩٥].

وقال القفَّال[٤]: العفو ما سهل وتيسّر ممَّا فضل عن الكفاية، وهو قول قتادة، وعطاء، والسُّدِّي[٥]، وكانت الصَّحابة يكتسبون المال، ويمسكون قدر النَّفقة، ويتصدَّقون بالفضل.

قال القرطبيُّ[٦]: فالجواب خرج على وفق السُّؤال، فإنَّ السُّؤال الثَّاني في هذه الآية على قدر الإنفاق، وهو في شأن عمرو بن الجموح فإنَّه لما نزل: ﴿قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ﴾ [البقرة: ٢١٥] قال: كم أنفق؛ فنزل «قُل العَفْوَ».

والعَفْوُ: ما سهل، وتيسَّر وفضل، ولم يشقَّ على القلب إخراجه؛ قال الشَّاعر: [الطويل]

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٦٨، والدر المصون ١/ ٥٣٧.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٦٨، والدر المصون ١/ ٥٣٩.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٩٣.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٢.

سورة البقرة / الآيتان: ٢١٩، ٢٢٠ ـــــــ

وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار.

فصل في ورد العفو في القرآن

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «العَفْوِ» في القرآن بإزاء ثلاثة معانٍ:

الأول: العفو: الفضل من الأموال قال تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قل العَفْو» يعني الفضل من المال.

الثاني: «العفو» الترك؛ قال تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي يتركوا، ومثله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ [الشورى: ٤٠]، أي: ترك مظلمته.

الثالث: العفو بعينه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

فصل

واختلفوا في هذا الإنفاق؛ هل المراد به الواجب، أو التطوُّع على قولين:

الأول: قال أبو مسلم[1]: يجوز أن يكون العفو هو الزَّكوات وذكرها هاهنا على سبيل الإجمال في السَّنة الأولى؛ لأنَّ هذه الآية قبل نزول آية الصَّدقات، وأنزل تفاصيلها في السَّنة الثَّانية فالنَّاس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم، ما يكفيهم في عامهم، ثمَّ ينفقون الباقي، ثمَّ صار هذا منسوخاً بآية الزَّكاة.

القول الثاني: أنَّ المراد به صدقة التَّطوُّع.

قالوا: لأنَّه لو كان مفروضاً لبين الله مقداره، فلمَّا لم يبيِّنه، وفوَّضه إلى رأي المخاطب؛ علمنا أنَّه ليس بفرضٍ.

وأجيب، بأنه لا يبعد أن يوجب الله ـ تعالى ـ شيئاً على سبيل الإجمال، ثمَّ يذكر تفصيله وبيانه.

قول تعالى: «كَذَلِكَ يُبَيِّن» الكاف في محلِّ نصبٍ: إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: تبييناً مثل ذلك التَّبيين يبيِّن لكم، وإمَّا حالاً من المصدر المعرفة، أي: يبيِّن التبيين مماثلاً ذلك التَّبيين. والمشار إليه يبيِّن حال المنفق، أو يبيِّن حكم الخمر، والميسر، والمنفق المذكور بعدهما. وأبعد من خصَّ اسم الإشارة ببيان حكم الخمر، والميسر، وأبعد منه من جعله إشارةً إلى جميع ما سبق في السُّورة من الأحكام.

و «لَكُمْ» متعلِّق بـ «يُبَيِّن». وفي اللاَّم وجهان، أظهرهما أنَّها للتبليغ كالتي في: قلت لك.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/٤٣.

سورة البقرة / الآيتان: ٢١٩، ٢٢٠ ـــــــ

عنى التَّعلُّق المعنويَّ، وهو كون الجارِّ من تمام معنى: «الآيَاتِ»، فذلك لا يكون إلاّ إذا جعلنا الجارَّ حالاً من «الآيَات»، ولذلك قدَّرها مكِّيٌّ نكرة فقال: «يبيِّن لهم آياتٍ في الدُّنْيَا» ليعلم أنَّها واقعةٌ موقع الصِّفة لآيات، ولا فرق في المعنى بين الصِّفة والحال، فيما نحن بصدده، فعلى هذا تتعلَّق بمحذوفٍ لوقوعها صفةً.

الرابع: أن تكون حالاً من «الآيَاتِ» كما تقدَّم تقريره الآن.

الخامس: أن تكون صلةً للآيات، فتتعلَّق بمحذوفٍ أيضاً، وذلك مذهب الكوفيين، فإنَّهم يجعلون من الموصولات الاسم المعرَّف بأل؛ وأنشدوا: [الطويل]

١٠٧٣ ـ لَعَمْرِي لأَنْتَ البَيْتُ أُكْرِمُ أَهْلَهُ وَأَقْعُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ[1]

فـ «البيت» عندهم موصولٌ.

وجوابهم مذكور في غير هذا الكتاب.

والتَّفكُّر: تفعل من الفكر، والفكر: الذِّهن، فمعنى تفكَّر في كذا: أجال ذهنه فيه وردَّده.

قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُم خَيْرٌ».

قال ابن عبَّاس: إنَّ أهل الجاهليَّة كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامى، وربَّما تزوَّجوا باليتيمة طمعاً في مالها أو يزوجها من ابن له لئلاَّ يخرج مالها عن يده، فلمَّا نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠] وقوله: وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ»، وقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٢٧] فعند ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى، والمقاربة من أموالهم والقيام بأمورهم، وتحرَّج المسلمون من أموال اليتامى تحرُّجاً شديداً، وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، حتَّى كان يصنع لليتيم طعاماً، فيفضل منه شيءٌ، فيتركونه، ولا يأكلونه حتَّى يفسد، وكان صاحب اليتيم يفرد له منزلاً، وطعاماً، وشراباً، فعظم ذلك على ضعفة المسلمين، فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله ما كلُّنا يجد منازل يسكنها الأيتام، ولا كلُّنا يجد طعاماً، وشراباً، يفردهما لليتيم فنزلت هذه الآية[2].

---

(١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر في إصلاح المنطق ص ٣٢٠، وخزانة الأدب ٥/ ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٩١، ٤٩٧، والدرر ١/ ٢٧٣، وشرح أشعار الهذليين ١/ ١٤٢، ولسان العرب (أصل)، والأزمنة والأمكنة ٢/ ٢٥٩، والإنصاف ٢/ ٧٢٣، وخزانة الأدب ٦/ ١٦٦، وهمع الهوامع ١/ ٨٥، والدر المصون ١/ ٥٣٩.

(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٥٥) رقم (٢٨٧١) والنسائي (٦/ ٢٥٦) والحاكم (٢/ ١٠٣) والبيهقي (٦/ ٢٨٤) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٥٠ ـ ٣٥١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس.

قوله: «إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»، «إِصْلاَحٌ» مبتدأ، وسوَّغ الابتداء به أحد شيئين: إمَّا وصفه بقوله: «لَهُمْ»، وإمَّا تخصيصه بعمله فيه، و «خيرٌ» خبره. و «إِصْلاَحٌ» مصدرٌ حذف فاعله، تقديره: إصلاحكم لهم، فالخيريَّة للجانبين أعني جانب المصلح، والمصلح له، وهذا أولى من تخصيص أحد الجانبين بالإصلاح كا فعل بعضهم.

قال أبو البقاء[1]: «فَيَجُوزُ أن يَكُونَ التَّقْدِيرُ: خيرٌ لكم، ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ: خَيْرٌ لَهُم»، أي: إصلاحهم نافع لكم.

قال بعض العلماء: هذه الكلمة تجمع النَّظر في إصلاح اليتيم بالتَّقويم والتَّأديب وغيرهما لكي ينشأ على علم وأدبٍ وفضلٍ، والنَّظر في إصلاح حاله، وتجمع أيضاً النَّظر في حال الولي، أي: هذا العَمل خير له من أن يكون مقصّراً في حقّ اليتيم.

وقال بعضهم: الخير عائد إلى الولي، يعني إصلاح مالهم من غير عوض، ولا أجرة، خير للولي، وأعظم أجراً.

وقال آخرون: الخير عائدٌ إلى اليتيم، والمعنى: أنَّ مخالطتهم بالإصلاح خيرٌ لهم من التَّفرُّد عنهم، والإعراض عن مخالطتهم.

فصل في هل يتصرف في مال اليتيم

قال القرطبيُّ[2] لما أذن الله عزَّ وجلَّ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنَّظر إليهم وفيهم، كان ذلك دليلاً على جواز التَّصرف في مال اليتيم تصرف الوصيّ في البيع، والقسمة، وغير ذلك على الإطلاق لهذه الآية، فإذا كفل الرَّجل اليتيم، وحازه، وكان في نظره، جاز عليه فعله وإن لم يقدّمه والٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقة والكفالة ولاية عامَّة، ولم يؤثر عن أحدٍ من الخلفاء أنَّه قدّم أحداً على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم، وإنَّما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم.

قوله: «وَإِنْ تُخَالِطُوهُم فَإِخْوانُكُمْ» المخالطة: الممازجة، وقيل: جمع يتعذر فيه التّمييز ومنه يقال للجماع: الخلاط، ويقال: خولط الرجل إذا جُنَّ، والخلاط: الجنون؛ لاختلاط الأمر على صاحبه بزوال عقله.

قوله: «فَإِخْوَانُكم» الفاء جواب الشّرط، و «إِخْوَانُكم» خبر مبتدأ محذوف، أي: فهم إخوانكم. والجملة في محلِّ جزم جواب الشَّرط، والجمهور على الرَّفع، وقرأ أبو مجلز: «فَإِخْوَانَكُمْ» نصباً بفعل مقدَّر، أي: فقد خالطتم إخوانكم، والجملة الفعليَّة أيضاً في محلِّ جزمٍ، وكأن هذه القراءة لم يطَّلع عليها الفراء وأبو البقاء فإن الفراء [قال] ولو

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٣.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٣.

نصب كان صواباً، وقال أبو البقاء: «وَيَجُوزُ النَّصْبُ في الكَلاَم، أي: فقد خالطتُم إخوانَكم».

فصل في بيان وجوه المخالطة

في هذه المخالطة[١] وجوه:

أحدها: المراد بالمخالطة في الطَّعام، والشَّراب، والسُّكنى، والخدم؛ لأن القوم ميَّزوا طعامهم، وشرابهم، ومسكنهم عن طعام اليتيم، وشرابه، وسكنه فأمرهم الله تعالى بخلط الطَّعامين والشَّرابين، والاجتماع في السَّكن الواحد كما يفعله المرء بمال ولده، فإنَّ هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة.

الثاني: المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجرة المثل في ذلك العمل. والقائلون بهذا القول، منهم من جوَّز ذلك سواء كان القيم غنيًا، أو فقيراً، ومنهم من قال إن كان القيم غنياً لم يأكل من ماله؛ لأن ذلك فرض عليك وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز، واحتجوا بقوله: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] وإن كان القيِّم فقيراً قالوا: يأكل بقدر الحاجة، ويرده إذا أيسر فإن لم يوسر تحلله من اليتيم.

وروي عن عمر أنَّه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وليّ اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعروف ثمَّ قضيت[٢].

وعن مجاهد: إذا كان فقيراً، وأكل بالمعروف، فلا قضاء عليه[٣].

الثالث: أنَّ المراد بهذه «المُخَالَطَةِ» المصاهرة بالنِّكاح، وهو اختيار أبي مسلم[٤] قال: لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] وقوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] وهذا القول راجحٌ على غيره من وجوه[٥]:

أحدها: أنَّ هذا خلط لليتيم نفسه، والشِّركة خلط لماله.

وثانيها: أنَّ الشِّركة داخلةٌ في قوله: «قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ»، والخلط من جهة النِّكاح، وتزويج البَنَات منهم لم يدخل في ذلك فحمل الكلام على هذا الخلط أقرب.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٥.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٦) وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن المنذر من طرق عن عمر بن الخطاب.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٦) وعزاه لابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٥.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

وثالثها: أن قوله تعالى «فَإِخْوَانُكُم» يدلُّ على أنَّ المراد هو هذا النَّوع؛ لأنَّ اليتيم لو لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى إصلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً؛ فوجب أن تكون الإشارة بقوله «فَإِخْوَانُكُم» إلى نوع آخر من المخالطة.

ورابعها: أنَّ المخالطة المندوب إليها هي في اليتامى الذين هم إخوان لكم بالإسلام، فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم، ليتأكد الاختلاط فإن كان اليتيم من المشركين، فلا تفعلوا ذلك.

قال القرطبيُّ[1]: ما ينفقه الوصيُّ والكفيل له حالتان:

حالة لا يمكنه الإشهاد عليها، فقوله مقبولٌ بغير بيِّنة.

وحالة يمكنه الإشهاد عليها، فمهما اشترى من العقار، وما جرت العادة بالتَّوثق فيه، لم يقبل قوله بغير بيّنة.

وفرّق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصيّ، وينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته، وكسوته، لأنَّه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله، ويلبسه في كلِّ وقت، ولكن إذا قال: انفقت نفقةً لسنةٍ، قبل منه، وبين أن يكون عند أُمّه، أو حاضنته فيدعي الوصي أنَّه كان ينفق عليه، أو كان يعطي الأُمَّ أو الحاضنة فلا يقبل منه إلاَّ ببيِّنَةٍ أنَّها كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناة.

فصل

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل لما يفعله الرُّفقاء في الأسفار، فإنَّهم يتقاسمون النَّفقات بينهم بالسَّويَّة، وقد يتفاوتون في قلَّة المطعم، وكثرته، وليس كلّ من قلَّ مطعمه تطيب نفسه بالتَّفضُّل على رفيقه، فلمَّا كان هذا في أموال اليتامى واسعاً؛ كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيَّق فيه الأمر على النَّاس.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»؛ أي: المفسد لأموالهم من المصلح لها، يعني: الذي يقصد بالمخالطة الخيانة، وإفساد مال اليتيم، وأكله بغير حقّ من الذي يقصد الإصلاح.

وقيل: «يَعْلَمُ» ضمير من أراد الإفساد، والطَّمع في مالهم بالنِّكاح من المصلح، يعني: إنَّكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح، فإذا لم تريدوا ذلك بقلوبكم، بل كان المراد منه عرضاً آخر [فالله مطَّلع][2] على ضمائركم عالمٌ بما في قلوبكم، وهذا تهديدٌ عظيم؛ وذلك لأنَّ اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسه، وليس له أحدٌ يراعيها، فكأنَّه تعالى قال: لما لم يَكُنْ أَحَدٌ يَتَكَفَّلُ بمصالحه، فَأَنَا مُتَكَفِّلٌ به، وأنا المُطَالِبُ لوليّه بذلك.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٣.

(٢) في ب: فاستطلع.

تقدم الكلام في قوله: «يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ» في قوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والمفسد والمصلح جنسان هنا، وليس الألف واللام لتعريف المعهود، وهذا هو الظَّاهر. وقد يجوز أن تكون للعهد أيضاً.

وفي قوله: «تُخَالِطُوهُم» التفاتٌ من ضمير الغيبة في قوله: «وَيَسْأَلُونَكَ» إلى الخطاب لينبِّه السَّامع إلى ما يلقى إليه. ووقع جواب السُّؤال بجملتين:

إحداهما من مبتدأ، وخبر، وأبرزت ثبوتية منكَّرة المبتدإ لتدلَّ على تناوله كلَّ إصلاح على طريق البدليّة، ولو أُضيف لعمَّ، أو لكان معهوداً في إصلاح خاص، وكلاهما غير مرادٍ، أمَّا العموم، فلا يمكن، وأمَّا المعهود فلا يتناول غيره؛ فلذلك أُوثر التَّنكير الدَّالُّ على عموم البدل، وأُخبر عنه بـ «خَيْر» الدَّالِّ على تحصيل الثَّواب، ليتبادر المسلم إليه. والآخر من شرطٍ، وجزاءٍ، دالّ على جواز الوقوع لا على طلبه وندبيَّته.

قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ» مفعول «شَاءَ» محذوف، أي: إعناتكم. وجواب لو: «لأعنَتَكم».

[والمشهور قطع همزة «لأَعْنَتَكُم»]؛ لأنَّها همزة قطع. وقرأ البزيُّ[1] عن ابن كثير في المشهور بتخفيفها بين بين، وليس من أصله ذلك، وروي سقوطها ألبتَّة، وهي كقراءة: ﴿فلا أثْمَ عليه﴾ [البقرة: ١٧٣] شذوذاً وتوجيهاً. ونسب بعضهم هذه القراءة إلى وهم الرَّاوي، باعتبار أنه اعتقد في سماعه التَّخفيف إسقاطاً، لكنَّ الصَّحيح ثبوتها شاذةً.

و «العنت»: المشَقَّة و «الإعْنَات» الحمل على مشقَّةٍ لا تطاق، يقال: أعْنَتَ فلانٌ فلاناً، إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منه، وتعنَّته تعنُّتاً: إذا لبَّس عليه في سؤاله، وعنت العظم المجبور: إذا انكسر بعد الجبر، وأكمةٌ عنوتٌ: إذا كانت شاقَّةً كدوداً، وعنت الدَّابَّة تَعَنَّت عَنَتاً: إذا حدث في قوائمها كسرٌ بعد جبرٍ، لا يمكنها معه الجري. قال ابن الأنباريّ[2]: أصل العنت الشِّدَّةُ؛ تقول العرب: فلان يتعنت فلاناً، ويعنته إذا شدّد عليه، وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. وقال تعالى: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، أي: شديدٌ عليه ما شقّ عليكم.

ويقال: أعنتني في السُّؤال، أي: شدّد علي وطلب عنتي وهو الإضرارُ.

قال ابن عباس: لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً لكم[3].

---

(١) انظر الشواذ ١٣، والبحر المحيط ٢/ ١٧٢، والدر المصون ١/ ٥٤٠.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

وقال عطاءٌ: ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقَّة كما أدخلتم على أنفسكم، ولضيَّق الأمر عليكم في مخالطتهم[١].

وقال الزَّجَّاج[٢]: ولو شاء الله لكلفكم ما شقّ عليكم.

والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العبد، أو شقّ.

والحكيم الذي يتصرّف في ملكه بما يريده لا حجَّة عليه، أو يضع الأشياء في مواضعها.

فصل في بيان التكليف بما لا يطاق

احتجَّ الجبَّائيُّ[٣] بهذه الآية على أنَّه تعالى لم يكلِّف العبد ما لا يقدر عليه؛ لأنَّ قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُم» يدلُّ على أنَّه لم يفعل الإعنات، ولا ضيق في التَّكليف، ولو كلِّف العبد ما لا يقدر عليه؛ لكان قد تجاوز حدّ الإعنات، والتَّضييق؛ لأنَّ كلمة «لَوْ» تفيد امتناع الشَّيء لامتناع غيره.

فإن قيل: الآية وردت في حقّ اليتيم.

قلنا: الاعتبار بعموم اللَّفظ، لا بخصوص السَّبب.

واحتجَّ الكعبي[٤] بهذه الآية على أنَّه تعالى قادرٌ على خلاف العدل؛ لأنه لو امتنع وصفه بالقدرة على الإعنات، لم يجز أن يقول: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُم»، وللنَّظَّام[٥] أن يجيب بأنَّ هذا معلَّق على مشيئة الإعناتِ، فلم قلتم بأنَّ هذه المشيئة ممكنةٌ الثُّبوت في حقِّه تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

الجمهور على فتح تاء المضارعة، وقرأ الأعمش[٦] بضمِّها من: أنكح الرباعي،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٥٩) عن السدي وابن زيد بمعناه.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٦.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٦.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) انظر: الشواذ ١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٢٩٦، والبحر المحيط ٢/ ١٧٣، والدر المصون ١/ ٥٤٠، والتخريجات النحوية ٢٣٠.

فالهمزة فيه للتَّعدية، وعلى هذا فأحد المفعولين محذوفٌ، وهو المفعول الأوَّل؛ لأنه فاعلٌ معنًى تقديره: ولا تنكحوا أنفسكم المشركات.

والنِّكاح في الأصل عند العرب: لزوم الشَّيء، والإكباب عليه؛ ومنه: «نَكَحَ المَطَرُ الأَرْضَ»، حكاه ثعلبٌ عن أبي زيد، وابن الأعرابي.

قال الزَّجَّاجيُّ: «النِّكاح في الكلام بمعنى الوطء، والعقد جميعاً، موضوع (ن. ك. ح) على هذا التَّرتيب في كلامهم للفرد والشَّيء راكباً عليه هذا كلام العرب الصَّحيح».

أصله المداخلة؛ ومنه: تناكحت الشَّجر: أي: تداخلت أغصانها؛ ويطلق النِّكاح على العقد؛ كقول الأعشى: [الطويل]

١٠٧٤ ـ وَلاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا حَرَامٌ عَلَيْكَ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا[١]

أي: فاعْقِدْ، أو توحَّش، وتجنَّب النِّساء، ويطلق أيضاً على الوطء؛ كقوله: [البسيط]

١٠٧٥ ـ البَارِكِينَ عَلَىٰ ظُهُورِ نِسْوَتِهِمْ والنَّاكِحِينَ بِشَطِّ دَجْلَةَ الْبَقَرَا[٢]

وحكى الفرَّاء «نُكِح المَرْأَة» بضمِّ النُّون على بناء «القُبُل»، و «الدُّبُر»، وهو بضعها، فمعنى قولهم: «نَكَحَها» أي أصاب ذلك الموضع، نحو: كَبَدَهُ، أي أصاب كبده، وقلَّما يقال: ناكحها، كما يقال باضعها.

وقال أبو علي: فَرَّقَتِ العَرَبُ بين العَقْدِ والوَطْءِ بِفَرْقٍ لَطِيفٍ، فإذا قالوا: «نَكَحَ فُلاَنٌ فُلاَنَةً، أو ابنةَ فلانٍ»، أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأته، أو زوجته، فلا يريدون غير المجامعة، وهل إطلاقه عليهما بطريق الحقيقة فيكون من باب الاشتراك، أو بطريق الحقيقة والمجاز؟ الظَّاهر: الثاني، فإنَّ المجاز خيرٌ من الاشتراك، وإذا قيل بالحقيقة، والمجاز فأيهما حقيقة؟ ذهب قوم إلى أنَّه حقيقةٌ في العقد واحتجوا بوجوهٍ:

منها: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وَشُهُود»[٣]، وقَّف النِّكاح

---

(١) ينظر ديوانه (١٣٧)، اللسان (نكح)، الدر المصون ١/ ٥٤٠.

(٢) ينظر البحر ٢/ ١٦٥، الدر المصون ١/ ٥٤٠.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر (١/ ٤٠٢) والخطيب (٢/ ٢٢٤) وأخرجه بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل:

أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤) والدارمي (٢/ ١٣٧) والطحاوي (٢/ ٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٠) وابن الجارود (٧٠٢) وابن حبان (١٢٤٣) والدارقطني (٣/ ٢١٩) والحاكم (٢/ ١٧٠) والبيهقي (٧/ ١٠٧) وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣) عن أبي موسى.

وأخرجه ابن ماجه (١٨٨٠) والبيهقي (٧/ ١٠٩ ـ ١١٠) وأحمد ١/ ٢٥٠، عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر كما في «المجمع» (٤/ ٢٨٦) وقال الهيثمي: وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان.

على الوليّ، والشُّهود، والمراد به العقد، وقوله ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُولَدْ مِنْ سِفَاحٍ»[1] فجعل النِّكاح، كالمقابل للسِّفاح.

ومعلومٌ أنَّ السِّفاح مشتملٌ على الوطء، فلو كان النِّكاح اسماً للوطء، لامتنع كون النِّكاح مقابلاً للسِّفاح، وقال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] ولا يمكن حمله إلاَّ على العقد.

وأيضاً قول الأعشى في البيت المتقدّم لا يحتمل إلاَّ الأمر بالعقد؛ لأنه قال: «ولاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً» يعني مقاربتها على الطَّريق الَّذي يحرُمُ فاعقدْ وتزوَّج، وإلاَّ فتأيَّم، وتجنَّبِ النِّساء.

وقال الرَّاغب[2]: أصْلُ النِّكَاح للعقدِ، ثم اسْتُعِيرَ للجِمَاع، ومُحَالٌ أن يَكُونَ في الأصْلِ للجِمَاعِ، ثم استُعير لِلْعَقْدِ، لأنَّ أسْمَاءَ الجِمَاع كلَّها كِنَايَاتٌ لاستقباحِهم ذِكْرَه؛ كاستقباحهم تَعاطِيَهُ، ومُحالٌ أن يستعيرَ مَنْ لا يَقْصِدُ فُحْشاً اسمَ مَا يَسْتَفْظِعُونَهُ لِمَا يَسْتَحْسِنُونَهُ؛ قال تعالى: ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

وقال آخرون: هو حقيقةٌ في الوطء، واحتجوا بوجوه:

منها قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٣٠] نفي الحل ممتدٌّ إلى غاية النِّكاح، وليس هو العقد؛ ومنها قوله ﷺ: «حَتَّىٰ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»[3]؛ فوجب أن يكون هو الوطء.

---

(١) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ص (٣١٨) وأبو نعيم في «أعلام النبوة» (١/ ١١) والعدني في «مسنده» كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٤) والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٨/ ٢١٤) عن علي بن أبي طالب وقال الهيثمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقيه رجاله ثقات.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٦) والبيهقي (٧/ ١٩) وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٤) عن محمد الباقر وأخرجه ابن سعد (١/ ٣٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

قال الذهبي في تاريخ الإسلام (١/ ٢٩): هذا حديث ضعيف فيه متروكان الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة.

وأخرجه البيهقي (٧/ ١٩٠) والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٨/ ٢١٥) من طريق المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس.

قال الهيثمي: ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٣٢) عن عائشة بلفظ خرجت من نكاح غير سفاح.

(٢) ينظر: المفردات للراغب ٥٢٦.

(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٧٦) كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث (٥٢٦٠) و (٧/ ١٠٠) كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلاثاً... رقم (٥٣١٧) و (٨/ ٤٢) رقم (٦٠٨٤) ومسلم (٤/ ١٥٤ـ ١٥٥)

وأجيب بأن امرأة رفاعة، لم تفهم عند الإطلاق إلاَّ مجرَّد العقد؛ حتى قال لها عليه الصَّلاة والسَّلام: «لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».

ومنها: قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «نَاكِحُ اليَدِ مَلْعُونٌ، وَنَاكِحُ البَهِيمَةِ مَلْعُونٌ»(١) أثبت النِّكاح [مع عدم العقدِ.

والنِّكاحُ] في اللُّغة عبارة عن الضمّ، والمداخلة كما تقدَّم في المطر، والأرض، وتناكح الشَّجر، ونكح النُّعاس عينه، وفي المثل:

«نَكَحْنَا الفَرى فَسَتَرَىٰ» والبيت المتقدم، وقوله: [البسيط]

١٠٧٦ ـ أنكحْتُ صُمَّ حَصَاهَا خُفَّ يَعْمَلَةٍ تَغَشْمَرَتْ بي إلَيْكَ السَّهْلَ والجَبَلا(٢)

والضَّمُّ والوطء في المباشرة أتَمُّ منه في العقد.

وأجيب بأنَّ هذه قرائن صارفةٌ له عن حقيقته.

فصل في هل يتناول المشرك أهل الكتاب؟

لفظ «المُشْرِك»؛ هل يتناول أهل الكتاب؟

فالأكثرون على أنَّ الكتابة تشمل لفظ المشرك، ويدلُّ عليه وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، ثم قال بعد ذلك: ﴿سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١] وهذا تصريحٌ بأن اليهوديَّ، والنَّصرانيّ مشركٌ.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فدلت هذه الآية على أنَّ ما سوى الشّرك فقد يغفره الله تعالى في الجملة، فلو كان كفر اليهوديّ والنَّصرانيّ ليس بشرك، لوجب أن يغفره الله تعالى في الجملة، وذلك باطلٌ، فعلمنا أنَّ كفرهما شركٌ.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَـٰثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]

والنسائي (٢/ ٨٠) والترمذي (١/ ٢٠٨ـ ٢٠٩) والدارمي (٢/ ١٦١ـ ١٦٢) وابن ماجه (١٩٣٢) وابن الجارود (٦٨٣) والبيهقي (٧/ ٣٧٣، ٣٧٤) والطيالسي (١٤٣٧ و ١٤٣٨) وأحمد (٦/ ٣٤، ٣٧) من طريق عروة عن عائشة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(١) ذكره بهذا اللفظ القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم (١٠٢٢) وقال: قال الرهاوي في حاشيته: لا أصل له وتبعه العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٤٤٩).

وأورده الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣/ ١٨٨) وعزاه لأبي الفتح الأزدي في «الضعفاء» عن الحسن بن عرفة في جزئه المشهور.

(٢) البيت للمتنبي ينظر شرح ديوانه للمعري ١/ ٦٧، الرازي ٦/ ٤٨.

فهذا التَّثليث إمَّا أن يكون لاعتقادهم وجود صفاتٍ ثلاثة أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة.

والأول باطلٌ؛ لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً، ومن كونه حيّاً، وإذا كانت هذه المفهومات الثَّلاثة لا بدّ من الاعتراف بها كان القول بإثبات صفاتٍ ثلاثة من ضرورات دين الإسلام، فكيف يمكن تكفير النَّصارى بسبب ذلك؛ ولمَّا بطل ذلك علمنا أنَّه تعالى إنَّما كفَّرهم؛ لأنَّهم أثبتوا ذواتاً ثلاثةً قديمةً مستقلَّةً؛ وذلك لأنهم جوَّزوا في أُقنُوم الكلمة أن يحلّ في عيسى، والأُقْنُومُ عندهم عبارةٌ عن حقيقة الشَّيءِ، وجوَّزوا في أُقْنُومِ الحَيَاةِ أن يحلّ في مريم، ولولا أنَّ هذه الأشياء المسمَّاة عندهم بالأقانيم ذوات قامة بأنفسها؛ لمّا جوَّزوا عليه الانتقال من ذوات إلى ذاتٍ، فثبت أنهم قائلون بإثبات ذوات قائمة بالنَّفس قديمة أزليَّة، وهذا شركٌ. وإذا ثبت دخولهم تحت اسم الشِّرك، فاليهود كذلك إذ لا قائل بالفرق.

ورابعها: أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أمَّر أميراً، وقال: إذا لقيت عدوّاً مِنَ المُشْرِكِينَ؛ فَادْعُهُم إلى الإسْلاَمِ، فإنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُم وَكُفَّ عَنْهُم، وَإنْ أَبوا، فادْعُهُم إلى الجِزْيَةِ، وعَقْدِ الذِّمَّةِ»[1].

وخامسها: قال أبو بكر الأصمُّ[2]: كلُّ من جحد الرِّسالة، والمعجزة، فهو مشركٌ؛ لأن تلك المعجزات إنَّما ظهرت عن الله تعالى، وكانوا يضيفونها إلى الجنِّ والشَّياطين، ويقولون: إنَّها سحرٌ، فقد أثبتوا لله شريكاً في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر.

وقال أبو الحسن بن فارس: هم المشركون؛ لأنَّهم يقولون: القرآن كلام غير الله، فقد أشركوا مع الله غير الله.

فإن قيل: إنَّه تعالى فصل بين القسمين، وعطف أحدهما على الآخر في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ﴾ [البقرة: ٦٢] وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ﴾ [الحج: ١٧] وقال: ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ١٠٥] وذلك يوجب التَّغاير.

والجواب أنَّ هذا كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧] وكقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] فإن قالوا: إنَّما خصَّ بالذِّكر تنبيهاً على كمال الدَّرجة في ذلك الوصف.

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٧) كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث حديث (٣/ ١٧٣١) وأبو داود (٣/ ٣٧) كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين (٢٦١٢) والشافعي في «المسند» (٢/ ١١٤ ـ ١١٥) والبيهقي (٩/ ١٥) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٤٥) من حديث بريدة بلفظ: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم....

ولفظ الشافي في «المسند» إذا لقيت عدواً من المشركين.... إلى آخره.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٩.

قلنا: وهاهنا أيضاً كذلك إنَّما خصَّ عبدة الأوثان في هذه الآيات بهذا الاسم تنبيهاً على كمال درجتهم في الكفر.

فصل في سبب النزول

سبب نزول هذه الآية: أنَّ أبا مرثد بن أبي مرثد بعثه رسول الله ﷺ إلى «مَكَّة»، ليخرج منها ناساً من المسلمين سرّاً فلما قدمها سمعت به امرأة مشركةٌ يقال لها: «عنَاق»؛ وكانت خليلته في الجاهليَّة فأتته وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عَنَاق إنَّ الإسلام قد حال بَيْنَنَا وبَيْنَ ذلك. قالت: هل لك أن تتزوَّج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجع إلى رسول ﷺ فأستأمره. فقالت: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت؛ فضربوه ضرباً شديداً، ثمَّ خلَّوا سبيله، فلمَّا قضى حاجته بمكَّة، وانصرف إلى رسول الله ﷺ أعلمه الذي كان من أمره، وأمر عناق، وقال: يا رسول الله؛ أيحلُّ لي أن أتزوَّجها؛ فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾[1] [البقرة: ٢٢١].

فصل في الآية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق

واختلف المفسِّرون[2] في هذه الآية: هل هي ابتداء حكم وشرع، أو هو متعلّقٌ بما تقدَّم؛ فالأكثرون على أنَّه ابتداء شرعٍ في بيان ما يحلُّ، ويحرم.

وقال أبو مسلم: بل هو متعلِّق بقصَّة اليتامى، فإنَّ الله تعالى لما قال: «وإنْ تُخَالِطُوهم فَإِخْوَانُكُمْ» وأراد مخالطة النِّكاح عطف عليه بما يبعث على الرَّغبة في اليتامى، وأنَّ ذلك أولى ممَّا كانوا يتعاطونه من الرَّغبة في المشركات، وبيَّن أنَّ أمةً مؤمنةً خيرٌ من مشركة، فإنها بلغت النِّهاية فيما يُفْضي إلى الرَّغبة فيها ليدلَّ بذلك على ما يبعث على التَّزوُّج بالتيامى، وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعيةً لما أمر به من النَّظر في صلاحهم وصلاح أموالهم. وعلى الوجهين، فحكم الآية لا يختلف.

فصل في بيان جواز نكاح الكتابيَّة

الأكثرون من الأمَّة قالوا: يجوز للرَّجل أن يتزوَّج بالكتابيَّة. وقال ابن عمر، ومحمَّد بن الحنفيَّة، والهادي ـ وهو أحد أئمَّة الزَّيديَّة ـ إنَّ ذلك حرامٌ، واستدلَّ الجمهور بقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [المائدة: ٥] وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء أصلاً.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من آمن منهنّ بعد الكفر، ومن كان على الإيمان من أول الأمر؟

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٨) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٤٧.

قلنا: قوله «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم» يفيد حصول هذا الوصف في حال الإباحة، ويدلُّ على ذلك فعلُ الصحابة، فإنهم كانوا يتزوَّجون الكتابيَّات، ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك وكان إجماعاً على الجواز، كما نقل أنَّ حذيفة تزوَّج يهوديَّةً، أو نصرانيّة، فكتب إليه: أَتَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ فقال: لا، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنَّ[(١)].

وتزوج عثمان نائلة بنت فرافصة، وكانت نصرانيَّة؛ فأسلمت تحته، وتزوَّج طلحة بن عبيد الله يهوديَّة[(٢)].

وعن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: «نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الكِتَابِ، وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا»[(٣)].

وروى عبد الرَّحمن بن عوفٍ أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام قال في المجوس: «سِنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائهم، وَلاَ آكلي ذَبَائِحِهِمْ»[(٤)] ولو لم يكن نكاح نسائهم جائزاً، لكان هذا الاستثناء عبثاً.

وقال قتادة وسعيد بن جبير: أراد بـ «المُشْرِكَاتِ» في الآية الوَثَنِيَّاتِ[(٥)].

واحتجَّ القائلون بعدم الجواز بوجوه:

أحدها: أنَّ لفظ «المُشْرِك» يتناول الكتابيَّة على ما بيَّنَّاه، والتَّخصيص والنَّسخ خلافُ الظَّاهر.

قالوا: ويؤيِّد ذلك قوله في آخر الآية: «أُولَئِكَ يدعُون إلى النَّارِ» والوصف المناسب إذا ذكر عقيب الحكم أشعر بالعِلِّيَّة، وكأنه تعالى قال: حَرَّمْتُ عليكم نِكَاح المُشْرِكَاتِ؛ لأنَّهمْ يدعُونَ إلَى النَّارِ وهذه العِلَّةُ قَائِمَةٌ في الكِتَابِيَّةِ، فوجب القطع بتحريمها.

وثانيها: أنَّ ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة تلا آية التَّحريم وآية التَّحليل، ووجه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٦٦ ـ ٣٦٧) والبيهقي (٧/ ١٧٢) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٠٧) من رواية الطبري وقال: هذا إسناد صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٩) وزاد نسبته لعبد الرزاق.

(٢) انظر تفسير الطبري (٤/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٦٧) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وقال: فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به.

(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٧٨) رقم (٤٢) والشافعي في «مسنده» (١١٨٢) والبيهقي (٩/ ١٨٩) عن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه الطبراني عن السائب بن يزيد كما في «المجمع» (٦/ ١٣) بلفظ سنّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه وأورده ابن كثير في تفسيره (٣/ ٨٠) وقال: لم يثبت بهذا اللفظ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٦٣ و ٣٦٤) عن قتادة وسعيد بن جبير.

الاستدلال: أنَّ الأصل في الأبضاع الحرمة فلما تعارض دليلُ الحلِّ، ودليل الحرمة تساقطا؛ فوجب بقاء حكم الأصل، وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين قال: أحلّتهما آيةٌ، وحرّمتهما آية[1]، فحكم عند ذلك بالتَّحريم للسَّبب الذي ذكرناه، فكذا هاهنا.

وثالثها: حكى ابن جرير الطَّبريُّ في «تَفْسِيرِهِ» عن ابن عبَّاسٍ تحريم أصناف النِّساء إلاَّ المؤمنات، واحتجَّ بقوله: ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾[2] [المائدة: ٥]، وإذا كان كذلك فالكتابيَّة كالمرتدَّة في أنه لا يجوز العقد عليها.

ورابعها: أنَّ طلحة نكح يهوديَّة، وحذيفة نصرانيَّة، فغضب عمر عليهما غضباً شديداً، فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين، فلا تغضب. فقال: إنَّ من أحلَّ طلاقهنَّ، فقد أحلَّ نكاحهنَّ، ولكن أنتزعهنَّ[3] منكما.

وأجيب عن الأوَّل بأنَّ من قال: الكتابيُّ لا يدخل تحت اسم المشرك، فالإشكال عنه ساقطٌ، ومن سلَّم ذلك، قال إنَّ قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] أخص من هذه الآية، فإذا كانت هذه الحرمة ثابتةً، ثم زالت كان قوله: «والمُحْصَنَاتُ» ناسخاً، وإن لم تثبت الحرمة كانت مخصَّصة، وإن كان النَّسخ والتَّخصيص خلاف الأصل إلاَّ أنَّه إنما لما كان لا سبيل إلى التَّوفيق بين الآيتين إلاَّ بهذا الطَّريق؛ وجب المصير إليه.

وقولهم: إنَّ نكاح الوثنيَّة إنَّما حرِّم؛ لأنَّها تدعو إلى النَّار، وهذا المعنى موجودٌ في الكتابيَّة.

قلنا: الفرق بينهما أنَّ المشركة متظاهرةٌ بالمخالفة، فلعلَّ الزَّوجَ يحبُّها، ثم إنَّها تحمله على مقاتلة المسلمين، وهذا المعنى غير موجود في الذِّمِّيَّة؛ لأنها مقهورةٌ راضيةٌ بالذِّلَّة، والمسكنة، فلا يتضمَّن نكاحها المقاتلة.

وقولهم: تعارضت آية التَّحريم[4]، وآية التَّحليل[5]. قلنا: آية التَّحليل خاصَّة، ومتأخِّرةٌ بالإجماع؛ فوجب تقديمها على آية التَّحريم، بخلاف الآيتين، بالجمع بين الأختين في ملك اليمين، لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما أخصُّ من الأُخرى من وجهٍ، وأعمُّ من وجهٍ آخر، فلم يحصل فيه سبب التَّرجيح.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٦٤) عن ابن عباس وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٠٧) وقال: هذا حديث غريب جداً.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٠ ـ ٥١.

(٤) في ب: التحليل.

(٥) في ب: التحريم.

وأمَّا التَّمسُّكُ بقوله: «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه» فجوابه: أنَّا لما فرَّقنا ين الكتابيَّة وبين المرتدَّة في أحكام كثيرةٍ، فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضاً في هذا الحكم؟

أمَّا تمسُّكهم بأثر عمر، فقد نقلنا عنه أنَّه قال: ليس بحرامٍ، وإذا حصل التَّعارض بينهما؛ سقط الاستدلال بهما، وسلم باقي الأدلَّة.

فصل في نكاح الكتابيَّات

قال القرطبيُّ[1]: وأمَّا نكاحُ أهل الكتاب إذا كانوا حرباً، فلا يحلُّ.

وسئل ابن عبَّاسٍ عن ذلك، فقال: لا تحلُّ، وتلا قوله تعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] قال الرَّاوي: تحدَّث بذلك إبراهيم النَّخعيُّ، فأعجبه.

فصل

نقل عن الحسن أنَّه قال: هذه الآية ناسخةٌ لما كانوا عليه من تزويج المشركات[2].

قال بعض العلماء: إن كان إقدامهم على نكاح المشركات من قبل العادة، لا من قبل الشَّرع؛ امتنع كون هذه الآية ناسخةً؛ لأنَّه ثبت في الأصول أنَّ النَّاسخَ والمنسوخَ يجب أن يكونا حكمين شرعيين[3]، وإن كان جواز نكاح المشركات ثابتاً من جهة الشَّرع، كانت هذه الآية ناسخةً.

قوله: «حَتَّى يُؤْمِنَّ» «حَتَّى» بمعنى: «إلى» فقط، والفعل بعدها منصوب بإضمار «أَنْ»، أي: إلى أن يؤمنَّ، وهو مبنيٌّ على المشهور لاتصاله بنون الإناث، والأصل: يؤمننن، فأدغمت لام الفعل في نون الإناث.

فصل في بيان قوله تعالى «حَتَّى يُؤْمِنَّ»

اتَّفق الكلُّ على المراد من قوله «حَتَّى يُؤْمِنَّ» الإقرار بالشَّهادة والتزام أحكام

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٢.

(٣) اعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه. أما المتفق عليه: فكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين، فإن العجز والموت كل واحد منهما يزيل التعبد الشرعي، ولا يسمَّى نسخاً؛ وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاً، وكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه؛ فإن الاستثناء والغاية لا يسميان نسخاً.

وقد تضمنت التعريفات المذكورة للنسخ سابقاً هذه الشروط وأما المختلف فيه فاشتراط كون الناسخ والمنسوخ من جنس واحد واشتراط البدل للمنسوخ، واشتراط كونه أخف من المنسوخ أو مثله. ومنها اشتراط التمكن من الفعل قبل نسخه. ويتفرع على بعض الشروط المختلف فيها مسائل، فمن خالف في هذه الشروط، خالف في تلك المسائل فلتنظر في كتب الأصول.

الإسلام، وإذا كان كذلك احتجّت الكرّاميّة بهذه الآية على أنَّ الإيمان عبارةٌ عن مجرَّد الإقرار؛ لأنَّه غيَّا التحريم إلى الإيمان، وهو هنا الإقرار؛ فثبت أنَّ الإيمان في عرف الشَّرع عبارة عن الإقرار، وأُجيبوا بوجوهٍ:

منها: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٨].

ومنها: قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]؛ ولو كان الإيمان عبارة عن مجرَّد الإقرار، لكان قوله «قُلْ لم تُؤْمِنُوا» كذباً. وأُجيبوا عن التَّمسُّك بهذه الآية بأنَّ التَّصديق الذي في القلب لا يمكن الاطِّلاع عليه، فأقيم الإقرار باللِّسان مقام التَّصديق بالقلب.

قوله: «وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ». قال أبو مسلمٍ[1]: اللام في قوله: «وَلأَمَةٌ» تشبه لام القسم في إفادة التَّوكيد.

سوَّغ الابتداء بـ «أَمَة» شيئان: لام الابتداء والوصف. وَأصل «أمة»: أَمَوٌ، فحذفت لامها على غير قياسٍ، وعوِّض منها تاء التَّأنيث كـ «قُلَة»، و «ثُبَة» يدلُّ على أنَّ لامها واوٌ رجوعها في الجمع؛ قال الكلابيُّ: [البسيط]

١٠٧٧ ـ أمَّا الإمَاءُ فَلاَ يَدْعُونَنِي وَلَداً إذَا تَدَاعَى بَنُو الإمْوَانِ بِالعَارِ[2]

ولظُهُورها في المصدرِ أيضاً، قالوا: أَمَةٌ بيِّنة الأُمُوَّة وأَقَرَّت له بالأُمُوَّة. وهل وزنها «فَعَلة» بتحريكِ العين، أو «فَعْلة» بسكونها؟ قولان، أظهرهما الأَوَّلُ، وكان قياسُها على هذا أن تُقلَبَ لامُها ألفاً لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلَها كفتاة وقَناة، ولكن حُذِفت على غير قياس.

والثاني: قال به أبو الهيثم، فإنَّهُ زعم أنَّ جمع الأمة أَمْوٌ، وأنَّ وزنها فعلة بسكون العين، فيكون مثل نخلٍ، ونخلةٍ، فأصلها أَمْوَة، فحذفوا لامها إذْ كانت حرف لين، فلمَّا جمعوها على مثل: نخلةٍ ونَخْلٍ لزمهم أن يقولوا: أَمَة، وأَم، فكرهوا أن يجعلُوها حرفين، وكَرِهُوا أن يَرُدُّوا الواو المحذوفة لمَّا كانت آخر الاسم، فقدَّموا الواو وجعلُوه ألفاً بين الهمزة والميم، فقالوا: أام. وما زعمه ليس بشيء إذ كان يلزمُ أن يكون الإعرابُ على الميم، كما كان على لام «نَخْلٍ»، وراء «تَمْر»، ولكنه على التَّاءِ المحذوفةِ مقدَّرٌ كما سيأتي بيانُهُ. وجُمِعت على «إمْوان» كما تقدَّم، وعلى إماء، والأصلُ: إمَاوٌ، نحو رقبةٍ، ورِقاب، فقُلِبَت الواو همزةً لوقوعها طرفاً بعد ألفِ زائدةٍ ككساء. وفي الحديث: «لاَ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٢.

(٢) ينظر ديوانه ص ٥٤، ٥٥، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٧٣، الكتاب ٣/ ٤٠٢، ٦٠١، اللسان (أما)، جمهرة اللغة ص ٢٤٨، ١٣٠٢، ابن الشجري ٢/ ٥٣، الدر المصون ١/ ٥٤١.

تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»[١] وعلى آمٍ، قال الشَّاعر: [مجزوء الكامل]

١٠٧٨ ـ تَمْشِي بِهَا زُبْدُ الثَّعَا مِ تَمَاشِيَ الآمِ الزَّوَافِرْ[٢]

والأَصلُ «أَأْمُوٌ» بهمزتين، الأُولىٰ مفتوحةٌ زائدةٌ، والثَّانيةُ ساكِنَةٌ هي فاءُ الكلمة نحو: أكمة، وأَأْكُم، فوقعت الواو طرفاً مضموماً ما قبلها في اسم مُعربٍ ولا نظيرَ لهُ، فقُلبت الواو ياءً والضَّمَّة كَسْرةً لتصِحَّ الياءُ، فصار الاسمُ من قبيلِ المنقوصِ نحو: غازٍ وقاضٍ، ثمَّ قُلِبَت الهمزةُ الثَّانيةُ ألِفاً، لسكونها بعد أُخرى مفتوحةٍ، فتقولُ: جاءَ آمٌ، ومررت بآمٍ، ورأيت آمياً، تقدِّرُ الضَّمَّة والكسرة وتُظْهِرُ الفتحة، ونظيرُهُ في هذا القلبِ مجموعاً: «أَدْلٍ» و «أَجْرٍ» جمعُ «دَلْوٍ» و «جَرْوٍ» وهذا التَّصريف الذي ذكرناهُ يرُدُّ على أبي الهيثم قوله المتقدّم، أعني كونه زعمَ أن آمياً جمع أَمْوَة بسكونِ العينِ، وأَنَّهُ قلب، إذ لو كان كذلك لكانَ ينبغي أَنْ يُقالَ جاء آمٌ، ومررت بآمٍ، ورأيت آماً، وجاء الآم ومررتُ بالآم، فتُعْرَبَ بالحركات الظاهرة.

والتَّفضيلُ في قوله: «خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ»: إمَّا على سبيل الاعتقاد، لا على سبيل الوجود، وإمَّا لأنَّ نكاحَ المؤمنةِ يشتملُ على منافع أُخرويَّة، ونكاحَ المشركةِ الحُرَّة يشتملُ على منافِعَ دنيَويّةٍ، هذا إذا التزَمنا بِأَنَّ «أَفْعَلَ» لا بدّ أن يدُلَّ على زيادةٍ ما، وإلاَّ فلا حاجة إلى هذا التأويل، كما هو مذهبُ الفرَّاءِ وجماعةٌ.

وقوله: «مِنْ مُشْرِكَةٍ» يحتمِلُ أن يكُونَ «مُشْرِكَةٍ» صفةً لمحذوفٍ مدلولٍ عليه بمقابِلِهِ، أي: مِنْ حرَّةٍ مُشْرِكةٍ، أو مدلولٌ عليه بلفظِهِ، أي: مِنْ أَمَةٍ مشركةٍ، على حسب الخلاف في قوله: «وَلأَمَةٌ» هل المُراد المَمْلُوكةُ للآدميين، أو مطلقُ النِّسَاء، لأنهنَّ مِلكٌ لله تعالى؛ كما قال ـ عليه السَّلام ـ «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». وكذلك الخلافُ في قوله: «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مشرِكٍ».

وقال بعضهم وَلأَمَةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ[٣] ولا حاجة إلى هذا التقدير، لأن اللَّفظ مطلق. وأيضاً فقوله: «وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم» يدُلُّ على صفة الحُرِّيَّة؛ لأَنَّ التَّقدير: ولو أعجبتكم بحسنها، أو مالها، أو حرّيتها، أو نسبها، فكُلُّ ذلك داخِلٌ تحت قوله: «وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ».

---

(١) أخرجه أبو داود (٥٦٥) والدارمي (١/ ٢٩٣) وابن الجارود في «المنتقى» (١٦٩) والبيهقي (٣/ ١٣٢) وأحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨) من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه أحمد (٦/ ٦٩ـ ٧٠) من حديث عائشة وأخرجه أحمد (٥/ ١٩٢، ١٩٣) من حديث زيد بن خالد الجهني وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٣٣) وقال: إسناده حسن.

(٢) البيت للكميت ينظر البحر ٢/ ١٦٥، اللسان: أما، الدر المصون ١/ ٥٤١.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٢.

فصل في سبب النُّزُول

نزلت هذه الآية في خنساء، وهي وليدةٌ سوداءُ، كانت لحذيفة بن اليمان، قال حذيفة: يا خنساء قد ذكرت في المَلأ الأعلىٰ على سوادك ودمامتك؛ فأعتقها وتزوجها[١].

وقال السُّدِّيُّ: نزلت في عبد اللَّهِ بن رواحة كانت له أَمَةٌ سَوداءُ، فغضب عليها، ولطمها، ثم أتى النَّبيَّ ـ ﷺ ـ وأخبره بذلك، فقال له ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «وَمَا هي»؟ فقال: تشهدُ ألاَّ إله إلا اللَّه، وأنَّك رسُولُ اللَّهِ، وتُحسن الوضُوء وتُصَلِّي فقال: «إنَّ هذه مؤمنة» قال عبد اللَّهِ: فوالَّذي بعثك بالحقّ نبيّاً، لأعتقها ولأتزوجها، ففعل، فطعن عليه ناسٌ مِنَ المُسلمين، وقالوا: تنكح أمة؟! وعرضُوا عليه حُرَّةً مشركة. فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية[٢].

فصل في بيان الخيريَّة في الآية

والخير هاهنا النفع الحسن، والمعنى: أَنَّ المشركة ـ وإنْ كانت ثابتة في المال، والجمال، والنَّسَب ـ فالأَمَةُ المُؤمِنة خيرٌ منها إلاَّ أن الإيمان يتعلَّق بالدِّين، والمال، والجمال، والنَّسب متعلّق بالدِّين والدُّنيا، ولا شكَّ أَنَّ الدِّين خيرٌ مِنَ الدنيا؛ لأنه أشرف الأشياء عند كل أحد، فإذا اتفق الدين كملت المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد، وعند اختلاف الدين لا يحصل شيء من ذلك.

فصل في تقرير مذهب أبي حنيفة في القادر على التزوّج بأمة مع وجود الحرة

قال الجبائي[٣]: دلت الآية على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة كمذهب أبي حنيفة؛ لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة يكون ـ لا محالة ـ واجداً لطول الحرة المسلمة لأن سبب التفاوت في الإيمان والكفر لا يتفاوت في قدر المال المحتاج إليه في أهبة النكاح فيلزم ـ قطعاً ـ أن يكون الواجد لطول الحرة المسلمة يجوز له نكاح الأَمَةِ، وهو استدلالٌ لطيف.

قوله: «وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم»، وقوله: «وَلَوْ أَعْجَبَكم» هذه الجُمْلَةُ في مَحَلِّ نصب على الحالِ، وقد تقدَّم أنَّ «لَوْ» هذه في مثل هذا التَّركيب شرطيّةٌ بمعنى: «إنْ» نحو: «رُدُّوا السَّائل، ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ»[٤]، وأنَّ الواوَ لِلْعطفِ على حالٍ محذوفةٍ، التَّقديرُ: خيرٌ من

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٩) وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان.

(٢) أخرجه الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٥٩).
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٦٨ ـ ٣٦٩) عن السدي.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٢.

(٤) تقدم.

سورة البقرة / الآية: ٢٢١ ـــــــ

وجوابٌ آخرُ: أنَّ قوله: «وَلأَمَةٌ» لم يُرد به الرّقَّ المَمْلُوك وإنَّما أراد به الآدميَّات والآدميين كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» وكذا قوله: «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ» وقوله: «وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» هذا بالإجماع المراد منه الكُلّ، وأنَّ المُؤْمِنة لا يحلُّ تزويجها بكافرِ البَتَّة على اختلاف أنواع الكُفر، والكلام في قوله: «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ» على نحو ما تقدَّمَ.

فصل في نكاح المجوسيَّة

قال القرطبيُّ[(١)]: اختلفوا في نكاح المجوسية[(٢)]؛ فمنع منه مالكٌ والشَّافعيُّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيُّ وإسحاقُ.

وقال أحمد: لا يعجبني[(٣)(٤)].

وروي أنَّ حُذيفة بن اليمان تزوَّجَ مجوسية، وأنَّ عمر بن الخطَّاب قال له: طلِّقها.

قال ابن القصَّار: من قال كان لهم كتاب جَوَّزَ نكاحهنَّ.

قوله: «أُولَئِكَ يدعُونَ إِلَى النَّارِ» وهي نظير قوله تعالى: ﴿مَا لِيٓ أَدۡعُوكُمۡ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدۡعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [غافر: ٤١]، وفي تأويلها وجوهٌ:

الأوَّل: أنَّهم يدعون إلى ما يُؤَدِّي إلى النَّارِ.

فإن قيل: كيف يدعون إلى النَّارِ، ورُبَّما لم يُؤْمِنوا بالنَّار أصلاً، فكيف يدعون إليها؟!

والجواب: أنَّهم يدعون إلى ما يؤدِّي إلى النَّارِ، فإنَّ الظَّاهر أن الزَّوجيّة مظنة الأُلفة والمحبة والمَودَّة، وكُلُّ ذلك يُؤَدِّي إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه.

فإن قيل: احتمالُ المحبَّة حاصِلٌ من الجانبين، فكما يحتملُ أنْ يصير المسلمُ كافراً بسبب الأُلفةِ والمحَبَّةِ يحتمل أيضاً أنْ يصير الكافِرُ مُسْلِماً بسبب الأُلفةِ والمَحبَّة، وإذا تعارض الاحتمالان، تساقطا، وبقي أصل الجوازِ.

فالجواب: أنَّ العمل إذا دار بين أن يلحقه نفع، أو بين أن يلحقه ضررٌ؛ وجب

= يصلح نيته فيما بينه وبين الله، ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله، فما ظنك بثواب غير الله ـ عز وجل ـ في عاجل رزقه، وخزائن رحمته». ينظر سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٦، ٢٠٧.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٨.

(٢) ينظر في المجوس وأحكامهم: المحلى لابن حزم حـ ٩ ص ٤٤٨، بدائع الصنائع ٢/ ٢٧١، الخراج لأبي يوسف ٧٣٥، فتح القدير ٢/ ٧٣، المغني لابن قدامة حـ ٧ ص ٥٠٢، المواهب اللدنية ٢/ ٣٩، المبسوط ٤/ ٢١٤، الأموال لأبي عبيد ص ٣١٠، المصباح المنير ١/ ١٣٩، القاموس المحيط ٢/ ٢٥٠.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٤٨.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

سورة البقرة / الآية: ٢٢٢ ـــــــ

أحدها: أَنَّهُ كالصَّحيح، فتُفْتَحُ عينهُ مراداً به المصدرُ، وتُكسَرُ مراداً به الزَّمانُ والمكانُ.

والثَّاني: أَنْ يُتَخَيَّر بين الفتح والكسر في المصدرِ خاصَّةً، كما جاء هنا: المَحيضُ والمَحاضُ، ووجهُ هذا القول: أنَّهُ كثُر هذان الوجهان: أعني، الكسر، والفتح فاقْتَاسا.

والثالث: أَنْ يُقْتَصَرَ على السَّماعِ، فيما سُمِع فيه الكَسرُ، أو الفتحُ، لا يَتَعَدَّى. فالمحيضُ المُرادُ به المَصْدَرُ ليس بمقيسٍ على المذهبين الأول والثالث، مقيسٌ على الثاني. ويقال: امرأةٌ حائِضٌ ولا يقال: «حائِضَةٌ» إلا قليلاً، أنشد الفرَّاء: [الطويل]

١٠٧٩ ـ ..... كَحَائِضَةٍ يُزْنَىٰ بِهَا غَيْرِ طَاهِرِ[1]

وَالمَعْرُوفُ أَنَّ النَّحويين فَرَّقوا بين حائضٍ، وحائضةٍ: فالمُجرَّدُ من تاء التَّأنيث بمعنى النَّسَب، أي: ذاتُ حيضٍ، وإنْ لم يكن عليها حَيْضٌ، والملتبسُ بالتَّاءِ لِمَنْ عليها الحَيْضُ في الحال، فيُحتملُ أن يكونَ مرادُ الشاعر ذلك، وهكذا كُلُّ صفةٍ مختصةٍ بالمُؤَنَّثِ نحو: طَامِث ومُرْضِع وشبههما.

قال القرطبيُّ: ويقال: نساءٌ حيض، وحوائض، والحَيضةُ: المرأةُ الواحدة. والحِيضةُ بالكَسْر، الاسم والجمع الحيض، والحيضة أيضاً: الخرقةُ التي تَسْتَثْفِرُ بها المَرْأَةُ، قالت عَائِشَةُ: «لَيْتَنِي كُنْتُ حِيْضَةً مُلْقَاةً» وكذلك المَحِيضَةُ، والجمع: المَحائض.

وأصلُ الحَيض السَّيَلانُ، والانفِجارُ، يُقالُ: حَاضَ السَّيْلُ وَفَاضَ، قال الفَرَّاءُ: «حاضَتِ الشَّجَرةُ، أي: سال صَمْغُها»، قال الأَزهريُّ: «وَمِنْ هَذَا قيل لِلْحَوضِ: حَيْضٌ؛ لأَنَّ المَاءَ يسيلُ إليه» والعربُ تُدْخِلُ الواو على اليَاءِ، وَالياءَ على الواوِ؛ لأَنَّهُما من حَيِّز واحدٍ، وهو الهواءُ.

ويقالُ: حاضت المرأةُ وتحيَّضَتْ، ودَرَسَتْ، وعَرَكت، وطَمِثت فهي حائضٌ، ودارِسٌ، وعارِكٌ، وَطَامِثٌ، وطَامِسٌ، وكَابِرٌ، وَضَاحِكٌ. قال تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ﴾ [يوسف: ٣١] أي: حضن، وقال تعالى: ﴿فَضَحِكَتْ﴾ [هود: ٧١].

قال مجاهد[2]: أي: حاضَتْ ونافس أيضاً، والظَّاهر أن المحيض مصدرٌ كالحيضِ،

---

(١) عجز بيت وصدره

رأيت ختون العام والعام قبله

ينظر المذكر والمؤنث للفراء (١٥٩)، المفصل لابن يعيش (٥/ ١٠٠)، الدر المصون ١/ ٥٤٣، واللسان (حيض)، و (ختن).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٥٥.

ومثله: «المَقِيلُ» مِنْ قال يقِيلُ؛ قال الرَّاعِي: [الكامل]

١٠٨٠ ـ بُنِيَتْ مَرَافِقُهُنَّ فَوْقَ مَزَلَّةٍ لاَ يَسْتَطِيعُ بِهَا الْقُرَادُ مَقِيلاً[١]

وكذلك قال الطَّبريُّ: «إنَّ المَحِيضَ اسْم كالمَعِيشِ: اسمُ العَيْشِ»؛ وأنشد لرؤبة: [الرجز]

١٠٨١ ـ إِلَيْكَ أَشْكُو شِدَّةَ الْمَعِيشِ وَمَرَّ أَعْوَامٍ نَتَفْنَ رِيشِي[٢]

وقيل: المَحيضُ في الآية المُرادُ به: اسمُ موضع الدَّم، وعلى هذا فهو مقيسٌ اتِّفاقاً، ويؤيِّد الأوَّل قوله: «قُلْ هُو أَذَى». وقد يُجَابُ عنه بأنَّ ثَمَّ حذف مضافٍ، أي: هو ذُو أذى، ويؤيِّدُ الثَّاني قوله: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي المَحِيضِ». ومن حَمَلَه على المَصْدَرِ قَدَّر هنا حَذْفَ مُضَافٍ، أي: فاعْتَزِلُوا وَطْءَ النِّسَاءِ في زَمَانِ الحَيْضِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المَحِيضُ الأَوَّلُ مَصْدراً والثَّاني مكاناً.

حكى الواحديُّ في «البَسيط»[٣] عن ابن السِّكِّيت: إذا كان الفعلُ من ذوات الثلاثة نحو: كَالَ يكيلُ، وحاضَ يحيض وأشباهه، فإنَّ الاسم منه مكسور والمصدر مفتوح، مِنْ ذلك مالَ ممالاً، وهذا مميله يذهب بالكسر إلى الاسم، وبالفتح إلى المصدر، ولو فتحهما جميعاً، أو كسرهما جميعاً في المصدرِ والاسم لجازَ، تقول: المَعَاشُ، والمَعِيشُ، والمَغَابُ، والمَغِيبُ، والمَسَارُ والمَسِيرُ فثبت أَنَّ لفظ المحيض حقيقةً في موضعِ الحيض، وأيضاً هو اسمٌ لنفس الحيضِ.

قال ابن الخطيب[٤]: وعندي أَنَّهُ ليس كذلك؛ إذ لو كان المُرادُ بالمحيض هنا الحيض، لكان قوله تعالى «فاعتزلوا النِّساء في المحيض» معناه: فاعتزلوا النِّساء في الحيض، ويكونُ المُرادُ: فاعتزلوا النساء في زمن الحيض، فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بهنَّ فيما فوق السُّرَّة، ودون الرّكبة، ولما كان هذا المنعُ غير ثابت لزم القول بتطرُّق النَّسخ، والتَّخصيص إلى الآية، وهو خلاف الأصل، أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض؛ كان معنى الآية: فاعتزلوا النِّسَاءَ في موضع الحيض من النِّسَاء، وعلى هذا التَّقدير لا يتطرَّقُ إلى الآية نسخٌ، ولا تخصِيصٌ.

ومن المعلوم أَنَّ اللَّفظ إذا كان مشتركاً بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب محذوراً، وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور، فإنَّ حمل اللَّفظ على المعنى الَّذي لا

---

(١) ينظر ديوانه ص ٢٤١، والحيوان ٥/ ٤٣٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٣٢، وشرح اختيارات المفضل ص ٢٥٠، ٩٨٣، والكتاب ٤/ ٨٩، ولسان العرب (حبس) (زلل)، والدر المصون ١/ ٥٤٣.

(٢) ينظر ديوانه ٨٧، القرطبي ٣/ ٨١، الدر المصون ١/ ٥٤٣.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٤ ـ ٥٥.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٥.

يُوجِبُ المحذورَ، أولى إذا سلَّمنا أَنَّ لفظ المحيض مشتركٌ بين الموضع، وبين المصَدرِ.

فإن قيل: الدَّليلُ على أَنَّ المُراد من المحيض الحيضُ قوله: «قُلْ هُوَ أَذًى»، ولو كانَ المُرَادُ الموضع لما صَحَّ هذا الوَصْفُ.

قلنا: بتقدير أَنْ يكون المحيض عبارة عن الحَيض، فالحيض نفسُهُ ليس بِأَذى لأن «الحَيْضَ» عبارةٌ عن الدَّم المخصوص، و «الأَذَىٰ» كيفيَّةٌ مخصوصَةٌ وهو عرض، والجسم لا يكُونُ نفس العرض فلا بُدَّ أَنْ يقُولُوا: المرادُ منه أَنَّ الحيض موصوف بكونه أذى، وإذا جاز ذلك فيجُوزُ لنا أيضاً أن نقول: إنَّ المراد منه أنَّ ذلك المَوْضع ذو أذًى، وأيضاً لم لا يجوزُ أَنْ يكون المراد بالمحيض الأَوَّل الحيض، وبالمحيض الثَّاني موضع الحيضِ كَمَا تقدَّمَ وعلى هذا فيزولُ الإِشكالُ.

فصل في بيان مغالاة اليهود وغيرهم في أمر الحيض

عن أنس بن مالك أَنَّ اليهُود، والمَجُوس كانُوا يبالغون في التَّباعد عن المرأَةِ حال حيضها، والنَّصارَىٰ كانوا يجامعوهنّ ولا يبالون بالحيض، وأَنَّ أَهْلَ الجاهِليَّةِ كانُوا يقولُونَ مثل قولِ اليهُودِ، والمَجُوسِ، وكانوا إذا حاضَتِ المرأَةُ؛ لم يُؤَاكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجَالِسُوها على فراشٍ، ولم يساكنوها في بيتٍ كفعل اليهود والمجوس، فسئل رسول الله ـ ﷺ ـ عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية، فأخذ المُسْلِمُون بظاهر الآية، فأخرجوهنّ من بيوتهن، فقال ناسٌ من الأَعْرَاب: يا رسُول اللَّهِ البردُ شديدٌ، والثِّيابُ قَلِيلةٌ، فإنْ آثرناهن بالثِّيابِ، هلك سائِرُ أهل البيت، وإن اسْتأْثَرْنَاهَا هلكت الحيض، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إِنَّمَا أَمَرْتُكُم أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتهنَّ إِذَا حِضْن ولَم آمُرْكُم بإِخْراجِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ كَفِعْلِ الأَعاجِمِ» فلمَّا سمع اليهُودُ ذلك قالوا: هذا الرَّجُلُ يُرِيدُ أَلاَّ يدع شيئاً من أمرنا، إلاَّ خالفنا فيه. فجاء أُسيِّد بن حُضيرٍ وعباد بن بشر إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فقالا: يا رسُول اللَّهِ إِنَّ اليهُود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهنّ في المحيض، فتغير وجه رسول الله ـ ﷺ ـ حتَّى ظننا أَنَّهُ غضب عليهما، فخرجا؛ فَجَاءَتْهُ هديَّةٌ مِنْ لَبَنٍ، فأرسل رسول الله ﷺ إليهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما[1].

---

(١) أخرجه مسلم كتاب الحيض (٣٠٢) باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها والترمذي (٢٩٨١) وأبو داود (٢٥٨) والنسائي (٢٨٩) وابن ماجه (٦٤٤) وأحمد (٣/ ١٣٢ ـ ١٣٣) والطيالسي (١٩٣٣) والبغوي في «شرح السنة» (٣١٤) وأبو عوانة (١/ ٣١١) والبيهقي (١/ ٣١٣) وابن حبان (١٣٥٢) وأبو يعلى (٦/ ٢٣٨ـ ٢٣٩) رقم (٣٥٣٣).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه.

سورة البقرة / الآية: ٢٢٢ ـــــــ

عن الاستحاضة فقال: «إِنَّ ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ، ولَيْسَ بِالحَيْضَةِ»[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا جوابٌ طبّيٌّ مُخَلِّصٌ ظاهر القرآن مِنَ الطَّعن.

فصل في بيان صفات دم الحيض

اعلم أَنَّ الحيضِ موصوفٌ بصفاتٍ حقيقيةٍ، ويتفرَّعُ عليه أحكام شرعيّة فالصِّفاتُ نوعان:

الأول: المنبعُ؛ فدم الحيض يخرجُ من الرَّحم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] قيل في تفسيره إنَّ المراد منه الحيض والحمل، وأمَّا دم الاستحاضة، فإنَّهُ لا يخرجُ من الرَّحم، لكن من عروق تنقطع من فم الرَّحم، قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في صفة دم الاستحاضة: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ انْفَجَرَ»[٣]، وهذا يؤيّدُ ما تقدَّمَ في الجواب.

النوع الثاني: من صفات دم الحيضِ التي وصفه بها رسول اللَّهِ ـ ﷺ ـ وهي سِتّ:

أحدها: إنه أسود.

الثاني: أنه ثخين.

الثالث: محتدم وهو المحترقُ من شدَّةِ حرارته.

الرَّابع: أنه يخرُجُ برفق لا يسيلُ سيلاناً.

الخامس: أنَّ له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء؛ وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة.

والسادس: أنه بحراني وهو الشَّدِيدُ الحمرة، وقيل ما تحصُلُ فيه كدورة تشبيهاً له بماء البحر.

فهذه صفاته الحقيقيّة، ثم مِنَ النَّاسِ من قال: إِنَّ دَمَ الحَيْضِ يتميّزُ عن دم الاستحاضة، فكلُّ دم موصوف بهذه الصِّفَات، فهو دَمُ حَيْضٍ وما لا فلا، وما اشتبه الأمرُ فيه فالأَصْلُ بقاء التَّكليفَ، ولا يزول إلا بعارض الحيض، فإذا لم يُعلمْ وجوده؛ بقيت التَّكاليفُ على ما كانت وقال آخرون: هذه الصِّفَاتُ قد تشتبِهُ على المُكَلَّف، فإيجاب التأمل من تلك الدِّمَاء يقتضي عسراً ومشقة فقدر الشارع وقتاً مضبوطاً، متى حصلت فيه الدِّمَاءُ كان حُكمُها حُكم الحَيْض

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ١٤٦) كتاب الحيض باب: إذا حاضت في شهر... الخ رقم (٣٢٥) والنسائي (١/ ٨٢) كتاب الحيض باب ٢ وأحمد (٦/ ٤٢٠) والبيهقي (١/ ١٧٠، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٤٤، ٣٤٦، ٤٣٩).
وانظر فتح الباري (١/ ٤٢٥).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٥.

(٣) أخرجه الترمذي (٢١٧ ـ ٢١٨) كتاب الطهارة باب في المستحاضة رقم (١٢٥).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

سورة البقرة/ الآية: ٢٢٢ ـــــــ

الثاني: قوله في دم الحيض «هُو أَذى»، ذكر كونهُ أَذًى في معرض العِلَّة، لوجوب الاعتزال، وإنَّما كان «أَذًى» للرَّائِحَة المنكرة التي فيه، واللون الفاسد وللحدةِ القوية الَّتي فيه، وإذا كان وجُوبُ الاعتزال معللاً بهذه المعاني، وجب الاحتراز عملاً بالعِلَّةِ المذكورة في كِتابِ اللَّه.

واحتجَّ الشَّافعيُّ على أبي حنيفة بوجهين:

الأول: أنه وجد دم الحيض في اليوم بليلته، وفي الزَّائد عن العشرة لأنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم، فإذا وجد ذلك، فقد حصل الحيض فيدخل تحت قوله: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ» تركنا العمل بهذا الدّليل في الأقلّ من يوم وليلة وفي الأكثر من خمسة عشر يوماً باتِّفاق بيني وبينك يا أبا حنيفة؛ فوجب أن يبقى معمولاً به في هذه المدَّة.

الثاني: أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بيّن نقصان دينها: بأنها تمكث شطر عمرها لا تصلّي[1]، وهذا يدلُّ على أنَّ الحيضة قد تكون خمسة عشر يوماً؛ لأن على هذا التقدير يكون الطهر خمسة عشر يوماً؛ فيكون الحيض نصف عمرها، ولو كان أقلّ من ذلك لم تكن تاركة للصَّلاة نصف عمرها.

أجاب أبو بكر الرَّازيُّ عنه[2] بوجهين:

الأوَّل: أن الشَّطر ليس هو النِّصف، بل هو البعض.

---

(١) هو حديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ـ ١٦٤، ١٦٥):

لا أصل له بهذا اللفظ، فقد قال أبو عبد الله ابن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر بعضهم هذا الحديث، ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسناداً، وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه، وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء، وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف، وفي الخلاصة: باطل لا أصل له، وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال، وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال! وابن أبي حاتم ليس بُستيًا، وإنما هو رازيٌّ وليس له كتاب يقال له «السنن»، وفي قريب من معناه، ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذاك من نقصان دينها، ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها، ومن حديث أبي هريرة كذلك، وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوه، ولفظه: فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة، قال شيخنا: هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه.

(٢) في ب: عليه.

سورة البقرة / الآية: ٢٢٢ ـــــــ

ذَوِي الأَلْبَاب مِنْهُنَّ» فقيل: ما نقصان دينهن؟ قال: «تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ الأَيَّامَ واللَّيَالِي لاَ تُصَلِّي»[١].

فهذا يدلُّ على أنَّ مدَّة الحيض ما يقع عليه اسم الأيّام، واللَّيالي، وأقلّها ثلاثة أيَّام وأكثرها عشرة؛ لأنَّه لا يقال في الواحد، والاثنين لفظ الأيَّام، ولا يقال في الزَّائد على العشرة أيَّام؛ بل يقال أحد عشر يوماً، أما الثَّلاثة إلى العشرة، فيقال فيها أيَّامٌ.

وأيضاً قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لفاطمة بنت أبي حبيش: «دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك»[٢] فلفظ الأيَّام مختصّ بالثَّلاثة إلى العشرة.

وفي حديث أُمّ سلمة في المرأة التي سألته أنَّها تهرق الدَّم فقال: «لِتَنْظُر عَدَدَ الأَيَّامِ، واللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ، ثُمَّ لتَغْتَسِل ولتصلِّ»[٣].

فإن قيل: لعلَّ حيض تلك المرأة كان مقدّراً بذلك المقدار قلنا: إنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ما سألها عن قدر حيضها، بل حكم عليه بذلك الحكم مطلقاً، فدلّ هذا على أنَّ الحيض مطلقاً مقدّر بما ينطلق عليه لفظ الأيَّام.

وأيضاً قال في حديث عديّ بن ثابتٍ: «المُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا»[٤] وذلك عامٌّ في جميع النِّساء.

الخامس: قال الجبَّائي[٥] في «تَفْسِيرِهِ»: إنّ فرض الصِّيام والصَّلاة لازم لعموم الأدلَّة، فعلى الوجوب ترك العمل بها في الثَّلاثَةِ إلى العشرة بالإجماع، وما دون الثَّلاثة وفوق العشرة حصل فيه اختلاف العلماء، فأورث شبهة، فلم نجعله حيضاً، فوجب بقاء التَّكليف على أصله.

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ١٣٧) كتاب الحيض باب: ترك الحائض الصوم (٣٠٤) و (٢/ ٢٤٢) كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب رقم (١٤٦٢) ومسلم (١/ ٦١) عن أبي سعيد.
وأخرجه مسلم (١/ ٦١ ـ ٦٢) وأبو داود (٤٦٧٩) وأحمد ٢/ ٦٦ ـ ٦٧) من حديث ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١/ ٦٢) والترمذي (٢/ ١٠٢) وأحمد (٢/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤) عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه البخاري (١/ ١٤٣) كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره رقم (٣٢٠) ومسلم (١/ ١٨٠) وأبو عوانة (١/ ٣١٩) وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٣) والترمذي (١/ ٢١٧ ـ ٢١٩) والدارمي (١/ ١٩٨) وابن ماجه (٦٢٠، ٦٢١) والطحاوي (١/ ٦١ ـ ٦٢) والبيهقي (١/ ١١٦، ٣٢٣، ٣٣٠، ٣٤٣) وأحمد (٦/ ١٩٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة باب ١٠٧) وابن ماجه (٦٢٥) والدارمي (١/ ٢٠٢) والبيهقي (١/ ١١٦، ٣٤٧) والطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ١٠٢) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٢٧).

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٨.

فصل في حرمة جماع الحائض

اتَّفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض، واختلفوا في وجوب الكفَّارة[١] على من جامع فيه، فذهب أكثرهم إلى أنَّه لا كفّارة عليه فليستغر الله ويتوب، وذهب قومٌ إلى وجوب الكفَّارة عليه؛ منهم: قتادة والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، لما روى ابن عبَّاس أن النَّبيّ ﷺ قال في رجلٍ جامع امرأته وهي حائضٌ «إنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً؛ فَلْيَتَصَدّق بِدينَار، وإنْ كَانَ صُفْرَةً، فَنِصْفُ دِينَارٍ»[٢] وروي موقوفاً على ابن عبَّاس[٣]. واتَّفقوا على أنَّ جلّ الاستمتاع فيما فوق السُّرَّة، ودون الرُّكبة [واختلفوا بأنّه هل يجوز الاستمتاع بها فيما دون السُّرة، وفوق الرُّكبة؟][٤] قال ابن الخطيب[٥]: إن فسَّرنا المحيض بموضع الحيض، كانت الآية دالّة على تحريم الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحريم غيره، بل نقول: إنّ تخصيص الشَّيءِ بالذّكر يدلُّ على أنَّ الحُكْمَ فيما عداه بخلافه، وإن فسَّرنا المحيض بالمحيض، كان تقدير الآية فاعتزلوا النِّساء في زمان المحيض، وترك العمل بها فيما فوق السُّرَّة ودون الرُّكبة؛ فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة.

قوله: «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»، أي: لا تجامعوهنّ.

قال ابن العربيّ: سمعت الشّاشيّ[٦] يقول: إذا قيل «لا تَقْرَب» ـ بفتح الرَّاء ـ كان معناه: لا تَتَلَبَّسْ بالفعل، وإذا كان بضمّ الرَّاء كان معناه: لا تَدْنُ منه، وهذا كالتأكيد لقوله تعالى: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيض» فهذا نهيٌ عن المباشرة في موضع الدَّم، وقوله:

---

(١) الكفارات جمع مفرده كفارة، وهي في الأصل صفة مبالغة؛ كعلامة، ثم غلب استعمالها اسماً فيما يستر الذنب ويمحوه، وهذه المادَّة في اللغة تنبىء عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه: الستر ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الشيء بظلمته قال الشاعر: «في ليلة كفر النجوم غمامها».
وسمي الزارع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب، وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة «كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره.
تعريفها شرعاً:
وهي في اصطلاح الفقهاء: اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٦٤) والنسائي (١/ ٥٥، ٦٦ ـ ٦٧) وابن ماجه (٦٤٠) والدارمي (١/ ٢٥٤) وابن الجارود (٥٨) والحاكم (١/ ١٧١ ـ ١٧٢) والبيهقي (١/ ٣١٤) وأحمد (١/ ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥).
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٩٧.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٥٨.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٥٩.

«وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ» نهي عن الالتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع.

«حتّى» هنا بمعنى «إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار أنْ، وهو مبنيٌّ لاتصاله بنون الإناث.

وقرأ[1] حمزة والكسائيُّ، وأبو بكرٍ بتشديد الطَّاء والهاء، والأصل: يتطهَّرن، فأُدغم.

والباقون: «يَطْهُرْنَ» مضارع طَهُرَ. قالوا: وقراءة التَّشديد معناها يغتسلن، وقراءة التَّخفيف معناها ينقطع دمهنَّ. ورجَّح الطَّبري قراءة التَّشديد وقال: «هي بِمَعْنَى يَغْتَسِلْنَ لإجماع الجميع على تَحْرِيم قُرْبان الرَّجُل امرأته بعد انقطاع الدَّم حتَّى تطهر، وإنما الخلاف في الطهر ما هو؟ هل هو الغسل أو الوضوء، أو غسل الفرج فقط؟».

قال ابن عطيَّة: «وكلُّ واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء، وأن يراد بها انقطاع الدَّم وزوال أذاه».

قال: «وَمَا ذَهَبَ إليه الطَّبريُّ مِن أنَّ قِرَاءَةَ التَّشْدِيد مُضَمَّنُها الاغتسال، وقراءة التَّخفيف مُضَمَّنُها انْقِطَاعُ الدَّم أمرٌ غيرُ لاَزِم، وكذلك ادِّعَاؤهُ الإجماع» وفي رد ابن عطيَّة عليه نظرٌ؛ إذ لو حملنا القراءتين على معنى واحدٍ لزم التَّكرار. ورجَّح الفارسيُّ قراءة التَّخفيف؛ لأنها من الثلاثي المضادِّ لطمث وهو ثلاثي.

فصل في ورود لفظ الطهور في القرآن

قال أبو العبَّاس المقري: ورد لفظ «الطُّهُورِ» في القرآن بإزاء تسعة معانٍ:

الأول: انقطاع الدَّم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أي: حتى ينقطع الدَّم.

الثاني: الاستنجاء بالماء؛ قال تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۟﴾ [التوبة: ١٠٨]، أي: يستنجون بالماء.

الثالث: الاغتسال، قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: اغْتَسَلْنَ.

الرابع: التَّنظيف من الأدناس، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥].

الخامس: التَّطهُّر من الذُّنوب؛ قال تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، ومثله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

---

(١) انظر: السبعة ١٨٢، والكشف ١/ ٢٩٣، والحجة ٢/ ٣٢١، وحجة القراءات ١٣٤، ١٣٥، والعنوان ٧٤، وشرح الطيبة ٤/ ٩٩، وشرح شعلة ٩٠٤، ٢٩١، وإتحاف ١/ ٤٣٨.

السادس: التَّطهير من الشّرك، قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، أي: طهره من الشرك.

السابع: الطهور الطيب، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] أي أطيب.

الثامن: الطهور الحلّ، قال تعالى: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]، أي: أحل.

التاسع: التطهر من الرّجس، قال تعالى: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، أي: من الآثام والرّجس.

فصل في بيان النَّهي عن الإتيان هل بعد انقطاع الدم أو الاغتسال

استدلّ أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ بقوله تعالى: «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يطهرن» بأنه نهيٌ عن قربانهن إلى غاية، وهي أن يطهرن، أي: ينقطع حيضهنّ، وإذا كان انقطاع الحيض غايةً للنَّهي؛ وجب أن يزول النَّهي عند انقطاع الحيض.

وأجيب بأنَّه لو اقتصر على قوله «حَتَّى يَطْهُرْنَ»، لكان ما ذكرتم لازماً أما إذا انضم إليه قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» صار المجموع هو الغاية، وذلك بمنزلة أن يقول الرَّجل: لا تكلِّم زيداً حتى يدخل الدَّار، فإذا طابت نفسه بعد الدُّخول، فكلّمه، فإنَّه يجب أن يتعلّق إباحة كلامه بالأمرين جميعاً.

فإن قيل: يحمل قوله: «فإذَا تطهّرن» على غسل الموضع، فإنَّه يجب غسله بإجماع، فالجواب أنَّ ظاهر قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» حكم عائد إلى ذات المرأة، فوجب أن يكون هذا التّطهير في كلّ بدنها لا في بعض بدنها، وأيضاً فنحمله على التَّطهير الثَّابت في المستحاضة لثبوته في الحيض، والمراد به الاغتسال، إذا أمكن وجود الماء.

فصل في هل تجبر الكتابيَّة على الاغتسال من الحيض

اختلفوا في الكتابيَّة؛ هل تجبر على الغسل؟

فقيل تجبر لقوله تعالى «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني بالماء، ولم يخص مسلمة من غيرها.

وقيل: لا تجبر؛ لأنها لا تعتقد ذلك، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وهو الحيض والحمل، وهذا خطاب للمؤمنات. وقال: ﴿لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني اغتسلن، «فَأْتُوهُنَّ» أي: فجامعوهنّ.

قوله: «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» في «مِنْ» قولان:

أحدهما: أنَّها لابتداء الغاية، أي: من الجهة الَّتي تنتهي إلى موضع الحيض.

والثاني: أن تكون بمعنى «في»، أي: في المكان الذي نهيتم عنه في الحيض.

قال ابن عبَّاس، ومجاهد وإبراهيم، وقتادة وعكرمة: فأتوهنّ في المأتى؛ فإنَّه هو الذي أمر الله به[1] ولا تأتوهنّ في غير المأتى؛ لقوله: «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» أي: في حيث أمركم الله؛ كقوله: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: في يوم الجمعة، وقوله: ﴿مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠]، أي: في الأرض. ورجَّح هذا بعضهم، وفي الكلام حذفٌ، تقديره: «أَمَرَكُم اللَّهُ بالإتيَان منه» يعني: أنَّ المفعول الثَّاني حذف للدلالة عليه.

قال الأصمُّ والزَّجَّاج[2]: فأتوهنَّ بحيث يحلُّ لكم غشيانهنَّ، وذلك بأن لا يكنَّ صائماتٍ، ولا معتكفاتٍ، ولا محرماتٍ.

وقال محمَّد بن الحنفيَّة[3]: فأتوهنّ من قبل الحلال دون الفُجُور. والأقرب: قول ابن عباس، ومن تابعه؛ لأن لفظة «حَيْثُ» حقيقة في الكلِّ، مجاز في غيرها.

فصل

قال أبو العبَّاس المقري: ترد «مِنْ» بمعنى «في» كهذه الآية، وتكون زائدة؛ كقوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ [نوح: ٤]، وقوله: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ﴾ [الشورى: ١٣] أي: الدِّين، وقوله: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ [يوسف: ١٠١]، أي الملك. وبمعنى «البَاءِ»؛ قال تعالى: ﴿يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ﴾ [غافر: ١٥]، أي: بأمره، وقوله: ﴿يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، أي: بأمر الله، وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ﴾ [النبأ: ١٤]، أي: بالمعصرات، وبمعنى «عَلَى»؛ قال تعالى: ﴿وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، أي: على القوم.

قال القرطبيُّ[4]: عبَّر عن الوطء هنا بالإتيان.

قوله: «إنَّ الله يحبُّ التَّوَّابِينَ» التَّوَّاب: هو المكثر من فعل ما يسمَّى توبةً، وقد يقال: هذا في حقِّ الله ـ تعالى ـ؛ من حيث إنه يكثر من قبول التَّوبة.

فإن قيل: ظاهر الآية يدلُّ على أنَّه يحبُّ تكثير التَّوبة مطلقاً، والعقل يدلُّ على أن التَّوبة لا تليق إلاَّ بالمذنب، فمن لم يكن مذنباً، لا تجب منه التَّوبة.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن المكلَّف لا يأمن البتَّة من التَّقصير.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩) عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٠.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٦٠.

والثاني: قال أبو مسلم[١]: التَّوبة في اللُّغة عبارة عن الرُّجوع، ورجوع العبد إلى الله في كلِّ الأحوال محمودٌ.

واعترضه القاضي[٢]: بأن التَّوبة ـ وإن كانت في أصل اللغة الرُّجوع ـ إلا أنها في عرف الشَّرع عبارةٌ عن النَّدَم على الفعل الماضي، والتَّرك في الحاضر، والعزم على ألاَّ يفعل مثله في المستقبل؛ فوجب حمله على المعنى الشَّرعيِّ دون اللُّغويّ.

ولأبي مسلم أن يجيب: بأنَّ مرادي من هذا الجواب، أنّه إن أمكن حمل اللَّفظ على التَّوبة الشَّرعيَّة، فقد صحَّ اللَّفظ، وإن تعذَّر ذلك، حملناه على التَّوبة بحسب اللُّغة الأصليَّة.

قوله: «وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ» فيه وجوه:

أحدها: المراد منه التَّنزُّه عن الذُّنوب والمعاصي، قاله مجاهد[٣].

فإن قيل: كيف قدَّم ذكر المذنب على من لم يُذنب؟

فالجواب: قدَّمه لئلا يقنط التَّائب من الرَّحمة، ولا يعجب المتطهِّر بنفسه؛ كقوله في آيةٍ أخرى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ﴾ [فاطر: ٣٢]، قاله القرطبي[٤].

الثاني: قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبيّ: «يُحِبُّ التَّوَّابِينَ من الذُّنُوبِ، والمتَطَهِّرِين بالمَاءِ من الأَحْدَاثِ والنَّجَاسَاتِ»[٥].

الثالث: قال مقاتل بن حيَّان: يحب التَّوَّابين من الذُّنُوب، والمتطهِّرين من الشِّرك[٦].

الرابع: قال سعيد بن جبير: التَّوَّابين من الشِّرك، والمتطهِّرين من الذُّنوب[٧].

الخامس: أن المراد ألا يأتيها في زمان الحيض، وألاَّ يأتيها في غير المأتى على ما قال: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ».

قال بعضهم: وهذا أولى؛ لأنه أليق بنظم الآية، ولأنَّه ـ تعالى ـ قال حكاية عن قوم

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٠.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٩٦) عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٦١.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٩٥) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٦) وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء.

(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ١٩٨.

(٧) أخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش بمعناه كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧).

لوطٍ: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٨٢]، فكان قوله: «وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ» ترك الإتيان في الأدبار.

السادس: أنَّه ـ تعالى ـ لمَّا أمرهنّ بالتَّطهير في قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ»، فلا حرم مدح التَّطهير، فقال: «ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ» والمراد منه التَّطهير بالماء؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]، قيل في التَّفسير: إنهم كانوا يستنجون بالماء، وكرَّر قوله «يُحِبُّ»؛ دلالةً على اختلاف المقتضي للمحبَّة، فتختلف المحبَّة.

قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾﴾

«نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ»: مبتدأ وخبرٌ، ولا بدَّ من تأويلٍ، ليصحَّ الإخبار عن الجثة بالمصدر، فقيل: على المبالغة، جُعلوا نفس الفعل، وقيل: أراد بالمصدر، اسم المفعول، وقيل: على حذف مضافٍ من الأوَّل، أي: وطء نسائكم حرثٌ، أي: كحَرْثٍ، وقيل: من الثاني، أي: نساؤُكم ذواتُ حَرْثٍ، و «لَكُمْ» في موضع رفعٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «حَرْث»، فيتعلَّق بمحذوفٍ، وإنما أفرد الخبر، والمبتدأ جمعٌ؛ لأنه مصدرٌ والأفصح فيه الإفراد.

قوله: «أَنَّى شِئْتُمْ»، ظرف مكانٍ، ويستعمل شرطاً واستفهاماً بمعنى «مَتَىٰ»، فيكون ظرف زمانٍ، ويكون بمعنى «كَيْفَ»، وبمعنى «مِنْ أَيْنَ»، وقد فسِّرت الآية الكريمة بكلٍّ من هذه الوجوهِ، وقال النحويون: «أَنَّىٰ» لتعميم الأحوال، وقال بعضهم: إنما تجيءُ سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهاتٌ، فَهِيَ على هذا أعمُّ مِنْ «كَيْفَ»، ومِنْ «أَيْنَ»، ومِنْ «مَتَىٰ»، وقالوا: إذا كانت شرطيةً، فهي ظرف مكانٍ فقط، واعلم أنها مبنيةٌ؛ لتضمُّنها: إمَّا معنى حرف الشرط، والاستفهام، وهي لازمة النصبِ على الظرفية، والعامل فيها هنا قالوا: الفعل قبلها وهو: «فَأْتُوا» قال أبو حيان: وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّها إمَّا شرطية أو استفهاميةٌ، لا جائزٌ أن تكون شرطيةً؛ لوجهين:

أحدهما: من جهة المعنى، وهو أنَّها إذا كانت شرطاً، كانت ظرف مكانٍ، كما تقدَّم؛ وحينئذٍ: يقتضي الكلام الإباحة في غير القبل، وقد ثبت تحريم ذلك.

والثاني: من جهة الصناعة، وهو أنَّ اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله؛ لأنَّ له صدر الكلام، بل يعمل فيه فعل الشرط؛ كما أنه عاملٌ في فعل الشرط الجزم، ولا جائزٌ أن تكون استفهاماً؛ لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأنَّ له صدر الكلام، ولأنَّ «أَنَّىٰ» إذا كانت استفهاميةً، اكتفت بما بعدها من فعلٍ واسم، نحو: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾ [الأنعام: ١٠١] ﴿أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا﴾ [آل عمران: ٢٧] وهذه في هذه الآية مفتقرة لما قبلها كما ترى، وهذا موضع مشكل يحتاج إلى تأملٍ ونظر.

ثم الذي يظهر: أنها هنا شرطيةٌ، ويكون قد حذف جوابها؛ لدلالة ما قبله عليه، تقديره: أنَّى شئتم، فأتوه، ويكون قد جعلت الأحوال فيها جَعْلَ الظروف، وأُجريت مجراها، تشبيهاً للحال بظرف المكان؛ ولذلك تقدَّر بـ «في»، كما أُجريت «كَيْفَ» الاستفهامية مجرى الشرط في قوله: ﴿يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ [المائدة: ٦٤] وقالوا: كيف تصنع أصنع، فالمعنى هنا ليس استفهاماً بل شرطاً؛ فيكون ثمَّ حذفٌ في قوله: «يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ»، أي: كيف يشاء يُنفِق، وهكذا كل موضعٍ يشبهه، وسيأتي له مزيد بيانٍ، فإن قلت: قد أخرجت «أنَّىٰ» عن الظرفية الحقيقية، وجعلتها لتعميم الأحوال مثل «كَيْفَ» وقلت: إنها مقتضيةٌ لجملةٍ أخرى كالشرط، فهل الفعل بعدها في محلِّ جزمٍ، اعتباراً بكونها شرطيةً، أو في محلِّ رفعٍ، كما تكون كذلك بعد «كَيْفَ» التي تستعملُ شرطية؟ قلت: تحتمل الأمرين، والأرجح الأول؛ لثبوت عمل الجزم؛ لأنَّ غاية ما في الباب تشبيه الأحوال بالظروف، للعلاقة المذكورة، وهو تقدير «في» في كلٍّ منهما. ولم يجزم بـ «كَيْفَ» إلا بعضهم قياساً لا سماعاً، ومفعول «شِئْتُمْ» محذوفٌ، أي: شِئْتُمْ إتيانه بعد أن يكون في المحلِّ المباح.

فصل في بيان سبب النزول

روى ابن عبَّاسٍ في سبب النزول؛ قال: جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: «وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟» قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي البَارِحَةَ، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً، فَأُوحي إليه: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ»، يقول: أقبل، وأدبر، واتَّقِ الحَيْضَة والدُّبُر[1].

وروى جابر بن عبد الله؛ قال: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحولاً، فنزلت هذه الآية[2].

وروى مجاهد عن ابن عبَّاسٍ؛ قال: كان من شأن أهل الكتاب ألاَّ يأتوا النِّساء إلاَّ على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٧) والترمذي (٢٩٨٤) والنسائي في «عشرة النساء» رقم (٩١) والحاكم (٢/ ١٩٥) والبيهقي (٧/ ١٩٨) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٧٧) رقم (١١٠٩٧) وابن حبان (٦/ ٢٠١) رقم (٤١٩٠) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٤١٢ ـ ٤١٣) وأبو يعلى (٥/ ١٢١) رقم (٢٧٣٦).

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٦٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» والضياء المقدسي في «المختارة» عن ابن عباس.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٤١، ١٤٣) ومسلم (كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها) وابن ماجه (١/ ٦٢٠) رقم (١٩٢٥) والترمذي (٥/ ٢٠٠) رقم (٢٩٧٨) وأبو داود (١/ ٦٥٦) رقم (٢١٦٣) والبيهقي (٧/ ١٩٤ ـ ١٩٥) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٤١٠) عن جابر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٧) وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريشٍ يتلذَّذون منهنَّ مقبلات، ومدبراتٍ، ومستلقياتٍ، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوَّج رَجُلٌ منهم امرأةً من الأنصار، وذهب يصنعُ لها ذلك فَأَنْكَرَت ذلك عليه، وقالت: إنما كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ، فَإن شِئْتَ فاصْنَع ذَلِك وإلا فاجْتَنِبْنِي، حتى سَرَى أَمْرهَا إلى رَسُول الله ﷺ، فَأنزلَ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» يعني: موضع الولد، «فَأْتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شِئْتُمْ» مُقْبِلاتٍ، ومُدْبِرَاتٍ ومُستلقياتٍ[1].

فصل

قال عكرمة والحسن: «أَنَّى شِئْتُمْ» إنما هو الفَرْجُ[2].

وقوله: «حَرْثٌ لَكُم» أي: مَزْرَعٌ لكم، ومنبتٌ للولد بمنزلة الأرض، وهذا دليلٌ على تحريم الأدبار؛ لأن محلَّ الحرث والزَّرع هو القبل لا الدُّبر؛ وأنشد ثعلبٌ: [الرمل]

١٠٨٢ ـ إِنَّمَا الأَرْحَامُ أَرْضُونَ لَنَا مُحْتَرَثَاتُ
فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا وَعَلَى اللَّهِ النَّبَاتُ[3]

وقال سعيد بن المسيَّب: هذا في العزل، يعني: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا[4]، سئل ابن عبَّاس عن العزل؛ فقال: حرثُكَ، فإن شئتَ فعطِّش، وإن شئت فَازْوِ[5].

ورُوي عنه؛ أنَّه قال: تُسْتَأْمَر الحرَّة في العزل، ولا تُسْتَأْمَرُ الجارية[6]، وكره جماعة العزل، وقالوا: هو الوَأْدُ الخفيّ.

وروى مالك عن نافع؛ قال: كُنْتُ أَمْسِكُ على ابن عمر المُصْحَفَ، فقرأتُ هذه الآية: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» فقال: تدري فيما نزلت؛ في رجلٍ أتى امْرَأَتَهُ في دبرها،

---

(١) أخرجه أبو داود (٢١٦٤) والحاكم (٢/ ١٩٥، ٢٧٩) والبيهقي (٧/ ١٩٥ ـ ١٩٦) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٠٩).

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن راهويه وابن المنذر والطبراني.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧١) عن عكرمة بمعناه وعزاه لابن أبي شيبة والخرائطي في «مساوىء الأخلاق».

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ١٨٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٧) وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عباس.

(٦) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٣١) وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٧).

سورة البقرة / الآية: ٢٢٣ ـــــــ

فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا؛ فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِها فِي دُبُرِهَا؛ فَلاَ، فإنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِيي مِنَ الحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ»[١].

وأراد **بخربتها** مسلكها، وأصل الخربة: عروة المزادة. شبّه بالثّقب بها، والخرزة هي: الثقبة التي يثقبها الخرّاز وكنّى به عن المأتى، وكذلك الخصفة من قولهم: خصفت الجلد إذا خرزته.

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىٰ امْرَأَةً في دُبُرِهَا»[٢] وقال ـ تعالى ـ في آيةِ المحيض: «قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحِيضِ» جعل الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى، ولا معنى للأذى إلاّ ما يتأذّى الإنسان منه بنتن ريحِ الدَّم، وهذه العلّة هنا أظهر؛ فوجب القول بتحريمه.

وروي عن أبي هريرة، عن النَّبيّ ﷺ؛ قال: «مَنْ أَتَىٰ امْرَأَةً في دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْه يَوْمَ القِيَامَةِ»[٣].

وروى أبو داود الطَّيالسي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، عن النبي ﷺ قال: «تِلْكَ اللوطِيَّةُ الصُّغْرَى بإتْيَانِ المَرْأَةِ في دُبُرِهَا»[٤].

وعن طاوس؛ قال: إنه كَانَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ إِتْيَانُ النِّسَاء في أَدْبَارِها. واحتج من جوَّزَهُ بوجوه:

الأول: التّمسُّك بهذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنه جعل الحرث اسماً للمرأة لا للموضع المعيَّن، فلمَّا قال بعده: «فَأْتُوا

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) وأحمد (٥/ ٢١٣) والبيهقي (٧/ ١٩٧) والنسائي (٢/ ٧٦) والدارمي (١/ ٢٦١) وابن حبان (١٢٩٩ و ١٣٠٠) وابن الجارود (٧٢٨) والشافعي (١٦١٩) والطحاوي (٢/ ٢٥).
وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٠٠) وقال: رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد.

(٢) أخرجه أبو داود (٢١٦٢) وأحمد (٢/ ٢٧٩) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٨٣).
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣/ ١٨٠) وانظر كنز العمال (٤٤٨٨٣).

(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦١٩) كتاب النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (١٩٢٣).
قال البوصيري في «الزوائد» (٢/ ٩٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٦٩) وابن حبان (١٣٠٢ ـ موارد) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) وأبو يعلى (٤/ ٢٦٦) رقم (٢٣٧٨) عن ابن عباس وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٥٩٣ ـ منحة) والبيهقي (٧/ ١٩٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
وأخرجه البيهقي (٧/ ١٩٨) وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٣) عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وذكر القرطبي المرفوع في «تفسيره» (٣/ ٩٥).

حَرْثَكُم أَنَّىٰ شِئْتُمْ» كان المراد: فأتوا نساءكم أنى شئتم، فيكون إطلاقاً في إتيانهن على جميع الوجوه.

وثانيهما: كلمة «أَنَّىٰ» معناها: أين؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا﴾ [آل عمران: ٣٧]، معناه: من أين لك هذا، فصار تقدير الآية: فأْتُوا حَرْثَكُم أَيْنَ شِئْتُم، وكلمة «أَيْنَ» تدلُّ على تعدُّد الأمكنة؛ تقول: اجلِس أيْن شِئتَ، فيكون تخييراً بين الأمكنة.

وإذا ثبت هذا، فلا يمكن حمل الآية على الإتيان من قبلها، أو من دبرها في قُبُلِها؛ لأنه على هذا التَّقدير، يكون المكان واحداً، والتَّعدُّد إنَّما وقع في طريق الإتيان، فاللائق به أن نقول: اذهبوا إليه كيف شئتم، فلمَّا لم يذكر كيف، بل ذكر لفظة «أَنَّى» وهي مشعرةٌ بالتَّخيير بين الأمكنة كما بيَّنَّا، ثبت أنَّ المراد ما ذكرنا.

الحجة الثانية: تمسَّكوا بعموم قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]، ترك العمل به في حقِّ الذُّكور بالإجماع، فيبقى فيما عداه على العموم.

الحجة الثالثة: لو قال للمرأة: دُبُرُكِ عليَّ حَرَامٌ، ونوى الطَّلاق، أنه يكون طلاقاً، فيقتضي كون دبرها حلالاً له.

والجواب عن الأوَّل: أن «الحَرْثَ» اسمٌ لموضع الحراثة، والمرأة بجميع أجزائها ليست محلاً للحراثة، فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة كما تقدَّم، فلما أطلق لفظ «الحَرْثِ» على ذات المرأة، حملنا ذلك على المجاز المشهور من تسمية الشَّيء باسم جزئِه، وهذه الضَّرورة مفقودةٌ في قوله: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ» فوجب حَمْلُ الحرث ههنا على موضع الحراثة على التَّعيين؛ فثبت أن هذه الآية لا دلالة فيها إلاَّ على إتيان النِّساء في محلِّ الحرث، وقد قدَّمنا أن «الحَرْثَ» إنَّما يراد للزَّرع وهو الولد، وذلك لا يكون إلاَّ في المأتى.

وعن الثَّاني: أنه لما ثبت أن المراد بـ «الحَرْثِ» ذلك الموضع المعيَّن لم يمكن حمل «أَنَّىٰ شِئْتُمْ» على التَّخيير في الأمكنة.

وأما قوله: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] فإنه عامٌّ، ودلائلنا خاصَّةٌ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العام.

وقولهم: دُبُرُكِ عَلَيَّ حَرَامٌ، إنما صلح أن يكون كنايةً عن الطَّلاق، وإنَّه لَمَحَلُّ الملامسة والمضاجعة، وهو جزؤها، فصار ذلك كقوله: يدك طالقٌ.

هذا الجواب من حيث التَّفصيل أمَّا من حيث الجملة: فقد بينَّا أنَّ قوله: «قُلْ هُوَ أَذًى» يدلُّ على التَّحريم؛ لوجود العلَّة المقتضية له، فلو جوَّزنا ذلك، لكان جمعاً بين دليل التَّحريم، ودليل التَّحليل في موضع واحدٍ، والأصل أنَّه لا يجوز، وأيضاً فالرِّوايات

المشهورة في كون سبب النُّزول، هو اختلافهم في أنَّه: هل يجوز إتيانهنَّ من دُبُرِهِنَّ في قبولِهِن؛ وسبب النُّزول لا يكون خارجاً عن الآية، ومتى حملنا الآية على هذه الصُّورة لم تكن الآية نزلت على ذلك السَّبب.

ويمكن الجواب عن هذا: بأن الاعتبار بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، فإن السُّؤال قد يكون خاصّاً والجواب عامّاً، وهو كثير.

قوله: «وَقَدِّمُوا» مفعوله محذوفٌ، أي: نيَّةَ الولدِ، أو نيةَ الإعفاف، وذِكْرَ اللَّهِ أو الخير؛ كقوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ﴾ [البقرة: ١١٠].

وقال عطاء عن ابن عبَّاس: هي التَّسمية عند الجماع[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا في غاية البُعدِ، والَّذِي عندي فيه: أن قوله: «نِسَاؤُكُم حَرْثٌ لَكُمْ» جار مجرى التَّنبيه على إباحة الوطءِ؛ كأنه قيل: هؤلاء النِّسوان إنَّما حكم الشَّرع بإباحة وطئهنَّ لكم؛ لأجل أنَّهُن حرث لكم، أي بسبب أن يتولَّد الولدُ منهن، ثم قال بعده: «فأتُوا حرثكم» ولا تَأْتُوا غير موضع الحرثِ؛ فكان قوله: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ» دليلاً على الإذن في ذلك الموضع، والمنع من غير ذلك المَوضع، فلمَّا اشْتَمَلت الآيةُ على الإذن في أحدِ الموضعين، والمنع من الموضع الآخِر، لا جرم قال: «وَقَدِّمِوا لأَنْفُسِكُم» أي: لا تكُونُوا في قيد قضاء الشَّهوةِ، بل كونوا في قيد تقديم الطَّاعةِ، ثم إنه ـ تعالى ـ أكَّدَ ذلك بقوله: «واتَّقُوا اللَّهَ»، ثم أكَّدَهُ ثالثاً بقوله: «واعْلَمُوا أَنَّكُم مُلاَقُوهُ»، وهذه التَّهديدات الثَّلاثة المُتَوالية، لا يليقُ ذكرها إلاَّ إذا كانت مسبوقة بالنَّهْي عن شيءٍ لذيذ مُشْتَهى، فثبت أن ما قَبْل هذه الآية دالٌّ على تحريم هذا العملِ، وما بعدها أيضاً دالٌّ على تحريمه؛ فثبتَ أَنَّ الصَّحِيح في تفسير هذه الآيةِ، ما ذهب إليه الجمهور.

قوله: «لأَنْفُسِكُم» مُتعلِّقٌ بـ «قَدِّموا»، واللامُ تحتملُ التعليل والتعديّ، والهاءُ في «مُلاَقُوهُ» يجوزُ أَنْ تعودَ على اللَّهِ تعالى، ولا بُد مِنْ حذفِ مضافٍ، أي: ملاقو جزائِهِ، وأَنْ تعودَ على مفعولِ «قَدِّمُوا» المحذوف. وتَقَدَّم الكلام في التَّقوَى، وتَقَدَّم أيضاً تفسير لقاء الله في قوله: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦].

والضميرُ في «وَبَشِّر» للرَّسُول عليه الصلاة والسلام لتقدُّم ذِكرهِ في قوله: «يَسْأَلُونَكَ» قاله أبو البقاء[٣]، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ضميرَ الخطابِ والتكلُّم لا يحتاج أَنْ يُقالَ فيهما: تَقدَّمَ ذِكْرُ ما يَدُلُّ عليهما، ويجوزُ أن يكونَ لكلِّ مَنْ يَصِحُّ منه البِشارة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤١٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٨) عن ابن عباس وعطاء وزاد نسبته للخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عطاء.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٤.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٤.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾﴾

اللامُ في قوله «لأيْمَانِكُمْ» تحتملُ وجهين:

أحدهما: أن تكونَ مقويةً لتعديةِ «عُرْضَةً»، تقديره: ولا تجعلوا اللَّهَ معدًّى ومَرْصَداً لحَلْفِكُمْ.

والثاني: أن تكونَ للتعيلِ، فتتعلَّقَ بفعلِ النهيِ، أي: لا تَجْعلُوهُ عُرْضَةً لأجْلِ أيْمَانِكُمْ.

قوله: «أَنْ تَبَرُّوا» فيه ستةُ أوجهٍ:

أحدها:ـ وهو قول الزجاج[1]، والتِّبريزي، وغيرهما ـ: أنها في محلِّ رفع بالابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ، تقديرُه: أَنْ تَبَرُّوا وتتقُوا وتُصْلِحُوا خَيْرٌ لكُمْ مِنْ أَن تجعلُوهُ عُرْضَةً لأيمانكم، أو بِرُّكُمْ أولى وأمثَلُ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يؤدِّي إلى انقطاعِ هذه الجملةِ عمَّا قبلها، والظاهرُ تعلُّقُها به.

الثاني: أنَّها في محلِّ نصبٍ على أنها مفعولٌ من أجله، وهذا قولُ الجمهورِ، ثم اختلفوا في تقديرِه: فقيل: إرادةَ أَنْ تَبَرُّوا وقيلَ: كراهةَ أن تَبَرُّوا، قاله المهدويُّ، وقيل: لِتَرْكِ أَنْ تَبَرُّوا، قاله المبرِّدُ، وقيل: لئَلاَّ تَبَرُّوا، قاله أبو عبيدة والطَّبريُّ؛ وأنشدا: [الطويل]

١٠٨٣ ـ . . . فَلاَ واللَّهِ تَهْبِطُ تَلْعَةً .....[2]

أي: لا تَهْبِطُ، فحذف «لاَ» ومثلُه: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، أي: لئلا تضِلُّوا، وتقديرُ الإرادة هو الوجهُ، وذلك أن التقاديرَ التي ذكرناها بعد تقدير الإرادة لا يظهرُ معناها؛ لمَا فيه من تعليل امتناعِ الحَلْفِ بانتفاء البِرِّ، بل وقوع الحَلْفِ مُعَلَّلٌ بانتفاء البِرِّ، ولا ينعقد منهما شرطٌ وجزاءٌ، لو قلتَ في معنى هذا النهي وعلَّتِه: «إنْ حَلَفْتَ بالله، بَرَرْتَ» لم يصحَّ، بخلافِ تقديرِ الإرادة؛ فإنه يُعَلِّل امتناع الحَلْفِ بإرادة وجودِ البِرِّ، وينعقدُ منهما شرطٌ وجزاءٌ تقول: إنْ حَلَفْتَ، لم تَبَرَّ، وإنْ لم تَحْلِفْ، بَرَرْتَ.

الثالث: أنَّها على إسقاط حرف الجرِّ، أي: في أَنْ تَبَرُّوا؛ وحينئذٍ: يَجِيء فيها القولان: قولُ سيبويه والفراء[3] فتكونُ في محلِّ نصبٍ، وقولُ الخليل والكسائيّ، فتكونُ

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٢٩٣.

(٢) تقدم برقم ٩٣٥.

(٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٧.

في محلِّ جرٍّ، وقال الزمخشري: ويتعلَّقُ «أَنْ تَبَرُّوا» بالفعل أو بالعُرْضَةِ، أي: «ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ لأَجْلِ أَيْمانِكُمْ عُرْضَةً لأَنْ تَبَرُّوا». قال أبو حيان: وهذا التقديرُ لا يصحُّ للفصل بين العاملِ ومعمولِهِ بأجنبيٍّ، وذلك أنَّ «لأَيْمَانِكُمْ» عنده متعلقٌ بـ «تَجْعَلُوا»، فوقع فاصلاً بين «عُرْضَةً» التي هي العاملُ وبين «أَنْ تَبَرُّوا» الذي هو معمولُه وهو أجنبيٌّ منهما، ونظيرُ ما أجازه أن تقولَ: «امْرُرْ وَاضْرِبْ بِزَيْدَ هِنداً»، وهو غيرُ جائزٍ، ونَصُّوا على أنه لا يجوزُ: «جَاءَنِي رَجُلٌ ذُو فَرَسٍ رَاكِبٌ أَبْلَقَ» أي رجلٌ ذُو فَرَسٍ أَبْلَقَ راكِبٌ لِما فيه من الفصلِ بالأجنبيِّ.

الرابع: أنها في محلِّ جَرٍّ؛ عطفَ بيانٍ لـ «أَيْمَانِكُمْ»، أي: للأمورِ المَحْلُوفِ عليها التي هي البِرُّ والتقوَىٰ والإصلاح كما في الحديث. قال أبو حيان: «وهو ضعيفٌ لما فيه من جَعْلِ الأيمانِ بمعنى المَحْلوف عليه»، والظاهرُ أنها هي الأقسام التي يُقْسَمُ بها، ولا حاجةَ إلى تأويلها بما ذُكِرَ من كَوْنها بمعنى المَحْلُوف عليه؛ إذ لم تَدْعُ إليه ضرورةٌ، وهذا بخلافِ الحديثِ، وهوقوله ـ ﷺ ـ «إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا»[1] فإنه لا بد من تأويله فيه بالمحلوف عليه، ولا ضرورةَ تدعو إلى ذلك في الآية الكريمة.

الخامسُ: أَنْ تكونَ في محلِّ جرٍّ على البدلِ من «لأَيْمَانِكُمْ»؛ بالتأويل الذي ذكره الزمخشريُّ، وهذا أَوْلَىٰ من وجهِ عطفِ البيانِ؛ فإنَّ عَطْفَ البيانِ أكثرُ ما يكونُ في الأعلام.

السادس ـ وهو الظاهرُ ـ: أنَّها على إسقاطِ حرفِ الجر، لا على ذلك الوجه المتقدِّم، بل الحرفُ غيرُ الحرفِ، والمتعلَّقُ غيرُ المتعلَّقِ، والتقديرُ: «لإِقْسَامِكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَبَرُّوا» فـ «عَلَىٰ» متعلقٌ بإقْسامِكُمْ، والمعنى: وَلاَ تَجْعَلوا الله مُعَرَّضاً ومُتَبَذَّلاً لإِقْسَامكُمْ على البِرِّ والتقْوَىٰ والإِصْلاَح الَّتي هي أوصافٌ جميلةٌ؛ خَوْفاً من الحِنْثِ، فكيف بالإِقسامِ علَىٰ ما ليس فيه بِرٌّ ولا تَقْوَىٰ!!!

والعُرْضَةُ في اشتقاقها ثلاثةُ أقوال:

أحدها: أنها «فُعْلَة» بمعنى «مَفْعُول»؛ من العَرْض؛ كالقُطْبَة والغُرْفَة، ومعنى الآية على هذا: لاَ تَجْعَلُوهُ مُعَرَّضاً للحَلْفِ من قولهم: فُلاَنٌ عُرْضَةٌ لكَذَا، أي: مُعَرَّضٌ، قال كعبٌ[2]: [البسيط]

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٤٨.

(٢) أخرجه مسلم (٥/ ٨٥) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٧٨) والترمذي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٢/ ٣٦١) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (٥/ ٨٦) والبيهقي (١٠/ ٣١) عن أبي حازم عن أبي هريرة وأخرجه البخاري (٤/ ٢٥٨، ٢٨٠) ومسلم (٥/ ٨٢) وأبو داود (٣٢٧٦) والنسائي (٢/ ١٤٠ ـ ١٤١) وابن ماجه (٢١٠٧) والبيهقي (١٠/ ٣٢) والطيالسي (٥٠٠) وأحمد (٤/ ٣٩٨) من طريق أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً وأخرجه=

١٠٨٤ ـ مِنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَىٰ إِذَا عَرِقَتْ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأَعْلامِ مَجْهُولُ[١]

وقال حبيبٌ: [الطويل]

١٠٨٥ ـ مَتَىٰ كَانَ سَمْعِي عُرْضَةً لِلَّوائِمِ وَكَيْفَ صَفَتْ لِلْعَاذِلِينَ عَزَائِمِي[٢]

وقال حسَّانُ: [الوافر]

١٠٨٦ ـ ..... هُمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ[٣]

وقال أوسٌ: [الطويل]

١٠٨٧ ـ وأَدْمَاءَ مِثْلِ الفَحْلِ يَوْماً عَرَضْتُهَا لِرَحْلِي وَفِيهَا هِزَّةٌ وَتَقَاذُفُ[٤]

فهذا كلُّه بمعنى مُعَرَّضٌ لكذا.

والثاني: أنها اسمُ ما تَعْرِضُه على الشيءِ، فيكونُ من: عَرَضَ العُودَ على الإناءِ، فيعترضُ دونَه، ويصيرُ حاجزاً ومانعاً، ومعنى الآية علَىٰ هذا النَّهْيُ عن أَنْ يَحْلِفُوا باللَّهِ علَىٰ أنهم لا يَبَرُّونَ ولاَ يَتَّقُونَ، ويقُولُون: لا نَقْدِرُ أَنْ نَفْعَلَ ذلك لأَجْلِ حَلْفِنَا.

والثالث: أنَّها من العُرْضَة، وهي القوة، يقال: «جَمَلٌ عُرْضَةٌ للسَّفَرِ»، أي: قويٌّ عليه؛ وقال ابن الزَّبير: [الطويل]

١٠٨٨ ـ فَهَذِي لأَيَّامِ الحُرُوبِ وَهَذِهِ لِلَهْوِي وَهَذِي عُرْضَةٌ لارْتِحَالِنَا[٥]

أي قوةٌ وعُدَّةٌ. ثم قيل لكُلِّ ما صَلُح لِشَيء فهو عُرْضَة له، حتى قالوا للمرأَةِ: هي عُرْضَةٌ للنِّكاح إذا صَلُحَتْ له ومعنى الآية على هذا: لا تَجْعَلُوا اليمينَ بالله تعالى قوةً لأنفسِكم في الامتناعِ عن البرِّ.

= البخاري (٣/ ١٦٩، ٤/ ١٥، ٢٨٠ـ ٢٨١، ٤٩٨ـ ٤٩٩) ومسلم (٥/ ٨٣ـ ٨٤) والطيالسي (١٠٢٧، ١٠٢٨) والبيهقي (١٠/ ٣٢) وأحمد (٤/ ٢٥٦ـ ٢٥٩) والدارمي (٢/ ١٨٦) عن عدي بن حاتم.

وأخرجه البخاري (٤/ ٢٥٨، ٢٨١، ٢٨٦) ومسلم (٥/ ٨٦) وأبو داود (٣٢٧٧) وابن الجارود (٩٢٩) والبيهقي (١٠/ ٣٢) والطيالسي (١٣٥١) وأحمد (٥/ ٦١) عن عبد الرحمن بن سمرة.

وأخرجه النسائي (٢/ ١٤١) وابن ماجه (٢١١١) والبيهقي (١٠/ ٣٣ ـ ٣٤) والطيالسي (٢٢٥٩) وأحمد (٢/ ١٨٥، ٢١١، ٢١٢) عن عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن حبان (١١٧٠) والحاكم (٤/ ٣٠١) عن عائشة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

(١) ينظر: ديوانه (١٩)، الطبري ٤/ ٤٢٤، القرطبي ٣/ ٩٨، الدر المصون ١/ ٥٤٧.

(٢) ينظر: البحر ٢/ ١٨٥، الدر المصون ١/ ٥٤٨.

(٣) عجز بيت وصدره:

وقال الله قد يسرت جنداً

ينظر ديوانه (١٨)، الدر المصون ١/ ٥٤٨.

(٤) ينظر ديوانه (٦٤)، القرطبي ٣/ ٩٨، الدر المصون ١/ ٥٤٨.

(٥) هو عبد الله بن الزَّبير، بفتح الزاي وكسر الموحدة والزبير: طي البئر وهو شاعرٌ كوفيٌّ من شعراء الدولة الأموية ت ٧٥هـ. ينظر: القرطبي (٣/ ٩٨)، الدر المصون ١/ ٥٤٨.

والأَيمانُ: جمعُ يَمِينٍ: وأصلُها العُضْوُ، واستُعْمِلَتْ في الحَلْفِ مجازاً لما جَرَتْ عادةُ المتعاقِدِينَ بتصافُح أَيْمانهم، واشتقاقُها من اليُمْن، واليمينُ أيضاً: اسمٌ للجهةِ التي تكونُ من ناحيةِ هذا العُضْو، فينتصبُ على الظرف، وكذلك اليسارُ، تقول: زَيْدٌ يَمِينُ عَمْرٍو، وبَكرٌ يَسَارُهُ، وتُجْمَعُ اليمينُ على «أَيْمُنٍ وأَيْمَانٍ» وهل المرادُ بالأَيْمان في الآية القَسَمُ نفسُه، أو المُقْسَمُ عليه؟ قولان، الأولُ أَوْلَى. وقد تقدَّمَ تجويزُ الزمخشريِّ أن يكونَ المرادُ به المحلوفَ عليه واستدلالُه بالحديث والجوابُ عنه.

فصل

ذكر المُفسِّرون في هذه الآية أقوالاً كثيرة، وأجودها وجهان:

أحدهما: ما ذكره أبو مسلم[1] الأصفهاني، وهو أنَّ قوله: «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ» نهي عن الجُرأة على اللَّهِ بكَثْرَةِ الحَلْفِ به؛ وذلك لأنه من أكْثَرَ ذِكْر شيءٍ في معنًى من المعاني، فقد جعلهُ عُرْضَة له، فيقُول الرَّجُل: قد جَعَلْتَنِي عُرْضَة للَوْمك؛ قال الشَّاعر: [الطويل]

١٠٨٩ ـ ..... وَلاَ تَجْعَلُونِي عُرْضَةً لِلَّوَائِمِ[2]

وقد ذَمَّ الله تعالى مِنْ أكثر من الحَلْفِ بقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] والعرب كانوا يَمْدَحُون الإنسان بالإقلال من الحلف؛ كما قال كثير: [الطويل]

١٠٩٠ ـ قَلِيلُ الأَلاَيَا حافِظٌ لِيَمِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ[3]

والحِكْمَة في الأَمْرِ بتقليل الأَيمانِ؛ أن من حَلَف في كُلِّ قَلِيلٍ وكثِيرٍ باللَّهِ، انْطَلَق لِسَانهُ بذلك، ولا يبقَى لليمِين في قَلْبِه وقْعٌ، فلا يُؤْمَنُ إقْدَامه على الأَيْمَانِ الكَاذِبَةِ، فيخْتَلُّ ما هو الغَرَضُ من اليمين، وأيضاً كُلَّمَا كان الإنسان أكْثَرَ تعظِيماً لله ـ تعالى ـ، كان أكمل في العُبُوديَّة، ومن كمال التَّعظيم أن يكُون ذِكْر الله ـ تعالى ـ أَجَلَّ وأَعْلَى عِنْدَه، من أَنْ يسْتَشْهِد به في غرضٍ من الأَغْراض الدُّنْيويَّة.

فإن قيل: كيف يَلْزَم من تَرْك الحَلْفِ حُصُول البِرِّ والتَّقْوى، والإصْلاَح بين النَّاسِ؟

فالجواب: أَنَّ من تَرَك الحَلْف؛ لاعْتِقَادِه أَنَّ الله أَعْظَم وأَجَلَّ من أَنْ يُسْتَشْهَد باسمِه المُعَظَّم في طَلَب الدُّنْيَا، وخَسَائِس مطالب الحَلْفِ، ولا شك أن هذا من أَعْظَمِ أَبْوَابِ البِرِّ.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٤ ـ ٦٥.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٢٦٧.

(٣) ينظر ديوانه ٢/ ٢٢٠، البحر ٢/ ١٨٧، اللسان: (ألا)، الدر المصون ١/ ٥٥١.

سورة البقرة / الآيتان: ٢٢٤، ٢٢٥ ـــــــ

الثاني: بمعنى الشَّتيمة؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]، أي: لم يجيبوهم؛ ومثله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥].

الثالث: بمعنى الحلف عند شُرْب الخمر؛ قال تعالى: ﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا﴾ [الطور: ٢٣]، أي: لا يحلف بعضهم على بعض.

فصل

والباء في «باللَّغْوِ» متعلِّق بـ «يؤاخذكم» والباء معناها السَّببيّة، كقوله: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم﴾ [النحل: ٦١].

واختلف في اللَّغْوِ: فقيل: ما سبق به اللسانُ مِنْ غيرِ قصدٍ، قاله الفرَّاء، ومنه قول الفرزدق: [الطويل]

١٠٩١ ـ وَلَسْتَ بِمَأْخُوذٍ بِلَغْوٍ تَقُولُهُ إِذَا لَمْ تُعَمِّدْ عَاقِدَاتِ العَزَائِمِ[١]

ويُحْكَىٰ أن الحسن سُئِلَ عن اللَّغو وعن المَسبيَّة ذات زوجٍ، فنهض الفرزدق، وقال: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قُلْتُ، وأنْشَد البيت: [الطويل]

وَلَسْتَ بِمَأْخُوذٍ ....

وقوله: [الطويل]

١٠٩٢ ـ وَذَاتِ حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا حَلَالٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ[٢]

فقال الحسن: «ما أَذْكَاكَ لَوْلاَ حِنْثُك»، وقد يُطْلَقُ على كلِّ كلامٍ قبيحٍ «لَغْوٌ».

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾ [الفرقان: ٧٢]، ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ [مريم: ٦٢]؛ وقال العجاج: [الرجز]

١٠٩٣ ـ وَرَبِّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ عَنِ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ[٣]

وقيل: ما يُطرحُ من الكلام؛ استغناءً عنه، مأخوذٌ من قولهم لِما لا يُعْتَدُّ به من أولاد الإبل في الدِّيَة «لَغْوٌ»؛ قال جريرٌ: [الوافر]

١٠٩٤ ـ وَيَهْلِكُ وَسْطَهَا المَرَئِيُّ لَغْواً كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَةِ الحُوَارَا[٤]

وقيل: «اللَّغو» السَّاقط الذي لا يُعتدُّ به سواء كان كلاماً أو غيره، فأمَّا ورُوده في

---

(١) ينظر: ديوانه (٨٥١)، الدر المصون ١/ ٥٤٩.

(٢) ينظر: ديوانه ٢/ ٥٧٦، الدر المصون ١/ ٥٤٩.

(٣) ينظر: ديوانه (٨٥٦)، الدر المصون ١/ ٥٤٩.

(٤) وهو لذي الرمة: ينظر ديوانه (١٩٦)، أمالي القالي ٢/ ١٤٢ اللسان والتاج: (لغو)، الدر المصون ١/ ٥٤٩.

الكلام؛ فكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥] وقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ [الواقعة: ٢٥]، وقوله: ﴿لَا تَسْمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ﴾ [فصلت: ٢٦]، ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً﴾ [الغاشية: ١١] وقال عليه الصّلاة والسّلام: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ»[1].

وأما قوله: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ﴾ [الفرقان: ٧٢] فيحتمل أن يكون المُرادُ وإذا مَرُّوا بالكلام الَّذي يكون لغواً، وأن يكون المُرادُ: وإذا مَرُّوا بالفعل الَّذِي يكون لغواً، وأمَّا ورود هذه اللَّفظة في غير الكلام، فكما ورد فيما لا يعتدُّ به من الدِّية في أولاد الإبل.

وقيل: هو ما لا يُفهم، من قولهم: «لَغَا الطَّائِرُ»، أي: صوَّتَ، واللَّغو: ما لَهِجَ به الإنسانُ، واللغةُ مأخوذةٌ من هذا.

وقال الراغب[2]: ولَغِيَ بكذا: أي لَهِجَ به لَهَجَ العُصْفُورِ بِلَغَاهُ، ومنه قيل للكلام الذي تَلْهَجُ به فرقةٌ «لُغَة»؛ لجعلها مشتقةً من لَغِيَ بكذا، أي: أُولِعَ به، وقال ابن عيسىٰ ـ وقد ذكر أن اللَّغوَ ما لا يفيدُ ـ: «ومنه اللغةُ؛ لأنَّها عند غيرِ أهلِها لَغْوٌ»، وقد غَلَّطوه في ذلك.

قوله: «فِي أَيْمَانِكُمْ» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يتعلَّق بالفعلِ قبله.

الثاني: أَنْ يتعلَّقَ بنفسِ المصدرِ قبله؛ كقولك: «لَغَا فِي يمينه».

الثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حال من اللَّغْوِ، وتعرفه من حيث المعنى؛ أنك لو جعلتَه صلةً لموصولٍ، ووصفْتَ به اللغو، لصحَّ المعنى، أي: اللغو الذي في أَيْمانِكُمْ. وسُمِّي الحَلفُ يَميناً؛ لأن العرب كانوا إذا تَحَالفُوا وضع أحدهم يمينه في يمين الآخر.

وقيل: لأنَّه يحفظ الشَّيء كما تحفظ اليد اليمنى الشَّيء.

فصل في تفسير اللغو

ذكر المفسِّرون في «اللَّغو» وجوهاً:

أحدها: قال الشَّافعيُّ وغيره: هو قول الرَّجل في عرض حديثه: «لاَ واللَّهِ» و «بَلَى واللَّهِ» من غير قصدٍ إليهما، وهو قول عائشة، وإليه ذهب الشَّعبي وعكرمة، لِمَا رَوَت عائشة؛ قالت: سَبَبُ نُزُولِ هَذِه الآية: قول الرَّجُل فِي عُرْضِ حديثه: (لاَ واللَّهِ) و (بَلَى

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٤١٤) كتاب «الجمعة»: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث (٣٩٤)، ومسلم (٢/ ٥٨٣) كتاب «الجمعة»: باب في الإنصات يوم الجمعة (١١/ ٨٥١).

(٢) ينظر: المفردات للراغب ٤٧٢.

وَاللَّهِ) أخرجه البُخاريّ[١]، ويروى عن عائشة: أيمان اللَّغو ما كان في الهزل والمراء والخُصُومة، والحديث الَّذي لا ينعقِدُ عليه القلبُ[٢].

وقال آخرون: هو أن يحلف على شيءٍ يرى أنَّه صادِقٌ، ثم تَبَيَّن أنه خلاف ذلك، وهو قول ابن عبَّاس والحسن، ومجاهد، وسليمان بن يسار، والزُّهري، والسُّدِّيّ، وإبراهيم النَّخعي، وقتادة، ومكحول، وبه قال أبو حنيفة[٣].

وفائدة الخلاف: أنَّ الشَّافعيَّ لا يوجب الكفَّارة في قول الرجل: «لاَ واللَّهِ» و «بَلَى واللَّهِ»، ويوجبها، فيما إذا حلف على شيءٍ يعتقد أنَّهُ كان، ثم بان أنَّه لم يكن، وأبو حنيفة يحكم بالضِّدِّ من ذلك.

وقال سعيد بن جبير: هو اليمين في المعصية، لا يؤاخذه الله بالحَنْثِ فيها، بل يحنث ويُكَفِّر[٤].

وقال مسروق: ليس عليه كفَّارة، أنُكفِّرُ خطوات الشَّيطان[٥]؟ وقال الشَّعبيُّ: الرَّجل يحلف على المعصية كفَّارته أن يتوب منها[٦]، وكُلُّ يمين لا يحلُّ لك أن تَفِي بها، فليس فيها كفَّارة، ولو أَمرته بالكفَّارة، لأمرته أنْ يُتمَّ على قوله.

هذا هو اللَّغو؛ لأن اللَّغو هو المعصية؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾.

وقال عليٌّ: هو اليمين في الغضب، وبه قال طاوس[٧].

وقال الضَّحَّاك: اللَّغو هو اليمين المُكَفَّرة[٨]، سُمِّيت لغواً، لأن الكَفَّارة أسقطتِ الإثم؛ كأنه قيل: لا يُؤاخذكُم اللَّهُ باللَّغوِ في أيمانِكُم، إذ كَفَّرْتُم.

وقال زيد بن أسلم: هو دُعاء الرَّجُل على نفسه؛ كقوله: «أَعْمَىٰ الله بَصَرِي إن لَمْ أَفْعَل كَذَا، أَخْرَجَنِي اللَّهُ من مَالِي إنْ لَمْ آتِكَ غداً» أو يقول: هُوَ كَافِرٌ إن فعَلَ كَذَا[٩]، فهذا كُلُّه لَغْوٌ لا يُؤَاخذُه الله به، ولو آخَذَ اللَّهُ به، لعَجَّلَ لهم العُقُوبة؛ قال تعالى: ﴿وَيَدْعُ

---

(١) أخرجه البخاري (١١/ ٤٧٦) وأبو داود (٣/ ٣٠٤) رقم (٣٢٥٤) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٧٧) والبيهقي (١٠/ ٤٨) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩) عن عائشة موقوفاً.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٤٣) عن عائشة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٦، وتفسير البغوي ١/ ٢٠١.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٧٩).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٣٤٢) عن مسروق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٤١) عن الشعبي.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٣٨) عن طاووس.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٤٥) عن الضحاك.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٥٤) عن زيد بن أسلم.

ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ﴾ [الإسراء: ١١]، ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ﴾ [يونس: ١١].

وقال القاضي[١]: هو كُلُّ ما يقع سهواً من غير قصدٍ؛ لقوله تعالى بعد ذلك: «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ»، أي: يؤاخذكم إذا تعمَّدتم، ومعلوم أنَّ المقابل للعمد هو السَّهو، حُجَّة الشَّافعي ـ رضي الله عنه ـ ما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ أنَّ النَّبي ـ ﷺ ـ قال: «لَغْوُ اليَمِينِ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي قَلْبِهِ: كَلاَّ واللَّهِ، بَلَىٰ وَاللَّهِ، لاَ وَاللَّهِ»[٢].

وروي أنَّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ مرَّ بقوم ينتضلون، ومعه رجلٌ من أصحابه، فرمى رجلٌ من القوم، فقال: أصبت واللَّهِ، ثم أخطأ فقال الَّذي مع النَّبي عليه الصلاة والسلام: حَنَثَ الرَّجُل يا رَسُولَ اللَّهِ، فقال النَّبيُّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «كُلُّ أَيْمَان الرُّمَاةِ لَغْوٌ لاَ كَفَّارَةَ فِيهَا، وَلاَ عُقُوبَةَ»[٣].

وأيضاً فقوله: «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» هو الَّذي يقصد الإنسانُ على سبيل الجِدِّ، ويربط قلبه به، وإذا كان كذلك، وجب أنْ يكُونَ اللَّغو كالمقابل له، ويكُون معناه: ما لا يقصدُ الإنسان بالجِدِّ، ولا يربط قلبه به، وذلك هو قول القائل في عرض حديثه: لا والله، وبلى والله مِنْ غير قصدٍ على سبيل العادة.

وأيضاً: فَإِنَّه قال قبل هذه الآية: «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ» وتقدَّم أنَّ معناه: النَّهي عن كثرة الحلفِ، والَّذِين يقولُونَ على سبيل العادة لاَ والله، وبلى والله، لا شك أنَّهم يكثرون الحَلْفَ واليمين، فلمَّا ذكرهم اللَّهُ ـ تعالى ـ عقيب قوله: «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ»، وبين أنَّه لا مؤاخذة عليهم، ولا كفارة، فإيجاب مؤاخذتهم يقتضي إمَّا أنْ يمتنعوا عن الكلام، أو يلزمهم فِي كُلِّ لحظَةٍ كفَّارة، وكلاهُما حرجٌ في الدِّين.

واحتجَّ أبو حنيفة بوجوه:

الأول: قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يمينِهِ»[٤]، فأوجب الكفَّارة على الحانِثِ مُطْلقاً، ولم يفصل بين الجَدِّ والهزل.

الثاني: أنَّ اليمين معنى لا يلحقه الفسخ، فلا يعتبر فيه القصد كالطَّلاق والعتاق، وهاتان الحُجَّتان توجبان الكَفَّارة في قول النَّاس لا واللَّهِ، وبَلَى والله، إذا حصل الحَنثُ.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٢٩) عن عائشة مرفوعاً وأخرجه البخاري (١١/ ٤٧٦) وأبو داود (٣/ ٣٠٤) رقم (٣٢٥٤) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٧٧) والبيهقي (١٠/ ٤٨) عن عائشة موقوفاً.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٤٤) عن الحسن مرسلاً وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٢٧) من هذا الوجه وقال: هذا مرسل حسن عن الحسن.

(٤) تقدم.

ويؤيِّد ما قلناه: أنَّ اليمين في اللّغة عبارةٌ عن القُوَّة؛ قال الشَّاعر: [الوافر]

١٠٩٥ ـ إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ[1]

أي: بالقوَّة، والمقصود من اليمين: تقوية جانب البرِّ على جانب الحنث بسبب اليمين، وإنَّما يفعل هذا في الموضع الَّذي يكون قابلاً للتَّقوية، وهذا إذا وقع اليمين على فعل في المستقبل، فأمَّا إذا وقع اليمين على الماضي فذلك لا يقبل التَّقوية ألبتَّة فعلى هذا فاليمين على الماضي تكون خالية عن الفائدة فأمَّا اليمين على المستقبل، فإنه قابلٌ للتَّقوية.

قوله: «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ» وقعت هنا «لَكِنْ» بين نقيضين؛ باعتبار وجود اليمين؛ لأنَّها لا تَخْلُو: إمَّا ألاَّ يقصدها القلبُ، بل جرتْ على اللسانِ، وهي اللَّغْوُ، وإمَّا أن يقصِدَها، وهي المنعقدةُ.

قوله تعالى: «بِمَا كَسَبَتْ» متعلِّقٌ بالفعلِ قبله، والباءُ للسببية كما تقدَّم، و «مَا» يجوزُ فيها ثلاثةُ أوجه:

أظهرها: أنها مصدريةٌ لتُقابل المصدر، وهو اللَّغو، أي: لا يؤاخذكم باللغوِ، ولكنْ بالكسب.

والثاني: أنها بمعنى «الذي»، ولا بُدَّ من عائدٍ محذوفٍ، أي: كَسَبَتْهُ؛ ويرجِّحُ هذا أنها بمعنى «الَّذِي» أكثرُ منها مصدريةً.

والثالثُ: أن تكونَ نكرةً موصوفةً، والعائدُ أيضاً محذوفٌ، وهو ضعيفٌ، وفي هذا الكلام حَذْفٌ، تقديره: ولكنْ يُؤاخِذكُمْ في أَيْمَانِكُمْ بما كَسَبَتْ قلوبُكُمْ؛ فحذف لدلالةِ ما قبله عليه.

فصل

قوله: «يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ»، أي: عزمتُم وقصدتُم إلى اليمين، وكَسْبُ القَلْب: العقدُ والنِّيَّة.

وقال زيد بن أسلم في قوله «وَلكِن يُؤَاخِذُكم بما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» هو في الرَّجل يقول: هو مشركٌ إن فعل أي: هذا اللَّغو إلاَّ أن يعقد الشِّرك بقلبه ويكسبه.

واعلم أنَّ اليمين لا تنعقد إلاَّ باللَّهِ تعالى أو اسم من أسمائِهِ، أو صفةٍ من صفاته، فاليمين باللَّهِ أَنْ يقول: والَّذي أعبده، والَّذي أصلِّي له؛ والَّذِي نفسي بيده، ونحو ذلك.

واليمين بأسمائه؛ كقوله: واللَّهِ؛ والرَّحْمٰنِ ونحوه.

---

(١) البيت للشماخ: ينظر: ديوانه (٣٣٦)، الأغاني ٨/ ٩٧، تهذيب اللغة (يمن).

واليمين بصفاته؛ كقوله: وعزَّة اللَّهِ؛ وعظمةِ اللَّهِ؛ وجلال اللَّهِ، وقدرة اللَّهِ، ونحوها.

فإذا حلف بشيءٍ منها على أمرٍ في المستقبل فحنث، وجبت عليه الكفَّارة، وإذا حلف على أمرٍ ماضٍ أنه كان ولم يكُن وقد كان، إنْ كان عالِماً به حال اليمين، فهو اليمين الغموس وهو من الكبائر، وتجبُ فيه الكفَّارة عند الشَّافعيِّ، عالماً كان أو جاهلاً[1].

وقال أصحاب الرَّأي: إنْ كان عالِماً، فهو كبيرةٌ، ولا كفَّارة لها كسائر الكبائر، وإنْ كان جاهلاً، فهو يمين اللَّغو عندهم.

واحتجَّ الشَّافعيُّ بهذه الآية على وجوب الكفَّارة في اليمين الغموس؛ قال: «لأنَّه ـ تعالى ـ ذكر ههنا المؤاخذة بكسب القلب، وقال في آيةِ المائدة: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ﴾ [المائدة: ٨٩]، وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد به العقد الَّذي مضادُّه الحِلّ، فلما ذكر ههنا قوله: «بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب، وأيضاً ذكر المُؤاخذة، ولم يبيِّن تلك المُؤَاخذة ماهِيَ، وَبيَّنَها في آية المائِدَة بقوله: «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ»، فتبيَّن أن المُؤَاخَذَة هي الكَفَّارَة، فكل مُؤَاخَذَةٍ من هاتين الآيتين مجملةٌ من وجهٍ، مبيَّنَةٌ من وجهٍ آخر، فصارت كل واحدةٍ منهما مُفسِّرة للأُخرى من وجهٍ، وحصل من كُلِّ واحدةٍ منهما أنَّ كُلَّ يمينٍ ذكر على سبيل الجِدِّ وربط القلب به، فالكفَّارة واجبةٌ فيها، ويمين الغموس كذلك، فكانت الكفَّارة واجبةٌ فيها.

---

(١) قالت الأئمة الثلاثة: «الأيمان ثلاثة: لغو؛ ومنعقدة: وهو الحلف على أمر مستقبل ليفعلنَّ أو ليتركن؛ وغموس: وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه.

فقالت الحنفية والحنابلة: لا كفّارة فيها، سواء تعلقت بالماضي أو بالحال؛ لقوله ـ ﷺ: «خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله تعالى، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل المسلم بغير حق، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم».

وقالت المالكية: اليمين الغموس إن تعلَّقت بالحال أو الاستقبال، ففيها الكفارة، ولعل وجهتهم في ذلك أن اليمين عند تعلقها بالماضي يكون الكذب فيها محققاً، والذنب فيها عظيماً، فتصير أكبر من أن تعمل فيها الكفارة، أما عند تعلقها بالحال أو بالاستقبال فيكون الأمر على خلاف هذا، فتصبح قريبة من اليمين المنعقدة، وتأخذ حكمها فتعمل فيها الكفارة.

وبالنظر في أدلَّة كلٍّ: نرى أن القول بعدم الكفارة من غير توبة في يمين الغموس هو الراجح؛ لأن الرسول ـ ﷺ ـ أخبر بصريح العبارة بأنه لا كفارة فيها، وأما استدلال الشافعية بشمول الآية لها مطلقاً فغير ظاهر؛ لما تقدم من الحديث. وأما تفرقة المالكية في اليمين الغموس بين الماضي والحال والمستقبل ـ فدعوى يعوزها الدليل، ويردها قول الرسول ـ ﷺ ـ: «خمس من الكبائر لا كفارة فيها... الخ» وعد منها اليمين الغموس؛ لأنه ـ ﷺ ـ لم يفرق في الغموس بين الماضي وغيره، فالتوبة مسقطة لحق العبد، والكفارة لحق المولى سبحانه.

فصل في كراهية الحلف بغير الله

ومن حلف بغير اللَّهِ مثل أن قال: والكعبة، وبيت اللَّهِ، ونبيِّ الله؛ أو حلف بأبيه ونحو ذلك، فلا يكون يميناً، ولا تجب فيه الكفَّارة إذا حنث، وهو يمين مكروهٌ؛ قال الشَّافعيُّ: وأخشى أن تكون معصية.

روى مالكٌ عن نافعٍ، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ـ ﷺ ـ أدرك عمر بن الخطَّاب، وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه؛ فقال رسُول الله ـ ﷺ ـ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلفُوا بآبَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»[1].

قوله تعالى: «واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» قد تقدَّم أن «الغَفُور» مبالغةٌ في ستر الذُّنوب، وفي إسقاط عقوبتها.

وأمَّا «الحليم» فاعلم أن الحلم في كلام العرب الأناة، والسُّكون مع القُدرة والقُوَّة، ويقال ضع الهودج على أحلم الجمال، أي: على أشدِّها قوَّةً في السَّير، ومنه الحِلْم، لأنَّه يرى في حال السُّكُون، وحلمة الثَّدي؛ والحليمُ مِنْ حَلُم ـ بالضم ـ يَحْلُمُ إذا عَفَا مع قُدْرة، وأمَّا حَلِمَ الأديمُ فبالكسر يَحْلَمُ بالفتح، فسد وتثقَّب؛ وقال [الوافر]

١٠٩٦ ـ فَإِنَّكَ وَالْكِتَابَ إِلَىٰ عَلِيٍّ كَدَابِغَةٍ وَقَدْ حَلِمَ الأَدِيمُ[2]

وأمَّا «حَلَمَ»، أي: رأى في نومِه، فبالفتح، ومصدرُ الأولِ «الحِلْم» بالكسر؛ قال الجعديُّ: [الطويل]

١٠٩٧ ـ وَلاَ خَيرَ فِي حِلْمٍ إِذا لَمْ تَكُن لَهُ بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا[3]

ومصدرُ الثاني «الحَلُمُ» بفتح اللام ومصدرُ الثالث: «الحُلُم» و «الحُلْم» بضم الحاءِ مع ضمِّ اللام وسكونها.

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٢٣٦) كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم رقم (٦٦٤٧) ومسلم (٥/ ٨١) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٤٨٠) وأبو داود (٣٢٤٩) والترمذي (١/ ٢٨٩) والدارمي (٢/ ١٨٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٩) والبيهقي (١٠/ ٢٨) وأحمد (٢/ ١١، ١٧، ١٤٢)، من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب... فذكره وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (٤/ ٣٦٣) ومسلم (٥/ ٨٠) والنسائي (٢/ ١٣٩) والترمذي (١/ ٢٩٠) وابن ماجه (٢٠٩٤) وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٩) وابن الجارود (٩٢٢) والبيهقي (١٠/ ٢٩) وأحمد (٢/ ٨).
لكن ليس في حديثهم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (٥/ ٨١) والنسائي (٢/ ١٣٩) وأحمد (٢/ ٧٦، ٩٨) من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم.

(٢) البيت للوليد بن عقبة؛ ينظر البحر ٢/ ١٨٥، اللسان: (حلم)، الدر المصون ١/ ٥٥٠.

(٣) ينظر ديوانه (١٧٣)، اللسان: (رفق)، الدر المصون ١/ ٥٥٠.

قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾﴾

قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ»: هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرٍ، وعلى رأي الأخفش من باب الفعلِ والفاعلِ؛ لأنه لا يشترطُ الاعتماد، و «مِنْ نِسَائِهِمْ» في هذا الجارِّ ثمانيةُ أوجهٍ:

أحدها: أنْ يتعلَّقَ بـ «يُؤْلُونَ».

قال الزمخشريُّ: «فإنْ قلتَ: كيف عُدِّي بـ «مِنْ» وهو مُعَدى بـ «عَلَىٰ»؟ قلتُ: قد ضُمِّنَ في هذا القَسَم المخصوصِ معنى البُعْد، فكأنه قيل: يَبْعُدُونَ من نسائِهم مُؤْلِينَ، أو مُقْسِمِين».

الثاني: أنَّ «آلَىٰ» يتَعَدَّىٰ بـ «عَلَىٰ» و بـ «مِنْ»؛ قاله أبو البقاء[1] نقلاً عن غيره؛ أنه يقال: آلَىٰ من امرأته، وعلى امرأته.

الثالث: أنَّ «مِنْ» قائمةٌ مقامَ «عَلَىٰ» على رأي الكوفيِّين.

والرابع: أنها قائمةٌ مقامَ «فِي»، ويكونُ ثم مضافٌ محذوفٌ، أي: على تَرْكِ وَطْءِ نسائهم، أو في ترك وطء نسائهم.

والخامس: أنَّ «مِنْ» زائدةٌ، والتقدير: يُؤْلُون أَنْ يَعْتَزلوا نِسَاءَهُم.

والسادس: أَنْ تتعلَّقَ بمحذوف، والتقديرُ: والذين يُؤْلون لهم من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهرٍ؛ فتتعلَّق بما يتعلق به «لَهُم» المحذوفُ، هكذا قَدَّره أبو حيَّان وعزاه للزمخشريِّ قال شهاب الدين وفيه نظرٌ؛ فإنَّ الزمخشريَّ قال: ويجوزُ أن يُرَادَ: لهم من نسائهم تَرَبُّصُ؛ كقولك: «لِي مِنْكَ كَذَا» فقوله «لَهُمْ» لم يُرد به أن ثَمَّ شيئاً محذوفاً، وهو لفظُ «لَهُمْ»، إنما أرادَ أَنْ يعلِّق «مِنْ» بالاستقرار الذي تعلَّقَ به «لِلَّذِينَ»، غايةُ ما فيه: أنه أتى بضمير «الَّذِينَ» تبييناً للمعنى، وإِلَىٰ هذا المنحَىٰ نحا أبو البقاء[2]؛ فإنه قال: وقيل: الأصلُ «عَلَىٰ»، ولا يَجُوزُ أن تقومَ «مِنْ» مقامَ «عَلَىٰ» فَعَلَىٰ ذلك تتعلَّقُ «مِنْ» بمعنى الاستقرار، يريدُ الاستقرارَ الذي تعلَّقَ به قوله «لِلَّذِينَ»، وعلى تقدير تسليم أنَّ لفظة «لَهُمْ» مقدرةٌ، وهي مُرادةٌ، فحينئذٍ: إنما تكونُ بدلاً من «لِلَّذِينَ» بإعادةِ العاملِ، وإلاَّ يبقى قوله «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ» مُفْلَتاً، وبالجملةِ فتعلُّقه بالاستقرار غيرُ ظاهرٍ، وأمَّا تقديرُ الشيخ: «والذين يُؤْلُونَ لَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ»، فليس كذلك؛ لأنَّ «الَّذِينَ» لو جاء كذلك غيرَ مجرور باللام، سَهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام، سهُلَ الأمرُ الذي ادَّعاه، ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام، ثم قال أبو حيَّان: وهذا كلُّه ضعيفٌ يُنَزَّه

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٥.
(٢) ينظر: المصدر السابق.

القرآنُ عنه، وإنما يتعلَّق بـ «يُؤْلُونَ» على أحد وجهين: إمَّا أنْ تكونَ «مِنْ» للسَّبَبِ، أي يَحْلِفُون بسبب نسائِهم، وإمَّا أنْ يُضَمَّن معنى الامتناع، فيتعدَّى بـ «مِنْ» فكأنه قيل «لِلَّذِينَ يمتنعُونَ من نسائِهم بالإيلاَءِ» فهذان وَجْهان مع الستة المتقدِّمة؛ فتكونُ ثمانيةً، وإن اعتبرت مطلقَ التضمينِ فتجيءُ سبعةً.

والإيلاءُ: الحَلفُ. مصدرُ آلَىٰ يُؤْلي، نحو: أَكْرَمَ يُكْرِم إِكْراماً، والأصل: «إِئْلاءٌ» فأُبدِلت الهمزةُ الثانيةُ ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها؛ نحو: «إِيمَان».

ويقال: تَألَّى وايتَلَىٰ على افتَعَلَ، والأصلُ: ائْتَلَىٰ، فقُلِبَت الثانيةُ ياءً؛ لِما تقدَّم.

والحَلْفَةُ: يقال لها: الأَلِيَّةُ والأَلْوَةُ والأَلْوَةُ والإِلْوَةُ، وتُجْمَعُ الأَلِيَّةُ على «أَلايَا»؛ كعَشيَّة وعَشَايَا، ويجوزُ أن تُجْمَعَ الأَلْوَة أيضاً على «أَلاَيَا»؛ كرَكُوبَة ورَكَائِب؛ قال كُثَيِّر عزَّة: [الطويل]

١٠٩٨ ـ قَلِيلُ الأَلاَيَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ[1]

وقد تقدَّم كيف تصريفُ أَلِيَّة وأَلاَيَا عند قوله: ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٥٨] جمع خطيئة والإيلاء من عرف الشَّرع: هو اليمين على ترك الوطء؛ كقوله: لا أُجامعك، أو لا أُباضعك، أو لا أُقاربك[2].

ومن المفسرين من قال في الآية حذف تقديره: للَّذين يؤلون من نسائهم ألاَّ يطئوهم، إلاَّ أنَّه حذف لدلالة الباقي عليه.

قال ابن الخطيب[3]: هذا إذا حملنا لفظ «الإِيلاَءِ» على المفهوم اللُّغَوِيّ، أمَّا إذا

---

(١) تقدم برقم ١٠٩٠.

(٢) الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى وائتلى، والأليّة، بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها ألايا؛ بوزن خطايا. قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت فيه الأليّة برّت

والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً.

ينظر: الصحاح: ٦/ ٢٢٧، المغرب: ٢٨، لسان العرب: ١/ ١١٧ المصباح المنير: ١/ ٣٥.

واصطلاحاً:

عرفه الحنفية: هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.

وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصحّ طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر.

وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً.

وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ـ القادر على الوطء ـ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.

ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٢/ ٢٦١، مغني المحتاج: ٣/ ٣٤٣، الشرح الصغير: ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩، المطلع: ٣٤٣، تحفة المحتاج: ٨/ ١٨٨، شرح المحلي على المنهاج: ٢٤.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٦٩.

حملناه على المفهوم الشَّرعي، لم يحتج إلى هذا الإضمار.

وقرأ أُبيٌّ[١] **وابن عباس**: «للَّذِينَ يُقْسِمُونَ»، نقله القرطبي.

وقرأ[٢] **عبد الله**: «آلَوْا مِنْ نِسَائِهِم».

والتَّربصُ: الانتظارُ، وهو مقلوبُ التَّصبُّرِ؛ قال: [الطويل]

١٠٩٩ ـ تَرَبَّصْ بِهَا رَيْبَ المَنُونِ لَعَلَّهَا تُطَلَّقُ يَوْماً أَوْ يَمُوتَ حَلِيلُهَا[٣]

وإضافةُ التربُّص إلى الأشهرِ فيها قولان:

أحدهما: أنَّه من باب إضافة المصدر لمفعوله؛ على الاتساع في الظرف؛ حتَّى صارَ مفعولاً به، فأُضيفَ إليه، والحالةُ هذه كقوله: «بَيْنَهُمَا مَسِيرة يَوْمٍ» أي: مَسِيرة في يَوْم.

والثاني: أنه أُضِيف الحَدَثُ إلى الظرف من غير اتِّساعٍ، فتكونُ الإضافةُ بمعنى «فِي» وهو مذهبٌ كوفيٌّ، والفاعلُ محذوفٌ، تقديره: تربُّصُهُمْ أربعةُ أشهرٍ.

فصل

قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية وقال سعيد بن المُسيَّب[٤]: كان ذلك من ضرار أهل الجاهليَّة[٥]، وكان الرَّجُلُ لا يُحِبُّ امرأته، ولا يريد أن يتزوَّجها غيره، فيحلف ألاَّ يقربها أبداً، فيتركها لا أيماً ولا ذات بعلٍ، وكانوا في ابتداء الإسلام يفعلون ذلك أيضاً؛ فأزال الله تعالى ذلك، وضرب للزَّوْج مُدَّة يَتَرَوَّى فيها ويتأمَّل، فإنْ رأى المصلحة في تركِ هذه المضارَّة، فعلها، وإن رأى المصلحة في المفارقة، فارقها[٦].

وقال القُرطبيّ[٧]: وقد آلَى النَّبِيُّ ـ ﷺ ـ وطَلَّق، وسببُ إيلائه: سُؤال نسائه إيَّاه من النَّفقةِ ما ليس عندهُ؛ كذا في «صَحِيح مُسْلِم»[٨]، وقيل: لأن زينب ردَّت عليه

---

(١) انظر: القرطبي ٣/ ٦٨، والمحرر الوجيز ١/ ٣٠٢، والبحر المحيط ٢/ ١٩١.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ١٩١، والقرطبي ٣/ ٦٨.

(٣) ينظر البحر ٢/ ١٨٦، الجمهرة ١/ ٢٥٩، اللسان (ريص)، الدر المصون ١/ ٥٥١.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٢.

(٥) ذكره ابن عطية في «تفسيره» المحرر الوجيز (١/ ٣٠٢).

(٦) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ٦٩) عن سعيد بن المسيب.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٦٨.

(٨) أخرجه مسلم كتاب الطلاق (١٤٧٩) باب في الإيلاء واعتزال النساء والبخاري في «العلم» (٨٩) باب التفاوت في العلم وفي «المظالم» (٢٤٦٨) وفي «النكاح» (٥١٩١) باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها والترمذي (٣٣١٨) والنسائي (٤/ ١٣٧) وأبو يعلى (١/ ١٤٩ رقم ١٦٤) عن ابن عباس وأخرجه مسلم في الطلاق (١٤٧٩) (٣٢) باب في الإيلاء عن عمر بن الخطاب وأخرجه البخاري (١/ ١٧٠) رقم (٣٧٨) و (٣/ ٦٤) رقم (١٩١١) و (٣/ ٢٧٠) رقم (٣٤٦٩) و (٧/ ٥٦) رقم (٥٢٠١) و (٧/ ٨٨) رقم (٥٢٨٩) و (٨/ ٢٤٩) رقم (٦٦٨٤) عن أنس بن مالك.

هديَّتهُ، فغضب ـ ﷺ ـ فآلَى منهُنَّ، ذكره ابن ماجه[١].

فصل

واختلف أهل العلم فيه:

فذهب أكثرهم إلى أَنَّهُ إن حلف لا يَقْرَبُ زوجته أبداً، أَو سَمَّى مُدَّة أكثر من أربعة أشهر يكون مؤلياً، فلا يتعرَّض لها قبل مضي أربعة أشهر، وبعد مُضيِّها يُوقفُ ويُؤمرُ بالفيئة أو الطَّلاقِ بعد مُطالبةِ المرأة، والفَيْئَة: هي الرُّجُوع عمَّا قال بالوطء إن قَدَر عليه، وإن لم يَقْدِر فبالقَوْل، فإن لم يَفِ ولم يُطَلِّق، طَلَّق عليه الحاكم واحدة.

وذهب إلى الوَقْفِ بعد مُضِيِّ المُدَّةِ: عمر، وعثمان، وعليٌّ، وأبو الدَّرداء، وابن عمر[٢].

قال سُليمان بن يسار: أدْرَكتُ بضعة عشر من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ كُلُّهم يقول بوقف المُؤلي[٣]، وإليه ذهب سعيد بن جُبير، وسُلَيْمان بن يسار، ومجاهد، وبه قال مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: إذا مضتْ عليها أربعةُ أشهر، يقع عليها طَلْقَةٌ بائنة، وهو قول ابن عبَّاس وابن مسعود، وبه قال سُفيانُ الثَّورِيُّ وأصحاب الرَّأي[٤].

وقال سعيد بن المُسيَّب والزُّهري: تقع طلقة رجعيَّةٌ[٥]، ولو حلف ألاَّ يطأَها أَقَلَّ من أربعة أشهر، لا يكون مُؤلياً، بل هو حانثٌ إذا وطئها قبل مُضِيِّ تلك المُدَّة، وتجب عليه كفَّارة يمين على الصَّحيح، ولو حلف ألاَّ يطأَهَا أربعة أشهرٍ، لا يكون مُولياً عند من يقول بالوقف بعد مُضِيِّ المُدَّة، لأن بقاء المُدَّة شرط للوقف، وثبوت المُطَالبة بالفيئة أو الطَّلاق، وقد مضتِ المُدَّة، وعند من لا يقول بالوقف لا يكون مؤلياً ويقعُ الطَّلاَق بمُضِيِّ المُدَّة.

وقال ابن عبَّاس لا يكون مُؤلياً حتى يحلف لا يَطأَها أبداً[٦].

وقال الحسن البصريُّ وإسحاق: أي مُدَّة حَلَف عَلَيها، كان مُؤلياً وإن كان يَوْماً[٧].

---

(١) أخرج ابن ماجه (١/ ٦٦٤) كتاب الطلاق باب الإيلاء رقم (٢٠٥٩).
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢/ ١٣٥): هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٢.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ٢٠٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٧٢.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

فصل

قال القرطبيّ[١]: إذا حلف ألاَّ يطأ امرأتهُ أكثر من أربعة أشهرٍ؛ فانقضت الأربعة أشهرٍ ولم تُطالبه، ولم ترفعهُ إلى الحاكم، لم يلزمه شيء عند مالكٍ وأكثر أهل المدينة.

وقال بعض أصحابنا: يلزمه بانقضاء الأَربعَة أَشهر طلقةٌ رجعيَّة، وقال بعضهم: طلقة بائِنَة.

والصَّحِيح: ما ذهب إليه مالِكٌ، وأكثر أَهْل المدينة وأصحابه.

فصل هل ينعقد الإيلاء في الغضب؟!

قال ابن عبَّاس: لا يكون إيلاءً إلاَّ في حالِ الغَضَبِ[٢]، وهو المشهور عن عليٍّ[٣] ـ رضي الله عنه ـ وهو قول اللَّيث، والشَّعبي، والحسن، وعطاء قالوا: لا يكون الإيلاءُ إلاَّ على وجه مغاضبةٍ ومشادَّة[٤].

وقال ابن سيرين: يكون في غضبٍ، وغير غضبٍ[٥]، وهو قول ابن مسعود، والثوري ومالك وأهل العراق والشَّافعيِّ وأحمد.

فصل

والمدخول بها وغير المدخول بها سواءٌ في صِحَّة الإيلاء منها.

قال القرطبي[٦]: والذِّمِّيُّ لا يصحُّ إيلاؤه كما لا يصحُّ طلاقهُ، ولا ظِهَارُهُ؛ لأن نكاح أهل الشِّرْكِ عندنا ليس بنكاحٍ صحيحٍ.

فصل

ومُدَّة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحُرِّ والعبدِ لأنَّها ضُربت لمعنى يرجع إلى الطَّبع، وهو قِلَّةُ صبر المرأَة عن الزَّوج، فيستوي فيه الحُرُّ والعبدُ؛ كمُدَّة الفَيْئَةِ ومُدَّة الرِّضاع.

وعند مالكٍ وأبي حنيفة: ينتصف بالرِّقِّ، إلاَّ عند أبي حنيفة: ينتصف بِرِقِّ المرأة، وعند مالكٍ: برِقِّ الرَّجُل؛ كقولهما في الطَّلاَق.

ولنا: ظاهر قوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم» فتتناول الكُلَّ من غير

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٥٩) عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٦٠) عن علي بن أبي طالب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٨٣) وعزاه لعبد بن حميد على علي بلفظ: الإيلاء إيلاءان إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٠.

(٥) وهو مروي عن علي بن أبي طالب وقد تقدم.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧١.

تخصيصٍ، والتَّخصيص خلاف الظَّاهر، والمعنى المُتَقَدِّم يمنع التَّخْصِيص.

قال القرطبيُّ[1]: وأَجَلُ المُؤلي من يوم حلف، لا مِنْ يوم المرافعة إلى الحاكم.

فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح

كُلُّ زَوْج يتصوَّر منه الوِقَاع، وكان تصرُّفه مُعْتبراً في الشَّرْع، صَحَّ منه الإيلاءُ.

وقال مالكٌ: لا يَصِحُّ الإيلاءُ إلاَّ في حال الغضب، وقال غيره: يصحُّ الإيلاءُ في حال الرِّضَى والغضب، ويصحُّ الإيلاءُ من الرَّجعيَّة؛ لأنها زوجة؛ بدليل أنَّه لو قال: نسائي طوالِقُ، وقع عليها الطَّلاَقُ.

وإيلاء الخَصِيِّ صحيحٌ، لأنه يُجَامع كالفحلِ، وإنما فُقِد في حَقِّهِ الإنْزَالُ، والمجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يُجَامع به، صَحَّ إيلاؤه، وإن لم يَبْقَ، فيه خلافٌ.

قال أبو حنيفة: لا يَصِحُّ إيلاؤه.

وقال غيره: يَصِحُّ لعموم الآية، ولا يصحُّ الإيلاء [من أَجْنَبِيَّة]، فلو آلَى منها ثم تَزَوَّجها، لم يكن مُؤْلياً.

فصل

فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضراراً بها، أُمر بوطئها، فإن امتنع إضراراً بها، فرَّق الحاكم بينه وبينها، من غير ضرب مُدَّة.

وقيل: يُضربُ له أجلُ الإيلاءِ، فإذا حلف لا يطؤها حتى يفطم ولدها؛ لئلا يُمْغَلَ بولدها، ولم يرد إضراراً بها حتى يَنْقضِي أَمَدُ الرِّضاع، لم يكُن لها مُطالبته.

فصل

المُوْلِي لا يخلُو إمَّا أن يحلف على تَرْك الوَطْءِ بالله ـ تعالى ـ أو بغيره، فإن حَلَفَ بالله تعالى كان مُؤلياً، ثم إن جامعها في مُدَّة الإيلاءِ، خَرَجَ عن الإيلاءِ، وهل تجب عليه كَفَّارة؟ فيه قَوْلاَن:

أصحهما: أن عليه الكَفَّارة كما قَدَّمناه؛ لعموم الدَّلائِل الموجبةِ للكَفَّارَةِ عند الحِنْثِ باليمين بالله ـ تعالى ـ لأنه لا فَرْقَ بين قوله: «والله لا أَقْرَبُكِ» ثم يَقْربُهَا، وبين قَوله: «والله لا أُكَلِّمُكِ» ثم يُكَلِّمُهَا.

والقول الثاني: لا كَفَّارة عليه؛ لقول تعالى: «فَإِنْ فاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

ولو كانت الكَفَّارة واجبةً لذكرها، والحاجة مناسبةٌ إلى معرفتها، ولا يجوزُ تأخير

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٠.

البيان عن وقتِ الحاجة، والغُفْران يوجبُ ترك المُؤَاخذةِ.

وللأوَّلِين أن يجيبوا: بأنه إنما ترك ذِكْرَ الكَفَّارة ههُنا لأنه ـ تعالى ـ بيَّنها على لسان رسوله ـ عليه الصّلاة والسلام ـ في سَائِر المواضع، وتَرْكُ المُؤَاخذة بقوله: «غَفُورٌ رَحِيمٌ» يدل على عدم العقاب، وهو لا يُنافِي وجُوب الفِعْل، كما أن التَّائِب عن الزِّنا والقَتْلِ لا عِقاب عليه، ومع ذلك يجِبُ عليه الحَدُّ والقِصَاصُ.

وأما إن كان الحالف في الإيلاء بغير اللَّهِ؛ كما إذا قال: إن وَطَأْتُكِ فعبدي حُرٌّ، أَوْ أَنْت طالِقٌ، أو ضرتك طَالِق، أو التزم أمراً في الذِّمَّة، فقال: إن وَطَأْتُكِ فَلِلَّه عليَّ عِتْق رَقبة، أو صدقة، أو صَوْم، أو حَجّ، أو صلاة، فقال الشَّافعي في «القدِيم»، وَأَحمدُ في ظاهر الرِّواية عنه: لا يكون مُؤْلياً؛ لأن الإيلاَء المعهُود هو الحلفُ باللَّهِ؛ ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ»[1].

وقال الشَّافعيّ في «الجَدِيدِ» ـ وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة ـ إنه يكُون مُؤْلياً؛ لأن لفظ الإيلاءِ يَتَناوَلُ الكُلَّ، وعلى القولين فيمينُهُ منعقدة، فإن كان قد عَلَّق به طلاقاً أو عِتْقاً، وقع بِوَطْئِه ذلك المُعَلَّق، وإن كان المُعَلَّق التزام قُرْبة في الذِّمَّة، فعليه ما في نذرِ اللَّجاج[2]، إمَّا كَفَّارة يمين، وإمَّا الوَفَاء بما سَمَّى.

وفائدة هذين القولين: أنا إن قلنا: يكون مُؤلياً، فبعد أَرْبَعَة أشهر يضيق الأَمْر عليه، حَتَّى يَفيء أو يُعَلِّق، وَإِنْ قلنا: لا يكون مُؤلياً، لا يضيقُ عليه الأَمر.

قال القرطبي[3]: فإن حلف بالنَّبِيّ أو الملائِكَة، أو الكَعبة ألا يَطَأَها أو قال: هو يَهُوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو زانٍ إن وطِئَها، فليس بِمُؤْلٍ، قال: وإن حلف ألا يَطَأَها، واستثنى فقال: إن شاء الله، فإنَّه يكون مُؤلياً، فإن وَطِئَهَا، فلا كَفَّارة عليه.

وقال ابن الماجشون في «المَبْسُوطِ»: ليس بِمؤلٍ، وهو الصَّحيحُ.

قوله: «فإنْ فاءُوا» ألفُ «فَاءَ» منقلبةٌ عن ياء؛ لقولهم: فَاءَ يَفِيءُ فَيْئَةً: رَجَعَ والفَيْءُ: الظلُّ؛ لرجوعه من بعد الزوال، وقال عَلْقَمَةُ: [الطويل]

١١٠٠ ـ فَقُلْتُ لَهَا فِيئي فَمَا تَسْتَفِزُّنِي ذَوَاتُ العُيُونِ وَالبَنَانِ المُخَضَّبِ[4]

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٠ كتاب «النذور والأيمان»: باب جامع الأيمان (١٤) والبخاري ١١/ ٥٣٨، كتاب «الأيمان والنذور»، باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٦)، ومسلم ٢/ ١٢٦٦ كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٣ ـ ١٦٤٦) من حديث ابن عمر بلفظ «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمْ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت».

(٢) (اللَّجَاجُ) بفتح اللام، وهومصدر لَجِجْتُ بكسر الجيم، يَلَجُ بفتح اللأم لَجَاجاً ولَجَاجةً فهو لَجُوج، ولَجُوجة بالهاء للمبالغة، والمُلاَجَّة التَّمادي في الخُصومة. ينظر تحرير التنبيه ص ١٩٤.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٦٩.

(٤) ينظر: ديوانه (٨٣)، البحر ٢/ ١٨٦، الدر المصون ١/ ٥٢٢.

وفرّقوا بين الفَيْءِ والظِّل: فقالوا: الفَيْء ما كان بالعَشِيِّ؛ لأنه الذي نسختهُ الشَّمسُ، والظِّلُّ ما كان بالغداة؛ لأنه لم تنسخه الشَّمس، وفي الجنة ظِلٌّ وليس فيها فَيْءٌ؛ لأنه لا شَمْسَ فيها؛ قال تعالى: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠]؛ وأنشد: [الطويل]

١١٠١ ـ فَلاَ الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَىٰ تَسْتَطِيعُهُ وَلاَ الفَيْءُ مِنْ بَرْدِ العَشِيِّ تَذُوقُ[١]

وقيل: فُلاَن سريعُ الفيئة، أي: سريعُ الرُّجوعِ عن الغَضَبِ إلى الحَالَةِ المتقدِّمة، حكاه الفَرَّاء عن العرب[٢].

وقيل لما رَدَّه الله على المُسْلمين من مال المُشْرِكين: فَيْء؛ كأنه كان لهم فرجع إليهم، فقوله: «فَاءُوا» معناه: رَجَعُوا عَمَّا حَلَفُوا عليه من تَرْك الجِمَاع، فإنه غَفُورٌ رَحِيمٌ.

فصل في وجوب الكفَّارة

قال القُرطبيّ[٣]: جمهور العُلماء أَوْجبُوا الكَفَّارة على المُؤلي إذا فاء بجماع امرأته.

وقال الحسن: لا كَفَّارة عليه[٤].

قال القرطبي[٥]: إذَا كفَّر عن يمينه، سقط عنه الإيلاَء.

قوله تعالى: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ» في نصب «الطَّلاَق» وجهان:

أحدهما: أنه على إسقاط الخافضِ؛ لأنَّ «عَزَمَ» يتعدَّىٰ بـ «عَلَىٰ»، قال: [الوافر]

١١٠٢ ـ عَزَمْتُ عَلَىٰ إِقَامَةِ ذِي صَبَاحٍ لأَمْرٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ[٦]

والثاني: أن تُضَمَّن «عَزَمَ» معنى «نَوَىٰ»؛ فينتصب مفعولاً به.

والعَزْمُ: عَقْدُ القلبِ وتصميمُه: عَزَم يَعْزِمُ عَزْماً وعُزْماً بالفتحة والضمة، وعَزِيمَةً وعِزَاماً بالكَسْر، ويستعمل بمعنى القَسَم: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ؛ والعزمُ والعَزِيمةُ: توطينُ النَّفْسِ على المُرادِ المَطْلُوب، والأمر المَقْصُود. والطلاقُ: انحلالُ العقدِ، وأصلُه الانطلاق.

وقال القرطبي[٧]: والطَّلاق: التَّخليةُ، يقال: نعجةٌ طالِقٌ، وناقةٌ طالِق أي: مهملة؛ قد تُرِكت في المرعىٰ، لا قيدَ عليها ولا رَاعِيَ وبعير طُلُق: بضم الطَّاء واللام، والجمع

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة (ظل)، والرازي ٦/ ٧٠.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٧٠.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٧٤) عن الحسن بلفظ إذا فاء فلا كفارة عليه.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٣.

(٦) البيت لأنس بن مدركة ينظر: أمالي ابن الشجري ١/ ١٨٦، المقتضب ٤/ ٤٣٥ شرح المفصل (٣/ ١٢)، الدرر ١/ ١٦٨، الدر المصون ١/ ٥٥٢.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٤.

أَطلاقٌ ويقال: طَلَقَتْ بفتح اللام تَطْلُقُ فهي طالِقٌ وطَالِقَةٌ؛ قال الأعشى: [الطويل]

١١٠٣ ـ أَيَا جَارَتَا بيني فَإِنَّكِ طَالِقَهْ .....[1]

وحكى ثعلب: «طَلُقَتْ» بالضم، وأنكره الأخفش. والطلاقُ يجوز أَنْ يكون مصدراً، أو اسمَ مصدرٍ، وهو التطليقُ.

قوله: «فإنَّ اللَّهَ» ظاهرُه أنَّه جوابُ الشرطِ، وقال أبو حيان: ويَظْهَرُ أنَّه محذوفٌ، أي: فَلْيُوقِعُوهُ، وقرأ[2] عبد اللَّهِ: «فَإِنْ فَاءُوا فيهنَّ» وقرأ أُبيٌّ «فِيهَا» والضميرُ للأَشْهُرِ.

وقراءةُ الجمهورِ ظاهرُها أنَّ الفَيْئَة والطَّلاق إنما تكونُ بعد مُضِيِّ الأربعة الأشهر، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ لمَّا كان يرَى بمذهبِ أبي حنيفة: وهو أنَّ الفَيْئَة في مُدَّة الأربعةِ الأشهرِ، ويؤيِّدُه القراءةُ المتقدِّمَةُ، احتاجَ إلى تأويل الآيةِ بما نصُّه: «فإنْ قلتَ: كيف موقعُ الفاءِ، إذا كانت الفيئةُ قبل انتهاءِ مدةِ التربُّصِ؟ قلت: موقعٌ صحيحٌ؛ لأنَّ قوله: «فَإِنْ فاءُوا. وَإِنْ عَزَمُوا» تفصيلٌ لقوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ»، والتفصيلُ يَعْقُبُ المُفَصَّلَ، كما تقول: أنَا نزيلُكُمْ هذا الشَّهْرَ، فإنْ أَحْمَدْتُكُمْ، أَقَمْتُ عندَكُمْ إلى آخره، وإلاَّ لم أقُم إلاَّ رَيْثما أَتَحَوَّلُ»، قال أبو حيان[3]: «وليس بصحيح؛ لأنَّ ما مثل به ليس نظيرَ الآيةِ؛ ألا ترَىٰ أنَّ المثالَ فيه إخبارٌ عن المُفَصَّل حاله، وهو قوله: «أَنَا نَزِيلُكُمْ هذا الشَّهْر»، وما بعد الشرطينِ مُصَرَّحٌ فيه بالجواب الدالِّ على اختلاف متعلَّقِ فعلِ الجزاء، والآيةُ ليسَتْ كذلك؛ لأنَّ الذين يُؤلُونَ ليس مُخْبَراً عنهم، ولا مُسْنَداً إليهم حُكْمٌ، وإنما المحكومُ عليه تربُّصُهُمْ، والمعنى: تربُّصُ المُؤلين أربعةَ أَشْهُرٍ مشروعٌ لهم بعد إيلائهم، ثم قال: «فَإِنْ فَاءُوا وَإِنْ عَزَمُوا» فالظاهرُ أنَّهُ يَعْقُبُ تربُّصَ المدةِ المشروعةِ بأَسرِهَا، لأنَّ الفيئةَ تكونُ فيها، والعَزْمَ على الطلاقِ بعدَها؛ لأنَّ التقييد المغاير لا يَدُلُّ عليه اللفظُ، وإنما يُطابقُ الآيةَ أَنْ تقولَ: «للضَّيْفِ إكرامُ ثَلاثَةِ أَيَّام، فإنْ أقامَ، فنحنُ كرماءُ مُؤْثِرُونَ، وإنْ عَزَمَ على الرحيلِ، فله أن يَرْحَلَ»، فالمتبادَرُ إلى الذِّهْنِ أنَّ الشرطين مُقَدَّرانِ بعد إكرامِهِ».

قوله: «سَمِيعٌ عَلِيمٌ» قال أبو حنيفة: سَمِيعٌ لإيلائه، عليم بعزمِه.

قال القرطبي[4]: دلَّت هذه الآية على أَنَّ الأَمة الموطوءة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاءٌ، إذ لا يقع عليها طلاقٌ.

---

(١) صدر بيت وعجزه:

كـذاك أمـورُ النـاس غـاد وطـارقـه

ينظر: ديوانه (٢٦٣)، الإنصاف (٧٦٠)، المخصص ٣/ ٤٨، القرطبي ٣/ ١١٠، الدر المصون ١/ ٥٥٢.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٠٣، غير أن ابن عطية نسبهما إلى أُبي، وانظر: البحر المحيط ٢/ ١٩٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ١٩٥.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٤.

فصل

قال أبو حنيفة والثَّوري: إنه لا يكون مُؤلِياً حتى يحلف ألاَّ يطأها أربعة أشهر أو فيما زاد.

وقال الشَّافعيّ وأحمد ومالك: لا يكون مُؤلياً حتَّى تزيد المُدَّة على أربعة أشهر.

وفائدة الخلاف: أنه إذا آلَى منها أكثر من أربعة أشهرٍ أجل أربعة أشهر، وهذا المُدَّة تكون حَقّاً للزَّوج، فإذا مضت تطالب المرأة الزَّوج بالفيئة أو بالطَّلاق فإن امتنع الزَّوجُ منهما، طلَّقها الحاكمُ عليه، وعند أبي حنيفة: إذا مضت أربعةُ أشهر، يقعُ الطَّلاق. حجة الشَّافعي وجوهٌ:

الأول: أنّ «الفاء» في قوله «فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يقتضي كون هذين الحُكمين مشروعين متراخياً على انقضاء الأَرْبَعة أشهُر.

قال ابن الخطيب[1] لما ذكر قول الزَّمخشريِّ المتقدِّم على سبيل الإيراد: وهذا ضعيفٌ، لأن قوله: «لِلَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ» إشارةٌ إلى حُكمين:

أحدهما: صدور الإيلاء عنهم.

والثاني: وجوب تَرَبُّص هذه المُدَّة على النِّسَاء.

والفاء في قوله: «فَإِنْ فَاءُوا» ورد عقيب ذكرهما معاً، فلا بُدَّ وأن يكون هذا الحُكمُ مشروعاً عقيب الأمرين: عقيب الإيلاءِ، وعقيب حُصُولِ التَّرَبُّص في هذه المُدَّة، بخلاف المثال الَّذِي ذكرهُ، وهو قوله: «أَنَا أَنْزِلُ عَنْدَكُم؛ فإن أكرمتموني بقيتُ وإلا تَرَحَّلتُ»؛ لأن هناك «الفاء» صارت مذكُورة عقيب شيء واحدٍ، وهو النُّزول، وهي هُنا مذكورة عقيب ذكر الإيلاء، وذكر التَّربُّص، فلا بُدَّ وأن يكُون ما دخلت «الفَاءُ» عليه واقعاً بين هذين الأمرين.

الحجة الثَّانية: قوله: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ» صريحٌ في أنّ وقوع الطَّلاَق، إنَّما يكون بإيقاع الزَّوج.

وعند أبي حنيفة: يقع الطَّلاَق بِمُضِيِّ المُدَّة، لا بإيقاع الزَّوج.

فإن قيل: الإيلاءُ طلاقٌ في نفسه؛ فالمراد من قوله: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَق» الإيلاء المتقدِّم.

فالجواب: هذا بعيد؛ لأن قوله: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ» لا بُدَّ وأن يكون معناه: «وإن عَزَمُوا الَّذِين يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمُ الطَّلاق» فجعل المُؤلي عازماً، وهذا يقتضي أن يكون

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٧٢.

الإيلاءُ والعزم قد اجتمعا، وأما الطَّلاق فهو مُتعلِّقُ العزم، ومُتعلِّق العزم مُتأخرٌ عن العزم؛ فإذن الطَّلاَق مُتأَخِّر عن العَزْم لا محالة، والإيلاءُ إمَّا أن يَكُون مقارناً للعزم أو متقدِّماً عليه، وهذا يُفيد أن الطَّلاق مُغَاير لذلك الإيلاءِ.

الحجة الثَّالثة: قوله تعالى: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يقتضي أن يصدرَ من الزَّوج شيءٌ يكون مسموعاً وما ذاك إلاَّ أن نقول تقديره: «وإن عَزَمُوا الطَّلاَق وطلّقوا فاللَّهُ سمِيعٌ لكَلاَمِهم، عَلِيمٌ بما في قُلُوبِهم».

فإن قيل: لِمَ لا يجوزُ أن يَكُون المُرادُ إن الله سَمِيعٌ لِذَلِك الإيلاءِ.

فالجواب: أنَّ هذا التهديد لم يحصُل على نفس الإيلاء، بل إنَّمَا حصل عن شيءٍ حصل بعد الإيلاء، فلا بُدَّ وأن يَصْدُر عن الزَّوج بعد ذلك الإيلاء، وهو كلام غيره؛ حتى يكون قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» تهديداً عليه.

الحجة الرَّابعة: قوله: «فَإِنْ فَاءُوا»، «وَإِنْ عَزَمُوا» ظاهره التَّخيير بين الأَمرين؛ وذلك يقتضي أن يكون ثبوتهما واحداً، وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك.

الحجة الخامسة: أَنَّ الإيلاء في نفسه ليس بطلاقٍ، بل هو حلفٌ على الامتناع عن الجماع مُدَّة مخصوصة، إلاَّ أنَّ الشَّرعَ ضرب لذلك مقداراً معلوماً من الزَّمان؛ وذلك لأَنَّ الرَّجُل قد يترُك جماع المرأة مُدَّة من الزَّمان لا بسبب المضارّة، وهذا إنَّما يكُون إذا كان الزَّمَانُ قصيراً، فَأَمَّا ترك الجماع زماناً طويلاً، فلا يَكُون إلاَّ عند قصد المضَارَّة، ولما كان الطُّول والقِصرُ في هذا الباب أمراً غير مضبوطٍ، قَدَّر له الشَّارع حدّاً فاصِلاً بين القَصِير والطَّويل، وذلك لا يُوجبُ وقُوعَ الطَّلاق، بل اللائِقُ بحكم الشَّرع عند ظهور قصد المضارَّة، أن يَأْمُر بتركِ المَضَارَّة، أو بتخليصها من قَيْد الإيلاءِ، وهذا المعنى مُعْتَبرٌ في الشَّرع؛ كضرب الأَجل في مُدَّة العنينِ[1] وغيره.

حجة أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: قراءة عبد الله بن مسعود: «فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ».

والجواب: أنَّ القراءة الشَّاذَّة مردودة؛ لأن القرآن لا يَثْبتُ كونه قُرآناً إلاَّ بالتَّواتُر؛

---

(١) (العِنّين) بكسرِ العين والنون المشدّدة، وهو العاجِزُ عن الوَطْء. وربّما اشتَهاه، ولا يُمكنه. مشتقٌّ من عَنَّ الشَّيءُ إذا اعْتَرض لأَنَّ ذكره يَعِنُّ أي يَعْترضُ عن يَمين الفَرْج وشِماله.
وقيل من عِنانِ الدّابَّة لِلِينِهِ. قالوا: يقال: عَنّ يعِنُّ ويعُنُّ عَنًّا وعُنوناً.
واعتنَّ اعترض، قال ابن الأعرابي: جمع العِنّين والمعنون عُنُنٌ. قال: يُقال: عُنَّ الرَّجلُ، وعُنِّن، وعُنِنَ، واعتنّ، فهو عِنّين، مَعْنونٌ، مُعَنٌّ مُعَنَّن.
قال صاحب المحكم: هو عِنّين بين العَنَانة والعِنّينة، والعَنّينَة.
قال أبو عُبيد: امرأة عنينة وهي التي لا تريد الرجال، وأما ما يقع في كتب أصحابنا من قولهم: العُنّة يريدون التعنين فليس بمعروف في اللغة، وإنما العُنَّةُ الحظيرة من الخشب تجعل للإبل والغنم تحبس فيها.
ينظر تحرير التنبيه ص ٢٨٣، ٢٨٤، المحكم ١/ ٤٨.

فحيث فلم يثبُت بالتَّواتر، قطعنا بأنَّه ليس بقُرآن وأَوْلى النَّاس بهذا أبو حنيفة؛ فإنَّه تَمَسَّك بهذا الحرف في أنَّ التَّسمية ليست من القُرْآن.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾﴾

لما ذكر ـ عزَّ وجلَّ ـ الإيلاء، وأن الطَّلاق قد يقعُ بيَّن تعالى حُكم المرأة بعد التَّطْليق.

قوله: «وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ»: مبتدأٌ وخبرٌ، وهل هذه الجملةُ من بابِ الخبرِ الواقعِ موقعَ الأمر، أي: لِيتَرَبَّصْنَ، أو عَلَىٰ بابها؟ قولان، وقال الكوفيون: إنَّ لفظها أمرٌ؛ على تقدير لام الأمرِ، ومَنْ جعلها على بابها، قدَّر: وحُكْمُ المطلَّقاتِ أَنْ يتربَّصْنَ، فحذف «حُكْمُ» مِن الأول، و «أن» المصدرية من الثاني، وهو بعيدٌ جدّاً.

و «تَرَبَّصَ» يتعدَّى بنفسه؛ لأنه بمعنى انْتَظَرَ، وهذه الآيةُ تحتمِلُ وجهين:

أحدهما: أن يكن مفعول التربُّص محذوفاً، وهو الظاهرُ، تقديرُه: يتربَّصْنَ التزويجَ أو الأزواجَ، ويكونُ «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» على هذا منصوباً على الظرفِ؛ لأنَّه اسمُ عددٍ مضافٍ إلى ظرفٍ.

والثاني: أن يكون المفعولُ هو نفسَ «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»، أي: ينتظرونَ مُضِيَّ ثلاثةِ قُرُوءٍ.

وأمَّا قوله: «بِأَنْفُسِهِنَّ» [فيحتمل وجهين، **أحدهما**، وهو الظاهرُ: أَنْ يتعلَّق بـ «يَتَرَبَّصْنَ»، ويكونَ معنى الباءِ السببية، أي: بسبب أنفسِهنَّ]، وذِكْرُ الأنفسِ أو الضميرِ المنفصلِ في مثلِ هذا التركيب واجبٌ، ولا يجوزُ أَنْ يُؤتَىٰ بالضميرِ المتصل، لو قيل في نظيرِه: «الهِنْدَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِهِنَّ» لم يجُز؛ لئلاَّ يَتَعَدَّىٰ فِعْلُ المضمر المنفصلِ إلى ضميرِه المتصل في غير الأبواب الجائز فيها ذلك.

والثاني: أن يكونَ «بِأَنْفُسِهِنَّ» تأكيداً للمضمرِ المرفوع المتصلِ، وهو النونُ، والباءُ زائدة في التوكيد؛ لأنَّه يجوزُ زيادتها في النفسِ والعينِ مُؤكَّداً بهما؛ تقولُ: «جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَبِنَفْسِهِ وَعَيْنُهُ وَبِعَيْنِهِ»؛ وعلى هذا: فلا تتعلَّقُ بشيء لزيادتها، لا يقالُ: لا جائزٌ أن تكونَ تأكيداً للضمير؛ لأنَّه كانَ يجبُ أن تُؤَكَّدَ بضميرِ رفع منفصلٍ؛ لأنه لا يُؤكَّدُ الضميرُ المرفوعُ المتصلُ بالنَّفسِ والعَيْنِ، إلاَّ بعد تأكيده بالضميرِ المرفوعِ المنفصلِ؛ فيقال: «زَيْدٌ جَاءَ هُوَ نَفْسُهُ عَيْنُهُ»؛ لأنَّ هذا المؤكَّد خرجَ عن الأصلِ، لمَّا جُرَّ بالباءِ الزائدةِ أَشْبَهَ الفَضَلاتِ، فخرج بذلك عن حكم التوابع، فلم يُلْتَزَمْ فيه ما التزِمَ في غيره، ويُؤيِّد ذلك قولهم: «أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَأَجْمِلْ»، أي: به، وهذا المجرورُ فاعلٌ عند البصريِّين، والفاعلُ عندهم لا يُحْذَفُ، لكنه لَمَّا جَرَىٰ مَجْرَى الفَضَلاتِ؛ بسبب جَرِّه بالحرفِ، أو خَرَجَ عن

سورة البقرة / الآية: ٢٢٨ ـــــــ

فظهر من هذا أن العامَّ إنَّما يحسن تخصيصه، إذا كان الباقي بعد التَّخصيص أكثر؛ لأن العادة جاريةٌ بإطلاق لفظ الكُلِّ على الغالب؛ لأنَّه يُقَالُ في الثَّوبِ: إنه أَسود إذا كان الغَالِبُ فيه السَّوَاد وإن حصل فيه بياضٌ قليل، فأمَّا إذا كان الغالبُ عليه البياض وكان السَّوادُ قليلاً، كان إطلاق لفظ السَّواد عليه كذباً؛ فثبت شرط تخصيص العامِّ؛ أن يكون الباقي بعد التَّخيصص أكثر[1]، وهذه الآية ليست كذلك، فإنه خرج

---

(١) اختلف في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب:

أحدها: أنه لا بد من بقاء جمع كثير، ونقله الرازي والآمدي عن أبي الحسين البصري، وصححه الرازي. وقال الآمدي: وبه قال أكثر أصحابنا، وإليه مال إمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة. وقال الأصفهاني: ما نسبه الآمدي إلى الجمهور ليس بجيد، نعم اختاره الغزالي والرازي. واختلف في ذلك الكثير. فقال أكثرهم: لا بد أن يعرف من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص. وقال البيضاوي: لا بد أن يكون غير محصور. وقال ابن برهان في «الأوسط»: لم يَحُدُّوا الكثرة هنا؛ بل قالوا: تعرف بالقرائن، وأغْرَب بعضهم، فادَّعى أنه ليس المراد بالكثير هنا الكثير عدداً؛ بل الكثير وقوعاً، والغالب وجوداً بحيث يقرب أنه مما خطر بالبال عند ذكر اعتبار لفظ العام.

وقال آخرون: شرطه أن يكون الباقي معظم الأمر إما في الكثرة وإما في الاعتبار؛ أما في الكثرة فكما إذا قلت: كل إنسان مصاب، وكل مُحسن مشكور، فإنه وإن كان في الناس من لم يصب بمصيبة إلا أنه يحدث قائل ذلك، ويحسن أن لا يقدح في كلامه. وأما في الاعتبار فكما إذا قلت: خرج الناس كلهم للقاء الملك، فإن المراد مَنْ له اعتبار، وإن كان أكثر الناس لم يخرجوا.

والثاني: أن العام إن كان ظاهراً مفرداً كـ «مَنْ» و «الألف واللام» نحو: اقتل من في الدار، واقطع السارق، جاز التخصيص إلى أقل المراتب: وهو واحد، لأن الاسم يصلح لهما جميعاً. وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف. قاله القَفَّال الشاشي. كذا رأيته في كتابه في نسخة قديمة، واعتمده ابن الصَّبَّاغ في «العدة» أيضاً، فاضبط ذلك، فقد زل الناقلون عنه في هذه المسألة. فنقل ابن برهان في «الأوسط» عنه جواز الرد إلى الواحد مطلقاً، ونقل القاضي أبو الطيب في «شرح الكافية» وابن السَّمْعاني في «القواطع» عنه جواز الرد إلى ثلاثة، ولا يجوز إلى ما دونها إلا بما يجوز به النسخ، لكن ظاهر كلام القاضي أن «من، وما» محل وفاق. فإنه قال: لنا أن كل ما جاز تخصيصه إلى ثلاثة، جاز تخصيصه إلى ما دونها «كمن، وما» انتهى. وبذلك صرح الشيخ أبو إسحق الإسفرايني، فقال: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيما إذا لم تكن الصيغة جمعاً، «كمن، وما، والمفرد المحلى بالألف واللام».

وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه أَلْحَق أسماء الأجناس: كالسارق والسارقة، بالجمع المعرف في امتناع رده إلى الواحد كذلك؛ والفرق بين الصيغتين أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميع، ففي التخصيص إلى الواحد إخراج عن الموضوع، ولا كذلك «من، وما، والمفرد المحلى بالألف واللام»، لتناولها الواحد والإثنين.

قال الأصفهاني: وينبغي أن يُلْحق «أيُّ» «بمن، وما» قلت: وهو كذلك، لوجود العلة، وبه صرح إلكيا الطبري. وقال بعض المتأخرين: ما أظن القَفَّال يقول به في كل تخصيص، فإنه لا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد، بل الظاهر قصر قوله على ما عدا الاستثناء من المخصِّصات، بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: عليَّ عشرة إلا تسعة، ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه من المنقول عنه.

=

سورة البقرة / الآية: ٢٢٨ ـــــــ

فالجواب من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ لو ذكره بلفظ الأَمر، لكان ذلك يُوهم أنَّه لا يحصل المقصود، إلاَّ إذا شرعت فيها بالقَصْد والاختيار، وعلى هذا التَّقدير: فلو مات الزَّوج، ولم تَعْلَم المرأةُ حتى انقضت العِدَّةُ، وجب ألاَّ يكون ذلك كافياً في المقصود؛ لأنَّها إذا أُمِرَت بذلك لَمْ تخرج عن العُهْدَة إلا إذا قصدت أداء التَّكليف، فلما ذكره بلفظ الخبر، زال ذلك الوهم، وعُرِف أنَّه متى انقضت هذه القُرُوءُ، حصل المقصُود سَوَاء علمت بذلك أو لَمْ تعلم، وسواءٌ شرعت في العِدَّة بالرِّضا أو بالغضب.

الثاني: قال الزَّمخشري: التَّعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمر، والإشعار بأنَّه ممَّا يجب أن يتعلَّق بالمُسارعة إلى امتثاله، فكأنَّهُنَّ امتثلن الأمر بالتَّربُّص، فهو يُخْبِرُ عنه موجوداً؛ ونظيره قولهم في الدُّعاء رحمك اللَّهُ؛ أُخرج في صورة الخبر ثقة بالإجابة، كأنَّها وجدت الرَّحمة فهو يُخْبر عنها.

فإن قيل: لو قال: «يَتَربَّصُ المُطلَّقات» لكان ذلك جملة من فعلٍ وفاعلٍ، فما الحكمة من ترك ذلك، وعدولِهِ عن الجملة الفعليَّة إلى الجملة الاسميَّة، وجعل المُطلَّقات مبتدأ، ثم قوله: «يتربَّصن» إسنادٌ للفِعل إلى ضمير المُطَلَّقات، ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المُبتدأ.

قال الشَّيخ عبد القاهر الجرجانيُّ في كتاب «دَلائِل الإعْجَازِ»: إنَّك إذا قَدَّمت الاسم، فقلت: زيدٌ فعل، فهذا يفيد من التَّأكيد والقُوَّة ما لا يُفيد قولك: «فَعَلَ زَيْدٌ»؛ وذلك لأنَّ قولك: «زَيْدٌ فَعَل» قد يُستعمل في أمرين:

أحدهما: أن يكون لتخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل؛ كقولك: أنا أكتب في المُهِمِّ الفُلانيّ إلى السُّلطان، والمراد دعوى الإنسان الانفراد.

والثاني: ألاَّ يكون المقصود الحصر، بل إنَّ تقديم ذكر المُحَدَّث عنه بحديث كذا لإثبات ذلك الفعل له؛ كقولهم: «هُوَ يُعْطِي الجَزِيلَ» ولا يريد الحصر، بل أن يُحَقِّق عند السَّامع أنَّ إعطَاء الجزيل دأبه؛ وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ٢٠]، وليس المراد تخصيص المخلوقيَّة بهم، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ﴾ [المائدة: ٦١]؛ وقول الشَّاعر: [الطويل]

١١٠٤ ـ هُمَا يَلْبَسَانِ المَجْدَ أَحْسَنَ لِبْسَةٍ شَجِيعَانِ مَا اسْطَاعَا عَلَيْهِ كَلاَهُمَا(١)

والسَّببُ في حُصُول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ: أنَّكَ إذا قلت: «عَبْدُ اللَّهِ» فقد أشعرت بأنَّك تريد الإخبار عنه، فيحصل في النَّفسِ شوق إلى معرفةِ ذلك، فإذا

(١) ينظر: الرازي ٦/ ٧٥.

ذكرت ذلك الخبر، قبله العقل بتشوُّق، فيكون ذلك أبلغ في التَّحقيق، ونفي الشُّبهة.

فإن قيل: هلا قيل: يَتَرَبَّصْن ثَلاثَة قُرُوءٍ، وما الفائدة في ذكر الأنفُسِ؟

فالجواب: إن في ذكر الأنفس بعث على التَّربُّص وتهييجٌ عليه؛ لأن فيه ما يستنكفن منه، فيحملهنَّ على أن يتربَّصن، وذلك لأنَّ أنفس النِّساء طوامحٌ إلى الرِّجال، فأراد أن يقعن على أنفسهن، ويغلبنها على الطُّموح، ويحرِّضنها على التَّربُّص.

فإن قيل: لم لم يقل: ثلاث قروء؛ كما يقال: ثَلاَث حِيَضٍ؟

والجواب: أنه أتبع تذكير اللَّفظ، ولفظ «قَرْء» مذكَّر.

والقرء في اللغة: أصله الوقت المعتاد تردده، ومنه: قرء النَّجم لوقت طلوعه وأفوله، يقال: «أَقْرَأَ النَّجْمُ»، أي: طلع أو أفل، ومنه قيل لوقت هبوب الرِّيح: قرؤها وقارئها؛ قال الشاعر: [الوافر]

١١٠٥ ـ شَنِئْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَيْلٍ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ[1]

أي: لوقتها، وقيل: أصله الخروج من طهر إلى حيضٍ، أو عكسه، وقيل: هو من قولهم: قَرَيْتُ المَاءَ في الحَوْضِ؛ أي: جمعته، ومنه: قرأ القرآن. وقولهم: ما قرأت هذه الناقة في بطنها سَلاً قطُّ، أي لم تجمع فيه جنيناً؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: [الوافر]

١١٠٦ ـ ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا[2]

فعلى هذا: إذا أريد به الحيض، فلاجتماع الدَّم في الرَّحم، وإن أريد به الطهر، فلاجتماع الدَّم في البدن، وهذا قول الأصمعي، والفرَّاء، والكسائيّ[3].

قال شهاب الدِّين: وهو غلطٌ؛ لأنَّ هذا من ذوات الياء، والقرء مهموزٌ.

وإذا تقرَّر ذلك فاختلف العلماء في إطلاقه على الحيض والطهر: هل هو من باب الاشتراك اللفظيّ، ويكون ذلك من الأضداد أو من الاشتراك المعنويّ، فيكون من المتواطىء؛ كما إذا أخذنا القدر المشترك: إمَّا الاجتماع، وإمَّا الوقت، وإمَّا الخروج، ونحو ذلك. وقرء المرأة لوقت حيضها وطهرها، ويقال فيهما: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ، أي: حاضت أو طهرت، وقال الأخفش: أَقْرَأَتْ أي: صارت ذات حيضٍ، وقرأت بغير ألفٍ، أي: حاضت، وقيل: القرء، الحيض، مع الطهر، وقيل: ما بين الحيضتين. والقائل

---

(١) البيت لمالك بن الحارث: ينظر ديوان الهذليين ٣/ ٨٣، الطبري ٤/ ٥١١، الأضداد (٢٨)، الدر المصون ١/ ٥٥٤.

(٢) ينظر شرح القصائد التسع للنحاس ٦٢١، واللسان (قرأ)، والدر المصون ١/ ٥٥٤.

(٣) ينظر: الرازي ٦/ ٧٦.

بالاشترك اللفظيّ وجعلهما من الأضداد هم جمهور أهل اللّسان؛ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة.

ومن مجيء القرء والمراد به الطهر قول الأعشى: [الطويل]

١١٠٧ ـ أَفِي كُلِّ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ تَشُدُّ لأَقْصَاهَا عَظِيمَ عَزَائِكَا
مُوَرِّثَةً عِزًّا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا[1]

أراد: أنَّه كان يخرج من الغزو ولم يغش نساءه، فيضيع أقراءهنّ، وإنما كان يضيع بالسَّفر زمانَ الطُّهر لا زمان الحيض.

ومن مجيئه للحيض قوله: [الرجز]

١١٠٨ ـ يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ[2]

أي: طعنته فسال دمه كدم الحائض، ويقال «قُرْء» بالضمّ نقله الأصمعيُّ، و «قَرْء» بالفتح نقله أبو زيدٍ، وهما بمعنى واحد.

وقرأ الحسن[3]: «ثَلاثَةَ قَرْوٍ» بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير همزٍ؛ ووجهها: أنه أضاف العدد لاسم الجنس، والقرو لغةٌ في القرء، وقرأ الزُّهريُّ ـ ويروى عن نافع ـ: «قُرُوٌّ» بتشديد الواو، وهي كقراءة الجمهور، إلا أنه خفَّف، فأبدل الهمزة واواً، وأدغم فيها الواو قبلها.

فصل

مذهب الشَّافعيِّ ـ رضي الله عنه ـ: أنها الأطهار؛ وهو مرويٌّ عن ابن عمرو، وزيد، وعائشة، والفقهاء السَّبعة، ومالك، وربيعة، وأحمد في رواية.

وقال عليٌّ، وعمر، وابن مسعود: هي الحيض؛ وهو قول أبي حنيفة والثَّوريِّ والأوزاعيّ، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وإسحاق، وأحمد في رواية ـ رضي الله عنهم ـ.

وفائدة الخلاف: أن مدَّة العدَّة عند الشَّافعيّ أقصر، وعندهم أطول حتَّى لو طلَّقها في حال الطُّهر، يحسب بقيَّة الطُّهر قرءاً، وإن حاضت عقيبه في الحال، فإذا شرعت في الحيضة الثَّالثة، انقضت عدَّتها، وإن طلَّقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة الرَّابعة، انقضت عدَّتها.

---

(١) ينظر: ديوانه (٩١)، والمحتسب ١/ ١٨٣، والهمع ٢/ ١٤١، والدرر ٢/ ١٩٤، والكشاف مع شواهده ١/ ٢٧١، والدر المصون ١/ ٥٥٥.

(٢) تقدم برقم ٥٧٢.

(٣) انظر الشواذ ١٤، والمحرر الوجيز ١/ ٣٠٤، والبحر المحيط ٢/ ١٩٧، والدر المصون ١/ ٥٥٥.

وعند أبي حنيفة: ما لم تطهر من الحيضة الثَّالثة، إن كان الطَّلاق في حال الطُّهر، ومن الحيضة الرَّابعة إن كان الطلاق في حال الحيض، لا يحكم بانقضاء عدَّتها، ثم قال: إذا طهرت لأكثر الحيض، تنقضي عدَّتها قبل الغسل، وإن طهرت لأقلِّ الحيض، لم تنقض عدَّتها.

وحجَّة الشَّافعي من وجوه:

أولها: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي: في وقت عدَّتهن؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، أي: في يوم القيامة، والطَّلاق في زمن الحيض منهيٌّ عنه؛ فوجب أن يكون زمان العدَّة غير زمان الحيض.

أجاب صاحب «الكَشَّاف» بأن معنى الآية: مستقبلات لعدَّتهن كما يقال: لثلاث بقين من الشَّهر، يريد: مستقبلاً لثلاث.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا يقوِّي استدلال الشَّافعي ـ رضي الله عنه ـ لأن قوله: «لِثَلاَثٍ بَقِين من الشَّهْرِ» معناه: لزمانٍ يقع الشُّروع في الثَّلاثِ عقيبه، وإذا كان الإذن حاصلاً بالتَّطليق في جَميع زَمَانِ الطُّهر، وجَبَ أن يكُون الطُّهْرُ الحاصِل عَقِيب زمان التَّطليق من العدَّة، وهو المطلوب.

وثانيها: روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ أنها قالت: «هل تَدْرُونَ ما الأَقْرَاءُ؟ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ»[2].

قال الشَّافعي: والنِّساء بهذا أعلم؛ لأن هذا إنما يبتلى به النِّساء.

وثالثها: وهو ما تقدَّم من أن «القرْءَ» عبارةٌ عن الجمع، واجتماع الدَّم إنَّما هو زمان الطُّهر؛ لأن الدَّم يجتمع في ذلك الزَّمان في البدن.

فإن قيل: بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم؛ لأنَّ الدَّم يجتمع في هذا الزَّمان في الرَّحم.

قلنا: لا يجتمع أَلْبَتَّةَ في زمان الحيض في الرَّحم، بل ينفصل قطرةً قطرةً، وأمَّا وقت الطُّهر، فالكلُّ مجتمعٌ في البدن لم ينفصل منه شيءٌ، وكان معنى الاجتماع وقت الطُّهر أتم؛ لأن الدَّم من أوَّل الطُّهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره، فكان آخر الطُّهر هو القرء في الحقيقة.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٧٦.

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٧٦) رقم (٥٤) والبيهقي (٧/ ٤١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٨٩) وزاد نسبته للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن عائشة رضي الله عنها.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٠٦).

ورابعها: أن الأصل ألاّ يكون لأحدٍ على أحدٍ من المكلَّفين حقّ الحبس والمنع من التّصرُّفات، وإنما تركنا العمل بهذا عند قيام الدَّليل عليه، وهو أقلُّ ما يسمَّى بالأقراء الثَّلاثة وهي الأطهار؛ لأن الاعتداد بالأطهار أقلّ زماناً من الاعتداد بالحيض، وإذا كان كذلك، أثبتنا الأقلّ ضرورة العمل بهذه الآية، واطرحنا الأكثر؛ للدَّلائل الدَّالَّة على أنَّ الأصل ألاّ يكون لأحدٍ على غيره حقّ الحبس والمنع.

حجة أبي حنيفة وجوه:

أحدها: أنَّ الأقراء في اللُّغة، وإن كانت مشتركةً بين الأطهار والحيض؛ إلا أن الشَّرع غلَّب استعمالها في الحيض؛ لما روي أن النَّبيّ ﷺ قال: «دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك»[1] والمراد أيَّام الحَيْضِ.

وثانيها: ما تقدَّم من وروده بمعنى الحيض.

وثالثها: أنا إذا قلنا: بأن الأقراء هي الحيض، أمكن معه استيفاء ثلاثة أقراءٍ بكمالها؛ لأنّا نقول إنّ المطلَّقة يلزمها تربُّص ثلاث حيضٍ، وإنَّما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثَّالثة، ومن قال: إنَّه الطُّهر يجعلها خارجة من العهدة بقَرْءين وبعض الثَّالث؛ لأن عنده إذا طلَّقها في آخر الطُّهر تعتدُّ بذلك قرءاً، فإذا كان في أحد القولين تكمل حقيقة اللَّفظ بالثَّلاثة.

أجاب الشَّافعي بأن قال: قال الله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] والأشهر جمع، وأقلُّه ثلاثة، وقد حملناه على شهرين وبعض الثَّالث، وذلك شوَّال، وذو القعدة، وبعض ذي الحجَّة، هكذا ههنا يجوز أن نحمل هذه الثَّلاثة على طهرين وبعض الثَّالث.

أجاب الجبَّائي عن هذا بوجهين[2]:

الأول: أنّا تركنا الظَّاهر في هذه الآية بدليل، ولا يلزمنا أن نترك الظَّاهر هنا من غير دليلٍ.

والثاني: أن في العدَّة تربُّصاً متَّصلاً، فلا بدَّ من استعمال الثَّلاثة، ولا كذلك أشهر الحجِّ؛ لأنه ليس فيها فعل متصلٌ، فكأنَّه قيل: هذه الأشهر وقت الحجِّ لا على سبيل الاستغراق، ثم إن الثَّلاثة نصٌّ في إفرادها لا تحتمل التَّنقيص، ولا كذلك قوله: «أَشْهُر»؛ لأنَّه ليس بنصٍّ في الثلاثة؛ لأن العلماء اختلفوا في أقلِّ الجمع[3]، ولا

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٧٧.

(٣) ليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة، فإن ج.م.ع. بموضوعها يقتضي ضم شيء إلى مثله وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة بلا خلاف، وكذلك أيضاً ليس محل الخلاف عند المحققين تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع، (فإنهما يقولان) فعلنا، وقلنا؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير=

يقاس ما فيه نصٌّ على ما لا نصّ فيه بل العكس.

وأجيب الجبّائي بوجهين:

= التثنية كما وضعته للمخاطب والغائب فليس للاثنين إذا عبرا عن أنفسهما إلا الإتيان بضمير الجمع وذكر إمام الحرمين أيضاً أن الخلاف ليس في مثل قوله تعالى: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾ وقول القائل ضربت رؤوس الرجلين ووطئت بطونهما، وفيه نظر يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى.

فالخلاف إنما هو في صيغ الجموع سواء أكانت جمع سلامة أو جمع تكسير، وفي عود الضمير البارز بصيغة الجمع أيضاً.

وللعلماء في ذلك قولان مشهوران:

أحدهما: «أن أقل الجمع اثنان» رواه الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعداً. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أيضاً، والظاهر أنهما ما أرادا إلا بطريق الحقيقة وإلى هذا ذهب جماعة، منهم: داود الظاهري والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، والأستاذ أبو إسحق والإمام الغزالي، وطائفة من الشافعية وحكاه القاضي أبو بكر عن مذهب مالك وأخذه ابن خويزمنداد من قوله في حجب الأم إلى السدس بأخوين، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وأبي الحسن اللخمي من المالكية، ونسبه بعضهم إلى الخليل وسيبويه؛ لأن سيبويه قال: سألت الخليل عن قولهم ما أحسن وجوههما فقال: اثنان جمع، وعزاه بعضهم إلى عثمان ـ رضي الله عنه ـ، وليس كذلك، بل مقتضى النقل الموافقة على أن أقله ثلاثة وهذا هو القول الثاني؛ ففي كتاب المستدرك للحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردّان الأم عن الثلث قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة﴾ والأخوان بلسان قومك ليسا بإخوه فقال عثمان ـ رضي الله عنه ـ: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي وتوارث به الناس ومضى في الأمصار، فمقتضى هذا أن عثمان وافق على أن أقل الجمع ثلاثة بطريق الحقيقة، وقد ذكر إمام الحرمين وغيره أن هذا أيضاً مقتضى قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ؛ أخذاً لذلك من قوله: إن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وشماله وإذا كانوا ثلاثة اصطفوا خلفه، وفي ذلك نظر، لأن ابن مسعود عنده أن الجماعه تحصل بالإمام والمأموم فقط، وإنما مأخذه في وقوف الاثنين والثلاثة رؤية ذلك عن النبي ـ ﷺ ـ ولم يبلغه خلافه. وأيضاً فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الاثنين يردّان الأم من الثلث إلى السدس، فنسبة القول الأول إليه من هذا أقرب من نسبة القول الثاني أخذاً من مسألة المأمومين. قال إمام الحرمين ومذهب الإمام الشافعي ـ (رضي الله عنه) ـ في مواضع تعرضه للأصول يشير إلى هذا، يعني: أن أقل الجمع ثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجماعة المعتزلة، والأكثرين من أصحاب الشافعي ـ رحمهم الله، قلت: وذكر القاضي عبد الوهاب: أنه مذهب مالك وجمهور أصحابه وأخذه المازري من قول مالك فيمن أقر بدراهم أنه يلزمه ثلاثة، وهو اختيار أبي بكر ابن فورك وغيره من الأشعرية.

ثم اختلف هؤلاء في صحة إطلاقه على اثنين على وجه المجاز، فقال قوم: لا يصحُّ ذلك أصلاً، وقال المحققون: إنه يجوز التجوز به عن اثنين فقط، وهو اختيار إمام الحرمين وابن الخطيب وأتباعه وابن الحاجب، وتوقف الآمدي في ذلك على قاعدته، ورأى إمام الحرمين أيضاً أنه يصح التجوز به عن الواحد، لا من حيث أصل الاستعمال، بل من جهة الانتهاء في تخصيص العام إلى واحد، كما سيأتي بيانه في فوائد المسألة إن شاء الله تعالى.

ومذهب الحنابلة أيضاً: أنه حقيقة في الثلاثة مجاز إن أريد به الاثنان؛ كقول الشافعي وأبي حنيفة (رضي الله عنهما).

الأول: كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب الزِّيادة؛ لأنه إذا طلَّقها في أثناء الطُّهر، لم يحسب ما بقي من ذلك الطُّهر في العدَّة فتحصل الزِّيادة.

واعتذروا عنه: بأن الزِّيادة لا بدَّ من تحمُّلها لأجل الضَّرورة، لأنه لو جاز الطَّلاق في الحيض، لأمرناه بالطَّلاق في آخر الحيض حتى يُعْتَدَّ بأطهارٍ كاملةٍ، وإذا اختص الطَّلاق بالطُّهر، صارت تلك الزِّيادة محتملة للضَّرورة.

ونحن نقول: لمَّا صارت الأقراء مفسَّرة بالأطهار، والله تعالى أمرنا بالطَّلاق في الطُّهر صار تقدير الآية: يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة أطهارٍ؛ طهر الطَّلاق وطهران آخران، ثم لزم من كون الطُّهر الأوَّل طهر الطَّلاق، أن يكون ذلك الطُّهر ناقصاً، ليعتدّ بوقوع الطَّلاق فيه.

الوجه الثاني في الجواب: أنَّا بيَّنَّا أن القَرْء اسمٌ للاجتماع وكمال الاجتماع إنَّما يحصل في آخر الطُّهر، فكان في الحقيقة الجزء الأخير من الطُّهر قرءاً تاماً، وعلى هذا التَّقدير؛ لم يلزم دخول النُّقصان في شيءٍ من الأقراء.

ورابعها: أنه ـ تعالى ـ نقل إلى الشُّهور عند عدم الحيض؛ قال: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾ [الطلاق: ٤] فأقام الأشهر مقام الحيض دون الأطهار.

وأيضاً: لما شرعت الأشهر بدلاً عن الأقراء، والبدل يعتبر بتمامها؛ لأن الأشهر لا بدَّ من إتمامها، فوجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً في المبدل، فوجب أن تكون الأقراء كاملة وهي الحيض، وأما الأطهار فيجب فيها قرءان وبعض قرءٍ.

وخامسها: قوله ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ: «طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ»[1] وأجمعوا على أنَّ عدَّة الأمة نصف عدَّة الحرَّة، فوجب أن تكون عدَّة الحرَّة هي الحيض.

وسادسها: أجمعنا على وجوب الاستبراء في الجواري بالحيض، فكذا العدَّة؛ لأن المقصود من الاستبراء والعدَّة شيءٌ واحدٌ؛ لأن أصل العدَّة إنَّما شرع لاستبراء الرَّحم، وإنما تستبرأ الرَّحم بالحيض لا بالطُّهر؛ فوجب أن يكون هو المعتبر.

وسابعها: إن القول بأن القرء هو الحيض احتياطٌ، وتغليبٌ لجانب الحرمة؛ لأن المطلَّقة إذا مرَّ عليها بقية الطُّهر، وطعنت في الحيضة الثَّالثة، فإن جعلنا القرء هو

---

(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٩) والترمذي (١/ ٢٢٢) وابن ماجه (٢٠٨٠) والحاكم (٢/ ٢٠٥).

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مظاهر ولا نعرف له غير هذا الحديث وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٩) والبيهقي (٧/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠، ٤٢٦) عن عائشة بلفظ: طلاق العبد اثنتان...
وأخرجه الدارقطني (٤/ ٣٩) عن عائشة بلفظ: طلاق الأمة اثنتان وقرؤها حيضتان.

الحيض، فحينئذ يحرم للغير التَّزويج بها، وإن جعلنا القرء هو الطُّهر، فحينئذٍ يجوز تزويجها، وجانب التَّحريم أولى بالرِّعاية؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «ما اجْتَمَع الحَلاَلُ والحَرَامُ إلاَّ غَلَبَ الحَرامُ الحلالَ»[1] ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة، وهذا أقرب إلى الاحتياط، فكان أولى؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «دَعْ مَا يرِيبُك إلَى مَا لاَ يرِيبُكَ»[2].

قوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ» الجارُّ متعلِّقٌ بـ «يَحِلُّ» واللام للتبليغ، كهي في «قُلْتُ لَكَ».

قوله: «ما خَلَقَ اللَّهُ» في «مَا» وجهان:

أظهرهما: أنَّها موصولة بمعنى «الَّذِي».

والثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌ، وعلى كلا التقديرين، فالعائد محذوفٌ لاستكمال الشروط، والتقدير: ما خلقه، و «مَا» يجوز أن يراد بها الجنين، وهو في حكم غير العاقل، فلذلك أوقعت عليه «مَا» وأن يراد بها دم الحيض.

قوله: «في أَرْحَامِهِنَّ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «خَلَقَ».

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ على أنه حالٌ من عائد «مَا» المحذوف، التقدير: ما خلقه الله كائناً في أرحامهنَّ، قالوا: وهي حالٌ مقدَّرةٌ؛ قال أبو البقاء[3]: «لأنَّ وقتَ خَلْقِه لَيْسَ بشيءٍ، حتَّىٰ يَتِمَّ خَلْقُهُ»، وقرأ مُبَشِّر بن عبيدٍ[4]: «في أَرْحَامِهُنَّ» و «بِرَدِّهُنَّ» بضمِّ هاء الكناية، وقد تقدَّم أنه الأصل، وأنه لغة الحجاز، وأنَّ الكسر لأجل تجانس الياء والكسرة.

قوله: «إنْ كُنَّ» هذا شرطٌ، وفي جوابه المذهبان المشهوران: إمَّا محذوفٌ، وتقديره من لفظ ما تقدَّم؛ لتقوى الدلالة عليه، أي: إنْ كُنَّ يؤمنَّ بالله واليَوم الآخر، فلا

---

(١) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (٢/ ٢٥٤) وقال: قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» نقلاً عن البيهقي: رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول: لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له.

(٢) أخرجه النسائي (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٨٤) والحاكم (٤/ ٩٩) والطيالسي (١١٧٨) وأحمد (١/ ٢٠٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٦٤) عن الحسن بن علي وزادوا إلا النسائي فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي سنده قوي.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٥٢) وفي «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٤٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ٢٢٠، ٣٨٦) وقالا: غريب تفرد به عبد الله بن أبي رومان.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٥.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٠٥، والبحر المحيط ٢/ ١٩٨، والدر المصون ١/ ٥٥٥.

يحلُّ أن يكتمن، وإمَّا أنه متقدِّمٌ؛ كما هو مذهب الكوفيين وأبي زيدٍ، وقيل: «إنْ» بمعنى «إذْ»، وهو ضعيفٌ.

فصل في بيان تصديق قول المرأة في انقضاء عدتها

اعلم أن انقضاء العدَّة لما كان مبنياً على انقضاء الأقراء في حقِّ ذوات الأقراء، وكان علم ذلك متعذِّرٌ على الرِّجال، جعلت المرأة أمينة على العدَّة، وجعل القول قولها إذا ادَّعت انقضاء أقرائها في مدَّة يمكن ذلك فيها، وهو على مذهب الشَّافعيّ اثنان وثلاثون يوماً وساعة؛ لأن أمرها يحمل على أنَّها طلِّقت طاهرة، فحاضت بعد ساعةٍ يوماً وليلة، وهو أقلُّ الحيض، ثم طهرت خَمْسَةَ عَشَر يوماً، وهو أَقَلُّ الطُّهْر، ثم حاضَت يوماً وليلةً، ثم طَهُرَت خَمْسَة عَشَر يَوْماً، ثم رَأَتِ الدَّمَ، فقد انقَضَت عِدَّتُها؛ لحصول ثلاثة أطهارٍ فمتى ادَّعت هذا أو أكثر منه، قبل قولها، وكذلك إن كانت حاملاً فادَّعت أنها أسقطت فالقول قولها؛ لأنها أمينة عليه.

فصل في المراد بالكتمان

قال القرطبي[1]: ومعنى النَّهي عن الكتمان: النَّهي عن الإضرار بالزَّوجِ وإذهاب حقِّه، فإذا قالت المطلَّقة: حضتُ وهي لم تحِض، ذهبت بحقِّه في الارتجاع، وإذا قالت: لم أَحِضْ وهي قد حَاضَتْ، ألْزَمَتْهُ من النَّفَقَةِ ما لم يَلْزَمه، فأضرَّت به، أو تقصد بكذبها في نفس الحيض ألاَّ ترجع حتى تنقضي العدَّة ويقطع الشَّرع حقَّه، وكذلك الحاملُ تكتم الحمل؛ لتقطع حقَّه في الارتجاع.

قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهليَّة أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزَّوج الجديد؛ ففي ذلك نزلت الآية[2].

فصل

اختلف المفسِّرون في قوله: «مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»:

فقيل: هو الحَبَلُ والحَيْضُ معاً، وذلك لأنَّ المَرْأة لَهَا أغْرَاض كَثِيرة في كتمانها؛ أمّا الحبل؛ فإنه يكون غرضها فيه أنَّ انقضاء عدَّتها بالقروء؛ لأنه يكون أقلَّ زماناً من انقضاء عدَّتها بوضع الحمل، فإذا كتمت الحمل، قصرت مدّة عدَّتها فتتزوَّج بسرعة وربما كرهت مراجعة الزَّوج، وربما أحبَّت التَّزويج بزوج آخر، أو أحبَّت أن تلحق ولدها بالزَّوج الثَّاني، فلهذه الأغراض تكتم الحمل، وأما كتمان الحيض، فقد يكون غرضها إذا كانت

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٧٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٢١) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٢) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد الرزاق.

سورة البقرة/ الآية: ٢٢٨ ـــــــ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ» فكان تقدير الآية: فإنَّهن إن كتمن لأجل أن يتزوَّج بهنَّ زوجٌ آخر، فإنَّ الزَّوج الأوَّل أحقُّ بردِّها؛ لأنه ثبت للزَّوج الثَّاني حقٌّ في الظَّاهر؛ لادِّعائها انقضاء عدَّتها.

وأيضاً: فإنَّها إذا كانت معتدَّة، فلها في انقضاء العدَّة حقُّ انقطاع النِّكاح، فلما كان لهنَّ هذا الحقُّ الذي يتضمَّن إبطال حقِّ الزَّوج، جاز أن يقول: «وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ» حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرّجعة ما هنَّ عليه من العدَّة.

و «البُعُولة» فيها قولان:

أحدهما: إنه جمع «بَعْل» كالفحولة والذُّكورة والجدودة والعمومة، والهاء زائدة مؤكِّدة لتأنيث الجماعة ولا ينقاس، بل إنَّما يجوز إدخالها في جمع رواة أهل اللُّغة عن العرب، فلا يقال في كعب: كُعُوبة، ولا في كَلْب: كلابة.

والبعل زوجُ المَرْأةِ؛ قالوا: وسُمِّي بذلك على المستعلي، فلما علا من الأرض فَشَرِبَ بعروقه. ويقال: بَعَلَ الرَّجُلُ يبعلُ؛ كمنع يمنعُ. ويشترك فيه الزَّوجان؛ فيقال للمرأة: بعلة؛ كما يقال لها: زَوْجَةٌ في كَثِير من اللُّغَاتِ، وزَوْجٌ في أفْصَح الكَلاَم، فهما بَعْلاَن كما أنَّهما زوجان، وأصل البعل: السَّيِّد المالِك فيما نقل، يقال: من بعلُ هذه النَّاقة؟ كما يقال من ربُّها؟ وبعل: اسم صنم، كانوا يتَّخذونه ربّاً؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ [الصافات: ١٢٥]، وقد كان النِّساء يدعون أزواجهن بالسودد.

الثاني: أنّ البعولة مصدر، يقال: بعل الرَّجُل يَبْعَل بُعُولَةً وبِعَالاً، إذا صَارَ بَعْلاً، وبَاعَل الرَّجُل امْرَأَتَهُ: إذا جَامَعَها؛ ومنه الحديث: أن النبيّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال في أيَّام التَّشريق: «إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وبِعَالٍ»[1]، وامرأة حَسَنَةُ التَّبَعّل إذا كَانَت تُحْسِن عِشْرَة زَوْجِها، ومنه الحديث: «إذَا أَحْسَنْتُنَّ تبعُّلَ أزواجكن».

قوله: «بِرَدِّهِنَّ» متعلِّقٌ بـ «أَحَقّ». وقوله «فِي ذَلِكَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ أيضاً بـ «أَحَقّ»، ويكون المشار إليه بذلك على هذا وقت العدَّة، أي تستحقّ رجعتها ما دامت في العدَّة، وليس المعنى: أنه أحقُّ أن يردَّها في العدَّة، وإنما يردُّها في النكاح، أو إلى النكاح.

والثاني: أن يتعلَّق بالردِّ، ويكون المشار إليه بذلك على هذا النِّكاح، قاله أبو البقاء[2].

والضمير في «بُعُولَتِهِنَّ» عائدٌ على بعض المطلَّقات، وهنَّ الرَّجعيَّات خاصَّةً، وقال أبو حيَّان: «والاولَى عندي: أن يكونَ على حَذْفِ مضافٍ دَلَّ عليه الحكم، أي: وبُعُولَةُ رَجْعِيَّاتِهِنَّ».

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الإملاء ١/٩٦.

ومعنى الردّ هنا: الرُّجوع؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٦]، وقال في موضع آخر: ﴿وَلَئِن رُّجِعْتُ﴾ [فصلت: ٥٠].

فإن قيل: ما معنى الرَّدّ في الرَّجعيَّة وهي زوجة، ما دامت في العدَّة؟

فالجواب: أنّ الردّ والرَّجعة يتضمَّن إبطال التَّربُّص والتَّحرِّي في العدَّة، فإنَّها ما دامت في العدَّة، كأنَّها جارية إلى إبطال حقِّ الزَّوج، وبالرَّجعة بطل ذلك فسمِّيت الرَّجعة ردّاً، لا سيَّما ومذهب الشَّافعيِّ أنه يحرم الاستمتاع بها إلاّ بعد الرَّجعة، فالردُّ على مذهبه فيه معنيان:

أحدهما: ردّها من التَّربُّص إلى خلافه.

والثاني: ردُّها من الحرمة إلى الحلِّ.

قوله: «إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً» فالمعنى: أن الأزواج أحقُّ بالمراجعة، إن أرادوا الإصلاح ولم يريدوا المضارَّة؛ ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٣١].

والسَّبب في ذلك: أنَّ الرَّجل كان في الجاهليَّة يطلِّق امرأته، فإذا قرب انقضاء عدَّتها، راجعها ثم تركها مدَّة ثمَّ طلَّقها، فإذا قرب انقضاء عدَّتها، راجعها ثمَّ طلَّقها ثم بَعْدَ مدَّة طلقها يقصد بذلك تطويل عدَّتها، فنهوا عن ذلك[1]، وجعل إرادة الإصلاح شرطاً في المراجعة.

فإن قيل: الشَّرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه، فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح ألاّ تصحّ الرَّجعة؟

فالجواب: أنّ الإرادة صفةٌ باطنةٌ لا اطِّلاع لنا عليها، والشَّرع لم يوقف صحَّة المراجعة عليها؛ بل جوازها فيما بينه وبين الله ـ تعالى ـ موقوف على هذه الإرادة، فإن راجعها لقصد المضارَّة، استحقَّ الإثم.

فصل

نقل القرطبي[2] عن مالك، قال: إذا وطىء المعتدَّة الرَّجعيَّة في عدَّتها، وهو يريد الرَّجعة وجهل أن يُشهد، فهي رجعةٌ، وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإِنَّما لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى»[3] فإن وطىءَ

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٨٠.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٥) كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث (١)، (٥/ ١٩٠) كتاب العتق: باب الخطأ والنسيان (٢٥٢٩)، (٧/ ٢٦٧) كتاب مناقب الأنصار حديث (٣٧٩٧).

ومسلم (٣/ ١٥١٥) كتاب الإمارة: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم حديث (١٥٥/ ١٩٠٧) من حديث عمر.

في العدَّة، لا ينوي به الرَّجعة؛ فقال مالكٌ: يراجع في العدَّة، ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد.

قال سعيد بن المسيَّب، والحسن البصري، وابن سيرين، والزُّهري، وعطاء، والثَّوري: إذا جامعها فقد راجعها[1].

فصل

من قبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرَّجعة، كان آثماً وليس بمراجعٍ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن وطئها، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةٍ، فهي رجعة، وينبغي أن يُشهد وهو قول الثَّوريّ.

فصل

قال أحمد: ولها التَّزيُّن لزوجها، والتَّشرُّف، وله الخلوة والسَّفر بها.

وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلاَّ بالإذن، ولا ينظر إليها إلاَّ وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شعرها.

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك.

قوله: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ» خبرٌ مقدَّمٌ، فهو متعلِّق بمحذوف، وعلى مذهب الأخفشِ من باب الفعل والفاعل، وهذا من بديع الكلام، وذلك أنه قد حذف من أوَّله شيءٌ ثم أثبت في آخره نظيره، وحذف من آخره شيءٌ أثبت نظيره في الأول، وأصل التركيب: «وَلَهُنَّ على أزواجِهِنَّ مِثْلَ الذي لأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ»، فحذف «عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ» لإثباتِ نظيره، وهو «عَلَيْهِنَّ»، وحذفت «لأَزْوَاجِهِنَّ» لإثبات نظيره، وهو «لَهُنَّ».

قوله: «بِالمَعْرُوفِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بما تعلَّق به «لَهُنَّ» من الاستقرار، أي: استقرَّ لهُنَّ بالمعروف.

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لـ «مِثْل»؛ لأنَّ «مِثْل» لا يتعرَّفُ بالإضافة؛ فعلى الأوَّل: هو في محلِّ نصبٍ؛ وعلى الثاني: هو في محلِّ رفعٍ.

قوله: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّ «لِلرِّجَالِ» خبرٌ مقدَّمٌ، و «دَرَجَةٌ» مبتدأٌ مؤخرٌ، و «عَلَيْهِنَّ» فيه وجهان على هذا التقدير: إمَّا التعلُّقُ بما تعلَّق به «لِلرِّجَالِ»، وإمَّا التعلقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «دَرَجَةٌ» مقدَّماً عليها؛ لأنه كان صفةً في الأصل، فلمَّا قُدِّم انتصب حالاً.

والثاني: أن يكون «عَلَيْهِنَّ» هو الخبر، و «للرجال» حال من «دَرَجَةٌ»؛ لأنه يجوز

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٨٠.

أن يكون صفةً لها في الأصل، ولكنَّ هذا ضعيفٌ؛ من حيث إنه يلزم تقديم الحال على عاملها المعنويِّ؛ لأنَّ «عَلَيْهِنَّ» حينئذٍ هو العامل فيها؛ لوقوعه خبراً. على أنَّ بعضهم قال: متى كانت الحال نفسها ظرفاً أو جاراً ومجروراً، قوي تقديمها على عاملها المعنويِّ، وهذا من ذاك، هذا معنى قول أبي البقاء[1]. وردَّه أبو حيان بأنَّ هذه الحال قد تقدَّمت على جزأي الجملة، فهي نظير: «قَائِماً في الدَّارِ زَيْدٌ»، قال: وهذا ممنوعٌ، لا ضَعِيفٌ؛ كما زعم بعضهم، وجعل محلَّ الخلاف فيما إذا لم تتقدَّم الحالُ ـ العامل فيها المعنى ـ على جزأي الجملة، بل تتوسَّط؛ نحو: «زَيْدٌ قَائِماً في الدَّارِ»، قال: «فأبو الحسن يُجيزُهَا، وغيره يمنعها». و «الرَّجُلُ» مأخوذ من الرُّجلة، أي: القوَّة، وهو أرجل الرَّجلين، أي: أقواهما وفرس رَجِيلٌ: قويٌّ على المَشي، والرَّجل معروفٌ لقوَّته على المشي، وارتجل الكلام، أي: قوي عليه من غير حاجةٍ فيه إلى فكرةٍ ورويَّة، وترجَّل النَّهار: قوي ضياؤه.

و «الدَّرَجَة» هي المنزلة، وأصلها: من درجتُ الشَّيء أدْرُجُه دَرْجاً، وأدْرَجْتُه إدْرَاجاً إذا طويته، ودَرَجَ القومُ قَرْناً بعد قرن، أي: فنوا، ومعناه: أنَّهم طووا عمرهم شيئاً فشيئاً، والمدْرجَة: قَارِعَةُ الطَّريق؛ لأنَّها تطوي منزلاً بعد منزل، والدَّرجة: المنزلة من منازل الجنَّة، ومنه الدَّرجة التي يرتقى فيها، والدَّرجُ: ما يرتقى عليها، والدَّرك ما يهوى فيها.

فصل

لما بيَّن أن المقصود من المراجعة إصلاح حالها، لا إيصال الضَّرر إليها، بيَّن أن لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين حقّاً على الآخر.

روي عن ابن عبَّاسٍ، قال: إني لأَتَزَيَّن لامْرَأَتِي كما تَتَزيَّن لي؛ لقوله تعالى: «ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمَعْرُوفِ»[2].

وقال بعضهم: يجب أن يقوم بحقِّها ومصالحها، ويجب عليها الانقياد والطَّاعة له.

وقيل: لهنَّ على الزَّوج إرادةُ الإصلاح عند المراجعة، وعليهنَّ ترك الكتمان فيما خلق الله في أرحامهن، وهذا أوفق لصدر الآية.

وأما درجة الرجل على المرأة فيحتمل وجهين:

الأول: أن الرَّجل أزيدُ في الفضيلة من النِّساء لأمور: في كمال العقل، وفي الدِّية،

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٣) وزاد نسبته لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً.

وفي الميراث، وفي القيمة، وفي صلاحية الإمامة[١]، والقضاء[٢]، والشَّهادة، وللزَّوج أن

---

(١) عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا.
قال السعد في «متن المقاصد»:
(الفصل الرابع في الإمامة، وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافةً عن النبي ـ ﷺ ـ).
وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»:
(الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول ـ عليه السلام ـ في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملّة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة).
وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية»:
(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا).
وقد زاد الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف؛ فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص).
وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه.
وترادف الخلافة، الإمامة العظمى، وإمارة المؤمنين فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين، والقائم بهذه الوظيفة يسمى خليفة، وإماماً، وأمير المؤمنين.

(٢) القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: **الأمر** نحو قوله تعالى: ﴿**وقضى ربك ألاَّ تعبدوا إلا إياه**﴾. أي: أمر بذلك، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف. ومنها **الأداء** نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها **الفراغ** نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه. ومنها: **الفعل** نحو قوله تعالى: ﴿**فاقض ما أنت قاض**﴾. أي افعل ما تريده. ومنها: **الإرادة** نحو: فإذا قضى الله أمراً. ومنها **الموت** نحو قضى نحبه. ومنها: **المعلم** نحو قضيت إليك بكذا أي: أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: ﴿**وقضينا إليه ذلك الأمر**﴾ ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً؛ لأنهما معلمان بالحكم. ومنها: **الفصل** نحو: قضى بينهم بالحق ومنها **الخلق** نحو قوله تعالى: ﴿**فقضاهن سبع سموات**﴾. أي: خلقهن. ومنها **الحكم** نحو: قضيت عليك بكذا أي: حكمت عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي الذي سنذكره، فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها إلى الآخر، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه كما تقدم.

أما معناه في اصطلاح الشرعيين: فقد اختلفت فيه عبارات المؤلفين؛ لاختلاف أنظارهم ومقاصدهم: فبعضهم نظر إلى كونه صفة يتصف بها القاضي فعرفه على أنه صفة، وبعضهم نظر إلى المعنى المصدري الذي يحصل من القاضي بين الخصوم؛ فعرفه على أنه فعل القاضي. ثم من نظروا إلى المعنى الأول منهم من اكتفى في تعريفه بما يصور الحقيقة تصويراً إجماليًا، فلم يأت بعبارة مانعة جامعة، ومنهم من جاء بعبارة جامعة مانعة، وكذلك من نظروا إلى المعنى الثاني، ومن المعلوم أن المعنيين متلازمان فالصفة لا يتحقق مقتضاها بدون المعنى المصدري، والمعنى المصدري لا يتحقق إلا إذا وجدت هذه **الصفة**، وعلى هذا فمن عرف المعنى المصدري يسهل عليه جداً معرفة الصفة الحكمية التي يتصف بها من يصدر منه ذلك المعنى، ومن عرف الصفة التي ينشأ عنها ذلك المعنى لم يخف عليه الفعل الناشىء عنها، فلا غضاضة على واحد من الطرفين في سلوكه المسلك الذي اختاره؛ لأن كلاً منهما موصل لمعرفة القضاء. والقضاء هو ـ على ما قال ابن عرفة ـ صفة حكمية توجب لموصوفها=

يتزوَّج عليها ويتسرَّى، وليس لها ذلك مع الزَّوج، والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت، وليس لها ذلك.

الوجه الثاني: أن الزَّوج اختصَّ بأنواعٍ من الحقوق وهي التزام المهر والنَّفقة، والذَّبُّ عنها، والقيام بمصالحها، ومنعها من مواقع الآفات، فكان قيام المرأة بخدمة الرَّجل آكد وجوباً لهذه الحقوق الزَّائدة؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾ [النساء: ٣٤]، قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحداً بالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللَّهِ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ بالسُّجُودِ لِزَوْجِهَا»[(١)] وإذا كان كذلك، فالمرأةُ كالأسير العاجز في يد الرَّجُل، ولهذا قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً فَإِنَّهنَّ عِنْدَكُم عَوَانٌ»[(٢)]، وفي خبرٍ آخر: «اتَّقُوا اللَّهِ في الضَّعِيفَيْنِ: اليتِيمِ والمَرْأَةِ»[(٣)].

ثم قال: «واللَّه عزيزٌ حَكِيمٌ» أي: غالبٌ لا يمنع، مصيبٌ في أحكامه.

= نفوذ حكمه الشرعي، ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين.
ينظر: تاج العروس ١٠/ ٢٩٦، المصباح المنير ٢/ ٧٨١، حاشية الباجوري ٢/ ٣٥٥، الدرر ٢/ ٤٠٤، حاشية الخرشي ٧/ ١٣٨، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٩، الفقهاء ص (٢٢٨)، كشاف القناع ٦/ ٢٨٥.

(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢١٧) وابن حبان (١٢٠١) والبيهقي (٩١٧) وفيه قصة وأخرجه الحاكم (٤/ ١٧١ ـ ١٧٢) دون ذكر القصة عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وأخرجه الحاكم من طريق آخر (٤/ ١٧٢) عن أبي هريرة أيضاً.
وقال: صحيح الإسناد.
وتعقبه الذهبي فقال: سليمان ضعفوه.
وله شاهد من حديث أنس بلفظ: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
أخرجه أحمد (٣/ ١٥٨) والبزار (٢٤٥٤ ـ كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٤) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة.
وللحديث شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى:
أخرجه ابن ماجه (١٨٥٣) وابن حبان (١٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٢٩٢). وشاهد آخر عن قيس بن سعد:
أخرجه أبو داود (٢١٤٠) والحاكم (٢/ ١٨٧) والبيهقي (٧/ ٢٩١) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه الترمذي (١/ ٢١٨) وابن ماجه (١٨٥١) عن عمرو بن الأحوص وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ١٦٤) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨) رقم (١٨٨٦٤) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس.
وأخرجه ابن عساكر كما في «كنز العمال» (٢٥٠٠٤) عن ابن عمر بلفظ: اتقوا الله في الضعيفين المملوك والمرأة.

قوله تعالى: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾

قوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»: مبتدأٌ وخبرٌ، و «الطَّلاَقُ» يجوز أن يكون مصدر «طَلَقَتِ المَرْأَةُ طَلاَقاً»، وأن يكون اسم مصدر، وهو التطليقُ؛ كالسَّلام بمعنى التَّسليم، ولا بد من حذف مضافٍ قبل المبتدأ؛ ليكون المبتدأُ عين الخبر، والتقدير: عددُ الطَّلاق المشروع فيه الرَّجعة مرَّتان.

والتثنية في «مَرَّتَانِ» حقيقةٌ يراد بها شفعُ الواحد، وقال الزمخشريُّ: «إنها من باب التثنية الَّتي يراد بها التكرير» وجعلَهَا مثْلَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وهَذَاذَيْكَ. وردَّ عليه أبو حيَّان[1] بأنَّ ذلك مناقضٌ في الظاهر لما قاله أولاً، وبأنه مخالفٌ للحكم في نفس الأمر، أمَّا المناقضة، فإنه قال: الطَّلاق مَرَّتَان، أي: الطلاقُ الشرعيُّ تطليقةٌ بعد تطليقةٍ على التفريق دون الإرسال دفعةً واحدةً، فقوله هذا ظاهرٌ في التثنية الحقيقيَّة، وأمَّا المخالفة، فلأنه لا يراد أن الطلاق المشروع يقع ثلاثَ مراتٍ فأكثر، بل مرتين فقط؛ ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك: «فَإِمْسَاكٌ»، أي: بالرَّجْعَةِ من الطَّلْقةِ الثانية، «أو تَسْرِيحٌ» أي: بالطلقة الثالثة؛ ولذلك جاء بعده «فَإِنْ طَلَّقَهَا». انتهى ما ردَّ به عليه، قال شهاب الدين: والزَّمخشريُّ إنما قال ذلك لأجل معنًى ذكره، فينظر كلامه في «الكَشَّاف»؛ فإنه صحيحٌ.

والألف واللام في «الطَّلاَق» قيل: هي للعهد المدلول عليه بقوله: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» وقيل: هي للاستغراق، وهذا على قولنا: إن هذه الجملة مقتطعةٌ ممَّا قبلها، ولا تعلُّق لها بها.

قوله: «فَإِمْسَاكٌ» في الفاء وجهان:

أحدهما: أنها للتعقيب، أي: بعد أن عرَّف حكم الطلاق الشرعيِّ؛ أنه مرَّتان، فيترتَّب عليه أحد هذين الشيئين.

والثاني: أن تكون جواب شرطٍ مقدَّرٍ، تقديره: فإن أوقع الطَّلقتين، وردَّ الزَّوجة فإمساكٌ.

وارتفاعُ «إِمْسَاكٌ» على أحد ثلاثة أوجهٍ: إمَّا مبتدأ وخبره محذوفٌ متقدِّماً، تقديره عند بعضهم: فَعَلَيْكُمْ إِمْسَاكٌ، وقدَّرهُ ابن عطية متأخِّراً، تقديره: فإمْسَاكٌ أَمْثَلُ أَوْ أَحْسَنُ.

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: فالواجب إمساكٌ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٣.

سورة البقرة / الآية: ٢٢٩ ـــــــ

فصل

روى عُروة بن الزُّبير، قال: كان النَّاسُ في الابتداء يُطلِّقون من غير حصرٍ ولا عددٍ، وكان الرَّجُل يُطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدَّتها، راجعها ثم طلَّقها كذلك، ثم راجعها يقصد مضارَّتها، فنزلت هذه الآية: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ»[١].

ورُوِي: أن الرَّجُل كان في الجاهليَّة يُطَلِّق امرأتَهُ، ثم يُراجعها قبل أن تنقضِي عِدَّتها، ولو طَلَّقها ألف مَرَّة، كانت القُدرة على المُراجعة ثابتةً، فجاءت امرأةٌ إلى عائشة ـ رضي الله عنها ـ، فشكت أنَّ زوجها يُطَلِّقُها ويُراجعها، يُضارّها بذلك، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ فنزل قوله تعالى[٢]: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» يعني: الطلاق الَّذِي يملك الرَّجعة عقيبهُ مرتان، فإذا طَلَّق ثَلاثاً، فلا تحلُّ له إلاَّ بعد نكاح زوجٍ آخر.

فصل

اختلف المُفَسِّرون في هذه الآية:

فقال بعضهم: هذا حُكم مُبتدأ، ومعناه: أن التَّطليق الشَّرعيّ يجب أن يكون تطليقةً بعد أُخرى، على التَّفريق دون الجمع والإرسال دفعةً واحدة، وهذا قول من قال: الجمع بين الثَّلاث حرامٌ.

قال أبو زيد الدَّبوسيّ[٣]: هذا قول عمر وعثمان وعبد الله بن عبَّاس، وعبد الله بن عمر، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري وأبي الدَّرداء، وحذيفة.

وقال آخرون: ليس بابتداء كلام، وإنَّما هو متعلِّق بما قبله والمعنى: أن الطَّلاَق الرَّجعيَّ مَرَّتان، ولا رجعة بعد الثَّلاث، وهو قول من جوَّز الجمع بين الثَّلاث، وهو مذهب الشَّافعي.

حُجَّة القول الأوَّل: أن الألف واللام في «الطَّلاَقِ» إذا لم يكونا للمعهود، أفادا

= ويصدق بيمينه إن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعت، وإن لم يعرف له طلاق سابق ـ لاحتمال ما يدعيه فإن قال كان بائناً وجددت لم يصدق إلا إن عرف له طلاق سابق.

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٢١٩) ومالك في «الموطأ» ص (٢٨٨) والشافعي في «مسنده» (٢/ ٣٤) والبيهقي (٧/ ٣٣٣) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤٠).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير.

(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٢١٨ ـ ٢١٩) والحاكم (٢/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠) والبيهقي (٧/ ٣٣٣) وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٣٨).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة وتعقبه الذهبي فقال: قد ضعفه غير واحد.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٨٣.

سورة البقرة / الآية: ٢٢٩ ـــــــ

مُعيَّنة، فكان كالمجمل المُفتقر إلى المُبيِّن، أو العامُّ المفتقرِ إلى المُخصص، فبيَّن في هذه الآيةِ أن ذلك الطَّلاق الَّذِي ثبت فيه للزَّوج حَقّ الرَّجْعَة، هو أن يُوجد طلقتانِ، فأمّا بعد الطَّلْقتين، فلا يثبتُ أَلبَتَّةَ حق الرَّجعة فالألف واللام في «الطَّلاقِ» للمعهُود السَّابق، فهذا تفسيرٌ مطابِقٌ لنظم الآية، فيكُون أولى لوجوهٍ:

الأول: أن قوله: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» إن كان عَامّاً في كُلِّ الأَحوال؛ فهو مُفْتَقِرٌ إلى المُخَصّص، وإن لم يكُن عامّاً فهو مُجملٌ؛ لأنه ليس فيه بيان الشَّرط الَّذِي عنده يثبت حقُّ الرَّجعة، فافتقر إلى البيان، فإذا جعلنا الآية مُتَعَلِّقة بما قبلها، كان المُخَصص حاصلاً مع العامِّ المخصوص، أو كان البيانُ حاصِلاً مع المُجْمَلِ، وذلك أَولى من ألاَّ يكون كذلك؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخِطابِ ـ وإن كان جَائِزاً ـ، إلا أن الأَرجح ألاَّ يَتَأَخَّر.

الثاني: أنَّا إذا جعلنا هذا الكلام مُبتدأ، كان قوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» يقتضي ذكر الطَّلقة الثَّانية، وهي قوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» فصار تقدير الآية: الطَّلاق مَرَّتان ومَرَّة؛ لأنا نقول: إن قوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» متعلّق بقوله: «فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ» لا بقوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»، ولأن لفظ التَّسريح بالإحسانِ لا إِشعار فيه بالطَّلاق، ولأنَّا لو جعلنا التَّسريح هو الطَّلقة الثَّالثة، لكان قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا» طلقة رابعة، وهو غير جائِزٍ.

الثالث: ما روينا في سبب النُّزول: من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصداً للمضارَّة، وقد أَجْمَعُوا على أَنَّ سبب النُّزول لا يجوز أن يكون خارجاً عن عُمُوم الآيةِ، فكان تنزيل الآيةِ على هذا المعنى، أولى من تنزيلها على حُكْمٍ أَجنبيٍّ عنها.

فصل

اعلم أن معنى الآية: أن الطَّلاق التي يَثْبُت فيه الرَّجعة[1] هو أَنْ يوجد مرَّتان، ثم

---

(١) الرجعة قال في «المصباح» بالفتح بمعنى: الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطّلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته، وطلاق رجعي بالوجهين أيضاً.

وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع، ومنهم من يفرق فيقول: المطلّقة مردودة والمتوفى عنها راجع.

قال صاحب «المختار»: رجع الشَّيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطع»، وقوله تعالى: ﴿**يرجع بعضهم إلى بعض القول**﴾: أي يتلاومون.

والرجعىء الرجوع، وكذا المرجع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿**إلى ربكم مرجعكم**﴾ وهو شاذ؛ لأن المصادر من «فعَل» إنما تكون بالفتح.

وَرَجَعَه بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع: المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهليها، وأما المُطلّقة: فهي المردودة، والرجْع: المطر؛ قال تعالى: ﴿**والسماء ذات الرَّجع**﴾.

وقيل: معناه النفع. =

الواجب بعد ذلك: إمَّا إمساكٌ بمعروفٍ، وهو أن يُراجعها لا على قصد المضارَّة، بل على قصدِ الإصلاح، وإما تسريحٌ بإحسانٍ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يُوقِعَ عليها الطَّلقة الثَّالثة، روي أنَّه لمَّا نَزلَ قوله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»، قيل له ـ عليه الصلاة والسلام ـ: فأين الثَّالثة؟ قال عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «هُو قَوْلُه تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ»[1].

= والمراجعة المعادة، يقال: راجعه الكلام وراجع امرأته.

فهي لغة: المرة من الرجوع. وفي الشرع: رد المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائنٍ في العدة على وجه مخصوص.

وحكمة التشريع التي يمكن أن تتعرفها العقول، وتصل إليها المدارك في شرع الله للرجعة بعد وقوع الطلاق: هي أن الزَّوْجَ الذي أقدم على ذلك الحلال المبغوض، ربَّما يكون قد استوثقت بينه وبين مطلَّقته آصرة من المودة والإيلاف، فقد أَفْضَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وكانت لباساً له؛ كما كان لباساً لها، وربَّما احتمل العلوق، أو يكون قد خرج من بينهم ذرية ضعاف يخاف عليهم الضياع والشتات.

ولا يغيب عن البال أن الأبناء والذرية الذين يتربّون في غير أحضان الآباء والأمهات معاً، تكلأ لهم أعينهم، ويحوطهم الحفظ من السّقوط في حمأة التّشرد، لا شك يكونون شَرًّا مُسْتَطِيراً، ونواةً سَيِّئة في المجتمع الذي يعيشون فيه، وإننا لا ننكر أن الأم من الضّعف، وعدم القدرة على صِيَانَةِ الولد خارج المنزل، ما الله عالم به، وربما دفعها فرط الشّفقة عليه، وشدة الحنان والحدب عليه إلى التغاضي عن سيئه، وقد لا تدري ما العاقبة الوخيمة وما نتيجة هذا التَّفريط.

وكثيراً ما يكنّ جاهلات لا يعرفن من أمور الحياة وشئون تربية الأبناء إلاَّ كونهم آلة تقوم بتنظيف المسكن وإنضاج الطعام وغسل الملابس؛ ولا تعرف لابنها إلا أن تلقمه ثديها رضيعاً، وتقدم إليه كسر الخبز والطّعام بعد فطامه وفي يفاعه.

وأيضاً قد يتزوّج كل من الأبوين بعد انفصام عقدة النكاح، وهنا الطَّامة تَطُمُّ على الأبناء، فالأمّ منصرفة عن ابنها إلى الزَّوج الجديد، والأب لاهٍ بزوجته، وربما كانت الزّوجة عامل إفساد تربية هؤلاء الصِّغار؛ من أجل ذلك كلّه شاءَ ربُّك الحكيم ألا يهمل أمر هؤلاء الصغار، وألاَّ تتوتر آصرة المحبة والإيلاف بين الزوجين، وشاء ألاَّ يندم الزّوج على ما فرّط فيه، فشرع الرجعة وملكها الزوج؛ حتى لا يطول ندمه، ولا تطول محنة الأبناء، وأيضاً قد تكون الزوجة لا عائل لها، وليس ثمت من يرغب في نكاحها، فكان بالرجعة مجال لدرء ما عساه أن يقع؛ ولدفع الفاقة عن البائسات.

واصطلاحاً:

عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى حالتها الأولى.

عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص.

عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.

عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط ٣/ ٢٨.

وانظر الاختيار ١٠٠، اللباب ٥٦، الإقناع ٢/ ١٧٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٤١٥، كشاف القناع ٥/ ٣٤١.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤٥ والبيهقي (٧/ ٣٤٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٥) وزاد نسبته لوكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» وابن=

الثاني: أن التَّسريح بالإحسان: أن يَتْرُكَ مُراجَعَتها حتى تَبين بانقضاءِ العِدَّة، وهو مَروِيٌّ عن الضَّحَّاك والسُّدِّيّ[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهو أَقْرَبُ لوجوه:

أحدها: أن «الفَاء» في قوله: «فَإِنْ طَلَّقَها» تَقْتَضِي وقوع هذه الطَّلقة مُتَأَخِّرة عن ذلك التَّسريح، فلو كان المُرادُ بالتَّسريح هو الطَّلقَة الثَّالثة، لكان قوله: فإن طَلَّقها طَلْقَةً رَابِعَة؛ وهو لا يجُوزُ.

وثانيها: أنَّا إذا حَمَلْنَا التَّسريح على تَرْكِ المُراجعة، كانت الآيةُ مُتَنَاولة لجميع الأَحوالِ؛ لأنَّه بعد الطَّلْقَة الثَّانية إمَّا أن يُراجعها وهو المراد بقوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْروفٍ» أو لا يُراجعها، بل يتركها حتى تنقضِي عِدَّتُها وتبين، وهو المرادُ بقوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» أو يُطلِّقها وهو المرادُ بقوله: «فَإِنْ طَلَّقَها»، فكانت الآيَةُ مُشْتَمِلَةً على بَيَانِ كُلِّ الأقسام، وإذا جعلنا التَّسريح بالإحسان طَلاَقاً آخر لزم تركُ أحد الأَقسام الثَّلاثة، ولزِم التكرير في ذكر الطَّلاقِ، وهو غيرُ جَائِزٍ.

وثالثها: أنّ ظاهر التَّسرِيح هو الإرسالُ والإهمالُ، فحمله على تركِ المُراجعة أَوْلَى من حملِهِ على التَّطليق.

ورابعها: أنَّه قال بعد ذلك التَّسريح: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» والمُراد به الخُلع، ومعلومٌ أنه لا يصحُّ الخلعُ بعد التَّطليقة الثَّالثة، فهذه الوجوه ظاهرة، لو لم يثبت الخبر الَّذِي رويناه، فإن صحَّ ذلك الخبر، فلا مزيد عليه.

فصل في الحكمة في الرّجعة

والحِكْمَة في إثبات حقِّ الرَّجعة: أن الإنسان إذا كان مع صاحبه، لا يدري هل تَشُقُّ عليه مُفارقتُه أَمْ لا؟ فإذا فارقهُ بعد ذلك يظهر، فلو جَعَلَ الله الطَّلقة الواحدة مانِعةً من الرُّجوع، لعظمت المَشَقَّة على الإنسان بتقدير أن تظهر المَحَبَّة بعد المُفارقة مَرَّتين، وعند ذلك تحصل التَّجربة، فإن كان الأَصلحُ الإمساكَ، راجعها وأَمسكها بالمعروفِ، وإن كان الأَصلح التَّسريح، سرَّحها بإحسان.

فصل

واختلف العُلَمَاءُ إذا كان أَحد الزَّوْجَينِ رقيقاً:

= المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي.

وللحديث شاهد عن أنس بن مالك:

أخرجه البيهقي (٧/ ٣٤٠) وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (١/ ٤٩٥).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤١ ـ ٥٤٢).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٨٤.

فذهب أكثرهم إلى أنَّه يُعتبر عدد الطَّلاق بالزَّوج؛ فالحُرُّ يملك على زوجته الأَمة ثلاث تطليقاتٍ، والعبد لا يملك على زوجته الحُرَّة إلاَّ طَلْقَتَيْن.

قال عبد الله بن مسعود: الطَّلاق بالرِّجال والعِدَّة بالنِّساءِ[1]، يعني: يُعْتَبر في الطَّلاق حالُ الرِّجالِ، وفي قدر العِدَّة حالُ المرأة، وهو قول عُثمان، وزيد بن ثابت، وابن عبَّاس، وبه قال عطاء وسعيد بن المُسَيَّب، وإليه ذهب مالِكٌ، والشَّافِعِي، وأَحمد، وإسحاق.

وذهب قَوْمٌ إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطَّلاق، فيملُكِ العَبْدُ على زوجته الحُرَّة ثلاث طلقاتٍ، ولا يَمْلِكُ الحُرُّ على زوجته الأَمة إلاَّ طلْقَتَين، وهو قول سُفْيان الثَّوريّ وأصحاب الرَّأي.

فصل

إذا طلَّقها ثلاثاً بكلمةٍ واحدةٍ، لزِمه الطَّلاَق بالإِجماع.

وقال عليّ بن أبي طالبٍ، وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحِدةٌ.

وقال ابن عبَّاس: وقوله: ثلاثاً لا معنى له؛ لأَنَّه لم يُطلِّق ثلاث مرَّات وإنَّما يجوز قوله: في ثَلاَث إذا كان مُخبراً عمّا مضى، فيقول: طلَّقت ثلاثاً، فيكون مُخبراً عن ثلاثة أفعالٍ كانت منهُ في ثلاثة أوقاتٍ؛ فهو كقول الرَّجُل: قرأت سُورَة كذا ثلاث؛ فإن كان قرأها ثلاث مرَّاتٍ، كان صادِقاً، وإن كان قرأها مرَّة واحِدَةً، كان كاذِباً، وكذا لو قال: أَحْلِفُ بالله ثَلاَثاً يردد الحَلْف كانت ثَلاَثة أيمانٍ، ولو قال: أَحْلِف بالله ثلاثاً، لم يَكُن حلف إلا يميناً واحدة والطَّلاق مِثْله. وقاله الزُّبير بن العوَّام، وعبد الرَّحمٰن بن عوف، قاله القرطبي[2].

قوله: «أَنْ تَأْخُذُوا»: «أَنْ» وما في حَيِّزها في محلِّ رفعٍ على أنه فاعل «يَحِلُّ»، أي: ولا يَحِلُّ لكُمْ أَخْذُ شَيءٍ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ. و «مِمَّا» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّقَ بنفسِ «تَأْخُذُوا»، و «مِنْ» على هذا لابتداءِ الغاية.

والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من «شَيْئاً» قُدِّمت عليه؛ لأنها لو تأَخَّرَتْ عنه لكانَتْ وصفاً، و «مِنْ» على هذا للتبعيضِ، و «مَا» موصولةٌ، والعائدُ محذوفٌ، تقديره: مِنَ الذي آتيتموهُنَّ إيَّاهُ، وقد تقدَّم الإِشكالُ والجوابُ في حذفِ العائدِ المنصوبِ المنفصلِ عند قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] وهذا مثلُه، فَلْيُلْتَفَتْ إليه.

و «آتَىٰ» يتعدَّى لاثنين، أولهُما «هُنَّ» والثاني هو العائدُ المحذوفُ، و «شَيْئاً»

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/٢٠٦.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧ ـ ٨٨.

مفعولٌ به ناصبُه «تَأْخُذُوا». ويجوزُ أن يكونَ مصدراً، أي: شيئاً مِنَ الأَخْذِ. والوجهانِ منقولانِ في قوله: ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا﴾ [يس: ٥٤].

قوله: «إِلاَّ أَنْ يَخَافَا» هذا استثناءٌ مُفَرَّغٌ، وفي «أَنْ يَخَافَا» وجهان:

أحدهما: أنه في محلِّ نصبٍ على أنه مفعولٌ من أجلِهِ، فيكونُ مستثنىً من ذلك العامِّ المحذوفِ، والتقديرُ: وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أن تَأْخُذُوا بِسَبَب من الأسباب، إلا بسببِ خوفِ عدم إقامة حُدُودِ الله، وحُذِفَ حرفُ العلةِ؛ لاستكمالِ شروط النصب، لا سيما مع «أَنْ» ولا يجيءُ هنا خلافُ الخليلِ وسيبويه[١]: أهيَ في موضعِ نصبٍ، أو جرٍّ بعد حَذْفِ اللامِ، بل هي في محلِّ نصبٍ فقط، لأنَّ هذا المصدرَ لو صُرِّحَ به، لنُصِبَ، وهذا قد نصَّ عليه النحويُّون، أعني كونَ «أَنْ» وما بعدها في محلِّ نصبٍ، بلا خلافٍ، إذا وقعَتْ موقعَ المفعولِ له.

والثاني: أنه في محلِّ نصبٍ على الحالِ، فيكونُ مستثنى من العامِّ أيضاً، تقديره: ولاَ يَحِلُّ لكُمْ في كلِّ حالٍ من الأحوالِ إلاَّ في حالِ خوفِ ألاَّ يقيما حدودَ اللَّهِ، قال أبو البقاء[٢]: والتقديرُ: إلاَّ خائفينَ، وفيه حَذْفُ مضافٍ، تقديره: وَلاَ يَحِلُّ لكُمْ أَنْ تأخُذُوا على كلِّ حال، أو في كلِّ حال إلا في حالِ الخوفِ، والوجهُ الأولُ أحسنُ، وذلك أَنَّ «أَنْ» وما في حَيِّزها مُؤَوَّلةٌ بمصدرٍ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقعَ اسمِ الفاعلِ المنصُوبِ على الحَال، والمصدرُ لا يطَّرِدُ وقوعُه حالاً، فكيف بما هو في تأْويله!! وأيضاً فقد نَصَّ سيبويه[٣] على أنَّ «أَنِ» المصدرية لا تقَعُ موقعَ الحالِ.

والألفُ في قوله «يَخَافَا» و «يُقِيمَا» عائدةٌ على صنفَي الزوجين، وهذا الكلامُ فيه التفاتٌ، إذ لو جَرَىٰ على نَسَقِ الكلام، لقيل: «إِلاَّ أَنْ تَخَافُوا ألاَّ تُقِيمُوا» بِتَاءِ الخِطَابِ لِلْجَمَاعَةِ، وقد قَرَأَها[٤] كذلك عبد الله، ورُوِي عنه أيضاً بياءِ الغَيْبَة، وهو التفاتٌ أيضاً.

والقراءةُ في «يَخَافَا» بفتحِ الياءِ واضحةٌ، وقرأها[٥] حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضمِّها على البناء للمفعول، وقد استشكلها جماعةٌ، وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم بلسان العرب، وقد ذكروا فيها توجيهاتٍ كثيرةً، أحسنُها أَنْ يكونَ «أَنْ يُقِيمَا» بدلاً من الضمير في «يَخَافَا»؛ لأنه يَحُلُّ مَحَلَّه، تقديره: إلاَّ أَنْ يُخَافَ عَدَمُ إقامَتِهما حُدُودَ اللَّهِ،

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٧.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٦.

(٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٩٥.

(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٧، والدر المصون ١/ ٥٥٩.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٠٧، والبحر المحيط ٢/ ٢٠٧ إلا أن أبا حيان قال: وقرأ حمزة ويعقوب ويزيد بن القعقاع: إلا أن يُخافوا بضم الياء مبنياً للمفعول؛ فذكر الفعل مسنداً لواو الجماعة، والقراءة المذكورة الفعل مسند فيها إلى ألف الاثنين.

وهذا من بدلِ الاشتمال؛ كقولك: «الزَّيْدَانِ أَعْجَبَانِي عِلْمُهُمَا»، وكان الأصلُ: «إلا أن يخافَ الوُلاَةُ الزوجَيْنِ ألاَّ يقيمَا حُدُودَ اللَّهِ»، فَحُذِفَ الفاعلُ الذي هو «الوُلاَةُ»؛ للدلالة عليه، وقامَ ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ، وبقيتْ «أَنْ» وما بعدها في محلِّ رفعٍ بَدَلاً؛ كما تقدَّم تقريرُه.

وقد خرَّجه ابن عطيَّة على أنَّ «خَافَ» يتعدَّى إلى مفعولين كـ «اسْتَغْفَرَ»، يعني: إلى أحدِهما بنفسِه، وإلى الآخرِ بحرفِ الجَرِّ، وجَعَلَ الألِفَ هي المفعولَ الأولَ قامَتْ مقامَ الفاعلِ، و «أَنْ» وما في حَيِّزها هي الثاني، وجَعَل «أَنْ» في محلِّ جرٍّ عند سيبويه والكِسائيِّ، وقد رَدَّ عليه أبو حيان هذا التخريجَ؛ بأنَّ «خَافَ» لا يتعدَّى لاثنين، ولم يَعُدَّهُ النحويون حين عَدُّوا ما يَتَعَدَّىٰ لاثنين؛ ولأنَّ المنصوبَ الثاني بعده في قولك: «خِفْتُ زَيْداً ضَرْبَهُ»، إنما هو بدلٌ لا مفعولٌ به، فليس هو كالثاني في «اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ ذَنْباً»، وبأن نسبة كَوْنِ «أَنْ» في محلِّ جر عند سيبويه[1] ليس بصحيح، بل مذهبُه أنها في محلِّ نصبٍ، وتبعه الفراء، ومذهبُ الخليل: أنها في محلِّ جَرٍّ، وتَبعه الكسائيُّ، وهذا قد تقدَّم غيرَ مرةٍ.

وقال غيره كقوله؛ إلاَّ أنَّه قدَّر حرفَ الجرِّ «عَلَىٰ»، والتقدير: إلاَّ أَنْ يَخَافَ الوُلاَةُ الزَّوْجَيْنِ عَلَىٰ ألاَّ يُقِيمَا، فبُنِيَ للمفعولِ، فقام ضميرُ الزوجين مقامَ الفاعلِ، وحُذِفَ حرفُ الجر مِنْ «أَنْ» فجاء فيه الخلافُ المتقدِّمُ بين سيبويه والخليل.

وهذا الذي قاله ابنُ عطيةَ سَبَقَه إليه أبو عليٍّ، إلاَّ أنه لم يُنَظِّرْهُ بـ «اسْتَغْفَرَ».

وقد استشكل هذه القراءةَ قومٌ وطعَنَ عليها آخَرُونَ، لا عِلمَ لهم بذلك، فقال النحَّاسُ[2]: لا أعْلَمُ في اختيارِ حمزة أبعدَ من هذا الحَرْفِ؛ لأنه لا يُوجِبُهُ الإعرابُ، ولا اللفظُ، ولا المعنى.

أمّا الإعرابُ: فلأنَّ ابنَ مسعود قرأ «إلاَّ أَنْ تَخَافُوا ألاَّ يُقِيمُوا»، فهذا إذا رُدَّ في العربيةِ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، كان ينبغي أَنْ يُقال: «إلاَّ أَنْ يُخَافَ».

وأمَّا اللفظُ: فإنْ كان على لفظِ «يُخَافَا»، وَجَبَ أن يقال: فَإِن خِيفَ، وإن كان على لفظ «خِفْتُمْ»، وَجَب أن يقال: إلاَّ أَنْ تَخَافُوا.

وأمَّا المعنى: فَأَسْتَبْعِدُ أن يُقالَ: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلاَّ أَنْ يَخافَ غَيْرُكُمْ»، ولم يَقُلْ تعالى: «ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا لَهُ منْهَا فدْيَةً»، فيكون الخُلْعُ إلى السلطان، والفَرْضُ أنَّ الخُلْعَ لا يحتاجُ إلى السلطانِ.

وقد رَدَّ الناسُ على النحَّاس:

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/١٧.

(٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/٢٩٥.

أمَّا ما ذكره من حيث الإعرابُ: فلا يَلْزَمُ حمزةَ ما قرأ به عبد الله.

وأمَّا مِنْ حيثُ اللفظُ: فإنه من باب الالتفاتِ؛ كما قَدَّمْتُه أولاً، ويَلْزَمُ النَّحَّاسَ أنه كان ينبغي على قراءةِ غيرِ حمزةَ أن يقرأَ: «فَإِنْ خَافَا»، وإنَّما هو في القراءتَين من الالتفاتِ المُستحْسَنِ في العربيةِ.

وأمَّا من حيثُ المعنى: فلأنَّ الولاةَ والحكامَ هُمُ الأصلُ في رَفْعِ التظالُمِ بين الناس وهم الآمرون بالأخْذِ والإيتاء.

ووجَّه الفراء[1] قراءةَ حمزةَ، بأنه اعتبرَ قراءةَ عبدِ الله «إلاَّ أَنْ تَخَافُوا». وخَطَّأَهُ الفارسيُّ وقال: «لَمْ يُصِبْ؛ لأنَّ الخوفَ في قراءةِ عبدِ الله واقعٌ على «أَنْ»، وفي قراءة حمزة واقعٌ على الرجُلِ والمَرْأَةِ». وهذا الذي خَطَّأَ به الفراء ليس بشيءٍ؛ لأنَّ معنى قراءةِ عبد الله: إلاَّ أَنْ تَخَافُوهُمَا، أي: الأولياءُ، الزوجين ألاَّ يُقيمَا، فالخوفُ واقعٌ على «أَنْ» وكذلك هي في قراءةِ حمزة الخوفُ واقعٌ عليها أيضاً بأحدِ الطريقينِ المتقدِّمين: إمَّا على كونها بدلاً من ضميرِ الزوجين؛ كما تقدَّم تقريره، وإمّا على حذف حرف الجرّ، وهو «على». والخوفُ هنا فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه على بابِه من الحَذَرِ والخَشْيَةِ، فتكونُ «أَنْ» في قراءةِ غيرِ حمزةَ في محلِّ جَرٍّ، أو نصبٍ؛ على حَسَبِ الخلافِ فيها بعدَ حذفِ حرفِ الجرِّ؛ إذ الأصلُ: مِنْ ألاَّ يُقِيمَا، أو في محلِّ نصبٍ فقط؛ على تعديةِ الفعلِ إليها بنفسِهِ؛ كأنه قيل: إلاَّ أَنْ يَحْذَرَ عَدَمَ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ.

والثاني: أنه بمعنى العِلْم، وهو قَوْلُ أبي عُبَيْدَة[2]. وأنشد: [الطويل]

١١٠٩ ـ فَقُلْتُ لَهُمْ خَافُوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمُ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ[3]

ومنه أيضاً: [الطويل]

١١١٠ ـ وَلاَ تَدْفِنَنِّي فِي الفَلاَةِ فَإِنَّنِي أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوقَهَا[4]

ولذلك رُفِعَ الفعلُ بعد «أَنْ»، وهذا لا يصحُّ في الآيةِ، لظهورِ النَّصْب، وأما البيتُ، فالمشهورُ في روايتِهِ «فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُّوا بِأَلْفَيْ».

والثالث: الظَّنّ، قاله الفراء؛ ويؤيِّدُهُ قراءةُ أُبَيٍّ[5]: «إلاَّ أَنْ يَظُنَّا»؛ وأنشد: [الطويل]

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٤٦.

(٢) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٧٤.

(٣) تقدم برقم (٤٥٨).

(٤) تقدم برقم ٩٢٤.

(٥) انظر: الكشاف ١/ ٢٧٥، والدر المصون ١/ ٥٦١.

١١١١ ـ أَتَانِي كَلاَمٌ مِنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ وَمَا خِفْتُ يَا سَلاَّمُ أَنَّكَ عَائِبِي[١]

وعلى هذين الوجهين، فتكونُ «أَنْ» وما في حَيِّزها سَادَّةً مَسَدَّ المفعولَيْن عند سيبويه ومَسَدَّ الأول والثاني محذوفٌ عند الأخفش؛ كما تقدَّم مراراً والأولُ هو الصحيحُ، وذلك أَنَّ «خَافَ» مِنْ أفعالِ التوقُّع، وقد يميل فيه الظنُّ إلى أحدِ الجائِزَين، ولذلك قال الراغب[٢]: «الخَوْفُ يُقال لِما فيه رجاءٌ مَّا؛ ولذلك لا يُقال: خِفْتُ أَلاَّ أَقْدِرَ على طلوعِ السماءِ، أو نَسْفِ الجبالِ».

وأصلُ «يُقيمَا»: يُقْوِمَا، فَنُقِلَتْ كسرةُ الواوِ إلى الساكنِ قبلَها، ثم قُلِبَتِ الواوُ ياءً؛ لسكونها بعد كسرةٍ، وقد تقدَّم تقريرُه في قوله: ﴿ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٥].

وزعم بعضهم أنَّ قوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ» معترضٌ بين قوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»، وبين قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ»، وفيه بُعْدٌ.

قوله: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» «لاَ» واسمُها وخبرُها، وقوله: «فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» متعلِّقٌ بالاستقرارِ الذي تضمَّنَهُ الخبرُ، وهو: «عَلَيْهِمَا»، ولا جائزٌ أن يكونَ «عَلَيْهِمَا» متعلِّقاً بـ «جُنَاحَ» و «فِيمَا افتَدَت» الخبرَ؛ لأنه حينئذٍ يكونُ مُطَوَّلاً، والمُطَوَّلُ مُعْرَبٌ، وهذا ـ كما رأيتَ ـ مبنيٌّ.

والضميرُ في «عَلَيْهِمَا» عائدٌ على الزوجَيْن، أي: لا جُنَاحَ على الزوجِ فِيمَا أَخَذَ، ولا على المَرْأَةِ فيما أَعْطَتْ، وقال الفراء[٣]: إنَّما يَعُودُ على الزوج فقط، وإنما أعادَهُ مُثَنى، والمرادُ واحِدٌ؛ كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١]؛ وقوله: [الطويل]

١١١٢ ـ فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا بْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا[٤]

وإنما يخرجُ من المِلْح، والنَّاسي «يُوشَعُ» وحدَهُ، والمنادَى واحدٌ في قوله: «يَا بْنَ عَفَّانَ». و «مَا» بمعنى «الذي»، أو نكرةٌ موصوفة، ولا جائزٌ أن تكونَ مصدريةً؛ لعَوْدِ الضميرِ مِنْ «بِهِ» عليها، إلا على رَأْيِ مَنْ يجعلُ المصدريةَ اسماً؛ كالأخفش وابنِ السَّرَّاج ومَنْ تابَعَهُما.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ لمَّا أَمر بأن يكون التَّسريح بإحسانٍ بين هنا أنَّ من جُمْلة

---

(١) البيت لأبي الغول الطهوي: ينظر النوادر (٤٦)، الطبري ٤/ ٥٥٠، البحر ٢/ ٢٠٧، الدر المصون ١/ ٥٦١.

(٢) ينظر: المفردات للراغب ١٩٦.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٤٧.

(٤) البيت لسويد بن كراع ينظر الصاحبي (١٨٦)، شرح شواهد الشافية (٤٨٤)، الدر المصون ١/ ٥٦١.

الإحسان أنَّهُ إذا طلَّقها لا يأخُذُ منها شيئاً، ويدخُل في هذا النَّهي ألا يُضَيِّقَ عليها ليلجئها إلى الافتداءِ؛ كما قال في سورة النِّساء: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] وقوله هنا: «إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» هو كقوله: ﴿إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] وقال أيضاً: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢٠ ـ ٢١].

فإن قيل: قوله: «وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا» هذا الخِطاب كان للأزواج، فكيف يطابقه قوله: «فَإِنْ خِفْتُم أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» وإن كان للأئِمَّة والحُكّام فهؤلاء لا يأخذون منهنّ شيئاً؟

قلنا: الأمران جائزان:

فيجُوز أن يكون أوَّلُ الآيةِ خِطَاباً للأزْوَاجِ، وآخِرُها خِطاباً للأئِمَّة والحُكّامِ، وليس ذلك بغريبٍ من القُرْآن.

ويجوزُ أن يكون الخِطابُ كُلُّه للأئمَّة والحُكَّام؛ لأنهم هُمُ الَّذِين يَأْمُرُون بالأَخْذِ والإيتَاءِ عند التَّرافُع إليهم فَكَأَنَّهم هم الآخِذُون والمُؤتون، ويَدُلُّ له قراءةُ حمزة المتقدِّمة: «يُخَافَا» بضم الياءِ، أي: يعلم ذلك منهما، يعني: يعلَم القاضي والوالي ذلك من الزَّوجين، ويطابقه قوله: «فَإِن خِفْتُم» فجعل الخوف لغير الزَّوجين، ولم يقل: «فإن خافا». واعلم أنَّه لما منع الرجُل أن يأخذ من امرأتِه شيئاً عند الطَّلاَق، استثنى هذه الصُّورة، وهي مسألة الخُلع[1]، واختلفُوا في هذا الاستثناء؛ هل هو مُتَّصِلٌ أو مُنقطع؟

وفائدة الخلاف تظهر في مسألة فقهيَّة؛ وهي أن أكْثَر المجتهدين جوَّز الخُلْع في غيرِ حالة الخوفِ والغَضَبِ.

وقال الزُّهري والنَّخعي وداود: لا يباح الخُلعُ إلاَّ عند الغضب والخوف من ألاَّ يُقِيما حدود الله، فإن وقع الخُلْعُ في غيرِ هذه الحالةِ، فالخُلْعُ فاسِدٌ، واحْتَجُّوا بهذه الآيةِ؛ فإنها صريحةٌ في تحريم الأخذ من الزَّوجةِ عند طلاقها، واستثني هذه الصُّورة.

وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخُلعُ جائزٌ في حالة الخوف وغيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا﴾ [النساء: ٤] وإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصِّل لنفسها شيئاً بإزاء ما بذلت، كان الخُلع الَّذِي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى، ويكون الاستثناء منقطعاً؛ كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾

---

(١) والحاجة ماسّة إليه؛ فإنه وإن كان المهر وقع في مقابلة المسيس، قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» إلا أن الزوجة قد تتضرر بعشرته وربما لا تسمح نفسه بمفارقتها مجاناً فشرع الخلع دفعاً للضرر من الجانبين.

[النساء: ٩٢]، أي: لكن إن كان خطأً ﴿وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢].

فصل

ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرَّجل والمرأة، فنقول: الأقسام الممكنة فيه أربعة:

إمَّا أن يكون الخوفُ من قبل المرأة فقط، أو من قبل الزوج فقط، أو لا يحصل الخوفُ من قبل واحدٍ منهما، أو يكون الخوف من قبلهما معاً، فإن حصل الخوفُ من قبل المرأةَ؛ بأن تَكُون المرأةُ ناشزاً مُبْغِضةً للرَّجُلِ، فههنا يَحلُّ للزَّوج أخذُ المال منها؛ ويدُلُّ عليه ما رُوي في سبب نُزُول الآية: أن جميلة بنت عبد الله بن أبي أَوفَى تَزَوَّجها ثابت بن قيسِ بن شماس، وكانت تبغضُهُ أشدَّ البُغض، وهو يحُبُّها أشدَّ الحُبِّ، فأتت رسول الله ـ ﷺ ـ، وقالت: فَرِّق بيني وبينه فإنِّي أبغضه، ولقد رفعت طرف الخباء فرأيْتُه يجيءُ في أقوام، فكان أقصرهم قامةً وأقبحهم وجهاً وأشدَّهم سواداً، وأنا أكره الكُفْر بعد الإسلام. فقالَ ثابت: يا رسُول الله، فلتردَّ عليَّ الحديقة الَّتي أعطيتها؛ فقال لها: «مَا تَقُولِين؟» قالت: نعم وأزيده فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حديقته فقط. ثم قال لثابتٍ: «خذ مِنْها ما أَعْطَيْتَها وخلِّ سَبِيلَهَا» ففعل، فكان أوَّل خُلْعٍ في الإسلام[1]. وفي «سُنَن أَبِي دَاوُد»: أنّ المرأة كانت حفصة بنت سهلٍ الأنصاري[2].

فإن قيل: قد شرط في هذه الآيةِ خوفهُما معاً، فكيف قُلْتُم: إنَّه يكفِي حُصُولُ الخوف منها فقط.

فالجواب: أنّ هذا الخوف ـ وإن كان أوّله من جهة المرأة ـ فقد يترَتَّب عليه الخوفُ الحاصلُ من جهة الزَّوج، فإنها إذا كانت مبغضة للزَّوج إذا لم تعطه، فربَّما ضربها وشتمها، وربَّمَا زاد على قدر الواجب، فحصل الخَوْف لهما جميعاً؛ أمّا من جهتها فخوفها على نفسها من عصيان اللَّهِ، وأمَّا من جهته، فقد يزيد على قدرِ الواجب.

فأما أن يحصل الخوف من قبل الزَّوج فقط؛ بأن يضربها أو يُؤذيها حتى تلتزم الفِدية، فهذا المال حرامٌ؛ للآية المتقدِّمة.

وأما القِسْم الثالث: ألا يحصل الخوف من أحدٍ منهما، فقد ذكرنا أنَّ أكثر المجتهدين قال بجواز الخلع، والمالُ المأخوذ حلالٌ، وقال قوم إنه حرامٌ.

وأما إن كان الخوفُ حاصلاً منهما، فالمال حرامٌ أيضاً؛ لأن الآياتِ المتقدِّمة تدُلُّ

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٤٦٥) والنسائي (٢/ ١٠٤) وابن الجارود (٧٥٠) والبيهقي (٧/ ٣١٣) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٦٤) رقم (٣١) وأبو داود (٢٢٢٧) والنسائي (٢/ ١٠٥) والبيهقي (٧/ ٣١٣ ـ ٣١٤) وابن حبان (١٣٢٦) وابن الجارود (٧٣٤) عن حبيبة بنت سهل الأنصارية.

على حُرمة أخذِ ذلك المَالِ، إذا كان السَّبَبُ حاصِلاً من قِبَل الزَّوج، وليس فيه تقييدٌ بأن يكون من جانب المرأة سبب أم لا؛ لأن الله ـ تعالى ـ أفرد بهذا القِسْم آية آخرى؛ وهي قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، ولم يذكر فيه أخذ المال، وهذا التقسيم إنما هو فيما بين المكلَّفين وبين الله ـ تعالى ـ فأمَّا في الظَّاهر، فهو جائزٌ.

فصل في قدر ما يجوز الخلع به

اختلفوا في قدر ما يجوز الخلع به:

فقال الشَّعبي والزُّهري والحسن البصري وعطاء وطاوس: لا يجوز أن يأخذ فوق ما أعطاها؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لامرأة ثابتٍ حين قالت له: نعم، وأزيده، قال: «لا، حديقَتَهُ فَقَط»[(١)]، وهو قول عليٍّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ[(٢)].

قال سعيد بن المُسيَّب: بل دون ما أَعطاها حتّى يكون الفضل[(٣)].

وأما سائر الفقهاء فإنَّهم جوَّزوا المخالعة بالأَزيد والأَقَلِّ والمُساوِي.

فصل

قال قومٌ: الخُلع تطليقةٌ، وهو قول علي، وعثمان، وابن مسعود، والحسن والشَّعبي، والنَّخعي، وعطاء، وابن السَّائب، وشُريح، ومجاهد، ومكحول، والزُّهري وهو قول أبي حنيفة وسُفيان وأحد قولي الشَّافعي وأحد الرِّوايتين عن أحمد.

والقول الثاني للشَّافعي، وبه قال محمَّد وإسحاق وأبو ثور.

حجَّة القول الأَوَّل: أنه لو كان فسخاً، لما صَحَّ الزِّيادة على المهر المُسَمَّى كالإِقالة في البيع، ولأنَّه لو كان فَسْخاً فإذا خالعها ولم يذكُر المهر، وجب أن يجب عليها المهر؛ كالإقالةِ في البيعِ، فإن الثَّمَن يجب رَدُّه وَإِنْ لم يَذْكُرْه. ولما لم يكن كذلك، ثبت أن الخُلْعَ ليس بفسخٍ، وإذا بطل ذلك، ثبت أنَّهُ طلاقٌ.

حجة القول الثَّاني: قوله تعالى: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» ثم ذكر الطَّلاق؛ فقال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولو كان الخُلْعُ طلاقاً، لكان الطَّلاَق أربعاً، وهذا الاستدلال نقله الخطَّابي في «مَعَالم السُّنَن» عن ابن عبَّاسٍ، وأيضاً أن النَّبي ـ ﷺ ـ أذن لثابت بن قيس في مُخالعة امرأته، ولم يستكشف هل هي حائِضٌ أو في طُهْر جامعها فيه، مع أنّ الطَّلاق في هاتين الحالتين حرامٌ منهيٌّ عنه،

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٧٤ ـ ٥٧٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٧٥) عن سعيد بن المسيب.

يجب أن يستكشف عنه، فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقاً، دلَّ على أن الخُلْع ليس بطلاقٍ.

وأيضاً روى أبو داود في «سُنَنِه» عن عكرمة، عن ابن عبَّاسٍ: أن امرأة ثابت بن قيس لما اخْتَلَعَت، جعل النبي ـ ﷺ ـ عِدَّتها حيضَة[1].

قال الخطَّابي: وهذا أدلُّ شيء على أن الخُلع فسخٌ وليس بطلاقٍ؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فلو كانت هذه طلقة، لم يقتصر على قرءٍ واحدٍ.

قوله: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» مبتدأٌ وخبرٌ، والمشارُ إليه جميعُ الآياتِ من قوله: «وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتَ» إلى هنا.

وقوله: «فَلاَ تَعْتَدُوهَا» أصلُه: تَعْتَدِيُوهَا، فاسْتُثْقِلَت الضمَّةُ على الياءِ؛ فحُذِفت، فسكنَتِ الياءُ وبعدَها واوُ الضميرِ ساكنةً، فحُذِفت الياءُ؛ لالتقاءِ الساكنَينِ، وضُمَّ ما قبلَ الواو؛ لتصِحَّ، ووزنُ الكَلِمَة تَفْتَعُوها.

قال أبو العبَّاس المُقْرِي: ورد لفظ «الاعْتِدَاء» في القُرآن بإزاء ثلاثة معانٍ:

الأول: الاعتِداء: تعدِّي المأمُورات والمنهيَّات؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

والثاني: «الاعتِدَاء» القتل؛ قال تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] أي: من قتل بعد قبُول التَّوْبة.

الثالث: «الاعْتِداء» الجزاء؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْۚ﴾ [البقرة: ١٩٤] أي: جاوزهُ.

فصل

قال القرطبي[2]: إذا اختلعت منه بِرضاع ابنها منه حولين جاز، وفي الخُلْعِ بنفقتها على الابن بعد الحَوْلَيْن مُدَّة مَعْلُومة قولان:

أحدهما: يجوزُ؛ قاله سحنون.

والثاني: لا يجوزُ؛ رواه ابن القاسم عن مالك.

ولو اشترط على امرأته في الخُلْع نفقة حملِها، وهي لا شيء لها، فعليه النفقة إذا لم يَكُن لها مالٌ تنفق منه، فإن أيسَرت بعد ذلك رجع عَلَيْها.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩) وقال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلاً.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٩٣.

قال مالك: ومن الحقِّ أن يكلَّف الرَّجل نفقة ولده وإن اشترط على أمِّه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه.

قوله: «وَمَنْ يَتَعَدَّ» «مَنْ» شرطيةٌ في محلِّ رفعٍ بالابتداء، وفي خبرها الخلاف المتقدِّم.

وقوله: «فَأُولَئِكَ» جوابها، ولا جائزٌ أن تكون موصولةً، والفاء زائدة في الخبر لظهور عملها الجزم فيما بعدها، و «هُمُ» من قوله: «فَأُولَئِكَ هُم» يحتمل ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون فصلاً.

والثاني: أن يكون بدلاً.

و «الظَّالِمُونَ» على هذين خبر «أُولَئِكَ» والإخبار بمفردٍ.

والثالث: أن يكون مبتدأً ثانياً، و «الظَّالِمُونَ» خبره، والجملة خبر «أُولَئِكَ»، والإخبار على هذا بجملةٍ. ولا يخفى ما في هذه الجملة من التأكيد؛ من حيث الإتيان باسم الإشارة للبعيد، وتوسُّط الفصل والتعريف بالألف واللام في «الظَّالِمُونَ» أي: المبالغون في الظلم. وحمل أولاً على لفظ «مَنْ»، فأفرد في قوله «يَتَعَدَّ»، وعلى معناها ثانياً، فجمع في قوله: «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

فصل

و «حُدُودُ اللَّهِ»: أوامره ونواهيه، وهي: ما منع الشرع من المجاوزة عنه، وفي المراد من «الظُّلْم» هنا ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: اللَّعن لقوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

وثانيها: أن الظُّلم [اسم ذمٍّ وتحقيرٍ، فيكون جارياً مجرى الوعيد.

وثالثها: أنَّ إطلاق الظلم][1] هنا تنبيهٌ على أن الإنسان ظلم نفسه؛ حيث أقدم على المعصية، وظلم المرأة: بتقدير ألا تتمَّ عدَّة الرجل، أو كتمت شيئاً، ممَّا خلق الله في رحمها، أو ترك الرجل الإمساك بالمعروف، والتَّسريح بالإحسان، أو أخذ شيئاً مما أتاها بغيرِ سببٍ من نشوزٍ، فكل هذه المواضع تكون ظُلماً للغيرِ.

قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾﴾

أي: من بعد الطلاق الثالث، فلمَّا قطعت «بعدُ» عن الإضافة بنيت على الضَّمِّ؛ لما تقدَّم تقريره. و «له» و «مِنْ بعد»، و «حتى» ثلاثتها متعلقةٌ بـ «يَحِلُّ». ومعنى «مِنْ»:

---

(١) سقط في ب.

ابتداء الغاية، واللام للتَّبليغ، وحتَّى للتعليل، كذا قال أبو حيَّان[١]، قال شهاب الدِّين: والظَّاهر أنها للغاية؛ لأنَّ المعنى على ذلك، أي: يمتدُّ عدم التحليل له إلى أن تنكح زوجاً غيره، فإذا طلَّقها وانقضت عدَّتها منه حلَّت للأول المطلِّق ثلاثاً، ويدلُّ على هذا الحذف فحوى الكلام.

و «غيرَه» صفةٌ لـ «زوجاً»، وإن كان نكرةً، لأنَّ «غَيْرَ» وأخواتِها لا تتعرَّف بالإضافة؛ لكونها في قوَّة اسم الفاعل العامل.

و «زَوْجاً» هل هو للتقييد أو للتوطئة؟ وينبني على ذلك فائدةٌ، وهي أنه إن كان للتقييد: فلو كانت المرأة أمةً، وطلَّقها زوجها، ووطئها سيِّدها، لم تحلَّ للأول؛ لأنه ليس بزوج، وإن كانت للتوطئة حلَّت؛ لأنَّ ذكر الزوج كالملغى، كأنه قيل: حتى تنكح غيره، وإنَّما أتى بلفظ «زَوْج»؛ لأنه الغالبُ.

فإن قيل: ما الحكمة في إسناد النِّكاح إلى المرأة دون الرجل فقال «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً»؟

فالجواب: فيه فائدتان:

إحداهما: ليفيد أنَّ المقصود من هذا النكاح الوطء، لا مجرَّد العقد؛ لأن المرأة لا تعقد عقد النكاح، بخلاف الرجل؛ فإنه يطلِّق عند العقد.

الثانية: لأنَّه أفصح، لكونه أوجز.

فإن قيل: فقد أُسند النِّكاح إلى المرأة في قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»[٢] وإنما أراد العقد.

فالجواب: أن هذا يدلُّ لنا؛ لأنَّ جَعْلَ إسناد النكاح إلى المرأة، والمراد به العقد، يكون باطلاً، وكلامنا في إسناد النِّكاح الصَّحيح.

قال أهل اللُّغة: النكاح في اللغة: هو الضَّمُّ والجمع، يقال: تَنَاكَحَتِ الأشْجَارُ، إذا انضم بعضها إلى بعضٍ.

فصل

الذين قالوا: بأن التسريح بالإحسان هو الطَّلقة الثالثة، قالوا: إنَّ قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا» تفسيرٌ للتسريح بالإحسان.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢١٣.

(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١/ ٢٠٤) وابن ماجه (١٨٧٩) وأحمد (٦/ ٤٧، ١٦٥) والشافعي (١٥٤٣) والدارمي (٢/ ١٣٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤) وابن الجارود (٧٠٠) وابن حبان (١٢٤٨ ـ موارد) والدارقطني (٣٨١) والحاكم (٢/ ١٦٨) والبيهقي (٧/ ١٠٥) والطيالسي (١٤٦٣).

وقال الترمذي: هو عندي حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

واعلم أن للزَّوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية ثلاثة أحوالٍ:

إمَّا أن يراجعها، وهو المراد بقوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ».

أو يتركها؛ حتى تنقضي عدَّتها وتبين، وهو المراد بقوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».

والثالث: أنه إذا راجعها، وطلَّقها ثالثةً؛ وهو المراد بقوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا».

فهذه الأقسام الثلاثة؛ يجب تنزيل الألفاظ الثلاثة عليها؛ ليطابق كلُّ لفظٍ معناه، فأمَّا إن جعلنا التَّسريح بالإحسان، عبارةً عن الطَّلقة الثَّالثة، كنَّا قد صرفنا لفظتين إلى معنى واحدٍ؛ على سبيل التَّكرار، وأهملنا القسم الثالث، ومعلومٌ أنَّ الأوَّل أولى، ووقوع الخلع بين هاتين الآيتين، كالأجنبي، ونظم الآية: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجاً غيره».

فإن قيل: إذا كان النَّظم الصَّحيح هو هذا، فما السبب في إيقاع الخلع فيما بين هاتين الآيتين؟

فالجواب: أنَّ الرجعة والخلع لا يصحَّان؛ إلاَّ قبل الطَّلقة الثالثة، وأمَّا بعدها، فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك، فلهذا السَّبب ذكر الله حكم الرجعة، ثم أتبعه بذكر الخلع، ثم ذكر بعد الكلِّ حكم الطَّلقة الثالثة؛ لأنها كالخاتمة.

فصل في شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها

مذهب الجمهور: أنَّ المطلقة ثلاثاً لا تحلُّ لزوجها؛ إلاَّ بشروطٍ وهي:

أن تعتدَّ منه، وتتزوَّج بغيره، ويطأها ثم يطلِّقها، وتعتدَّ من الآخر.

وقال سعيد بن جبيرٍ، وسعيد بن المسيِّب: تحلُّ بمجرد العقد[١].

واختلف العلماء في ثبوت اشتراط الوطء؛ هل ثبت بالكتاب، أو بالسنة؟ قال أبو مسلمٍ الأصفهانيُّ[٢]: الأمران معلومان بالكتاب.

قال ابن جنِّي: سألت أبا عليٍّ عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرَّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته، أراد المجامعة، وعلى هذا فالزَّوجية مقدَّمةٌ على النكاح، الذي هو الوطء، وإذا كان كذلك فقوله «تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، أي: تتزوَّج بزوجٍ، وينكحها، أي: يجامعها[٣].

وروي في سبب النزول أنَّ الآية نزلت في تميمة، وقيل: عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت ابن عمِّها، رفاعة بن وهب بن عتيك القرظيّ، فطلقها ثلاثاً، قالت عائشة: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ﷺ فقالت: إني كنت عند رفاعة،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٩٠.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنَّما معه مثل هدبة الثوب، وإنه طلَّقني قبل أن يمسَّني؛ أفأرجع إلى ابن عمِّي؟ فتبسم رسول الله ﷺ وقال: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لاَ؛ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» والمراد بـ «العُسَيْلَة»: الجماع، فروي أنها لبثت ما شاء الله، ثم رجعت إلى النبي ـ ﷺ ـ فقالت: إن زَوْجِي قد مَسَّنِي، فقال رسولُ الله ـ ﷺ ـ: «كَذَبْتِ في قَوْلِكِ الأَوَّلِ، فَلَنْ أُصَدِّقَكِ في الآخِرِ»، فلبثت حتى قبض رسول الله ﷺ فأتت أبا بكرٍ، فقالت: يا خليفة رسول الله ﷺ أرجع إلى زوجيَ الأول؛ فإن زوجي الآخر قد مسني؟ فقال لها أبو بكر: قد شهدت رسول الله ﷺ حين أتيته، وقال لك ما قال؛ فلا ترجعي إليه، فلما قبض أبو بكرٍ، أتت عمر، وقالت له مثل ذلك، فقال: «لئن رجعت إليه لأَرْجُمنَّكِ»[1].

ولأن المقصود من توقيف الحل على اشتراط الوطء هو زجر الزوج، وإنَّما يحصل بتوقيف الحل على اشتراط الوطء، فأما مجرد العقد، فليس فيه نفرةٌ، فلا يصلح جعله زاجراً.

فصل

قال بعض العلماء: إذا طلق زوجته، واحدةً أو اثنتين ثم نكحت زوجاً آخر، فأصابها، ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد، عادت على ما بقي من طلاقها.

وقال أبو حنيفة: بل يملك عليها ثلاثاً، كما لو نكحت زوجاً بعد الثلاث.

فصل هل يلحق المختلعة الطلاق

قال القرطبيُّ[2]: استدلَّ بعض الحنفية بهذه الآية، على أنَّ المختلعة يلحقها الطلاق؛ لأنَّ الله شرع صريح الطلاق بعد المفاداة، لأن «الفَاءَ» حرف تعقيبٍ، فيبعد أن يرجع إلى قوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»؛ لأنَّ الأقرب عوده إلى ما يليه، كالاستثناء.

فصل

لعن رسول الله ﷺ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ[3].

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٥) وأخرجه باختصار البخاري (٣/ ٣٣٣) كتاب الشهادات باب شهادة المختبىء رقم (٢٦٣٩) ومسلم (١/ ٤٠٧) وأحمد (٦/ ٢٢٩) والنسائي (٢/ ٨٠) والترمذي (١/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩) وابن ماجه (١٩٣٢) والدارمي (٢/ ١٦١ ـ ١٦٢) والطيالسي (١٤٣٧ و ١٤٧٣).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٩٧.

(٣) ورد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر وابن عباس وعقبة بن عامر.
حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه النسائي (٢/ ٩٨) والترمذي (١/ ٢٠٩) والدارمي (٢/ ١٥٨) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤ ـ ٤٥) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) وأحمد (١/ ٤٤٨). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأورده الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣/ ١٧٠) وقال: من طرق عن نافع عن ابن عمر. وصححه ابن=

قال القرطبيُّ[١]: ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل، أو نواه، فمتى كان ذلك فسد نكاحه.

فصل

قال القرطبيُّ[٢]: وطءُ السيِّد لأمته التي طلقها زوجها، لا يحلّها؛ إذ ليس بزوجٍ وكذلك النكاح الفاسد.

فصل

قال القرطبي[٣]: سئل سعيد بن المسيَّب، وسليمان بن يسار، عن رجل زوَّج عبداً له، جاريةً له، فطلَّقها العبد البتَّة، ثم وهبها سيِّدها له، هل تحل له بملك اليمين؟

فقالا: لا تَحِلُّ له، حتى تَنْكِحَ زوجاً غيره[٤].

فصل

سئل ابن شهاب، عن رجلٍ كانت تحته أَمةٌ مملوكةٌ فاشتراها، وقد كان طلقها واحدةً؛ فقال: تحل له بملك يمينه، ما لم يبت طلاقها، فإن بتَّ طلاقها، فقال: لا تحلُّ له، حتى تنكح زوجاً غيره[٥].

فإن قيل: إذا طلَّق المسلم الذمية ثلاثاً؛ فتزوجت بعده ذمياً، ودخل بها، حلت للأول؛ لأن الذِّمي زوجٌ.

قوله تعالى: «فإنْ طَلَّقها» الضمير المرفوع عائدٌ على «زوجاً» النكرة، أي: فإن طلَّقها ذلك الزوج الثاني، وأتى بلفظ «إنْ» الشرطية دون «إذا»؛ تنبيهاً على أنَّ طلاقه يجب أن يكون باختياره، من غير أن يشترط عليه ذلك؛ لأنَّ «إذا» للمحقق وقوعه و «إنْ» للمبهم وقوعه، أو المتحقَّق وقوعه المبهم زمان وقوعه؛ نحو قوله تعالى: ﴿أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

قوله: «فَلاَ جُنَاحَ عليهما» الضمير في «عليهما» يجوز أن يعود على المرأة، والزوج

= القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٥) وابن الجارود (٦٨٤) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) وأحمد (٢/ ٣٢٣). وعزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣/ ١٧٠) لإسحق بن راهويه والبزار. حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أبو داود (٢٠٧٦) والترمذي (١/ ٢١٠) وابن ماجه (١٩٣٥) والبيهقي (٧/ ٢٠٩) وأحمد (١/ ٨٣، ٨٧، ٩٣، ١٠٧). حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (١٩٣٤). حديث عقبة بن عامر: أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبيهقي بلفظ ألا أخبركم بالتيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له. وقال الحاكم: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٩٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٩٩.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٠.

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي (٣/ ١٠٠).

الأول المطلِّق ثلاثاً، أي: فإن طلَّقها الثاني، وانقضت عدَّتها منه، فلا جناح على الزوج المطلِّق ثلاثاً، ولا عليها؛ أن يتراجعا.

وهذا يؤيد قول من قال: إن الرجل إذا طلق زوجته طلقةً أو طلقتين، فتزوجت غيره، وأصابها، ثم عادت إلى الأول بنكاح جديدٍ، أنّها تعود على ما بقي من طلاقها؛ لأنه سمَّى هذا العود بعد الطلاق الثلاث رجعةً، فبعد طلقةٍ وطلقتين أولى بهذا الاسم، وإذا ثبت هذا الاسم، كان رجعةً، والرجعية تعود على ما بقي من طلاقها. ويجوز أن يعود عليها، وعلى الزوج الثاني، أي: فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني، أن يتراجعا ما دامت عدَّتها باقيةً، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف تلك الجملة المقدَّرة، وهي «وانقَضَتْ عِدَّتُها»، وتكون الآية قد أفادت حكمين، **أحدهما**: أنها لا تحلُّ للأول؛ إلاَّ بعد أن تتزوج بغيره، **والثاني**: أنه يجوز أن يراجعها الثاني، ما دامت عدَّتها منه باقيةً، ويكون ذلك دفعاً لوهم من يتوهَّمُ أنها إذا نكحت غير الأول حلَّت للأول فقط، ولم يكن للثاني عيها رجعةٌ.

وهو الذي عوَّل عليه سعيد بن المسيَّب في أنَّ التحليل يحصل بمجرد العقد؛ لأن الوطء لو كان معتبراً، لكانت العدة واجبةً، وهذه الآية تدل على سقوط العدّة؛ لأن «الفَاءَ» في قوله: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا» يدلُّ على أنَّ حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني، إلاَّ أنه يجاب بأنَّ هذا المخصوص بقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

قوله: «أَنْ يتراجَعَا»، أي: «في أَنْ»، ففي محلِّها القولان المشهوران: قال الفراء: موضعهما نصبٌ بنزع الخافض، وقال الكسائي، والخليل: موضعهما خفضٌ بإضمار، و «عليهما» خبر «لا»، و «في أن» متعلِّقٌ بالاستقرار، وقد تقدَّم أنه لا يجوز أن يكون «عليهما» متعلقاً بـ «جُناح»، والجارُّ الخبر، لما يلزم من تنوين اسم «لا»؛ لأنه حينئذٍ يكون مطوَّلاً.

قوله: «إنْ ظَنَّا» شرطٌ جوابه محذوفٌ عند سيبويه[1] لدلالة ما قبله عليه، ومتقدِّم عند الكوفيين وأبي زيد. والظَّنُّ هنا على بابه من ترجيح أحد الجانبين، وهو مقوٌ أن الخوف المتقدِّم بمعنى الظَّنِّ. وزعم أبو عبيدة وغيره أنه بمعنى اليقين، وضعَّف هذا القول الزمخشري لوجهين، أحدهما من جهة اللفظ وهو أنَّ «أَنْ» الناصبة لا يعمل فيها يقينٌ، وإنما ذلك للمشدَّدة والمخففة منها، لا تقول: علمت أنَّ يقوم زيدٌ، إنما تقول: علمت أنْ يقوم زيدٌ. والثاني من جهة المعنى: فإنَّ الإنسان لا يتيقَّن ما في الغد وإنما يظنُّه ظناً.

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٤٤٨.

قال أبو حيان: أمَّا ما ذكره من أنه لا يقال: «علمت أنَّ يقومَ زيد» فقد ذكره غيره مثل الفارسي وغيره، إلاَّ أن سيبويه[١] أجاز: «ما علْمتُ إلا أن يقومَ زيدٌ» فظاهرُ هذا الردُّ على الفارسي. قال بعضهم الجمع بينهما أنَّ «عَلِمَ» قد يراد بها الظَّنُّ القويُّ كقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ﴾ [الممتحنة ١٠]، وقوله: [الوافر]

١١١٣ ـ وَأَعْلَمُ عِلْمَ حَقٍّ غَيْرَ ظَنٍّ وتَقْوَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ العَتَادِ[٢]

فقوله: «علمَ حق» يفهم منه أنه قد يكون علم غير حق، وكذا قوله «غيرِ ظَنٍّ» يفهم منه أنه قد يكون علمٌ بمعنى الظن. وممَّا يدلُّ على أنَّ «عَلِمَ» التي بمعنى «ظَنَّ» تعمل في «أَنْ» الناصبة قول جرير: [البسيط]

١١١٤ ـ نَرْضَىٰ عَنِ النَّاسِ إنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا أَلاَّ يُدَانِيَنَا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ[٣]

ثم قال أبو حيان: «وَثَبَت بقول جرير وتجويز سيبويه أنَّ «عَلِمَ» تعمل في «أَنْ» الناصبة، فليس بوهم من طريق اللفظ كما ذكره الزمخشري. وأمَّا قوله: «لأنَّ الإنسانَ لا يعلمُ ما في الغدِ» فليسَ كما ذكر، بل الإنسان يعلم أشياء كثيرةً واقعةً في الغد ويجزم بها» قال شهاب الدين: وهذا الردُّ من الشيخ عجيبٌ جداً، كيف يقال في الآية: إنَّ الظن بمعنى اليقين، ثم يجعل اليقين بمعنى الظن المسوغ لعلمه في «أَنْ» الناصبة. وقوله «لأنَّ الإنسانَ قد يَجْزِمُ بأشياءَ في الغد» مُسَلَّمٌ، لكن ليس هذا منها.

وقوله: «أَنْ يُقيما» إمَّا سادٌّ مسدَّ المفعولين، أو الأول والثاني محذوفٌ، على حسب المذهبين المتقدمين.

فصل

كلمة «إن» في اللغة للشرط، والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فظاهر الآية يقتضي: أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ جواز المراجعة ثابتٌ، سواءٌ حصل هذا الظنُّ، أو لم يحصل، إلاَّ أنا نقول: ليس المراد أنَّ هذا شرطٌ لصحة المراجعة؛ بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله تعالى، وقصد الإقامة لحدود الله.

قال طاوسٌ: إن ظنَّ كلُّ واحدٍ منهما، أنه يحسن عشرة صاحبه[٤].

وقيل: حدود الله: فرائضه، أي إذا علما أنه يكون منهما الصلاح بالنكاح الثاني.

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٣٦٨.

(٢) ينظر البحر ٢/ ٢١٣، الدر المصون ١/ ٥٦٣.

(٣) ينظر ديوانه (٢٦١)، الأشموني ٣/ ٣٨٢، الهمع ٢/ ٢٢، الدرر ٢/ ٢، الدر المصون ١/ ٥٦٣.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠١.

فمتى علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته، أو صداقها، أو شيءٍ من حقوقها الواجبة عليه؛ فلا يحلُّ له أن يتزوجها؛ حتى يبيِّن لها. وكذلك لو كانت تعلم أنها تمنعه من الاستمتاع، كان عليها أن تبين.

وكذلك لا يجوز له أن يغرَّها بنسبٍ يدعيه، ولا مال له، ولا صناعة يذكرها، وهو كاذبٌ، وكذلك لو كان بها علةٌ، تمنع من الاستمتاع من جنونٍ، أو جذامٍ، أو بَرَصٍ، أو داءٍ في الفرج؛ لم يجز لها أن تغرَّه، وعليها أن تبيِّن له ما بها، كما يجب على بائع السِّلعة. وكان النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ تزوج امرأة، فوجد بكشحها[1] برصاً؛ فردَّها، وقال: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ»[2].

فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟

نقل القرطبيُّ[3] عن ابن خويزمنداد قال: اختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمة الزوج؟

فقال بعضهم: ليس عليها خدمته؛ لأن العقد إنما يتناول الاستمتاع، لا الخدمة؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤].

وقال بعضهم: عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت شريفة المحلِّ، فعليها التدبير للمنزل، وإن كانت متوسطة الحال، فعليها أن تفرش الفراش، ونحو ذلك، وإن كانت دون ذلك، فعليها أن تَقُمَّ البيت، وتطبخ، وتغسل، وإن كانت من نساء الكرد، والدَّيلم والجبل في بلدهن كلِّفت ما تكلف نساؤهم المسلمين من ذلك؛ قال تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

قوله: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» «تلك» إشارةٌ إلى ما بينهما من التَّكاليف.

«يُبَيِّنُها» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في محلِّ رفعٍ، خبراً بعد خبرٍ، عند من يرى ذلك.

والثاني: أنها في محلِّ نصب على الحال، وصاحبها «حدود الله» والعامل فيها اسم الإشارة.

وقرىء[4]: «نبيِّنها» بالنون، ويروى عن عاصمٍ، على الالتفات من الغيبة إلى التكلم؛ للتعظيم.

---

(١) الكَشْح: ما بَيْن الخاصرة الضِّلَع الخلْفي، وهو من لدنِ السُّرَّة إلى المَتْن، وقيل: الكشح: ما بين الحَجَبة إلى الإبط. ينظر لسان العرب ٥/ ٣٨٨٠.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٠٠).

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٢.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٠٩، والبحر المحيط ٢/ ٢١٣، والدر المصون ١/ ٥٦٤.

فإن قيل: «تلك» إشارةٌ إلى ما بيَّنه من التكاليف؛ وقوله «نُبَيِّنُهَا» إشارة إلى الاستقبال، والجمع بينهما متناقضٌ!

فالجواب: أنَّ هذه النصوص التي تقدمت أكثرها عامةٌ، لا يتطرق إليها تخصيصاتٌ كثيرة، وأكثر تلك المخصِّصات إنَّما عرفت بالسُّنَّة، فكأنه قال: إن هذه الأحكام التي تقدمت، هي حدود الله، وسيبينها الله تعالى كمال البيان، على لسان النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وهو كقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وقيل: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» يعني: ما تقدَّم ذكره من الأحكام يبيِّنها الله لمن يعلم أن الله أنزل الكتاب، وبعث الرسل؛ ليعملوا بأوامره، وينتهوا عن نواهيه.

و «لقوم» متعلقٌ بـ «يُبَيِّنُهَا»، و «يعلمون» في محل خَفْض صفةً لـ «قوم»، وخص العلماء بالذكر؛ لأنَّهم هم المنتفعون بالبيان دون غيرهم، وقيل: خصَّهم بالذِّكر لقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] وقيل: عنى به العرب؛ لعلمهم باللسان.

وقيل: أراد من له علمٌ، وعقلٌ؛ كقوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] والمقصود أنه لا يكلف إلاَّ عاقلاً، عالماً بما يكلَّف.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾﴾

قوله تعالى: «وإذا طَلَّقْتُم»: شرطٌ، جوابه «فَأَمْسِكُوهُنَّ»، وقوله: «فَبَلَغْنَ» عطفٌ على فعل الشرط، والبلوغ: الوصول إلى الشيء: بلغه يبلغه بلوغاً؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

١١١٥ ـ وَمَجْرٍ كَغُلاَّنِ الأُنَيْعِمِ بَالِغٍ دِيَارَ الْعَدُوِّ ذِي زُهَاءٍ وَأَرْكَانِ[1]

ومنه: البلغة، والبلاغ: اسم لما يتبلَّغ به.

قوله تعالى: «بمعروفٍ» في محلِّ نصبٍ على الحال، وصاحبها: إمَّا الفاعل أي: مصاحبين للمعروف، أو المفعول، أي: مصاحباتٍ للمعروف.

قوله: «ضِراراً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول من أجله، أي: لأجل الضِّرار.

---

(١) ينظر: ديوانه (١٩٣)، البحر ٢/ ٢٥١، الدر المصون ١/ ٥٦٤.

والثاني: أنه مصدرٌ في موضع الحال، أي: حال كونكم مضارِّين لهنَّ.

قوله: «لِتَعْتَدُوا» هذه لام العلّة، أي: لا تضارُّوهنَّ على قصد الاعتداء عليهن، فحينئذٍ تصيرون عصاةً لله تعالى، وتكونوا معتدين؛ لقصدكم تلك المعصية.

وأجاز أبو البقاء[1]: أن تكون لام العاقبة، أي: الصيرورة، كقوله: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، وفي متعلقها وجهان:

أحدهما: أنه «لا تُمْسِكُوهُنَّ».

والثاني: أنه المصدرُ، إنْ قلنا: إنه حالٌ، وإنْ قُلْنَا: إنه مفعولٌ من أجله، تعلَّقت به فقط؛ وتكون علةً للعلة؛ كما تقول: «ضربتُ ابني؛ تأديباً؛ لينتفع»، فالتأديب علةٌ للضرب، والانتفاع علةٌ للتأديب، ولا يجوز أن تتعلَّق ـ والحالة هذه ـ بـ «لا تُمْسِكُوهنَّ».

و «تَعْتَدُوا» منصوبٌ بإضمار «أنْ»، وهي وما بعدها في محلِّ جر بهذه اللام، كما تقدَّم تقريره، وأصل «تَعْتَدُوا»: تَعْتَدِيُوا، فأُعِلَّ كنظائره.

قوله: «وَمَنْ يفعلْ ذلك» أدغم أبو الحارث[2]، عن الكسائي، اللام في الذال، إذا كان الفعل مجزوماً كهذه الآية، وهي في سبعة مواضع في القرآن: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٣١] في موضعين، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨]، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا﴾ [النساء: ٣٠]، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ١١٤]، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨]، ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [المنافقون: ٩]. وجاز لتقارب مخرجيهما، واشتراكهما في: الانفتاح، والاستفال، والجهر.

وتحرَّز من غير المجزوم نحو: يفعل ذلك. وقد طعن قومٌ على هذه الرواية، فقالوا: لا تصحُّ عن الكسائي؛ لأنها تخالف أصوله، وهذا غير صواب.

فصل في سبب النزول

هذه الآية نزلت في رجلٍ من الأنصار يدعى: ثابت بن يسارٍ، طلّق امرأته، حتى إذا قارب انقضاء عدّتها، راجعها، ثمَّ طلَّقها؛ يقصد مضارَّتها[3].

فإن قيل: ذكر هذه الآية بعد قوله: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» تكريرٌ لكلامٍ واحدٍ، في موضوعٍ واحدٍ، من غير زيادة فائدةٍ، وهو لا يجوز؟!

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٦.

(٢) الليث بن خالد روى عنه سلمة بن عاصم توفي سنة ٢٤٠هـ ينظر غاية النهاية ٢/ ٢٤.

(٣) تقدم.

فالجواب: أمَّا على قول أصحاب أبي حنيفة، فالسؤال ساقطٌ عنهم؛ لأنهم حملوا قوله تعالى «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع، وإنَّما المشروع هو التفريق، فإن تلك الآية في بيان كيفية الجمع والتفريق، وهذه في بيان كيفية المراجعة.

وأمَّا على قول أصحاب الشافعي، الذين حملوا تلك الآية على كيفية المراجعة، فلهم أن يقولوا: إنَّ من ذكر حكماً يتناول صوراً كثيرة وكان إثبات ذلك الحكم في بعض تلك الصور أهمَّ، أن يعيد بعد ذلك الحكم العامَّ تلك الصورة الخاصَّة مرَّةً أخرى؛ ليدلَّ ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام، ما ليس في غيرها، وهاهنا كذلك؛ لأنَّ قوله: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» فيه بيان أنه لا بدَّ في مدَّة العدَّة من أحد هذين الأمرين، ومن المعلوم أنَّ رعاية أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة، أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبله؛ لأن أعظم أنواع الإيذاء، أن يطلقها، ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل؛ حتى تبقى في العدة تسعة أشهر، فلمَّا كان هذا أعظم أنواع المضارة، حسن إعادة حكم هذه الصورة، تنبيهاً على أنَّ هذه الصورة أعظم اشتمالاً على المضارة، وأولى بأن يحترز المكلف عنها.

فصل في معنى الإمساك بالمعروف

قال القرطبيُّ[1]: الإمساك بالمعروف، هو القيام بما يجب لها من حقٍّ على زوجها؛ وكذلك قال جماعةٌ من العلماء: إنَّ من الإمساك بالمعروف أنَّ الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة، أن يطلقها، فإن لم يفعل خرج عن حدِّ المعروف، فيطلِّق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاَّحق بها؛ لأن في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها، ضرراً، والجوع لا يصبر أحدٌ عليه، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول عمر، وعلي، وأبي هريرة.

وقال سعيد بن المسيَّب: إنَّ ذلك سنةٌ، ورواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ.

وقالت طائفةٌ: لا يفرَّق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلَّق النفقة بذمَّته، بحكم الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وحجَّة الأوَّلين الآية، وقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «تقول المرأة إمَّا أَنْ تُطْعِمني وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي». رواه البخاري في «صحيحه»[2].

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٠٢.

(٢) أخرجه البخاري (٩/٤١٠) كتاب «النفقات»: باب وجوب النفقة حديث رقم [٥٣٥٥] من حديث أبي هريرة.

فصل

قوله: «فَأَمْسِكُوهنَّ بِمَعْرُوفٍ» إشارةٌ إلى المراجعة، واختلف العلماء في كيفيتها؛ فقال الشَّافعيُّ: لما لم يكن النكاح والطلاق إلاَّ بكلامٍ، لم تكن الرجعة ـ أيضاً ـ إلاَّ بكلامٍ.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: تصحُّ بالوطء.

حجة الشافعي: أنَّ ابن عمر طلَّق زوجته، وهي حائض؛ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»[1] فأمره ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بالمراجعة في تلك الحال. والوطء في زمن الحيض لا يجوز. وقد يجاب عن هذا؛ بأنَّنا لم نخصَّ الرجعة في الوطء، بل قد يكون في صورةٍ بالوطءِ، وفي صورة بالقول.

وحجَّة أبي حنيفة، قوله تعالى: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» أمرٌ بمجرد الإمساك، والوطء إمساكٌ، فوجب أن يكون كافياً.

فإن قيل: إنه تعالى أثبت حقَّ المراجعة عند بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل وهو عبارةٌ عن انقضاء العدَّة، لا يثبت حقَّ المراجعة.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّ المراد مشارفة البلوغ لا نفس البلوغ؛ كقول الرجل إذا قارب البلد: «قد بلغنا»، وقول الرجل لصاحبه: «إذا بلغتَ مكَّةَ، فاغْتَسلْ بِذِي طُوى» يريد مشارفة البلوغ، لا نفس البلوغ، وهو من باب مجاز إطلاق اسم الكلِّ على الأكْثر.

الثاني: الأجَل اسمٌ للزمان، فنحمله على الزمان الذي هو آخر زمانٍ يمكن إيقاع الرجعة فيه، بحيث إذا مات، لا يبقى بعده إمكان الرجعة على هذا، فلا حاجة إلى المجاز.

فإن قيل: لا فرق بين قوله: «أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»، وبين قوله: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً»؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدِّه[2]، فما فائدة التكرار؟

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٧٣) كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض رقم (٥٢٥٢) ومسلم (٤/ ١٨٠) ومالك (٢/ ٥٧٦) رقم (٥٣) والشافعي في «مسنده» (١٦٣٠) وأبو داود (٢١٧٩، ٢١٨٠) والنسائي (٢/ ٩٤) والدارمي (٢/ ١٦٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٧٥) وابن ماجه (٢٠١٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٣١) وابن الجارود (٧٣٤) والبيهقي (٧/ ٣٢٣) وأحمد (٢/ ٦، ٥٤، ٦٣، ١٠٢) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

(٢) وقبل ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن نبين أن عبارات القوم قد اختلفت في التعبير عنها:
فمنهم من عبر عنها بقوله: «الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو يستلزم النهي عن ضده».
ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه».
ولكن نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين بذكر الفرق بين الضد والنقيض لورودهما فيهما. =

فالجواب: الأمر لا يفيد إلاَّ مرةً واحدةً؛ فلا يتناول كلَّ الأوقات؛ أمَّا النهيُ فإنه يتناول

= وبيانه أن كل واجب كالقعود مثلاً المطلوب بقولنا اقعد له أمران منافيان له أحدهما يسمى ضداً والآخر يسمى نقيضاً، وكل منهما يغاير الآخر لأن النقيض ينافي الواجب بذاته، وهو عدم القعود حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي، والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان كالقعود وعدمه في المثال الذي قدمنا، بخلاف الضد كالقيام فإنه ينافيه بالعرض أي باعتبار أنه يحقق المنافي بذاته وهو النقيض لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان، وقد يرتفعان كالقعود والقيام فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد، وقد يرتفعان ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاً إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض وهو عدم القعود؛ لأنه فرد من أفراده فلم يكن التنافي بين الواجب وضدّه ذاتياً، بل لأن أحدهما يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات، وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه كل واحد منها.

أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب ولا يتحقق النقيض إلا به اعتبر ذلك الضد مساوياً للنقيض كالحركة والسكون فإن السكون يساوي عدم الحركة لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا بالسكون وأخذ مع ضده حكم النقيض فلا يجتمعان ولا يرتفعان إذ لا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد في شيء واحد ولا يرتفعان كذلك، بل لا بد أن يكون الشيء متصفاً بأحدهما ضرورة أن الشيء الواحد لا يخلو عن حركة أو سكون.

والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق.

١ـ أن التعبير بقولهم: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في الوجوب. أما حكمه في الندب فلا، بخلاف التعبير بقولهم «الأمر بالشيء الخ» فإنه يفيد حكم الضد فيهما لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب يدل على الوجوب ومع القرينة الصارفة يدل على الندب. فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب، والتعبير بالنهي يتناول التحريم والكراهة لأن النهي إن كان جازماً فهو التحريم، وإن كان غير جازم فهو الكراهة.

ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالاً على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب. ودالاً على كراهته إن كان الأمر للندب فيكون التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهي عن ضده» مفيداً لحكم الضد في النوعين.

٢ ـ أن التعبير بقولهم «وجوب الشيء الخ» فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقاً أي: سواء كان الوجوب مأخوذاً من صيغة الأمر، أو مأخوذاً من غيرها مثل فعل الرسول ﷺ والقياس وغير ذلك، بخلاف التعبير بقولهم «الأمر بالشيء الخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب المأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد في الوجوب المستفاد من غيرها كما سبق.

٣ ـ أن التعبير بقولهم «الأمر بالشيء نهي عن ضده الخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ضد المأمور به وليس نقيضه. أما التعبير بقولهم: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع خلاف بينهم، وأن من العلماء من يقول «بأن الأمر بالشيء ليس دالاً على النهي عن نقيضه» وهو باطل لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه مع المنع من تركه والمنع من الترك هو النهي عن الترك، والترك هو النقيض، فيكون النقيض منهياً عنه. فالدال على الإيجاب وهو الأمر دال على النهي عن النقيض لأنه جزؤه ضرورة أن الدال على الكل يكون دالاً على الجزء بطريق التضمن. وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف في الضد فقط، ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة على محله، والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية. =

كلَّ الأوقات، فلعلَّه يمسكها بالمعروف في الحال، ولكن في قلبه أن يضارَّها في الزمان المستقبل، فلما قال: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً» انْدَفَعَتْ الشبهات، وزالت الاحتمالات.

فصل في بيان معنى الضرار

و «الضرار»: هو المضارَّةُ؛ قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ [التوبة: ١٠٧]، ومعناه راجعٌ إلى إثارة العداوة، وإزالة الألفة، وإيقاع الوحشة؛ وذكر المفسرون فيه وجوهاً[(١)]:

أحدها: ما تقدَّم في سَبَبِ نُزولِ الآيةِ من تطويلِ العِدَّةِ تسعة أشْهُرٍ، فأكثر.

ثانيها: «الضرارُ» سوء العشرة.

وثالثها: تضييق النفقة، وكانوا يفعلون في الجاهلية أكثر هذه الأعمال؛ لكي تختلع المرأة عنه بمالها.

= ويرى أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله إلى أن الأمر بشيء معين إيجاباً أو ندباً نهي عن ضده الوجودي تحريماً أو كراهة سواء كان الضد واحداً كالتحرك بالنسبة إلى السكون المأمور به في قول القائل اسكن، أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود المطلوب للآمر بقوله: اقعد.

ومعنى كونه نهياً أن الطلب واحد، ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمر، وبالنسبة إلى التحرك نهي كما يكون الشيء الواحد بالنِّسْبة إلى شيء قريباً وإلى آخر بعيداً.

ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الذي يدور بينها فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداها بخلافه بالنظر إلى فرده المعين فليس الأمر به نهياً عن ضده منها.

وذهب القاضي الباقلاني في آخر أقواله والإمام الرازي وسيف الدين الآمدي وأيضاً القاضي عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاً يدل على النهي عن ضده استلزاماً. فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحرك أي طلب الكف عنه.

وذهب أبو المعالي الجويني والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاً لا يدل على النهي عن ضده لا مطابقة ولا التزاماً.

وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهي عن ضده التزاماً دون أمر الندب فلا يدل على النهي عن ضده لا مطابقة ولا التزاماً.

والذي نختاره من هذه الآراء: أن الأمر بالشيء إيجاباً أو ندباً يستلزم النهي عن ضده تحريماً أو كراهة.

ينظر المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤ البرهان ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥٢ اللمع (١١) التبصرة ١٨٩ المنخول ١١٤ المستصفى ١/ ٨١ الإحكام للآمدي ٢/ ١٥٩، شرح الكواكب المنير ٣/ ٥١ المسودة ص (٤٩) أصول السرخسي ١/ ٩٤ شرح تنقيح الفصول ص ٣٥ المعتمد ١/ ١٠٦ جمع الجوامع ١/ ٣٨٦ تيسير التحرير ١/ ٤٦٣ فواتح الرحموت ١/ ٩٧ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٣ التمهيد للإسنوي ٩٤ ـ ٩٥ شرح العضد ٣/ ٨٥ كشف الأسرار ٢/ ٣٢٨ التلويح على التوضيح ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩ إرشاد الفحول (١٠١) روضة الناظر ص ٢٥ المدخل ص (١٠٢).

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٩٤.

قوله تعالى: «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» فيه وجوه:

أحدها: ظلم نفسه؛ بتعريضها للعذاب.

وثانيها: ظلم نفسه؛ بأن فوّت عليها منافع الدنيا والدِّين:

أمَّا منافع الدنيا: فإنَّه إذا اشتهر بين الناس بهذه المعاملة القبيحة فلا يرغب أحدٌ في تزويجه، ولا معاملته.

وأما منافع الدِّين فتضييعه للثواب الحاصل على حسن عشرة الأهل، والثواب على الانقياد لأحكام الله تعالى.

قوله: «وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً» فيه وجوه:

أحدها: أنَّ من أمر بشيء، فلم يفعله بعد أن نصَّب نفسه منصب الطائعين، يقال: إنه استهزأ بذلك الأمر ولعب به؛ فعلى هذا يكون المراد أنَّ من وصلت إليه هذه التكاليف المتقدمة من العدَّة، والرّجعة، والخلع، وترك المضارَّة، ويسأم لأدائها يكون كالمستهزىء بها، وهذا تهديدٌ عظيمٌ للعصاة من أهل الصلاة، وغيرهم.

وثانيها: ولا تتسامحوا في تكاليف الله تعالى، ولا تتهاونوا بها.

وثالثها: قال أبو الدَّرداء: كان الرجل يطلِّق في الجاهلية، ويقول: «طَلَّقْتُ، وَأَنَا لاَعِبٌ» ويعتق، وينكح، ويقول مثل ذلك؛ فنزلت هذه الآية، فقرأها رسول الله ﷺ، وقال: «مَنْ طَلَّقَ، أَوْ حَرَّرَ، أَوْ نَكَحَ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لاَعِبٌ فَهو جدٌّ»[١].

وروى أبو هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «ثَلاَثٌ جدُّهُنَّ جدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ؛ الطَّلاَقُ وَالنِّكَاحُ وَالعتَاقُ»[٢].

ورابعها: قال عطاءٌ: معناه أنَّ المستغفِر من الذنبِ إذا كان مُصِرّاً عليه، أو على غيره، كان مُسْتهزئاً بآيات الله تعالى[٣].

وقال مالكٌ في «الموطأ»: بلغنا أنَّ رجُلاً قال لابن عبَّاسٍ: إني طلقتُ امرأتي مائةَ مَرَّةٍ، فماذا ترى؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: طُلِّقَتْ منك بثلاثٍ؛ وسَبْعٌ وتسعون اتخذت آياتِ الله هُزُواً[٤].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٠٩) وعزاه لابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه في تفسيره عن أبي الدرداء.

(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٤) والترمذي (١/ ٢٢٣) وابن ماجه (٢٠٣٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٥٨) وابن الجارود (٧١٢) والحاكم (٢/ ١٩٨) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٦) عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين ورده الذهبي بقوله: قلت: فيه لين.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٩٥.

(٤) ذكره مالك في الموطأ (٢/ ٥٥٠) كتاب الطلاق رقم (٣).

والأقربُ هو الأوَّلُ؛ لأنه تهديد بعد ذكرِ تكاليفَ، فيكون تهديداً عليها، لا على غيرها. ولمَّا رَغَّبهم في أداءِ التكاليف بالتهديد، رغبهم ـ أيضاً ـ بذكر نعمِهِ عليهم في الدنيا والدين، فقال: «واذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم» أي: بالإسلام، وبيان الأحكام. ويجوز في «عليكم» وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّقَ بنفسِ «النعمة»، إن أريدَ بها الإنعامُ؛ لأنها اسمُ مصدرٍ؛ كنباتٍ من أَنْبَتَ، ولا تمنع تاءُ التأنيث من عملِ هذا المصدرِ؛ لأنه مبنيٌّ عليها كقوله: [الطويل]

١١١٦ ـ فَلَوْلاَ رَجَاءُ النَّصْرِ مِنْكَ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ قَدْ كَانُوا لَنَا كَالْمَوَارِدِ(١)

فأعملَ «رهبةٌ» في «عِقَابَكَ»، وإنما المحذُورُ أن يعمل المصدرُ الذي لا يُبْنَى عليها، نحو: ضربٌ وضَرْبَةٌ، ولذلك اعتذر الناس عن قوله: [الطويل]

١١١٧ ـ يُحايي بِهِ الْجَلْدُ الَّذِي هُوَ حَازِمٌ بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ الْمَلاَ وَهْوَ رَاكِبُ(٢)

بأنَّ المَلاَ، وهو السرابُ، منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ لا بضربةٍ.

والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ، على أنه حالٌ من «نِعْمَة» إنْ أريد بها المُنْعَمُ به، فعلى الأول تكون الجلالةُ في محلِّ رفعٍ، لأنَّ المصدرَ رافعٌ لها تقديراً؛ إذ هي فاعلةٌ به، وعلى الثاني في محلِّ جرٍّ لفظاً وتقديراً.

قوله «وما أَنْزَلَ عَلَيْكُم» يجوزُ في «ما» وجهان:

أحدهما: أن تكونَ في محلِّ نصب؛ عطفاً على «نعمة»، أي: اذكروا نعمتَه والمُنَزَّل عليكم، فعلى هذا يكون قوله: «يَعِظُكُم» حالاً، وفي صاحبها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه الفاعلُ في «أنزل» وهو اسمُ الله تعالى، أي: أنزله واعظاً به لكم.

والثاني: أنه «ما» الموصولةُ، والعاملُ في الحالِ: اذكروا.

والثالث: أنه العائد على «ما» المحذوفُ، أي: وما أنزلهُ موعوظاً به، فالعاملُ في الحالِ على هذا القولِ وعلى القولِ الأولِ «أَنْزَلَ».

والثاني من وَجْهي «ما»: أَنْ تكونَ في محلِّ رفع بالابتداء، ويكونَ «يَعِظُكُم» على هذا في محلِّ رفعٍ؛ خبراً لهذا المبتدإِ، أي: والمُنَزَّلُ عليكم موعوظٌ به. وأولُ الوَجْهَينِ أقوى وأحسنُ.

---

(١) البيت من شواهد الكتاب ١/ ١٨٩، المفصل لابن يعيش ٦/ ٦١، حاشية يسَ ٢/ ٦٣، الدر المصون ١/ ٤٦٥.

(٢) البيت ينظر: الهمع ٢/ ٩٢، العيني ٣/ ٥٢٧، حاشية يسَ ١/ ٣١٦، الدرر ٢/ ١٢٢، الدر المصون ١/ ٥٦٥.

قوله: «عليكم» متعلِّقٌ بـ «أَنْزَلَ»، و «من الكتابِ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ، لأنه حالٌ، وفي صاحبِهِ وجهان:

أحدهما: أنه «ما» الموصولةُ.

والثاني: أنه عائدُها المحذوفُ، إذ التقديرُ: أنزله في حالِ كونِهِ من الكتاب.

و «مِنْ» يجوز أن تكونَ تَبْعِيضيةً، وأَنْ تكونَ لبيانِ الجنسِ عند مَنْ يرى ذلك.

والضمير في «به» يعودُ على «ما» الموصولةِ.

والمرادُ من «الكِتابِ»: القرآنُ، ومن «الحِكْمَةِ»: «السُّنَّةُ». يَعظُكُمْ بِهِ أي: يخوفكم به، ثم قال: «واتَّقُوا اللَّهَ» أي: في أَوَامرِه، ولا تُخالِفُوه في نواهيه، «واعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾﴾

الكلامُ في صدرِ هذه الآية كالتي قبلها، إلاَّ أنَّ الخِطابَ في: «طَلَّقتم» للأزواجِ، وفي: «فَلا تعضُلُوهُنَّ» للأولياء؛ لأنه يروَى في سبب نُزُولِ هذه الآيةِ وجهان:

الأول: أَنَّ معقل بن يسار زوَّج أخته جميل بن عبد الله بن عاصم، وقيل: كانت تحت أبي الدَّحْداح[1] عاصم بن عدي بن عجلان فطلقها، ثم تركها حتىَ انقضَتْ عدَّتها، ثم ندم؛ فجاء يخطبُها، فقال: زوجتُك، وفرشتُك، وأكرمتُك؛ فطلقتها ثم جئت تخطِبُها؟! لا والله، لا تعود إليك أبداً، وكانت المرأةُ تُرِيدُ أَنْ ترجع إليه، فقال لها معقل: إنه طلَّقكِ ثُمَّ تريدين مراجعته؟ وجهي مِنْ وَجْهِك حرامٌ، إنْ راجعته؛ فأنزل اللَّهُ هذه الآيةَ، فدعا رسولُ الله ـ ﷺ ـ معقل بن يسار، وتلا عليه الآيةَ، فقال: رغم أنفِي لأَمْرِ

---

(١) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني حليف الأنصار. كان سيد بني عجلان، وهو أخو معن بن عدي ويكنى: أبا عمرو، يقال: أبا عبد الله، واتفقوا على ذكره في البدريين، ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النبي ـ ﷺ ـ من الروحاء واستخلفه على العالية من المدينة وله ذكر في الصحيح من حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، وغاير البغوي بين عاصم بن عدي العجلاني وبين عاصم والد أبي القداح، فوهم، وصرح ابن خزيمة في صحيحه بأن والد ابن القداح هو عاصم بن عدي العجلاني، وقال ابن سعد وابن السكن وغيرهما: مات سنة خمس وأربعين وهو ابن مائة وخمس عشرة وقيل: عشرين وقال الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف: ومن ولده عمر ومعن وزيد وأمهم سهلة بنت عاصم بن عدي العجلاني كان عبد العزيز بن عمران يحدث عن أبيه عن جده عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال عاش عاصم بن عدي عشرين ومائة سنة، فلما حضرته الوفاة بكى عليه أهله فقال: لا تبكوا عليّ إنما فنيت فناء وذكر الطبري أنه كان قصير القامة ينظر الإصابة ترجمة رقم (٤٣٤٦)، الأعلام ٣/٢٤٨.

رِبِّي، اللَّهُمّ رضيتُ، وسلّمْتُ لأمْرك، وأنكح أُخْتَه زوْجَها[١].

الثاني: روَىٰ مجاهد، والسدي: أَنَّ جابر بن عبد الله، كانت له ابنةُ عَمٍّ فطلقها زَوْجُها، وأراد رجعتها بعد العِدّة؛ فأَبَى جابر؛ فأنزل اللَّهُ ـ تعالى ـ هذه الآيةَ، وكان جابرٌ يقولَ: فِيَّ نزلت هذه الآيةُ[٢].

وقيل: الخطابُ فيهما للأزواج، ونُسِبَ العَضْلُ إليهم؛ لأنهم كذلك كانوا يفعلون، يُطَلِّقونَ، ويأبَونَ أن تتزوج المرأةُ بعدَهم؛ ظلماً وقهراً.

قوله: «أزواجَهُنَّ» مجازٌ؛ لأنه إذا أُريد به المطلِّقون، فتسميتُهم بذلك اعتباراً بما كانوا عليه، وإن أُريد بهم غيرُهم مِمَّن يُرِدْنَ تزويجهم فباعتبار ما يؤولون إليه. قال ابن الخطيب[٣]: وهذا هو المختارُ؛ لأن قوله: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ» شرطٌ، والجزاءُ قوله: «فَلاَ تَعْضُلوهُنَّ» والشرطُ خطابٌ مع الأزواجِ، فيكون الجزاءُ خِطَاباً معهم أيضاً؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لصار تقديرُ الآيةِ: إذا طلقتم النساء أيُّها الأزواج، فلا تعضُلوهنَّ أيها الأولياءُ، وحينئذٍ لا يكونُ بين الشرطِ والجزاءِ مناسبةٌ أصلاً، وذلك يُوجِبُ تفكيك نظم الآيةِ، وتنزيه كلام اللَّهِ ـ عز وجل ـ عن مثل هذا، واجبٌ. ثم يتأكدُ بوجهين آخرين:

الأول: أَنَّه من أَوّل آية الطَّلاق إلى هذا الموضِع، خطابٌ مع الأزواجِ، ولم يجرِ للأولياءِ ذِكرٌ أَلْبَتَّة، وصرفُ الخِطَابِ إلى الأَولياءِ خِلاَفُ النَّظْمِ.

الثاني: أَنَّ ما قبل هذه الآيةِ خطابٌ مع الأَزواج في كيفيةِ مُعاملتهم مع النساءِ بعد انقضاءِ العِدَّة، فكان صَرْفُ الخِطابِ إلى الأزواجِ، أولى؛ لأنه تَرتيبٌ حَسَنٌ لَطِيفٌ.

واستدلَّ الأولُونَ بما تقدَّمَ مِنْ سَبب النزولِ.

ويمكِنُ الجوابُ عنه من وجهين:

الأول: أَنَّ المحافظة على نظمِ كَلاَمِ الله ـ تعالى ـ، أَوْلى من المحافظة على خبر الواحِدِ.

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم (٢/ ١٧٤) والبيهقي (٧/ ١٣٨) والطبري في «تفسيره» (٥/ ١٩) عن الحسن.
وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٠) والطبري في «تفسيره» (٥/ ١٨) مختصراً عن معقل بن يسار.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: الفضل ضعفه ابن معين وقواه غيره.
وأخرجه باختصار أيضاً البخاري (٩/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦) والطبري في «تفسيره» (٥/ ١٧) عن الحسن عن معقل بن يسار.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١ ـ ٢٢) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥١١) وزاد نسبته لابن المنذر عن السدي.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٩٦.

الثاني: أَنَّ الرِّوايتين في سبب النزولِ تَعَارَضَتَا؛ فَرُوِيَ أَنَّ معقل كان يقولُ: فِيّ نزلت هذه الآية، وجابرٌ كان يقولُ فيّ نزلت، وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا فبقي ما ذكرناه من التَّمَسك بنظم كَلاَمِ الله ـ تعالى ـ سليماً عن المعارِضِ، وفي هذا الاستدلالِ نظرٌ، ولا تعارُضَ بين الخبرين؛ لأن مدلولَهُمَا واحدٌ.

واحتجوا أيضاً بأن هذه الآيةَ لو كانت خطاباً مع الأزواج، فلا تخْلُو إمَّا أَنْ تكونَ خِطَاباً معهم قبل انقضاءِ العِدَّةِ، أو بعد انقضائِها.

والأولُ باطل؛ لأنَّ ذلك مستفادٌ من الآيةِ الأُولَىٰ، فلما حملنا هذه الآيةَ على هذا المعنى، كان تكراراً من غير فائدةٍ، وأيضاً فقد قال تعالى: «فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ» فنهى عن العضل حال حُصُولِ التراضي، ولا يحصلُ التراضِي بالنكاح، إلاَّ بعد التصريح بالخطبة ولا يجوزُ التصريح بالخطبة إلاَّ بعد انقضاء العِدَّة، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

والثاني ـ أيضاً ـ باطلٌ؛ لأنَّ بعد انقضاءِ العدَّةِ، ليس للزوج قدرةٌ على عضلِ المرأة، فكيف يُصْرفُ هذا النهي إليه؟!

ويمكنُ أن يُجابَ: بأن الرجل يمكن أَنْ يَكُونَ بحيثُ يشتد نَدَمُه على مفارقَةِ المرأة، بعد انقضاءِ عدَّتها، وتلحقُه الغيرة، إذا رأى مَنْ يخطبُها، وحينئذٍ يعضلها عن من يَنْكِحها، إمَّا بأن يجحد الطلاق، أو يَدَّعي أنه كان راجعها في العدَّة، أو يدس إلى مَنْ يخطبها بالتهديد والوعيد، أو يسيء القول فيها: بأنْ ينسبها إلى أمورٍ تُنَفِّر الرجال عنها، فَنَهَى اللَّهُ تعالى الأزواج عن هذه الأفعالِ، وعرَّفَهم أن تركها أزكَىٰ، وأطهر، من دنسِ الآثام.

واحتجوا ـ أيضاً ـ بقوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» قالوا: معناه: ولا يَمْنَعُوهن أَنْ يَنْكِحْنَ الذين كانوا أزواجاً لهُنَّ قبل ذلك، وهذا الكلامُ لا ينتظِمُ إلاَّ إذا جعلنا الآيةَ خطاباً للأولياءِ.

ويمكن الجوابُ: بأنَّ معنى قوله: «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» أن يَنكحنَ مَنْ يُرِدْنَ أن يتزوَّجنَه، فيكونون أزواجاً لهن والعربُ تسمي الشَّيْءَ بما يَؤُول إليه.

[وقيل: الخِطَابُ فيهما للأَولياء، وفيهِ بُعْدٌ؛ من حيثُ إنَّ الطلاقَ لا يُنْسَبُ إليهم إلا بمجازٍ بعيدٍ، وهو أنْ جَعَلَ تَسَبُّبَهُمْ في الطَّلاقِ طَلاَقاً] والفاءُ في «فلا تَعْضُلُوهُنَّ» جوابُ «إذا».

والعَضْلُ: قيل: المَنْعُ، ومنه: «عَضَلَ أَمَتَهُ»، مَنَعَها من التزوُّجِ، يَعْضلُها بكسر العينِ وضَمِّها؛ قال ابن هرمز: [الوافر]

١١١٨ ـ وَإِنَّ قَصَائِدِي لَكَ فَاضْطَنِعْنِي كَرَائِمُ قَدْ عُضِلْنَ عَنِ النِّكَاحِ[(١)]

وقال: [الطويل]

١١١٩ ـ وَنَحْنُ عَضَلْنَا بِالرِّمَاحِ نِسَاءَنَا وَمَا فِيكُمْ عَنْ حُرْمَةِ اللَّهِ عَاضِلُ[(٢)]

ومنه: «دَجَاجَةٌ مُعْضِلٌ»، أي: احتبسَ بَيْضُها، وقيل: أَصلهُ الضِّيقُ؛ قال أوس: [الطويل]

١١٢٠ ـ تَرَى الأَرْضَ مِنَّا بِالْفَضَاءِ مَرِيضَةً مُعَضَّلَةً مِنَّا بِجَيْشٍ عَرَمْرَمِ[(٣)]

أي: ضَيِّقة بِهم، وعَضَلَتِ المَرْأَة، أي: نَشَبَ وَلَدُها في بَطْنِهَا، وكذلك عضلت الشَّاةُ، وأَعْضَلَ الدَّاءُ الأَطِبَّاء: إِذَا أَعياهُمْ، ويُقالُ: دَاءٌ عُضَالٌ، أي: ضَيِّقُ العِلاج؛ وقالت ليلى الأخيلية: [الطويل]

١١٢١ ـ شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ العُضَالِ الَّذِي بِهَا غُلامٌ إِذَا هَزَّ القَنَاةَ شَفَاهَا[(٤)]

والمُعْضِلاتُ: المُشْكِلاتُ؛ لضِيق فَهْمها؛ قال الشافعيُّ: [المتقارب]

١١٢٢ ـ إِذَا المُعْضِلاتُ تَصَدَّيْنَنِي كَشَفْتُ حَقَائِقَهَا بِالنَّظَرْ[(٥)]

قوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحْنَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدلٌ من الضميرِ المنصوبِ في «تَعْضُلوهُنَّ» بدلُ اشْتِمالٍ، فيكون في محلِّ نصب، أي: فلا تَمْنَعُوا نكاحَهُنَّ.

والثاني: أَنْ يَكُونَ على إسقاط الخافِضِ، وهو إمَّا «مِنْ»، أو «عَنْ»، فيكونُ في محلِّ «أَنْ» الوجهان المشهُورانِ: أعني مذهب سيبويه[(٦)]، ومذهب الخليل. و «يَنْكِحْنَ» مضارعُ «نَكَحَ» الثلاثيّ، وكانَ قياسُه أَنْ تُفْتَحَ عينهُ؛ لأَنَّ لامَه حرف حَلقٍ.

قوله: «إِذَا تَرَاضَوْا» في ناصبِ هذا الظَّرْفِ وجهان:

أحدهما: «ينكِحْنَ» أي: أَنْ ينكِحْنَ وقتَ التَّراضِي.

والثاني: أَنْ يكونَ «تَعْضُلُوهنَّ» أي: لا تعضُلوهنَّ وقتَ التَّراضِي، والأولُ أظهرُ. و «إذا» هنا مُتَمحِّضة للظرفيةِ. والضميرُ في: «تراضَوا» يجوزُ أَنْ يَعُودَ إلى الأَوْلياءِ وللأزواج، وأَنْ يَعُودَ على الأَزْوَاجِ والزوجاتِ، ويكونُ مِنْ تَغْليبِ المذكرِ على المؤنثِ.

قوله: «بينَهم» ظرفُ مكانٍ مجازيّ، وناصبُه «تراضَوا».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٨، الدر المصون ١/ ٥٦٦.

(٢) ينظر: البحر ٢/ ٢١٥، الدر المصون ١/ ٥٦٦.

(٣) ينظر: ديوانه (١٢١)، اللسان: مرض، الدر المصون ١/ ٥٦٦.

(٤) ينظر ديوانها (١١٨)، اللسان: عضل، الدر المصون ١/ ٥٦٧.

(٥) ينظر: ديوانه (٤٨)، البحر ٢/ ٢١٦، الدر المصون ١/ ٥٦٧.

(٦) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٧.

قوله: «بالمَعْرُوفِ» فيه أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه متعلقٌ بتراضَوا، أي: تَرَاضَوا بما يَحْسُن مِنَ الدِّينِ والمروءَةِ.

والثاني: أن يتعلَّق بـ «يَنْكِحْنَ» فيكون «ينكِحْنَ» ناصباً للظرفِ، وهو «إذا»؛ ولهذا الجارّ أيضاً.

والثالث: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من فاعل تَرَاضَوا.

والرابع: أنه نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، دلَّ عليه الفعلُ، أي: تراضياً كائناً بالمعروف.

فصل

تمسّكَ بهذه الآيةِ مَنْ يشترط الوَلِيَّ في النكَاحِ؛ بناءً على أَنَّ الخطاب في هذه الآية للأولياء، قال: لأَنَّ المرأة لو كانت تُزوِّج نفسها، أَوْ تُوكِّلُ مَنْ يُزوِّجها، ما كان الوليُّ قادراً على عضلها من النّكاح، ولو لم يكن قادراً على العضلِ لما نهاهُ اللَّهُ عن العضل وقد تقدم ما فيه من البحث، وإنْ سلم، فلم لا يجوزُ أَنْ يكون المرادُ بالنَّهي عنِ العضلِ أَنْ يخليها ورأيها في ذلك؛ لأَنَّ الغالب في الأيَامَى أَن يرجعن إلى رأي الأولياء، في بَابِ النكاحِ، وإنْ كان الاستئذان الشرعي حاصِلاً لهن، وأَنْ يكُنَّ تحت رأيهم، وتدبيرهم، وحينئذٍ يكُونون مُتمكِّنين مِنْ منعهنَّ؛ لتمكنهم مِنْ تخليتهن، فيكون النَّهي محمولاً على هذا الوجه، وهذا منقولٌ عن ابن عبَّاسٍ، في تفسيرِ هذه الآيةِ[1]. وأيضاً فثبوتُ العضلِ في حَقِّ الولي مُمْتنِعٌ؛ لأنه متى عضلَ القريبُ فلا يبقى لعضله أثرٌ.

وتمسَّك أبو حنيفة بقوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» على أَنَّ النكاح بغير وَليٍّ جائزٌ، قال: لأنه أَضَافَ النكاح إليها إضافة الفعْل إلى فاعله، ونهى الوليَّ عَنْ منعها منه، قال: ويتأكَّدُ هذا بقوله تعالى: «حَتَّى تَنكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وبقوله: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعرُوفِ»، وتزويجها نفسها مِنَ الكُفءِ، فعلٌ بالمعروفِ؛ فوجب أَنْ يَصِحَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] دليلٌ واضِحٌ مع أَنَّهُ لم يحضر هناك ولي البتَّةَ.

وأجاب الأولون: بأن الفِعْل كما يُضافُ إلى المباشر، قد يُضافُ إلى المتسبّب، يقال: بنى الأميرُ داراً، وضرب ديناراً، وإنْ كان مجازاً، إلاَّ أَنَّهُ يجب المصيرُ إليه؛ لدلالةِ الأَحاديث على بُطْلان هذا النّكَاح.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ٩٧.

فصل في اختلاف البلوغين

قال الشَّافعيُّ ـ رحمه اللَّهُ ـ دلَّ سياقُ الكلامينِ ـ أي في الآيتين ـ على افتراق البُلُوغين، ومعناه أنَّه تعالى قال في الآية الأولى: «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْروفٍ» ولو كانت عِدَّتها قد انقضت، لما قال: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» لأن إمساكها بعد العدّة لا يجوزُ وتكون مُسَرَّحَةً، فلا حاجة إلى تسريحها، وأما هذه الآية، فإنه نهى عن عضلهن عن التَّزويج، وهذا النَّهي إنَّما يحسن في الوقت الذي يمكنها أنْ تتزوَّج فيه، وذلك إنَّما يكونُ بعد انقضاءِ العِدَّة، فهذا هو المرادُ مِنْ قول الشافعي «دَلَّ سياقُ الكَلاَمينِ على افْتِراق البلوغين».

فصل في معنى التراضي بالمعروف

في التَّراضي بالمعرُوف، وجهان:

أحدهما: ما وافَقَ الشَّرعَ مِنْ عَقدِ حلالٍ، ومهرٍ جائزٍ، وشُهُودٍ عُدُول.

الثاني: هو ما يُضادُّ قوله: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا» فيكون معناه: أَنْ يرضىٰ كُلُّ واحدٍ منهما بما لزمه بحق هذا العقد لصاحبه؛ حتى تحصل الصُّحبةُ الجميلةُ، وتدوم الأُلْفَةُ.

قال بعضهم: التراضِي بالمعرُوف، هو مهرُ المِثْلِ، وفَرَّعُوا عليه مسألَةً فقهيةً، وهي أنَها إذا زوَّجت نفسها بأنْقص مِنْ مَهْرِ مِثْلِها، نقصاناً فاحشاً، فالنكاحُ صحيحٌ عند أَبِي حنيفة، وللوَلِي أَنْ يَعْتَرِض عليها بسبب ذلك النُّقْصَانِ.

وقال أَبُو يوسُف ومحمَّد ليس للوَلِيِّ ذلك.

قوله: «ذلك» مبتدأٌ و «يُوعظ» وما بعده خبرهُ. والمُخَاطبُ قيل: إمَّا الرسُولُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو كلُّ سامع، ولذلك جيءَ بالكافِ الدالَّةِ على الواحد، وقيل: للجماعةِ، وهو الظَّاهِرُ، فيكونُ «ذلك» بمعنى: «ذلكم»، ولذلك قال بعده: «مِنْكُمْ» وهو جائِزٌ في اللُّغة، والتَّثْنِية والجمع أيضاً جائِزٌ، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ﴾ [يوسف: ٣٧] وقال: ﴿فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢] وقال: ﴿ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ﴾ [الطلاق: ٢] وقال: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الأعراف: ٢٢] وإنَّما وحَّدَ الخطاب وهو للأولياء؛ لأن الأَصل في مخاطبة الجمع «لَكُمْ» ثم كثر حتَّى توهَّمُوا أن «الكَافَ» مِنْ نفسِ الحرفِ، وليست بكافِ خِطابٍ؛ فقالوا ذلك، فإذَا قالوا هذا، كانتِ الكافُ مُوَحَّدَةً منصوبةً في الاثنين، والجمع، والمؤنَّثِ، و «مَنْ كان» في محلِّ رفع؛ لقيامه مقامَ الفاعلِ. وفي «كان» اسمُها، يعودُ على «مَنْ» و «يؤمِنُ» في محل نصبٍ، خَبراً لـ «كان» و «مِنْكُمْ»: إمَّا متعلِّقٌ بكانَ عندَ مَنْ يرى أنها تعمَلُ في الظَّرفِ وشبهِهِ، وإمَّا بمَحْذُوفٍ على أنه حالٌ من فاعل يُؤمِنُ. فإن قيل: لِمَ أتى باسمِ الإشارة

البعيدِ والمشارُ إليه قريب وهو الحكم المذكورُ في العَضْل؟

والجواب: أَنَّ ذلك دليلٌ على تعظيم المُشارِ إليه. وخَصَّصَ هذا الوعظِ بالمؤمنينَ دون غيرهم؛ لأنَّهُم المنتفِعُون به فلذلك حسنَ تخصيصهم؛ كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] وهو هدى لِلْكُلِّ، كما قال: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥] ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ﴾ [يس: ١١]، مع أَنَّهُ كان منذراً لِلْكُلِّ؛ كما قال: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

فصل في خطاب الكفار بفروع الشريعة(١)

احتجُّوا بهذه الآيةِ على أَنَّ الكفار ليسُوا بمخاطبين بفروع الإِسلام؛ لأن تَخْصِيصهُ

---

(١) تحرير محل النزاع هو هل الكفار مخاطبون بأداء فروع الشريعة مع انتفاء شرطها وهو الإيمان وهل يعاقبون في الآخرة على تركها كما يعاقبون على ترك الإيمان أم لا؟ مع أنهم متفقون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات والعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة بترك الاعتقاد.

فذهب الشافعية، والمالكية، وفي إحدى الروايات عن أحمد، والمعتزلة، والعراقيون من الحنفية؛ إلى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما أنهم مخاطبون بالاعتقاد، ويعاقبون على ترك الاعتقاد والفروع جميعاً في الآخرة، وقالوا: بأن الكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دخولهم في الإسلام، لأنهم متمسكون في إزالته بالإيمان، ويكون زمن الكفر ظرفاً للتكليف لا للإيقاع، فهو مأمور بأن يسلم ثم يوقع الفعل. والمقتضي للتكليف قائم والمانع مفقود كالمحدث، والحديث يقتضي سبق التكليف به ولكنه يسقط ترغيباً في الإسلام.

وذهب مشايخ علماء سمرقند من الحنفية، ومنهم أبو زيد، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وأبو حامد الإسفرائيني من الشافعية وعزاه البيضاوي في «المنهاج» إلى المعتزلة. وفي «مسلم الثبوت»، وفي إحدى الروايات عن أحمد إلى أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة، ولا يعاقبون في الآخرة، إلا على ترك الاعتقاد بها ولا يعاقبون على ترك أدائها، وقالوا بأن الكافر ليس أهلاً للأداء وتصير ذمته كالمعدومة حكماً في الصلاحية؛ لوجوب أداء العبادات تحقيقاً لمعنى الهوان في حقهم؛ لأن التكليف بالفروع إنما هو لتهذيب الأخلاق الحميدة وتكميل الإيمان، والتقرب إلى الله ونيل الدرجات العلى والكافر لا يصلح لهذا كله، فلا يصلح للتكليف، فمثله كمريض لا يرجى تأثير الدواء فيه فيعرض الطبيب عنه فإعراض الله تعالى لا يسمى تشريفاً لهم، بل لكمال إذلالهم، فاندفع ما قيل بأن الكفر لا يصلح مرفهاً بإسقاط التكليف، واعلم أن هذه المسألة ليست محفوظة عن أبي حنيفة وأصحابه نصّاً، وإنما استنبطها مشايخ سمرقند اللاحقون من الفروع الفقهية من قول محمد بن الحسن فيمن نذر صوم شهر فارتد، ثم أسلم لم يلزمه المنذور، فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات؛ لعدم الفرق بين الواجب بالنذر وسائر الواجبات في الوجوب.

وهناك مذهب ثالث ذهب إلى التفصيل: وهو أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، والفرق أن النواهي يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلاً عن القصد إليها وأما الأمر فلا يخرج عن عهدته حتى يعتقد وجوبه.

قال النووي في «شرح المهذب»: وأما الكافر الأصلي: فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم، والحج وغيرها من فروع الإسلام، وأما في كتب الأصول فقال=

المؤمنين بالأَحكام المُشَار إليها، دليلٌ على أَنَّ التكليف مختصٌّ بِمَنْ يؤمنُ باللَّهِ واليوم الآخر.

وأُجيبوا بأَنَّ التكليف قد ورد عامًّا؛ قال تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وبيانُ الأَحكام وإن كان عامّاً في حق كل المكلَّفين، إلاَّ أَنَّه قد يكونُ ذلك البيانُ وعظاً للمؤمنين؛ لأن هذه التكاليف إنَّما تتوجه على الكُفَّار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز، وأَمَّا المؤمنُ المقرُّ فإنَّما تذكرُ له وتُشْرَحُ على سبيل العظةِ، والتحذير.

قوله تعالى: ﴿أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [البقرة: ٢٣٢] زكا الزرعُ إذا نما وأَلِفُ أزكى منقلةٌ عن واو، وقوله: «أزكى» إشارةٌ إلى استحقاقِ الثَّوابِ، وقوله: «أَطْهَرُ» إشارة إلى إزالة الذنُوبِ.

قال المفَسِّرون: أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ مِنَ الرِّيبةِ. و «لكم» متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «أَزْكَىٰ» فهو في محلِّ رفع وقوله: «وأَطْهَرُ» أي: لَكُمْ، والمُفَضَّلُ عليه محذوفٌ؛ لِلْعِلْم به، أي: مِنَ العَضْل.

قوله: «واللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» معناه: أَنَّ المكلَّف وَإِنْ كان يعلمُ وجه الصَّلاح في هذه التكاليف على الجملة، إلاَّ أَنَّ التفصيل غير معلوم، واللَّهُ تعالى عالِمٌ في كل ما أَمَر ونهى، بالكمية والكَيْفية بحسب الواقِع وبِحسب التقديرَ؛ لأَنَّهُ تعالى عالِمٌ بما لا نهايةَ له من المعلُوماتِ.

قال بعض المفسِّرين[1]: معناه أَنَّ لكُل واحدٍ من الزوجين، قَدْ يكونُ في نفسه من

= جمهورهم: هو مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وقيل: لا يخاطب بالفروع، وقيل: يخاطب بالمنهي عنه؛ كتحريم الزنا والسرقة والخمر وأشباهها دون المأمور به كالصلاة والحج، والصحيح الأول، وليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع، لأن المراد هنا غير المراد هناك، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم، لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة، ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين، وفي الفروع حكم الطرف الآخر.

البحر المحيط للزركشي ٣/ ٦٣، التمهيد للإسنوي ص ٣٦٤، ونهاية السول له ١/ ٣٦٩، زوائد الأصول ص/ ١٧٠، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٢٠٣، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٢١، المنخول للغزالي ص/ ٣١، الإبهاج لابن السبكي ١/ ١٧٧، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص/ ٩٨، كشف الأسرار للنسفي ١/ ١٣٧، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ٢١٣، نسمات الأسحار لابن عابدين ص/ ٦٠، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٣٠٤.

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١١.

الآخر علاقةُ حُبٍّ لم يُؤمن أنْ يتجاوزَ ذلك إلى غير ما أَحَلَّ اللَّهُ لهما، ولم يُؤمن من الأَولياء أنْ يسبق إلى قُلوبهم منهما ما لعلهما أنْ يكُونا بريئين من ذلك، فَيَأثمون واللَّهُ يعلم من حُبِّ كُلِّ واحدٍ منهما لصاحبه، ما لا تعلمون أَنْتم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾﴾

قوله تعالى: «والوالداتُ يُرْضِعْنَ» كقوله «والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» فليُلْتفتْ إليه.

قال القرطبي: لما ذكر اللَّهُ تعالى النِّكاح والطَّلاق ذكر الولد؛ لأن الزَّوجين قد يفترِقانِ وثَمَّ وَلَدٌ فالآية إذن في المطلَّقاتِ اللاتي لهُنَّ أولادٌ من أزواجهنَّ، قاله السُّدِّيُّ، وغيره[1].

قال: «والوَالِدَاتُ» ولم يقل والزَّوجاتُ، لأن أُمَّ الطِّفل قد تكُونُ مُطَلَّقَةً والوالدُ والوالدةُ صفتان غالبتانِ، جاريتانِ مَجْرى الجوامد؛ ولذلك لم يُذْكر موصوفهما.

وقوله: «حَوْلَينِ» منصُوبٌ على ظرفِ الزمانِ، ووصفهما بكاملين دفعاً للتجوُّز، إذْ قَد يُطْلَقُ «الحَوْلانِ» على الناقصين شهراً وشهرين، من قولهم أَقَامَ فلانٌ بمكان كذا حَوْلَين أو شهرين وإنَّما أقامَ حَوْلاً وبعض الآخر، ومثله: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ومعلومٌ أنه يتعجَّل في يوم، وبعض اليوم الثَّاني، والحَولُ مِنْ حال الشَّيءُ يحولُ إذا انقلب، فالحَوْلُ مُنقلب منَ الوقْتِ الأَول إلى الثاني. وسُمِّيت السنةُ حولاً؛ لتحوُّلها، والحَوْلُ أيضاً: الحَيْلُ، ويُقالُ: لا حول ولا قوةَ، ولا حَيْلَ وَلاَ قُوَّةَ.

فصل في تفسير «الوالدات»

في «الوَالِدَات» ثلاثةُ أقوال:

أحدها: أَنَّ المراد منهُ جميعُ الوَالِدَاتِ سواءٌ كُنَّ مطلقاتٍ، أو متزوِّجاتٍ لعُمُومِ اللَّفظِ.

الثاني: المرادُ مِنْهُ المطلقاتُ؛ لأَنَّهُ ذكر هذه الآية عقيب آية الطَّلاقِ، ومناسبتهُ من وجهين:

الأول: أنه إذا طُلِّقَت المرأةُ، فيحصلُ التباغض، فقد تُؤذِي المرأةُ الطفلَ لأمرين:

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٨).

إمَّا لأنَّ إيذاءَهُ يتضمَّنُ إيذاءَ الأَبِ، وإمَّا لرغبتها في زوجٍ آخر فيفضي إلى إهْمالِ أَمْرِ الطِّفْلِ.

الثاني: قال السُّدِّيُّ: ومما يدلُّ على أَنَّ المراد منه المطلقاتُ، قوله بعد ذلك: «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوتُهُنَّ». ولو كانت زوجةً، لوجب على الزَّوج ذلك مِنْ غير إرضاعٍ.

ويمكن الجوابُ عن الأَوَّل: أَنَّ هذه الآية مشتملةٌ على حُكم مستقلٍّ بنفسه، فلم يجب تعلُّقُها بما قبلها، وعن قول السديّ: أَنَّه لا يبعُدُ أَنْ تستحِقَّ المرأةُ قدراً مِنَ المالِ، لمكانِ الزوجيَّة، وقَدْراً آخر للإرضاع، ولا مُنافاة بين الأَمرينِ.

القول الثالث: قال الواحديُّ في «البَسِيط» الأَولى أَنْ يحمل على الزوجاتِ في حالِ بقاء النكاحِ؛ لأن المُطلَّقة لا تستحقُّ إلاَّ الأجرة.

فإنْ قيل: إذا كانت الزوجيةُ باقيةً، فهي مستحقةٌ للنفقة، والكُسْوةِ؛ بسبب النكاحِ سَوَاءٌ أَرْضَعت الولد، أَوْ لَمْ تُرضِعهُ، فما وجهُ تعليق هذا الاستِحقاق بالإرضاع؟

قلنا: النفقةُ والكسوةُ يجبانِ في مُقابلةِ التمكين، فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع ولم تتفرغْ لِخدمة الزوج، رُبَّما توهَّمَ مُتوهِّمٌ أَنَّ نفقتها وكسوتها تسقطُ بالخلل الواقع في خدمة الزوجِ؛ فقطعَ اللَّهُ ذلك الوَهْمَ بإيجاب الرِّزقِ إذا اشتغلت المرأَةُ بالرضاعِ[1].

فصل

هذا الكلامُ، وإنْ كان خبراً فمعناه الأَمْرُ؛ وتقديره: يرضِعْنَ أَوْلادهنّ في حُكْمِ الله الذي أَوجبه؛ إلاَّ أنه حذف ذلك للتصرف في الكَلاَمِ مع زوالِ الإيهامِ، وهو أَمرُ استحباب، لا إيجاب؛ لأنها لو وجب عليها الرضاعُ لما استحقتِ الأُجرة، وقد قال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] وقال: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ﴾ [الطلاق: ٦] وإذا ثبت الاستحبابُ، فهو من حيث إنَّ تربيةَ الطفلِ بلبنِ الأُمِّ أَصْلَحُ له من سائِرِ الأَلبان، ومن حيثُ إنَّ شفقةَ الأُم أَتَمُّ مِنْ شفقةِ غيرها.

فصل

قال القُرطبي[2]: اختلف الناسُ في الرضاع: هَلْ هو حَقٌّ عليها أو هو حق عليه؟ واللفظُ محتملٌ؛ لأنه لو أراد التَّصريح بوجوبه لقال: وعلى الوَالِدَاتِ رضاعُ أَولادهُنَّ؛ كما قال: «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ» ولكن هو حقٌّ عليها في حَقِّ الزَّوجيَّة؛ لأنه يلزمُ في العُرْفِ إذْ قد صار كالشَّرط، إلاَّ أنْ تكونَ شريفةً ذات ترفُّهٍ، فعُرفها ألاَّ تُرْضِعَ وذلك كالشرط؛ ويجب عليها إن لم يقبل غيرها، وهو عليها إذا كان الأَبُ مُعدماً؛

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٠.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٦.

لاختصاصها به، فإن ماتَ الأَبُ ولا مال لِلصَّبيّ، فذهب مالكٌ في «المُدَوَّنَةِ» إلى أَنَّ الرضاعَ لازمٌ للأُمِّ بخلاف النَّفقةِ، وفي كتاب «ابن الجلاب»: رضاعه في بيتِ المالِ، فأَمَّا المطلَّقةُ طلاقاً بائِناً، فلا رضاع عليها، والرَّضَاعُ على الزَّوج إلاَّ أَنْ تشاء الأُمُّ، فهي أَحَقُّ بأجرةِ المثل، إذا كان الزوجُ مُوسِراً، فإن كان معدماً، لم يلزمها الرضاعُ إلاَّ أَنْ يكون المولود لا يقبلُ غيرها فتجبر على الرَّضاع وكل من لزمها الإرضاعُ، فأَصابها عُذْرٌ يمنعها منه، عاد الإرضاع على الأَبِ، وعن مالكٍ: أَنَّ الأَبَ إذا كان مُعدماً، ولا مال للصبي أَنَّ الرضاعَ على الأم فَإِنْ لَمْ يكن لها لبنٌ، ولها مالٌ، فَإِنَّ الإرضاع عليها في مالها. وقال الشَّافعيُّ: لا يلزم الرضاعُ إلاَّ والداً أو جَدّاً وإن عَلاَ.

فصل في تحديد الحولين

اختلف العلماءُ في تحديد الحولينِ فقال بعضهم[١]: هو حَدٌّ لبعضِ المولُودين.

روى عكرمة عن ابن عبَّاس: أَنَّها إذا وضعت لستَّةِ أشهرٍ، فإِنَّها تُرْضِعه حولين كاملين، وإن وضعتْ لسبعةِ أشهُر، ترضعُه ثلاثةً وعشرينَ شهراً، وإنْ وضعت لتسعةِ أشهر، تُرضِعه إحدى وعشرين شهراً؛ كل ذلك تمامُ ثلاثين شهراً[٢]؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥].

وقال آخرون: هو حَدٌّ لكُلِّ مولُودٍ، لا يُنقصُ رضاعُهُ عن حولين، إلاَّ باتِّفاق الأَبوين فأَيُّهما أراد الفِطَامَ قبل تمام الحولينِ، ليس له ذلك إلاَّ أَنْ يجتمعا عليه؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا» وهذا قولُ ابن جريجٍ، والثوري، ورواية الوالبي، عن ابن عباس[٣].

وقيل: المرادُ من الآية: بيانُ الرضاع الذي يثبتُ به الحرمةُ، أن يكون في الحولينِ، ولا يحرم ما يكون بعدَ الحولين[٤].

قال قتادة: فرض اللَّهُ على الوالداتِ إرضاعُ حولينِ كاملين ثم أنزل التخفيف؛ فقال «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتِمَّ الرَّضَاعَةَ»، أي: هذا منتهى الرضاع، ليس فيما دُونَ ذلك حَدٌّ محدودٌ، إنَّمَا هو على قَدْرِ صلاحِ الصَّبي، وما يعيشُ به، وهذا قولُ عليّ، وابن مسعود، وابن عباسٍ، وابن عمر، وعلقمة، والشَّعبيِّ، والزهريِّ ـ رضي الله عنهم ـ[٥].

وقال أبو حنيفة: مدةُ الرَّضاعِ ثلاثُون شهراً، واحتج الأَولون بقوله تعالى: ﴿وَفِصَٰلُهُۥ

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٢.

(٢) أخرجه الطبري ٥/ ٣٤ عن ابن عباس.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠١، وتفسير البغوي ١/ ٢١٢.

سورة البقرة / الآية: ٢٣٣ ـــــــ

لِمَنْ أَرادَ إتْمَامَها. والجمهورُ على «يُتمَّ الرَّضَاعَةَ» بالياء المضمومة من «أتَمَّ» وإعْمَالُ أنْ الناصبَة، ونصبِ «الرَّضَاعَة» مفعولاً به، وفتح رائها.

وقرأ[١] مجاهدٌ، والحسنُ، وابنُ محيصن، وأَبُو رجاء: «تَتِمَّ» بفتح التاءِ من تَمَّ، و «الرضَاعَةُ» بالرفع فاعلاً، وقرأ أبو حيوة[٢]، وابنُ أَبِي عبلة كذلك، إلا أنهما كَسَرا راءَ «الرِّضَاعَة»، وهي لُغةٌ كالحَضارةِ، والحِضارة، والبَصْريُّونَ يقولون: فتحُ الرَّاءِ مع هاءِ التأنيث، وكسرُها مع عدمِ الهاء، والكُوفيُّون يزعمُونَ العكسَ. وقرأ[٣] مجاهدٌ ـ ويُرْوى عن ابن عبَّاسٍ ـ: «أَنْ يُتِمُّ الرَّضاعَةَ» برفعِ «يُتِمُّ» وفيها قولان:

أحدهما: قولُ البصريِّين: أنها «أَنْ» الناصبةُ، أُهْمِلت؛ حَمْلاً عَلَى «مَا» أُخْتِها؛ لاشتراكِهمَا في المَصْدرية، وأنشدوا على ذلك قوله: [مجزوء الكامل]

١١٢٣ ـ إنِّي زَعِيمٌ يَا نُوَيـ ... ـقَةُ إنْ أَمِنْتِ مِنَ الرَّزَاحِ
أَنْ تَهْبِطِينَ بِلادَ قَوْ ... مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الطُّلاحِ[٤]

وقول الآخر: [البسيط]

١١٢٤ ـ يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا ... وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لُقِّيتُمَا رَشَدَا
أَنْ تَقْرَآنِ عَلَىٰ أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ... مِنِّي السَّلامَ وَأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدَا[٥]

فأَهمَلَها، ولذلك ثَبَتَت نونُ الرفع، وأَبَوْا أَنْ يجعلُوها المخفَّفة مِنَ الثقيلةِ لوجهين:

أحدهما: أنه لم يُفْصَل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها.

والثاني: أَنَّ ما قبلها ليس بفعلِ علمٍ ويقينٍ.

القول الثاني: وهو قول الكوفيِّين أنها المخفَّفة من الثَّقيلة، وشذَّ وقوعها موقع الناصبة، كما شذَّ وقوع «أنْ» الناصبة موقعها في قوله: [البسيط]

١١٢٥ ـ .....قَدْ عَلِمُوا ... أَلاَّ يُدَانِيَنَا فِي خَلْقِهِ أَحَدُ[٦]

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١١، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٣، والدر المصون ١/ ٥٦٩، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٤٠.

(٢) وقرأ بها الجارود بن أبي سبرة.
انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١١، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٣، والدر المصون ١/ ٥٦٩.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٢٣، والدر المصون ١/ ٥٦٩.

(٤) البيتان للقاسم بن معن ينظر شرح المفصل ٧/ ٩، الأزهية (٥٨) العيني ٣/ ٢٩٧، الأشموني ١/ ٢٩٢.

(٥) ينظر البيتان: الخزانة ٣/ ٥٩، الإنصاف (٥٦٣) مجالس ثعلب (٣٢٣)، أوضح المسالك ٣/ ١٦٦، الدر المصون ١/ ٥٦٩.

(٦) تقدم برقم ١١١٤.

وقرأ مجاهدٌ[١]: «الرَّضْعَة» بوزن القصعة.

وعن ابن عباس **أنه قرأ** أن يكمل الرضاعة.

فصل

قال القرطبيُّ[٢]: قوله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» يدل على أنَّ إرضاع الحولين ليس حتماً؛ لأنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد لقطع التَّنازع بين الزَّوجين في مدَّة الرضاع، ولا يجب على الأب إعطاء الأجرة، لأكثر من حولين، وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأمُّ، لم يكن له ذلك.

والرَّضْعُ: مصُّ الثدي، ويقال للَّئيم: راضعٌ، وذلك أنه يخاف أن يحلب الشاة؛ فيسمع منه الحلب؛ فيطلب منه اللبن، فيرتضع ثدي الشاة بفمه.

قوله: «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ» هذا الجارُّ خبرٌ مقدَّمٌ، والمبتدأ قوله: «رِزْقُهُنَّ»، و «أَلْ» في المولود موصولةٌ، و «لَهُ» قَائِمٌ مقام الفاعل للمولود، وهو عائد الموصول، تقديره: وعلى الذي ولد له رزقهنَّ، فحذف الفاعل، وهو الوالدات، والمفعول، وهو الأولاد، وأقيم هذا الجارُّ والمجرور مقام الفاعل.

وذكر بعض النَّاس أنه لا خلاف في إقامة الجارِّ والمجرور مقام الفاعل، إلاَّ السُّهيليَّ، فإنَّه منع من ذلك؛ وليس كما ذكر هذا القائل، فإنَّ البصريِّين أجازوا هذه المسألة مطلقاً، والكوفيُّون قالوا: إن كان حرف الجرِّ زائداً جاز نحو: ما ضربَ من أحدٍ، وإن كان غير زائدٍ، لم يجز، ولا يجوز عندهم أن يكون الاسم المجرور في موضع رفعٍ باتفاقٍ بينهم. ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق في القائم مقام الفاعل.

فذهب الفرَّاء: إلى أنَّ حرف الجرِّ وحده في موضع رفعٍ، كما أنَّ «يَقُومُ» من «زَيْدٌ يَقُومُ» في موضع رفعٍ.

وذهب الكسائيُّ، وهشام: إلى أنَّ مفعول الفعل ضميرٌ مستترٌ فيه، وهو ضميرٌ مبهمٌ من حيث أن يراد به ما يدلُّ عليه الفعل من مصدرٍ، وزمانٍ، ومكانٍ، ولم يدلَّ دليلٌ على أحدها.

وذهب بعضهم إلى أنَّ القائم مقام الفاعل ضمير المصدر، فإذا قلت: «سِيرَ بزيدٍ» فالتقدير: سِير هو، أي: السَّيْرُ؛ لأنَّ دلالة الفعل على مصدره قويةٌ، ووافقهم في هذا بعض البصريين.

قوله: «بِالمَعْرُوفِ» يجوز أن يتعلَّق بكلٍّ من قوله: «رزقُهنَّ» و «كِسْوتُهنَّ» على أنَّ

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٢٣، والدر المصون ١/ ٥٦٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٧.

المسألة من باب الإعمال، وهو على إعمال الثاني، إذ لو أعمل الأول، لأُضمر في الثاني، فكان يقال: وكسوتهنَّ به بالمعروف. هذا إن أُريد بالرزق والكسوة، المصدران، وقد تقدَّم أنَّ الرزق يكون مصدراً، وإن كان ابن الطَّراوة قد رَّد على الفارسيّ ذلك؛ في قوله: ﴿مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْـًٔا﴾ [النحل: ٧٣] كما سيأتي تحقيقه في النَّحل، إن شاء الله تعالى. وإن أُريد بهما اسم المرزوق، والمكسوِّ كالطِّحن، والرِّعي، فلا بدّ من حذف مضافٍ، تقديره: اتِّصال، أو دفع، أو ما أشبه ذلك، ممَّا يصحُّ به المعنى، ويكون «بالمعروف» متعلِّقاً بمحذوفٍ، على أنه حالٌ منهما. وجعل أبو البقاء[١] العامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمَّنه «على».

والجمهور على «كِسْوَتهنَّ» بكسر الكاف، وقرأ[٢] طلحة بضمِّها، وهما لغتان في المصدر، واسم المكسوِّ وفعلها يتعدَّى لاثنين، وهما كمفعولي «أَعْطَى» في جواز حذفهما، أو حذف أحدهما؛ اختصاراً أو اقتصاراً، قيل: وقد يتعدَّى إلى واحدٍ؛ وأنشدوا: [المتقارب]

١١٢٦ ـ وَأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَسَا وَجْهَهَا سَعَفٌ مُنْتَشِرْ[٣]

ضمَّنه معنى غطَّى، وفيه نظرٌ؛ لاحتمال أنَّه حذف أحد المفعولين؛ للدلالة عليه، أي: كَسَا وجهها غبار أو نحوه.

فصل

و «المولود له» هو الوالد، وإنَّما عبَّر عنه بهذا الاسم لوجوه:

أحدها: قال الزَّمخشريُّ: والسَّبب فيه أن يعلم أنَّ الوالدات إنما ولدت الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمَّهات؛ وأنشدوا للمأمون: [البسيط]

١١٢٧ ـ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ مُسْتَوْدَعَاتٌ وَلِلآبَاءِ أَبْنَاءُ

وثانيها: أنّه تنبيهٌ على أنَّ الولد إنما يلتحق بالوالد؛ لكونه مولوداً على فراشه، على ما قاله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»[٤] فكأنّه قال: إذا ولدت المرأة الولد

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٧.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٢٥، والدر المصون ١/ ٥٧٠.

(٣) البيت لامرىء القيس: ينظر ديوانه (١٦٣)، المغني (٥٨١)، الدر المصون ١/ ٥٧٠.

(٤) أخرجه البخاري (٣/ ١١٥) كتاب البيوع باب تفسير المشبهات رقم (٢٠٥٣)، (٩/ ١٣١) كتاب الأحكام باب من قضي له بحق رقم (٧١٨٢) ومسلم الرضاع ٣٦، ٣٧ وأبو داود (٢٢٧٣) وابن ماجه (٢٠٠٦، ٢٠٠٧) والترمذي (١١٥٧) وأحمد (١/ ٥٩) والدارمي (٢/ ١٥٢) والبيهقي (٦/ ٨٦)، (٧/ ١٥٧) والشافعي في «مسنده» (١٨٨) والحميدي (١٠٨٥) ومالك في «الموطأ» (٧٣٩) وعبد الرزاق (٥٨٠٠) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٩٧، ١١/ ١٥٣، ١٧/ ٣٣، ٣٤، ٣٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٠٤) وسعيد بن منصور (٤٢٧، ٢١٣١، ٢١٣٢).

لأجل الرَّجل وعلى فراشه، وجب عليه رعاية مصالحه، [فنبه على أنَّ سبب النَّسب، والالتحاق محدودٌ بهذا القدر.

وثالثها: ذكر الوالد بلفظ «**المَوْلُودِ [لَهُ]**» تنبيهاً على أنَّ نفقته عائدةٌ إليه، فيلزمه رعاية مصالحه][1] كما قيل: كلُّه لك، وكلُّه عليك.

فإن قيل: فما الحكمة في قول موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لأخيه: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ﴾ [طه: ٩٤] ولم يذكر أباه.

فالجواب: أنّه أراد بذكر الأم [أنْ] يذكرالشفقة فإنَّ شفقة الأمِّ أعظم من شفقة الأب.

فصل

اعلم أنَّ الله تعالى كما وصَّى الأمَّ برعاية جانب الطِّفل، في قوله: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» ـ وصَّى برعاية جانب الأمِّ، حتَّى تقوى على رعاية مصلحة الطفل، فأمره برزقها، وكسوتها بالمعروف، وهذا المعروف قد يكون محدوداً بشرطٍ وعقدٍ، وقد يكون غير محدودٍ إلاَّ من جهة العرف لأنّه إذا قام بما يكفيها من طعام وكسوتها، فقد استغنى عن تقدير الأجرة فإنه إن لم يقم بما يكفيها من ذلك، تضرَّرت وضررها يتعدى إلى الولد، ولمّا وصَّى الأمَّ برعاية الطفل أوّلاً، ثم وصَّى الأب برعايته ثانياً، دلَّ على أنَّ احتياج الطفل إلى رعاية الأمِّ أشدُّ من احتياجه إلى رعاية الأب؛ لأنَّه ليس بين الطفل وبين رعاية الأمّ واسطةٌ أَلْبَتَّةَ؛ ورعاية الأب إنَّما تصل إلى الطفل بواسطة، فإنّه يستأجر المرأة على رضاعته، وحضانته بالنفقة، والكسوة، وذلك يدلُّ على أنَّ حقَّ الأمِّ أكثر من حقِّ الأب، والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرةٌ مشهورةٌ.

قوله: «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ» الجمهور على «تُكَلَّفُ» مبنياً للمفعول، «نفسٌ» قائم مقام الفاعل، وهو الله تعالى، «وُسْعَها» مفعول ثانٍ، وهو استثناءٌ مفرغٌ؛ لأنَّ «كَلَّفَ» يتعدَّى لاثنين. قال أبو البقاء[2]: «ولو رُفِعَ الوُسْعُ هنا، لم يَجُزْ؛ لأنه ليس ببدَلٍ».

وقرأ[3] أبو رجاء: «لاَ تَكَلَّفُ نَفْسٌ» بفتح التَّاء، والأصل: «تَتَكَلَّفُ» فحذفت إحدى التاءين؛ تخفيفاً: إمَّا الأولى، أو الثانية على خلافٍ في ذلك تقدَّم، فتكون «نَفْسٌ» فاعلاً، و «وُسْعَها» مفعولٌ به، استثناء مفرَّغاً أيضاً. وروى أبو الأشهب عن أبي رجاء[4] أيضاً: «لا يُكَلِّفُ نَفْساً» بإسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى، فتكون «نَفْساً» و «وُسْعَها» مفعولين.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٧.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٥، والدر المصون ١/ ٥٧٠.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

والتكليفُ: الإلزام، وأصله من الكلف، وهو الأثر من السَّواد في الوجه؛ قال: [البسيط]

١١٢٨ ـ يَهْدِي بِهَا أَكْلَفُ الخَدَّيْنِ مُخْتَبَرٌ مِنَ الْجِمَالِ كَثِيرُ اللَّحْمِ عَيْثُومُ[١]

فمعنى «تَكَلَّفَ الأَمْرَ»، أي: اجتهد في إظهار أثره.

وفلانٌ كَلِفٌ بكذا: أي مُغْرًى به.

و «الوُسْعُ» هنا ما يسع الإنسان فيطيق أخذه من سعة الملك أي الغرض، ولو ضاق لعجز عنه، فالسَّعة بمنزلة القدرة، ولهذا قيل: الوسع فوق الطَّاقة، والمراد منه: أنَّ أبا الصّبي لا يتكلّف الإنفاق عليه، وعلى أُمّه، إلاّ ما تتسع له قدرته، لأنَّ الوسع ما تتَّسع له القدرة، ولا يبلغ استغراق القدرة؛ وهو نظير قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق: ٧].

فصل في احتجاج المعتزلة بالآية

تمسَّك المعتزلة بهذه الآية في أنَّ الله ـ تعالى ـ لا يكلّف العبد ما لا يقدر عليه[٢].

وقوله: «لا تُضارَّ» ابن كثير، وأبو عمرو[٣]: «لا تُضَارُّ» برفع الراء مشددةً، وتوجيهها واضح، لأنه فعلٌ مضارعٌ لم يدخل عليه ناصبٌ ولا جازمٌ فرفع، وهذه القراءة مناسبةٌ لما قبلها، من حيث إنه عطف جملة خبريّةً على خبرية مثلها من حيث اللفظ وإلاّ فالأولى خبريةٌ لفظاً ومعنًى، وهذه خبريةٌ لفظاً نهييَّةٌ معنًى ويدل عليه قراءة الباقين كما سيأتي.

قال الكسائيُّ والفراء: هو نسقٌ على قوله: «لاَ يُكَلَّفُ»[٤].

قال علي بن عيسى: هذا غلطٌ؛ لأنَّ النَّسق بـ «لا» إنَّما هو إخراج على إخراج الثَّاني مما دخل فيه الأوّل نحو: «ضربتُ زيداً لا عمراً» فأمّا أن يقال: يقوم زيدٌ لا يقعد عمرو، فهو غير جائزٍ على النَّسق، بل الصواب أنَّه مرفوعٌ على الاستئناف في النَّهي كما يقال: لا تضرب زيداً لا تقتل عمراً.

وقرأ باقي السَّبعة: بفتح الراء مشدّدةً، وتوجيهها أنَّ «لا» ناهيةٌ، فهي جازمةٌ،

---

(١) البيت لعلقمة بن عبدة ينظر ديوانه ص ٧٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠٤، والكتاب ٤/ ٢٦٧، ولسان العرب (عثم) والمفضليات ٤٠٤، والدر المصون ١/ ٥٧١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٣.

(٣) وقرأ كذلك أبان عن عاصم.

انظر: الحجة للقراء السبعة ٢/ ٣٣٣، وحجة القراءات ١٣٦، والعنوان ٧٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٠٠ ـ ١٠٢، وشرح شعلة ٢٩٠، وإتحاف ١/ ٤٤٠.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٣.

فسكنت الراء الأخيرة للجزم، وقبلها راء ساكنةٌ مدغمةٌ فيها، فالتقى ساكنان؛ فحرَّكنا الثانية لا الأولى، وإن كان الأصل الإدغام، وكانت الحركة فتحةً، وإن كان أصل التقاء الساكنين الكسر؛ لأجل الألف؛ إذ هي أُخت الفتحة، ولذلك لمَّا رخَّمت العرب «إسْحَارّ» وهو اسم نباتٍ، قالوا: «إسحارَ» بفتح الراء خفيفةً، لأنهم لمَّا حذفوا الراء الأخيرة، بقيت الراء الأولى ساكنةً، والألف قبلها ساكنةٌ؛ فالتقى ساكنان، والألف لا تقبل الحركة؛ فحرَّكوا الثاني وهو الراء، وكانت الحركة فتحةً؛ لأجل الألف قبلها ساكنة، ولم يكسروا وإن كان الأصل، لما ذكرنا من مراعاة الألف.

وقرأ الحسن بكسرها[1] مشدَّدةً، على أصل التقاء السَّاكنين، ولم يراع الألف.

وقرأ أبو جعفرٍ بسكونها مشدَّدةً، كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف، فسكَّن، وروي عنه وعن ابن هرمز: بسكونها مخففة، وتحتمل هذه وجهين:

أحدهما: أن يكون من «ضارَ» «يَضِيرُ»، ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف.

والثاني: أن يكون من ضارَّ يُضَارُّ بتشديد الراء، وإنما استثقل تكرير حرف هو مكرر في نفسه؛ فحذف الثاني منهما، وجمع بين الساكنين ـ أعني الألف والراء ـ إمَّا إجراءً للوصل مجرى الوقف، وإمَّا لأنَّ الألف قائمةٌ مقام الحركة، لكونها حرف مدٍّ.

وزعم الزمخشريُّ «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ إنما اخْتَلَس الضَّمة، فتَوَهَّم الراوي أنه سَكَّنَ، وليس كذلك» انتهى. وقد تقدَّم شيءٌ من ذلك عند ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ [البقرة: ٦٧] ونحوه.

ثم قراءة تسكين الرَّاء: تحتمل أن تكون من رفعٍ، فتكون كقراءة ابن كثير، وأبي عمرٍو، ويحتمل أن تكون من فتح، فتكون كقراءة الباقين، والأول أولى؛ إذ التسكين من الضمة أكثر من التسكين من الفتحة؛ لخفَّتها.

وقرأ ابن عبَّاس: بكسر الراء الأولى، والفكِّ، وروي عن عمر بن الخطاب: «لا تُضَارِرْ» بفتح الرَّاء الأولى، والفكِّ؛ وهذه لغة الحجاز، أعني: [فكَّ] المثلين فيما سكن ثانيهما للجزم أو للوقف، نحو: لم نمرر، وامرُرْ، وبنو تميم يدغمون، والتنزيل جاء باللغتين نحو: ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ﴾ [المائدة: ٥٤] في المائدة، قرىء في السَّبع بالوجهين، وسيأتي بيانه واضحاً.

ثمَّ قراءة من شدَّد الراء: مضمومةً أو مفتوحةً، أو مكسورةً، أو مسكَّنةً، أو خفَّفها تحتملِ أن تكون الراء الأولى مفتوحة، فيكون الفعل مبنياً للمفعول، وتكون «وَالِدَة» مفعولاً لم يسمَّ فاعله، وحذف الفاعل؛ للعلم به، ويؤيده قراءة عمر رضي الله عنه.

---

(١) انظر في هذه القراءات، البحر المحيط ٢/ ٢٢٥، والدر المصون ١/ ٥٧١، ٥٧٢.

ويكون معنى الآية «لاَ تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا» فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه «وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» أي: لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها؛ تُضَارُّهُ بذلك.

وقيل[1]: معناه لا تضارُّ والدةٌ، فتكره على إرضاعه، إذا كرهت إرضاعه، وقبل الصّبيُّ من غيرها؛ لأنَّ ذلك ليس بواجبٍ عليها، ولا مولودٌ له بولده فيحتمل أن يعطي الأمَّ أكثر مما يجب لها، إذا لم يرتضع الولد من غيرها.

وأن تكون مكسورةً، فيكون الفعل مبنياً للفاعل، وتكون «والدة» حينئذٍ فاعلاً به، ويؤيده قراءة ابن عباسٍ.

وفي المفعول على هذا الاحتمال ثلاثة أوجه:

أحدها ـ وهو الظاهر ـ أنه محذوف تقديره: لا تُضَارِرْ والدةٌ زوجَها، بسبب ولدها بما لا يَقْدِرُ عليه مِنْ رِزْقٍ وكُسْوةٍ ونحو ذلك، ولا يُضَارِرْ مَوْلُود له زوجته بسب ولده بما وجب لها من رزق وكسوةٍ، فالباء للسببية.

والثاني: ـ قاله الزمخشريُّ ـ أن يكون «تُضارَّ» بمعنى تضرُّ، وأن تكون الباء من صلته أي: لا تضرُّ والدةٌ بولدها، فلا تسيءُ غذاءه، وتعهُّده، ولا يضرُّ الوالد به بأن ينزعه منها بعدما ألفها انتهى. ويعني بقوله «الباءُ مِنْ صِلتِه»، أي: تكون متعلقةً به، ومعدِّيةً له إلى المفعول، كهي في «ذَهَبْتُ بزيدٍ» ويكون ضارَّ بمعنى أضرَّ، فاعل بمعنى أفعل، ومثله: ضاعفتُ الحسابَ وأضعفته، وباعدته وأبعدته، فعلى هذا، نفس المجرور بهذه الباء، هو المفعول به في المعنى، والباء على هذا للتَّعدية، كما نظَّرنا بـ «ذَهَبْتُ بزيدٍ»، فإنه بمعنى أذهبته.

والثالث: أنَّ الباء مزيدةٌ، وأنَّ «ضَارَّ» بمعنى ضرَّ، فيكون «فَاعَلَ» بمعنى «فَعَل» المجرّد، والتقدير: لا تضرُّ والدةٌ ولدها بسوء غذائه وعدم تعهُّده، ولا يضرُّ والدٌ ولده بانتزاعه من أمه بعدما ألفها، ونحو ذلك. وقد جاء «فاعل» بمعنى فعل المجرَّد نحو: واعدته، ووعدته، وجاوزته وجزته، إلاَّ أنَّ الكثير في فاعل الدَّلالة على المشاركة بين مرفوعه ومنصوبه، ولذلك كان مرفوعه منصوباً في التَّقدير، ومنصوبه مرفوعاً في التقدير، فمن ثمَّ كان التوجيه الأول أرجح من توجيه الزمخشريِّ، وما بعده، وتوجيه الزمخشريِّ أوجه ممَّا بعده.

فإن قيل: لم قال «تُضَارّ» والفعل واحد؟

قلنا: معناه لا يضار الأمُّ والأب بألاَّ ترضع الأم، أو يمنعها الأب وينزعه منها، أو يكون معناه أنَّ كلَّ واحدٍ يقصد بإضرار الولد إضرار الآخر؛ فيكون في الحقيقة مضارَّة.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٢.

فصل في أحكام الحضانة

قال القرطبي[١]: في هذه الآية دليلٌ لمالك على أنَّ الحضانة للأم، وهي في الغلام إلى البلوغ، وفي الجارية إلى النِّكاح، وذلك حقٌّ لها.

وقال الشَّافعيُّ[٢]: إذ بلغ الولد ثماني سنين، وهو سنُّ التَّمييز، خيِّر بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرّك همّته لتعلُّم القرآن، والأدب، والعبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية.

وروى أبو هريرة: «أنَّ امرأةً جاءت إلى النَّبيِّ ﷺ فقالت له: إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يذْهَبَ بابني، وقد سَقَانِي من بئرِ أبي عنبة وقد نفعني، فقال النَّبيُّ لله ﷺ: «إسْتَهِما عليه» فقال زوجها: من يحاقُّني في ولدي؟ فقال النَّبيُّ ﷺ: «هذا أَبُوكَ، وهذه أُمُّكَ، فَخُذْ بِيد أَيِّهِما شِئْتَ» فأخذ بيد أُمه فانطلقت به»[٣].

ودليلنا ما روى أبو داود، عن عبد الله بن عمرو: أَنَّ امرأةً قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابني هذا كَانَتْ بَطْنِي له وِعَاء، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاء، وحِجْرِي لَهُ حِوَاء، وَإِنَّ أَبَاهُ طلَّقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ به ما لم تُنْكِحِي»[٤].

فصل من أحق بالحضانة إذا تزوجت الأم؟

قال ابن المنذر: أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ألاَّ حقَّ للأمّ في الولد إذا تزوَّجت.

وقال مالك، والشَّافعيُّ، والنُّعمان، وأبو ثور: إنّ الجدَّة أُمَّ الأُمِّ أحقُّ بحضانة الولد، واختلفوا إذا لم يكن له أُمٌّ، وكانت له جدَّةٌ أمُّ أبٍ، فقال مالكٌ: أمُّ الأب أحقُّ إذا لم يكن للصَّبي خالةٌ. وقال الشَّافعيُّ: أمُّ الأب أحقُّ من الخالة.

فصل الحضانة للقادر على حقوق الولد

ولا حضانة لفاجرةٍ، ولا لضعيفة عاجزةٍ عن القيام بحقِّ الولد.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٨.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٠٨.

(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧) وابن ماجه (٢٣٥١) والترمذي (١٣٥٧) والحميدي (٢/ ٤٦٤) رقم (١٠٨٣) وأحمد (٢/ ٢٤٦) والشافعي في «الأم» (٥/ ٩٢) والبيهقي (٨/ ٣) والبغوي في «شرح السنة» (٩/ ٣٣١) والحاكم (٤/ ٩٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ١٧٦) وابن حبان (١٢٠٠ ـ موارد) وأبو يعلى (٣/ ٥١٢) رقم (٦١٣١) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) والدارقطني (٤١٨) والحاكم (٢/ ٢٠٧) والبيهقي ٨/ ٤ ـ ٥) وأحمد (٢/ ١٨٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وروي عن مالك: أنَّ الحضانة للأمّ، ثم الجدّة للأمّ، ثم الخالة، ثمّ الجدة للأب، ثم أخت الصَّبيّ، ثم عمَّته.

فصل

قال القرطبيُّ[١]: إذا تزوّجت الأمُّ لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في المشهور عندنا.

وقال ابن المنذر[٢]: إذا خرجت الأمُّ عن بلد ولدها، ثمَّ رجعت إليه، فهي أحقُّ بولدها: في قول الشَّافعيّ، وأبي ثور، وأصحاب الرّأي وكذلك لو تزوَّجت ثمَّ طلِّقت، أو توفِّي عنها زوجها، رجعت إلى حقّها في الولد، فإن تركت حقَّها من الحضانة، ولم ترد أخذه، وهي فارغةٌ غير مشغولةٍ بزوجٍ، ثم أرادت بعد ذلك أخذه كان لها ذلك.

وقال القرطبيُّ[٣]: إن كان تركها له من عذر، كان لها ذلك، وإن تركته رفضاً له، ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه.

فصل

فإن طلَّقها الزَّوج، وكانت الزَّوجة ذِمّيةً، فلا حضانة لها.

وقال أبو ثورٍ، وأصحاب الرَّأي، وابن القاسم: لا فرق بين الذِّميَّة والمسلمة. وكذلك اختلفوا في الزَّوجين؛ يفترقان أحدهما [حرٌّ] والآخر مملوكٌ.

قوله: «له» في محلِّ رفعٍ لقيامه مقام الفاعل.

قوله: «لا تُضارَّ والدةٌ» فيه دلالةٌ على ما يقوله النَّحويُّون، وهو أنَّه إذا اجتمع مذكَّرٌ ومؤنَّثٌ، معطوفاً أحدهما على الآخر، كان حكم الفعل السابق عليهما للسابق منهما، تقول: قام زيدٌ وهندٌ، فلا تلحق علامة تأنيثٍ، وقامت هندٌ وزيدٌ، فتُلحق العلامة، والآية الكريمة من هذا القبيل، ولا يستثنى من ذلك إلاَّ أن يكون المؤنث مجازيًا، فيحسن ألاَّ يراعى المؤنَّث، وإن تقدَّم؛ كقوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩].

وفي هذه الجمل من علم البيان: الفصل، والوصل.

أما الفصل: وهو عدم العطف بين قوله: «لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ»، وبين قوله: «لا تضارَّ»؛ لأنَّ قوله: «لا تُضارَّ» كالشَّرح للجملة قبلها؛ لأنه إذا لم تُكَلَّف النفس إلاَّ طاقتها، لم يقع ضررٌ، لا للوالدة، ولا للمولود له. وكذلك أيضاً لم يعطف: «لا تُكَلَّف نفسٌ» على ما قبلها؛ لأنها مع ما بعدها تفسيرٌ لقوله «بالمعروف».

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١١٠.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١١٠.

وأمَّا الوصل: وهو العطف بين قوله: «والوالداتُ يُرْضِعْنَ»، وبين قوله: «وعلى المولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ»؛ فلأنَّهما جملتان متغايرتان في كلٍّ منهما حكمٌ ليس في الأخرى. ومنه أيضاً إبراز الجملة الأولى مبتدأ وخبراً، وجعل الخبر فعلاً؛ لأنَّ الإرضاع مما يتجدَّدُ دائماً. وأُضيفت الوالداتُ للأولاد؛ تنبيهاً على شفقتهنَّ، وحثاً لهنَّ على الإرضاع.

وجيء بالوالدات بلفظ العموم، وإن كان جمع قلَّة؛ لأنَّ جمع القلَّة متى حلِّي بأل، عمَّ، وكذلك «أَوْلاَدَهُنَّ» عامٌّ؛ لإضافته إلى ضمير العامِّ، وإن كان ـ أيضاً ـ جمع قلَّةٍ.

وفيها أيضاً إبراز الجملة الثانية مبتدأ وخبراً، والخبر جارٌّ ومجرورٌ بحرف «على» الدالِّ على الاستعلاء المجازيّ في الوجوب، وقدِّم الخبر؛ اعتناءً به. وقدِّم الرزقُ على الكسوة؛ لأنه الأهمُّ في بقاء الحياة، ولتكرره كل يومٍ.

وأبرزت الثالثة فعلاً، ومرفوعه، وجعل مرفوعه نكرةً في سياق النفي؛ ليعمَّ، ويتناول ما سبق لأجله من حكم الوالدات في الإرضاع، والمولود له في الرزق، والكسوة الواجبتين عليه للوالدة.

وأبرزت الرابعة كذلك؛ لأنَّها كالإيضاح لما قبلها، والتفصيل بعد الإجمال؛ ولذلك لم يعطف عليها كما ذكرته لك. ولمَّا كان تكليف النفس فوق الطاقة، ومضارَّةُ أحد الزوجين للآخر ممَّا يتكرَّر ويتجدَّد، أتى بهاتين الجملتين فعليتين، وأدخل عليهما حرف النَّفي وهو «لا»؛ لأنه موضوعٌ للاستقبال غالباً.

وأمَّا في قراءة من جزم، فإنَّها ناهيةٌ، للاستقبال فقط، وأضاف الولد إلى الوالدة والمولود له؛ تنبيهاً على الشفقة والاستعطاف، وقدَّم ذكر عدم مضارَّة الوالدة على ذكر عدم مضارة الوالد؛ مراعاةً لما تقدَّم من الجملتين، إذ قد بدأ بحكم الوالدات وثنَّى بحكم الوالد.

قوله: «وعلى الوارِثِ مِثْلُ ذلك» هذه جملةٌ من مبتدأ وخبر، قدِّم الخبر؛ اهتماماً، ولا يخفى ما فيها، وهي معطوفة على قوله: «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» وما بينهما اعتراضٌ؛ لأنه كالتَّفسير لقوله: «بِالْمَعْرُوفِ» كما تقدَّم التنبيه عليه.

والألف واللاَّم في «الوَارِثِ» بدلٌ من الضَّمير عند من يرى ذلك، ثم اختلفوا في ذلك الضَّمير هل يعود على المولود له، وهو الأب، فكأنه قيل: وعلى وارثه، أي: وارث المولود له، أو يعود على الولد نفسه، أي: وارث الولد؟ وهذا على حسب اختلافهم في الوارث.

وقرأ يحيى بن يعمر[1]: «الوَرَثَةِ» بلفظ الجمع، والمشار إليه بقوله: «مثلُ ذلك» إلى

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٢٦، والدر المصون ١/ ٥٧٣.

الواجب من الرزق والكسوة، وهذا أحسن من قول من يقول: أشير به إلى الرزق والكسوة. وأشير بما للواحد للاثنين؛ كقوله: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]. وإنما كان أحسن؛ لأنه لا يحوج إلى تأويلٍ، وقيل: المشار إليه هو عدم المضارَّة، قاله الشعبيُّ، والزهري، والضحاك، وقيل: منهما وهو قول الجمهور.

وقيل: أجرة المثل.

فصل في المراد بـ «الوارث»

في المراد بـ «الوارث» أربعة أقوالٍ:

أحدها: قال ابن عباس[١]: المراد وارث الأب؛ لأنَّ قوله: «وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ» معطوفٌ على قوله: «وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» وما بينهما اعتراضٌ لبيان المعروف، والمعنى أنَّ المولود له إن مات، فعلى وارثه مثل ما وجب عليه، أي: يقوم وارثه مقامه في رزقها وكسوتها بالمعروف وتجنُّب الإضرار.

قال أبو مسلم الأصبهانيُّ[٢]: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الولد أيضاً يرثه فيؤدِّي ذلك إلى وجوب نفقته على غَيره حال ما له مال ينفق منه، وهذا غير جائزٍ.

قال ابن الخطيب[٣]: ويمكن أن يجاب بأنَّ الصبيَّ إذا ورث من أبيه مالاً، فإنَّه يحتاج إلى من يقوم بتعهُّده والنَّفقة عليه بالمعروف، ويدفع الضَّرر عنه، وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب.

القول الثاني: أنَّ المراد وارث الصبيِّ، فيجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على الأب، هذا قول الحسن، وقتادة، وأبي مسلم، والقاضي، ثم اختلفوا في أنه أيُّ وارثٍ هو؟ فقيل: العصبات من الرِّجال، وهو قولُ عمر بن الخطَّاب، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وسفيان، وإبراهيم[٤].

وقيل: هو وارث الصبيِّ من الرِّجال والنساء على قدر مواريثهم منه، وهو قول قتادة وابن أبي ليلى[٥]، ومذهب أحمد وإسحاق.

وقيل: المراد من كان ذا رحمٍ محرمٍ دون غيرهم؛ كابن العمِّ والمولى، وهو قول أبي حنيفة[٦].

وظاهر الآية يقتضي ألاَّ فرق بين وارثٍ ووارثٍ، ولولا أن الأمَّ خرجت من حيث إنَّه أوجب الحقَّ لها، لصحَّ دخولها تحت الكلام؛ لأنَّها قد تكون وارثةً للصبيِّ كغيرها.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٤.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٥ ـ ٥٦).
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٤ ـ ٥٥) عن قتادة.
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٤.

القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين، كما جاء في الدعاء: «واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا»[١] أي: الباقي، وهو قول سفيان[٢] وجماعة.

القول الرابع: المراد الصبيُّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفَّى، فإن كان له مالٌ، وجب أجرة رضاعه في ماله، وإن لم يكن له مال، فعلى الأمِّ، ولا يجبر على نفقة الصبيِّ إلاَّ الوالدان، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ.

قوله: «فَإِنْ أرادا فِصَالاً».

في الفصال قولان:

أحدهما: أنَّه الفطام؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وإنَّما سمي الفطام بالفصال؛ لأنَّ الولد ينفصل عن الاغتذاء بثدي أمِّه إلى غيره من الأقوات.

والثاني: قال أبو مسلم[٣]: ويحتمل أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الولد والأمِّ، إذا حصل التراضِّي والتشاور في ذلك، ولم يرجع بسبب ذلك ضررٌ إلى الولد.

قال المبرِّد: والفصال، يقال: فصل الولد عن الأمِّ فصلاً وفصالاً، والفصال أحسن؛ لأنَّه إذا انفصل عن أمِّه، فقد انفصلت منه، فبينهما فصالٌ، نحو القتال والضِّراب، وسمِّي الفصيل فصيلاً؛ لأنَّه مفصولٌ عن أمِّه؛ ويقال: فصل من البلد، إذا خرج عنها وفارقها؛ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وحمل الفصال على الفطام هو قول أكثر المفسرين[٤].

اعلم أنَّه لمَّا بيَّن تمام مدَّة الرضاع بقوله: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» وجب حمل هذه الآية على غير ذلك، حتى لا يلزم التَّكرار، واختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إنَّها تدلُّ على جواز الفطام قبل الحولين وبعدهما، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس[٥].

قوله تعالى: «عَنْ تَرَاضٍ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ إذ هو صفةٌ لـ «فِصَالاً» فهو في محلِّ نصبٍ، أي: فصالاً كائناً عن تَرَاضٍ، وقدَّره الزمخشريُّ: صادراً عن تَرَاضٍ، وفيه نظرٌ من حيث كونه كوناً مقيَّداً.

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٨٤) كتاب الدعوات: باب (٦٧) حديث (٣٤٨٠) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به وقال الترمذي: حسن غريب سمعت محمداً يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٥.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٥.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٥.

والثاني: أنه متعلقٌ بـ «أَرَادا»، قاله أبو البقاء[١]، ولا معنى له إلاّ بتكلّف. والفصال، والفصل: الفطام، وأصله التفريق، فهو تفريقٌ بين الصبيِّ والثَّدي، ومنه سمِّي الفصيل؛ لأنَّه مفصولٌ عن أمه.

و «عَنْ» للمجاوزة مجازاً؛ لأنَّ التَّراضي معنًى، لا عينٌ.

و «تَرَاضٍ» مصدر تفاعل، فعينه مضمومةٌ، وأصله: تفاعلٌ تراضوٌ، ففعل فيه ما فعل بـ «أَدْلٍ» جمع دلوٍ، من قلب الواو ياءً، والضمة قلبها كسرةً، إذ لا يوجد في الأسماء المعربة واوٌ قبلها ضمةٌ لغير الجمع إلا ويفعل بها ذلك تخفيفاً.

قوله تعالى: «مِنْهُمَا» في محلِّ جرٍّ صفةً لـ «تَرَاضٍ»، فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: تَرَاضٍ كائنٍ أو صادرٍ منهما، و «مِنْ» لابتداء الغاية.

وقوله: «وَتَشَاوُرٍ» [حذفت «مِنْهُمَا» لدلالة ما قبلها عليها، والتقدير: وتشاور منهما]، ويحتمل أن يكون التَّشاور من أحدهما، مع غير الآخر؛ لتتفق الآراء منهما، ومن غيرهما على المصلحة.

قوله: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا» الفاء جواب الشَّرط، وقد تقدَّم نظير هذه الجملة، ولا بُدَّ قبل هذا الجواب من جملةٍ قد حذفت؛ ليصحَّ المعنى بذلك، تقديره: ففصلاه أو فعلا ما تراضيا عليه، فلا جناح عليهما في الفصال، أو في الفصل.

فصل في التشاور

التشاور في اللُّغة: استخراج الرَّأي، وكذلك المشورة كالمعونة، وشرت العسل، إذا استخرجته.

وقال أبو زيدٍ: شُرت الدَّابَّةَ، وشَوَّرْتُهَا، أجريتها لاستخراج جريها في الموضع الذي تعرض فيه الدوابُّ، يقال له: **الشّوار**، والشَّوار بالفتح متاع البيت؛ لأنَّه يظهر للنَّاظر، ويقال: شوَّرته فتشوَّر، أي: خجلته، والشَّارة: هيئة الرَّجل؛ لأنَّه ما يظهر من زينته ويبدو منها، والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنُّطق وغيره.

فصل في مدة الفطام

دلَّت الآية على أن الفطام في أقلِّ من حولين لا يجوز إلاَّ عند رضا الوالدين، وعند المشاورة مع أرباب التَّجارب، وذلك لأنَّ الأمَّ قد تملُّ من الرَّضاع فتحاول الفطام؛ والأب أيضاً قد يملُّ من عطاء الأجرة على الإرْضَاع، فيحاول الفِطَام؛ دفعاً لذلك، لكنهما قلَّما يتوافقان على الإضرار بالولد؛ لغرض النَّفس، ثم بتقدير توافقهما: اعتبر

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٨.

المشاورة مع غيرهما، وعند ذلك يبعد حصول موافقة الكلِّ على ما يكون فيه ضرر الولد، فعند اتِّفاق الكلِّ على أنَّ الفطام قبل الحولين لا يضرُّ الولد ألبتَّة يجوز الفطام.

فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير، كم شرط في جواز فطامه من الشروط؛ دفعاً للمضارِّ عنه، ثم عند اجتماع هذه الشَّرائط لم يصرِّح بالإذن، بل قال: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا».

قوله: «وإِنْ أَرَدتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ».

«أن» وما في حيِّزها في محلِّ نصبٍ، مفعولاً بـ «أَرَاد» وفي «اسْتَرْضَعَ» قولان للنَّحويين:

أحدهما: أنه يتعدَّى لاثنين، ثانيهما بحرف الجرِّ، والتقدير: أن تسترضعوا المراضع لأولادكم، فحذف المفعول الأوَّل وحرف الجر من الثاني، فهو نظير «أَمَرْتُ الخَيْرَ»، ذكرت المأمور به، ولم تذكر المأمور؛ لأنَّ الثاني منهما غير الأوَّل، وكلُّ مفعولين كانا كذلك، فأنت فيهما بالخيار بين ذكرهما وحذفهما، وذكر الأوَّل، دون الثاني والعكس.

قال الواحديُّ: «أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ»، أي: لأَوْلاَدِكُمْ وحذف اللام، اجتزاءً بدلالة الاسترضاع[1]؛ لأنَّه لا يكون إلاَّ للأولاد، ولا يجوز: «دَعَوْتُ زَيْداً» وأنت تريد لزيد؛ لأنَّه لا يلتبس[2] هاهنا خلاف ما قلنا في الاسترضاع، ونظير حذف «اللاَّم» قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣] أي: كالوا لهم، أو وزنوا لهم.

والثاني: أنه متعدٍّ إليهما بنفسه، ولكنه حذف المفعول الأول، وهذا رأي الزمخشريِّ، ونظَّر الآية الكريمة بقولك: «أَنْجَحَ الحَاجَةَ» «وَٱسْتَنْجَحَتْهُ الحَاجَةُ» وهذا يكون نقلاً بعد نقلٍ؛ لأنَّ الأصل «رَضِعَ الوَلَدُ»، ثم تقول: «أَرْضَعَت المَرْأَةُ الوَلَدَ»، ثم تقول: «اسْتَرْضَعْتُهَا الوَلَدَ»؛ هكذا قال أبو حيَّان.

قال شهاب الدين: وفيه نظر؛ لأنَّ قوله «رضِعَ الوَلَدُ» يشعر أنَّ هذا لازمٌ، ثم عدَّيته بهمزة النقل، ثم عدَّيته ثانياً بسين الاستفعال، وليس كذلك، لأنَّ «رَضِعَ الوَلَدُ» متعدٍّ، غاية ما فيه أنَّ مفعوله غير مذكورٍ، وتقديره: رَضِعَ الوَلَدُ أُمَّهُ؛ لأنَّ المادَّة تقتضي مفعولاً به؛ كضرب، وأيضاً فالتعدية بالسين قول مرغوبٌ عنه، والسين للطلب على بابها؛ نحو: اسْتَسْقَيْتُ زَيْداً مَاءً، واسْتَطْعَمْتُهُ خُبْزاً؛ فكما أنَّ ماءً وخبزاً منصوبان، لا على إسقاط الخافض كذلك «أَوْلاَدَكُمْ»، وقد جاء [استفعل] للطَّلب، وهو معدًّى إلى الثاني بحرف جرٍّ، وإن كان «أَفْعَلَ» الذي هو أصله متعدِّياً لاثنين، نحو: «أَفْهَمَنِي زَيْد المَسْأَلَةَ» واستفهمته عنها، ويجوز حذف «عَنْ»، فلم يجيء مجيءَ «اسْتَسْقَيْتُ» و «اسْتَطْعَمْتُ» من كون ثانيهما منصوباً، لا على إسقاط الخافض.

---

(١) في ب: الاسترجاع.

(٢) في ب: يريد.

وفي هذا الكلام التفاتٌ وتلوينٌ، أمَّا الالتفات: فإنه خروجٌ من ضمير الغيبة في قوله: «فَإِنْ أَرَادُوا» إلى الخطاب في قوله: «وَإِنْ أَرَدتُّمْ»؛ إذ المخاطب الآباء والأمهات، وأمّا التلوين في الضمائر، فإنَّ الأول ضمير تثنيةٍ، وهذا ضمير جمع، والمراد بهما الآباء والأمهات أيضاً؛ وكأنه رجع بهذا الضمير المجموع إلى الوالداتَ والمولُودِ له، ولكنه غَلَّبَ المُذَكَّرَ، وهو المولودُ له، وإنْ كان مفرداً لفظاً، و «فَلاَ جُنَاحَ» جوابُ الشرطِ.

قوله: «إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ» «إذَا» شرطٌ حذف جوابه؛ لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه، قال أبو البقاء[1]: وذلك المعنى هو العاملُ في «إذا» وهو متعلِّق بما تعلَّق به «عَلَيْكُم»، وهذا خطأٌ في الظاهر؛ لأنه جعل العامل فيها أولاً ذلك المعنى المدلول عليه بالشَّرط الأوَّل وجوابه، فقوله ثانياً «وهو متعلِّق بما تعلَّق به عَلَيْكُم» تناقضٌ، اللهم إلا أن يقال: قد يكون سقطت من الكاتب ألفٌ، وكان الأصل «أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ» فيصحُ، إلاَّ أنه إذا كان كذلك، تمحَّضت «إِذَا» للظرفية، ولم تكن للشرط، وكلام هذا القائل يشعر بأنها شرطيةٌ في الوجهين على تقدير الاعتذار عنه.

وليس التَّسليم شرطاً للجواز والصحَّة، وإنَّما هو ندب إلى الأولى، والمقصود منه أن يسلِّم الأجرة إلى المرضعة يداً بيدٍ، حتى تطيب نفسها، ويصير ذلك سبباً لصلاح حال الطِّفل، والاحتياط في مصالحه.

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمْ» بالمدِّ هنا وفي الرُّوم: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا﴾ [الروم: ٣٩] وقصرهما ابن كثير[2]. وروى شيبان[3] عن عاصم «أُوتِيتُمْ» مبنيًّا للمفعول، أي: ما أقدركم الله عليه، فأمَّا قراءة الجمهور، فواضحةٌ؛ لأنَّ «آتَى» بمعنى «أَعْطَى»، فهي تتعدَّى لاثنين، أحدهما ضمير يعود على «مَا» الموصولة، والآخر ضميرٌ يعود على المراضع، والتقدير: ما آتيتموهنَّ إيَّاه، فـ «هُنَّ» هو المفعول الأوَّل؛ لأنه الفاعل في المعنى، والعائد هو الثاني؛ لأنه هو المفعول في المعنى، والكلام على حذف هذا الضمير، وهو منفصلٌ قد تقدَّم ما عليه من الإشكال، والجواب عند قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣].

وأمَّا قراءة القصر، فمعناها جئتم وفعلتم يقال: أَتَيْتُ جميلاً، إذا فعلته؛ قال زهيرٌ: [الطويل]

١١٢٩ ـ وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا ... تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ[4]

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٨.

(٢) ينظر: السبعة ١٨٣، والحجة ٢/ ٣٣٥، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٧، وشرح الطيبة ٤/ ١٠٣، وشرح شعلة ٢٩١، وإتحاف ١/ ٤٤٠.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٢٩، والدر المصون ١/ ٥٧٥.

(٤) ينظر ديوانه ١١٥، القرطبي ٣/ ١٧٣، الدر المصون ١/ ٥٧٥.

أي: فعلوه، والمعنى: إذا سلَّمتم ما جئتم وفعلتم.

فعلى هذه القراءة يكون التَّسليم بمعنى الطَّاعة، والانقياد، لا بمعنى تسليم الأجرة، يعني: إذا سلَّمتم لأمره وانقدتم لحكمه.

وقال أبو عليٍّ: ما أتيتم نقده أو إعطاءه، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو عائد الموصول، فصار: آتيتموه، أي: جئتموه.

وأما قراءة عاصم، فمعناها: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧].

ثم حذف عائد الموصول، وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير: ما جئتم به، فحذف، يعني: حذف على التَّدريج بأن حذف حرف الجرِّ أولاً؛ فاتَّصل الضمير منصوباً بفعلٍ، فحذف.

و «ما» فيها وجهان:

أظهرهما: أنها بمعنى «الَّذِي» وأجاز أبو عليٍّ فيها أن تكون موصولةً حرفيَّةً، ولكن ذكر ذلك مع قراءة القصر خاصَّةً، والتقدير: إذا سلَّمتم الإتيان، وحينئذٍ يستغنى عن ذلك الضَّمير المحذوف، ولا يختصّ ذلك بقراءة القصر، بل يجوز أن تكون مصدريَّةً مع المدِّ أيضاً؛ على أن المصدر واقعٌ موقع المفعول، تقديره: إذا سلَّمتم الإعطاء، أي: المعطى.

والظاهر في «مَا» أن يكون المراد بها الأُجرة التي تتعاطاها المرضع، والخطاب على هذا في قوله: «سَلَّمْتُمْ» و «آتَيْتُمْ» للآباء خاصَّة، وأجازوا أن يكون المراد بها الأولاد، قاله قتادة والزهري، وفيه نظرٌ؛ من حيث وقوعها على العقلاء؛ وعلى هذا فالخطاب في «سَلَّمْتُمْ» للآباء والأمَّهات.

قوله تعالى: «بِالمَعْرُوفِ» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يتعلَّق بـ «سَلَّمْتُمْ» أي: بالقول الجميل.

والثاني: أن يتعلَّق بـ «آتَيْتُمْ».

والثالث: أن يكون حالاً من فاعل «سَلَّمْتُمْ»، أو «آتَيتُمْ»، فالعامل فيه حينئذٍ محذوفٌ، أي: مُلْتَبِسِينَ بالمعروف.

فصل

قد تقدَّم أنَّ الأمَّ أحقُّ بالرَّضاع، فإن حصل ثمَّ مانعٌ عن ذلك، جاز العدول عنها إلى غيرها، مثل أن تتزوَّج بزوجٍ آخر، فإنَّ قيامها بحقِّ ذلك الزوج يمنعها من الرَّضاع.

ومنها: إذا طلَّقها الزوج الأوَّل، فقد تكره الرَّضاع؛ حتى يتزوَّج بها زوجٌ آخر.

ومنها: أن تأبى المرأة إرضاع الولد؛ إيذاءً للزَّوج المطلِّق وإيحاشاً له.

ومنها: أن تمرض، أو ينقطع لبنها.

فعند أحد هذه الوجوه، إذا وجدنا مرضعةً أخرى، وقبل الطفل لبنها، جاز العدول عن الأمّ إلى غيرها.

فأمّا إذا لم نجد مرضعةً أخرى أو وجدناها، لكنَّ الطفل لا يقبل لبنها، فهاهنا الإرضاع واجبٌ على الأمّ.

ثم إنّه تعالى ختم الآية بالتّحذير، فقال: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾﴾

في «الَّذِينَ» أوجهٌ:

أحدها: أنّها مبتدأٌ لا خبر له، بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهنَّ به؛ لأنَّ الحديث معهنَّ في الاعتداد، فجاء الخبر عن المقصود، إذ المعنى: من مات عنها زوجها، تربَّصت، وإليه ذهب الكسائيُّ والفراء[1]؛ وأنشد الفراء: [الطويل]

١١٣٠ ـ لَعَلِّيَ إِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّيحُ مَيْلَةً عَلَى ابْنِ أَبِي ذِبَّانَ أَنْ يَتَنَدَّمَا[2]

فقال: «لَعَلِّيَ» ثم قال: «أَنْ يَتَنَدَّمَ» فأخبر عن ابن أبي ذِبَّانَ، فترك المتكلم؛ إذ التقدير: لعلَّ ابن أبي ذبَّان أن يتندَّم إن مالت بي الرِّيح ميلةً. وقال آخر: [الطويل]

١١٣١ ـ بَنِي أَسَدٍ إِنَّ ابْنَ قَيْسٍ وَقَتْلَهُ بِغَيْرِ دَمٍ دَارُ الْمَذَلَّةِ حُلَّتِ[3]

فأخبر عن قتله بأنه دار مذلَّةٍ، وترك الإخبار عن ابن قيسٍ[4].

وتحرير مذهب الكسائيِّ والفرَّاء: أنه إذا ذكر اسمٌ، وذكر اسم مضافٌ إليه فيه معنى الإخبار ترك عن الأول، وأخبر عن الثاني؛ نحو: «إِنَّ زَيْداً وَأُخْتَهُ مُنْطَلِقَةٌ»، المعنى: إن أخت زيدٍ منطلقةٌ، لكنَّ الآية الكريمة والبيت الأول ليسا من هذا الضَّرب، وإنما الذي أورده شبيهاً بهذا الضرب. قوله: [الوافر]

١١٣٢ ـ فَمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنِّي فَإِنِّي وَجِرْوَةَ لاَ تَرُودُ وَلاَ تُعَارُ[5]

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٥١.

(٢) ينظر: معاني الفراء ١/ ١٥٠، الطبري ٢/ ٥٢٥، البحر ٢/ ٢٣٢ والدر المصون ١/ ٥٧٦.

(٣) ينظر الطبري ٥/ ٧٨، الصاحبي ١٨٥، البحر ٢/ ٢٣٢، الدر المصون ١/ ٥٧٦.

(٤) في الأصل: بني أسد وهو سبق قلم.

(٥) البيت لشداد العبسي ينظر الكتاب ١/ ١٥٢، البحر ٢/ ١٣٢ الأغاني ١٦/ ٣٢، الارتشاف ٢/ ٣٢، النقائض (٩٧)، اللسان: جبر، الدر المصون ١/ ٥٧٦.

وأنكر المبرد والزجاج ذلك؛ قالا: لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال، وليس هذا موضع البحث في هذا المذهب ودلائله.

الثاني: أنَّ له خبراً اختلفوا فيه على وجوه:

أحدها: أنه «يَتَرَبَّصْنَ»، ولا بدَّ من حذفٍ يصحِّحُ وقوع هذه الجملة خبراً عن الأول؛ لخلوِّها من الرابط، والتقدير: وأزواجُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ يَتَرَبَّصْنَ؛ ويدلُّ على هذا المحذوف قوله: «وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لتلك الدلالة عليه. والتقدير: يتربَّصن بعدهم، أو بعد موتهم، قاله الأخفش[1].

وثالثها: أنَّ «يَتَرَبَّصْنَ» خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، التقدير: أزواجهم يتربَّصْنَ، وهذه الجملة خبرٌ عن الأوَّل، قاله المبرِّد.

ورابعها: أنَّ الخبر محذوفٌ بجملته قبل المبتدأ، تقديره: فيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفَّون، ويكون قوله «يَتَرَبَّصْنَ» جملةً مبيِّنَةً للحكم، ومفسِّرة له، فلا موضع لها من الإعراب، ويعزى هذا لسيبويه.

قال ابن عطيَّة: وَحَكَى المَهْدَوِيُّ عن سيبويه أنَّ المعنى: «وَفِيمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُم الذين يُتَوَفَّوْنَ»، ولا أعرفُ هذا الذي حكاه؛ لأنَّ ذلك إنما يتَّجه إذا كان في الكلام لفظ أمرٍ بعد المبتدأ، نحو قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ﴾ [النور: ٢] وهذه الآية فيها معنى الأمر، لا لفظه، فتحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر.

وخامسها: أن بعض الجملة قام مقام شيء مضافٍ إلى عائدِ المبتدأ، والتقدير: «والَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصُ أَزْوَاجُهُمْ» فحذف «أَزْوَاجُهُمْ» بجملته، وقامت النون التي هي ضمير الأزواج مقامهنَّ بقيد إضافتهنَّ إلى ضمير المبتدأ.

وقال القرطبيُّ: المعنى: والرِّجَالُ الَّذِينَ يَمُوتُونَ مِنْكُمْ» «وَيَذَرُونَ» ـ أي: يتركون ـ «أَزْوَاجاً» ـ أي: ولهم زوجاتٌ ـ فالزَّوجات «يَتَرَبَّصْنَ» قال معناه الزَّجَّاج واختاره النَّحاس، وحذف المبتدأ في القرآن كثيرٌ، قال تعالى: ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ٱلنَّارُ﴾ [الحج: ٧٢] أي هو النَّار.

وقرأ الجمهور «يُتَوَفَّوْنَ» مبنيّاً لما لم يسمَّ فاعله، ومعناه: يموتون ويقبضون؛ قال تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وأصل التوفي أخذ الشيء وافياً كاملاً، فمن مات، فقد وجد عمره وافياً كاملاً.

---

(١) ينظر معاني القرآن: ١/ ١٧٦.

وقرأ[١] علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ورواها المفضَّل عن عاصم ـ بفتح الياء على بنائه للفاعل، ومعناه: يَسْتَوْفُونَ آجَالَهُمْ، قاله الزمخشريُّ.

ويُحكى أن أبا الأسود كان خلف جنازةٍ، فقال له رجلٌ: من المتوفِّي؟ بكسر الفاء، فقال: الله، وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ على أن أمره بوضع كتابٍ في النَّحو.

وقد تقدَّم البحث في قوله تعالى: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» وهل «بِأَنْفُسِهِنَّ» تأكيدٌ أو لا؟ وهل نصبُ «قُرُوءٍ» على الظرف، أو المفعوليَّة؟ وهو جارٍ هاهنا.

قوله: «مِنْكُمْ» في محلِّ نصبٍ على الحال من مرفوع «يتَوَفَّوْنَ» والعامل فيه محذوفٌ، تقديره: حال كونهم منكم، و «مِنْ» تحتمل التبعيض وبيان الجنس والأزواج هاهنا.

فصل في معنى «التربص»

و «التَّرَبُّصُ»: التأنِّي والتصبُّر عن النِّكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح بألاَّ تفارقه ليلاً، ولم يذكر الله تعالى السُّكنى للمتوفَّى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلَّقة بقوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وليس في لفظ العدَّة في القرآن ما يدلُّ على الإحداد[٢] وإنما قال: «يَتَرَبَّصْنَ» فبينت السُّنَّة جميع ذلك.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣١٤، والبحر المحيط ٢/ ٣٢٣، ونسبها أبو حيان إلى علي والمفضل عن عاصم.

وانظر: الدر المصون ١/ ٥٧٧.

(٢) الإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع، يقال: حددت الرجل من كذا، إذا منعته، ومنه الحدود الشرعية، لأنها تمنع من ارتكاب سببها ويقال للبواب: حداد أي: مانع، ويقال: مزيداً ومجرداً؛ أحدت وحدت.

وفي الشرع: قال ابن عرفة: ترك ما هو زينة ولو مع غيره، فيدخل فيه ترك الخاتم فقط للمبتذلة، وقوله مع غيره، معناه: أن ترك ما هو زينة وحده أي ما تتزين به كثوب الزينة وحده واجب؛ وكذا ما تتزين به مع غيره، فيدخل في ذلك من كان لها خاتم فقط، وهي مبتذلة ولا زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم ولو حديداً اهـ من الخرشي قال العلامة العدوي: هذا التعريف غير مانع لشموله من تركت ما هو زينة، وهي غير معتدة، سواء كانت ذات زوج أو لا، مع أنه ليس من الإحداد ولو قال في التعريف: ترك ما هو زينة، ولو مع غيره لزوجة مات زوجها المسلم ـ لسلم من ذلك اهـ.

واعلم أن الأصل فيه حديث الصحيحين: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» أي: فإنه يحل لها الإحداد عليه، أي: يجب؛ للإجماع على إرادته والتقييد بالإيمان جرى على الغالب، وإلا فالكتابية كذلك إذا مات زوجها المسلم.

اعلم أنه يجب على المرأة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين، وعلى ولي الصغيرة أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو كتابية مات زوجها المسلم أن تحقق موته، بل وإن كان مفقوداً فإن زوجته تعتد عدة وفاة، وتترك التزين مدة العدة لأنه ميت حكماً.

سورة البقرة/ الآية: ٢٣٤ ـــــــ

سبيل الاستعارة؛ كقولهم: «خَرَجْنَا لَيَالِيَ الفِتْنَةِ، وجئنا لياليَ إمَارَة الحَجَّاج».

الخامس: أنَّ المراد بها الليالي، وإليه ذهب الأوزاعيُّ وأبو بكر الأصمُّ، وبعض الفقهاء قالوا: إذا انقضى لها أربعة أشهرٍ وعشر ليالٍ، حلَّت للأزواج[١].

فصل

لما ذكر الله تعالى عدَّة الطلاق، واتصل بذكرها ذكر الرَّضاع، ذكر عدَّة الوفاة أيضاً؛ لئلاَّ يتوهَّم أن عدة الوفاة مثل عدَّة الطلاق.

فصل فيمن تستثنى من هذه العدَّة

هذه العدَّة واجبةٌ على كلِّ امرأةٍ مات عنها زوجها، إلاَّ في صورتين:

الأولى: أن تكون أمَةً، فإنَّها تعتدُّ عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرَّة.

وقال أبو بكر الأصمُّ[٢]: عدتها عدَّة الحرَّة؛ لظاهر هذه الآية، ولأن الله تعالى جعل وضع الحمل في حقِّ الحامل بدلاً عن هذه المُدَّة؛ فوجب أن يشتركا فيه.

وأجاب الفقهاء بأنَّ التنصيف في هذه المدة ممكنٌ، وفي وضع الحمل غير ممكن، فظهر الفرق[٣].

الصوُرة الثانية: أن تكون حاملاً، فعدَّتها بوضع الحمل، ولو كان بعد وفاة الزَّوج بلحظة.

وعن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ: أن تتربصن بأبعد[٤] الأجلين.

واستدلَّ الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

فإن قيل: هذه الآية إنما وردت عقيب ذكر المطلَّقات؛ [فيكون للمطلَّقات][٥] لا للمتوفَّى عنها زوجها.

فالجواب: أنَّ دلالة الاقتران ضعيفةٌ، والاعتبار إنَّما هو بعموم اللفظ.

وأيضاً: قال عبد الله بن مسعود[٦]: «أُنْزِلَتْ سورةُ النِّسَاء القُصْرَىٰ بعد الطُّولَىٰ» أراد بالقصرى «سُورَةَ الطَّلاَقِ»، وبالطُّولى «سُورَةَ البَقَرَةِ»، وأراد به قوله تعالى في سورة الطلاق: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نزلت بعد قوله: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» فحمله على الفسخ، وعامَّة الفقهاء خصُّوا الآية بحديث سبيعة، وهو ما

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٠٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٠٨.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) في ب: بعد.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/٢٥١.

روي في «الصَّحِيحَينِ»: أنَّ سُبَيْعَة الأسلميَّة كانت تحت سعد بن خولة، فتوفِّي عنها في حجَّة الوداع، وهي حاملٌ، فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهرٍ، فلمَّا طهرت من دمها تجمَّلت للخطَّاب، فدخل عليها أبو السَّنابل بن بعكك، رجلٌ من بني عبد الدَّار، فقال لها: ما لي أراك متجمِّلةً، لعلَّك تريدين النِّكاح، والله ما أنت بناكح حتَّى تمرّ عليك أربعة أشهرٍ وعشرٌ، قالت سبيعة: فسألت النَّبي ﷺ عن ذلك، قالت: فأفتاني بأنِّي قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتَّزويج، إن بدا لي[1].

ولا فرق في عدَّة الوفاة بين الصَّغيرة والكبيرة، وقال ابن عبَّاس: لا عدَّة عليها قبل الدُّخول[2].

فصل في عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها

اختلفوا في عدَّة أمِّ الولد، إذا توفِّي عنها سيِّدها، فقال سعيد بن المسيَّب، والزُّهريُّ، والحسن البصريُّ[3]، وجماعةٌ: عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرٌ، وبه قال الأوزاعيُّ، وإسحاق.

وروي عن عليٍّ، وابن مسعود: أن عدَّتها ثلاث حيضٍ، وهو قول عطاء وإبراهيم النَّخعيِّ وسفيان الثوريِّ وأصحاب الرَّأي.

قال مالكٌ: لا تنقضي عدَّتها في هذه المدَّة حتى ترى عادتها من الحيض في تلك المدَّة، مثل إن كانت عادتها أن تحيض في كلِّ شهر فعليها حيضتان، وإن كانت عادتها أن تحيض في كلِّ أربعة أشهر مرَّة، فهاهنا يكفيها الشُّهور، وهذا خلاف ظاهر الآية، فإن ارتابت، استبرأت نفسها من الرِّيبة؛ كما أنَّ ذات الأقراء، لو ارتابت وجب عليها أن تحتاط.

فصل

إذا مات الزوج، وقد بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيَّام، فالشَّهر الثاني والثالث والرابع يؤخذ[4] بالأهلَّة، سواءٌ خرجت ناقصةً أو كاملةً، ثم تكمل الشهر الأوَّل من الخامس ثلاثين يوماً، ثم تضمُّ إليها عشرة أيَّامٍ.

وإن مات، وقد بقي من الشهر أقلُّ من عشرة أيامٍ، اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلَّة، وكمل العشرين من الشَّهر السادس.

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨) ومسلم (٤/ ٢٠١) ومالك (٢/ ٥٩٠) رقم (٨٦) والنسائي (٢/ ١١١) والترمذي (١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥) والدارمي (٢/ ١٦٥ ـ ١٦٦) وابن الجارود (٧٦٢) والبيهقي (٧/ ٤٢٩) وأحمد (٦/ ٣١٢).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٩.

(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب كما في «الدر المنثور» (١/ ٥١٧).

(٤) في ب: يوجب.

فصل في كون الآية ناسخة

أجمع الفقهاء على أنَّ هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن كانت متقدِّمة في التِّلاوة غير أبي مسلم الأصفهانيِّ[١]، فإنَّه أبى نسخها، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. والتقدُّم في التلاوة لا يمنع التأخُّر في النزول.

فصل في ابتداء هذه المدَّة

اختلفوا في ابتداء هذه المدَّة، فقال بعضهم: ابتداؤها من حين العلم بالوفاة؛ لقوله تعالى: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» **والتربص بأنفسهن** لا يحصل إلاَّ بقصد التربُّص، والقصد لا يكون إلا مع العلم.

وقال الأكثرون: ابتداؤها من حيث الموت؛ لأنَّه سببها، فلو انقضت المدَّة أو أكثرها، ثم بلغها خبر الوفاة، اعتدَّت بما انقضى من المدَّة، ويدلُّ على ذلك أنَّ الصَّغيرة الَّتي لا علم لها يكفي في انقضاء عدَّتها مضيُّ هذه المدة.

فصل في وجوب نفقة الحامل

قال القرطبيُّ[٢]: أجمع العلماء على أنَّ نفقة المطلَّقة إذا كانت حاملاً واجبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفَّى عنها زوجها، فقال ابن عبَّاس، وسعيد بن المسيَّب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ويحيى الأنصاريُّ، وربيعة، ومالك، وأحمد، وإسحاق[٣]: ليس لها نفقةٌ، وحكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي.

وروي عن عليٍّ، وعبد الله: أنَّ لها النفقة من جميع المال، وبه قال ابن عمر، وشريحٌ، وابن سيرين، والشَّعبيُّ، وأبو العالية، والنَّخعيُّ، وحماد بن أبي سلمان، وأيُّوب السَّختيانيُّ وسفيان الثوريُّ، وأبو عبيدٍ[٤].

فصل

روي عن أبي العالية وسعيد بن المسيَّب؛ أن الله تعالى حدَّ العدة بهذا القدر؛ لأنَّ الولد ينفخ فيه الرُّوح في العشر بعد الأربعة، وهو منقولٌ عن الحسن البصريِّ[٥].

فصل

احتجَّ من قال إنَّ الكفَّار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام؛ بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٠٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٢.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٢) عن سعيد المسيب.

يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ» قالوا: هذا خطابٌ مع المؤمنين، فاختصَّ بهم، وجوابه أنَّ المؤمنين، لمَّا كانوا هم العاملين بذلك، خصَّهم بالذِّكر؛ كقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥] مع أنَّه كان منذراً للكلِّ؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

قوله: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»: أي إذا انقضت هذه المدة، «فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» قيل الخطاب مع الأولياء؛ لأنَّهم الذين يتولَّون العقد.

وقيل الخطاب للحكَّام.

قوله: «فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» أي: مِن اختيار الأَزواج دون العقد، فإن العقد إلى الوَلِيِّ.

وقيل: فيما فَعَلْنَ من التَّزَيُّن للرجالِ زينةً لا يشكرها الشَّرْع.

فصل في وجوب الإحداد في عدَّة الوفاةِ

يجب عليها الإحدادُ في عدَّة الوفاة، وهو الامتناع من الزِّينة والطِّيب، فلا يجُوز لها تدهينُ رأسها بأيِّ دُهْن كان، سواء كان فيه طيبٌ أو [لم يكن][1]، [ولها تدهِينُ جسدها بدُهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طِيبٌ، فلا يجوز][2]، ولا يجُوزُ لها أن تكتحل بكُحلٍ فيه طيبٌ وفيه زينةٌ، كالكُحْلِ الأسود، ولا بأس بالكُحل الفارسيِّ الذي لا زينة فيه، فإن اضطرت إلى كُحل فيه زينةٌ فرخص فيه كثيرٌ من أهْل العلم منهم سالم بنُ عبد الله، وسليمان بنُ يسارٍ، وعطاءٌ والنخعيُّ[3]، وبه قال مالكٌ وأصحاب الرأي.

وقال الشَّافعيُّ: تكتحلُ به ليلاً وتمسحهُ نهاراً.

قالت أمُّ سلمة: دخل عليَّ رسول الله ـ ﷺ ـ حين تُوُفِّي أبو سلمة، وقد جعلت عليَّ صبراً، فقال: إنَّه يَشُبُّ الوجه، فلا تجعليه إلاَّ باللَّيل وتنزعيه بالنَّهار[4].

ولا يجوز لها الخضابُ، ولا لُبسُ الوشي والدِّيباج والحُليِّ، ويجوزُ لها لُبْس البيض من الثِّياب، ولُبْسُ الصوف والوبر، ولا تلبسُ الثَّوب المصبوغ؛ كالأَحمر، والأَصفر، والأَخضر النَّاضر، ويجوزُ ما صُبغ لغير زينةٍ؛ كالسَّواد والكُحْليِّ.

وقال سفيان: لا تلْبَسُ المصبُوغ بحالٍ[5].

فصل في العدة في بيت الزوج

قال القرطبيُّ[6]: إذا كان الزَّوج يملكُ رقبة المَسكن، فإنَّ للزوجة العدَّة فيه، وعليه

---

(١) في ب: لا. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٤.

(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٧٠٣ ـ ٧٠٤) والنسائي (٦/ ٢٠٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٤٩).

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٤. (٦) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١١٧.

أكثرُ الفقهاءِ، وإنْ كان للزَّوج السكنى دون الرَّقبة، فلها السكنى في مدَّة العدَّة؛ خلافاً لأبي حنيفة والشَّافعيِّ؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ للفُريعة ـ وقد علم أن زوجها يملك رقبة المسكن ـ: «أمْكُثي في بيتِكِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ».

وهذا إذا كان قد أدَّى الكراء، فإن كان لم يُؤَدِّ الكراء، فالذي في «المُدَوَّنَة» أنَّه لا سكْنَىٰ لها في مالِ المَيِّت، وإن كان مُوسِراً؛ لأنَّ حقَّها إنما يتعلق بما يملكه مِنَ السُّكْنَىٰ ملكاً تامّاً، وما لَمْ ينقد عوضه لم يملكه مِلكاً تامّاً، وإنَّما ملك العوضَ الذي بيده، ولا حقَّ في ذلك للزَّوجة إلاَّ بالميراثِ، دون السُّكْنَىٰ؛ لأنَّ ذلك مالٌ، وليس بسكْنَىٰ[1]. ورُوي عن مالكٍ: أن الكِراء[2] لازمٌ للميِّت في ماله.

فصل

ولها أن تخْرج في حوائجها نهاراً إلى بعد العتمة، ولا تبيتُ إلاَّ في منزلها، وقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ «لا يحلُّ لامْرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليَوْم الآخِر» يدلُّ على أنَّ الكتابيَّة لا إحداد عليها، وبه قال أبو حنيفة، ورُوِيَ عن مالك أنَّ عليها الإحداد؛ كالمسلمة، وبه قال الشافعيُّ.

فصل

والإحدادُ واجبٌ على جميع الزَّوجات الحرائِر والإماء والصغار والكبار، وذهب أبو حنيفة أنَّه لا إحدادَ على أمة، ولا على صغيرة، وقال الحسن: الإحْدَادُ ليس بواجبٍ[3].

قوله: «بالمَعْرُوفِ» فيه أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكونَ حالاً من فاعل «فَعَلْنَ»، أي: فَعَلْنَ مُلْتَبسَاتٍ بالمعروفِ ومُصَاحِباتٍ له.

والثاني: أنه مفعولٌ به، أي: تكونُ الباءُ باءَ التعدية.

الثالث: أن يكونَ نعتَ مصدر محذوفٍ، أي: فَعَلْنَ فِعْلاً بالمعروف، أي: كائناً، ويجيءُ فيه مذهب سيبويه[4]: أنه حالٌ من ضميرِ المصدرِ المعرفةِ، أي: فَعَلْنَهُ ـ أي الفعلَ ـ ملتبساً بالمعروفِ، وهو **الوجهُ الرابعُ**.

قوله «بِمَا تَعْمَلُونَ» متعلق بـ «خَبِيرٌ»، وقُدِّمَ لأجلِ الفاصلةِ، و «مَا» يجوزُ أن تكونَ مصدريةً، وأن تكونَ بمعنى «الذي» أو نكرةً موصوفة، وهو ضعيفٌ، وعلى هذين القولين، فلا بدَّ من عائدٍ محذوفٍ، وعلى الأوَّل لا يُحتاجُ إليه، إلا على رأي ضعيفٍ.

---

(١) في ب: مسكن.

(٢) في ب: الكراء.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١١٩.

(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١١٦.

فصل

تَمَسَّكَ أصحابُ أبي حنيفة في جواز النِّكاح بغير وليٍّ بقوله تعالى: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ» قالوا: وإضافةُ الفعل إلى الفاعل محمولٌ على المباشرة؛ لأنَّ هذا هو الحقيقة في اللفظ.

والجوابُ أنَّ هذا الخطابَ مع الأَولياء، أو الحُكَّام؛ كما تقدَّم، وتقدير الآية: لا جُنَاحَ على النِّسَاء وعلَيْكُم، ثم قال: «فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ» أي: ما يحسُنُ عقلاً وشرعاً؛ لأنَّ المعروف ضدُّ المنكَر الذي لا يحْسُن، وذلك هو الحلالُ من التزوج[1] إذا كان مستجمعاً لِشرائط الصِّحَّة، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾﴾

قال القرطبيُّ: لا جناح، أي: لا إثْمَ[2] والجناحُ: الإثمُ، وهو أصح في الشَّرع.

وقيل: بل هو الأَمر الشاقُّ، وهو أصحُّ في اللغة؛ قال الشَّمَّاخ: [الوافر]

١١٣٥ ـ إِذَا تَغْلُو بِرَاكِبِهَا خَلِيجاً ... تَذَكَّرُ مَا لَدَيْهِ مِنَ الجُنَاحِ[3]

و «التَّعْريضُ» في اللغة: ضدُّ التصريح، ومعناه: أن يضمِّن كلامَهُ ما يصلحُ للدَّلالة على مقصُوده، ويصلُحُ للدَّلالة على غير مقصُوده، إلا أن إشعَاره بجانب المقصُود أتَمُّ وأرجحُ.

وأصلُهُ مِنْ عُرض الشيء، وهو جانبُهُ؛ كأنَّه يحوم حولَهُ؛ ولا يظهر، ونظيره أن يقول المُحتاج للمحتاج إليه: جئتُكَ لأُسلمَ عَلَيك، ولأنظر إلى وجهك الكريم؛ ولذلك قال: [الطويل]

١١٣٦ ـ .... وحَسْبُكَ بِالتَّسْلِيمِ مِنِّي تَقَاضِيَا[4]

والتعريض قد يُسمَّى تلويحاً؛ لأنَّه يَلُوحُ منه ما يريدُه، والفرقُ بين الكناية والتعريض: أنَّ الكناية ذكرُ الشَّيء بذكر لوازمه؛ كقولك فلانٌ طويلُ النجادِ، كثيرُ الرماد؛ لأنَّ النجاد عبارةٌ عن حَمِيلَةِ السَّيفِ، إذا كانت حميلةُ سيفهِ طويلةً، لزم منه أن يكونَ الرَّجُل طويلاً، وكذلك إذا كان كثير الرمَادِ، لزم منه أن يكون كثير الطَّبخ للأَضياف،

---

(١) في ب: الزوج.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٤.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٤.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٢٨٣، الرازي ٦/ ١١١.

وغيرهم، والتعريضُ أنْ يذكر كلاماً يحتمل المقصُود وغيره، إلاَّ أنَّ قرينة الحال تؤكِّد حمله على المقصُود.

وقال الفراء[١]: الخِطْبَةُ مصدرٌ بمعنى الخَطْب، وهي مثل قولك: إنَّهُ لَحَسَنُ القِعْدَةِ والجِلْسَةِ تريد: القُعُود والجُلُوس والخطبَةُ مصدرٌ في الأصل بمعنى الخَطْب، والخَطْب: الحاجة، ثم خُصَّت بالتماس النكاح؛ لأنه بعضُ الحاجات، يقال: ما خَطْبُكَ؟ أي: ما حاجتُك. وفي اشتقاقه وجهان:

الأول: الأمر والشأن يقال ما خطبُكَ؟ أي: ما شأنُكَ؟ فقولهم: خَطَبَ فلانٌ فُلانَةَ، أي: سَأَلَهَا أَمراً وشأناً في نفسِها.

والثاني: أصلُ الخِطْبة من الخطابة الَّذي هو الكلامُ، يقال: خَطَبَ المرأة، أي: خاطبها في أمر النِّكاح، والخطب: الأمر العظيم؛ لأنَّه يحتاجُ لخطاب كثيرٍ. والخطبة بالضَّم، الكلامُ المشتملُ على الوعظِ والزَّجرِ، وكلاهما من الخَطْبِ الذي هو الكلامُ، وكانت سَجاح يُقال لها خِطْبٌ فتقول: نِكْحٌ.

قوله تعالى: «مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» في محلِّ نصبٍ على الحالِ، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: الهاءُ المجرورةُ في «بِهِ».

والثاني: «مَا» المجرورة بـ «فِي»، والعاملُ على كِلا التقديرين محذوفٌ، وقال أبو البقاء[٢]: حالٌ من الهاءِ المجرورةِ، فيكونُ العاملُ فيه «عَرَّضْتُمْ»، ويجوزُ أن يكونَ حالاً من «مَا» فيكونُ العاملُ فيه الاستقرارَ. قال شهاب الدين: وهذا على ظاهره ليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ العاملَ فيه محذوفٌ؛ على ما تقرَّر، إلا أَنْ يريدَ من حيث المعنى لا الصناعةُ، فقد يجوزُ له ذلك.

والخِطبة بكسر الخاء ـ فعلُ الخاطِب ـ: من كلامٍ وقصدٍ، واستلطافٍ، بفعل أو قولٍ. يقال: خطبها يخطبها خطباً، أو خطبةً، ورجل خَطّاب كثيرُ التصرفِ في الخطبةِ، والخطيبُ: الخاطِبُ، والخِطِّيبَى: الخِطْبة، والخطبة فعلةٌ: كجلسةٍ، وقعدةٍ، وخُطبة ـ بضَّم الخاءِ ـ هي الكلامُ الذي يقال في النكاح، وغيره.

قال النحاس: «والخُطبة» ما كان لها أوَّل وآخِر، وكذلك ما كان على فعله، نحو الأُكلة، والضُّغطَة[٣].

فصل في جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

التعريضُ بالخطبة مباحٌ في عدَّة الوفاة، وهو أَنْ يقول: رُبَّ راغبٍ فيك، ومَنْ يجدُ

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٥٢.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٨.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٥.

مثلك، إنّك لجميلة إنَّك لصالِحَةٌ، إنّك عليّ كريمةٌ، إنّي فيك لراغِبٌ، وإن مِنْ غرضي أَنْ أَتزوَّج، وإنْ جمع اللَّهُ بيني وبينك بالحلالِ أعجبتني، وإنْ تزوَّجتُك لأُحسن إليك، ونحو ذلك من الكلامِ، من غير أَنْ يقول: أَنحكيني.

والمرأةُ تجيبه بمثله، إنْ رغبتْ فيه.

وقال إبراهيم: لا بأس أَنْ يُهدي لها ويقوم بشغلها في العدة، إذا كانت غير شابةٍ[1].

روي أَنَّ سُكَيْنَةَ بنت حنظلة؛ بانت من زوجها، فدخل عليها أَبُو جعفرٍ محمَّد بن علي الباقر في عِدّتها، وقال: يا ابنة حنظلة، أنا مَنْ قد عَلِمْت قرابتي مِنْ رسولِ الله ـ ﷺ ـ وحقَّ جَدِّي عليَّ، وقدَمي في الإسلام، فقالت له سُكينة: أَتخطبني وأنا في العدَّة، وأَنْتَ يؤخذُ عنك؟ فقال أو قد فعلت؟ إنَّما أخبرتُك بقرابتي مِنْ رسول الله ـ ﷺ ـ[2].

وقد دخل رسول الله ـ ﷺ ـ على أُمِّ سلمة، وهي في عِدَّةٍ من زوجها، أبي سلمة، فذكر لها منزلتهُ مِنَ الله ـ عز وجلَّ ـ وهو متحامِلٌ على يده؛ حتَّى أَثَّر الحصيرُ في يده من شدَّة تحامله على يده[3].

فصل

والنِّساء في حكم الخِطبة على ثلاثة أقسامٍ:

الأول: التي يجوز خِطْبتُها تعريضاً، وتصريحاً؛ وهي الخاليةُ عن الأَزْوَاجِ والعدد إلاّ أَنْ يكونَ خطبها غيره؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا يَخْطِبَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ»، وهذا الحديثُ وإنْ كان مطلقاً ففيه ثلاثةُ أحوالٍ:

الحالة الأولى: أَنْ يخطب الرجلُ، فيجاب صريحاً؛ فهاهنا لا يَحِلُّ لغيره أَنْ يخطبها.

الحالة الثانية: أَنْ يُجابَ بالردِّ صريحاً؛ فهاهنا يَحِلُّ لغيره أَنْ يخطبها.

الحالة الثالثة: ألاّ يوجد صريحُ الإجابة، ولا صريحُ الرَّدِّ؛ فهاهنا فيه خلافٌ.

فقال بعضهم تجوزُ خطبتها؛ لأَن السكوتَ لَمْ يدُلَّ على الرِّضا وهو الجديدُ عن الشَّافعيِّ.

وقال مالكٌ: لا يجوزُ، وهو القديمُ؛ لأنَّ السكوت وإنْ لم يدُلَّ على الرضا، لكنه لا يدلُّ أيضاً على الكراهة، فربَّمَا حصلت الرغبةُ مِنْ بعضِ الوجوه؛ فتصيرُ هذه الخِطبةُ الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/٢١٦.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٩ ـ ١٠٠) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٦٧).

القسم الثاني: التي لا تجوز خِطْبتُها؛ لا تصريحاً، ولا تعريضاً، وهي زوجة الغير؛ لأنَّ خطبتها ربما صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها، مِنْ حيثُ إنها إذا علمت رغبة الخاطب، فربما حملها ذلك على الامتناع مِنْ تأدية حُقُوق الزوج، والتسبب إلى هذا حرامٌ، والرجعية كذلك؛ لأنها في حكم الزوجة؛ لصحة طلاقها، وظهارها، ولعانها، وعِدَّتُها منه عِدَّة الوفاة إذا مات عنها ويتوارثان.

القسم الثالث: أَنْ يفصل في حَقِّها بين التعريض، والتَّصريح، وهي المعتدة غير[1] الرجعيَّة، وهي ثلاثة أقسام:

الأول: المعتدة عِدَّة الوفاةِ، يجوز خطبتها تعريضاً؛ لقوله تعالى: «وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ» فظاهره أنها المتوفَّى عنها زوجها؛ لأنها مذكورةٌ عقب تلك الآية، ولمّا خُصِّصَ التعريضُ بعدم الجناح، دلّ على أنّ التصريحَ بخلافِهِ، والمعنى يُؤكِّدُه؛ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فربما حملها الحِرص على النكاح، على الإخبار بانقضاء العِدَّة قبل أوانها بخلافِ التعريضِ، فإنّه يحتمل غير ذلك، فلا يدعوها إلى الكذب.

الثاني: المعتدةُ عن الطلاق الثلاث، والبائن باللِّعان والرَّضاع ففي جواز التعريض بخطبتها خلافٌ.

فقيل: يجوز التعريض بخطبتها، لأنّها ليست في نكاحٍ، فأشبهت المتوفى عنها.

وقيل: لا يجوزُ لأنّ عدتها بالأقراءِ، فلا يُؤمن عليها الكَذِب في الإخبارِ بانقضاء عدَّتها؛ لرغبتها في الخُطَّاب.

الثالث: البائِنُ لطلاقٍ أَوْ فسخٍ، وهي التي يجوزُ لزوجها نكاحُها في عدَّتها كالمختلعة، والتي انفسخ نكاحُها بعيبٍ أو عُنَّةٍ، أو إعسار نفقةٍ، فهذه يجوزُ لزوجها التصريحُ، والتعريضُ؛ وأمَّا غيرُ الزوج، فلا يحلُّ له التصريحُ، وفي التعريض خلافٌ، والصحيحُ: أنّه لا يحِلُّ لأنها مُعتدةٌ، تحلُّ للزوجِ أَنْ يستنكحها في عِدَّتها، فلم يحلَّ التعريض لها كالرجعية.

وقيل: هي كالمتوفَّى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً.

قوله تعالى: «أَوْ أَكْنَنْتُم» «أَوْ» هنا للإباحةِ، أو التخيير، أو التفصيلِ، أو الإبهام على المخاطبِ، «وأَكَنَّ» في نفسِهِ شيئاً، أي: أَخْفَاهُ، وَكَنَّ الشيء بثوبٍ ونحوه: أي سَتَرَهُ به، فالهمزةُ في «أَكَنَّ» للتفرقة بين الاستعمالَيْنِ كـ «أَشْرَقَتْ، وشَرَقَتْ».

وقال الفراءُ[2]: للعرب في «أَكْنَنْتُ الشيْءَ» أي: سترتهُ، لغتان: كَنَنْتُه، وأَكْنَنْتُه في

---

(١) في ب: عن.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١٢.

سورة البقرة / الآية: ٢٣٥ ـــــــ

الخَاطر، كالشيء الشَّاقِّ أَسقط عنه هذا الحرج، وأباحَ له ذلك، ثُمَّ قال: «وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا» وهذا الاستدراك فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه استدراكٌ من الجملةِ قبله، وهي قوله: «سَتَذْكُرُونَهُنَّ»؛ فإنَّ الذِّكر يقع على أنحاء كثيرةٍ، ووجوهٍ متعددةٍ، فاسْتُدرِكَ منه وجهٌ نُهِيَ فيه عن ذِكْرٍ مخصُوص، ولو لم يُسْتَدْرَكْ، لكانَ من الجائز؛ لاندراجِهِ تحت مطلقِ الذِّكْرِ، وهو نظيرُ: «زَيْدٌ سَيَلْقَىٰ خَالِداً، ولَكِنْ [لاَ] يواجهُهُ بِشَرٍّ»، لمَّا كانت أَحوالُ اللقاءِ كثيرةً، من جملتها مواجهته بالشَّرِّ، استُدْرِكَتْ هذه الحالةُ من بينها.

والثاني: ـ قاله أبو البقاء[1] ـ: أنه مستدرَكٌ من قوله: «فِيمَا عَرَّضْتُمْ» وليس بواضحٍ.

والثالث: ـ قاله الزمخشريُّ ـ أنَّ المُسْتَدْرَكَ منه جملةٌ محذوفةٌ قبل «لَكِنْ» تقديرُهُ: «فَاذْكُرُوهُنَّ، وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» وقد تقدَّم أنَّ المعنى على الاستدراكِ من الجملةِ قبلَه، فلا حاجة إلى حذف؛ وإنما الذي يحتاجُهُ ما بعدَ «لَكِنْ» وقوعُ ما قبلها من حيثُ المعنى، لا من حيثُ اللفظُ؛ لأنَّ نَفْيَ المواجهةِ بالشَّرِّ يستدعي وقوعَ اللقاءِ.

قوله: «سِرًّا» فيه خمسةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكونَ مفعولاً ثانياً.

والثاني: أنه حالٌ من فاعلِ «تُواعِدُوهُنَّ»، أي: لا تُواعِدُوهُنَّ مُسْتَخفين بذلك.

والثالث: أنه نعت مصدرٍ محذوفٍ، أي: مواعدةً سِرًّا.

والرابع: أنه حالٌ من ذلك المصدر المُعَرَّف، أي: المواعدةَ مستخفيةً.

والخامس: أَنْ ينتصِبَ على الظرف مجازاً، أي: في سِرٍّ.

وعلى الأقوالِ الأربعةِ: فلا بُدَّ من حذفِ مفعولٍ، تقديرهُ: لا تُوَاعِدُوهُنَّ نِكَاحاً.

والسِّرُّ: ضدُّ الجهرِ، وقيل: يُطْلَقُ على الوَطْءِ، وعلى الزِّنا بخُصُوصيَّةٍ؛ وأنشدوا للحُطَيئة: [الوافر]

١١٣٧ ـ وَيَحْرُمُ سِرُّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ ... وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أُنُفَ القِصَاعِ[2]

وقول الآخر ـ هو الأعشى ـ: [الطويل]

١١٣٨ ـ وَلاَ تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا ... حَرَامٌ عَلَيْكَ فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا[3]

وقال الفرزدق: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٩.

(٢) ينظر ديوانه (٦٢) القرطبي ٣/ ١٩١، البحر ٢/ ٢٣٧، الدر المصون ١/ ٥٨٠.

(٣) تقدم برقم ١٠٧٤.

١١٣٩ ـ مَوَانِعُ لِلأَسْرَارِ إِلاَّ مِنَ ٱهْلِهَا وَيُخْلِفْنَ مَا ظَنَّ الغَيُورُ الْمُشَفْشِفُ[١]

أي: الذي شَغفه بهن، يعني: أنهنَّ عفائفُ يمنعن الجماعَ إلاَّ من أَزواجِهِنَّ؛ وقال امرؤ القيس: [الطويل]

١١٤٠ ـ أَلاَ زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليَوْمَ أَنَّني كَبِرتُ وَأَلاَّ يُحْسِنُ السِّرَّ أَمْثَالِي[٢]

فصل في بيان السر في الآية

اختلفوا في السِّرِّ هنا، فقال قومٌ: هو الزِّنا، كان الرجلُ يدخل على المرأةِ مِنْ أجلِ الزِّنْيَة وهو يُعرِّضُ بالنِّكاح[٣]، ويقول لها: دعيني أُجامِعْكِ، فإذا وَفَيْتِ عِدَّتك، أظهرتُ نكاحك قاله الحسن، وقتادة، وإبراهيم، وعطاءٌ[٤]، ورواه عطيةُ عن ابن عباس[٥].

وقال زيد بن أسلم: أي: لا يُنكِحها سرًّا فيمسكها فإذا حلّت، أظهرت ذلك[٦].

وقال مجاهدٌ: هو قول الرجل لا تفوِّتيني بنفسك، فإنّي ناكِحُك[٧]. وقال الشعبيُّ، والسدّيُّ: لا يؤخَذُ ميثاقها، ألاّ ينكح غيرها[٨]. وقال عكرمة: لا يخطبها في العِدَّة[٩].

وقال الكلبيُّ ورُوِيَ عن ابن عباس: أي تصفُوا أنفُسكم لهُنَّ بكثرةِ[١٠] الجماع، فيقول آتيتك الأَربعة والخَمْسَة، وأشباه ذلك، وإنما قيل للزِّنا والجماع سِرًّا؛ لأنه يكون في خفاءٍ بين الرجل والمرأةِ.

فصل في كراهة المواعدة في العدّة

حكى القرطبيُّ[١١]، عن ابن عطيَّة، قال: أجمعتِ الأُمَّةُ على كراهة المواعدة في

---

(١) ينظر ديوانه (٣٨٣)، الإنصاف ٢/ ٧٨٨، أدب الكاتب ص ٤٨٩، جمهرة أشعار العرب ص ٨٧٥، ولسان العرب (شفف)، والرازي ٦/ ١١٤.

(٢) ينظر: ديوانه (٢٨)، القرطبي ٣/ ١٢٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٧) عن ابن عباس وقتادة والحسن والنخعي وعطاء.
وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن وأبي مجلز والنخعي كما في «الدر المنثور» (١/ ٥١٨).

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٦.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١١٠) عن ابن زيد.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٩) عن مجاهد.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٨) عن السدي والشعبي.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٦) عن عكرمة.

(١٠) في ب: بكره.

(١١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٦.

العدة للمرأة في نفسها، وللأَبِ في ابنته البِكْر، والسيّد في أمتِه. قال ابن المواز: وأمّا الوليّ الذي لا يملكُ الجبر، فأكرهُهُ.

وقال مالكٌ ـ رحمه اللَّهُ ـ فيمَنْ يواعد في العدَّة، ثم يتزوج بعدها: فراقها أَحَبُّ إليّ، دخل بها، أو لم يدخل، وتكون تطليقةً واحدةً هذه رواية ابن وهبٍ، وروى أشهب عن مالكٍ، أنّه يفرّق بينهما إيجاباً، وقاله ابنُ القاسِم، وحكى ابن الحارِث مثلهُ عن ابن الماجشون، ورأى ما يقتضي أنَّ التحريم يتأبدُ، وقال الشافعيُّ إنْ صرَّح بالخطبة، وصرَّحت له بالإجابة، ولم ينعقد النكاح [حتى] تنقضي العِدَّة، فالنكاح ثابت [والتصريح لهما مكروهٌ]

قوله: «إلاَّ أَنْ تَقُولُوا» في هذا الاستثناءِ قولان:

أحدهما: أنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنه لا يندرج تحت «سِرّ» على أيِّ تفسيرٍ فَسَّرْتَه به، كأنه قال لكنْ قولُوا قولاً معروفاً.

والثاني: أنه متصلٌ، وفيه تأويلان ذكرهما الزمخشري فإنه قال: فَإِنْ قلتَ: بِمَ يَتَعَلَّقُ حرفُ الاستثناءِ؟ [قلتُ]: بـ «لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ»، أي: لا تواعِدُوهُنَّ مواعدةً قطُّ إلا مواعدةً معروفةً غيرَ مُنْكَرَةٍ، أو لاَ تُواعِدُوهُنَّ إلا بأَنْ تقولوا، أي: لا تواعِدُوهُنَّ إلاَّ بالتعريضِ، ولا يكونُ استثناءً منقطعاً من «سِرًّا»؛ لأدائِهِ إلى قولك: «لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ إلاَّ التعرِيضَ» انتهى، فجعلَهُ استثناءً متصلاً مُفَرَّغاً على أحدِ تأويلين:

الأول: أنه مستثنىً من المصدرِ؛ ولذلك قدَّره: لا تواعِدُوهُنَّ مواعدةً إلاَّ مواعدةً معروفةً.

والثاني: أنه من مجرور محذوفٍ؛ ولذلك قَدَّره بـ «إلاَّ بِأَنْ تَقُولُوا»؛ [لأنَّ التقدير عنده: لا تُوَاعِدُوهُنَّ بشيءٍ، إلا بَأَنْ تقولُوا، ثم أَوْضَحَ قوله بأنْ تَقُولُوا] بالتعريض، فلمَّا حُذِفَت الباءُ من «أَنْ»، وهي باءُ السببيةِ بقي في «أَن» الخلافُ المشهورُ بعد حذفِ حرفِ الجرِّ، هل هي في محلِّ نصبٍ أم جَرٍّ؟ وقوله: «لأدائِهِ إلى قولك... إلى آخره» يعني أنه لا يصِحُّ تسلُّط العامِل عليه، فإنَّ القولَ المعروفَ عندَهُ المرادُ به التعريضُ، وأنت لو قلْتَ: «لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ إلاَّ التَّعْرِيض» لم يَصِحَّ؛ لأنَّ التعريض ليس مواعداً.

وردَّ عليه أبو حيان: بأنَّ الاستثناء المنقطع ليس مِنْ شرطِهِ صحَّةُ تسلُّطِ العامِلِ عليه، بل هو على قسمين: قسم يَصِحُّ فيه ذلك، وفيه لغتان: لغةُ الحجازِ وجوبُ النصب مطلقاً، نحو: «مَا جَاءَ أَحَدٌ إلاَّ حِمَاراً» ولغةُ تميم إجراؤه مجرى المتصل، فيجرونَ فيه النصبَ والبدلية بشرطه. وقِسْم لا يصحُّ فيه ذلك، نحو: «مَا زَادَ إلاَّ مَا نَقَصَ»، و «مَا نَفَعَ إلاَّ مَا ضَرَّ»، وحكمُ هذا النَّصبُ عند العرب قاطبةً، فالقسمان يشتركان في التقديرِ بـ «لَكِنْ» عند البصريين، إلاَّ أنَّ أحدهما يصحُّ تسلُّط العامِل عليه في قولك: «مَا جَاءَ أَحَدٌ

سورة البقرة/ الآية: ٢٣٥ ـــــــ

وقال هنا: «وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ». وحكى سيبويه: ضُرِبَ فلانٌ الظهر والبطنَ أي: «عَلَى».

قال سيبويه: والحذفُ في هذه الأَشياء لا يقاسُ عليه.

وقال النحاسُ[1]: ويجوز أَنْ يكون ولا تعقِدُوا عُقدة النكاح؛ لأَنَّ معنى «تَعْزِمُوا» و «تَعْقِدُوا» واحدٌ.

ويقال: تعزُمُوا، بضم الزاي.

فصل

اعلم أَنَّ الإِنسان إذا فعل فعلاً، فلا بُدَّ أَنْ يتقدَم ذلك الفعلَ ستُّ مُقَدِّماتٍ.

الأولى: أن يسنح له ذلك الفعل، ومعنى «يَسْنَحُ له»: أن يَجْنح إلى فعله، ويعرِضُ له فعله.

وثانيها: أَنْ يُفكِّر في فعله أَنْ يفعله، أم لا.

وثالثها: أن يخطِرَ بباله فعله، بمعنى أنه يترجَّحُ فعله على تركه.

ورابعها: أن يريدُ فِعْلَهُ.

وخامسها: أَنْ يَهمّ بفعله، وهو عزمٌ غيرُ جازِمٍ.

وسادسها: أَنْ يعزِم عَزْماً جازِماً فيفعله.

فصل في أصل العقد

وأَصل العقد: الشدُّ، والعهود، والأنكحةُ تُسمَّى عُقُوداً لأنها تعقد كعقود الحبل في التوثيق.

قوله: «عُقْدَةَ» في نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مفعولٌ به على أنه ضمَّن «عَزَمَ» معنى ما يتعدَّى بنفسه، وهو: تَنْوُوا أو تُبَاشِرُوا، ونحو ذلك.

والثاني: أنه منصوبٌ على إسقاط حرف الجر، وهو «عَلَى»؛ فإنَّ «عَزَمَ» يتعدَّى بها، قال: [الوافر]

١١٤١ ـ عَزَمْتُ عَلَى إِقَامةِ ذِي صَبَاحٍ لأَمْرٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ[2]

وحذفها جائز؛ كقول عنترة: [الكامل]

١١٤٢ ـ وَلَقَدْ أَبِيتُ عَلَى الطَّوَىٰ وَأَظَلُّهُ حَتَّىٰ أَنَالَ بِهِ كَرِيمَ المَطْعَمِ[3]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٧. (٢) تقدم برقم ١١٠٢.

(٣) ينظر ديوانه (١٨٧)، شرح القصائد العشر (٣٢٥)، البحر ٢/ ٢٣٩، المفصل ٧/ ١٠٦، ابن الشجري ٢/ ٤٦، الخصائص لابن جني ١/ ٣٤٤.

أي: وَأَظَلُّ عليه.

والثالث: أنه منصوبٌ على المصدر؛ فإنَّ المعنى: ولا تعقدوا عقدة؛ فكأنه مصدرٌ على غير الصَّدر؛ نحو: قعدت جلوساً، والعقدة مصدرٌ مضاف للمفعول، والفاعل محذوفٌ، أي: عُقْدتكم النِّكاح.

قوله تعالى: «حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ» في «الكتاب» وجهان:

أحدهما: أن المراد به المكتوب، والمعنى: حتى تبلغ العدَّة المفروضة آخرها.

الثاني: أن يكون المراد «الكتابَ» نفسه، لأنه في معنى الفرض؛ كقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] فيكون المعنى: حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته، وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي: مفروضة.

قال القرطبي[1]: وقيل: في الكلام حذف، أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله، فالكتاب على هذا المعنى بمعنى القرآن.

ثم قال تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ» وهذا تنبيه على أنه تعالى لمّا كان عالماً بالسرّ، والعلانية؛ وجب الحذر منه في السرّ، والعلانية، فالهاء في «فَاحْذَرُوهُ» تعود على الله تعالى، ولا بدَّ من حذف مضاف، أي: فاحذروا عقابه. ويحتمل أن تعود على «مَا» في قوله «مَا فِي أَنْفُسِكُمْ» بمعنى ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز، قاله الزمخشريُّ.

ثم قال: «واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» أي: لا يعجّل بالعقوبة.

قوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾﴾

قوله: «ما لم» في «مَا» ثلاثة أقوالٍ:

أظهرها: أن تكون مصدريةً ظرفيةً، تقديره: مدَّة عدم المسيس، كقوله تعالى: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ [هود: ١٠٧] وقوله: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧].

وقول الآخر: [الكامل]

١١٤٣ ـ إِنِّي بِحَبْلِكَ وَاصِلٌ حَبْلِي ... وَبِرِيشِ نَبْلِكَ رَائِشٌ نَبْلِي
مَا لَمْ أَجِدْكَ عَلَى هُدَىٰ أَثَرٍ ... يَقْرُو مَقَصَّكَ قَائِفٌ قَبْلِي[2]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٢٧.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص ٢٣٩، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٠٦، ولسان العرب (حبل)، وللنمر بن تولب ينظر ملحق ديوانه ص ٤٠٥، ورصف المباني ص ٤٤٧، والكتاب ١/ ١٦٤، والبحر ٢/ ٢٤٠، والجمل (٩٨)، والدر المصون ١/ ٥٨١.

والثاني: أن تكون شرطيةً، بمعنى «إنْ» نقله أبو البقاء[١]. وليس بظاهرٍ؛ لأنه يكون حينئذٍ من باب اعتراض الشرط على الشرط، فيكون الثاني قيداً في الأول؛ نحو: «إنْ تَأْتِ إنْ تُحْسِنْ إلَيَّ أُكْرِمْكَ» أي: إن أتيت محسناً، وكذا في الآية الكريمة: إن طلَّقتموهنَّ غير ماسِّين لهنَّ، بل الظاهر: أنَّ هذا القائل إنما أراد تفسير المعنى؛ لأنَّ «مَا» الظرفية مشبَّهةٌ بالشرطيَّة، ولذلك تقتضي التعميم.

والثالث: أن تكون موصولة بمعنى «الَّذِي»، وتكون للنساء؛ كأنه قيل: إن طلَّقتم النِّساء اللاَّئي لم تمسُّوهنَّ، وهو ضعيفٌ، لأنَّ «مَا» الموصولة لا يوصف بها، وإن كان يوصف بـ «الَّذِي»، و «الَّتي»، وفروعهما.

وقرأ الجمهور: «تَمَسُّوهُنَّ» ثلاثيًا وهي واضحةٌ؛ لأن الغشيان من فعل الرجل؛ قال تعالى حكاية عن مريم ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠]. وقرأ حمزة[٢] والكسائيُّ في الأحزاب «تُمَاسُّوهُنَّ» من المفاعلة، فيحتمل أن يكون «فَاعَلَ» بمعنى «فَعَلَ» كـ «سَافَرَ»، فتوافق الأولى، ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة؛ كما قال تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وأيضاً: فإنَّ الفعل من الرجل والتمكين من المرأة، ولذلك قيل لها زانيةٌ، ورجَّح الفارسيّ قراءة الجمهور؛ بأنَّ أفعال هذا الباب كلَّها ثلاثيّةٌ؛ نحو: نَكَحَ، فَرَعَ، سَفَدَ، وضَرَبَ الفَحْلُ.

قال تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾ [الرحمن: ٧٤]، وقال: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، وأمّا قوله في الظّهار: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: ٣] فالمراد به المماسَّة التي هي غير الجماع، وهي حرام في الظهار.

قوله: «أو تَفْرِضُوا» فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه مجزوم عطفاً على «تَمَسُّوهُنَّ»، و «أَوْ» على بابها من كونها لأحد الشيئين، قاله ابن عطيَّة.

والثاني: أنه منصوب بإضمار «أَنْ» عطفاً على مصدر متوهَّم، و «أَوْ» بمعنى «إلاَّ»، التقدير: ما لم تَمَسُّوهُنَّ إلا أن تفرضوا؛ كقولهم: «لأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَني حَقِّي» قاله الزمخشريُّ.

والثالث: أنه معطوف على جملةٍ محذوفةٍ، تقديره: «فَرَضْتُمْ أَوْ لَم تَفرِضُوا»، فيكون هذا من باب حذف الجزم وإبقاء عمله، وهو ضعيفٌ جدًا، وكأنَّ الذي حسَّن هذا كون لفظ «لَمْ» موجوداً قبل ذلك.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٩.

(٢) انظر: السبعة ١٨٣ ـ ١٨٤، والحجة ٢/ ٣٣٦، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٧ ـ ١٣٨، وشرح الطيبة ١٠٤ ـ ١٠٥، وشرح شعلة ٢٩١، وإتحاف ١/ ٤٤١.

والرابع: أن تكون «أَوْ» بمعنى الواو.

قال تعالى: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] أي: وهم قائلون ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] أي: ويزيدون، وقوله: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] وقوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] معناه وجاء أحدٌ منكم من الغائط، وأنتم مرضى أو مسافرون.

قال ابن الخطيب[١]: فإذا تأمَّلت هذا القول، علمت أنّه متكلفٌ، بل خطأٌ قطعاً، والفرض في اللغة: التقدير، أي: تقدِّروا لهن شيئاً.

قوله: «فَرِيضَةً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعولٌ به، وهي بمعنى مفعولة، أي: إلاَّ أن تفرضوا لهنَّ شيئاً مفروضاً.

والثاني: أن تكون منصوبةً على المصدر بمعنى فرضاً، واستجود أبو البقاء[٢] الوجه الأول؛ قال: «وأَنْ يكونَ مفعولاً به، وهو الجَيِّدُ» والموصوف محذوفٌ، تقديره: متعةً مفروضةً.

فصل في سبب النزول

هذه الآية نزلت في رجلٍ من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمِّ لها مهراً، ثم طلَّقها قبل أن يمسَّها؛ فنزلت هذه الآية؛ فقال رسول الله ﷺ: «مَتِّعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِك»[٣].

قوله: «وَمَتِّعُوهُنَّ»: قال أبو البقاء[٤]: «وَمَتِّعُوهِنَّ» معطوف على فعل محذوفٍ، تقديره: «فطلِّقوهنَّ ومتِّعوهنَّ»، وهذا لا حاجة إليه؛ فإنَّ الضمير المنصوب في «مَتِّعُوهُنَّ» عائدٌ على المطلَّقات قبل المسيس، وقبل الفرض، المذكورين في قوله: «إنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...» إلى آخرها.

فإن قيل: ظاهر الآية مشعرٌ بأن نفي الجناح عن المطلق مشروطٌ بعدم المسيس، وليس كذلك، فإنّه لا جناح عليه ـ أيضاً ـ بعد المسيس.

فالجواب من وجوه:

الأول: أنّ الآية دالةٌ على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقاً في زمان الحيض،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١١٨.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/٩٩.

(٣) انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (٣/٢٠٢).

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/٩٩.

وغيره؛ فكان عدم المسيس شرطاً في إباحة الطلاق مطلقاً.

الثاني: ما قدمناه من أنَّ «مَا» بمعنى «الذي»، والتقدير: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسُّوهنَّ؛ إلاَّ أنَّ «ما» اسمٌ جامدٌ لا ينصرف، ولا يبين فيه الإعراب، وعلى هذا فلا تكون «مَا» شرطاً فزال السؤال.

الثالث: قال القفال[1]: إن المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهر، وتقديره: لا مهر عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسُّوهنَّ أو تفرضوا لهنَّ فريضة، يعني: لا يجب المهر إلاّ بأحد هذين الأمرين، فإذا فقدا جميعاً لم يجب المهر.

قال ابن الخطيب[2]: وهذا ظاهر، وبيان أنَّ قوله: «لاَ جُنَاحَ» معناه: لاَ مَهْرَ؛ لأنَّ إطلاق لفظ «الجنَاح» على المهر محتملٌ؛ لأن أصل الجناح في اللغة: الثقل، يقال: جَنَحتِ السفينة، إذا مالت بثقلها، والذنب يسمَّى جناحاً؛ لما فيه من الثِّقل، قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وإذا ثبت أن الجناح هو الثقل، ولزوم أداء المال ثقل، فكان جُنَاحاً، ويدلُّ على أنَّ هذا هو المراد وجهان:

الأول: أنه تعالى قال: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» نفى الجناح محدوداً إلى غاية، وهي إمَّا المسيس، أو الفرض والتقدير، فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين، ثم إنَّ الجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين، هو لزوم المهر.

الوجه الثاني: أنَّ تطليق النساء قبل المسيس، وبعد تقدير المهر، وهو المذكور في الآية التي بعدها، هو تقدير المهر، وقد أوجب فيه نصف المهر وهذا كالمقابل له، فوجب أن يكون الجناح المنفي عنه هناك، هو المثبت هاهنا، فلما كان المثبت في الآية التي بعدها، هو لزوم المهر، وجب أن يقال: الجناح المنفي في هذه الآية هو لزوم المهر.

قوله: «عَلَى المُوْسِعِ قَدَرُهُ» جملةٌ من مبتدأ وخبر، وفيها قولان:

أحدهما: أنها لا محلَّ لها من الإعراب، بل هي استئنافيَّةٌ بيَّنت حال المطلِّق بالنسبة إلى إيساره وإقتاره.

والثاني: أنها في موضع نصب على الحال، وذو الحال فاعل «مَتِّعُوهُنَّ».

قال أبو البقاء[3]: «تقديره: بقَدر الوُسْعِ»، وهذا تفسير معنًى، وعلى جعلها حاليةً: فلا بدَّ من رابطٍ بينها وبين صاحبها، وهو محذوفٌ، تقديره: على المُوسِعِ مِنْكُمْ، ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم: أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير المضاف إليه، تقديره: «عَلَى مُوسِعِكُمْ قَدَرُهُ».

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١٧.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٩٩.

سورة البقرة / الآية: ٢٣٦ ـــــــ

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر، وتحريره أنه اسم مصدرٍ؛ لأنَّ المصدر الجاري على صدره إنَّما هو التمتيع، فهو من باب: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]. وقال أبو حيَّان: قالوا: انتصَبَ على المصدرِ؛ وتحريرُهُ: أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسمٌ له، ثم أطلق على المصدر؛ على سبيل المجاز، والعامل فيه: «وَمَتِّعُوهُنَّ» قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعهود أن يطلق المصدر على أسماء الأعيان؛ كضربٍ بمعنى مضروبٍ، وأمَّا إطلاق الأعيان على المصدر، فلا يجوز، وإن كان بعضهم جوَّزه على قلَّةٍ؛ نحو قولهم: «تِرْباً وَجَنْدَلاً» و «أَقَائِماً، وَقَدْ قَعَدَ النَّاسُ»، والصحيح أن «تِرْباً» ونحوه مفعولٌ به، و «قائماً» نصبٌ على الحال.

[**والثاني** من وجهي «مَتَاعاً» أن ينتصب على الحال]، والعامل فيه ما تضمَّنه الجارُّ والمجرور من معنى الفعل، وصاحب الحال ذلك الضمير المستكنُّ في ذلك العامل، والتقدير: قدر الموسع يستقرُّ عليه في حال كونه متاعاً.

قوله: «بِالمَعْرُوفِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «مَتِّعُوهُنَّ»، فتكون الباء للتعدية.

والثاني: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ لـ «مَتَاعاً»؛ فيكون في محلِّ نصبٍ، والباء للمصاحبة، أي: متاعاً ملتبساً بالمعروف.

قوله: «حَقًّا» في نصبه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ لمعنى الجملة قبله؛ كقولك: «هَذَا ابْنِي حَقًّا» وهذا المصدر يجب إضمار عامله، تقديره: حَقَّ ذلك حقًّا، ولا يجوز تقديم هذا المصدر على الجملة قبله.

والثاني: أن يكون صفةً لـ «مَتَاعاً»، أي: متاعاً واجباً على المحسنين.

والثالث: أنه حالٌ ممَّا كان حالاً منه «مَتَاعاً» وهذا على رأي من يجيز تعدُّد الحال.

والرابع: أن يكون حالاً من «المَعْرُوفِ»، أي: بالذي عرف في حال وجوبه على المحسنين، و «عَلَى المُحْسِنِينَ» يجوز أن يتعلَّق بـ «حَقًّا»؛ الواجب، وأن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ له.

فصل

اعلم أن المطلقات أربعة أقسام:

القسم الأول: وهو ألاَّ يؤخذ منهن على الفراق شيءٌ ظلماً، وأخبر أن لهن كمال المهر، وعليهن العدَّة.

القسم الثاني: المطلقة قبل الدُّخول، وقد فرض لها ـ وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه ـ وبيَّن أنَّ لها نصف المفروض لها، وبيّن في سورة الأحزاب أنّ لا عدَّة على

غير المدخول بها؛ فقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

القسم الرابع: المطلقة بعد الدُّخول، ولم يكن فرض لها، وحكم هذا القسم، مذكورٌ في قوله تعالى: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤].

والقياس أيضاً يدلّ عليه، فإنّ الأمّة مجمعةٌ على أن الموطوءة بشبهةٍ لها مهر المثل، والموطوءة بنكاحٍ صحيحٍ، أولى بهذا الحكم.

فصل

تمسك[١] بعضهم بهذه الآية على أنَّ جمع الثلاثة ليس بحرام، قالوا: لأن قوله: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ» يتناول جميع أنواع التطليق بدليل أنّه يصحُّ استثناء الثلاث منها، فيقال: لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء إلاّ إذا طلّقتموهنَّ بثلاث تطليقاتٍ فإنّ عليكم الجناح، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وعلى هذا فتتناول هذه الآية جميع أنواع التطليق مفرداً أو مجموعاً.

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأن الآية دالَّةٌ على تحصيل هذه الماهيَّة في الوجود، ويكفي في العمل بها إدخاله في الوجود مرَّةً واحدةً، ولهذا قلنا: إنَّ الأمر المطلق لا يفيد التكرار، كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالقٌ، فإن اليمين انعقدت على المرّة الواحدة فقط، فثبت أنَّ هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع، وأمَّا الاستثناء فإنّه يشكل بالأمر، لأنّه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحقّقين، مع أنّه يصحُّ أن يقال: صلِّ إلاّ في الوقت الفلانيّ.

فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر

قال بعض العلماء[٣][٤]: دلَّت هذه الآية على أنّ عقد النكاح بغير المهر جائزٌ.

وقال القاضي[٥]: لا تدلُّ على الجواز، لكنها تدلُّ على الصِّحة، فإنّه لو لم يكن صحيحاً، لم يكن الطلاق مشروعاً، ولم تلزم المتعة، ولا يلزم من الصِّحة الجواز، بدليل أنّ الطلاق في زمن الحيض حرامٌ وإذا أوقعه صحَّ.

فصل

بيَّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض، لها المتعة، وقد تقدّم تفسير

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١١٦.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١١٨.
(٤) هو أبو بكر الأصم والزجاج.
(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١١٨.

«المُتْعَةِ» في قوله: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

واعلم أنَّ المطلَّقة قبل الدخول، إن كان قد فرض لها، فلا متعة لها في قول الأكثرين؛ لأن الله تعالى أوجب في حقِّها نصف المهر، ولم يذكر المتعة، ولو كانت واجبةً، لذكرها. وإن لم يكن فرض لها فلها المتعة؛ لهذه الآية.

قال القرطبي: من جهل المتعة حتَّى مضت أعوامٌ، فليدفع ذلك إليها، وإن تزوَّجت، وإلى ورثتها إن ماتت، رواه ابن المواز، عن ابن القاسم.

وقال أصبغ: لا شيء عليه، إن ماتت؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطَّلاق، وقد فات ذلك.

ووجه الأول: أنه حقٌّ ثبت عليه، فينتقل إلى ورثتها، كسائر الحقوق.

واختلفوا في المطلَّقة بعد الدُّخول، فذهب جماعةٌ: إلى أنه لا متعة لها؛ لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعةٌ: إلى أنَّ لها المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١]، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال عطاء، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب الشافعيُّ قال: لأنها تستحقُّ المهر بمقابلة إتلاف منفعة البضع، ولها المتعة على وحشة الفراق.

وقال الزُّهريُّ[1]: متعتان يقضي بإحداهما السلطان، وهي المطلقة قبل الفرض، والمسيس، وهي قوله: «حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ» ومتعةٌ تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى لا يقضي بها السلطان وهي المطلقة بعد الفرض والمسيس وهي قوله: «حَقًّا عَلَى المتّقين».

وذهب الحسن، وسعيد بن جبير[2]: إلى أنَّ لكل مطلقةٍ متعةً، سواء كان قبل الفرض، والمسيس، أو بعده؛ كقوله تعالى: «وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ»؛ ولقوله في سورة الأحزاب: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] وقال الآخر: المتعة غير واجبةٍ، والأمر بها أمر ندبٍ، واستحباب.

روي أنَّ رجلاً طلّق امرأته، وقد دخل بها؛ فخاصمته إلى شريح في المتعة؛ فقال شريحٌ: لا تأب أن تكون من المحسنين، ولا تأب أن تكون من المتَّقين، ولم يجبره على ذلك[3].

فصل في بيان مقدار المتعة

اختلفوا في قدر المتعة، فروي عن ابن عباس: أعلاها خادمٌ، وأوسطها ثلاثة

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٨.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٨.
(٣) ينظر: المصدر السابق.

أثواب: درع، وخمار، وإزار، ودون ذلك وقاية، أو شيء من الورق[١].

وبه قال الشَّعبيُّ، والزُّهريُّ[٢]، وهو مذهب الشافعي، وأحمد. قال الشافعي: أعلاها على الموسع: خادم، وأوسطها: ثوبٌ، وأقلُّها: أقل ماله ثمن حسنٌ ثلاثون درهماً، «وَعَلَى المُقْتِرِ» مقنعة.

وروي عن ابن عباس أنّه قال: أكثر المتعة خادمٌ، وأقلها مقنعة[٣]، وأيُّ قدر أدّى، جاز في جانبي الكثرة، والقلة.

وطلّق عبد الرحمن بن عوف امرأته وجمعها جاريةً سوداء، أي: متّعها[٤].

ومتّع الحسن بن عليٍّ امرأته بعشرة آلاف درهم، فقالت: متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارق[٥].

وقال أبو حنيفة: المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل، قال: لأنَّ حال المرأة التي يسمَّى لها المهر، أحسن من حال التي لم يسمَّ لها، فإذا لم يجب لها زيادةٌ على نصف المسمَّى، إذا طلّقت قبل الدُّخول، فلأن لا يجب زيادةٌ على نصف مهر المثل أولى.

فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر

دلَّت الآية على أنّه يعتبر حال الزوج: في الغنى، والفقر؛ لقوله: «عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ».

وقال بعض العلماء: يعتبر حالهما وهو قول القاضي[٦].

وقال أبو بكرٍ الرَّازي[٧]: يعتبر في المتعة حال الرجل؛ للآية، وفي مهر المثل حالها، وكذلك في النفقة، واحتج القاضي بقوله: «بِالمَعْرُوفِ» فإنّ ذلك يدلُّ على حالهما؛ لأنه ليس من المعروف أن يسوِّي بين الشريفة، الوضيعة.

فصل

إذا مات أحدهما قبل الدُّخول، والفرض؛ اختلف أهل العلم في أنها هل تستحقُّ المهر، أم لا؟ فذهب عليٌّ، وزيد بن ثابتٍ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباسٍ[٨]: إلى أنّه لا مهر لها، كما لو طلَّقها قبل الفرض، والدخول.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٢١) عن ابن عباس والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥١٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١٩.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٢٣).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٢٣).

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١١٩.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢١٨

وذهب قومٌ إلى أنَّ لها المهر، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمَّى، فكذلك في إيجاب مهر المثل، إذا لم يكن في العقد مسمى، وهو قول الثَّوريِّ، وأحمد، وأصحاب الرَّأي.

واحتجُّوا بما روى علقمة، عن ابن مسعود: أنَّه سئل عن رجل تزوَّج امرأةً، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات.

قال ابن مسعود: لها صداق نسائها؛ لا وكس، ولا شطط؛ وعليها العدَّة، ولها الميراث؛ فقام معقل بن يسار الأشجعيّ، فقال: «قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بَروعَ بنت واشقٍ ـ امْرَأَةٍ مِنَّا ـ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ»، ففرح بها ابن مسعود[1].

وقال الشَّافعيُّ: فإن ثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجَّة في قول أحد دون النبيِّ ﷺ. وإن لم يثبت، فلا مهر لها؛ ولها الميراث. وكان عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ يقول في حديث بروع: لا تقبل قول أعرابيٍّ من أشجع، على كتاب الله، وسنَّة رسول الله ﷺ.

فصل في اختلافهم في الخلوة

إنَّما خصَّ المحسنين؛ لأنهم المنتفعون بهذا البيان، كقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥].

وقال أبو مسلم[2]: من أراد أن يكون من المحسنين، فهذا شأنه، وطريقه، والمحسن: هو المؤمن؛ فيكون المعنى: أنَّ العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين، وقيل: «حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ» إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾﴾

هذه الآية في المطلَّقة قبل المسيس المفروض لها؛ فبيَّن أنَّ لها نصف ما فرض لها.

واختلف أهل العلم في الخلوة، فقال الشَّافعيُّ: إنها تقرر نصف المهر.

وقال أبو حنيفة: الخلوة الصَّحيحة: أن يخلو بها، وليس هناك مانعٌ حسي، ولا شرعيٌّ، فالحسِّي: **كالرَّتق، والقرن والمرض** أو معهما ثالثٌ.

والشرعي: كالحيض، والنُّفاس، وصوم الفرض، وصلاة الفرض، والإحرام المطلق؛ فرضاً كان، أو نفلاً.

---

(١) أخرجه النسائي (٦/ ١٢٢) رقم (٣٣٥٦، ٣٣٥٧) وسعيد بن منصور في «سننه» رقم (٩٢٩).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٢٠.

واحتجَّ الشَّافعيُّ: بأن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر؛ لأن قوله تعالى: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ» ليس كلاماً تاماً، بل لا بدَّ من إضمار [شيء، ليتم][1] الكلام، فإمَّا أن يضمر: «فنصفُ مَا فَرضْتُمْ سَاقِطٌ»، أو يضمر: «فنصفُ مَا فَرَضْتُمْ ثَابِتٌ»، والإضمار الأوّل هو المقصود؛ لوجوه:

أحدها: أنّ المعلّق على الشَّيء بكلمة «إنْ» عدمٌ عند عدم ذلك الشيء ظاهراً؛ فلو حملناه على الوجوب، تركنا العلم بمقتضى التعليق، لأنّه غير منفي قبله، وإذا حملناه على السقوط، عملنا بمقتضى التَّعليق؛ لأنه منفيٌّ قبله.

وثانيها: أنَّ قوله تعالى: «وَقَدْ فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً» يقتضي وجوب كلِّ المهر عليه، لأنه لمّا التزم كلَّ المهر، لزمه الكلُّ بقوله تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِۚ﴾ [المائدة: ١] فلا حاجة إلى بيان ثبوت النصف، وإنَّما المحتاج إليه بيان سقوط النصف؛ لأن المقتضي لوجوب الكل قائمٌ، فكان سقوط البعض هاهنا، هو المحتاج إلى البيان، فكان حمل الآية على بيان السقوط، أولى من حملها على بيان الوجوب.

وثالثها: أن الآية الدَّالة على وجوب إيتاء المهر، قد تقدمت في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: ٢٢٩] فحمل الآية على سقوط النّصف أولى.

ورابعها: أن المذكور في هذه الآية، هو الطلاق قبل المسيس، وهو يناسب سقوط نصف المهر، ولا يناسب وجوب شيءٍ، فلمّا كان إضمار السقوط أولى، لا جرم استقصينا هذه الوجوه؛ لأن منهم من قال: معنى الآية: فنصف ما فرضتم واجبٌ، وتخصيص النصف بالوجوب، لا يدلُّ على سقوط الآخر، إلاّ من حيث دليل الخطاب، وهو عند أبي حنيفة ليس بحجَّة. وقد ذكرنا هذه الوجوه؛ دفعاً لهذا السؤال.

واستدلَّ أبو حنيفة بقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» إلى قوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١] فنهى تعالى عن أخذ المهر، ولم يفرّق بين الطلاق، وعدم الطَّلاق، إلاَّ إن توافقنا على تخصيص الطلاق قبل الخلوة فمن ادّعى التخصيص ـ هاهنا ـ فعليه البيان، وأيضاً فإنّه تعالى نهى عن أخذ المهر، وعلّل بعلَّة الإفضاء، وهي الخلوة، لأنَّ الإفضاء: مشتقٌّ من الفضاء، وهو المكان الخالي فعلمنا أنَّ الخلوة تقرِّر المهر.

والجواب عن ذلك: بأن دليلهم عامٌّ، ودليلنا خاصٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.

قوله تعالى: «وَقَدْ فَرَضْتُمْ»: هذه الجملة في موضع نصب على الحال، وذو الحال يجوز أن يكون ضمير الفاعل، وأن يكون ضمير المفعول؛ لأنَّ الرباط موجودٌ فيهما،

---

(١) في ب: حتى يلتئم.

والتقدير: وإن طلقتموهن فارضين لهن، أو مفروضاً لهنَّ، و «فَرِيضَة» فيها الوجهان المتقدمان.

والفاء في «فَنِصْفُ» جواب الشرط، فالجملة في محلِّ جزم؛ جواباً للشرط، وارتفاع «نِصْفُ» على أحد وجهين: إمَّا الابتداء، والخبر حينئذٍ محذوفٌ، وإن شئت قدَّرته قبله، أي: فعليكم أو فلهنَّ نصف، وإن شئت بعده، أي: فنصف ما فرضتم عليكم ـ أو لهنَّ ـ وإمَّا على خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فالواجب نصف.

وقرأت[1] فرقةٌ: «فَنِصْفَ» بالنصب على تقدير: «فاذفَعُوا، أَوْ أَدُّوا»، وقال أبو البقاء[2]: «ولو قُرِىءَ بالنصبِ، لكان وجهه فَأَدُّوا [نِصْفَ]» فكأنه لم يطَّلع عليها قراءة مرويَّة.

والجمهور على كسر نون «نِصْف»، وقرأ[3] زيدٌ وعليٌّ، ورواها الأصمعيُّ قراءة عن أبي عمرٍو: «فَنُصْف» بضمِّ النون هنا، وفي جميع القرآن، وهما لغتان، وفيه لغةٌ ثالثة: «نَصِيف» بزيادة ياءٍ، ومنه الحديث: «مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ»[4].

والنَّصيف ـ أيضاً ـ: القناع، قاله القرطبي[5]، والنِّصف: الجزء من اثنين، يقال: نصف الماء القدح، أي: بَلَغَ نِصْفَهُ، ونَصَفَ الإزار السّاق، وكلُّ شيءٍ بلغ نصف غيره، فقد نصفه.

و «مَا» في «مَا فَرَضْتُمْ» بمعنى «الَّذِي»، والعائدُ محذوف لاستكمالِ الشروطِ، ويضعفُ جعلُها نكرةً موصوفةً.

قوله تعالى: «إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ» في هذا الاستثناء وجهان:

أحدهما: أن يكونَ استثناءً منقطعاً، قال ابن عطيَّة وغيره: لأنَّ عَفْوَهُنَّ عَنِ النِّصْفِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَخْذِهِنَّ».

والثاني: أنه متصلٌ، لكنه من الأحوال؛ لأنَّ قوله: «فنصفُ ما فَرَضْتُمْ» معناه: فالواجبُ عليكم نصفُ ما فَرَضْتُمْ في كلِّ حال، إلا في حال عَفْوِهِنَّ، فإنه لا يجب، وإليه نَحَا أبو البقاء[6] وهذا ظاهرٌ، ونظيرُه: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦] وقال

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢٠، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٤، والدر المصون ١/ ٥٨٤.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢٠، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٤، والدر المصون ١/ ٥٨٤.

(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٢١) كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً ومسلم (٤/ ١٩٦٧ ـ ١٩٦٨) كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (٢٢٢ ـ ٢٥٤١) وأبو داود (٤/ ٢١٤) كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ﷺ والترمذي (٥/ ٦٥٣) كتاب المناقب باب فضل من بايع تحت الشجرة.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٥.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

أبو حيان «إلاَّ أَنَّ مَنْ مَنَعَ أَنَ تَقعَ «أَنْ» وصلتُها حالاً، كسيبويه[١]؛ فإنه يمنعُ ذلك، ويكونُ حينئذٍ منقطعاً».

وقرأ الحسن[٢] «يَعْفُونَهُ» بهاء مضمومةٍ وفيها وجهان:

أحدهما: أنها ضميرٌ يعودُ على النِّصف، والأصلُ: إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فحُذِف حرفُ الجَرِّ، فاتصل الضميرُ بالفعلِ.

والثاني: أنها هاءُ السكتِ والاستراحةِ، وإنما ضَمَّها؛ تشبيهاً بهاءِ الضميرِ، كقول الآخر [الطويل]

١١٤٤ ـ هُمُ الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ .....[٣]

على أحدِ التأويلين في البَيت أيضاً.

وقرأ ابن أبي[٤] إسحاق: «تَعْفُونَ» بتاءِ الخطابِ، ووجهها الالتفاتُ من ضميرِ الغَيبة إلى الخطابِ، وفائدةُ هذا الالتفاتِ التحضيضُ على عَفْوِهنَّ، وأنه مندوبٌ.

و «يَعْفُونَ» منصوبٌ بـ «أَنْ» تقديراً؛ فإنَّه مبنيٌّ؛ لاتصاله بنونِ الإناثِ، هذا رأيُ الجمهور، وأمَّا ابن درستويه، والسُّهَيْليُّ: فإنه عندهما معربٌ، وقد فَرَّق الزمخشريُّ وأبو البقاء[٥] بين قولك: «الرِّجَالُ يَعْفُونَ» و «النِّسَاءُ يَعْفُونَ» وإنْ كان [هذا] من الواضحاتِ بأنَّ قولك «الرِّجَالُ يَعْفُونَ» الواو فيه ضميرُ جماعة الذكور، وحُذف قبلها واوٌ أخرى هي لام الكلمة، فإن الأصل: «يَعْفُوونَ»، فاستُثْقلت الضمةُ على الواوِ الأولى، فحُذِفت، فبقيت ساكنةً، وبعدها واو الضمير أيضاً ساكنةٌ، فحُذِفت الواو الأولى؛ لئلاَّ يلتقي ساكنان، فوزنهُ «يَفْعُونَ»، والنونُ علامة الرفعِ؛ فإنه من الأمثلةِ الخمسةِ ـ وأَنَّ قولك: «النِّسَاءُ يَعْفُونَ»، الواوُ لامُ الفعل، والنون ضميرُ جماعةِ الإناثِ، والفعل معها مبنيٌّ، لا يظهرُ للعامِل فيه أثَرٌ قال شهاب الدين: وقد ناقش الشيخ الزمخشريَّ بأنَّ هذا من الواضحات التي بأدنى قراءة في هذا العلم تُعْرَفُ، وبأنه لم يبيِّنْ حذف الواو من قولك: «الرِّجَالُ يَعْفُونَ»، وأنه لم يذكُرْ خلافاً في بناء المضارع المتَّصلِ بنون الإناث، وكُلُّ هذا سهلٌ لا ينبغي أن يُناقَشَ بمثله.

وقوله تعالى: «أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي» «أَو» هنا فيها وجهان:

أحدهما: هي للتنويع.

والثاني: أنها للتخيير، والمشهورُ فتحُ الواو؛ عطفاً على المنصوبِ قبله، وقرأ

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٩٥.

(٢) انظر: الدر المصون ١/ ٥٨٥.

(٣) تقدم رقم ٧٧٥.

(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٤٥، والدر المصون ١/ ٥٨٥.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

الحسن[١] بسكونها واستثقل الفتحة على الواو، فقدَّرها كما يقدِّرها في الألف، وسائرُ العرب على استخفافها، ولا يجوز تقديرها إلا في ضرورةٍ؛ كقوله ـ هو عامر بن الطُّفَيل ـ [الطويل]

١١٤٥ ـ فَمَا سَوَّدَتني عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمٍّ وَلاَ أَبِ[٢]

ولمَّا سكَّن الواوَ، حُذِفَت للساكن بعدها، وهو اللامُ من «الَّذِي»، وقال ابنُ عطية «والذي عندي أنه استثقلَ الفتحةَ على واو متطرِّفةٍ قبلها متحركٌ؛ لقلَّةِ مجيئها في كلامهم» وقال الخليل: «لم يجيء في الكلام واوٌ مفتوحةٌ متطرفةٌ قبلها فتحةٌ إلا قولهم «عَفَوَة» جمع عَفْو، وهو ولدُ الحِمَارِ، وكذلك الحركة ـ ما كانت ـ قبل الواو المفتوحةِ فإنَّها ثقيلةٌ» انتهى. قال أبو حيَّان: فقوله: «لقلَّةِ مجيئها»، يعني: مفتوحةً، مفتوحاً ما قبلَها، وهذا الذي ذكره فيه تفصيلٌ، وذلك أنَّ الحركةَ قبلها: إمَّا أنْ تكونَ ضمةً، أو كسرةً، أو فتحةً، فإنْ كانَتْ ضمَّةً: فإمَّا أنْ يكونَ ذلك في اسم أو فعلٍ، فإنْ كان في فعلٍ، فهو كثيرٌ، وذلك جميعُ أمثلةِ المضارعِ الداخلِ عليها حرف نصبٍ؛ نحو: «لَنْ يَغْزُوَ»، والذي لحِقَه نونُ التوكيد منها؛ نحو: «هلَ يَغْزُوَنَّ»، وكذلك الأمر؛ نحو: «اغْزُوَنَّ»، وكذا الماضي على «فَعُلَ» في التعجب؛ نحو: سَرُوَ الرَّجُل؛ حتى إن ذوات الياء تُرَدُّ إلى الواو في التعجُّب، فيقولون: «لَقَضُوَ الرَّجُلُ»، على ما قُرِّرَ في بابِ التصريف، وإنْ كان ذلك في اسم: فإمَّا أن يكونَ مبنيّاً على هاءِ التأنيث، فيكثر أيضاً؛ نحو: عَرْقُوة وتَرْقُوة وقمحدوة، وإنْ كان قبلها فتحة، فهو قليل؛ كما ذكر الخليل، وإن كان قبلها كسرةٌ، قُلِبت الواوُ ياءً؛ نحو: الغازي والغازية، وشَذَّ من ذلك «أَفْرِوَة» جمع «فَرِوَة»، وهي مَيْلَغَةُ الكَلْب، و «سَوَاسِوَة» وهم: المستوون في الشَّرِّ، و «مَقَاتِوَة» جمع مُقْتَوٍ، وهو السائسُ الخادِمُ، وتَلَخَّصَ من هذا أنَّ المراد بالقليل واوٌ مفتوحةٌ متطرِّفة مفْتُوحٌ ما قبلها [في] اسمٍ غير ملتبسٍ بتاءِ التأنيثِ، فليس قولُ ابن عطية «والَّذي عندي إلَى آخره» بظاهر.

والمرادُ بقوله: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» قيل: الزوجُ، وقيلَ: الوليُّ و «أل» في النكاح للعهدِ، وقيل بدلٌ من الإضافةِ، أي: نكاحُه؛ كقوله: [الطويل]

١١٤٦ ـ لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ غَيْرَهُمْ مِنَ الجُودِ، وَالأَحْلاَمُ غَيْرُ عَوَازِبِ[٣]

أي: أحلامُهم، وهذا رأيُ الكوفيِّين. وقال بعضهم: في الكلامِ حذفٌ، تقديره:

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢١، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٦، والدر المصون ١/ ٥٨٦.

(٢) ينظر المفصل لابن يعيش ١٠/ ١٠٠، الخزانة ٣/ ٢٣٧، الحماسة ١/ ٢١، البحر ٢/ ٢٤٦، مغني اللبيب (٦٧٧)، العيني ١/ ٢٤٢، الأشموني ١/ ١٠١، الدر المصون ١/ ٥٨٦.

(٣) البيت للنابغة ينظر ديوانه (٥٦)، القرطبي (٣/ ١٣٦)، البحر ٢/ ٢٤٦، الدر المصون ١/ ٥٨٦.

بيده حِلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ؛ كما قيل ذلك في قوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي عَقْدَ عُقْدَةِ النكاح، وهذا يؤيِّد أنَّ المرادَ الزَّوْجُ.

فصل فيمن بيده عقدة النكاح

المراد بقوله: «يَعفُونَ» أي: المطلقاتُ يعفُون عن أزواجهنَّ، فلا يطالبنهم بنصفِ المهرِ.

واختلفوا في «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» فقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، وسعيدُ بن جُبير، والشعبي، وشُرَيحٌ، ومجاهدٌ، وقتادة: هو الزَّوج[1]، وبه قال أبو حنيفة.

وقال علقمةُ، وعطاءُ، والحسنُ، والزهريُّ، وربيعةُ: هو الولي[2]، وبه قال أصحابُ الشَّافعيِّ.

واحتج الأوَّلون بوجوهٍ:

الأول: أنّه ليس للوليِّ أنْ يهب مهرَ وليَّته: صغيرةً كانت، أو كبيرةً.

الثاني: أنّ الَّذي بيدِ الوليِّ هو عقدُ النكاحِ، فإذا عقد، فقد حصل النكاحُ، والعقدةُ الحاصلةُ بعد العقدِ في يدِ الزَّوج، لا في يدِ الولي.

الثالث: روي عن جُبير بن مطعم: أنَّهُ تزوج امرأةً وطلَّقها قبل أن يدخل بها، فأكمل الصداق، وقال: أنا أَحَقُّ بالعفوِ[3]، وهذا يدل على أنّ الصحابةَ فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج.

واحتج القائِلون بأنّه الوَلِيُّ بوجوهٍ:

أحدها: أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرَ كُلَّهُ، وذلك يكون هبةً، والهبةُ لا تُسمَّى عفواً.

وأُجيبوا بأنه كان الغالب عندهم، أَنْ يسوق المهرَ كُلَّه إليها، عند التزوج، فإذا طلّق، فقد استحقَّ المُطَالبة بنصفِ ما ساقَهُ إليها، فإذا ترك المطالبة، فقد عفا[4] عنها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ١٥١ـ ١٥٢) عن علي بن أبي طالب وقتادة وشريح وسعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٢١) وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨) عن علقمة وعطاء والحسن والزهري ومجاهد والسدي وابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٢١) وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري ولابن جرير عن ابن عباس كما تقدم.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٦.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٢٢.

وأيضاً، فالعفو قد يُراد به التسهيلُ، يقال: فلانٌ وجد المالَ عفواً صَفواً، وقد تقدَّم وجهه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] فعلى هذا عفو الرجل: أنْ يبعث إليها كُلَّ الصداقِ على وجهِ السهُولةِ.

الثاني: أنَّ ذكر الزَّوج، قد تقدَّم في قوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» فلو كان المرادُ بـ «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» هو الزوج، لقال: أَو تَعْفُو على سبيل المخاطبةِ فلمّا عبّر عنه بلفظ الغائب، علِمْنا أَنَّ المرادَ منه غيرُ الأَزواج.

وأجيبوا بأَنَّ سبب العُدُولِ عن الخطاب إلى الغيبة؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله رغب الزوج في العقد، والمعنى: أَوْ يَعْفُو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن الأزواج، ولم يكن منها سبب في الفراق وَإِنَّما فارقها الزوج، فلا جرم كان حقيقاً بأَلاَّ ينقصها من مهرِها شيئاً.

الثالث: أَنَّ الزوج ليس بيده **عَقْدُ عُقْدة** النكاح أَلْبَتَّةَ؛ لأنه قبل النكاح كان أجْنبيّاً عن المرأة، ولا قُدْرة له على التصرف فيها بوجهٍ من الوجوهِ، وأمّا بعد النكاح، فقد حصل النكاحُ، ولا قُدْرة له على إيجاد الموجودِ، بل له قدرةٌ على إزالة النكاح، واللَّه ـ تعالى ـ أثبت العفو لمن في يدِه، وفي قُدرته عقد النكاح.

قوله تعالى: «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ»: «أَنْ تَعْفُوا» في محلِّ رفع بالابتداء؛ لأنه في تأويل «عَفْوُكُمْ»، و «أَقْرَبُ» خبره، وقرأ الجمهور «تَعْفُوا» بالخطاب، والمرادُ الرجالُ والنساءُ، فغلَّبَ المذكَّر لأنه الأصلُ، والتأنيثُ فرعٌ في اللَّفظ، والمعنى؛ أمّا في اللفظ: فإنّك تقول: «قَائِم»، وإذا أردت التأنيث، قلتَ: «قَائِمَة» فاللفظ الدالُّ على المذكر هو الأَصل، والدالُّ على المؤنَّثِ فرعٌ عليه، وأمَّا المعنى: فلأَنَّ الكمال للذُّكور، والنُّقصانَ للإناثِ؛ فلهذا متى اجتمع المذكرُ، والمؤنثُ ـ غُلِّب التذْكير، والظاهِرُ أنه للأزواج خاصَّةً؛ لأنهم المخاطبون في صدر الآيةِ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً من غائبٍ، وهو قوله: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» ـ على قولنا إنَّ المرادَ به الزوجُ ـ [وهو المختارُ] ـ إلى الخطاب الأولِ في صدرِ الآية، وقرأ الشَّعبيُّ[1] وأبو نهيك «يَعْفُوا» بياء من تحت، قال أبو حيَّان[2] جعله غائباً، وجُمِع على معنى: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»؛ لأنه للجنس لا يُراد به واحدٌ يعني أنَّ قوله: «وَأَنْ يَعْفُوا» أصله «يَعْفُوُونَ»، فلمَّا دخل الناصبُ، حُذِفت نونُ الرفعِ، ثم حُذِفَت الواوُ التي هي لامُ الكلمةِ، وهذه الباقية هي ضميرُ الجماعةِ، جُمِعَ على معنى الموصُول؛ لأنه وإنْ كان مفرداً لفظاً، فهو مجموعٌ في المعنى؛ لأنه جنسٌ، ويظهر فيه

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢١، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٧، والدر المصون ١/ ٥٨٧.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٤٧.

وجهٌ آخرُ، وهو أن تكونَ الواوُ لامَ الكلمةِ، وفي هذا الفعل ضميرٌ مفردٌ يعودُ على الذي بيده عُقدةُ النِّكَاح، إلا أنه قَدَّر الفتحةَ في الواوِ استثقالاً؛ كما تقدَّم في قراءةِ الحسن، تقديره: وأَنْ يَعْفُو الذي بيده عقدةُ النِّكاح.

قوله: «لِلتَّقْوَىٰ» متعلِّقٌ بـ «أَقْرَبُ» وهي هنا للتعديةِ، وقيلَ: بل هي للتعليل، و «أَقْرَبُ» تتعدَّىٰ تارةً باللام، كهذه الآيةِ، وتارةً بـ «إِلَىٰ»؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦]، وليست «إِلَىٰ» بمعنى «اللام»، وقيل: بل هي بمعناها، وهذا مذهبُ الكوفيين، أعني التجوُّزَ في الحروفِ، ومعنى اللامِ و «إِلَىٰ» في هذا الموضع يتقارَبُ.

وقال أبو البقاء[1]: يجوزُ في غير القرآن: «أَقْرَبُ مِنَ التقوَىٰ، وإِلَى التقْوَىٰ»، إلاَّ أنَّ اللامَ هنا تَدُلُّ على [معنًى] غير معنى «إِلَىٰ»، وغيرِ معنى «مِنْ»، فمعنى اللام: العفو أَقربُ مِنْ أَجْلِ التقوىٰ، واللام تدلُّ على علَّة قُرب العفو، وإذا قلتَ: أقربُ إلى التقوى، كان المعنى: يقاربُ التقوى؛ كما تقول: «أَنْتَ أَقْرَبُ إِلَيَّ»، و «أَقْرَبُ مِنَ التَّقْوَى» يقتضي أن يكون العفو والتقوَى قريبَيْن، ولكنَّ العفوَ أشدُّ قُرباً من التقوَىٰ، وليس معنى الآية على هذا. انتهى، فجعل اللام للعلة، لا للتعدية، و «إِلَىٰ» للتعدية.

واعلم أَنَّ فِعْلَ التعجُّب، وأفعلَ التفضيلِ يتعدَّيان بالحرفِ الذي يتعدَّى به فعلهما قبل أن يكونَ تعجُّباً وتفضيلاً؛ نحو: «مَا أَزْهَدَنِي فِيهِ وَهُوَ أَزْهَدُ فِيهِ»، وإنْ كان من متعدٍّ في الأصلِ: فإنْ كان الفعلُ يُفهم علماً أو جَهْلاً، تعدَّيا بالباءِ؛ نحو: «هُوَ أَعْلَمُ بالفِقْهِ»، وإنْ كان لا يفهم ذلك، تعدَّيا باللام، نحو: «مَا أَضْرَبَكَ لِزَيْدٍ» و «أَنْتَ أَضْرَبُ لِعَمرو» إلاَّ في باب الحُبِّ والبُغْض، فإنهما يتعدَّيان إلى المفعول بـ «في»، نحو: «مَا أَحَبَّ زَيْداً فِي عَمْرو، وَأَبْغَضَهُ فِي خَالِدٍ، وهو أَحَبُّ في بكرٍ، وأَبْغضُ في خالِدٍ» وإلى الفاعل المعنويِّ بـ «إِلَىٰ»، نحو «زَيْدٌ أَحَبُّ إِلَى عمرو من خالِدٍ، ومَا أَحَبَّ زَيْداً إِلَى عَمْرو»، أي: إنَّ عَمْراً يُحِبُّ زَيْداً، وهذه قاعدةٌ جليلةٌ.

والمفضَّلُ عليه في الآيةِ الكريمةِ محذوفٌ، تقديرُه: أقربُ للتقوَىٰ من تَرْكِ العَفْوِ، والياءُ في التقوَىٰ بدلٌ من واو، وواوها بدلٌ من ياءٍ؛ لأنها من وَقَيْتُ أَقِي وِقَايةً، وقد تقدَّم ذلك أوَّلَ السورة.

فصل

وإنَّما كان العفو أقرب إلى حُصُول التقوى؛ لأن مَنْ سمح بترك حَقِّه، فهو محسنٌ، ومَنْ كان مُحْسِناً، استحقَّ الثواب، وإذا استحق الثواب، فقد اتقى بذلك الثواب ما هو دونه مِنَ العقاب. وأيضاً فإن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظُّلم، وترك الظلم تقوى في

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

الحقيقة؛ لأن مَنْ سمح بحقِّه تقرُّباً إلى ربه، كان أبعد مِنْ أَنْ يظلم غيره.

قوله: «وَلاَ تَنسَوُوا الفَضْلَ بَيْنَكم» قرأ الجمهور بضمِّ الواو مِنْ «تَنْسَوا»؛ لأنها واوُ ضمير، وقرأ[1] ابن يعمر بكسرها تشبيهاً بواو «لَوْ» كما ضَمّوا الواو من «لَو»؛ تشبيهاً بواوِ الضمير، وقال أبو البقاء[2] في واوِ «تَنْسَوا» من القراءات ووجوهها ما ذكرناه في ﴿ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ﴾ [البقرة: ١٦]، وكان قد قَدَّم فيها خمسَ قراءاتٍ، فظاهرُ كلامه عودُها كلِّها إلى هنا، إلاَّ أنه لم يُنْقَل هنا إلا الوجهان اللذان ذَكَرْتُهما.

وقرأ علي[3] ـ رضي الله عنه ـ: «وَلاَ تَنَاسَوا» قال ابن عطيَّة: «وهي قراءة متمكِّنةٌ في المعنى؛ لأنه موضعُ تَنَاسٍ، لا نِسْيَانٍ، إلاَّ على التشبيه»، وقال أبو البقاء[4]: «على باب المفاعلةِ، وهي بمعنى المتاركةِ، لا بمعنى السهو»، وهو قريبٌ من قولِ ابن عطيَّة.

قوله تعالى: «بَيْنَكُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ بـ «تَنْسَوا».

والثاني: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الفضلِ، أي: كائناً بينَكُمْ، والأولُ أَوْلَىٰ؛ لأنَّ النهيَ عن فِعْلٍ يكونُ بينَهم أبلغ من فعلٍ لا يكونُ بينَهُم والمرادُ بالفضلِ، أي: إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمامَ الصداقِ، أو تركِ المرأةِ نصيبها، حثَّهما جميعاً على الإحسان، ثم ختم الآية بما يجري مجرى التهديد، فقال: «إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».

قال القرطبي[5]: هذا خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسنين، والحِرمانُ لغير المحسنين، أي: لا يخفىٰ عليه عفوكم، واستقضاؤكم.

قوله تعالى: ﴿حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾﴾

قوله تعالى: «حَافِظُوا»: في «فَاعَلَ» هنا قولان:

أحدهما: أنه بمعنى «فَعِلَ»، كطارَقْتُ النَّعْلَ، وعاقَبْتُ اللصَّ، ولمَّا ضمَّن المحافظة معنى المواظبةِ، عدَّاها بـ «عَلَىٰ».

---

(١) انظر: البحر المحيط ١/ ٢٤٧، والدر المصون ١/ ٥٨٨، والقرطبي ٣/ ١٣٧.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

(٣) وبها قرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢٣، البحر المحيط ٢/ ٢٤٧، والدر المصون ١/ ٥٨٨.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٧.

الثاني: أنَّ «فَاعَلَ» على بابها من كونها بين اثنين، فقيلَ: بين العبدِ وربِّه، كأنه قيل: احفَظْ هذه الصلاةَ يحفظْكَ اللَّهُ، وقيل: بين العبدِ والصلاةِ، أي: احفَظْها تَحْفَظْك. وحفظُ الصَّلاة للمُصلِّي على ثلاثة أوجهٍ:

الأول: أنها تحفظه مِنَ المعاصي؛ كقوله: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

الثاني: تحفظه من البَلايا، والمِحَن؛ لقوله: ﴿وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال الله: ﴿إِنِّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [المائدة: ١٢] أي: معكم بالصَّبر، والحفظ.

الثالث: تحفظُه: بمعنى تشفعُ له؛ لأن الصلاة فيها القرآنُ؛ والقرآن يشفع لقارئه، وهو شافِعٌ مُشَفَّعٌ.

وقال أبو البقاء[1]: ويكون وجوبُ تكرير الحِفْظ جارياً مجرى الفاعلين؛ إذْ كان الوجوبُ حاثّاً على الفعلِ، وكأنه شريكُ الفاعلِ للحفظ؛ كما قالوا في ﴿وَعَدْنَا مُوسَىٰ﴾ [البقرة: ٥١] فالوعدُ من اللَّهِ، والقَبُولُ من موسى بمنزلةِ الوعدِ، وفي «حافِظُوا» معنى لا يُوجَدُ في «احْفَظُوا» وهو تكريرُ الحفْظِ وفيه نظرٌ؛ إذ المفاعلةُ لا تدُلُّ على تكريرِ الفعلِ ألبتةَ.

قوله تعالى: «وَالصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ» ذكر الخاصَّ بعد العامِّ، وقد تقدَّم فائدته عند قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ﴾ [البقرة: ٩٨] والوُسطى: فعلى معناها التفضيلُ، فإنها مؤنثةٌ للأوسطِ؛ كقوله ـ يمدح الرسول عليه والصلاة والسلام ـ: [البسيط]

١١٤٧ ـ يَا أَوْسَطَ النَّاسِ طُرًّا فِي مَفَاخِرِهِمْ وَأَكْرَمَ النَّاسِ أُمًّا بَرَّةً وَأَبَا[2]

وهي [من] الوسط الذي هو الخيارُ، وليست من الوسطِ الذي معناه: متوسِّطٌ بين شيئين؛ لأنَّ فُعْلى معناها التفضيلُ؛ ولا يُبْنى للتفضيل، إلا ما يَقْبَلُ الزيادةَ والنقصَ، والوَسَطُ بمعنى العَدْل والخيارِ يقبلُهما بخلافِ المتوسِّطِ بين الشيئين؛ فإنه لا يَقْبَلُهما، فلا ينبني منه أفعلُ التفضيل.

وقرأ علي[3]: «وَعَلَىٰ الصَّلَاةِ» بإعادة حرفِ الجرِّ توكيداً، وقرأَتْ[4] عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ «وَالصَّلَاةَ» بالنصبِ، وفيها وجهان:

أحدهما: على الاختصاصِ، ذكرَه الزمخشريُّ.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٠.

(٢) ينظر: القرطبي ٣/ ١٣٧، البحر المحيط ٢/ ٢٤٨، الدر المصون ١/ ٥٨٩.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٥١، والدر المصون ١/ ٥٨٩.

(٤) انظر: الكشاف ١/ ٢٨٨، البحر المحيط ٢/ ٢٥١، الدر المصون ١/ ٥٨٩.

والثاني: على موضعِ المجرورِ قَبْلَهُ؛ نحو: مَرَرْتُ بزيدٍ وَعَمْراً، وسيأتي بيانُه في المائدة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

قال القرطبي[1]: **وقرأ أبو جعفر**[2] **الواسطي** «والصَّلاةَ الوُسْطَىٰ» بالنصب على الإغراء أي: والْزَمُوا الصَّلاة الوُسْطَىٰ وكذلك قرأ الحلواني، وقرأ قالُونُ، عن نافع «الوُصْطَىٰ» بالصَّادِ؛ لمجاورَة الطاءِ؛ لأنهما مِنْ واحدٍ، وهما لغتان؛ كالصراط ونحوه.

فصل

لمّا ذكر الأَحكام المتعلّقة بمصالح الدُّنيا مِنْ بيان: النكاح، والطلاقِ، والعُقُودِ، أتبعه بذكر الأَحكامِ المتعلِّقة بمصالح الآخرة.

وأَجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس، وهذه الآيةُ تدلُّ على كونها خَمْساً؛ لأن قوله: «حافِظوا على الصَّلواتِ» تدل على الثَّلاثة مِنْ حيثُ إنَّ أَقلَّ الجمع ثلاثةٌ، ثم قال: «والصَّلاَةِ الوُسْطَىٰ» يدلُّ على شيءٍ زائدٍ عن الثلاثة؛ وإلاَّ لزم التكرارُ، والأصلُ عدمهُ، ثم إنَّ الزَّائد يمتنع أَنْ يكون أربعةً، لأنها لا يبقى لها وسطى فلا بُدَّ وأَنْ ينضمَّ إلى تلك الثلاثة عددٌ آخرُ؛ حتى يحصلَ به للجموع واسطةٌ، وأقلُّ ذلك خمسةٌ، فدلَّت هذه الآيةُ على أن الصلوات المفروضات خمسٌ بهذا الطَّريق، وهذا الاستدلال إنما يتم، إذا قُلنا: إنَّ المرادَ من الوُسْطَى ما يكونُ وسطاً في العدد، لا ما يكون وسطاً بسبب الفضيلة.

فصل

هذه الآيةُ وإنْ دلّت على وجوب الصلوات الخمس لكنَّها لا تدلُّ على أوقاتها.

قالوا: والآياتُ الدالةُ على تفصيل الأَوقاتِ أَربعٌ:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].

فقوله: «سُبْحَانَ اللَّهِ» أي: فسبِّحوا اللَّهَ، معناه: صلُّوا لِلَّهِ حين تمسون، أراد به صلاة المغربِ، والعِشَاءِ، «وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ» أراد صلاة الصُّبح، و «عَشِيّاً» أراد به [صلاة] العصر، و «حِيْنَ تُظْهِرُونَ»، صلاة الظهر.

الثانية: قوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أراد بـ «الدلوك» زوالها، فدخل في الآية: صلاةُ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم قال: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أراد صلاة الصُّبح.

الثالثة: قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ [طه: ١٣٠] قالوا: لأَنَّ الزمان إمَّا أَنْ يكون قبل طُلُوعِ الشَّمسِ، أو قبل غروبها، فالليل والنهارُ داخلان في هاتين اللفظتين.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٣٨.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] فالمراد بـ «طَرَفَي النَّهَارِ» الصُّبحُ والعَصْر، وبقوله «وزُلفاً من الليل» المغرب، والعشاء.

فصل في الصلاة الوسطى

اختلفوا في الوسطى على سبعة مذاهب:

الأول: أنَّ الله ـ تعالى ـ لمّا لم يبينها بل خصَّها بمزيد التوكيد، جاز في كُلِّ صلاةٍ أَنْ تكون هي الوسطَى، فيصير ذلك داعِياً إلى أداء الكل بصفةِ الكمالِ، والتمام؛ كما أنّه أخفى ليلة القَدْرِ في رمضان، وأخفى ساعةَ الإجابةِ في يومِ الجُمُعةِ، وأَخْفَى اسمه الأَعظم في جميع الأَسماءِ، وأخفى وقتَ الموتِ في الأوقات؛ ليَكون المكلَّف خائِفاً من الموتِ في كل الأوقات، وهذا قولُ جماعةٍ من العُلَماءِ.

قال محمَّد بن سيرين: سأل رجلٌ زيد بن ثابتٍ، عن الصلاة الوسطى، فقال: حافِظ على الصلوات كُلِّها تصبها[1].

وعن الربيع بن خيثم أنّه سأله واحدٌ عنها، فقال: قال ابن عمر: الوُسطى واحدة منهن، فحافِظ على الكُلِّ تكُنْ محافظاً على الوسطى، ثم قال الربيع: فإنْ حافظتَ عليهن، فقد حافظت على الوسْطى[2].

الثاني: أَنَّ الوسطى هي مجمُوع الصلوات الخَمْس؛ لأَن هذه الصلوات الخمس: هي الوسطى من الطاعات، وتقريره: أنَّ الإيمان بضعٌ وسبعون درجة: أعلاها شهادةُ أَنْ لا إله إلاَّ الله، وأدناها إماطة الأذى، فهي واسطة بين الطرفين.

وقيل: الوسطى صلاةُ الجمعة؛ لأن وقتها وسطُ النهارِ، ولها شروط ليست لبقيَّة الفرائض: من أشتراط الخُطبة، والأَربعين، ولا تصلى في المِصْر أكثر مِنْ جمعةٍ واحدةٍ، إلاَّ أَنْ تدعُو الحاجة إلى أكثر منها؛ وتفوتُ بفواتِ وقتها ولا تقضى؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.

الثالث: أنها صلاةُ الصبح، وهو قول علي وعمر وابن عباسٍ، وابن عمرو وجابر بن عبد الله، ومعاذ وأبي أمامة الباهِلِيّ، وهو قول عطاء، وطاوسٍ، وعكرمة ومجاهد[3]، وإليه ذهب مالكٌ، والشافعي. واستدلُّوا بوجوه:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٠) عن عمر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٤٧) وقال: أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن نافع.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٠) عن الربيع بن خثيم وذكره الحافظ في «الفتح» (٨/ ١٤٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ ٢١٧ ـ ٢١٨) عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والربيع وجابر بن عبد الله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٥) وعزاه لسعيد بن=

أحدها: أنّ هذه الصلاة تُؤدَّى بعد طُلُوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، وهذا الزمان ليس فيه ظُلمة باقية، ولا ضوء تام فكأنّه ليس بليلٍ ولا نهارٍ، فكان مُتوسِّطاً بينهما.

وثانيها: أنَّ النهار حصل فيه صلاتان: الظهر، والعصر؛ وفي الليل صلاتان: المغرب، والعشاء؛ وصلاةُ الصبح كالمتوسطة بين صلاتي الليل، وصلاتي النهار.

فإنْ قيل: هذه المعاني حاصِلةٌ في صلاة المغرب.

فالجوابُ: أنَّا نرجِّح صلاة الصُّبح على صلاة المغرب؛ بكثرة الفضائلِ، على ما سيأتي إنْ شاء الله تعالى.

وثالثها: أنَّ الظهر، والعصر صلاتا جمعٍ، وكذلك: المغربُ والعِشاءُ، وصلاة الصبح منفردةٌ بوقتٍ واحدٍ؛ فكانت وسطاً بينهما.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨] وقد ثبت أنَّ المراد منه صلاةُ الفجر، يعني تشهدُه ملائكةُ الليل وملائكةُ النهار، فلا تجتمعُ ملائِكةُ الليل وملائكةُ النهار في وقتٍ واحد، إلاّ في صلاةِ الفجر؛ فثبت أنَّ صلاةَ الفجرِ قد أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه؛ فكانت كالشيءِ المتوسِّط.

وخامسها: قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» وصلاة الصبح مخصوصةٌ بطول القيام، والقنوت، وهذا ضعيف، لأنه يقال لا نُسلِّمُ أنَّ المراد بالقنوت طولُ القيام، كما سيأتي في تفسير هذه الكلمة، ولا نُسَلِّم أنَّ القنوت مخصوص بالفجر؛ بل يقنت في سائر الصَّلوات إذَا نزل بالمسلمين، إلاّ فلا قنوت في شيءٍ من الفرائض.

وسادسها: أنَّهُ تعالى إنَّما أفردها بالذكر؛ لأجل التأكيد؛ لأنها أحوجُ الصلوات إلى التَّأكيد، إذْ ليس في الصلواتِ أشقّ منها؛ لأنها تجب على الناس في ألذ أوقاتِ النَّوم؛ فيترك النومَ اللذيذ إلى استعمال الماء البارِدِ، والخُروج إلى المسجد والتَّأهب للصلاة، ولا شَكَّ أن هذا شاق صعبٌ على النفس.

وسابعها: أنها أفضلُ الصلواتِ، فوجب أنْ تكونَ هي الوسطى. ويدل على فضيلتها وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧] فختم طاعاتهم بكونهم

= منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس ولابن عبد البر في «التمهيد» عن ابن عباس أيضاً ولعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن الأنباري عن أبي العالية ولابن أبي حاتم عن أبي أمامة ولابن أبي شيبة عن مجاهد وجابر ولعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ولعبد الرزاق أيضاً عن طاووس وعكرمة.

وأخرجه البيهقي في «سننه» (١/ ٤٦٢) عن جابر بن عبد الله وأخرجه البيهقي أيضاً (١/ ٤٦٢) وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة وإسحق ابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور»(١/ ٥٣٥) عن ابن عمر.

مُستغفرين بالأَسحارِ، وأَعظمُ أَنواع الاستغفار الفرائضُ؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ حاكياً عن رَبّه: «لن يتقرّب المتقرّبون إليّ بمِثْل أَداءِ ما افترضتُ عَلَيْهِمْ»[(١)].

الثاني: رُوِيَ أَنَّ التكبيرة الأُولى فيها فِي الجماعة خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها[(٢)].

الثالث: أنه ثبتَ أَنَّ صلاة الصبح مخصوصة بالأَذانِ مرَّتين: مرَّة قبل طُلُوع الفجر، ومرةً بعده.

فالأول: لإيقاظِ الناس من نومِهم، وتأهبهم.

والثاني: الإعلامُ بدخول الوقت.

الرابع: أَنَّ الله سمّاها بأسماء، فقال في بني إسرائيل «وقُرْآن الفجر» وقال في النور ﴿مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ﴾ [النور: ٥٨] وقال في الروم ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وقال عمر ـ رضي الله عنه ـ أن المراد من قوله ﴿وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩] طلاة الفجر.

الخامس: أن الله تعالى أقسَمَ بها، فقال: ﴿وَٱلْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١ ـ ٢].

فإن قيل: قد أقسم الله تعالى ـ أيضاً ـ بالعصر فقال: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ١ ـ ٢] قلنا: سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة العصر، لكن في صلاة الفجر مزيدُ تأكيدٍ وهو قوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ﴾ فكما أنّ أحدَ الطرفين، وهو الصبحُ، وهو واقِعٌ قبل الطلُوع والطرف الآخرُ هو المغرب؛ لأنه واقعٌ قبل الغُرُوب، فقد اجتمع في الفجر القسمُ به، مع التأكيد بقوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ﴾ [هود: ١٤] هذا التأكيدُ لم يوجد في العصر.

السادس: أن التثويب في أذان الصُّبح معتبرٌ، وهو قولُ المؤذن: الصلاةُ خيرٌ من النَّومِ، وهذا غيرُ حاصل في سائر الصلواتِ.

السابع: أَنَّ الإنسان إذا قام مِنْ نومِه فكأنه كان معدُوماً، ثم صار موجوداً أو كان مَيْتاً، ثم صار حياً، فإذا شاهد العَبْدُ هذا الأمر العظيم، فلا شكَّ أنّ هذا الوقت أليقُ الأَوقاتِ، بأَن يظهر العبدُ الخضوع، والذلة والمسكنة في هذه العبادة.

وثامنها: رُوي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه سُئِل عن الصلاةِ الوسطى، فقال: كنا نرى أنَّها الفجرُ[(٣)].

---

(١) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/ ٢٣٠) رقم (١١٩٨) بلفظ ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء فرائضي وإنه ليتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وعزاه إلى ابن السني في «الطب».

(٢) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧/ ٤٣٤) بلفظ: التكبيرة الأولى يدركها الرجل مع الإمام خير له من ألف بدنة يهديها وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٢.

وعن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه صلى الصبح، ثم قال: هذه هي الصلاةُ الوسطى[١].

القول الرابع: أنَّهُ صلاةُ الظهرِ، وهو قول عمر، وزيدِ بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وأُسامة بن زيدٍ[٢]، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، واحتجُّوا بوجوه:

الأول: أن الظهرَ كان شاقّاً عليهم؛ لوقوعه في وقتِ القَيْلُولة، وشدَّةِ الحرِّ، فصرفُ المبالغة فيه أولى.

الثاني: روى زيد بن ثابت أنَّ النبي ـ ﷺ ـ كان يصلي بالهاجرة، وكان أثقلَ الصلواتِ على أصحابه، وربما لم يكُن وراءه إلاّ الصَّفُّ، والصَّفَّانِ، فقال عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَىٰ قَوْمٍ لاَ يَشْهدُونَ الصَّلاَةَ في بُيُوتهم»[٣] فنزلت هذه الآيةُ.

الثالث: أن صلاة الظُّهر تقع في وسط النهار، وليس في المكتوباتِ صلاة تقع في وسطِ النهارِ، وهي أَوسطُ صلاةِ النَّهارِ في الطول.

الرابع: قال أبو العالية: صليتُ مع أصحابِ النبي ـ ﷺ ـ الظهرَ، فلمّا فرغُوا سألتُهم عن الصلاةِ الوسطى فقالوا: التي صلَّيتَها[٤].

الخامس: روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت **تقرأ**[٥] «حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الوُسْطَىٰ وَصَلاَةِ العَصْرِ»[٦]، وكانت تقولُ سمعتُ ذلك من رسول الله ـ ﷺ ـ.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٩٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٩٩) والبيهقي (١/ ٤٥٩) وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٨٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «الدر المنثور» ١/ ٥٣٦) عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠٧) وأحمد (٥/ ٢٠٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٩٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٦) وزاد نسبته لأحمد بن منيع والشاشي والضياء المقدسي في «المختارة».
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠٥) عن أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٧).

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٢٨.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢٢، والبحر المحيط ٢/ ٢٤٩، والقرطبي ٣/ ١٣٨.

(٦) أخرجه مسلم (١/ ١٧٤ ـ ١٧٥) وأبو داود (٤١٠) والترمذي (٤/ ٧٦) والنسائي (١/ ٨٢ ـ ٨٣) وأحمد (٦/ ٧٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٠٢) والبيهقي (١/ ٤٦٢) كلهم من طريق مالك وهو في «الموطأ» ص ١٣٨ ـ ١٣٩ وابن أبي داود في «المصاحف» ص ٨٤ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٧) وزاد نسبته لابن الأنباري في المصاحف وعبد بن حميد.

سورة البقرة / الآيتان: ٢٣٨، ٢٣٩ ـــــــ

فالجواب أن هذا لم يروه غير واحدٍ تفرَّد به. وقد روى جماعةٌ عن النبي ﷺ أنها صلاة العصر، كما سيأتي، وكثرة الأدلة، والرُّواة يرجّح بها.

القول الخامس: أنها صلاة العصر، وهو مرويٌّ عن عليّ، وابن مسعودٍ، وابن عبَّاس، وأبي هريرة، وأبي أيُّوب، وعائشة، وبه قال إبراهيم النخعي، وقتادة، والحسن، والضحاك، ويروى عن أبي حنيفة.

واحتجوا بوجوه:

الأول: روي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَىٰ صَلاَةَ العَصْرِ ملأ اللَّهُ أَجْوَافَهُم وَقُبُورَهُم نَاراً»[1] وروى زرُّ بن حبيش، قال: قلنا لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنَّا نرى أنها صلاة الفجر، حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الخندق: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَىٰ صَلاَةِ العَصْرِ مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُم وَقُبُورَهُم نَاراً»[2]. وعن عبد الله بن مسعودٍ، قال: حَبَسَ المشركون رسول الله ﷺ عن صَلاة العصر، حتَّى احمرَّت الشمس، أو اصفرَّت؛ فقال رسول الله ﷺ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَىٰ صَلاَةَ العَصْرِ ملأ اللَّهُ أَجْوَافَهُم وَقُبُورهُم نَاراً، أو حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً»[3].

الثاني: أنَّ العصر أولى بالتأكيد من غيرها؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ فَقَدْ وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»[4]، وقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ أو مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[5] وقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ آتَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ». ولأن المحافظة على سائر الصلوات، أخفُّ وأسهل من المحافظة على وقت العصر أخفى الأوقات،

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ١٧٤) وأحمد (١١٥٠، ١١٥١ ـ شاكر) والنسائي (١/ ٨٣) والطبري في تفسيره (٥/ ١٨٤).

(٢) أخرجه ابن ماجه رقم (٦٨٤) والبيهقي (١/ ٤٦٠) وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٨١ ـ ١٨٢) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٥٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب.

(٣) أخرجه مسلم (١/ ١٧٤) والترمذي (١٨١) وابن ماجه رقم (٦٨٦) وأحمد (٣٧١٦ ـ شاكر) والطيالسي (٣٦٦) والبيهقي (١/ ٤٦٠) ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٣٨) لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ٢٠١) والنسائي (١/ ٢٣٨) وأحمد (٢/ ٥٤، ١٣٤، ١٤٥) والدارمي (١/ ٢٨٠) والبيهقي (١/ ٤٤٥) والطبري في «تفسيره» (٥/ ١٧٢) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٣٢) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/ ٢٧٨) وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٢).

(٥) أخرجه البخاري (١/ ٢٤٤) كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من ترك العصر رقم (٥٥٣) والنسائي (١/ ٢٣٦) وأحمد (٥/ ٣٥٠) والبغوي (١/ ٢٤٦) عن بريدة مرفوعاً.

وأخرجه أحمد (٥/ ٣٦٠)، (٦/ ٤٤٢) وعبد الرزاق (٥٠٠٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٢٢٧) بلفظ: من ترك صلاة العصر متعمداً حتى تفوته فقد حبط عمله.

وذلك لأن الصُّبح يدخل وقتها بطلوع الفجر المستطير ضوؤه، ودخول الظهر بزوال الشَّمس، والمغرب بغروب القرص، ودخول العشاء بمغيب الشَّفق الأحمر، لا جرم كانت الفضيلة فيها أكثر.

الثالث: أنَّ الناس عند العصر يكونون مشغولين بمهماتهم، فكان الإقبال عليها أشقَّ.

الرابع: أنَّها متوسطةٌ بين صلاةٍ نهاريَّة، وهي الظهر، وصلاةٍ ليليَّةٍ، وهي المغرب، وأيضاً، فهي متوسِّطةٌ بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار.

فإن قيل: قد ثبت عن عائشة أنها قرأت: «وَصَلاَةِ العَصْرِ».

فالجواب أن يقال: إن هذه قراءة شاذَّة، ولأنه ثبت عن خلقٍ كثير في أحاديث صحيحةٍ أنها العصر ورووها بغير واوٍ؛ فدل على أنَّ الواو زائدةٌ، ولأنَّ الراوي لا يجوز له أن يسقط من الحديث حرفاً واحداً يتعلق به حكمٌ شرعي.

أو يقال: هذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، أو من عطف الصفات؛ لقولك: زيدٌ الكريم والعالم.

والقول السادس: أنها صلاة المغرب، وهو قول عبيدة السلماني وقبيصة بن ذؤيب[1]، واحتجُّوا بوجهين:

أحدهما: أنه بين بياض النَّهار، وسواد اللَّيل، وهذا المعنى وإن كان حاصلاً في الصُّبح، إلاّ أن المغرب ترجَّح بوجوهٍ أُخر: وهي أنها أزيدُ من الرَّكعتين؛ كما في الصبح، وأقلُّ من الأربع؛ كما في الظهر، والعصر، والعشاء، فهي وسطٌ في الطُّول، والقصر.

الوجه الثاني: أنَّ صلاة الظهر تسمَّى بالصلاة الأولى، ولذلك ابتدأ جبريل بالإمامة فيها، وإذا كان الظهر أوَّل الصلوات، كانت المغرب، هي الوسطى، لا محالة، ولأنَّ قبلها صلاة سرٍّ، وبعدها صلاة جهرٍ.

القول السابع: أنها العشاء، قالوا: لأنها متوسِّطةٌ بين صلاتين لا تقصران: المغرب، والصبح.

وعن عثمان بن عفَّان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ أنّه قال: «مَنْ صَلَّىٰ صَلاَةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ في جَمَاعَةٍ، كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَة»[2].

قال القرطبي[3]: وقال أبو بكر الأبهري: إن الوسطى صلاة الصُّبح، وصلاة العصر

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١٤) عن قبيصة بن ذؤيب.

(٢) أخرجه مسلم كتاب المساجد رقم ٢٦٠ وأبو داود كتاب الصلاة باب ٤٩ وأحمد (١/ ٥٨، ٦٨) وأبو عوانة (٢/ ٤) وابن خزيمة (١٤٧٣) والبيهقي (١/ ٤٦٤، ٣/ ٦١) وعبد الرزاق (٢٠٠٨).

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٩.

تبعاً؛ لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إن اسْتَطَعْتُمْ أَلاَّ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»[١] يعني: العصر، والفجر، ثم قرأ جريرٌ[٢]: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]. وروى عمَّار بن رؤيبة قال: سمعت رسول ﷺ يقول: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ غُرُوبِهَا»[٣] يعني الفجر والعصر، وقيل: العشاء والصبح؛ لأن أبا الدَّرداء ـ رضي الله عنه ـ قال في مرضه الذي مات فيه اسمعوا، وبلِّغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصَّلاتين، يعني في جماعة ـ العشاء والصُّبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على مرافقكم.

قوله: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قال ابن عباس: القنوت: الدعاء، والذكر[٤] بدليل قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا﴾ [الزمر: ٩]. ومنه الحديث أن النبي ﷺ قنت يدعو على رعل، وذكوان، وعصيّة، وأحياء من سليم[٥]. وقيل: مُصلِّين[٦]؛ لقوله: «أَمْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ».

وقال الشعبيُّ، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاوسٌ، وقتادة، والضحاك، ومقاتلٌ: القنوت: الطاعة[٧]، ويدلُّ عليه وجهان:

الأول: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كُلُّ قُنُوتٍ في القُرْآنِ فَهُوَ طَاعَةٌ»[٨].

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ٢٣١) كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (٥٥٤) و (١/ ٢٣٨) كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر رقم (٥٧٣) ومسلم كتاب المساجد (٢١٢) وأحمد (٤/ ٣٦٢) والبيهقي (١/ ٤٦٤) وابن خزيمة (٣١٧) وأبو عوانة (١/ ٣٧٦) والبغوي (٤/ ٢٨٦) والطبري في تفسيره (٦/ ١٦٨) والخطيب (٨/ ٣٣٦).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٣٩.

(٣) أخرجه مسلم (١/ ٤٤٠) كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر (٢١٣/ ٦٣٤) وأحمد (٤/ ٢٦١) والنسائي (١/ ٢٣٥) وابن خزيمة (٣١٩) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٠) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٣٥) عن ابن عباس.

(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٨) كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات رقم (١٤٤٣) والنسائي (٢/ ٢٠٣) وأحمد (١/ ٣٠١ـ ٣٠٢).

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٤٤).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ـ ٢٣٠) عن الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وطاووس وقتادة والضحاك ومقاتل.

(٨) أخرجه أحمد (٣/ ٧٥) وأبو يعلى (٢/ ٥٢٢) رقم (١٣٧٩) وابن حبان (١٧٢٤ ـ موارد) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٣٠ـ ٢٣١) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٥) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٧ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» ١/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٤٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في «المختارة».

والثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [الأحزاب: ٣١] وقال: ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ﴾ [النساء: ٣٤] فالقنوت عبارةٌ عن كمال الطَّاعة، وإتمامها والاحتراز عن إيقاع الخلل في أركانها. قال الكلبيُّ، ومقاتلٌ[١]: لكلِّ أهل دينٍ صلاةٌ يقومون فيها عاصين فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين.

وقيل: القنوت: السكوت، وهو قول ابن مسعودٍ، وزيد بن أرقم[٢]، قال زيد بن أرقم: كنَّا نتكلّم في الصلاة، فيسلِّم الرجل؛ فيردون عليه ويسألهم كيف صليتم؟ كفعل أهل الكتاب. فنزل قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام[٣].

وقال مجاهد: القنوت: عبارةٌ عن الخشوع، وخفض الجناح، وسكون الأطراف، وترك الالتفات من هيبة الله، وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي، يهاب الرحمن، فلا يلتفت أو يقلب الحصى، أو يعبث، أو يحدّث نفسه بشيءٍ من أمر الدنيا ناسياً حتى ينصرف.

وقيل: القنوت: عبارة عن طول القيام.

قال جابر: سئل النبي ﷺ أيُّ الصَّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يريد طول القيام[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: وهذا القول ضعيفٌ؛ وإلاَّ صار تقدير الآية: وقوموا لله قائمين؛ اللَّهم إلاَّ أن يقال: وقوموا لله مديمين لذلك القيام؛ فيصير القنوت مفسَّراً بالإدامة، لا بالقيام.

وقيل: القنوت في اللغة: عبارةٌ عن الدوام على الشيء، والصَّبر عليه والملازمة له.

وفي الشريعة مختصٌّ بالمداومة على طاعة الله تعالى؛ وهو اختيار عليِّ بن عيسى، وعلى هذا يدخل فيه جميع ما قاله المفسِّرون[٦].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٣١ ـ ٢٣٢).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٤٦) كتاب التفسير باب: قوموا لله قانتين رقم (٤٥٣٤) ومسلم (١/ ٣٨٣) كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة (٣٥/ ٥٣٩) والترمذي (٢/ ٢٥٦) رقم (٤٠٥) وأبو داود (١/ ٣١٣) رقم (٩٤٩) وأحمد (٤/ ٣٦٨) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٣٢) والبيهقي (١/ ٢٤٨).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٤٣) وزاد نسبته لوكيع وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن زيد بن أرقم.

(٤) أخرجه مسلم (صلاة المسافرين) ١٦٤ والبيهقي (٣/ ٨) عن جابر.
وأخرجه الحميدي في «مسنده» (١٢٧٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩٩) بلفظ: أفضل الصلاة طول القيام.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٠.

(٦) ينظر: المصدر السابق ٦/ ١٣١.

قوله: «قَانِتِينَ» حالٌ من فاعل «قُومُوا»، و «لِلَّهِ» يجوز أن تتعلَّق اللام بـ «قُومُوا»، ويجوز أن تتعلَّق بـ «قَانِتِينَ»، ويدلُّ للثاني قوله تعالى: ﴿كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ﴾ [البقرة: ٨٦]. ومعنى اللام التعليل.

فصل

قال أبو عمرو: أجمع المسلمون على أنّ الكلام، عامداً في الصلاة، إذا كان المسلم يعلم أنّه في صلاةٍ، ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنّه يفسد الصلاة، إلاّ ما روي عن الأوزاعي أنّه قال إن تكلم في الصَّلاة لإحياء نفسٍ، ونحوه من الأمور الجسام، لم يفسد ذلك صلاته.

واختلفوا في كلام السَّاهي، فقيل: لا يفسد الصلاة.

وقيل: يفسدها.

وقال مالكٌ: إذا تكلم عامداً لمصلحة الصَّلاة، لم تفسد، وهو مذهب أحمد.

قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ».

قال الواحديُّ[1]: معنى الآية: فإن خفتم عدوًّا، فحذف المفعول لإحاطة العلم به.

وقال الزمخشريُّ: «فإنْ كان لكم خوفٌ من عَدُوٍّ، أو غيرِه» فهو أصحُّ؛ لأن هذا الحكم ثابتٌ عند حصول الخوف، سواءٌ كان الخوف من عدوٍّ، أو غيره.

وقيل: المعنى: فإن خفتم فوات الوقت، إذا أَخَّرْتُمُ الصلاة إلى أن تفرغوا من حربكم، فصلُّوا رِجالاً، أو رُكْبَاناً، وعلى هذا التقدير الآية تدلُّ على تأكيد فرض الوقت؛ حتى يترخَّص لأجل المحافظة عليه في ترك القيام، والركوع، والسجود.

قوله تعالى: «فَرِجالاً»: منصوبٌ على الحال، والعامل فيه محذوفٌ، تقديره: «فَصَلُّوا رِجَالاً، أو فحَافِظُوا عَلَيْهَا رِجَالاً» وهذا أولى؛ لأنه من لفظ الأول.

و «رِجَال» جمع راجلٍ؛ مثل قيامٍ وقائمٍ، وتجارٍ وتاجرٍ، وصِحَابٍ وصاحبٍ، يقال منه: رَجِلَ يَرْجَلُ رَجْلاً، فهو رَاجِلٌ، ورَجُلٌ بوزن عضدٍ، وهي لغة الحجاز. يقولون: رَجِلَ فُلاَنٌ، فهو رَجُلٌ، ويقال: رَجْلاَن ورَجِيلٌ؛ قال الشاعر: [الطويل]

١١٤٨ ـ عَلَيَّ إِذَا لاَقَيْتُ لَيْلَىٰ بِخُفْيَةٍ ... أَنَ ٱزْدَارَ بَيْتَ اللَّهِ رَجْلاَنَ حَافِيَا[2]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣١.

(٢) ينظر البيت في اللسان (رجل)، الدر المصون ١/ ٥٨٩ ونسب لبعض بني عقيل في الطبري ٢/ ٥٨٧ وروايته:

علي إذا أبصرت ليلى بخلوة ... أن ازدار بيت الله رجلان حافيا

وينسب إلى المجنون برواية:

علي إذا ما زرت ليلى بخفية ... زيارة بيت الله رجلان حافيا

كلُّ هذا بمعنى مشى على قدميه؛ لعدم المركوب.

وقيل: الراجل الكائن على رجله، ماشياً كان أو واقفاً، ولهذا اللفظ جموعٌ كثيرة: رجالٌ؛ كما تقدَّم؛ وقال تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧] وقال: [الكامل]

١١٤٩ ـ وَبَنُو غُدَانَةَ شَاخِصٌ أَبْصَارُهُمْ يَمْشُونَ تَحْتَ بُطُونِهِنَّ رِجَالا[١]

ورَجِيلٌ، ورُجَالَىٰ، وتروى قراءةً[٢] عن عكرمة، ورَجَالَىٰ، ورَجَّالَة، ورُجَّال، وبها قرأ عكرمة وابن مخلدٍ، ورُجَّالَى، ورُجْلاَن، ورِجْلَة، ورَجْلَة بسكون الجيم وفتحها، وأرجِلَة، وأرَاجِلٍ، وأرَاجِيل، ورجَّلاً بضم الراء وتشديد الجيم من غير ألفٍ، وبها قرىء شاذًّا.

وقال القفَّال[٣]: يجوز أن يكون «رِجَالٌ» جمع الجمع؛ لأن رجلاً يجمع على «رَاجِلٍ»، ثمَّ يجمع راجلٌ على رِجالٍ.

والرُّكبان جمع راكب مثل فُرْسَان وفَارس، قال القفَّال: قيل: ولا يقال إلاَّ لمن ركب جملاً، فأمَّا راكب الفرس، ففارسٌ، وراكب [الحمار] والبغل حمَّار وبغَّال، والأجود صاحب حمار وبغلٍ، و «أو» هنا للتقسيم، وقيل: للإباحة، وقيل: للتخيير.

فصل

قال القرطبيُّ[٤]: لمّا أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة، بحال القنوت، وهو الوقار، والسكينة، وهدوء الجوارح، وهذه هي الحالة الغالبة من الأمن، والطُّمأنينة، ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناً، وبيَّن أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حالٍ، ورخَّص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام، أو ركباناً على الخيل والإبل، ونحوه إيماءً، وإشارةً بالرأس حيث ما توجهوا.

فصل في صلاة الخوف

صلاة الخوف قسمان:

أحدهما: حال القتال مع العدو، وهي أقسام:

أحدها: حال التحام الحرب، وهو المذكور في هذه الآية، وباقيها مذكورٌ في سورة النِّساء [١٠٢] والقتال إمَّا واجبٌ، أو مباحٌ، أو محظورٌ.

= ينظر: ديوانه (٢٣٣) وينظر: مغني اللبيب ٢/ ٢٦١، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٥٩، شرح الأشموني ١/ ٢٥٤، وأوضح المسالك ٢/ ٣٣٥، البحر المحيط ٢/ ٢٥٢.

(١) ينظر البحر ٢/ ٢٥٢، الدر المصون ١/ ٥٨٩.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٢٤، والبحر المحيط ٢/ ٢٥٢، والدر المصون ١/ ٥٨٩.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣١،

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٤٦.

فالواجب: كالقتال مع الكفار، وهو الأصل في صلاة الخوف، وفيه نزلت الآية، ويلحق به قتال أهل البغي، بقوله تعالى: ﴿فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الحجرات: ٩].

والمباح: كدفع الصائل بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه؛ فإنه يجب الدفع، وفي الدفع عن كل حيوانٍ محترم، فإنَّه يجوز فيه صلاة الخوف.

وأمَّا المحظور فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لأن هذا رخصةٌ، والرخصة إعانة؛ والعاصي لا يستحقّ الإعانة.

القسم الثاني: في الخوف الحاصل في غير القتال، كالهارب من الحرق، أو الغرق، أو السَّبع، أو المطالبة بدينٍ، وهو معسر خائفٌ من الحبس عاجزٌ عن بيِّنة الإعسار فلهم أن يصلُّوا صلاة الخوف؛ لأن قوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ» مطلقٌ يتناول الكلَّ، فإن قيل: المراد منه الخوف من العدوِّ حال المقاتلة.

قلنا: سلمنا ذلك، ولكن علمنا أنّه إنَّما ثبت هناك، لدفع الضَّرر، وهذا المعنى قائمٌ هنا، فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً هنا.

فصل في عدد ركعات صلاة الحضر والسفر والخوف

ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم.

وروى مجاهد، عن ابن عباسٍ قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة[1].

وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال، وضرب الناس بعضهم بعضاً، فقل سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر، واذكر الله فتلك صلاتك[2].

فصل

قال القرطبي[3]: والمقصود من هذه الآية، أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحالٍ، حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها، وبهذا تميزت عن باقي العبادات؛ لأنها تسقط بالأعذار.

قال ابن العربيِّ: ولهذا قال علماؤنا: إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ٤٧٨) كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين (٥/ ٦٨٧) وأبو داود (٢/ ١٧) رقم (١٢٤٧) والنسائي (١/ ٢٢٦) والبيهقي (٣/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤) وأحمد (٢١٧٧ ـ شاكر) والطبري في تفسيره (٥/ ٢٤٧).

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٤٨.

الذي لا يسقط بحالٍ، ولا تحوز النيابة فيها ببدنٍ، ولا مالٍ، فيقتل تاركها كالشهادتين.

قوله: «فَإِذَا أَمِنتُم» يعني بزوال الخوف الذي هو سبب الرخصة «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» أي: فصلُّوا الصلوات الخمس. والصلاة قد تسمَّى ذكراً، قال تعالى: ﴿فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]. وقيل: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» أي: فاشكروه؛ لأجل إنعامه عليكم بالأمن.

وطعن القاضي[1] في هذا القول؛ بأن الشُّكر يلزم مع الخوف، كما يلزم مع الأمن؛ لأن نعم الله تعالى متصلة في الحالين.

وقيل: إنَّ قوله تعالى: «فَاذْكُرُوا اللَّهَ» يدخل تحته الصلاة، والشكر جميعاً.

قوله: «كَمَا عَلَّمَكُمْ» الكاف في محلِّ نصبٍ: إمَّا نعتاً لمصدر محذوفٍ، أو حالاً من ضمير المصدر المحذوف، وهو الظاهر، ويجوز فيها أن تكون للتعليل، أي: فاذكروه لأجل تعليمه إيَّاكُمْ، و «مَا» يجوز أن تكون مصدريةً، وهو الظاهر، ويجوز أن تكون بمعنى «الَّذِي»، والمعنى: فصلُّوا الصَّلاة كالصَّلاة التي عَلَّمَكُمْ، وعبَّر بالذكر عن الصلاة، ويكون التشبيه بين هيئتي الصلاتين الواقعة قبل الخوف وبعده في حالة الأمن. قال ابن عطيَّة: «وعَلَى هذا التأويلِ يكون قوله: «مَا لَمْ تَكُونُوا» بدلاً من «مَا» في «كَمَا» وإلاَّ لم يتَّسق لفظ الآية» قال أبو حيان: «وهو تخريجٌ مُمْكِنٌ، وأحسن منه أن يكون «مَا لَمْ تَكُونُوا» بدلاً من الضمير المحذوف في «عَلَّمَكُم» العائد إلى الموصول؛ إذ التقدير: عَلَّمَكُمُوهُ، ونصَّ النحويون على أنه يجوز: ضَرَبْتُ الذي رَأَيْتُ أَخَاكَ» [أي: رَأَيْتُهُ أَخَاكَ]، فـ «أَخَاكَ» بدلٌ من العائد المحذوف».

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾﴾

قرأ ابن كثير، ونافع[2]، والكسائي، وأبو بكرٍ، عن عاصم: «وَصِيَّةً» بالرفع **والباقون**: بالنصب. وفي رفع «الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ» ثمانية أوجهٍ، خمسةٌ منها على قراءة من رفع «وَصِيَّةٌ»، وثلاثةٌ على قراءة من نصب «وصيةً»؛ **فأوَّل الخمسة**: أنه مبتدأ، و «وَصِيَّةٌ» مبتدأٌ ثانٍ، وسوَّغ الابتداء بها كونها موصوفة تقديراً؛ إذ التقدير: «وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ» أو «مِنْهُمْ»؛ على حسب الخلاف فيها: أهي واجبةٌ من الله تعالى، أو مندوبةٌ للأزواج؟ و «لأَزْوَاجِهِمْ» خبر المبتدأ الثاني، فيتعلَّق بمحذوفٍ، والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول، وفي هذه الجملة ضمير الأول، وهذه نظير قولهم: «السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَمٍ» تقديره: «مَنَوَانِ مِنْهُ»، وجعل ابن عطية

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٣.

(٢) انظر: حجة القراءات ١٣٨، والحجة ٢/ ٣٤١، وشرح الطيبة ٤/ ١٠٦ وشرح شعلة ٢٩٢، والعنوان ٧٤، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٤٢.

المسوّغ للابتداء بها كونها في موضع تخصيص؛ قال: «كما حَسُنَ أنْ يرتفع: «سَلامٌ عَلَيْكَ» و «خَيْرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ»؛ لأنها موضع دعاءٍ» قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ.

الثاني: أن تكون «وَصِيَّةٌ» مبتدأ، و «لأَزْوَاجِهِمْ» صفتها، والخبر محذوفٌ، تقديره: فعليهم وصيةٌ لأزواجهم، والجملة خبر الأوّل.

الثالث: أنها مرفوعة بفعل محذوفٍ، تقديره: كتب عليهم وصيَّةٌ و «لأَزْوَاجِهِمْ» صفةٌ، والجملة خبر الأول أيضاً؛ ويؤيِّد هذا قراءة عبد الله: «كُتِبَ عَلَيْهِمْ وَصِيَّةٌ» وهذا من تفسير المعنى، لا الإعراب؛ إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل.

الرابع: أن «الَّذِينَ» مبتدأٌ، على حذف مضافٍ من الأول، تقديره: ووصيَّةُ الذين.

الخامس: أنه كذلك إلا أنه على حذف مضافٍ من الثاني، تقديره: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ أَهْلُ وَصِيَّةٍ» ذكر هذين الوجهين الزمخشريُّ، قال أبو حيان: «ولا ضرورة تدعونا إلى ذلك».

فهذه الخمسة الأولى التي على رفع «وَصِيَّةٌ». وأمَّا الثلاثة التي على قراءة النصب في «وَصِيَّةً»:

فأحدها: أنه فاعل فعل محذوفٍ، تقديره: وليوص الذين، ويكون نصب «وَصِيَّةً» على المصدر.

الثاني: أنه مرفوع بفعل مبني للمفعول يتعدَّى لاثنين، تقديره: «وأُلْزِمَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ» ويكون نصب «وَصِيَّةً» على أنها مفعولٌ ثانٍ لـ «أُلْزِمَ»، ذكره الزمخشريُّ، وهو والذي قبله ضعيفان؛ لأنه ليس من مواضع إضمار الفعل.

الثالث: أنه مبتدأٌ، وخبره محذوف، وهو الناصب لوصية، تقديره: والذين يتوفون يوصون وصيَّة، وقدره ابن عطية: «لِيُوصُوا» و «وَصِيَّةً» منصوبةٌ على المصدر أيضاً، وفي حرف عبد الله: «الوَصِيَّةُ» رفعاً بالابتداء، والخبر الجارُّ بعدها، أو مضمرٌ أي: فعليهم الوصية، والجارُّ بعدها حالٌ، أو خبرٌ ثانٍ، أو بيانٌ.

قوله تعالى: «مَتَاعاً» في نصبه سبعة أوجهٍ:

أحدها: أنَّه منصوبٌ بلفظ «وَصِيَّة» لأنها مصدرٌ منونٌ، ولا يضرُّ تأنيثها بالتاء؛ لبنائها عليها؛ فهي كقوله: [الطويل]

١١٥٠ ـ فَلَوْلاَ رَجَاءُ النَّصْرِ مِنْكَ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ قَدْ كَانُوا لَنَا كَالْمَوَارِدِ[1]

والأصل: وصية بمتاع، ثم حذف حرف الجرِّ، اتساعاً، فنصب ما بعده، وهذا إذا لم تجعل «الوصيَّة» منصوبةً على المصدر؛ لأن المصدر المؤكِّد لا يعمل، وإنما يجيء

(١) تقدم برقم ١١١٦.

سورة البقرة/ الآية: ٢٤٠ ـــــــ

إذ قد انقطعت عنهنَّ مراقبتكم أيُّها الورثة، ثم عليها أنها لا تتزوج قبل انقضاء العدَّة بالحول أو لا جناح في تزويجهنَّ بعد انقضاء العدّة، لأنه قال: «بِالْمَعْرُوفِ»، وهو ما يوافق الشرع.

و «اللَّهُ عَزِيزٌ» صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة، في إخراج المرأة، وهي لا تريد الخروج «حَكِيمٌ»، أي مُحْكِمٌ لما يريد من أمور عباده والله أعلم.

قوله: «فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» هذان الجارَّان يتعلَّقان بما تعلَّق به خبر «لا» وهو «عَلَيْكُمْ» من الاستقرار، والتقدير: لا جناح مستقرٌّ عليكم فيما فعلن في أنفسهنَّ، و «مَا» موصولةٌ اسميةٌ، والعائد محذوف، تقديره: فعلنه، و «مِنْ مَعْرُوفٍ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من ذلك العائد المحذوفِ، وتقديره: فيما فعلنه كائناً من معروفٍ.

وجاء في هذه الآية «مِنْ مَعْرُوفٍ» نكرةً مجرورةً بـ «مِنْ»، وفي الآية قبلها «بِالْمَعْرُوفِ» معرَّفاً مجروراً بالباء؛ لأنَّ هذه لام العهد؛ كقولك: «رَأَيْتُ رَجُلاً فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ» إلاَّ أنَّ هذه، وإن كانت متأخرةً في اللفظ، فهي مقدَّمة في التنزيل، ولذلك جعلها العلماء منسوخةً بها، إلا عند شذوذٍ، وتقدَّم نظائر هذه الجمل، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها.

فصل في سبب النزول

في هذه الآية ثلاثة أقوالٍ:

الأول: وهو اختيار جمهور المفسرين أنها منسوخةٌ، قالوا: نزلت الآية في رجلٍ من أهل الطائف، يقال له: حكيم بن الحرث، هاجر إلى المدينة، وله أولاد، ومعه أبواه وامرأته، فمات، فأنزل الله هذه الآية؛ فأعطى النبي ﷺ والديه، وأولاده ميراثه، ولم يعط امرأته شيئاً، وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاً كاملاً[1]، وكانت عدَّة الوفاة في ابتداء الإسلام حولاً، وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول، وكان نفقتها وسكناها واجبةً في مال زوجها تلك السَّنة، ما لم يخرج، ولم يكن لها الميراث، فإن خرجت من بيت زوجها، سقطت نفقتها، وكان على الرجل أن يوصي بها، فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث، فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالرُّبع، والثُّمن، ونسخ عدَّة الحول بـ «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قال ابن الخطيب: دلَّت هذه الآية على وجوب أمرين:

أحدهما: وجوب النفقة، والسُّكنى من مال الزَّوج، سواءٌ قراءة «وَصِيَّةً ووصِيَّةً» بالرفع، أو بالنصب.

---

(١) أخرجه اسحق بن راهويه في «تفسيره» عن مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٠).

سورة البقرة / الآية: ٢٤٠ ـــــــ

فليوصوا وصيَّةً، فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى، وأبو مسلم يقول: بل تقدير الآية: والذين يتوفون منكم، ولهم وصيَّةٌ لأزواجهم، أو تقديرها: وقد أوصوا وصيَّةً لأزواجهم فهو يضيف هذا الكلام إلى الزَّوج، وإذا كان لا بدّ من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضمارنا ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكره أبو مسلمٍ؛ لم يلزم تطرُّق النَّسخ إلى الآية، فيكون أولى.

وإذا ثبت هذا فنقول: الآية من أولها إلى آخرها، تكون جملةً واحدةً شرطيَّةً، فالشَّرط هو قوله: «وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ»، فهذا كلُّه شرطٌ والجزاء هو قوله: «فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ» فهذا تقرير قول أبي مسلمٍ.

قال ابن الخطيب[1]: وهو في غاية الصِّحَّة، وعلى تقدير باقي المفسِّرين، فالمعنى: والذين يتوفَّون منك أيُّها الرِّجال، ويذرون زوجاتٍ فليوصوا وصيَّةً، وكتب عليكم الوصيَّة بأن تمتِّعوهنَّ متاعاً، أي: نفقة سنةٍ لطعامها، وكسوتها، وسكناها، غير مخرجين لهن، فإن خرجن من قبل أنفسهنّ قبل الحول من غير إخراج الورثة، فلا جناح عليكم يا أولياء الميِّت، فيما فعلن في أنفسهنَّ من معروف، يعني: التَّزين للنِّكاح، ولرفع الجناح عن الرِّجال، وجهان:

أحدهما: لا جناح عليكم في ترك منعهنّ من الخروج؛ لأنَّ مقامها في بيت زوجها حولاً، غير واجبٍ عليها، فخيَّرها الله تعالى بين: أن تقيم حولاً، ولها النَّفقة والسُّكنى، وبين أن تخرج إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشراً.

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر الوفاة، ثم أمرنا بالوصيَّة، فكيف يوصي المتوفى؟!

فالجواب أنَّ معناه: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا، فجعل المقاربة للوفاة عبارة عنها.

وقيل: إنَّ هذه الوصيّة يجوز أن تكون مضافةً إلى الله تعالى، بمعنى: «أمره، وتكليفه»، كأنَّه قيل: وصيّة من الله لأزواجهم، كقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١].

فصل

المعتدَّة من فرقة الوفاة، لا نفقة لها، ولا كسوة حاملاً كانت، أو حائلاً.

وروي عن عليٍّ، وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ لها النَّفقة إذا كانت حاملاً[2]،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٥.

وعن جابر، وابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قالا: لا نفقة لها، حسبها الميراث، وهل تستحقُّ السُّكنى؟ قال عليٌّ، وابن عباس، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ: لا تستحقُّ السُّكنى، وهذا مذهب أبي حنيفة والمزنيّ.

وقال عمر، وابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأمُّ سلمة: إنها تستحقُّ السُّكنى، وبه قال مالك، والثَّوريُّ، وأحمد.

واحتجَّ كلٌّ من الطَّائفتين بخبر فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيدٍ الخدريِّ، قتل زوجها؛ فسألت رسول الله ﷺ فقالت: إنّي أرجع إلى أهلي، فإنَّ زوجي ما تركني في منزل يملكه؛ فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «نَعَمْ»، فانصرفت حتى إذا كنت في المسجد، أو في الحجرة دعاني فقال: «امْكُثِي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»[1]، فاختلفوا في تنزيل هذا الحديث.

فقيل: لم يوجب في الابتداء، ثمَّ أوجب؛ فصار الأوَّل منسوخاً.

وقيل: أمرها بالمكث في بيتها أجراً على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب.

واحتجّ المزنيُّ على أنَّه لا سكنى لها فقال: أجمعنا على أنَّه لا نفقة لها؛ لأنَّ الملك انقطع بالموت، فكذلك السُّكنى بدليل: أنهم أجمعوا على أنَّ من وجب له نفقةٌ، وسكنى عن ولد ووالد على رجلٍ؛ فمات؛ انقطعت نفقتهم، وسكناهم؛ لأنّ ماله صار ملكاً للوارث، فكذا هاهنا.

وأجيب بأنَّه لا يمكن قياس السُّكنى على النفقة؛ لأنَّ المطلقة ثلاثاً تستحقُّ السُّكنى بكلّ حالٍ، ولا تستحقُّ النَّفقة لنفسها عند المزنيّ. ولأن النَّفقة وجبت في مقابلة التَّمكين من الاستمتاع، ولا يمكن هاهنا، وأمَّا السُّكنى وجبت لتحصين النساء، وهو موجودٌ هاهنا فافترقا.

قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾﴾

إنَّما أعاد ذكر المتعة هاهنا؛ لزيادة معنًى؛ وذلك أنَّ في غيرها بيان حكم غير الممسوسة، وفي هذه الآية: بيان حكم جميع المطلّقات في المتعة.

وقيل: لأنَّه لما نزل قوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ»، إلى قوله: ﴿حَقًّا

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٩١) رقم (٨٧) وأبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١/ ٢٢٧) والنسائي (٢/ ١١٣) وابن ماجه (٢٠٣١) وأحمد (٦/ ٣٧٠، ٤٢٠ ـ ٤٢١) وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤) والدارمي (٢/ ١٦٨)، والشافعي (١٧٠٤) والبيهقي (٧/ ٤٣٤).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قال رجلٌ من المسلمين: إن أردت؛ فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل فقال الله تعالى: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» جعل المتعة لهن بلام الملك، وقال: «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» يعني المؤمنين المتَّقين الشِّرك.

وقيل: المراد بهذه المتعة: النَّفقة، والنَّفقة قد تسمَّى متاعاً، فاندفع التَّكرار.

واعلم أنَّ القائل بوجوب المتعة لكلّ المطلقات: هو سعيد بن جبير، وأبو العالية والزُّهريّ[1].

وقال الشَّافعيُّ: لكلّ مطلقة إلاّ المطلقة التي فرض لها المهر، ولم يوجد في حقّها المسيس.

قال أبو حنيفة: لا تجب المتعة إلاّ للمطلَّقة التي لم يفرض لها، ولم يوجد المسيس.

وقول الله تعالى في زوجات النبي ﷺ: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨] محمولٌ على أنَّه تطوُّع من النَّبيّ ﷺ لا على سبيل الوجوب.

وقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] محمولٌ على غير المفروض لها أيضاً.

قال القرطبيُّ[2]: وأوجب الشَّافعيُّ المتعة للمختلعة، والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطى، فكيف تأخذ متاعاً، لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة، أو مفتدية، أو مبارئة، أو مصالحة، أو ملاعنة، أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقاً أم لا؛ وقد تقدَّم ذلك، ثم قال: «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ».

قوله تعالى: ﴿۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾﴾

اعلم أنَّ عادته تعالى: أن يذكر القصص بعد بيان الأحكام ليفيد الاعتبار للسَّامع.

قوله تعالى: «أَلَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ»: هذه همزة الاستفهام دخلت على حرف النَّفي، فصيَّرت النَّفي تقريراً، وكذا كلُّ استفهام دخل على نفي نحو: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١] ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦] فيمكن أن يكون المخاطب علم هذه القصّة قبل نزول هذه الآية، فيكون التَّقرير ظاهراً، أي: قد رأيت حال هؤلاء، كقول

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٧.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٥٠.

الرَّجل لغيره يريد تعريفه ابتداء: «ألم تر إلى ما جرى على فلان»؟.

قال القرطبيُّ[١]: والمعنى عند سيبويه: تنبُّه إلى أمر الذين، ولا تحتاج هذه الرواية إلى مفعولين والمخاطب رسول الله ﷺ أو كل سامع، إلاَّ أنَّه قد وقع الخطاب معه ابتداءً كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [الطلاق: ١] ويجوز أن يكون المراد بهذا الاستفهام: التعجب من حال هؤلاء، وأكثر ما يرد كذلك: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا﴾ [المجادلة: ١٤] ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥]؛ وقال الشَّاعر: [الطويل]

١١٥١ ـ أَلَمْ تَرَ أَنِّي كُلَّمَا جِئْتُ طَارِقاً وَجَدْتُ بِهَا طِيباً وإنْ لَمْ تَطَيَّبِ[٢]

والرُّؤية هنا علميَّة، فكان من حقِّها أن تتعدَّى لاثنين، ولكنَّها ضمِّنت معنى ما يتعدَّى بإلى.

والمعنى: ألم ينته علمك إلى كذا. وقال الرَّاغب[٣]: «رأيت: يتعدَّى بنفسه دون الجارِّ، لكن لما استعير قولهم: «ألم تَرَ» بمعنى ألم تنظر؛ عدِّي تعديته، وقلَّما يستعمل ذلك في غير التقدير، لا يقال: رأيت إلى كذا».

وقرأ السُّلمي: «تَرْ» بسكون الرَّاء، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه توهَّم أنَّ الراء لام الكلمة، فسكَّنها للجزم؛ كقوله: [الرجز]

١١٥٢ ـ قَالَتْ سُلَيْمَىٰ اشْتَرِ لَنَا سَوِيقَا وَاشْتَرْ فَعَجِّلْ خَادِماً لَبِيقَا[٤]

وقيل: هي لغة قومٍ، لم يكتفوا في الجزم بحذف حرف العلَّة.

والثاني: أنه أجرى الوصل مجرى الوقف، وهذا أولى، فإنَّه كثيرٌ في القرآن؛ نحو: «الظُّنُونَا»، و«الرَّسُولاَ»، و«السَّبِيلاَ»، و«لَمْ يَتَسَنَّهْ»، و«بِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» وقوله: «ونُصْلِهِ»، و«نُؤْتِهِ»، و «يُؤَدِّه»، وسيأتي ذلك، إن شاء الله تعالى.

قوله: «وَهُمْ أُلُوفٌ» مبتدأٌ وخبرٌ، وهذه الجملة في [موضع] نصب على الحال، وهذا أحسن مجيئها، إذ قد جمع فيها بين الواو والضمير، و «أُلوفٌ» فيه قولان:

أظهرهما: أنه جمع «ألف» لهذا العدد الخاصِّ، وهو جمع الكثرة، وجمع القلَّة: آلاف كحمول، وأحمال.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٥١.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص ٤١، الأشباه والنظائر ٨/ ٨٥، والخصائص ٣/ ٢٨١، والدر المصون ١/ ٥٩٢.

(٣) ينظر: المفردات للراغب ١٨٨.

(٤) تقدم برقم ٥٠٠.

والثاني: أنه جمع «آلِف» على فاعل كشاهدٍ وشهود، وقاعدٍ وقُعودٍ، أي: خرجوا وهم مؤتلفون، قال الزَّمخشريُّ: «وهذا من بِدَع التَّفاسير».

قوله تعالى: «حَذَرَ المَوْتِ» أي من خوف الموت وهو مفعولٌ من أجله، وفيه شروط النَّصب، أعني المصدرية، واتحاد الفاعل، والزمان.

قوله: «ثُمَّ أَحْيَاهُم» فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوفٌ على معنى: فقال لهم الله: موتوا، لأنَّه أمرٌ في معنى الخبر تقديره: فأماتهم الله ثم أحياهم.

والثاني: أنه معطوفٌ على محذوفٍ، تقديره: فماتوا ثم أحياهم بعد موتهم، و «ثم» تقتضي تراخي الإحياء عن الإماتة. وألف «أَحْيَا» عن ياء؛ لأنَّه من «حَيِيَ»، وقد تقدَّم تصريف هذه المادّة عند قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ [البقرة: ٢٦٥].

فصل

قال السُّدِّيُّ وأكثر المفسرين[١]: «كانت قرية يقال لها: «دَاوْردَان» قيل واسط، وقع بها الطَّاعون، فخرج عامَّة أهلها، وبقيت طائفةٌ، فهلك أكثر الباقين وبقي منهم بقيَّةٌ في المرض والبلاء، فلما ارتفع الطَّاعون؛ رجع الَّذِين هربوا سالمين فقال من بَقِيَ من المرضى: هؤلاء أحزم منّا، لو صنعنا كما صنعوا لنجونا، ولئن وقع الطَّاعون ثانيةً لنخرجنّ إلى أرض لا وباء فيها، فوقع الطاعون من قابلٍ؛ فهرب عامَّة أهلها، وهم بضعةٌ وثلاثون ألفاً؛ حتى نزلوا وادياً أفيح فلمّا نزلوا المكان الذين يبتغون فيه النَّجاة، ناداهم ملك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه: «أنْ مُوتُوا» فماتوا جميعاً وبليت أجسامهم، فمرَّ بهم نبيٌّ يقال له «حِزْقِيل بن بوذي»: ثالث خلفاء بني إسرائيل، بعد موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، **وذلك أن القيم بعد موسى بأمر بني إسرائيل يُوشَعُ بْنُ نُون ثم كالب بن يوفنا، ثم حزقيل**، وكان يقال له: ابن العجوز؛ لأنَّه أمَّه كانت عجوزاً، فسألت الله الولد بعدما كبرت، وعقمت، فوهبه الله لها»[٢].

قال الحسن، ومقاتل[٣]: هو ذو الكفل، وسمِّي: ذا الكفل؛ لأنَّه تكفَّل بسبعين نبيًّا، وأنجاهم من القتل، فلمَّا مرَّ حزقيل على أولئك الموتى، وقف متفكّراً فيهم متعجِّباً، فأوحى الله إليه أتريد أن أُريك آيةً؟ قال: نعم، فقيل له: نادِ! يَا أَيُّهَا العِظَامُ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكِ أن تَجْتَمِعِي، فجعلتِ العِظَامُ يَطِيرُ بعضها إلى بعض، حتى تمّت العِظَامُ، ثم أوحى اللَّهُ

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢٣، وتفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٨.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢٤.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

سورة البقرة/ الآية: ٢٤٣ ـــــــ

لي»؛ فأوحى الله إليه: إنِّي جعلت حياتهم إليك، فقال حزقيل: احيوا بإذن الله تعالى؛ فعاشوا[١].

قال مجاهدٌ: إنهم قالوا حين أُحيوا: سبحانك ربنا، وبحمدك لا إله إلاّ أنت، فرجعوا إلى قومهم، وعاشوا دهراً طويلاً وسحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلاّ عاد دنساً مثل الكفن، حتى ماتوا لآجالهم التي كتب لهم[٢].

قال ابن عباس: إنَّها لتوجد اليوم في ذلك السِّبط من اليهود تلك الرِّيح[٣].

قال الحسن: أماتهم الله قبل آجالهم عُقُوبَةً لهم، ثم بعثهم إلى بقيّة آجالهم[٤].

قال **ابن العربيّ**: أماتهم الله عقوبة لهم، ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياةٌ، وميتة الأجل لا حياة بعدها.

قوله تعالى: «فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا».

قال ابن الخطيب[٥]: قيل: هو من قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] والمراد سرعة وقوع المراد، ولا قول هناك.

وقيل: أمر الرَّسول أن يقول لهم: «مُوتُوا» أو الملك، والأوَّل أقرب.

قوله تعالى: «ثُمَّ أَحْيَاهُم» يقتضي أنهم أُحيوا بعد موتهم، وذلك ممكنٌ، وقد أخبر الصَّادق به؛ فوجب القطع.

وقالت المعتزلة[٦]: إحياء الميِّت فعلٌ خارق للعَادَةِ، ولا يجوز إظهاره إلا معجزة للنَّبيّ ﷺ.

قال ابن الخطيب[٧]: وأصحابنا يجوّزون خرق العادة كرامةً للأولياء، ولغير ذلك.

قالت المعتزلة[٨]: وهذا الإحياء، وقع في زمن حزقيل ببركة دعائه. وهاهنا بحثٌ وهو أنَّه قد ثبت بالدَّليل أن المعارف تصير ضروريّة عند القرب من الموت ومعاينة الأهوال والشدائد، فهؤلاء إن كانوا عاينوا تلك الأهوال الموجبة للعلم الضَّروريِّ؛ وجب

---

(١) انظر: التفسير الكبير (٦/ ١٣٨) للفخر الرازي.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥١ ـ ٥٥٢) عن مجاهد وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٧٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٣٩.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) ينظر: المصدر السابق.

سورة البقرة / الآية: ٢٤٣ ـــــــ

العلماء: وهذا الوباء يرسله الله نقمة، وعقوبة على من يشاء من عصاة عبيده، وكفرتهم، وقد يرسله الله شهادة، ورحمة للصَّالحين، كقول معاذٍ في طاعون عمواس: إنَّه شهادةٌ ورحمةٌ لكم، ودعوة نبيكم، وهي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «اللَّهُمّ أَعْطِ مُعَاذاً وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُم مِنْ رَحْمَتِكَ»[1]، فَطُعِنَ في كَفِّهِ ـ رضي الله عنه ـ.

فصل

وروى البخاريُّ: أنَّ رسول الله ﷺ قال حين ذكر الوباء: «إنَّه رجزٌ، أو عذابٌ عذِّب به بعض الأمم، ثمَّ بقي منه بقيَّةٌ، فيذهب المرَّة، ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرضٍ، فلا يقدمنَّ عليه، ومن كان بأرضٍ وقع بها، فلا يخرج فراراً منه» وعمل عمر ـ رضي الله عنه ـ بمقتضى هذا الحديث لمَّا رجعوا من «سَرْغ» حين أخبرهم ابن عوف بهذا الحديث. وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ «الفَارُّ مِنَ الوَبَاءِ كالفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ»[2].

قال الطَّبريُّ: يجب على المرء توقّي المكاره قبل نزولها، وتجنُّب الأشياء المخيفة قبل هجومها، وكذلك كلّ متَّقٍ من غوائل الأمور، سبيله إلى ذلك سبيل الطَّاعون، ونظيره قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا»[3]، ولما خرج عمر ـ رضي الله عنه ـ مع أبي عبيدة إلى الشَّام فسمع عمر أنَّ الوباء بها فرجع، فقال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله، فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله، والمعنى لا محيص للإنسان عمَّا قدَّره الله عليه، لكن أمرنا الله من التَّحرُّز من المخاوف، والمهلكات، وباستفراغ الوسع في التَّوقِّي من المكروهات، ثمَّ قال له: أرأيت لو كانت لك إبل، فهبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصبةٌ والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة، رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة.

قوله: «إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ على الناسِ».

= في الثلاث. وله شاهد من حديث عائشة:
أخرجه أحمد (٦/ ١٣٣، ١٤٥، ٢٥٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣١٤ ـ ٣١٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبزار ورجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٣) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٥٣ ـ ١٥٤).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٥٢.

(٣) أخرجه مسلم كتاب الجهاد باب ٦ رقم (٢٠) وأبو داود كتاب الجهاد ٩٧٥ والبيهقي (٩/ ٧٦، ١٥٢) وعبد الرزاق (٩٥١٣، ٩٥١٨) والدارمي (٢/ ٢١٦).

أَتَى بهذه الجملة مؤكَّدة بـ «إنْ» واللام، وأتى بخبرِ «إنَّ»: «ذو» الدَّالة على الشَّرفِ بخلافِ «صاحبِ». و «عَلَى النَّاسِ» متعلقٌ بفَضْل تقول: تَفَضَّل فلان عليَّ، أو بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ له فَهُوَ في محلِّ جرٍّ، أي: فضلٍ كائنٍ على النَّاسِ. وأل في النَّاسِ لِلْعمُوم. والمعنى أنَّ هذه القِصَّة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى، وتزيل عن قَلبه الخَوفَ، فكان ذِكْرُ هذه القِصَّة سبباً لبعد العبد عن المعصيةِ، وقربه من الطَّاعةِ، فكان ذِكرُ هذه القصَّةِ فضلاً وإحساناً من اللَّهِ على عبدهِ وقيل للعهدِ والمُرادُ بهم: الَّذين أَمَاتَهُم لأنهم خرجُوا من الدُّنيا على المعصيةِ، ثم أعادهُم إلى الدُّنيا؛ حتى تَابُوا.

وقيل: المُرادُ بالعَهدِ أَنَّ العرب الذين كانُوا منكرين للمعاد؛ كانوا مُتمسّكين بقول اليهُود في كثير من الأُمور إذا سمِعُوا بهذه الواقعة، فالظَّاهِرُ أَنَّهُم يرجعون من الدين الباطل الَّذي هو الإنكارُ إلى الدِّين الحَقّ، وهو الإقرار بالبعث، فيتخلَّصُون مِنَ العقاب، وكان ذكر هذه القصَّة؛ فضلاً من الله في حقّ هؤلاء.

قوله: «وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ» هذا استدراكٌ مِمَّا تَضَمَّنَهُ قوله «إنَّ اللَّهَ لذُو فضلٍ على النَّاسِ»؛ لأنَّ تقديره: فيجب عليهم أَنْ يَشْكُروه لتفضُّلِهِ عليهم بالإيجادِ، والرِّزْق، ولكنَّ أكثرَهم غيرُ شاكرٍ. وهو كقوله: ﴿فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩].

قوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾﴾

قوله تعالى: «وقاتِلُوا» هذه الجملة فيها أقوالٌ:

أحدها: أنه عطفٌ على قوله: «مُوتُوا» وهو أمرٌ لِمَنْ أَحياهُم اللَّهُ بعد الإماتةِ بالجهاد، [أي] فقال لهم: مُوتوا وقاتِلوا، رُوي ذلك عن ابن عبَّاسٍ، والضَّحاك. قال الطَّبريُّ: «ولا وجهَ لهذا القَوْلِ».

والثاني: [أنها معطوفةٌ على قوله: «حافِظُوا على الصَّلَوَاتِ» وما بينهما اعتراضٌ.

والثالث]: أَنَّها معطوفةٌ على محذوفٍ تقديره: «فَأَطِيعُوا وَقَاتلوا، أو فلا تَحْذَروا الموتَ كما حَذِرَهُ الذين مِنْ قَبْلكُم، فلم يَنْفَعهم الحذرُ» قاله أبو البقاء[1].

والظَّاهر أنَّ هذا أمرٌ لهذه الأمةِ بالجهاد، بعد ذكره قوماً لم ينفعهم الحذرُ من المَوتِ، فهو تشجيعٌ لهم، فيكونُ من عطفِ الجملِ؛ فلا يُشْتَرَطُ التوافقُ في أمرٍ ولا غيره.

قوله: «فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فالسَّبيلُ: هو الطَّريق، وسمِّيتُ العباداتُ سبيلاً إلى اللَّهِ مِن حيثُ إنَّ الإنسان بسلوكها يتوصَّلُ إلى ثوابِ اللَّهِ.

قال القرطبي[2]: وهذا قول الجمهور، وهو الَّذِي ينوى به أن تكون كلمة الله هي

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠١.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٥٤.

العُليا، وسُبُلُ الله كثيرةٌ، فهي عامَّةٌ فِي كُلِّ سبيل. قال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٨] قال مالكٌ: سبل الله كثيرة، وما مِنْ سبيلٍ إلاَّ يقاتل عليها أو فيها أو لها، وأعظمها دينُ الإسلام، فلا جرم كان المُجاهِدُ مُقَاتِلاً في سبيل اللَّهِ. ثُمَّ قال: «واعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أي: يسمعُ كلامكم في ترغيب الغير في الجهاد، أو في ترعيب الغيرِ عنه، و «عليمٌ» بما في ضمائركُم من البواعثِ، والأعراضِ: أَنَّ ذلك الجهاد لغرض الدِّينِ، أو لغرض الدُّنيَا.

قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾﴾

«مَنْ» للاستفهام ومحلُّها الرَّفع على الابتداءِ، و «ذا» اسمُ إشارةٍ خبرُهُ، و «الَّذِي» وصلتُهُ نعتٌ لاسم الإشارةِ، أو بدلٌ منه، ويجوزُ أن يكونَ «مَنْ ذا» كلُّه بمنزلةِ اسم واحدٍ تركَّبا كقولك: «مَاذَا صَنَعْتَ» كما تقدَّمَ في قوله: ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٦]. ومَنَع أبو البقاء[1] هذا الوجه وفرَّق بينه وبين قولِكَ: «ماذا» حيثُ يُجْعَلان اسماً واحداً بأنَّ «ما» أشدُّ إبهاماً مِنْ «مَنْ»؛ لأنَّ «مَنْ» لمَنْ يعقِلُ. ولا معنى لهذا المنعِ بهذه العلةِ، والنحويون نَصُّوا على أنَّ حكمَ «مَنْ ذا» حكمُ «ماذا».

ويجوز أن يكونَ «ذا» بمعنى الَّذي، وفيه حينئذٍ تأويلان:

أحدهما: أنَّ «الَّذِي» الثاني تأكيدٌ له؛ لأنَّهُ بمعناه، كأنَّهُ قيل: مَنِ الَّذي يُقرِضُ الله قرضاً.

والثاني: أَنْ يكونَ «الذي» خبرَ مبتدأ محذوفٍ، والجملةُ صلةُ ذا، تقديرُه: «مَن الذي [هو الَّذي] يُقْرِضُ، وذا وصلتُه خبرُ «مَنِ» الاستفهاميّة. أجاز هذين الوجهين ابن مالك، قال شهاب الدين وهما ضعيفان، والوجهُ ما قدَّمتُهُ.

وانتصَبَ «قَرْضاً» على المصدر على حذفِ الزَّوائِد، إذ المعنى: إقراضاً كقوله: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، وعلى هذا فالمفعولُ الثاني محذوفٌ تقديرُهُ: «يُقْرِض اللَّهَ مالاً وصدقةً»، ولا بدَّ من حذفِ مُضَافٍ تقديرهُ: يقرضُ عِبادَ اللَّهِ المحاويج، لتعاليه عن ذلك، أَو يكونُ على سبيل التَّجُوزِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو: الخَلْق بمعنى المخلُوق، وانتصابُهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ «يُقْرِض».

قال الواحديُّ[2]: والقَرْضُ في هذه الآيةِ اسمٌ لا مصدر، ولو كان مصدراً؛ لكان إقراضاً. و «حَسَناً» يجوزُ أَن يكونَ صفةً لقرضاً بالمعنيينِ المذكورين، ويجوزُ أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ، إذا جعلنا «قَرْضاً» بمعنى مفعول أي: إقراضاً حسناً.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤٣.

قوله: «فَيُضاعِفَه» قرأ عاصمٌ[١] وابن عامرٍ هنا، وفي الحديد بنصب الفاء، إلاَّ أنَّ ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدِّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في الأحزاب والباقون برفعِها، إلاَّ أنَّ ابن كثير يشدِّد العينَ من غير ألفٍ؛ فحصَلَ فيها أربعُ قراءاتٍ.

أحدها: قرأ أبو عمرو ونافع، وحمزة، والكسائيُّ فيضاعفُهُ بالألف ورفع الفاء.

والثانية: قراءة عاصم «فيضاعفه» بالألف ونصب الفاء.

والثالثة: **قرأ ابن كثير**: «فَيُضَعِّفُهُ» بالتَّشديد، ورفع الفاءِ.

والرابعة: **قرأ ابن عامرٍ** فيضعِّفَه بالتَّشديد، ونصب الفاء. فالرَّفعُ من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ عطفٌ على «يقرض» الصِّلةِ.

والثاني: أنَّهُ رفعٌ على الاستئناف أي: فهو يُضاعِفُهُ، والأولُ أحسنُ لعدَمِ الإضمارِ.

والنصبُ من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ منصوبٌ بإضمارِ «أَنْ» عطفاً على المصدر المفهوم من «يقرضُ» في المعنى، فيكونُ مصدراً معطوفاً على مصدرٍ تقديرُهُ: مَنْ ذا الذي يَكونُ منه إقراضٌ فمضاعفةٌ مِنَ اللَّهِ تعالى كقوله: [الوافر]

١١٥٣ ـ لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ[٢]

والثاني: أنه نصبٌ على جوابِ الاستفهام في المعنى؛ لأنَّ الاستفهام وإنْ وَقَعَ عن المُقْرِضِ لفظاً، فهو عن الإقراضِ معنى كأنه قال: أيقرضُ اللَّهَ أَحَدٌ فيضاعفَه.

قال أبو البقاء[٣]: «ولا يجوز أن يكونَ جوابَ الاستفهام على اللفظ؛ لأنَّ المُسْتَفْهَمَ عنه في اللَّفْظِ المُقرِضُ أي الفاعلُ للقَرْضِ، لا عن القَرْضِ، أي: الذي هو الفِعْلُ» وقد مَنَعَ بعضُ النَّحويِّين النَّصبَ بعد الفاء في جواب الاستفهام الواقع عن المسندِ إليه الحكمُ لا عن الحُكم، وهو مَحْجوجٌ بهذه الآيةِ وغيرها، كقوله: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي؛ فأغفرَ له، مَنْ يَدْعُونِي؛ فأَسْتَجِيبَ له» بالنصبِ فيهما.

قال أبو البقاء[٤]: فإنْ قيلَ: لِمَ لاَ يُعْطَفُ [الفعلُ على] المصدرِ الذي هو «قرضاً» كما يُعْطَفُ الفعلُ على المصدرِ بإضمار «أَنْ» كقولِ الشاعر [الوافر]

---

(١) انظر: السبعة ١٨٥، والحجة ٢/٣٤٣، ١٤٤، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٨، ١٣٩، وشرح شعلة ٢٩٣، وشرح الطيبة ٤/١٠٧، وإتحاف فضلاء البشر ١/٤٤٣.

(٢) تقدم برقم ٧٦٢.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

١١٥٤ ـ لَلُبْسُ عَباءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي .....[١]

قيل: هذا لا يصحُّ لوجهين:

أحدهما: أنَّ «قرضاً» هنا مصدرٌ مؤكِّدٌ، والمصدرُ المُؤكِّدِ لا يُقَدَّرُ بـ «أنْ» والفعلِ.

والثاني: أنَّ عطفَهُ عليه يُوجبُ أن يكونَ معمولاً ليقرضُ، ولا يصِحُّ هذا في المعنى؛ لأنَّ المضاعفةَ ليستْ مُقْرِضَةً، وإنَّما هي فعلُ اللَّهِ تعالى، وتعليله في الوجهِ الأولِ يُؤذِنُ بأنه يُشترط في النصبِ أنْ يُعْطَفَ على مصدرٍ يتقدَّر بـ «أنْ» والفعلِ، وهذا ليس بشرطٍ؛ بل يجوزُ ذلك وإن كان الاسمُ المعطوفُ عليه غيرَ مصدرٍ؛ كقوله: [الطويل]

١١٥٥ ـ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِزَّةٍ وآلُ سُبَيْعٍ أَوْ أَسُوءَكَ عَلْقَمَا[٢]

فـ «أَسُوءَكَ» منصوبٌ بـ «أنْ»؛ عطفاً على «رِجَالٌ»، فالوجهُ في مَنْعِ ذلك أنْ يُقال: لو عُطفَ على «قرضاً»؛ لشاركه في عامِلِه، وهو «يُقْرِض» فيصيرُ التَّقْديرُ: مَنْ ذا الذي يَقْرِضُ مضاعفةً، وهذا ليسَ صحيحاً معنى.

وقد تقدَّم أنَّه قُرِىء «يُضاعِفُ»، و «يُضَعِّفُ» فقيل: هما بمعنى، وتكونُ المفاعلَةُ بمعنى فَعَل المجرد، نحو عاقَبْت، وقيل: بل هما مختلفان، فقيل: إنَّ المضعَّفَ للتكثير. وقيل: إنَّ «يُضَعِّف» لِما جُعِلَ مثلين، و «ضاعَفَه» لِما زيد عليه أكثرُ من ذلك.

والقَرْضُ: القَطْعُ، ومنه: «المِقْرَاضُ» لِما يُقْطَع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع أثرهم وقيل للقَرْض «قرض»؛ لأنه قَطْعُ شيءٍ من المالِ، وهذا أصلُ الاشتقاقِ، ثم اختلف أهل العِلْم في «القَرْض» فقيل: هو اسمٌ لكلِّ ما يُلْتَمَسُ الجزاءُ عليه. وقيل: أن يُعْطِيَ شيئاً ليرجِعَ إليه مثلُهُ. وقال الزَّجَّاج والكسائي[٣]: «هو البَلاَءُ حَسَناً كان أو سيئاً»، تقول العرب: لك عندي قرضٌ حسنٌ وسيِّىء، والمرادُ منه الفعل الذي يجازى عليه.

قال أميَّة بن الصَّلت: [البسيط]

١١٥٦ ـ كُلُّ امْرِىءٍ سَوْفَ يُجْزَىٰ قَرْضَهُ حَسَناً أَوْ سَيِّئاً وَمَدِيناً مِثْلَ ما دَانا[٤]

واختلفوا في أنَّ إطلاق لفظ القَرْضِ على هذا، هل هو حقيقة أو مجازٌ.

---

(١) تقدم برقم ٧٦٢.

(٢) البيت للحصين بن الحمام ينظر في خزانة الأدب ٣/ ٣٢٤، والدرر ٤/ ٧٨، وشرح اختيارات المفضل ص ٣٣٤، وشرح التصريح ٢/ ٢٤٤، وشرح المفصل ٣/ ٥٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٤١١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٧٢، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٩، والمحتسب ١/ ٣٢٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٠، ١٧، والدر المصون ١/ ٥٩٦.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣١٩.

(٤) ينظر: ديوانه (٨٠)، القرطبي ٣/ ١٥٦، الرازي ٦/ ١٤٢.

سورة البقرة / الآية: ٢٤٥ ـــــــ

أحدهما: أنَّ هذه الآية متعلِّقةٌ بما قبلها، والمرادُ منها القرض في الجهادِ خاصَّةً، فندب العاجز عن الجهاد أنْ ينفق على الفقير القادر عليه، وأمر القادرِ على الجهاد: أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد، ثمَّ أكد ذلك بقوله تعالى: «واللَّهَ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ».

القول الثاني: أَنَّ هذا الكلام مبتدأٌ لا تعلُّق له بما قبله، ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال: المراد من القرض إنفاق المال، ومنهم من قال: إنَّه غيره والقائلون بأنَّه إنفاق المال، اختلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أَنَّه الصَّدقةُ غير الواجبة، وهو قول الأَصم[1]، واحتجَّ بوجهين:

أحدهما: أَنَّهُ تعالى سمَّاه قرضاً والقَرْضُ لا يكون إلاّ تبرعاً.

الوجه الثاني: قال ابن عبَّاسٍ: إنَّ هذه الآية نزلت في أبي الدَّحداح، قال: يا رسول اللَّهِ! إنَّ لي حديقتين، فإنْ تصدّقت بأحدهما، فهل لي مثلها في الجنَّة.

قال: «نَعَمْ»، قال: وأمّ الدَّحداح معي؟ قال: «نعم». فتصدق بأفضل حديقتيه، وكانت تُسَمَّى «الحنيبة» قال: فرجع أبُو الدَّحداح إلى أهله، وكانوا في الحديقة التي تصدّق بها، فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدَّحداح: بارك اللَّهُ لك فيما اشتريتَ، ثمَّ خرجوا منها وسلموها؛ فكان عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: كم مِنْ نخلةٍ رداحٍ تُدلي عروقها في الجنَّة لأَبي الدَّحداح[2].

القول الثاني: أَنَّ المراد من هذا القرض: الإنفاقُ الواجب في سبيل اللَّهِ. قالوا: لأَنَّه تعالى ذكر في آخر الآية قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»، وذلك كالزَّجر وهو إنَّما يليقُ بالواجب.

القول الثالث: أَنَّه يشتمل قسمين كقوله تعالى ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١] وأمَّا من قال: إنَّ المُراد: إنفاقُ شيء سوء المال. قالوا: رُوِيَ عن بعض أصحاب ابن مسعودٍ[3] أنه قول الرَّجل سبحان اللَّهِ، والحمد للَّهِ، ولا إلَه إلاَّ الله، واللَّهُ أَكْبَرُ. قال ابنُ الخطيب[4] [قال القاضي] وهذا بعيدٌ؛ لأَنَّ لفظ الإقراض لا يقعُ في عرف اللُّغة عليه، ولا يمكن حمل هذا القولِ على الصِّحَّة إلاَّ أَنْ نقول: إذا كان

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٠)، (٩/ ٣٢٤) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٤ ـ ٥٥٥) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

سورة البقرة / الآية: ٢٤٥ ـــــــ

والسّلام «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كأَبِي ضَمْضَم، كان إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ»(١).

وقال ابن عمر: «أَقْرِضْ من عِرْضِكَ ليوم فَقْرِكَ» يعني مَنْ سبَّك فلا تأخذ منه حقاً، ولا تقم عليه حَدًّا، حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التَّصَدُّق بالعرض؛ لأَنَّهُ حقُّ اللَّهِ تعالى وهو مروي عن مالكٍ.

قال ابن العربيّ: وهذا فاسِدٌ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: «إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ» هذا يقتضي أَنْ تكون هذه المحرمات الثَّلاث تجري مجرًى واحداً، في كونها باحترامها حقاً للآدمي.

فصل

وكون القرض حسناً يحتملُ(٢) وجوهاً:

أحدها: أنه أراد به أن يكون حلالاً خالصاً من الحرام.

الثاني: ألاَّ يتبع ذلك منًّا ولا أذى.

الثالث: أن يفعله بنية التَّقرُّب إلى اللَّهِ تعالى.

والمراد من التّضعيف، والإضعاف، والمضاعفة واحد، وهو: الزِّيَادَةُ على أصل الشَّيء حتَّى يصير مثليه، أو أكثر، وفي الآية حذفٌ والتقدير: فيضاعف ثوابه.

فصل

والمراد بالأضعاف الكثيرة:

قال السُّدِّيُّ(٣): هذا التَّضعيفُ لا يعلمه إلاَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وإِنَّما أبهم ذلك؛ لأَنَّ ذكر المبهم في باب التَّرغيب، أقوى من المحدود وقال غيره: هو المذكورُ في قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]، فيحمل المجمل على المُفسَّرِ؛ لأَنَّ كلتا الآيتين وردتا في الإنفاق.

قوله تعالى: «واللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ» قرأ أبو عمرو(٤)، وحمزة، وحفص، وقُنبلٌ

---

(١) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٢) عن أنس مرفوعاً وأخرجه أبو داود (٤٨٨٦) من طريق معمر عن قتادة عن أنس موقوفاً وله طريق آخر عن أنس مرفوعاً أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣٨٦).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤٣.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤٣.

(٤) انظر: السبعة ١٨٦، والحجة ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧، والعنوان ٧٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٠٨ـ ١١٢، وحجة القراءات ١٣٩، وإتحاف ١/ ٤٤٣ـ ٤٤٥، وشرح شعلة ٢٩٢.

سورة البقرة / الآية: ٢٤٦ ـــــــ

قوله تعالى: «من بني» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ صلةٌ للملأ على مذهب الكُوفيين؛ لأنهم يجعلون المُعَرَّفَ بأل موصولاً؛ ويُنْشِدُون: [الطويل]

١١٥٩ ـ لَعَمْرِي لأَنْتَ البَيْتُ أُكْرِمُ أَهْلَهُ وأَقْعُدُ في أَفْيائِهِ بالأَصائِلِ[١]

و «مِنْ بعدِ موسى» متعلِّقٌ بما تعلَّقَ [به] الجارُّ الأولُ، وهو الاستقرار، ولا يضُرُّ اتحادُ الحرفين لفظاً لاختلافِهما معنًى، فإنَّ الأولى للتبعيض والثانية لابتداءِ الغايةِ. وقال أبو البقاء[٢]: «مِنْ بعدِ» متعلِّقٌ بالجار الأول، أو بما تعلَّق به الأول يعني بالأول: «من بني»، وجعله عاملاً في: «مِنْ بعد» لِما تضمنَّه من الاستقرار، فلذلك نَسَبَ العملَ إليه، وهذا على رأي بعضِهم، يَنْسِبُ العمل للظرف والجارِّ الواقِعَيْن خبراً أو صفةً أو حالاً أو صلةً، فتقول في نحو: «زيدٌ في الدار أبوه» أبوه: فاعلٌ بالجارِّ، والتحقيقُ أنه فاعلٌ بالاستقرار الذي تعلَّق به الجارُّ، وهو الوجهُ الثاني. وقدَّر أبو البقاء[٣] مضافاً محذوفاً. تقديرُه: مِن بعدِ موتِ موسى، ليصِحَّ المعنى بذلك.

قوله: «إذْ قالوا» العاملُ في هذا الظرفِ أجازوا فيه وجهين:

أحدهما: أنه العاملُ في «مِنْ بعد» لأنَّه بدلٌ منه، إذ هما زمانان، قاله أبو البقاء[٤]: والثاني: أنه «ألم تر» قال شهاب الدين وكلاهما غيرُ صحيحٍ.

أمَّا الأول فلوجهين:

أحدهما من جهة اللفظِ والآخرُ من جهة المعنى. فأمّا الذي من جهة اللفظِ فإنه على تقدير إعادة «مِنْ» و «إذ» لا تُجَرُّ بـ «مِنْ». الثاني: أنه ولو كانَتْ «إذ» من الظروف التي تُجَرُّ بـ «مِنْ» كوقت وحين لم يصِحَّ [ذلك أيضا لأنَّ العاملَ في «مِنْ بعد» محذوفٌ فإنه حالٌ تقديره: كائنين من بعد، ولو قلت: كائن من حين قالوا لنبيٍّ لهم ابعثْ لنا ملكاً لم يصِحَّ] هذا المعنى.

وأمَّا الثاني فلأنه تقدَّم أن معنى «ألم تر» تقريرٌ للنفي، والمعنى: ألم ينته علمُك، أو قد نَظَرْتَ إلى الملأ وليس انتهاءُ علمِه إليهم ولا نظرُه إليهم كان في وقتِ قولهم ذلك، وإذا لم تكنْ ظرفاً للانتهاءِ ولا للنظر فكيف تكونُ معمولاً لهما أو لأحدِهما؟

وإذ قد بَطَلَ هذان الوجهان فلا بُدَّ له من عاملٍ يصِحُّ به المعنى وهو محذوفٌ، تقديره: ألم تَر إلى قصة الملأ أو حديثِ الملأ أو ما في معناه؛ وذلك لأنَّ الذواتِ لا يُتَعَجَّبُ منها، إنما يُتَعَجَّبُ من أحداثها، فصار المعنى: ألم تَرَ إلى ما جرى للملأ من بني إسرائيل إلى آخرها، فالعاملُ هو ذلك المجرورُ، ولا يصحُّ المعنى إلا به لِما تقدَّم.

---

(١) تقدم برقم ١٠٧٣.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٣.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٣.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

قوله تعالى: «لنبيٍّ» متعلِّقٌ بـ «قالوا»، واللامُ فيه للتبليغ، و «لهم» متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ لنبي، ومحلُّه الجرُّ، و «ابعَثْ» وما في حيِّزه في محلِّ نصبٍ بالقولِ. و «لنا» الظاهرُ أنه متعلِّقٌ بابعَثْ، واللامُ للتعليلِ أي: لأجلِنا.

قوله: «نقاتِلْ» الجمهورُ بالنونِ والجزم على جواب الأمر. وقرىء[1] بالياء والجزمِ على ما تقدَّم، وابن[2] أبي عبلة بالياءِ ورفعِ اللامِ على الصفةِ لملكاً، فمحلُّها النصبُ أيضاً. [وقرىءُ بالنونِ ورفعِ اللام على أنها حالٌ من «لنا» فمحلُّها النصبُ أيضاً] أي: ابعَثْه لنا مقدِّرين القتال، أو على أنها استئنافُ جوابٍ لسؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قال لهم: ما يَصْنعون بالملكِ؟ فقالوا نقاتِلْ.

قوله: «هل عَسَيْتم» عسى واسمها، وخبرها «أنْ لا تقاتِلوا» والشرطُ معترضٌ بينهما، وجوابهُ محذوفٌ للدلالة عليه، وهذا كما توسَّط في قوله: ﴿وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٧٠]، وهذا على رأي مَنْ يَجْعَلُ «عسى» داخلةً على المبتدأ والخبر، ويقولُ إنَّ «أنْ» زائدةٌ لئلا يُخْبَرَ بالمعنى عن العين. وأمّا مَنْ يرى أنّها تُضَمَّنُ معنى فعلٍ متعدٍّ فيقول: «عَسَيْتم» فعلٌ وفاعلٌ، و «أنْ» وما بعدها مفعولٌ به تقديره: هل قارَبْتُم عدم القتالِ، فهي عنده ليسَتْ من النواسخِ، والأولُ هو المشهورُ.

وقرأ نافع[3] «عَسِيْتُم» هنا وفي القتال: بكسرِ السينِ، وهي لغةٌ مع تاءِ الفاعلِ مطلقاً ومع نا [ومع] نونِ الإناثِ نحو: عَسِينا وعَسِين، وهي لغةُ الحجاز، ولهذا غَلِطَ مَنْ قال: «عسى تُكْسَرُ مع المضمر» وأَطْلَقَ، بل كان ينبغي له أن يُقَيِّدَ الضمير بما ذكرنا، إذ لا يقال: الزيدان عَسِيا والزيدون عَسِيوا بالكسرِ البتة.

وقال الفارسي: «ووجهُ الكسرِ قولُ العربِ: «هو عَسِ بكذا» مثل: حَرِ وشَجِ، وقد جاء فَعَل وفَعِل في نحو: نَقَم ونَقِم، فكذلك عَسَيْتُ وعَسِيْتُ، فإنْ أُسْنِدَ الفعلُ إلى ظاهرٍ فقياسُ عَسِيتم ـ أي بالكسر ـ أن يقال: «عَسِيَ زيدٌ» مثل: «رَضِي زيدٌ».

فإن قيل: فهو القياسُ، وإنْ لم يُقَلْ فسائِغٌ أن يُؤْخَذَ باللغتين، فتُسْتَعملَ إحداهما موضعَ الأخرى كما فُعِل ذلك في غيره» فظاهرُ هذه العبارة أنه يجوز كسرُ سينِها مع الظاهرِ بطريق القياسِ على المضمرِ، وغيرهُ من النحويين يمنعُ ذلك حتى مع المضمر مطلقاً، ولكن لا يُلتفت إليه لورودِه متواتراً، وظاهرُ قوله «قولُ العرب: عَسِ» أنه مسموعٌ منهم

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٦٣، والدر المصون ١/ ٥٩٨.

(٢) وقرأ بها الضحاك.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٠، والبحر المحيط ٢/ ٢٦٣، والدر المصون ١/ ٥٩٨، والقرطبي ٢/ ١٥٩.

(٣) انظر: السبعة ١٨٦، والحجة للقراء السبعة ٢/ ٣٤٩، والعنوان ٧٤، وحجة القراءات ١٣٩، وشرح الطيبة ٤/ ١١٣، وشرح شعلة ٢٩٣، وإتحاف ١/ ٤٤٥.

اسمُ فاعلها، وكذلك حكاه أبو البقاء[١] أيضاً عن ابن الأعرابي، وقد نَصَّ النحاة على أن «عسى» لا تتصرَّف.

واعلم أنَّ مدلولَ «عسى» إنشاءٌ لأنها للترجي أو للإشفاق، فعلى هذا: فكيف دَخَلت عليها «هل» التي تقتضي الاستفهامَ؟ فالجوابُ أن الكلامَ محمولٌ على المعنى، قال الزمخشري: «والمعنى: هل قارَبْتم ألاَّ تقاتلوا، يعني: هل الأمرُ كما أتوقّعه أنكم لا تقاتلون، أراد أن يقول: عَسَيْتُم ألا تقاتلوا، بمعنى أتوقَّعُ جبنَكم عن القتالِ، فأدخلَ «هل» مستفهِماً عما هو متوقعٌ عنده ومَظْنونٌ، وأرادَ بالاستفهام التقريرَ، وثَبَتَ أنّ المتوقَّع كائنٌ وأنه صائبٌ في توقعه؛ كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾ [الإنسان: ١] معناه التقريرُ» وهذا من أحسنِ الكلام، وأحسنُ مِنْ قول مَنْ زعم أنها خبرٌ لا إنشاءٌ؛ مُسْتَدِلاً بدخولِ الاستفهام عليها؛ وبوقوعها خبراً لـ «إنَّ» في قوله: [الرجز]

١١٦٠ ـ لاَ تُكْثِرَنْ إِنِّي عَسَيْتُ صَائِمَا[٢]

وهذا لا دليلَ فيه؛ لأنه على إضمار القول؛ كقوله: [البسيط]

١١٦١ ـ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ سَيِّدَهُمْ لاَ تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَا[٣]

ولذلك لا توصلُ بها الموصولات؛ خلافاً لهشام.

قوله: «وما لنا ألاَّ نقاتلَ» هذه الواوُ رابطةٌ لهذا الكلام بما قبلَه، ولو حُذِفَتْ لجازَ أن يكونَ منقطعاً مِمَّا قبله. و «ما» في محلِّ رفعٍ بالابتداءِ، ومعناها الاستفهامُ، وهو استفهامُ إنكارٍ. و «لنا» في محلِّ رفعٍ خبر لـ «ما».

و «ألاَّ نقاتِلَ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ.

أظهرها: أنَّها على حذفِ حرفِ الجرِّ وهو قول الكسائي والتقديرُ: وما لنا في ألاَّ نقاتل، أي: في تركِ القتالِ، ثم حُذِفَتْ «في» مع «أنْ» فجرى فيها الخلافُ المشهورُ بين الخليل وسيبويه: أهي في محلِّ جر أم نصبٍ؟ وهذا الجارُّ يتعلَّقُ بنفسِ الجارِّ الذي هو «لنا»، أو بما يتعلَّق هو به على حسبِ ما تقدَّم في «مِنْ بَعدِ موسى»[٤].

قال البغوي[٥]: فإن قيل: فما وجه دخول «أن» في هذا الموضع، والعرب لا

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٣.

(٢) البيت لأبي مكعت ينظر أمالي ابن الشجري ١/ ٢١٢، الهمع ١/ ١٣٥ المغني ٢/ ٥٨٥، الدرر ١/ ١١٢، التصريح ١/ ٥٩٨، الخزانة ١٠/ ٢٤٩، الدر المصون ١/ ٥٩٩.

(٣) البيت لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك في خزانة الأدب ١٠/ ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥٠، والدرر ٢/ ١٧٠، وشرح التصريح ١/ ٢٩٨، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٤، ومغني اللبيب ٢/ ٥٨٥، وهمع الهوامع ١/ ١٣٥. والدر المصون ١/ ٥٩٩.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٢٧.

(٥) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٦٥، والدر المصون ١/ ٦٠٠.

تقول ما لك ألاَّ تفعل، وإنما يقال: ما لك لا تفعل؟ قيل: دخول «أن» وحذفها لغتان صحيحتان، فالإثبات كقوله تعالى: ﴿مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٣٢]، والحذف كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [الحديد: ٨] وقال الفراء: الكلام هاهنا محمول على المعنى؛ لأن قولك: ما لك لا تقاتل؟ معناه: ما يمنعك أن تقاتل، فلما كان معناه المنع حسن إدخال «أن» فيه كقوله ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ﴾ [ص: ٧٥] وقوله: ﴿أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٣٢] ورجح الفارسي قول الكسائي على قول الفراء.

قال: لأن على قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر تقديره ما يمنعنا من أن نقاتل فإذا كان لا بد من إضمار حرف الجر على القولين، فعلى قول الكسائي يبقي الإضمار على ظاهره وعلى قول الفراء لا يبقى، فكان قول الكسائي أولى.

الثاني: مذهب الأخفش أنَّ «أنْ» زائدةٌ، ولا يضرُّ عملها مع زيادتها، كما لا يضرُّ ذلك في حروف الجر الزائدة، وعلى هذا فالجملة المنفيَّة بعدها في محلِّ نصبٍ على الحال، كأنه قيل: ما لنا غير مقاتلين، كقوله: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣] ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ [المائدة ٨٤] وقول العرب: «ما لك قائماً»، وقول الله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] وهذا المذهب ضعيفٌ لأنَّ الأصل عدم الزيادة، فلا يصار إليها دون ضرورةٍ.

الثالث: ـ وهو أضعفها ـ وهو مذهب الطبري أنَّ ثمَّ واواً محذوفةً قبل قوله: «أن لا نقاتلَ». قال: «تقديره: وما لنا ولأن لا نقاتل، كقولك: إياك أن تتكلَّم، أي: إياك وأن تتكلم، فحذفت الواو» وهذا كما ترى ضعيفٌ جداً. وأمَّا قوله: إنَّ قولهم إياك أن تتكلم على حذف الواو؛ فليس كما زعم، بل «إياك» ضمِّنت معنى الفعل المراد به التحذير، و «أنْ تتكلمَ» في محلِّ نصبٍ به تقديره: احذر التكلم.

قوله: «وقد أُخرِجْنَا» هذه الجملة في محلِّ نصبٍ على الحال، والعامل فيها: «نقاتلْ»، أنكروا ترك القتال وقد التبسوا بهذه الحال. وهذه قراءة الجمهور، أعني بناء الفعل للمفعول.

وقرأ عمرو[1] بن عبيد: «أَخْرَجَنا» على البناء للفاعل. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه ضمير الله تعالى، أي: وقد أخرجنا الله بذنوبنا.

والثاني: أنه ضمير العدوّ.

«وأبنائنا» عطفٌ على «ديارنا» أي: ومن أبنائنا، فلا بدَّ من حذف مضافٍ تقديره:

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٣.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٣١، والبحر المحيط ٢/ ٢٦٥، والدر المصون ١/ ٦٠٠.

«ومن بين أبنائنا» كذا قدره أبو البقاء[١]. وقيل: إنَّ هذا على القلب، والأصل: وقد أُخرج أبناؤنا منا، ولا حاجة إلى هذا.

قوله تعالى: «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِم القِتَالُ تَوَلَّوا»، فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره: فسألوا الله تعالى ذلك فبعث لهم ملكاً وكتب عليهم القتال فتولوا.

قوله: «إلاَّ قليلاً» نصبٌ على الاستثناء المتصل من فاعل «تَوَلَّوا» فإن قيل المستثنى لا يكون مبهماً، لو قلت: «قام القومُ لا رجالاً» لم يصحَّ، فالجواب إنما صحَّ هذا لأنَّ «قليلاً» في الحقيقة صفةٌ لمحذوفٍ، ولأنه قد تخصَّص بوصفه بقوله: «منهم»، فقرب من الاختصاص بذلك.

وقرأ أُبي[٢]: «إلاَّ أن يكون قليلٌ منهم» وهو استثناءٌ منقطعٌ، لأنَّ الكون معنًى من المعاني والمستثنى منه جثثٌ. ولا بدّ من بيان هذه المسألة لكثرة فائدتها. وذلك أنّ العرب تقول: «قام القوم إلا أَنْ يكونَ زيدٌ وزيداً» بالرفع والنصب، فالرفع على جعل «كان» تامةً، و «زيدٌ» فاعلٌ، والنصب على جعلها ناقصةً، و «زيداً» خبرها، واسمها ضميرٌ عائدٌ على البعض المفهوم من قوة الكلام، والتقدير: قام القوم إلا أن يكون هو ـ أي بعضهم ـ زيداً، والمعنى: قام القوم إلا كون زيدٍ في القائمين، وإذا انتفى كونه قائماً انتفى قيامه، فلا فرق من حيث المعنى بين العبارتين، أعني «قام القوم إلا زيداً» و «قاموا إلا أن يكون زيداً»، إلا أن الأول استثناءٌ متصلٌ، والثاني منقطعٌ لما قررناه.

فصل

وجه تعلُّق هذه الآية بما قبلها أنَّه تعالى لما فرض القتال بقوله: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، ثمَّ أمر بالإنفاق فيه بقوله: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ» ذكر بعد ذلك هذه القصة تحريضاً على عدم تركهم مخالفة الأمر بالقتال، فإنَّهم لما أُمروا تولَّوا، وخالفوا؛ فذمهم الله تعالى ونسبهم إلى الظُّلم بقوله: «واللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ» والمراد التَّرغيب في الجهاد.

فصل فيمن هو النبي الذي نادى بالبعث في الآية

اختلفوا في ذلك النبيِّ الذي قالوا له «ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً» من هو فقال قتادة: هو يوشع ابن نون بن أفرائيم بن يوسف لقوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ»[٣] وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله «مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ» كما لا يحتمل الاتصال بالتَّعاقب يحتمل البعديَّة بغير تعاقب، وإن كان

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٩٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٩) وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣) عن السدي.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ ٢٩٧). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ ٥٥٩) وزاد نسبته لابن إسحق.

بينهما غير يوشع؛ لأنَّ البعديّة حاصلة، وذكر ابن عطيَّة في تضعيف هذا القول أنَّ مدَّة داود بعد موسى بقرون من النَّاس، ويوشع هو فتى موسى عليهما الصَّلاة والسَّلام.

وقال السُّدِّيُّ: اسمه شمعون سمَّته أُمُّه بذلك؛ لأنَّها دعت الله أن يرزقها غلاماً، فاستجاب الله دعاءها، فسمته سمعون، أي: سمع الله دعائي[1]، والسِّين تصير شيئاً بالعبرانية وهو شمعون ابن صفيَّة بنت علقمة، من ولد لاوي بن يعقوب.

وقال سائر المفسِّرين: هو اشمويل بن هلقايا.

فصل

كان سبب مسألتهم إيّاه ذلك؛ لأنَّه لمَّا مات موسى خلف بعده في بني إسرائيل يوشع بن نون يقيم فيهم التَّوراة، وأمر الله، حتى قبضه الله، ثمَّ خلف فيهم «كَالِب بْنَ يُوفَنَا»؛ حتى قبضه الله، ثمَّ حزقيل حتى قبضه الله، ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل، ونسوا عهد الله؛ حتى عبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم «إِلْيَاسَ» نبياً، فدعاهم إلى الله، وكانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى، يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التَّوراة، ثم خلف بعد «إِلْيَاسَ» «أَلْيَسَع»، وكان فيهم ما شاء الله؛ حتَّى قبضه الله، وخلف فيهم الخلوف، وعظمت الخطايا وظهر لهم عدوٌّ يقال له البلثاثا، وهم قوم «جَالُوتَ»، كانوا يسكنون ساحل بحر الرُّوم، بين مصر، وفلسطين، وهم العمالقة، فظهروا على بني إسرائيل، وغلبوا على كثير من أرضهم، وسبوا كثيراً من ذراريهم، وأسروا من أبناء ملوكهم أربعين وأربعمائة غلام، وضربوا عليهم الجزية، وأخذوا توراتهم، ولقي بنو إسرائيل منهم بلاءً شديداً، ولم يكن لهم نبيٌّ يدبِّر أمرهم، وكان سبط النُّبوَّة قد هلكوا، فلم يبق منهم إلاَّ امرأة حبلى؛ فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جاريةً، فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، وجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها الله غلاماً؛ فولدت غلاماً فسمته شمويل تقول: سمع الله دعائي، فكبر الغلام فأسلموه ليتعلم التَّوراة في بيت المقدس، وكفله شيخٌ من علمائهم وتبنَّاه، فلمَّا بلغ الغلام أتاه جبريل، وهو نائم إلى جنب الشَّيخ، وكان لا يأتمن عليه أحداً، فدعاه جبريل بلحن الشيخ: يا أُشمويل، فقام الغلام فزعاً إلى الشَّيخ وقال: يا أبتاه دعوتني؟ فكره الشَّيخ أن يقول: لا فيفزع الغلام، فقال: يا بنيّ ارجع فنم، فرجع الغلام، فَنَامَ، ثمَّ دعاه الثَّانية، فقال الغلام: يا أَبَتِ دَعَوْتَنِي!؟ فقال: ارجع فنم فإنْ دعوتُكَ الثَّالثة؛ فلا تجبني، فلمَّا كانت الثَّالثة ظهر له جبريل فقال له: اذهب إلى قومك؛ فبلغهم رسالة ربِّك، فإن الله قد بعثك فيهم نبيًّا، فلمَّا أتاهم كذَّبوه، وقالوا له: استعجلت بالنُّبوَّة، ولم تَنَلْكَ، وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله آيةً من نبوَّتك، وإنما كان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٦.

الملوك، وطاعة الملوك لأنبيائهم، فكان الملك هو الذي يسير بالجموع، والنَّبيُّ يقوم له بأمره، ويشير عليه برشده، ويأتيه بالخبر من عند ربِّه[١].

قال وهبٌ: بعث الله أُشمويل نبياً، فلبثوا أربعين سنةً بأحسن حال، ثمَّ كان من أمر جالوت، والعمالقة ما كان فقالوا لأُشمويل: «ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ»، فقال: «هَلْ عَسَيْتُم»؟! استفهام شكٍّ، أي: لعلكم «إِنْ كُتِبَ» أي: فرض «عَلَيْكُمُ القِتَالُ» مع ذلك الملك ألا تفوا بما تقولون، ولا تقاتلوا معه «قَالُوا: وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا»، فجعلوا ذلك علَّةً قويّة توجب التَّشديد في أمر الجهاد؛ لأنَّ من بلغ منه العدوُّ هذا المبلغ، فالظَّاهر من أمره الاجتهاد في قمع عدوِّه ومقاتلته، وظاهر الكلام العموم، والمراد الخصوص؛ لأنَّ الذين قالوا لنبيِّهم: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله؛ كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنَّما أخرج من أسر منهم، ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين لنبيّهم: إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا، لا يظهر علينا عدوٌّ، فأمَّا إذْ بلغ ذلك منَّا، فنطيع ربَّنا في الجهاد، ونمنع نساءنا، وأولادنا، «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا»: أعرضوا عن الجهاد، وضيَّعوا أمر الله «إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُم» ـ وهم الذين عبروا النَّهر مع طالوت، واقتصروا على الغرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قيل[٢]: كان عدد هذا القليل ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدرٍ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓا۟ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَهُۥ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾﴾

قوله تعالى: «طالوت مَلكاً»: «مَلِكاً» حال من «طالوت» فالعامل في الحال «بَعَثَ». و «طالوتُ» فيه قولان:

أظهرهما: أنه اسمٌ أعجميٌّ فلذلك لم ينصرف للعلتين، أعني: العلمية والعجمة الشَّخصية.

والثاني: أنه مشتقٌّ من الطول، ووزنه فعلوت كرهبوت ورحموت، وأصله طولوت، فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكأن الحامل لهذا القائل بهذا القول ما روي في القصَّة أنه كان أطول رجلٍ في زمانه وبقوله «وزاده بسطة في العلم والجسم» إلا أنَّ هذا القول مردودٌ بأن لو كان مشتقاً من الطُّول، لكان ينبغي أن ينصرف، إذ ليس فيه إلاَّ العلمية. وقد أجابوا عن هذا بأنه وإن لم يكن أعجمياً لكنَّه شبيه بالأعجمي، من حيث إنَّه

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٣.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/١٤٧.

سورة البقرة / الآية: ٢٤٧ ـــــــ

يفعل بكسر العين، وإنما منع ذلك في «يَسَع» كون لامه حرف حلقٍ، ففتح عين مضارعه لذلك، وإن كان أصلها الكسر، فمن ثم قلنا: بين ياء وكسرة [مقدرةٍ، والدَّليل على ذلك أنَّهم قالوا: وَجِلَ يَوْجَل فلم يحذفوها لمَّا كانت الفتحة أصلية غير عارضةً، بخلاف فتحة «يَسَع» و «يَهَب» وبابهما.

فإن قيل: قد رأيناهم يحذفون هذه الواو، وإن لم تقع بين ياءٍ وكسرةٍ]، وذلك إذا كان حرف المضارعة همزة نحو: «أَعِدُ»، أو تاءً نحو: «تَعِد» أو نوناً نحو: «نَعِد»، وكذلك في الأمر والمصدر نحو: «عِدْ عِدَةَ حَسَنَةً».

فالجواب أنَّ ذلك بالحمل على المضارع مع الياء طرداً للباب، كما تقدَّم لنا في حذف همزة أفعل، إذا صار مضارعاً لأجل همزة المتكلِّم، ثم حمل باقي الباب عليه. وفتحت سين «السَّعة» لمَّا فتحت في المضارع لأجل حرف الحلق، كما كسرت عين «عِدة» لمَّا كسرت في «يَعِد» إلا أنَّه يشكل على هذا: وَهَبَ يَهَبُ هِبة، فإنهم كسروا الهاء في المصدر، وإن كانت مفتوحة في المضارع لأجل أنَّ العين حرف حلقٍ، فلا فرق بين «يَهَب»، و «يَسَع» في كون الفتحة عارضةً والكسرة مقدرةً، ومع ذلك فالهاء مكسورةٌ في «هِبة»، وكان من حقِّها الفتح لفتحها في المضارع كـ «سَعَة».

و «من المال» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بيؤت.

والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ لسعة، أي: سَعَةً كائنةً من المال.

فصل

اعلم أنَّه تعالى لما بيَّن في الآية الأولى أنَّه لمّا أجابهم إلى سؤالهم تولَّوا، بيَّن في هذه الآية أنَّ أوّل تولِّيهم إنكارهم إمْرَة طالوت، وذلك أنَّهم لمَّا طلبوا من نبيِّهم أن يطلب من الله أن يعيِّن لهم ملكاً؛ فأجابهم: بأنَّ الله قد بعث لكم طالوت ملكاً، أظهروا التَّولي عن طاعة الله، وأعرضوا عن حكمه، وقالوا: «أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا»، واستبعدوا ذلك.

قال المفسِّرون[1]: وسبب هذا الاستبعاد: أنَّ النُّبوَّة كانت مخصوصةً بسبط معيَّن من أسباط بني إسرائيل، وهم سبط لاوي بن يعقوب، ومنه «مُوسَىٰ وهارون» وسبط المملكة سبط «يَهُوذا»، ومنه «دَاوُدُ، وسُلَيْمَانُ» و «طَالُوت» لم يكن من أحد هذين السِّبطين، بل كان من ولد «بِنْيَامِين» فلهذا السَّبب؛ أنكروا كونه ملكاً عليهم، وزعموا أنَّهم أحقُّ بالملك منه، ثمَّ أكدوا هذه الشُّبهة بشبهة أخرى وهي قولهم: «وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المَالِ»، أي: فقير.

---

(١) انظر: المصدر السابق.

قال وهبٌ: كان دبَّاغاً[١].

وقال السدِّيُّ: مكارياً[٢].

وقال آخرون: كان سقَّاء[٣]، واسمه بالعبرانية ساول بن قيس، وكان من سبط بنيامين ابن يعقوب، وكانوا عملوا ذنباً عظيماً، كانوا ينكحون النِّساء على ظهر الطَّريق نهاراً، فغضب الله عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم وكانوا يسمون سبط الإثم، ثمَّ إنَّ الله تعالى أجابهم عن شُبْهتهم بقوله: «إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ».

والاصطفاء: أخذ الملك من غيره صافياً، واصطفاه واستصفاه، بمعنى: الاستخلاص، وهو أخذ الشَّيء خالصاً.

وقال الزَّجَّاج: مأخوذٌ من الصَّفوة، فأصله اصتفى بالتاء، فأبدل التَّاء بالطَّاء ليسهل النُّطق بها بعد الصَّاد.

فصل

اعلم أنَّهم لمَّا طعنوا في استحقاقه للملك بأمرين:

أحدهما: كونه ليس من بيت المملكة.

والثاني: كونه فقيراً؛ ردَّ الله عليهم ذلك بأنه قد حصل فيه وصفان:

أحدهما: العلم.

والثاني: القدرة، وهذان الوصفان أشدُّ مناسبة لاستحقاق الملك من الوصفين الأوَّلين لوجوه:

أحدها: أنَّ العلم، والقدرة من باب الكمالات الحقيقيَّة، والمال والجاه ليسا كذلك.

الثاني: أنَّ العلم، والقدرة يمكن التوصُّل بهما إلى المال والجاه، ولا ينعكس.

الثالث: أنَّ المال والجاه، يمكن سلبهما عن الإنسان، والعلم والقدرة، لا يمكن سلبهما عنه.

الرابع: أنَّ العالم بأمر الحرب، والقويّ الشَّديد على المحاربة، ينتفع به في حفظ مصلحة الملك، ودفع شرِّ الأعداء، أكثر من الانتفاع بالرجل النَّسيب الغنيِّ الذي لا قدرة له على دفع الأعداء، ولا يحفظ مصلحة الملك.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٠٨، ٣٠٩) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٥٩) عن السدي.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣١١) وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٠) لعبد بن حميد.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٤٨.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٤.

فصل

دلَّت هذه الآية على بطلان قول من يقول: إنَّ الإمامة موروثةٌ، وذلك؛ لأنَّ بني إسرائيل لمَّا أنكروا أن يكون الملك من غير بيت المملكة؛ أسقط الله هذا الشَّرط، وبيَّن أنَّ المستحقَّ للملك من خصَّه الله به فقال: «واللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء»، وهذه الآية نظير قوله: ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فصل

والمراد بالبسطة في الجسم: الجمال، وقيل: المراد: طول القامة. قيل: كان أطول من كل أحدٍ برأسه، وبمنكبه. وقيل: المراد القوَّة.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا القول عندي أصحُّ؛ لأنَّ المنتفع به في دفع الأعداء هو القوَّة، والشِّدة، لا الطُّول، والجمال.

قوله: «في العِلْم» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلِّقٌ بـ «بَسْطَة» كقولك: «بَسَطْتُ لَهُ في كَذَا».

والثاني: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «بَسْطَة»، أي: بَسْطَة مستقرةً أو كائنة.

قوله: «وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء».

قال بعض المفسِّرين: هذا من كلام الله تعالى لمحمّدٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، والمشهور: أنَّه من قول أشمويل، قال لهم ذلك، لمَّا علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج، فأراد أن يتمِّم كلامه بالقطعي، الذي لا اعتراض عليه فقال: «واللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء»، وأضاف ملك الدُّنيا إلى الله إضافة مملوكٍ إلى ملكٍ.

قوله «والله واسعٌ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على النسب، أي: ذو سعة رحمة، كقولهم: لابنٌ، وتامرٌ، أي: صاحب تمرٍ ولبنٍ.

والثاني: أنَّه جاء على حذف الزوائد من أوسع، وأصله مُوسِعٌ. وهذه العبارة إنَّما يتداولها النَّحويون في المصادر فيقولون: مصدرٌ على حذف الزوائد.

والثالث: أنه اسمُ فاعلٍ من «وَسِع» ثلاثياً؛ قال أبو البقاء[2]: «فالتَّقدير على هذا: واسع الحِلم؛ لأنَّك تقول وسع حلمه».

فصل في تفسير قوله «وَاسِعٌ عَلِيمٌ»

في قوله: «وَاسِعٌ عَلِيمٌ» ثلاثة أقوال:

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٣٣، والبحر المحيط ٢/ ٢٧٠، والدر المصون ١/ ٦٠٣.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٧١، والدر المصون ١/ ٦٠٣.

أحدها: أنَّه واسع الفضل، والرِّزق، والرَّحمة، وسعت رحمته كلَّ شيءٍ، والتَّقدير: أنتم طعنتم في طالوت، لكونه فقيراً، فالله تعالى واسع الفضل، يفتح عليه أبواب الرِّزق، والسَّعة، كما في المال؛ لأنه فوّض إليه الملك، والملك لا يتمشَّى إلاّ بالمال.

والثاني، والثالث: ما تقدَّم في الإعراب آنفاً من كونه بمعنى: «مُوسِعٌ» وذو سعة، والعليم العالم وقيل: العالم بما كان، والعليم بما يكون.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾﴾

اعلم أنَّه لما أخبرهم نبيهم: بأنَّ الله تعالى، بعث لهم طالوت ملكاً، وأبطل حجَّتهم قالوا: «فَمَا آيَةُ مُلْكِهِ»؟ قال: «أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوت».

قوله تعالى: «أَنْ يَأْتِيَكم التَّابُوتُ»: «أَنْ»، وما في حيِّزها في محلِّ رفع خبرِ لـ «إنَّ» تقديره: إنَّ علامة ملكه إيتاؤكم التَّابوت.

وفي «التَّابُوتِ»، قولان:

أحدهما: أنه فاعولٌ، ولا يعرف له اشتقاقٌ، ومنع قائل هذا أن يكون وزنه فعلوتاً مشتقاً من تاب يتوب كملكوت من الملك ورهبوت من الرُّهب، قال: لأنَّ المعنى لا يساعد على ذلك.

الثاني: أن وزنه فعلوت كملكوت، وجعله مشتقاً من التَّوب وهو الرُّجوع، وجعل معناه صحيحاً فيه، لأنَّ التَّابوت هو الصُّندوق الذي توضع فيه الأشياء، فيرجع إليه صاحبه عند احتياجه إليه، فقد جعلنا فيه معنى الرجوع.

والمشهور أن يوقف على تائه بتاءٍ من غير إبدالها هاءً؛ لأنَّها: إمَّا أصلٌ إن كان وزنه فاعولاً، وإمَّا زائدةٌ لغير التَّأنيث كملكوت، ومنهم من يقلبها هاءً، وقد قرىء بها شاذّاً، قرأها أُبيّ[1]، وزيد بن ثابت، وهي لغة الأنصار، ويحكى أنهم لمَّا كتبوا المصاحف زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ اختلفوا فيه فقال زيد: «بالهَاءِ»، وقال: [أُبَيّ:] «بالتَّاءِ»، فجاءوا عثمان فقال: «اكْتبوه على لغة قريش» يعني بالتَّاء.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٢٦) والحاكم (٢/ ٤٦٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق أبي الأحوص عن علي بن أبي طالب.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطبري (٥/ ٣٢٧) من طريق خالد بن عرعرة عن علي وأخرجه الطبري أيضاً (٥/ ٣٢٦) وسفيان بن عيينة كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٢) من طريق سلمة بن كهيل عن علي بن أبي طالب.

وهذه الهاء هل هي أصل بنفسها، فيكون فيه لغتان، ووزنه على هذا فاعول ليس إلاَّ، أو بدلٌ من التَّاء؛ لأنها قريبةٌ منها لاجتماعهما في الهمس، أو إجراءً لها مجرى تاء التَّأنيث؟ قال الزَّمخشريُّ: «فإنْ قلت: ما وزنُ التابوت؟ قلت: لا يَخْلو أن يَكُونَ فَعَلوتاً، أو فاعُولاً، فلا يَكُونُ فاعُولاً لقلته نحو سَلِسٌ وقَلِقٌ» يعني: في الأوزان العربيَّة، ولا يجوز ترك المعروف [إليه] فهو إذاً فعلوت من التَّوب وهو الرُّجوع؛ لأنَّه ظرفٌ تودع فيه الأشياء، فيرجع إليه كلَّ وقتٍ.

وأمَّا من قرأ بالهاء فهو فاعول عنده، إلاَّ من يجعل هاءه بدلاً من التَّاء لاجتماعهما في الهمس، ولأنَّهما من حروف الزِّيادة، ولذلك أُبدلت من تاء التَّأنيث.

قوله: «فيه سَكينةٌ» يجوز أن يكون «فيه» وحده حالاً من التَّابوت، فيتعلَّق بمحذوفٍ، ويرتفع «سَكِينَة» بالفاعليَّة، والعامل فيه الاستقرار، والحال هنا من قبيل المفردات، ويجوز أن يكون «فيه» خبراً مقدّماً، و «سكينةٌ» مبتدأ مؤخراً، والجملة في محلِّ نصب على الحال، والحال هنا من قبيل الجمل، و «سكينةٌ» فعيلة من السكون، وهو الوقار. أي هو سبب سكون قلوبكم، فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت، ونظيره ﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٤٠] قيل: كان التَّابوت سبب سكون قلوبهم، فأينما كانوا سكنوا إليه، ولم يفرّوا عن التَّابوت، إذا كان معهم في الحرب.

وقرأ أبو السَّمَّال بتشديد الكاف، قال الزَّمخشريُّ: «وَهُوَ غريبٌ».

قوله: «مِنْ رَبِّكم» يجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه صفةٌ لـ «سَكِينَة»، ومحلُّه الرَّفع. ويجوز أن يتعلَّق بما تعلَّق به «فيه» من الاستقرار. و «مِنْ» يجوز أن تكون لابتداء الغاية، وأن تكون للتبعيض. وثمَّ مضافٌ محذوفٌ، أي: من سكينات ربكم.

فصل

اعلم أنَّ مجيء التَّابوت لا بدَّ وأن يكون على وجهٍ خارقٍ للعادة؛ حتَّى يصح كونه آية من عند الله دالَّة على صدق تلك الدَّعوة، وذلك يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المعجز نفس التَّابوت.

قال أصحاب الأخبار: إنَّ الله تعالى، أنزل على آدم تابوتاً فيه صور الأنبياء من أولاده، وكان من عود من الشمشار نحواً من ثلاثه أذرع في ذراعين، فكان عند آدم إلى أن مات فتوارثه أولاده إلى أن وصل إلى يعقوب، ثم بقي في أيدي بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه، وكان عنده إلى أن مات، ثمَّ تداولته أنبياء بني إسرائيل، وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلَّم، وحكم بينهم، وإذا حضروا القتال قدّموه بين أيديهم، ليستفتحوا على عدوِّهم، وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر، ثمَّ يقاتلون العدوَّ، فإذا سمعوا من

التَّابوت صيحةً؛ استيقنوا النَّصر، فلمَّا عصوا، وفسدوا سلَّط الله عليهم العمالقة، فغلبوهم على التَّابوت وسلبوه، فلمَّا سألوا نبيَّهم البيِّنة على ملك طالوت؛ قال لهم النَّبيُّ: «إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ» أنكم تجدون التَّابوت في داره، ثمَّ إنَّ الكفَّار حين سلبوا التَّابوت؛ جعلوه في موضع البول والغائط، فدعا نبيُّ ذلك الوقت عليهم، فسلَّط الله عليهم البلاء حتى كل من بال، أو تغوّط ابتلاه الله بالبواسير، فعلم الكفَّار أن ذلك سبب استخفافهم بالتَّابوت، فأخرجوه ووضعوه على ثورين، فأقبل الثَّوران يسيران، ووكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما، حتى أتوا منزل طالوت، ثمَّ إنَّ قوم ذلك النَّبيّ رأوا التَّابوت عند طالوت، فعلموا أنَّ ذلك دليل على كونه ملكاً لهم.

وقيل: إنَّ التَّابوت صندوقٌ كان موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يضع التوراة فيه، وكان من خشب يعرفونه، ثم إنَّ الله ـ تعالى ـ رفعه لمّا قبض موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لسخطه على بني إسرائيل، ثمَّ قال نبيُّ أولئك القوم: إنّ آية ملك طالوت أن يأتيكم التَّابوت من السَّماء، والملائكة يحفظونه، والقوم كانوا ينظرون إليه؛ حتَّى نزل عند طالوت، وهذا قول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ، وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين، لأنَّ من حفظ شيئاً في الطَّريق؛ جاز أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء، وإن لم يحمله، كقول القائل: حملت الأمتعة إلى زيدٍ، إذا حفظها في الطَّريق، وإن كان الحامل غيره.

الثاني: ألا يكون التَّابوت معجزاً، بل يكون المعجز فيه بأن يشاهدوا التَّابوت خالياً، ثمَّ إنَّ ذلك النَّبيّ يضعه بمحضرٍ من القوم في بيتٍ، ويغلقون البيت عليه، ثمَّ يدعي ذلك النَّبي أنَّ الله تعالى يخلق فيه ما يدلُّ على ما وصفنا، فإن فتحوا باب البيت، ونظروا في التَّابوت؛ رأوا فيه كتاباً يدلُّ على أنَّ ملكهم هو طالوت، وأنَّ الله ينصرهم على عدوِّهم، فهذا يكون معجزاً قاطعاً دالاً على أنَّه من عند الله، ولفظ القرآن محتملٌ للوجهين.

فصل في المراد بالسكينة

اختلفوا في السَّكينة: قال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: هي ريحٌ تخرج، أي: شديدة هفَّافةٌ لها رأسان، ووجه كوجه الإنسان[1].

وقال ابن عبَّاس، ومجاهدٌ: هي صورةٌ من زبرجدٍ وياقوت لها رأسٌ كرأس الهِرّ وذنبٌ كذنبه، ولها جناحان، وقيل: لها عينان لهما شعاعٌ، وكانوا إذا سمعوا صوتها تيقنوا بالنَّصر، وكانوا إذا خرجوا، وضعوا التَّابوت قدَّامهم، فإذا سار ساروا، وإذا وقف وقفوا[2].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٢) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٢٧) عن مجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٢٨) عن ابن عباس.

وعن ابن عبَّاس: هي طستٌ من ذهب من الجنَّة؛ كان يغسل فيها قلوب الأنبياء.

وقال أبو مسلم[١]: كان في التَّابوت بشارات من كتب الله المنزَّلة على موسى وهارون ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ ومن بعدهما من الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام بأن الله تعالى ينصر طالوت، وجنوده، ويزيد خوف العدوّ عنهم.

وعن وهب بن منبِّه قال: هي روحٌ من الله تتكلَّم إذا اختلفوا إلى شيءٍ من أمورهم تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال أبو بكر الأصمُّ: معنى السَّكينة؛ أي: تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك، وتزول نفرتكم عنه؛ لأنه متى جاءهم التَّابوت من السَّماء، وشاهدوا تلك الحالة، فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول نفرتهم.

وقال قتادة، والكلبيُّ: السَّكينة فعيلة من السّكون، أي: طمأنينة من ربكم[٢]، ففي أي مكان كان التَّابوت اطمأنوا إليه وسكنوا.

قوله «وبَقِيَّة» وزنها فعيلة والأصل: بَقِيْيَة بياءين، الأولى زائدة، والثانية لام الكلمة، ثم أُدغم، ولا يستدلُّ على أنَّ لام «بَقِيَّة» ياء بقولهم: «بَقِيَ» في الماضي، لأنَّ الواو إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء، ألا ترى أنَّ «رَضِي» و «شَقِيَ» أصلهما من الواو: الشِّقْوَة والرِّضوان.

و «مِمَّا تَرَكَ» في محلِّ رفعٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «بَقِيَّة» فيتعلَّق بمحذوفٍ، أي: بقيةٌ كائنةٌ. و «مِنْ» للتَّبعيض، أي: منَ بقيَّات ربِّكم، و «مَا» موصولةٌ اسميةٌ، ولا تكون نكرةً ولا مصدريةً.

و «آل» تقدم الكلام فيه، وقيل: هو هنا زائدٌ؛ كقوله: [الطويل]

١١٦٢ ـ بُثَيْنَةُ مِنْ آلِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا يَكُنَّ لِوَصْلٍ لاَ وِصَالَ لِغَائِبِ[٣]

يريد «بُثَيْنَةُ» من النساء. قال الزَّمخشريُّ: وَيَجوزُ أن يريد: ممَّا تَرَكَ موسى وهارون، والآلُ مقحمٌ لتفخيم شأنهما، أي زائدٌ للتعظيم، واستشكل أبو حيان كيفيَّة إفادة التَّفخيم بزيادة الآل. و «هَارُون» أعجميٌّ. قيل: لم يرد في شيءٍ من لغة العرب، قاله الراغب[٤]، أي: لم ترد مادته في لغتهم.

فصل في المقصود بالبقية

اختلفوا في البقية، فقيل: «مِمَّا تَرَكَ آلُ موسى، وآلُ هَارُونَ» من الدِّين، والشَّريعة،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥١.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس بمعناه كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٢).

(٣) البيت لجميل ينظر الطبري ٢/ ٣٧، البحر ٢/ ٢٧٢، الدر المصون ١/ ٦٠٤.

(٤) ينظر: المفردات للراغب ٥٤٠.

والمعنى: أَنَّ بسبب هذا التَّابُوت ينتظمُ ما بَقِيَ من دينهما، وشريعتيهما.

وقيل: كان فيه لوحان من التَّوراة، ورضاض الألواح الَّتي تكسَّرت، وعصا موسى ونعلاهُ، وثيابه، وعمامة هارون وعصاه، وقفيزٌ من المنّ الذي كان ينزِلُ على بني إسرائيل، واختلفوا في الآلِ على قولين[1]:

أحدهما: المراد موسى، وهارون نفسهما كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأبي موسى الأَشعريّ: «لَقَدْ أُوتِيَ هذا مِزْماراً مِنْ مَزَامِير آل دَاوُدَ»[2] وأراد به داود نفسه؛ لأنه لم يكُن لأحد من آلِ داوُدَ من الصَّوتِ الحسن مثل ما كان لداود.

الثاني: قال القفَّال: إنَّما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون؛ لأَنَّ ذلك التَّابوت تداولته القُرُونُ بعدهما إلى وقتِ طالُوت، وما في التَّابُوت توارثه العلماء عن أتباع موسىٰ وهارون، فيكون الآل: هم الأتباع قال تعالى: ﴿أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].

قوله: «تَحْمِلُهُ المَلاَئِكَةُ» هذه الجملةُ تحتمِلُ أن يكونَ لها محلٌّ من الإعرابِ على أنها حالٌ من التَّابُوت أي: محمولاً للملائِكةِ وألاَّ يكونَ لها محلٌّ لأنها مستأنفةٌ، إذْ هي جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قيل: كيف يأتي؟ فقيل: تحمِلُهُ الملائكةُ.

وقرأ مجاهد[3] «يَحْمِلُه» بالياءِ من أسفلِ؛ لأنَّ الفِعْل مُسْنَدٌ لجمعِ تكسيرٍ، فيجوزُ في فعله الوجهان. و «ذلك» مشارٌ به قيل: إلى التَّابوت. وقيل: إلى إتيانه، وهو الأَحسنُ ليناسِبَ آخرُ الآيةِ أولها [و «إنْ»] الأظهَرُ فيها [أنها] على بابها من كونِها شرطيةً وجوابُها محذوفٌ. وقيل: هي بمعنى «إذ» فإنّ هذه الآية معجزة باهِرَة للمؤمنين.

قال ابن عبَّاسٍ: إنَّ التَّابُوت، وعصا موسى في بحيرة طبرية وإنهما يخرجان قبل يوم القيامة[4].

مِنَ النَّاسِ من قال: إن طالُوتَ كان نبيّاً؛ لأن اللَّهَ تعالى أظهر المعجزة على يديه، ومن كان كذلك كان نبيّاً.

فإن قيل: هذه من باب الكرامات، قلنا: الفَرْقُ بين الكرامةِ والمُعجزة: أَنَّ الكرامة لا تكون على سبب التَّحَدِّي؛ فتكون معجزةً، وقد يُجابُ بأن ذلك معجزةٌ لنبيّ ذلك الزّمان وأنه آية قاطِعَةٌ في ثبوت ملك طَالُوتَ.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥١.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٧١٠) كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (٥٠٤٨) ومسلم (١/ ٥٤٦) صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٢٣٥/ ٧٩٣).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٧٢، والدر المصون ١/ ٦٠٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٢٢) رقم (٥٦٦٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهِۦ ۚ فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ قَالُوا۟ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٢٤٩﴾﴾

[قوله تعالى: «فَصَلَ»: أي: انْفَصَلَ، فلذلك كان قاصِراً. وقيل: إنَّ أصلَه التَّعدِّي إلى مفعولٍ ولكن حُذِفَ، والتقديرُ: فَصَلَ نفسه ثم إن هذا المفعول حذف حتى صار الفعلُ كالقاصِرِ.

و «بالجُنُودِ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من «طَالُوت» أي مصاحباً لهم]. وبين جملةِ قوله: «فلمَّا فَصَلَ» وبين ما قبلَها من الجملِ جُمل محذوفةٌ يَدُلُّ عليها فحوى الكلام وقوتُه، تقديرُهُ: فلما أتاهم بالتَّابُوت أذعنوا له وأجابوا فَمَلَّكُوا طالوتَ، وتأهَّبوا للخروج، وهي كقوله: ﴿فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ﴾ [يوسف: ٤٥، ٤٦]. ومعنى الفصل: القَطْعُ.

يقال: فصلت اللَّحْمَ عن العَظم فَصْلاً، وفاصل الرَّجُل شريكهُ وامرأته فصالاً. ويُقالُ للفطام فِصالٌ؛ لأنَّه يقطعُ عن الرّضاع وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ﴾ [يوسف: ٩٤] والجنود جمع جُنْدٍ، وكل صنف من الخلق جُنْدٌ على حدةٍ، يقال للجراد الكثيرة: إنَّها جنود اللَّهِ، ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «الأَرْوَاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ»(١).

فصل

روي أنَّ طَالُوت خرج من بيت المقدس بالجنود، وهم يومئذٍ سبعون ألفاً، وقيل: ثمانُون ألف مُقاتلٍ، وذلك أنَّهُم لمَّا رأَوا التَّابُوت لم يشكوا في النَّصْر، فساروا إلى الجهاد، فقال طالُوتُ: لا حاجة لي في كُلّ ما أَرى، لا يخرجُ معي رجُلٌ بنى بيتاً لم يفرغ منه، ولا تاجِرٌ مشتغلٌ بالتِّجارة، ولا مَنْ تزوّج امرأة لم يبنِ بها، ولا يتبعني إلا الشاب النّشيط الفارغ، فاجتمع إليه مما اختار ثَمَانُون ألفاً، وكان في حَرٍّ شديد، فشكوا قلَّة الماءِ بينهم، وبين عدوِّهم وقالوا: إنَّ المياه قليلة لا تحملنا، فأدعُ اللَّهَ أن يجري لنا نهراً فقال: «إنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكم بنهرٍ»، واختلفوا في هذا القائل، فقال الأكثرون هو طالوت؛ لأنَّهُ المذكور السَّابِقُ، وعلى هذا، فإنَّه لم يقلهُ عن نفسه، فلا بُدَّ وأن يكُون عن وحي أَتَاهُ عن رَبِّهِ وذلك يقتضي أنَّه كان مع الملك نبيٌّ، وقيل: القائِلُ هو النَّبِيُّ المذكور في أول

(١) أخرجه البخاري ٦/ ٤٢٦ كتاب الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة (٣٣٣٦) ومسلم (٤/ ٢٠٣١) كتاب البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة (١٥٩ ـ ٢٦٣٨).

سورة البقرة / الآية: ٢٤٩ ـــــــ

ومعنى يَطْعَمْهُ: يَذُقْهُ؛ تقولُ العربُ: «طَعِمْتُ الشَّيْء» أي: ذُقْتُ طَعْمَهُ؛ قال: [الطويل]

١١٦٦ ـ فَإِنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ وَإِنْ شِئْتِ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخاً وَلاَ بَرْدَا[1]

والنقاخ: الماءُ العذبُ المروِي، والبردُ: هو النَّومُ.

فصل

قال أهلُ اللُّغة: وإنَّما اختير هذا اللَّفظُ لوجهين:

أحدهما: أنَّ الإنسانَ إذا عطش جدّاً، ثم شربَ الماء، وأراد وصف ذلك الماء، فإنَّهُ يصفُهُ بالطُّعُومِ اللَّذِيدة، فقوله «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ»، أي: وَإِنْ بلغ به العطشُ إلى حيث يكون الماءُ في فمِهِ موصوفاً بالطُّعوم الطَّيِّبة؛ فإنه يجب عليه الاحتراز عنه، وألاَّ يشرب.

الثاني: أنَّ مَنْ جعل الماءَ في فمه، وتمضمض به، ثم أخرجه فإنّه يصدق عليه أنَّهُ ذاقه وطعمه، ولا يصدُق عليه أنَّه شربه، فلو قال: ومن لم يشربهُ فإنَّهُ مني، كان المنعُ مقصوراً على الشّرب. فلما قال «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ» حصل المنعُ في الشُّربِ، والمضمضة، ومعلومٌ أنَّ هذا التَّكليف أشَقُّ، فإنَّ الممنُوع من الشُّربِ، إذَا تَمَضْمضَ بالماءِ وجد نوع خِفَّةٍ وراحةٍ.

فإن قيل: هَلاَّ قيل: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ مِنْهُ» ليكون آخر الآية مُطابقاً لأوَّلها؟

فالجواب: إنَّما اختير ذلك لفائدة وهي أنَّ الفُقهاء اختلفوا في أنَّ مَنْ حَلَفَ ألاَّ يشرب مِنَ هذا النَّهرِ. قال أبو حنيفة: لا يحنثُ إلا إذَا كرع منهُ؛ حتى لو اغترف بكوزٍ من النَّهرِ، وشرب لا يحنث؛ لأنَّ الشُّرب من الشَّيء هو: أنْ يكُونَ ابتداء شُربِهِ مُتَّصلاً بذلك الشَّيء، وهذا لا يحصل إلاّ بالشُّرب مِنَ النَّهر.

وقال الباقون: يحنثُ بالشُّرب مِنَ الكُوزِ، إذا اغترف به مِنَ النَّهر؛ لأنَّ هذا وَإِنْ كان مجازاً، فهو مجازٌ معروفٌ، وإذا تقرَّر هذا فقوله: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي» ظاهره: أنَّ النَّهْيَ مقصورٌ على الشُّرب من النَّهرِ، حتّى لو اغترف بكُوزٍ، وشرب، لا يكُونُ داخلاً تحت النَّهي فلما كان هذا الاحتمالُ قائِماً في اللَّفظ الأوَّل ذكر في اللَّفظ الثَّاني ما يزيلُ هذا الاحتمال، فقال: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» أضاف الطَّعم والشّرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاحتمال.

فصل

قال ابنُ عبَّاس، والسُّدِّيُّ: إنَّهُ نهر فلسطين[2]، وقال قتادة والرَّبيع: هو نهرٌ بين

---

(١) البيت للعرجي ينظر ديوانه (١٠٩)، البحر ٢/ ٢٧٣، الأضداد (٦٤) التهذيب ١٤/ ١٠٥، الكشاف ١/ ٢٢٤، اللسان: برد، الدر المصون ١/ ٦٠٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) عن ابن عباس وقتادة والسدي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.

الأُردن وفلسطين[١] قال القاضي[٢]: والتوفيقُ بين القولين: أَنَّ النَّهر المُمتد من بلدٍ إلى بلدٍ قد يُضافُ إلى أحد البلدين. وروى الزَّمخشريُّ أَنَّ الوقت كان قيظاً، فسلكوا مفازةً فسألوا أَنْ يجري اللَّهُ لهم نهراً، فقال: إِنَّ اللَّهَ مبتليكم بما اقترحتُمُوهُ مِنَ النَّهرِ.

قوله: «إلاَّ مِنَ اغْتَرَفَ» منصوبٌ على الاستثناء، وفي المُسْتَثنى منه وجهان:

الصَّحيح أَنَّهُ الجملةُ الأولى، وهي: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي»، والجملةُ الثانيةُ معترِضةٌ بين المُستَثنى والمُستَثنى مِنْهُ وأصلُها التَّأخيرِ، وإنَّما قُدِّمَتْ، لأنها تَدلُّ عليها الأولى بطريقِ المفهوم، فإنَّه لمَّا قال تعالى: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي»، فُهِمَ منه أَنَّ من لم يشرب فإنَّه منه، فَلَمَّا كانت مدلُولاً عليها بالمفهوم، صارَ الفصلُ بها كلا فصلٍ.

وقال الزمخشريُّ: والجُمْلَةُ الثَّانيةُ في حُكمِ المُتَأَخِّرة، إلاَّ أَنَّها قُدِّمَتْ للعناية، كما قُدِّمَ «والصَّابِئُونَ» في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ﴾ [المائدة: ٦٩].

والثاني: أَنَّهُ مستثنى من الجملة الثَّانية، وإليه ذهب أبو البقاء[٣]. قال شهاب الدين: وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدِّي إلى أَنَّ المعنى: ومَنْ لم يطعمْه فإنَّهُ مِنِّي، إلاَّ مَنِ اغتَرف غُرفة بيده؛ فإنه ليس مني، لأَنَّ الاستثناء من النَّفي إثباتٌ، ومن الإثبات نفيٌ، كما هو الصَّحيحُ، ولكن هذا فاسِدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافِ غرفةً واحدةً.

والاستثناءُ إذا تعقَّبَ الجُمَلَ، وصلح عَوْدُهُ على كلٍّ منها هل يختصُّ بالأخيرة، أم لا؟ خلافٌ مشهورٌ، فإنْ دَلَّ دليلٌ على اختصاصِهِ بإحدى الجُمَلِ عمِلَ به، والآيةُ من هذا القبيل، فإنَّ المعنى يعودُ إلى عودِهِ إلى الجُملة الأولى، لا الثَّانية لِمَا قَرَّرناهُ.

وقرأ الحرميَّان[٤] وأبو عمرو: «غَرْفَةً» بفتح الغين وكذلك يعقوب وخلفٌ. والباقون بضمها. فقيل: هما بمعنى المصدرِ، إلاَّ أنهما جاءا على غير **الصَّدر** كنبات من أَنْبَتَ، وَلَوْ جاءَ على الصَّدر لقيل: اغترافاً. وقيل: هما بمعنى المُغْتَرف كالأَكل بمعنى المأكولِ. وقيل: المَفْتوح مصدرٌ قُصِدَ به الدَّلالة على الوحدةِ، فإنَّ «فَعْلَة» يدُلُّ على المَرَّة الواحدة، ومثله الأكلة يقال فلان يأكل بالنهار أكلة واحدة والمضمُومُ بمعنى المفعول، فحيثُ جعلتهما مَصْدراً فالمفعولُ [محذوفٌ، تقديره: إلاَّ مَن اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول] كانا مفعولاً به، فَلا يُحتاج إلى تقديرِ مَفْعُولٍ.

ويدل على الشَّيء القليل الَّذي يحصُلُ بالكَفِّ كاللُّقمة والحُسْوة والخُطوةِ بالضم،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٠) عن قتادة والربيع.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥٣.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٤.

(٤) انظر: السبعة ١٨٧، والحجة ٢/ ٣٥٠، ٣٥١، وحجة القراءات ١٤٠، وشرح الطيبة ٤/ ١١٣، وشرح شعلة ٢٩٤، والعنوان ٧٤، وإتحاف ١/ ٤٤٥.

والحُزَّة القطعة اليسيرة من اللحم. قال القرطبيُّ[١]: وقال بعضهم: الغرفة بالكَفّ الواحد، والغُرفة بالكفين.

وقال المبرِّدُ «غَرْفَةً» بالفتح مصدر يقعُ على قليل ما في يده وكثيره وبالضَّمِّ اسم ملء الكف، أو ما اغترف به، فحيثُ جعلتهما مصدراً، فالمفعولُ محذوفٌ تقديره: إلاَّ من اغترف ماءً، وحيثُ جعلتهما بمعنى المفعول كان مفعولاً به، فلا يحتاجُ إلى تقديره مفعولٍ ونُقِلَ عن أبي علي أَنَّهُ كان يُرَجِّح قراءة الضَّمِّ؛ لأَنَّهُ في قراءةِ الفتحِ يجعلها مصدراً، والمصدرُ لا يوافق الفعل في بنائِهِ، إنَّما جاءَ على حذفِ الزوائد وجعلُها بمعنى المفعول لا يحوج إلى ذلك فكان أرجح.

قوله: «بِيَدِهِ» يجوزُ أن يتعلَّق بـ «اغتَرَفَ» وهو الظَّاهر. ويجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه نعتٌ لـ «غُرْفة»، وهذا على قولنا: بأن «غُرْفَة»، بمعنى المفعولِ أَظْهر منه على قولنا: بأنها مَصْدَرٌ، فإنَّ الظَّاهِر من الباء على هذا أن تكون ظرفيّةً، أي: غُرفةً كائِنةً في يده.

فصل

قال ابن عباس: كانت الغرْفَةَ تَشْرَبُ منها هو، ودوابُّهُ، وخدمه، ويحمل منها[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا يحتملُ وجهين:

أحدهما: أَنَّهُ كان مَأذوناً له أَنْ يأْخذ من الماء ما شاء مرَّةً واحِدَةً بغرفةٍ واحدةٍ بحيثُ كان المأْخُوذُ من المرَّةِ الواحدة يكفيه، ودوابَّهُ، وخدمه، ويحمل باقيه.

والثاني: أَنَّهُ كان يأخذُ القليل فيجعل اللَّهُ فيه البركة حتَّى يكفِي كُلَّ هؤلاء؛ فتكون معجزة لنبيّ ذلك الزَّمان كما أَنَّهُ تعالى كان يَروِي الخلق العظيم من الماءِ القليل في زمن محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

فصل

قال القرطبي[٤]: قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» يدلُّ على أَنَّ الماء طعامٌ، فإذا كان طعاماً، كان قُوتاً للأَبدان به، فوجب أن يجري فيه الرِّبا.

قال ابن العربيّ وهو الصَّحيح من المذهب، ورَوَى أبو عمر عن مالكٍ قال: لا بأس ببيع الماء بالماءِ متفاضلاً، وإلى أجلٍ، وهو قول أَبي حنيفة، وأبي يوسف وقال محمَّد بن الحسن: هو مِمَّا يُكال ويوزن فعلى هذا لا يجُوزُ عندهُ التفاضل.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٦٥.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بمعناه كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٤)

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥٤.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٦٥.

فصل

قال ابن العربيِّ: قال أبو حنيفة: إذا قال الرَّجُلُ إذا شرب عبدي من الفراتِ فهو حرّ، فلا يُعتق إلاَّ أنْ يكرع فيه، والكرعُ: أنْ يشرب الرَّجُلُ بفيه مِنَ النَّهر، فَإنْ شرب بيده، أو اغترف منه بإناءٍ، لم يعتق، لأنَّ اللَّهَ ـ تعالى ـ فرَّق بين الكرع في النَّهر، وبين الشّرب باليدِ. قال: وهذا فاسِدٌ لأنَّ شُرب الماء يُطلق على كُلّ هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من غرف باليد، أو كرع بالفم انطلاقاً واحداً.

قال القرطبي[١]: وقول أبي حنيفة أصحّ؛ لأنَّ أهل اللُّغة فرَّقوا بينهما، كما فرّق الكتابُ والسُّنَّةُ.

قال الجوهريُّ وغيره: كرع من الماء كروعاً: إذا تناوله بفيه من موضعه، من غير أنْ يشرب بكفيه، أو بإناءٍ، وفيه لغة أخرى «كرِعَ» بكسر الرَّاء كَرَعاً.

وَأَمَّا السُّنَّة، فما رُوِيَ عن ابن عمر قال: مررنا على بِرْكةٍ، فجعلنا نكرعُ فيها فقال رسولُ الله ـ ﷺ ـ: «لاَ تَكْرَعُوا وَلَكِن ٱغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ ثُمَّ ٱشْرَبُوا فيها، فَإِنَّها ليس إناءٌ بأَطيب مِنَ اليَدِ»[٢] وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ على إناءٍ يُرِيدُ بِهِ التَّواضُع كَتَبَ اللَّهُ بعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وهو إناء عيسى ابن مريم ـ عليه الصلاة والسّلام ـ إذ اطَّرَح القدح فقال أفّ هذا مع الدّنيا»[٣] أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر.

قوله: «فَشَرِبُوا مِنْهُ إلاَّ قَليلاً» هذه القراءةُ المشهورةُ، وقرأ[٤] عبد الله، وأُبَيّ والأعمش «إلاّ قليلٌ» وتأويله أنّ هذا الكلام وإنْ كان موجباً لفظاً فهو منفيّ معنى، فإنه في قُوَّة: لم يُطيعوه إلا قليلٌ منهم، فلذلك جعلهُ تابعاً لِمَا قبلهُ في الإعْرابِ. قال الزَّمخشريُّ: وهذا مِنْ مَيْلِهم مع المعنى والإعراضِ عن اللَّفظ جانباً، وهو بابٌ جليلٌ من عِلْمِ العربيةِ، فلمَّا كان معنى «فَشَرِبُوا مِنْهُ» في معنى «فلم يُطيعوه» حمل عليه، ونحوه قول الفرزدق: «لم يَدَعْ من المَالِ إلاّ مُسْحَتاً أو مُجَلَّفُ» يشير إلى قوله: [الطويل]

١١٦٧ ـ وَعَضُّ زَمَانٍ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلاَّ مُسْحَتاً أَوْ مُجَلَّفُ[٥]

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٣٥) رقم (٣٤٣٣) وابن أبي شيبة (٨/ ٤١).

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣٤) رقم (٣٤٣١) عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.
قال الحافظ البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٣/ ١١٣) هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد.

(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٧٥، والدر المصون ١/ ٦٠٥، والتخريجات النحوية ١٦٢.

(٥) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٢/ ٢٦، وخزانة الأدب ١/ ٢٣٧، ٨/ ٥٤٣، والخصائص ١/ ٩٩، ولسان العرب (سحت)، (جلف)، (ودع)، وجمهرة أشعار العرب ص ٨٨٠، وجمهرة اللغة ص ٣٨٦، ١٢٥٩، والإنصاف ١/ ١٨٨، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٧٩، وشرح المفصل ١/ ٢٣١، ١٠/ ١٠٣، والمحتسب ١/ ١٨٠، ٢/ ٣٦٥. والدر المصون ١/ ٦٠٦.

فإنَّ معنى «لَمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلاّ مُسْحَتاً» لم يبقَ من المالِ إلاّ مُسْحَتٌ، فلذلك عطف عليه «مُجَلَّفُ» بالرَّفع مُراعاة للمعنى المذكور. وفي البيت وجهان آخران، أحدهما[1]...

ولا بُدَّ من ذكر هذه المسألة لعموم فائدتها فأقول: إذا وقع في كلامهم استثناءٌ موجبٌ نحو: «قَامَ القَوْمُ إلاّ زَيْداً» فالمشهورُ وجوبُ النَّصب على الاستثناءِ. وقال بعضهم: يجوزُ أن يَتْبَعَ ما بعدَ «إلا» ما قبلها في الإعراب فتقول: «مَرَرْتُ بالقومِ إلا زيدٍ» بجرّ «زَيْدٍ» واختلفوا في تابعيَّة هذا، فعبارةُ بعضهم أنَّهُ نعتٌ لما قبلَه، ويقولُ: إنه يُنْعَتُ بإلاَّ، وما بعدها مُطْلقاً سواءً كان متبوعُها معرفةً، أم نكرةً مضمراً، أم ظاهِراً، وهذا خارجٌ عن قياس باب النَّعتِ لما قد عرَفْتَ فيما تقدَّم.

ومنهم مَنْ قال: لا يُنْعَتُ بها إلاّ نكرةً، أو معرفةً بأل الجنسيّةِ لقربها من النَّكرة. ومنهم مَنْ قال: قَولُ النَّحويين هنا نعتٌ: إنَّما يعنُون به عطفَ البيانِ؛ ومن مَجِيء الإتباع بما بعد «إلاَّ» قوله: [الوافر]

١١٦٨ ـ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أَبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ[2]

فصل

لما ذكر تعالى أنّ هذا الابتلاء ليتميز المُطيعُ مِنَ المخالف، أخبر بعد ذلك بأنَّهُم لما هجموا على النَّهرِ شرب أكثرهم، وأطاع قليلٌ، فلم يشربوا، فأمَّا الَّذين شربُوا فَرُوي أنَّهم اسودَّت شفاههم وغلبهم العطش، ولم يرووا، وبقوا على شَطِّ النَّهر وجبنوا عن لقاءِ العدُوّ، وأمَّا الَّذين أطاعوا، فقوي قلبهم، وصحَّ إيمانهُمْ.

قال السُّدِّيُّ: كانوا أربعة آلاف[3]، وقال الحسن، وهو الصَّحيح: أنهم كانُوا على عَدَدِ أهل بدرٍ ثلاثمائة، وبضعة عشر[4]، ويدُلُّ عليه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام لأصحابه يوم بدر: «أَنْتُمُ اليَوْمَ عَلَى عَدَدِ أَصْحَابِ طَالُوت حين عَبَرُوا النَّهَر، وَمَا جَازَ مَعَهُ إلاّ مُؤمنٌ»[5].

قال البراء بن عازب: وكنا يومئذٍ ثلاثمائة، وثلاثة عشر رجلاً[6] ولا خلاف بين

---

(١) موضع النقط بياض في الأصل. (٢) تقدم برقم ٦٢٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٨).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٧).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٤) وعزاه لابن جرير عن قتادة.

(٦) أخرجه البخاري (٥/ ١٨١) كتاب المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم (٣٩٥٩) وأحمد (٤/ ٢٩٠) والطبري (٥/ ٣٤٦، ٣٤٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة».

المُفسِّرين أنَّ الذين عصوا رجعوا إلى بلدهم، وإنما اختلفوا هل كان رجوعهم بعد مجاوزة النهر أو قبله؟ والصَّحيح: أنَّهُم لم يجاوزوا النَّهر، وإنَّما رجعوا قبل المجاوزة لقوله تعالى: «فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ».

قال ابن عبَّاس والسُّدِّيُّ: كان المُخالِفون أهل شكٍّ، ونِفاقٍ، فقالوا: «لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوت وجنُودِهِ» فانحرفوا، ولم يجاوزُوا النَّهرَ[1].

وقال آخرون: بل جاوزُوا النَّهرَ، وإنما كان رجوعهم بعد المجاوزة، ومعرفتهم بجالوت، وجنوده؛ لقولهم «لا طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ».

قوله: «قال الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً» وهذا يدلُّ على أنَّهُم حين لاقوا العدوّ، وعاينوا كثرتهم انقسموا فرقتين إحداهما: رجعت وهي المخالفة، وبقيت المطيعة.

قوله: «جَاوَزَه هو، والذينَ آمَنُوا» «هو» ضميرٌ مرفوعٌ منفصِلٌ مؤكِّدٌ للضمير المستكنِّ في «جاوَزَ».

قوله: «والَّذينَ» يحتملُ وجهين:

أظهرهما: أنه عطفٌ على الضَّمير المستكنِّ في «جَاوَزَ» لوجود الشَّرط، وهو توكيدُ المعطوفِ عليه بالضَّمير المنفصلِ.

والثاني: أنْ تكُون الواوُ للحالِ، قالوا: ويلزَمُ من الحالِ أن يكونُوا جاوزوا معه، وهذا القائلُ يجعلُ «الَّذِينَ» مبتدأ، والخبرَ قالوا: «لاَ طَاقَة»؛ فصار المعنى: «فَلَمَّا جَاوَزَهُ، والحالُ أنَّ الَّذين آمنوا قالوا هذه المقالة»، والمعنى ليس عليه.

ويجوزُ إدغامُ هاء «جَاوَزَهُ» في هاء «هُو»، ولا يُعْتدُّ بفصلِ صلةِ الهاءِ؛ لأنها ضعيفةٌ، وإنْ كان بعضهم استضعف الإدغام، قال: «إلاَّ أَنْ تُخْتَلَس الهاءُ»، يعني: فلا يبقى فاصلٌ. وهي قراءة أبي عمرو[2]، وأدغم أيضاً واوَ «هُوَ» في واو العطف بخلاف عنه، فوجه الإدغام ظاهرٌ لالتقاءِ مثلين بشروطِهما. ومَن أظهر وهو ابن مجاهدٍ، وأصحابُهُ قال: «لأنَّ الواو إذا أُدْغِمَت سَكَنَتْ، وإذا سكنت صَدَقَ عليها أنها واوٌ ساكنة قبلها ضمَّةٌ، فصارَت نظير: ﴿ءَامَنُواْ وَكَانُواْ﴾ [يونس: ٦٣] فكما لا يُدغم ذاك لا يدغم هذا. وهذه العِلَّةُ فاسدةٌ لوجهين:

أحدهما: أنها ما صارَتْ مثلَ «آمنوا، وكانوا» إلا بعد الإدغام، فكيف يقَال ذلك؟

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٥٠) عن ابن عباس.

(٢) انظر: الإدغام الكبير ٥٠، ٩٤، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٤٦، والبحر المحيط ٢/ ٢٧٦، والدر المصون ١/ ٦٠٦.

وأيضاً فإنَّهم أدغموا: ﴿يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤] وهو نظيرُ: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ [إبراهيم: ١٨] و ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ﴾ [الناس: ٤] بعين ما عَلَّلوا به.

وشرطُ هذا الإدغام في هذا الحرف عند أبي عمرو ضمُّ الهاءِ، كهذه الآية، ومثله: ﴿هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [آل عمران: ١٨] ﴿هُوَ وَجُنُودُهُ﴾ [القصص: ٣٩]، فلو سكنت الهاءُ؛ امتنع الإدغامُ نحو ﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧] ولو جرى فيه الخلافُ أيضاً لم يكن بعيداً، فله أسوة بقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ﴾ [الأعراف: ١٩٩] بل أولى لأنَّ سكون هذا عارضٌ بخلافِ: «العفوَ وأمر».

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ».

ليس المراد منه المعيّة في الإيمان، لإنَّ إيمانهم لم يكُن مع إيمان طَالُوت، بل المراد: أنَّهم جاوزا النَّهر معه لأنَّ لفظ «مع» لا تقتضي المعيَّة لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥] واليسر لا يكون مع العسر.

قوله: «لاَ طَاقَةَ لَنَا» [لنَا] هو: خبر «لا»، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ بطاقة، وكذلك ما بعده من قوله «اليَومَ» و «بِجَالُوتَ»؛ لأنه حينئذٍ يصير مُطَوَّلاً والمُطَوَّلُ ينصبُ منوناً، وهذا كما تراهُ مبنيّاً على الفتح، بل «اليَوْمَ» و «بِجَالُوتَ» متعلّقان بالاستقرار الَّذي تعلَّق به «لنَا».

وأجاز أبو البقاء[1]: أن يكون «بِجَالُوتَ» هو خبرَ «لا»، و «لنَا» حينئذٍ: إمَّا تبيينٌ أو متعلِّقٌ بمحذوف على أنَّهُ صفةٌ لطاقة.

والطَّاقةُ: القُدرةُ وعينُها واو؛ لأنَّها مِنَ الطَّوقِ وهو القُدرةُ، وهي مصدرٌ على حذفِ الزَّوائدِ، فإنَّها من «أَطَاقَ» ونظيرها: أجَابَ جابةً، وأَغَارَ غَارةً، وَأَطَاع طَاعةً.

و «جالوت» اسمٌ أعجميٌّ ممنوعُ الصرفِ، لا اشتقاقَ له، وليس هو فَعَلوتاً من جال يَجُول، كما تقدَّم في طَالُوت، ومثلهما داود.

قوله: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ» «كَمْ» خبريةٌ، فإنَّ معناها التَّكثيرُ، ويدلُّ على ذلك قراءة أبي[2]: «وَكَائِن»، وهي للتكثير، ومحلُّها الرَّفعُ بالابتداء، و «مِنْ فِئَةٍ» تمييزُها، و «مِنْ» زائدةٌ فيه. وأكثرُ ما يجيءُ مميِّزها، ومميِّز «كَائِن» مجروراً بمِنْ، ولهذا جاء التنزيلُ على ذلك، وقد تُحذفُ «مِنْ»، فيُجَرُّ مميِّزها بالإضافة لا بمِنْ مقدرةً على الصَّحيح، وقد يُنْصَبُ حَمْلاً على مُميِّز «كَم» الاستفهامية، كما أنَّهُ قد يُجَرُّ مميِّز الاستفهاميّةِ حَمْلاً عليها، وذلك بشروطٍ ذكرها النُّحاةُ.

قال الفرَّاء: لو ألغيت «مِنْ» هاهنا جاز فيه الرَّفع والنَّصبُ والخفضُ.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٥.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٣٦، والبحر المحيط ٢/ ٢٧٧، الدر المصون ١/ ٦٠٧.

أَمَّا النَّصبُ فلأنّ «كم» بمنزلة عددٍ، فينصب ما بعدهُ نحو: عشرونَ رجلاً. وَأَمَّا الخَفْضُ، فبتقدير دخول حرف «من» عليه.

وأَمَّا الرَّفعُ، فعلى نيَّة تقديم الفِعْل تقديره «كم غلبت فئةٌ» ومِنْ مجيءِ مميِّز «كَائِن» منصوباً قولُ الشاعر: [الخفيف]

١١٦٩ ـ أُطْرُدِ اليَأْسَ بالرَّجَاءِ فَكَائِنْ آلِماً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرِ[١]

وأَجازُوا أَنْ يكونَ «مِنْ فِئَةٍ» في محلِّ رفع صفةً لـ «كم» فيتعلَّقَ بمحذوفٍ. و «غَلَبَت» هذه الجملةُ هي خبرُ «كم» والتقديرُ: كثيرٌ من الفئاتِ القليلةِ غالبٌ الفئاتِ الكثيرةَ.

وفي اشتقاق «فئة» قولان:

أحدهما: أنها من فاء يَفِيء، أي: رجع فَحُذِفَتْ عينُها ووزنُها فِلَة.

والثاني: أَنَّها مِنْ فَأَوْتُ رأسَه أي: كسرتُه، فحُذِفت لامُها ووزنُها فِعَة كمئة، إلاَّ أنَّ لامَ مئة ياءٌ، ولامَ هذه واوٌ، والفِئَةُ: الجماعةُ من النَّاسِ قلَّت، أو كثرت، وهي جمعٌ لا واحد له من لفظه، وجمعها: فئات وفئون في الرَّفع، وفئين في النَّصب والجرِّ، ومعناها على كلٍّ من الاشتقاقين صحيحٌ، فإنَّ الجماعَةَ من النَّاسِ يَرْجِعُ بعضهم إلى بعضٍ، وهم أيضاً قطعةٌ من النَّاسِ كقطَعِ الرَّأسِ المكسَّرة.

قوله: «بِإِذْنِ اللَّهِ» فيه وجهان.

أظهرهُمَا: أنَّه حالٌ فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، والتَّقدير: ملتبسين بتيسير الله لهم.

والثاني: أَنَّ الباءَ للتَّعْدية، ومجرورها مفعولٌ به في المعنى، ولهذا قال أبو البقاء[٢]: «وإنْ شِئْتَ جَعَلْتَها مَفْعُولاً به».

وقوله: «واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ» مبتدأٌ وخبرٌ، وتحتمِل وجهين:

أحدهما: أن يكون محلُّها النَّصْبَ على أنها من مقولهم.

والثاني: أَنَّها لا محلَّ لها من الإعراب، على أَنَّها استئنافٌ أَخْبَرَ اللَّهُ تعالى بها.

فصل في المقصود بالظن في الآية

اختلفوا في الظن المذكور في قوله تعالى «قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُوا اللَّهِ». وذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: قال قتادة: المراد من لقاء الله الموت. قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ

---

(١) ينظر: أوضح المسالك ٤/٢٧٦، شرح شواهد المغني ٢/٥١٣، مغني اللبيب ص ١/١٨٦، الهمع ١/٢٢٥، الأشموني ٤/٨٥، الدرر ١/٢١٢، الدر المصون ١/٦٠٧.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٥.

أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لقاءَه وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ»[١]. وهؤلاء المؤمنون، لما وطَّنُوا أنفسهم على القتل، وغلب على ظنهم أَنَّهُم يموتون وصفهم بأنهم يظنون أنهم ملاقوا ثواب الله.

وثانيها: قال أبو مسلم[٢]: معناه يظنون أَنَّهُم ملاقو ثواب الله بسبب هذه الطاعة، وذلك لأَنَّ أحداً لا يعلمُ بما فيه عاقبة أمره وَإِنَّما يكون ظاناً راجياً وإن بلغ في طاعة الله ما بلغ.

وثالثها: أَنَّهم ذكروا في تفسير السَّكينة قول بعض المفسِّرين: إنَّ التَّابوت كان فيه كُتُبٌ إِلَهيَّةٌ، نزلت على الأَنبياء المُتَقَدِّمين دالَّةً على حُصُولِ النَّصر، والظَّفر لِطَالُوتَ، وجنوده ولكنه لم يكن في تلك الكُتُبِ أَنَّ النَّصْر والظَّفر يحصلُ في المرةِ الأولى، أو بعدها، فهم وإِنْ كانوا قاطعين بالنصر ولكنهم ظَنُّوا: هل هُوَ في تلك المَرَّةِ، أو بعدَها؟!

رابعها: قال كثير من المفسرين: يظنون: أي يعلمون، فأطلق الظن وأراد به العلم كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٦] ووجه المجاز ما بين الظن واليقين من المشابهة في تأكيد الاعتقاد.

والمراد من قولهم: «كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرةً بإِذْنِ اللَّهِ» تَقْوِيةُ قلوب الَّذِينَ قالوا: «لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ»، والمعنى: لا عِبرة بكثرةِ العددِ، وإِنَّما العبرةُ بالتَّأْييد الإلهي، ثم قال: «واللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ». وهذا من تَمامِ قولهم، ويحتمل أَنْ يكُونَ قولاً من اللَّهِ تعالى، والأَوَّلُ أَظهرُ.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِۦ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا وَثَبِّتۡ أَقۡدَامَنَا وَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٢٥٠﴾

قوله تعالى: «بَرَزُوا لجَالُوتَ» في هذه اللام وجهان:

أحدهما: أنَّها تتعلَّق بـ «برزوا».

والثاني: أنها تتعلَّقُ بمحذُوفٍ على أَنَّها ومجرورها حالٌ من فاعل: «بَرَزوا» قال أبو البقاء: «وَيَجُوزُ أَنَ تكُونَ حالاً أي: برزوا قاصِدِين لِجَالُوتَ». ومعنى برزوا: صاروا إلى بَراز من الأرض، وهو ما انكَشَفَ منها وَاسْتَوَى، وسميت المبارزة لظهور كُلِّ قرنٍ

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٩١) كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله.. رقم (٦٥٠٧) ومسلم الذكر والدعاء (١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨) والترمذي رقم (١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ٢٣٠٩) والنسائي (٤/ ٩، ١٠) وابن ماجه (٤٢٦٤) وأحمد (٢/ ٣١٣، ٣٤٦، ٤٢٠)، (٣/ ١٠٧) والدارمي (١/ ٣٤٥، ٢/ ٣١٢) وعبد الرزاق (٦٧٤٨) والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٣٩١) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٦٣) والخطيب (٦/ ٢٧٢) والحميدي في «مسنده» (٢٢٥).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥٦.

لصاحبه، واعلم أنَّ عسكر طالُوت لما برزوا إلى عسكر جالوت، ورأوا قِلَّة جانبهم، وكثرة عدوهم، لا جرم اشتغلوا بالدُّعاء، والتَّضرع، فقالوا: «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً». وفي ندائِهم بقولهم: «ربَّنا»: اعترافٌ منهم بالعُبُوديَّة، وطلبٌ لإصلاحهم؛ لأنَّ لفظ «الرَّبِّ» يُشعر بذلك دونَ غيرها، وأتوا بلفظِ «عَلَى» في قولهم: «أَفْرِغ عَلَيْنَا» طلباً؛ لأنْ يكونَ الصَّبرُ مُسْتعلِياً عليهم، وشاملاً لهم كالظرفِ. ونظيره ما حكى اللَّهُ عن قوم آخرين أَنَّهُم قالوا حين لاقوا عدوَّهم: ومَا كَانوا قَوْلَهُم إلاَّ أَنْ قالُوا: «رَبَّنا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنا» إلى قوله ﴿وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧] وكذلك كان عليه الصَّلاة والسَّلام يفعل في المواطن كما رُوِيَ عنه في قصّة بدرٍ أنه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يَزَلْ يُصَلِّي، ويستنجز من اللَّهِ وعده، وكان إِذَا لقي عدُوّاً قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِم وَٱجْعَلْ كَيْدَهُم فِي نُحُورِهِمْ» وكان يقول: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ وَأَجُولُ»[1].

والإفراغ: الصَّبُّ، يقال: أفرغت الإناءَ: إذا صببت ما فيه، أصله: من الفراغ يقال: فلان فارغٌ معناه: خالٍ ممَّا يشغله، والإفراغ: إخلاءُ الإناء من كلِّ ما فيه.

واعلم أنَّ الأمور المطلوبة عند لقاء العدو ثلاثة:

الأول: الصَّبر على مشاهدة المخاوف وهو المراد بقولهم «وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا».

الثاني: أن يكون قد وجد من الآلات والأدوات ما يمكنه أن يقف ويثبت، ولا يصير ملجأ إلى الفرار.

الثالث: زيادة القوَّة على العدوِّ؛ حتى يقهره، وهو المراد من قولهم «وانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ».

فصل في دفع شبه المعتزلة في خلق الأفعال

احتجَّ أهل السُّنَّة بقوله: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً..» الآية على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنه لا معنى للصَّبر إلاَّ: القصد على الثبات ولا معنى للثبات إلاَّ السُّكون والاستقرار، وهذه الآية دالَّة على أنَّ ذلك القصد المسمَّى بالصَّبر من الله تعالى.

أجاب القاضي[2]: بأنَّ المراد من الصبر، وتثبيت الأقدام: تحصيل أسباب الصَّبر، وأسباب ثبات القدم: إمَّا بأن يلقي في قلوب أعدائهم الاختلاف، فيعتقد بعضهم أنَّ البعض الآخر على الباطل، أو يحدث في ديارهم وأهليهم البلاء، كالموت، والوباء، أو يبتليهم بالموت، والمرض الذي يعمهم، أو يموت رئيسهم، ومن يدبّر أمرهم، فيكون ذلك سبباً لجرأة المسلمين عليهم.

---

(١) انظر تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٥٦).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٥٨.

والجواب عما[١] قاله القاضي من وجهين:

الأول: أنَّا بيَّنَّا أنَّ الصَّبر عبارة عن القصد إلى السكون والثبات عبارة عن السكون وهو الذي أراده العبد من الله ـ تعالى ـ، وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره، وتحملونه على أسباب الصَّبر، وترك الظَّاهر لغير دليل لا يجوز.

الثاني: أنَّ هذه الأسباب التي سلمتم أنَّها بفعل الله تعالى إذا حصلت ووجدت فهل لها أثر في التَّرجيح الدَّاعي، أو ليس لها أثر فيه؟ وإن لم يكن لها أثر فيه لم يكن لطلبها من الله تعالى فائدة، وإن كان لها أثرٌ في التَّرجيح؛ فعند صدور هذه الأسباب المرجحة يحصل الرجحان، وعند حصول الرُّجحان، يمتنع الطَّرف المرجوح، فيجب حصول الطَّرف الرَّاجح، لأنه لا خروج عن طرفي النقيض وهو المطلوب.

قوله تعالى: ﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٥١﴾﴾

«الهَزْمُ»: أصله الكسر، يقال «سِقَاءٌ مُتَهَزِّم» إذا انشق و «قَصَبٌ مُتَهَزِّمٌ»، أي متكسِّر.

والهزمة: نقرة في الجبل، أو في الصَّخرة. قال سفيان بن عيينة في زمزم: وهي هزمة جبريل، يريد هزمها برجله فخرج الماء. ويقال: سمعت هزيمة الرعد كأنَّه صوت تشقُّقٍ. ويقال للسَّحاب هزيم؛ لأنَّه ينشق بالمطر.

قوله: «بإذنِ اللَّهِ» فيه الوجهان المتقدِّمان أعني كونه حالاً، أو مفعولاً به.

فصل

أخبر تعالى أنَّ تلك الهزيمة كانت بإذن الله تعالى وإعانته وتيسيره، ثم قال: «وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ».

قال القرطبيُّ[٢]: وكان جالوت رأس العمالقة وملكهم، ظلُّه ميل ويقال: إنَّ البربر من نسله.

قال ابن عبَّاس: إنَّ داود ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان راعياً، له سبعة إخوة مع طالوت، فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم «إيشَا»؛ أرسل إليهم داود ليأتيه بخبرهم، فأتاهم وهم في المصاف وبدر جالوت الجياد إلى البراز، وكان من قوم عاد، فقال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكتوا فذهب إلى ناحية أخرى من الصف ليس فيها إخوته فمر به طالوت، وهو يحرض الناس.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٦٧.

فقال له داود: ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟

فقال طالوت: أنكحه ابنتي، وأعطيه نصف ملكي، فقال داود: فأنا أخرج إليه؛ وكانت عادته أنه يقاتل الأسد والذِّيب بالمقلاع في المرعى، وكان طالوت عارفاً بجلادته، فلما همَّ داود بالخروج إلى جالوت، مرّ بثلاثة أحجار فقلن: يا داود، خذنا معك ففينا منيَّة جالوت، ثمَّ لما خرج إلى جالوت، رماه، فأصابه في صدره ونفذ الحجر فيه، وقتل بعده ناساً كثيرة، فهزم الله جنود جالوت، وقتل داود جالوت[1] وهو داود بن إيشى بكسر الهمزة. وقيل داود بن زكريَّا بن مرشوى من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وكان من أهل بيت المقدس، فحسده طالوت، وأخرجه من مملكته، ولم يف له بوعده، ثم ندم على صنعه، فذهب يطلبه إلى أن قتل، وملك داود، وحصلت له النُّبوَّة، وهو المراد من قوله: «وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ والحِكْمَةَ» هو العلم مع العمل والحكمة: هي وضع الأمور موضعها على الصَّواب، والصَّلاح.

قوله: «وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ...».

قال الكلبيُّ وغيره: «صنعة[2] الدُّرُوع».

قال تعالى: ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ﴾ [سبأ: ١٠ ـ ١١] وقيل: منطق الطَّير والنَّمل، وقيل الزَّبور، وعلم الدِّين، وكيفية الحكم، والفصل.

قال تعالى: ﴿وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩].

وقيل: الألحان الطَّيِّبة. قيل كان إذا قرأ الزَّبور؛ تدنو الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وتظله الطَّير مصغية له، ويركد الماء الجاري، وتسكن الرِّيح.

وروى الضَّحَّاك[3] عن ابن عباس: هو أنَّ الله تعالى أعطاه سلسلةً موصولة بالمجرّة، ورأسها عند صومعته، وقوّتها قوّة الحديد، ولونها لون النَّار وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر، مدسَّرة بقضبان اللُّؤلؤ الرطب، فلا يحدث في الهواء حدث إلاّ صلصلت السلسلة، فيعلم داود ذلك الحدث، ولا يمسُّها ذو عاهة إلاَّ برأ، فكانوا يتحاكمون إليها بعد داود إلى أن رفعت فمن تعدَّى على صاحبه، وأنكر حقه أتى إلى السِّلسلة، فمن كان صادقاً مدّ يده إلى السِّلسلة، فنالها، ومن كان كاذباً، لم ينلها، وكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة، فبلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلاً جوهرة ثمينة، فلما استردَّها أنكرها فتحاكما إلى السلسلة فعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكَّازه، فنقرها وضمنها الجوهرة، واعتمد عليها حتى حضروا السلسلة، فقال صاحب الجوهرة:

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ١٥٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٥.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

ردَّ عليَّ الوديعة. فقال له صاحبه: ما أعرف لك عندي من وديعة، فإن كنت صادقاً فتناول السلسلة، فقام صاحب الجوهرة، فتناولها بيده. فقيل للمنكر قم أنت، فتناولها.

فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكَّازي هذا، فاحفظها حتى أتناول السِّلسلة، فأخذها فقال الرجل: «اللَّهُم إن كنت تَعْلم أنَّ هذه الوديعة التي يدّعيها، قد وصلت إليه فقرب مني السّلسلة، فمد يده فتناولها، فتعجب القوم، وشكّوا فيها، فأصبحوا وقد رفع الله السِّلسلة.

قوله «مِمَّا يشاء»: فاعلٌ، «يشاء» ضمير الله تعالى.

وقيل: ضمير داود، والأول أظهر.

قوله: «وَلَوْلاَ دَفْعُ»؛ قرأ[1] نافعٌ هنا، وفي الحج: «دِفَاع»، والباقون: «دَفْع». فأمَّا «دَفْع»، فمصدر «دَفَعَ» «يَدْفَعُ» ثلاثياً، وأمَّا «دِفَاع» فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مصدر «دَفَعَ» الثلاثيِّ أيضاً، نحو: كَتَب كتاباً، وأن يكون مصدر «دَافَعَ»؛ نحو: قاتل قتالاً؛ قال أبو ذؤيب: [الكامل]

١١٧٠ ـ وَلَقَدْ حَرِصْتُ بِأَنْ أُدَافِعَ عَنْهُمُ فَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَقْبَلَتْ لاَ تُدْفَعُ[2]

قالوا وفعال كثيراً يجيء مصدراً للثلاثي من فَعَلَ وفَعِلَ، تقول: جمح جماحاً وطمح طماحاً وتقول لقيته لقاءً، وقمت قياماً، وأن يكون مصدر لدفع تقول: دفعته، دفعاً، ودفاعاً نحو: قتل قتلاً وقتالاً.

و« فاعل» هنا بمعنى فَعَلَ المجرد، فتتّحد القراءتان في المعنى ويحتمل أن يكون من المفاعلة، والمعنى أنه سبحانه إنَّما يكفّ الظَّلمة، والعصاة عن ظلم المؤمنين على أيدي أنبيائه، ورسله، وأئمة دينه، وكان يقع بين أولئك المحقين، وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات، فحسن الإخبار عنه بلفظ المدافعة كقوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ﴾ [المائدة: ٣٣] و ﴿شَآقُّواْ ٱللَّهَ﴾ [الأنفال: ١٣] ونظائره كثيرة.

ومن قرأ «دِفَاع»، وقرأ في الحج ﴿يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ [الحج: ٣٨] أو قرأ «دَفْع»، وقرأ «يَدْفَع» ـ وهما أبو عمرو وابن كثير ـ فقد وافق أصله، فجاء بالمصدر على وفق الفعل، وأمَّا من قرأ هنا: «دَفْع»، وفي الحجّ «يُدافِع»، وهم الباقون، فقد جمع بين اللُّغتين، فاستعمل الفعل من الرُّباعي والمصدر من الثلاثي. والمصدر هنا مضافٌ لفاعله وهو الله تعالى، و «النَّاس» مفعول أول، و «بعضهم» بدلٌ من «الناسِ» بدل بعضٍ من كلٍّ.

---

(١) انظر: السبعة ١٨٧، والحجة ٢/ ٣٥٢، وحجة القراءات ١٤٠، والعنوان ٧٤، وإعراب القراءات السبع ١/ ٩١، وشرح الطيبة ٤/ ١١٤ وشرح شعلة ٢٩٣، وإتحاف ١/ ٤٤٦.

(٢) ينظر: ديوان الهذليين ١/ ٢، البحر ٢/ ٢٧٨، الدر المصون ١/ ٦٠٨.

و «ببعضٍ» متعلِّقٌ بالمصدر، والباء للتعدية، فمجرورها المفعول الثاني في المعنى، والباء إنَّما تكون للتعدية في اللاَّزم، نحو: «ذَهَبَ بِهِ» فأمَّا المتعدِّي لواحدٍ فإنَّما يتعدَّى بالهمزة، تقول: «طَعِمَ زيدٌ اللَّحْمَ، وأَطْعَمْتُه اللَّحْم» ولا تقول: «طَعِمْته باللَّحْم»، فتعدِّيه إلى الثاني بالباء، إلاَّ فيما شذَّ قياساً، وهو «دَفَعَ»، و «صَكَّ»، نحو: صككت الحجر بالحجر، أي: جعلت أحدهما يصكُّ الآخر، ولذلك قالوا: صككت الحجرين أحدهما بالآخر.

فصل في المدفوع والمدفوع به

اعلم أنَّه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع، والمدفوع به، وأمَّا المدفوع عنه، فغير مذكورٍ، وهو يحتمل وجوهاً:

الأول: أن يكون المعنى: ولولا دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض، فيكون الدَّافعون هم الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام والأئمة الذين يمنعون النَّاس عن الكفر بسبب البعض بإظهار الدَّلائل.

قال تعالى: ﴿أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [إبراهيم: ١].

الثاني: دفع بعض الناس عن المعاصي، والمنكرات بسبب البعض، فيكون الدافعون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

الثالث: ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج، والمرج، وإثارة الفتن في الدُّنيا بسبب البعض، فيكون الدَّافعون هم الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ ثم الأئمة والملائكة الذَّابون عن شرائعهم، وذلك أنَّ الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده، ما لم يخبز هذا لذاك، ويطحن ذاك لهذا، ويبني هذا لذاك، وينسج ذاك لهذا، ولا تتمّ مصلحة الإنسان.

فالظَّاهر أن مصلحته لا تتمُّ إلاَّ باجتماع جمع في موضع واحد، ولهذا قيل إن الإنسان مدنيٌّ بالطبع، ثم إنَّ الاجتماع سبب للمنازعة المفضية إلى المخاصمة، ثم إلى المقاتلة، فلا بدّ في الحكمة الإلهيَّة من وضع شريعةٍ بين الخلق ليقطع بها الخصومات، والمنازعات، فبعث الله الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ بالشَّرائع؛ ليدفع بهم، وبشرائعهم الآفات، والفساد عن الخلق فإنّ الخلق ما داموا متمسكين بالشَّرائع لا يقع بينهم خصامٌ ولا نزاعٌ، والملوك والأئمة متى كانوا متمسكين بالشرائع كانت الفتن زائلة والمصالح حاصلة، ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «الإِسْلاَمُ والسُّلْطَانُ أَخَوَان»[1] وقال أيضاً: «الإِسْلاَمُ أميرٌ، والسُّلْطَانُ حَارِسٌ، فمن لا أمير له فهو مُنْهَزِمٌ، ومن لا حَارِسَ له فَهُو ضَائِعٌ»[2].

---

(١) أخرجه الديلمي عن ابن عباس كما في «كنز العمال» (٦/ ١٠) رقم (١٤٥١٣).

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ١٦٢). ووقع في المخطوطة أ بلفظ: الإسلام أس=

وعلى هذا الوجه فيكون تفسير قوله: «لَفَسَدَتِ الأَرْضُ»، أي: لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصي، وذلك يسمّى فساداً. قال تعالى: ﴿وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] وقال: ﴿أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ﴾ [القصص: ١٩].

الرابع: ولولا دفع الله بالمؤمنين، والأبرار عن الكفّار، والفجّار، لفسدت الأرض ولهلكت بمن فيها. قال ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَدْفَعُ بِالمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِهِ»[1]. وقال ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ: «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بمن يُصَلِّي مِنْ أُمَّتِي عمَّن لا يصلّي، وبمن يزكّي عمن لا يُزكّي، وبمن يصوم عمَّن لا يصوم وبمن يحجّ عمَّن لا يحجّ، وبمن يجاهد عمَّن لا يجاهد، ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرهم الله طرفة عين» ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية[2].

ويدلُّ على صحَّة هذا القول قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا﴾ [الكهف: ٨٢]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ٢٥] وقال: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله: «لَفَسَدَتِ الأَرْضُ»، أي: لأهلك الله أكثر أهلها لكثرة الكفّار والعصاة.

قال القرطبيُّ[3]: وقيل: هم الأبدال، وهم أربعون رجلاً، كلّما مات واحدٌ أبدل آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم اثنان وعشرون بالشّام، وثمانية عشر بالعراق.

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الأَبْدَالَ يَكُونُونَ بالشَّام وَهُمْ أَرْبعُونَ رَجُلاً كُلَّمَا مَاتَ مِنْهُم رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مكانه رَجُلاً يُسْتَقَى بِهِمُ الغَيْث وَيَنْصُرُهُمْ عَلَى الأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الأَرْضِ البَلاَء»[4].

= والسلطان حارس فما لا أس له فهو متهدم وما لا حارس له فهو ضائع.

والحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٧٤) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٥٦) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩٠) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٤٠٤) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٦٤) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف.

وقال العقيلي: يحيى بن سعيد العطار شامي منكر الحديث لا يتابع على حديثه.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ١٦٩).

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٦٩.

(٤) أخرجه أحمد (١/ ١١٢) وابن عساكر (١/ ٦١ـ تهذيب) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٧) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وخرج أيضاً عن أبي الدرداء قال: إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض، فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمد يقال لهم الأبدال، لم يفضلوا النَّاس بكثرة صوم، ولا صلاة، ولكن بحسن خلق، وصدق الورع، وحسن النِّية، وسلامة القلوب لجميع المسلمين والنّصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله، بصبر، وحلم، ولبٍّ، وتواضع في غير مذلَّةٍ فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله سبحانه لنفسه، واستخلصهم بعلمه لنفسه، وهم أربعون صدِّيقاً ثلاثون رجلاً على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن بهم يرفع الله المكاره، والبلايا عن النَّاس، وبهم يمطرون، ويرزقون، لا يموت الرَّجل منهم، حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه[1].

وقال سفيان الثَّوري: «هم الشُّهود الذين تستخرج بهم الحقوق».

الخامس: قال ابن عبَّاس ومجاهد: ولولا دفع الله بجنود المسلمين؛ لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المؤمنين، وخربوا المساجد، والبلاد[2].

السادس: أن يحمل اللفظ على الكل؛ لأن بين هذه الأقسام قدراً مشتركاً، وهو دفع المفسدة، فإذا حملنا اللَّفظ عليه، دخلت الأقسام بأسرها فيه.

فصل في بطلان مذهب الجبر

قال القاضي[3]: هذه الآية من أقوى الدَّلائل على بطلان الجبر؛ لأنه إذا كان الفساد من خلقه لم يكن لقوله: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدتِ الأرضُ» تأثير في زوال الفساد؛ لأن على قولهم إنَّما لا يقع الفساد بسبب ألا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر يرجع إلى النَّاس، والجواب: أنَّ الله تعالى لمّا كان عالماً بوقوع الفساد، فإذا صح مع ذلك العلم ألاَّ يقع الفساد كان المعنى أنه لا يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود الفساد، فيلزم أن يكون العبد قادراً على الجمع بين النَّفي والإثبات، وهو محال ويؤيد ذلك قوله تعالى مستدركاً «وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ» بين أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم فلو كان دفع الفساد بهذا الطريق فعل العبد لكان الفضل للعبد؛ لأنه الدَّافع على قولهم، ولم يكن لله تعالى على العالمين فضل سبب ذلك الدَّفع. فإن قالوا: نحمل هذا على البيان، والإرشاد.

قلنا: كلُّ ذلك قائم في حقّ الكفَّار، والفجَّار، ولم يحصل منهم دفاع.

قوله: «وَلَكِنَّ الله» وجه الاستدراك أنه لمَّا قسَّم النَّاس إلى مدفوع ومدفوع به، وأنَّه بهذا الدَّفع امتنع فساد الأرض، فقد يهجس في نفس من غُلب عمّا يريد من الفساد أنَّ الله

---

(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٦٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٧٣) عن مجاهد بمعناه.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٦٣.

غير متفضَّلٍ عليه، حيث لم يبلغه مقاصده وطلبه، فاستدرك عليه [أنَّه] وإن لم يبلغ مقاصده أنَّ الله متفضّلٌ عليه، ومحسن إليه؛ لأنه مندرجٌ تحت العالمين، وما من أحدٍ إلاّ ولله عليه فضلٌ، وله فضل الاختراع [والإيجاد].

و «عَلَى» يتعلَّق بـ «فَضْل»؛ لأنَّ فعله يتعدَّى بها، وربَّما حذفت مع تخفيف الفعل؛ وقد جمع [بين] الحذف والإثبات في قوله: [الوافر]

١١٧١ ـ وَجَدْنَا نَهْشَلاً فَضَلَتْ فُقَيْماً كَفَضْلِ ٱبْنِ المَخَاضِ عَلَى الفَصِيلِ[١]

أمّا إذا ضُعِّف، فإنه لا تحذف «على» أصلاً كقوله: «فَضَّلْنا بعضهم على بعضٍ»، ويجوز أن تتعلَّق «عَلَى» بمحذوفٍ لوقوعها صفةً لفضل.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾﴾

قوله تعالى: «تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ»: مبتدأٌ وخبرٌ، و «نَتْلوها» فيه قولان:

أحدهما: أن تكون حالاً، والعامل فيها معنى الإشارة.

والثاني: أن تكون مستأنفةً فلا محلَّ لها. ويجوز غير ذلك، وهو يؤخذ مما تقدم.

قال القرطبيُّ[٢]: وإن شِئْتَ كان «آيَاتُ الله» بدلاً، والخبر نتلوها عليك بالحقّ وأشير إليها إشارة البعيد لما بينا في قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ﴾ [البقرة: ٢] أن «تلك» و «ذَلِكَ» يرجع إلى معنى هذه، وهذا، وأيضاً فهذه القصص لما ذكرت صارت بعد ذكرها كالشَّيء الذي انقضى، ومضى، فكانت في حكم الغائب، فلهذا التأويل قال: «تِلْكَ» وأشير إليها إشارة البعيد لما تقدَّم في قوله: «ذَلِكَ الكِتَابُ». قوله: «بالحَقِّ» يجوز فيه أن يكون حالاً من مفعول «نَتْلوها»، أي: ملتبسةً بالحقّ، أو من فاعله؛ أي: نتلوها ومعنا الحقُّ، أو من مجرور «عَلَيْكَ»، أي: ملتبساً بالحقّ.

قوله: «وإنَّكَ لمن المُرْسَلِينَ». قال القرطبيُّ[٣]: خبر إن أي: وإنك لمرسل.

فصل

اعلم أنَّه أشار بقوله: «تِلْكَ» إلى القضيَّة المذكورة من نزول التَّابوت، وغلب الجبابرة على يد داود، وهو صبيٌّ فقير. ولا شكَّ أنَّ هذه الأحوال آياتٌ باهرةٌ دالّة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته، وفي معنى قوله: «بالحَقِّ» وجوه:

أحدها: أنَّ المراد: أن تعتبر بها يا محمَّد أنت، وأمتك في احتمال الشَّدائد في الجهاد، كما احتملها المؤمنون، فيما مضى، وقال «نَتْلُوهَا»، أي: يتلوها جبريل، وأضاف ذلك إليه تشريفاً له كقوله: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ ورسوله [الفتح: ١٠].

---

(١) تقدم برقم ٤٦١.

(٢) ينظر تفسير القرطبي ٣/ ١٧٠.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وثانيها: «بالحقّ» أي باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب؛ لأنه في كتبهم كذلك من غير تفاوت أصلاً.

وثالثها: أنّا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالّة على نبوتك بسبب ما فيها من الفصاحة والبلاغة.

ورابعها: «بالحقّ»، أي: يجب عليك أن تعلم: أنَّ نزول هذه الآيات من قبل الله تعالى، وليس من قبل الشياطين، ولا تحريف الكهنة والسحرة، وقوله عقيب ذلك: «وَإِنَّكَ لمنَ المُرْسَلِينَ» يحتمل وجهين:

الأول: أن إخبارك عن هذه القصص من غير تعلُّم، ولا دراسة دليل على أنَّك رسول وإنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى.

الثاني: أن يكون المراد منه تسلية الرسول ﷺ. والمعنى أنك إذا عرفت بهذه الآيات ما جرى على الأنبياء من الخلاف والرد لقولهم، فلا يعظمن عليك كفر من كفر بك، وخلاف من خالفك، لأنَّ لك بهم أسوة وإنَّما بعثوا لتأدية الرِّسالة على سبيل الاختبار، فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك إنَّما يرجع عليهم.

قوله تعالى: ﴿۞ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾﴾

قال القرطبيُّ[1]: قال «تِلْكَ»، ولم يقل «ذَلِكَ» مراعاةً لتأنيث لفظ الجماعة، وهي رفع بالابتداء، و«الرُّسُلُ» نعته، وخبر الابتداء الجملة وقيل: «الرسل» عطف بيان، و «فضَّلنا» الخبر.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها

قال أبو مسلم[2]: وجه تعلق هذه الآية بما قبلها، ما ذكر في الآية التي قبلها من تسلية الرَّسول ﷺ، وهو أنَّه أخبر النَّبيّ ﷺ بأخبار الأنبياء المتقدّمين، وأقوال أممهم لهم، كسؤال قوم موسى: ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣]، وقولهم: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]. وكقوم عيسى بعد مشاهدة إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، فكذبوه، وراموا قتله، ثم أقام فريقٌ منهم على الكفر به، وهم اليهود، وزعم فريقٌ منهم أنَّهم أولياؤه، وكالملأ من بني إسرائيل الذين حسدوا طالوت،

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٧٠.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٦٥.

ودفعوا ملكه بعد المسألة، وكذلك ما جرى من أمر النهر، فذكر ذلك كلَّه تسلية للرَّسول ﷺ عمّا رأى من قومه من التّكذيب والحسد، فقال: هؤلاء الرُّسل الذين كلَّم الله بعضهم، ورفع الباقين درجات، وأيّد عيسى بروح القدس، قد نالهم من قومهم ما ذكرناه لك من مشاهدة المعجزات، فلا يحزنك ما ترى من قومك، فلو شاء الله لم يختلف أمم أولئك، ولكن ما قضى الله فهو كائن، وما قدَّره، فهو واقع.

فصل

في المراد من تلك الرُّسل أقوال:

أحدها: أنَّ المراد من تقدم ذكرهم من الأنبياء في القرآن كإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، وموسى وغيرهم ـ صلوات الله عليهم ـ.

الثاني: أنَّ المراد من تقدّم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل، وداود، وطالوت على قول من يجعله نبيًّا.

الثالث: قال الأصمُّ[1]: المراد منه الرُّسل الذين أرسلهم الله لدفع الفساد، وأشار إليهم بقوله: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْض».

قوله تعالى: «فَضَّلْنا بعضَهم»: يجوز أن يكون حالاً من المشار إليه، والعامل معنى الإشارة كما تقدَّم، وقال «تلك» ولم يقل أولئك الرُّسل؛ لأنه ذهب إلى معنى الجماعة كأنه قيل: تلك الجماعة، ويجوز أن يكون مستأنفاً، ويجوز أن يكون خبر «تِلْكَ» على أن يكون «الرُّسل» نعتاً لـ «تِلْكَ»، أو عطف بيان أو بدلاً.

فصل في تفاضل الأنبياء

أجمع الأمَّة على أنَّ الأنبياء بعضهم أفضل من بعضٍ، وأنَّ محمّداً ﷺ أفضل من الكلِّ، ويدلُّ على ذلك وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فلما كان رحمة للعالمين، لزم أن يكون أفضل من كلِّ العالمين.

الثاني: قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] قيل فيه لأنه قَرَنَ ذكره بذكره في الشَّهادتين والأذان، والتّشهد، ولم يكن ذلك لسائر الأنبياء.

الثالث: أنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] وبيعته ببيعته فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] وعزته بعزته فقال: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ﴾ [المنافقون: ٨] ورضاه برضاه فقال: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، وإجابته بإجابته فقال: ﴿ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٦٥.

الرابع: أنَّ معجزات سائر الأنبياء قد ذهبت، ومن بعض معجزاته ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ القرآن، وهو باقٍ إلى آخر الدَّهر.

الخامس: قوله تعالى بعد ذكر الأنبياء: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الأنعام: ٩٠] فأمر محمداً بالاقتداء بهم، وليس هو الاقتداء في أصول الدين؛ لأن شرعه نسخ سائر الشَّرائع، فلم يبق إلا أن يكون الاقتداء في محاسن الأخلاق، فكأنه تعالى قال: إنّي أطلعتك على أحوالهم وسيرهم، فاختر أنت أجودها، وأحسنها. فمقتضى ذلك أنه اجتمع فيه من الخصال ما كان متفرقاً فيهم، فوجب أن يكون أفضل منهم.

السادس: أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بعث إلى الخلق كلهم، فوجب أن يكون مشقته أكثر من بعث إلى بعضهم، فإذا كانت مشقته أكثر كان أجره أكثر، فوجب أن يكون أفضل.

السابع: أن دين محمَّد أفضل الأديان؛ فيلزم أن يكون محمد ﷺ أفضل الأنبياء.

بيان الأول: أنَّ الله تعالى جعل دينه ناسخاً لسائر الأديان، والنَّاسخ أفضل من المنسوخ، قال تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وإنَّما نالت الأمة هذه الفضيلة لمتابعة النبي ﷺ وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع.

الثامن: قال ﷺ: «آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ القِيَامَةِ»[1] وذلك يدل على أنه أفضل من آدم، ومن كل أولاده، وقال ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ»[2]. وقال ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَحَدٌ النَّبِيِّين حَتَّى أَدْخُلَهَا أَنَا، ولا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ مِنَ الأُمَم حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتي» وروى أنس أنه ﷺ قال: «أَنَا أَوَّل النَّاسِ خُرُوجاً إذَا بُعِثُوا، وَأَنَا خَطِيبُهُم إذَا وَفَدُوا، وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إذَا أيسُوا، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ»[3].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: جلس ناسٌ من الصَّحابة يتذاكرون فسمع رسول الله ﷺ حديثهم فقال بعضهم: عجباً إنَّ الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ما ذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر:

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨١، ٢٩٥) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢/ ٢٢٦ ـ منحة) رقم (٢٧٩٨) وأبو يعلى (٤/ ٢١٥ ـ ٢١٦) رقم (٢٣٢٨) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣) وقال: وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه الترمذي (٥/ ٢٨٨) رقم (٣١٤٨) وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام:
أخرجه ابن حبان (٨/ ١٣٧) رقم (٦٤٤٤) وأبو يعلى (٧٤٩٣).

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٨٥) رقم (٣٦١٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٨٤).

آدم اصطفاه الله، فخرج رسول الله ﷺ وقال: «سَمِعْتُ كَلاَمَكُم، وحُجَّتُكُمْ أَنَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وهُوَ كَذَلِك، ومُوسَىٰ نَجِيُّ الله، وَهُوَ كَذلِكَ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الحَمْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ ولا فَخْرَ، وَأَنَا أوّل مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَة الجَنَّة فَيُفْتَحُ لي، فَأَدْخُلها ومَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ وَلاَ فَخْرَ»(١).

التاسع: روى البيهقي في «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» ـ رضي الله عنهم ـ أنه ظهر علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من بعيد؛ فقال ﷺ: «هَذَا سَيِّدُ العَرَبِ» فقالت عائشة رضي الله عنها: أَلَسْتَ أَنْتَ سَيِّدَ العَرَبِ؟ فقال: «أَنَا سَيِّدُ العَالَمِينَ وهو سيِّدُ العرب»(٢).

العاشر: جاء في الصحيحين أنَّ النبي ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ من الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَلاَ فَخْرَ، بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ، والأَسْوَدِ، وكان النَّبي قبل يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ، وجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ أَمَامِي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وأُحِلَّتْ لِي الغَنَائِمُ ولَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتِ الشَّفَاعَةَ، فادَّخَرْتُهَا لأُمَّتِي، فهِيَ نائلة إن شاء الله تعالى مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً»(٣).

الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ اللَّهَ تعالى اتَّخَذَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ومُوسَىٰ نَجِياً وَاتَّخَذَنِي حَبِيباً. قال: وعزَّتي لأوثرنَّ حبيبي على خليلي»(٤).

الثاني عشر: أنَّ الله تعالى كلما نادى نبيّاً في القرآن ناداه باسمه قال: ﴿يَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ﴾ [البقرة: ٣٥] ﴿يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱذۡكُرۡ﴾ [المائدة: ١١٦] ﴿يَٰنُوحُ ٱهۡبِطۡ﴾ [هود: ٤٨] ﴿يَٰدَاوُۥدُ﴾ [ص: ٢٦] ﴿وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ﴾ [الصافات: ١٠٤] ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ﴾ [طه: ١١] وأما النبي ﷺ فناداه بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ [الأنفال: ٦٤] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١] وذلك يفيد التفضيل.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٣٠) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٢٤) والطبراني في «الكبير» (٣/ ٩٠) عن عائشة مرفوعاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفي إسناده عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق.
ورده الذهبي بقوله: قلت: أظن أنه هو الذي وضع هذا.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٩٠) كتاب التيمم باب قول النبي ﷺ جعلت لي الأرض... الخ رقم (٤٣٨) ومسلم كتاب المساجد ٣ والنسائي (٤٣٢) وأحمد (٣/ ٣٠٤) والدارمي (٢/ ٢٢٤) والبيهقي (١/ ٢١٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣١٦)

(٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (١٤٩٤) وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٣٣) من رواية ابن الجوزي في الموضوعات.
وقال ابن الجوزي: لا يصح تفرد به مسلمة بن علي الخشني وهو متروك وتعقبه السيوطي في «اللآلىء» (١/ ١٤١) بأن البيهقي أخرجه في «الشعب» وضعفه والخشني وإن ضعف فلم يكذب وهو من رجال ابن ماجه.

سورة البقرة / الآية: ٢٥٣ ـــــــ

فالجواب: أن كون آدم ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ مسجوداً للملائكة؛ لا يوجب أنْ يكون أفضل من محمد ـ ﷺ ـ بدليل قوله ﷺ: «آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لوَائِي يَوْمَ القِيَامَةِ». وقال: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ المَاءِ والطِّينِ»، وروي أنَّ جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أخذ بركاب محمد ـ ﷺ ـ ليلة المعراج، وهذا أعظم من السُّجود. وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ﴾ [الأحزاب: ٥٦] ـ ﷺ ـ فصلّى بنفسه على محمَّد، وأمر الملائكة، والمؤمنين بالصَّلاة عليه، وذلك أفضل من سُجود الملائكة، وأيضاً، فإنَّ سُجودَ الملائكة لآدم كان تأديباً، وأمرهم بالصَّلاة على محمد ـ ﷺ ـ تقريباً، وأيضاً فالصَّلاة على محمد ـ ﷺ ـ [دائمة إلى يوم القيامة وسجود الملائكة لآدم عليه السَّلام][1] لم يكن إلا مرَّةً واحدة، وأيضاً فإنَّ الملائكة، إنَّما أمروا بالسُّجود لآدم لأجل أنَّ نور محمد ـ ﷺ ـ في جبهة آدم.

قال القرطبي[2]: وقال ابن قتيبة: إنَّما أراد بقوله «أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ» يوم القيامة؛ لأنَّه الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض، وأراد بقوله: «لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى يُونُسَ بن مَتَّى» على طريق التواضع، لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨] يدل على أن النبي ـ ﷺ ـ أفضل منه.

فإن قيل: إنه تعالى خصّ آدم بالعلم فقال: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] وقال في حقّ محمد ـ ﷺ ـ: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الشورى: ٥٢] وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى ومحمد معلمه جبريل كما قال: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ [النجم: ٥].

فالجواب: أن الله تعالى قال في علم محمَّد ـ ﷺ ـ: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣]، وقال: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [الرحمن: ١ ـ ٢] وقال: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وأما قوله: «عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَىٰ»، فذلك بحسب التلقين والمعلم هو الله كقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١] وقال: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

فإن قيل: قال نوحٌ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ﴿وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۚ﴾ [هود: ٢٩] وذلك خلق منه. وقيل لمحمد ـ ﷺ ـ ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ [الأنعام: ٥٢].

فالجواب[3]: قد قيل لنوح: ﴿أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [نوح: ١] فكان أوّل أمره العذاب. وقيل لنبينا ـ ﷺ ـ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وعاقبة نوح أن قال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] وعاقبة النّبي ـ ﷺ ـ الشّفاعة. قال تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] فما

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٧١.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٦٩.

أوتي نبي آية إلا أُوتي نبينا مثل تلك الآية، وفضل على غيره بآيات مثل انشِقاقِ القمر بإشارته، وحنين الجذع على مفارقته، وتسليم الحجر والشّجر عليه، وكلام البهائم، والشَّهادة برسالته، ونبع المَاءِ من بين أصابعه وغير ذلك من المُعجزات، والآيات الَّتي لا تحصى وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السَّماء والأَرض عن الإتيان بمثله.

قوله: «مِنهُم مَنْ كَلمَّ اللَّهَ» هذه الجملة تحتملُ وجهين:

أحدهما[1]: أَنْ تكونَ لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ لاستئنافها.

والثاني: أنها بدلٌ من جملةِ قوله «فَضَّلْنا». والجمهورُ على رفع الجلالة على أنه فاعلٌ، والمفعولُ محذوفٌ وهو عائدُ الموصولِ أي: مَنْ كَلَّمه الله كقوله: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١].

وقُرِىء بالنصبِ[2] على أنَّ الفاعل ضميرٌ مُستترٌ وهو عائدُ الموصولِ أيضاً، والجلالةُ نَصْبٌ على التَّعظيم.

وقرأ أبو المتوكل[3] وابن السَّميفع: «كالَمَ اللَّهَ» على وزن فاعَلَ، ونصبِ الجلالةِ، و «كَلِيم» على هذا معنى مُكَالِم نحو: جَلِيس بمعنى مُجالِس، وخليط بمعنى مخالِطٍ. وفي هذا الكلامِ التفاتٌ؛ لأنه خروجٌ من ضَمِيرِ المتكلِّمِ المعظِّم نفسَه في قوله: «فَضَّلْنا» إلى الاسمِ الظَّاهِرِ الَّذي هو في حُكْمِ الغائبِ.

فصل في كلام اللَّهِ المسموع

اختلفوا في ذلك الكلام، فقال الأشعري[4] وأتباعه هو الكلامُ القديم الأزليُّ الذي ليس بحرف، ولا صوت قالوا: كما أنَّه لم يمتنع رُؤية ما ليس بمكيف، فهكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف.

وقال الماتريديُّ: سماع ذلك الكلام محالٌ إنَّما المَسْموع هو الحرف والصَّوت.

فصل في المراد بالمُكلَّم

اختلفوا هل المُرادُ بقوله: «مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ الله»: هل هو موسى وحده أم هو وغيره فقيل: موسى ـ ﷺ ـ وحده، وقيل: بل هو وغيره.

قالوا: وقد سمع من قوم موسى السّبعون المختارون، وسمع محمد ـ ﷺ ـ ليلة المِعراج بدليل قوله: ﴿فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠] فإن قيل: قوله تعالى: «مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ الله» إنَّما ذكره في بيان غاية المنقبة والشّرف لأولئك الأنبياء الذين كلّمهم

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٠.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٨٢، والدر المصون ١/ ٦١٠.

(٣) وقرأ بها أبو نهشل. انظر المصدر السابق.

الله تعالى، وقد جاء في القرآن، مكالمة بين الله، وبين إبليس، حيث قال: ﴿فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ إلى آخر الآيات [الحجر: ٣٦ ـ ٣٨] وظاهرها يدلُّ على مكالمة كثيرة بين اللَّهِ، وبين إبليس، فإن كان ذلك يوجب غاية الشَّرف، فكيف حصل لإبليس؟ فإن لم يوجب شَرَفاً، فكيف ذكره في معرض التَّشريف لموسى ـ ﷺ ـ حيث قال: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

فالجواب: من وجهين:

أحدهما[1]: أَنَّهُ ليس في قِصَّة إبليس ما يدلُّ على أَنَّ الله تعالى قال في تلك الأجوبة معه من غير واسطة، فلعلَّ الواسطة كانت موجودة.

الثاني: هَبْ أَنَّهُ كان من غير واسطةٍ، ولكن مكالمة بالطّرد واللَّعن فإنَّ الله يكلِّم خاصَّتَهُ بما يحبُّون من التَّقرُّب والإكرام، ويكلِّم من يَهينُهُ بالطَّرْدِ واللَّعْنِ[2] والكلام الموحش فإنه وإن كان منهما مكالمة لكن إحداهما توجب التَّقرُّبَ والتَّشريف والإكرام، والأخرى تُوجِبُ البُعدَ، والإهانة والطَّرد.

قوله: «وَرَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَاتٍ».

في نصبه ستَّةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال.

الثاني: أَنَّهُ حالٌ على حذفِ مُضَافٍ، أي: ذوي درجاتٍ.

الثالث: أَنَّهُ مفعولٌ ثانٍ لـ «رفع» على أَنَّهُ ضُمِّنَ معنى بلَّغ بعضهم درجات.

الرابع: أنه بدلُ اشتمالٍ، أي: رفع درجاتِ بعضهم، والمعنى: على درجاتِ بعض.

الخامس: أنه مصدرٌ على معنى الفعل لا لفظه؛ لأَنَّ الدّرجة بمعنى الرَّفعة، فكأنه قيل: ورَفَع بعضهم رَفعاتٍ.

السادس: أنه على إِسْقاط الخافضِ، وذلك الخافضُ يَحْتمل أن يَكُون «عَلَى» أو «فِي»، أو «إلى» تقديره: على درجاتٍ أو في درجاتٍ أو إلى درجات، فلمَّا حُذِفَ حرفُ الجر انتصَبَ ما بعده.

فصل في المراد بالدَّرجات

في تلك الدَّرجات وجوهٌ:

أحدها: أَنَّ المُراد منه بيان أَنَّ مراتِب الرُّسل، ومناصبهم متفاوتة؛ وذلك لأَنَّه تعالى اتَّخذ إبراهيم خَليلاً، ولم تكن هذه الفضيلة لغيره وجمع لِدَاوُد بين المُلْكِ، والنُّبوَّةِ، ولم يحصل هذا لغيره، وسخَّر لِسُليمان الجِنّ والإنس، والطير، والريح، ولم يحصل هذا

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٠.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٠.

سورة البقرة / الآية: ٢٥٣ ـــــــ

فالجواب: أنّ فيه زيادة على الأوّل بقوله: «دَرَجَات» إذ التفصيل أعَمُّ درجة ودرجات، فلا تكرار في شيءٍ من ذلك.

قوله: «وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابن مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ». فيه سؤالان[١]:

السُّؤال الأوّل: قال في أوّل الآية «فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْض» [ثمَّ عَدَل عن هذا النَّوع من الكلام إلى المغايبة فقال: «مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ»][٢]، ثم عدل من المغايبة إلى النَّوع الأوّل فقال: «وَآتَيْنَا عِيسىٰ ابْنَ مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ» فما الفائدة في العدول عن المُخاطبة إلى المغايبة[٣]، ثم عوده إلى المُخاطبة مرّة أخرى.

والجوابُ: أنَّ قوله: «مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ الله» أهيب وأكثر وَقْعاً من أن يُقال: منهم من كلمنا، ولذلك قال: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً» فلهذا اختَارَ لفظ الغيبة.

وأمَّا قوله «وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابن مَرْيَمَ البَيِّنَاتِ» فإنَّما اختار لفظ المخاطبة؛ لأن الضَّمير في قوله «وَآتَيْنَا» ضمير التَّعظيم، وضمير تعظيم إحياء الموتى يدلُّ على عظمة الإيتاء.

السُّؤال الثاني: لم خصَّ موسى، وعيسى ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ بذكر معجزاتهما؟

والجواب: سبب التَّخصيص: أنَّ معجزاتهما أبهر، وأقوى من معجزات غيرهما، وأيضاً، فأمتهما موجودون حاضرون في هذا الزَّمان، وأمم سائر الأنبياء ليسوا موجودين، فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطَّعن في أمتهما، كأنه قيل هذان الرسولان مع علو درجتهما، وكثرة معجزاتهما لم يحصل الانقياد من أمتهما لهما، بل نازعوهما وخالفوهما وأعرضوا عن طاعتهما[٤].

السُّؤال الثالث: تخصيص عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بإيتاء البيِّنات يوهم أنه مخصوص بالبيِّنات دون غيره، وليس الأمر كذلك، فإن موسى ﷺ أوتي أقوى منها، أو مساوٍ.

والجواب: أنَّ المقصود من هذا الكلام: التَّنبيه على قبحِ أفعال اليهود، حيث شاهدوا هذه البيِّنات الواضحة الباهرة، وأعرضوا عنها.

السُّؤال الرابع: «البيِّنات» جمع قلَّة، وذلك لا يليق بهذا المقام!

والجواب: لا نسلِّم أنه جمع قلة؛ لأنَّ جمع السّلامة إنما يكون جمع قلَّة إذا لم يعرَّف بالألف واللام، فأما إذا عرف بهما؛ فإنه يصير للاستغراق، ولا يدلُّ على القلَّة.

قوله: «وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القُدُس» «القُدُس» تثقله أهل الحجاز، وتخففه تميم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧١.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب: المعاينة.

(٤) في ب: طلعتهما.

واختلفوا في تفسيره، فقال الحسن: القُدُسُ، هو الله ـ تعالى ـ وروحه جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ والإضافة للتّشريف[١].

والمعنى أعناه بجبريل في أوّل أمره، ووسطه، وآخره.

أمَّا أوله؛ فلقوله تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢].

وأما الوسط، فلأن جبريل علَّمه العلوم، وحفظه من الأعداء.

وأما آخر أمره، فحين أرادت اليهود قتله أعانه جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ورفعه إلى السَّماء، ويدلُّ على أنَّ روح القدس جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ؛ قوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ [النحل: ١٠٢].

ونقل عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ روح القدس هو الاسم الذي كان يحيي عيسى عليه السلام به الموتى[٢].

وقال أبو مسلم[٣]: روح القدس الذي أيَّده به يجوز أن يكون الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه وميزه بها عن غيره من المخلوقات ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى.

قوله: «ولو شاء اللَّهُ» مفعوله محذوف، فقيل: تقديره: ألاّ تختلفوا وقيل: ألاَّ تقتتلوا.

وقيل: ألاَّ تؤمروا بالقتال.

وقيل: أن يضطرَّهم إلى الإيمان، وكلُّها متقاربة.

و «مِنْ بَعْدِهِمْ» متعلّقٌ بمحذوفٍ، لأنه صلةٌ، والضَّمير يعود على الرُّسل.

وقيل يعود على موسى، وعيسى، والاثنان جمع.

قال القرطبيُّ[٤]: والأوَّل ظاهر اللَّفظ، وأنَّ القتال إنَّما وقع ممَّن جاءوا بعدهم وليس كذلك، بل المراد ما اقتتل الناس بعد كلِّ نبي، وهذا كما تقول: «اشتريت خيلاً، ثمَّ بِعْتُهَا». وهذه عبارة جائزة، وأنت إنَّما اشتريت فرساً وبعته ثم آخر وبعته، ثم آخر وبعته، وكذلك هذه النَّوازل[٥]، إنما اختلف النَّاس بعد كلّ نبي، فمنهم من آمن، ومنهم من كفر بغياً وحسداً.

و «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم» فيه قولان:

أحدهما: أنه بدلٌ من قوله: «مِنْ بَعْدِهِم» بإعادة العامل.

والثاني: أنه متعلّقٌ باقتتل، إذ في البيِّنات ـ وهي الدلالات الواضحة ـ ما يغني عن

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٢.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٦/ ١٧٢) عن ابن عباس.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٢.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٧٣.

(٥) في ب: هو النوازل.

التَّقاتل والاختلاف. والضَّمير في «جَاءَتْهم» يعود على الّذين من بعدهم، وهم أمم الأنبياء.

فصل

تعلق هذه الآية بما قبلها: أنَّ الرسل ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ لما جاءوا بالبيِّنات، وأوضحوا الدَّلائل، والبراهين، اختلف أقوامهم فمنهم من آمن، ومنهم من كفر وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا، وتحاربوا، ولو شاء الله ألاَّ يقتتلوا لم يقتتلوا.

واستدلُّوا بهذه الآية على أنَّ الحوادث إنَّما تحدث بقضاء الله وقدره.

ثم قال: «ولَكِن اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ» وإذا اختلفوا، فلا جرم اقتتلوا.

وهذه الآية دالَّةٌ على أنَّ الفعل لا يقع إلاَّ بعد حصول الدَّاعي؛ لأنَّه بيَّن أن الاختلاف مستلزم للتقاتل، والمعنى: أنَّ اختلافهم في الدِّين يدعو إلى المقاتلة، وذلك يدلُّ على أنَّ المقاتلة لا تقع إلا لهذا الدَّاعي، ومتى ثبت ذلك ظهر أن الكلَّ بقضاء الله وقدره؛ لأنَّ الدَّواعي تستند لا محالة إلى داعية خلق الله تبارك وتعالى في العبد[1] دفعا للتَّسلسل، فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه أيضاً على صحَّة هذا المذهب.

قوله: «وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا» وجه الاستدراك واضحٌ، فإنَّ «لَكِنْ» واقعةٌ بين ضدّين، إذ المعنى: ولو شاء الله الاتِّفاق لاتّفقوا؛ ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا. وقال أبو البقاء[2] رحمه الله: «لكنْ» استدراك لما دلَّ الكلام عليه، لأنَّ اقتتالهم كان لاختلافهم، ثم بيَّن الاختلاف بقوله: «فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ، وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ»، فلا محلَّ حينئذٍ لقوله: «فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ».

وكسرت النُّون من «وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا» لالتقاء السَّاكنين ويجوز حذفها في غير القرآن الكريم، وأنشد سيبويه: [الطويل]

١١٧٢ ـ فَلَسْتُ بِآتِيهِ، وَلاَ أَسْتَطِيعُهُ ... وَلاَكِ اسْقِنِي إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ[3]

قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا» فيه قولان:

---

(١) في ب: الخلق.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٦٠.

(٣) البيت للنجاشي ينظر ديوانه ص ١١١، والأزهية ص ٢٩٦، خزانة الأدب ١٠/ ٤١٨، ٤١٩، شرح أبيات سيبويه ١/ ١٩٥، شرح التصريح ١/ ١٩٦، شواهد المغني ٢/ ٧٠١، الكتاب ١/ ٢٧، المنصف ٢/ ٢٢٩، الأشباه والنظائر ٢/ ١٣٣، ٣٦١، الإنصاف ٢/ ٦٨٤، أوضح المسالك ١/ ٦٧١، تخليص الشواهد ص ٢٦٩، الجنى الداني ص ٥٩٢، سر الصناعة ٢/ ٤٤٠، شرح الأشموني ١/ ١٣٦، شرح المفصل ٩/ ١٤٢، اللامات ١٥٩، لسان العرب: لكن، مغني اللبيب ١/ ٢٩١، همع الهوامع ٢/ ١٥٦ (١١٧٢).

أحدهما: أنها الجملة الأولى كرِّرت تأكيداً قاله الزمخشري.

وقال الواحدي[١] ـ رحمه الله ـ إنما كرَّر ذلك تأكيداً للكلام، وتكذيباً لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء من الله، ولا قدر.

الثاني: أنها ليست لتأكيد الأولى، بل أفادت فائدة جديدة، والمغايرة حصلت بتغاير متعلَّقهما، فإنَّ متعلَّق الأولى مغايرٌ لمتعلَّق المشيئة الثانية، والتقدير في الأولى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم القوى والعقول، وفي الثانية: ولو شاء لم يأمر المؤمنين بالقتال، ولكن شاء أمرهم بذلك.

قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ» من اختلافهم، فيوفق من يشاء، ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه في فعله، وهذه الآية دالَّةٌ على أنَّه تعالى هو الخالق لإيمان المؤمنين، والخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن.

ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريد، فوجب أن يكون الفاعل لإيمان المؤمن هو الله تعالى، ولما دلَّت على أنه يفعل ما يريد، فلو كان يريد الإيمان من الكفَّار لفعل فيهم الإيمان، ولكانوا مؤمنين، ولما لم يكن كذلك، دلَّ على أنَّه تعالى لا يريد الإيمان منهم فدلَّت الآية على مسألة خلق الأعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات.

وقالت المعتزلة[٢]: يفعل كل ما يريد من أفعال نفسه، وهذا ضعيفٌ لوجهين:

أحدهما: أنه تقييدٌ للمطلق.

والثاني: أنَّه على هذا التقييد تصير الآية من باب إيضاح الواضحات؛ لأنه يصير معنى الآية: أنَّه يفعل ما يفعله.

سأل رجل عليَّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: يا أمير المؤمنين؛ أخبرني عن القدرِ! فقال: طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكه. فأعاد السُّؤال فقال: بحرٌ عميقٌ لا تلِجْه، فأعاد السُّؤال، فقال: «سِرُّ الله في الأَرْضِ، قَد خَفِي عَلَيْكَ، فَلاَ تَفْتِشْهُ»[٣].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾﴾

اعلم أنه تعالى لما أمر بالقتال بقوله: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أعقبه بالحض على النفقة في الجهاد فقال: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] والمقصود منه الإنفاق في الجهاد، ثمَّ إنَّه أكد الأمر بالقتال بذكر قصَّة طالوت، ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق في الجهاد في هذه الآية الكريمة.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٣.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٤.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٣٧).

قوله: «أنفِقوا»: مفعوله محذوفٌ، تقديره: شيئاً ممَّا رزقناكم، فعلى هذا «مِمَّا رَزَقْنَاكُم» متعلّقٌ بمحذوفٍ في الأصل لوقوعه صفةً لذلك المفعول، وإن لم تقدِّر مفعولاً محذوفاً، فتكون متعلِّقة بنفس الفعل. و «مَا» يجوز أن تكون بمعنى الذي، والعائد محذوفٌ، أي: رزقناكموه، وأن تكون مصدريّةً، فلا حاجة إلى عائدٍ، ولكن الرّزق المراد به المصدر لا ينفق، فالمراد به اسم المفعول، وأن تكون نكرةً موصوفةً وقد تقدَّم تحقيق هذا عند قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣].

قوله: «مِنْ قَبلِ» متعلّقٌ أيضاً بأنفقوا، وجاز تعلُّقُ حرفين بلفظٍ واحدٍ بفعلٍ واحدٍ لاختلافهما معنًى؛ فإنَّ الأولى للتَّبعيض والثانية لابتداء الغاية، و «أَنْ يَأْتِي» في محلِّ جرٍّ بإضافة «قبل» إليه، أي: من قبل إتيانه.

وقوله: «لا بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّة» إلى آخره: الجملة المنفيَّة صفةٌ لـ «يَوم» فمحلُّها الرَّفع. وقرأ[1] «بَيْعُ» وما بعده مرفوعاً منوناً نافع والكوفيون وابن عامر، وبالفتح أبو عمرو وابن كثير، وتوجيه ذلك تقدم في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والخلَّة: الصَّداقة، كأنها تتخلَّل الأعضاء، أي: تدخل خلالها، أي وسطها.

والخلَّة: الصديق نفسه؛ قال: [الطويل]

١١٧٣ ـ وَكَانَ لَهَا في سَالِفِ الدَّهرِ خُلَّةٌ ... يُسَارِقُ بِالطَّرْفِ الخِبَاءَ المُسَتَّرَا[2]

وكأنه من إطلاق المصدر على العين مبالغةً، أو على حذف مضافٍ، أي: كان لها ذو خلَّة، والخليل: الصَّديق لمداخلته إيَّاك، ويصلح أن يكون بمعنى فاعل، أو مفعول، وجمعه «خُلاَّن»، وفعلان جمع فعيل يقل في الصّفات، وإنما يكثر في الجوامد نحو: «رُغْفَانٍ».

قال القرطبيُّ: والخلَّة: خالص المودَّة [مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين والخِلالة والخَلالة، والخُلالة: الصداقة، والمودة][3]؛ قال الشاعر: [المتقارب]

١١٧٤ ـ وَكَيفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَتْ ... خِلاَلَتُهُ كَأَبِي مَرْحَبِ[4]

وأبو مرحب كنية الظِّلّ، ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: «مواعيد عرقوب»[5].

---

(١) انظر السبعة ١٨٧، والحجة ٢/ ٣٥٤، وحجة القراءات ١٤١، والعنوان ٧٥، وشرح شعلة ٢٩٤، وشرح الطيبة ٤/ ١١٤، وإتحاف ١/ ٤٤٧.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (٦٠)، البحر ٢/ ٢٨١، الدر المصون ١/ ٦١٢.

(٣) سقط في ب.

(٤) البيت للنابغة الجعدي. ينظر: اللسان (خلل)، القرطبي ٣/ ١٧٣.

(٥) قال أبو عُبَيْد: هو رجل من العَمَاليق، أتاه أخ له يسأله، فقال له عُرْقُوب: إذا أَطْلَعَتْ هذه النَّخْلة فَلَكَ=

والخَلَّة ـ بالضَّمّ ـ أيضاً ـ ما خالل من النبت يقال: الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها.

والخَلَّة: ـ بالفتح ـ الحاجة والفقر، يقال: سدَّ خلته، أي: فقره.

والخِلَّة بالكسر ابن مَخَاض، عن الأصمعي: يقال أتاهم بقرص كأنَّه فِرْسِنُ خلة.

والأنثى خلَّة أيضاً، والخلّة: الخمرة الحامضة.

والخِلَّة ـ بالكسر ـ واحدة خلل السُّيوف، وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السُّيوف منقوشة بالذَّهب وغيره، وهي أيضاً سُيُور تلبس ظهور سيتي القوس، والخلّة أيضاً ما يبقى بين الأسنان.

و«هم» يجوز أن تكون فصلاً، أو مبتدأ ثانياً، و «الظَّالمُونَ» خبره والجملة خبر الأوَّل.

فصل

قالت المعتزلة[١]: لما أمر بالإنفاق من كلِّ ما كان رزقاً، وبالإجماع لا يجوز الإنفاق من الحرام وجب القطع بأنَّ الرّزق لا يكون إلاّ حلالاً.

وأجاب ابن الخطيب[٢]: بأنَّ الأصحاب مخصِّصة بالأمر بإنفاق ما كان رزقاً حلالاً أو حراماً. واختلفوا في هذه النفقة، فقال الحسن: هذا الأمر مختص بالزكاة[٣] قال: لأنَّ قوله «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ» كالوعد والوعيد، ولا يتوجه الوعيد إلاّ على الواجب، وهو قول السُّدي.

وقال الأكثرون: هذا الأمر يتناول الواجب، والمندوب[٤] وليس في الآية وعيد، فكأنه قال: حصلوا منافع الآخرة حين تكونون في الدُّنيا، فإنكم في الآخرة لا يمكنكم تحصيلها.

= طَلْعها، فلمّا أطْلَعَت، أتاه لِلْعِدَة، فقال: دَعْها حتى تصير بَلَحاً، فلمَّا أَبْلَحَت، قال: دَعْها حتى تصيرَ زَهواً، فلمّا زَهَتْ، قال: دَعْها حتى تصير رُطَباً، فلمّا أَرْطَبَتْ، قال: دَعْها حتى تصير تمراً، فلمّا أَتْمَرَتْ، عَمد إليها عُرْقُوبٌ من الليل، فَجدَّها ولم يُعْطِ أخاه شيئاً، فصار مثلاً في الخُلْفِ، وفيه يقول الأشجعيّ:

وَعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةً ... مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَثْرَبِ

ينظر: مجمع الأمثال ٣/ ٣٣٠ (٤٠٧٠)، اللسان (عرقب) والقرطبي ٣/ ١٧٣.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٤.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٤.

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (١/ ٢٨٥) وانظر تفسير البغوي (١/ ٢٣٧) وغرائب النيسابوري (٣/ ١٠) والوجيز (١/ ٧٣).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧١) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جريج بمعناه.

وقال الأصمُّ[١]: المراد منه الإنفاق في الجهاد.

وفي المراد من البيع هنا وجهان:

أحدهما: أنَّه بمعنى الفدية كما قال: ﴿فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ﴾ [الحديد: ١٥] وقال: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، وقال: ﴿وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ﴾ [الأنعام: ٧٠] فكأنه قيل من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه، فتكسب ما تفتدي به من العذاب.

الثاني: أن يكون المعنى: قدِّموا لأنفسكم من المال الذي هو ملككم قبل أن يأتي اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة يكتسب بسببها شيء من المال.

«ولا خلَّة» ولا صداقة، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] وقال ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦].

وقوله: «وَلاَ شَفَاعَة» يقتضي نفي كلّ الشَّفَاعَاتِ، فقوله: «وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ» عام في الكل إلاَّ أنَّ سائر الدَّلائل دلَّت على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين، وعلى ثبوت الشفاعة بين المؤمنين والسبب في عدم الخلة والشفاعة أمور:

أحدها: أنَّ كل واحد يكون مشغولاً بنفسه. قال تبارك وتعالى: [﴿لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

الثاني: أنَّ الخوف الشَّديد يغلب على كلِّ أحدٍ][٢] ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢].

الثالث: أنَّه إذا نزل العذاب بسبب الكفر، أو الفسق صار مبغضاً لهذين الأمرين وإذا صار مبغضاً لهما؛ صار مبغضاً لمن اتَّصف بهما.

وقوله: «والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» نقل عن ابن يسار أنَّه كان يقول: الحمد لله الذي قال: «وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، ولم يقل «والظَّالِمُونَ هم الكافرون»[٣].

وذكروا في تأويل هذه الآية وجوهاً:

أحدها: أنَّ نفي الخلَّة، والشَّفاعة مختص بالكافرين، لأنَّه أطلقه ثم عقبه بقوله «والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» وعلى هذا تصير الآية دالَّةً على إثبات الشَّفاعة في حقّ الفسَّاق.

قال القاضي[٤]: هذا التأويل غير صحيحٍ؛ لأنَّ قوله «والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» كلام مبتدأ، فلم يجب تعليقه بما تقدَّم.

والجواب: أنَّا لو جعلناه كلاماً مبتدأً تطرق الخُلْفُ إلى كلام الله تعالى؛ لأنَّ غير

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٥.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٥.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٦/ ١٧٦.

الكافرين قد يكون ظالماً، وإذا علّقناه بما تقدّم زال الإشكال.

الثاني: أنَّ معناه أنَّ الله لم يظلم الكافر بإدخاله النَّار، وإنَّما الكافر هو الذي ظلم نفسه، حيث اختار الكفر والفسق، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

الثالث: معناه: أنّكم أيُّها الحاضرون لا تقتدوا بالكفَّار حيث تركوا تقديم الخيرات ليوم فاقتهم، وحاجتهم، ولكن قدّموا لأنفسكم ما يفديها يوم القيامة.

الرابع: «الكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» حيث وضعوا أنفسهم في غير مواضعها لتوقعهم الشَّفاعة بمن لا يشفع لهم عند الله، لأنهم كانوا يقولون عن الأوثان «هَؤُلاَءِ شُفَعاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ» وقالوا: **﴿إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى﴾**.

الخامس: المراد من الظلم ترك الإنفاق قال تعالى: ﴿ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا﴾ [الكهف: ٣٣] أي أعطت فلم تمنع فيكون معنى الآية الكريمة والكافرون هم التاركون للإنفاق في سبيل الله، وأمَّا المسلم فلا بدَّ أن ينفق شيئاً قلَّ أو كثر.

السادس: «والكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ» أي هم الكاملون في الظلم البالغون الأمر العظيم فيه. ذكر هذه الوجوه القفال.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾

اعلم أنَّ عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم أن يذكر علم التَّوحيد، وعلم الأحكام، وعلم القصص، فإنَّ الإنسان إذا بقي في النَّوع الواحد، كان يوجب بعض الملال فإذا انتقل من نوع إلى نوع آخر، كان كأنَّه انشرح صدره، وفرح قلبه، فكأنه سافر من بلدٍ إلى بلدٍ آخر، وانتقل من بستان إلى بستان آخر، أو من تناول طعام لذيذ إلى تناول طعام آخر، ولا شكّ أنه يكون ألذَّ، وأشهى، فلمَّا تقدَّم من علم الأحكام وعلم القصص ما رآه مصلحة، ذكر الآن ما يتعلَّق بالتَّوحيد.

قوله تعالى: «اللَّهُ لاَ إِلَه إلاَّ هُوَ [الحَيُّ]»: مبتدأ وخبرٌ وهو مرفوعٌ محمولٌ على المعنى، أي: ما إله إلاَّ هو، ويجوز في غير القرآن لا إله إلاَّ إيَّاه، نصب على الاستثناء.

وقيل «اللَّهُ» مبتدأٌ، «وَلاَ إِلَهَ» مبتدأ ثان، وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود.

و «الحَيُّ» فيه سبعة أوجه:

أحدها: أن يكون خبراً ثانياً للجلالة.

الثاني: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: هو الحيُّ.

الثالث: بدل من موضع: «لا إله إلاَّ الله هو» فيكون في المعنى خبراً للجلالة، وهذا في المعنى كالأول، إلا أنَّه هنا لم يخبر عن الجلالة إلاَّ بخبرٍ واحدٍ بخلاف الأول.

الرابع: أن يكون بدلاً من «هُوَ» وحده، وهذا يبقى من باب إقامة الظاهر مقام المضمر، لأنَّ جملة النَّفي خبرٌ عن الجلالة، وإذا جعلته بدلاً حلَّ محلَّ الأول، فيصير التقدير: الله لا إله إلا الله.

الخامس: أن يكون مبتدأً وخبره «لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ».

السادس: أنه بدلٌ من «اللَّهِ».

السابع: أنه صفة لله، وهو أجودها، لأنه قرىء[1] بنصب «الحيَّ القَيُّومَ» على القطع، والقطع إنَّما هو في باب النَّعت، ولا يقال في هذا الوجه الفصل بين الصِّفة والموصوف بالخبر، لأنَّ ذلك جائزٌ حسن [تقول: زيدٌ قائمٌ العاقلُ].

و «الحَيُّ» فيه قولان:

أحدهما: أن أصله حييٌ بياءين من حيي يحيا فهو حيٌّ، وإليه ذهب أبو البقاء[2].

والثاني: أنَّ أصله حيوٌ فلامه واو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها متطرِّفة، وهذا لا حاجة إليه، وكأنَّ الذي أحوج هذا القائل إلى ادِّعاء ذلك أنَّ كون العين، واللام من واد واحدٍ هو قليل في كلامهم بالنسبة إلى عدم ذلك فيه، ولذلك كتبوا «الحَيَاةَ» بواوٍ في رسم المصحف العزيز تنبيهاً على هذا الأصل، ويؤيده «الحَيَوَانُ» لظهور الواو فيه. ولناصر القول الأول أن يقول: قلبت الياء الثانية واواً تخفيفاً؛ لأنَّه لمَّا زيد في آخره ألفٌ ونونٌ استثقل المثلان.

وفي وزنه أيضاً قولان:

أحدهما: أنه فعل.

والثاني: أنَّه فيعل فخُفِّف، كما قالوا ميْت، وهيْن، والأصل: هيّن وميّت.

قال السُّدِّيُّ المراد بـ «الحَيّ» الباقي؛ قال لبيدٌ: [الطويل]

١١٧٥ ـ فَإِمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ أَصْبَحْتُ سَالِماً فَلَسْتُ بِأَحْيَا مِنْ كِلاَبٍ وَجَعْفَرِ[3]

وقال قتادة: والحيُّ الذي لا يموتُ[4] والحيُّ اسمٌ من أسمائه الحسنى، ويقال إنه اسم الله الأعظم.

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/٢٨٧، والدر المصون ١/٦١٢، وقال القرطبي ٣/١٧٦: «ويجوز في غير القرآن النصب على المدح».

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٦.

(٣) ينظر: ديوانه ص ٤٧، القرطبي ٣/١٧٧.

(٤) أخرجه الطبري (٥/٣٨٧) عن الربيع بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٩، ٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن الربيع.

وقيل إنَّ عيسى ابن مريم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»[١].

ويقال: إنَّ آصف بن برخيا، لمَّا أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ دعا بقوله «يا حَيُّ يا قَيُّومُ»[٢].

ويقال إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم «أيا هيا شراهيا» يعني «يا حي يا قيوم»، ويقال هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يا حي يا قيوم وعن علي ـ رضي الله عنه ـ لما كان يوم بدر جئت أنظر ما يصنع النبي ﷺ فإذا هو ساجدٌ يقول «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»، فترددت مرات، وهو على حاله لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له[٣].

وهذا يدلُّ على عظمة هذا الاسم.

والقيُّوم: فيعولٌ من: قام بالأمر يقوم به، إذا دبَّره؛ قال أميَّة: [الرجز]

١١٧٦ ـ لَمْ تُخْلَقِ السَّمَاءُ والنُّجُومُ وَالشَّمْسُ مَعْهَا قَمَرٌ يَعُومُ
قَدَّرَهُ مُهَيْمِنٌ قَيُّومُ وَالحَشْرُ وَالجَنَّةُ والنَّعِيمُ
إلاَّ لأَمْرٍ شَأْنُهُ عَظِيمُ[٤]

وأصله «قَيْوُومٌ»، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصار قيُّوماً.

وقرأ ابن مسعود[٥] والأعمش ويروى عن عمر: «الحَيُّ القَيَّام»، وقرأ علقمة[٦]: «القَيِّم» وهذا كما يقولون: ديُّور، وديار، وديِّر. ولا يجوز أن يكون وزنه فعُولاً كـ «سَفُّود» إذ لو كان كذلك؛ لكان لفظه قوُّوماً؛ لأنَّ العين المضاعفة أبداً من جنس الأصليَّة كسُبُّوح، وقُدُّوس، وضرَّاب، وقتَّال، فالزَّائد من جنس العين، فلمَّا جاء بالياء دون الواو؛ علمنا أنَّ أصله فيعول، لا فعُّول؛ وعدَّ بعضهم فيعولاً من صيغ المبالغة كضروبٍ، وضرَّاب.

قال بعضهم: هذه اللَّفظة عبريَّة؛ لأنَّهم يقولون «حياً قياماً»، وليس الأمر كذلك؛ لأنا قد بيَّنا أن له وجهاً صحيحاً في اللُّغة.

---

(١) حكاه القرطبي في «تفسيره» الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٧٦).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٩) والخبر ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ١٧) وذكره أيضاً ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٢٦٧).

(٤) ينظر: ديوانه (٥٧) الطبري ٥/ ٣٨٨، القرطبي ٣/ ٢٧١، البحر ٢/ ٢٨٧، الدر المصون ١/ ٦١٣.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٠، والبحر المحيط ٢/ ٢٨٧، والدر المصون ١/ ٦١٣.

(٦) انظر: البحر المحيط ٢/ ٢٨٧، والدر المصون ١/ ٦١٣.

فصل

اعلم أنَّ تفسير الجلالة قد تقدَّم في أوَّل الكتاب، والإله؛ قال بعضهم: هو المعبود[١]، وهو خطأ من وجهين:

الأول: أنه تبارك وتعالى كان إلهاً في الأزل، وما كان معبوداً.

الثاني: أنَّه تعالى أثبت معبوداً سواه في قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الأنبياء: ٩٨].

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله: وإنما «الإله» هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً للعبادة، وأما «الحيُّ» قال المتكلِّمون: هو كلُّ ذاتٍ يصحُّ أن يعلم، ويقدر، واختلفوا في أنَّ هذا المفهوم صفةٌ وجوديَّةٌ أم لا، فقال بعضهم: إنَّه عبارةٌ عن كون الشَّيء بحيث لا يمتنع أنَّه يعلمُ ويقدرُ، وعدم الامتناع صفةٌ موجودة، أم لا؟

قال المحقِّقون: لما كانت الحياة عبارةٌ عن عدم الامتناع، وقد ثبت أنَّ الامتناع أمر عدمي، إذ لو كان وصفاً موجوداً؛ لكان الموصوف به موجوداً، فيكون ممتنع الوجود موجوداً، وهو محالٌ، وإذا ثبت أنَّ الامتناع عدمٌ وثبت أن الحياة عدم هذا الامتناع، وثبت أنَّ عدم العدم: وجودٌ، لزم أن يكون المفهوم من الحياة صفة موجودة، وهو المطلوب.

قال ابن الخطيب[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: ولقائل أن يقول لمّا كان الحيّ أنَّه الذي يصحّ أن يعلم، ويقدر، وهذا القدر حاصلٌ لجميع الحيوانات فكيف يحسن أن يمدح الله نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات.

والذي عندي في هذا الباب: أنَّ الحيَّ عبارةٌ عن الكامل في نفسه، ولما لم يكن كذلك مقيداً بأنه كاملٌ في هذا دون ذاك دلّ على أنه كاملٌ على الإطلاق.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّه كان يقول: أعظم أسماء الله ـ تعالى ـ «الحيّ القيوم».

روي أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ما كان يزيد على ذكره في السجود يَومَ بَدْرٍ.

والقيوم؛ قال مجاهدٌ: القائم على كلِّ شيءٍ[٣] وتأويله قائمٌ بتدبير الخلائق في إيجادهم وأرزاقهم.

وقال الكلبيُّ: القائم على كلّ نفس بما كسبت[٤].

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٧.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٨٨) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٩) وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٨.

وقال الضحاك: القيُّوم الدَّائم الوجود[١] الذي يمتنع عليه التغيير.

وقيل: القيُّوم الذي لا ينام، وهذا القول بعيد؛ لأنه يصير قوله ـ تعالى ـ «لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ» تكراراً.

وقال أبو عبيدة[٢]: القيُّوم الذي لا يزول.

قوله: «لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ» في هذه الجملة خمسة أوجه:

أحدها: أنها في محلِّ رفع خبراً للحيّ كما تقدَّم في أحد أوجه رفع الحيّ.

الثاني: أنَّها خبرٌ عن الله تعالى عند من يجيز تعدُّد الخبر.

الثالث: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الضَّمير المستكنِّ في «القَيُّومِ» كأنَّه قيل: يقوم بأمر الخلق غير غافل، قاله أبو البقاء[٣] رحمه الله تعالى.

الرابع: أنها استئناف إخبارٍ، أخبر ـ تبارك وتعالى ـ عن ذاته القديمة بذلك.

الخامس: أنها تأكيد للقيُّوم؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيُّوماً، قاله الزَّمخشريُّ، فعلى قوله إنَّها تأكيدٌ يجوز أن يكون محلُّها النصب على الحال المؤكّدة، ويجوز أن تكون استئنافاً، وفيها معنى التأكيد، فتصير الأوجه أربعةً.

والسِّنة: النُّعاس، وهو ما يتقدَّم النَّوم من الفتور؛ قال عديّ بن الرقاع: [الكامل]

١١٧٧ ـ وَسْنَانُ أَقْصَدَهُ النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيْسَ بِنَائِمِ[٤]

وهي مصدر وسن يَسِنُ؛ مثل: وَعَد، يَعِد، وقد تقدَّم علة الحذف عند قوله ﴿سَعَةٍ مِّنَ ٱلْمَالِ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

فإن قيل: إذا كانت السِّنة عبارةً عن مقدِّمة النَّوم، فقوله تعالى: «لاَ تَأْخُذُهُ سِنة» يدلُّ على أنَّه لا يأخذه نومٌ بطريق الأولى، فيكون ذكر النَّوم تكراراً.

فالجواب: تقدير الآية: لا تأخذه سنة، فضلاً عن أن يأخذه نومٌ.

وقيل هذا من باب التكميل.

وقال ابن زيد: «الوَسْنَانُ: الَّذِي يَقُومُ مِنَ النَّوم وهو لا يَعْقِلُ؛ حَتَّى إنَّه رُبَّمَا جَرَّد السَّيْفَ على أهْلِهِ»، وهذا القول ليس بشيء، لأنَّه لا يفهم من لغة العرب ذلك، وقال المفضَّل: «السِّنَةُ: ثِقَلٌ في الرَّأْسِ، والنُّعَاسُ في العَيْنَيْنِ، والنَّوْمُ في القَلْبِ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٨٩) عن الضحاك وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٢٨٧).

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٨.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٦.

(٤) ينظر: الحماسة الشجرية ٢/ ٦٨٢، البحر ٢/ ٢٨١؛ تهذيب اللغة ٢/ ١٠٥، الزمخشري ١/ ٣٠٠، اللسان نعس، الدر المصون ١/ ٦١٣.

وكُرّرت «لاَ» في قوله تعالى: «وَلاَ نَوْمٌ» تأكيداً، وفائدتها انتفاء كلِّ واحدٍ منهما، ولو لم تذكر لاحتمل نفيهما بقيد الاجتماع، ولا يلزم منه نفيُ كلِّ واحدٍ منهما على حدته، ولذلك تقول: «مَا قَامَ زيدٌ، وعمرو، بل أحدهما»، [ولو قلت: «مَا قَامَ زيدٌ وَلاَ عَمْرو، بل أحدهما»] لم يصحَّ.

فصل في تفسير «الوَسْنَانِ»

والوسنان: بين النَّائم، واليقظان، والنَّوم: هو الثِّقيل المزيل للقوَّة والعقل.

وقيل السِّنة: أوَّل النَّوم، وهو النُّعاس، والنَّوم: غشيةٌ ثقيلةٌ تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء.

قيل إنَّ النَّوم عبارةٌ عن ريح تخرج من أعصاب الدِّماغ فإذا وصلت العينين، حصل النُّعاس، وإذا وصلت إلى القلب، حصل النوم.

فصل

والمعنى: لا يغفل عن شيءٍ دقيقٍ، ولا جليلٍ، فعبَّر بذلك عن الغفلة، لأنه سببها، فأطلق اسم السَّبب على مسببه.

نفى الله ـ تعالى ـ عن نفسه النَّوم، لأنَّه آفةٌ وهو منزَّهٌ عن الآفات؛ ولأنَّه تغيُّرٌ، ولا يجوز عليه التَّغيُّر.

عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ بَالقِسْطِ، وَيَرْفَعُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجابُه النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وجهه مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»[1].

يروى عن رسول الله ﷺ أنه حكى عن موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أنَّه وقع في نفسه هل ينام الله تعالى! فأرسل إليه ملكاً فأرَّقه ثلاثاً، ثمَّ أعطاه قارورتين في كلِّ يدٍ واحدة، وأمره بالاحتفاظ بهما وكان يتحرَّز بجهده ألا ينام، فنام في آخر الأمر، فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان فضرب الله ـ تعالى ـ ذلك مثلاً له في بيان أنَّه لو كان ينام؛ لم يقدر على حفظ السَّموات والأرض[2].

---

(١) أخرجه مسلم كتاب الإيمان (٢٩٤، ٢٩٥) وابن ماجه (١٩٥) وأحمد (٤/ ٣٩٥، ٤٠١، ٤٠٥) والطيالسي (٦ـ منحة) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٧٣) وفي «تفسيره» (١/ ٢٦٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٧٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٩٤) عن أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه الطبري أيضاً (٥/ ٣٩٣) من حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عباس السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٩) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه والضياء في «المختارة».

واعلم أنَّ مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فإن كلَّ من جوَّز النَّوم على الله ـ تعالى ـ أو كان شاكاً في جوازه كفر، فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى ـ عليه السَّلام ـ فإن صحَّت هذه الرواية فالواجب نسبة هذا السُّؤال إلى جهال قومه.

قوله: «لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» هي كالتي قبلها إلاَّ في كونها تأكيداً، و «ما» للشُّمول، واللاّم في «لَهُ» للملك، وكرَّر «مَا» تأكيداً، وذكرها هنا المظروف دون الظرف؛ لأنَّ المقصود نفي الإلهيَّة عن غير الله تعالى، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلاّ هو، لأنَّ ما عبد من دونه في السَّماء كالشَّمس، والقمر، والنجوم أو في الأرض كالأصنام وبعض بني آدم، فكلُّهم ملكه تعالى تحت قهره، واستغنى عن ذكر أنَّ السَّموات، والأرض ملكٌ له بذكره قبل ذلك أنه خالق السَّموات والأرض.

فصل

لما كان المراد من هذه الإضافة الخلق، والملك، احتجوا بهذه الآية الكريمة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

قالوا: لأنَّ قوله تعالى «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» يتناول كل ما في السموات والأرض، وأفعال العباد من جملة ما في السَّموات والأرض، فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى انتساب الملك والخلق.

فإن قيل: لم قال «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» ولم يقل من في السموات.

فالجواب: لما كان المراد إضافة كلِّ ما سواه إليه بالمخلوقيّة، وكان الغالب عليه ما لا يعقل، أجرى الغالب مجرى الكلِّ، فعبر عنه بلفظة «مَا»، وأيضاً فهذه الأشياء إنَّما أسندت إليه من حيث إنَّها مخلوقة، وهي غير عاقلةٍ، فعبر عنه بلفظ «مَا» للتنبيه على أنَّ المراد من هذه الإضافة إليه الإضافة من هذه الجهة.

قوله: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ» كقوله: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٤٥].

قال القرطبيُّ[1]: «مَنْ» رفع بالابتداء، و «ذَا» خبره، و «الَّذِي» نعتٌ لـ «ذَا»، أو بدل ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدة كما زيدت مع «مَا»؛ لأنَّ «ما» مبهمة، فزيدت «ذا» معها لشبهها بها.

و «مَنْ»، وإن كان لفظها استفهاماً فمعناه النَّفي، ولذلك دخلت «إلاَّ» في قوله «إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

و «عِنْدَه» فيه وجهان:

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٧٨.

أحدهما: أنَّه متعلِّق بيشفع.

والثاني: أنه متعلِّق بمحذوف لكونه [حالاً] من الضَّمير في «يَشْفَعُ»، أي: يشفع مستقراً عنده، وقوي هذا الوجه بأنه إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريبٌ منه فشفاعة غيره أبعد وضعَّف بعضهم الحاليَّة بأنَّ المعنى: يشفع إليه.

و «إلاَّ بإذْنِهِ» متعلِّقٌ بمحذوف، لأنَّه حال من فاعل «يَشْفَع» فهو استثناءٌ مفرَّغ، والباء للمصاحبة، والمعنى: لا أحد يشفع عنده إلاَّ مأذوناً له منه، ويجوز أن يكون مفعولاً به، أي: بإذنه يشفعون كما تقول: «ضَرَب بِسَيْفِهِ»، أي: هو آلةٌ للضَّرب، والباء للتعدية.

و «يَعْلَمُ» هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً لأحد المبتدأين المتقدمين، أو استئنافاً، أو حالاً. والضَّمير في «أيْدِيهم» و «خَلْفَهُم» يعود على «مَا» في قوله تعالى: «لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» إلا أنَّه غلَّب من يعقل على غيره. وقيل: يعود على العقلاء ممَّن تضمَّنه لفظ «ما» دون غيرهم. وقيل: يعود على ما دلَّ عليه «مَنْ ذا» من الملائكة والأنبياء. وقيل: من الملائكة خاصَّةً.

فصل

قال مجاهدٌ وعطاءٌ والسديُّ: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ما كان قبلهم من أمور الدُّنيا «وَمَا خَلْفَهُم» ما يكون خلفهم من أمور الآخرة بعدهم[(١)].

وقال الضَّحَّاك والكلبي: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» يعني الآخرة؛ لأنَّهم يقدمون عليها. «وَمَا خَلْفَهُمْ» يعني الدُّنيا؛ لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم[(٢)].

وقال عطاءٌ عن ابن عبَّاس: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم» من السماء إلى الأرض «وَمَا خَلْفَهُم» يريد ما في السَّموات[(٣)].

وقال ابن جريج: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: مضيّ آجالهم «وما خَلْفَهُم»: ما يكون بعدهم[(٤)].

وقال مقاتل: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» ما كان قبل الملائكة. «وَمَا خَلْفَهُم» أي: ما كان بعد[(٥)] خلقهم.

وقيل: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ما قدموا من خير وشر «وَمَا خَلْفَهُمْ» ما هم فاعلوه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/٣٩٦) عن مجاهد والسدي.
(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ١٠).
(٣) انظر: التفسير الكبير للرازي (٧/ ١٠).
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/٣٩٦) عن ابن جريج.
(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٩.

والمقصود من هذا الكلام: أنَّه عالم بأحوال الشَّافع، والمشفوع له، فيما يتعلَّق باستحقاق الثَّواب والعقاب؛ لأنَّه عالمٌ بجميع المعلومات[١] لا يخفى عليه شيءٌ والشُّفعاء لا يعلمون من أنفسهم أنَّ لهم من الطَّاعة[٢] ما يستحقُّون به هذه المنزلة العظيمة عند الله، ولا يعلمون أنَّ الله هل[٣] أذن لهم في تلك الشَّفاعة، أم لا.

قوله: «بِشَيءٍ» متعلِّقٌ بـ «يحيطون». والعلم هنا بمعنى المعلوم؛ لأنَّ علمه تعالى الذي هو صفةٌ قائمةٌ بذاته المقدَّسة لا يتبعَّض، ومن وقوع العلم موقع المعلوم قولهم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عِلْمَك فِينَا» وحديث موسى، والخَضِر ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ «مَا نَقَص علمي وعلمُك من علمه إلاَّ كَمَا نقص هذا العُصْفُور من هذا البَحْر»[٤] ولكون العلم بمعنى المعلوم، صحَّ دخول التَّبعيض، والاستثناء عليه. و «مِنْ عِلْمِهِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «يحيطون»، وأن يتعلَّق بمحذوف لأنه صفة لشيء، فيكون في محلِّ جر. و «بمَا شَاءَ» متعلِّقٌ بـ «يحيطون» أيضاً، ولا يضرُّ تعلُّق هذين الحرفين المتَّحدين لفظاً ومعنًى بعاملٍ واحدٍ؛ لأنَّ الثاني ومجروره بدلان من الأول، بإعادة العامل بطرق الاستثناء، كقولك: «مَا مَرَرْتُ بأحدٍ إلاَّ بِزَيْدٍ»، ومفعول «شَاءَ» محذوفٌ تقديره: إلا بما شَاءَ أن يحيطوا به، وإنما قدَّرته كذلك لدلالة قوله: «وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ».

فصل

هؤلاء المذكورون في هذه الآية يحتمل أن يكونوا هم الملائكة، ويحتمل أن يكونوا الملائكة وسائر من يشفع يوم القيامة من النَّبيين، والصِّديقين والشهداء والصالحين.

وفي معنى الاستثناء قولان:

أحدهما: أنَّهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما أراد هو أن يعلمهم كما قالوا ﴿لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ﴾ [البقرة: ٣٢].

الثاني: أنَّهم لا يعلمون الغيب إلاَّ بما شاء أن يطلع بعض أنبيائه على بعض الغيب كقوله تعالى ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦ ـ ٢٧].

قوله: «وَسِع كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْض»: الجمهور على «وَسِعَ» بفتح الواو وكسر السِّين وفتح العين فعلاً ماضياً.

و «كُرْسِيُّه» بالرَّفع على أنَّه فاعله، وقرىء «وَسْعَ» سكَّن عين الفعل تخفيفاً نحو: عَلْمَ في عَلِمَ. وقرىء أيضاً: «وَسْعُ كُرْسِيِّه» بفتح الواو وسكون السين ورفع العين على الابتداء، و «كُرْسِيِّه» خفضٌ بالإضافة «السَّمَوَاتُ» رفعاً على أنه خبر للمبتدأ.

---

(١) في ب: المخلوقات.
(٢) في ب: الطاعات.
(٣) في ب: هو الذي.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٨٩، والدر المصون ١/ ٦١٥.

واعلم أنه يقال: وَسِعَ فلاناً الشَّيء يَسعهُ سَعَةً إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به، ولا يسعك هذا أي: لا تطيقه ولا تحتمله، ومنه قوله ﷺ: «لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلاَّ اتِّبَاعِي» أي: لا يحتمل غير ذلك.

والكُرْسِيُّ: الياء فيه لغير النَّسب، واشتقاقه من الكِرْسِ، وهو الجمع؛ ومنه الكُرَّاسة للصَّحائف الجامعة للعلم؛ ومنه قول العجَّاج: [الرجز]

١١٧٨ ـ يَا صَاحِ، هَلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَعْرِفُهُ وَأَبْلَسَا[١]

وقيل: أصله من تراكب الشَّيء بعضه على بعض، ومنه الكرس أبوال الدَّوابِّ وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض. [وأكرست الدَّار: إذا كثرت الأبعار والأبوال فيها، وتلبَّد بعضها فوق بعض][٢]، وتكارس الشَّيء: إذا تركب ومنه الكرَّاسة، لتركب بعض الأوراق على بعضٍ. و «الكُرْسِيُّ» هو هذا الشَّيء المعروف لتركب خشباته بعضها فوق بعضٍ.

وجمعه كراسيّ كبُخْتِيّ وبَخَاتِيّ، وفيه لغتان: أشهرهما ضمُّ كافه، والثانية كسرها، وقد يعبَّر به عن الملك؛ لجلوسه عليه، تسميةً للحالِّ باسم المحلِّ؛ ومنه: [الرجز]

١١٧٩ ـ قَدْ عَلِمَ القُدُّوسُ مَوْلَى القُدْسِ أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ أَوْلَى نَفْسِ
فِي مَعْدِنِ المُلْكِ القَدِيمِ الكُرْسِي[٣]

وعن العلم؛ تسميةً للصفة باسم مكان صاحبها؛ ومنه قيل للعلماء: «الكَرَاسِيّ»؛ قال القائل: [الطويل]

١١٨٠ ـ يَحُفُّ بِهِمْ بِيضُ الوُجُوهِ وَعُصْبَةٌ كَرَاسِيُّ بِالأَحْدَاثِ حِينَ تَنُوبُ[٤]

وصفهم بأنهم عالمون بحوادث الأمور، ونوازلها؛ ويعبَّر به عن السِّرِّ؛ قال: [البسيط]

١١٨١ ـ مَا لِي بِأَمْرِكَ كُرْسِيٌّ أُكَاتِمُهُ وَلاَ بِكُرْسِيِّ ـ عَلَّمَ اللَّهُ ـ مَخْلُوقِ[٥]

وقيل: الكرسيُّ لكلِّ شيء: أصله.

فصل في حقيقة «الكُرْسِيّ»

واختلفوا فيه على أربعة أقوال:

---

(١) تقدم. (٢) سقط في ب.

(٣) البيتان للعجاج ينظر ديوانه ٢/ ٢١٧، البحر ٢/ ٢٨٩، الطبري ٥/ ٤٠٣، اللسان: كرس، الدر المصون ١/ ٦١٥.

(٤) ينظر الطبري ٥/ ٤٠٢، القرطبي ٣/ ٢٧٧، البحر ٢/ ٢٩٠، الدر المصون ١/ ٦١٥.

(٥) ينظر: البحر ٢/ ٢٩٠، الدر المصون ١/ ٦١٥.

أحدها: أنَّه جسم عظيم يسع السَّموات، والأرض قال الحسن: هو العرش نفسه[١].

وقال أبو هريرة: الكرسيُّ: موضوعٌ أمام العرش[٢] ومعنى قوله: «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ» أي: سعته مثل سعة السَّموات والأرض.

وقال السُّدِّيُّ: إنَّه دون العرش، وفوق السَّماء السَّابعة[٣]، وفي الأخبار أن السموات والأرض في جنب الكرسيّ كحلقة في فلاةٍ[٤]، والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاةٍ.

وأمّا ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسيُّ: موضع القدمين[٥] فمن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع القدمين لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح.

وثانيها: أنَّ «الكرسي» هو السُّلطان، والقدرة، والملك.

ثالثها: هو العلم، لأنَّ العلم هو الأمر المعتمد عليه «والكُرْسِيُّ» هو الشَّيء الذي يعتمد عليه، وقد تقدَّم هذا.

ورابعها: ما اختاره القفَّال[٦] وهو: أنَّ المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله وكبريائه؛ لأنَّه خاطب الخلق في تعريف ذاته، وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم، وعظمائهم كما جعل الكعبة بيتاً له يطوف النَّاس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم، وأمر النَّاس بزيارته، كما يزورون بيوت ملوكهم[٧].

وذكر في الحجر الأسود «أنَّهُ يمين اللَّهِ في أَرْضِهِ»[٨] وجعله موضوعاً للتقبيل كما

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٩٩) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن جرير وحده.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٣٩.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٨١).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨١) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي الشيخ عن مجاهد.

(٥) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٢) عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٠) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات».
وله شاهد من حديث أبي موسى:
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٠) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢.

(٧) سقط في ب.

(٨) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٢٣٨)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٨٠) وابن الجوزي في=

يقبل الناس أيضاً أيدي ملوكهم، وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشُّهداء، ووضع الميزان، فعلى هذا القياس أثبت لنفسه العرش في قوله: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] ووصف العرش بقوله: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ» ثم قال: ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] ثم قال: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ﴾ [الحاقة: ١٧] وقال: ﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ﴾ [غافر: ٧]، وكذلك إثبات الكرسيّ.

وقال ابن الخطيب[١] ـ رحمه الله ـ: وهذا جوابٌ مبيّن إلاّ أنَّ المعتمد هو الأوّل، وأنَّ ترك الظَّاهر بغير دليل لا يجوز.

قوله: «وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا» يقال: آده كذا، أي: أثقله، ولحقه منه مشقَّةٌ؛ قال القائل: [الطويل]

١١٨٢ ـ أَلاَ مَا لِسَلْمَى اليَوْمَ بَتَّ جَدِيدُهَا وَضَنَّتْ وَمَا كَانَ النَّوَالُ يَؤُودُهَا[٢]

أي: يثقلها، ومنه الموءودة للبنت تدفن حيّة، لأنَّهم يثقلونها بالتُّراب. وقرىء[٣]: «يَوْدُهُ» بحذف الهمزة، كما تحذف همزة «أُنَاسٍ»، وقرىء «يَوُودُهُ» بإبدال الهمزة واواً.

و «حِفْظ»: مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، أي: لا يَئُودُهُ أن يحفظهما.

و «العَلِيُّ» أصله: «عَلْيِوٌ»، فأُدْغِمَ؛ نحو: مَيِّتٍ؛ لأنَّه من علا يعلو؛ قال القائل في ذلك البيت: [الطويل]

١١٨٣ ـ فَلَمَّا عَلَوْنَا واسْتَوَيْنَا عَلَيْهِمُ تَرَكْنَاهُمُ صَرْعَىٰ لِنَسْرٍ وَكَاسِرِ[٤]

فصل في المراد بالعلو

والمراد بالعلو علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن التحيز والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء تقول العرب: علا فلان فلاناً أي غلبه وقهره؛ قال الشاعر: [الطويل]

= «العلل» (٢/ ٥٧٥) بلفظ الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. وقال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وإسحاق بن بشر ـ أحد رواة الحديث ـ قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٨١، الدر المصون ١/ ٦١٥.

(٣) انظر: البحر الميحط ٢/ ٢٩٠، والدر المصون ١/ ٦١٥، وقال ابن عطية ١/ ٣٤٢: وروي عن الزهري وأبي جعفر والأعرج بخلاف عنهم تخفيف الهمزة التي على الواو الأولى، وجعلوها بين بين لا تخلص واواً مضمومة ولا همزة محققة كما قيل في لؤم: لوم.

(٤) تقدم برقم ٣٤٧.

١١٨٤ ـ فَلَمَّا عَلَوْنَا ....[١]

البيت المتقدِّم، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤].

قال ابن الخطيب[٢]: لو كان علوُّه بالمكان لكان متناهياً؛ فإنَّ الجزء المفروض فوقه، أعلى منه، فلا يكون عليًّا مطلقاً، وإن كان غير متناه، وقد دلَّت البراهين اليقينيَّة على استحالة بعدٍ غير متناهٍ.

وأيضاً فلو فرضنا في ذلك **نقطاً**[٣] غير متناهية، فإن لم يحصل فوق تلك النّقط نقطة[٤] أخرى، وكانت تلك النُّقطة طرفاً[٥] لذلك البعد، فيكون متناهياً، وإن لم يوجد في ذلك البعد سفلاً فلا يكون فيها ما هو فوق على الإطلاق، وذلك ينفي حصول العلوّ المطلق، ولأنَّ العالم كرة، فكل علوّ بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض هو سفل بالنسبة للوجه الثاني، فينقلب العلوُّ سفلاً، ولأن لو كان علُّوه بالمكان، لكان حصول العلوّ للمكان بالذَّات، والله تعالى بالعرض[٦] وما بالذات أشرف منها بالعرض، فيكون علوُّ المكان أشرف من علوِّه سبحانه، وذلك باطلٌ.

و «العظيمُ» تقدَّم معناه، وقيل: هو هنا بمعنى المعظَّم؛ كما قالوا: «عَتِيقٌ» بمعنى: مُعَتَّق؛ قال القائل: [الخفيف]

١١٨٥ فَكَأَنَّ الخَمْرَ العَتِيقَ مِنَ الإِسْـ ـفَنْطِ مَمْزُوجَةً بِمَاءِ زُلاَلِ[٧]

قيل: وَأُنكر ذلك لانتفاء هذا الوصف. وقيل في الجواب عنه: إنَّه صفة فعلٍ، كالخلق، والرِّزق، والأوَّل أصحُّ.

قال الزَّمخشريُّ: «فإنْ قلت: كَيْفَ تَرَتَّبَتِ الجُملُ في آية الكرسيّ من غير حَرْفِ عطفٍ؟ قلت: ما منها جملةٌ إلاّ وهي واردةٌ على البيان لما ترتَّبت عليه، والبيان متَّحدٌ بالمبيَّن، فلو توسَّط بينهما عاطفٌ لكان كما تقول العرب: «بَيْنَ العَصَا وَلِحَائِهَا» فالأولى بيانٌ لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير ساهٍ عنه، والثانية لكونه مالكاً لما يدبِّره، والثالثة لكبرياء شأنه، والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهم، المستوجب للشَّفاعة وغير المرتضى، والخامسة لسعة علمه، وتعلُّقه بالمعلومات كلِّها، أو لجلاله وعظم قدرته» انتهى. يعني غالب الجمل وإلاَّ فبعض الجمل فيها معطوفة وهي قوله: «وَلاَ يُحِيطُونَ»، وقوله «وَلاَ يَؤُودُه» وقوله «وهو العَلِيُّ العَظِيمُ».

---

(١) تقدم برقم ٣٤٧، ١١٨٣.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢.
(٣) في ب: لفظاً.
(٤) في ب: اليقطة يقظة.
(٥) في ب: اليقظة ظرفاً.
(٦) في ب: بالغرض.
(٧) البيت للأعشى ينظر: ديوانه (٥)، الطبري ٣/ ١٤، البحر ٢/ ٢٩١، الدر المصون ١/ ٦١٦.

فصل في فضل هذه الآية

في فضل هذه الآية الكريمة روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما قُرِئَتْ هذه الآية في دَارٍ إلاَّ اهْتَجَرَهَا الشَّيْطَانُ ثَلاَثِينَ يَوْماً، ولاَ يَدْخُلُهَا سَاحِرٌ وَلاَ سَاحِرَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(١).

وعن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت نبيَّكم على أعواد المنبر وهو يقول: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، لم يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إلاَّ المَوْتُ، ولا يواظب عليها إلاَّ صدّيق، أو عابدٌ، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه؛ أمَّنه الله على نفسه وجاره، وجار جاره، والأبيات التي حوله»(٢).

وتذاكر الصَّحابة أفضل ما في القرآن، فقال لهم عليٌّ: أين أنتم من آية الكرسيّ قال قال لي رسول الله ﷺ: «يَا عَلِيُّ سَيِّدُ البَشَرِ آدَمُ، وَسَيِّدُ العَرَبِ مُحَمَّدٌ، وَلاَ فَخْرَ، وَسَيِّدُ الكَلاَمِ القُرْآنُ، وسَيِّد القُرْآنِ البَقَرَةُ وسَيِّدُ البَقَرَةِ آيَةُ الكُرْسِيِّ»(٣) وعن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: يَا أبا المنذر؛ أيُّ آيةٍ في كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَم»؟ قلت: اللَّهُ لا إله إلاَّ هو الحيُّ القَيُّومُ، قال: فضرب صدري ثم قال: «لِيَهْنِكَ العِلْمُ يَا أَبَا المُنْذِرِ» ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إنَّ لهذه الآية لِسَاناً وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ المَلِكَ عِنْدَ سَاقِ العَرْشِ»(٤).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زَكَاةِ رمضان فأتاني آت، فجعل يحثو من الطَّعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: [إنّي محتاج، ولي عيالٌ، ولي حاجة شديدةٌ قال: فخلّيت عنه، فأصبحت فقال النبي ﷺ](٥) «يا أبا هريرة مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ»؛ قلت يا رسول الله؛ شَكَا حَاجَةً شديدة، وعيالاً؛ فرحمته، فخلَّيت سبيله. قال: «أَمَا إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» فعرفت أنه سيعود، بقول رسول الله ﷺ فرصدته، فجاء يحثو من الطَّعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: دعني فإنّي محتاج ولي عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي النبي ﷺ «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الله شكا حاجةً،

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ٣).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٧٤) وعزاه للبيهقي في «شعب الإيمان» وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٢٨٨).

(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (١/ ٣٠٣) وقال لم أجده.

(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٨٥) وأبو الشيخ وابن الضريس والروياني كما في «كنز العمال» (٤٠٦٣).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٤) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح باختصار.

(٥) سقط في ب.

وعيالاً فرحمته، وخلّيت سبيله قال: «أمَا إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وسيعود» فعرفت أنه سيعود؛ لقول رسول الله ﷺ إنه سيعود فرصدته الثالثة: فجاء يحثو من الطَّعام؛ فأخذته، فقلت لأرفعنَّك إلى رسول الله ﷺ وهذا آخر ثلاث مرات أنَّك تزعم ألاَّ تعود، ثم تعود قال: دعني أُعلّمك كلمات، ينفعك الله بها، قلت: ما هي قال: إذا أَوَيْتَ إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسيّ «اللَّهُ لاَ إلٰه إلاَّ هو الحَيُّ القَيُّومُ» حتى تختم الآية، فإنَّك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطانٌ، حتّى تصبح، فخلَّيت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله ﷺ: مَا فَعَلْتَ بِأَسِيرِكَ البَارِحَةَ؟ قلت: يا رسول الله ـ عليك الصَّلاة والسَّلام ـ زَعَمَ أنَّه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخلّيت سبيله ـ قال: ما هي قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسيّ من أولها، حتى تتمّ الآية، وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان، حتى تصبح، وكانوا أحرص شيءٍ على الخير، فقال النَّبيُّ ﷺ «أَمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وهو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِب منذ ثَلاَث لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ؟» قلت: لا، قال: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ»[1].

قوله تعالى: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾﴾

قوله تعالى: «لا إكْرَاهَ في الدِّينِ»: كقوله: ﴿لَا رَيۡبَ فِيهِۛ﴾ [البقرة: ٢] وقد تقدَّم. وأل في «الدِّينِ» للعهد، وقيل: عوضٌ من الإضافة أي «في دِينِ اللَّهِ» لقوله تعالى «فإنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَىٰ»، أي: تأوي.

والجمهور على إدغام دال «قَد» في تاء «تَبَيَّن»؛ لأنها من مخرجها.

والرُّشد: مصدر رشد بفتح العين يرشد بضمِّها، ومعناه في اللُّغة، إصابة الخير. وقرأ[2] الحسنُ «الرُّشُد» بضمتين كالعنق، فيجوز أن يكون هذا أصله، ويجوز أن يكون إتباعاً، وهي مسألة خلاف أعني ضمَّ عين الفعل. وقرأ[3] أبو عبد الرحمن الرَّشد بفتح الفاء والعين، وهو مصدر رشد بكسر العين يرشد بفتحها، وروي عن أبي عبد الرَّحمن أيضاً: «الرَّشادُ» بالألف.

ومعنى الإكراه نسبتهم إلى كراهة الإسلام. قال الزَّجَّاج: «لاَ تَنْسُبوا إلى الكَرَاهَةِ مَنْ أَسْلَمَ مُكْرِهاً»، يقال: «أَكْفَرَهُ» نسبه إلى الكفر؛ قال: [الطويل]

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٠٤) كتاب الوكالة باب إذا وكل رجل... الخ رقم (٢٣١١)، (٤/ ٢٥٠) كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده رقم (٣٢٧٥)، (٦/ ٣٢٣) كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة رقم (٣٢٧٥).

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٤، البحر المحيط ٢/ ٢٩٢، الدر المصون ١/ ٦١٧.

(٣) ونسبها ابن عطية ١/ ٣٤٤ إلى الحسن والشعبي ومجاهد.

١١٨٦ ـ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُونِي بِحُبِّهِمْ وَطَائِفَةٌ قَالُوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ[١]

قوله «مِنَ الغَيِّ» متعلِّقٌ بتبيَّن، و «مِنْ» للفصل، والتمييز كقولك: ميَّزت هذا من ذاك. وقال أبو البقاء[٢]: «في موضع نَصْبٍ على أنَّه مفعولٌ» وليس بظاهرٍ؛ لأنَّ معنى كونه مفعولاً به غير لائقٍ بهذا المحلِّ. ولا محلَّ لهذه الجملة من الإعراب؛ لأنَّها استئنافٌ جارٍ مجرى التَّعليل لعدم الإكراه في الدين.

والتَّبيين: الظهور والوضوح، بان الشَّيء، واستبان، وتبيَّن: إذا ظهر ووضح ومنه المثل: تَبَيَّنَ الصُّبح لذي عينين.

قال ابن الخطيب: وعندي أنَّ الإيضاح، والتعريف، إنَّما سمِّي بياناً؛ لأنَّه يوقع الفصلة، والبينونة بين المقصود وغيره.

والغيُّ: مصدر غوى بفتح العين قال: ﴿فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]، ويقال: «غَوَى الفَصِيلُ» إذا بَشِمَ، وإذا جاع أيضاً، فهو من الأضداد. وأصل الغيّ: «غَوْيٌ» فاجتمعت الياء والواو، فأُدغمت نحو: ميّت وبابه.

والغيُّ: نقيض الرُّشد: يقال: غَوَى يَغْوِي، غيّاً، وغَوَايَةً إذا سلك خلاف طريق الرُّشد.

فصل في معنى «الدِّين» في الآية

قال القرطبيُّ[٣]: المراد «بالدِّينِ» في هذه الآية الكريمة المعتقد، والملة بدليل قوله «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ».

قال سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، لا يعيش لها ولد، فكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودنَّه فإذا عاش ولدها جعلته في اليهوديَّة. فلمَّا جاء الإسلام، وفيهم منهم، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عددٌ من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استردادهم، وقالوا: أبناؤنا وإخواننا، فنزلت «لا إِكْرَاه في الدِّين»، فقال رسول الله ﷺ: «قَدْ خيَّرَ اللَّهُ أَصْحَابَكُمْ، فإن اخْتَارُوكم فهم منكم، وإن اخْتَارُوهم، فأجلوهم مَعَهمْ»[٤].

وقال مجاهد: كان ناسٌ مسترضعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي ﷺ بإجلاء بني النَّضير قال الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبنّ معهم ولندينن بدينهم،

---

(١) البيت للكميت ينظر: البحر ٢/ ٢٩٢، الدر المصون ١/ ٦١٦.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٧.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨١.

(٤) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٠٨ـ ٤٠٩) والبيهقي (٩/ ١٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٢) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير.

فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام فنزلت «لاَ إِكْرَاه في الدِّينِ. . .»[١].

وقال مسروقٌ: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النَّبي ﷺ ثم قدما المدينة في نفر من النَّصارى يحملون الطَّعام فلزمهما أبوهما، وقال لا أدعكما حتى تسلما فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: «يَا رَسُولَ الله أيَدْخُلُ بعضي النَّار وأنا أَنْظُرُ، فأنزل الله تعالى «لاَ إِكْرَاهَ في الدِّينِ»، فخلى سبيلهما[٢].

وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية، وذلك أنَّ العرب كانت أُمّة أمّية لم يكن لهم كتاب، فلم يقبل منهم إلاّ الإسلام، فلما أسلموا طوعاً، أو كرهاً؛ أنزل الله تعالى «لا إِكْرَاه في الدِّينِ»؛ فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا، أو يقرُّوا بالجزية، فمن أعطى منهم الجزية، لم يكره على الإسلام[٣].

وقال ابن مسعود كان هذا في ابتداء الإسلام، قبل أن يؤمر بالقتال، فصارت منسوخة بآية السَّيف[٤]. ومعنى «تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيّ»، أي: تميَّز الحقّ من الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضّلالة بالحجج والآيات الظّاهرة.

قوله: «بالطَّاغُوتِ» متعلِّقٌ بـ «يَكْفر»، والطاغوت بناء مبالغةٍ كالجبروت والملكوت. واختلف فيه، فقيل: هو مصدرٌ في الأصل، ولذلك يوحَّد ويذكَّر، كسائر المصادر الواقعة على الأعيان، وهذا مذهب الفارسيّ، وقيل: هو اسم جنس مفردٍ، فلذلك لزم الإفراد والتَّذكير، وهذا مذهب سيبويه[٥] رحمه الله. وقيل هو جمعٌ، وهذا مذهب المبرّد، وهو مؤنّث لقوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ﴾ [البقرة: ٢٥٧] قال أبو علي الفارسي: وليس الأمر كذلك، لأن «الطَّاغُوتَ» مصدر كالرّغبوت، والرَّهبوت، والملكوت، فكما أنَّ هذه الأسماء آحاد، كذلك هذا الاسم مفردٌ، وليس بجمع ومما يدلّ على أنَّه مصدر مفرد وليس بجمع قوله تبارك وتعالى: «أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ»، فأفرد في موضع الجمع، كما يقال هم رضاً، وهم عدل[٦] انتهى. وهو مؤنَّث لقوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا﴾ [الزمر: ١٧].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٢) أخرجه عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٣).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٣) عن قتادة. وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٣) لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٤٠).

(٥) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٢٢.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٤.

وأجاب من ادَّعى التَّذكير عن هذا الاستدلال بأنَّه إنما أنَّث هنا؛ لإرادة الآلهة وقال آخرون[١]: ويكون مذكراً، ومؤنثاً، وواحداً وجمعاً قال تعالى في المذكر والواحد: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾ [النساء: ٦٠] وقال في المؤنث: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا﴾ [الزمر: ١٧] وقال في الجمع: «يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ». واشتقاقه من طغَى يَطْغَى، أو من طَغَا يَطْغُو، على حسب ما تقدَّم أول السورة، هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء؟ وعلى كلا التَّقديرين، فأصله طَغَيُوت، أو طَغَوُوت لقولهم: «طُغْيان» في معناه، فقلبت الكلمة بأن قدِّمت اللاّم وأُخِّرت العين، فتحرَّك حرف العلّة، وانفتح ما قبله فقلب ألفاً، فوزنه الآن فلعوت، وقيل: تاؤه ليست زائدةً، وإنَّما هي بدلٌ من لام الكلمة، ووزنه فاعول من الطُّغيان كقولهم «حانوت»، و «تابوت»، والتاء فيهما مبدلة من «هَا» التأنيث.

قال مكي[٢] «وقد يجُوز أن يكون أصلُ لامه واواً، فيكون أصله طغووتاً؛ لأنه يقال: طَغَى يَطْغى ويَطْغو، وطَغَيْتُ وطَغَوْتُ، ومثله في القلب والاعتلال، والوزن: حانوت؛ لأنَّه من حَنا يحنو وأصله حَنَوت، ثم قُلِب وأُعِلَّ، ولا يجوزُ أن يكونَ من: حانَ يَحِين لقولهم في الجمع حَوانيت» انتهى قال شهاب الدين: كأنَّه لمَّا رأى أنَّ الواوَ قد تُبْدَل تاءً كما في تُجاه، وتُخَمَة، وتُراث، وتُكَأة، ادَّعى قَلْبَ الواوِ التي هي لامٌ تاءً، وهذا ليس بشيءٍ.

وقدَّم ذِكْرَ الكفر بالطَّاغوت على ذِكْرِ الإيمان باللَّهِ ـ تعالى ـ اهتماماً بوجوبِ الكفرِ بالطَّاغوتِ، وناسبَهَ اتصالُهُ بلفظ «الغَيّ».

فصل في المراد بالطاغوت

واختلف في الطَّاغوت فقال عمر، ومجاهدٌ، وقتادة: هو الشَّيطان[٣].

وقال سعيد بن جبير: هو الكاهن[٤]. وقال أبو العالية: هو الساحر[٥]. وقال بعضهم: الأَصنام[٦].

وقيل مردة الجنّ والإنس[٧]، وكلُّ ما يطغى الإنسان[٨].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤١. (٢) ينظر: المشكل ١/ ١٠٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٧) عن عمر ومجاهد وقتادة والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٤) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٨) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٤) عن عكرمة وعزاه لابن أبي حاتم.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٧ ـ ٤١٨) عن أبي العالية.

(٦) انظر: تفسير الرازي (٧/ ١٥).

(٧) انظر: المصدر السابق. (٨) انظر: المصدر السابق.

سورة البقرة / الآية: ٢٥٦ ـــــــ

قال مجاهدٌ: «العُرْوَةُ الوثقى» الإيمان[١].

وقال السُّدِّي: الإسلام[٢].

وقال ابن عباسٍ، وسعيد بن جبير والضحاك: لا إله إلاّ الله[٣].

قوله: «لا انْفصامَ لَهَا» كقوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] والجملةُ فيها ثلاثةُ أوجهٍ.

أحدها: أن تكونَ استئنافاً، فلا مَحَلَّ لها حينئذٍ.

والثاني: أنها حالٌ من العُرْوة، والعاملُ فيها «اسْتَمْسَكَ».

والثالث: أنها حالٌ من الضميرِ المستترِ في «الوُثْقى». و «لها» في موضعِ الخبرِ فتتعلَّقُ بمحذوفٍ، أي: كائنٌ لها. والانفصامُ ـ بالفَاءِ ـ القَطْعُ من غير بَيْنُونة، والقصمُ بالقافِ قَطْعُ ببينونةٍ، وقد يُستعمل ما بالفاءِ مكانَ ما بالقافِ.

والمقصودُ من هذا اللَّفظ المُبالغةُ؛ لأنَّهُ إذا لم يكن لها انفِصَام، فأن لا يكون لها انقطاع أولى، ومعنى الآية: بالعُرْوَة الوثقى التي لا انفصام لها، والعرب تُضمِرُ «الَّتي» و «الذي» و «مَن» وتكتفي بصلاتها منها.

قال سلامة بن جندل: [البسيط]

١١٨٧ ـ وَالعَادِيَاتُ أَسَالِيْ الدِّمَاءِ بِهَا كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبِ[٤]

يريد والعاديات التي قال تعالى: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] أي من له.

قوله «وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» فيه قولان:

أحدهما: أنَّهُ تعالى يسمع قول من يتكلم بالشَّهادتين، وقول من يتكلّم بالكُفْر، ويعلمُ ما في قلب المؤمِنِ من الاعتقاد الطاهر، وما في قلب الكافر من الاعتقاد الخبيث.

الثاني: روى عطاء عن ابن عبَّاسٍ رض الله عنهما قال: كان رسول اللَّهِ ـ ﷺ ـ يحب إسلام أهل الكِتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة، وكان يَسْأَلُ الله ذلك سِرّاً، وعلانية، فمعنى قوله «واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يريدُ لدعائك يا محمَّد عليم بحرصك واجتهادك[٥].

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٤) وزاد نسبته لسفيان وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢١) عن السدي.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢١) عن سعيد بن جبير والضحاك.

(٤) ينظر: ديوانه (٩٦)، والرازي ٧/ ١٥.

(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ١٥) من طريق عطاء عن ابن عباس.

كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

«الوليّ» فعيل بمعنى: فاعل من قولهم: ولي فلان الشَّيء يليه ولاية، فهو وَال وولى، وأصله من الوَلْي الَّذي هو القُرْبُ؛ قال الهُذليُّ: [الكامل]

١١٨٨ ـ ..... وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلْيِكَ تَشْعَبُ[1]

ومنه يقال داري تلي دارها، أي: تقرب منها ومنه يُقالُ للمحبّ المقارب ولي؛ لأنَّهُ يقرب منك بالمحبَّةِ والنُّصرة، ولا يفارقك، ومنه الوالي؛ لأنَّه يلي القوم بالتَّدبير والأمر والنّهي، ومنه المولى، ومن ثمّ قالوا في خلاف الولاية: العداوة من عدا الشَّيء: إذا جاوزه، فلأجل هذا كانت العَدَاوةُ خلاف الوِلاَية ومعنى قوله تبارك وتعالى: «اللهُ وَليّ الَّذِينَ آمَنُوا»، أي: ناصرهم ومعينهم، وقيل: مُحبهم.

وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره.

وقال الحسنُ: ولي هدايتهم.

قوله: «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ»، أي: من الكُفْرِ إلى الإيمان.

قال الواقدي[2]: كلّ ما في القرآن من الظُّلُماتِ، والنور فالمرادُ منه: الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ [الأنعام: ١] فالمراد منه اللَّيل والنَّهار، سُمي الكفر ظُلمة لالتباس طريقه، وسُمي الإسلام نُوراً، لوضوح طريقه.

وقال أبو العبَّاس المُقْرِئُ «الظُّلُمَات» على خمسة أوجه:

الأول: «الظُّلُمَاتُ» الكفر كهذه الآية الكريمة.

الثاني: ظُلمة اللَّيلِ قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَۖ﴾ يعني اللَّيل والنهار.

الثالث: الظُّلُمَات ظلمات البر والبحر والأهوال قال تعالى: «قُلْ مَنْ يُنجِّيكُم مِنْ ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ» أي من أهوالهما.

الرابع «الظُّلُمَات» بطون الأُمَّهات، قال تعالى: ﴿فِي ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍۚ﴾ [الزمر: ٦] يعني المشيمة والرحم والبطن.

الخامس: بطنُ الحُوتِ قال تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [الأنبياء: ٢١] أي في بطنِ الحوت.

---

(١) عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره:

هجرت غضوب وحب من يتغضب

ينظر ديوان الهذليين ١/ ١٦٧، الأشباه والنظائر ٦/ ٢١، ولسان العرب (شعب)، خزانة الأدب ٩/ ٤٢٩، شرح المفصل (١٣٨)، تذكرة النحاة ص ٥٩٩.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤١.

فصل في سبب النُّزولِ

ظاهر الآية يقتضي أنهم كانُوا في الكفر، ثم أخرجهم اللَّهُ تعالى من ذلك الكُفرِ إلى الإيمان، وهاهنا قولان:

الأول: أنَّ هذه الآية مختصَّةٌ بمن كان كافراً، ثم أَسلم، وذكر في سبب النُّزول روايات:

أحدها: قال مجاهدٌ: نزلت هذه الآية في قوم آمنوا بعيسى، وقوم كفروا به، فلما بعث اللَّهُ سبحانه وتعالى محمداً ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ آمن به من كفر بعيسى وكفر به من آمن بعيسى[١].

وثانيتها: أنها نزلت في قومٍ آمنوا بعيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على طريقة النَّصَارى، ثم آمنوا بعده بمحمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فقد كان إيمانهم بعيسى حين آمنوا به كفراً، وظلمةً، لأنَّ القول بالاتّحاد كفرٌ باللَّهِ تعالى، أخرجهم من تِلْكَ الظُّلمات إلى نور الإسلامَ[٢].

وثالثتها: أنها نزلت في كُلِّ كافر أسلم وآمن بمحمد ـ ﷺ ـ[٣].

القول الثاني: أنْ يحمل اللَّفظ على كُلِّ مَنْ آمن بمحمد ـ ﷺ ـ سواء كان ذلك الإيمان بعد كُفْرٍ، أو لم يكن؛ لأنه إخراج من ظُلُمات الكفر إلى نور الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣] ومعلومٌ أنهم ما كانوا في النار ألْبَتَّةَ، وقال في قِصَّة يُوسُف عليه الصَّلاة والسَّلام ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ٣٧] ولم يكن فيها قطّ، وسمع النَّبيُّ ـ ﷺ ـ إنساناً يقولُ: أشهد ألا إله إلا الله، فقال: «عَلَى الفِطْرَةِ»، فلما قال: أَشهَدُ أَنَّ محمداً رسول اللَّهِ قال: «خَرَجَ مِنَ النَّارِ»[٤]، ومعلوم أنه ما كان فيها.

روي أنه عليه السَّلامُ أقبل على أَصحابه، فقال «تَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ تَهَافُتَ الجَرَادِ، وَهَا أَنَا آخِذٌ بِحُجزِكُم»[٥] ومعلوم أَنَّهم ما كانوا متهافتين في النَّارِ.

فصل

استدلَّ بعضُ العُلماء بهذه الآية على أَنَّ الغاية تدخل في المُغيَّا. لقوله تعالى على لسانه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢٦).

(٢) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (٧/ ١٨).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٧) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ١١٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٤٦) والخطيب (٨/ ٢٢٠).

(٥) انظر: تفسير الفخر الرازي (٧/ ١٨).

ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» فلو لم يدخلون في النُّور لم يخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور، ولو لم تدخل الغايةُ في المُغيّا، لما أدخلوهم في النُّور.

فصل

فإن قيل: هذه الآية صريحة في أَنَّ الله سبحانه وتعالى هو الَّذي أخرج الإنسان من الكُفر، وأدخله في الإيمان، فيلزمُ أن يكون الإيمانُ بخلق الله تعالى؛ لأَنَّهُ لو حصل بخلق العبد، لكان العبدُ هو الذي أَخرجَ نفسهُ من الكُفر إلى الإيمان وذلك يناقض صريح الآية[1].

أَجَاب المعتزلةُ بأَنَّ هذا محمولٌ على نصبِ الأَدَّلةِ وإرسال الأَنبياء، وإنزالِ الكُتُبِ، والتَّرغيب في الإيمانِ، والتَّحذير عن الكُفْرِ بأقصى الوجوه:

قال القاضي[2]: وقد نَسَبَ اللَّهُ الإضلال إلى الصَّنَم بقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، لأجل أَنَّ الأَصْنَامَ سبب بوجه ما لضلالهم، فبأن يضاف الإخراج من الظُّلمات إلى النُّور إلى الله تعالى مع قوَّةِ الأَسبابِ التي فعلها بمن يؤمن أولى.

والجواب: من وجهين:

أحدهما: أَنَّ هذا حمل للَّفظ على خلاف حقيقته.

الثاني: أَن هذه التَّرغيبات إنْ كانت مؤثرة في ترجيح الدَّاعية، صار الرَّاجح واجباً والمرجوح ممتنعاً، وحينئذٍ يبطلُ قولهم، وإن لم تؤثر في التَّرجيح لم يصحّ تسميتها بالإخراج.

قوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطاغوت»: «الذين» مبتدأ أولُ، وَأَوْلياؤهم مبتدأ ثانٍ، وَالطَّاغُوتُ: خبرهُ، والجملةُ خبرُ الأَوَّلِ. وقرأ[3] الحسنُ «الطَّوَاغيت» بالجمع، وإن كان أصلُه مصدراً؛ لأنه لمَّا أطلق على المعبودِ مِنْ دونِ الله اختلفَت أنواعهُ، ويؤيِّد ذلك عَوْدُ الضميرِ مَجْمُوعاً من قوله: «يُخْرِجونهم».

قوله: «يُخْرِجونهم» هذه الجُملة وما قبلها من قوله: «يُخْرِجُهم» الأحسنُ ألاَّ يكونَ لها محلٌّ من الإعرابِ، لأَنَّهُمَا خَرَجا مخرجَ التفسير للولاية، ويجوزُ أن يكونَ «يُخْرِجُهم» خبراً ثانياً لقوله: «الله» وَأَنْ يكونَ حالاً من الضَّمير في «وليُّ»، وكذلك «يُخْرِجُونَهُم» والعاملُ في الحالِ ما في معنى الطَّاغوتِ، وهذا نظيرُ ما قاله الفارسيُّ في قوله تعالى: ﴿نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ﴾ [المعارج: ١٦] إنها حالٌ العاملُ فيها «لَظَى» وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى و «مَنْ» [و] «إلى» مُتعلِّقان بفعلي الإخراج.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٧.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٧.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٥، والبحر المحيط ٢/ ٢٩٤، والدر المصون ١/ ٦١٨.

فإن قيل كيف قال «يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إلى الظُّلماتِ» وهم كفارٌ لم يكونوا في نور قطّ.

فالجواب هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمد ـ ﷺ ـ قبل أنْ يُبعث لما يجدون في كتبهم من نعته، فلما بُعث كَفَرُوا به.

وقال مُقاتلٌ: يعني كعب بن الأَشرف وحيي بن أخطب، وسائر رؤوس الضلالة؛ «يُخْرِجُونَهُم» يدعونهم.

وقيل هو على العُموم في حقِّ جميع الكُفَّار، وقالوا: منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج، كما يَقُولُ الرَّجُل لأبيه أخرجتني من مالك، ولم يكن فيه، ولما قدَّمنا في التي قبلها.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

احتجت المعتزلةُ[1] بهذه الآية الكريمة على أنَّ الكُفْر ليس من الله تعالى، قالوا: لأنه تعالى أضافه إلى الطَّاغوت لا إلى نفسه.

وأُجيبوا بأنَّ إسناد هذا إلى الطَّاغوت مجاز بالاتفاق بيننا وبينكم؛ لأن المراد بـ «الطَّاغُوت» على أظهر الأقوال هو الصَّنَمُ، وإذا كانت هذه الإضافة مجازية بالاتفاق، خرجت عن أن تكُون حجة لكم.

قوله: «أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُون» يحتمل أنْ يرجع ذلك إلى الكُفَّار فقط ويحتمل أنْ يرجع إلى الكُفَّار والطَّواغيت معاً.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ فِى رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا۠ أُحْىِۦ وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥٨﴾﴾

تقدَّم الكلامُ في «أَلَمْ تَرَ إِلَى» في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٣] قال القرطبيّ[2]: وهذه ألف التوقيف، وفي الكلام معنى التَّعجب، أي: اعجبوا له قال الفرَّاء[3]: «أَلَمْ تَرَ»، بمعنى: هل رأيتَ الَّذي حاجَّ إبراهيم، وهل رأَيْتَ الَّذي مرَّ على قرية؟

وقرأ عليٌّ[4] رضي اللَّهُ عنه: بِسُكون الرَّاء وتقدَّم أيضاً توجيهها. والهاءُ في «رَبِّهِ» فيها قولان:

أظهرهما: أنها تعود على «إبراهيم».

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٨.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨٤.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٥، البحر المحيط ٢/ ٢٩٧، الدر المصون ١/ ٦١٨.

والثاني: على «الَّذِي»، ومعنى حاجَّه: أظهرَ المغالبة في حجته.

فصل

أعلم أنَّه تعالى ذكر هاهنا قصصاً ثلاثاً.

الأولى: في بيان إثبات العالم بالصَّانع، والثانية والثالثة: في إثبات الحشرِ والنَّشرِ والبعث.

فالأولى مناظرة إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مع ملك زمانِهِ، وهي هذه.

قال مجاهِدٌ هو النُّمروذُ بن كنعانَ بن سام بن نُوح، هو أول من وضع التَّاجَ على رأسه، وتجبر وادَّعى الرُّبوبيَّة[١]؛ حاجَّ إبراهيم أي: خاصمَهُ وجادله، واختلفوا في وقتِ هذه المحاجَّةِ. فقال مقاتل: لمّا كسَّرَ الأَصنامَ سجنه النمروذ، ثم أخرجه ليحرقهُ فقال [له]: من رَبُّكَ الذي تَدعُونا إليه؛ فقال: «رَبِّي الَّذِي يُحْيِي ويُمِيتُ».

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في النَّار[٢].

وقال قتادةُ: هو أَوَّلُ من تَجَبَّرَ، وهو صاحب الصَّرح ببابل[٣].

وقيل هو نُمروذُ بن فالج بن عابر بن شالخ بن أَرفخشذ بن سام، وحكى السُّهيليُّ أنه النُّمروذُ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، وكان ملكاً على السَّواد، وكان ملكه الضحاك الَّذي يُعْرَفُ بالأزدهاق وذلك أن النَّاس قحطوا على عهد نمروذ، وكان النَّاسُ يمتارون من عنده الطَّعام، وكان إذا أتاه الرَّجلُ في طلب الطَّعام سأَلَ: مَنْ رَبُّكَ فإن قال: أَنْت؛ نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاه، فقال له نمروذُ: من رَبُّكَ؛ فقال له إبراهيم: ربيّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. فاشتغل بالمحاجَّة، ولم يعطه شيئاً، فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمر على كثيبٍ من رَمْلٍ أعفرِ، فأخذ منه تطييباً لقلوبِ أَهْلِه إذا دخل عليهم؛ فلما أَتى أَهلهُ، ووضع متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعه، ففتحته فإذا هو بأجود طعام رأَتهُ؛ فصنعت له منه فقربته إليه، فقال من أين هذا؟ قالت مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي جئت به، فعرف أن الله ـ تعالى ـ رزقه فَحَمَدَ اللَّهَ تعالى[٤].

قوله: «أَن آتاه اللَّهُ» فيه وجهان:

أظهرهما: أَنَّهُ مفعولٌ من أجله على حذفِ العِلَّة، أي: لأَنْ آتاه، فحينئذٍ في محلِّ «أَنْ» الوجهانِ المشهوران، أعني النَّصب، أو الجرَّ، ولا بُدَّ من تقديرِ حرفِ الجرِّ قبل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٣٠) عن مجاهد.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤١.

(٣) ذكر هذه الأقوال الفخر الرازي في «تفسيره» (٧/ ٢٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٣٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن زيد بن أسلم.

«أَنْ»؛ لأَنَّ المفعول مِنْ أجلهِ هنا نَقَص شرطاً، وهو عدمُ اتِّحادِ الفاعلِ، وإنما حُذفت اللامُ، لأَنَّ حرف الجرِّ يطَّرد حذفُهُ معها، ومع أنَّ، كما تقدَّم. وفي كونِهِ مفعولاً من أجلِهِ وجهان:

أحدهما: أَنَّهُ من باب العكسِ في الكلام بمعنى: أنه وضعَ المُحاجَّة موضع الشُّكر، إذ كان مِنْ حقِّه أن يشكرَ في مقابلة إتيانِ المُلْكِ، ولكنَّهُ عَمِلَ على عكس القضية، كقوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢]، وتقول: «عَادَاني فُلانٌ؛ لأني أَحسنت إليه» وهو باب بليغٌ.

والثاني: أَنَّ إيتاءَ المُلْكِ حَمَلَه على ذلك؛ لأَنَّهُ أورثه الكِبْرَ وَالبَطَرَ، فَنَشَأَ عنهما المُحاجَّةُ.

الوجه الثاني: أنَّ «أَنْ»، وما في حيِّزها واقعةٌ موقعَ ظرفِ الزَّمانِ، قال الزَّمخشريُّ رحمه الله «وَيَجُوزُ أن يكونَ التَّقديرُ: حاجَّ وقتَ أَنْ آتاهُ اللَّهُ». وهذا الذي أجازه الزمخشريُّ فيه نظر؛ لأَنَّهُ إنْ عنى أَنَّ ذلكَ على حذفِ مُضافٍ ففيه بُعْدٌ من جهةِ أَنَّ المحاجَّة لم تقع وقتَ إيتاءِ اللَّهِ له المُلْك، إلاَّ أنْ يُتَجَوَّز في الوقتِ، فلا يُحْمَل على الظَّاهر، وهو أنَّ المُحاجَّة وَقَعَت ابتداء إيتاءِ المُلْك، بل يُحْمَلُ على أنَّ المُحاجَّة وقعت وقتَ وجود المُلْك، وإن عنى أَنَّ «أَنْ» وما حيِّزها واقعةٌ موقع الظَّرف، فقد نصَّ النَّحويون على منع ذلك وقالوا: لا يَنُوب عن الظَّرف الزَّماني إلا المصدرُ الصَّريحُ، نحو: «أَتيتُكَ صِيَاحَ الدِّيكِ» ولو قلت: «أَنْ يصيحَ الدِّيكُ» لم يَجز. كذا قاله أبو حيَّان قال شهاب الدين وفيه نظرٌ، لأنه قال: «لا ينوبُ عن الظَّرفِ إلا المصدرُ الصَّريح»، وهذا معارضٌ بأنهم نَصُّوا على أنَّ «ما» المصدريةَ تنوبُ عن الزَّمانِ، وليست بمصدرٍ صريحٍ.

والضمير في «آتاه» فيه وجهان:

أظهرهما: أَنْ يعودَ على «الَّذِي»، وهو قول جمهور المفسرين وأَجاز المهدويُّ أن يعودَ على «إِبْرَاهِيم»، أي: ملك النُّبُوَّة. قال ابن عطيَّة: «هذا تَحَاملٌ من التَّأْوِيل»، وقال أبو حيان: هذا قولُ المعتزلة، قالوا: لأنَّ الله تعالى قال: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤] والمُلْك عهدٌ، ولقوله تبارك وتعالى: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤]. وعودُ الضَّمير إلى أقرب مذكور واجب، وأقرب مذكورٍ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وأجيب عن الأَوَّل بأَنَّ الملك حصل لآل إبراهيم، وليس فيها دلالةٌ على حصوله لإبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

وعن الثاني: بأن الذي حاج إبراهيم كان هو المَلِكُ، فعود الضَّمير إليه أَوْلَىٰ.

قوله: «إِذْ قَالَ» فيه أربعةُ أوجهٍ:

أظهرها: أَنَّهُ معمولٌ لحاجَّ.

والثاني: أن يكون معمولاً لآتاه، ذكرهُ أبو البقاء.[١] وفيه نظرٌ من حيثُ إنَّ وقت إيتاءِ المُلْكِ ليس وقتَ قولِ إبراهيم: «رَبِّي الَّذِي يُحيي وَيُمِيتُ»، إلاَّ أَنْ يُتَجَوَّز في الظَّرفِ كما تقدَّم.

والثالث: أن يكون بدلاً من «أنْ آتاه اللَّهُ المُلْك» إذا جُعِلَ بمعنى الوقت، أجازه الزَّمخشريّ بناءً منه على أنَّ «أَنْ» واقعةٌ موقعَ الظَّرف، وقد تقدَّم ضعفُهُ، وأيضاً فإنَّ الظَّرفين مختلفان، كما تقدَّم إلا بالتَّجوز المذكور. وقال أبو البقاء[٢] رحمه الله «وَذَكَرَ بَعْضُهم أنه بَدَلٌ من «أَنْ آتَاهُ الملك» وليس بشيءٍ؛ لأَنَّ الظرفَ غيرُ المصدرِ، فلو كان بدلاً لكان غلطاً إلا أَنْ تُجْعَل «إذ» بمعنى «أَنْ» المصدرية، وقد جاء ذلك» انتهى. وهذا بناءً منه على أنَّ «أَنْ» مفعولٌ من أجله، وليست واقعةً موقعِ الظَّرفِ، أمَّا إذَا كانت «أَنْ» واقعةً موقع الظرف فلا تكون بدل غلط، بل بدلُ كلٍّ من كُلٍّ، كما هو قول الزمخشري وفيه ما تقدَّم بجوابه، مع أَنَّه يجوزُ أَنْ تكون بدلاً مِنْ «أَنْ آتاهُ»، و «أَنْ آتَاهُ» مصدرٌ مفعولٌ من أجلِهِ بدلَ اشتمالٍ؛ لأَنَّ وقتَ القولِ لاتِّسَاعِهِ مُشتملٌ عليه وعلى غيره.

الرابع: أَنَّ العامِلَ فيه «تَرَ» من قوله: «أَلَمْ تَرَ» ذكره مكيٌّ[٣] رحمه الله تعالى، وهذا ليس بشيءٍ؛ لأَنَّ الرُّؤية على كِلاَ المذكورين في نظيرها لم تكن في وقتِ قوله: «رَبِّي الَّذي يُحيي وَيُمِيتُ».

قوله: «الَّذي يحيي» مبتدأٌ في محلِّ نصب بالقول.

فصل

الظَّاهر أن هذا جواب سؤالٍ سابق غير مذكورٍ؛ لأَنَّ الأَنبياء بعثوا للدَّعوة ومتى ادَّعى الرسالة والدَّعوة، فلا بدَّ وأن يطالبه المنكر بإثبات أَنَّ للعالم إلهاً؛ ألا ترى لما قال موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦] ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣] فاحتَّج موسى على إثبات الإلَه بقوله ﴿رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الشعراء: ٢٤] فكذا هاهنا لما ادَّعى إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الرِّسالة قال النُّمروذ من ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت.

وقرأ حمزة: «رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» بإسكان الياء، وكذلك ﴿حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ﴾ [الأعراف: ٣٣] ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٤٦]، و ﴿قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ﴾ [إبراهيم: ٣١]، و ﴿ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [مريم: ٣٠] و ﴿مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ﴾ [الأنبياء: ٨٣] و ﴿مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [ص: ٤١] و ﴿عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، و ﴿عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] و ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨]، و ﴿إِنْ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ﴾

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٨

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المشكل ١/١٠٨.

[تبارك: ٢٨] أسكن الياء فيهن حمزة؛ وافق ابن عامر والكسائي في «لعبادي الذين آمنوا» وابن عامر في «آيَاتِي الَّذِين»، وفتحها الآخرون.

فصل

استدلَّ إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام على إثبات الإله بالإحياء والإماتة، وهو دليلٌ في غاية القُوَّة لأنَّهُ لا سبيل إلى معرفة اللَّهِ تعالى إلاَّ بواسطة أفعاله التي لا يُشاركُهُ فيها أحدٌ من القادرين، والإحياء والإماتة كذلك؛ لأنَّ الخلق عاجزون عنهما والعلم بعد الاختيار ضروري، وهذا الدَّليل ذكره اللَّهُ تعالى في مواضع من كتابه كقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] إلى آخرها وقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَـٰهُ أَسْفَلَ سَـٰفِلِينَ﴾ [التين: ٤، ٥] وقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [الملك: ٢].

فإن قيل: لِمَ قدَّم هنا ذِكر الحياةِ على الموتِ في قوله «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ»، وقدَّمَ الموتَ على الحياةِ في آياتٍ كقوله ﴿وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] وقال ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [الملك: ٢]، وحكى عن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قوله في ثنائهِ على الله تعالى ﴿وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [الشعراء: ٨١].

فالجواب: أنَّ الدَّليل إذا كان المقصود منه الدَّعوة إلى اللَّهِ ـ تعالى ـ يجب أنْ يكون في غاية الوضُوح، ولا شكَّ أنَّ عجائب الخلقة حال الحياة أكثر، واطلاع الإنسان عليها أتم، فلا جرم قَدَّم ذكر الحياة هُنا.

«قال أَنَا أُحْيِي» مبتدأٌ، وخبرٌ منصوب المحلِّ بالقول أيضاً. وأخبر عن «أَنَا» بالجملة الفعلية، وعن «رَبِّي» بالموصولِ بها؛ لأنَّه في الإخبار بالموصولِ يُفيد الاختصاص بالمُخبَرِ عنه بخلافِ الثاني، فإنَّهُ لم يدَّعِ لنفسه الخسيسة الخصوصية بذلك.

و «أَنَا»: ضميرٌ مرفوعٌ مُنفصلٌ، والاسمُ منه «أَنَ» والألفُ زائدةٌ؛ لبيان الحركةِ في الوقفِ، ولذلك حُذِفت وصلاً، ومن العربِ مَنْ يثبتها مطلقاً، فقيل: أُجرِي الوصلُ مجرى الوقف؛ قال القائل في ذلك: [المتقارب]

١١٨٩ ـ وَكَيْفَ أَنَا وَانْتِحَالِي الْقَوَا ... فِي بَعْدَ الْمَشِيبِ كَفَى ذَاكَ عَارا[1]

وقال آخر: [الوافر]

١١٩٠ ـ أَنَا سَيْفُ الْعَشِيرَةِ فَاعْرِفُونِي ... حُمَيْداً قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَاما[2]

---

(١) ينظر ديوان الأعشى (٥٣)، المفصل لابن يعيش ٤/ ٤٥، رصف المباني (١٤)، تخليص الشواهد ص ١٠٣، الحماسة للمرزوقي ص ٧٠٩، شرح شواهد الإيضاح ص ٢٧٣، المقرب ٢/ ٣٥، الدر المصون ١/ ٦٢٠.

(٢) البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه ص ١٣٣، وأساس البلاغة ص ١٤٣ (ذري)، وشرح شواهد الشافية =

والصحيح أنه فيه لغتان، إحداهما: لغةُ تميم، وهي إثباتُ ألفه وصلاً ووقفاً، وعليها تُحْمَلُ قراءةُ نافعَ فإنَّه قرأ بثبوت الألف وصلاً قَبل همزةٍ مضمومة نحو: «أَنا أُحْيِي وأُميت»، أو مفتوحةٍ نحو: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ﴾[1] [الأعراف: ١٤٣]، واختلف عنه في المكسورة نحو: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [الشعراء: ١١٥]، وقرأ ابن عامر[2]: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٢٨] على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وهذا أحسنُ من توجيه مَنْ يَقُولُ «أُجْري الوصلُ مجرى الوَقْفِ». واللُّغة الثانية: إثباتُها وَقْفاً وحَذفُها وَصْلاً، ولا يجوزُ إثباتُها وصلاً إلاّ ضرورةً كالبيتين المتقدِّمين. وقيل: بل «أَنَا» كلُّه ضمير.

وفيه لغاتٌ: «أَنا وأَنْ» ـ كلفظ أَنِ النَّاصبةِ ـ و «آن»؛ وكأنه قَدَّم الألف على النون، فصار «أانَ»، قيل: إنَّ المراد به الزَّمان، وقالوا: أَنَهْ، وهي هاءُ السَّكْتِ، لا بدلٌ من الألف؛ قال: «هكذا فَرْدِي أَنَهْ»؛ وقال آخر: [الرجز]

١١٩١ ـ إِنْ كُنْتُ أَدْرِي فَعَلَيَّ بَدَنَهْ مِنْ كَثْرَةِ التَّخْلِيطِ أَنِّي مَنْ أَنَهْ[3]

وإنما أثبت نافعٌ ألفَه قبل الهمز جمعاً بين اللُّغتين، أو لأَنَّ النُّطقَ بالهمزِ عسرٌ فاستراح له بالألف لأنها حرفُ مدٍّ.

فصل

قال أكثر المفسِّرين: لما احتج إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على إثبات الإلٰه بالإحياء، والإماتة؛ دعا النُّمروذ برجلين، فقتل أحدهما، واستبقى الآخر، وقال: أَنَا أيضاً أحيي وأُميت، فجعل تَرْكَ القتلِ إحياءً[4].

قال ابن الخطيب[5]: وعندي أَنَّه بعيد؛ لأَنَّ الظَّاهر من حال إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أنه شرح حقيقة الإحياء وحقيقة الإماتة ومتى شرحه امتنع أن يشتبه على العاقل الإماتة والإحياء على ذلك الوجه بالإماتة والإحياء بمعنى القتل وتركه ويبعد في الجمع العظيم أَنْ يكونُوا في الحماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر من الفرق، والمرادُ من الآية ـ واللَّهُ أَعْلَمُ ـ

= ص ٢٢٣، ولسان العرب (أنن)، ولحميد بن بجدل في خزانة الأدب ٥/ ٢٤٢، وينظر رصف المباني ص ١٤، ٤٠٣، وشرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٢٩٥، وشرح المفصل ٣/ ٩٣، ٩/ ٨٤، والمقرب ١/ ٢٤٦، والمنصف ١/ ١٠، والدر المصون ١/ ٦٢٠.

(١) انظر: السبعة ١٨٨، والحجة ٢/ ٣٥٩، وإعراب القراءات ١/ ٩١، ٩٢، وحجة القراءات ١٤٢، والعنوان ٧٥، وشرح شعلة ٢٩٥، وشرح طيبة ٤/ ١١٤ـ ١١٦، وإتحاف ١/ ٤٤٨.

(٢) ستأتي في الكهف ٣٨.

(٣) ينظر المفصل لابن يعيش ٣/ ٩٤، الدر المصون ١/ ٦٢٠.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٢.

أن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما احتّج بالإحياء، والإماتة قال المنكر: أتدعي الإحياء والإماتة مِن اللَّهِ ابتداء من غير واسطة الأَسباب الأرضيَّة والسَّماويَّة، أو بواسطتهما.

أَمَّا الأَوَّل: فلا سبيل إليه، وأَمَّا الثَّاني، فلا يدلُّ على المقصود، لأَنَّ الواحد منا يقدر على الإحياء والإماتة بواسطة سائر الأسباب فإنَّ الجماع قد يُفْضي إلى الولد الحيّ بواسطة الأَسباب الأرضيَّة والسَّماويَّة، وتناول السّم قد يفضي إلى الموت، فلما ذكر النُّمروذ هذا السُّؤال على هذا الوجه؛ أجاب إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فقال: [هب أَنَّ الإحياء، والإماتة] حصلا من الله تعالى بواسطة الاتِّصالات الفلكية إلاَّ أنه لا بُدَّ لتلك الاتصالات والحركات الفلكية من فاعل مُدَبِّر، فإذا كان المُدبِّر لتلك الحركات الفلكيّة هو اللَّهُ تعالى؛ كان الإحياءُ والإماتةُ الصَّادران من البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية ليست كذلك؛ لأنه لا قدرة للبشر على الاتِّصالات الفلكية؛ فظهر الفرقُ.

إذا عرف هذا فقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ» ليس دليلاً آخر، بل من تمام الدَّليل الأَوَّل؛ ومعناه: أَنَّهُ وإن كان الإحياء والإماتة [من اللَّهِ] بواسطة حركات الأَفلاك إلاَّ أن حركات الأفلاك من اللَّهِ تعالى فكان الإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى، وأما البشر فإنه وإن صدر منه الإحياء والإماتة بواسطة الاستعانة بالأَسباب السَّماويَّة والأَرضيَّة إلاَّ أن تلك الأَسباب ليس واقعة بقدرته؛ فثبت أَنَّ الإحياء والإماتة الصّادرين عن البشر ليسا على ذلك الوجه، فلا يصلح نقضاً عليه، فهذا هو الَّذي اعتقده في كيفيَّة جريان هذه المناظرة، لا ما هو المشهورُ عند الكلِّ واللَّهُ أَعلمُ بحقيقة الحال[1].

قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ» هذه الفاءُ جواب شرطٍ مقدَّر تقديره: قال إبراهيم ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ إنْ زعمتَ، أو موَّهْتَ بذلك فإنَّ اللَّهَ. ولو كانت الجملةُ محكيَّةً بالقول، لما دخلت هذه الفاءُ، بل كان تركيبُ الكلام: قال إبراهيم: إنَّ اللَّهَ يَأْتِي، وقال أبو البقاء[2] رحمه الله: «دَخَلَتِ الفاءُ؛ إيذاناً بتعلُّق هذه الكلام بما قبلَه، والمعنى: إذا ادَّعيت الإحياءَ والإماتة، ولم تفهم، فالحُجَّة أنَّ الله تعالى يأتي، هذا هو المعنى» والباءُ في «بالشَّمْسِ» للتعديةِ، تقول: أَتَتِ الشَّمْسُ، وأَتَى اللَّهُ بها، أي: أجاءها، و «مِنَ المَشْرِقِ» و «مِنَ المَغْرِبِ» متعلِّقان بالفعلين قبلهما، وأجاز أبو البقاء[3] فيهما بعد أَنْ مَنع ذلك أن يكونا حالين، وجعل التقدير: مُسخَّرةً أو منقادةً قال شهاب الدين ـ رحمه الله ـ: وليته استمر على منعه ذلك.

فصل

للناس هاهنا طريقان:

أحدهما: طريقة أكثر المفسِّرين[4]: وهو أنَّ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٢.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٨.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٣.

رأى من النُّمروذ إلقاءَ تلك الشُّبهة، عدل إلى دليل آخَرَ أوضح من الأوَّل، فقال: «فَإِنَّ الله يأتي بالشَّمس من المشرِق، فأتِ بها من المغرب» فزعم هؤلاء أن الانتقال مِنْ دليل إلى دليلٍ أوضح منه جائزٌ للمستدلِّ.

فإن قيل: هلاَّ قال النمروذُ فليأتِ بها ربُّك من المغربِ.

قلنا: الجوابُ من وجهين:

أحدهما: أن هذه المُحاجَّة كانت بعد إلقاء إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في النَّار وخروجه منها سالماً، فعلم أنَّ من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من الاحتراق، يقدر على أن يأتي بالشَّمس من المغرب.

والثاني: أن الله تعالى خذله وأنساه إيرادَ هذه الشُّبهة؛ نصرةً لنبيِّه ـ ﷺ ـ.

والطريقُ الثاني: قاله المحقِّقون: إن هذا ليس بانتقالٍ من دليل إلى دليلٍ، بل الدليلُ واحدٌ في الموضعين، وهو أنا نرى حدوث الأشياء لا يقدر الخلق على إحداثها، فلا بُدَّ من قادر آخر يتولَّى إحداثها، وهو سبحانه وتعالى، ثم إنَّ قولنا: نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها، أمثلةٌ؛ منها: الإحياء والإماتة، ومنها: السحاب، والرعد، والبرق، ومنها: حركات الأفلاك، والكواكب، والمستدلُّ لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليلٍ، ولكن إذا ذكر لإيضاح كلام مثالاً، فله أن ينتقل مِنْ ذلك المثال إلى مثالٍ آخر، فيكون ما فعله إبراهيم ـ عليه السَّلامُ ـ من باب ما يكونُ الدليلُ فيه واحداً، إلاَّ أنه يقع الانتقال عند إيضاحه مِنْ مثالٍ إلى مثالٍ آخر، وليس ما يقع [من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر].

قال ابن الخطيب[1]: وهذا الوجه أحسن من الأوَّل وأليقُ بكلام أهل التحقيق، وعليه إشكالات من وجوه:

الإشكال الأول: أن صاحب الشُّبهة، إذا ذكرها وقعت في الأسماع، وجب على المحقِّ القادر على الجواب أن يجيب في الحال؛ إزالةً لذلك التلبيس والجهل عن العقول، فلما طعن الملك الكافر في الدَّليل الأوَّل أو في المثال الأول بتلك الشبهة، كان الاشتغال بإبطال تلك الشبهة واجباً مضيَّقاً، فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب.

الإشكال الثاني: أن المبطل لمَّا أورد تلك الشُّبهة، فإذا ترك المحق الجواب عنها، وانتقل إلى كلام آخر، أوهم أن كلامه الأوَّل، كان ضعيفاً ساقطاً، وأنه ما كان عالماً بضعفه، وأن ذلك المبطل، علم وجه ضعفه، ونبَّه عليه، وهذا ربما يوجب سقوط شأن المحقِّ، وهو لا يجوز.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٣.

الإشكال الثالث: أنَّه وإن كان يحسن الانتقال من دليلٍ إلى دليلٍ آخر، أو من مثالٍ إلى مثالٍ آخر، لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب، وهاهنا ليس كذلك؛ لأنَّ جنس الإحياء والإماتة لا قدرة للخلق عليهما، وأما جنس تحريك الأجسام، فللخلق قدرةٌ عليه ولا يبعد في العقل وجود ملكٍ عظيمٍ في الجثة أعظم من السموات، وأنه هو الذي يحرّك السموات، وعلى هذا التقدير فالاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصَّانع أقوى وأظهر من الاستدلال بطلوع الشَّمس على وجود الصانع، فكيف يليق بالمعصوم أن ينتقل من الدَّليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفيِّ.

الإشكال الرابع: أن دلالة الإحياء والإماتة على وجود الصَّانع أقوى وأظهر من دلالة طلوع الشَّمس عليه؛ لأنَّا نرى في ذات الإنسان وصفاته تبدّلات واختلافات، والتبدُّل قويّ الدلالة على الحاجة إلى المؤثِّر القادر، وأمَّا الشمس فلا نرى في ذاتها تبدُّلاً، ولا في صفاتها، ولا في منهج حركاتها[1] ألبتَّة، فكانت دلالة الإحياء والإماتة على الصانع أقوى، فكان العدول[2] منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأجلى لأقوى للأضعف الأخفى، وإنه لا يجوز.

الإشكال الخامس: أنّ النمروذ، لما لم يستح من معارضة الإحياء والإماتة الصادرين عن الله تبارك وتعالى بالقتل[3] والتخلية، فكيف يؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشَّمس أن يقول: طلوع الشمس من المشرق مني، فإن كان لك إلهٌ، فقل له يطلعها من المغرب؛ وعند ذلك التزم المحقِّقون من المفسِّرين ذلك، فقالوا: إنه لو أورد هذا السُّؤال، لكان من الواجب أن تطلع الشَّمس من المغرب، ومن المعلوم: أن إفساد سؤاله في الإحياء والإماتة أسهل بكثيرٍ من إلزامه بطلوع الشَّمس من المغرب، ولا يكون طلوع الشَّمس من المشرق دليلاً على وجود الصَّانع، وحينئذٍ يصير دليله الثَّاني ضائعاً؛ كما صار دليله الأوَّل ضائعاً، فالذي حمل سيدنا إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على أن يترك الجواب عن ذلك السؤال الرَّكيك، والتزام الانقطاع، واعترف بالحاجة إلى الانتقال والتمسُّك بدليلٍ لا يمكنه تمشيته، إلا بالتزام طلوع الشَّمس من المغرب، وبتقدير أن يأتي بإطلاع الشمس من المغرب، فإنه يضيع دليله الثَّاني أيضاً كما ضاع الأوَّل، والتزام هذه المحذورات لا يليق بأقلِّ الناس علماً؛ فضلاً عن أفضل العقلاء، وأعلم العلماء؛ فظهر بهذا أنَّ الذي أجمع جمهور المفسِّرين عليه ضعيفٌ.

قال ابن الخطيب[4]: وأما الوجه الذي ذكرناه، فلا يتوجَّه عليه شيءٌ من هذه الإشكالات، لأنَّا نقول: لما احتجَّ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بالإحياء والإماتة، أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء، وهو أنَّك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا

---

(١) في ب: فكان.

(٢) في ب: المعدول.

(٣) في ب: بالعقل.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٤.

بواسطةٍ، فلا تجد إلى إثبات ذلك سبيلاً، وإن ادعيت حصولها بواسطة حركات الأفلاك، [فنظيره أو ما يقرب منه حاصلٌ للبشر؛ فأجاب إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بأن الإحياء والإماتة، وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك][1]، لكن تلك الحركات حصلت من الله تعالى، وذلك لا يقدح في كون الإحياء والإماتة من الله تعالى؛ بخلاف الخلق، فإنهم لا قدرة لهم على تحريك الأفلاك، فلا يكون الإحياء والإماتة صادرين منهم، وعلى هذا تزول الإشكالات المذكورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[قال القرطبيُّ[2]: وروي في الخبر أن الله تعالى قال: «وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ آتِيَ بِالشَّمْسِ مِنَ المَغْرِبِ لِيُعْلَمَ أَنِّي أَنَا القَادِرُ عَلَى ذَلِكَ»[3]][4].

قوله: «فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ» الجمهور: «بُهِتَ» مبنيًا للمفعول، والموصول مرفوعٌ به، والفاعل في الأصل هو إبراهيم، لأنه المناظر له، ويحتمل أن يكون الفاعل في الأصل ضمير المصدر المفهوم من «قَالَ»، أي: فبهته قول إبراهيم، وقرأ[5] ابن السَّميفع: «فَبَهَتَ» بفتح الباء والهاء مبنيًا للفاعل، وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الفعل متعديًا، وفاعله ضمير يعود على إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، و «الَّذِي» هو المفعول، أي: فبهت إبراهيم الكافر، أي: غلبه في الحجَّة، أو يكون الفاعل الموصول، والمفعول محذوفٌ، وهو إبراهيم، أي: بهت الكافر إبراهيم، أي: لمَّا انقطع عن الحجَّة بهته، أي: سبَّه وقذفه حين انقطع، ولم تكن له حيلةٌ.

والثاني: أن يكون لازماً، والموصول فاعلٌ، والمعنى معنى بهت، فتتَّحد القراءتان، أو بمعنى أتى بالبهتان، وقرأ أبو حيوة: «فَبَهُتَ» بفتح الباء، وضمِّ الهاء؛ كظرف، والفاعل الموصول، وحكى الأخفش: فَبَهِتَ بكسر الهاء، وهو قاصر أيضاً، فيحصل فيه ثلاث لغاتٍ: بَهَت بفتحهما، بَهُتَ بضم العين، بَهِتَ بكسرها.

قال عروة العدويُّ: [الطويل]

١١٩٢ ـ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً فَأُبْهِتَ حَتَّىٰ مَا أَكَادُ أُجِيبُ[6]

فالمفتوح يكون لازماً ومتعدياً، قال تعالى: ﴿فَتَبْهَتُهُم﴾ [الأنبياء: ٤٠].

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨٥.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٨٥).
(٤) سقط في ب.
(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٠٠، الدر المصون ١/ ٦٢٠. والشواذ ١٦.
(٦) البيت لعروة بن حزام. ينظر ديوانه ٥، ولكثير عزة. ينظر ديوانه ص ٥٢٢، وللمجنون. ينظر ديوانه ص ٤٩، وللأحوص. ينظر ملحق ديوانه ص ٢١٣. وينظر: خزانة الأدب ٨/ ٥٦٠، وابن يعيش ٧/ ٣٨، والكتاب ٣/ ٥٤، والحماسة الشجرية ١/ ٥٢٨، وسمط اللآلي ص ٤٠٠، والأغاني ٤/ ٢٥٠، والشعر والشعراء ص ٦٢٦.

والبَهْتُ: التحيُّر، والدَّهش، وبَاهَتَهُ وَبَهَتَهُ واجهه بالكذب، ومنه الحديث: «إنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ»[١]، وذلك أن الكذب يحيِّر المكذوب عليه.

ومعنى الآية: أنَّه: بقي مغلوباً لا يجد مقالاً، ولا للمسألة جواباً.

قوله: «وَاللَّهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ». وتأويله على قول أهل السُّنة ظاهر، وأما المعتزلة، فقال[٢] القاضي: يحتمل وجوهاً:

منها: أنه لا يهديهم؛ لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق، كما يهدي المؤمن، فإنه لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع.

ومنها: لا يهديهم بزيادة الهدى والألطاف.

ومنها: لا يهديهم إلى الثواب أو لا يهديهم إلى الجنَّة.

والجواب عن الأول: أنَّ قوله: «لاَ يَهْدِيهِمْ» إلى الحجاج إنما يصحُّ إذا كان الحجاج موجوداً؛ إذ لا حجاج على الكفر.

وعن الثاني: أن تلك الزيادة، إذا كانت ممتنعةً في حقِّهم عقلاً، لم يصحَّ أن يقال: إنه تبارك وتعالى لا يهديهم كما لا يقال إنه تبارك وتعالى لا يجمع بين الضِّدَّين، فلا يجمع بين الوجود والعدم.

وعن الثالث: أنه لم يهدهم للثواب ولم يجر للجنة ذكر فيبعد صرف اللَّفظ إليهما، بل اللائق بسياق الآية الكريمة أن يقال: إنه تعالى لما أخبر أن الدليل، لمَّا بلغ في الظهور والحجَّة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عن سماعه، إلاَّ أن الله تعالى لم يقدِّر له الاهتداء، لم ينفعه ذلك الدليل الظَّاهر، ونظير هذا التفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١١].

قوله تعالى: ﴿أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾﴾

هذه القصة الثانية والجمهور على سكون واو «أَوْ» وهي هنا للتفصيل، وقيل: للتخيير بين التعجُّب من شأنهما، وقرأ[٣] سفيان بن حسين «أَوَ» بفتحها، على أنها واو العطف، والهمزة قبلها للاستفهام.

---

(١) أخرجه البخاري ٦/ ٤١٨ في أحاديث الأنبياء حديث (٣٣٢٩). وأحمد في المسند ٣/ ١٠٨ـ ٢٧١، ٢٧٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٤ ـ ١٥.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٠١، والدر المصون ١/ ٦٢١.

وفي قوله: «كَالَّذِي» أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه عطفٌ على المعنى وهو قولٌ عند الكسائي والفرَّاء[١] وأبي علي الفارسيِّ وأكثر النحويّين، قالوا: ونظيره من القرآن قوله تعالى: ﴿لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٥] ثم قال: ﴿مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: ٨٦ ـ ٨٧]. فهذا عطف على المعنى؛ لأنَّ معناه: لمن السَّموات؟! فقيل لله؛ وقال الشَّاعر: [الوافر]

١١٩٣ ـ مُعَاوِيَ، إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلاَ الْحَدِيدَا[٢]

فحمل على المعنى، وترك اللفظ، وتقدير الآية:

هل رأيت كالذي حاجَّ إبراهيم، أو كالذي مرَّ على قريةٍ، هكذا قال مكيٌّ[٣]، أمَّا العطف على المعنى، فهو وإن كان موجوداً في لسانهم؛ كقوله: [الطويل]

١١٩٤ تَقِيٌّ نَقِيٌّ لَمْ يُكَثِّرْ غَنِيمَةً بِنَهْكَةِ ذِي قُرْبَىٰ وَلاَ بِحَقَلَّدِ[٤]

وقول الأخر في هذين البيتين: [الوافر]

١١٩٥ ـ أَجِدَّكَ لَنْ تَرَىٰ بِثُعَيْلِبَاتٍ وَلاَ بَيْدَانَ نَاجِيَةً ذَمُولاَ[٥]

وَلاَ مُتَدَارِكٍ وَاللَّيْلُ طَفْلٌ بِبَعْضِ نَوَاشِغِ الْوَادِي حُمُولاَ

فإنَّ معنى الأول: ليس بمكثِّر، ولذلك عطف عليه «وَلاَ بِحَقَلَّدٍ»، ومعنى الثاني: أجِدَّك لست بِرَاءٍ، ولذلك عطف عليه «وَلاَ مُتَدَارِكٍ»، إلا أنهم نصُّوا على عدم اقتياسه.

الثاني: أنه منصوبٌ على إضمار فعلٍ، وإليه نحا الزمخشريُّ، وأبو البقاء[٦]، قال الزمخشريُّ: «أو كالَّذِي: معناه أوَ رَأَيْتَ مَثَلَ الَّذِي»، فحذف لدلالة «أَلَمْ تَرَ» عليه؛ لأنَّ كلتيهما كلمتا تعجُّبٍ، وهو حسنٌ؛ لأنَّ الحذف ثابتٌ كثيرٌ، بخلاف العطف على المعنى.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٠.

(٢) البيت لعقبة أو لعقيبة الأسدي ينظر الإنصاف ١/ ٣٣٢، وخزانة الأدب ٢/ ٢٦٠، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٣١، ٢٩٤، وسمط اللآلي ص ١٤٨، ١٤٩، شرح أبيات سيبويه ص ٣٠٠، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٧٠، والكتاب ١/ ٦٧، الأشباه والنظائر ٤/ ٣١٣، ابن الحاجب ص ١٦٠، رصف المباني ص ١٢٢، ١٤٨، الشعر والشعراء ١/ ١٠٥، مغني اللبيب ٢/ ٤٧٧، المقتضب ٢/ ٣٣٨، ٤/ ١١٢، ٣٧١، اللسان غمز.

(٣) ينظر: المشكل لمكي ١/ ١٠٨.

(٤) ينظر ديوان زهير (٢٣٤)، المغني (٥٨٢)، اللسان: حقلد، الدر المصون ١/ ٦٢١.

(٥) البيتان للمرار بن سعيد. ينظران في: مجالس ثعلب ١/ ١٥٩، الخزانة ١/ ٢٦٢، الطبري ١/ ٤٤٣، معاني الفراء ١/ ١٧١، الدر المصون ١/ ٦٢١.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٩.

الثالث: أنَّ الكاف زائدةٌ؛ كهي في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، وقول الآخر: [السريع أو الرجز]

١١٩٦ ـ فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولْ[١]

والتقدير: ألم تر إلى الذي حاجَّ، أو إلى الذي مرَّ على قريةٍ. وفيه ضعفٌ؛ لأنَّ الأصل عدم الزيادة.

والرابع: أنَّ الكاف اسم بمعنى مثل، لا حرفٌ؛ وهو مذهب الأخفش[٢]. قال شهاب الدِّين: وهو الصحيح من جهة الدليل، وإن كان جمهور البصريين على خلافه، فالتقدير: ألم تر إلى الذي حاجَّ، أو إلى مثل الذي مرَّ، وهو معنى حسنٌ. وللقول باسمية الكاف دلائل مذكورةٌ في كتب القوم، ذكرنا أحسنها في هذا الكتاب.

منها: معادلتها في الفاعلية بـ «مِثْل» في قوله: [الطويل]

١١٩٧ ـ وَإِنَّكَ لَمْ يَفْخَرْ عَلَيْكَ كَفَاخِرٍ ضَعِيفٍ وَلَمْ يَغْلِبْكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ[٣]

ومنها دخول حروف الجر، والإسناد إليها. وتقدَّم [الكلام] في اشتقاق القرية.

قوله: «وهي خَاوِيَةٌ» هذه الجملة فيها خمسة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون حالاً من فاعل «مَرَّ» والواو هنا رابطةٌ بين الجملة الحالية وصاحبها، والإتيان بها واجبٌ؛ لخلوِّ الجملة من ضمير يعود إليه.

الثاني: أنها حالٌ من «قرية»: إمَّا على جعل «عَلَىٰ عُرُوشِهَا» صفةً لقرية على أحد الأوجه الآتية في هذا الجارِّ، أو على رأي من يجيز الإتيان بالحال من النكرة مطلقاً؛ وهو ضعيف عند سيبويه[٤].

الثالث: أنها حالٌ من «عُرُوشِهَا» مقدَّمةٌ عليه، تقديره: مرَّ على قرية على عروشها خاويةً.

الرابع: أن تكون حالاً من «هَا» المضاف إليها «عُرُوش» قال أبو البقاء[٥]: «والعَامِلُ مَعْنَى الإضَافَةِ، وهو ضَعِيفٌ مع جوازه» انتهى. والذي سهَّل مجيء الحال من المضاف إليه، كونه بعض المضاف؛ لأنَّ «العُرُوشَ» بعض القرية، فهو قريب من قوله تعالى: ﴿مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا﴾ [الحجر: ٤٧].

---

(١) تقدم برقم (٢٢٤).

(٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١٨٢.

(٣) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (٤٤)، الخزانة ٤/ ٢٦٤ الدرر ٢/ ٢٩، الأضداد (٥٣)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٢/ ٤٨٧، رصف المباني ص ١٩٦، اللسان (غلب)، الدر المصون ١/ ٦٢٢.

(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٢٨٢.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٩.

الخامس: أن تكون الجملة صفةً لقرية، وهذا ليس بمرتضى عندهم؛ لأنَّ الواو لا تدخل بين الصفة والموصوف، وإن كان الزمخشريُّ قد أجاز ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] [فجعل: «وَلَهَا كِتَابٌ»] صفةً، قال: «وتَوَسَّطَتِ الواوُ؛ إيذاناً بإلصاق الصفة بالموصوف» وهذا مذهب سبقه إليه أبو الفتح ابن جنّي في بعض تصانيفه، وفي ما تقدَّم، وكأنَّ الذي سهَّل ذلك تشبيه الجملة الواقعة صفةً، بالواقعة حالاً، لأنَّ الحال صفةٌ في المعنى، ورتَّب أبو البقاء[1] جعل هذه الجملة صفةً لقرية، على جواز جعل «عَلَى عُرُوشِهَا» بدلاً من «قَرْيَةٍ» على إعادة حرف الجرّ، ورتَّب جعل «وَهِيَ خَاوِيَةٌ» حالاً من العروش، أو من القرية، أو من «ها» المضاف إليها، على جعل «عَلَى عُرُوشِهَا» صفةً للقرية، وهذا نصُّه، قد ذكرته؛ ليتضح لك، فإنه قال: وقد قيل: هو بدلٌ من القرية تقديره: مرَّ على قريةٍ على عروشها، أي: مَرَّ على عروش القرية، وأعاد حرف الجرّ مع البدل، ويجوز أن يكون «عَلَى عُرُوشِهَا» على هذا القول صفةً للقرية، لا بدلاً، تقديره: على قرية ساقطةٍ على عروشها، فعلى هذا لا يجوز أن تكون «وَهِيَ خَاوِيَةٌ» حالاً من العروش وأن تكون حالاً من القرية؛ لأنها قد وصفت، وأن تكون حالاً من «هَا» المضاف إليه، وفي هذا البناء نظرٌ لا يخفى.

قوله: «عَلَى عُرُوشِهَا» فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون بدلاً من «قرية» بإعادة العامل.

الثاني: أن يكون صفةً لـ «قَرْيَةٍ» كما تقدَّم فعلى الأول: يتعلَّق بـ «مَرَّ»؛ لأنَّ العامل في البدل العامل في المبدل منه، وعلى الثاني: يتعلَّق بمحذوفٍ، أي: ساقطةٍ على عروشها.

الثالث: أن يتعلَّق بنفس خاوية، إذا فسَّرنا «خَاوِيَةٌ» بمعنى متهدِّمة ساقطة.

الرابع: أن يتعلَّق بمحذوفٍ يدلُّ عليه المعنى، وذلك المحذوف قالوا: هو لفظ «ثَابِتَةٌ»؛ لأنهم فسَّروا «خَاوِيَةٌ» بمعنى: خاليةٌ من أهلها ثابتةٌ على عروشها، وبيوتها قائمة لم تتهدَّم، وهذا حذفٌ من غير دليلٍ، ولا يتبادر إليه الذهن، وقيل: «عَلَى» بمعنى «مَعَ»، أي: مع عروشها، قالوا: وعلى هذا فالمراد بالعروش الأبنية.

وقيل: «عَلَى» بمعنى «عَنْ» أي: خاويةٌ عن عروشها، جعل «عَلَىٰ» بمعنى «عَنْ» كقوله: ﴿إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [المطففين: ٢] أي: عنهم[2].

والخاوي: الخالي. يقال: خوت الدار تخوي خواءً بالمد، وخويّاً، وخويت ـ أيضاً ـ بكسر العين تَخْوَى خَوًى بالقصر، وخَوْياً، والخَوَىٰ: الجوع؛ لخلوِّ البطن من الزَّاد. والخويُّ على فعيل: البطن السَّهل من الأرض، وخوَّى البعير: جَافَىٰ جنبه عن الأرض؛ قال القائل في ذلك: [الرجز]

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) سقط في ب.

١١٩٨ ـ خَوًى عَلَى مُسْتَوِيَاتٍ خَمْسٍ كِرْكِرَةٍ وَثَفِنَاتٍ مُلْسِ[١]

ومنه الحديث: «كان النبي ـ ﷺ ـ إذا سَجَدَ خَوَّىٰ»[٢] أي: خلا عن عضده، وجنبيه، وبطنه، وفخذيه، وخوَّى الفرس ما بين قوائمه، ويقال للبيت إذا انهدم خوى؛ لأنه بتهدمه يخلو من أهله، وكذلك خوت النجوم وأخوت إذا سقطت.

والعُرُوشُ: جمع عرش، وهو سقف البيت، وكذلك كلُّ ما هُيِّىءَ ليستظلَّ به، وقيل: هو البنيان نفسه؛ قال القائل في ذلك: [الكامل]

١١٩٩ ـ إنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوشَهُمْ بِعُتَيْبَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ شِهَابِ[٣]

اختلفوا في الذي[٤] مرَّ بالقرية فقال مجاهد، وأكثر المفسرين من المعتزلة: كان رجلاً كافراً شاكًّا في البعث[٥].

وقال قتادة، وعكرمة، والضحاك، والسديُّ: هو عُزَيرُ بن شرخيا[٦].

وقال وهب بن منبه، ورواه عطاء، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هو إرمياء بن خلقيا[٧]، ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنَّ إرمياء هو الخضر ـ عليه السَّلام ـ، وهو من سبط هارون بن عمران ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وهو قول محمد بن إسحاق[٨].

وقال وهب بن منبِّه: إنَّ إرمياء، هو النبي ـ ﷺ ـ الذي بعثه الله عندما خرَّب بخت نصَّر بيت المقدس، وأحرق التوراة[٩].

واحتجَّ من قال إنه كان كافراً بوجوه:

الأول: استبعاده الإحياء بعد الإماتة من الله وذلك كفرٌ.

فإن قيل: يجوز وقوع ذلك منه قبل البلوغ.

---

(١) ينظر: ديوان العجاج ٢/ ٢٠١، اللسان: ثفن، الدر المصون ١/ ٦٢٣.

(٢) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب ٤٦ رقم ٢٣٨ والنسائي (٢/ ٢٣٢) والبيهقي (٢/ ١١٤) والخطيب (٥/ ٢٢٣) وذكره القرطبي في «تفسيره» (١/ ٣٤٦) والزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٣/ ٦٨).

(٣) نسب هذا البيت لرجل من بني نصر ونسب لأبي ذؤيب ونسب لداود بن ربيعة ينظر: شرح الحماسة ٢/ ٨٤٣، أشعار الهذليين ٣/ ١٣٠٦، معاهد التنصيص ٣/ ٢٠١، شواهد الشافية (٤١٤)، الدر المصون ١/ ٦٢٣.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٦.

(٥) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ٢٦) عن مجاهد وأكثر علماء المعتزلة.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠) عن عكرمة وقتادة وسليمان بن بريدة والضحاك والسدي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٧).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) عن وهب بن منبه.

(٨) انظر: تفسير الطبري (٥/ ٤٤٠).

(٩) انظر: تفسير الفخر الرازي (٧/ ٢٧).

قلنا: لو كان كذلك، لم يجز أن يعجب الله رسوله منه إذ الصَّبيُّ لا يتعجَّب من شكِّه في مثل ذلك، وضعَّفوا هذه الحجة؛ بأن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشَّكِّ في قدرة الله تعالى، بل يحتمل أن يكون بسبب اطِّراد العادات في أنَّ مثل ذلك الموضع الخراب قلَّما يصيِّره الله معموراً، كما أنَّ الواحد إذا رأى جبلاً، فيقول: متى يقلب الله هذا ذهباً، أو ياقوتاً؟ لا أن مراده الشَّكُّ في قدرة الله، بل إنَّ ذلك لا يقع في مطرد العادات، فكذا هاهنا.

الحجة الثانية: قوله تعالى في حقه: «فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ» وهذا يدلُّ على أنه قبل ذلك لم يحصل له التبين، وضعِّف ذلك بأن تبيُّن الإحياء على سبيل المشاهدة، ما كان حاصلاً له قبل ذلك، وأمَّا التبين على سبيل الاستدلال فلا يسلم أنه لم يكن حاصلاً له.

الحجة الثالثة: قوله: «أعلم أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وهذا يدلُّ على أنَّ هذا العلم إنما حصل له في ذلك الوقت، وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأن تلك المشاهدة أفادت نوع توكيد، وطمأنينة، وذلك إنما حصل في ذلك الوقت، وهذا لا يدلُّ على أنَّ أصل العلم ما كان موجوداً قبل ذلك.

الحجة الرابعة: انتظامه مع النمروذ في سلكٍ واحدٍ، وهذا ـ أيضاً ـ ضعيفٌ؛ لأنه وإن كان قبله قصَّة النمروذ، ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فوجب أن يكون نبياً من جنس إبراهيم.

واحتج من قال إنه كان مؤمناً بوجوه:

منها قوله تعالى «أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» وهذا يدلُّ على أنَّه كان عالماً بعد موتها بالله تعالى وبأنَّه يصحُّ منه الإحياء في الجملة، لأن تخصيص هذا الشيء باستبعاد الإحياء، إنما يصحُّ إذا حصل الاعتراف بالقدرة على الإحياء في الجملة، فأما من يعتقد أنَّ القدرة على الإحياء ممتنعةٌ لم يبق لهذا التخصيص فائدة.

ومنها مخاطبة الله تعالى له بقوله «كَمْ لَبِثْتَ» وبقوله «بَلْ لَبِثْت مائَة عام»، وبقوله: «فَانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ وَانْظُرْ إلى حمارك»، وبقوله: «ولِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ»، وبقوله «وانظُر إلى العِظَام كَيف نُنْشِزُها ثم نكْسُوهَا لحماً» وهذه المخاطبات لا تليق بالكافر، قال تعالى: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَها آيَةً لِلْعَالَمِينَ»، فجعله آية للناس، دليلٌ على مزيد التشريف.

ومنها ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: إن بختنصر غزا بني إسرائيل فسبى منهم الكثير، ومنهم العزير وكان من علمائهم، فجاء بهم إلى «بابل» فدخل عُزَيرٌ يوماً تلك القرية ونزل تحت ظلِّ شجرةٍ، وهو على حمارٍ، فربط حماره، وطاف في القرية فلم ير فيها أحداً، فعجب من ذلك، وقال «أنَّى يحيي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» لا على سبيل الشَّكِّ في القدرة، بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة، وكانت الأشجار مثمرة، فتناول من الفاكهة التين والعنب، وشرب من عصير العنب، ونام فأماته الله في منامه مائة عام

وهو شابٌ ثم أعمى عنه عيون الإنس والسِّباع والطَّير، ثمَّ أحياه الله بعد المائة، ونودي من السَّماء يا عزير «كَمْ لَبِثْتَ» بعد الموت، فقال: «يَوْماً» وذلك أن الله أماته ضحًى في أول النهار، وأحياه بعد مائة عام آخر النَّهار قبل غيبوبة الشَّمس، فلما أبصر مَن الشَّمس بقيةً قال «أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» فقال اللهُ تبارك وتعالى «بَلْ لَبِثْتَ مائَة عام فانظر إلى طَعَامِكَ» من التِّين، والعنب «وَشَرَابِكَ» من العصير لم يتغير طعمه، فنظر فإذا التين والعنب كما شاهدهما قال: «وانْظُرْ إلى حِمَارِكَ» فنظر فإذا هو عظامٌ بيض تلوح وقد تفرَّقت أوصاله، وسمع صوتاً: أيَّتها العظام البالية، إنِّي جاعلٌ فيك روحاً، فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعضٍ، ثم التصق كلُّ عضو بما يليق به الضلع إلى الضلع، والذِّراع إلى مكانه، ثم جاء الرأس إلى مكانه، ثم العصب والعروق، ثم أنبت طراء اللحم عليه ثم انبسط الجلد عليه ثم خرجت الشعور من الجلد، ثمَّ نفخ فيه الروح، فإذا هو قائم ينهق، فخرَّ عزير ساجداً، وقال: «أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثم إنَّه دخل بيت المقدس. فقال القوم: حدَّثنا آباؤنا: أنَّ عزير بن شرخيا مات ببابل، وقد كان بختنصر قد قتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قراء التوراة، وكان فيهم عزير، والقوم ما عرفوا أنَّه يقرأ التوراة، فلمَّا أتاهم بعد مائة عام جدَّد لهم التوراة، وأملاها عليهم عن ظهر قلبه، فلم يخرم منها حرفاً، وكانت التوراة قد دفنت في موضع فأخرجت وعورض بما أملاها فما اختلفا في حرفٍ واحدٍ، فعند ذلك قالوا: عزير ابن الله، وهذه الرواية مشهورة[١].

ويروى أنه أرميا ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فدلَّ على أنَّ المارَّ كان نبيًّا؛ واختلفوا في تلك القرية:

فقال وهبٌ، وقتادة، وعكرمة، والربيع هي: إيلياء، وهي بيت المقدس[٢]، وقال ابن زيد هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت، وعن ابن زيد أيضاً أن القوم الذين خرجوا من ديارهم، وهم ألوفٌ حذر الموت فقال الله لهم: موتوا، مرَّ عليهم رجلٌ، وهم عظامٌ تلوح فوقف ينظر؛ فقال: «أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مائَةَ عَامٍ»[٣].

قال ابن عطية: وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآيةِ، إذا الآية إنما تضمَّنت قريةً خاويةً، لا أنيس فيها، والإشارة بـ «هذه» إنَّما هي إلى القرية، وإحياؤها إنما هو بالعمارة، ووجود البناء والسكان.

قال القرطبي[٤]: روي في قصص هذه الآية: أنَّ الله تعالى بعث لها ملكاً من

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ٢٨) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٣) عن وهب وقتادة وعكرمة والربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٨٩).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٤).

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨٩.

الملوك، فعمرها وجدَّ في ذلك، حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقيل: إنه لمَّا مضى لمدته سبعون سنةً، أرسل الله ملكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كُوشَك» فعمَّرها في ثلاثين سنةً.

وقال الضحاك: هي الأرض المقدَّسة[١].

وقال الكلبيُّ: هي دير[٢] سابر أباد وقال السديُّ مسلم أباد، وقيل: دير هرقل.

وقوله: «أنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ» في «أنَّى» وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى «متى».

قال أبو البقاء[٣] رحمه الله: «فَعَلى هذا تكون ظرفاً».

والثاني: أنَّها بمعنى كيف.

قال أبو البقاء[٤] رحمه الله: فيكون مَوْضِعُها حالاً من «هذه»، وتقدَّم لما فيه من الاستفهام، والظاهرُ أنها بمعنى كيف، وعلى كلا القولين: فالعاملُ فيها «يُحْيِي»، و «بعد» أيضاً معمول له. والإحياء، والإماتة: مجازٌ؛ إن أريد بهما العمران والخراب، أو حقيقةٌ إن قدَّرنا مضافاً، أي: أنَّى يحيي أهل هذه القرية بعد موت أهلها، ويجوز أن تكون هذه إشارة إلى عظام أهل القرية البالية، وجثثهم المتمزقة، دلَّ على ذلك السياق.

قوله: «مائَة عَام» قال أبو البقاء[٥] رحمه الله: «مائَة عام»: ظرفٌ لأماته على المعنى؛ لأنَّ المعنى ألبثه مئة عام، ولا يجوز أن يكون ظرفاً على ظاهر اللفظ، لأنَّ الإماتة تقع في أدنى زمانٍ، ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف، تقديره: «فأَمَاته اللَّهُ فلبِثَ مائة عام»، ويدلُّ على ذلك قوله: «كَمْ لَبِثْتَ»، ولا حاجة إلى هذين التأويلين، بل المعنى جعله ميِّتاً مائة عام.

و «مِئة» عقدٌ من العدد معروفٌ، ولامها محذوفة، وهي ياء، يدلُّ على ذلك قولهم: «أَمْأَيْتُ الدَّرَاهِمَ»، أي: صيَّرتها مئة، فوزنها فعة ويجمع على «مِئَات»، وشذَّ فيها مئون؛ قال القائل: [الطويل]

١٢٠٠ ـ ثَلاثُ مِئِينٍ لِلْمُلُوكِ وَفَىٰ بِهَا رِدَائِي وَجَلَّتْ عَنْ وُجُوهِ الأَهَاتِمِ[٦]

كأنَّهم جروها بهذا الجمع لما حذف منها؛ كما قالوا: سنون: في سنة.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٩.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) البيت للفرزدق ينظر ديوانه (٨٥٣)، المقتضب ٢/ ١٧٠ الأشموني ٤/ ٦٥، ابن الشجري ٢/ ٢٤، العيني ٤/ ٤٨٠، المفصل لابن يعيش ٦/ ٢١، الدر المصون ١/ ٦٢٤.

والعام: مدَّة من الزمان معلومةٌ، وعينه واوٌ؛ لقولهم في التصغير: عويم، وفي التكسير: «أَعْوَام».

وقال النقَّاش: «هو في الأصل مصدرٌ وسمِّي به الزمان؛ لأنه عومةٌ من الشمس في الفلك، والعوم: هو السبح؛ وقال تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠] فعلى هذا يكون العوم والعام كالقول والقال».

فإن قيل[١]: ما الحكمة في أنْ أماته الله مائة عامٍ، مع أنَّ الاستدلال بالإحياء بعد يومٍ، أو بعض يومٍ حاصل.

فالجواب: أنَّ الإحياء بعد تراخي المدَّة أبعد في العقول من الإحياء بعد قرب المدَّة، وبعد تراخي المدَّة يشاهد منه، ويشاهد هو من غيره، ما هو عجبٌ.

قوله: «ثُمَ بَعَثَهُ»، أي: أحياه، ويوم القيامة يسمَّى يوم البعث؛ لأنهم يبعثون من قبورهم، وأصله: من بعثت الناقة، إذا أقمتها من مكانها.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ـ تبارك وتعالى ـ «ثُمَّ بَعَثَهُ» ولم يقل: ثمَّ أحياه؟

فالجواب[٢]: أن قوله «بَعَثَهُ» يدلُّ على أنه عاد كما كان أوَّلاً: حيًّا، عاقلاً، فاهماً، مستعداً للنظر، والاستدلال، ولو قال: ثمَّ أحياه، لم تحصل هذه الفوائد.

قوله: «كَمْ» منصوبٌ على الظرف، ومميِّزها محذوفٌ تقديره: كم يوماً، أو وقتاً. والناصب له «لَبِثْتَ»، والجملة في محلِّ نصب بالقول، والظاهر أنَّ «أَوْ» في قوله: «يوماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» بمعنى «بَلْ» للإضراب، وهو قول ثابت، وقيل: هي للشك.

فصل

قال ابن الخطيب: من الخوارق ما يمكن في حالة، ومن الناس من يقول في قصة أهل الكهف، والعزير: إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب فيه، ولكنه لا مؤاخذة به، وإلاَّ فالكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وذلك لا يختلف بالعلم، والجهل؛ فعلى هذا يجوز أن يقال: إنَّ الأنبياء لا يعصمون عن السَّهو والنِّسيان، والقول الأوَّل أصحُّ[٣].

قوله: «قَالَ بَلْ لَبِثْتَ» عطفت «بل» هذه الجملة على جملةٍ محذوفةٍ، تقديره: ما لبثتَ يوماً أو بعض يوم، بل لبثت مئة عام. وقرأ نافع[٤]، وعاصم، وابن كثير: بإظهار الثَّاء في جميع القرآن الكريم، والباقون: بالإدغام.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٩. (٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٩.

(٣) سقط في ب.

(٤) انظر: الحجة ٢/ ٣٦٧، وإعراب القراءات ١/ ٩٣، والعنوان ٧٥، وشرح الطيبة ٤/ ١١٨، وإتحاف ١/ ٤٤٩.

فصل فيمن قال: كم لبثت

أجمعوا على[١] أن ذلك القائل هو الله تعالى؛ لأنَّ ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز، ولأنه بعد الإحياء شاهد من أحوال حماره، وظهور البلى في عظامه، ما عرف به أنَّ تلك الخوارق لم تصدر إلاَّ من الله تعالى.

وقيل: سمع هاتفاً من السماء، يقول له ذلك.

وقيل: خاطبه جبريل، وقيل: نبيٌّ.

وقيل: مؤمنٌ شاهده من قومه عند موته، وعمِّر إلى حين إحيائه.

قال القرطبي[٢]: والأظهر أنَّ القائل هو الله ـ عز وجل ـ، لقوله تعالى: «وَانْظُرْ إلى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً».

فإن قيل: إنه تعالى كان عالماً بأنه كان مَيتاً، والميِّت لا يمكنه بعد أن صار حيًّا أن يعلم مدَّة موته طويلةً كانت أم قصيرةً؛ فلأيِّ حكمةٍ سأله عن مقدار المدة؟

فالجواب[٣]: أنَّ المقصود منه التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق، بقوله: «لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» على حسب ظنِّه، كما روي في القصة: أنه أماته ضحًى، وأحياه بعد المائة قبل غروب الشمس؛ فظن أنَّ اليوم لم يكمل، كما حكي عن أصحاب الكهف: ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩] على ما توهَّموه، ووقع في ظنِّهم.

وقول إخوة يوسف ﴿يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ [يوسف: ٨١] وإنما قالوا ذلك؛ بناءً على إخراج الصُّواع من رحله.

قوله: «لَمْ يَتَسَنَّهْ» هذه الجملة في محلِّ نصب على الحال، وزعم بعضهم: أنَّ المضارع المنفيَّ بـ «لَمْ» إذا وقع حالاً، فالمختار دخول واو الحال؛ وأنشد: [الطويل]

١٢٠١ ـ بِأَيْدِي رِجَالٍ لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ وَلَمْ تَكْثُرِ القَتْلَىٰ بِهَا حِينَ سُلَّتِ[٤]

وزعم آخرون: أنَّ الأولى نفي المضارع الواقع حالاً بما، ولمَّا. وهذان الزَّعمان غير صحيحين؛ لأنَّ الاستعمالين واردان في القرآن، قال تعالى: ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤]، وقال تعالى: ﴿أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣] فجاء النفي بـ «لم» مع الواو ودونها.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٩.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٨٩.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٢٩.
(٤) البيت للفرزدق في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٢٢، شرح شواهد المغني ص ٧٧٨، ولسان العرب (خرر)، (شيم)، الإنصاف ص ٦٦٧، تذكرة النحاة ص ٦٢٠، شرح المفصل ٢/ ٦٧، ومغني اللبيب ص ٣٦٠.

فإن قيل: قد تقدَّم شيئان، وهما «طَعَامِكَ وشَرَابِكَ» ولم يعد الضَّمير إلاَّ مفرقاً، قلنا فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدهما: أنهما لمَّا كانا متلازمين، بمعنى أنَّ أحدهما لا يكتفى به بدون الآخر، صارا بمنزلة شيء واحد؛ حتى كأنه [قال:] فانظر إلى غذائك.

الثاني: أنَّ الضمير يعود إلى الشَّراب فقط؛ لأنه أقرب مذكور، وثمَّ جملة أخرى حذفت لدلالة هذه عليها. والتقدير: وانظر إلى طعامك لم يتسنَّه، وإلى شرابك لم يتسنَّه، وقرأ[1] ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ «فانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وهذا شَرابُك لم يتسنه»، أو يكون سكت عن تغيُّر الطعام؛ تنبيهاً بالأدنى على الأعلى، وذلك أنه إذا لم يتغيَّر الشراب مع نزعة النَّفس إليه، فعدم تغيُّر الطعام أولى، قال معناه أبو البقاء[2].

الثالث: أنه أفرد في موضع التثنية، قاله ـ أيضاً ـ أبو البقاء[3]؛ وأنشد: [الكامل]

١٢٠٢ ـ فَكَأَنَّ في الْعَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ أَوْ سُنْبُلٍ كُحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ[4]

وليس بشيءٍ.

وقرأ حمزة[5]، والكسائي: «لَمْ يَتَسَنَّهْ» بالهاءِ وقفاً، وبحذفها وصلاً، والباقون: بإثباتها في الحالين. فأمَّا قراءتهما، فالهاءُ فيها للسكتِ. وأمَّا قراءةُ الجماعةِ: فالهاءُ تحتملُ وجهين:

أحدهما: أن تكون ـ أيضاً ـ للسكت، وإنما أُثبتت وصلاً إجراءً للوصل مجرى الوقف، وهو في القرآن كثيرٌ، [سيمرُّ بك منه مواضع] فعلى هذا يكون أصل الكلمة: إمَّا مشتقاً من لفظ «السَّنَةِ» على قولنا إنَّ لامَها المحذوفة واوٌ، ولذلك تُرَدُّ في التصغير والجمع؛ قالوا: «سُنَيَّة وسَنَوات»؛ وعلى هذه اللغة قالوا: «سَانَيْتُ» أُبْدِلَتِ الواو ياءً؛ لوقوعها رابعةً، وقالوا: أَسْنَتَ القومُ إذا أصابتهُمُ السَّنَةُ؛ قال الشاعر: [الكامل]

١٢٠٣ ـ ..... وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ[6]

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٤٩، وفيه: وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه»، وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٠٤.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠١. (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) تقدم برقم (٧٠٨).

(٥) انظر: السبعة ١٨٨ ـ ١٨٩، والحجة ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩، وحجة القراءات ١٤٣، وشرح شعلة ٢٩٥، وشرح الطيبة ٤/ ١١٨، والعنوان ٧٥، وإتحاف ١/ ٤٤٩، وإعراب القراءات ١/ ٩٣ـ ٩٥.

(٦) عجز بيت للكميت بن زيد وصدره:

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

ينظر: ديوانه ٢/ ١٢٦، خزانة الأدب ٧/ ١٥١، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٨٨، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٣٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٦١، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٥٠، والدر المصون ٢/ ٣٢٧.

ويقولون في جمعها: سنوات فقلبوا الواو تاءً، والأصلُ: أَسْنُووا، فأَبْدلوها كما أَبْدلُوها في تُجاه وتُخمة؛ كما تقدَّم، فأصله: يَتَسَنَّى فحُذِفت الألف جزماً.

وإما من لفظ «مَسْنُون» وهو المتغيرُ، ومنه ﴿حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٨]، والأصلُ: يتَسَنَّنُ، بثلاثِ نونات، فاسْتُثْقل توالي الأَمثال، فأَبدلنا الأخيرة ياءً؛ كما قالوا في تظنَّن: تظنَّى، وفي قصَّصت أظفاري: قصَّيتُ، ثم أبدلنا الياء ألفاً؛ لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها، ثم حُذِفت جزماً، قاله أبو عمرو، وخطَّأه الزجاج[1]، قال: «لأنَّ المسنونَ: المصبوبُ على سنن الطريق».

وحُكِيَ عن النقَّاش أنه قال: «هو مأخوذٌ من أَسِن الماءُ» أي: تغيَّر، وهذا وإنْ كان صحيحاً معنًى، فقد رَدَّ عليه النحاةُ قوله؛ لأنه فاسِدٌ اشتقاقاً، إذ لو كان مشتقاً من «أَسِنَ الماءُ» لكان ينبغي حين يُبْنَى منه تفعَّل، أَنْ يقال تأَسَّنَ. ويمكن أَنْ يُجاب عنه: أنه يمكنُ أن يكون قد قُلبت الكلمةُ بأن أُخِّرت فاؤها ـ وهي الهمزة ـ إلى موضع لامها، فبقي: يَتَسَنَّأ، بالهمزة آخراً، ثمَّ أُبدلت الهمزةُ ألفاً، كقولهم في قرأ: «قَرَا»، وفي استهزأ: «استَهْزا» ثم حُذفت جزماً.

والوجه الثاني: أن تكون الهاءُ أصلاً بنفسها، ويكونُ مشتقاً من لفظ «سَنَة» أيضاً، ولكن في لغةِ من يجعلُ لامها المحذوفة هاءً، وهم الحجازيون، والأصلُ: سُنَيْهة، يدلُّ على ذلك التصغير والتكسير، قالوا: سُنَيْهةٌ، وسُنَيْهَاتٌ، وسَانَهْتُ؛ قال شاعرهم:

١٢٠٤ ـ وَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلاَ رُجَبِيَّةٍ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَائِحِ[2]

ومعنى «لم يَتَسَنَّهْ» على قولنا: إنَّهُ من لفظ السَّنَة، أي: لم يتغيَّر بمَرِّ السنين عليه، بل بقي على حالِه، وهذا أَوْلى من قول أَبي البقاء[3] في أثناء كلامه: «مِنْ قولك: أَسْنَى يُسْنِي، إذا مَضَتْ عليه سِنُون»؛ لأنه يصير المعنى: لم تمضِ عليه سِنُون، وهذا يخالفه الحِسُّ، والواقع.

وقرأ أُبَيّ[4]؛ «لَمْ يَسَّنَّهْ» بإدْغام التَّاءِ في السِّينِ، والأَصْلُ: «لم يَتَسَنَّهْ».

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٤١.

(٢) البيت لسويد بن الصامت. ينظر: لسان العرب (سنه)، (عرا)، ومجالس ثعلب ١/ ٧٦، معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٣، أمالي القالي ١/ ٢١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤١٤، ٤١٨، والطبري ٣/ ٣٩، الدر المصون ١/ ٦٢٦، القرطبي ٣/ ١٩٠، والبحر المحيط ٢/ ٢٩٦.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٩.

(٤) وبها قرأ طلحة بن مصرف.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٥٠، والبحر المحيط ٢/ ٣٠٤، والدر المصون ١/ ٦٢٦.

كما قُرِىء: ﴿لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ﴾ [الصافات: ٨]، والأصل: يَتَسَمَّعُونَ؛ فأُدغم، وقرأ[1] طلحة بن مصرفٍ: «لِمِئَةِ سَنَةٍ».

فإن قيل[2]: لما قال تعالى: «بَلْ لبثت مائة عام» كان مِنْ حقِّه أن يذكر عقيبه ما يدل على ذلك وقوله: «وَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وشَرَابِك لَمْ يَتَسَنَّه» لا يدلُّ على أنه لبث مائة عام، بل يدلُّ ظاهراً على قول المسؤول إنه لبث يوماً أو بعض يوماً.

فالجواب أنه ذكر ذلك ليعظم اشتياقه إلى طلب الدَّليل الذي يكشف هذه الشبهة، فلما قال تعالى «وَانْظُر إِلَى حِمَارِكَ» فرأى الحمار صار رميماً وعظاماً نخرة، فعظُم تعجبه من قُدرة الله تعالى؛ فإنَّ الطعامَ، والشراب يسرع التغير إليهما، والحمارُ ربما بقي دهراً طويلاً عظيماً، فرأى ما لا يبقى باقياً، وهو الطعامُ، والشَّرابُ، وما يبقى غير باقٍ، وهو العظامُ فعظُم تعجبه من قدرة الله تعالى، وتمكّنت الحجةُ في قلبه، وعقله.

قوله: «وَانْظُر إِلَى حِمَارِكَ» معناه أنَّه عرَّفه طُول مدة موته، بأن شاهد انقلاب العِظام النخرة حيًّا في الحال، فإنه إذْ شاهد ذلك، علِمَ أن القادر على ذلك قادِرٌ على أَنْ يُميته مائة عام، ثم يُحْييه.

فإن قيل: إنَّ القادِرَ على إحياءِ العِظام النخرة، قادِرٌ على أَنْ يجعل الحمار عظاماً نخرة في الحال، وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بعظام الحمار على طُول مدة الموت.

فالجواب: أَنَّ انقلاب العِظام إلى الحياة معجزةٌ دالَّةٌ على صدق قوله: «بَلْ لَبِثْتَ مائةَ عام». قال الضحاك: إنَّهُ تعالى بعثهُ شابًّا أسود الرأس، وبنو بنيه شيوخٌ بيض اللِّحى، والرُّؤوس.

قوله: «وَلِنَجْعَلَكَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلقٌ بفعلٍ محذوفٍ مقدَّرٍ بعده، تقديره: ولنجعلك فعلنا ذلك.

الثاني: أنه معطوفٌ على محذوفٍ تقديره: فعلنا ذلك، لتعلَمَ قُدْرتنا ولنجعلك.

الثالث: أن الواو زائدة واللامُ متعلقةٌ بالفعلِ قبلها، أي: وانظر إلى إلى حِمارِك، لنجعلَكَ.

قال الفرّاء: وهذا المعنى غير مطلوبٍ من الكلام؛ لأنه لو قال فانظر إلى حِمارك لنجعلك آيةً للناسِ، كان النظرُ إلى الحمار شرطاً، وجعله آية جزاءً أمَّا لمَّا قال: «وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً» [كان المعنى: ولنجعلك آيةً فعلنا ما فعلنا، من الإماتة، والإحياء. وليس في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ، كما زعم بعضهم؛ فقال: إن قوله: «وَلِنَجْعَلَكَ» مؤخر بعد قوله

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٠٤، والدر المصون ١/ ٦٢٦.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣١.

تعالى: «وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ»، وأَنَّ الأَنظارَ االثلاثةَ منسوقةٌ بعضها على بعضٍ، فُصِل بينها بهذا الجارّ؛ لأنَّ النظر الثالث مِنْ تمامِ الثاني، فلذلك لم تجعل هذه العلةُ فاصلةً معترضةً. وهذه اللامُ لامُ كي، والفعلُ بعدها منصوبٌ بإضمار «أَنْ» وهي وما بعدها من الفعلِ في محلِّ جرٍّ على ما سبق بيانُهُ غير مرةٍ. و «آية» مفعولٌ ثانٍ؛ لأنَّ الجَعْلَ هنا بمعنى: التصيير. و «لِلنَّاسِ» صفةٌ لآيةٍ، و «أَلْ» في الناس، قيل: للعهدِ، إنْ عَنَى بهم بقيةَ قومِهِ، وقيل: للجنس، إنْ عَنَى بهم جميع بني آدم].

قوله «وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ».

أكثر المفسرين على أن المراد بالعظام حمارُه، وقال آخرون: أراد بها عظام الرجلِ نفسه، قالوا: إنَّ اللَّهُ أَحْيَا رأسهُ وعينيه، وكانت بقيةُ بدنه، عظاماً نخرةً، فكان ينظرُ إلى أَجزاء عظام نفسه فرآها تجتمعُ، وينضمُّ بعضها إلى بعضٍ وكان يرى حمارَه واقفاً كما ربطه حين كان حيًّا لم يأكل، ولم يشرب مائة عام، وتقدير الكلام على هذا الوجه وانظر إلى عظامك؛ وهو قولُ قتادة، والرَّبيع، وابن زيدٍ، وضُعِّف ذلك بوجوه:

منها: أَنَّ قوله «لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» إنما يليقُ بمن لا يرى أثر التغير في نفسِه، فيظن أنه كان نائِماً في بعض يومٍ، وأَمَّا من شَاهد بعض أجزاءِ بدنه متفرقةً، وعظامهُ رميمةً نخرةً، فلا يليقُ به ذلك.

ومنها أنه خاطبْه، وأَجاب، والمجيب، هو الذي أَماتهُ اللَّهُ، فإذا كانت الإماتةُ راجعةً إلى كله، فالمجيب ـ أيضاً ـ الذي بعثه اللَّهُ، يجب أن يكون جملة الشَّخص.

ومنها أَنَّ قوله ـ تعالى ـ «فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مائة عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» يدلُّ على أَنَّ تلك الجملة أَحياها، وبعثها.

قوله: «كَيْفَ» منصوبٌ نصبَ الأَحوال، والعاملُ فيها «نُنْشِزُها» وصاحبُ الحالِ الضميرُ المنصوبُ في «نُنْشِزُها»، ولا يعملُ في هذا الحالِ «انظُرْ» إذ الاستفهامُ له صدرُ الكلامِ، فلا يعملُ فيه ما قبله، هذا هو القولُ في هذه المسألة، ونظائِرها.

وقال أبو البقاء[1]: «كيف نُنْشِزُها» في موضِعِ الحالِ من «العِظَامِ»، والعاملُ في «كيف» نُنْشِزُها، ولا يجوز أن يعمل فيها «انظُرْ» لأنَّ هذه جملة استفهام، والاستفهامُ لا يقعُ حالاً، وإنما الذي يقعُ حالاً «كَيْفَ»، ولذلك تُبْدَلُ منه الحالُ بإعادة حرفِ الاستفهامِ، نحو: «كيف ضَرَبْتَ زيداً؛ أقائماً أم قاعداً»؟

والذي يَقْتَضِيه النظرُ الصحيحُ في هذه المسألة، وأمثالها: أَنْ تكونَ جملةُ «كَيْفَ نُنْشِزُها» بدلاً مِنَ «العِظَامِ» فيكونَ في محلِّ جَرٍّ أو محلِّ نصبٍ، وذلك أَنَّ «نظر» البصرية

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٠.

تتعدَّى بـ «إلى»، ويجوزُ فيها التعليقُ، كقوله تعالى: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٢١] فتكونُ الجملةُ في محلِّ نصبٍ؛ لأنَّ ما يتعدى بحرف الجرِّ يكونُ ما بعده في محلِّ نصبٍ به. ولا بُدَّ مِنْ حذف مضافٍ؛ لتصِحَّ البدليّة، والتقدير: إلى حال العظام، ونظيرُهُ قولهم: عَرفْتُ زيداً: أبو مَنْ هُوَ؟ فـ «أَبُو مَنْ» هو بدلٌ من «زَيْداً»، على حذفٍ تقديرُهُ: «عَرَفْتُ قِصَّةَ زَيْدٍ». والاستفهامُ في بابِ التعليقِ، لا يُراد به معناه؛ بل جرى في لسانِهم مُعلَّقاً عليه، حكُم اللفظِ دونَ المعنى، و [هو] نظيرُ «أي» في الاختصاص، نحو: «اللهُمَّ اغفِرْ لنا أَيَّتُها العِصَابَةُ» فاللفظُ كالنداء في جميعِ أحكامه، وليس معناه عليه.

وقرأ[1] أبو عمرو، والحرميَّان: «نُنْشِرهَا» بضم النون، وكسر الشِّين، والراءِ المُهملةِ، والباقُون: كذلك؛ إلاَّ أنَّها بالزاي المُعْجمة. وابن[2] عباسٍ: بفتح النونِ، وضمِّ الشِّين، والراءِ المهملةِ أيضاً والنخعيّ: كذلك؛ إلا أنها بالزاي المعجمةِ، ونُقِل عنه أيضاً ضمُّ الياءِ، وفتحِها مع الراءِ، والزاي.

فأمَّا قراءة الحرميّين: فمن «أَنشَرَ اللَّهُ الموتى» بمعنى: أَحْيَاهم، وأمَّا قراءةُ ابن عباس: فَمِنْ «نَشَر» ثُلاثيّاً، وفيه حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنْ يكون بمعنى أَفعلَ؛ فتتحدَ القراءتان.

والثاني: أَنْ يكونَ مِنْ «نَشَرَ» ضِدَّ: طَوى، أي: يَبسُطها بالإحياء، ويكونُ «نَشَرَ» أيضاً مطاوعَ أَنْشَرَ، نحو: أَنْشَرَ الله الميتَ، فَنَشَرَ، فيكونُ المتعدي، واللازمُ بلفظٍ واحدٍ؛ إلاَّ أنَّ كونه مطاوعاً لا يُتَصَوَّر في هذه الآيةِ الكريمة؛ لتعدِّي الفعل فيها، وإنْ كان في عبارة أبي البقاء[3] رحمه الله في هذا الموضع بعضُ إبهامٍ؛ ومِنْ مجيء «نَشَر» لازِماً قوله: [السريع]

١٢٠٥ ـ حَتَّىٰ يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا يَا عَجَباً لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ[4]

فناشِر: مِنْ نَشَر؛ بمعنى: حَيِيَ. والمراد بقوله ننشرها، أي: نُحْيِيها، يقال أنشر الله الميتَ ونشرَهُ، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ﴾ [عبس: ٢٢] وقد وصف اللَّهُ العِظَام بالإحياءِ في قوله: ﴿مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ﴾ [يس: ٧٨، ٧٩].

---

(١) انظر: السبعة ١٨٩، والحجة ٢/ ٣٧٩، والعنوان ٧٥، وحجة القراءات ١٤٤، وشرح شعلة ٢٩٥، وشرح الطيبة ٤/ ١١٨، ١١٩، وإتحاف ١/ ٤٤٩، وإعراب القراءات ١/ ٩٦، ٩٧.

(٢) وقرأ بها الحسن وأبو حيوة، وأبان عن عاصم.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٥٠، والبحر المحيط ٢/ ٣٠٥، والدر المصون ١/ ٦٢٧.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٠.

(٤) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه (٩٢)، القرطبي ٣/ ١٩٢، والدر المصون ١/ ٦٢٧، الخصائص ٣/ ٢٢٥، البحر المحيط ٢/ ٢٩٧.

سورة البقرة / الآية: ٢٥٩ ـــــــ

على كل شيء قديرٌ، فحُذف الأوَّل؛ لدلالةِ الثاني عليه، كما في قولهم: «ضَرَبَني، وضَرَبْتُ زَيْداً» فجعله مِنْ باب التنازع وجعله من إعمال الثاني، وهو المختارُ عند البصريين، فلمَّا أعملَ الثاني، أَضْمَرَ في الأولِ فاعلاً، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ من إعمال الأولِ؛ لأنه كان يلزَمُ الإضمارُ في الثاني بضميرِ المفعول، فكأنه قال: فلمَّا تبيَّن له، قال أعلمه أن الله. ومثله في إعمال الثاني: ﴿ءَاتُونِيٓ أُفۡرِغۡ عَلَيۡهِ قِطۡرٗا﴾ [الكهف: ٩٦] ﴿هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ﴾ [الحاقة: ١٩] لما ذكرت.

إلاَّ أَنَّ أبا حيَّان ردَّ عليه بأنَّ شرط الإعمالِ على ما نصَّ عليه النحويون اشتراكُ العاملَينِ، وأَدْنى ذلك بحرفِ العطفِ ـ حتى لا يكون الفصلُ معتبراً ـ أو يكونُ العاملُ الثاني معمولاً للأول، نحو: «جاءني يَضْحَكُ زيدٌ» فإنَّ «يَضْحَكُ» حالٌ عاملها «جاءني» فيجعل في: «جاءني»، أو في: «يضحك» ضميراً؛ حتَّى لا يكونَ الفعلُ فاصلاً، ولا يَرِدُ على هذا جعلُهم «آتُونِي أُفْرِغ عَلَيْه قِطْراً» ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ﴾ [النساء: ١٧٦] ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ [المنافقون: ٥] و ﴿هَآؤُمُ ٱقۡرَءُواْ كِتَٰبِيَهۡ﴾ [الحاقة: ١٩] من باب الإعمال؛ لأنَّ هذه العوامل مشتركةٌ بوجهٍ ما من وجوهِ الاشتراكِ، ولم يُحْصَرِ الاشتراكُ في العطفِ ولا العَمَلِ، فإذا كان على ما نصُّوا، فليس العاملُ الثاني مُشْتركاً مع الأولِ بحرفِ العطفِ، ولا بغيره، ولا هو معمولٌ للأول؛ بل هو معمولٌ لقال، و «قال» جوابُ «لَمَّا» إنْ قلنا: إنَّها حرفٌ، وعاملةٌ في «لَمَّا» إن قلنا: إنها ظرفٌ، و «تبيَّن» على هذا القول مخفوضٌ بالظرف، ولم يذكر النحاةُ التنازع في نحو: «لَوْ جَاءَ قَتَلْتُ زيداً»، ولا «لَمَّا جاء ضربت زيداً»، ولا «حِينَ جاء قتلْتُ زيداً»، ولا «إذا جاء قتلتُ زيداً»، ولذلك حكى النحاةُ أَنَّ العربَ لا تقول: «أَكْرَمْتُ أَهَنْتُ زيداً» ـ يعني لعدم الاشتراكِ بين العاملين ـ وقد ناقضَ قوله؛ حيثُ جعل الفاعل محذوفاً، كما تقدَّم في عبارتِهِ، والحذفُ ينافي الإضمارَ، فإنْ كان أرادَ بالإضمار في قوله: «وفاعِلُ تبيَّن مُضْمَرٌ» الحذفَ فهو قول الكسائيِّ؛ لأنه لا يُجيزُ إضمارَ المرفوع قبل الذكر فيدَّعي فيه الحذف، ويُنشد: [الطويل]

١٢٠٧ ـ تَعَفَّقَ بِالأَرْطَى لَهَا وَأَرَادَهَا ... رِجَالٌ فَبَذَّتْ نَبْلَهُمْ وَكَلِيبُ[(١)]

ولهذا تأويل مذكورٌ؛ ورُدَّ عليه بالسماع قال القائلُ: [البسيط]

١٢٠٨ ـ هَوَيْنَنِي وَهَوَيْتُ الخُرَّدَ العُرُبَا ... أَزْمَانَ كُنْتُ مَنُوطاً بِي هَوًى وَصِبَا[(٢)]

---

(١) البيت لعلقمة الفحل. ينظر: ديوانه (٣٨)، شرح التصريح ١/ ٣٢١، المقاصد النحوية ٣/ ١٥، لسان العرب (زبي)، الرد على النحاة ص ٩٥، شرح الأشموني ص ٣٠٤، أوضح المسالك ٢/ ٢٠١، تذكرة النحاة ص ٣٥٧، جمهرة اللغة ص ٩٣٦، والمقرب ١/ ٢٥١، المفضليات ٣٩٣.

(٢) ينظر: الهمع ٢/ ١٠٩، الدرر ٢/ ١٤٣، البحر ٢/ ٣٠٧، تذكرة النحاة ص ٣٥٩، الدر المصون ١/ ٦٢٩.

فقال: «هَوَيْنَنِي» فجاءَ في الأَوَّل بضمير الإناث، من غير حذفٍ. انتهى ما رُدَّ به عليه، قال شهاب الدِّين ـ رحمه الله ـ وفيه نظرٌ لا يخفىٰ.

وقرأ[١] ابن عبَّاس: «تُبُيِّن» مبنياً للمفعولِ، والقائمُ مقامَ الفاعلِ، الجارُّ والمجرورُ بعدَه. وابنُ السَّمَيْفع[٢] «يُبَيِّن» من غير تاء مبنياً للمفعولِ، والقائمُ مقامه ضميرُ كيفية الإحياء أو الجارُّ والمجرورُ.

قوله «قال أَعْلَمُ» الجمهورُ على: «قال» مبنيّاً للفاعلِ. وفي فاعله على قراءة[٣] حمزة والكسائي: «اعْلَمْ» أمراً من «عَلِمَ» قولان:

أظهرهما: أنه ضميرٌ يعودُ على اللَّهِ تعالى أو على المَلِك، أي: قال اللَّهُ تعالى أو الملكُ لذلك المارِّ اعْلَمْ.

الثاني: أنه ضميرٌ يعودُ على المارِّ نفسه، نزَّل نفسه منزلة الأجنبي، فخاطبها؛ ومنه: [البسيط]

١٢٠٩ ـ وَدِّعْ أُمَامَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ .....[٤]

وقوله: [المتقارب]

١٢١٠ ـ تَطَاوَلَ لَيْلُكَ ....[٥]

يعني نفسه، قال أبو البقاء[٦] رحمه الله: «كما تقول لنفسك: اعلم يا عبد الله، ويُسَمَّى هذا التجريدَ» يعني: كأنه جَرَّد من نفسه مُخَاطباً يخاطِبُه. وأمَّا على قراءةِ «أَعْلَمُ» مضارعاً [للمتكلم] وهي قراة الجمهور ففاعل «قال» ضميرُ المارِّ، أي: قال المارُّ: أعلمُ أنا. وقرأ الأَعمشُ: «قِيل» مبنيّاً للمفعولِ. والقائمُ مقام الفاعل: إمَّا ضميرُ المصدرِ من الفعلِ، وإمَّا الجملةُ التي بعده، على حسبِ ما تقدَّم أول السورة.

[وقرأ حمزةُ، والكسائيُّ: «اعلمْ» على الأمر، والباقون: «أَعْلَمُ» مضارعاً] وقرأ الجعفيّ[٧] عن أبي بكر: «أَعْلِمْ» أمراً من «أَعْلَمَ»، والكلامُ فيها كالكلامِ في قراءةِ حمزة والكسائي بالنسبةِ إلى فاعل «قال» ما هو؟

---

(١) انظر: الشواذ ١٦، والبحر المحيط ٢/ ٣٠٧، والدر المصون ١/ ٦٢٩.

(٢) السابق.

(٣) انظر: السبعة ١٨٩، والحجة ٢/ ٣٨٣، وحجة القراءات ١٤٤، والعنوان ٧٥، وشرح الطيبة ٤/ ١١٨، وشرح شعلة ٢٩٦، وإتحاف ١/ ٤٤٩.

(٤) صدر بيت للأعشى وعجزه:

وهل تطيق وداعاً أيها الرجل

ينظر: ديوانه (٥٥)، وشرح التبريزي على المعلقات (٤٧٥)، الدر المصون (١/ ٦٣٠).

(٥) تقدم برقم (٦٧).

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٠.

(٧) انظر: الدر المصون ١/ ٦٣٠.

فصلٌ في معنى قوله: «فلمَّا تبيَّن لهُ»

قال الطبريُّ: معنى قوله «فلمَّا تبيَّن لهُ» أي: لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال: أعلمُ. قال ابن عطيَّة: وهذا خطأٌ؛ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذِّ، وهذا عندي ليس بإقرارٍ بما كان قبل ينكره، كما زعم الطبريُّ، بل هو قولٌ بعثه الاعتبارُ؛ كما يقول المؤمنُ إذا رأى شيئاً غريباً من قدرة الله تعالى: لاَ إِله إلاَّ اللَّهُ، ونحو هذا. وقال أبو عليّ: معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكُن أَعْلَمه.

و «أنّ الله» في محلّ نصب، سادَّةً مسد المفعولين، أو الأوَّل والثاني محذوفٌ على ما تقدّم من الخلاف.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾﴾

هذه القصة الثالثة الدالَّةُ على صحَّة البعث.

في العامل في «إذْ» ثلاثةُ أوجه:

أظهرها: أنه قال: «أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ»، أي: قال له ربُّه وقتَ قوله ذلك.

والثاني: أنه «ألم تَرَ» أي: ألم تر إذ قال إبراهيم.

والثالث: أنه مضمرٌ تقديره: واذكر قاله الزجاج فـ «إذْ» على هذين القولين مفعولٌ به، لا ظرفٌ. و «ربِّ» منادى مضافٌ لياءِ المتكلم، حُذفَتْ؛ استغناءً عنها بالكسرةِ قبلَها، وهي اللغةُ الفصيحةُ، وحُذِف حرفُ النداءِ.

وقوله: «أَرِنِي» تقدَّم ما فيه من القراءات، والتوجيه في قوله: ﴿وَأَرِنَا﴾ [البقرة: ١٨٥] والرؤية ـ هنا ـ بصرية تتعدَّى لواحدٍ، ولمَّا دخلَتْ همزةُ النقل، أكسبته مفعولاً ثانياً، والأولُ ياءُ المتكلم، والثاني الجملة الاستفهامية، وهي معلقة للرؤية و «رأى» البصرية تُعَلَّق، كما تعلق «نظر» البصرية، ومن كلامهم: «أَمَا تَرى أيُّ بَرْقٍ هَهُنَا».

و «كَيْفَ» في محلِّ نصب: إمَّا على التشبيه بالظرف، وإمَّا على التشبيه بالحال، كما تقدَّم في قوله ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]. والعاملُ فيها «تُحيي» وقدَّره مكي[1]: بأي حالٍ تُحْيي الموتى، وهو تفسيرُ معنًى، لا إعرابٍ.

قال القرطبيُّ[2]: الاستفهامُ بكيف، إنما هو سؤالٌ عن حالةِ شيءٍ موجودٍ متقرر

(١) ينظر: المشكل ١/ ١٠٩.

(٢) ينظر: القرطبي ٣/ ١٩٤.

الوجوه عند السائل، والمسؤول؛ نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذا: ومتى قلت: كيف ثوبُكَ؟ وكيف زيدٌ؟ فإنَّما للسؤال عن حالٍ من أحواله، وقد تكون «كَيْفَ» خبراً عن شيءٍ شأنه أَنْ يُسْتفهم عنه بكيف، نحو قولك: كيف شِئتَ فكُنْ، ونحو قول البخاريّ: «كَيْفَ كان بَدْءُ الوَحْي»، و «كَيْفَ» في هذه الآية إنَّما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياء، والإحياءُ متقرِّرٌ، ولكن لمَّا وجدنا بعض المنكرين لوجود شيءٍ، قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة ذلك الشيء، يعلم أنها لا تصح؛ فيلزم من ذلك أَنَّ الشيء في نفسه لا يصحُّ؛ مثاله أَنْ يقول مُدَّعٍ أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المكذِّب له: أَرِني كيف ترفعه فهذه طريقةُ مجاز في العبارة، ومعناها تسليمٌ جدلي، كأنه يقول: افرِض أَنَّكَ ترفعه، فأرني كيف ترفعه فلما كان في عبارة الخليل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ هذا الاشتراك المجازي، خلص اللَّهُ له ذلك، وحمله على أَنْ بيَّن له الحقيقة، فقال له: «أَوَ لَمْ تُؤمِنْ؟ قال: بَلَى» فكمل الأَمر، وتخلص من كُلِّ شكٍّ.

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى لم يُسَمِّ عزيراً، بل قال: «أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ»، وهاهُنَا سمَّى إبراهيم، مع أَنَّ المقصُودَ في كِلتا القصَّتين شيءٌ واحِدٌ؟!

فالجواب[1]: قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ: والسببُ فيه: أَنَّ عزيراً لم يحفظِ الأَدَبَ، بل قال «أَنَّى يُحْيِي هٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا» ولذلك جعل الإحياء، والإماتة في نفسه، وإبراهيم ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصَّلاة والسَّلام ـ حفظ الأَدب، ورَاعاهُ؛ فقال أَوَّلاً «رَبِّ»، ثُمَّ دعا فقال: «أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَىٰ» ولذلك جعل الإحياء، والإماتة في الطيور.

قوله: «قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ» في هذه الواوِ وجهان:

أظهرهما: أنها للعطفِ قُدِّمت عليها همزةُ الاستفهام، لأنها لها صدرُ الكلامِ والهمزةُ هنا للتقرير؛ لأنَّ الاستفهامَ إذا دخل على النفي، قَرَّره؛ كقول القائل: [الوافر]

١٢١١ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ[2]

و ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١]، المعنى: أنتم خيرٌ، وقد شرحنا.

والثاني: أنها واوُ الحالِ، دخلت عليها ألفُ التقرير، قاله ابن عطية؛ وفيه نظرٌ من حيث إنها إذا كانَتْ للحالِ، كانت الجملةُ بعدها في محلِّ نصبٍ، وإذا كانت كذلك، استدعَتْ ناصباً، وليس ثمَّ ناصبٌ في اللفظِ، فلا بُدَّ من تقديره؛ والتقديرُ «أَسأَلْتَ وَلَمْ تُؤمِنْ»، فالهمزةُ في الحقيقة، إنما دخَلَتْ على العامل في الحالِ. وهذا ليس بظاهر، بل الظاهرُ الأَوَّلُ، ولذلك أُجيبت ببلى، وعلى ما قال ابنُ عطية يَعْسُر هذا المعنى.

وقوله: «بلى» جوابٌ للجملة المنفيَّة، وإنْ صار معناه الإثبات اعتباراً باللفظ لا

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٣.

(٢) تقدم برقم (٣٥٧).

بالمعنى، وهذا من قسم ما اعتبر فيه جانبُ اللفظِ دون المعنى، نحو: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٦] وقد تقدَّم تحقيقه واللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: «لِيَطْمَئِنَّ» اللامُ لامُ كَيْ، فالفعلُ منصوبٌ بعدها، بإضمار «أَنْ»، وهو مبنيٌّ لاتِّصاله بنون التوكيد واللامُ متعلِّقة بمحذوفٍ بعد «لكنْ» تقديرُه: ولكن سألتُكَ كيفية الإحياء للاطمئنان، ولا بُدَّ من تقدير حذفٍ آخر، قبل «لكنْ»؛ حتَّى يصحَّ معه الاستدراكُ، والتقديرُ: بلى آمنْتُ، وما سألتُ غير مؤمنٍ، ولكنْ سألتُ ليطمئِنَّ قلْبي ليحصل الفرقُ بين المعلوم بالبرهان وبين المعلوم عياناً.

قال السُّدِّيُّ، وابن جبير: «أَوَلَمْ تُؤْمِنْ» بأنَّكَ خليلي «قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» بالخُلَّةِ[1].

والطُّمأنينةُ: السكونُ، وهي مصدرُ «اطمأنَّ» بوزن: اقْشَعَرَّ، وهي على غير قياس المصادر، إذ قياسُ «اطْمَأنَّ» أَنْ يكون مصدرُه على الاطمئنان. واختلف في «اطْمَأَنَّ» هل هو مقلوبٌ، أم لا؟ فمذهب سيبويه[2] ـ رحمه الله ـ أنه مقلوبٌ من «طَأْمَنَ»، فالفاءُ طاءٌ، والعينُ همزةٌ، واللامُ ميمٌ، فقُدِّمت اللامُ على العينِ فوزنه: افْلَعَلَّ بدليلِ قولهم: طامنتُه، فتطامَنَ. ومذهبُ الجرمي: أنه غيرُ مقلوب، وكأنَّه يقول: إنَّ اطمَأَنَّ وطَأْمَنَ مادَّتانِ مُسْتقلَّتانِ، وهو ظاهرُ كلام أبي البقاء[3] فإنه قال: والهَمزةُ في «لِيَطْمَئِنَّ» أصلٌ، ووزنه يفعَلِلُّ، ولذلك جاء ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ﴾[النساء: ١٠٣] مثل: «اقْشَعْرَرْتُمْ». انتهى. فوزنه على الأصل دونَ القلب، وهذا غيرُ بعيدٍ؛ ألا ترى أنَّهم في: جَبَذَ، وجَذَبَ، قالوا: ليس أحدهما مقلوباً من الآخر لاستواءِ المادَّتين في الاستعمال.

ولترجيح كلٍّ من المذهبين موضعٌ غير هذا.

فصلٌ في الداعي على السؤال

ذكروا في سبب سؤال إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وجوهاً:

أحدها: قال الحسنُ، والضحاكُ، وقتادةُ، وعطاءٌ، وابن جريج: أَنَّهُ رأى جيفةً مطروحةً على شطِّ البحر، قال ابن جريج[4]: جيفة حمارٍ، بساحل البحر وقال عطاءٌ: بحيرة طبريَّة؛ فإذا مَدَّ البحر أكل منها دوابُّ البحر، وإذا جزر البحر، جاءت السِّباعُ وأكلت، وإذا ذهب السباع، جاءت الطيورُ، فأكلت وطارت، فقال إبراهيم: ربِّ أَرِني كيف تجمعُ أجزاءَ الحيوانِ من بطون السباع، والطيور، ودوابِّ البحر؟ فقيل: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قال: بلى، ولكن المطلُوبُ من السؤال[5] أن يصير العلمُ الاستدلاليُّ ضروريًّا.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٨٩).
(٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٨٠.
(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٣.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤٧.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧).

الثاني: قال محمد بن إسحاق، والقاضي[١] إنَّ سببهُ أَنَّ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في مناظرته مع النُّمروذ، لما قال: «رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» قال الملعون «أَنَا أُحْيِي وأُمِيتُ» فأطلق محبوساً، وقتل رجلاً، فقال إبراهيم ليس هذا بإحياءٍ وإماتة، وإنما الإحياءُ، أن [الله] يقصد إلى جسد ميِّت فيُحْييه. فقال له نمروذ: أَنتَ عانيته؟ فلم يقدر أن يقول: نعم، فقال له نمروذ: قُل لربّك حتَّى يحيي، وإلاَّ قتلتك، فسأل اللَّهَ ـ تعالى ـ ذلك.

وقوله: «لِيَطمَئِنَّ قَلْبِي» يعني: بنجاتي من القتل، أو ليطمئِنَّ قلبي بقوة حُجَّتي، وإذا قيل لي: أنت عانيته؟ فأقول: نعم، وأَنَّ عدولي منها إلى غيرها، ما كان بسبب ضعفِ تلك الحُجَّة، بل بسبب جهل [المستمع].

الثالث: قال ابن عباسٍ، وسعيد بن جبير، والسديُّ: إنَّ الله تعالى أوحى إليه إنِّي متَّخذٌ بشراً خليلاً، فاستعظم إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ذلك، وقال: إلٰهي، ما علامةُ ذلك؟ فقال تعالى: علامتُه: أَنْ يُحْيي الميِّت بدعائه فلمَّا عظُم مقام إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في مقام العُبُودية وأداءِ الرسالة خطر بباله إنّي لعلِّي أكون ذلك الخليل فسأل إحياء الميت، فقال الله: أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ؟ قال: بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بأنّي خليلٌ لك[٢].

الرابع: أنه ـ عليه السلام ـ إنَّما سأل ذلك لقومه؛ لأَنَّ أَتْبَاع الأَنبياءِ كانوا يُطالبونهم بأشياء: تارةً باطلةٌ وتارةً حقة، كقولهم لموسى ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] فسأل إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ذلك. والمقصودُ أَنْ يُشاهِدَه قومه فيزول الإنكارُ عنهم.

الخامس: قال ابن الخطيب[٣] ـ رحمه الله ـ: إنَّ الأمَّة لا يحتاجون إلى العلم بأَنَّ الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ صادق في ادِّعاء الرسالة إلى معجزة تظهر عليه، فكذلك الرسولُ، عن وصول الملك إليه، وإخباره بأَنَّ اللَّهَ بعثه رسولاً يحتاج إلى معجزة تظهرُ على يد ذلك الملك؛ ليعلم الرسولُ أَنَّ ذلك الواصل ملكٌ لا شيطانٌ، فلا يبعد أن يقال: إنه لمَّا جاء الملك إلى إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وأخبره بأن اللَّهَ بعثك رسولاً إلى الخلق طلب المعجزة، فقال «ربِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى قالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» على أَنَّ الآتي ملكٌ كريمٌ لا شيطانٌ رجيمٌ.

[قال ابن الخطيب[٤]: وعلى قول المتكلمين طلب العلم الضروريِّ، لأَنَّ الاستدلاليَّ مما يتطرقُ إليه الشكوكُ، والشُّبهاتُ، ولعلَّه طالع في الصُّحف المتقدمة أَنَّ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٤.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٤.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٤ ـ ٣٥.

عيسى يُحيي الموْتَىٰ بدعائه، ومعنى «لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» على أني لستُ أَقَلَّ منزلةً من عيسىٰ، أو أَنَّهُ سارع في الطَّاعة بذبح ولده، كأنه قال أمرتني أن أجعل ذا روح بلا روح، ففعلتُ، فأنا أسألُك أن تجعل غير ذي روح رُوحانيًا؛ ليطمئن قلبي بإجابتك، أو أَنَّ المعنى أَرِني كيف يكونُ الحشرُ يوم القيامة؟ أي: ليطمئِنَّ قلبي بهذا التشريف أو يكون قصَّة سماع الكلام، لا نفس الإحياء][1].

قال ابن الخطيب[2]: وهاهنا سؤالٌ صعبٌ، وهو أنَّ الإنسان حال حصول العلم له إمَّا أن يكون مجوِّزاً لنقيضه أو لا.

فإن جوَّز نقيضه بوجهٍ من الوجوه، فذلك ظنٌّ قويٌّ لا اعتقاد جازم، وإن لم يجوِّز نقيضه بوجه من الوجوه، امتنع وقوع التفاوت في المعلوم.

وهذا الإشكال إنما يتوجَّه إذا قلنا: المطلوب هو حصول الطمأنينة في اعتقاد قدرة الله تعالى على الإحياء، أمَّا إذا قلنا: المقصود شيءٌ آخر، فالسؤال زائلٌ.

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «نَحْنُ أَوْلَىٰ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قال: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَىٰ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ورحم اللَّهُ لوطاً، لَقَد كَانَ يَأْوِي إلى ركْن شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِي»[3] وأخرج مسلم بن الحجَّاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب مثله. وقال: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَىٰ».

حكى محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث: لم يشكَّ النبي ـ ﷺ ـ ولا إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أنَّ الله قادرٌ على أن يحيي الموتى، وإنَّما شكَّا أنه: هل يجيبهما إلى ما سألاه؟ وقال أبو سليمان الخطَّابي ليس في قوله «نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ» اعترافٌ بالشكِّ على نفسه، ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشَّكِّ عنهما يقول: إذا لم أشُكُّ أنا في قدرة الله، على إحياء الموتى، فإبراهيم أولى ألا يشكَّ، وقال ذلك على سبيل التَّواضع، وهضم النَّفس، فكذلك قوله: «لَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ ما لَبِثَ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِي» وفيه إعلامٌ بأنَّ المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل زيادة العلم بالعيان؛ فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٥ ـ ٣٦.

(٣) أخرجه البخاري (٤/ ٢٩٠) كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل ونبئهم رقم (٣٣٧٢)، (٦/ ٦٧) كتاب التفسير باب سورة البقرة رقم (٤٥٣٧) ومسلم رقم (١٣٣، ١٨٣٩) وابن ماجه (٤٠٢٦) وأحمد (٢/ ٣٢٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ١٣٤) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١١٤).

وقيل: لما نزلت هذه الآية الكريمة قال قوم: شكَّ إبراهيم، ولم يشك نبيُّنا، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ هذا القول تواضعاً منه؛ وتقديماً لإبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

[قال القرطبيُّ[١]: اختلف النَّاس في هذا السؤال: هل صدر من إبراهيم ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ عن شكٍّ، أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ شاكًّا في إحياء الله الموتى قطُّ، وإنَّما طلب المعاينة؛ وذلك أنَّ النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال ـ عليه السلام ـ: «لَيْسَ الخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ»[٢] رواه ابن عباس قال أبو عمر: لم يروه غيره][٣].

قوله: «مِنَ الطَّيْرِ» في متعلِّقه قولان:

أحدهما: أنه محذوفٌ لوقوع الجارِّ صفةً لأربعة، تقديره: أربعةً كائنةً من الطير.

والثاني: أنه متعلقٌ بخذ، أي: خذ من الطير.

و «الطير» اسم جمع، كركبٍ وسفر، وقيل: بل هو جمع طائرٍ، نحو: تاجر وتجر، وهذا مذهب أبي الحسن[٤]. وقيل: بل هو مخفَّف من «طَيِّر» بتشديد [الياء]، كقولهم: «هَيْن ومَيْت» في: هَيِّن ومَيِّت.

قال أبو البقاء[٥] رحمه الله: «هو في الأصل مصدر طارَ يطِير، ثم سمِّي به هذا الجنسُ». فتحصَّل فيه أربعة أقوال.

وجاء جرُّه بـ «مِنْ» بعد العدد على أفصح الاستعمال، إذ الأفصح في اسم الجمع في باب العدد أن يفصل بمن كهذه الآية الكريمة، ويجوز الإضافة كقوله تعالى: ﴿تِسْعَةُ رَهْطٍ﴾ [النمل: ٤٨]؛ وقال ذلك القائل: [الوافر]

١٢١٢ ـ ثَـلاثَـةُ أَنْـفُـسٍ وَثَـلاثُ ذَوْدٍ لَـقَـدْ جَـارَ الـزَّمَـانُ عَـلَـى عِـيَـالِـي[٦]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٣.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢١٥، ٢٧١) والحاكم (٢/ ٣٢١) وابن حبان (٢٠٨٧) والبزار (١/ ١١١) رقم (٢٠٠) من حديث ابن عباس وصححه الحاكم وابن حبان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٥٦) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٥٠٤.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٠٢.

(٦) البيت للحطيئة ينظر ديوانه ص ٢٧٠، والأغاني ٢/ ١٤٤، والإنصاف ٢/ ٧٧١، وخزانة الأدب ٧/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٩٤، والخصائص ٢/ ٤١٢، والكتاب ٣/ ٥٦٥، ولسان العرب (ذود)، (نفس)، ولأعرابيّ أو للحطيئة أو لغيره في الدرر ٤/ ٤٠، ولأعرابي من أهل البادية في المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٥، وأوضح المسالك ٤/ ٢٤٦، والدرر ٦/ ١٩٥، وشرح الأشموني ٢/ ٦٢٠، وشرح التصريح ٢/ ٢٧٠، ومجالس ثعلب ١/ ٣٠٤، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٣، ٢/ ١٧٠.

وزعم بعضهم: أن إضافته نادرةٌ، لا يقاس عليها، وبعضهم: أنَّ اسم الجمع لما يعقل مؤنث، وكلا الزعمين ليس بصوابٍ؛ لما تقدَّم من الآية الكريمة، واسم الجمع لما لا يعقل يذكَّر، ويؤنَّث؛ وهنا جاء مذكراً لثبوت التاء في عدده.

قوله: «فَصُرْهُنَّ» قرأ حمزة، والكسائي[1]: بكسر الصَّاد، والباقون: بضمِّها، وتخفيف الراء. واختلف في ذلك، فقيل: القراءتان يحتمل أن تكونا بمعنًى واحدٍ، وذلك أنه يقال: صاره يصوره ويَصِيرُهُ، بمعنى قطعه، أو أماله، فاللغتان لفظٌ مشتركٌ بين هذين المعنيين، والقراءتان تحتملهما معاً، وهذا مذهب أبي عليّ.

وقال الفراء[2]: «الضمُّ مشتركٌ بين المعنيين، وأمَّا الكسر: فمعناه القطع فقط».

وقال غيره: «الكَسْرُ بمعنى القطع، والضمُّ بمعنى الإمالة». يقال رجل أصور، أي: مائلُ العنق، ويقال: صار فلان إلى كذا، إذا قال به، ومال إليه، وعلى هذا يصير في الكلام محذوفٌ، كأنه قيل أملهنَّ إليك، وقطِّعهنَّ.

وقال ابن عبَّاسٍ، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد: صرهنَّ بالضم: بمعنى قطِّعهنَّ[3]، يقال صار الشَّيء يصوره صوراً، إذا قطعه، قال رؤبة يصف خصماً ألد: [الرجز]

١٢١٣ ـ صُرْنَاهُ بِالحُكْمِ وَيَبْغِي الحَكَمَا[4]

أي: قطعناهُ، وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الإضمار، وقال عطاء[5]: معناه اجمعهنَّ، واضممهنَّ إليك، يقال: صار يصور صوراً، إذا اجتمع، ومنه قيل لجماعة النَّحل: صورٌ.

فصل في لفظ «الصِّرّ» في القرآن

قال أبو العبَّاس المقرىء: ورد لفظ الصِّرِّ في القرآن على ثلاثة أوجهٍ:

الأول: بمعنى القطع؛ كهذه الآية، أي: قطِّعهنَّ إليك صوراً.

الثاني: بمعنى الريح الباردة، قال تعالى: ﴿رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ﴾ [آل عمران: ١١٧] أي: بردٌ.

الثالث: يعني الإقامة على الشيء؛ قال تعالى ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٣٥]، أي: لم يقيموا، ومثله: ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٤٦].

---

(١) انظر: إعراب القراءات ١/ ٩٧، وحجة القراءات ١٤٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٢٠، والعنوان ٧٥، وشرح شعلة ٢٩٦، والحجة ٢/ ٣٨٩.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٠٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٩٣) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٤) ونسب إلى العجاج: صرنا به الحكم وأعيا الحكما. ينظر اللسان (صور).

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤٨.

ونقل عن الفرَّاء أيضاً: أنه قال: «صَارَه» مقلوبٌ من قولهم: «صَرَاهُ عَنْ كَذَا»، أي: قطعه عنه، ويقال: صُرْتُ الشيء، فانصار، أي: انقطع؛ قالت الخنساء: [البسيط]

١٢١٤ ـ فَلَوْ يُلاَقِي الَّذي لاَقَيْتُهُ حَضِنٌ لَظَلَّتِ الشُّمُّ مِنْهُ وَهْيَ تَنْصَارُ[١]

أي: تنقطع.

قال المبرد: وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ كلَّ واحد من اللفظين أصل بنفسه فرع على الآخر.

واختلف في هذه اللفظة: هل هي عربيةٌ، أو معرَّبة؟ فعن ابن عباس: أنها معرَّبة من النَّبطية، وعن أبي الأسود، أنَّها من السُّريانية، والجمهور على أنها عربيةٌ، لا معرَّبةٌ.

و «إلَيْكَ» إن قلنا: إنَّ «صُرْهُنَّ» بمعنى أملهنَّ: تعلَّق به، وإن قلنا: إنه بمعنى: قطِّعهنَّ، تعلَّق بـ «خُذْ».

ولمَّا فسَّر أبو البقاء[٢] «فَصُرْهُنَّ» بمعنى: «أَمِلْهُنَّ» قدَّر محذوفاً بعده تقديره: فأملهنَّ إليك، ثم قطِّعهنَّ، ولمَّا فسَّره بقطِّعهن ـ كما تقدم ـ قدَّر محذوفاً يتعلَّق به «إلَىٰ» تقديره: قطِّعهنَّ بعد أن تميلهنَّ إليك. ثم قال: «والأجودُ عندي أن يكون «إليك» حالاً من المفعول المضمر تقديره: فقطِّعهنَّ مقرَّبةً إليك، أو ممالةً، أو نحو ذلك».

وقرأ ابن عباس[٣] ـ رضي الله عنه ـ: «فَصُرَّهُنَّ» بتشديد الراء، مع ضم الصاد وكسرها، مِنْ: صرَّه يَصُرّه، إذا جمعه؛ إلاَّ أنَّ مجيء المضعَّف المتعدِّي على يفعل ـ بكسر العين في المضارع ـ قليلٌ.

ونقل أبو البقاء[٤] رحمه الله تعالى عمَّن شدَّد الراء: أنَّ منهم من يضمُّها، ومنهم من يفتحها، ومنهم من يكسرها، مثل: «مُدَّهُنَّ» فالضمُّ على الإتباع، والفتح للتخفيف، والكسر على أصل التقاء الساكنين.

قال القرطبي[٥]: قرىء[٦] «صَرِّهِنَّ» بفتح الصاد، وتشديد الراء مكسورة؛ حكاها المهدوي وغيره عن عكرمة؛ بمعنى فاحبسهنَّ، من قولهم: «صرَّى يُصَرِّي»: إذا حبس، ومنه الشاة المصرَّاة، قال القرطبي: وهاهنا اعتراضٌ ذكره الماوردي، وهو أن يقال: كيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى ـ عليه السلام ـ في قوله: ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟

---

(١) ينظر: الأضداد (٣٧)، البحر ٢/ ٣١٠، الدر المصون ١/ ٦٣٢.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

(٣) انظر: الوجيز ١/ ٣٥٤ـ بدون نسبة ـ والبحر المحيط ٢/ ٣١١، والدر المصون ١/ ٦٣٢.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٦.

(٦) انظر: المصدر السابق.

فعنه جوابان:

أحدهما: أن ما سأله موسى لا يصحُّ مع بقاء التكليف، وما سأله إبراهيم خاصٌّ يصحُّ معه بقاء التكليف.

الثاني: أن الأحوال تختلف، فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة، وفي وقتٍ آخر المنع، فيما لا يتقدَّم فيه إذنٌ.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أمر الله تعالى إبراهيم بهذا، قبل أن يولد، وقبل أن ينزل عليه الصُّحف[١].

فصل في الطير المأخوذة

قال مجاهدٌ، وعطاءٌ، وابن جريج[٢]: أخذ طاووساً، وديكاً، وحمامةً، وغراباً[٣]. ونقل عن ابن عباس: ونسراً بدل الحمامة[٤]. وقال عطاء الخراساني: بطَّة خضراء، وغراباً أسود، وحمامةً بيضاء، وديكاً أحمر[٥] «فَصُرْهُنَّ» أي: قطِّعهنَّ، ومزقهن، وقيل أملهُنَّ على ما تقدَّم.

فصل في الحكمة في نوع الطير وعدده

وهاهنا سؤالات:

الأول: ما الحكمة في كونه أمره بأخذ أربعةٍ من الطير، ولم يأمره بأكثر، ولا بأقل؟!

الثاني: ما الحكمة في كونها من الطير، دون غيرها من الحيوان؟!

الثالث: هل كان من حيوان البحر، ثم الوحش، والطير وبهم الأنعام؟

الرابع: هل كان الأربعة كلُّ واحدٍ مخلوقٌ من غالب عنصرٍ من العناصر الأربعة، كالطير، مخلوق من غالب عنصر الهواء، والسمك مخلوق من غالب عنصر الماء، وحيوان البرّ مخلوقٌ من غالب عنصر التراب، **وسراج** البحر، والدرّاج التي هي تطيرُ بالليل كلُّها نارٌ، والسَّمندل[٦] الذي يعيش في النار فإنهم مخلوقون من غالب عنصر النار.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣/ ١٩٦).

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٩٥) عن مجاهد وابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥٩٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٥٩٣).

(٥) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٣١٠)، قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣١٥): اختلف المفسرون في هذه الأربعة وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن.

(٦) السمندل: بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره، وسماه الجوهريّ: السندل بغير ميم، وابن خلكان: السمند بغير لام، وهو طائر يأكل البيش؛ وهو نبت بأرض الصين يؤكل وهو=

فإن قيل: ما الفائدة في أمره بضمِّها إلى نفسه بعد أخذها؟

فالجواب[1]: فائدته أن يتأمل فيها، ويعرف أشكالها، وهيئاتها؛ لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، ولا يتوهَّم أنَّها غير تلك، وأجمع المفسِّرون على أن المراد من الآية الكريمة قطعهن، وأنَّ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قطع أعضاءها، ولحومها، وريشها، ودماءها، وخلط بعضها ببعضٍ؛ غير أبي مسلم؛ فإنه أنكر ذلك، وقال: إنَّ إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما طلب إحياء الميت من الله تعالى، أراه مثالاً قرب به الأمر عليه.

والمراد بـ «صُرْهُنَّ إِلَيْكَ» الإمالةُ والتمرين على الإجابة، وتعلمها، أي: فعوِّد الطير الأربعة، بحيث تصير إذا دعوتها، أجابتك. والغرض منه ذكر مثالٍ محسوسٍ في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه: فقطعهن.

واحتجَّ على ذلك بوجوهٍ:

أحدها: أنَّ المشهور في قوله: «فَصُرْهُنَّ» أي: أملهنَّ، وأمَّا التقطيع والذبح، فليس في الآية ما يدل عليه، فكان إدراجه في الآية الكريمة زيادةً بغير دليل، وهو لا يجوز.

وثانيها: لو كان المراد قطِّعهنَّ، لم يقل إليك؛ فإنَّ ذلك لا يتعدى بإلى.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديمٌ، وتأخيرٌ، تقديره: فخذ إليك أربعةً من الطير، فصرهن؟

قلنا: التزام التقديم والتَّأخير من غير ضرورة خلاف الظاهر.

وثالثها: أن الضمير في قوله: «ثُمَّ ادْعُهُنَّ» عائدٌ إليها لا إلى أجزائها، وإذا كانت الأجزاء متفرقةً، وكان الموضوع على كلِّ جبلٍ بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائداً إلى تلك الأجزاء لا إليها، وهو خلاف الظاهر، وأيضاً في قوله: «يَأْتِينَكَ سَعْياً» عائد إليها، لا إلى أجزائها، وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض، كان الضمير في «يَأْتِينَكَ» عائداً إلى أجزائها لا إليها.

= أخضر بتلك البلاد، فإذا يبس كان قوتاً لهم ولم يضرّهم، فإذا بعد عن الصين ولو مائة ذراع وأكله آكل ـ مات من ساعته، ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار، ومكثه فيها وإذا اتسخ جلده، لا يغسل إلا بالنار، وكثيراً ما يوجد بالهند، وهي دابة دون الثعلب، خلنجية اللون، حمراء العين، ذات ذنب طويل، ينسج من وبرها مناديل، إذا اتسخت، ألقيت في النار، فتنصلح، ولا تحترق، وزعم آخرون أنّ السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار، وهو بالخاصية لا تؤثر فيه النار، ويعمل من ريشه مناديل تحمل إلى بلاد الشام، فإذا اتسخ بعضها طرح في النار، فتأكل النار وسخه الذي عليه ولا يحترق المنديل. قال ابن خلكان: ولقد رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة في طوله وعرضه، فجعلوها في النار فما عملت فيه شيئاً، فغمسوا أحد جوانبها في الزيت ثم تركوه على فتيلة السراج، فأشعل وبقي زماناً طويلاً مشتعلاً، ثم أطفؤوه؛ فإذا هو على حاله ما تغير منه شيء.

ينظر: حياة الحيوان ٢/ ٤٠.

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٧.

واحتجَّ الجمهور بوجوهٍ:

الأول: أنَّ المفسرين قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه ذبح تلك الطيور، وقطَّعها أجزاءً، فيكون إنكار ذلك إنكاراً للإجماع.

الثاني: أنَّ ما ذكره غير مختصٍّ بإبراهيم؛ فلا يكون له فيه مزية على الغير.

الثالث: أن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ إنما أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى، وظاهر الآية، يدلُّ على أنه أجيب إلى ذلك، وعلى قول أبي مسلمٍ لم تحصل الإجابة في الحقيقة.

الرابع: أنَّ قوله «ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا» يدلُّ على أنَّ تلك الطيور جعلت أجزاءً.

قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه: إنَّه أضاف الجزء إلى الأربعة، فيجب أن يكون المراد بالجزء، هو الواحد من تلك الأربعة.

وأُجيب[1] بأنَّ ما ذكرتم، وإن كان محتملاً إلاَّ أنَّ ما ذكرناه أظهر، والتقدير: فاجعل على كل جبلٍ من كلِّ واحدٍ منهن جزءاً أو بعضاً.

قوله: «ثُمَّ اجْعَلْ» «جَعَلَ» يحتمل أن يكون بمعنى الإلقاء، فيتعدَّى لواحدٍ، وهو «جُزْءًا»، فعلى هذا يتعلَّق «عَلَى كُلِّ» و «مِنْهُنَّ» بـ «اجعل»، وأن يكون بمعنى «صَيَّر»، فيتعدَّى لاثنين، فيكون «جُزءاً» الأول، و «عَلَى كُلِّ» هو الثاني، فيتعلَّق بمحذوفٍ.

و «منهنَّ» يجوز أن يتعلَّق على هذا بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من «جُزْءًا»، لأنه في الأصل صفة نكرة، فلمَّا قُدِّم عليها، نصب حالاً.

وأجاز أبو البقاء[2] أن يكون مفعولاً لـ «اجْعَلْ» يعني: إذا كانت «اجْعَلْ» بمعنى «صَيِّر»، فيكون «جُزْءاً» مفعولاً أول، و «منهنَّ» مفعولاً ثانياً قدِّم على الأول، ويتعلَّق حينئذٍ بمحذوف. [ولا بد من حذف صفةٍ مخصِّصة بعد] قوله: «كُلِّ جَبَلٍ» تقديره: «عَلَى كُلِّ جبلٍ بحضرتك، أو يليك» حتى يصحَّ المعنى.

وقرأ الجمهور: «جُزْءاً» بسكون الزاي والهمز، وأبو بكر ضمَّ الزاي[3]، وأبو جعفر شدَّد الزاي، من غير همزٍ؛ ووجهها: أنَّه لمَّا حذف الهمزة، وقف على الزاي، ثم ضعَّفها، كما قالوا: «هذا فَرَجٌ»، ثم أُجري الوصل مجرى الوقف. وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله: ﴿هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧]. وفيه لغةٌ أخرى وهي: كسر الجيم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٧/ ٣٨.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٥٥، والبحر المحيط ٢/ ٣٣١، والدر المصون ١/ ١٣٢، وإتحاف ١/ ٤٥١، وحجة القراءات ١٤٥.

قال أبو البقاء[١]: «وَلاَ أَعْلَمُ أَحَداً قرأ بها». والجزء: القطعة من الشيء، وأصل المادَّة يدلُّ على القطع، والتفرق، ومنه: التجزئة والأجزاء.

فصل في المعنيّ بالجبل في الآية

ظاهر قوله «عَلَى كُلِّ جَبَلٍ» جميع جبال الدنيا، فذهب مجاهد، والضحاك إلى العموم بحسب الإمكان، كأنه قيل: فرقها على كلِّ جبلٍ يمكنك التفرقة عليه.

وقال ابن عبَّاس، والحسن، وقتادة، والربيع: أُمر أن يجعل كلَّ طائرٍ أربعة أجزاءٍ، ويجعلها على أربعة أجبلٍ، على كل جبلٍ ربعاً من كل طائرٍ.

وقيل: على حسب الجهات الأربع: أعني المشرق، والمغرب، والشمال، والجنوب[٢]. وقال السديُّ، وابن جريج: سبعةٌ من الجبال؛ لأنَّ المراد على كل جبل يشاهده إبراهيم حتى يصح منه دعاء الطائر، وكانت الجبال التي يشاهدها ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سبعةً[٣].

قوله: «يَأْتِينَكَ» جواب الأمر، فهو في محلِّ جزمٍ، ولكنه بُني لاتصاله بنون الإناث.

قوله: «سَعْياً» فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال من ضمير الطير، أي: يَأتينك ساعياتٍ، أو ذوات سعي.

والثاني: أن يكون حالاً من المخاطب، ونقل عن الخليل ما يقوِّي هذا، فإنه روي عنه: «أن المعنى: يأتينك وأنت تسعى سعياً» فعلى هذا يكون «سعياً» منصوباً على المصدر، وذلك الناصب لهذا المصدر في محلِّ نصب على الحال من الكاف في «يَأْتِينَكَ». قال شهاب الدين: والذي حمل الخليل ـ رحمه الله ـ على هذا التقدير؛ أنه لا يقال عنده: «سَعَى الطائرُ» فلذلك جعل السَّعي من صفات الخليل ـ عليه السلام ـ لا من صفة الطيور.

الثالث: أن يكون «سَعْياً» منصوباً على نوع المصدر؛ لأنه نوعٌ من الإتيان، إذ هو إتيانٌ بسرعةٍ، فكأنه قيل: يأتينك إتياناً سريعاً.

وقال أبو البقاء[٤]: «ويجوز أن يكون مصدراً مؤكِّداً؛ لأنَّ السعي، والإتيان يتقاربان»، وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المصدر المؤكِّد لا يزيد معناه على معنى عامله، إلاَّ أنه تساهل في العبارة.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦) عن ابن عباس وقتادة والحسن والربيع.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٠٨) عن السدي.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

فصل في معنى «سَعْياً»

قيل: معنى «سَعْياً» عدواً ومشياً على أرجلهنَّ؛ لأن ذلك أبلغ في الحجة.

وقيل: «طَيَراناً». ولا يصحُّ؛ لأنه لا يقال للطائر إذا طار: سعى، ومنهم من أجاب عنه: بأن «السَّعْي» هو الاشتداد في الحركة، فإن كانت الحركة طيراناً، فالسَّعيُ فيها هو الاشتداد في تلك الحركة.

روي أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ذبحها، ونتف ريشها، وقطَّعها أجزاءً، وخلط لحمها، وريشها، ودمها، ووضع على كلِّ جبلٍ جزءًا من ذلك المجموع، وأمسك رؤوسهن، ثم دعاهنَّ فقال: تَعَالَيْن بإذن الله تعالى، فجعلت كلُّ قطرةٍ من دم طائرٍ تطير إلى القطرة الأخرى، وكل عظم يصير إلى الآخر من جثَّته، وكل بضعةٍ تصير إلى الأخرى، وإبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ينظر؛ حتى لقيت كل جثَّة بعضها بعضاً في الهواء بغير رأسٍ، ثم أقبلن إلى رؤوسهنَّ سعياً: كلُّ جثَّةٍ إلى رأسها، فانضمَّ كلَّ رأسٍ إلى جثَّته، وصار الكلُّ أحياءَ بإذن الله. «واعلمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ» غالبٌ على جميع الممكنات «حَكِيمٌ» عالمٌ بعواقب الأمور، وغاياتها.

قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾

لمَّا بين تعالى أصل العلم بالمبدأ، والمعاد، وبيَّن دلائل صحَّتها، أتبع ذلك ببيان الشرائع، والأحكام، فبدأ ببيان التكليف، بالإنفاق.

قال القاضي[1] في كيفية النَّظم: إنه تعالى لمَّا أجمل قوله تعالى ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥] فصل بهذه الآية الكريمة تلك الأضعاف، وإنما ذكر بين الآيتين الأدلَّة على قدرته بالإحياء والإماتة، من حيث: لولا ذلك لم يحسن التكليف بالإنفاق، لأنه لولا وجود الإله المثيب المعاقب، لكان الإنفاق، وسائر الطاعات عبثاً فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق: قد عرفت أنِّي خلقتك، وأكملت نعمتي عليك، بالإحياء، والإقدار، وقد علمت قدرتي على المجازاة، فليكن علمك بهذه الأحوال داعياً إلى إنفاق المال؛ فإنه يجازي القليل بالكثير، ثمَّ ضرب لذلك الكثير مثلاً.

وقال الأصم[2]: إنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن احتجّ على الكلِّ بما يوجب تصديق النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ؛ ليرغبوا بالمجاهدة بالنفس، والمال، في نصرته، وإعلاء شريعته.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٩.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

وقيل: لما بيَّن تعالى أنَّه وليُّ المؤمنين، وأن الكفَّار أولياؤهم الطاغوت، بيَّن مثل ما ينفق المؤمن في سبيل الله، وما ينفق الكافر في سبيل الطاغوت.

فصل في سبب نزول الآية

[روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفَّان، وعبد الرحمن بن عوف](١) ـ رضي الله عنهما ـ؛ وذلك أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ لما حثَّ الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة «تَبُوك»، جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم، فقال: يا رسول الله، كان عندي ثمانية آلافٍ، فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلافٍ، وأربعة آلافٍ أقرضتها لربِّي، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ وَفِيمَا أَعْطَيْتَ»(٢) وقال عثمان: يا رسول الله، عليَّ جهاز من لا جهاز له؛ فنزلت هذه فيهما.

وروى البستي عن ابن عمر، قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «رَبِّ، زِدْ أُمَّتِي»؛ فنزلت ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥] قال ﷺ: «رَبِّ، زِدْ أُمَّتِي» فنزلت ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠](٣).

قوله «مَثَلُ» مبتدأٌ، و «كَمَثَلِ حَبَّةٍ» خبره. ولا بدَّ من حذفٍ، حتى يصحَّ التشبيه؛ لأنَّ الذين ينفقون لا يشبَّهون بنفس الحبة.

واختلف في المحذوف، فقيل: من الأول، تقديره: ومثل منفق الذين، أو نفقة الذين.

وقيل: من الثاني، تقديره: ومثل الذين ينفقون كزارع حبةٍ؛ أو من الأول، والثاني باختلاف التقدير، أي: مثل الذين ينفقون، ونفقتهم كمثل حبَّةٍ وزارعها.

وهذه الأوجه قد تقدَّم تقريرها محررةً عند قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ﴾ [البقرة: ١٧١]. والقول بزيادة الكاف، أو «مِثْلَ» بعيدٌ جدًّا، فلا يلتفت إليه.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٢) وعزاه للبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٥ـ ٣٦) وقال: رواه البزار من طريقين إحداهما متصلة عن أبي هريرة والأخرى عن أبي سلمة مرسلة قال: ولم نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد، وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره وبقية رجالهما ثقات.

(٣) أخرجه ابن حبان (١٦٤٨ ـ موارد) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٣٦) رقم (٤٢٨٠) من حديث ابن عمر.
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٤٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٣١٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

والحبَّة: واحدة الحبِّ، وهو ما يزرع للاقتيات، وأكثر إطلاقه على البر، قال المتلمِّس: [البسيط]

١٢١٥ ـ آلَيْتُ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ وَالحَبُّ يَأْكُلُهُ فِي الْقَرْيَةِ السُّوسُ[١]

و «الحِبَّة» بالكسر: بذور البقل ممَّا لا يقتات به، و «الحُبَّة» بالضَّمِّ: الحُبُّ.

والحُبُّ: المحبة، وكذلك «الحِبّ» بالكسر، والحِبُّ أيضاً: الحبيب، وحبة القلب سويداؤه، ويقال ثمرته، وهو ذاك.

قوله: «أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ» أي: أخرجت وهذه الجملة في محلِّ جرٍّ؛ لأنها صفةٌ لحبة، كأن قيل: كمثل حبَّةٍ منبتةٍ.

وأدغم تاء التأنيث[٢] في سين «سَبْع» أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وهشامٌ. وأظهر الباقون، والتاء تقارب السين، ولذلك أُبدلت منها؛ قالوا: ناسٌ، وناتٌ، وأكياسٌ، وأكياتٌ؛ قال: [الرجز]

١٢١٦ ـ عَمْرو بْنَ يَرْبُوعٍ شِرَارَ النَّاتِ لَيْسُوا بِأَجْيَادٍ وَلاَ أَكْيَاتِ[٣]

أي: شرار الناس، ولا أكياس.

وجاء التَّمييز هنا على مثال مفاعل، وفي سورة يوسف مجموعاً بالألف والتَّاء، فقال الزمخشريُّ: «فإنْ قلتَ: هلاَّ قيل: «سَبْعَ سُنْبُلاَتٍ» على حقِّه من التمييز بجمع القلَّة، كما قال: «وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ». قلت: هذا لما قدَّمت عند قوله: ﴿ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ [البقرة: ٢٢٨] من وقوع أمثلة الجمع [متعاورةً] مواقعها».

يعني: أنه من باب الاتساع، ووقوع أحد الجمعين موقع الآخر، وهذا الذي قاله ليس بمخلِّص، [ولا محصِّلٍ]، فلا بدَّ من ذكر قاعدةٍ مفيدة في ذلك:

قال شهاب الدين ـ رحمه الله ـ: اعلم أن جمعي السَّلامة لا يميَّز بهما عددٌ إلا في موضعين:

أحدهما: ألا يكون لذلك المفرد جمعٌ سواه، نحو: سبع سموات، وسبع بقرات، وسبع سنبلات، وتسع آيات، وخمس صلوات، لأنَّ هذه الأشياء لم تجمع إلا جمع السلامة، فأمَّا قوله: [الطويل]

---

(١) ينظر ديوانه ص ٩٥، وتخليص الشواهد ص ٥٠٧، والجنى الداني ص ٤٧٣، وخزانة الأدب ٦/ ٣٥١، وشرح التصريح ١/ ٣١٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٩٤، والكتاب ١/ ٣٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٤٨، وأوضح المسالك ٢/ ١٨٠، وشرح الأشموني ١/ ١٩٧، ومغني اللبيب ١/ ٩٩، والدر المصون ١/ ٦٣٣.

(٢) انظر: شرح الطيبة ٤/ ١٢١، والسبعة ١٢٠، وإتحاف ١/ ٤٥١.

(٣) البيت لعلباء بن أرقم ينظر الخصائص (٢/ ٥٣)، أمالي القالي ٢/ ٧١، الإنصاف (١١٩)، المفصل لابن يعيش ١٠/ ٣٦، الدر المصون ١/ ٦٣٣.

١٢١٧ ـ .... فَوْقَ سَبْعِ سَمَائِيَا[1]

فشاذٌّ، منصوصٌ على قلَّته، فلا يلتفت إليه.

والثاني: أن يعدل إليه لمجاورة غيره، كقوله: «وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ» عدل من «سَنَابِلَ» إلى «سُنْبُلاَت»؛ لأجل مجاورته «سَبْعِ بَقَرات»، ولذلك إذا لم توجد المجاورة، ميِّز بجمع التكسير دون جمع السلامة، وإن كان موجوداً نحو: «سَبْعِ طَرَائِق، وسَبْعِ لَيَالٍ» مع جواز: طريقات، وليلات.

والحاصل أنَّ الاسم إذا كان له جمعان: جمع تصحيح، وجمع تكسيرٍ، فالتكسير إمَّا للقلة، أو للكثرة، فإن كان للكثرة: فإمَّا من باب مفاعلَ، أو من غيره، فإن كان من باب مفاعل، أُوثر على التصحيح، تقول: ثلاثة أَحَامِدَ، وثَلاَثُ زَيَانِبَ، ويجوز قليلاً: أَحْمَدِينَ وَزَيْنَبَات.

وإن كان من غير باب مفاعل: فإمَّا أن يكثر فيه غير التصحيح، وغير جمع الكثرة، أو يقلَّ.

فإن كان الأول: فلا يجوز التصحيح، ولا جمع الكثرة إلا قليلاً؛ نحو: ثَلاَثَةُ زُيُودٍ، وَثَلاثُ هُنُودٍ، وثَلاَثَةُ أَفْلُسٍ، ولا يجوز: ثلاثةُ زَيْدِينَ، ولا ثَلاَثُ هِنْدَات، ولا ثَلاَثَةُ فُلُوسٍ، إلاَّ قليلاً.

وإن كان الثاني: أُوثر التصحيح وجمع الكثرة، نحو: ثلاثُ سُعَادَات، وثلاثة شُسُوع، وعلى قلّة يجوز: ثَلاثُ سَعَائد، وثلاثةُ أَشْسُع. فإذا تقرَّر هذا، فقوله: «سَبْعَ سَنَابِلَ» جاء على المختار، وأمَّا قوله «سَبْعِ سُنْبُلاَتٍ»؛ فلأجل المجاورة كما تقدَّم.

وقيل: لمَّا كان الكلام ـ هاهنا ـ في تضعيف الأجر، ناسبها جمع الكثرة، وفي سورة يوسف ذكرت في سياق الكلام في سني الجدب؛ فناسبها التقليل؛ فجمعت جمع القلة.

والسُّنْبُلَةُ فيها قولان:

أحدهما: أنَّ نونها أصليةٌ؛ لقولهم: «سَنْبَلَ الزرعُ» أي: أخرج سنبله.

والثاني: أنها زائدةٌ، وهذا هو المشهور؛ لقولهم: «أَسْبَلَ الزرعُ»، فوزنها على الأول: فُعلُلَةٌ، وعلى الثاني: فُنْعُلَة، فعلى ما ثبت من حكاية اللُّغتين: سَنْبَلَ الزرعُ، وأَسْبَلَ تكون من باب سَبِط وسِبَطْر.

قال القرطبي[2]: من أَسْبَلَ الزرعُ: إذا صار فيه السُّنبل، كما يسترسل الستر بالإسبال وقيل: معناه: صار فيه حبٌّ مستورٌ، كما يستر الشيء بإسبال السِّتر عليه.

---

(١) تقدم برقم (٢٤٨).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٧.

قوله: «في كلِّ سُنْبلةٍ» هذا الجارُّ في محلِّ جر؛ صفةً لسنابل، أو نصبٍ؛ صفةً لسبع، نحو: رأيت سبع إماءٍ أحرارٍ، وأحراراً، وعلى كلا التقديرين فيتعلَّق بمحذوفٍ.

وفي رفع «مئة» وجهان:

أحدهما: بالفاعلية بالجارِّ؛ لأنه قد اعتمد إذ قد وقع صفةً.

والثاني: أنها مبتدأٌ والجارُّ قبله خبره، والجملة صفةٌ، إمَّا في محلِّ جرٍّ، أو نصبٍ على حسب ما تقدَّم، إلاَّ أنَّ الوجه [الأول] أولى؛ لأنَّ الأصل الوصف بالمفردات، دون الجمل. ولا بدَّ من تقدير حذف ضميرٍ، أي: في كلِّ سنبلة منها، أي: من السنابل.

والجمهور على رفع: «مِئَة» على ما تقدَّم، وقرىء[1]: بنصبها.

وجوَّز أبو البقاء[2] في نصبها وجهين:

أحدهما: بإضمار فعلٍ، أي: أَنْبَتَتْ، أو أَخْرَجَتْ.

والثاني: أنها بدلٌ من «سَبْع»، وردَّ بأنَّه لا يخلو: إمَّا أن يكون بدل [كلٍّ] من كلٍّ، أو بدل بعضٍ من كلٍّ، أو بدل اشتمالٍ.

فالأول: لا يصحُّ؛ لأنَّ المائة ليست كلَّ السبع سنابل.

والثاني: لا يصحُّ ـ أيضاً؛ لعدم الضمير الراجع على المبدل منه، ولو سلِّم عدم اشتراط الضمير، فالمئة ليست بعض السبع؛ لأنَّ المظروف ليس بعضاً للظرف، والسنبلة ظرفٌ للحبة، ألا ترى قوله: «في كلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ» فجعل السُّنْبُلَة وعاءً للحَبِّ.

والثالث ـ أيضاً ـ لا يصحُّ؛ لعدم الضَّمير، وإن سُلِّم، فالمشتمل على «مِئَةِ حَبَّةٍ» هو سنبلة من سبع سنابل، إلا أن يقال إنَّ المشتمل على المشتمل على الشيء، هو مشتملٌ على ذلك الشيء، فالسنبلة مشتملةٌ على مائة والسنبلة مشتمل عليها سبع سنابل، فلزم أنَّ السبع مشتملةٌ على «مائة حبة».

وأسهل من هذا كلِّه أن يكون ثمَّ مضافٌ محذوفٌ، أي: حبَّ سَبْع سَنَابِلَ، فعلى هذا يكون «مِئَةُ حَبَّةٍ» بدل بعضٍ من كل.

فصل في المقصود بسبيل الله

معنى «يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» يعني: دينه، قيل: أراد النفقة في الجهاد خاصَّةً، وقيل: جميع أبواب الخير من الواجب والنَّفل.

قال القرطبيُّ[3]: شبَّه المتصدِّق بالزَّارع، وشبَّه البذر بالصدقة، فيعطيه بكل صدقةٍ

---

(١) انظر: الشواذ ١٦، والمحرر الوجيز ١/ ٣٥٦، والبحر المحيط ٢/ ٣١٧، والدر المصون ١/ ٦٣٥.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١١.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٧.

له سبعمائة حسنة، ثمَّ قال «وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» يعني على سبعمائة، فيكون مثل المتصدق مثل الزَّارع، إن كان حاذقاً في عمله فيكون البذر جيّداً، وتكون الأرض عامرةً يكون الزرع أكثر، فكذلك المتصدق إذا كان صالحاً، والمال طيِّباً، ويضعه موضعه، فيصير الثواب أكثر.

فإن قيل: لم نر سُنْبُلَةً فيها مائة حبَّةٍ، فكيف ضرب المثل بها؟

فالجواب[1]: قال القفَّال: المقصود أنه لو علم طالب الزيادة والرِّبح أنَّه إذا بذر حبَّةً واحدةً، أخرجت له سبعمائة حبةٍ ما كان ينبغي له ترك ذلك، فكذلك ينبغي لطالب الآخرة والأجر عند الله ألاَّ يتركه إذا علم أنه يحصل له على الواحدة عشرة ومائة وسبعمائة، وإذا كان المراد منه هذا المعنى فسواء وجدت هذه السنبلة، أو لم توجد، فإنَّ المعنى حاصل مستقيم. وقيل: وجد ذلك في **الدُّخن**.

«واللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ».

قيل: معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء.

وقيل يضاعف على هذا، ويزيد لمن يشاء، ما بين سبع إلى سبعين، إلى سبعمائة، إلى ما شاء الله من الأضعاف، مما لا يعلمه إلا الله تعالى. «واللَّهُ وَاسِعٌ» أي: القدرة على سبيل المجازاة على الجود، والإفضال عليهم بنية من ينفق ماله.

فصل في الاستدلال بالآية على فضل الزراعة

قال القرطبيُّ[2]: دلَّت هذه الآية على أنَّ حرفة الزَّرع من أعلى الحرف، التي يتخذها الناس، والمكاسب التي يشتغل بها العمَّال، ولذلك ضرب الله به المثل وقال ـ ﷺ ـ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً، أو يَزْرَعُ زَرْعاً فَتَأْكُلُ مِنْهُ الطَّيْرُ، أو إنْسَانٌ، أوْ بَهِيمَةٌ، إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»[3] رواه مسلم.

وروى الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت ـ: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «الْتَمِسُوا الرِّزْقَ في خَبَايَا الأَرْضِ»[4]، يعني: الزَّرع، والزِّراعة من فروض الكفايات،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٣٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ١٩٨.

(٣) أخرجه البخاري كتاب الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه رقم (٢٣٢٠)، وكتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم (٦٠١٢) ومسلم كتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم (١٥٥٣) وأحمد (٣/ ١٤٧، ٢٢٨ـ٢٢٩، ٢٤٣). والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في فضل الغرس (١٣٨٢) والبيهقي (٦/ ١٣٧) وأبو يعلى (٥/ ٢٣) رقم (٢٨٥١) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعاً.

(٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (١٢٣٤، ١٢٣٥) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤/ ٢١) رقم (٩٣٠٣) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد» عن عائشة وابن عساكر عن عبد الله بن أبي عياش بن ربيعة.

يجب على الإمام أن يجبر النَّاس عليها، وما كان في معناها من غرس الأشجار.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾﴾

«الذين يُنْفِقُون» فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء، وخبره الجملة من قوله تعالى: «لهم أَجْرُهُم»، ولم يضمَّن المبتدأ هنا معنى الشَّرط، فلذلك لم تدخل الفاء في خبره، لأنَّ القصد بهذه الجملة تفسير الجملة التي قبلها؛ لأنَّ الجملة قبلها أخرجت مخرج الشَّيء الثَّابت المفروغ منه، وهو تشبيه نفقتهم بالحبَّة المذكورة، فجاءت هذه الجملة كذلك، والخبر فيها أُخرج مخرج الثَّابت المستقرِّ غير المحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع [غيره] ما قبله.

والثاني: أنَّ «الَّذِينَ» خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي: هم الذين ينفقون، وفي قوله: «لَهُمْ أَجْرُهُم» على هذا وجهان:

أحدهما: أنَّها في محل نصبٍ على الحال.

والثاني: ـ وهو الأولى ـ أن تكون مستأنفةً، لا محلَّ لها من الإعراب، كأنها جواب سائل قال: هل لهم أجرٌ؟ وعطف بـ «ثمّ» جَرْياً على الأغلب؛ لأنَّ المتصدِّق لغير وجه الله لا يحصل منه المنُّ عقيب صدقته، ولا يؤذي على الفور، فجرى هذا على الغالب، وإن كان حكم المنِّ والأذى الواقعين عقيب الصّدقة كذلك.

قال الزَّمخشريُّ: ومعنى «ثُمَّ»: إظهار التَّفاوت بين الإنفاق، وترك المنِّ والأذى، وأنَّ تركهما خيرٌ من نفس الإنفاق كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدُّخول فيه بقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟﴾ [فصلت: ٣٠]، فجعلها للتَّراخي في الرُّتبة، لا في الزَّمان، وقد تكرَّر له ذلك غير مرَّةٍ.

و «مَا» في قوله تعالى: «مَا أَنْفَقُوا» يجوز أن تكون موصولةً اسميّةً، فالعائد محذوفٌ، أي: ما أنفقوه، وأن تكون مصدريةً، فلا تحتاج إلى عائدٍ، أي: لا يتبعون إنفاقهم. ولا بدَّ من حذفٍ بعد «مَناً»، أي: مناً على المنفق عليه، ولا أذى له، فحذف للدّلالة عليه.

والمنُّ: الاعتداد بالإحسان، وهو في الأصل: القطع، ولذلك يطلق على النِّعمة؛ لأنَّ المنعم يقطع من ماله قطعةً للمنعم عليه. يقال: قد منَّ الله على فلان، إذا أنعم عليه، ولفلان عليَّ منَّةٌ، أي: نعمة؛ وأنشد ابن الأنباريّ: [الطويل]

١٢١٨ ـ فَمُنِّي عَلَيْنَا بِالسَّلَامِ فَإِنَّمَا كَلَامُكِ يَاقُوتٌ وَدُرٌّ مُنَظَّمُ[1]

(١) ينظر: الرازي ٧/ ٤١.

ومنه قوله ـ ﷺ ـ: «ما مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَمَنّ عَلَيْنَا في صُحْبَتِهِ، وَلاَ ذَات يَدِهِ مِنْ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ»[1] يريد أكثر إنعاماً بماله، وأيضاً فالله تعالى يوصف بأنَّه منَّانٌ، أي: منعمٌ، و «المنّ» أيضاً النَّقص من الحقّ. قال تبارك وتعالى ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ [القلم: ٣] أي: غير مقطوع وغير ممنوع؛ ومنه سمي الموت منوناً؛ لأنه ينقص الحياة، ويقطعها، ومن هذا الباب: المنَّةُ المذمومة؛ لأنَّها تنقص النّعمة، وتكدّرها، والعرب يمتدحون بترك المنّ بالنّعمة قال قائلهم: [الرمل]

١٢١٩ ـ زَادَ مَعْرُوفُكَ عِنْدِي عِظَماً ... أَنَّهُ عِنْدَكَ مَسْتُورٌ حَقِيرْ
تَتَنَاسَاهُ كَأَنْ لَمْ تَأْتِهِ ... وَهْوَ في العَالَمِ مَشْهُودٌ كَثِيرْ[2]

والمنُّ: الذي يوزن به، ويقال في هذا: «مَنَا» مثل: عَصَا. وتقدَّم اشتقاق الأذى.

و «مَنّاً» مفعولٌ ثانٍ، و «لاَ أَذًى» عطفٌ عليه، وأبعد من جعل «وَلاَ أَذًى» مستأنفاً، فجعله من صفات المتصدِّق، كأنَّ قال: الذين ينفقون، ولا يتأذَّون بالإنفاق، فيكون «أذى» اسم لا، وخبرها محذوفٌ، أي: ولا أذًى حاصل لهم، فهي جملةٌ منفيةٌ في معنى النَّهي.

قال شهاب الدِّين: وهذا تكلُّفٌ، وحقُّ هذا القائل أن يقرأ «وَلاَ أَذَىٰ» بالألف غير منوَّنٍ؛ لأنَّه مبنيٌّ على الفتح على مشهور مذهب النُّحاة.

فصل في سبب النزول

قال الكلبيُّ[3]: نزلت في عثمان بن عفَّان، وعبد الرَّحمن بن عوف.

أمَّا عثمان فجهّز جيش العسرة في غزوة «تبوك»، بألف بعيرٍ بأقتابها، وأحلاسها، وألف دينارٍ.

قال عبد الرَّحمن بن سمرة: جاء عثمان بألف دينارٍ في جيش العسرة، فصبّها في حجر النبي ـ ﷺ ـ فرأيت النبي ـ ﷺ ـ يدخل فيها يده الكريمة ويقلبها، ويقول: «مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم». وقال «يَا رَبِّ؛ عُثْمَانُ رَضِيتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ»[4] فنزلت هذه الآية الكريمة.

وأمَّا عبد الرحمن بن عوفٍ، فإنَّه جاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله ـ ﷺ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٧/ ٤١).
(٢) ينظر: الرازي ٧/ ٤١.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٤٩.
(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٨٥) رقم (٣٧٠١) والحاكم (٣/ ١٠٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢١٥) عن عبد الرحمن بن سمرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه الترمذي (٥/ ٥٨٤) رقم (٣٧٠٠) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢١٤ ـ ٢١٥) من حديث عبد الرحمن بن خباب.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ـ فقال: كانت عندي ثمانية آلاف، فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف، وأربعة آلافٍ أقرضتها ربّي، فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أَمْسَكْتَ، وفِيمَا أَعْطَيْتَ»[١] فنزلت الآية. وقال بعض المفسِّرين[٢]: إن الآية المتقدِّمة مختصّة فيمن أنفق على نفسه وهذه الآية الكريمة فيمن أنفق على غيره، فبين تعالى أنَّ الإنفاق على الغير، يوجب الثَّواب المذكور في الآية المتقدِّمة، إذا لم يتبعه «مَنّ»، «ولا أَذًى» قال القفَّال[٣]: وقد يحتمل أن يكون هذا الشَّرط معتبراً أيضاً فيمن أنفق على نفسه كمن ينفق على نفسه في الجهاد مع النبي ـ ﷺ ـ والمؤمنين، ولا يؤذي أحداً من المؤمنين، مثل أن يقول: لو لم أحضر لما تمَّ هذا الأمر، ويقول لغيره: أنت ضعيفٌ لا منفعة بك في الجهاد.

وقال بعضهم: «فِي سَبِيلِ»، أي: طاعة الله ـ تعالى ـ؛ ولا يمنّ بعطائه، ولا يعدّ عليه نعمه، فيكدرها عليه ولا يؤذيه بأن يعيره، فيقول: إلى كم تسأل، وكم تؤذيني؟ وقيل: الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه.

وقال سفيان: «مَنّاً وَلاَ أَذًىٰ»: هو أن يقول: قد أعطيتك، فما شكرت[٤]. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئاً، ورأيت أنَّ سلامك يثقل عليه، فكف سلامك عنه، فحظر الله على عباده المنَّ بالصّنيعة[٥]، واختصّ به صفةً لنفسه؛ لأنَّه من العباد تعييرٌ وتكديرٌ، ومن الله إفضال، وتذكير، وإنَّما كان المنُّ، والأذى مذموماً، لأنَّ الفقير الآخذ للصَّدقة منكسر القلب، لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا للمعطي، فإذا أضاف المعطي إلى ذلك: إظهار ذلك الإنعام، زاد ذلك في انكسار قلبه، فيكون في حكم المضرَّة بعد المنفعة، وينفِّر أهل الحاجة عن الرَّغبة في صدقته[٦] إذا اشتهر بتلك الطَّريقة، وأمَّا «الأَذَىٰ»، فمنهم من حمله على الإطلاق في أذى المؤمنين، وليس بظاهرٍ، بل اختصاصه بما تقدَّم من أذى الفقير أولى.

فإن قيل: ظاهر اللَّفظ: أنَّ مجموع المنّ، والأذى يبطلان الأجر، فيلزم منه أنَّه لو وجد أحدهما دون الآخر، لا يبطل الأجر.

قلنا: بل الشَّرط ألاَّ يوجد واحدٌ منهما؛ لأن قوله «لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًىٰ» يقتضي ألاَّ يقع منه، لا هذا، ولا ذاك.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

قالت المعتزلة: الآية الكريمة دلَّت على أنَّ الكبائر تحبط ثواب فاعلها؛ وذلك لأنَّ الله ـ تعالى ـ بين أنَّ هذا الثَّواب إنَّما يبقى إذا لم يوجد المنّ والأذى؛ لأنَّه لو ثبت مع

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٠.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٥٠.

(٥) في ب: بالنفقة بما.

(٦) في ب: رغبته.

فقدهما، ومع وجودهما؛ لم يكن لهذا الاشتراط فائدة[١].

وأُجيبوا بأنَّ المراد منها أنَّ حصول المنّ والأذى يخرجان الإنفاق عن أن يكون فيه أجر وثواب أصلاً من حيث يدلاَّن على أنَّه إنَّما أنفق لكي يمنّ، ولم ينفق[٢] لطلب رضوان الله، ولا على وجه القربة والعبادة، فلا جرم، بطل الأجر.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

احتجَّت المعتزلة بقوله تعالى: «فَلَهُم أَجْرُهُم عِنْدَ رَبِّهِمْ» على أنَّ العمل موجبٌ للأجر على الله ـ تعالى ـ.

وأجيبوا بأنَّ حصول الأجر بسبب الوعد، لا بسبب نفس العمل؛ لأن العمل واجبٌ على العبد، وأداء الواجب لا يوجب الأجر.

فصل

وأجمعت الأمَّة على أنَّ قوله: «لَهُمْ أَجْرُهُم عِنْدَ رَبِّهِم» مشروطٌ بعدم الكفر، وذلك يدلُّ على جواز التَّكلُّم بالعام لإرادة الخاصّ، ومتى جاز ذلك في الجملة لم تكن دلالة اللَّفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية، وذلك يوجب سقوط دلائل المعتزلة في التَّمسُّك بالعمومات على القطع بالوعيد.

قوله: «وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» فيه قولان:

أحدهما: أنَّ إنفاقهم في سبيل الله، لا يضيع، بل يجدونه يوم القيامة، فلا يخافون فقده «وَلاَ يَحْزَنُونَ» بسبب ألاَّ يوجد، ونظيره ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢].

الثاني: أنهم يوم القيامة، لا يخافون العذاب ألبتة، ونظير ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ [النمل: ٨٩] وقال ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

قوله تعالى: ﴿۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾﴾

في قوله «معروف» ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه مبتدأٌ، وساغ الابتداء بالنَّكرة لوصفها، وللعطف عليها. و «مَغْفِرَةٌ» عطفٌ عليه، وسوَّغ الابتداء بها العطف، أو الصِّفة المقدَّرة، إذ التَّقدير: ومغفرةٌ من السَّائل، أو من الله. و «خَيْرٌ» خبرٌ عنهما. وقال أبو البقاء[٣] في هذا الوجه: «والتَّقدير:

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٢.

(٢) في ب: إنما أنفق.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٢.

وسبب مغفرة، لأنَّ المغفرة من الله تعالى، فلا تفاضل بينها، وبين فعل العبد، ويجوز أن تكون المغفرة: مجاوزة المتصدّق، واحتماله للفقير، فلا يكون فيه حذف مضافٍ».

الثاني: أنَّ «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ» مبتدأٌ وخبره محذوفٌ، أي: أمثل، أو أولى بكم، و «مغْفِرَةٌ» مبتدأٌ، و «خَيْرٌ» خبرها، فهما جملتان، ذكره المهدوي وغيره. قال ابن عطيَّة: «وهذا ذهَابٌ برونق المعنى».

والثالث: أنَّه خبر مبتدأ محذوفٍ تقديره: المأمور به قولٌ معروفٌ.

وقوله: «يَتْبَعُهَا أَذى» في محلِّ جرٍّ صفةً لصدقةٍ، فإن قيل لم يعد ذكر المنِّ فيقول: يتبعها منٌّ، وأذى. فالجواب؛ لأنَّ الأذى يشمل المنَّ، وغيره، وإنَّما نصَّ عليه في قوله: «لاَ يتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذى» لكثرة وقوعه من المتصدِّقين، وعسر تحفظُّهم منه، ولذلك قدِّم على الأذى.

فصل

القول المعروف: هو القول الذي تقبله القلوب، والمراد منه هنا: ردُّ السَّائل بطريقٍ حسنٍ.

وقال عطاءٌ: عِدَةٌ حسنة[1].

وقال القرطبيُّ: وروي من حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ ﷺ ـ: «إذَا سَأَلَ السَّائِلُ فَلاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ رُدّوا عليه بِوَقَارٍ، وَلِينٍ، أو ببذل يَسِيرٍ، أوْ رَدٍّ جميلٍ، فقد يأْتِيكُم مَنْ لَيْسَ بإِنْسٍ ولا جَانّ يَنْظُرُونَ صَنِيعَكُم فيما خوَّلَكُمُ اللَّهُ تعالى»[2].

وأمَّا المغفرة فقيل: هي العفو عن بذاءة الفقير، والصَّفح عن إساءته فإنه إذا ردَّ بغير مقصوده؛ شقَّ عليه ذلك، فربَّما حمله ذلك على بذاءة اللِّسان.

وقيل المراد ونيل مغفرةٍ من الله بسبب ذلك الردّ الجميل.

وقال الضَّحَّاك: نزلت في إصلاح ذات البين[3].

وقيل المراد: أن يستر حاجة الفقير، فلا يهتك ستره، ولا يذكر حاله عند من يكره الفقير وقوفه على حاله.

وقيل: إن قوله «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ» خطابٌ مع المسؤول بأن يردّ السَّائل بأحسن الطُّرق.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٣.

(٢) ذكره القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٠١) فقال: روي عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٥٠.

وقوله «مَغْفِرَةٌ»: خطابٌ مع السَّائل بأن يعذر المسؤول في ذلك الرَّدِّ، فإنهُ ربَّما لم يقدر على ذلك المطلوب في تلك الحالة، ثمَّ بيَّن تعالى أنَّ فعل الرَّجل لهذين الأمرين خير له من صدقةٍ يتبعها أذى؛ لأنَّه إذا أعطى، وأتبع الإعطاء بالأذى، فقد جمع بين النفقة والإضرار.

وأمَّا القول المعروف، فقيه نفعٌ بلا ضررٍ؛ لأنَّه يتضمَّن إيصال السُّرور إلى قلب المسلم، فكان خيراً من الأوَّل.

قال بعضهم: الآية الكريمة واردة في التَّطوُّع؛ لأنَّ الواجب لا يحلُّ منعه ولا ردّ السّائل منه، ويحتمل أن يراد به الواجب، فإنَّه قد يعدِل به عن سائلٍ إلى سائلٍ، وعن فقيرٍ إلى فقيرٍ. ثم قال: «واللَّهُ غَنِيٌّ» عن صدقة العباد، وإنما أمركم بها ليثيبكم عليها «حَلِيمٌ» لم يتعجَّل بالعُقُوبة على من يمنّ، ويؤذي بصدقته.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾﴾

اعلم أنَّه تعالى، لم ذكر هذين النَّوعين من الإنفاق ضرب واحداً منهما مثلاً.

قوله: «كالذي» الكاف في محلِّ نصبٍ، فقيل: نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: لا تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي ينفق رئاء النَّاس. وقيل: في محلِّ نصبٍ على الحال من ضمير المصدر المقدَّر كما هو رأي سيبويه[1]، وقيل: حالٌ من فاعل «تُبْطِلُوا»، أي: لا تبطلوها مشبهين الذي ينفق ماله رياء النَّاس.

و «رئاءَ» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ تقديره: إنفاقاً رئاء النَّاس، كذا ذكره مكي[2].

والثاني: أنه مفعول من أجله، أي: لأجل رئاء النَّاس، واستكمل شروط النَّصب.

الثالث: أنه في محلِّ حالٍ، أي: ينفق مرائياً.

والمصدر هنا مضافٌ للمفعول، وهو «النَّاس»، ورئاء مصدر راءى كقاتل قتالاً، والأصل: «رِئايا» فالهمزة الأولى عين الكلمة، والثانية بدلٌ من ياءٍ هي لام الكلمة، لأنها

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/١١٦.

(٢) ينظر: المشكل ١/١٠٣.

وقعت طرفاً بعد ألفٍ زائدةٍ. والمفاعلة في «راءَى» على بابها، لأنَّ المرائي يري النَّاس أعماله؛ حتى يروه الثَّناء عليه، والتَّعظيم له. وقرأ[١] طلحة ـ ويروى عن عاصم ـ: «رِيَاء» بإبدال الهمزة الأولى ياء، وهو قياس الهمزة تخفيفاً؛ لأنَّها مفتوحةٌ بعد كسرةٍ.

قوله: «فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ» مبتدأٌ وخبرٌ، ودخلت الفاء، قال أبو البقاء[٢]: «لتربط الجُمْلَة بِمَا قَبْلَهَا» كما تقدَّم، والهاء في «فَمَثَلُهُ» فيها قولان:

أظهرهما: أنها تعود على «الَّذِي يُنْفِقُ رِئَاءَ النَّاسِ»؛ لأنَّه أقرب مذكورٍ فيكون المعنى أنَّ الله شبّه المانَّ المؤذي بالمنافق، ثم شبَّه المنافق بالحجر.

والثاني: أنها تعود على المانِّ المؤذي، كأنه تعالى شبَّهه بشيئين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه ترابٌ، فيكون قد عدل من خطاب إلى غيبة، ومن جمع إلى إفراد.

والصَّفوان: حجرٌ كبيرٌ أملس، وفيه لغتان:

أشهرهما سكون الفاء، والثانية فتحها، وبها قرأ ابن المسيّب والزُّهريُّ، وهي شاذَّةٌ؛ لأنَّ «فَعَلان» إنَّما يكون في المصادر نحو: النَّزوان، والغليان، والصفات نحو: رجلٌ طغيان وتيس عدوان، وأمَّا في الأسماء فقليلٌ جداً. واختلف في «صَفْوَان» فقيل: هو جمعٌ مفرده: صفا، قال أبو البقاء[٣]: «وجَمْعُ «فَعَلَ» على «فَعْلاَن» قليلٌ». وقيل: هو اسم جنس.

قال أبو البقاء[٤]: «وهو الأجود، ولذلك عاد الضَّمير عليه مفرداً في قوله: عَلَيْه».

وقيل: هو مفردٌ، واحده «صُفيٌّ» قاله الكسائي، وأنكره المبرِّد. قال: «لأنَّ صُفيّاً جمع صفا نحو: عصيّ في عصا، وقُفِيّ في قَفَا». ونقل عن الكسائي أيضاً أنه قال: «صَفْوَان مفردٌ، ويجمع على صِفوان بالكسر». قال النَّحاس[٥]: «ويجوز أن يكون المكسور الصَّاد واحداً أيضاً، وما قاله الكسائيُّ غير صحيح، بل صفوان ـ يعني بالكسر ـ جمعٌ لصفا كـ «وَرَل» وَوِرْلان، وأخ وإخوان وكرى وكروان».

وحكى أبو عبيدٍ عن الأصمعي أن الصَّفوان، والصَّفا، والصَّفو واحد والكلُّ مقصورٌ.

وقال بعضهم[٦]: الصَّفوان: جمع صفوانة، كمرجانٍ، ومرجانةٍ، وسعدان، وسعدانة.

---

(١) وقرأ بها عليّ كما في الشواذ ١٦، وانظر: المحرر الوجيز ١/٣٥٨. والبحر المحيط ٢/٣٢١، والدر المصون ١/٦٣٧، وإتحاف ١/٤٥٢ وفيه نسبها إلى أبي جعفر.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٢.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/٢٨٧.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/٤٧.

وقال بعضهم[١]: الصَّفوان: هو الحجر الأملس، وهو واحدٌ وجمعٌ.

و «عليه تُرَابٌ»: يجوز أن يكون جملةً من مبتدأ، وخبرٍ، وقعت صفةً لصفوان، ويجوز أن يكون «عَلَيْه» وحده صفةً له، و «تُرَابٌ» فاعلٌ به، وهو أولى لما تقدَّم عند قوله «في كُلِّ سُنْبُلَةٍ مائة حَبَّةٍ». والتُّراب معروفٌ وهو اسم جنسٍ، لا يثنَّى، ولا يجمع.

وقال المبرِّد: وهو جمع واحدته «ترابة». وذكر النَّحَّاس له خمسة عشر اسماً: ترابٌ وتَوْرَبٌ، وتَوْرَابٌ، وتَيْرَابٌ وإثْلَب وأَثْلَب وَكَثْكَثٌ وَكِثْكِثٌ ودَقْعَمٌ وَدَقْعَاءُ ورَغام بفتح الراء، ومنه: أرغم الله أنفه أي: ألصقه بالرَّغام وبَرى، وقرى بالفتح مقصوراً [كالعصا وكملح وعثير][٢] وزاد غيره تربة وصعيد.

ويقال: ترب الرَّجل: افتقر. ومنه: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: ١٦] كأنَّ جلده لصق به لفقره، وأترب، أي: استغنى، كأنَّ الهمزة للسَّلب، أو صار ماله كالتُّراب.

قوله «فَأَصَابَهُ» عطفٌ على الفعل الذي تعلَّق به قوله: «عَلَيْهِ»، أي: استقرَّ عليه ترابٌ، فأصابه. والضَّمير يعود على الصَّفوان، وقيل: على التُّراب. وأمَّا الضَّمير في «فَتَرَكَهُ» فعلى الصفوان فقط. وألف «أَصَابَه» من واوٍ؛ لأنه من صاب يصوب.

والوابل: المطر الشَّديد، وبلت السَّماء تبل، والأرض موبولة، ويقال أيضاً: أوبل، فهو موبل، فيكون ممَّا اتفق فيه فعل، وأفعل، وهو من الصِّفات الغالبة كالأبطح، فلا يحتاج معه إلى ذكر موصوفٍ. قال النَّضر بن شميلٍ:

أولُ ما يَكُونُ المَطَرُ رَشاً، ثم طشاً، ثم طَلاً، ورَذاذاً، ثم نضحاً، وهو قطرٌ بين قطرين، ثم هطلاً وتهتاناً، ثم وابلاً وجوداً. والوبيل: الوخيم، والوبيلة: حزمة الحطب، ومنه قيل للغليظة: وبيلةٌ على التَّشبيه بالحزمة.

قوله: «فَتَرَكَهُ صَلْداً» كقوله تعالى: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٧]. والصَّلد: الأجرد الأملس، ومنه: «صَلَدَ جبينُ الأصْلَع»: أي برق، والصَّلد أيضاً صفة، يقال: صلد بكسر اللام يصلد بفتحها، فهو صلد. قال النَّقَّاش: «الصَّلْدُ بلغة هُذَيل». وقال أبان بن تغلب: «الصَّلْد: اللَّيِّن من الحجارة» وقال علي بن عيسى: «هو من الحجارة ما لا خير فيه، وكذلك من الأرضين وغيرها، ومنه: «قِدْرٌ صَلُود» أي: بطيئة الغَلَيان»، وصلد الزَّند: إذا لم يورد ناراً.

قوله: «لاَ يَقْدِرُونَ» في هذه الجملة قولان:

أحدهما: أنها استئنافية فلا موضع لها من الإعراب.

والثاني: أنها في محلِّ نصب على الحال من «الَّذِي» في قوله: «كَالَّذِي يُنْفِقُ ماله»،

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٥١.

(٢) في ب: كالقضاه وكملح وغيره.

وإنما جمع الضَّمير حملاً على المعنى، لأنَّ المراد بالذي الجنس، فلذلك جاز الحمل على لفظه مرّةً في قوله: «مَالَهُ» و «لاَ يُؤْمِنُ»، «فمثلُه» وعلى معناه أخرى. وصار هذا نظير قوله: «كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً» ثم قال: ﴿بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ﴾ [البقرة: ١٧]، وقد تقدَّم.

وزعم ابن عطيَّة أنَّ مهيع كلام العرب الحمل على اللَّفظ أولاً، ثم المعنى ثانياً، وأنَّ العكس قبيحٌ، وتقدَّم الكلام معه في ذلك. وقيل: الضَّمير في «يَقْدِرُونَ» عائدٌ على المخاطبين بقوله: «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلوا صَدَقَاتِكُمْ» ويكون من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وفيه بعدٌ.

وقيل: يعود على ما يفهم من السِّياق، أي: لا يقدر المانُّون، ولا المؤذون على شيءٍ من نفع صدقاتهم. وسمَّى الصَّدقة كسباً.

قال أبو البقاء[1]: «ولا يَجُوزُ أن يَكُونَ «لاَ يَقْدِرُونَ» حالاً من «الَّذِي»؛ لأنه قد فصل بينهما بقوله: «فَمَثَلُه» وما بعده». ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ هذا الفصل فيه تأكيدٌ، وهو كالاعتراض».

فصل

قال القاضي: إنه تبارك وتعالى أكَّد النَّهي عن إبطال الصَّدقة بالمنّ، والأذى، وأزال كلّ شبهة للمرجئة، وبيَّن أنَّ المنَّ والأذى يبطلان الصَّدقة، ومعلومٌ أنَّ الصَّدقة قد وقعت، فلا يصحُّ أن تبطل، فالمراد إبطال أجرها، لأنَّ الأجر لم يحصل بعد، وهو مستقبل، فيصحُّ إبطاله بما يأتيه من المنّ والأذى.

واعلم أنَّه تعالى ضرب لكيفية إبطال الصَّدقة بالمنّ والأذى مثلين، فمثله أوَّلاً: بمن ينفق ماله رئاء النَّاس، وهو مع ذلك لا يؤمن بالله، واليوم الآخر؛ لأنَّ بطلان أجر نفقة هذا المرائي الكافر، أظهر من بطلان أجر صدقة من يُتْبعها بالمنّ، والأذى. ثم مثَّله ثانياً: بـ «الصَّفْوَانِ» الذي وقع عليه تُرابٌ، وغبارٌ، ثم أصابه المطر القويُّ، فيزيل ذلك الغبار عنه حتّى يصير كأنه لم يكن عليه غبار أصلاً، فالكافر كالصَّفوان، والتُّراب مثل ذلك الإنفاق، والوابل كالكفر الذي يحبط عمل الكافر، وكالمنّ والأذى اللّذين يحبطان عمل هذا المنفق.

قال: فكما أنَّ الوابل أزال التُّراب الذي وقع على الصَّفوان، فكذلك المنّ والأذى، وجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله، وذلك صريحٌ في القول بالإحباط.

قال الجبَّائيُّ[2]: وكما دلّ هذا النَّص على صحَّة قولنا فالعقل دلَّ عليه أيضاً؛ لأن

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٤.

من أطاع، فلو استحقّ ثواب طاعته، وعقاب معصيته لوجب أن يستحقّ النّقيضين[١]؛ لأنَّ شرط الثَّواب أن يكون منفعة خالصةً دائمةً مقرونةً بالإجلال، وشرط العقاب أن يكون مضرةً خالصةً دائمةً مقرونةً بالإهانة فلو لم تقع المحابطة، لحصل استحقاق النّقيضين وذلك محال، ولأنَّه حين يعاقبه، فقد منعه الإثابة، ومنع الإثابة ظلمٌ، وهذا العقاب عدل، فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلاً من حيث إنَّه حقّه، وأن يكون ظلماً من حيث إنَّه منع الإثابة، فيكون ظالماً بنفس الفعل الذي هو عادلٌ فيه؛ وذلك محال، فصحّ بهذا النَّصّ ودلالة العقل صحّة قولنا في الإحباط والتّكفير. وأجيبوا بأنه ليس المراد بقوله «لاَ تُبْطِلُوا» النَّهي عن إزالة هذا الثَّواب بعد ثبوته، بل المراد به ألاَّ يأتي بهذا العمل باطلاً؛ لأنَّه إذا قصد به غير وجه الله تعالى، فقد أتى به من الابتداء موصوفاً بالبطلان.

قال ابن الخطيب[٢]: ويدلّ على بطلان قول المعتزلة وجوه:

أولها: أنَّ الباقي والطّارىء إن لم يكن بينهما منافاة، لم يلزم من طَرَيَانِ الطَّارىء زوال الباقي، وإن حصلت بينهما منافاة لم يكن زوال الباقي أولى من اندفاع الطَّارىء، بل ربَّما كان اندفاع الطَّارىء أولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع[٣].

وثانيها: أن الطارىء لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه في الوجود في الماضي، وهو محال؛ لأنَّ الماضي قد انقضى، ولم يبق في الحال، وإعدام المعدوم محالٌ، وإما أن يبطل ما هو موجود في الحال وهو أيضاً محال؛ لأنَّ الموجود في الحال، لو أعدمه في الحال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو محالٌ، وإما أن يبطل ما سيوجد في المستقبل وهو محالٌ، لأنَّ الذي سيوجد في المستقبل معدوم في الحال، وإعدام ما لم يوجد بعد محال.

وثالثها: أنَّ شرط طريان الطَّارىء، زوال الباقي، فلو جعلنا زوال النافي معلّلاً بطريان الطَّارىء، لزم الدَّور، وهو محالٌ.

ورابعها: أنَّ الطَّارىء إذا طرأ وأعدم الثَّواب السَّابق، فالثَّواب السَّابق إمَّا أن يعدم

---

(١) في ب: النقيضان.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٤.

(٣) وهذه قاعدة من قواعد الشرع ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر ص ١٣٨ وقال:

ولهذا الماء المستعمل، إذا بلغ قلتين، في عوده طهوراً وجهان. ولو استعمل القلتين ابتداءً، لم يصر مستعملاً، بلا خلاف.

والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة، وفي الأثناء رافعة؛ والدفع أقوى من الرفع.

ومن ذلك: للزوج منع زوجته من حج الفرض، ولو شرعت فيه بغير إذنه؛ ففي جواز تحليلها قولان.

ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم، يمنع الدخول فيها، وفي أثنائها لا يبطلها؛ حيث تسقط به.

واختلاف الدين ـ المانع من النكاح ـ يدفعه ابتداء، ولا يرفعه في الأثناء، بل يوقف على انقضاء العدة.

والفسق: يمنع انعقاد الإمامة ابتداء، ولو عرض في الأثناء، لم ينعزل.

من هذا الطَّارىء شيئاً، أو لا يعدم منه شيئاً، والأول هو الموازنة، وهو قول أبي هاشم[١]، وهو باطلٌ، وذلك لأنَّ الموجب لعدم كل واحد منهما وجود الآخر، فلو حصلَ العدمان معاً اللَّذان هما معلولان، لزم حصول الموجودين اللّذين هما علّتان، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما موجوداً حال كون كلّ واحد منهما معدوماً وهو محالٌ.

والثاني، وهو قول أبي علي الجبَّائي[٢]: هو أيضاً باطل؛ لأنَّ العقاب الطَّارىء لما أزال الثَّواب السَّابق، وذلك الثَّواب السَّابق ليس له أثر ألبتة في إزالة الشَّيء من هذا العقاب الطَّارىء، فحينئذ لا يحصل له من العلم الذي أوجب الثَّواب السَّابق فائدة أصلاً، لا في جلب ثواب ولا في دفع عقاب، وذلك على مضادة النَّصّ الصَّريح في قوله تبارك وتعالى ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧]، لأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقّة الطَّاعة، ولم يظهر له منها أثر، لا في جلب منفعةٍ، ولا في دفع مضرةٍ.

خامسها: أنكم تقولون الصَّغيرة تحبط بعض أجزاء الثَّواب دون البعض وذلك محالٌ؛ لأن أجزاء الاستحقاقات متساوية في الماهيَّة، فالصَّغيرة الطَّارئة إذا انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكلّ في الماهيَّة كان ذلك ترجيحاً للممكن من غير مرجّح، وهو محالٌ فلم يبق إلاَّ أن يقال بأنَّ الصَّغيرة الطَّارئة تزيل كلَّ تلك الاستحقاقات، وهو باطلٌ بالاتّفاق، أو لا تزيل شيئاً منها، وهو المطلوب.

سادسها: أنَّ عقاب الكبيرة، إذا كان أكثر من ثواب العَمَل المتقدّم، فإمَّا أن يقال: بأنَّ المؤثر في إبطال الثَّواب بعض أجزاء العقاب الطَّارىء، أو كلها، والأوَّل باطل؛ لأنَّ اختصاص بعض تلك الأجزاء بالمؤثريّة دون البعض مع استواء كلّها في الماهيَّة ترجيح للممكن من غير مرجّح، وهو محالٌ. الثاني باطل؛ لأنَّه حينئذ يجتمع على إبطال الجزء الواحد من الثَّواب جزآن من العقاب مع أنَّ كلَّ واحد من ذينك الجزأين مستقلٌ بإبطال ذلك الثَّواب، فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران كلّ واحدٍ منهما مستقلٌ وذلك محالٌ؛ لأنَّه يستغني بكلِّ واحدٍ منهما عن كلّ واحد منهما فيكون غنيًّا عنهما معاً، حال كونه محتاجاً إليهما معاً، وهو محالٌ.

سابعها: أنَّه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين؛ لأنَّ السَّيِّد إذا قال لعبده: احفظ هذا المتاع لئلاّ يسرقه السَّارق، ثم في ذلك الوقت جاء العدوّ، وقصد قتل السَّيِّد، فاشتغل العبد بمحاربة ذلك العدوّ، وقتله، فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح، والتعظيم حيث دفع القتل عن سيِّده، ويوجب استحقاقه للذَّمّ، حيث عرض ماله للسّرقة، وكلّ واحدٍ من الاستحقاقين ثابت، والعقلاء يرجعون في مثل هذه الواقعة إلى التَّرجيح أو إلى المهايأة، فأمَّا أن يحكموا بانتفاء الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوعٌ في بداية العقول.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٥.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

ثامنها: أَنَّ الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المُتقدّم، فهذا الطَّارىء إمَّا أن يكون له أثر في جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق، أو لا يكون. والأوَّل محالٌ؛ لأَنَّ ذلك العل إنَّما يكون موجوداً في الزَّمان الماضي، فلو كان لهذا الطَّارىء أَثَرٌ في ذلك الفعل لكان هذا إيقاعاً للتَّأثير في الزَّمان الماضي، وهو محالٌ، وإن لم يكن لهذا الطَّارىء [أثر] في اقتضاءِ ذلك الفعل السَّابق لذلك الاستحقاق، وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وألاَّ يزول.

وتاسعها: أَنَّ المعتزلة يقولون: إنَّ شُرب جرعةٍ من الخمرِ، يحبطُ ثواب الإيمان وطاعة سبعين سنةٍ على سبيل الإخلاص، وذلك محالٌ؛ لأنَّا نعلم بالضَّرورة أَنَّ ثواب هذه الطَّاعات أكثر مِنْ عقاب هذه المعصية الواحدة، والأعظم لا يُحيط بالأَقلّ.

قال الجبَّائي[1]: لا يمتنع أَنْ تكون الكبيرة الواحدة أعظم من كُلِّ طاعةٍ، لأن معصية الله تعالى تعظم على قدر كثرة نعمه، وإحسانه، كما أَنَّ استحقاق قيام الرَّبَّانيَّة، وقد ربَّاهُ وملكه، وبلغه إلى النِّهاية [العظيمة أعظم][2] من قيامه بحقِّه لكثرة نعمه، فإذا كانت نعم اللَّه على عباده، بحيث لا تُضبط عظماً، وكثرةً لم يمتنع أَنْ يستحقَّ على المعصية الواحدة العقاب العظيم الَّذي يعلو على ثواب جملة الطَّاعات.

قال ابن الخطيب[3]: وهذا العُذْرُ ضعيفٌ؛ لأَنَّ المَلِك الَّذِي عظمت نعمُهُ على عبده، ثمّ إنَّ ذلك العبدَ قام بحقِّ عبوديَّته خمسين سنةً، ثم إنّه كسر رأس قلم ذلك الملك قصداً، فلو أحبط المَلك جميع طاعاته بسبب ذلك القدر من الجرم فكُلُّ أحدٍ يذمُّهُ، وينسبه إلى ترك الإنصاف والقسوة، ومعلومٌ أَنَّ جميع المعاصي بالنِّسبة إلى جلال اللَّه تعالى أقلُّ من كسر رأس القلم، فظهر أَنَّ قولهم على [خلاف] قياس العقول.

عاشرها: أَنَّ إيمان ساعةٍ يهدم كُفر سبعين سنة فالإيمان سبعين سنةً كيف يهدمُ بفسق ساعةٍ، وهذا مِمَّا لا يقبلُهُ العقلُ، واللَّهُ أعلمُ.

قوله «لا تُبْطُلوا صَدَقَاتِكُم بالمنّ والأَذَى» يحتمل أمرين:

أحدهما: لا تأتُوا به باطِلاً، وذلك أَنْ يَنوي بالصَّدقة الرِّياء والسُّمعة.

[قال القرطبيُّ[4]: إنَّ اللَّهَ تعالى عبَّر عن عدم القبول، وحرمان الثوب] بالإبطال، والمراد الصَّدقةُ الَّتي يمُنُّ بها، ويُؤذي لا غيرها، فالمَنُّ والأذى في صدقة؛ لا يُبطلُ صدقةَ غيرها.

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إنَّ الصَّدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمنّ، أو يُؤذي بها، فإنَّها لا تقبل.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٧/ ٤٦.

(٢) في ب: العظمى أبلغ.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٦.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٢.

وقيل: إنَّ اللَّهَ جعل للملك عليها أمارة، فهو لا يكتبها.

قال القرطبيُّ[١]: وهذا حسنٌ.

والثاني: أن يأتوا بها على وجهٍ يوجب الثَّواب، ثُمَّ يتبعوها بالمَنِّ والأذى، فيزيلوا ثوابها، وضرب لذلك مثلين:

أحدهما: يطابقُ الأوَّل وهو قوله «كالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ باللَّهِ»، إذْ من المعلوم [أنَّ المراد من كونه عمل] هذا باطلاً أنَّه دخل في الوجود باطلاً، لا أنَّهُ دخل صحيحاً، ثم يزول؛ لأنَّ الكُفر مقارنٌ له فيمتنع دخوله صحيحاً في الوجود.

والمثال الثاني: وهو الصَّفوان الَّذي وقع عليه تراب، ثمَّ أصابهُ وابلٌ فهذا يشهدُ لتأويل المعتزلة؛ لأنَّهُ جعل الوابلَ مُزيلاً لذلك التُّراب بعد وقُوع التُّراب على الصَّفوان، فكذا هاهنا: يجب أن يكون المنُّ والأذى مزيلين للأجر والثَّواب بعد حصول استحقاق الأَجر.

ويمكن أَنْ يجاب عنه: بأنَّا لا نُسلِّم أنَّ المشبه بوقوع التُّراب على الصَّفوان حُصُولُ الأَجر للكافر؛ بل المشبَّه بذلك صُدُورُ هذا العمل الَّذي لولا كونه مقروناً بالنِّيَّة الفاسدة، لكان موجباً لحصول الأَجر والثواب؛ لأنَّ التُّراب إذا وقع على الصَّفوان، لم يكن ملتصقاً به، ولا غائصاً فيه ألبَتَّة، بل يكون ذلك الاتِّصال كالانفِصال، فهو في مرأَى العين متَّصلٌ، وفي الحقيقة منفصلٌ، فكذا الإنفاقُ المقرون بالمَنِّ والأذى، يُرَىٰ في الظَّاهر أنَّه عَمَلٌ مِنْ أَعمال البِرّ، وفي الحقيقة ليس كذلك، فظهر أنَّ استدلالهم بهذه ضعيف.

فصلٌ

قال ابن عبَّاس قوله «لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بالمَنِّ» على الله بسبب صدقتِكُم، وبالأذى لذلك السَّائل[٢].

وقال الباقون: بالمَنِّ على الفقير وبالأذى للفقير[٣] «كالذي يُنفِقُ مالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ»؛ لأنَّ المُنافق، والمُرائي يأتيان بالصَّدقة لا لوجه اللَّهِ ـ تعالى ـ ومن يَقْرُنُ الصَّدقة بالمنِّ والأذى، فقد أتى بتلك الصَّدقة لا لوجه اللَّهِ ـ تعالى ـ أيضاً؛ إذ لو كان غرضه من تلك الصَّدقة طلب مرضاة الله تعالى لما مَنَّ على الفقير، ولا آذاه، فثبت اشتراكُ الصُّورتين في كون الصَّدقة لم يأت بها لوجه اللَّهِ ـ تعالى ـ وتقدَّم الكلامُ على الإلقاء.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٢.

(٢) انظر: تفسير الرازي (٧/ ٤٧) وتفسير «البحر المحيط» لأبي حيان (٢/ ٢٣١).

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٧.

فصلٌ في «هل تُعطى الصَّدقةُ للأَقارب»

قال القرطبي[١]: كره مالكٌ لهذه الآية أن يُعطي الرَّجل صدقتهُ الواجبة أقاربه؛ لئلا يعتاض منهم الحمد، والثَّناء، ويظهر منَّتهُ عليهم، ويكافئوه عليها، فلا تخلص لوجه اللَّهِ ـ تعالى ـ واستحبَّ أن يعطيها الأَجانب، واستحبَّ أيضاً أن يولِّي غيره تفريقها، إذا لم يكن الإِمامُ عدلاً؛ لئلا تُحبط بالمَنِّ والأَذىٰ، والشُّكرِ، والثَّناء، والمُكافأة بالخدمة من المعطىٰ بخلاف صدقة التَّطُّوع السّرّ؛ لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد.

فصلٌ في كيفيَّة التَّشبيه في الآية

في كيفيَّة هذا التَّشبيه وجهان:

الأول: ما تقدَّم أَنَّ العمل الظَّاهر كالتُّراب والمانُّ والمُؤذي والمنافق كالصَّفوان يوم القيامة كالوابل، هذا على قولنا، وأما على قول المعتزلة فالمنُّ والأَذىٰ كالوابل[٢].

الوجه الثاني: قال القفَّال[٣] رحمه اللَّهُ: إنَّ أَعمال العباد يجازون بها يوم القيامة، فمن عمل بالإِخلاص، فكأَنَّهُ طرح بذراً في الأَرض، فهو ينمُو، ويتضاعفُ لهُ، حتى يحصده في وقته، ويجده وقت حاجته، والصَّفوان محلّ بذر المنافق، ومعلومٌ أَنَّهُ لا ينمو فيه شيء، ولا يكون فيه قبولٌ للبذر، والمعنى أَنَّ عمل المانّ، والمُؤذي، والمنافق كالبذر المطروح في ترابٍ قليل على صفوانٍ، فإذا أَصَابَهُ مطرٌ بقي مستودعُ بذره خالياً، لا شيء فيه؛ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ تعالى: ضرب مثل المُخلص بجنَّةٍ فوقَ رَبْوَةٍ؟ والجَنَّةُ ما يكُونُ فيها أشجار ونخيل، فمن أخلص لِلَّهِ، كان كمن غرس بُسْتاناً في ربوةٍ من الأَرض، فهو يجني ثمر غِراسه في أوقات حاجته «وهي تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حين بإذن ربِّها» متضاعفة زائدة.

ثم قال تعالى «لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا».

وفيه قولان مبنيَّان على ما تقدَّم في الإِعراب، فعلى الأَوَّل لا يقدرُ أحد من الخلق على ذلك البذر المُلْقى في ذلك التُّراب الَّذي كان على ذلك الصَّفوان، لزوال التُّراب، وما فيه من البذر بالمطر، فلم يقدر أَحدٌ على الانتفاع به، وهذا يُقوِّي تشبيه القفَّال، وإنْ عاد الضَّمير إلى الَّذي يُنفِقُ، فإنما أُشير به إلى الجنس والجنسُ في حُكم العامّ، ثم قال «واللَّهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ».

فصلٌ في التَّحذير من الرِّياء

قال رسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الأَصغرُ» قالوا يا رسُولَ اللَّهِ: وَمَا الشِّركُ الأَصغرُ؟ قال: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ لهم يومَ يُجازِي العِباد بأَعمالِهِم اذْهَبُوا

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٨.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٤٨.

إِلَى الَّذِي كُنْتُم تُرَاءون فِي الدُّنْيَا، [فانْظُرُوا] هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُم جَزَاءً»(١).

وروى أبو هريرة ـ رضي اللَّهُ عنه ـ: أَنَّ رسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ حدَّثَهُ «أَنَّ الله تبارك وتعالى إذا كان يومُ القيامة ينزلُ إلى العباد ليقضى بينهم، وكُلُّ أُمَّةٍ جاثيةٌ، فأَوَّلُ مَنْ يدعونَ رجلاً جمع القرآن، ورجلاً قُتل في سبيلِ اللَّهِ ورجُلاً كثير المالِ، فيقول اللَّهُ للقارىء: أَلَمْ أَعَلِّمك ما أنزلتُ على رسُولي؟ قال: بَلَىٰ يا ربِّ، قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كُنت أقومُ به آناءَ اللَّيل وآناءَ النَّهار، فيقُولُ اللَّهُ له: كذبتَ، وتقُولُ الملائِكةُ: كذبت، ويقُولُ اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ بل أردت أن يقال: فلانٌ قارىءٌ، وقد قيل ذلك ويُؤتىٰ بصاحب المال فيقول اللَّهُ تعالى له: ألم أُوسِّعْ عليكَ حتَّى [لَمْ] أَدَعك تحتاجُ إلى أحد؟ قال: بَلَىٰ يَا رَبِّ قال: فماذا عَمِلت فيما آتيتُك؟ قال: كُنتُ أَصل الرَّحم، وأَتصدَّقُ، فيقول اللَّهُ لهُ: كَذَبتَ، وتقُولُ الملائِكةُ: كَذَبتَ، ويقُولُ اللَّهُ ـ تعالى ـ بَل أَرَدتَ أَنْ يُقال: فُلانٌ جوادٌ، وقد قيل ذلك، ويؤتَىٰ بالَّذي قُتل في سبيل اللَّهِ فيقول له: في ماذا قُتِلْتَ؟ فيقُولُ: يا رَبِّ أُمِرْتُ بالجهادِ في سبيلك، فقَاتَلْتُ حتَّى قُتِلْتُ، فيقُولُ اللَّهُ: كَذَبْتَ وتقُولُ الملائِكةُ: كَذَبْتَ. ويقُولُ اللَّهُ تعالى بل أَرَدْتَ أَنْ يُقال فُلانٌ جريء، وقد قيل ذلك ثُمَّ ضرب رسُول الله ـ ﷺ ـ على رُكْبتي، ثُمَّ قال يا أَبَا هُرَيْرَة أُولئك الثَّلاثة أَوَّل خلق اللَّه تعالى تُسعَّر بهم النَّارُ يوم القيامة»(٢).

قوله «وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ».

قوله «وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ» كقوله «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُون كمثلِ حبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْع» في جميع التَّقادير فليُراجع. وقرأَ الجحدريُّ «كَمَثَلِ حَبَّةٍ» بالحاءِ المُهملة والباءِ.

في قوله: «ابْتغَاءَ» وجهان:

أحدهما: أَنَّهُ مفعولٌ من أجله، وشروطُ النَّصب متوفّرة.

---

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٨) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٨٥) والطبراني في «الكبير» كما في المجمع (١٠/ ٢٢٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٦٨٣١).

وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (٢٣٨٣) باب ما جاء في الرياء والسمعة والحاكم (١/ ٤١٨ـ ٤١٩) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٣) وابن حبان (٢٥٠٢ـ موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

وكذلك ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٦٢ ـ ٦٤) وقال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو حرفين.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرجه مسلم مختصراً كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة (١٩٠٥) والنسائي (٦/ ٢٣ـ ٢٤) والبيهقي (٩/ ١٦٨).

والثاني: أنَّهُ حالٌ، و «تثْبِيتاً» عطفٌ عليه بالاعتبارين، أي: لأجل الابتغاء والتَّثبيت، أو مُبتغين مُتَثَبِّتين. ومنع ابن عطيَّة أن يكون «ابتغاء» مفعولاً من أجله، قال: «لأنَّه عَطَفَ عليه تَثْبِيتاً، وتثبيتاً لا يصحُّ أن يكونَ مفعولاً من أجله، [لأنَّ الإنفاقَ لا يكُونُ لأجل التَّثبيتِ». وحَكَىٰ عن مكي[1] كونه مفعولاً من أجله] قال: «وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا بَيَّنَّاهُ».

وهذا الَّذي رَدَّه لا بُدَّ فيه من تفصيلٍ، وذلك أنَّ قوله تبارك وتعالى: «وَتَثْبيتاً» إمَّا أن يُجْعَل مصدراً متعدّياً، أو قاصراً، فإنْ كان قاصراً، أو متعدّياً، وقدَّرنا المفعول هكذا: «وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنفُسِهِم الثَّوابَ على تلك النَّفَقَة»، فيكُونُ تثبيتُ الثَّواب وتحصيله من اللَّهِ حاملاً لهم على النَّفقة، وحينئذٍ يصحُّ أنْ يكونَ «تثْبِيتاً» مفعولاً من أجلِهِ.

وإن قدَّرنا المفول غير ذلك، أي: وتَثْبِيتاً من أنفسهم أعمالهم بإخلاص النية، أو جعلنا «مِنْ أَنفُسِهِمْ» هو المفعول في المعنى، وأنَّ «مِنْ» بمعنى اللام، أي: لأنفسهم، كما تقول: «فَعَلْتُه كَسْراً مِنْ شهوتي» فلا يتضحُ فيه أن يكون مفعولاً لأجله.

وأبو البقاء[2] قد قدَّر المفعول المحذوف «أَعْمالَهم بإخلاص النيةِ»، وجوَّز أيضاً أن يكونَ «مِنْ أنفسهم» مفعولاً، وأن تكونَ «مِنْ» بمعنى اللام، وقد كان قدَّم أولاً أنه يجوزُ فيهما المفعولُ من أجله، والحالية؛ وهو غيرُ واضحٍ كما تقدَّم.

وتلخَّص أنَّ في «من أنفسهم» قولين:

أحدهما: أنه مفعولٌ بالتجوُّز في الحرف.

والثاني: أنه صفةٌ لـ «تثبيتاً»، فهو متعلِّقٌ بمحذوفٍ، وتلخَّص أيضاً أن التثبيت يجوزُ أن يكونَ متعدّياً، وكيف يقدَّر مفعوله، وأنْ يكونَ قاصراً.

فإن قيل: «تَثْبِيتٌ» مصدر ثَبَّت؛ وثَبَّت مُتَعدٍّ، فكيف يكون مصدرُه لازماً؟

فالجواب: أنَّ التثبيت مصدرُ تَثَبَّتَ، فهو واقعٌ موقعَ التثبُّتِ، والمصادرُ تنوبُ عن بعضها؛ قال تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨] والأصل: «تَبتُّلاً» ويؤيِّد ذلك قراءة مجاهد[3] «وَتَثَبُّتاً»، وإلى هذا نحا أبو البقاء[4].

قال أبو حيان: «ورُدَّ هذا القول؛ بأنَّ ذلك لا يكون إلا مع الإفصاح بالفعلِ المتقدِّم على المصدرِ، نحو الآيةِ، وأمَّا أنْ يُؤْتَىٰ بالمصدرِ من غيرِ نيابةٍ على فعلٍ مذكورٍ، فلا يُحْمَلُ على غير فعله الذي هو له في الأصل»، ثم قال: «والذي نقولُ: إنَّ ثَبَتَ ـ يعني

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ١١٢.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٣.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٢٣، والدر المصون ١/ ٦٣٩.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٣.

مُخفَّفاً ـ فعلٌ لازمٌ، معناه تمكَّن ورَسَخ، وثَبَّت مُعدًّى بالتضعيف، ومعناه مكَّنَ وحقَّق؛ قال ابن رواحة: [البسيط]

١٢٢٠ ـ فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا أَتَاكَ مِنْ حَسَنٍ تَثْبِيتَ عِيسَىٰ وَنَصْراً كَالَّذِي نُصِرُوا[١]

فإذا كان التثبيتُ مُسنداً إليهم، كانت «مِنْ» في موضع نصب متعلقةً بنفس المصدرِ، وتكونُ للتبعيض، مثلُها في: «هَزَّ من عِطْفِهِ»، و «حَرَّك مِنْ نشاطِه» وإن كان مُسْنداً في المعنى إلى أنفسهم، كانت «مِنْ» أيضاً في موضعِ نصبٍ؛ صفة لتثبيتاً».

قال الزمخشريُّ: «فإنْ قُلْتَ: فما معنى التبعيضُ؟ قلتُ: معناه أنَّ مَنْ بَذَلَ مالَه لوجه الله تعالى، فقد ثَبَّتَ بعض نفسه، ومَنْ بَذَلَ روحَه، وماله معاً، فقد ثَبَّت نفسَه كُلَّها». قال أبو حيان: «والظاهرُ أنَّ نفسَه هي التي تُثَبِّته، وتَحْمِله على الإنفاق في سبيل الله، ليس له مُحرِّكٌ إلا هي؛ لما اعتقدته من الإيمانِ والثواب» يعني: فيترجَّحُ أنَّ التثبيتَ مسندٌ في المعنى إلى أنفسهمِ. والابتغاءُ: افتعالٌ من بغيتُ، أي: طلبتُ، وسواءٌ قولك: بغيتُ، وابتغَيْتُ.

فصلٌ

معنى قوله: «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ»، أي: طلب رضى الله «وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ» قال قتادة: احتساباً[٢].

وقال الشعبيُّ، والكلبيُّ: تصديقاً من أنفسهم[٣]، أي: يخرجون الزكاة طيبةً بها أنفسهم، على يقين الثواب، وتصديقٍ بوعد الله، ويعلمون أنَّ ما أخرجوا خيرٌ لهم مما تركوا، وقيل: على يقينٍ بإخلافِ الله عليهم.

وقال عطاءٌ، ومُجاهدٌ: يتثبتون، أي: يضعونَ أموالهُم[٤].

قال الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقةٍ يتثبت، فإن كان لله، أَمضى، وإن كان يخالطه شكٌّ، أمسك[٥]، ثم إنه تعالى لمَّا بين أن غرضهم من الإنفاق هذان الأمران، ضرب الإنفاق مثلاً، فقال: «كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ».

---

(١) ينظر: ديوانه (٩٤)، والبحر المحيط ٢/ ٣٢٣، والدر المصون ١/ ٦٤٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٣٤) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠١) وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٣٢) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠١) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٣٢) وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٠١) عن مجاهد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٣٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن.

قال القرطبي[١]: الجنة هي البستانُ، وهي قطعة أرض تَنْبُت فيها الأشجار، حتى تُغطيها، مأخوذةٌ من لفظِ الجنّ والجنين، لاستتارهم.

قوله: «بربْوَةٍ» في محلِّ جرٍّ؛ لأنه صفةٌ لجنة. والباءُ ظرفيةٌ بمعنى «في»، أي: جنةٍ كائنةٍ في ربوةٍ. والربوةُ: أرضٌ مرتفعةٌ طيبةٌ، قاله الخليلُ. وهي مشتقةٌ من: رَبَا يَرْبُو، أي: ارتفَع، وتفسيرُ السدّيِّ لها بما انخفض من الأرض ليس بشيءٍ. ويقال: رَبْوةٌ ورَباوَةٌ، بتثليثِ الراءِ فيهما، ويُقال ـ أيضاً ـ: رابيةٌ، قال القائل: [الطويل]

١٢٢١ ـ وَغَيْثٍ مِنَ الوَسْمِيِّ حُوٌّ تلاعُهُ أَجَابَتْ رَوَابِيهِ النَّجَاءَ هَوَاطِلُهْ[٢]

وقرأ[٣] ابن عامرٍ، وعاصم: «رَبْوَة» بالفتح، والباقون: بالضمِّ، قال الأخفشُ[٤]: «وَنَخْتَارُ الضمَّ؛ لأنه لا يكاد يُسْمَع في الجمع إلا الرُّبا» يعني فدلَّ ذلك على أن المفرد مضمومُ الفاءِ، نحو بُرمة، وبُرَم، وصورة، وصُوَر. وقرأ ابن عباسٍ[٥]: «رِبْوَة» بالكسر، [والأشهب] العقيلي: «رِبَاوة»، مثل رسالة، وأبو جعفر: «رَبَاوة» مثل كراهة، وقد تقدَّم أنَّ هذه لغاتٌ.

فصلٌ

تقدم أنَّ الربوة: هي المرتفع من الأَرض، ومنه الرابيةُ، لأن أجزاءها ارتفعت ومنه الرَّبو إذا أصابه نفسٌ في جوفه زائِدٌ، ومنه الرِّبا؛ لأنه الزيادةُ قال المفسِّرون[٦]: إن البُستان إذا كان في ربوةٍ من الأَرضِ، كان أَحسنَ، وأكثر ريعاً.

قال ابن الخطيب[٧]: وفيه إشكالٌ: وهو أنَّ البُستان إذا كان في موضعٍ مرتفع من الأَرض، فلا ترتفع إليه الأَنهارُ، وتضر به الرياحُ كثيراً؛ فلا يحسنُ ريعه وإذا كان في وهدةٍ من الأرض، انصبت إليه مياه الأَنهار، ولا يصل إليه إثارة الرياح، فلا يحسن أيضاً ريعه فإذن البستان إنما يحسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوةً، ولا وهدةً فإذن ليس المرادُ من هذه الربوة، ما ذكروه، بل المراد منه كونُ الأَرضِ طيناً حُرّاً بحيث إذا نزل المطرُ عليها، انتفخ وربا ونما، فإن الأرض متى كانت بهذه الصفة يكثر ريعها، وتكمل أشجارها، ويؤيد هذا التأويل قوله تبارك تعالى ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٠٤.

(٢) البيت لزهير: ينظر ديوانه (١٢٧)، البحر ٢/ ٣١٤، والدر المصون ١/ ٦٤٠.

(٣) انظر: السبعة ١٩٠، والكشف ١/ ٣١٣، وحجة القراءات ١٤٦، والعنوان ٧٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٢٠، وشرح شعلة ٢٩٧، وإعراب القراءات ١/ ٩٨، ٩٩، وإتحاف ١/ ٤٥٢.

(٤) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١٨٤.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٥٩، والبحر المحيط ٢/ ٣٢٤، والدر المصون ١/ ٦٤٠.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٥٠.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ [الحج: ٥] والمرادُ من ربوها ما ذكرنا، فكذا هاهنا.

وأيضاً فإنه تبارك تعالى ذكر هذا المثل في مقابلة المثل الأول، وهو الصَّفوان الذي لا يؤثر فيه المطر، ولا يربو، ولا ينمُو؛ بسبب نزول المطر عليه، فكان المرادُ بالربوةِ في هذا المثل كون الأرض بحيثُ تربُو، وتنمُو والله أعلم.

قال ابن عطيَّة: ورياضُ الحزن ليست من هذا، كما زعم الطبريُّ؛ بل تلك هي الرياضُ المنسوبةُ إلى نجد؛ لأنها خيرٌ من رياض تهامة ونباتُ نجدٍ أعطرُ، ونسيمهُ أبردُ وأرقُّ، ونجد يقال لها حزن وقلَّما يصلح هواء تهامة إلاَّ بالليل، ولذلك قالت الأعرابية: «زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَة»[1].

قوله: «أَصَابها وَابِلٌ» هذه الجملةُ فيها أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنها صفةٌ ثانيةٌ لجنة، وبُدىء هنا بالوصفِ بالجارِّ والمجرور، ثم بالجملةِ؛ لأنه الأكثرُ في لسانهم؛ لقُرْبِهِ من المفرد، وبُدىء بالوصفِ الثابتِ المستقرِّ وهو كونها بربوة، ثم بالعارض، وهو إصابةُ الوابل. وجاء قوله في وصفِ الصَّفوانِ بقوله: «عَلَيْهِ تُرابٌ» ثم عطف على الصفةِ «فأصابه وابلٌ» وهنا لم يعطِف بل أَخرج صفةً.

والثاني: أن تكونَ صفةً لـ «رَبْوَة».

قال أبو البقاء[2]: «لأنَّ الجنةَ بعضُ الرَّبْوَة» كأنه يعني أنه يلزمُ من وصفِ الربوة بالإصابة، وصفُ الجنَّةِ به.

الثالث: أن تكون حالاً من الضميرِ المستكنِّ في الجارِّ؛ لوقوعهِ صفةً.

الرابع: أن تكونَ حالاً من «جنة»، وجاز ذلك؛ لأنَّ النكرة قد تَخَصَّصت بالوصفِ.

قوله: «فَآتَتْ أُكُلَها» أي أعطت و «أكلها» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: وهو الأصحُّ أنَّ «آتَتْ» تتعدَّى لاثنين، حذف أولهما وهو «صاحبها»، أو «أهلها». والذي حسَّن حذفه، أنَّ القصدَ الإخبارُ عمَّا تُثْمِرُ، لا عمَّن تُثْمَرُ له؛ ولأنه مقدرٌ في قوله: «كَمَثَلِ جَنَّةٍ» أي: غارس جَنَّةٍ، أو صاحب جنةٍ؛ كما تقدَّم. و «أُكُلَها» هو المفعول الثاني. و «ضِعْفَيْن» نصبٌ على الحالِ من «أُكُلَها».

والثاني: أنَّ «ضِعْفَين» هو المفعول الثاني، وهذا غَلَطٌ.

والثالث: أنَّ «آتَتْ» هنا بمعنى أَخرجت، فهو متعدٍّ لمفعولٍ واحدٍ. قال أبو البقاء[3]: «لأنَّ معنى «آتَتْ»: أَخْرَجَتْ، وهو من الإتاءِ، وهو الرَّيع». قال أبو حيان[4]:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٥٩.
(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٣.
(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٣.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٢٤.

سورة البقرة/ الآيتان: ٢٦٤، ٢٦٥ ـــــــ

التقديرين السابقين، فلا يحتاجُ إلاَّ إلى حذف أحد جُزْئي الجملة». قال شهاب الدِّين: وفيما قاله نظرٌ؛ لأنَّا لا نُسلِّم أن المضارع بعد الفاءِ الواقعةِ جواباً يحتاجُ إلى إضمار مبتدأ. ونظيرُ الآية قول امرىء القيس: [الوافر]

١٢٢٣ ـ أَلاَ إِنْ لاَ تَكُنْ إِبِلٌ فَمِعْزَىٰ كَأَنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا العِصِيُّ[١]

فقوله «فَمِعْزَىٰ» فيه التقاديرُ الثلاثةُ.

وادَّعى بعضهم أنَّ في هذه الآية الكريمة تقديماً وتأخيراً، والأصلُ: «أصابها وَابِلٌ، فإنْ لَمْ يُصِبْها وَابِلٌ فَطَلٌّ فآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينِ» حتى يُجْعَلَ إيتاؤها الأُكُلَ ضعفينِ على الحالين: من الوَابِلِ، والطَّلِّ، وهذا لا حاجة إليه؛ لاستقامةِ المعنى بدونِه، والأصلُ عدمُ التقديم والتأخير، حتى يخُصَّه بعضهم بالضرورةِ.

والطَّلُّ: المُسْتَدَقُّ من القَطْرِ الخَفِيف وقال مجاهدٌ: «هو النَّدَىٰ[٢]» وهذا تَجَوُّزٌ منه؛ ويقال: طلَّه النَّدى وأَطَلَّه أيضاً؛ قال: [الطويل]

١٢٢٤ ـ وَلَمَّا نَزَلْنَا مَنْزِلاً طَلَّهُ النَّدَىٰ .....[٣]

ويُجمع «طَلٌّ» على طِلال؛ نقول: طُلَّت الأَرضُ، وأَطلها النَّدىٰ فهي مطلولةٌ قال الماوردي: وزرعُ الطَّلِّ أضعفُ مِنْ زرع المطرِ، وأقلُّ ريعاً[٤].

فصلٌ

هذا مثلٌ ضربه اللَّهُ تعالى؛ لعمل المؤمن المخلص، فيقول: كما أنَّ هذه الجنة تريع في كل حالٍ، ولا تُخلفُ سواء قلَّ المطرُ أو كثُر؛ كذلك يُضعِّف اللَّهُ صدقةَ المؤمن المخلص الذي لا يَمنّ، ولا يُؤذي سواءٌ قلّت نفقته أو كثرت، وذلك أن الطَّلَّ إذا كان يدومُ، يعملُ عمل الوابل الشديد.

وقيل: معناه إن لم يُصبها وابلٌ حتى تضاعف ثمرتها، فلا بُدَّ وأَنْ يصيبها طلٌّ يُعْطي ثمراً دون ثمر الوابل، فهي على كُلِّ حالٍ لا تخلو من ثمرة، فكذلك من أخرج صدقةً لوجه الله تعالى، لا يضيع كسبه؛ قليلاً كان، أو كثيراً.

قوله: «واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» هذا وعدٌ، ووعيدٌ.

قرأ الجمهور: تعملون خطاباً وهو واضحٌ، فإنه من الالتفاتِ من الغَيْبة إلى

---

(١) ينظر: ديوانه (١٣٦)، البحر ٢/ ٣٢٦، دمنهوري ٤٨، ٧٣، والدر المصون ١/ ٦٤١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٣٩) عن السدي، وذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٥٢) عن السدي أيضاً.

(٣) ينظر: البحر ٢/ ٣١٤، الدر المصون ١/ ٦٤٢.

(٤) سقط في ب.

سورة البقرة/ الآية: ٢٦٦ ـــــــ

قوله: «لَهُ فيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» جملة من مبتدإٍ، وخبرٍ، فالخبر قوله: «لَهُ» و «مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ» هو المبتدأ، وذلك لا يستقيمُ على الظاهر، إذ المبتدأُ لا يكونُ جارّاً ومجروراً؛ فلا بُدَّ من تأويله. واختلف في ذلك:

فقيل: المبتدأ في الحقيقة محذوفٌ، وهذا الجارُّ والمجرورُ صفةٌ قائمةٌ مقامه، تقديره: «له فيها رِزقٌ من كلِّ الثمراتِ، أو فاكهةٌ مِنْ كلِّ الثمرات» فحُذف الموصوفُ، وبقيت صفتُه؛ ومثله قول النَّابغة: [الوافر]

١٢٢٥ ـ كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ[1]

أي: جملٌ من جمالِ بني أُقَيْشٍ، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] أي: وما مِنَّا أحدٌ إلاَّ له مقامٌ.

وقيل: «مِنْ» زائدةٌ تقديره: له فيها كلُّ الثمرات، وذلك عند الأخفش؛ لأنه لا يَشْتَرِطُ في زيادتها شيئاً.

وأمَّا الكُوفيُّون: فيشترطون التنكير، والبصريون يَشْتَرطونه وعدم الإيجاب، وإذا قُلنا بالزيادة، فالمرادُ بقوله: «كُلِّ الثَّمَرَاتِ» التكثيرُ لا العموم، لأنَّ العُمومَ مُتعذِّرٌ.

قال أبو البقاء[2]: ولا يجوزُ أنْ تكونَ «مِنْ» زائدةً، لا على قولِ سيبويه ولا قولِ الأخفشِ؛ لأنَّ المعنى يصيرُ: له فيها كُل الثمراتِ، وليسَ الأمرُ على هذا، إلاَّ أنْ يُرادَ به هنا الكثرة لا الاستيعاب، فيجوزُ عند الأخفش؛ لأنه يُجَوِّزُ زيادةَ «مِنْ» في الواجب.

فإن قيل: كيف عطف «وأَصَابَهُ» على «أيودُّ»؟ وكيف يجوزُ عطفُ الماضي على المستقبل؟

فالجواب: من وجوه:

أحدها: أنَّ الواو للحالِ، والجملةُ بعدها في محلِّ نصبٍ عليها، و «قد» مقدَّرةٌ أي: وقد أصابه، وصاحبُ الحال هو «أَحَدُكُمْ»، والعاملُ فيها «يَودُّ»، ونظيرُها: ﴿وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا﴾ [آل عمران: ١٦٨] أي: وقد كُنتم، وقد قَعَدوا.

والثاني: أن يكون قد وضع الماضي موضع المضارع، والتقديرُ «ويُصيبَه الكِبَر» كقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ﴾ [هود: ٩٨] أي: يوردهم. قال

---

(١) هو النابغة الجعدي ينظر ديوانه ص ١٢٦، وخزانة الأدب ٥/ ٦٧، ٦٩، والكتاب ٢/ ٣٤٥، ولسان العرب (وقش)، (قعع)، (شنن)، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٥٨، وشرح المفصل ٣/ ٥٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٦٧، وبلا نسبة في لسان العرب (خذر)، (أقش)، (دنا)، والمقتضب ٢/ ١٣٨، شرح المفصل ١/ ٦١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٠١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٨٤. والدر المصون ١/ ٦٤٣.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٣.

سورة البقرة / الآية: ٢٦٦ ـــــــ

١٢٢٦ أ ـ وَبَيْنَما المَرْءُ فِي الأَحْياءِ مُغْتَبِطٌ إِذْ هُوَ فِي الرَّمْسِ تَعْفُوهُ الأَعَاصِيرُ[(١)]

والإعصارُ من بين سائر أسماءِ الريحِ، مذكرٌ، ولهذا رجع إليه الضمير مذكَّراً في قوله: «فيه نارٌ».

و «نَارٌ» يجوز فيه الوجهان: أعني الفاعلية، والجارُّ قبلها صفةٌ لـ «إعْصار» والابتدائية، والجارُّ قبلها خبرها، والجملة صفةُ «إعْصارٌ»، والأول أَولى؛ لما تقدَّم من أنَّ الوصف بالمفرد أَولى، والجارُّ أقربُ إليه من الجملة.

قوله: «فَاحْتَرقَتْ» أي: أحرقها، فاحترَقَتْ، فهو مطاوعٌ لأَحْرق الرباعي، وأمَّا «حَرَقَ» من قولهم: «حَرَقَ نابُ الرجُلِ» إذا اشتدَّ غيظهُ، فيُستعمل لازِماً، ومتعدِّياً، قال: [الطويل]

١٢٢٦ ب ـ أَبَى الضَّيْمَ وَالنُّعْمَانُ يَحْرِقُ نَابُهُ عَلَيْهِ فَأَفْضَى وَالسُّيُوفُ مَعَاقِلُهْ[(٢)]

رُوي برفع «نَابهُ» ونصبه، وقوله «كَذلك يُبَيِّن لَكُم الآيَاتِ» إلى آخره قد تقدَّم نظيرُه.

فصل

قال عبيد بن عمير: قال عمر ـ رضي الله عنه ـ لأصحاب النبي ـ ﷺ ـ فيمن ترون هذه الآية نزلت «أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ»؟ قالوا: الله أعلم، فغضب عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: قولوا: نعلم، أو لا نعلم، فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ يا ابن أخي، قل ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: ضُرِبَت مثلاً لعمل فقال عمر: أيُّ عملٍ؟ فقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لعمل منافقٍ، ومراءٍ، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: لأي رجل؟ قال لرجل غني يعمل بطاعة الله، بعث الله له الشيطان؛ فعمل بالمعاصي؛ حتى أحرق أعماله[(٣)].

وقال المفسِّرون[(٤)]: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لعمل المنافق، والمرائي، يقول: عمله في حسنه كحسن الجنَّة، ينتفع به، كما ينتفع صاحب الجنَّة بالجنة.

---

(١) البيت لعثير بن لبيد أو حريث بن جبلة أو أبي عيينة المهلبي. وهو في أمالي القالي ٢/ ١٧٧، ورصف المباني ٣١٨، والدرر ١/ ١٧٣، واللسان (دهر)، والدر المصون ١/ ٦٤٤.

(٢) البيت لزهير: ينظر ديوانه (١٤٣)، الكامل ١/ ١٢٠، الجمهرة ٢/ ١٣٩، المحتسب ١/ ٥٨، البحر ٢/ ٣١٥، الحماسة للمرزوقي ٢/ ٥٧٦، التهذيب: حرق، الدر المصون ١/ ٦٤٤.

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٦٧) كتاب التفسير باب سورة البقرة رقم (٤٥٣٨) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٠٢) وزاد نسبته لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٥٣.

«مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ» وإنما خصهما بالذكر؛ لأنهما أشرف الفواكه وأحسنها منظراً حيث تكون باقيةً على الأشجار، ووصف تلك الجنَّة بأن الأنهار تجري من تحتها، وذلك زيادةٌ في الحسن، وأنَّ فيها من كلِّ الثمرات، وهذا سبب لكمال حال هذه الجنَّة من الرؤية، والمنظر، وكثرة النَّفع، والرَّيع، ولا يمكن الزيادة على ذلك، فإذا كبر أو ضعف وصار له أولادٌ ضعافٌ، أي: بسبب الصِّغر، والطفوليَّة، فإنه إذا صار كبيراً؛ عجز عن الاكتساب، وكثرت جهات حاجاته في مطعمه، وملبسه، ومسكنه، ومن يقوم بخدمته، وتحصيل مصالحه، فإذا تزايدت حاجاته، وتناقصت جهات مكسبه، أصاب جنَّته إعصار فيه نارٌ فاحترقت، وهو أحوج ما يكون إليها، وضعف عن إصلاحها؛ لكبره، وضعف أولاده عن إصلاحها؛ لصغرهم، فلم يجد هو ما يعود به على أولاده، ولا أولاده ما يعودون به عليه، فبقوا جميعاً متحيرين عجزةً لا حيلة بأيديهم، كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق، والمرائي حيث لا مغيث لهما، ولا توبة، ولا إقالة، ونظير هذه الآية الكريمة ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ﴾ [الزمر: ٤٧] وقوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾﴾

اعلم أنه تعالى لما ذكر الانفاق على قسمين، وبين كل قسم وضرب له مثلاً، ذكر في هذه الآية كيفية الإنفاق.

قوله تعالى: «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»: في مفعول «أَنْفِقُوا» قولان:

أحدهما: أنه المجرور بـ «مِنْ»، و «مِنْ» للتبعيض، أي: أنفقوا بعض ما رزقناكم.

والثاني: أنه محذوفٌ قامت صفته مقامه، أي: شيئاً ممَّا رزقناكم، وتقدَّم له نظائر.

و «ما» يجوز أن تكون موصولةً اسمية، والعائد محذوفٌ؛ لاستكمال الشروط، أي: كسبتموه، وأن تكون مصدريةً أي: من طيِّبات كسبكم، وحينئذٍ لا بدَّ من تأويل هذا المصدر باسم المفعول، أي: مكسوبكم، ولهذا كان الوجه الأول أولى.

و «ممَّا أَخْرَجْنا» عطفٌ على المجرور بـ «مِنْ» بإعادة الجار، لأحد معنيين: إمَّا التأكيد، وإمَّا للدلالة على عاملٍ آخر مقدرٍ، أي: وأنفقوا ممَّا أخرجنا. ولا بدَّ من حذف مضافٍ، أي: ومن طيبات ما أخرجنا. و «لكم» متعلِّقٌ بـ «أخرجنا»، واللام للتعليل. و «مِنَ الأرض» متعلِّقٌ بـ «أخرجنا»، و «مِنْ» لابتداء الغاية.

قوله: «ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ» الجمهور على «تَيَمَّموا»، والأصل: تتيمموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفاً: إمَّا الأولى، وإمَّا الثانية، وقد تقدَّم تحريره عند قوله: ﴿تَظَٰهَرُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].

وقرأ[١] البزّيُّ هنا وفي مواضع أُخر بتشديد التاء، على أنه أدغم التاء الأولى في الثانية، وجاز ذلك هنا وفي نظائره؛ لأنَّ الساكن الأول حرف لين، وهذا بخلاف قراءته ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ [الليل: ١٤] ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ﴾ [النور: ١٥] فإنه فيه جمع بين ساكنين، والأول حرفٌ صحيحٌ، وفيه كلامٌ لأهل العربية، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

قال أبو علي[٢]: هذا الإدغام غير جائزٍ؛ لأنَّ المدغم يسكَّن، وإذا سكِّن، وجب أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت في أمثلة الماضي، نحو ﴿فَٱدَّٰرَءْتُمْ﴾ [البقرة: ٧٢] و﴿ٱرَّبَّتْ﴾ [المائدة: ١٠٦] و ﴿ٱطَّيَّرْنَا﴾ [النمل: ٤٧].

لكن أجمعوا على أنَّ همزة الوصل لا تدخل على المضارع.

وقرأ ابن عباس[٣]، والزُّهريُّ «تُيَمِّمُوا» بضم التاء، وكسر الميم الأولى، وماضيه: يمَّم، فوزن «تُيَمِّمُوا» على هذه القراءة: تفعِّلوا من غير حذفٍ، وروي عن عبد الله[٤] «تُؤَمِّموا» من أمَّمت، أي: قصدت.

والتيمم: القصد، يقال: أمَّ كـ «رَدَّ»، وأمَّم كـ «أخَّر»، ويمَّم، وتيمَّم بالتاء، والياء معاً، وتأمَّم بالتاء والهمزة. وكلُّها بمعنى قصد. وفرَّق الخليل ـ رحمه الله ـ بينها بفروقٍ لطيفةٍ، فقال: «أمَّمْتُه أي قصدت أمامه، ويمَّمْتُه: قصدته من أيِّ جهةٍ كان».

والخبيث والطيب: صفتان غالبتان، لا يذكر موصوفهما؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ﴾ [النور: ٢٦]، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، قال ﷺ: «مِنَ الخُبْثِ، والخَبائث»[٥].

قوله: «مِنْهُ تُنفِقُونَ» «منه» متعلِّقٌ بتنفقون، وتنفقون فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الفاعل في «تَيَمَّموا» أي: لا تقصدوا الخبيث منفقين منه، قالوا: وهي حالٌ مقدَّرةٌ، لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه، قاله أبو البقاء[٦] وغيره.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٣٠، والدر المصون ١/ ٦٤٥، وشرح شعلة ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٥٥.

(٣) وقرأ بها مسلم بن جندب.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٣١، والدر المصون ١/ ٦٤٥.

(٤) انظر: السابق.

(٥) أخرجه البخاري (١/ ٧٩) كتاب الوضوء باب ما يقال عند الخلاء (١٤٢)، (٨/ ١٢٨) كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء رقم (٦٣٢٢) ومسلم (١/ ١٩٥) وأبو داود (١/ ٢) والنسائي (١/ ٩) والترمذي ١/ ١٠) وابن ماجه (١/ ١٢٨) وأحمد (٣/ ٩٩، ١٠١، ٢٨٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٤.

سورة البقرة / الآية: ٢٦٧ ـــــــ

قوله: «وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ» يدلُّ على وجوب الزّكاة في كل ما تنبته الأرض، على ما هو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ وخصَّ مخالفوه هذا العموم بقوله ـ ﷺ ـ: «لَيْسَ في الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ»[١]. وأستدل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ أيضاً بهذه الآية الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من كلِّ ما أنبتته الأرض، قليلاً كان، أو كثيراً؛ لظاهر الآية وخصَّ مخالفوه هذا العموم بقوله ـ ﷺ ـ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ»[٢].

أما المعدن والرِّكازُ فقال ـ ﷺ ـ: «العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز الخمسُ»[٣]. الجبار: الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء: الدَّابَّة، والرِّكاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهم.

فصل

اختلفوا في الطَّيب: فقيل: هو الجيد، فعلى هذا يكون الخبيث هو الرديء. وقال

= والترمذي (٢/ ٢٨٧) وسعيد بن منصور (٢٢٨٨، ٢٢٨٩) والبيهقي (٧/ ٤٨٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٥٨) والحميدي (٢٤٦) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١/ ٢٨٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٥) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٤٩٨) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦) والبزار (١/ ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ كشف) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ٦٨) عن طلحة مرفوعاً.

وقال الهيثمي: وفيه الحارث بن نبهان وهومتروك وقد وثقه ابن عدي وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦) عن أنس مرفوعاً.

وأخرجه الدارقطني أيضاً (٢/ ٩٧) من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً.

وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.

أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٥).

(٢) أخرجه البخاري (٢/ ٢١٩) كتاب الزكاة باب ما أدي ذكاته... (رقم (١٤٠٥)، (٣/ ٢٣٤) كتاب الزكاة باب الورق رقم (١٤٤٧) ومسلم (٣/ ٦٦) ومالك (١/ ٢٤٤) وأبو داود (١٥٥٨) والنسائي (١/ ٣٤٢) والترمذي (١/ ١٢٢) والدارمي (١/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥) وابن ماجه (١٧٩٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣١٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٧، ١٠) وابن الجارود (١٧٣، ١٨١) والبيهقي (٤/ ١٢٠) والطيالسي (٢١٩٧) وأحمد (٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩).

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٢٥٨) كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم (١٤٩٩)، (٩/ ٢١) كتاب الديات باب المعدن جبار رقم (٦٩١٢) ومسلم (٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨) وأبو داود (٣٠٨٥) والنسائي (١/ ٣٤٥) والترمذي (١/ ٢٥٩) وابن ماجه (٢٥٠٩) والدارمي (١/ ٣٩٣) وابن الجارود (١٩١) والبيهقي (٤/ ١٥٥) والطيالسي (٢٣٠٥) وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥، ٤١٥). وليس عند ابن ماجه إلا لفظ: وفي الركاز الخمس.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ابن مسعودٍ، ومجاهدٌ، والسدّي: الطيب هو الحلال، وعلى هذا، فالخبيث هو الحرام.

حجة الأول ما ذكرنا في سبب النزول، ولأن المحرم لا يجوز أخذه؛ لا بإغماضٍ ولا غيره، والآية تدلُّ على جواز أخذه بالإغماض.

قال القفَّال[1] ـ رحمه الله ـ: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الإغماض: المسامحة، وترك الاستقصاء، فيكون المعنى: ولستم بآخذيه، وأنتم تعلمون أنه محرَّم؛ إلاَّ أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام، ولا تبالون من أيِّ وجهٍ أخذتم المال أمن حلالٍ، أم حرام.

واحتجُّوا ـ أيضاً ـ بقوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وذلك يؤكد أنَّ المراد بالطيب هو النَّفيس الذي يستطاب تملكه، لا الخسيس الذي يرفضه كل أحد واحتجَّ القاضي[2] للقول الثاني: بأنَّا أجمعنا على أن الطيِّب في هذه الآية؛ إمَّا الجيد؛ وإما الحلال، فإذا بطل الأول، تعيَّن الثاني.

وإنما قلنا: بطل الأول؛ لأن المراد لو كان هو الجيد، لكان ذلك أمراً بإنفاق مطلق الجيِّد سواءٌ كان حلالاً أو حراماً، وذلك غير جائزٍ، والتزام التخصيص خلاف الأصل؛ فتعين الحلال.

قال ابن الخطيب[3]: ويمكن أن يذكر فيه قولٌ ثالثٌ، وهو: أن المراد من «الطَّيِّب» ـ هاهنا ـ ما يكون طيِّباً من كلِّ الوجوه، فيكون طيِّباً بمعنى: الحلال، ويكون طيِّباً بمعنى: الجودة، وليس لقائلٍ أن يقول إنَّ حمل اللفظ المشترك على مفهوميه، لا يجوز؛ لأنا نقول: الحلال إنما يسمى طيِّباً؛ لأنه يستطيبه العقل، والدِّين، والجيد: إنما يسمَّى طيباً؛ لأنه يستطيبه الميل، والشهوة. فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحدٌ مشترك بين القسمين، فكان اللفظ محمولاً عليه. إذا ثبت أنَّ المراد منه الجيد الحلال؛ فنقول: الأموال الزكاتيَّة إما أن تكون كلُّها شريفةً، أو كلها خسيسةً، أو تكون متوسطة أو مختلطة، فإن كان الكل شريفاً، كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك، وإن كان الكل خسيساً، كانت الزكاة كذلك، أيضاً، ولا يكون ذلك خلافاً للآية؛ لأن المأخوذ في هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إذا كان في المال جيد ورديء، فحينئذٍ يقال للإنسان: لا تجعل الزكاة من رديء مالك، وأمَّا إن كان المال مختلطاً، فالواجب هو الوسط، قال ـ ﷺ ـ لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: «إيَّاكَ وكَرَائِمَ أمْوَالهِمْ»[4] وأما إن قلنا: المراد صدقة التطوع أو كلاهما،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٥٤. (٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٥٥.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه البخاري (٣/ ٤١٨) كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء (١٤٩٦) ومسلم (١/ ٥٠) كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والنسائي (١/ ٣٤٨) والترمذي (١/ ١٢٢) وابن ماجه (١٧٨٣) والدارمي (١/ ٣٧٩) وابن أبي شيبة (٤/ ٥) والبيهقي (٤/ =

فنقول: إنَّ الله تعالى ندبهم إلى التقرُّب إليه بأفضل ما يملكونه، كمن يتقرب إلى السُّلطان بتحفة، وهدية، فلا بدّ وأن تكون تلك التحفة أفضل ما في ملكه، فكذا ـ هاهنا ـ.

قوله: «وَلَسْتُمْ بِآخِذِيه» هذه الجملة فيها قولان:

أحدهما: أنها مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب، وإليه ذهب أبو البقاء[١].

والثاني: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، ويظهر هذا ظهوراً قوياً عند من يرى أن الكلام قد تمَّ عند قوله: «ولا تَيَمَّموا الخَبِيثَ» وما بعده استئنافٌ، كما تقدَّم.

والهاء في «بآخِذِيه» تعود على «الخَبيثِ» وفيها، وفي نحوها من الضمائر المتصل باسم الفاعل؛ قولان مشهوران:

أحدهما: أنها في محلِّ جر، وإن كان محلُّها منصوباً؛ لأنها مفعولٌ في المعنى.

والثاني: ـ وهو رأي الأخفش ـ أنها في محلِّ نصبٍ، وإنما حذف التنوين، والنون في نحو: «ضَارِبَيْكَ» للطافة الضمير، ومذهب هشام أنه يجوز ثبوت التنوين مع الضمير، فيجيز: «هذا ضَارِبُنْكَ» بثبوت التنوين، وقد يستدلُّ لمذهبه بقوله: [الطويل]

١٢٢٧ ـ هُمُ الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ .....[٢]

وقوله الآخر: [الطويل]

١٢٢٨ ـ وَلَمْ يَرْتَفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُونَهُ .....[٣]

فقد جمع بين النون النائبة عن التنوين، وبين الضمير.

قوله: «إلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا» الأصل: إلاَّ بأن، فحذف حرف الجرِّ مع «أنْ» فيجيء فيها القولان: أهي في محلِّ جرٍّ، أم نصب؟ وهذه الباء تتعلَّق بقوله: «بآخذيه». وأجاز أبو البقاء[٤] ـ رحمه الله ـ أن تكون «أنْ» وما في حيِّزها في محلِّ نصب على الحال، والعامل فيها «آخِذيه». والمعنى: لَسْتُم بآخذِيه في حالٍ من الأحوال إلا في حال الإغماض، وقد تقدَّم أنَّ سيبويه[٥] ـ رحمه الله ـ لا يجيز أن تقع «أنْ»، وما في حيِّزها موقع الحال. وقال

= ٩٦)، (٧/ ٧، ٨) وابن خزيمة (٢٢٧٥، ٢٣٤٦) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٥٧).

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٤.

(٢) تقدم برقم (٧٧٥).

(٣) صدر بيت وعجزه:

جميعاً وأيدي المعتفين رواهقه

ينظر: خزانة الأدب ٤/ ٢٦٦، ٢٧١، شرح المفصل ٢/ ١٢٥، والكتاب ١/ ١٨٨، والمقرب ١/ ١٢٥، الكامل ٣١٧، والدر المصون ١/ ٦٤٦.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٤.

(٥) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٩٥.

الفراء[١]: المعنى على الشرط والجزاء؛ لأنَّ معناه: إن أغمضتم أخذتم، ولكن لمَّا وقعت «إلاَّ» على «أنْ»، فتحها، ومثله، ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ﴿إِلَّآ أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٩]. وهذا قول مردودٌ.

والجمهور على: «تُغْمِضوا» بضمِّ التاء، وكسر الميم مخففةً؛ من «أَغْمَض»، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه على حذف مفعوله، تقديره: تغمضوا أبصاركم، أو بصائركم.

والثاني: في معنى ما لا يتعدَّى، والمعنى إلاَّ أن تغضوا، من قولهم: «أَغْضَىٰ عنه».

وقرأ[٢] الزهريُّ: «تُغَمِّضُوا» بضم التاء، وفتح الغين، وكسر الميم مشددةً؛ ومعناها كالأولى. وروي عنه أيضاً: «تَغْمَضُوا» بفتح التاء، وسكون الغين، وفتح الميم؛ مضارع «غَمِضَ» بكسر الميم، وهي لغةٌ في «أَغْمض» الرباعي، فيكون ممَّا اتفق فيه فعل وأفعل.

وروي عن اليزيديّ[٣]: «تَغْمُضُوا» بفتح التاء، وسكون الغين، وضمِّ الميم.

قال أبو البقاء[٤] ـ رحمه الله ـ: «وهو مِنْ: يَغْمُضُ، كظرُف يظرُفُ، أي: خَفِيَ عليكم رأيُكم فيه».

وروي عن الحسن[٥]: «تُغَمِّضُوا» بضمِّ التاء، وفتح الغين، وفتح الميم مشددةً على ما لم يسمَّ فاعله. وقتادة كذلك، إلا أنه خفَّف الميم، والمعنى: إلاَّ أن تحملوا على التغافل عنه، والمسامحة فيه. وقال أبو البقاء[٦] ـ رحمه الله ـ في قراءة قتادة: «ويجوزُ أن يكون مِنْ أغْمَضَ، أي: صودف على تلك الحال؛ كقولك: أَحْمَدْتُ الرجُلَ، أي: وجدته مَحْمُوداً» وبه قال أبو الفتح.

وقيل فيها أيضاً: إنَّ معناها إلاَّ أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه.

والإغماض: في اللغة غضُّ البصر، وإطباق الجفن، وأصله من الغموض، وهو الخفاء، يقال: هذا كلامٌ غامضٌ أي خفي الإدراك.

قال القرطبيُّ[٧]: من قول العرب: أغمض الرجل؛ إذا أتى غامضاً من الأمر؛ كما

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٨.

(٢) انظر: الشواذ ١٦، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٣، والبحر المحيط ٢/ ٣٣٢، والدر المصون ١/ ٦٤٧.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٣٢، والدر المصون ١/ ٦٤٧.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٤.

(٥) انظر: السابق، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٣.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٤.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٢.

تقول: أعمن الرجل: إذا أتى عمان، وأعرق: إذا أتى العراق، وأنجد: إذا أتى نجداً، وأغار: إذا أتى الغور الذي هو تهامة.

أو من أغمض الرجل في أمر كذا: إذا تساهل فيه، والغمض: المتطامن الخفيُّ من الأرض، فقيل المراد به في الآية المساهلة؛ لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه؛ لئلا يرى ذلك، ثم كثر ذلك؛ حتى جُعِل كل تجاوزٍ، ومساهلةٍ في البيع، وغيره إغماضاً، فتقديره في الآية: لو أُهدِي إليكم مثل هذه الأشياء، لما أخذتموها إلاَّ على استحياءٍ، وإغماضٍ، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟! قاله البراء[1].

وقيل معناه: لو كان لأحدكم على رجل حقٌّ، فجاءه بهذا لم يأخذه إلاَّ وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقِّه، وتركه[2].

وقال الحسن، وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق، ما أخذتموه بسعر الجيد؛ إلاَّ إذا أغمضتم بصر البائع، يعني أمرتموه بالإغماض، والحطِّ من الثمن.

ثم قال: «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» والمعنى أنَّه غنيٌّ عن صدقاتكم، و «الحميد» أي: محمودٌ على ما أنعم بالبيان.

وقيل: قوله: «غَنِيٌّ» كالتَّهديد على إعطاء الرديء في الصدقات، و «حَمِيدٌ»: بمعنى حامدٍ، أي: أنا أحمدكم على ما تفعلونه من الخيرات، وهو كقوله تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعۡيُهُم مَّشۡكُورٗا﴾ [الإسراء: ١٩].

قوله تعالى: ﴿ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ وَيَأۡمُرُكُم بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغۡفِرَةٗ مِّنۡهُ وَفَضۡلٗاۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٢٦٨﴾

قوله تعالى: «الشَّيطانُ يَعِدُكم الفقر ويأمركم بالفحشاء...» الآية: مبتدأٌ وخبرٌ، وتقدّم اشتقاق الشيطان، وما فيه عند الاستعاذة. ووزن يعدكم: يعلكم بحذف الفاء، وهي الواو؛ لوقوعها بين ياءٍ، وكسرةٍ، وقرأ الجمهور: «الفَقْر» بفتح الفاء، وسكون القاف، وروى أبو حيوة، عن بعضهم: «الفُقْر» بضم الفاء وهي لغةٌ، وقرىء «الفَقَر» بفتحتين.

والوعد: يستعمل في الخير، والشَّرِّ؛ قال تعالى في الخير: ﴿وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٗ﴾ [الفتح: ٢٠] وقال في الشَّرِّ: ﴿ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۖ﴾ [الحج: ٧٢] ويمكن أن يحمل هذا على التهكم به كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] فإذا لم يذكر الخير والشر، قلت في الخير: وعدته، وفي الشر أوعدته؛ قال: [الطويل]

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/٢٥٥.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

١٢٢٩ ـ وَإِنِّـيَ إِنْ أَوْعَـدتُـهُ أَوْ وَعَـدتُـهُ لَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي[١]

والفَقْرُ والفُقْر لغتان؛ وهو الضعيف بسبب قلّة المال، وأصله في اللغة: كسر الفقار، يقال: رجلٌ فقيرٌ وفَقِرٌ، إذا كان مكسور الفقار؛ قال طرفة: [الرمل]

١٢٣٠ ـ ..... إِنَّـنِـي لَـسْـتُ بِـمَـوْهُـونٍ فَـقِـرْ[٢]

وسيأتي له مزيد بيان في قوله: «لِلْفُقَرَاءِ».

فصل في المراد من الآية

معنى الآية الكريمة أن الشيطان يخوّفكم الفقر، ويقول للرجل: أمسك عليك مالك؛ فإنك إذا تصدقت به افتقرت.

وهذه أوجه اتصال هذه الآية بما قبلها.

قيل المراد بـ «الشيطان»: إبليس، وقيل: شياطين الجن، والإنس.

وقيل: النَّفس الأمَّارة بالسُّوء.

«ويَأْمُرُكُمْ بالْفَحْشَاءِ» أي: بالبخل، ومنع الزكاة[٣].

قال الكلبي: كلُّ فحشاء في القرآن فهو الزنا إلاَّ هذا، والفاحش عند العرب: البخيل، قال طرفة: [الطويل]

١٢٣١ ـ أَرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي عَـقِـيـلَـةَ مَـالِ الـفَـاحِـشِ الـمُـتَـشَـدِدِ[٤]

«يعتامُ»: منقولٌ من عام فلانٌ إلى اللبن، إذا اشتهاه، وقد نبَّه الله تعالى في هذه الآية الكريمة على لطيفةٍ، وهي أنَّ الشيطان يخوفه أولاً بالفقر، ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء، ويغريه على البخل؛ وذلك لأن البخل صفةٌ مذمومةٌ عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلاّ بتقديم تلك المقدمة، وهي التخويف من الفقر، وقيل «الفَحْشَاءُ»: هو أن يقول: لا تنفق الجيد من مالك في طاعة الله تعالى؛ لئلا تصير فقيراً؛ فإذا أطاع الرجل الشيطان في ذلك، زاد الشيطان فيمنعه من الإنفاق بالكلية؛ حتى لا يعطي الجيد، ولا الرديء، وحتى يمنع الحقوق الواجبة، فلا يؤدِّي الزكاة، ولا

---

(١) البيت لعامر بن الطفيل: ينظر ديوانه ص (٥٨)، إنباه الرواة ٤/ ١٣٩ مراتب النحويين ص (٣٨)، اللسان: وعد. والقرطبي ٥/ ٢١٥.

(٢) عجز بيت وصدره:

وإذا تـلـسـنـنـي ألـسـنـتـهـا

ينظر: ديوانه ص ٥٣، واللسان (فقر)، الرازي ٧/ ٥٧.

(٣) ينظر تفسير البغوي ١/ ٢٥٦.

(٤) ينظر: ديوانه (٣٤)، اللسان (فحش)، الرازي ٧/ ٥٧، البحر المحيط ٢/ ٣٣٣.

يصل الرحم، ولا يردُّ الوديعة، فإذا صار هكذا، سقط وقع الذنوب عن قلبه، ويصير غير مبالٍ بارتكابها، وهناك يتَّسع الخرق، ويصير مقداماً على كلِّ الذنوب، وذلك هو الفحشاء، وتحقيقه: أنَّ لكل خلقٍ طرفين، ووسطاً، فالطرف الكامل: هو أن يكون بحيث يبذل كلَّ ما يملكه في سبيل الله: الجيِّد، والرديء، والطرف الفاحش النَّاقص لا ينفق شيئاً في سبيل الله: لا الجيد، ولا الرديء، والمتوسط بأن يبخل بالجيد، وينفق الرديء، فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف الفاضل إلى الطرف الفاحش، لا يمكنه إلاَّ بأن يجره إلى الوسط، فإن عصى الإنسان الشيطان في هذا المقام، انقطع طمع الشيطان عنه، وإن أطاعه فيه، طمع في أن يجرَّه من الوسط إلى الطرف الفاحش، فالوسط: هو قوله تعالى: «يَعِدُكُمُ الفَقْرَ» والطرف الفاحش قوله تعالى: «وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ».

وقال القرطبيُّ[1]: «الفَحْشَاءُ»: المعاصي، قال: ويجوز في غير القرآن: ويأمركم الفحشاء بحذف الباء، وأنشد سيبويه: [البسيط]

١٢٣٢ أ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ[2]

فصل في بيان هل الفقر أفضل من الغنى؟!

تمسك بعضهم[3] بهذه الآية في أنَّ الفقر أفضل من الغنى، لأن الشيطان إنما يبعد العبد من الخير، وهو بتخويفه الفقر يبعد منه.

قال ابن عطية: وليس في الآية حجَّةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩] ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ﴾ لذنوبكم، كقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة:

أحدهما: التنكير في لفظ «المَغْفِرَةِ»، والمعنى: مغفرةٌ وأيُّ مغفرة.

والثاني: قوله: «مَغْفِرَةً مِنْه» يدل على كمال حال هذه المغفرة؛ لأن كمال كرمه ونهاية جوده، معلومٌ لجميع العقلاء، فلما خص هذه المغفرة بكونها منه، علم أنَّ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٣.

(٢) البيت لعمرو بن معدي كرب ينظر ديوانه ص ٦٣ ونسب أيضاً لخفاف بن ندبة ينظر ديوانه ص ١٢٦ وللعباس بن مرداس ينظر ديوانه ص ١٣١ ونسب أيضاً لأعشى طرود ولزرعة بن خفاف ينظر الكتاب ١/ ٣٧ خزانة الأدب ١/ ٣٣٩ـ ٣٤٢ و ٩/ ١٢٤، المحتسب ١/ ٥١ ـ ٣٧٢، المقتضب ٢/ ٣٦ ـ ٨٦ ـ ٣٢١ شرح أبيات سيبويه ١/ ٢٥٠، شرح شواهد المغني ص ٧٢٧ مغني اللبيب ص ٣١٥، الأشباه والنظائر ٤/ ١٦، ٨/ ٥١، اللامات ص ١٣٩ شرح المفصل ٨/ ٥٠، شرح شذور الذهب ص ٤٧٧، الدرر ٥/ ١٨٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢١٣، والمحرر الوجيز ١/ ٣٦٤.

سورة البقرة/ الآية: ٢٦٩ ـــــــ

وقال مجاهد: هي القرآن، والعلم، والفقه[١]، وروى ابن أبي نجيح عنه هي الإصابة في القول، والفعل[٢].

وقال إبراهيم النخعيُّ: هي معرفة معاني الأشياء، وفهمها[٣].

وروي عن مقاتل، قال: تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه:

أحدها: مواعظ القرآن. قال: ﴿وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣١] وفي النساء ﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣] يعني المواعظ ومثلها في آل عمران.

وثانيها: الحكمة بمعنى: الفهم، والعلم قال ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢] وفي لقمان ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ﴾ [لقمان: ١٢] يعني الفهم، والعلم، وفي الأنعام ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: ٨٩] وفي «ص» ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ﴾ [ص: ٢٠].

وثالثها: النبوة.

ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرار، قال في النحل: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ﴾[٤] [النحل: ١٢٥] وفي هذه الآية «وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم.

قال أبو مسلم: الحكمة: فعلةٌ من الحكم، وهي كالنِّحلة: من النَّحل، ورجلٌ حكيمٌ إذا كان ذا حِجًى، ولُبٍّ، وإصابة رأي وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل، ويقال: أمر حكيمٌ، أي: محكمٌ.

قوله تعالى: «وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فقد أُوتِيَ»: الجمهور على «يُؤْتِي» «ومَنْ يُؤْتَ» بالياء فيهما، وقرأ[٥] الربيع بن خيثم: بالتاء على الخطاب فيهما. وهو خطابٌ للباري؛ على الالتفات.

وقرأ الجمهور: «وَمَنْ يُؤْتَ» مبنياً للمفعول، والقائم مقام الفاعل ضمير «مَنْ» الشرطية، وهو المفعول الأول فتكون في محل رفع، و «الحكمة» مفعول ثانٍ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٧٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٧٧) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦١٦) وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٥٧.

(٤) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (٧/ ٥٩).

(٥) الذي ذكر عن الربيع أنه قرأ بالتاء في «تؤتي» و «تشاء». انظر: الشواذ ١٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٣٤، والدر المصون ١/ ٦٤٨.

سورة البقرة / الآية: ٢٦٩ ـــــــ

«مَن» النصب بإضمار فعلٍ، وتقديره متأخراً والرفع على الابتداء، وقد تقدم نظائر هذا.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

احتجُوا بهذه الآية الكريمة على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى؛ لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم، لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية؛ لأنها حاصلة للبهائم، والمجانين، والأطفال، وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكمة، فهي مفسرة بالعلوم النظرية، وإن فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهرٌ، وعلى التقديرين: فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية، والحسية ثابتاً من غيرهم، وبتقدير مقدِّرٍ من غيرهم، وذلك الغير ليس إلا الله تعالى بالاتفاق.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة النبوة أو القرآن، أو قوة الفهم أو الخشية، على ما قال الرَّبيع بن أنسٍ[1]؟

فالجواب: إنَّ الدليل الذي ثبت بالتواتر أنه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن، بل هي مفسرة: إمَّا بمعرفة حقائق الأشياء، أو بالإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة، وعلى التقديرين، فالمقصود حاصلٌ فإن حاولت حمل الإيتاء على التوفيق، والإعانة، والألطاف، قلنا: كل ما فعله من هذا الجنس في حق المؤمنين، فقد فعل مثله في حق الكفَّار، مع أن هذا المدح العظيم لا يتناولهم، فعلمنا أن الحكمة المذكورة في هذه الآية شيءٌ آخر سوى فعل الألطاف.

قوله: «وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ» وأصل «يَذَّكَّرُ»: يتذكَّر، فأدغم.

«وأُولُوا الأَلْبَابِ» ذوو العقول، ومعناه: أن الإنسان إذا تأمَّل، وتدبر هذه الأشياء، وعرف أنها لم تصل إلاَّ بإيتاء الله تعالى، وتيسيره، كان من أولي الألباب.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ» كقوله: ﴿مَا نَنسَخْ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ﴾ [البقرة: ١٩٧] وقد تقدَّم. وأيضاً تقدَّم الكلام في مادة «نَذَرَ» في قوله: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٦]، إلاَّ أنَّ النَّذر له خصوصيَّة: وهو عقد الإنسان ضميره على شيءٍ، يقال: نذر فهو ناذرٌ؛ قال عنترة: [الكامل]

١٢٣٣ ب ـ الشَّاتِمَيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتِمْهُمَا والنَّاذِرَيْنِ إِذَا لَمْ أُلْقَهُمَا دَمِي[2]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي.

(٢) ينظر: ديوانه (٢٢٢)، شرح القصائد العشر (٣٧٧)، العيني ٢/ ٥٥١، الأشموني ٢/ ٢٤٦، التصريح ٢/ ٦٩، شرح شواهد الألفية ٣/ ٥٥١ والمقاصد النحوية ٣/ ٥٥١، والشعر والشعراء ١/ ٢٥٩. والأغاني ٩/ ٢١٢، البحر ٢/ ٣٢٨، الدر المصون ١/ ٦٤٩.

وأصله من التَّخويف تقول أنذرت القوم إنذاراً بالتخويف، وفي الشرع على ضربين: مفسر، كقوله لِلَّهِ عليَّ عَتْق رَقَبةٍ، ولِلَّهِ عليَّ حجٌّ فهاهنا يلزم الوفاء، ولا يجزيه غيره، وغير مفسَّر كقوله: نذرت لله تعالى ألاَّ أفعل كذا، ثم يفعله، أو يقول: لله عليّ نذرٌ، ولم يسمِّه، فيلزمه كفارة يمين؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً، وسَمَّى فَعَلَيْهِ ما سمَّى، ومَنْ نَذَرَ نَذْراً، ولَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ»[1].

قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ» جواب الشرط؛ إن كانت «ما» شرطيةً، أو زائدة في الخبر، إن كانت موصولة.

فإن قيل: لم وحَّد الضمير في «يَعْلَمُه» وقد تقدم شيئان النفقة، والنذر؟

فالجواب أن العطف هنا بـ «أو»، وهي لأحد الشيئين، تقول: «إنْ جاء زيدٌ، أو عمرٌو أكرمتُه»، ولا يجوز: أكرمتهما، بل يجوز أن تراعي الأول نحو: زيدٌ أو هندٌ منطلقٌ، أو الثاني، نحو: زيدٌ أو هندٌ منطلقة، والآية من هذا، ولا يجوز أن يقال: منطلقان. ولهذا أوَّل النحاة: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥] كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن مراعاة الأول قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١]، على هذا لا يحتاج إلى تأويلات ذكرها المفسرون. وروي عن النَّحاس[2] أنه قال: التقدير: وما أنفقتم من نفقةٍ، فإنَّ الله يعلمها، أو نذرتم من نذرٍ، فإنَّ الله يعلمه، فحذف، ونظَّره بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤] وقوله: [المنسرح]

١٢٣٤ ـ نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَاضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ[3]

وقول الآخر في هذا البيت: [الطويل]

١٢٣٥ ـ رَمَانِي بأَمْرٍ كُنْتُ مِنه وَوَالِدِي بَرِيئاً وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي[4]

وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنَّ ذلك إنما هو في الواو المقتضية للجمع بين الشيئين، وأمَّا

---

(١) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٣٠٠) وقال: غريب وأخرجه أبو داود (٣٣٢٢) وابن ماجه (٢١٢٧، ٢١٢٨) والدارقطني (٤/ ١٦٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٠) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤١٢) عن ابن عباس بلفظ: من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين وأخرجه الترمذي (١/ ١٩٧) عن عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ: كفارة النذر إذا لم تسم كفارة يمين.
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه مسلم (٢/ ٤٥) بلفظ كفارة النذر كفارة يمين.

(٢) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/ ٢٩٠.

(٣) البيت لمالك بن العجلان وقيل لقيس بن الخطيم وهو في ديوانه (١٧٣) ينظر الكتاب ١/ ٣٨، الأشموني ٣/ ١٥٢، أمالي ابن الشجري ١/ ٩٦، الدر المصون ١/ ٦٤٩.

(٤) البيت لعمرو بن أحمر ينظر ديوانه ص ١٨٧، والدرر ٢/ ٦٢، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٤٩، والكتاب ١/ ٧٥، وله أو للأزرق بن طرفة بن العمرد في لسان العرب (جول)، والدر المصون ١/ ٦٤٩.

«أَوْ» المقتضية لأحد الشيئين، فلا. وقال الأخفش: الضمير عائدٌ إلى الأخير كقوله: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيٓـَٔةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا﴾ [النساء: ١١٢] وقيل: يعود إلى «ما» في قوله: «وَمَا أَنفَقْتُمْ» لأنها اسمٌ كقوله: ﴿وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ولا حاجة إلى هذا أيضاً؛ لما عرفت من حكم «أو».

قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ» أفاد: الوعد العظيم للمطيعين، والوعيد الشديد للمتمردين، لأنه يعلم ما في قلب المتصدق من الإخلاص فيتقبل منه تلك الطاعة؛ كما قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

قوله: «وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ» اعلم أنَّ الظالم قسمان:

الأول: من ظلم نفسه وهو يشتمل على كل المعاصي.

الثاني: من ظلم غيره بأن لا ينفق أو لا يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره، أو ينفق على المستحقّ رياءً وسمعةً، أو يفسدها بالمعاصي وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظُّلم على الغير، بل من باب الظلم على النَّفس.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة في إنكار الشفاعة

تمسَّك المعتزلة بهذه الآية، في نفي الشَّفاعة عن أهل الكبائر، قالوا: لأنَّ ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه، فلو اندفعت العقوبة عنهم بالشفاعة، لكان أولئك الشفعاء أنصاراً لهم، وذلك يضاد الآية.

وأجيبوا بوجوه:

الأول: أن الشفيع لا يسمَّى في العرف ناصراً، بدليل قوله: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ١٢٣] ففرَّق تعالى بين الشفيع، والناصر؛ فلا يلزم من نفي الناصر نفي الشفيع.

الثاني: أن الشفيع إنما يشفع عن المشفوع عنده على سبيل استعطافه، والناصر ينصره عليه، والفرق ظاهرٌ.

وأجاب آخرون: بأنه ليس لمجموع الظالمين من أنصارٍ.

فإن قيل: لفظ «الظَّالِمِينَ»، ولفظ «الأَنْصَارِ» جمعٌ، والجمع إذا قوبل بالجمع، توزع الفرد على الفرد، فكان المعنى: ليس لأحدٍ من الظالمين، أحدٌ من الأنصار.

قلنا لا نسلّم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد؛ لاحتمال أن يكون المراد مقابلة الجمع بالجمع فقط لا مقابلة الفرد بالفرد.

الوجه الثالث: أن هذا الدليل النافي للشفاعة عامٌّ في حقِّ الكلِّ في الأشخاص،

والأوقات، ودليل إثبات الشفاعة خاصٌ في بعض الأوقات، والخاصُّ مقدمٌ على العامِّ.

الوجه الرابع: ما بينا أن اللفظ العامَّ لا يكون قاطعاً في الاستغراق؛ بل ظاهرٌ على سبيل الظن القويِّ، فصار الدليل ظنياً، والمسألة ليست ظنِّية، فسقط التمسُّك بها.

و «الأَنْصَارُ» جمع نصير؛ كأشرافٍ، وشريف، وأحبابٍ، وحبيب.

قوله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾﴾

قوله: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ» أي تُظهرونها «فنعمَّا هي».

الفاء جواب الشرط، و «نِعْمَ» فعلٌ ماضٍ للمدح، نقيض بئس، وحكمها في عدم التصرف، والفاعل، واللغات حكم بئس، كما تقدَّم.

و «مَا» في محلِّ الرفع. و «هِيَ» في محل النصب، كما تقول: نِعْمَ الرجل رجلاً، فإذا عرَّفت، رفعت فقلت: نِعْمَ الرجلُ زَيْدٌ.

قال الزجاج[1]: «ما» في تأويل الشيء، أي: نعم الشيء هو.

قال أبو علي[2]: الجيد في تمثيل هذا أن يقال: «ما» في تأويل شيءٍ؛ لأن «مَا» هاهنا نكرةٌ فتمثيله بالنكرة أبين، والدليل على أن «ما» هاهنا نكرةٌ أنها لو كانت معرفةً، فلا بد لها من صلة، وليس هاهنا ما يوصل به؛ لأن الموجود بعد «ما» هو «هي» وكلمة «هِيَ» مفردةٌ، والمفرد لا يكون صلةً لـ «مَا» وإذا بطل هذا، فنقول «مَا» نصبٌ على التمييز، والتقدير: نِعْمَ شيئاً هي إبداء الصدقات، فحذف المضاف؛ لدلالة الكلام عليه

وقرأ ابن عامرٍ[3]، وحمزة، والكسائيُّ، هنا وفي النساء: «فَنَعِما» بفتح النون، وكسر العين، وهذه على الأصل؛ لأنَّ الأصل على «فَعِل» كعلم، وقرى ابن كثير، وورش[4]، وحفص: بكسر النون والعين، وإنما كسر النون إتباعاً لكسرة العين، وهي لغة هذيل.

قيل: وتحتمل قراءة كسر العين أن يكون أصل العين السكون، فلمّا وقعت بعدها «ما» وأدغم ميم «نِعْم» فيها، كسرت العين؛ لالتقاء الساكنين، وهو محتملٌ.

وقرأ أبو عمرو[5]، وقالون، وأبو بكر: بكسر النون، وإخفاء حركة العين.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٦٤.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: السبعة ١٩٠، والكشف ١/ ٣١٦، والحجة ٢/ ٣٩٦، وحجة القراءات ١٤٦، ١٤٧، وإعراب القراءات ١/ ١٠٠، ١٠٢، والعنوان ٧٥، وشرح طيبة النشر ٤/ ١٢٨، وشرح شعلة ٣٠٢، وإتحاف ١/ ٤٥٥، ٤٥٦.

(٤) السابق.

(٥) السابق.

وروي عنهم الإسكان أيضاً، واختاره أبو عبيد، وحكاه لغةً للنبي ـ ﷺ ـ في [نحو] قوله: «نِعْمَّا المالُ الصالح مع الرجلِ الصالحِ»[١].

والجمهور على اختيار الاختلاس على الإسكان، بل بعضهم يجعله من وهم الرواة عن أبي عمرو، وممَّن أنكره المبرد، والزجاج[٢] والفارسي، قالوا: لأنَّ فيه جمعاً بين ساكنين على غير حدِّهما. قال المبرد: «لا يَقْدِرُ أحدٌ أن يَنْطِقَ به، وإنما يَرُومُ الجمعَ بين ساكنين فيحرِّك، ولا يَشْعُر» وقال الفارسي: «لعل أبا عمرو أخفى فظنَّه الراوي سُكُوناً».

وقد تقدَّم الكلام على «مَا» اللاحقة لنعم، وبئس. و «هي» مبتدأٌ ضميرٌ عائدٌ على الصدقات على حذف مضاف، أي: فنعم إبداؤها، ويجوز ألاَّ يقدَّر مضافٌ، بل يعود الضمير على «الصَّدَقَاتِ» بقصد صفة الإبداء، تقديره: فنعمَّا هي، أي: الصدقات المبداة. وجملة المدح خبرٌ عن «هي»، والرابط العموم، وهذا أولى الوجوه، وقد تقدَّم تحقيقها.

والضمير في «وَإِنْ تُخْفُوهَا» يعود على الصدقات. قيل: يعود عليها لفظاً ومعنًى، وقيل: يعود عليها لفظاً لا معنًى؛ لأنَّ المراد بالصدقات المبداة: الواجبة، وبالمخفاة: المتطوَّع بها، فيكون من باب «عِنْدِي دِرْهمٌ، ونصفُه»، أي: ونصف درهمٍ آخر؛ وكقول القائل: [الوافر]

١٢٣٦ ـ كَـأَنَّ ثِـيَـابَ رَاكِـبِـهِ بِـرِيـحٍ خَـرِيـقٌ وَهْـيَ سَـاكِـنَـةُ الـهُـبُـوبِ[٣]

أي: وريحٌ أخرى ساكنة الهبوب، ولا حاجة إلى هذا في الآية.

والفاء في قوله: «فهو» جواب الشرط، والضمير يعود على المصدر المفهوم من «تُخْفُوها» أي: فالإخفاء، كقوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨] و «لكم» صفةٌ لخير، فيتعلَّق بمحذوفٍ. و «خَيْر» يجوز أن يكون للتفضيل، فالمفضَّل عليه محذوف، أي: خيرٌ من إبدائها، ويجوز أن يراد به الوصف بالخيريَّة، أي: خيرٌ لكم من الخيور.

وفي قوله: «إنْ تُبْدُوا، وإن تُخْفُوها» نوعٌ من البديع، وهو الطِّباق اللَّفظيّ. وفي قوله «وتُؤْتُوها الفُقَراءَ» طباق معنوي؛ لأنه لا يؤتي الصدقات إلا الأغنياء، فكأنه قيل: إن يبد الأغنياء الصدقات، وإن يخف الأغنياء الصدقات، ويؤتوها الفقراء، فقابل الإبداء بالإخفاء لفظاً، والأغنياء بالفقراء معنًى.

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٣٦) وأحمد (٤/ ٢٠٢) وابن أبي شيبة (٧/ ١٨) والطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وأبو يعلى كما في «المجمع» (٩/ ٣٥٦) وقال الهيثمي: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي صحيح.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٣٨، الدر المصون ١/ ٦٥٠.

سورة البقرة/ الآية: ٢٧١ ـــــــ

والثاني: أنه حذف حرف العطف، فتكون كالقراءة المشهورة، والتقدير: «ويُكَفِّرُ» وهذا ضعيفٌ جداً.

وقرأ ابن كثير[(١)]، وأبو عمرٍو، وأبو بكر: بالنون ورفع الراء، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي: بالنون وجزم الراء، وابن عامرٍ، وحفصٌ عن عاصم: بالياء ورفع الراء، والحسن[(٢)]: بالياء وجزم الراء، وروي عن الأعمش أيضاً: بالياء ونصب الراء، وابن عباس: «وتُكَفِّرْ» بتاء التأنيث وجزم الراء، وعكرمة: كذلك؛ إلا أنه فتح الفاء؛ على ما لم يسمَّ فاعله، وابن هرمز: بالتاء ورفع الراء، وشهر بن حوشب ـ ورويت عن عكرمة أيضاً ـ: بالتاء ونصب الراء، وعن الأعمش إحدى عشرة قراءةً، والمشهور منها ثلاثٌ.

فمن قرأ بالياء، ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه أضمر في الفعل ضمير الله تعالى؛ لأنه هو المكفِّر حقيقةً، وتعضده قراءة النون؛ فإنها متعيِّنةٌ له.

والثاني: أنه يعود على الصَّرف المدلول عليه بقوة الكلام، أي: ويكفِّر صرف الصدقات.

والثالث: أنه يعود على الإخفاء المفهوم من قوله: «وإن تُخْفُوها»، ونسب التكفير للصَّرف، والإخفاء مجازاً؛ لأنَّهما سببٌ للتكفير، وكما يجوز إسناد الفعل إلى فاعله، يجوز إسناده إلى سببه.

ومن قرأ بالتاء ففي الفعل ضميرُ الصَّدقات، ونُسب التكفير إليها مجازاً كما تقدَّم، ومن بناه للمفعول؛ فالفاعل هو الله تعالى، أو ما تقدَّم.

ومن قرأ بالنون، فهي نون المتكلِّم المعظِّم نفسه.

ومن جزم الراء؛ فللعطف على محلِّ الجملة الواقعة جواباً للشرط؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُم فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٦] في قراءة من جزم «وَيَذَرُهُمْ».

ومن رفع، فعلى ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب، وتكون الواو عاطفةً جملة كلام على جملة كلام آخر.

والثاني: أنه خبرُ مبتدأ مضمر، وذلك المبتدأ: إمَّا ضمير الله تعالى، أو الإخفاء،

---

(١) انظر: السبعة ١٩١، والحجة للقراء السبعة ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠، وحجة القراءات ١٤٧، والعنوان ٧٦، وإعراب القراءات ١/ ١٠٢، وشرح شعلة ٣٠٢، ٣٠٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٣١، وإتحاف ١/ ٤٥٦.

(٢) انظر هذه الروايات في:

المحرر الوجيز ١/ ٣٦٦، والبحر المحيط ٢/ ٣٣٨، ٣٣٩، والدر المصون ١/ ٦٥١.

أي: وهو يُكَفِّر؛ فيمن قرأ بالياء، ونحن نكفِّر؛ فيمن قرأ بالنون، أو وهي تُكَفِّر؛ فيمن قرأ بتاء التأنيث.

والثالث: أنه عطفٌ على محلِّ ما بعد الفاء، إذ لو وقع مضارعٌ بعدها، لكان مرفوعاً؛ كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، ونظيره ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٦] في قراءة من رفع.

ومن نصب، فعلى إضمار «أنْ»؛ عطفاً على مصدر متوهَّم، مأخوذ من قوله: «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ»، والتقدير: وإن تخفوها يكن، أو يوجد خيرٌ لكم وتَكفيرٌ. ونظيرها قراءة من نصب: «فيغفر» بعد قوله: ﴿يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، إلاَّ أنَّ تقدير المصدر في قوله: «يُحَاسِبْكُمْ» ثَمَّ أسهل منه هنا؛ لأنَّ ثمَّة فعلاً مصرَّحاً به، وهو «يُحَاسِبْكُمْ»، والتقدير: يقع محاسبةٌ فغفرانٌ، بخلاف هنا، إذ لا فعل ملفوظٌ به، وإنما قدَّرنا المصدر من مجموع قوله: «فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ».

وقال الزمخشريُّ: «ومعناه: وإنْ تُخفُوها، يكُنْ خَيْراً لكم، وأَنْ يُكَفِّرَ» قال أبو حيَّان[1]: «وظاهِرُ كَلاَمِهِ هذا أنَّ تقديره: «وأَنْ يُكَفِّرَ» يكون مقدَّراً بمصدر، ويكون معطوفاً على «خَيْراً» الذي هو خبر «يَكُنْ» التي قدَّرها، كأن قال: يكنِ الإخفاء خيراً لكم وتكفيراً، فيكون «أنْ يُكَفِّرَ» في موضع نصبٍ، والذي تقرَّر عند البصريِّين: أنَّ هذا المصدر المنسبك من: «أنْ» المضمرة مع الفعل المنصوب بها، هو معطوفٌ على مصدر متوهَّم مرفوع، تقديره من المعنى. فإذا قلت: «مَا تَأْتِينَا فتحدثنا» فالتقدير: ما يكون منك إتيانٌ فحديثٌ، وكذلك: «إنْ تَجِيءْ وتُحْسِنَ إليَّ، أُحْسِنْ إليك» التقدير: إن يكن منك مجيءٌ، وإحسانٌ أُحْسن إليك، فعلى هذا يكون التقدير: وإن تخفوها، وتؤتوها الفقراء، فيكون زيادة خير للإخفاء على خير الإبداء وتكفيرٌ». انتهى. قال شهاب الدين: ولم أدر ما حمل الشيخ على العدول عن تقدير أبي القاسم، إلى تقديره وتطويل الكلام في ذلك؛ مع ظهور ما بين التقديرين؟

وقال المهدويُّ: «هو مُشَبَّهٌ بالنصب في جواب الاستفهام، إذ الجزاء يجب به الشيء، لوجوب غيره كالاستفهام». وقال ابن عطيَّة: «الجزمُ في الراء أفصحُ هذه القراءات؛ لأنها تُؤْذِنُ بِدُخُولِ التكفير في الجزاء، وكونه مَشْرُوطاً إن وقع الإخفاء، وأمَّا رفع الراء، فليس فيه هذا المَعْنَى» قال أبو حيان[2]: «ونقولُ إنَّ الرفع أبلغُ وأعمُّ؛ لأنَّ الجزم يكون على أنَّه معطوفٌ على جواب الشرط الثاني، والرفع يدلُّ على أنَّ التكفير مترتِّبٌ من جهة المعنى على بذل الصدقات أُبْدِيَتْ، أو أُخفيت، لأنَّا نعلم أنَّ هذا التكفير متعلِّقٌ بما قبله، ولا يختصُّ التكفير بالإخفاء فقط، والجزم يخصِّصه به، ولا يمكن أن

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٣٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٣٩.

يقال إن الذي يبدي الصدقات، لا يُكَفِّرْ مِنْ سيئاتِهِ، فقد صار التكفيرُ شاملاً للنوعَيْن: من إبداء الصدقاتِ، وإخفائها؛ وإن كان الإخفاء خيراً».

قوله تعالى: «مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ» في «مِنْ» ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها للتَّبعيض، أي: بعض سيئاتكم، لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات، وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة [محذوفٌ]، أي: شيئاً من سيئاتكم، كذا قدَّره أبو البقاء.

والثاني: أنها زائدة وهو جارٍ على مذهب الأخفش، وحكاه ابن عطية عن الطبري عن جماعةٍ، وجعله خطأً؛ يعني من حيث المعنى.

والثالث: أنها للسببية، أي: من أجل ذنوبكم؛ وهذا ضعيفٌ.

والسيئات: جمع سيِّئة، ووزنها: فيعلة، وعينها واوٌ، والأصل: سيوءة، ففعل بها ما فعل بميِّت، كما تقدَّم.

قوله: «وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» إشارةٌ إلى تفضيل صدقة السرِّ على العلانية؛ كأنه يقول: أنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاة الله، وقد حصل مقصودكم في السر؛ فما معنى الإبداء؟ فكأنَّهم ندبوا بهذا الكلام إلى الإخفاء؛ ليكون أبعد من الرياء، وكسر قلب الفقير.

قوله تعالى: ﴿۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾﴾

هذا الكلام متصلٌ بما قبله من ذكر الصدقات، كأنه بيَّن فيه جواز الصدقة على المشركين.

قوله: «هُداهُمْ»: اسم ليس، وخبرها الجارُّ والمجرور. و «الهُدَى» مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول، أي: ليس عليك أن تهديهم، ويجوز أن يكون مضافاً لفاعله، أي: ليس عليك أن يهتدوا، يعني: ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء.

وفيه طباقٌ معنويٌّ، إذ التقدير: هَدْيُ الضَّالِّين، وفي قوله: «ولَكِنَّ اللَّهَ يَهْدي» مع قوله تعالى: «هدَاهُمْ» جناسٌ مغاير؛ لأنَّ إحدى الكلمتين اسمٌ، والأخرى فعلٌ، ومفعول «يَشَاءُ» محذوفٌ، أي: هدايته.

فصل في بيان سبب النزول

روي في سبب النزول وجوه:

أحدها: أن قُتَيْلَةَ أمَّ أسماء بنت أبي بكر، أتت إليها؛ تسألها شيئاً، وكذلك جدَّتها،

وهما مشركتان؛ فقالت: لا أُعطيكما حتى أستأمر رسول الله ـ ﷺ ـ فإنكما لستما على ديني، فاستأمرته في ذلك؛ فنزلت هذه الآية؛ فأمرها رسول الله ـ ﷺ ـ أن تتصدق عليهما[١].

الثاني: كان أُناسٌ من الأنصار، لهم قرابةٌ من قريظة والنَّضير، وكانوا لا يتصدقون عليهم، ويقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً؛ فنزلت هذه الآية الكريمة[٢].

الثالث: قال سعيد بن جبير: كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين، نهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام؛ فنزلت الآية[٣] الكريمة فتصدقْ عليهم والمعنى على جميع الروايات: ليس عليك هدى من خالفك؛ حتى تمنعهم الصدقة؛ لأجل أن يدخلوا في الإسلام، فتصدقْ عليهم، لوجه الله، ولا توقف ذلك على إسلامهم، والمراد بهذه الهداية هداية التوفيق، وأما هداية البيان، والدعوة، فكان على رسول الله ـ ﷺ ـ.

وظاهر هذه الآية أنها خطابٌ مع النبي ـ ﷺ ـ ولكن المراد به هو، وأُمّته؛ ألا تراه قال: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ» وهذا عامٌّ، ثم قال: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» وظاهره خاصٌّ، ثم قال بعده «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ» وهذا عامٌّ، فيفهم من عموم ما قبل الآية الكريمة، وعموم ما بعدها: عمومها أيضاً.

فَصْلٌ في بَيان هدايةِ اللَّهِ لِلْمُؤمِنينَ

دلَّت هذه الآية الكريمة على أن هداية الله تبارك وتعالى غير عامَّةٍ، بل هي مخصوصة بالمؤمنين، لأن قوله تعالى: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» إثباتٌ للهداية المنفيَّة بقوله: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» ولكنَّ المنفي بقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» هو حصول الاهتداء، على سبيل الاختيار، فكان قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» عبارةٌ عن حصول الاهتداء على سبيل الاختيار، وهذا يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً بتقدير الله تعالى، وتخليقه وتكوينه؛ وهو المطلوب.

وحمله المعتزلة على أنه يهدي بالإثابة، والألطاف، وزيادة الهدى؛ وهو مردودٌ بما قررناه.

قوله: «فَلأَنْفُسِكُمْ» خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي: فهو لأنفسكم شرط وجوابه، «والخَيْرُ» في هذه الآية المال؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم يقترن بما يدلُّ على أنه المال، فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؛ نحو قوله: ﴿خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ [االفرقان: ٢٤] وقوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] ونحوه.

---

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي (٧/ ٦٧).

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) انظر: المصدر السابق.

وقوله: «إِلاَّ ابْتِغَاءَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعولٌ من أجله، أي: لأجل ابتغاء وجه الله، والشروط هنا موجودةٌ.

والثاني: أنه مصدرٌ في محلِّ الحال، أي: إلاَّ مبتغين، وهو في الحالين استثناءٌ مفرَّغٌ، والمعنى: وما تنفقون نفقة معتداً بقبولها؛ إلاَّ ابتغاء وجه [الله]، أو يكون المخاطبون بهذا ناساً مخصوصين، وهم الصحابة، لأنهم كانوا كذلك، وإنما احتجنا إلى هذين التأويلين؛ لأنَّ كثيراً ينفق لابتغاء غير وجه الله.

قال بعض المفسرين[1]: هذا جحدٌ لفظه نفيٌ، ومعناه نفيٌ، أي: لا تنفقوا إلاَّ ابتغاء وجه.

قوله: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ» تأكيدٌ وبيان؛ كقوله: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ».

وقوله: «يُوَفَّ إِلَيْكُمْ» جواب الشرط، وقد تقدَّم أنه يقال: «وَفَّىٰ» بالتشديد و «وَفَىٰ» بالتخفيف و «أَوْفَىٰ» رباعياً.

وإنما حسن قوله: «إِلَيْكُمْ» مع التوفية؛ لأنها تضمَّنت معنى التَّأدية، ومعناه[2] يوفَّ لكم جزاؤه في الآخرة.

وقوله: «وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» جملةٌ من مبتدأ، وخبرٍ: في محلِّ نصبٍ على الحال من الضمير في «إِلَيْكُمْ»، والعامل فيها «يُوَفَّ»، وهي تشبه الحال المؤكِّدة؛ لأنَّ معناها مفهومٌ من قوله: «يُوَفَّ إِلَيْكُم»؛ لأنهم إذا وفُّوا حقوقهم، لم يظلموا. ويجوز أن تكون مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أخبرهم فيها أنه لا يقع عليهم ظلمٌ، فيندرج فيه توفية أجورهم؛ بسبب إنفاقهم في طاعة الله تعالى، اندراجاً أوَّلياً.

فصل في المراد من الآية

في معنى الآية وجوه:

الأول: أن معناه: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين لا تقصدون إلاَّ وجه الله تعالى، وقد علم الله هذا من قلوبكم، فأنفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله تعالى في صلة رحم، وسدِّ خلَّة مضطر، وليس عليكم اهتداؤهم، حتى يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم.

الثاني: أن هذا وإن كان ظاهره خبراً، إلاَّ أن معناه النهي، أي: ولا تنفقوا إلاَّ ابتغاء وجه الله وورود الخبر بمعنى الأمر، والنهي كثير؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/٢٥٨.

(٢) في ب: ومعنى.

الثالث: معناه لا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح؛ حتى تبتغوا بذلك وجه الله.

فصل في ذكر الوجه في قوله «إلا ابتغاء وجه الله»

إذا قلت: فعلته لوجه زيدٍ، فهو أشرف في الذكر من قولك: فعلته له؛ لأن وجه الشيء أشرف ما فيه، وإذا قلت: فعلت هذا الفعل له، فيحتمل أن يقال فعلته له ولغيره، أما إذا قلت: فعلت هذا الفعل لوجهه، فهذا يدل على أنّك فعلت هذا الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركةٌ.

فصل في بيان عدم صرف الزكاة لغير المسلم

أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير مسلم؛ فتكون هذه الآية مختصةً بصدقة التطوع، وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة، وأباه غيره؛ وعن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله، لكان لك ثواب نفقتك.

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾﴾

قوله تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ» الآية: في تعلُّق هذا الجارِّ خمسة أوجهٍ:

أحدها: ـ وهو الظاهر ـ أنه متعلّق بفعل مقدرٍ، يدلُّ عليه سياق الكلام، واختلفت عبارات المعربين فيه، فقال مكي[1] ـ ولم يذكر غيره ـ: «أَعْطُوا لِلْفقراءِ»، وفي هذا نظرٌ؛ لأنه يلزم زيادة اللام في أحد مفعولي أعطى، ولا تزاد اللام إلا لضعف العامل: إمَّا بتقدُّم معموله؛ كقوله تعالى: ﴿لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]، وإمَّا لكونه فرعاً؛ نحو قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] ويبعد أن يقال: لمَّا أُضمر العامل، ضعف؛ فقوي باللام، على أنَّ بعضهم يجيز ذلك، وإن لم يضعف العامل، وجعل منه ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢]، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقدَّره أبو البقاء[2]: «اعْجَبُوا لِلْفُقَراءِ» وفيه نظرٌ، لأنه لا دلالة من سياق الكلام على العجب. وقدَّره الزمخشريُّ: «اعمدُوا، أو اجعلوا ما تُنفقون للفقراء» والأحسن من ذلك ما قدَّره مكي، لكن فيه ما تقدَّم.

الثاني: أنَّ هذا الجارَّ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: الصدقات أو النفقات التي تنفقونها للفقراء، وهو في المعنى جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأنهم لما حثُّوا على الصدقات، قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء، وفيها بيان مصرف الصَّدقات. وهذا اختيار ابن الأنباري.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ١١٥.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٦.

قال ابن الخطيب[١]: لما تقدمت الآيات الكثيرة في الحث على الإنفاق، قال بعدها «لِلْفُقَرَاءِ» أي: ذلك الإنفاق المحثوث عليه للفقراء وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل، فتقول: عاقلٌ لبيبٌ، والمعنى: أن ذلك الذي مرَّ وصفه عاقلٌ لبيبٌ، وكذلك الناس يكتبون على الكيس يجعلون فيه الذهب، والفضَّة: ألفان، أو مائتان، أي: ذلك الذي في الكيس ألفان، أو مائتان.

وأنشد ابن الأنباري: [الرجز]

١٢٣٧ ـ تَسْأَلُنِي عَنْ رَوْجِهَا أَيُّ فَتَىٰ ... خِبٌّ جَرُوزٌ وَإِذَا جَاعَ بَكَىٰ[٢]

يريد: هو خبٌّ.

الثالث: أنَّ اللام تتعلَّق بقوله تعالى: «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ» وهو مذهب القفَّال، واستبعده الناس؛ لكثرة الفواصل.

الرابع: أنه متعلِّقٌ بقوله تعالى: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ» وفي هذا نظرٌ؛ من حيث إنه يلزم فيه الفصل بين فعل الشرط وبين معموله بجملة الجواب، فيصير نظير قولك: مَنْ يُكْرِمْ أُحْسِنْ إليه زيداً. وقد صرَّح الواحديُّ بالمنع من ذلك، معلِّلاً بما ذكرناه، فقال: وَلاَ يجوزُ أن يكون العاملُ في هذه اللام «تنفقوا» الأخير في الآية المتقدمة الكريمة؛ لأنه لا يفصل بين العامل، والمعمول بما ليس منه، كما لا يجوز: «كانَتْ زَيْداً الحُمَّى تأخُذُ».

الخامس: أنَّ «للفقراء» بدلٌ من قوله: «فَلأَنْفُسِكُمْ»، وهذا مردودٌ؛ قال الواحدي، وغيره: «لأنَّ بدل الشيء من غيره، لا يكون إلا والمعنى مشتملٌ عليه، وليس كذلك ذكر النفس ههنا؛ لأنَّ الإنفاق من حيث هو عائدٌ عليها، وللفقراء من حيث هو واصلٌ إليهم، وليس من باب ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ لأنَّ الأمر لازمٌ للمستطيع خاصةً» قال شهاب الدين رحمه الله تعالى: يعني أنَّ الفقراء ليست هي الأنفس، ولا جزءاً منها، ولا مشتملةً عليها، وكأن القائل بذلك توهَّم أنه من باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] في أحد التأويلين.

والفقير: قيل: أصله من: «فَقَرَتْه الفَاقِرَةُ»، أي: كسرت فقارات ظهره الداهية. قال الراغب[٣]: وأصل الفقير: هو المكسُورُ الفقار، يقال: «فَقَرَتْه الفاقرةُ» أي: الداهية تكسر الفقار، و «أَفْقَرَكَ الصَّيْدُ [فَارْمِهِ]» أي أمكنك من فقاره، وقيل: هو من الفُقرة، أي: الحفرة، ومنه قيل لكلِّ حفرةٍ يجتمع فيها الماء: فقيرٌ. وفقرت للفسيل: حفرت له حفرة؛ غرسته فيها؛ قال: [السريع أو الرجز]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٧٠.

(٢) البيت للشماخ: ينظر ديوانه (١٠٧)، المحتسب ١/ ٦٠، الدر المصون ١/ ٦٥٤.

(٣) ينظر: المفردات للراغب ٣٩٧.

١٢٣٨ ـ مَا لَيلَةُ الفَقِيرِ إلاَّ شَيطَانُ[١]

قيل: هو اسم بئر، وفقرت الخرز: ثقبته.

وقال الهروي: يقال «فَقَره» إذا أصاب فقار ظهره، نحو: رَأَسَهُ، أي: أصاب رأسه، وبَطَنَهُ، أي: أصاب بطنه. وقال الأصمعي: «الفقر: أن يحزَّ أنف البعير، حتى يخلص الحزُّ إلى العظم، ثم يلوي عليه جريراً يذلَّل به الصَّعب من الإبل، ومنه قيل: عمل به الفاقرة». والفقرات ـ بكسر الفاء، وفتح القاف ـ: جمع فقرة: الأمور العظام، ومنه حديث السَّعي: «فِقَراتُ ابن آدَم ثلاثٌ: يَوْمَ وُلِد، ويومَ يَمُوتُ، ويومَ يُبْعَثُ». والفقر ـ بضم الفاء، وفتح القاف ـ: جمع فقرة؛ وهي الحزُّ، وخرم الخطم، ومنه قول أبي زيادٍ: «يُفْقَرُ الصَّعْبُ ثلاثَ فُقَرٍ في خطْمِه» ومنه حديث سعدٍ: «فَأَشَارَ إلى فُقَرٍ في أنْفِهِ»، أي: شقٍّ، وحزٍّ. وقد تقدَّم الكلام في الإحصار عند قوله: «فإن أحصرتم».

قوله: «في سَبِيلِ» في هذا الجار وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بالفعل قبله؛ فيكون ظرفاً له.

والثاني: أن يكون متعلِّقاً بمحذوف على أنه حال من مرفوع «أُحصروا»، أي: مستقرين في سبيل الله. وقدَّره أبو البقاء[٢] بمجاهدين في سبيل الله، فهو تفسير معنًى لا إعراب؛ لأنَّ الجارَّ لا يتعلَّق إلا بالكون المطلق.

فصل في بيان سبب النزول

نزلت في فقراء المهاجرين، وكانوا نحو أربعمائةٍ، وهم أصحاب الصُّفَّة، لم يكن لهم مساكن ولا عشائر بالمدينة، وكانوا ملازمين المسجد؛ يتعلمون القرآن الكريم، ويرضخون النوى بالنهار ويخرجون في كل سريَّةٍ يبعثها رسول الله ـ ﷺ ـ فحث الله عليهم الناس؛ فكان من عنده فضلٌ أتاهم به، إذا أمسى[٣].

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وقف رسول الله ـ ﷺ ـ يوماً على أصحاب الصفة، فرأى فقرهم، وجهدهم؛ فطيَّب قلوبهم، فقال: «أَبْشِرُوا يَا أَصحَابَ الصُّفَّةِ فإنَّهُ مَنْ لَقِي اللَّهَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى النَّعْتِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ رَاضِياً بِمَا فِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ رُفَقَائِي»[٤].

واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الفقراء بخمس صفاتٍ:

الأولى: قوله: «الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ» والإحصار: أن يعرض للرجل ما

---

(١) البيت للجليخ. ينظر المفردات للراغب (٥٧٧)، الدر المصون ١/ ٦٥٤، جمهرة ابن دريد ٢/ ٧٨٤.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٦.

(٣) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ٧٠).

(٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٢٧٧) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٦٥٧٧) وعزاه للخطيب في تاريخه.

يحول بينه وبين سفره من مرضٍ، أو كسرٍ، أو عدوٍّ، أو ذهاب نفقةٍ، أو ما يجري مجرى هذه الأشياء، يقال: أحصر الرجل: فهو محصرٌ، وفي معنى هذا الإحصار، وجوه:

الأول: أنَّهم حصروا أنفسهم، ووقفوها على الجهاد؛ لأن قوله: «في سَبِيلِ اللَّهِ» مختصٌّ بالجهاد في عرف القرآن.

الثاني: قال قتادة ـ رحمه الله ـ وابن زيد: منعو أنفسهم من التصرفات في التجارة للمعاش؛ خوف العدوِّ[1]؛ لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة، وكانوا متى وجدوهم، قتلوهم[2].

الثالث: قال سعيد بن جبير؛ وهو اختيار الكسائي: إنَّ هؤلاء القوم أصابتهم جراحاتٌ مع رسول الله ـ ﷺ ـ وصاروا زمنى، فأحصرهم المرض، والزمانة عن الضَّرب في الأرض[3].

الرابع: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هؤلاء القوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد في سبيل الله، فعذرهم الله[4].

الصفة الثانية: قوله تعالى: «لاَ يَسْتَطِيعُونَ في الأرض» في هذه الجملة احتمالان:

أظهرهما: أنها حالٌ، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنه «الفقراء»، **وثانيهما**: أنه مرفوع «أُحْصِروا».

والاحتمال الثاني: أن تكون مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب؛ و «ضَرْباً» مفعولٌ به، وهو هنا السفر للتجارة؛ قال: [الوافر]

١٢٣٩ ـ لَحِفْظُ المَالِ أَيْسَرُ مِنْ بَقَاهُ وَضَرْبٌ في البِلاَدِ بِغَيْرِ زَادِ[5]

ويقال: ضَرَبْتُ في الأَرْضِ ضَرْباً، ومَضْرِباً، أي: سرتُ.

فصل في بيان عدم الاستطاعة في الآية

عدم استطاعتهم: إمَّا أن يكون لاشتغالهم بصلاح الدِّين، بأمر الجهاد؛ فيمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة، وإمَّا لخوفهم من الأعداء، وإمَّا لمرضهم، وعجزهم؛ وعلى جميع الوجوه فلا شكَّ في احتياجهم إلى من يعينهم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٩٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٣٣) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) في ب: المعدوم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٣٣) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.

(٤) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (٧/ ٧٠).

(٥) ينظر: الدر المصون ١/ ٦٥٥.

الصفة الثالثة: قوله: «يَحْسَبُهم» يجوز في هذه الجملة ما جاز فيما قبلها من الحالية والاستئناف، وكذلك ما بعدها.

«يَحْسَبُهُمْ» هو الظَّنُّ، أي: إنّهم من الانقباض، وترك المسألة، والتوكل على الله، بحيث يظنهم الجاهل أغنياء.

وقرأ ابن عامرٍ[1]، وعاصمٌ، وحمزة: «يَحْسَبُ» ـ حيث ورد ـ بفتح السين، والباقون: بكسرها. فأمَّا القراءة الأولى؛ فجاءت على القياس؛ لأنَّ قياس فعل ـ بكسر العين ـ يفعل بفتحها لتتخالف الحركتان فيخفَّ اللفظ، وهي لغة تميم، والكسر لغة الحجاز، وبها قرأ رسول الله ـ ﷺ ـ، وقد شذَّت ألفاظٌ أخر؛ جاءت في الماضي، والمضارع بكسر العين منها: نَعِم يَنْعِم، وبَئِس يَبْئِسُ، ويَئِسَ يَيْئِس، ويَبِس يَيْبِس من اليُبوسة، وعَمِد يَعْمِد، وقياسها كلُّها الفتح، واللغتان فصيحتان في الاستعمال، والقارىء بلغة الكسر اثنان من كبار النحاة: أبو عمرٍو ـ وكفى به ـ، والكسائي، وقارئا الحرمين: نافع، وابن كثير.

والجاهل هنا: اسم جنس لا يراد به واحدٌ بعينه.

ولم يرد ـ هنا ـ به الجهل الذي هو ضدّ العلم، وإنما أراد الجهل الذي هو ضدُّ الاختبار، يقول: يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء، و «أغنياءَ» هو المفعول الثاني.

قوله: «من التعفُّفِ» في «مِنْ» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها سببيةٌ، أي: سَبَبُ حُسْبانِهم أغنياء تعفُّفهم، فهو مفعولٌ من أجله، وجرُّه بحرف السبب هنا واجبٌ، لفقد شرطٍ من شروط النصب، وهو اتحاد الفاعل، وذلك أنَّ فاعل الحسبان الجاهل، وفاعل التعفُّف هم الفقراء، ولو كان هذا المفعول له مستكملاً لشروط النصب، لكان الأحسن جرَّه بالحرف؛ لأنه معرَّفٌ بأل، وقد تقدَّم أنَّ جرَّ هذا النوع أحسن من نصبه؛ نحو: جئت للإكرام، وقد جاء نصبه؛ قال القائل: [الرجز]

١٢٤٠ ـ لاَ أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ[2]

والثاني: أنها لابتداء الغاية، والمعنى أنَّ محسبة الجاهل غناهم، نشأت من تعفُّفهم؛ لأنه لا يحسب غناهم غنى تعففٍ، إنما يحسبه غنى مالٍ، فقد نشأت محسبته من تعفُّفهم، وهذا على أنَّ تعفُّفهم تعففٌ تام.

والثالث: أنها لبيان الجنس، وإليه نحا ابن عطية، قال: يكون التعففُ داخلاً في

---

(١) انظر: السبعة ١٩١، والكشف ١/ ٣١، وحجة القراءات ١٤٨، والحجة ٢/ ٤٠٢، والعنوان ٧٦، وإعراب القراءات ١/ ١٠٣، وشرح شعلة ٣٠٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٣١ ـ ١٣٣، وإتحاف ١/ ٤٥٧.

(٢) تقدم برقم (٢٥٢).

المحسبة، أي: إنه لا يظهر لهم سؤالٌ، بل هو قليلٌ، فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم أغنياء عنه، فـ «مِنْ» لبيان الجنس على هذا التأويل.

قال أبو حيَّان: «وليس ما قالَه مِنْ أنَّ «مِنْ» هذه في هذا المعنى وهو أن تتقدَّر «مِنْ» بموصولٍ، وما دخلت عليه يجعل خبر مبتدأ محذوف؛ كقوله تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠] يصح أن يقال: الذي هو الأوثان، ولو قلت هنا: «يَحْسَبُهُم الجَاهِلُ أغنياء الَّذِي هُوَ التَّعفف» لم يصحَّ هذا التقدير، وكأنه سمَّى الجهة التي هم أغنياء بها بيان الجنس، أي: بيَّنت بأيِّ جنسٍ وقع غناهم، أي: غناهم بالتعفف لا غنى بالمال، فسمَّى «مِنْ» الداخلة على ما يبيِّن جهة الغنى ببيان الجنس، وليس المصطلح عليه كما قدَّمناه، وهذا المعنى يؤول إلى أنَّ «مِنْ» سببية، لكنها تتعلق بأغنياء، لا بيحسبهم». انتهى.

وتتعلَّق «مِنْ» على الوجهين الأولين بيحسبهم. قال أبو البقاء[1] رحمه الله: «ولا يجوزُ أن تتعلَّق بمعنى «أَغْنِياء»؛ لأنَّ المعنى يصير إلى ضد المقصود، وذلك أنَّ معنى الآية: أنَّ حالهم يخفى على الجاهل بهم؛ فيظنُّهم أغنياء، ولو علِّقت بأغنياء، صار المعنى: أنَّ الجاهل يظنُّ أنهم أغنياء، ولكن بالتعفف، والغنيُّ بالتعفف فقيرٌ من المال». انتهى، وما قاله أبو البقاء يحتمل بحثاً.

وأما على الوجه الثالث ـ وهو كونه لبيان الجنس ـ فقد صرَّح أبو حيان بتعلُّقها بأغنياء؛ لأن المعنى يعود إليه، ولا يجوز تعلُّقها في هذا الوجه بالحسبان، وعلى الجملة: فكونها لبيان [الجنس، قلق المعنى].

والتعفُّف: تفعُّل من العفَّة، وهو ترك الشيء، والإعراض عنه، مع القدرة على تعاطيه؛ قال رؤبة: [الرجز]

١٢٤١ ـ فَعَفَّ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ الغَسَقْ وَلَمْ يَدَعْهَا بَعْدَ فَرْكٍ وَعَشَقْ[2]

وقال عنترة: [الكامل]

١٢٤٢ ـ يُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقِيعَةَ أَنَّنِي أَغْشَى الوَغَىٰ وَأَعِفُّ عِنْدَ المَغْنَمِ[3]

ومنه: «عَفِيفُ الإِزَارِ» كنايةٌ على حصانته، وعرَّف التعفف، لأنه سبق منهم مراراً فصار كالمعهود، ومتعلَّق التعفف، محذوفٌ؛ اختصاراً، أي: عن السؤال، والأحسن ألاَّ يقدَّر.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٦.

(٢) ينظر: ديوانه (١٠٤)، البحر ٢/٣٢٩، الدر المصون ١/٦٥٦.

(٣) البيت من معلقته: ينظر ديوانه (٢٠٩)، شرح القصائد العشر (٣٦٢)، الشنقيطي (١١٦)، الدر المصون (١/٦٥٦).

الصفة الرابعة: قوله: «تَعْرِفُهم بِسِيمَاهُمْ» السِّيما: العلامة بالقصر ويجوز مدُّها، وإذا مدَّت، فالهمزة فيها منقلبةٌ عن حرف زائدٍ، للإلحاق: إمَّا واوٌ، وإمَّا ياء، فهي كعلباء ملحقة بسرداح، فالهمزة فيه للإلحاق، لا للتأنيث؛ وهي منصرفةٌ لذلك.

و «سيما» مقلوبة، قدِّمت عينها على فائها؛ لأنها مشتقةٌ من الوسم فهي بمعنى السِّمة، أي: العلامة، فلما وقعت الواو بعد كسرةٍ قلبت ياءً، فوزن سيما: عِفْلا، كما يقال اضمحلَّ، وامضحلَّ، [و] «وَخِيمَة»، و «خامة»، وله جاهٌ، ووجه، أي: وجاهَةٌ.

وفي الآية الكريمة طباقٌ في موضعين:

أحدهما: «أُحْصِروا» مع قوله: «ضَرْباً في الأَرْضِ».

والثاني: قوله تعالى: «أغنياءَ»، مع قوله: «لِلْفُقَراءِ» نحو: «أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ» و «أَمَاتَ وَأَحْيَا». ويقال «سِيمِيَا» بياء بعد الميم، وتمدُّ كالكيمياء؛ وأنشد: [الطويل]

١٢٤٣ ـ غُلامٌ رَمَاهُ اللَّهُ بِالْحُسْنِ يَافِعاً لَهُ سِيمِيَاءُ لاَ تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرِ[١]

والباء تتعلَّق بـ «تَعْرِفُهُمْ» ومعناها السببية، أي: إنَّ سبب معرفتك إياهم هي سيماهم.

والسِّيما: العلامة، وقال قومٌ: السِّيما: الارتفاع، لأنَّها علامةٌ وضعت للظُّهور.

فصل

قال القرطبيُّ[٢]: هذه الآية تدلُّ على أن للسِّيما أثرٌ في اعتبار من يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام، وعليه زنَّارٌ، وهو غير مختونٍ؛ لا يدفن في مقابر المسلمين، ويقدَّم ذلك على حكم الدار؛ في قول أكثر العلماء، ومنه قوله تعالى: «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ القَوْلِ» فدلَّت هذه الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثيابٌ، وكسوة وزيٌّ في التجمل.

فصل في تفسير «السِّيما»

قال مجاهد: هو التخشع، والتواضع[٣].

وقال الربيع، والسديُّ: أثر الجهد من الفقر، والحاجة[٤].

وقال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع[٥]، والضر.

---

(١) البيت لابن عنقاء الفزاري، ينظر أمالي القالي ١/ ٢٣٧، الطبري ٥/ ٥٩٥، الدر المصون ١/ ٦٥٧.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٩٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٣٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٤) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ٧١).

(٥) انظر: المصدر السابق.

وقال ابن زيدٍ: رثاثة ثيابهم[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وعندي أنَّ الكلَّ فيه نظرٌ؛ لأن كل ما ذكروه علاماتٌ دالَّةٌ على حصول الفقر، وذلك يناقض قوله: «يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» بل المراد شيء آخر، وهو أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعاً في قلوب الخلق، كل من رآهم تأثر منهم، وتواضع لهم؛ وذلك إدراكاتٌ روحانيةٌ، لا علاتٌ جسمانيةٌ؛ ألا ترى أنَّ الأسد إذا مرَّ هابته جميع السباع بطباعها، لا بالتجربة؛ لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت، وكذلك البازي[٣]، إذا طار فرّت منه الطيور الضَّعيفة، وكل ذلك إدراكاتٌ روحانية، لا جسمانية فكذا هاهنا، روي أنهم كانوا يقومون الليل، للتهجّد، ويحتطبون بالنهار؛ للتعفف.

الصفة الخامسة: قوله: «لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً» في نصبه «إلحافاً» ثلاثة أوجه:

أحدها: نصبه على المصدر بفعلٍ مقدَّر، أي: يلحفون إلحافاً، والجملة المقدرة حالٌ من فاعل «يَسْأَلون».

والثاني: أن يكون مفعولاً من أجله، أي: لا يسألون؛ [لأجل الإلحاف.

والثالث: أن يكون مصدراً في موضع الحال، تقديره: لا يسألون] ملحفين.

فصل في تفسير الإلحاف

الإلحاف: هو الإلحاح؛ قال عطاءٌ: إذا كان عنده غداءٌ لا يسأل عشاءً، وإذا كان عنده عشاءٌ لا يسأ غداءً[٤].

وعن ابن مسعودٍ: إن الله يحب العفيف المتعفف، ويبغض الفاحش البذيء السَّائل الملحف، الذي إن أعطي كثيراً، أفرط في المدح، وإن أعطي قليلاً أفرط في الذَّمِّ[٥].

وعن رسول الله ـ ﷺ ـ: «لاَ يَفْتَحُ أَحَدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلاَّ فَتح اللَّه عليه بَابَ فَقْرٍ، ومَنْ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٩٧) وانظر فتح القدير (١/ ٢٩٣).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٧١.

(٣) البازي فيها لغات: «بازي» مخففة الياء، والثانية «باز» والثالثة «بازيّ» بتشديد الياء، حكاهما ابن سيده، وهو مذكر لا اختلاف فيه، ويقال في التثنية: بازيان، وفي الجمع: بزاة؛ كقاضيان وقضاة، ويقال للبزاة والشواهين وغيره مما يصيد: صقوراً، ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب. وكنيته: أبو الأشعث، وأبو البهلول، وأبو لاحق، وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً. قال القزويني في «عجائب المخلوقات»: قالوا إنه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر، كالحدإ والشواهين، ولهذا اختلفت أشكالها. ينظر حياة الحيوان ١/ ٩٩.

(٤) انظر: تفسير الرازي (٧/ ٧١).

(٥) انظر: المصدر السابق.

يَسْتَغْنِ، يُغْنِهِ اللَّهُ، ومَنْ يَسْتَعْفِفْ، يُعِفَّهُ اللَّهُ، لأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً يَحْتَطِبُ فِيهِ فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ»[1].

فصل

اعلم: أنَّ العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه، فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد؛ نحو: «مَا رَأَيْتُ رَجُلاً صَالِحاً»، الأكثر على أنك رأيت رجلاً، ولكن ليس بصالح، ويجوز أنَّك لم تر رجلاً ألبتة؛ لا صالحاً ولا طالحاً، فقوله: «لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً» المفهوم أنهم يسألون، لكن لا بإلحاف، ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون، ولا يلحفون؛ والمعنيان منقولان في التفسير، والأرجح الأول عندهم، ومثله في المعنى: «مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا» يجوز أنه يأتيهم، ولا يحدِّثهم، ويجوز أنه لا يأتيهم ولا يحدِّثهم، انتفى السبب، وهو الإتيان، فانتفى المسبَّب، وهو الحديث.

وقد شبَّه الزجاج ـ رحمه الله تعالى ـ معنى هذه الآية الكريمة بمعنى بيت امرىء القيس؛ وهو قوله: [الطويل]

١٢٤٤ ـ عَلَى لاَحِبٍ لاَ يُهْتَدَىٰ بِمَنَارِهِ إِذَا سَافَهُ العَوْدُ النَّبَاطِيُّ جَرْجَرَا[2]

قال أبو حيَّان: «تَشْبيهُ الزجاج إنما هو في مطلق انتفاء الشيئين، أي: لا سؤال ولا إلحاف، وكذلك هذا: لا منار ولا هداية، لا أنه مثله في خصوصيَّة النفي، إذ كان يلزم أن يكون المعنى: لا إلحاف، فلا سؤال، وليس تركيب الآية على هذا المعنى، ولا يصحُّ: لا إلحاف، فلا سؤال؛ لأنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، كما لزم من نفي المنار، نفي الهداية التي هي من بعض لوازمه، وإنما يؤدِّي معنى النفي على طريقة النَّفي في البيت أن لو كان التركيب: «لا يُلْحِفُونَ الناسَ سُؤالاً» لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف، إذ نفي العامِّ يدلُّ على نفي الخاص؛ فتلخَّص من هذا: أنَّ نفي الشيئين: تارة يدخل حرف النفي على شيءٍ، فتنتفي جميع عوارضه، وينبِّه على بعضها بالذكر لغرض ما، وتارةً يدخل حرف النفي على عارضٍ من عوارضه، والمقصود نفيه، فتنتفي لنفيه عوارضه».

قال شهاب الدين: قد سبق الشيخ إلى هذا ابن عطية فقال: «تَشْبيهه ليس مثله في خصوصية النفي؛ لأنَّ انتفاء المنار في البيت يدلُّ على نفي الهداية، وليس انتفاء الإلحاح،

---

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) والطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال» (١٦٧٤٦) وأبو يعلى (١٢/ ٤٧) رقم (٦٦٩١) الشطر الأول منه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٩٥) وقال: رواه أبو يعلى من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سهيل والعلاء ولم أعرفه.

(٢) ينظر ديوانه (٩٥)، أمالي ابن الشجري ١/ ١٩٢، الخصائص ٣/ ١٦٥، معاني الزجاج ١/ ٣٥٧، أمالي المرتضى ١/ ١٦٥، اللسان: سوق، الدر المصون ١/ ٦٥٧.

يدلُّ على انتفاء السؤال في الآية». وأطال ابن عطية في تقرير هذا، وجوابه ما تقدم: من أنَّ المراد نفي الشيئين، لا بالطريق المذكور في البيت، وكان الشيخ قد قال قبل ما حكيته عنه آنفاً: «ونظير هذا: ما تَأْتِينَا فتحدِّثَنا» فعلى الوجه الأول: يعني نفي القيد وحده: ما تأتينا محدِّثاً، إنما تأتي ولا تحدِّث.

وعلى الوجه الثاني: يعني نفي الحكم بقيده بـ «ما يكُونُ مِنْكَ إتيانٌ، فلا يكونُ حديثٌ»، وكذلك هذا: لا يقع منهم سؤالٌ ألبتَّة، فلا يقع إلحاحٌ، ونبَّه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح؛ لقبح هذا الوصف، ولا يراد به نفي هذا الوصف وحده، ووجود غيره؛ لأنه كان يصير المعنى الأول، وإنما يراد بنفي هذا الوصف، نفي المترتبات على المنفيِّ الأول؛ لأنه نفى الأولى على سبيل العموم، فتنتفي مترتِّباته، كما أنك إذا نفيت الإتيان، فانتفى الحديث، انتفى جميع مترتِّبات الإتيان: من المجالسة، والمشاهدة، والكينونة في محلٍّ واحد، ولكن نبَّه بذكر مترتِّب واحدٍ؛ لغرضٍ ما على ذكر سائر المترتِّبات» وهذا يقرر ما تقدَّم.

وأمَّا الزمخشريُّ: فكأنه لم يرتض تشبيه الزجاج، فإنه قال: «وقيل: هو نفيٌ للسؤال والإلحاف جميعاً؛ كقوله: [الطويل]

١٢٤٥ ـ عَلَى لاَحِبٍ لاَ يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ .....(١)

يريد نفي المنار والاهتداء به».

قال شهاب الدين: وطريق أبي إسحاق الزجاج هذه، قد قبلها الناس، ونصروها، واستحسنوا تنظيرها بالبيت؛ كالفارسيِّ، وأبي بكر بن الأنباريِّ، قال أبو عليٍّ: لم يُثْبِتْ في قوله: «لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافاً» مسألةً فيهم؛ لأن المعنى: ليس منهم مسألةٌ، فيكون منهم إلحافٌ، ومثل ذلك قول الشاعر: [السريع]

١٢٤٦ ـ لاَ يَفْزَعُ الأَرْنَبُ أَهْوَالَهَا وَلاَ تَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرْ(٢)

أي: ليس فيها أرنبٌ؛ فيفزع لهولها، ولا ضبٌّ فينجحر، وليس المعنى: أنه ينفي الفزع عن الأرنب، والانجحار عن الضب.

وقال أبو بكرٍ: تأويل الآية: لاَ يَسْأَلُونَ أَلْبتةَ، فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف؛ فجرى هذا مجرى قولك: فلانٌ لا يُرْجى خيره، أي: لا خير عنده ألبتة فيرجى؛ وأنشد قول امرىء القيس: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ١/٦٥٨.

(٢) البيت لابن أحمر: ينظر أمالي ابن الشجري ١/١٩٢، الخصائص ٣/١٦٥، أمالي المرتضى ١/٢٢٩، خزانة الأدب ١٠/١٩٢، الدر المصون ١/٦٥٨.

سورة البقرة / الآية: ٢٧٣ ـــــــ

أي: لا يسألون الناس، وإنَّما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحُّوا على النفس، ومنعوها بالتكليف الشَّديد عن ذلك السؤال، ومنه قول عمر بن الخطَّاب: [الوافر]

١٢٤٩ ـ وَلِي نَفْسٌ أَقُولُ لَهَا إِذَا مَا تُنَازِعُنِي: لَعَلِّي أَوْ عَسَانِي(١)

وثالثها: أنَّ من أظهر من نفسه آثار الفقر، والمذلَّة، والمسكنة؛ ثم سكت عن السؤال، فكأنَّه أتى بالسؤال الملحِّ الملحف؛ لأن ظهور أمارات الحاجة، تدلُّ على الحاجة، وسكوته يدل على أنه ليس عنده ما يدفع تلك الحاجة، ومتى تصوَّر الإنسان من غيره ذلك، رقَّ له قلبه جدًّا، وصار حاملاً له على أن يدفع إليه شيئاً، فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الإلحاف، فقوله: «لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً» معناه: أنهم سكتوا عن السؤال، لكنَّهم لا يضمُّون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال، وإظهار الانكسار ما يقوم مقام السؤال على سبيل الإلحاف، بل يزيّنون أنفسهم عند الناس، ويتجملون عند الخلق، ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليها إلاَّ الخالق.

فصل

قال ابن عبد البرِّ(٢): من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السُّؤال وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه. ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل، وقد سئل عن المسألة، متى تحل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يغدِّيه ويعشيه، قيل لأبي عبد الله: فإن اضطرَّ إلى المسألة؟ قال: هي مباحةٌ إذا اضطر.

قيل له: فإن تعفَّف؟ قال: ذلك خيرٌ له، وقال: ما أظن أنَّ أحداً يموت من الجوع؛ الله يأتيه برزقه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدريّ: «مَنْ اسْتَعْفَفَ أَعَفَّهُ اللَّهُ».

قال أبو بكرٍ: وسمعته يسأل عن الرجل الذي لا يجد شيئاً؛ أيسأل الناس، أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة، وهو يجد من يسأله؟ هذا شنيعٌ.

قال القرطبيُّ(٣): فإن جاءه شيءٌ من غير سؤالٍ، فله أن يقبله ولا يرده؛ إذ هو رزقٌ رزقه الله، لما روي أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ أرسل إلى عمر بن الخطَّاب بعطاءٍ، فردَّه؛ فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ: «لِمَ رَدَدْتَه؟» فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أنَّ خيراً لأحدنا ألاَّ يأخذ شيئاً؟ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إِنَّما ذَاكَ عَنِ المَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ،

---

(١) ينظر تذكرة النحاة ص ٤٤٠، خزانة الأدب ٥/ ٣٣٧، ٣٤٩، شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٢٤، شرح التصريح ١/ ٢١٣، شرح المفصل ٢/ ١٢٠، ٧/ ١٢٣، الكتاب ٢/ ٣٧٥، المقاصد النحوية ٢/ ٢٢٩، أوضح المسالك ١/ ٣٣٠، الجنى الداني ص ٤٦٦، الخزانة ٥/ ٣٦٣، الخصائص ٣/ ٥، رصف المباني ص ٢٤٩، شرح المفصل ٣/ ١٠، ١١٨، المقتضب ٣/ ٧٢، المقرب ١/ ١٠١.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢٣.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٢٣.

فإنَّمَا هو رزقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ». فقال عُمَر بن الخطَّاب: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ أَسْأَلُ شَيْئاً، وَلاَ يَأْتِينِي شَيءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إلاَّ أَخَذتُه»[١].

والإلحاف، والإلحاح، واللَّجاج، والإحفاء، كلُّه بمعنًى، يقال: أَلحف، وألحَّ في المسألة: إذا لجَّ فيها.

وفي الحديث: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ، فَقَدْ أَلْحَفَ»[٢]، واشتقاقه من اللِّحاف؛ لأنه يشتمل الناس بمسألته، ويعمُّهم؛ كما يشتمل اللِّحاف من تحته ويغطِّيه؛ ومنه قول ابن أحمر يصف ذكر نعامٍ، يحضن بيضه بجناحيه، ويجعل جناحه لها كاللِّحاف: [الوافر]

١٢٥٠ ـ يَظَلُّ يَحُفُّهُنَّ بِقَفْقَفَيْهِ وَيَلْحَفُهُنَّ هَفْهَافاً ثَخِينَا[٣]

وقال آخر في المعنى: [الرمل]

١٢٥١ ـ ثُمَّ رَاحُوا عَبَقُ المِسْكِ بِهِمْ يُلْحِفُونَ الأَرْضَ هُدَّابَ الأُزُرْ[٤]

أي: يلبسونها الأرض، كإلباس اللِّحاف للشيء. وقيل: بل اشتقاق اللفظة من «لَحْفِ الجَبَلِ» وهو المكان الخشن، ومجازه أنَّ السائل لكثرة سؤاله كأنه استعمل الخشونة في مسألته، وقيل: بل هي من «لَحَفني فُلاَنٌ»، أي: أعطاني فضل ما عنده، وهو قريبٌ من معنى الأوَّل.

قوله: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» هو نظير قوله «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ»، وليس بتكرارٍ؛ لأنه لمَّا قال في الآية الأولى: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (١/ ١٥٦) رقم (١٦٧) وابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٣) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٠٠) وقال: هو في الصحيح باختصار ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون.
والذي في الصحيح أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة (١٤٧٣) وكتاب الأحكام باب رزق الحاكم والعاملين عليها (٧١٦٤) ومسلم (١٠٤٥) والنسائي (٥/ ١٠٥) والدارمي (١/ ٣٨٨) والبيهقي (٦/ ١٨٤) عن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك» واللفظ للبخاري.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (٣/ ١٥٩) والبيهقي (٧/ ٢٤) وأبو نعيم في «الحلية (١/ ١٦١) عن أبي ذر.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٣٣١) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة.
وأخرجه النسائي (٥/ ٩٨) وابن خزيمة (٢٤٤٨) عن ابن عمرو مرفوعاً بلفظ: من سأل وله أربعون درهماً فهو الملحف.

(٣) البيت لعمرو بن أحمر: ينظر البحر ٢/ ٣٢٩، الأزهري ٥/ ٣٧٧، ٨/ ٢٩٧، الدر المصون ١/ ٦٥٩.

(٤) البيت لطرفة بن العبد: ينظر ديوانه (٦٥)، الأشموني ٢/ ١٩٠، جمهرة اللغة ص (٥٥٥)، المقاصد النحوية ٣/ ٢٠٨، عمدة الحافظ ص ٤٥٦، اللسان: لحف، الدر المصون ١/ ٦٥٩.

خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ» فهم منه التوفية من غير بخسٍ، ولا نقصان، وذلك لا يمكن إلاَّ بالعلم بمقدار العمل، وكيفية جهاته المؤثرة في استحقاق الثواب.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾﴾

قوله: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ»: مبتدأٌ، وخبره الجملة من قوله «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربهم» ودخلت الفاء؛ لما تضمَّنه الموصول من معنى الشرط. وقال ابن عطية رحمه الله: «وإنما يوجد الشَّبه ـ يعني بين الموصول، واسم الشرط ـ إذا كان الموصول موصولاً بفعل، وإذا لم يدخل على الموصول عاملٌ يغيِّر معناه». قال أبو حيَّان[1] ـ رحمه الله ـ: «فَحَصر الشَّبه فيما إذا كان «الَّذِي» موصولاً بفعل، وهذا كلامٌ غير محرَّرٍ، أمَّا قوله: «الَّذِي» فلا يختصُّ ذلك بـ «الذي»، بل كلُّ ما كان موصولاً غير الألف واللام، حكمه حكم «الذي» بلا خلافٍ، وفي الألف واللام خلاف، ومذهب سيبويه[2] المنع من دخول الفاء.

الثاني: قوله «مَوْصولاً بفعل» فأطلق الفعل واقتصر عليه، وليس كذلك، بل شرط الفعل أن يصلح لمباشرة أداة الشرط، فلو قلت: الذي سَيَأْتِيني، أو لمَّا يأتيني، أو ما يأتيني، أو ليس يأتيني ـ فله درهمٌ ـ لم يجز شيءٌ من ذلك؛ لأنَّ أداة الشرط لا يصلح أن تدخل على شيءٍ من ذلك، وأمَّا الاقتصار على الفعل، فليس كذلك؛ بل الظرف والجارُّ والمجرور في الوصل كذلك، متى كان شيءٌ منهما صلةً لموصول، جاز دخول الفاء.

وقوله: «وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ على «الَّذي» عاملٌ يغيِّر معناه» عبارةٌ غير ملخَّصةٍ؛ لأن العامل لا يغيِّر معنى الموصول، إنما يغيِّر معنى الابتداء، بأن يصيِّره تمنِّياً، أو ترجِّياً، أو ظناً، نحو: لعل الذي يأتضيني، أو ليت الذي يأتيني، أو ظننت الذي يأتيني ـ فله درهمٌ، لا يجوز دخول الفاء لتغيُّر معنى الابتداء.

وكان ينبغي له ـ أيضاً ـ أن يقول: «بِشَرْطِ أَنْ يكونَ الخبرُ مستحِقاً بالصلةِ؛ كالآية الكريمة؛ لأنَّ ترتُّبَ الأجرِ إنما هو على الإنْفَاقِ».

وقول الشيخ أيضاً: «بل كلُّ مَوْصُولٍ» ليس الحكم ـ أيضاً ـ مقتصراً على كلِّ موصولٍ، بل كلُّ نكرةٍ موصوفةٍ بما يجوز أن يكون صلةً مجوِّزةً لدخول الفاء، أو ما أُضيف إلى تلك النكرة، أو إلى ذلك الموصول، أو الموصوف بالموصول ـ حكمه كذلك. وقد تقدمت المسألة.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥.

(٢) ينظر الكتاب ١/ ٧٢ ـ ٧٣.

فصل في بيان سبب النُّزول

في سبب النزول وجوه:

الأول: لما نزل قوله تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، بعث عبد الرَّحمن بن عوف بدنانير كثيرةٍ إلى أصحاب الصُّفة، وبعث عليٌّ ـ كرم الله وجهه ـ بوسق تمرٍ ليلاً؛ فكان أحبَّ الصَّدقتين إلى الله تعالى، صدقه عليٍّ؛ فنزلت الآية.

وقدَّم الله تعالى ذكر الليل؛ ليعرف أنَّ صدقة اللَّيل كانت أكمل، رواه الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاسٍ[(١)].

الثاني: روى مجاهدٌ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: نزلت هذه الآية في عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ كان عنده أربعة دراهم، لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً وبدرهم علانيةً؛ فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟» فقال: أن أستوجب ما وعدني ربِّي، فقال: «لَكَ ذَلِكَ»[(٢)].

الثالث: قال الزَّمخشريُّ نزلن في أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ حين تصدَّق بأربعين ألف دينار: عشرةٌ باللَّيل، وعشرةٌ بالنهار، وعشرةٌ في السِّرِّ، وعشرة في العلانية.

الرابع: قال أبو أمامة، وأبو الدَّرداء، ومكحولٌ، والأوزاعي: نزلت هذه الآية الكريمة في الذين يربطون الخيل للجهاد؛ فإنها تعتلف ليلاً ونهاراً، وسراً وعلانية، فكان أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ إذا مرَّ بفرسٍ سمين، قرأ هذه الآية[(٣)].

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَاناً، وتَصْدِيقاً بوعدِهِ، فإنَّ شِبَعَهُ وريَّه ورَوْثَهُ، وبَوْلَهُ في ميزانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[(٤)].

---

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي (٧/ ٧٣) و «البحر المحيط» (٢/ ٣٣٤) لأبي حيان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٩٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٤٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وانظر غرائب النيسابوري (٣/ ٧٤) وأسباب النزول للواحدي (٦٤) وفتح القدير (١/ ٢٩٤).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٩٦) عن أبي الدرداء وأخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٤١) وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي من طريق حنش الصنعاني عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٤١).
وانظر تفسير ابن كثير (١/ ٤٨٢) والقرطبي (٣/ ٢٢٤).

(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٩٠) كتاب الجهاد والسير باب الجهاد ماض ـ الخ رقم (٢٨٥٣) والنسائي (٦/ ٢٢٥) وأحمد (٢/ ٣٧٤) والحاكم (٢/ ٩٢) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٢٩٦) وفي «شرح السنة» (١٠/ ٣٨٨) والبيهقي (١٠/ ١٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٧٤).

الخامس: أن الآية الكريمة عامةٌ في الذين يعمون الأوقات، والأحوال بالصدقة، تحريضاً لهم على الخير.

وفي الآية إشارة إلى أن صدقة السّرّ أفضل؛ لأنه قدم اللّيل على النهار، والسر على العلانية في الذكر، وتقدم نظير هذه الآية؛ ومدلولها، وهو مشروطٌ عند الكل بألاّ يحصل عقيبه الكفر، وعند المعتزلة ألاّ يحصل عقيبه كبيرةٌ محبطةٌ.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾﴾

«الرِّبَا» في اللُّغة[1]: عبارةٌ عن الزِّيادة؛ يقال ربا الشيء يربو ربواً، ومنه قوله: ﴿ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [الحج: ٥]، أي: زادت، وأربى الرَّجل: إذا عامل في الربا، ومنه الحديث «مَنْ أَجْبَىٰ فَقَدْ أَرْبَىٰ»، أي: عامل بالرِّبا، والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه[2].

والمادة تدلُّ على الزيادة والارتفاع، ومنه الرَّبوة. وقال حاتم الطائيُّ يصف رمحاً: [الطويل]

١٢٥٢ ـ وَأَسْمَرَ خَطِّيًّا كَأَنَّ كُعُوبَهُ نَوَى القَسْبِ قَدْ أَرْبَىٰ ذِرَاعاً عَلَى العُشْرِ[3]

والرِّبا: لامه واوٌ؛ لقولهم: ربا يربو؛ فلذلك يثنَّى بالواو، ويكتب بالألف. وجوَّز الكوفيُّون تثنيته بالياء، وكذلك كتابته، قالوا: لكسر أوَّله، ولذلك أمالوه، وليس هذا مختصّاً بمكسور الأول، بل الثُّلاثيُّ من ذوات الواو، المكسور الأول، أو المضمومه؛ نحو: «رِبا»، و «عُلا» حكمه ما ذكرته عنهم، فأمَّا المفتوح الأول نحو: عصا، وقفا، فلم يخالفوا البصريين، وكتب في القرآن بخطِّ الصحابة بواوٍ بعدها ألفٌ.

وقيل: إنما بالواو؛ لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الخطَّ من أهل الحيرة، وأهل الحيرة يقولون: «الرِّبَوا» بالواو، فكتبوها كذلك، ونقلها أهل الحجاز كذلك؛ خطّاً لا لفظاً.

قرأ العدويُّ: «الرِّبَو» كذلك بواوٍ خالصةٍ بعد فتحة الباء[4]. فقيل: هذا القارىء أَجرى الوصل مجرى الوقف، وذلك أنَّ من العرب من يقلب ألف المقصور واواً؛ فيقول: هذه أفعو، وهذا من ذاك، إلاَّ أنه أَجْرَى الوصل مُجْرى الوقف.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: ديوانه (٨٠)، الدر المصون ١/ ٦٦٠.

(٤) انظر: الشواذ ١٧، والبحر المحيط، ٢/ ٣٤٦، والدر المصون ١/ ٦٦٠.

وقد حكى أبو زيدٍ ما هو أغرب من ذلك، فقال: «قرأ بعضهم[١] بكسر الراء، وضمّ الباء، وواو بعدها»، ونسب هذه للغلط؛ وذلك لأنَّ لسان العرب لا يبقي واواً بعد ضمة في الأسماء المعربة، بل إذا وجد ذلك، لم يقرَّ على حاله، بل تقلب الضَّمَّة كسرةً، والواو ياءً، نحو: دلوٍ وأدلٍ، وجروٍ وأَجْرٍ؛ وأنشد أبو عليّ: [البسيط]

١٢٥٣ ـ لَيْثٌ هِزَبْرٌ مُدِلٌّ عِنْدَ خِيسَتِهِ بِالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وأَغْرَاسُ[٢]

ونهاية ما قيل فيها: أنَّ قارئها قلب الألف واواً؛ كقولهم في الوقف: أَفْعَو، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك، قيل: ولم يضبط الرَّاوي عنه ما سمع؛ فظنَّه بضمّ الباء؛ لأجل الواو؛ فنقلها كذلك، وليت الناس أخلوا تصانيفهم من مثل هذه القراءات التي لو سمعها العامة لمجُّوها، ومن تعاليلها، ولكن صار التارك لها، يعده بعضهم جاهلاً بالاطِّلاع عليها.

ويقال: رِبا ورِما، بإبدال بائه ميماً؛ كما قالوا: كثم في كثب. والألف واللام في «الرِّبا»: يجوز أن تكون للعهد، إذ المراد الرِّبا الشرعيُّ، ويجوز أن تكون لتعريف الجنس.

فصل في وجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها

اعلم أنَّ بين الصدقة، والرِّبا مناسبةً من جهة التضادّ؛ لأن الصدقة عبارةٌ عن تنقيص المال بسبب أمر الله تبارك وتعالى بذلك؛ والرِّبا عبارةٌ عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنه، فكانا كالمتضادَّين، ولهذا قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦] فلما حصلت المناسبة بينهما من هذا النوع، ذكر حكم الربا عقيب حكم الصدقات، وخصَّ الأكل؛ لأنه معظم الأمر؛ كقوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] فنبَّه بالأكل على ما سواه من وجوه الإتلافات، ولأنَّ نفس الرِّبا الذي هو الزيادة لا يؤكل، وإنما يصرف في المأكول، وقال ـ ﷺ ـ: «لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، ومُوكِلَه وشاهده وكَاتِبَهُ، والمحلِّلَ لَهُ»[٣] فعلمنا أنَّ الحرمة غير مختصة بالأكل.

فصل في تقسيم الرِّبا

الرِّبا قسمان: ربا النَّسيئة، وربا الفضل.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) البيت لمالك بن خالد (أو خويلد) الخناعي ينظر شرح أشعار الهذليين ١/ ٤٤٢، ولسان العرب (عرس)، ولمالك بن خالد أو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ١/ ٢٢٦، وشرح شواهد الإيضاح ص ٦٩، وشرح المفصل ٤/ ١٢٣، ٥/ ٣٥. والدر المصون ١/ ٦٦٠.

(٣) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن الله آكل الربا وموكله رقم (١٥٩٧) وأبو داود (البيوع باب ٤) والترمذي (١٢٠٦) وابن ماجه (٢٢٧٧) والنسائي (٨/ ١٤٧) والبيهقي (٥/ ٢٨٥) وابن حبان (١١٢) والبغوي في «شرح السنة» (٨/ ٥٤) والخطيب (١١/ ٤٢٣).

أمَّا ربا النسيئة، فهو الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهليَّة، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كلَّ شهرٍ قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حلَّ الدَّين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا[1] في الحقِّ والأجل، فهذا هو الرِّبا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية.

وأمَّا «ربا الفضل» فهو أن يباع منٌّ من الحنطة بمنوين منها، أو ما أشبه ذلك.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه كان لا يحرِّم إلاَّ القسم الأول، فكان يقول لا ربا إلاَّ في النَّسيئة، وكان يجوِّز ربا الفضل؛ فقال له أبو سعيدٍ الخدريّ: أشهدت ما لم تشهد، أو سمعت من رسول الله ـ ﷺ ـ ما لم نسمع! ثمَّ روى له الحديث المشهور في هذا الباب، ثم قال أبو سعيدٍ: لا أواني وإيَّاك ظلُّ بيتٍ، ما دمت على هذا.

ثمَّ روي أنه رجع عنه.

قال محمد بن سيرين: كنَّا في بيتٍ، ومعنا عكرمة، فقال رجلٌ: يا عكرمة، أما تذكر ونحن في بيت فلانٍ، ومعنا ابن عباس فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ حرَّمه، فاشهدوا أنِّي حرمته، وبرئت منه إلى الله.

وحجَّة ابن عباس أنّ قوله «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ» يتناول بيع الدرهم بالدِّرهمين نقداً؛ وقوله: «وَحَرَّمَ الرِّبَا» [لا يتناوله؛ لأن الرِّبا عبارةٌ عن الزيادة، وليست كلُّ زيادةٍ محرمةً؛ بل قوله: «وَحَرَّمَ الرِّبَا»][2] إنما يتناول العقد المخصوص المسمَّى فيما بينهم رباً، وذلك هو ربا النَّسيئة، فكان ذلك مخصوصاً بالنَّسيئة؛ فثبت أنَّ قوله «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ» يتناول ربا الفضل، وقوله «وَحَرَّمَ الرِّبَا» لا يتناوله؛ فوجب أن يبقى على الحلِّ ولا يمكنه أن يقال إنما يحرمه بالحديث؛ لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد، وهو غير جائزٍ وهذا هو عرف ابن عباسٍ، وحقيقته راجعةٌ إلى أنَّ تخصيص القرآن بخبر الواحد: هل يجوز أم لا؟

وأمَّا جمهور العلماء، فقد اتفقوا على تحريم الربا في القسمين، أمَّا القسم الأوَّل، ربا النَّسيئة فبالقرآن، وأمَّا ربا الفضل، فبالخبر، ثم إن الخبر دلَّ على حرمة ربا الفضل في الأشياء الستة، ثم اختلفوا. فقال جمهور الفقهاء[3]: حرمة ربا الفضل غير مقصورةٍ على هذه النسيئة؛ بل ثابتةٌ في غيرها بالعلَّة الجامعة وقال نفاةُ القياس: بل الحرمة مقصورة عليها.

فصل في سبب تحريم الربا

ذكروا في سبب تحريم الرِّبا وجوهاً:

---

(١) في ب: فلا يصبر عليه إلا إذا زاد.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب: العلماء.

أحدها: أنه يُفضي إلى أخذ الإنسان مال غيره من غير عوضٍ؛ لأنه إذا باع الدِّرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئةً، فقد حصل له زيادة درهم من غير عوض ومال الإنسان له حرمةٌ عظيمةٌ، قال ـ ﷺ ـ: «حُرْمَةُ مَالِ المسلم كحُرْمَةِ دَمِهِ»[1]؛ فكان أخذ ماله بغير عوض محرَّماً.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكونَ لبقاء رأس المال في يده مدَّةً مديدةً عوضاً عن الدِّرهم الزَّائد؟ لأنَّ رأس المال لو بقي في يد مالكه، لتمكَّن من التجارة به، والربح، فلمَّا تركه في يد المديون، وانتفع المديون به، لم يبعد أن يدفع إلى ربِّ المال ذلك الدرهم الزَّائد؛ عوضاً عن انتفاعه بماله.

فالجواب أنَّ هذا الانتفاع المذكور أمرٌ موهومٌ قد يحصل له منه كسبٌ، وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد أمرٌ متيقنٌ فتفويت المتيقن لأجل أمر موهوم، لا ينفكُّ عن نوع ضرر.

وثانيها: أنَّ الرِّبا يمنع النَّاس عن الاشتغال بالمكاسب؛ لأنه إذا حصّل الدرهم بالربا، فلا يكاد يحتمل مشقَّة التَّكسُّب بالتجارة، والصناعة، فيفضي إلى انقطاع منافع الخلق، ومن المعلوم أنَّ [مصالح العالم][2] لا تنتظم إلاَّ بالتجارات، والعمارات، والحرف، والصِّناعات.

وثالثها: أنَّ الربا يفضي[3] إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الرِّبا إذا حرم، طابت النفوس بقرض الدرهم، واسترجاع مثله، ولو حلَّ الربا، لكانت حاجة المحتاج تحمله حاجته على أخذ الدرهم بالدرهمين، فيفضي ذلك إلى قطع المواساة، والمعروف، والإحسان.

ورابعها: أنَّ الغالب أنَّ المقرض يكون غنيًّا، والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز الرِّبا تمكينٌ للغني من أن يأخذ من الفقير الضَّعيف مالاً زائداً[4]، وهو غير جائزٍ برحمة الرَّحيم.

وخامسها: أنَّه غير معقولِ المعنى.

قوله: «لاَ يَقُومُونَ» الظَّاهر أنَّها خبر الموصول المتقدِّم، وقال بعضهم: إنها حالٌ، وهو سهوٌ، وقد يتكلَّف تصحيحه بأن يضمر الخبر؛ كقراءة من قرأ ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ [يوسف: ٨]؛ وقوله: [الطويل]

---

(١) أخرجه البزار (١٣٧٢ ـ كشف) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣٣٤) والدارقطني (٣/ ٢٦).
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٧٢) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي: متروك.

(٢) في ب: منافع الخلق.

(٣) في ب: يؤدي.

(٤) في ب: ما لا بد.

١٢٥٤ ـ ..... لاَ أَنَـا بَـاغِـيَـا .....[١]

في أحد الوجهين.

والمراد القيام يوم القيامة أو من القبور.

قوله: «إلاَّ كَمَا يَقُومُ» فيه الوجهان المشهوران وهما:

النصب على النعت؛ لمصدر محذوف، أي: لا يقومون إلا قياماً مثل قيام الذي يتخبطه الشيطان، وهو المشهور عند المعربين.

أو النصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المقدَّر، أي: لا يقومونه، أي: القيام إلاَّ مشبهاً قيام الذي يتخبطه الشيطان، وهو رأي سيبويه[٢]، وقد قدَّمت تحقيقهما.

و «ما» الظاهر أنها مصدريةٌ، أي: كقيام. وجوَّز بعضهم أن تكون بمعنى الذي، والعائد محذوفٌ، والتقدير: إلا كالقيام الذي يقومه الذي يتخبَّطه الشيطان، وهو بعيدٌ.

و «يتخبَّطه» يتفعَّله، وهو بمعنى المجرد أي يخبطه؛ فهو مثل: تعدَّى الشيء وعداه فو تفعَّل بمعنى فعل، نحو تقسَّمه: بمعنى قسمه، وتقطَّعه: بمعنى قطعه. ومعنى ذلك مأخوذٌ من خبط البعير بأخفافه: إذا ضرب بها الأرض. ويقال: فلانٌ يخبط خبط عشواء؛ قال علقمة: [الطويل]

١٢٥٥ ـ وَفِي كُلِّ حَيٍّ قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ فَـحُـقَّ لِـشَـأْسٍ مِـنْ نَـدَاكَ ذَنُـوبُ[٣]

وقال زهير: [الطويل]

١٢٥٦ ـ رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ تُـمِـتْـهُ وَمَـنْ تُـخْـطِـىء يُـعَـمَّـرْ فَـيَـهْـرَمِ[٤]

والتخبط معناه: الضَّرب على غير استواء، ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه، إنه يخبط خبط عشواء، وخبط البعير الأرض بأخفافه، وتخبطه الشيطان، إذا مسَّه بخبلٍ، أو جنونٍ؛ لأنه كالضَّرب على غير استواء في الإدهاش.

قوله: «مِنَ المَسِّ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلقٌ بيتخبَّطه من جهة الجنون، فيكون في موضع نصبٍ، قاله أبو البقاء[٥].

---

(١) تقدم برقم (٤٢٠).

(٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١١٦.

(٣) البيت لعلقمة الفحل ينظر ديوانه ص ٤٨، والكتاب ٤/ ٤٧١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠٠، وشرح المفصل ٥/ ٤٨، ١٠/ ١٥١، ولسان العرب (جنب)، (شأس)، (خبط)، ومجالس ثعلب ص ٩٧، وسر صناعة الإعراب ص ٢١٩، والممتع في التصريف ص ٣٦١، والمنصف ٢/ ٣٣٢.

(٤) ينظر ديوانه (٢٩) الشنقيطي (٨٦) الدر المصون ١/ ٦٦١.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٦.

الثاني: أنه يتعلَّق بقوله تبارك وتعالى: «لاَ يَقُومُونَ»، أي: لا يقومون من المسِّ الذي بهم، إلا كما يقوم المصروع.

الثالث: أنه يتعلَّق بقوله: «يقومُ»، أي: كما يقوم المصروع من جنونه؛ ذكر هذين الوجهين الأخيرين الزمخشريُّ.

قال أبو حيَّان[١]: وكان قدَّم في شرح المسِّ أنه الجنون، وهذا الذي ذهب إليه في تعلُّق «مِنَ المَسِّ» بقوله: «لاَ يَقُومُونَ» ضعيفٌ؛ لوجهين:

أحدهما[٢]: أنه قد شرح المسَّ بالجنون، قلت: وهو بابٌ في البلاغة مشهورٌ، وهو أعلى رتب التشبيه؛ ومنه قوله: [الطويل]

١٢٥٧ ـ وَرَمْلٍ كَأَوْرَاكِ العَذَارَى قَطَعْتُهُ .....[٣]

فصل في دفع شبهة في تحليل الرِّبا

القوم كانوا في تحليل الرِّبا على هذه الشُّبهة، وهي[٤] أنَّ من اشترى ثوباً بعشرة، ثمَّ باعه بأحد عشر، فهذا حلالٌ؛ فكذا إذا باع العشرة بأحد عشر، يجب أن يكون حلالاً؛ لأنَّه لا فرق في العقل بين الصُّورتين، فهذا في ربا الفضل، وكذلك ـ أيضاً ـ في ربا النَّسيئة؛ لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة في الحال بأحد عشر إلى شهرٍ، جاز؛ فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهرٍ، وجب أن يجوز؛ لأنه لا فرق في العقل[٥] بينهما، وإنما جاز ذلك، لحصول التراضي من الجانبين، فكذا هاهنا، لما حصل التراضي من الجانبين، وجب أن يجوز أيضاً، والبياعات إنَّما شرعت لدفع الحاجة، ولعل الإنسان أن يكون صفر اليد في الحال، شديد الحاجة، ويكون له في المستقبل من الزمان أموالٌ كثيرةٌ، فإذا لم يجز الرِّبا، لم يعطه ربُّ المال مجاناً، فيبقى الإنسان في الشدة، والحاجة، وبتقدير جواز الربا فيعطيه[٦] ربُّ المال؛ طمعاً في الزيادة، والمديون يردُّه عند وجدان المال، وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال، أسهل عليه من البقاء في الحاجة قبل وجدان المال، فهذا يقتضي حلَّ الرِّبا، كما قلنا في سائر البياعات[٧] أنَّها إنما شرعت؛ لدفع الحاجة، فهذه شبهة القوم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٤٨.

(٢) ذكر الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني.

(٣) صدر بيت لذي الرمة وعجزه:

إذا جللته المظلمات الحنادس

ينظر ديوانه ١١٣١، الخصائص ١/ ٣٠٠، الدر المصون ١/ ٦٦٣.

(٤) في ب: وهو.

(٥) في ب: الفصل.

(٦) في ب: يعطيه.

(٧) في ب: الساعات.

فأجابهم الله تعالى بقوله: «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»، وتوجيه هذا الجواب أنَّ ما ذكرتم معارضةٌ للنَّصِّ بالقياس؛ وهو[1] لا يجوز.

فصل في دفع شبهة لنفاة القياس

تمسَّك نفاة القياس بهذه الآية، فقالوا: لو كان الدِّين بالقياس، لكانت هذه الشبهة لازمةً، فلمَّا بطلت، علمنا أن الدين بالنَّصّ لا بالقياس.

وفرَّق القفَّال[2] بينهما، فقال: من باع ثوباً يساوي عشرةً بعشرين، فقد جعل ذات الثَّوب مقابلةً بالعشرين، فلمَّا حصل التراضي[3] على هذا التقابل، صار كلُّ واحدٍ منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما، فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض. أمَّا إذا باع العشرة بالعشرة، فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوضٍ، ولا يمكن أن يقال: إنَّ غرضه هو الإمهال في الأجل؛ لأن الإمهال ليس إلاَّ مالاً أو شيئاً يشار إليه، حتى يجعله عوضاً عن[4] العشرة الزائدة؛ فافترقا.

فإن قيل: ما الحكمة في قلب هذه القضية؟ ومن حقّ القياس أن يشبه محل الخلاف بمحل الوفاق؛ لأن حلَّ البيع متفقٌ عليه، وهم أرادوا قياس الربا عليه؛ فكان نظم الكلام أن يقال: إنما الرِّبا مثل البيع، فقلبه، وقال: «إنَّمَا البيعُ مِثْلُ الرِّبَا»؟

فالجواب أنّه لم يكن مقصود القوم أن يتمسَّكوا بنظم القياس، بل كان غرضهم[5] أنَّ البيع والرِّبا متماثلان في جميع الوجوه المطلوبة، فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين بالحلِّ، والآخر بالحرمة، وعلى هذا التقدير: فأيُّهما قدِّم، أو أخِّر جاز.

قوله: «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ» الظاهر أنه من كلام الله تعالى، أخبر بأنه أحلَّ هذا، وحرَّم ذاك، وعلى هذا؛ فلا محلَّ لهذه الجملة من الإعراب. وقال بعضهم: «هذه الجملة من تَتِمَّة قول الذين يأكلون الربا، فتكون في محلِّ نصبٍ بالقول؛ عطفاً على المَقُولِ» وهو بعيدٌ جداً، لأنَّ القائل بأنَّ هذا من كلام الكفَّار، لا يتمُّ إلاَّ بإضمار زيادةٍ، إمَّا بأن يحمل ذلك على الاستفهام؛ على سبيل الإنكار، أو يحمل ذلك على الرِّواية من قول المسلمين، والإضمار خلاف الأصل، وعلى الأول لا يحتاج إلى الإضمار، فكان أولى أيضاً فإنَّ المسلمين ـ أبداً ـ يتمسَّكون في جميع مسائل البيع بهذه الآية، ولو كان ذلك من كلام الكفَّار، لما جاز لهم الاستدلال به. وأيضاً، فقوله بعده: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ..» إلى قوله: «... خَالِدُونَ» يقتضي أنَّهم لما تمسَّكوا بقولهم: «إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» فالله تعالى قد كشَفَ عن فساد تلك الشُّبهة، وبيَّن ضعفها، فلو لم

---

(١) في ب: وهذا.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٠.

(٣) في ب: بالتراخي.

(٤) في ب: من.

(٥) في ب: يحرضهم.

يكن قوله «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» من كلام الله تعالى، لم يكن أجاب عن تلك الشبهة، فلم يكن قوله «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» ـ لائقاً بهذا الموضع.

فصل

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» من المجملات التي لا يجوز التمسك بها.

قال ابن الخطيب[1]: وهو المختار عندي لوجوه:

الأول: أنه ثبت في «أصول الفِقْهِ» أنَّ الاسم المفرد المحلَّى بـ «لام» التَّعريف، لا يفيد العموم ألبتَّة، بل ليس فيه إلاَّ تعريف الماهيَّة، ومتى كان كذلك، كفى في العمل ثبوت حكمه في الصورة الواحدة.

الثاني: سلَّمنا أنه يفيد العموم، ولكنا لا نشكُّ في أنَّ إفادته العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم، مثلاً قوله «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ» وإن أفاد الاستغراق إلاَّ أن قوله: «وأحل اللَّه البيعات» أقوى في إفادة الاستغراق فثبت أن قوله: «وأحل اللَّه البيع» لا يفيد[2] الاستغراق إلاَّ إفادة ضعيفة، ثم بتقدير العموم لا بدَّ أن يتطرق إليها تخصيصاتٌ كثيرةٌ خارجةٌ عن الحصر والضبط، ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله تعالى، وكلام رسوله؛ لأنه كذبٌ، والكذب على الله محالٌ.

فأما العامُّ الذي يكون موضع التخصيص منه قليلاً جدّاً، فذلك جائزٌ؛ لأن إطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرفٌ مشهورٌ في كلام العرب.

الثالث: روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: خرج رسول ـ ﷺ ـ من الدنيا، وما سألناه عن الربا. ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم، لما قال ذلك؛ فعلمنا أنَّ هذه الآية من المجملات.

الرابع: أن قوله: «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً، وكل ربا حراماً؛ والرِّبا: هو الزيادة، فأول الآية أباح جميع البيوع، وآخرها حرَّم الجميع؛ فلا يعرف الحلال من الحرام بهذه الآية؛ فكانت مجملةً، ووجب الرجوع في معرفة الحلال، والحرام إلى بيان الرسول ـ ﷺ ـ.

قوله: «فَمَنْ جَاءَهُ» يحتمل أن تكون شرطيةً وهو الظاهر، وأن تكون موصولةً، وعلى كلا التقديرين فهي في محلِّ رفعٍ بالابتداء.

وقوله: «فَلَه مَا سَلَفَ» هو الخبر، فإن كانت شرطيةً، فالفاء واجبةٌ، وإن كانت موصولةً، فهي جائزةٌ، وسبب زيادتها ما تقدَّم من شبه الموصول لاسم الشرط. ويجوز

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨١.

(٢) في ب: وإن أفاد.

حال كونها شرطيةً وجهٌ آخر، وهو أن تكون منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ يفسِّره ما بعده، وتكون المسألة من باب الاشتغال، ويقدَّر الفعل بعدها؛ لأنَّ لها صدر الكلام، والتقدير: فأيُّ شخصٍ جاءت الموعظة جاءته، ولا يجوز ذلك فيها موصولةً؛ لأنَّ الصلة لا تفسِّر عاملاً؛ إذ لا يصحُّ تسلُّطها على ما قبلها، وشرط التفسير صحة التسلُّط. وسقطت علامة التأنيث من فعل الموعظة لأن ثانيها غير حقيقي ولأنها في معنى الوعظ وأيضاً للفصل بين الفعل، وفاعله بالمفعول. وقرأ أبيّ[1] والحسن: «جاءَتْه» على الأصل.

قوله: «مِنْ رَبِّهِ» يجوز أن تكون متعلقةً بجاءته، وتكون لابتداء الغاية؛ مجازاً، وأن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها صفةٌ لموعظةٍ، أي: موعظةٌ من موعظات ربه، أي: بعض مواعظه.

وقوله: «فَانْتَهَىٰ» نسقٌ على «جاءَتْه» عطفه بفاء التعقيب، أي: لم يتراخ انتهاؤه عن مجيء الموعظة.

وقوله: «وَمَنْ عَادَ» الكلام على «مَنْ» هذه في احتمال الشرط، والموصول، كالكلام على التي قبلها.

«عاد»، أي: رجع، يقال: عاد يعود عوداً، ومعاداً، وعن بعضهم: أنها تكون بمعنى «صار»؛ وأنشد: [الطويل]

١٢٥٨ ـ وَبِالمَحْضِ حَتَّى عَادَ جَعْداً عَنَطْنَطاً إِذَا قَامَ سَاوَىٰ غَارِبَ الفَحْلِ غَارِبُهْ[2]

وأنشد: [الطويل]

١٢٥٩ ـ تُعِدُّ لَكُمْ جَزْرَ الجَزُورِ رِمَاحُنَا وَيَرْجِعْنَ بِالأَسْيَافِ مُنْكَسِرَاتِ[3]

والضمير في قوله «فَأَمْرُه» يعود على «مَا سَلَفَ»، أي: وأمر ما سلف إلى الله، أي: في العفو عنه وإسقاط التَّبعة منه. وقيل: يعود على المنتهي المدلول عليه بانتهى، أي: فأمر المنتهي عن الربا إلى الله؛ في العفو، والعقوبة.

وقيل: يعود على ذي الرِّبا في أن ينتبه على الانتهاء، أو يعيده إلى المعصية.

وقيل: يعود على الرِّبا، أي: في عفو الله عمَّا شاء منه، أو في استمرار تحريمه.

قال الواحديُّ[4] «السُّلُوفُ»: التقدم، وكلُّ شيءٍ قدمته أمامك فهو سلفٌ، ومنه الأمم السَّالفة، وسالف الذكر، وله سلفٌ صالحٌ: آباءٌ متقدِّمون، ومنه ﴿فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا﴾

---

(١) انظر: الشواذ ١٧، والمحرر الوجيز ١/ ٣٧٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٤٩، والدر المصون ١/ ٦٦٣.

(٢) البيت لفرعان التميمي ينظر لسان العرب (ضجر) والمقاصد النحوية ٢/ ٣٩٨، وشرح الأشموني ١/ ١١٠، والدر المصون ١/ ٦٦٤.

(٣) ينظر: الهمع ١/ ١٢، الدرر ١/ ٨٣، الدر المصون ١/ ٦٦٤

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٢.

[الزخرف: ٥٦] أي: أمةً متقدمةً تعتبر بهم من بعدهم، وتجمع السَّلف على: أسلافٍ وسلوفٍ، والسالفة والسُّلاف: المتقدِّمون في حرب أو سفرٍ، والسالفة من الوجه؛ لتقدُّمها؛ قال: [الوافر]

١٢٦٠ ـ وَمَيَّةُ أَحْسَنُ الثَّقَلَيْنِ جِيداً وَسَالِفَةً وأَحْسَنُهُ قَذَالا[1]

والسُّلفة: ما يقدَّم من الطعام للضَّيف. يقال: «سَلِّفُوا ضَيْفَكُمْ، ولَهِّنُوهُ» أي: بادروه بشيءٍ مَّا، ومنه: السَّلف في الدَّين؛ لأنه تقدَّمه مالٌ.

والسَّالفة: العنق؛ لتقدُّمه في جهة العلو، والسلفة: ما قدم قبل الطعام، وسلافة الخمر: صفوتها؛ لأنه أوَّل ما يخرج من عصيرها.

فصل في تأويل ما سلف

قال الزجاج: أي صفح له عمَّا مضى من ذنبه، قبل نزول هذه الآية؛ كقوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وضعِّف؛ بأن قبل نزول الآية في التحريم، لم يكن ذلك حراماً، ولا ذنباً؛ فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنبٌ؟ والنهي المتأخر لا يؤثر في الفعل المتقدم! ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك، وهو قوله: «فَلَهُ مَا سَلَفَ» أي: كلُّ ما أكل من الرِّبا، وليس عليه ردُّه، فأمَّا ما لم يقضَ بعد، فلا يجوز له أخذه، وإنما له رأس ماله فقط؛ كما بيَّنه تعالى في قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

فصل

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ: في قوله تعالى: «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» وجوهٌ للمفسرين، والذي أقوله: إنَّ هذه الآية مختصةٌ بمن ترك استحلال الرِّبا من غير بيان أنه ترك أكل الربا، أو لم يترك؛ ويدلُّ عليه مقدمة الآية ومؤخِّرتها.

أمَّا مقدمة الآية؛ فلأن قوله «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ» ليس فيه بيان أنه انتهى عماذا، فلا بدَّ وأن يصرف ذلك إلى المدلول السابق، وأقرب المذكورات إلى هذه الكلمة قولهم: «إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» فكان قوله: «فَانْتَهَىٰ» عائداً إليه فيكون المعنى: فانتهى عن هذا القول.

وأما مؤخرة الآية فقوله: «وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» معناه

---

(١) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه ص ١٥٢١، والأشباه والنظائر ٢/١٠٦، وخزانة الأدب ٩/٣٩٣، والخصائص ٢/٤١٩، والدرر ١/١٨٣، وشرح المفصل ٦/٩٦، ولسان العرب ١١/٨٨ (ثقل)، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/٣٤٩، ورصف المباني ص ١٦٨، وشرح شذور الذهب ص ٥٣٦، وهمع الهوامع ١/٥٩.

عاد إلى الكلام المتقدم، وهو استحلال الربا «فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» ثم هذا الإنسان إمَّا أن يقال: إنه كما انتهى عن استحلال الربا، انتهى ـ أيضاً ـ عن أكل الربا، وليس كذلك؛ فإن كان الأول كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالماً بتكليف الله تعالى؛ فحينئذٍ يستحق المدح والتعظيم، لكنَّ قوله «فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» ليس كذلك؛ لأنه يدلُّ على أنه تعالى إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له، فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر، ولا بالمؤمن المطيع، فلم يبق إلاَّ أنها تختصُّ بمن أقرَّ بحرمة الرِّبا، ثم أكل الربا؛ فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فهو كقوله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]. ثم قال: «وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» أي ومن عاد إلى استحلال الربا، حتى يصير كافراً، وفيها دليلٌ على أنَّ الخلود لا يكون إلاَّ للكافر.

قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾﴾

قوله تعالى: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويُرْبِي»: الجمهور على التخفيف في الفعلين من: مَحَقَ، وأربى. وقرأ[1] ابن الزبير: ورويت عن رسول الله ـ ﷺ ـ «يُمَحِّقُ، ويُرَبِّي» بالتشديد فيهما.

والمحق: النقص، يقال: محقته فانمحق، وامتحق؛ ومنه المحاق في القمر؛ قال: [البسيط]

١٢٦١ ـ يَزْدَادُ حَتَّى إِذَا مَا تَمَّ أَعْقَبَهُ ... كَرُّ الجَدِيدَيْنِ نَقْصاً ثُمَّ يَنْمَحِقُ[2]

وأنشد ابن السِّكِّيتِ: [الطويل]

١٢٦٢ ـ وَأَمْصَلْتُ مَالِي كُلَّهُ بِحَيَاتِهِ ... وَمَا سُسْتَ مِنْ شَيْءٍ فَرَبُّكَ مَاحِقُهْ[3]

ويقال: هجيرٌ ماحقٌ: إذا نقص كلُّ شيءٍ بحرِّه.

وقد اشتملت هذه الآية على نوعين من البديع:

أحدهما: الطِّباق في قوله: «يَمْحَقُ، ويُرْبِي» فإنهما ضدَّان، نحو: ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ﴾ [النجم: ٤٣].

والثاني: تجنيس التغاير في قوله: «الرِّبا، ويُرْبِي» إذ أحدهما اسم والآخر فعل.

فصل في بيان وجه النَّظم

لما كان الداعي إلى فعل الرِّبا، تحصيل الزيادة، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقص الخيرات ـ بيَّن تعالى ـ هاهنا ـ أنَّ الربا وإن كان زيادةً، فهو نقصانٌ في الحقيقة، وأن الصدقة وإن كانت نقصاً في الصورة، فهي زيادةٌ في المعنى، فلا يليق

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٥٠، المحرر الوجيز ١/ ٣٧٣، والدر المصون ١/ ٦٦٣.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٤٦، الدر المصون ١/ ٦٦٤.
(٣) ينظر: إصلاح المنطق (٢٧٩)، والدر المصون ١/ ٦٦٤.

بالعاقل أن يلتفت إلى ما يقضي به الطبع، والحسُّ من الدواعي والصَّوارف؛ بل يعوِّل على ما ندبه الشرع إليه؛ فهذا وجه النظم.

فصل

اعلم أن محق الربا، وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنيا، وأن يكون في الآخرة.

أما محق الربا في الدنيا فمن وجوه:

أحدها: أنَّ الغالب في المربي ـ وإن كثر ماله ـ أنه تؤول عاقبته إلى الفقر وتزول البركة عن ماله؛ قال ـ ﷺ ـ: «الرِّبا وَإِنْ كَثُرَ فإنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إلى قلٍّ»[1].

وثانيها: أنه وإن لم ينتقص ماله، فإن عاقبته الذَّمُّ والنقص، وسقوط العدالة، وزوال الأمانة، وحصول اسم الفسق، والقسوة، والغلظة.

ثالثها: أنَّ الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا، يلعنونه، ويبغضونه، ويدعون عليه؛ وذلك يكون سبباً لزوال الخير، والبركة عنه في نفسه وماله.

الرابع: أنه متى اشتهر بين الناس بأنه إنما جمع ماله من الرِّبا، توجهت إليه الأطماع، وقصده كلُّ ظالمٍ، ومارقٍ وطمَّاعٍ، ويقولون: إنّ ذلك المال ليس له في الحقيقة، فلا يترك في يده.

وأمَّا أن الربا سبب للمحق في الآخرة فمن وجوهٍ:

أحدها: قال ابن عباس: معنى هذا المحق: أن الله تعالى لا يقبل منه صدقةً، ولا جهاداً ولا حجًّا، ولا صلة رحم[2].

ثانيها: أن مال الدنيا لا يَبقى عند الموت، ويبقى عليه التبعة، والعقوبة، وذلك هو الخسار الأكبر.

وثالثها: ثبت في الحديث: أنَّ الأغنياء يدخلون الجنَّة بعد الفقراء بخمسمائة عام[3]، فإذا كان الغِنَى من الحلال كذلك، فما ظنُّك بالغنى من الحرام المقطوع به فذلك هو المحق والنقصان!

وأمَّا «إِرْبَاءُ الصدقاتِ» فيحتمل ـ أيضاً ـ أن يكون في الدنيا، وأن يكون في الآخرة.

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٥، ٤٢٤) والحاكم (٢/ ٣٧) وابن عدي (٤/ ١٣٣٣).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٣.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٥٤) وابن ماجه (٤١٢٢) وابن حبان (٢٥٦٧ ـ موارد) وأبو يعلى (١٠/ ٤١١) رقم (٦٠١٨) وابن أبي شيبة (١٣/ ٢٤٦) رقم (١٦٢٣٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٩١، ٢٥٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمس مئة سنة». وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان.

أما في الدنيا: فمن وجوهٍ:

أحدها: أن من كان لله كان الله له، فإذا كان الإنسان يحسن إلى عبيد الله، فالله تعالى لا يتركه ضائعاً، ولا جائعاً في الدنيا، وقد ورد في الحديث أنَّ ملكاً ينادي كلَّ يومٍ: «اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِكُلِّ مُنْفِقٍ خَلَفاً، ولكل مُمْسِكٍ تَلفاً»[1].

وثانيها: أنه يزداد كلَّ يومٍ في جاهه، وذكره الجميل، وميل القلوب إليه.

وثالثها: أن الفقراء يعينونه بالدعاء الخالص من قلوبهم.

ورابعها: أنَّ الأطماع تنقطع عنه، فإنه متى اشتهر بإصلاح مهمَّات الفقراء، والضعفاء؛ فكلُّ أحدٍ يحترز عن منازعته، وكلُّ ظالم، وطمَّاع يتخوف من التعرض إليه، اللهم إلاَّ نادراً، فهذا هو المراد بإرباء الصدقات في الدنيا.

وأما إرباؤها في الآخرة، فروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقبلُ الصَّدَقَاتِ وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهَا إلاَّ الطَّيِّبَ ويَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مَهرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ حتى إنَّ اللقمةَ تَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ»[2] وتصديق ذلك بيِّنٌ في كتاب الله تعالى ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ١٠٤].

وقال ابن الخطيب[3]: ونظير قوله: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» المثل الذي ضربه فيما تقدم بصفوانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ فتركه صلداً ونظير قوله: «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» المثل الذي ضربه الله بحبةٍ أنبتت سبع سنابل في كلِّ سنبلةٍ مائة حبَّةٍ.

قوله: «واللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ» اعلم أن الكفَّار فعَّالٌ من الكفر، ومعناه: أن ذلك عادته، والعرب تسمي المقيم على الشيء بهذا فتقول: فلان فعَّالٌ للخير أمَّارٌ به و «الأثيم» فعيل بمعنى فاعلٍ، وهو الآثم، وهو ـ أيضاً ـ مبالغةٌ في الاستمرار على اكتساب الإثم والتمادي فيه، وذلك لا يليق إلاَّ بمن ينكر تحريم الربا، فيكون جاحداً.

وفيه وجه آخر وهو أن يكون «الكَفَّارُ» راجعاً إلى المستحلّ «والأثيم» يكون راجعاً إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم؛ فتكون الآية الكريمة جامعةً للفريقين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾﴾

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٥٧) كتاب الزكاة: باب اللهم أعط منفقاً خلفاً، حديث (١٤٤٢) من حديث أبي هريرة.

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٧١) والطبراني في «الصغير» (١/ ١١٩) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٣٠) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٦٤٦) عن أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع (٣/ ١١٤) عن عائشة وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٤.

اعلم أنَّ من عادته تعالى في القرآن الكريم مهما ذكر وعيداً، ذكر بعده وعداً فلما بلغ هاهنا في وعيد المرابي، أتبعه بهذا الوعد، وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية.

واحتجّ من قال بأن العمل الصالح خارجٌ عن مسمى الإيمان بهذه الآية، فإنه عطف عمل الصالحات على الإيمان؛ والمعطوف يغاير المعطوف عليه.

وأجيب عنه بأنه قال: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتوا الزَّكَاةَ» ولا نزاع في أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، داخلان تحت عمل الصالحات، فكذا ما ذكرتُم، وأيضاً قال تبارك وتعالى ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ٨٨] وقال: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ﴾ [البقرة: ٣٩] ويمكن أن يجاب بأن الأصل حمل كل لفظةٍ على فائدةٍ جديدة، تُرِكَ العملُ به عند التَّعذُّر، فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل.

فإن قيل إنَّ الإنسان إذا بلغ عارفاً بالله تعالى وقبل وجوب الصلاة والزكاة عليه، ثم مات، فهو من أهل الثواب بالاتفاق، فدلَّ على أن استحقاق الثواب لا يتوقَّف على حصول العمل.

وأيضاً فقد يثيب الله تعالى المؤمن الفاسق الخالي عن جميع الأعمال، وإذا كان كذلك فكيف وقف الله هاهنا حصول الأجر على حصول العمل؟

فالجواب: أنه تبارك وتعالى إنما ذكر هذه الخصال؛ لا لأجل أنَّ استحقاق الثواب مشروطٌ بهذا، بل لأجل أنَّ لكل واحد منهما أثراً في جلب الثواب، كما قال في ضدِّ هذا ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] ثم قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨] ومعلومٌ أنَّ من ادعى مع الله إلهاً آخر لا يحتاج في استحقاقه العذاب إلى عمل آخر، وإنما جمع اللَّهُ الزِّنا، وقتل النَّفس، مع دعاء غير الله إلهاً؛ لبيان أنَّ كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾

اعلم أنه تعالى لمَّا بيَّن في الآية المتقدمة أنَّ من انتهى عن الربا، فله ما سلف؛ فقد يظنُّ أنه لا فرق بين المقبوض منه، وبين الباقي في ذمَّة الغريم، فبين في هذه الآية الكريمة بقوله «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» أي: الذي لم يقبض فالزيادة حرامٌ، وليس لهم أن يأخذوا إلاَّ رؤوس أموالهم، فقال: «اتَّقُوا اللَّهَ» والاتقاء إنما يكون باتقاء ما نهى عنه، «وَذرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» يعني: إن كنتم قد قبضتم منه شيئاً، فيعفو عنه، وإن لم تقبضوه أو لم تقبضوا بعضه، فالذي لم يقبض حرامٌ قبضه، وهذه الآية دليلٌ على أحكام الكفَّار إذا أسلموا؛ لأن ما مضى في زمن الكفر، فإنه لا ينقض، ولا يفسخ، وما لم يوجد منه

شيء في حال الكفر، فحكمه حكم الإسلام، فإذا تناكحوا على ما يجوز عندهم، ولا يجوز في الإسلام فمعفوٌّ عنه، وإن وقع على مهرٍ حرام، وقبضته المرأة، فقد مضى، وليس لها شيءٌ، وإن لم تقبضه فلها مهر مثلها دون المسمّى.

قوله تعالى: «وَذَرُوا»: فتحت العين من «ذَرْ»؛ حملاً على «دَعْ»، إذ هو بمعناه، وفتحت في «دَعْ»؛ لأنه أمرٌ من «يَدَعُ»، وفتحت من «يَدَعُ»، وإن كان قياسها الكسر؛ لكون الفاء واواً؛ [كيَعِدُ] لكون لامه حرف حلقٍ.

ووزن «ذَرُوا»: علوا؛ لأنَّ المحذوف الفاء لا يستعمل منه ماضٍ إلاَّ في لغيَّة، وكذلك «دَعْ».

وقرأ الحسن[1]: «ما بَقَى» بقلب الكسر فتحةً، والياء ألفاً، وهي لغةٌ لطَيِّءٍ، ولغيرهم؛ ومنه قول علقمة: [الطويل]

١٢٦٣ ـ زَهَا الشَّوْقُ حَتَّى ظَلَّ إِنْسَانُ عَيْنِهِ ... يَفِيضُ بِمَغْمُورٍ مِنَ الدَّمْعِ مُثْأَقِ[2]

وقال آخر: [الوافر]

١٢٦٤ ـ وَمَا الدُّنْيَا بِبَاقَاةٍ عَلَيْنَا ... وَمَا حَيٌّ عَلَى الدُّنْيَا بِبَاقِ[3]

ويقولون في الناصية: ناصاةٌ. وقرأ الحسن[4] أيضاً: «بَقِيْ» بتسكين الياء، قال المبرد: «تسكين ياء المنقوص في النصب من أحسن الضرورة، هذا مع أنَّه معربٌ، فهو في الفعل الماضي أحسنُ» قال شهاب الدين: وإذا كانوا قد حذفوها من الماضي صحيح الآخر، فأولى من حرف العلة، قال: [مجزوء الرمل]

١٢٦٥ ـ إِنَّمَا شِعْرِيَ قَيْدٌ ... قَدْ خُلِطْ بِجُلْجُلانِ[5]

وقال جرير في تسكين الياء: [البسيط]

١٢٦٦ ـ هُوَ الخَلِيفَةُ فَارْضَوا مَا رَضِيْ لَكُمُ ... مَاضِي العَزِيمَةِ مَا فِي حُكْمِهِ جَنَفُ[6]

وقال آخر: [الطويل]

١٢٦٧ ـ لَعَمْرُكَ لاَ أَخْشَى التَّصَعْلُكَ مَا بَقِيْ ... عَلَى الأَرْضِ قَيْسِيٌّ يَسُوقُ الأَبَاعِرَا[7]

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٥١، والدر المصون ١/ ٦٦٤.

(٢) ينظر ديوانه (٧٢)، البحر (٢/ ٣٥١)، الدر المصون ١/ ٦٦٥.

(٣) ينظر الإنصاف ٧٥، والدر المصون ١/ ٦٦٥.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٧٥، والبحر المحيط ٢/ ٣٥١، والدر المصون ١/ ٦٦٥.

(٥) تقدم برقم ١٣٤.

(٦) البيت لجرير ينظر ديوانه ص ١٧٥، والمحتسب ١/ ١٤١، والكشاف ٤/ ٤٥٦، والدر المصون ١/ ٦٦٥.

(٧) ينظر: القرطبي ٣/ ٢٧٩، سيبويه ١/ ١٤١، البحر ٢/ ٣٥١، الدر المصون ١/ ٦٦٥.

قوله: «مِنَ الرِّبَا» متعلِّقٌ ببقي، كقولهم: «بَقِيَتْ منه بقيةٌ»، والذي يظهر أنه متعلقٌ بمحذوفٍ؛ على أنه حال من فاعل «بقَى»، أي: الذي بقي حال كونه بعض الربا، فهي تبعيضيةٌ.

ونقل ابن عطية هنا أنَّ العدويَّ ـ وهو أبو السَّمَّال ـ قرأ[1] «مِنَ الرِّبُو» بتشديد الراء مكسورة، وضمِّ الباء بعدها واوٌ. قال شهاب الدين: قد تقدم أنَّ أبا السَّمَّال إنما قرأ «الرِّبَا» في أول الآية الكريمة بواوٍ بعد فتحة الباء، وأنَّ أبا زيدٍ حكى عن بعضهم: أنه ضمَّ الباء، وقدَّمت تخريجهما على ضعفه.

وقال ابن جنِّي[2]: «شَذَّ هَذَا الحَرْفُ في أمرين:

أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضم بناءً لازماً.

والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم، وهذا شيء لم يأت إلاَّ في الفعل؛ نحو: يغزو ويدعو، وأمَّا «ذو» الطائية بمعنى الذي فشاذةٌ جداً، ومنهم من يغيِّر واوها، إذا فارق الرفع، فيقول: «رأيتُ ذَا قامَ».

ووجه القراءة أنه لمَّا فخَّم الألف انتحى بها الواو التي الألف بدل منها، على حدِّ قولهم: الصَّلاة والزكاة، وهي بالجملة قراءة شاذةٌ». قال شهاب الدين: غيره يقيِّد هذه العبارة، فيقول: «ليس في الأسماء المعربة واو قبلها ضمة» حتى يخرج عنه «ذُو» بمعنى الذي، و «هو» من الضمائر، وابن جنِّي لم يذكر القيد استثناء «ذو الطائية» ويرد عليه نحو «هو»، ويرد على العبارة «ذُو» بمعنى صاحب؛ فإنَّها معربةٌ في آخرها واوٌ بعد ضمةٍ.

وقد أجيب عنه بأنها تتغيَّر إلى الألف والياء فلم يبال بها، وأيضاً فإنَّ ضمة الدَّال عارضةٌ، إذ أصلها الفتح، وإنما ضمَّت؛ إتباعاً على ما تقرر في إعراب الأسماء الستة في كتب النحو.

وقوله: «بناءً لازماً» تحرُّزٌ من وجود الخروج من كسرٍ إلى ضمٍّ، بطريق العرض؛ نحو: الحِبُك؛ فإنه من التداخل، ونحو: «الرِّدْءُ» موقوفاً عليه، فالخروج من كسرٍ إلى ضمٍّ في هاتين الكلمتين، ليس بلازمٍ.

وقوله: «مِنْهُمْ مَنْ يغيِّرُ واوَها» المشهور بناؤها على الواو مطلقاً، وقد تعرب؛ كالتي بمعنى صاحب؛ وأنشدوا: [الطويل]

١٢٦٨ ـ فَإِمَّا كِرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ فَحَسْبِيَ مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا[3]

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٧٥. (٢) ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ١٤٢.

(٣) البيت لمنظور بن سحيم ينظر الدرر ١/ ٢٦٨، وشرح التصريح ١/ ٦٣، ١٣٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٥٨، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٠، وشرح المفصل ٣/ ١٤٨، والمقرب ١/ ٥٩، والمقاصد النحوية ١/ ١٢٧، وللطائي في مغني اللبيب ٢/ ٤١٠، وأوضح المسالك ١/ ٤٢، وتخليص=

ويروى: «مِنْ ذُو» على الأصل.

فصل

قوله: «إِنْ كُنْتُمْ» شرطٌ، وجوابه محذوفٌ عند الجمهور، أي: فاتَّقوا، وذروا، ومتقدِّم عند جماعةٍ، وقيل: «إنْ» هنا بمعنى إذ؛ وهذا مردودٌ.

فإن قيل: كيف قال «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» ثم قال «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» فالجواب من وجوهٍ:

الأول: أن هذا كما يقال إن كنت أخي فأكرمني، معناه: إنَّ من كان أخاً، أكرم أخاه.

الثاني: أنَّ معناه إن كنتم مؤمنين قبله، أي: معترفين بتحريم الرِّبا.

الثالث: إن كنتم تريدون استدامة حكم الإيمان.

الرابع: يا أيُّها الذين آمنوا، بلسانهم، ذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين بقلوبكم.

الخامس: ما تقدم أنَّ «إن» بمعنى «إذْ».

فصل في سبب النزول

في سبب النزول رواياتٌ:

الأولى: أن أهل مكة كانوا يرابون، فلما أسلموا عند فتح مكة، أمرهم الله تعالى بهذه الآية، أن يأخذوا رؤوس أموالهم دون الزيادة[1].

الثانية: قال مقاتلٌ: نزلت في أربعة إخوةٍ من ثقيف: مسعودٍ، وعبد [ياليل]، وحبيبٍ، وربيعة، وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي، كانوا يداينون بني المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزومٍ وكانوا يرابون. فلما ظهر النبيُّ ـ ﷺ ـ على الطائف، أسلم هؤلاء الإخوة، فطلبوا رباهم من بني المغيرة. فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي الرِّبا في الإسلام، وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين، فاختصموا إلى عتَّاب بن أسيد، فكتب عتَّابٌ ـ وكان عامل رسول الله ـ ﷺ ـ إلى النبي ـ ﷺ ـ بقصة الفريقين، وكان ذلك مالاً عظيماً؛ فنزلت الآية[2].

= الشواهد ص ٥٤، ١٤٤، وشرح الأشموني ١/ ٧٢، وشرح ابن عقيل ص ٣٠، ٨٢، وشرح عمدة الحافظ ص ١٢٢، وهمع الهوامع ١/ ٨٤.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٤٧) وعزاه لعبد بن حميد عن الضحاك.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٤٧) وانظر تفسير الرازي (٧/ ٨٧).

الثالثة: قال عطاء، وعكرمة: نزلت في العباس بن عبد المطَّلب، وعثمان بن عفَّان ـ رضي الله عنهما ـ وكانا قد أسلفا في التمر، فلما حضر الجذاذ، قال لهما صاحب التمر: إن أنتما أخذتما حقكما، لا يبقى لي ما يكفي عيالي! فهل لكما أن تأخذا النصف، وتؤخّرا النّصف؛ وأضعف لكما؟ ففعلا، فلما جاء الأجل، طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله ـ ﷺ ـ فنهاهما فأنزل الله هذه الآية؛ فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما[١].

الرابعة: قال السُّدِّيُّ: نزلت في العباس، وخالد بن الوليد، وكانا شريكين في الجاهلية، يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير، وناسٍ من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموالٌ عظيمةٌ في الربا؛ فأنزل الله هذه الآية[٢]. فقال النبيُّ ـ ﷺ ـ في «حجةِ الوَدَاع» في خطبته يوم عرفة «أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ، ودِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وإنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابنِ رَبِيعَةَ بن الحَارِثِ، كان مُسْتَرْضعاً في بني سعدٍ؛ فقَتَلَه هُذَيْلٌ، وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا العباسِ بنِ عَبْد المطلبِ؛ فإنه مَوْضُوعٌ كُلُّه»[٣].

فصل

قال القاضي[٤] قوله: «إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» يدلُّ على أنَّ الإيمان لا يتكامل إذا أصرَّ الإنسان على الكبائر، ولا يصير الإنسان مؤمناً على الإطلاق، إلاَّ إذا اجتنب كل الكبائر.

والجواب: لمَّا دلَّت الدلائل الكثيرة المذكورة في قوله تعالى: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ» على أنَّ العمل خارج عن مسمَّى الإيمان، كانت هذه الآية محمولةً على كمال الإيمان وشرائعه، فكان التقدير: إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الإيمان، وهذا وإن كان تركاً للظاهر لكنا ذهبنا إليه؛ لتلك الدلائل.

فإن قيل: كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين؟

قلنا: هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل كما جاء في الخبر «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ»، وعن جابر، عن النبي ـ ﷺ ـ: «مَنْ لم يَدَع المخابرة، فليأذَن بحرب من اللهِ ورسُوله» وقد جعل كثيرٌ من المفسرين والفقهاء قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [المائدة: ٣٣] أصلاً في قطع الطريق من المسلمين، فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين وارد في كتاب الله وسنة رسوله.

وفي الجواب عن السؤال وجهان:

الأول: أن المراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢ ـ ٢٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢) وانظر «تفسير الرازي» (٧/ ٨٧).

(٣) أخرجه مسلم كتاب الحج (١٤٧) وانظر تفسير ابن الجوزي «زاد المسير» (١/ ٣٣٢).

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٧.

الثاني: أن المراد منه نفس الحرب، وفيه تفصيلٌ؛ فنقول: إنّ المصرَّ على فعل الربا، إذا كان من شخص، وقدر الإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التَّعزير، والحبس إلى أن تظهر منه التوبة، وإن كان المصر ممن له عسكرٌ وشوكة، حاربه الإمام، كما يحارب الفئة الباغية، وكما حارب أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ مانعي الزكاة، وكذا القول لو اجتمعوا على ترك الأذان، وترك دفن الموتى، فإنه يفعل بهم ما ذكرناه.

وقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ من عامل بالربا، يستتاب، فإن تاب، وإلاّ ضرب عنقه[1].

والقول الثاني: أنه خطابٌ للكفار، وأن معنى قوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أي: معترفين بتحريم الربا «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا» أي: فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ومن ذهب إلى هذا القول، قال: إنَّ فيه دليلاً على أنَّ من كفر بشريعة واحدةٍ من شرائع الإسلام، فهو خارجٌ من ملة الإسلام، كافرٌ كما لو كفر بجميع شرائعه.

قوله: «وَإِنْ تُبْتُمْ» فالمعنى على القول الأول: وإن تبتم عن معاملة الربا، وعلى الثاني: من استحلال الربا «فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ» أي: لا تظلمون الغريم بطلب الزيادة على رأس المال «ولا تُظْلَمُونَ» أي: بنقصان رأس المال.

قوله: «لاَ تَظْلِمُون» فيها وجهان:

أظهرهما: أنها لا محلَّ لها؛ لاستئنافها، أخبرهم تعالى بذلك، أي: لا تظلمون غيركم بأخذكم الزيادة منه، ولا تظلمون أنتم ـ أيضاً ـ بضياع رؤوس أموالكم.

والثاني: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الضمير في «لَكُمْ» والعامل ما تضمَّنه الجارُّ من الاستقرار؛ لوقوعه خبراً وهو رأي الأخفش.

وقرأ الجمهور الأول مبنيّاً للفاعل، والثاني مبنياً للمفعول. وروى أبانٌ[2]، والمفضَّل، عن عاصم بالعكس. ورجَّح الفارسي[3] قراءة العامة؛ بأنها تناسب قوله: «وإِنْ تُبْتُمْ» في إسناد الفَعلين إلى الفاعل، فتظلمون مبنياً للفاعل أشكل بما قبله. وقال أبو البقاء[4] رحمه الله: يُقْرَأُ بتسميةِ الفَاعِلِ في الأوّلِ، وترْكِ التسمية في الثاني؛ ووجهه: أنَّ منعهم من الظلم أهمُّ؛ فبدىء به، ويقرأ بالعكس، والوجه فيه: أنه قدَّم ما تطمئن به نفوسهم من نفي الظلم عنهم، ثم منعهم من الظلم، ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى واحدٍ؛ لأنَّ الواو لا ترتِّب.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٨.

(٢) انظر: السبعة ١٩٢، والحجة ٢/ ٤١٣، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٣ والدر المصون ١/ ٦٦٧.

(٣) انظر: الحجة للقراء السبعة ٢/ ٤١٤.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٧.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٠ ـــــــ

وتقوَّى الكوفيُّون بقراءة عبد الله، وأُبيّ[١]؛ وعثمان: «وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ» أي: وإن كان الغريم ذا عُسْرَةٍ. قال أبو عليّ: في «كان» اسمها ضميراً تقديره: هو، أي: الغريم، يدلُّ على إضماره ما تقدَّم من الكلام؛ لأنَّ المرابي لا بدَّ له ممَّن يرابيه.

وقرأ[٢] الأعمش: «وإن كَانَ مُعْسِراً» قال الدّاني، عن أحمد بن موسى: «إنها في مُصْحَفِ عبد الله كذلك».

ولكنَّ الجمهور على ترجيح قراءة العامة وتخريجهم القراءة المشهورة. قال مكي[٣]: وَإِنْ وقع ذُو عُسْرَةٍ، وهو سائغٌ في كلِّ الناس، ولو نصبت «ذا» على خبر «كان»، لصار مخصوصاً في ناس بأعيانهم؛ فلهذه العلة أجمع القرَّاء المشهورون على رفع «ذو».

وقد أوضح الواحديُّ هذا، فقال: «أي: وإنْ وقع ذو عسرةٍ، والمعنى على هذا يصحُّ، وذلك أنه لو نصب، فقيل: وإن كان ذا عسرة، لكان المعنى: وإن كان المشتري ذا عُسْرةٍ، فنظرةٌ؛ فتكون النظرة مقصورةً عليه، وليس الأمر كذلك؛ لأن المشتري، وغيره إذا كان ذا عسرةٍ، فله النظرة إلى الميسرة».

وقال أبو حيَّان[٤]: مَنْ نصب «ذَا عُسْرَةٍ»، أو قرأ «مُعْسِراً» فقيل: يختصُّ بأهل الرِّبا، ومن رفع، فهو عامٌّ في جميع من عليه دينٌ، قال: «وليس بلازم، لأنَّ الآية إنما سِيقَتْ في أهل الربا، وفيهم نزلت» قال شهاب الدين: وهذا الجواب لا يُجدي؛ لأنه وإن كان السياق كذا، فالحكم ليس خاصاً بهم.

وقرىء[٥] «وَمَنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ»، **وقرأ**[٦] **أبو جعفرٍ** «عُسُرَةٍ» بضم السين.

فصل

قال ابن الخطيب[٧]: لما كنتُ بـ «خَوَارِزْم»، وكان هناك جمعٌ من أكابر الأدباء،

---

(١) وهي قراءة ابن عباس.
انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٥٤، والدر المصون ١/ ٦٦٨.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٧٦، وعبارة الداني كما أوردها ابن عطية ليس فيها ذكر لمصحف عبد الله، قال: قال أبو عمرو الداني عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أبي بن كعب...» ولعل عمدة المصنف هاهنا ما ذكره السمين الحلبي في الدر ١/ ٦٦٨، ووافقه أبو حيان ٢/ ٣٥٤.
وانظر: التخريجات النحوية ٣٦٣، والقرطبي ٣/ ٢٥١.

(٣) ينظر: المشكل لمكي ١/ ١١٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٥٤.

(٥) وهي قراءة أبان بن عثمان كما في البحر المحيط ٢/ ٣٥٤.

(٦) انظر: إتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٥٨.

(٧) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٨٨.

سورة البقرة / الآية: ٢٨٠ ـــــــ

المفهوم الرابع: أن تكون زائدة؛ وأنشدوا: [الوافر]

١٢٧٢ ـ سَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ الْجِيَادِ[١]

و«العُسْرَةُ»: اسم من الإعسار، ومن العسر، وهو تعذُّر الموجود من المال؛ يقال: أعسر الرجل، إذا صار إلى حالة العسرة، وهي الحالة التي يتعسَّر فيها وجود المال.

قوله: «فَنَظِرَةٌ» الفاء جواب الشرط، و «نَظِرَةٌ» خبر مبتدأ محذوف، أي: فالأمر أو فالواجب، أو مبتدأ خبرُه محذوفٌ، أي: فعليكم نظرةٌ.

وقرأ العامَّة: «نَظِرَةٌ» بزنة «نَبِقَة». وقرأ الحسن[٢]، ومجاهدٌ، وأبو رجاء: «فَنَظْرَةٌ» بتسكين العين، وهي لغةٌ تميميةٌ يقولون: «كَبْد» في «كَبِد» و «كَتْف» في «كَتِف»[٣].

وقرأ عطاء «فَنَاظِرَةٌ» على فاعلة، وقد خرَّجها أبو إسحاق[٤] على أنها مصدر نحو: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: ٢] ﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩] ﴿أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٥]. وقال الزمخشري: «فناظِرُهُ، أي: فصاحب الحقّ ناظره، أي: منتظره، أو صاحب نظرته على طريقة النسب؛ كقولهم: مَكَانٌ عَاشِبٌ، وبَاقِلٌ؛ بمعنى ذو عشبٍ، وذو بقلٍ، وعنه: «فناظِرْهُ» على الأمر بمعنى: فسامحه بالنظرة، وباشره بها» فنقله عنه القراءة الأولى يقتضي أن تكون قراءته «ناظِر» اسم فاعل مضافاً لضمير ذي العسرة، بخلاف القراءة التي قدمها عن عطاء، فإنها «نَاظِرَةٌ» بتاء التأنيث، ولذلك خرَّجها الزَّجَّاج على المصدر. وقرأ[٥] عبد الله: «فناظِرُوه» أمراً للجماعة بالنظرة، فهذه ستُّ قراءات مشهورها واحدةٌ.

وهذه الجملة لفظها خبرٌ، ومعناها الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقد تقدَّم. والنظرة: من الانتظار، وهو الصبر والإمهال.

تقول: بعته الشيء بنظرة وبإنظار. قال: ﴿قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥] ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: ٣٨].

---

(١) ينظر: الرازي ٧/ ٨٩.

(٢) انظر: الشواذ ١٧، والمحرر الوجيز ١/ ٣٧٦، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٤ ونسبها أبو حيان ـ أيضاً ـ إلى الضحاك وقتادة.

وانظر: الدر المصون ١/ ٦٦٩، وإتحاف ١/ ٤٥٨.

(٣) وقرأ بها مجاهد.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٧٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٤، والدر المصون ١/ ٦٦٩.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٥٩.

(٥) انظر: السبعة ١٩٢، والكشف ١/ ٣١٩، والحجة ٢/ ٤١٤، وإعراب القراءات ١/ ١٠٣، وحجة القراءات ١٤٩، وشرح شعلة ٣٠٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٣، والعنوان ٧٦، وإتحاف ١/ ٤٥٨.

قوله: «إلَى مَيْسَرةٍ» قرأ نافع وحده: «مَيْسُرَة» بضمِّ السِّين، والباقون بفتحها. والفتح هو المشهور؛ إذ مفعل، ومفعلة بالفتح كثيرٌ، ومفعُلٌ بالضم، معدومٌ؛ إلا عند الكسائي، فإنه أورد منه ألفاظاً، وأمَّا مفعلةٌ، فقالوا: قليلٌ جدّاً وهي لغة الحجاز، وقد جاءت منها ألفاظٌ، نحو: المسرُقة، والمقبرة، والمشربة، والمسربة، والمقدرة، والمأدبة، والمفخرة، والمزرعة، ومعربة، ومكرمة، ومألكة.

وقد ردَّ النحاس[1] الضمَّ؛ تجرؤاً منه، وقال: «لم تَأْتِ مَفْعُلَةٌ إلاَّ في حُرُوفٍ معدودةٍ ليس هذه منها، وأيضاً فإنَّ الهاء زائدةٌ، ولم يَأْتِ في كلامِهِم مَفْعُل أَلْبتةَ» انتهى.

وقال سيبويه[2]: «لَيْسَ في الكَلاَمِ مَفْعُل» قال أبو عليّ: «يَعْنِي في الآحاد». وقد حكى سيبويه «مَهْلك» مثلَّث اللاَّم، وقالَ الكسائيُّ: «مَفْعُل» في الآحاد، وأورد منه مكرُماً في قول الشاعر: [الرجز]

١٢٧٣ ـ لِيَوْمِ رَوْعٍ أَوْ فَعَالِ مَكْرُمِ[3]

ومَعُوُن في قول الآخر ـ هو جميلٌ ـ: [الطويل]

١٢٧٤ ـ بُثَيْنُ، الْزَمِي «لاَ»؛ إنَّ «لاَ» إنْ لَزِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينَ أَيُّ مَعُونِ[4]

ومألكاً في قول عديّ: [الرمل]

١٢٧٥ ـ أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكاً أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارِي[5]

وهذا لا يرد على سيبويه لوجهين:

أحدهما: أنَّ هذا جمعٌ لمكرمةٍ، ومعونة، ومألكة، وإليه ذهب البصريون، والكوفيون خلا الكسائي، ونقل عن الفراء أيضاً.

والثاني: أن سيبويه لا يعتدُّ بالقليل، فيقول: «لم يَرِدْ كذا» وإن كان قد ورد منه الحرف والحرفان، لعدم اعتداده بالنادر القليل.

---

(١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/ ٢٩٦.

(٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٢٨.

(٣) البيت لأبي الأخزر الحماني ينظر الكتاب ٢/ ٣٧٩، الخصائص ٣/ ٣١٢، معاني الفراء ٢/ ١٥٢، الدر المصون ١/ ٦٧٠.

(٤) ينظر: ديوانه ص ٢٠٨، وأدب الكاتب ص ٥٨٨، ولسان العرب (أكل)، (كرم)، (عون)، (أيا)، وشرح شواهد الشافية ص ٦٧، والخصائص ٣/ ٢١٢، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٦٨، والمحتسب ١/ ١٤٤، والممتع في التصريف ١/ ٧٩، والمنصف ١/ ٣٠٨، إصلاح المنطق ص ٢٢٣، والدر المصون ١/ ٦٧٠.

(٥) ينظر: ديوانه (٩٣)، المحتسب ١/ ٤٤، حاشية يس ٢/ ٧٩، البحر ٢/ ٣٥٥، الاشتقاق (٢٦)، الأغاني ٢/ ٩٤، خزانة الأدب ٨/ ٥١٣، شواهد المغني ٢/ ٦٥٨، الشعر والشعراء ١/ ٢٣٥، المنصف ٢/ ١٠٤، جمهرة اللغة ص ٩٨٢، الممتع في التصريف ١/ ٧٩، الدر المصون ١/ ٦٧٠.

وإذا تقرَّر هذا، فقد خطَّأ النحويون مجاهداً، وعطاءً في قراءتهما: «إلى مَيْسُرِهِ» بإضافة «مَيْسُر» مضموم السين إلى ضمير الغريم؛ لأنهم بنوه على أنه ليس في الآحاد مفعل، ولا ينبغي أن يكون هذا خطأً؛ لأنه على تقدير تسليم أنَّ مفعلاً ليس في الآحاد، فميسر هنا ليس واحداً، إنما هو جمع ميسرة، كما قلتم أنتم: إنَّ مكرماً جمع مكرمةٍ، ونحوه، أو يكون قد حذف تاء التأنيث للإضافة؛ كقوله: [البسيط]

١٢٧٦ ـ إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا[1]

أي: عدة الأمر؛ ويدلُّ على ذلك أنهم نقلوا عنهما، أنهما قرآ أيضاً: «إلَى مَيْسَرِهِ» بفتح السين، مضافاً لضمير الغريم، وهذه القراءة نصٌّ فيما ذكرته لك من حذف تاء التأنيث للإضافة؛ لتوافق قراءة العامَّة: «إلى مَيْسَرَةٍ» بتاء التأنيث.

وقد خرَّجها أبو البقاء[2] على وجهٍ آخر، وهو أن يكون الأصل: «مَيْسُوره» فخفِّف بحذف الواو؛ اكتفاءً بدلالة الضمة عليها، وقد يتأيَّد ما ذكره على ضعفه، بقراءة عبد الله، فإنه قرأ: إلى «مَيْسُوره» بإضافة «ميْسورٍ» للضمير، وهو مصدرٌ على مفعول؛ كالمجلود والمعقول، وهذا إنما يتمشَّى على رأي الأخفش؛ إذ أثبت من المصادر زنة مفعول، ولم يثبته سيبويه.

«والمَيْسَرَةُ»: مفعلةٌ من اليسر، واليسار الذي هو ضدُّ الإعسار، وهو تيسر الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل، فهو موسرٌ، أي: صار إلى حالة وجود المال فالميسرة، واليسر، والميسور: الغنى.

فصل في سبب نزول «وإن كان ذو عسرة»

لما نزل قوله: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلمُونَ» قال بنو عمرو الثَّقفي: بل نتوب إلى الله، فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، فرضوا برأس المال، فشكى بنو المغيرة العسرة، وقالوا: أخِّرونا إلى أن تدرك الغلاَّت، فأبوا أن يؤخروا؛ فأنزل الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» يعني وإن كان الذي عليه الدَّين معسراً، «فنظرةٌ إلى مَيْسرةٍ»، يعني: أَنْظِرُوه إلى اليسار، والسَّعة.

فصل في بيان حكم الإنظار

اختلفوا في حكم الإنظار: هل هو مختصٌّ بالربا، أو عامٌّ في كل دين؟ فقال ابن عباس، وشريح، والضحاك، والسدي، وإبراهيم: الآية في الربا، وذكر عن شريح أنَّه أمر

---

(١) البيت للفضل بن العباس: ينظر الخصائص ٣/ ١٧١، والتصريح ٢/ ٣٩٦، والأشموني ٢/ ٢٣٧، وأوضح المسالك ٣/ ٣٤٦، الدر المصون ١/ ٦٧٠.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٧.

بحبس الخصم، فقيل له: إنه معسرٌ، فقال شريح إنما ذلك في الربا، والله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

وقال جماعة منهم مجاهد: إنها عامَّةٌ في كل دين[١]؛ لعموم قوله تعالى: «ذُو عُسْرَةٍ» ولم يقل ذا عسرة.

فصل

والإعسار: هو ألاَّ يجد في ملكه ما يؤدِّيه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه، لأمكنه أداء الدَّين من ثمنه خارجاً عن مسكنه وثيابه، ولا يجوز أن يحبس من لم يجد إلاَّ قوت يوم لنفسه وعياله، وما لا بدَّ لهم من كسوةٍ لصلاتهم ودفع البرد والحرِّ عنهم.

واختلفوا: إذا كان قويًا، هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدَّين، أو غيره؟

فقال بعضهم: يلزمه ذلك، كما يلزمه إذا احتاج لنفسه، أو لعياله.

وقال بعضهم: لا يلزمه ذلك، واختلفوا أيضاً إذا بذل للمعسر ما يؤدِّي به الدَّين، هل يلزمه قبوله والأداء، أو لا يلزمه؟ فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجبٌ عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلاَّ ذلك، ويؤدِّيه في الدَّين.

فصل في تحريم حبس المعسر

إذا علم الإنسان أنَّ غريمة معسرٌ ـ حرم عليه حبسه، وأن يطالبه بما له عليه ووجب عليه إنظاره إلى يساره، فإن ارتاب في إعساره، جاز له حبسه إلى أن يظهر إعساره، فإذا ادَّعى الإعسار وكذَّبه الغريم، فإن كان الدَّين عن عوضٍ، كالبيع، والقرض، فلا بدَّ له من إقامة البيِّنة على أنَّ ذلك العوض قد هلك، وإن كانَ الدَّين عن غير عوض كالإتلاف، والصَّداق، والضَّمان؛ فالقول قول المعسر؛ لأن الأصل الفقر وعلى الغريم إقامة البينة.

فصل

قال المهدويُّ[٢]: قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر.

قال القرطبيُّ[٣]: وحكى مكيٌّ: أنَّ النبي ـ ﷺ ـ أمر به في صدر الإسلام.

قال ابنُ عطية: فإن ثبت فِعْلُ النبي ـ ﷺ ـ فهو نسخٌ، وإلاَّ فليس بنسخ.

قال الطَّحاوي[٤]: كان الحرُّ يباع في الدَّين أول الإسلام، إذا لم يكن له مالٌ يقضيه عن نفسه؛ حتى نسخ الله ذلك بقوله: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ».

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٠.

(٢) ينظر تفسير القرطبي ٣/ ٢٤٠.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر المصدر السابق.

واحتجُّوا بما رواه الدَّارقطنيُّ من حديث مسلم بن خالد الزَّنجي، قال: حدثنا زيد ابن أسلم عن ابن البيلمانيّ، عن سرَّقٍ، قال: كان لرجلٍ عليّ مالٌ ـ أو قال ـ دينٌ فذهب إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فلم يصب لي مالاً، فباعني منه، أو باعني له؛ أخرجه البزَّار بإسناد طويل، ومسلم بن خالد الزنجي، وعبد الرحمن البيلماني لا يحتجُّ بهما.

قوله: «وأَنْ تَصَدَّقُوا» مبتدأ وخبره «خير» وقرأ عاصم[1]: بتخفيف الصاد، والباقون: بتثقيلها. وأصل القراءتين واحدٌ؛ إذ الأصل: تتصدَّقوا، فحذف عاصمٌ إحدى التاءين: إمَّا الأولى، وإمَّا الثانية، وتقدَّم تحقيق الخلاف فيه، وغيره أدغم التاء في الصاد، وبهذا الأصل قرأ عبد الله[2]: «تَتَصَدَّقوا». وحذف مفعول التصدُّق للعلم به، أي: بالإنظار؛ لقوله ـ ﷺ ـ: «لاَ يَحِلُّ دَيْنُ رَجلٍ مُسْلم، فيؤخره؛ إلاَّ كان له بِكُلِّ يَوْم صدقةٌ»[3] وهذا ضعيفٌ؛ لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآيَة، فلا بد من حمل هذه الآية على فائدةٍ جديدةٍ، ولأن قوله «خَيْرٌ لكُمْ» إنما يليق بالمندوب، لا بالواجب. وقيل: برأس المال على الغريم، إذ لا يصحُّ التصدق به على غيره؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

قوله: «إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» جوابه محذوفٌ، و «أَنْ تَصَدَّقُوا» بتأويل مصدرٍ مبتدأ، و «خيرٌ لكم» خبره.

فصل في تقدير مفعول «تعلمون» ونصب «يوماً»

وتقدير مفعول «تَعْلَمُونَ» فيه وجوه:

أحدها: إن كنتم تعلمون أنَّ هذا التصدُّق خير لكم إن عملتموه.

الثاني: إن كنتم تعلمون فضل التصدُّق على الإنظار والقبض.

الثالث: إن كنتم تعلمون أنَّ ما يأمركم به ربُّكم أصلح لكم.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾﴾

قوله: «وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُون فِيه إلى اللَّهِ» الآية انتصب قوله «يَوْماً» على المفعول به، لا على الظرف؛ لأنه ليس المعنى واتَّقوا في هذا اليوم، لكن المعنى تأهَّبوا للقائه، بما تقدِّمون من العمل الصالح، ومثله: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا﴾

---

(١) انظر: السبعة ١٩٣، والكشف ١/ ٣١٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٤، وشرح شعلة ٣٠٤، والعنوان ٧٦، وإعراب القراءات ١/ ١٠٤، وإتحاف ١/ ٤٥٨.

(٢) انظر المحرر الوجيز ١/ ٣٧٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٦.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٧/ ٩١).

[المزمل: ١٧] أي: كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا وصفه، مع الكفر بالله تعالى.

فصل في آخر ما نزل على رسول الله ﷺ من القرآن

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هذه آخر آيةٍ نزلت على رسول الله ـ ﷺ ـ وذلك لأنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما حجَّ نزلت ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] وهي آية الكلالة ثم نزلت، وهو واقفٌ بعرفة ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] ثم نزل «وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِ» فقال جبريل ـ عليه السلام ـ يا محمد ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة، وعاش رسول الله ـ ﷺ ـ بعدها أحداً وثمانين يوماً[١]، وقيل أحداً وعشرين يوماً.

وقال ابن جريجٍ: تسع ليالٍ[٢].

وقال سعيد بن جبير: سبع ليالٍ، وقيل: ثلاث ساعاتٍ، ومات يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول، حين زاغت الشمس، سنة إحدى عشرة من الهجرة[٣].

وقال الشعبي، عن ابن عباس: آخر آيةٍ نزلت على رسول الله ـ ﷺ ـ آية الرِّبا[٤].

قوله تعالى: «تُرْجَعُونَ فِيهِ»: هذه الجملة في محلِّ نصبٍ؛ صفةً للظرف. وقرأ أبو عمرو[٥]: «تَرْجِعُونَ» بفتح التاء؛ مبنياً للفاعل، والباقون بضَمِّ التَّاءِ مبنياً للمفعُولِ. وقرأ الحسنُ[٦]: «يَرْجِعُون» بياء الغيبة؛ على الالتفات. قال ابن جنِّي[٧]: «كأنَّ اللَّهَ تعالى رَفَقَ بالمؤمنينَ عن أنْ يواجِهَهُم بذكر الرَّجْعَة، إذ هي ممَّا تتفطَّر لها القلوب، فقال لهم: «وَاتَّقُوا» ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة، فقال: يَرْجِعُون».

واعلم أنَّ الرجوع لازمٌ ومتعدٍّ، وعليه خرِّجت القراءتان.

فصل في المراد باليوم

قال القاضي: اليوم: عبارةٌ عن زمانٍ مخصوصٍ، وذلك لا يتَّقى؛ إنَّما يتقى ما يحدث

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٠) والطبراني كما في «المجمع» (٦/ ٣٢٤).
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٣) وزاد نسبته لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤١) عن ابن جريج.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٣).

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١/ ٢٦٦.

(٥) انظر: السبعة ١٩٣، والكشف ١/ ٣١٩، والعنوان ٧٦، والحجة ٢/ ٤١٧، وإعراب القراءات ١/ ١٠٤، وحجة القراءات ١٤٩، وشرح شعلة ٣٠٤، وإتحاف ١/ ٤٥٩.

(٦) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٧٨، والبحر المحيط ٢/ ٤٥٦، والدر المصون ١/ ٦٧١.

(٧) ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ١٤٥.

فيه من الشِّدة، والأهوال، واتقاء تلك الأهوال لا يمكن إلاَّ في دار الدُّنيا بمجانبة المعاصي، وفعل الواجبات؛ فصار قوله: «واتَّقُوا يَوْماً» يتضمن الأمر بجميع أنواع التكليف.

قال جمهور العلماء: المراد بهذا اليوم المحذَّر منه هو يوم القيامة.

وقيل يوم الموت، قال ابن عطية: والأول أصحُّ.

فصل

اعلم أنَّ الرجوع إلى الله ليس المراد منه، ما يتعلق بالمكان والجهة؛ فإن ذلك محالٌ على الله تعالى، وليس المراد الرجوع إلى علمه، وحفظه؛ فإنه معهم أينما كانوا، لكن كل ما في القرآن من الرجوع إلى الله، فله معنيان:

الأول: أن الإنسان له ثلاثة أحوالٍ مرتَّبين، **فالأولى**: كونهم في بطون أمَّهاتهم لا يملكون نفعهم، ولا ضرَّهم؛ بل المتصرف فيهم ليس إلاَّ الله تعالى.

والثانية: بعد خروجهم من البطون، فالمتكفل بإصلاح أحوالهم في أوَّل الأمر الأبوان، ثم بعد ذلك، يتصرف بعضهم في بعض، في حكم الظاهر.

الثالثة: بعد الموت وهناك لا يتصرف فيهم إلاَّ الله تعالى، فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول في الدنيا، فهذا معنى الرجوع إلى الله.

المعنى الثاني: أن المراد يرجعون إلى ما أعدَّ الله لهم من ثوابٍ، وعقابٍ.

قوله: «ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» معناه: أنَّ المكلف يصل إليه جزاء عمله بالتمام، كما قال: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، وقال: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وفي تأويل قوله: «مَا كَسَبَتْ» وجهان:

أحدهما: فيه حذفٌ تقديره: جزاء ما كسبت.

والثاني: أنَّ المكتسب إنَّما هو الجزاء في الأصل، فقوله «مَا كَسَبَتْ» معناه: ذلك الجزاء وهذا أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى الإضمار.

قوله: «وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» جملة حالية من «كلُّ نَفْسٍ» وجمع اعتباراً بالمعنى، وأعاد الضمير عليها أولاً مفرداً في «كَسَبَتْ» اعتباراً باللفظ، وقدَّم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل، ولأنَّ اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة؛ فكان تأخيره أحسن.

قال أبو البقاء[1]: وَيَجُوزُ أن يكون حالاً من الضمير في: «يُرْجَعُون» على القراءة بالياء، ويجوز أن يكون حالاً منه ـ أيضاً ـ على القراءة بالتاء، على أنَّه خروج من

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٨.

الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢]، قال شهاب الدين: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك.

فإن قيل: لما قال «تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» فهم منه عدم الظلم، فيكون قوله: «وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» من باب التكرير.

فالجواب: أنه تعالى لما قال «تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» دلَّ على إيصال العذاب إلى الكفار والفسَّاق، فكان لقائلٍ أن يقول: كيف يليق بأكرم الأكرمين تعذيب عبيده؟ فأجاب بقوله «وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» والمعنى: أن العبد هو الذي ورط نفسه؛ لأن الله تعالى مكَّنه، وأزاح عذره، فهو الذي أساء إلى نفسه.

وهذا الجواب إنَّما يستقيم على أصول المعتزلة، وأمَّا على أصولنا، فالله سبحانه مالك الخلق، يتصرف في ملكه كيف شاء، وأراد؛ فلا يكون ظلماً.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾﴾

في كيفية النظم وجهان:

الأول: أنَّ تعالى لمَّا ذكر الإنفاق في سبيل الله، وهو يوجب تنقيص المال، وذكر الرِّبا، وهو ـ أيضاً ـ سبب تنقيص المال، وختم هذين الحكمين بالتهديد بقوله «وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهِ» والتقوى تسدُّ على الإنسان أكثر أبواب المكاسب، والمنافع ـ أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال، وصونه عن الفساد، فإن القدرة على الإنفاق في سبيل الله، وعلى ترك الرِّبا، وعلى ملازمة التقوى، لا يتم إلاَّ عند حصول المال؛ فلأجل هذا بالغ في الوصيَّة بحفظ المال، ونظيره ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا﴾ [النساء: ٥] فحثَّ على الاحتياط في أمر الأموال؛ لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد.

قال القفَّال[١] ـ رحمه الله تعالى ـ ويدلُّ على ذلك: أنَّ ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار، وفي هذه الآية بسطٌ شديدٌ؛ ألاَّ ترى أنَّه قال تعالى «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، ثم قال ثانياً: «وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ»، ثم قال ثالثاً: «وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»، فكان هذا كالتَّكرار لقوله: «وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ»؛ لأنَّ العدل هو ما علَّمه الله، ثم قال رابعاً: «فَلْيَكْتُبْ» وهذا إعادةٌ للأمر الأول؛ ثم قال خامساً: «فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقّ» وفي قوله: «وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلِ» كفاية عن قوله: «فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقّ»؛ لأنَّ الكاتب بالعدل إنَّما يكتب ما يملُّ عليه، ثم قال سادساً: «وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ»، وهذا تأكيدٌ، ثم قال سابعاً: «وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً»، وهذا كالمستفاد من قوله: «وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ»، ثم قال ثامناً: «وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إلى أجله»، وهو أيضاً تأكيد لما مضى، ثم قال تاسعاً: «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا»، فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التَّأكيدات السَّالفة[٢]، وكلُّ ذلك يدلُّ على المبالغة في التَّوصية بحفظ المال الحلال، وصونه عن الهلاك؛ ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله، والإعراض عن مساخط الله: من الرِّبا، وغيره، والمواظبة على تقوى الله.

الوجه الثاني: قال بعض المفسرين[٣]: إنَّ المراد بهذه المداينة «السَّلَمُ» فإن الله تبارك وتعالى لما منع من الرِّبا في الآية المتقدِّمة؛ أذن في السَّلم في هذه الآية، مع أنَّ جميع المنافع المطلوبة من الرِّبا حاصلة في السَّلم، وبهذا قال بعض العلماء: لا لذَّة، ولا منفعة يوصل إليها بالطَّريق الحرام، إلا والله ـ ﷻ ـ سبحانه وتعالى ـ وضع لتحصيل تلك اللَّذَّة طريقاً حلالاً، وسبيلاً مشروعاً.

فصل

قال سعيد بن المسيَّب: بلغني أنَّ أحدث القرآن بالعرش آية الدَّين[٤].

التداين تفاعل من الدَّين كتبايع من البيع، ومعناه: داين بعضكم بعضاً، وتداينتم: تبايعتم بدين.

يقال: داينت الرجل أي: عاملته بدينٍ، وسواء كنت معطياً، أم آخذاً؛ قال رؤبة: [الرجز]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٤.

(٢) في ب: السابقة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٦) عن سعيد بن المسيب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٤) وعزاه للطبري.

١٢٧٧ ـ دَايَنْتُ أَرْوَى وَالدُّيُونُ تُقْضَى فَمَطَلَتْ بَعْضاً وَأَدَّتْ بَعْضَا[١]

ويقال: دنت الرجل: إذا بعته بدينٍ، وأدنته أنا: أخذت منه بدين ففرَّقوا بين فعل وأفعل.

قال ابن الخطيب[٢]: قال أهل اللغة القرض غير الدين؛ لأنَّ القرض أن يقرض الرجل الإنسان دراهم أو دنانير أو حباً أو تمراً وما أشبه ذلك، ولا يجوز فيه الأجل، والدَّين يجوز فيه الأجل ويقال من الدّين: ادَّان إذا باع سلعته بثمن إلى أجلٍ، ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض؛ وأنشد الأحمر: [الطويل]

١٢٧٨ ـ نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عنَّا وَقَدْ نَرَى مَصَارِعَ قَوْمٍ لاَ يَدِينُونَ ضُيَّعِ[٣]

فصل في بيان إباحة السلف

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لما حرم الله تعالى الرِّبا؛ أباح السَّلف، وقال: أشهد أن السَّلف المضمون إلى أجل مسمّى، قد أحلّه الله في كتابه، وأذن فيه ثمَّ قال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فاكْتُبُوه»[٤].

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: نزلت في السَّلف؛ لأنَّ النبي ـ ﷺ ـ قدم المدينة وهم يسلفون الثِّمار السَّنتين، والثَّلاث؛ فقال ـ ﷺ ـ: «مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»[٥].

وقال آخرون: المراد القرض، وهو ضعيف؛ لأن القرض لا يشترط فيه الأجل والآية فيها اشتراط الأجل، وقال أكثر المفسِّرين البياعات على أربعة أوجه:

أحدها: بيع العين بالعين، وذلك ليس بمداينة ألبتة.

والثاني: بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ، فلا يدخل تحت الآية. بقي قسمان، وهما بيع العين بالدَّين، وهو بيع الشَّي بثمن مؤجّل، وبيع الدَّين بالعين، وهو المسمَّى بـ «السّلم» وكلاهما داخلان تحت هذه الآية الكريمة.

---

(١) ينظر: ديوانه (٧٩)، الكتاب ٢/ ٣٠٠، الخصائص ٢/ ٩٦، البحر ٢/ ٣٥٧، الدر المصون ١/ ٦٧٢.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٤.

(٣) البيت للعجير السلولي. ينظر: اللسان (دين)، الرازي ٧/ ٩٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥) وعبد الرزاق (٤/ ٢٥٢) والشافعي في «الأم» (٣/ ٨٠ ـ ٨١) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٦) والبيهقي (٦/ ١٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٥٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٥) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم رقم (٢٢٤٠) ومسلم (٥/ ٥٥) وأبو داود (٣٤٦٣) والنسائي (٢/ ٢٢٦) والترمذي (١/ ٢٤٦) والشافعي (١٣١٢) وابن ماجه (٢٢٨٠) وابن الجارود (٦١٤، ٦١٥) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨) عن ابن عباس.

فإن قيل: المداينة: مفاعلة، وحقيقتها أن يحصل من كلّ واحدٍ منهما دين، وذلك هو بيع الدَّين بالدَّين، وهو باطلٌ بالاتفاق.

فالجواب: أنَّ المراد من «تَدَايَنْتُمْ»: تعاملتم، والتَّقدير تعاملتم بما فيه دين.

فإن قيل: قوله «تَدَايَنْتُمْ» يدلُّ على الدَّين، فما الفائد في قوله: «بِدَيْنٍ».

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال ابن الأنباريّ[1]: التَّداين يكون لمعنيين:

أحدهما: التَّداين بالمال؛ والتَّداين بمعنى المجازاة من قولهم: «كَمَا تَدِينُ تُدَانُ»[2] فذكر الدين لتخصيص أحد المعنيين.

الثاني: قال الزَّمخشريُّ: وإنَّما ذكر الدَّين؛ ليرجع الضمير إليه في قوله تبارك وتعالى «فَاكْتُبُوهُ» إذ لو لم يذكر[3]، لوجب أن يقال: فاكتبوا الدُّين.

الثالث: ذكره ليدلّ به على العموم، أي: أي دين كان من قليلٍ، أو كثيرٍ من قرضٍ، أو سلمٍ، أو بيع دين إلى أجل.

الرابع: أنَّه تبارك وتعالى ذكره للتَّأكيد كقوله تبارك وتعالى ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠] وقوله: ﴿وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨].

الخامس: قال ابن الخطيب[4] ـ رحمه الله تعالى ـ: إنَّ المداينة مفاعلة، وهي تتناول بيع الدَّين بالدَّين وهو باطلٌ، فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل فلما[5] قال: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ» كان المعنى: إذا تداينتم تداييناً يحصل فيه دين واحد وحينئذٍ يخرج عن بيع الدّين بالدين، ويبقى بيع العين بالدّين أو بيع الدّين بالعين، فإن الحاصل في كلّ واحدٍ منهما دين واحد لا غير.

فإن قيل: إن كلمة «إذَا» لا تفيد العموم، والمراد من الآية العموم؛ لأن المعنى كلَّما تداينتم بدين فاكتبوه فلم عدل عن كلما وقال: «إِذَا تَدَايَنْتُمْ».

فالجواب: أنَّ كلمة «إذَا»، وإن كانت لا تقتضي العموم إلا أنَّها لا تمنع من

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٥.

(٢) علقه البخاري في صحيحه (٨/ ٦) وقال الحافظ في «الفتح»: وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي ﷺ بهذا وهو مرسل رجاله ثقات ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء وله شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه.

(٣) في ب: يوجب.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٥.

(٥) في ب: فلو

العموم، وهاهنا قام الدَّليل على أنّ المراد هو العموم؛ لأنه تعالى بين العلَّة في الأمر بالكتابة في آخر الآية، وهي قوله تعالى: «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا» والمعنى إذا وقعت المعاملة بالدّين، ولم يكتب فالظَّاهر أنه تنسى الكيفيَّة فربَّما توهم الزِّيادة، فطلب الزِّيادة ظلماً، وربَّما توهم النُّقصان، فترك حقّه من غير حمد ولا أجر، فأمَّا إذا كتب كيفيَّة الواقعة أمن من هذه المحذورات، فلمَّا دلَّ النَّصُّ على أن هذا هو العلَّة، وهي قائمةٌ في الكلّ كان الحكم أيضاً حاصلاً في الكلّ.

قوله تعالى: «إلى أَجَلٍ»: متعلّق بتداينتم، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفة لدين، و «مُسَمًّى» صفة لدين، فيكون قد قدَّم الصفة المؤولة على الصَّريحة، وهو ضعيفٌ، فكان الوجه الأول أوجه.

والأجل: في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد، وأجل الإنسان هو الوقت لانقضاء عمره، وأجل الدّين لوقت معيَّن في المستقبل، وأصله من التَّأخير يقال: أجل الشَّيء بأجل أجولاً إذا تأخَّر، والآجل: نقيض العاجل.

فإن قيل: المداينة لا تكون إلا مؤجلة، فما فائدة ذكر الأجل بعد ذكر المداينة؟

فالجواب: إنَّما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله «مُسَمًّى» والفائدة في قوله «مُسَمًّى» ليعلم أنَّ من حقّ الأجل أن يكون [معلوماً] كالتَّوقيت بالسَّنة، والأشهر، والأيَّام، فلو قال إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو إلى رجوع قدوم الحاج؛ لم يجز لعدم التَّسمية.

وألف «مُسَمًّى» منقلبةٌ عن ياءٍ، تلك الياء منقلبةٌ عن واو؛ لأنه من التَّسمية، وقد تقدَّم أنَّ المادَّة من سما يسمو.

فصل

والأجل يلزم في الثَّمن في البيع، وفي السّلم بحيث لا يكون لصاحب الحقّ الطلب قبل محله، وفي القرض، لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم.

قال القرطبي[1]: شروط السّلم تسعة، ستّة في المسلم فيه، وثلاثة في رأس مال السّلم.

أمَّا السِّتَّة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذِّمَّة[2]، وأن يكون موصوفاً[3]، وأن يكون الأجل معلوماً، وأن يكون مؤجّلاً، وأن يكون عام الوجود عند الأجل، وأمَّا الثلاثة

---

(١) ينظر: القرطبي ٣/ ٢٤٥.

(٢) وقولهم: في الذمة: معنى الذمة في اللغة: العهد، وعن الفقهاء: هي وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً للإلزام والالتزام، وهذا الوصف هو السبب في صحَّة تكليف الشخص بالحقوق له أو عليه.

(٣) وقولهم: موصوف: المراد به: أن يكون السلم فيه مبينة أوصافه التي يختلف بها الثمن عادة، بحيث تنفى عنه الجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعة.

التي في رأس مال السلم، فأن يكون معلوم الجنس، معلوم المقدار، وأن يكون نقداً.

قوله: «فاكْتُبُوهُ» الضَّمير يعود على «بِدَيْنٍ».

فصل

أمر الله تعالى في المداينة بأمرين:

أحدهما: الكتابة بقوله «فاكْتُبُوهُ».

الثاني: الإشهاد. بقوله: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ»، وفائدة الكتابة والإشهاد أنَّ دخول الأجل تتأخّر فيه المطالبة، ويتخلّله النّسيان[1] ويدخله الجحد، فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين، لأنَّ صاحب الدّين إذا علم أنَّ حقّه مقيّد بالكتابة، والإشهاد تحذر من طلب زيادة، ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل، والمديون يحذر من الجحد، ويأخذ قبل حلول الدّين في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت الحلول.

فصل

القائلون بأن ظاهر الأمر النّدب، لا إشكال عليهم، واختلف القائلون بأن ظاهر الأمر الوجوب، فقال عطاء، وابن جريج والنّخعي بوجوب الكتابة[2]، وهو اختيار محمد بن جرير الطّبري، قال النّخعي: يشهد، ولو على دُسْتُجَةِ بَقْلٍ[3].

وقال جمهور الفقهاء: هذا أمر ندب؛ لأنّا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجّلة من غير كتابة، ولا إشهاد، وذلك إجماعٌ على عدم وجوبها، ولأنَّ في إيجابها حرجٌ شديدٌ، ومشقّةٌ عظيمةٌ. وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال ﷺ: «بُعِثْتُ بالحنيفيّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ»[4].

وقال الحسن، والشّعبيُّ، والحكم بن عتيبة: كانا واجبين ثمّ نسخا بقوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾[5] [البقرة: ٢٨٣].

وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يشهد، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣].

---

(١) في ب: الإنسان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٧) عن ابن جريج.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٦.

(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٦) وابن سعد (١/ ١/ ١٢٨) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٠٩) وانظر تفسير القرطبي (١٩/ ٣٩).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨ ـ ٤٩ ـ ٥٠٠) عن الشعبي والحسن.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٢ ـــــــ

واحد من الخصمين آمناً من تمكن الآخر من إبطال حقّه.

وثالثها: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متّفقاً عليه بين أهل العلم، بحيث لا يجد قاضٍ من قضاة المسلمين سبيلاً إلى إبطاله على قول بعض المجتهدين.

ورابعها: أن يحترز عن الألفاظ المجملة المتنازع في المراد بها، فهذه الأمور لا يمكن رعايتها إلاّ إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً بمذاهب المجتهدين، أديباً مميّزاً بين الألفاظ المتشابهة.

قوله: «ولا يأب كاتب» وهذا ظاهره نهي الكاتب عن الامتناع عن الكتابة وإيجاب الكتابة على كل من كان كاتباً، وهذا على سبيل الإرشاد، والمعنى: أنَّ الله تعالى لمَّا علمه الكتابة وشرفه بمعرفة أحكام الشَّريعة، فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهمّ أخيه المسلم شكراً لتلك النّعمة، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

وقال الشعبي[١]: هو فرض كفاية، فإن لم يوجد من يكتب غيره وجب عليه الكتابة، وإن وجد غيره؛ وجبت الكتابة على واحد منهم.

وقيل: كانت الكتابة واجبة على الكاتب، ثمَّ نسخت بقوله تعالى: «وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ».

وقيل: متعلّق الإيجاب، هو أن يكتب كما علمه الله، يعني: أنَّه بتقدير أنه يكتب، فالواجب أن يكتب كما علَّمه الله، ولا يخلّ بشرط من الشّرائط، ولا يدرج فيه قيداً يُخلّ بمقصود الإنسان.

قوله: «أَنْ يَكْتُبَ» مفعولٌ به، أي: لا يأب الكتابة.

قوله: «كَمَا عَلَّمه اللَّهُ» يجوز أن يتعلّق بقوله: «أَنْ يَكْتُبَ» على أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أو حالٌ من ضمير المصدر على رأي سيبويه[٢]، والتقدير: أن يكتب كتابةً مثل ما علَّمه الله، أو أن يكتبه أي: الكتب مثل ما علَّمه الله. ويجوز أن يتعلّق بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» بعده.

قال أبو حيَّان[٣]: «والظّاهر تعلُّق الكاف بقوله: فَلْيَكْتُب» قال شهاب الدين رحمه الله تعالى: وهو قلق لأجل الفاء، ولأجل أنه لو كان متعلّقاً بقوله: «فَلْيَكْتُب»، لكان النَّظم: فليكتب كما علمه الله، ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخرٌ في المعنى.

وقال الزَّمخشريُّ ـ بعد أن ذكر تعلُّقه بأن يكتب، وبـ «فَلْيَكْتُبْ» ـ «فإنْ قلت: أيُّ فرقٍ بين الوجهين؟ قلت: إن علَّقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيَّدة، ثم قيل [له]: فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها، وإن علَّقته بقوله: «فَلْيَكْتُبْ» فقد نهى

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٧.

(٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١١٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦٠.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٢ ـــــــ

أي: وليملل الديَّان الكاتب ما عليه من الحقِّ، فحذف المفعولين للعلم بهما. ويتعدَّى بـ «عَلَىٰ» إلى أحدهما فيقال: أمللت عليه كذا، ومنه الآية الكريمة.

فصل

اعلم أنَّ الكتابة، وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشُّروط والسِّجلات، لكن ذلك لا يتمّ إلاَّ بإملاء من عليه الحق؛ فيدخل في جملة إملائه اعترافه بالحقّ في قدره، وجنسه وصفته، وأجله، وغير ذلك.

ثم قال: «وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» بأن يقرّ بمبلغ المال، «وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً»، أي: لا ينقص منه شيئاً.

قوله: «وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ» يجوز في «منه» وجهان:

أحدهما: أن يكون متعلقاً بيبخس، و «مِنْ» لابتداء الغاية، والضمير في «منه» للحقِّ.

والثاني: أنَّها متعلقة بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفةٌ للنكرة، فلمَّا قُدِّمت على النكرة نصبت حالاً.

و «شيئاً»: إمَّا مفعول به، وإمَّا مصدرٌ.

والبخس: النَّقص، يقال منه: بخس زيدٌ عمراً حقَّه يبخسه بخساً، وأصله من: بخست عينه، فاستعير منه بَخْسُ الحق، كما قالوا: «عَوَرْتُ حَقَّه» استعارة من عور العين. ويقال: بخصه بالصَّاد. والتباخس في البيع: التناقص، لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين ينقص الآخر حقَّه.

قوله: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقّ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ» إدخال حرف «أو» بين هذه الألفاظ الثلاثة يقتضي تغايرها؛ لأنَّ معناه: أنَّ الذي عليه الحقّ كان متَّصفاً بإحدى هذه الصِّفات الثلاثة «فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بالعَدْلِ» وإذا ثبت تغايرها وجب حمل السَّفيه على الضعيف الرَّأي النَّاقص العقل من البالغين الذين لا يحسنون الأخذ لأنفسهم، ولا الإعطاء منها أخذاً من الثَّوب السَّفيه وهو خفيف النَّسج، والبذيء اللسان يسمى سفيهاً، لأنَّه لا يكاد أن تتفق البذاءة إلاَّ في جهَّال النَّاس، وأصحاب العقول الخفيفة، والعرب تسمي الضعيف العقل سفيهاً؛ قال الشاعر: [السريع]

١٢٨٠ ـ نَخَافُ أَنْ تَسْفَهَ أَحْلاَمُنَا وَيَجْهَلَ الدَّهْرُ مَعَ الحَالِمِ[1]

والضَّعيف على الصَّغير، والمجنون، والشَّيخ الخرف وهم الذين فقدوا العقل

(١) ينظر: القرطبي ٣/٢٤٩.

بالكلية، «والَّذِي لا يَسْتَطيعُ أنْ يُملّ» من يضعف لسانه عن الإملاء لخرسٍ، أو لجهله بما عليه، وله.

فهؤلاء لا يصحُّ منهم الإملاء، ولا الإقراء، فلا بدَّ ممَّن يقوم مقامهم.

فقال تعالى: «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعَدْلِ».

قيل: الضُّعف بضم الضَّاد في البدن، وبفتحها في الرأي.

وقيل: هما لغتان.

قال القرطبيُّ[1]: والأول أصحُّ.

قوله: «أن يُمِلَّ هو» أن، وما في حيِّزها في محل نصب مفعولاً به، أي: لا يستطيع الإملال، و «هو» تأكيدٌ للضمير المستتر. وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير، والتَّنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه، قاله أبو حيان.

وقرىء بإسكان هاء: «هو» وهي قراءة[2] ضعيفة؛ لأنَّ هذا الضمير كلمةٌ مستقلةٌ منفصلة عما قبلها. ومن سكَّنها أجرى المنفصل مجرى المتصل، وقد تقدَّم هذا في أول هذه السورة، قال أبو حيَّان ـ رحمه الله ـ: «وهذا أشذُّ من قراءة من قرأ: ﴿ثُمَّ هْوَ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ [القصص: ٦١].

قال شهاب الدين: فجعل هذه القراءة[3] شاذةً وهذه أشذُّ منها، وليس بجيد، فإنَّها قراءة متواترة قرأ بها نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة فيما رواه عنه قالون، وهو أضبط رواته لحرفه، وقرأ بها الكسائي[4] أيضاً وهو رئيس النحاة.

والهاء في «وليُّه» للذي عليه الحقُّ، إذا كان متصفاً بإحدى الصِّفات الثلاث؛ لأن وليَّه هو الَّذي يُقر عليه بالدَّين كما يقرُّ بسائر أُموره، وقال ابن عبَّاس، ومقاتلٌ والرَّبيعُ: المراد بوليِّه: وَلِيُّ الدَّين وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ قول المُدّعي لا يقبل، فإن اعتبرنا قوله، فأيُّ حاجة إلى الكتابة، والإشهاد؟

وقوله: «بالعدْلِ» تقدَّم نظيره.

فصلٌ

واعلم أنَّ المقصود من الكتابة: هو الاستشهادُ؛ لكي يتمكَّن صاحب الحقّ بالشُّهود إلى تحصيل حقّه عند الجحود.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٤٩.

(٢) وقرأ بها أبو جعفر، وقالون بخلاف عنهما.

انظر: إتحاف ١/ ٤٥٩، والبحر المحيط ٢/ ٣٦١، والدر المصون ١/ ٦٧٤.

(٣) ستأتي في القصص ٦١.

(٤) ستأتي في القصص.

وقوله: «فاسْتَشْهِدُوا» يجوز أن تكون السِّين على بابها من الطَّلب، أي: اطلبُوا شهيدَين، ويجوزُ أن يكونَ استفعل بمعنى أفعل، نحو: اسْتَعْجَلَ بمعنى أَعجَل، واستيقن بمعن أَيقَنَ فيكون «اسْتَشْهِدُوا» بمعنى شهدوا، يقال أشهدت الرَّجُل واستشهدته بمعنى واحدٍ، والشَّهيدان: هما الشَّاهدانِ، فعيلٌ بمعنى فاعلٍ.

وفي قوله: «شَهِيدَيْن» تنبيهٌ على أَنَّهُ ينبغي أن يكون الشَّاهد ممَّن تتكرَّرُ منه الشَّهادةُ، حيث أَتَىٰ بصيغة المبالغة.

قوله: «مِنْ رِجالِكُمْ» يجوزُ أن يتعلَّق باستشهدوا، وتكونُ «مِنْ» لابتداء الغاية، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ، على أَنَّهُ صفةٌ لشهيدين، و «مِنْ» تبعيضيةٌ.

فصلٌ

في المراد بقوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» ثلاثة أقوال:

أحدها: قال أكثر العلماء: المراد الأَحرارُ المسلمون.

الثاني: قال شريحٌ، وابن سيرين: المراد المسلمون؛ فيدخل العبيد[1].

الثالث: من رجالكم الَّذين تعدونهم للشَّهادة، بسبب العدالة. حجَّةُ شريح، وابن سيرين: عمومُ الآية؛ ولأَنَّ العدالة لا تختلف بالحريَّة والرِّقِّ، واحتَجَّ الآخرونَ بقوله تعالى: «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»، وهذا يقتضي: أَنَّ الشَّاهد؛ يجب عليه الذِّهاب إلى موضع أَدَاءِ الشَّهادة، ويحرمُ عليه الامتناعُ والإجماعُ على أَنَّ العبد لا يجبُ عليه الذَّهابُ، فلا يكونُ شاهداً، وهذا مذهبُ الشَّافعي، وأبي حنيفة.

والجواب عن قوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ»، أي: الذين تعدُّونهم لأداء الشَّهادة، كما قدَّمناهُ.

قوله: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ»، جوَّزوا في: «كَانَ» هذه أَنْ تكون النَّاقصة، وأَنْ تكون التامة، وبالإعرابين يختلفُ المعنىٰ: فإنْ كانت ناقصةً فالألفُ اسمها، وهي عائدةٌ على الشَّهيدين أي: فإن لم يكنِ الشَّاهدان رجُلَين، والمعنى على هذا: إن أغفَل ذلك صاحبُ الحقّ، أو قصد أَنْ لا يُشهد رجلين لغرض له، وإن كانت تامّةً فيكون «رجلين» نصباً على الحالِ المؤكِّدة كقوله: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]، ويكون المعنى على هذا أنه لا يعدل إلى ما ذكر إلا عند عدمِ الرِّجال. والألفُ في «يَكُونَا» عائدةٌ على «شَهِيْدَيْنِ»، تفيدُ الرجولية.

فصلٌ

قال القرافيُّ: العلماءُ يقولون: إذَا ورد النَّصُّ بصيغة «أو» فهو للتَّخيير، كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة:

(١) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤) والبحر المحيط (٢/ ٣٦٢).

٨٩]، وإن ورد النَّصُّ بصيغة الشَّرط كقوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» الآية فهو على التَّرتيب، وهذا غير صحيح لهذه الآية؛ لأنَّ قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَامْرَأَتان» يقتضي على قولهم ألاَّ يجوز استشهادُ رجُلٍ وامرأتين إلاَّ عند عدم الرَّجلين، وقد أجمعت الأمَّة على جواز ذلك، عند وجود الرَّجلين، وأنَّ عدمهما ليس بشرطٍ، واستفدنا من هذه الآية سؤالين عظيمين.

الأول: أنَّ الصِّيغة لا تقتضي التَّرتيب.

الثاني: أنَّهُ لا يلزمُ من عدم الشَّرط عدم المشروط، وهو خلافُ الإجماع، وهو هناك كذلك.

قولنا: إذا لم يكن العدد زوجاً، فهو فردٌ، وإنْ لم يكن فرداً، فهو زوج مع أنَّهُ لا تتوقَّف زوجيّته على عدم الفرديَّة، ولا فرديته على عدمِ الزَّوجيَّة. بل هو واجبُ الثُّبوت في نفسه، وجد الآخر أم لا، وإذا تقرَّر هذا، فالمُرادُ من الآية: انحصارُ الحُجَّة التَّامَّة من الشَّهادة، بعد الرَّجلين في الرَّجل، والمرأتين، فإنَّه لا حُجَّة تامَّةً من الشَّهادة في الشَّريعة، إلاَّ الرَّجُلين، والرَّجُلَ، والمرأتين، هذا هو المجمع عليه من البيِّنة الكامِلة، في الأموال، فإذا فرض عدم إحداهما، قبل الحصر في الأُخرى، وقد وضح أنَّ الشَّرط كما يستعملُ في الترتيب؛ كذلك يُستعملُ في الحصر، والكل حقيقة لغوية، فضابطُ ما يتوقَّف فيه المشروطُ على الشَّرطِ، هو الَّذي لا يراد به الحصرُ، فمتى أُريد به الحصرُ فلا يدلُّ على التَّرتيب، بل لا بُدَّ من قرينة.

قوله: «فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَان» يجوزُ أن يرتفع ما بعد الفاءِ على الابتداءِ، والخبرُ محذوفٌ تقديره: فرجلٌ، وامرأتان، يكفُون في الشَّهادة، أو مُجزِئون، ونحوه. وقيل: هو خبرٌ والمبتدأُ محذوفٌ تقديره: فالشَّاهدُ رجلٌ، وامرأتان وقيل: مرفوعٌ بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره: فيكفي رجُلٌ، أي: شهادةُ رجلٍ، فحُذِف المضافُ للعلم به، وأُقيم المضافُ إليه مقامه. وقيل: تقدير الفعلِ: فَلْيَشْهَدْ رجلٌ، وهو أحسنُ، إذ لاَ يُحوج إلى حذفِ مُضافٍ، وهو تقديرُ الزَّمخشريِّ.

وقيل: هو مرفوعٌ بكان النَّاقصة، والتَّقدير: فليكن مِمَّن يشهدون رجلٌ وامرأتان، وقيل: بل بالتَّامَّةِ وهو أولى؛ لأنَّ فيه حذف فعلٍ فقط بقي فاعلُهُ، وفي تقدير النَّاقصة حذفُها مع خبرها، وقد عُرِفَ ما فيه، وقيل: هو مرفوعٌ على ما لم يسمَّ فاعلُهُ، تقديرُهُ: فليُسْتَشْهَد رجلٌ. قال أبو البقاء: «وَلَوْ كَانَ قَدْ قُرِىء بالنَّصب لكان التَّقديرُ: فَاسْتَشْهِدُوا» وهو كلامٌ حسنٌ.

وقرىء[1]: «وَامْرَأْتَانِ» بسكون الهمزة التي هي لامُ الكلمة، وفيها تخريجان.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨١، والبحر المحيط ٢/ ٣٦٢، والدر المصون ١/ ٦٧٥.

أحدهما: أنه أَبدلَ الهمزة ألفاً، وليس قياسُ تخفيفها ذلك، بل بَيْنَ بين، ولمَّا أبدلها ألفاً همزها كما هَمزتِ العربُ نحو: العألَم، والخَأْتَم؛ وقوله: [الرجز]

١٢٨١ ـ وَخِنْدفٌ هَامَةُ هَذَا العَأْلَمِ[١]

وقد تقدَّم تحقيقه في سورة الفاتحة، وسيأتي له مزيدُ بيانٍ إنْ شاءَ اللَّهُ ـ تعالى ـ في قراءة ابن ذكوان: «مِنْسَأَتَه» في سبأ.

وقال أبو البقاء[٢] في تقريرِ هذا الوجهِ، ونحا إلى القياس فقال: ووجهُهُ أنه خفَّفَ الهمزة ـ يعني بينَ بينَ ـ فقَرُبَتْ من الألف، والمُقَرَّبة من الألفِ في حكمها؛ ولذلك لا يُبْتَدأُ بها، فلمَّا صارت كالألف، قَلَبها همزةً ساكنةً كما قالوا: خَأْتم وعَأْلم.

والثاني: أن يكُونَ قد استثقَلَ تواليَ الحركاتِ، والهمزةُ حرفٌ يُشْبِهُ حرف العلة فتُستثقل عليها الحركة فسُكِّنت لذلك. قال أبو حيَّان رحمه الله: ويمكنُ أنه سكَّنها تخفيفاً لتوالي كثرةِ الحركاتِ؛ وقد جاء تخفيفُ نظيرِ هذه الهمزةِ في قول الشَّاعر: [الطويل]

١٢٨٢ ـ يَقُولُونَ جَهْلاً لَيْسَ لِلشَّيْخِ عَيْلٌ لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْيَلْتُ وَأْنَ رَقُوبُ[٣]

يريدُ: وَأَنَا رَقوب، فسكَّنَ همزةَ «أَنَا» بعد الواوِ، وحذف ألف «أنا» وصلاً على القاعدة. قال شهاب الدين: قد نصَّ ابنُ جني على أن هذا الوجهَ لا يجوزُ فقال: «ولا يَجُوزُ أن يكونَ سَكَّنَ الهمزة؛ لأنَّ المفتوح لا يُسَكَّنُ لخفةِ الفَتْحَةِ» وهذا من أبي الفتح محمولٌ على الغالب، وإلا فقد تقدَّم لنا في قراءة الحسنِ «مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا»، وقبل ذلك أيضاً الكلامُ على هذه المسألةِ، وورودُ ذلك في ألفاظٍ نظماً ونثراً، حتَّى في الحروفِ الصَّحيحة السَّهلةِ، فكيف بحرفٍ ثقيلٍ يُشْبِه السُّفلَة؟

قوله: «مِمَّن تَرْضَون ممن الشهداء» فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه في محلِّ رفعٍ نعتاً لرجُلٍ وامرأتين.

والثاني: أنه في محلِّ نصب؛ لأنه نعتٌ لشهيدين. واستضعف أبو حيّان هذين الوجهين قال: «لأنَّ الوصفَ يُشْعِر اختصاصَه بالموصوفِ، فيكون قد انتفى هذا الوصفُ عن شَهِيدَيْنِ»، واستضعفَ الثَّاني أبو البقاء[٤] رحمه الله تعالى قال: للوصف الواقعِ بينهما.

الوجه الثالث: أنه بدلٌ من قوله: «من رجالكم» بتكريرِ العاملِ، والتقدير:

---

(١) تقدم برقم ٩٠.

(٢) انظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٨.

(٣) ينظر: المحتسب ١/١٤٧، والبحر المحيط ٢/٣٤٦، والدر المصون ١/٦٧٥.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٩.

«وَاستَشْهِدوا شَهِيدَيْن مِمَّن تَرْضَوْن»، ولم يذكر أبو البقاء تضعيفه. وكان ينبغي أن يُضعِّفَه بما ضَعَّف وجهَ الصِّفة، وهو للفصلِ بينهما، وضعَّفه أبو حيّان[١] بأنَّ البدلَ يُؤْذِنُ أيضاً بالاختصاص بالشَّهيدين الرَّجلين فَيَعْرَى عنه رجلٌ وامرأتان قال شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا من بَدَلِ البَعْض إن أخذنا «رِجَالكُمْ» على العموم، أو الكلِّ من الكلِّ إن أخذناهم على الخصوصِ، وعلى كلا التّقديرين، فلا ينفي ذلك عمَّا عداه، وأمّا في الوصف فمسلَّمٌ؛ لأنَّ لها مفهوماً على المختارِ.

الرابع: أن يتعلَّقَ باستشهِدوا، أي: استشهدوا مِمَّنْ ترضَوْن. قال أبو حيان[٢]: «ويكون قيداً في الجميعِ، ولذلك جاء مُتَأخِّراً بعد الجميعِ».

قوله: «مِن الشُّهَدَاءِ» يجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من العائدِ المحذوفِ، والتَّقديرُ: مِمَّن تَرْضَونَه حال كونه بعض الشُّهداءِ. ويجوزُ أن يكونَ بدلاً مِنْ «مِنْ» بإعادةِ العاملِ، كما تقدَّم في نفسِ «مِمَّنْ تَرْضَوْن»، فيكونُ هذا بدلاً مِنْ بدلٍ على أحدِ القَوْلينِ في كلٍّ منهما.

فصلٌ

قوله «ممَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» كقوله تعالى في الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وهذه الآية تدلُّ على أنَّهُ ليس كلُّ أحدٍ يكونُ شاهداً، والفقهاءُ شرطوا في الشَّاهد الَّذي تقبلُ شهادته عشرة شروطٍ: أنْ يكونَ حُرًّا بالغاً، مسلماً عدلاً، عالماً بما شهد به؛ ولا يجر بتلك الشَّهادة منفعة إلى نفسه، ولا يدفع بها مضرَّة عن نفسه، ولا يكون معروفاً بكثرة الغلطِ، ولا بترك المُروءةِ، ولا يكُونُ بينه وبين من يشهد عليه عداوة.

وقيل: سبعة: الإِسلامُ، والحريَّةُ، والعقلُ، والبُلُوغُ، والعدالةُ، والمروءةُ وانتفاء التُّهمة.

قوله: «أَنْ تَضِلَّ» قرأ حمزة[٣] بكسر «إِنْ» على أنَّها شرطيَّةٌ والباقون بفتحها، على أنَّها المصدريةُ النَّاصبةُ، فأمَّا القراءة الأولى، فجوابُ الشَّرط فيها قوله ««فتذكِّرُ»، وذلك أنَّ حمزة رحمه الله يقرأ[٤]: «فَتُذَكِّرُ» بتشديدِ الكافِ ورفعِ الراءِ؛ فصَحَّ أن تكونَ الفاءُ، وما في حيِّزها جواباً للشَّرط، ورَفَعَ الفعل؛ لأنَّهُ على إضمارِ مبتدأ، أي: فهي تُذَكِّر، وعلى هذه القراءة فجملة الشَّرطِ والجزاءِ هل لها محلٌّ من الإِعراب أم لا؟

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦٣.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) انظر: السبعة ١٩٤، والكشف ١/ ٣٢٠، والحجة ٢/ ٤١٨، وحجة القراءات ١٥٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٤، ١٣٥، وشرح شعلة ٣٠٥، وإعراب القراءات ١٠٤، والعنوان ٧٦، وإتحاف ١/ ٤٥٩.

(٤) انظر: المصدر السابق.

فقال ابن عطيَّة: إنَّ محلَّها الرَّفعُ صفةً «لامْرَأَتَيْن»، وكان قد تقدَّم أنَّ قوله: «مِمَّنْ تَرْضَوْن» صفةٌ لقوله «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان» قال أبو حيان[1] ـ رحمه الله ـ: «فَصَارَ نظيرَ جَاءَني رَجُلٌ، وامرأتان عُقَلاءُ حُبْلَيَان» وفي جواز مثل هذا التّركيب نظرٌ، بل الَّذي تقتضيه الأقيسة تقديمُ «حُبْلَيَان» على «عُقَلاء»؛ وأمَّا إذا قيل بأنَّ «ممَّنْ تَرْضَوْن» بدلٌ من رِجَالِكُم، أو مُتعلِّقٌ باستشهِدُوا، فيتعذَّر جعلُه صفةً لامرأتين للزوم الفصل بين الصِّفة، والموصوفِ بأجنبيّ. قال شهاب الدين ـ رحمه الله ـ: وابن عطيَّة لم يَبْتَدِعْ هذا الإعرابَ، بل سبقه إليه الواحديُّ فإنه قال: وموضعُ الشَّرط وجوابُه رفعٌ بكونهما، وصفاً للمذكورين وهما «امْرَأَتَانِ» في قوله: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» لأنَّ الشَّرطَ والجزاءَ يُوصَفُ بهما، كما يُوصَف بهما في قوله ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [الحج: ٤١].

والظاهرُ أنَّ هذه الجملةَ الشَّرطية مستأنفةٌ للإخبار بهذا الحُكْم، وهي جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأنَّ قائلاً قال: ما بالُ امرأتين جُعِلَتا بمنزلةِ رجل؟ فأُجيب بهذه الجملة.

وأمَّا القراءةُ الثَّانيةُ؛ فـ «أَنْ» فيها مصدريَّة ناصبة للفعل بعدها، والفتحةُ فيه حركةُ إعرابٍ، بخلافها في قراءةِ حمزة، فإنها فتحةُ التقاءِ ساكنين، إذ اللامُ الأولى ساكنةٌ للإدغام في الثَّانية، مُسَكَّنةٌ للجزم، ولا يُمكنُ إدغامٌ في ساكنٍ، فحرَّكنا الثَّانية بالفتحة هرباً من التقائِهما، وكانتِ الحركةُ فتحةً؛ لأنَّها أَخفُّ الحركاتِ، وأَنْ وما في حيِّزها في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ بعد حذفِ حرفِ الجَرّ، وهي لامُ العِلَّة، والتَّقديرُ: لأن تَضِلَّ، أو إرادة أَنْ تَضِلَّ.

وفي متعلَّقِ هذا الجارِّ ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنَّهُ فِعلٌ مضمرٌ دلَّ عليه الكلامُ السَّابق، إذا التَّقديرُ: فاسْتَشْهِدُوا رجُلاً وامرأتين لئلا تَضِلَّ إحداهما، ودلَّ على هذا الفعلِ قوله: «فإنْ لم يَكُونَا رجلين، فَرَجُلٌ وامرأتان»، قاله الواحديُّ ولا حاجة إليه؛ لأنَّ الرَّافع لرجُلٍ وامرأتين مُغنٍ عن تقدير شيءٍ آخر، وكذلك الخبرُ المقدَّرُ لقولك: «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان» إذ تقديرُ الأول: فَلْيَشهد رجلٌ، وتقديرُ الثاني: فرجلٌ وامرأتان يشهدُون؛ لأنْ تَضِلَّ، وهذان التَّقديران هما الوجهُ الثَّاني والثَّالث من الثَّلاثةِ المذكورة. فإن قيل هل جُعِل ضلالُ إحداهما علَّةً لتطلُّب الإشهاد أو مراداً لله تعالى، على حسبِ التقديرين المذكورين أولاً؟ وقد أجابَ سيبويه[2] رحمه الله وغيرُه بأن الضلالَ لمَّا كان سبباً للإذكار، والإذكارُ مُسبَّباً عنه، وهم يُنَزِّلون كلَّ واحدٍ من السببِ والمُسَبَّب منزلةَ الآخرِ لالتباسهما، واتِّصالهما كانت إرادةُ الضَّلال المُسَبَّب عنه الإذكارُ إرادةً للإذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تُذَكِّر إحداهما الأخرى إنْ ضَلَّتْ، ونظيرُه قولُهم: «أَعْدَدْتُ الخشبةَ أَنْ يميلَ الحائطُ فأدعمَه، وأعددتُ السِّلاح أن يجيءَ عدوٌّ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦٥.

(٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ٤٣٠.

سورة البقرة / الآية: ٢٨٢ ـــــــ

من تأخيرٍ. وأجاب ابن الخطيب[١] فقال هاهنا غرضان:

أحدهما: حُصُولُ الإشهاد وهذا لا يتأتَّى إلاَّ بتذكير إحدىٰ المرأتين.

والثاني: بيانُ تفضيل الرَّجُل على المرأة حتّى يبين أَنَّ إقامة المرأتين مقامَ الرَّجُل الواحد هو العدلُ في القضيَّة، وذلك لا يتأتى إلاَّ بضلالِ إحدىٰ المرأتين[٢]، وإذا كان كُلّ واحد من هذين أعني الإشهاد، وبيان فضل الرَّجُل على المرأةِ مقصود، فلا سبيلَ إلى ذلك إلاَّ بإضلال أَحدهما وتذكر الأخرى، لا جرم صار هذان الأمران مطلُوبين.

فصل

لَمَّا كان النّسيان غالباً على طباع النّساءِ لِكثرةِ البَرْدِ والرُّطوبة في أمزجتهنَّ؛ أقيمت المرأتان مقام الرَّجل الواحد؛ لأن اجتماع المرأتين على النّسيان أبعد في العقل من صُدُورِ النّسيان عن المرأة الواحدة؛ لأَنَّ إحداهما إذا نسيت؛ ذكَّرتها الأخرى، والمراد بالضَّلال هنا النّسيان قال أبو عُبيدةَ: الضلال عن الشَّهادة إنَّما هو نسيانها.

قوله: «فَتُذَكِّرَ» وقرأ ابن كثيرٍ[٣] وأبو عمرو: «فَتُذْكِرَ» بتخفيفِ الكافِ، ونصب الرَّاءِ من أَذْكَرْتهُ أي: جَعلتُه ذاكراً للشَّيءِ بعد نسيانه، فإنَّ المراد بالضَّلالِ هنا النسيانُ كقوله تعالى: ﴿فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠] وقال في ذلك الفرزدق: [الكامل]

١٢٨٤ ـ وَلَقَدْ ضَلَلْتَ أَبَاكَ يَدْعُو دَارِماً كَضَلالِ مُلْتَمِسٍ طَرِيقَ وَبَارِ[٤]

فالهمزةُ في «أَذْكَرْتُهُ» للنقلِ والتَّعدية، والفِعلُ قبلها متعدٍّ لواحدٍ؛ فلا بُدَّ من آخر، وليس في الآية مفعولٌ واحدٌ، فلا بُدَّ من اعتقادِ حذفِ الثَّاني، والتقديرُ فتُذْكر إحداهما الأُخرىٰ الشَّهادة بعد نِسيانها إن نَسِيَتْهَا هذا مشهورٌ قول المفسِّرين.

وقد شَذَّ بعضهم قال: مَعْنَىٰ فَتُذْكِرَ إحداهما الأُخرى أي: فتجعلها ذكراً، أي: تُصَيِّرُ حكمها حكم الذَّكر في قبولِ الشَّهادة وروى الأَصمعيُّ عن أبي عمرو بن العلاء قال: «فَتُذَكِّر إِحداهُمَا الأخرى بالتَّشديد فهو من طريقِ التَّذكير بعد النِّسيان، تقولُ لها: هَل تَذْكُرين إذ شهدنا كذا يومَ كذا في مكان كذا على فلانٍ، أو فلانة، ومَنْ قرأ «فَتُذكِرَ» بالتَّخفيف فقال: إذا شهدت المرأةُ، ثم جاءَتِ الأخرى؛ فشهِدَت معها، فقد أَذْكَرَتْها لقيامِها مقامَ ذَكَر» ولم يَرْتَضِ المفسِّرون وأهلُ اللِّسان هذا من أبي عمرو، بل لم يُصَحِّحوا رواية ذلك عنه لمعرفتهم بمكانتِه في العلمِ، ورَدُّوه على قائِلِه من وجوهٍ:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ٩٩.

(٢) في ب: الروايتين.

(٣) انظر: السبعة ١٩٤، والحجة ٢/ ٤١٩، والعنوان ٧٦، وحجة القراءات ١٤٩ ـ ١٥١، وإتحاف ١/ ٤٥٩، وإعراب القراءات ١٠٤، وشرح شعلة ٣٠٥، وشرح طيبة النشر ٤/ ١٣٥.

(٤) ينظر: ديوانه ٢/ ٤٥٠، الدر المصون ١/ ٦٧٨.

منها: أنَّ الفصاحةَ تقتضي مقابلة الضَّلالِ المرادِ به النّسيانُ بالإذكار والتَّذكير، ولا تناسُبَ في المقابلة بما نقل عنه.

ومنها: أنَّ النِّساء لو بَلَغْنَ ما بلغْنَ من العددِ لا بدّ معهنَّ مِنْ رجلٍ، هكذا ذكروا، وينبغي أن يكونَ ذلك فيما يُقبَلُ فيه الرجلُ مع المرأتين، وإلاَّ فقد نجدُ النِّساء يَتَمَحَّضْنَ في شهاداتٍ من غيرِ انْضِمام رجلٍ إليهنَّ.

ومنها: أنَّها لَوْ صَيَّرتها ذكراً؛ لكان ينبغي أن يكونَ ذلك في سائرِ الأحكامِ، ولا يُقتصَرُ به على ما فيه ماليّةٌ وفيه نظرٌ أيضاً، إذ هو مشتركُ الإلزامِ لأنه يقال: وكذا إذا فسَّرتموه بالتَّذكير بعد النِّسيان لم يَعُمَّ الأحكامَ كلَّها، فما أُجيبَ به فهو جوابُهم أيضاً.

وقال الزمخشريُّ: «ومِنْ بِدَعِ التَّفاسِير: [فَتُذَكِّرَ] فتجعلَ إحداهما الأخرى ذكَراً، يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلةِ الذَّكَر» انتهى. ولم يجعل هذا القول مختصاً بقراءةٍ دونَ أُخرى.

وأمَّا نصبُ الرَّاء؛ فنسقٌ على «أَنْ تَضِلَّ»؛ لأنَّهما يَقْرآن: «أَنْ تَضِلَّ» بأن النَّاصبةِ، وقرأ الباقون[1] بتشديد الكافِ من «ذَكَّرْتُه» بمعنى جعلتُه ذاكِراً أيضاً، وقد تقدَّم أنَّ حمزة وحده هو الَّذي يرفع الرَّاءَ.

وخرج من مجموع الكلمتين أنَّ القُرَّاءَ على ثلاثِ مراتبَ: فحمزةُ وحدَه: بكسرِ «إنْ» ويشدد الكافِ ويرفعِ الرَّاء، وابن كثير: بفتح «أنْ» ويخفف الكاف وينصب الرَّاء، والباقون كذلك، إلاّ أنهم يُشَدِّدون الكافَ.

والمفعولُ الثَّاني محذوفٌ أيضاً في هذه القراءة كما في قراءة ابن كثيرٍ وأبي عمرو، وفَعَّل وأَفْعَل هنا بمعنى: أَكْرَمْتُه وكَرَّمته، وفرَّحته وأَفْرحته. قالوا: والتَّشديد في هذا اللَّفظ أكثرُ استعمالاً مِنَ التّخفيف، وعليه قوله: [المتقارب]

١٢٨٥ ـ عَلَىٰ أَنَّنِي بَعْدَ مَا قَدْ مَضَىٰ ... ثَلاثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلاً كَمِيلاَ
يُذَكِّرُنِيكِ حَنِينُ العَجُولِ ... ونَوْحُ الحَمَامَةِ تَدْعُو هَدِيلاَ[2]

---

(١) انظر: السبعة ١٩٤، والحجة ٢/ ٤١٩، والعنوان ٧٦، وحجة القراءات ١٤٩ ـ ١٥٠، وإتحاف ١/ ٤٥٩، وإعراب القراءات ١٠٤، وشرح شعلة ٣٠٥، وشرح طيبة النشر ٤/ ١٣٥.

(٢) البيتان للعباس بن مرداس ينظر ديوانه ص ١٣٦، وأساس البلاغة ص ٣٩٨ (كمل)، وخزانة الأدب ٣/ ٢٩٩، والدرر ٤/ ٤٢، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٩٨، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٠٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٩، والإنصاف ١/ ٣٠٨، وخزانة الأدب ٦/ ٤٦٧، ٤٧٠، ٨/ ٢٥٥، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٣٢، وشرح المفصل ٤/ ١٣٠ والكتاب ٢/ ١٥٨، ولسان العرب (كمل) (البيت الأول فقط)، ومجالس ثعلب ٢/ ٤٩٢، ومغني اللبيب ٢/ ٥٧٢، والمقتضب ٣/ ٥٥، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٤.

وقرأ عيسى[١] بن عمر والجحدريُّ: «تُضَلَّ» مبنيّاً للمفعول، وعن الجحدريّ أيضاً[٢]: «تُضِلَّ» بضمِّ التَّاء، وكسر الضَّاد من أضلَّ كذا، أي: أضاعهُ، فالمفعول محذوفٌ أي: تُضِلَّ الشَّهادة. وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهدٌ: «فَتَذْكُر» برفع الرَّاءِ، وتخفيف الكافِ، وزيدُ بن أسلمَ «فتُذاكِرُ» من المذاكرة.

وقوله: إحداهما» فاعل، «والأخرى» مفعولٌ، وهذا مِمَّا يجبُ تقديمُ الفاعلِ فيه لخفاءِ الإعراب، والمعنى نحو: ضَرَبَ مُوسَىٰ عِيسَىٰ.

قال أبو البقاء[٣]: فـ «إحداهما» فاعلٌ، و «الأخرى» مفعول، ويصحُّ العكسُ، إلا أنه يمتنع على ظاهرِ قول النَّحويّين في الإعراب، لأنَّهُ إذا لم يظهر الإعرابُ في الفاعلِ والمفعولِ، وجَبَ تقديمُ الفاعل فيما يُخاف فيه اللَّبسُ، فعلى هذا إذا أُمِنَ اللَّبْسُ جازَ تقديم المفعولِ كقولك: «كَسَرَ العَصَا مُوسَىٰ»، وهذه الآيةُ من هذا القبيلِ، لأنَّ النِّسيان، والإذكارَ لا يتعيَّنُ في واحدةٍ منهما، بل ذلك على الإبهامِ، وقد عُلِم بقوله «فَتُذَكِّرَ» أنَّ الَّتي تُذَكِّر هي الذَّاكرةُ، والتي تُذَكَّر هي النَّاسية، كما علم من لفظ «كَسَر» مَنْ يصحُّ منه الكَسْرُ، فعلى هذا يجوز أن يُجعل «إِحْدَاهُما» فاعلاً، و «الأُخْرَىٰ» مفعولاً وبالعكس انتهى. ولمَّا أبهم الفاعل في قوله: «أَنْ تَضِلَّ إحداهما» أَبْهَمَ أيضاً في قوله: «فَتُذَكِّر إحداهما»؛ لأنَّ كلاً من المَرْأتين يجوزُ [عليها ما يجوزُ] على صاحبتها من الإضلالِ، والإذكارِ، والمعنى: إن ضلَّتْ هذه أَذْكَرَتْها هذه، فَدَخَلَ الكلامَ معنى العموم.

قال أبو البقاء[٤]: فإنْ قيل: لِمَ لَمْ يَقُلْ: «فتُذَكِّرَها الأُخرَى»؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ أَعاد الظَّاهر، ليدلَّ على الإبهام في الذِّكر والنِّسيان، ولو أَضمرَ لتعيَّن عودُه على المذكور.

والثاني: أنه وضع الظَّاهر موضع المضمرِ، تقديره: «فَتُذَكِّرهَا» وهذا يَدُلُّ على أن «إحداهما» الثانية مفعولٌ مقدمٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فاعلاً في هذا الوجه؛ لأنَّ المُضمَرَ هو المُظْهَرُ بعينه، والمُظْهَرُ الأول فاعل «تضِلَّ»، فلو جعل الضَّمير لذلك المظهر؛ لكانت النَّاسيةُ حقاً هي المُذَكِّرَة، وهو مُحالٌ قال شهاب الدين ـ رحمه الله تعالى ـ: وقد يتبادرُ إلى الذهن أنَّ الوجهين راجعان لوجهٍ واحدٍ قبل التأمُّل؛ لأنَّ قوله: «أَعادَ الظَّاهِرَ» قريبٌ من قوله: «وَضَعَ الظاهرَ مَوْضِعَ المضمر».

و «إِحْدَىٰ» تأنيثُ «الواحِد» قال الفارسيُّ: أَنَّثُوه على غيره بنائِه، وفي هذا نظرٌ، بل

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٦٥، والدر المصون ١/ ٦٧٩.

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١١٩.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٠.

هو تأنيثُ «أَحَد» ولذلك يقابُلونها به في: أحد عشرَ وإحدى عشرة وأحدٍ وعشرين وإحدى وعشرين، وتُجْمَعُ «إِحْدَىٰ» على «إِحَد» نحو: كِسْرَة وكِسَر.

قال أبو العباس: «جَعَلوا الألفَ في الإِحْدَىٰ بمنزلةِ التاء في «الكِسْرَة»، فقالوا في جمعها: «إِحَد»؛ كما قالُوا: كِسْرَة وكِسَر؛ كما جعلوا مثلها في الكُبْرَىٰ والكُبَر، والعُلْيا والعُلَىٰ، فكما جعلوا هذه كظُلمة، وظُلَم جعلوا الأولَ كسِدْرَة وسِدَر» قال: «وكَمَا جعلوا الألف المقصُورة بمنزلةِ التَّاءِ فيما ذُكِر؛ وجعلوا الممدودةَ أيضاً بمنزلتها في قولهم «قاصِعَاء وقَوَاصع» و «دَامَّاء ودَوَامّ»، يعني: أَنَّ فاعلة نحو: ضارِبَة تُجمع على ضَوارِب، كذا فاعِلاَء؛ نحو: قَاصِعَاء، ورَاهِطَاء تُجْمَعُ على فَواعِل؛ وأنشد ابن الأعرابيّ على إحدى وإِحَد قول الشاعر: [الرجز]

١٢٨٦ ـ حَتَّى اسْتَثَارُوا بِيَ إِحْدَى الإِحَدِ لَيْثاً هِزَبْراً ذَا سِلاَحٍ مُعْتَدِي[1]

قال: يقال: هو إحدى الإِحَدِ، وأَحَدُ الأَحَدَيْنِ، وواحدُ الآحادِ، كما يقال: واحدٌ لا مثل له، وأنشد البيت.

واعلَم أنَّ «إِحْدَىٰ» لا تُسْتعمل إلا مُضَافةً إلى غيرها؛ فيقال: إِحْدَى الإِحَدِ وإِحْدَاهُما، ولا يقال: جاءَتْني إِحْدى، ولا رأيتُ إِحْدَىٰ، وهذا بخلافِ مذكَّرها.

و «الأُخرى» تأنيث «آخرَ» الذي هو: أَفْعَلُ التَّفضيل، وتكونُ بمعنى آخِرة؛ كقوله تعالى: ﴿قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ويُجْمَعُ كلٌّ منهما على «أُخَر»، ولكنَّ جمع الأُولَىٰ ممتنعٌ من الصَّرفِ، وفي علَّته خلافٌ، وجمعُ الثانية منصرفٌ، وبينهما فرقٌ يأتي إيضاحه إن شاء اللَّهُ تعالى في الأعراف.

فصلٌ

أجمع الفقهاءُ على أنَّ شهادة النِّساء جائزةٌ مع الرِّجال في الأموال، حتى يثبت برجُل وامرأتين، واختلفوا في غير الأموال، فقال سُفيانُ الثَّوريُّ[2] وأصحابُ الرَّأي: تجوز شهادتُهُنَّ مع الرِّجال في غير العُقُوباتِ.

وذهب جماعةٌ إلى أَنَّ غير المال، لا يثبُتُ إلاَّ برجلين عدلين وذهب الشَّافعيُّ، وأحمدُ إلى: أنَّ ما يطلع عليه النِّساءُ غالباً كالولادة والرَّضاع، والثُّيوبة والبكارةِ ونحوها يَثْبُتُ بشهادة رجلٍ وامرأتين، وبشهادة أربع نسوةٍ.

وعن أحمد: يثبت بشهادةِ امرأة عدلٍ، واتَّفَقُوا على أن شهادة النِّساء لا تجوز في العُقُوباتِ.

---

(١) ينظر اللسان: «وحد»، والدر المصون ١/ ٦٨٠.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٦٨.

فصلٌ

قال القُرطبيُّ[١]: لما جعل اللَّهُ تعالى شهادة امرأتين بَدَلَ شهادة رجل؛ وجب أن يكون حكمهما حُكْمُه، فكما له أن يحلف مع الشَّاهد عندنا، وعند الشَّافعي، كذلك يجبُ أن يحلف مع شهادةِ امرأتين بمُطْلق هذه العِوضيَّة، وخالف في هذا أبُو حنيفة، وأصحابُهُ، فلم يروا اليمين مع الشَّاهد.

قالوا: لأنَّ اللَّهَ تعالى قسم الشَّهادة، وعددها، ولم يذكر الشَّاهد مع اليمين، فلا يجوزُ القضاءُ به؛ لأنَّهُ يكُونُ قسماً ثالثاً على ما قسَّمه الله، وهذه زيادةٌ على النَّصِّ، فيكون نسخاً، وهذا قولُ الثَّوري، والأوزاعي والحكم بن عُتَيْبَة وطائفة.

قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشَّاهد منسوخٌ بالقرآن، وزعم عطاءٌ أنَّ أوَّل من قضى به عبد الملك بن مروان.

وقال الحكم: القضاء باليمين والشَّاهد بدعةٌ، وهو كلُّه غلط، وليس في قوله تعالى: «وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ» الآية ما يرد به قضاء رسول الله ـ ﷺ ـ باليمين، والشاهد؛ ولا أنَّه لا يتوصل إلى الحقوق إلاَّ بما ذكر فيها لا غير، فإنَّ ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطَّالب، فإن ذلك يستحقّ به المال إجماعاً، وليس هو في الآية، مع أنَّ الخلفاء الأربعة: قضوا بالشَّاهد واليمين، وقضى به أُبيُّ بن كعب، ومعاوية وشريحٌ وعمر بن عبد العزيز، وكتب به إلى عمَّاله، وإياس بن معاوية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزّناد وربيعة.

قال مالك: أترى هؤلاء تنقض أحكامهم، ويحكم ببدعتهم مع ما روى ابن عباس أنَّ النبي ـ ﷺ ـ: قضى بالشَّاهد مع اليمين[٢].

قوله: «ولا يَأْبَ الشهداءُ» مفعوله محذوفٌ لفهم المعنى، أي: لا يأبون إقامة الشهادة، وقيل: المحذوف مجرور لأن «أبى» بمعنى امتنع، فيتعدَّى تعديته أي من إقامة الشهادة.

قوله «إذا ما دُعوا» ظرفٌ لـ «يَأْبَ» أي: لا يمتنعون في وقت [دَعْوَتهم] لأدائها، أو لإقامتها، ويجوز أن تكون [متمحضةً للظرف، ويجوز أن تكون] شرطيةً والجواب محذوفٌ أي: إذا دُعُوا فلا يأبوا.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٥٣.

(٢) أخرجه مسلم (٥/ ١٢٨) وأبو داود (٣٦٠٨) وابن ماجه (٢٣٧٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٨٠) وابن الجارود (١٠٠٦) والبيهقي (١٠/ ١٦٧) والشافعي (٢/ ١٤٠) وأحمد (١/ ٢٤٨، ٣١٥، ٣٢٣) من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٢ ـــــــ

١٢٨٧ ـ سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الحَيَاةِ ومَنْ يَعِشْ ثَـمَـانِـيـنَ حَـوْلاً لاَ أَبَـا لَـكَ يَـسْـأَمِ[١]

وقيل: بل يتعدّى بحرف الجرّ، والأصل: من أن تكتبوه، فحذف حرف الجرّ للعلم به، فيجري الخلاف المشهور في «أَنْ» بعد حذفه، ويدلُّ على تعدّيه بـ «مِنْ» قوله: [الكامل]

١٢٨٨ ـ وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الحَيَاةِ وَطُولِهَا وَسُـؤَالِ هَـذَا الـنَّـاسِ كَـيْـفَ لَـبِـيـدُ[٢]

والهاء: في «تَكْتبوه» يجوز أن تكون للدَّين في أوَّل الآية، وأن تكون للحقّ في قوله: «فإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ»، وهو أقرب مذكورٍ، والمراد به «الدَّيْن» وقيل: يعود على الكتاب المفهوم من «تَكْتبوه» قاله الزَّمخشريُّ.

و «صَغِيراً أَوْ كَبِيراً» حالٌ، أي: على أيّ حالٍ كان الدَّين قليلاً أو كثيراً، وعلى أيّ حالٍ كان الكتاب مختصراً، أو مشبعاً، وجوَّز السَّجاونديُّ انتصابه على خبر «كان» مضمرةً، وهذا لا حاجة تدعو إليه، وليس من مواضع إضمارها.

وقرأ السُّلميُّ[٣]: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يكْتُبُوهُ» بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه القراءة ضمير الشُّهداء، ويجوز أن يكون من باب الالتفات، فيعود: إمَّا على المتعاملين وإمَّا على الكتَّاب.

فصل

والمقصود من الآية الكريمة الحثُّ على الكتابة قلَّ المال، أو كثر، فإنَّ النِّزاع في المال القليل ربَّما أدَّى إلى فسادٍ عظيم، ولجاج شديد.

فإن قيل: هل تدخل الحبة والقيراط[٤] في هذا الأمر؟

فالجواب: لا، لعدم جريان العادة به.

قوله: «إِلَى أَجلِهِ» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أظهرها: أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: أن تكتبوه مستقرّاً في الذِّمَّة إلى أجل حلوله.

والثاني: أنه متعلِّقٌ بتكتبوه، قاله أبو البقاء[٥]. وردَّه أبو حيان فقال: «متعلقٌ بمحذوفٍ لا بـ «تَكْتُبُوهُ» لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدَّين، إذ ينقضي في زمن يسير، فليس نظير: سِرْتُ إلى الكُوفَةِ».

---

(١) البيت من معلقة زهير: ينظر ديوانه (٢٩)، شرح الشنقيطي (٨٦)، الدر المصون ١/ ٦٨٠.

(٢) البيت للبيد ينظر ديوانه (٣٥)، المحتسب ١/ ١٨٩، البحر ٢/ ٣٦٧، الدر المصون ١/ ٦٨٠.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٣، البحر المحيط ٢/ ٣٦٧، الدر المصون ١/ ٦٨١.

(٤) في ب: والعبر.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٠.

سورة البقرة / الآية: ٢٨٢ ـــــــ

السِّكِّيت في كتاب: «الأَضْدَادِ» عن أبي عبيدة: «قَسَط: جارَ، وقَسَط: [عَدَل]، وأقْسطَ بالألفِ عَدَلَ لا غير». وقال أبو القاسم الرَّاغب[1] الأصبهاني: «القِسْطُ أنْ يأخذ قسط غيره، وذلك جورٌ، والإقساط أن يعطي قسطَ غيره، وذلك إنصافٌ، ولذلك يقول: قَسَط إذا جَارَ، وأقْسَط إذا عَدَل».

والقسط: اسم، والإقساط مصدر يقال: أقسط فلانٌ في الحكم يقسط إقساطاً، إذا عدل، فهو مقسطٌ.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢] ويقال: هو قاسط إذا جار فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥] ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، وأمَّا إذا جعلناه مشتركاً بين عدل وبين جار فالأمر واضحٌ.

قال ابن القطَّاع: قَسَطَ قُسُوطاً، وقسطاً: جَارَ، وعَدَلَ ضدٌّ، وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى.

قوله: «عِنْدَ اللَّهِ» ظرفٌ منصوبٌ بـ «أَقْسَط»، أي في حكمه. وقوله: «وَأَقْوَمُ» إنَّما صحَّت الواو فيه؛ لأنه أفعل تفضيل، وأفعل التَّفضيل يصحُّ حملاً على فعل التَّعجُّب، وصحَّ فعل التَّعجُّب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرُّفه.

و «أَقْوَمُ» يجوز أن يكون من «أَقَامَ» الرُّباعي المتعدِّي؛ لكنَّه حذف الهمزة الزَّائدة، ثمَّ أتى بهمزة [أفعل] كقوله تعالى: ﴿أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ﴾ [الكهف: ١٢] فيكون المعنى: أثبت لإقامتكم الشهادة، ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت لقيام الشَّهادة، وقامت الشهادة: ثبتت، قاله أبو البقاء[2].

قوله: «للشَّهَادَةِ» متعلّقٌ بـ «أَقْوَم»، وهو مفعولٌ في المعنى، واللاَّم زائدةٌ ولا يجوز حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التَّفضيل إلاَّ لضرورة؛ كقوله: [الطويل]

١٢٨٩ - ..... وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا[3]

وقد قيل: «إن «القَوانسَ» منصوبٌ بمضمر يدلُّ عليه أفعل التَّفضيل، هذا معنى كلام أبي حيّان[4]، وهو ماشٍ على أنّ «أَقْوَم» من أقام المتعدّي، وأمَّا إذا جعلته من «قَام» بمعنى ثبت فاللاَّم غير زائدة.

قوله: «أَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا»، أي: أقرب، وحرف الجرّ محذوفٌ، فقيل: هو اللاَّم أي: أدنى لئلاَّ ترتابوا، وقيل هو «إلَىٰ» وقيل: هو «من»، أي: أدنى إلى ألاَّ ترتابوا، وأدنى من ألا ترتابوا. وفي تقديرهم: «مِنْ» نظرٌ، إذ المعنى لا يساعد عليه. و «تَرْتَابُوا»: تفتعلوا من الرِّيبة، والأصل: «تَرْتَيِبُوا»، فقلبت الياء ألفاً لتحرُّكها وانفتاح ما قبلها.

---

(١) ينظر: المفردات للراغب ٤١٨.
(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٠.
(٣) تقدم برقم ٣٦٨.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦٨.

والمفضَّل عليه محذوفٌ لفهم المعنى، أي: أقسط وأقوم، وأدنى لكذا من عدم الكتب، وحسَّن الحذف كون أفعل خبراً للمبتدأ بخلاف كونه صفةً، أو حالاً. وقرأ السُّلميُّ[١]: «ألاّ يَرْتَابُوا» بياء الغيبة كقراءة: «وَلاَ يَسْأَمُوا أَنْ يكتبُوهُ» وتقدَّم توجيهه.

فصل في فوائد الإشهاد والكتابة

اعلم أنَّ الكتابة، والاستشهاد تشتمل على ثلاث فوائد:

الأولى: قوله: «أَقْسَط عِنْدَ اللَّهِ»، أي: أعدل عند الله وأقرب إلى الحقّ.

والثانية: قوله: «أَقْوَمُ للشَّهَادَةِ»، أي: أبلغ في استقامته التي هي ضد الاعوجاج؛ لأنَّ المنتصب القائم ضدّ المنحني المعوج، وإنَّما كانت أقوم للشَّهادة؛ لأنها سبب للحفظ والذكر، فكانت أقرب إلى الاستقامة.

والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلّق بتحصيل مرضاة الله، والثانية تتعلّق بتحصيل مصلحة الدُّنيا، ولهذا قدمت الأولى عليها؛ لأن تقديم[٢] مصلحة الدّين على مصلحة الدُّنيا واجب.

الفائدة الثالثة[٣]: قوله: «وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا» يعني أقرب إلى زوال الشَّكِّ والارتياب عن قلوب المتداينين، فالفائدة الأولى إشارة إلى تحصيل مصلحة الدِّين.

والثَّانية: إشارة إلى تحصيل مصلحة الدُّنيا.

والثالثة: إشارة إلى دفع الضَّرر عن النَّفس وعن الغير، أمَّا عن النَّفس فلأنه يبقى في الفكران[٤]، أنَّ هذا الأمر كيف كان، وهذا الذي قلت: هل كان صدقاً، أو كذباً، أمَّا عن الغير، فلأنّ ذلك الغير ربَّما نسبه إلى الكذب، فيقع في عقاب الغيبة.

قوله: «إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه متَّصل قال أبو البقاء[٥]: «والجُمْلَةُ المستثناة في موضع نصبٍ؛ لأنَّه استثناءٌ [من الجنس] لأنه أمرٌ بالاستشهاد في كلِّ معاملةٍ، فالمستثنى منها التجارة الحاضرة، والتَّقدير: إلاّ في حال حضور التِّجارة».

والثاني: أنَّه منقطع، قال مكي بن أبي طالبٍ[٦]: «و «أَنْ» في موضع نصبٍ على الاستثناء المنقطع» وهذا هو الظَّاهر، كأنه قيل: لكنّ التّجارة الحاضرة، فإنَّه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٣، البحر المحيط ٢/ ٣٦٨، والدر المصون ١/ ٦٨٣.

(٢) في ب: تحصيل.

(٣) في ب: الثانية.

(٤) في ب: الفكر.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٠.

(٦) ينظر: المشكل لمكي ١/ ١١٩.

وقرأ[١] عاصم هنا «تِجَارَةً» بالنَّصب، وكذلك «حَاضِرَةً»؛ لأنها صفتها، ووافقه الأخوان، والباقون قرءوا بالرَّفع فيهما. فالرَّفع فيه وجهان:

أحدهما: أنها التامة، أي: إلا أن تحدث، أو تقع تجارة، وعلى هذا فتكون «تُدِيرونها» في محلِّ رفع صفةً لتجارة أيضاً، وجاء هنا على الفصيح، حيث قدَّم الوصف الصريح على المؤول.

والثاني: أن تكون النَّاقصة، واسمها «تِجَارَةً» والخبر هو الجملة من قوله: «تُدِيرُونَهَا» كأنه قيل: إلا أنَّ تكون تجارةٌ حاضرةٌ مدارةً، وسوَّغ مجيء اسم كان نكرةً وَصْفُه، وهذا مذهب الفراء[٢] و [تابعه] آخرون.

وأمَّا قراءة عاصم، فاسمها مضمرٌ فيها، فقيل: تقديره: إلا أن تكون المعاملة، أو المبايعة، أو التجارةَ. وقدَّره الزَّجاج[٣] إلاَّ أن تكون المداينة، وهو أحسن. وقال الفارسيُّ: «ولا يجوز أن يكون [التَّداينُ] اسم كان؛ لأنَّ التَّداين معنًى، والتِّجارة الحاضرة يراد بها العين، وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى، والتَّداين حقٌّ في ذمة المستدين، للمدين المطالبة به، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلاف التَّداين، والتِّجارة الحاضرة» وهذا الرد لا يظهر على الزجاج، لأنَّ التِّجارة أيضاً مصدرٌ، فهي معنًى من المعاني لا عينٌ من الأعيان، وأيضاً فإنَّ من باع ثوباً بدرهم في الذِّمَّة بشرط أن يؤدى الدِّرهم في هذه السَّاعة، كان مداينة، وتجارةً حاضرة.

وقال الفارسيُّ أيضاً: ولا يَجُوزُ أيضاً أن يكون اسمها «الحَقُّ» الذي في قوله: «فإنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقّ» للمعنى الذي ذكرنا في التَّداين، لأنَّ ذلك الحقَّ دينٌ، وإذا لم يجز هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين:

أحدهما: أنَّ هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهاد، والارتهان قد علم من فحواها التبايُع، فأضمر التَّبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه رحمه الله[٤]: «إذا كَانَ غَداً فَأْتني»؛ وينشد على هذا: [الطويل]

١٢٩٠ ـ أَعَيْنَيَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ عِفَاقَا إِذَا كَانَ طَعْناً بَيْنَهُمْ وَعِنَاقَا[٥]

أي: إذا كان الأمر.

---

(١) انظر: السبعة ١٩٤، والكشف ١/ ٣٢١، والحجة ٢/ ٤٣٦، وحجة القراءات ١٥١، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٦، وشرح شعلة ٣٠٥، وإعراب القراءات ١/ ١٠٤، ١٠٥، وإتحاف ١/ ٤٦٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٨٥.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٦٦.

(٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١١٤.

(٥) ينظر: معاني الفراء ١/ ١٨٦، الدر المصون ١/ ٦٨٣.

والثاني: أن يكون أضمر التِّجارة؛ كأنه قيل: إلاّ أن تكون التِّجارة تجارةً؛ ومثله ما أنشده الفرّاء رحمه الله: [الطويل]

١٢٩١ ـ فدًى لِبَنِي ذُهْلِ بنِ شَيْبَانَ نَاقَتِي إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْهَبَا[١]

وأنشد الزمخشريُّ: [الطويل]

١٢٩٢ ـ بَنِي أَسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بَلاءَنَا إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا[٢]

أي: إذا كان اليوم يوماً، و «بَيْنَكُم» ظرفٌ لتديرونها.

قوله: «فَلَيْسَ» قال أبو البقاء[٣]: «دَخَلَتِ الفَاءُ في «فَلَيْسَ» إيذاناً بتعلُّق ما بعدها بما قبلها» قال شهاب الدين رحمه الله تعالى: هي عاطفةٌ هذه الجملة على الجملة من قوله: «إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً» إلى آخرها، والسَّببيَّة فيها واضحةٌ أي: بسببِ عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة.

وقوله: «أَنْ لا تَكْتبوها» أي: «في أن لا»، فحذف حرف الجر فبقي في موضع «أَنْ» الوجهان.

فصل

التِّجارة عبارةٌ عن التَّصرُّف في المال سواء كان حاضراً أو في الذِّمَّة لطلب الرِّبح، يقال: تجر الرَّجل يتجر تجارةً، فهو تاجرٌ.

قال النَّوويُّ في «التَّهْذِيبِ»[٤]: «ويقال: اتَّجر يتَّجر تجراً، وتجارةً فهو تاجرٌ، والجمع تجار كصاحب، وصحاب، ويقال أيضاً: تجَّار بتشديد الجيم كفاجرٍ، وفجَّارٍ».

وقال في «المُهَذَّبِ» في آخر «بَابِ زَكَاةِ الزَّرْعِ» يجب العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر، وزكاة التجارة، فالمتجر بفتح الميم، وإسكان التَّاء، وفتح الجيم، والمراد به المخزون وصرَّح به صاحب «المُهَذَّبِ» في كتابه «الخِلاَفُ» فقال: كأجرة المخزون، وكذا ذكره غيره من أصحابنا.

فصل

وسواء كانت المبايعة بدينٍ، أو بعينٍ، فالتِّجارة تجارةٌ حاضرةٌ فقوله: «إلاَّ أَنْ تَكُونَ

---

(١) ينظر: معاني الفراء ١/ ١٨٦، والدر المصون ١/ ٦٨٤.

(٢) البيت لعمرو بن شأس ينظر الكتاب ١/ ٤٧، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٦٣، وخزانة الأدب ٨/ ٥٢١، والأزهية ص ١٨٦، ولحصين بن حمام ينظر المعاني الكبير ص ٩٧٣، ولسان العرب (شهب)، والمقتضب ٤/ ٩٦، والدر المصون ١/ ٦٨٤.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٠.

(٤) ينظر: التهذيب للنوي ٣/ ٤٠.

تِجَارَةً حَاضِرةً» لا يمكن حمله على ظاهره، بل المراد من التِّجارة ما يتجر فيه من الأبدال، ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يداً بيدٍ، ومعنى نفي الجناح، أي: لا مضرّة عليكم في ترك الكتابة، ولم يرد نفي الإثم، لأنَّه لو أراد الإثم؛ لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم، ويأثم صاحب الحقّ بتركها، وقد ثبت خلافه، وبيان أنَّه لا مضرَّة عليهم في تركها؛ لأنَّ التِّجارة الحاضرة تقع كثيراً، فلو تكلَّفوا فيها الكتابة، والإشهاد؛ يشقُّ عليهم، وأيضاً فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاملين إذا أخذ حقَّه من صاحبه في المجلس؛ لم يكن هناك خوف التَّجاحد، فلا حاجة إلى الكتابة، والإشهاد.

قوله: «وَأَشْهِدُوا»: هذا أمر إرشاد إلى طريق الاحتياط.

قال أكثر المفسِّرين: إنَّ الكتابة، وإن رفعت عنهم في التِّجارة الحاضرة؛ فلا يرفع الإشهاد؛ لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته.

قوله: «إذا تبايَعْتم» يجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها: إمَّا متقدّم عند قوم، وإمَّا محذوف لدلالة ما تقدَّم عليه تقديره: إذا تبايعتم فأشهدوا، ويجوز أن تكون ظرفاً مَحضاً، أي: افعلوا الشَّهادة وقت التبايع.

قوله: «ولا يُضارَّ» العامَّة على فتح الرَّاء جزماً، ولا ناهيةً، وفتح الفعل لما تقدَّم في قراءة حمزة: «إن تَضِلَّ». ثمَّ هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل، والأصل: «يُضَارِرْ» بكسر الرَّاء الأولى، فيكون «كَاتِب»، و «شَهِيد» فاعلين نهيا عن مضارَّة المكتوب له، والمشهود له، نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حقّاً أو نقصانه، ونهي الشَّاهد عن كتم الشَّهادة، واختاره الزجاج[1]، ورجَّحه بأنَّ الله تعالى قال: «فَإِنَّهُ فُسوقٌ بِكُمْ»، ولا شكَّ أنَّ هذا من الكاتب والشَّاهد فسقٌ، ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد والإلحاح عليهما فسقاً. لأنَّ اسم الفسق بمن يحرف الكتابة، وبمن يمتنع عن الشَّهادة؛ حتّى يبطل الحقّ بالكليّة أولى منه بمن أضرّ الكاتب والشَّهيد؛ ولأنه تبارك وتعالى قال فيمن يمتنع عن أداء الشَّهادة «﴿وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾ [البقرة: ٢٨٣] والإثم والفسق متقاربان وهذا في التَّفسير منقول عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ ومجاهد وطاوس، والحسن وقتادة. ونقل الدَّاني عن ابن عمر، وابن عبَّاس، ومجاهد، وابن أبي إسحاق أنهم قرءوا الرَّاء[2] الأولى بالكسر، حين فكُّوا.

ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيّاً للمفعول، والمعنى: أنَّ أحداً لا يُضَارِرُ الكاتب ولا الشَّاهد، ورجِّح هذا بأنه لو كان النَّهي متوجِّهاً للكاتب والشَّهيد لقال: «وإنْ تفعلا فإنه فسوقٌ بكما»، ولأنَّ السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودّهما

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٦٧.

(٢) وذكر هذه القراءة ابن عطية ١/ ٣٨٥ عن عكرمة.

وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٠، والدر المصون ١/ ٦٨٤.

ويمنعهما من مهمَّاتها، وإذا كان خطاباً للذين يقدمون على المداينة، فالمنهيُّون عن الضِّرار هم، وهذا قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وابن مسعود. ونقل الداني أيضاً عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد أنهم قرءوا[١] الراء الأولى بالفتح. فالآية عندهم محتملةٌ للوجهين ففسروا وقرءوا بهذا المعنى تارةً وبالآخر أخرى.

وقرأ[٢] أبو جعفر، وعمرو بن عبيدٍ: «ولا يُضارّ» بتشديد الرّاء ساكنةً وصلاً، وفيها ضعفٌ من حيث الجمع بين ثلاث سواكن، لكنَّه لمَّا كانت الألف حرف مدٍّ؛ قام مدُّها مقام حركةٍ، والتقاء السَّاكنين مغتفرٌ في الوقف، ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك.

وقرأ عكرمة[٣]: «ولا يُضارِرْ كَاتِباً وَلاَ شَهِيداً» بالفكِّ، وكسرِ الراءِ الأولى، والفاعلُ ضميرُ صاحب الحق، ونَصْب «كاتباً»، و «شهيداً» على المَفْعُول به، أي: لا يضارِرْ صَاحِبُ حقٍّ كاتباً ولا شهيداً بأن يُجْبِرَهُ ويُبْرِمَه بالكِتَابَة والشهادةِ؛ أو بأَنْ يحمِلَه على ما لا يَجُوز.

وقرأ[٤] ابن محيصن: «ولا يُضارُّ» برفع الرَّاء، وهو نفيٌ فيكون الخبر بمعنى النهي كقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وقرأ عكرمة في رواية مقسم: «ولا يُضارِّ» بكسر الرَّاء مشدَّدةً على أصل التقاء الساكنين. وقد تقدَّم تحقيقُ هذه عند قوله: ﴿لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣].

قوله: «وَإِنْ تَفْعَلُوا»، أي: تفعلوا شيئاً ممَّا نهى الله عنه، فحذف المفعول به للعلم به. والضّمير في «فإنَّهُ» يعود على الامتناع، أو الإضرار. و «بِكُمْ» متعلّقٌ بمحذوفٍ، فقدَّره أبو البقاء[٥]: «لاحِقٌ بِكُم»، وينبغي أن يقدَّر كوناً مطلقاً؛ لأنه صفةٌ لـ «فُسُوق»، أي: فسوق مستقرٌّ بكم، أي: ملتبسٌ بكم ولاحق بكم.

قوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ»، يعني: فيما حذَّر منه هاهنا، وهو المضارة، أو يكون عاماً، أي: اتَّقوا الله في جميع أوامره، ونواهيه.

قوله: «وَيُعَلِّمُكم اللَّهُ» يجوز في هذه الجملة الاستئناف ـ وهو الظّاهر ـ ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل في «اتَّقوا» قال أبو البقاء[٦]: «تقديره: واتقوا الله مضموناً لكم

---

(١) انظر: السابق.

(٢) انظر: السابق.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٥، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٠، والدر المصون ١/ ٦٨٤.

(٤) السابق، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٦٠، وقال ابن مجاهد: ولا أدري ما هذه القراءة. انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٨٥.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢١.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢١.

التَّعليم، أو الهداية، ويجوز أن تكون حالاً مقدَّرة». قال شهاب الدين: وفي هذين الوجهين نظرٌ، لأنَّ المضارع المثبت لا تباشره واو الحال، فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤوَّل، لكن لا ضرورة تدعو إليه ههنا.

فصل

المعنى: يعلمكم ما يكون إرشاداً، أو احتياطاً في أمر الدُّنيا، كما يعلِّمكم ما يكون إرشاداً في أمر الدِّين، «واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»، أي: عالم بجميع مصالح الدُّنيا، والآخرة.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

قوله: «وَإِنْ كُنْتُم عَلَى سَفَرٍ».

قال أهل اللُّغة (س ف ر) تركيب هذه الحروف للظُّهور، والكشف، والسفر هو الكتاب؛ لأنه يبيِّن الشيء ويوضحه، وسمي السِّفر سفراً؛ لأنَّه يسفر عن أخلاق الرِّجال، أي: يكشف، أو لأنه لمّا خرج من الكن[1] إلى الصَّحراء فقد انكشف للنَّاس؛ أو لأنه لمَّا خرج إلى الصَّحراء فقد صارت أرض البيت منكشفةً خاليةً، وأسفر الصُّبح: إذا ظهر، وأسفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته، وسفرت عن القوم أسفر سفارة، أي: كشفت ما في قلوبهم، وسفرت أُسفر، أي: كنست، والسَّفر: الكنس، وذلك لأنك إذا كنست، فقد أظهرت ما كان تحت الغبار، والسِّفر من الورق ما سفر به الرِّيح، ويقال لبقية بياض النَّهار بغد مغيب الشَّمس سفر لوضوحه.

فصل في بيان وجه النَّظم

اعلم أنَّه تعالى جعل البياعات في هذه الآية على ثلاثة أقسام:

بيع بكتاب وشهود، وبيع برهن مقبوضة، وبيع بالأمانة، ولما أمر في آخر الآية المتقدّمة بالكتاب، والإشهاد، وأعلم أنَّه ربما تعذَّر ذلك في السَّفر إمَّا ألاَّ يوجد الكاتب[2]، أو إن وجد لكنَّه لا توجد آلات الكتابة، ذكر نوعاً آخر من الاستيثاق وهو أخذ الرَّهن، فهذا وجه النَّظم، وهذا أبلغ في الاحتياط من الكتابة والإشهاد.

قوله: «وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً» في هذه الجملة ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها عطفٌ على فعل الشَّرط، أي: «وَإِنْ كُنْتُم»، «وَلَمْ تَجِدُوا» فتكون في

---

(١) في ب: البادية.

(٢) في ب: الكتاب.

محلّ جزمٍ لعطفها على المجزوم تقديراً.

والثاني: أن تكون معطوفةً على خبر «كان»، أي: وإن كنتم لم تجدوا كاتباً.

والثالث: أن تكون الواو للحال، والجملة بعدها نصب على الحال، فهي على هذين الوجهين الأخيرين في محلّ نصبٍ.

والعامة على «كاتباً» اسم فاعل. وقرأ أُبي ومجاهدٌ، وأبو العالية[١]: «كِتاباً»، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّه مصدرٌ أي ذا كتابة.

والثاني: أنه جمع كاتبٍ، كصاحبٍ وصحابٍ. ونقل الزمخشريُّ هذه القراءة عن أُبيّ وابن عبَّاسٍ فقط، وقال: «وَقَالَ ابْنُ عباس: أَرأيت إن وَجَدْتَ الكاتب، ولم تجد الصَّحيفة والدَّواة». وقرأ ابن عباس[٢] والضَّحَّاك: «كُتَّاباً» على الجمع [اعتباراً] بأنَّ كلَّ نازلةٍ لها كاتبٌ. وقرأ[٣] أبو العالية: «كُتُباً» جمع كتاب، اعتباراً بالنَّوازل، قال شهاب الدين: قول ابن عباس: «أَرَأَيْتَ إنْ وَجَدْتَ الكَاتِبَ... إلخ» ترجيحٌ للقراءة المرويَّة عنه واستبعادٌ لقراءة غيره «كاتباً»، يعني أن المراد الكتاب لا الكاتب.

قوله: «فَرِهَانٌ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مرفوعٌ بفعلٍ محذوفٍ، أي: فيكفي عن ذلك رهنٌ مقبوضةٌ.

الثاني: أنه مبتدأ والخبر محذوفٌ، أي: فرهن مقبوضة تكفي.

الثالث: أنَّه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالوثيقة، أو فالقائم مقام ذلك رهن مقبوضةٌ.

وقرأ[٤] ابن كثير، وأبو عمرٍو: «فَرُهُنٌ» بضم الرَّاء، والهاء، والباقون «فَرِهَانٌ» بكسر الرَّاء وألف بعد الهاء، روي عن ابن كثير، وأبي عمرو تسكين الهاء في رواية.

فأمَّا قراءة ابن كثير، فجمع رهن، وفَعْلٌ يجمع على فُعُلٍ نحو: سَقْف وسُقُف. ووقع في أبي البقاء[٥] بعد قوله: «وسَقْف وسُقُف. وأسَد وأُسُد، وهو وهمٌ» ولكنَّهم قالوا: إنَّ فعلاً جمع فعل قليل، وقد أورد منه الأخفش[٦] ألفاظاً منها: رَهْن ورُهُن،

---

(١) ونسبها ابن عطية ١/ ٣٨٦، إلى ابن عباس وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧١، والدر المصون ١/ ١٨٥.

(٢) ونسبها ابن عطية ١/ ٣٨٦ إلى ابن عباس.
وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧١، والدر المصون ١/ ٦٨٥.

(٣) السابق.

(٤) انظر: السبعة ١٩٤، والكشف ١/ ٣٢٢، والحجة ٢/ ٤٤٢، وحجة القراءات ١٥٢، وإعراب القراءات ١/ ١٠٥، والعنوان ٧٦، شرح الطيبة ٤/ ١٣٧، وشرح شعلة ٣٠٦، وإتحاف ١/ ٤٦٠.

(٥) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢١.

(٦) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٩٠ ـ ١٩١.

ولَحْدُ القبر، ولُحُد، وقَلْب النَّخلة، وقُلُب، ورجلٌ نَطٌّ وقومٌ نُطٌّ، وفرس وَرْدٌ، وخيلٌ وُرُدٌ، وسَهمٌ حَشْرٌ وَسِهَامٌ حُشُرٌ. وأنشد أبو عمرو حجةً لقراءته قول قعنب: [البسيط]

١٢٩٣ ـ بَانَتْ سُعَادُ وأَمْسَىٰ دُونَها عَدَنٌ وَغَلِقَتْ عِنْدَهَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّهُنُ[١]

وقال أبو عمرو: «وإنما قرأت فرُهُن للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع «رَهْن» في غيرها» ومعنى هذا الكلام أنما اخترت هذه القراءة على قراءة «رهَان»؛ لأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك كما ذكر دون اتِّباع روايةٍ.

واختار الزَّجَّاج[٢] قراءته هذه قال: «وَهَذِه القِرَاءَة وافَقَت المصحف، وما وافق المصحف وصحَّ معناه، وقرأت به القرَّاء فهو المختار». قال شهاب الدين: إن الرسم الكريم «فرهن» دون ألفٍ بعد الهاء، مع أنَّ الزَّجَّاج يقول: «إنَّ فُعُلاً جمع فَعْلٍ قليلٌ»، وحكي عن أبي عمرو أنه قال: «لا أَعْرِفُ الرِّهان إلا في الخيل لا غيرُ». وقال يونس: «الرَّهْنُ والرِّهان: عربيان، والرُّهُن في الرَّهْنِ أكثر، والرِّهان في الخيل أكثر» وأنشدوا أيضاً على رَهْنٍ ورُهُن قوله: [الكامل]

١٢٩٤ ـ آلَيْتُ لاَ نُعْطِيهِ مِنْ أَبْنَائِنَا رُهُناً فَيُفْسِدُهُمْ كَمَنْ قَدْ أَفْسَدَا[٣]

وقيل: إنَّ رُهُناً جمع رهان، ورهان جمع رَهْن، فهو جمع الجمع، كما قالوا في ثمار جمع ثمر، وثُمر جمع ثمار، وإليه ذهب الفراء[٤] وشيخه، ولكنَّ جمع الجمع غير مطرَّدٍ عند سيبويه[٥] وجماهير أتباعه.

وأمَّا قراءة الباقين «رِهان»، فرهان جمع «رَهْن» وفعل وفعال مطردٌ كثير نحو: كَعْب، وكِعَاب، وكَلْب وكِلاَب، ومَنْ سَكَّن ضمة الهاء في «رُهُن» فللتخفيف وهي لغةٌ، يقولون: سُقْفٌ في سُقُف جمع سَقْفٍ.

والرَّهْنُ في الأصل مصدر رهنت، يقال: رهنت زيداً ثوباً أرهنه رهناً أي: دفعته إليه رهناً عنده، قال: [الوافر]

١٢٩٥ ـ يُرَاهِنُنِي فَيَرْهَنُنِي بَنِيهِ وأَرْهَنُهُ بَنِيَّ بِمَا أَقُولُ[٦]

وأرهنت زيداً ثوباً، أي: دفعته إليه ليرهنه، ففرَّقوا بين فعل وأفعل. وعند الفرَّاء رهنته وأرهنته بمعنى، واحتجَّ بقول همَّامٍ السَّلوليّ: [المتقارب]

---

(١) ينظر: اللسان رهن، الدر المصون ١/ ٦٨٦.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٦٨.
(٣) البيت للأعشى: ينظر ديوانه (٢٢٩)، اللسان: رهن، البحر ٢/ ٣٧١، الدر المصون ١/ ٦٨٦.
(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ١٨٨.
(٥) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٢٠٠.
(٦) البيت لأحيحة بن الجلاح ينظر اللسان: رهن، الدر المصون ١/ ٦٨٦.

١٢٩٦ ـ فَلَمَّا خَشِيتُ أَظَافِيرَهُمْ نَجَوْتُ وَأَرْهَنْتُهُمْ مَالِكَا[(١)]

وأنكر الأصمعيُّ هذه الرِّواية، وقال: إنَّما الرِّواية: «وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكَا» والواو للحال؛ كقولهم: «قُمْتُ وَأَصُكُّ عَيْنَهُ» وهو على إضمار مبتدأ.

وقيل: أرْهَنَ في السِّلعة إذا غالى فيها حتّى أخذها بكثير الثَّمن، ومنه قوله: [البسيط]

١٢٩٧ ـ يَطْوِي ابنُ سَلْمَىٰ بِهَا مِنْ رَاكِبٍ بُعُداً عِيدِيَّةً أُرْهِنَتْ فِيهَا الدَّنَانِيرُ[(٢)]

ويقال: رَهنتُ لساني بكذا، ولا يُقال فيه «أَرَهَنْتُ» ثم أُطْلق الرَّهنُ على المرهون من باب إطلاق المصدرِ على اسم المفعول كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ١١]، و «درهَمٌ ضَرْبُ الأَمِير»، فإذا قلت: «رَهَنْتُ زيداً ثوباً رَهْناً» فرهناً هنا مصدرٌ فقط، وإذا قلت «رهنْتُ زيداً رَهْناً» فهو هنا مفعولٌ به؛ لأن المراد به المرهونُ، ويُحتملُ أن يكونَ هنا «رَهْناً» مصدراً مؤكداً أيضاً، ولم يذكرِ المفعول الثَّاني اقتصاراً كقوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٤].

و «رَهْن» مِمَّا استغني فيه بجمعِ كثرته عن جمع قلَّته، وذلك أنَّ قياسه في القلةِ أفعل كفلس، وأفلُس، فاستُغنيَ برَهن ورِهان عن أرهُن.

وأصل الرَّهن: الثُّبوت والاستقرارُ يقال: رهن الشَّيءُ، فهو راهنٌ إذا دام واستقر، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: دائمة ثابتة، وأنشد ابن السِّكِّيت: [البسيط]

١٢٩٨ ـ لاَ يَسْتَفِيقُونَ مِنْهَا وَهْيَ رَاهِنَةٌ إلاَّ بِهَاتِ وَإِنْ عَلُّوا وإنْ نَهِلُوا[(٣)]

ويقال: «طَعَامٌ رَاهِنٌ» أي: مُقيمٌ دائمٌ؛ قال: [البسيط]

١٢٩٩ ـ الخُبْزُ واللَّحْمُ لَهُمْ رَاهِنٌ .....[(٤)]

أي: دائمٌ مستقرٌ، ومنه سُمِّي المرهونُ «رَهْناً» لدوامِه واستقراره عند المُرتهِن.

فصل في إثبات الرهن في الحضر والسفر

جمهورُ الفُقهاء على أنَّ الرهن في الحضرِ، والسَّفر سواءٌ، وفي حال وجود الكاتب، وعدمِهِ، وذهب مجاهِدٌ: إلى أنَّ الرهنَ لا يجوزُ إلاَّ في السفر؛ لظاهر الآية، ولا عمل عليه، وإنَّما قيدت الآيةُ بالسفر؛ لأنَّ الغالبَ في السفرِ عدمُ الكاتِب؛ فهو

---

(١) تقدم برقم ٤٤٥.

(٢) البيت لرداد الكلبي ينظر: الدر المصون ١/ ٦٨٧.

(٣) البيت للأعشى ينظر اللسان: رها، الدر المصون ١/ ٦٨٧.

(٤) صدر بيت وعجزه:

وقهوة راووقها ساكب

ينظر القرطبي ٣/ ٤٠٩، اللسان: رهن، الدر المصون ١/ ٦٨٧.

كقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١] وليس الخوفُ من شرط جواز القصرِ؛ ويدلُّ عليه ما رُوِيَ عن النبي ـ ﷺ ـ أَنَّهُ رهن دِرْعَهُ عند أَبِي الشَّحم اليهوديِّ ولم يكن ذلك في سفرٍ.

قوله: «فَإِنْ أَمِنَ» قرأ أُبي[١] فيما نقله عنه الزَّمخشريُّ «أُومِنَ» مبنيًا للمفعول، قال الزَّمخشريُّ: أي: «أَمِنَه الناسُ وَوَصَفُوا المَدْيُونَ بالأمانةِ والوفاءِ» قلت: وعلامَ تنتصبُ بَعْضاً؟ والظاهرُ نصبه بإسقاطِ الخافض على حذف مضافٍ، أي: فإن أُومِنَ بعضُكم على متاعِ بعضٍ، أو على دينِ بعضٍ.

وفي حرف أُبيّ[٢]: «فَإِنْ اؤْتُمِنَ» يعني: وإن كان الذي عليه الحقُّ أَميناً عند صاحب الحقِّ؛ فلم يرتهن منه شيئاً؛ لحسن ظنه به.

قوله: «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمن أمانَتَه» إذا وُقِفَ على الَّذِي، وابتُدِىءَ بما بعدها قيل: «أوتُمِنَ» بهمزةٍ مضمومةٍ، بعدها واوٌ ساكنةٌ، وذلك لأنَّ أصله اؤْتُمِنَ؛ مثل اقتُدر بهمزتين: الأُولى للوصل، والثَّانية فاءُ الكلمة، ووقعت الثانيةُ ساكنةً بعد أُخرى مثلها مضمومةً؛ فوجب قَلْبُ الثانية لمُجانس حركة الأُولى، فقلت: أوتُمِنَ؛ فأمَّا في الدَّرج، فتذهبُ همزةُ الوصل؛ فتعودُ الهمزةُ إلى حالها؛ لزوالِ موجب قلبها واواً، بل تُقلبُ ياءً صريحةً في الوصلِ؛ في رواية ورشٍ.

ورُوي عن عاصم: «الَّذِي اؤْتُمِنَ» برفع الألف ويُشير بالضَّمَّةِ إلى الهمزةِ، قال ابن مجاهدٍ[٣]: «وهذه الترجمةُ غلطٌ» ورَوَى سليم عن حمزة إشمامَ الهمزةِ الضَّمَّ، وفي الإشارة، والإشمام المذكُورَين نظرٌ.

وقرأ عاصمٌ[٤] أيضاً في شاذِّه: «الَّذِي اتُّمِنَ» بإدغام الياء المبدلة من الهمزة في تاءِ الافتعال، قال الزمخشريُّ: قياساً على: «اتَّسَرَ» في الافتعال من اليُسْر، وليس بصحيح؛ لأَنَّ الياءَ منقلبةٌ عن الهمزةِ، فهي في حُكمِ الهمزةِ، واتَّزر عامِّيٌّ، وكذلك «رُيَّا» في «رُؤْيَا».

قال أبو حيَّان[٥]: وَمَا ذَكَرهُ الزمخشريُّ فيه: أَنَّهُ ليس بصحيح، وأَنَّ «اتَّزَرَ» عامِّيٌّ ـ يعني أنه مِنْ إحداث العامَّةِ لا أصلَ له في اللغة ـ قد ذكره غيره أنَّ بعضهم أَبدلَ، وأدْغَمَ: «اتَّمَنَ واتَّزَرَ»، وأنَّ ذلك لغةٌ رديئةٌ، وكذلك «رُيَّا» في رُؤْيَا، فهذا التشبيهُ إمَّا أَنْ يعودَ على قوله: «واتَّزَرَ عَامِّيٌّ»، فيكون إدغام «رُيَّا» عَامِّيًا، وإمَّا أن يعود إلى قوله «فَلَيْسَ بِصَحِيح»

---

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٢٩، البحر المحيط ٢/ ٣٧٢، الدر المصون ١/ ٦٨٨.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٧٠.

(٣) ينظر: السبعة ١٩٥.

(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٢، والدر المصون ١/ ٦٨٨، وإتحاف ١/ ٤٦١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٢.

أي: وكذلك إدغامُ «رُيًّا» ليس بصحيحٍ، وقد حكى الكِسائيُّ الإدغام في «رُيًّا».

وقوله: «أَمانَتهُ» يجوزُ أن تكونَ الأمانةُ بمعنى الشَّيءِ المُؤْتَمَنِ عليه؛ فينتصبَ انتصابَ المفعولِ به بقوله: «فَلْيُؤَدِّ» ويجوزُ أَنْ تكونَ مصدراً على أصلها، وتكونَ على حذفِ مضافٍ، أي: فليؤدِّ دين أَمانتهِ، ولا جائزٌ أن تكونَ منصوبة على مصدرِ اؤْتمنَ، والضَّمير في «أَمَانَتَهُ» يُحْتَمَلُ أَنْ يعودَ على صاحب الحقِّ، وأَنْ يعودَ على «الَّذي اؤْتُمِنَ».

فصلٌ

هذا هو القِسْمُ الثَّالث مِنَ البياعاتِ المذكورة في الآية، وهو بيعُ الأمانة، أعني: ما لا يكون فيه كتابةٌ، ولا شهودٌ، ولا يكونَ فيه رهنٌ.

يقال: «أَمِنَ فُلانٌ غَيْرَهُ» إذا لم يخف منه.

قال تعالى: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٦٤] فقوله: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» أي: لم يخف خيانتهُ وجحودَه للحقِّ «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» أي: فليؤَدِّ المديونُ الذي كان أميناً، ومؤتمناً في ظنِّ الدَّائن ـ أمانتَهُ، أي: حقَّهُ، كأنه يقولُ: أَيّها المديُونُ، أنتَ أمينٌ، ومُؤْتمن في ظنِّ الدَّائِن، فلا تخلف ظنَّه، وأدِّ إليه أمانتَهُ، وحقه، يقال: أَمِنتُه، أو ائْتَمَنْتُه، فهو مأمونٌ، ومُؤْتَمَنٌ، «وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ» أي: يتق اللَّهَ، ولا يجحدُ، لأن الدَّائن لمَّا عامله المعاملة الحسنة؛ حينئذٍ عَوَّل على أَمانته، ولم يُطَالبه بالوثائق من الكتابة، والإشهاد، والرهنِ؛ فينبغي لهذا المديُون أنْ يتَّقِي الله، ويعامله أَحسنَ معاملة، بأن لا يُنكر الحقَّ، ويؤديه إليه عند حلول الأَجل.

وقيل: إنه خطابٌ للمرتَهِن بأن يُؤَدِّي الرهنَ عند استيفاءِ المالِ، فإنه أَمانةٌ في يده.

فصلٌ

قال بعضهم: هذه الآيةُ ناسخةٌ للآياتِ المتقدمةِ الدالَّةِ على وجوب الكتابة، والإشهادِ، وأخذ الرهن.

واعلم أَنَّ التزام وقُوعِ النسخِ من غير دليلٍ يلجىءُ إليه خطأٌ. [بل] تلك الأَوامِرُ محمولةٌ على الإرشاد، ورعاية الاحتياط، وهذه الآيةُ محمولةٌ على الرخصة.

وعن ابن عباسٍ، أنه قال: ليس في آية المداينة نسخٌ[1].

قوله: «وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ» وفيه وجوهٌ:

الأول: قال القفَّال[2] ـ رحمه اللَّهُ ـ: إنه تعالى لما أباحَ تركَ الكتابةِ والإشهادِ، والرهنِ عند اعتقادِ أمانة المديونِ، ثم كان من الجائز أَنْ يكون المديونُ خائِناً جاحداً

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي (٧/١٠٦).

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/١٠٦.

للحقِّ، وكان من الجائزِ أيضاً أن يكون بعضُ الناسِ مُطّلعاً على أحوالهم، فهاهنا ندب اللَّهُ ذلك المطلع إلى أن يسعى[١] في إحياء ذلك الحق، وأن يشهد لصاحب الحق بحقه، ومنعه من كتمانِ الشَّهادةِ سواء عرف صاحبُ الحق تلك الشهادة، أم لا، وشدَّد فيه بأن جعله آثِمَ القلبِ بكتمانها.

وقد قال ـ ﷺ ـ: «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ»[٢].

الثاني: أنَّ المراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٤٠] والمرادُ الجُحودُ وإنكارُ العِلْمِ.

الثالث: كِتمانُ الشهادة: هو الامتناع مِنْ أدائها عند الحاجة إلى إقامتها، كما تقدَّمَ في قوله: «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»؛ لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة صار كالمبطل لحقه، وحُرمة مال المسلم كحُرمةِ دمه، فلهذا بالغَ في وعيده.

وقرأ أَبُو عَبدِ الرحمَن[٣] «وَلاَ يَكْتُمُوا» بياءِ الغيبةِ؛ لأن قَبْلَهُ غَيْباً وهم مَنْ ذُكر في قوله: «كَاتِبٌ ولا شهيد».

قوله: «فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» في هذا الضمير وجهان:

أحدهما: أنه ضميرُ الشأنِ، والجملةُ بعدَه مفسِّرٌ له.

والثاني: أنه ضميرُ «مَنْ» في قوله: «ومَنْ يَكْتُمْهَا» وهذا هو الظاهرُ.

وأمَّا «آثِمٌ قَلْبُهُ» ففيه أوجهٌ:

أظهرها: أنَّ الضميرَ في «إِنَّهُ» ضميرُ «مَنْ» و «آثِمٌ» خبرُ «إِنَّ»، و «قَلْبُهُ» فاعلٌ بـ «آثِمٌ»، نحو قولك: «زَيْدٌ إِنَّهُ قَائِمٌ أَبُوهُ»، وعَمَلُ اسم الفاعل هنا واضحٌ؛ لوجودِ شروطِ الإعمال، ولا يجيءُ هذا الوجهُ على القولِ بأنَّ الضميرَ ضميرُ الشأنِ؛ لأنَّ ضميرَ الشأن لا يُفَسَّر إلا بجملةٍ، واسمُ الفاعلِ مع فاعله عند البصريِّين مفردٌ، والكوفيُّون يُجيزون ذلك.

الثاني: أن يكون «آثِمٌ» خبراً مقدَّماً، و «قَلْبُهُ» مبتدأً مؤخراً، والجملةُ خبرَ «إِنَّ»، ذكره الزمخشريُّ وأبو البقاء[٤] وغيرهما وهذا لا يجوزُ على أصول الكوفيِّين؛ لأنه لا يعودُ عندهم الضَّميرُ المرفوعُ على متأخِّرٍ لفظاً، و «آثِمٌ» قد تحمَّل ضميراً، لأنه وقع خبراً؛

---

(١) في ب: يبقى.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٢) كتاب الأحكام باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها رقم (٢٣٦٤) وأحمد (٥/ ٢٦٥) والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٦٥) عن زيد بن خالد الجهني.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في «كنز العمال» (٧/ ١٦) رقم (١٧٧٤٩) عن ابن ميسرة بلاغاً.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٣، الدر المصون ١/ ٦٩٠.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢١.

وعلى هذا الوجه: فيجوزُ أن تكونَ الهاءُ ضميرَ الشأن، وأنْ تكونَ ضميرَ «مَنْ».

والثالث: أن يكونَ «آثِمٌ» خبرَ «إنَّ»، وفيه ضميرٌ يعودُ على ما تعودُ عليه الهاء في «إنَّهُ»، و «قَلْبُهُ» بدلٌ من ذلك الضمير المستترِ بدلُ بعضٍ من كُلٍّ.

الرابع: [أن يكونَ] «آثِمٌ» مبتدأً، و «قَلْبُهُ» فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر، والجملةُ خبرُ «إنَّ»، قاله ابن عطية، وهو لا يجوزُ عند البصريِّين؛ لأنَّه لا يعملُ عندهم اسمُ الفاعل، إلا إذا اعتمد على نفيٍ، أو استفهام؛ نحو: ما قائِمٌ أَبَوَاكَ، وهَلْ قائِمٌ أَخَوَاكَ؟ وَمَا قَائِمٌ قَوْمُكَ، وَهَلْ ضَارِبٌ إِخْوَتُكَ؟ وإنما يجوزُ هذا عند الفراءِ من الكوفيين، والأخفشِ من البصريِّين؛ إذ يجيزانِ: قائمٌ الزَّيدانِ، وقائِمٌ الزَّيدُونَ، فكذلك في الآية الكريمة.

وقرأ ابن أبي عبلة[1]: «قَلْبَهُ» بالنصب، نسبها إليه ابن عطيَّة.

وفي نصبه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه بدلٌ من اسم «إنَّ» بدلُ بعض من كلٍّ، ولا محذورَ في الفصلِ [بالخبر ـ وهو آثِمٌ ـ بين البدلِ والمبدلِ منه، كما لا محذورَ في الفصل] به بين النعتِ والمنعوتِ، نحو: زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ العَاقِلُ مع أنَّ العاملَ في النعت والمنعوت واحدٌ؛ بخلافِ البدلِ والمبدلِ منه؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّ العاملَ في البدلِ غيرُ العاملِ في المُبدلِ منه.

الثاني: أنه منصوبٌ على التشبيه بالمفعولِ به؛ كقولك: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهَهُ»، وفي هذا الوجه خلافٌ مشهورٌ:

فمذهب الكوفيين: الجواز مُطْلَقاً، أعني نظماً ونثراً. ومذهبُ المبرد المنع مطلقاً، ومذهب سيبويه: منعه في النثر، وجوازه في الشعرِ، وأنشد الكسائي على ذلك: [الرجز]

١٣٠٠ ـ أَنْعَتُهَا إِنِّي مِنْ نُعَّاتِهَا مُدَارَةَ الأَخْفَافِ مُجْمَرَّاتِهَا[2]
غُلْبَ الرِّقَابِ وَعَفَرْنِيَّاتِهَا كُومَ الذُّرَى وَادِقَةً سُرَّاتِهَا

ووجه ضعفه عند سيبويه في النثر تكرار الضمير.

الثالث: أنه منصوبٌ على التمييز حكاه مكيٌّ[3] وغيره؛ وضعَّفوه بأنَّ التمييز لا يكونُ إلا نكرةً، وهذا عند البصريِّين، وأمَّا الكوفيون فلا يَشْتَرطون تنكيرَه، ومنه عندهم: ﴿إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠] و ﴿بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ [القصص: ٥٨]؛ وأنشدوا قوله: [الوافر]

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/٣٨٨، البحر المحيط ٢/٣٧٣، والدر المصون ١/٦٨٩.

(٢) البيتان لعمرو بن لحي ينظر شرح المفصل (٦/٨٣)، المقرب ١/١٤٠، الأشموني ٣/١١، الدر المصون ١/٦٨٩.

(٣) ينظر: المشكل لمكي ١/١٢١.

١٣٠١ ـ إِلَىٰ رُوحٍ مِنَ الشِّيزَىٰ مِلاَءٍ لُبَابَ البُرِّ يُلْبَكُ بِالشِّهَادِ[١]

وقرأ ابن أبي عبلة[٢] ـ فيما نقل عنه الزمخشريُّ ـ «أَثَّمَ قَلْبَهُ» جعل «أَثَّمَ» فعلاً ماضياً مشدَّد العين، وفاعله مستترٌ فيه، و «قَلْبَهُ» مفعول به، أي: جعل قلبه آثِماً، أي: أَثِمَ هو؛ لأنه عَبَّر بالقلبِ عن ذاتِه كلِّها؛ لأنه أشرفُ عضوٍ فيها. وهو، وإنْ كان بلفظِ الإفراد، فالمرادُ به الجمعُ، ولذلك اعتبر معناه في قراءة أبي عبد الرحمن، فجمع في قوله: «وَلاَ يَكْتُمُوا».

وقد اشتملَتْ هذه الآياتُ على أنواع من البديع: منها: التجنيسُ المغايرُ في «تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ»، ونظائره، والمماثلُ في قوله: «وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا»، والطباقُ في «تَضِلَّ» و «تُذَكِّرَ» و «صَغِيراً وكَبِيراً»، وقرأ[٣] السُّلمِيُّ أيضاً: «واللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ» بالغَيبة؛ جرياً على قراءته بالغَيْبَة.

و «الآثم»: الفاجرُ رُوِيَ أَنَّ عمر كان يُعلِّمُ أعرابيّاً ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤] فكان يقول: «طَعَامُ اليَتِيم» فقال له عُمرُ: طعام الفاجرِ[٤]، وهذا يدلُّ على أَنَّ الإثم يكون بمعنى الفجورِ. قيل[٥]: ما وعد اللَّهُ على شيءٍ كإيعاده على كتمان الشهادة؛ قال: «فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُه» وأراد به مسخ القلب؛ نعوذُ بالله من ذلك.

وقوله: «واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» تحذيرٌ من الإقدام على الكِتمانِ؛ لأنَّ المكلَّفَ إذا علم أَنَّ الله تعالى لا يعزُبُ عن عِلْمِه ضميرُ قلبه، كان خائِفاً حذراً من مُخالفة أَمرِ اللَّهِ تعالى.

قوله تعالى: ﴿لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾﴾

في كيفية النَّظم وجوه:

الأول: قال الأصمّ[٦]: إنه تعالى لمَّا جمع في هذه السُّورة أشياءَ كثيرةً مِنْ علم الأُصُول: من دلائل التَّوحيدِ، والنُّبوةِ، والمعادِ، وبيان الشَّرائِع، والتكاليف؛ كالصلاةِ

---

(١) البيت لأمية بن أبي الصلت ينظر ديوانه (٢٧٠)، الهمع ١/ ٨٠، المقرب ١/ ١٦٣، الدرر ١/ ٥٣، أساس البلاغة ص ١٥٩، جمهرة اللغة ص ٥٠٢، سمط اللآلي ص ٣٦٣، المعاني الكبير ١/ ٣٨٠، المستقصى ١/ ٢٨١، الدرر ١/ ٢٤٩، المقرب ١/ ١٦٣، اللسان شيز، الدر المصون ١/ ٦٩٠.

(٢) انظر: الكشاف ١/ ٣٣٠، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٣، والدر المصون ١/ ٦٩٠.

(٣) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٤، والدر المصون ١/ ٦٩٠.

(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ١٠٧) عن عمر بن الخطاب.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٧١.

(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٠٧.

والزكاةِ، والصومِ، والحجِّ، والقِصَاصِ، والجهادِ، والحيضِ، والطَّلاَقِ، والعِدَّةِ، والصَّدَاقِ، والخُلعِ، والإيلاءِ، والرَّضَاعةِ، والبيعِ، والرِّبَا، وكيفيَّةِ المُداينةِ ـ ختم هذه السورة بهذه الآية على سبيل التَّهديدِ.

قال ابن الخطيب[١]: لمَّا كان أكملُ الصفاتِ هو العلم والقدرة عبَّرَ عن كمالِ قُدْرته بقول «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» مِلكاً ومُلْكاً، وعبَّرَ عن كمال علمه، وإحاطته بالكُلِّيَّاتِ، والجُزْئيَّاتِ بقوله: «وَإِنَّ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّه»، وإذا اختصَّ بكمال العلم، والقُدرة، **فكل من في السموات والأرض عبيدٌ مربوبون** له، وجدوا بتخليقه، وتكوينه، وهذا غاية الوعدِ للمطيعين، ونهايةُ الوعيد للمذنبين، ولهذا ختم السورة بهذه.

الثاني: قال أبو مسلم[٢]: إنه تعالى لمَّا نزَّل في آخر الآية المتقدِّمة: «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عليمٌ»، ذكر عقيبهُ ماً يجري مجرى الدليل العقلي فقال: «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» ومعنى هذا الملك أنَّ هذه الأشياء لمَّا كانت محدثةً، فقد وجدت بتكوينه؛ وإبداعه، ومن أتقن هذه الأفعال العجيبة الغريبة المشتمِلة على الحِكم المُتكاثرة؛ والمنافع العظيمة، فلا شَكَّ أنَّ ذلك مِنْ أعظم الأَدِلَّة على كونه عالماً مُحيطاً بأجزائها.

الثالث: قال القاضي[٣]: إنه تعالى لمَّا أمر بهذه الوثائِق ـ أعني الكتابة، والإشهادَ، والرهنَ، وكان المقصودُ من الأَمر بها صيانة الأَموالِ، والاحتياط في حفظها ـ بيَّن تعالى أن المقصودَ من ذلك إنما يرجع لمنفعة الخلقِ، لا لمنفعةٍ تعُودُ إليه سبحانه، فإنَّ له مُلْكَ السَّموات، والأَرضِ.

الرابع: قال الشعبيُّ، وعكرمةُ، ومجاهدٌ: إنه تعالى لما نهى عن كِتمان الشهادة، وأَوعد عليه، بيَّن أَنَّ له مُلك السمواتِ، والأَرضِ؛ فيجازِي على الكِتْمانِ، والإظهارِ[٤].

فصلٌ في بيان سبب النُّزُول

قال مقاتلٌ: نزلت فيمن يتولَّى الكافرين من المؤمنين، يعني: وإن تُعْلِنُوا ما في أَنفُسِكُم من ولاية الكُفَّار، أو تُسِّروه، يُحَاسِبكُم به الله[٥]، كما ذكر في سورة آل عمران

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/١٠٨.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/١٠٨.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/١٠٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/٦٦٠) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي (٣/٢٧٣).

﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ﴾ [آل عمران: ٢٨]، إلى أن قال: ﴿قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٢٩].

وذهب الأكثرون إلى أنها عامَّةٌ.

فصلٌ

رُوِي عن ابن عبَّاسٍ؛ أنه قال: لمَّا نزلت هذه الآية، جاء أبو بكرٍ وعمرُ، وعبدُ الرَّحمٰن بن عوف، ومعاذ، وناسٌ إلى النَّبيِّ ـ ﷺ ـ ثم بركُوا على الرُّكبِ، فقالوا: يا رسُول اللَّهِ، كُلِّفنا من الأعمالِ ما نُطيقُ؛ الصلاةُ، والصِّيامُ، والجِهَادُ، والصَّدَقَةُ، وقد أُنزلت عليك هذه الآيةُ ولا نُطِيقُهَا، إنَّ أحدنا ليُحدِّثُ نفسهُ بما لا يحبّ أن يثبتَ في قلبهِ وإنَّ له الدُّنيا، فقال ـ ﷺ ـ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكِتابينِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وعَصَيْنَا؟ بل قولوا: «سَمِعْنَا وأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ» فَلَمَّا قرأها القومُ، ذَلَّتْ بهم أَنفُسُهُم، فأنزل الله في إثرها «**آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ**» فمكَثُوا في ذلك حولاً، واشتدَّ ذلك عليهم، فأنزَل اللَّهُ ـ تعالى ـ ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فنَسَخَتْ هذه الآية، فقال النَّبيُّ ـ ﷺ ـ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُم مَا لَمْ يَعْمَلُوا أَوْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ»(١).

قال ابن مسعود، وابن عبَّاسٍ، وابن عمر: هذه الآية منسوخةٌ(٢)، وإليه ذهب محمَّد بن كعبٍ القرظِيّ؛ ويدُلُّ عليه ما رَوَى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبيِّ ﷺ: قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»(٣).

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ٤٦ ـ ٤٧) وأحمد (٢/ ٤١٢) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٤) وابن حبان (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي داود في «ناسخه».

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٨) وأحمد (٣٠٧١ ـ شاكر) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري (٦/ ١٠٨) والحاكم (٢/ ٢٨٧) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: ٨٦ عن سالم أن أباه ـ عبد الله بن عمر ـ أقرأه هذه الآية... فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩٠) كتاب العتق باب الخطأ والنسيان رقم (٢٥٢٨)، (٧/ ٨١) كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق رقم (٥٢٦٩)، (٨/ ٢٤٣) كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً (٦٦٦٤) ومسلم (١/ ١١٦) كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس (٢٠١ ـ ١٢٧) وأبو داود (٢٢٠٩) والنسائي (١٥٧٦) وابن ماجه (٢٠٤٠، ٢٠٤٧) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٢) وزاد نسبته لسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر.

وقال آخرون: الآية من باب الخبر، والنَّسخُ لا يتطرّق إلى الأخبارِ، إنما يرِدُ على الأمرِ والنَّهي، وقوله: «يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ» خبر، وهؤلاء ذكرُوا في الآيةِ وجُوهاً:

الأول: أن الخواطر الواردة على النَّفس قسمان:

منها: ما يعزمُ على فعله وإيجاده، فيكون مؤاخذاً به؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقال بعد هذه الآية: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩].

ومنها: ما يخطر بالبالِ مع أنَّ الإنسان يكرهُهَا ولا يمكنه دفعها، فهذا لا يُؤاخذُ به.

الثاني: أن كُلَّ ما كان في القلب ممَّا لا يدخُل في العملِ؛ فإنه في محلِّ العفوِ.

وقوله: «إن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ» فالمرادُ منه أن يوجد ذلك العمل، إمَّا ظاهراً وإمَّا خُفيَةً، وأمَّا ما يُوجدُ في القلبِ من العزائم والإراداتِ، ولم تتَّصِل بعمل، فذلك في محلِّ العفو.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا ضعيفٌ؛ لأن أكثر المُؤاخذاتِ إنَّما تكون بأفعالِ القُلُوبِ؛ ألا ترى أنَّ اعتقادَ الكُفرِ والبدَع ليس إلاَّ مِنْ أَعمال القُلُوبِ، وأعظم أَنواع العِقَابِ مُتَرتِّبٌ عليه.

وأيضاً: فأفعالُ الجوارح إذا خلت عن أفعال القُلُوبِ، لا يترتَّب عليها عقابٌ؛ كأفعال النَّائِم والسَّاهي.

الثالث: قال[2] الحسن: كُلُّ من أسرَّ عملاً أو أَعْلَنَهُ من حركةٍ من جوارحه، أو همَّةٍ في قلبه، إلاَّ يُخْبِرُه الله به ويُحاسبُه عليه، ثم يغفِر ما يشاءُ ويُعذِّب من يشاء؛ لأن الله ـ تعالى ـ أَثبت للقلبِ كسباً؛ فقال: ﴿وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

الرابع: أن الله ـ تعالى ـ يُحاسِبُ خلقهُ بجميع ما أَبدوا من أعمالهم أو أخفوهُ، ويُعاقِبُهُم عليه، غير أنَّ معاقبَتَهُ على ما أَخفوهُ ممَّا يعملُوه هو ما يحدث لهم في الدُّنيا من الهَمِّ والغَمِّ والمصائِبِ، والأُمُور التي يحزنزن عليها.

روى الضَّحَّاك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: قالت: سألت رسُولَ الله ـ ﷺ ـ ما حدَّث العبد به نفسهُ من شرٍّ كانت مُحاسبةُ الله ـ تعالى ـ عليه، فقال: يا عائشة، هذه مُعاتَبةُ الله ـ عزّ وجلّ ـ العبد بما يُصيبُهُ من الحُمَّى والنَّكبة، حتَّى الشَّوكة والبضاعة يضعُهَا

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٠٩.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٧٢.

في كُمِّهِ فيفقدها فيرُوعُ لها فيجِدُها في ضِبْنه حتَّى إنَّ المؤمن ليخرُجُ من ذُنُوبه؛ كما يخرج التِّبرُ الأحمرُ من الكِير[١].

وعن أنس بن مالكٍ، عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[٢].

فإن قيل: كيف تحصل المُؤَاخذةُ في الدُّنيا مع قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [غافر: ١٧].

قلنا: هذا خاصٌّ، فيُقدَّمُ على ذلك العامِّ.

الخامس: أنه ـ تعالى ـ قال: «يُحَاسِبْكُم» ولم يَقُل: «يُؤَاخِذْكُم» وقد ذكرنا في معنى كونه حسيباً ومُحَاسباً وجوهاً كثيرة، ومن جملتها كونه عالماً بها، فيرجعُ معنى الآية إلى كونه عالماً بكُلِّ ما في الضَّمائر والسَّرائر.

والمرادُ من المُحاسبة: الإخبار والتَّعريفُ.

ومعنى الآية: وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فتعملُوا به أَوْ تُخْفُوهُ ممَّا أضمرتم ونويتم، يحاسبكم به الله، ويُخبركم به، ويُعرفكم إيَّاه ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله، ويعذِّب الكافرين إظهاراً لعدلِهِ.

وهذا معنى قول الضَّحَّاك، ويُروَى عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ؛ يدلُّ عليه أَنَّهُ قال: «يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ» ولم يَقُلْ: «يُؤَاخِذْكُمْ»، والمُحاسبةُ غير المُؤَاخذة.

ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ أنه ـ تعالى ـ إذا جمع الخلائق يُخْبَرهم بما كان في نفوسهم، فالمُؤْمِنُ يُخبِرهُ ويعفو عنه، وأهل الذُّنُوب يُخبرهم بما أخفوا من التَّكذِيب والذَّنب[٣] روى صفوان بن محرز قال: كُنتُ آخِذاً بيد عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فأتاهُ رجلٌ، فقال: كيف سمعتَ رسُول الله ـ ﷺ ـ يقول في النَّجوى؟ قال: قال رسول الله ـ

---

(١) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٥٨٣) وأحمد (٦/ ٢١٨) والترمذي (٤/ ٧٨ـ ٧٩) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٧) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢/ ٨٥) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٠٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٣٩٦) والحاكم (٤/ ٦٠٨) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣١٢) عن أنس بن مالك.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن عدي (٣/ ١١٩٢) عن أبي هريرة.
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» عن الحسن مرسلاً كما في «كنز العمال» (١١/ ١٠٢) رقم (٣٠٨٠٠).

(٣) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ١١٠).

ﷺ ـ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ يَوْمَ القِيَامَةَ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ يَسْتُرُه من النَّاسِ، فيقُولُ: أي عَبْدِي، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وكَذَا؟ فيقولُ: نَعَمْ أي ربِّ، ثم يقُول: أي رَبِّ، حتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قال: فَإِنِّي قد سترتُها عليك في الدُّنيا وقد غَفَرْتُهَا اليَوْمَ، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ [بِيَمِينِهِ]، وأَمَّا الكَافِرُ والمُنَافِقُ فَيَقُولُ الأَشهادُ هؤلاءِ الَّذِين كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»[1].

السادس: أنه ـ تعالى ـ قال: «فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ» فيكون الغُفرانُ لمن كان كارِهاً لورُودِ تلك الخواطِرِ، والعَذَابُ إن كان مُصِرّاً على تِلك الخواطِرِ مستحسِناً لها.

السابع: المراد كتمان الشَّهادة؛ وهذا ضعيفٌ، لعُموم اللَّفظ.

قوله تعالى: «فَيَغْفِرُ»: قرأ[2] ابن عامر وعاصمٌ برفع «يَغْفِرُ» و «يُعَذِّبُ»، والباقون من السبعةِ بالجزم، وقرأ ابن عباس[3] والأعرجُ وأبو حيوة: «فَيَغْفِرَ» بالنصب.

فأمَّا الرفعُ: فيجوزُ أَنْ يكونَ رفعُه على الاستئنافِ، وفيه احتمالان:

أحدهما: أن يكونَ خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: فهو يَغْفِرُ.

والثاني: أنَّ هذه جملةٌ فعليةٌ من فعلٍ وفاعلٍ، عُطِفت على ما قبلها.

وأمَّا الجزمُ فللعطفِ على الجزاءِ المجزوم.

وأمَّا النصبُ: فبإضمار «أَنْ»، وتكونُ هي وما في حَيِّزها بتأويلِ مصدرٍ معطوف على المصدر المتوهَّم من الفعلِ قبل ذلك، تقديره: تكنْ محاسبةٌ، فغفرانٌ، وعذابٌ. وقد رُوي قولُ النابغة بالأوجه الثلاثة، وهو: [الوافر]

١٣٠٢ ـ فَإِنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعُ النَّاسِ وَالبَلَدُ الحَرَامُ
وَنَأْخُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ[4]

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ٢٥٧) كتاب المظالم باب قول الله تعالى ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ رقم (٢٤٤١) ومسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل رقم (٢٧٦٨) وأحمد (٢/ ٧٤) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣١٢) وابن أبي شيبة (١٣/ ١٨٩).

(٢) انظر: السبعة ١٩٥، والكشف ١/ ٣٢٣، وحجة القراءات ١٥٢، والعنوان ٧٦، وإعراب القراءت ١/ ١٠٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٨، وشرح شعلة ٣٠٦، وإتحاف ١/ ٤٦١.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٠، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٦، والدر المصون ١/ ٦٩٠.

(٤) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص ١٠٦، والكتاب ١/ ١٩٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨، وشرح المفصل ٦/ ٨٣، ٨٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٥٧٩، ٤/ ٤٣٤، والأغاني ١١/ ٢٦، وخزانة الأدب ٧/ ٥١١، ٩/ ٣٦٣، وأسرار العربية ص ٢٠٠، ولسان العرب (حبب)، (ذنب)، والمقتضب ٢/ ١٧٩، والإنصاف ١/ ١٣٤، والاشتقاق ص ١٠٥، والأشباه والنظائر ٦/ ١١، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤٥٨، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٥٨، وشرح ابن عقيل ص ٥٨٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩١.

بجزم: «نَأْخُذْ» عطفاً على «يَهْلِكْ رَبِيعُ» ونصبه ورفعِه، على ما ذُكِرَ في «فَيَغْفِرْ» وهذه [قاعدة مطَّرِدة، وهي أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعلٌ بعد فاءٍ أو واوٍ جاز فيه هذه] الأوجُهُ الثلاثةُ، وإن توسَّطَ بين الشرطِ والجزاءِ، جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه، نحو: إنْ تَأْتِنِي فَتَزُرْنِي أَوْ فَتَزُورَنِي، أَوْ وتَزُرْنِي أَوْ تَزُورَنِي.

وقرأ الجعفي[1] وطلحة بن مصرِّف وخلاَّد: «يَغْفِرْ» بإسقاط الفاء، وهي كذلك في مصحف عبد الله، وهي بدلٌ من الجواب؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٦٩]. وقال أبو الفتح[2]: «وهي على البدلِ من «يُحاسِبْكُمْ»، فهي تفسيرٌ للمحَاسَبَة» قال أبو حيان[3]: «وليس بتفسيرٍ، بل هما مترتِّبان على المُحَاسَبَةِ». وقال الزمخشريُّ: «ومعنى هذا البدلِ التفصيلُ لجملة الحساب؛ لأنَّ التفصيلَ أوضحُ من المفصَّل، فهو جارٍ مجرى بدل البعض من الكلِّ أو بدل الاشتمال؛ كقولك: «ضَرَبْتُ زَيْداً رَأْسَهُ» و «أَحْيَيْتُ زَيْداً عَقْلَهُ»، وهذا البدلُ واقعٌ في الأفعالِ وقوعَه في الأسماءِ؛ لحاجةِ القبيلينِ إلى البيان».

قال أبو حيان[4]: وفيه بعضُ مناقشةٍ: أمَّا الأولُ؛ فقوله: «معنَى هذا البدلِ التفصيلُ لجملةِ الحسابِ»، وليس العذابُ والغفرانُ تفصيلاً لجملةِ الحسابِ؛ لأنَّ الحِسَابَ إنما هو تعدادُ حسناتِه وسيئاتِه وحصرُها، بحيث لا يَشُذُّ شيءٌ منها، والغفرانُ والعذابُ مترتِّبان على المُحاسَبَة، فليست المحاسبةُ مفصَّلةً بالغفرانِ والعذابِ. وأمَّا ثانياً؛ فلقوله بعد أنْ ذكر بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال: «وهذا البدلُ واقعٌ في الأفعالِ وقوعَه في الأسماءِ لحاجةِ القبيلَين إلى البيان»، أمَّا بدلُ الاشتمال، فهو يمكن، وقد جاءَ؛ لأنَّ الفعلَ يدُلُّ على الجنسِ، وتحته أنواعٌ يشتملُ عليها، ولذلك إذا وقع عليه النفيُ، انتفَتْ جميعُ أنواعه، وأمَّا بدلُ البعضِ من الكلِّ، فلا يمكنُ في الفعل إذ الفعلُ لا يقبلُ التجزُّؤَ؛ فلا يقال في الفعلِ له كلٌّ وبعضٌ، إلا بمجازٍ بعيدٍ، فليس كالاسم في ذلك، ولذلك يستحِيلُ وجودُ [بدل] البعضِ من الكلِّ في حق الله تعالى؛ إذ الباري لا يتقسَّم ولا يتبعَّض.

قال شهاب الدين[5]: ولا أدري ما المانعُ من كونِ المغفرة والعذابِ تفسيراً، أو تفصيلاً للحساب، والحسابُ نتيجتهُ ذلك، وعبارةُ الزمشخريِّ هي بمعنى عبارة ابن جنِّي، وأمَّا قوله: «إنَّ بدلَ البعضِ من الكلِّ في الفعْلِ متعذِّرٌ، إذ لا يتحقَّق فيه تجزُّؤٌ»، فليس بظاهرٍ؛ لأنَّ الكليةَ والبعضيةَ صادقتان على الجنس ونوعه، فإنَّ الجنسَ كلٌّ، والنوعَ

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٠، البحر المحيط ٢/ ٣٧٦، الدر المصون ١/ ٦٩٠.
(٢) ينظر: المحتسب ١/ ١٤٩.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٦.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٧.
(٥) ينظر: الدر المصون ١/ ٦٩١.

سورة البقرة / الآية: ٢٨٤ ـــــــ

روى طاوُس عن ابن عبَّاس: «فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ» الذَّنب العَظِيم «ويُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ على الذَّنْبِ الصَّغِير، لا يُسْأَلَ عمَّا يَفْعَل وهُمْ يُسْأَلُون، واللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير»(١).

قوله: «واللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» قد بيَّن بقوله تعالى: «**لِلَّه مَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي الأَرْضِ**» أنه كامل الملك والمَلَكُوتِ، وبيَّن بقوله: «**إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ**» أنه كامل العِلْم والاحاطةِ، ثم بيَّن بقوله: «**وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**» أنه كامِل القُدْرة، مُسْتَولٍ على كل المُمكِنَات بالقَهرِ والقُدرة والتَّكوين والإعدام، ومن كان موصوفاً بهذه الصِّفات، يجبُ على كُلِّ عاقِلٍ أن يكون عَبْداً له مُنْقَاداً خاضِعاً لأوامرِهِ ونواهِيهِ.

قوله تعالى: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾

في كيفية النَّظم وجوهٌ:

الأول: لما بيَّن في الآيةِ المتقدِّمة كمال المُلْكِ والعلم والقُدرةِ له ـ تعالى ـ، وأنَّ ذلك يوجب كمال صفة الرُّبُوبيَّة، أَتْبَع ذلك ببيان كون المؤمن في نهاية الانقياد والطَّاعة والخُضُوع للَّه ـ تعالى ـ، وذلك هو كمالُ العُبُوديَّة.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لَمَّا قال: «**إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ**» وبيَّن أنه لا يخفى عليه من سِرِّنا وجهرنا شيءٌ ألبتَّة، ذكر عقيب ذلك ما يَجْرِي مُجْرَى المَدْحِ لنا؛ فقال: «**آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ والمُؤْمِنُونَ**» كأنَّهُ بفضله يقول: عبدي، أنا وإن كُنْتُ أعلم جميع أحوالِك، فلا أَذْكُرُ مِنها إلاَّ ما يكون مدحاً لك، حتى تَعْلَمَ أنِّي الكامِلُ في العِلم والقُدْرَة، فأنا كامِلٌ في الجُودِ والرَّحْمَةِ، وفي إظهارِ الحسناتِ، وفي السَّتْرِ على السَّيِّئَاتِ.

الثالث: أنه بَدَأَ السُّورة بمدح المُتَّقين ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣] بيَّن في آخر السُّورة أنَّ الَّذين مدحهُم في أوَّل السُّورة هم أُمَّةُ محمَّدٍ ـ ﷺ ـ فقال: «**والمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللَّهِ ومَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ**» وهذا هو المراد بقوله في أوَّل السُّورة: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣] ثم قال هَهُنا: ﴿وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥]. وهو المراد بقوله في أوَّل السُّورة: ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]، ثم قال هَهُنا «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ» وهو المراد بقوله أوَّل السُّورة: ﴿وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: ٤] ثم

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٤) عن ابن عباس.

حكى عنهم هَهُنَا كيفيَّة تضرُّعِهم في قولهم: «**رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا**. . .» إلى آخر السُّورَة، وهو المراد بقوله أوَّل السورة: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥].

فصلٌ في بيان سبب النُّزُول

قال القرطبيُّ[(١)]: سبب نزول هذه الآية: الآيةُ الَّتِي قبلها، وهو قوله: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُۖ﴾ [البقرة: ٢٨٤] فإنه لمَّا نزل هذا على النَّبيِّ ﷺ اشتدَّ ذلك على أصحابِ رسُولِ اللَّه ـ ﷺ ـ فأَتَوا رسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ ثم بَرَكُوا على الرُّكب، فقالوا: أي رسولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ: إذْ كُلِّفْنَا من الأَعمالِ ما نُطِيق؛ الصَّلاة والصِّيام والجِهَادُ، وقد أُنزل عليكَ هذه الآيةُ ولا نُطِيقُهَا، فقال رسُول الله ـ ﷺ ـ: «أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكِتَابَيْنِ من قَبْلِكُمْ: سَمِعنَا وعَصَيْنَا، بل قولُوا: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ» فلما قَرَأَها القومُ وذَلَّت بها أَنْفُسُهم، أَنزَل اللَّهُ في إثرها «**آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّه**» إلى قوله: «**غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وإِلَيْكَ المَصِيرُ**» فلما فعلُوا ذلك، نسخَها اللَّهُ، فأَنزَل اللَّهُ «**لاَ يُكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ**» قال: نعم، «**رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا**» قال: نعم «**رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ**» قال: نعم «**وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ**» قال: نعم أخرجهُ مسلمٌ، عن أبي هُرَيرة ـ رضي الله عنه ـ[(٢)].

فصلٌ

معنى قوله: «**آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ**»: أنه عَرَفَ بالدَّلائل القاهرة؛ أن هذا القُرْآن وجُملة ما فيه من الشَّرائع والأَحكام مُنزَّلٌ من عِندِ اللَّه ـ تعالى ـ، وليس من إلقاء الشَّيَاطين ولا السِّحر والكهانة، بل بما ظَهر من المُعجزات على يد جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

وقوله: «والمُؤْمِنُون» فيه احتمالان:

أحدهما: أَنَّهُ يَتِمُّ الكلامُ عند قوله ـ تعالى ـ «والمُؤْمِنُونَ»، فيكُونُ المعنى: آمَن الرَّسُولُ والمُؤْمِنُونَ بما أُنزِل إِلَيهم من ربِّهم، ثم ابتدأ [بعد] ذلك بقوله: «**كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ**» **والمعنى: كُلُّ أَحَدٍ من المذكُورين وهم الرَّسُول والمُؤْمِنُون آمَنَ باللَّه**.

والاحتمال الثَّاني: أن يتمَّ الكلامُ عند قوله: «**بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ**» **ثم يَبْتَدِىءُ**

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٣/ ٢٧٥.

(٢) تقدم.

«المُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ» ويكون المعنى: أن الرَّسول آمَنَ بكُلِّ ما أُنزل إليه من ربِّه، وأمَّا المُؤمِنُونَ فإنَّهم آمَنُوا باللَّه ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ.

فالوجه الأول يشعر بأنه ـ عليه السَّلام ـ ما كان مؤمناً بِرَبِّه، ثم صار مؤمِناً به، ويَحْتمِلُ عدم الإيمان إلى وقت الاستدلالِ.

وعلى الوجه الثاني يُشْعِر اللَّفْظُ بأنَّ الَّذي حدث هو إيمانُهُ بالشَّرائع التي نَزَلَتْ عليه؛ كما قال ـ تعالى ـ ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الشورى: ٥٢] فأمَّا الإيمانُ باللَّه ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ على الإجمال، فقد كان حاصلاً منذُ خُلِقَ من أوَّل الأَمْرِ، وكيف يُسْتَبْعَدُ ذلك مع أنَّ عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ حين انفصَلَ عن أُمِّهِ، قال ﴿إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [مريم: ٣٠] فإذا لم يَبْعُد أن يكُونَ عيسى رسولاً من عند اللَّهِ حين كان طِفْلاً، فكيف يُستبعد أن يقال: إن محمَّداً كان عارفاً بربِّه من أوَّل [مَا] خُلِقَ كامل العقلِ.

فصلٌ

دلَّت الآية على أنَّ الرَّسُول آمَنَ بما أُنزِل إليه من رَبِّه، والمؤمِنُون آمَنُوا باللَّه ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ، وإنما خُصَّ الرَّسُول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بذلك؛ لأنَّ الذي أُنزِل إليه من رَبِّه قد يكُونُ كلاماً مَتْلُوّاً يسمعهُ الغير ويعرِفُه، فيمكنُه أن يؤمن به، وقد يكون وحياً لا يعلمُه سواهُ، فيكونُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مُختصّاً بالإيمان به، ولا يتمكَّنُ غيره من الإيمان به، فلهذا السَّبب كان الرَّسُول ـ ﷺ ـ مختصًّا في باب الإيمان بما لا يمكن حصوله في غيره.

قوله تعالى: «وَالمُؤْمِنُونَ»: يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مرفوعٌ بالفاعلية عطفاً على «الرَّسُول» ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فيكونُ الوقفُ هنا، ويدُلُّ على صحَّةِ هذا قراءةُ عليّ بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ: «وَآمَنَ المُؤْمِنُونَ»، فأَظْهَرَ الفعلَ، ويكون قوله: «كُلٌّ آمَنَ» جملةً من مبتدأ وخبر يدُلُّ على أنَّ جميع مَنْ تقدَّم ذكره آمَنَ بما ذكر.

والثاني: أن يكون «المُؤْمِنُونَ» مبتدأً، و «كلٌّ» مبتدأ ثانٍ، و «آمَنَ» خبرٌ عن «كُلّ» وهذا المبتدأ وخبرهُ خبرُ الأوَّل؛ وعلى هذا فلا بُدَّ من رابطٍ بين هذه الجملةِ وبين ما أخبر بها عنه، وهو محذوفٌ، تقديرُه: «كُلٌّ مِنْهُمْ» وهو كقولهم: «السَّمْنُ مَنَوَانِ بِدِرْهَم»، تقديرُه: مَنَوَانِ مِنْهُ، قال الزمخشريُّ: «والمؤمنُونَ إن عُطِفَ على الرسول، كان الضَّميرُ الذي التنوينُ نائبٌ عنه في «كُلّ» راجعاً إلى «الرَّسُول» ـ ﷺ ـ و «المُؤْمِنُونَ» أي: كلُّهم آمَنَ باللَّه ومَلائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ من المذكورين. ووُقِفَ عليه، وإن كان مبتدأً كان الضميرُ للمؤمنين».

فإن قيل: هل يجوزُ أنْ يكون «المُؤْمِنُونَ» مبتدأً، و «كُلٌّ» تأكيد له، و «آمَنَ» [خبر هذا] المبتدأ؟ فالجوابُ: أنَّ ذلك لا يجوزُ؛ لأنهم نَصُّوا على أنَّ «كُلاًّ» وأخواتها لا تقعُ تأكيداً للمعارف، إلا مضافةً لفظاً لضميرِ الأولِ، ولذلك ردُّوا قولَ مَنْ قال: إنَّ كُلاً في قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿إِنَّا كُلاًّ فِيهَا﴾ [غافر: ٤٨] تأكيدٌ لاسم «إنَّ» وقرأ[1] الأَخَوان هنا «وَكِتَابِهِ» بالإفراد، والباقون بالجمعِ، وفي سورة التحريم [آية ١٢] قرأ أبو عمرو وحفصٌ عن عاصمٍ بالجَمْع، والباقون بالإفراد؛ فتلخَّصَ من ذلك أنَّ الأخوين يَقْرَآن بالإفراد في الموضعين، [وأنَّ أبا عمرو وحفصاً يقرآن بالجمعِ في الموضعَيْن]، وأنَّ نافعاً وابن كثير وابن عامر وأبا بكر عن عاصمٍ قَرَءُوا بالجمع هنا، وبالإفرادِ في التحريم.

فأمَّا الإفرادُ، فإنه يُراد به الجنسُ، لا كتابٌ واحدٌ بعينه، وعن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «الكتَابُ أكثرُ من الكُتُب» قال الزمخشريُّ: فإنْ قلت: كيف يكون الواحدُ أكثرَ من الجمع؟ قلت: لأنه إذا أُريد بالواحدِ الجنسُ، والجنسيةُ قائمةٌ في وحداتِ الجنس كُلِّها، لَمْ يَخْرُج منه شيءٌ، وأمَّا الجمعُ، فلا يَدْخُل تحته إلاَّ ما فيه الجنسية من الجُمُوع. قال أبو حيان: «وليس كما ذكر؛ لأنَّ الجمعَ متى أُضيفَ، أو دَخَلَتْه الألفُ واللامُ [الجنسية]، صارَ عامًّا، ودلالةُ العامِّ دلالةٌ على كلِّ فردٍ فردٍ، فلو قال: «أَعْتَقْتُ عَبِيدِي»، لشمل ذلك كلَّ عَبْدٍ له، ودلالةُ الجمعِ أظهرُ في العموم من الواحدِ، سواءٌ كانت فيه الألفُ واللامُ أو الإضافةُ، بل لا يُذهَبُ إلى العموم في الواحد، إلاَّ بقرينةٍ لفظيَّةٍ، كأنْ يُسْتَثْنَىٰ منه أو يوصفَ بالجمع؛ نحو: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [العصر: ٢ ـ ٣] «أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الصُّفْرُ والدِّرْهَمُ البِيضُ» أو قرينةٍ معنويةٍ؛ نحو: «نِيَّةُ المُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ» وأقصى حالِهِ: أن يكونَ مثل الجمعِ العامِّ، إذا أريد به العموم». قال شهاب الدِّين[2]: للناس خلافٌ في الجمع المحلَّى بأَلْ أو المضافِ: هل عمومُه بالنسبةِ إلى مراتبِ الجموعِ، أم إلى أعمَّ من ذلك، وتحقيقُه في علم الأُصُول.

وقال الفارسيُّ: هذا الإفرادُ ليس كإفراد المصادر، وإن أريدَ بها الكثيرُ؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٤] ولكنه كما تُفْرَدُ الأسماءُ التي يُرَاد بها الكثرةُ، نحو: كَثُرَ الدِّينَارُ والدِّرهمُ، ومجيئها بالألف واللام أكثرُ من مجيئها مضافةً، ومن الإضافةِ: ﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وفي الحديث: «مَنَعَتِ العِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا»[3] يُراد به الكثيرُ، كما يُراد بما فيه لامُ التعريف. قال أبو حيان: «انتهى

---

(١) يعني حمزة والكسائي، وانظر: السبعة ١٩٥، ١٩٦، والكشف ١/ ٣٢٣، والحجة ٢/ ٤٥٥، وحجة القراءات ١٥٢، ١٥٣، والعنوان ٧٦، وشرح الطيبة ٤/ ١٣٨، وشرح شعلة ٣٠٧، وإعراب القراءات ١/ ١٠٦، وإتحاف ١/ ٤٦٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ١/ ٦٩٣.

(٣) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٢٠) كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات (٣٣/ ٢٨٩٦) وأبو داود=

ملخصاً، ومعناه أنَّ المفرد المحلَّى بالألفِ واللام يعُمُّ أكثر من المفرد المُضافِ».

قال شهاب الدين: وليس في كلامه ما يُدلُّ على ذلك ألبتةَ، إنما فيه أنَّ مجيئها في الكلامِ معرَّفةً بأَلْ أكثرُ من مجيئها مضافةً، وليس فيه تَعَرُّضٌ لكثرةِ عمومٍ ولا قِلَّتِهِ.

وقيل: المرادُ بالكتابِ هنا القرآن؛ فيكونُ المرادُ الإفراد الحقيقيَّ. وأمَّا الجمعُ، فلإرادةِ كلِّ كتابٍ؛ إذْ لا فرق بين كتابٍ وكتابٍ، وأيضاً؛ فإنَّ فيه مناسبةً لَما قبلَه وما بعدَه من الجمعِ.

ومَنْ قرأ بالتَّوحيد في التحريم، فإنما أراد به الإنجيل؛ كإرادة القرآن هنا، ويجوزُ أن يُرادَ به أيضاً الجِنْسُ، وقد حَمَلَ على لفظ «كُلّ» في قوله: «آمَنَ» فأَفْرد الضمير، وعلى معناه، فجمع في قوله: «وَقَالُوا سَمِعْنَا»، قال الزمخشريّ: ووحَّد ضمير «كُلّ» في «آمَنَ» على معنى: كُلُّ واحدٍ منهم آمَنَ، وكان يجوزُ أن يُجْمَعَ؛ كقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧].

وقرأ يحيى[1] بن يعمر ـ ورُويت عن نافع ـ «وكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ» بإسكان العين فيهما، ورُوي عن[2] الحسن وأبي عمرو تسكين سين «رُسْلِهِ».

فصلٌ

دلَّت هذه الآية الكريمة على أنَّ معرفة هذه المراتب الأربع من ضرورات الإيمان:

فالمرتبة الأولى: هي الإيمانُ باللَّه ـ سبحانه ـ بأنَّهُ الصَّانع القادِرُ العالِمُ بجميع المعلومات، الغنيُّ عن كُلِّ الحاجات.

والمرتبة الثانية: الإيمانُ بالملائكة؛ لأنَّه ـ سبحانه ـ إنَّما يُوحِي إلى الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ بواسطة الملائكة، قال: ﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ﴾ [النحل: ٢]، وقال: ﴿فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ﴾ [الشورى: ٥١] وقال: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٤]، وقال: ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ [النجم: ٥]، وإذا ثبت أنَّ وحي اللَّهِ إنَّما يصلُ إلى البشر بواسطة الملائكة، فالملائكة واسطةٌ بين اللَّهِ وبيْن البشرِ؛ فلهذا السَّبب ذكر الملائكة في المرتبة الثانية، ولهذا قال: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

والمرتبة الثالثة: الكُتُب؛ وهو الوَحْي الذي يتلقَّاهُ الملك من اللَّهِ ـ تعالى ـ، ويُوصِلُه إلى البشر، فلمَّا كان الوَحْيُ هو الَّذِي يتلقَّاهُ المَلَكُ من اللَّهِ؛ فلهذا السَّبَب جُعِلَ في المرتبة الثالثة.

= (١/ ١٦٦) كتاب الخراج باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة (٣٥٣٥) وأحمد (٢/ ٢٦٢) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٦٦٢) عن أبي هريرة.

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٧٩، والدر المصون ١/ ٦٩٤.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٩، والدر المصون ١/ ٦٩٤.

المرتبة الرابعة: الرسُلُ؛ وهم الَّذِين يأخذُون الوَحْيَ من الملائكة، فيكونون متأخِّرين عن الكتب؛ فلهذا جعلُوا في المرتبة الرابعة.

قوله: «لا نُفَرِّقُ» هذه الجملة منصوبةٌ بقولٍ محذوف، تقديره: «يقولون: لا نُفَرِّقُ»، ويجوز أن يكون التقدير: «يَقُولُ» يعني يجوز أن يراعى لفظ «كُلّ» تارةً، ومعناها أخرى في ذلك القول المقدَّر، فمن قدَّر «يَقُولُونَ»، راعى معناها ومن قدَّر «يَقُولُ»، راعى لفظها، وهذا القول المضمر في محلِّ نصبٍ على الحال، ويجوز أن يكون في محلِّ رفعٍ؛ لأنه خبر بعد خبر، قاله الحوفيُّ.

والعامَّة على «لاَ نُفَرِّقُ» بنون الجمع.

وقرأ ابن جبير[1] وابن يعمر وأبو زرعة ويعقوب ـ ورويت عن أبي عمرو أيضاً ـ «لاَ يُفَرِّقُ» بياء الغيبة؛ حملاً على لفظ «كُلّ»، وروى هارون أنَّ في مصحف عبد الله[2] «لاَ يُفَرِّقُونَ» بالجمع؛ حملاً على معنى «كُلّ»؛ وعلى هاتين القراءتين، فلا حاجة إلى إضمار قولٍ، بل الجملة المنفية بنفسها: إمَّا في محلِّ نصب على الحال، وإمَّا في محلّ رفعٍ خبراً ثانياً؛ كما تقدَّم في ذلك القول المضمر.

قوله: «بَيْنَ أَحَدٍ» متعلِّقٌ بالتفريق، وأضيف «بَيْنَ» إلى أحد، وهو مفرد، وإن كان يقتضي إضافته إلى متعدد؛ نحو: «بَيْنَ الزَّيْدَيْنِ» أو «بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو»، ولا يجوز «بَيْنَ زَيْدٍ»، ويسكت ـ إمَّا لأنَّ «أَحَداً» في معنى العموم، وهو «أَحَد» الذي لا يستعمل إلا في الجحد، ويراد به العموم؛ فكأنَّه قيل: لا نفرِّق بين الجميع من الرسل، قال الزمخشريُّ: كقوله: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧]، ولذلك دخل عليه «بَيْنَ» وقال الواحدي: و «بَيْنَ» تقتضي شيئين فصاعداً، وإنما جاز ذلك مع «أَحَدٍ»، وهو واحدٌ في اللفظ؛ لأنَّ «أَحَداً» يجوز أن يؤدَّى عن الجميع؛ قال الله تعالى: «فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنه حَاجِزِينَ» وفي الحديث: «مَا أُحِلَّت الغَنَائِمُ لأَحَدٍ سُودِ الرُّءُوسِ غَيْرِكُمْ»، يعني: فوصفه بالجمع؛ لأنَّ المراد به جمعٌ، قال: وإنَّما جاز ذلك؛ لأنَّ «أَحَداً» ليس كرجلٍ يجوز أن يثنَّى ويجمع، وقولك: «مَا يَفْعَلُ هَذَا أَحَدٌ»، تريد ما يفعله الناس كلُّهم، فلما كان «أَحَد» يؤدَّى عن الجميع، جاز أن يستعمل معه لفظ «بَيْنَ»، وإن كان لا يجوز أن تقول: «لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْهُمْ».

قال شهاب الدين: وقد ردَّ بعضهم هذا التأويل؛ فقال: وقِيلَ إنَّ «أَحَداً» بمعنى «جميع»، والتقدير: «بَيْنَ جَمِيعِ رُسُلِهِ» ويبعد عندي هذا التقدير، لأنه لا ينافي كونهم مفرِّقين بين بعض الرسل، والمقصود بالنفي هو هذا؛ لأن اليهود والنصارى ما كانوا

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٢، والبحر المحيط ٢/ ٣٨٠، والدر المصون ١/ ٦٩٤.

(٢) انظر: السابق.

يفرّقون بين كلِّ الرسل، بل البعض، وهو محمَّد ـ ﷺ ـ؛ فثبت أنَّ التأويل الذي ذكروه باطلٌ، بل معنى الآية: لا نُفَرِّقُ بين أحدٍ من رسله، وبين غيره في النبوَّة.

فصل

قال شهاب الدين: وهذا وإن كان في نفسه صحيحاً، إلا أنَّ القائلين بكون «أَحَد» بمعنى «جميع»، وإنما يريدون في العموم المصحِّح لإضافة «بَيْنَ» إليه؛ ولذلك ينظِّرونه بقوله تعالى: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ﴾ [الحاقة: ٤٧]، وبقوله: [الرجز]

١٣٠٤ ـ إِذَا أُمُورُ النَّاسِ دِيكَتْ دَوْكَا لاَ يَرْهَبُونَ أَحَداً رَأَوْكَا[(١)]

فقال: «رَأَوْكَ»؛ اعتباراً بمعنى الجميع المفهوم من «أَحَد».

وإمَّا لأن ثمَّ معطوفاً محذوفاً؛ لدلالة المعنى عليه، والتقدير: «لاَ نُفَرِّقُ بين أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وبَيْنَ أَحَدٍ» وعلى هذا: فأحد هنا ليس الملازم للجحد، ولا همزته أصليةٌ، بل هو «أَحَد» الذي بمعنى واحد، وهمزته بدلٌ من الواو، وحذف المعطوف كثيرٌ جدّاً، نحو: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد، وقوله: [الطويل]

١٣٠٥ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً أَبُو حُجُرٍ إلاَّ لَيَالٍ قَلاَئِلُ[(٢)]

أي: بين الخير وبيني.

و «مِنْ رُسُلِهِ» في محلِّ جرٍّ؛ لأنه صفةٌ لـ «أَحَد»، و «قَالُوا» عطفٌ على «آمَنَ»، وقد تقدَّم أنه حمل على معنى «كُلّ».

فصل

قال الواحديُّ[(٣)] ـ رحمه الله ـ: قوله: «سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» أي: سمعنا قوله، وأطعنا أمره، إلاَّ أنه حذف المفعول.

قال ابن الخطيب[(٤)]: وحذف المفعول[(٥)] في هذا الباب ظاهراً وتقديراً، أولى؛ لأنَّك إذا جعلت التَّقدير: سمعنا قوله وأطعنا أمره، أفاد أن ههنا قول آخر غير قوله، وأمر آخر يطاع سوى أمره، فأمَّا إذا لم يقدَّر فيه ذلك المفعول، أفاد أنَّه ليس في الوجود قول يجب سمعه إلاَّ قوله، وليس في الوجود أمر يقال في مقابلته أطعنا إلاَّ أمره، فكان حذف المفعول صورةً ومعنًى في هذا الموضع أولى.

---

(١) البيت لرؤبة ينظر القرطبي ٣/ ٤٢٩، البحر ٢/ ٣٨٠، الدر المصون ١/ ٦٩٤.
(٢) تقدم برقم ٨١٣.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١١٨.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) في ب: المعقولات.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٥ ـــــــ

جملة العبوديَّة، فكان كلما ترقَّى عن مقام إلى مقام أعلى من الأوَّل، رأى الأوَّل حقيراً، فيستغفر الله منه؛ فكذلك طَلَبُ الغفران في هذه الآية.

والمصير: اسم مصدر من صار يصير، أي: رجع، وقد تقدَّم في قوله: ﴿ٱلْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أنَّ في المفعل من الفعل المعتلِّ [العين] بالياء ثلاثة مذاهب، وهي: جريانه مجرى الصحيح، فيبنى اسم المصدر منه على مفعل بالفتح، والزمانُ والمكان بالكسر، نحو: ضَرَبَ يَضْرِب مَضْرِباً، أو يُكْسَرُ مطلقاً، أو يُقْتَصَرُ فيه على السَّماع، فلا يتعدَّى، وهو أعدلها، ويطلق المصير على المِعَىٰ، ويجمع على مصران، كرغيف ورغفان، ويجمع مصران على مصارين.

فصل

في قوله ـ تبارك وتعالى ـ: «وَإِلَيْكَ المَصِيرُ» فائدتان:

إحداهما: أنَّهم كما أقرُّوا بالمبدإ؛ فكذلك أقرُّوا بالمعاد؛ لأن الإيمان بالمبدإ أصل الإيمان بالمعاد.

والثانية: أن العبد متى علم أنَّه لا بدَّ من المصير إليه، والذهاب إلى حيث لا حكم إلاَّ حكم الله ـ تعالى ـ، ولا يستطيع أحدٌ [أن] يشفع إلاَّ بإذن الله، كان إخلاصه في الطَّاعات أتمَّ، واحترازه عن السَّيِّئات أكمل.

قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾﴾

قوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»: «وُسْعَهَا» مفعولٌ ثانٍ، وقال ابن عطية: «يُكَلِّفُ يتعدَّى إلى مفعولين، أحدهما محذوفٌ، تقديره: عبادةً أو شيئاً». قال أبو حيان: «إن عَنَىٰ أنَّ أصله كذا، فهو صحيحٌ؛ لأنَّ قوله: «إلاَّ وُسْعَهَا» استثناءٌ مفرَّغٌ من المفعول الثاني، وإن عَنَىٰ أنَّه محذوفٌ في الصناعة، فليس كذلك، بل الثاني هو «وُسْعَهَا»؛ نحو: «مَا أَعْطَيْتُ زَيْداً إلاَّ دِرْهَماً»، و «مَا ضَرَبْتُ إلاَّ زَيْداً» هذا في الصناعة هو المفعول، وإن كان أصله: ما أعْطَيْتُ زَيْداً شَيْئاً إلاَّ دِرْهَماً»، والوسع: ما يسع الإنسان، ولا يضيق عليه، ولا يخرج منه.

قال الفرَّاء: هو اسم كالوجد والجهد.

وقال بعضهم: الوسع هو دون المجهود في المشقَّة، وهو ما يتَّسع له قدرة الإنسان.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٦ ـــــــ

حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨] على أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق، وإذا ثبت هذا فههنا أصلان:

الأول: أن العبد موجدٌ لأفعال نفسه؛ لأنه لو كان موجدها هو الله تعالى، لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق، فإن الله تعالى إذا خلق الفعل وقع لا محالة، ولا قدرة للعبد ألبتَّة على فعله ولا تركه؛ أمَّا أنَّه لا قدرة له على الفعل؛ فلأنَّ ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى، والموجود لا يوجد ثانياً، وأمَّا أنَّه لا قدرة للعبد على الدَّفع، فلأنَّ قدرته أضعف من قدرة الله تعالى، فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى، وإذا لم يخلق الله الفعل، استحال أن يكون للعبد قدرة على تحصيل الفعل؛ فثبت أنَّه لو كان موجد فعل العبد هو الله، لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق.

الثاني: أن الاستطاعة قبل الفعل، وإلاَّ لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً على الإيمان، فكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق.

وأجيبوا: بأنَّ الدَّلائل العقليَّة دلَّت على وقوع هذا التَّكليف، فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية، وذلك من وجوه:

أحدها: أنَّ من مات على الكفر، تبيَّنَّا بموته على الكفر أنَّ الله تعالى كان في الأزل عالماً بأنَّه يموت على الكفر، ولا يؤمن أصلاً، فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً، والعلم بعدم الإيمان ينافي وجود الإيمان، فكان تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفاً بالجمع بين النَّقيضين، وهذه الحجَّة كما جرت في العلم، فتجري أيضاً في الجبر.

وثانيها أيضاً: أن صدور الفعل عند العبد يتوقَّف على الدَّاعي، وتلك الدَّاعية مخلوقةٌ لله تعالى، ومتى كان الأمر كذلك، لزم تكليف ما لا يطاق؛ لأنَّ قدرة العبد لمَّا كانت صالحةً للفعل والترك، فلو ترجَّح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجِّح، لزم وقوع الممكن من غير مرجِّح، وذلك نفيٌ للصَّانع.

وإنما قلنا: إن تلك الدَّاعية من الله تعالى؛ لأنَّها لو كانت من العبد، لافتقر إيجادها إلى داعيةٍ أخرى ولزم التَّسلسل، وإنما قلنا: إنه متى كان الأمر كذلك، لزم الجبر، لأنَّ عند حصول الدَّاعية المرجِّحة لأحد الطَّرفين، صار الطَّرف الآخر مرجوحاً، والمرجوح ممتنع الوقوع، وإذا كان المرجوح ممتنعاً، كان الرَّاجح واجباً ضرورة أنَّه لا خروج عن النَّقيضين؛ فإذن صدور الإيمان من الكافر يكون ممتنعاً وهو مكلَّف به، فلزم تكليف ما لا يطاق.

وثالثها: أنه تعالى كلَّف «أبَا لَهَب» بالإيمان، والإيمان تصديق الله في كلِّ ما أخبر عنه، ومن جملة ما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فقد صار «أبُو لَهَب» مكلَّفاً بأن يؤمن بأنَّه لا يؤمن، وذلك تكليف ما لا يطاق.

ورابعها: أن العبد غير عالم بتفاصيل فعله؛ لأن من حرَّك أصبعه، لم يعرف عدد الأحيان التي حرَّك أصبعه فيها، ولم يخطر بباله أنه حرَّك أصبعه في بعض الأوقات، وسكن في بعضها وأنَّه أين تحرَّك وأين سكن، وإذا لم يكن عالماً بتفاصيل فعله، لم يكن موجداً لها، وإذا لم يكن موجداً، لزم تكليف ما لا يطاق.

فصل في تأويل هذه الآية

اختلفوا في تأويل هذه الآية:

فقال ابن عباس[1] وعطاء وأكثر المفسِّرين: أراد به حديث النَّفس المذكور في قوله: «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ».

وروي عن ابن عباس[2]؛ أنه قال: هم المؤمنون خاصَّة، وسَّع الله عليهم أمر دينهم، ولم يكلِّفهم فيه إلاَّ ما يطيقونه؛ كقوله: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» هذه الجملة لا محلَّ لها؛ لاستئنافها، وهي كالتفسير لما قبلها؛ لأنَّ عدم مؤاخذتها بكسب غيرها، واحتمالها ما حصَّلته هي فقط من جملة عدم تكليفها بما [لا] تسعه، وهل يظهر بين اختلاف لفظي فعل الكسب معنًى، أم لا؟ فقال بعضهم: نعم، وفرَّق بأنَّ الكسب أعمُّ، إذ يقال: «كَسَبَ» لنفسه ولغيره، و «اكْتَسَبَ» أخصُّ؛ إذ لا يقال: «اكْتَسَبَ لِغَيْرِهِ»؛ وأنشد قول الحطيئة: [البسيط]

١٣٠٨ ـ أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ .....[3]

ويقال: هو كاسب أهله، ولا يقال: مكتسب أهله.

وقال الزمخشريُّ: «فإنْ قلت: لم خصَّ الخير بالكسب، والشرَّ بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمالٌ، ولمَّا كان الشرُّ ممَّا تشتهيه النفس، وهي منجذبةٌ إليه وأمَّارةٌ به، كانت في تحصيله أعمل وآجد، فجعلت لذلك مكتسبةً فيه، ولمَّا لم تكن كذلك في باب الخير، وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال».

وقال ابن عطيَّة: وكَرَّر فعلَ الكسب، فخَالَفَ بين التصريف حُسناً لنمط الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ﴾ [الطارق: ١٧]، قال شهاب الدين: «والذي يظهر لي في هذا: أن الحسنات هي مما يكسب دون تكلُّفٍ؛ إذ كاسبها على جادَّة أمر الله تعالى،

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٧٤

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) صدر بيت وعجزه:

فـاغـفـر عـلـيـك سـلام الله يـا عـمـر

ينظر ديوانه (٢٠٨)، خزانة الأدب ٣/ ٢٩٤، الدر المصون ١/ ٦٩٦.

ورسم شرعه، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلَّف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى، ويتجاوز إليها؛ فحسن في الآية مجيء التصريفين؛ إحرازاً لهذا المعنى».

وقال آخرون: «افْتَعَل» يدلُّ على شدَّة الكلفة، وفعل السَّيِّئة شديدٌ لما يئول إليه.

وقال الواحديُّ[1]: «الصَّحيح عند أهل اللغة: أنَّ الكسب والاكتساب واحدٌ، لا فرق بينهما.

وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في موردٍ واحدٍ؛ قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ [البقرة: ٨١]، وقال تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ [الأحزاب: ٥٨] فقد استعمل الكسب والاكتساب في الشرِّ».

قال ذو الرُّمَّة: [البسيط]

١٣٠٩ - ..... أَلْفَىٰ أَبَاهُ بِذَاكَ الكَسْبِ يَكْتَسِبُ[2]

وإنما أَتَىٰ في الكسب باللام، وفي الاكتساب بـ «عَلَىٰ»؛ لأنَّ اللام تقتضي الملك، والخير يحبُّ ويسر به، فجيء معه بما يقتضي الملك، ولمَّا كان الشرُّ يحذر، وهو ثقلٌ ووزرٌ على صاحبه جيء معه بـ «عَلَى» المقتضية لاستعلائه عليه.

وقال بعضهم: «فيه إيذانٌ أنَّ أدنى فعلٍ من أفعال الخير يكون للإنسان تكرُّماً من الله على عبده؛ حتَّى يصل إليه ما يفعله معه ابنه من غير علمه به؛ لأنه من كسبه في الجملة، بخلاف العقوبة؛ فإنه لا يؤاخذ بها إلا من جدَّ فيها واجتهد»، وهذا مبنيٌّ على القول بالفرق بين البنائين، وهو الأظهر.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

احتجت المعتزلة بهذه الآية على أنَّ فعل العبد بإيجاده؛ قالوا: لأنَّ الآية صريحةٌ في إضافة خيره وشرِّه إليه، ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى، لبطلت هذه الإضافة، ويجري صدور أفعاله مجرى لونه، وطوله، وشكله، وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها ألبتَّة.

قال القاضي[3]: لو كان تعالى خالقاً أفعالهم، فما فائدة التَّكليف. والكلام فيه معلوم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢٣.

(٢) عجز بيت وصدره:

ومطعم الصيد هبّال لبغيته

ينظر ديوانه (٩٩)، اللسان: هبل، الدر المصون ١/ ٦٩٧.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢٤.

فصل

احتجوا بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة؛ لأنَّه ـ تعالى ـ أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع، فبيَّن أن لها ثواب ما كسبت، وعليها عقاب[١] ما اكتسبت، وهذا صريحٌ في اجتماع هذين الاستحقاقين، وأنه لا يلزم من طريان أحدهما زوال الآخر.

قال الجبَّائي[٢]: ظاهر الآية وإن دلَّ على الإطلاق، إلاَّ أنَّه مشروطٌ، والتَّقدير: لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنْ ثَوَابِ العَمَلِ الصَّالِحِ إذا لم يبطله، وعليها ما اكتَسَبَتْ مِن العِقَاب إذا لَمْ يُكَفِّرْه بالتَّوبة، وإنَّمَا صِرْنَا إلى إضْمَارِ هذا الشَّرط، لمَّا ثبت أن الثَّواب يجب أن يكون منفعةً خالصةً دائمةً، والجمع بينهما محالٌ في العقول، فكان الجمع بين استحقاقيهما أيضاً محالٌ.

فصل

تمسَّك الفقهاء بهذه الآية في أنَّ الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار؛ لأن اللام في قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» تدلُّ على ثبوت الاختصاص، ويؤكِّد ذلك قوله ـ ﷺ ـ: «كُلُّ امْرِىءٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وسَائِرِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ»[٣]، وينبني على هذا الأصل فروع كثيرة:

منها: أن المضمونات لا تملك إلاَّ بأداء الضَّمان[٤]؛ لأن المقتضي لبقاء الملك قائمٌ.

ومنها: إذا غصب ساجةً فأدرجها في بنائه، أو حنطةً فطحنها، لا يزول الملك.

ومنها: أن القطع في السَّرقة لا يمنع وجوب الضَّمان؛ لأن المقتضي لبقاء الملك قائمٌ، وهو قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ» ويجب ردُّ المسروق إن كان باقياً.

---

(١) في ب: عذاب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢٤.

(٣) تقدم.

(٤) الضمان، والحمالة، والكفالة: ألفاظ مترادفة، معناها لغة: الحفظ، ويقال لها: إذانة، وضمانة، وقبالة، وزعامة. قال الله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴾، وفي مختار الصحاح: القبيل الكفيل. وقول العرب: هو ضمين وحميل وأذين بكذا بمعنى: حافظ له، وقال عز وجل: ﴿وكفلها زكريا﴾ وتطلق الزعامة على السيادة، فكأن الضامن لمَّا تكفل بالمضمون، صار له عليه سيادة، وتطلق الإذانة كالإذان والإذن على الإعلام وفي عرف الفقهاء: هو التزام مكلف غير سفيه ديناً على غيره، أو طلبه مَن عليه الحق لمن هو له بما يَدُلُّ عليه.

ينظر: تحرير التنبيه ٢٢٧، مختار الصحاح ٣٨٤، ولسان العرب ٤/ ٢٦١٠، شرح فتح القدير ٧/ ١٦٣، المحلي على المنهاج ٢/ ٣٢٣، مواهب الجليل ٥/ ٩٦، الإقناع ٢/ ٣٧، كشاف القناع ٣/ ٣٦٢ أسهل المدارك ٣/ ١٩.

قوله: «لاَ تُؤَاخِذْنَا» يقرأ[١] بالهمزة، وهو من الأخذ بالذَّنب، ويقرأ بالواو، ويحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون من الأخذ أيضاً، وإنما أُبدلت الهمزة واواً؛ لفتحها وانضمام ما قبلها، وهو تخفيفٌ قياسيٌّ، ويحتمل أن يكون من: واخذه بالواو، قاله أبو البقاء[٢]. وجاء هنا بلفظ المفاعلة، وهو فعل واحدٍ؛ لأنَّ المسيء قد أمكن من نفسه، وطرق السبيل إليها بفعله؛ فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه، ويأخذ به على نفسه.

قال ابن الخطيب[٣]: وعندي فيه وجهٌ آخر، وهو أنَّ الله تعالى يأخذ المذنب بالعقوبة، فالمذنب كأنَّه يأخذ ربَّه بالمطالبة بالعفو والكرم، فإنَّه لا يجد من يخلِّصه من عذابه إلاَّ هو، فلهذا يتمسَّك العبد عند الخوف منه به، فلمَّا كان كلُّ واحدٍ منهما يأخذ الآخر، عبَّر عنه بلفظ المؤاخذة، ويجوز أن يكون من باب سافرت وعاقبت وطارقت.

قوله: «إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا».

في النِّسيان وجهان:

الأول: أنَّ المراد النِّسيان الذي هو ضدُّ الذِّكر.

فإن قيل: أليس فعل النَّاسي في محلِّ العفو بحكم دليل العقل؛ حيث لا يجوز تكليف ما لا يطاق، وبدليل السَّمع؛ وهو قوله ﷺ: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[٤] وإن كان كذلك، فما معنى طلب العفو عنه؟

فالجواب من وجوهٍ:

الأول: أن النِّسيان منه ما يعذر فيه صاحبه، ومنه ما لا يعذر؛ ألا ترى أنَّ من رأى في ثوبه نجاسة، فأخَّر إزالتها عنه إلى أن نسي فصلَّى وهي على ثوبه، عدَّ مقصِّراً؛ إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالتها، وأمَّا إذا لم ير في ثوبه نجاسة، فإنه يعذر فيه، ومن رمى صيداً فأصاب إنساناً، فقد يكون بحيث لا يعلم الرَّامي أنه يصيب ذلك الصَّيد أو غيره، فإذا رمى ولم يحترز، كان ملوماً، وأمَّا إذا لم تكن أمارات الغلط ظاهرةً، ثم رمى فأصاب إنساناً؛ كان ههنا معذوراً، وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدَّرس والتِّكرار، حتى نسي القرآن يكون ملوماً، وأمَّا إذا واظب على القراءة ونسي القرآن، فههنا يكون معذوراً؛ فثبت أن النِّسيان على قسمين: منه ما يعذر فيه، ومنه ما لا يعذر فيه، وهو ما إذا ترك التَّحفُّظ،

---

(١) أبدل ورش من طريقيه، وأبوجعفر همز «تؤاخذنا» واواً مفتوحة.
انظر: إتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٦٢، والدر المصون ١/ ٦٩٧.
(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ١٢٢.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢٥.
(٤) تقدم.

وأعرض عن أسباب التذكُّر، فهذا يصحُّ طلب غفرانه بالدُّعاء.

الثاني: أن هذا دعاء على سبيل التَّقدير؛ لأن هؤلاء الَّذين ذكروا هذا الدُّعاء كانوا متَّقين لله حقَّ تقاته، فلم يكن يصدر عنهم ما لا ينبغي إلاَّ على وجه النِّسيان والخطأ، فكان وصفهم بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عمَّا يؤاخذون به؛ كأنه قيل: إذا كان النِّسيان ممَّا تجوز المؤاخذة به، فلا تؤاخذنا به.

الثالث: أنَّ المقصود من هذا الدُّعاء إظهار التَّضرُّع إلى الله تعالى لا طلب الفعل؛ لأن الدَّاعي كثيراً ما يدعو بما يقطع بأنَّ الله تعالى يفعله، سواءٌ دعا أو لم يدع؛ قال: ﴿رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وقال: ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، وقالت الملائكة: ﴿فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧] فكذا ههنا.

الرابع: أن مؤاخذة النَّاسي ممتنعةٌ عقلاً، لأنَّ الإنسان إذا علم أنه بعد النِّسيان يكون مؤاخذاً، فإنه بخوف المؤاخذة يستديم الذكر[1]، فحينئذٍ لا يصدر عنه، إلاَّ أنَّ استدامة ذلك الذِّكر يشقُّ على النَّفس، فلمَّا جاز ذلك في العقول، حسن طلب المغفرة منه.

الخامس: أن الَّذين جوَّزوا تكليف ما لا يُطاق تمسَّكوا بهذه الآية، فقالوا: النَّاسي غير قادرٍ على الاحتراز عن الفعل، فلولا أنَّه جائزٌ عقلاً أن يعاقبه الله عليه، لما طلب بالدُّعاء ترك المؤاخذة به.

القول الثاني: أن المراد بالنِّسيان: التَّرك؛ قال الله تعالى: ﴿نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي: تركوا العمل لله فترك أن يثيبهم، ويقول الرَّجل لصاحبه «لاَ تَنْسَنِي من عَطِيَّتِكَ»، أي: لا تتركني، فالمراد بهذا النِّسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسدٍ، والمراد بالخطأ: أن يفعل الفعل لتأويل فاسدٍ.

قوله: «رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً».

الإصر: في الأصل: الثِّقل والشِّدَّة؛ قال النابغة: [البسيط]

١٣١٠ ـ يَا مَانِعَ الضَّيْمِ أَنْ يَغْشَىٰ سَرَاتَهُمُ وَالحَامِلَ الإِصْرِ عَنْهُمْ بَعْدَمَا غَرِقُوا[2]

وأُطلق على العهد والميثاق لثقلهما؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى﴾ [آل عمران: ٨١] أي: عهدي، ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] أي: التكاليف الشاقة ثم يطلق على كلِّ ما يثقل، حتى يروى عن بعضهم أنه فسَّر الإصر هنا بشماتة الأعداء؛ وأنشد: [الكامل]

---

(١) في ب: مسنداً للذكر.

(٢) ينظر: ديوانه (٢٣١) والزاهر ٢/ ٥٩، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٩، والرازي ٧/ ١٢٧، والدر المصون ١/ ٦٩٨، والقرطبي ٣/ ٢٧٩.

١٣١١ ـ أَشْمَتَّ بِيَ الأَعْدَاءَ حِينَ هَجَرْتَنِي وَالـمَـوْتُ دُونَ شَـمَـاتَـةِ الأَعْـدَاءِ[١]

ويقال: الإصر أيضاً: العطف والقرابة، يقال: «[مَا] يَأْصِرُني عليه آصِرَةٌ» أي: ما يعطفني عليه قرابةٌ ولا رحمٌ؛ وأنشد للحطيئة: [مجزوء الكامل]

١٣١٢ ـ عَـطَـفُـوا عَـلَـيَّ بِـغَـيْـرِ آ صِـرَةٍ فَـقَـدْ عَـظُـمَ الأَوَاصِـرْ[٢]

ويقال: ما يأصرني عليه آصرةٌ أي: رحمٌ وقرابة، وإنما سمِّي العطف إصراً؛ لأن من عطفت عليه، ثقل على قلبك كلُّ ما يصل إليه من المكاره.

وقيل: الإصر: الأمر الذي تربط به الأشياء؛ ومنه «الإِصَارُ» للحبل الشديد الذي تشدُّ به الأحمال، يقال: أَصَرَ يَأْصِرُ أَصْراً بفتح الهمزة، فأما بكسرها، فهو اسمٌ، ويقال بضمِّها أيضاً، وقد قرىء[٣] به شاذًّا.

وقرأ أُبيّ[٤]: «رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْ عَلَيْنَا» بتشديد الميم.

قال الزَّمخشريُّ[٥]: «فإن قلت: أيُّ فرقٍ بين هذه التَّشديدة والتي في «وَلاَ تُحَمِّلْنَا»؟

قلت: هذه للمبالغة في حمله عليه، وتلك لنقل حمله من مفعولٍ واحدٍ إلى مفعولين» انتهى.

يعني: أن التَّضعيف في الأوَّل للمبالغة، ولذلك لم يتعدَّ إلاَّ لمفعولٍ واحدٍ، وفي الثانية للتَّعدية، ولذلك تعدَّى إلى اثنين: أوَّلهما: «نَا»، والثاني: ما لا طاقة لنا به.

فصل

قال مجاهدٌ وعطاء وقتادةُ والسُّدِّيُّ والكلبيُّ وجماعة: المراد عهداً ثقيلاً ومشاقَّ لا نستطيع القيام به، فتعذِّبنا بنقضه وتركه «كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا»[٦]، يعني: اليهود.

---

(١) ينظر: البحر ٢/ ٣٨٤، الدر المصون ١/ ٦٩٨.

(٢) ينظر: ديوانه (١٧٤)، الدر المصون ١/ ٦٩٨.

(٣) وقد رويت قراءة الضم عن عاصم.
انظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٤، والبحر المحيط ٢/ ٣٨٤، والدر المصون ١/ ٦٩٨.

(٤) انظر: البحر المحيط ٢/ ٣٨٤، والدر المصون ١/ ٦٩٨.

(٥) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري ١/ ٣٣٣.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٦) وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد.
وأخرجه الطبري (٦/ ١٣٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٦٦٦) وعزاه للطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس... فذكره.

وقال عثمان بن عفَّان، ومالك بن أنس، وأبو عبيدة، وجماعة: معناه: لا تُشدِّد علينا في التَّكاليف ما لا نستطيع المقام معه، فتعذِّبنا بنقضه وتركه؛ كما شدَّدت على الذين من قبلنا، يعني: اليهود، فلم يقوموا به فيعذِّبهم[١].

قال المفسِّرون[٢]: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاةً، وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزَّكاة، ومن أصاب ثوبه نجاسةً أمر بقطعها، ومن أصاب ذنباً، أصبح وذنبه مكتوب على بابه، وكانوا إذا نسوا شيئاً عجِّلت لهم العقوبة في الدُّنيا، وكانوا إذا أتوا بخطيئةٍ، حرم عليهم من الطَّعام بعض ما كان حلالاً لهم؛ قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، ونحو ذلك؛ كتحريمه على قوم طالوت الشُّرب من النَّهر، وتعجيل تعذيبهم في الدُّنيا بكونهم مسخوا قردةً وخنازير.

قال القفَّال ـ رحمه الله تعالى ـ: ومن نظر[٣] في السِّفر الخامس من التَّوراة التي تدَّعيها هؤلاء اليهود، وقف على ما أخذ عليه من غلظ العهود والمواثيق، ورأى الأعاجيب الكثيرة، فالمؤمنون سألوا ربَّهم أن يصونهم عن أمثال هذه التَّغليظات، وهو بفضله ورحمته قد أزال عنهم ذلك.

قال تعالى في صفة هذه الأمة: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال ـ ﷺ ـ: «دُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَسْفُ والمَسْخُ والغَرَقُ»[٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وقال عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّة السَّمْحَة»[٥] والمؤمنون إنَّما طلبوا هذا التَّخفيف؛ لأن التَّشديد مظنَّة التَّقصير، والتَّقصير موجبٌ للعقوبة، ولا طاقة لهم بعذاب الله، فلا جرم طلبوا تخفيف التَّكاليف.

وقيل: الإصر ذنبٌ لا توبة له، معناه: اعصمنا من مثله، قالوا: والأصل فيه العقد والإحكام.

قوله: «رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ».

الطَّاقة: القدرة على الشيء، وهي في الأصل، مصدرٌ، جاءت على حذف الزوائد، وكان من حقِّها «إطَاقَة»؛ لأنها من أطاق، ولكن شذَّت كما شذَّت أَلْيَفَاظٌ؛ نحو: أَغَارَ

---

(١) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (٧/ ١٢٧).
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٢٧.
(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٧/ ١٢٧).
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) تقدم.

غَارةً، وأجَاب جَابةً، وقالوا: «سَاءَ سَمعاً؛ فَسَاءَ جَابَةً»؛ ولا ينقاس؛ فلا يقال: طَال طَالَةً، ونظير أجاب جَابَةً: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا﴾ [نوح: ١٧] وأعطى عطاء في قوله: [الوافر]

١٣١٣ ..... وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِائَةَ الرِّتَاعَا[١]

فصل في المراد بالآية

معناه: لا تكلِّفنا من العمل ما لا نطيق[٢].

وقيل: هو حديث النَّفس والوسوسة المتقدِّم في الآية الأولى، وحكي عن مكحول: أنَّه الغلمة[٣].

وعن إبراهيم: هو الحبُّ، وعن محمَّد بن عبد الوهَّاب: هو العشق.

وقال ابن جريج: هو مسخ القردة والخنازير[٤]، وقيل: هو شماتة الأعداء.

وقيل: هو الفرقة والقطيعة[٥].

فإن قيل: لم خصَّ الآية الأولى بالحمل، فقال «لا تَحْمِلْ عَلَيْنا» وهذه الآية بالتَّحميل؟

فالجواب: أن الشَّاقَّ[٦] يمكن حمله، أمَّا ما لا يكون مقدوراً، فلا يمكن حمله، فالحاصل فيما لا يطاق هو التَّحميل[٧] فقط، فإن التَّحمُّل غير ممكنٍ.

وأمَّا الشاقُّ: فالحمل، والتَّحميل فيه ممكنان، فلهذا السَّبب خصَّ الآية الأخيرة بالتَّحميل.

فإن قيل: ما الفائدة في حكاية هذه الأدعية بلفظ الجمع في قوله: «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ»، ولفظ الإفراد أكثر تذلُّلاً وخضوعاً من التَّلفُّظ[٨] بنون الجمع.

فالجواب: أن قبول الدُّعاء عند الاجتماع أكثر، وذلك لأن للهمم[٩] تأثيراتٍ، فإذا اجتمعت الأرواح والدَّواعي على شيء واحدٍ، كان حصوله أكمل.

فصل

استدلُّوا بهذه الآية الكريمة على جواز التَّكليف بما لا يطاق، قالوا: إذ لو لم يكن

---

(١) تقدم برقم ٣٣٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/١٣٩) عن الضحاك.

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) في ب: والعطية.

(٦) في ب: التعليق.

(٧) في ب: التحمل.

(٨) في ب: اللفظ.

(٩) في ب: لهم.

سورة البقرة/ الآية: ٢٨٦ ـــــــ

والثاني: أنَّا بيَّنا أنَّ الطَّاقة هي الإطاقة والقدرة، فقوله: «وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ» ظاهره لا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا عليه، أقصى ما في الباب أنَّه جاء هذا اللَّفظ بمعنى الاستقبال في بعض الوجوه على سبيل المجاز، إلاَّ أنَّ الأصل حمل اللَّفظ على الحقيقة.

وأمَّا الوجه الثاني: فإن التَّحميل مخصوصٌ في عرف القرآن بالتَّكليف، قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ إلى قوله ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ثم هب أنَّه لم يوجد هذا العرف، إلاَّ أنَّ قوله: «**لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ**» عامٌّ في العذاب والتَّكليف، فوجب إجراؤه على ظاهره، فأمَّا تخصيصُهُ بغير حُجَّةٍ، فلا يجوز.

وأمَّا الوجه الثالث: فإن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً، لم يجز طلب امتناعه بالدُّعاء؛ لأنه يجري مجرى قوله في دعائه ربَّنا لا تجمع بين الضِّدَّين.

وإذا كان هذا هو الأصل، فإذا صار ذلك متروكاً في بعض الصُّور لدليلٍ مفصَّلٍ، لم يجب تركهُ في سائر الصُّور بغير دليلٍ.

قوله: «**واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا**» قال ابن الخطيب: لما كانت الأدعية الثَّلاثةُ المُتقدِّمةُ، المطلوب بها الترك، قُرِنت بلفظ «رَبَّنَا»، وأمَّا هذا الدُّعاء فحذف فيه لفظ «رَبَّنَا» وظاهره يدلُّ على طلب الفعل.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر هنا لفظ «رَبَّنَا».

فالجواب: أن النِّداء إنما يحتاجُ إليه عند البعد أمَّا عند القرب فلا؛ وإنَّما حذف النِّداء إشعاراً بأنَّ العبد إذا واظب على التَّضرُّع[1] نال القرب من اللَّهِ ـ تعالى ـ.

فإن قيل: ما الفرقُ بين العفو والمغفرة والرَّحمة.

الجواب أن العفو أن يسقط عنه العقاب، والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من عذاب التَّخجيل والفضيحة؛ كأن العبد يقول: أطلُبُ منك العفو، وإذا عفوت عنِّي فاسترهُ عليَّ فإنَّ الخلاص من عذاب النَّار إنَّما يطيبُ، إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحة، فلما تخلَّص من هذين العذابين، أقبل على طلب الثَّواب، فقال: «وَارْحَمْنَا» فإنَّنا لا نقدر على فعل الطَّاعة وترك المعصية إلاَّ برحمتك.

قوله تعالى: «أَنْتَ مَوْلاَنَا» المَولى مفعلٌ من وَلِي يلي، وهو هنا مصدر يُرادُ به الفاعلُ، فيجوز أن يكون على حذف مضافٍ، أي: صاحبُ تَولِّينا، أي: نُصرتنا، ولذلك قال: «فَانْصُرْنَا»، والمَوْلى يجوزُ أن يكونَ اسم مكانٍ أيضاً، واسم زمانٍ.

في قوله «أَنْتَ مَوْلاَنَا» فائدةٌ؛ وهي أنَّها تدلُّ على نهاية التَّذلُّل والخُضوع، فلا جرم

---

(١) في ب: التضريع.

ذكرها عند الدُّعاء متكلين على فضله وإحسانه بمنزلة الطِّفل، لا تتمُّ مصلحته إلاَّ بتدبير قيمه، والعبد الَّذي ينتظم شمل مهمَّاته إلا بإصلاح مولاهُ، وهو المولى في الحقيقة لِلكُلِّ على ما قال ﴿نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ [الأنفال: ٤٠] ونظير هذه الآية الكريمة ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم﴾ [البقرة: ٢٥٧] أي: ناصرهم، وقوله: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ﴾ [التحريم: ٤] أي: ناصره، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١].

قوله تعالى: «فَانْصُرْنَا» أتى بالفاء هنا؛ إعلاماً بالسببية؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا كان مولاهم ومالك أمورهم، وهو مُدَبِّرهم تسبَّبَ عنه أن دعَوْهُ أن ينصرهم على أعدائهم؛ كقولك: «أَنْتَ الجَوَادُ فَتَكَرَّمْ»، و «أنت المُعطي فرجاً فضلاً منك».

قوله: «على القَوْم الكَافِرينَ» أي: انصرنا في محاربتنا معهم، وفي مناظرتنا بالحجَّة معهم، وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣].

فصلٌ

روى الواحدي[١] رحمه الله عن مقاتل بن سليمان؛ أنه لما أُسري بالنَّبيِّ - ﷺ - أُعطي خواتيم سورة البقرة، فقالت الملائكةُ: إنَّ الله - تعالى - قد أكرمك بحسن الثَّناء عليك بقوله - تعالى -: «آمَنَ الرَّسُول» فسلهُ وارغب إليه، فعلَّمهُ - جبريل - عليه الصلاة والسلام - كيف يدعو، فقال محمَّد - عليه الصَّلاة والسَّلام - «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا» وقال الله: قد غفرتُ لكم، فقال: «لاَ تُؤَاخِذْنَا» فقال الله: لاَ أؤاخذكم، فقال: «ولاَ تَحْمل عَلَينا إصراً» فقال: لا أُشدّد عليكم، فقال محمَّد: «لاَ تُحمِّلنا ما لاَ طاقة لنَا بهِ» فقال: لا أُحملكم ذلك، فقال محمد: «واعْفُ عنا واغْفِرْ لَنا وارْحَمْنَا» فقال الله: قد عَفَوتُ عنكم، وغَفَرتُ لكم، ورحمتكم، وأنصركم على القوم الكافرين[٢].

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس، وسمعناه في بعض الرِّوايات؛ أن محمداً - عليه الصَّلاة والسَّلام - كان يذكر هذه الدَّعوات والملائكة كانوا يقولون: آمين[٣].

وعن ابن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ - الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلةٍ كفتاه[٤]. وعن النُّعمان بن بشير؛ أن رسول الله - ﷺ -

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/ ١٣١.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٤٢) عن ابن عباس.

(٤) أخرجه البخاري (٥/ ١٩٨) كتاب المغازي باب ١٢ رقم (٤٠٠٨)، (٦/ ٣٣٣) كتاب فضائل القرآن باب من لم ير بأساً أن يقول سورة... الخ، رقم (٥٠٤٠) ومسلم صلاة المسافرين ٢٥٥ وابن ماجه (١٣٦٨) والطبراني (١٧/ ٢٠٣) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣١٦) وفي «شرح السنة» (٤/ ٤٦٤).

قال: إنَّ اللَّهَ تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السَّمواتِ والأَرض بألفي عام، فأَنزل آيتين خَتَم بهما سورة البقرة، فلا تُقْرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطانٌ[1]. واللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

تم الجزء الرّابع، ويليه الجزء الخامس
وأوّله: تفسير سورة آل عمران

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٤) والدارمي (٢/ ٤٤٩) والطبراني في «الكبير» (٧/ ٣٤٢) وفي «الصغير» (١/ ٥٥) والحاكم (٢/ ٢٦٠) والسهمي في «تاريخ جرجان» (١٢٩).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

فهرس محتويات
الجزء الرابع من اللّباب

فهرس المحتويات

تتمة تفسير سورة البقرة

الآية: ٢١٧ ..... ٤
فصل في الضمير في «يسألونك» ٥
فصل في سبب نزول الآية ٦
فصل في دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام ٨
فصل في الصد عن سبيل الله ١٧
فصل في المراد بهذا الإخراج ١٨
فصل فيمن خرج من كفر إلى كفر ٢٢
فصل في اقتضاء الآية شرط الوفاة ٢٢
فصل في محل إحباط العمل ٢٣
فصل في الإحباط في الدنيا ٢٤
فصل: يستتاب المرتد فإن تاب وإلاَّ قتل ٢٤
الآية: ٢١٨ ..... ٢٥
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها ٢٦
فصل في المراد بالرجاء ٢٦
الآيتان: ٢١٩، ٢٢٠ ..... ٢٧
فصل: قال أبو حنيفة: الخمر هو ما كان من عصير العنب وغيره ٢٩
فصل في عدد الآيات التي نزلت بمكة في تحريم الخمر ٣٢
فصل: قال أنس حُرمت عليهم الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها ٣٣
فصل في دلالة قوله تعالى: «فيهما إثم كبير» على تحريم الخمر ٣٧
فصل في بيان الإثم الكبير في الآية ٣٨
فصل في ورود العفو في القرآن ٤٢

فصل في الاختلاف في هذا الإنفاق ٤٢
فصل في أوجه قوله تعالى: «في الدنيا» ٤٣
فصل في هل يتصرف في مال اليتيم ٤٥
فصل في بيان وجوه المخالطة ٤٦
فصل في أن هذه الآية أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار ٤٧
فصل في بيان التكليف بما لا يطاق ٤٩
الآية: ٢٢١ ..... ٤٩
فصل في هل يتناول المشرك أهل الكتاب؟ ٥٢
فصل في سبب النزول ٥٤
فصل في الآية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق ٥٤
فصل في بيان جواز نكاح الكتابيَّة ٥٤
فصل في نكاح الكتابيَّات ٥٧
فصل في أن هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات ٥٧
فصل في بيان قوله تعالى «حَتَّى يُؤْمِنَّ» ٥٧
فصل في سبب النُّزُول ٦٠
فصل في بيان الخيريَّة في الآية ٦٠
فصل في تقرير مذهب أبي حنيفة في القادر على التزوّج بأمة مع وجود الحرة ٦٠
فصل في نكاح الأَمَةِ الكتابيَّة ٦١
فصل في نكاح المجوسيَّة ٦٢
الآية: ٢٢٢ ..... ٦٣
فصل في بيان مغالاة اليهود وغيرهم في أمر الحيض ٦٦
فصل في مجيء «يسألونك» بحرف الواو ٦٧
فصل في المراد من «الأذى» ٦٧
فصل في بيان صفات دم الحيض ٦٨
فصل في اختلاف العلماء في مدة الحيض ٦٩
فصل في حرمة جماع الحائض ٧٣
فصل في ورود لفظ الطهور في القرآن ٧٤

فصل في بيان النَّهي عن الإتيان هل بعد انقطاع الدم أو الاغتسال ٧٥
فصل في هل تجبر الكتابيّة على الاغتسال من الحيض ٧٥
فصل في ورود «من» بمعنى «في» ٧٦
الآية: ٢٢٣ ..... ٧٨
فصل في بيان سبب النزول ٧٩
الآيتان: ٢٢٤، ٢٢٥ ..... ٨٥
فصل في أقوال المفسرين في هذه الآية ٨٨
فصل في سبب النزول ٨٩
فصل في أن الباء في «باللغو» متعلق بـ «يؤاخذكم» ٩٠
فصل في تفسير اللغو ٩١
فصل في معنى قوله: «يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» ٩٤
فصل في كراهية الحلف بغير الله ٩٦
الآيتان: ٢٢٦، ٢٢٧ ..... ٩٧
فصل في الإيلاء ٩٩
فصل في اختلاف أهل العلم في الإيلاء ١٠٠
فصل هل ينعقد الإيلاء في الغضب؟! ١٠١
فصل في المدخول بها وغير المدخول بها سواء في صلحة الإيلاء منها ١٠١
فصل في مدة الإيلاء ١٠١
فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح ١٠٢
فصل: فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضراراً بها، أُمر بوطئها ١٠٢
فصل: المولي لا يخلو إما أن يحلف على ترك الوطء بالله ـ تعالى ـ أو بغيره ١٠٢
فصل في وجوب الكفّارة ١٠٤
فصل: قال أبو حنيفة والثوري: إنه لا يكون مؤلياً حتى يحلف ألاَّ يطأها أربعة
أشهر أو فيما زاد ١٠٦
الآية: ٢٢٨ ..... ١٠٨
فصل في بيان تصديق قول المرأة في انقضاء عدتها ١٢٠
فصل في المراد بالكتمان ١٢٠

فصل في اختلاف المفسرين في قوله: «ما خلق الله في أرحامهن» ١٢٠
فصل في من قَبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرجعة كان آثماً وليس بمراجع ١٢٤
الآية: ٢٢٩ ..... ١٢٨
فصل في اختلاف المفسرين في هذه الآية ١٣٠
فصل في معنى الآية ١٣٢
فصل في الحكمة في الرّجعة ١٣٤
فصل في اختلاف العلماء إذا كان أحد الزوجين رقيقاً ١٣٤
فصل إذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة لزمه الطلاق بالإجماع ١٣٥
فصل في أن ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرجل والمرأة ١٤١
فصل في قدر ما يجوز الخلع به ١٤٢
فصل في أن «حدود الله» أوامره ونواهيه ١٤٤
الآية: ٢٣٠ ..... ١٤٤
فصل في شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها ١٤٦
فصل هل يلحق المختلعة الطلاق ١٤٧
فصل في لعنِ رسول الله ﷺ المحلِّلِ والمُحَلَّلِ لَهُ ١٤٧
فصل في كلمة «إن» في اللغة للشرط... إلخ ١٥٠
فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟ ١٥١
الآية: ٢٣١ ..... ١٥٢
فصل في سبب النزول ١٥٣
فصل في معنى الإمساك بالمعروف ١٥٤
فصل في بيان معنى الضرار ١٥٧
الآية: ٢٣٢ ..... ١٦٠
فصل: تمسّكَ بهذه الآية من يشترط الولي في النكاح بناءً على أن الخطاب
في هذه الآية للأولياء ١٦٤
فصل في اختلاف البلوغين ١٦٥
فصل في معنى التراضي بالمعروف ١٦٥
فصل في خطاب الكفار بفروع الشريعة ١٦٦

الآية: ٢٣٣ ..... ١٦٨
فصل في تفسير «الوالدات» ١٦٨
فصل في اختلاف الناس في الرضاع: هل هو حق عليها أو هو حق عليه ١٦٩
فصل في تحديد الحولين ١٧٠
فصل في أن «المولود له» هو الوالد ١٧٤
فصل في احتجاج المعتزلة بالآية ١٧٦
فصل في أحكام الحضانة ١٧٩
فصل من أحق بالحضانة إذا تزوجت الأم؟ ١٧٩
فصل الحضانة للقادر على حقوق الولد ١٧٩
فصل إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في المشهور
عند المالكية ١٨٠
فصل في المراد بـ «الوارث» ١٨٢
فصل في التشاور ١٨٤
فصل في مدة الفطام ١٨٤
الآية: ٢٣٤ ..... ١٨٨
فصل في معنى «التربص» ١٩٠
فصل فيمن تستثنى من هذه العدَّة ١٩٢
فصل في عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها ١٩٣
فصل: إذا مات الزوج وقد بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر الثاني
والثالث والرابع يؤخذ بالأهلَّة ١٩٣
فصل في كون الآية ناسخة ١٩٤
فصل في ابتداء هذه المدَّة ١٩٤
فصل في وجوب نفقة الحامل ١٩٤
فصل: احتج من قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام، بقوله تعالى:
«والذين يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ» ١٩٥
فصل في وجوب الإحداد في عدَّة الوفاةِ ١٩٥
فصل في العدة في بيت الزوج ١٩٥

فصل في تمسُّكِ أصحاب أبي حنيفة في جواز النكاح بغير وليٍّ بقوله تعالى:
«فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفُسهنَّ بالمعروف» ١٩٧
الآية: ٢٣٥ ..... ١٩٧
فصل في جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة ١٩٨
فصل: النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام ١٩٩
فصل في عدوم وجوب الحد بالتعريض ٢٠١
فصل في المقصود من الآية ٢٠١
فصل في بيان السر في الآية ٢٠٣
فصل في كراهة المواعدة في العدّة ٢٠٣
فصل في القول المعروف ما هو؟ ٢٠٥
فصل في أصل العقد ٢٠٦
الآية: ٢٣٦ ..... ٢٠٧
فصل في سبب النزول ٢٠٩
فصل في أن المطلقات أربعة أقسام ٢١٢
فصل في تمسكِ بعضهم بهذه الآية على أن جمع الثلاثة ليس بحرام ٢١٣
فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر ٢١٣
فصل: بيَّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض لها المتعة ٢١٣
فصل في بيان مقدار المتعة ٢١٤
فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر ٢١٥
فصل في اختلافهم في الخلوة ٢١٦
الآية: ٢٣٧ ..... ٢١٦
فصل فيمن بيده عقدة النكاح ٢٢١
الآيتان: ٢٣٨، ٢٣٩ ..... ٢٢٤
فصل: هذه الآية وإن دلّت على وجوب الصلوات الخمس لكنها لا تدل
على أوقاتها ٢٢٦
فصل في الصلاة الوسطى ٢٢٧
فصل في صلاة الخوف ٢٣٧

فصل في عدد ركعات صلاة الحضر والسفر والخوف ٢٣٨
الآية: ٢٤٠ ..... ٢٣٩
فصل في المراد بقوله «غير إخراج» ٢٤١
فصل في سبب النزول ٢٤٢
فصل في المعتدَّة من فرقة الوفاة لا نفقة لها، ولا كسوة حاملاً كانت أوحاملاً ٢٤٤
الآيتان: ٢٤١، ٢٤٢ ..... ٢٤٥
الآية: ٢٤٣ ..... ٢٤٦
الآية: ٢٤٤ ..... ٢٥٣
الآية: ٢٤٥ ..... ٢٥٤
فصل في اختلاف المفسرين في هذه الآية ٢٥٧
فصل في كون القرض حسناً يحتمل وجوهاً ٢٦٠
فصل في المراد بالأضعاف الكثيرة ٢٦٠
الآية: ٢٤٦ ..... ٢٦١
فصل في وجه تعلق هذه الآية بما قبلها ٢٦٦
فصل فيمن هو النبي الذي نادى بالبعث في الآية ٢٦٦
فصل في مسألتهم إياه ذلك ٢٦٧
الآية: ٢٤٧ ..... ٢٦٨
فصل في المراد بالبسطة في الجسم ٢٧٢
فصل في قوله: «واسع عليم» ٢٧٢
الآية: ٢٤٨ ..... ٢٧٣
فصل في المراد بالسكينة ٢٧٥
فصل في المقصود بالبقية ٢٧٦
الآية: ٢٤٩ ..... ٢٧٨
فصل في المقصود بالظن في الآية ٢٨٧
الآية: ٢٥٠ ..... ٢٨٨
فصل في دفع شبه المعتزلة في خلق الأفعال ٢٨٩
الآية: ٢٥١ ..... ٢٩٠

فصل في المدفوع والمدفوع به ٢٩٣
فصل في بطلان مذهب الجبر ٢٩٥
الآية: ٢٥٢ ..... ٢٩٦
الآية: ٢٥٣ ..... ٢٩٧
فصل في مناسبة الآية لما قبلها ٢٩٧
فصل في تفاضل الأنبياء ٢٩٨
فصل في كلام اللَّهِ المسموع ٣٠٣
فصل في المراد بالمُكلَّم ٣٠٣
فصل في المراد بالدَّرجات ٣٠٤
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها ٣٠٨
الآية: ٢٥٤ ..... ٣٠٩
الآية: ٢٥٥ ..... ٣١٣
فصل في تفسير «الوَسْنَانِ» ٣١٨
فصل احتجوا بهذه الآية الكريمة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ٣١٩
فصل في هؤلاء المذكورين في هذه الآية يحتمل أن يكونوا هم الملائكة
ويحتمل أن يكونوا غيرهم ٣٢١
فصل في حقيقة «الكُرْسِيّ» ٣٢٢
فصل في المراد بالعلو ٣٢٤
فصل في فضل هذه الآية ٣٢٦
الآية: ٢٥٦ ..... ٣٢٧
فصل في معنى «الدِّين» في الآية ٣٢٨
فصل في المراد بالطاغوت ٣٣٠
الآية: ٢٥٧ ..... ٣٣٣
فصل في سبب النُّزولِ ٣٣٤
فصل: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغاية تدخل في المغيَّا ٣٣٤
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ٣٣٦
الآية: ٢٥٨ ..... ٣٣٦

فصل: استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إثبات الإله بالإحياء والإماتة ٣٤٠
الآية: ٢٥٩ ..... ٣٤٦
فصل فيمن قال: كم لبثت ٣٥٥
فصلٌ في معنى قوله: «فلمَّا تبيَّن لهُ» ٣٦٤
الآية: ٢٦٠ ..... ٣٦٤
فصلٌ في الداعي على السؤال ٣٦٦
فصل في لفظ «الصِّرّ» في القرآن ٣٧٠
فصل في الطير المأخوذة ٣٧٢
فصل في الحكمة في نوع الطير وعدده ٣٧٢
فصل في المعنيِّ بالجبل في الآية ٣٧٥
فصل في معنى «سَعْياً» ٣٧٦
الآية: ٢٦١ ..... ٣٧٦
فصل في سبب نزول الآية ٣٧٧
فصل في المقصود بسبيل الله ٣٨٠
فصل في الاستدلال بالآية على فضل الزراعة ٣٨١
الآية: ٢٦٢ ..... ٣٨٢
فصل في سبب النزول ٣٨٣
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ٣٨٤
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ٣٨٥
الآية: ٢٦٣ ..... ٣٨٥
فصل: أجمعت الأمة على أن قوله: «لهم أجرهم عند ربهم» مشروط بعدم الكفر .. ٣٨٥
فصل في أن القول المعروف: هو القول الذي تقبله القلوب ٣٨٦
الآيتان: ٢٦٤، ٢٦٥ ..... ٣٨٧
فصلٌ في «هل تُعطى الصَّدقةُ للأَقارب» ٣٩٥
فصلٌ في كيفيَّة التَّشبيه في الآية ٣٩٥
فصلٌ في التَّحذير من الرِّياء ٣٩٥
فصلٌ في معنى قوله: «ابتغاء مرضات الله» ٣٩٨

الآية: ٢٦٦ ..... ٤٠٣
الآية: ٢٦٧ ..... ٤٠٧
فصل في بيان المراد من النفقة ٤٠٩
فصل في اختلافهم في الطيب ٤١٠
الآية: ٢٦٨ ..... ٤١٤
فصل في المراد من الآية ٤١٥
فصل في بيان هل الفقر أفضل من الغنى؟! ٤١٦
الآية: ٢٦٩ ..... ٤١٧
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ٤٢٠
الآية: ٢٧٠ ..... ٤٢٠
فصل في دحض شبهة للمعتزلة في إنكار الشفاعة ٤٢٢
الآية: ٢٧١ ..... ٤٢٣
فصل في بيان فضيلة صدقة السِّر ٤٢٥
الآية: ٢٧٢ ..... ٤٢٨
فصل في بيان سبب النزول ٤٢٨
فَصْلٌ في بَيان هدايةِ اللَّهِ لِلْمُؤمِنِينَ ٤٢٩
فصل في المراد من الآية ٤٣٠
فصل في ذكر الوجه في قوله «إلا ابتغاء وجه الله» ٤٣١
فصل في بيان عدم صرف الزكاة لغير المسلم ٤٣١
الآية: ٢٧٣ ..... ٤٣١
فصل في بيان سبب النزول ٤٣٣
فصل في بيان عدم الاستطاعة في الآية ٤٣٤
فصل في تفسير «السِّيما» ٤٣٧
فصل في تفسير الإلحاف ٤٣٨
الآية: ٢٧٤ ..... ٤٤٤
فصل في بيان سبب النُّزول ٤٤٥
الآية: ٢٧٥ ..... ٤٤٦

فصل في وجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها ٤٤٧
فصل في تقسيم الرِّبا ٤٤٧
فصل في سبب تحريم الربا ٤٤٨
فصل في دفع شبهة في تحليل الرِّبا ٤٥١
فصل في دفع شبهة لنفاة القياس ٤٥٢
فصل في تأويل ما سلف ٤٥٥
الآية: ٢٧٦ ..... ٤٥٦
فصل في بيان وجه النَّظم ٤٥٦
الآية: ٢٧٧ ..... ٤٥٨
الآيتان: ٢٧٨، ٢٧٩ ..... ٤٥٩
فصل في سبب النزول ٤٦٢
الآية: ٢٨٠ ..... ٤٦٥
فصل في سبب نزول «وإن كان ذو عسرة» ٤٧٠
فصل في بيان حكم الإنظار ٤٧٠
فصل في معنى الإعسار ٤٧١
فصل في تحريم حبس المعسر ٤٧١
فصل في تقدير مفعول «تعلمون» ونصب «يوماً» ٤٧٢
الآية: ٢٨١ ..... ٤٧٢
فصل في آخر ما نزل على رسول الله ﷺ من القرآن ٤٧٣
فصل في المراد باليوم ٤٧٣
الآية: ٢٨٢ ..... ٤٧٥
فصل في بيان إباحة السلف ٤٧٧
فصل في الأجل يلزم في البيع، وفي السلم ٤٧٩
فصل في أمر الله تعالى في المداينة بأمرين ٤٨٠
فصل في القائلين بأن ظاهر الأمر النَّدب لا إشكال عليهم، واختلف القائلون
بأن ظاهر الأمر الوجوب ٤٨٠
فصل في معنى العدل ٤٨١

فصل في المراد بقوله: «من رجالكم» ٤٨٦
فصلٌ في إجماع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال،
حتى يثبت برجل وامرأتين ٤٩٥
فصلٌ في وجوه الآية ٤٩٧
فصل في المقصود من الآية الكريمة ٤٩٨
فصل في فوائد الإشهاد والكتابة ٥٠١
فصل في معنى التجارة ٥٠٣
الآية: ٢٨٣ ..... ٥٠٦
فصل في بيان وجه النَّظم ٥٠٦
فصل في إثبات الرهن في الحضر والسفر ٥٠٩
الآية: ٢٨٤ ..... ٥١٤
فصلٌ في بيان سبب النُّزُول ٥١٥
الآية: ٢٨٥ ..... ٥٢٢
فصلٌ في بيان سبب النُّزُول ٥٢٣
فصلٌ في معنى قوله: «آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه» ٥٢٣
فصلٌ في دلالة الآية على أن الرسول آمن بما أنزل إليه من ربه ٥٢٤
فصلٌ في قوله ـ تبارك وتعالى ـ: «وإليك المصير» ٥٣٠
الآية: ٢٨٦ ..... ٥٣٠
فصل في كيفيَّة النَّظم ٥٣١
فصل في بيان مسألة تكليف ما لا يطاق ٥٣١
فصل في تأويل هذه الآية ٥٣٣
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ٥٣٤
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة ٥٣٥
فصل في تمسك الفقهاء بهذه الآية في أن الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار ٥٣٥
فصل في المراد بالآية ٥٤٠
فصل: استدلوا بهذه الآية الكريمة على جواز التكليف بما لا يطاق ٥٤٠

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الخامس

المحتوى:

أوّل سورة آل عمران - الآية (١٥٤) من سورة آل عمران

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٢٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة آل عمران

حكى النَّقَاشُ: أنَّ هذه السورة اسمها في التوراة «طَيْبَةُ» مدنية بالإتفاق، وهي مائتا آيةٍ، وثلاثةُ آلافٍ وأرْبَعُمائةٍ وثمان كلماتٍ، وأربعةَ عَشَرَ ألفاً وخمسمائةٍ وعشرون حرفاً.

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ ۝٢ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرَىٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۝٣ مِن قَبۡلُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلۡفُرۡقَانَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٞ ذُو ٱنتِقَامٍ ۝٤﴾

قوله: ﴿الٓمٓ﴾ قد تقدم الكلامُ على هذا مُشْبَعاً، ونقل الجرجانيُّ ـ هنا ـ أن «الم» إشارة، إلى حروف المعجم، كأنه يقول: هذه الحروفُ كتابك ـ أو نحو هذا ـ ويدل ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ على ما ترك ذكره من خبر هذه الحروفِ، وذلك في نظمه مثل قوله تعالى: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ﴾؟ وترك الجواب لدلالة قوله: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ [الزمر: ٢٢] عليه؛ تقديره: كمن قسا قلبه.

ومنه قول الشاعر: [الطويل]

١٣١٥ ـ فَلاَ تَدفِنُونِي إنَّ دَفْنِي مُحَرَّمٌ عَلَيكُمْ وَلَكِنْ خَامِرِي أمَّ عَامِرِ[1]

أي: ولكن اتركوني للتي يقال لها خامري أم عامر «انتهى».

قال ابنُ عطيةَ[2]: يحسن في هذا القول ـ يعني قول الجُرْجَانيِّ ـ أن يكون «نَزَّلَ» خبر، قوله: «اللَّهُ» حتى يرتبط الكلام إلى هذا المعنى.

قال أبو حيَّان[3]: وهذا الذي ذكره الجرجاني فيه نظر؛ لأن مثليته ليست صحيحة الشبه بالمعنى الذي نحا إليه، وما قاله في الآية محتمل، ولكن الأبرع في [نظم][4] الآية أن يكون «الم» لا يُضَمُّ ما بعدها إلى نفسها في المعنى، وأن يكون قوله[5] ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا

---

(١) البيت للشنفرى ـ ينظر الأغاني ٢١/ ١٣٦ والحماسة بشرح التبريزي ٢/ ٦٣ والصناعتين ص ١٣٨ وذيل الأمالي ٣٦ والشعر والشعراء ١/ ٢٦ وأمالي المرتضى ٢/ ٧٢ والبحر المحيط ٢/ ٣٩١ والدر المصون ٢/ ٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٣٩٦.

(٣) البحر المحيط ٢/ ٣٩١.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: وأن يكون قوله.

﴿هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ كلاماً مبتدأ جملة رادة على نصارى نجران.

قال شهاب الدين[١]: وهذا الذي ردَّه الشيخُ على الجرجانيِّ هو الذي اختاره الجرجانيُّ وجعله أحسنَ الأقوالِ التي حكاها في كتابه «نَظْم القُرْآنِ».

قوله: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة خَبَرَ الجَلالَة، و «نَزَّلَ عَلَيْكَ» خَبَرٌ آخَرُ، ويجوز أن يَكُونَ ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ مُعْتَرِضَة بين المبتدأ والخَبَرِ، ويجوز أن يكون حَالاً، وفي صاحبه احتمالان:

أحدهما: أن يكون لَفْظَ الجلالة.

والثاني: أن يكون الضمير في «نَزَّلَ» تقديره: نَزَّل عليك الكتاب متوحِّداً بالربوبية[٢]. ذكره مَكِّيٌّ، والأوَّلُ أولَىٰ.

وقرأ الجمهور «الٓمَ اللَّهُ» بفتح الميم، وإسقاط همزة الجلالة، واختلفوا في فتحة هذه الميم على ستة أوْجُهٍ:

أحدها: أنها حركة التقاء الساكنين، وهو مذهب سيبويه[٣]، وجمهورِ الناس.

فإن قيل: أصل التقاء الساكنين الكَسْرُ، فلِمَ عُدِلَ عنهُ؟

فالجوابُ: أنهم لو كَسَروا لكان ذلك مُفْضِياً إلى ترقيق الميم لام الجلالة، والمقصود تفخيمها للتعظيم، فأوثر الفتح لذلك، وأيضاً: فقبل هذه[٤] ياء [وهي أخت الكسرة وأيضاً فصل هذه الياء كسرة][٥]، فلو كسرنا الميم الأخيرة لالتقاء الساكنين لتوالى ثلاث متجانسات[٦]، فحركوها بالفتح كما حركوا في نحو: مِنَ اللَّهِ، وأما سقوط الهمزة فواضحٌ، وبسقوطها التقى الساكنان.

الثاني: أن الفتحة لالتقاء الساكنين [أيضاً ولكن الساكنين][٧] هما الياء التي قبل الميم، والميم الأخيرة، فحُرِّكت بالفتح لئلا يلتقي ساكنان، ومثله: أيْنَ وكَيْف [وكيت، وذيت][٨]، وما أشبهها.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣.

(٢) قال مكي في «المشكل» ١/ ١٤٨ «وقيل: هو ابتداء وخبر في موضع الحال من «الله» وقيل من المضمر في «نزل» تقديره: نزل الله عليك الكتاب متوحداً بالربوبية».

(٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٧٥.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في ب.

(٦) المراد بالمتجانسات الثلاث هي كسرة الميم الأولى، والياء، وكسرة الميم الثانية لو كسرت؛ لأن الكسرة من جنس الياء والحركات أبعاض الحروف ينظر الزجاج ١/ ٣٧٣.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في ب.

وهذا على قولنا: إنَّه لم يُنْوَ الوقفُ على هذه الحروف المقطَّعة، وهذا خلاف القول الأول: فإنه ينوى فيه الوقف على الحروف المقطعة، فسكنت أواخرها، وبعدها ساكن آخر، وهو لام الجلالة، وعلى هذا القول الثاني ليس لإسقاط الهمزة تأثير في التقاء الساكنين، بخلاف الأول، فإن التقاء الساكنين إنما نشأ من حذفها دَرْجاً.

الثالث: أن هذه الفتحة ليست لالتقاء الساكنين، بل هي حركة نقل، أي: نُقِلَتْ حركة الهمزة التي قبل لام التعريف على الميم الساكنة نحو «قَدَ ٱفْلَحَ»، [طه: ٦٤] وهي قراءة[١] ورش وحمزة ـ في بعض طرقه ـ في الوقف، وهو مذهب الفراء، واحتج على ذلك بأن هذه الحروف النيَّةُ بها الوقف، وإذا كان النيةُ بها الوقفَ، فسكن أواخرها، والنية بما بعدها الابتداء والاستئناف، فكأن همزة الوصل جرت مجرى همزة القطع؛ إذ النية بها الابتداء، وهي تثبت ابتداءً ليس إلاَّ، فلما كانت الهمزةُ في حُكْم الثَّابِتَةِ، وما قبلها ساكن صحيح قابل لحركتها خففوها بأن ألقَوْا حركتها على الساكن قبلها ورد بعضهم قول الفراء بأن وضع هذه الحروف على الوقف لا يوجب قطع ألف الوصل وإثباتها في المواضع التي تسقط فيها، وأنت إذا ألقيت حركتها على الساكن قبلها فقد وصلتَ الكلمةَ التي هي فيها بما قبلها وإن كان ما قبلها موضوعاً على الوقف، فقولك: ألقيت حركته عليه بمنزلة قولك: وصلته، ألا ترى أنك إذا خففت: مَنْ أبوك؟ قلتَ: من أَبُوكَ، فوصلت، ولو وقفت لم تلق الحركة عليها، وإذا وصلتها بما قبلها لزم إسقاطها، وكان إثباتها مخالفاً لأحكامها في سائر متصرفاتها.

قال شهاب الدينِ: «وهذا الرد مردود بأن ذلك مُعامل معاملةَ الموقوف عليه والابتداء بما بعده لا أنه موقوف عليه، ومبتدأ بما بعده حقيقة، حتى يردّ عليه بما ذكره»، وقد قَوَّي جماعةٌ قولَ الفراء بما حكاه سيبويه[٢] من قولهم: ثَلْثَهَرْبَعَة، والأصل: ثلاثةٌ أربعةٌ، فلما وقف على ثلاثة أبدل التاء هاء كما هو اللغة المشهورة[٣]، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، فترك الهاء على حالها في الوصل، ثم نقل حركة الهمزة إلى الهاء فكذلك هذا.

ورد بعضهم هذا الدليل وقال: الهمزة في «أربعة» همزة قطع، فهي ثابتة ابتداءً ودَرْجاً فلذلك نُقِلت حركتها، بخلاف همزة الجلالة، فإنها واجبة السقوط، فلا تستحق نقل حركتها إلى ما قبلها، فليس وزان ما نحن فيه.

---

(١) ستأتي في «المؤمنون» ١ وينظر: شرح الطيبة ٤/ ١٤٥.

(٢) قال سيبويه في الكتاب ٣/ ٢٦٥ وزعم من يوثق به: أنه سمع من العرب من يقول: «ثَلاَثَة أَرْبَعَهْ» طرَح همزة أَرْبَعَهْ على الهاء ففتحها، ولم يحوّلها تاءً؛ لأنَّه جعلها ساكتة والساكنُ لا يتغير في الإدراج، تقول: اضْرِبْ، ثم تقول: اضْرِبْ زيداً.

(٣) ينظر: الكتاب ٤/ ١٦٦.

قال شهاب الدين[١]: «وهذا من هذه الحيثية ـ صحيح، والفرق لائح، إلا أن لفظ الفرّاء فيه أنه أجرى فيه الوصل مُجْرى الوقف من حيث بقيت الهاء المنقلبة عن التاء وصلاً لا وقفاً واعتد بذلك، ونقل إليها حركة الهمزة، وإن كانت همزة قطع».

وقد اختار الزمخشري مذهب الفراءِ، وسأل وأجاب فقال: «ميم» حقها أن يُوقَفَ عليها كما يوقف على ألف ولام، وأن يُبْتَدَأ بما بعدها، كما تقول: واحد. اثنان، **وهي قراءة عاصم**[٢]، وأما فتحتها فهي حركة الهمزة أُلْقِيت عليها حين أُسْقِطت للتخفيف.

فإن قلت: كيف جاز إلقاء حركتها عليها، وهي همزة وصل لا تثبت في درْج الكلامِ، فلا تثبت حركتها؛ لأن ثبات حركتها كثباتها؟

قلتُ: هذا ليس بدرْج، لأن «ميم» في حكم الوقف والسكون، والهمزة في حكم الثابت، وإنما حُذفت تخفيفاً وأُلقِيَت حركتها على الساكن قبلها؛ ليدل عليها، ونظيره: وَاحِدِ اْثْنَانِ بإلقائهم حركة الهمزة على الدال.

قال أبو حيّان: «وجوابه ليس بشيء؛ لأنه ادَّعَىٰ أن الميم ـ حين حُرِّكَتْ ـ موقوف عليها، وأن ذلك ليس بدرْج، بل هو وقف، وهذا خلاف ما أجمعت عليه العرب، والنحاة من أنه لا يُوقف على متحرك ألبتة سواء كانت حركته إعرابية، أم بنائية، أم نقلية، أم لالتقاء الساكنين، أم للإتباع، أم للحكاية، فلا يجوز في ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾ إذا حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى دال «قَدْ» أن تقف على دال «قد» بالفتحة، بل تسكنها ـ قولاً واحداً.

وأما قوله: ونظير ذلك وَاحِدِ اْثْنَانِ ـ بإلقاء حركة الهمزة على الدال ـ فإن سيبويه ذكر أنهم يُشِمُّون آخر «واحد» لتمكنه[٣]، ولم يَحْكِ الكسرَ لغةً، فإن صَحَّ الكسر فليس «واحد» موقوفاً عليه ـ كما زعم الزمخشريُّ ـ ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل، ولكنه موصول بقولهم: اثنان، فالتقى ساكنان دال «واحد» وثاء «اثنين»، فكسرت الدال؛ لالتقاء الساكنين، وحُذِفَتْ همزة الوصل؛ لأنها لا تثبت في الوصل».

قال شهاب الدينِ: «ومتى ادَّعى الزمخشري أنه يوقف على «مِيمْ» من «الم» ـ وهي متحركة ـ حتى يُلْزِمَهُ بمخالفة إجماع العرب والنحاة؟ إنما ادعى أن هذا في نية الموقوف عليه قبل تحريكه بحركة النقل، لا أنه نُقِل إليه، ثم وقف عليه، هذا لم يقله ألبتة، ولم يَخْطُرْ له».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٥.

(٢) ينظر: السبعة ٢٠٠، والكشف ١/ ٣٣٤، والحجة ٣/ ٦، والبحر المحيط ٢/ ٣٨٩، والدر المصون ٢/ ٥.

(٣) قال سيبويه ٣/ ٦٥ «فإن قلتَ: ما بالي أقول: واحِدُ اثنانِ، فأُشِمُّ الواحدَ، ولا يكون ذلك في هذه الحروف فلأنَّ الواحِدَ اسمٌ متمكّن، وليس كالصوت، وليست هذه الحروف مما يدرج وليس أصلها الإدراج...».

ثم قال الزمخشريُّ: «فإن قلْتَ: هَلاَّ زعمتَ أنها حركة التقاء الساكنين؟

قلت: لأن التقاء الساكنين لا يُبَالَى به في باب الوقف، وذلك قولك: هذا إبْراهيمْ، ودَاوُدْ، وإسْحَاقْ، ولو كان التقاء الساكنين ـ في حال الوقف ـ يوجب التحريك لحُرِّك المِيمَان في ألف لام ميم؛ لالتقاء الساكنين، ولما انتظر ساكن آخر».

قال أبو حيَّان: «وهو سؤال صحيح وجواب صحيح لكن الذي قال: إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من «الم» ـ في الوقف ـ وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما ميم «ميم» الأخيرة، ولام التعريف كالتقاء نون «من» ولام «الرجل» إذا قلت مِنَ الرَّجُلِ».

وهذا الوجه هو الذي تقدَّم عن مكي[1] وغيره.

ثم قال الزمخشريُّ: «فإن قلْتَ: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في «ميم» لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين، فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا.

قلت: الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن، أنه كان يمكنهم أن يقولوا: وَاحدْ. اثْنَانِ ـ بسكون الدال مع طرح الهمزة ـ فيجمعوا بين ساكنين؛ كما قالوا: **أَصَيْمٌ ومُدَيْقٌ**[2]، فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير، وأنها ليست لالتقاء الساكنين».

[قال أبو حيّان[3]: «وفي سؤاله تعمية في قوله: فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين][4] ـ ويعني بالساكنين الياء والميم في «ميم» ـ وحينئذٍ يجيء التعليل بقوله: لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين ـ يعني الياء والميم ـ ثم قال: فإن جاء بساكن ثالث ـ يعني لام التعريف ـ لم يمكن إلا التحريك ـ يعني في الميم ـ فحركوا ـ يعني الميم ـ؛ لالتقائها ساكنةً مع لام التعريف؛ إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن، وهو لا يمكن، هذا شرح السؤال، وأما جواب الزمخشري فلا يطابق؛ لأنه استدل على أن الحركة ليست لملاقاة ساكن بإمكانية الجمع بين ساكنين في قولهم: وَاحِدْ، اثْنَانِ ـ بأن يُسكنوا الدالَ والثاءَ ساكنةً، وتسقط الهمزة، فعدلوا عن هذا الإسكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال ـ وهذه مكابرة في المحسوس؛ إذ لا يمكن ذلك أصلاً، ولا هو في قدرة البشر أن يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكون الثاء وطرح الهمزة، وأما قوله فجمعوا بين ساكنين، فلا يمكن الجمع؛ لما قلناه، وأما قوله: كما قالوا: أُصَيْمٌ وَمُدَيْقٌ **فهذا ممكن كما هو في رادّ وضالّ**؛ لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدهما المشروط

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ١٢٣.

(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ١٠٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٩١.

(٤) سقط في ب.

في النحو، فأمكن ذلك، وليس مثل ذلك «واحد» «اثنان»؛ لأن الساكن الأول ليس حرفَ مدٍّ، ولا الثاني مُدْغماً، فلا يمكن الجمع بينهما، وأما قوله: فلما حركوا الدال، علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وأنها ليست لالتقاء الساكنين [ويعني بالساكنين الياء والميم]؛ لما بنى على أن الجمع بين الساكنين في «واحد» «اثنان» ممكن، وحركة التقاء الساكنين إنما هي فيما لا يمكن أن يجتمعا في اللفظ ادعى أن حركة الدال هي حركة الهمزة الساقطة».

قال شهاب الدينِ[1]: «وهذا الذي رَدَّ به عليه صحيح، وهو معلوم بالضرورة؛ إذ لا يمكن النطق بما ذكر».

ونصر بعضهم رأي الفرّاء واختيار الزمخشري بأن هذه الحروف جِيء بها لمعنى في غيرها، فأواخرها موقوفة، والنية بما بعدها الاستئناف، فالهمزة في حكم الثابت كما في أنصاف الأبيات، كقول حسان: [البسيط]

١٣١٦ ـ لَتَسْمَعُنَّ وَشِيكاً فِي دِيارِكُمْ ... اللَّهُ أَكْبَرُ يَا ثَارَاتِ عُثْمَانَا[2]

ورجحه بعضهم أيضاً بما حكي عن المبرد: أنه يجيز: اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَر ـ بفتح الراء الأولى ـ قال: لأنه في نية الوقف على «أكبر» والابتداء بما بعده، فلما وصلوا مع قصدهم التنبيه على الوقف على آخر كل كلمة من كلمات التكبير نقلوا حركة الهمزة الداخلة على لام التعريف إلى الساكن قبلها؛ التفاتاً لما ذكر من قصدهم، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في حركات الإعراب وأتوا بغيرها ـ مع احتياجهم إلى الحركة من حيث هي ـ فلأنْ يفعلوا ذلك فيما كان موقوفَ [الأخير] من باب أولى.

الرابع: أن تكون الفتحةُ فتحةَ إعراب على أنه مفعول بفعل مقدَّر، أي اقرءوا «الٓمَ» وإنما منعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنويّ إذْ أريد به اسم السورة، نحو قرأت هودَ، وقد قالوا هذا الوجه بعينه **في قراءة**[3] **مَنْ قرأ ﴿صادَ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾** [ص: ١] بفتح الدال من صاد، فهذا يجوز أن يكون مثله.

الخامس: أن الفتحة علامة الجر، والمراد بألف لام ميم أيضاً السورة، وأنها مُقْسَمٌ بها، فحُذِفَ حرفُ القسم، وبقي عمله، وامتنع من الصرف لما تقدم، وهذا الوجه ـ أيضاً ـ مقول في قراءة **من قرأ صَادَ**[4] ـ بفتح الدال ـ، إلا أن القراءة هناك شاذَّةٌ، وهنا متواترةٌ.

والظاهر أنها حركة التقاء الساكنين ـ كما هو مذهب سيبويه وأتباعه ـ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/٦.

(٢) ينظر ديوانه ص ٢١٦، ولسان العرب (ثور)، وخزانة الأدب ٧/ ٢١٠، ورصف المباني ص ٤١ والمصنف ١/ ٦٨، والدر المصون ٢/٦.

(٣) قرأ بها عيسى بن عمر كما في الشواذ ١٢٩، وستأتي في سورة «ص» آية ١، ٢.

(٤) تقدمت.

السادس: قال ابن كَيْسَانَ: «ألف «ٱللَّه» وكل ألف مع لام التعريف [ألف][1] قطع بمنزلة «قَدْ» وحكمها حكم ألف القطع؛ [لأنهما حرفان جاءآ لِمعنى][2]، وإنما وُصِلَت لكثرة الاستعمال، فمن حرك الميم ألقى عليها حركة الهمزة التي بمنزلة القاف من «قَدْ» ففتحها بفتح الهمزة»، نقله عنه مَكِّي[3].

فعلى هذا هذه حركة نقل من همزة قطع، وهذا المذهب مشهور عن الخليل بن أحمد، حيث يعتقد أن التعريف حصل بمجموع «أل»[4]، كالاستفهام يحصل بمجموع «هَلْ»، وأن الهمزة ليست مزيدة، لكنه مع اعتقاده ذلك يوافق على سقوطها في الدَّرْج؛ إجراءً لها مُجْرَى همزة الوصل، لكثرة الاستعمال، لذلك قد تثبت ضرورةً؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها.

ولما نقل أبو البقاء[5] هذا القول ولم يَعْزُه، قال: «وهذا يصح على قول من جعل أداة التعريف «أل» ـ يعني الخليل؛ لأنه المشهور بهذه المقالة».

وقد تقدم النقل عن عاصم أنه يقرأ بالوقف على «ميم» ويبتدىء بـ ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ كما هو ظاهر عبارة الزمخشري عنه، وغيره يحكي عنه أنه يسكن الميم ويقطع الهمزة ـ من غير وقف منه على الميم ـ كأنه يجري الوصل مجرى الوقف، وهذا هو الموافق لغالب نقل القرّاءِ عنه.

وقرأ عمرو[6] **بن عُبَيْدٍ** ـ فيما نقل الزمخشري ـ وأبو حيوة والرُّواسي فيما نقل ابن عطية «الم اللَّهُ» ـ بكسر الميم ـ.

قال الزمخشريُّ: «وما هي بمقبولة عنه»، والعجب منه كيف تجرأ على عمرو بن عُبَيْدٍ وهو عنده معروف المنزلة، وكأنه يريد: وما هي بمقبولة عنه، أي: لم تصحَّ عنه.

وكأن الأخفش لم يطلع على أنها قراءة فقال: «لو كُسِرَتِ الميمُ؛ لالتقاء الساكنين ـ فقيل: «الَمِ اللَّهُ» ـ لجاز».

قال الزَّجّاج[7]: وهذا غلط من أبي الحسن، لأن قبل الميم ياءً مكسوراً ما قبلها فحقها الفتح، لالتقاء الساكنين، وذلك لثقل الكسر مع الياء. وهذا ـ وإن كان كما قال ـ

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ١٢٣.
(٤) ينظر: الكتاب ٣/ ٣٢٤.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٢٢.
(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٣٣٥، المحرر الوجيز ١/ ٣٩٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٨٩، الدر المصون ٢/ ٧. وأمَّا رد الفارسي لكلام أبي إسحاق الزجاج وانتصاره للأخفش فلم أجده في «الحجة» في مظنته، بل إنه لم يحك مذهب كسر الميم.
(٧) ينظر معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٢٧. وفي ب الذي حكاه الأخفش من كسر الميم ـ خطأ لا يجوز، ولا تقوله العرب لثقله.

إلا أن الفارسيَّ انتصر لأبي الحَسَن، ورَدَّ على أبي إسحاق رَدَّه فقال: «كَسْر الميم لو ورد[١] بذلك سماع لم يدفعه قياس، بل كان يُثْبِتُهُ ويُقَوِّيه[٢] ـ؛ لأن الأصل في التحريك ـ لالتقاء الساكنين ـ الكسر، وإنما يُبْدَل إلى غير ذلك لما يعرض من علَّة وكراهة، فإذا جاء الشيء على بابه فلا وَجْهَ لردِّه، ولا مساغ لدَفْعِه، وقول أبي إسحاق؛ إن ما قبل الميم ياءٌ مكسوراً ما قبلها، فحقها الفتح منقوض بقولهم: جَيْرِ، حيث[٣] حَرَّك الساكن ـ بعد الياء ـ بالكسر، كما حُرك بعدها بالفتح في أيْنَ، ويدل على جواز التحريك لالتقاء الساكنين بالكسر ـ فيما كان قبله ياء، ـ جواز تحريكه بالضم نحو قولهم: حَيْثُ، وإذا جاز الضم كان الكسر أجْوَزَ وأسْهَلَ».

فصل في بيان سبب النزول

في سبب نزول هذه الآية قولان:

الأول: أنها نزلت في اليهود[٤]، وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ [البقرة: ١، ٢].

الثاني: أنها من أولها إلى آية المباهلة[٥] في نصارى نجران.

قال الكلبي، والربيعُ بنُ أنس ـ وهو قول محمد بن إسحاقَ ـ: قدم على رسول الله ﷺ وفد نجران[٦] ـ ستون راكباً ـ فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وثلاثة منهم كانوا

---

(١) وهذا الطعن عندي ضعيف، لأن الكسرة حركة فيها بعض الثقل والياء أختها، فإذا اجتمعا، عظم الثقل، ثم يحصل الانتقال منه إلى النطق بالألف في قولك: «الله» وهو في غاية الخفة، فيصير اللسان منتقلاً من أثقل الحركات إلى أخف الحركات، والانتقال من الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان، أما إذا جعلنا الميم مفتوحة، انتقل اللسان من فتحة الميم إلى الألف في قولنا: «الله» فكان النطق بها سهلاً، فهذا وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم. ينظر الرازي ٧/ ١٣٤.

(٢)(١٠) في أ: وبقوله.

(٣) سقط في أ.

(٤) روي ذلك عن مقاتل، وذكره أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٣٨٩.

(٥) آية ٦١ من سورة آل عمران. والبَهْل: اللَّعْن. وفي حديث ابن الصَّبغاء قال: الذي بَهَله بُرَيْقٌ أي الذي لعَنَه ودعا عليه رجل اسمه بُرَيْقٌ. وبَهَله اللَّهُ بَهْلاً: لعَنَه. وعليه بَهْلة الله وبُهْلته أي لعْنَتُه. وفي حديث أبي بكر: من وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يُعْطِهم كتاب الله فعليه بَهْلة الله أي لَعْنة الله، وتضم باؤها وتفتح. وباهَلَ القومُ بعضُهم بعضاً وتَباهلوا وابتهلوا: تَلاعنوا. والمُباهلة: المُلاعَنة. يقال: باهَلْت فلاناً أي لاعنته، ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعْنَةُ الله على الظالم منا. وفي حديث ابن عباس: من شاء باهَلْته أن الحَقَّ معي.
ينظر: اللسان (بهل).

(٦) (نجران) بفتح النون وسكون الجيم: بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، يشتمل على ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريع، كذا في زيادات يونس بن بكير بإسناد له في المغازي، =

أكابر القوم، أحدهم أميرهم، وصاحب مشورتهم، يقال له: العاقب، واسمه عبد المسيح، والثاني مشيرهم ووزيرهم، وكانوا يقولون له: السيد، واسمه الأيهم، والثالث حبرهم وأسقفهم، وصاحب مِدْراسهم، يقال له: أبو حارثة بن علقمة ـ أحد بني بكر بن وائل ـ وكان ملوك الروم قد أكرموه وشرَّفوه، وموَّلوه؛ لِما بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم، فلما قدموا من «نجران» ركب أبو حارثةَ بغلتَه، وكان إلى جنبه أخوه كُرْزُ بنُ علقمةَ، فبينما بغلة أبي حارثةَ تسير إذ عَثَرَتْ، فقال كُرز: تَعْساً للأبعد ـ يريد رسولَ الله ﷺ ـ فقال أبو حارثة: بل تَعِسَتْ أمُّك، فقال: ولِمَ يا أخي؟ فقال: إنه ـ واللَّهِ ـ النبيُّ الذي كنا ننتظره، فقال له أخوه كرز: فما يمنعك عنه وأنت تعلم هذا؟

قال: لأن هؤلاء الملوك أعطَوْنَا أموالاً كثيرةً، وأكرمونا، فلو آمنَّا بمحمد لأخذوا مِنَّا كُلَّ هذه الأشياءِ، فوقع ذلك في قَلْبِ أخيه كُرْز، وكان يُضْمِره إلى أن أسْلم؛ فكان يُحَدِّثُ بذلك، ثم دخلوا مسجدَ رسول الله ﷺ حين صلى العصر ـ عليهم ثياب الحِبراتِ[1] جُبب وأرْدِيَةٌ ـ، وقد حانت صلاتهم، فقاموا للصلاة [العاقب والسيد والحبر][2] في مسجد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله: دعوهم، فصلوا إلى المشرق، ثم

= وذكر ابن إسحٰق أنهم وفدوا على رسول الله ﷺ بمكة وهم حينئذٍ عشرون رجلاً، لكن أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقال ابن سعد: كان النبي ﷺ كتب إليهم، فخرج إليه وفدهم في أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وعند ابن إسحٰق أيضاً من حديث كرز بن علقمة: أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاً، وسرد أسماءهم.

وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخل في الإسلام، حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يقم بعدها غير شهرين، وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم؛ فإن كلاً منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام، وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وقد ذكر ابن إسحٰق أن النبي ﷺ بعث علياً إلى أهل نجران؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة؛ لأن أبا عبيدة توجه معهم، فقبض مال الصلح ورجع، وعلي أرسله النبي ﷺ بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة والله أعلم. ينظر فتح الباري ٨/ ٤٢٨، ٤٢٩.

(١) وَالْحِبَرَةُ وَالحَبَرَةُ: ضَرْبٌ من بُرُودِ اليمن مُنَمَّرٌ، وَالْجَمْعُ حِبَرٌ وحِبَراتٌ. اللَّيْثُ: بُرُودٌ حِبَرَةٌ ضرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ الْيِمانِيَّةِ. يُقال بُرْدٌ حَبِيرٌ وَبُرْدُ حِبرَةٍ، مِثْلُ عِنَبَةٍ. على الوصْفِ وَالإضافَةِ؛ وبُرُودٌ حِبَرَةٌ. قال: وَلَيْسَ حِبَرَة مَوْضِعاً أَوْ شَيْئاً مَعْلُوماً إنما هو وَشْيٌ كقولك ثَوْب قِرْمِزٌ. ينظر لسان العرب ٢/ ٧٤٩ـ ٧٥٠ (حبر)، النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٢٨.

(٢) سقط في ب.

تكلم أولئك الثلاثة مع رسول الله ﷺ على اختلاف من أديانهم ـ فتارة يقولون: عيسى هو الله، وتارةً يقولون: هو ابنُ الله، وتارة يقولون: ثالث ثلاثة، ويحتجون على قولهم: هو الله بأنه كان يُحْيي الموتَىٰ، ويُبْرِىء الأسقامَ ويُخبِر بالغيوب، ويخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه، فيطير، ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله بأنه لم يكن له أبٌ يُعْلَم، ويحتجون على قولهم: ثالث ثلاثة بقوله تعالى: ﴿فَعَلْنَا﴾، قلنا، ولو كان واحداً لقال: فعلتُ، قلتُ، فقال رسول الله ﷺ: أسلموا، قالوا: قد أسلمنا، قال عليه السلام: كذبتم؛ يمنعكم من الإسلام دعاؤُكم لله ولداً، وعبادتكم الصليب، وأكلُكم الخنزيرَ، فقالوا: إن لم يكن ولدَ الله فمن أبوه؟ فسكت رسول الله ﷺ فأنزل اللهُ تعالى أولَ سورةِ آل عمرانَ إلى بضع وثمانين آية، منها أخذ رسول اللَّهِ ﷺ بناظرهم، فقال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّه لاَ يَكُونُ وَلَدٌ إلا ويشبه أبَاهُ؟ قالوا: بَلَى، قال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لا يَمُوتُ، وأنَّ عِيسَى يأتي عليه الفناءُ؟ قالوا: بَلَى، قال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَبَّنَا قَيِّمٌ عَلى كُلِّ شَيءٍ، يَحْفَظُهُ ويَرْزُقُهُ؟ قالوا: بَلَىٰ، قال: فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ شيئاً؟ قالوا: لا، قال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ تَعَالى لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض، ولا في السَّماءِ؟ قالوا: بلى، قال: فهل يعلم عيسَىٰ شيئاً من ذلك إلا ما عُلِّمَ؟ قالوا: لا، قال: فإن ربَّنا صوَّر عيسى في الرحم كيف شاء، قال: ألستم تعلمون أنَّ ربَّنا لا يأكل، ولا يشربُ ولا يُحْدِثُ؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمُّه كما تحمل المرأةُ، ووضعته كما تضع المرأةُ ولدَها، ثم غُذِّي كما يُغَذَّى الصبيُّ، ثم كان يَطْعَم الطعامَ، ويَشْرَب الشراب ويُحدِث الحدثَ؟ قالوا: بلى، قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا، وأبَوْا إلا جُحُوداً، ثم قالوا: يا محمد، ألستَ تزعم أنه كلمةُ الله ورُوحٌ منه؟ قال: بلَىٰ، قالوا: فحسبنا، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم أمر الله محمداً بملاعنتهم ـ إن ردوا عليه ـ فدعاهم إلى الملاعنة، فقالوا: يا أبا القاسم، دَعْنَا نَنْظُرْ في أمرنا، ثم نأتيك بما تريد أن تفعل، فانصرفوا، ثم قال بعضُ أولئك الثلاثةِ لبعضهم: ما ترى؟ فقال: والله يا معشرَ النصارى لقد عرفتم أن محمداً نبيٌّ مُرْسَل، ولقد جاءكم بفَصْلٍ من خَبَرِ صاحبكم، ولقد علمتم مَا لاَعَنَ [قط][1] قومٌ نبيًّا إلا وفنِيَ كبيرُهم وصغيرُهم، وإنه الاستئصالُ منكم ـ إن فعلتم ـ وأنتم قد أبيتم إلا دينَكم، والإقامة على ما أنتم عليه فوادِعُوا الرجلَ، وانصرفوا إلى بلادِكم، فأتَوْا رسولَ اللَّهِ ﷺ فقالوا [أبا القاسم][2] قد رأينا أن لا نُلاعنك، وأن نتركَك على دينك، وأن نرجعَ نحن على ديننا، فابعثْ رجلاً من أصحابك [معنا][3] يحكم بيننا في أشياءَ قد اختلَفْنا فيها من أموالِنا؛ فإنَّك عندنا رِضًى، فقال عليه السلامُ: [ائتوني] في العشيةِ أبعثْ معكم القويَّ الأمينَ، فكان عمرُ يقول: ما أحببت الإمارة قَطّ

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) سقط في أ.

إلا يومئذٍ؛ رجاءَ أن أكونَ صاحبَها، قال: صلينا مع النبي ﷺ ثم نظر عن يمينه، وعن يساره، وجعلت أتَطَاولُ له؛ ليراني، فلم يزَلْ يُرَدِّدُ بصره، حتى رأى أبا عبيدةَ بنَ الجَرَّاحِ، فدعاه، فقال: اخرج معهم واقض بينهم بالحقِّ فيما اختلفُوا فيه، قال عُمرُ: فذهبَ بها أبو عبيدة[1].

وهذه الرواية تدل على أن المناظرة في تقرير الدين حرفة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وأن مذهب الحَشْوية ـ في إنكار البحث والنظر ـ باطل قطعاً.

فصل في بيان الرد على النصارى

«في وَجْه الرد على النصارى في هذه الآية»:

وهو أن الحيَّ القيومَ يمتنع أن يكون له ولد؛ لأنه واجب الوجود لذاته، وكلُّ ما سواه فإنه ممكن لذاته، مُحْدَث، حصل بتكوينه وإيجاده، وإذا كان الكُلُّ مُحْدَثاً مخلوقاً امتنع كونُ شيء منها ولداً له، ولما ثبت أن الإله يجب أن يكون حَيًّا قيوماً، وثبت أن عيسى ما كان حيًّا قيُّوماً، لأنه وُلِدَ، وكان يأكل، ويشرب، ويُحْدِث. والنصارى زعموا أنه قُتِل، ولم يقدر على دفع القتل عن نفسه، وهذا يقتضي القطع بأنه ليس بإله.

قوله: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ العامة على التشديد في «نَزَّل» وَنَصْب «الْكِتَاب»، **وقرأ الأعمشُ، والنَّخَعِيُّ، وابنُ أبي عبلة**[2] **﴿نَزَلَ عَلَيكَ الكِتَابُ﴾** بتخفيف الزاي ورفع الكتاب.

فأما القراءةُ الأولى فقد تقدم أن هذه الجملةَ تحتمل أن تكون خبراً، وأن تكون مستأنفةً.

وأما القراءةُ الثانيةُ، فالظاهر أن الجملةَ فيها مستأنفةٌ، ويجوز أن تكون خبراً، والعائد محذوف، وحينئذ تقديره: نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِهِ.

قوله: ﴿بِٱلْحَقِّ﴾ فيه وجهانِ:

أحدهما: أن تتعلق الباء بالفعل قبلها، والباء ـ حينئذ ـ للسببية، أي: نزله بسبب الحق.

ثانيهما: أن يتعلق بمحذوف؛ على أنه حال، إما من الفاعل ـ أي: نزَّله مُحِقًّا ـ أو من المفعول ـ أي: نزله ملتبساً بالحق ـ نحو: جاء بكر بثيابه، أي: ملتبساً بها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٥١ـ ١٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤) وزاد نسبته لابن اسحق وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير وذكره أبو حيان في «البحر المحيط (٢/ ٣٨٩) وانظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي (٧/ ١٥٤).

(٢) ينظر: الشواذ ١٩، المحرر الوجيز ١/ ٣٩٧، البحر المحيط ٢/ ٣٩٢، والدر المصون ٢/ ٨ والتخريجات النحوية ٢٤١.

وقال مَكيّ[١]: «ولا تتعلق الباء بـ «نَزَّل»؛ لأنه قد تعدى إلى مفعولين ـ أحدهما بحرف فلا يتعدى إلى ثالث».

وهذا ـ الذي ذكره مكيٌّ ـ غيرُ ظاهر؛ فإن الفعل يتعدى إلى متعلقاته بحروف مختلفة على حسب ما يكون، وقد تقدم أن معنى الباء السببية، فأيُّ مانع يمنع من ذلك؟

قوله: ﴿مُصَدِّقًا﴾ فيه أوجهٌ:

أحدها: أن ينتصبَ على الحال من «الْكِتَاب». فإن قيل بأن قوله: «بِالْحَقِّ» حال، كانت هذه حالاً ثانيةً عند مَنْ يُجيز تعدد الحال، وإن لم يُقَلْ بذلك كانت حالاً أولى.

الثاني: أن ينتصب على الحال على سبيل البدلية من محل «بِالْحَقِّ»، وذلك عند مَنْ يمنع تعدد الحال في غير عَطْفٍ، ولا بدليَّةٍ.

الثالث: أن ينتصب على الحال من الضمير المستكن في «بِالْحَقِّ» ـ إذا جعلناه حالاً ـ لأنه حينئذٍ يتحمل ضميراً؛ لقيامه مقام الحال التي تتحمله، وعلى هذه الأقوال كلِّها فهي حال مؤكِّدة؛ لأن الانتقالَ فيها غير مُتَصَوَّر، وذلك نظير قول الشاعر: [البسيط]

١٣١٧ ـ أنا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِي وَهَلْ بِدَارَةَ ـ يَا لَلنَّاسِ ـ مِنْ عَارِ[٢]

قوله: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مفعول لِـ «مصَدِّقاً» وزِيدَت اللامُ في المفعول: [تقوية] للعامل؛ لأنه فرع له؛ إذْ هو اسمُ فاعل، كقوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]، وإنما ادَّعَيْنَا ذلك؛ لأنَّ هذه المادةَ متعديةٌ بنفسها.

فصل في تفسير «الحي» و «القيوم»

الحيُّ: هو الفعَّال الدرَّاك، والقيُّومُ: هو القائمُ بذاته، والقائم بتدبير الخلق، وقرأ عمر ـ رضي اللَّه عنه ـ الحي القيَّام[٣]، والمراد بـ «الكتاب» ـ هنا ـ هو القرآن.

قال الزمخشري: «وخص القرآن بالتنزيل، والتوراة والإنجيل بالإنزال؛ لأن التنزيل للتكثير والله تعالى نَزَّل القرآن مُنَجَّماً، فكان معنى التكثير حاصلاً فيه، وأنزل التوراةَ والإنجيل دفعَةً واحدةً، فلهذا خصَّهما بالإنزال».

فإن قيل: يُشْكِل هذا بقوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [الكهف: ١]، وبقوله: ﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥].

فالجوابُ: أن المرادَ به كُلُّ نَجْمٍ وَحْدَه.

[وسمي الكل باسم البعض مجازاً، أو نقول: «إن أنزل تشتمل على أمرين والتضعيف لا يشتمل إلاّ الإنزال مرة واحدةً».

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ١٢٤.
(٢) تقدم برقم ٦٦٤.
(٣) وكذا قرأ ابن مسعود أخرجه عنه سعيد بن منصور والطبراني كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥).

قال أبو حيَّان: وقد تقدم الرّدّ على هذا القول في البقرة، وأن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثير، ولا على التنجيم، وقد جاء في القرآن أنزل، ونزَّل قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [النحل: ٤٤] ويدل على أنهما بمعنًى واحدٍ قراءة من قرأ ما كان من نزل مشدّداً بالتخفيف إلاَّ ما استثني، ولو كان أحدهما يدلّ على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعةً واحدةً لتناقضت الأخبار، وهو محال، وقد سبق الزمخشريّ في هذا القول بعينه الواحديُّ].

قوله: ﴿بِٱلْحَقِّ﴾ قال أبو مسلم: يحتمل وجوهاً.

أحدها: أنه صدق فيما تضمنه من الأخبار عن الأمم السابقة.

الثاني: أن ما فيه من الوعد والوعيد يحملُ المكلَّفَ على اتباع الحقِّ في العلِم والعملِ.

ثالثها: أنه حَقٌّ؛ بمعنى: أنه قول فَصْل وليس بالهَزْل.

رابعها: قال الأصَمُّ: أنزَلَه بالحق الذي يجبُ له على خلقه من العبوديةِ، وشُكْرِ النعمةِ وما يجب لبعضهم على بعض من العدلِ، والإنصافِ.

خامسها: أنه أنزله بالحق لا بالمعاني المتناقضةِ الفاسدةِ، كما قال: ﴿أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا﴾ [الكهف: ١]، وقال: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

وقوله: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ معناه: مصدقاً لكُتُبِ الأنبياء، ولِما أخبروا به عن اللهِ، وهذا دليل على صحة القرآن من وجهين:

أحدهما: أنه موافق لسائر الكتب، ولو كان من عند غير الله لم يوافقها، وهو ـ عليه السلام ـ لم يختلط بالعلماء، ولا تتلمذ لأحد، ولا قرأ على أحد شيئاً [والمفتري] ـ إذا كان هكذا ـ يمتنع أن يَسْلم من الكذب والتحريف، فلما لم يكن كذلك ثبت أنه إنما عرف هذه القصصَ من الله تعالى.

الثاني: قال أبو مسلم: إن الله تعالى لم يبعث نبيًّا قط إلا بالدعاء إلى التوحيد والإيمان وتنزيه الإله عما لا يليق به، والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح أهل كل زمان. والقرآن مصدق لكل الكتب في ذلك.

فإن قيل: كيف سمَّي ما مَضَى بأنه بَيْنَ يديه؟

فالجوابُ: أن تلك الأخبارَ ـ لغاية ظهورها، وكونها موجودة ـ سماها بهذا الاسم.

فإن قيل: كيف يكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب مع أن القرآن ناسخ لأكثر تلك الأحكام؟

فالجوابُ: إذا كانت الكتب مشهورة بالرسل، وأحكامها ثابتة إلى حين نزول القرآن

فإنها تصير منسوخةً بنزول القرآن، كان القرآن مصدقاً لها، وأيضاً فدلائل المباحث الإلهية، وأصول العقائد لا تختلف، فلهذا كان مصدِّقاً لها.

قوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ اختلف الناس في هذين اللفظين، هل يدخلهما الاشتقاق والتصريف، أم لا يدخلانهما؛ [لكونهما أعجميَّين؟][1].

فذهب الزمخشريُّ وغيرهُ إلى الثاني، قالوا: لأن هذين اللفظين اسمان عبرانيان لهذين الكتابين الشريفين، قال الزمخشريُّ: «وتكلف اشتقاقهما من الوَرْي والنَّجْل، ووزنهما بتفعلة وإفعيل إنما يثبت بعد كونهما [عربيين][2]».

قال أبو حيّان[3]: «وكلامه صحيح، إلا أن فيه استدراكاً، وهو قوله «تَفْعِلَة» ولم يذكر مذهبَ البصريين وهو أن وزنها فَوْعَلَة، ولم ينبه على «تفعلة» هل هي بكسر العين أو فتحها»؟

قال شهاب الدينِ[4]: «لم يحتج إلى التنبيه على الشيئين لشهرتهما، وإنما ذكر المستغرب»، ويؤيد ما قاله الزمخشريُّ من كونها أعجمية ما نقله الواحديُّ، وهو أن التوراة، والإنجيل، والزبور سريانية فعرَّبوها[5]، ثم القائلون باشتقاقهما اختلفوا:

فقال بعضهم: التوراة مشتقة من قولهم: وَرِيَ الزَّنْدُ إذا قدح، فظهر منه نار، يقال: وَرِيَ الزند وأوريته أنا، قال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ﴾ [الواقعة: ٧١]، فُثلاثيُّه قاصر، ورباعيه مُتَعَدٍّ، وقال تعالى: ﴿فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا﴾ [العاديات: ٢]، ويقال أيضاً: وَرَيْتُ بِكَ زِنَادِي[6]، فاستعمل الثلاثي متعدياً، إلا أن المازني زعم أنه لا يُتَجَاوز به هذا اللفظ، يعني فلا يُقاس عليه، فيقال: وريت النار مثلاً، إذا تقرر ذلك، فلما كانت التوراة فيها ضياء ونور، يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنور من الظلام إلى النور، سُمِّي هذا الكتابُ بالتوراة، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً﴾ [الأنبياء: ٤٨] وهذا قولُ الفراء و [مذهب][7] جمهور الناسِ.

وقال آخرون: بل هي مشتقة من ورَّيْتُ في كلامي، من التورية، وهي التعريض، وفي الحديث: «كَانَ إذَا أرادَ سَفَراً وَرَّىٰ بِغَيْرِهِ»[8]، وسميت التوراة بذلك: لأن أكثرها

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: عبريين.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٣٨٧.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٩.
(٥) في أ: فعبروها.
(٦) هذا مثل يضرب إذا رأى الإنسان ما أحب. ينظر مجمع الأمثال ٣/ ٤٣٢ (٤٣٧٦).
(٧) سقط في ب.
(٨) أخرجه البخاري ٧/ ٧١٧ كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٤١٨) ومسلم ٤/ ٢١٢٨ كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك (٥٤ـ ٢٧٦٩) ضمن حديث طويل لكعب بن مالك بلفظ «... ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها...».

تلويحاتٌ ومعاريضُ، وإلى هذا ذهب المؤرج السَّدُوسي وجماعة، وفي وزنها ثلاثةُ أقوال:

أحدها ـ وهو قول الخليل وسيبويه ـ أن وزنها فَوْعَلَة[١]، وهذا الوزن قد وردت منه ألفاظ نحو الدَّوْخَلَة[٢] والقَوْصرة[٣] والدَّوْسَرة[٤] والصَّوْمَعة، والأصل: وَوْرَيَة ـ بواوين؛ لأنها إما من وَرِيَ الزَّنْدُ، وإما من وَرَّيْتُ في كلامي، فأبدلت الواو الأولى تاءً، وتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً فصار اللفظ «توراة» ـ كما ترى ـ وكُتِبَت بالياء، تنبيهاً على الأصل، كما أميلت لذلك، وقد أبدلت العرب التاء من الواو في ألفاظ نحو تَوْلَج، وتَيْقُور، وتُخَمَة، وتُراث وتُكأة[٥] وتُجَاه وتُكْلاَن، من الوُلُوج والوَقَار والوَخَامة والوِرَاثة والوكَاء والوَجْه والوكَالة، ونظير إبدال الواو تاء في التوراة إبدالها أيضاً من قولهم ـ لما تراه المرأة في الطُّهْرِ بعد الحيض ـ: التَّرِيَّة، هي فعيلة من لفظ الوراء؛ لأنها تُرَىٰ بعد الصُّفرة والكُدْرة.

الثاني، وهو قول الفراء: أن وزنها تَفْعِلَة ـ بكسر العين ـ فأبدلت الكسرة فتحة، وهي لغة طائية، يقولون في الناصية: نَاصَاة، وفي جارية: جَارَاة، وفي نَاجِيَة: نَاجَاة، قال الشاعِرُ: [الطويل]

---

(١) ينظر: الكتاب ٤/ ٣٣٣.

(٢) الدوخلة: البِطْنَةُ اللسان ٢/ ١٣٤٢.

(٣) القَوْصَرَةُ والقَوصَرَّةُ مخفف ومثقل وعاء من قصب يُرْفَعُ فيه التمر من البواري ومما نسب إلى سيدنا علي كرم الله وجهه:

أَفْلَحَ مَنْ كَانَتْ لَهُ قَوْصَرَّهْ ... يَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّهْ

اللسان ٥/ ٣٦٥٠.

(٤) الدوسر: النوق العظيمة وقال الفراءُ: الدَّوسري القويُّ من الإبل ينظر اللسان ٢/ ١٣٧٢.

(٥) التَّوْلَجُ: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه، التاء فيه مبدلة من الواو، والدَّولَجُ لغة فيه، داله عند سيبويه بدل من تاء، فهو على هذا بدل من بدل، وعَدَّه كُراعٌ فَوْعَلا؛ قال ابن سيده: وليس بشيء؛ وأنشد يعقوب:

وبَادَرَ الغُفْرُ تَؤُمُّ الدَّوْلَجَا

الجوهري: قال سيبويه التاء مبدلة من الواو، وهو فَوْعَل لأنك لا تجد في الكلام تَفْعَلٌ اسماً، وفَوعَل كثير؛ وقال يصف ثوراً تَكَنَّسَ في عِضاه، وهو لجرير يهجو البعيثَ:

قد غَبَرَتْ أُمُّ البَعِيثِ حِجَجَا
على السَّوابا ما تَحُفُّ الهَوْدَجَا
فَوَلَدتْ أَفْعَى ضَرُوطاً عُنْبُجَا
كأنه ذِيخٌ إذا ما مَعَجَا
مُتَّخِذاً في ضَعَواتٍ تَوْلَجَا

ينظر لسان العرب (ولج).

١٣١٨ ـ ..... فَخَرَّتْ كَنَاصَاةِ الْحُصَانِ الْمُشَهَّرِ[١]

وقال آخر: [المنسرح]

١٣١٩ ـ ..... نُفُوساً بُنَتْ عَلَى الْكَرَمِ[٢]

وأنشد الفرّاءُ: [الوافر]

١٣٢٠ ـ فَمَا الدُّنْيَا بِبَاقَاةٍ لِحَيٍّ وَمَا حَيٌّ عَلَى الدُّنْيَا بِبَاقِ[٣]

وقد رد البصريون ذلك بوجهَيْن:

أحدهما: أن هذا البناء قليل جدًّا ـ أعني بناء تفعلة ـ بخلاف فَوْعَلَة، فإنه كثير، فالحمل على الأكثر أولى.

الثاني: أنه يلزم منه زيادة التاء أولاً، والتاء لم تُزَد ـ أوّلاً ـ إلا في مواضع ليس هذا منها، بخلاف قلبها في أول الكلمة، فإنه ثابت، وذلك أن الواو إذا وقعت أولاً قُلبت إما همزة نحو أجُوه وأُقِّتَتْ وإشَاح ـ في: وجوه ووُقِّتَتْ ووِشَاح ـ وإما تاء نحو: تُجَاه وتُخَمَة، فاتباع ما عُهِد أولى من اتباع ما لم يُعْهَد.

الثالث: أن وزنها «تَفْعَلة» [بفتح العين][٤] ـ وهو مذهب الكوفيين ـ كما يقولون في تَفْعُلَة ـ بالضم ـ تَفْعَلَة ـ بالفتح ـ وهذا لا حاجة إليه، وهو أيضاً دعوى لا دليل عليها.

وأَمَالَ «التوراة» ـ حيث ورد في القرآن ـ **إمالة محضة أبو عمرو**[٥] والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان وأمالها بين بين حمزة وورش [عن نافع][٦]، واختلف عن قالون، فروي عنه بين بين والفتح، وقرأها الباقون بالفتح فقط، ووجه الإمالة إن قلنا إن ألفها [منقلبة عن ياء ظاهر، وإن قلنا: إنها أعجمية لا اشتقاق لها، فوجه الإمالة شبه ألفها

---

(١) البيت لحريث بن عتاب كما في اللسان وهو عجز بيت صدره:

لقد آذنت أهل اليمامة طيء

ينظر لسان العرب: (نصا)، والدر المصون ٢/ ٩.

(٢) هو جزء بيت لأحد بني بولان من طيء وهو بتمامه:

نستوقد النبل بالحضيض ونصـ طاد نفوسنا بنت على الكرم

ينظر الحماسة ١/ ١٠١، وشرح الرضي على الشافية ١/ ١٢٤، ٣/ ١١١، واللسان: بقي، والدر المصون ٢/ ١٠.

(٣) تقدم برقم ١٢٦٤.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: السبعة ٢٠١، والحجة ٣/ ١٠، والعنوان ٧٨، وإعراب القراءات ١/ ١٠٨، وشرح شعلة ٣٠٨، وإتحاف ١/ ٤٦٨، ٤٦٩.

(٦) سقط في ب.

لألف][1] التأنيث من حيث وقوعها رابعة، فسبب إمالتها، إما الانقلاب، وإما شبه ألف التأنيث.

والإنجيل؛ قيل: إفعيل كإجفيل[2]، وفي وزنه أقوال:

أحدها: أنه مشتق من النَّجْل، وهو الماء الذي ينز من الأرض ويخرج منها، ومنه النجْل للولد، وسمي الإنجيل؛ لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ.

وقيل: من النجل وهو الأصل، ومنه النجل للوالد، فهو من الأضداد؛ إذ يُطْلَق على الولد والوالد، قال الأعشى: [المنسرح]

١٣٢١ ـ أنْجَبَ أيَّامَ وَالِدَاهُ بِهِ إذْ نَجَلاهُ فَنِعْمَ مَا نَجَلا[3]

وقيل: من النجل ـ وهو التوسعة ـ ومنه العين النجلاء، لسعتها، ومنه طعنة نجلاء وسمي الإنجيل بذلك؛ لأن فيه توسعةً لم تكن في التوراة؛ إذْ حلل فيه أشياء كانت محرمة.

وقيل: هو مشتق من التناجل وهو: التنازع، يقال: تناجل الناسُ أي: تنازعوا، وسُمِّي الإنجيل بذلك لاختلاف الناس فيه، قاله أبو عمرو الشيباني.

والعامة على كسر الهمزة من «إنجيل»، **وقرأ الحسن بفتحها**[4].

قال الزمخشري: وهذا يدل على أنه أعجمي؛ لأن أفعيلاً ـ بفتح الهمزة ـ قليل عديم في أوزان العرب. قلت: بخلاف إفعيل ـ بكسرها ـ فإنه موجود نحو: إجفيل وإخريط[5] وإصليت[6].

---

(١) سقط في ب.

(٢) الإجفيل الجبان يقال: أجفل القوم إذا هربوا بسرعة اللسان ١/ ٦٤٣.

(٣) ينظر ديوانه ص ٢٨٥، والدرر ٥/ ٤٩، وشرح التصريح ٢/ ٥٨، ولسان العرب (نجل)، والمحتسب ١/ ١٥٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٧٧، وأوضح المسالك ٣/ ١٨٦، وشرح الأشموني ١/ ٣٢٨، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٩٤، ومجالس ثعلب ص ٩٦، وهمع الهوامع ٢/ ٥٣، والدر المصون ٢/ ١٠.

(٤) ينظر: شواذ القراءات ١٩، والمحرر الوجيز ١/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٢/ ٣٩٣، والدر المصون ٢/ ٢/ ١١، وإتحاف ١/ ٤٦٩.

(٥) الإخْرِيطُ: نَباتٌ ينبُتُ في الجَدَدِ، له قُرُون كقُرون اللُّوبياء، وورقه أصغر من ورق الرَّيْحان، وقيل: هو ضَرْب من الحَمْضِ، وقال أبو حنيفة: هو أصفَر اللَّوْنِ دقيقُ العيدان ضخم له أُصول وخشب؛ قال الرَّمّاحُ:

بِحَيْثُ يَكُنُّ إخْرِيطاً وسِدْراً وحَيْثُ عنِ التَّفَرُّقِ يَلْتَقِينا

التهذيب: والإخْرِيطُ من أَطْيَب الحَمْضِ، وهو مثل الرُّغْل، سمي إخْريطاً لأنه يُخَرِّطُ الإبلَ أي يرقِّقُ سَلْحَها، كما قالوا لبقلة أخرى تُسلحُ المَواشِيَ إذا رَعَتْها: إسْلِيحٌ.

ينظر اللسان ٢/ ١١٣٦.

(٦) قالتْ: البارِزُ المُسْتَوي. وسَيْفٌ صَلْتٌ، ومُنْصَلِتٌ، وإصْلِيتٌ: مُنْجَرِد، ماضٍ فِي الضَّرِيبةِ؛ وبَعْضٌ=

قال ابن الخطيبِ: «وأمر هؤلاء الأدباء عجيبٌ؛ لأنهم أوجبوا في كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء آخرَ، ولو كان كذلك لزم إما التسلسل، وإما الدور، ولما كانا باطلَيْنِ وجب الاعتراف بأنه لا بد من ألفاظ موضوعة وَضْعاً أوَّلاً، حتى يُجْعَل سائرُ الألفاظ مشتقةً منها، وإذا كان الأمر كذلك فلم لا يجوز في هذا اللفظ الذي جعلوه مشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذا، والفرع هو ذاك الآخر، ومن الذي أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل؟

وربما كان هذا الذي يجعلونه فرعاً ومشتقاً في غاية الشهرة، وذاك الذي يجعلونه أصلاً في غاية الخفاء، وأيضاً فلو كانت التوراة إنما سميت بذلك لظهورها، والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب في كل ما ظهر أن يُسَمَّى بالتوراة، فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة، ووجب في كل ما كان أصلاً لشيء آخر أن يُسَمَّى بالإنجيل، فالطين أصل الكوز فوجب أن يكون الطين إنجيلاً، والذهب أصل الخاتم، والغزل أصل الثوب، فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل، ومعلوم أنه ليس كذلك، ثم إنهم عند إيراد هذه الإلزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع، ويقولوا: العرب خصصوا هذين اللفظين بهذين الشيئين على سبيل الوضع، وإذا كان لا يتم المقصود في آخر الأمر إلا بالرجوع إلى وضع اللغة، فلِمَ لا نتمسك به في أول الأمر، ونُرِيح أنفسنا من الخوض في هذه الكلمات، وأيضاً فالتوراة والإنجيل اسمان أعجميان، أحدهما بالعبرية، والآخر بالسريانية [فقيل: التوراة بالعبرانية نور، ومعناه الشريفة، والإنجيل بالسريانية «إنكليون»، ومعناه الإكليل][1] [فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أوزان لغة العرب؟ فظهر أنَّ الأوْلَى بالعاقل أن لا يلتفتَ إلى هذه المباحث»][2].

قوله: «مِن قَبْلُ» متعلق بـ «أنْزَلَ» والمضاف إليه الظرف محذوف؛ لفَهْم المعنى، تقديره: من قبلك، أو من قبل الكتاب، و «الْكِتَاب» غلب على القرآن، وهو ـ في الأصل ـ مصدر واقع موقع المفعول به، [أي][3] المكتوب.

وذكر المنزل عليه في قوله: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ﴾، ولم يذكره في قوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ تشريفاً لنبينا ﷺ. قوله: «هُدًى» فيه وجهان:

= يَقُولُ: لا يُقالُ الصَّلْتُ إلاَّ لِما كانَ فِيهِ طُولٌ.
ويُقالَ: أَصْلَتُ السَّيْفَ أَيْ جَرَّدْتُهُ؛ ورُبَّما اشْتَقُّوا نَعْتَ أَفْعَلَ مِنْ إِفْعِيل، مِثْلُ إِبْلِيس، لأَنَّ الله، عَزَّ وَجَلَّ، أَبْلَسَهُ.
وسَيْفٌ إِصْلِيتٌ أي صَقِيلٌ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مُصْلَتٍ. وفِي حَدِيثِ غَوْرَث: فاخْتَرَطَ السَّيْفَ وهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتاً، أَيْ مُجَرَّداً. ينظر لسان العرب ٤/ ٢٤٧٨.

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: أو.

أحدهما: أنه منصوب على المفعول من أجله، والعامل فيه «أَنْزَلَ» أي: أنزل هذين الكتابين لأجل هدايته.

وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق، ووصف التوراة والإنجيل بأنهما هُدًى، والوصفان متقاربان.

فإن قيل: لم وصف القرآن ـ في أول سورة البقرة ـ بأنه ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، ولم يصفه هنا بذلك؟ قيل: إنما وصفه ـ هناك ـ بذلك؛ [لأن][1] المتقين هم المنتفعون به، فهو هدى لهم لا لغيرهم وهاهنا فالمناظرة كانت مع النصارى، وهم لا يَهْتَدُون بالقرآن، فلا جرم لم يقل هنا في القرآن إنه هدًى، بل قال[2]: إنه حق في نفسه ـ سواء قبلوه أو ردوه ـ وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتهما، ويدعون أنهم إنما يعولون في دينهم عليهما، فلا جرم، وصفهما بكونهما هدى. ويجوز أن يكون متعلقاً ـ من حيث المعنى ـ بـ «نَزَّلَ» و «أَنْزَلَ» معاً، وتكون المسألة من باب التنازع على إعمال الثاني والحذف من الأول، تقديره: نزل عليك الكتاب له أي: للهدى، فحذفه.

ويجوز أن يتعلق بالفعلين ـ معاً ـ تعلقاً صناعياً، لا على وجه التنازع، بل بمعنى أنه علة للفعلين معاً، كما تقول: أكرمت زيداً وضربت عمراً إكراماً لك، يعني أن الإكرام علة الإكرام والضرب.

والثاني: أن ينتصب على الحال من التوراة والإنجيل. ولم يُثَنَّ؛ لأنه مصدر، وفيه الأوجَه المشهورة من حذف المضاف ـ أي ذَوَي هُدًى ـ أو على المبالغة ـ بأن جُعِلا نَفْسَ الهُدَى ـ أو على جعلهما بمعنى هاديَيْنِ.

وقيل: إنه حال من الكتاب والتوراة والإنجيل.

وقيل: حال من الإنجيل فقط، وحذف مما قبله؛ لدلالة هذا عليه.

وقال بعضهم: تَمَّ الكلام عند قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلُ﴾ فيوقف عليه، ويُبْتَدَأ بقوله: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ أي: وأنزل الفرقان هدًى للناس.

وهذا التقدير غير صحيح؛ لأنه يُؤدي إلى تقديم المعمول على حرف النسق، وهو ممتنع؛ إذ لو قلت: قام زيدٌ مكتوفةً وضربتُ هِنْداً ـ تعني وضربت هنداً مكتوفةً ـ لم يصح، فكذلك هذا.

قوله: «لِلناسِ» يحتمل أن يتعلق بنفس «هُدًى» لأن هذه المادة تتعدى[3] باللام، كقوله تعالى: ﴿يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩] وأن يتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة لـ «هُدى».

---

(١) في أ: لأنهم. (٢) في أ: قال هنا. (٣) في أ: تتعلق باللام.

قوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ﴾ يحتمل أن يراد به جميع الكتب السماوية، ولم يُجْمَع لأنه مصدر بمعنى الفرق كالغفران والكفران، وهو يحتمل أن يكون مصدراً واقعاً موقع الفاعل، أو المفعول، والأول أظهر.

قال الزمخشريُّ: «وكرر ذكر القرآن بما هو نعت له.ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس؛ تعظيماً لشأنه، وإظهاراً لفضله».

قال شهاب الدين: «قد يعتقد معتقد أن في كلامه هذا رَدًّا لقوله الأول؛ حيث قال: إن «نَزَّل» يقتضي التنجيم، و «أنْزَلَ» يقتضي الإنزال الدفعي؛ لأنه جوز[1] أن يراد بالفرقان القرآن، وقد ذكره بـ «أنْزَلَ»، ولكن لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ ذلك؛ لأنه لم يَقُل: إن أنزل للانزال الدفعيّ فقط، بل يقول: إن «نَزَّل» ـ بالتشديد ـ يقتضي التفريق، و «أنْزِلَ» يحتمل التفريق، ويحتمل الإنزال الدفعي».

فصل في المراد بـ «الفرقان»

قيل: المراد بالفرقان هو الزبور؛ لقوله: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥].

وقيل القرآن، وإنما أعاده تعظيماً لشأنه، ومدحاً له بكونه فارقاً بين الحق والباطل.

أو يقال: إنه تعالى أعاد ذكرَه ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل، ليجعله فارقاً بين ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل، وعلى هذا التقدير، فلا تكرار.

وقال الأكثرون: إن المراد أنه تعالى ـ كما جعل[2] هذه الكتب الثلاثة هدًى[3] ودلالة ـ قد جعلها مفرقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع.

قال ابن الخطيبِ: «وهذه الأقوال ـ عندي ـ مُشْكِلةٌ.

فأما حمله على الزبور فبعيد؛ لأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والأحكام، وإنما هو مواعظ ووصف التوراة والإنجيل ـ مع اشتمالهما على الدلائل والأحكام ـ بالفرقان أولى من وصْف الزبور بذلك.

وأما حمله على [القرآن][4] فبعيد من حيث إنه عطف على ما قبله، والمعطوف يغاير المعطوف عليه، والقرآن مذكور قبل ذلك فيقتضي أن يكون الفرقان مغايراً للقرآن، وبهذا الوجه يظهر ضعف القول الثالث لأن كون هذه [الكتب][5] فارقةً بين الحق والباطل صفة لهذه الكتب، وعطف الصفة على الموصوف ـ وإن كان قد ورد فيه بعض الأشعار النادرة [إلا أنه][6] ضعيف، بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام اللَّهِ تعالى.

والمختار عندي هو أن المراد بالفرقان ـ هنا ـ المعجزات المقرونة بإنزال هذه

---

(١) في ب: يجوز.
(٢) في أ: كجعل.
(٣) في أ: هدى ورحمة.
(٤) في أ: الفرقان.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.

الكتب؛ لأنهم لما أتوا بهذه الكتب، وادعوا أنها نزلت عليهم من عند الله تعالى افتقروا إلى إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى[١] يحصل الفرق بين دعواهم ودعوى الكاذبين، فلما أظهر الله تلك المعجزات على وفق دعواهم حصلت المفارقة بين دعوى الصادق، ودعوى الكاذب، فالمعجزة هي الفرقان، فلما ذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب بالحق، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ذلك بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق، وهو المعجز القاهر الذي يدل على صحتها، ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة، فهذا ما عندي».

ويمكن أن يجاب بأنه إذا قلنا: المراد به جميع الكتب السماوية، فيزول الإشكال الذي ذكره، ويكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى: ﴿فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا﴾ [عبس: ٢٧ ـ ٣١].

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ﴾ يحتمل أن يرتفعَ «عَذَابٌ» بالفاعلية بالجار قبله، لوقوعه خبراً عن «إنَّ» ويحتمل أن يرتفعَ على الابتداء، والجملة خبر «إنَّ» والأول أولى؛ لأنه من قبيل الإخبار بما يقرب من المفردات و «انتقام» افتعال، من النقمة وهي السطوة والتسلط، ولذلك عبر بعضهم عنها بالمعاقبة، يقال: نَقَمَ ـ بالفتح ـ وهو الأفصح، ونَقِم ـ بالكسر[٢] ـ وقد قُرِىء بهما[٣] ويقال: انتقم من انتقم، أي: عاقبه وقال الليث: ويقال لم أرض عنه، حتى نقمت، وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع. وسيأتي له مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى.

فصل

اعلم أنه تعالى لما قرر جميع ما يتعلق بمعرفة الإله أتبع ذلك بالوعيد؛ زَجْراً للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرةِ، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدٞۗ﴾ فخصَّ بعضُ المفسّرين ذلك بالنصارى؛ قَصْراً للفظ العام على سبب نزوله.

وقال المحقّقون: الاعتبار بعموم اللفظ، فهو يتناول كل من أعرض عن دلائل الله ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٞ﴾، أي: غالب لا يُغْلَب، وهذا إشارة إلى القدرة التامة على العقاب، و ﴿ذُو ٱنتِقَامٍ﴾ إشارة إلى كونه فاعلاً للعقاب، فالأول صفة الذات، والثاني صفة الفعل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخۡفَىٰ عَلَيۡهِ شَيۡءٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۝٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٦﴾

هذا الكلام يحتمل وجهَيْنِ:

الأول: أن يُنَزَّلَ على سبب النزول؛ وذلك لأن النصارى ادَّعَوُا الإلهيةَ لعيسَى؛ لأمور:

---

(١) في ب: حق. (٢) ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٤٥. (٣) في سورة البروج آية ٨.

أحدها: العلم، فإنه كان يُخبِر عن الغيوب، ويقول لهذا: إنك أكلت في دارك كذا، ويقول لذلك: إنك صنعت في دارك كذا.

الثاني: القدرة، وهي أن عيسى كان يُحيي الموتَى، ويُبرىء الأكمه والأبرص، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ثم ينفخ فيه فيكون طيراً.

الثالث: من جهة الإلزام المعنويّ، وهو أنه لم يكن له أبٌ من البشر.

الرابع: من جهة الإلزام اللفظي، وهو قولهم لنا: أنتم تقولون: إنه روح الله، وكلمته.

فاللَّه تعالى استدل على بطلان قولهم بإلٰهية عيسى، والتثليث بقوله: ﴿ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ﴾، فالإله يجب أن يكون حيًّا قَيُّوماً، وعيسى ما كان حيًّا قيُّوماً، فلزم القطعُ بأنه لم يكن إلهاً، وأجاب عن شبهتهم بعلم الغيوب بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾، وكون عيسى عالماً ببعض المغيَّبات، لا يدل على كونه إلهاً؛ لاحتمال أنه عَلِم ذلك بوحي من الله تعالى، فعدم إحاطته بكل المغيَّبات يدل قطعاً على أنه ليس بإله؛ لأن الإله هو الذي لا يَخْفَىٰ عليه شيء في الأرض، ولا في السماء؛ لأنه خالقهما، والخالق لا بد وأن يكون عالماً بمخلوقه، ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى ما كان عالماً بجميع المغيَّبات، وكيف[1] والنصارى يقولون: إنه قُتِل، فلو كان يعلم الغيب، لعلمَ بأن القوم يريدون قتله، فكان يفر منهم قبل وصولهم إليه، وأما تعلقهم بقدرته على إحياء الموتى، فأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ وتقديره: أن حصول الإحياء لعيسى في بعض الصور لا يدل على كونه إلهاً؛ لاحتمال أنَّ الله تعالى أكرمه بذلك إظهاراً لمعجزته، وعجزه عن الإحياء في بعض الصور يوجب قطعاً عدم إلهيته، لأن الإله هو القادر على أن يُصَوِّرَ في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب، فلو كان عيسى قادراً على الإحياء، والإماتة، لأمات أولئك الذين أخذوه وقتلوه ـ على زعمهم ـ فثبت أن الإحياء والإماتة في بعض الصور لا تدل على كونه إلهاً، وكذلك عدم حصول الإحياء والإماتة له في كل الصور دليل على أنه ما كان إلهاً.

وأما الشبهة الثالثة وهي الإلزام المعنويّ بأنه لم يكن له أب من البشر، فأجاب الله تعالى عنه بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ فإن شاء صوره من نطفة [الأب][2]، وإن شاء صوره ابتداء من غير الأب، كما خلق آدم من غير أبٍ أيضاً ولا أمّ.

وأما قولهم لنا: أنتم تقولون: إنه روح الله وكلمته، فهذا الإلزام لفظي، وهو محتمل للحقيقة والمجاز، فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالفاً للدليل العقلي كان من باب المتشابهات، فوجب ردُّه إلى التأويل، وذلك هو المراد بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ

---

(١) في أ: وكيف المعلوم.

(٢) سقط في أ.

مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ﴾ [آل عمران: ٧]، فظهر بما ذكرنا أن قوله: ﴿ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ﴾ يدل على أن المسيح ليس بإله، ولا ابن الإله.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ جواب عن تعلُّقهم بالعلم، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ جواب عن تمسُّكهم بقدرته على الإحياء والإماته، وعن تمسُّكهم بأنه ما كان له أب من البشر، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ جوابٌ عن تمسُّكهم بما ورد في القرآنِ من أن عيسى روحُ الله وكلمته.

الاحتمال الثاني: أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم، والقيوم هو القائم بإصلاح مصالح [الخلق][1]، وذلك لا يتم إلا بأمرين:

الأول: أن يكون عالماً بجميع حاجاتهم بالكمية والكيفية.

الثاني: أن يكون قادراً على دَفْع حاجاتهم، فالأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات، والثاني لا يتم إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات، ثم إنه استدل على كونه عالماً بجميع المعلومات بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ وذلك يدل على كمال علمه، وإثبات كونه عالماً لا يجوز أن يكون بالسمع؛ لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً ما بجميع المعلومات، وإنما الطريق إليه بالدليل العقلي، وذلك بأن نقول: إن أفعال الله محكمة متقنة والفعل المُحْكَم المتقَن يدل على كون فاعله عالماً، وإذَا كان دليل كونه تعالى عالماً ما ذكرنا، فحين ادعى كونه عالماً بجميع المعلومات بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ [أتبعه][2] بالدليل العقلي، وهو أنه يُصَوِّرُ في ظلمات الأرحامِ هذه البنيةَ العجيبةَ ويركبها تركيباً غريباً من أعضاء مختلفة في الشكل والطبع والصفة، فبعضها أعصاب، وبعضها أوردة، وبعضها شرايين، وبعضها عضلات، ثم إنه ضَمَّ بعضها إلى بعض على أحسن تركيب وأكمل تأليف، وذلك يدل على كمال قدرته، حيث قدر أن يخلق من قطرة من نطفةِ هذه الأعضاءَ المختلفةَ في الطبع والشكل واللون، فدلَّ هذا الفعلُ المُحْكَم المتقَن على كمال علمه وقدرته.

قوله: ﴿فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «يَخْفَىٰ»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «شيء».

فصل

المراد بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ أي: لا يخفى عليه شيء.

فإن قيل: ما فائدة قوله: «فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ» مع أنه لو أطلق لكان أبلغ؟

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: استدل عليه.

فالجواب: أن الغرض منه إفهام العباد كمال علمه، وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات والأرض أقوى؛ لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض، فيُعين العقل على معرفة عظمة علم الله تعالى، والحس متى أعان العقل على المطلوب كان الفهم أتم، والإدراك أكمل، ولذلك فإن[1] المعانيَ الدقيقةَ إذا أريد إيضاحُها ذُكِر لها مثال؛ فإن المثال يُعِين على الفهم.

قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ﴾ تحتمل هذه الجملة أن تكون مستأنفةً سيقت لمجرد الإخبار بذلك، وأن تكون في محل رفع خبراً ثانياً لإنَّ.

قوله: ﴿فِى ٱلْأَرْحَامِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «يُصَوِّرُكُمْ» وهو الظاهر، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول «يُصَوِّرُكُمْ» أي: يصوركم وأنتم في الأرحام مُضَغٌ.

وقرأ طاوسُ[2]: تَصَوَّرَكُمْ ـ فعلاً ماضياً ـ ومعناه: صوركم لنفسه، ولتعبدوه، وتَفَعَّل يأتي بمعنى فَعَّل، كقولهم: تأثلث مالاً، وأثَّلته، أي: جعلته أثلة أي: أصلاً، والتصوير: تفعيل من صاره، يصوره، أي: أماله وثناه، ومعنى صوره: جعل له صورة مائلة إلى شكل أبويه.

والصورة: الهيئة يكون عليها الشيء من تأليف خاص، وتركيب منضبط، قاله الواحدي وغيره.

والأرحام: جمع رحم، وأصلها الرحمة، وذلك لأن الاشتراك في الرحم يوجب الرحمة، والعطف، فلهذا سُمِّيَ العُضْوُ رَحِماً.

قوله: ﴿كَيْفَ يَشَآءُ﴾ فيه أوجه:

أظهرُها: أنَّ «كَيْفَ» للجزاء، وقد جُوزِيَ بها في لسانهم في قولهم: كيف تَصْنَعُ أصنع، وكيف تكونُ أكونُ، إلا أنه لا يُجْزَمُ بهما، وجوابها محذوف؛ لدلالة ما قبلها عليه، وكذلك مفعول «يشاء» لما تقدم أنه لا يُذْكَر إلا لغرابة والتقدير: كيف يشاء تصويركم يصوركم، فحذف تصويركم؛ لأنه مفعول «يَشَاءُ» ويصوركم؛ لدلالة «يُصَوِّرُكُمْ» الأول عليه، ونظيره قولهم: أنت ظالم إن فعلتَ، تقديره: أنت ظالم إن فعلتَ فأنتَ ظالمٌ.

وعند مَنْ يُجيز تقديمَ الجزاء في الشرط الصريح يجعل «يُصَوِّرُكُمْ» المتقدم هو الجزاء، و «كَيْفَ» منصوب على الحال بالفعل بعده، والمعنى: على أي حالٍ شاء أن يصوركم صوركم، وتقدم الكلام على ذلك في قوله «كيف تكفرون»[3] ولا جائز أن

---

(١) في أ: كان.

(٢) ينظر: الكشاف ١/٣٣٦، والبحر المحيط ٢/٣٩٥، والدر المصون ٢/١٢.

(٣) سورة البقرة آية (٢٨).

يكون «كَيْفَ» معمولة «يُصَوِّرُكُمْ»؛ لأن لها صدرَ الكلام، وما له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحدُ شيئين: إما حرف الجر نحو بمن تمر؟ وإما المضاف نحو غلامُ مَنْ عندَك؟

الثاني: أن يكون «كَيْفَ» ظرفاً لـ «يَشَاءُ» والجملة في محل نصب على الحال من ضمير اسم الله تعالى، تقديره: يصوركم على مشيئته، أي: مُريداً.

الثالث: كذلك إلا أنه حال من مفعول «يُصَوِّرُكُمْ» تقديره: يصوركم متقلبين على مشيئته.

ذكر الوجهين أبو البقاء[1]، ولما ذكر غيره كونها حالاً من ضمير اسم الله تعالى قدرها بقوله: يصوركم في الأرحام قادراً على تصويركم مالكاً ذلك.

الرابع: أن تكون الجملة في موضع المصدر، المعنى: يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة كما يشاء قاله الحوفي، وفي قوله: الجملة في موضع المصدر تسامح؛ لأن الجمل لا تقوم مقام المصادر، ومراده أن «كَيْفَ» دالة على ذلك، ولكن لما كانت في ضِمْن الجملة نسب ذلك إلى الجملة.

فصل في معنى الآية

معنى: ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ ذكراً أو أنثى، أبيضَ أو أسودَ، حسناً أو قبيحاً، تاماً أو ناقصاً، وقد ذكرنا أن هذا رَدٌّ على وفد نجران؛ حيث قالوا: عيسى ولد الله وكان يقول: كيف يكون ولده وقد صوره في الرحم؟ ثم إنه لما أجاب عن شبهتهم أعاد كلمة التوحيد؛ زَجْراً للنصارى عن قولهم بالتثليث فقال: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ و «الْعَزِيزُ» إشارة إلى كمال القدرةِ، يعني أن قدرته أكمل من قدرة عيسى على الإماتة والإحياء، و «الْحَكِيمُ» إشارة إلى كمالِ العلم، يعني: أن علمه أكملُ من علم عيسى بالغيوبِ؛ فإن علمَ عيسىٰ ببعض الصُّوَرِ، وقدرته على بعض الصور لا يدل على كونه إلٰهاً، وإنما الإله هو الذي يكون قادراً على كل الممكناتِ، عالماً بجميع الجزئيات والكليات.

قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله ﷺ ـ وهو الصادقُ المصدوقُ ـ «إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطن أمه أرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَل إلَيْهِ المَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيه الرُّوحَ، وَيُؤمَرُ بأرْبَع كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَعَمَلِهِ، وَأجَلِهِ، وَشَقِيّ أوْ سَعِيد، فَوَالَّذِي لاَ إلَه غَيْرَهُ إنَّ أحدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الْجَنَّةِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٢٣.

فَيَدْخُلَهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسبقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلَهَا»(١).

وعن النبيِّ ﷺ قال: «يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحم بِأَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْماً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ فَيُكْتَبَانِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ؟ فَيُكْتَبَان، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ، وَأَثَرُهُ، وَأَجَلُهُ، ورِزْقُهُ، ثُمَّ تُطْوَىٰ الصُّحُفُ، فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ»(٢).

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾﴾

وَجه النَّظْم على الاحتمال الأول في الآية المتقدمة أن النصارى تمسكوا ـ في بعض شُبَهِهِمْ ـ بما جاء في القرآن من صفة عيسى عليه السلام أنه روحُ اللَّهِ وكلمتُه، فبيَّن الله تعالى بهذه الآيةِ أن القرآن مشتمل على مُحْكَم ومتشابه، والتمسّك بالمتشابهاتِ غيرُ جائزٍ ـ هذا على الاحتمال الأول في الآيةِ المتقدمةِ، وعلى الثاني ـ أنه تعالى لما بين أنه قيوم، وهو القائم بمصالح الخلق، والمصالح قسمان: جسمانية، وروحانية، فالجسمانية أشرفها تعدليل البنية على أحسن شكل، وهو المراد بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ﴾ وأما الروحانية فأشرفُها العِلْمُ، وهو المراد بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾.

قوله: ﴿مِنْهُ ءَايَٰتٌ﴾ يجوز أن تكون «آيَاتٌ» رَفْعاً بالابتداء، والجار خبره، وفي الجملة على هذا وجهانِ:

أحدهما: أنها مستأنفة.

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من «الْكِتَابِ» أي: هو الذي أنزل الكتاب في هذه الحال، أي: منقسماً إلى محكم ومتشابهٍ.

ويجوز أن يكون «منه» هو الحال ـ وحده ـ وآيات: رفع [به](٣) ـ على الفاعلية.

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٢٣٠) كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة (٣٢٠٨)، (٨/ ٢١٩) كتاب القدر باب رقم (١) رقم (٦٥٩٤)، (٩/ ٢٤٢) كتاب التوحيد باب: «ولقد سبقت كلمتنا» (٧٤٥٤) ومسلم (١٦/ ١٨٩ـ ١٩٥ـ نووي).

(٢) أخرجه مسلم (١٦/ ١٩٣ـ نووي) كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وأحمد (٤/ ٧) والحميدي في «مسنده» (٨٢٦) والطبراني في «الكبير» (٣/ ١٩٥) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢٧٨) وابن عساكر (٤/ ٩٦ـ تهذيب).

(٣) سقط في أ.

سورة آل عمران / الآية: ٧ ـــــــ

يقتتل، يعني أنه ليس من شرط صحة الوصف في التثنية أو الجمع صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك كما أنه لا يُشترط في إسناد الفعل إلى المثنى والمجموع صحة إسناده إلى كل واحد على حدته، وقريب من ذلك قوله: ﴿حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥]، وقيل: ليس لـ «حَافينَ» مفرد؛ لأنه ولو قيل: حافٌ لم يَصِحّ؛ إذ لا يتحقق الحفوف في واحد فقط، إنما يتحقق بجمع يُحيطون بذلك الشيءِ المحفوفِ [وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى][1].

فصل

اعلم أن القرآن الكريمَ كلَّه مُحْكَمٌ من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة وصحة المعاني، وكونه كلاماً حقًّا؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ﴾ [هود: ٢]، وقوله: ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١] فهو أفضل من كل كلام يُوجَد في هذه المعاني، ولا يمكن أحد أن يأتي بكلام يساويه فيها، والعرب تقول في البناء الوثيق، والعقد الوثيق الذي لا يمكن حَلُّه: مُحْكَم، وكلُّه متشابه من حيث إنه يشبه بعضهُ بعضاً في الحُسن، ويصدِّقُ بعضُهُ بعضاً؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣].

وذكر في هذه الآيةِ أن بعضه مُحْكَمٌ، وبعضه متشابه.

واختلف المفسّرون في المحكم ـ هنا ـ والمتشابه، فقال ابنُ عباس: المحكمات هي الآيات الثلاث في سورة الانعام، ﴿قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الآيات[2]، ونظيرها في بني إسرائيل ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وعنه أنه قال: المتشابهات: حروف التهجي في أوائل السور[3].

وقال مجاهد وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك متشابه، يشبه بعضه بعضاً في الحق، ويصدق بعضه بعضاً، كقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله: ﴿وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾[4] [يونس: ١٠٠].

وقال قتادة والضحاك والسُّديُّ: المحكم: الناسخ الذي يُعْمَل به، والمتشابه: المنسوخ الذي لا يُعْمَل به[5] ويؤمن به، ورَوَى علي بن أبي طلحةَ عن ابن عباس قال:

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٤) والحاكم (٢/ ٢٨٨) وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦).
وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بمعناه كما في «الدر المنثور» (٢/ ٨).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٧) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حميد والفريابي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٥) وينظر فتح القدير (١/ ٣١٤) والبغوي (١/ ٢٧٨ـ ٢٧٩) وزاد المسير (١/ ٣٥٠) والبحر المحيط (٢/ ٣٩٦).

محكمات القرآن: ناسخه، وحلالُه، وحرامُه، وحدودُه، وفرائضُه، وما يؤمن به ولا يُعْمَل به[١].

وقيل المحكمات: ما أوقف الله الخلقَ على معناها، والمتشابه: ما استأثر الله بعلمه، ولا سبيل لأحد إلى علمه نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجالِ، ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة، وفناء الدنيا[٢].

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المُحْكَم ما لا يَحْتَمل من التأويل غير وجه[٣]، والمتشابه ما احتمل أوجهاً[٤].

وقيل: المحكم: ما يعرف معناه، وتكون حُجَجُه واضحةً، ولا تشتبه دلائله، والمتشابه: هو الذي يُدرك علمه بالنظر، ولا يَعْرِفُ العوامُّ تفصيلَ الحق فيه من الباطل، وقيل المحكم: ما يستقل[٥] بنفسه في المعنى، والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه بل يُرَدّ إلى غيره.

فصل

«في تفسير المحكم في أصل اللغةِ»:

العرب تقول: أحكمتُ وحكمتُ بمعنى رددتُ، ومنعت، والحاكم يمنع الظالمَ عن الظلم، وحَكَمَةُ اللجام هي التي تمنعُ الفرسَ عن الاضطرابِ، وفي حديث النَّخَعِيِّ: أحْكِمَ اليتيم كما تُحْكِمُ وَلدَك، أي: امنعه من الفساد.

وقال جَرير: [الطويل]

١٣٢٤ ـ أبَنِي حَنِيفَةَ أحْكِمُوا سُفَهَاءَكُم .....[٦]

أي: امنعوهم.

وبناءٌ مُحْكَم: أي: وثيق، يمنع مَنْ تعرَّض له، وسُمِّيت الحكمةُ حكمةً؛ لأنها تمنعُ عما لا ينبغي.

والمتشابه: هو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخر، بحيث يعجز الذهن عن التمييز

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) سقط في ب.

(٣) في أ: وجه واحد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٧) عن محمد بن جعفر بن الزبير وانظر «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٦) و «التفسير الكبير» للرازي (٧/ ١٧٠ـ ١٧١). والبغوي ١/ ٢٧٨ـ ٢٧٩).

(٥) في أ: ما يعرف معناه.

(٦) ينظر البيت في ديوانه ص (٧٢) وخزانة الأدب ٩/ ٢٣٦ والكامل في اللغة والأدب ٣/ ٢٦ واللسان: (حكم) ورغبة الآمل ٦/ ١٣٣ وتاج العروس ٨/ ٢٥٣.

[بينهما][(١)]، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧]، وقال في وصف ثمار الجنة: ﴿وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا﴾ [البقرة: ٢٥] أي: مُتَّفِق المنظر، وقال تعالى: ﴿تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨]، ويقال: أشبه عليَّ الأمر إذا لم يَظْهَر له الفرق ويقال لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبه، وقال ﷺ: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ»[(٢)] وفي رواية مشتبهات، ثم لما كان من شأن المتشابهَيْن عَجْزُ الإنسانِ عن التمييزِ بينهما، سمِّي كلُّ ما لا يَهْتَدِي إليه الإنسان بالمتشابه؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبَّب، ونظيره المشكل، سُمِّي بذلك؛ لأنه أشكل أي: دخل في شكل غيره، فأشبهه وشَاكَله، ثُمَّ يقال لكل ما غَمُضَ ـ وإن لم يكن غموضُه من هذه الجهةِ ـ مشكلاً، ولهذا يُحْتَمَل أن يقال للذي لا يُعْرَف ثبوتُه أو عدمُه، وكان الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن ومشابهاً [له][(٣)]، ولم يتميز أحدُهما عن الآخر بمزيد رُجْحَان، فلا جرم يُسَمَّى غير المعلوم بأنه متشابه.

قال ابن الخطيب: «فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغةِ، والناس قد أكثروا في تفسير المحكَم والمتشابه، ونحن نذكر الوجهَ الملخص الذي عليه أكثر المحققين ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول: إذا وُضِعَ اللفظ لمعنى فإما أن يحتمل غيره أو لا، فإن كان لا يحتمل غيره فهو النص، وإن احتمل غيرَه فإما أن يكونَ احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر، فيكون بالنسبة إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً، وإن كان احتماله لهما على السوية، فيكون اللفظ[(٤)] بالنسبة إليهما معاً مشتركاً، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً، فحصل من هذا التقسيم أن اللفظ، إما أن يكون نصاً، أو ظاهراً، أو مؤولاً، أو مشتركاً، والنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح، إلا أن النص راجح مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى بالمحكَم، أما المجمل والمؤول، فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة [وإن لم يكن راجحاً، أو غير مرجوح، والمؤوَّل ـ مع أنه غير راجح ـ فهو مرجوح، لا بحسب الدليل المنفرد][(٥)]، فهذا القدر المشترك هو المسمَّى المتشابه؛ لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعاً، وقد بينَّا أن ذلك يسمى متشابهاً، إما لأن الذي لا يُعْلَمُ يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي [يحصل] فيه التشابه يصير غير معلوم، فيطلق لفظ «المتشابه» على ما لا يُعْلَم؛ إطلاقاً لاسم السبب على المسبب فهذا هو الكلام المحصَّل في المحكَم والمتشابه.

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه البخاري ١/ ١٥٣ كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ومسلم ٣/ ١٢١٩ كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧ـ ١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: فاللفظ.

(٥) سقط في أ.

فصل

روى البخاري عن سعيد بن جبيرٍ قال: قال رجلٌ لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال: ما هي؟ قال: قوله: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] وقال: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [الصافات: ٥٠]، وقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٧] مع قولهم: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٢] فقد كتموا في هذه الآية وفي «النازعات» قال: ﴿أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٠] فذكر خلق السماء قبل الأرض، وقال ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩ ـ ١١] إلى: «طائعين» فذكر خلق الأرض قبل السماء وقال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٠٠] ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٥٨] ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] فكأنه كان ثم مضى.

فقال ابن عباس: معنى قوله: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ النفخة الأولى ثم يُنفَخُ في الصور فيُصْعَق مَن في السموات ومن في الأرض إلا مَنْ شَاءَ الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك، وفي النفخة الأخيرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

أما قولهم: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ أي: أن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فيقول المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم، وتنطق جوارحُهم بأعمالهم، فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً، وعنده ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: ٢]، وخلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم دَحا الأرض، بسطها فأخرج منها الماء والمرعى، وخلق فيها الأشجار والجبال[١] [والآكام][٢] وما بينهما في يومين آخرين، وذلك قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ فخلق الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلق السماء في يومين.

وقوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ يعني نفسه، أي: لم يزل، ولا يزال كذلك، وأن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراده ويحك، فلا يختلف عليك القرآنُ، فإن كُلاً من عند الله[٣].

فصل

في الفوائد التي لأجلها جُعِل بَعْضُ القرآن محْكَماً، وبعضهُ متشابهاً.

قال ابن الخطيبِ: «طعن بعضُ الملحدة في القرآن؛ لأجل اشتماله على المتشابهات، وقالوا: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم

---

(١) في أ: الجبال والأشجار. (٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» ٨/ ٤١٧، ٤١٨ كتاب التفسير باب سورة حم السجدة عن سعيد بن جبير تعليقاً.

القيامة، ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه، فالجبري يتمسك بآيات الجبر كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: ٢٥]، والقدَريُّ يقول: بل هذا مذهب الكفار؛ بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في معرض الذم لهم في قوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨]، وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]، والنافي يتمسك بقوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ومثبت الجهة يتمسك بقوله: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢] وقوله: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] والنافي يتمسك بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه محكمة، والآيات المخالفة لمذهبه متشابهة، وإنما يُرْجَع في ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفية، ووجوه ضعيفة، فكيف يليق بالحكيم[1] أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام القيامة هكذا أليس أنه لو جعله ظاهراً جلياً خالياً عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى حصول الغرض؟ فذكر العلماء في فوائد المتشابهات وجوهاً:

الأول: أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق، وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب.

الثاني: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكَم والمتشابه افتقر الناظر إلى الاستعانة بدليل العقل، وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد، ويصل[2] إلى ضياء الاستدلال، ولو كان كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية، وكان يبقى ـ حينئذٍ ـ في الجهل والتقليد.

الثالث: أن القرآن لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طرق التأويلات، وترجيح بعضها على بعض، وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علوم اللغة، والنحو، وأصول الفقه، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان الإنسان يحتاج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة، فكان في إيراد هذه المتشابهات هذه الفوائد.

الرابع: أن القرآن يشتمل على دعوة الخواص، والعوامّ بالكلية، وطباع العوام تنبو ـ في أكثر الأمر ـ عن إدراك الحقائق، فمن سمع من العوام ـ في أول الأمر ـ إثبات موجود ليس بجسم ولا متحرك[3] ولا يشار إليه ظَنَّ بأن هذا عَدَم ونَفْي، فوقع في التعطيل، فكان الأصلح أن يخاطَبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما توهموه، وتخيلوه، ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصريح فالمخاطبة في أولِ الأمرِ تكون من أبواب المتشابهات، والثاني وهو الذي انكشف لهم في آخر الأمر هو المحكم.

---

(١) في أ: بالحكم. (٢) في أ: ويحصل. (٣) في أ: بمتحرك.

الخامس: [لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد، وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب، وذلك مما يُنَفِّر أربابَ المذاهب عن قبوله، وعن النظر فيه، فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكَم والمتشابه، فحينئذ يطمع صاحب كلِّ مذهب أن يجدَ فيه ما يقوي له حكمه ويُؤثِرُ مقالته، فحينئذ ينظر فيه جميعُ أرباب المذاهب، ويجتهد في التأمل فيه كلُّ صاحب مذهب، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات، فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله، ويصل إلى الحق، والله أعلم][1].

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ يجوز أن يرتفع «زيغ» بالفاعلية؛ لأن[2] الجار قبله صلة لموصول، ويجوز أن يكون مبتدأ، وخبره الجار قبله.

قوله «الزيغ» قيل: المَيْل [مطلقاً][3]، وقال بعضهم: هو أخَصُّ من مطلق الميل؛ فإن الزيغ لا يقال إلا لما كان من حق إلى باطل.

قال الراغب[4]: «الزيغُ: الميلُ عن الاستقامة إلى أحد الجانبين، وزاغَ وزالَ ومالَ متقاربٌ، لكن زاغ لا يقال إلا فيما كان من حق إلى باطل» انتهى. يقال: زاغ يَزيغُ زَيْغاً، وزَيْغُوغَةً وزَيغَاناً، وزُيوغاً.

قال الفراء: والعرب[5] تقول في عامة ذواتِ الياء ـ فيما يُشْبه زِغْت ـ مثل: سِرْتُ، وصِرْتُ، وطِرْتُ: سَيْرورة، وصَيْرورة، وطَيْرُورة، وجِدت جَيْدودة، ومِلت ميلولة.. لا أحصي ذلك، فأما ذواتُ الواوِ مثل قُلْت، ورُضْت، فإنهم لم يقولوا ذلك إلا في أربعة ألفاظٍ: الكَيْنُونة والدَّيْمومة ـ من دام والهَيْعُوعَة ـ من الهُوَاع، والسَّيْدودَة ـ من سُدت ـ، ثم ذكر كلاماً كثيراً غير متعلق بما نحن فيه. وقد تقدم الكلام على هذا المصدر، وأنه قد سمع في هذا المصدرِ الأصل ـ وهو كَيْنُونة ـ في قول الشاعر: [الرجز]

١٣٢٥ ـ يَا لَيْتَنَا قَدْ ضَمَّنَا سَفِينَهْ حَتَّى يَعُودَ الوَصلُ[6] كَيْنُونَهْ[7]

قوله: «ما تشابه» مفعول الاتباع، وهي موصولة، أو موصوفة، ولا تكون مصدريةً؛ لعَوْد الضمير من «تشابه» عليها، إلا على رأيٍ ضعيفٍ، و «مِنه» حال من فاعل «تَشَابه» أي تشابه حال كونه بعضه.

قوله: «ابْتِغَاءَ» منصوب على المفعول له، أي: لأجل الابتغاء، وهو مصدر مضاف لمفعوله. والتأويل: مصدر أوَّل يُؤوِّلُ، وفي اشتقاقه قولان:

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: لأجل.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: المفردات ٢١٧.
(٥) في ب: والعامة.
(٦) في أ: النحو.
(٧) تقدم برقم ٨٨٧.

أحدهما: أنه من آل يَئُول أوْلاً، ومآلاً، أي: عَادَ، ورجع، وآلُ الرجلِ من هذا ـ عند بعضهم إلا أنهم يرجعون إليه في مُهِمَّاتِهِم ويقولون[1]: أولتُ الشيء: أي: صرفته لوجهٍ لائقٍ به فانصرف، قال الشاعر: [السريع]

١٣٢٦ ـ أَوَّلُ الْحُكْمَ عَلَىٰ وَجْهِهِ لَيْسَ قَضَائِي بِالْهَوَى الْجَائِرِ[2]

وقال بعضهم: أوَّلت الشيء، فتأول، فجعل مطاوعه تفعل، وعلى الأول مطاوعه فعل، وأنشد الأعشى: [الطويل]

١٣٢٧ ـ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تَأَوَّلُ حُبَّهَا تَأَوُّلَ رِبْعِيِّ السِّقَابِ فَأَصْحَبَا[3]

أي: يعني أن حبها كان صغيراً، قليلاً، فآل إلى العِظَم كما يَئُول السَّقْبُ إلى الكِبر، ثم قد يُطْلَق على العاقبة، والمردِّ؛ لأنَّ الأمر يصير إليهما.

الثاني: أنه مشتق من الإيَالَةِ، وهي السياسةُ، تقول العرب: قَدْ أَلْنَا وَإِيلَ عَلَيْنَا[4]، أي: سُسْنَا وساسَنا غيرُنا، وكأن المؤوِّلَ للكلام سايسهُ، والقادر عليه، وواضِعه موضعَه، نُقِل ذلك عن النضر بن شميل.

وفرق الناس بين التفسير والتأويل في الاصطلاح بأن التفسير مقتصر[5] به على ما لا يُعْلَم إلاَّ بالتوقيف كأسباب النزول، ومدلولات الألفاظ، وليس للرأي فيه مَدْخَل، والتأويل يجوز لمن حصلت عنده صفة أهلِ العلمِ، وأدواتٌ يقدر أن يتكلم بها إذا رجع بها إلى أصولٍ وقواعدَ.

فصل

روى ابنُ عباسٍ: أن رَهْطاً من اليهود منهم حُيَيّ بنُ أخْطَبَ، وكعبُ بنُ الأشرف ونظراؤهما أتوا النبيَّ ﷺ فقال له حُيَيّ: بلغنا أنه نزلَ عليك الم، فننشدك الله، أنزل عليك؟ قال: نَعَمْ، قال: فإن كان ذلك حقاً فأنا أعلم مدّة مُلْك أمتك، هي إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرُها؟ قال: نعم، المص، قال: هذه أكثر، هي مائة[6] وإحدى وثلاثون سنة، فهل أنزل غيرها؟ قال: نعم، المر، قال: هذه أكثر، هي مائتان وإحدى وسبعون سنة، وقد خَلَّطتَ علينا، فلا ندري أبكثيره نأخذ، أم بقليله ونحن مَمن لا يُؤمن

---

(١) في ب: ويقال.

(٢) تقدم برقم ٧٤٠.

(٣) ينظر: البيت في ديوانه ٢١، اللسان (ربع)، ومجاز القرآن ١/٨٦، التاج ٧/١٥، ومقاييس اللغة ١/١٦٢، والدر المصون ٢/١٥.

(٤) ينظر مجمع الأمثال ٢/٤٩٦ (٢٨٨٢) لسان العرب ١/١٧٣.

(٥) في ب: يقتصر.

(٦) في ب: مائتان.

بهذا؟ فأنزل الله ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ﴾[1].

وقال الربيع: هم وَفْدُ نجرانَ، خاصموا النبيَّ ﷺ في عيسى، وقالوا: ألست تزعم أنه كلمةُ الله وروح منه؟ قال: بلى، قالوا: حَسْبُنا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم أنزل: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩].

قال ابن جريج: هم المنافقون[2].

وقال الحسن: هم الخوارج، وكان قتادة إذا قرأ هذه الآيةَ ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ قال: إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري مَنْ هُمْ[3]، وقال المحققون: إن هذا يَعُم جميعَ المبطلين، قالت عائشة: تلا رسول الله ﷺ هذه الآيةَ منه آيات محكمة هي أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله: أولي الألباب ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ فقال رسول الله: «فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الذين سمى الله فاحذرهم»[4]. وعن أبي غالب قال: «كنت أمشي مع أبي أمامة، وهو على حمار حتى إذا انتهى إلى درج مسجد[5] دمشق، فإذا رؤوسٌ منصوبة، فقال: ما هذه الرؤوس؟ قيل: هذه رؤوس يُجاء بهم من العراق، فقال أبو أمامة: كلابُ النار، كلابُ النار، [كلابُ النار][6] أو قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قَتَلهم وقتلوه ـ يقولها ثلاثاً ـ ثم بكى، فقلت: ما يُبْكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةً لهم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلام، فخرجوا منه، ثم قرأ: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ الآية، ثم قرأ: ﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، فقلت: يا أبا أمامة، هم هؤلاء؟ قال: نعم، قلت: أشيء تقوله برأيك، أم شيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ فقال: إني إذَنْ لَجريء، إني إذاً لَجريءٌ، بل سمعته من رسول الله ﷺ غيرَ مرةٍ ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع، ولا خمس، ولا ست، ولا سبع، ووضع أصبعيه في أذنيه، قال: وإلا فَصُمَّتَا، قالها ثلاثاً ـ ثم قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول تَفرَّقَتْ بَنو إسرائيلَ على إحْدَىٰ وسبعينَ فرقةً،

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧ـ ٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٨٤) وانظر «التفسير الكبير» (٧/ ١٧٣).

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٩).

(٤) أخرجه البخاري (٨/ ١٥٧ـ ١٥٩) ومسلم (٢/ ٣٠٣ـ ٣٠٤) والطيالسي (١٤٣٣) وأبو داود (٤٥٩٨) والترمذي (٤/ ٨٠) وابن حبان (٧٢) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٢ـ ١٩٣). وقال الترمذي: حسن صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨ ـ ٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن حبان وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن عائشة.

(٥) في أ: شجرة.

(٦) سقط في أ.

واحدةٌ في الجَنَّةِ، وَسَائِرُهُم في النَّارِ، ولتزيدَنَّ عليهم هَذِهِ الأمةُ واحدةً، واحدةٌ في الجنَّة وسائرُهم في النّار[١].

فصل

لما بيَّنَ الله تعالى أن الزائغِين يتَّبعون المتشابهِ بيَّن أنّ لهم فيه غرضَيْنِ:

الأول: ابتغاء الفتنة.

والثاني: ابتغاء التأويل.

أما الفتنة فقال الربيع والسدي: الفتنة: طلب الشرك[٢].

وقال مجاهد: ابتغاء الشبهات واللَّبْس، ليضلوا بها جُهَّالهم[٣].

وقال الأصم: متى وقعوا في المتشابهات، صَارَ بعضهم مخالفاً للبعض في الدين، وذلك يفضِي إلى التقاتل، والهَرْج والمَرْج.

وقيل: المتمسك بالمتشابه يُقَرِّر البِدَع والأباطيل في قلبه، فيصير مفتوناً بذلك الباطلِ، عاكفاً عليه، لا يقلع[٤] عنه بحيلة ألبتة لأن الفتنةَ في اللغة: التوغُّل في محبة الشيء، يقال: فلان مفتون بطلب الدنيا، أي: مُوغِل في طلبها.

وقيل: الفتنة في الدين هي الضلال عنه، [ومعلوم أنه لا فتنة، ولا فساد أعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه][٥].

وأما التأويل فقد ذكرنا تفسيره في اللغة، والفرق بينه وبين التفسير.

قد يسمى التفسيرُ تأويلاً قال تعالى: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]، وقال: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٥]، وذلك لأنه إخبار عما يرجع إليه اللفظ من المعنى، والمراد منه: أنهم يطلبون التأويل الذي ليس[٦] عليه دليل من كتاب الله تعالى ولا بيان، كطلبهم أن الساعة متى تقوم؟ وأن مقادير الثواب والعقاب للمطيع والعاصي كم تكون[٧]؟

---

(١) أخرجه الطبراني (٨/ ٣٢٨) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» (٣/ ٨٦ـ ٨٧) رقم (٢٩٥٤). وذكره الهيثمي مختصراً في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٥٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٦) عن السدي والربيع وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٣٩٨).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٦٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن مجاهد. وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٤٠٠) والبغوي (١/ ٢٧٩).

(٤) في أ: ينقطع.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ: له.

(٧) في أ: لم.

وقيل: ابتغاء التأويل: طلب عاقبته، وطَلَبُ أجَل هذه الأمة من حساب الجُمل[1]؛ لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٥] أي: عاقبةً.

وقول: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ اختلف الناسُ في هذا الموضع: فقال قوم: الواو في قوله: «وَالرَّاسِخُونَ» عاطفة على الجلالة، فيكونون داخلين في عِلْم التأويل وعلى هذا يجوز في الجملة القولية وجهان:

أحدهما: أنها حال: أي: يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك.

والثاني: أن تكون خبر مبتدأ مضمر، أي: هم يقولون ـ وهذا قول مجاهد والربيع وهذا لقوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [الحشر: ٧] ثم قال ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ [الحشر: ٨] إلى أن قال: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩] ثم قال: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ ولهذا عطف على ما سبق ثم قال: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا﴾ [الحشر: ١٠] يعني هم مع استحقاقهم الفيء

---

(١) وحساب الجمل هو عبارة عن إعطاء كل حرف من الأبجدية العربية رقم حسابي معين. وكانت تُستَعمل للدّلالة على الأرقام المعروفة؛ لأن فيها تسعة أحرف للآحاد، وتسعة للعشرات، وتسعة للمئين، وحرفاً للألف.

فالآحاد:	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
والعشرات	ي	ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص
	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠
والمئون:	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ
	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠
والألف:	غ								
	١٠٠٠								

وإذا زاد العدد على الألف، كررت الحروف، فخمسة آلاف: هغ، وأربعون ألفاً: مغ، هذا عند المشارقة.

والآحاد عند المغاربة كما هي عند المشارقة.

والعشرات:	ي	ك	ل	م	ن	ص	ع	ف	ض
	١٠	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠
والمئون:	ق	ر	س	ت	ث	خ	ذ	ظ	غ
	١٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٤٠٠	٥٠٠	٦٠٠	٧٠٠	٨٠٠	٩٠٠
والألف:	ش								
	١٠٠٠								

ويتميّز الرمز بهذه الحروف بالاختصار، وجمع الأعداد الكثيرة في كلمة واحدة أو كلمات، تقع في النثر والنظم، ومن ثَمَّ وقع في نظم بعض العلوم والمعارف الفلكية، وفي تاريخ موت السلطان برقوق، من سلاطين المماليك في مصر، فقال: «في المشمش»؛ أي في سنة ٨٠١هـ. ينظر المعجم الكبير ١/ ٢٣.

يقولون: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا﴾ أي: قائلين على حال. وروي عن ابن عباس: أنه كان يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم، وعن مجاهد: أنا ممن يعلم تأويله.

وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله: «والرَّاسِخُون» واو الاستئناف، فيكون مبتدأ، وتم الكلام عند قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ والجملة من قوله: «يَقُولُونَ» خبر المبتدأ، وهذا قول أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وعائشةَ، وعروة بن الزبير، ورواية طاوس عن ابن عباس وبه قال الحسنُ، وأكثر التابعين، واختاره الكسائي، والفرّاء، والأخفش، وقالوا: لا يعلم تأويلَ المتشابه إلا اللَّهُ، ويجوز أن يكون للقرآن تأويلٌ استأثر اللَّه بعلمه لم يُطْلِع عليه أحداً من خلقه، كما استأثر بعلم السَّاعة، ووقت طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدَّجَّالِ ونزول عيسى ـ عليه السلام ـ ونحوها، والخلق متعبدون بالمتشابه، والإيمان به، وفي المحكم في الإيمان به والعمل، **ومما يُصَدِّق ذلك قراءةُ عبد الله**[1]: «إنْ تأويلُه إلا عندَ اللَّه والرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ..»، **وفي حرف أبي**: ويقول الراسخون في العلم آمنا به. قال عمر بن عبد العزيز ـ في هذه الآية ـ: انتهَىٰ عِلْمُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به، كل من عند ربنا.

وهذا القول أقيسُ في العربية وأشبه بظاهر الآية، ويدل لهذا القول وجوه:

أحدها: أنه ذم طالب المتشابه بقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ﴾.

الثاني: أنه مدح الراسخين في العلم بأنهم ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ﴾، وقال [في أول البقرة][2]: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦] فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل كان لهم في الإيمان به مدحٌ؛ لأن كل من عرف شَيئاً على سبيل التفصيلِ، فلا بد وأن يُؤمن به.

الثالث: لو كان قوله: «وَالرَّاسِخُونَ» معطوفاً لصار قوله: ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ﴾ ابتداء، وهو بعيد عن الفصاحة، وكان الأولى أن يُقَالَ: وهم يقولون، أو يقال: ويقولون.

فإن قيل: في تصحيحه وجهان:

الأول: أن «يَقُولُونَ» خبر مبتدأ، والتقديرُ: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا.

الثاني: أن يكون «يَقُولُونَ» حالاً من الراسخين.

فالجواب: أن الأول مدفوع بأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الإضمار أولى، والثاني أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره ـ وهو الراسخون ـ فوجب أن يكون قوله: «آمنا به» حالاً من الراسخينَ لا من «اللَّه» وذلك ترك للظاهر.

---

(١) وقرأ بها ابن عباس فيما رواه طاوس عنه. ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٠٤، والبحر المحيط ٢/ ٤٠١.

(٢) سقط في ب.

سورة آل عمران / الآية: ٨ ـــــــ

يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا وحذف يقولون؛ لدلالة الأول عليه، كما في قوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾ [آل عمران: ١٩١].

قال القرطبيُّ: ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدُ.

قوله: «لا تُزِغْ» العامة على ضَمِّ حَرْف المضارعةِ، من أزاغ يزيغ، و «قُلُوبَنَا» مفعول به، وقرأ أبو بكر بن فايد وأبو واقد الجراح: «لا تَزِغْ قُلُوبُنَا» ـ بفتح التاء[١]، ورفع «قُلُوبُنَا»، وقرأ بعضهم[٢] كذلك إلا أنه بالياء من تحت، وعلى القراءتين، فالقلوب فاعل بالفعل المنهي عنه، والتذكير والتأنيث باعتبار تأنيثِ الجمعِ وتذكيره، والنهي في اللفظ للقلوب، وفي المعنى دعاء لله تعالى ـ أي: لا تزغ قلوبنا فتزيغ، فهو من باب «لا أَرَيَنَّكَ هٰهُنَا».

وقول النابغة: [البسيط]

١٣٢٩ ـ لا أعرِفَن رَبْرَباً حُوراً مَدَامِعُهَا .....[٣]

قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾، «بَعْدَ» منصوب بـ «لا تُزِغْ»، و «إذْ» هنا خرجت عن الظرفية؛ للإضافة إليها وقد تقدم أن تصرفها قليل، وإذا خرجت عن الظرفيةِ، فلا يتغير حكمها من لزوم إضافتها إلى الجملة بعدها، كما لم يتغير غيرها من الظروف في هذا الحكم، ألا ترى إلى قوله: ﴿هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ﴾ [المائدة: ١١٩] و ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ﴾ [الانفطار: ١٩] ـ **قراءة من رفع** «يومُ» في الموضعين ـ.

وقول الآخر: [الطويل]

١٣٣٠ ـ ..... عَلَى حِينِ الْكِرَامُ قَلِيلُ[٤]

وقوله: [الطويل][٥]

١٣٣١ ـ عَلى حِينِ مَنْ تَلْبَثْ عَلَيْهِ ذُنُوبهُ .....[٦]

---

(١) ينظر: الشواذ ١٩، والمحرر الوجيز ١/ ٤٠٤، والبحر المحيط ٢/ ٤٠٣، والدر المصون ٢/ ١٦.

(٢) قرأ بها السلمي كما في الشواذ ١٩، وينظر السابق.

(٣) هذا صدر البيت وعجزه:

كأن أبكارها نعاج دوار

ينظر: ديوانه ص ٥٥ والكتاب ٣/ ٥١١، وشرح الألفية لابن الناظم ص ٦٩٢، والمغني ١/ ١٩٩ وشرح شواهده ٢/ ٦٢٥، وشرح التصريح ٢/ ٢٤٥، وشرح الأشموني ٤/ ٠٣، والدر المصون ٢/ ١٦.

(٤) البيت لموبال بن جهم ونسب لمبشر بن هذيل الفزاري وهذا جزء بيت وتمامه: ألم تعلمي يا عمرك الله أنني... كريم. ينظر: أمالي القالي ١/ ٦٣، وأوضح المسالك ٣/ ١٣٧، والهمع ١/ ٢١٨، وشرح الأشموني ٢/ ٢٥٧، والدرر اللوامع ١/ ١٨٧، والدر المصون ٢/ ١٦.

(٥) في أ: يكتب.

(٦) صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري وعجزه: يجد فقدها وفي المقام تدابر ينظر ديوانه ٢١٧ والخزانة ٣/ =

وقوله: [الطويل]

١٣٣٢ ـ عَلَى حِينِ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصِّبَا .....[(١)]

وقوله: [الطويل]

١٣٣٣ ـ أَلا لَيْتَ أَيَّامَ الصَّفَاءِ جَدِيدُ .....[(٢)]

كيف خرجت هذه الظروف عن النصب إلى الرفع والجر والنصب بـ «لَيْتَ»، ومع ذلك هي مضافةٌ للجمل التي بعدها.

فصل

هذه الآية تدل على أن الزيغَ والهداية خلق الله تعالى، قال أهل السنة: ذلك لأن القلب صالح لأن يميلَ إلى الكفر، ويمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين، إلا عند حدوث داعية وإرادة أحدثها الله تعالى.

فإن كانت تلك الداعية [داعية][(٣)] الكفر، فهي الخذلان، والإزاغة، والصد، والختم، والرَّيْن، والقسوة والوقر والكنان، وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن.

وإن كانت تلك الداعيةُ داعيةَ الإيمان، فهي التوفيق، والإرشاد، والهداية، والتسديد، والتثبيت، والعصمة وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن، وكان رسول الله ﷺ يقول: «قَلْبُ المؤمن بَيْنَ أصبعينِ مِنْ أصابعِ الرَّحْمَنِ، إنْ شَاءَ أقامه، وإن شاء أزاغَهُ»[(٤)]، والمرادُ من هذين الأصبعين الداعيتان، وكان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ القلوب

= ٦٤٩ والهمع ٢/ ٦٢ والإنصاف ٣/ ٢٩١ والكتاب ٣/ ٧٥ والمذكر والمؤنث ١/ ٤٥٠، والدرر اللوامع ٢/ ٧٧، والدر المصون ٢/ ١٦.

(١) صدر بيت للنابغة الذبياني وتمامه: وقلت ألما أصحُ والشيب وازع ينظر ديوانه ٥١ والكتاب ٢/ ٣٣٠، وابن يعيش ٣/ ١٦، ٨/ ١٣٦ والمنصف ١/ ٥٨ وابن عقيل ٢/ ٥٩، وأمالي ابن الشجري ١/ ٤٦، ٢/ ١٣٢ والخزانة ٣/ ١٥١، ومجاز القرآن ٢/ ٩٣ والتصريح ٢/ ٤٢، والأشموني ٢/ ٢٥٦ والمغني ٢/ ٥١٧، والعيني ٢/ ٤٠٦، والدرر ١/ ١٨٧، والشذور ١/ ٧ وروح المعاني ١٢/ ٩٢، والاستغناء في أحكام الاستثناء ص١٨٣، والإنصاف ١/ ٢٨٢، والإفصاح ص٢٤٧، وأوضح المسالك ٣/ ١٣٣ والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٤٥٨، وشرح الأشموني ٢/ ٢٥٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨١٦ و٨٨٣، والدر المصون ٢/ ١٧.

(٢) البيت لجميل بن معمر وتمامه:

ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهراً تولى يا بثين يعود

ينظر ديوانه (٢٥) ومجالس ثعلب ٢/ ٥٢٩، وأمالي القالي ٢/ ٣٣٢، والمذكر والمؤنث ١/ ٢٧٠، والإفصاح ص ١٦٥ وضرائر الشعر ص ١٧٩. والدر المصون ٢/ ١٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٢٦) وابن أبي عاصم (١/ ٩٩) وابن عساكر (٦/ ٦٥ـ تهذيب) وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٩٥٧).

والأبصار ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دينك»[١] ومعناه ما ذكرنا، وقال ﷺ: «مَثَلُ الْقلبِ كَرِيشَةٍ بأرْضٍ فَلاَةٍ تُقلبُهَا الرِّياحُ ظَهْراً لِبَطْنٍ»[٢].

وقالت المعتزلةُ: الزيغُ لا يجوز أن يكون بفعل الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْۚ﴾ [الصف: ٥]، وهذا صريح في أن ابتداء الزيغ منهم.

والجوابُ: أن مذهبهم أن كل ما صح في قدرة الله تعالى أن يفعل في حقهم لُطْفاً، وجب عليه ذلك وجوباً لو تركه لبطلت إلاهيته، ولصار محتاجاً، والشيء الذي يكون كذلك فأي حاجةٍ إلى طلبه بالدعاء؟

فإن قيل: فما الجواب عن قوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْۚ﴾؟

قلنا: لا يبعد أن الله تعالى يُزيغهم ابتداء، فعند ذلك يزيغون، ثم يترتب على الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى، ولا منافاةَ فيه.

وقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾، أي: جعلتنا مهتدين، وهذا صريحٌ أيضاً في أن حصولَ الاهتداءِ في القلب بتخليق اللَّهِ تعالى.

قوله: ﴿وَهَبْ لَنَا﴾ الهِبَة: العَطِيَّة، حذفت فاؤها، وكان حق عين المضارع منها كسر العين منه، إلا أن ذلك منعه كونُ العين حرفَ حَلْقٍ، فالكسرة مقدَّرة، فلذلك اعتبِرَت تلك الكسرةُ المقدرةُ فحذفت لها الواو وهذا نحو: «يضع» و «يسع»، لكون اللام حرف حلقٍ، ويكون «هَبْ» فعل أمر بمعنى اعتقد، فيتعدى لمفعولين.

كقوله: [المتقارب]

١٣٣٤ - ..... وَإلاَّ فَـهَـبْـنِـي أمْـرَأ هَـالِـكَـا[٣]

وحينئذ لا يتصرف.

ويقال أيضاً: وَهَبني الله فِداك، أي: جعلني، ولا يتصرف أيضاً عن الماضي بهذا المعنى.

---

(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٢١) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦١٤، ٦٨٣) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٤) المقدمة (٨٨) وأحمد (٤/ ٤٠٨ـ ٤٠٩) وابن أبي عاصم (١/ ١٠٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٢، ٧٥٣) والسهمي في «تاريخ جرجان» (١٤٣) عن أبي موسى الأشعري وأخرجه البيهقي في الشعب (٧٥١) وابن النجار كما في الكنز (١٢٢٩) عن أنس بن مالك.

(٣) جزء بيت لابن همام السلولي وهو بتمامه:

فـقـلـت أجـرنـي أبـا مـالـك وإلا فـهـبـنـي امـرأ هـالـكـا

ينظر الخصائص ٢/ ١٨٦، والمغني ٩٤، والعيني ٢/ ٣٧٨ والتصريح على التوضيح ١/ ٢٤٨ والهمع ١/ ١٤٩ والدرر ١/ ١٣١ والأشموني ٢/ ٢٤ والشذور (٤٣٣) رقم (١٨٢) وشرح ابن عقيل ص ٥٩، وشرح المرادي ١/ ٣٧٧ واللسان (وهب) وشرح التصريح ١/ ٢٤٨ والدر المصون ٢/ ١٧.

سورة آل عمران / الآية: ٨ ـــــــ

١٣٤٠ ـ ..... مَـنْ لَـدُنِ الـظُّـهْـرِ إلَـى الـعُـصَـيْـرِ[١]

ولا تخلو من «من» غالباً، قاله ابنُ جني، ومن غير الغالب ما تقدم من قوله:

١٣٤١ ـ ..... لَدُنْ أنت يافع[٢] .....

وإن وقع بعدها لفظ «غدوة» خاصة ـ جاز نصبها، ورفعها، فالنصب على خبر «كان» أو التمييز والرفع على إضمار «كَانَ» التامة، ولولا هذا التقدير لزم إفراد «لَدُن» عن الإضافة، وقد تقدم أنه لا يجوز، فمن نَصْب «غدوة» قوله: [الطويل]

١٣٤٢ ـ فَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مِنْهُمُ لَـدُنْ غُـدْوَةً حَـتَّـى دَنَـتْ لِـغُـرُوبِ[٣]

واللغةُ المشهورةُ بناؤها؛ لشبهها بالحرف في لزوم استعمالٍ واحدٍ، وامتناع الإخبار بها، بخلاف «عند»، و «لدن» فإنهما لا يلزمانِ استعمالاً واحداً؛ إذ يكون فضلةً، وعُمدةً، وغايةً وغير غاية، بخلاف «لَدُن».

وقال بعضهم: «علة بنائِها كونها دالة على الملاصقة، ومختصةً بها، بخلاف «عند» فإنها لا تدل على الملاصقة، فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف، بل هو من قبيل ما يدل عليه الحرف[٤]، فكأنها مضمنة معنى حرف كان من حقه أنْ يوضَع لذلك، فلم يُوضَع، كما قالوا في اسم الإشارةِ، واللغتان المذكورتان من الإعراب والبناء مختصتان بـ «لَدُنْ» المفتوحة اللام، المضمومة الدال، الواقع آخرُها نونٌ، وأما بقية لغاتها فهي ـ فيها ـ مبنية عند جميع العربِ، وفيها عشر لغاتٍ: أشهرها الأولى، ولدَن، ولدِن ـ بفتح الدال وكسرها ـ ولَدْنِ، ولُدنِ ـ بفتح اللام وضمها، مع سكون الدالِ وكسر النونِ ـ ولُدْنَ ـ بالضم والسكون وفتح النون ـ، ولَدْ، ولُدْ ـ بفتح اللام وضمها مع سكون الدالِ، ولَدُ ـ بفتح اللام وضم الدال ولت ـ بإبدال الدال تاءً ساكنةً، ومتى أضيفت المحذوفة النون إلى ضمير وجب رَدُّ النون.

قوله: ﴿أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ «أنت» يحتمل أن يكون مبتدأ، وأن يكون ضميرَ الفصل، وأن يكون تأكيداً لاسم «إنَّ».

فصل

اعلم أن هؤلاء المؤمنين سألوا ربهم ألا يَجْعَل قلوبَهم مائلةً إلى العقائد الفاسدة ثم أتبعوا ذلك بطلب تنوير قلوبهم.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم برقم ١٣٣٧.

(٣) البيت لأبي سفيان بن حرب ينظر الدرر ٣/١٣٨، الحيوان ١/٣١٨ جواهر الأدب ص ١٢٨؛ وشرح ابن عقيل ص ٣٩٤، ولسان العرب (لدن)، وشرح الأشموني ٢/٣١٨ وشرح التصريح ٢/٤٠٤٦ والمقاصد النحوية ٣/٤٢٩، وهمع الهوامع ١/٢١٥ والدر المصون ٢/١٨.

(٤) في أ: الظرف.

وقال «رحمة»؛ ليشمل جميع أنواع الرحمةِ، ولما ثبت بالبرهان القاطع أنه لا رحيمَ إلا هو أكد ذلك بقوله: ﴿مِن لَّدُنكَ﴾ تنبيهاً للعقل على أن المقصود لا يحصل إلا منه.

وقوله: ﴿أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ كأن العبد يقول: إلهي هذا الذي طلبته منك بهذا الدعاء بالنسبة إليّ ـ حقير ـ بالنسبة إلى كمال كرمك، وغاية جودِك ورحمتك؛ فإنك أنت الوهاب.

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٩﴾﴾

قرأ أبو حاتم[1] ﴿جَامِعَ النَّاسَ﴾ بالتنوين والنصب ـ و «لِيَوْم» اللام للعلة، أي: لجزاءِ يوم، وقيل: هي بمعنى «في»، ولم يذكر المجموع لأجله، و «لا رَيْبَ» صفة لـ «يَوْم»، أي: لا شك فيه، فالضمير في «فِيهِ» عائد عليه، وأبْعَد مَن جَعَلَه عائداً على الجمع المدلول عليه بـ «جَامِعُ»، أو على الجزاء المدلول عليه بالمعنى، أو على العَرْض.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ يجوز أن يكون من تمام حكايةِ قولِ الراسخين، فيكون التفاتاً من خطابهم للباري تعالى بضمير الخطاب إلى الإتيان بالاسم الظاهر؛ دلالةً على تعظيمه، ويجوز أن يكون مستأنفاً من كلام الله تعالى، فلا التفاتَ حينئذٍ.

و «الميعاد» مصدر، وياؤه منقلبة عن واو، لانكسار ما قبلها كميقات.

فإن قيل: لم قالوا ـ في هذه الآية ـ: إن اللَّهَ لا يخلف الميعادَ، وقالوا ـ في تلك الآية ـ إنك لا تخلف الميعاد؟

فالجوابُ: أن هذه الآيةَ في مقام الهيبةِ، يعني أن الآية تقتضي الحشر والنشر؛ ليُنْتَصَف للمظلومين من الظالمين، فكان ذكره باسمه الأعظم أوْلَى في هذا المقامِ، وفي تلك الآية مقام طلب العبدِ من ربه أن ينعم عليه بفضله، ويتجاوز عن سيئاته، فليس مقام الهيبةِ، فلا جرم قال: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾.

فصل

اعلم أن الراسخين لما طلبوا من ربهم الصَّوْنَ عن الزيغ، وأن يخصَّهم بالهداية والرحمة، فكأنهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا؛ فإنها منقضية، وإنما الغرض الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة؛ فإنا نعلم أنك جامع الناس للجزاء في يوم القيامة، ووعدك حق، فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبَدَ الآبادِ، ومن وفقتَه وهديتَه ورحمتَه بقي هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد.

فصل

احتج الجبائيُّ ـ بهذه الآية ـ على القطع بوعيد الفساق، قال: لأن الوعيدَ داخل

---

(١) وقرأ بها الحسن بن أبي الحسن ومسلم بن جندب.
انظر: الشواذ ١٩، والبحر المحيط ٢/ ٤٠٤، والدر المصون ٢/ ١٩.

تحت لفظ الوعد؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤]، والموعد والميعاد واحد، وقد أخبر ـ في هذه الآيةِ ـ أنه لا يُخْلف الميعاد.

والجواب: لا نسلم القول بوعيد الفساق مطلقاً، بل ذلك مشروط بعدم العفو، كما هو مشروط بعدم التوبة بالاتفاقِ، فكما أنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل فكذا نحن أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل، سلمنا أنه توعدهم، ولكن لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد، ويكون قوله: ﴿فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ كقوله: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] وقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، فيكون من باب التهكمِ، ويجوز أن يكون المراد أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند الله تعالى.

وذكر الواحديُّ في البسيط ـ أنه يجوز أن يُحْمَل هذا على ميعاد الأولياء، دون وعيد الأعداء؛ لأن خُلْفَ الوعيد كرم عند العرب؛ لأنهم يمدحون بذلك، قال: [الطويل]

١٣٤٣ ـ إِذَا وَعَدَ السَّرَّاءَ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ... وَإِنْ أَوْعَدَ الضَّرَّاءَ فَالْعَفْوُ مَانِعُه(١)

وروى المناظرة بين أبي عمرو بن العلاء وبين عمرو بن عُبَيْد: قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عُبَيْد فما تقول في أصحاب الكبائر؟ فقال: أقول: إنَّ الله تعالى وَعَدَ وعْداً وأوعد إيعاداً، فهو مُنجز إيعاده كما هو منجز وعده، فقال أبو عمرو بن العلاء: إنك رجل أعْجَمُ، لا أقول: أعجم اللسان، ولكن أعجمُ القلب؛ إن العربَ تَعُدُّ الرجوعَ عن الوعد لُؤماً، وعن الإيعاد كَرَماً، وأنشد: [الطويل]

١٣٤٤ ـ وَإِنِّي إِن أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ ... لَمُكْذِبُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي(٢)

فقال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو، فهل يُسَمّى الله مكذب نفسه؟ فقال: لا، فقال له عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجتك(٣).

قال ابن الخطيبِ: «وكان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول: إنك قِسْت الوعيد على الوعد، وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين؛ وذلك لأن الوعدَ حق عليه، والوعيد حق له، ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم، ومن أسقط حق غيره، فذلك هو اللؤم، فظهر الفرق.

---

(١) البيت لأبي الحسن السري ينظر ديوان الرفاء ٢/ ٣٦٨ ويتيمة الدهر ٢/ ١٣٣ ومفاتيح الغيب ٧/ ١٨٣ والبحر ٢/ ٤٠٤، ومحاسن التأويل ٤/ ٥٥.

(٢) البيت لعامر بن الطفيل ينظر ديوانه ص ٥٨ وغرائب القرآن ٣/ ١٣٣ والعمدة ٢/ ١ واللسان (وعد) والتاج ٢/ ٥٣٦ و ٥٣٧.

(٣) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٧/ ١٥٩. المحرر الوجيز ١/ ٤٠٥.

وأما قولك: لو لم يفعلْ لصار كاذباً، أو مكذب نفسه.

فالجوابُ: أن هذا إنما يلزم لو كان الوعيدُ ثابتاً جزماً من غير شرط، وعندي أن الوعيد مشروط بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿١٠﴾﴾

لما حكى دعاءَ المؤمنين وتضرُّعَهم حكى كيفيةَ حال الكافرين، وشدة عقابهم، وفيهم قولان:

أحدهما: أن المراد بهم وفد نجران؛ لأنا روينا في قصتهم أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه إني أعلم أنه رسولُ اللَّهِ حقاً، ولكني إن أظهرتُ ذلك أخذ ملوكُ الرومِ مني ما أعطَوْني من المال، فبيَّن الله تعالى أن أموالهم لا تدفع عنهم عذابَ الله.

الثاني: أن اللفظ عام، وخصوصُ السبب لا يمنع عمومَ اللفظ.

قوله: ﴿لَن تُغْنِىَ﴾ العامة[1] على «تُغْنِي» بالتاء من فوق؛ مراعاةً لتأنيث الجميع، **وقرأ الحسنُ** وأبو عبد الرحمن[2] بالياء من تحت ـ بالتذكير ـ على الأصل، وسكَّن الحسن ياءَ «تُغْنِي»؛ استثقالاً للحركةِ على حرف العلة، وذهاباً به مَذْهَبَ الألف، وَبَعضهم يخص هذا بالضرورةِ.

قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ في «مِن» هذه أربعة أوجه:

أحدها: أنها لابتداء الغايةِ ـ مجازاً ـ أي: من عذاب الله وجزائه.

الثاني: أنها بمعنى «عند» قاله أبو عبيدة، وجعله كقوله تعالى: ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤]، أي: عند جوع، وعند خوف، وهذا ضعيف عند النحويين.

الثالث: أنها بمعنى بدل.

قال الزمخشري: قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ مثل قوله: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾ [يونس: ٣٦]، والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله، أو من طاعته شيئاً، أي: بدل رحمته وطاعته، وبدل الحق ومنه [قوله][3]: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»[4]، أي: لا

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٤٠٥، والدر المصون ٢/ ٢/ ١٩.

(٢) وقرأ بها علي.

انظر: الكشاف ١/ ٣٣٩، والبحر المحيط ٢/ ٤٠٥، والدر المصون ٢/ ١٩.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه البخاري ٢/ ٣٧٨ كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة (٨٤٤) من حديث المغيرة بن شعبة ومسلم في الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (٢٠٦ـ ٤٧٨) من حديث ابن عباس (٢/ ٤٣١، ٤٣٢ شرح النووي).

ينفعه جده وحظه من الدنيا بدلاً، أي: بدل طاعتك وما عندك، وفي معناه قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ﴾ [سبأ: ٣٧]، وهذا الذي ذكره من كونها بمعنى بدل جمهور النحاة يَأْبَاه؛ فإن عامة ما أَوْرَدَهُ يتأوَّله الجمهورُ.

ومنه قوله: [الرجز]

١٣٤٥ ـ جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلِ الْمُرَقَّقَا وَلَمْ تَذُقْ مِنَ الْبُقُولِ الْفُسْتُقَا[1]

وقول الآخر: [الكامل]

١٣٤٦ ـ أَخَذُوا الْمَخَاضَ مِنَ الْفصيلِ غُلْبَةً ظُلْماً، وَيَكْتُبُ لِلأَمِيرِ أَفِيلا[2]

وقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً﴾ [الزخرف: ٦٠]، وقوله: ﴿أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨]؟

الرابع: أنها تبعيضية، إلا أن هذا الوجه لما أجازه أبو حيّان مبنياً على إعراب «شَيْئاً» مفعولاً به، بمعنى: لا تدفع، ولا تمنع، قال: فعلى هذا يجوز أن يكون «من» في موضع الحال من «شَيْئاً»؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعتِ له، فلما تقدم انتصب على الحال، وتكون «من» إذ ذاك ـ للتبعيض.

قال شهاب الدينِ[3]: «وهذا ينبغي أن لا يجوز ألبتة؛ لأن «منَ» التبعيضية تؤوَّلُ بلفظ بعض مضافةً لما جرَّته «مِنْ» ألا ترى أنك إذا قلتَ: رأيت رجلاً من بني تميم، معناه: بعض بني تميم، وأخذت من الدراهم: أي: بعضَ الدراهم، وهنا لا يُتَصَوَّرُ ذلك أصْلاً، وإنما يصح جعله صفة لِـ «شَيْئاً» إذا جعلنا «مِنْ» لابتداء الغاية، كقولك: عندي درهم من زيد، أي: كائن أو مستقر من زيد، ويمتنع فيها التبعيض، والحال كالصفة في المعنى، فامتنع أن تكون من للتبعيض مع جعله «مِنَ اللَّهِ» حالاً من «شَيْئاً»، وأبو حيّان تبع أبا البقاءِ في ذلك، إلا أن أبا البقاء حين قال ذلك ـ قَدَّر مضافاً وضَّح به قوله، والتقدير: شيئاً من عذاب الله، فكان ينبغي أن يتبعه ـ في هذا الوجهِ ـ مُصَرِّحاً بما يدفع هذا الذي ذكرته». و «شَيْئاً» إما منصوب على المفعول به وقد تقدم تأويله وإما على المصدرية، أي: شَيْئاً من الإغناء.

قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ﴾ هذه الجملة تحتمل وجهَيْن:

---

(١) البيت لأبي نخيلة يعمر ينظر المخصص ١١/ ١٣٩ والجنى الداني (٣١٦) والمغني ١/ ٣٢٠ والعمدة ٢/ ٢٤١ واللسان (بقل) وابن عقيل ص ٩٩ والمزهر ٢/ ٥٠٣ وشرح شواهد ابن عقيل ص ١٤٦ والدر المصون ٢/ ٢٠.

(٢) البيت للراعي النميري ينظر ديوانه ص ٢٤٢، وتذكرة النحاة ص ٣١١، وشرح شواهد الإيضاح ص ٦٠٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٣٦، وجواهر الأدب ص ٢٧٢، وشرح الأشموني ٢/ ٢٨٨، وشرح المفصل ٦/ ٤٤، ومغني اللبيب ١/ ٣٢٠، والدر المصون ٢/ ٢٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٠.

سورة آل عمران / الآية: ١١ ـــــــ

الثاني: أنه منصوب بـ «كَفَرُوا» لكن مقدر؛ لدلالة هذا الملفوظ به عليه.

الثالث: أن الناصبَ مقدَّر، مدلول عليه بقوله: «لَنْ تُغْنِيَ» أي: بطل انتفاعهم بالأموالِ والأولادِ كعادة آل فرعونَ في ذلك. والمعنى: إنكم قد عرفتم ما حلَّ بآل فرعون ومَنْ قبلَهم من المكذبين بالرسل ـ من العذاب المعجل الذي عنده ـ لم ينفعهم مال ولا ولد.

الرابع: أنه منصوب بلفظ «وَقُودُ»، أي: تُوقَد النارُ بهم كما توقد بآل فرعون، كما تقول: إنك لتظلم الناس كذأبِ أبيك، تريد: كظلم أبيك، قاله الزمخشريُّ، وفيه نظر؛ لأن الوقود ـ على القراءة المشهورة ـ الأظهر فيه أنه اسم لِما يوقد به، وإذا كان اسماً فلا عَمَل له، فإن قيل: إنه مصدر على قراءة الحَسن صَحَّ، ويكون معنى الدأب: الدؤوب ـ وهو اللُّبْثُ والدوام، وطول البقاء في الشيء ـ وتقدير الآية: «وَأُولَئِكَ هُم وَقُودُ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَونَ».

[أي: دؤوبهم في النار كدأب آل فرعون][1].

الخامس: أنه منصوب بنفس «لَنْ تُغْني» أي: لن تغني عنهم مثل ما لم تُغنِ عن أولئك، ذكره الزمخشري، وضعَّفه أبو حيَّان[2] بلزوم الفصل بين العامل ومعموله بالجملة ـ التي هي قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ وَقُودُ ٱلنَّارِ﴾ قال: «على أي التقديرين اللَّذَيْنِ قدرناهما فيهما من أن تكون معطوفة على خبر «إنَّ» أو على الجملة المؤكَّدة بـ «إنَّ» قال: فإن جعلتها اعتراضيةً ـ وهو بعيد ـ جَازَ ما قال الزمخشريُّ».

السادس: أن يكون العامل فيها فعلاً مقدَّراً، مدلولاً عليه بلفظ «الوَقُود»، تقديره: توقَد بهم كعادة آل فرعون، ويكون التشبيه في نفس الاحتراق، قاله ابنُ عطية.

السابع: أن العامل يُعَذَّبُونَ كعادةِ آل فرعونَ، يدل عليه سياق الكلام.

الثامن: أنه منصوب بـ ﴿كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا﴾، والضمير في «كَذَّبُوا» ـ على هذا ـ لكفار مكة وغيرهم من معاصِري رسولِ الله ﷺ ـ أي: كذبوا تكذيباً كعادة آل فرعونَ في ذلك التكذيب.

التاسع: أن العامل فيه قوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ﴾، أي: فأخذهم الله أخذاً كأخذه آل فرعون، والمصدر تارةً يضاف إلى الفاعل، وتارةً إلى المفعول، والمعنى: كَدَأْبِ الله في آل فرعون، ونظيره قوله تعالى: ﴿يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٦٥] أي: كَحُبِّهم لِلَّه، وقال: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ﴾ [الإسراء: ٧٧] والمعنى: سنتي فيمن أرسلنا قبلك، وهذا مردود؛ فإن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلها، لا يجوز قمت زيداً فضربت وأما زيداً فاضرب، فقد تقدم الكلام عليه في البقرة.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/٤٠٦.

سورة آل عمران / الآية: ١١ ـــــــ

ويقال: دأَب، ودأْب ـ بفتح الهمزة وسكونها ـ وهما لغتان في المصدر كالضأْن والضأَن وكالمَعْز والمَعَز وقرأ حفص[1]: ﴿سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾ بالفتح.

قال الفرَّاء: «والعرب تثقل ما كان ثانيه من حروف الحلق كالنَّعْل والنَّعَل، والنَّهْر والنَّهَر، والشَّأْم والشَّأَم.

وأنشد: [البسيط]

١٣٤٩ ـ قَدْ سَارَ شَرْقِيُّهُمْ حَتَّى أَتَوْا سَبَأَ وَانْسَاحَ غَرْبِيُّهُمْ حَتَّى هَوَى الشَّأَمَا[2]

﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يجوز أن يَكُونَ مجروراً نسقاً على ﴿ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾، وأن يكونَ مرفوعاً على الابتداء، والخبر قوله ـ بعد ذلك ـ ﴿كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾، وهذان الاحتمالان جائزان مطلقاً، وخص أبو البقاء جواز الرفع بكون الكافِ في محل رفع، فقال: «فعلى هذا ـ أي: على كونها مرفوعة المحل؛ خبراً لمبتدأ مضمر ـ يجوز في ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ وجهانِ:

أحدهما: الجر، بالعطفِ أيضاً، و ـ «كَذَّبُوا» في موضع الحال، و «قَدْ» مَعَهُ مُضمَرة، ويجوز أن يكون مستأنفاً لا موضع له، ذُكِرَ لِشَرْح حَالِهِم.

الوجه الآخر: أن يكون الكلامُ تمَّ على ﴿ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ مبتدأ، و «كَذَّبُوا» خبره».

قوله: ﴿كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ قد تقدم أنه يجوز أن يكون خَبراً عن «الَّذِينَ» إن قيل: إنه مبتدأ، فإن لم يكن مبتدأ فقد تقدم أيضاً أنه يكون تفسيراً للدأب، كأنه قيل: ما فعلوا، وما فعل بهم؟ فقيل: كذبوا بآياتِنا، فهو جوابُ سؤال مقدر، وأن يكون حالاً، وفي قوله: ﴿بِـَٔايَٰتِنَا﴾ التفات؛ لأن قبله ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ وهو اسم ظاهر.

والمراد بالآيات: المعجزات، والباء في «بِذُنُوبِهِمْ» يَجوز أن تكون سببيةً، أي: أخذهم بسبب ما اجترحوا، وأن تكون للحالِ، أي أخذهم متلبسين بالذنوب، غير تائبين منها والذنب في الأصل ـ التَّلْو والتابع، وسُمِّيَت الجريمةُ ذَنْباً؛ لأنها يتلو، أي: يتبع عقابُها فاعلمه والذَّنُوب: الدَّلْو؛ لأنها تتلو الحبلَ في الجذبِ، وأصل ذلك من ذَنَب الحيوان؛ لأن يذنبه أي: يتلوه، يقال: ذنبه يذنبه ذنباً، أي: تبعه، واستعمل في الأخذ؛ لأن مَنْ بينَ يده العقاب كالمأخوذ المأسور الذي لا يَقْدر على التخلُّص. قوله ﴿شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ كقوله: ﴿سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [البقرة: ٢٠٢]، أي: شديدٌ عِقَابه وقد تقدم تحقيقه.

---

(١) ينظر السبعة ٣٤٩، وستأتي في يوسف آية ٤٧.

(٢) ينظر الدر المصون ٢/ ٢٣.

قوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾﴾

قرأ الأخوان[1]: «سَيُغلبُونَ» و «يُحْشَرُونَ» ـ بالغيبة ـ والباقون بالخطاب، وهما واضحان كقولك: قل لزيد: قم؛ على الحكاية، وقل لزيد: يقوم وقد تقدم نحو من هذا في قوله: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾.

وقال أبو حيّان: ـ في قراءة الغيبة ـ: «الظاهر أنَّ الضميرَ للذين كفروا، وتكون الجملة ـ إذ ذاك ليست محكية بـ «قل» بل محكية بقول آخَرَ، التقدير: قل لهم قولي: سيغلبون وإخباري أنهم سيقع عليهم الغَلَبةُ، كما قال: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سلف» فبالتاء أخبرهم بمعنى ما أخبر به من أنهم سيُغْلَبون، وبالياء أخبرهم باللفظ الذي أخبر به أنهم سيُغْلَبون».

وهذا الذي قاله سبقه إليه الزمخشريُّ، فأخذه منه، ولكن عبارة الزمخشريِّ أوضحُ، قال رحمه الله: فإن قلت: أيُّ فَرْقٍ بين القراءتين ـ من حيث المعنى؟

قلت معنى القراءة بالتاء ـ أي من فوق ـ الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحَشْر إلى جهنَّمَ، فهو إخبار بمعنى: ستُغْلَبُون وتُحْشَرون، فهو كائن من نفس المتوعَّد به، وهو الذي يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أَخْبَرَ به من وعيدهم بلفظه، كأنه قال: أدِّ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك: «سيُغْلَبون ويُحْشَرون».

وجوَّز الفرَّاءُ[2] وثعلبُ أن يكون الضمير في «سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ» لكفار قريش، ويُرَاد بالذين كفروا اليهود، والمعنى: قل لليهود: ستُغْلَبُ قريش. وهذا إنما يتجه على قراءة الغيبة فقط.

قال مَكيٌّ: «ويقوِّي القراءة بالياء ـ أي من تحت ـ إجماعهم على الياء في قوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، والتاء يعني من فوق أَحَبُّ إليَّ، لإجماع الحَرَمِيَّينِ[3] وعاصم وغيرهم على ذلك».

قال شهابُ الدينِ[4]: ومِثْل إجماعهم على قوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا﴾ [الأنفال: ٣٨] إجماعُهم على قوله: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا﴾ [النور: ٣٠]، وقوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ﴾ [الجاثية: ١٤]، وقال الفرّاء: «مَن قرأ بالتاءِ جعل

---

(١) انظر: السبعة ٢٠١، والكشف ١/ ٣٣٥، والحجة ٣/ ١٧، وحجة القراءات ١٥٣، والعنوان ٧٨، وإعراب القراءات ١/ ١٠٨، وشرح شعلة ٣٠٨، وشرح الطيبة ٤/ ١٤٦، وإتحاف ١/ ٤٦٩.

(٢) ينظر معاني القرآن ١/ ١٩١.

(٣) الحرميان هما الإمامان نافع وابن كثير رحمهما الله تعالى.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٤.

اليهودَ والمشركين داخِلِينَ في الخطاب، ثم يجوز ـ في هذا المعنى ـ التاء والياء، كما تقول في الكلام: قل لعبد الله: إنه قائم، وإنك قائم».

وفي حرف عبد الله: ﴿قُل للَّذِينَ كَفَرُوا إن تَنْتَهُوا يُغْفَر لَكُمْ ما قَدْ سَلَفَ﴾، ومَن قرأ بالياء فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهود، وأنَّ الغَلَبَةَ تقع على المشركين، كأنه قيل: قل يا محمد لليهود سيُغْلَب المشركون، ويُحْشَرُون، فليس يجوز في هذا المعنى إلاَّ الياءُ لأن المشركين غيب.

فصل في سبب النزول

في سبب نزول الآية أوجه:

الأول: قال ابن إسحاق ـ ورواه سعيدُ بنُ جُبَيْر، وعكرمةُ عن ابن عباس ـ: لما أصاب رسول الله ﷺ قريشاً ببدر، ورجع إلى المدينة، جمع اليهودَ في سوق بني قينقاع، وقال: يا معشرَ اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر، فأسلموا قبل أن يَنزِل بكم ما نزل بهم، فقد عرفتم أني نَبِيٌّ مُرْسَل، تجدون ذلك في كتابكم، فقالوا: يا محمد، لا يَغُرَّنَّكَ أنك لقيت قوماً أغماراً ـ لا عِلْم لهم بالحرب ـ فأصَبْتَ منهم فُرْصَةً، وإنا ـ والله ـ لو قاتلناك لعرفْتَ أنَّا نحن الناس، فأنزل الله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾، يعني اليهود «سَتُغْلَبُونَ» تُهْزَمُونَ، «وَتُحْشَرُونَ» فِي الآخرة «إِلَى جَهَنَّم وَبِئْسَ الْمِهَادُ» أي: الفراش.

الثاني: قال الكلبيُّ عن ابن عباس ـ أيضاً ـ: إن يهود أهل المدينة ـ لما شاهَدُوا هزيمة المشركين يومَ بدر ـ قالوا: والله إن هذا لهو النبيُّ الأميُّ الذي بَشَّرَنَا به موسى، وفي التوراة نعته، وأنه لا يُرَدُّ عليه رأيه، وأرادوا اتباعه، ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى، فلما كان يوم أحد، ونُكِبَ أصحابُ النبيِّ ﷺ شَكُّوا، وقالوا: ليس هو ذلك، فغَلَبَ عليهمُ الشقاءُ فلم يُسْلِموا، وقد كان بينهم وبين أصحابِ رسول الله ﷺ عهدٌ إلى مدة فنقضوا ذلك العهدَ، وانطلق كعبُ بن الأشرف في ستين راكباً ـ إلى مكة يستنفرهم، فأجمعوا أمرهم على قتال رسولِ الله ﷺ فأنزل الله هذه الآية[1].

الثالث: أن هذه الآية واردة في جميع الكفار.

فصل في تكليف ما لا يطاق

استدلوا على [جواز][2] تكليف ما لا يطاق بهذه الآية، قالوا: لأن الله تعالى أخبر

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٧ـ ٢٢٨) عن ابن عباس.

(٢) سقط في أ.

عن الكفارِ بأنهم يُحشَرونَ إلى جهنم، فلو آمنوا لانقلب هذا الخبر كَذِباً، وذلك محال، فكأنَّ الإيمان منهم محال، وقد أمِروا به، فيكون تكليفاً بالمحال.

﴿سَتُغْلَبُونَ﴾ إخبار عن أمر يحصل في المستقبل، وقد وقع مخبره على[1] موافقته، فكان هذا إخباراً عن الغيب، فهو مُعْجز، ونظيره ـ في حق عيسى ـ ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩].

قوله: ﴿وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ المخصوص بالذم محذوفٌ، أي بئس المهاد جهنمُ، والحذف للمخصوص يدل على صحة مذهب سيبويه[2] من أنه مبتدأ.

والجملة قبله خبره، ولو كان ـ كما قال غيره ـ مبتدأ محذوف الخبر، أو بالعكس، لما حذف ثانياً؛ للإجحاف بحذف سائر الجملة.

و «بئس» مأخوذ من البأساء، وهو الشر والشدة، قال تعالى: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥] أي: شديد.

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿١٣﴾﴾

«قَدْ كَانَ» جواب قسم محذوفٍ، و «آيَةٌ» اسم «كان» ولم يُؤنث الفعلُ؛ لأن تأنيث الآية مجازيٌّ، ولأنها بمعنى الدليل والبرهان.

فهذا[3] كقول امرىءِ القيسِ: [المتقارب]

١٣٥٠ ـ بَرَهْرَهَةٌ، رُؤْدَةٌ، رَخْصَةٌ كَخُرْعُوبَةِ الْبَانَةِ الْمُنْفَطِرْ[4]

قال الأصمعي: «البَرَهْرَهَةُ: الممتلِئَة المُتَرَجْرِجَة، والرُّؤْدَة، والرادة: الناعمة».

قال أبو عمرو: وإنما قال: الْمُنْفَطِر، ولم يقل: المنفطرة؛ لأنه رَدٌّ على القضيب، فكأنه قال: البان المنفطر، والخرعوبة: القضيب، والمنفطر: الذي ينفطر بالورق، وهو ألين ما يكون.

قال أبو حيّان: أوَّل البانةَ بمعنى القضيب، فلذلك ذكر المنفطر، ولوجود الفصل بـ «لَكُم» فإن الفصلَ مسوغ لذلك مع كون التأنيث حقيقيًا، كقوله: [البسيط]

١٣٥١ ـ إنَّ امْرَأً غَرَّهُ مِنكُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الدُّنْيا لَمَغْرُورُ[5]

---

(١) في أ: عن.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٣٠٠.

(٣) في أ: فهو.

(٤) ينظر ديوانه ٥٣، واللسان (بره) والتاج ٩/ ٣٧٩.

(٥) ينظر البيت في الإنصاف ١/ ١٧٤، وتخليص الشواهد ص ٤٨١، الخصائص ٢/ ٤١٤، الدرر ٦/ =

وقال بعضهم: محمول على المعنى، والمعنى: قد كان لكم بيانُ هَذه الآيةِ.

وفي خبر «كان» وَجهَانِ:

أحدهما: أنه «لَكُم» و «فِي فِئَتَيْنِ» في محل رفع نَعْتاً لِـ «آيَةٌ».

والثاني: أنه «فِي فِئَتَيْن» وفي «لَكُمْ» وجهانِ:

أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «آية»؛ لأنه ـ في الأصل ـ صفة لآية، فلمَّا تقدَّم نُصِبَ حَالاً.

الثاني: أنه متعلق بـ «كان» ذكره أبو البقاء[1]، وهذا عند مَنْ يَرَى أنها تعمل في الظرف وحرف الجر ولكن في جَعْل «فِي فِئَتَيْنِ» الخَبَرَ إشْكالٌ، وهو أن حكم اسم «كان» حكم المبتدأ، فلا يجوز أن يكونَ اسماً لها إلا ما جاز الابتداء به، وهنا لو جعلت «آية» مبتدأ، وما بعدها خبراً لم يجز؛ إذْ لا مُسَوِّغَ للابتداء بهذه النكرة، بخلاف ما إذا جَعَلْتَ «لَكُم» الخبرَ، فإنَّه جائز لوجود المسوِّغ، وهو تقدُّمُ الخبرِ حرفَ جَرٍّ.

قوله: ﴿ٱلْتَقَتَا﴾ في محل جر، صفة لـ «فِئَتَيْنِ»، أي: فئتين ملتقيتين، يعني بالفئتين المسلمين والمشركين يوم بَدر.

قوله: ﴿فِئَةٌ تُقَٰتِلُ﴾ العامة على رفع «فِئَةٌ» وفيها أوجُه:

أحدها: أن تَرْتَفِعَ على البدل من فاعل «الْتَقَتَا»، وعلى هذا فلا بد من ضمير محذوف يعود على «فِئَتَيْنِ» المتقدمتين في الذكر؛ ليسوغ الوصف بالجملة؛ إذ لو لم يقدَّر ذلك لما صَحَّ؛ لخلو الجملة الوصفية من ضمير، والتقدير: في فئتين التقت فئةٌ منهما مؤمنة، وفئة أخرى كافرة.

الثاني: أن يرتفع على خبر ابتداء مُضْمَرٍ، تقديره: إحداهما فئةٌ تقاتل، فقطع الكلام عن أوله، ومِثْلُه ما أنشده الفرّاء على ذلك: [الطويل]

١٣٥٢ ـ إذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنفَيْنِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ[2]

أي أحدهما شامت، وآخر مُثنٍ، ومثله في القطع قول الآخر: [البسيط]

= ٢٧١، وشرح الأشموني ١/ ١٧٣، وشرح شذور الذهب ص ٢٢٤ وشرح المفصل ٥/ ٢٩٣ ولسان العرب (غرر) واللمع ص ١١٦، المقاصد النحوية ٢/ ٤٧٦، وهمع الهوامع ٢/ ١٧١، والدر المصون ٢/ ٢٤.

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٢٦.

(٢) البيت للعجير السلولي ينظر تخليص الشواهد ص ٢٤٦، وخزانة الأدب ٩/ ٧٢، ٧٣ والكتاب ١/ ٧١، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٨٥، والدرر ١/ ٢٢٣، ٢/ ٤١، والأزهية ص ١٩٠، ونوادر أبي زيد ص ١٥٦، وأسرار العربية ص ١٣٦، وشرح الأشموني ١/ ١١٧، واللمع في العربية ص ١٢٢، وهمع الهوامع ١/ ٦٧، ١١١، والدر المصون ٢/ ٢٥.

١٣٥٣ ـ حَتَّى إِذَا مَا اسْتَقَلَّ النَّجْمُ فِي غَلَسٍ وَغُودِرَ البَقْلُ مَلْوِيٌّ وَمَحْصُودُ[١]

أي: بعضه مَلْويٌّ، وبَعْضُه مَحْصُود.

قال أبو البقاء[٢]: فإن قلتَ: إذا قدرت في الأولى إحداهما مبتدأ كان القياس أن يكون والأخرى أي الفئة الأخر كافرة.

قيل: لمَّا عُلِم أن التفريقَ هنا لنفس الشيء المقدم ذكره كان التعريفُ والتنكيرُ واحداً، ومثل الآية الكريمة في هذا السؤال وجوابه البيت المتقدِّم: شامت، وآخر مُثْنٍ، فجاء به نكرة دون أل.

الثالث: أن يرتفع على الابتداء، وخبره مُضْمَر، تقديره: منهما فئةٌ تقاتل، وكذا في البيت، أي: منهم شامت، ومنهم مثنٍ.

ومثله قول النابغةِ: [الطويل]

١٣٥٤ ـ تَوهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ، وَذَا الْعَامُ سَابِعُ

رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ لأْياً أُبِينُهُ نُؤِيٌّ كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ[٣]

تقديره: منهنَّ ـ أي من الآيات ـ رمادٌ، ومنهن نُؤِيٌّ ويحتمل البيت أن يكون ـ كما تقدم ـ من تقدير مبتدأ، ورماد خبره، كما تقدم في نظيره.

وقرأ الحسنُ ومجاهدٌ وحُمَيدٌ[٤]: ﴿وفِئَةٍ تُقَاتِلُ﴾ بالجر على البدل من «فِئَتَيْنِ»، ويُسَمَّى هذا البدل بدلاً تفصيلياً كقول كُثَيِّرٍ عَزَّةَ: [الطويل]

١٣٥٥ ـ وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ وَرِجْلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ[٥]

هو بدل بعض من كل، وإذا كان كذلك فلا بد من ضمير يعود على المبدل منه، تقديره: فئةٍ منهما.

وقرأ ابن السَّمَيْفَع، وابن أبي عَبْلَة[٦] «فِئَةً» بالنصب، وفيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: النصب بإضمار أعني.

---

(١) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه ٣٦٦ ومعاني القرآن للفراء ١/ ١٩٣ والدر المصون ٢/ ٢٥.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٢٦.

(٣) تقدم الأول برقم ٤٢٢، والثاني برقم ٤٥٧.

(٤) وبها قرأ الزهري. ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٠٨، والبحر المحيط ٢/ ٤١١، والدر المصون ٢/ ٢٥، والقرطبي ٤/ ١٨.

(٥) ينظر ديوانه ٩٩، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٤١، وخزانة الأدب ٥/ ٢١١، ٢١٨، وأمالي المرتضى ١/ ٤٦، والكتاب ١/ ٤٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٠٤، ومغني اللبيب ٢/ ٤١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٣٨، وشرح المفصل ٣/ ٦٨، والمقتضب ٤/ ٢٩٠، والدر المصون ٢/ ٢٥.

(٦) ينظر: القراءة السابقة.

والثاني: النصب على المَدْح، وتحرير هذا القول أن يقال على المدح في الأول وعلى الذم في الثاني، كأنه قيل: أمدح فئةً تقاتل في سبيل الله، وأذمُّ أخرىٰ كافرةً.

والثالث: أن ينتصب على الاختصاص، جوَّزه الزمخشريُّ.

قال أبو حيّان: «وليس بجيد؛ لأن المنصوبَ لا يكون نكرةً ولا مُبْهَماً».

قال شهابُ الدينِ[1]: لا يعني الزمخشريُّ الاختصاصَ المبوَّبَ له في النحو نحو: «نَحْنُ ـ مَعَاشِرَ الأنبياءِ ـ لا نُورَثُ»[2]، إنما على النصب بإضمار فعلٍ لائقٍ، وأهل البيان يُسَمُّونَ هذا النحوَ اختصاصاً.

الرابع: أن ينتصب «فِئَةً» على الحال من فاعل «الْتَقَتَا»، كأنه قيل: التقتا مؤمنةً وكافرةً، فعلى هذا يكون «فئة» و «أخرى» توطئةً للحال؛ لأن المقصود ذكر وَصْفَيْهما، وهذا كقولهم: زيد رجلاً صالحاً، ومثله في باب الإخبار ـ ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨١]، ونحوه. قوله: ﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ «أخْرَىٰ» صفة لموصوف محذوف، تقديره: وفِئَةٌ أخْرَىٰ كَافِرَةٌ وقرئت «كافرة» بالرفع والجر على حسب القراءتين المذكورتين في «فِئَةٌ تُقَاتِلُ»، وهذه منسوقة عليها.

وكان من حق من قرأ «فِئَةً» ـ بالنصب ـ أن يقرأ «وأخْرَى كَافِرَةً» بالنصب عطفاً على الأولى، وفي عبارة الزَّمخشريِّ ما يوهم القراءة به؛ فإنه قال: «**وقرىء** «فِئَةٍ تقاتلُ» «وأخرى كافرةٍ» بالجر على البدل من «فئتين»، والنصب على الاختصاص أو الحال» فظاهر قوله: و «بالنصب» أي في جميع ما تقدم وهو فئةً تقاتلُ أخرى كافرةً وقد تقدم سؤال أبي البقاء، وهو لو لم يقل: والأخرى بالتعريف أعني حال رفع فئة تقاتل على خبر ابتداء مضمر تقديره إحداهما، والجواب عنه.

والعامة على «تُقَاتِلُ» ـ بالتأنيث ـ؛ لإسناد الفعل إلى ضمير المؤنث، ومتى أُسْنِد إلى ضمير المؤنث وجب تأنيثه، سواء كان التأنيث حقيقةً أو مجازاً، نحو الشمس طلعت، وعليه جمهور الناس.

وخالف ابنُ كَيْسان، فأجاز: الشمسُ طلع.

مستشهداً بقول الشاعر: [المتقارب]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٦.

(٢) أخرجه البخاري ٧/ ٩٧ في فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ (٣٧١١، ٣٧١٢) ومسلم ٣/ ١٣٨٠ في الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: لا نورث ما تركناه صدقة (٥٢ـ ١٧٥٩) من حديث عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ﷺ مما أفاء على رسوله ﷺ تطلب صدقة النبي ﷺ بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. . . .

سورة آل عمران / الآية: ١٣ ـــــــ

[الرحمن: ٣٩]، وقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢] وقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ مع قوله: ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥].

قال الفرّاء[١]: المراد بالتقليل: التهوين، كقولك ـ في الكلام[٢] ـ إني لأرى كثيركم قليلاً، أي: قد هوّن عليّ، [لا أني أرى الثلاثة اثنين][٣].

الثاني: أن يكون الخطاب في «تَرَوْنَهُم» للمؤمنين ـ أيضاً ـ والضمير المنصوب في «تَرَوْنَهُمْ» للكافرين ـ أيضاً ـ والضمير المجرور في «مِثْلَيْهِمْ» للمؤمنين، والمعنى: تَرَوْنَ أيُّها المؤمنون الكافرين مثلَي عدد أنفسكم، وهذا تقليلٌ للكافرين عند المؤمنين في رأي العينِ؛ وذلك أن الكفار كانوا ألفاً ونَيِّفاً، والمسلمون على الثلث منهم، فأراهم إياهم مِثْلَيْهم، على ما قرر عليهم ـ في مقاومة الواحدِ للاثنين ـ في قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦] بعدما كُلِّفوا أن يقاوم كلُّ واحد عشرة في قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٦٩].

قال الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ «وقراءة نافع لا تُساعِد عليه»، يعني على هذا التأويل المذكور ولم يُبين وجه عدم المساعدةِ، ووجهه ـ والله أعلم ـ أنه كان ينبغي أن يكون التركيبُ: ترونهم مثليكم ـ بالخطاب في «مِثْلَيهم» لا بالغيبة.

قال أبو عبدِ اللَّه الفارسيّ ـ بعد الذي ذكره الزمخشريّ ـ: «قلت: بل يُساعد عليه، إن كان الخطاب في الآية للمسلمين، وقد قيل ذلك» اهـ، فلم يأت أبو عبدِ الله بجواب؛ إذ الإشكالُ باقٍ. وقد أجاب بعضهم عن ذلك بجوابين:

أحدهما: أنه من باب الالتفاتِ من الخطاب إلى الغيبة، وأنَّ حقَّ الكلام: مثلَيْكم ـ بالخطاب ـ إلا أنه التفت إلى الغيبة، ونظَّره بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢].

والثاني: أن الضمير في «مِثْلَيْهِم» وإن كان المراد به المؤمنين إلا أنه عاد على قوله: ﴿فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾، والفئة المقاتلة في سبيل الله عبارة عن المؤمنين المخاطبين.

والمعنى: تَرَوْنَ ـ أيها المؤمنون ـ الفئةَ الكافرةَ مثلي الفئة المقاتلة في سبيل الله، [فكأنه][٤] قيل: ترونهم ـ أيها المؤمنون ـ مثليكم، وهو جواب حسن.

فإن قيل: كيف يرونهم مثليهم رأيَ العينِ، وقد كانوا ثلاثة أمثالهم؟

فالجواب: أن الله ـ تعالى ـ إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذي

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٩٥.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: ليس بقليل العدد في شيء.

(٤) في ب: فإن.

علم المسلمون[١] أنهم يغلبونهم؛ وذلك لأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فأظهر ذلك العدد [من المشركين][٢] للمؤمنين؛ تقوية لقلوبهم، وإزالةً للخوف عن صدورهم.

الثالث: أن يكون الخطاب في «لَكُمْ» وفي «تَرَوْنَهُم» للكفار وهم قريش، والضمير المنصوب والمجرور للمؤمنين أي: قد كان لكم ـ أيها المشركون ـ آية؛ حيث ترون المسلمين مثلي أنفسهم في العدد، فيكون قد كثرهم في أعين الكفارِ، ليجبنُوا عنهم، فيعود السؤالُ المذكور بين هذه الآية، وآية الأنفال، وهي قوله تعالى: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ﴾ [الأنفال: ٤٤]، فكيف يقال ـ هنا ـ إنه يكثرهم؟ فيعود الجواب المتقدم باختلاف الحالتين، وهو أنه قللهم أولاً، ليجترىء عليهم الكفارُ، فلما التقى الجمعان كثرهم في أعينهم؛ ليحصل لهم الخَوَرُ والفَشَلُ.

الرابع: كالثالث، إلا أن الضمير في «مثليهم» يعود على المشركين، فيعودُ ذلك السؤالُ، وهو أنه كان ينبغي أن يقال: مثليكم، ليطابق الكلام، فيعود الجوابان.

وهما: إما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وإما عوده على الفئة الكافرة؛ لأنها عبارة عن المشركين، كما كان ذلك الضمير عبارة عن الفئة المقاتلة، ويكون التقدير: ترون ـ أيها المشركون ـ المؤمنين مثلي فئتكم الكافرة. وعلى هذا فيكونون قد رَأوا المؤمنين مثلي أنفسِ المشركين ـ ألفين ونيفاً ـ وهذا مَدَدٌ من الله تعالى، حيثُ أرى الكفارَ المؤمنين مثلي عدد المشركين، حتى فشلوا، وجبنوا، فطمع المسلمون فيهم، فانتصروا عليهم، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [آل عمران: ١٣] الإرادة ـ هنا ـ بمنزلة المدد بالملائكة في النصرة بكليهما، ويعود السؤال، وهو كيف كثرهم إلى هذه الغايةِ مع قوله ـ في الأنفال ـ: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ﴾؟ ويعود الجواب.

الخامس: أن الخطاب في «لَكُم» و «تَرَوْنَهُمْ» لليهود، والضميران ـ المنصوب والمجرور ـ على هذا عائدان على المسلمين، على معنى: ترونهم ـ لو رأيتموهم ـ مثليهم، وفي هذا التقدير تكلُّف لا حاجة إليه.

وكأن هذا القائل اختار أن يكون الخطاب في الآية المتقدمة ـ وهي قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ـ ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾ ـ لليهود، فجعله في «تَرَوْنَهُم» لهم ـ أيضاً ـ ولكن الخروج من خطاب اليهود إلى خطاب قوم آخرين أوْلَى من هذا التقدير المتكلف؛ لأن اليهود لم يكونوا حاضري الوقعةِ، حتى يُخَاطَبُوا برؤيتهم لهم كذلك، ويجوز ـ على هذا القول ـ أن يكون الضمير ـ المنصوب والمجرور ـ عائدَيْن على الكفار، أي: أنهم كُثِّرَ في أعينهم الكفارُ، حتى صاروا مثلي عدد المؤمنين[٣]، ومع ذلك غلبهم المؤمنون، وانتصروا

---

(١) في أ: المؤمنون. (٢) سقط في أ. (٣) في أ: الكفار.

عليهم، فهو أبلغ في القدرة. ويجوز أن يعود المنصوب على المسلمين، والمجرور على المشركين، أي: ترون ـ أيها اليهود المسلمين مثلي عدد المشركين؛ مهابةً لهم، وتهويلاً لأمر المؤمنين، كما كان ذلك في حق المشركين ـ فيما تقدم من الأقوال ـ، ويجوز أن يعود المنصوب على المشركين، والمجرور على المسلمين، والمعنى: ترون ـ أيها اليهود لو رأيتم ـ المشركين مثلي عدد المؤمنين وذلك أنتم قُلِّلوا في أعينهم؛ ليَحْصُل لهم الفزَعُ والغَمُّ؛ لأنه كان يغمهم قلةُ المؤمنين، ويعجبهم كثرتهم ونصرتهم على المسلمين، حَسَداً وبَغْياً.

فهذه ثلاثة أوجهٍ مرتبة على الوجهِ الخامسِ، فتصير ثمانية أوجهٍ في قراءة نافع. أما قراءة الباقين ففيها أوجه:

أحدها: أنها كقراءة الخطاب، فكل ما قيل في المراد به الخطابُ هناك قيل به هنا، ولكنه جاء على باب الالتفاتِ من خطاب إلى غيبةٍ.

الثاني: في أن الخطاب في «لَكُمْ» للمؤمنين، والضمير المرفوع في «يَرَوْنَهُم» للكفار، والمنصوب والمجرور للمسلمين، والمعنى: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين ـ ستمائة ونيفاً وعشرين ـ أراهم الله ـ مع قلتهم ـ إياهم ضعفهم؛ ليهابوهم، ويجبنوا عنهم.

الثالث: أن الخطاب في «لَكُم» للمؤمنين ـ أيضاً ـ والضمير المرفوع في «يَرَوْنَهُم» للكفار، والمنصوب للمسلمين، والمجرور للمشركين، أي: يرى المشركون [المؤمنين][1] مثلي عدد المشركين أراهم الله المؤمنين أضعافهم؛ لما تقدم في الوجه قبله.

الرابع: أن يعود الضميرُ المرفوعُ في «يَرَوْنَهُم» على الفئة الكافرةِ؛ لأنها جمع في المعنى، والضمير المنصوب والمجرور على ما تقدم من احتمال عودهما على الكافرين، أو [على][2] المسلمين، أو أحدهما لأحدهم.

والذي تقوى في هذه الآيةِ ـ من جميع الوجوه المتقدمةِ ـ من حيث المعنى أن يكون مدارُ الآيةِ على تقليل المسلمين، وتكثير الكافرين؛ لأن مقصود الآية ومساقها للدلالةِ على قدرةِ الله الباهرةِ، وتأييده بالنصر لعباده المؤمنين مع قلة عددهم، وخُذْلان الكافرين مع كَثْرةِ عددهم وتحزبهم لنعلم أن النصر كله من عند الله، وليس سببه كثرتكم وقلةَ عدوِّكم، بل سببه ما فعله الله تعالى من إلقاء الرعب في قلوب أعدائكم، ويؤيده قوله بعد ذلك: ﴿وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا﴾ [التوبة: ٢٥].

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

سورة آل عمران / الآية: ١٣ ـــــــ

أحدهما: أنها البصرية، ويؤيد ذلك تأكيده بالمصدر المؤكد، وهو قوله: «رَأيَ العينِ».

قال الزمخشريُّ: «رؤية ظاهرة مكشوفة، لا لبس فيها»؛ لأن الإدراك عند المعتزلة واجب الحصول عند اجتماع الشرائط، وسلامة الحاسَّةِ، ولهذا اعتذر القاضي عن هذا الموضع [بوجوه][1]:

أحدها: أن عند الاشتغالِ بالمحاربةِ لا يتفرغ الإنسان لأن يُدِيرَ حدقته حول العسكر، وينظر إليهم على سبيل التأمل.

وثانيها: أنه قد يحصل من الغبار ما يمنع من إدراك البعض.

وثالثها: يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق في الهواء ما منع من إدراك ثلث العسكر، [فعلى هذا][2]، يتعدى لواحد، ومثليهم نصب على الحالِ.

الثاني: أنها من رؤية القلبِ، فعلى هذا يكون «مِثْلَيهِم» مفعولاً ثانياً، وقد ردّه أبو البقاء فقال: ولا يجوز أن تكون الرؤية من رؤية القلب ـ على كل الأقوال ـ لوجهين:

أحدهما: قوله: «رأي العين».

الثاني: أن رؤية القلب علم، ومحال أن يُعْلَمَ الشيء شَيْئَين.

وأجيب عن [الوجه][3] الأول بأن انتصابَ انتصابُ المصدر التشبيهي، أي: رأياً مثل رأي العين، أي: يشبه رأي العين، فليس إياه على التحقيق، وعن الثاني بأن الرؤية هنا يُرَاد بها الاعتقاد، فلا يلزم المحال المذكور، وإذا كانوا قد أطلقوا العلم ـ في اللغة ـ على الاعتقاد ـ دون اليقين ـ فلأن يطلقوا عليه الرأيَ أوْلَى وأحْرَىٰ.

ومن إطلاق العلم على الاعتقاد قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠]؛ إذْ لا سبيلَ إلى العلم اليقيني في ذلك؛ إذ لا يعلم ذلك إلاَّ اللهُ تعالى، فالمعنى: فإن اعتقدتموهن، والاعتقاد قد يكون صحيحاً، وقد يكون فاسداً، ويدل على هذا التأويل قراءة من قرأ «تُرَوْنَهُمْ» ـ بالتاء والياء مبنيًا للمفعول ـ؛ لأن قولهم: أرَىٰ كذا ـ بضم الهمزة ـ يكون فيما عند المتكلم فيه شك وتخمينٌ، لا يقين وعلم، فلما كان اعتقاد التضعيفِ في جمع الكفار، أو في جمع المؤمنين تضميناً وظناً؛ لا يقيناً دخل الكلامَ ضربٌ من الشكِّ، وأيضاً ـ كما يستحيل حملُ الرؤيةِ هنا على العلم ـ يستحيل أيضاً حملها على رؤية البصر بعين ما ذكرتم من المحال، وذلك كما أنه لا يقع العلم غيرَ مطابقٍ للمعلوم، كذلك لا يقع النظر البصري غير مطابق لذلك الشيء المُبْصَر المنظور إليه، فكان المراد التخمين والظن، لا اليقين والعلم، كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم

---

(١) في أ: من وجوه. (٢) في ب: ففي. (٣) سقط في أ.

أن البصر لا يخالف المُبْصَر؛ لجواز أن يحصل خَلَلٌ في البصر، وسوء في النظر، فيتخيل الباصر الشيءَ شيئَيْن فأكثر، وبالعكس.

احتج من قال: إن الرائي هو المشركون بوجوه:

الأول: أن تعلُّق الفعل بالفاعل أشدُّ من تعلُّقهِ بالمفعول، فجَعْلُ أقرب المذكورين السابقين فاعلاً وأبعدهما مفعولاً أوْلَى من العكس، وأقرب المذكورين هو قوله: ﴿كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم﴾.

الثاني: مُقَدَّمُ الآية ـ وهو قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾ خطاب مع الكفار، فقراءة نافع ـ بالتاء ـ تكون خطاباً مع أولئك الكفار، والمعنى: تَرَوْنَ يا مشركي قريش المسلمين مثليهم، فهذه القراءة لا تساعد إلا على كون الرائي مشركاً.

الثالث: أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية للكفار حتى تكونَ حُجَّةً عليهم، ولو كانت هذه الحالةُ حاصلة للمؤمن لم يصح جَعْلُها حُجَّةً على الكافر.

واحتج من قال: الراءون هم المسلمون بأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم رؤيةُ ما ليس بموجود وهو محال ـ ولو كان الراءون هم المؤمنين لزم أن لا يرى ما هو موجود، وهذا ليس بمحال فكان أولى، قال ابن مسعودٍ: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً، ثم قللهم الله ـ أيضاً ـ في أعينهم حتى رَأَوْا عدداً يسيراً أقل من أنفسهم، قال ابن مسعود: «حَتَّى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعينَ؟ قال: أراهم مائة، فأسرنا رجلاً منهم، فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً»[1].

فصل

وجه النظم أنه ـ تعالى ـ لما أنزل الآية المتقدمة في اليهود، وهي قوله: ﴿سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ﴾، فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الإسلام، أظهروا التمرد، وقالوا: لسنا أمثال قريشٍ في الضعفِ، وقلة المعرفة بالقتال، بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما نغلب به كلَّ مَنْ ينازعنا، فقال تعالى: إنكم ـ وإن كنتم [أغنياء][2]، أقوياء، أرباب قدرة وعدة فإنكم ـ ستغلبون، ثم ذكر ـ تعالى ـ ما يجري مجرى الدلالة على صحة ذلك، فقال: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا﴾ يعني واقعة بدر؛ فإن الكثرة والعُدَّة كانت للكفار، والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين، ثم إن اللّه تعالى قهر الكفارَ، ونصر المسلمين، وهذا يدل على أن النصر بتأييد الله ونصرِه.

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٢٣٤، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٧.

(٢) سقط في أ.

الفئة: الجماعة، والمراد بالفئة التي تقاتل في سبيل الله ـ أي: في طاعته ـ رسول ﷺ وأصحابه يوم بدر، وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، سبعة وسبعين رجلاً من المهاجرين، ومائتين وستة وثلاثين من الأنصار، وصاحب راية المهاجرين عليّ بن أبي طالب، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة، وكان فيهم سبعون بعيراً، بين كل أربعة منهم بعير، وفرسان: فرس للمقدادِ بن عمرو، وفرس لمرثد بن أبي مرثد، وأكثرهم رجَّالَةٌ، وكان معهم من الدروع ستة، وثمانية سيوف، والمراد بالأخْرَى الكافرة مُشركو مكة، وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاً من المقاتلة، رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وفيهم مائةُ فرس، وكان فيهم أبو سفيان وأبو جهلٍ، وكان معهم من الإبل سبعمائةُ بعيرٍ، وأهل الخيل كلُّهم كانوا دارعين وهم مائة نفرٍ، وكان في الرجال دروع سوى ذلك.

فصل

ذكر العلماءُ في كَوْنِ هذه الواقعةِ آية وجوهاً:

أحدها: أن المسلمين كانوا قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف أمور، منها: قِلَّةُ العَدَد.

ومنها: أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا.

ومنها: قِلَّةُ السلاح والخيل.

ومنها: أن ذلك أول غزواتهم، وكان قد حصل للمشركين أضداد هذه المعاني من كثرة العدد، وأنهم خرجوا متأهبين للمحاربة، وأنهم كانوا معتادين للحروب في الأزمنة الماضية، وإذْ كان الأمر كذلك فكان غَلَبُ هؤلاء الضعفاء خارجاً عن العادة، فيكون مُعْجزاً.

وثانيها: أنه ـ عليه السلام ـ كان قد أخبر قومه بأن الله ينصره على قريش، بقوله: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، يعني جمع قريش، وكان قد أخبر ـ قبل الحرب ـ بأن هذا مصرع فلان، فلما وُجِدَ مَخْبَرُ خَبَرِهِ في المستقبل على وَفقِ خَبَرِه، كان ذلك إخباراً عن الغَيْب؛ فكان مُعْجِزاً.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ﴾، والصحيح أن الرائين هم المشركون، والمرئيين هم المؤمنون، وعلى كلا التقديرين يكون مُعْجِزاً.

ورابعها: قال الحسنُ: إن الله ـ تعالى ـ أمدَّ رسولَه في تلك الغزوة بخمسةِ آلافِ من الملائكة، لقوله تعالى: ﴿فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، وقال: ﴿بَلَىٰٓ إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥] قيل: إنه كان على أذناب خيولهم ونواصيهم صوفٌ أبيض، وهو المراد من قوله: ﴿وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾.

سورة آل عمران / الآية: ١٣ ـــــــ

وقيل: لمن أبصر الجمعين.

قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾﴾

والعامة على بناء «زُيِّنَ» للمفعول، والفاعل المحذوف هو الله تعالى؛ لما ركب في طباع البشر من حب هذه الأشياء، وقيل: هو الشيطان، فالأوّل قول أهلِ السنة؛ قالوا: لو كان المزين هو الشيطان فمن ذا الذي زَيَّن الكفرَ والبدعةَ للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطاناً آخرَ لزم التسلسل، وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان في الإنسان فليكن في الإنسان كذلك، وإن كان من الله وهو الحق ـ فليكن في حَقِّ الإنسان أيضاً كذلك، ويؤيده قوله تعالى: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ [القصص: ٦٣] يعني إن اعتقد أحد أنّا أغويناهم، فمَن الذي أغوانا؟ وهذا ظاهر جداً، وقال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ [الكهف: ٧] ونُقِل عن المعتزلة ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدها: أن الشيطان زَيَّن لهم، حكي عن الحسن أنه [كان][1] ـ يحلف بالله على ذلك ـ ويقول: من زينها؟ إنما زيَّنها الشيطانُ؛ لأنه لا أحد أبغض لها من خالقها.

احتج لهم القاضي بوجوه:

الأول: أنه تعالى أطلق حبَّ الشهواتِ، فيدخل فيه حُبُّ الشهواتِ المحرمةِ، ومُزَيِّنُ الشهواتِ المحرمة هو الشيطانُ.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ ذكر القناطيرَ المقنطرةَ من الذهبِ والفضةِ، وحُبُّ هذا المالِ الكثيرِ لا يليق إلا بمَنْ جعل الدنيا قِبْلَةَ طلبه، ومُنتَهَىٰ مقصودِه؛ لأن أهْلَ الآخرةِ يكتفون بالبُلْغَةِ.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾، فذكره في مَعْرض ذَمِّ الدنيا، والذامُّ للشيء لا يزينُهُ.

الرابع: قوله: ﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ﴾ والمقصود من هذا الكلامِ صرفُ العبدِ عن الدنيا وتقبيحُها له، وذلك لا يليق بمن يزيِّنُ الدنيا في عينه.

القول الثاني: أن المزين هو الله تعالى، واحتجوا عليه بوجوه:

أحدها: أنه تعالى كما رغَّب في منافِع الآخرةِ فقد خلق مَلاَذَّ الدنيا، وأباحها لعبيده؛ فإنه إذا خلق الشهوةَ والمُشْتَهَىٰ، وخلق للمشتهى عِلْماً بما في تناوُل المشتَهَىٰ من اللذةِ، ثم أباح له ذلك التناولَ؛ يقال: إنه زيَّنهَا له.

---

(١) في ب: قال.

سورة آل عمران / الآية: ١٤ ـــــــ

باب: رَجُل عَدل حيث جعلت نفس المصدر مبالغةً. والشهوة: مَيْل النفس، وتُجْمَع على شهوات ـ كالآية الكريمة ـ وعلى شُهًى ـ كغُرَفٍ ـ.

قالت امرأة من بني نصر بن معاوية: [الطويل]

١٣٥٩ ـ فَلَوْلاَ الشُّهَىٰ ـ وَاللَّهِ ـ كُنْتُ جَدِيرَةً بِأَنْ أَتْرُكَ اللَّذَاتِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ[١]

قال النحويون: لا تُجْمَع فَعْلَة ـ المعتلة اللام يعنون بفتح الفاء وسكون العين على فُعَل إلا ثلاثة ألفاظٍ: قرية وقُرًى، ونَزْوَة ونُزًى، وكَوَّة ـ عند من فتح الكاف ـ وكُوًى.

واستدرك أبو حيّان: «واستدركت ـ أنا ـ شُهًى، وأنشد البيت».

وقال الراغب[٢]: «.... وقد يُسَمَّى المشتهىٰ، شهوةً، وقد يقال للقوَّة التي بها يُشْتَهَىٰ الشيء: شهوة، وقوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ﴾ يحتمل الشهوتين».

قال الزمخشريُّ: وفي تسميتها بهذا الاسم فائدتان:

إحداهما: أنه جعل الأعيانَ التي ذكرها شهواتٍ؛ مبالغةً في كونها مشتهاةً، محروصاً على الاستمتاع بها.

الثانية: أن الشهوة صفة مسترذلة عند الحكماء، مذموم من اتبعها، شاهد على نفسه بالبهيمية، فكأن المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير منها.

فصل

وَجهُ النظم: أنا روينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراني قال لأخيه: إنه يعرف صدق محمد فيما جاء به، إلا أنه لا يُقرُّ بذلك؛ خوفاً من أن يأخذ ملكُ الروم منه المالَ والجاهَ، وأيضاً روينا أن النبي ـ عليه السلام ـ لما دعا اليهود إلى الإسلام ـ بعد غزوة بدر ـ أظهروا من أنفسهم القوةَ والشدةَ، والاستظهارَ والسلاحَ، فبين ـ تعالى ـ في هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها ـ من متاع الدنيا ـ زائلة، باطلة، وأن الآخرة خير وأبقى.

فصل

قال المتكلمون: دلت هذه الآية على أن الحبَّ غيرُ الشهوةِ؛ لأنه أضافهُ إليها، والمضاف غيرُ المضافِ إليه، والشهوة فعل الله تعالى، والمحبة فعل العبد.

قالت الحكماءُ: الإنسان قد يحب شيئاً، ولكنه يحب ألا يحبه، كالمسلم قد يميل طبعه إلى بعض المحرمات، لكنه يحب ألا يحبه، وأما من أحب شيئاً، وأحب أن يحبه،

---

(١) ينظر الأشباه والنظائر ٥/ ٢٨ وتذكرة النحاة ص ٦٢ وتاج العروس (شهى) والبحر المحيط ٢/ ٤٠٩ والدر المصون ٢/ ٣٢.

(٢) ينظر: المفردات ٢٧٧.

فذلك هو كمال المحبة، فإن كان ذلك في جانب الخير، فهو كمال السعادة، كقول سليمان: ﴿إِنِّيٓ أَحۡبَبۡتُ حُبَّ ٱلۡخَيۡرِ﴾ [ص: ٣٢]، ومعناه: أحب الخير، وأحب أن أكون محباً للخير، وإن كان ذلك في جانب الشرِّ فهو كما قال في هذه الآية؛ فإن قوله: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ﴾ يدل على ثلاثةِ أمور مترتبة:

أولها: أنه يشتهي أنواع المشتهيات.

ثانيها: أنه يحب شهوته لها.

ثالثها: أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة.

ولما اجتمعت هذه الدرجاتُ الثلاثُ في هذه القضية بلغت الغايةَ القصوىٰ في الشدة، فلا تنحلّ إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى، ثم إنه أضاف ذلك إلى الناس، ولفظ «النَّاس» عام، دخله حرف التعريفَ فيفيد الاستغراق، فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس، والعقل ـ أيضاً ـ يدل عليه؛ لأن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب، ومطلوب لذاته، والمنافع قسمان: جسماني، وروحاني، فالجسماني حاصل لكل أحد في أول الأمر، والروحاني لا يحصل إلا في الإنسان الواحد على سبيل الندرة، ثم إن انجذاب نفسه إلى اللذات الجسمانية كالملكة المستقرة وانجذابها إلى اللذات الروحانية كالحالة الطارئة التي تزول بأدنى سبب، فلا جرم كان الغالب على الخلق هو الميل الشديد إلى اللذات الجسمانية، فلهذا السبب عم الله هذا الحكمَ في الكل.

قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ في محل نَصْب على الحال من الشهوات، والتقدير: حال كون الشهوات من كذا وكذا، فهي مفسرة لها في المعنى.

ويجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس، لقول الزمخشريِّ: «ثم يفسره بهذه الأجناس».

كقوله: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠]، والمعنى: فاجتنبوا الأوثان التي هي رِجْسٌ.

وقدم النساءَ على الكل، قال القرطبيُّ: لكثرة تشوُّق النفوس إليهن؛ لأنهن حبائلُ الشيطان، وفتنة الرجالِ، قال ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ» أخرجه البخاري ومسلم[1] لأن الالتذاذ منهن أكثرُ، والاستئناسَ بهن أتَمُّ، ولذلك قال

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ١٤) كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم... الخ (٥٠٩٦) ومسلم (٤/ ٢٠٩٧) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (٩٧ـ ٢٧٤٠) والترمذي (٢٧٨٠) وأحمد (٥/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ٩١) والطبراني (١/ ١٣٣) وعبد الرزاق (٢٠٦٠٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٥) وابن عساكر (٢/ ٣٩٥ـ تهذيب) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٣٢٩).

تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، ثم ثنى بالولد الذَّكَر؛ لأن حُبَّ الولد الذكر أكثر من حب الولد الأنثى، واعلم أن لله تعالى ـ في إيجاد حُبِّ الزوجة والولد في قلب الإنسان ـ حكمةً بالغةً؛ إذْ لولا هذا الحُبُّ لَمَا حصل التوالُدُ والتناسُل، وهذه المحبة غريزة في جميع الحيوان، والبنين: جمع ابن، قال نوح: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥] ويُصَغَّر «ابن» على بُنَيّ، قال لقمان: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال نوح: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا﴾ [هود: ١٨٥].

قوله تعالى: ﴿وَالْقَنَاطِيرِ﴾ هي جمع قِنطار، وفي نونه قولان:

أحدهما: أنها أصلية، وأن وَزْنَه فِعْلال، كحِمْلاق، وقِرْطاس.

والثاني: أنها زائدة، وأن وزنه فِنْعال كفِنْعاس، وهو الجمل الشديد، واشتقاقه من قطر يقطر ـ إذا سال؛ لأن الذهب والفضة يُشَبَّهَان بالماء في سرعة الانقلابِ، وكثرة التقلُّب.

وقال الزَّجَّاج: هو مأخوذ من قَنْطَرتُ الشيء ـ إذا عقدته وأحكمته ـ ومنه القنطرة؛ لإحْكام عقدها.

حكى أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون: القنطار وزن لا يُحَدُّ.

قال ابن الخطيب: «وهذا هو الصحيح».

وقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير بعضه على بعض[(١)].

وقال القرطبي: «والعرب تقول قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار».

وقال معاذ بن جبل ـ ورواه أُبَيّ بنُ كعب عن النبي ﷺ ـ قال: «القنطارُ ألفٌ ومئتا أوقية»[(٢)].

وقال ابن عباس والضحاك: ألف ومائتا مثقالٍ[(٣)]، وعنهما ـ في رواية أخرى ـ اثنا عشر ألفَ درْهمٍ أو ألف دينار دية أحدكم، وبه قال الحسن[(٤)].

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «القِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَةٍ»[(٥)].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٩) عن الربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٥) عن أبي بن كعب مرفوعاً وأورده ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ١١٠) وقال: وهذا حديث منكر والأقرب أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب كغيره من الصحابة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٦) عن الضحاك وابن عباس.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٣) عن ابن عباس أيضاً.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٧) عن ابن عباس والضحاك والحسن.

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٣) وابن ماجه (٣٦٦٠) كتاب الأدب باب: بر الوالدين والدارمي (٢/ ٤٧٦) والبيهقي (٧/ ٢٣٣) وابن حبان (٦٦٣ـ موارد) عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

وروى أنس ـ أيضاً ـ عنه أن القنطار ألف دينار[١].

وروى سعيد بن المسيب وقتادة: ثمانون ألفاً[٢].

وقال مجاهدٌ: سبعون ألفاً[٣].

وقال السُّدِّيُّ: أربعة آلاف مثقالٍ[٤].

وقال الكلبيُّ أبو نضرة: القنطار ـ بلسان الروم ـ ملء مسك الثور من ذهب، أو فضة[٥].

وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأرض من مال.

وقال سعيد بن جبير وعكرمة: مائة ألفٍ، ومائة مَنّ، ومائة رَطل، ومائة مثقال، ومائة درهم، وقد جاء الإسلام ـ يوم جاء ـ وبمكة مائة رجل قد قَنْطروا.

قوله: «الْمُقَنطَرَة» مُنَفْعَلَة من القنطار وهو للتأكيد، كقولهم: ألف مؤلَّفة، وبدرة مبدرة، وإبل مُؤبَّلة، ودراهم مُدَرْهمة.

وقال الكلبي: القناطير الثلاثة، والمقنطرة المضاعفة، فكان المجموع ستة.

وقال الضحاك: معنى «الْمُقَنْطَرَة»: المحَصَّنة المُحْكمة[٦].

وقال قتادة: هي الكثير بعضها فوق بعض[٧].

وقال السُّدِّي: المضروبة، المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير[٨].

وقال الفراء: المضعّفة، والقناطير الثلاثة، فالمقنطرة تسعة وجاء في الحديث أن القنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض.

وقال أبو عبيدة: القناطير أحدها قنطار، ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد للقنطار من لفظه.

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٨) كتاب النكاح وصححه عن أنس بن مالك.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨) وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٨) عن مجاهد وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨) لعبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري (٦/ ٢٤٨) عن السدي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٨) عن أبي نضرة. ومثله عن أبي سعيد الخدري:
أخرجه عبد بن حميد وابن أبي الحاتم والبيهقي عن أبي سعيد كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٨) بلفظ: القنطار ملء مسك الثور ذهباً.

(٦) أخرجه الطبري (٦/ ٢٥٠).

(٧) انظر المصدر السابق.

(٨) انظر المصدر السابق.

وقال ثعلب: المعوَّل عليه عند العرب أنه أربعة آلاف دينار، فإذا قالوا: قَناطير مقنطرةٌ، فهي اثنا عشر ديناراً وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور ذهباً.

وقيل: ثمانون ألفاً وقيل: هو جملة كثيرة مجهولة من المال نقله ابن الأثير.

قوله: ﴿مِنَ ٱلذَّهَبِ﴾ كقوله: ﴿مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾، [والذَّهَب] مؤنث، ولذلك يُصَغَّر على ذهيبة، ويُجْمَع على أذهاب وذُهوب، واشتقاقه من الذهاب، ويقال: رجل ذَهِب بكسر الهاء ـ رأى معدن الذهب فدُهِش و [«الفضة» تجمع على فضض، واشتقاقها من انفض إذا تفرق][1].

قال القرطبيُّ: والذهب مكيالٌ لأهل اليَمَن، قال: واشتقاق الذهب والفضة، يشعر بزوالهما وعدم ثبوتهما كما هو مشاهد في الوجود، ومن أحسن ما قيل في ذلك قول بعضهم: [البسيط]

١٣٦٠ ـ النَّارُ آخِرُ دِينَارٍ نَطَقْتَ بِهِ وَالهَمُّ آخِرُ هَذَا الدِّرْهَمِ الجَارِي
وَالمَرْءُ بَيْنَهُمَا إذْ كَانَ ذَا وَرَعٍ مُعَذَّبُ القَلْبِ بَيْنَ الهَمِّ وَالنَّارِ[2]

والذهب والفضة: إنما كانا محبوبَيْن لأنهما جُعِلا ثَمَن جميع الأشياء، فمالكها كالمالك لجميع الأشياء.

قوله: «وَالْخَيْلِ» عطف على النساء، قال أبو البقاء: [معطوف على النساء][3]، لا على الذهب والفضة، لأنها لا تسمى قنطاراً وتوهم مثل هذا بعيد جداً، والخيل فيه قولان:

أحدهما: قال الواحديُّ: «إنه جمع لا واحد له من لفظه، كالقَوْم، والنساء والرهط».

الثاني: أن واحده خائل، فهو نظير راكب وركب، وتاجر وتجر، وطائر وطير.

وفي هذا خلاف بين سيبويه والأخفش، فسيبويه يجعله اسم جمع، والأخفش يجعله جمع تكسير.

وفي اشتقاقها وجهان:

أحدهما: من الاختيال ـ وهو العجب[4] ـ سُمِّيت بذلك؛ لاختيالها في مِشيتها بطول أذنابها قال امرؤ القيس: [المتقارب]

١٣٦١ ـ لَهَا ذَنَبٌ مِثْلُ ذَيْلِ العَرُوسِ تَسُدُّ بِهِ فَرْجَهَا مِنْ دُبُرْ[5]

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر القرطبي ٤/ ٢٢.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: التعجب.
(٥) ينظر ديوانه ص ٥٥، وينظر الاقتضاب ٣/ ١١١، والعمدة ٢/ ٥٦، واللسان «لون»، والدر المصون ٢/ ٣٢.

الثاني: من التخيل، قيل: لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها.

وقيل: أصل الاختيال من التخيل، وهو التشبيه بالشيء؛ لأن المختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه كِبْراً. والأخيل: الشَّقِرَّاق؛ لأنه يتغير لونهُ، فمرة أحمر، ومرة أصفر وعليه قوله: [مجزوء الكامل]

١٣٦٢ ـ كَـأَبِـي بَـرَاقِـشَ كُـلُّ لَـوْ ... نٍ لَـوْنُـهُ يَـتَـخَـيَّـلُ[1]

وجوز بعضهم: أن يكون مخفَّفاً من «خَيَّل» ـ بتشديد الياء ـ نحو مَيْت ـ في ميِّت ـ وهيْن في هَيِّن، وفيه نظر؛ لأن كل ما سُمِع فيه التخفيف سُمِع فيه التثقيل، وهذا لم يُسْمع إلا مخفَّفاً؛ وهذا تقدم.

وقال الراغب[2]: «الخيل ـ في الأصل ـ اسم للأفراس والفرسان جميعاً، قال تعالى: ﴿وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦] في الأصل للأفراس، ويستعمل في كل واحد منهما منفرداً، نحو ما رُوِي «يَا خَيْلَ اللَّهِ ازْكَبِي»[3]، فهذا للفرسان، وقوله ـ عليه السلام ـ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ»[4]، يعني الأفراس، وفيه نظر؛ لأن أهل اللغة نَصُّوا على أن قوله ـ عليه السلام ـ «يَا خَيْلَ اللَّهِ ازْكَبِي» إما مجاز إضمار أو مجاز علاقة، ولو كان للفرسان حقيقة لما ساغ قولهم.

قوله: «الْمُسَوَّمَة» أصل التسويم: التعليم، ومعنى مسومة: مُعَلَّمة.

قال أبو مسلم: مأخوذ من السيما ـ بالمد والقصر ـ ومعناه واحد، وهو الهيئة الحسنة، قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم﴾ [الفتح: ٢٩] واختلفوا في تلك العلامة.

فقال أبو مسلم: هي الأوضاح والغُرَر التي تكون في الخيل وهي أن تكون غُرًّا محجلة.

وقال الأصم: البلق.

وقال قتادة: الشِّية[5]. وقال المؤرج: الكَيّ، والأول أحسن؛ لأن الإشارة في الآية إلى أشرف أحوالها وقال: بل هي من سوم الماشية، أي: مرعية، يقال: أَسَمْتُ ماشيتي، فسامت، قال تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠]، وسومتها فاستامت، أي: مرعية، فيتعدى ـ تارة ـ بالهمزة، وتارة بالتضعيف.

---

(١) البيت للأسدي ينظر الاقتضاب ٣/ ١٦١ واللسان (برقش) والصحاح (برقش) ٣/ ٩٩٤ ومجمع الأمثال ١/ ٥٤٠٤ والمفردات في غريب القرآن (خيل) ص ١٦٤ وأساس البلاغة ص ١٨٠ والدر المصون ٢/ ٣٧.

(٢) ينظر: المفردات ١٦٤.

(٣) أخرجه الطبري (٦/ ١٣٣) وابن سعد (٢/ ١/ ٥٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٨٧).

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٤) عن قتادة.

وقيل: بل هو من السيمياء ـ وهي الحسن ـ فمعنى مُسَومة: أي: ذات حُسن[١]، قاله عكرمة، واختاره النحاس؛ قال لأنه من الوَسْم، ورد عليه بعضهم: باختلاف المادتين، وأجاب بعضهم بأنه من باب المقلوب، فيصح ما قاله وتقدم تحقيق ذلك في «يسومونكم» وقوله «بسيماهم».

فصل

قال القرطبيُّ: جاء في الخبر عن علي عن النبي ﷺ أن الله عز وجل خلق الفرس من الريح، ولذلك جعلها تطير بلا جناح[٢].

قال وهب بن منبه: خلقها من ريح الجنوب. وفي الخبر: أن الله تعالى عرض على آدم جميع الدواب، فقال له: اختر منها واحدة، فاختار الفرس، فقيل له: اخترتَ عِزَّك، فصار اسمه الخيل من هذا الوجه، وسُمِّي خَيْلاً؛ لأن من ركبها اختال على أعداء الله، وسُمِّي فرساً؛ لأنه يفترس مسافات الجو افتراس السبع، ويقطعها كالالتهام بيديه على الشيء خَطْفاً وتَنَاولاً، وسمي عَربيًا؛ لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل؛ جزاء على رفع قواعد البيت، وإسماعيل عربي، فصارت له نحلةً من الله، وسمي عربياً، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «لا يَدْخُلُ الشَّيْطَان دَاراً فِيهَا فَرَسٌ عَتِيقٌ»[٣]، وإنما سمي عتيقاً؛ لأنه تخلص من الهجانة، وقال ـ عليه السلام ـ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الأدْهَمُ، الأقرعُ، الأرْثم ثم الأقرح المحجل طَلْقُ اليَمينِ»[٤].

قوله: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمِ﴾ جمع نَعَم، والنعم مختصة بالإبل، والبقر، والغنم.

وقال الهروي: النعم يذكر ويؤنث، فإذا جُمِع أطلق على الإبل والبقر والغنم، وظاهر هذا أنه ـ قبل جمعه على أنعام ـ لا يطلق على الثلاثة، بل يختص بواحد منها، وقد صرَّح الفراء بهذا، فقال النعم: الإبل فقط قال بعضهم لكونها تشبه النعام في جزاء الصبر. وقال ابن كيسان: إذا قلت: نعم لم يكن إلا للإبل وإذا قلت: أنعام وقعت على الإبل وكل ما يرعى؛ قال حسان: [الوافر]

١٣٦٣ ـ وَكَانَتْ لاَ يَزَالُ بِهَا أَنِيسٌ خِلالَ مُرُوجِهَا نَعَمٌ وَشَاءُ[٥]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٣) عن عكرمة.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» الجامع لأحكام القرآن (٤/ ٣٢).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ٢٢).

(٤) أخرجه الترمذي (١٦٩٧) وابن ماجه (٢٧٨٩) والحاكم (٢/ ٩٢) وأحمد (٥/ ٣٠٠) والبيهقي (٦/ ٣٣٠) والطيالسي (١/ ٢٤٢) رقم (١٧٨٨) وابن حبان (١٦٣٣ـ موارد).

وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح وقد احتجّ الشيخان بجميع رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٥) ينظر: القرطبي ٤/ ٢٣.

وهو مذكر ولا يؤنث، تقول: هذا نعم وارد، وهو جمعٌ، لا واحد له من لفظه.

وقال ابن قتيبة: «الأنعام: الإبل والبقر والغنم، واحده: نَعَمٌ وهو جمع لا واحد له من لفظه»، سميت بذلك؛ لنعومة مشيها ولينها، وعلى الجملة فالاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جدًّا.

قوله: «وَالْحَرْثِ»، الحرث تقدم تفسيره وهو ـ هنا ـ مصدر واقع موقع المفعول به، فلذلك وُحِّد، ولم يُجْمع كما جُمِعت أخواته، ويجوز إدغام الثاء في الذال، وإن كان بعض الناس ضعفه: بأنه يلزم الجمع بين ساكنين، والأول ليس حرف لين، قال: بخلاف «يَلْهَثْ ذلك» حيث أدغم الثاء في الذال؛ لانتفاء التقاء الساكنين، إذ الهاء قبل الثاء متحركة.

فصل

الحرث هنا اسم لكل ما يحرث. تقول: حرث الرجل حرثاً إذا أثار الأرض بمعنى الفلاحة، ويقال: حرث وفي الحديث: «احرثوا هذا القرآن أي: فتشوه» قال ابن الأعرابي الحرث: التفتيش، وفي الحديث أصدق الأسماء الحارث، لأن الحارث هو الكاسب، واحترس المال كسبه، والمحراث مسعر النار والحراث مجرى الوتر في القوس، والجمع: أحْرِثَة، وأحرث الرجل ناقته أهزلها. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنواعاً من الفصاحة والبلاغة، منها: الإتيان بها مجملة، ومنها جعله لها نفس الشهوات؛ مبالغة في التنفير عنها، ومنها: البداءة بالأهم، فالأهم، فذكر ـ أولاً ـ النساء لأنهن أكثر امتزاجاً، ومخالطة بالإنسان، وهن حبائل الشيطان، قال ـ عليه السلام ـ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النسَاءِ»، وقال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ لِلُبِّ الرَّجُل الْحَلِيمِ مِنكُنَّ»، ويُرْوَى: الحازم منكن.

وقيل: فيهن فتنتان، وفي البنين فتنة واحدة؛ لأنهن يقطعن الأرحام والصلات بين الأهل ـ غالباً ـ، وهن سبب في جَمْع المال من حلال وحرام ـ غالباً ـ، والأولاد يُجْمَع لأجلهم المال، فلذلك ثنى بالبنين، وفي الحديث: «الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ»[1]، ولأنهم

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٢) والبيهقي (١٠/ ٢٠٢) والحاكم (٣/ ١٦٤) وابن أبي شيبة (١٢/ ٩٧) والرامهرمزي في «الأمثال» كما في «كنز العمال» (٣٧٦٦٥) عن يعلى بن مرة العامري. وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه أبو يعلى (٢/ ٣٠٥) رقم (١٠٣٢) والبزار (١٨٩٢) وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٥٥) وقال: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف.

وله شاهد آخر عن الأسود بن خلف، أخرجه البزار (١٨٩١ـ كشف).

وقال الهيثمي (٨/ ١٥٥) ورجاله ثقات.

قال المناوي في «فيض القدير» (٦/ ٣٧٨) مجبنة مبخلة محزنة أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره فكأنه أشار إلى التحذير من النكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد بل يكتفي بحسن خلافة الله فيقدم ولا يحجم فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله تعالى=

فروع منهن، وثمراتٌ نشأت عنهن، وفي كلامهم: «المرء مفتون بولده»، وقُدِّمت على الأموال؛ لأنها أحَبُّ إلى المرء من ماله.

وأما تقديمُ المال على الولد ـ في بعض المواضع ـ فإنما ذلك في سياق امتنان، وإنعام أو نُصْرة، ومعاونة؛ لأن الرجالَ تُستمال بالأموال ـ ثم ذكر تمامَ اللذةِ، وهو المركوب البهيمي من بينِ سائر الحيوانات، ثم أتى بما يَحصل به جمال حين تريحون وحين تسرحون، كما تشهد به الآية الأخرى ثم ذكر ما به قوامهم، وحياة بنيتهم، وهو الزروع والثمار.

ومنها الإتيان بلفظ يشعر بشدة حب هذه الأشياء، بقوله: «زين» والزينة محبوبة في الطباع.

ومنها: بناء الفعل للمفعول؛ لأن الغرضَ الإعلام بحصول ذلك.

ومنها: إضافة الحبِّ للشهوات، والشهوات هي الميل والنزوع إلى الشيء.

ومنها التجنيس: القناطير المقنطرة.

ومنها: الجمع بين ما يشبه المطابقة في قوله: ﴿ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ﴾؛ لأنهما صارا متقابلَيْن في غالبِ العُرْف.

ومنها: وصف «الْقَنَاطِيرِ» بـ «الْمُقَنْطَرَةِ» الدالة على تكثيرها مع كَثْرتها في ذاتها.

ومنها: ذكر هذا الجنس بمادة «الْخَيْلِ» لما في اللفظ من الدلالة على تحسينه، ولم يقل: الأفراس، وكذا قوله «الأَنْعَامِ»، ولم يَقُل: الإبل والبقر والغنم؛ لأنه أخصر.

فصل

قال القرطبيُّ: قال العلماء: ذكر الله ـ تعالى ـ أربعة أصناف من المال، كل نوع منها يتموَّل به صِنْفٌ من الناس، أمَّا الذهب والفضة فيتموَّل به التُّجَّارُ، وأما الخيل المسومة فيتموّل بها الملوكُ، وأما الأنعامُ فيتموَّل بها أهلُ البوادِي، وأما الْحَرْثُ فيتموَّل به أهل البساتين، فتكون فتنة كل صنفٍ في النوع الذي يتموَّل به، وأما النساء والبنون ففتنة للجميع.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ مَتَٰعُ﴾ الإشارة بذلك للمذكور المتقدم، فلذلك وَحَّدَ اسم الإشارة والمشارُ إليه متعدد، كقوله: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]. وقد تقدم.

فصل

قال القاضي: وهذا يدل على أن هذا التزيين مضافٌ إلى الله تعالى؛ لأن متاعَ الدنيا

= ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم﴾ فالكامل لا يطلب الولد إلا لله فيربيه على طاعته ويمتثل فيه أمر ربه «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» وسئل حكيم عن ولده فقال ما أصنع بمن إن عاش كدني وإن مات هدني.

إنما خُلِقَ ليُسْتَمْتَعَ بها، والاستمتاعُ بمتاع الدنيا على وجوه:

منها: أن ينفرد به من خَصَّه الله تعالى بهذه النعم، فيكون مذموماً.

ومنها: أن يتركَ الانتفاع به ـ مع الحاجة إليه ـ فيكون مذموماً.

ومنها: أن ينتفع به في وجه مباحٍ، من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالحِ الآخرةِ، وذلك لا ممدوح ولا مذموم.

ومنها: أن ينتفع به على وَجْهٍ يتوصل به إلى مصالحِ الآخرةِ، وذلك هو الممدوحُ.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ﴾، أي: الْمَرْجع، فالمآب: مَفْعَل، من آب، يئوب، إياباً، وأوْبَةً وأيبةً، ومآباً، أي: رجع، والأصل: مَأوَب، فنُقِلَتْ حركةُ الواوِ إلى الهمزةِ الساكنة قبلَها، فقلبت الواوُ ألفاً، وهو ـ هنا ـ اسم مصدر، أي: حسن الرجوع، وقد يقع اسم مكانٍ، أو زمان، تقول: آب يَئُوبُ أواباً وإياباً كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥] وقوله: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلطَّٰغِينَ مَـَٔابًا﴾ [النبأ: ٢١ ـ ٢٢]. فإن قيل: المآب قسمان: الجنة، وهي في غاية الحُسْن، والنار، وهي خالية عن الحُسْن فكيف وصف المآب المطلق بالحسن؟

فالجواب: أنَّ المقصود ـ بالذات ـ هو الجنة، وأما النار فمقصودة بالعرض، والمقصود من الآية التزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة؛ لأن قوله: ﴿ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: ما يتَمتع به فيها، ثم يذهب ولا يَبقَى، قال ـ عليه السلام ـ «إنَّما الدُّنيا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيءٌ أفْضَلُ مِنَ المَرْأةِ الصَّالِحَةِ»[1]، وقال ـ عليه السلام ـ: «ازهد فِي الدُّنيا يحِبَّك اللَّهُ» أي: في متاعِها من الجاهِ والمالِ الزائدِ على الضَّروريِّ والله ـ تعالى ـ أعلم.

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾﴾

قرأ نافعُ وابنُ كثير وأبو عمرو[2] بتحقيق الأولى، وتسهيل الثانية، والباقون بالتحقيق فيهما، ومَد هاتَيْن الهمزتَيْن ـ بلا خلاف ـ قالون عن نافع، وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر بخلاف عنهما والباقون بغير مدّ على أصولهم من تحقيق وتسهيل.

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٩٠) كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (٦٤ـ ١٤٦٧) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣١٠) عن عبد الله بن عمرو بن العاص والبغوي في شرح السنة (٥/ ٩).

(٢) انظر: السبعة ١٣٤، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٧٠، ٤٧١، والدر المصون ٢/ ٣٥، وحجة القراءات ١٥٥ـ ١٥٧.

وورش على أصله من نقل حركة الهمزة الأولى إلى لام «قُلْ».

ولا بد من ذكر اختلاف القراء في هذه اللفظة وشبهها، وتحرير مذاهبهم؛ فإنه موضع عسير الضبط، فنقول: الوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع ـ أعني همزتين، أولاهُمَا مفتوحةٌ، والثانية مضمومة ـ **الأول**: هذا الموضع.

والثاني: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَآ﴾ [ص: ٨]، **والثالث**: ﴿أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، والقُرَّاء فيها على خمسِ مراتب:

أحدها: مرتبة قالون، وهي تسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ، وإدخال ألِفٍ بين الهمزتين ـ بلا خلاف ـ كذا رواه عن نافع.

الثانية: مرتبة وَرْش وابن كثير، وهي تسهيل الثانية ـ أيضاً ـ بين بين، من غير إدخال ألِفٍ بين الهمزتين بخلاف كذا روى ورش عن نافع.

الثالثة: مرتبة الكوفيين وابنِ ذكوان عن ابن عامر، وهي تحقيق الثانيةِ، من غير إدخال ألف بلا خلاف ـ، كذا روى ابن ذكوان عن ابن عامر.

الرابعة: مرتبة هشام، وهي أنه رُويَ عنه ثلاثةُ أوجه:

الأول: التحقيق، وعدم إدخال ألف بين الهمزتين في الثلاثِ مواضِعَ.

الثاني: التحقيق، وإدخال ألف بينهما في المواضع الثلاثة.

الثالث: التفرقة بين السور، فيُحقق ويُقْصِر في هذه السورة، ويُسَهِّل ويمد في السورتين الأُخْرَيَيْن.

الخامسة: مرتبة أبي عمرو، وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه. وتسهيل هذه الأوجه تقدم في أول البقرة.

ونقل أبو البقاء[1] أنه قُرِئَ: **أَوُنَبِّئكم** ـ بواوٍ خالصةٍ بعد الهمزةِ؛ لانضمامها ـ وليس ذلك بالوَجْه.

وفي قوله: ﴿أَؤُنَبِّئُكُم﴾ التفاتٌ من الغيبة ـ في قوله: «للنَّاسِ» ـ إلى الخطاب، تشريفاً لهم.

«بِخَيْرٍ» متعلق بالفعل، وهذا الفعل لَمَّا لم يضمن معنى «أعلم» تعدى لاثنين، الأول تعدى إليه بنفسه، وإلى الثاني بالحرف، ولو ضُمِّنَ معناها لتعدَّىٰ إلى ثلاثة.

و «مِنْ ذَٰلِكُمْ» متعلق بـ «خَيْر»؛ لأنه على بابه من كونه أفعل تفضيل، والإشارة بـ «ذَٰلِكُمْ» إلى ما تقدم من ذكر الشهوات وتقدم تسويغ الإشارة بالمفرد إلى الجمع، ولا

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٢٧.

يجوز أن تكون «خير» ليست للتفضيل، ويكون المراد به خيراً من الخيور، ويكون «مِنْ» صفة لقوله: «خَيْرٍ».

قال أبو البقاء[١]: «من» في موضع نَصْب بخير، تقديره [بما يفضل من ذلك، ولا يجوز أن يكون صلة لخير؛ لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها][٢] مما رغبوا فيه بعضاً لِمَا زهدوا فيه من الأموال ونحوها، وتابَعَهُ في ذلك أبو حيان.

فصل

كيفية النَّظم أنه ـ تعالى ـ لما عدَّد نِعَم الدنيا بيَّن ـ هنا ـ أن منافع الآخرة خيرٌ منها كما قال في آية أخرى: ﴿وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ﴾ [الأعلى: ١٧]؛ لأن نعم الدنيا مشوبَةٌ بالأنكاد، فانيةٌ، ونِعَم الآخرة خالصةٌ، باقيةٌ.

قوله: ﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟﴾ يجوز فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه متعلّق بخَيْرٍ، ويكون الكلام تم هنا، وتُرْفَع «جَنَّاتٌ» على خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره هو جنات، أي ذلك الذي هو خير مما تقدم جنات، فالجملة بيان وتفسير للخَيْريَّة، ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ﴾ [الحج: ٧٢]، ثم قال: ﴿ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ ويؤيد ذلك قراءة «جَنَّاتِ»[٣] ـ بكسر التاء ـ على أنها بدل من «بِخَيْرٍ» فهي بيان للخير.

والثاني: أن الجارَّ خبر مقدم، و «جَنَّاتٌ» مبتدأ مؤخر، أو يكون «جَنَّاتٌ» فاعلاً بالجار قبله ـ وإن لم يعتمد ـ عند مَنْ يَرَىٰ ذلك، وعلى هذين التقديرين، فالكلام تم عند قوله: ﴿مِّن ذَٰلِكُمْ﴾، ثم ابتدأ بهذه الجملة، وهي ـ أيضاً ـ مبينة ومفسِّرة للخَيْرية.

وأما الوجهان الأخيران فذكرهما مكي ـ مع جَرِّ «جَنَّات» ـ يعني أنه لم يُجِز الوجهين إلا إذا جررت «جنات» بدلاً من «خَيْر».

الوجه الأول: أنه متعلق بـ «أُؤَنَبِّئُكُمْ».

الوجه الثاني: أنه صفة لـ «خَيْر».

ولا بد من إيراد نصه؛ فإن فيه إشكالاً، قال ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر أن «لِلَّذِينَ» خبر مقدَّم، و «جنات» مبتدأ ـ: «ويجوز الخفض في «جناتِ» على البدل من «خَيْر» على أن تجعل اللام في «لِلَّذِينَ» متعلقةً بـ «أُؤَنَبِّئُكُمْ»، أو تجعلها صفة لـ «خَيْر»، ولو جعلت اللام متعلقة بمحذوف قامت مقامه لم يجز خفض «جنات»؛ لأن حروف الجر، والظروف

---

(١) ينظر: الإملاء ١/١٢٧.
(٢) سقط في أ.
(٣) قرأ بها يعقوب.
انظر: الشواذ ١٩، والبحر المحيط ٢/٤١٧، والدر المصون ٢/٣٦.

إذا تعلقت بمحذوف، وقد قامت مقامه ـ صار فيها ضمير مقدر مرفوع، واحتاجت إلى ابتداء يعود عليه ذلك الضمير، كقولك: لزيد مال، في الدار زيد، خلفك عمرو، فلا بد من رفع «جَنَّات»، إذا تعلقت اللام بمحذوف، ولو تعلقت بمحذوف على أن لا ضمير فيها لرفعت «جَنَّات» بفعلها، وهو مذهب الأخفش في رفعه ما بعد الظروف وحروف الخفض بالاستقرار، وإنما يحسن ذلك عند حذاق النحويين إذا كانت الظروف، أو حروف الخفض صفةً لما قبلها، فحينئذ يتمكن ويحْسُن رفعُ الاسم بالاستقرار، وقد شرحنا ذلك وبيناه في أمثلة؛ وكذلك إذا كانت أحوالاً».

فقد جوَّز تعلُّقَ هذه اللام بـ «أَؤُنَبِّئُكُمْ» أو بمحذوف على أنها صفة لخير، بشرط أن يُجَرَّ لفظُ «جنات» على البدل من «خَيْر» وظاهره أنه لا يجوز ذلك مع رفع «جَنَّات» وعلَّل ذلك بأن حروف الجر تتعلق بمحذوف، يحمل الضمير، فوجب أن يُؤتَى له بمبتدأ هو «جَنَّات» وهذا الذي قاله من هذه الحيثية لا يلزم؛ إذ لقائل أن يقول: أجوز تعلق اللام بما ذكرت من الوجهين مع رفع «جَنَّات» على أنها خبر مبتدأ محذوف، لا على الابتداء حتى يلزم ما ذكرت ولكن الوجهين ضعيفان من جهة أخرى، وهو أن المعنى ليس واضحاً بما ذكر مع أنّ جعله صفة لخير أقوى من جعلها متعلقة بـ «أَؤُنَبِّئُكُمْ»؛ إذ لا معنى له، وقوله ـ في الظروف وحروف الجر ـ: إنها عند الحذاق إنما ترفع الفاعل إذا كانت صفات. . وكذلك إن كانت أحوالاً ـ فيه قصور؛ لأن هذا الحكم مستقر لها في مواضع:

منها: الموضعان اللذان ذكرهما.

وثالثها: أن يقعا صلة.

ورابعها: أن يقعا خبراً لمبتدأ.

وخامسها: أن تعتمد على نفي.

وسادسها: أن تعتمد على استفهام. وقد تقدم تحرير هذا.

فصل

قد بيَّنا في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] معنى التقوى، وبالجملة فإن المتقي هو الآتي بالواجبات، المحترز عن المحظورات.

وقيل: التقوى عبارة عن اتقاء الشرك؛ لأن التقوى ـ في عُرْف القرآن ـ مختصة بالإيمان. قال تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ﴾ [الفتح: ٢٦]، وظاهر اللفظ يطابق الامتنان بحقيقة التقوى، وهي حاصلةٌ عند حصولِ إتقاء الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك، فوجب حملُه على مَن اتقىٰ الكفرَ.

قوله: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه في محل نصب على الحال من «جَنَّات»؛ لأنه ـ في الأصل ـ صفة لها، فلما قُدِّم نصب حالاً.

الثاني: أنه متعلق بما تعلق به «لِلَّذِينَ» من الاستقرار، إذَا جعلناه خبراً، أو رافعاً «جَنَّاتٌ» بالفاعلية، أما إذا علقته بـ «خَيْر» أو «أؤنَبِّئُكُمْ» فلا؛ لعدم تضمينه الاستقرار.

الثالث: أن يكون معمولاً لـ «تَجْرِي»، وهذا لا يساعد عليه المعنى.

الرابع: أنه متعلق بـ «خَيْر»، كما تعلق به «لِلَّذِينَ»، كما تقدم.

ويضعف أن يكون الكلام قد تم عند قوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ ثم يُبْتَدَأ بقوله: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ﴾ ـ على الابتداء والخبر ـ وتكُون الجملة مبيِّنة ومفسِّرة للخيرية، كما تقدم في غيرها. **وقرأ يعقوب**[1] «جَنَّاتِ» بكسر التاء ـ وفيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنها بدل من لفظ «بِخَيْر» فتكون مجرورة، وهي بيان له ـ كما تقدم.

الثاني: أنها بدل من محل «بِخَيْر» ـ ومحله النصب ـ وهو في المعنى كالأول.

الثالث: أنه منصوب بإضمار «أعني»، وهو نظير الوجه الصائر إلى رفعه على خبر ابتداء مضمر.

قوله: «تَجْرِي» صفة لِـ «جَنَّات»، فهو في محل رفع، أو نصب، أو جر ـ على حسب القراءتين، والتخاريج فيهما ـ و «مِنْ تَحْتِهَا» متعلق بـ «تَجْرِي» وجوز فيه أبو البقاء أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه حال من «الأنهار» قال: أي: تجري الأنهار كائنةً تحتها، وهذا يشبه تهيئة العامل للعمل في شيء وقطعه عنه.

قوله: ﴿خَٰلِدِينَ﴾ حال، وصاحبها الضمير المستكن في «لِلَّذِينَ» والعامل فيها ـ حينئذ ـ الاستقرار المقدَّر.

وقال أبو البقاء[2]: «إن شئت من الهاء في: تَحْتِهَا»، وهذا الذي ذكره ـ إنما يتمشى على مذهب الكوفيين، وذلك أن جعلها حالاً من الهاء في تحتها يؤدي إلى جريان الصفة على غير من هي له في المعنى؛ لأن الخلود من أوصاف الجنة ولذلك جمع هذه الحال جمع العقلاءِ، فكان ينبغي أن يُؤتَى بضمير مرفوع بارز، هو الذي كان مستتراً في الصفة نحو: زيد هند ضاربها هو، والكوفيون يقولون: إن أمِنَ اللبس ـ كهذا ـ لم يجب بروز الضمير، وإلا يجب، والبصريون لا يفرقون. وتقدم البحث في ذلك.

قوله: ﴿وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ﴾ من رفع «جَنَّاتٌ» ـ كما هو المشهور ـ كان عطف «أزْواجٌ» و «رِضْوانٌ» سَهْلاً، ومَنْ كَسَر التاء فيجب ـ حينئذ ـ على قراءته أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ خبره مضمر، تقديره: ولهم أزواجٌ، ولهم رضوان، وتقدم الكلام على «أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ» في البقرة.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/١٢٧.

(٢) ينظر: الإملاء ١/١٢٨.

فصل

اعلم أن النعمة ـ وإن عَظُمَت ـ لن تكمل إلا بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلاَّ بِهِنَّ وقد وصفهن بصفة واحدةٍ جامعةٍ لكل مطلوب، فقال: «مُطَهَّرَةٌ» فيدخل في ذلك الطهارة من الحيض والنفاس والأخلاق الدنيئة، والقُبْح، وتشويه الخِلْقة، وسوء العِشرة، وسائر ما ينفر عنه الطبع.

قوله: «وَرِضْوَان» فيه لغتان:

ضم الراء، وهي لغة تميم وقيس، **وبها قرأ عاصم**[1] في جميع القرآن إلا في الثانية من سورة المائدة وهي ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ﴾ [المائدة: ١٦]، فبعضهم نقل عنه الجَزْم بكسرها، وبعضهم نقل عنه الخلاف فيها خاصة.

والكسر، وهو لغة الحجاز، **وبها قرأ الباقون**[2] ـ وهل هما بمعنى واحد، أو بَينهما فرقٌ؟

قولان:

أحدهما: أنهما مصدران بمعنى واحد ـ كالعُدْوان.

قال الفرّاء: «رَضِيتُ رِضاً، ورِضْوَاناً ورُضْواناً، ومثل الرِّضْوَان ـ بالكسر ـ الحِرْمان، وبالضم الطُّغْيَان، والرُّجحان، والكُفْران، والشُّكْران».

الثاني: أن المكسور اسم، ومنه رِضوان: خازن الجنة صلّى الله على نبينا وعلى أنبيائه وملائكته. والمضموم هو المصدر، و «مِنَ اللَّهِ» صفة لِـ «رِضْوَان».

فصل

روى أبو سعيد الخدري أن النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأهْلِ الْجَنَّةِ يَا أهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَىٰ وَقَدْ أعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أحَداً مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: ألاَ أعْطِيكُمْ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأيُّ شَيءٍ أفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلاَ أسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَداً»[3].

---

(١) في رواية أبي بكر عنه.
انظر: الكشف ١/٣٣٧، والسبعة ٢٠٢، والحجة ٣/٢١، والعنوان ٧٨ وحجة القراءات ١٥٧، وشرح الطيبة ٤/١٤٨، وإعراب القراءات ١/١٠٨، وشرح شعلة ٣٠٩، وإتحاف ١/٤٧٢.

(٢) ينظر القراءة السابقة.

(٣) أخرجه البخاري (٩/٢١٩) كتاب التوحيد باب: كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة رقم (٧٥١٨) ومسلم كتاب الجنة رقم (٩) والترمذي (٢٥٥٢) وأحمد (٣/٨٨) والطبري (١٠/١٢٦) والبغوي في «تفسيره» (١/٣٢٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/١٣٨).

ثم قال: «وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ»، أي: عالم بمصالحهم، فيجب أن يَرْضَوْا لأنفسهم ما اختاره لهم.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ يحتمل أن يكون محلُّه الرفعَ، والنصبَ، والجرَّ، فالرفع من وجهين:

أحدهما: أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: الذين يقولون كذا مستجاب لهم، أو لهم ذلك الجزاء المذكور.

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: مَنْ هُمْ هؤلاء المتقون؟ فقيل: الذين يقولون كيت، وكيت.

والنصب من وجه واحدٍ، وهو النصب بإضمار أعني، أو أمدح، وهو نظير الرفع على خبر ابتداء مضمر، ويُسَمَّيَان: الرفع على القطع، والنصب على القطع.

والجر من وجهين:

أحدهما: النعت.

والثاني: البدل، ثم لك ـ في جعله نَعْتاً أو بَدَلاً ـ وجهان:

أحدهما: جعله نعتاً لِلَّذِينَ اتَّقَوا، أو بدلاً منه.

والثاني: جعله نعتاً للعباد، أو بدلاً منهم.

واستضعف أبو البقاء جعله نعتاً للعباد، قال: [ويضعف أن يكون صفةً للعباد][1]؛ لأن فيه تخصيصاً لعلم اللَّهِ، وهو جائز ـ على ضعفه ـ ويكون الوجه فيه إعلامهم بأنه عالم بمقدار مشقتهم في العبادة، فهو يُجازيهم عليها، كما قال: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

والجملة من قوله: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ﴾ يجوز أن تكون معترضة، لا محل لها، إذا جعلتَ «الَّذِينَ يَقُولُونَ» تابعاً لِـ «الَّذِينَ اتَّقَوا» ـ نعتاً أو بدلاً ـ، وإن جعلته مرفوعاً، أو منصوباً فلا.

فصل

اعلم أن قولَهم ﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ يدل على أنهم توسَّلوا بمجرد الإيمان إلى طلب المغفرة، والله ـ تعالى ـ مدحهم بذلك، وأثنَىٰ عليهم، فدلَّ هذا على أن العبد ـ بمجرد الإيمان ـ يستوجب الرحمةَ والمغفرةَ من الله تعالى، ويؤيِّدُ هذا قولُه تعالى: ﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

---

(١) سقط في ب.

فإن قيل: أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات في حصول المغفرة؛ حيث أتبع هذه الآية بقوله: ﴿ٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰدِقِينَ﴾؟

فالجواب: أن هذه الآيةَ تؤكد ما قلنا؛ لأنه ـ تعالى ـ جعل مجردَ الإيمانِ وسيلةً إلى طَلَب المغفرة، ثم ذكر بعده صفاتِ المطيعين، وهي كونهم صابرين صادقين، ولو كانت هذه الصفات شرائطَ للحصول على المغفرة لكان ذِكرُها قبل طَلَب المغفرة أولى، فلما رتَّب طلب المغفرة على مجرد الإيمان، ثم ذكر بعده هذه الصفاتِ، علمنا أن هذه الصفاتِ غيرُ معتبرة في حصول أصل المغفرة، وإنما هي مُعْتَبَرَة في حصول كمال الدرجات.

قوله تعالى: ﴿ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ إن قدرت ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ﴾ منصوبَ المحل، أو مجروره ـ على ما تقدم ـ كان «الصَّابِرِينَ» نعتاً له ـ على كلا التقديرين، فيجوز أن يكون في محل نصب، وأن يكون في محل جر، وإن قدرته مرفوعَ المحل تعين نَصْب «الصَّابِرِينَ» بإضمار «أعني».

فصل

المراد بالصابرين في أداء المأمورات، وترك المحظورات، وعلى البأساء، والضراء وحين البأس، والصادقين في إيمانهم.

قال قتادة: «هم قوم صدقت نِيَّاتُهم، واستقامت قلوبُهم وألسنتُهم، فصدقوا في السر والعلانية».

فالصدق يجري على القول والفعل والنية، فالصدق في القول مشهور ـ وهو تجنُّب الكذب ـ والصدق في الفعل الإتيان به تاماً، يقال: صدق فلان في القتال، وصدق في الحكمة، والصدق في النية العزم الجازم حتى يبلغَ الفعلَ.

«القَانِتِينَ» المطيعين، المُصَلِّين، والقنوت: عبارة عن الدوام على الطاعة والمواظبة عليها، «والمنفقين» أموالهم في طاعة الله، ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه، وأهله، وأقاربه، وصلة رحمه، وفي الزكاة، والجهاد، وسائر وجوه البر.

﴿وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ﴾.

قال مجاهدٌ وقتادة والكلبيُّ: يعني المصلين بالأسحار[1].

وعن زيد بن أسلم: هم الذين يصلون الصبحَ في جماعةٍ[2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦٥) عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم.

وقال الحسنُ: مدوا الصلاة إلى السَّحَر، ثم استغفروا[١].

وقال نافع: كان ابن عمر يُحْيِي الليل، ثم يقول: يا نافِعُ، أَسْحَرْنَا؟ فيقول: لا، فيعاوِدُ الصلاةَ، فإذا قلتُ: نَعَمْ، قعد يستغفر اللَّهَ، ويدعو حتى يُصْبِحَ[٢].

وعن أبي هريرةَ أن رسول الله ﷺ قال: «يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ ـ حِينَ يبقى ثُلُثُ اللَّيْلِ ـ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أنا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟»[٣] رواه مسلم.

قال القرطبيُّ: وقد اختلف في تأويله، وأَوْلى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي ـ مفسَّراً ـ عن أبي هريرة وأبي سعيد ـ رضي الله عنهما ـ قالا: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إن الله ـ عز وجل ـ يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ، ثُمَّ يَأمرُ مُنَادِياً، يَقُولُ: هَلْ مِن دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَىٰ؟»[٤]، صححه أبو محمد عبدُ الحق، وهو يرفع الإشكال، ويوضِّح كلَّ احتمال، وأن الأول من باب حذف المضاف، أي: ينزل مَلَكُ رَبِّنَا، فيقول. وقد رُوِيَ «يُنْزَلُ» ـ بضمِّ الياءِ ـ وهو يُبَيِّن ما ذكرنا.

وحكي عن الحسن أن لُقْمانَ قال لابنه: «لاَ تَكُونَنَّ أَعْجَزَ مِنْ هَذَا الدِّيكِ؛ يُصَوِّتُ بالأَسْحَارِ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَى فِرَاشِكَ». واعلم أن وقت السَّحَر أطيبُ أوقاتِ النوم، فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة، وأقبل على العبوديةِ، كانت الطاعة أكملَ، وأشقَّ، فيكثر ثوابُها، وأيضاً فإن النوم هو الموت الأصغر، وعند السحر كأنّ الأموات تصير أحياءً، فيكون وقتاً للوجود العام.

و «الأَسْحَار» جمع سَحَرٍ ـ بفتح العين وسكونها ـ واختلف أهلُ اللغة في السَّحَرِ، أيُّ وقت هو؟

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٢٨٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ١٢١) كتاب تقصير الصلاة باب الدعاء في الصلاة (١١٤٥) ومسلم (٢/ ١٧٥) ومالك (١/ ٢١٤) رقم (٣٠) والترمذي (٢/ ٢٦٣) وابن نصر في قيام الليل (٣٥) والبيهقي (٣/ ٢) وفي «الأسماء والصفات» (٣١٦) وأحمد (٢/ ٤٨٧) والدارمي (١/ ٣٤٧) وابن ماجه (١٣٦٦) وأبو عوانة (٢/ ٢٨٨) والطيالسي (٦/ ٢٥) عن أبي هريرة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد روي من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر.. وهو أصح الروايات.

(٤) أخرجه مسلم (٢/ ١٧٦) وأبو عوانة (٢/ ٢٨٧) والطيالسي (٢٢٣٢، ٢٣٨٥) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣١٧) وأحمد (٢/ ٣٨٣ و ٣/ ٣٤، ٤٣، ٩٤).

فقال الزّجّاج[١] وجماعة: إنه وقتٌ قبلَ طلوعِ الفجر، ومنه تسحر، أي: أكل في ذلك الوقت واسْتَحَرَ ـ إذا سافر فيه ـ.

قال زُهَيْر: [الطويل]

١٣٦٤ ـ بَكَرْنَ بُكُوراً، وَاسْتَحَرْنَ بِسُحْرَةٍ فَهُنَّ لِوَادِي الرَّسِّ كَالْيَدِ لِلْفَمِ[٢]

وقال الرَّاغب[٣]: «السَّحَر: اختلاط ظلام آخرِ الليل بضياءِ النهارِ، وجُعِل اسماً لذلك الوقت، ويقال: لَقِيتُه بأعلى السحرين، والْمُسْحِر: الخارج سَحَراً، والسّحور: اسم للطعام المأكول سَحَراً، والتَّسَحُّر: أكلُه».

والمُسْتَحِر: الطائر الصيَّاح في السَّحَر.

قال الشاعر: [المتقارب]

١٣٦٥ ـ يُعَلُّ بِهِ بَرْدُ أَنْيَابِهَا إِذَا غَرَّدَ الطَّائِرُ الْمُسْتَحِرْ[٤]

وقال بعضهم: أسْحَر الطائرُ، أي: صاح، وتحرك في صياحه، وأنشد البيت، وهذا وإن كان مطلقاً فإنما يريد ما ذكر بالصياح في السَّحر، ويقال: أسْحَر الرجلُ إذا دَخَل في وقت السحر كأظهر ـ أي: دخل في وقت الظهر.

قال: [المتقارب]

١٣٦٦ ـ وَأَدْلَجَ مِن طَيْبَةٍ مُسْرِعاً فَجَاءَ إِلَيْنَا وَقَدْ أَسْحَرَا[٥]

ومثله: استحر أيضاً.

وقال بعضهم: السَّحَرُ من ثُلُث الليل الأخير إلى طلوع الفجر.

وقال بعضهم ـ أيضاً ـ: السحر ـ عند العرب ـ من آخر الليل، ثم يستمر حكمه إلى الإسفار كلِّه، يقال له سحر قيل: وسمي السحر سحراً؛ لخفائه، ومنه قيل للسِّحْرِ سِحْرٌ؛ للُطْفِهِ وخفائه.

---

(١) ينظر معاني القرآن ١/ ٣٨٧.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١٠٤) وشرح المعلقات للشنقيطي (٨١) وشرح القصائد للتبريزي (١٣٣) وشرح المعلقات للزوزني (٧٨) واللسان (سحر) والمذكر والمؤنث ١/ ٣٣٣ ومجمع الأمثال ٢/ ١٣٤ والبحر المحيط ٢/ ٤١٦ والدر المصون ٢/ ٣٩. وروي عجزه هكذا:

فهي ووادي الرس كاليد في الفم

(٣) ينظر: المفردات ٢٣٢.

(٤) البيت لامرىء القيس ويروى عجز البيت هكذا:

إذا النجم وسط السماء استقل

ينظر ديوانه ص ٥٣ واللسان (سحر) والعمدة ٢/ ٥٥ وتاج العروس ٣/ ٢٥٩ والبحر المحيط ٢/ ٤١٦ والدر المصون ٢/ ٣٩.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤١٦، والدر المصون ٢/ ٣٩.

والسَّحْر ـ بسكون الحاء ـ منتهى قصبة الرّكبة، ومنه قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «مَاتَ بَيْنَ سَحْري وَنَحْرِي»[١] سُمِّي بذلك لخفائه.

و «سَحَر» فيه كلام كثير بالنسبة إلى الصرْف وعدمه، والتصرف وعدمه، والإعراب وعدمه، يأتي تفصيله ـ إن شاء الله تعالى ـ.

فإن قيل: كيف دخلت الواوُ على هذه الصفاتِ، وكلُّها لقبيل واحد؟ ففيه جوابان:

أحدهما: أن الصفاتِ إذا تكرَّرَت جاز أن يُعْطَف بعضُها على بعض بالواو ـ وإن كان الموصوف بها واحداً ـ، ودخول الواو ـ في مثل هذا ـ تفخيم؛ لأنه يُؤذِن بأن كل صفة مستقلة بالمدح.

الثاني: أن هذه الصفات متفرقة فيهم، فبعضُهم صابر، وبعضُهم صادق، فالموصوف بها متعدِّد. هذا كلام أبي البقاء.

وقال الزمخشريُّ: «الواو المتوسطة بين الصفاتِ للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها».

قال أبو حيّان: «ولا نعلم أن العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال».

قال شهاب الدين[٢]: «قد علمه علماء البيان، وتقدم تحقيقه في أول سورة البقرة، وما أنشدته على ذلك من لسان العرب».

والباء في قوله: «بِالأَسْحَارِ» بمعنى «في».

قوله تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾

العامة على «شَهِدَ» فعلاً ماضياً، مبنيًّا للفاعل، ولفظ الجلالة رَفْع به.

وقرأ أبو الشعثاء[٣]: «شُهِدَ» مبنيًّا للمفعول، ولفظ الجلالة قائِم مقام الفاعل، وعلى هذه القراءة يكون «أنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ» في محل رفع؛ بدلاً من اسم «اللَّهُ» ـ بدل اشتمال، تقديره: شُهِدَ وحدانيةُ اللَّه ـ تعالى ـ وألوهيتهُ.

ولما كان المعنى على هذه القراءة كذلك أشكل عطف الملائكة، وأولي العلم على لفظ الجلالة، فخُرِّج ذلك على عدم العطف، بل إما على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الكلام عليه، تقديره: والملائكة، وأولو العلم يشهدون بذلك، يدل عليه قوله تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ﴾، وإما على الفاعلية بإضمار محذوف، تقديره: وشَهِدَ الملائكةُ،

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٣) كتاب المغازي باب مرض النبي ﷺ ووفاته (٤٤٤٥).

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٠.

(٣) ينظر الشواذ ١٩، والبحر المحيط ٢/ ٤٢٠، والدر المصون ٢/ ٤٠.

٩٢ ـــــــ

ونقل الزمخشريُّ أنه قُرِىء «شُهَداء لِلّه»[١] جمعاً على فُعَلاَء، وزيادة لام جر داخلة على اسم الله، وفي الهمزة النصب والرفع، وخرجهما على ما تقدم من الحال والخبر، وعلى هذه القراءات كلها ففي رفع «الْمَلاَئِكَةُ» وما بعدها ثلاثة أوجه:

أحدها: الابتداء، والخبر محذوف.

والثاني: أنه فاعل بفعل مقدر.

الثالث: ـ ذكره الزمخشريُّ ـ وهو النسق على الضمير المستكن في «شَهِدَ اللَّهُ»، قال: «وجاز ذلك لوقوع الفاصلِ بينهما».

قوله: «أَنَّهُ» العامة على فَتح الهمزة، وإنما فُتِحَت؛ لأنها على حذف حرف الجر، أي: شهد الله بأنه لا إله إلا هو، فلما حذف الحرف جاز أن يكون محلها نصباً، وأن يكون محلها جَرًّا.

وقرأ ابن عباس «إِنَّهُ» ـ بكسر الهمزة[٢] ـ وفيها تخريجان:

أحدهما: إجراء «شَهِدَ» مُجْرَى القول، لأنه بمعناه، وكذا وقع في التفسير: شهد الله أي: قال الله، ويؤيدَه ما نقله المؤرِّجُ من أن «شَهِد» بمعنى «قال» لغة قيس بن عيلان.

الثاني: أنها جملة اعتراض ـ بين العامل ـ وهو شَهِد ـ وبين معموله ـ وهو قوله: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ»، وجاز ذلك لِما في هذه الجملةِ من التأكيد، وتقوية المعنى وهذا إنما يتجه على قراءة فتح «أنَّ» من «أنَّ الدِّينَ»، وأما على قراءة الكسر فلا يجوز، فتعيَّنَ الوجهُ الأول.

والضمير في «أَنَّهُ» يحتمل العود على الباري؛ لتقدم ذكره، ويحتمل أن يكون ضميرَ الأمر، ويؤيِّدُ ذلك قراءةُ عبد الله: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ فـ «أنْ» مخفَّفَة في هذه القراءة، والمخففة لا تعمل إلا في ضمير الشأن ـ ويُحْذَف حينئذ ـ ولا تعمل في غيره إلا ضرورة [وأدغم أبو عمرو بخلاف عنه واو هُوَ في واو النسق بعدها، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة عند قوله: «هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَه»][٣].

فصل

قال سعيدُ بنُ جُبَيْر: كان حَوْلَ البيت ثلاثمائةٍ وستون صَنَماً، فلما نزلت هذه الآية خَرَرْنَ سُجَّداً[٤].

---

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٤٥.

(٢) انظر: الشواذ ١٩، والمحرر الوجيز ١/ ٤١٢، والبحر المحيط ٢/ ٤٢٠، والدر المصون ٢/ ٤١.

(٣) سقط في ب.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير.

وقيل: نزلت هذه الآية في نصارى نجران.

وقال الكلبيُّ: قدم حَبْران من أحبار الشام على النبي ﷺ فلما أبْصَرَ المدينةَ قال أحدهما: ما أشبه هذه المدينةَ بصفة مدينةِ النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخَلاَ عليه عرفاه بالصفة، فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم، قالا: وأنت أحمد؟ قال: أنا محمد وأحمد، قال: فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرتنا به آمَنَّا بك، وصدقناك، فقال: سَلاَ، فقالا: أخبرنا عَنْ أعظم شهادة في كتاب اللَّه عز وجل، فأنزل اللَّه هذه الآيةَ، فأسلم الرجلان[1].

فصل

قال بعض المفسرين: شهد الله، أي: قال.

وقيل: بَيَّن اللَّه؛ لأن الشهادة تبيين.

وقال مجاهد: حَكَم اللَّه.

وقيل: أعْلَمَ اللَّه أنه لا إله إلا هو.

فإن قيل: المدَّعِي للوحدانية هو اللَّه ـ تعالى ـ فكيف يكون المدَّعِي شاهداً؟

فالجوابُ من وجوهٍ:

أحدها: ما تقدم من أن «شَهِدَ» بمعنى «قال» أو «بيَّن» أو «حَكَم».

الثاني: أن الشاهدَ الحقيقي ليس إلا اللَّه ـ تعالى ـ؛ لأنه الذي خلق الأشياءَ، وجعلها دلائلَ على توحيده، فلولا تلك الدلائلُ لم يتوصل أحد إلى معرفته بالوحدانيةِ، فهو ـ تعالى وفقهم، حتى أرشدهم إلى معرفة التوحيد، وإذا كان كذلك كان الشاهد على الوحدانيةِ هو اللَّه تعالى، ولهذا قال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ﴾ [الأنعام: ١٩].

الثالث: أنه الموجود ـ أزلاً وأبداً ـ وكل ما سواه فقد كان في الأزل عدماً صِرْفاً، والعدم غائب، والموجود حاضر، وإذا كان ما سواه ـ في الأزل ـ غائباً، وهو ـ تعالى ـ حاضر فبشهادته صار شاهداً، فكان الحق شاهداً على الكل، فلهذا قال: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾.

فصل

تقدم أن شهادة اللَّهِ الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار والمراد بأولي العلم، قيل: الأنبياء ـ عليهم السلام ـ.

قال ابنُ كَيْسَان: يعني المهاجرين والأنصار.

وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وأصحابه[2].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ٢٧) عن الكلبي. (٢) انظر تفسير القرطبي (٤/ ٢٧).

قال السُّديُّ والكلبيُّ: يعني جميع المؤمنين[١] الذين عرفوا وحدانية الله ـ تعالى ـ بالدلائل القاطعة؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة، إذا كان الإخبار بها مقروناً بالعلم، ولذلك قال ـ عليه السلام ـ: «إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ».

فإن قيل: إذا كانت شهادةُ اللَّه عبارةً عن إقامة الدلائل، وشهادة الملائكة، وأولي العلم عبارة عن الإقرار، فكيف جمعهما في اللفظ؟

فالجواب: أن هذا ليس ببعيد، ونظيره قوله ـ تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ـ كما ورد ـ ومن الملائكة الدعاء، ومن المؤمنين الاستغفار، وقد جمعهما في اللفظ.

فصل

دلّت هذه الآيةُ على فَضل العلم وشرف العلماء؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته، كما قرن الله اسم العلماء، وقال تعالى ـ لنبيه ـ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله ـ تعالى ـ نبيَّه المزيد منه، كما أمره أن يستزيد من العلم.

وقال عليه السلام: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»، وقال: «العُلَمَاءُ أمناء اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ» [وهذا شرف للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير][٢].

قوله تعالى: ﴿قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ﴾ في نَصْبه أربعة أوْجه:

أحدها: أنه منصوب على الحال، واختلفوا في ذلك؛ فبعضهم جعله حالاً من اسم «اللَّهُ»، فالعامل فيها «شَهِدَ».

قال الزمخشري: وانتصابه على أنه حال مؤكِّدة منه، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١].

قال أبو حيّان: وليس من باب الحال المؤكدة؛ لأنه ليس من باب ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ١٥] ولا من باب: أنا عبد الله شجاعاً فليس «قَائِماً بِالْقِسْطِ» بمعنى «شَهِدَ» وليس مؤكداً مضمونَ الجملة السابقة في نحو: أنا عبد الله شجاعاً، وهو زيد شجاعاً، لكنْ في هذا التخريج قلقٌ في التركيب؛ يصير كقولك: أكل زيدٌ طعاماً وعائشةُ وفاطمةُ جائعاً، ففصل بين المعطوف عليه، والمعطوف بالمفعول، وبين الحال وصاحبه بالمفعول، والمعطوف، لكن يمشيه كونها كلُّها معمولةً لعاملٍ واحدٍ.

قال شهاب الدينِ[٣]: مؤاخذته له في قوله «مؤكِّدة» غير ظاهرةٍ، وذلك أن الحالَ على قسمين:

---

(١) انظر المصدر السابق. (٢) سقط في أ. (٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٢.

إما مؤكِّدة، وإما مبيِّنة ـ وهي الأصل ـ فالمبيِّنة لا جائز أن تكون ههنا؛ لأن المبيّنة منتقلة، والانتقال ـ هنا ـ محال؛ إذْ عَدْلُ الله ـ تعالى ـ لا يتغير.

وقيل: لنا قسم ثالث ـ وهي الحال اللازمة ـ فكان للزمخشري مندوحة عن قوله: «مؤكِّدة» وعن قوله «لازمة».

فالجواب: أن كل مؤكِّدة لازمة، فلا فرق بين العبارتين ـ وإن كان الشيخ زعم أن إصلاح العبارة يحصل بقوله: لازمة ـ ويدل على ما ذكرته من ملازمة التأكيد للحال اللازمة وبالعكس الاستقراء وقوله: ليس معنى «قَائِماً بِالْقِسْطِ» معنى «شَهِدَ» ممنوع، بل معنى: «شَهِدَ» مع متعلَّقِهِ وهو ﴿أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ ـ مساوٍ لقوله: «قَائِماً بِالْقِسْطِ»؛ لأن التوحيد ملازمٌ للعدل.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: لِمَ جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفَيْن عليه، ولو قلتَ: جاءني زيدٌ وعمرو راكباً لم يَجُزْ؟

قلتُ: إنما جاز هذا؛ لعدم الإلباس، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢] ـ إن انتصب «نَافِلَةً» حالاً عن يعقوب، ولو قلت: جاءني زيد وهند راكباً، جاز؛ لتميزه بالذكورة».

قال أبو حيّان: «وما ذَكَرَ من قوله: جاءني زيد وعمرو راكباً، أنه لا يجوز ليس كما ذكر، فهذا جائز؛ لأن الحال قَيْدٌ فيمن وقع منه أو به الفعل، أو ما أشبه ذلك، وإذا كان قَيْداً فإنه يُحْمَل على أقرب مذكور؛ ويكون «راكباً» حالاً مما يليه، ولا فرق في ذلك بين الحال والصفة لو قلت: جاءني زيد وعمرو الطويل، لكان «الطويل» صفة لعمرو، ولا تقول: لا تجوز هذه المسألة؛ لأنه يلبس، بل لا لبس في هذا، وهو جائز، فكذلك الحال، وأما قوله: إن «نَافِلَة» انتصب حالاً عن «يعقوب» فلا يتعين أن يكون حالاً عن يعقوب؛ إذ يحتمل أن يكون «نَافِلَةً» مصدراً ـ كالعاقبة والعافية ـ ومعناه زيادة، فيكون ذلك شاملاً إسحاق ويعقوب؛ لأنهما زِيدا لإبراهيم بعد ابنه إسماعيل وغيره».

قال شهاب الدين[1]: «مراد الزمخشريِّ بمنع جاءني زيد وعمرو راكباً إذا أريد أن الحال منهما معاً، أما إذا أُريد أنها حال من واحد منهما فإنما يُجْعَل لِما يليه؛ لعَوْد الضمير على أقرب مذكور».

وبعضهم جعله حالاً من «هُوَ».

قال الزمخشريُّ: فإن قلتَ: قد جعلته حالاً من فاعل «شَهِدَ» فهل يصح أن ينتصب حالاً عن «هو» في «لا إلَهَ إلاَّ هُوَ»؟

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٢.

سورة آل عمران / الآية: ١٨ ـــــــ

الوجه الثالث: نصبه على المدح.

قال الزمخشري: فإن قلت: أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة، كقولك: الحمدُ للَّهِ الحميدَ، «إنَّا ـ مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ ـ لا نُورَثُ»[(١)]، وقوله: [البسيط]

١٣٦٨ ـ إنَّا ـ بَنِي نَهْشَلٍ ـ لا ندعِي لأبٍ .....[(٢)]

قلتُ: قد جاء نكرةً كما جاء معرفةً، وأنشد سيبويه ـ مما جاء منه نكرة ـ قول الْهُذَلِيّ: [المتقارب]

١٣٦٩ ـ وَيَأْوِي إلَى نِسْوَةٍ عُطَّلٍ وَشُعْثاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِي[(٣)]

قال أبو حيان: «انتهى هذا السؤال وجوابه، وفي ذلك تخليط؛ وذلك أنه لم يُفَرِّقْ بين المنصوب على المدح، أو الذم، أو الترحم، وبين المنصوب على الاختصاص، وجعل حكمَها واحداً، وأوْرَد مثالاً من المنصوب على المدح، وهو الحمد لله الحميدَ، ومثالَيْن من المنصوب على الاختصاص، وهما: «إنَّا ـ مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ ـ لا نُورَثُ»[(٤)]، وقوله: «إنَّا ـ بَنِي نهشل ـ لا ندَّعِي لأب» والذي ذكره النحويون أن المنصوبَ على المدح أو الذم أو الترحُّم، قد يكون معرفة، وقبله معرفة ـ يصلح أن يكون تابعاً لها، وقد لا يصلح ـ وقد يكون نكرةً وقبله معرفة، فلا يصلح أن يكون نعتاً لها.

نحو قول النابغة:

١٣٧٠ ـ أقَارِعُ عَوْفٍ، لا أحَاوِلُ غَيْرَهَا وُجُوهَ قُرُودٍ تَبْتَغِي مَنْ تُجَادِعُ[(٥)]

فنصب «وُجُوهَ قُرُودٍ» على الذم، وقبله معرفة، وهي «أقارِعُ عَوْفٍ»، وأما المنصوب على الاختصاص فنصوا على أنه لا يكون نكرةً، ولا مُبْهَماً، ولا يكون إلا معرَّفاً بالألف واللام، أو بالإضافة، أو بالعلميَّة، أو لفظ «أي»، ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص

---

(١) تقدم تخريجه قريباً.

(٢) البيت لبشامة بن حزن النهشلي وهو صدر بيت وعجزه:

عنه ولا هو بالأبناء يثرينا

ينظر الشذور ٦٧٤ والحماسة ١/ ١٠٢ والمؤتلف ٦٦ والكامل ٦٥ والكشاف ١/ ٤١٧، ٢/ ٥٢٦ وابن يعيش ٦/ ١٠١ ورغبة الآمال ٢/ ٦٦ والدر المصون ٢/ ٤٣.

(٣) البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في خزانة الأدب ٢/ ٤٢، ٤٣٢، ٥/ ٤٠، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤٦، وشرح أشعار الهذليين ٢/ ٥٠٧، وشرح التصريح ٢/ ١١٧، والكتاب ١/ ٣٩٩، ٢/ ٦٦، ولأبي أمية في المقاصد النحوية ٤/ ٦٣، وللهذلي في شرح المفصل ٢/ ١٨، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٢٢، وأوضح المسالك ٣/ ٣١٧، ورصف المباني ص ٤١٦، وشرح الأشموني ٢/ ٤٠٠، والمقرب ١/ ٢٢٥ وينظر الدر المصون ٢/ ٤٤.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم برقم ٦٩٩.

سورة آل عمران / الآية: ١٨ ـــــــ

أجل ذلك إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوقَ لفظاً، ويخالفه معنى، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ﴾ كما قدمناه.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: هل دخل قيامُه بالقسط في حكم شهادة الله والملائكة، وأولي العلم، كما دخلت الوحدانية؟

قلتُ: نعم، إذا جعلته حالاً من «هُوَ» أوْ نَصْباً على المدح منه، أو صفة للمنفي، كأنه قيل: شهد الله والملائكة، وأولو العلم أنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط».

فصل

معنى «قَائِماً بِالْقِسْطِ» أي: قائماً بتدبير الخَلْقِ، كما يقال: فلان قائم بأمر فلان، أي مدبِّر له، رزَّاق، مجازٍ بالأعمال، والمراد بالقِسْط: العدل.

قال ابن الخطيبِ: وهذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنيا، ومنه ما هو متصل بباب الدين أما المتصل بالدنيا فانظر ـ أوَّلاً ـ في كيفية خَلْقِه أعضاءَ الإنسان؛ حتى تعرفَ عدلَ الله ـ تعالى ـ فيها، ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحُسْن والقُبْح، والغِنَى والفقر، والصحةِ والسقم، وطول العمر وقصره، واللذة والآلام، واقطع بأن كل ذلك عدل من الله، وحكمة وصواب، ثم انظر في كيفية خلق العناصر، وأجرام الأفلاك، وتقدير كل واحد منها بقدر معين، وخاصيَّةٍ معينة، واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب.

وأما ما يتصل بأمر الدين فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهل، والفطانة والبلادة، والهداية والغواية، واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط.

قوله تعالى: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ في هذه الجملة وجهان:

الأول: أنها مكرَّرة للتوكيد، قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: لِمَ كررَّ قولَه: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾؟ قلت: ذكره ـ أولاً ـ للدلالة على اختصاصه بالوحدانية، وأنه لا إله إلا تلك الذات المتميزة، ثم ذكره ـ ثانياً ـ بعدما قَرَن بإثبات الوحدانية إثبات العدل؛ للدلالة على اختصاصه بالأمرين، كأنه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتين، ولذلك قرن به قوله تعالى: ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾؛ لتضمنها معنى الوحدانيةِ والعدلِ».

وقال بعضهم: ليس بتكرير؛ لأن الأول شهادة الله ـ تعالى ـ وحده. والثاني: شهادة الملائكة وأولي العلم، وهذا عند من يرفع «الْمَلاَئِكَةُ» بفعل آخر مضمر ـ كما ذكرنا ـ من أنه لا يرى إعمال المشترك، وأن الشهادتين متغايرتان، وهو مذهب مرجوح.

وقال الراغبُ: «إنما كررَّ ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ لأن صفات التنزيه أشرف من صفات التمجيد؛ لأن أكثرها مشارك ـ في ألفاظها ـ العبيد، فيصح وصفُهم بها، ولذلك وردت ألفاظ في حقه أكثر وأبلغ».

وقال بعضهم: «فائدة هذا التكرار الإعلام بأن المسلم يجب أن يكون ـ أبداً ـ في

سورة آل عمران / الآية: ١٩ ـــــــ

والثاني: أنه بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيدِ والعدلِ.

والثاني من الأوْجُهِ السابقةِ: أن يكون «إنَّ الدِّينَ» بدلاً من قوله «بِالْقِسْطِ» ثم لك اعتباران:

أحدهما: أن تجعله بدلاً من لفظه، فيكون محل «إنَّ الدِّينَ» الجر.

والثاني: أن تجعلَه بدلاً من موضعه، فيكون محلها نصباً، وهذا ـ الثاني ـ لا حاجة إليه ـ وإن كان أبو البقاء ذَكَرَه.

وإنما صحَّ البدلُ في المعنى؛ لأن الدين ـ الذي هو الإسلامُ ـ قِسْط وعَدْل، فيكون ـ أيضاً ـ من بدل الشيء من الشيء ـ وهما لعينٍ واحدة ـ.

ويجوز أن يكون بدل اشتمال؛ لأن الدين مشتمل على القسط ـ وهو العدل ـ وهذه التخاريج لأبي علي الفارسي، وتبعه الزمخشريُّ في بعضها.

قال أبو حيّان: «وهو ـ أبو علي ـ معتزليّ، فلذلك يشتمل كلامُه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل، وعلى البدل من أنه خرجه هو وغيره، وليس بجيد؛ لأنه يؤدي إلى تركيب بعيد أن يأتي في كلام العرب وهو: عَرَفَ زَيْدٌ أَنَّهُ لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ وَبَنُو تَمِيمٍ وَبَنُو دَارِمٍ مُلاَقِياً لِلْحُرُوبِ، لاَ شُجَاعَ إلاَّ هُوَ الْبَطَلُ الْحَامِي، إنَّ الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ، وتقريب هذا المثال: ضرب زيدٌ عائشة، والعُمرانِ حَنِقاً أختك، فحَنقاً، حال من «زيد» و «أختك» بدل من «عائشة» ففصل بين البدل والمبدل منه بالعطف ـ وهذا لا يجوز ـ والحال لغير المبدل منه ـ وهو لا يجوز ـ؛ لأنه فصل بأجنبي بين البدل والمبدل منه».

قوله عرف زيد هو نظير «شَهِدَ اللَّهُ»، وقوله: أنه لا شجاع إلا هو نظير ﴿أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ وقوله: وبنو دارم نظير قوله: «وَالْمَلاَئِكَةُ» وقوله: ملاقياً للحروب نظير قوله: «قَائِماً بِالْقِسْطِ» وقوله: لا شجاع إلا هو نظير قوله: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ فجاء به مكرَّراً ـ كما في الآية ـ وقوله: البطل الحامي نظير قوله «الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» وقوله: إن الخصلةَ الحميدةَ هي البسالةُ نظير قوله: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾.

قال شهابُ الدينِ: «ولا يظهر لي منعُ ذلك ولا عدمُ صحةِ تركيبهِ، حتى يقول: ليس بجيِّد، وبعيد أن يأتي عن العرب مثلُه، وما ادَّعاه بقوله ـ في المثال الثاني ـ: إن فيه الفصل بأجنبيٍّ فيه نظر؛ إذْ هذه الجمل صارت كلُّها كالجملةِ الواحدةِ؛ لما اشتملت عليه من تقويةِ كلمات بعضها ببعض، وأبو علي وأبو القاسم وغيرُهما لم يكونوا في محل مَنْ يَجْهَل صحةَ تركيبِ بعضِ الكلام وفساده».

ثم قال أبو حيّان: «قال الزمخشريُّ: وقُرِئَتَا مفتوحتَيْن على أن الثاني بدل من الأول، كأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام، والمبدَل هو المبدَل منه في

سورة آل عمران / الآية: ١٩ ـــــــ

١٠٤ ـــــــ

التعليقَ، ومن كسر فإنه نوى التعليق، ولم تدخل اللام في الخبر؛ لأنه منفي كما ذكرنا.

قال شهاب الدين[١]: وكان الشيخ ـ لما ذكر الفصل والاعتراض بين كلمات هذه الآية ـ قال ما نصه: «وأما قراءة ابن عباس فتخرج على أن ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾ هو معمول «شَهِدَ» ويكون في الكلام اعتراضان:

أحدهما: بين المعطوف عليه والمعطوف وهو ﴿أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾.

والثاني بين المعطوف والحال وبين المفعول لِـ «شَهِدَ»، وهو ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ وإذا أعربنا ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ خبرَ مبتدأ محذوفٍ كان ذلك ثلاثة اعتراضات، انظر هذه التوجيهات البعيدة، التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظيرٍ من كلام العربِ، وإنما حمل على ذلك العُجْمَةُ، وعدمُ الإمعان في تراكيب كلام العربِ، وحِفْظِ أشعارِها».

قال شهاب الدين[٢]: «ونسبة كلامِ أعلام الأئمة إلى العجمة، وعدم معرفتهم بكلام العرب، وحملهم كلام الله على ما لا يَجوز، وأن هذا ـ الذي ذكره ـ هو تخريج سهل واضح، غير مقبول ولا مُسَلَّم، بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناسُ، وتلك الاعتراضات بين أثناء تلك الآيةِ الكريمةِ موجودٌ نظيرُها في كلامِ العربِ، وكيف يجهل الفارسي[٣] والزمخشريُّ والفراءُ وأضرابهم ذلك؟ وكيف يَتَبَجَّحُ باطِّلاعه على ما لم يَطلع عليه مثلُ هؤلاء؟ وكيف يظن بالزمخشري أنه لا يعرفُ مواقعَ النظم، وهو المسلَّم له في علم المعاني والبيان والبديع، ولا يَشُك أحد أنه لا بد لمن يتعرض إلى علم التفسير أن يعرفَ جملةً صالحةً من هذه العلوم».

قوله: ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾ ظرف، العامل فيه لفظ «الدِّين»؛ لما تضمنه من معنى الفعل.

قال أبو البقاء: «ولا يكون حالاً؛ لأن «إنَّ» لا تعمل في الحال».

قال شهاب الدين[٤]: قد جوز في «ليت» وفي «كأن» أن تعمل في الحال.

قالوا: لما تضمنته هذه الأحرف من معنى التمني والتشبيه، فـ «إن» للتأكيد، فلْتَعْمَل في الحال ـ أيضاً ـ فليست تتباعد عن «الهاء» التي للتنبيه.

قيل: هي أولى منها، وذلك أنها عاملة، و «هاء» ليست بعاملة، فهي أقرب لشبه الفعل من هاء.

فصل

الدين ـ في أصل اللغة ـ عبارة عن الانقياد والطاعة والتسليم والمتابعة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، أي: لمن صار منقاداً

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٩.

(٣) في ب: الناس.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٩.

لكم، ومتابعاً، والإسلام هو الدخول في السلم، يقال: أسلم، أي: دخل في السلم، كقولهم: أشتى، وأقحط، وأصل السِّلم: السلامة، وقال ابن الأنباري: «المُسْلِم: معناه المخلص لله عبادته، من قولهم: سَلِم الشيء لفلان، أي: خَلصَ، فالإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى».

وأما في عرف الشرع فالإسلام هو الإيمان؛ لوجهين:

أحدهما: هذه الآية؛ لأن قوله: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾ يقتضي أن الدين المقبول عند الله ليس إلا الإسلام، فلو كان الإيمانُ غيرَ الإسلام وجب أن لا يكون الإيمان ديناً مقبولاً عند الله ـ وهو باطل ـ.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ فلو كان الإيمانُ غيرَ الإسلام لوجب أن لا يكون مقبولاً عند الله تعالى.

قال القرطبيُّ: الإسلام هو الإيمان، بمعنى التداخل، وهو أن يُطْلَق أحدهما ويُراد به مسماه في الأصل ومُسمَّى الآخر، كما في هذه الآية؛ إذ قد دخل فيهما التصديق والأعمال، ومنه قوله ـ عليه السلام ـ: «الإيمانَ مَعْرِفةٌ بالقلْبِ، وقَوْلٌ باللِّسَان، وعَمَلٌ بالأرْكانِ»[1] أخرجه ابن ماجه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] صريح في أن الإسلام غير الإيمان.

فالجواب: أن الإسلام عبارة عن انقياد ـ كما بيَّنا في أصل اللغة ـ والمنافقون انقادوا في الظاهر من خوف السيف ـ فلا جرم ـ كان الإسلام حاصلاً في الظاهر، والإيمان ـ أيضاً ـ كان حاصلاً في حكم الظاهر؛ لأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] والإيمان الذي يُبيح النكاحَ في الحكم ـ هو الإقرار الظاهر، فعلى هذا، الإسلام والإيمان تارةً يُعتبران في الظاهر دون الباطن، وتارة في الباطن والظاهر، فالأول هو النفاق، وهو المراد بقوله: «قَالَتِ الأعْرَابُ»؛ لأن باطن المنافق غير منقاد لدين الله تعالى، فكان تقدير الآية: لم تسلموا في القلب والباطن، ولكن قولوا: أسلمْنا في الظاهر.

فصل

قال قتادة ـ في قوله تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾، شهادة ألا إله إلا الله،

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٥ـ ٢٦) المقدمة: باب في الإيمان حديث (٦٥) من طريق أبي الصلت الهروي ثنا علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الهروي.

والإقرار بما جاء من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه، وبعث به رُسُلَه وَدَلَّ عليه أولياءه، لا يقبلُ غيرَه، ولا يَجْزِي إلا به[١].

روى غالب القطان، قال: أتيتُ الكوفةَ في تجارة، فنزلتُ قريباً من الأعمش، فكنت أختلف إليه، فلما كنت ذاتَ ليلةٍ، أردت أن أنحدر إلى البصرة، قام من الليل يتهجد، فمرَّ بهذه الآيةِ: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ قال الأعمش: وأنا أشهدُ بما شَهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهي لي ـ عند الله ـ وديعة، ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُۗ﴾ ـ قالها مراراً.

قلت: لقد سمع فيها شيئاً، فصليْت معه، وودعته، ثم قلت: إني سمعتُكَ تُرَدِّدُهَا، فما بلغك؟ قال: واللَّهِ لا أحَدثُكَ بها إلى سنةٍ، فكتَبْتُ على بابه ذلك اليومَ، وأقمتُ سنةً، فلمَّا مضت السنةُ، قلتُ: يا أبا محمد، قد مضت السنةُ، فقال: حَدِّثني من حدثني عن رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ «يُجَاء بِصَاحِبهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تعالى: إنَّ لِعَبْدِي هذا ـ عندي ـ عهداً، وَأنا أحَقُّ مَنْ وَفَى بِالْعَهْدِ، أدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ»[٢].

قوله تعالى: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَۢا بَيْنَهُمْۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾.

قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام، أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتابَ في نبوة محمد ﷺ إلاَّ من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان نعته في كتبهم.

وقال الربيع: إن موسى ـ عليه السلام ـ لما حضره الموتُ دعا سبعين رجلاً من أحبار بني إسرائيل، فاستَوْدَعَهم التوراة، واستخلف يُوشَعَ بن نون، فلما مضى القرنُ الأولُ، والثاني، والثالث، وقعت الفرقةُ بينهم، ـ وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك السبعين ـ حتى أهرقوا بينهم الدماء، ووقع الشَّرُّ والاختلافُ[٣]، وذلك ﴿مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ﴾ يعني بيان ما في التوراة، ﴿بَغْيَۢا بَيْنَهُمْۗ﴾ أي: طلباً للملك والرياسة، فسلط الله عليهم الجبابرةَ.

قال محمدُ بنُ جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران[٤]، معناها: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧٥) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ٩٩) وابن عدي (٥/ ١٦٩٤) والبغوي (١/ ٣٣٠) وذكره القرطبي في تفسيره (٤/ ٤٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧٧ـ ٢٧٨) عن الربيع.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧٨) عن محمد بن جعفر بن الزبير ورواه ابن هشام في «السيرة النبوية (٢/ ٢٢٧) عن ابن إسحاق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢) وعزاه لابن جرير وحده.

﴿ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ يعني الإنجيل في أمر عيسى، وفرَّقوا القول فيه: ﴿إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ﴾ بأن الله واحد، وأن عيسى عبدُ الله ورسوله، ﴿بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾، أي: المعاداة والمخالفة.

وقيل: المراد اليهود والنصارى، واختلافهم هو قولُ اليهودِ: عُزَيْرٌ ابنُ الله، وقول النصارى: المسيح ابنُ الله، وأنكروا نبوة محمد، وقالوا: نحن أحق بالنبوة من قريش، لأنهم أمِّيُّونَ، ونحن أهل الكتاب.

وقوله: ﴿إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ﴾ أي: الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل لهم العلم؛ لأنا لو حملناهم على العلم لصاروا معاندين، والعناد على الجمع العظيم لا يصح. [وهذه الآية وردت في كل أهل الكتاب، وهو جمع عظيم.

وقال الأخفش: في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب؛ بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم.

وقال ابن عمر وغيره: أخبر ـ تعالى ـ عن][1] اختلاف أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائقِ، وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا.

وفي الكلام تقديم وتأخير، فالمعنى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم.

قوله: «بَغْياً» فيه أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله، العامل فيه «اخْتَلَفَ» والاستثناء مُفَرَّغ، والتقدير: وما اختلفوا إلا للبغي لا لغيره، قاله الأخفش، ورجحه أبو علي.

الثاني: أنه مصدر في محل نصب على الحال من «الذين» كأنه قيل: ما اختلفوا إلا في هذه الحال، والاستثناء مُفَرَّغ أيضاً.

الثالث: أنه منصوب على المصدر، والعامل فيه مقدَّر، كأنه لما قيل: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ﴾ دل على معنى: وما بغى، فهو مصدر، قاله الزَّجاجُ، ووقع بعد «إلا» مستثنيان، وهما: «مِنْ بَعْدِ» و «بَغْياً» وقد تقدم تخريج ذلك.

قال الأخفش: قوله: «بَغْياً» من صلة قوله: «اخْتَلَفُوا»، والمعنى: وما اختلفوا بغياً بينهم إنما اختلفوا للبغي.

قال القفّالُ: وهذا أجودُ من الأول؛ لأن الأولَ يُوهِمُ أنَّ اختلافَهم بسبب مجيءِ العلم، والثاني يفيد أن اختلافهم لأجل الحَسَدِ والبغي.

قوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ «مَنْ» مبتدأ، وفي خبره الأقوال الثلاثة ـ أعني: فعل

---

(١) سقط في أ.

الشرط وحده، أو الجواب وحده، أو كلاهما ـ وعلى القول بكونه الجواب وحده لا بد من ضمير مقدَّر، أي: سريع الحساب له.

فصل

وهذا تهديد، وفيه وجهان:

الأول: المعنى: فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً، فيحاسبه، أي: يُجازيه على كُفره.

الثاني: أن الله تعالى سيُعْلِمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره، بإحصاء سريع، مع كَثْرَةِ الأعمال.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠﴾﴾

﴿فَإِنْ حَآجُّوكَ﴾ أي: خاصموك يا محمد في الدين بالأقاويل المزوَّرة، والمغالطات، فأسْند أمرك إلى ما كُلِّفْتَ به من الإيمان والتبليغ، وعلى الله نصرك وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: لسنا على ما سميتنا به يا محمد، إنما اليهودية والنصرانية نسب، والدين هو الإسلام، ونحن عليه، فقال الله تعالى ـ ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ أي: انقدت لله وحده، وإنما خص الوجه؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان.

وقال الفرّاءُ: معناه: أخلصت عملي لله.

وفي كيفية إيراد هذا الكلام وجوه:

أحدها: أنه ـ عليه السلام ـ كان قد أظهر لهم الحجةَ ـ على صدقه ـ قبل نزول هذه الآية ـ مراراً، فإن هذه السورة مدنية، وكان قد أظهر لهم المعجزاتِ بالقرآن، ودعاء الشجرة، وكلام الذئب، وغيرها مما يدل على صحة دينه، وذكر الحجة على فساد قول النصارى بقوله ﴿ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾، وأجاب عن شبه القوم بأسرها، ومشاهدة يوم بدر وأثبت التوحيد، ونفى الضدَّ والندَّ والصاحبة والولد بقوله: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾، وبين ـ تعالى ـ أن إعراضهم عن الحق إنما كان بَغْياً وحَسَداً، فلما لَمْ يَبْقَ حجة على فِرَق الكفار إلا أقامها، قال بعده: ﴿فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ وهذه عادة المُحِقِّ مع المُبْطِلِ، إذا أورد عليه حُجَّة بَعْدَ حُجَّة، ولم يرجع إليه، فقد يقول ـ في آخر الأمر ـ: أما أنا فمنقادٌ للحق، فإن وافقتم، واتبعتم الحق الذي أنا عليه، فقد اهتديتم، وإن اعترضتم، فالله بالمرصاد.

ثانيها: أن القوم كانوا مُقِرِّينَ بوجود الصانع، وكونه مستحقاً للعبادة، فكأنه ـ عليه السلام ـ قال لهم: هذا القدر متفق عليه بين الكُلِّ، فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه، وداعي الخلق إليه، وإنما الخلاف في أمور وراء ذلك، وأنتم المدعون فعليكم الإثبات،

ونظيره قوله: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وثالثها: قال أبو مسلم: هو أن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرِّين بتعظيم إبراهيم ـ عليه السلام ـ، وبأنه كان مُحِقًّا صادقاً في دينه إلا في زيادات من الشرائع، فأمر الله تعالى ـ محمداً ـ ﷺ بأن يتبع ملته، بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [النحل: ٢٣]، ثم أمر محمداً ﷺ في هذا الموضع أن يقول كقول إبراهيم حيث قال: ﴿إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٩] فقل يا محمد: «أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ» كقول إبراهيم: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ»، أي: أعرضت عن كل معبود سوى الله ـ تعالى ـ وقصدته وأخلصت له، كأنه قال: فإن نازعوك في هذه التفاصيل فقل: أنا متمسك بطريقة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وأنتم مقرون بأن طريقته حق لا شبهة فيها، فكان هذا من باب التمسك بالإلزامات.

فصل

فَتَحَ الياءَ من «وَجْهِيَ» ـ هنا وفي الأنعام ـ نافع وابن عامر وجعفر وحفص[1] **وسكنها الباقون.**

قوله: ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ﴾ في محل «مَنْ» وجوه:

أحدها: الرفع؛ عطفاً على التاء في «أَسْلَمْتُ»، وجاز ذلك؛ لوجود الفصل بالمفعول؛ قاله الزمخشريُّ وابن عطية.

قال أبو حيان: «ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه إذا عطف الضمير في نحو: «أكلت رغيفاً وزيدٌ» لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل الرغيف، وهنا لا يسوغ ذلك؛ لأن المعنى ليس على أنهم أسلموا هم. وهو ﷺ أسلم وجهه، بل المعنى على أنه ﷺ أسلم وجهه لله، وأنهم أسلموا وجوههم لله؛ [فالذي يقوى في الإعراب أنه معطوف على ضمير محذوف منه المفعول، لا مشارك في مفعول «أَسْلَمْتُ» والتقدير: ومن اتبعني وجهه، أو أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ لدلالة المعنى عليه، والتقدير: ومن اتبعني كذلك، أي: أسلموا وجوههم لله][2]، كما تقول: قضى زيد نحبه وعمرو، أي: عمرو كذلك، أي: قضى نحبه».

قال شهابُ الدينِ[3]: «إنما صحت المشاركة في نحو: أكلتُ رغيفاً وزيدٌ؛ لإمكان ذلك، وأما في الآية الكريمة فلا يُتَوَهَّمُ فيه المشاركة».

---

(١) انظر: إتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٧٣، والبحر المحيط ٢/ ٤٢٨، والدر المصون ٢/ ٤٩.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٠.

سورة آل عمران / الآية: ٢٠ ـــــــ

العرب، ووصفهم بكونهم أميين؛ لأنهم لم يَدَّعوا كتاباً، شبههم بمن لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكونهم ليسوا من أهل الكتابة والقراءة، وإن كان فيهم من يكتب فهو نادر.

قوله: ﴿ءَأَسْلَمْتُمْ﴾ صورته استفهام، ومعناه الأمر، أي: أسلموا، كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

قال الزمخشري: «يعني أنه قد أتاكم من البيِّنات ما يوجب الإسلام، ويقتضي حصوله ـ لا محالة ـ فهل أسلمتم بعدُ أم أنتم على كفركم؟، وهذا كقولك ـ لمن لخَّصْتُ له المسألة، ولم تُبْقِ من طُرُق البيان والكشف طريقاً إلاَّ سلكته ـ: هل فهمتها، أم لا ـ لا أُمَّ لك ـ ومنه قوله ـ عز وجل ـ ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر، وفي الاستفهام استقصار، وتعبير بالمعاندة، وقلة الإنصاف؛ لأن المُنْصِفَ ـ إذا تَجَلَّتْ لَهُ الحجَّةُ ـ لم يتوقف إذْعانه للحق».

وقال الزَّجاج: «أأسْلَمْتُم» تهديد.

قال القرطبيُّ: «وهذا حَسَنٌ؛ لأن المعنى: أأسْلَمْتُمْ أمْ لاَ؟».

قوله: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا﴾ دخلت «قد» على الماضي؛ مبالغة في تحقُّق وقوعِ الفعل، وكأنه قد قَرُب من الوقوع.

رُوي أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية، فقال أهل الكتاب: أسْلَمْنَا، فقال لليهود: أتَشْهدُونَ أنّ عِيسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَعَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ؟ فقالوا: معاذَ اللَّهِ، وقال للنَّصَارَى: أتَشْهدُونَ أنّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ؟ فقالوا معاذَ الله أن يكون عيسى عبداً، فقال الله عز وجل ـ: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾، أي: تبليغ الرسالةِ، وليس عليك الهداية[1].

والبلاغ: مصدر «بَلَغَ» ـ بتخفيف عين الفعل ـ.

قيل: إنها نُسِخَت بالجهاد. ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ عالم بمن يؤمن ومن لا يؤمن، وهذا يفيد الوعد والوعيد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾

لما ذكر حال من يُعْرِض ويتولّى وصفهم في هذه الآيةِ بثلاثِ صفاتٍ:

الأولى قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ لما ضمن هذا الموصول معنى الشرط دخلت الفاء في خبره وهو قوله: ﴿فَبَشِّرْهُم﴾، وهذا هو الصحيح، أعني أنه إذا نُسِخَ المبتدأ بـ «إنَّ» فجواز دخول الفاء باقٍ؛ لأن المعنى لم يتغير، بل ازداد تأكيداً، وخالف الأخفش،

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٨٧).

فمنع دخولها من نسخه بـ «إنَّ» والسماع حُجَّةٌ عليه كهذه الآية، وكقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ﴾ الآية [البروج: ١٠]، وكذلك إذا نُسِخَ بـ «لَكِنَّ» كقوله: [الطويل]

١٣٧٦ ـ فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ عَنْ مَلالَةٍ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ[1]

وكذلك إذا نُسِخ بـ «أنَّ» ـ المفتوحة ـ كقوله: ﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾، [الأنفال: ٤١] أما إذا نُسِخ بـ «لَيْتَ»، و «لَعَلَّ» و «كَأَنَّ» امتنعت الفاءُ عند الجميع؛ لتغيُّرِ المعنى.

فصل

المراد بهؤلاء الكفارِ اليهودُ والنصارى.

فإن قيل: ظاهر هذه الآيةِ يقتضي كونَهم كافرين بجميع آيات الله ـ تعالى ـ، واليهود والنصارى، كانوا مقرِّين بالصانع وعلمِه وقدرته والمعادِ.

الجواب: أن تُصْرَفَ الآياتُ إلى المعهود السابق ـ وهو القرآن ومحمد ـ أو نحمله على العموم، ونقول: إن من كذب بنبوة محمد ـ عليه السلام ـ يلزمه أن يُكذب بجميع آيات الله تعالى.

الصفة الثانية: قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ قرأ الحسن هذه والتي بعدها بالتشديد ومعناه: التكثير، وجاء ـ هنا ـ ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ منكَّراً، وفي البقرة ﴿بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ معرَّفاً قيل: لأن الجملة ـ هنا ـ أخرجت مخرَجَ الشرط ـ وهو عام لا يتخصَّص ـ فلذلك ناسبَ أن تذكر في سياق النفي؛ لتعمَّ.

وأما في البقرة فجاءت الآية في ناسٍ معهودين، مختصين بأعيانهم، وكان الحق الذي يُقْتَل به الإنسان معروفاً عندهم، فلم يقصد هذا العموم الذي هنا، فجِيء في كل مكان بما يناسبه.

فصل

روى أبو عبيدة بنُ الجراح، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الناسِ أشَدُّ عذاباً يَوْمَ القيامةِ؟ قال: رجل قتل نبيًّا، أو رجلاً أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقرأ هذه الآية، ثم قال: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثلاثةً وأربعين نبيًّا، من أول النهار في ساعة واحدة، فقام مائة رجل، واثنا عشر رجلاً من عُبَّادِ بني إسرائيلَ، فأمَرُوا قَتَلَتَهُمْ

(١) البيت للأفوه الأودي ينظر الدرر ٢/ ٤٠، وأمالي القالي ١/ ٩٩، وأوضح المسالك ١/ ٣٤٨، وشرح الأشموني ١/ ١٠٨، وشرح التصريح ١/ ٢٢٥، وشرح قطر الندى ص ١٤٩، ومعجم البلدان ٢/ ٢٢٠ (الحجاز)، والمقاصد النحوية ٢/ ٣١٥، وهمع الهوامع ١/ ١١٠. والدر المصون ٢/ ٥١.

بالمعروفِ، ونَهَوْهُمْ عن المنكر، فقُتِلوا جميعاً من آخرِ النَّهَارِ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، فَهُم الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تعالى[١].

وأيضاً القوم قتلوا يحيى بن زكريا، وزعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم.

فإن قيل: قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ في حكم المستقبل؛ لأنه كان وعيداً لمن كان في زمن الرسول ﷺ ولم يقع منهم قتل الأنبياء، ولا الآمرين بالقسط، فكيف يَصِحُّ ذلك؟

فالجوابُ من وجهين:

أحدهما: أن هذه لما كانت طريقة أسلافِهم صحَّت الإضافة إليهم؛ إذْ كانوا مُصَوِّبِينَ لهم، راضين بطريقتهم، فإن صُنْعَ الأب قد يُضاف إلى الابن، إذا كان راضياً به.

الثاني: أن القوم كانوا يريدون قَتلَ رسول الله ﷺ وقتلَ المؤمنين، إلا أن الله ـ تعالى ـ عَصَمَه منهم، فلما كانوا راغبين في ذلك صحَّ إطلاق هذا الاسم عليهم ـ على سبيل المجاز ـ كما يقال: النار مُحْرِقةٌ، السَّمُّ قاتل.

فإن قيل: قَتْل الأنبياء لا يصح أن يكون إلا بغير حق، فما فائدة قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾؟

فالجوابُ تقدم في البقرة، وأيضاً يجوز أن يكون قصدوا بقتلهم أنها طريقة العدل عندهم.

فإن قيل: قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ ظاهره يُشْعِر بأنهم قتلوا كُلَّ النبيِّين، ومعلوم أنهم ما قتلوا الكل، ولا الأكثر، ولا النصف.

فالجواب أن الألف واللام هنا للعَهْد، لا للاستغراق.

الصفة الثالثة: قوله: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ﴾ **قرأ حمزة**[٢] «وَيُقَاتِلُونَ» ـ من المقاتلة ـ والباقون «وَيَقْتُلونَ» ـ كالأول.

فأما قراءةُ حمزةَ فإنه غاير فيها بين الفعلين، وهي موافقة **لقراءة عبد الله**[٣] «وَقَاتَلُوا» ـ من المقاتلة ـ إلا أنه أتى بصيغة الماضي، وحمزة يحتمل أن يكون المضارع ـ في قراءته ـ لحكاية الحال، ومعناه: المُضِيّ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) انظر: السبعة ٢٠٣، والكشف ١/ ٣٣٨، والحجة ٣/ ٢٣، وحجة القراءات ١٥٨، والعنوان ٧٨، وشرح الطيبة ٤/ ١٥١، وإعراب القراءات ١/ ١٠٩، وشرح شعلة ٣٠٩، ٣١٠، وإتحاف ١/ ٤٧٣.

(٣) وبها قرأ الأعمش.

ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤١٥، والبحر المحيط ٢/ ٢٣٠، والدر المصون ٢/ ٥١، والتخريجات النحوية ٢٦٤، ٣٦٣.

وأما الباقون فقيل ـ في قراءتهم ـ: إنما كرر الفعل؛ لاختلاف متعلَّقه، أو كُرِّرَ؛ تأكيداً، وقيل: المراد بأحد القتلَيْن إزهاق الروح، وبالآخر الإهانة، وإماتة الذكر، فلذلك ذكر كل واحد على حدته، ولولا ذلك لكان التركيبُ: ويقتلون النَّبِيِّينَ والذين يأمرون، وبهذا التركيب قرأ أُبَيّ[1].

قوله: ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ إما بيان، وإما للتبعيض، وكلاهما معلوم أنهم من الناس، فهو جَارٍ مَجْرَىٰ التأكيد.

فصل

قال القرطبيُّ: «دلت هذه الآيةُ على أن الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمةِ، وهو فائدة الرِّسالةِ وخلافة النبوة».

قال الحسنُ: قال النبي ﷺ: «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، أو نَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ في أَرْضِهِ، وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ، وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ».

وعن دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي لَهَب، قالت: جاء رجل إلى النبيِّ ﷺ وهو على المنبر ـ فقال: مَنْ خيرُ الناس يا رسول الله؟ قال: «آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّه، وَأَوْصَلُهُمْ لِرَحِمِهِ».

قد ورد في التنزيل: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ﴾ [التوبة: ٦٧]، ثم قال: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

فجعل ـ تعالى ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين، فدل ذلك على أن أخصَّ أوصاف المُؤمِن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه، ثم إن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطانُ؛ إذْ كانت إقامةُ الحدودِ إليه، والتعزير إلى رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب، فينصب في كل بلدة رجلاً قويًّا، عالماً، أميناً، ويأمره بذلك، ويُمْضِي الحدودَ على وَجْهها من غير زيادةٍ، كما قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ [الحج: ٤١].

فصل

قال الحسنُ: هذه الآيةُ تدل على أن القائمَ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ عند الخوف ـ تلي منزلته ـ في العِظَم ـ منزلةَ الأنبياء، ورُوِيَ أنَّ رَجُلاً قام إلى رسول الله

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٣٠.

ﷺ بمِنًى ـ فقال: أيُّ الجهاد أفضلُ؟ فقال عليه السلام: «أفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»[١].

قال ابن جريج[٢]: كان الوحي يأتي إلى أنبياء بني إسرائيل ـ ولم يكن يأتيهم كتابٌ ـ فيذكِّرُون قومَهم فيُقْتلون، فيقوم رجال ممن تَبِعهم وصدَّقهم، فيذكرون قومَهم، فيُقْتَلون ـ أيضاً ـ فهم الذين يأمرون بالقسط من الناسِ.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ﴾ **قرأ ابنُ عباس**[٣] **وأبو عبد الرحمن** «حَبَطَتْ» بفتح الباء ـ وهي لغة معروفة، أي: بطلت في الدنيا ـ بإبدال المدح بالذم، والثناء باللعن، وقَتْلِهم، وسَبْيِهم وأخذ أموالهم، واسترقاقِهم، وغير ذلك من أنواع الذل ـ وفي الآخرة ـ بإزالة الثواب، وحصول العقاب ـ ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ﴾ يَدْفَعُونَ عَنْهُم.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

لمَّا نَبَّهَ على عِنادِهم بقوله: ﴿فَإِن حَآجُّوكَ﴾ بيَّنَ في هذه الآيةِ غايةَ عِنادِهم، واعلم أن ظاهر الآية يتناول الكُلَّ؛ لأنه ذكره في معرض الذم، إلا أنه قد دَلَّ دليل آخر على أنه ليس كل أهل الكتاب كذلك، لقوله تعالى: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣] والمراد بالكتاب غير القرآن؛ لأنه أضاف الكتاب إلى الكفار، وهم اليهود والنصارى.

فصل

في سبب النزول وجوهٍ:

أحدها: رَوَى ابنُ عباس: أنَّ رجلاً وامرأةً ـ من اليهود ـ زَنَيَا وكانا ذَوَي شَرَفٍ، وكان في كتابهم الرَّجْمُ، فكرهوا رَجْمَهُمَا؛ لشرفهما، فرجعوا في أمرهما إلى النبي ﷺ؛ رجَاءَ أن يكون عنده رخصةٌ في تَرْكِ الرجم، فحكم الرسولُ ـ عليه السلام ـ بالرجم، فأنكروا ذلك، فقال ـ عليه السلام ـ بيني وبينكم التوراةُ؛ فإن فيها الرَّجمَ، فمَنْ أعْلَمُكم؟ قالوا: رجل أعور يسكن فَدك، يقال له: ابن صوريا، فأرسلوا إليه، فقدِمَ المدينةَ، وكان جبريلُ قد وصفه لرسولِ الله ﷺ فقال رسولُ الله ﷺ: أنت ابن صُوريا؟ قال: نَعَمْ، قال:

---

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٢٧ـ ٥٢٨) كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم (٤٣٤٤) وابن ماجه (٢/ ١٣٢٩) كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (٤٠١١) والخطيب (٧/ ٢٣٨) عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في كنز العمال (٣/ ٧٨) رقم (٥٥٧٦) عن واثلة بن الأسقع.

(٢) في أ: ابن جرير.

(٣) وقرأ بها أبو السمال العدوي.

انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤١٥، والبحر المحيط ٢/ ٤٣١، والدر المصون ٢/ ٥٢.

أنت أعلمُ اليهودِ؟ قال: كذلك يَزْعُمُونَ، قال: فأحْضِروا التوراةَ، فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها، فقال ابنُ سَلاَم: قد جاوَزَ موضِعَها يا رسول الله، وقام فرفع كَفَّه عنها فوجدوا آيةَ الرجم، فأمر النبي ﷺ بهما فرُجِمَا، فغضبت اليهودُ لذلك غَضَباً شديداً، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وثانيها: روى سعيدُ بنُ جُبَيْر وعكرمةُ ـ عن ابنِ عباس ـ قال: دخل رسولُ الله ﷺ بيت المِدْرَاس[1] على جماعة من اليهود، فدعاهم إلى الله ـ عز وجل ـ فقال له نعيم بن عمرو والحرث بن يزيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم، قالا: إن إبراهيمَ كان يهوديًا فقال رسول الله ﷺ: فهلموا إلى التوراة؛ فهي بيننا وبينكم حَكَمٌ، فأبَيَا عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية[2].

وثالثها: أن علامة بعثة محمد ﷺ مذكورةٌ في التوراةِ، والدلائل على صحة نبوته موجودة فيها فلما جادلوه في النبوة والبعثة دعاهم إلى التحاكم إلى كتابهم، فأبَوْا، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآيةَ، ولذلك قال: ﴿فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] وهذه الآية تدل على أن دلائلَ صحةِ نبوتهِ موجودةٌ في التوراة؛ إذْ لو علموا أنه ليس في التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إليه، ولَمَا ستروا ذلك.

رابعها: أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى؛ فإن دلائل صحة نبوة محمد ﷺ كانت موجودة في التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿نَّصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: من علم الكتاب؛ لأنا لو أجريناه على ظاهره، فهم قد أوتوا كل الكتاب، والمراد بذلك العلماء منهم، وهم الذين يُدْعَوْن إلى الكتاب؛ لأن مَنْ لا علمَ له بذلك لا يدعى إليه.

قوله: «يُدْعَوْنَ» في محل نَصْب على الحال من ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾.

قوله: «إِلَى كِتَابِ اللَّهِ» قال أكثرُ المفسرين: هو التوراة؛ لوجوهٍ:

أحدها: ما ذكرنا في سبب النزول.

ثانيها: أن الآيةَ سِيقت للتعجُّب من تمرُّدِهم وإعْرَاضِهم، والتعجُّب إنما يحصل إذا تَمَرَّدُوا على حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته.

ثالثها: أن هذا هو المناسب لما قبل الآية؛ لأنه لما بَيَّن أنه ليس عليه إلا البلاغ وصبَّره على معاندتهم ـ مع ظهور الحُجَّة عليهم ـ بيَّن أنهم استعملوا طريقَ المكابرةِ في نفس كتابِهم الذي أقروا بصحته، فستروا ما فيه من الدلائلِ الدالةِ على صحةِ نبوةِ محمدٍ ـ عليه السلام ـ فهذا يدل على أنهم في غاية التعصُّب والبُعْدِ عن قبول الحق.

---

(١) انظر تفسير البغوي (١/ ٣٣٢) وتفسير الرازي (٧/ ١٨٨).

(٢) انظر تفسير الرازي (٧/ ١٨٨) وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٨٨ـ ٢٨٩).

قال ابنُ عباسٍ والحسنُ وقتادةُ: هو القرآن.

روى الضّحّاكُ عن ابن عباس ـ في هذه الآية ـ أن الله ـ تعالى ـ جعل القرآنَ حَكَماً فيما بينهم وبَيْنَ رسول الله ﷺ فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهُدَى، فأعرضوا عنه، وقال تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ﴾ [النور: ٤٨].

فإن قيل: كيف دُعُوا إلى حُكْمِ كتاب لا يؤمنون به؟

فالجواب: أنهم دعوا إليه بَعْدَ قِيَام الحُجَج الدالَّةِ على أنه كتابٌ من عند الله.

قوله: «ليحكم» متعلق بـ «يدعون». وإضافة الحكم إلى الكتاب مجاز مشهور.

وقرأ الحسن وأبو جعفر والجحدري[1] «لِيُحْكَمَ» ـ مبنيًا للمفعول ـ والقائم مقام الفاعل هو الظرف، أي: ليقع الحكمُ بينهم.

قال الزمخشريُّ: قوله: ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ يقتضي أن يكون الاختلاف واقعاً فيما بينهم، لا فيما بينهم وبين رسول الله ﷺ.

قوله: ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ﴾ عطف على «يُدْعَوْنَ» و «مِنْهُمْ» صفة لـ «فَرِيقٌ». وقوله: ﴿وَهُم مُّعْرِضُونَ﴾ يجوز أن تكون صفةً معطوفة على الصفة قبلها ـ فتكون الواو عاطفة ـ وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في «مِنْهُمْ»؛ لوقوعه صفة ـ فتكون الواو واوَ الحال ـ ويجوز أن تكون حالاً من «فَرِيقٌ»، وجاز ذلك ـ وإن كان نكرةً ـ لتخصيصه بالوصف قبله، وإن كان حالاً فيجوز أن تكون مؤكِّدةً؛ لأن التولِّي والإعراضَ بمعنًى، ويجوز أن تكون مبينة؛ لاختلاف مُتَعلَّقِهما قالوا: لأن التوَلِّيَ عن الداعي، والإعراض عما دعا إليه.

قال ابنُ الخطيبِ: «فكأن المتولِّيَ والمعرضَ هو ذلك الفريق، والمعنى أنه مُتَوَلٍّ عن استماع الحُجَّة في ذلك المقام، ومُعْرِضٌ عن استماع سائر الحُجَج».

ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة، لا محل لها، أخبر عنهم بذلك، فيكون المتولِّي هم الرؤساء والعلماء، والأتباع مُعرضون عن القبول؛ لأجل تَوَلِّي علمائِهم.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: «ذَلِكَ» فيها وجهان:

أصحهما: أنها مبتدأ، والجار بعده خبره، أي: ذلك التوَلِّي بسبب هذه الأقوال الباطلةِ، التي لا حقيقةَ لها.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤١٦، والبحر المحيط ٢/ ٤٣٤، والدر المصون ٢/ ٥٢، والقرطبي ٤/ ٣٣.

والثاني: أن «ذَلِكَ» خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: الأمر ذلك، وهو قول الزَّجَّاج وعلى هذا قوله: «بِأَنَّهُمْ» متعلق بذلك المقدَّر ـ وهو الأمر ونحوه ـ.

وقال أبو البقاء: فعلى هذا يكون قوله «بِأَنَّهُمْ» في موضع نَصْب على الحال بما في «ذَا» من معنى الإشارة، أي: ذلك الأمر مستحقاً بقولهم، ثم قال: «وهذا ضعيفٌ».

قلت: بل لا يجوز ألبتة.

وجاء ـ هنا ـ «مَعْدُودَاتٍ»، بصيغة الجمع ـ وفي البقرة «مَعْدُودَةً»، تفنُّناً في البلاغة، وذلك أن جمع التكسير ـ غير العاقل ـ يجوز أن يعامَل معاملةَ الواحدةِ المونثة تارةً، ومعاملةَ جمع الإناث أخرَىٰ، فيقال: هذه جبال راسيةٌ ـ وإن شئت: راسياتٌ ـ، وجمال ماشية، وإن شئت: ماشيات.

وخص الجمع بهذا الموضعِ؛ لأنه مكان تشنيع عليهم بما فعلوا وقالوا، فأتى بلفظ الجمع مبالغةً في زجرهم، وزجر من يعمل بعملهم.

فصل

قال الجبائيُّ: «هذه الآية فيها [دلالة][1] على بُطْلان قَوْل مَنْ يقول: إنَّ أهلَ النار يخرجون من النارِ، قال: لأنه لو صَحَّ ذلك في هذه الآية لصح في سائر الأمم، ولو ثبت ذلك في سائر الأمم لما كان المُخْبِر بذلك كاذباً، ولما استحق الذمَّ، فلما ذكر الله ـ تعالى ـ ذلك في معرض الذمِّ، علمنا أن القول بخروج أهل النارِ من النار [قول][2] باطل».

قال ابن الخطيبِ: «كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام؛ لأن مذهبه أن العَفْوَ حَسَنٌ، جائز من الله، وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفوِ في هذه الأمةِ حصولُه في سائر الأمم سلمنا أنه لا يلزم ذلك، لكن لِمَ قلتم: إن القومَ إنما استحقوا الذمَّ على مجرَّد الإخبارِ بأن الفاسقَ يخرج من النار؟

بل هٰهُنَا وُجُوهٌ أخَر:

الأول: لعلهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسقِ قصيرة، قليلة؛ فإنه روي أنهم كانوا يقولون: إنَّ مدة عذابنا سبعةُ أيام، ومنهم من قال: لا، بل أربعينَ ليلةً ـ على قدر مُدَّة عبادة العِجْل ـ.

الثاني: أنهم كانوا يتساهلون في أصول الدين، ويقولون: بتقدير وقوع الخطأ منا، فإنَّ عذابنا قليل، وهذا خطأ؛ لأن عندنا المخطىء في التوحيد والنبوة والمعاد كافر، والكافر عذابه دائم.

الثالث: أنهم لما قالوا: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ﴾ استحقروا تكذيبَ محمد

---

(١) في أ: تدل.

(٢) سقط في ب.

١٢٠ ـــــــ

وقدّر بعضهم الفعل، فقال: كيف يصنعون؟ [فإن أراد «كان» التامة كانت في موضع نصب على الحال، وإن أراد الناقصة كانت في موضع نصب على خبر «كان»][1]، فكيف على ما تقدم من الوجهين.

ويجوز أن تكون «كيف» خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف، تقديره: فكيف حالُهم؟

قوله: ﴿إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ﴾ «إذا» ظرف محض من غير تضمين شرط، والعامل فيه العامل في «كَيْفَ» إن قلنا: إنها منصوبة بفعل مقدَّر كما تقدم تقريره ـ وإن قُلْنَا: إنها خبر لمبتدأ مُضْمَر، وهي منصوبة انتصاب الظروفِ كان العامل في «إذَا» الاستقرار العامل في «كَيْفَ»؛ لأنها كالظرف، وإن قلنا: إنها اسم غير ظرف، بل لمجرد السؤال كان العامل فيها نفس المبتدأ ـ الذي قدرناه ـ أي: كيف حالهم في وقت جمعهم؟

ويُحْذَف الحال ـ كثيراً ـ مع «كيف»، لدلالته عليها، تقول: كنت أكرمه ـ ولم يزرني ـ فكيف لو زارني؟ أي: كيف حاله إذا زارني؟ وهذا الحذف يوجب مزيد البلاغة، لما فيه من تحرُّك النفي على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة، وكل نوع من أنواع العذاب ـ في هذه الآية ـ.

قوله: «لِيَوْمٍ» متعلق بـ «جَمَعْنَاهُمْ» أي: لقضاء يوم، أو لجزاء يوم.

فإن قيل: لِمَ قال: «لِيَوْمٍ» ولم يقل: في «يَوْمٍ».

فالجوابُ: ما ذكرناه من أنّ المرادَ: لجزاء يوم، أو لحساب يوم، فحذف المضاف، ودلت اللام عليه قال الفرّاءُ: اللام لفعل مضمر، فإذا قلتَ: جُمِعُوا ليوم الخميس، كان المعنى: جمعوا لفعل يوجد في يوم الخميس، وإذا قلت: جُمِعُوا في يوم الخميس لم تُضْمِرْ فِعْلاً.

وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدةَ فيه إلا المجازاة.

وقال الكسائيُّ: اللام بمعنى «في».

«لا ريب فيه» صفة للظرف.

قوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ إن حَمَلْتَ «مَا كَسَبَتْ» على عمل العبد، جُعِلَ في الكلام حذفٌ، والتقدير: ووفيت كلُّ نفسٍ جزاءَ ما كسبت من ثواب وعقاب، وإن حملت «مَا كَسَبَتْ» على الثواب والعقاب استغنيت عن هذا الإضمار، ثم قال: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فلا يُنْقَص من ثواب حسناتهم، ولا يُزاد على عقاب سيئاتهم.

فصل

استدلوا بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة ـ من أصحاب الصلاة ـ لا يُخَلَّد في

---

(١) سقط في أ.

النار؛ لأنه مستحق للعقاب ـ بتلك الكبيرة ـ ومستحق ثواب الإيمانِ، فلا بُدَّ وأن يُوَفَّى ذلك الثوابَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ فإما أن يُثاب في الجنة ثم يُنقَل إلى النار، وذلك باطل بالإجماع. وإما أن يُعاقَبَ في النار، ثم يُنْقَل إلى دار الثواب أبداً مُخَلَّداً، وهو المطلوب. وقد تقدم إبطال تمسك المعتزلة بالعمومات.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يُقال: إن ثوابَ إيمانهم يُحْبَط بعقاب معصيتهم؟

فالجوابُ: أن هذا باطل لما تقدم في البقرة من أن القول بالمحابطة محال؛ وأيضاً فإنا نعلم ـ بالضرورة ـ أن ثوابَ توحيدِ [سبعين][1] سنةً أزيد من عقاب شُرْبِ جَرْعَةٍ من الخمر والمنازع فيه مُكابِر، وبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط ثوابِ كل الإيمانِ بعقاب شُربِ جَرعَةٍ من الخمر.

وكان يحيى بن معاذ ـ رحمه الله ـ يقول: ثواب إيمان لحظة يُسْقِط كُفْرَ ستين سنةً، فثواب إيمان ستين سنةً كيف يُعْقَل أن لا يُحْبِطَ عِقَابَ ذَنْبٍ لَحْظَة؟

قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾

لمّا بيَّن دلائلَ التوحيدِ والنبوَّةِ، وصحة دينِ الإسلام، وذكر صفاتِ المخالفين، وشدةَ عنادِهم وغُرُورِهم، ثم ذكر وعيدَهم بجمعهم يوم القيامة، أمر رسوله ـ عليه السلام ـ بدعاءٍ وتمجيدٍ يخالف طريقةَ هؤلاءِ المعاندين.

قوله: «اللَّهُمَّ» اختلف البصريون والكوفيون في هذه اللفظةِ.

قال البصريون: الأصل: يا الله، فحُذِفَ حَرْفُ النداءِ، وعُوِّضَ عنه هذه الميمُ المشددة، وهذا خاصٌّ بهذا الاسم الشريف، فلا يجوز تعويضُ الميم من حرف النداء في غيره، واستدلوا على أنها عِوَضٌ من «يا» بأنهم لم يجمعوا بينهما إلا في ضرورة الشعر، كقوله: [الرجز]

١٣٧٨ ـ وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا ... سَبَّحْتِ أَوْ هَلَّلْتِ يَا اللَّهُمَّ مَا
أَرْدُدْ عَلَيْنَا شَيْخَنَا مُسَلَّمَا ... فَإِنَّنَا مِنْ خَيْرِهِ لَنْ نُعْدَمَا[2]

---

(١) في أ: ستين.

(٢) ينظر الهمع ٢/ ١٥٧ واللسان (أله) والإنصاف ٢١٢ والدرر ٢/ ٢٢٢٠ ورصف المباني (٣٠٦) ومعاني القرآن للزجاج ١/ ٣٩٦ وللفراء ١/ ٢٠٣ وشرح الكافية ١/ ١٤٦ وضرائر الشعر ص ٥٦ وشرح الكافية ١/ ١٤٦ والخزانة ٢/ ٢٩٦ والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٩٠ والدر المصون ٢/ ٥٣.

وقَوْلِ الآخر: [الرجز]

١٣٧٩ ـ إنِّـي إذَا مَـا حَـدَثٌ ألَـمَّـا أقُـولُ: يَـا اللَّـهُـمَّ، يَـا اللَّـهُـمَّـا[1]

وقال الكوفيون: الميم المشددة بَقِيَّةُ فِعْل محذوفٍ، تقديره: أمَّنَا بخير، أي: اقْصِدنا به، من قولك: أمَمْتُ زيداً، أي: قصدته، ومنه: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢] أي: قاصديه، وعلى هذا فالجمع بين «يا» والميم ليس بضرورةٍ عندهم، وليست عوضاً منها.

وقد رَدَّ عليهمُ البصريون هذا بأنه قد سُمِعَ: اللهمَّ أمِّنا بخير، وقال تعالى: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ [الأنفال: ٣٢] فقد صرَّح بالمدعُوِّ به، فلو كانت الميمُ بقيةَ «أمَّنَا» لفسد المعنى، فبان بُطْلانهُ.

وهذا من الأسماء التي لزمت النداءَ، فلا يجوز أن يقع في غيره، وقد وقع في ضرورة الشعر كونه فاعلاً، أنشد الفرّاء: [مخلّع البسيط]

١٣٨٠ ـ كَـحَـلْـفَـةٍ مِـنْ أبِـي دِثَـارِ يَـسْـمَـعُـهَـا الـلَّـهُـمَ الـكُـبَـارُ[2]

استعمله ـ هاهنا ـ فاعلاً بقوله: يسمعها.

ولا يجوز تخفيفُ الميم، وجوَّزه الفراء، وأنشد البيت: بتخفيف الميم؛ إذ لا يمكن استقامةُ الوزن إلا بذلك.

قال بعضهم: هذا خَطَأ فاحشٌ، وذلك لأن الميم بقية «أمَّنَا» ـ على رأي الفراء ـ فكيف يجوزه الفراء؟ وأجاب عن البيت بأن الروايةَ ليست كذلك، بل الرواية: [مخلّع البسيط]

١٣٨١ ـ ..... يَـسْـمَـعُـهَـا لاَهُـهُ الـكُـبَـارُ

قال شهابُ الدينِ[3]: «وهذا لا يعارِض الرواية الأخرى؛ فإنه كما صحّت هذه صحت تلك».

ورد الزّجّاج مذهب الفراء بأنه لو كان الأصل: يا الله أمَّنا لَلُفِظ به مُنَبِّهاً على الأصل، كما قالوا ـ في وَيلمِّهِ ـ: وَيْلٌ لأمِّهِ.

وردوا مذهب الفراءِ ـ أيضاً ـ بأنه يلزم منه جواز أن تقول: يا اللهم، ولما لم يَجُزْ

---

(١) البيت لأبي خراش الهذلي ينظر شرح ابن عقيل ١٤٠ والإنصاف ١/ ٣٤١ والدرر اللوامع ١/ ١٥٥ وشرح شواهد ابن عقيل ص ٢١٧ والهمع ١/ ١٧٨ وأوضح المسالك ٤/ ٣١ وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٣٤٦ والبهجة الرضية ١٤٠، والخزانة ٢/ ٢٩٥.

(٢) تقدم برقم ٣١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤.

ذلك علمنا فساد قولِ الفراءِ، بل نقول: كان يجب أن يكون حرف النداء لازماً، كما يقال: يا الله اغفر لي، وأجاب الفراء عن قول الزَّجَّاج بأن أصله ـ عندنا ـ أن يقال: يا الله أمَّنا ـ ومن يُنْكر جوازَ التكلم بذلك ـ؟ وأيضاً فلأن كثيراً من الألفاظ لا يجوز فيها إقامةُ الفرع مُقامَ الأصل، ألا ترى أنَّ مذهب الخليل وسيبويه أن «ما أكرمه» معناه: شيء أكرمه، ثم إنه ـ قط ـ لا يُسْتَعمَل هذا الكلام ـ الذي زعموا أنه هو الأصل ـ في معرض التعجُّب، فكذا هنا.

وأجاب عن الرد الثاني بقوله: مَن الذي يُسَلِّم لكم أنه لا يجوز أن يقال: يا اللهمَّ، وأنشد قول الراجز المتقدم يا اللّهمّ، وقول البصريين: هذا الشعر غير معروف، فحاصله تكذيب النقل، ولو فتحنا هذا البابَ لم يَبْقَ من اللغة والنحو شيءٌ سَلِيماً من الطعن.

وقولهم: كان يلزم ذكر حرف النداء، فقد يُحْذَف حرف النداءِ، كقوله: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ﴾ [يوسف: ٤٦] فلا يبعد أن يُخَصَّ هذا الاسم بالتزام الحذف.

واحتج الفراء على فساد قول البصريين بوجوه:

أحدها: أنا لو جعلنا الميم قائماً مقام حرف النداء، لكنا قد أجزنا تأخير حرف النداء عن ذكر المنادى فيقال: الله يا، وهذا لا يجوز ألبتة.

ثانيها: لو كان هذا الحرف قائماً مقام النداء لجاز مثلُه في سائر الأسماءِ، فيقال: زيدُمَّ، وبكرُمَّ كما يجوز يا زيد، يا بَكر.

ثالثها: لو كانت الميم بدلاً عن حرف النداء لما اجتمعا، لكنهما اجتمعا في الشعر الذي رويناه.

ومن أحكام هذه اللفظة أنها كثر دورها، حتى حذفت منها الألف واللام ـ في قولهم: لاهُمَّ ـ أي: اللهم.

قال الشاعرُ: [الرجز]

١٣٨٢ ـ لاهُمَّ إنَّ عَامِرَ بْنَ جَهْمِ أَحْرَمَ حَجًّا فِي ثِيَابٍ دُسْمِ[1]

وقال آخرُ: [الرجز]

١٣٨٣ ـ لاهُمَّ إنَّ جُرْهُماً عِبَادُكَا النَّاسُ طُرْقٌ وَهُمُ بِلادُكَا[2]

قوله: ﴿مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «اللَّهُمَّ».

---

(١) ينظر البيت في أساس البلاغة ١/ ٢٧١ ومشكل القرآن لابن قتيبة (١٤٢) والبحر المحيط ٢/ ٤٣٣ وغريب الحديث ٢/ ٥٤ والتاج ٨/ ٢٩٠، ٩/ ٩١ واللسان (رسم) والدر المصون ٢/ ٥٤.

(٢) البيت ذكره السمين في الدر المصون ٢/ ٥٤.

الثاني: أنه عطف بيان.

الثالث: أنه منادًى ثانٍ، حُذِف منه حرف النداء، أي: يا مالكَ الملك، وهذا هو البدل في الحقيقة؛ إذ البدل على نية تكرار العامل؛ إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابعٍ.

الرابع: أنه نعت لـ «اللَّهُمَّ» على الموضع، فلذلك نُصِبَ، وهذا ليس مذهبَ سيبويه؛ لأنه لا يُجيز نعتَ هذه اللفظة؛ لوجود الميم في آخرها؛ لأنها أخرجتها عن نظائِرها من الأسماء، وأجاز المبّردُ ذلك، واختارَه الزّجّاج، قالا: لأن الميم بدل من «يا» والمنادى مع «يا» لا يمتنع وصفه، فكذا مع ما هو عوضٌ منها، وأيضاً فإن الاسمَ لم يتغير عن حكمه؛ ألا ترى إلى بقائه مبنيًا على الضم كما كان مبنيًا مع «يا».

وانتصر الفارسيّ لسيبويه، بأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد «اللَّهُمَّ»، فإذا خالف ما عليه الأسماء الموصوفة، ودخل في حيِّز ما لا يوصَف من الأصوات، وجب أن لا يُوصف. والأسماء المناداة، المفردة، المعرفة، القياس أن لا تُوصَف ـ كما ذهب إليه بعضُ الناسِ؛ لأنها واقعة موقع ما لا يوصف وكما أنه لما وقع موقع ما لا يعرب لم يعرب، كذلك لما وقع موقع ما لا يوصف لم يوصف، فأما قوله: [الرجز]

١٣٨٤ ـ يا حَكَمُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكْ[1]

[وقوله]: [الرجز]

١٣٨٥ ـ يَا حَكَمُ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودْ سُرَادِقُ الْمَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدُودْ[2]

وقوله: [الوافر]

١٣٨٦ ـ فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابْنُ سُعْدَىٰ بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرُ الْجَوادَا[3]

فإن الأول على أنت.

والثاني على نداء ثانٍ.

والثالث: على إضمار أعني.

---

(١) صدر بيت لرؤبة وعجزه:

أوديت إن لم تحب حبو المعتنك

ينظر ديوانه ١١٨ وأمالي الشجري ٢/ ٢٩٩ والخصائص ٢/ ٣٨٩ و٣/ ٣٣٠ ومغني اللبيب ١/ ١٨ والمقتضب ٤/ ٢٠٨ والإنصاف ٢/ ٦٢٨، و ٦٢٩ والدر المصون ٢/ ٥٥.

(٢) البيت للحكم بن المنذر العبدي ونسب لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه (١٧٢) ينظر ابن يعيش ٢/ ٥ والأشموني ١/ ١٤٢ واللسان (سردق) والعيني ٤/ ٢١٠ والتصريح ٢/ ١٦٩ والكتاب ٢/ ١٠٣ وأوضح المسالك ٤/ ٢٢ وشرح أبيات سيبويه ص ٢٤٢ والدر المصون ٢/ ٥٥.

(٣) البيت لجرير ينظر: خزانة الأدب ٤/ ٤٤٢، وشرح شواهد المغني ص ٥٦، وشرح التصريح ٢/ ١٦٩، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٥٤، واللمع ص ١٩٤، والمقتضب ٤/ ٢٠٨، وينظر أوضح المسالك ٤/ ٢٣، وشرح الأشموني ٢/ ٤٤٧، وشرح ابن عقيل ص ١٩١، وشرح قطر الندى ص ٢١٠، ومغني اللبيب ص ١٩، وهمع الهوامع ١/ ١٧٦ والدر المصون ٢/ ٥٥.

فلما كان هذا الاسم الأصل فيه أن لا يوصَف؛ لما ذكرنا، كان «اللهم» أولى أن لا يوصَف؛ لأنه قبل ضَمِّ الميم إليه واقعٌ موقع ما لا يوصَف، فلما ضُمَّت إليه الميم صِيغ معها صياغةً مخصوصةً فصار حكمه حكم الأصْواتِ، وحكم الأصوات أن لا توصف نحو غاقٍ، وهذا ـ مع ما ضُمَّ إليه من الميم ـ بمنزلة صوت مضمومٍ إلى صوتٍ نحو حَيَّهَلْ، فحقه أن لا يوصَف، كما لا يوصَف حيَّهَلْ.

قال شهابُ الدينِ[1]: «هذا ما انتصر به أبو علي لسيبويه، وإن كان لا ينتهض مانعاً».

قوله: «تُؤتِي» هذه الجملة، وما عُطِفَ عليها يجوز أن تكون مستأنفةً، مبينة لقوله: ﴿مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ ويجوز أن تكون حالاً من المنادى.

وفي انتصاب الحال من المنادى خلاف، الصحيح جوازه؛ لأنه مفعول به، والحال ـ كما يكون لبيان هيئة الفاعل ـ يكون لبيان هيئةِ المفعول، ولذلك أعرَبَ الْحُذَّاقُ قولَ النابغة: [البسيط]

١٣٨٧ ـ يَا دَار مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبَدِ[2]

«بالعلياء» حالاً من «دار مية»، وكذلك «أقوت».

والثالث من وجوه «تُؤتِي»: أن تكون خبرَ مُبتدأ مضمر، أي: أنت تؤتي، فتكون الجملة اسمية وحينئذ يجوز أن تكون مستأنفةً، وأن تكون حالية.

قوله: «تشاء» أي: تشاء ايتاءَه، وتشاء انتزاعه، فحذف المفعول بعد المشيئة؛ للعلم به، والنزع: الجذب، يقال: نَزَعَه، ينزعه، نزعاً ـ إذا جذَبَهُ ـ ويُعَبَّر به عن المَيْل، ومنه: نزعت نفسه إلى كذا كأن جاذباً جذبها، ويعبر به عن الإزالة، يقال نزع الله عنك الشر ـ أي: أزاله ـ ومنه قوله تعالى: ﴿يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا﴾ ومثله هذه الآية، فإن المعنى وتُزيل الملك.

فصل في بيان سبب النزول

في سبب النزول وجوه:

أحدها: قال ابن عباس وأنس: أن النبي ﷺ حين افتتح مكة ـ وعد أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون واليهود: هيهاتَ، هيهاتَ، من أين لمحمد ملك فارس والروم ـ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٥.

(٢) ينظر ديوانه ص ١٤، والأغاني ١١/ ٢٧، والدرر ١/ ٢٧٤، ٦/ ٣٢٦، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٥٤ والصاحبي في الفقه ص ٢١٥، والكتاب ٢/ ٣٢١، والمحتسب ١/ ٢٥١، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٥١ وينظر أوضح المسالك ٤/ ٩٢، ورصف المباني ص ٤٥٢، وشرح الأشموني ٢/ ٤٩٣، وشرح التصريح ١/ ١٤٠ ولسان العرب (سند)، (قصد) (جرا) (يا) والدر المصون ٢/ ٥٦.

سورة آل عمران / الآيتان: ٢٦، ٢٧ ـــــــ

١٢٨ ـــــــ

تعطيهم هذا الملك، لا على معنى أنه يسلب ذلك بعد إعطائه، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٢] مع أن هذا الكلام يتناول مَن لم يكن في ظلمة الكفرِ قطّ.

وحكي عن الكفار قولهم ـ للأنبياء عليهم السلام ـ: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا﴾ [الأعراف: ٨٨] وقول الأنبياء: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ٨٩] مع أنهم لم يكونوا فيها ـ قط ـ.

وعلى هذا القول تكون الآية رَدًّا على أربع فِرَقٍ:

إحداها: الذين استبعدوا أن يجعل الله بَشَراً رسولاً.

الثانية: الذين جوَّزوا أن يكون الرسول من البشر، إلا أنهم قالوا: إن محمداً فقير ﴿وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

الثالثة: اليهود الذين قالوا: إن النبوة في أسلافِنَا، وإن قريشاً ليست أهلاً للكتاب والنبوة.

الرابعة: المنافقون، فإنهم كانوا يحسدونه على النبوة ـ على ما حكى عنهم في قوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [النساء: ٥٤].

وقيل: المراد ما يُسَمَّى مُلْكاً في العُرْف، وهو عبارة عن أشياء:

أحدها: كثرة المال والجاه.

الثاني: أن يكون بحيث يجب على غيره طاعتُه، ويكون تحت أمرِه ونهيِه.

الثالث: أن يكونَ بحيث لو نازعه في مُلْكه أحدٌ قَدَرَ على قهر ذلك المنازع.

أما كثرةُ المالِ فقد نرى الرجل اللبيب لا يحصل له ـ مع العناء العظيم، والمعرفة الكثيرة ـ إلا قليل من المال، ونرى الأبْلَهَ الغافلَ قد يحصل له من الأموال ما لا يعلم كميتها.

وأما الجاه، فالأمر فيه أظهر، وأما القسم الثاني ـ وهو وجوب طاعة الغير له ـ فمعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من الله.

وأما القسم الثالث ـ وهو حصول النصرة والظفر ـ فمعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى؛ فكم شاهدنا من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثيرةً بإذن الله تعالى.

فصل

قال الكعبيُّ: قوله: ﴿تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ﴾، أي: بالاستحقاق، فتؤتيه من يقوم به، وتنزعه من الفاسقِ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤] وقوله ـ في العبد الصالح ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُۥ بَسْطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] فجعله سبباً للملك.

١٣٠ ـــــــ

سورة آل عمران / الآيتان: ٢٦، ٢٧ ـــــــ

وقيل: خَصَّ الخيرَ؛ لأنَّه فِي مَوْضِعِ دُعاءٍ، وَرَغْبَةٍ فِي فَضْلِهِ.

وقيل: هَذَا مِنْ آدابِ الْقُرآنِ؛ حَيْثُ لَمْ يُصَرِّح إلاَّ بِمَا هُوَ مَحْبُوبٌ لِخَلْقِه، وَمِثْلُه: «والشر ليس إليك»، وَقَوْلُهُ تَعَالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠].

فصل

الألف وَاللامُ فِي «الْخَيْرِ» يُوجِبَانِ العُمُوم، وَالْمَعْنَى: [أنَّ الْخَيْرَاتِ تَحْصُلُ][1] بقدرتك، فَقولُهُ: «بِيَدِكَ» لاَ بِيَدِ غَيْرِكَ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، أي: لَكُم دِينُكُمْ لا لغيركم، وذَلِكَ الحَصْرُ مَنَافٍ لِحُصُولِ الْخَيْرِ بِيَدِ غَيْرِه فثبت دلالةُ الآيةِ عَلَى أنَّ الْجَمِيْع مِنهُ بِخَلْقِه وتكوينه، وَإِيْجَادِهِ وَفَضْلِهِ، وَأفضلُ الخيرات هو الإيمان بالله، فوجب أن يكون الخير من تخليق الله لا مِنْ تَخْلِيق الْعَبْدِ، وَهَذا استدلالٌ ظَاهرٌ.

وزاد بَعْضُهُم فَقَالَ: كُلُّ فَاعِلَيْنِ فِعْلُ أحدِهمَا أفْضَلُ مِنْ فِعْلِ الآخَرِ، كَانَ ذَلِكَ الفَاعِلُ أشْرَفَ وَأكْملَ من الآخرِ، وَلاَ شَكَّ أنَّ الإيمانَ أفْضَلُ مِنْ الْخَيْرِ، ومِنْ كُلِّ مَا سِوى الإيْمانِ، فَلَوْ كَانَ الإيمانُ بِخَلْقِ العبد ـ لا بِخَلْقِ اللَّهِ تعالى ـ لوجَبَ كَوْنُ العبْدِ زَائِداً في الخَيْرِية على اللَّهِ ـ تَعَالى ـ وَذَلِكَ كفر قبيح، فدلت الآية ـ من هذين الوجهين ـ على أنَّ الإيْمَانَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى.

فإن قيل: هَذِه الآيةُ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ مِنْ وَجهٍ آخر؛ لأنه لما قال: ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ﴾ كان معناه: ليس بيدك إلا الخير، وهذا يقتضي أن لا يكونَ الكفرُ والمعصيةُ بيده.

فالجوابُ: أن قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ﴾ يُفيد أن بيدك الخير ـ لا بيد غيرك ـ فهذا ينافي أن يكون الخير بيد غيره، لكن لا ينافي أن يكون بيده الخير، وبيده ما سوى الخيرِ، إلا أنه خَصَّ الخير بالذكر؛ لأنه الأمر المنتفَع به، فوقع التنصيص عليه لهذا المعنى.

قال القاضي: «كل خير حصل من جهة العباد فلولا أنه ـ تعالى ـ أقدرهم عليه، وهداهم إليه، لما تمكنوا منه، فلهذا السبب كان مضافاً إلى الله تعالى».

قال ابن الخطيبِ: «وهذا ضعيفٌ؛ لأن بعضَ الخير يصير مضافاً إلى الله ـ تعالى ـ ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد، وهذا خلافُ النص».

وقوله: ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك ونَزْعه، والإعزار، والإذلال.

قوله: ﴿تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ﴾ يقال: وَلَجَ، يَلِجُ، وُلُوجاً، وَلِجَةً ـ كعِدَة ـ ووَلْجاً ـ كـ «وَعْدًا»، واتَّلَجَ، يتَّلِجُ، اتِّلاجاً، والأصل: اوْتَلج، يَوْتَلِجُ، اوتِلاَجاً، فقُلبت الواوُ تاءً قبل تاء الافتعال، نحو: اتَّعَدَ يتَّعِد اتِّعاداً.

---

(١) في أ: بقدرتك كل الخيرات.

قال الشاعر: [الطويل]

١٣٩٠ ـ فَإِنَّ القَوَافِي يَتَّلِجْنَ مَوَالِجاً تَضَايَقَ عَنْهَا أَنْ تَوَلَّجَهَا الإِبَرْ[1]

الولوج: الدخول، والإيلاج: الإدخالُ ـ ومعنى الآية على ذلك.

وقول من قال: معناه النقص فإنما أراد اللازم؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ إذا أدخل من هذا في هذا فقد نقص المأخوذ منه المُدْخَل في ذلك الآخر. وزعم بعضهم أن تولج بمعنى ترفع، وأن «في» بمعنى «على» وليس بشيءٍ.

وقيل: المعنى: أنه ـ تعالى ـ يأتي بالليل عقيب النهار ـ، فيُلبس الدنيا ظُلْمَتَه ـ بعد أن كان فيها ضوءُ النهارِ ـ ثم يأتي بالنهار عقيب الليل، فيُلبس الدنيا ضَوْءَه، فكأن المراد من إيلاج أحدهما في الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر.

قال ابن الخطيب: «والقول بأن معناه النقص أقرب إلى اللفظ؛ لأنه إذا كان النهار طويلاً، فجعل ما نقص منه زيادةٍ في الليل، كان ما نقص منه زيادة في الآخر».

قوله: ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ اختلف القراء في لفظة «الْمَيِّتِ» **فقرأ ابنُ كثير وأبو عَمْرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم**[2] لفظ «الْمَيْتِ» من غير تاء تأنيث ـ مُخَفَّفاً، في جميع القرآن، سواء وصف به الحيوان نحو: ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ [آل عمران: ٢٧] أو الجماد نحو: ﴿فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ [فاطر: ٩] ـ مُنَكَّراً أو معرفاً كما تقدم ذكره ـ إلا قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣]، وقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [إبراهيم: ١٧] ـ في إبراهيم ـ مما لم يمت بعد، فإن الكل ثقلوه، وكذلك لفظ «الميتة» في قوله: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [يس: ٣٣] دون الميتة المذكورة مع الدم ـ فإن تلك لم يشدِّدْها إلا بعضُ قُرَّاء الشواذ ـ وكذلك قوله: ﴿وَإِن يَكُن مَّيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقوله: ﴿فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾ [الزخرف: ١١]، وقوله: ﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٣٩] فإنها مخَفَّفاتٌ عند الجميع، وثَقَّل نافعٌ جميعَ ذلك، والأخوان وحفص ـ عن نافع ـ وافقوا ابن كثير ومن معه في الأنعام في قوله: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وفي الحجرات: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ [الحجرات: ١٢]، وفي يس: ﴿ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ [يس: ٣٣]، ووافقوا نافعاً فيما عدا ذلك، فجمعوا بين اللغتين؛ إيذاناً بأن كلاً من القراءتين صحيح، وهما بمعنًى؛ لأن «فَيْعِل» يجوز تخفيفه في المعتل بحَذْف إحْدى ياءَيْه، فيقال: هَيْن وهيِّن، لَيْن وليِّن، ميْت وميِّت، وقد جمع

---

(١) البيت لطرفة بن العبد ينظر في ديوانه ص ٤٤٧ وسر صناعة الإعراب ص ١٤٧، والخصائص ١/ ١٤١، وشرح التصريح ٢/ ٣٩٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨١، والممتع في التصريف ١/ ٣٨٦ وأوضح المسالك ٤/ ٣٩٧، وشرح المفصل ١/ ٣٧، ولسان العرب (ولج) والدر المصون ٢/ ٥٦.

(٢) انظر: السبعة ٢٠٣، والكشف ١/ ٣٣٩، والحجة ٣/ ٢٥ـ ٢٦، وحجة القراءات ١٥٩، والعنوان ٧٨، وإعراب القراءات ١٠٩، ١١٠ وشرح الطيبة ٤/ ١٥١، وشرح شعلة ٣١٠، وإتحاف ١/ ٤٧٣.

الشاعر بين اللغتين في قوله: [الخفيف]

١٣٩١ ـ لَيسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إنَّمَا الْمَيْتُ مَيْتُ الأحْيَاءِ
إنَّمَا الْمَيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَئِيباً كَاسِفاً بَالُهُ قَلِيلَ الرَّجَاءِ[1]

وزعم بعضهم أن «ميتاً» بالتخفيف ـ لمن وقع به الموت، وأن المشدّد يُستعمَل فيمن مات ومن لم يَمُتْ، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، وهذا مردودٌ بما تقدم من قراءة الأخوين، وحفص؛ حيث خففوا في موضع لا يمكن أن يُراد به الموت، وهو قوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ إذ المراد الكفر ـ مجازاً ـ هذا بالنسبة إلى القراء، وإن شئت ضَبَطته باعتبار لفظ «الميت» فقلت: هذا اللفظ بالنسبة إلى قراءة السبعة ثلاثة أقسام:

اسم لا خلاف في تثقيله ـ وهو ما لم يَمُتْ ـ نحو: ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [إبراهيم: ١٧]، و ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠].

وقسم لا خلاف في تخفيفه ـ وهو ما تقدم في قوله: ﴿الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ و ﴿وَإِن يَكُن مَّيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٣٩] ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾، وقوله: ﴿فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾ [الزخرف: ١١].

وقسم فيه الخلاف ـ وهو ما عدا ذلك ـ وتقدم تفصيله وقد تقدم أيضاً أن أصل «ميِّت» مَيْوِت، فأدغم، وفي وزنه خلاف، هل وزنه «فَيْعِل» ـ وهو مذهب البصريين ـ أو «فَعْيِل» ـ وهو مذهب الكوفيين ـ وأصله مَوْيِتٌ، قالوا: لأن فَيْعِلاً مفقود في الصحيح؛ فالمعتل أولى أن لا يوجد فيه، وأجاب البصريون عن قولهم: لا نظير له في الصحيح بأن قُضَاة ـ في جميع قاضٍ ـ لا نظير له في الصحيح، وتفسير هذا الجواب: أنا لا نسلم أن المعتل يلزم أن يكون له نظير في الصحيح، ويدل على عَدم التلازم «قُضاة» جمع قاضٍ وفي «قضاة» خلاف طويل ليس هذا موضعه.

واعترض عليهم البصريون بأنه لو كان وزنه «فَعْيِلاً» لوجب أن يصح، كما صحت نظائره من ذوات الواو نحو: طويل، وعويل، وقويم، فحيث اعتل بالقلب والإدغام امتنع أن يُدَّعىٰ أن أصله «فَعْيِل» لمخالفة نظائره، وهو ردٌّ حسنٌ.

فصل

قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: يُخْرِجُ الحيوانَ من النطفة ـ

---

(١) البيتان لعدي بن الرعلاء ينظر المنصف ٢/ ١٧، ٣/ ٦٢ وأمالي الشجري ١/ ١٥٢ والأصمعيات ١٥٢ وابن يعيش ١٠/ ٦٩ والأشموني ٢/ ١٦٩ ومعاني الأخفش ١/ ١٥٥ والبيان ١/ ١٩٨ وشرح شواهد المغني ١/ ٤٠٥ و ٢/ ٨٥٨ والاشتقاق ص ٥١ واللسان (موت) والنكت والعيون (١/ ٣١٧) والدر المصون ٢/ ٥٧.

وهي ميتة ـ والطير من البيضة، وبالعكس[١].

وقال الحسنُ وعطاء: يُخْرِج المؤمن من الكافر ـ كإبراهيم من آزر ـ والكافر من المؤمن ـ مثل كنعان من نوح[٢].

وقال الزَّجَّاج: يُخْرِج النبات الغضَّ الطريَّ من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات، قال القفّال: «والكلمة[٣] محتملة للكل.

أما الحيوان والنطفة فقال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨].

و ا الكافر والمؤمن فقال تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١١٢]، أي: كافراً فهديناه».

قال القرطبيُّ: روى معمر عن الزهريِّ أن النبي ﷺ دخل على نسائه، فإذا بامرأة حسنة النعمة، قال: مَنْ هذه؟ قلن: إحدى خالاتك، قال: ومَنْ هِي؟ قلن: خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث، فقال رسول الله ﷺ: «سبحان الذي يخرج الحي من الميت»[٤].

وكانت امرأة صالحة، وكان أبوها كافراً.

وأما النبات والحب فقال تعالى: ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [فاطر: ٩].

قوله: ﴿وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يجوز أن تكون الباء للحال من الفاعل، أي: ترزقه وأنت لم تحاسبه، أي: لم تُضَيِّقْ عليه، أو من المفعول، أي: غير مُضَيَّقٍ عليه وقد تقدم الكلام على مثل هذا مشبعاً في قوله تعالى في البقرة: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

واشتملت هذه الآيةُ على أنواع من البديعِ:

منها: التجنيس المماثل في قوله تعالى: ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ﴾.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٠٤ـ ٣٠٥) عن ابن مسعود ومجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٠٦ـ ٣٠٧) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧) وزاد نسبته لأبي الشيخ.
وأخرج مثله مرفوعاً ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أو سلمان عن النبي ﷺ كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧).

(٣) في ب: والجملة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٠٨) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ١٨١).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله أن خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث دخلت على رسول الله ﷺ فقال من هذه...

ومنها: الطباق، وهو الجمع بين متضادين أو شبههما ـ في قوله: «تُؤتي» و «تَنْزعُ» وتعزُّ وتُذِلُّ وفي قوله: ﴿بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ﴾ أي: والشَّرُّ ـ عند بعضهم ـ، وفي قوله: «اللَّيْل» و «النَّهار» و «الحيّ» و «الميّت».

ومنها رَدُّ الأعجازِ على الصدورِ، والصدورِ على الأعجاز في قوله: ﴿تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ﴾، وفي قوله: ﴿وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ﴾ ونحوه عادات الشاذات شاذات العاداتِ.

وتضمنت من المعاني التوكيد بإيقاع الظاهر موقع المُضْمَر في قوله: ﴿تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ﴾ وفي تجوُّزه بإيقاع الحرف مكان ما هو بمعناه، والحذف لفهم المعنى.

فصل

قال أبو العبَّاس المقرىء: ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجهٍ:

الأول: بمعنى التعبِ، قال تعالى: ﴿وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

الثاني: بمعنى العدد، كقوله: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي: بغير عَددٍ.

الثالث: بمعنى المطالبة، قال تعالى: ﴿فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [أي: بغير مطالبة][1].

فصل

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ فاتحةَ الكتاب، وآية الكرسي، وآيتين من آل عمرانَ ـ وهما ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾، ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ مُعلَّقاتٌ، ما بينهُنَّ وبَيْنَ اللَّهِ حجابٌ، قُلْنَ: يا ربِّ، تُهْبِطُنا إلى أرْضك، وإلى مَنْ يَعْصِيك؟ قال الله ـ عز وجل ـ: إنِّي حَلَفْتُ لا يقرؤكُنَّ أحدٌ من عبادي دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ إلا جَعَلْتُ الجنةَ مثواهُ ـ على ما كان منه ـ ولأسْكَنْتُه حَظِيرةَ القدس، ولنظرتُ إليه بعين مكنونة كلَّ يَوْم سَبْعِينَ مرةً، ولقضيتُ له كلَّ يومٍ سبعين حاجةً أدناها المغفرة ـ ولأعذته من كلِّ عدوٍّ وحاسدٍ، ونصرتُه منهم»[2].

---

(١) سقط في أ.

(٢) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٨) وابن السني (٣٢٢) عن محمد بن زنبور عن الحارث بن عمير ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب.

قال ابن حبان: موضوع لا أصل له والحارث كان ممن يروي عن الأثبات الموضوعات والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٢٤٥) من رواية ابن حبان.

قوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾﴾

العامة على قراءة[١] «لا يَتَّخِذْ» نَهياً، **وقرأ الضَّبِّيُّ**[٢] «لا يَتَّخِذُ» برفع الذال ـ نفياً ـ بمعنى لا ينبغي، أو هو خبر بمعنى النهي نحو ﴿لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ﴾ و ﴿وَلاَ يُضَارُّ كَاتِبٌ﴾ ـ فيمن رفع الراء.

قال أبو البقاء وغيره: «وأجاز الكسائيُّ فيه [رفع الراء][٣] على الخبر، والمعنى: لا ينبغي».

وهذا موافق لما قاله الفرَّاء، فإنه قال: «ولو رَفَع على الخبر ـ كقراءة مَنْ قرأ: ﴿لاَ تُضَارُّ وَالِدَةٌ﴾ جاز».

قال أبو إسحاق: ويكون المعنى ـ على الرفع ـ أنه مَنْ كان مؤمناً، فلا ينبغي أن يتخذ الكافرَ ولياً؛ [لأن ولي الكافر راضٍ بكُفْره، فهو كافر][٤].

كأنهما لم يَطَّلِعَا على قراءة الضبي، أو لم تثبت عندهما.

و «يتخذ» يجوز أن يكون متعدياً لواحد، فيكون «أوْلِيَاءَ» حالاً، وأن يكون متعدياً لاثنين، وأولياء هو الثاني.

قوله: ﴿مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أن «مِن» لابتداء الغايةِ، وهي متعلقة بفعل الاتخاذ.

قال علي بن عيسى: «أي: لا تجعلوا ابتداءَ الولايةِ من مكانٍ دون مكان المؤمنين».

وقد تقدم تحقيقُ هذا، عند قوله تعالى: ﴿وَٱدْعُوا۟ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ في البقرة [الآية ٢٣].

والثاني ـ أجاز أبو البقاء[٥] ـ أن يكون في موضع نصب، صفة لِـ «أوْلِيَاءَ» فعلى هذا يتعلق بمحذوف.

قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ أدغم الكسائيُّ اللام في الذال هنا، وفي مواضع أخَر تقدم التنبيه عليها في البقرة.

قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ الظاهر أنه في محل نصب على الحال من «شَيءٍ»؛ لأنه لو تأخر لكان صفةً له.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٤١، والدر المصون ٢/ ٥٨.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/ ٣٩٨.

(٣) في ب: الدفع.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٣٠.

«فِي شَيءٍ» هو خبر «لَيْسَ»؛ لأن به تستقل فائدةُ الإسنادِ، والتقدير: فليس في شيء كائن من الله، ولا بد من حذف مضافٍ، أي: فليس من ولاية الله.

وقيل: من دين الله، ونظَّر بعضُهم الآيةَ الكريمةَ ببيت النابغةِ: [الوافر]

١٣٩٢ ـ إذَا حَاوَلْتَ مِنْ أَسَدٍ فُجُوراً فَإنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي[١]

قال أبو حيّان: «والتنظير ليس بجيِّدٍ؛ لأن «منك» و «مني» خبر «لَيْسَ» وتستقل به الفائدةُ، وفي الآية الخبر قوله: «فِي شَيءٍ» فليس البيتُ كالآيةِ».

وقد نحا ابن عطية هذا المَنْحَىٰ المذكورَ عن بعضهم، فقال: فليس من الله في شيء مَرْضِيٌّ على الكمالِ والصوابِ، وهذا كما قال النبي ﷺ «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»[٢] وفي الكلامِ حذفُ مضافٍ، تقديره: فليس من التقرب إلى الله والثواب، وقوله: «فِي شَيءٍ» هو في موضع نصبٍ على الحالِ من الضمير الذي في قوله: ﴿فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ﴾.

قال أبو حيّان[٣]: «وهو كلام مضطرب؛ لأن تقديره: «فليس من التقرُّب إلى الله» يقتضي أن لا يكون «مِنَ اللَّهِ» خبراً لِـ «لَيْسَ»؛ إذْ لا يستقل، وقوله: «فِي شَيءٍ» هو في موضع نصبٍ على الحال يقتضي أن لا يكون خبراً، فيبقى «ليس» ـ على قوله ـ ليس لها خبر، وذلك لا يجوز، وتشبيهه الآية الكريمة بقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» ليس بجيِّد؛ لما بينَّا من الفرق بين بيت النابغة، وبين الآيةِ الكريمةِ».

قال شهاب الدين[٤]: «وقد يجاب عن قوله: إن «مِنَ اللَّهِ» لا يكون خبراً؛ لعدم الاستقلال بأن في الكلام حذفَ مضافٍ، تقديره: فليس من أولياء اللَّهِ؛ لأن اتخاذَ الكفار أولياء ينافي ولاية الله ـ تعالى ـ، وكذا قول ابن عطية: فليس من التقرُّب، أي: من أهل التقرب، وحينئذٍ يكون التنظير بين الآية، والحديث، وبيت النابغة مستقيماً بالنسبة إلى ما

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ٦٩) وأبو عوانة في «صحيحه» (١/ ٥٧) وأبو داود (٣٤٥٢) والترمذي (١/ ٢٤٧) وابن ماجه (٢٢٢٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ١٣٤) وابن الجارود (٥٦٤) وأحمد (٢/ ٢٤٢) وأبو يعلى (٢/ ٩٢٣) عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وأخرجه أحمد (٢/ ٥٠) والطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٣٧) والدارمي (٢/ ٢٤٨) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع (٤/ ٧٩) عن أنس قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٢): وهو إسناد جيد وقال الهيثمي (٤/ ٧٩): ورجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٦٦، ٤/ ٤٥) والطبراني في «الكبير» والأوسط. والبزار كما في «المجمع» (٤/ ٧٨).
وقال الهيثمي: وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٤١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩.

ذكر، ونظير تقديرِ المضافِ هنا ـ قوله: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾، أي: من أشياعي وأتباعي، وكذا قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي: من أشياعي وقول العرب: أنت مني فرسخين، أي: من أشياعي ما سرنا فرسخين، ويجوز أن يكون «مِنَ اللَّهِ» هو خبر «ليس» و «فِي شيءٍ» يكون حالاً من الضمير في «لَيْسَ» ـ كما ذهب إليه ابن عطية تصريحاً، وغيره إيماءً، وتقدم الاعتراض عليهما والجواب».

قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ﴾ هذا استثناء مُفَرَّغ من المفعول من أجله، والعامل فيه «لا يَتَّخِذْ» أي: لا يتخذ المؤمنُ الكافرَ وليًا لشيء من الأشياء إلا للتقيةِ ظاهراً، أي: يكون مواليه في الظاهر، ومعاديه في الباطن، وعلى هذا فقوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ وجوابه معترضٌ بين العلةِ ومعلولِها وفي قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ﴾ التفات من غيبةٍ إلى خطابٍ، ولو جرى على سنن الكلامِ الأول لجاء الكلام غيبة، وذكروا للالتفات ـ هنا ـ معنى حسناً، وذلك أن موالاةَ الكفارِ لما كانت مستقبحةً لم يواجه الله ـ تعالى ـ عباده بخطاب النهي، بل جاء به في كلام أسْنَدَ الفعل المنهي عنه لغيب، ولما كانت المجاملة[1] ـ في الظاهر ـ والمحاسنة[2] جائزة لعذرٍ ـ وهو اتقاء شرهم ـ حَسُنَ الإقبال إليهم، وخطابهم برفع الحرج عنهم في ذلك.

قوله: ﴿تُقَىٰةً﴾ في نصبها ثلاثة أوجهٍ، وذلك مَبْنِيٌّ على تفسير «تُقَاةً» ما هي؟

أحدها: أنها منصوبةٌ على المصدرِ، والتقدير: تتقوا منهم اتِّقَاءً، فـ «تُقَاة» واقعة موقع الاتقاء، والعرب تأتي بالمصادر نائبة عن بعضها، والأصل: أن تتقوا اتقاءً ـ نحو: تقتدر اقتداراً ـ ولكنهم أتوا بالمصدر على حذف الزوائدِ، كقوله: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] والأصل إنباتاً.

ومثله قول الشاعر: [الوافر]

١٣٩٣ ـ ..... وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِائَةَ الرِّتَاعَا[3]

أي: اعطائك، ومن ذلك ـ أيضاً ـ قوله: [الوافر]

١٣٩٤ ـ ..... وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اتِّبَاعَا[4]

---

(١) في ب: المسامحة.

(٢) في ب: المهادنة.

(٣) تقدم برقم ٣٩٣.

(٤) عجز بيت للقطامي وصدره:

وخير الأمر ما استقبلت منه

ينظر ديوانه (٤٠) والكتاب ٤/ ٨٢ والخصائص ٢/ ٣٠٩ وابن يعيش ١/ ١١١ وأمالي الشجري ٢/ ١٤١ والخزانة ١/ ٣٩٢ والمقتضب ٣/ ٢٠٥ وديوان الحماسة ١/ ١٣٥ والبيان ٢/ ٤٧٠ وإعراب القرآن للنحاس ١/ ٣٧١ والكشاف ١/ ٤٢٧ والدر المصون ٢/ ٦٠.

وقول الآخر: [الوافر]

١٣٩٥ ـ وَلاَحَ بِجَانِبِ الْجَبَلَيْنِ مِنْهُ رُكَامٌ يَحْفِرُ الأَرْضَ اخْتِفَارَا[١]

وهذا عكس الآية؛ إذ جاء المصدرُ مُزَاداً فيه، والفعل الناصب له مُجَرَّد من تلك الزوائدِ، ومن مجيء المصدر على غير المصدر قوله تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾.

وقول الآخر: [الرجز أو السريع]

١٣٩٦ ـ وَقَدْ تَطَوَّيْتُ انْطِوَاءَ الْحِضْبِ[٢]

والأصل: تَطَوُّيًا، والأصل في «تُقَاةً» وقية مصدر على فُعَل من الوقاية. وقد تقدم تفسير هذه المادة، ثم أبدلت الواوُ تاءً مثل تخمة وتكأة وتجاه، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقُلِبَتْ ألفاً، فصار اللفظ «تقاة» كما ترى بوزن «فعلة» ومجيء المصدر على «فُعَل» و «فُعَلَة» قليل، نحو: التخمة، والتؤدة، والتهمة والتكأة، وانضم إلى ذلك كونها جاءت على غير المصدر، والكثير مجيء المصادرِ جارية على أفعالها.

قيل: وحسَّن مجيءَ هذا المصدر ثلاثياً كونُ فعله قد حُذِفت زوائده في كثيرٍ من كلامهم، نحو: تقى يتقى.

ومنه قوله: [الطويل]

١٣٩٧ ـ ..... تَقِ اللَّهَ فِينَا وَالْكِتَابَ الَّذِي تَتْلُو[٣]

وقد تقدم تحقيق ذلك أول البقرة.

الثاني: أنها منصوبة على المفعول به، وذلك على أن «تَتَّقُوا» بمعنى تخافوا، وتكون «تُقَاةً» مصدراً واقعاً موقعَ المفعول به، وهو ظاهر قول الزمخشريِّ، فإنه قال: «إلا أن تَخَافُوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه».

وقُرِىءَ «تَقِيَّةً»[٤] وقيل ـ للمتقى ـ: تُقَاة، وتقية، كقولهم: ضَرْب الأمير ـ لمضروبه فصار تقديرُ الكلامِ: إلا أن تخافوا منهم أمْراً مُتَّقًى.

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٢/ ٤٢٢ وارتشاف الضرب ٢/ ٢٠٣ والدر المصون ٢/ ٦٠.

(٢) البيت لرؤبة. ينظر ديوانه (١٦) والكتاب ٤/ ٨٢ والمخصص ٨/ ١١٠ وابن يعيش ١/ ١١٢ والهمع ١/ ١٨٧ وابن الشجري ٢/ ١٤١ وإعراب القرآن للنحاس ١/ ٣٧١ واللسان (حضب) والدرر اللوامع ١/ ١٦٠ والدر المصون ٢/ ٦٠.

(٣) تقدم برقم ٢٩٨.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤١٩، وقال ابن عطية: «وقرأ ابن عباس والحسن وحميد بن قيس، ويعقوب الحضرمي، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وأبو رجاء، والجحدري وأبو حيوة «تقيَّة» بفتح التاء وشد الياء على وزن فعيلة، وكذلك روى المفضل عن عاصم..». وانظر: البحر المحيط ٢/ ٤٤٣، والدر المصون ٢/ ٦١.

الثالث: أنها منصوبةٌ على الحال، وصاحب الحال فاعل «تَتَّقُوا» وعلى هذا تكون حالاً مؤكدةً لأن معناه مفهوم من عاملها، كقوله: ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]، وقوله: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠] وهو ـ على هذا ـ جمع فاعل، ـ وإن لم يُلْفَظْ بـ «فاعل» من هذه المادة ـ فيكون فاعلاً وفُعَلَة، نحو: رَامٍ ورُمَاة، وغَازٍ وغُزَاة، لأن «فُعَلَة» يطَّرد جمعاً لِـ «فاعل» الوصف، المعتل اللام.

وقيل: بل لعله جمع لـ «فَعِيل» أجاز ذلك كلَّه أبو علي الفارسي.

قال شهاب الدين: «جمع فعيل على «فُعَلَة» لا يجوز، فإن «فَعِيلاً» الوصف المعتل اللام يجمع على «أفعلاء» نحو: غَنِيّ وأغنياء، وتَقِيّ وأتقياء، وصَفِيّ وأصفياء.

فإن قيل: قد جاء «فعيل» الوصف مجموعاً على «فُعَلَة» قالوا: كَمِيّ وكُمَاة.

فالجواب: أنه من النادر، بحيثُ لا يُقاس عليه».

وقرأ ابنُ عباس ومجاهدٌ، وأبو رجاء وقتادةُ وأبو حَيْوةَ ويعقوبُ وسهلٌ وعاصمٌ[1] ـ في رواية المعتل عينه ـ تتقوا منهم تقيَّة ـ بوزن مَطِيَّة ـ وهي مصدر ـ أيضاً ـ بمعنى تقاة، يقال: اتَّقَى يتقي اتقاءً وتَقْوَى وتُقَاةً وتَقِيَّة وتُقًى، فيجيء مصدر «افْتَعَل» من هذه المادةِ على الافتعال، وعلى ما ذكر معه من هذه الأوزانِ، ويقال ـ أيضاً ـ: تقيت أتقي ـ ثلاثياً ـ تَقِيَّةً وتقوًى وتُقَاةً وتُقًى، والياء في جميع هذه الألفاظ بدل من الواو لما عرفته من الاشتقاق.

وأمال الأخوانِ «تُقَاةً»[2] هنا؛ لأن ألفَها منقلبةٌ عن ياءٍ، ولم يؤثِّرْ حرفُ الاستعلاء في منع الإمالة؛ لأن السبب غيرُ ظاهر، ألا ترى أن سبب الياء الإمالة المقدرة ـ بخلاف غالب، وطالب، وقادم فإن حرف الاستعلاء ـ هنا ـ مؤثِّر؛ لكن سبب الإمالة ظاهر، وهو الكسرة، وعلى هذا يقال: كيف يؤثر مع السبب الظاهر، ولم يؤثر مع المقدَّر وكان العكس أولى.

والجوابُ: أن الكسرة سببٌ منفصلٌ عن الحرف المُمَال ـ ليس موجوداً فيه ـ بخلاف الألف المنقلبة عن ياء، فإنها ـ نفسها ـ مقتضية للإمالة، فلذلك لم يقاوِمها حرفُ الاستعلاء.

وأمال الكسائيُّ[3] ـ وحده ـ ﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فخرج حمزة عن

---

(١) ينظر: القراءة السابقة.

(٢) يعني حمزة والكسائي.

انظر: السبعة ٢٠٤، والحجة ٢/ ٢٧، وحجة القراءات ١٥٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٥١، وإعراب القراءات ١/ ١١٠ـ ١١١، والعنوان ٧٩.

(٣) انظر: السبعة ٢٠٤، والحجة ٢/ ٢٧، وحجة القراءات ١٦٠، وإعراب القراءات ١/ ١٠٠.

أصله، وكأن الفرق أن «تُقَاةً» ـ هذه ـ رُسِمَتْ بالياء، فلذلك وافق حمزةُ الكسائيَّ عليه، ولذلك قال بعضهم: «تَقِيَّة» ـ بوزن مطيّة ـ كما تقدم؛ لظاهر الرسم، بخلاف «تُقَاتِهِ».

قال شهاب الدين[١]: [وإنما أمعنت في سبب الإمالة هنا؛ لأن بعضهم زعم أن إمالة هذا شاذٌّ؛ لأجل حرف الاستعلاء، وأن سيبويه حكى عن قوم أنَّهم يُميلُون شَيْئاً لا تجوز إمالَتُه، نحو: رَأَيْتُ عِزْقَى بالإمالة، وليس هذا من ذلك؛ لما تقدم لك من أن سبب الإمالة في كسْرِهِ ظاهرٌ.

وقوله: . . .][٢] «مِنْهُمْ» متعلق بـ «تَتَّقُوا» أو بمحذوف على أنه حال من «تُقَاةً»؛ لأنه ـ في الأصل ـ يجوز أن يكون صفةً لها، فلما قُدِّم نُصِبَ حالاً، هذا إذا لم نجعل «تُقَاةً» حالاً، فأما إذا جعلناها حالاً تعيَّن أن يَتعلَّق «مِنْهُمْ» بالفعل قبله، ولا يجوز أن يكون حالاً من «تُقَاةً» لفساد المعنى؛ لأن المخاطبين ليسوا من الكافرين.

فصل في كيفية النظم

في كيفية النظم وجهانِ:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم اللَّهِ ـ تعالى ـ ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه في المعاملة مع الناس، فقال: ﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

والثاني: أنه لما بَيَّن أنه ـ تعالى ـ مالك الدنيا والآخرة، بيَّن أنه ينبغي أن تكون الرغبة فيما عنده وعند أوليائه ـ دون أعدائه ـ.

فصل

في سبب النزول وجوه:

أحدها: قال ابن عبّاسٍ: كان الحجاج بن عمرو وابنُ أبي الحُقَيْقِ وقيسُ بنُ زيد [قد بطنوا][٣] بنفر من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن عبد المنذر وعبد الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر من المسلمين: اجتنبوا هؤلاءِ اليهودَ، واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك النفر إلاّ مباطَنَتَهُمْ، فنزلت هذه الآية[٤].

وثانيها: قال مقاتلٌ: نزلت في حاطب بن أبي بلتعةَ، وغيره؛ حيث كانوا يُظْهِرون المودةَ لكفار مكة فنهاهم عنها[٥].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٢.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب: يباطنون.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١٤) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨) وزاد نسبته لابن اسحق وابن أبي حاتم.

(٥) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره»(٨/ ١٠) عن مقاتل.

ثالثها: قال الكلبيُّ ـ عن أبي صالح عن ابن عبّاس ـ: نزلت في المنافقين ـ عبد الله بن أبيٍّ وأصحابه ـ كانوا يتولَّون اليهودَ والمشركين، ويأتونهم بالأخبار، يرجون لهم الظفر والنصر على رسول الله ﷺ فنزلت الآية[1].

ورابعها: أنها نزلت في عُبَادةَ بن الصامتِ ـ وكان له حلفاء من اليهود ـ في يوم الأحزاب قال: **يا رسول** الله، معي خمسمائة من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي، فنزلت هذه الآية في تحريم موالاة الكافرين[2].

وقد نزلت آيات أُخَرُ في هذا المعنى، منها قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨]، وقوله: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] وقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٥١] وقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١]، وقوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١].

فصل

موالاة الكافر تنقسم ثلاثة أقسام.

الأول: أن يَرْضَى بكفره، ويُصَوِّبَه، ويواليَه لأجْلِه، فهذا كافر؛ لأنه راضٍ بالكفر ومُصَوِّبٌ له.

الثاني: المعاشرةُ الجميلةُ بحَسَب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه.

الثالث: الموالاة، بمعنى الركون إليهم، والمعونة، والنُّصرة، إما بسبب القرابة، وإما بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينَه باطل ـ فهذا منهيٌّ عنه، ولا يوجب الكفر؛ لأنه ـ بهذا المعنى ـ قد يجره إلى استحسان طريقِه، والرِّضَى بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام، ولذلك هدد الله بهذه الآية ـ فقال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ـ بمعنى أن يتولوهم دون المؤمنين ـ فأما إذا تولَّوْهم، وتولَّوُا المؤمنين معهم، فليس ذلك بمنهيٍّ عنه، وأيضاً فقوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ فيه زيادة مَزِيَّةٍ؛ لأن الرجلَ قد يوالي غيره، ولا يتخذه موالياً له، فالنهيُ عن اتخاذه موالياً لا يوجب النهي عن أصل موالاته؟

فالجوابُ: أن هذين الاحتمالين ـ وإن قاما في الآية ـ إلا أن سائر الآياتِ الدالةِ على أنه لا يجوز موالاتُهم دلت على سقوطِ هذينِ الاحتمالينِ.

فصل

معنى قوله: ﴿مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: من غير المؤمنين، كقوله: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) انظر المصدر الصابق.

دُونِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣]، أي: من غير الله؛ لأن لفظة «دون» تختص بالمكان، تقول: زيد جلس دون عمرو، أي: في مكان أسفلَ منه، ثم إن مَن كان مُبَايِناً لغيره في المكان، فهو مغاير له، فجعل لفظ «دون» مستعملاً في معنى «غير»، ثم قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ يقع عليه اسم الولاية أي: فليس من ولاية الله في شيءٍ، يعني أنه مُنْسَلِخ من ولاية الله ـ تعالى ـ رأساً، وهذا أمر معقول؛ فإن موالاةَ الوليّ وموالاةَ عدوّه ضدان.

قال الشاعر: [الطويل]

١٣٩٨ ـ تَـوَدُّ عَـدُوِّي ثُـمَّ تَـزْعُـمُ أَنَّـنِـي صَدِيقُكَ، لَيْسَ النَّوْكُ عَنْكَ بِعَازِبِ[1]

وكتب الشَّعبيُّ إلى صديق له كتاباً، من جملته: وَمَنْ وَالَى عَدُوَّكَ فَقَدْ عَادَاكَ، وَمَنْ عَادَىٰ عَدُوَّكَ فَقَدْ وَالاَكَ. وقد تقدم القول بأن المعنى فليس من دون الله في شيءٍ.

ثم قال: ﴿إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾ أي: إلا أن تخافوا منهم مخافة، قال الحسنُ: أخذ مُسَيْلمةَ الكذابُ رجلين من أصحاب النبي ﷺ، فقال لأحدهما: تشهد أن محمَّداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم ـ وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حَنِيفَةَ، ومحمد رسول قُرَيْش ـ فتركه، ودعا الآخر قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعم نعم، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، ثلاثاً ـ فقدمه، فقتله، فبلغ ذلك رسولَ الله، فقال: أما هذا المقتولُ فمضى على يقينه وصدقه، فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه[2].

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [النحل: ١٠٦].

فصل

التَّقِيَّة لها أحكامٌ:

منها: أنها تجوز إذا كان الرجلُ في قومٍ كفارٍ، ويخاف منهم على نفسه، وماله، فيداريهم باللسان، بأن لا يُظْهِرَ العداوةَ باللسَّان، بل يجوز له أن يُظْهِر الكلامَ الموهمَ للمحبة والموالاة، بشرط أن يضمر خلافَه، وأن يُعَرِّضَ في كُلِّ ما يقول؛ فإن التقية تأثيرُها في الظاهر، لا في أحوال القلوبِ، ولو أفصح بالإيمان ـ حيث يجوز له التقية ـ كان أفضل؛ لقصةِ مسيلمةَ.

ومنها: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بدفع الضرر عن نفسه، أما ما يرجع ضرره إلى

---

(١) البيت للعتابي ينظر الكشاف ١/ ٤٢٢ ومحاسن التأويل ٤١/ ٧٩ وغرائب القرآن ٣/ ١٦٦ والبحر المحيط ٢/ ٤٤١ والعقد الفريد ٢/ ٢٠٧ والشعر والشعراء ص ٥٠٢.

(٢) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٨/ ١٢.

الغير كالقتلِ، والزنا، وغصب الأموالِ، والشهادة بالزور، وقذف المحصنات، وإطلاع الكفارِ على عورات المسلمين، فلا تجوز ألبتة.

ومنها: أنها تحل مع الكفار **الغالبين**، وقال بعض العلماء: إنها تحل مع المسلمين ـ إذا شاكلت حالُهم حال المشركين؛ محاماةً على النفس، وهل هي جائزة لصَوْن المال؟ يُحْتَمل أن يُحْكَم فيها بالجواز؛ لقول النبي ﷺ: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِم كَحُرْمَةِ دَمِهِ»، وقوله ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»[1]، ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بِيعَ بالغبن سقط فرضُ الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم؛ دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فهاهنا أوْلَىٰ.

فصل

قال معاذُ بن جبل ومجاهدٌ: كانت التَّقِيَّةُ في أول الإسلام ـ قبل استحكام الدين، وقوة المسلمين ـ أما اليوم فلا؛ لأن الله أعَزَّ الإسلامَ، فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم، وروي عن الحسنِ أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامةِ[2].

قال ابن الخطيبِ: «وهذا القول أوْلَى؛ لأن دَفْعَ الضررِ عن النفس واجبٌ بقدر الإمكان».

وقال يحيى البِكَالِيّ: قلت لسعيد بن جُبَيرٍ ـ في أيام الحجاجِ ـ: إن الحسنَ كان يقول: لكم التقية باللسان، والقلب مطمئن، فقال سعيد بن جبيرٍ: ليس في الإسلام تَقِيَّة، إنما التَّقِيَّة لأهل الحربِ.

قوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾، «نَفْسَهُ» مفعول ثان لـ «يُحَذِّرُ»؛ لأنه في الأصل مُتَعَدٍّ لواحد، فازداد بالتضعيف آخر، وقدَّر بعضهم حذفَ مضاف ـ أي: عقاب نفسه ـ وصرح بعضهم بعدم الاحتياجِ إليه، كذا نقله أبو البقاء عنهم.

قال الزَّجَّاج: «أي: ويحذركم الله إياه، ثم استغنَوْا عن ذلك بذا، وصار المستعملَ، قال تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] فمعناه: تعلم ما عندي، وما في حقيقتي، ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك».

قال شهابُ الدينِ[3]: «وليس بشيءٍ؛ إذْ لا بد من تقدير هذا المضافِ، ألا ترى إلى

---

(١) أخرجه البخاري ٥/ ١٤٧ في المظالم، باب من قاتل دون ماله (٢٤٨٠) ومسلم ١/ ١٢٤ـ ١٢٥ في الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره (٢٢٦ـ ١٤١) من حديث عبد الله بن عمرو.
وأخرجه مسلم في المصدر السابق (٢٢٥ـ ١٤٠) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري في المصدر السابق (٢٤٥٢) من حديث سعيد بن زيد.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣.

غير ما نحن فيه ـ في نحو قولك: حذرتك نفسَ زيد ـ أنه لا بد من شيءٍ تحذر منه ـ كالعقاب والسطوة؛ لأن الذواتِ لا يُتَصَوَّرُ الحذرُ منها نفسها، إنما يتصور من أفعالِها وما يَصْدُرُ عنها».

قال أبو مسلم: «والمعنى ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ أن تعصوه، فتستحقوا عقابه».

وَعَبَّر ـ هنا ـ بالنفس عن الذات؛ جَرْياً على عادةِ العرب، كما قال الأعشى: [الكامل]

١٣٩٩ ـ يَـوْمـاً بِـأَجْـوَدَ نَـائِـلاً مِـنْـهُ إِذَا نَـفْـسُ الْـجَـبَـانِ تَـجَـهَّـمَـتْ سُـؤَّالَـهَـا[1]

قال بعضهم: «الهاء في «نَفْسَهُ» تعود على المصدر المفهوم من قوله: «لاَ يَتَّخِذ»، أي: ويحذركم الله نفس الاتخاذ، والنفس: عبارة عن وجود الشيء وذاته».

قال أبو العباس المُقْرِىءُ: ورد لفظ «النفس» في القرآن على أربعة أضربٍ:

الأول: بمعنى العلم بالشيء، والشهادة، كقوله: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾، يعني علمه فيكم، وشهادته عليكم.

الثاني: بمعنى البدن، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

الثالث: بمعنى الهَوَىٰ، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ [يوسف: ٥٣] يعني الهَوَىٰ.

الرابع: بمعنى الروحِ، قال تعالى: ﴿أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: ٩٣]، أي: أرواحكم.

فصل

المعنى: يخوفكم الله عقوبته على موالاةِ الكُفَّار، وارتكاب المناهي ومخالفة المأمور.

والفائدة في ذكر النفس: أنه لو قال: ويحذركم الله، فهذا لا يُفِيد أن الذي أُرِيدَ التحذيرُ منه هو عقاب يصدر من الله ـ تعالى ـ أو من غيره، فلما ذَكَر النفسَ زالت هذه الأشياءُ، ومعلوم أن العقابَ الصادرَ عنه، يكون أعظمَ أنواعِ العقابِ؛ لكونه قادراً على ما لا نهايةَ له، وأنه لا قُدْرَةَ لأحد على دَفْعِهِ وَمَنْعِه مما أراد، ثم قال: ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ﴾، أي: يحذركم اللَّهُ عقابه عند مصيركم إليه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾﴾

لما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ـ واستثنى عنه التَّقِيَّة في الظاهر ـ أتبعه

---

(١) ينظر: ديوانه (١٤٥)، والبحر المحيط ٢/ ٤٤٣، والصاحبي ص ٤٢٢، ورغبة الآمل ٤/ ٥٠، والدر المصون ٢/ ٦٢.

بالوعيد على أن يصير الباطنُ موافقاً للظاهر ـ في وقت التقية ـ؛ لئلا يجرَّه ذلك الظاهرُ إلى الموالاةِ في الباطن، فبيَّن ـ تعالى ـ أن علمه بالظاهر كعِلْمِه بالباطن.

فإن قيل: قوله: ﴿إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ﴾ شرط، وقوله: ﴿يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ جزاء، ولا شك أن الجزاء مترتِّب على الشرط، متأخِّرٌ عنه، فهذا يقتضي حدوثَ علمِ اللَّهِ تعالى.

فالجوابُ: أن تعلق علم الله بأنه حصل الآن لا يحصل إلا عند حصوله الآن، وهذا التجدُّد إنما يعرض في النِّسَب، والإضافات، والتعلُّقات، لا في حقيقة العلم.

فإن قيل: إن محل البواعثِ والضمائر هو القلب، فلم قال: ﴿إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ ولم يَقُلْ: ﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾؟

فالجوابُ: لأن القلبَ في الصدر، فجاز إقامة الصدر مقام القلب، كما قال: ﴿يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٥].

فصل

قوله: ﴿قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ قلوبكم، من مودة الكفار وموالاتهم ﴿أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾.

وقال الكلبيُّ: إن تُسرُّوا ما في قلوبكم لرسول الله ﷺ من التكذيب، أو تُظْهِرُوه، لحَرْبِهِ وقتاله يعلْمه الله، ويجازكم عليه.

قوله: «وَيَعْلَمُ» مستأنف، وليس منسوقاً على جواب الشرطِ؛ لأن علمه بما في السموات وما في الأرض غير متوقِّف على شرط، فلذلك جِيء مستأنفاً، وقوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من باب ذكر العام بعد الخاص. ﴿مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾، وقدَّم ـ هنا ـ الإخْفَاءَ على الإبداء وجعل محلهما الصدور، بخلاف آية البقرةِ ـ فإنه قدَّم فيها الإبداء على الإخفاء، وجعل محلهما النفس، وجعل جواب الشرطِ المحاسبة؛ تفنُّناً في البلاغة، وذكر ذلك للتحذير؛ لأنه إذا كان لا يخفى عليه شيء فكيف يَخْفَى عليه الضميرُ؟

قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهو تمام التحذير؛ لأنه إذا كان قادراً على جميع المقدورات كان ـ لا محالة ـ قادراً على إيصال حق كل أحد إليه، فيكون هذا تمام الوعدِ، والوعيد، والترغيب، والترهيب.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾﴾

في ناصب «يَوْمَ» أوْجُهٌ:

أحدها: أنه منصوب بـ «قَدِيرٌ»، أي: قدير في ذلك اليوم العظيم، لا يقال: يلزم

من ذلك تقييد قدرته بزمان؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم الذي يُسْلَب فيه كلُّ أحدٍ قدرته، فلأنْ يقدرَ في غيره بطريق الأولى. وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الأنباري.

الثاني: أنه منصوب بـ «يُحَذِّرُكُمْ»، أي: يخوفكم عقابه في ذلك اليوم، وإلى هذا نحا أبو إسحاق، ورجحه.

ولا يجوز أن ينتصب بـ «يُحَذِّرُكُمْ» المتأخرة.

قال ابن الأنباري: «لا يجوز أن يكون اليوم منصوباً بـ «يُحَذِّرُكُمْ» المذكور في هذه الآية؛ لأن واو النسق لا يعمل ما بعدها فيما قبلها».

وعلى ما ذكره أبو إسحاق يكون ما بين الظرفِ وناصبه معترضاً، وهو كلامٌ طويلٌ، والفصل بمثله مستبعد، هذا من جهة الصناعة، وأما من جهة المعنى، فلا يصح؛ لأن التخويف لم يقع في ذلك اليوم؛ لأنه ليس زمانَ تكليف؛ لأن التخويف موجود، واليوم موعود، فكيف يتلاقيان؟

قال: أن يكون منصوباً بالمصير، والتقدير: وإلى الله المصير يومَ تَجِدُ، وإليه نحا الزّجّاجُ ـ أيضاً ـ وابن الأنباري ومكيٌّ، وغيرُهم، وهذا ضعيف على قواعد البصريين؛ للزوم الفصل بين المصدر ومعموله بكلامٍ طويلٍ.

وقد يقال: إن جُمَل الاعتراضِ لا يُبَالَى بها في الفصل، وهذا من ذاك.

الرابع: أن يكون منصوباً بـ «اذكر» مقدراً، فيكون مفعولاً به لا ظرفاً، وقدر الطبريُّ الناصب له «اتَّقُوا»، وفي التقدير ما فيه من كونه على خلاف الأصلِ، مع الاستغناء عنه.

الخامس: أن العامل فيه ذلك المضاف المقدر قبل «نفسه»، أي: يحذركم اللَّهُ عقاب نفسه يوم تجد، فالعامل فيه «عقاب» لا «يحذركم» قاله أبوالبقاء، وفي قوله: «لا يُحَذِّرُكُمْ» فرار عما أورد على أبي إسحاقَ كما تقدم.

السادس: أنه منصوب بـ «تَوَدُّ».

قال الزمخشريُّ: ««يَوْمَ تَجِدُ» منصوب بـ «تَوَدُّ» والضمير في «بينه» لليوم، أي: يوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها تتمنى لو أن بينها، وبين ذلك اليوم، وهَوْله أمداً بعيداً».

وهذا ظاهر حسنٌ، ولكن في هذه المسألة خلافٌ ضعيف؛ جمهور البصريين والكوفيين على جوازها، وذهب الأخفشُ الفرّاءُ إلى مَنْعِهَا.

وضابط هذه المسألة أنه إذا كان الفاعلُ ضميراً عائداً إلى شيء مُتَّصِلٍ بمعمولِ الفعلِ نحو: ثَوْبَيْ أخَوْيك يلبسان، فالفاعل هو الألف، وهو ضمير عائد على «أخويك» المتصلين بمفعول «يلبسان» ومثله: غلام هندٍ ضربَتْ، ففاعل «ضربت» ضمير عائد على «هند» المتصلة بـ «غلام» المنصوب بـ «ضربت» والآية من هذا القبيل؛ فإن فاعل «تَوَدُّ»

سورة آل عمران / الآية: ٣٠ ـــــــ

١٥٠ ـــــــ

ومن الجزم قوله تعالى ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ﴾ [هود: ١٥]، وقوله: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ﴾، وقوله: ﴿وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠] فدل ذلك على أن المانع من شرطيتها ليس هو رَفْعَ تَودُّ».

وأجاب أبو حيّان بأنها ليست شرطية ـ لا لما ذكر الزمخشريُّ وابن عطيّة ـ بل لعلَّةٍ أخرى، قال: كنت سُئِلت عن قول الزمخشريِّ: فذكره ثم قال: ولنذكر هاهنا ما تمس إليه الحاجة بعد أن تقدم ما ينبغي تقديمه، فنقول: إذا كان فعل الشرط ماضياً، وبعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارع، الجَزْمُ، وجاز فيه الرفعُ، مثال ذلك: إن قام زيد يَقُمْ ـ ويقوم عمرو، فأما الجزم فعلى جواب الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً، وأنه فصيح، إلا ما ذكره صاحب كتاب «الإعراب» عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح، وإنما يجيء مع «كان» كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ﴾ [هود: ١٥]، لأنها أصل الأفعال، ولا يجوز ذلك مع غيرها، وظاهر كلام سيبويه، وكلام الجماعة، أنه لا يختص ذلك بـ «كان» بل سائر الأفعال في ذلك مثل «كان».

وأنشد سيبويه للفرزدق: [البسيط]

١٤٠٢ ـ دَسَّتْ رَسُولاً بِأَنَّ القَوْمَ إنْ قَدَرُوا عَلَيْكَ يَشْفُوا صُدُوراً ذَاتَ تَوغِيرِ[(١)]

وقال أيضاً: [الطويل]

١٤٠٣ ـ تَعَالَ فَإنْ عَاهَدتَنِي لا تَخُونُنِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ[(٢)]

وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثيراً.

قال بعض أصحابنا: هو أحسن من الجزم، ومنه بيت زهير السابق. ومثله ـ أيضاً ـ قوله: [الطويل]

١٤٠٤ ـ وَإنْ شُلَّ رَيْعَانُ الجَمِيعِ مَخَافَةً نَقُولُ ـ جِهَاراً ـ وَيْلَكُمْ لا تُنَفِّرُوا[(٣)]

وقال أبو صخر: [الطويل]

---

(١) ينظر في ديوانه ١/ ١٢٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٩٠ والدرر ٥/ ٨٣، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٧١، والكتاب ٣/ ٦٩ ولسان العرب (وغر)، وهمع الهوامع ٢/ ٦٠، والدر المصون ٢/ ٦٥.

(٢) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه (٦٢٨) والكتاب ٢/ ٤١٦ وابن الشجري ٢/ ١١٣ والخصائص ٢/ ٤٢٢ والعيني ١/ ٤٦١ والهمع ١/ ٨٧ وابن يعيش ٢/ ١٣٢ و ٤/ ٣ والأشموني ١/ ١٥٣ والمحتسب ١/ ٢١٩، ٢/ ١٤٥ والجمل (٣٤٣) والدرر ١/ ٦٤ـ ٦٥ والمغني (٤٠٤) وارتشاف الضرب ١/ ٥٣٩ والدرر اللوامع ١/ ٦٥ ورغبة الآمل ٤/ ٥٥ والدر المصون.

(٣) البيت لزهير انظر ديوانه (٥٧) والبحر المحيط ٢/ ٤٤٦ والدر المصون ٢/ ٦٥.

١٤٠٥ ـ وَلاَ بِالَّذِي إنْ بَانَ عَنْهُ حَبِيبُهُ يَقُول ـ وَيُخْفِي ـ الصَّبْرَ ـ إنِّي لَجَازِعُ[١]

وقال الآخر: [الطويل]

١٤٠٦ ـ وَإنْ بَعُدُوا لا يَأمَنُونَ اقْتِرَابَهُ تَشَوُّفَ أهْلِ الْغَائِبِ الْمُتَنَظَّرِ[٢]

وقال الآخر: [الطويل]

١٤٠٧ ـ فَإنْ كَانَ لا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدَّنِي إلَى قَطَرِيٍّ لا إخَالُكَ رَاضِيا[٣]

وقال الآخر: [البسيط]

١٤٠٨ ـ إنْ يَسْأَلُوا الْخَيْرَ يُعْطُوهُ وَإنْ خُبِرُوا فِي الجَهْدِ أدْرِكَ مِنْهُمْ طيبُ أخْبَارِ[٤]

قال شهاب الدين[٥]: «هكذا ساق هذا البيتَ في جملة الأبياتِ الدالة على رفع المضارع، ويدل على ذلك أنه قال ـ بعد إنشاده هذه الأبيات كلَّها ـ: فهذا الرفع ـ كما رأيت ـ كثير».

وهذا البيتُ ليس من ذلك؛ لأن المضارع فيه مجزوم ـ وهو يُعْطُوه ـ وعلامة جزمه سقوط النون فكان ينبغي أن ينشده حين أنشد: دَسَّتْ رَسُولاً، وقوله: «تعال فإن عاهدتني».

وقال: فهذا الرفع كثير ـ كما رأيت ـ ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام ـ وإن اختلفت تأويلاتُهم كما سنذكره ـ وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد المالقي ـ وهو مصنف كتاب رصف المباني ـ رحمه الله ـ: لا أعلم منه شيئاً جاء في الكلام، وإذا جاء فقياسه الجزم؛ لأنه أصل العمل في المضارع ـ تقدم الماضي أو تأخَّر ـ وتأوَّل هذا المسموعَ على إضْمَار الفاء، وجملة مثل قول الشاعر: [الرجز]

١٤٠٩ ـ ..... إنَّكَ إنْ يَصْرَعْ أخُوكَ تَصْرَعُ[٦]

---

(١) ينظر شرح الأشموني ٣/ ٥٨٥ والدر المصون ٢/ ٦٦.

(٢) البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه ص ٣٧ والبحر المحيط ٢/ ٤٤٦ والحماسة ١/ ٢٣٨ وجمهرة أشعار العرب ص ٥٤ والأصمعيات ص ٤٦ والدر المصون ٢/ ٦٦.

(٣) البيت لسوار بن المضرب ينظر شرح التصريح ١/ ٢٧٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٥١، وخزانة الأدب ١٠/ ٤٧٩، وشرح المفصل ١/ ٨٠ والخصائص ٢/ ٤٣٣ وشرح الأشموني ١/ ١٦٩، والمحتسب ٢/ ١٩٢ والدر المصون ٢/ ٦٦.

(٤) البيت لعبيد بن العرندس ـ ينظر البحر المحيط ٢/ ٤٤٦ وديوان الحماسة ٤/ ١٥٩٣ والحيوان ٢/ ٢٦٥ ورغبة الآمل ٢/ ٦ والتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ص ٧٩ وحاشية الشهاب ٣/ ١٧ والكامل ١/ ٩، ومعجم الشعراء ص ٣٠٦ والدر المصون ٢/ ٦٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٦.

(٦) عجز بيت لجرير وصدره:

يا أقرع بن حابس يا أقرع

ينظر الكتاب ٣/ ٦٧ وشواهد المغني (٧٩٧) وابن يعيش ٨/ ١٥٨ والمغني ٢/ ٥٥٣ والخزانة ٣/ ٣٩٦=

على مذهب من جعل الفاءَ منه محذوفة.

وأما المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرَّفعِ.

فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم، وأنَّ جوابَ الشرط ليس مذكوراً عِنْدَه، وذهب المبردُ والكوفيون إلى أنه هو الجواب، وإنما حُذِفَت منه الفاءُ، والفاء يُرْفَع ما بعدها، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] فأعْطِيَتْ ـ في الإضمار ـ حكمَها في الإظهار.

وذهب غيرهما إلى أن المضارعَ هو الجوابُ بنفسه ـ أيضاً ـ كالقول قبله، إلا أنه ليس معه فاء مقدرة قالوا: لكن لما كان فعلُ الشرط ماضياً، لا يظهر لأداة الشرط فيه عملٌ ظاهِرٌ استضعفوا أداةَ الشرط، فلم يُعْمِلُوها في الجواب؛ لضَعْفِها، فالمضارع المرفوع ـ عند هذا القائل ـ جواب بنفسه من غير نية تقديم، ولا على إضمار الفاء، وإنما لم يُجْزَم لما ذُكِر، وهذا المذهب والذي قبله ضعيفان.

وتلخص من هذا الذي قلناه ـ أن رَفْعَ المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطاً، لكن امتنع أن يكون «وما عملت» شرطاً لعلة أخرى ـ لا لكون «تَوَدُّ» مرفوعاً، وذلك على ما تقرَّر من مذهب سيبويه أن النية بالمرفوع التقديم، وأنه ـ إذ ذاك ـ دليل على الجواب لا نفس الجواب، فنقول: لما كان «تَوَدُّ» مَنوياً به التقديم أدَّىٰ إلَىٰ تقديم المُضْمَر على ظاهرِهِ في غير الأبوابِ المستثناة في العربية، ألا ترى أن الضمير في قوله: «وَبَيْنَه» عائد على اسم الشرط ـ الذي هو «ما» ـ فيصير التقدير: تَوَدُّ كلُّ نفسٍ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ما عملت من سوء، فلزم هذا التقدير تقديم المضمر على الظاهر، وذلك لا يجوز.

فإن قلت: لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخَّر عن اسم الشرط وإن كانت نيتُه التقديمَ فقد حصل عَوْدُ الضمير على الاسم الظاهر قَبْلَه، وذلك نظير: ضرب زيداً غلامُه، فالفاعل رُتْبته التقديمُ، ووجب تأخيره لصحة عود الضمير؟

فالجواب: أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه؛ لعود الضمير، فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل، وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء ـ لا دليله ـ ألا ترى أنها ليست بعاملة في جملة الدليل؟ بل إنها تعمل في جملة الجزاء، وجملة الدليل لا موضع لها من الإعراب، وإذا كان كذلك تدافَع الأمر؛ لأنها من حيث هي جملة دليل لا يقتضيها فعل شرط، ومن حيث عَوْد الضمير على اسم

= والمقرب ١/ ٢٧٥ والأشموني ٤/ ١٨ والتصريح ٢/ ٢٤٩ والهمع ١/ ٧٢، ٢/ ٦١ وابن الشجري ١/ ٨٤ والمقتضب ٢/ ٧١ وضرورة الشعر ص ١١٥ والإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٤٥ وشواهد التوضيح والتصحيح ص ٢٧٦ والارتشاف ٢/ ٥٥٥ وشرح التصريح ٢/ ٢٤٩ ورغبة الآمل ٢/ ١١٠ والدرر اللوامع ١/ ٤٧ والدر المصون ٢/ ٦٦.

الشرط اقتضاها، فتدافَعَا، وهذا بخلاف: ضرب زيد أخاه؛ فإنها جملة واحدة، والفعل عامل في الفاعل والمفعول معاً، فكل واحد منهما يقتضي صاحبه، ومن ذلك جاز ـ عند بعضهم ـ ضرب غلامُها هنداً، لاشتراك الفاعل ـ المضاف إلى الضمير ـ والمفعول الذي عاد عليه الضمير ـ في العامل، وامتنع ضرب غلامُها جازَ عنده؛ لعدم الاشتراك في العامل، ففرق ما بين المسألتين، ولا يُحْفَظ من لسان العربِ: أوَدُّ لو أني أكْرمه أبا ضربتُ هِندٍ؛ لأنه يلزم منه تقديم المُضْمَر على مفسِّره ـ في غير المواضع التي ذكرها النحويون ـ فلذلك لا يجوز تأخيره» انتهى.

وقد جوَّز أبو البقاء كونَها شرطية، ولم يلتفت لما مَنَعُوا به ذلك، فقال: «والثاني ـ أنها شرط وارتفع «تَوَدُّ» على إرادة الفاء، أي: فهو تود».

ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف؛ لأن الشرط ـ هنا ـ ماضٍ، وإذا لم يظهر في الشرط لفظ الجزم جاز في الجزاء الوجهان: الجزم والرفع.

[وقد تقدم تحقيق القول في ذلك، فالظاهر موافقته للقول الثالث من تخريج الرفع في المضارع كما تقدم تحقيقه وقرأ. . .][1] **عبد الله وابن أبي عبلة**[2]: «ودت» ـ بلفظ الماضي ـ وعلى هذه القراءة يجوز في «ما» وجهان:

أحدهما: أن تكون شرطية، وفي محلها ـ حينئذ ـ احتمالان[3].

الأول: النصب بالفعل بعدها، والتقدير: أيَّ شيء عملت من سوء ودت، فـ «وَدَّتْ» جواب الشرط.

الثاني: الرفع على الابتداء، والعائد على المبتدأ محذوف، تقديره: وما عملته، وهذا جائز في اسم الشرط خاصة عند الفرّاء في فصيح الكلام، أعني حذف عائد المبتدأ إذا كان منصوباً بفعل نحو: «أيُّهُمْ ضرب أكرمه» ـ برفع «أيُّهم» وإذا كان المبتدأ غير ذلك ضَعُفَ نحو: زيدٌ ضربت، [وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في قراءة من قرأ: «أفحكمُ الجاهلية يبغون»[4]، وفي قوله: «وكل وعد الله الحسنى» في الحديد[5]][6].

الوجه الثاني من وجهي «ما»: أن تكون موصولة، بمعنى: الذي عملته من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، ومحلها ـ على هذا ـ رفع بالابتداءِ، و «وَدَّتْ» الخبر، وهو اختيار الزمخشريِّ؛ لأنه قال: «لكن الحمل على الابتداء والخبر أوْقَعُ في المعنى: لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم، وأثبت؛ لموافقة قراءة العامة» انتهى.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٢١، البحر المحيط ٢/ ٤٤٧، الدر المصون ٢/ ٦٨.
(٣) في ب: وجهان.
(٤) سورة المائدة آية ٥٠.
(٥) آية ١٠.
(٦) سقط في ب.

سورة آل عمران / الآية: ٣٠ ـــــــ

١٥٦ ـــــــ

ونقل الزمخشريُّ: **قراءة يحبكم**[١] ـ بفتح الياء والإدغام ـ وهو ظاهر، لأنه متى سكن المثلين جَزْماً، أو وقْفاً جاز فيه لغتان: الفك والإدغام. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله في المائدة.

والحُبّ: الخَابِيَة ـ فارسيّ مُعَرَّب ـ والجمع: حِباب وحِبَبَة، حكاه الجوهريُّ.

وقرأ الجمهور «فَاتَّبِعُونِي» بتخفيف النون، وهي للوقاية.

وقرأ الزُّهري بتشديدها[٢]، وخُرِّجَتْ على أنه ألحق الفعل نون التأكيد، وأدغمها في نون الوقاية وكان ينبغي له أن يحذف واوَ الضمير؛ لالتقاء الساكنين، إلا أنه شبَّه ذلك بقوله: ﴿أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي﴾ وهو توجيه ضعيف ولكن هو يصلح لتخريج هذا الشذوذ.

وطعن الزجاجُ على من روى عن أبي عمرو إدغام الراء من «يغفر» في لام «لكم».

وقال: هو خطأ وغلط على أبي عمرو. وقد تقدم تحقيقه، وأنه لا خطأ ولا غلط، بل هو لغة للعرب، نقلها الناس، وإن كان البصريون لا يُجيزون ذلك كما يقول الزجاج.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما دعاهم إلى الإيمان به وبرسولِه على سبيل التهديدِ والوعيد دعاهم إلى ذلك بطريق آخرَ، وهو أن اليهود كانوا يقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] فنزلت هذه الآية.

وروي الضحاك ـ عن ابن عباس ـ أن النبي وقف على قريش ـ وهم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام وقد علقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها السيوف.

ـ فقال: يا معشر قريش، والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم، فقالت قريش: إنما نعبدها حباً لله: ﴿لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾، فقال الله ـ تعالى ـ: «قل» يا محمد ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ﴾ فتعبدون الأصنام لتقربكم إليه ﴿فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ فأنا رسولُه إليكم، وحجتُه عليكم أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله[٣].

وقال القرطبي: «نزلت في وفد نجرانَ؛ إذْ زعموا أنّ ما ادَّعَوْه في عيسى حُبٌّ لله عز وجل».

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، والله إنا لنحب رَبَّنا، فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي﴾[٤] [آل عمران: ٣١].

---

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٥٣، وفي الشواذ ٢٠ نسبتها إلى أبي رجاء.
وانظر: البحر المحيط ٢/ ٤٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٩.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٢٢، والبحر المحيط ٢/ ٤٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٩.

(٣) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ٨/ ١٦.

(٤) أخرجه الطبري (٦/ ٣٢٢) من طريق بكر بن الأسود عن الحسن وأخرجه الطبري (٦/ ٣٢٢) وابن=

قال ابن عرفة: المحبة ـ عند العرب ـ إرادة الشيء على قَصْدٍ له.

وقال الأزهري: محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما، واتباعه أمرهما، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى﴾ [آل عمران: ٣١] [ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]، أي: لا يغفر لهم][(١)].

قال سهل بن عبد الله: علامة حُبُّ الله حُبَّ القرآن، وعلامة حب القرآن حبُّ النبي، وعلامة حب النبي ﷺ حب السنة، وعلامة حب السنة، حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة، أن لا يحب نفسه، وعلامة أن لا يحب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبُلْغَة.

قوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ﴾ الآية قيل: إنه لما نزلت هذه الآية، قال عبد الله بن أبي لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارىٰ عيسى ـ عليه السلام ـ فنزل قوله: ﴿قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا۟﴾ أعرَضوا عنها ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ لا يَرْضَىٰ فعلَهم ولا يغفر لهم.

والمعنى: إنما أوجب الله عليكم طاعتي، ومتابعتي ـ لا كما تقول النصارى في عيسى، [بل لكوني رسولاً من عند الله][(٢)].

قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا۟﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مضارعاً، والأصل «تَتَوَلَّوْا» فحذف إحدى التاءين كما تقدم، وعلى هذا، فالكلام جارٍ على نسق واحدٍ، وهو الخطاب.

والثاني: أن يكون فعلاً ماضياً مسنداً لضمير غيب، فيجوز أن يكون من باب الالتفاتِ، ويكون المراد بالغُيَّبِ المخاطبين في المعنى، ونظيره قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢].

فصل

روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «كُلُّ أمتي يدخلونَ الجنة إلا مَنْ أبَىٰ»

= المنذر كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠) من طريق أبي عبيدة الناجي عن الحسن.
وأخرجه الطبري (٦/ ٣٢٣) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠) من طريق عباد بن منصور عن الحسن.

(١) بدل ما بين المعكوفين في أ:
فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره، وإيثار طاعته، وابتغاء مرضاته، وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم، وثوابه لهم، وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: «وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» يعني غفور في الدنيا، فيستر على العبد معصيته، رحيم في الآخرة بفضله، وكرمه.

(٢) سقط في أ.

قالوا: ومن يَأبَى؟ قال: «مَنْ أطَاعَني دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاني فَقَدْ أبَى»[١].

قال جابر بن عبد الله: «جاء الملائكة إلى النبيِّ ﷺ ـ وهو نائم ـ فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة، والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مَثَلاً، فاضربوا له مَثَلاً، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراً، وجعل فيها مأدُبَةً، وبعث داعياً، فمن أجاب الداعي دَخل الدارَ، وأكل من المأدبةِ، ومن لم يجب الداعيَ لم يدخل الدارَ، ولم يأكُلْ من المأدُبَةِ، فقالوا: أوِّلُوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلب يقظانُ، قالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد ﷺ من أطاع محمداً فقد أطاع الله، ومن عَصَىٰ محمداً فقد عصى الله، ومحمد ﷺ فَرَقَ بين الناس»[٢].

روى الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أراد أن يحبه اللَّهُ فعليه بصدقِ الحديثِ، وأداء الأمانة وأن لا يؤذِي جاره»[٣] وروى مسلم ـ عن أبي هريرة ـ قال: قال رسول الله ﷺ «إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً دعا جبريلَ فقال: إنِّي أحِبُّ فلاناً، فأحبه، قال: فيحبه جبريلُ، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يُحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهلُ السّماءِ، قال: ثم يُوضَع له القبولُ في الأرض، وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ فيقول: إني أبْغِضُ فلاناً فأبْغِضْهُ، قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبْغِضُوه، قال فيبغضونه، ثم تُوضَع له البَغْضَاءُ في الأرض»[٤].

وقال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ ولم يَقُلْ: فإنه لا يحب؛ لأن العرب إذا عظَّمت الشيءَ أعادت ذِكْرَهَ، أنشد سيبويه [قول الشاعر][٥]: [الخفيف]

١٤١١ ـ لا أرَىٰ الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الْغِنَىٰ وَالْفَقِيرا[٦]

ويحتمل أن يكون لأجل أنه تقدم ذِكْرُ الله والرسول، فذكره للتمييز؛ لَئِلاّ يعودَ الضمير على الأقْرَبِ.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾

لما بين ـ تعالى ـ أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسول بين علو درجات الرُّسُل

---

(١) أخرجه البخاري (٩/ ١٦٦) كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن... (٧٢٨٠) وأحمد (٢/ ٣٦١) والحاكم (١/ ٥٥) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٣٨) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٠٢١٩).

(٢) أخرجه البخاري ١٣/ ٢٦٣ في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ (٧٢٨١).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ٤٠) وصدره بصيغة التمريض.

(٤) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ١٥٧ وأحمد (٢/ ٢٦٧، ٤١٣) والطيالسي (٢١٠٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٤١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٩٨).

(٥) سقط في أ.

(٦) تقدم.

فقال: «إنَّ اللَّهَ اصطفى آدم ونوحاً» «نوح» اسم أعجمي، لا اشتقاق له عند محققي النحويين، وزعم بعضهم أنه مشتق من النُّواح. وهذا كما تقدم لهم في آدم وإسحاق ويعقوب، وهو منصرف وإن كان فيه عِلَّتان فَرعيَّتان: العلمية والعجمة الشخصية ـ لخفَّة بنائه؛ لكونه ثلاثياً ساكن الوسط، وقد جوَّز بعضهم منعَه؛ قياساً على «هند» وبابها لا سماعاً؛ إذْ لم يُسمَع إلا مصروفاً وادعى الفرّاء أن في الكلام حذفَ مضاف، تقديره: إن الله اصطفَىٰ دينَ آدمَ.

قال التبريزي: «وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنه لو كان الأمر على ذلك لقيل: ونوحِ ـ بالجر ـ إذ الأصل دين آدم ودين نوح».

وهذه سقطة من التبريزيِّ؛ إذْ لا يلزم أنه إذا حُذِفَ المضاف، بقي المضاف إليه [على جره][1] ـ حتى يرد على الفراء بذلك، بل المشهور ـ الذي لا يعرف الفصحاء غيره ـ إعراب المضاف إليه بإعراب المضاف حين حذفه، ولا يجوز بقاؤه على جرِّه إلا في قليل من الكلام، بشَرْطٍ مذكورٍ في النحو يأتي في الأنفال إن شاء الله تعالى.

وكان ينبغي ـ على رأي التبريزيّ: أن يكون قوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] بجر «القرية»؛ لأن الكُلَّ هو وغيره ـ يقولون: هذا على حَذْف مضاف، تقديره: أهل القرية.

قال القرطبيُّ: «وهو ـ نوح ـ شيخُ المرسلين، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ـ بعد آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بتحريم البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وسائر القرابات المحرمة، ومن قال ـ من المؤرخين ـ إن إدريس كان قبلَه فقد وهم» على ما يأتي بيانه في الأعراف ـ إن شاء الله تعالى.

وعمران اسم أعجميٌّ.

وقيل: عربيّ، مشتق من العَمْر، وعلى كلا القولين فهو ممنوع من الصرف؛ للعلمية، والعُجْمة الشخصية، وإما للعلمية، وزيادة الألِف والنون.

قوله: ﴿عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ متعلق بـ «اصْطَفَىٰ».

قوله: «اصْطَفَىٰ» يتعدى بـ «مِنْ» نحو اصطفيتك مِن الناس.

فالجواب: أنه ضُمِّنَ معنى «فَضَّل»، أي: فضَّلَهُم بالاصطفاء.

فصل

اعلم أن المخلوقات على قسمين: مكلَّف، وغير مكلَّف، واتفقوا على أن المكلَّف أفضل. وأصناف المكلفين أربعة: الملائكة، والإنس، والجن، والشياطين.

---

(١) في أ: مجروراً.

أما الملائكة فقد روي أنهم خُلِقوا من الريح، ولهذا قدروا على الطيران، وعلى حمل العرش، وسُمُّوا روحانيين.

وروي أنهم خُلِقوا من النور، ولهذا صَفَتْ وأخلصت لله ـ تعالى ـ ويُمْكن الجمع بين الروايتين بأن نقول: أبدانهم من الريح، وأرواحهم من النور وهؤلاء سكان عالم السموات.

أما الشياطين فهم كفرة، أما إبليس فكُفْره ظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤]. وأما سائر الشياطين فكفرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١].

ومن خواص الشياطين أنهم أعداء للبشر، قال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ﴾ [الكهف: ٥٠] وقال: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢].

وهم مخلوقون من النار؛ لقوله تعالى ـ حكاية عن إبليس ـ: ﴿خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ﴾ [الأعراف: ١٢].

وأما الجن فمنهم كافر، ومنهم مؤمن، قال تعالى: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ﴾ [الجن: ١٤].

وأما الإنس فوالدهم الأول آدم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] وقوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١٠].

واتفق العقلاءُ على أن البشر أفضل من الجنِّ والشياطين، واختلفوا هل البشر أفضل أم الْمَلَك؟ كما قدمناه في البقرة، واستدل القائلون بأن البشر أفضل بهذه الآية؛ لأن الاصطفاء يدل على مزيد الكرامة، وعُلُوِّ الدرجة، فكما بيّن ـ تعالى ـ أنه اصطفىٰ آدم وأولادَه من الأنبياء على كل العالمين، وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة؛ لأنهم من العالمين.

فإن قيل: إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى التناقض؛ لأن الجمع الكثير إذا وُصفُوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين، يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محالٌ، ولو حملناه على كونه أفضل عالمي بلدته، أو عالمي زمانه، أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض، فوجب حمله على هذا المعنى، دفعاً للتناقض وأيضاً قال تعالى ـ في صفة بني إسرائيل ـ ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧] ولا يلزم كونهم أفضل من محمَّد ﷺ بل قلنا: المراد به عالمو زمان كل واحد منهم، فكذا هنا.

فالجواب أن ظاهر قوله: اصْطَفَى آدم على العالمين، يتناول كل مَنْ يَصِحُّ إطلاق لفظ «العالم» عليه فيندرج فيه الملك، غاية ما في الباب أنه تُرِكَ العملُ بعمومه ـ في بعض الصور ـ لدليل قام عليه فلا يجوز أن يتركه في سائر الصور من غير دليل.

فصل

الاصطفاء ـ في اللغة ـ الاختيار فمعنى اصْطَفاهُم: أي: جعلهم صفوةَ خلقه تمثيلاً بما يُشَاهَد من الشيء الذي يُصَفَّى ويُنَقَّىٰ من الكدورة، ويقال: صفَّاهم صَفْوَةً، وصِفْوَةً، وصُفْوَةً.

ونظير هذه الآية قوله ـ لموسى ـ: ﴿إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ﴿وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٤]، وفي الآية قولان:

أحدهما: المعنى أن الله اصطفى دين آدمَ ودين نوح ـ على حذف مضاف ـ كما تقدم.

الثاني: أن الله اصطفاهم؛ أي: صفَّاهم من الصفاتِ الذميمة، وزينهم بالصفات الحميدة، وهذا أولى لعدم الاحتياج إلى الإضمار، ولموافقة قوله: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فصل

قيل: اختار الله آدم بخمسة أشياءٍ:

أولها: أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته.

الثاني: أنه علَّمه الأسماء كلَّها.

الثالث: أنه أمر الملائكة أن يسجدوا له.

الرابع: أنه أسكنه الجنة.

الخامس: أنه جعله أبا البشر.

واختار نوحاً بخمسة أشياءٍ:

أولها: أنه جعله أبا البشر ـ بعد آدم ـ؛ لأن الناس كلَّهم غرقوا، وصار ذريته هم الباقين.

الثاني: أنه أطال عمره، ويقال: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله».

الثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين.

الرابع: أنه حمله على السفينة[1].

الخامس: أنه كان أول من نسخ الشرائع، وكان قبل ذلك لم يُحَرَّم تزويج الخالات والعمات.

---

(١) في أ: مشى الماء.

واختار إبراهيم بخمسة أشياءِ:

أولها: أنه خرج منها جراً إلى ربه[١] ليَهْدِيه.

الثاني: أنه اتخذه خليلاً.

الثالث: أنه أنجاه من النار.

الرابع: أنه جعله للناس إماماً.

الخامس: أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن.

وأما آل عمران فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنهم اختارهما على العالمين؛ حيث أنزل على قومهما المن والسلْوَىٰ، وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم وإن كان عمران أبا مريم فإنه اصطفى مريم بولادة عيسى من غير أب، وذلك لم يكن لأحد من العالمين والله أعلم.

فصل

ذكر الحليمي في كتابه ـ المنهاج للأنبياء ـ قال: لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم في القُوَىٰ الجسمانية، والقوى الروحانية، أما القوى الجسمانية، فهي إما مُدْرِكة، وإمَّا محرِّكة؛ أما المدركة فهي إما الحواس الظاهرة، وإما الحواس الباطنة، أما الحواس الظاهرة فهي خمسة:

أحدها: القوة الباصرة، فكان ﷺ مخصوصاً بكمال هذه الصفة، لقوله: «زويت لي الأرض، فأريت مشارقها ومغاربها»[٢] وقوله: «أقيموا صفوفوكم وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري»[٣] ونظير هذه القوة ما حصل لإبراهيم ـ عليه السلام ـ قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ وذكر في تفسيرها أنه ـ تعالى ـ قَوَّىٰ بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل.

قال الحليمي: وهذا غير مُستبعَد؛ لأن البُصراء يتفاوتون، فيُرْوَىٰ أن زرقاء اليمامةِ كانت تُبْصِر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام، فلا يبعد أن يكون بَصَرُ النبي ﷺ أقْوَىٰ من بصرها.

---

(١) في أ: الله.

(٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢٢١٥ في الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (١٩ـ ٢٨٨٩) وأبو داود ٢/ ٤٩٩ في الفتن (٤٢٥٢)، والترمذي ٤/ ٤١٠ في الفتن (٢١٧٦)، وابن ماجه ٢/ ١٣٠٤ في الفتن (٣٩٥٢) من حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٣٤٧) كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمنكب (٧٢٥) والنسائي (٢/ ٩٥، ١٠٥) وأحمد (٣/ ١٠٣، ١٨٢، ٢٦٣) والبيهقي (٢/ ٢١) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (٦٤٩ـ منحة) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٣٨٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٨٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٠٩) عن أنس بن مالك مرفوعاً. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» (١/ ٣٢٠).

وثانيها: القوة السامعة، فكان ـ عليه السلام ـ أقوى الناسِ في هذه القوة؛ لقوله: «أطت السماء وحق لها أن تئط؛ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى»(١).

وسمع أطيط السماء وسمع دوياً فذكر أنه هويّ صخرة قذفت في جهنم، فلم تبلغ مقرها إلى الآن.

قال الحليمي: ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا؛ فإنهم زعموا أن فيثاغورث راضَ نفسه حتى سمع حفيف الفلك. ونظير هذه القوة لسليمان ـ عليه السلام ـ في قصة النملة حيث قالت: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ﴾ [النمل: ١٨] فالله ـ تعالى ـ أسمع سليمان كلامَ النملة، وأوقفه على معناه وحصل ذلك لمحمد ﷺ حين تكلم مع الذئب والبعير والضَّبِّ.

وثالثها: تقوية قوة الشَّمِّ، كما في حق يعقوب ـ حين قال: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَۖ لَوۡلَآ أَن تُفَنِّدُونِ﴾ [يوسف: ٩٤] فأحسّ بها من مسيرة ثلاثة أيامٍ.

ورابعها: تقوية قوة الذوقِ، كما في حق نبيِّنا ﷺ حين قال: «إن هذا الذراع يخبرني بأنه مسموم»(٢).

خامسها: تقوية قوة اللمس، كما في حق الخليل ـ عليه السلام ـ حيث جُعِلَتْ له النارُ بَرْداً وسلاماً وكيف يستبعد هذا ويُشَاهَد مثلُه في السَّمَنْدَل، والنعامة.

وأما الحواس الباطنة فمنها: قوة الحفظ، قال تعالى: ﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦]، ومنها: قوة الذكاء: قال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: علمني رسول الله ﷺ ألف باب من العلم، واستنبط من كلّ باب ألف باب. فإذا كان حال الولي هكذا فكيف حال النبي ﷺ؟

أما القوى المحرِّكة، فمثل عروج الرسول إلى المعراج، وعروج عيسى حيًّا إلى السماء، ورَفع إدريس وإلياس ـ على ما وردت به الأخبار ـ قال تعالى: ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَۚ﴾.

وأما القوة الروحانية العقلية، فلا بد أن تكون في غاية الكمال، ونهاية الصفاء، إذا

---

(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٣) والترمذي (٤/ ٤٨٢) كتاب الزهد باب قول النبي ﷺ لو تعلمون ما أعلم رقم (٢٣١٢) عن أبي ذر مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٢٩٨٣٠) وعزاه لابن مردويه عن أنس ورواه ابن منده وابن عساكر عن العلاء بن سعد كما في «كنز العمال» (٢٩٨٦٥).

(٢) أخرجه البخاري ٥/ ٢٧٢ في الهبة، باب قبول الهدية من المشركين (٢٦١٧)، ومسلم ٤/ ١٧٢١ في السلام (٤٥ ـ ٢١٩٠) عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها وجيء بها إلى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك. فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك. قال أو قال عَلي. قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ.

عرفت هذا فقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا﴾ معناه أن الله اصطفى آدم، إمَّا من سكان العالم السفلي ـ على قول من يقول: الملك أفضل من البشر ـ أو من سكان العالم العلويّ والسفليّ ـ على قول من يقول: البشر أفضل المخلوقات ـ ثم وضع كمال القوة الروحانية في شعبة معينة، من أولاد آدم، وهم شيث وأولاده، إلى إدريس، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم حصل من إبراهيم شعبتان: إسماعيل وإسحاق فجعل إسماعيل مبدأ لظهور الروح القدسية لنبينا محمد ﷺ وجعل إسحاق مبدأ لشعبتين يعقوب وعيصو، فوضع النبوة في نسل يعقوب ووضع الملك في نسل عيصو، واستمرَّ ذلك إلى زمان نبينا محمد ﷺ فلما ظهر محمد نُقِل نور النبوة، ونور الملك إليه، وبقيا ـ أعني الدين والملك لا تباعد بينهما إلى قيام الساعة.

فصل

من الناس من قال: المرادُ بآل إبراهيم: المؤمنون، لقوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] والصحيح أن المراد بهم الأولاد: إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، وأن محمداً ﷺ من آل إبراهيم.

وقيل: المراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم وعمران نفسهما؛ لقوله: ﴿وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٨]، وقوله: ﷺ «لَقَد أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آله دَاوُد».

وقال الشاعرُ: [الطويل]

١٤١٢ ـ وَلاَ تَنْسَ مَيْتاً بَعْدَ مَيْتٍ أَجَنَّهُ عَلِيٌّ وعَبَّاسٌ وَآلُ أَبِي بَكْرِ[1]

وقال الآخر: [الوافر]

١٤١٣ ـ يُلاَقِي مِنْ تَذَكر آل لَيْلَىٰ كَمَا يَلْقَىٰ السَّلِيمُ مِنَ العِدَادِ[2]

وقيل: المراد من آل عمران عيسى ـ عليه السلام ـ لأن أمه ابنة عمران.

وأما عمران فقيل: والد موسى، وهارون، وأتباعهما من الأنبياء.

وقال الحسن ووهب[3]: المراد عمران بن ماثان، أبو مريم، وقيل اسمه عمران بن أشهم بن أمون، من ولد سليمان وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قالوا: وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة واحتج من قال بأنه والد مريم بذكر قصة مريم عقيبه.

---

(١) تقدم برقم ٤٧١.

(٢) البيت لكثير عزة وليس في ديوانه ينظر الجمهرة ١/ ٢٧٩ وغريب الحديث ١/ ٣٠٣ والصحاح ٢/ ٥٠٧ والتاج ٢/ ٤١٩.

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٤٩٣) عن وهب بن منبه والحسن.

قوله: ﴿ذُرِّيَّةًۢ﴾ في نَصْبها وجهان:

أحدهما: أنها منصوبة على البدل مما قبلها، وفي المُبْدَل منه ـ على هذا ـ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بدل من «آدَمَ» وما عُطِفَ عليه وهذا إنَّمَا يتأتَّى على قول من يُطْلِق «الذُّرِّيَّة» على الآباء وعلى الأبناء وإليه ذَهَب جماعةٌ.

قال الجرجاني: «الآية توجب أن تكون الآباء ذرية للأبناء والأبناء ذرية للآباء. وجاز ذلك؛ لأنه من ذرأ الخلق، فالأب ذُرِىء منه الولد، والولد ذرىء من الأب».

قال الراغبُ[1]: «الذرية يقال للواحد والجمع والأصل والنسل، لقوله تعالى: ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ أي: آباءهم، ويقال للنساء: الذراريّ». فعلى هذين القولين صَحَّ جَعْل «ذُرِّيَّة» بدَلاً من «آدم» بما عطف عليه.

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون بدلاً من «آدم»؛ لأنه ليس بذريته»، وهذا ظاهر إن أراد آدَمَ وحده دون مَنْ عُطِف عليه، وإن أراد «آدم» ومَنْ ذُكِرَ معه فيكون المانع عنده عدم جواز إطلاق الذُّرِّيَّة على الآباء.

الثاني ـ من وجهي البدل ـ أنها بدل من «نُوح» ومَنْ عطف عليه، وإليه نحا أبو البقاء.

الثالث: أنها بدل من الآلين ـ أعني آل إبراهيمَ وآل عمرانَ ـ وإليه نحا الزمخشريُّ. يريد أن الأولين ذرية واحدة.

الوجه الثاني ـ من وجهي نصب «ذُرِّيَّةً» ـ النصب على الحال، تقديره: اصطفاهم حال كونهم بعضهم من بعض، فالعامل فيها اصطفى. وقد تقدم القول في اشتقاق هذه اللفظة.

قوله: ﴿بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ﴾ هذه الجملة في موضع نصب، نعتاً لِـ «ذُرِّيَّةً».

فصل

قيل: ﴿بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ﴾ أي: بعضها من وَلَد بعض.

وقال الحسن وقتادة: ﴿بَعْضُهَا مِنۢ بَعْضٍ﴾ في الضلالة.

وقيل: في الاجتباء والاصطفاء والنبوة.

وقيل: بعضها من بعض في التناصُر.

وقيل: بعضها على دين بعض ـ أي: في التوحيد، والإخلاص، والطاعة كقوله:

---

(١) ينظر: المفردات ١٨١.

﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي: بسبب اشتراكهم في النفاق.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ قال القفَّال: واللَّه سميع لأقوال العباد، عليم بضمائرهم، وأفعالهم، يصطفي من يعلم استقامته قولاً وفعلاً، ونظيره قوله: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ٢٤].

وقيل: إن اليهود كانوا يقولون: نحن من ولد إبراهيم، وآل عمران، فنحن أبناء الله، والنصارى كانوا يقولون المسيح ابن الله، وكان بعضهم عالماً بأن هذا الكلامَ باطل، إلا أنه بقي مصراً عليه، ليُطَيِّب قلوبَ العوامّ، فكأنه ـ تعالى ـ يقول: والله ﴿سَمِيعٌ﴾ لهذه الأقوالِ الباطلةِ منكم، «عليم» بأغراضكم الفاسدةِ من هذه الأقوال، فيجازيكم عليها، فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياءِ والرسل وتهديداً لهؤلاء الكاذبين الذين يزعمون أنهم مستقرون على أديانهم.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۖ وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

في الناصب لِـ «إذْ» أوجه:

أحدها: أنه «اذكر» مقدَّراً، فيكون مفعولاً به لا ظرفاً، أي: اذكر لهم وقت قول امرأة عمران كيت وكيت وإليه ذهب أبو الحسن وأبو العباس.

الثاني: أن الناصب له معنى الاصطفاء، أي: «اصْطَفَىٰ» مقدَّراً مدلولاً عليه بـ «اصْطَفَىٰ» الأوَّل والتقدير: واصطفى آل عمران ـ إذ قالت امرأة عمران. وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَءَالَ عِمْرَٰنَ﴾ من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات؛ إذ لو جُعِل من عطف المفردات لزم أن يكون وقتُ اصطفاءِ آدمَ وقول امرأةِ عمران كيت وكيت، وليس كذلك؛ لتغاير الزمانَيْن، فلذلك اضطررنا إلى تقدير عامل غير هذا الملفوظِ به، وإلى هذا ذَهَبَ الزَّجَّاجُ وغيره.

الثالث: أنه منصوب بـ «سميع» وبه صرح ابن جرير الطبري، وإليه نحا الزمخشري؛ فإنه قال: سميع عليم لقول امرأة عمران ونِيَّتها، و «إذْ» منصوب به.

قال أبو حيّان: ولا يَصِحُّ ذَلِكَ؛ لأن قوله: ﴿عَلِيمٌ﴾ إمّا أن يكون خبراً بعد خبر، أو وصفاً لقوله: «سميع» فإن كان خبراً فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول؛ لأنه أجنبيٌّ عنهما، وإن كان وَصْفاً فلا يجوز أن يَعْمَل ﴿سَمِيعٌ﴾ في الظرف؛ لأنه قَدْ وُصِفَ،

واسم الفاعل وما جرى مجراه إذا وُصِفَ قَبْلَ معموله لا يجوز له ـ إذ ذاك ـ أن يعمل، على خلاف لبعض الكوفيين في ذلك؛ لأن اتصافه تعالى بـ ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لا يتقيد بذلك الوقت.

قال شهابُ الدين: «وهذا القدر غيرُ مانع؛ لأنه يُتَّسَع في الظرف وعديله ما لا يُتَّسَع في غيره، ولذلك تقدم على ما في خبر «أل» الموصولة وما في خبر «أن» المصدرية».

وأما كونه ـ تعالى ـ سميعاً عليماً لا يتقيد بذلك الوقت، فإن سَمْعَه لذلك الكلام مقيَّد بوجود ذلك الكلام، وعلمه ـ تعالى ـ بأنها تذكر مقيَّد بذكرها لذلك، والتغيُّر في السمع والعلم، إنما هو في النسبِ والتعلُّقات.

الرابع: أن تكون «إذْ» زائدةً، وهو قول أبي عُبَيْدَةَ، والتقدير: قالت امرأة عمرانَ، وهذا غلط من النحويين، قال الزّجّاج لم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً؛ لأن إلغاء حرفٍ من كتاب الله تعالى ـ من غير ضرورةٍ لا يجوز، وكان أبو عبيدة يُضَعَّفُ في النحو.

الخامس: قال الأخفش والمُبَرِّد: التقدير: «ألم تر إذْ قالت امرأة عمران، ومثله في كتاب الله كثير».

فصل

امرأة عمران هي حَنَّة بنت فاقوذا أم مريم، وهي حنة ـ بالحاء المهملة والنون ـ وجدة عيسى ـ عليه السلام ـ وليس باسم عربي.

قال القرطبيُّ: «ولا يُعْرَف في العربية «حنة»: اسم امرأة ـ وفي العرب أبو حنة البدريّ، ويقال فيه أبو حبة ـ بالباء الموحَّدة ـ وهو أصح، واسمه عامر، ودير حنة بالشام، ودير آخر أيضاً يقال له كذلك.

قال أبو نواس:

١٤١٤ ـ يَا ديرَ حَنَّةَ مِنْ ذَاتِ الأُكَيْرَاحِ مَنْ يَصْحُ عَنْكِ فَإِنِّي لَسْتُ بِالصَّاحِي(١)

وفي العرب كثير، منهم أبو حبة الأنصاريّ وأبو السنابل بن بعْكك ـ المذكور في حديث سبيعة الأسلمية، ولا يعرف «خَنَّة» ـ بالخاء المعجمة ـ إلا بنت يحيى بن أكثم، وهي أم محمد بن نصر، ولا يُعْرَف «جَنَّة» ـ بالجيم ـ إلاَّ أبو جنة وهو خال ذي الرمة الشاعر، نقل هذا كله ابنُ ماكولا».

وعمران بن ماثان، وليس بعمران أبي موسى، وبينهما ألف وثمانمائة سنة، وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم.

وقيل: عمران بن أشهم، وكان زكريا قد تزوَّج إيشاع بنت فاقوذ، وهي أخت حنة

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٢٩٧ والبحر ٢/ ٤٥٥، والتاج ٢/ ٢١١.

أم مريم، فكان يحيى بن زكريا ومريم عليهما السلام ولدي خالة، وفي كيفية هذا النذر روايات[١].

قال عكرمةُ: إنها كانت عاقراً لا تلد، وتغبط النساء بالأولاد، فقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدَّقَ به على بيتك المقدَّس، فيكونَ من سَدَنَتِهِ[٢].

الثانية: قال محمد ابن إسحاق: إن أم مريم ما كان يحصل لها ولد، فلما شاخت جلست يوماً في ظل شجرة فرأت ظائراً يُطْعِم فِراخاً له فتحركت نفسها للولد، فدعت رَبَّها أن يَهَبَ لها وَلَداً، فحملت مريم وهلك عمران ـ فلما عرفت جعلته لله محرراً ـ أي: خادماً للمسجد ـ[٣].

قال الحسن البصري: إنما فعلت ذلك بإلهام من الله ـ تعالى ـ ولولاه لما فعلت، كما رأى إبراهيم ـ عليه السلام ـ ذبحَ ابنه في المنام فعلم أن ذلك أمر الله تعالى ـ وإن لم يكن عن وحي، وكما ألهم الله أمَّ موسى بقَذْفه في اليم وليس بوحي، فلما حررت ما في بطنها ـ ولم تعلم ما هو، قال لها زوجها: ويحكِ: ما صنعتِ؟ أرأيت إن كان ما في بطنك أنثىٰ لا يصح لذلك؟ فوقعوا جميعاً في هَمٍّ من ذلك، فهلك عمران وحنة حامل بمريم ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾.

قوله: «مُحَرَّراً» في نَصبه أوجه:

أحدها: أنها حال من الموصول ـ وهو ﴿مَا فِي بَطْنِي﴾ ـ فالعامل فيها «نذرت».

الثاني: أنه حال من الضمير المرفوع بالجار؛ لوقوعه صلة «ما» وهو قريب من الأول، فالعامل الاستقرار الذي تضمنه الجار والمجرور.

الثالث: أن ينتصب على المصدر؛ لأن المصدرَ يأتي على زِنَةِ اسم المفعول من الفعل الزَّائد على ثلاثة أحرف، وعلى هذا، فيجوز أن يكون في الكلام حذفُ مضاف، تقديره: نذرتُ لك ما في بطني نَذْرَ تحرير، ويجوز أن يكون «ما» انتصب على المعنى؛ لأن معنى ﴿نَذَرْتُ لَكَ﴾: حرَّرتُ لك ما في بطني تحريراً، ومن مجيء المصدر بزنة المفعول مما زاد على الثلاثي قوله: ﴿وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: ١٩] وقوله: ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨] ـ في قراءة من فتح الراء ـ أي: كلَّ تمزيق، فما له من إكرام.

ومثله قول: [الوافر]

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٢) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٠).

١٧٠ ـــــــ

وأرادت به مُحَرَّراً من جهتي رق الدنيا وأشغالِها.

قوله: ﴿مَا فِي بَطْنِي﴾ أتى بـ «ما» التي لغير العاقلِ؛ لأن ما في بطنها مُبْهَمٌ أمرُه، والمُبْهَم أمره يجوز أن يُعَبَّر عنه بـ «ما».

ومثاله أن تقول إذا رأيتَ شبحاً من بعيد لا تدري إنسان هو أم غيره: ما هذا؟ ولو عرفته إنساناً وجهلت كونه ذكراً أو أنثى، قلت: ما هو أيضاً؟ والآية من هذا القبيل، هذا عند مَنْ يرى أن «ما» مخصوصة بغير العاقل، وأما من يرى وقوعها على العقلاء، فلا يتأوَّل شيئاً.

وقيل: إنه لما كان ما في البطن لا تمييز له ولا عقل عبر عنه بـ «ما» التي لغير العُقَلاء.

المحرر: الذي يُجْعَل حُرًّا خالصاً، يقال: حرَّرْت العبدَ ـ إذا أخلصته من الرق ـ وحرَّرْت الكتاب، أي: أصلحته وخلصته من وجوه الغلط، ورجل حُرّ: إذا كان خالصاً لنفسه، وليس لأحد عليه تعلُّق.

والطين الحر: الخالص من الرمل والحمأة والعيوب، فمعنى «مُحَرَّراً»، أي: مُخْلصاً للعبادة، قاله الشعبيُّ.

وقيل: خادماً للبيعة.

وقيل: عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله.

وقيل: خادماً لمن يدرس الكتاب، ويُعَلِّم في البيع.

والمعنى أنها نذرت أن تجعلَ الولدَ وَقْفاً على طاعة الله تعالى.

قيل: لم يكن لبني إسرائيل غنيمة ولا شيء، فكان تحريرهم جعلَهم أولادَهم على الصفة التي ذكرنا؛ وذلك؛ لأنه كان الأمر في دينهم أن الولد إذا صَارَ بحيث يمكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين، فكانوا ـ بالنذر ـ يتركون ذلك النوعَ من الانتفاع، ويجعلونهم محرَّرين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى.

وقيل: كان المحرر يجعل في الكنيسة ـ يقوم بخدمتها ـ حتى يبلغَ الحلم، ثم يُخَيَّر بين المُقام والذهاب فإن أبي المقام، وأراد أن يذهب ذهب، وإن اختار المقام فليس له بعدَ ذلك خيار، ولم يكن نبيّ إلا ومن نسله محرَّر في بيت المقدس.

وهذا التحرير لم يكن جائزاً إلا في الغلمان، أما الجارية فكانت لا تصلح لذلك؛ لِمَا يُصِيبها من الحيض، والأذى، وحنَّةُ نذرت مطلقاً، إما لأنها بنت الأمر على التقدير، أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلةً إلى طلب الذكر ومعنى: نذرت لك أي لعبادتك، وتقدم الكلام على النذر، ثم قال تعالى ـ حاكياً عنها ـ: ﴿فَتَقَبَّلْ مِنِّيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾، والتقبُّل: أخذ الشيء على الرضا، قال الواحديُّ: «وأصله من المقابلة؛

لأنه يقابَل بالجزاءِ، وهذا كلام مَن لم يرد بفعله إلا رضا الله ـ تعالى ـ والإخلاصَ في عبادته ومعنى ﴿ٱلسَّمِيعُ﴾ أي: لتضرعي ودعائي ونداءي ﴿ٱلْعَلِيمُ﴾ بما في ضميري ونيَّتي.

قوله: ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ الضمير في «وضعتها» يعود على «ما» ـ من حيث المعنى ـ؛ لأن الذي في بطنها أنثَى ـ في علم الله ـ فعاد الضمير على معناها دون لفظها.

وقيل: إنما أنث؛ حَمْلاً على مضيّ النسمة أو الْجِبلَّة أو النفس، قاله الزمخشريُّ.

وقال ابنُ عطية: حملاً على الموجودة، ورفعاً للفظ «ما» في قوله ﴿مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾.

قوله: ﴿أُنثَىٰ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنها منصوبة على الحال، وهي حال مؤكِّدَة؛ لأن التأنيث مفهوم من تأنيث الضمير، فجاءت «أنثَىٰ» مؤكدة.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: كيف جاز انتصاب «أنثَىٰ» حالاً من الضمير في «وَضَعْتُهَا» وهو كذلك كقولك: وضعت الأنثى أنثَىٰ؟

قلت: الأصل وضعته أنثى، وإنما أنث لتأنيث الحال؛ لأن الحالَ وذا الحال لشيء واحد، كما أنث الاسم في من كانت أمك؛ لتأنيث الخبر، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].

وأما على تأويل النسمة والجبلة فهو ظاهرٌ، كأنه قيل: إني وَضَعْتُ النسمةَ أنثى».

يعني أن الحال على الجواب الثاني ـ تكون مبيِّنة لا مؤكِّدة؛ وذلك لأن النسمة والجبلة تصدق على الذكر وعلى الأنثى، فلما حصل الاشتراكُ جاءت الحال مبيِّنةً لها، إلا أن أبا حيّان ناقشة في الجواب الأول، فقال: وآل قوله ـ يعني الزمخشري ـ إلى أن «أنثى» تكون حالاً مؤكِّدة، ولا يخرجه تأنيثه لتأنيث الحال عن أن يكون حالاً مؤكِّدة، وأما تشبيهه ذلك بقوله: من كانت أمّك ـ حيث عاد الضمير على معنى «ما» ـ فليس ذلك نظير ﴿وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾؛ لأن ذلك حَمْلٌ على معنى «ما» إذ المعنى: أية امرأة كانت أمك، أي كانت هي أي أمُّك، فالتأنيث ليس لتأنيث الخبرِ، وإنما هو من باب الحملِ على معنى «ما» ولو فرضنا أنه من تأنيث الاسم لتأنيث الخبر لم يكن نظير ﴿وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾؛ لأن الخبر تخصَّصَ بالإضافة إلى الضمير فاستفيد من الخبر ما لا يُستفاد من الاسم، بخلاف «أنثَى» فإنه لمجرَّد التأكيد، وأما تنظيره بقوله: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ﴾. فيعني أنه ثَنَّى الاسمَ؛ لتثنية الخبر. والكلام يأتي عليه في مكانه إن شاء الله تعالى فإنها من المشكلات، فالأحسن أن يُجعل الضمير ـ في ﴿وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾ ـ عائداً على النسمة أو النفس، فتكون الحال مبيِّنة مؤكِّدة.

قال شهاب الدين: قوله: «ليس نظيرها؛ لأن من كانت أمك» حُمل فيه على معنى

من، وهذا أنث لتأنيث الخبر» ليس كما قال، بل هو نظيره، وذلك أنه في الآية الكريمة حُمل على معنى «ما» كما حمل هناك على معنى «من»، وقول الزمخشري: «لتأنيث الخبر» أي لأن المرادَ بـ «من»: التأنيث، بدليل تأنيث الخبر، فتأنيث الخبر بَيَّنَ لنا أن المراد بـ «من» المؤنث كذلك تأنيث الحال وهو أنثى، بيّن لنا أن المراد بـ «ما» في قوله: ﴿مَا فِي بَطْنِي﴾ أنه شيءٌ مؤنث، وهذا واضح لا يحتاج إلى فكر، وأما قوله: «فقد استفيد من الخبر ما لا يستفاد من الاسم بخلاف ﴿وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾، فإنه لمجرد التوكيد» ليس بظاهر أيضاً؛ وذلك لأن الزمخشري إنما أراد بكونه نظيره من حيث إن التأكيد في كلّ من المثالين مفهوم قبل مجيء الحال في الآية وقَبْل مجيء الخبر في النظير المذكور؛ أما كونه يفارقه في شيء آخر لعارض، فلا يضر ذلك في التنظير، ولا يخرجه عن كونه يشبهه من هذه الجهة، وقد تحصل لك في هذه الحالة وجهان:

أحدهما: أنها مؤكِّدة إن قلنا: إن الضمير في ﴿وَضَعَتْهَا﴾ عائد على معنى «ما».

الثاني: أنها مبيِّنة إن قلنا: إن الضمير عائد على الجبلة والنسمة أو النفس أو الجِبلَّة لصدق كل من هذه الألفاظِ الثلاثةِ على الذكر والأنثى.

الوجه الثاني من وجهي «أُنْثَىٰ»: أنها بدل من «ها» في ﴿وَضَعَتْهَا﴾ بدل كل من كل ـ قاله أبو البقاء.

ويكون في هذا البدلِ بيان ما المراد بهذا الضميرِ، وهذا من المواضع التي يُفَسَّر فيها الضميرُ بما بعدَه لفظاً ورتبة، فإن كان الضمير مرفوعاً نحو: ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [الأنبياء: ٣] ـ على أحد الأوجهِ ـ فالكل يجيزون فيه البدلَ، وإن كان غير مرفوعٍ نحو ضربته زيداً ومررت به زيدٍ فاختلِفَ فيه، والصحيح جوازه كقول الشاعر: [الطويل]

١٤١٧ ـ عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِماً عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بِالْمَاءِ حَاتِمِ[1]

بجر حاتم الأخير بدلاً من الهاء في «جُودِهِ».

فصل

والفائدةُ في قولها: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾ أنه تقدم منها النذر في تحرير ما في بطنها، وكان الغالبُ على ظَنِّها أنه ذَكَر، فلم تشترط ذلك في كلامِها، وكانت عادتُهم تحريرَ الذكر، لأنه هو الذي يُفَرَّغ لخدمة المسجد دون الأنثىٰ، فقالت: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ﴾ خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذي يُعتَد به، ومعتذرةً من إطلاقها النذر المتقدم، فذكرت ذلك على سبيل الاعتذار، لا على سبيل الإعلام؛ تعالى الله عن [أن يحتاج إلى إعلامها][2].

---

(١) تقدم برقم ٦٤١.

(٢) في أ: ذلك.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ **قرأ ابن عامر وأبو بكر**[١] «وَضَعْتُ» بتاء المتكلم ـ وهو من كلام أمِّ مَرْيَمَ خاطبت بذلك نفسَها؛ تَسَلِّياً لها واعتذاراً للَّهِ تعالى؛ حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته من سدانة بيت المقدس.

قال الزمخشريُّ ـ وقد ذكر هذه القراءة ـ: «تعني ولعل لله ـ تعالى ـ فيه سِرًّا وحكمةً، ولعل هذه الأنثى خير من الذكر؛ تَسلِيَةً لنفسها».

وقيل: قالت ذلك؛ خوفاً أن يُظَنَّ بها أنها تُخبِر الله ـ تعالى ـ فأزالت الشبهةَ بقولها هذا وبينت أنها إنما قالتْ ذلك للاعتذارِ لا للإعلام ـ وفي قولها: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ لو جَرَتْ على مقتضىٰ قولها: «رَبِّ» لقالت: وأنت أعلم.

وقرأ الباقون: «وَضَعَتْ» بتاء التأنيث الساكنةِ ـ على إسناد الفعل لضمير أم مريم، وهو من كلام الباري تعالى، وفيه تنبيه على عِظَم قَدْر هذا المولود، وأنَّ له شأناً لم تعرفيه، ولم تعرفي إلا كونه أنثىٰ لا غير، دون ما يئول إليه من أمور عِظَامٍ، وآيات واضحةٍ.

قال الزمخشريُّ: «ولتكلُّمها بذلك على وجه التحسُّر والتحزُّن قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ تعظيماً لموضوعها، وتجهيلاً لها بقدر ما وُهِبَ لها منه، ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت، وما علق به من عظائم الأمور، وأن يجعله وولده آيةً للعالمين، وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً فلذلك تحسرت».

وقد رجح بعضهم القراءة الثانية على الأولى بقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ﴾ قال: «ولو كان من كلامِ مريم لكان التركيب: وأنت أعلم». وقد تقدم جوابُه بأنه التفات.

وقرأ ابن عباس «واللَّه أعلم بِمَا وَضَعْتِ»[٢] ـ بكسر التاء ـ خاطبها الله ـ تعالى ـ بذلك، بمعنى: أنك لا تعلمين قدرَ هذه المولودة، ولا قدر ما علم الله فيها من عظائمِ الأمورِ.

قوله: ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ﴾؛ هذه الجملة ـ يحتمل أن تكون معترضةً، وأن يكون لها محل، وذلك بحسب القراءات المذكورة في «وَضَعَتْ» ـ كما يأتي تفصيله ـ والألف واللام في «الذكَر» يحتمل أن تكون للعهدِ، والمعنى: ليس الذكر الذي طلبَتْ كالأنثى التي وَهِبَتْ لها.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: فما معنى قولها: ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ﴾؟

---

(١) ينظر: الكشف ١/ ٣٤٠، والسبعة ٣٠٤، والحجة ٣/ ٣٢، والعنوان ٧٩. وحجة القراءات ١٦٠، وإعراب القراءات ١/ ١١١، وشرح شعلة ٣١١، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٢، وإتحاف ١/ ٤٧٥.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٣٥٦، والبحر المحيط ٢/ ٤٥٧، والدر المصون ٢/ ٧٤.

قلت: هو بيان لما في قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ من التعظيم للموضوع، والرفع منه، ومعناه: ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وُهِبَتْ لها، والألف واللام فيهما يحتمل أن تكون للعهد وأن تكون للجنس، على أن المراد: أن الذكر ليس كالأنثى في الفضل والمزية؛ إذ هو صالح لخدمة المتعبدات والتحرير ولمخالطة الأجانب، بخلاف الأنثى؛ لِما يعتريها من الحيض، وعوارض النسوان.

وكان سياقُ الكلام ـ على هذا ـ يقتضي أن يدخل النفي على ما استقر، وحصل عندَها، وانتفت عنه صفاتُ الكمال للغرض المقصود منه، فكان التركيبُ: وليس الأنثى كالذكر، وإنما عدل عن ذلك؛ لأنها بدأت بالأهم لما كانت تريده، وهو المُتَلَجلِج في صدرها، والحائل في نفسها، فلم يَجْرِ لسانُها في ابتداء النطق إلا به، فصار التقديرُ: وليس جنسُ الذكرِ مثل جنس الأنثى، لما بينهما من التفاوتِ فيما ذكر، ولولا هذه المعاني التي استنبطها العلماء، وفهموها عن الله ـ تعالى ـ لم يكن لمجرد الإخبار بالجملة الليسية معنًى؛ إذ كلُّ أحدٍ يعلَمُ أن الذكر لَيْسَ كالأنثى.

وقوله: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ هذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَآ﴾ على قراءة مَنْ ضَمَّ التاء في قوله وضعت فتكون هي وما قبلها في محل نصب بالقول، والتقدير: قالت: إني وضعتُها، وقالت: والله أعلم بما وَضَعْتُ، وقالت: وليس الذكر كالأنثى، وقالت: إنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم.

وأما على قراءة من سكن التاء أو كسرها فتكون ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا﴾ أيضاً معطوفاً على ﴿إِنِّي وَضَعْتُهَآ﴾ ويكون قد فصل بين المتعاطفَيْن بجملتي اعتراض، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٦] قاله الزمخشريُّ.

قال أبو حيّان[1]: «ولا يتعين ما ذكر من أنهما جملتان معترضتان؛ لأنه يحتمل أن يكون: ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ﴾ من كلامها في هذه القراءة» ويكون المعترض جملة واحدة ـ كما كان من كلامها في قراءة من قرأ «وَضَعْتُ» بضم التاء ـ بل ينبغي أن يكون هذا المتعيِّن؛ لثبوت كونه من كلامها في هذه القراءة، ولأن في اعتراضِ جملتين خلافاً لمذهب أبي علي الفارسي من أنه لا يعترض جملتان.

وأيضاً تشبيهه هاتين الجملتين اللتين اعترض بهما ـ على زعمه ـ بين المعطوف والمعطوفِ عليه، بقوله: ﴿وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٦] ليس تشبيهاً مطابقاً للآية؛ لأنه لم يعترض جملتان بين طالب ومطلوب، بل اعترض بين القسم ـ الذي هو ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] ـ وبين جوابه ـ الذي هو ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ ـ بجملة واحدة ـ وهي قوله: ﴿وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ ـ لكنه جاء في جملة

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/٤٥٨.

الاعتراض ـ بين بعض أجزائها، وبعض اعتراض بجملة ـ وهي قوله: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ اعتراضٌ بها بين المنعوتِ الذي هو «لَقَسَمٌ» ـ وبين نعته ـ الذي هو «عَظِيمٌ» ـ فهذا اعتراضٌ، فليس فصلاً بجملتي اعتراض كقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ﴾.

قال شهابُ الدين[1]: والمشاحَّة بمثلِ هذه الأشياء ليست طائلة، وقوله: «ليس فصلاً بجملتي اعتراض» ممنوع، بل هو فَصْلٌ بجملتي اعتراض، وكونه جاء اعتراضاً في اعتراض لا يضر ولا يقدَح في قوله: فصل بجملتين» فـ «سمى» يتعدى لاثنين، أحدهما بنفسه، وإلى الآخر بحرف الجر، ويجوز حذفه، تقول: سميت زيداً، والأصل: بزيدٍ، وجمع الشاعرُ بين الأصل والفرع في قوله: [المتقارب]

١٤١٨ ـ وَسُمِّيتَ كَعباً بِشَرِّ الْعِظَامِ وَكَانَ أَبُوكَ يُسَمَّى الْجُعَلْ[2]

أي يسمى بالجُعَل ـ وقد تقدم الكلامَ في مريمَ واشتقاقها ومعناها.

فصل

ظاهر هذا الكلام يدل على أن عمران كان قد مات قبل وَضْعِ حَنَّة مَرْيَمَ، فلذلك تولَّت الأم تسميتها؛ لأن العادة أن التسمية يتولاّها الآباء، وأرادت بهذه التسمية أن تطلب من الله أن يعصمها من آفاتِ الدينِ والدنيا؛ لأن مريم ـ في لغتهم ـ العابدة، ويؤكد ذلك قوله: بعد ذلك: ﴿وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾. وقولها: ﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ جَعَلت هذا اللفظَ اسماً لها وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة، وعلى أن تسمية الولد يكون يوم الوضع.

قوله: ﴿وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا﴾ عطف على ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا﴾ وأتى ـ هنا ـ بخبر «إنَّ» فعلاً مضارعاً؛ دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها، بخلاف قوله: ﴿وَضَعْتُهَا﴾ و ﴿سَمَّيْتُهَا﴾ حيث أتى بالخبرين ماضيَيْن؛ لانقطاعهما، وقدم المُعَاذَ به على المعطوف؛ اهتماماً به.

وفتح نافع ياءَ المتكلم قبل هذه الهمزة المضمومة، وكذلك ياء وقع بعدها همزة مضمومة إلا في موضعين فإن الكُلَّ اتفقوا على سكونها فيهما ـ: ﴿بِعَهْدِيٓ أُوفِ﴾ [البقرة: ٤٠] و ﴿ءَاتُونِيٓ أُفْرِغْ﴾ [الكهف: ٩٦] والباقي عشرة مواضع، هذا الذي في هذه السورة أحدها.

فصل

لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد، تضرعت إلى الله تعالى

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٧٥.

(٢) البيت لعتبة بن الوغل التغلبي ونسبه صاحب الخزانة إلى الأخطل وليس في ديوانه. ينظر: الشعر والشعراء ٢/ ٦٥٣ والاشتقاق ص ٣٣٦ ومعجم الشعراء ص ٨٤ والخزانة ١/ ٤٦٠ والمؤتلف والمختلف (٨٤) والدر المصون ٢/ ٧٥.

أن يحفظها من الشيطان، وأن يجعلها من الصالحات القانتاتِ.

قال القرطبي: «معنى قوله: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ يعني خادم الرب ـ بلغتهم ـ ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ﴾ مريمَ. ﴿وَذُرِّيَّتَهَا﴾ عيسى. وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصّة».

قوله: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ الجمهور على ﴿فَتَقَبَّلَهَا﴾ فعلاً ماضياً على «تَفَعَّل» بتشديد العينِ ـ و ﴿رَبُّهَا﴾ فاعل به، وتفعل يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون بمعنى المجرَّد ـ أي فقبلها ـ بمعنى رَضِيها مكان الذَّكر المنذورِ، ولم يقبل أنثى منذورة ـ قبل مريم ـ كذا ورد في التفسير، و ـ «تَفَعَّل» يأتي بمعنى «فَعَل» مُجَرَّداً، نحو تعجب وعَجب من كذا، وتَبَرَّأ وبَرِىءَ منه.

والثاني: أن «تفعل» بمعنى: استفعل، أي: فاستقبلها ربُّها، يقال: استقبلت الشيءَ أي: أخذته أول مرة.

والمعنى: أن اللَّهَ تولاَّها من أول أمرها وحين ولادتها.

ومنه قول الشاعر: [الوافر]

١٤١٩ ـ وَخَيرُ الأمرِ مَا ٱسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ ٱتِّبَاعا[1]

ومنه المثل: خذ الأمر بقوابله. و «تَفَعَّل» بمعنى «استفعل» كثير، نحو: تعظم، واستعظم، وتكبر، واستكبر، وتعجَّل واستعجل.

قال بعضُ العلماء: «إن ما كان من باب التفعُّل، فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل بإظهار ذلك الفعل، كالتصبُّر والتجلُّد، ونحوهما، فإنهما يُفيد أن الجِدَّ في إظهار الصَّبْرِ والجَلَدِ، فكذا هنا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبولِ».

فإن قيل: فلِمَ لَمْ يَقُلْ: فتقبلها ربُّها بتَقَبُّلٍ حَسَنٍ، حتى تكمُلَ المبالغةُ؟

فالجوابُ: أنَّ لفظَ التَّقَبُّل ـ وإن أفاد ما ذكرنا ـ يُفِيدُ نوعَ تكلُّفٍ خلاف الطبع، فذكر التقبلَ، ليفيد الجد والمبالغة، ثم ذكر القبولَ، ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطَبعِ، بل على وفق الطبعِ، وهذه الوجوه ـ وإن كانت ممتنعةً في حق اللَّهِ تعالى ـ تدل من حيثُ الاستعارةُ ـ على حصول العنايةِ العظيمةِ في تربيتها، وهو وجه مناسبٌ.

والباء ـ في قوله: «بِقَبُولٍ» ـ فيها وجهانِ:

أحدهما: أنها زائدة، أي: قبولاً، وعلى هذا فينتصب «قبولاً» على المصدر الذي جاء على حذف الزوائد؛ إذْ لو جاء على «تَقَبُّل» لقيل: تَقَبُّلاً، نحو تَكَبَّرَ تَكَبُّراً.

وَقَبُول: من المصادر التي جاءت على «فَعُول» ـ بفتح الفاء ـ قال سيبويه: خمسة

---

(١) تقدم.

مصادر جاءت على «فَعُول» قَبُول، وطَهُور، ووَقُود، ووَضُوء، وولُوع، إلا أن الأكثر في الوقود ـ إذا كان مصدراً ـ الضَّمّ، يقال: قَبلتُ الشيءَ قَبُولاً، وأجاز الفرَّاءُ والزَّجَّاجُ ضم القافِ من قَبُول وهو القياس، كالدخولِ والخروج، وحكاها ابنُ الأعرابي عن الأعراب: قبلت قَبُولاً وقُبُولاً ـ بفتح القافِ وضمها ـ سماعاً، وعلى وجهه قُبُول ـ لا غير ـ يعني لم يُقَل هنا إلا بالضم، وأنشدوا: [السريع]

١٤٢٠ ـ قَدْ يُحْمَدُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يُبَلْ بِالشَّرِّ وَالْوَجْهُ عَلَيْهِ الْقُبُولْ[1]

بضم القاف ـ كذا حكاه بعضهم.

قال الزَّجَّاجُ: إن «قَبُولاً» هذا ليس منصوباً بهذا الفِعْلِ حتى يكونَ مصدراً على غير المصدر، بل هو منصوب بفعل موافقٍ له، ـ أي: مجرداً ـ قال: والتقدير: فتقبلها بتقبُّلٍ حَسَنٍ، وقَبِلَها قبولاً حَسَناً، أي: رضيها، وفيه بُعْدٌ.

والوجه الثاني: أن الياء ليست بزائدة، بل هي على حالها، ويكون المرادُ بالقبول ـ هنا ـ اسماً لما يقبل به الشيءُ، نحو اللدود، لما يُلَدُّ به. والمعنى بذلك اختصاصه لها بإقامتها مقام الذكرِ في النذر.

فصل

في تفسير ذلك القبولِ الْحَسَنِ وجوهٌ:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ استجاب دعاءَ أمِّ مريمَ، وعصمها، وعصم ولدَهَا عيسى ـ عليه السلام ـ من الشيطانِ.

روى أبو هريرةَ أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَّ والشَّيْطَانُ يَمَسه ـ حِينَ يُولَدُ ـ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إلاَّ مَرْيَمَ وَابنها»، ثم قال أبو هريرة: اقرَأُوا ـ إنْ شِئْتُم ـ ﴿وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ﴾[2]، طعن القاضي في هذا الخبر، وقال: إنه خبر واحد على خلاف الدَّليلِ؛ وإنما قلنا: إنه على خلاف الدليل لوجوهٍ:

الأول: أن الشيطان إنما يدعو إلى الشَّرِّ مَنْ يَعْرف الخير والشر، والطفل المولود ليس كذلك.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٧٦.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣١٧) كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم... رقم (٣٤٣١) ومسلم (٢/ ٢٢٤) وأحمد (٣/ ٢٨٨، ٢٩٢) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٧) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه الطبري (٦/ ٣٣٦) والحاكم (٢/ ٥٩٤) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٣٠) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥) وعزاه للطبري عن ابن عباس.

الثاني: أن الشيطان لو تمكَّن من هذا النخس لفعل أكثر من ذلك ـ من إهلاك الصالحين، وإفساد أحوَالهم.

الثالث: لِمَ خَصَّ ـ بهذا الاستثناء ـ مريم وعيسى ـ عليهما السلام ـ دون سائر الأنبياء؟

الرابع: أن ذلك المس لو وُجِدَ بَقِيَ أثَرهُ، ولو بقي أثره لدام الصُّرَاخُ والبُكاءُ، فلمَّا لم يكن كذلك علمنا بُطْلانَهُ.

الوجه الثاني ـ في معنى القبول الحسن ـ: ما رُوِيَ أن حَنَّةَ ـ حين ولدت مريمَ ـ لفَّتْها في خِرْقَةٍ وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون ـ وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة ـ وقالت: خذوا هذه النذيرةَ، فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم، فقال لهم زكريَّا: أنا أحق بها؛ عندي خالتها، فقالوا: لا، حتى نقترع عليها، فانطلقوا ـ وكانوا سبعةً وعشرين ـ إلى نهرٍ جارٍ. قال السُّدِّيُّ: هو نهر الأردُن ـ فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون الوحي بها، على أن كل من يرتفع قلمه، فهو الراجحُ، ثم ألقوا أقلامَهم ثلاثَ مراتٍ، وفي كل مرة كان يرتفع قلم زكريا فوق الماءِ، وترسب أقلامهم، فأخذها زكريَّا[1].

قاله محمد بن إسحاق وجماعة، وقيل: جرى قلم زكريا مُصْعِداً إلى أعلى الْمَاءِ، وجرت أقلامهم بجري الماء[2].

وقال السُّدِّيُّ وجماعة: ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين، وجرت أقلامُهم، فذهب بها الماء، فسَهَمَهُم زكريا ـ وكان رأس الأحبار ونبيهم ـ فأخذها.

الوجه الثالث: رَوَىٰ القفَّالُ عن الحسنِ أنه قال: إن مريم تكلمت في صباها ـ كما تكلم المسيحُ ـ ولم تلتقم ثدياً قط، وإن رزقها كان يأتيها من الْجَنَّةِ[3].

الوجه الرابع: أن عادتَهم في شريعتهم أن التحريرَ لا يجوز إلا في حق الغلام، وحتى يصير عاقلاً قادراً على خدمة المسجد، وهنا قبل الله تلك الْجَارِيَةَ على صغرها، وعدم قدرتها على خدمة المسجد.

وقيل: معنى التَّقَبُّل: التكفُّل في التربية، والقيام بشأنها.

وقال الحسنُ: معنى التقبل أنه ما عاذ بها قط ساعة من ليل ونهار[4].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤٩ـ ٣٥٠) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢) عن ابن عباس وعزاه لإسحق بن بشر وابن عساكر عنه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٣) عن محمد بن إسحاق.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٢٦) وعزاه للقفال عن الحسن.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٢) عن الحسن.

وقوله: ﴿وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ نبات: مصدر على غير المصدر؛ إذ القياس إنبات، وقيل: بل هو منصوب بمُضْمَرٍ موافق له أيضاً، تقديره: فتنبت نباتاً حسناً، قاله ابنُ الأنباريّ.

وقيل: كانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام.

وقيل: تنبت في الصلاحِ والعِفَّةِ والطاعةِ.

وقال القرطبي: ﴿وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ أي: سَوَّىٰ خَلْقَها من غير زيادةٍ ولا نُقْصَانٍ.

قوله: ﴿وَكَفَّلَهَا﴾ **قرأ الكوفيون**[1] ﴿وَكَفَّلَهَا﴾ ـ بتشديد العَيْنِ ـ «زَكَرِيَّا» ـ بالقصر ـ إلا أبا بكر، فإنه قرأه بالمد كالباقين، ولكنه ينصبه، والباقون يرفعونه.

وقرأ مجاهدٌ[2] «فَتَقَبَّلْهَا» بسكون اللام «رَبَّهَا» منصوباً، «وأنْبِتْهَا» ـ بكسر الباء وسكون التاء ـ وكَفِّلْها ـ بكسر الفاء [وسكون اللام][3] والتخفيف وقرأ أبي: «وأكْفَلَهَا» ـ كأكْرَمَهَا ـ فعلا ماضياً.

وقرأ عبد الله المزني «وَكَفِلَهَا» ـ بكسر الفاء والتَّخْفِيفِ ـ.

فأما قراءة الكوفيين فإنهم عَدَّوُا الفعل بالتضعيف إلى مفعولين، ثانيهما زكريا، فمن قصره، كالأخَوَيْن وحفص ـ كان عنده مُقَدَّر النصب، ومن مَدَّ كأبي بكر عن عاصم أظهر فيه الفتحة وهكذا أقرأ به، وأما قراءة بقية السبعة فـ «كَفِلَ» مخفف عندهم، متعد لواحد ـ وهو ضمير مريم ـ وفاعله زكريا.

قال أبو عبيدة: ضمن القيام بها، ولا مخالفة بين القراءتين؛ لأن الله لما كفَّلَها إياه كَفِلَها، وهو في قراءتهم ممدود، مرفوع بالفاعلية.

وأما قراءة: «أكْفَلَهَا» فإنه عدَّاه بالهمزة كما عدَّاه غيرُه بالتضعيف نحو خرَّجته وأخْرَجته، وكرَّمته وأكرمته وهذه قراءة الكوفيين في المعنى والإعْرَابِ؛ فإن الفاعل هو الله تعالى، والمفعول الأول هو: ضمير مَرْيَمَ والثاني: هو زكريا.

أما قراءة «وَكفِلها» ـ بكسر الفاءِ ـ فإنها لغة في «كَفَل» يقال: كَفَلَ يَكْفُل ـ كقَتَل يقْتُل ـ وهي الفاشية، وكَفِلَ يَكْفَلُ ـ كعَلِمَ يَعْلَمُ ـ وعليها هذه القِرَاءةُ، وإعرابها كإعراب قراءة الجماعة في كون «زكريا» فاعلاً.

وأما قراءة مجاهدٍ فإنها «كَفِّلْهَا» على لفظ الدعاء من أم مريم لله ـ تعالى ـ بأن يفعل لها ما سألته ربَّهَا منصوب على النداء، أي: فَتَقَبَّلْهَا يَا رَبَّهَا، وأنبِتْهَا وكَفِّلْهَا يَا رَبَّهَا،

---

(١) انظر: السبعة ٢٠٤، والكشف ١/ ٣٤١، والحجة ٣/ ٣٣ـ ٣٤، وحجة القراءات ١٦١، وإعراب القراءات ١/ ١١١، والعنوان ٧٩، وشرح شعلة ٣١١، ٣١٢، وشرح الطيبة ١٥٢ـ ١٥٤، وإتحاف ١/ ٤٧٥ـ ٤٧٦.

(٢) انظر: الكشاف ١/ ٣٥٨، والمحرر الوجيز ١/ ٤٢٦، والبحر المحيط ٢/ ٤٦٠ والدر المصون ٢/ ٧٦، والقرطبي ٤/ ٤٦.

(٣) سقط في أ.

وزكريا في هذه القراءة مفعول ثان أيضاً كقراءة الكوفيين. وقرأ حفص والأخوانِ «زكريا» ـ بالقصر ـ حيث ورد في القرآن، وباقي السبعة بالْمَدِّ والمدُّ والقَصْرُ في هذا الاسم لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز. وهو اسم أعجمي فكان من حقه أن يقولوا فيه: مُنِع من الصرف للعلمية، والعُجْمَة ـ كنظائره ـ وإنَّما قالوا منع من الصرف لوجود ألفِ التَّأنِيثِ فيه: إما الممدودة كَحَمْرَاءَ، وإما المقصورة كحُبْلَىٰ، وكأن الذي اضطرهم إلى ذلك أنهم رأوْه ممنوعاً ـ معرفةً ونكرةً ـ قالوا: فلو كان منعه للعلمية والعُجمَةِ لانصرف نكرة لزوال أحد سببي المنع، لكن العرب منعته نكرةً، فعلمنا أن المانع غير ذلك، وليس معناه ـ هنا ـ يصلح مانعاً من صَرْفِهِ إلا ألف التأنيث ـ يَعْنُون للشبه بألف التأنيث ـ وإلا فهذا اسم أعجمي لا يُعْرفَ له اشتقاقٌ، حتى يُدَّعَىٰ فيه أنَّ الألف فيه للتأنيث.

على أن أبا حاتم قد ذهب إلى صَرْفه نكرةً، وكأنه لحظ المانعَ فيه ما تقدمَ من العلميَّة والعُجْمَةِ، لكنهم غلطوه وخطئوه في ذلك، وأشبع الفارسيُّ القولَ فيه فقال: «لا يخلو من أن تكون الهمزة فيه للتأنيث، أو للإلحاق أو منقلبة، ولا يجوز أن تكون منقلبةً؛ لأن الانقلاب لا يخلو من أن يكون من حرفٍ أصلي، أو من حرف الإلحاق؛ لأنه ليس في الأصول شيء يكون هذا مُلْحَقاً به، وإذا ثَبَتَ ذلكَ ثبت أنها للتأنيث وكذلك القول في الألف المقصورة».

قال شِهَابُ الدِّيْنِ: «وهذا ـ الذي قاله أبو علي ـ صحيح، لو كان فيما يُعْرَفُ له اشتقاق ويدخله تصريف، ولكنهم يُجرون الأسماء الأعجميّة مُجْرَىٰ العربية بمعنى أنَّ هذا لَوْ وَرَدَ في لسان العرب كيف يكون حكمه».

وفيه ـ بَعْدَ ذلك ـ لغتانِ أخْرَيَانِ:

إحداهما: زكريّ ـ بياء مشددة في آخره فقط دون ألف ـ وهو في هذه اللغة منصرف، ووجَّهَ أبو علي ذلك فقال: «القول فيه أنَّهُ حُذِفَ منه الياءان اللتان كانتا فيه ـ ممدوداً ومقصوراً ـ وما بعدها، وألحق بياء النَّسَب، ويدل على ذلك صرفُ الاسم، ولو كانت الياءان هما اللتان كانتا فيه لوجب أن لا ينصرفَ؛ للعجمة والتعريف، وهذه لُغَةُ أهل نجد ومَنْ والاهم».

الثانية: زَكْر ـ بوزن عَمْرو ـ حكاه الأخفشُ.

والكفالة أي: الضمان ـ في الأصل ـ ثم يُستعار للضَّمِّ والأخذ، يقال منه: كَفَل يَكْفُل، وكَفِلَ يَكْفَلُ، كعلم يعلم ـ كفالةً وكَفْلاً، فهو كافِل وكفيل، والكافل: هو الذي ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح حاله، وفي الحديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»[1] وقال تعالى: ﴿أَكْفِلْنِيهَا﴾.

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٩٤) كتاب الطلاق باب اللعان رقم (٥٣٠٣)، (٨/ ١٥) كتاب الأدب باب فضل=

واختلفوا في كَفَالةِ زكريا ـ عليه الصلاة والسلام ـ إياها، فقال الأكثرون: كان ذلك حال طفولتها، وبه جاءت الروايات.

وقال بعضهم: بل إنما كفلها بعد أن طمثت، واحتجوا بوجهين:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ ثم قال: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ وهذا يوهم أن تلك الكفالة بعد ذلك النباتِ الحسنِ.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع في وقت تلك الكفالة.

وأجيبوا عن الأول بأن الواو لا توجب الترتيب، فلعل الإنباتَ الحسنَ وكفالة زكريا حَصَلا معاً. وعن الثاني بأن دخول زكريا عليها، وسؤالَه لها هذا السؤالَ لعله وقع في آخرِ زمانِ الكفالةِ.

قوله: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ﴾ «المحراب» فيه وجهان:

أحدهما: وهو مذهب سيبويه أنه منصوب على الظرف، وشذ عن سائر أخواته بعد «دَخَلَ» خاصَّةً، يعني أن كل ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل إلا بواسطة «في» نحو صليت في المحراب ـ ولا تقول: صليت المحرابَ ـ ونِمْتُ في السوقِ ـ ولا تقول: السوقَ ـ إلا مع دخل خاصة، نحو دخلت السوق والبيت... الخ. وإلا ألفاظاً أخر مذكورة في كتب النحو.

والثاني مذهب الأخفش وهو نَصب ما بعد «دَخَلَ» على المفعول به لا على الظرف فقولك: دخلت البيت، كقولك: هدمت البيت، في نصب كل منهما على المفعول به ـ وهو قول مرجوح؛ بدليل أن «دَخَلَ» لو سُلِّطَ على غير الظَّرْفِ المختص وجب وصوله بواسطة «في» تقول: دخلتُ في الأمر ـ ولا تقول: دخلت الأمر ـ فدل ذلك على عدم تَعَدِّيه للمفعول به بنفسه.

= من يعول يتيماً رقم (٦٠٠٥) وفي «الأدب المفرد» (١٣٥، ١٣٧) ومسلم (٤/ ٢٢٧٨) كتاب الزهد باب الإحسان إلى الأرملة (٤٢ـ ٢٩٨٣) وأبو داود (٥١٥٠) والبيهقي (٦/ ٢٨٣) ومالك في «الموطأ» (٩٤٨) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٥٠ـ ٤٥١) وأبو يعلى (١٣/ ٥٤٦) رقم (٧٥٥٣) والقضاعي في «مسند الشهاب (١/ ٢١٧) رقم (٣٣٢) عن سهل بن سعد الساعدي.

وأخرجه أبو يعلى (٨/ ٢٨٠) رقم (٤٨٦٦) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٦٠).

وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات.

وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (٢/ ٣٨٧) وعزاه لأبي يعلى.

وأخرجه الحميدي (٢/ ٣٧٠) عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها مرفوعاً.

وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (٢/ ٣٨٤) للحارث ومسدد.

والجواب: قال أبو عبيدة: هو سَيِّدُ المجالس ومقدَّمها وأشرفها، وكذلك هو من المسجد.

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو القصر؛ لعُلُوِّه وشَرَفِهِ.

وقال الأصمعيُّ: هو الغُرْفَة.

وأنشد لامرىءِ القيس: [الطويل]

١٤٢١ ـ وَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ ذَكَرْتَ أو أَنِسَا كَغِزْلاَنِ رَمْلٍ فِي مَحَارِيبِ أَقْيَالِ[1]

قالوا معناه: في غرف أقيال. وأنشد غيره ـ لعُمَرَ بن أبي ربيعة: [السريع]

١٤٢٢ ـ رَبَّةُ مِحْرَابٍ إِذَا مَا جِئْتُهَا لَمْ أَذْنُ حَتَّى أَرْتَقِي سُلَّمَا[2]

وقيل: هو المحراب من المسجد المعهود، وهو الأليق بالآية.

وقد ذكرناه عمن تقدم فإنما يَعْنُونَ به: المحراب من حيث هو، وأما في هذه الآية فلا يظهر بينهم خلاف في أنه المحراب المتعارف عليه. واستدل الأصمعيّ على أن المحراب هو الغرفة بقوله تعالى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ والتسوُّر لايكون إلا من عُلُو. يُرْوَى أنها لما صارت شابة بنى زكريا ـ عليه السلام ـ لها غرفة في المسجد، وجعل بابها في وسطها، لا يُصْعَد إليها إلا بِسُلَّم، ويقال للمسجد ـ أيضاً ـ المحراب.

قال المبرد: «لا يكون المحراب: إلا أن يُرْتَقَى إليه بِدَرَج».

واشتقاقه من الحرب؛ لتحارُبِ الناس عليه.

قال ابنُ ذكوان ـ عن ابن عامر ـ «الْمِحْرَاب» في هذه السورة ـ موضعين ـ بلا خلاف؛ لكونه أن فيه سببَ الإمالة، وذلك أن الألف تقدمها كسرة، وتأخرت عنها كسرةٌ أُخْرَىٰ، فقوى داعي الإمالة، وهذا بخلاف المحراب غير المجرور فإنه نُقِل عن ابن ذكوان فيه الوجهان: الإمالة وعدمها، نحو قوله: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص: ٢١] فوجه الإمالة تقدم الكسرة، ووجه التَّفْخِيم أنه الأصل.

قوله: ﴿وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾ «وجد» هذه بمعنى أصاب ولَقِيَ وصَادَفَ، فيتعدى لِواحِدٍ وهو «رِزْقاً» و «عندها» الظاهر أنه ظرف للوجدان.

وأجاز أبو البقاء أن يكون حالاً من «رِزْقاً»؛ لأنه يصلح أن يكون صفة له في الأصل، وعلى هذا فيتعلق بمحذوف، فـ «وجد» هو الناصب لِـ «كُلَّمَا» لأنها ظرفية، وأبو البقاء سمَّاه جوابها؛ لأنها عنده الشرط كما سيأتي.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٣٤) واللسان (حرب) والبحر ٢/ ٤٥١، والدر المصون ٢/ ٧٨.

(٢) البيت لوضاح اليمن لا كما قال المصنف ينظر معاني القرآن للزجاج ١/ ٤٦ واللسان (حرب) والجمهرة ١/ ٢١٩ ومجاز القرآن ٢/ ١٤٤ و ١٨٠ ومجمع البيان ٢/ ٦٨ والاشتقاق ص ٧٥ والتاج ١/ ٢٠٦ والدر المصون ٢/ ٧٨.

١٨٤ ـــــــ

فصل

قال الرَّبيع بن أنس: إن زكريا كان إذا خرج من عندها غلق عليها سبعةَ أبوابٍ، فإذا دخل عليها غُرفتها وجد عندها رزقاً ـ أي: فاكهة في غير حينها ـ فاكهة الصَّيْفِ في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف، فيقول يا مريمُ، أنى لك هذا[1]؟

قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا، وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؛ لأن أنّى للسؤال عن الجهة، وأين للسؤال عن المكان.

فصل

احتجوا على صحة القول بكرامات الأولياء بهذه الآية؛ فإنَّ حصول الرزق عندها إمَّا أن يكون خارقاً للعادة أو لا يكون، فإن كان غيرَ خارقٍ للعادة، فذلك باطلٌ من خمسة أوْجُهٍ:

الأول: أنه على هذا التقدير لا يكون ذلك الرزقُ عند مريم دليلاً على عُلُوّ شأنِهَا، وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصِّيَّةِ، وهو المعنى المراد من الآية.

الثاني: قوله: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ﴾ والقرآن دلَّ على أنه كان آيساً من الولد؛ بسبب شيخوخته وشيخوخة زوجته، فلما رأى خَرْقَ العادة في حق مريمَ طمع في حصول الولد، فيستقيم قوله: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ﴾. ولو كان الذي شاهده في حق مريم غيرَ خارق لم تكن مشاهدةُ ذلك سبباً لطمعه في انخراق العادة له بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر.

الثالث: تنكير الرزق في قوله: «رِزْقاً» فإنه يدل على تعظيم حال ذلك الرزق كأنه قيل: رزق وإنه رزق عجيب فلولا أنه خارق للعادة لم يفد الغرض اللائق بسياق الآية.

الرابع: أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَجَعَلْنَٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٣١] ولولا أنه ظهر عليها الخوارق وإلا لم يصح ذلك.

الخامس: تواتُر الروايات على أن زكريا ـ عليه السلام ـ كان يجد عندها فاكهةَ الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف فثبت أن الذي ظهر في حق مريم عليها الصلاة والسلام كان خارقاً للعادة، وإذا ثبت ذلك فنقول: إمّا أنه كان معجزةً لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك، والأول باطل؛ لأن النبيَّ الموجودَ في ذلكَ الزمانِ زكريا ـ عليه السلام ـ ولو كان ذلك معجزةً له لكان عالماً بحاله، ولم يَشْتبه أمْرُه عليه، ولم يَقُلْ لـ «مريم» أنَّى لَكِ هَذَا؟ وأيضاً فقوله ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ﴾ مُشْعِرٌ بأنه لما سألها ذكرت له أن ذلك من عند الله، فهنالك طمع في انخراق العادةِ في حصول الولد من المرأة الشيخة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٥) عن الربيع بن أنس.

١٨٦ ـــــــ

والثاني: قال بعضهم: «الأنبياء مأمورون بإظهارها، والأولياء مأمورون بإخفائها».

والثالث: أن النبي يدَّعي المعجزة ويقطع به، والولي لا يمكنه القطع به.

الرابع: أن المعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة، والكرامة لا يجب انفكاكها عن المعارضة.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يُحْتَمَل أن يكون من جملة كلام مريم ـ عليها السلام ـ فيكون منصوباً.

ويحتمل أن يكون مستأنفاً، من كلام الله تعالى، وتقدم الكلامُ على نظيره.

القصّة الثانية

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴿٤١﴾﴾

«هنا» هو الاسم، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، وهو منصوب على الظرف المكاني بـ «دَعَا» وزان «ذلك»، وهو منصوب على الظرف المكاني، بـ «دعا» أي: في ذلك المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريمَ، وهو ظرف لا يتصرف بل يلزم النصبَ على الظرفية بـ «مِنْ» وَ «إلَى».

قال الشاعر: [الرجز]

١٤٢٦ ـ قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهْ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هُنَهْ[1]

وحكمه حكم «ذَا» من كونه يُجَرَّد من حرف التنبيه، ومن الكاف واللام، نحو «هُنَا» وقد يَصْحَبه «ها» التنبيه، نحو هاهنا، ومع الكاف قليلاً، نحو ها هناك، ويمتنع الجمع بينها وبين اللام. وأخوات «هنا» بتشديد النون مع فتح الهاء وكسرها ـ و «ثَمَّ» بفتح الثاء ـ وقد يقال: «هَنَّت». ولا يشار بـ «هُنَالِكَ» وما ذُكِرَ مَعَهُ إلا للأمكنه، كقوله: ﴿فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ﴾ [الأعراف: ١١٩] وقوله: ﴿هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ﴾ [الكهف: ٤٤] وقوله: ﴿دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣].

---

(١) ينظر ابن يعيش ٣/١٣٨ و ٩/٨١ والهمع ١/٧٨ والمنصف ٢/١٥٦ والدرر ١/٥٢ واللسان (للكميت) وضرائر الشعر ص ٢٣٢ والدرر اللوامع ١/٥٢ و ٢/٢١٤ و ٢٣٣ وشرح شواهد الشافية ص ٤٧٩ والدر المصون ٢/٨٠.

وقد زعم بعضهم أن «هُنا» و «هناك» و «هنالك» للزمان، فمن ورود «هنالك» بمعنى الزمان عند بعضهم ـ هذه الآية أي: في ذلك الزمان دعا زكريا ربه، ومثله: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ﴾ ومنه قول زهير: [الطويل]

١٤٢٧ ـ هُنَالِكَ إنْ يُسْتَخْبَلُوا الْمَالَ يُخْبِلُوا .....[١]

ومن «هنَّا» قوله: [الكامل]

١٤٢٨ ـ حَنَّتْ نُوَارُ وَلاَتَ هَنَّا حَنَّتِ وَبَدَا الَّذِي كَانَتْ نَوَارُ أَجَنَّتِ[٢]

لأن «لات» لا تعمل إلا في الأحيان.

وفي عبارة السجاوندي أن «هناك» في المكان، و «هنالك» في الزمان، وهو سهو؛ لأنها للمكان سواء تجردت، أو اتصلت بالكاف واللام معاً، أم بالكاف من دون اللام.

فصل

ذكر المفسّرون أن زكريا ـ عليه السلام ـ لما رأى خَوَارِقَ العادة عند مريم طمع في خرق العادةِ في حقه، فرزقه الله الولد من الشيخة العاقر.

فإن قيل: لِمَ قلتم: إنَّ زكريا ـ عليه السلام ـ ما كان عالماً بأن الله قادر على خَرْق العادة إلا عند مشاهدة تلك الكرامات عند مريم، وهذه النسبة شَكٌّ في قدرة الله ـ تعالى ـ من زكريا، وإن قلتم بأنه كان عالماً بقدرة الله تعالى على ذلك لم تكن المشاهدة سبباً لزيادة علمه بقدرة الله ـ تعالى ـ فلم يكن لمشاهدته لتلك الكرامات أثرٌ في السببية؟

فالجواب: أنه كان عالماً قبل ذلك بالخوارق، أما أنّه هل تقع أم لا؟ فلم يكن عالماً به، فلما شاهد وعلم أنه إذا وقع كرامة لوَلِيّ فبأن يجوز وقوع معجزة لنبيّ كان أولى، فلا جرم قوي طمعه عند ذلك.

قوله: ﴿مِن لَّدُنكَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يتعلق بـ «هَبْ» وتكون «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً، أي: يا رب هَبْ

---

(١) صدر بيت وعجزه:

وإن يسألوا يعطوا وأن ييسروا يغلوا

ينظر الخصائص ١/ ٩٨ والمعاني الكبير ١/ ٥٣٩ ورغبة الآمل ١/ ١٢٤ ومجاز القرآن ٢/ ١٨٨ والصناعتين ص ١١٧ والدر المصون ٢/ ٨٠.

(٢) البيت لشبيب بن جعيل ينظر شواهد المغني ص ٩١٩، وخزانة الأدب ٤/ ١٩٥، والدرر ١/ ٢٤٤، ٢/ ١١٩، والمؤتلف والمختلف ص ٨٤، والمقاصد النحوية ١/ ٤١٨، ولحجل بن نضلة في الشعر والشعراء ص ١٠٢، وبلا نسبة في مغني اللبيب ص ٥٩٢، وجواهر الأدب ص ٢٤٩، وخزانة الأدب ٥/ ٤٦٣، وشرح الأشموني ١/ ٦٦، ١٢٦، وهمع الهوامع ١/ ٧٨، ١٢٦، والجنى الداني ص ٤٨٩، وتخليص الشواهد ص ١٣٠، وتذكرة النحاة ص ٧٣٤ والدر المصون ٢/ ٨٠.

لي من عندك. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه في الأصل صفة لِـ «ذُرِّيَّة» فلما قُدِّم عليها انتَصَبَ حالاً.

وتقدم الكلام على «لَدُنْ» وأحكامها.

قال ابن الخطيب: «وقول زكريا: ﴿هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً﴾ لما لم تكن أسباب الولادة في حقه موجودة، قال: ﴿مِن لَّدُنكَ﴾ أي بمحض قدرتك، من غير شيء من هذه الأسباب».

فصل

الذرية: النسل، وهو يقع على الواحدِ والجمعِ والذكرِ والأنثى، والمراد ـ هنا ـ ولد واحد، وهو مثل قوله: «فهب لي من لدنك وليًّا».

قوله: ﴿طَيِّبَةً﴾ إن أريد بـ «ذُرِّية» الجنس، فيكون التأنيث في «طيِّبة» باعتبار تأنيث الجماعة، وإن أريد به ذَكر واحد فالتأنيث باعتبارِ اللفظِ.

قال الفراء: وأنّث «طَيِّبَةً» لتأنيث لفظ «الذرية» كما قال القائل في ذلك البيت: [الوافر]

١٤٢٩ ـ أَبُوكَ خَلِيفَةٌ وَلَدَتْهُ أُخْرَىٰ وَأَنْتَ خَلِيفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ[1]

وهذا فيما لم يُقْصَد به واحد مُعين، أما لو قُصِدَ به واحدٌ معيَّن امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة، فيجوز أن يُقال: جاءت طلحة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص، فإذا كان مذكَّراً لم يجز فيه إلا التذكيرُ، وقد جمع الشاعر بين التذكير والتأنيث في قوله: [الطويل]

١٤٣٠ ـ فَمَا تَزْدَرِي مِنْ حَيَّةٍ جَبَلِيَّةٍ سُكَاتٍ إِذَا مَا عَضَّ لَيْسَ بِأَذْرَدَا[2]

قوله: ﴿سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ مثال مبالغة، مُحَوَّل من سامع، وليس بمعنى مُسْمِع؛ لفساد المعنى؛ لأن معناه إنك سامعه، وقيل: مُجيبه، كقوله: ﴿إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ﴾ أي: فأجيبوني، وكقول المصلي: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، يريد قبل اللَّهُ حَمْدَ مَنْ حَمِدَهُ من المؤمنين.

فصل

قال القرطبيُّ: دَلَّتْ هذه الآيةُ على طلب الولد، وهي سُنَّةُ المرسلين والصِّدِّيقينَ.

---

(١) ينظر معاني القرآن ١/ ٢٠٨ واللسان (خلف) ومجمع البيان ٢/ ٧١ والتاج ٦/ ٩٩ والبحر ٢/ ٤٦٣ والدر المصون ٢/ ٨١.

(٢) ينظر الطبري ٦/ ٣٦٢ واللسان (سَلت) والبحر ٢/ ٤٦٣ والمذكر المؤنث ١/ ٧٠ و ٦٠٢ والتاج ١/ ٥٥٣ ومعاني القرآن للفراء ١/ ٢٠٨ والدر المصون ٢/ ٨١.

قال تعالى ـ حكاية عن إبراهيم ـ: ﴿وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤] ودعا النبي ﷺ لأنس فقال: «اللَّهُمَّ أكثر مالَه وولَده، وبَارِك لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَه»[١] وقال ﷺ: «تزَوَّجُوا الْوَلُودَ الوَدُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[٢] فدلَّ على أن طلب الولَد مندوبٌ إليه؛ لِما يُرْجَى من نفعه في الدنيا والآخرة، وقال ﷺ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاثٍ» فذكر «أو ولَدٌ صَالح يَدْعُو لَهُ»[٣].

فصل

ويجب على الإنسان أن يتضرَّع إلى الله ـ تعالى ـ في هداية زوجته وولده بالتوفيق، والهداية، والصَّلاح، والعَفَاف، وأن يكونا معينَيْنِ له على دينه ودُنياه، حتى تَعْظُم منفعتُهما قال زكريا: ﴿وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم: ٦]، وقال: ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ وقال تعالى: ﴿هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ [الفرقان: ٧٤].

قوله: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ **قرأ الأخوان**[٤] «فَنَادَاهُ المَلاَئِكَةُ» ـ من غير تأنيث ـ **والباقون**

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٣٢) كتاب الدعوات باب قول الله تعالى وصل عليهم (٦٣٣٤)، (٨/ ١٣٥) كتاب الدعوات باب دعاء النبي ﷺ لخادمه (٦٣٤٤)، (٨/ ١٤٦) كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال رقم (٦٣٨٠، ٦٣٨١) ومسلم رقم (٤٥٨)، (١٩٢٨) والترمذي (٣٨٢٩) وأحمد (٣/ ١٩٤، ٢٤٨، ٦/ ٤٣٠) والبيهقي (٣/ ٩٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (٨٨، ٦٥٣) وفي «التاريخ الكبير» (٨/ ١٢٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٦٧) والطيالسي (٢٥٢٤ـ منحة) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٥٣) والطبراني (١/ ٢٢١) وابن سعد (٧/ ١٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٣٣٢) عن أنس وأخرجه البخاري (٨/ ١٤٦) كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال (٦٣٧٨) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٥٣) عن أم سليم.

(٢) أخرجه ابن حبان (١٢٢٨ـ موارد) وأحمد (٣/ ١٥٨، ٢٤٥) وسعيد بن منصور (٤٩٠) والبيهقي (٧/ ٨١ـ ٨٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢١٩) والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (٤/ ٢٥٨) عن أنس بن مالك مرفوعاً.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٥٨): رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وللحديث شاهد عن معقل بن يسار:

أخرجه أبو داود (٢٠٥٠) والنسائي (٦/ ٦٥ـ ٦٦) وابن حبان (١٢٢٩ـ موارد) والبيهقي (٧/ ٨١) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦١ـ ٦٢).

(٣) أخرجه مسلم (١/ ١٢٥٥) كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب (١٤/ ١٦٣١) والنسائي (٦/ ٢٥١) كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت وأبو داود (٢٨٨٠) كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن الميت.

والترمذي (١٣٧٦) وأحمد (٢/ ٣٧٢) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٢٧) والطحاوي في «مشكل الآثار (١/ ٩٥) والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/ ١٩٠) عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٤) انظر: السبعة ٢٠٥، والكشف ١/ ٣٤٢، والحجة ٣/ ٣٧، والعنوان ٧٩، وحجة القراءات ١٦٢، وشرح شعلة ٣١٢، وإعراب القراءات ١/ ١١٢، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٥، وإتحاف ١/ ٤٧٧.

«فَنَادَتْهُ» بتاء التأنيث ـ باعتبار الجمع المُكَسَّر، فيجوز في الفعل المسند إليه التذكير باعتبار الجمع، والتأنيث باعتبار الجماعة، ولتأنيث لفظ «الملائكة» مع أن الذكور إذا تقدَّم فعلُهم ـ وهم جماعة ـ كان التأنيث فيه أحسن؛ كقوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ﴾. ومثل هذا ﴿إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [الأنفال: ٥٠] تُقرأ بالتاء والياء، وكذا قوله: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [المعارج: ٤].

قال الزجاج: يلحقها التأنيث للفظ الجماعة، ويجوز أن يُعَبَّر عنها بلفظ التذكير؛ لأنه ـ تعالى جمع الملائكة، وهكذا قوله: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ [يوسف: ٣٠].

وإنما حَسُنَ الحذفُ ـ هنا ـ للفصل بين الفعل وفاعله.

وقد تجرأ بعضُهم على قراءة العامة، فقال: «أكره التأنيثَ؛ لما فيه من موافقة دَعْوَىٰ الجاهلية؛ لأن الجاهلية زعمت أن الملائكة إناث».

روى إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود يُذَكِّر الملائكةَ في كُلِّ القرآنِ.

قال أبو عُبَيْد: «نراه اختار ذلك؛ خلافاً على المشركين؛ لأنهم قالوا: الملائكة بناتُ اللَّهِ».

وروى الشعبيُّ أن ابن مسعود قال: «إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءً».

وتجرأ أبو البقاء على قراءة الأخوين، فقال: وكره قوم قراءة التأنيث لموافقة الجاهلية، ولذلك قرأ «فناداه» بغير تاء ـ والقراءة غير جيِّدة؛ لأن الملائكة جمع، وما اعتلوا ليس بشيءٍ؛ لأن الإجماع على إثبات التاء في قوله: ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ﴾.

وهذان القولان ـ الصادران من أبي البقاء وغيره ـ ليسا بجيِّدَيْن؛ لأنهما قراءتان متواترتان، فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبتة.

والأخوان على أصلهما من إمالة «فَنَادَاهُ». والرسم يحتمل القراءتين معاً ـ أعني: التذكير والتأنيث والجمهور على أن الملائكة المراد بهم واحد ـ وهو جبريل.

قال الزَّجَّاج: أتاه النداء من هذا الجنس الذين هم الملائكة، كقولك: فلان يركب السُّفُنَ ـ أي: هذا الجنس كقوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ [النحل: ٢] يعني جبريل «بِالرُّوحِ» يعني الوحي. ومثله قوله: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وهو نعيم بن مسعود، وقوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ﴾ يعني أبا سفيان. ولما كان جبريل ـ عليه السلام ـ رئيسَ الملائكة أخبر عنه إخبار الجماعة؛ تعظيماً له.

قيل: الرئيس لا بدَّ له من أتباع، فلذلك أخبر عنه وعنهم، وإن كان النداء قد صدر منه ـ قاله الفضل بن سلمة ـ ويؤيد كون المنادي جبريل وحده قراءةُ عبد الله ـ وكذا في مصحفه ـ فناداه جبريل.

١٩٢ ـــــــ

بأن الله، فلما حُذِفَ الخافض جَرَى الوجهان المشهوران في مَحَلِّها.

وفي قراءة عبد الله[١]: «فنادته الملائكة يا زكريا» فقوله: «يا زكريا» هو مفعول النداء، وعلى هذه القراءة يتعين كسر «إن» ولا يجوز فتحُها؛ لاستيفاء الفعلِ معموليه، وهما الضمير وما نُودي به زكريا.

قوله: ﴿يُبَشِّرُكَ﴾ **قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم**[٢] الخمسة في هذه السورة ﴿أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ﴾ ـ في موضعين ـ وفي سورة الإسراء: ﴿وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ وفي سورة الكهف: ﴿وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ ـ بضم الياء، وفتح الباء، وكسر الشين مشددة ـ من بَشَّرَه، يُبَشِّرُه.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ـ ثلاثتهم ـ كذلك في سورة الشورى، وهو قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [الشورى: ٢٣].

وقرأ الجميع ـ **دون حمزة**[٣] ـ كذلك في سورة براءة: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾ [التوبة: ٢١] وفي الحجر ـ في قوله: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ﴾ [الحجر: ٥٣] ـ ولا خلاف في الثاني ـ وهو قوله: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤] ـ أنه بالتثقيل.

وكذلك قرأ الجميع[٤] ـ **دون حمزة** ـ في سورة مريم ـ في موضعين ـ ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ [مريم: ٧] وقوله: ﴿لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [مريم: ٩٧]. وكل من لم يذكر من قرأ بالتقييد المذكور فإنه يقرأ بفتح حرف المضارعة، وسكون الباء وضم الشين.

وإذا أردت معرفة ضبط هذا الفَصْل، فاعلم أن المواضع التي وقع فيها الخلاف المذكور تسع كلماتٍ، والقُرَّاء فيه على أربع مراتبٍ:

فنافع وابن عامر وعاصم ثَقَّلُوا الجميعَ.

وحمزة خفَّف الجميع إلا قوله: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾.

وابن كثير وأبو عمرو ثقلا الجميعَ إلا التي في سورة الشورَىٰ فإنهما وافقَا فيها حمزة. والكسائي خفَّف خمساً منها، وثقَّل أربعاً، فخفَّفَ كلمتي هذه السورةِ، وكلمات الإسراء والكهفِ والشورَىٰ. وقد تقدم أن في هذا الفعل ثلاث لغاتٍ: بشَّر ـ بالتشديد ـ وبَشَرَ ـ بالتخفيف ـ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٢٨، والبحر المحيط ٢/ ٤٦٥، والدر المصون ٢/ ٨٢.

(٢) انظر: السبعة ٢٠٥، والكشف ١/ ٣٤٣، والحجة ٣/ ٤١، ٤٢، وحجة القراءات ١٦٣، وإعراب القراءات ١/ ١١٢، والعنوان ٧٩، وشرح شعلة ٣١٣، ٣١٤، وإتحاف ١/ ٤٧٧، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٦ـ ١٥٨.

(٣) انظر القراءة السابقة.

(٤) ستأتي في مريم آية ٧.

وعليه ما أنشده الفراء قوله: [الطويل]

١٤٣١ ـ بَشَرْتَ عِيَالِي إذْ رَأيْتَ صَحِيفَةً أتَتْكَ مِنَ الْحَجَّاجِ يُتْلَى كِتَابُهَا[1]

الثالثة: أبْشَرَ ـ رباعياً ـ وعليه قراءة بعضهم «يُبْشِرُكَ» ـ بضم الياء.

ومن التبشير قول الآخر: [الكامل]

١٤٣٢ ـ يَا بِشْرُ حُقَّ لِوَجْهِكَ التَّبْشِيرُ هَلاَّ غَضِبْتَ لَنَا وَأنْتَ أمِيرُ؟[2]

وقد أجمع على مواضع من هذه اللغات نحو «فَبَشِّرْهُمْ». ﴿وَأَبْشِرُوا﴾ [فصلت: ٣٠]، ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ [هود: ٧١]. قالوا: ﴿بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾. فلم يرد الخلاف إلا في المضارع دونَ الماضي.

وقد تقدم معنى البشارة واشتقاقها في سورة البقرة.

قوله: ﴿بِيَحْيَى﴾ متعلق بـ ﴿يُبَشِّرُكَ﴾ ولا بد من حذف مضاف، أي: بولادة يحيى؛ لأن الذوات ليست متعلقة للبشارة، ولا بد في الكلام من حذف معمول قاد إليه السياقُ، تقديره: بولادة يحيى منك ومن امرأتك، دلَّ على ذلك قرينةُ الحالِ وسياقُ الكلامِ.

و «يحيى» فيه قولان:

أحدهما ـ وهو المشهور عند المفسّرين ـ: أنه منقول من الفعل المضارع وقد سَمُّوا بالأفعالِ كثيراً، نحو يعيش ويعمر ويموت.

قال قتادة: «سُمِّي ﴿يَحْيَى﴾ لأن اللَّه أحياه بالإيمان».

وقال الزَّجّاج: «حيي بالعلم» وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلميَّة ووزن الفعل، نحو يزيد ويشكر وتغلب.

والثاني: أنه أعجميّ لا اشتقاق له ـ وهو الظاهر ـ فامتناعه للعلمية والعُجْمَة الشخصية.

وعلى كلا القولين يُجْمَع على «يَحْيَوْنَ» بحَذْف الألف وبقاء الفتحةِ تدلّ عليها.

وقال الكوفيون: إن كان عربيًا منقولاً من الفعل فالأمر كذلك، وإن كان أعجمياً ضُمَّ ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء؛ إجراءً له مُجْرَى المنقوص، نحو جاء القاضُون، ورأيت القاضِين، نقل هذا أبو حيّان عنهم. ونقل ابنُ مالك عنهم أن الاسم إن كانت ألفه زائدةً ضُمَّ ما قبلَ الواو، وكُسِرَ ما قبلَ الياءِ، نحو: جاء حبلون ورأيت حُبلِين، وإن كانت أصليةً نحو دُجَوْن وجب فتح ما قبل الحرفين.

---

(١) تقدم برقم ١٠٢.

(٢) البيت لجرير بن عطية ينظر ديوانه ص ٣٦٨ والبحر ٢/ ٤٦٥ وجامع البيان ٦/ ٤٧٠ والدر المصون ٢/ ٨٣.

قالوا: فإن كان أعجمياً جاز الوجهان؛ لاحتمال أن تكون ألفهُ أصليةً أو زائدة؛ إذْ لا يُعْرَف له اشتقاق. ويصغر يحيى على «يُحَيَّى» وأنشد للشيخ أبي عمرو بن الحاجب في ذلك: [مجزوء الرمل]

١٤٣٣ ـ أيُّها العَالِمُ بالتَّصْرِ ... يفِ لا زِلْتَ تُحَيَّا
قَالَ قَوْمٌ: إنَّ يَحْيَىٰ ... إنْ يُصَغَّرْ فَيُحَيَّا
وَأبَىٰ قَوْمٌ فَقَالُوا ... لَيْسَ هَذَا الرَّأيُ حَيَّا
إنَّمَا كَانَ صَوَاباً ... لَوْ أجَابُوا بِيُحَيَّا
كَيْفَ قَدْ رَدُّوا يُحَيَّا ... وَالَّذِي أخْتَارُوا يُحَيَّا؟
أتُرَاهُمْ فِي ضَلالٍ ... أمْ تَرَىٰ وَجْهاً يُحَيَّا؟[1]

وهذا جارٍ مَجْرَى الألْغاز في تصغير هذه اللفظة، وذلك يختلف بالتصريف والعمل، وهو أنه لما اجتمع في آخر الاسم المصَغَّر ثلاثُ ياءاتٍ جرى فيه خلافٌ بين النحاة بالنسبةِ إلى الحَذْف والإثبات، وأصل المسألة تصغير «أحْوَىٰ» ويُنْسَب إلى «يَحْيَى» «يَحْيِيّ» ـ بحذف الألف، تشبيهاً لها بالزائد ـ نحو حُبْلِيّ ـ في حُبْلَىٰ ـ و «يَحْيَوِيّ» ـ بالقلب؛ لأنها أصل كألف مَلْهَوِيّ، أو شبيهة بالأصل إن كان أعجمياً ـ و «يَحْيَاوِيّ» ـ بزيادة ألف قبل قَلْبِ ألفِهِ واواً.

وقرأ حمزة والكسائي «يَحْيَىٰ» بالإمالة؛ لأجل الياء والباقون بالتفخيم.

قال ابن عباس: «سُمِّيَ» يَحْيَىٰ؛ لأن اللَّهَ أحيا به عَقْرَ أمِّه[2].

وقال قتادة: لأن الله أحيا قلبه بالإيمان[3].

وقيل: لأن الله أحياه بالطاعة حتى إنه لم يَعْصِ اللَّهَ، ولم يَهِمّ بمعصيةٍ.

قال القرطبي: «كان اسمه ـ في الكتاب الأول ـ حَيَا، وكان اسم سارة ـ زوجة إبراهيم ـ يسارة، وتفسيره بالعربية: لا تلد، فلما بُشِّرَت بإسحاق قيل لها: سارة، سمَّاها بذلك جبريل ـ عليه السلام ـ فقالت: يا إبراهيم، لم نقص من اسمي حرف؟ فقال إبراهيم ذلك لجبريل ـ عليه السلام ـ فقال: إن ذلك حرف زيد في اسمِ ابنٍ لها من أفضل الأنبياء، اسمه حيا، فسُمِّي بيَحْيَىٰ».

قوله: ﴿مُصَدِّقًا﴾ حال من «يَحْيَىٰ» وهذه حال مقدرة.

---

(١) ينظر الأبيات في بغية الوعاة ٢/ ١٣٤ وغاية النهاية ١/ ٥٠٨ والدر المصون ٢/ ٨٣ و٨٤.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٩٨).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٩٨).

١٩٦ ـــــــ

وقيل: لأنه تكلم في الطفوليَّة، وأتاه الكتاب في زَمَنِ الطفوليَّةِ، فلهذا كان بالغاً مبلغاً عظيماً، فسُمِّيَ كلمة كما يقال: فلان جود وإقبال ـ إذا كان كاملاً فيهما.

وقيل: لما وردت البشارةُ به في كتب الأنبياء قبله، فلما جاء قيل: هذا هو تلك الكلمة ـ كما إذا أخبر عن حدوث أمر، فإذا حَدَث ذلك الأمر، قال: قد جاء قولي، وجاء كلامي ـ أي: ما كنت أقول، وأتكلم به ـ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾ [غافر: ٦] وقوله: ﴿وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١].

وقيل: لأن الإنسان قد يُسَمَّى بـ «فضل الله» و «لطف الله» وكذلك عيسى كان اسمه كلمة الله وروح الله.

واعلم أن كلمة الله ـ تعالى ـ كلامه، وكلامه ـ على قول أهل السنة ـ صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاته وفي قول المعتزلة: صفة يخلقها الله في جسم مخصوص، دالة بالوضع على معاني مخصوصة.

وضروريّ حاصل بأن الصفة القديمة، أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال: إنها ذات عيسى، ولما كان ذلك باطلاً في بداهة العقول، لم يَبْقَ إلا التأويل.

قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ في محل جر؛ صفة لـ «كَلِمَةٍ» فيتعلق بمحذوف، أي: بكلمة كائنة من الله ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا﴾ أحوال أيضاً ـ كمصَدِّقاً. والسيد: فَيْعِل، والأصل سَيْود، ففُعِلَ به ما فعل بـ «ميت»، كما تقدم، واشتقاقه من سَادَ، يَسُودُ، سِيَادَةً، وسُؤْدُداً ـ أي فاق نظراءه في الشرف والسؤدد.

ومنه قوله: [الرجز]

١٤٣٥ ـ نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَاما وَعَلَّمَتْهُ الكَرَّ والإقْدَامَا
وَصَيَّرَتْهُ بَطَلاً هُمَامَا[1]

وجمعه على «فَعَلَة» شاذ قياساً، فصيح استعمالاً؛ قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا﴾ [الأحزاب: ٦٧].

وقال بعضهم: سُمي سيِّداً؛ لأنه يسود سَوَاد الناس أي: مُعْظَمهم وجُلَّهم. والأصل سَوَدَة، و «فَعَلَة» لِـ «فاعِل» نحو كافِر وكفرة، وفاجِر وفَجَرَة، وبارّ وبررة.

وقال ابن عباس: السَّيِّد: الحليم[2].

---

(١) الأبيات للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص ١١٨ واللسان (عصم) ودلائل الإعجاز ص ٥٧ والاشتقاق ص ٥٤٤ والتاج ٨/ ٣٩٩ ومجمع الأمثال ٣/ ٣٦٩ والفاضل للمبرد ص ٨. والدر المصون ٢/ ٨٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.

قال الجبائي: إنه كان سيداً للمؤمنين، ورئيساً لهم في الدين ـ أعني: في العلم والحلم والعبادة والورع.

قال مجاهدٌ: السَّيِّد: الكريم على الله تعالى[١].

وقال ابن المُسَيِّبِ: السيِّد: الفقيه العالم[٢].

وقال عكرمة: السيد: الذي لا يغلبه الغضبُ[٣].

وقيل: هو الرئيس الذي يتبع، ويُنتَهَى إلى قولهِ.

وقال المفضل: السيد في الدين.

وقال الضحاك: الحسن الخلق[٤].

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يُطيع ربَّه.

ويقول عن الضَّحَّاكِ: السيد: التقِيّ[٥].

وقال سفيان: الذي لا يحسد.

وقيل: هو الذي يفوق قومَه في جميع خصال الخيرِ.

وقيل: هو القانع بما قسم الله له.

وقيل: هو السَّخِيّ.

قال رسول الله ﷺ «مَنْ سَيدُكُمْ يَا بَنِي سَلمةَ»؟ قالوا: جَد بن قَيْس على بُخْلِه، فقال: «وأي دواء أدوى من البخل، لكن سَيِّدَكم عمرو بن الجموح»[٦]. وفي الآية بذلك دليل على جواز تسمية الإنسان سيداً كما تجوز تسميته عزيزاً وكريماً. وقال ﷺ لبني قريظة: قوموا إلى سيِّدكم[٧].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن مجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٨٦) عن سعيد بن المسيب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» عن عكرمة.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) وعزاه لأحمد في «الزهد» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن الضحاك.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٥) عن الضحاك.

(٦) أخرجه الحاكم (٣/ ٢١٩، ٤/ ١٦٣) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٥٩) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ٢١٧) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (٢/ ٢٥١).

وذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٣/ ٢٥٤) وعزاه للطبراني في الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن.

(٧) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩٨) كتاب العتق باب كراهية التطاول (٢٥٤٩)، (٤/ ١٥٨) كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٣٠٤٣)، (٥/ ٢٤٣) كتاب المغازي رقم (٤١٢١)، (٨/ ١٠٦)=

وقال ـ في الحسن ـ: «إن ابني هذا سَيِّدٌ، فلعلّ اللّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْن عَظِيْمَتين مِن المسلمين»[(١)].

قال الكسائي: السيّد من المَعْز: [الْمُسِّن]. وفي الحديث: «الثَّنِيُّ من الضَّأن خير من السَّيِّد مِن الْمَعْزِ الْمُسِنّ»[(٢)].

وقال الشاعر: [الطويل]

١٤٣٦ ـ سَوَاءٌ عَلَيْهِ شَاةُ عَامٍ دَنَت لَهُ لِيَذْبَحَهَا لِلضَّيْفِ أمْ شَاةُ سَيِّد[(٣)]

والحصور: فعول للمبالغة، مُحَوَّل من حاصر، كضروب.

وفي قوله: [الطويل]

١٤٣٧ ـ ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِهَا إذَا عَدِمُوا زاداً فَإنَّكَ حَاصِرُ[(٤)]

وقيل: بل هو فَعُول بمعنى: مفعول، أي: محصور، ومثله ركوب بمعنى: مركوب، وحلوب بمعنى: محلوب.

والحصور: الذي يكتم سره.

قال جرير: [الكامل]

١٤٣٨ ـ وَلَقَدْ تَسَقَّطَنِي الْوُشَاةُ فَصَادَفُوا حَصِراً بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمَ ضَنِينَا[(٥)]

= كتاب الاستئذان باب قول النبي ﷺ قوموا... رقم (٦٢٦٢) ومسلم (كتاب الجهاد رقم ٦٤) وأبو داود (٥٢١٥) والترمذي (٨٥٦) وأحمد (٣/ ٢٢) والبيهقي (٦/ ٥٨) والطبراني في «الكبير» (٦/ ٦).

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٢٤) كتاب الصلح باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي... رقم (٢٧٠٤)، (٩/ ١٠٢) كتاب الفتن باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي... رقم (٧١٠٩) وأبو داود (٤٦٦٢) والنسائي (١/ ٢٠٨) والترمذي ٢/ ٣٠٦) والبيهقي (٦/ ١٦٥) والطيالسي (٨٧٤) وأحمد (٥/ ٣٧، ٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥١) من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: «أخرج النبي ﷺ ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال...» فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٢ من حديث أبي هريرة رفعه «الجذع من الضأن خير من السيد من المعز...».

والجذع من الضأن ابن سنة وابن تسعة أشهر.

(١٢) ينظر اللسان (سود) والتاج ٢/ ٣٨٥.

(٣) البيت لأبي طالب ينظر الكتاب ١/ ١١١ والهمع ٢/ ٩٧ وابن الشجري ٢/ ١٠٦، والدرر ٢/ ١٣٠ وأوضح المسالك ٢/ ٩ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٧١ والمقتضب ٢/ ١١٣ والتصريح ٢/ ٦٨ والأشموني ٢/ ٢٩٧ والخزانة ٤/ ٢٤٢ وشذور الذهب ص ٣٩٣ والدر المصون ٢/ ٨٥.

(٤) ينظر البيت في ديوانه ٥٧٨ واللسان (حصر) والبحر المحيط ٢/ ٤٦٨ وجامع البيان ٦/ ٣٧٧ ومجاز القرآن ١/ ٩٢ والتاج ٣/ ١٤٥ والدر المصون ٢/ ٨٥.

(٥) عجز بيت للأخطل وصدره:

وشارب مربع بالكأس نادمني

وهو البخيل ـ أيضاً ـ قال: [البسيط]

١٤٣٩ ـ ..... لاَ بِالْحَصُورِ وَلاَ فِيهَا بِسَئَّارِ[١]

وقد تقدم اشتقاق هذه المادة وهو مأخوذ من المنع؛ وذلك لأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء ـ إما لطبعه على ذلك، وإما لمغالبته نفسه ـ قال ابنُ مسعودٍ وابن عبَّاس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء والحسن: الحصور: الذي لا يأتي النساء ولا يقربُهُنَّ[٢]، وهو ـ على هذا ـ بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات.

قال سعيد بن المُسيِّب هو العِنِّين الذي لا ماء[٣] له، فيكون بمعنى «مفعول» كأنه ممنوع من النساء.

واختيار المحققين أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد ـ مثل الشروب والظلوم والغشوم ـ والمنع إنما يحصل إذا كان المقتضي قائماً، والدفع إنما يحصل عند قوة الداعية والرغبة والغِلْمَة. والكلام إنما خرج مخرج الثناء وأيضاً فإنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء ـ والصفة التي ذكروها صفة نقص، وذكر صفة النقصان في معرِض المدحِ، لا يجوز، ولا يستحق به ثواباً ولا تعظيماً.

فصل

احتجَّ بعضُهم ـ بهذه الآية ـ على أن ترك النكاح أفضل؛ لأنه ـ تعالى ـ مدحه بترك النكاح، فيكون تركه أفضل في تلك الشريعة، فيجب أن يكون الأمر كذلك في شريعتنا؛ للنص والمعقول أما النص فقوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الأنعام: ٩٠].

= ينظر ديوانه (١٦٨) والمحتسب ٢/ ٢٤١ والمعاني الكبير ١/ ٤٦٤ ورغبة الآمل ٢/ ٤٩ وجمهرة أشعار العرب ص ٧٢٤ والتاج ٣/ ١٤٣ والكشاف ١/ ٣٦٠ ومجاز القرآن ١/ ٩٢ والدر المصون ٢/ ٨٥.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٧) والبيهقي (٧/ ٨٣) وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) عن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) عن عبد الله بن عباس.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» عن سعيد بن جبير.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٧ـ ٣٧٨ـ ٣٧٩) عن قتادة وعطاء والحسن.

(٢) أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩) وأخرجه الطبري (٦/ ٣٧٩) عن الضحاك مثله.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (١ ـ ٢٣٩) مرسلاً وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٣٨٠) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق مرسلاً والحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥/ ٣٩١) والمتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٤٤٤٢).

وأمَّا المعقول فهو أن الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان، والنسخ على خلاف الأصل.

وأجيبوا بأن هذا منسوخ بقوله ـ «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا»[١] وقوله: «لا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإسلامِ»[٢]. وقوله عليه الصلاة والسلام: «النِّكَاحُ سُنَّتِي وَسُنَّةُ الأنبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي»[٣].

وقولهم: النسخ على خلاف الأصل.

قلنا: مسلم إذا لم يُعْلَم الناسخُ، وقد علمناه.

قوله: ﴿وَنَبِيًّا﴾ اعلم أن السيادةَ إشارة إلى أمرين:

أحدهما: القدرة على ضبط مصالح الخَلْق فيما يرجع إلى تعليم الدين.

والثاني: ضبط مصالحهم في تأديبهم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والحصور إشارة إلى الزهد التام، فلما اجتمعا حصلت النبوة؛ لأنه ليس بعدهما إلا النبوة.

قوله: ﴿مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ صفة لقوله: ﴿وَنَبِيًّا﴾ فهو في محل نصب، وفي معناه ثلاثة أوجهٍ:

الأول: معناه من أولاد الصالحين.

الثاني: أنه خَيِّر ـ كما يقال للرجل الخَيِّر: إنه من الصالحين.

الثالث: أن صلاحه كان أتمَّ من صلاح سائر الأنبياء؛ لقوله ـ عليه السلام ـ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إلاَّ عَصَىٰ وَهَمَّ بِمَعْصِيَةٍ إلاَّ يحيَىٰ بن زكريا، فإنه لم يَعْصِ ولم يَهِمَّ بمعصيةٍ»[٤].

فإن قيل: إن كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح، فما الفائدة في ذكر منصب الصلاح بعد ذكر النبوة؟

فالجواب: أن سليمان ـ بعد حصول النبوة ـ قال: ﴿وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

---

(١) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٥٢٨) وقال: قال ابن حجر لم أجده بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٩٢) كتاب النكاح باب ما جاء في فضل النكاح رقم (١٨٤٦).

قال البوصيري في «الزوائد» إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني.

(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٢٥٤، والحاكم ٢/ ٥٩١ من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رفعة «ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها».

وقال الذهبي في التلخيص: إسناده جيد.

وقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٢١٢: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار... والطبراني، وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وتحقيقه أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة، فذلك القدر ـ بالنسبة إليهم ـ يجري مجرى حفظ الواجبات ـ بالنسبة إلينا ـ وبعد اشتراكهم في ذلك القدر تتفاوت درجاتُهم في الزيادة على ذلك القدر، فكلما كان أكثر نصيباً كان أعلى قَدْراً. والله أعلم.

قوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ يجوز أن تكون الناقصة، وفي خبرها ـ حينئذ ـ وجهان:

أحدهما: «أنَّىٰ» لأنها بمعنى «كيف» أو بمعنى «مِنْ أيْنَ»؟، و «لِي» ـ على هذا ـ تبيين.

والثاني: أن الخبر هو الجار والمجرور، و «كيف» منصوب على الظرف. ويجوز أن تكون التامة، فيكون الظرف والجار ـ كلاهما ـ متعلقين بـ «يَكُونُ»، أي: كيف يحدث لي غلام؟

ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «غُلاَمٌ»؛ لأنه لو تأخر لكان صفةً له.

قوله: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ﴾ جملة حالية.

قال أهل المعاني: «كل شيء صادفتَه وبلغتَه فقد صادفكَ وبلغكَ».

فلهذا جاز أن نقول: بلغتُ الكِبَرَ، وجاز أن تقول: بلغَنِي الكِبَرُ، يدل عليه قولُ العربِ: تلقيت الحائط وتلقاني الحائط.

وقيل: لأن الحوادث تطلب الإنسان. وقيل: هو من المقلوب، كقوله: [البسيط]

١٤٤٠ ـ مِثْلُ الْقَنَافِذِ هَدَّاجُونَ قَدْ بَلَغَتْ نَجْرَانَ أَوْ بَلَغَتْ سَوْآتِهِمْ هَجَرُ[1]

فإن قيل: أيجوز بلغني البلد في موضع بلغت البلد؟

فالجواب: أنه لا يجوز، والفرق بينهما أن الكِبَر كالشيء الطالب للإنسان، فهو يأتيه بحدوثه فيه والإنسان أيضاً يأتيه ـ أيضاً ـ بمرور السنين عليه، أما البلد فليس كالطالب للإنسان الذاهب، فظهر الفرقُ.

فصل

قدم في هذه السورة حال نفسه، وأخَّر حالَ امرأته، وفي سورة مريم عكس.

فقيل: لأن ضَرْبَ الآيات ـ في مريم ـ مطابق لهذا التركيب؛ لأنه قدَّم وَهْنَ عَظْمِه، واشتعالَ شيْبه، وخوفه مواليه ممن ورائه، وقال: «وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً» فلما أعاد ذِكْرَهما

---

(١) البيت للأخطل في ديوانه (١٧٨) وينظر شرح شواهد المغني ٢/ ٩٧٢، وفي تخليص الشواهد ص ٢٢٤٧ والدرر ٣/ ٢٥، والأشباه والنظائر ١/ ٢٣٣٧ وأمالي المرتضى ١/ ٤٦٦، ورصف المباني ص ٣٩٠، وشرح الأشموني ١/ ١٧٦ والمحتسب ٢/ ١١٨، ومغني اللبيب ٢/ ٦٩٩، وهمع الهوامع ١/ ١٦٥ والدر المصون ٢/ ٨٦.

في استفهامه أخر ذِكْر الكِبَر، ليوافق رؤوس الآي ـ وهي باب مقصود في الفصاحة ـ والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً زمانيًا فلذلك لم يبال بتقديم ولا تأخير.

فصل

الغلام: الفَتِيُّ السِّنّ من الناس ـ وهو الذي بَقَلَ شَارِبُه ـ وإطلاقه على الطفل وعلى الكهل مجاز؛ أما الطفل فللتفاؤل بما يئول إليه، وأما الكهل، فباعتبار ما كان عليه.

قالت ليلى الأخيليّة: [الطويل]

١٤٤١ ـ شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي بِهَا غُلامٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا[1]

وقال بعضهم: ما دام الولد في بطن أمّه سُمّي جَنِيناً، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] سمي بذلك لاجتنانه في الرحم، فإذا وُلِدَ سُمِّي صَبِيًّا، فإذا فُطِمَ سمي غُلاماً إلى سبع سنين، ثم يُسَمَّى يافعاً إلى أن يبلغ عشر سنين، ثم يُطْلَق عليه حَزَوَّر إلى خمس عشرة سنة، ثم يصير قمراً إلى خمس وعشرين سنةً، ثم عنطَنَطاً إلى ثلاثين.

قال الشاعر: [الطويل]

١٤٤٢ ـ وَبِالْمَخْضِ حَتَّى صَارَ جَعْداً عَنَطْنَطاً إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الْفَحْلِ غَارِبُهْ[2]

ثم حَلْحَلاً إلى أربعين، ثم كَهْلاً إلى خمسين ـ وقيل: إلى ستين ـ ثم شيخاً إلى ثمانين، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله: ﴿فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ ثم هو راغم بعد ذلك.

واشتقاق «الغلام» من الغِلْمَة والاغتلام، وهو طلب النكاح، لما كان مسبباً عنه أخذ منه لفظه.

ويقال: اغتلم الفَحْلُ: أي: اشتدت شهوتُه إلى طلب النكاح، واغتلم البحر، أي: هاج وتلاطمت أمواجه، مستعار منه.

وجمعه ـ في القلة ـ أغْلِمَةٌ، وفي الكثرة: غِلْمان، وقد جمع ـ شذوذاً ـ على غِلْمَة، وهل هذه الصيغة جمع تكسير أو اسم جمع؟

قال الفراء: «يقال: غلام بيِّن الغلومة والغلومِيَّة والغُلامية، قال: والعرب تجعل مصدر كل اسم ليس له فعل معروف على هذا المثال فيقولون: عبد بَيِّنُ العبودية والعُبَاديَّة ـ يعني لم تتكلم العرب من هذا بفعل ـ».

قال القرطبي: والغَيْلم: ذكر السلحفاة، والغَيْلم: موضع.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

وهي مصدر كَبِر يَكْبَر كِبَراً أي: طعن في السِّنِّ، قال: [الطويل]

١٤٤٣ ـ صَغِيرَيْنِ نَرْعَى الْبَهْمَ يَا لَيْتَ أَنَّنَا إِلَى الْيَوْمِ لَمْ نَكْبَرْ وَلَمْ تَكْبَرِ الْبَهْمُ[1]

فصل

قال الكلبيُّ: كان زكريا ـ يوم بُشِّر بالولد ـ ابن ثنتين وتسعين سنة.

وقيل: ابن ثنتين وسبعين سنة.

وروى الضحاك ـ عن ابن عباسٍ ـ قال: كان ابن عشرين ومائة سنة، وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنةً[2].

فإن قيل: قوله: ﴿رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ﴾ خطاب مع الله، أو مع الملائكة، وليس جائزاً أن يكون مع الله تعالى؛ لأن الآية المقدمةَ دلَّت على أن الذين نادَوْه هم الملائكةُ، وهذا الكلام، لا بُدَّ أن يكون خطاباً مع ذلك المنادَى لا مع غيره، وليس جائزاً أن يكون خطاباً مع الملك؛ لأنه لا يجوز أن يقول الإنسان للملك: يا رب، فذكر المفسّرون فيه جوابَيْنِ:

أحدهما: أن الملائكة لما نادَوه وبَشَّروه تعجَّب زكريا، ورجع في إزالة ذلك التعجُّب إلى الله ـ تعالى ـ.

الثاني: أنه خطاب مع الملائكة، والربُّ إشارة إلى المربِّي، ويجوز وَصْف المخلوقِ به، فإنه يقال: فلان يربيني ويُحْسِن إليَّ.

فإن قيل: لم قال زكريا ـ بعدما وعده الله وبشره بالولد ـ: «أنى يكون لي غلام» أكان ذلك عنده محال أو شَكًّا في وعد الله وقدرته؟

فالجواب: من وجوهٍ:

أحدها: إن قلنا: معناه من أين؟ هذا الكلام لم يكن لأجل أنه لو كان لا نُطْفَةَ إلا مِن خَلْق، ولا خَلْقَ إلا من نطفة، لزم التسلسل، ولزم حدوث الحوادث في الأزل ـ وهو محال ـ فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله ـ تعالى ـ لا من نطفة، أو من نطفة خلقها اللَّهُ ـ تعالى ـ لا مِنْ إنسان.

[ثانيها]: يحتمل أن زكريًّا طلب ذلك من الله ـ تعالى ـ فلو كان ذلك محالاً ممتنعاً لَمَا طلبه من الله ـ تعالى ـ.

وإذا كان معنى «أنَّى»: كيف، فحدوث الولد يحتمل وجهين:

أحدهما: أي منع شيخوخته، وشيخوخة امرأته، أو يجعله وامرأته شابين، أو يرزقه الله

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٣٥) عن ابن عباس.

ولداً من امرأة أخرَى، فقوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ معناه: كيف تعطيني الولد؟ فسأل عن الكيفية على القسم الأول، أمّا على القسم الثاني فقال مستفهماً لا شاكاً. قاله الحسنُ والأصمّ.

وثانيهما: أن من كان آيساً من الشيء مستبعِداً لحصوله ووقوعه، إذا اتفق أن حصل له ذلك المقصود، فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح، ويقول: كيف حصل هذا؟ ومن أين وقع؟ كمن يرى إنساناً وَهَبَ أموالاً عظيمة، يقول: كيف وَهَبَ هذه الأموالَ؟ ومن أين سَمَحَتْ نفسك بِهِبَتِهَا. كذا هنا.

الثالث: أن الملائكة لما بشَّروه بيحيى، لم يعلم أنه يُرزَق الولد من جهة أنثى، أو من صُلْبه، فذكر هذا الكلام ليزول ذلك الاحتمال.

الرابع: أن العبد إذا كان في غاية الاشتياقِ إلى شيء يطلب من السيد، ثم إن السيد يَعِدُه بأنه سيعطيه، فعند ذلك يلتذُّ السائلُ بسماعِ ذلك، فربما أعاد السؤال؛ ليُعِيدَ ذلك الجواب، فحينئذ يلتذ بسماع تلك الإجابة مرة أخرى، فيحتمل أن يكون هذا هو السبب في إعادة هذا الكلام.

الخامس: نقل عن سفيان بن عيينة قال: كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى كان نسي ذلك السؤال وقت البشارةِ، فلما سمع البشارة ـ زمان الشيخوخة ـ استبعد ذلك ـ على مجرى العادة لا شكًّا في قدرة الله ـ تعالى ـ.

السادس: قال عكرمة والسُّدِّيُّ: إنَّ زكريا ـ عليه السلام ـ جاءه الشيطان عند سماع البشارة، فقال يا زكريا إن هذا الصوت من الشيطان ـ وقد سخر منك ـ ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور[1]، فقال زكريا ذلك؛ دَفْعاً للوسوسة، ومقصوده من هذا الكلام أن يُرِيَه الله آيةً تدل على أن ذلك الكلامَ من الوَحْيِ والملائكة لا من إلقاء الشيطانِ.

قال القرطبي: لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشياطينِ عند الأنبياء عليهم السلام؛ إذْ لَوْ جوَّزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع.

ويمكن أن يُجاب بأنه لمَّا قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن الوحي من الله بواسطة الملائكة، ولا مَدْخَل للشيطان فيه، أمّا ما يتعلق بمصالح الدنيا أو الولد، فربما لا يتأكد ذلك بالمعجزات. فلا جرم [بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان][2]، فرجع إلى الله ـ تعالى ـ في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٨٦) عن عكرمة وأخرجه الطبري (٦/ ٣٨٦) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠) عن السدي.

(٢) سقط في أ.

قوله: ﴿وَٱمۡرَأَتِي عَاقِرٞۖ﴾ جملة حالية، إما من الياء في «لِي» فيتعدد الحال ـ عند مَنْ يراه ـ وإما من الياء في «بَلَغَنِي»، والعاقر: مَنْ لا يولد له رجلاً كان أو امرأة، مشتقاً من العَقْر، وهو القتل، كأنهم تخيلوا فيه قتل أولاده، والفعل ـ بهذا المعنى ـ لازم، وأما عَقَرْتُ ـ بمعنى «نَحَرْت» فمُتَعَدٍّ.

قال تعالى: ﴿فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ﴾ [الأعراف: ٧٧].

وقال الشاعر: [الطويل]

١٤٤٤ ـ ..... عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرَأَ الْقَيْسِ فَانْزِلِ[1]

وقيل: عاقر ـ على النسب ـ أي: ذات عقر، وهي بمعنى مفعول، أي: معقورة، ولذلك لم تلحق تاء التأنيث، والعُقْر ـ بفتح العين وضمها ـ أصل الشيء، ومنه عقر الدار، وعقر الحوض، وفي الحديث: «ما غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إلاَّ ذَلُّوا»[2] وعقرته، أي: أصبت عقره، أي: أصله ـ نحو رأسته، أي أصبت رأسه، والعقر ـ أيضاً ـ آخر الولد، وكذلك بيضة العَقْر، والعقار: الخمر لأنها تعقر العقل ـ مجازاً ـ وفي كلامهم رفع فلان عقيرته، أي: صوته، وذلك أن رَجَلاً عُقِرَ رجله فرفع صوته، فاستُعِير ذلك لكلّ من رفع صوته. وقال: وأنشد الفراء: [الرجز]

١٤٤٥ ـ أَرْزَامُ بَابٍ عَقَرَتْ أَعْوَامَا فَعَلَّقَتْ بُنَيَّهَا تَسْمَامَا[3]

وقال بعضهم: يقال: عَقُرت المرأةُ تعقُر عَقْراً وعَقَاراً ويقال: عَقُر الرجل وعَقَر وعَقِرَ إذا لم تَحْبَل زوجته، فجعل الفعل المسند إلى الرجل أوسع من المسند إلى المرأة.

قال الزّجّاج[4]: عاقر بمعنى ذات عُقر قال: لأن فَعُلَت أسماء الفاعلين منه على فعيل نحو ظريفة، وكريمة، وإنما عاقر على ذات عُقْر، قلت: وهذا نص في أن الفعل

---

(١) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً

ينظر ديوانه (١١) وابن الشجري ٢/ ٩٣ وشرح القصائد العشر (٧١) واللسان (عقر) والتهذيب (١/ ٢١٨) وتفسير القرطبي ٧/ ٢٤١ وشرح القصائد السبع ص ٣٧ والتاج ٣/ ٤١٥ وحاشية الأمير على المغني (٩٨) ورغبة الآمل ٣/ ١٣٣ والدر المصون ٢/ ٨٧.

(٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٩٦ في البيوع، باب النهي عن العينة (٣٤٦٢) وأحمد ٢/ ٨٤ عن ابن عمر رفعه «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

وذكر الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٨٧ عن أبي بكر رفعه «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك، وقال الذهبي: روى عنه الناس.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٨٧.

(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٤١٢.

المسند للمرأة لا يقال فيه إلا عَقُرَتْ ـ بضم القاف؛ إذْ لَوْ جاز فَتْحها، أو كسرها لجاء منهما فَاعِل ـ من غير تأويل على النسب، ومن ورود عاقر وصفاً للرجل قول عامر بن الطفيل: [الطويل]

١٤٤٦ ـ لَبِئْسَ الْفَتَىٰ إنْ كُنْتُ أَعْوَرَ عَاقِراً جَبَاناً فَمَا عُذْرِي لَدَىٰ كُلِّ مَحْضَرِ[1]

قال القرطبيُّ: «والعاقر: العظيم من الرمل، لا يُنْبِت شيئاً، والعُقْر ـ أيضاً ـ مهر المرأة إذا وطئت بِشُبْهَةٍ وبَيْضَةُ الْعُقْر: زعموا أنها بيضة الديك، لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدةً إلى الطول، وعقر النار ـ أيضاً ـ وسطها ومعظمها وعقر الحوض: مُؤخَّره ـ حيث تقف الإبل إذا وردت».

قوله: ﴿قَالَ كَذَٰلِكَ﴾ هذا القائل هو الرب المذكور في قوله: ﴿رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون هو الله تعالى، وأن يكون هو جبريل ـ عليه السلام.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ في الكاف وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب، وفيه التخريجان المشهوران:

الأول ـ وعليه أكثر المعربين ـ: أنها نعت لمصدر محذوف، وتقديره يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة، مثل ذاك الفعل، وهو خلق الولد بين شيخ فَانٍ وعجوز عاقرٍ.

والثاني أنها في محل نصب على الحال من ضمير ذلك المصدرِ، أي: يفعل الفعل حال كونه مثل ذلك وهو مذهب سيبويه[2]، وقد تقدم إيضاحه.

الثاني ـ من وجهي الكاف ـ: أنها في محل رفع خبر مقدَّم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، فقدره الزمخشري على نحو هذه الصفة لله، ويفعل ما يشاء بيان له، وقدره ابن عطية: «كهذه القدرة المستغربة هي قدرة الله».

وقدّره أبو حيّان، فقال: «وذلك على حذف مضاف، أي: صنع الله الغريب مثل ذلك الصنع، فيكون ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ شرحاً للإبهام الذي في اسم الإشارة».

فالكلام ـ على الأول ـ جملة واحدة، وعلى الثاني جملتان.

وقال ابن عطية: «ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى حال زكريا وحال امرأته، كأنه قال: رَبِّ على أيّ وجه يكون لنا غلام ونحن بحال كذا؟ فقال لهما: كما أنتما يكون لكما الغلام، والكلام تام، على هذا التأويل ـ في قوله «كذلك»، وقوله: ﴿ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ جملة مبيِّنة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب».

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (١١٩) ومجاز القرآن ١/ ٩٢ والطبري ٢/ ٣٨١ والمذكر والمؤنث ١/ ١٧١ والمفضليات ص ٣٦٢ والأصمعيات ص ٢١٥ وشرح المفضليات ٣/ ١٢٣٧ والدر المصون ٢/ ٨٧.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦.

وعلى هذا الذي ذكره يكون «كَذَلِكَ» متعلقاً بمحذوف، و «اللَّهُ يَفْعَلُ» جملة منعقدة مع مبتدأ وخبر.

قوله: ﴿ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً﴾ يجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير، فيتعدى لاثنين: أولهما «آية»، الثاني: الجار قبله، والتقديم ـ هنا ـ واجب؛ لأنه لا مسوغ للابتداء بهذه النكرة ـ وهي آية ـ أي: لو انحلت إلى مبتدأ وخبر إلا تقدم هذا الجار، وحكمها بعد دخول الناسخ حكمها قبله، والتقدير: صير آية من الآيات لي، ويجوز أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد ـ أي: أوجد لي آية ـ فيتعدى لواحد، وفي «لِي» ـ على هذا ـ وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بالجَعْل.

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «آيةً»؛ لأنه لو تأخَّر لجاز أن يقع صفة لها. ويجوز أن يكون للبيان.

وحرك الياء ـ بالفتح[1] ـ نافع وأبو عمرو، **وسكنها الباقون**.

فصل

المراد بالآية: العلامة، أي: علامة أعلم بها وقتَ حَمْل امرأتي، فأزيد في العبادة شكراً لذلك، وذكروا في الآية وجوهاً:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ حبس لسانه ثلاثة أيامٍ، فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً؛ وهو قول أكثر المفسّرين، وفيه فائدتان:

إحداهما: أن يكون ذلك دليلاً على علوق الولد.

والثانية: أنه تعالى ـ حبس لسانه عن أمور الدنيا، وأقْدَره على الذكر، والتسبيح، والتهليل، فيكون في تلك المدةِ مشتغِلاً بذكر الله ـ تعالى ـ وبالطاعة وبالشكر على تلك النعمة.

واعلم أن اشتمالَ تلك الْوَاقِعَةِ على المعجزة من وجوهٍ:

أحدها: أن قدرته على التكلُّم بالتسبيح والذكر، وعجزه عن الكلام بأمور الدنيا من أعظم المعجزاتِ.

وثانيها: أن حصول تلك المعجزة في تلك الأيامِ المقدرة ـ مع حصول البنية واعتدال المزاج ـ معجزة ظاهرة.

ثالثها: أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة، فقد حصل الولد، ثُمّ إنَّ الأمر خرج على وفق هذا الخبر.

---

(١) انظر: السبعة ١٥١، والدر المصون ٢/ ٨٨.

الثاني: قال أبو مسلم: إنّ زكريا لما طلب من الله آيةً تدل على علوق الولد، قال تعالى: آيتك أن تصير مأموراً بأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق، وأن تكون مشتغلاً بالذكر، والتسبيح، والتهليل، معرضاً عن الخلق والدنيا؛ شكراً لله ـ تعالى ـ على إعطاء مثل هذه الموهبة، فإن كانت لك حاجة دُلَّ عليها بالرمز، فإذا أمرت بهذه الطاعة فقد حصل المطلوب.

الثالث: قال قتادة: أمسك لسانه عن الكلام؛ عقوبة لسؤاله الآية ـ بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة ـ فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام.

وقوله: ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ﴾ «أن» وما في حَيِّزها في محل رفع؛ خبراً لقوله: ﴿ءَايَتُكَ﴾ أي آيتك عدم كلامك الناس. والجمهور على نصب «تُكَلِّمَ» بأن المصدرية.

وقرأ ابن أبي عبلة برفعه[1]، وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة، واسمها ـ حينئذ ـ ضمير الشأن محذوف والجملة المنفيَّة بعدها في محل رفع، خبراً لِـ «أن» ومثله: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ﴾ [طه: ٨٩] وقوله: ﴿وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: ٧١] ووقع الفاصل بين «أن» والفعل الواقع خبرها حرف نفي، ولكن يُضعف كونَها مخفَّفةً عدمُ وقوعها بعد فعل يقين.

والثاني: أن تكون «أن» الناصبة حُمِلَتْ على «ما» أختها، ومثله: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] و «أن» وما في حيزها ـ أيضاً ـ في محل رفع، خبراً لـ «آيتك».

قوله: ﴿ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ﴾ الصحيح أن هذا النحو ـ وهو ما كان من الأزمنة يستغرق جميع الحدث الواقع فيه ـ منصوب على الظرف، خلافاً للكوفيين، فإنهم ينصبونه نصب المفعول به.

وقيل: وثم معطوف محذوف تقديره ثلاثة أيام ولياليها، فحذف، كقوله تعالى: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] ونظائره؛ يدل على ذلك قوله ـ في سورة مريم ـ ﴿ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠] وقد يقال: إنه يؤخذ المجموع من الآيتين، فلا حاجة إلى ادعاء حذف؛ فإنه على هذا التقدير الذي ذكرتموه ـ يحتاج إلى تقدير معطوف في الآية الأخرى: ثلاث ليال وأيامها.

قوله: ﴿إِلَّا رَمْزًا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناء منقطع؛ لأن الرمز ليس من جنس الكلام، إذ الرمز الإشارة بعَيْن، أو حاجب أو نحوهما، ولم يذكر أبو البقاء غيره.

وبه بدأ ابن عطية مختاراً له، فإنه قال: «والمراد بالكلام ـ في الآية ـ إنما هو النطق

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٣٢، والبحر المحيط ٢/ ٤٧١، والدر المصون ٢/ ٨٨.

باللسان لا الإعلام بما في النفس، فحقيقة هذا الاستثناء، منقطع، ثم قال: وذهب الفقهاء إلى أن الإشارة ونحوها في حكم الكلام في الأيْمَان ونحوها؛ فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلاً».

والوجه الثاني: أنه متصل؛ لأن الكلام لغة يطلق بإزاء معانٍ: الرمز والإشارة من جملتها.

أنشدوا: [الطويل]

١٤٤٧ ـ إِذَا كَلَّمَتْنِي بِالْعُيُونِ الْفَوَاتِرِ ... رَدَدتُ عَلَيْهَا بِالدُّمُوعِ الْبَوَادِرِ[١]

وقال آخر: [الطويل]

١٤٤٨ ـ أَرَادَتْ كَلاَماً فَاتَّقَتْ مِنْ رَقِيبِهَا ... فَلَمْ يَكُ إلاَّ وَمْؤُهَا بِالْحَوَاجِبِ[٢]

وهو مستعمل، قال حبيب: [البسيط]

١٤٤٩ ـ كَلَّمْتُهُ بِجُفُونٍ غَيْرِ نَاطِقَةٍ ... فَكَانَ مِنْ رَدِّهِ مَا قَالَ حَاجِبُهُ[٣]

وبهذا الوجه بدأ الزمخشريُّ مختاراً له، قال: «لما أدى مؤدَّى الكلام، وفُهِم منه ما يُفْهَم سُمِّي كلاماً، ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً».

والرمز: الإشارة والإيماء بعين، أو حاجب أو يَدٍ ـ ذكر بعض المفسّرين أن إشارته كانت بالمُسَبِّحة ومنه قيل للفاجرة: الرَّمَّازة، والرمَّازة، وفي الحديث: «نَهَى عَنْ كَسْبِ الرَّمَّازَةِ»[٤]، يقال منه: رمزت ترمُز وترمِز ـ بضم العين وكسرها في المضارع.

وأصل الرمز: التحرك، يقال: رمز وارْتَمز أي: تحرَّك، ومنه قيل للبحر: الراموز، لتحركه واضطرابه.

وقال الراغب[٥]: «الرمز: الإشارة بالشفة والصوت الخفي، والغمز بالحاجب. وما ارمَازَّ: أي ما تكلم رمزاً، وكتيبه رمَّازة: أي: لم يُسْمَع منها إلا رَمزاً؛ لكثرتها».

ويؤيد كونه الصوت الخفي ـ على ما قاله الراغب ـ أنه كان ممنوعاً من رفع الصوت.

قال الفراء: «قد يكون الرمز باللسان من غير أن يتبيَّن، وهو الصوت الخفي، شبه الهَمْس».

---

(١) تقدم برقم ٥٩٩.

(٢) البيت للقناني ينظر في البحر ٢/ ٤٧٢ واللسان (ومأ) ومعاني القرآن للفراء ١/ ٤٠ و ٢/ ٢١ والصحاح ١/ ٨٢ وإعراب النحاس ٤/ ٣٣٠ وتاج العروس ١/ ١٣٦ والدر المصون ٢/ ٨٩.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٤/ ٥٩ والبحر ٢/ ٤٧٢ والدر المصون ٢/ ٨٩.

(٤) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٠٤).

(٥) ينظر: المفردات ٢٠٣.

وقال عطاء: أراد صوم ثلاثة أيامٍ؛ لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً.

وقرأ العامة: «رمزاً» ـ بفتح الراء وسكون الميم ـ **وقرأ يحيى بن وثَّابٍ** وعلقمة بن[1] قيس «رُمُزاً» بضمها ـ وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر على «فُعْل» ـ بتسكين العين ـ في الأصل، ثم ضُمَّتِ العين؛ إتباعاً، كقولهم اليُسُر والعُسُر ـ في اليُسْر والعُسْر ـ وقد تقدم كلام أهل التصريف فيه.

والثاني: أنه جمع رموز ـ كرُسُل في جمع رسول ـ ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

وقال أبو البقاء: «**وقرىء بضمها** ـ أي: الراء ـ وهو جمع رُمُزَة ـ بضمتين ـ وأقر ذلك في الجمع. ويجوز أن يكون مسَكَّنَ الميم ـ في الأصل ـ وإنما أتبع الضمُّ الضَّمَّ.

ويجوز أن يكون مصدراً غير جمع، وضُمَّ، إتباعاً، كاليُسُر واليُسْر».

قال شهاب الدين: قوله: «جمع رُمُزة» إلى قوله: في الأصل؛ كلام لا يفهم منه معنى صحيح.

وقرأ الأعمش: «رَمَزاً» بفتحهما.

وخرجها الزمخشري على أنه جمع رامز ـ كخادم وخَدَم ـ وانتصابه على هذا ـ على الحال من الفاعل ـ وهو ضمير زكريا ـ والمفعول معاً ـ وهو الناس ـ كأنه قال: إلا مترامزين، كقوله: [الوافر]

١٤٥٠ ـ مَتَىٰ مَا تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ ... رَوَانِفُ أَلْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا[2]

وكقوله: [الكامل]

١٤٥١ ـ فَلَئِنْ لَقِيتُكَ خَالِيَيْنِ لَتَعْلَمَنْ ... أَيِّي وَأَيُّكَ فَارِسُ الأَحْزَابِ[3]؟

قوله: «كَثِيراً» نعت لمصدر محذوف، أو حال من ضمير ذلك المصدر، أو نعت لزمان محذوف تقديره: ذِكْراً كثيراً، أو زماناً كثيراً، والباء في قوله: «بِالْعَشِيِّ» بمعنى «فِي» أي: في العشي والإبكار.

والعشي: يقال من وقت زوال الشمس إلى مَغيبها، كذا قال الزمخشريُّ.

---

(١) انظر: الشواذ ٢٠، والمحرر الوجيز ١/ ٤٣٢، والبحر المحيط ٢/ ٤٧٢ والدر المصون ٢/ ٨٩.

(٢) البيت لعنترة العبسي ينظر خزانة الأدب ٤/ ٢٩٧، ٧/ ٥٠٧، ٥١٤، ٥٥٣، ٨/ ٢٢، والدرر ٥/ ٩٤، وشرح التصريح ٢/ ٢٩٤، وشرح شواهد الشافية ص ٥٠٥، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٦٠ وشرح المفصل ٢/ ٥٥، ولسان العرب (طير)، (ألا)، والمقاصد النحوية ٣/ ١٧٤ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٩١، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤٥١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٩، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٣٠١، وشرح المفصل ٤/ ١١٦، ٦/ ٨٧، وهمع الهوامع ٢/ ٦٣. والدر المصون ٢/ ٩٠.

(٣) ينظر البيت في مغني اللبيب ص ١٤١، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٢٢، وأوضح المسالك ٣/ ١٤٢، والدرر ٥/ ٣٢، وشرح الأشموني ٢/ ٣١٧، وشرح التصريح ٢/ ٤٤، ١٣٨، والمحتسب ١/ ٢٥٤، وهمع الهوامع ٢/ ٥١. والدر المصون ٢/ ٩٠.

٢١٢ ـــــــ

وقال الراغب[1]: أصل الكلمة هي البكرة ـ أول النهار ـ فاشتقَّ من لفظه لفظُ الفعل، فقيل: بكر فلان بُكُوراً ـ إذا خرج بُكْرَةً. والبَكور: المبالغ في البكور، وبَكَّر في حاجته، وابتكر وبَاكَر. [وتصور فيها][2] معنى التعجيل؛ لتقدُّمِها على سائر أوقاتِ النهار فقيل لكل مُتَعَجِّل: بَكَّر.

وظاهر هذه العبارة أن البَكَر مختص بطلوع الشمس إلى الضُّحَى، فإن أريد به من أول طلوع الفجر إلى الضحى فإنه على خلاف الأصلِ.

وقد صرح الواحديُّ بذلك، فقال: «هذا معنى الإبكارِ، ثم يُسَمَّى ما بين طلوعِ الفجر إلى الضُّحَىٰ إبكاراً كما يسمى إصْبَاحاً».

فصل

قيل: المراد بالذكر الكثير: الذكر بالقلب، وقوله: ﴿وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ﴾ محمول على الذكر باللسان.

وقيل: المراد بالتسبيح: الصلاة؛ لأنها تسمى تسبيحاً، قال تعالى: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]. ومنه سمي صلاة الظهر والعصر: صلاتي العشيّ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾﴾

إن شئت جعلتَ «إذ» نسقاً على الظرف قبله ـ وهو قوله: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَٰنَ﴾،

---

(١) ينظر: المفردات ٥٥.

(٢) في ب: وفهم منها.

٢١٤ ـــــــ

أحدها: أنه ـ تعالى ـ قبل تحريرها ـ مع كونها أنثى ـ ولم يحصل هذا لغيرها.

وثانيها: قال الحسنُ: إن أمَّها لما وضعتها ما غذَّتها طرفة عين، بل ألقتها إلى زكريا، فكان رزقُها يأتيها من الجَنَّةِ.

وثالثها: أنّه ـ تعالى ـ فرَّغها لعبادته، وكفاها أمر رِزقها.

ورابعها: أنه ـ تعالى ـ أَسْمَعَها كلام الملائكة شِفَاهاً، ولم يتَّفِق ذلك لأُنْثَىٰ غيرها.

فصل

وفي التطهير أيضاً وجوه:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ طهرها عن الكفر والمعصية، كقوله تعالى في أزواج النبي ﷺ: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وثانيها: طهرها عن مسيس الرجال.

وثالثها: طهرها عن الحيض والنفاس.

ورابعها: طهرها عن الأفعال الخسيسة.

وخامسها: طهرها عن مقال اليهود وكذبهم وافترائهم. وأما الاصطفاء الثاني، فالمراد منه أنه ـ تعالى ـ وَهَبَ لها عيسى عليه السلام من غير أب، وأَنْطَق عيسى حين انفصاله منها وحين شَهِد لها ببراءتها من التهمة، وجعلها وابنها آية للعالمين. وقال علي ـ رضي الله عنه ـ سمعت النبي ﷺ يقول: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَان، وخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ»(١) رواه وكيع وأشار وكيع إلى السماء والأرض.

وعن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مَرْيَمُ ابْنَة عمران، وآسِية ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَة عَلَى سائِر النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيد عَلَى سَائِرِ الطَّعَام»(٢).

وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «حَسْبُك مِنْ نِسَاء العَالَمِين أَرْبَعٌ: مَرْيم بِنْتُ عِمْرانَ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ»(٣).

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ١٦٥) كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج النبي ﷺ (٣٨١٥) ومسلم (٤/ ١٨٨٦) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة (٦٩ـ ٢٤٣٠) والترمذي (٥/ ٦٥٩) كتاب المناقب باب فضل خديجة (٣٨٧٧) وأحمد (١/ ٥٤، ١١٦، ١٣٢، ١٤٣) والبيهقي (٩/ ٣٦٧) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٣٢٧) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

(٢) أخرجه البخاري (٧/ ١٣٣) كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة (٣٧٦٨) ومسلم (٤/ ١٨٨٦) كتاب فضائل الصحابة باب فضل خديجة (٧٠ـ ٢٤٣١) والترمذي (٤/ ٢٤٢) كتاب الأطعمة باب فضل الثريد (١٨٣٤) وابن ماجه (٣٢٨٠) وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤٠٩) والبغوي (٧/ ٢٦٤) وابن أبي شيبة (١٢/ ١٢٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٩٩).

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٦٦٠) كتاب المناقب باب فضل خديجة (٣٨٧٨) وأحمد (٣/ ١٣٥) والحاكم (٣/ ١٥٧) وعبد الرزاق (٢٠٩١٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٥٠) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٣٠) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٤٤) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٦).

وقيل: دلَّ هذا الحديثُ على أن هؤلاء الأربع أفضلُ من سائر النساء، وهذه الآية دلت على أنَّ مريم عليها السلام أفضل من الكُلِّ. وقَول مَنْ قال: المراد أنها مُصْطَفَاةٌ على عالمي زمانها، فهذا تَركٌ للظاهر. وروى موسى بن عقبة عن كُريب عن ابن عباسٍ قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «سَيِّدَةُ نساءِ العَالَمِينَ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَة، ثُمَّ خَدِيْجَةُ، ثُمَّ آسِيَةُ»(١) حديث حسن.

قال القرطبي: خصَّ الله مريَم بما لم يؤتهِ أحداً من النساء؛ وذلك أن رُوحَ القدس كلَّمها، وظهر لها ونفخ في دِرْعها، ودنا منها للنفخة، وليس هذا لأحد من النساء، وصدَّقت بكلمات ربِّها، ولم تَسأَلْ آيةً عندما بُشرَت ـ كما سأل زكريا ـ من الآية، ولذلك سمَّاها الله ـ تعالى ـ في تنزيله: صِدِّيقةً، قال «وأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ» وقال: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢] فشهد لها بالصديقية وشهد لها بالتصديق بكلمات البشرى، وشهد لها بالقنوت؛ ولما بُشِّرَ زكريا بالغلام لحظ إلى كِبَر سِنِّه، وعقم رحم امرأته فقال: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ [آل عمران: ٤٠]، فسأل آية. وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكر، ولم يَمْسَسْها بَشَر، فقيل لها كذلك قال رَبُّكِ فاقتصرت على ذلك، وصدَّقت بكلمات ربها، ولم تسأل آية، فمن يَعْلم كُنه هذا الأمر، ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدمَ ما لها من هذه المناقب؟

قوله: ﴿يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ تقدم الكلام في القنوت عند قوله تعالى: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. وأنه طول القيام.

فإن قيل: لِمَ قدم ذكر السجود على الركوع؟

فالجواب من وجوهٍ:

أحدها: أن الواو تفيد التشريك لا الترتيبَ.

الثاني: أن غاية قُرْب العبد من ربه إذا كان ساجداً، فلما اختص السجود بهذه الفضيلة قُدِّم على بَاقِي الطَّاعَاتِ.

الثالث: قال ابنُ الأنباري: «قوله تعالى: ﴿ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ أمر بالعبادة على العموم، وقوله بَعْدَ ذلك: ﴿وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي﴾ يعني استعملي السجود في وقته اللائق به، وليس المراد أن تجمع بينهم، ثم تقدم السجود على الركوعِ».

الرابع: أن الصلاة تسمى سجوداً ـ كما قيل في قوله: ﴿وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ﴾ وفي الحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين».

وأيضاً قال: فالسجود أفضل أجزاء الصلاة، وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه مجاز مشهور.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٢) وعزاه لابن عساكر وينظر كنز العمال ١٢/ ١٤٣ـ ١٤٥.

وإذا ثبت ذلك فقوله: ﴿يَٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتِي﴾ معناه: قومي، وقوله: ﴿وَٱسۡجُدِي﴾ أمر ظاهر بالصلاة حال الانفراد، وقوله: ﴿وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ أمر بالخضوع، والخشوع بالقلب.

الخامس: لعلّ السجود في ذلك الدين كان متقدّماً على الركوع. فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: واركعي مع الراكعات؟

فالجواب: لأن الاقتداء بالرجل ـ حال الاختفاء من الرجال ـ أفضل من الاقتداء بالنساء.

وقيل: لأنه أعم وأشمل.

قال المفسّرون: لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات ـ شفاهاً ـ لمريم قامت في الصّلاة، حتى تورمت قدماها، وسالت دماً وقَيْحاً.

وقوله: ﴿وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ قيل: معناه: افعلي كفعلهم.

وقيل: المراد به الصلاة الجامعة.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يكون «ذَلِكَ» خبرَ مبتدأ محذوفٍ، وتقديره: الأمر ذلك. و ﴿مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ﴾ ـ على هذا ـ يجوز أن يكون من تتمة هذا الكلام، حالاً من اسم الإشارة، ويجوز أن يكون الوقف على «ذَلِكَ» ويكون ﴿مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ﴾ متعلقاً بما بعدَه، وتكون الجملة من «نُوحِيهِ» ـ إذ ذاك ـ إما مُبَيِّنَة وشارحة للجملة قبلها، وإما حالاً.

الثاني: أن يكون «ذَلِكَ» مبتدأ، و ﴿مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ﴾ خبره، والجملة من «نُوحِيهِ» مستأنفة، والضميرُ من «نوحِيهِ» عائد على الغيب، أي: الأمر والشأن أنا نوحي إليك الغيب ونعلمك به ونُظهرك على قصص مَنْ تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار، ولذلك أتى بالمضارع في «نُوحِيهِ». وهذا أحسن من عَوْده على «ذَلِكَ»؛ لأن عَوده على الغيب يشمل ما تقدم من القصص، وما لم يتقدم منها، ولو أعدته على «ذَلِكَ» اختص بما مَضَىٰ وتقدم.

الثالث: أن يكون «نُوحِيهِ» هو الخبر و ﴿مِنۡ أَنۢبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ﴾ على وجهَيْه المتقدمَيْن من كونه حالاً من ذلك، أو متعلقاً بـ «نُوحِيهِ».

ويجوز فيه وجه ثالثٌ ـ على هذا ـ وهو أن يُجْعَل حالاً من مفعول «نُوحِيهِ»، أي: نوحيه حال كونه بعض أنباءِ الغيبِ.

فصل

الإنباء هو الإخبارُ عما غاب عنك ـ والإيحَاء، ورد بإزاء معانٍ مختلفةٍ، وأصله إعلام في خفاء يكون بالرمز والإشارة ويتضمن السرعة.

٢١٨ ـــــــ

فالجواب: أن هذا الكلامَ ونحوه، كقوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ﴾ [القصص: ٤٦] وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ﴾ [يوسف: ١٠٢] وقوله: ﴿مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا﴾ [هود: ٤٩] ـ وإن كان انتفاؤه معلوماً بالضرورة ـ جارٍ مَجْرَى التهكُّم بمُنْكِري الوحي، يعني أنه إذا عُلِمَ أنك لم تُعَاصِر أولئك، ولم تُدارِس أحداً في العلم، فلم يبق اطلاعك عليه إلا من جهة الوَحْي.

ومعنى الآية: ذلك ـ الذي ذكرناه ـ من حديث زكريا ويحيى ومريم ـ عليهم السلام ـ من أخبار الغيب نوحيه إليك، وذلك دليلٌ على نبوة محمد ﷺ لأنه أخبر عن قصصهم ـ ولم يكن قرأ الكتب ـ وصدَّقه أهل الكتاب بذلك. ثم قال: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ﴾ أي: وما كنت يا محمد بحضرتهم ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ﴾.

أقلام: جمع قَلَم، وهو فَعَل بمعنى مفعول، أي: مَقْلُوم.

والقَلْمُ: القَطْع، ومثله: القبض بمعنى المقبوض، والنقض بمعنى المنقوض، وجمع القلم على أقلام ـ وهو جمع قِلَّة ـ وحكى ابنُ سيدَه أنه يُجْمَع على قلام ـ بوزن رِماح ـ في الكثرة.

وقيل له: قَلَم؛ لأنه يُقْلَم، ومنه قلمت ظفري ـ أي: قطعته وسويته.

قال زهير: [الطويل]

١٤٥٩ ـ لَدَىٰ أَسَدٍ شَاكِي السلاحِ مُقَذَّفٍ لَـهُ لِـبَـدٌ أَظْـفَـارُهُ لَـمْ تُـقَـلَّـمِ[1]

وقيل: سمي القَلَمُ قَلَماً، تشبيهاً بالقُلامةِ ـ وهو نَبْتٌ ضعيفٌ ـ وذلك لأنه يُرقق فيَضْعف.

فصل

في المراد بالأقلام ـ هنا ـ وجوهٌ:

أحدها: التي يُكْتَب بها، وكان اقتراعهم أن مَنْ جرى قلمُه عكس جَرْي الماء، فالحقُّ معه، فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك، فسلموا الأمر له، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: قال الربيع: أَلْقَوا عِصِيَّهم في الماء.

الثالث: قال أبو مسلم: هي السهام التي كانت الأمم يفعلونها عند المساهمة، يكتبون عليها أسماءَهُمْ، فمَنْ خرج له السهم سُلِّم إليه الأمر، قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١]. وإنما سميت هذه السهامُ أقْلاَماً؛ لأنها تُقْلَم وتُبْرَى، وكلما قَطَعْتَ شيئاً بعد شيء فقد قلمته، ولهذا يُسَمَّى ما يُكْتَب به قَلَماً.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٢٨ وشرح القصائد السبع ص ٢٧٧ وشرح القصائد العشر ص ١٩٠ والبحر ٢/ ٤٧٤ والخزانة ٣/ ١٦.

واختلفوا فيهم، فقيل: هم سَدَنَةُ[١] البيت، وقيل: هم العلماء والأحبار وكُتَّاب الوَحْي.

قوله: ﴿أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ هذه الجملة منصوبة المحل؛ لأنها مُعَلقة لفعل محذوف، ذلك الفعل في محل نصب على الحال، تقديره: يُلْقُون أقلامَهم ينظرون ـ أو يعلمون ـ أيهم يكفل مريم.

وجوز الزمخشريُّ: أن يقدَّر بـ «يقولون» فيكون مَحْكيًا به، ودل [على ذلك][٢] قوله، يُلْقُون.

وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ كقوله: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ﴾.

فصل

اختلفوا في السبب، الذي لأجله رغبوا في كفالتها، حتى تنازعوا فيها:

قيل: لأن أباها عمرانَ كان رئيساً لهم، ومتقدِّماً فيهم، فلأجل حَقِّ أبيها رغبوا في كفالتها.

وقيل: لأن أمَّها حرَّرَتْها لعبادة الله ـ تعالى ـ ولخدمة بيته، فلأجْل ذلك حرصوا على التكفُّل بها. وقيل: لأنهم وجدوا أمرها وأمر عيسى مبيَّناً في الكتب الإلهيةِ، فلهذا السببِ اختصموا في كفالتها.

فصل

دلَّت هذه الآية على إثبات القُرْعة، وهي أصل في شَرْعِنا لكل من أراد العدل في القسمة.

قال القرطبيُّ: وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجة؛ ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم، وترتفع الظِّنَّةُ عمن يتولى قسمتهم، ولا يفضل أحدٌ منهم على صاحبه[٣]، وقد ورد الكتاب والسنة بالقرعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا معنى لها، وزعموا أنها تُشْبِه الأزلام التي نَهَىٰ اللَّهُ عنها.

قال أبو عبيد: «وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد صلّى الله عليهم وسلّم».

قال ابنُ المُنْذِرِ: «واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء».

فصل

قال القرطبيُّ: دلَّتْ هذه الآية على أن الخالةَ أحقُّ بالحضانةِ من سائر القَرَابَاتِ ما

---

(١) في أ: خزنة. (٢) في ب: عليه. (٣) في أ: أحد.

عدا الجَدَّة، وقد قضى النبي ﷺ بابنة حمزة لجعفر ـ وكانت خالتها عنده ـ وقال: «الخالة بِمَنْزِلَةِ الأمِّ».

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ في هذا الظرف أوجهٌ:

أحدها: أن يكون منتصباً بـ «يَخْتَصِمُونَ».

الثاني: أنه بدل من «إذْ يَخْتَصِمُونَ» وهو قول الزجاج.

وفي هذين الوجهين بُعْدٌ؛ حيث يلزم اتحاد زمان الاختصام، وزمانِ قَوْل الكلام، ولم يكن ذلك؛ لأن وقت الاختصام كان صغيراً جِدًّا، ووقت قولِ الملائكةِ بعد ذلك بأحْيَانٍ.

قال الحسنُ: إنها كانت عاقلة في حال الصِّغَرِ، وإن ذلك كان من كراماتها. فإن صحَّ ذلك صحَّ الاتحاد، وقد استشعر الزمخشريُّ هذا السؤال، فأجاب بأن الاختصام والبشارة وقَعَا في زمان واسعٍ، كما تقول: لقيته سنةَ كذا، يعني أن اللقاءَ إنما يقع في بعض السنة فكذا هذا.

الثالث: أن يكون بدلاً من ﴿وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ ـ أولاً ـ وبه بدأ الزمخشريُّ ـ كالمختار له ـ وفيه بعد لكثرة الفاصل بين البدلَ والمبدل منه.

الرابع: نصبه بإضمار فعل.

الخامس: قال أبو عبيدة: «إذْ ـ هنا ـ صلة زائدة». والمراد بالملائكة هنا: جبريل عليه السلام لما قررناه وقد تقدم الكلام في البشارة.

فصل

قال القرطبيُّ: «قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾ دليل على نبوتها مع ما تقدم من كونها أفضل نساءِ العالمين، وأن الملائكة قد بلّغتها الوحي عن الله ـ عز وجل ـ بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلّغت سائر الأنبياءِ، فهي إذاً نَبِيّة، والنبيُّ أفضل من الوليّ». وقال ابنُ الخطيب: ذلك كرامة لها؛ إذ ليست نبية؛ لاختصاص النبوةِ بالرجال، وقال جمهورُ المعتزلة؛ ذلك معجزة لعيسى ـ عليه السلامُ ـ.

قال ابنُ الْخَطِيْبِ: وهو عندنا إرهاصٌ لعيسى، أو كرامة لمريم.

قوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ في محل جر؛ صفة لـ «كَلِمَةٍ» و «مِنْ» ليست للتبعيض؛ إذ لو كان كذلك، لكان الله ـ تعالى ـ مُتبعِّضاً مُتجزِّئاً ـ تعالى الله عن ذلك ـ بل لابتداء الغاية؛ لأن كلمة الله مبدأ لظهوره وحدوثه، والمراد بالكلمة ـ هنا ـ عيسى ـ لوجوده بها وهو قوله: كن فهو من باب إطلاقِ السبب على المُسَبّبِ.

فإن قيل: أليس كل مخلوق، فهو يخلق بهذه الكلمة؟

فالجوابُ: نَعَمْ، إلا أن ما هو السبب المتعارَف كان مفقوداً في حق عيسى ـ عليه السلام ـ فكان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتم، فجعل هذا التأويل كأنه نفس الكلمة، كمن غلب عليه الجود والكرم يُقال على سبيل المبالغة ـ: إنه نفس الجود ومَحْض الكرم، فكذا ها هنا.

وأيضاً فإن السلطان قد يُوصَف بأنه ظلُّ اللَّهِ، ونور اللَّهِ ـ إذا أظهر لهم ظل العدل، ونور الإحسانِ، فكذا عيسى ـ عليه السلام ـ لما كان سبباً لظهور كلام الله ـ تعالى ـ بكثرة بياناته، وإزالة الشبهاتِ والتحريفات عنه، فسُمِّيَ بكلمة الله على هذا التأويل.

فصل

حدوث الولد من غير نطفة الأب مُمكن، أما على أصول المسلمين، فظاهر؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على كل الممكنات، وإذا خلق آدمَ من غير أمٍّ ولا أبٍ، فخَلْقُه عيسى ـ عليه السلام ـ من غير أب أولَىٰ، وأما على أصول الفلاسفة فإنهم اتفقوا على أنه لا يمتنع حدوث الإنسان على سبيل التولُّد؛ لامتزاج العناصر الأربعة على القدر الذي يناسب بَدَنَ الإنسان، وعند امتزاجها يجب حدوث الكيفية المزاجية، وعند حصول الكيفية المزاجية، يجب تعلُّق النفس، فثبت أن حدوث الإنسان ـ على سبيل التولد ـ معقول ممكن، وأيضاً إنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد ـ كتولُّد الفأر عن المدر، والحيَّات عن الشعر، والعقارب عن الباذَروج ـ وإذا كان كذلك فتولُّد الولَدِ لا عَنِ أبٍ أوْلَى ألا يكون ممتنعاً. وأيضاً، فإن التخيُّلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث الكثيرة كما أن تصور حدوث المنافي، يوجب حصول كيفية الغضب، ويوجب حصول السخونة الشديدة في البدن، وكما أن اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض، قدر الإنسان على المشي عليه، ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المشي عليه، بل كلما يمشي سقط، وما ذاك إلا لأن تصور السقوط يوجب حصول السقوط، وقد ذكر الفلاسفة أمثلة كثيرة لهذا الباب، فما المانع أن يقال: إنها لما تخيلت صورةَ جبريل عليه السلام [كفى ذلك في علوق][1] الولد في رحمها، وإذا كانت هذه الوجوهُ ممكنةً كان القول بحدوث عيسى ـ من غير أبٍ ـ غير ممتنع.

قوله: ﴿ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى﴾ اسمه مبتدأ، والمسيح خبره، وعيسى بدل منه، أو عطف بيان.

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون خبراً آخرَ؛ لأن تعدد الأخبار يوجب تعدد المبتدأ، والمبتدأ مفرد ـ وهو قوله: اسمه ـ ولو كان «عِيسَىٰ» خبراً آخر لكان أسماؤه أو أسماؤها ـ على تأنيث الكلمة» وأما من يجيز ذلك فقد أعرب «عِيسَىٰ» خبراً ثانياً، وأعربه

(١) في أ: إن حصل.

بعضهم خبرَ مبتدأ محذوفٍ ـ أي: هو عيسى.

ويجوز على هذا الوجه وَجْهٌ رابعٌ، وهو النَّصْب بإضمار أعني؛ لأن كل ما جاز قطعه رفعاً جاز قطعه نصباً، والألف واللام في المسيح للغلبة كهي في الصعق والعيُّوق وفيه وجهان:

أحدهما: أنه فَعِيل بمعنى فاعل، فحُوِّلَ منه مبالغةً.

قيل: لأنه يمسح الأرض بالسياحة، أي: يقطعها ومنه: مسح القسام الأرض وعلى هذا المعنى يجوز أن يقالَ لعيسى: مِسِّيح ـ بالتشديد ـ على المبالغة، كما يقال: رجل شريب.

وقيل: لأنه يمسح ذا العاهةِ فَيَبْرَأُ ـ قاله ابن عباس.

وقيل: كان يمسح رأسَ اليتيم[1].

وقيل: يلبس المسح فسمي بما يثوب إليه.

وقيل: إنه فَعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه مُسِحَ بالبركة[2].

وقيل لأنه مُسِح من الأوزار والآثام[3]، أو لأنه مَسِيح القَدَم لا أَخْمَصَ له[4].

قال الشاعر: [الرجز]

١٤٦٠ ـ بَاتَ يُقَاسِيهَا غُلامٌ كَالزَّلَمْ مُدَمْلَجُ السَّاقَيْنِ مَمْسُوحُ الْقَدَمْ[5]

أو لمسح وَجْهِهِ بالمَلاحة، قال: [الطويل]

١٤٦١ ـ عَلَى وَجْهِ مَيٍّ مِسْحَةٌ مِنْ مَلاَحَةٍ .....[6]

أو لأنه كان ممسوحاً بدُهْنٍ طاهرٍ مبارَكٍ، تُمْسَح به الأنبياء، ولا يُمْسَح به غيرُهم، قالوا: وهذا الدهن من مسح به وقتَ الولادة فإنه يكون نبيًّا، أو لأنه مَسَحَهُ جبريلُ بجَنَاحه

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٤٤).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤١٤) عن سعيد بن جبير.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٤٤).

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) البيت لشريح بن شرحبيل ونسب للأغلب العجلي ونسب للأخفش بن شهاب ونسب لرشيد بن رميض ينظر تفسير الطبري ٩/ ٤٧٣ وزاد المسير ٢/ ٢٧١ والصحاح ٥/ ١٩٤٣ والبحر المحيط ٢/ ٤٦٠ وتاج العروس ٨/ ٣٢٧ والدر المصون ٢/ ٩٤.

(٦) صدر بيت لذي الرمة وعجزه:

وتحت الثياب الخزي إن كان باديا

ينظر ديوانه ٣/ ١٩٢١ والخزانة ١/ ٥٢ والأغاني ١٦/ ١٢٠ وأمالي الزجاجي (٥٧) والشعر والشعراء ١/ ٥٣٤ والتهذيب ٤/ ٣٤٩ ومعاهد التنصيص ٣/ ٢٦١ والدر المصون ٢/ ٩٤.

وقت الولادة؛ صوناً له عن مَسِّ الشيطان. أو لأنه خرج من بطن أمه مَمْسُوحاً بالدُّهْن.

والثاني: أنّ وزنه مَفْعِل ـ من السياحة ـ وعلى هذا تكون الميمُ فيه زائدة، وعلى هذا كلِّه، فهو منقول من الصفة.

وقال أبو عمرو بن العلاء: المَسِيح: الملك.

وقال النَّخَعِيُّ: المسيح: الصديق. ويكون المسيح بمعنى: الكذَّاب، وبه سُمِّي الدجال، والحرف من الأضداد.

وسمي الدجَّال مَسِيحاً لوجهَيْن.

أحدهما: أنه ممسوح إحدى العينَيْن.

الثاني: أنه يَمْسَح الأرضَ ـ أي يقطعها ـ في المدةِ القليلةِ، قالوا: ولهذا قيل له: دَجَّال؛ لضَرْبه الأرضَ، وقَطْعِه أكثر نواحيها. يقال: قد دَجَل الرجلُ ـ إذا فعل ذلك.

وقيل: سُمِّي دَجَّالاً من دَجَّل الرجل إذا موَّه ولبَّس.

قال أبو عبيدٍ واللَّيْث: أصله ـ بالعبرانية ـ مَشِيحَا، فغُيِّر.

قال أبو حيان: «فعلى هذا يكون اسماً مرتجلاً، ليس مُشْتَقاً من المَسْح، ولا من السياحة».

قال شهاب الدينِ: «قوله: ليس مشتقاً صحيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مُرْتَجَلاً ولا بد، لاحتمال أن يكون في لغتهم مَنْقُولاً من شيء عندهم».

وعيسى أصله: يسوع، كما قالوا في موسى: أصله موشى، أو ميشا ـ بالعبرانية.

فيكون من الاشتقاق الأوسط لأنه يُشْتَرط فيه وجود الحروف لا ترتيبها، والأكبر يُشترط فيه أن يكون في الفرع حرفان، والأصغر يُشْتَرط فيه أن يكون في الفرع حروف الأصل مرتَّبَةً.

وعيسى اسم أعجمي، فلذلك لم يَنْصَرف ـ في معرفة ولا نكرة ـ لأنَّ فيه ألفَ تأنيث، ويكون مُشْتَقاً من عاسه يعوسه، إذا سَاسَه وقام عليه.

وأتى الضمير مذكَّراً في قوله: «اسْمُهُ» وإن كان عائداً على الكلمة؛ مراعاةً للمعنى؛ إذ المراد بها مذكَّر.

وقيل ـ في الدَّجال ـ: مِسِّيح ـ بكسر الميم وشد السين، وبعضهم يقوله كذا بالخاء المعجمة، وبعضهم يقوله بفتح الميم والخاء المعجمة ـ مُخَفَّفاً ـ والأول هو المشهور؛ لأنه يمسح الأرض ـ أي: يطوفها ـ ويدخل جميعَ بلدانِها إلا مكةَ والمدينةَ وبيتَ المقدسِ، فهو فعيل بمعنى فاعل. والدَّجَّال يمسح الأرضَ محنة وابنُ مريمَ يمسحها مِنْحَةً. وإن كان سُمِّي مسيحاً؛ لأنه ممسوح العين فهو فعيل بمعنى مفعول.

قال الشاعر: [الرجز]

١٤٦٢ ـ ..... إِذَا الْـمَـسِـيـحُ يَـقْـتُـلُ الْـمَـسِـيـحَـا[1]

فصل

«ابنُ مريم» يجوز أن يكون صفة لـ «عيسَىٰ» قال ابن عطية: وعيسى خبر لمبتدأ محذوف، ويدعو إلى هذا كون قوله: «ابن مريم» صفة لعيسى؛ إذْ قد أجمع الناسُ على كَتْبِهِ دون ألفٍ. وأما على البدل، أو عطف البيان فلا يجوز أن يكون «ابْنُ مَريمَ» صفة لـ «عِيسَىٰ» لأن الاسم ـ هنا ـ لم يُرَدْ به الشخص. هذه النزعة لأبي علي. وفي صدر الكلام نظرٌ. انتهى.

قال شهابُ الدِّيْنِ: «فقد حَتَّم كونه صفة؛ لأجل كَتْبِهِ بغير ألف، وأما على البدل، أو عطف البيان فلا يكون «ابْنُ مَرْيَمَ» صفة لـ «عِيسَىٰ» يعني: بدل عيسى من المسيح، فجعله غير صفة له مع وجود الدليل الذي ذكره، وهو كتبه بغير ألف».

وقد منع أبو البقاء أن يكون «ابْنُ مَرْيَمَ» بدلاً أو صفة لـ «عِيسَىٰ» قال: «لأن «ابْن مَرْيَمَ» ليس بالاسم ألا ترى أنك لا تقول: اسم هذا الرجل ابن عمرو ـ إلا إذا كان قد عُلِّق عَلَماً عليه».

قال شهاب الدينِ: «وهذا التعليل الذي ذكره إنما ينهض دليلاً في عدم كونه بدلاً، وأما كونه صفة، فلا يمنع ذلك، بل إذا كان اسماً امتنع كونه صفة؛ إذ يصير في حكم الأعلامِ، وهي لا يُوصف بها، ألا ترى أنك إذا سميت رجلاً بـ «ابن عمرو» امتنع أن يقع «ابن عمرو» صفة والحالة هذه».

قال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: لِمَ قِيلَ: ﴿ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾ وهذه ثلاثة أشياء، الاسم عِيسَىٰ، وأما المسيح والابن فلَقَب، وصفة؟

قلت: الاسم للمسمَّى يُعْرَف بها، ويتميَّزُ من غيره، فكأنه قِيلَ: الذي يُعْرَف به ويتميز ممن سواه مجموع هذه الألفاظِ الثلاثةِ».

فظهر من كلامه أن مجموع الألفاظِ الثلاثة أخبار عن اسمه، بمعنى أنَّ كُلاً منها ليس مُستَقِلاً بالخبريَّةِ، بل هو من باب: هذا حُلْوٌ حَامِضٌ [وهذا أعسر يسرا][2].

ونظيره قول الشاعر: [الخفيف]

١٤٦٣ ـ كَيفَ أَصْبَحْتَ كَيفَ أَمْسَيْتَ مِمَّا يَـزْرَعُ الْـوُدَّ فِـي فُـؤادِ الْـكَـرِيـمِ[3]

---

(١) ينظر: مجمع البيان ٣/ ٨٠، واللسان (مسح)، وتهذيب اللغة ٤/ ٣٤٧، والقرطبي ٤/ ٨٩.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الخصائص ١/ ٢٩٠، ٢/ ٢٨٠، والدرر ٦/ ١٥٥، والأشباه والنظائر ٨/ ١٣٤، وشرح الأشموني ٢/ ٤٣١، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤١، وديوان المعاني ٢/ ٢٢٥، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٠، ورصف المباني ص ٤١٤، والدر المصون ٢/ ٩٥.

أي مجموع كيف أصبحت، وكيف أمسيت.

فكما جاز تعدُّد المبتدأ لفظاً ـ من غير عاطف ـ والمعنى على الْمَجْمُوعِ، فكذلك في الْخَبَرِ.

وقد أنشدوا عليه أبياتاً كقوله: [الرجز]

١٤٦٤ ـ مَنْ يَكُ ذَا بَتٍّ فَهَذَا بَتِّي مُقَيِّظٌ، مُصَيِّفٌ، مُشَتِّي[1]

وقد زعم بعضهم أن «المَسِيح» ليس باسم لَقَب له، بل هو صفة كالضَّارِبِ والظريف، قال: وعلى هذا ففي الكلام تقديمٌ وتأخِيرٌ؛ إذ «الْمَسِيحُ» صفةٌ لـ «عِيسَىٰ» والتقدير: اسمه عيسى المسيح». وهذا لا يجوز أعني: تقديم الصفة على الموصوف ـ لكنه يعني: أنه صفة له في الأصل، والعرب إذا قدَّمت ما هو صفة في الأصل جعلوه مبيناً على العامل قَبْلَهُ، وجعلوا الموصوف بدلاً من صفته في الأصل، نحو قوله: [الرجز]

١٤٦٥ ـ وَبِالطَّوِيلِ الْعُمْرِ عُمْراً حَيْدَرَا .....[2]

الأصل: وبالعمر الطويل، هذا في المعارفِ، وأما في النَّكِرَاتِ، فينصبون الصفةَ حالاً.

وقال أبو حيَّان: «ولا يصح أن يكون «الْمَسِيحُ» ـ في هذا التَّركيبِ ـ صفة؛ لأن المُخْبَر به ـ على هذا لفظ «عِيسَىٰ» والمسيح من صفة المدلول، لا من صفة الدَّالِّ؛ إذ لفظ «عيسَىٰ» ليس المسيح».

ومن قال: إنهما اسمانِ، قال: تَقَدَّمَ المسيحُ على عيسى؛ لشهرته.

قال ابن الأنباريّ: وإنما بدأ بلقبه؛ لأن المسيح أشهرُ من عيسى؛ لأنه قَلَّ أن يقع على سَمِيٍّ، فيشتبه به، وعيسى قد يقع على عدد كثيرٍ، فقدَّمه لشهرته، ألا ترى أن ألقاب الخلفاء أشهر من أسمائهم، فهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لَقَبٌ، لا اسمٌ.

قال أبو إسحاق: «عيسى معرب من أيسوع، وإن جعلته عربياً لم ينصرفْ في معرفة ولا نكرة؛ لأن فيه ألفَ التأنيثِ، ويكون مشتقاً من عاسه يعوسه: إذا ساسه وقام عليه».

قال الزمخشريُّ: «ومُشْتَقُّهُمَا ـ يعني المسيح وعيسَىٰ ـ من المَسْح والعَيْس كالراقم على الماء»، وقد تقدم الكلام على عيسى ومريم واشتقاقهما في سورة البقرة[3].

وقوله: ﴿وَجِيهًا﴾ حال، وكذلك قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ﴾ وقوله: ﴿وَيُكَلِّمُ﴾ وقوله: ﴿مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ هذه أربعة أحوالٍ انتصبت عن قوله: «بِكَلِمَةٍ». وإنما ذَكَّر الحالَ؛ حملاً

---

(١) البيت لرؤبة ينظر ديوانه ص ١٨٩ والدرر ١/ ٨، والأشموني ١/ ٢٢٢ والكتاب ٢/ ٤. وابن يعيش ١/ ٩٩ والهمع ١/ ١٠٨ ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٧ والإنصاف ٢/ ٧٢٥ والجمهرة ١/ ٢٢ والدر المصون ٢/ ٩٥.

(٢) تقدم.

(٣) آية ٨٧.

على المعنى؛ إذ المعنى المرادُ بها: الولد والمُكَوَّن، كما ذكَّر الضميرَ في «اسْمُهُ».

فالحال الأولى جِيءَ بها على الأصل ـ اسماً صريحاً ـ والباقية في تأويله. والثانيةُ: جار ومجرور، وأتى بِهَا هكذا؛ لوقوعها فاصلةً في الكلام، ولو جِيءَ بها اسماً صريحاً، لفات مناسبة الفواصل. والثالثة جملة فعليَّة، وعطف الفعل على الاسم؛ لتأويلِهِ به، وهو كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ [الملك: ١٩]، أي: وقَابضات، ومثله في عطفِ الاسم على الفعل؛ لأنه في تأويله، قولُ النابغة: [الطويل]

١٤٦٦ ـ فَأَلْفَيْتُهُ يَوْماً يُبِيرُ عَدُوَّهُ وَمُجْرٍ عَطَاءَ يَسْتَحِقُّ الْمَعَابِرَا[1]

وقال الآخر: [الرجز]

١٤٦٧ ـ بَاتَ يُغَشِّيهَا بِعَضْبٍ بَاتِرِ يَقْصِدُ فِي أَسْوُقِهَا وَجَائِرِ[2]

والمعنى: مُبِيراً عدوه، وقاصداً.

وجاء بالثالثة جملة فعلية؛ لأنها في رُتْبتها، إذ الحالُ وَصْفٌ في المعنى، وقد تقدم أنه إذا اجتمعَ صفات مختلفة في الصراحةِ والتأويل قُدِّم الاسمُ، ثمَّ الظرفُ ـ أو عديلهُ ـ ثم الجملةُ. فكذا فعل هنا، فقدم الاسم ـ وهو ﴿وَجِيهًا﴾ ـ ثم الجار والمجرور، ثم الفعل، وأتى به مضارعاً؛ لدلالته على التجدُّد وقتاً مؤقتاً، بخلاف الوجاهةِ، فإنَّ المرادَ ثبوتها واستقرارها، والاسمُ مُتَكَفِّلٌ بذلِك، والجار قريبٌ من المفرد، فلذلك ثَنَّىٰ به، إذ المقصودُ ثبوتُ تَقْرِيبِهِ.

والتضعيف في «الْمُقَرَّبِينَ» للتعدية، لا للمبالغةِ؛ لما تقدم من أن التضعِيفَ للمبالغة لا يُكْسِبُ الفعلَ مفعولاً، وهذا قد أكسبه مفعولاً ـ كما ترى ـ بخلاف: قَطَّعْتُ الأثوابَ، فإنَّ التعدي حاصل قبل ذلك.

وجيء بالرابعة ـ بقوله: ﴿مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ مراعاةً للفاصلةِ، كما تقدم في «الْمُقَرَّبِينَ».

والمعنى: إنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بهذه الكلمةِ موصوفةً بهذه الصفاتِ الجميلةِ.

ومنع أبو البقاء أن تكونَ أحوالاً من «الْمَسِيحِ» أو من «عِيسَىٰ» أو من «ابْن مرْيَمَ» قال: «لأنها أخبارٌ، والعاملُ فيها الابتداءُ، أوالمبتدأ، أو هما، وليس شيءٌ من ذلك يعملُ في الحالِ».

ومنع أيضاً ـ كونَهَا حالاً من الهاء في «اسْمُهُ» قال: «للفصل الواقعِ بينهما، ولعدمِ العاملِ في الحال».

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٧١، رصف المباني ص ٤١١، شرح ابن عقيل ص ٥٠٥، المقاصد النحوية ٤/ ١٧٦ والدر المصون ٢/ ٩٦.

(٢) ينظر الأشموني ٣/ ١٢٠ ومعاني الفراء ١/ ٢١٣ وابن الشجري ٢/ ١٦٧ والخزانة ٥/ ١٤٠ وشرح الكافية ١/ ٢٢٨ ومعاني الزجاج ١/ ٤١٧ والدر المصون ٢/ ٩٦.

قال شهابُ الدينِ[١]: «ومذهبهُ ـ أيضاً ـ أنَّ الحالَ لا يجيءُ مِنَ المُضَافِ إليهِ، وهو مرادُهُ بقولِهِ: ولعدم العامل. وجاءت الحالُ من النكرةِ؛ لتخصُّصِها بالصفة بعدها. وظاهرُ كلام الواحديِّ ـ فيما نقَلهُ عن الفرَّاء ـ أنَّها يجوز أن تكون أحوالاً من «عِيسَىٰ» فإنَّه قال: والقرَّاء تسمِّي هذا قَطْعاً، كأنه قال: عيسى ابن مريم الوجيه، قطعَ منه التعريف. فظاهرُ هذا يُؤذِنُ بأنَّ ﴿وَجِيهًا﴾ من صفةِ «عِيسَىٰ» في الأصلِ، فقطع عنه، والحالُ وصفٌ في المعنى».

والوجيه: ذو الجاه، وهو القوةُ، والمنعةُ، والشرفُ.

وجمع «وَجيه» وُجَهاءُ، ووِجَاهٌ، يقال: وَجُهَ الرَّجُلُ يوجه وجاهة، فهو وجيه ـ إذا صارت له منزلةٌ رفيعةٌ عند الناسِ.

وقال بعضهم: الوجيهُ: الكريمُ.

و «كَهْلاً» من قولهم: اكتهلت الدوحة، إذا عَمَّها النَّوْرُ ـ والمرأة كهلة.

وقال الراغب: «والكهل: مَنْ وَخَطَه الشَّيْبُ، واكتهل النباتُ: إذا شارف اليُبُوسَةَ مشارفةَ الكهل الشَّيْبَ».

وأنشد قولَ الأعشى ـ في وَصْف رَوْضَةٍ بأكمل أحوالها ـ: [البسيط]

١٤٦٨ ـ يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مِنْهَا كَوْكَبٌ شَرِقٌ مُؤَزَّرٌ بِعَمِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ[٢]

وقد تقدم الكلام في تنقُّل أحوالِ الولدِ من لدُنْ كونهِ في البطن إلى شيخوخته، عند ذِكْر «غلام».

وقال بعضهم: «ما دامَ في بطن أمِّه، فهو جنين، فإذا وُلِدَ فوليد، فإذا لم يستتمّ الأسبوع فصديغٌ؛ وما دام يرضع فهو رضيع، ثم هو فَطِيمٌ ـ عند الفِطَام ـ وإذا لم يرضع؛ فجَحْوَش، فإذا دبَّ ونما: فدراج، فإذا سقطت رواضِعهُ فثَغور ومثغور، [فإذا نبتت أسنانُه بعد السقوط فمُثَّغِر ـ بالتاء والثاء][٣]، فإذا جاوز العشر: فمترعرع، وناشىء. فإذا رَاهَق الحُلم: فيافع، ومُراهق. فإذا احتلم فحَزَوَّر. والغلام يُطْلَق عليه في جميع أحواله بعد الولادة، فإذا اخضر شارُبه، وسال عذاره: فباقِل، فإذا صار ذا لِحْيَةٍ: فمُتَّى وشارخ، فإذا اكتملت لحيته؛ فمُجْتَمِع، ثم هو من الثلاثين إلى الأربعين شابّ، ومن الأربعين إلى ستين كهل»، ولأهل اللغة عبارات مختلفة في ذلك، وهذا أشهرها.

فإن قيل: المستغرب إنما هو كلام الطفل في المَهْد، وأما كلام الكهول فغير مُسْتَغْرَب.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٩٦.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (٥٧) والمشكل (١٣٦) والصناعتين ٢١٢ واللسان (كهل) وأمالي المرتضى ١/ ٢٢١ والدر المصون ٢/ ٩٧.

(٣) سقط في أ.

فالجوابُ من وجوهٍ:

أحدها: قالوا: لم يتكلم صبيٌّ في المهد، وعاش، أو لم يتكلمْ أصلاً، بل يبقى أخرس أبداً، فبشَّر اللَّهُ مريم بأن هذا يتكلم طفلاً، ويعيش حتى يكلم الناس في كهولته، ففيه تَطْمِينٌ لخاطرِها.

وثانيها: قال الزَّمخْشَريُّ وأبو مسلم: «يكلم الناس طفلاً وكهلاً ومعناه يتكلم في هاتين الحالتين كلامَ الأنبياءِ، من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة».

وثالثها: يكلم الناسَ مرةً واحدةً في المهدِ؛ لإظهار بَرَاءةِ أمِّه، ثم عند الكُهُولةِ يتكلم بالوحي والنبوة.

ورابعها: قال الأصَمُّ: المراد منه: بيان أنه يبلغ من [الصِّبَا، إلى][1] الكهولة.

وخامسها: أنّ المرادَ منه الرد على وَفْد نجرانَ في قولهم: إن عيسى كان إلٰهاً، فإنه منقلب في الأحوال من الصِّبَا إلى الكهولة، والتغيُّر على الإلٰهِ محال.

فإن قيل: قد نقل أن عُمْر عيسى ـ لما رُفِع ـ كان ثلاثاً وثلاثين سنةً وأشْهُراً، وعلى هذا التقدير، فلم يبلغْ سِنَّ الكهولةِ.

فالجوابُ: قد بيَّنَّا أن الكهلَ ـ في اللُّغةِ ـ عبارة عن الكامل التام، وأكمل أحوال الإنسان ما بين الثلاثين إلى الأربعين ـ فصَحَّ وصْفُه بكونه كَهْلاً.

وقال الحُسَيْن بنُ الفَضْل البَجَلِيُّ: «ويكون كهلاً بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان، ويكلم الناسَ، ويقتل الدَّجَّالَ، قال: وفي الآية نص على أنه ـ عليه السلامُ ـ سينزل إلى الأرض».

و «وَجِيهاً» اشتقاقه من الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء. والجاه مقلوب منه، فوزنه «عَفل».

قوله: ﴿فِي ٱلدُّنْيَا﴾ متعلق بـ «وَجِيهاً»؛ لما فيه من معنى الْفِعْلِ، ومعنى كونه ﴿وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا﴾ بسبب النبوة، و «في الآخرة» بسبب عُلُوِّ المنزلة.

وقوله: ﴿فِي ٱلدُّنْيَا﴾ بأنه مُسْتَجَاب الدعاء، ويُحْيي الموتى، ويُبْرِىء الأكمه والأبْرَصَ بدعائه، وفي الآخرة بأنه يشفع في المُحِقِّين من أمته.

وقيل: في الدنيا؛ لأنه مبرأ من العيوب التي وَصَفَتْه اليهودُ بها، وفي الآخرة بكثرة ثوابه وعُلُوِّ درجته.

فإن قيل: كيف كان وجيهاً في الدنيا، واليهود عاملوه بما عاملوه؟

والجوابُ: أنه ـ تعالى ـ سمَّى موسى ـ عليه السلامُ ـ بالوجيه، مع أن اليهودَ طعنوا

---

(١) في أ: حال.

فيه، وآذَوْهُ إلى أن برأه اللَّهُ مما قالوا، ولم يقدح ذلك في وجاهته، فكذا هنا.

قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ﴾ قيل: كان هذا مَدْحاً عظيماً للملائكة؛ لأنه أَلْحَقَه بمثل مَنْزِلَتهمْ، وهو دليل لمن جعل الملائكة أفضل.

وقيل: معناه: سيُرْفَع إلى السماء بمصاحبة الْمَلاَئِكَةِ.

وقيل: ليس كل وجيه في الآخرة يكون مُقَرَّباً؛ لأن أهل الجنة تتفاوت درجاتُهم.

وقوله: ﴿وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ﴾ الواو للعطف على قوله: «وَجِيهاً»، والتقدير: وجيهاً ومُكَلِّماً.

قال ابن الخطيب: وهذا عندي ضعيفٌ؛ لأن عطف الجملة الفعلية على الاسمية غير جائز إلا لضرورة [أو لفائدة][1]، والأوْلَى أن يُقال: تقدير الآيةِ: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، الوجيه في الدنيا والآخرةِ، المعدود من المقرَّبينَ، وهذا المجموع جملة واحدة، ثم قال: ﴿وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ﴾. فقوله: ﴿وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ﴾ عطف على قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾.

وأجيب بأن هذا خطأ؛ لأنه إن أراد العطف على جملة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾ فهي جملة اسمية فقد عطف الفعلية على الاسمية، فوقع فيما فَرَّ منه. وإن أراد العطفَ على «يُبَشِّرُكِ» فهو خطأ؛ لأن المعطوف على الخبر خبر ـ و «يُبَشِّرُكِ» خبر ـ فيصير التقدير: إن الله يكلم الناسَ في المهدِ، والصواب ما قالوه من كونه حالاً، وأن الجملة الحالية إذا كانت فعلاً فهي مقدرة بالاسم، فجاز العطف.

قوله: ﴿فِي ٱلْمَهْدِ﴾ يجوز فيه وَجْهَان:

أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف؛ على أنه حال من الضمير في ﴿وَيُكَلِّمُ﴾ أي: يكلمهم صَغِيراً، و «كَهْلاً» على هذا نسق على هذه الحال المؤوَّلة فعلى هذا تكون خمسة أحوال.

والثاني: أنه ظرف لـ «يُكَلِّمُ» كسائر المنفصلات، و «كَهلاً» على هذا نَسَق على «وَجِيهاً» فعلى هذا يكون خَمْسَةَ أحْوَالٍ.

والكهل: هو مَنْ بلغ سِنَّ الكُهُولة، وأولها ثلاثون.

وقيل: اثنان وثلاثون.

وقيل: ثلاث وثلاثون.

وقيل: أربعون. وآخرها: خمسون.

وقيل: ستون. ثم يدخل في سن الشَّيْخُوخَةِ. واشتقاقه من: اكتهل النبات ـ إذا علا وارتفع ـ ومنه الكاهل.

---

(١) سقط في ب.

وقال صاحبُ المُجْمَلِ: «أكهل الرجل: وَخَطَهُ الشَّيْبُ».

فصل

كلامه ـ عليه السلام ـ في المَهْد هو قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٠ ـ ٣٣].

وحكي عن مجاهدٍ قال: قالت مريم: كنت إذا خلوتُ أنا وعيسى حدَّثني وحدّثته، فإذا شغلني عنه إنسان كان يُسَبِّحُ في بطني وأنا أسمعُ.

فصل

ذكر القرطبيُّ في تفسيره عن ابن أبي شيبةَ بسنده، قال: «لم يتكلمْ في الْمَهْدِ إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، وصاحب يوسف، وصاحب جُرَيْج». [وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم، وصاحب جريج وصاحب الجبار»[(١)]][(٢)].

وقال الضَّحَّاكُ: «تكلم في المهد ستة شاهد يوسف، وصبيّ ماشطة امرأة فرعون، وعيسى، ويحيى، وصاحب جريج»[(٣)] ولم يذكر صاحب الأخدود، فأسقط صاحب الأخدود، وبه يكون المتكلمون سبعةً.

قال القرطبيُّ: «ولا معارضة بين هذا وبين قوله ـ عليه السلام ـ: «لَمْ يَتكلَّمْ في المَهْدِ إلاَّ ثَلاثَةٌ» بالحصر ـ فإنه أخبر بما كان في علمه مما أوحِي إليه في تلك الحالِ، ثم بعد هذا أعلمه الله ـ تعالى ـ بما شاء من ذلك، فأَخْبَرَ به.

والمهدُ: ما يُهَيَّأُ للصَّبِيِّ أن يربى فيه، من مَهَّدت له المكان ـ أي: وطَّأته وليَّنته له ـ وفيه احتمالانِ: أحدهما يُحتمل أن يكون أصله المصدر، فُسمِّي به المكانُ، ويحتمل أن يكون بنفسه اسم مَكان غير مصدر. وقد قرىء: مَهْداً ومِهَاداً في طه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قال ابن الخطيب [قوله: وكهلاً يدل على أنه يكلم الناس بعد الكهولة، وذلك بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان.

قال الحسين بن الفضل: في الآية نص على نزوله إلى الأرض وقد][(٤)] أنكرت النصارَى كلامَ المسيح ـ عليه السلام ـ في المَهْد، واحتجوا ـ على صحة قولهم بأن كلامه من أعْجب الأمور وأغربها، ولا شك أن هذه الواقعةَ لو وقعت لوجب أن يكون وقوعُها

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٠) كتاب الأنبياء: باب واذكر في الكتاب مريم (٣٤٣٦) ومسلم (٤/ ١٩٧٦) وأحمد (٢/ ٣٠١، ٣٠٧، ٣٠٨).

(٢) سقط في ب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» «الجامع لأحكام القرآن» (٤/ ٥٩) عن الضحاك.

(٤) سقط في ب.

في حضور الجَمْع العظيم الذي يحصل القطع واليقين بقولهم؛ لأن تخصيصَ مثل هذا المُعْجِز بالواحد والاثنين لا يجوز، ولو حدثت هذه الواقعة لتوفَّرَت الدواعي على نقلها، فيصير ذلك بالغاً حَد التواتُر، يمتنع إخفاؤه. وأيضاً فإن النصارَىٰ بالَغُوا في المسيح، حتى ادَّعَوْا ألوهيته، ومن هذا شأنه في التعصُّب يمتنع أن تخفى مناقِبُه، فلما أنكروه ـ وهم أحق النّاسِ بإظهاره ـ علمنا أنه ما كان موجوداً.

وأجاب المتكلمون بأن كلامه ـ حينئذٍ ـ إظهار لبراءة أمِّه، والحاضرون قليلون يجوز تواطؤهم على الإخفاء، فنسبهم الناس إلى الكذب، أو خافوا من ذلك الأمر إلى أن أخبر به محمد ﷺ وذلك يدل على معجزته، وصدقه.

قوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ «يكون» يحتمل التمام والنقصان، وتقدم إعراب هذه الجمل في قصة زكريا إلا أنه قال هناك: ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ وقال هنا ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ﴾ قيل: لأن قِصَّتَها أغربُ من قصته؛ ذلك أنه لم يُعْهَد ولد من عذراءَ لم يَمْسَسْها بشرٌ ألبتة، بخلاف الولد بين الشيخ والعجوز، فإنه يستبعد، وقد يُعْهَد بمثله ـ وإن كان قليلاً ـ فلذلك أتى بـ «يَخْلُقُ» المقتضي للإيجاد والاختراع من غير إحالة على سببٍ ظاهرٍ، وإن كانت الأشياء كلها بخَلقه وإيجاده ـ وإن كان لها أسبابٌ ظاهرة.

قوله: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ هذه الجملة حَالٌ، والبشر ـ في الأصل ـ مصدر كالخَلق، ولذلك يُسَوَّى فيه بين المذكَّر والمؤنَّث، والمفرد، والمثنى، والجمع، تقول: هذه بَشَرٌ، وهذا بَشَرٌ، وهؤلاء بَشَرَ. كقولك: هؤلاء خَلْق.

قيل: واشتقاقه من البشرة، وهي ظاهر الجلدِ؛ لأنه الذي شأنه أن يظهر الفرح والغم في بشرته، وتقدم اختلاف القرّاء في ﴿فَيَكُونُ﴾ وما ذُكرَ في توجيهه.

فصل

قال المفسّرون: إنما قالت ذلك؛ لأن البشريةَ تقتضي التعجُّبَ مما وقع على خلاف العادة؛ إذْ لم تَجْرِ عادة بأن يُولَدَ وَلَدٌ بلا أبٍ.

فصل

قال القرطبيُّ: «معنى قوله: ﴿قَالَتْ رَبِّ﴾ أي: يا سيدي، تخاطب جبريل ـ عليه السلامُ ـ لأنه لما تمثَّل لها، قال لها: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٩] فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولد، فقالت: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾؟ أي: بنكاح، وذلك: لأن العادة التي أجراها الله في خَلْقه أن الولد لا يكون إلا من نكاحٍ، [أو سفاح][1].

(١) سقط في أ.

وقيل: إنها لم تستبعد من قدرة الله شيئاً، ولكن أرادت: كيف يكون هذا الولد؟ من قِبَلِ زَوْجٍ في المستقبل؟ أم يخْلُقُه الله ابتداءً.

قوله: ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾. تقدم الكلام فيه.

قال ابنُ جُرَيْجٍ: نفخ جبريلُ في جيب درعها وكُمِّها، فحملت من ساعتها بعيسى.

وقيل: وقع نفخ جبريل ـ عليه السلام ـ في رَحِمِها، فعلقت بذلك.

وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخَلْق من نفخ جبريل؛ لأن الولدَ يكون بعضُه من الملائكة وبعضه من الإنس؛ ولكن سبب ذلك، أن اللَّهَ تعالى لما خلق آدمَ وأخذ الميثاقَ من ذريته، فجعل بعضَ الماءِ في أصلاب الآباء، وبعضه في أرحام الأمَّهَاتِ، فإذا اجتمع الماءان صارَ ولداً، وإن اللَّهَ ـ تعالى ـ جعل الماءين جميعاً في مريمَ، بعضه في رحمها، وبعضه في صلبها، فنفخ جبريلُ، ليهيجَ شهوتَها، فإن المرأة ما لم تهج شهوتها لم تحبل فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل وقع الماء ـ الذي كان في صُلْبها ـ في رَحِمِها، فاختلط الماءان، فعلقت بذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾.

قوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ **قرأ نافع وعاصم ويعقوب** ﴿وَيُعَلِّمُهُ﴾ ـ بياء الغيبة[1] ـ والباقون بنون المتكلم المعظم نفسه، وعلى كلتا القراتين ففي محل هذه الجملة أوجهٌ:

أحدها: أنها معطوفة على «يُبَشِّرُكِ» أي: أن الله يبشركِ بكلمةٍ ويعلم ذلك المولود المُعَبَّر عنه بالكلمة.

الثاني: أنها معطوفة على «يَخْلُقُ» أي: كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه. وإلى هذين الوجهين، ذهب جماعة منهم الزمخشريُّ وأبو علي الفارسيّ، وهذان الوجهان ظاهران على قراءة الياء، وأما قراءة النون، فلا يظهر هذان الوجهان عليها إلا بتأويل الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم، إيذاناً بالفخامة والتعظيم.

فأما عطفه على «يُبَشِّرُكِ» فقد استبعده أبو حيَّانَ جِدًّا، قال: «لطول الفصل بين المعطوف، والمعطوف عليه»، وأما عطفه على «يَخْلُقُ» فقال: «هو معطوف عليه سواء كانت ـ يعني «يَخْلُقُ» خبراً عن الله أم تفسيراً لما قبلها، إذا أعربت لفظ «اللَّهُ» مبتدأ، وما قبله خبر».

يعني أنه تقدم في إعراب ﴿كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ﴾ في قصة زكريا أوجهٍ:

أحدها ما ذكره ـ فـ «يُعَلِّمُهُ» معطوف على «يخلُقُ» بالاعتبارين [المذكورين][2]؛ إذْ

---

(١) وقرأ بها عاصم، وأبو جعفر.

ينظر: السبعة ٢٠٦، والكشف ١/ ٣٤٤، والحجة ٣/ ٤٣، وحجة القراءات ١٦٣، وإتحاف ١/ ٤٠٨، والعنوان ٧٩، وإعراب القراءات ١/ ١١٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٧، وشرح شعلة ٣١٤.

(٢) سقط في أ.

٢٣٤ ـــــــ

الاستئناف، ومَنْ منع ذلك قدَّر أنّ الشاعرَ عطف كلامه على شيء منويٍّ في نفسه، ولكن الأول أشهر القولين».

وقال الطبريُّ: قراءة الياء عطف على قوله: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ﴾، وقراءة النون، عطف على قوله: ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾.

قال ابن عطيةَ: «وهذا الذي قاله في الوجهين مفسد للمعنى». ولم يبين أبو محمد وجه إفساد المعنى.

قال أبو حيّان[1]: «أما قراءةُ النون، فظاهر فساد عطفه على «نُوحِيهِ» من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فمثله لا يقع في لسان الْعَرَبِ؛ لبُعْدِ الفَصْل المُفْرِط، وتعقيد التركيب وتنافي الكلامِ، وأما من حيث المعنى فإنَّ المعطوفَ بالواو شريك المعطوف عليه في المعنى، فيصير المعنى بقوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ﴾، أي: إخبارك يا محمد بقصة امرأة عمرانَ وولادتها لمريم، وَكَفَالَةِ زكريا، وقصته في ولادة يحيى، وتبشير الملائكة لمريمَ بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب ـ نعلمه، أي: نعلم عيسى الكتاب، فهذا كلام لا ينتظم [معناه] مع معنى ما قبله.

أما قراءة الياء وعطف «وَيُعَلِّمُهُ» على «يَخْلُقُ» فليست مُفْسِدَةً للمعنى، بل هو أوْلَىٰ وأصَحّ ما يحمل عطف «وَيُعَلِّمُهُ» لقُرب لفظه وصحة معناه ـ وقد ذكرنا جوازَه قبل ـ ويكون الله أخبر مريم بأنه ـ تعالى ـ يخلق الأشياءَ الغريبةَ التي لم تَجْرِ العادة بمثلِهَا، مثلما خلق لك ولداً من غير أبٍ، وأنه ـ تعالى ـ يُعَلِّمُ هذا الولَد الذي يخلقه لك ما لم يُعَلِّمْه مَنْ قَبْلَه من الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فيكون في هذا الإخبار أعظم تبشيرٍ لها بهذا الولد، وإظهار بركته، وأنه ليس مشبهاً أولاد الناس ـ من بني إسرائيل ـ بل هو مخالف لهم في أصل النشأة، وفيما يعلمه ـ تعالى ـ من العلم، وهذا يظهر لي أنه أحسن ما يحمل عليه عطف وَيُعَلِّمُهُ» اهـ.

قال أبو البقاء[2]: «يُقْرَأ ـ نعلمه ـ بالنون، حملاً على قوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ ويقرأ بالياء؛ حملاً على «يُبَشِّرُكِ» وموضعه حال معطوفة على «وَجِيهاً»».

قال أبو حيّان[3]: وقال بعضهم: ««وَنُعَلِّمُهُ» ـ بالنون ـ حملاً على «نُوحِيهِ» ـ إن عني بالحمل العطف فلا شيء أبعد من هذا التقدير، وإن عني بالحمل أنه من باب الالتفات فهو صحيح».

قال شهاب الدين[4]: «يتعين أن يعني بقوله: حَمْلاً؛ الالتفات ليس إلا، ولا يجوز أن يعني به العطف لقوله: وموضعه حال معطوفة على «وَجِيهاً» وكيف يستقيم أن يُرِيدَ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٨٥.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٣٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤٨٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٠٠.

عطفه على «يُبَشِّرُكِ» أو على توجيهه مع حكمه عليه بأنه معطوف على «وَجِيهاً»؟ هذا ما لا يستقيم أبداً».

فصل في المراد بـ «الكتاب»

المرادُ من «الكِتَاب»: تعليم الخط والكتابة، ومن «الْحِكْمة» تعليم العلوم، وتهذيب الأخلاق: ﴿وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ كتابان إلهيان، وذلك هو الغاية العُلْيا في العلم؛ لأنه يحيط بالأسرار العقلية والشرعية، ويطَّلع على الحِكَم العُلْويَّةِ والسُّفْلِيَّةِ.

قوله: ﴿وَرَسُولًا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه صفة ـ بمعنى مُرْسَل ـ على «فَعُول» كالصَّبور والشَّكُور.

والثاني: أنه ـ في الأصل ـ مصدر، ومن مَجِيء «رسول» مصدراً قوله: [الطويل]

١٤٦٩ ـ لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بُحتُ عِنْدَهُمْ ... بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ[1]

وقال آخر: [الوافر]

١٤٧٠ ـ ألاَ أَبْلِغْ أَبَا عَمْرٍو رَسُولاً ... بِأَنِّي عَنْ فُتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ[2]

أي أبلغه رسالة.

ومنه قوله تعالى: «إنَّا رسُولُ رَبِّ العالمين» ـ على أحد التأويلين ـ أي: إنا ذوا رسالةِ ربِّ العالمينَ. وعلى الوجهين يترتب الكلامُ في إعراب «رَسُولاً»، فعلى الأول يكون في نصبه ستة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون معطوفاً على «يُعَلِّمُهُ» ـ إذا أعربناه حالاً معطوفاً على «وَجِيهاً» ـ إذ التقدير وجيهاً ومُعَلِّماً ومُرْسَلاً.

قاله الزمخشريُّ وابنُ عطيةَ.

وقال أبو حيّان: «وقد بيَّنا ضَعْفَ إعرابِ مَنْ يقول: إن «وَيُعَلِّمُهُ» معطوف على «وَجِيهاً»؛ للفصل المُفْرِط بين المتعاطفَيْن [وهو مبني على إعراب «ويعلمه»][3]».

الثاني: أن يكون نَسَقاً على «كَهْلاً» الذي هو حال من الضمير المستتر في «وَيُكَلِّمُ»، أي: يكلم الناسَ طفلاً وكهلاً ومُرْسَلاً إلى بني إسرائيلَ، وقد جَوَّز ذلك ابنُ عطيةَ، واستبعده أبو حيّان؛ لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.

---

(١) تقدم برقم ٦٥١.

(٢) البيت للأسعر الجعفي ونسبه ابن دريد للأعشى وليس في ديوانه ينظر المفردات في غريب القرآن ص ٣٨٤ والجمهرة ٢/ ٤ واللسان (رسل) وزاد المسير ٣/ ٢٣٢ ومجاز القرآن ٢/ ٨٧.

(٣) سقط في ب.

قال شهاب الدين[١]: «ويظهر أن ذلك لا يجوز ـ من حيث المعنى ـ إذْ يصير التقدير: يكلم الناس في حال كونه رسولاً إليهم وهو إنما صار رسولاً بعد ذلك بأزمنةٍ».

فإن قيل: هي حَالٌ مُقَدَّرة، كقولهم: مررت برجلٍ معه صقرٌ صائداً به غداً، وقوله: ﴿فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣].

وقيل: الأصل في الحال أن تكون مقارنة، ولا تكون مقدَّرة إلا حيث لا لَبْسَ.

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مُضْمَرٍ لائقٍ بالمعنى، تقديره: ويجعله رسولاً، لما رأوه لا يصح عطفه على مفاعيل التعليم أضمروا له عاملاً يناسب. وهذا كما قالوا في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩] وقوله: [مجزوء الكامل]

١٤٧١ ـ يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا[٢]

وقول الآخر: [الكامل]

١٤٧٢ ـ فَعَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءَ بَارِداً .....[٣]

وقول الآخر: [الوافر]

١٤٧٣ ـ ..... وَزَجَّجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا[٤]

أي: واعتقدوا الإيمانَ، وحاملاً رُمْحاً، وسقيتها ماءَ بارداً، وكحَّلْنَ العيون. وهذا على أحد التأويلين في هذه الأمثلة.

الرابع: أن يكون منصوباً بإضمار فعل من لفظ «رسول» ويكون ذلك الفعل معمولاً لقول مُضْمَرٍ ـ أيضاً ـ هو من قول عيسى.

الخامس: أن الرسول ـ فيه ـ بمعنى النطق، فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد جئتكم، ويوضِّحُ هذين الوجهين الأخيرين، ما قاله الزمخشريُّ: «فإن قلت: عَلاَم تَحْمِل

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٠١.

(٢) تقدم برقم ١٦٠.

(٣) تقدم برقم ١٦١.

(٤) عجز بيت للراعي النميري وصدره:

وهزة نسوة من حيّ صدق

وفي رواية أخرى:

إذا ما الغانيات برزن يوماً

ينظر الصناعتين (١٣٦) والشذور (٣٠٠) والمغني ٢/ ٣٥٧ وأساس البلاغة ١/ ٣٩٤ ومشكل ابن قتيبة ٢١٣ ومعاني الفراء ٣/ ١٢٣ وأوضح المسالك ١/ ٢٩٩ والخصائص ٢/ ٤٣٢ والتصريح ١/ ٣٤٦ والأشموني (٤٤٣) والإنصاف ٢/ ٦١٠ وتذكرة النحاة ص ٦١٧ والدرر اللوامع ٢/ ١٦٩ والارتشاف ٢/ ٢٨٩ والهمع ١/ ٢٢٢، و ٢/ ١٣٠ والدر المصون ٢/ ١٠١.

«وَرَسُولاً» و «مُصَدِّقاً» من المنصوبات المتقدمة، وقوله: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم﴾ و ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ﴾ يأبى حَمله عليها؟

قلت: هو من المضايق، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يُضمر له «وأرسَلْت» ـ على إرادة القول ـ تقديره: ويعلمه الكتاب والحكمة، ويقول: أرسلت رسولاً بأني قد جئتكم، ومصدقاً لما بين يديَّ.

الثاني: أن الرسول والمصدِّق فيهما معنى النطق، فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد جئتكم، ومصدقاً لما بين يدي». اهـ.

إنما احتاج إلى إضمار ذلك كُلِّه تصحيحاً للمعنى واللفظ، وذلك أن ما قبله من المنصوبات، لا يصح عطفه عليه في الظاهر؛ لأن الضمائر المتقدمة غُيَّب، والضميرانِ المصاحبانِ لهذين المنصوبين في حُكْم المتكلم؛ فاحتاج إلى ذلك التقدير؛ ليناسب الضمائر.

وقال أبو حيان: «وهذا الوجه ضعيف؛ إذْ فيه إضمارُ الْقَوْلِ ومعموله ـ الذي هو أرسلت ـ والاستغناء عنهما باسم منصوبٍ على الحال المؤكِّدة، إذْ يُفْهَم من قوله: وأرسلت، أنه رسول، فهي ـ على هذا ـ حال مؤكِّدة».

واختار أبو حيّان الوجه الثالث، قال: «إذْ ليس فيه إلا إضمار فعل يدل عليه المعنى ـ ويكون قوله: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم﴾ معمولاً لـ «رَسُولاً» أي: ناطقاً بأني قد جئتكم، على قراءة الجمهور».

الثالث: أن يكون حالاً من مفعول «وَيُعَلِّمُهُ» وذلك على زيادة الواو ـ كأنه قيل: ويعلمه الكتاب، حال كونه رسولاً. قاله الأخفشُ، وهذا على أصل مذهبه من تجويزه زيادة الواو، وهو مذهب مَرْجُوحٌ.

وعلى الثاني وهو كون «الرسول» مصدراً كالرسالة في نصبه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به ـ عطفاً على المفعول الثاني لِـ «يُعَلِّمُهُ» ـ أي: ويعلمه الكتاب والرسالة معاً، أي: يعلمه الرسالة أيضاً.

الثاني: أنه مصدر في موضع الحال، وفيه التأويلات المشهورة في: رَجُلٌ عَدْل.

وقرأ اليزيديُّ «وَرَسُولٍ» بالجر[1] ـ وخرجها الزمخشريُّ على أنها منسوقة على قوله: «بِكَلِمَةٍ» أي: يبشرك بكلمة وبرسول.

وفيه بُعْدٌ لكثرة الفصل بين المتعاطفين، ولكن لا يظهر لهذه القراءة الشاذة غير هذا التخريج.

---

(١) ينظر: الشواذ ٢٠، والبحر المحيط ٢/ ٤٨٦، والدر المصون ٢/ ١٠٢.

قوله: ﴿إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾ فيه وَجْهَانِ:

أحدهما: أن يتعلق بنفس «رسول» إذْ فعله يتعدى بـ «إلَىٰ».

والثاني: أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه صفة لـ «رَسُولاً» فيكون منصوبَ المحلِّ في قراءة الجمهور، مجرورة في قراءة اليزيديِّ.

فصل

هذه الآية تدل على أنه ـ عليه السلامُ ـ كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل، وقال بعض اليهودِ: إنه كان مبعوثاً إلى قوم مخصوصين.

قيل: إنما كان رسولاً بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى ـ عليهما السلام ـ وقال القرطبيُّ: وفي حديث أبي ذر الطويل: «... وَأولُ أنْبِيَاءِ بَنِي إسْرَائِيلَ مُوْسَى، وآخرهُم عِيسَى»[1].

قوله: ﴿أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم﴾ قرأ العامَّةُ «أنِّي» بفتح الهمزة، وفيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن موضعها جر ـ بعد إسقاط الخافض ـ، إذ الأصل: بأني، فيكون «بأنِّي» متعلِّقاً بـ «رَسُولاً» وهذا مذهب الخليلِ والكسائي.

والثاني: أن موضعها نصب، وفيه ثلاثة أوجهٍ:

الأول: أنه نصب بعد إسقاط الخافض ـ وهو الباء ـ وهذا مذهبُ التلميذين: سيبويه والفرّاء.

الثاني: أنه منصوب بفعل مقدَّر، أي: يذكر، فيذكر صفة لـ «رَسُولاً» حُذِفَت الصفة، وبقي معمولُها.

الثالث: أنه منصوب على البدل من «رَسُولاً»، أي: إذا جعلته مصدراً مفعولاً به، تقديره: ويسلمه الكتاب ويعلمه أني قد جئتكم.

وقرأ بعضهم بكسر الهمزة[2]، وفيها تأويلان:

أحدهما: أنها على إضمار القول، أي قائلاً: إني قد جئتكم، فحُذِفَ القولُ ـ الذي هو حالٌ في المعنى، وأبقي معموله.

والثاني: أن «رَسُولاً» بمعنى ناطق، فهو مُضَمَّن معنى القول، وما كان مُضَمَّناً معنى القول أعْطِيَ حكم القول. وهذا مذهب الكوفيين.

قوله: ﴿بِـَٔايَةٖ﴾ يحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ، على أنه حال من فاعل

---

(١) ينظر: القرطبي ٤/ ٦٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٣٨، والبحر المحيط ٢/ ٤٨٦، والدر المصون ٢/ ١٠٣.

٢٤٠ ـــــــ

الثاني: أنها بدل من «بِآيَةٍ» فيكون محلُّها الجَرّ، أي: وجئتكم بأني أخلق لكم، وهذا نفسه آية من الآيات.

وهذا البدلُ يحتمل أن يكون كُلاً من كُلٍّ ـ إن أريد بالآية شيء خاصٌّ ـ وأن يكون بدل بعض من كل إن أريد بالآية الجنس.

الثالث: أنها خبر مبتدأ مُضْمَر، تقديره: هي أني أخلق، أي: الآية التي جئت بها أني أخلق وهذه الجملة ـ في الحقيقة ـ جوابٌ لسؤال مقدر، كأن قائلاً قال: وما الآية؟ فقال ذلك.

الرابع: أن تكون منصوبةً بإضمار فعل، وهو ـ أيضاً ـ جواب لذلك السؤال، كأنه قال: أعني أني أخلُقُ.

وهذان الوجهان يلاقيان ـ في المعنى ـ قراءة نافع ـ على بعض الوجوه ـ فإنهما استئناف.

قوله: ﴿أَخْلُقُ لَكُم﴾ أقدِّر لكم وأصَوِّر، وقد تقدم في قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] أن الخلق هو التقدير، ويدل عليه وُجُوهٌ:

أحدها: قوله: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] أي: المقدِّرين، وقد ثبت أن العبد لا يكون خالقاً بمعنى التكوين والإبداع، فوجب أن يكون بالتقدير والتسوية.

وثانيها: أن لفظ الخلق: يطلق على الكذب، قال تعالى: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٧] وقال: ﴿وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا﴾ [العنكبوت: ١٧] وقال: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ﴾ [ص: ٧]. والكاذب إنما سُمِّي خالقاً، لأنه يقدِّر الكذب في خاطره ويُصَوِّره.

وثالثها: هذه الآية.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٩] إشارة إلى الماضي، فلو حملنا قوله: «خلق» على الإيجاد والإبداع لكان المعنى: أن كل ما في الأرض الآن فهو ـ تعالى ـ كان قد أوجده في الزمان الماضي، وذلك بَاطِلٌ، فوجب حَمْل الخلق على التقدير ـ حتى يَصِحّ الكلام ـ وهو أنه ـ تعالى ـ قدَّر في الماضي كلَّ ما وُجِدَ الآن في الأرض.

وخامسها: قول الشاعر: [الكامل]

١٤٧٤ ـ وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْـ ـضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي[1]

وقال الآخر: [البسيط]

---

(١) تقدم برقم ٢٧٥.

١٤٧٥ ـ وَلاَ يَشِطُّ بِأَيْدِي الْخَالِقِينَ وَلاَ أَيْدِي الْخَوَالِقِ إلاَّ جَيِّدُ الأَدَمِ[1]

وسادسها: أنه يقال: خلق الفعل إذا قدرها وسواها بالمقياس، والخَلاَق: المقدار من الخير، وفلان خليق بكذا، أي: له هذا المقدار من الاستحقاق، والصخرة الخَلْقاء: الملساء؛ لأن الملاسة استواء وفي الخشونة اختلاف، فثبت أن الخلق عبارةٌ عن التقدير والتسوية.

وقال أبو عبد الله البصريُّ: لا يجوز إطلاق «الخالق» على الله ـ تعالى ـ في الحقيقة؛ لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والتخيُّل، وذلك على الله تعالى مُحَالٌ.

وأجيب بقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] والتقدير والتسوية عبارة عن العلم والظن، لكن الظن كان محالاً في حق الله تعالى فالْعِلْمُ ثابتٌ.

إذا عرفت هذا فقوله: ﴿أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم﴾ معناه: أقدِّر وأصوِّر.

قوله: ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ «أخلُقُ» واللام للعلة، أي: لأجلكم ـ بمعنى لتحصيل إيمانكم، ودَفْع تكذيبكم إياي ـ وإلا فالذوات لا تكون عِلَلاً، بل أحداثها. و ﴿مِّنَ ٱلطِّينِ﴾ متعلق به ـ أيضاً ـ و «مِنْ» لابتداء الغاية، وقول من قال: إنها للبيان تساهل؛ إذ لم يَسْبق مُبْهَم تبينه.

قوله: ﴿كَهَيْـَٔةِ﴾ في موضع هذه الكاف ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنها نَعْت لمفعولٍ محذوفٍ، تقديره: أني أخلق لكم هيئة مثلَ هيئة الطير. والهيئة إما أن تكونَ في الأصل مصدراً، ثم أطلِقَت على المفعول ـ أي: المُهَيَّأ ـ كالخلق بمعنى: المخلوق، وإما أن تكون اسماً لحال الشيء وليست مصدراً، والمصدر: التَّهْيِيء ـ والتَّهَيُّؤ ـ والتَّهْيِئَة.

ويقال: هاء الشيء يَهِيءُ هَيْئاً وهَيْئَةً ـ إذا ترتب واستقر على حال مخصوص ـ ويتعدى بالتضعيف، قال تعالى: ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا﴾ [الكهف: ١٦]، والطين معروف، يقال: طَانَهُ الله على كذا وطَلَمَهُ ـ بإبدال النون ميماً ـ أي: جبله عليه، والنفخ مَعْرُوفٌ.

الثاني: أن الكاف مفعول به؛ لأنها اسم كسائر الأسماء ـ وهذا رأي الأخفش، حيث يجعل الكاف اسماً حيث وقعت وغيره من النحاة لا يقول بذلك إلا إذا اضطر إليه ـ كوقوعها مجرورة بحرف جر، أو إضافة، أو وقوعها فاعلةً أو مبتدأ. وقد تقدم ذلك.

الثالث: أنها نعت لمصدر محذوف، قاله الواحديُّ نقلاً عن أبي عليٍّ بعد كلام طويلٍ: «ويكون الكاف موضع نصب على أنه صفة للمصدر المراد، تقديره: أنِّي أخلقُ لكم من الطِّينِ خلقاً مثل هيئة الطَّيرِ».

---

(١) البيت لإبراهيم بن علي بن هرمة ينظر ديوانه ص ٢١١ ومفاتيح الغيب ٨/ ٤٩ وفيه ولا يعطى.

وفيما قاله نظرٌ من حيث المعنى؛ لأن التحدّي إنما يقع في أثر الخلق ـ وهو ما ينشأ عنه من المخلوقات ـ لا في نفس الخلق، اللهم إلا أن نقول: المراد بهذا المصدر المفعول به فيئول إلى ما تقدم.

قال الزمخشري: أي أقدِّر لكم شيئاً مثل هيئة الطّيرِ. وهذا تصريح منه بأنها صفة لمفعول محذوف وقوله: «أقدر» تفسير للخلق؛ لأن الخلق هنا ـ التقدير ـ كما تقدم ـ وليس المراد الاختراع، فإنه مختص بالباري ـ تعالى ـ.

وقرأ الزهريُّ: «كَهَيْئَةِ» ـ بنقل حركة الهمزة إلى الياء.

وقرأ أبو جعفر: «كَهَيْئَةِ الطَّائِرِ»[1].

قوله: ﴿فَأَنفُخُ فِيهِ﴾ في هذا الضمير ستة أوجُهٍ:

أحدها: أنه عائد على الكاف؛ لأنها اسم ـ عند مَنْ يرى ذلك ـ أي: فأنفخ في مثل هيئة الطير.

الثاني: أنه عائد على «هَيْئَةِ»، لأنها في معنى الشيء المُهَيَّأ، فلذلك عاد الضميرُ عليها مذكَّراً وإن كانت مؤنثةً ـ اعتباراً بمعناها دون لفظها، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] ثم قال ﴿فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ فأعاد الضمير في ﴿مِنْهَا﴾ على ﴿ٱلْقِسْمَةَ﴾ لما كانت بمعنى المقسوم.

الثالث: أنه عائد على ذلك المفعول المحذوف، أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل لهيئة الطير.

الرابع: أنه عائد على ما وقعت عليه الدلالة في اللفظ. وهو أني أخلق. ويكون الخلق بمنزلة المخلوق.

الخامس: أنه عائد على ما دَلَّت عليه الكاف من معنى المثل؛ لأن المعنى: أخلق من الطِّينِ مثلَ هيئة الطَّير وتكون الكاف في موضع نصب على أنه صفة للمصدر المراد تقديره: أني أخلق لكم خلقاً مثل هيئة الطير. قاله الفارسي؛ وقد تقدم الكلام معه في ذلك.

السادس: أنه عائد على الطين، قاله أبو البقاء، وأفسده الواحديُّ، قال: «ولا يجوز أن تعود الكناية على «الطِّينِ» لأن النفخ إنما يكون في طين مخصوص وهو ما كان مهيَّئاً منه ـ والطين المتقدم ذكرُه عام فلا تعود إليه الكناية، ألا ترى أنه لا ينفخ في جميع الطين».

وفي هذا الرّد نَظَر؛ إذ لقائلٍ أن يقول: لا نُسَلِّم عمومَ الطين المتقدم، بل المراد

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٣٩، والبحر المحيط ٢/ ٤٨٧، والدر المصون ٢/ ١٠٥.

٢٤٤ ـــــــ

وقال أبو البقاء: «فيكون ـ أي فيصير ـ فيجوز أن يكون «كان» هنا ـ التامة؛ لأن معناها «صار» بمعنى: انتقل، ويجوز أن تكون الناقصة، و «طَائِراً» ـ على الأول ـ حالٌ، وعلى الثاني ـ خَبَرٌ».

قال شِهَابُ الدِّينِ: «ولا حاجة إلى جعله إياها ـ في حال تمامها ـ بمعنى «صار» التامة التي معناها معنى «انتقل» بل النحويون إنما يقدرون التامة بمعنى حدث، ووجد، وحصل، وشبهها وإذا جعلوها بمعنى «صار» فإنما يعنون «صار» الناقصة».

وقرأ نافع وَيعْقُوبُ[1] فيكون طائِراً ـ هنا وفي المائدة ـ والباقون «طَيْراً» في الموضعين.

فأما قراءة نافع فوجَّهَهَا بعضُهم بأنَّ المعنى على التوحيد، والتقدير: فيكون ما أنفخ فيه طائراً ولا يعترض عليه بأن الرسمَ الكريمَ إنما هو «طَيْراً» ـ دون ألف ـ لأن الرسم يُجوِّز حذف مثل هذه الألف تخفيفاً ويدل على ذلك أنه رسم قوله تعالى: ﴿وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ﴾ [الأنعام: ٣٨٣] ولا طير ـ دون ألف ـ ولم يقرأه أحد «طائر» ـ بالألف ـ فالرسم محتمل، لا مُنَافٍ.

قال بعضهم كالشارح لما تقدم ـ: ذهب نافع إلى نوع واحد من الطير؛ لأنه لم يخلق غير الخفّاشِ، وزعم آخرون أن معنى قراءته: يكون كل واحد مما أنفخ فيه طائراً، قال: كقوله تعالى: ﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ [النور: ٤] أي اجلدوا كل واحد منهم وهو كثير من كلامهم.

وأما قراءة الباقين فمعناها يحتمل أن يُرَاد به اسم الجنس ـ أي: جنس الطير ـ ويُحْتَمل أن يُرَاد به الواحد فما فوقه، ويحتمل أن يراد به الجمع، ولا سيما عند من يرى أن طيراً صيغة جمع نحو رَكْب وصَحْب وتَجْر؛ جمع راكب وصاحب وتاجر ـ وهو الأخفشُ ـ وأما عند سيبويه فهي عنده أسماء جموع، لا جموع صريحة وتقدم الكلام على ذلك في البقرة. وحسن قراءة الجماعة لموافقتها لما قبلها ـ في قوله: ﴿مِّنَ ٱلطَّيۡرِ﴾ ـ ولموافقة الرسم لفظاً ومعنى.

قوله: ﴿بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «طَيْراً» ـ على قراءة نَافِع، وأما على قراءة غيره فلا يتعلق به؛ لأن «طَيْراً» اسم جِنْسٍ، فيتعلق بمحذوف على أن صفة لِـ «طَيْراً» أي: طيراً ملتبساً بإذن الله ـ بتمكينه وإقداره.

قال أبو البقاء: متعلق بـ «يكون». وهذا إنما يظهر إذا جعل «كان» تامة، وأما إذا جعلها ناقصة ففي تعلُّق الظرف بها الخلاف المشهور.

---

(١) انظر: السبعة ٢٠٦، والكشف ١/ ٣٤٥، والحجة ٣/ ٤٤، والعنوان ٧٩، وحجة القراءات ١٦٤، وشرح شعلة ٣١٥، وإعراب القراءات ١/ ١١٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٩، وإتحاف ١/ ٤٧٩.

٢٤٦ ـــــــ

قوله: «وأبرىء الأكمه» وأبرىء عطف على «أَخْلُقُ» فهو داخل في خبر «أنِّي».

يقال: أبرأت زيد عن العاهة ومن الدَّيْن، وبَرَّأتك من الدين ـ بالتضعيف. وبَرَأت من المرض أبْرأ وبَرِئتُ ـ أيضاً ـ وأما برئت من الدَّيْنِ ومن الذَّنْب، فبَرِئتُ لا غَيْرُ.

وقال الأصمعيُّ: برئتُ من المرض لغةُ تَمِيم، وبَرَأتُ لغَةُ الحجازِ.

قال الراغبُ: «بَرَأتُ من المرض وَبَرِئتُ، وَبَرَأت من فلان»، فالظاهرُ من هذا أنه لا يقال الوجهان ـ أعني فتح الراء وكسرها ـ إلا في البراءة من المرض ونحوه. وأما الدَّيْنُ والذَّنْبُ ونحوهما، فالفتح ليس إلا.

والبراءة: التخلص من الشيء المكروه مجاورته؛ وكذلك التَّبَري والبراء.

فصل

من وُلِدَ أعْمَىٰ، يقال: كَمِه يَكْمَهُ فهو أكْمَه.

قال رؤبة: [الرجز]

١٤٧٩ ـ فَـأَرْتَـدَّ عَـنْـهَـا كَـأَرْتِـدَادِ الأَكْـمَـهِ[١]

يقال: كمهتها، أي: أعميتها.

قال الزمخشريُّ والراغبُ وغيرُهما: «الأكمهُ: من وُلِدَ مطموس العينين»، وهو قول ابنِ عباس وقتادة.

قال الزمخشري: «ولم يوجد في هذه الأمة أكمه غير قتادة صاحب التفسير».

قال الراغب: «وقد يُقال لمن ذَهَبَتْ عينُه: أكمه».

قال سُوَيد: [الرمل]

١٤٨٠ ـ كَـمِـهَـتْ عَـيْـنَـاهُ حَـتَّـى ابْـيَـضَّـتَـا .....[٢]

قال الحسنُ والسُّدِّيُّ: هو الأعمى[٣].

---

(١) جزء بيت وتمامه:

وكـيـد مـطـال وخـصـم مـنـده هـرجـت فـارتـد ارتـداد الأكـمـه

ينظر ديوانه (٢٧) ومجاز القرآن ١/ ٩٣ والطبري ٣/ ١٧٣ واللسان (كمه ـ هرج) والسيرة النبوية ١/ ٥٨١ والبحر المحيط ١/ ٤٧٦ والدر المصون ٢/ ١٠٧.

(٢) صدر بيت وتمامه:

فـهـو يـلـحـى نـفـسـه لـمـا نـدع

ينظر المفضليات (٢٠٠) تفسير الطبري ٦/ ٤٣٠ وشرح المفضليات ٢/ ٧٤٠ واللسان (كمه) والبحر ٢/ ٤٧٥ والدر المصون ٢/ ١٠٧.

(٣) أخرجه الطبري (٦/ ٤٢٩) عن الحسن والسدي وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق الضحاك عن ابن عباس.

وقال عكرمةُ: هو الأعمش[١].

وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يُبْصر بالليل[٢].

والبرص: داء معروف، وهو بياضٌ يَعْتَري الإنسانَ، ولم تكن العربُ تنفر من شيء نُفْرَتَها منه، ويُقال: برص يبرص بَرَصاً، أي: أصابه ذلك، ويقال له: الوَضَح، وفي الحديث: «وَكَانَ بِهَا وَضَحٌ». والوضَّاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له: الأبرص ويقال للقمر: أبْرَص؛ لشدة بياضِه.

وقال الراغب «وللنكتة التي عليه» وليس بِظَاهرٍ، فَإنَّ النُّكْتَةَ التي عليه سوداء، والوزغ سامُّ أبرص، سُمِّيَ بذلك؛ تشبيهاً بالبرص، والبريص: الذي يَلْمَع لمعان البرص ويقارب البصيص.

فصل

إنما خَصَّ هذين المرضَيْن لأنهما أعْيا الأطباء، وكان الغالب في زمن عيسى ـ عليه السلام ـ الطبَّ، فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك.

قال وَهْبٌ: رُبَّما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى ـ في اليوم الواحد ـ خَمْسُونَ ألفاً، من أطاق منهم أن يبلغه بَلَغه، ومن لم يُطِقْ مَشَى إليه عيسى، وكان يداويهم بالدُّعاء ـ على شرط الإيمان ـ ويُحْيي الموتَىٰ.

قال الكلبيُّ: كان عيسى يُحْيي الموتَىٰ بـ «يا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أحْيِ عَازرَ» وكان صديقاً له، ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حَيًّا، ومرَّ على ابن عجوز ميت، فدعا الله عيسى، فنزل عن سريره حَيًّا، ورجع إلى أهله وبقي ووُلِدَ لَهُ، وبنت العاشر أحياها، وولدت بعد ذلك. وأما العازر فإنه كان تُوُفِّي قبل ذلك بأيام فدعا الله، فقام ـ بإذن الله ـ وَوَدَكُه يَقْطُر، وعاش، ووُلِدَ له. وأما ابنُ العجوز، فإنه مر به محمولاً على سريره، فدعا اللَّه، فقام، ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه إلى أهله، وأما ابنة العاشر فكان أتى عليها ليلة، فدعا الله، فعاشت بعد ذلك، وولد لها. فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحْيي من كان موتُه قريباً، ولعله لم يمت، بل أصابتهم سكتة فأَحْيِ لنا سام بن نوح، فقال: دلوني على قبره، فخرجوا وخرج معهم، حتى انتهى إلى قبره، فدعا الله، فخرج من قبره، قد شاب رأسُهُ، فقال له عيسى: كيف شاب رأسُك ولم يكن في زمانكم شَيْبٌ؟ فقال: يا رُوحَ اللَّهِ، إنك دعوتني، فسمعت صوتاً يقول: أجِبْ رُوحَ اللَّهِ، فظننت أن القيامة قد قامت، فمن هَوْل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٩) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧) وزاد نسبته لأبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «كتاب الأضداد».

ذلك شاب رأسي. فسأله عن النزع، فقال: يا روح الله، إن مرارة النزع لم تَذْهَب من حنجرتي ـ وكان قد مر على وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنةٍ ـ ثم قال للقوم: صَدِّقوه؛ فإنه نبيٌّ، فآمن به بعضُهم، وكذَّبه بعضُهم، وقالوا: هذا سحر.

فصل

قَيَّد قوله: ﴿أَنِّيٓ أَخۡلُقُ﴾ بإذن الله؛ لأنه خارق عظيم، فأتَىٰ به؛ دفعاً لتوهُّم الإلهية، ولم يأت فيه فيما عُطِف عليه في قوله: ﴿وَأُبۡرِئُ ٱلۡأَكۡمَهَ وَٱلۡأَبۡرَصَ﴾ ثم قيَّد الخارقَ الثالث ـ أيضاً ـ بإذن الله؛ لأنه خارق عظيم أيضاً ـ وعطف عليه قوله: ﴿وَأُنَبِّئُكُم﴾ من غير تقييد له ونبهه على عِظم ما قبلَه، ودَفْعاً لوهم من يتوهم فيه الإلهيّة، أو يكون قد حذف القيد من المعطوفين؛ اكتفاء به في الأول والأول أحسن.

قوله: ﴿بِمَا تَأۡكُلُونَ﴾ يجوز في «ما» أن تكون موصولةً ـ اسميَّة أو حرفيَّة ـ أو نكرة موصوفة. فعلى الأول والثالث تحتاج إلى عامل بخلاف الثاني ـ عند الجمهور ـ وكذلك «ما» في قوله: ﴿وَمَا تَدَّخِرُونَ﴾ محتملة لما ذكر. وأتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع؛ دلالةً على تجدُّد ذلك كلَّ وقتٍ طُلِبَ منه.

قوله: ﴿تَدَّخِرُونَ﴾ قراءة العامة بدال مشدَّدةٍ مهملةٍ، وأصله: تَدْتَخِرُونَ ـ تفتعلون ـ من الذخر، وهو التخبية، يقال: ذَخَر الشيء يَذْخَرُه ذَخْراً، فهو ذاخرٌ ومذخورٌ ـ أي: خبَّأه.

قال الشاعر: [البسيط]

١٤٨١ ـ لَهَا أشَارِيرُ مِنْ لَحْمٍ تُتَمِّرُهُ مِنَ الثَّعَالِي وَذُخْرٌ مِنْ أرَانِيهَا[1]

الذخر: فُعْل بمعنى المذخور، نحو الأكل بمعنى المأكول، وبعض النحويين يصَحِّفُ هذا البيتَ فيقول: وَوخْزٌ ـ بالواو والزاي ـ وقوله: من الثَّعَالِي، وأرانيها، يريد: الثعالب، وأرانبها، فأبدل الباء الموحدة باثنتين من تحتها.

ولما كان أصله: تَذْتَخِرون، اجتمعت الذال المعجمة مع تاء الافتعال، فأبْدِلَتْ تاء الافتعال دالاً مهملةً، فالتقى بذلك متقاربان ـ الدال والذال ـ فأبدل الذال ـ المعجمة ـ دالاً، وأدغمها في الذال المعجمة ـ فصار اللفظ: تَدَّخرون.

وقد قرأ السوسيُّ ـ في رواية عن أبي عمرو ـ تَذْدَخِرُون[2] بقلب تاء الافتعال دالاً مهملة من غير إدغام، وهذا وإن كان جائزاً إلا أن الإدْغامَ هو الفصيح.

---

(١) البيت لأبي كاهل اليشكري. ينظر الكتاب ١/ ٣٤٤ وابن يعيش ٢/ ٢٥٨ ومجالس ثعلب ٢٢٩ واللسان (تمر) والمقتضب ١/ ٣٨٢ والهمع ١/ ١٨١ و٢/ ١٥٧ وضرائر الشعر ص ٢٢٦ وشرح شواهد الشافية ص ٤٤٣ والبحر المحيط ٢/ ٤٧٦ والدر المصون ٢/ ٢/ ١٠٨.

(٢) انظر: البحر المحيط ٢/ ٤٩٠، والدر المصون ٢/ ١٠٨.

وقرأ الزهري ومجاهد وأبو السّمّال وأيوب السختياني[١] «تَذْخَرُونَ» ـ بسكون الذّال المعجمة، وفتح الخاء جاءوا به مجرداً على فَعَل، يقال: ذَخَرته ـ أي: خبَّأته.

ومن العرب من يقلب تاء الافتعال ـ في هذا النحو ـ ذالاً معجمة، فيقول: اذَّخَر يذخِر ـ بذال معجمة مشددة، ومثله اذَّكَر فهو مذّكر. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قال أبو البقاء: والأصل في «تَدَّخِرُونَ» تَذتَخِرون، إلاَّ أنَّ الذالَ مجهورة، والتاء مهموسة، فلم يجتمعا، فأبدلت التاء دالاً؛ لأنها من مَخْرَجِها؛ لتقرب من الذال، ثم أبدِلت الذال دالاً، وأدغمت. و «في بيوتكم» متعلق بـ «تَدَّخِرُونَ».

فصل

في الآية قولان:

أحدهما: قال السُّديُّ: كان عيسى عليه السلام في الكتّاب يُحَدِّثُ الغِلْمانَ بما يصنع آباؤهم، ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلُك كذا وكذا، ورفعوا لك كذا وكذا، فينطلق الصبيُّ إلى أهله، ويبكي لهم، حتى يعطوه ذلك الشيءَ، فيقولون مَنْ أخبرَك بهذا؟ فيقول: عيسى، فحبسوا صبيانَهُمْ عنه، وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحر، فجمعوهم في بيتٍ فجاء عيسى، وطلبهم، فقالوا: ليسوا هاهنا. فقال: ما في هذا البيت قالوا: خنازير، قال عيسى: كذلك يكونون، ففتحوا عليهم فإذا هم خنازير، ففشا ذلك في بني إسرائيل، فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت عليه أمُّه، حملته على حمارٍ لها، وخرجت هاربةً به إلى مصر[٢].

قال قتادةُ: إنما كان هذا في المائدةِ، وكان خواناً ينزل عليهم أينما كانوا كالمَنِّ والسَّلْوَىٰ وأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا لغد، فخانوا وخبّأوا، فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وبما ادَّخروا، فمسخهم اللهُ خنازيرَ[٣].

وقال القرطبيُّ: إنه لمَّا أحيا لهم الموتى طلبوا منه آيةً أخرى، وقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا، وبما ندخر للغد، فأخبرهم، فقال: يا فلان، أكلتَ كذا وكذا، وادَّخرت كذا وكذا، وأنت يا فلان، أكلت كذا وكذا وادَّخرت كذا وكذا.

فصل

اعلم أن الإخبار عن الغيب على هذا الوجه معجزة؛ وذلك لأن المنجِّمين الذين

---

(١) انظر المحرر الوجيز ١/ ٤٤٠، والبحر المحيط ٢/ ٤٩٠، والدر المصون ٢/ ١٠٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٣٤ـ ٤٣٥) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١) عن سعيد بن جبير وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٣٥ـ ٤٣٦) عن قتادة وأخرجه أيضاً (٦/ ٤٣٦) عن عمار بن ياسر. وذكر أثر عمار السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

يدعون استخراج الجنيِّ لا يُمكنهم ذلك إلا عن تقدم سؤال يستعينون عند ذلك بآلة، ويتوصَّلون بها إلى معرفة أحوال الكواكبِ، ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيراً، فأما الإخبار عن الغيب من غير استعانة بآلة ولا تقدم مسألة فلا يكون إلا بوحي من الله تعالى.

قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ إشارة إلى جميع ما تقدم من الخوارق، وأشِير إليها بلفظ الإفرادِ ـ وإن كانت جمعاً في المعنى ـ بتأويل ما ذُكِر.

وقد تقدم أن مصحفَ عبدِ الله وقراءته «لآياتٍ» ـ بالجمع؛ مراعاةً لما ذكرنا من معنى الجمع، وهذه الجملة يُحْتَمَل أن تكون من كلام عيسى، وأن تكون من كلام الله تعالى.

قوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ جوابه محذوف، أي: إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآية، وتدبَّرتموها. وقدر بعضهم صفةً محذوفةً لـ «آية» أي: لآية نافعة. قال أبو حيّان: «حتى يتَّجه التعلُّق بهذا الشرط» وفيه نظر؛ إذْ يَصِحّ التعلُّق بالشرط دون تقدير هذه الصفة.

قوله: ﴿مُصَدِّقًا﴾ نَسَقٌ على محل بآيةٍ، لأن محل «بآيَةٍ» في محل نصبٍ على الحالِ؛ إذ التقدير وجئتكم متلبساً بآيةٍ ومصدقاً.

وقال الفراء والزَّجَّاجُ: نصب «مُصَدِّقاً» على الحال، المعنى: وجئتكم مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، وجاز إضمار «جئتكم»، لدلالة أول الكلام عليه ـ وهو قوله: ﴿أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ـ ومثله في الكلام: جئته بما يُحِبُّ ومُكْرِماً له.

قال الفراء: «ولا يجوز أن يكون «مُصَدِّقاً» معطوفاً على «وَجِيهاً»؛ لأنه لو كان كذلك لقال: أو مصدقاً لما بين يديه، يعني: أنه لو كان معطوفاً عليه؛ لأتى معه بضمير الغيبة، لا بضمير التكلُّم». وذكر غير الفرّاء، ومنع ـ أيضاً ـ أن يكون منسوقاً على «رَسُولاً» قال: لأنه لو كان مردوداً عليه لقال: ومصدقاً لما بين يديك؛ لأنه خاطب بذلك مريم، أو قال: بين يديه.

يعني أنه لو كان معطوفاً على «رَسُولاً» لكان ينبغي أن يُؤتَى بضمير الخطاب؛ مراعاةً لمريم، أو بضمير الخطاب مراعاةً للاسم الظاهر.

قال أبو حيّان: وقد ذكرنا أنه يجوز في «رَسُولاً» أن يكون منصوباً بإضمار فعل ـ أي: وأرسلت رسولاً ـ فعلى هذا التقدير يكون «مُصَدِّقاً» معطوفاً على «رَسُولاً».

قوله: ﴿مِنَ التَّوْرَاةِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه حال من «ما» الموصولة، أي: الذي بين يدي حال كونه من التوراةِ، فالعامل فيه مصدقاً لأنه عامل في صاحب الحالِ.

الثاني: أنه حال من الضمير المُسْتَتِر في الظرف الواقع صِلَةً. والعامل فيه الاستقرارُ المُضْمَرُ في الظرف أو نفس الظرف؛ لقيامه مقامَ الفعل.

فصل

اعلم أنه يجب على كل نبيٍّ أن يكون مُصَدِّقاً لجميع الأنبياء؛ لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة، فكل مَنْ حصلت له المعجزةُ، وجب الاعترافُ بنبوته.

قوله: ﴿وَلِأُحِلَّ﴾ فيه أوجُهٌ:

أحدها: أنه معطوف على معنى «مُصَدِّقاً» إذ المعنى: جئتكم لأصَدِّقَ ما بين يديَّ ولأحِلَّ لكم، ومثله من الكلام: جئته مُعْتَذِراً إليه ولأجْتَلِبَ رِضاهُ ـ أي: جئت لأعتذر ولأجتلب ـ كذا قال الواحديُّ، وفيه نظرٌ؛ لأن المعطوف عليه حال، وهذا تعليلٌ.

قال أبو حيّان[1] ـ بعد أن ذكر هذا الوَجْهَ ـ: «وهذا هو العطف على التوهُّم وليس هذا منه؛ لأن معقولية الحال مخالفة لمعقوليَّة التعليلِ، والعطف على التوهُّم لا بُدَّ أن يكون المعنى مُتَّحِداً في المعطوف والمعطوف عليه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن﴾ كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض.

وكذلك قول الشاعر: [الطويل]

١٤٨٢ ـ تَقِيٌّ نَقِيٌّ، لَمْ يُكَثِّرْ غَنِيمَةً بِنَهْكَةِ ذِي قُرْبَىٰ وَلاَ بِحَقَلَّدِ[2]

كيف اتخذ معنى النفي في قوله: لم يُكَثِّرْ، وفي قوله: ولا بِحَقلَّدٍ، أي: ليس بمكثر ولا بحقلدٍ. وكذلك ما جاء منه».

قال شهابُ الدّينِ[3]: «ويمكن أن يريد هذا القائلُ أنه معطوف على معنى «مُصَدِّقاً» أي: بسبب دلالته على علةٍ محذوفةٍ، هي موافقة له في اللفظ، فنسب العطف على معناه، باعتبار دلالته على العلة المحذوفة لأنها تشاركه في أصل معناه ـ أعني مدلول المادة ـ وإن كانت دلالة الحال غير دلالة العقل».

الثاني: أنه معطوف على عِلَّةٍ مقدرة، أي: جئتكم بآية، ولأوسِّعَ عليكم ولأحِلَّ، أو لأخَفِّفَ عنكم ولأحِلَّ، ونحو ذلك.

الثالث: أنه معمول لفعلٍ مُضْمَرٍ؛ لدلالة ما تقدم عليه، أي: وجئتكم لأحِلَّ، فحذف العامل بعد الواو.

والرابع: أنه متعلق بقوله: ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ والمعنى اتبعوني لأحِلَّ لكم. وهذا بَعِيدٌ جدًّا أو مُمتنع.

الخامس: أن يكون ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم﴾ رداً على قوله: «بِآيَةٍ». قال الزمخشريُّ: ﴿وَلِأُحِلَّ﴾ رَدٌّ على قوله ﴿بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: جئتكم بآية من ربكم ولأحلَّ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/٤٧٦.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/١٠٩.

قال أبو حيان: «ولا يستقيم أن يكون ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم﴾ ردًا على «بِآيَةٍ»، لأن «بِآيَةٍ» في موضع حال و «لأحل» تعليل، ولا يَصِحّ عطف التعليل على الحال؛ لأن العطف بالحرف المشرك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوفِ عليه، فإن عطفت على مصدر، أو مفعولٍ به، أو ظرفٍ، أو حالٍ، أو تعليل وغير ذلك شارَكه في ذلك المعطوف».

قال شهاب الدين: ويحتمل أن يكون جوابه ما تقدم من أنه أراد رداً على «بآية» من حيث دلالتها على عمل مقدر.

قوله: ﴿بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ المراد بـ «بَعْض» مدلوله في الأصل.

قال أبو عبيدة: إنها ـ هنا ـ بمعنى «كل».

مستدلاً بقول لَبِيد: [الكامل]

١٤٨٣ ـ تَـرَّاكُ أَمْـكِـنَـةٍ إذَا لَـمْ أَرْضَـهَـا أَوْ يَـعْـتَـلِـقْ بَـعْـضَ الـنُّـفُـوسِ حِـمَـامُـهَـا[1]

يعني كلّ النفوس.

وقد يرد الناسُ عليه بأنه كان يَلْزَمُ أن يُحِلَّ لهم الزنا، والسرقةَ، والقَتْلَ؛ لأنها كانت محرَّمةً عليهم، فلو كان المعنى: ولأحِلَّ لكم كُلَّ الذي حُرِّم عليكم لأحلَّ لهم ذلك كلَّه.

واستدل بعضهم على أن «بَعْضاً» بمعنى «كُلّ» بقول الآخر: [الطويل]

١٤٨٤ ـ أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَٱسْتَبْقِ بَعْضَنَا حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ[2]

أي: أهون من كل شر.

واستدل آخرون بقول الشَّاعِر: [البسيط]

١٤٨٥ ـ إنَّ الأُمُـوْرَ إذَا الأَحْـدَاثُ دَبَّـرَهَـا دُونَ الشُّيُوخِ تَرَىٰ فِي بَعْضِهَا خَلَلاَ[3]

أي: في كلها خللاً، ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن مدلوله مع إمكان صحة معناه؛ إذ مراد لبيد بـ «بَعْضَ النُّفُوسِ» نفسه هو والتبعيض في البيت الآخر واضح؛ فإن الشر بعضه أهون من بعضٍ آخر لا من كُلِّه، وكذلك ليس كل أمر دبره الأحداث كان خَلَلاً، بل قد يأتي تدبيره خيراً من تدبير الشيخ.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٣١٣، والخصائص ١/ ٧٤، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٧، وشرح شواهد الشافية ص ٤١٥، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٥١، ومجالس ثعلب ص ٦٣، ٣٤٦، ٤٣٧، والمحتسب ١/ ١١١، وخزانة الأدب ٧/ ٣٤٩، والخصائص ٢/ ٣١٧، ٣٤١، والدر المصون ١/ ١١٠.

(٢) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه ص ٦٦، والكتاب ١/ ٣٤٨، والدرر ٣/ ٦٧، وهمع الهوامع ١/ ١٩٠ وجمهرة اللغة ص ١٢٧٣، وشرح المفصل ١/ ١١٨، والمقتضب ٣/ ٢٢٤، والدر المصون ١/ ١١٠ ولسان العرب [حنن].

(٣) ينظر البيت في الإنصاف ٢/ ٧٦٧. والدر المصون ١/ ١١٠.

وقرأ العامة: «حُرِّمَ» بالبناء للمفعول، والفاعل هو الله. **وقرأ عكرمة** «حَرَّمَ» مبنيًا للفاعل[١] وهو الله تعالى، أو الموصول في قوله: ﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛ لأنه كتاب مُنزَّل، أو موسى؛ لأنه هو صاحب التوراة، فأضمر بالدلالة عليه بذكر كتابه.

وقرأ إبراهيم النَّخعِيُّ: «حَرُمَ»[٢] ـ بوزن شَرُفَ وظَرُفَ ـ ونُسِب الفعل إليه مجازاً للعلم بأن المُحَرِّم هو الله.

فإن قيل: هذه الآية مناقضةٌ للآية التي قبلَها؛ لأنها صريحة في أنه جاء ليُحِلَّ لهم بعض الذي كان محرماً عليهم في التوراة، وهذا يقتضي أن يكون حكمُه بخلاف حكم التوراة، وهذا يناقض قوله: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ﴾.

فالجوابُ: أنه لا مناقضة بين الكلام؛ لأن التصديق بالتوراة، لا معنى له إلاَّ اعتقاد أن كلَّ ما فيه فهو حق وصواب، فإذا لم يكن التأبيد مذكوراً في التوراة لم يكن حكمُ عيسَى بتحليل ما كان محرَّماً فيه مناقضاً لكونه مُصَدِّقاً بالتوراة، كما يَرِدُ النسخُ في الشريعةِ الواحدةِ.

فصل

قال وَهْبٌ: كان عيسى على شريعة موسى، يقرِّر السبتَ، ويستقبل بيتَ المَقدِس[٣]، ثم فَسَّرَ قوله: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ بأمرين:

أحدهما: أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائعَ باطلةً، ونسبوها إلى موسى، فجاء عيسى ورفعها، وأبطلها وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى ـ عليهما السلام ـ.

الثاني: أن الله ـ تعالى ـ كان قد حَرَّم عليهم بعضَ الأشياء؛ عقوبةً لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات، كما قال: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] ثم بَقِي ذلك التحريمُ مستمراً على اليهود، فجاء عيسى، ورفع عنهم تلك التشديداتِ.

وقال آخرون: إن عيسى رَفَعَ كثيراً من أحكام التوراةِ، ولم يقدَحْ ذلك في كونه مُصَدِّقاً بالتوراة؛ لِمَا بينا أن الناسخَ والمنسوخَ كلاهما حَقٌّ وصِدْقٌ، فرفع السَّبْتَ، وأقام الأحدَ مُقَامَه.

قوله: ﴿وَجِئْتُكُم﴾ هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيداً للأولَى؛ لتقدُّم معناها ولفظها قبل ذلك.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٤١، والبحر المحيط ٢/ ٤٩٠، والدر المصون ٢/ ١١٠.

(٢) انظر: السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٣٨) عن وهب.

قال أبو البقاء: «هذا تكرير للتوكيد؛ لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التي قبلها».

ويحتمل أن تكون للتأسيس؛ لاختلاف متعلَّقها ومتعلَّق ما قبلها.

قال أبو حَيَّانَ: قوله: ﴿وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ للتأسيس، لا للتوكيد لاختلاف متعلقها لقوله: ﴿قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ وتكون هذه الآية هي ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾، لأن هذا القولَ شاهدٌ على صحة رسالتهِ؛ إذ جميعُ الرُّسُلِ كانوا عليه لم يختلفوا فيه، وجعل هذا القولَ آيةً وعلامةً؛ لأنه رسول كسائر الرُّسُلِ؛ حيث هداه للنظر في أدلَّةِ العقل والاستدلال قاله الزمخشريُّ، [وهو صحيح][1].

وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ لأن طاعة الرسولِ من لوازم تَقْوَىٰ اللَّهِ.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ قراءة العامة بكسر همزة «إنّ» على الإخبار المستأنف؛ وهذا ظاهر على قولنا: إن ﴿جِئْتُكُم﴾ تأكيد.

أما إذا جعلناه تأسيساً، وجُعِلَت الآية هي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ ـ بالمعنى المذكور أولاً ـ فلا يصحُ الاستئنافُ، بل يكون الكسر على إضمار القول، وذلك القول بدلٌ من الآية، كأن التقدير: وجئتكم بآية من ربكم قَوْلي: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾، فـ «قَوْلي» بدلٌ من آية، و «إنّ» وما في حَيِّزها معمول «قولي»، ويكون قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ اعتراضاً بين البدل والمُبْدَل منه.

وقرىء بفتح الهمزة[2]، وفيه أوجُهٌ:

أحدها: أنه بدل من «آية»، كأن التقدير: وجئتكم بأن الله ربي وربكم، أي: جئتكم بالتوحيد.

وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ اعتراضٌ أيضاً.

الثاني: أن ذلك على إضمار لام العلة، ولام العلةِ متعلقة بما بعدها من قوله ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، والتقدير: فاعبدوه لأن الله ربي وربكم كقوله: ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾ [قريش: ١] إلى أن قال: ﴿فَلْيَعْبُدُوا﴾ إذ التقدير فليعبدوا، لإيلاف قريش، وهذا عند سيبويه وأتباعه ـ ممنوع؛ لأنه متى كان المعمول أنّ وصلتها يمتنع تقديمها على عاملها لا يجيزون: أنَّ زيداً منطلق عرفت ـ تريد عرفت أن زيداً منطلقٌ ـ للفتح اللفظي، إذْ تَصَدُّرُها ـ لفظاً ـ يقتضي كسرها.

الثالث: أن يكون على إسقاط الْخَافِضِ ـ وهو على ـ و «على» يتعلق بآية بنفسها، والتقدير: وجئتكم بآية على أن الله، كأنه قيل: بعلامة ودلالة على توحيد الله ـ تعالى ـ

---

(١) سقط في أ.

(٢) انظر: الكشاف ١/ ٣٦٥، والمحرر الوجيز ١/ ٤٤١، والبحر المحيط ٢/ ٤٩١ والدر المصون ٢/ ١١١.

٢٥٦ ـــــــ

تقتلونهم.

الثالث: بمعنى البحث، قال تعالى: ﴿فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ [يوسف: ٨٧].

الرابع: بمعنى الصوت، قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾ [الأنبياء: ١٠٢] أي: صَوْتَهَا.

قوله: ﴿مِنْهُمُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بـ «أحَسَّ» و «مِنْ» لابتداء الغاية أي: ابتداء الإحساس من جهتهم.

الثاني: أنه متعلق بمحذوف، على أنه حال من الكفر، أي: أحس الكفر حال كونه صادراً منهم.

فصل

في هذا الإحساس وجهان:

أحدهما: أنهم تكلَّمُوا كلمةَ الكُفْرِ فأحَسُّوا ذلك بإذنه.

والثاني: أن يُحْمَلَ على التأويل، وهو أنه عرف منهم إصرارَهم على الكفر وعزمهم على قتله، ولما كان ذلك العلم عِلْماً لا شُبْهَةَ فيه، مثل العلم الحاصل من الحواس ـ لا جرم ـ عبر عنه بالإحساس، واختلفوا في السبب الذي ظهر فيه كفرهم على وُجُوهٍ:

أحدها: قال السُّدِّيُّ: إنه ـ تعالى ـ لما بعثه إلى بني إسرائيل، ودعاهم إلى دينِ اللَّهِ تعالى فتمردوا وعصوا، فخافهم واختفى عنهم.

وقيل: نفوه وأخرجوه، فخرج هو وأمُّه يَسِيحَانِ في الأرض، فَنَزَلا في قرية على رجل، فأضافهم، وأحسن إليهم، وكان بتلك المدينة ملك جَبَّار، فجاء ذلك الرجل يوماً حَزِيناً، مُهْتَمًّا، ومريم عند امرأته، فقالت مريم ما شأن زَوْجك؟ أراه كئيباً؟ قالت: لا تسأليني. فقالت: أخبريني، لعل الله يفرِّج كرْبَتَه، قالت: إن لنا ملكاً يجعل على كل رجل منا يطعمه ويطعم جنوده، ويسقيهم الخمر، فإن لم يفعل، عاقبه، واليوم نوبتنا، وليس لذلك عندنا سَعَةٌ، قالت: فقولي له: لا يهتم؛ فإني آمُرُ ابني فيدعو له، فيُكفى ذلك. فقالت مريم لعيسى يا ولدي ادع الله أن يكفيه ذلك، فقال: يا أمَّه، إن فعلتُ ذلك كان فيه شر فقالت: قد أحْسَنَ إلينا وأكرمنا، فقال عيسى: قولي له إذا قَرُب مجيء الملك فاملأ قُدُورَك وجوابيَك [ماءاً] ثم أعْلِمْني. ففعل ذلك، فدعا الله تعالى ـ فتحوَّل ما في القدور طبيخاً، وما في الجوابي خَمْراً، لم يرى الناس مثلَه، فلما جاء الملك أكل، فلما شرب الخمرَ، قال: من أين هذا الخمر؟ قال: من أرض كذا، قال الملك: إن خمري من تلك الأرض وليست مثل هذه قال: هذه من أرض أخرى، فلما خلط على الملك، واشتد عليه، قال: أنا أُخْبِرُك، عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وإنه دعا الله فجعل الماء خمراً وكان للملك ابن يُريد أن يستخلفه، فمات قبل ذلك بأيام ـ وكان أحبَّ الخلق إليه ـ فقال: إنه رجل دعا الله حتى جعل الماء خمراً ليُستجابَنَّ له حتى يُحْيِيَ ابني، فدعا عيسى

فكلمه في ذلك فقال عيسى: لا تفعل فإنه إن عاش وقع الشر فقال: ما أبالي ما كان ـ إذا رأيته ـ قال عيسى: فإن أحيَيْتُهُ تتركني وأمي نذهب حيث شئنا؟ قال: نعم. فدعا الله تعالى ـ فعاش الغلامُ، فلما رآه أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسلاح وقالوا: أكلنا هذا، حتى إذا دنا موته يريد أن يستخلفَ علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا أبوه؟ فاقتتلوا. وذهب عيسى وأمُّه فمروا بالحواريِّين ـ وهم يصطادون السمكَ ـ فقال ما تصنعون؟ قالوا: نصطاد السمك، قال: أفلا تمشون حتى تصطادوا الناسَ؟ قالوا: مَنْ أنت؟ قال: عيسى ابن مريم، عبد الله ورسوله، ﴿مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾؟ فآمنوا به وانطلقوا معه وصار أمر عيسى مشهوراً في الخلق، فقصد اليهودُ قتلَه، وأظهروا الطعن فيه[1].

وثانيها: أن اليهود كانوا عارفين بأنه المسيح المبشَّر به في التوراة، وأنه ينسخ دينَهم، فكانوا هم أوَّل طاعنين فيه، طالبين قَتْلَهُ، فلما أظهر الدعوةَ، اشتد غضبُهم، وأخذوا في إيذائه وطلبوا قتله.

وثالثها: أن عيسى ـ عليه السلام ـ ظنّ من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان أنهم لا يؤمنون به، وأن دعوته لا تنجع فيهم، فأحب أن يمتحنهم، ليتحقق ما ظنه بهم، فقال لهم: ﴿مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ فما أجابه إلا الحواريُّونَ، فعند ذلك أحس بأن مَنْ سِوَى الحواريين كافرون، مصرون على إنكار دينه، وطلب قتله.

قوله: ﴿مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾؟ «أنْصَار» جمع نصير نحو شريف وأشراف.

وقال قوم: هو جمع نَصْر المراد به المصدر، ويحتاج إلى حذف مضاف أي مَنْ أصْحَابُ نُصْرَتي؟ و «إلى» على بابها، وتتعلق بمحذوف؛ لأنها حال، تقديره: من أنصاري مضافين إلى الله، كذا قدره أبو البقاء.

وقال قوم إن «إلَى» بمعنى مع أي: مع الله، قال الفرَّاء: وهو وجه حسن. وإنما يجوز أن تجعل «إلَى» في موضع «مع» إذا ضَمَمْتَ الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه، كقول العرب: الذود إلى الذَّوْدِ إبل، أي: مع الذود. بخلاف قولك: قدم فلان ومعه مال كثير، فإنه لا يصلح أن يقال: وإليه مال، وكذا قوله: قدم فلان مع أهله، ولو قلت إلى أهله لم يصح، وجعلوا من ذلك أيضاً قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢].

وقد رد أبو البقاء كونَها بمعنى: «مع» فقال: [وقيل: هي بمعنى: «مع»][2] وليس بشيء؛ فإن «إلَى» لا تصلح أن تكون بمعنى «مع» ولا قياس يُعَضِّدُهُ.

وقيل: إن «إلَى» بمعنى اللام أي من أنصاري لله؟ كقوله: ﴿يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ﴾، كذا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٤٥ـ ٤٤٦) مطولاً عن السدي.

(٢) سقط في أ.

قدره الفارسي.

وقيل: ضمَّن أنصاري معنى الإضافة، أي: من يضيف نفسه إلى الله في نصرتي، فيكون «إلَى الله» متعلقاً بنفس «أنصاري».

وقيل: متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء في «أنْصَارِي» أي: مَنْ أنصاري ذَاهِباً إلى الله ملتجِئاً إليه، قاله الزمخشريُّ.

وقيل: التقدير: من أنصاري إلى أن أبَيِّن أمر الله، وإلى أن أظهر دينه، ويكون «إلَى» هاهنا غاية؛ كأنه أراد: من يثبت على نصرتي إلى أن تتم دعوتي، ويظهر أمرُ الله؟

وقيل: المعنى: من أنصاري فيما يكون قربة إلى الله ووسيلة إليه؟

وفي الحديث: أنه ـ عليه السلام ـ كان يقول ـ إذا ضَحَّىٰ ـ: «اللَّهُمَّ مِنْكَ وإلَيْكَ»[1] أي تقرّبنا إليك.

وقيل: «إلَى» بمعنى: «في» تقديره: من أنصاري في سبيل الله؟ قاله الحسنُ.

فصل

والحواريون، جمع حواري، وهو النّاصرُ، وهو مصروفٌ ـ وإن ماثل «مفاعل»؛ لأن ياء النسب فيه عارضة ومثله حَوَاليّ ـ وهو المحتال ـ وهذا بخلاف: قَمَارِيّ وَبخَاتِيّ، فإنهما ممنوعان من الصرف، والفرق أن الياء في حواريّ وحواليّ ـ عارضة، بخلافها في قَمَاري وبخاتيّ فإنها موجودة ـ قبل جمعهما ـ في قولك قُمْريّ وبُخْتِيّ. والحواريّ: الناصر ـ كما تقدم ـ ويُسَمَّى كل من تبع نبياً ونصره: حوارياً؛ تسمية له باسم أولئك؛ تشبيهاً بهم، وفي الحديث عنه ﷺ في الزبير: «ابن عمتي وحواريّ أمتي» وفيه أيضاً ـ «إنَّ لكل نبي حواريًّا وحواريي الزُّبَيْر»[2]، وقال معمر قال قتادة: إن الحواريّين كلهم من قريش: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وحمزة، وجعفر، وأبو عبيدةِ بن الجراح، وعثمان بن مَظْعُون وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وَقّاصٍ وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام[3] ـ رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: الحواريّ: هو صفوة الرجل وخالصته واشتقاقه من حِرتُ الثوب، أي: أخلصت بياضَه بالغَسْل، ومنه سُمِّي القَصَّار

---

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٦٧) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٧٨).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب فضل الطليعة رقم (٢٨٤٦)، كتاب الجهاد والسير باب سير الرجل وحده بالليل رقم (٢٩٩٧) كتاب المناقب باب مناقب الزبير رقم (٣٧١٩)، وكتاب المغازي باب غزوة الخندق رقم (٤١١٣) والترمذي (٣٧٤٤) وأحمد (٣/ ٣١٤) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٦) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٣١) عن جابر بن عبد الله.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ٣٠٦.

حوارياً؛ لتنظيفه الثياب، وفي التفسير: إن أتباع عيسى كانوا قصارين[١].

قال أبو عبيدة: سمي أصحاب عيسى الحواريون للبياض وكانوا قصارين.

وقال الفرزدق: [البسيط]

١٤٨٧ ـ فَقُلْتُ: إنَّ الْحَوَارِيَّاتِ مَعْطَبَةٌ إذَا تَفَتَّلْنَ مِنْ تَحْتِ الْجَلاَبِيبِ[٢]

يعني النساء؛ لبياضهن وصفاء لونهن ـ ولا سيما المترفِّهات ـ يقال لهن: الحواريات، ولذلك قال الزَّمَخْشَرِيُّ: وحواري الرَّجُلِ: صفوته وخالصته، ومنه قيل للحضريات: الحواريات؛ لخلوص ألوانهن ونظافتهن.

[وأنشد لأبي حلزة اليشكري][٣]: [الطويل]

١٤٨٨ ـ فَقُلْ للحَوَارِيَّاتِ: يبكين غيرَنا ولا تبكِنا إلا الكلابُ النوابحُ[٤]

ومنه سميت الحور العين؛ لبياضهن ونظافتهن، والاشتقاق من الحور، وهو تبيض الثياب وغيرها:

وقال الضَّحَّاكُ: هم الغَسَّالون وهم بلغة النبط ـ هواري ـ بالهاء مكان الحاء ـ.

قال ابن الأنباري: فمن قال بهذا القول قال: هذا حرف اشتركت فيه لغة العرب ولغة النبطِ وهو قول مقاتل بن سليمان إن الحواريين هم القصارون.

وقيل: «هم المجاهدون» كذا نقله ابنُ الأنباريّ.

وأنشد: [الطويل]

١٤٨٩ ـ وَنَحْنُ أُنَاسٌ تَمْلأُ البِيضَ هَامُنَا وَنَحْنُ الحَوَارِيُّونَ يَوْمَ نُزَاحِفُ
جَمَاجِمُنَا يَوْمَ اللِّقَاءِ تُرُوسُنَا إلَى الْمَوْتِ نَمْشِي لَيْسَ فِينَا تَجَانُفُ[٥]

قال الواحديُّ: والمختار ـ من هذه الأقوال عند أهل اللغة ـ أن هذا الاسم لزمهم للبياض ثم ذكر ما تقدم عن أبي عبيدة.

وقال الراغبُ: حوَّرت الشيء: بيَّضته ودوَّرته، ومنه الخبز الحُوَّارَى، والحواريُّون: أنصار عيسى.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣) وعزاه لعبد بن حميد عن الحضاك. والقصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة (اللسان: قصر).

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١/ ٥٢٤) واللسان (حور) والدر المصون ٢/ ١١٣.

(٣) في ب: قال الشاعر.

(٤) ينظر البيت في المؤتلف والمختلف (٧٩) ومعاني الزجاج ١/ ٤٢٣ ومجاز القرآن ١/ ٩٥ والجمهرة ١/ ٣٣٠، ٢/ ١٤٦ وجامع البيان ٦/ ٤٥١ والكشاف ١/ ٤٣٢ والبحر ٢/ ٤٩٣ والدر المصون ٢/ ١١٣.

(٥) ينظر البيتان في زاد المسير ١/ ٤١٠ والدر المصون ٢/ ١١٣.

وقيل: اشتقاقه من حار يَحُور ـ أي: رَجَع. قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤]. أي لن يرجع، فكأنهم الراجعون إلى الله تعالى حار يحور حَوَراً ـ أي: رجع ـ وحار يحور حَوَراً ـ إذا تردَّد في مكانه ومنه: حار الماء في القدر، وحار في أمره، وتحيَّر فيه، وأصله تَحَيْوَرَ، فقُلِبَت الواوُ ياءً، فوزنه تَفَيْعَل، لا تفعَّل؛ إذْ لو كان تفعّل لقيل: تحوَّر نحو تجوَّز ومنه قيل للعود الذي تُشَدُّ عليه البكرة: مِحْوَر؛ لتردُّدِهِ، ومَحَارة الأذُنِ، لظاهره المنقعر ـ تشبيهاً بمحارة الماء؛ لتردُّد الهواء بالصوت كتردُّد الماء في المحارة، والقوم في حوارى أي: في تَرَدُّد إلى نقصان، ومنه: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور» وفيه تفسيران: أحدهما: نعوذ بالله من التردُّد في الأمر بعد المُضِيِّ فيه والثاني: نعوذ بالله من النقصان والتردُّد في الحال بعد الزيادةِ فيها.

ويقال: حَارَ بعدما كان. والمحاورة: المرادَّة في [الكلام][1]، وكذلك التحاورُ، والحوار، ومنه: ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ﴾ [الكهف: ٣٤] و ﴿وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ﴾ [المجادلة: ٥١] ومنه أيضاً: كلمته فما رجع إليَّ حواراً وحَوِيراً ومَحُورة وما يعيش بحَوْر ـ أي: بعَقْل يرجع إليه. والحور: ظهور قَلِيلِ بَيَاضٍ في العين من السواد، وذلك نهاية الحُسْنِ في العينِ، يقال ـ منه ـ: أحورت عينه، والمذكر أحور، والمؤنث حوراء والجمع فيهما حور ـ نحو حُمر في جمع أحمر وحمراء ـ.

وقيل: سُمِّيت الحوراءُ حوراء لذلك.

وقيل: اشتقاقهم من نقاء القلب وخلوصه وصدقه، قاله أبو البقاء والضَّحَّاك، وهو راجع للمعنى الأول من خلوص البياض، فهو مجاز عن التنظيف من الآثام، وما يشوب الدين.

قاله ابن المبارك: سُمُّوا بذلك؛ لما عليهم من أثر العبادة[2] ونورها.

وقال رَوْحُ بن قَاسِم: سألت قتادةَ عن الحواريِّين، فقال: هم الذين تَصْلُح لهم الخلافةُ[3]، وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراء[4][5].

والياء في «حواريّ وحواليّ» ليست للنسب، بل زيادة كزيادتها في كُرْسِيٍّ، وقرأ العامة «الْحَوَارِيُّونَ» بتشديد الياء في جميع القرآن، **وقرأ الثَّقَفِي** والنخعيّ بتخفيفها في جميع القرآن، قالو: لأن التشديد ثقيل.

---

(١) في أ: اللفظ. (٢) في أ: الدنيا.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٠) عن قتادة.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٣) عن قتادة وعزاه لابن أبي حاتم وعبد الرزاق.

(٥) وفي رواية عن ابن عامر.

ينظر: شواذ القراءات ٢١، والمحرر الوجيز ١/ ٤٤٣، والبحر المحيط ٢/ ٢٩٥، والدر المصون ٢/ ١١٤.

وكان قياس هذه القراءة أن يُقال فيها: الحوارون؛ وذلك أنه يستثقل الضمة على الياء المكسور ما قبلها، فتنتقل ضمة الياءِ إلى ما قبلها، فتَسْكُن الياء، فيلتقي ساكنان، فيحذفوا الياء؛ لالتقاء الساكنين، وهذا نحو جاء القاضون، الأصل: القاضيون، فَفَعَلُوا به ما ذُكِر. قالوا: وإنما أقِرَّت ضمةُ الياء عليها؛ تنبيهاً على أن التشديد مُرادٌ؛ لأن التشديد يتحمل الضمة، كما ذهب الأخفشُ في «يَسْتَهْزِيُونَ» إذ أبدل الهمزةَ ياءً مضمومةً، وإنما بقيت الضمة؛ تنبيهاً على الهمزة.

فصل في المراد بـ «الحواريين»

اختلفوا في الحواريين، فقال مجاهد والسُّدِّيُّ: كانوا صيادين يصطادون السمك وسُمُّوا حواريين؛ لبياض ثيابهم، وذلك أن عيسى لما خرج سائحاً مَرَّ بجماعة يصطادون السمك وكان فيهم شمعون ويعقوب ويُوحَنَّا بني رودي وهم منه جملة الحواريين الاثني عشر، فقال لهم عيسى: أنتم تصيدون السمك، فإن اتبعتموني صرتم بحيث تصيدون الناسَ بحياة الأبد، قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجز، وكان شمعون قد رَمَى شبكته تلك الليلة، فما اصطاد شيئاً، فأمره عيسى بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى فاجتمع في تلك الشبكة ما كادت تتمزق، واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملئوا سفينتين، فعند ذلك آمنوا بعيسى ﷺ[1].

وقال الحسنُ: كانوا قصَّارين، سُمُّوا بذلك لأنهم كانوا يحوِّرون الثيابَ، أي يبيِّضونها[2].

وقيل: كانوا ملاَّحين وكانوا اثني عشر رجلاً، اتَّبعوا عيسى، وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روحَ الله جعنا، فيضرب بيده الأرضَ، فيخرج لكل واحد رغيفانِ، وإذا عطشوا قالوا: عطشنا، فيضرب بيده الأرضَ فيخرج الماء، فيشربون، فقالوا: من أفضل منا؛ إذا شئنا أطْعِمْنَا، وإذا شئنا استقينا، وقد آمنا بك؟ فقال: أفضل منكم مَنْ يعمل بيده، ويأكل من كَسْبه، قال: فصاروا يَغْسِلون الثيابَ بالكراء، فسُمُّوا حَوَارِيِّين[3].

وقيل: كانوا ملوكاً، وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً، وجمع الناس عليه، وكان عيسى عليه السلامُ على قصعة منها، فكانت القصعة لا تنقص، فذكروا هذه الواقعة لذلك الملك، فقال: أتعرفونه؟ قالوا: نعم فذهبوا، فجاءوا بعيسى، فقال: من أنت؟ قال عيسى ابن مريم، قال: وأنا أترك ملكي وأتبعك، فتبعه ذلك الملك مع أقاربه، فأولئك هم الحواريون[4].

وقيل: إن أمة سلَّمته إلى صَبَّاغ، فكان إذا أراد أن يعلِّمَه شيئاً كان هو أعلم به منه،

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٣٠٥، ٣٠٦.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٣٠٦.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٥٦).

(٤) ينظر المصدر السابق.

فأراد الصباغ أن يغيب يوماً لبعض مُهمَّاتِه، فقال له: ها هنا ثياب مختلفة، وقد جعلت على كل واحد علامةً معينةً، فاصبغها بتلك الألوان حتى يتم المقصود عند رجوعي، ثم غاب، فطبخ عيسى ﷺ جُبًّا واحداً، وجعل الجميع فيه، وقال: كوني بإذن الله كما أريد، فرجع الصباغ، وسأله، فأخبره بما فعل، فقال: أفسدت عليَّ الثيابَ، قال: قم فانظر، فكان يخرج ثوباً أخضر، وثوباً أصفر، وثوباً أحمر، ـ كما كان يريد ـ إلى أن أخرج الجميع على الألوان التي أرادها، فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به، وهم الحواريُّونَ[1].

قال القفّال: ويجوز أن يكون بعضُ هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك، وبعضهم من صيادي السَّمكِ، وبعضهم من القصَّارين، وبعضهم من الصبَّاغين، والكل سموا بالحواريين؛ لأنهم كانوا أنصار عيسى ـ عليه السلام ـ وأعوانه، والمخلصين في محبته وطاعته.

قوله: ﴿قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ﴾ أي: أنصار أنبيائه؛ لأن نُصْرَةَ اللَّهِ ـ في الحقيقة ـ محالٌ. ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾ هذا يجري مجرى ذكر العلة، والمعنى: أنه يجب علينا أن نكون من أنصار الله؛ لأجل أن آمنا به؛ فإن الإيمان بالله يوجب نُصْرَةَ دينِ الله، والذَّبَّ عن أوليائه، والمحاربة لأعدائه، ثم قالوا: ﴿وَٱشْهَدْ﴾ يا عيسى ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ أي: منقادون لما تريد منا من نُصْرَتِك.

ويحتمل أن يكون ذلك إقراراً منهم بأن دينَهم الإسلام، وأنه دين كلّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ولما أشهدوا عيسى على إيمانهم تضرَّعوا إلى الله، وقالوا: ﴿رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ﴾ عيسى ﴿فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق.

وقال عطاء: مع النبيين؛ لأن كل نبي شاهد أمته، وقد أجاب الله دعاءهم، وجعلهم مثل الأنبياء والرسل وأحيوا الموتى كما صنع عيسى ـ عليه السلام ـ.

قال ابن عباس: مع محمد وأمته، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقيل: اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنتَ ذكرَهم بذكرِك في قولك: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]. قوله: ﴿مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ حال من مفعول ﴿فَٱكْتُبْنَا﴾ وفي الكلام حذف، أي: مع الشاهدين لك بالوحدانية. قوله: ﴿وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ من باب المقابلة، أي: لا يجوز أن يوصف ـ تعالى ـ بالمكر إلاَّ لأجل ما ذُكِرَ معه من لفظ آخر مسند لمن يليق به. هكذا قيل، وقد جاز ذلك من غير مقابلة في قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ﴾ [الأعراف: ٩٩] والمكر في اللغة أصله الستر، يقال: مكر اللَّيْلُ، أي أظلم وستر بظلمته ما فيه.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

قال القرطبي: وأصل المكر في اللغة: الاحتيال والخِداع، والمكر: خَدَالةُ الساق، والمكر: ضَرْب من النبات ويقال: بل هو المَغْرَة، حكاه ابنُ فارس، قالوا: واشتقاقه من المكر، وهو شجر ملقف، تخيلوا منه أن المكر يلتفّ بالممكور به ويشتمل عليه، وامرأة ممكورة الخَلْق، أي: ملتفة الجسم، وكذا ممكورة البَطْن. ثم أطلق المكر على الخُبْث والخداع، ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعيُ بالفساد، قال الزّجّاجُ هو من مكر الليل وأمكر أي أظلم، وعبر بعضهم عنه فقال هو صرف الغير عما يقصده بحيلةٍ، وذلك ضربان: محمود، وهو أن يتحرَّى به فِعْلَ جَميلٍ، وعلى ذلك قوله: ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾. ومذموم، وهو أن يتحرَّى به فعل قبيح، نحو: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ﴾ [فاطر: ٤٣].

فصل

أمَّا مَكْرُهُمْ بعيسى ـ عليه السلام ـ فهو أن عيسى لما خرج عن قومه ـ هو وأمه ـ عاد إليهم مع الحواريين، وصاح فيهم بالدعوة، فَهَمُّوا بقتله، فذلك مكرهم به. وأما مكرُ الله بهم ففيه وجوه:

أحدها: أن مكر الله استدرَاج العبد، وأخذه بغتةً من حيث لا يعلم، كما قال ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: ٤٤].

وقال الزّجّاج: «مكر الله» مجازاتهم على مكرهم، فسَمَّى الجزاءَ باسم الابتداء؛ لأنه في مقابلته، كقوله: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] وقوله: ﴿وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾. ومكر الله ـ تعالى ـ خاصة بهم في هذه الآية هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وذلك أن اليهود أرادوا قتلَ عيسى، وكان جبريل لا يفارقه ساعةً واحدةً، وهو معنى قوله: ﴿وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧] فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه رَوْزَنَةٌ، فلما دخلوا أخرجه جبريل من تلك الروزنة، وكان قد ألقي شبهه على غيره، فأخِذ، وصُلِب، فتفرّق الحاضرون ثلاث فرقٍ:

فرقة قالوا: كان الله فينا فذهب. والأُخْرَىٰ قالت: ابن الله. والثالثة قالت: كان عبد الله ورسوله فأكرمه بأن رفعه إلى السماء فصار لكل فرقة جمع، وظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنة إلى أن بعث الله محمداً ﷺ.

الثاني: أن الحواريين كانوا اثني عشر، وكانوا مجتمعين في بيت، فنافق واحدٌ منهم، ودل اليهود عليه فألقى الله شبهه عليه، ورفع عيسى، فأخذوا ذلك المنافقَ الذي كان منهم وقتلوه، وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام، ثم قالوا: وجهه يُشْبِه وَجْه عيسى، وبدنه يشبه بدن عيسى صاحبنا، فإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتالٌ عظيمٌ، حتى قتل بعضهم، فذلك هو مكرُ اللَّهِ بهم.

الثالث: قال محمدُ بنُ إسحاقَ: إن اليهودَ عَذبُوا الحواريين بعد أن رُفِع عيسى عليه

السلام، ولَقُوا منهم الجهد، فبلغ ذلك ملك الروم، وكان ملك اليهود من رعيته، فقيل له: إن رجلاً من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله، وأراهم إحياء الموتَىٰ، وإبراء الأكْمَهِ والأبرصِ، وفَعَل وَفَعَل، فقال: لو علمتُ ذلك ما خَلَّيْتُ بينهم وبينه. ثم بعث إلى الحواريين، فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى، فأخبروه وبايعوه على دينهم، وأنزل المصلوب، فغيبه، وأخذ الخشبة، فأكرمها وصانها، ثم غزا بني إسرائيلَ وقتل منهم خَلْقاً عظيماً، ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم وكان اسم هذا الملك طباريس، وصار نصرانياً إلا أنه ما أظْهَر ذلك، ثم جاء بعده ملك آخرُ يقال طبطيوس غزا بيت المقدس بعد رفع عيسى بنحو من أربعين سنة، فقتل وسبى، ولم يترك في مدينة بيت المقدسِ حجراً على حجر، فخرج عند ذلك قريظةُ والنضيرُ إلى الحجاز، فهذا كله مما جازاهم الله تعالى به على تكذيب المسيح والهَمِّ بقَتْله.

الرابع: أن الله تعالى سلَّط عليهم ملك فارس، فقتلهم، وسباهم، وهو قوله: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِۚ﴾ [الإسراء: ٥] فهذا هو مكر الله ـ تعالى ـ بهم.

الخامس: يحتمل أن يكون المراد منهم أنهم مكروا في إخفاء أمره، وإبطال دينه، ومكر الله بهم، حيثُ أعلى دينَهُ، وأظهر شَرِيعَتَهُ، وقهر بالذل أعداءَه ـ وهم اليهود.

وفي قوله: ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ إيقاعُ الظاهرِ موقعَ المضمر؛ إذ الأصل: ومكروا ومكر اللَّهُ، وَهُوَ خَيرُ بالْماكِرِينَ

قوله: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ﴾ في ناصبه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: قوله: ﴿وَمَكَرَ ٱللَّهُۖ﴾ أي: مكر الله بهم في هذا الوقت.

الثاني: ﴿خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾.

الثالث: أنه «اذكرْ» ـ مقدَّراً ـ فيكون مفعولاً به كما تقدم تقريره.

قوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾، فيه وجهان:

أحدهما: وهو الأظهر ـ أن يكون الكلام على حاله ـ من غير ادعاء تقديم وتأخير فيه ـ بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلكَ الكفارُ، إلى أن تموت حتفَ أنفِك ـ من غير أن تُقتَل بأيدي الكفار ـ ورافعك إلى سمائي.

الثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والأصلُ: رافعك إليَّ ومتوفيك؛ لأنه رُفِعَ إلى السماء، ثم يتوفى بعد ذلك، والواو للجمع، فلا فرق بين التقديمِ والتأخيرِ قاله أبو البقاء.

ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه مما تقدم من المعنى، إلا

أن أبا البقاء حمل التوفي على الموت، وذلك إنما هو بَعْدَ رَفْعِه، ونزوله إلى الأرض، وحُكمِه بِشريعة محمد ﷺ كما ثبت في الحديثِ. فعلى الأول ففيه وجوهٌ:

أحدها: إني متمم عمرك، وإذا تَمَّ عمرُك فحينئذٍ أتوفَّاك كما قدمناه.

الثاني: إني مُميتُك، والمقصود منه ألا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله. وهو مروي عن ابن عبَّاسٍ ومحمد بن إسحاق، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجهٍ:

الأول: قال وَهْبٌ: تُوفِّي ثلاثَ ساعاتٍ، ثم رُفِع وأُحْيِيَ[1].

الثاني: قال محمد بن إسحاق: توفي سبع ساعات، ثم أحياه الله ورفعه[2].

الثالث: قال الربيع بن أنس: إنه ـ تعالى ـ أنامه حال رفعه إلى السماء[3]، قال تعالى ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

وثالثها: أن الواو لا تفيد الترتيب، فالأمر فيه موقوف على الدليل، وقد ثبت أنه حي، وأنه ينزل ويقتل الدجال ثم يتوفاه الله بعد ذلك.

رابعها: إني متوفيك عن شهواتك، وحظوظ نفسك، فيصير حاله كحال الملائكة ـ في زوال [الشهوات][4] والغضب والأخلاق الذميمة ـ.

خامسها: أن التَّوفِّيَ أخذ الشيء وافياً، ولما علم الله أن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو رُوحهُ، لا جَسَدُهُ، ذكر ذلك؛ ليدل على أنه ـ عليه السلام ـ رفع بتمامه إلى السماء ـ بروحه وجسده.

وسادسها: إني متوفيك، أي جاعلك كالمتوفى؛ لأنه إذا رفع إلى السماء، وانقطع خبره، وأثره عن الأرض كان كالمتوفى، وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائز حسن.

وسابعها: أن التوفِّي هو القبض، يقال: فلان وفاني دراهمي، ووافاني، وتوفيتها منه، كما يقال سلم فلان دراهمي إلي، وتسلمتها منه. فإن قيل: فعلى هذا يكون التوفي في عين الرفع، فيصير قوله: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ تكراراً، فالجواب: أن قوله ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ يدل على حُصُولِ التَّوفِّي، وهو جنس تحته أنواع، بعضها بالموتِ وبعضُها بالإصعادِ، فلما قال: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ صار تعييناً للنوع، فلم يكن تكراراً.

ثامنها: أن يقدر حذف مضاف، أي: متوفي عملك، بمعنى مستوفي عملك،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٧) عن وهب بن منبه وذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٨) عن ابن إسحاق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٥) عن الربيع بن أنس.

(٤) في أ: الشهوة.

ورافعك إليَّ، أي: ورافع عملك إليّ، كقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠] والمرادُ منه: أنه تعالى بشره بقبول طاعاتِهِ وأعماله، وعرَّفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق ـ في نشر دينه، وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يُضيع أجره، ولا يهدر ثوابهُ.

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ حكماً عدلاً، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، فَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ»(١).

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ في نزول عيسى: «وَيُهْلَكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُّها إلاَّ الإسْلاَمَ وَيُهْلَكُ الدَّجَّال، فَيَمْكُثُ في الأرْضِ أرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ»(٢).

وقيل للحُسَيْن بن الفضل: هل تجدُ نزولَ عيسى في القرآن؟ قال: نعم، قوله: ﴿وَكَهْلًا﴾ وهو لم يكتهل في الدنيا، وإنما معناه: ﴿وَكَهْلًا﴾ بعد نزوله من السماء(٣).

فصل

قال القرطبيُّ: «والصحيح أن الله تعالى ـ رفعه من غير وفاةٍ ولا نومٍ ـ كما قال الحسنُ وابنُ زيد ـ وهو اختيار الطبريِّ، وهو الصحيحُ عن ابنِ عباس».

وقال الضحاك: وكانت القصة أنهم لما أرادوا قَتْلَ عيسى عليه السلام اجتمع الحواريُّونَ في غرفة ـ وهم اثنا عشرَ رَجُلاً، فدخل عليهمُ المسيحُ من مشكاةِ الغرفةِ، فأخبر إبليس جَميع الْيَهُودِ، فركب منهم أربعة آلاف رجلٍ، فأخذوا بباب الغرفة، فقال المسيح للحواريين: أيُّكُمْ يخرج، ويقتل، ويكون معي في الجنة؟ فقال واحدٌ منهم أنا يا نبيَّ الله، فألقَىٰ إليه مدرعة من صوف، وعمامة من صوفٍ، ونَاوَلَه عُكَّازه، وألقي عليه شبه عيسى، فخرج على اليهود فقتلوه، وصلبوه، وأما عيسى فكساه اللَّهُ الرِّيشَ، وألبسه النورَ، وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب، فَطَارَ مع الملائكة، ثم إن أصحابه تفرقوا ثلاث فرق:

فقالت فرقة: كان اللَّهُ فينا، ثم صعد إلى السماء، وهم اليعقوبية.

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ٥٦٦) كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (٣٤٤٨) ومسلم (١/ ١٣٥) كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم (٢٤٢ـ ١٥٥) والترمذي (٢٢٣٣) وأحمد (٢/ ٥٣٨) والبيهقي (١/ ٢٤٤، ٩/ ١٨٠) وعبد الرزاق (٢٠٨٤٠) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٤٥٤) عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ٣٥) كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم (٢٤٣ ـ ١٥٥) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٤٥٥).

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٤٦) عن الحسين بن الفضل.

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ـ ما شاء الله ـ ثم رفعه الله إليه ـ وهم النسطورية.

وقالت فرقة: كان فينا عبدُ الله ورسوله ـ ما شاء الله ـ ثم رفعه الله إليه ـ وهؤلاء هم المسلمون[1].

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يَزَل الإسلامُ طامساً حتى بَعَثَ اللَّهُ محمداً ﷺ ﴿فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ﴾ [الصف: ١٤] الآية على ما سيأتي من السورة إن شاء الله تعالى.

قوله: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ تمسَّك القائلون بالاستعلاء بهذه الآية، وأجيبُوا عنها بوجوهٍ:

أحدها: أن المراد إلى محل كرامتي، كقول إبراهيم: «إِنِّي ذاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ» وإنما ذهب إبراهيم عليه السلام من «العراق» إلى «الشام»، ويُسَمَّى الحُجَّاجُ زُوَّارَ الله، والمجاورون جيران الله، والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم، فكذا هاهنا.

وثانيها: أن معناه [رافعك إلى مكان][2] لا يملك الحكم عليه فيه غيرُ اللَّهِ؛ لأن في الأرض قد يتولى الخلقَ أنواعُ الحُكَّامِ، أمَّا السموات فلا حاكم هناك ـ في الظاهر وفي الحقيقة ـ إلا اللَّهُ.

وثالثها: أن القول بأن الله في مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك المكان سبباً لانتفاعه، بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبهُ من الثواب والرَّوح والريحان والراحة، فلا بد من حمل اللفظِ على أن المراد: ورافعك إلى محل ثوابك ومجازاتك، وإذا كان لا بد من إضمار ما ذكرناه لم يَبْقَ في الآية دلالة على ما ذكروه.

قوله: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ معناه مُخرِجك من بينهم، ومُنَجِّيك، فكما عظَّم شأنَه بلفظ الرفع، أخبر عن معنى التخليص بلفظ التطهيرِ، وكل ذلك مبالغة في إعلاء شأنِه وتعظيم منصبه عند الله تعالى.

قوله: ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ﴾ فيه قولان:

أظهرهما: أنه خطاب لعيسى عليه السلام.

الثاني: أنه خطاب لنبينا ﷺ فيكون الوقف على قوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ تاماً، والابتداء بما بعده، وجاز هذا؛ لدلالة الحال عليه. و ﴿فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ ثاني مفعولي ﴿وَجَاعِلُ﴾ لأنه بمعنى مُصَيِّر فقط.

و ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ متعلق بالجَعْل، يعني أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك اليوم. ويجوز أن يتعلق الاستقرار المقدَّر في فَوْقَ أي: جاعلهم قاهرين لهم، إلى يَوْمِ القيامةِ،

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/٣٠٧، ٣٠٨ عن قتادة.

(٢) سقط في ب.

يعني أنهم ظاهرون على اليهود، وغيرهم من الكفار بالغلبة في الدنيا، فأما يوم القيامة، فَيَحْكُمُ اللَّهُ بينهم، فيدخل الطائع الجَنَّةَ، والعاصي النَّارَ وليس المعنى على انقطاع ارتفاع المؤمنين على الكافرين بعد الدنيا، وانقضائها؛ لأن لهم استعلاءً آخر غير هذا الاستعلاء.

قال أبو حيّان: «والظاهر أن «إلى» تتعلق بمحذوف وهو العامل في «فَوْقَ» وهو المفعول الثاني لـ «جَاعِل» إذْ معنى «جاعل» هنا مُصَيِّر، فالمعنى كائنين فوقهم إلى يوم القيامة. وهذا على أن الفوقية مجاز، أما إن كانت الفوقية حقيقة ـ وهي الفوقية في الجنة ـ فلا تتعلق «إلىٰ» بذلك المحذوف، بل بما تقدم من «مُتَوَفِّيك» أو من «رَافِعُكَ» أو من «مُطَهِّرُكَ» إذْ يصح تعلُّقه بكل واحد منها، أما تعلقه بـ «رَافِعُكَ» أو بـ «مُطَهِّرُكَ» فظاهر، وأما بـ «مُتَوَفِّيكَ» فعلى بعض الأقوال».

يعني ببعض الأقوال أن التوفي يُرادُ به: قابضك من الأرض من غير موت، وهو قول جماعة ـ كالحسن والكلبي [وابن جريج][1] وابن زيد وغيرهم[2]. أو يراد به ما ذكره الزمخشريُّ: وهو مُسْتَوْفٍ أجلك، ومعناه: إني عاصمك من أن يقتلَكَ الكفارُ، ومؤخِّرُك إلى أجلٍ كتبتُهُ لك، ومميتك حَتْفَ أنفكِ لا قَتْلاً بأيدي الكفار، وإن على قول مَنْ يقول: إنه تَوَفٍّ حقيقةً فلا يُتَصَوَّر تعلُّقه به؛ لأن القائلَ بذلك لم يَقُل باستمرار الوفاة إلى يوم القيامة، بل قائل يقول: إنه تُوُفِّي ثَلاثَ ساعاتٍ، بقدر ما رفع إلى سمائه حتّى لا يلحقَه خوفٌ ولا ذُعْرٌ في اليقظة. وعلى هذا الذي ذكره أبو حيان يجوز أن تكون المسألة من الإعمال، ويكون قد تنازع في هذا الجار ثلاثةُ عواملَ، وإذا ضَمَمْنَا إليها كَوْن الفوقية مجازاً تنازع فيها أربعة عواملَ، والظاهر أنه متعلق بـ «جَاعِل». وقد تقدم أن أبا عمرو يسكن ميم «أحكم» ونحوه قبل الباء.

فصل

قال قتادةُ والربيعُ والشعبيُّ ومقاتل والكلبيُّ: الذين اتبعوه هم أهْلُ الإسلام الذين صدقوه[3] واتبعوا دينَه في التوحيد من أمَّةِ محمد ﷺ فهم فوق الذين كفروا ظاهرين بالعزة، والمنعة، والحُجَّةِ.

قال الضحاك: يعني الحواريين.

وقيل: هم الروم[4].

---

(١) في أ: ابن جرير. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٢ـ ٤٦٣) عن قتادة والحسن والربيع والسدي وابن جريج.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وأخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن كما في «الدر المنثور» (٢/ ٦٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٣) عن السدي.

وقيل: النصارى، فَهُمْ فَوْقَ اليهود إلى يَوْمِ القيامةِ[١]، فإن اليهود قد ذهب ملكُهم، وملك النصارى يدوم إلى قريب من قيام السَّاعة. وعلى هذا الاتباع بمعنى الادعاء والمحبة لا اتباع الدين، فإن النصارى ـ وإن أظهروا من أنفسهم موافقته فهم مخالفون له أشَدَّ مخالفةٍ؛ لأن صريح العقل يشهد بأن عيسى ما كان يرضى بشيء مما يقوله هؤلاء الجُهَّالُ، ومع ذلك فإنا نرى دولة النصارى في الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود، ولا نرى في طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهوديًّا ولا بلدة مملوءة من اليهود، بل يكونون ـ أيْنَما كانوا ـ في الذلة والمسكنة، والنصارى بخلاف ذلك.

فصل

قال أهلُ التَّاريخ: حملت مريم بعيسى ولها ثلاثَ عشْرَةَ سنةً، وولدت عيسى ببيت لحم لمضيّ خمسٍ وستين سنةً من غلبة الاسكندر على أهل بابل، وأوحى الله إليه على رأس ثلاثين سنةً ورفعه من بيت المقْدِس ليلة القدر في شهر رمضانَ وهو ابنُ ثلاثٍ وثلاثينَ سنة، فكانت نبوته ثلاث سنين، وعاشت أمُّه مريم بعد رفعه ست سنين.

فصل

قال ابنُ الْخَطِيبِ: في مباحث هذه الآية موضعٌ مشكل، وهو أن نَصَّ القرآن يدل على أنه ـ تعالى ـ حين رفعه ألقى شبهه على غيره، على ما قال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٧] والأخبار واردة أيْضاً بذلك، إلا أن الرواياتِ اختلفت، فتارة يروى أن الله تعالى ألقى شَبَهَهُ على بعض الأعداء الذين دَلُّوا اليهودَ على مكانِه، فقتلوه وصَلَبُوهُ، وتارة يُرْوَى أنه ﷺ رغَّب أحد خَوَاصِّ أصحَابه في أن يُلْقِيَ اللَّهُ شَبَهَهُ عليه حتى يُقْتَل في مكانه، وبالجملة ففي إلقاء شَبَهِهِ على الغير إشكالات:

الأول: أنا لو جوَّزنا إلقاء شَبَه إنسان على إنسان آخر، لزم السفسطة؛ فإني إذا رأيتُ ولدي، ثم زينته ثانياً فحينئذ أجوِّزُ أن يكون هذا الذي أراه ثانياً ليس ولدي، بل هو إنسان آخر أُلْقِيَ شَبَهُهُ عليه وحينئذٍ يرتفع الأمانُ عن المحسوسات.

وأيضاً فالصحابة الذين رأوْا مُحَمَّداً ﷺ يأمرهم، ويَنْهَاهُمْ، وجب أن لا يعرفوا أنه محمدٌ؛ لاحتمال أنه ألقي شبهه على الغير، وذلك يُفْضِي إلى سقوط الشرائع.

وأيضاً فمدار الأمرِ في الأخبار المتواترةِ على أن يكون المُخْبر الأول إنما أخبر عن المحسوس، فإذا [جاز][٢] الغلط في المبصرات كان سقوط الخبرِ المتواتر أولى، وبالجملة، فَفَتْحُ هذا البابِ أوله السفسطةُ، وآخره إبطالُ النبوات بالْكُلِّيَّةِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٣) عن ابن زيد.

(٢) في أ: وقع.

الإشكال الثاني: أن اللَّهَ ـ تعالى ـ كان قد أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بأن يكون معه في أكثر الأحوال، كذا قاله المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠] ثم إن طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي للعالم من البشر، فكيف لم يَكْفِ في منع أولئك اليهود عنه.

وأيضاً إنه عليه السلام ـ لَمّا كان قادراً على إحياء الموتَىٰ، وإبراء الأكمه والأبرص، فكيف لم يقدر على إماتة اليهودِ الذين قصدوه بالسوء، وعلى إسْقامهم، وإلقاء الزمانة والفَلَج عليهم حتى يصيروا عاجزينَ عن التعرُّضِ له؟

الإشكال الثالث: أنه ـ تعالى ـ كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يدفعَه عنهم، ويرفعه إلى السماء فما الفائدة في إلقاء الشبه على الغير؟ وهل فيه إلا إلقاء مسكين في القَتْل من غير فائدة ألبتة؟

الإشكال الرابع: أنه إذا ألقي شبهه على الغير، ثم إنه رُفِعَ بَعدَ ذلك إلى السماء فالقومُ اعتقدوا فيه أنه عيسى عليه السلام مع أنه ما كان عيسى، فهذا كان إلقاء لهم في الجهل والتلبيس وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى.

الإشكال الخامس: أن النصارَىٰ ـ على كثرتهم في مشارقِ الأرض ومغاربها وشدة محبتهم للمسيح، وغلوّهم في أمره ـ أخبروا أنهم شاهدوه مقتولاً، مصلوباً، فلو أنكرنا ذلك، طعَنَّا فيما ثبت بالتواتر، والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد ﷺ وكل ذلك باطل.

الإشكال السادس: أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيًّا زماناً طويلاً فلو لم يكن ذلك عيسى ـ بل كان غيره ـ لأظهر الجزع، ولقال: إني لَسْتُ بعيسى ـ بل إنما أنا غيره ـ ولبالغ في تعريف هذا المعنى، ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى، فلما لم يوجد شيء من هذا علمنا أنه ليس الأمر على ما ذكرتم.

والجواب عن الأول: أنه كل من أثبت القادرَ المختارَ سلَّم أنه ـ تعالى ـ قادرٌ على أن يخلق إنساناً آخر على صورة زَيْدٍ ـ مثلاً ـ ثم إن هذا التجويز لا يوجب الشك المذكور، فكذا القول فيما ذكرتم.

والجواب عن الثاني: أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه، أو أقدر الله عيسى على دَفْع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الإلجاء، وذلك غير جائز، وهذا هو **الجواب عن الإشكال الثالث**؛ فإنه ـ تعالى لو رفعه إلى السماء، وما أَلْقَىٰ شَبَهَهُ على الغير لبلغت تلك المعجزةُ إلى حَدِّ الإلجاء.

والجواب عن الرابع: أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين، وكانوا عالمين بكيفية الواقعة؛ وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس.

والجواب عن الخامس: أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين، ودخول الشبهة على الجَمْع القليل جائز، والتواتر إذا انتهى في حد الأمر إلى الْجَمْعِ القليلِ، لم يكن مُفِيداً للعلم.

والجواب عن السادس: أن بتقدير أن يكون الذي أُلْقِيَ شَبَهُ عيسى عليه كان مُسْلِماً، وقَبِل ذلك عن عيسى عليه السلام جاز أن يسكت عن تعريف حقيقةِ الحالِ في تلك الواقعةِ.

وبالجملة فالأسئلة المذكورة أمور تتطرق إليها الاحتمالات من بعض الوجوهِ، ولما ثبت بالمعجز القاطِع صدق محمد ﷺ في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملةِ معارِضَةً للنص القاطع عن الله.

قوله: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ في الآخرة ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من الدّينِ، وأمر عيسى عليه السلام؛ التفات من غيبة إلى خطابٍ؛ وذلك أنه ـ تعالى ـ قدَّم ذِكْر مَنْ كَذَّب بعيسى وافترى عليه ـ وهم اليهود ـ وقدَّم ـ أيضاً ـ ذِكْرَ مَنْ آمن به ـ وهم الحواريون رضي الله عنهم ـ وقفَّىٰ بعد ذلك بالإخبار بأنه يجعل مُتَّبِعِي عيسى فوق مخالفيه، فلو جاء النظم على هذا السياق ـ من غير التفات، لكان: ثم إليّ مرجعهم، فأحكم بَيْنَهُم فيما كانوا، ولكنه التفت إلى الخطاب؛ لأنه أبلغ في البشارة، وأزجر في النذارة. وفي ترتيب هذه الأخبار الأربعة ـ أعني: إني مُتَوفِّيكَ وَرَافِعُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَجَاعِلُ ـ هذا الترتيب معنًى حَسَنٌ جِدًّا؛ وذلك أنه ـ تعالى ـ بشَّره ـ أولاً ـ بأنه متوفيه، ومتولِّي أمره، فليس للكفار المتوعِّدين له بالقتل عليه سلطانٌ ولا سبيلٌ، ثم بَشَّرَه ـ ثانياً ـ بأنه رافعه إليه ـ أي: إلى سمائه محل أنبيائه وملائكته، ومحل عبادته؛ ليسكن فيها، ويعبدَ ربَّه مع عابديه ـ ثم ـ ثالثاً ـ بتطهيره من أوضار الكفرة وأذاهم وما قذفوه به، ثم رابعاً ـ برفعة تابعيه على من خالَفهم؛ ليتمَّ بذلك سروره، ويكمل فرحه. وقدم البشارة بما يتعلق بنفسه على البشارة بما يتعلق بغيره؛ لأن ـ الإنسان بنفسه أهم، وبشأنه أعْنَىٰ، كقوله: ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦] وفي الحديث: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ»(١).

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ في محل هذا الموصول قولان:

أظهرهما ـ وهو الأظهر ـ: أنه مرفوع على الابتداء، والخبر الفاء وما بعدها.

الثاني: أنه منصوب بفعلٍ مقدَّر، على أن المسألة من باب الاشتغال، إذ الفعل بعده قد عمل في ضميره، وهذا وجه ضعيف؛ لأن «أمَّا» لا يليها إلا المبتدأ وإذا لم يَلِها إلا المبتدأ

---

(١) أخرجه البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة... رقم (٥٣٥٥) ومسلم كتاب الزكاة (٩٥، ٩٧، ١٠٦) والنسائي (٥/ ٦٩) وأحمد (٢/ ٤، ٩٤، ١٥٢) والبيهقي (١/ ١٩٨، ٤/ ١٨٠، ١٨٢) والدارمي (١/ ٣٨٩) وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٢) وابن الجارود (٧٥١) والحميدي (١٠٥٨).

امتنع حمل الاسم بعدها على إضمار فعل، ومن جوَّز ذلك قال: بأنه يُضْمَر الفعلُ متأخِّراً عن الاسم، ولا يضمر قبله. قال: لئلا يَلِيَ «أمَّا» فعل ـ وهي لا يليها الأفعال ألبتة ـ فَتُقَدِّر ـ في قولك: أما زيداً فضربتُهُ ـ أما زيداً ضربتُ فضَرَبْتُه، وكذا هنا يُقَدَّر: فأما الذين كفروا أعَذِّبُ فأعَذِّبُهم؛ قدر العامل بعد الصلة، ولا تقدره قبل الموصول؛ لما ذكرناه. وهذا ينبغي أن لا يجوز؛ لعدم الحاجة إليه مع ارتكابِ وجهٍ ضعيفٍ جدًّا في أفصح الكلامِ.

وقد قرىء شاذًّا ﴿وأمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُم﴾ [فصلت: ٢٤] بنصب «ثمود» واستضعفها الناس.

فصل

عذاب الكفار ـ في الدنيا ـ بالقتل والسبي والجزية والذلة، وفي الآخرة بالنار أي: في وقت الآخرة بالنار ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ﴾.

فإن قيل: وصف العقاب بالشدة يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشد، ولسنا نجد الأمر كذلك فإن الأمر تارة يكون على الكفار، وأخرى على المسلمين، ولا نجد بين الناس تفاوتاً.

فالجوابُ: أن التفاوُتَ في الدنيا موجود؛ لأن الآية في بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى ـ عليه السلام، وَنَرى الذِّلَّةَ والمسكنةَ لازمةً لهم.

فإن قيل: أليس قد يمتنع على الأئمة وعلى المؤمنين قتل الكفار؛ بسبب العهد وعقد الذِّمَّة؟

فالجواب: أن المانع من القتل هو العهد، ولذلك إذا زالَ العهدُ حَلَّ قَتْلُه.

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ الكلام فيه كالكلام في الموصول قبله.

وقد قرأ حفص عن عاصم والحسن «فَيُوَفِّيهِمْ» ـ بياء الغيبة ـ والباقون بالنون[1]. فقراءة حفص على الالتفاتِ من التكلُّم إلى الغيبة؛ تفنُّناً في الفصاحةِ، وقراءة الباقين جاريةٌ على ما تقدم من إتِّسَاق النظم، ولكن جاء هناك بالمتكلم وحده، وهنا بالمتكلم وحده المعظم نفسه؛ اعتناءً بالمؤمنين، ورفعاً من شأنهم؛ لمَّا كانوا مُعَظَّمِينَ عندَه.

فصل

دَلَّتْ هذه الآية على أن العملَ الصالحَ خارجٌ عن مُسَمَّى الإيمان وقد تقدم ذلك، واستدلوا بالآية على أن العملَ علةٌ للجزاء؛ لقوله: ﴿فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ فشبههم ـ في عبادتهم لأجل طلب الثوَابِ بالمستأجر.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٠٦، والكشف ١/ ٣٤٥، والحجة ٣/ ٤٤، ٤٥، والعنوان ٧٩، وحجة القراءات ١٦٤، وإعراب القراءات ١/ ١١٤، وشرح شعلة ٣١٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٥٩، وإتحاف ١/ ٤٨٠.

واحتج المعتزلة بقوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ ـ بمنزلة قوله: لا يريد ظُلْمَ الظالمين ـ على أنه تعالى ـ لا يريد الكفر والمعاصي، قالوا: لأن مُرِيدَ الشيء لا بد وأن يكون مُحِبًّا له إذا كان ذلك الشيء من الأفعال، وإنما تخالف المحبةُ الإرادة إذا علقناهما بالأشخاص، فقد يقال: أحبّ زيداً، ولا يقال: أريده. فأما إذا عُلِّقَتا بالأفعال فمعناهما واحد، إذا استُعْمِلَتَا على حقيقة اللغة، فصار قوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ بمنزلة قوله: لا يريد ظلم الظالمين كذا قرره القاضي.

وأجيب بأن المحبةَ عبارة عن إرادة إيصالِ الخيرِ إليه فهو ـ تعالى ـ وإن أراد كُفْرَ الكافرِ إلا أنه لا يريد إيصالَ الثواب إلَيْه.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ﴾ يجوز أن يكون «ذَلِكَ» مبتدأ، «نَتْلُوهُ» الخبر «مِنَ الآيَاتِ» حال أو خبر بعد خبر.

ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» منصوباً بفعل مقدَّر يفسِّره ما بعده ـ فالمسألة من باب الاشتغال ـ و «مِنَ الآيَاتِ» حال، أو خبر مبتدأ مُضمَرٍ [أي: هو من الآيات، ولكنّ الأحسن الرفعُ بالابتداء؛ لأنه لا يحوج إلى إضمار، وعندهم «زيد ضربته» أحسن من «زيداً ضربته»، ويجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ مضمر][1]، يعني الأمر ذلك، و «نَتْلُوهُ» على هذا حال من اسم الإشارة، و ﴿مِنَ ٱلْءَايَٰتِ﴾ حال من مفعول «نَتْلُوهُ».

ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» موصولاً بمعنى «الذي» و «نَتْلُوهُ» صلة وعائد، وهو مبتدأ خبره الجار بعده أي: الذي نتلوه عليك كائن من الآيات، أي: المعجزات الدالة على نبوتك. جوَّز ذلك الزَّجَّاجُ وتبعه الزمخشريُّ، وهذا مذهب الكوفيين.

أما البصريون فلا يُجيزُون أن يكون اسماً من أسماء الإشارة موصولاً إلا «ذَا» خاصةً، بشروطٍ تقدم ذكرها؛ ويجوز أن يكون «ذلك» مبتدأ، و «مِنَ الآيَاتِ» خبره، و «نَتْلُوهُ» جملة في موضع نصب على الحال، والعامل معنى اسم الإشارة.

قوله: «نَتْلُوهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه وإن كان مضارعاً لفظاً فهو ماض معنًى، أي: الذي قدمناه من قصة عيسى وما جرى له تلوناه عليك، كقوله: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ﴾ [البقرة: ١٠٢].

والثاني: أنه على بابه؛ لأن الكلام لم يتم، ولم يفرغ من قصة عيسى ـ عليه السلام ـ إذْ بقي منها بقية.

و «من» فيها وجهانِ:

أظهرهما: أنها تبعيضية؛ لأن المَتلُوَّ عليه ـ من قصة عيسى ـ بعض معجزاته وبعض

---

(١) سقط في ب.

القرآن وهذا أوْجَهُ وأوضحُ. والمرادُ بالآيات ـ على هذا ـ العلامات الدالة على نبوتِك.

والثاني: أنها لبيان الجنسِ، وإليه ذهب ابنُ عَطِيَّةَ وبَدَأ به.

قال أبو حيّان: وَلاَ يَتأتَّى ذلك من جهة المعنى إلا بمجاز؛ لأن تقدير «من» البيانية بالموصول ليس بظاهر؛ إذ لو قلتَ: ذلك نتلوه عليك الذي هو الآيات والذكر الحكيم لاحتجت إلى تأويل، وهو أن تجعل بعض الآيات والذكر آياتٍ وذكراً [على سبيل المجاز][1].

والحكيمُ: صيغة مبالغة محول من «فاعل». ووصف الكتاب بذلك مجازاً؛ لأن هذه الصفة الحقيقية لمنزِّله والمتكلم به، فوصف بصفة من هو من سببه ـ وهو الباري تبارك وتعالى ـ أو لأنه ناطق بالحكمة أو لأنه أحْكِم في نظمه. وجوزوا أن تكون بمعنى «مُفْعَل» أي: مُحْكَم، كقوله: ﴿كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: ١] إلا أن «فعيل» بمعنى «مُفْعَل» قليل، قد جاءت منه أليْفَاظ، قالوا: عقدت العسل فهو عقيد ومعقد وحبست الفرس [في سبيل الله][2] فهو حبيس ومُحْبَس. وفي قوله: «نَتْلُوه» التفات من غيبة إلى تكلُّم؛ لأنه قد تقدمه اسم ظاهر ـ وهو قوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ ـ كذا قاله أبو حيّان، وفيه نظرٌ؛ إذ يُحْتَمل أن يكون قوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ جِيء به اعتراضاً بَيْنَ أبعاض هذه القصَّةِ.

فصل

التلاوة والقصص واحد؛ لأن معناهما يرجع إلى شيء يُذْكَر بعضُه على أثَر بعض ثم إنه تعالى أضاف القصص إلى نفسه فقال: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣] كما أضاف التلاوة إلى نفسه في قوله: ﴿نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ﴾ [القصص: ٣]، وذلك يدل على تشريف الملك وتعظيمه؛ لأن التالي على النبي إنما هو الملك، فَجَعلَ تِلاَوَةَ الْمَلَكِ جَارِيَةً مَجْرَى تِلاَوَتِهِ.

والمراد بالذكر الحكيم هو القرآن.

وقيل: هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ الَّذي مِنْهُ نُقِلَت الْكُتُبُ المنزلةُ على الأنبياء ـ عليهم السلام ـ أخبر ـ تعالى ـ أنَّهُ أنزلَ هذه القَصصَ مما كُتِبَ هنالك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ جملة مستأنفة لا تعلُّق لها بما قبلها تعلقاً صناعياً، بل معنويًا. وزعم بَعْضهُمْ أنها جواب القسم، وذلك القسم هو قوله: ﴿وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ﴾ كأنه قيل:

---

(١) في أ: وهو مجاز.

(٢) سقط في ب.

أقسم بالذكر الحكيم أنَّ مثل عيسى، فَيَكُونُ الْكَلامُ قد تم عند قوله: ﴿مِنَ ٱلْآيَٰتِ﴾ ثم استأنف قسماً، فالواو حَرْف جَرٍّ، لا عطف وهذا بَعِيدٌ، أو مُمْتَنعٌ؛ إذ فيه تفكيكٌ لنَظْم القرآنِ، وإذْهاب لرونقه وفصاحته.

قوله: ﴿خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ في هذه الجملة وَجْهانِ:

أظهرهما: أنها مفسِّرة لوجه الشبه بين المثلين، فلا مَحَلَّ لَهَا حينئذٍ مِنَ الإعْرَابِ.

الثاني: أنها في محل نصب على الحال من آدَمَ عليه السلام و «قد» معه مضمرة، والعامل فيها معنى التشبيه والهاء في «خَلَقَهُ» عائدة على «آدم» ولا تعود على «عِيْسَى» لِفَسَادِ المعنى.

وقال ابن عطية: «ولا يجوز أن تكون خَلَقَه [صفة][1] لآدم ولا حالاً منه».

قال الزّجّاج: إذ الماضي لا يكون حالاً أنت فيها، بل هو كلامٌ مَقْطُوعٌ منه مُضمَّن تفسير الْمَثَلِ، كما يقال في الكَلامِ: مثلك مثل زيد، يشبه في أمر من الأمور، ثم يخبر بقصة زيد، فيقول: فعل كذا وكذا.

قال أبو حيّان[2]: «وَفيهِ نَظَرٌ» ولم يُبَيِّنْ وَجْهَ النظر.

قال شهاب الدِّينِ[3]: «والظاهر من هذا النظر أن الاعتراضَ ـ وهو قوله: لا يكون حالاً أنت فيها غير لازمٍ؛ إذ تقدير «قَدْ» تُقَرِّبُه من الحال. وقد يظهر الجوابُ عما قاله الزَّجَّاجُ من قول الزمخشريِّ: قدره جسداً من طين ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن﴾ أي: أنشأه بَشَراً».

قال أبو حيّان[4]: ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء ـ لا بمعنى التقدير ـ لم يأت بقوله: «كُنْ»؛ لأن ما خلق لا يقال له: كُنْ، ولا ينشأ إلا إن كان معنى: ﴿ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن﴾ عِبَارةً عَنْ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ.

وقال الواحديُّ: قوله ﴿خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ لَيْسَ بِصِلَةٍ لآدم وَلاَ صِفَةٍ؛ لأن الصِّلَةَ للمبهمات، والصفة للنَّكِرَاتِ، ولكنه خبر مُسْتَأنَف على وجه التفسِيرِ لحال آدمَ عليه السلام.

وعلى قول الزجّاج: ﴿مِن تُرَابٍ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلق بـ «خَلَقَهُ» أي: ابتدأ خلقه من هذا الجنس.

الثاني: أنه حال من مفعول «خلقه» تقديره: خلقه كائناً من تراب، وهذا لا يساعده المعنى.

وَالْمَثَلُ هاهنا منهم من فسَّره بمعنى الحال والشأن.

---

(١) في أ: صلة.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/٥٠١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/١١٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/٥٠١.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدمَ». وعلى هذا التفسير فالكاف على بابها ـ من كونها حرف تشبيه ـ وفسَّر بعضُهم المثل بمعنى الصفة، كقوله: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣]، أي: صفة الجنة.

قال ابنُ عَطِيَّة: وهذا عندي خطأٌ وضَعْفٌ في فَهْم الكلام، وإنما المعنى: أن المثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى هو كالمُتَصَوَّر من آدمَ؛ إذ النّاس كلهم مُجْمِعُون على أن الله ـ تعالى ـ خلقه من تراب، من غير فحل، وكذلك قوله: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ﴾ عبارة عن المُتَصَوَّر منها. والكاف في «كَمَثَلِ» اسم على ما ذكرناه من المعنى.

قال أبو حيّان: «ولا يظهر لي فرق بين كلامه هذا وكلام مَنْ جعل المثل بمعنى الشأن والحَال أو بمعنى الصفةِ».

[قَالَ شِهَابُ الدِّينِ: قَد تَقَدَّمَ فَي أوَّلِ الْبَقَرةِ أنَّ الْمَثَلَ قَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَن الصِّفَةِ، وَقَدْ لا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْهَا؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى تَغَايُرِهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلاَمُ النَّاسِ فِيهِ، ويدلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ «ريِّ الظَّمآنِ» عن الفارسيّ الْجَميعِ، وقَالَ: «المَثَلُ بِمعنَى الصِّفَةِ، لا يمكن تَصْحِيحُهُ فِي اللُّغَةِ، إنَّمَا الْمثَلُ التشبيه على هذا تدور تصاريفُ الكلمةِ، ولا معنى للوصفية في التشابه؛ ومعنى المثل][1] في كلامهم أنها كلمة يُرْسِلها قائلُها لحكمة تُشَبَّه بها الأمور، وتقابَل بها الأحوال وقد فرق بين لفظ المثل في الاصطلاح وبين الصفة.

قال بعضهم: إن الكافَ زائدة.

وقال آخرون: إنّ «مَثَلاً» زائدة فحصل في الكافِ ثَلاثَةُ أقوالٍ:

قيل: أظهرها: أنها على بابها من الحرفية وعدم الزيادة وقد تقدم تحقيقه.

وقال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: كيف شُبِّه به وقد وُجِد هو بغير أب ووُجِد آدم من غير أب ولا أمٍّ؟

قلت: هو مثله في أحد الطَّرَفَيْنِ، فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به؛ لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف، ولأنه شُبِّه به في أنه وُجِد وجوداً خارجاً عن العادةِ المستمرةِ، وهما في ذلك يظهران، ولأن الوجود من غير أب ولا أمٍّ أغرب وأخرق للعادةِ من الوجود من غير أب، فشبَّه الغريبَ بالأغرب؛ ليكون أقطعَ للخَصْم، وأحسم لمادة شُبْهَتِه، إذا نُظِر فيما هو أغرب مما اسْتَغْرَبَه».

فصل

قال القرطبيُّ: «دَلَّت هذه الآيةُ على صحةِ القياسِ. والتشبيه واقع على أن عيسى خُلِقَ من غير أب كآدم، لا على أنه خلق من ترابٍ، والشيء قد يُشَبَّه بالشيء ـ وإن كان

(١) سقط في ب.

بينهما فرقٌ [كَبِيرٌ][1] ـ بعد أن يَجْتَمِعَا في وصف واحدٍ».

وعن بعض العلماء أنه أسِر بالروم، فقال لهم: لِمَ تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أبَ لَه.

قال: فآدم أوْلَى؛ لأنه لا أبوين له، قالوا: فإنه كان يُحْيي الموتَىٰ؟ قال: فحَزقِيل أوْلَىٰ؛ لأن عيسى أحْيَىٰ أربعةَ نفر، وحزقيل أحْيَىٰ ثَمانِيةَ آلاف، قالوا: فإنه كان يُبْرِىءُ الأكمه والأبرص.

قال: فجَرْجيس أوْلَى؛ لأنه طُبِخَ، وأحرق، وخَرَجَ سَالِماً.

قوله: ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ اختلفوا في المقول له: كُنْ، فالأكثرون على أنه آدم ـ عليه السلام ـ وعلى هذا يقع الإشكال في لفظ الآية؛ لأنه إنما يقول له: كن قبل أن يخلقَه لا بعده، وهاهنا يقول: ﴿خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن﴾.

والجوابُ: أن الله ـ تعالى ـ أخبرنا ـ أولاً ـ أنه خلق آدم من غير ذَكَرٍ، ولا أنثى، ثم ابتدأ أمراً آخر ـ يُريد أن يُخْبِرَنا به ـ فقالَ: إني مُخبِرُكم ـ أيضاً بعد خبري الأولِ ـ أني قلتُ له: كُن فكان، فجاء «ثُمَّ» لمعنى الخبر الذي تقدم، والخبر الذي تأخر في الذكر؛ لأنَّ الخلقَ تقدم على قوله: «كُنْ». وهذا كما تقولُ: أخْبِرُكَ أنّي أعطيكَ اليومَ ألفاً ثم أخبرك أني أعطيتك أمسَ ألفاً، فـ «أمسِ» متقدم على «اليوم» وإنما جاء بـ «ثُمَّ»؛ لأنَّ خبرَ «اليومَ» متقدِّمٌ خبر «أمس»؛ حيث جاء خبرُ «أمس» بعد مُضِيِّ خَبَر «اليوم» ومثله قوله: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] ـ وقد خَلَقَنا بعد خلق زَوْجِها، ولكن هذا على الخبر دون الخلق؛ لأنَّ التأويلَ: أخبركُمْ أني قد خلقتُكم من نفسٍ واحدةٍ ـ؛ لأن حواءَ قد خُلِقَتْ من ضِلعِهِ ثم أخبركم أني خَلَقْتُ زَوْجَهَا منها.

ومثل هذا قول الشاعر: [الخفيف]

١٤٩٠ ـ إنَّ مَـنْ سَـادَ ثُـمَّ سَـادَ أبُـوهُ ثُـمَّ قَـدْ سَـادَ بَـعْـدَ ذَلِـكَ جَـدُّهُ[2]

ومعلوم أن الأبَ متقدِّمٌ له، والجدُّ متقدمٌ للأبِ، فالترتيب يعود إلى الخبرِ لا إلى الوجودِ، كقولهِ: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [البلد: ١٧] فكذا قوله: ﴿خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ أي: صيَّره خلْقاً سَويًّا، ثم إني أخبرُكم أني إنما خلقتُه بأن قلتُ لَهُ: كُنْ. فالتراخي في الخبرِ، لا في هذا المخبرِ عن ذلك المخبر.

ويجوز أن يكون المرادُ أنَّهُ خلقَهُ قالباً من ترابٍ، ثم قال له: كُنْ بَشَراً.

---

(١) في أ: ما.

(٢) البيت لأبي نواس ينظر ديوانه ١/ ٣٥٥، وخزانة الأدب ١١/ ٣٣، ٤٠، ٤١ والدرر ٦/ ٩٣، والجنى الداني ص ٤٢٨، وجواهر الأدب ص ٣٦٤، ورصف المباني ص ١٧٤، ومغني اللبيب ١/ ١١٧ والدر المصون ١/ ١١٩.

فإن قيل: الضميرُ في قوله: ﴿خَلَقَهُۥ﴾ راجع إلى آدم، وحين كان تراباً لم يكن آدم موجوداً.

فالجواب: أن ذلك الهيكل لما كان بحيث يصير آدم عن قريب سماه آدم؛ تسمية للشيء بما يئول إليه.

قال أبُو مُسْلِم: «قد بَيَّنَّا أن الخلق هو التقدير والتسوية، ويرجع معناه إلى علم الله ـ تعالى ـ بكيفية وقوعه، وإرادته لإيقاعه على الوجه المخصوص، وكل ذلك مُتَقدِّم في الأزل، وأما قوله: كن، فهو عبارة عن إدخاله في الوجود، فثبت أن خلق آدم متقدِّم على قوله: كن».

وقال بعضهم: المقول له: كن هو عيسى، ولا إشكال على هذا.

قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ يجوز أن يكون على بابه من كونه مستقبلاً، والمعنى: فيكون كما يأمر الله ـ تعالى ـ فيكون حكاية للحال التي يكون عليها آدم.

قال بعضهُمْ: معناه: اعلم يا محمد أن ما قال له ربُّك: كن فإنه يكون لا محالة.

ويجوز أن يكون ﴿فَيَكُونُ﴾ بمعنى: «فكان» وعلى هذا أكثر المفسِّرين، والنحويين، وبهذا فَسَّرَهُ ابنُ عبَّاس رضي الله عنه.

فصل

أجمع المفسّرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران وذلك أنهم قالوا لرسول الله ﷺ ما لك تشتم صاحِبَنَا؟ قال: ومَا أقُولُ؟ قالوا: تقول: إنه عَبْدٌ، قَالَ: أجلْ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَذْرَاء الْبَتُولِ، فغَضِبُوا، وقالوا: هل رأيت إنساناً ـ قطُّ ـ من غير أب؟ فقال «إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ»[1] كأنهم قالوا: يا محمد لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله، فَقَالَ: إِنَّ آدَمَ مَا كَانَ لَهُ أبٌ وَلاَ أمٌ وَلَمْ يَلْزَمْ أن يَكونَ أبُوهُ هُوَ اللَّه، وأنْ يَكونَ ابْناً لِلَّهِ، فَكَذَا الْقَوْلُ فِي عِيسَىٰ، وأيضاً إذَا جَازَ أن يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ مِن التراب، فلم لا يجوز أن يخلُقَ عيسىَ منْ دمِ مَرْيَمَ؟ بل هذا أقرب إلى العقل، فإن تولُّد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب من تولُّده من التراب اليابس.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٨ـ ٤٦٠) عن ابن عباس وقتادة والسدي والشعبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٦) من طريق العوفي عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

وذكره أيضاً (٢/ ٦٦) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٥٠٠) عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم.

وانظر تفسير البغوي (١/ ٣٠٩) وزاد المسير (١/ ٣٩٨) لابن الجوزي.

فصل

اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول، وإلا لزم أن يكون كل ولد مسبوقاً بوالد لا إلى أول، وهو مُحَالٌ، والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو آدم. لقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] ثم إنه ـ تعالى ـ ذكر في كيفية خلق آدمَ وجوهاً كثيرةً:

أحدها: أنه مخلوق من التراب ـ كما في هذه الآية.

الثاني: أنه مخلوق من الماء، قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا﴾ [الفرقان: ٥٤].

الثالث: أنه مخلوق من الطين، [قال تعالى: ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ﴾][1] [السجدة: ٧].

رابعها: أنه مخلوق من سلالة من طين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢].

خامسها: أنه مخلوق من طين لازبٍ، قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١].

سادسها: أنه مخلوق من صلصال من حَمَأ مسنون.

سابعها: أنه [خلق][2] من عَجَلٍ.

ثامنها: قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤].

قال الحكماء: إنما خُلِق آدمُ من التراب؛ لوجوهٍ:

الأول: ليكون متواضعاً.

الثاني: ليكون سَتَّاراً.

الثالث: إذا كان من الأرض ليكون أشدَّ التصاقاً بالأرض؛ لأنه إنما خلق لخلافة الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠].

الرابع: أراد الحق إظهار القدرة، فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام، وابتلاهم بظلمات الضلالة، وخلق الملائكة من الهواء الذي هو ألطف الأجرام، وأعطاهم كمال الشدة والقوة، وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام، ثم أعطاهم المعرفة والنور والهداية، وخلق السموات من أمواج مياه البحر، وأبقاها مُعَلَّقة في الهواء، حتى يكون خلقه هذه الأجرام بُرْهاناً باهِراً، ودليلاً ظاهراً على أنه ـ تعالى ـ هو المدبر بغير احتياجٍ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: مخلوق.

سورة آل عمران / الآيتان: ٥٩، ٦٠ ـــــــ

فقيل إن هذا الخطاب ـ وإن كان ظاهره مع النبي ﷺ إلا أنه في المعنى مع الأمة؛ لأنه ﷺ لم يكن شاكاً في أمر عيسى، فهو كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [الطلاق: ١].

وقيل إنه خطاب للنبي ﷺ ومعناه أنه من باب الإلهاب والتهييج على الثبات على ما هو عليه من الحق أي: دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من تَرْك الامتراء.

فصل

ومعنى الآية فيه قولان:

أحدهما: قال أبو مسلم: معناه أن هذا الذي أنزلتُ عليك ـ من خبر عيسى ـ هو الحقُّ، لا ما قالت النصارى واليهود، فالنصارى قالوا: إن مريم ولدت إلَهاً، واليهود رَمَوْا مريم عليها السلام بالإفك، ونسبوها إلى يوسف بن يعقوب النجار، فالله ـ تعالى ـ بَيَّن أن هذا الذي نزل في القرآن هو الحق، ثم نهى عن الشك فيه.

الثاني: ما ذكرنا من المثل ـ وهو قصة آدم ـ فإنه لا بيان لهذه المسألة، ولا برهان أقوى من التمسُّك بهذه الواقعةِ.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦١﴾﴾

يجوز في «مَنْ» وجهان:

أحدهما: أن تكونَ شرطية ـ وهو الظاهرُ ـ أي: إن حاجَّكَ أحدٌ فقلْ له كيت وكيت.

ويجوز أن تكونَ موصولة بمعنى: «الذي» وإنما دخلت الفاءُ في الخبرِ لتضمُّنه معنى الشرطِ [والمحاجةِ مفاعلة وهي من اثنين، وكانَ الأمرُ كذلِكَ][1].

«فِيهِ» متعلق بـ «حَاجَّكَ» أي: جادلَكَ في شأنِهِ، والهاء فيها وجهان:

أولهما: وهو الأظهرُ ـ عودُها على عيسى عليه السلامُ.

الثاني: عودها على «الْحَقّ»؛ لأنه أقربُ مذكورٍ، والأول أظْهَرُ؛ لأنَّ عيسى هو المحدَّثُ عنهُ، وهو صاحبُ القصة. قوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ﴾ متعلق بـ «حَاجَّكَ» ـ أيضاً ـ و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية، ففاعل «جَاءَكَ» ضمير يعود عليها، أي: من بعد الذي جاءك هو. ﴿مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾ حال من فاعل «جَاءَكَ».

ويجوز أن تكونَ موصولةً حرفيَّةً، وحينئذٍ يقال: يلزم من ذلك خُلُوُّ الفعل من الفاعلِ، أو عَوْد الضمير على الحرف؛ لأن «جَاءَكَ» لا بد له من فاعل، وليس معنا شيء يصلح عوده عليه إلا «ما» وهي حرفية.

---

(١) سقط في ب.

سورة آل عمران / الآية: ٦١ ـــــــ

متحيّزاً ولا عرضاً ـ وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشريِّ الجسمانيِّ الذي وُجِدَ بعد أنْ كانَ معدوماً، وقُتِلَ ـ على قولِكُمْ ـ بعد أن كان حياً، وكان طفلاً ـ أولاً ـ ثم صار مُترعرعاً، ثم صار شاباً، ويشربُ ويُحْدِثُ وينامُ ويستيقظ وقد تقرَّرَ في بداهةِ العقولِ أنَّ المحدث لا يكونُ قديماً والمحتاج لا يكون غَنِيًّا، والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائماً.

الثاني: أنكم تعترفون أنَّ اليهودَ قتلوه وأخذوه، وصلبوه، وتركوه حيًّا على الخشبة، وقد مزَّقوا ضِلْعه، وأنه كان يحتال في الهَرَبِ منهم، وفي الاختفاء عنهم، وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزَعَ الشديدَ. فإن كان إلهاً، أو كان الإله حالاً فيه، أو كان جُزءً من إله حالاً فيه، فلِمَ لَمْ يدفَعْهم عن نفسه؟ ولم لم يهلكهم بالكلية؟ وأيُّ حاجةٍ إلى إظهار الجَزَع منهم، والاحتيال في الفرار منهم؟ وبالله إني لأتعجَّب جداً من أن العاقلَ كيف يليق به أن يقولَ هذا القولَ، ويعتقد صحته، وبداهة العقل تكاد أن تشهد بفساده؟

الثالث: أن يقال: إن الإله إمَّا أن يكونَ هذا الشخصُ الجسمانيُّ المُشَاهَدُ، أو يقال: إن الإله بكليته فيه، أو حل بعضُ الإله فيه. والأقسام الثلاثة باطلة: أما الأول فإن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم، فحين قتله اليهودُ كان ذلك قولاً بأن اليهودَ قتلوا إله العالَم، فكيف بَقِيَ العالَم بعد ذلك من غير إلهٍ؟ ثم إن أشَدَّ الناس ذُلاً ودَنَاءَةً اليهودُ، فالإله الذي تقتله اليهودُ إلهٌ في غاية العجز. وأما الثاني: ـ وهو أن الإله بكليته حَلَّ في هذا الجسم ـ فهو أيضاً ـ فاسد؛ لأن الإله إن لم يكن جسماً ولا عَرَضاً امتنع حُلولُه في الجسم، وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في جسم آخرَ، عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم، وذلك يوجب وقوع التفرُّق في أجزاء ذلك الإله، وإن كان عرضاً كان محتاجاً إلى المحلّ، وحينئذ يكون الإله محتاجاً إلى غيره، وكل ذلك سخفٌ.

وأما الثالثة: وهو أنهُ حَلَّ فيه بعضٌ من أبعاض الإله وجزء من أجزائه، وذلك ـ أيضاً ـ محالٌ؛ لأن ذلك الجزء إن كان معتبراً في الإلهية فعند انفصاله عن الإله، وجب أن لا يبقى الإله إلهاً. وإن كان معتبراً في تحقق الإلهية لم يكن جُزْءاً من إله فثبت فسادُ هذه الأقسام.

الوجه الرابعُ ـ في بطلان قول النصارى ـ ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله ـ تعالى ـ ولو كان إلهاً لاستحال ذلك؛ لأن الإله لا يَعْبُدُ نفسه، ثم قلت للنصراني: ما الذي دَلَّكَ على كونِهِ إلهاً؟ فقال دلَّ عليه ظهورُ العجائبِ عليه من إحياء الموتى وإبْراءِ الأكمهِ والأبرصِ وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرةِ الإله ـ تعالى ـ فقلتُ لَهُ: تسلم أنَّه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، أم لا؟ فإنْ لَمْ تُسَلِّمْ لزمك مِنْ نفي العالم في الأزلِ نفي الصانع وإن سَلَّمْتَ أنَّهُ لا يلزمُ من عدمِ الدليل عدم المدلول فأقول: لَمَّا جَوَّزْتَ حُلُولَ الإلَهِ في بَدَنِ عيسىٰ عليه السلام فكيف عَرَفْتَ أنَّ

الإلهَ ما حل في بَدَنِي وفي بدنِكَ، وفي بَدَنِ كلِّ حيوانٍ، ونباتٍ وجمادٍ؟ فقال: الفرقُ ظاهرٌ؛ وذلك أني إنما حكمت بذلك الحلول؛ لأنَّه ظهرتْ تلك الأفعال العجيبةُ عليه، والأفعال العجيبةُ ما ظهرتْ على يديَّ وعلى يديْكَ، فعلمنا أنَّ ذلكَ الحلولَ ـ هاهنا ـ مفقودٌ، فقلتُ له: تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي: إنه لا يلزمُ من عدمِ الدليلِ عدمُ المدلول، وذلك أنَّ ظهورَ تلك الخوارقِ دالة على حلول الإله في بدن عيسى، فعدم ظهور الخوارقِ مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل فإذا تبيَّنَّا أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي وفي حقك، بل في حقّ الكلب والسِّنَّوْر والفأر، ثم قلت: إن مذهباً يؤدي إلى تجويز القول بحلول ذات الله في بدن الكلبِ والذبابِ لفي غاية الخِسَّةِ والرَّكاكة.

الوجه الخامس: أن قَلْبَ العصا حَيَّةً أبعد في العقل من إعادة الميت حيًّا؛ لأن المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبانِ، فإذا لم يوجب قلب العصا حيةً كوْن موسى إلهاً، ولا ابناً للإله، فبأن لا يدل إحياءُ الموتَىٰ على الإلهية كان أولَىٰ.

قوله: ﴿تَعَالَوْاْ﴾ العامة على فَتْح اللام؛ لأنه أمر من تعالَىٰ يَتَعالَىٰ ـ كترامى يترامى ـ وأصل ألفِهِ ياء وأصل هذه [الياء][1] واو؛ وذلك أنه مشتقٌّ من العُلُوّ ـ وهو الارتفاع كما سيأتي بيانه في الاشتقاق ـ والواو متى وقعت رابعةً فصاعداً قُلبت ياءً فصار «تَعَالَوا» تَعَالَي، فتحرك حرفُ العلَّة، وانفتح ما قبله، فقُلِبت ألفاً فصار «تَعَالَي» ـ كترامى وتعادى ـ فإذا أمرت منه الواحد، قلتَ: تعالَ يا زيد ـ بحذف الألف ـ وكذا إذا أمرت الجمع المذكر قلت: تعَالَوْا؛ لأنك لما حَذَفْتَ الألف لأجل الأمر أبقيتَ الفتحة مشعرة بها. وإن شئت قلتَ: الأصل: تعالَيُوا، وأصل هذه الياء واو ـ كما تقدم ـ ثم استُثْقِلَت الضمة على الياء، فحُذِفت ضمتُها، فالتقى ساكنان، فحذف أوَّلُهما ـ وهو الياء ـ لالتقاء الساكنين ونزلت الفتحةُ على حالها.

وإن شئت قلت: لما كان الأصل تعالَيُوا تحرك حرفُ العِلَّةِ، وانفتح ما قبله ـ وهو الياءُ ـ فقلب ألفاً، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما ـ وهو الألف ـ وبقيت الفتحة دالةٌ عليه.

والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن الألف ـ في الوجه الأول ـ حُذِفَت لأجل الأمر ـ وإن لم تتصل به واو ضمير، وفي هذا حُذِفَتْ لالتقائها مع واو الضمير.

وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول لها: تعالَي، فهذه الياء، هي ياء الفاعلة من جملة الضمائر، والتصريف كما تقدم، إلا أنك تقول هنا: الكسرة على الياء بدل الضمة هناك.

---

(١) في ب: الكلمة.

وأما إذا أمرت المثنى فإن الياء تثبت فتقول: يا زيدان تعالَيَا، ويا هندان تعالَيَا ـ أيضاً يستوي فيه المذكران والمؤنثان ـ وكذلك أمر جماعة الإناث تثبت فيه الياء تقول: يا نسوة تعالَيْنَ، قال تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨]؛ إذْ لا مقتضي للحذف، ولا للقلب؛ وهو ظاهرٌ بما تمهد من القواعد.

وقرأ الحسن وأبو السَّمَّال وأبو واقد[1]: تَعَالُوا ـ بضم اللام ـ ووجهوها على أن الأصل: تعالَيُوا ـ كما تقدم فاستُثْقِلت الضمة على الياء، فنُقِلت إلى اللام ـ بعد سلب حركتها ـ فبقي تعالُوا ـ بضم اللام.

قال الزمخشريُّ في سورة النساء: وعلى هذه القراءة قال الحَمدَانِيّ: [الطويل]

١٤٩١ ـ ..... تَعَالِي أُقَاسِمْكِ الْهُمُومَ تَعَالِي[2]

بكسر اللام ـ وقد غاب بعضُ الناس عليه في استشهاده بشعر هذا المولَّد المتأخِّر وليس بعيْبٍ؛ فإنه ذكره استئناساً.

وهذا كما تقدم في أول البقرة ـ عندما أنشد لحبيب: [الطويل]

١٤٩٢ ـ هُمَا أَظْلَمَا حَالَيَّ ثُمَّتَ أَجْلَيَا ظَلاَمَيْهِمَا عَنْ وَجْهِ أَمْرَدَ أَشْيَبِ[3]

واعتذر هو عن ذلك فكيف يعاب عليه بشيء عَرَفَهُ، ونَبَّه عليه، واعتذر عنه؟

والذي يظهر في توجيه هذه القراءة أنهم تناسَوُا الحرفَ المحذوف، حتى كأنهم توهَّمُوا أن الكلمةَ بنيت على ذلك، وأنّ اللام هي الآخِر في الحقيقة، فلذلك عُومِلَتْ معاملةَ الآخِرِ حقيقةً، فضُمَّتْ قبل واو الضمير وكُسِرَت قبل يائه، ويدل على ما قلناه أنهم قالوا: ـ في لم أبَلْه ـ: إن الأصل: أبالي؛ لأنه مضارع «بالَى» فلما دَخَلَ الجازمُ حذفوا له حرفَ العلةِ ـ على القاعدة ـ ثم تناسَوْا ذلك الحرفَ، فسكنوا للجازم اللام؛ لأنها كالأخير حقيقةً، فلما سكنت اللام التقى ساكنان ـ هي والألف قبلها ـ فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين.

وهذا التعليل أوْلَى؛ لأنه يَعُمُّ هذه القراءةَ والبيت المذكور، وعلى مقتضى تعليله هو أن يقال: الأصل تعاليي، فاستُثقلت الكسرةُ على الياء، فنُقِلت إلى اللام ـ بعد سَلْبِها حركتها ـ ثم حذفت الياءُ؛ لالتقاءِ الساكنَيْنِ.

---

(١) ينظر: الشواذ ٢١، والبحر المحيط ٢/ ٥٠٢، والدر المصون ٢/ ١٢١.

(٢) عجز بيت وصدره:

أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا

ينظر ديوانه (٣٢٥) وشذور الذهب ص ٢٣ والكشاف ١/ ٥٣٦ وحاشية السجاعي على القطر ص ١٧ والدر المصون ٢/ ١٢١.

(٣) تقدم برقم ٢٦٥.

سورة آل عمران / الآية: ٦١ ـــــــ

قال الراغبُ: وأصل البهل: كون الشيء غيرَ مراعى، والباهل: البعير المُخَلَّى عن قيده والناقة المخلَّى ضرعها عن صِرَارٍ، وأنشد لامرأة: أتيتك باهلاً غير ذات صِرار.

وأبهلت فلاناً: خليته وإرادته؛ تشبيهاً بالبعير الباهل. والبهل والابتهال في الدعاء: الاسترسال فيه والتضرع، نحو ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل﴾ ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن الاسترسال في هذا المكان لأجل اللعن.

قال الشاعر: (وهو لبيد): [الرمل]

١٤٩٣ ـ مِنْ قُرُومٍ سَادَةٍ في قَوْمِهِمْ نَظَرَ الدَّهْرُ إِلَيْهِمْ فَأَبْتَهَلْ[(١)]

وظاهر هذا أن الابتهال عام في كل دعاء ـ لعناً كان أو غيره ـ ثم خُصَّ في هذه الآية باللعن، وظاهر عبارة الزمخشري أن أصله خصوصيته باللعن، ثم تُجُوِّز فيه، فاستُعمِل في كل اجتهاد في دعاء ـ لعناً كان، أو غيره ـ والظاهر من أقوال اللغويين ما ذكره الراغب.

قال أبو بكر بن دُرَيْد في مقصورته: [الرجز]

١٤٩٤ ـ لَمْ أَرَ كَالْمُزْنِ سَوَاماً بُهَّلا تَحْسَبُهَا مَرْعِيَّةً وَهْيَ سُدَى[(٢)]

بهلاً جمع باهلة ـ أي: مهملة، وفاعلة تجمع على فُعَّل، نحو ضُرَّب. والسُّدَى: المهمل ـ أيضاً ـ وأتى بـ «ثُمَّ» هنا، تنبيهاً على خطئهم في مباهلته، كأنه يقول لهم: لا تعجلوا، وتأنَّوا؛ لعلَّه أن يظهر لكم الحق، فلذلك أتى بحرف التراخي.

قوله: ﴿فَنَجْعَل﴾ هي المتعدية لاثنين ـ بمعنى نصير ـ و ﴿عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ هو المفعول الثاني.

فصل

روي أنه ﷺ لما أورد الدلالة على نصارى نجران، ثم إنهم أصرُّوا على جهلهم، فقال ﷺ: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنِي ـ إنْ لَمْ تَقْبَلُوْا الْحُجَّةَ ـ أنْ أبَاهِلَكُمْ، فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع، فننظر في أمرنا، ثم نأتيك غداً، فخلا بعضهم ببعض، فقالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح، ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم ـ يا معشر النصارى ـ أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم، والله ما باهل قوم نبيًّا ـ قط ـ فعاش كبيرُهم ولا صغيرُهم، ولأن فعلتم ذلك لنهلكن، ولكان الاستئصال، فإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه، فوادِعوا الرجل، وانصرِفوا إلى بلادكم،

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ١٩٧ وأساس البلاغة ص ٥٦ وأمالي المرتضى ١/ ٤٥ وجامع البيان ٦/ ٤٧٤ والتاج ٧/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٢/ ٤٩٤ والدر المصون ٢/ ١٢٢.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١٢٨) والفوائد المحصورة في شرح المقصورة ص ٣١٧ والدر المصون ٢/ ١٢٣.

سورة آل عمران / الآية: ٦١ ـــــــ

إماتتهم، وإيصال الآلام إليهم ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولاده، وأهله شديدة جداً، ورُبَّما جَعَل الإنسانُ نفسَه فداءً لهم وإذا كان كذلك فهو ـ عليه السلامُ ـ أحضر صبيانه ونساءه معه، وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك، ليكون ذلك أبلغ للزجر، وأقوى في تخويف الخصم، وأدل على وثوقه ﷺ بأن الحقَّ معه.

السؤال الثاني: أليس أن بعض الكفار استعمل المباهلة مع نبيه ﷺ حيث قالوا: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] ثم إنه لم ينزل بهم عذاب ألبتة ـ فكذا ها هنا ـ وأيضاً فبتقدير نزول العذابِ يكون ذلك مناقضاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

الجوابُ: أن الخاص مقدَّم على العام، فلما أخبر ـ عليه السلامُ ـ بنزول العذاب في هذه القصة على التعيين، وجب أن تعتقد أن الأمرَ كذلك.

فصل

دلت هذه الواقعةُ على صحة نبوتِهِ ـ عليه السلام ـ من وَجْهَيْنِ:

أحدهما: أنه ـ عليه السلام ـ خوفهم بنزول العذاب، ولو لم يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه؛ لأن بتقدير أن يرغبوا في مباهلته، ثم لا ينزل العذاب، فحينئذ يظهر كذبه، فلما أصرَّ على ذلك علمنا أنه إنما أصرَّ عليه؛ لكونه واثقاً بنزول العذاب عليهم.

وثانيهما: أن القوم ـ لما تركوا مباهلته ـ لولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوته لما أحجموا عن مباهلته.

فإن قيلَ: لم لا يجوز أن يُقال: إنهم كانوا شاكِّين، فتركوا مباهلَتَه؛ خَوْفاً من أن يكون صادقاً، فينزل بهم ما ذُكِرَ من العذاب؟

فالجوابُ: أن هذا مدفوع من وَجْهَيْنِ:

الأول: أن القوم كانوا يَبْذلون النفوسَ والأموالَ في المنازعة مع الرسول ﷺ ولو كانوا شاكِّين لَمَا فعلوا ذلك.

الثاني: أنه قد نُقل عن أولئك النصارَىٰ أنهم قالوا: إنه والله هو النبي المبشَّرُ به في التوراةِ والإنجيلِ وإنكم لو باهلتموه لحصل الاستئصالُ، فكان تصريحاً منهم بأن الامتناعَ من المباهلة كان لأجل علْمِهم بأنه نبي مُرْسَل من عند الله تعالى.

فصل

قال ابنُ الْخَطِيْبِ: كان في الرَّيِّ رجلٌ يقال له مَحْمُود بن الحسن الحِمْصِيُّ، وكان معلم الاثني عشرية، وكان يزعم أن عليًّا ـ رضي الله عنه ـ أفضل من جميع الأنبياء ـ

سوى محمَّد ﷺ ـ قال: والذي يدل على ذلك قوله: ﴿وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ﴾، وليس المراد بقوله: ﴿وَأَنفُسَنَا﴾ نفس محمد ﷺ؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه، بل المراد به غيره، وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي بن أبي طالب، فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد ﷺ ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفسِ، فالمراد: أن هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة وفي حق الفضل؛ لقيام الدلائل على أن محمداً ﷺ كان نبياً، وما كان عَلِيٌّ كذلك، ولانعقاد الاجماع على أن محمداً كان أفضل من علي، فيبقى فيما وراءه معمولاً به، ثم الإجماع دَلَّ على أنّ محمداً كان أفضلَ من سائر الأنبياء، فيلزم أن يكون عَلِيٌّ أفضلَ من سائر الأنبياء، فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية، ثم قال: ويؤكد هذا الاستدلالَ الحديثُ المقبولُ ـ عند الموافقِ والمخالفِ ـ وهو قوله ﷺ: «من أرَادَ أنْ يَرَى آدَمَ فِي عِلمِهِ، وَنُوحاً في طَاعَتِهِ، وإبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِه، وَمُوسَىٰ في هَيْبَتِه، وَعِيسَى في صَفْوَتِهِ فَلْيَنْظُرْ إلى عَلِيِّ بنِ أبي طالبٍ»(١).

فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرِّقاً فيهم، وذلك يدل على أن عَلِيًّا أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد ﷺ.

أما سائر الشيعةِ فقد كانوا ـ قديماً وحديثاً ـ يستدلون بهذه الآية على أن عليًّا أفضلُ من سائر الصحابة؛ وذلك لأنَّ الآية لمَّا دلَّت على أن نَفْسَ عَلِيٍّ مِثْلُ مُحَمَّدٍ ـ إلا ما خصه الدليل ـ وكان نفس محمد أفضل من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ فوجب أن يكون نفس عليٍّ أفضل من سائر الصحابة، هذا تقريرُ كلامِ الشيعة.

فالجوابُ: أنه كما انعقد الإجماع بَيْنَ المسلمين على أن محمداً أفضلُ من عليٍّ، فكذلك انعقد الإجماع بينهم ـ قَبْلَ ظُهُورِ هذا الإنسانِ ـ على أن النبيَّ أفضل ممن ليس بنبيٍّ، وأجمعوا على أن عليًّا ما كان نبيًّا، فلزم القطعُ على أن ظاهرَ الآية، كما أنه مخصوص في حق محمد، فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياءِ ـ عليهم السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾﴾

قال أبو مُسْلِم: هذا الكلام متصل بما قبله، ولا يجوز الوقف على قوله: ﴿ٱلْكَٰذِبِينَ﴾، وتقديرُ الآية: فنجعلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ بأن هذا هو القصص الحقُ، وعلى هذا التقدير كان حق «إنَّ» أن تكون مفتوحةً، إلا أنها كُسِرَت؛ لدخول اللاَّمِ في

---

(١) أخرجه الحاكم في «تاريخه» كما في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٨٥) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٧٠) عن أبي الحمراء مولى رسول الله ﷺ.

قال ابن الجوزي: وفيه أبو عمر الأزدي متروك.

قوله: ﴿لَهُوَ ٱلْقَصَصُ﴾، كما في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾ [العاديات: ١١].

قال الباقون: الكلام تمّ عند قوله: ﴿عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ وما بعده جملة أُخْرَىٰ مستقلة غير مُتعَلِّقةٍ بما قبلها، فَقَوْلُهُ: ﴿هَٰذَا﴾ الكلام إشارةٌ إلى ما تقدم من الدلائلِ والدعاءِ إلى الْمُبَاهَلَةِ، وأخبار عيسى.

وقيل: هو إشارة لما بعده ـ وهو قوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ ـ وضُعفَ هذا بوجهين:

أحدهما: أنَّ هذا ليس بقصصٍ.

الثاني: أنه مقترن بحرف العطف.

واعتذر بعضهم عن الأول، فقال: إن أراد بالقصص الخبر، فيصح على هذا، ويكون التقدير: إن الخبر الحق ﴿مَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ ولكن الاعتراض الثاني باقٍ، لم يُجَبْ عنه.

و «هُوَ» يجوز أن يكون فَصْلاً، و «القصص» خبر «إن»، و «الْحَقُّ» صفته، ويجوز أن يكون «هو» مبتدأ و «الْقَصَصُ» خبره، والجملة خبر «إنَّ».

والقصص مصدر قولهم: قَصَّ فلانٌ الحديثَ، يَقُصُّهُ، قَصًّا، وقَصَصاً وأصله: تتبع الأثَر، يقال: فلان خرج يقصُّ أثَرَ فلان، أي: يتبعه، ليعرف أين ذَهَبَ، ومنه قوله: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١]، أي: اتبعي أثره، وكذلك القاصّ في الكلام، لأنه يتتبع خَبراً بعد خبر. وقد تقدم التنبيه على قراءتي «لهْو» بسكون الهاء وضمها؛ إجراء لها مجرى عضد.

قال الزمخشريُّ: فإن قلتَ: لم جاز دخولُ اللامِ على الفَصْل؟

قلت: إذا جاز دخولُها على الخبر كان دخولُها على الفَصْل أجودَ؛ لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ.

قوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن ﴿مِنْ إِلَٰهٍ﴾ مبتدأ، و «مِنْ» مزيدة فيه، و «إلاَّ اللَّهُ» خبره، تقديره: ما إلَهٌ إلا اللَّهُ، وزيدت «مِنْ» للاستغراق والعموم.

قال الزمخشريُّ: و «مِنْ» ـ في قوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ ـ بمنزلة البناء على الفتح في: لاَ إلَهَ إلا اللَّهُ ـ في إفادة معنى الاستغراق.

قال شهابُ الدينِ: الاستغراق في: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، لم نستفده من البناء على الفتح، بل استفدناه من «مِنْ» المقدَّرة، الدالة على الاستغراق، نَصَّ النحويون على ذلك، واستدلوا عليه بظهورها في قول الشاعر: [الطويل]

١٤٩٥ ـ فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ وَقَالَ: أَلاَ لاَ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى هِنْدِ[1]

---

(١) تقدم برقم ١٠٦.

الثاني: أن يكون الخبر مُضْمَراً، تقديره: وما من إله لنا إلا الله، و ﴿إِلَّا ٱللَّهُ﴾ بدل من موضع ﴿مِنْ إِلَٰهٍ﴾، لأن موضعه رفع بالابتداء، ولا يجوز في مثله الإبدالُ من اللفظ، لَئِلاّ يلزم زيادة «مِنْ» في الواجب، وذلك لا يجوز عند الجمهور.

ويجوز في مثل هذا التركيب نصب ما بعد «إلاّ» على الاستثناء، ولكن لم يُقرأ به، إلا أنّه جائز لُغَةً أنْ يُقَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ـ برفع لفظ الجلالة بدلاً من الموضع، ونصبها على الاستثناء من الضمير المستكن في الخبر المقدر؛ إذ التقدير: لا إله استقر لنا إلا الله.

وقال بَعْضُهُم: دخلت «مِنْ» لإفادة تأكيد النفي؛ لأنك لو قلتَ: ما عندي من الناس أحد، أفاد أن عندك بعض الناس. فإذا قلتَ: ما عندي من الناس من أحدٍ، أفاد أن ليس عندك بعضهم وإذا لم يكن عندك بعضهم فبأن لا يكون عندك كلهم أوْلَىٰ، فثبت أن قوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ مبالغة في أنه لا إله إلا الله الواحدُ الحقُّ.

قوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ كقوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ﴾ وفيه إشارةٌ إلى الجواب عن شبهات النَّصَارَى، لأن اعتمادَهم على أمرين:

أحدهما: أنه قدر على إحياء الموتَىٰ وإبراء الأكْمَهِ والأبْرَصِ، فكأنه ـ تعالى ـ قال: هذا القدر من القدرة لا يكفي في الإلهية، بل لا بُدَّ وأن يكون عزيزاً، غالباً، لا يدفع، ولا يمنع، وأنتم اعترفتم بأن عيسى ـ عليه السلام ـ ما كان كذلك، بل قلتم: إنّ اليهودَ قتلوه.

والثاني: أنهم قالوا: إنه كان يُخبر عن الغيوب وغيرها، فكأنه ـ تعالى ـ قال: هذا القدرُ من العلم لا يكفي في الإلهية، بل لا بد وأن يكون حَكِيماً، أي: عالماً بجميع المعلومات، وبجميع عواقب الأمورِ.

فَذِكرُ العزيز الحكيم ـ هاهنا ـ إشارةٌ إلى الجواب عن هاتَيْنِ الشبهتين، ونظير هذه الآية ما ذكر تعالى في أول السورة من قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: ٦].

وقوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ يجوز أن يكون مضارعاً ـ حُذِفَتْ منه إحدى التاءَين، تخفيفاً ـ على حَدِّ قراءة: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [القدر: ٤] و ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢] ـ ويؤيد هذا نسق الكلام، ونظمُه في خطاب من تقدم في قوله: ﴿تَعَالَوْا﴾ ثم جرى معهم في الخطاب إلى أن قال لهم: فَإن تولّوا.

قال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون مستقبلاً، تقديره: تتولوا ـ ذكره النَّحَّاسُ ـ وهو ضعيفٌ؛ لأن حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ لا يُحْذَف».

قال شهاب الدين: «وهذا ليس بشيء؛ لأن حرف المضارعة يُحْذَف ـ في هذا النحو ـ من غير خِلافٍ. وسيأتي من ذلك طائفة كثيرة».

وقد أجمعوا على الحذف في قوله: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤].

ويجوز أن يكون ماضياً، أي: فإن تَوَلَّىٰ وَفْدُ نجرانَ المطلوب مباهلتهم، ويكون ـ على ذلك ـ في الكلام التفات؛ إذْ فيه انتقال من خطابٍ إلى غيبةٍ.

قوله: ﴿بِٱلْمُفْسِدِينَ﴾ من وقوع الظاهر موقعَ المُضْمَرِ، تنبيهاً على العلة المقتضية للجزاءِ، وكان الأصل: فإن الله عليم بكم ـ على الأول ـ وبهم ـ على الثاني.

فصل

ومعنى الآية: فإن تولوا عما وَصَفْتَ لهم من أنه الواحد، وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً، قادراً على جميع المقدوراتِ، حكيماً، عالماً بالعواقب ـ مع أن عيسى ما كان كذلك ـ فاعلم أن تولّيهم وإعراضَهم ليس إلاَّ على سبيل العِنَادِ، فاقطع كلامَك عَنْهُم، وفَوِّضْ أمرك إلى اللَّهِ؛ فإنه عليم بالمفسدين الذين يعبدون غيرَ اللَّهِ، مُطَّلِع على ما في قلوبهم من الأغراض الفاسدة، قادرٌ على مجازاتهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾

قوله: ﴿إِلَىٰ كَلِمَةٍ﴾ مُتَعَلِّق بـ «تعَالَوْا» فذكر مفعول «تَعَالَوْا» بخلاف «تَعَالَوْا» قبلها، فإنه لم يذكر مفعوله؛ فإن المقصودَ مُجَرَّدُ الإقبال، ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه، تقديره: تعالوا إلى المباهلة.

وقرأ العامة «كَلِمَةٍ» ـ بفتح الكاف وكسر اللام ـ وهو الأصل، **وقرأ أبو السَّمَّال** «**كِلْمَةٍ**»[1] بوزن سدرة و «كَلْمَةٍ» كَضَرْبَة وتقدم هذا قريباً.

وكلمة مفسَّرة بما بعدها ـ من قوله: «ألاَّ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ» ـ فالمرادُ بها كَلاَمٌ كَثِيرٌ، وهَذا مِنْ بَابَ إطلاق الجزء والمراد به الكل، ومنه تسميتهم القصيدة جميعاً قافيةً ـ والقافية جزء منها قال: [الوافر]

١٤٩٦ ـ أَعَلَّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ ... فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي
وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي ... فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي[2]

ويقولون كلمة الشهادة ـ يعنون: لا إله إلا الله، مُحَمدٌ رَسُولُ اللَّهِ ـ وقال ﷺ «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شاعرٌ كلمة لبيدٍ».

---

(١) تقدم في الآية ٣٩.

(٢) البيتان لمعمر بن أوس ونسب لغيره ينظر العيني ١/ ٢٠ والبيان ٣/ ٢٣١ ومجمع الأمثال ٣/ ١٣٠ والدر المصون ٢/ ١٢٤.

يريد: [الطويل]

١٤٩٧ ـ أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ ـ لا مَحَالَةَ ـ زَائِلُ[1]

وهذا كما يسمون الشيء بجزئه في الأعيان، لأنه المقصود منه، قالوا لرئيس القوم ـ وهو الذي ينظر لهم ما يحتاجون إليه ـ: عَيْن، فأطلقوا عليه «عيناً».

وقال بعضهم: وُضِعَ المفردُ موضعَ الجمع، كما قال: [الطويل]

١٤٩٨ ـ بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَىٰ، فَأَمَّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ، وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[2]

وقيل: أطلقت الكلمة على الكلمات؛ لارتباط بعضها ببعضٍ، فصارت في قوة الكلمة الواحدة ـ إذا اخْتلَّ جُزْءٌ منها اختلت الكلمةُ؛ لأن كلمة التوحيد ـ لا إله إلا الله ـ هي كلماتٌ لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر الإلهية في «الله» إلا بمجموعها.

وقرأ العامة «سَوَاءٍ» بالجر؛ نعتاً لِـ «كَلِمَةٍ» بمعنى عَدْلٍ، ويدل عليه قراءة عبد الله: إلى كلمة عدل، وهذا تفسير لا قراءة.

وسواء في الأصل ـ مصدر، ففي الوصف التأويلات الثلاثة المعروفة، ولذلك لم يُؤنث كما لم تؤنث بـ «امرأة عدل»؛ لأن المصادر لا تُثَنَّى، ولا تُجْمَع، ولا تُؤنَّثُ، فإذا فتحت السين مَدَدْتَ، وإذا كسرتَ أو ضممت قصرت، كقوله: ﴿مَكَانًا سُوًى﴾ [طه: ٥٨].

وقرأ الحسن «سَوَاءَ» بالنصب[3]، وفيها وجهان:

أحدهما: نصبها على المصدر.

قال الزمخشريُّ: «بمعنى: اسْتَوْتِ اسْتِوَاءَ»، وكذا الحوفيّ.

والثاني: أنه منصوب على الحال، وجاءت الحالُ من النكرةِ، وقد نصَّ عليه سيبويه.

قال أبو حيّان: «ولكن المشهور غيره، والذي حسَّن مجيئَها من النكرة ـ هنا ـ كونُ الوَصْفِ بالمصدر على خلاف الأصل، والصفة والحال متلاقيان من حيث المعنى».

وكأن أبا حيان غض من تخريج الزمخشريِّ والحوفيّ، فقال: «والحال والصفة متلاقيان من حيثُ المعنى، والمصدر يحتاج إلى إضمار عاملٍ، وإلى تأويل «سواء» بمعنى استواء».

والأشهر استعمال «سَوَاء» بمعنى اسم الفاعل ـ أي: مُسْتَوٍ.

قال شهاب الدين: «وبذلك فسَّرها ابن عباس، فقال: إلى كَلِمَةٍ مُسْتَوِيَةٍ».

---

(١) تقدم تخريج الحديث، وتخريج البيت برقم ٤١٠.

(٢) تقدم برقم ١٦٥.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٣٧١، والبحر المحيط ٢/ ٥٠٦، والدر المصون ٢/ ١٢٥.

٢٩٦ ـــــــ

شرعوا فيها، وقبلوا الصَّغَارَ بأداء الجزية، وكان ﷺ حريصاً على إيمانهم، فكأنه ـ تعالى ـ قال: يا محمدُ، اترك ذلك المنهجَ من الكلام، واعدل [إلى][1] منهج آخرَ يشهد كلُّ ذي عقل سليم، وطبع مستقيم أنه [متين][2] مبنيٌّ على الإنصاف وتَرْكِ الجدال «قل يا أهل الكتاب هلموا إلى كلمة سواءٍ» فيها إنصافٌ لبعضنا من بعضٍ، ولا ميل فيها لأحدٍ على صاحبه، وهي: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ فهذا وَجْهُ النَّظم.

فصل

وفي المراد بأهل الكتاب ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المراد: نصارَى نجرانَ.

الثاني: اليهود من المدينة.

الثالث: أنها نزلت في الفريقين، ويدل على هذا وجهان:

الأول: أن ظاهر اللفظ يتناولهما.

الثاني: قال المفسّرون ـ في سبب النزولِ ـ: قدم وَفْد نجران المدينة، فالتَقَوْا مع اليهود، واختصموا في إبراهيم ـ عليه السلامُ ـ فزعمت النصارى أنه كان نَصْرانيًّا، وأنه على دينهم، وأنهم وهم على دينه وأولى الناس به، [وقالت][3] اليهودُ: بل كان يهوديًّا، وأنهم على دينه، وأوْلَىٰ الناس به، فقال لهم رسول الله ﷺ: كِلاَ الْفَرِيْقَيْنِ بَرِيءٌ من إبْرَاهِيمَ وَدِيْنِهِ؛ كَانَ حَنيفاً مسلِماً، وَأنَا عَلَى دِينِهِ فاتَّبِعُوا دِينَهُ الإسْلاَم فقالت اليهودُ: يا محمدُ، ما تريد إلا أن نتخذَك رَبًّا كما اتخذت النصارى عيسى ربًّا، وقالت النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك، كما قالت اليهود في عُزَيْرٍ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

قال ابن الخطيب: «وعندي أن الأقرب حَمْلُه على النصارى؛ لما بيَّنَّا في وجه النَّظْم أنه لما أورد ـ الدلالة عليهم أولاً، ثم باهلهم ثانياً، فعدل عن هذا المقام إلى الكلام المبني على غاية الإنصاف، وترك المجادلةِ، وطلبِ الإفْحام والإلزام، ويدل عليه أنه خاطَبَهُم ـ هنا ـ بقوله: ﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ﴾ وهذا الاسم من أحسن الأسماء، وأكمل الألقاب؛ حيث جعلهم أهلاً للكتاب، ونظيره ما يقال لحافظ القرآن: حَامِلَ كتاب الله العزيز، وللمفسِّر يا مُفَسِّرَ كلام اللَّهِ، فإن هذا اللقبَ يدل على أن قائله أراد المبالغة في تعظيم المخاطَب، وتَطْييب قَلْبِه، وذلك إنما يُقال عند عدول الإنسانِ مع خَصْمه عن طريقة اللَّجَاج والنزاع إلى طريقة طلب الإنْصَافِ».

قوله: ﴿تَعَالَوْاْ﴾ هَلُمُّوا ﴿إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ﴾ فيها إنصافٌ من بعضنا لبعض، لا ميل فيه لأحد على صاحبه. والسواء: هو العَدْل والإنصاف؛ لأن حقيقةَ الإنصاف إعطاء النصف،

---

(١) في أ: في. (٢) سقط في ب. (٣) في أ: قال.

فإن الواجب في العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير، وذلك لا يحصل إلا بإعطاء النصف؛ لكي يُسَوِّي بين نفسه وبين الغير. ثم إنه تعالى ذكر ثلاثةَ أشياءَ:

الأول: أن لا نعبدَ إلا اللَّهَ.

الثاني: أن لا نُشْرِكَ به شَيْئاً.

الثالث: أن لا يتخذَ بعضُنا بعضاً أرْباباً مِن دونِ اللَّهِ.

ودون ـ هذه ـ بمعنى: «غير».

إنما ذكر هذه الثلاثة؛ لأن النصارَى جمعوا بينها، فعبدوا غيرَ الله ـ وهو المسيح ـ وأشركوا بالله غيره؛ لأنهم يقولون: إنه ثلاثة: أب وابن وروح القدس، واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله؛ لأنهم كانوا يطيعونهم في التحليل والتحريم، وكانو يسجدون لهم، ويطيعونهم في المعاصي، قال تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

قال أبو مُسْلِم: ومذهبهم أن مَن صار كاملاً في الرياضة والمجاهدة ظهر فيه أثَرُ اللاهوت، فيقدر عَلَى إحياء الموتَىٰ، وإبراء الأكْمَهِ والأبْرَصِ، فإنهم ـ وإن لم يُطْلقوا عليه لفظ «الرَّبِّ» ـ أثبتوا في حقه معنى الربوبية، وهذه الأقوال الثلاثة باطلة.

أما الأول: فإن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله، فوجب أن يَبْقَى الأمر بعد ظهور المسيح على ما كان.

الثاني: والقول بالشرك باطل باتفاق الكُلِّ.

والثالث: ـ أيضاً باطل ـ؛ لأنه إذا كان الخالق والرازق والمُنْعِم ـ بجميع النعم ـ هو الله وجب أن لا يرجع في التحليل، والتحريم، والانقياد، والطاعة إلا إليه، ـ دون الأحْبار والرُّهبان.

وقوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ قال القرطبي: معنى قوله: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه، إلا فيما حلَّلَه الله ـ تعالى ـ وهو نظير قوله تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي: أنزلوهم منزلةَ ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لِما لم يحرمْه الله ولم يحللْه، وهذا يدل على بُطْلان القول بالاستحسان المجردِ الذي لا يستند إلى دليلٍ شرعيٍّ.

قال إلكيا الطبريُّ: «مثل [استحسانات][1] أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون [مستنداتٍ بينة][2]».

قال عكرمةُ: «هو سجودُ بعضهم لبعض»، أي: لا نسجد لغير الله، وكان السجود إلى زمان نبينا عليه السلامُ ـ ثم نُهِيَ عنه.

---

(١) في أ: استحسان.

(٢) في أ: دليل.

وروى ابن ماجه ـ في سننه ـ عن أنس، قال: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَنحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ؟ قال: لاَ، قُلْنَا: أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضاً؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا»[1].

وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله.

قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ﴾.

قال أبو البقاء[2]: هو ماض، ولا يجوز أن يكون التقدير: «فإن تتولوا» لفساد المعنى؛ لأن قوله: ﴿فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ﴾ خطاب للمؤمنين، و «يَتولّوا» للمشركين وعند ذلك لا يبقى في الكلام جوابُ الشرط، والتقدير: فقولوا لهم وهذا ظاهر.

والمعنى: إن أبَوْا إلا الإصرارَ فقولوا لهم: اشْهَدُوا بأنا مسلمون [مخلصون بالتوحيد][3].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٦٥﴾﴾

قوله: ﴿لِمَ تُحَآجُّونَ﴾ هي «ما» الاستفهامية، دخل عليها حرف الجر، فحُذِفَت ألفُها وتقدم ذلك في البقرة، واللام متعلقة بما بعدها، وتقديمها على عاملها واجب؛ لجرها ما له صَدْرُ الكلام.

قوله: ﴿فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ﴾ لا بد من مضافٍ محذوفٍ، أي: في دين إبراهيم وشريعته؛ لأن الذوات لا مجادلة فيها.

قوله: ﴿وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ﴾ الظاهر أن الواو للحال، كهي في قوله: ﴿لِمَ تَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ﴾ [آل عمران٧٠].

أي كيف تحاجون في شريعته والحال أن التوراة والإنجيل متأخران عنه؟

وجوزوا أن تكون عاطفة، وليس بالبيِّن، وهذا الاستفهام للإنكار والتعجُّب، وقوله: ﴿إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ﴾ متعلق بـ «أنزلت»، وهو استثناء مفرَّغ.

فصل

اعلم أن اليهود كانوا يقولون: إن إبراهيم كان على ديننا، والنصارى كانوا يقولون: إن إبراهيم كان على ديننا، فقيل لهم: كيف تقولون ذلك والتوراة والإنجيل إنما نَزَلاَ من بعده بزمان طويلٍ؟ كان بين إبراهيم وبين موسى ألف سنةٍ، وبين موسى وعيسى ألف سنةٍ، فكيف يُعْقَلُ أنْ يكون يهوديًا أو نصرانياً؟

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٨) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٥٧٥٠) وعزاه للدارقطني وابن أبي شيبة.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٣٨.

(٣) سقط في ب.

فإن قيل: فهذا ـ أيضاً ـ لازم عليكم؛ لأنكم تقولون: إن إبراهيم على دين الإسلام، والإسلام إنما نزل بعده بزمان طويل، فإن قلتم: المراد أن إبراهيم كان في أصول الدين على مذهب المسلمين الآن، فنقول لهم: لِمَ لا يجوز ـ أيضاً ـ أن يقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه اليهود، وتقول النصارى: إن إبراهيم كان نصرانياً بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه النصارى؟ فكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم لا ينافي كونه يهودياً أو نصرانياً، كما أن كون القرآن نازلاً بعده لا ينافي كونه مسلماً.

فالجواب: أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً، وليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم كان يهودياً، أو نصرانياً، فظهر الفرق.

ثم نقول: أما كون النصارى ليسوا على ملة إبراهيمَ فظاهر؛ لأن المسيح ما كان موجوداً في زمان إبراهيمَ فما كانت عبادته مشروعة في زمان إبراهيم ـ لا محالة ـ فكان الاشتغال بعبادة المسيح مخالفة لإبراهيم ـ لا محالة ـ وأما كون اليهود ليسوا على ملة إبراهيم، فلا شك أنه كان لله ـ تعالى ـ تكاليف على الخلق قبل مجيء موسى عليه السلام وكان قبله أنبياء، وكانت لهم شرائعُ معيَّنة، فلما جاء موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم، فإما أن يقال: إنّ موسَىٰ جاء بتقرير تلك الشرائع، أو بغيرها، فإن جاء بتقريرها لم يكن موسَى صاحب الشريعةِ، بل كان كالفقيه المقرِّر لشرعِ مَنْ قبله، واليهود لا يرضَوْن بذلك.

وإذا كان جاء بشرع سوى شرع مَنْ تقدمه فقد قال بالنسخ، فثبت أنه لا بد وأن يكون دين كُلِّ الأنبياء جواز القول بالنسخ، وأن النسخ حق ـ واليهود يُنكرون ذلك، فثبت أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم، فظهر بُطْلانُ قولِ اليهود.

قوله تعالى: ﴿هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا مُّسۡلِمٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٨﴾﴾

القراء في هذه على أربع مراتِبَ، والإعراب متوقِّفٌ على ذلك:

المرتبة الأولى للكوفيين وابن عامر والبَزِّي عن ابن كثير[1]: ها أنتم ـ بألف بعد الهاء، وهمزة مخففة بعدها.

---

(١) انظر في هذه القراءات: السبعة ٢٠٧، والكشف ١/ ٣٦٤، والحجة ٣/ ٤٦، وإعراب القراءات ١/ ١١٤، وحجة القراءات ١٦٥، والعنوان ٦٧٩، وشرح شعلة ٣١٥، ٣١٨، وإتحاف ١/ ٤٨٠، ٤٨١.

المرتبة الثانية لأبي عمرو وقالون عن نافع: بألف بعد الهاء، وهمزة مسهَّلَة بين بين بعدها.

المرتبة الثالثة لورش، وله وجهانِ:

أحدهما: بهمزة مسهلة بين بين بعد الهاء دون ألف بينهما.

الثاني: بألفٍ صريحةٍ بعد الهاء بغير همزة بالكلية.

المرتبة الرابعة لقُنْبُل بهمزة مُخَفَّفَة بعد الهاء دون ألف.

فصل

اختلف الناسُ في هذه الهاء: فمنهم من قال: إنها «ها» التي للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة، وقد كثر الفصلُ بينها وبين أسماء الإشارةِ بالضمائر المرفوعة المنفصلة، نحو: ها أنت ذا قائماً، وها نحن، وها هم، وهؤلاء، وقد تُعادُ مع الإشارة بعد دخولها على الضمائرِ؛ توكيداً، كهذه الآية، ويقل الفصل بغير ذلك كقوله: [البسيط]

١٥٠٠ ـ تَعَلَّمَنْ هَا ـ لَعَمْرُ اللَّهِ ـ ذَا قَسَماً فَاقْدِرْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ[١]

وقول النابغة: [البسيط]

١٥٠١ ـ هَا ـ إنَّ ـ ذِي عِذْرَةٌ إنْ لا تَكُنْ قُبِلَتْ فَإنَّ صَاحِبَهَا قَدْ تَاهَ فِي الْبَلَدِ[٢]

ومنهم من قال: إنها مُبْدَلَةٌ من همزة الاستفهام، والأصل: أأنتم؟ وهو استفهام إنكار، وقد كثر إبدال الهمزة هاء ـ وإن لم ينقس ـ قالوا هَرَقْتُ، وهَرَحْتُ، وهَنَرتُ، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء، وأبي الحسن الأخفش، وجماعة، وأستحسنه أبو جعفر، وفيه نظرٌ؛ من حيث إنه لم يثبُت ذلك في همزة الاستفهام، لم يُسْمَع: هَتَضْرِبُ زَيْداً ـ بمعنى أَتَضْرِبُ زيداً؟ وإذا لم يثبت ذلك فكيف يُحْمَلُ هذا عليه؟

هذا معنى ما اعترض به أبو حيان على هؤلاء الأئمةِ، وإذا ثبت إبدال الهمزة هاءً هان الأمر، ولا نظر إلى كونها همزةَ استفهام، ولا غيرها، وهذا ـ أعني كونها همزة استفهام أبْدِلت هاءً ـ ظاهر قراءة قُنْبُلٍ، وورش؛ لأنهما لا يُدْخِلان ألفاً بين الهاء وهمزة «أنتم»؛ لأن إدخال الألف لما كان لاستثقال توالي همزتين، فلما أبدلت الهمزة هاء زال الثقل لفظاً؛ فلم يُحتَج إلى فاصلةٍ، وقد جاء إبدال همزة الاستفهام ألفاً في قول الشاعر: [الكامل]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: ديوانه (٢٨)، وخزانة الأدب ٥/ ٤٥٩، وشرح المفصل ٨/ ١١٣، والجنى الداني ص ٣٤٩، والدرر ٥/ ١١٩، ولسان العرب (عذر)، (تا)، (ها)، وشرح الأشموني ١/ ٦٦، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ١٨٠، وهمع الهوامع ٢/ ٧٠، والدر المصون ٢/ ١٢٧.

١٥٠٢ ـ وَأَتَتْ صَوَاحِبَهَا، وَقُلْنَ هَذَا الَّذِي مَنَحَ الْمَوَدَّةَ غَيْرَنَا وَجَفَانَا[(١)]

يريد أذا الذي؟

ويضعف جعلها ـ على قراءتهما ـ «ها» التي للتنبيه؛ لأنه لم يُحْفَظ حَذْفُ أَلِفِها، لا يقال: هَذَا زيد ـ بحذف ألف «ها» ـ كذا قيل.

قال شهاب الدّين: «وقد حذفها ابنُ عامر في ثلاثة مواضع ـ إلا أنه ضم الهاء الباقية بعد حذف الألف ـ فقرأ ـ في الوصل ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهُ ٱلسَّٰحِرُ﴾ [الزخرف: ٤٩] و ﴿وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، و ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١]، ولكن إنما فعل ذلك اتباعاً للرسم؛ لأن الألفَ حُذِفَتْ في مرسوم مصحف الشام في هذه الثلاثة، وعلى الجملة فقد ثبت حذف ألف «ها» التي للتنبيه. وأمّا من أثبت الألف بَيْن الهاء وبين همزة «أنتم» فالظاهر أنها للتنبيه، ويضعف أن تكون بدلاً من همزة الاستفهام؛ لما تقدم من أن الألف إنما تدخل لأجل الثقل، والثقل قد زال بإبدال الهمزة هاء، وقال بعضهم: الذي يقتضيه النظر أن تكون «ها» ـ في قراءة الكوفيين والبَزّيّ وابن ذكوان ـ، للتنبيه؛ لأن الألف في قراءتهم ثابتة، وليس من مذهبهم أن يفصلوا بين الهمزتين بألف، وأن تكون في قراءة قُنْبُل وورش ـ مُبْدَلَة من همزة؛ لأن قُنْبُلاً يقرأ بهمزة بعد الهاء، ولو كانت «ها» للتنبيه لأتى بألف بعد الهاء، وإنما لم يُسهِّل الهمزة ـ كما سَهَّلَها في ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ ونحوه لأن إبدال الأولى هاء أغناه عن ذلك، ولأن ورشاً فعل فيه ما فعل في: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ ونحوه من تسهيل الهمزة، وترك إدخال الألفِ، وكان الوجه في قراءته بالألف ـ أيضاً ـ الحمل على البدل كالوجه الثاني في ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ ونحوه.

وما عدا هؤلاء المذكورين ـ وهم أبو عمرو وهشام وقالون ـ يحتمل أن تكون «ها» للتنبيه، وأن تكون بدلاً من همزة الاستفهام.

أما الوجه الأول فلأن «ها» التنبيه دخلت على «أنتم» فحَقَّق هشام الهمزة كما حققها في «هؤلاء» ونحوها، وَخَفَّفَهَا قالون وأبو عمرو؛ لتوسُّطِها بدخول حرف التنبيه عليها، وتخفيف الهمزة المتوسطة قَوِيٌّ.

الوجهُ الثاني: أن تكونَ الهاءُ بدلاً من همزة الاستفهام؛ لأنهم يَفْصِلُون بين الهمزتين بألفٍ، فيكون أبو عمرو وقالون على أصلهما[(٢)] ـ في إدخال الألف والتسهيل ـ وهشام

---

(١) البيت لجميل بثينة ينظر ديوانه ص ١٩٦، ولسان العرب (ذا)، (ها)، والمقرب ٢/ ١٧٩، وشرح المفصل ١٠/ ٤٢، ٤٣، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢٢٤، وشرح شواهد الشافية ص ٤٧٧، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٥٤، وجواهر الأدب ص ٣٣٤، ورصف المباني ص ٤٠٣، والجنى الداني ص ١٥٣، والمحتسب ١/ ١٨١، ومغني اللبيب ١/ ٣٤٨، والممتع في التصريف ١/ ٤٠٠.

(٢) في أ: أحدهما.

على أصله ـ في إدخال الألف والتحقيق ـ ولم يُقْرَأ بالوجه الثاني ـ وهو التسهيل ـ لأن إبدال الهمزة الأولى هاءً مُغْنٍ عن ذلك.

وقال آخرون: إنه يجوز أن تكون «ها» ـ في قراءة الجميع ـ مُبْدَلَةً من همزة، وأن تكون التي للتنبيه دخلت على «أنتم» ذكر ذلك أبو علي الفارسي والمَهْدَوِي ومَكِيّ في آخرين.

فأما احتمال هذين الوجهين ـ في قراءة أبي عمرو وقالون عن نافع، وهشام عن ابن عامر ـ فقد تقدم توجيهه، وأما احتمالهما في قراءة غيرهم، فأما الكوفيون والبَزِّيُّ وابنُ ذكوان فقد تقدم توجيه كون «ها» ـ عندهم ـ للتنبيه، وأما توجيه كونها بدلاً من الهمزة ـ عندهم ـ أن يكون الأصل أنه أأنتم، ففصلوا بالألف ـ على لغة مَنْ قال: [الطويل]

١٥٠٣ ـ ..... آأَنْـــتِ أَمْ أُمُّ سَـــالِـــمِ[1]

ولم يعبئوا بإبدال الهمزة الأولى هاءً؛ لكَوْن البدَلِ فيها عارضاً، وهؤلاء، وإن لم يكن من مذهبهم الفصل لكنهم جمعوا بين اللغتين.

وأما توجيه كونها بدلاً من الهمزة ـ في قراءة قُنْبُلٍ وورشٍ ـ فقد تقدم، وأما توجيه كونها للتنبيه في قراءتهما ـ وإن لم يكن فيها ألف ـ أن تكون الألف حُذِفَتْ لكثرة الاستعمال، وعلى قول مَنْ أبدل كورشٍ حذفت إحدى الألفين؛ لالتقاء الساكنين.

قال أبو شَامَةَ: الأوْلَى في هذه الكلمة ـ على جميع القراءات فيها ـ أن تكون «ها» للتنبيه؛ لأنا إن جعلناها بدلاً من همزةٍ كانت الهمزةُ همزةَ استفهام، و ﴿هَٰٓأَنتُمۡ﴾ أينما جاءت في القرآن إنما جاءت للخبر، لا للاستفهام، ولا مانع من ذلك إلا تسهيلُ مَنْ سَهَّل، وحَذْفُ مَنْ حذف، أما التسهيل فقد سبق تشبيهه بقوله: ﴿لَأَعۡنَتَكُمۡۚ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وشبهه، وأما الحذف فنقول: «ها» مثل «أما» ـ كلاهما حرف تنبيه ـ وقد ثبت جواز حذف ألف «أما» فكذا حذف ألف «ها» وعلى ذلك قولهم: أمَ واللَّهِ لأفعَلَنَّ.

وقد حمل البصريون قولهم: «هَلُمَّ» على أن الأصل «هَالُمَّ»، ثم حذف ألف «ها» فكذا ﴿هَٰٓأَنتُمۡ﴾. وهو كلام حَسَنٌ، إلا أنَّ قوله: إن ﴿هَٰٓأَنتُمۡ﴾ ـ حيث جاءت ـ كانت خبراً، لا استفهاماً ممنوع، بل يجوز ذلك، ويجوز الاستفهام، انتهى.

ذكر الفرّاءُ أيضاً ـ هنا ـ بحثاً بالنسبة إلى القصر والمد، فقال: من أثبت الألفَ في «ها»، واعتقدها للتنبيه، وكان مذهبُه أن يقصر في المنفصل، فقياسه هنا قَصْر الألف سواء حقَّق الهمزة، أو سهلها، وأمّا من جعلها للتنبيه، ومذهبه المد في المنفصل، أو جعل الهاء مبدلة من همزة استفهام ـ فقياسه أن يمد ـ سواء حقق الهمزة أو سهلها ـ.

---

(١) تقدم برقم ١٥٥.

وأما ورش فقد تقدم عنه وجهان: إبدال الهمزة ـ من «أنتم» ـ ألفاً، وتسهيلها بَيْنَ بَيْنَ، فإذا أبدل مَدَّ، وإذا سهَّل قَصَر، إذا عُرِف هذا ففي إعراب هذه الآيةِ أوجُهٌ:

أحدها: أنَّ «أنتم» مبتدأ، و «هَؤُلاَءِ» خبره، والجملة من قوله: ﴿حَٰجَجْتُمْ﴾ جملة مستأنفة، مبينة للجملة الأولَىٰ، يعني أنتم هؤلاءِ الأشخاص الحَمْقَى، وبيان حماقتكم، وقلة عقولكم، أنكم جادلتم فيما لكم به عِلْم بما نطق به التوراةُ والإنجيل ﴿فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾؟ ذكر ذلك الزمخشريُّ.

الثاني: أن يكون ﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ مبتدأ وخبراً، والجملة من ﴿حَٰجَجْتُمْ﴾ في محل نصب على الحال يدل على ذلك تصريحُ العَرَب بإيقاع الحال موقعها ـ في قولهم: ها أنا ذا قائماً، ثم هذه الحال عندهم ـ من الأحوال اللازمة، التي لا يَسْتَغِني الكلامُ عَنْها.

الثالث: أن يكون ﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ على ما تقدم ـ أيضاً ـ ولكن هَؤلاءِ هنا موصول، لا يتم إلا بصلةٍ وعائدٍ، وهما الجملة من قوله: ﴿حَٰجَجْتُمْ﴾، ذكره الزمخشريُّ.

وهذا إنما يتجه عند الكوفيين، تقديره: ها أنتم الذين حاججتم.

الرابع: أن يكون «أنْتُمْ» مبتدأ، و «حَاجَجْتُمْ» خبره، و «هؤلاء» منادًى، وهذا إنما يتَّجهِ عند الكوفيين أيضاً؛ لأن حرفَ النداء لا يُحْذَف من أسماء الإشارة، وأجازه الكوفيون وأنشدوا: [البسيط]

١٥٠٤ ـ إنَّ الأُلَىٰ وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ فَبِهِمْ ... هَذَا ٱعْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولا[1]

يريد يا هذا اعتصم، وقول الآخر: [الخفيف]

١٥٠٥ ـ لا يَغُرَّنَّكُمْ أولاَءِ مِنَ الْقَوْ ... مِ جُنُوحٌ لِلسِّلْمِ فَهْوَ خِدَاعُ[2]

يريد: يا أولاء.

الخامس: أن يكون «هَؤلاءِ» منصوباً على الاختصاص بإضمار فعل. و «أنتُمْ» مبتدأ، و «حَاجَجْتُمْ» خبره، وجملة الاختصاص مُعْتَرِضَةٌ.

السادس: أن يكون على حذف مضافٍ، تقديره: ها أنتم مثل هؤلاء، وتكون الجملة بعدَها مُبَيِّنَةً لوجه الشبه، أو حالاً.

السابع: أن يكون «أنْتُمْ» خبراً مقدماً، و «هَؤلاءِ» مبتدأ مؤخراً.

وهذه الأوجهُ السبعةُ قد تقدم ذكرُها، وذكرُ من نسبت إليه والردُّ على بعض القائلين

---

(١) تقدم برقم ٦٢٩.

(٢) ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ص ٢١١، الأشموني ٣/ ١٣٦، شرح الكافية الشافية ٣/ ١٢٩٢، البحر ٢/ ٥١١، الدر المصون ٢/ ١٣٠.

ببعضها، بما يغني عند إعادته في سورة البقرةِ عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] فليلتفت إليه.

قوله: ﴿فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾ «ما» يجوز أن تكون معنى «الذي» وأن تكونَ نكرةً موصوفةً.

ولا يجوز أن تكون مصدرية؛ لعود الضمير عليها، وهي حرف عند الجمهورِ، و «لَكُمْ» يجوز أن يكون خبراً مقدماً، و «عِلْمٌ» مبتدأ مؤخراً، والجملة صلة لِـ «ما» أو صفة، ويجوز أن يكون لكم وحده صلة، أو صفة، و «عِلْمٌ» فاعلٌ به؛ لأنه قد اعتمد، و «بِهِ» متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من «عِلْمٌ» إذ لو تأخَّر عنه لصَحَّ جَعْلُه نعتاً له، ولا يجوز أن يتعلق بـ «عِلْمٌ» لأنه مصدر، والمصدر لا يتقدم معموله عليه، فإن جعلته متعلِّقاً بمحذوف يفسِّره المصدرُ جاز ذلك، وسُمي بياناً.

فصل

وأما المعنى فقال قتادةُ والسُّدِّيُّ والربيعُ وغيرُهم: إن الذي لهم به علم هو دينُهم وجدوه في كتبهم، وثبتَتْ صحتُه لديهم، والذي ليس لهم به علم هو شريعةُ إبراهيمَ، وما عليه مما ليس في كتبهم، ولا جاءت به إليهم رُسُلُهُمْ، ولا كانوا مُعَاصِريه، فيعلمون دينَه، فجدالهم فيه مجرَّد عِنَادٍ ومُكَابَرة.

قيل: الذي لهم به علم هو أمر نبيِّنا ﷺ لأنه موجود عندهم في كُتُبِهم بنعته، والذي ليس به علمٌ هو أمر إبراهيم ـ عليه السلام ـ.

قال الزمخشريُّ: «يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحَمْقَىٰ، وبيان حماقتكم، أنكم جادلتم فيما لكم به علم ومما نطق به التوراة والإنجيل، ﴿فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾ ولا نطق به كِتَابُكُمْ من إبراهيمَ».

فصل

اعلم أنهم زعموا أن شريعةَ التوراةِ والإنجيل مخالِفَةٌ لشريعة القرآن، وهو المراد بقوله ﴿حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾ ثم قال: ﴿فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾ وهو ادِّعاؤكم أن شريعةَ إبراهيمَ كانت مخالفةً لشريعة محمد ﷺ وقد تقدم أقوال العلماء فيه ثم يُحْتَمَل في قوله: ﴿هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ﴾ فكيف تحاجُّونه فيما لا علم لكم به ألبتة؟ ثم حقَّق ذلك بقوله: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ كيفية تلك الأحوال من المخالفةِ والموافقةِ، ثم ذكر ـ تعالى ـ ذلك مفصَّلاً، مُبَيِّناً، فقال: ﴿مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ فكذَّبهم فيما ادَّعَوْه ـ من موافقته لهما ـ بَدْأً باليهود؛ لأن شريعتهم أقدم وكرر «لا» ـ في قوله: ﴿وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ ـ توكيداً، وبياناً أنه كان منفيًّا عن كل واحد من الدينين على حدته.

قال القرطبيُّ: «دلَّت الآيةُ على المنع من جدال مَنْ لا علم له، وقد ورد الأمر

بالجدال لمن علم وأتقن، قال تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]، وروي عن النبي ﷺ أنه أتاه رجل وولده، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، فقال رسول الله ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قال: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قال: حُمْرٌ، قال: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَتَاهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْقاً نَزَعَه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَهَذَا الغُلامُ لَعَلَّ عِرْقاً نَزَعَهُ[١].

وهذه حقيقة الجدال، والنهاية في تبيين الاستدلال من رسول الله ﷺ».

قوله: ﴿وَلَٰكِن﴾ استدراك لما كان عليه، ووقعت ـ هنا ـ أحسن موقع؛ إذْ هي بين نَقِيضَيْن بالنسبة إلى اعتقادِ الحقِّ والباطلِ.

ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارَىٰ أتى بجُمْلة تنفي أُخْرَىٰ؛ ليدل على أنه لم يكن على دين أحد من المشركين، كالعرب عَبَدَةِ الأوثان، والمجوس عَبَدَةِ النار، والصابئةِ عَبَدَةِ الكواكبِ.

بهذا يطرحُ سؤالُ مَنْ قال: أيُّ فائدةٍ في قوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ بعد قوله: ﴿مَا كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا﴾؟ وأتى بخبر «كان» مجموعاً، فقال: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ بكونه فاصلةً، ولولا مراعاة ذلك لكانَتِ المطابقةُ مطلوبةً بينه وبين ما استدرك عنه في قوله: ﴿يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا﴾ فيتناسب النفيان.

وقيل: قوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ تعريض بكَوْن النصارى مشركين في قولهم بإلهية المسيح، وكون اليهود مشركين في قولهم بالتشبيه.

والحنيفُ: المائل عن الأديان كلِّها إلى الدِّينِ المُسْتَقِيم.

وقيل: الحنيفُ: الذي يُوَحِّد، ويَحُج، ويُضَحِّي، ويَخْتَتِنُ، ويَسْتَقْبِل القبلة[٢]. وتقدم الكلام عليه في البقرة.

فإن قيل: قولكم: إبراهيم على دين الإسلام، أتريدون به الموافقة في الأصول، أو في الفروع؟

فإن كان الأول لم يكن هذا مختصًّا بدين الإسلام، بل نقطع بأنَّ إبراهيمَ أيضاً على دين اليهود ـ [ذلك الدينَ الذي جاء به موسى ـ وكان أيضاً ـ نصرانياً][٣] أعني تلك

---

(١) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد (٥٣٠٥) وكتاب المحاربين باب التعريض رقم (٦٨٤٧) وكتاب الاعتصام باب من شبه له أصلاً... رقم (٦٨٤٧) ومسلم (١١٣٧) وأبو داود (٢٢٦٠) والترمذي (٢١٢٨) والنسائي (٦/ ١٧٨ـ ١٧٩) وابن ماجه (٢٠٠٢، ٢٠٠٣) وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٤٠٩، ٣/ ١٤) والبيهقي (٤/ ١٨٦)، (٧/ ٤١١)، (٨، ٢٥٢، ١٠/ ١٥٩، ٢٦٤) عن أبي هريرة.
وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٥/ ٢٤٣، ٩/ ٤٤٢، ١٢/ ١٧٥).

(٢) في ب: الكعبة. (٣) سقط في أ.

النصرانية التي جاء بها عيسى ـ فإنَّ أديانَ الأنبياء كلّها لا يجوز أن تكون مختلفة في الأصول، وإن أردتم به الموافقةَ في الفروع لزم أن لا يكون محمد ﷺ صاحب شرع ألبتة، بل كان مقرِّراً لدين غيره، وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن التعبُّد بالقرآن ما كان موجوداً في زمان إبراهيمَ، وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتنا، وغير مشروعة في صلاتهم.

فالجوابُ: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصولِ والغرض منه بيانُ أنه ما كان موافقاً في أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هُمُ اليهود والنصارى في زماننا هذا.

ويجوز أن يقالَ: المراد به الموافقة في الفروع، وذلك لأن اللَّهَ نسخ تلك الشرائعَ بشرع موسى، ثم زمان محمد ﷺ نسخ شرع موسى بتلك الشرائع التي كانت ثابتةً في زمان إبراهيم عليه السلامُ ـ وعلى هذا التقدير يكون ـ عليه السلامُ ـ صاحب الشريعة، ثم لمَّا كان غالب شرع محمد ﷺ موافقاً لشرع إبراهيم، جاز إطلاق الموافقة عليه، ولو وقعت المخالفةُ في القليل لم يقدَحْ ذلك في حصول الموافقة.

قوله: ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ﴾، «إبراهيم» متعلِّق به «أوْلَى» و «أوْلَىٰ» أفعل تفضيل، من الولي، وهو القُرْب، والمعنى: إنَّ أقْرَبَ الناسِ به، وأخصهم، فألفه منقلبة عن ياء، لكون فائه واواً، قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياء، لأن فاءَه واوٌ، فلا تكون لامه واواً؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو ـ يعني اسم حرف التهجِّي ـ كالوسط من قول ـ أو اسم حرف المعنى ـ كواو النسق ـ ولأهل التصريفِ خلاف في عينه، هل هي واو ـ أيضاً ـ أو ياء.

و ﴿لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ﴾ خبر «إن» و ﴿وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ﴾ نَسَق على الموصول، وكذلك: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، والنبيُّ ﷺ والمؤمنون ـ رضي الله عنهم ـ وإن كانوا داخلين فيمن اتبع إبراهيمَ إلا أنهم خُصُّوا بالذِّكر؛ تشريفاً، وتكريماً، فهو من باب قوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

حكى الزمخشريُّ أنه قُرِىءَ: ﴿وَهَذَا النَّبِي﴾ ـ بالنصب والجر[1] ـ فالنصب نَسَقاً على مفعول ﴿ٱتَّبَعُوهُ﴾ فيكون النبي ﷺ قد اتَّبعه غيرُه ـ كما اتبع إبراهيمَ ـ والتقدير: للذين اتبعوا إبراهيمَ وهذا النبيَّ، ويكون قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ نَسَقاً على قوله: ﴿لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ﴾.

والجر نَسَقاً على «إبْرَاهِيمَ» أي: إن أوْلَىٰ الناسِ بإبراهيمَ وبهذا النبي، لَلَّذِينَ اتَّبَعُوه، وفيه نظرٌ من حيث إنه كان ينبغي أن يُثَنَّىٰ الضميرُ في «اتَّبَعُوهُ» فيُقَال: اتبعوهما، اللهم إلا

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٣٧١، ونسب ابن خالويه في الشواذ ٢١ رواية النصب إلى أبي السمال العدوي.

٣٠٨ ـــــــ

فقال لا، بل أحرارٌ كرام، فقال النجاشيُّ: نَجَوْا من العبوديَّةِ، ثم قال جعفرُ: سَلْهُمَا هل لهم فينا دماء بغير حق، فيقتصّ منا؟ فقال عمرو: لا، ولا قطرة.

قال جعفر: سَلْهُمَا، هل أخذنا أموالَ الناسِ بغير حق، فعلينا قضاؤها ـ قال النجاشيُّ: إن كان قنطاراً فعلي قضاؤه ـ فقال عمرو: لا، ولا قيراط، فقال النجاشيُّ: فما تطلبون منهم؟ قال عمرو كنا وهم على دينٍ واحدٍ ـ دين آبائِنا ـ فتركوا ذلك، واتَّبَعُوا غيره، فَبَعَثَنَا إليك قومنا لتدفعهم إلينا، فقال النجاشيُّ: ما هذا الدينُ الذي كنتم عليه، الدين الذي اتبعتموه؟

قال: أما الدينُ الذي كنا عليه فتركناه فهو دينُ الشيطانِ، كنا نكفر بالله، ونعبد الحجارة، وأما الدين الذي تحوَّلنا إليه فدينُ الله الإسلامُ، جاءنا به من الله رسولٌ، وكتاب مثل كتاب ابن مريم، موافِقاً له.

فقال النجاشيُّ: يا جعفر، تكلمت بأمر عظيم، فعلى رِسْلِك، ثم أمر النجاشيُّ، فضُرِب بالنَّاقوس، قد اجتمع إليه كُلُّ قِسِّيسٍ ورَاهبٍ، فلما اجتمعوا عنده، قال النجاشيُّ: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيًّا مُرسَلاً؟ فقالوا: اللهم نَعَمْ، قد بشرنا به عيسَىٰ، وقال: مَنْ آمن به فقد آمن بي، ومن كَفَر به فقد كفر بي.

قال النجاشيُّ لجعفَرَ: ماذا يقول لكم هذا الرجلُ؟ وما يأمركم به، وما ينهاكم عنه؟ قال: يقرأ علينا [كتاب الله][1]، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمر بحُسْنِ الجوار، وصلة الرَّحِمِ، وبِرِّ اليتيم، وأمرنا أن لا نعبد إلا اللَّهَ وحدَه لا شريك له، فقال: اقرأ عليَّ مما يقرأ عليكم، فقرأ سورتي العنكبوت والرُّوم، ففاضت عينا النجاشيِّ وأصحابه من الدّمع، وقالوا: زِدْنَا يا جعفرُ من هذا الحديثِ الطيبِ، فقرأ عليهم سورة الكهف، فأراد عمرو أن يُغْضِبَ النجاشِيّ، فقال: إنهم يشتمون عيسى ابن مريمَ وأمَّه، فقال النجاشِيُّ: ما تقولون في عيسى وأمِّه، فقرأ عليهم جعفر سورة «مريم»، فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشِيُّ نُفَاثَةً من سواكه قَدْرَ ما يُقْذِي العَيْنَ قال: والله ما زادَ المسيحُ على قول هذا، ثم أقبل على جعفرَ وأصحابه، فقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، آمنون، مَنْ سَبَّكُمْ وآذاكم غَرِم، ثم قال: أبشروا، ولا تخافوا، فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيمَ، قال عمرو: يا نجاشيُّ، ومَنْ حِزْبَ إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبُهم الذي جاءوا من عنده ومَن اتبعهم، فأنكر ذلك المشركون، وادَّعَوْا في دين إبراهيمَ، ثم رَدَّ النجاشيُّ على عمرو وصاحبه المالَ الذي حملوه، وقال: إنما هديَّتُكم إليّ رشْوَة، فاقبضوها؛ فإن الله ـ تعالى ـ ملَّكَني ولم يأخذْ مني رشوة، قال جعفرُ:

(١) سقط في أ.

فانصرفْنَا، فكنا في خير دارٍ، وأكرم جوارٍ، فأنزل الله ذلك اليوم على رسوله في خصومتهم في إبراهيم ـ وهو في المدينة ـ قوله ـ عز وجل: ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١).

وروى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلاَةً مِنَ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ وليِّ مِنْهُم أبي، وَخَلِيلُ رَبِّي» ثم قرأ: ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(٢).

قوله تعالى: ﴿وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾﴾

في «مِن» وجهان:

أظهرهما: أنها تبعيضيَّة.

والثاني: أنها لبيان الجنس.

قال ابن عطيَّة: ويعني أن المراد بـ «طائفة» جميع أهل الكتاب، قال أبو حيّان: وهذا بعيد من دلالة اللفظ، وهذا الجار ـ على القول بأنها تبعيضية ـ في محلّ رفع، صفة لِـ «طَائِفَةٌ»، وعلى القول بأنها بيانية تتعلق بمحذوف.

وقوله: تقدم أنه يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون على بابها ـ من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره.

قال أبو مُسْلِم الأصبهاني: «وَدَّ» بمعنى تَمَنَّى، فيستعمل معها «لو» و «أن» وربما جُمِع بينهما، فَيُقَالُ: وددت أن لو فعلت، ومصدره الودادة، والاسم منه وُدّ وبمعنى «أَحَبَّ» فيتعدَّى «أَحَب» والمصدر المودة، والاسم منه ود وقد يتداخلانِ في المصدر والاسم.

وقال الراغب: «إذا كان بمعنى «أحب» لا يجوز إدخال «لو» فيه أبداً».

وقال الرمانيُّ: «إذا كان «وَدَّ» بمعنى تمنَّى صلُح للحال والاستقبال [والماضي، وإذا كان بمعنى الهمة والإرادة لم يصلح للماضي؛ لأن الإرادة لاستدعاء الفعل، وإذا كان للحال والمستقبل جاز وتجوز «لَوْ»، وإذا كان للماضي لم يجز «أنْ» لأن «أن» للمستقبل](٣).

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٣ـ ٧٤) وعزاه لعبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب حدثني ابن غنم... فذكره.

(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٨٠ـ٨١) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٩٨) والحاكم (٢/ ٢٩٢) عن عبد الله بن مسعود.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) سقط في أ.

سورة آل عمران / الآية: ٦٩ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ ٧٠﴾

«لم» أصلها «لِمَا» لأنها «ما» التي للاستفهام، دخلت عليها اللامُ، فحُذِفت الألف؛ لطلب الخفة لأن حرف الجر صار كالعِوَضِ عنها، ولأنها وقعت طرفاً، ويدل عليها الفتحة؛ وعلى هذا قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١] وقوله: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤] والوقف على [هذه الحروف][(١)] يكون بالهاء نحو فَبِمَهْ، لِمَهْ.

قوله: ﴿بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ فيه وُجُوهٌ:

أحدها: أن المراد بها ما في التوراة والإنجيل، وعلى هذا يُحتَمل أن يكون المراد ما في هذين الكتابين من البشارة بمحمد ﷺ ونَعْتِه، ويحتمل أن يكون المرادُ بما في هذين الكتابين من أن إبراهيمَ كان حنيفاً مسلماً.

ويحتمل أن يكون ما فيهما من أن الدين عند اللهِ الإسْلاَمُ؛ وقائل هذا القول المحتمل لهذه الوجوه، يقول: إن الكفرَ بآيات الله يحتمل وجهين:

أحدهما: أنهم ما كانوا كافرين بالتَّوْرَاةِ، بل كانوا كافرين بما تدل عليه التوراةُ، فأطلق اسْمَ الدليل على المدلول، على سبيل الْمَجَازِ.

الثاني: أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة؛ لأنهم كانوا يُحَرِّفونها، وكانوا يُنْكِرون وجودَ تلك الآياتِ الدالةِ على نبوة محمد ﷺ.

الوجه الثاني: أن المراد بآيات الله [هو][(٢)] القرآن وبيان نعته ﷺ ﴿وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ﴾ أن نعته مذكور في التوراة والإنجيل، وتُنْكِرون عند العوام كَوْنَ القرآنِ معجزةً، ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم بكونه معجزاً.

الوجه الثالث: أن المراد بآياتِ الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد [النبي ﷺ وعلى هذا قوله: ﴿وَأَنتُمۡ تَشۡهَدُونَ﴾ معناه: وأنكم لما اعترفتم بدلالة المعجزاتِ التي ظهرت على][(٣)] سائر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ الدالة على صدقهم، من حيث إنَّ المعجز قائم مقام التصديق من الله وإذا شهدتم بأن المعجز دليل على صدق الأنبياء عليهم السلام، وأنتم قد شاهدتم المعجز في حق محمد ﷺ فكان إصرارُكم على إنكار نبوته ورسالته مناقضاً لما شهدتم بحقيقته من دلالةِ معجزات سائر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٧١﴾

قرأ العامة: ﴿تَلۡبِسُونَ﴾ بكسر الباء، من لبس عليه يلبس، أي: خلَطه، وقرأ

---

(١) في ب: هذا الحرف.

(٢) في أ: يعني.

(٣) سقط في أ.

يحيى بن وثّاب بفتحها[١] جعله من لبست الثوب ألبسه ـ على جهة المجاز، **وقرأ أبو مجلز** «تُلبِّسُون» ـ بضم التاء، وكسر الباء وتشديدها[٢] ـ من لبَّس «بالتشديد»، ومعناه التكثير.

والباء في «الباطل» للحال، أي: متلبساً بالباطل.

فصل في معنى: تلبسون الحق

﴿تَلْبِسُونَ﴾ تخلطون ﴿ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ الإسلام باليهودية والنصرانية[٣].

وقيل: تخلطون الإيمان بعيسى ـ وهو الحق ـ بالكفر بمحمد ـ وهو الباطل ـ.

وقيل: التوراة التي أنزل الله على موسى بالباطل، الذي حرَّفتموه، وكتبتموه بأيدكم، قاله الحسنُ وابن زيد[٤].

وقال ابنُ عباس وقتادةُ: تواضعوا على إظهار الإسلام أول النهار، ثم الرجوع عنه في آخر النهار تشكيكاً للناس[٥].

قال القاضي: أن يكون في التوراة ما يدل على نبوته ﷺ من البشارة والنعت والصفة، ويكون في التوراة ـ أيضاً ـ ما يوهم خلاف ذلك، فيكون كالمحكم والمتشابه، فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر.

وقيل إنهم كانوا يقولون: إنَّ محمداً معترفٌ بأن موسى حَقٌّ، ثم إنّ التوراةَ دالة على أن شرع موسى لا ينسخ، وكل ذلك إلقاء للشبهات.

قوله: ﴿وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ﴾ جملة مُسْتَأنَفةٌ، ولذلك لم يُنْصَب بإضمار «أن» في جواب الاستفهام. وقد أجاز الزجاجُ[٦] ـ من البصريين ـ والفرّاءُ[٧] ـ من الكوفيين ـ فيه النصب ـ من حيث العربية ـ تسقط النون، فينتصب على الصرف عند الكوفيين، وبإضمار «أن» عند البصريين.

ومنع ذلك أبو علي الفارسيّ، وأنكَرَه، وقال: الاستفهام واقع على اللبس فحسب،

---

(١) ينظر: الشواذ ٢١، والبحر المحيط ٢/ ٥١٥، والدر المصون ٢/ ١٣٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٥١٥، والدر المصون ٢/ ١٣٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٥) عن ابن زيد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٧ـ ٥٠٨) عن قتادة والسدي وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة» من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥ـ ٧٦).

(٦) ينظر معاني القرآن للزجاج ١/ ٤٣٥.

(٧) معاني القرآن للفراء ١/ ٢٢١.

وأما ﴿يَكْتُمُونَ﴾ فخبر حتم، لا يجوز فيه إلا الرفع. يعني أنه ليس معطوفاً على ﴿تَلْبِسُونَ﴾، بل هو استئناف، خَبَّر عنهم أنهم يكتمون الحقَّ مع علمهم أنه حَقّ.

ونقل أبو محمد بن عَطِيَّة عن أبي عليٍّ أنه قال: الصَّرْف ـ هنا ـ يَقْبُح، وكذلك إضمار «أن» لأن «تَكتُمُونَ» معطوف على موجب مقرَّر، وليس بمستفهَم عنه، وإنما استفهم عن السبب في اللبس، واللبس موجب، فليست الآيةُ بمنزلةِ قولِهم: لا تأكل السمكَ وتَشْرَبَ اللَّبَنَ، وليس بمنزلة قولك: أيقومُ فأقومَ؟ والعطف على الموجب المقرَّر قبيح متى نصب ـ إلا في ضرورة الشعر ـ كما رُوِي: [الوافر]

١٥٠٦ ـ ..... وَأَلْحَقَ بِالْحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا[1]

قال سيبويه ـ في قولك: أسِرْتَ حتى تَدْخُلَهَا ـ: لا يجوز إلا النَّصْبُ في «تدخلها» لأن السير مستفهم عنه غيرُ موجَب، وإذا قلنا: أيهم سار حتى يدخلُها؟ رفعت لأن السيرَ موجب والاستفهام إنما وقع عن غيره.

قال أبو حيّان: وظاهر هذا النقل ـ عنه ـ معارضتُه لما نقل عنه قبله؛ لأن ما قبلَه فيه أن الاستفهام رفع عن اللبس فحَسْب، وأما ﴿يَكْتُمُونَ﴾ فخبر حَتْماً، لا يجوز فيه إلا الرفع، وفيما نقله ابن عطية أنَّ ﴿يَكْتُمُونَ﴾ معطوف على موجَب مقرَّر، وليس بمستفهم عنه، فيدل العطفُ على اشتراكهما في الاستفهام عن سبب اللبس، وسبب الكَتْمِ الموجبين، وفرق بين هذا المعنى، وبين أن يكون ﴿يَكْتُمُونَ﴾ إخباراً محضاً، لم يشترك مع اللبس في السؤالِ عن السببِ، وهذا الذي ذهبَ إليه أبو علي من أن الاستفهام إذا تضمَّن وقوعَ الفعل، لا ينتصب الفعل بإضمار «أن» في جوابه وتبعه في ذلك جمال الدين ابن مالك، فقال في تسهيله: «أو لاستفهام لا يتضمَّن وقوعَ الفعلِ». فإن تضمن وقوع الفعلِ امتنع النصبُ عندَه، نحو: لِمَ ضربتَ زيداً فيجازِيَك؛ لأن الضرب قد وقع. ولم يشترط غيرُهما ـ من النحويين ـ ذلك، بل إذا تعذر سَبْك المصدر مما قبله ـ إمَّا لعدم تقدُّم فعل، وأما لاستحالة سَبْك المصدر المراد به الاستقبال؛ لأجل مُضِيِّ الفعلِ ـ فإنما يقدر مصعد مقدَّراً استقبالُه بما يدل عليه المعنى، فإذا قلت: لِمَ ضربتَ زيداً فأضْرِبَك؟ فالتقدير: ليكن منك إعلام بضَرْبِ زيدٍ فمجازاة منا، وأما ما ردَّ به أبو علي الفارسي على الزجَّاج والفرَّاء ليس بلازم؛ لأنه قد منع أن يراد بالفعل المُضِيِّ معنى إذ ليس نصًّا في ذلك؛ إذْ قد يمكن الاستقبال لتحقيق صدوره لا سيما على الشخص الذي صدر منه أمثالُ ذلك، وعلى تقدير تحقُّق المُضِي فلا يلزم ـ أيضاً ـ لأنه ـ كما تقدم ـ إذا لم يُمْكن سَبْك مصدر مستقبل من الجملة الاستفهامية سبكناه من لازمها، ويدل على إلغاء هذا الشرطِ، والتأويل بما ذكرناه ما حكاه ابنُ كَيْسَان من رفع المضارع بعد فعلٍ ماضٍ، محقَّق الوقوع،

(١) تقدم برقم ٧٥٩.

مستفهَم عنه، نحو: أين ذهب زيد فنتَّبعُه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ وكم مالك فنعرفُه؟ كل ذلك متأوَّل بما ذكرنا من انسباك المصدر المستقبل من لازم الجُمَل المتقدمة، فإن التقدير: ليكن منك إعلامٌ بذهاب زيد فاتباعٌ منا، وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام له منا، وليكن منك تعريف بقدر مالك فمعرفة مِنَّا.

قال شهابُ الدِّينِ: «وهذا البحثُ الطويلُ على تقدير شيء لم يَقَعْ، فإنه لم يُقْرَأ ـ لا في الشاذ ولا في غيره ـ إلا ثابتَ النون، ولكن للعلماء غرضٌ في تطويل البحث، تنقيحاً للذهن».

ووراء هذا قراءة مُشْكِلَة، رَوَزها عن عُبَيْد بن عُمَير[1]، وهي: لِمَ تَلْبسُوا الحقَّ بالباطل وَتَكْتُمُوا بحذف النون من الفعلين ـ وهي قراءة لا تَبْعد عن [لَغطِ البحث][2]، كأنه توهم أن «لَمْ» هي الجازمة، فجزم بها، وقد نقل المفسّرونَ عن بعض النُّحَاةِ ـ هنا ـ أنهم يجزمون بلم حملاً على «لم» ـ نقل ذلك السجاونديُّ وغيره عنهم، ولا أظن نحويّاً يقول ذلك ألبتة، كيف يقولون في جار ومجرور: إنه يَجْزِم؟ هذا ما لا يُتفَوَّهُ به ألبتة ولا نطيق سماعه، فإن ثبتت هذه القراءةُ ولا بد فلتكن مما حُذِف فيه نونُ الرفع تخفيفاً؛ حيث لا مقتضى لحَذْفها، ومن ذلك قراءة بعضهم: «قالوا ساحران تظَّاهرا» [القصص: ٤٨] ـ بتشديد الظاء ـ الأصل: تتظاهران، فأدغم الثاني في الظاء، وحذف النون تخفيفاً، وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا..» يريد ـ عليه السلامُ ـ: لا تدخلون، ولا تؤمنون؛ لاستحالة النهي معنًى.

وقال الشاعرُ: [الرجز]

١٥٠٧ ـ أَبِيتُ أَسْرِي، وَتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي[3]

يريد تبيتين وتدلُكين.

ومثله قول أبي طالب: [الطويل]

١٥٠٨ ـ فَإِنْ يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَنَعْتُمُ سَتَحْتَلِبُوهَا لاَقِحاً غَيْرَ بَاهِلِ[4]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/٥١٦، والدر المصون ٢/١٣٣.

(٢) في أ: الغلط.

(٣) ينظر البيت في الخصائص ١/٣٨٨ والمحتسب ٢/٢٢ واللسان (دلك) ورصف المباني ٣٦١ والهمع ١/٥١ والدر ١/٢٧ والتوضيح والتصحيح ص ١٧٣ والارتشاف ١/٤٢١ وشرح التصريح ١/١١١ وشرح الجمل ٢/٥٩٤ وضرائر الشعر ص ١١٠، والدرر اللوامع ١/٢٧ والخزانة ٨/٣٣٩ والدر المصون ٢/١٣٣.

(٤) ينظر البيت في شرح الكافية الشافية ١/٢١١ والسيرة النبوية ١/٢٧٨ والبحر المحيط ٢/٥١٦ وشواهد التوضيح ١٧٣ والدر المصون ٢/١٣٣.

يريد: ستحتلبونها.

ولا يجوز أن يُتوهَّم ـ في هذا البيت ـ أن يكون حذف النون لأجل جواب الشرط؛ لأن الفاء مُرادَة وجوباً؛ لعدم صلاحية «ستحتلبوها» جواباً؛ لاقترانه بحرف التنفيس.

والمراد بالحق: الآيات الدالة على نبوة محمد ﷺ في التوراة.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ جملة حالية، ومتعلق العلم محذوف، إما اقتصاراً، وإما اختصاراً ـ أي: وأنتم تعلمون الحق من الباطل، أو نبوة محمد ﷺ أو تعلمون أن عقابَ مَنْ يفعل ذلك عظيم، وتعلمون أنكم تفعلون ذلك عناداً وحسداً.

فصل في كلام القاضي

قال القاضي: قوله تعالى: ﴿لِمَ تَكْفُرُونَ﴾؟ و ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ يدل على أن ذلك فعلهم؛ لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم، ثم يقول: لِمَ فعلتم؟

وجوابه: أن الفعل يتوقف على الداعية، فتلك الداعية إن حدثت لا لِمُحْدِث لزم نفي الصانع، وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى، وإن كان مُحْدِثُها هو الله ـ تعالى ـ لزمكم ما ألزمتموه علينا.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾﴾

حكي عنهم التلبيسُ، فذكر منه هذا النوع.

قوله: ﴿وَجْهَ ٱلنَّهَارِ﴾ منصوب على الظرف؛ لأنه بمعنى: أول النهار؛ لأن الوجه ـ في اللغة ـ مستقبل كل شيء؛ لأنه أول ما يواجَه منه، كما يقال ـ لأول الثوب ـ: وجه الثوب.

روى ثَعْلَبٌ عن ابن الأعرابي: أتيته بوجه نهارٍ، وصدر نهار، وشباب نهار، أي: أوله.

وقال الربيع بن زياد العبسي: [الكامل]

١٥٠٩ ـ مَنْ كَانَ مَسْرُوراً بِمَقْتَلِ مَالِكٍ فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارِ[1]

أي: بأوله، وفي ناصب هذا الظرف وجهان:

أظهرهما: أنه فعل الأمر من قوله ﴿ءَامَنُوا۟﴾ أي: أوْقِعُوا إيمانَكم في أول النهار، وأوقعوا كُفْرَكم في آخره.

---

(١) ينظر البيت في ديوان الحماسة ١/ ٤٩٤ واللسان (وجه) ومجاز القرآن ١/ ٩٧ وأمالي المرتضى ١/ ٢١١ والكشاف ١/ ٤٣٦ والأشباه والنظائر ٢/ ٨٢ وتذكرة النحاة ص ١٣٩ والاستغناء في أحكام الاستثناء ص ٦٣٢ والبحر المحيط ٢/ ٥١٧ والدر المصون ٢/ ١٣٤.

والثاني: أنه ﴿وَأَنزَلَ﴾ أي: آمنوا بالمُنَزَّل في أول النهار، وليس ذلك بظاهر، بدليل المقابلة في قوله: ﴿وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ﴾. فإن الضميرَ يعودُ على النهارِ، ومن جوَّز الوجه الثاني جعل الضمير يعود على ﴿ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ﴾، أي: واكفروا آخر المنزَّل، وأسباب النزول تُخالف هذا التأويل وفي هذا البيتِ الذي أنشدناه فائدةٌ، وذلك أنه من قصيدة يرثي بها مالك بن زهير بن خُزَيْمَةَ العبسي، وبعده: [الكامل]

١٥١٠ ـ يَجِدِ النِّسَاءَ حَوَاسِراً يَدْبُنَهُ ... يَبْكِينَ قَبْلَ تَبَلُّجِ الأَسْحَارِ

قَدْ كُنَّ يَخْبَأْنَ الوُجُوهَ تَسَتُّراً ... فَالْيَوْمَ حِينَ بَدَوْنَ لِلنُّظَّارِ

يَخْمِشْنَ حرَّاتِ الْوُجُوهِ عَلَى امرىءٍ ... سَهْلِ الْخَلِيقَةِ طَيِّبِ الأَخْبَارِ[1]

ومعنى الأبيات يحتاج إلى معرفةِ اصطلاح العربِ في ذلك، وهو أنهم كانوا إذا قُتِلَ لهم قتيلٌ لا تقوم عليه نائحةٌ ولا تَنْدُبُه نادبةٌ، حتى يؤخذَ بثأره، فقال هذا: من سرَّه قَتْلُ مالك، فليأتِ في أول النهارِ يجدنا قد أخذْنَا بثأره، فذكر اللازم للشيء، وهو من باب الكناية.

وحكي أن الشيباني سأل الأصمعي: كيف تنشد قول الربيع: . . . . . حين بدأنَ، أو بدَيْنَ؟ فقال الأصمعيّ: بَدأنَ، فقال: أخطأت، فقال: بَدَيْنَ، فقال: أخطأتَ، فغضب الأصمعيُّ، وكان الصواب أن يقول: بدَوْنَ ـ بالواو ـ لأنه من باب: بدا يَبْدو، أي: ظهر ـ فأتى الأصمعي يوماً للشيباني، وقال له: كيف تُصَغِّر مُخْتَاراً؟ فقال: مُخَيتير، فضَحِك منه، وصفَّق بيديه، وشَنَّع عليه في حلقته، وكان الصواب أن يقولَ: مُخَيِّر ـ بتشديد الياء ـ وذلك أنه اجتمع زائدان ـ، الميم والتاء ـ والميم أولى بالبقاء؛ لعلة ذكرها التصريفيُّون، فأبقاها، وحذف التاء، وأتى بياء التصغير، فقلب ـ لأجلها ـ الألف ياءً، وأدْغمها فيها، فصار: مُخَيِّراً ـ كما ترى ـ وهو يحتمل أن يكون اسمَ فاعل، أو اسمَ مفعول ـ كما كان يحتملها مُكَبَّرهُ، وهذا ـ أيضاً ـ يلبس باسم الفاعل خَيَّر فهو مُخَيِّر، والقرائنُ تبينه.

ومفعول ﴿يَرْجِعُونَ﴾ محذوف ـ أيضاً ـ اقتصاراً ـ أي: لعلهم يكونون من أهل الرجوع، أو اختصاراً أي: يرجعون إلى دينكم وما أنتم عليه.

فصل

قال القرطبيُّ: والطائفة: الجماعة ـ من طاف يطوفُ ـ وقد يُسْتَعْمَل للواحد على معنى: نفس طائفة، ومعنى الآية يحتمل أن يكون المراد كلَّ ما أنزل، وأن يكون بعضَ ما أنزل أما الأول ففيه وجوهٌ:

الأول: أن اليهودَ والنصارَىٰ استخرجوا حيلةً في تشكيك ضَعَفَةِ المسلمين في صحة

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٣٤.

الإسلام، وهي أن يظهروا تصديق ما ينزل على محمد ﷺ من الشرائع في بعض الأوقات، ثم يُظهروا بعد ذلك تكذيبه فإن الناس متى شاهدوا هذا التكذيب قالوا: هذا التكذيب ليس لأجل الحَسَدِ والعناد، وإلا لَمَا آمَنُوا في أول الأمر، فإذا لم يكن حَسَداً، وجب أن يكون لأجل أنهم أهل الكتاب وقد تفكَّروا في أمره، واستَقْصَوْا في البحث عن دلائل نبوتِهِ، فلاح لهم ـ بعد ذلك التأمل التام، والبحثَ الوافي ـ أنه كذاب، فيصير هذا الطريق شبهة لضَعَفةِ المسلمين في صحة نبوته.

قال الحَسَنُ والسُّدِّيُّ: تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبار خيبر وقُرَى عُرَيْنَة، وقال بَعْضُهُمْ ادخلوا في دين محمدٍ أولَ النهار باللسان دون الاعتقاد، ثم اكفروا آخِرَ النهار، وقولوا: إنّا نظرنا في كتابنا، وشاوَرْنا علماءَنا، فوجدنا محمداً ليس بذلك، وظهر لنا كذبُه، فإذا فعلتم ذلك شَكَّ أصحابُه في دينهم، واتهموه، وقالوا: إنهم أهْلُ الكتاب، وهم أعلم منا، فيرجعون عن دينهم، وهذا قول أبي مُسْلِمٍ الأصبهانيِّ[1].

قال الأصمُّ: قال بعضهم لبعض: إن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن عوامكم يعلمون كذبكم؛ لأن كثيراً يعلمون ما جاء به حقٌّ، ولكن صَدِّقُوه في بعض، وكَذِّبوه في بعض، حتى يحمل الناسُ تكذيبَكم على الإنصاف، لا على العِناد، فيقبلوا قولكم.

وأما الاحتمال الثاني ـ وهو الإيمان بالبعض ـ ففيه وجهان:

أحدهما: قال ابنُ عباسٍ: «وَجْهَ النَّهارِ»: أوله، وهو صلاة الصبح، ﴿وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ﴾ يعني: صلاة الظهر[2]، وتقديره: أنه ﷺ كان يصلي إلى بيت المقدس ـ بعد أن قدم المدينة ـ ففرح اليهود بذلك، وطمعوا أن يكون منهم، فلمَّا حوله الله إلى الكعبة ـ وكان ذلك عند صلاة الظهر ـ قال كعبُ بن الأشرفِ وغيره: «ءامنوا بالذي أنزل على الذين ءامنوا وجه النهار» يعني آمنوا بالْقِبْلَةِ التي صلى إليها صلاةَ الصبح، فهي الحق، ﴿وَٱكْفُرُوٓاْ﴾ بالقبلة إلى الكعبة ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ يقولون: إن هؤلاء أهل كتاب، وهم أعلم، فيرجعون إلى قبلتنا.

الثاني: قال بعضُهُمْ لبعض: صَلُّوا إلى الكعبة أولَ النهار ثم اكفروا بهذه القبلةِ في آخر النهار؛ وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون: إن أهل الكتاب أصحابُ العلم، فلولا أنهم عَرفوا بُطْلانَ هذه الْقِبْلَة لَمَا تركوها، فحينئذٍ يرجعون عن هذه القبلة.

فصل في فوائد كشف حيلتهم

إخبار الله ـ تعالى ـ عن تواطُئِهم على هذه الحيلة فيه فائدةٌ من وُجُوهٍ:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٩) عن قتادة والربيع.

الأول: أن ذلك إخبار عن الغيب، فَيَكون مُعْجِزاً؛ لأنها كانت مخفيَّةً فيما بينهم، وما أطْلعوا عليه أحداً من الأجانب.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لما أطْلع المؤمنين على هذه الحيلةِ لم يَبْقَ لها أثرٌ في قلوبِ المؤمنين، ولولا هذا الإعلام لكان رُبَّما أثرت في قلوب بعضِ [المؤمنين الذين][1] في إيمانهم ضعف.

الثالث: [أن القومَ][2] لما افتضحوا في هذه الحيلةِ صار ذلك رادِعاً لهم عن الإقدام على أمْثالِها من الحِيل والتلبيس.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾﴾

اللام في «لِمَنْ» فيها وجهان:

أحدهما: أنها زائدة مؤكِّدة، كهي في قوله تعالى: ﴿قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢] أي: ردفكم وقول الآخر: [الوافر]

١٥١١ ـ فَلَمَّا أنْ تَوَاقَفْنَا قَلِيلاً أنَخْنَا لِلْكَلاكِلِ فَأرْتَمينَا[3]

وقول الآخرَ: [الكامل]

١٥١٢ ـ مَا كُنْتُ أخْدَعُ لِلْخَلِيلِ بِخُلَّةٍ حَتَّىٰ يَكُونَ لِيَ الْخَلِيلُ خَدُوعَا[4]

وقول الآخر: [الطويل]

١٥١٣ ـ يَذُمُّونَ لِلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْلِبُونَهَا أفَاوِيقَ حَتَّى ما يَدِرُّ لَهَا فَضْلُ[5]

أي: أنخنا الكلاكِلَ، وأخدع الخليل، ويذمون الدنيا، ويُرْوَىٰ: يذمون بالدنيا، بالباء.

قال شهابُ الدينِ[6]: وأظن البيتَ: يذمون لِي الدنيا ـ فاشتبه اللفظ على السامع ـ

---

(١) في أ: من كان. (٢) في أ: أنهم.

(٣) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى، وقيل: لسلمة بن الحجاج ينظر المقرب ١/ ١١٥ ورصف المباني ١١٦ وضرائر الشعر ص ٦٧ وشرح الجمل ١/ ٣٠٨ و ٥١٤ وديوان الحماسة ١/ ٤٤٧ والدر المصون ٢/ ١٣٥.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٥١٨، والدر المصون ٢/ ١٣٥.

(٥) البيت لعبد الله بن همام السلولي ينظر إصلاح المنطق ٢١٣ والكامل ١/ ٥٥ ورغبة الآمل ٦/ ٥٢ وتاج العروس ٧/ ٥٤ وزاد المسير ١/ ٤٠٧ واللسان (فوق) والدر المصون ٢/ ١٣٥.

(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٣٥.

وكذا رأيته في بعض التفاسيرِ، وهذا الوجه ليس بالقوي.

الثاني: أن «آمن» ضُمِّن معنى أقَرَّ واعْتَرَف، فعُدِّيَ باللام، أي: ولا تُقِرّوا، ولا تعترفوا إلا لمن تبع دينكم، ونحوه قوله: ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ﴾ [يونس: ٨٣] وقوله: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] وقال أبو علي: وقد يتعدَّى آمن باللام في قوله: ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ﴾ [يونس: ٨٣]، وقوله: ﴿ءَامَنتُمْ لَهُۥ﴾ [طه: ٧١]، وقوله: ﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦١] فذكر أنه يتعدى بها من غير تضمين، والصَّوَابُ التضمين وقد تقدم تحقيقه أول البقرة[1]. وهنا استثناء مُفَرَّغٌ.

وقال أبو البقاء: ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناء مما قبلَه، والتقديرُ: ولا تَقرُّوا إلا لمن تبع، فعلى هذا اللام غير زائدة ولا يجوز أن تكون زائدة ويكون محمولاً على المعنى، أي اجْحَدوا كُلَّ أحد إلا من تبع دينكم.

والثاني: أن النية به التأخير، والتقدير: ولا تُصَدِّقُوا أن يؤتَىٰ أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم؛ فاللام على هذا ـ زائدة، و «مَنْ» في موضع نصب على الاستثناء من أحد.

وقال الفارسيُّ: الإيمان لا يتعدى إلى مفعولين، فلا يتعلق ـ أيضاً ـ بجارين، وقد تعلَّق بالجار المحذوف من قوله: ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ فلا يتعلق باللام في قوله: ﴿لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ إلا أن يحمل اللام على معناه، فيتعدى إلى مفعولين، ويكون المعنى: ولا تُقِرُّوا بأن يُؤتَىٰ أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، كما تقول: أقررت لزيد بألفٍ، فتكون اللام متعلقة بالمعنى، ولاتكون زائدة على حد: ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢] و ﴿إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣] وهذا تَصْرِيحٌ من أبي علي بأنه ضمن «آمن» معنى «أقَرَّ».

فصل

اتفق المفسّرون على أن هذا بقية كلامِ اليهودِ، وفيه وجهانِ:

الأول: أن معناه: ولا تُصَدِّقُوا إلا بنبي يُقرِّر شرائعَ التوراةِ، ومَنْ جاء بتغيير شرع من أحكام التوراة، فلا تصدقوه، وعلى هذا التفسير تكون اللام في ﴿لِمَن تَبِعَ﴾ صلة زائدة.

الثاني: معناه: لا تأتوا بذلك الإيمان إلا لأجل مَنْ تبع دينكم، أي: ليس الغرضُ من الإتيانِ بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على دينكم، فإنَّ مقصود كلِّ أحد حفظ أتباعه وأشياعه على متابعته.

---

(١) آية (٣).

سورة آل عمران / الآيتان: ٧٣، ٧٤ ـــــــ

إلى تلك الكلمة ـ: آمنت بالله، أو يقول: لاَ إلَه إلا اللَّهُ، أو يقول: تعالى الله عن ذلك، ثم يعود إلى تمام الحكاية، فيكون قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ من هذا الباب.

قال الزمخشريُّ في تقرير هذا الوجه ـ وبه بدأ ـ: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ﴾ مُتَعَلِّقٌ بقوله: ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ﴾ وما بينهما اعتراضٌ، أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم، وأسِرُّوا تصديقكُمْ بأن المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم، ولا تُفْشُوه إلا لأشياعكم ـ وحدهم ـ دون المسلمين؛ لئلاَّ يزيدَهم ثباتاً، ودون المشركين؛ لئلا يدعوهم إلى الإسلام.

﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ﴾ عطف على ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ والضمير في ﴿يُحَآجُّوكُمْ﴾ لِـ ﴿أَحَدٌ﴾ لأنه في معنى الجميع، بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم بالحق، ويغالبونكم عَنْدَ اللَّهِ ـ تعالى ـ بالحُجَّةِ.

فإن قلت: ما معنى الاعتراضِ؟

قلت: معناه: إن الهدَىٰ هُدىٰ الله، من شاء يَلْطُف به حتى يُسلم، أو يزيد ثباتاً، ولم ينفع كيدكم وحِيَلُكم، وذَبُّكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين، وكذلك قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾ يريد الهداية والتوفيق.

قال شهاب الدينِ: «وهذا كلامٌ حسَنٌ، لولا ما يُريد بباطنه»، وعلى هذا يكون قوله: ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ﴾ مستثنىٰ من شيء محذوفٍ، تقديره: ولا تُؤمنوا بأن يُؤتَىٰ أحد مثل ما أوتيتم لأحد من الناس إلا لأشياعكم دون غيرهم، وتكون هذه الجملة ـ أعني قوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ﴾ من كلام الطَّائِفَةِ المتقدمة، أي وقالت طائفةٌ كذا، وقالت أيضاً: ولا تؤمنوا، وتكون الجملة من قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ من كلام اللَّهِ لا غير».

قال ابن الخطيبِ: وعندي أن هذا التفسير ضعيف من وُجُوهٍ:

الأول: أن جدَّ القوم في حفظ أتباعهم عن قبول دين محمَّد ﷺ كان أعظمَ من جدهم في حفظِ غير أتباعهم عنه، فكيف يليق أن يوصِيَ بعضُهم بعضاً بالإقرار بما يدل على صحة دين محمَّد ﷺ عند أتباعهم، وأشياعهم، وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب؟ هذا في غاية البعد.

الثاني: أن على هذا التقدير لا بد من الحَذْف؛ فإن التقدير: قل إن الهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، وإنّ الفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، وَلا بُدَّ مِنْ حَذْفِ قَلْ في قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾.

الثالث: أنه كيف وقع قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ فيما بين جزأي كلام واحد؟ هذا في غاية البعد عن الكلام المستقيم.

الوجه الثاني: أن اللام زائدة في ﴿لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ وهو مستثنى من «أحَدٌ» المتأخِّر، والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا مَنْ تَبِعَ دينَكُم، فـ ﴿لِمَن تَبِعَ﴾

منصوب على الاستثناء من «أحد»، وعلى هذا الوجه جوّز أبو البقاء في محل ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ ثلاثة أوجهٍ:

الأول والثاني: مذهب الخليل وسيبويه، وقد تَقَدَّمَا.

الثالث: النصب على المفعول من أجله، تقديره: مخافةَ أن يُؤتَىٰ.

وهذا الوجه الثالث ـ لا يصح من جهة المعنى، ولا من جهة الصناعة، أمّا المعنى فواضحٌ وأما الصناعة فإن فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه، وعلى عامله، وفيه ـ أيضاً ـ تقديم ما في صلة أن عليها، وهو غير جائزٍ.

الوجه الثالث: أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ مجروراً بحرف العلة ـ وهو اللام ـ والمُعَلَّل محذوف، تقديره لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك، ودبَّرتموه، لا لشيء آخرَ، وقوله: ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ معناه: ولا تؤمنوا هذا الإيمانَ الظاهرَ ـ وهو إيمانكم وَجْهَ النَّهَارِ ـ ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾، إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم؛ لأن رجوعَهم كان أزْجَىٰ عندهم من رجوع من سواهم، ولأن إسلامَهم كان أغبط لهم، وقوله: ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ﴾ معناه: لأن يؤتى مثل ما أوتِيتُمْ قلتم ذلك، ودبرتموه، لا لشيء آخرَ، يعني أن ما بكم من الحسد والبغي، أن يؤتى أحَدٌ مثل ما أوتيتم من فَضْل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قُلْتُم ما قلتم، والدليل عليه **قراءة ابن كثير**[1]: أأنْ يُؤتَىٰ أحَدٌ؟ ـ بزيادة همزة الاستفهامِ، والتقرير، والتوبيخ ـ بمعنى: ألأن يؤتى أحَدٌ؟

فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ على هذا؟

قلت: معناه: دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ولما يتصل به عند كفركم به في محاجتهم [لكم] عند ربكم.

الوجه الرابع: أن ينتصب ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ بفعلٍ مقدَّرٍ، يدل عليه: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ كأنه قيل: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ فلا تُنكروا أن يُؤتَىٰ أحَدٌ مثل ما أوتيتم. فـ «لا تنكروا» ناصب لِـ «أن» وما في حَيِّزها؛ لأن قوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتُوا.

قال أبو حيّان: وهذا بعيد؛ لأنه فيه حذفَ حرف النهي وحذفَ معموله، ولم يُحفظ ذلك من لسانهم.

قال شهاب الدين[2]: «متى دلَّ على العامل دليلٌ جاز حَذْفُه على أي حالةٍ كان».

الوجه الخامس: أن يكون ﴿هُدَى ٱللَّهِ﴾ بدلاً من «الْهُدَى» الذي هو اسم «إنَّ» ويكون

---

(١) ينظر: السبعة ٢٠٧، والكشف ١/ ١٤٧، والحجة ٣/ ٥٢، وحجة القراءات ١٦٥، وإعراب القراءات ١/ ١١٤، والعنوان ٨٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٠، وإتحاف فضلاء البشر ١/ ٤٨٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٣٧.

خبر ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ﴾، والتقدير: قُلْ إنَّ هدى الله أن يؤتى أحد، أي إن هدى الله آتياً أحداً مثل ما أوتيتم، ويكون «أوْ» بمعنى «حتى»، والمعنى: حتى يحاجوكم عند ربكم، فيغلبوكم ويدحضوا حُجَّتَكم عند الله، ولا يكون ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ معطوفاً على ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ وداخلاً في خبر إن.

الوجه السادس: أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ بدلاً من ﴿هُدَى ٱللَّهِ﴾ ويكون المعنى: قُلْ بأن الهدى هدى الله، وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن، ويكون قوله: ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ بمعنى فليحاجوكم، فإنهم يغلبونكم، قال ابنُ عطية: وفيه نظرٌ؛ لأن يؤدي إلى حذف حرف [النهي][1] وإبقاء عمله.

الوجه السابع: أن تكون «لا» النافية مقدَّرة قبل ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ فحذفت؛ لدلالة الكلام عليها، وتكون «أو» بمعنى «إلاَّ أن» والتقدير: ولا تؤمنوا لأحد بشيء إلا لمن تبع دينَكم بانتفاء أن يؤتى أحَدٌ مثل ما أوتيتم إلا من تَبع دينَكُمْ، وجاء بمثله، فإن ذلك لا يؤتى به غيركم إلا أن يحاجوكم، كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي.

وفيه ضعف من حيث حذف «لا» النافية، وما ذكروه من دلالة الكلامِ عليها غير ظاهر.

الوجه الثامن: أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ مفعولاً من أجله، وتحرير هذا القول أن يجعل قوله: ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ ليس داخلاً تحت قوله: «قل» بل هو من تمام قول الطائفة، متصل بقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن جاء بمثل دينكم مخافةَ أن يؤتى أحد من النُّبُوَّة والكرامة مثل ما أوتيتم، ومخافةَ أن يُحاجُّوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا لم تستمروا عليه، وهذا القولُ منهم ثمرة حسدهم وكُفْرهم ـ مع معرفتهم بنبوة محمد ﷺ.

ولما قدر المُبردُ المفعول من أجله ـ هنا ـ قدر المضاف: كراهة أن يُؤتَى أحد مثل ما أوتيتم، أي: مما خالف دينَ الإسلام؛ لأن اللَّهَ لا يهدي من هو كاذبٌ كَفَّار، فهُدَى الله بعيد من غير المؤمنين والخطاب في ﴿أُوتِيتُمْ﴾ و ﴿يُحَآجُّوكُمْ﴾ لأمة محمد ﷺ.

واستضعف بعضُهم هذا، وقال: كونه مفعولاً من أجْلِهِ ـ على تقدير: كراهة ـ يحتاج إلى تقدير عامل فيه ويصعُب تقديره؛ إذ قبله جملة لا يظهر تعليل النسبة فيها، بكراهة الإيتاء المذكور.

الوجه التاسع: أن «أنْ» المفتوحة تأتي للنفي ـ كما تأتي «لا»، نقله بعضهم أيضاً عن الفراء، وجعلَ «أو» بمعنى «إلا»، والتقدير: لا يُؤتَىٰ أحد ما أوتيتم إلا أن يحاجُّوكم، فإن إيتاءه ما أوتيتم مقرون بمغالبتكم أو محاجتكم عند ربكم؛ لأن من آتاه الله الوحي لا بُدّ أن يحاجهم عند ربهم ـ في كونهم لا يتبعونه ـ فقوله: ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ حالٌ لازمةٌ من

---

(١) في ب: الأمر.

جهة المعنى؛ إذ لا يوحي اللَّهُ لرسولٍ إلا وهو يُحَاجُّ مخالفيه. وهذا قول ساقطٌ؛ إذْ لم يثبت ذلك من لسان العربِ.

فصل

«أحد» يجوز أن تكون ـ في الآية الكريمة ـ من الأسماء الملازمةِ للنفي، وأن تكون بمعنى «واحد» والفرق بينهما أن الملازمة للنفي همزته أصلية، والذي لا يلزم النفي همزته بدل من واو فعلى جعله ملازماً للنفي يظهر عود الضمير عليه جمعاً؛ اعتباراً بمعناه؛ إذ المراد به العموم، وعليه قوله: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧] ـ جمع الخبر لما كان «أحَدٌ» في معنى الجميع ـ وعلى جعله غير اللازم للنفي يكون جمع الضمير في ﴿يُحَآجُّوكُمْ﴾ باعتبار الرسول ﷺ وأتباعِه.

وبعض الأوجه المتقدمة يصح أن يجعل فيها «أحد» ـ المذكور ـ الملازم للنفي، وذلك إذا كان الكلام على معنى الجَحْد، وإذا كان الكلام على معنى الثبوت ـ كما مَرَّ في بعض الوجوه فيمتنع جعلُه الملازم للنفي. والأمر واضح مما تقدم.

فصل

قرأ ابنُ كثير[1]: أأن يؤتى ـ بهمزة استفهام ـ وهو على قاعدته من كونه يسهل الثانية بين بين من غير مدة بينهما، وخُرِّجَتْ هذه القراءةُ على وجوهٍ:

أحدها: أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ على حذف حرف الجر ـ وهو لام العلة ـ والمُعَلَّل محذوف تقديره: ألأن يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبَّرتموه ـ وتقدم تحقيقه ـ وهذه اللفظة موضوعة للتوبيخ، كقوله تعالى: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٤ ـ ١٥]، والمعنى: أمن أجل أن يُؤتَىٰ أحدٌ شرائعَ مثلَ ما أوتيتم من الشرائع تُنْكِرون اتباعه؟ ثم حذف الجواب، للاختصارِ، تقديره: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا معشرَ اليهودِ من الكتاب والحكمة تحسدونه، ولا تؤمنون به، قاله قتادةُ والربيعُ[2]، وهذا الحذفُ كثيرٌ؛ يقول الرجل ـ بعد طول العتاب لصاحبه، وتعديده عليه ذنوبه بعد قلة إحسانه إليه ـ: أمِنْ قلة إحساني إليك؟ أمِنْ إساءتي إليك؟ والمعنى: أمن هذا فعلتَ ما فعلتَ؟ ونظيره: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ﴾ [الزمر: ٩]، وهذا الوجه يُروى عن مجاهد وعيسى بن عُمَرَ. وحينئذ يسوغ في محل «أن» الوجهان ـ أعني النصب ـ مذهب سيبويه ـ والجر مذهب الخليلِ.

---

(١) ينظر القراءة السابقة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥١٤) عن قتادة والربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٦) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

وثانيها: أن ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ في محل رفع بالابتداء، والخبر محذوف، تقديره: أأن يُؤتَىٰ أحَدٌ ـ يا معشر اليهودِ ـ من الكتاب والعلم مثل ما أوتيتم تصدقون به، أو تعترفون به، أو تذكرونه لغيركم، أو تُشيعونه في الناس، ونحو ذلك مما يَحْسُنُ تقديره، وهذا على قول مَنْ يقول: أزَيْدٌ ضربته؟ وهو وجه مرجوحٌ، كذا قدره الواحديُّ تبعاً للفارسيِّ وأحسن من هذا التقدير لأن الأصل أإتيان أحد مثل ما أوتيتم ممكن أو مصدق به.

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مقدَّرٍ يُفَسِّرُه هذا الفعل المُضْمَر، وتكون المسألة من باب الاشتغال، التقدير: أتذكرون أن يؤتى أحَدٌ تذكرونه؟ فـ «تذكرونه» مُفَسِّرٌ لـ «تذكرون» الأولى، على حد: أزيداً ضربتَه؟ ثم حذف الفعل الأخير؛ لدلالة الكلام عليه، وكأنه منطوقٌ به، ولكونه في قوةِ المنطوقِ به صَحَّ له أن يُفَسِّر مُضْمَراً وهذه المسألة منصوص عليها، وهذا أرجح من الوجه قبله، لأنه مثل: أزيداً ضربته وهو أرجح، لأجل الطالب للفعل، ومثل حذف هذا الفعل المقدَّر لدلالة ما قبل الاستفهام عليه حذف الفعل في قوله تعالى: ﴿ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ [يونس: ٩١] تقديره: آلآن آمنتَ، ورجعتَ وثبت، ونحو ذلك.

قال الواحديُّ: فإن قيل: كيف جاز دخول «أحَدٌ» في هذه القراءة، وقد انقطع من النفي، والاستفهام، وإذا انقطع الكلام ـ إيجاباً وتقريراً ـ فلا يجوز دخول «أحَدٌ».

قيل: يجوز أن يكون «أحَدٌ» ـ في هذا الموضع ـ أحداً الذي في نحو أحد وعشرين، وهذا يقع في الإيجاب، ألا ترى أنه بمعنى «واحد».

قال أبو العباسِ: إن «أحَداً» و «وَحَداً» و «وَاحِداً» بمعنًى.

وقوله: ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾، أو في هذه القراءة ـ بمعنى «حتى»، ومعنى الكلام: أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم تذكرونه لغيركم حتى يُحَاجُّوكُمْ عند ربكم.

قال الفراء: «ومثله في الكلام: تَعَلَّق به أو يُعْطيك حَقَّك.

ومثله قول امرىء القيس: [الطويل]

١٥١٤ ـ فَقُلْتُ لَهُ: لا تَبْكِ عَينُكَ إنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكاً أو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا(١)

أي حتى، ومن هذا قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، ومعنى

---

(١) ينظر البيت في شرح أبيات سيبويه ٢/ ٥٩، وخزانة الأدب ٤/ ٤١٢، ٨/ ٥٤٤، ٥٤٧، وشرح المفصل ٧/ ٢٢، ٣٢ والصاحبي في فقه اللغة ص ١٢٨، والكتاب ٣/ ٤٧، واللامات ص ٦٨، والمقتضب ٢/ ٢٨، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٣١٣، والجنى الداني ص ٢٣١، والخصائص ١/ ٢٦٣، ورصف المباني ص ١٣٣، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٨، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٤٤، واللمع ص ٢١١، والدر المصون ٢/ ١٣٩.

الآية: ما أعطي أحد مثل ما أوتيتم ـ يا أمة محمدٍ ـ من الدين والحُجَّة حتى يحاجوكم عند ربكم»، قال: «فهذا وَجْهٌ، وأجود منه أن تجعله عَطْفاً على الاستفهام، والمعنى: أأن يُؤتَى أحَد مثل ما أوتيتم أو يحاجَّكم أحد عند الله تصدقونه؟». وهذا كله معنى قول أبي علي الفارسي.

ويجوز أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ﴾ منصوباً بفعل مُقَدَّرٍ لا على سبيل التفسير، بل لمجرد الدلالة المعنوية، تقديره: أتذكرون، أو أتشيعونه. ذكره الفارسي أيضاً، وهذا هو الوجه **الرابع**.

الخامس: أن يكون ﴿أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ ـ في قراءته ـ مفعولاً من أجله على أن يكون داخلاً تحت القول لا من قول الطائفة، وهو أظهر مِنْ جَعْلِه من قَوْل الطَّائِفَةِ.

قال ابن الخطيبِ: «أما قراءة من يقصر الألف من «أنْ» فقد يُمْكن إيضاحها على معنى الاستفهام، كما قرىء: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦] ـ بالمد والقصر ـ وكذا قوله تعالى: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [القلم: ١٤] **قرىء**[1] **بالمد والقصر**.

وقال امرؤ القيس: [المتقارب]

١٥١٥ ـ تَرُوحُ مِنَ الْحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ وَمَاذَا عَلَيْكَ بِأَنْ تَنْتَظِرْ؟[2]

أراد: أتروح؟ فحذف ألف الاستفهام؛ لدلالة «أم» عليه، وإذا ثبت أن هذه القراءةَ مُحْتَمِلَةٌ لمعنى الاستفهام كان التقدير ما شرحناه في القراءة الأولى.

وقد ضعف الفارسيُّ قراءةَ ابن كثيرٍ، فقال: [«وهذا موضع ينبغي أن تُرَجَّحَ فيه قراءةُ غيرِ ابنِ كثير على قراءة ابن كثير»][3]؛ لأن الأسماء المُفْرَدةَ ليس بالمستمر فيها أن تدلَّ على الكثرة».

وقرأ الأعمش وشعيب[4] **بن أبي حمزة**: إن يُؤتَىٰ ـ بكسْر الهمزة ـ وخرَّجها الزمخشريُّ على أنها «إنْ» النافية، فقال: وقُرِىءَ: «إن يؤتى أحد» على «إن» النافية، وهو متصل بكلام أهل الكتاب، أي: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» وقولوا لهم: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم، يعني ما يُؤتَوْنَ مثلَه فلا يحاجونكم.

قال ابنُ عطيةَ: «وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خطاباً من الطائفة القائلة،

---

(١) ستأتي في القلم آية ١٤.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١٥٤، والأزهية ص ٣٧، ولسان العرب (عيد)، ورصف المباني ص ٤٥.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٣٧٤، والمحرر الوجيز ١/ ٤٥٦، والبحر المحيط ٢/ ٥٢١، والدر المصون ٢/ ١٣٩.

ويكون قولها: أو يحاجوكم بمعنى: أو فَلْيُحَاجُوكُمْ، وهذا على التصميم على أنه لا يُؤتَىٰ أحدٌ مثلَ ما أوتيتم، أو يكون بمعنى إلا أن يحاجوكم، وهذا على تجويز أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت الحجة له»، فقد ظهر ـ على ما ذكره ابن عطية ـ أنه يجوز في «أوْ» ـ في هذه القراءة ـ أن تكون على بابها من كونها للتنويع والتخيير، وأن تكون بمعنى «إلا» إلا أن فيه حذفَ حرفِ الجزمِ، وإبقاء عمله وهو لا يجوز، وعلى قول غيره تكون بمعنى «حَتّى».

وقرأ الحسن: أن يُؤتِيَ أحَد ـ على بناء الفعل للفاعل ـ ولما نقل بعضهم هذه القراءةَ لم يتعرَّض لـ «أن» ـ بفتح ولا بكسر ـ كأبي البقاء، وابن عطية، وقيَّدَها بعضُهم بكسر «أنْ» وفسَّرها بإن النافية، والظاهر في معناه أن إنعام الله تعالى لا يُشْبِهه إنعام أحد من خلقه، وهي خطاب من النبي ﷺ لأمته، والمفعول المحذوف، تقديره: إن يُؤتِيَ أحَدٌ أحَداً مثل ما أوتيتم، فحذف المفعول الأول، وهُوَ أحَدٌ؛ لدلالة المعنى عليه، وأبقى الثاني، فيكون قول اليهودِ وقد تم عند قوله: ﴿إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ وما بعده من قول الله تعالى، يقول: «قل» يا محمدُ إن ﴿ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ﴾ «إنْ» بمعنى الجحد، أي: ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد، أو يحاجوكم، يعني: إلا أن يجادلكم اليهودُ بالباطل، فيقولوا: نحن أفضل منكم وهذا معنى قول سعيد بن جُبَيرٍ والحسن والكلبيِّ ومقاتلٍ[1] وهذا ملخَّص كلام الناسِ في هذه الآية مع اختلافهم.

قال الواحدي: «وهذه الآيةُ من مشكلات القرآن، وأصعبه تفسيراً؛ ولقد تدبَّرْتُ أقْوَالَ أهلِ التفسير، والمعاني في هذه الآية، فلم أجد قولاً يَطَّرِدُ في الآيةِ، من أوَّلِها إلى آخرِهَا، مع بيان المعنى في النظم».

فصل

قال بعض المفسّرين: هذا من قول الله ـ تعالى ـ، يقول: «قل» لهم يا محمدُ: ﴿إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ﴾ بأن أنزل كتاباً مثل كتابكم، وبعث نبيًّا حسدتموه، وكفرتم به، ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾ وقوله: ﴿أَوْ يُحَآجُّوكُمْ﴾ ـ على هذا ـ رجوع إلى خطاب المؤمنين، وتكون «أوْ» بمعنى «إنْ» لأنهما حرفا شرط وجزاء، ويوضع أحدُهما مَوْضِعَ الآخر، وإن يُحاجُّوكم ـ يا معشرَ المؤمنين ـ عند ربكم فقل يا محمدُ، إنَّ الهدى هدى الله، ونحن عليه. ويجوز أن يكون الجميعُ خِطاباً للمؤمنين، ويكون نظمُ الآيةِ: إنْ يُؤتَ أحدٌ مثلَ ما أوتيتم ـ يا معشرَ المؤمنين ـ يَحْسدوكم، فقل: إن الفَضْلَ بِيَدِ الله، وإن حاجُّوكم فقل: إنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ الله.

ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وقوله:

---

(١) تقدم.

﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ﴾ من كلام الله تعالى ـ كما تقدم ـ ثَبَّت به قلوبَ المؤمنينَ؛ لئلا يشكُّوا عند تلبيس اليهود، وتزويرهم في دينهم، ومعناه: لا تُصدِّقوا يا مَعْشَرَ الْمُؤمنين إلا مَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ولا تصدقوا أن يُؤتَى أحدٌ مثلَ ما أوتيتم من الدينِ والفَضْلِ، ولا تصدِّقُوا أن يُحاجُّوكم في دينكم عند ربكم، أو يقدروا على ذلك؛ فإنَّ الهدى هدى اللَّهِ، والفضل بيد اللَّهِ يؤتيه من يشاء، والله واسعٌ عليمٌ، فتكون الآية كلُّها خطاب الله ـ تعالى ـ مع المؤمنين.

و «الفضل» ـ هنا ـ الرسالة، وهو ـ في اللغة ـ عبارة عن الزيادة، وأكثر ما يُستعمَل في زيادة الإحسان، والفاضل: الزائد على غيره [في خصال الخير، ثم كَثر استعمال الفَضْل حتى صار لكل نفع قَصَد به فاعله الإحسانَ إلى الغير][1]، وقوله: ﴿بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ معناه: أنه مالك له، يؤتيه من يشاءُ، أي: هو تفضُّلٌ موقوف على مشيئته، وهذا يدل على أن النبوةَ تحصُل بالتفضُّلِ، لا بالاستحقاق؛ لأنه جعلها من باب الفَضْل الذي لفاعله أنْ يفعَلَه، وأنْ لا يفعَلَه.

الواسع: الكامل القدرة، والعليم: الكامل العلم، فلكمال قُدْرَتهِ يصح أن يتفضل على أيِّ عَبْدٍ شاء بأيِ تفضُّل شاء، ولكمال علمه لا يكون شيء من أفعاله إلا على وَجْه الحكمة والصواب.

قوله: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ أي: يختص بنبوته من يَشَاء، وهذا كالتأكيد لِمَا تَقَدَّم، والفرق بين هذه الآية والتي قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادةِ من جنس المزيدِ عليه، والرحمةُ المضافةُ إلى الله ـ تعالى ـ أمرٌ أعْلى من ذلك الفضل، فرُبَّما بلغت هذه الرحمةُ إلى أن لا تكون من جنس ما آتاهم، بل يكون أعْلى وأجلَّ من ذلك ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾.

قوله تعالى: ﴿۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾

لما حكى خيانَتَهم في باب الدِّين ذكرها ـ أيضاً ـ في الأموال.

قوله: «مَنْ» مبتدأ، و ﴿مِّنْ أَهْلِ﴾ خَبَرُه، قُدِّمَ عليه، و «مَنْ» إما موصولة، وإما نكرة. و «إن تأمنه بقنطار يؤده» هذه الجملة الشرطية، إما صلة، فلا محل لها، وإما صفة فمحلّها الرفع.

وقرأ بعضهم: ﴿تِئْمنه﴾، و ﴿مَا لَكَ لَا تِئْمَنَّا﴾ [يوسف: ١١]. بكسر حرف

---

(١) سقط في أ.

المضارعة، وكذلك ابن مسعود والأشهب والعقيلي، إلا أنهما أبْدَلاَ الهمزة ياءً.

وجعل ابن عطية ذلك لغة قُرَيْشٍ، وغلَّطه أبو حيّان وقد تقدّمَ الْكَلاَمُ في كسر حرف المضارعةِ، وشرطه في الفاتحة[1] يقال: أمنته بكذا، وعلى كذا، فالباءُ للإلصاق بالأمانة، و «على» بمعنى استيلاء المودع على الأمانة.

وقيل: معنى: أمنته بكذا، وثقت به فيه، وأمنته عليه: جعلته أميناً عليه.

والقنطارُ والدينار: المراد بهما العددُ الكثيرُ، والعدد القليل، يعني: أن فيهم مَنْ هو في غاية الأمانة، حتى أنه لو ائتمِن على الأموال الكثيرة أدّى الأمانة فيها، ومنهم من هو في غاية الخيانة، حتى لو ائتُمِن على الشيء القليل فإنه يخون فيه.

واختلف في القنطار، فقيل: ألف ومائتان أوقية؛ لأن الآية نزلت في عبد الله بن سلام، حين استودعه رجل من قريش ألفاً ومائتي أوقية من الذهب، فردَّه، ولم يَخُنْ فيه[2].

ورُوِي عن ابن عباس أنه مِلْءُ جلد ثور من المال.

وقيل: ألف ألف دينار، أو ألف ألف درهم ـ وقد تقدم ـ.

والدينار: أصله: دِنَّار ـ بنونين ـ فاستثقل توالي مثلَيْن، فأبدلوا أولهما حرفَ علة، تخفيفاً؛ لكثرة دوره في لسانهم، ويدل على ذلك رَدُّه إلى النونين ـ تكسيراً وتصغيراً ـ في قولهم: دَنَانير ودُنَيْنِير.

ومثله قيراط، أصله: قِرَّاط، بدليل قراريط وقُرَيْرِيط، كما قالوا: تَظَنَّيْتُ، وقصَّصْتُ أظفاري، يريدون: تظنّنت وقصّصت ـ بثلاث نونات وثلاث صاداتٍ ـ والدِّينار مُعرَّب، قالوا: ولم يختلف وزنه أصْلاً وهو أربعة وعشرون قيراطاً، كل قيراطٍ ثلاث شعيرات معتدلاتٍ، فالمجموع اثنان وسبعون شعيرةً.

وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم «يُؤَدِّهْ» بسكون الهاء في الحرفين.

وقرأ قالون «يُؤَدِّهِ» بكسر الهاء من دون صلة، **والباقون بكسرها** موصولة بياء[3]، وعن هشام وجهان:

أحدهما: كقالون، والآخر كالجماعة.

أما قراءة أبي عمرو ومن معه فقد خرَّجوها على أوجه، أحسنها أنه سكنت هاء الضمير، إجراءً للوصْل مجرى الوقف وهو باب واسع مضى منه شيء ـ نحو: ﴿يَتَسَنَّهْ﴾ [البقرة: ٢٥٩] و ﴿أَنَا أُحْيِۦ وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وسيأتي منه أشياء إن شاء الله تعالى.

---

(١) ينظر كلامه عند آية (٥) من سورة الفاتحة.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ٨٨ـ ٨٩).

(٣) ينظر: السبعة ٢٠٧، والكشف ١/ ٣٤٩، وحجة القراءات ١٦٦، ١٦٧، وإعراب القراءات ١١٤ـ ١١٦، والعنوان ٨٠، وإتحاف ١/ ٤٨٢.

وأنشد ابنُ مجاهد على ذلك: [البسيط]

١٥١٦ ـ وأشْرَبُ الْمَاءَ مَا بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ إلاَّ لأنَّ عُيُونَهُ سَيْلُ وَادِيهَا[1]

وأنشد الأخفش: [الطويل]

١٥١٧ ـ فَبِتُّ لَدَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أُخِيلُهُ وَمِطْوايَ مُشْتَاقَانِ لَهُ أرِقَانِ[2]

إلا أن هذا يخصُّه بعضهم بضرورة الشعر، وليس كما قال، لما سيأتي.

وقد طعن بعضهم على هذه القراءةِ، فقال الزَّجَّاجُ: هذا الإسكان الذي رُوِيَ عن هؤلاء غلط بَيِّنٌ؛ وأن الفاء لا ينبغي أن تُجْزَم، وإذا لم تُجْزَم فلا تسكن في الوصل، وأما أبو عمرو فأُراه كان يختلس الكسرة، فغلط عليه كما غلط عليه في «باريكم». وقد حكى عنه سيبويه ـ وهو ضابط لمثل هذا ـ أنه كان يكسر كسراً خفياً، يعني يكسر في ﴿بَارِيكُمْ﴾ كسراً خفيًا، فظنه الراوي سكوناً.

قال شهابُ الدينِ: وهذا الرد من الزجَّاج ليس بشيءٍ لوجوه:

منها: أنه فَرَّ من السكون إلى الاختلاس، والذي نصَّ على أن السكون لا يجوز نص على أنَّ الاختلاس ـ أيضاً ـ لا يجوز إلا في ضرورة، بل جعل الإسكان في الضرورة أحسن منه في الاختلاس، قال: ليُجْرَىٰ الوصلُ مجرى الوقف إجراء كاملاً، وجعل قوله: [البسيط]

١٥١٨ ـ ..... إلاَّ لأن عُيُونَهُ سَيْلُ وَادِيهَا[3]

أحسن من قوله: [البسيط]

١٥١٩ ـ ..... مَا حَجَّ رَبَّهُ في الدُّنْيَا ولا اعْتَمَرَا[4]

حيث سكن الأول، واختلس الثاني.

---

(١) ينظر خزانة الأدب ٥/ ٢٧٠، ٦/ ٤٥٠، والخصائص ١/ ١٢٨، ٣١٧، ٢/ ١٨، والدرر ١/ ١٨٢، ورصف المباني ص ١٦، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٢٧، ولسان العرب (ها)، والمحتسب ١/ ٢٤٤، والمقرب ٢/ ٢٠٥، وهمع الهوامع ١/ ٥٩، والدر المصون ٢/ ١٤٠.

(٢) البيت ليعلى بن الأحول الأزدي ينظر خزانة الأدب ٥/ ٢٦٩، ٢٧٥، ولسان العرب (مطا) ٤٧٧٢ (ها)، والخصائص (١/ ١٢٨، ٣٧٠)، ورصف المباني ص ١٦، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٢٧، والمحتسب ١/ ٢٤٤، والمقتضب ١/ ٢٣٩، ٢٦٧، والمنصف ٣/ ٨٤. والدر المصون ٢/ ١٤٠.

(٣) عجز بيت وصدره:

وأشرب الماء ما بي نحوه عطش

ينظر خزانة الأدب ٥/ ٢٧٠، ٦/ ٤٥٠ والخصائص ١/ ١٢٨، ٣١٧، ٢/ ١٨ والدرر ١/ ١٨٢ ورصف المباني ص ١٦ وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٢٧ واللسان (ها) والمحتسب ١/ ٢٤٤ والمقرب ٢/ ٢٠٥ وهمع الهوامع ١/ ٥٩.

(٤) تقدم برقم ٤١٢.

ومنها أن هذه لغة ثابتة عن العرب حفظها الأئمة الأعلام كالكسائي والفراء ـ حكى الكسائيُّ عن بني عقيل وبني كلابٍ ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦] ـ بسكون الهاء وكسرها من غير إشباع ـ.

ويقولون: لَهُ مال، ولَهْ مالٌ ـ بالإسكان والاختلاس.

قال الفراء: من العرب مَنْ يجزم الهاء ـ إذا تحرَّك ما قبلَها ـ نحو ضَرَبْتُهْ ضرباً شديداً، فيسكنون الهاء كما يسكنون ميم «أنتم» و «قمتم» وأصلها الرفع.

وأنشد: [الرجز]

١٥٢٠ ـ لـمَّـا رَأىٰ أن لا دَعَـهْ ولا شِـبَـعْ مَـالَ إلَـى أرْطَـاةِ حِـقْـفٍ فـالـطَـجَـعْ[1]

قال شهاب الدينِ: وهذا عجيب من الفرَّاء؛ كيف يُنْشِد هذا البيت في هذا المَعْرِض؛ لأن هذه الفاء مبدلة من تاء التأنيث التي كانت ثابتةً في الوصل، فقلبها هاءً ساكنة في الوصل؛ إجراءً له مُجْرَىٰ الوقف وكلامنا إنما هو في هاء الضمير لا في هاء التأنيثِ؛ لأن هاء التأنيثِ لا حَظَّ لها في الحركة ألبتة، ولذلك امتنع رومها وإشمامُها في الوقف، نَصُّوا على ذلك، وكان الزجاج يُضَعَّف في اللغة، ولذلك رد على ثعلب ـ في فصيحه ـ أشياء أنكرها عن العرب، فردَّ الناسُ عليه رَدَّه، وقالوا: قالتها العربُ، فحفظها ثعلب ولم يحفظْها الزجَّاج. فليكن هذا منها.

وزعم بعضهم أن الفعلَ لما كان مجزوماً، وحلت الهاءُ محلّ لامِهِ جرى عليها ما يَجْرِي على لام الفعل ـ من السكون للجزم ـ وهو غير سديدٍ.

وأما قراءة قالون فأنشدوا عليها قول الشاعر: [الوافر]

١٥٢١ ـ لَـهُ زَجَـلٌ كـأنَّـهُ صَـوْتُ حَـادٍ إذَا طَـلَـبَ الـوَسِـيـقَـةَ أوْ زَمِـيـرُ[2]

وقول الآخر: [الطويل]

١٥٢٢ ـ أنَا ٱبْنُ كِلابٍ وابْنُ أوْسٍ فَمَنْ يَكُنْ قِـنَـاعُـةُ مـغْـطِـيًـا فَـإنِّـي لَـمُـجْـتَـلَـىٰ[3]

وقول الآخر: [البسيط]

١٥٢٣ ـ أوْ مَعْبَرُ الظَّهْرِ يُنْبِي عَنْ وَلِيَّتِهِ مَـا حَـجَّ رَبَّـهُ فِـي الـدُّنْـيَـا وَلا اعْـتَـمَـرَا[4]

---

(١) البيت لمنظور بن حبة الأسدي. ينظر الخصائص ١/ ٦٣ـ ٢٦٣ وابن يعيش ٩/ ٨٢ واللسان (رطا) والمحتسب ١/ ١٢٤ ومعاني الفراء ١/ ٣٨٨ وأوضح المسالك ٣/ ٣١٣ والمقرب ٢/ ١٧٩ والمنصف ٢/ ٣٢٩ وتذكرة النحاة ص ٣٠ وضرائر الشعر ص ٣٠ وشرح الشافية ٢/ ٢٨٠ وشرح الجمل ٢/ ٥٩٣ والدر المصون ٢/ ١٤١.

(٢) تقدم برقم ٤١١.

(٣) ينظر البيت في الإنصاف (٩٨) واللسان (غطى) ومعاني القرآن للفراء ١/ ٢٢٣ والدر المصون ٢/ ١٤١.

(٤) تقدم برقم ٤١٢.

وقد تقدم أنها لغة عقيل، وكلاب أيضاً، وأما قراءة الباقين فواضحة وقرأ الزهريُّ «يُؤَدِّهو» بضم الهاء بعدها واو، وهذا هو الأصل في هاء الكتابة، وقرأ سَلاَّم[1] كذلك إلا أنه ترك الواوَ فاختلس، وهما نظيرتا قراءتي «يؤدهي» و ﴿يُؤَدِّهِۦٓ﴾ ـ بالإشباع والاختلاس مع الكسرِ واعلم أن هذه الهاء متى جاءت بعد فعل مجزوم، أو أمر معتلِّ الآخر، جَرَىٰ فيها هذه الأوجُه الثلاثة أعني السكون والإشباع والاختلاس ـ كقوله: ﴿نُؤْتِهِۦ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقوله: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ وقوله: ﴿مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله: ﴿فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ﴾ [النمل: ٢٨] وقد جاء ذلك في قراءة السبعة ـ أعني: الأوجه الثلاثة ـ في بعض هذه الكلمات وبعضها لم يأت فيه إلا وجه ـ وسيأتي مفصَّلاً في مواضعه إنْ شاء الله. وليس فيه أن الهاء التي للكناية متى سبقها متحرِّك فالفصيح فيها الإشباع، نحو «إنَّهُ، لَهُ، بِهِ»، وإن سبقها ساكن، فالأشهر الاختلاس ـ سواء كان ذلك الساكن صحيحاً أو معتلاً ـ نحو فيه، منه وبعضهم يفرق بين المعتلِّ والصحيح وقد تقدم ذلك أول الكتاب.

إذا علم ذلك فنقول: هذه الكلمات ـ المشار إليها ـ إن نظرنا إلى اللفظ فقد وقعت بعد متحرِّك، فحقها أن تشبع حركتها موصولةً بالياء، أو الواو، وإن سكنت فلما تقدم من إجراء الوصل مُجرى الوقف. وإن نظرنا إلى الأصل فقد سبقها ساكن ـ وهو حَرْفُ العلة المحذوف للجزم ـ فلذلك جاز الاختلاسُ، وهذا أصل نافع مطرد في جميع هذه الكلمات.

قوله ﴿بِدِينَارٍ﴾ في هذه الباء ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنها للإلصاق، وفيه قَلَقٌ.

الثاني: أنها بمعنى «في» ولا بد من حذف مضاف، أي: في حفظ قنطار، وفي حفظ دينار.

الثالث: أنها بمعنى «على» وقد عُدِّيَ بها كثيراً، كقوله: ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ١١] وقوله: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ٦٤] وكذلك هي في ﴿بِقِنطَارٍ﴾.

قوله: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ استثناء مفرَّغ من الظرف العام؛ إذ التقدير: لا يؤده إليك في جميع المُددِ والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليه، متوكِّلاً به و «دُمْتَ» هذه هي الناقصةُ، ترفع وتنصب، وشرط إعمالها أن يتقدمها ما الظرفية كهذه الآية إذ التقدير إلا مدة دوامك [ولا ينصرف، فأما قولهم: «يدوم» فمضارع «دام» التامة بمعنى بقي، ولكونها صلة لـ «ما» الظرفية] لزم أن يكون بحاجة إلى كلام آخر، ليعمل في الظرف نحو

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٥٢٤، والدر المصون ٢/ ١٤٢.

أصحبك ما دمت باكياً ولو قلت ما دام زيد قائماً من غير شيء لم يكن كلاماً.

وجوز أبو البقاء في «ما» هذه أن تكون مصدرية فقط، وذلك المصدر ـ المنسبك منها ومن دام ـ في محل نصب على الحال، وهو استثناءٌ مفرَّغ ـ أيضاً ـ من الأحوال المقدَّرة العامة، والتقدير: إلا في حال ملازمتك له، وعلى هذا، فيكون «دَامَ» هنا تامة؛ لما تقدم من أن تقدُّم الظرفية شرط في إعمالها، فإذا كانت تامة انتصب «قَائماً» على الحال، يقال: دام يدُوم ـ كقام يقوم ـ و «دُمت قائماً» بضم الفاء وهذه لغة الحجاز، وتميم يقولون: دِمْت ـ بكسرها ـ **وبها قرأ أبو عبد الرحمن** وابن وثّابٍ والأعمشُ وطلحة والفياضُ بن غزوان[1] وهذه لغة تميم، ويجتمعون في المضارع، فيقولون: يدوم يعني: أن الحجازيين والتميميين اتفقوا علىَ أن المضارع مضمومُ الْعَيْنِ، وكان قياسُ تميم أن تقول يُدام كخاف يخاف ـ فيكون وزنها عند الحجازيين فعَل ـ بفتح العين ـ وعند التميمين فعِل بكسرها هذا نقل الفراء.

وأما غيره فنقل عن تميم أنهم يقولون: دِمْتُ أدام ـ كخِفت أخاف ـ نقل ذلك أبو إسحاق وغيره كالراغب الأصبهاني والزمخشري.

وأصل هذه المادة: الدلالة على الثبوت والسكون، يقل: دام الماء، أي سكن. وفي الحديث: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم» وفي بعضه بزيادة: الذي لا يجري، وهو تفسير له، وأدَمْت القِدْرَ، ودومتها سكنت غليانها بالماء، ومنه: دامَ الشيء، إذا امتدَّ عليه الزمان، ودوَّمت الشمس: إذا وقعت في كبد السماء.

قال ذو الرمة: [البسيط]

١٥٢٤ ـ ..... وَالشَّمْسُ حيْرَىٰ لَهَا في الْجَوّ تَدْوِيمُ[2]

هكذا أنشد الراغبُ هذا الشطر على هذا المعنى، وغيره ينشده على معنى أن الدوام يُعَبَّر به عن الاستدارة حول الشيء، ومنه الدوام، وهو الدُّوَار الذي يأخذ الإنسان في دماغه، فيرَىٰ الأشياء دائرة. وأنشد معه ـ أيضاً ـ قول علقمة به عَبدَة: [البسيط]

١٥٢٥ ـ تَشْفِي الصُّدَاعَ وَلاَ يُؤْذِيكَ سَالِيهَا وَلاَ يُخَالِطُهَا فِي الرَّأْسِ تَدْوِيمُ[3]

---

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٧٥، والمحرر الوجيز ١/ ٤٥٨، والبحر المحيط ٢/ ٥٢٥، والدر المصون ٢/ ١٤٣.

(٢) هذا عجز بيت صدره:

معروريا رمض الرضراض يركضه

ينظر ديوانه (٤١٨) واللسان (دوم) وأساس البلاغة ص ٤٤٩، والمفردات في غريب القرآن ص ١٧٧ والبحر ٢/ ٥٢٢ والدر المصون ٢/ ١٤٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٦٩ والبحر ١/ ١٦١ والمفضليات ٤٠٢.

ومنها: دوّم الطائر، إذا حَلّق ودار.

قوله: «عَلَيْهِ» متعلق بـ «قائِماً» وفي المراد بالقيام ـ هنا ـ وجهان:

الأول: الحقيقة، وهو أن يقوم على رأس غريمه، ويلازمه بالمطالبة، وإن أخّره أنكر.

قال القرطبيُّ: استدل أبو حنيفةَ على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ وأباه سائر العلماء واستدلَّ بعضهم على حَبْس المِدْيان بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ فإذا كان له ملازمته، ومنعه من التصرف، جاز حبسه.

وقيل معنى: إلا ما دمت عليه قائماً أي: بوجهك، فيهابك، ويستحيي منك، فإن الحياء في العينين ألا ترى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في العينين وإذا طلبتَ من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك، حتى يستحيي فيقضيها.

الثاني: المجاز.

قال ابن عباس: المرادَ من هذا القيام، الإلحاح، والخصومة، والتقاضي، والمطالبة، قال ابن قُتَيْبَة: أصله أن المطالبَ للشيء يقوم فيه، والتارك له يَبْعُد عنه، بدليل قوله تعالى: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ﴾ أي: عاملة بأمر الله، غير تاركة.

ثم قيل لكل مَنْ واظب على مطالبة أمر: قام به ـ وإن لم يكن ثَمَّ قيام ـ وقال: أبو علي الفارسي: القيام ـ في اللغة ـ بمعنى الدوام والثبات، كما ذكرناه في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [النمل: ٣] ومنه قوله: ﴿دِينًا قِيَمًا﴾ [الأنعام: ١٦١]، أي: دائماً ثابتاً لا ينسخ فمعنى الآية: دائماً، ثابتاً في مطالبتك.

فصل

دلَّت الآية على انقسام أهل الكتاب إلى قسمين: أهل أمانة، وأهل خيانه.

فقيل: أهل الأمانة هم الذين أسلموا، وأهل الخيانة: هم الذين لم يُسْلِموا.

وقيل: أهل الأمانة هم النصارى وأهل الخيانة: هم اليهود.

وروى الضحاك عن ابن عباس ـ في هذه الآية ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ﴾ يعني عبد الله بن سلام، [أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب، فأداه. ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ﴾ يعني: فنحاص بن عازوراء][(١)(٢)]، استودعه رجل من قريش ديناراً، فخانه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٠) مفرقاً عن قتادة ومجاهد.

(٢) سقط في أ.

فصل

يدخل تحت هذه الآية العَيْنُ والدَّيْنُ؛ لأن الإنسانَ قد يأتمن غيره على الوديعة، وعلى المبايعة، وعلى المقارضة، وليس في الآية ما يدل على التعيين، ونُقِل عن ابنِ عباس أنه حمله على المبايعة، فقال ومنهم من تبايعه بثمن القنطار، فيؤديه إليك، ومنهم من تبايعه بثمنِ الدينارِ، فلا يؤديه إليك ونقلنا ـ أيضاً ـ أن الآية نزلت في رجل أودعَ مالاً كثيراً عبد الله بن سلام فأدَّاه، ومالاً قليلاً عند فنحاص بن عازوراء فلم يؤده، فثبت أن اللفظ محتمل لجميع الأقسام.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ﴾ ذكروا في السبب الذي لأجله اعتقد اليهود هذا الاستحلال وجوهاً:

أحدها: أنهم يبالغون في التعصُّب لدينهم، فلذلك يقولون: يحل لنا قتل المخالف، وأخذ ماله بأي طريق كان، وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال ﷺ: «كَذَبَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إلا وهُو تَحْتَ قَدَمَيَّ، إلاَّ الأَمَانَةَ، فإنَّهَا مُؤدَّاة إلى البَرِّ والْفَاجِرِ»[1].

الثاني: أن اليهود قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] والخلق لنا عبيد، فلا سبيل لأحد علينا، إذا أكلنا أموال عبيدنا.

الثالث: قال القرطبيُّ: قالت اليهود: إن الأموال كانت كلُّها لنا، فما في أيدي العرب منها، فهو لنا؛ ظلمونا وغصبونا، فلا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم.

الرابع: قال الحسنُ وابنُ جريجٍ ومقاتلٍ: إن اليهودَ إنما ذكروا هذا الكلامَ لمن خالفهم من العرب الذين آمنوا بالرسولِ خاصَّةً، وليس لكل من خالفهم.

ورُوي أنهم بايعوا رجالاً في الجاهلية، فلما أسلموا طالبوهم بالأموال، فقالوا: ليس علينا حَقٌّ؛ لأنكم تركتم دينكم. وادَّعَوْا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم[2].

قال ابن الخطيبِ: «ومن المحتملِ أنه كان من مذهب اليهود، أن مَن انتقل من دين باطلٍ إلى دين آخرَ باطلٍ كان في حكم المرتدِّ، فهم ـ وإن اعتقدوا أن العرب كُفار، إلا أنهم لما اعتقدوا في الإسلام أنه كُفر ـ حكموا على العرب الذين أسلموا بالرِّدَّةِ.

قوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا﴾ يجوز أن يكون في «ليس» ضمير الشأنِ ـ وهو اسمها ـ وحينئذ يجوز أن يكون «سبيل» مبتدأ، و «عَلَيْنَا» الخبر، والجملة خبر ليس. ويجوز أن يكون

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٢) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج.

«عَلَيْنَا» وحده هو الخبر، و ﴿سَبِيلٌ﴾ مرتفع به على الفاعلية. ويجوز أن يكون ﴿سَبِيلٌ﴾ اسم «ليس» والخبر أحد الجارين أعني: ﴿عَلَيْنَا﴾ أو ﴿فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ﴾.

ويجوز أن يتعلق ﴿فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ﴾ بالاستقرار الذي تعلق به «عَلَيْنَا» وجوّز بعضهم أن يتعلق بنفس «ليس» نقله أبو البقاء، وغيرُه، وفي هذا النقل نظر؛ وذلك أن هذه الأفعال النواقص في عملها في الظروف خلاف، وبَنَوُا الخلافَ على الخلاف في دلالتها على الحدث، فمن قال: تدل على الحدث جوز إعمالها في الظرف وشبهه، ومن قال: لا تدل على الحدث منعوا إعمالها. واتفقوا على أن «ليس» لا يدل على حدث ألبتة، فكيف تعمل؟ هذا ما لا يُعْقَل.

ويجوز أن يتعلق ﴿فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ﴾ بـ «سَبيلٌ»، لأنه استعمل بمعنى الحرجِ، والضمانِ، ونحوها. ويجوز أن يكون حالاً منه فيتعلق بمحذوف.

قال: فالأمي منسوب إلى الأم، وسُمِّي النبي ﷺ أمياً؛ قيل: لأنه كان لا يكتب، وذلك لأن الأمَّ: أصل الشيء فمن لا يكتب فقد بَقِي على أصله في أن لا يكتب.

وقيل: نسبة إلى مكة، وهي أمُّ القُرَىٰ.

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ فيه وجوهٌ:

أحدها: هو قولهم: أن جواز الخيانةِ مع المخالف مذكور في التوراة، وكانوا كاذبين في ذلك، وعالمين بكونهم كاذبين. [ومن كان كذلك كانت خيانته أعظمَ، وجرمُه أفحش][1] فيه.

وثانيها: أنهم يعلمون كون الخيانة مُحَرَّمَةً.

وثالثها: أنهم يعلمون ما على الخائن من الإثم.

فصل في رد شهادة الكافر

قال القرطبيُّ: «دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ الكافرَ لا يُجعل[2] أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصفه بالكذب، وفي الآية رَدٌّ على الكَفَرَةِ الذين يُحَلِّلُون ويُحَرِّمون من غير تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرع، قال ابن العربيّ: ومِنْ هذا يخرج الرَّدُّ على مَنْ يحكم بالاستحسان مِن غير دليل، ولست أعلم أحداً من أهل القبلةِ قاله».

قوله: ﴿عَلَى ٱللَّهِ﴾ يجوز أن يتعلق بالكذب ـ وإن كان مصدراً ـ لأنه يُتَّسَع في الظرف وعديله ما لا يُتَّسَع في غيرهما ومَنْ منع علَّقه بـ «يَقُولُونَ» متضمِّناً معنى يفترون، فعُدِّي تعديته. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الْكَذِب»، وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ جملة حالية، ومفعول العلم محذوف اقتصاراً، أي: وهم من ذوي العلم، أو اختصاراً، أي: وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم، وهو أقبح لهم.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: لا يكون.

قوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾﴾

قوله: ﴿بَلَىٰ﴾ جواب لقولهم: «لَيْسَ» وإيجاب لما نفوه. وتقدم القول في نظيره.

قال ابن الخطيبِ: وعندي الوقف التام على «بَلَىٰ» ثم استأنف.

وقيل: إن كلمة «بَلَىٰ» كلمة تُذْكَر ابتداءً لكلام آخرَ يُذكَر بعده؛ لأن قولَهم: ليس علينا فيما نفعل جناحٌ قائمٌ مقام قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨٥] فذكر ـ تعالى ـ أن أهلَ الوفاءِ بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله تعالى ـ لا غيرهم ـ وعلى هذا الوجه، فلا يَحْسُن الوقف على «بَلَى» اهـ.

و «مَنْ» شرطية، أو موصولة، والرابط بين الجملة الجزائية، أو الخبرية هو العموم في ﴿ٱلْمُتَّقِينَ﴾ وعند من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا.

وقيل: الجزاء، أو الخبر محذوف، تقديره: يحبه الله، ودل على هذا المحذوف قوله: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ وفيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه.

قال القرطبيُّ: «مَنْ» رفع بالابتداء، وهو شرط، و «أَوْفَىٰ» في موضع جزم «واتَّقَىٰ» معطوف عليه، واتقى الله، ولم يكذب، ولم يستحل ما حرم عليه ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي يحب أولئك.

و «بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمير يعود على «مَنْ». أو مضافاً إلى مفعوله على أنه يعود على «اللَّهِ» ويجوز أن يكون المصدر مضافاً للفاعل وإن كان الضمير لله تعالى وإلى المفعول وإن كان الضمير عائداً على «مَنْ» ومعناه واضح عند التَّأمُّلِ.

فإن قيل: بتقدير أن يكون الضميرُ عائداً إلى الفاعل، وهو «مَنْ» فإنه يدل على أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانةَ، فإنهم يكتسبونَ محبة اللَّهِ.

فالجواب أن الأمر كذلك، فإنهم إذا وفوا بالعهود، فأول ما يوفون به العهد الأعظم، وهو ما أخذَ الله عليهم في كتابهم من الإيمان بمحمد ﷺ وبما جاء به، وهو المراد بالعهد في هذه الآية قال ﷺ «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فيه وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خصلَةٌ مِن النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذا ائتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حدَّث كَذبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَم فَجرَ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

مما جاء في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهٌ:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ لما وصف اليهودَ بالخيانة في أموال النّاس، فمعلوم أن الخيانَة في الأموال، لا تكون بالأيمان الكاذبةِ.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ حَكَىٰ عنهم أنهم يقولون على الله الكذب، وهم يعلمون، ولا شك أن عهد الله ـ تعالى ـ على كل مكلَّفٍ أن لا يكذبَ على الله.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ ذكر في الآية الأولى خيانتَهم في أموال الناس، وذكر في هذه الآية خيانتهم في عهد الله وفي تعظيم أسمائِهِ؛ حيث يَحْلِفون بها كاذبين.

وقال بعضهم: إن هذه الآية ابتداء كلام مستقلٌ في المنع من الأيمان الكاذبةِ؛ لأن اللفظَ عامٌ، والروايات الكثيرة دلَّت على أنها نزلت في أقوامٍ أقدموا على الأيمان الكاذبة.

فصل

قال عكرمةُ: نزلت في أحبار اليهود، كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من أمر محمد ﷺ وكتبوا بأيديهم غيرَها، وحلفوا أنها من عند الله؛ لئلا تفوتَهم الرِّشاء التي كانت من أبناء عمهم[(١)].

وقيل: نزلت في ادِّعائهم أنه ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ﴾ كتبوا ذلك بأيديهم، وحَلَفُوا أنه من عند الله قاله الحسنُ.

وقال ابن جُرَيْج: نزلت في الأشعث بن قيس وخَصْم له، اختصما في أرض إلى رسول اللَّهِ ﷺ فقال: أقم بيِّنتك، فقال: ليس لي بينة، فقالَ لليهودي: احلِفْ، قال: إذاً يحلف، فيذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ﴾ فنكل الأشعث[(٢)].

قال مجاهدٌ: نزلت في رجل حلف يميناً فاجرةً في تنفيق سلعته[(٣)]، عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ. قَالَ: وقرأها رسولُ اللَّه ﷺ ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا، وخسروا مَنْ هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: المُسْبِلُ إزَارَهُ، والمَنَّانُ، والمُنْفِقُ سلعَتَهُ بالحَلِفِ الْكَاذِبِ»[(٤)].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٨) عن عكرمة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣١) عن ابن جريج وأخرجه البخاري (٥/ ٥٣، ٢٠٦) ومسلم (١/ ٤٩ـ ٥٠) وأحمد (٥/ ٢١١ـ ٢١٢) والطبري (٦/ ٥٢٩) عن عبد الله بن مسعود... فذكر الحديث.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣٣).

(٤) أخرجه مسلم (١/ ١٠٢) كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار (١٧١ـ ١٠٦) وأبو داود (٤/ ٥٧) كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار (٤٠٨٧) والترمذي (٣/ ٥١٦) كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً (١٢١١) والنسائي (٥/ ٨١) كتاب الزكاة: باب المنان بما أعطى، =

وروى أبو هريرة عن النبي: «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ يَمِيناً عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ، فاقتطعه، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ أَنَّهُ أَعْطِي بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ ـ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ ماءٍ، فَإِن اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ يَقُولُ: الْيَوم أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ»(١).

وقيل: جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدةَ إلى النبي ﷺ فقال الحضرميُّ: يا رسولَ اللَّهِ، إن هذا قد غلبني على أرض لي ـ كانت لأبي ـ فقال الكنديّ: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحَضْرَمِيّ: ألك بيِّنةٌ؟ قال لا، قَالَ: فَلَكَ يمينُهُ قال: يا رسولَ اللَّهِ، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر «أما لئن حَلَفَ علَى ما لَيْسَ لَهُ لِيَأْكُلَهُ ظُلماً لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»(٢).

قال علقمة: أما الكنديّ فهو عمرو بن القيس بن عابس الكنديّ، وخصمه ربيعة بن عبدان الحضرميّ، روى أبو أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ـ بِيَمِينِهِ ـ حَرَّم اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّة وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، قَالُوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسولَ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ» قالها ثلاث مراتٍ(٣).

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ أي: لا نصيبَ لهم في الآخرةِ ونعيمها، وهذا مشروطٌ بالإجماع بعد التوبة، فإذا تاب عنها سقط الوعيدُ ـ بالإجماع ـ وشرط بعضهم عدم العفو؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ أي: كلاماً ينفعهم، ويسرهم.

وقيل: لمعنى الغضب، كما يقول الرجل: إني لا أكلم فلاناً ـ إذا كان قد غضب عليه ـ قاله القفالُ.

ثم قال: ﴿وَلَا يَنظُرُ إِلَيۡهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾ أي: لا يرحمهم، ولا يُحْسِن إليهم، ولا

= (٧/ ٢٤٥) وأحمد(٢/ ٤٨٠، ٥/ ١٥٨، ١٦٢، ١٦٨) والبيهقي (٤/ ١٩١ـ ٥/ ٣٣٠ـ ٦/ ١٥٢ـ ٨/ ١٦١ـ ١٧٧) والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٢٢٦ـ ٢٢٧) عن أبي ذر مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.

(١) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٣٣) كتاب التوحيد باب قول الله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (٧٤٤٦) ومسلم (١/ ١٠٣) كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . الخ (١٧٣ـ ١٠٨) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٢٢) عن أبي هريرة مرفوعاً.

(٢) أخرجه مسلم كتاب الأيمان رقم (٢٢٣) وأبو داود كتاب الأيمان والنذور باب التغليظ في الأيمان الفاجرة رقم (٣٢٤٥) والترمذي (٣/ ٦٢٥) كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رقم (١٣٤٠).

(٣) أخرجه مسلم كتاب الأيمان رقم (٢١٨) والنسائي (٨/ ٢٤٦): وأبو عوانة (١/ ٣٢) وأحمد (٥/ ٢٦٠) والبيهقي (١٠/ ١٧١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٨٦).

يُنِيلُهم خيراً، وليس المقصود منه النظر بتقليب الحَدَقَةِ إلى المَرْئِيّ ـ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ـ ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ أي: لا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة.

وقيل: لا يُثْنِي عليهم كما يُثْنِي على أوليائه ـ كثناء المزكّي للشاهد والتزكية من الله قد تكون على ألسنة الملائكة، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] وقد تكون من غير واسطة، أما في الدنيا فكقوله: ﴿ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ﴾ [التوبة: ١١٢]. وأما في الآخرة فكقوله: ﴿سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]. ثم قال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لما بين حرمانهم من الثواب، بيَّن كونهم في العقاب الشديد المُؤلم.

فصل

قال القرطبيُّ: «دلَّت هذه الآية والأحاديث على أن حُكْمَ الحاكم لا يُحِلُّ المالَ في الباطن بقضاء الظاهرِ إذا علم المحكوم له بطلانَه، وروت أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بَشَرٌ، ولَعَلَّ بعضَكم أن يكونَ ألْحَنَ بحُجَّته من بَعْض، وإنما أقضِي بينَكُم على نحو ما أسمع، فمن قَضَيْتُ له من حَقِّ أخيه شيئاً، فلا يأخذَه؛ فإنما أقطع له قطعةً من النار يأتي بها يوم القيامة.

قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في هذه اللام قولان:

أحدهما: أنها بمعنى الاستحقاق، أي: يستحقُّون العذاب الأليم.

الثاني: كما تقول: المال لزيد، فتكون لام التمليك، فذكر ملك العذاب لهم، تهكُّماً بهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾﴾

هذه الآية تدل على أن التي قبلها نزلت في اليهود.

وقوله: «يَلْوُونَ» صفة لـ «فريقاً» فهي في محل نصبٍ، وجمع الضمير اعتباراً بالمعنى؛ لأنه اسم جمع ـ كالقوم والرهط ـ.

قال أبو البقاء[1]: «ولو أفرد على اللفظ لجاز» وفيه نظرٌ؛ إذ لا يجوز: القوم جاءني، والعامة على ﴿يَلْوُونَ﴾ بفتح الياء، وسكون اللام، وبعدها واو مضمومة، ثم أُخْرَى ساكنة مضارع لوى أي: فتل.

وقرأ أبو جعفر وشيبة بن نِصاح وأبو حاتم ـ عن نافع ـ «يُلَوُّون» بضم الياء، وفتح

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٤٠.

اللام، وتشديد الواو الأولى[١] ـ من «لَوَّىٰ» مضعَّفاً، والتضعيف فيه للتكثير والمبالغة، لا للتعدية؛ إذ لو كان لها لتعدى لآخرَ؛ لأنه مُتَعَدٍّ لواحد قبل ذلك، ونسبها الزمخشريُّ لأهل المدينةِ، وهو كما قال، فإن هؤلاء رؤساء قُرَّاء المدينة.

وقرأ حُمَيْد «يَلُون» ـ بفتح الياء، وضم اللام، بعدها واو مفردة ساكنة[٢] ـ ونسبها الزمخشريُّ لمجاهدٍ وابنِ كثيرٍ، ووجَّهَهَا هو بأن الأصل ﴿يَلْوُونَ﴾ ـ كقراءة العامة ـ ثم أبدِلَت الواو المضمومة همزة، وهو بدلٌ قياسيٌّ ـ كأجوه وأقَّتَتْ. ثم خُفِّفَت الهمزةُ بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وهو اللام ـ وحُذِفَت الهمزةُ، فبقي وزن «يَلُون» يَفُون ـ بحَذْف اللام والعين ـ وذلك لأن اللام ـ وهي الياء ـ حُذِفت لالتقاء الساكنين؛ لأن الأصل «يلويون» كيضربون، فاستُثْقِلَت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان ـ الياء وواو الضمير ـ فحُذِفت الياء لالتقائهما، ثم حُذِفت الواو التي هي عين الكلمة.

و ﴿أَلْسِنَتَهُم﴾ جمع لسانٍ، وهذا على لغة من ذكَّره، وأما على لغة من يُؤنثه ـ فيقول: هذه لسانٌ ـ فإنه يجمع على «ألْسُن» ـ نحو ذِراع وأذرُع وكراع وأكرع.

وقال الفرّاء: لم نسمعْه من العرب إلا مذكَّراً. ويُعَبَّر باللسان عن الكلام؛ لأنه ينشأ منه، وفيه ـ والمراد به ذلك ـ التذكير والتأنيث ـ، واللَّيّ: الفتل، يقال: لَوَيت الرب، ولويت عنقه ـ أي فتلته ـ واللَّيُّ: المطل، لواه دَيْنَه، يلويه لَيًّا، ولَيّاناً: مطله. والمصدر: اللَّيّ واللّيان.

قال الشاعرُ: [الرجز]

١٥٢٦ ـ قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّانا مَخَافَةَ الإفْلاسِ وَاللَّيَّانا[٣]

والأصل لَوْيٌ، ولَوْيَان، فأعِلَّ بما تقدم في «مَيِّت» وبابه ثم يُطْلَق اللَّيُّ على الإراغة والمراوغة في الحجج والخصومة؛ تشبيهاً للمعاني بالأجرام. وفي الحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ»[٤].

وقال بعضهم: اللَّيّ عبارة عن عَطْف الشيء، وردّه عن الاستقامة إلى الاعوجاج يقال: لَوَيْت يده والتوى الشيءُ ـ إذا انحرف ـ والتوى فلان عليَّ إذا غيَّر أخلاقه عن الاستواء إلى ضده. ولوى لسانه عن كذا ـ إذا غيره ـ ولوى فلانٌ فلاناً عن رأيه ـ إذا أماله

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٢/ ٥٢٧، والدر المصون ٢/ ١٤٤.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٢/ ٥٢٧، والدر المصون ٢/ ١٤٥.

(٣) البيت لرؤبة ينظر ديوانه ص ١٨٧ والكتاب ١/ ٩٨ وشرح ابن عقيل ٢/ ١٠٥ والدرر ٢/ ٢٠٣ وابن الشجري ١/ ٢٢٨ وابن يعيش ٦/ ٦٥ وشرح الجمل ١/ ٥٤ والهمع ٢/ ١٤٥ وأوضح المسالك ٣/ ٢١٥ والمغني ٢/ ٩٦ والدر المصون ٢/ ١٤٥.

(٤) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٦ ـ ٣١٧) كتاب البيوع وابن ماجه (٢٤٢٧) وأحمد (٤/ ٣٨٩) وابن حبان (١١٦٤ ـ موارد) من حديث الشريد.

عنه ـ و ﴿بِٱلْكِتَٰبِ﴾ متعلق بـ ﴿يَلْوُۥنَ﴾، وجعله أبو البقاء حالاً من الألسنة، قال: وتقديره: ملتبسة بالكتاب، أو ناطقة بالكتاب.

والضمير في ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ يجوز أن يعود على ما تقدَّم مما دل عليه ذِكْر اللَّيّ والتحريف، أي: لتحسبوا المحرف من التوراة. ويجوز أن يعود على مضاف محذوفٍ، دل عليه المعنى، والأصل: يلوون ألسنتهم بشِبْهِ الكتاب؛ لتحسبوا شِبْهَ الكتاب الذي حرفوه من الكتاب، ويكون كقوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ﴾ [النور: ٤٠] ثم قال: ﴿يَغْشَىٰهُ﴾ والأصل أو كذي ظلمات، فالضمير في ﴿يَغْشَىٰهُ﴾ يعود على «ذِي» المحذوفة. و «من الكتاب» هو المفعول الثاني للحُسْبان. وقُرِىء «ليحسبوه» ـ بياء الغيبة[1] ـ والمراد بهم المسلمون ـ أيضاً ـ كما أريد بالمخاطبين في قراءة العامة، والمعنى: ليحسب المسلمون أن المحرَّف من التوراة.

قال ابن الخطيبِ: «لَيُّ اللسان شبيه بالتشدُّقِ والتنطُّع والتكلُّف ـ وذلك مذموم ـ فعبَّر الله عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلَيِّ اللسان؛ ذمًّا لهم، ولم يُعَبِّر عنها بالقراءة. والعرب تفرِّق بين ألفاظ المدح والذم في الشيء الواحد، فيقولون ـ في المدح ـ: خطيب مِصْقَع، وفي الذم: مِكْثَارٌ، ثَرْثَارٌ فالمراد بقوله: ﴿يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: بقراءة ذلك الكتاب الباطل».

فصل

قال القفَّالُ: معنى قوله: ﴿يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم﴾ أن يعمدوا إلى اللفظة، فيحرفونها عن حركات الإعراب تحريفاً يتغيَّر به المعنى، وهذا كثيرٌ في لسان العرب، فلا يبعد مثله في العبرانية، فكانوا يفعلون ذلك في الآياتِ الدالة على نبوة محمد ﷺ في التوراة.

وروي عن ابنِ عباسٍ قال: إن النفر الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، كتبوا كتاباً شوَّشوا فيه نعتَ محمد ﷺ وخلطوه بالكتاب الذي كان فيه نعت محمد ﷺ ثم قالوا: هذا من عند الله.

فصل

قال جمهور المفسّرين: هذا النفر هم: كعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وحيي بن أخطب، وأبو ياسر، وشعبة بن عمرو الشاعر. ﴿يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم﴾ يعطفونها بالتحريف والتغيير، وهو ما غيّروا من صفة النبي ﷺ وآية الرجم، وغير ذلك. ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ أي: لتظنوا ما حرفوا ﴿مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ﴾ الذي أنزله الله ـ عز وجل ـ ﴿وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنَّهم الكاذبون.

---

(١) ينظر: الشواذ ٢١، والبحر المحيط ٢/ ٥٢٨، والدر المصون ٢/ ١٤٥.

وروى الضحاكُ عن ابن عباسٍ أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً، وذلك أنهم حرَّفوا التوراة والإنجيلَ، وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه.

فإن قيل: كيف يمكن إدخالُ التحريف في التوراة، مع شُهْرتها العظيمة؟

فالجوابُ: لعله صدر هذا العمل عن نفر قليلٍ، يجوز تواطؤهم على التحريف، ثم إنهم عرضوا ذلك المحرَّف على بعض العوامِّ، وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريفُ ممكناً.

قال ابن الخطيب: «والأصوب ـ عندي ـ في الآية أن الآياتِ الدَّالَّةِ على نبوة محمد ﷺ كان يُحتاج فيها إلى تدقيق النظرِ والتأمُّل، والقوم كانوا يُورِدون عليها الأسئلة المشوشة، والاعتراضات المظلمة، فكانت تصير تلك الدلائل مشتبهةً على السَّامِعِينَ، واليهود كانو يقولون: مراد اللَّهِ من هذه الآياتِ ما ذكرناهُ ـ لا ما ذكرتم ـ فكان هذا هو المراد بالتحريف وَلَيِّ الألسنةِ، كما أن المُحِقَّ ـ في زمننا ـ إذا استدل بآيةٍ فالمُبْطل يورد عليه الأسئلةَ والشبهاتِ، ويقول: لَيْسَ مُرَادُ اللَّهِ ـ تعالى ـ ما ذكرت، بل ما ذكرناه، فكذا هنا، والله أعلمُ».

فإن قيل: ما الفرق بين قوله: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ﴾ وبين قوله: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾؟

فالجوابُ: أن المغايرة حاصلة؛ لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله تعالى؛ فإن الحكم الشرعيَّ قد ثبت تارةً بالكتاب، وتارةً بالسنةِ، وتارة بالإجماع، وتارةً بالقياس، والكل من عند الله تعالى ـ فقوله: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ﴾ هذا نفيٌ خاصٌّ، ثم عطف النفي العام فقال: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ فلا يكون تكراراً.

وأيضاً يجوز أن يكون المراد من الكتاب التوراة، ويكون المراد من قولهم: ﴿هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ أنه موجود في كتاب سائر الأنبياء عليهم السلام مثل شعيب وأرميا؛ وذلك لأن القومَ في نسبة ذلك التحريفِ إلى الله تعالى كانوا متحيرين فإن وجدوا قوماً من الأغمار والبُلْه الجاهلين بالتوراة نسبوا ذلك المحرَّف إلى أنه من عنده، وإن من وجدوا قوماً عُقَلاءَ أذكياء زعموا أنه موجودٌ في كتب سائر الأنبياءِ، الذين جاءوا بعد موسى عليه السَّلامُ.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾﴾

قال مقاتل والضَّحّاكُ ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني عيسى ـ عليه السلام ـ وذلك أن نصارَىٰ

نجرانَ كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن [يتخذوه][(١)][(٢)] ربًا، فأنزل الله هذه الآية.

وقال ابن عباس وعطاء: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ أي: القرآن وذلك أن أبا رافع القُرظِي ـ من اليهود، والرئيس ـ من نصارى نَجْران، قالا: يا محمد، أتريد أن نعبدَك ونتخذك رباً؟ قَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ أنْ نَأمُرَ بِعبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، مَا بِذَلِكَ بَعثَنِي اللَّهُ، وَلاَ بِذَلِكَ أمَرَنِي اللَّهُ». فأنزل الله هذه الآية.

قال ابن عباسٍ: لما قالت اليهودُ: عُزَيْر ابنُ الله وقالت النصارى: المسيح ابنُ اللَّهِ نزلت هذه الآية.

والبشر جميع بني آدم، لا واحد له من لفظه ـ كالقوم والجيش ـ ويوضع موضع الواحدِ، والجمع، قال القرطبي: «لأنه بمنزلة المصدر».

قوله: ﴿أَن يُؤْتِيَهُ﴾ اسم «كَانَ» و «الْبَشَر» خبرها. وقوله: ﴿ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ﴾ عطف على «يُؤتيهُ»، وهذا العطفُ لازم من حيث المعنى؛ إذ لو سكت عنه لم يصحّ المعنى؛ لأن الله ـ تعالى ـ قد آتى كثيراً من البشر الكتابَ والحُكْمَ والنبوةَ، وهذا كما يقولون ـ في بعض الأحوال والمفاعيل ـ: إنها لازمة فلا غرو ـ أيضاً ـ في لزوم المعطوف.

وإنما بينا هذا؛ لأجل قراءة تأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ ومعنى مجيء هذا النَّفي في كلام العرب، نحو: «ما كان لزيد أن يفعل»، كقوله تعالى: ﴿مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا﴾ [النور: ١٦]. وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾ [النساء: ٩٢] وقوله: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥] أي: ما ينبغي لنا، ونحوه بنفي الكون والمراد نفي خبره، وهو على قسمين:

قسم يكون النفي فيه من جهة العقل، ويُعَبَّر عنه بالنفي التام ـ كهذه الآية ـ لأن الله ـ تعالى ـ لا يُعْطي الكتاب بالحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء، ونحوه: ﴿مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُواْ شَجَرَهَآ﴾ [النمل: ٦٠] وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وقسم يكون النفي فيه على سبيل الانتفاء، كقول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي بين يدي رسول الله ﷺ ويُعْرَف القسمان من السياق.

وقرأ العامة «يَقُولَ» ـ بالنصب ـ نسقاً على «يؤتيه» والتقدير: لا يجتمع النبوة وهذا القول. والعامل فيه «أن» وهو معطوف عليه بمعنى: ثم أن يقول.

والمراد بالحكم: الفَهْم والعلم. وقيل: إمضاء الحكم عن الله ـ عز وجل ـ. و ﴿ٱلْكِتَٰبَ﴾ القرآن.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب: يتخذهم.

وقرأ ابن كثيرٍ ـ في رواية شبل بن عباد ـ وأبو عمرو ـ في رواية محبوب ـ: «يقولُ» ـ بالرفع[١] ـ وخرَّجوها على القطع والاستئناف، وهو مُشْكِلٌ؛ لما تقدم من أن المعنى على لزوم ذكر هذا المعطوف؛ إذْ لا يستقلّ ما قبله؛ لفساد المعنى، فكيف يقولون: على القطع والاستئناف.

قوله: ﴿عِبَادًا﴾ حكى الواحديُّ ـ عن ابن عباسٍ ـ أنه قال في قوله تعالى: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِّي﴾ أنه لغة مزينة ويقولون للعبيد: عباد.

قال ابنُ عطِية: ومن جموعه: عَبِيد وعِبِدَّى.

قال بعض اللغويين: هذه الجموع كلُّها بمعنًى.

وقال بعضهم: العبادُ للَّهِ، والعبيدُ والعِبِدَّىٰ للبشر.

وقال بعضهم: العِبِدَّىٰ إنما تقال في العبد من العَبيد، كأنه مبالغة تقتضي الإغراق في العبودية، والذي استقرأت في لفظ «العباد» أنه جَمْع عَبْد متى سيقت اللفظة في مضمار الترفُّع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير، وتصغير الشأن، وانظر قوله: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وقوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الزمر: ٥٣] وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة: ١١٨]، وأما العبيد، فتستعمل في تحقيره.

ومنه قول امرىء القيس:

١٥٢٧ ـ قُولاَ لِدُودَانَ عَبِيدِ العَصَا ... مَا غَرَّكُمْ بِالأَسَدِ الْبَاسِلِ[٢]

وقال حمزة بن عبد المطلب: «وَهَلْ أَنْتُمْ إلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي»؟ ومنه قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] لأنه مكان تشفيق وإعلام بقلة أنصارهم ومقدرتهم، وأنه ـ تعالى ـ ليس بظلام لهم مع ذلك. ولما كانت «العباد» تقتضي الطاعة لم تقع هنا، ولذلك أتى بها في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الزمر: ٥٣] فهذا النوع من النظر يسلك به سبيل العجائب في فصاحة القرآن على الطريقة العربية.

قال أبو حيّان: «وفيه بعض مناقشة، أما قوله: ومن جموعه عَبِيد وعِبِدَّىٰ، فأما عبيد، فالأصح أنه جمع، وقيل اسم جمع. وأما عِبِدَّىٰ فإنه اسم جمع، وألفه للتأنيث».

قال شهابُ الدّينِ: «لا مناقشة، فإنه إنما يعني جَمْعاً معنويًا، ولا شك أن اسمَ الجمع جَمْعٌ معنويٌّ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٦٢، والبحر المحيط ٢/ ٥٢٩، والدر المصون ٢/ ١٤٦.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١١٩) وابن الشجري ١/ ٢٦٤ والشعر والشعراء ١/ ١٢٢ والتاج ٧/ ٢٢٧ والبحر المحيط ٢/ ٥٢٩ والدر المصون ٢/ ١٤٦.

قال: وأما ما استقرأه من أن «عِباداً» يساق في [مضمار][1] الترفُّع والدلالة على الطاعة، دون أن يقترن بها معنى التحقير والتصغير، وإيراده ألفاظاً في القرآن بلفظ «العباد» وأما قوله: وأما العبيد، فيستعمل في تحقيره ـ وأنشد بيت امرىء القيس، وقول حمزة: «وهل أنتم إلا عبيد أبي»، وقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] فاستقراء ليس بصحيح، إنما كثر استعمال «عباد» دون «عبيد» لأن «فعالاً» في جمع «فَعْل» غير الياء والعين قياس مُطَّردٌ، وجمع فَعْل على «فعيل» لا يطَّرد.

قال سيبويه: «وربما جاء «فعيلاً» وهو قليل ـ نحو الكليب والعبيد». فلما كان «فِعَال» مقيساً في جمع «عبد» جاء «عباد» كثيراً، وأما ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] فحسَّنَ مجيئه هنا ـ وإن لم يكن مقيساً ـ أنه جاء لتواخي الفواصل، ألا ترى أن قبله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِۭ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤] وبعده ﴿قَالُوٓاْ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٧] فحَسَّنَ مجيئه بلفظ العبيد مؤاخاة هاتين الفاصلتين. ونظير هذا ـ في سورة ق ـ ﴿وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] لأن قبله: ﴿وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ﴾ [ق: ٢٨]. وبعده: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] وأما مدلوله فمدلول «عباد» سواء، وأما بيت امرىء القيس فلم يُفْهَم التحقير من لفظ «عبيد» إنما فُهم من إضافتهم إلى العصا، ومن مجموع البيت. وكذلك قول حمزةَ: هل أنتم إلا عبيد؟ إنما فهم التحقير من قرينة الحال التي كان عليها، وأتى في البيت وفي قول حمزة على أحد الجائزين.

وقال شهابُ الدينِ: «ردّه عليه استقراءه من غير إثباته ما يجرِّم الاستقراء مردود، وأما ادّعاؤه أن التحقير مفهوم من السياق ـ دون لفظ ـ «عبيد» ـ ممنوع؛ لأنه إذا دار إحالة الحكم بين اللفظ وغيره، فالإحالة على اللفظ أوْلَىٰ».

قوله: «لي» صفة لـ «عباد». و ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ متعلق بلفظ «عِبَاداً» لما فيه من معنى الفعل، ويجوز أن يكون صفة ثانية، وأن يكون حالاً؛ لتخصُّص النكرة بالوصف.

قوله: ﴿وَلَٰكِن كُونُواْ﴾ أي: ولكن يقول: كونوا، فلا بد من إضمار القول هنا، ومذهب العرب جواز الإضمار إذا كان في الكلام ما يدل عليه، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] أي: يقال لهم ذلك.

والربانيون: جمع رَبَّانِيّ، وفيه قولان:

أحدهما: قال سيبَوَيْهِ: إنه منسوب إلى الرَّبّ، يعني كونه عالماً به، ومواظباً على طاعته، كما يُقال: رجل إلٰهيّ إذا كان مقبلاً على معرفة الإلهِ وطاعتِهِ، والألف والنونُ فيه زائدتان في النسبِ، دلالةٌ على المبالغة كرقباني وشَعراني، ولِحْيَاني ـ للغليظِ الرقبةِ،

---

(١) في أ: معنى.

والكثيرِ الشعرِ، والطويلِ اللحيةِ ـ ولا تُفرد هذه الزيادة عن النسب أما إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية ـ من غير مبالغة: قالوا: : رَقَبيّ وشَعْرِيّ ولحويّ.

الثاني: قال المُبَرِّدُ: الربانيون: أرباب العلم، منسوب إلى رَبَّان، والربان: هو المُعَلِّم للخير، ومَن يوسوس للناس ويعرِّفُهم أمرَ دينهم، فالألف والنون والتاء على زيادة الوصف، كهي في عطشان وريان وجوعان ووسنان، ثم ضمت إليه ياء النسب ـ كما قيل: لحيانيّ ورقبانيّ ـ وتكون النسبة ـ على هذا ـ في الوصف نحو أحمري، قال: [الرجز]

١٥٢٨ ـ أطَـرَبـاً وَأنْـتَ قِـنَّـسْـرِيُّ وَالـدَّهْـرُ بِـالإنْـسَـانِ دَوَّارِيُّ[١]

وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الربانيّ؛ لأنهم أرادوا تخصيصاً بعلم الرَّبِّ دون غيره من العلوم، وهذا كما يقال: شعرانيّ ولحيانيّ ورقبانيّ.

قال الواحديُّ: فعلى قول سيبويه الرباني منسوب إلى الربِّ مأخوذٌ من التربية.

وفي التفسير: كونوا فقهاء، علماء، عاملين. قاله عليٌّ وابن عباس[٢] والحسنُ.

وقال قتادةُ: حكماء، علماء[٣] وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: فقهاء، معلمين[٤].

وقال عطاءٌ: علماء، حكماء، نصحاء لله في خلقه[٥].

وقيل: الرَّبَّانِيّ: الذي يُرَبِّي الناسَ بصغار العلم قَبل كِباره.

وقال سعيد بن جُبَيرٍ: الرباني: العالم الذي يعمل بعلمه[٦].

وقيل: الربانيون فوق الأحبار، والأحبارُ: العلماء، والربانيون: الذين جمعوا مع العلم البصارة لسياسة الناس، ولما مات ابنُ عبَّاسٍ قال محمدُ بنُ الحنفيةَ: اليوم مات رَبَّانِيُّ هذه الأمة.

وقال ابنُ زيدٍ: الربانيُّ: هو الذي يربُّ النَّاسَ، والربانيون هم: ولاة الأمة والعلماء، وذكروا هذا ـ أيضاً ـ في قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: ٦٣] أي: الولاة والعلماء، وهما الفريقان اللذان يطاعان.

---

(١) البيت للعجاج. ينظر ديوانه (١/ ٤٨٠) والكتاب ١/ ٢٣٨ والمخصص ١/ ٤٥ والمحتسب ١/ ٣١٠ وابن الشجري ١/ ١٦٢ وابن يعيش ٣/ ١٣٩ والخزانة ١١/ ٢٧٤ والدرر ١/ ١٦٥ والهمع ١/ ١٩٢ والمنصف ٢/ ١٧٩ والأشموني ٤/ ٢٠٣ والمغني ١/ ١٨ وديوان الحماسة ٤/ ١٨٨٨ وفقه اللغة ص ٧٥ وإعراب ثلاثين سورة ص ١٩ واللسان (قنس) والمقرب (ص ٤٠٨) والدر المصون ٢/ ١٤٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٠) عن أبي رزين.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٢) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٥) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/ ٥٣٠) عن عطاء.

(٦) انظر المصدر السابق.

ومعنى الآية ـ على هذا التقدير ـ لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي، ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر الله تعالى، ومواظبتكم على طاعته.

قال القفال: يحتمل أن يكون الوالي، سُمِّي ربانيًا؛ لأنه يُطاع كالربِّ، فنسب إليه.

قال أبو عبيدة: أحسب أن هذه الكلمة ليست بعربيةٍ، إنما هي عبرانية، أو سريانية، وسواء كانت عبرانية، أو سريانية، أو عربية فهي تدل على الإنسان الذي عَلِمَ وعَمِلَ بما عَلِم، ثم اشتغل بتعليم الخيرِ.

قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ﴾ الباء سببية، أي: كونوا علماء بسبب كَوْنِكُمْ، وفي متعلق هذه الباء ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها متعلقة بـ «كُونُوا» ذكره أبو البقاء، والخلاف مشهورٌ.

الثاني: أن تتعلق بـ «رَبَّانِيِّينَ» لأن فيه معنى الفعل.

الثالث: أن تتعلق بمحذوف على أنها صفة لـ «رَبَّانِيِّينَ» ذكره أبو البقاء، وليس بواضح المعنى، و «ما» مصدرية، فتكون مع الفعل بتأويل المصدر، أي: بسبب كونكم عالمينَ، نظيره قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ﴾ [الجاثية: ٣٤]. وظاهر كلام أبي حيان أنه يجوز أن تكون غير ذلك؛ فإنه قال: و «ما» الظاهر أنها مصدرية، فهذا يوم تجويز غير ذلك ـ وفي جوازه بُعْد ـ وهو أن تكون موصولة، وحينئذ تحتاج إلى عائد وهو مقدر، أي بسبب الذي تعلمون به الكتاب، وقد نقص شرطٌ، وهو اتحاد المتعلَّق، فلذلك لم يظهر جعلها غير مصدرية. و «كُنْتُمْ» معناه «أنتم» كقوله: ﴿مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩] أي مَنْ هو في المهد.

قوله: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ **قرأ نافعٌ وابنُ كثير وأبو عمرو**[1] «تَعْلَمُونَ» مفتوح حرف المضارعة، ساكن العين مفتوح اللام من عَلِم يَعْلَم، أي: تعرفون، فيتعدى لواحدٍ، وباقي السبعة بضم حرف المضارعة، وفتح العين وتشديد اللام مكسورةً، فيتعدى لاثنين، أولهما محذوف، تقديره: تُعَلِّمُونَ الناسَ والطالبين الكتاب. ويجوزُ أن لا يُراد مفعول، أي: كنتم من أهل التعليم، وهو نظير: أطعم الخبزَ، المقصود الأهم إطعام الخُبْز من غير نظرٍ إلى مَنْ يُطْعِمُه، فالتضعيف فيه للتعدية.

وقد رجح جماعة هذه القراءة على قراءة نافع، بأنها أبلغ؛ وذلك أن كل مُعَلِّم عالم، وليس كُلُّ عالم معلماً، فالوصْف بالتعليم أبلغ، وبأن قبله ذِكْرَ الربانيين، والرباني يقتضي أن يَعْلَم، ويُعَلِّمَ غيرَه، لا أن يقتصر بالعلم على نفسه.

ورجح بعضُهم الأولى بأنه لم يُذْكَر إلا مفعول واحدٌ، والأصل عدم الحذف ـ

---

(١) ينظر: السبعة ٢١٣، والكشف ١/ ٣٥١، والحجة ٢/ ٥٨، ٥٩، وحجة القراءات ١٦٧، والعنوان ٨٠، وشرح شعلة ٣١٨، وإعراب القراءات ١١٧، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٠، وإتحاف ١/ ٤٨٣.

٣٥٠ ـــــــ

سهلة التخريج، والمعنى، وذلك أنها على القطع والاستئناف.

أخبر تعالى ـ بأن ذلك الأمر لا يقع، والفاعل فيه احتمالان:

أحدهما: هو ضمير الله ـ تعالى ـ.

الثاني: هو ضمير الموصوف المتقدم.

والمعنى: ولا يأمركم الله، وقال ابن جريج وجماعة: ولا يأمركم محمد أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً[1] وقيل: لا يأمركم عيسى.

وقيل: لا يأمركم الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً، كفعل قريش والصابئين ـ حيث قالوا في المسيح هو العزير.

والمعنى على عوده على «بَشَر» أنه لا يقع من بشر موصوفٍ بما وُصِفَ به أن يَجْعَل نفسه ربًا، فيُعْبَدَ، ولا يأمر ـ أيضاً ـ أن تُعْبَد الملائكةُ والنبيون من دون الله، فانتفى أن يدعوَ الناسَ إلى عبادة نفسه، وإلى عبادة غيره ـ والمعنى ـ على عَوْده على الله ـ تعالى ـ أنه تعالى أخْبَر أنه لم يَأمُرْ بذلك، فانتفى أمر الله وأمر أنبيائه بعبادة غيره تعالى.

وأما قراءة النصب ففيها وجوهٌ:

أحدها: قول أبي علي وغيره، وهو أن يكون المعنى: دلالة أن يأمركم، فقدروا «أن» مضمرة بعده وتكون «لا» مؤكِّدة لمعنى النفي السابق، كما تقول: ما كان من زيد إتيان ولا قيام وأنت تريد انتفاء كل واحد منهما عن زيد، فـ «لا» للتوكيد لمعنى النفي السابق، وبقي معنى الكلام: ما كان من زيد إتيان، ولا منه قيام.

الثاني: أن يكون نصبه لنَسَقه على ﴿أَن يُؤْتِيَهُ﴾ قال سيبويه: والمعنى: وما كان لبَشَرٍ أن يأمركم أن تتخِذُوا الملائكة.

قال الواحديُّ: ويُقوي هذا الوجهَ ما ذكرنا من أن اليهود قالوا للنبي ﷺ أتريد يا محمدُ أن نتخذَك رَبًّا؟ فنزلت.

الثالث: أن يكون معطوفاً على «يَقُولُ» في قراءة العامة ـ قاله الطَّبَريُّ.

قال ابن عطيةَ: «وهذا خَطأ لا يلتئم به المعنى»، ولم يبين أبو مُحَمدٍ وَجْهَ الخَطَأ، ولا عدم التآم المعنى.

قال أبو حيّان[2]: «وجه الخطأ أنه إذا كان معطوفاً على «يَقُولَ» وجعل «لا» للنفي ـ على سبيل التأسيس لا على سبيل التأكيد ـ فلا يمكن أن يُقَدَّر الناصب ـ وهو «أن» ـ إلا

= وإعراب القراءات ١/ ١١٦، وشرح الطيبة ٤/ ١٦١، وشرح شعلة ٣١٩، وإتحاف ١/ ٤٨٣.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٩) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٥٣١.

قبل «لا» النافية، وإذا قدرها قبلها انسبك منها ومن الفعل المنفي بـ «لا» مصدر منفي، فيصير المعنى: ما كان لبشر موصوف بما وُصِفَ به انتفاء أمره باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً ـ وإذا لم يكن له انتفاء الأمر بذلك كان له ثبوت الأمر بذلك، وهو خَطَأ بيِّن.

أما إذا جعل «لا» لتأكيد النفي لا لتأسيسه فلا يلزم خَطَأ، ولا عدم التئام المعنى؛ وذلك أنه يصير النفي مستحباً على المصدرين المقدَّرِ ثبوتهما، فينتفي قوله: ﴿كُونُوا عِبَادًا لِّي﴾ وينتفي أيضاً أمره باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً. ويوضِّح هذا المعنى وَضْعُ «غير» موضع «لا» فإذا قلتَ: ما لزيد فقهٌ ولا نحوٌ. كانت «لا» لتأكيد النفي، وانتفى عنه الوَصْفان، ولو جعلت «لا» لتأسيس النفي كانت بمعنى «غير» فيصير المعنى انتفاء الفقه عنه، وثبوت النحو له؛ إذ لو قلت: ما لزيد فقه غير نحو، كان في ذلك إثبات النحو له، كأنك قلتَ: ما له غير نحو، ألا ترى أنك إذا قلت: جئت بلا زادٍ، كان المعنى: جئت بغير زاد وإذا قلت: ما جئت بغير زادٍ، معناه أنك جئت بزاد؛ لأن «لا» هنا لتأسيس النفي، فإطلاق ابن عطية الخطأ وعدم التئام المعنى إنما يكون على أحد التقديرين، وهو أن يكون «لا» لتأسيس النفي لا لتأكيده، وأن يكون من عطف المنفي بـ «لا» على المثبت الداخل عليه النفي نحو: ما أريد أن تجهل وألا تتعلم، تريد: ما أريد أن لا تتعلم».

وتابع الزمخشريُّ الطبريَّ في عطف «يَأمُرَكُم» على «يَقُولَ» وجوَّزَ في «لا» الداخلة عليه وجهين:

أحدهما: أن يكون لتأسيس النفي.

الثاني: أنها مزيدة لتأكيده، فقال: **وقُرِىء** ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ﴾ بالنصب؛ عطفاً على «ثُمَّ يَقُولَ»[1] وفيه وجهان:

أحدهما: أن تجعل «لا» مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ﴾. والمعنى: ما كان لبشر أن يستنبئه الله تعالى، ويُنَصِّبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة وترك الأنداد، ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً لهم، ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً، كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه، ثم يهينني ولا يستخف بي.

والثاني: أن يُجْعَل «لا» غير مزيدة، والمعنى أن رسول الله ﷺ كان ينهَى قُرَيشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادةِ عُزَيْرٍ والمسيح، فلما قالو له: أنتخذك ربًّا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته، وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء.

قال شهاب الدين: «وكلام الزمخشري صحيحٌ، ومعناه واضح على كلا تقديري كون «لا» لتأسيس النفي وتأكيده فكيف يَجْعَل الشيخُ كلامَ الطبريِّ فاسداً على أحد

(١) ينظر: الكشاف ١/٣٧٨.

التقديرين ـ وهو كونها لتأسيس النفي فقد ظهر صحةُ كلام الطبريّ بكلام الزمخشريّ، وظهر أن رَدَّ ابنِ عطيةَ عليه مردودٌ».

وقد رجح الناس قراءةَ الرفعِ على النصبِ.

قال سيبويه: ولا يأمركم منقطعة مما قبلها؛ لأن المعنى ولا يأمركم الله.

قال الواحدي: ومما يدل على الانقطاع من الأول قراءة **عبد الله** «**وَلَنْ يَأْمُرَكُمْ**»(١).

وقال الفرّاءُ: فهذا دليل على انقطاعها من النسق، وأنها مُسْتأنفة، فلما وقعت «لا» موقع «لن» رفعت كما قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [البقرة: ١١٩] وفي قراءة، عبد الله: ولن تُسْأل.

قال الزمخشريُّ: والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر، ويعضدُهَا قراءةُ عبد الله: «ولَنْ يأمُرَكم» وقد تقدم أن الضمير في «يَأمُرُكُمْ» يجوز أن يعود على «اللَّه» وأن يعود على البشر الموصوف بما تقدم والمراد به النبي ﷺ أو أعم من ذلك.

وسواء قرىء برفع ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمُ﴾ أو بنصبه إذا جعلناه معطوفاً على «يَقُولَ» فإن الضمير يعود على «بشر» لا غير، [ويؤيد هذا قولُ بعضهم: ووجه القراءة بالنصب أن يكون معطوفاً على الفعل المنصوب قبله، فيكون الضمير المرفوع لِـ «بشر» لا غير يعني بما قبله «ثُمَّ يَقُولَ».

ولما ذكر سيبويه قراءة الرفع جعل الضمير عائداً على «اللَّه» تعالى ولم يذكر غير ذلك، فيحتمل أن يكون هو الأظهر عنده، ويُحْتَمَل أنه لا يجوز غيرُه، والأول أوْلَى.

قال بعضهم: وفي الضمير المنصوب في «يَأمُرُكُمْ» ـ على كلتا القراءتين ـ خروج من الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات، فكأنه توهم أنه لما تقدم في قوله ذكر النافي ـ في قوله: ﴿ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ﴾ كان ينبغي أن يكون النظم ولا يأمرهم؛ جرياً على ما تقدم، وليس كذلك، بل هذا ابتداء خطابٍ، لا التفات فيه.

قوله: ﴿أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ﴾ الهمزة للاستفهام بمعنى الإنكار، يعني أنه لا يفعل ذلك.

قوله: ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ «بَعْدَ» متعلق بـ «يَأمُرُكُمْ» وبعد ظرف زمان مضاف لظرف زمان ماضٍ وقد تقدّم أنه لا يضافُ إليه إلا الزمان، نحو حينئذٍ ويومئذٍ. و ﴿أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ في محلِّ خفض بالإضافة؛ لأن «إذْ» تضاف إلى الجملة مطلقاً.

قال الزمخشريُّ: «بَعْدَ إذ أنْتُمْ مُسْلِمُونَ» دليلٌ على أن المخاطبين كانوا مسلمين، وهم الذين استأذنوا الرسول ﷺ أن يَسْجُدُوا له.

---

(١) انظر: إعراب القراءات السبع ١/ ١١٦، والكشاف ١/ ٣٧٨، والبحر المحيط ٢/ ٥٣١، والدر المصون ٢/ ١٥٠.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٨٢﴾﴾

العامل في «إذْ» وجوه:

أحدها: «اذكر» إن كان الخطاب للنبي ﷺ.

الثاني: «اذكروا» إن كان الخطاب لأهل الكتابِ.

الثالث: اصطفى، فيكون معطوفاً على «إذْ» المتقدمة قبلها، وفيه بُعْدٌ؛ بل امتناع؛ لبُعْده.

الرابع: أن العامل فيه «قَالَ» في قوله: ﴿قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ﴾ وهو واضح.

وميثاق، يجوز أن يكون مضافاً لفاعله، أو لمفعوله، وفي مصحف أبيّ وعبد الله وقراءتهما[1]: ﴿مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾، كما في آخر السورةِ [الآية: ١٨٧]. وعن مجاهد كذلك، وقال: أخطأ الكاتب.

قال شهابُ الدين: «وهذا خطأٌ من قائله ـ كائناً مَنْ كان ـ ولا أظنه عن مجاهد؛ فإنه قرأ عليه مثل ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء، ولم يَنْقُلْ عنه واحدٌ منهما شيئاً مِنْ ذلك».

والمعنى على القراءة الشهيرة صحيح، وقد ذكروا فيها أوجهاً:

أحدها: أن الكلام على ظاهرِه، وأن الله تعالى ـ أخذ على الأنبياء مواثيق أنهم يُصَدِّقون بعضهم بعضاً وينصر بعضُهم بعضاً، بمعنى: أنه يوصي قومه أن ينصروا ذلك النبي الذي يأتي بعده، ولا يخذلوه وهذا قول سعيد بن جبيرٍ والحسن وطاووس[2].

وقيل هذا الميثاقُ مختص بمحمد ﷺ وهذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن عباس وقتادةَ والسدي[3]، واحتج القائلون بهذا بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [آل عمران: ٨١] وهذا يدل على أن الآخذ [هو الله ـ تعالى ـ والمأخوذ منهم هم النبيون، وليس في الآية ذكر الأمة، فلم يحسن صرف الميثاق إلى الأمة][4].

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٦٤، والبحر المحيط ٢/ ٥٣٢، والدر المصون ٢/ ١٥١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٥) عن ابن عباس وطاووس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٤) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره أيضاً عن طاووس (٢/ ٨٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٥) عن علي بن أبي طالب وقتادة والسدي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٤) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد.

وذكره أيضاً عن السدي (٢/ ٨٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٤) سقط في أ.

وأجيب بأن على الوجه الذي قلتم يكون الميثاقُ مضافاً إلى الموثَقِ عليه. وعلى قولنا إضافته [إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ـ وهو الموثق ـ وإضافة الفعلِ إلى الفاعل أقوى من إضافته][(١)] إلى المفعول؛ فإن لم يكن فلا أقل من المساواة، وهو كما يقال: ميثاقُ اللَّهِ وعهده، فيكون التقدير: وإذ أخذ اللَّهُ الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أمَمِهم.

ويمكن أن يُراد ميثاق أولاد النبيين ـ وهم بنو إسرائيلَ ـ على حذف مضافٍ [وهو كما يقال: «فعل بكر بن وائل كذا»، و «فعل معد بن عدنان كذا»، والمراد أولادهم وقومهم، فكذا ههنا][(٢)].

ويحتمل أن يكون المراد من لفظ «النَّبِيِّينَ» أهل الكتاب، فأطلق لفظ «النَّبِيِّينَ» عليهم؛ تهكُّماً بهم على زعمهم؛ لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد ﷺ لأنا أهل الكتاب، ومنا النبيون، قاله الزمخشريُّ.

ويمكن أنه ذكر النبي والمراد أمته كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ١].

واحتجوا ـ أيضاً ـ بما روي أنه ﷺ قال: «لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ مُوسَى بْنُ عِمْرانَ حَيًّا لَمَا وَسِعهُ إلاَّ اتِّبَاعِي»[(٣)].

وبما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «إن الله ـ تعالى ـ ما بعث آدم وَمَنْ بعده من الأنبياء عليهم السلام إلا أخذ العهد عليه لئن بُعِث محمدٌ وهو حَيٌّ ليؤمننَّ به، ولينصرنه».

القول الثاني: أن الميثاق مضاف لفاعله، والموثق عليه غير مذكور؛ لفهم المعنى، والتقدير: ميثاق النبيِّين على أممهم، ويؤيده قراءة أُبَيّ وعبد الله، ويؤيده ـ أيضاً ـ قوله: ﴿فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ﴾ [آل عمران: ٨٢] والمراد من الآية أن الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق من أممهم بأنه إذا بُعِث محمدٌ ﷺ أن يُؤمِنوا به وينصروه وهو قول مجاهدٍ والربيع، واحتجوا بقوله: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ﴾ [آل عمران: ٨١] وإنما كان محمد ﷺ مبعوثاً إلى أهل الكتابِ دون النبيين.

وقال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ اللَّهُ الميثاق منهم، يجب عليهم الإيمان بمحمد ﷺ عند مبعثه وكل الأنبياءِ يكونون عند مبعثه عليه السَّلامُ من زمرة الأموات والميت لا يكون مكلفاً، فعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق ليسوا هم النبيين بل

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (٣/٣٧٨) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/٢٧) عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه ابن الضريس عن عمر كما في «الدر المنثور» (٥/١٤٩). والحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/٢٩٦) وابن حجر في «الفتح» (١٣/٣٣٤).

أممهم، ويؤكِّد هذا أنه ـ تعالى ـ حكم على مَنْ أخِذ عليهم الميثاقُ أنهم لو تولوا كانوا فاسقين، وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء، وإنما يليق بالأمم.

قال القفال عن هذا الاستدلال بأنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد ﷺ بل يكون هذا كقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقد علم الله تعالى أنه لا يُشرك قط، ولكن خرج هذا على سبيل الفَرْض والتقدير، وكقوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٦] وكقوله في صفة الملائكة: ﴿۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٢٩] وكل ذلك على سبيل الفرض والتقدير ـ فكذا هنا ـ وقوله: إنه سماهم فاسقين فهو على تقدير التولي، واسم الشرك أقبح من اسم الفسق ـ وقد ذكره ـ تعالى ـ على سبيل الفرض في قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

واحتجوا ـ أيضاً ـ بأن المقصود من الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسول ﷺ فإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ في تحصيل هذا المقصود من أن يكون مأخوذاً على الأنبياء وأجيب عن ذلك بأن درجاتِ الأنبياء أعلى وأشرف من درجات الأمم، فإذا دلت الآيةُ على أن اللَّهَ أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ﷺ لو كانوا أحياءَ ـ وأنهم لو تركوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين، فلأن يكون الإيمان بمحمد ﷺ واجباً على أممهم كان أولَى.

واحتجوا أيضاً بما روي عن ابن عباس قال: إنما أخذ الله ميثاقَ النَّبِيِّين على قومهم. وبقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] وبقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال بعض أصحاب القول الأول: المعنى: أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد ﷺ وينصروه، ويصدقوه ـ إن أدركوه.

قال بعضهم: إن الله أخذ الميثاق على النبيين وأممِهم ـ جميعاً ـ في أمر محمد ﷺ فاكتفى بذكر الأنبياء؛ لأن العهد مع المتبوع عَهْد مع التابع، وهذا معنى قولِ ابن عباسٍ.

قرأ العامّة: «لما آتيتكم» بفتح لام «لما» وتخفيف الميم، وحمزة ـ وحده ـ على كسر اللام[(١)]. **وقرأ الحسن وسعيد بن جبير** «لَمَّا» بالفتح والتشديد[(٢)].

فأما قراءة العامة ففيها خمسة أوجه:

---

(١) انظر: السبعة ٢١٣، والكشف ١/ ٣٥١، والحجة ٣/ ٦٢، والعنوان ٨٠، وحجة القراءات ١٦٨، وإعراب القراءات ١/ ١١٦ وشرح الطيبة ٤/ ١٦١، وشرح شعلة ٣٢٠، وإتحاف ١/ ٤٨٣.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٦٥، والبحر المحيط ٢/ ٥٣٢، والدر المصون ٢/ ١٥٢.

أحدها: أن تكون «ما» موصولة بمعنى الذي، وهي مفعولة بفعل محذوف، ذلك الفعل هو جواب القسم والتقدير: واللهِ لَتُبَلِّغُنَّ ما آتيناكم من كتاب. قال هذا القائلُ: لأن لامَ القسَم إنما تقع على الفعل فلما دلت هذه اللام على الفعل حُذِف. ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ﴾ وهو محمد ﷺ قال: وعلى هذا التقدير يستقيم النَّظْمُ.

وقال شهاب الدينِ[1]: وهذا الوجه لا ينبغي أن يجوز ألبته؛ إذ يمتنع أن تقول في نظيره من الكلام: «والله لزيداً» تريد: والله لتضربن زيداً.

الوجه الثاني: وهو قول أبي علي وغيره: أن تكون اللام ـ في «لَمَا» ـ جواب قوله: ﴿مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ لأنه جارٍ مَجْرَى القسم، فهي بمنزلة قولك: لزيدٌ أفضل من عمرو، فهي لام الابتداء المتلَقَّى بها القسم وتسمى اللام المتلقية للقسم. و «ما» مبتدأة موصولة و «آتيتكم» صلتها، والعائد محذوف، تقديره: آتيناكموه فحذف لاستكمال شرطه. و ﴿مِّن كِتَٰبٍ﴾ حال ـ إما من الموصول، وإما من عائده ـ وقوله: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ﴾ عطف على الصلة، وحينئذٍ فلا بد من رابط يربط هذه الجملةَ بما قبلها؛ فإن المعطوفَ على الصلة صِلة.

واختلفوا في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه محذوف، تقديره: جاءكم رسول به، فحذف «به» لطول الكلام ودلالة المعنى عليه. وهذا لا يجوز؛ لأنه متى جُرَّ العائدُ لم يُحْذَف إلا بشروط، وهي مفقودةٌ هنا، [وزعم هؤلاء أن هذا مذهب سيبويه، وفيه ما قد عرفت، ومنهم من][2] قال: الربط حصل ـ هنا ـ بالظاهر، لأن الظاهر ـ وهو قوله «لما معكم» صادق على قوله: «لما آتيناكم» فهو نظير: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، والحجاج الذي رأيت أبو يوسف. وقال: [الطويل]

١٥٢٩ ـ فَيَا رَبَّ لَيْلَىٰ أَنْتَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ[3]

يريد رويت عنه، ورأيته، وفي رحمته. فأقام الظاهر مقام المضمر، وقد وقع ذلك في المبتدأ والخبر، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠] ولم يقل: إنا لا نضيع، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠] ولم يقل: لا يضيع أجره وهذا رأي أبي الحسن والأخفش. وقد تقدم البحث فيه.

ومنهم من قال: إن العائد يكون ضمير الاستقرار العامل في «مَعَ» و «لتؤمنن به» جوابُ قسمٍ مقدرٍ، وهذا القَسَم المقدَّر وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو «لما آتيناكم» والهاء

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٥٢. (٢) سقط في ب.

(٣) البيت للمجنون ينظر الدرر ١/ ٢٨٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٩، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٧، وشرح التصريح ١/ ١٤٠، ومغني اللبيب ١/ ٢١٠، وشرح الأشموني ١/ ٦٧، وهمع الهوامع ١/ ٨٧. والدر المصون ٢/ ١٥٢.

ـ في «بِهِ» ـ تعود على المبتدأ، ولا تعود على «رَسُولٌ» لئلاً يلزم خلُوّ الجملة الواقعة خبراً من رابط يربطها بالمبتدأ.

الوجه الثالث: كما تقدم، إلا أن اللام في «لَمَا» لام التوطئة؛ لأن أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف. وفي «لتؤمنن» لام جواب القسم، هذا كلام الزمخشريّ. ثم قال: و «ما» تحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط، و «لَتُؤمِنُنَّ» سادّ مَسَدّ جواب القَسَم والشرط جميعاً، وأن تكون بمعنى الذي. وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ من حيثُ إن لام التوطئة تكون مع أدوات الشرط، وتأتي ـ غالباً ـ مع «إن» أما مع الموصول فلا يجوزُ في اللام أن تكون موطِّئةً وأن تكون للابتداء. ثم ذكر في «ما» الوجهين، لحملنا كل واحد على ما يليق به.

الوجه الرابع: أن اللام هي الموطئة، و «ما» بعدها شرطية، ومحلها النصب على المفعول به بالفعل الذي بعدها ـ وهو «آتَيْنَاكُمْ»، وهذا الفعل مستقبل معنًى؛ لكونه في جزاء الشرط، ومحله الجزم، والتقدير: واللَّهِ لأي شيء آتيتكم من كذا وكذا ليكونن كذا، وقوله: ﴿مِّن كِتَٰبٍ﴾، كقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦] وقد تقدم تقريره. وقوله: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ﴾ عطف على الفعل قبله، فيلزم أن يكون فيه رابط يربطه بما عُطِف عليه، و «لَتُؤمِنُنَّ» جواب لقوله: ﴿أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ وجواب الشرط محذوف، سَدَّ جوابُ القسم مَسَدَّه، والضمير في «بِهِ» عائد على «رَسُولٌ»، كذا قال أبو حيّان.

قال شهاب الدين: «وفيه نظر؛ لأنه يمكن عودُه على اسم الشرط، ويُستغنَى ـ حينئذٍ ـ عن تقديره رابطاً».

وهذا كما تقدم في الوجه الثاني ونظير هذا من الكلام أن نقول: أحلف بالله لأيهمْ رأيت، ثم ذهب إليه رجل قرشي لأحسنن إليه ـ تريد إلى الرجل ـ وهذا الوجه هو مذهب الكسائي.

وقد سأل سيبويه الخليل عن هذه الآية، فأجاب بأن «ما» بمنزلة الذي، ودخلت اللام على «ما» كما دخلت على «إن» حين قلت: والله لئن فعلت لأفعلن، فاللام التي في «ما» كهذه التي في «إن» واللام التي في الفعل كهذه اللام التي في الفعل هنا. هذا نصُّ الخليلِ.

قال أبو علي: لم يرد الخليل بقوله: إنها بمنزلة الذي كونها موصولة، بل إنها اسم كما أن «الذي» اسم وإما أن تكون حرفاً كما جاءت حرفاً في قوله: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١١] وقوله: ﴿وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الزخرف: ٣٥].

وقال سيبويه: ومثل ذلك ﴿لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] إنما دخلت اللام على نية اليمين. وإلى كونها شرطية ذهب جماعة كالمازني والزجّاج والفارسيّ والزمخشري.

قال أبو حيّان: «وفيه خدش لطيف جدًّا» وحاصل ما ذكر: أنهم إن أرادوا تفسير المعنى فيمكن أن يقال، وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح؛ لأن كلاً منهما ـ أعني: الشرط والقسم ـ يطلب جواباً على حدة، ولا يمكن أن يكون هذا محمولاً عليهما؛ لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل، فيكون في موضع جزم، والقسم يطلبه على جهة التعلُّق المعنويّ به من غير عملٍ، فلا موضع له من الإعراب، ومحال أن يكون الشيءُ له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب. [وتقدم هذا الإشكال وجوابه][1].

الوجه الخامس: أن أصلها «لَمّا» ـ بالتشديد ـ فخُفِّفَتْ، وهذا قول أبي إسحاق وسيأتي في قراءة التشديد، وقرأ حمزة لما ـ بكسر اللام، خفيفة الميم ـ أيضاً ـ وفيها أربعة أوجه:

أحدها: وهو أغربها ـ أن تكون اللام بمعنى «بَعْد».

كقول النابغة: [الطويل]

١٥٣٠ ـ تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لها فعَرفْتُهَا لِسِتَّةِ أعْوَامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ[2]

يريد: فعرفتها بعد ستة أعوام، وهذا منقول عن صاحب النَّظْم.

قال شهاب الدين: «ولا أدري ما حمله على ذلك؟ وكيف ينتظم هذا كلاماً؟ إذْ يصير تقديره: وإذْ أخذ الله ميثاق النبيين بعدما آتيتكم، ومَن المخاطب بذلك؟».

الثاني: أن اللام للتعليل ـ وهذا الذي ينبغي أن لا يُحَاد عنه ـ وهي متعلِّقة بـ «لتؤمنن» و «ما» حينئذٍ ـ مصدرية.

قال الزمخشري: «ومعناه: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجيء رسول مصدق لتؤمنن به على أن «ما» مصدرية، والفعلان معها ـ أعني: «آتيناكم» و «جاءكم» ـ في معنى المصدرين، واللام داخلة للتعليل، والمعنى: أخذ اللَّهُ ميثاقهم ليؤمنن بالرسول، ولينصرنه، لأجل أن آتيتكم الكتابَ والحكمةَ، وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به ونُصْرَتِهِ موافق لكم، غير مخالف لكم».

قال أبو حيان: وظاهر هذا التعليل الذي ذكره، والتقدير الذي قدره أنه تعليلٌ للفعل المقسَم فإن عنى هذا الظاهر، فهو مخالفٌ لظاهر الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلاً لأخْذ الميثاق، لا لمتعلَّقه ـ وهو الإيمان ـ فاللام متعلقة بـ «أخَذَ» وعلى ظاهر تقدير الزمخشريّ تكون متعلقة بقوله: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ﴾ ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلَقَّى بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها تقول: والله لأضربن زيداً، ولا يجوز: والله زيداً لأضربن، فعلى هذا لا يجوز أن تتعلق اللام في «لَمَا» بقوله: «لتؤمنن».

---

(١) سقط في ب.

(٢) تقدم برقم ٤٢٢.

٣٦٠ ـــــــ

سورة آل عمران / الآيتان: ٨١، ٨٢ ـــــــ

الرابع: أن الأصل ـ أيضاً ـ لِمَنْ ما، ففُعِل به ما تقدم من القلبِ والإدغام، ثم الحذف، إلا أن «من» ليست زائدة، بل هي تعليلية، قال الزمخشريُّ: «ومعناه: لمنَ أجل ما آتيتكم لتؤمنن به، وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى».

وهذا الوجه أوجه مما تقدمه؛ لسلامته من ادِّعاء زيادة «من» ولوضوح معناه.

وقرأ نافع «آتيناكم» بضمير المعظم نفسه، كقوله: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥] وقوله: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ﴾ [مريم: ١٢]، والباقون: «آتيتكم» ـ بضمير المتكلم وحده ـ وهو موافق لما قبله وما بعده من صيغة الإفراد في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ﴾ و ﴿جَآءَكُمْ﴾ و ﴿إِصْرِىٓ﴾.

وفي قوله: «آتيتكم» و «آتيناكم» على كلتا القراءتين ـ التفاتان:

الأول: الخروج من الغيبة إلى التكلم في قوله: «آتينا» أو «آتيت» لأن قبله ذكر الجلالة المعظمة في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ﴾.

والثاني: الخروج من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «آتيناكم» لأنه قد تقدمه اسم ظاهر، وهو ﴿ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ إذ لو جرى على مقتضي تقدُّم الجلالة والنبيين لكان الترتيب: وإذْ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتاهم من كتاب. كذا قال بعضهم، وفيه نظرٌ؛ لأن مثل هذا لا يُسَمَّى التفاتاً في اصطلاحهم، وإنما يسمى حكاية الحال، ونظيره قولك: حلف زيد ليفعلن، ولأفعلن، فالغيبة مراعاة لتقدم الاسم الظاهرِ، والتكلُّم حكاية لكلام الحالف. والآية الكريمة من هذا. وأصل: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ﴾، لَتُؤمِنُونَنَّ به ولتنصرونن، فالنون الأولى علامة الرفع، والمشدَّدة بعدها للتوكيد، فاستثقل توالي ثلاثة أمثالٍ، فحذفوا نون الرفع؛ لأنها ليست في القوة كالتي للتوكيد، فالتقى ـ بحذفها ـ ساكنان، فحذفت الواو، لالتقاء الساكنين.

وقرأ عبد الله «مُصَدِّقاً» نصب على الحال من النكرة، وقد قاسَه سيبويه، وإن كان المشهور عنه خلافه، وَحَسَّنَ ذلك هنا كونُ النكرة في قوة المعرفةِ من حيث إنَّها أريد بها شخص معين ـ وهو محمد ﷺ واللام في «لَمَا» ـ زائدة؛ لأن العامل فرع ـ وهو «مصدِّق» ـ والأصل مصدق ما معكم.

فصل

قال بعضُ العلماءِ: في الآية إضمار آخرَ، وأراح نفسه من تلك التكلُّفات المتقدمة، فقال: تقدير الآية: وإذ أخذ اللَّهُ ميثاق النبيين لتُبَلِّغُنَّ الناسَ ما آتيتكم من كتاب وحكمة. إلا أنه حذف «لتبلغن» لدلالة الكلام عليه؛ لأن لام القسم إنما تقع على الفعل، فلما دَلَّت هذه اللام على هذا الفعل جاز حذفه اختصاراً، ثم قال بعده: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ وهو محمد ﷺ ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ﴾ وعلى هذا التقدير يستقيم النظم، ولا

يحتاج إلى تكلُّف، وإذا كان لا بد من التزام الإضمار، فهذا الإضمار الذي ينتظم به الكلام نظماً جلياً أولى.

فصل

والمراد من "الكتاب هو المنزَّل، المقروء، والحكمة هي الوحيُ الوارد بالتكليف المفصَّلة التي لم يشتمل الكتاب عليها.

وكلمة «مِنْ» ـ في قوله: ﴿مِّن كِتَٰبٍ﴾ تبيين لـ «ما» كقولك: ما عندي من الوَرِقِ دانقان.

وقيل: هذا الخطابُ إما أن يكون مع الأنبياء، فجميع الأنبياءِ، ما أوتوا الكتاب، وإنما أوتي بعضُهم، وإن كان مع الأمم فالإشكال أظهر.

والجواب من وجهين:

الأول: أن جميع الأنبياء أوتوا الكتاب بمعنى كونه مهتدياً به، داعياً إلى العمل به، وإن لم ينزل عليه.

الثاني: أشرف الأنبياء هم الذين أوتوا الكتاب، فوصف الكل بوصف أشرفهم.

فإن قيل: ما وَجْه قوله: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ﴾ والرسول لا يجيء إلى النبيين، وإنما يجيء إلى الأمم؟

فالجواب: أما إن حَمَلْنا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ على أخذ ميثاق أممهم، فالسؤال قد زال، وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين من أنفسهم، كان قوله: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ﴾ أي: ثم جاءكم في زمانكم.

فإن قيل: كيف يكون محمد ﷺ مُصَدقاً لما معهم ـ مع مخالفة شرعه لشرعهم ـ؟

فالجواب: أن المراد به حصول الموافقة في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع، أما تفاصيلها فإن وقع خلاف فيها فذاك في الحقيقة ليس بخلاف؛ لأن جميع الأنبياءِ متفقون على أن الحق في زمان موسى ليس إلا شرعه، وأنّ الحقَّ في زمان محمد ﷺ ليس إلا شرعه، فهذا وإن كان يوهم الخلاف فهو في الحقيقة وفاق.

وأيضاً فالمراد بقوله: ﴿مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ هو أن محمداً ﷺ مصدقٌ لما معهم من صفته، وأحواله المذكورة في التوراة والإنجيل، فلما ظهر على أحوال مطابقةٍ لما ذكر في تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقاً لما معهم.

والميثاق يحتمل وجهين:

أحدهما: هو أن يكون ما قُرر في عقولهم من الدلائل الدالة على أن الانقيادَ لأمر اللّهِ واجبٌ، فإذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولاً عند ظهور المعجزاتِ الدَّالَّةِ على

صدقه، فإذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالإيمان به عرفوا ـ عند ذلك ـ وجوبه، فتقرير هذا الدليل في عقولهم هو المراد من الميثاق.

ويحتمل أن المراد بأخذ الميثاق أنه ـ تعالى ـ شرح صفاتِه في كتب الأنبياء المتقدِّمين، وإذا صارت مطابقة لما في كتبهم المتقدمة، وجب الانقياد له، فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾ يدل على هذين الوجهين، أما على الأول فقوله: «رسولٌ»، وأما على الثاني فقوله ﴿مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ﴾.

قوله: ﴿قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ﴾ فاعل «قَالَ» يجوز أن يكون ضمير الله ـ تعالى ـ وهو الظاهر ـ وأن يكون ضمير النبي الذي هو واحد النبيين، خاطب بذلك أمَّته، ومتعلَّق الإقرار محذوف، أي: أقررتم بذلك كله؟ والاستفهام ـ على الأول ـ مجاز؛ إذ المراد به التقرير والتوكيد عليهم؛ لاستحالته في حق الباري تعالى، وعلى الثاني: هو استفهام حقيقة.

و «إصري» على الأول ـ الياء لله ـ تعالى ـ وعلى الثاني للنبيّ ﷺ.

وقرأ العامة «إصري» بكسر الهمزة، وهي الفصحى، **وقرأ أبو بكر عن عاصم** ـ في رواية ـ «أُصْرِي»[1] بضمها ثم المضموم الهمزة يحتمل أن يكون لغة في المكسور ـ وهو الظاهرُ ـ ويحتمل أن يكون جمع إصار ومثله أُزُر في جميع إزار، والإصر: الثقل الذي يلحق الإنسان؛ لأجل ما يلزمه من عَمَلٍ، قال الزمخشري: «سُمِّي العهدُ إصْراً؛ لأنه مما يؤصر، أي: يُشَدّ، ويُعْقَد، ومنه الإصار الذي يُعْقَد به» وتقدم الكلام عليه في آخر البقرة.

فصل

إذا قلنا: إن اللَّهَ ـ تعالى ـ هو الذي أخذ الميثاق على النبيين كان قوله ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ﴾ معناه: أأقررتم بالإيمان به، والنَّصْرِ له.

وذلك حين استخرج الذرية من صلب آدَمَ والأنبياء فيهم كالمصابيح ـ وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد ﷺ ثم قال: ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي﴾؟ أي قبلتم على ذلكم عهدي.

والإصر: العهد الثقيل؛ والإقرار في اللغة منقول بالألف من قَرَّ الشيء يَقِرُّ إذا ثبت ولزم مكانه، وأقره غيره، والمقرُّ بالشيء، يُقِرُّه على نفسه، أي: يثبته.

والأخذ بمعنى القبول كثير في كلامهم، قال تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] أي: لا تُقْبَل فِدْيَةٌ.

---

(١) انظر: السبعة ٢١٤، والحجة ٣/ ٧٠، والمحرر الوجيز ١/ ٤٦٧، والبحر المحيط ٢/ ٥٣٥، ٥٣٦، والدر المصون ٢/ ١٥٧.

وقال: ﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة؛ ١٠٤] أي: يقبلها.

وقوله: ﴿أَقْرَرْنَا﴾ أي: بالإيمان به، وبنصرته، وفي الكلام حذف جملة، حُذِفَت لدلالة ما تقدم عليها؛ إذ التقدير: قالوا: أقررنا، وأخذنا إصرك على ذلك كلّه.

وقوله: ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ هذه الفاء عاطفة على جملة مقدَّرة، والتقدير: قال: أأقررتم؟ فاشهدوا، ونظير ذلك: ألقيت زيداً؟ قال: لقيته، قال: فأحْسِنْ إليه. التقدير: ألقيت زيداً، فأحسن إليه، فما فيه الفاء بعض المقول، ولا جائز أن يكون كل المقول؛ لأجل الفاء، ألا ترى قوله: ﴿قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ﴾ وقوله: ﴿قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا﴾.

لو كان كلّ المقول لم تدخل الفاء، قاله أبو حيان.

فصل

في معنى قوله: ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ وجوه:

الأول: فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار، ﴿وَأَنَا۠ مَعَكُم﴾ أي: وأنا على إقراركم، وإشهاد بعضهكم بعضاً ﴿مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ وهذا توكيد وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادةَ الله، وشهادةَ بعضهم على بعض.

الثاني: أن هذا خطاب للملائكة بأن يشهدوا عليهم، قاله سعيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.

الثالث: أن قوله: ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ إشهاد على نفسه، ونظيره قوله: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وهذا باب من المبالغة.

الرابع: فاشهدوا، أي: بيِّنوا هذا الميثاقَ للخاصّ والعامّ؛ لكي لا يبقى لأحد عذرٌ في الجَهْل به، وأصله أن الشاهد يُبَيِّن صِدْقَ الدَّعْوَىٰ.

الخامس: قال ابنُ عَبّاسٍ: ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ أي: فاعلموا، واستيقِنوا ما قررته عليكم من هذا الميثاق، وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له.

السادس: إذا قلنا: إنَّ أخْذَ الميثاقِ كان من الأمم، فقوله: ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ خطاب للأنبياء بأن يكونوا شاهدين عليهم. قوله: ﴿مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ هذا هو الخبر؛ لأنه محط الفائدة. وأما قوله: ﴿مَعَكُم﴾ فيجوز أن يكون حالاً، أي: وأنا من الشاهدين مصاحباً لكم، ويجوز أن يكون منصوباً بـ «الشَّاهدينَ» ظرفاً له عند مَنْ يرى تجويزَ ذلك ـ ويمتنع أن يكون هذا هو الخبرُ؛ إذ الفائدة به غير تامةٍ في هذا المقام.

والجملة من قوله: ﴿وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ يجوز ألا يكون لها محل؛ لاستئنافها. ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل ﴿فَٱشْهَدُوا۟﴾ والمقصود من هذا الكلام التأكيد، وتقوية الإلزام. قوله: ﴿فَمَن تَوَلَّىٰ﴾ يجوز أن تكون «مَنْ» شرطية، فالفاء ـ في «فَأولَئِكَ» جوابها. والفعل الماضي ينقلب مستقبلاً في الشرط. وأن تكون موصولةً، ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرطِ، فالفعل بعدها على الأول ـ في محل جزم،

وعلى الثاني لا محل له؛ لكونه صلة، وأما «فأولئك» ففي محل جزم أيضاً ـ على الأول، ورفع الثاني، لوقوعه خبراً و «هم» يجوز أن يكون فَصْلاً، وأن يكون مبتدأً.

ومعنى الآية: من أعرض عن الإيمان بهذا الرسولِ، وبنصرته، والإقرار له ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ الخارجون عن الإيمان.

قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾

الجمهور يجعلون الهمزة مقدَّمةً على الفاء، للزومها الصدر، والزمخشري يقرها على حالها، ويُقدِّر محذوفاً قبلها، وهنا جوَّز وجهين:

أحدهما: أن تكون الفاء عاطفةً جملة على جملة، والمعنى: فأولئك هم الفاسقون، فغير دين الله يبغون، ثم توسطت الهمزة بينهما.

والثاني: أن تعطف على محذوف، تقديره أيتولون، فغير دين الله يبغون؟ لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث، وهو استفهام استنكار، وقدم المفعول ـ الذي هو «غير» ـ على فعله؛ لأنه أهم من حيث أن الإنكار ـ الذي هو معنى الهمزة ـ مُتَوَجِّه إلى المعبود الباطل، هذا كلام الزمخشريِّ.

قال أبو حيان: «ولا تحقيق فيه؛ لأن الإنكار ـ الذي هو معنى الهمزة ـ لا يتوجه إلى الذوات، وإنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات، فالذي أنكر إنما هو الابتغاء، الذي متعلقه غير دين الله، وإنما جاء تقديم المفعول من باب الاتساع، ولشبه «يبغون» بالفاصلة، فأخِّرَ الفعلُ».

وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم[1] «يَبْغُونَ» من تحت ـ نسقاً على قوله: ﴿هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ والباقون بتاء الخطاب، التفاتاً لقوله: ﴿لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ﴾ ولقوله: ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ﴾.

وأيضاً فلا يبعد أن يُقال للمسلم والكافر، ولكل أحد: أفغير دين الله تبغون مع علمكم أنه أسلم له مَنْ في السموات والأرض وأن مَرْجعكم إليه؟ ونظيره قوله: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ﴾ [آل عمران: ١٠١].

قال ابن الخطيب: ذكر المفسّرون في سبب النزولِ أن أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله ﷺ فادَّعَىٰ كلّ واحدٍ من الفريقين أنه على دين إبراهيم، فقال ﷺ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ بَرِيءٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، فَغَضِبَوا وقالوا: والله لا نَرْضَى بقضائِك، ولا نأخذ بِدِينِكَ، فنزل قوله: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ﴾.

---

(١) انظر: السبعة ٢١٤، والكشف ١/ ٢٥٣، والعنوان ٨٠، والحجة للقراء السبعة ٣/ ٦٩، وحجة القراءات ١٧٠، وشرح شعلة ٣٢٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٢، وإتحاف ١/ ٤٨٤.

سورة آل عمران / الآية: ٨٣ ـــــــ

ينفعه، قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥].

قال الشعبي[1]: وهو استعاذتهم به عند اضطرارهم، كقوله: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

قال الكلبيُّ: «طَوْعاً» الذي وُلِد في الإسلام «وَكَرْهاً» الذين أُجْبِروا على الإسلام.

قال ابن الخطيب: كل أحد منقاد ـ طوعاً أو كرهاً ـ فالمسلمون منقادون لله طوعاً فيما يتعلق بالدِّين، ومنقادون له فيما يخالف طِباعَهم من الفقر والمرض والموت وأشباهه. وأما الكافرون، فهم منقادون لله كرهاً على كل حال؛ لأنهم لا ينقادون لله فيما يتعلق بالدِّين، وفي غير ذلك مستسلمون له ـ سبحانه ـ كرهاً، لا يمكنهم دفع قضائه وقدره.

وقيل: كل الخلق منقادون للإلهية طوعاً، بدليل قوله: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام كرهاً.

قوله: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملةُ مستأنفةً، فلا محل لها، وإنما سيقت للإخبار بذلك؛ لتضمنها معنى التهديد العظيم، والوعيد الشديد. ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة من قوله: ﴿وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ﴾ فتكون حالاً ـ أيضاً ـ ويكون المعنى: أنه نَعَىٰ عليهم ابتغاء غير دين من أسلم له جميع من في السموات والأرض ـ طائعين ومكرهين ـ ومن مرجعهم إليه.

قرأ حفص ـ عن عاصم ـ «يُرْجَعُونَ» بياء الغيبة ـ ويحتمل ذلك وجوهاً:

أحدها: أن يعود الضمير على ﴿مَنْ أَسْلَمَ﴾.

الثاني: أن يعود على من عاد عليه الضمير في «يَبْغُونَ» في قراءة من قرأ بالغيبة، ولا التفات في هذين.

والثالث: أن يعود على من عاد عليه الضمير في «تَبْغُونَ» ـ في قراءة الخطاب ـ فيكون التفاتاً حينئذ. وقرأ الباقون ـ «تبغون» ـ بالخطاب ـ وهو واضح، ومن قرأه بالغيبة كان التفاتاً منه.

ويجوز أن يكون التفاتاً من قوله: ﴿مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾﴾

وفي هذه الآية احتمالان:

---

(١) المصدر السابق.

أحدهما: أن يكون المأمور بهذا القول ـ وهو «آمَنَّا» إلى آخره ـ هو محمد ﷺ ثم في ذلك معنيان:

أحدهما: أن يكون هو وأمته مأمورين بذلك، وإنما حُذِفَ معطوفُه؛ لِفَهْم المعنى، والتقدير: قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا بالله، كذا قدَّره ابنُ عطية.

والثاني: أن المأمور بذلك نبينا وحده، وإنما خوطب بلفظ الجمع؛ تعظيماً له.

قال الزمخشري: «ويجوز أن يُؤمَر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك؛ إجلالاً من الله ـ تعالى ـ لقدر نبيِّه».

والاحتمال الثاني: أن يكون المأمور بهذا القول مَنْ تقدم، والتقدير: قل لهم: قولوا: آمنا، فـ «آمَنَّا» منصوب بـ «قُلْ» على الاحتمال الأول، وبـ «قُولُوا» المقدَّر على الاحتمال الثاني، وذلك القول المُضْمر منصوب المحل.

وهذه الآية شبيهة بالتي في البقرة، إلا أنَّ هنا عَدَّى «أُنْزِلَ» بـ «عَلَى» وهناك عدَّاه بـ «إلى».

قال الزمخشري: لوجود المعنيين جميعاً؛ لأن الوحي ينزل من فوق، وينتهي إلى الرسل، فجاء تارة بأحد المعنيين، وأخرى بالآخر.

قال ابن عطيةَ: «الإنزال على نَبِيّ الأمة إنزال عليها» وهذا ليس بطائل بالنسبة إلى طلب الفرق.

قال الراغب: «إنما قال ـ هنا ـ «عَلَى»، لأن ذلك لما كان خطاباً للنبيّ ﷺ وكان واصلاً إليه من الملأ الأعلى بلا واسطةِ بشريةٍ، كان لفظ «عَلَى» المختص بالعُلُوّ أوْلَىٰ به، وهناك لما كان خطاباً للأمة، وقد وصل إليهم بواسطة النبي ﷺ كان لفظ «إلَى» المختص بالاتصال أوْلَى.

ويجوز أن يقال: «أنزل عليه»، إنما يُحْمَل على ما أُمِر المنزَّل عليه أن يُبَلِّغَه غيرَه. وأنزل إليه، يُحْمَل على ما خُصَّ به في نفسه، وإليه نهاية الإنزال، وعلى ذلك قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١] وقال: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] خص هنا بـ «إلى» لما كان مخصوصاً بالذكر الذي هو بيان المنزل، وهذا كلام في الأولى لا في الوجوب».

وهذا الذي ذكره الراغب ردَّه الزمخشريُّ، فقال: «ومن قال: إنما قيل: «عَلَيْنَا» لقوله: «قُلْ» و «إلينا» لقوله: «قُولُوا»، تفرقة بين الرسول والمؤمنين؛ لأن الرسول يأتيه الوحي عن طريق الاستعلام، ويأتيهم على وجه الانتهاء، فقد تعسَّف؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ [البقرة: ٤] وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [المائدة: ٤٨] وقوله: ﴿ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ﴾ [آل عمران: ٧٢] وفي البقرة: ﴿وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ﴾

[البقرة: ١٣٦] وهنا: «وَالنَّبِيُّونَ»، لأن التي في البقرة لفظ الخطابِ فيها عام، ومن حكم خطاب العام البسط دون الإيجاز، بخلاف الخطاب هنا، لأنه خاص، فلذلك اكتفى فيه بالإيجاز دون الإطناب».

قال ابن الخطيب: قدَّم الإيمانَ بالله على الإيمان بالأنبياء؛ لأن الإيمان بالله أصل الإيمان بالنبوة، ثم في المرتبة الثانية قدم ذكر الإيمان بما أنزل عليه؛ لأن كتب سائر الأنبياء حرَّفوها وبدَّلوها، فلا سبيلَ إلى معرفة أحوالها إلا بالإيمان بما أُنزل على محمَّد ﷺ فكأن ما أنزل على محمَّد ﷺ كالأصل لما أُنزل على سائر الأنبياء، فلذا قدَّمه، وفي المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء، وهم الأنبياء الذين يَعْتَرِفُ أهلُ الكتاب بوجودِهم، ويختلفون في نبوتِهِمْ، والأسباط: هم أسباط يعقوبَ الذين ذكر الله ـ تعالى ـ أممهم الاثنتي عشرة في سورة الأعراف.

فصل

قوله: ﴿وَٱلنَّبِيُّونَ﴾ بعد قوله: ﴿وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾ من باب عطف العامِّ على الخاص.

اختلف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدِّمين الذين نُسِخَتْ شرائعُهم. وحقيقة الخلاف أن شرعه لما صار منسوخاً، فهل تصير نُبُوَّتُه منسوخةً؟ فمن قال: إنها تصير منسوخة قال: نُؤمن بأنهم كانوا أنبياءَ وَرُسُلاً، ولا نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في الحال. ومَنْ قال: إن نسخَ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة، قال: نؤمن بأنهم أنبياء ورسُل في الحال، فتنبَّه لهذا الموضع.

فصل

قال ابن الخطيب: اختلفوا في معنى قوله: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ فقال الأصمُّ: الفرقان قد يكون بتفضيل البعضِ على البعضِ، وقد يكون بالقول بأنهم كانوا على سبيل واحدٍ في الطاعة للَّه ـ تعالى ـ والمراد أن تفرقاتهم بأسرها كانت على دينٍ واحدٍ في الدعوة إلى الله ـ تعالى ـ وفي الانقياد لتكاليف الله ـ وهذا هو المراد.

وقال بعضهم: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ بأن نؤمن ببعضٍ دون بعضٍ ـ كما فرَّقت اليهود والنصارىٰ.

وقال أبو مسلم: لا نفرق ما جمعوا، وهو كقوله تعالى: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾ [آل عمران: ١٠٣] وذَمَّ قوماً ووصفهم بالتفرُّق، فقال: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤].

قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ فيه وجوهٌ:

الأول: أن إقرارنا بنبوَّة هؤلاء الأنبياء إنما كان لأننا منقادون لله ـ تعالى ـ

مستسلمون لحُكْمِه، وفيه تنبيه على أن حاله على خلاف الذين خاطبهم الله بقوله: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض﴾.

قال أبو مسلم: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ أي: مستسلمون لأمْره بالرضا، وترك المخالفة، وتلك صفةُ المؤمنين بالله، وهم أهل السلم، والكافرون أهل الحربِ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [المائدة: ٣٣].

قال ابن الخطيب: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ يُفيد الحَصْر، والتقدير: له أسلمنا لا لغرض آخرَ من سمعة، ورياء، وطلب مالٍ، وهذا تنبيه على أن حالَهم بالضِّدِّ من ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾﴾

العامة يظهرون هذين المثلين في ﴿يَبْتَغِ غَيْرَ﴾ لأن بينهُمَا فاصلاً فلم يلتقيا في الحقيقةِ، وذلك الفاصل هو الياء التي حذفت للجزم.

وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان:

الإظهار على الأصل، ولمراعاة الفاصل الأصْليّ.

والإدغام؛ مراعاةً للفظ؛ إذ يَصْدُق أنهما التقيا في الجملة، ولأن ذلك مستحِقّ الحَذْف لعامل الجَزْم.

وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية، بل كل ما التقى فيه مِثْلاَنِ بسبب حذف حرف لعلةٍ اقتضت ذلك جَرَىٰ فيها الوجهان، نحو: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ [يوسف: ٩] وقوله: ﴿وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ﴾ [غافر: ٢٨].

وقد استشكل على هذا نحو ﴿وَيَٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ﴾ [غافر: ٨٤] ونحو: ﴿وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى﴾ [هود: ٣٠] فإنه لم يُرْوَ عن أبي عمرو خلاف في إدغامها، وكان القياس يقتضي جواز الوجهين، لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراً.

قوله: «دِيناً» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه مفعول «يَبْتَغِ» و «غَيْرَ الإسْلاَمِ» حالٌ؛ لأنها في الأصل صفةٌ له، فلما قُدِّمَتْ نُصِبَت حالاً.

الثاني: أن يكون تمييزاً لِـ «غَيْرَ» لإبهامها، فمُيِّزَتْ كما مُيِّزت «مِثْلُ» و «شِبهُ» وأخواتهما، وسُمِع من العرب: إن لنا غيرَها إبلاً وشاءً.

والثالث: أن يكون بدلاً من «غَيْرَ». وعلى هذين الوجهين فـ ﴿غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ﴾ هو المفعول به لـ «يبتغ».

وقوله: ﴿وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ يجوز أن لا يكون لهذه الجملة محلٌّ؛

لاستئنافها، ويجوز أن تكون في محل جَزْم؛ نَسَقاً على جواب الشرط ـ وهو ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ ـ ويكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام ديناً الخُسران وعدمُ القبول.

فصل

لما تقدم قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ بيَّن أن الدينَ ليس إلا الإسلام، وأن كل دين غيره ليس بمقبولٍ؛ لأن معنى قبول العمل أن يرضى اللَّهُ ذلك العملَ، ويثيب فاعله عليه، قال تعالى ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] وما لم يكن مقبولاً كان صاحبُه من الخاسرين في الآخرة بحرمان الثواب، وحصول العقاب، مع الندامة على ما فاته من العمل الصالح، مع التعب والمشقة في الدنيا في ذلك الدين الباطل.

فصل

قال المفسرون: نزلت هذه الآيةُ في اثني عشر رجلاً ارتدُّوا عن الإسلام، وخرجوا من المدينة، وأتوا مكةَ كُفَّاراً منهم الحَرْث بن سُوَيْد الأنصاريُّ، فنزل قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ والخُسْران في الآخرة يكونُ بحرمانِ الثَّوابِ، وحصول العقاب، والتأسُّف على ما فاته في الدنيا من العملِ الصالحِ، والتحسُّر على ما تحمَّلَه من التعب والمشقة في تقرير دينه الباطلِ.

وظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الإسلام؛ إذْ لو كان غيره لوجب أن لا يكون الإيمان مقبولاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ إلا أن ظاهر قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] يقتضي التغاير بينهما، ووجه التوفيق بينهما أن تُحمل الآية الأولى على العُرْف الشرعيّ، والآية الثانية على الموضع اللغويّ.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٦﴾﴾

الاستفهام فيه كقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨].

وقيل: الاستفهام ـ هنا ـ معناه النَّفْي كقوله: [الخفيف]

١٥٣٢ ـ كَيْفَ نَوْمي عَلَى الْفِرَاشِ وَلَمَّا ... تَشْمَلِ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ؟[1]

وقول الآخر: [الطويل]

---

(١) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. ينظر ديوانه (٩٥) وابن يعيش ٩/ ٣٦ وابن الشجري ١/ ٣٨٣ ومقاييس اللغة ٣/ ١٩٠ والخزانة ٧/ ٢٨٧ و ١١/ ٣٧٧ وتذكرة النحاة ص ٤٤٤ ومعاني الفراء ٣/ ٣٠٠ واللسان (شعا) والعقد الفريد ٤/ ٤٠٦ والبحر المحيط ٢/ ٥٤١ والدر المصون ٢/ ١٦٠.

١٥٣٣ ـ فَهَذِي سُيُوفٌ يَا صُدَيُّ بْنَ مَالِكٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ كَيفَ بِالسَّيفِ ضَارِبُ؟[1]

يعني: أين بالسيف؟

﴿وَشَهِدُوٓاْ﴾ في هذه الجملة ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنها معطوفة على «كَفَرُوا» و «كَفَرُوا» في محل نَصْب؛ نعتاً لِـ «قوماً» أي: كيف يهدي من جمع بين هذين الأمرين، وإلى هذا ذهب ابنُ عطيةَ والحَوْفِيُّ وأبو البقاء، وردَّه مكيّ، فقال: لا يجوز عطف «شَهِدُوا» على «كَفَرُوا» لفساد المعنى. ولم يُبَيِّن جهَةَ الفساد، فكأنه فهم الترتيب بين الكفر والشهادة، فلذلك فَسَد المعنى عنده. وهذا غير لازم؛ فإن الواو لا تقتضي ترتيباً، ولذلك قال ابن عطيةَ: «المعنى مفهوم أن الشهادة قبل الكُفْر، والواو لا تُرَتِّب».

الثاني: أنها في محل نصب على الحال من واو «كَفَرُوا» فالعامل فيها الرافع لصاحبها، و «قد» مضمرة معها على رأي ـ أي كفروا وقد شهدوا، وإليه ذهب جماعةٌ كالزمخشريّ، وأبي البقاء وغيرهما.

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون العامل «يَهْدِي»؛ لأنه يهدي من شَهِد أن الرسولَ حق».

يعني أنه لا يجوز أن يكون حالاً من «قَوْماً» والعاملُ في الحالِ «يَهْدِي» لما ذكر من فساد المعنى.

الثالث: أن يكون معطوفاً على «إيمَانِهِمْ» لما تضمَّنه من الانحلال لجملة فعلية؛ إذ التقدير: بعد أن آمنوا وشهدوا، وإلى هذا ذهب جماعة.

قال الزمخشريُّ: أن يُعْطَف على ما في «إيمانهم» من معنى الفعل؛ لأن معناه: بعد أن آمنوا، كقوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن﴾ [المنافقون: ١٠] وقول الشاعر: [الطويل]

١٥٣٤ ـ مَشَائِيمُ لَيسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلاَ نَاعِبٍ إلاَّ بِبَيْنٍ غُرَابُهَا[2]

وجه تنظيره ذلك بالآية والبيت يوهم ما يسوِّغ العطف عليه في الجملة، كذا يقول النحاة: جزم على التوهم أي لسقوط الفاء؛ إذْ لو سقطت لانجزم في جواب التحضيض، ولذا يقولون: توهَّم وجودَ الباء فَجَرَّ.

---

(١) ينظر ابن الشجري ١/ ٢٦٧ ومعاني الفراء ١/ ١٦٤ والبحر المحيط ٢/ ٥٤١ والأشباه والنظائر ٤/ ١٩٢ والمذكر والمؤنث ١/ ٢٠٤ والدر المصون ٢/ ١٦١.

(٢) البيت للفرزدق وقيل للأحوص الرياحي. ينظر الكتاب (١/ ١٦٥)، (٣/ ٢٩) والإنصاف ١/ ١٩٣ والخصائص (٢/ ٣٥٤) والمغني (٢/ ٤٧٥) والجاحظ في البيان ٢/ ٢٦١ وروح المعاني ١٢/ ٩٨ والخزانة ٤/ ١٥٨ والأشموني ٢/ ٢٣٥ وابن يعيش ٢/ ٥٢ والكشاف ١/ ٤٤٢ و ٢/ ٢٨١ ورغبة الآمل ٤/ ٩٣ وضرائر الشعر ص ٢٨٠ والدر المصون ٢/ ١٦١.

وفي العبارة ـ بالنسبة إلى القرآن ـ سوء أدبٍ، ولكنهم لم يقصدوا ذلك.

وكان تنظير الزمخشري بغير ذلك أولى، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الحديد: ١٨].

إذ هو في قوة: إن الذين تصدقوا وأقرضوا.

وقال الواحدي: «عطف الفعل على المصدر؛ لأنه أرادَ بالمصدر الفعلَ، تقديره: كفروا بالله بعد أن آمنوا، فهو عطف على المعنى، كقوله: [الوافر]

١٥٣٥ ـ لَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ[1]

معناه: لأن ألبس عباءةً وتقرَّ عيني».

وظاهر عبارة الزمخشري والواحدي أن الأول مؤوَّل لأجل الثاني، وهذا ليس بظاهر؛ لأنا إنما نحتاج إلى ذلك لكون الموضع يطلب فِعْلاً، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ﴾ لأن الموصول يطلب جملة فعلية، فاحتجنا أن نتأول اسم الفاعل بفعله، وعطفنا عليه و «أقرضُوا» وأما «بعد إيمانهم» وقوله: «للبس عباءة»، فليس الاسم محتاجاً إلى فِعل، فالذي ينبغي هو أن نتأوَّل الثاني باسم؛ ليصحَّ عطفه على الاسم الصريح قبله، وتأويله بأن تأتي معه بـ «أن» المصدريَّة مقدَّرةً، تَقْدِيرُهُ: بعد إيمانهم وأن شهدوا أي وشهادتهم، ولهذا تأول النحويون قوله: للُبْسُ عباءة وتقرَّ: وأن تَقَرَّ، إذ التقدير: وقرة عيني، وإلى هذا ذهب أبو البقاء، فقال: «التقدير: بعد أن آمنوا وأن شهدوا، فيكون في موضع جر، يعني أنه على تأويل مصدر معطوف على المصدر الصحيح المجرور بالظرف».

وكلام الجرجاني فيه ما يشهد لهذا، ويشهد لتقدير الزمخشريّ؛ فإنه قال: قوله: «وَشَهِدُوا» منسوق على ما يُمْكن في التقدير، وذلك أن قوله: «بعد إيمانهم» يمكن أن يكون: بعد أن آمنوا، و «أن» الخفيفة مع الفعل بمنزلة المصدر، كقوله: ﴿وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤]، أي: والصوم.

ومثله مما حُمِل فيه على المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآىِٕ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ﴾ [الشورى: ٥١] فهو عطف على قوله: «إلا وحياً» ويمكن فيه: إلاَّ أن يُوحِيَ إليه، فلما كان قوله: «إلا وحياً» بمعنى: إلا أن يُوحِي إليه، حمله على ذلك.

ومثله من الشعر: [الطويل]

١٥٣٦ ـ فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحْمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ[2]

---

(١) تقدم برقم ٧٦٢.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص ٢٢، وجمهرة اللغة ص ٩٢٩، وجواهر الأدب ص ٢١١، وخزانة الأدب ١١/ ٤٧، ٢٤٠، والدرر ٦/ ١٦١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٥٧، وشرح عمدة=

سورة آل عمران / الآية: ٨٦ ـــــــ

منهم من قال: إنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا﴾ وما بعده إلى قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ﴾ نزل جميعه في قصة واحدة، ومنهم من قال: ابتداء القصة من قوله «إلا الذين تابوا» إلى «إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» على التقديرين ففيها ـ أيضاً ـ قولان:

أحدهما: أنها في أهل الكتاب.

والثاني: أنها في قوم مرتدين عن الإسلام، آمنوا ثم ارتدوا.

فصل

قالت المعتزلةُ: أصولنا تشهد بأن الله هدى جميعَ الخلقِ إلى الدِّينِ؛ بمعنى: التعريف ووضع الدلائل وفعل الألطاف، فلو لم يَعُمّ الكُلَّ بهذه الأشياء لصار الكافرُ والضالُّ معذوراً، ثم إنه تعالى ـ حكم بأنه لم يَهْدِ هؤلاء الكفارَ، فلا بد من تفسير هذه الهدايةِ بشيء آخرَ سوى نَصْب الدلائل، ثم ذكروا فيه وجوهاً:

الأول: أن المراد من هذه الهداية منع الألطاف التي يؤتيها المؤمنين؛ ثواباً لهم على إيمانهم، كقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: ١٧] وقوله: ﴿يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ﴾ [المائدة: ١٦] فهذه الآيات تدل على أن المهتدي قد يزيده الله هدًى.

الثاني: أن المراد أنه ـ تعالى ـ لا يهديهم إلى الجنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١٦٨ ـ ١٦٩] وقال: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [يونس: ٩].

والثالث: أنه لا يمكن أن يكون المرادُ من الهداية خلق المعرفة فيه؛ لأنه ـ على هذا التَّقْدِيرِ ـ يلزم أن يكون الكفر ـ أيضاً ـ من الله؛ لأنه ـ تعالى ـ إذا خلق المعرفةَ فيه كان مؤمناً مهتدياً، وإذا لم يخلقها كان كافراً ضَالاً، وإذا كان الكفر من الله ـ تعالى ـ لم يَصِحّ أن يذُمَّهم الله ـ تعالى ـ على الكفر، ولم يَصِحّ أن يُضاف الكفرُ إليهم، لكن الآية ناطقة بأنهم مذمومون بسبب الكفر، وكونهم فاعلين للكفر، فإنه قال: ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ﴾؟ فأضاف الكفر إليهم، وذمَّهم عليه.

وقال أهل السنة: المرادُ من الهداية خلق المعرفة، وقد جَرَت سُنَّة اللَّهِ في دار التكليفِ أن كلَّ فِعْلٍ يقصد العبد إلى تحصيله، فإن الله ـ تعالى ـ يخلقه عقيب القصد من العبد، فكأنه ـ تعالى ـ قال: كيف يخلق الله فيهم المعرفةَ والهدايةَ وهم قصدوا تحصيلَ الكفر وأرادوه؟

فإن قيل: قال ـ في أول الآية ـ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ﴾ وقوله في آخرها: «والله لا يهدي القوم الظالمين» يقتضي التكرار.

فالجواب: أن الأولَ مخصوص بالمرتد، والثاني عمّ ذلك الحكم في المرتد والكافر الأصلي، وسمي الكافر ظالماً؛ لقوله: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] والسبب فيه أن الكافر أوْرد نفسَه مواردَ البلاء والعقاب؛ بسبب ذلك الكفر، فكان ظالماً لنفسه.

قال القرطبي: «فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن مَنْ كفر بعد إسلامه لا يهديه اللَّهُ، ومن كان ظالماً لا يهديه الله، وقد رأينا كثيراً من المرتدين أسلموا وهداهم اللَّهُ، وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظُّلْم.

فالجواب: أن معناه لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كُفْرِهم وظُلْمهم ولا يُقبِلون على الإسلام، فأما مَنْ أسلموا وتابوا فقد وَفَّقَهُمُ اللَّهُ لذلك».

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾

وفي قوله: ﴿جَزَآؤُهُمْ﴾ وجهان:

أحدهما: أن يكون مبتدأ ثانياً، و ﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ﴾ في محل رفع؛ خبراً لـ «جَزَاؤُهُمْ» والجملة خبر لـ «أولئك».

والثاني: أن يكون «جَزَاؤُهُمْ» بدلاً من «أولَئِكَ» بدل اشتمال، و ﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ﴾ خبر «أولئك».

وقال هنا: ﴿جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ﴾ وقال ـ هناك ـ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦١] دون «جزاؤهم» قيل: لأن هناك وقع الإخبار عمن توفِّيَ على الكُفْر، فمن ثَمَّ حتم الله عليه اللعنة، بخلافه هنا، فإن سبب النزول في قوم ارتدوا ثم رجعوا للإسلام، ومعنى: «جَزَاؤُهُمْ» أي: جزاء كفرهم وارتدادهم، وتقدم القول في قراءة الحسن «النَّاس أجمعون» وتخريجها.

قوله: «خالدين» حال من الضمير في «عَلَيْهِمْ» والعامل فيها الاستقرار؛ أو الجارّ؛ لقيامه مقام الفعلِ، والضمير في «فِيهَا» للَّعنة، ومعنى الخلود في اللعن فيه وجهان:

الأول: أنهم يوم القيامة لا تزال تلعنهم الملائكةُ والمؤمنون، ومَنْ معهم في النار، ولا يخلو حالٌ من أحوالهم من اللعنة.

الثاني: أن اللَّعْنَ يوجب العقابَ، فعبَّر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعنِ، ونظيره قوله: ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾ وقال ابن عباس: قوله: «خالدين فيها» أي في «جهنم»، فعلى هذا الكناية عن غير مذكور. و ﴿لَا يُخَفَّفُ﴾ جملة حالية أو مستأنفةٌ، و ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ﴾ استثناء متصل.

فصل

اعلم أن لعنة الله مخالفة للعنة الملائكة؛ لأن لعنته بالإبعاد من الجنة، وإنزال العذاب، واللعنة من الملائكة، ومن الناس هي بالقول، وكل ذلك مستحق لهم بسبب ظلمهم وكفرهم.

فإن قيل: لم عَمَّ جَمِيع النَّاس، ومَنْ يُوافِقهُ لا يَلْعَنُهُ؟ فَالجوابُ مِن وُجوهٍ:

أحدها: قال أبو مُسْلِم: لَهُ أن يَلْعَنَهُ، وَإن كَانَ لاَ يَلْعَنُهُ.

الثاني: أنَّهُم فِي الآخرةِ يَلْعَنُ بَعضُهُمْ بَعْضاً، لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨] وقال: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [العنكبوت: ٢٥] وعلى هَذا فَقَدْ حَصَلَ اللَّعْنُ للكفارِ ومن يوافقهم.

الثالث: كأن الناسَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، والْكُفَّار لَيْسُوا مِن النَّاسِ.

الرابع: وهو الأصح ـ أنَّ جميعَ الْخَلقِ يَلْعَنُونَ المُبْطِلَ والكَافِرَ، وَلَكِنَّهُ يَعْتَقِدُ فِي نَفْسِهِ أنَّهُ لَيْسَ بمُبْطِلٍ وَلا بكافرٍ فَإذا لَعَن الكافِرَ ـ وَكَانَ هُو فِي عِلم اللَّهِ كَافراً ـ فَقَدْ لَعَنَ نَفْسَه، وَهُوَ لا يَعْلَم ذَلكَ.

قوله: «لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» مَعْنَى الإنْظَار: التَّأخِيْرُ، قَالَ تَعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠] والمَعْنَى: لاَ يُخَفَّفُ، وَلا يُؤخَّر من وَقتٍ إلى وَقْتٍ، ثُم قَال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ثم بَيَّن أن التوبة وحدَها لا تَكْفِي، حَتَّى يُضافَ إليهَا العملُ الصالحُ، فَقالَ: ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ أي: أصلحوا باطنهم مع الحق بالمُراقَباتِ، وَمَعَ الْخَلْقِ بالعِبَادَاتِ، وَذَلِكَ أنَّ الحَارثَ بن سُويد لَمَّا لَحِق بالكُفَّار نَدِم، وأرسل إلى قومه أن سَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبةٍ؟ فَفَعَلُوا فَأنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فَحملَهَا إليه رَجلٌ مِنْ قَوْمِه، وَقَرأها عَلَيهِ، فَقَالَ الْحَارثُ: إنك واللَّهِ ما عَلِمْتُ ـ لَصَدُوقٌ، وَإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لأصدقُ منك؛ وإنَّ اللَّهَ ـ عَزَّ وجلَ ـ لأصْدَقُ الثلاثة، فرجع الحارثُ إلى المَدِينَةِ، وَأسْلَمَ، وحسن إسلامه.

وفي قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وجهان:

الأول: أن الله غفور لقبائحهم في الدنيا بالستر، رحيم في الآخرة بالعفو.

الثاني: غفور بإزالة العقاب، رحيم بإعطاء الثواب، ونظيره قوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. ودخلت الفاء في قوله: «فإن الله» لشبه الجزاء؛ إذ الكلام قد تضمَّن معنى: إن تابوا فإن الله يغفر لهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾﴾

قوله: «كفراً» تمييز منقول من الفاعلية، والأصل: ثم ازداد كفرُهم، والدال الأولى

بدل من تاء الافتعال؛ لوقوعها بعد الزاي، كذا أعربه أبو حيان، وفيه نظر؛ إذ المعنى على أنه مفعول به، وهي أن الفعل المتعدي لاثنين إذا جُعِل مطاوعاً نقص مفعولاً، وهذا من ذاك؛ لأن الأصل: زدت زيداً خيراً فازداده، وكذلك أصل الآيةِ الكريمةِ: زادهم الله كُفراً فازدادوه، ولم يؤت هنا بالفاء داخلةً على «لَنْ» وأتي بها في «لَنْ» الثانية، لأن الفاءَ مُؤذِنَةٌ بالاستحقاق بالوصف السابق ـ لأنه قد صَرَّحَ بقَيْد مَوْتِهِم على الكُفْر، بخلاف «لَنِ» الأولى، فإنه لم يُصَرَّحْ معها به فلذلك لم يُؤتَ بالفاء.

قال ابن الخطيب: دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء، وعند «عدم» الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء، تقول: الذي جاءني له درهم، فهذا لا يُفيد أن الدرهم حصل له بسبب المجيء، وذكر التاء يدل على أن عدم قبول الفدية معلل بالموت على الكفر.

وقرأ عكرمة «لن نَقْبَلَ» بنون العظمة، ونصب «توبَتَهم» **وكذلك قرأ**[1] «فلن نقبل من أحدهم ملء» بالنصب.

فصل

قال القرطبي: قال قتادة والحسن: نزلت هذه الآية في اليهود، كفروا بعيسى عليه السلام، والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم، ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد ﷺ والقرآن[2].

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى، كفروا بمحمد ﷺ لما رأوه بعد إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم، ثم ازدادوا كفراً يعني: ذنوباً، يعني: في حال كفرهم[3].

وقال مجاهد: نزلت في جميع الكفار؛ أشركوا بعد إقرارهم بأن الله تعالى خالقُهم، ثم ازدادوا كُفْراً، أي: أقاموا على كُفْرهم حتى هلكوا عليه.

وقيل: ازدادوا كُفْراً كلما نزلت آية كفروا بها، فازدادوا كُفْراً.

وقيل: ازدادوا بقولهم: نتربص بمحمد ريب النون.

وقال الكلبي: نزلت في الأحد عشر أصحاب الحَرْث بن سُوَيْد، لما رجع إلى الإسلام، أقاموا هم على الكفر بمكة، وقالوا: نقيم على الكفر ما بدا لنا، فمتى أردنا الرجعة ينزل فينا ما نزل في الحَرْث، فلما افتتح رسول الله ﷺ مكةَ، فمن دخل منهم في الإسلام قُبِلَت توبته، ونزلت فيمن مات منهم كافراً: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ الآية.

---

(١) انظر: الشواذ ٢١، والبحر المحيط ٢/ ٥٤٣، والدر المصون ٢/ ١٦٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٧٨) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٨).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٧٩) عن أبي العالية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٨٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

فإن قيل: قد وعد اللَّهُ بقبول توبة مَنْ تاب، فما معنى قوله: «فلن تقبل توبتهم»؟

قيل: لن تقبل توبتُهم إذا وقعوا في الحشرجة، كما قال: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ﴾ [النساء: ١٨] قاله الحسنُ وقتادة وعطاء.

وقيل: هذا مخصوص بأصحاب الحرث بن سُويد حين أمسكوا عن الإسلام، وقالوا: نتربَّص بمحمد، فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه، لن يقبل ذلك منهم.

وقال القاضي والقفال وابنُ الأنباري: إنه ـ تعالى ـ لما قدَّم ذِكْر مَنْ كفر بعد الإيمان، وبيَّن أنه أهل اللعنة إلا أن يتوب، ذكر في هذه أنه لو كفر مرةً أُخْرَى بعد تلك التوبة الأولى، فإن تلك التوبة الأولى تعتبر غير مقبولة، وتصير كأنها لم تكن.

قال: وهذا الوجه أليق بالآية من سائر الوجوه، لأن تقدير الآية: إلا الَّذين تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإن كانوا كذلك، ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم.

وقال الزمخشري: قوله: «لن تقبل توبتهم» كناية عن الموت على الكفر؛ لأن الذي لا تُقْبَل توبتُه من الكفار هو الذي يموت على الكفر، كأنه قيل: إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا، ميتون[1] على الكفر داخلون في جملة من لا تُقْبَل توبتهم.

وقيل: لعلّ المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة، ولا تصير مقبولة ما لم تحصل التوبة عن الأصل.

قال ابن الخطيب: «وهذه الجوابات إنما تتمشى على ما إذا حملنا قوله: «إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفراً» على المعهود السابق، لا على الاستغراق، وإلا فكم من مرتد تابَ عن ارتداده توبةً صحيحةً، مقرونة بالإخلاص في زمان التكليف، فأما جواب القفال والقاضي، فهو جواب مطرد، سواء حملنا اللفظ على المعهود السابق، أو على الاستغراق».

قوله: «وأولئك هم الضالون» في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون في محل رفع؛ عَطْفاً على خبر «إنَّ»، أي: إن الذين كفروا لن تُقْبَلَ توبتُهم، وإنهم أولئك هم الضَّالُّون.

الثاني: أن تُجعل معطوفةً على الجملة المؤكَّدة بـ «إنَّ»، وحينئذ فلا محل لها من الإعرابِ، لعَطْفِها على ما لا محل له.

الثالث: هو إعرابها بأن تكون الواو للحال، فالجملة بعدها في محل نصب على الحال، والمعنى: لن تقبل توبتهم من الذنوب، والحال أنهم ضالُّون، فالتوبة والضلال متنافيان، لا يجتمعان، قاله الراغب.

---

(١) في ب: ثابتون.

سورة آل عمران / الآية: ٩١ ـــــــ

وبعضهم يدغم نحو هذا ـ أي لام «ملء» في لام «الأرضِ» ـ بعروض التقائهما.

والملء: مقدار ما يَمْلأ الوعاء، والمَلْء ـ بفتح الميم ـ هو المصدر، يقال: ملأت القدر، أملؤها، مَلأ، والملاءة بضم الميم والمد: الملحَفة.

و «ذهباً» العامة على نصبه، تمييزاً.

وقال الكسائي: على إسقاط الخافض، وهذا كالأول؛ لأن التمييز مقدر بـ «من» واحتاجت «ملء» إلى تفسير؛ لأنها دالة على مقدار ـ كالقفيز والصّاع ـ.

وقرأ الأعمش[1]: «ذهب» ـ بالرفع ـ.

قال الزمخشريُّ: ردًّا على «مِلْءُ» كما يقال: عندي عشرون نَفساً رجال، يعني بالردّ البدل، ويكون بدل نكرة من معرفة. قال أبو حيان: ولذلك ضبط الحذّاق قوله: «لك الحمد ملء السموات» بالرفع، على أنه نعت لِـ «الْحَمْد». واستضعفوا نصبه على الحال، لكونه معرفة.

قال شهاب الدين: «يتعين نصبه على الحال، حتى يلزم ما ذكره من الضعف، بل هو منصوب على الظرف، أي: إن الحمد يقع مِلْئاً للسموات والأرض».

فإن قيل: من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيراً ولا قطميراً، وبتقدير أن يملك الذهب فلا نَفْعَ فيه، فما فائدة ذكره؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم إذا ماتوا على الكُفْر، فلو أنهم كانوا قد أنفقوا في الدنيا ـ مع الكفر ـ أموالاً، فإنها لا تكون مقبولة.

الثاني: أن هذا على سبيل الفرْض والتقدير، فالذهب كناية عن أعز الأشياء، والتقدير: لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء، ثم قدر على بَذْله في غاية الكثرة، لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من العذاب، والمقصود أنهم آيسون من تخليص النفس من العقاب.

روى أنس ـ عن النبي ﷺ قال: «يَقُولُ اللَّهُ ـ لأهْوَن أهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ ـ: لَوْ أنَّ لَكَ مَا فِي الأرْضِ مِنْ شَيءٍ، أكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، فَيَقُولُ: أرَدتُّ مِنْكَ أهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأنْتَ فِي صُلبِ آدَمَ: أنْ لا تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، فأبَيْتَ إلاَّ أنْ تُشْرِكَ بِي»[2].

قوله: «ولو افتدى به» الجمهور على ثبوت الواو، وهي واو الحال.

---

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٨٣، والبحر المحيط ٢/ ٥٤٣، والدر المصون ٢/ ١٦٤.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢٠٦) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار رقم (٦٥٥٧) ومسلم (٢١٦٠) وأحمد (٣/ ١٢٩) وابن أبي عاصم (١/ ٤٧) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٧٨). وذكره الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤١٦).

سورة آل عمران / الآية: ٩١ ـــــــ

الثاني: أن يعود على «ذَهَباً»، قاله أبو البقاء.

قال أبو حيان: ويوجد في بعض التفاسير أنها تعود على الملء، أو على الذهب، فقوله: «أو على الذهب» غلط.

قال شهاب الدين[1]: «كأن وجه الغلط فيه أنه ليس محدَّثاً عنه، إنما جِيء به بياناً وتفسيراً لغيره، فضلة».

الثالث: أن يعود على «مِثْل» محذوف.

قال الزمخشريُّ: «ويجوز أن يُراد: ولو افتدى بمثله، كقوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ﴾ [الرعد: ١٨]، والمثل يحذف في كلامهم كثيراً، كقولك: ضربت ضرب زيد ـ تريد: مثل ضربه ـ وقولك: أبو يوسف أبو حنيفة ـ أي: مثله ـ.

وقوله: [الرجز]

١٥٣٧ ـ لا هَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمَطِيِّ وَلاَ فَتًى إلاَّ ابْنُ خَيْبَرِيِّ[2]

و «قضية ولا أبا حسن لها» يريد: لا مثل هيثم، ولا مثل أبي حسن، كما أنه يزاد قولهم: مثلك لا يفعل كذا، يريدون: أنت لا تفعل كذا، وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر، فكانا في حكم شيء واحد».

قال أبو حيان: «ولا حاجةَ إلى تقدير «مثل» في قوله: «ولو افتدى به»، وكأن الزمخشريَّ تخيَّل أنَّ ما قدّر أن يُقْبَل لا يُمكن أن يُفْتَدَى به، فاحتاج إلى إضمار: «مثل» حتى يغاير ما نُفِي قبولُه وبين ما يفتدى به، وليس كذلك؛ لأن ذلك ـ كما ذكرناه ـ على سبيل الفرض والتقدير؛ إذ لا يمكن ـ عادةً ـ أن أحداً يملك مِلْءَ الأرض ذهباً، بحيث أنه لو بَذَلَهُ ـ على أيِّ جهةٍ بذله ـ لم يُقْبَل منه، بل لو كان ذلك ممكناً لم يَحْتَج إلى تقدير «مثل»؛ لأنه نفى قبوله ـ حتى في حالة الافتداء ـ وليس ما قدر في الآية نظير ما مثل به، لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه، ولا معنى له، ولا في اللفظ، ولا في المعنى ما يدل عليه، فلا يقدر.

وأما ما مثل به ـ من نحو: ضربت ضربَ زيدٍ، وأبو يوسف أبو حنيفةَ ـ فبضرورة العقل يُعْلَم أنه لا بد من تقدير مثل إذ ضربك يستحيل أن يكون ضربَ زيد، وذاتَ أبي يوسف، يستحيل أن تكون ذاتَ أبي حنيفة.

وأما «لا هيثم الليلة للمطي»، فدل على حذف «مثل» ما تقرر في اللغة العربية أن «لا» التي لنفي الجنس، لا تدخل على الأعلام، فتؤثر فيها، فاحتيج إلى إضمار: «مثل» لتبقى على ما تقرر فيها؛ إذ تقرر أنها لا تعمل إلا في الجنس؛ لأن العلمية تنافي عمومَ الجنس.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٦٥.

(٢) تقدم برقم ١١٠.

سورة آل عمران / الآية: ٩٢ ـــــــ

وأما النول ـ بالواو ـ فمعناه التناول، يقال: نِلتُه، أنوله، أي تناولته، وأنلْته زيداً، وأنوله إياه، أي ناولته إياه، كقولك: عطوته، أعطوه، بمعنى: تناولته، وأعطيته إياه ـ إذا ناولته إياه.

قوله: «حتى تنفقوا» بمعنى إلى أن، و «مِن» في «مما تحبون» تبعيضية يدل **عليه قراءة عبد الله**: بعض ما تحبون[١].

قال شهاب الدين[٢]: «وهذه ـ عندي ـ ليست قراءة، بل تفسير معنى».

وقال آخرون: «إنها للتبيين».

[وجوز أبو البقاء ذلك فقال: «أو نكرة موصوفة ولا تكون مصدرية؛ لأن المحبة لا تنفق، فإن جعلت المحبة بمعنى: المفعول، جاز على رأي أبي علي» يعني يَبْقى التقدير: من الشيء المحبوب، وهذان الوجهان ضعيفان والأول أضعف][٣].

فصل

لما بيَّن أن نفقتهم لا تنفع ذكَر ـ هنا ـ ما ينفع، فإن من أنفق مما يُحِبُّ كان من جملة الأبرار المذكورين في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣]، وغيرها.

قال ابن الخطيب: «وفي هذا لطيفة، وهي أنه ـ تعالى ـ قال في سورة البقرة ـ: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقال ـ هنا ـ ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ والمعنى: لو فعلتم ذلك المتقدم كله، لا تفوزون بالبر حتى تُنْفقوا مما تُحِبُّون، وذلك يدل على أن النفقة من أفضل الطاعات.

فإن قيل: «حتى» لانتهاء الغاية، فتقتضي الآية أن من أنفق مما يحب، صار من جملة الأبرار، ونال البر وإن لم يأت بسائر الطاعات.

فالجواب: أن المحبوب إنما يُنفق إذا طمع المنفِق فيما هو أشرف منه، فلا ينفق المرءُ في الدنيا إلا إذا أيقن سعادة الآخرة، وذلك يستلزم الإقرار بالصانع، وأنه يجب عليه الانقيادُ لأوامره وتكاليفه، وذلك يعتمد تحصيل جميع الخصال المحمودة في الدين».

فصل

قال ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ مَسْعُودٍ ومُجَاهِدٌ: البرّ: الجنة[٤].

---

(١) انظر: البحر المحيط ٢/٥٤٦، والدر المصون ٢/١٦٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/١٦٦.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/٥٨٧) عن السدي وعمرو بن ميمون وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٢/٥٤٦) عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدي وعمرو بن ميمون.
وانظر تفسير البغوي (١/٣٢٥) وفتح القدير (١/٣٦٠) وزاد المسير (١/٤٢٠).

وقال مقاتل بن حيان: البرّ التقوى[١].

كقوله: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٨٩] إلى قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾.

وقيل: البر: الطاعة.

فالذين قالوا: إن البر هو الجنة قال بعضهم: معناه لن تنالوا ثواب البر.

ومنهم من قال: المراد بر الله أولياءه، وإكرامه إياهم، وتفضله عليهم، من قولهم: بَرَّني فلان بكذا أو بِرُّ فلان لا ينقطع عني.

وقوله: «مما تحبون» قال بعضهم: إنه نفس المال.

وقال آخرون: أن تكون الهبة رفيعة جيدة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقال آخرون: ما يكون محتاجاً إليه القوم؛ قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ [الإنسان: ٨] ـ في أحد تفاسير الحُبّ ـ وقوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩].

وقال ﷺ: «أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ وأنْتَ صَحِيحٌ، شَحِيحٌ، تَأمُلُ الغِنَى وتَخْشَىٰ الْفَقْرَ».

روى الضحاك عن ابن عباس: أن المراد به: الزكاة.

قال ابْنُ الخَطِيبِ: لو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولَىٰ؛ لأن الآية مخصوصة بإيتاء الأحَبّ، والزكاة الواجبة لا يجب على المزكّي أن يُخرج أشرف أموال، أو أكرمها، بل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبيل النَّدْب.

ونقل الواحدي عن مجاهد والكلبي، أن هذه الآية منسوخة بإيتاء الزكاة، وهذا في غاية البُعْد؛ لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي الترغيب في بَذْل المحبوب لوجه الله.

قوله: «وما تنفقوا من شيء» تقدم نظيره في البقرة.

فإن قيل: لِمَ قيل: «فإن الله به عليم» على جهة جواب الشرط، مع أن الله يعلمه على كل حال؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن فيه معنى الجزاء، تقديره: وما تُنْفِقُوا من شيء فإن الله مجازيكم به ـ قَلَّ أم كَثر ـ، لأنه عليم به، لا يَخْفَىٰ عليه شيء منه، فجعل كونه عالماً بذلك الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب، والتعريض ـ في مثل هذا الموضع ـ يكون أبلغ من التصريح.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ يعلم الوجه الذي لأجله تفعلونه، ويعلم أن الداعي إليه هو الإخلاص أم الرياء، ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود أم الأخسّ الأرذل، ونظيره قوله

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٣٢٥) وأبو حيان في «البحر المحيط» ٢/ ٥٤٦).

تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: ٢٧] أي: يبينه ويجازيكم على قدره.

قوله تعالى: ﴿۞ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾﴾

الحِلّ بمعنى: الحَلال، وهو ـ في الأصل ـ مصدر لِـ «حَلَّ يَحِلّ»، كقولك: عز يعز عزًا، ثم يطلق على الأشخاص، مبالغة، ولذلك يَسْتَوي فيه الواحدُ والمثنَّى والمجموعُ، والمذكَّرُ والمؤنثُ، كقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وفي الحديث عن عائشة: «كُنْتُ أطيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لِحِلِّه ولِحَرَمِهِ»، أي لإحلاله ولإحرامه، وهو كالحرم واللبس ـ بمعنى: الحرام واللباس ـ وقال ابن عباس ـ في زمزم ـ: هي حِلٌّ وبِلٌّ[1]. رواه سفيان بن عُيَيْنَة، فسئل سفيان، ما حِلّ؟ فقال: محَلَّل. و «لِبَني»: متعلق بـ «حِلاًّ».

قوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ﴾ مستثنى من اسم «كَانَ».

وجوَّز أبو البقاء[2] أن يكون مستثنًى من ضمير مستتر في «حِلاًّ» فقال لأنه استثناء من اسم «كَانَ» والعامل فيه: «كان»، ويجوز أن يعمل فيه «حِلاًّ»، ويكون فيه ضمير يكون الاستثناء منه؛ لأن حِلاًّ وحلالاً في موضع اسم الفاعل بمعنى الجائز والمباح.

وفي هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه متَّصل، والتقدير: إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه، فحرم عليهم في التوراة، فليس فيها ما زادوه من محرمات، وادَّعَوْا صحةَ ذلك.

والثاني: أنه مُنْقَطِع، والتقدير: لكن حرم إسرائيلُ على نفسه خاصَّةً، ولم يحرمه عليهم، والأول هو الصحيح.

قوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «حَرَّم» أي: إلا ما حرَّم من قبل، قاله أبو البقاء[3].

قال أبو حيان: «ويبعد ذلك؛ إذ هو من الإخبار بالواضح؛ لأنه معلوم أن الذي حَرَّم إسرائيل على نفسه، هو من قبل إنزال التوراة ضرورةً؛ لتباعد ما بين وجود إسرائيل وإنزال التوراة».

والثاني: أنه يتعلق بقوله: ﴿كَانَ حِلًّا﴾.

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره ٨/ ١٢١.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٤٣.

(٣) ينظر المصدر السابق.

قال أبو حيان: «ويظهر أنه متعلّق بقوله: ﴿كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾، أي: من قبل أن تُنَزَّل التوراة، وفصل بالاستثناء؛ إذْ هو فَصْل جائز، وذلك على مذهب الكسائي وأبي الحسن، في جواز أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو مجروراً أو حالاً ـ نحو ما جلس إلا زيد عندك، ما أوَىٰ إلا عمرو إليك، وما جاء إلا زيد ضاحكاً.

وأجاز الكسائي ذلك في المنصوب مطلقاً، نحو ما ضرب إلا زيدٌ عمراً؛ وأجاز ذلك هو وابن الأنباري في المرفوع، نحو ما ضرب إلا زيداً عمرو، وأما تخريجه على غير مذهب الكسائي وأبي الحسن، فَيُقدَّر له عامل من جنس ما قبله، تقديره ـ هنا ـ حِل من قبل أن ينزل أي تنزل التوراة».

وقرىء: ﴿تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُ﴾ **بتخفيف الزاي** وتشديدها، وكلاهما بمعنى واحد، وهذا يرد قولَ من قال بأن «تنَزَّل» ـ بالتشديد ـ يدل على أنه نزل مُنَجَّماً؛ لأن التوراة إنَّما نزلت دُفْعَةً واحدة بإجماع المفسرين.

فصل

لما تقدمت الآيات الدالةُ على نبوة محمد ﷺ، والإلزامات الواردة على أهل الكتاب، بين في هذه الآية الجوابَ عن شُبُهاتهم، وهي تحتمل وجوهاً:

روي أن اليهود كانوا يُعَوِّلُونَ في إنكار شرع محمد ﷺ على إنكار النسخ، فأبطل الله ـ تعالى ـ عليهم ذلك بأن كل الطعام كان حِلاً لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فذلك الذي حرمه على نفسه كان حلالاً، ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده، فحصل النسخُ، وبطل قولكم: النسخ غير جائز، فلما توجَّه على اليهود هذا السؤالُ أنكروا أن تكون حرمةُ ذلك الطعام الذي حُرِّم بسبب أن إسرائيلَ حرَّمه على نفسه، بل زعموا أن ذلك كان حراماً من زمان آدم إلى زمانهم، فعند هذا طلب الرسول ﷺ منهم أن يُحْضِروا التوراةَ؛ فإن التوراةَ ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إنما حُرِّم بسبب أن إسرائيلَ حرَّمه على نفسه، فخافوا من الفضيحة، وامتنعوا من إحضار التوراة، فحصل عند ذلك أمور كثيرة تُقَوِّي القولَ بنبوة محمد ﷺ.

منها: أن النسخ قد ثبت لا محيصَ عنه، وهم يُنْكِرُونه.

ومنها: ظهور كذبهم للناس، فيما نسبوه إلى التوراة.

ومنها: أنه ﷺ كان أمِّيًّا، لا يقرأ ولا يكتب، فدل على أنه لم يعرفْ هذه المسألةَ الغامضةَ إلا بوحي من الله تعالى.

الوجه الثاني: أن اليهود قالوا له: إنك تدَّعي أنك على ملة إبراهيم، فكيف تأكل لحوم الإبل وألبانَها مع أن ذلك كان حراماً في دين إبراهيم، فلست أنت على ملة إبراهيم، فجعلوا ذلك شبهةً طاعِنةً في صحة دعواه، فأجابهم النبي ﷺ على هذه الشبهة،

وقال: إن ذلك كان حلالاً لإبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوبَ، إلا أن يعقوبَ حرَّمه على نفسه، لسبب من الأسباب، وبقيت تلك الحُرْمةُ في أولاده، فأنكر اليهودُ ذلك، وقالوا: ما نحرمه اليوم كان حراماً على نوح وإبراهيمَ حتى انتهى إلينا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمرهم النبي ﷺ بإحضار التوراةِ، وطالَبَهُمْ بأن يستخرجوا منها آيةً تدل على أن لحومَ الإبل وألبانَها كانت محرمةً على إبراهيم، فعجزوا عن ذلك، وافتضحوا، فظهر كذبُهم.

الوجه الثالث: أنه ـ تعالى ـ لما أنزل قوله: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠] فدل ذلك على أنه إنما حرم على اليهود هذه الأشياء ـ جزاءً لهم على بَغيهم ـ وأنه لم يكن شيء من الطعام حراماً، غير الذي حرم إسرائيل على نفسه، فشقَّ ذلك على اليهود من وجهين:

أحدهما: أن ذلك يدل على تحريم هذه الأشياءِ بعد الإباحة، وذلك يقتضي النسخ، وهم ينكرونه.

والثاني: أن ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال، فلما شَقَّ ذلك عليهم من هذين الوجهين، أنكروا كَوْنَ حُرْمَةِ هذه الأشياء متجدِّدَةً، وزعموا أنها كانت مُحَرَّمَةً أبداً، فطالبهم النبيُّ بآية من التوراة تدل على صِحَّةِ قولِهم فعجزوا وافتضحوا فهذا وجه النظم وسبب النزول.

فصل

قال الزمخشري: «كُلُّ الطَّعَامِ» كل المطعومات، أو كل أنواع الطعام.

واختلف الناس في اللفظ المفرد المحلَّى بالألف واللام، هل يفيد العموم أم لا؟

فذهب قوم إلى أنه يفيده لوجوه:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أدْخل لفظ «كُلّ» على لفظ «الطَّعَامِ» فلولا أن لفظ «الطَّعَامِ» قائم مقام المطعومات، وإلا لما جاز ذلك.

والثاني: أنه استثنى ما حرم إسرائيلُ على نفسه، والاستثناء يُخْرِج من الكلام ما لولاه لدخل فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ: «الطَّعَام»، وإلا لم يَصِحّ الاستثناء، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

الثالث: أنه ـ تعالى ـ وصف هذا اللفظ المفرد بما يُوصف به لفظ الجمع، فقال: ﴿وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ [ق: ١٠]، فعلى هذا لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكره الزمخشريُّ.

ومن قال: إنه لا يفيد العمومَ، يحتاج إلى الإضمار.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٣، ٩٤ ـــــــ

المقدس، حين هرب من أخيه عيصو، وكان رجلاً بطيشاً، قويًا، فلقيه ملك، فظنَّ يعقوب أنه لِصّ، فعالجه ليصرعه فلم يصرع واحد منهما صاحبه، فغمز الملك فَخِذَ يعقوب، ثم صعد إلى السماء، ويعقوب ينظر إليه، فهاج به عرق النسا، ولقي من ذلك بلاءً وشِدَّةً، وكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء: أي صياح، فحلف لئن شفاه الله أن لا يأكل عِرْقاً ولا طعاماً فيه عِرْق، فحرَّمه على نفسه، فكان بنوه ـ بعد ذلك ـ يَتَّبَّعون العروق، ويخرجونها من اللحم[1].

وروى جبير عن الضحاك عن ابن عباس: لما أصاب يعقوبَ عرقُ النسا، وصف له الأطباء أن يجتنب لُحْمانَ الإبل، فحرَّمها يعقوب على نفسه[2].

وقال الحسن: حرَّم يعقوب على نفسه لحم الجزور، تعبُّداً لله تعالى، فسأل ربه أن يُجيز له ذلك، ومنعها الله على وَلَدِه.

فإن قيل: التحريم والتحليل إنما يثبت بخطاب الله ـ تعالى ـ وظاهر الآية يدل على أن إسرائيلَ حرم ذلك على نفسه، فكيف صار ذلك سَبَباً لحصول الحُرْمَة؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أنه لا يبعد أن الإنسانَ إذا حرَّم شيئاً على نفسه، فإن الله يُحَرِّمُه عليه كما أن الإنسانَ يحرم امرأته بالطلاق، ويحرم جاريته بالعِتْق، فكذلك يجوز أن يقول الله تعالى: إن حرَّمْتَ شيئاً على نفسك فأنا ـ أيضاً ـ أحَرِّمُه عليك.

الثاني: أنه ﷺ ربما اجتهد، فأدَّى اجتهاده إلى التحريم، فقال بتحريمه، والاجتهاد جائز من الأنبياء؛ لعموم قوله: ﴿فَٱعْتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ﴾ [الحشر: ٢]، ولقوله: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ﴾ [النساء: ٨٣]، ولقوله ـ لمحمد ﷺ ـ: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، فدل على أنه كان بالاجتهاد.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ﴾ يدل على أنه إنما حرَّمه على نفسه بالاجتهاد؛ إذْ لو كان بالنصِّ لقال: إلاَّ ما حرَّمه الله على إسرائيل.

الثالث: يُحْتَمَل أن التحريمَ في شرعه كالنذر في شرعنا، فكما يجب علينا الوفاءُ بالنذر ـ وهو بإيجاب العبد على نفسه ـ كان يجب في شرعه الوفاءُ بالتحريم.

الرابع: قال الأصم: لعل نفسه كانت مائلةً إلى تلك الأنواع كُلِّها، فامتنع من أكلها؛ قَهْراً للنَّفْس، وطَلَباً لمرضاة الله، كما يفعله كثير من الزُّهَّادِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٩) عن السدي وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٢١ـ ١٢٢).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٩٢) وعزاه للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

فصل

ترجم ابنُ ماجه في سننه «دواء عرقِ النساء» وروى بسنده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «شِفاءُ عِرْقِ النَّسَا أَلْيَةُ شَاةٍ، [أعرابية] تُذابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ تُشْرَبُ عَلَى الرِّيق في كُلِّ يَوْمٍ جُزْءًا»[1].

وفي رواية عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ ـ في عرق النسا ـ: «تُؤخَذُ أَلْيَةُ كَبْشٍ عَرَبِيٍّ ـ لا صَغِيرٍ وَلاَ كَبِيرٍ ـ فتُقَطَّع صِغَاراً، فتُخْرَجُ إهَالَتُه، فتقسَّم ثلاثة أقسام، قِسْمٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ»[2] قال أنس: فوصفته لأكثر من مائة، فبرئوا ـ بإذن الله عز وجل ـ، وروى شعبة قال: حدثني شيخ ـ في زمن الحجَّاج بن يوسف ـ في عرق النسا، يمسح على ذلك الموضع، ويقول أقسم لك بالله الأعلى، لئن لم تَنْتَهِ لأكوِيَنك بنارٍ، أو لأحْلِقَنَّكَ بمُوسى.

قال شعبة: قد جرَّبته، لقوله: وتمسح على ذلك الموضع.

فصل

دلَّت هذه الآية على جواز الاجتهاد للأنبياء؛ ولأنه إذا شُرِع الاجتهاد لغيرهم، فهم أولى؛ لأنهم أكمل من غيرهم، ومنع بعضُهم ذلك؛ لأنهم متمكنون من الوحي، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].

فصل

ظاهر الآية يدل على أنَّ الذي حرمه إسرائيل على نفسه، قد حرَّمه الله على بني إسرائيلَ؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾، فحكم بحلِّ كل أنواع المطعومات لبني إسرائيلَ، ثم استثنى منها ما حرمه إسرائيلُ على نفسه، فوجب ـ بحكم الاستثناء ـ أن يكون ذلك حراماً عليهم.

فصل

ومعنى قوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ﴾ أي: قبل نزول التوراة كان حِلاً لبني إسرائيل كلُّ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيلُ على نفسه، أما بعد نزول التوراة، فلم يَبْقَ كذلك بل حرم الله ـ تعالى ـ عليهم أنواعاً كثيرة.

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٧) كتاب الطب باب دواء عرق النساء رقم (٣٤٦٣) والحاكم (٤/ ٢٠٦) عن أنس بن مالك وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٣/ ١٢٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه (٤/ ٢٠٧) من طريق هشام بن حسان عن أنس بن مالك مرفوعاً. وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي.

وقال السدي: حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يُحَرِّمونه قبل نزولها.

قال ابن عطية: إنما كان مُحَرَّماً عليهم بتحريم إسرائيل؛ فإنه كان قد قال: إن عافاني الله لا يأكله لي ولد، ولم يكن محرَّماً عليهم في التوراة.

وقال الكلبي: لم يُحَرِّمه الله عليهم في التوراة، وإنما حُرِّم عليهم بعد التوراة بظُلْمهم، كما قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠]، وقال: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] روي أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم، حرَّم الله عليهم نوعاً من أنواع الطعام، أو سلط عليهم سبباً لهلاك أو مَضَرَّةٍ.

وقال الضحاكُ: لم يكن شيئاً من ذلك مُحَرَّماً عليهم، ولا حَرَّمه الله في التوراة، وإنما حرموه على أنفسهم؛ اتباعاً لأبيهم، ثم أضافوا تحريمه إلى الله ـ عز وجل ـ فكذبهم الله، فقال: «قُلْ»: يا محمد ﴿فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَٱتْلُوهَآ﴾ حتى يتبين أنه كما قلتم ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾، فلم يأتوا بها، فقال ـ الله عز وجل ـ: ﴿فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾، «مَنْ» يجوز أن تكون شرطيَّةً، أو موصولة، وحمل على لفظها في قوله: «افْتَرَىٰ» فوحَّد الضمير، وعلى معناها فجمع في قوله: ﴿فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾، والافتراء مأخوذ من الفَرْي، وهو القطع، والظالم هو الذي يضع الشيء في غير مَوْضِعِه.

وقوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ﴾ أي: من بعد ظهور الحجة، ﴿فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ المستحقون لعذاب الله.

قوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: ـ وهو الظاهر ـ: أن يتعلق بـ «افْتَرَىٰ».

الثاني: قال أبو البقاء: يجوز أن يتعلق بالكذب، يعني: الكذب الواقع من بعد ذلك.

وفي المشار إليه ثلاثة أوجه:

أحدها: استقرار التحريم المذكور في التوراةِ عليهم؛ إذ المعنى: إلا ما حرم إسرائيلُ على نفسه، ثم حرم في التوراة؛ عقوبةً لهم.

الثاني: التلاوة، وجاز تذكير اسم الإشارة؛ لأن المراد بها بيان مذهبهم.

الثالث: الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه، وهذه الجملة ـ أعني: قوله: ﴿فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ ـ يجوز أن تكون استئنافيةً، فلا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون منصوبة المحل؛ نسقاً على قوله: ﴿فَأْتُوا۟ بِٱلتَّوْرَىٰةِ﴾، فتندرج في المقول.

قوله تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾﴾

أي قل لهم.

والعامة على إظهار لام «قُلْ» مع الصاد.

وقرأ أبانُ بن تغلب[1] بإدغامها فيها، وكذلك أدغم اللام في السين في قوله: ﴿قُلِ سِيرُوا﴾ [الأنعام: ١١] وسيأتي أن حمزةَ والكسائيَّ وهشاماً أدغموا اللام في السين في قوله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ﴾ [يوسف: ١٨].

قال أبو الفتح: «عِلَّةُ ذلك فُشُوُّ هذين الحرفَيْن في الضم، وانتشار الصوت المُنْبَثّ عنهما، فقاربتا بذلك مخرج اللام، فجاز إدغامها فيهما»، وهو مأخوذ من كلام سيبويه، فإن سيبويه قال: «والإدغام، يعني: إدغام اللام مع الصاد والطاء وأخواتهما، جائز، وليس ككثرته مع الراء؛ لأن هذه الحروفَ تراخين عنها، وهن من الثنايا؛ قال: وجواز الإدغام أنّ آخر مخرج اللام قريب من مخرجها». انتهى.

قال أبو البقاء عبارة تُوَضِّحُ ما تقدم، وهي: «لأن الصاد فيها انبساط، وفي اللام انبساط، بحيث يتلاقى طرفاهما، فصارا متقاربين». وقد تقدم إعراب قوله: ملة إبراهيم حنيفاً.

فصل

﴿قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ﴾ يحتمل وجوهاً:

أحدها: قل: صدق اللَّهُ في أن ذلك النوعَ من الطعام، صار حراماً على بني إسرائيلَ، وأولادِه بعد أن كان حلالاً لهم، فصحَّ القولُ بالنسخ، وبطلت شُبْهَةُ اليهود.

وثانيها: قل: صدق اللَّهُ في أن لحوم الإبل، وألبانها كانت مُحَلَّلَةً لإبراهيمَ، وإنما حُرِّمَتْ على بني إسرائيلَ؛ لأن إسرائيلَ حَرَّمها على نفسه، فثبت أن محمداً لما أفتى بِحلِّ لحوم الإبل، وألبانِها، فقد أفتى بملة إبراهيمَ.

وثالثها: صدق الله في أن سائرَ الأطعمة، كانت مُحَلَّلَةً لبني إسرائيلَ، وإنما حُرِّمَتْ على اليهود؛ جزاءً على قبائح أفعالهم.

وقوله: ﴿فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ أي: اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد ﷺ من ملة إبراهيمَ.

وسواء قال: ﴿مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾ أو قال: «ملة إبراهيم الحنيف»؛ لأن الحال والصفة في المعنى سواء.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: لم يدْعُ مع الله إلٰهاً آخرَ، كما فعله العرب من عبادة الأوثان، أو كما فعله اليهودُ من أن عُزَيراً ابن الله، أو كما فعله النصارى من ادِّعاء أن المسيح ابن الله.

والمعنى: إن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لم يكنْ من الطائفة المشركةِ في وقت من

---

(١) انظر: الشواذ ٢١، والمحرر الوجيز ١/ ٤٧٤، والبحر المحيط ٣/ ٦، والدر المصون ٢/ ١٦٧.

الأوقاتِ، والغرض منه بيان أن محمداً ﷺ على دين إبراهيم في الفروع والأصول؛ لأن مُحَمَّداً ﷺ لا يدعو إلا إلى التوحيدِ، والبراءة عن كل معبودٍ سوى اللَّهِ تعالى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه:

الأول: أن المرادَ منه: الجواب عن شبهةٍ أخرَى من شُبَهِ اليهود في إنكار نبوة محمد ﷺ، وذلك لأنه ﷺ لمَّا حُوِّل إلى الكعبةِ، طَعَنَ اليهودُ في نبوَّتِهِ، وقالوا: إنَّ بيتَ المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال؛ لأنه وُضِع قبل الكعبة، وهو أرضُ المحشَر، وقبلةُ جُملة الأنبياء، وإذا كان كذلك فتحويل القبلةِ منه إلى الكعبة باطل، وأجابهم الله بقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ هو الكعبة، فكان جَعْلُه قِبْلَةً أَوْلَىٰ.

الثاني: أن المقصود من الآيةِ المتقدمةِ بيان النسخ، هل يجوز أم لا؟ واستدلَّ ـ عليه السلام ـ على جوازه، بأن الأطعمة كانت مُباحةً لبني إسرائيلَ، ثم إن الله تعالى حرَّم بعضَها، والقوم نازعوه فيه، وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله ﷺ نسخه هو القبلة، فذكر الله ـ في هذه الآيات ـ بيان ما لأجله حُوِّلَت القبلة إلى الكعبة، وهو كَوْنُ الكعبةِ أفضلَ من غيرها.

الثالث: أنه ـ تعالى ـ لما قال في الآية المتقدمةِ: ﴿فَٱتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾، وكان من أعظم شعائر ملة إبراهيمَ الحَجُّ ـ ذكر في هذه الآية فضل البيت؛ ليُفَرِّعَ عليه إيجابَ الحَجِّ.

الرابع: أنه لما تقدَّم مناظرة اليهود والنصارى، وزعموا أنهم على ملة إبراهيم، فبيّن الله كذبهم في هذه الآية من حيث إن حَجَّ الكعبةِ كان ملةَ إبراهيمَ، وهم لا يَحُجُّون، فدل ذلك على كذِبهم.

قوله: ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ هذه الجملة في موضع خفض؛ صفة لـ «بَيْتٍ».

وقرأ العامة «وُضِعَ» مبنيًا للمفعول. **وعكرمة وابن السميفع** «وضَعَ» مبنيًا للفاعل[1].

وفي فاعله قولان:

أحدهما: ـ وهو الأظهر ـ أنه ضمير إبراهيم؛ لتقدُّم ذِكْرِه؛ ولأنه مشهور بعمارته.

والثاني: أنه ضمير الباري تعالى، و «لِلنَّاسِ» متعلق بالفعل قبله، واللام فيه للعلة.

و «للذي بِبَكَّةَ» خبر «إنَّ» وأخبر ـ هنا ـ بالمعرفة ـ وهو الموصول ـ عن النكرة ـ

(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ٧، والدر المصون ٢/ ١٦٨.

وهو «أول بَيْتٍ» ـ لتخصيص النكرة بشيئين: الإضافة، والوصف بالجملة بعده، وهو جائز في باب «إن»، **ومن عبارة سيبويه**: إن قريباً منك زيدٌ، لما تخصص «قريباً» بوصفه بالجار بعده ساغ ما ذكرناه، وزاده حُسْناً ـ هنا ـ كونه اسماً لـ «إنَّ»، وقد جاءت النكرة اسماً لـ «إنَّ» ـ وإن لم يكن تخصيص ـ كقوله: [الطويل]

١٥٣٨ ـ وَإنَّ حَرَاماً أن أُسَبَّ مُجَاشِعاً بِآبَائِيَ الشُّمِّ الْكِرَامِ الْخَضَارِمِ[١]

وببكة صلة، والباء فيه ظرفية، أي: في مكة.

وبكة فيها أربعة أوجه:

أحدها: أنها مرادفة لـ «مكة» فأبدلت ميمها باءً، قالوا: والعرب تُعَاقِب بين الباء والميم في مواضع، قالوا: هذا على ضربة لازم، ولازب، وهذا أمر راتب، وراتم، والنبيط والنميط وسبد رأسه وسمَدَها، وأغبطت الحمى، وأغمطت.

وقيل: إنها اسم لبطن مكة، ومكة اسم لكل البلد.

وقيل: إنها اسم لمكان البيت.

وقيل: إنها اسم للمسجد نفسه، وأيدوا هذا بأن التباكَّ وهو: الازدحام إنما يحصل عند الطواف، يقال: تباكَّ الناسُ ـ أي: ازْدَحموا، ويُفْسِد هذا القولَ أن يكون الشيء ظرفاً لنفسه، كذا قال بعضهم، وهو فاسد، لأن البيت في المسجد حقيقةً.

وقال الأكثرون: بكة: اسم للمسجد والمطاف، ومكة: اسم البلد، لقوله تعالى: ﴿لَلَّذِى بِبَكَّةَ﴾ فدل على أن البيت مظروف في بكة، فلو كان بكة اسماً للبيت لبطل كون بكةَ ظرفاً له.

وسميت بكة؛ لازدحام الناس، قاله مجاهد وقتادة[٢]، وهو قول محمد بن علي الباقر.

وقال بعضهم: رأيت محمد بن علي الباقر يصلي، فمرت امرأة بين يديه، فذهبت أدْفَعها، فقال: دعها، فإنها سُمِّيَتْ بكةَ، لأنه يبكُّ بعضُهم بعضاً، تمر المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي، والرجل بين يدي المرأة وهي تصلي، ولا بأس بذلك هنا[٣].

وقيل: لأنها تبكُّ أعناق الجبابرة ـ أي: تدقها.

قال قطرب: تقول العرب: بَكَكْتهُ، أبُكُّهُ، بَكًّا، إذا وضعت منه.

---

(١) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٢/ ٣٠٠، وخزانة الأدب ٩/ ٢٨٥، والدرر ٢/ ٧٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٩١، والمقتضب ٤/ ٧٤، وهمع الهوامع ١/ ١١٩، والدر المصون ٢/ ١٦٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤) عن قتادة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤) عن أبي جعفر دون ذكر محمد بن علي الباقر.

وسميت مكة ـ من قولهم: مَكَكْتُ المخ من العظم، إذا استقصيته ولم تترك فيه شيئاً.

ومنه: مَكَّ الفصيل ما في ضَرْعِ أمِّه ـ إذا لم يترك فيه لبناً، ورُوِيَ أنه قال: «لا تُمَكِّكُوا عَلَى غُرَمَائِكُمْ»[1].

وقيل: لأنها تَمُكُّ الذنوبَ، أي: تُزيلها كلَّها.

قال ابن الأنباري: وسُمِّيَتْ مكة لِقلَّةِ مائِها وزرعها، وقلة خِصْبها، فهي مأخوذة من مَكَكْت العَظْم، إذا لم تترك فيه شيئاً.

وقيل: لأن مَنْ ظَلَم فيها مَكَّهُ اللَّهُ، أي: استقصاه بالهلاك.

وقيل: سُمِّيت بذلك؛ لاجتلابها الناسَ من كل جانب من الأرض، كما يقال: امتكَّ الفصيلُ ـ إذا استقصى ما في الضَّرْع.

وقال الخليل: لأنها وسط الأرض كالمخ وسط العظم.

وقيل: لأن العيونَ والمياه تنبع من تحت مكة، فالأرض كلها تمك من ماء مكة، والمكوك: كأس يشرب به، ويُكال به ـ كـ «الصُّوَاع».

قال القفال: لها أسماء كثيرة، مكة، وبكة، وأمّ رُحْم، ـ بضم الراء وإسكان الحاء ـ قال مجاهد: لأن الناس يتراحمون فيها، ويتوادَعُون ـ والباسَّة؛ قال الماوَرْدِي: لأنها تبس من ألْحَد فيها، أي: تُحَطِّمه وتُهْلكه، قال تعالى: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥].

ويروى: الناسَّة ـ بالنون ـ قال صاحبُ المطالع: ويقال: الناسَّة ـ بالنون ـ. قال الماوَرْدِيُّ: لأنها تنس من ألحد فيها ـ أي: تطرده وتَنْفِيه.

ونقل الجوهري ـ عن الأصمعي ـ: النَّسّ: اليبس، يُقال: جاءنا بخُبْزَة ناسَّة، ومنه قيل لمكةَ: الناسَّة؛ لقلة مائها. والرأس، والعرش، والقادس، والمقدَّسة ـ من التقديس ـ وصَلاَح ـ بفتح الصاد وكسر الحاء ـ مبنيًا على الكسر كقَطَامِ وحَذَامِ، والبلد، والحاطمة؛ لأنها تحطم من استخَفَّ بها، وأم القرى؛ لأنها أصل كل بلدة، ومنها دحيت الأرض، ولهذا المعنى تُزَار من جميع نواحي الأرض.

فصل

الأوَّلُ: هو الفرد السابق، فإذا قال: أوَّلُ عبد أشتريه فهو حُرّ، فلو اشترى عبدَيْن في المرة الأولى لم يُعْتَقْ واحدٌ منهما؛ لأن الأول هو الفرد، ثم لو اشترى بعد ذلك ما شاء لم يعتق؛ لأن شرط الأوَّليَّة قد عُدِمَ.

---

(١) ذكره ابن الأثير في النهاية ٤/٣٤٩.

إذا عُرِفَ هذا، فقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ لا يدل على أنه أوَّلُ بَيْتٍ خلقه الله تعالى، ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض، بل يدل على أنه أول بيت وُضِعَ للناس، فكونه موضوعاً للناس يقتضي كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس، وكونه مشتركاً فيه بين كل الناس، لا يحصل إلا إذا كان البيت موضعاً للطاعات، وقِبْلَةً للخلق، فدلَّت الآية على أن هذا البيت وَضَعه الله ـ تعالى ـ للطاعات والعبادات، فيدخل فيه كونه قِبْلَةً للصلوات، وموضِعاً للحجِّ.

فإن قيل: كونه أولاً في هذا الوَصْف يقتضي أن يكون له ثانٍ، فهذا يقتضي أن يكون بيتُ المقدس يشاركه في هذا الصفات، التي منها وجوبُ حَجِّه، ومعلوم أنه ليس كذلك.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن لفظ «الأوَّل» ـ في اللغة ـ اسم للشيء الذي يُوجَد ابتداءً، سواء حصل بعده شيء آخرُ، أو لم يحصل، يقال: هذا أول قدومي مكة، وهذا أول مال أصَبْتُه، ولو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرٌّ، فملك عبداً عُتِق ـ وإن لم يملك بعده آخر ـ فكذا هنا.

الثاني: أن المراد منه: أول بيت وُضِع لطاعات الناس وعباداتهم، وبيت المقدس يُشاركه في كونه موضوعاً للطاعاتِ والعباداتِ، لقوله ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ لِثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِد الْحَرَامِ، والمسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هَذَا»، وهذا القدر يكفي في صدق كَوْنِ الكعبةِ أول بيتٍ وضع للناس، فأما أن يكون بيتُ المقدسِ مشاركاً له في جميع الأمور، حتى في وجوبِ الحَجِّ، فهذا غير لازم.

فصل

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ﴾ يحتمل أن يكون المراد: أنه أول في الوضع والبناء، وأن يكون أولاً في كونه مباركاً وهُدًى، وفيه قولان للمفسرين.

فعلى الأول فيه أقوال:

أحدها: روى الواحدي في البسيط عن مجاهد أنه قال: خلق الله البيت قبل أن يخلقَ شيئاً من الأرضين.

وفي رواية: «خَلَقَ اللَّهُ مَوْضِعَ هَذَا البَيْتِ قَبْلَ أنْ يَخْلُق شَيْئاً مِنَ الأرَضِينَ بِألْفي سَنَةٍ، وَإنَّ قَوَاعِدَه لَفِي الأرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَىٰ».

وروى النووي ـ في مناسكه ـ عن الأزْرَقِيّ ـ في كتاب مكة ـ عن مجاهد قال: إن هذا البيتَ أحد أربعة عشر بيتاً، في كل سماء بيتٌ، وفي كل أرض بيت، بعضهن مقابل بعض.

وروى أيضاً عن علي بن الحُسَيْن بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ عن

النبي ﷺ ـ عن الله ـ تعالى ـ قال: «إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مَلائكةً، فَقَالَ: ابْنُوا لِي فِي الأَرْضِ بَيْتاً عَلَى مِثَالِ البَيْتِ المَعْمُورِ، فبنوا له بيتاً على مثالِه، واسْمُه الضُّرَاح، وَأَمَرَ اللَّهُ مَنْ فِي الأَرْضِ مِنَ الْمَلائِكَةِ ـ الَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ الأَرْضِ ـ أَنْ يَطُوفُوا بِهِ كَمَا يَطُوفُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِالْبَيْتِ المَعْمُورِ وَهَذَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِألفَيْ عَامٍ وَكَانُوا يَحُجُّونَهُ، فَلَمَّا حَجَّه آدَمُ، قَالَتِ المَلائِكَةُ: بَرَّ حَجُّك، حَجَجْنَا هَذَا البَيْتَ قَبْلَكَ بِألْفَي عَامٍ»[1]، **ورُوِي عن عبد الله بن عمر ومجاهد والسُّدِّيّ**: أنه أول بيت وُضِعَ على وجه الماء، عند خلق الأرض والسماء، وقد خلقه الله قبل خلق الأرض بألفي عام، وكان زَبَدَةً بيضاء على الماء، ثم دُحِيَت الأرض من تحته[2].

قال القفال في تفسيره: روى حَبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، قال: وُجِدَ في كتاب ـ في المقام، أو تحت المقام ـ أنا الله، ذو بكَّةَ، وضعتُها يومَ وضعتُ الشمسَ والقمرَ، وحرَّمْتُها يوم وَضَعْتُ هذين الحجرَيْن، وحفَفْتُها بسبعة أملاك حُنَفَاء[3].

روي: أن آدم لما أُهبِط إلى الأرض شكا الوحشةَ، فأمره الله ـ تعالى ـ ببناء الكعبةِ، وطاف بها وبقي ذلك إلى زمان نوح ﷺ فَلَمَّا أرسلَ اللَّهُ الطوفانَ، رفع البيت إلى السماء السابعة ـ حيال الكعبة ـ تتعبد عنده الملائكة، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف مَلَك، سوى مَنْ دخل قبلُ فيه، ثم بعد الطوفان اندرس موضعُ الكعبةِ، وبقِي مُخْتَفِياً إلى أن بعث الله جبريلَ إلى إبراهيم، ودلَّه على مكان البيت، وأمره بعمارته.

قال القاضي: القول بأنه رُفِع ـ زمانَ الطوفان ـ إلى السماء بعيد؛ لأن موضِعَ التشريف هو تلك الجهة المعينة، والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء، ألا ترى أن الكعبة لو انهدمت ـ والعياذ بالله ـ ونُقِلت الحجارة والخشب والتراب إلى موضع آخرَ لم يكن له شرف ألبتة؟ ويكون شرف تلك الجهة باقياً بعد الانهدام، ويجب على كل مسلم أن يُصَلِّيَ إلى تلك الجهةِ بعينها، وإذا كان كذلك، فلا فائدة في رفع تلك الجدرانِ إلى السماء. انتهى.

فدلت هذه الأقوال المتقدمة على أن الكعبة، كانت موجودةً في زمان آدم ـ عليه السلام ـ ويؤيده أن الصلوات كانت لازمةً في جميع أديان الأنبياء، لقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٢٥) عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن النبي ﷺ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠) عن عبد الله بن عمرو والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٨٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٩٣) وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١ـ ٢٢) عن مجاهد والسدي مثله.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٩٤) وعزاه للأزرقي في «تاريخ مكة» من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٦، ٩٧ ـــــــ

٤٠٢ ـــــــ

بيوت الأرض، وأقدمها زماناً، سُمي بهذا الاسم.

وثانيها: البيت العتيق، قال تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] وسُمي العتيقَ؛ لأنه أقدم بيوت الأرض.

وقيل: لأنه خُلِق قبل الأرض والسماء؛ وقيل: لأن الله ـ تعالى ـ أعْتَقَه من الغَرَق.

وقيل: لأن كُلَّ من قَصَد تخريبه أهلكه الله ـ مأخوذ من قولهم: عتق الطائر ـ إذا قَوِي في وَكْرِه.

وقيل: لأن كل من زَارَه أعتقه اللَّهُ من النار.

وثالثها: المسجد الحرام، قال تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] وسُمِّيَ بذلك؛ لأن النبي ﷺ قال في خطبته ـ يوم فتح مكة ـ: «ألاَ إنَّ اللَّهَ حرَّم مكّة يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ والأرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُعْضَد شَجَرُها ولا يختلى خلاؤها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلا لمُنْشِدها».

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]، وقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٩٦] فهناك أضافه إلى نفسه، وهنا أسندَه إلى الناس؟

فالجواب: كأنه قال: البيت لي، ولكن وضعته ليكون قبلة للناس.

قوله: ﴿مُبَارَكًا وَهُدًى﴾ حالان، إما من الضمير في «وُضِعَ» كذا أعربه أبو البقاء وغيره، وفيه نظر؛ من حيث إنه يلزم الفصل بين الحال بأجنبيّ ـ وهو خبر «إنَّ» ـ وذلك غير جائز؛ لأن الخبر معمول لـ «إنَّ» فإن أضمرت عاملاً بعد الخبر أمكن أن يعمل في الحال، وكان تقديره: أول بيت وُضِعَ للناس للذي ببكة وُضِعَ مباركاً، والذي حمل على ذلك ما يُعْطيه تفسير أمير المؤمنين من أنه وُضِعَ أولاً بقيد هذه الحال.

وإما أن يكون العاملُ في الحال هو العامل في «بِبَكَّة» أي استقر ببكة في حال بركته، وهو وجه ظاهر الجواز. والظاهر أن قوله: «وَهُدًى» معطوف على «مُبَارَكاً» والمعطوف على الحال حال.

وجوز بعضهم أن يكونَ مرفوعاً، على أنه خبر مبتدأ محذوف ـ أي: وهو هدى ـ ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار.

والبركة: الزيادة، يقال: بارك الله لك، أي: زادك خيراً، وهو مُتَعَدٍّ، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨٠] و «تبارك» لا يتَصَرف، ولا يُستعمل إلا مُسْنداً لله تعالى، ومعناه ـ في حقه تعالى ـ: تزايد خيرُه وإحسانه.

وقيل: البركة ثبوت الخير، مأخوذ من مَبْرَك البعير.

وإما من الضمير المستكن في الجار وهو «ببكة» لوقوعه صلة، والعامل فيها الجار بما تضمنه من الاستقرار أو العامل في الجار ويجوز أن ينصب على إضمار فعل المدح أو على الاختصاص، ولا يضر كونه نكرة وقد تقدم دلائل ذلك. و «للعالمين» كقوله: «للمتقين» أول البقرة.

فصل

البركة لها معنيان.

أحدهما: النمو والتزايُد.

والثاني: البقاء والدوام، يقال: تبارك الله؛ لثبوته ولم يزل ولا يزال.

والبركة: شبه الحوض؛ لثبوت الماء فيها، وبَرَكَ البعير إذا وضع صَدْرَه على الأرض وثَبت واستقرَّ، فإن فسرنا البركة بالنمو والتزايد، فهذا البيت مبارَك فيه من وجوه:

أحدها: أن الطاعات يزداد ثوابُها فيه؛ لقوله ﷺ: «فَضْلُ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَلَى مَسْجِدِي فَضْلُ مَسْجِدِي عَلَى سَائِرِ المَسَاجِدِ»، ثُمَّ قال: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ» هذا في الصلاة، وأمَّا في الحج فقد قال ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، ولَمْ يَرْفُثْ، ولم يَفْسُق، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وفي حديث آخر: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةَ»، ومعلوم أنه لا أكثر بركةً مما يجلب المغفرة والرحمة.

ثانيها: قال القَفَّالُ: ويجوز أن يكون بركته، ما ذكر في قوله تعالى: ﴿يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا﴾ [القصص: ٥٧] فيكون كقوله: ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ﴾ [الإسراء: ١].

وثالثها: أن العاقل يجب أن يستحضرَ في ذهنه أنَّ الكعبةَ كالنقطة، وليتصور أن صفوف المتوجهين في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز، وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة، ولا شكَّ أنه يحصل فيما بين هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم عُلْويَّة، وقلوبهم قدسية، وأسرارهم نورانية، وضمائرهم ربانية، ثم إن تلك الأرواح الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة، وأجسادهم توجَّهت إلى هذه الكعبة الحسية، فمن كان في الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه، فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه، ويَعْظُم لمعان الأضواء الروحانية في سِرِّه، وهذا بَحْرٌ عظيم، ومقام شريف، وهو ينبهك على معنى كونه مباركاً. وإن فسرنا البركةَ بالدوام فالكعبة لا تنفك من الطائفين والراكعين والساجدين والعاكفين. وأيضاً فالأرض كرة، وإذا كان كذلك فكل زمان يُفْرَض فهو صُبْح لقوم، وظهر لآخرين، وعَصر لثالث، ومغرب لرابع، وعشاء لخامس، وإذا كان الأمر كذلك، لم تنفك الكعبةُ عن توجُّه قوم إليها من

طرَفٍ من أطراف العالم؛ لأداء فرض الصلاة، فكان الدوام حاصلاً من هذه الجهة، وأيضاً بقاء الكعبة على هذه الحالة ألُوفاً من السنين دوام ـ أيضاً ـ.

وأما كونه هدًى للعالمين، فقيل: لأنه قبلة يهتدون به إلى جهة صلاتهم.

وقيل: هُدًى، أي: دلالة على وجود الصانع المختار، وصدق محمد ﷺ في النبوة، بما فيه من الآيات والعجائب التي ذكرناها.

وقيل: هُدًى للعالمين إلى الجنة؛ لأن من أقام الصلاة إليه استوجب الجنة.

قوله: ﴿فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال، إما من ضمير «وُضِعَ» وفيه ما تقدم من الإشكال.

وإمَّا من الضمير في «بِبَكَّةَ» وهذا على رأي مَنْ يُجيز تعدد الحال لذي حالٍ واحدٍ.

وإما من الضمير في «للعالمِينَ»، وإما من «هُدًى»، وجاز ذلك لتخصُّصِه بالوَصْف، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «مُبَارَكاً».

ويجود أن تكون الجملة في محل نصب؛ نعتاً لِـ «هُدًى» بعد نعته بالجار قبله. ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفةً، لا محل لها من الإعراب، وإنما جِيء بها بياناً وتفسيراً لبركته وهُداه، ويجوز أن يكون الحال أو الوصف على ما مر تفصيله هو الجار والمجرور فقط، و «آياتٌ» مرفوع بها على سبيل الفاعلية لأن الجار متى اعتمد على أشياء تقدمت أول الكتاب رفع الفاعل، وهذا أرجح مِنْ جَعْلِها جملةً من مبتدأ وخبر؛ لأن الحالَ والنعتَ والخبرَ أصلها: أن تكون مفردة، فما قَرُب منها كان أولى، والجار قريب من المفرد، ولذلك تقدَّم المفردُ، ثم الظرفُ، ثم الجملة فيما ذكرنا، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُۥٓ﴾ [غافر: ٢٨]، فقدم الوصف بالمفرد «مُؤمِنٌ»، وثنَّى بما قَرُبَ منه وهو ﴿من آل فرعون﴾، وثلَّث بالجملة وهي ﴿يكتم إيمانه﴾ وقد جاء في الظاهر عكس هذا، وسيأتي الكلام عليه ـ إن شاء الله ـ عند قوله: ﴿بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ﴾ [المائدة: ٥٤].

قوله: ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ فيه أوْجُه:

أحدها: أن «مقام»: بدل من «آيَاتٌ» وعلى هذا يقال: إن النحويين نَصُّوا على أنه متى ذكر جَمع لا يُبْدَل منه إلا ما يُوَفِّي بالجمع، فتقول: مررت برجال زيد وعمرو وبكر؛ لأن أقل الجمع ـ على الصحيح ـ ثلاثة، فإن لم يُوَفِّ، قالوا: وجب القطع عن البدلية، إما إلى النصب بإضمار فِعْل، وإما إلى الرفع، على مبتدأ محذوف الخبر، كما تقول ـ في المثال المتقدم ـ زيداً وعمراً، أي: أعني زيداً وعمراً، أو زيد وعمرو، أي: منهم زيد وعمرو.

ولذلك أعربوا قول النابغة الذبياني: [الطويل]

١٥٣٩ ـ تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ
رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ لأْياً أُبِينُهُ وَنُؤْيٌ كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ[1]

على القطع المتقدم، أي: فمنها رمادٌ ونؤي، وكذا قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾ [البروج: ١٧ ـ ١٨] أي: أعني فرعون وثمود، أو أذُمّ فرعونَ وثمودَ، على أنه قد يُقال: إن المراد بفرعون وثمودَ؛ هما ومَنْ تبعهما من قومهما، فذكرهما وافٍ بالجمعيَّةِ.

وفي الآية الكريمة ـ هنا ـ لم يُذْكَر بعد الآيات إلا شيئان: المقام، وأمن داخله، فكيف يكون بَدَلاً؟

وهذا الإشكال ـ أيضاً ـ وارد على قول مَنْ جعلَه خبرَ مبتدأ محذوفٍ، أي: هي مقام إبراهيم، فكيف يُخْبِر عن الجمع باثنين؟

وفيه أجوبة:

أحدها: أن أقلَّ الجمع اثنان ـ كما ذهب إليه بعضهم.

قال الزمخشري: ويجوز أن يُراد: فيه آيات مقام إبراهيم، وأمن من دخله؛ لأن الاثنين نَوْعٌ من الجَمْع، كالثلاثة والأربعة، وقال النبي ﷺ: «الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ».

قال الزجَّاج: ولفظ الجمع قد يُستعمل في الاثنين، قال تعالى: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤].

وقال بعضهم: تمام الثلاثة قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ وتقدير الكلام: مقام إبراهيم، وأن من دخله كان آمناً، وأن لله على الناس حَجَّ البيت، ثم حذف «أن» اختصاراً، كما في قوله: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ﴾ [الأعراف: ٢٩] أي: أمر ربي أن اقسطوا.

الثاني: أن ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ وإن كان مفرداً لفظاً إلا أنه يشتمل على آياتٍ كثيرةٍ، بمعنيين:

أحدهما: أن أثر القدمين في الصخرة الصَّمَّاء آية، وغَوصَهما فيها إلى الكعبين آية أخْرَى؛ وبعض الصخرة دون بعض آيةٌ، وإبقاؤه على مر الزمان، وحفظه من الأعداء الكثيرة آية، واستمراره دون آيات سائر الأنبياء خلا نبينا صلى الله عليه وعلى سائرهم آية، قال معناه الزمخشري.

وثانيهما: أن ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ بمنزلة آيات كثيرة؛ لأن كل ما كان معجزةً لنبي فهو دليل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته وحياته، وكونه غنيًّا مُنَزَّهاً، مقدَّساً عن مشابهة المحدثات، فمقام إبراهيم وإن كان شيئاً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه

---

(١) تقدما الأول برقم ٤٢٢، والثاني برقم ٤٥٧.

الكثيرة كان بمنزلة الآيات، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٠]، قاله ابنُ الخطيب.

الثالث: أن يكون هذا من باب الطَّيّ، وهو أن يُذْكَرَ جَمْعٌ، ثم يُؤتَىٰ ببعضه، ويُسْكَت عن ذِكْر باقيه لغرض للمتكلم، ويُسَمَّى طَيًّا.

وأنشد الزمخشري عليه قول جرير: [البسيط]

١٥٤٠ ـ كَانَتْ حَنِيفَةُ أَثْلاثاً فَثُلْثُهُمُ مِنَ الْعَبِيدِ، وَثُلْثٌ مِنْ مَوَالِيهَا[1]

وأورد منه قوله ﷺ: «حُبِّبَ إليّ مِنْ دُنْيَاكُم ثَلاثٌ: الطيبُ والنِّسَاءُ، وجُعِلَت قُرَّةُ عَينِي فِي الصلاة» ذكر اثنين ـ وهما الطيب والنساء ـ وطَوَىٰ ذِكْر الثالثة.

لا يقال إن الثالثة قوله ﷺ: «جِعلت قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ»[2] لأنها ليست من دنياهم، إنما هي من الأمور الأخروية.

وفائدة الطَّيّ ـ عندهم ـ تكثير ذلك الشيء، كأنه تعالى لما ذكر من جملة الآيات هاتين الآيتين قال: وكثير سواهما.

وقال ابنُ عطية: «والأرجح ـ عندي ـ أن المقام، وأمن الداخل، جُعِلاَ مثالاً مما في حرم الله ـ تعالى ـ من الآيات، وخُصَّا بالذِّكْر؛ لِعِظَمِهِمَا، وأنهما تقوم بهما الحُجَّةُ على الكفَّار؛ إذْ هم مدركون لهاتين الآيتين بِحَوَاسِّهم».

الوجه الثاني: أن يكون ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ عطفَ بيان، قاله الزمخشري.

ورَدَّ عليه أبو حيان هذا من جهة تخالفهما تعريفاً وتنكيراً، فقال: وقوله مخالف لإجماع البصريين والكوفيين، فلا يلتفت إليه، وحُكْم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت، فيُتْبعون النكرة نكرة، والمعرفة معرفة، ويتبعهم في ذلك أبو علي الفارسي. وأما البصريون، فلا يجوز ـ عندهم ـ إلا أن يكونا معرفتين، ولا يجوز أن يكونا نكرتين، وكل شيء أورده الكوفيون مما يُوهِم جوازَ كونه عطفَ بيان جعله البصريون بَدَلاً، ولم يَقُمْ دليل للكوفيين؛ وستأتي هذه المسألة إن شاء الله ـ عند قوله: ﴿مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٦] وقوله: ﴿مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ [النور: ٣٥]، ولما أوّل الزمخشريُّ مقام إبراهيم وأمن داخله ـ بالتأويل المذكور ـ اعترض على نفسه بما ذكرناه من إبدال غير الجمع من الجمع ـ وأجاب بما تقدم، واعترض ـ أيضاً ـ على نفسه بأنه كيف تكون الجملة عطف بيان

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٧٠٧ والبحر المحيط ٣/ ١٠ وروح المعاني ٤/ ٦ والكشاف ١/ ٤٤٧ وحاشية الشهاب ٣/ ٤٨ والدر المصون ٢/ ١٧٠.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨، ٢٨٥) والنسائي (٧/ ٦١) والحاكم (٢/ ١٦٠) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٩٨) وابن عدي (٣/ ١١٥١) وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٣/ ١١٦) وقال: رواه النسائي وإسناده حسن.

للأسماء المفردةِ؟ فقال: «فإن قلتَ: كيف أجَزْت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف بيان للآيات. وقوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ جملة مستأنفة، إما ابتدائية وإما شرطية؟

قلت: أجَزْت ذلك من حيث المعنى؛ لأن قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ دل على أمْن مَنْ دخله، وكأنه قيل: فيه آيات بيِّنات مقام إبراهيم وأمن من دخله، ألا ترى أنك لو قلت: فيه آية بينة، مَنْ دخله كان آمناً صَحَّ؛ لأن المعنى: فيه آية بينة أمن مَنْ دخله».

قال أبو حيان: «وليس بواضح؛ لأن تقديره ـ وأمنَ الداخل ـ هو مرفوع، عطفاً على «مَقَام إبراهيم» وفسر بهما الآيات، والجملة من قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ لا موضع لها من الإعراب، فتدافعا، إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف على محذوف، يدل عليه ما بعده، فيمكن التوجيه، فلا يجعل قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ في معنى: وأمن داخله، إلا من حيث تفسير المعنى، لا تفسير الإعراب».

قال شهاب الدين: «وهي مُشَاحَّةٌ لا طائلَ تحتَها، ولا تدافع فيما ذكر؛ لأن الجملة متى كانت في تأويل المفرد صح عطفُها عليه».

الوجه الثالث: قال المبرد: «مَقَامُ» مصدر، فلم يُجْمَع، كما قال: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] والمراد: مقامات إبراهيم، وهي ما أقامه إبراهيم من أمور الحج، وأعمال المناسك، ولا شك أنها كثيرة، وعلى هذا، فالمراد بالآيات: شعائر الحج، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ [الحج: ٣٢].

الوجه الرابع: أن قوله: ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ خبر مبتدأ مضمر، تقديره: أحدها، أي: أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم، أو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: منها، أي: من الآيات البيِّنات «مقام إبراهيم».

وقال بعضهم: ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ لا تعلُّقَ له بقوله: ﴿فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ﴾، فكأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ﴾ ومع ذلك فهو ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ ومَقَرُّه، والموضع الذي اختاره، وعَبَدَ الله فيه؛ لأن كل ذلك من الخِلال التي بها تَشَرَّف وتَعَظَّم.

وقرأ أُبَيّ وعُمَر وابنُ عباس ومُجاهِدٌ وأبو جعفر المديني ـ في رواية قتيبة ـ آية بيِّنة ـ بالتوحيد[1]، وتخريج «مَقَامُ» ـ على الأوجه المتقدِّمة ـ سَهْل، من كونه بدلاً، أو بياناً ـ عند الزمخشري ـ أو خبر مبتدأ محذوف وهذا البدل متفق عليه؛ لأن البصريين يُبْدِلون من النكرة مطلقاً، والكوفيون لا يبدلون منها إلا بشرط وَصْفها، وقد وُصِفَتْ.

فصل

قال المفسرون: الآيات منها مقام إبراهيم، وهو الحَجَر الذي وضعه إبراهيم تحت

(١) انظر: الكشاف ١/ ٣٨٨، والمحرر الوجيز ١/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٣/ ٩، والدر المصون ٢/ ١٧١.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٦، ٩٧ ـــــــ

وجهها ـ وكتبوا بذلك إلى عمر، فأقبل عمر من المدينة فزعاً، فدخل بعمرة في شهر رمضان، وقد غُبِّيَ موضعُه، وعفاه السيل، فجمع عمر الناس، وسألهم عن موضعه، وتشاوروا عليه حتى اتفقوا على موضعه الذي كان فيه، فجعله فيه، وعمل عمر الردم، لمنع السيل، فلم يعله سيل بعد ذلك إلى الآن.

ثم بعث أمير المؤمنين المهدي ألف دينار ليضبّبوا بها المقام ـ وكان قد انثلم ـ ثم أمَرَ المتوكل أن يجعل عليه ذهب فوق ذلك الذهب ـ أحْسِنْ بذلك العمل ـ فعمل في مصدر الحاج سنة ست وثلاثين ومائتين، فهو الذهب الذي عليه اليوم، وهو فوق الذي عمله المهدي.

فصل

قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾.

قال الحسن وقتادة: كانت العرب ـ في الجاهلية ـ يقتل بعضهم بعضاً، ويُغير بعضهم على بعض، ومن دخل الحرم أمِنَ مِن القتل والغارة[1]، وهذا قول أكثر المفسرين، لقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وقيل: أراد به أن مَنْ دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله ﷺ كان آمِناً، كما قال تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧].

وقال الضَّحَّاكُ: من حَجَّه كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك.

وقيل: معناه: من دَخَلَه مُعَظِّماً له، متقرِّباً إلى الله ـ عز وجل ـ كان آمناً يوم القيامة من العذاب.

وقيل: هو خبر بمعنى الأمر، تقديره: ومن دخله فأمِّنوه، كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: لا ترفثوا، ولا تفسقوا، ولا تجادلوا.

فصل

قال أبو بكر الرازي: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ موجودة في جميع الحرم، ثم قال: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾، وجب أن يكون مراده جميع الحرم، وأجمعوا على أنه لو قَتَل في الحرم، فإنه يُسْتَوْفَى القصاص منه في الحرم، وأجمعوا على أن الحرَم لا يفيد الأمان فيما سوى النفس، إنما الخلاف فيما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم، فالتجأ إلى الحرم، فهل يُستوفى منه القصاص في الحرم؟

فقال الشافعي: يستوفى.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٩) عن قتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٩٧) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٦، ٩٧ ـــــــ

هذا النَّصِّ، فلا يبقى في النص دلالة على قولهم، ويتأكد هذا بأن حمل النَّصِّ على هذا الوجه، لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب القصاص، وحمله على ما قالوه يُفْضِي إلى ذلك، فكان قولُنا أوْلَىٰ.

قوله: «ولله على الناس حج البيت» لمَّا ذكر فضائلَ البيت ومناقبه، أردفه بذكر إيجاب الحج إليه.

وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «حِجّ البيت»[1] ـ بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة، وتقدم في البقرة في الشاذ بكسر الحاء ـ وتقدم هناك اشتقاق المادة ـ والباقون بفتحها ـ وهي لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة نجد؛ وهما جائزان مطلقاً في اللغة مثل رَطل ورِطل، وبَذْر وبِذْر، وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحدٍ.

وقيل: المكسور اسم للعمل، والمفتوح المصدر.

وقال سيبويه: يجوز أن تكون المكسورة ـ أيضاً ـ مصدراً كالذِّكر والعِلْم.

فصل

الحج أحد أركان الإسلام؛ قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَة أنْ لاَ إله إلاَّ اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رمضانَ، وحَجِّ البيتِ لمن اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً»[2].

ويشترط لوجوبه خمسة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحُرِّيَّة، والاستطاعة.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أن الكُفَّارَ مخاطبون بفروع الإسلام؛ لأن ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ يعم المؤمنَ والكافرَ، وعدم الإيمان لا يصلح معارضاً، ومخصِّصاً، لهذا العموم؛ لأن الدهريّ مكلَّف بالإيمان بمحمد ﷺ مع أن الإيمان بالله الذي هو شرط لصحة الإيمان بمحمد ﷺ، غير حاصل، والمُحْدِث مكلَّف بالصلاة، مع أن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، غير حصل، فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلَّفاً بالمشروط. فكذا هاهنا.

فصل

قال القرطُبي: دلَّ الكتاب والسنة على أن الحَجَّ على التراخي، وهو أحد قولي مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف في رواية عنه، وذهب بعض

---

(١) انظر: السبعة ٢١٤، والكشف ١/ ٢٥٣، والحجة ٣/ ٧١، والعنوان ٨٠ وحجة القراءات ١٧٠، وإعراب القراءات ١/ ١١٧، وشرح شعلة ٣٢٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٢، وإتحاف ١/ ٤٨٥.

(٢) تقدم.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٦، ٩٧ ـــــــ

٤١٤ ـــــــ

المعنوي ـ إذا كانت هي ظرفاً، أو حرف جر، والعامل كذلك، ومسألتنا في الآية الكريمة من هذا القبيل. وقد جيء في هذه الآيات بمبالغاتٍ كثيرة.

منها قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ يعني: أنه حق واجب عليهم لله في رقابهم، لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عُهدته.

ومنها: أنه ذكر «النَّاسَ»، ثم أبدل منهم ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وفيه ضربان من التأكيد

أحدهما: أن الإبدال تثنية المراد وتكرير له.

والثاني: أن التفصيل بعد الإجمال، والإيضاح بعد الإبهام، إيراد له في صورتين مختلفتين، قاله الزمخشري، على عادة فصاحته، وتلخيصه المعنى بأقرب لفظ، والألف واللام في «البَيْتِ» للعهد؛ لتقدم ذكره، وهو أعلم بالغلبة كالثريا والصعيد. فإذا قيل: زار البيتَ، لم يَتَبَادر الذهن إلا إلى الكعبة شرفها الله.

وقال الشاعر: [الطويل]

١٥٤٢ ـ لَعَمْرِي لأَنْتَ الْبَيْتُ أَكْرِمُ أَهْلَهُ وَأَقْعُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ[1]

أنشد هذا البيت أبو حيان في هذا المعرض.

قال شهابُ الدين[2]: «وفيه نظر، إذْ ليس في الظاهر الكعبة».

الضمير في: «إِلَيْهِ» الظاهر عوده على الحَجِّ؛ لأنه محدَّث عنه.

قال الفراء: إن نويت الاستئناف بـ «مَنْ» كانت شرطاً، وأسقط الْجَزاء لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: من استطاع إلى الحج سبيلاً، فللَّه عليه حجُّ البيت.

وقيل: يعود على «الْبَيْتِ»، و «إِلَيْهِ» متعلق بـ «اسْتَطَاعَ»، و «سَبِيلاً» مفعول به؛ لأن استطاع متعدٍّ، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٧]، إلى غير ذلك من الآيات.

فصل

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ الاستطاعة بإزاء معنيين في القرآن:

الأول: سَعَة المال، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] أي: سعة في المال ومنه قوله تعالى: ﴿لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٢] أي: لو وجدنا سعة في المال.

الثاني: بمعنى الإطاقة، قال تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ١٢٩]، وقال: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/١٧٣.

فصل

استطاعة السبيل إلى الشيء: عبارة عن إمكان الوصول إليه، قال تعالى: ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [غافر: ١]، وقال: ﴿هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: ٤٤].

قال عبد الله بن عمر: سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يُوجب الحَجَّ؟ فقال: الزاد والراحلة، قال: يا رسول الله، فما الحاجّ؟ قال: الشعث، التَّفِل. فقام آخر فقال: يا رسول الله، أيُّ الحج أفضل؟ فقال: الحج والثج، فقام آخر فقال: يا رسول ما السبيلُ؟ فقال: «زادٌ ورَاحِلةٌ»[1].

ويعتبر في حصول هذا الإمكان صحة البدن، وزوال خَوف التلف من سبع، أو عدو، أو فُقْدان الطعام والشراب، والقدرة على المال الذي يشتري به الزاد، والراحلة، ويقضي جميع الديون التي عليه، ويَرُدّ ما عنده من الودائع، ويضع عند مَنْ تجب عليه نفقته من المال، ما يكفيه لذهابه ومجيئه، هذا قول الأكثرين.

وروى القفال: عن جُوَيْبِر عن الضحاك أنه قال: إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال، فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجه، فقال له قائل: أكلَّف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه؟ قال: لا، بل ينطلق إليه ولو حبواً، قال: فكذلك يجب عليه حجّ البيت.

وعن عكرمة ـ أيضاً ـ أنه قال: الاستطاعة هي: صحة البدن، وإمكان المشي إذا لم يجد ما يركبه؛ لأن الصحيح البدن، القادر على المشي إذا لم يجد ما يركبه يصدق عليه أنه مستطيع لذلك الفعل، فتخصيص الاستطاعة بالزاد والراحلة تَرْك لظاهر الآية، فلا بد من دليل منفصل، والأخبار المروية أخبار آحاد، فلا يُتْرَك لها ظاهرُ الكتاب، ولا سيما وقد طُعِنَ فيها من وجوه:

---

(١) أخرجه الترمذي (١/ ١٥٥ـ ٢/ ١٦٦) رقم (٨١٣، ٢٩٩٨) وابن ماجه (٢٨٩٦، ٢٨٩٧) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠) والشافعي (١/ ٢٨٣) والدارقطني (٢/ ٢١٥) والبيهقي (٤/ ٣٣٠) عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
وقال البيهقي ضعفه أهل العلم بالحديث.
وللحديث شاهد عن أنس:
أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٥) والحاكم (١/ ٤٤٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً على روايته عن قتادة.
ثم ساقه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس.
وقال هذا صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وحديث ابن عمر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٩٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه.

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٦، ٩٧ ـــــــ

٤١٨ ـــــــ

فالجواب قال القفال المراد منه التغليظ، أي: قد قارب الكُفْر، وعمل ما يعمله مَنْ كفر بالحج كقوله: ﴿وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠] أي: كادت تبلغ.

وكقوله عليه السلام ـ: «مَنْ تَرَكَ الصلاة متعمِّداً فقد كَفَر»[١] وقوله ﷺ: «مَنْ أتَىٰ حَائِضاً أو امرأة في دبرها فقد كَفَر»[٢].

وأما الأكثرون فهم الذين حَمَلُوا هذا الوعيدَ على تارك اعتقاد وجوب الحج.

قال الضحاك: لما نزلت آية «الحج»، جمع الرسولُ ﷺ أهلَ الأديان الستة: المسلمين، والنصارى، واليهود، والصابئين، والمجوس، والمشركين، فخاطبهم، وقال: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» فآمن به المسلمون، وكفرت به الملل الخمس، وقالوا: لا نؤمن به، ولا نصلي إليه، ولا نحجه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾﴾

في كيفية النظم وجهان:

---

(١) ذكره الحافظ في التلخيص ٢/١٤٨ وقال: رواه البزار من حديث أبي الدرداء... وفي إسناده ضعف. وله شاهد من حديث الربيع بن أنس، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «من ترك الصلاة متعمداً، فقد كفر جهاراً» سئل الدارقطني في العلل عنه، فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولاً، وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلاً وهو أشبه بالصواب، وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه رفعه: «تارك الصلاة كافر» واستنكره، ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل حديث أنس، وعطية ضعيف، وإسماعيل أضعف منه، وأصح ما فيه حديث جابر، بلفظ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه، وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة، ورواه الحاكم من هذا الوجه، فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وصححه على شرطهما (فائدة) أول ابن حبان الأحاديث المذكورة فقال: إذا اعتاد المرء ترك الصلاة ارتقى إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد، قال: فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أولها.

(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٠٤) والترمذي (١/٢٩) وابن ماجه (٦٣٩) والدارمي (١/٢٥٩) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/٢٦) وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧) والبيهقي (٧/١٩٨) وأحمد (٢/٤٠٨، ٤٧٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة وللحديث طريق آخر:
أخرجه أحمد (٢/٤٢٩) والحاكم (١/٨) من طريق خلاس عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

الأول: أنه ـ تعالى ـ لما أوْرَد الدلائلَ على نبوَّةِ محمد ﷺ، مما ورد في التوراة، والإنجيل، عقَّب ذلك بشبهات القوم من إنكار النَّسْخ، واستقبال الكعبة في الصلاة، ووجوب حَجِّها، وأجاب عن هاتين الشُّبْهَتَيْن بقوله ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ﴾ [آل عمران: ٩٣] وبقوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران: ٩٦] فلما تَمَّ الاستدلال خاطبهم ـ بعد ذلك ـ بالكلام اللَّيِّن، وقال: «لم تكفرون بآيات الله» بعد ظهور البينات؟

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لما بيَّن فضائلَ الكعبة ووجوبَ الحَجِّ ـ والقوم كانوا عالمين بأن هذا هو الدين الحق ـ قال لهم: «لم تكفرون بآيات الله» بعد أن علمتم كونها حَقًّا صحيحةً؟

واعلم: أن المُبْطل قد يكون ضَالاً مضلاً فقط، وقد يكون ضالاً مضلاً، والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً، فبدأ ـ تعالى ـ بالإنكار على أهل الصفة الأولَى ـ على سبيل الرفق ـ فقال: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله»؟

قال الحسن: هم العلماء من أهل الكتاب، الذين علموا صحة نبوته؛ لقوله: «وأنتم شهداء».

وقال آخرون: المراد: أهل الكتاب كلهم.

فإن قيل: لماذا خَصَّ أهْل الكتاب دون سائر الكفار؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أنا بَيَّنَّا أنه ـ تعالى ـ أورد الدليلَ عليهم من التوراةِ والإنجيل على صحة نبوة محمد ﷺ، ثم أجاب عن شُبْهتهم في ذلك، فلمَّا تمَّ ذلك خاطبهم، فقال: «يا أهل الكتاب».

والثاني: أن معرفتهم بآياتِ الله أقْوَى؛ لتقدُّم اعترافهم بالتوحيد، وأصل النبوة، ولمعرفتهم بما في كُتُبِهم من الشهادة بصدق الرسول ﷺ، والبشارة بنبوته.

والمراد بآيات الله: الآيات التي نصبها الله ـ تعالى ـ على نبوة محمد ﷺ، والمراد بكُفْرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد ﷺ.

فصل

قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن الكُفْرَ من قِبَلِهم ـ حتى يَصِحَّ هذا التوبيخُ، ولذلك لا يصح توبيخهم على طولهم، وصِحَّتِهم، ومَرَضِهم.

وأجيبوا بالمعارضة بالعلم والداعي.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ الواو للحال، والمعنى: لِمَ تكفرون بآيات الله التي

سورة آل عمران / الآيتان: ٩٨، ٩٩ ـــــــ

قوله (عوجاً) فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به، وذلك أن يُراد بـ «تَبْغُونَ» تطلبون.

قال الزجَّاج[١] والطبريّ: تطلبون لها اعوجاجاً.

تقول العرب: ابْغِني كذا ـ بوصل الألف ـ أي: اطْلُبه لي، وأبْغِني كذا ـ بقطع الألف ـ أي: أعِنيّ على طلبه.

قال ابنُ الأنباري: البغي يقتصر له على مفعول واحد إذا لم يكن معه اللام، كقولك: بغيت المال والأجر والثواب.

وههنا أريد يبغون لها عوجاً، فلما سقطت اللام عمل الفعل فيما بعدَها، كما قالوا وهبتك درهماً، يريدون وهبت لك، ومثله: صِدْتُك ظبياً، أي: صدت لك.

قال الشاعر: [الخفيف]

١٥٤٥ ـ فَتَوَلَّىٰ غُلاَمُهُمْ ثُمَّ نَادَىٰ أظَلِيماً أصِيدُكُمْ أمْ حِمَارا[٢]

يريد: أصيد لكم ظليماً؟

ومثله: «جنيتك كمأة وجنيتك طِبًّا»، والأصل جنيت لك، فحذف ونصب».

والثاني: أنه حال من فاعل «تَبْغُونَهَا» وذلك أن يُراد بـ «تبغون» معنى تتعدّون، والبغي: التَّعَدِّي.

والمعنى: تبغون عليها، أو فيها.

قال الزجاج: كأنه قال تبغونها ضالين، والعوج بالكسر، والعوج بالفتح ـ المَيْل، ولكن العرب فرَّقوا بينهما، فخَصُّوا المكسور بالمعاني، والمفتوح بالأعيان تقول: في دينه وفي كلامه عِوَج ـ بالكسر، وفي الجدار والقناة والشجر عَوَجٌ ـ بالفتح.

قال أبو عبيدة: العِوَج ـ بالكسر. المَيْل في الدِّين والكلامِ والعملِ، وبالفتح في الحائط والجِذْع.

وقال أبو إسحاق: الكسر فيما لا تَرَى له شَخْصاً، وبالفتح فيما له شَخْصٌ.

وقال صاحب المُجْمَل: بالفتح في كل منتصب كالحائط، والعِوَج ـ يعني: بالكسر ـ ما كان في بساط، أو دين، أو أرض، أو معاش، فجعل الفرق بينهما بغير ما تقدم.

وقال الراغب[٣]: العِوَجُ: العطف من حال الانتصاب، يقال: عُجْتُ البعير بزمامه، وفلان ما يعوج به ـ أي: يرجع، والعَوَج ـ يعني: بالفتح ـ يقال فيما يُدْرَك بالبصر

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٤٥٧.

(٢) ينظر مغني اللبيب ص ١/ ٢٢٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٩٦ والدر المصون ٢/ ١٦٤.

(٣) ينظر: المفردات ٣٥١.

كالخشب المنتصِب، ونحوه، والعِوَجُ يقال فيما يُدْرَك بفِكْر وبصيرة، كما يكون في أرض بسيطة عوج، فيُعْرَف تفاوتُه بالبصيرة، وكالدين والمعاش، وهذا قريب من قول ابن فارس؛ لأنه كثيراً ما يأخذ منه.

وقد سأل الزمخشريُّ في سورة طه قوله تعالى: ﴿لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٧] ـ سؤالاً، حاصله: أنه كيف قيل: عوج ـ بالكسر ـ في الأعيان، وإنما يقال في المعاني؟

وأجاب هناك بجواب حَسَنٍ ـ يأتي إن شاء الله.

والسؤال إنما يَجيء على قول أبي عبيدة والزجَّاج المتقدم، وأما على قول ابن فارس والراغب فلا يرد، ومن مجيء العِوَج بمعنى الميل من حيث الجملة قول الشاعر: [الوافر]

١٥٤٦ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا كَلاَمُكُمُ عَلَيَّ إِذَنْ حَرَامُ[1]

وقول امرىء القيس: [الكامل]

١٥٤٧ ـ عُوجَا عَلَى الطَّلَلِ الْمُحِيلِ لأَنَّنَا نَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ حِذَامِ[2]

أي: ولم تميلوا، ومِيلاً.

وأما قولهم: ما يَعوج زيد بالدواء ـ أي: ما ينتفع به ـ فمن مادة أخرى ومعنى آخر.

والعاجُ: العَظْم، ألفه مجهولة لا يُعْلم منقلبة عن واوٍ أو عن ياءٍ؟ وفي الحديث أنه ﷺ قال لثوبان: «اشْتَرِ لِفَاطِمةَ سِوَاراً مِنْ عَاج».

قال القتيبي: العاجُ الذَّبْل؛ وقال أبو خراش الهذليّ في امرأة: [الطويل]

١٥٤٨ ـ فَجَاءَتْ كَخَاصِي الْعِيرِ لَمْ تَحْلَ عَاجَةً وَلاَ جَاجَةً مِنْهَا تَلُوحُ عَلَى وَشْمِ[3]

قال الأصْمَعيّ: العاجة: الذبلة، والجاجة ـ بجيمين ـ خَرَزَةٌ ما تساوي فلساً.

وقوله: كَخَاصِي العير، هذا مَثَل تقوله العرب لمن جاء مُسْتَحياً مِنْ أمْرٍ، فيقال: جاء كخاصي العير.

---

(١) تقدم برقم ١٥٩.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١١٤، وجمهرة اللغة ص ٥٨٠، وخزانة الأدب ٤/ ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ولسان العرب (خذم)، وشرح المفصل ٨/ ٧٩، والدرر ٢/ ١٦٦، والمؤتلف والمختلف ص ١١ وفيه «حمام» مكان «خذام»، والحيوان ٢/ ١٤٠ وفيه «حمام» مكان (خذام)، وتذكرة النحاة ص ٤١٩ ورصف المباني ص ١٢٧، وهمع الهوامع ١/ ١٣٤، والدر المصون ٢/ ١٧٤.

(٣) ينظر البيت في ديوان الهذليين ٢/ ١٢٩ واللسان (عوج) والتاج ٧/ ٣٠٥ وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٠١ ومجمع الأمثال ١/ ٢٩٣ والدر المصون ٢/ ١٧٥.

والعير: الحمار، يعنون جاء مستحياً. ويقال: عاج بالمكان، وعوَّج به ـ أي: أقام وقَطَن، وفي حديث إسماعيلَ ـ على نبينا وعليه السلام ـ: «ها أنتم عائجون» أي مقيمون.

وأنشدوا للفرزدق: [الوافر]

١٥٤٩ ـ هَلَ أَنْتُمْ عَائِجُونَ بِنَا لَعَنَّا نَرَىٰ الْعَرَصَاتِ أَوْ أَثَرَ الْخِيَامِ؟[1]

كذا أنشد هذا البيت الهرويُّ، مستشهداً به على الإقامة ـ وليس بظاهر ـ بل المراد بـ «عائجون» في البيت: سائلون ومُلْتفتون.

وفي الحديث: «ثم عاج رأسه إليها» أي: التفت إليها.

والرجل الأعوج: السيّىء الخُلُق، وهو بَيِّن العَوَج. والعوج من الخيل التي في رجلها تَجْنيب. والأعوج من الخيل منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية سابقاً، ويقال: فرس مُجَنَّب إذا كان بعيد ما بين الساقين غير فَحَجٍ، وهو مَدْح ويقال: الحنبة: اعوجاج.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ﴾ حال، إما من فاعل «تَصُدُّونَ»، وإما من فاعل «تَبْغُونَهَا»، وإما مستأنف وليس بظاهر و «شهداء» جمع شهيد أو شاهد كما تقدم.

فصل

ومعنى الآية أنهم يقصدون الزيغَ والتحريفَ لسبيله بالشُّبَهِ التي يُوردونها على الضَّعَفة كقولهم: النسخ يدل على البداء، وقولهم: إن في التوراة: أن شريعةَ موسى باقيةٌ إلى الأبد.

وقيل كانوا يَدَّعون أنهم على دينِ الله وسبيله، وهذا على أنَّ «عِوَجاً» في موضع الحال والمعنى: يبغونها ضَالينَ.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ﴾ قال ابن عباس: أي: شهداء أن في التوراة: أن دينَ الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام[2]. **وقيل**: وأنتم تشهدون ظهورَ المعجزاتِ على نبوته ﷺ.

وقيل: وأنتم تشهدون أنه لا يجوز الصَّدُّ عن سبيلِ اللهِ.

وقيل: ﴿وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ﴾ عُدول بين أهل دينكم، يثقون بأقوالكم، ويُعوّلون على

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ٢/ ٢٩٠، وخزانة الأدب ٩/ ٢٢٢، ولسان العرب (لعن) وشرح شواهد الشافية ص ٤٦، وسمط اللآلىء ص ٧٥٨، واللامات ص ١٣٦، ولجرير في ملحق ديوانه ص ١٠٣٩، ولسان العرب (أنن)، والإنصاف ١/ ٥٥، وجواهر الأدب ص ٤٠٢ وخزانة الأدب ١٠/ ٤٢٢، وشرح التصريح ١/ ١٩٢. والدر المصون ٢/ ١٧٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٧) عن قتادة بمعناه وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٣٨) عن ابن عباس.

شهادتكم في عظائم الأمور ومَنْ كان كذلك، فكيف يليق به الإصرار على الباطلِ والكذبِ، والضلالِ والإضلالِ؟

ثم قال: ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ والمراد منه: التهديد، وختم الآية الأولى بقوله: ﴿وَٱللَّهُ شَهِيدٌ﴾؛ لأنهم كانوا يُظهرون إلقاء الشُّبَه في قلوب المسلمين، ويحتالون في ذلك بوجوه الحِيَل ـ فلا جرم ـ قال فيما أظهره: ﴿وَٱللَّهُ شَهِيدٌ﴾، وختم هذه الآيةَ بقوله: ﴿وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ﴾؛ لأن ذلك فيما أضمروه من الإضلال للغير.

وكرر في الآيتين قوله: «قل يا أهل الكتاب»؛ لأن المقصودَ التوبيخُ على ألْطَف الوجوه، وهذا الخطاب أقرب إلى التلطف في صَرْفهم عن طريقتهم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ كَٰفِرِينَ ﴿١٠٠﴾ وَكَيۡفَ تَكۡفُرُونَ وَأَنتُمۡ تُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمۡ رَسُولُهُۥۗ وَمَن يَعۡتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدۡ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٠١﴾﴾

لمَّا حذَّر أهلَ الكتاب عن الإغواء والإضلال، حذَّرَ الْمُؤمنين في هذه الآية عن إغوائهم وإضلالهم، ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم.

رُوِي أن شأسَ بن قيس اليهوديّ كان عظيمَ الكُفر، شديد الطعن على المسلمين، شديد الحَسَد، فاتفق أنه مرَّ على نفر من الأوس والخزرج ـ وهم في مجلسٍ جَمَعَهم يتحدثون، وكان قد زال ما بينهم من الشحناء والتباغُض، فغاظه ما رأى من ألْفتهِمْ، وصلاح ذاتِ بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليةِ، فقال: قد اجتمع مَلأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها ـ من قرارٍ، فأمر شابًّا من اليهود ـ كان معه ـ فقال: اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم ذكرهم يوم بُعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعضَ ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار، وكان بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس مع الخزرج، وكان الظَّفَرُ فيه للأوس على الخَزْرَج ـ ففعل: فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى توائَبَ رجلان من الحَيَّيْنِ على الرُّكَب ـ أوس بن قيظي، أحد بني حارثة، من الأوس وجبار بن صَخْر، أحد بني سلمة من الخزرج ـ فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددتها الآن جَذَعة، فغضب الفريقان جميعاً، وقالا: قد فعلنا، السلاحَ السلاحَ، موعدكم الظاهرة ـ وهي حَرَّة ـ فخرجوا إليها، وانضمَّت الأوس والخزرج بعضُها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهليةِ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فخرج إليهم ـ فيمن معه من المهاجرين ـ حتى جاءهم فقال: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، أبدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأنَا بَيْنَ أظْهُرِكم بَعْدَ إذْ أكْرَمَكُمُ اللَّهُ بالإسْلامَ وقَطَعَ بِهِ عَنكُمْ أمْرَ الجَاهِلِيَّةِ، وَألَّفَ بَيْنَكُمْ، فَتَرْجِعُونَ إلَى مَا كُنْتُمْ كُفَّاراً؟ اللَّهَ اللَّه». فعرف القومُ أنها نزغة من شيطان، وكيدٌ من عدوِّهم، فألْقَوا السلاحَ من أيديهم، وبَكَوْا، وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله ﷺ سامعين مطيعين،

فأنزل الله هذه الآية[١]، فما كان يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم.

واعلم أن هذه الآية يحتمل أن يكون المراد بها: جميع ما يحاولونه من أنواع الضلالة، فبيَّن ـ تعالى ـ أن المؤمنين إذا قَبِلوا منهم قولَهم أدَّىٰ ذلك ـ حالاً بعد حال ـ إلى أن يعودوا كفاراً، والكفر يوجب الهلاك في الدُّنيَا بالعداوة والمحاربة، وسفك الدماء، وفي الآخرة بالعذاب الأليم الدائم.

قوله: ﴿يَرُدُّوكُم﴾ رَدَّ، يجوز أن يُضَمَّن معنى: «صَيَّر» فينصب مفعولَيْن.

ومنه قول الشاعر: [الوافر]

١٥٥٠ ـ رَمَىٰ الحَدَثَانُ نِسْوَةَ آلِ سَعْدٍ ... بِمِقْدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودَا

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً ... وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا[٢]

ويجوز ألا يتضمن، فيكون المنصوبُ الثاني حالاً.

قوله: ﴿بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ يجوز أن يكون منصوباً بـ «يَرُدُّوكُمْ»، وأن يتعلق بـ «كَافِرِينَ»، ويصير المعنى كالمعنى في قوله: ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٦].

قوله: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ «كَيْفَ» كلمة تعجُّب، وهو على الله ـ تعالى ـ محال، والمراد منه التغليظ والمنع؛ لأن تلاوة آيات الله عليهم، حالاً بعد حال ـ مع كون الرسول ﷺ فيهم ـ تُزيل الشُّبَه، وتُقَرِّر الحُجج، كالمانع من وقوعهم في الكُفر، فكان صدور الكفر عن هؤلاءِ الحاضرين للتلاوة والرسول معهم أبعد من هذا الوجه.

قال زيد من أرقم: قام فينا رسول الله ﷺ ذات يوم خطيباً، فحمد الله، وأثْنَىٰ عليه، ثم قال: «أمَّا بَعْدُ، أيُّهَا النَّاسِ، إنَّمَا أنَا بَشَرٌ، يُوشِكُ أن يَأتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي فأجِيبَه، وإنِّي تَارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: أوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ الهُدَىٰ والنُّور، فَتَمسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَخُذُوا بِهِ ورغب فيه ثم قال: وَأهْل بَيْتِي، أذكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أهْلِ بَيْتِي»[٣].

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ﴾ جملة حالية، من فاعل: «تَكْفُرُونَ».

وكذلك قوله: ﴿وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ﴾ أي: كيف يُوجَد منكم الكفرُ مع وجود هاتين الحالتين؟

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٥ـ ٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٢) وزاد نسبته لابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم.

(٢) تقدم برقم ٧٣٣.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (٣٦) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦٤٣) والبيهقي (٢/ ١٤٨ـ ٧/ ٣١ـ ١٠/ ١١٤) وابن عساكر (٥/ ٤٣٩ـ تهذيب) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٠٠) والحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٤٦١) عن زيد بن أرقم.

والاعتصام: الامتناع، يقال: اعْتَصَمَ واسْتَعْصَمَ بمعنًى واحدٍ، واعْتَصَمَ زَيْدٌ عَمْراً، أي: هيَّأ له ما يَعْتصِمُ به.

وقيل: الاعتصام: الاستمساك، واستعصم بكذا، أي: استمسك به.

ومعنى الآية: ومن يتمسك بدينِ الله وطاعته فقد هُدِي وأرْشِد إلى صراطٍ مستقيمٍ. وقيل: ومن يؤمن بالله. وقيل: ومن يتمسك بحبل الله وهو القرآن.

والعِصام: ما يُشدُّ به القربة، وبه يسمَّى الأشخاص، والعِصْمة مستعملة بالمعنيَيْن؛ لأنها مانعةٌ من الخطيئة وصاحبها متمسك بالحق ـ والعصمة ـ أيضاً ـ شِبْه السوار، والمِعْصَم: موضع العِصْمَة، ويُسَمَّى البياض الذي في الرسغ ـ عُصْمَة؛ تشبيهاً بها، وكأنهم جعلوا ضمةَ العينِ فارقةً، وأصل العُصْمة: البياض يكون في أيدي الخيل والظباء والوعول، والأعْصَم من الوعول: ما في معاصمها بياضٌ، وهي أشدُّها عَدْواً.

قال: [الكامل]

١٥٥١ ـ لَوْ أنَّ عُصْمَ عَمَامَتَيْن وَيَذْبُلٍ ... سمعَا حَدِيثَكَ أنْزَلاَ الأوْعَالا[1]

وعصمه الطعام: منع الجوع منه، تقول العرب: عَصَمَ فلاناً الطعامُ، أي: منعه من الجوع.

وقال أحمد بن يحيى: العرب تُسَمِّي الخبز عاصِماً، وجابراً.

قال: [الرجز]

١٥٥٢ ـ فَلاَ تَلُومِينِي وَلُومِي جَابِرا ... فَجَابِرٌ كَلَّفَنِي الْهَوَاجِرَا[2]

ويسمونه عامراً، وأنشد: [الطويل]

١٥٥٣ ـ أبُو مَالِكٍ يَعْتَادُنِي بِالظَّهَائِر ... يَجِيءُ فَيُلْقِي رَحْلَهُ عِنْدَ عَامِرِ[3]

وأبو مالك كنية الجوع.

وفي الحديث ـ في النساء: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إلاَّ كَالْغُرَابِ الأعْصَمِ»[4] وهو الأبيض الرجلين.

وقيل: الأبيض الجناحَين.

قال ﷺ: «المَرْأةُ الصَّالِحَةُ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الأعْصَمِ في الغِرْبَانِ».

---

(١) البيت لجرير ينظر ديوانه ص ٥٠، والدرر ١/ ١٢٥، ومعجم ما استعجم ص ٩٦٦، والأشباه والنظائر ٥/ ٦٥، وأمالي ابن الحاجب ٢/ ٦٦٠، وتذكرة النحاة ص ١٥٣، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٦٢، وشرح المفصل ١/ ٤٦، والمنصف ١/ ٢٤٢، ٣/ ٤١، وهمع الهوامع ١/ ٤٢. والدر المصون ٢/ ١٧٦.

(٢) ينظر البيت في الكشاف ٤/ ٤٢٤ والقرطبي ٤/ ١٥٧ وأساس البلاغة ص ٨١.

(٣) ينظر البيت في القرطبي ٤/ ١٥٧ والإمتاع والمؤانسة ٣/ ١٣ وتاج العروس ٧/ ١٨٣ واللسان (ملك).

(٤) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (٣/ ١٠١).

قيل: يا رسولَ الله، وما الغراب الأعصم؟ قال «الَّذِي فِي أحدِ جَنَاحَيْه بَيَاضٌ»[١].

وفي الحديث: كنا مع عمرو بن العاص، فدخلنا شِعْباً، فإذا نحن بغربان، وفيهن غُرابٌ أحمرُ المنقار أحمر الرِّجلين، فقال عَمرو: قال رسول الله ﷺ «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ بِقَدْرِ هَذَا مِنَ الغِرْبَانِ»[٢] والمراد منه: التقليل.

قوله: «فقد هدي» جواب الشرط، وجيء في الجواب بـ «قد» دلالةً على التوقُّع؛ لأن المعتصم متوقع الهداية.

والمعنى: ومن يمتنع بدينِ الله، ويتمسك بدينه، وطاعتهِ، فقد هُدِي إلى صراطٍ مستقيم واضح. وفسره ابن جرير ومن يعتصم بالله أي: يؤمن بالله.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبدِ مخلوق لله تعالى؛ لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله تعالى، والمعتزلة ذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: أن المرادَ بهذه الهداية الزيادة في الألطاف المرتبة على أداء الطاعات، كقوله تعالى: ﴿يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ﴾ [المائدة: ١٦] وهذا اختيار القفال.

الثاني: أن التقدير: ومن يعتصم بالله فنعم ما فعل؛ فإنه إنما هُدِي إلى الصراط المستقيم، ليفعل ذلك.

الثالث: أن التقدير: ومن يعتصم بالله فقد هُدِيَ إلى طريقِ الجنة.

الرابع: قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «فقد هدي» أي: فقد حصل له الهدى ـ لا محالة ـ كما تقول: إذا جئتَ فلاناً فقد أفلحتَ، كأن الهدى قد حصل، فهو يخبر عنه حاصِلاً؛ لأن المعتصم بالله متوقّع للهدى، كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ

---

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٣٨) وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (٢/ ٥٧) رقم (١٦٣٦) عن أبي أمامة.
وذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وقال: رواه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف.
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٧٣) وقال: وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه.

(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٥) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٠٠) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٧٧) عن عمرو بن العاص وذكره العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٤٥) وقال: وإسناده صحيح وقال الهيثمي (٤/ ٢٧٧): رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات.

ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾﴾

لما حذر المؤمنين من إضلال الكفَّارِ، أمرهم في هذه الآياتِ بمجامع الطاعات، فأمرهم ـ أولاً ـ بتقوى الله، وثانياً ـ بالاعتصام بحبل الله، وثالثاً ـ بالاجتماع والتأليف، ورابعاً ـ بالترغيب بقوله: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

والسبب في هذا الترتيب أن فِعْلَ الإنسان، لا بد وأن يكون مُعَلَّلاً إما بالرهبة، وإما بالرغبة، والرهبة مقدمة على الرغبة؛ لأن دَفْع الضرر مقدَّمٌ على جَلْب النَّفْع، فقوله: ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ إشارة إلى التخويف من عقاب الله، ثم جعله سبباً للتمسك بدين الله والاعتصام بحبله، ثم أرْدَفَه بالرغبة، فقال: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ فكأنه قال: خَوْف الله يوجب ذلك، وكثرة نعم الله توجب ذلك، فلم تَبْقَ جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة في وجوب انقيادكم لأمر الله تعالى، ووجوب طاعتكم لحكمه.

فصل

قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة؛ لما روي عن ابن عباس أنه لمَّا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين؛ لأن حقَّ تقاته أن يُطَاعَ فلا يُعْصَىٰ طرفة عين، وأن يُشْكَر فلا يُكفر، وأن يذكر فلا ينسى ـ والعباد لا طاقة لهم بذلك، فنزل: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، فنسخت أول هذه الآيةِ[1]، ولم ينسخ آخرها، وهو قوله: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ وقال جمهور المحقِّقين: إن القول بهذا النسخ باطلٌ؛ لما روي عن معاذ أنه ﷺ قال: «أتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ على اللَّه»؟ فقلت: اللَّهُ ورسولُه أعْلَمُ. قال: «حَقُّ اللَّه على العِبَادِ أن يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وحَقُّ العِبَادِ على اللَّهِ ألا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً» قلت: يا رسول الله، أفلا أبَشر الناسَ؟ قال: «لا تبشرهم فيتَّكلوا»[2]. وهذا لا يجوز أن يُنسخَ؛ ولأن معنى قوله: «اتقوا الله حق تقاته» أي: كما يحق أن يتقى، وذلك بأن تُجْتَنَبَ جميع معاصيه، ومثل هذا لا يجوز أن يُنسخ؛ لأنه إباحة لبعض المعاصي، وإذا كان كذلك صار معنى هذه الآية ومعنى قوله: «فاتقوا

---

(١) ورود النسخ روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد. فأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٨ـ ٦٩) عن قتادة والربيع وابن زيد وأخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنثور» ٢/ ١٦) عن عبد الله بن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٦) عن ابن عباس وأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٦) عن عكرمة وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»(٢/ ١٠٦ـ ١٠٧) عن سعيد بن جبير.

(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٢٠٤) كتاب التوحيد باب دعاء النبي ﷺ أمته... الخ رقم (٧٣٧٣) ومسلم كتاب الإيمان (٥٠) وأحمد (٥/ ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٤، ٢٣٦) والترمذي (٢٦٤٣) عن معاذ بن جبل.

٤٣٠ ـــــــ

يعني العهود.

قيل: والسبب فيه أن الرجل كان إذا سافر خاف، فيأخذ من القبيلة عَهداً إلى الأخرى، ويُعْطَىٰ سَهْماً وحَبْلاً، ويكون معه كالعلامة، فسُمِّيَ العهدُ حَبْلاً لذلك، وهذا المعنى غير طائل، بل سُمِّي العهد حبلاً للتوصُّل به إلى الغرض.

وقال آخر: [الكامل]

١٥٥٥ ـ مَا زِلْتُ مُعْتَصِماً بِحَبْلٍ مِنْكُمُ مَنْ حَلَّ سَاحَتَكُمْ بِأَسْبَابٍ نَجَا[1]

قال القرطبي: العِصْمة: المَنَعَة، ومنه يقال للبَذْرَقة: عصمة، والبذرقة: الخفارة للقافلة، وهو من يُرسَلُ معها يحميها ممن يؤذيها، قال ابنُ خالويه: «البذرقة ليست بعربيةٍ، وإنَّما هي كلمة فارسية عرَّبتها العرب، يقال: بعث السلطان بَذْرَقَةً مع القافلة». والحبل لفظ مشترك، وأصله ـ في اللغة: السبب الذي يُوصل به إلى البغية والحاجة، والحبل: المستطيل من الرمل، ومنه الحديث: «واللَّهَ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْه، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ»؟ والحبل: الرَّسَن، والحبل: الداهية.

قال كثير: [الطويل]

١٥٥٦ ـ فَلاَ تَعْجَلِي يَا عَزَّ أَنْ تتفهمي بِنُصْحٍ أَتَى الوَاشُونَ أَمْ بِحُبُولِ[2]

والحبالة: حبالة الصائد، وكلها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العَهْد.

والمراد بالحبل ـ هنا ـ: القرآن؛ لقوله ﷺ ـ في الحديث الطويل ـ: «هو حَبْلُ الله المتين».

وقال ابن عباس: هو العهد المذكور في قوله: ﴿وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] لقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٢] أي: بعهد، وسُمِّيَ العَهْدُ حبلاً لما تقدم من إزالة الخوف.

وقيل: دين الله.

وقيل: طاعة الله، وقيل: هو الإخلاص.

وقيل: الجماعة؛ لأنه عقبه بقوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾.

وتحقيقه: أن النازل في البئر لما كان يعتصم بالحبل، تحرُزاً من السقوط فيها، وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته، وموافقة جماعة المؤمنين حِرزاً لصاحبه من السقوط في جهنم ـ جعل ذلك حبلاً لله، وأمروا بالاعتصام به.

---

(١) البيت لجرير ينظر ديوانه ص ٥٢٠ واللسان (حبل) وتهذيب اللغة ٥/ ٧٩ والدر المصون ٢/ ١٧٧.

(٢) البيت لكثير عزة ينظر ديوانه ص ١١١، وإصلاح المنطق ص ٥، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٨١، ولسان العرب (حبل) والمقاصد النحوية ٣/ ٤٠٤، ٤/ ٤٤١.

٤٣٢ ـــــــ

سبحانه ـ نصب عليها دلائل يقينية، أو ظنية، فإن كانت يقينية فلا يكتفى فيها بالقياس

= وإذا لم يكن حجة لم يجب تحصيله ولا العلم به بل يحظران عند المخالفة كما لا يخفى.
«ويناقش الاستدلال المذكور» بمنع دلالة هذه الآيات على اشتمال القرآن الكريم على جميع الأحكام الشرعية تفصيلاً لأنه خلاف الواقع وإلاّ فأين في كتاب الله مسألة «الجد والإخوة» ومسألة «أنت عليّ حرام» وغيرها، ولأنه يستلزم أن السنة لم تشتمل على أحكام سكت عنها القرآن الكريم وهو خلاف الواقع أيضاً، وإلا فأين في كتاب الله تعالى بيان عدد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة وغير ذلك مما بينته السنة المطهرة.
«فإن قالوا» نحن نلتزم أن الكتاب مشتمل على جميع الأحكام إجمالاً لكن التفاصيل مستفادة من السنة وحدها فيبقى القياس مستغنى عنه.
«قلنا» هذه دعوى لا دليل عليها وهي خلاف الواقع إذ ليس في السنة المطهرة مسألة الجد والإخوة، ولا مسألة أنت علي حرام ولا نحوهما من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة وغيرهم فكلّ من الكتاب والسنة قد يشتمل على الحكم بالذات وقد يشتمل عليه بالواسطة بأن يدل على حجية الأصل الدال عليه، وقد دلّ الكتاب على حجية السنة ودل الكتاب والسنة على حجية الإجماع، ودلت الثلاثة على حجية القياس. فالأحكام المستفادة من القياس مشتمل عليها الكتاب إجمالاً بدلالته على حجية القياس ابتداء أو على حجية السنة الدالة على حجية القياس أو على حجية السنة الدالة على حجية الإجماع الدال على حجية القياس.
على أنا لا نسلم أن الآيتين الأولى والثانية واردتان في شأن القرآن الكريم بل في شأن اللوح المحفوظ كما قال المفسرون فهو مشتمل على أحوال جميع الكائنات، ولا علم لنا تفصيلاً إلا بما اشتمل الكتاب والسنة على تفصيله من هذه الأحوال وهو البعض فلا غنى لنا عن القياس لنستعلم به ما لم ينص الكتاب والسنة عليه.
ثانياً: منها قول الله تعالى: **﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾** وقوله تعالى: **﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾** وقوله تعالى: **﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم﴾**.
«وجه الاستدلال بهذه الآيات» أنها دلت بمنطوقها على وجوب الحكم بما أنزل الله ودلّت بمفهومها على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولا شك أن القياس من غير ما أنزل الله فيكون الحكم به محرماً.
«ويناقش هذا» بأن ليس المراد بما أنزل الله نفس اللفظ الذي أنزله إذ لا شبهة في أن الحاكم إنما يحكم بمدلول اللفظ لا بنفس اللفظ، وكل معنى حق مستفاد من اللفظ بالوضع أو الالتزام فهو مدلول، فعلى هذا لا نسلم أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله بل هو حكم بما أنزل الله أي بمدلول ما أنزل الله وذلك من عدة أوجه:
«**الأول**»: أنه حكم بالقياس الذي أنزل الله ما يدل على حجيته من آيات التعليل وآيات التمثيل وغيرها.
«**الثاني**»: أنه حكم بالقياس المدلول على حجيته بالسنة التي أنزل الله ما يدل على حجيتها.
«**الثالث**»: أنه حكم بالقياس المدلول على حجيته بالإجماع المدلول على حجيته بالسنة التي أنزل الله ما يدل على حجيتها.
«**الرابع**»: أنه حكم بمقتضى العلة المستنبطة من النص الذي أنزله الله من كتاب أو سنة.
فعلى كل من هذه الأربعة يكون الحكم بالقياس حكماً بما أنزل الله لأن الله عز وجل أنزل ما يدل عليه.
ويقرب من الآيات السابقة قول الله تعالى: **﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾** فإنه يدل على وجوب الرد إلى الكتاب والسنة فيفهم منه منع الرد إلى ما عداهما من قياس وغيره. وقول الله تعالى: **﴿قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي﴾** فإنه يدل على=

الذي يفيد الظن؛ لأن الدليل الظني لا يكتفى به في موضع اليقين، وإن كانت ظنيّة أدى

= اختصاص الهدى بما أوحاه الله من كتاب أو سنة فيكون ما سواهما من قياس وغيره ضلالاً. وقوله تعالى: ﴿**فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم**﴾ فإنه يدل على توقف الإيمان على تحكيم الرسول ﷺ باتباع حكمه الذي نص عليه في الكتاب أو السنة فيكون اتباع ما عداه من قياس وغيره مخالفاً للإيمان. وقوله تعالى: ﴿**إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله**﴾ فإنه دل على أنه لا يتبع إلا ما أوحاه الله إليه من الكتاب أو السنة وهو قدوة الأمة فيلزم الأمة اتباعهما ويمتنع عليها اتباع غيرهما من قياس أو غيره.

«والجواب عن الاستدلال بهذه الآيات كلها» أن حجية القياس الصحيح مدلول عليها بالكتاب والسنة، فكل ما دل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والاقتصار عليهما يدل على وجوب العمل بالقياس الصحيح، بخلاف الرأي المحض والقياس الفاسد.

ثالثاً: منها قول الله تعالى: ﴿**إن الظن لا يغني من الحق شيئاً**﴾ فإن دل على أن الظن لا يفيد شيئاً من الحق، والقياس ظن لابتنائه على علية العلة في الأصل ووجودها في الفرع وهما ظنيان لاحتمال أن تكون خصوصية الأصل جزءاً من العلة أو شرطاً لعليتها أو تكون خصوصية الفرع مانعة من العلية، ولا سبيل إلى القطع مع قيام هذه الاحتمالات، فالقياس إذاً لا يفيد شيئاً من الحق فيمتنع العمل به شرعاً.

وكذا قوله تعالى: ﴿**اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم**﴾ فإنه دل على تحريم كثير من الظن وهو غير معلوم فلا يتم الامتثال إلا بالامتناع عن جميع الظن ومنه القياس. وقوله تعالى: ﴿**ولا تقف ما ليس لك به علم**﴾ فإنه دل على تحريم اتباع ما لم يعلم ومنه الحكم القياس فإنه مظنون غير معلوم. وقوله تعالى: ﴿**قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون**﴾ فإنه دل على تحريم القول على الله بما لا يعلم. ولا شك أن الحكم بالقياس يقتضي الإخبار بأن مدلوله حكم الله تعالى وهو لا يعلم، وإنما يظن ظناً، فهو قول على الله بما لا يعلم فيكون حراماً.

ويناقش الاستدلال بهذه الآيات كلها بأنا لا نسلم دلالتها على منع القياس الصحيح.

«أما الآية الأولى» فإن المراد بالظن فيها الظن الذي لا مستند له، وإنما هو رجم بالغيب وتقليد للآباء وتقوّل بغير دليل، وأما الظن المستند إلى النظر والاستدلال فليس داخلاً في مضمون الآية، ولا يخفى أن القياس من باب الظن المستند إلى النظر في الأدلة الشرعية فلا يكون داخلاً في الآية.

ولئن سلمنا أن المراد به الظن مطلقاً لا نسلم أنه لا يغني من الحق شيئاً في كل مقام، بل المراد الظن في مقام يطلب فيه اليقين كالاعتقادات المتعلقة بذات الله تعالى وذات رسله وإلاّ لانتقض بدلالات الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية فإنها تغني من الحق مع أنها ظنية.

«وأمّا الآية الثانية» فإن المراد من الظن فيها ظن السوء بالمسلم السالم عرضه ودينه ظاهراً بقرينة قول الله تعالى: ﴿**ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً**﴾ فإن الأمور الثلاثة مرتبة في الواقع، لأن من ظن بأخيه شراً دعاه ظنه إلى التجسس عليه، فإذا ظهر له بالتجسس شيء دعاه ذلك إلى غيبته فنهى الله عز وجل عن هذا الظن وما يترتب عليه وأين منه القياس؟ ومما يرشد إلى هذا أنه لم يقل اجتنبوا الظن إن الظن إثم مع أنه أخصر، وما ذلك إلاّ لأن من الظن ما هو إثم ومنه ما هو هو غير إثم كالقياس. كظن السوء بمن شهد عليه العدول بما يفسقه وبمن أقر على نفسه بذلك.

«وأما الآيتان الثالثة والرابعة» فقوله عز وجل في إحداهما ﴿**ما ليس لك به علم**﴾ وفي الأخرى ﴿**ما لا تعلمون**﴾ لا يجوز أن يراد به ما يشمل الحكم القياسي ونحوه من المظنونات المعتد بها شرعاً كخبر الواحد وظاهر الكتاب وخبر الشهود لئلا تتعارض الآيتان مع الأدلة القائمة على جواز بل وجوب العمل=

الرجوع إليها إلى الاختلاف والنزاع وقد نهى الله عنه بقوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾ [آل عمران:

= بها، والتعارض خلاف الأصل.

«فإن قيل» كيف يتأتى عدم إرادة هذه المظنونات مع أنها من مشمولات ما لا يعلم؟

«قلنا» يتأتى ذلك بثلاث طرق:

١ ـ أن المراد بالعلم في الآيتين الإدراك القوي جازماً كان أو راجحاً فيشمل الظن، واستعماله في هذا المعنى الشامل للظن كثير جداً بشهادة الاستقراء، فيكون المحرم المنهي عنه هو اتباع ما لا يدرك إدراكاً جازماً ولا راجحاً وهو المشكوك فيه والمتوهم، والمقطوع بخلافه فلا يدخل فيه الحكم القياسي ونحوه.

٢ ـ أن يبقى العلم على معناه المشهور وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موجب فيكون قوله تعالى: **﴿ما ليس لك به علم﴾** وقوله **﴿ما لا تعلمون﴾** دالين على كل ما لا يقطع به من مظنون وغيره. لكن هذا المدلول ليس مراداً عمومه بل هو مخصوص بغير ما قام الدليل على جواز اتباعه من المظنونات كالحكم القياسي ونحوه. فهذه المظنونات خارجة عن الآيتين من حيث الإرادة وإن كانت داخلة فيها من حيث الدلالة.

٣ ـ أن يبقى العلم على معناه المشهور ويبقى قول الله تعالى: **﴿ما ليس لك به علم﴾** وقوله **﴿ما لا تعلمون﴾** على ظاهرهما من العموم ويقال إن الحكم القياسي ونحوه والمظنونات التي قامت الأدلة على وجوب العمل بها قد صارت بهذه الأدلة معلومات متيقنات غير مظنونات وذلك أن المجتهد أو القاضي إذا حصل له ظن مستند إلى دليل معتد به شرعاً علم أن الله عز وجل أوجب عليه العمل بهذا الظن للإجماع القاطع على ذلك.

ثم إما أن يكون من المصوبة أو من المخطئة.

فإن كان من المصوبة فالعلم بوجوب العمل بالظن يوجب العلم بأن هذا الحكم هو حكم الله تعالى في حقه وليس لله حكم في حقه سواه، فالحكم الذي ظهر أولاً عقب الدليل المنتج له يقطع به عقب العام بوجوب العمل به.

وإن كان من المخطئة فالعلم بوجوب العمل بالظن وإن لم يوجب العلم بأن هذا الحكم هو حكم الله في الواقع لكنه يوجب العلم بأنه حكم الله الظاهري الذي يخرجه من العهدة، فالحكم القياسي ونحوه إذاً معلوم لا مظنون فلا يدخل في قوله تعالى: **﴿ما ليس لك به علم﴾** ولا في قوله **﴿ما لا تعلمون﴾** فلا يكون اتباعه محرماً «وقد يقال» إن الظن والعلم لا يمكن أن يكونا في لحظة واحدة فلا بد أن يكون العلم متأخراً عن الظن فالحكم في حالة الظن السابقة على حالة العلم يكون داخلاً في الآيتين وأيلولته بعد ذلك إلى العلم لا تمنع دخوله فيهما في هذه الحالة الأولى فيكون اتباعه محظوراً على فرض قصر العلم على الجزم وعدم تخصيص ما لا يعلم. فلا بد في الجواب من تعميم العلم بحيث يشمل الظن. أو تخصيص ما لا يعلم بحيث تخرج عنه المظنونات التي قامت الأدلة على اتباعها أعني أنه لا بد من إحدى الطريقتين الأوليين فهذا الطريق الثالث على ما فيه من الطول لم يستغن عنهما وهما مستغنيان عنه كما ترى.

رابعاً: قد رأيت لاختلاف أوجه دلالة هذه الآيات وتنوع المناقشات حول الاستدلال بها أن أفرد كل آية منها بالبحث وهاكها:

أ ـ قال الله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾**.

«وجه الاستدلال بها» أن التقديم بين يدي الله ورسوله هو الإقدام على شيء لم يأذنا فيه، وإذنهما إنما يكون بالنص على الشيء في الكتاب أو السنة ولا شك أن الحكم بالقياس إقدام على شيء لا نص فيه=

١٠٣] وقوله: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ﴾ [الأنفال: ٤٦].

= في الكتاب أو السنة، فهو إذاً إقدام على ما لم يأذن الله ورسوله فيكون تقديماً بين يدي الله ورسوله، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فيكون حراماً.

«ويناقش هذا» بأنا لا نسلم أن الإذن بالشيء يختص بالنص عليه في الكتاب أو السنة فإن الإذن كما يكون بالنص على الشيء نفسه يكون بالنص على ما يستلزمه، وقد نُصّ في الكتاب والسنة على ما يستلزم الأحكام القياسية كما تقدم فالعمل بها عمل بما أذن الله ورسوله فيه فليس تقديماً بين يدي الله ورسوله.

ب ـ وقال تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم﴾** «وجه الاستدلال بها» أن الله عز وجل نهى عن سؤال الصحابة النبي ﷺ عن أشياء مما لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنة خشية أن ينزل فيها إيجاب أو تحريم فيشق عليهم، ولا شك أن القياس يبدي أحكاماً لا نص عليها في الكتاب أو السنة وقد تكون من قبيل الإيجاب أوالتحريم فتشق فيكون القياس منهياً عنه كالسؤال فيكون حراماً.

هذا وجه. وهناك وجه آخر وهو أن الله عز وجل بين أن ما لا نص فيه قد عفا عنه فلم يحكم فيه بحكم أصلاً وهذا يدل على بطلان القياس إذ لو صح لاقتضى أن يكون لكل مسكوت حكم لأنه ما من مسكوت إلا وفيه وصف من الأوصاف يمكن اشتراكه فيه مع منطوقه فيثبت حكمه له فلا يبقى شيء من الأشياء عفواً مع أن الله عز وجل بيّن أن ما لم ينص عليه فهو عفو.

«ويناقش كل من الوجهين» بأن النهي إنما هو عن السؤال عن الأمور التي لم تبد، والإبداء الإظهار باللفظ الدال على الشيء وضعاً أو التزاماً ولا شك أن الأحكام المأخوذة من القياس قد استلزمتها العلة التي استلزمها النص على حكم الأصل، وأيضاً قد استلزمتها النصوص الدالة على حجية القياس فهي إذاً مما أبداه الله عز وجل، والذي لم يبد هو ما لم يظهر أصلاً بأن لم ينص عليه ولم يوصل القياس فيه إلى حكم معين كتكرار الحج فإنه لا يعلم بالنص ولا بالقياس سوى أنه مطلوب، وهو يحتمل الوجوب والندب فلا يسأل عنه لئلا ينزل إيجابه فيشق على المؤمنين وكالنسب فإن انتساب شخص ما إلى أبيه حقيقة لا يعلم بنص ولا قياس فلا يسأل عنه لئلا يكون الجواب بأنه ابن شخص آخر فيشق ذلك على السائل وعلى أم المسؤول عن نسبه للفضيحة التي تلحقهما، وكالآيات الخارقة للعادة فإنه لا يجوز السؤال عنها لئلا تحدث فيشك فيها قوم فيعاقبوا العقاب العاجل كما سأل قوم صالح النّاقة وأصحاب عيسى المائدة ثم كفروا بهما ولذلك قال الله تعالى: **﴿قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين﴾**.

وبهذا يعلم أن كلاً من الوجهين المذكورين في الاستدلال فيه نظر «أمّا الأول» فلأنهم قاسوا القياس على السؤال في التحريم بجامع أن كلاً منهما قد يترتب عليه حكم شاق وهذا قياس غير صحيح لأن القياس إنما يترتب عليه حكم قد أبداه الله بالنص على ما يستلزمه والسؤال يترتب عليه حكم لم يكن أبداه الله أصلاً فافترقا، ولأنه يستلزم بطلان نفسه لأنه قياس يترتب عليه بطلان القياس فيكون هو باطلاً لأنه فرد من أفراد القياس.

«وأمّا الثاني» فلأن المسؤول عنه قد يكون حكماً لم يعلم بالنص ولا بالقياس تعيينه كتكرار الحج، وقد يكون أمراً آخر كالنسب وكالآيات الخارقة للعادة وهذا لا مجال للقياس فيه، فالقول بالقياس لا يترتب عليه إسقاط العفو كما زعموا.

«فإن قيل» قد اشتهر بين الأصوليين أن القياس مظهر للحكم وهذا يقتضي أن الحكم الناشيء عنه قد ظهر به لا بالنص فيكف تقول إنه مما أبداه الله؟ =

والجواب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على العمل بالقياس.

= «قلنا» القياس مظهر للحكم مباشرة وهذا لا ينافي أن النص مظهر له بواسطة دلالته على حجية القياس فلا تعارض.

«فإن قلت» إن شمول الإبداء للإبداء بالواسطة بعيد والأصل اختصاصه بالإبداء بلا واسطة.

«قلت» لولا هذا الشمول لتعارضت الآية مع آيات حجية القياس فهذا الشمول لو سلم بعده فلا بد منه لدفع التعارض بينه وبين أدلة حجية القياس.

جـ ـ وقال تعالى: **﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾**.

«وجه الاستدلال بها» أنها دلت على فسق من لم يحكم بما أنزل الله، ولا شك أن الحكم بالقياس ليس حكماً بما أنزل الله فيكون فسقاً حراماً.

«ويناقش هذا» بأن المراد من لم يحكم بمدلول ما أنزل الله ولا شك أن الحكم القياسي مدلول لما أنزل الله لأنه أنزل ما يدل عليه من دلائل حجية القياس وتقدم ذلك في مناقشة القسم الثاني من هذه الأدلة، فالمقصود من الآية الكريمة هو من حكم بالرأي المحض كالقوانين الوضعية المستحدثة في زماننا هذا أو بالقياس الفاسد كالقياس مع النص المخالف.

د ـ وقال تعالى: **﴿قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾**.

«وجه الاستدلال بها» أنها دلت على ذم التحليل والتحريم من غير إذن من الله تعالى بالنص على الحكم وبينت أن ذلك افتراء على الله تعالى ويدخل في ذلك التحليل والتحريم بالقياس إذ لا نص عليهما فيكونان من الافتراء على الله تعالى وهو من أعظم المحرمات.

«ويناقش هذا» بأنا لا نسلم أن الإذن خاص بالنص على الحكم بل يشمل النص عليه والنص على دليله والحكم المأخوذ من القياس مأذون فيه بالنص على دليله من جهتين:

«أولاهما» النص على حجية القياس.

«وثانيتهما» النص على حكم الأصل الذي تستنبط منه العلة ثم يستخرج منها ذلك الحكم أعني حكم الفرع، فالمقصود من الآية ذم المشركين الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء بآرائهم المحضة وأهوائهم الباطلة، والقياس الصحيح بمعزل عن ذلك.

هـ ـ وقال تعالى: **﴿فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾**

«وجه الاستدلال بها» أن القياس تمثيل ما لا نص فيه بما فيه نص ومن مثّل ما لم ينص الله تعالى على إيجابه أو تحريمه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال وهذا منهي عنه بالآية الكريمة فيكون حراماً.

«ويناقش هذا» بأن هذه الآية الكريمة جاءت عقب قول الله تعالى: **﴿ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون﴾** وهذا يدل على أن المقصود منها النهي عن اتخاذ الأشباه والنظراء لله عز وجل بعبادتهم، وهذا بعيد عن القياس بمراحل، وعلى فرض أنه نهي عن التمثيل فإنما هو نهي عن التمثيل الذي ارتكبه عبّاد الأصنام حيث شبهوا الأصنام بالله سبحانه وتعالى فعبدوها وهذا تمثيل فاسد إذ لا جامع فيه لأن وجود العبادة إنما هو بالخلق والرزق فهو مختصّ بالله وحده.

ينظر مباحث للقياس للشيخ علي عبد التواب، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ٧٤٣، البحر المحيط للزركشي ٥/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ١٦٧، سلاسل الذهب للزركشي ص ٣٦٤، التمهيد للإسنوي ص ٤٦٣، نهاية السول له ٤/ ٢، زوائد الأصول له ص ٣٧٤، منهاج العقول للبدخشي ٣/ ٣، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢١١، التحصيل من المحصول للأرموي=

قال القرطبي: وليس في الآية دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك ليس اختلافاً؛ إذ الاختلاف يتعذر معه الائتلاف والجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد، فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة مختلفين في أحكام الحوادث، وهم ـ مع ذلك ـ متآلفون وقال ﷺ: «اخْتِلاَفُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ»(١) وإنما منع الله الاختلاف الذي هو سبب الفساد، قال ﷺ «تَفَرَّقَت الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ـ أَوْ اثنتين وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ـ وَالنَّصَارَىٰ مِثْلَ ذلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثلاثاً وسبعين فرْقَةً»(٢).

قوله: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾.

﴿نِعْمَتَ ٱللَّهِ﴾ مصدر مضاف لفاعله؛ إذ هو المُنْعِم، ﴿عَلَيْكُمْ﴾، ويجوز أن يكون متعلقاً بنفس ﴿نِعْمَتَ﴾؛ لأن هذه المادةَ تتعدى بـ «على» قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من «نِعْمَةَ»، فيتعلق بمحذوف، أي: مستقرة، وكائنة عليكم.

قوله: ﴿إِذْ كُنتُمْ﴾ «إذْ» منصوبة بـ «نِعْمَةَ» ظرفاً لها ويجوز أن يكون متعلّقاً بالاستقرار الذي تضمنه ﴿عَلَيْكُمْ﴾ إذا قلنا: إن «عَلَيْكُمْ» حال من النعمة، وأما إذا علقنا «عَلَيْكُمْ» بـ «نِعْمَةَ» تعيَّن الوجه الأول.

= ٢/ ١٥٥، المنخول للغزالي ص ٣٢٣، المستصفى له ٢/ ٢٢٨، حاشية البناني ٢/ ٢٠٢، الإبهاج لابن السبكي ٣/ ٣، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٣٩، المعتمد لأبي الحسين ٢/ ١٩٥، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٥٢٨، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٧/ ٣٦٨، ٨/ ٤٨٧، أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١٠١، التحرير لابن الهمام ص ٤١٥، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٦٣، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ١١٧، ميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٧٨٩، كشف الأسرار للنسفي ٢/ ١٩٦، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٤٧، ٢/ ٥٢، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢١٢، شرح المنار لابن ملك ص ١٠٣، الوجيز للكراماستي ص ٦٤، تقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٣٤، إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٩٨، شرح مختصرالمنار للكوراني ص ١٠٣، نشر البنود للشنقيطي، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٧٩.

(١) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (٢٨٨) وعزاه لنصر المقدسي في الحجة والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند وقال: وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا قال المناوي في «فيض القدير» (١/ ٢١٢): قال السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع.
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» (١/ ٢٧) وقال العراقي: وأسنده البيهقي في «المدخل من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف.

(٢) تقدم.

وجوز الحوفي أن يكون منصوباً بـ «اذْكُروا» يعني: مفعولاً به، لا أنه ظرف له؛ لفساد المعنى؛ إذْ «اذْكُرُوا» مستقبل، و «إذْ» ماضٍ.

فصل

﴿كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾.

قال محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار: كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأمّ، فوقعت بينهما عداوةٌ ـ بسبب قتيل ـ فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم مائة وعشرين سنة، إلى أن أطفأ الله تعالى، ذلك بالإسلام، وألّف بينهم برسوله ـ عليه السلام ـ وكان سبب ألفتهِمْ أن سويدَ بن الصامت ـ أخا بني عمرو بن عوف ـ كان شريفاً، تُسمِّيه قومه: الكامل، لجلده ونسبه، قدم «مكة» حاجًا أو معتمراً، وكان رسول الله ﷺ قد بُعِثَ وأمِرَ بالدعوة، فتصدَّى له حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام، فقال له سُوَيْدٌ: فلعلَّ الذي معك مثل الذي معي. فقال رسول الله ﷺ: وَمَا الَّذي مَعَكَ؟ قال: حِكْمَةُ لقمان فقال له رسول الله ﷺ: «اعْرِضْهَا عَلِيَّ»[1] فعرضها عليه، فقال: إنَّ هذا الكلام حَسَنٌ معي أفْضَلُ مِنْ هَذَا ـ قُرْآنٌ أنْزَلَهُ اللَّهُ عَلِيَّ نُوراً وهُدًى، فَتَلاَ عليهِ القرآنَ، وَدَعَاهُ إلَى الإسْلام، فَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ، وقال: إنَّ هَذَا القولَ أحْسَنُ، ثُمَّ انصرَفَ إلى المدينةِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أنْ قَتَلَهُ الخَزْرَجُ يَوْمَ بُعَاث؛ فإن قومه يقولون: قد قتل وهو مسلم، ثم قدم أبو الجيسر أنس بن رافع معه فتية من بني الأشهل ـ فيهم إياس بن معاذ ـ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، فلما سمع بهم رسولُ الله ﷺ أتاهم، فجلس إليهم، فقال: هَلْ لَكُمْ إلَى خير مما جِئْتُمْ لَهُ؟ قالوا: ومَا ذَاكَ؟ قال: أنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِيَ اللَّهُ إلى العِبَادِ، أدْعُوهُمْ إلى ألاَّ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وأنْزَلَ عَلَيَّ الكِتَابَ، ثُمَّ ذكر لهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له، فأخذ أبو الجيسر حَفنَةً من البطحاء، فضرب بها وجه إياس[2]، وقال: دَعْنا منك؛

---

(١) ذكره ابن مندة، وقال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلموا ثم ساق الحديث من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن حصين بن عبد الرحمن، عن محمود بن لبيد بهذا كذا قال والذي ذكره ابن إسحاق في المغازي بهذا الإسناد يدل على أنه لم يسلم وقوله: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه نظر، وإنما قدم أبو الجيش في فتية من بني عبد الأشهل على قريش يلتمسون منهم الحلف على إخوانهم الخزرج، فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الإسلام فلم يسلموا إذ ذاك وانصرفوا فكانت بينهم وقعة بعاث المشهورة ولأبي الجيش هذا ابن شهد بدراً، وابنة تزوجها عبد الرحمن بن عوف، وهي التي قيل له بسببها: أولم ولو بشاة ينظر الإصابة ١/١٣٦.

(٢) إياس بن معاذ الأنصاري الأشهلي.. قال ابن السكن وابن حبان له صحبة وذكره البخاري في تاريخه الأوسط فيمن مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار وترجم له في التاريخ الكبير وقال مصعب الزبيري قدم إياس مكة وهو غلام قبل الهجرة، فرجع ومات قبل هجرة=

فلعمري لقد جئنا لغير هذا، فصمت إياس، وقام رسول الله ﷺ عنهم ثم انصرفوا إلى «المدينة»، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك فلما أراد الله ـ عز وجل ـ إظْهارَ دينهِ، وإعزازَ نبيه، خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار، يعرض نفسه على قبائل العرب ـ كما كان يصنع في كل موسم ـ فلقي عند العقبة رَهْطاً من الخزرج ـ أراد الله بهم خيراً ـ وهم أسعد بن زرارة، وعوف ابن الحارث ـ وهو ابن عفراء ـ ورافع بن مالك العجلاني وقطبة بن عامر بن خريدة، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله، فقال لهم رسول ﷺ مَنْ أنْتُمْ؟ قالوا: نفر من الخزرج فقال: أمِنْ مَوَالِي يَهُود؟ قالوا: نعم، قال أفَلاَ تَجْلِسوا حَتَّى أكلِّمَكُمْ؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أنّ يهود كانوا معهم ببلادهم، وكانوا أهل كتاب وعِلْم، وهم كانوا أهل أوثان وشِرْك، وكانوا ـ إذا كان بينهم شيء ـ يقولون: إن نبيًّا الآن مبعوثاً قد أظَلَّ زمانه نتبعه، ونقتلكم معه قتل عاد وإرمَ، فلما كلم رسول الله ﷺ أولئك النفر، ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون ـ والله ـ أنه النبي الذي توعَّدَكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه، فأجابوه وصدقوه، وأسلموا، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العَدَاوةِ والشر ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، وسنقدم عليهم، وندعوهم إلى أمرك، فإن يجمعهم الله عليك فلا رَجُلَ أعزُّ منك، ثم انصرفوا عن رسول الله ﷺ راجعين إلى بلادهم ـ قد آمنوا ـ فلما قَدِمُوا «المدينة» ذكروا لهم رسول الله ﷺ ودعوهم إلى الإسلام حتى فَشَا فيهم، فلم تَبْقَ دار من الأنصار إلا وفيها ذِكْرٌ من رسول الله ﷺ، حتى إذا كان العام المقبل وافَى الموسم من الأنصار اثنا عشر رَجُلاً: أسعد بن زرارة، وعوف ومعاذ ـ ابنا عفراء، ورافع بن مالك بن العجلاني، وذكوان بن عبد

= النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر قومه أنه مات مسلماً، وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيسر (الحيسر) أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله وآله وسلم، فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له، قالوا: وما ذاك، قال: أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ: يا قوم، هذا والله خير مما جئتم له فأخذ أبو الحيس (الحيسر) حفنة من البطحاء، فضرب وجهه بها وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا فسكت وقام وانصرفوا، فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه فكانوا لا يشكون أنه مات مسلماً رواه جماعة عن ابن إسحاق هكذا، وهو من صحيح حديثه لكن رواه زياد البكائي عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بدل الحصين والأول أرجح أشار إلى ذلك البخاري في تاريخه. ينظر الإصابة ١/ ٩٢ـ ٩٣.

القيس، وعبادة بن الصامت، ويزيد بن ثعلبة، وعباس بن عبادة، وعقبة بن عامر، وقُطْبَةُ بن عامر ـ وهؤلاء خزرجيُّون ـ وأبو الهيثم بن التَّيِّهَانِ، وعويم بن ساعدة ـ من الأوس ـ فلَقَوْه في «العقبة» ـ وهي العقبة الأولى ـ فبايعوا رَسُولَ الله ﷺ على بيعة النساء، على ألا يُشركوا بالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا. . إلى آخر الآية، فإن وفَّيْتُم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئاً من ذلك، فَأخِذتم بِحدِّهِ في الدنيا فهو كَفَّارة له، وإن سَتَرهُ الله عليكم فأمركم إلى الله إن شاء عذبكم، وإن شاء غفر لكم، قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب، قال: فلما انصرف القوم بعث معهم رَسُولُ الله ﷺ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن يُقْرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويُفقههم في الدين، فنزل مصعب على أسعد بن زرارة، ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر، فجلسا في الحَائِطِ، واجتمع إليهما رجال من أسلم، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دَارَنَا ـ لِيُسَفِّهَا ضعفاءنا ـ فازجرهما وانْهَهما عن أن يأتيا دارَنا، فإن أسعد ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سَيِّدَي قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان، فأخذ أسيد بن حضير حَرْبَتَهُ، ثم أقبل إلى مصعب وأسعد ـ وهما جالسان في الحائط ـ فلما رآه أسعد بن زرارَةَ قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه.

قال مصعب: إن يجلس أكَلِّمْهُ، فوقف عليهما متشتماً، فقال: ما جاء بكما إلينا، تسفِّهان ضعفاءَنا؟ اعتزلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة.

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كفّ عنك ما كرهت.

قال: أنصفت، ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلَّمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن نتكلم في إشراق وجهه وتسهُّله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟

قال: تغتسل، وتُطهِّر ثوبك، ثم تشهد شهادةَ الحق، ثم تصلي ركعتين.

فقام واغتسل، وغسل ثوبه، وتشهد شهادة الحق، وصلى ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، ثم أخَذَ حَرْبَتَهُ، وانصرف إلى سعد وقومه، وهم جلوس في ناديهم ـ فلما نظر إليه بن معاذ مُقْبِلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسَيْدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النَّادي قال له سعد: ما فعلت؟

قال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما، فقالا: تفعل ما أحببت، وقد حدثت أن من بني حارثة أناساً خرجوا إلى أسعد بن زرارة، ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك، ليخفروك.

فقام سعد مُغْضَباً مبادراً تخوُّفاً للذي ذُكِرَ له من بني حارثة، فأخذ الحربة، ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يَسْمَعَ منهما، فوقف عليهما متشتماً، فقال لأسعد بن زرارة: والله لولا ما بيني وبينك من القَرَابة، ما رمت هذا مني، أتغشانا في دارنا بما نَكْرَهُ؟

فقال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب، جاءك ـ والله ـ سيد مَنْ وراءَه من قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد.

فقال له مصعب: أفتقعد وتسمع؟ فإن رضيت أمراً، ورغبت فيه، قبلته، وإن كرهته، عَزَلْنَا عنك ما تكره.

قال سعد: أنْصَفْتَ، ثم ركز الحَرْبَةَ، فجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن.

قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يَتَكَلَّمَ به، ثم قال: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟

قالا: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين، فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة الحق وركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير.

فلما رآه قومه مُقْبِلاً، قالوا: نحلف بالله لقد رَجَعَ سعد إليكم، بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟

قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً، وأيمننا نقيبة.

قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليَّ حرامٌ، حتى تؤمنوا بالله ورسوله.

قال: فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة، ورجع أسعد بن زرارة ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد، وخطمة، ووائل، وواقف؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يسمعونه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام، حتى هاجر رسول الله ﷺ إلى «المدينة» ومضى بدر وأحد والخندق. قال: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى «مكة» وخرج معه من الأنصار سبعون رجلاً مع حُجَّاج قومهم من أهل الشرك، حتى قدموا «مكة»، فواعدوا رسولَ الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التشريق، وهي بيعة العقبة الثانية.

قال كَعْبُ بْنُ مَالِك: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه، وكنا نكتم على مَنْ معنا من المشركين

أمرنا ـ وكلمناه، وقلنا له، يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا، شريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حَطَباً للنار غداً، ودعوناه إلى الإسلام، فأسلم، وأخبرناه بميعاد رسول الله ﷺ فشهد معنا العَقَبَة ـ وكان نقيباً فيها ـ فَبِتْنَا تلك الليلة مع قومنا في رِحَالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول الله ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفين تَسَلُّلَ القَطَا، حتى إذا اجتمعنا في الشِّعْب عند «العقبة»، ونحن سبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب، أم عمارة إحدى نساء بني النجَّار، وأسماء بنت عمرو بن عَدِيّ، أم منيع، إحدى نساء بني سلمة، فاجتمعنا في الشِّعْب ننتظر رسول الله ﷺ حتى جاءنا ومعه عمه العَبَّاسُ بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، ويتوثّق له، فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب.

فقال: يا معشر الخزرج ـ وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من أنصار خزرجها وأوسها ـ إن محمداً منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عِزٍّ من قومه، ومَنَعَةٍ في بلده، وإنه قد أبَىٰ إلا الانحياز إليكم، واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وَافُونَ له بما دَعَوْتُمُوهُ إليهِ، ومَانِعُوهُ ممن خالفه، فأنتم وما تَحَمَّلْتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مُسْلِموه، وخاذلوه ـ بعد الخروج إليكم ـ فمن الآن فَدَعُوهُ؛ فإنه في عِزٍّ ومَنَعةٍ.

قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلتَ، فَتَكَلَّمْ يا رسولَ الله، وخُذْ لنفسك ولربك ما شِئْتَ.

قال: فتكلَّم رسولُ الله، فتلا القرآن ودعانا إلى الله ـ عز وجل ـ ورَغَّبَ في الإسلام، ثم قال: أبايِعُكُمْ عَلَىٰ أنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأبْنَاءَكُمْ ـ.

فأخذ البراء بن مَعْرُورٍ بيده، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيًّا، لنمنعنَّك مما نمنع منه أَزْرَنا، فبايِعْنا يا رسولَ الله، فنحن أهل الحرب، وأهل الحلقة، ورثناها كابراً عن كابرٍ، قال: فاعترض القول ـ والبراء يُكَلِّم رسولَ الله ﷺ ـ أبو الهيثم بن التَّيِّهان.

فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالاً ـ يعني العهود ـ وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟

فتبسَّم رسولُ الله ﷺ ثم قال: «لا، بل الأبدَ الأبدَ، الدَّمَ الدَّمَ، الهدمَ الهدمَ، أنْتُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْكُمْ، أحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وأسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ» ثم قال ﷺ: «أخْرِجُوا إليَّ منكم اثني عَشَرَ نَقِيباً، كُفلاء على قومهم بما فيهم ككفالة الحَوَاريينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فأخرجوا تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس.

قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ، قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاريّ: يا معشرَ الخزرج، فهل تدرون عَلامَ تبايعون هذا الرجل إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم تَرَونَ أنكم إذا أنْهِكَتْ

أموالكم مصيبةً، وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن، فهو والله خِزْيٌ في الدنيا والآخرةِ، وإن كنتم تَرَوْنَ أنكم وافون له بما دَعوتُمُوه إليه على تهلكة الأموال، وقَتْلِ الأشراف فخُذوه، فهو ـ والله ـ خير الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال، وَقَتْل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وَفَّينا؟

قال: الجَنَّةُ.

قالوا: ابْسُطْ يدك، فبسط يده، فبايعوه، وأول مَنْ ضَرَبَ على يده: البَرَاءُ بن معرور، ثم بايع القومُ.

قال: فلما بايعنا رسول الله ﷺ صرخ الشَّيْطَان من أعلى رأس العَقَبة بأنفذ صوت ما سمعته قط: يا أهل الجباجب، هل لكم في مُذَمَّم والصُّبَاة معه، قد اجتمعوا على حَرْبكم، فقال رسول الله ﷺ: هَذَا عَدُوُّ اللَّهِ، أَزَبُّ العَقَبَة، اسمعْ أيْ عَدُوَّ اللَّهِ ـ أمَا وَاللَّهِ لأفْرُغَنَّ لَكَ. ثم قال ﷺ: ارْفَضُّوا إلَى رِحَالِكُمْ.

فقال العباس بن عبادة بن نَضْلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئتَ لنميلن غداً على أهل مِنًى بأسيافنا، فقال ﷺ: «لَمْ نُؤمَرْ بذلك، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إلَى رِحَالِكُمْ» فرجعنا إلى مضاجعنا، فنمنا عليها، حتى أصبحنا، فلما أصبحنا، غدت علينا جُلَّةُ قريش، حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشرَ الخزرج، بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذا، تستخرجونه من بين أظْهُرنا، وتبايعونه على حَرْبِنَا، وإنه ـ والله ـ ما حي من العرب أبغض إلينا، أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم.

قال: فانبعث مَنْ هناك من مشركي قَوْمِنَا، يحلفون لهم بالله، ما كان من هذا شيء وما علمناه ـ وصَدَقُوا، لم يعلموا ـ وبعضنا ينظر إلى بَعْضٍ، وقام القوم، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ ـ وعليه نَعْلاَن جديدان ـ فقُلت له كلمة ـ كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا ـ يا أبا جابر، أما تستطيع أن تتخذ ـ وأنت سيد من سادتنا ـ مثل نَعْلَيْ هذا الفتى من قُرَيش؟ قال فسمعها الحارثُ، فخلعهما من رِجْلَيْه، ثم رمى بهما إليَّ، وقال: والله لتنتعلنّهما.

قال: فقال أبو جابر: مَهْ والله لقد أحفظت الفتى، فاردد إليه نعليه، قال: والله لا أردُّهما، قال: والله يا أبا صالح، لئن صَدَق الفال لأسلبنَّه.

قال: ثم انصرف الأنصار إلى «المدينة» ـ وقد شدوا العَقْد ـ فلما قدموها أظهر الله الإسلام بهم وبلغ ذلك قريشاً، فآذوا أصحابَ رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها، فأمرهم بالهجرة إلى «المدينة»، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فأول من هاجر إلى «المدينة»: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ، ثم عامر بن ربيعة، ثُم عبد الله بن جحش، ثم تابع أصحاب رسول الله ﷺ

أرْسَالاً إلى «المدينة»، فجمع الله أهْلَ «المدينة» ـ أوْسَهَا وخَزْرَجَها ـ بالإسلام، وأصلح الله ذات بينهم بنبيه محمد ﷺ، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً﴾ [آل عمران: ١٠٣] يا معشر الأنصار قبل الإسلام ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ﴾ بالإسلام[(١)] ﴿فَأَصْبَحْتُم﴾ أي: فصرتم. و «أصبح» من أخوات «كان» فإذا كانت ناقصة، كانت مثل «كان» في رفع الاسم ونَصْب الخبر، وإذا كانت تامة رفعت فاعلاً، واستغنت به، فإن وجد منصوب بعدها فهي حال، وتكون تامة إذا كانت بمعنى دخل في الصباح، تقول: أصبح زيد، أي دخل في الصباح، ومثلها ـ في ذلك ـ «أمسى» قال تعالى﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وقال: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ﴾ [الصافات: ١٣٧].

وفي أمثالهم: «إذا سمعت بسرى القين فاعلم أنه مصبح»؛ لأن القين ـ وهو الحداد ـ ربما قلّت صناعته في أحياء العرب، فيقول: أنا غداً مسافر، فيأتيه الناس بحوائجهم، ويقيم، ويترك السفر، فأخرجوه مثلاً لمن يقول قولاً ويخالفه. والمعنى: فاعلم أنه مقيم في الصباح. ويكون بمعنى «صار» عملاً ومعنًى. كقوله: [الخفيف]

١٥٥٧ ـ فَأَصْبَحُوا كَأَنَّهُمْ وَرَقٌ جَفْـ ـفَ فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبَا وَالدَّبُورُ[(٢)]

أي: صاروا.

و «إخواناً» خبرها، وجوَّزوا فيها ـ هنا ـ أن تكون على بابها ـ من دلالتها على اتصاف الموصوف بالصفة في وقت الصباح، وتكون بمعنى: «صار» ـ وأن تكون تامة، أي: دخلتم في الصباح، فإذا كانت ناقصة على بابها ـ فالأظهر أن يكون «إخْواناً» خبرها، و «بنعمته» متعلق به لما فيه من معنى الفعل، أي: تآخيتم بنعمته، والباء للسببية.

وجوَّز أبو حيان أن تتعلق بـ «أصْبَحْتم»، وقد عُرف ما فيه من خلاف. وجوّز غيره أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «أصْبَحْتُمْ»، أي: فأصبحتم إخواناً ملتبسين بنعمته، أو حال من «إخواناً»؛ لأنه في الأصل ـ صفة له.

وجوَّزوا أن تكون «بِنِعْمَتِهِ» هو الخبر، و «إخواناً» حال والباء بمعنى الظرفية، وإذا كانت بمعنى: «صار» جرى فيها ما تقدم من جميع هذه الأوجه، وإذا كانت تامة، فإخواناً حال، و «بِنِعْمَتِهِ» فيه ما تقدم من الأوجه خلا الخبرية.

قال ابن عطية: «فأصْبَحْتُمْ» عبارة عن الاستمرار ـ وإن كانت اللفظة مخصوصة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٧٨ ـ ٧٩ ـ ٨٠) مختصراً والأثر في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٦٧ ـ ٦٩).

(٢) البيت لعدي بن زيد وروي:

ثم أضحوا كأنهم

ينظر ديوانه (٩٠) والهمع ١/ ١١٤ وشرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٠٤ والدرر ١/ ٨٤ والدر المصون ٢/ ١٧٨.

٤٤٦ ـــــــ

إلى أعلى الشيء وإلى أسفله، فمن الأول: ﴿شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩] ومن الثاني: هذه الآية.

وأشْفَى على كذا: قاربه، ومنه: أشفى المريض على الموت. قال يعقوب: يقال للرجل عند موته، وللقمر عند محاقه، وللشمس عن غروبها: ما بقي منه، أو منها، إلا شَفاً، أي: إلا قليل. وقال بعضهم: يقال لما بين الليل والنهار، وعند غروب الشمس إذا غاب بعضها: شَفاً.

وأنشد: [الرجز]

١٥٥٩ ـ أدْرَكْتُهُ بِلاَ شَفاً، أوْ بِشَفَا وَالشَّمْسُ قَدْ كَادَتْ تَكُونُ دَنَفَا[1]

قوله بلا بشفا: أي: غابت الشمسُ، وقوله: أو بشفا، أي: بقيت منه بقية.

قال الراغب: والشفاء من المرض: موافاة شفا السلامة، وصار اسماً للبُرْء والشفاء.

قال البخاري: قال النحاس: «الأصل في شفا ـ شَفَوٌ، ولهذا يُكْتَب بالألف، ولا يمال».

وقال الأخفش: «لما لم تَجُز فيه الإمالة عُرِفَ أنه من الواو»؛ لأن الإمالةَ من الياء.

قال المهدويّ: «وهذا تمثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إلى الإيمان».

قوله: ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ في عَود هذا الضمير وجوه:

أحدها: أنه عائد على «حُفْرَةٍ».

والثاني: أنه عائد على «النَّارِ».

قال الطبريّ: إن بعض الناس يُعيده على الشفا، وأنث من حيث كان الشفا مضافاً إلى مؤنث، كما قال جرير: [الوافر]

١٥٦٠ ـ أرَىٰ مَرَّ السِّنِينَ أخَذْنَ مِنِّي كَمَا أخَذَ السِّرَارُ مِنَ الْهِلاَلِ[2]

قال ابن عطية: «وليس الأمر كما ذكروا؛ لأنه لا يُحتاج ـ في الآية ـ إلى مثل هذه الصناعة، إلا لو لم يجد للضمير مُعَاداً إلا الشفا، أما ومعنا لفظ مؤنث يعود الضميرُ عليه، ويُعَضِّده المعنى المتكلَّم فيه، فلا يحتاج إلى تلك الصناعة».

قال أبو حيان[3]: «وأقول: لا يحسن عَوْدُه إلا على الشفا؛ لأن كينونتهم على الشفا

---

(١) البيت للعجاج ـ ينظر ديوانه ٢/ ٢٧٧ واللسان (دنف) والخصائص ٢/ ١١٩ والمذكر والمؤنث ١/ ٢٠١ والجمهرة ١/ ٣١٨ والدر المصون ٢/ ١٧٩.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ٥٤٦، والدرر ١/ ١٣٥، ولسان العرب (خضع) والمقتضب ٤/ ٢٠٠، وهمع الهوامع ١/ ٤٧. والدر المصون ٢/ ١٧٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٢.

هو أحد جزأي الإسناد، فالضمير لا يعود إلا عليه، وأما ذِكْرُ الحفرة، فإنما جاءت على سبيل الإضافة إليها، ألا ترى أنك إذا قلت: كان زَيْدٌ غلامَ جَعْفَر، لم يكن جعفر محدَّثاً عنه، وليس أحد جُزْأي الإسناد، وكذا لو قلتَ: زيد ضرب غلامَ هند، لم تُحَدِّث عن هند بشيء، وإنما ذكرت جعفراً وهنداً؛ تخصيصاً للمحدَّث عنه، وأما ذكر: «النَّار» فإنما ذُكِرَ لتخصيص الحُفْرة، وليست ـ أيضاً ـ أحد جزأي الإسناد، وليست أيضاً محدَّثاً عنها، فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة من النار؛ لأن الإنقاذ منه يستلزم من الحُفْرة ومن النار، والإنقاذ منهما لا يستلزم الإنقاذ من الشفا، فعَوْدُه على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى».

قال الزجَّاج: «وقوله: «مِنْهَا» الكناية راجعة إلى النار، لا إلى الشَّفَا؛ لأنَّ القصدَ الإنجاء من النار لا من شفا الحفرة».

وقال غيره: «الضمير عائد إلى الحُفْرَةِ؛ ولما أنقذهم من الحُفْرَةِ فقد أنقذهم من شَفَا الحفرة؛ لأن شفاها منها».

قال الواحديّ: على أنه يجوز أن يذكر المضاف إليه، ثم تعود الكناية إلى المضاف إليه ـ دون المضاف، كقول جرير: [الوافر]

١٥٦١ ـ أَرَىٰ مَرَّ السِّنِينَ أَخَذْنَ مِنِّي كَمَا أَخَذَ السِّرَارُ مِنَ الهِلَالِ[1]

كذلك قول العجاج: [الرجز]

١٥٦٢ ـ طُولُ اللَّيَالِي أَسْرَعَتْ فِي نَقْضِي طَوَيْنَ طُولِي وَطَوَيْنَ عَرْضِي[2]

قال: وهذا إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه، فإن مَرَّ السنين هو المسنون، وكذلك شفا الحُفْرة من الحفرة، فذكَّر الشَّفَا، وعادت الكناية إلى الحفرة.

وهذان القولان نَصٌّ في رَدِّ ما قاله أبو حيان، إلا أن المعنى الذي ذكره أولَىٰ؛ لأنه إذا أنقذهم من طَرف الحفرة فهو أبلغ من إنقاذهم من الحفرة، وما ذكره ـ أيضاً ـ من الصناعة واضح.

قال بعضهم: «شَفَا الحُفْرة، وشفتها: طرفها، فجاز أن يخبر عنها بالتذكير والتأنيث».

والإنقاذ: التخليص والتنحية.

---

(١) تقدم برقم ١٥٦٠.

(٢) ينظر البيت في ملحقات ديوانه ص ٨٠ والكتاب ١/ ٢٦ والخصائص ٢/ ٤١٨ ومجاز القرآن ١/ ٩٩ و٢/ ٨٣ وكتاب المعمرين ص ٨٧ والأشموني ١/ ٢٤٨ وجامع البيان ٧/ ٨٧ وأوضح المسالك ٣/ ١٠٣ والصاحبي ص ٤٢٣ والخزانة ٤/ ٢٢٤ والدر الصمون ٢/ ١٨٠.

قال الأزهَريُّ: «يقال: أنقذته، ونقذته، واستنقذته، وتنقَّذْتُه بمعنًى ويقال: فرس نقيذ، إذا كان مأخوذاً من قوم آخرين؛ لأنه استُنْقِذَ منهم».

والحفرة: فُعْلَة بمعنى: مفعولة، كغُرْفة بمعنى: مغروفة.

فصل

قيل معناه: إنكم كنتم مُشْرِفين على جهنمَ بكُفْركم؛ لأن جهنم مشبهة بالحُفْرة التي فيها النار، فجعل استحقاقهم النار بكفرهم، كالإشراف منهم على النار، والمصير منهم إلى حَرْفها، فبيَّن ـ تعالى ـ أنه أنقذهم من هذه الحُفرة، بعد أن قربوا من الوقوع فيها.

قالت المعتزلة: ومعنى ذلك أن الله ـ تعالى ـ لطف بهم بالرسول ﷺ وسائر ألطافه حتى آمنوا.

وقال أهل السنة: جميع الألطاف مشترك بين المؤمن والكافر، فلو كان فاعل الإيمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذي أنقذ نفسه من النار، والله ـ تعالى ـ حكم بأنه هو الذي أنقذهم من النار، فدل هذا على أنه خالق أفعال العباد.

قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ﴾ نعت لمصدر محذوف، أو حال من ضميره، أي: يبين الله لكم تَبْييناً مثل تبيينه لكم الآيات الواضحة، لكي تهتدوا بها.

قال الجبائي: «الآية تدل على أنه ـ تعالى ـ يُريد منهم الاهتداء».

قال الواحدي: إن المعنى: لتكونوا على رَجاء هدايته. وهذا فيه ضَعْفٌ؛ لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء، وعلى مذهبنا قد لا يريده.

وأجاب غيره بأن كلمة «لَعَلَّ» للترجي، والمعنى: أنا فعلنا فعلاً يشبه فعل من يترجى ذلك.

قوله: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ﴾ اعلم أنه ـ تعالى ـ لما عاب على أهل الكتاب كفرهم وسعيهم في تكفير الغير خاطب المؤمنين بتقوى الله والإيمان به، فقال: ﴿ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ﴾ ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الإيمان والطاعة، فقال: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ﴾ يجوز أن تكون التامة، أي: ولتوجد منكم أمة، فتكون «أمَّةٌ»: فاعلاً، و «يَدْعُونَ»: جملة في محل رفع صفة لـ «أمة»، و «مِنْكُمْ» متعلق بـ «تكن» على أنها تبعيضية.

ويجوز أن يكون: «مِنْكُمْ» متعلِّقاً بمحذوف على أنه حال من «أمَّةٌ» إذْ كان يجوز جعله صفةً لها لو تأخر عنها. **ويجوز أن تكون** «مِنْ» للبيان؛ لأن المبيَّن ـ وإن تأخر لفظاً ـ فهو متقدم رتبة.

ويجوز أن تكون الناقصة، فـ «أمةٌ» اسمها، و «يَدْعُونَ» خبرها، و «مِنْكُمْ» متعلق إمَّا بالكون، وإمَّا بمحذوف على الحال من «أمةٌ».

٤٥٠ ـــــــ

قال القُرْطُبِيُّ: «وقرأ ابنُ الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم».

قال ابن الأنباري: «هذه الزيادة تفسير من ابن الزبير، وكلام من كلامه، غلط فيه بعض الناقلين، فألحقه بألفاظ القرآن، يدل على ذلك أن عثمان بن عفان قرأ[١]: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم.

فما يشك عاقل في أن عثمان لا يعتد هذه الزيادة من القرآن؛ إذْ لم يكتبها في مصحفه الذي هو إمام المسلمين».

فصل

قال المفسرون: الدعوة إلى الخير ـ أي: إلى الإسلام ـ والأمر بالمعروف، وهو الترغيب في فعل ما ينبغي، والنهي عن المنكر هو الترغيب في تَرْك ما لا ينبغي، ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ أي: العاملون بهذه الأعمال هم المفلحون الفائزون، وقد تقدم تفسيره.

قال ـ عليه السلام ـ: «مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، كَانَ خَلِيفَةَ اللَّهِ، وَخَلِيفَةَ رَسُولِهِ، وَخَلِيفَةَ كِتَابِهِ»[٢] وقال ـ أيضاً ـ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ولتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتدْعُنَّهُ فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»[٣].

قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ﴾.

قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى[٤]، وقال بعضهم: هم المُبْتَدِعَةُ من هذه الأمة[٥].

---

(١) نسبها ابن عطية (١/ ٤٨٦) إلى عثمان بن عفان وابن مسعود وابن الزبير، ثم قال: «فهذا وإن كان لم يثبته في المصحف ففيه إشارة إلى التعرض لما يصيب عقب الأمر والنهي..».
وانظر: البحر المحيط ٣/ ٢٤.

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢١٠٤) والديلمي في «مسند الفردوس» كما في «كنز العمال» (٣/ ٧٥) رقم (٥٥٦٤) عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً.

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٩١) والبيهقي (١٠/ ٩٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٦٢) والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٩٩ـ ٢/ ٧٨) عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه أبو داود (٢/ ٥٢٤) كتاب الملاحم ب ١٧ رقم (٤٣٣٦) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٩٩ـ ١٣/ ٩٢) وله شاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه البزار (٣٣٠٧) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٦٦).
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حبان بن علي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٢) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٢).

٤٥٢ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾﴾

في ناصب «يَوْمَ» أوجه:

أحدها: أنه الاستقرار الذي تضمنه «لَهُمْ» والتقدير: وأولئك استقر لهم عذاب يوم تبيضُّ وجوه.

وقيل: إن العامل فيه مضمر، تدل عليه الجملة السابقة، والتقدير: يُعَذَّبُونَ يوم تبيض وجوه.

وقيل: إن العاملَ فيه «عَظِيمٌ» وضُعِّفَ هذا بأنه يلزم تقييد عِظَمِهِ بهذا اليوم.

وهذا التضعيف ضعيف؛ لأنه إذا عظم في هذا اليوم ففي غيره أوْلَى.

قال شهابُ الدين[1]: «وهذا غير لازم»، قال: «وأيضاً فإنه مسكوت عنه فيما عدا هذا اليوم».

وقيل: إن العامل «عَذَابٌ». وهذا ممتنع؛ لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد وصفه.

وقيل: إنه منصوب بإضمار «اذكر».

وقرأ يحيى بن وثاب، وأبو نُهَيك، وأبو رُزَيْن العقيليّ: «تِبْيَضُّ» و «تِسْوَدُّ» ـ بكسر التاء[2] ـ وهي لغة تميم.

وقرأ الحسن والزهري وابن مُحَيْصِن، وأبُو الجَوْزَاءِ: تِبياضّ وتسوادّ ـ بألف فيهما[3] ـ وهي أبلغ؛ فإن البياض أدلُّ على اتصاف الشيء بالبياض من ابيضَّ، ويجوز كسر حرف المضارعة ـ أيضاً ـ مع الألف، إلا أنه لم ينقل قراءةً لأحدٍ.

فصل

نظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ [الزمر: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، وقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٥]، وإذا عرفت هذا، ففي هذا البياض والسواد وجهان:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ١٨١.

(٢) انظر: الشواذ ٢٢، والمحرر الوجيز ١/ ٤٨٦٧، والبحر المحيط ٣/ ٢٥، والدر المصون ٢/ ١٨١.

(٣) انظر: السابق.

الأول: قال أبو مسلم: إن البياض عبارة عن الاستبشار، والسواد عبارة عن الغم، وهذا مجاز مستعمل قال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا﴾ [النحل: ٥٨]، ويقال: لفلان عندي يَدٌ بيضاء.

وقال بعضهم في الشيب: [الخفيف]

١٥٦٣ ـ يَا بَيَاضَ الْقُرُونِ سَوَّدْتَ وَجْهِي ... عِنْدَ بِيضِ الْوُجُوهِ سُودِ الْقُرُونِ
فَلَعَمْرِي لأَخْفِيَنَّكَ جَهْدِي ... عَنْ عَيَانِي، وعَنْ عَيَانِ الْعُيُونِ
بِسَوادٍ فِيهِ بَيَاضٌ لِوَجْهِي ... وَسَوَادٌ لِوَجْهِكَ الْمَلْعُونِ(١)

وتقول العرب ـ لمن نال بغيته، وفاز بمطلوبه ـ: ابيضَّ وجهه، ومعناه: الاستبشار والتهلل، ويقال ـ لمن وصل إليه مكروه ـ: ازبَدَّ وجهه، واغبرَّ لونُه، وتغيرت صورته، فعلى هذا معنى الآية: إن المؤمن مستبشر بحسناته، وبنعيم الله، والكافر على ضد ذلك.

الثاني: أن البياض والسواد يحصلان حقيقة؛ لأن اللفظ حقيقة فيهما، ولا دليل يصرفه، فوجب المصير إليه، ولأبي مسلم أن يقول: بل معنا دليل يصرفه، وهو قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨ ـ ٤١]، فجعل الغَبَرَةَ والقَتَرَة في مقابلة الضحك والاستبشار فلو لم يكن المراد ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلاً له.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أن المكلَّف إما مؤمن، وإما كافر، وليس ـ هنا ـ قسم ثالث كما قاله المعتزلة ـ فلو كان ثَمَّ ثالث لذكره، قالوا: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ﴾ [عبس: ٣٨ ـ ٤٢].

وأجاب القاضي: بأن ترك القسم الثالث لا يدل على عدمه؛ لأنه تعالى قال: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، فذكرهما منكرين، وذلك لا يفيد العموم، وأيضاً فالمذكور في الآية هم المؤمنون والذين كفروا بعد إيمانهم، ومعلوم أن الكافر الأصليَّ من أهل النار، مع أنه لم يدخل في هذا التقسيم، فكذلك الفساق. وأجيب بوجهين:

الأول: أن المراد منه كل مَنْ أسلم وقت استخراج الذريَّة من صُلْب آدم، رواه الواحدي في البسيط بإسناده عن النبي ﷺ فيدخل الكل فيه.

الثاني: أنه قال: ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾، فجعل موجب العذاب هو الكفر، سواء كفر بعد الإيمان أو كان كافراً أصليًّا.

قال الزمخشري: هم المنافقون، آمنوا بألسنتهم، وأنكروا بقلوبهم.

---

(١) الأبيات لابن الرومي. ينظر ديوانه ٦/ ٢٤٨٣ ونهاية الأرب ٢/ ٣٠ وأمالي القالي ١/ ١٤٤.

وقال عكرمة: هم أهل الكتاب، آمنوا بأنبيائهم وبمحمد ﷺ قبل أن يُبْعَث، فلما بُعِثَ كفروا به.

قوله: ﴿أَكَفَرْتُم﴾ هذه الجملة في مَحَلِّ نصب بقول مُضْمَرٍ، وذلك القول المضمر ـ مع فاء مضمرة ـ أيضاً ـ هو جواب «أما»، وحذف الفاء مع القول مطرد، وذلك أن القول يُضْمَر كثيراً، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤].

وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ﴾ [الزمر: ٣]، وقوله: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ﴾ [البقرة: ١٢٧]، وأما حذفها دون إضمار القول فلا يجوز إلا في ضرورة.

كقوله: [الطويل]

١٥٦٤ ـ فأمَّا القِتَالُ لا قِتالَ لَديكُمُ وَلَكِنَّ سَيْراً في عِرَاضِ المَوَاكِبِ[1]

أي: فلا قتال.

وقال صاحب «أسرار التنزيل»: إنّ النحاة اعترض عليهم ـ في قولهم: لما حذف يقال: حُذِفت الفاء؛ بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [الجاثية: ٣١]، فحذف يقال، ولم يحذف الفاء، فلما بطل هذا تعيَّن أن يكون الجواب في قوله: ﴿فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾، فوقع ذلك جواباً له، ولقوله: ﴿أَكَفَرْتُم﴾ ومن نظم العرب ـ إذا ذكروا حرفاً يقتضي جواباً له ـ أن يكتفوا عن جوابه حتى يذكروا حرفاً آخر يقتضي جواباً، ثم يجعلون له جواباً واحداً، كما في قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، فقوله: «فلا خوف عليهم» جواب للشرطين معاً، وليس «أفلم تكن آياتي» جواب «إما» بل الفاء عاطفة على مقدَّر، والتقدير: أأهملتكم، فلم أتل عليكم آياتي؟

قال أبو حيان: وهو كلام أديب لا كلام نحويّ، أما قوله: قد اعترض على النحاة، فيكفي في بُطْلان هذا الاعتراض أنه اعتراض على جميع النحاة؛ لأنه ما من نحويٍّ إلا خرَّج الآيةَ على إضمار: فيُقال لهم: أكفرتم، وقالوا: هذا هو فَحْوَىٰ الخطابِ، وهو أن يكون في الكلام شيء مقدَّر لا يستغني المعنى عنه، فالقول بخلافه مخالف للإجماع، فلا التفات إليه. وأما ما اعترض به من قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى﴾ [الجاثية: ٣١] وأنهم قدروه: فيقال لهم: أفلم تكن آياتي، فحذف فيقال ولم تحذف الفاء، فدل على بطلان هذا التقدير ـ فليس بصحيح، بل هذه الفاء التي بعد الهمزة في «أفَلَمْ» ليست فاء «فيقال» التي هي جواب «أما» ـ حتى يقال: حذف «يقال» وبقيت الفاء، بل الفاء التي هي جواب «أما» و «يقال» بعدها ـ محذوف، وفاء «أفلم» يحتمل وجهين:

---

(١) تقدم برقم ٣٢٩.

أحدهما: أن تكون زائدة.

وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء قول الشاعر: [الطويل]

١٥٦٥ ـ يَمُوتُ أُنَاسٌ أَوْ يَشِيبُ فَتَاهُمُ وَيَحْدُثُ نَاسٌ، والصَّغِيرُ فَيَكْبُرُ[1]

أي: صغير يكبر، وقول الآخر: [الكامل]

١٥٦٦ ـ لَمَّا اتَّقَى بِيَدٍ عَظِيمٍ جِزْمُهَا فَتَرَكْتُ ضَاحِيَ جِلْدِهَا يَتَذَبْذَبُ[2]

أي: تركت، وقول زُهير: [الطويل]

١٥٦٧ ـ أَرَانِي إِذَا ما بِتُّ بِتُّ عَلَىٰ هَوًى فَثُمَّ إِذَا أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ غَادِيَا[3]

يريد ثم إذا.

وقال الأخفش: «وزعموا أنهم يقولون: أخوك فوجد، يريدون: أخوك وجد».

والوجه الثاني: أن تكون الفاء تفسيرية، والتقدير: فيقال لهم ما يسوؤهم، «أفلم تكن آياتي، ثم اعتني بحرف الاستفهام، فتقدمت على الفاء التفسيرية، كما تتقدم على الفاء التي للتعقيب في قوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يوسف: ١٠٩] وهذا على رَأي من يثبت أن الفاء تفسيرية، نحو توضأ زيد فغسل وجهه ويديه.. إلى آخر أفعال الوضوء، فالفاء ـ هنا ـ ليت مرتِّبة، وإنما هي مفسِّرة للوضوء، كذلك تكون في «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» مفسرة للقول الذي يسوؤهم.

وقوله: فلما بطل هذا تعين أن يكون الجواب: «تذوقوا»، أي: تعيَّن بطلان حذف ما قدَّره النحويون، من قوله: «فيقال لهم»؛ لوجود هذه الفاء في «أفلم تكن»، وقد بيَّنَّا أن ذلك التقدير لم يبطل؛ وأنه سواء في الآيتين، وإذا كان كذلك فجواب: «أما» هو فيقال ـ في الموضعين ـ ومعنى الكلام عليه، وأما تقديره: أأهملتكم فلم تكن آياتي تتلى عليكم؟ فهذه نزعة زمخشرية، وذلك أن الزمخشريَّ يقدِّر بين همزة الاستفهام وبين الفاء فِعْلاً يصح عطف ما بعدها عليه، ولا يعتقد أن الفاء والواو، و «ثم» إذا دخلت عليها الهمزة ـ أصلهن التقديم على الهمزة، لكن اعتني بالاستفهام، فقدم على حرف العطف ـ كما ذهب

---

(١) ينظر في خزانة الأدب ١١/ ٦١، ٤٩١ والأشباه والنظائر ٢/ ١٦٣، وتذكرة النحاة ص ٤٦، والدرر ٦/ ٨٩، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٥٣، وهمع الهوامع ٢/ ١٣١ والدر المصون ٢/ ١٨٢ وشرح أبيات المغني ٣/ ٣٧ وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٢٥٧.

(٢) ينظر سر الصناعة ١/ ٢٧٠ والمغني ١٨٠ وشرح أبيات المغني ٤/ ٥٤ والبحر ٣/ ٢٦ وشفاء العليل ٢/ ٧٨٢ والدر المنثور ٣/ ٢٣ والدر المصون ٢/ ١٨٢.

(٣) ينظر البيت في خزانة الأدب ٨/ ٤٩٠، ٤٩٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٨٢، ٢٨٤، والأشباه والنظائر ١/ ١١١، والدرر ٦/ ٨٩، ورصف المباني ص ٢٧٥ ومغني اللبيب ١/ ١١٧، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٥٤، وشرح المفصل ٨/ ٩٦ وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٦٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٥٨، وهمع الهوامع ٢/ ١٣١، والدر المصون ٢/ ١٨٢.

إليه سيبويه وغيره من النحويين ـ وقد رجع الزمخشريّ إلى مذهب الجماعة في ذلك، وبطلان قول الأول مذكور في النحو وقد تقدم ـ في هذا الكتاب ـ حكاية مذهب الجماعة في ذلك، وعلى تقدير قول هذا الرجل ـ أأهملتكم فلم تكن آياتي، لا بدّ من إضمار القول، وتقديره: فيقال: أأهملتكم؛ لأن هذا المقدَّر هو خبر المبتدأ، والفاء جواب «أما»، وهو الذي يدل عليه الكلام، ويقتضيه ضرورة.

وقول هذا الرجل: فوقع ذلك جواباً له ولقوله: «أكفرتم» يعني: أن «فذوقوا العذاب» جواب لـ «أما» ولقوله: «أكفرتم» والاستفهام ـ هنا ـ لا جواب له إنما هو استفهام على طريق التوبيخ والإرذال بهم.

وأما قول هذا الرجل: ومن نظم العرب إلى آخره، فليس كلام العرب على ما زعم، بل يُجْعَل لكُلٍّ جوابٌ، إن لا يكن ظاهراً فمقدَّر، ولا يجعلون لهما جواباً واحداً.

وأما دعواه ذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى﴾ [البقرة: ٣٨] وزعمه أن قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨] جواب للشرطين فقول رُوي عن الكسائي، وزعم بعضُ الناس أن جواب الشرط الأول محذوف، تقديره: فاتبعُوه، والصحيح أن الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول وتقدمت هذه الأقوال عند قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى﴾ [البقرة: ٣٨]. انتهى.

والهمزة في «أَكَفَرْتُمْ» للإنكار عليهم، والتوبيخ لهم، والتعجُّب من حالهم.

وفي قوله: «أَكَفَرْتُمْ» نوع من الالتفات، وهو المُسَمَّى عند علماء البيان بتلوين الخطاب، وذلك أن قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ في حكم الغيبة، وقوله ـ بعد ذلك ـ: «أَكَفَرْتُمْ» خطاب مواجهة.

قوله: ﴿فَذُوقُوا﴾ من باب الاستعارة، جعل العذاب شيئاً يُدْرَك بحاسَّةِ الأكْل، والذوق؛ تصويراً له بصورة ما يُذَاق.

وقوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ﴾ الباء سببية، و «ما» مصدرية، ولا تكون بمعنى: الذي؛ لاحتياجها إلى العائد، وتقديره غير جائز، لعدم الشروط المجوِّزة لحَذْفِه.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ قدَّم الذين ابيضَّت وجوهُهُمْ ـ في التقسيم ـ على الذين اسودَّت وجوهُهُم وكان حق الترتيب أن يقدِّمَهم في البيان.

فالجواب: أن الواو للجمع لا للترتيب، وأيضاً فالمقصود إيصال الرحمة، لا ابتداء العذاب، فابتدأ بذكر أهل الثواب، لأنهم أشرف، ثم ختم بذكرهم، تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب، كما قال: «سبقت رحمتي غضبي»، وأيضاً فالفصحاء والشعراء قالوا: يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع، ويشرح الصدر ـ وذكر رحمة الله تعالى كذلك ـ فلا جرم ابتدأ بذكر أهل الثواب، وختم بذكرهم.

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾.

قال ابنُ عباس: هي الجنة[1].

قال المحققون: هذا إشارة إلى أن العبد ـ وإن كثرة طاعاتُه ـ لا يدخل الجنة إلا برحمة الله؛ وذلك لأن العبد ما دامت داعيته إلى الفعل، والترك سواء، يمتنع منه الفعل، فإذا لم يحصل رُجْحان داعية الطاعة، لم تحصل منه الطاعة، وذلك الرُّجْحان لا يكون إلا بخلق الله ـ تعالى ـ فإذن صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من الله تعالى في حق العبد، فكيف يصير ذلك موجباً على الله شيئاً كما تقوله المعتزلة؟ فثبت أن دخول الجنة لا يكون إلا بفضل الله ـ تعالى ـ وبرحمته، وبكرمه، لا باستحقاقنا.

قرأ أبو الجوزاء، وابنُ يَعْمُرَ: اسْوَادَّتْ، وابياضَّتْ ـ بألف[2] ـ وقد تقدمت قراءتهما: تبياض، وتسوادٌ، وهذا قياسها، وأصْل «افْعَلَّ» هذا أن يكون دالاً على عَيْب حِسِّيٍّ ـ كـ «اعورَّ واسود واحْمَرَّ» ـ وأن لا يكون من مضعف كأجَمَّ، ولا معتل اللام كألْمَىٰ، وأن يكون للمطاوعة، وندر نحو انقضَّ الحائط، وابْهَارَّ الليل، واشعارَّ الرجل ـ تفرَّق شَعْرُه ـ إذْ لا دلالةَ فيها على عَيْبٍ، ولا لون، وندر ـ أيضاً ـ ازْعَوَىٰ، فإنه معتل اللام، مطاوع لرعوته ـ بمعنى، كففته ـ وليس دالاً على عيب، ولا لون، وأما دخول الألف في «افْعَلَّ» هذا ـ فدالٌّ على عُرُوضِ ذلك المعنى، وعدمها دالٌّ على ثبوته واستقراره، فإذا قلتَ: اسوادَّ وجْهُه، دلَّ على اتصافه بالسواد من غير عُروض فيه، وإذا قلت: اسوادَّ، دل على حدوثه، هذا هو الغالب، وقد يُعْكَس، قال تعالى: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] ـ فالقصد الدلالة على لزوم الوصف بذلك للجنتين ـ وقال: ﴿تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ﴾ [الكهف: ١٧] القصد به العروض لازورار الشمس، لا الثبوت والاستقرار ـ كذا قيل ـ وفيه نظر؛ لأن المقصود وَصْف الشمس بهذه الصفة الثابتة بالنسبة إلى هؤلاء القوم خاصَّةً.

فصل

قال بعض المفسرين: بياض الوجوه وسوادها، إنما يحصل عند قيامهم من قبورهم للبعث، فتكون وجوه المؤمنين مبيضة، ووجوه الكافرين مسودة.

وقيل: عند الميزان، إذا رجحت حسناته ابْيَضَّ وجهه، وإذا رجحت سيئاته اسوَدَّ وجهه.

قيل: إن ذلك عند قراءة الكتاب، إذ قرأ المؤمن كتابه، فرأى حسناته استبشر، ابيضَّ وجْهُه، وإذا قرأ الكافر كتابَه، فرأى سيئاته اسوَدَّ وجهه.

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٥٠) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٨، والدر المصون ٢/ ١٨٤.

وقيل: إن ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩].

قيل: يُؤمَرُ كلُّ فريق بأن يجتمع إلى معبوده، فإذا انتهَوْا إليه حزنوا واسودَّتْ وجوهُهُمْ.

قوله: ﴿فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: أن الجارَّ متعلق بـ «خالِدُونَ»، و «فِيهَا» تأكيد لفظي للحرف، والتقدير: فهم خالدون في رحمة الله فيها. وقد تقرر أنه لا يؤكد الحرف تأكيداً لفظياً، إلا بإعادة ما دخل عليه، أو بإعادة ضميره ـ كهذه الآية ـ ولا يجوز أن يعود ـ وحْدَه ـ إلا في ضرورةٍ.

كقوله: [الرجز]

١٥٦٨ ـ حَتَّى تَرَاهَا وكَأَنَّ وكَأَنْ أعْنَاقَهَا مُشَدَّدَاتٌ بِقَرَنْ[1]

كذا ينشدون هذا البيت.

وأصرح منه في الباب ـ قول الشاعر: [الوافر]

١٥٦٩ ـ فَلاَ وَاللَّهِ لا يُلْفَىٰ لِمَا بِي وَلاَ لِلِمَا بِهِمْ أَبَداً دَوَاءُ[2]

ويحسن ذلك إذا اختلف لفظهما.

كقوله: [الطويل]

١٥٧٠ ـ فَأَصْبَحْنَ لا يَسْأَلْنني عَنْ بِمَا بِهِ أَصَعَّدَ في عُلْوِ الْهَوَىٰ أَمْ تَصَوَّبَا[3]

اللهم إلا أن يكون ذلك الحرفُ قائماً مقام جملة، فيُكَرَّر ـ وحده ـ كحروف الجواب، مثل: نَعَمْ نَعَمْ، وبلى بلى، ولا لا.

والثاني: أن قوله: ﴿فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ﴾: خبر لمبتدأ مُضْمَر، والجملة ـ بأسْرها ـ جواب: «أما» والتقدير: فهم مستقرون في رحمة الله، وتكون الجملة ـ بعده ـ من قوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، دلت على أن الاستقرار في الرحمة على سبيل الخلود، فلا تعلُّق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب.

---

(١) البيت للأغلب العجلي وينسب لخطام المجاشعي. ينظر العيني ٤/ ١٠٠ والهمع ٢/ ١٢٥، والدرر اللوامع ٢/ ١٦٠ وشرح الأشموني ٣/ ٨٣ وأوضح المسالك ٣/ ٣٤٢ والدر المصون ٢/ ١٨٣.

(٢) البيت لمسلم بن معبد الوالبي ينظر خزانة الأدب ٢/ ٣٠٨، ٣١٢، ٥/ ١٥٧، ٩/ ٥٢٨، ٥٣٤، ١٠/ ١٩١، ١١/ ٢٦٧، ٢٨٧، ٣٣٠، والدرر ٥/ ١٤٧، ٦/ ٥٣، ٢٥٦ وشرح شواهد المغني ص ٧٧٣ ومغني اللبيب ص ١٨١، والصاحبي في فقه اللغة ص ٥٦ والإنصاف ص ٥٧١، وأوضح المسالك ٣/ ٣٤٣، والجنى الداني ص ٨٠، ٣٤٥، والخصائص ٢/ ٢٨٢ وسر صناعة الإعراب ص ٢٨٢، ٣٣٢، ووصف المباني ص ٢٠٢، ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٥٩، وشرح التصريح ٢/ ١٣٠، ٢٣٠، والمحتسب ٢/ ٢٥٦، والمقاصد النحوية ٤/ ١٠٢، والمقرب ١/ ٣٣٨ وهمع الهوامع ٢/ ١٢٥، ١٥٨، والدر المصون ٢/ ١٨٣.

(٣) تقدم.

٤٦٠ ـــــــ

وقرأ أبو نُهَيك: «يتلوها» بالياء ـ من تحت[1] ـ وفيه احتمالان:

أحدهما: أن يكون الفاعل ضمير الباري ـ تعالى ـ لتقدُّم ذكره في قوله: ﴿ءَايَٰتُ ٱللَّهِ﴾ ولا التفات في هذا التقدير، بخلاف قراءة العامة.

الثاني: أن يكون الفاعل ضمير جبريل.

قوله: ﴿بِٱلْحَقِّ﴾ فيه وجهان:

الأول: ملتبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه.

الثاني: بالحق، أي: بالمعنى الحق؛ لأن معنى المتلُوّ حَقّ.

قوله: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ اللام ـ في «لِلْعَالَمِينَ» ـ زائدة ـ لا تعلُّق لها بشيء، زيدت في مفعول المصدر وهو ظلم والفاعل محذوف، وهو ـ في التقدير ـ ضمير الباري، والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين، فزيدت اللام، تقوية للعامل؛ لكونه فرعاً، كقوله: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦].

فصل

وقيل: معنى الكلام: وما الله يريد ظلم العالمين بعضهم لبعض، ورُدَّ هذا بأنه لو كان المراد هذا لكان التركيب بـ «من» أولى منه باللام، فكان يقال: ظلماً من العالمين، فهذا معنى ينبو عنه اللفظ. ونكر «ظلماً»؛ لأنه في سياق النفي، فهو يعم كل أنواع الظلم، وحسن ذكر الظلم ـ هنا ـ، لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة، وهو تعالى أكرم الأكرمين، فكأنه ـ تعالى ـ يعتذر عن ذلك، فقال: إنهم إنما وقعوا في هذا العذاب بسبب أفعالهم.

فصل

قال الجبائي: هذه الآية تدل على أنه ـ تعالى ـ لا يريد شيئاً من القبائح، لا من أفعاله، ولا من أفعال عباده، ولا يفعل شيئاً من ذلك، لأن الظلم إما أن يُفْرَض صدوره من الله ـ تعالى ـ أو من العبد، وصدوره من العبد إما أن يظلم العبد نفسه بعصيانه ـ أو يظلم غيره، فهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الظلم، وقوله: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ نكرة في سياق النفي، فوجب ألا يريد شيئاً يكون ظلماً، سواء كان منه أو من غيره، وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يفعل الظلم أصلاً ـ ويلزم منه أن يكون فاعلاً لأعمال العباد؛ لأن من جملة أعمالهم ظلمهم لأنفسهم، وظلم بعضهم لبعض، فثبت بهذه الآية أنه ـ تعالى ـ غير فاعل للظلم، وغير فاعل لأعمال العباد، وغير مريد للقبائح من أفعال العباد، قالوا: ويؤيده قوله ـ بعد ذلك ـ: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٠٩] وإنما ذكر هذه الآية ـ عقيب ما تقدم ـ لوجهين:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٨٨، والبحر المحيط ٣/ ٢٨، والدر المصون ٢/ ١٨٥.

الأول: أنه لما ذكر أنه لا يريد الظلم والقبائح، استدل عليه بأن فاعل القبيح، إنما يفعل القبيح إما للجهل، أو للعجز، أو للحاجة، وكل ذلك ـ على الله ـ محال؛ لأنه مالك لكل ما في السموات وما في الأرض وهذه المالكية تنافي العَجْزَ والجَهْلَ والحاجة، فامتنع كونه فاعلاً للقبيح.

الثاني: أنه لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجهٍ من الوجوه، كان لقائل أن يقولَ: إنا نشاهد وجودَ الظلم في العالم، فإذا لم يكن وقوعه بإرادة الله ـ تعالى ـ كان على خلاف إرادته، فيلزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً، وذلك محال.

فأجاب الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: أنه تعالى قادر على أن يمنع الظلم عن الظالم ـ على سبيل الإلجاء والقَهْر ـ وإذا كان قادراً على ذلك لا يكون عاجزاً، ضعيفاً؛ إلا أنه ـ تعالى ـ أراد منهم ترك المعصية ـ اختياراً ـ ليستحقوا الثواب، فلو قهرهم على الترك لبطلت هذه الفائدة.

وأجيب بأن المراد من الآية أنه ـ تعالى ـ لا يريد أن يظلم أحداً من عباده.

وقوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ يدل على كونه خالقاً لأفعالِ العبادِ؛ لأن أفعالَ العبادِ من جملة ما في السموات وما في الأرض.

وأجاب الجبائي: بأن قوله: «ولله» إضافة ملك، لا إضافة فعل، ألا ترى أنه يقال: هذا البناء لفلان. ويريدون أنه مملوكه، لا أنه مفعوله، وأيضاً فالمقصود من الآية تعظيم الله ـ تعالى ـ لنفسه، وتَمدُّحه لإلهية نفسه، ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الأفعال القبيحة، وأيضاً فقوله: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾، إنَّما يتناول ما كان مظروفاً في السموات والأرض، وذلك من صفات الأجسام، لا مِنْ صِفات الأفعال التي هي أعراض.

وأجيب بأن هذه إضافة الفعل؛ لأن القادر على الحَسَن والقبيح، لا يرجح الحَسَن على القبيح إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى الفعل الحَسَن، وتلك الداعية حاصلة بتخليق الله ـ تعالى ـ دَفْعاً للتسلسل، ولمَّا كان المؤثِّر في حصول فعل العبد هي مجموع القدرة والداعية بخلق الله ـ تعالى ـ ثبت أن فعل العبد مخلوق لله تعالى.

وقوله: ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ المراد منه رجوع الخلق إلى حُكمه وقضائه، لا لحكم غيره.

قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾﴾

في «كان» هذه ـ ستة أقوال:

سورة آل عمران / الآية: ١١٠ ـــــــ

٤٦٤ ـــــــ

اللفظ ـ ولكن لا يجوز أن يُقْرَأ به؛ لأن القراءةَ سنَّة مُتَّبَعَةٌ، فالأولَى أن تُجْعَل الجملة صفة لـ «أمَّةٍ»، لا لـ «خَيْرَ»، لتناسب الخطاب في قوله: ﴿تَأْمُرُونَ﴾.

قوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن تتعلق بـ ﴿أُخْرِجَتْ﴾ ومعناه: ما أخرج الله أمة خيراً من أمة محمد ﷺ، وفي الحديث: «ألا وَإنَّ هَذِه الأمة تُوفِّي سبعين أمة، أنتم خَيْرُهَا وَأكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»[1].

الثاني: أنه متعلق بـ «خَيْرَ» أي: أنتم خير الناس للناس.

قال أبو هريرة: معناه: كنتم خير الناس للناس؛ تجيئون بهم في السلاسل، فتُدْخلونهم في الإسلام[2].

وقال قتادة: هم أمة محمد ﷺ لم يؤمر نبيٌّ قبله بالقتال، فهم يقاتلون الكفار، فيُدْخلونهم في الإسلام[3]، فهم خير أمةٍ للناس.

والفرق بينهما ـ من حيث المعنى ـ أنه لا يلزم أن يكونوا أفضلَ الأمم ـ في الوجه الثاني ـ من هذا اللفظ بل من موضع آخرَ.

الثالث: أنه متعلّق ـ من حيث المعنى، لا من حيث الإعراب، بـ «تَأْمُرُونَ» على أن مجرورَها مفعول به، فلما تقدم ضَعُفَ العامل، فَقُوِّيَ بزيادة اللام، كقوله: ﴿إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣] أي: إن كنتم تعبرون الرؤيا.

قوله: ﴿تَأْمُرُونَ﴾ في هذه الجملة أوجُهٌ:

الأول: أنها خبر ثان لِـ «كُنْتُمْ»، ويكون قد راعى الضمير المتقدم ـ في «كُنْتُمْ»، ولو راعى الخبر لقال: يأمرون ـ بالغيبة، وقد تقدم تحقيقه.

الثاني: أنها في محل نصب على الحال، قاله الراغب وابن عطية.

الثالث: أنها في محل نصب؛ نعتاً لِـ ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ﴾، وأتى بالخطاب لما تقدم، قاله الحوفي.

الرابع: أنها مستأنفة، بيَّن بها كونهم خير أمة، كأنه قيل: السبب في كونكم خير الأمم هذه الخصال الحميدة، والمقصود بيان علة تلك الخيرية ـ كقولك: زيد كريم؛

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٦١) والترمذي (٣٠٠١) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٠٤) والحاكم (٤/ ٨٤) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١١٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن معاوية بن حيدة.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ١٦٩) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٠٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٣) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة.

(٣) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٣٤١.

يُطعِم الناسَ ويكسوهم ـ لأن ذِكْرَ الحكم مقروناً بالوصف المناسِب له يُشْعِر بالعلِّيَّةِ، فها هنا لما ذكر ـ عقيب الخيرية ـ أمْرَهم بالمعروف، ونَهْيَهُم عن المنكر، أوجب أن تكون تلك الخيرية لهذا السبب، وهذا أغرب الأوجه.

فصل

في كيفية النظم وجهان:

أحدهما: أنه لما حذَّر المؤمنين من أن يكونوا مثل أهل الكتاب ـ في التفرُّق والاختلاف، وذكر ثواب المطيعين، وعقاب الكافرين، وكان الغرض من ذلك حَمْلَ المؤمنين على الانقياد والطاعة، أرْدَفه بطريق آخر يقتضي الحمل على الانقياد والطاعة، فقال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، فاللائق بكم ألا تُبْطِلوا على أنفسكم هذه الفضيلة المحمودة، وإن كنتم منقادين للطاعات.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لما ذكر وعيدَ الأشقياء، وتسويد وجوههم ـ ونبَّه على السبب بقوله: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ يعني: أنهم إنما استحقُّوا ذلك بأفعالهم القبيحةِ؛ نبَّه في هذه الآية على سبب وعد السعداء بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ يعني: أن تلك السعادات التي فازوا بها في الآخرة؛ لأنهم كانوا خير أمةٍ أُخرِجَتْ للناس.

قال عكرمة، ومُقَاتِلٌ: نزلت في ابن مسعود، وأبَي بن كعب، ومُعَاذِ بن جبلٍ، وسالم مولي أبي حذيفة، وذلك أن مالك بن الصيف، ووهب بن يهوذا اليهوديَّيْن قالا لهم: نحن أفضل منكم، وديننا خير مما تدعوننا إليه. [فأنزل الله هذه الآية].

وروى الترمذيُّ ـ عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ـ أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول ـ في قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ قال: «أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى». قال: هذا حديث حسن. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله ﷺ[1] إلى المدينة.

وقال جويبر ـ عن الضَّحَّاك ـ: هم أصحاب محمد ﷺ خاصَّة الدعاة والرواة الذين أمر الله المسلمين بطاعتهم[2].

وروي عن عمر بن الخطاب، قال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ تكون لأولنا، ولا تكون لآخرنا[3].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٠١) والحاكم (٤/ ٧٦) وصححه أحمد (٢٤٦٣ـ شاكر).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٣) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر والطبراني من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٠٢).

(٣) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٣٢١.

سورة آل عمران / الآية: ١١٠ ـــــــ

فإن قيل: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإيمان بالله، هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في سائر الأمم، فمن أي وَجْهٍ كانت هذه الأمة خير الأمم؟

والجواب: قال القفال: إن تفضيلهم على سائر الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر بآكد الوجوه ـ وهو القتال ـ: لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان، واليد، وأقواها القتال؛ لأنه إلقاء للنفس في خطر القتل، وأعرف المعروفات الدين الحق، والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات الكفر بالله، فلما كان الجهاد في الدين تحملاً لأعظم المضارّ؛ لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، وجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، وهو في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع ـ فلا جرم ـ صار ذلك موجباً لفَضْل هذه الأمة على سائر الأمم.

وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويُقِرُّوا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه، و «لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر[1].

ثم قال القفال: فائدة: القتال على الدين لا يُنكره مُنْصف، لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الإلف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل الواردة عليهم، فإذا أكره ـ بالتخويف بالقتل ـ على الدخول في الدين، دخل فيه، ثم لا يزال يَضْعُف في قلبه ما كان من حب الباطل، ويقوىٰ حُبُّ الدين الحقِّ في قلبه إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحقِّ، ومن استحقاق العذاب الأليم إلى استحقاقِ الثوابِ الدائم، والنعيم المقيم.

فإن قيل: لم قدم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، في الذكر ـ مع أن الإيمان بالله ـ لا بد وأن يكون مُقَدَّماً على كل الطاعات.

فالجواب: أن الإيمان بالله مشترك فيه بين جميع الأمم المُحِقَّةِ، ثم إنه ـ تعالى ـ ذكر أن فَضْل هذه الأمَّة أقوى حالاً ـ في الأمر بالمعروف، والنَّهْي عن المنكر ـ من سائر الأمم، فالمؤثر ـ إذَنْ ـ في هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في هذا الحكم؛ لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات وصْفاً من صفات الخيرية.

فإن قيل: لم اكتفى بذكر الإيمان بالله، ولم يذكر الإيمان بالنبوة، مع أنه لا بُدَّ منه؟

فالجواب: أنّ الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة، لأن الإيمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل الإيمان بكونه صادقاً، والإيمان بكونه صادقاً لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس رضي الله عنهما.

المعجزة، على وفق دعواه صادقاً؛ لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول، فلما شاهد ظهور المعجز على وفق دعوى محمد ﷺ كان من ضرورة الإيمان بالله الإيمان بنبوَّة محمد ﷺ فكان الاقتصار على ذِكْر الإيمان بالله تنبيهاً على هذه الدقيقة.

قوله: ﴿وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم﴾ فيه وجهان:

أحدهما: لو آمن أهل الكتاب بهذا الذي حصلت به صفة الخيريَّةِ لأتباع محمد ﷺ، لحصلت هذه الخيرية ـ أيضاً ـ لهم.

الثاني: أن أهل الكتاب إنما آثروا دينهم، حُبًّا للرياسة، واستتباع العوام، ولو آمنوا لحصلت لهم الرياسة في الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة، فكان ذلك خيراً مما قَنِعُوا به.

قوله: ﴿لَكَانَ خَيْرًا﴾ اسم «كان» ضمير يعود على المصدر المدلول عليه بفعله، والتقدير لكان الإيمان خيراً لهم كقولهم: «من كذب كان شراً له» أي: كان الكذب شراً له، كقوله تعالى: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

وقول الشاعر: [الوافر]

١٥٧٣ ـ إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَىٰ إِلَيْهِ وَخَالَفَ، وَالسَّفِيهُ إِلَىٰ خِلَافِ(١)

أي: جرى إليه السفه.

والمفضل عليه محذوف، أي: خيراً لهم من كُفْرهم، وبقائهم على جَهْلهم.

وقال ابن عطية: ولفظة «خير» صيغة تفضيل، ولا مشاركة بين كُفْرهم وإيمانهم في الخير، وإنما جاز ذلك لما في لفظه «خير» من الشياع وتشعب الوجوه، وكذلك هي لفظة «أفضل»، و «أحب» وما جرى مجراها.

قال أبو حيان: «وإبقاؤها على موضوعها الأصلي أوْلَى ـ إذا أمكن ذلك ـ وقد أمكن ذلك؛ إذ الخيرية مطلقة، فتحصل بأدْنى مشاركة».

قوله: ﴿مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ جملة مستأنفة، سِيقت للإخبار بذلك.

قال الزمخشريّ: «هما كلامان واردان على طريق الاستطراد، عند إجراء ذِكْر أهل الكتاب، كما يقول القائل ـ إذا ذكر فلاناً ـ من شأنه كيت وكيت ـ ولذلك جاء من غير عاطف».

---

(١) البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ينظر خزانة الأدب ٣/ ٣٦٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، والخصائص ٣/ ٢٤٩، والدرر ١/ ٢١٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٤٤، ومجالس ثعلب ص ٧٥، والمحتسب ١/ ١٧٠، وأمالي المرتضى ١/ ٢٠٣، والإنصاف ١/ ١٤٠، والأشباه والنظائر ٥/ ١٧٩، وهمع الهوامع ١/ ٦٥، والدر المصون ٢/ ١٨٧.

الألف واللام في قوله: ﴿ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ للعهد، لا للاستغراق، والمراد عبد الله بن سلام ورهطه من «اليهود»، والنجاشي ورَهْطه من «النصارى».

فإن قيل: الوصْف إنما يُذْكَر للمبالغة، فأي مبالغة تحصل في وصف الكافر بأنه فاسق؟

فالجواب: أن الكافر قد يكون عَدْلاً في دينه، وفاسقاً في دينه، فالفاسق في دينه يكون مردوداً عند جميع الطوائف؛ لأن المسلمين لا يقبلونه لكُفْره، والكفّار لا يقبلونه لفِسْقِه عندهم، فكأنه قيل: أهل الكتاب فريقان: منهم مَنْ آمن، والذين لم يؤمنوا فهم فاسقون في أديانهم، فليسوا ممن يُقْتَدَىٰ بهم ألبتة عند أحدٍ من العقلاء.

قوله تعالى: ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّآ أَذًى ۖ وَإِن يُقَٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾﴾

لمَّا رغَّب المسلمين في تَرْك الالتفات إلى أقوال الكُفَّار وأفعالهم بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾، رغَّبهم ـ أيضاً ـ من وَجْه آخر، وهو أنه لا قُدْرَةَ لهم على إضرار المسلمين، إلا بالقليل من القول الذي لا عبرة به، ولو أنهم قاتلوا المسلمين لانهزمت الكفار، فلذلك لا يلتفت إلى أقوالهم وأفعالهم.

قال مقاتل: إن رؤوس اليهود عمدوا إلى مَنْ آمن منهم ـ عبد الله بن سلام وأصحابه ـ فآذَوْهم، فنزلت هذه الآية[1].

قوله: ﴿إِلَّآ أَذًى﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه متصل، وهو استثناء مفرَّغ من المصدر العام، كأنه قيل: لن يضروكم ضرراً ألبتة إلا ضرر أذى لا يبالى به ـ من كلمة سوء ونحوها ـ إمَّا بالطعن في محمد وعيسى ـ عليهما السلام ـ وَإمَّا بإظهار كلمة الكفر ـ كقولهم: عيسى ابنُ الله، وعُزَيْر ابن الله، وإن الله ثالث ثلاثة، وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل، وإما بتخويف ضعفةِ المسلمين.

الثاني: أنه منقطع، أي: لن يضروكم بقتال وغَلَبَة، لكن بكلمة أذى ونحوها.

قال بعض العلماء: وهذا بعيد، لأن الوجوه المذكورة توجب وقوع الغَمِّ في قلوب المسلمين، والغم ضرر. فالتقدير: لا يضروكم إلا الضرر الذي هو الأذى، فهو استثناء صحيح، والمعنى: لا يضروكم إلا ضَرَراً يَسِيراً.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١١٢) عن مقاتل.

قوله: ﴿وَإِن يُقَٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَٰرَ﴾ هذا إخبار بأنهم لو قاتلوا المسلمين لانهزموا، وخُذلوا، ﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ أي: إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا يحصل لهم شوكة، ولا قوة ـ ألبتة ـ، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ﴾ [الحشر: ١٢]، وقوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ [آل عمران: ١٢]، وقوله: ﴿نَّحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٤ ـ ٤٥]، وكل ذلك وَعْد بالفتح، والنصر، والظفر، وهذه الآية اشتملت على الإخبار عن غيوب كثيرة.

منها: أن المؤمنين آمنون من ضررهم.

ومنها: أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانهزموا.

ومنها: أنه لا يحصل لهم شوكة بعد الانهزام.

وكل هذه الأخبار وقعت كما أخبر الله عنها، فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا، وما أقدموا على محاربة، وطلب رئاسة إلا خُذِلوا، وكل ذلك إخبار عن الغيب، فيكون معجزاً.

فإن قيل: هَبْ أن اليهودَ كذلك، لكن النصارى ليسوا كذلك، وهذا يقدح في صحة هذه الآيات.

فالجواب: أنها مخصوصة باليهود، لما رُوِيَ في سبب النزول.

وقوله: ﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ كلام مستأنف.

فإن قيل: لِمَ كان قوله: ﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ مستأنفاً، ولم يُجزَم، عطفاً على جواب الشرط؟

فالجواب: أنه لو جُزِم لتغيَّر المعنى؛ لأن الله ـ تعالى ـ أخبرهم بعدم نُصْرَتهم ـ مطلقاً ـ فلو عطفناه على جواب الشرط لزم تقييده بمقاتلتهم لنا، بينما هم غير منصورين مطلقاً ـ قاتلوا، أو لم يقاتلوا. وزعم بعضهم أن المعطوف على جواب الشرط بـ «ثم» لا يجوز جزمه ألبتة، قال: لأن المعطوف على الجواب جواب، وجواب الشرط يقع بعده وعقيبه، و «ثم» يقتضي التراخي، فكيف يتصور وقوعه عقيب الشرط؟ فلذلك لم يُجزَم مع «ثم».

وهذا فاسد جدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَٰلَكُم﴾ [محمد: ٣٨]، فـ «لا يكونوا» مجزوم نسقاً على «يستبدل» الواقع جواباً للشرط، والعاطف «ثُمَّ».

و «الأدبار» مفعول ثان لِـ «يُوَلُّوكُمْ»؛ لأنه تعدَّىٰ بالتضعيف إلى مفعولٍ آخَرَ.

فإن قيل: ما الذي عطف عليه قوله: ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾؟

فالجواب: هو جملة الشرط والجزاء، كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا، ثم أخبركم أنهم لا يُنصرون. وإنما ذكر لفظ «ثُمَّ»، لإفادة معنى التراخي في

المرتبة، لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار.

قوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ يعني: أن الذلة جُعِلَتْ ملصَقَة بهم، كالشيء الذي يُضرب على الشيء فيلصق به، ومنه قولهم: ما هذا عليَّ بضربة لازب ومنه تسمية الخراج ضريبة. والذلة: هي الذل، وفي المراد بها أقوال.

فقيل: إنها الجزية[1]؛ وذلك؛ لأن ضَرْب الجزية عليهم يوجب الذلة والصَّغار.

وقيل: أن يُحارَبُوا، ويقْتَلوا، وتقسَّم أموالُهم، وتُسْبَى ذَراريهم، وتُملك أراضيهم ـ كقوله: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١]، ثم قال تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ والمراد: إلاَّ بعهد من الله، وعِصْمة، وذمام من الله ومن المؤمنين؛ لأن عند ذلك تزول هذه الأحكام.

وقيل: إن المراد بها أنك لا ترى فيهم ملكاً قاهراً ولا رئيساً معتبراً، بل هم مُسْتَخْفُون في جميع البلاد، ذليلون، مهينون.

قوله: ﴿أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا﴾، «أيْنَمَا» اسم شرط، وهي ظرف مكان، و «ما» مزيدة فيها، فـ «ثُقِفُوا» في محل جزم بها، وجواب الشرط إما محذوف ـ أي: أينما ثُقِفُوا غلبوا وذُلّوا، دلَّ عليه قوله: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾، وإما نفس «ضُرِبَتْ»، عند مَنْ يُجيز تقديم جواب الشرط عليه، فـ ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ لا محل له ـ على الأول، ومحله جزم على الثاني.

قوله: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ﴾ هذا الجار في محل نَصْب على الحال، وهو استثناء مفرَّغ من الأحوال العامة.

قال الزمخشري: «وهو استثناء من أعَمِّ عامّة الأحوال، والمعنى: ضُرِبَتْ عليهم الذلة في عامة الأحوال، إلا في حال اعتصامهم بحبل الله، وحبل الناس، فهو استثناء متصل».

قال الزجّاج والفرَّاء: هو استثناء منقطع، فقدره الفراء: إلا أن يعتصموا بحبل من الله، فحذف ما يتعلق به الجار.

كقول حميد بن ثور الهلالي: [الطويل]

١٥٧٤ ـ رَأَتْنِي بِحَبْلَيْهَا، فَصَدَّتْ مَخَافَةً وَفِي الْحَبْلِ رَوْعَاءُ الْفُؤَادِ، فَرُوقُ[2]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٥) وعزاه لابن المنذر عن الضحاك وأخرجه الطبري (٧/ ١١١) بنحوه عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٥) عن الحسن وقتادة وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (٢٥) وجامع البيان ٧/ ١١٣ ومفاتيح الغيب ٨/ ١٨٤ ومجمع البيان ٢/ ٦٧ ومعاني الفراء ١/ ٢٣٠، ٢/ ٢٨٨ واللسان (فرق) والبحر ٣/ ٣٣ والدر المصون ٢/ ١٨٨.

أراد: أقبلت بحبليها، فحذف الفعل؛ للدلالة عليه.

ونظَّره ابنُ عطية بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾ [النساء: ٩٢] قال: «لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل خطأ، وأن الحبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة، وليس الأمر كذلك، وإنَّما في الكلام محذوف، يدركه فَهْمُ السامع الناظر في الأمر، وتقديره: ـ في أمتنا ـ فلا نجاة من الموت إلا بحبل».

قال أبو حيان[1]: «وعلى ما قدره لا يكون استثناءً منقطعاً؛ لأنه مستثنًى من جملة مقدَّرة، وهي: فلا نجاة من الموت، وهو متصل على هذا التقدير، فلا يكون استثناء منقطعاً من الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً، متصلاً، والاستثناء المنقطع ـ كما قرره النحاة ـ على قسمين: منه ما يمكن أن يتسلط عليه العامل، ومنه لا يمكن فيه ذلك ـ ومنه هذه الآية ـ على تقدير الانقطاع ـ إذ التقدير: لكن اعتصامهم بحبل من الله وحَبْل من الناس يُنَجيهم من القتل، والأسر، وسَبي الذراري، واستئصال أموالهم؛ ويدل على أنه منقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى ـ في سورة البقرة ـ: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]، فلم يستثنِ هناك».

قال محمد بن جرير الطبري: «قد ضُرِبَت الذلة على اليهود، سواء كانوا على عهد من الله أو لم يكونوا، ولا يخرجون بهذا الاستثناء من الذلة إلى العزة، فقوله: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ تقديره: لكن يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس».

قال ابن الخطيب: «وهذا ضعيف؛ لأن حَمْلَ لفظ «إلاَّ» على «لكن» خلاف الظاهر، وأيضاً: إذا حملنا الكلام على أن المراد: لكن قد يعتصمون بحبل من الله، وحبل من الناس، لم يتم هذا القدر إلا بإضمار الشيء الذي يعتصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر عنه، والإضمار خلاف الأصل، فلا يُصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة، فإذا كان لا ضرورةَ ـ هاهنا ـ إلى ذلك، كان المصير إليه غير جائز، بل هاهنا وجه آخر، وهو أن تُحْمَل الذِّلَّةُ على كل هذه الأشياء ـ أعني: القتل، والأسْر، وسَبْي الذراري، وأخذ المال، وإلحاق الصغار، والمهانة، ويكون فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام، وذلك لا ينافي بقاء بعض هذه الأحكام، وهو أخذ القليل من أموالهم ـ المُسَمَّى بالجزية ـ وبقاء المهانة والصغار فيهم».

وقال بعضهم الباء ـ في قوله: «بحبل» ـ بمعنى: «مع»، كقولك: اخرج بنا نفعل كذا ـ أي: معنا، والتقدير: إلا مع حبل من الله.

فصل

تقدم الكلام في أن المراد بالحبل: العهد.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣.

فإن قيل: إنه عطف على حبل الله حبلاً من الناس، وذلك يقتضي المغايرة.

فالجواب: قال بعضهم: حبل الله هو الإسلام، وحبل الناس هو العهد والذمة، وهذا بعيد؛ لأنه لو كان المراد ذلك، لكان ينبغي أن يقال: أو حبل من الناس.

وقال آخرون: المراد بكلا الحبلين: العهد والذمة والأمان، وإنما ذكر ـ تعالى ـ الحَبْلَيْن؛ لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين، هو الأمان المأخوذ بإذن الله تعالى.

قال ابن الخطيب: وهذا عندي ـ أيضاً ـ ضعيف، والذي عندي فيه أن الأمان للذميّ قسمان:

أحدهما: الذي نصَّ الله عليه، وهو أخْذ الجزية.

الثاني: الذي فُوض إلى رَأي الإمام، فيزيد فيه تارة، وينقص بحسب الاجتهاد، فالأول: هو المُسَمَّى بحبل الله، والثاني: هو المسمى بحبل المؤمنين.

قوله: ﴿وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ تقدم أن معناه: مَكَثُوا، ولبثوا، وداموا في غضب الله، مأخوذ من البوء ـ وهو المكان ومنه: تبوأ فلان منزل كذا ـ ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ﴾ [الحشر: ٩].

قوله: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ﴾.

قال الحسن، وأكثر المفسرين: المسكنة: الجزية؛ لأنه لم يستثنها، فدلَّ ذلك على بقائها عليهم، والباقي عليهم ليس إلا الجزية.

وقال آخرون: المسكنة: هي أن اليهودي يُظهر من نفسه الفقر، وإن كان موسراً[1].

وقال آخرون: هذا إخبار من الله بأنه جعل أموال اليهود رزقاً للمسلمين، فيصيروا مساكين[2].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ بيّن العلة في إلصاق هذه الأمور المكروهة بهم، وتقدم الكلام على مثل ذلك في سورة البقرة.

فإن قيل: فما الحكمة في قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟﴾، ولا يجوز أنْ يكونَ هذا التكرير للتأكيد؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقْوَى من المؤكد ـ والعصيان أقل حالاً من الكفر ـ فلا يُؤكِّد الكفر بالعصيان؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن علة الذلة، والغضب، والمسكنة، هي: الكُفر، وقتل الأنبياء، وعلة الكُفْر وقتل الأنبياء هي: المعصية؛ لأنهم لما توغَّلوا في المعاصي والذنوب، وتزايدت

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير (٨/ ١٦١)».

(٢) انظر المصدر السابق.

ظلمات المعاصي ـ حالاً فحالاً، ضعف نور الإيمان حالاً فحالاً ـ إلى أن بطل نور الإيمان، وحصلت ظلمة الكُفر، وإليه أشار بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، فقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا﴾ إشارة إلى العلة.

ولهذا المعنى قال الإمام أحمد ـ وقد سُئل عن تارك السنن، هل تُقْبَل شهادته؟ ـ قال: ذلك رجل سوء؛ لأنه إذا وقع في ترك السنن أدَّى ذلك إلى تَرْك الفرائض، وإذ وقع في تَرْك الفرائض، وقع في استحقار الشريعة، ومن ابتلي بذلك وقع في الكُفْر.

الثاني: أن يُحْمَل قوله: ﴿كانوا يكفرون بآيات الله﴾ على أسلافهم، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا﴾ في الحاضرين في زمن الرسول ﷺ، فلا يلزم التكرار، فكأنه ـ تعالى ـ بيَّن عقوبة مَنْ تقدَّم، ثم بيَّن أن المتأخر ـ لما تبع من تقدم ـ صار لأجل معصيته، وعداوته مستوجِباً لمثل عقوبتهم، حتى يظهر للخلق ما أنزل الله بالفريقين.

قوله تعالى: ﴿۞ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾﴾

الظاهر في هذه أنّ الوقف على «سَوَاءً» تام؛ فإن الواو اسم «ليس» و «سواء» خبر، والواو تعود على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم.

والمعنى: أنهم منقسمون إلى مؤمن وكافر؛ لقوله: ﴿مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فانتفى استواؤهم.

و «سواء» ـ في الأصل ـ مصدر، ولذلك وُحِّدَ، وقد تقدم تحقيقه أول البقرة.

قال أبو عبيدة: الواو في «لَيْسُوا» علامة جمع، وليست ضميراً، واسم «ليس» ـ على هذا ـ «أمة» و «قَائِمَةٌ» صفتها، وكذا «يَتْلُونَ»، وهذا على لغة «أكلوني البراغيث».

كقول الآخر: [المتقارب]

١٥٧٥ ـ يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيـ ـلِ أَهْلِي، فَكُلُّهُمْ بِعَذْلِي أَلُومُ(١)

قالوا: وهي لغة ضعيفة، ونازع السُّهَيْلِيّ النحويين في كونها ضعيفةً، ونسبها بعضُهم

---

(١) البيت لأمية بن أبي الصالت ينظر ديوانه ص ٤٨، والدرر ٢/ ٢٨٣، وشرح التصريح ١/ ٢٧٦، والأشباه والنظائر ٢/ ٣٦٣، وأوضح المسالك ٢/ ١٠٠، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٦٢٩، وشرح الأشموني ١/ ١٧٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٨٣، وشرح ابن عقيل ص ٢٣٩، وشرح المفصل ٣/ ٨٧، ٧/ ٧، ومغني اللبيب ٢/ ٣٦٥، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٦٠، وهمع الهوامع ١/ ١٦٠. والدر المصون ٢/ ١٨٩.

إلى شنوءة، وكثيراً ما جاء عليها الحديث، وفي القرآن مثلُها. وسيأتي تحقيقها في المائدة.

قال ابنُ عطية: وما قاله أبو عبيدةَ خطأٌ مردودٌ، ولم يبيِّن وَجْهَ الخطأ، وكأنه توهم أن اسم «ليس» هو ﴿أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ﴾ فقط، وأنه لا محذوفَ ثَمَّ؛ إذ ليس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية، فإذا قُدِّر ـ ثَمَّ ـ محذوف لم يكن قول أبي عبيدةَ خطأً مردوداً إلا أن بعضهم رد قوله بأنها لغة ضعيفة وقد تقدم ما فيها. والتقدير الذي يصح به المعنى: أي: ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، موصوفة بما ذُكِرَ، وأمة كافرة، فبهذا التقدير يصح به المعنى الذي نحا إليه أبو عُبَيْدَةَ.

وقال الفرَّاءُ: إن الوقفَ لا يتم على «سَوَاءً» فجعل الواو اسم «ليس»، و «سَوَاءً» خبرها ـ كما قال الجمهور ـ و «أمَّةٌ» مرتفعة بـ «سَوَاءً» ارتفاع الفاعل، أي: ليس أهل الكتاب مستوياً، من أهل الكتاب أمة قائمة، موصوفة بما ذُكِر، وأمة كافرة، فحُذِفَت هذه الجملةُ المعادلة؛ لدلالة القسم الأول عليها؛ فإن مذهب العرب إذا ذُكِرَ أحد الضدين، أغْنَى عن ذِكر الضِّدِّ الآخَر.

قال أبو ذُؤيب: [الطويل]

١٥٧٦ ـ دَعَانِي إِلَيْهَا الْقَلْبُ إِنِّي لأَمْرِهَا سَمِيعٌ، فَمَا أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلاَبُهَا؟(١)

والتقدير: أم غي، فحذف الغَيّ؛ لدلالة ضِدِّه عليه.

ومثله قول الآخر: [الطويل]

١٥٧٧ ـ أَرَاكَ، فَمَا أَدْرِي أَهَمٌّ هَمَمْتَهُ وَذُو الْهَمِّ قِدْماً خَاشِعٌ مُتَضَائِلُ(٢)

أي أهم هممته أم غيره؟ فحذف؛ للدلالة، وهو كثير.

قال الفراء: «لأن المساواة تقتضي شيئين»، كقوله: ﴿سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، وقوله: ﴿سَوَآءً مَّحْيَٰهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ [الجاثية: ٢١].

وقد ضُعِّفَ قَوْلُ الفراء من حيث الحذف، ومن حيث وَضْع الظاهر مَوْضِعَ المُضْمَر؛ إذ الأصل: منهم أمة قائمة، فوضع أهل الكتاب موضع المضمر.

والوجه أن يكون ﴿لَيْسُواْ سَوَآءً﴾ جملة تامة، وقوله: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ﴾ جملة برأسها، وقوله: ﴿يَتْلُونَ﴾ جملة أخرى، مبينة لعدم استوائهم ـ كما جاءت الجملة من قوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ مبيِّنة للخيريَّةِ.

ويجوز أن يكون ﴿يَتْلُونَ﴾ في محل رفع، صفة لـ «أمَّةٌ».

---

(١) تقدم برقم ٨٠١.

(٢) ينظر معاني الفراء ١/ ٢٣١ والصناعتين (١٣٧) ومشكل ابن قتيبة (٢١٥) ومجمع البيان ٢/ ١٧١ وجامع البيان ٧/ ١١٩ والبحر المحيط ٣٤/ ٣٦ والدر المصون ٢/ ١٨٩.

ويجوز أن يكون حالاً من «أمَّةٌ»؛ لتخصُّصِها بالنعت.

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «قَائِمة»، وعلى كونها حالاً من «أمَّةٌ» يكون العامل فيها الاستقرار الذي تضمنه الجار.

ويجوز أن يكون حالاً من الضميرِ المستكن في هذا الجار، لوقوعه خبراً لـ «أمَّة».

فصل

قال جمهور العلماء: المراد بأهل الكتاب: مَنْ آمنَ بموسى وعيسى عليهما السلام.

روى ابن عباس، ومقاتل: أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابُه، قال أحبار اليهود: ما آمن بمحمد ﷺ إلا شِرارُنا، ولولا ذلك ما تركوا دينَ آبائِهم، لقد كفروا، وخسروا، فأنزل الله هذه الآية؛ لبيان فضلهم[(١)].

وقيل: لما وَصَفَ أهلَ الكتاب ـ في الآيات المتقدمةِ ـ بالصفات المذمومة، ذَكَر ـ في هذه الآية ـ أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك، بل فيهم مَنْ يكون موصوفاً بالصفات المحمودة المرضية.

قال الثوريّ: بلغني أنها نزلت في قوم كانوا يُصلون بين المغرب والعشاء[(٢)].

وعن عطاء، أنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجرانَ، واثنين وثلاثين من الحبشة، وثلاثة من الروم، كانوا على دين عيسى، وصدقوا بمحمد ﷺ وكان من الأنصار فيهم عدة ـ قبل قدوم النبي ﷺ، منهم أسعد بن زرارة، والبراء بن معرور، ومحمد بن مسلمة، وأبو قيس صِرْمة بن أنس، كانوا موحِّدين، يغتسلون من الجنابة، ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية، حتى بعث الله لهم النبي ﷺ فصدَّقوه، ونصروه[(٣)].

وقال آخرون: المراد بأهل الكتاب: كل من أوتي الكتابَ من أهلِ الأديان ـ والمسلمون من جُمْلتهم ـ قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢]، ويؤيِّد هذا ما رَوَىٰ ابنُ مسعود: أن النبي ﷺ أخَّر صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: «أما إنه ليس أحَدٌ مِنْ أهْلِ الأدْيَانِ يَذْكُرُ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ هَذِهِ السَّاعةِ غَيْركُمْ» وقرأ هذه الآية[(٤)].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٠ـ ١٢١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٣٤) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٣٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٥) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس.

والأثر ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٣٠) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٦٤) عن سفيان الثوري.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٩٦) والبزار (٣٧٥) وأبو يعلى (٩/ ٢٠٦ـ ٢٠٧) رقم (٥٣٠٦) والطبري في=

قال القفال: ولا يبعد أن يقال: أولئك الحاضرون كانوا نفراً من مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد ﷺ، فأقاموا صلاة العتمة في الساعة التي ينام فيها غيرُهم من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا.

ولا يبعد ـ أيضاً ـ أن يقال: المراد: كلّ مَنْ آمن بمحمد ﷺ فسمَّاهم الله بأهل الكتاب، كأنه قيل: أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حالهم وصفتهم تلك الخصال الذميمة، والمسلمون الذين سماهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا، فكيف يستويان؟ فيكون الغرض ـ من هذه الآية ـ تقرير فضيلة أهل الإسلام، تأكيداً لما تقدم من قوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] ونظيره قوله: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، منهم ﴿أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ قيل: قائمة في الصلاة يتلون آياتِ الله، فعبَّر بذلك عن تهجُّدِهم.

وقال ابن عباس: مهتدية، قائمة على أمر الله ـ تعالى ـ لم يضيِّعوه، ولم يتركوه[1].

قال الحسن: ثابتة على التمسُّك بالدين الحق، ملازمة له، غير مضطربة، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا﴾ [آل عمران: ٧٥].

قال مجاهد: «قَائِمَةٌ» أي: مستقيمة، عادلة ـ من قولك: أقمت العود ـ فقام بمعنى: استقام.

وقيل: الأمَّة: الطريقة، ومعنى الآية: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ﴾ أي: ذو أمة، ومعناه: ذو طريقة مستقيمة، والمراد بـ ﴿ءَايَٰتُ ٱللَّهِ﴾: القرآن، وقد يُراد بها أصناف مخلوقاته الدالة على ذاته، وصفاته، والمراد هاهنا: الأول.

قوله: ﴿ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ﴾ ظرف لـ «يتلون»، والآناء: الساعات، واحده: أَنَى ـ بفتح الهمزة والنون، بزنة عصا ـ أو إِنَى بكسر الهمزة، وفتح النون، بزنة مِعَى، أو أَنْي ـ بالفتح والسكون بزنة ظَبْي، أو إِنْي ـ بالكسر والسكون، بزنة نِحْي ـ أو إِنْو ـ بالكسر والسكون مع الواو، بزنة جرو ـ فالهمزة في «آناء» منقلبة عن ياء، على الأقوال الأربعة ـ كرداء ـ وعن واو على القول الأخير، نحو كساء.

قال القفال: كأن التأنِّيَ مأخوذ منه، لأنه انتظار الساعات والأوقات، وفي الحديث أن النبيَّ ﷺ قال للرجل الذي أخر المجيء إلى الجمعة ـ: «آذيت وآنيت» أي: دافعت الأوقات. وستأتي بقية هذه المادة في مواضعها.

= «تفسيره» (٧/ ١٢٧) عن ابن مسعود وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣١٢) ونسبه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني في «الكبير» وقال: ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» ١/ ٣٥٩.

ولا يجوز أن يكون «آناء الليل» ظرفاً لِـ «قَائِمَةٌ».

قال أبو البقاءِ: «لأن «قَائِمَةٌ» قد وُصِفَتْ، فلا يجوز أن تعمل فيما بعد الصفة»، وهذا على تقدير أن يكون «يَتْلُونَ» وَصْفاً لِـ «قائمة»، وفيه نظر؛ لأن المعنَىٰ ليس على جَعْل هذه الجملةِ صفة لما قبلها، بل على الاستئناف للبيان المتقدم، وعلى تقدير جَعْلها صفة لما قبلها، فهي صفة لـ «أمَّةٌ»، لا لِـ «قَائِمَةٌ»؛ لأن الصفة لا توصَف إلا أن يكون معنى الصفة الثانية لائقاً بما قبلها، نحو: مررت برجل ناطقٍ فصيح، ففصيح صفة لناطق؛ لأن معناه لائق به، وبعضهم يجعله وَصْفاً لرجل.

وإنما المانع من تعلُّق هذا الظرف بـ «قَائِمَةٌ» ما ذكرناه من استئناف جملته.

قوله: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ يجوز أن يكون حالاً من فاعل «يَتْلُونَ» أي: يَتْلُونَ القرآن، وهم ساجدون، وهذا قد يكون في شريعتهم ـ مشروعية التلاوة في السجود ـ بخلاف شرعنا، قال عليه السلام «ألاَ إنِّي نُهِيتُ أن أقرأ القُرآنَ رَاكِعاً، أو سَاجِداً»، وبهذا يرجح قول من يقول إنهم غير أمة محمد ﷺ.

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «قَائِمَةٌ» قاله أبو البقاء.

وفيه ضعف؛ للاستئناف المذكور.

وقيل: المراد بقوله: ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾: أنهم يصلون، والصلاة تسمى سجوداً، وركوعاً، وتسبيحاً، قال تعالى: ﴿وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾، وقال: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]، والمراد: الصلاة.

وقيل: ﴿يَسْجُدُونَ﴾ أي: يخضعون لله؛ لأن العرب تسمِّي الخضوعَ سجوداً، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [النحل: ٤٩].

ويجوز أن تكون مستأنفة، والمعنى: أنهم يقومون تارةً، ويسجدون تارةً، يبتغون الفضل والرحمة بأنواع ما يكون في الصلاة من الخضوع لله، ونظيره قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا﴾ [الفرقان: ٦٤].

قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ إمَّا استئناف، وإما أحوال، وجيء بالجملة الأولى اسمية؛ دلالةً على الاستقرار، وصُدِّرَتْ بضميرٍ، وثُنِّيَ عليه جملة فعلية، ليتكرر الضمير، فيزداد بتكراره توكيداً.

وجيء بالخبر مضارعاً؛ دلالةً على تجدُّدِ السجود في كل وقت، وكذلك جيء بالجُمَل التي بعدها أفعالاً مضارعة.

ويحتمل أن يكون ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾ خبراً ثانياً، لقوله: «هُمْ»، ولذلك ترك العاطف ولو ذكره لكان جائزاً.

فصل

اعلم أن اليهود كانوا يقومون في الليل للتهجُّد، وقراءة التوراةِ، فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾، وقد تقدَّم أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورُسُلِهِ، والإيمان باليومِ الآخرِ يستلزم الحذرَ من المعاصي، وهؤلاء اليهود كانوا ينكرون أنبياء الله، ولا يحترزون عن معاصي الله، فلم يحصل لهم الإيمان بالمبدأ أو المعاد.

قوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾.

قال ابن عباس: يؤمنون بتوحيد الله، ونبوة ﷺ، وينهون عن الكفر.

وقيل: يأمرون بما ينبغي، وينهون عمَّا لا ينبغي.

وقوله: ﴿وَيُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: يتبادرون إليها خوف الفَوْتِ بالمَوْتِ.

فإن قيل: أليس أن العجلة مذمومةٌ لقوله ﷺ: «الْعَجَلَةُ من الشَّيْطَانِ، والتأنِّي من الرَّحْمَنِ»[1] فما الفرق بين السرعة والعَجَلَة؟

فالجواب: أن السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه، والعجلة مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين، لأن من رغب في الآخرة آثر الفَوْزَ على التراخي، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، والعجلة ـ أيضاً ـ ليست مذمومة على الاطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ [طه: ٨٤].

الوجه الثاني: يعملونها غَيْرَ متثاقلين.

قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ أي: الموصوفون بهذه الصفات من جملة الصالحين، الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم، وهذا غاية المدح من وجهين:

الأول: أن الله مدح بهذه الصفة أكابر الأنبياء، فقال ـ بعد ذكر إسماعيل، وإدريس، وذي الكفل وغيرهم: ﴿وَأَدْخَلْنَٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٦]، وقال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم: ٤].

---

(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٠٤) وأبو يعلى (٧/ ٢٤٨) رقم (٤٢٥٦) وأبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» وأحمد بن منيع والحارث كما في «المطالب العالية» (٣/ ٣٥) رقم (٢٨١٢) عن أنس بن مالك.
وذكره الهيثمي «مجمع الزوائد» (٨/ ١٩) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث سهل بن سعد.
أخرجه الترمذي في «البر والصلة» (٢٠١٣) باب ما جاء في التأني والعجلة بلفظ: العجلة من الشيطان والأناة من الله.
وقال: حديث حسن.

الثاني: أن الصلاح ضِدُّ الفساد، فكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد، سواء كان ذلك في العقائد، أو في الأعمال ـ وإذا كان كذلك كان كل ما ينبغي أن يكون صلاحاً، فكان الصَّلاحُ دالاً على أكمل الدرجات.

قوله: ﴿مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ يجوز في «من» أن تكون للتبعيض ـ وهو الظاهر ـ.

وجعلها ابن عطية لبيان الجنس، وفيه نظر؛ إذْ لم يتقدم مُبْهَمٌ، فتبينه هذه.

قوله: ﴿وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ﴾.

قرأ الأخوان وحَفص: «يَفْعَلُوا» و «يُكْفروهُ» ـ بالغيبة ـ.

والباقون بالخطاب[1].

الغيب مراعاة لقوله: ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ﴾، فجرى على لفظ الغيبة، أخبرنا ـ تعالى ـ أن ما يفعلونه من خير يبقى لهم غير مكفور؛ وقراءة الباقين بالتاء الرجوع إلى الخطاب لأمة محمد ﷺ في قوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾.

ويجوز أن يكون التفاتاً من الغيبة في قوله: ﴿أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ﴾ إلى آخره؛ إلى خطابهم، وذلك أنه آنسهم بهذا الخطاب، ويؤيد ذلك أنه اقتصر على ذكر الخير دون الشر؛ ليزيد في التأنيس. ويدل على ذلك قراءة الأخوين؛ فإنها كالنص في أن المراد قوله: ﴿أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ﴾.

فصل

اعلم أن اليهودَ لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه: إنكم خسرتم بسبب إيمانكم، قال الله تعالى: بل فازوا بالدرجات العُظْمَى، فالمقصود تعظيمهم؛ ليزول عن قلبهم أثر كلام أولئك الجهال، وهذا وإن كان لفظه ـ على قراءة الغيبة ـ لمؤمني أهل الكتاب، فسائر الخلق يدخلون فيه نظراً إلى العلّة.

أما على قراءة المخاطبة فهذا ابتداء خطاب لجميع المؤمنين ـ ونظيره قوله: ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقوله: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: ٢٠]، ونقل عن **أبي عمرو**: أنه كان يقرأها بالقراءتين[2].

وسُمِّيَ منع الجزاء كفراً لوجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ سَمَّى إيصال الجزاء شُكْراً، فقال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وسمى منعه كفراً.

---

(١) انظر: السبعة ٢١٥، والكشف ١/ ٣٥٤، والعنوان ٨٠، والحجة ٣/ ٧٣، وحجة القراءات ١٧٠، ١٧١، وإعراب القراءات ١/ ١١٧، ١١٨، وشرح شعلة ٣٢٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٣، وإتحاف ١/ ٤٨٦.

(٢) انظر: السابق.

الثاني: أن الكفر ـ في اللغة ـ: الستر. فسمي منع الجزاء كُفْراً؛ لأنه بمنزلة الجَحْدِ والستر.

فإن قيل: «شكر» و «كفر» لا يتعديان إلا إلى واحد، يقال: شكر النعمة، وكفرها ـ فكيف تعدّى ـ هنا ـ لاثنين أولهما قام مقام الفاعل، والثاني: الهاء في «يكفروه»؟.

فقيل: إنه ضُمِّن معنى فعل يتعدى لاثنين ـ كحرم ومنع، فكأنه قيل: فلن يُحْرَموه، ولن يُمْنَعُوا جزاءه.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلْمُتَّقِينَ﴾ واسم «اللّه» يدل على عدم العجز، والبخل، والحاجة؛ لأنه إله جميع المحدثات، وقوله: «عَلِيمٌ» يدل على عدم الجَهْل، وإذا انتفت هذه الصفاتُ، امتنع المنع من الجزاء؛ لأن منعَ الحق لا بد وأن يكون لأحد هذه الأمور.

وقوله: ﴿بِٱلْمُتَّقِينَ﴾ ـ مع أنه عالم بالكلِّ ـ بشارة للمتقين بجزيل الثواب.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔاۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١٦﴾﴾

لمَّا وصف المؤمنين بالصفاتِ الحَسَنة، أتبعه بوعيد الكُفَّار، ليجمع بين الوعْد والْوَعيد، والترغيب والترهيب.

قال ابْنُ عَبَّاس: يريد قريظة والنضير؛ لأن معاندتهم كانت لأجل المال، لقوله تعالى: في سورة البقرة ﴿تَشْتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة: ٤١].

وقيل: نزلت في مشركي قريش؛ فإن أبا جهل كان كثير الافتخار بماله.

وقيل: نزلت في أبي سفيان؛ فإنه أنفق مالاً كثيراً على المشركين يوم بدر وأحد.

وقيل: إنها عامة في جميع الكفار؛ لأنهم كانوا يتعززون بكثرة الأموال، ويعيِّرون الرسول ﷺ وأتباعه بالفقر، ويقولون: لو كان محمد على الحق، لما تركه ربه في الفقر والشدة.

فالأولون قالوا: إن الآية مخصوصة، وهؤلاء قالوا: إن اللفظ عام، ولا دليلَ يوجب التخصيص، وخص الأولاد، لأنهم أقرب أنساباً إليهم.

واحتجَّ أهلُ السنة بقوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ عَلَى أن فُسَّاق أهل الصلاة لا يَبقون في النار أبداً؛ لأن هذه الكلمة تفيد الحصر، فيقال: أولئك أصحاب زيد، لا غيرهم، ولما أفادت معنى: «الحصر» ثبت أن الخلودَ في النار ليس إلاَّ لـ «الكفار».

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ

حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾﴾

لما بيَّن أن أموالهم لا تغني عنهم شيئاً، فربما أنفقوها في وجوه الخير، فيخطر ببالهم أنهم يبتغون بذلك وجه الله، فأزال الله تعالى ـ بهذه الآية ـ ذلك الخاطر، وبَيَّن أنهم لا ينتفعون بشيء من تلك النفقات.

والمثل: الشبه الذي يصير كالعلم؛ لكثرة استعماله فيما يشبه به. و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية وما بعدها محذوف لاستكمال الشروط أي «ينفقونه». وحاصل الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم، كما أن الريح الباردة تهلك الزرع.

قوله: ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ﴾ خبر المبتدأ، وعلى هذا الظاهر ـ أعني: تشبيه الشيء المنفق بالريح ـ استشكل التشبيه؛ لأن المعنى على تشبيهه بالحرث ـ أي: الزرع ـ لا بالريح، وقد أجيب عن ذلك بوجوه:

أحدها: أنه من باب التشبيه المركب، بمعنى أنه تقابل الهيئة المجتمعة بالهيئة المجتمعة، وليس تقابل الأفراد بالأفراد كما مر في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ﴾ وهذا اختيار الزمخشري.

ثانيها: أنه من باب التشبيه بين شيئين بشيئين، فذكر أحد المشبَّهين، وترك ذكر الآخر وذكر أحد المشبهين به، فقد حذف من كل اثنين ما يدل عليه نظيره، كما مر في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ﴾، وهو اختيار ابن عطية، قال: «وهذا غاية البلاغة والإعجاز».

وثالثها: أنه على حذف مضاف، إمَّا من الأول، تقديره: مثل مهلك ما ينفقونه، وإما من الثاني، تقديره: كمثل مهلك ريح، وهذا الثاني أظهر؛ لأنه يؤدِّي ـ في الأول ـ إلى تشبيه الشيء المُنْفَق ـ المُهْلَك ـ بالريح، وليس المعنى عليه، ففيه عَوْدٌ لما فُرَّ منه.

وذكر أبو حيان التقدير المشار إليه، ولم ينبه عليه اللهم إلا أن يريد بـ «مهلك» اسم مصدر، أي: مثل إهلاك ما ينفقون، ولكن يحتاج إلى تقدير مثل هذا المضاف ـ أيضاً ـ قبل «رِيح» تقديره: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح.

وقيل: التقدير: مثل الكفر ـ في إهلاك ما ينفقون ـ كمثل الريح المهلكة للحرث.

وقال ابن الخطيب: «لعل الإشارة في قوله: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ﴾ إلى ما أنفقوا في إنذار رسول الله ﷺ في جَمْع العساكر عليه، فكان هذا الإنفاق مهلكاً لجميع ما أتَوْا به من أعمال البر والخير، حينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار، وتقديم وتأخير، والتقدير: مثل ما ينفقون في كونه مبطلاً لما أتوا به ـ قبل ذلك ـ من أعمال البر كمثل ريح فيها صر في كونها مبطلة للحرث».

وهذا فيه نظر؛ لأن الكفار لا يثبت لهم عملُ برٍّ، حتى تحبطه النفقة المذكورة، قال

تعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقد يمكن أن يجاب عنه بأنه إن كان المراد بالذين كفروا: أهل الكتاب، فقد كانت لهم أعمال بر قبل بعثة النبي ﷺ.

وإن كان المراد: المشركين، فلا يُحكَم عليهم إلا بعد البعثة، قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

ويجوز في: «ما» أن تكون موصولة اسمية، وعائدها محذوف ـ أي: مثل ما ينفقونه ـ وأن تكون ما مصدرية، وحينئذ يكون قد شبه إنفاقهم ـ في عدم نفعه ـ بالريح الموصوفة بهذه الصفة، وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس.

فصل

اختلفوا في هذا الإنفاق ـ هاهنا ـ فقيل: هو جميع أعمالهم التي يرجون الانتفاع بها في الآخرة، قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] والمراد به: جميع أعمال الخير.

وقيل: المراد به: إنفاق الأموال، للآية المتقدمة.

فصل

اختلفوا هل المراد ـ بهذه الآية ـ جميع الكفار، أو بعضهم؟.

فقيل: جميع الكفار؛ وذلك لأن إنفاقهم إن كان لمنافع الدنيا، لم يبق له أثر في الآخرة في حق المسلم فضلاً عن الكافر، وإن كان لمنافع الآخرة ـ كبناء الرباطات، والقناطر، والإحسان إلى الضعفاء والأيتام والأرامل، ووجوه البر ـ يرجو بذلك الإنفاق خيراً، لم ينتفع به في الآخرة؛ لأن كفره يبطله، فكان كمن زرع زرعاً، وتوقع منه نفعاً كثيراً، فأصابته الريح، فأحرقته، فلا يبقى معه غير الأسف والحزن، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقيل: المراد: بعض الكفار.

فقيل: أراد نفقات أبي سفيان، وأصحابه يوم بدر وأُحد ـ على عداوة الرسول ﷺ[(١)].

وقال مقاتل: أراد نفقات اليهود على علمائهم؛ لأجل التحريف[(٢)].

وقيل: إن المنافقين كانوا يُنفقون أموالَهم في سبيلِ الله، لكن على سبيل التَّقِيَّة، والخوف من المسلمين، مداراةً لهم[(٣)].

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٧٠).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) انظر المصدر السابق.

قوله: ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾ في محل جر، نعتاً لـ «ريح»، ويجوز أن يكون ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾: جملة من مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون «فيها» ـ وحده ـ هو الصفة، و «صِرٌّ» فاعل له ـ وجاز ذلك؛ لاعتماد الجار على الموصوف ـ وهذا أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف: الإفراد، وهذا قريب منه.

والصِّرّ: قال ابْنُ عبَّاسٍ، وقَتَادَةُ، والسُّدِّيُّ، وابْنُ زَيْدٍ، وأكثر أهل اللغة: إنه البرد الشديد، المحْرِق[1].

قال الشاعر: [البسيط]

١٥٧٨ ـ لا تَعْدِلِينَ أُتَاوِيِّينَ تَضْرِبُهُمْ نَكْبَاءُ صِرٍّ بِأَصْحَابِ الْمُحِلاَّتِ[2]

وقيل: الصِّرُّ بمعنى: الصرصر ـ وهو البرد ـ.

قالت ليلى الأخيلية: [الطويل]

١٥٧٩ ـ وَلَمْ يَغْلِبِ الْخَصْمَ الأَلَدَّ وَيَمْلأ الْـ جِفَانَ سَرِيعاً يَوْمَ نَكْبَاءَ صَرْصَرِ[3]

مأخوذ من الشد والتعقيد، ومنه الصُّرَّة ـ للعُقْدة ـ وأصَرَّ على كذا: لَزِمَه.

وقال أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ، وابْنُ الأنْبَارِي: هي السَّمُومُ الحَارَّة.

وقال الزجاج: الصَّرْصَر: صوت لهيب النار ـ في الريح ـ من صَرَّ الشيءُ، يَصِرُّ، صَريراً ـ أي: صَوَّت بهذا الحِسِّ المعروف، ومنه صرير الباب، والصرة: الصيحة، قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ [الذاريات: ٢٩].

وروى ابْنُ الأنْبَارِيِّ ـ بإسناده ـ عن ابْنِ عَبَّاسٍ، في قوله: ﴿فِيهَا صِرٌّ﴾ قال: فيها نار[4]. وعلى القولين، فالمقصود من التشبيه حاصل؛ لأنه ـ سواء كان بَرْداً مُهْلِكاً، أو حَرًّا مُحْرِقاً ـ يبطل الحرث والزرع، وإذا عُرِف هذا، فإن قلنا: الصِّرّ: البَرْد الشديد، أو هو صوت النار، أو هو صوت الريح، فَظَرْفِيَّة الريح له واضحة، وإن كان الصِّرُّ صفة الريح ـ كالصرصر ـ فالمعنى: فيها قِرَّة صر ـ كما تقول: برد بارد ـ وحُذِفَ الموصوف،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٦) عن ابن عباس وقتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد.
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٧) عن ابن عباس. وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.

(٢) ينظر المقاييس ١/ ٥٢ و ٥/ ٤٧٤ والمعاني الكبير ١/ ٣٧٤ وأساس البلاغة ص ١٣٩ والبحر ٣/ ٣٥ والكشاف ١/ ٤٥٦ واللسان (أتى) والدر المصون ٢/ ١٩٢.

(٣) ينظر البيت في الكشاف ١/ ٤٥٧ ورغبة الآمل ٦/ ١٨٤ و ٨/ ١٧٧ والبحر المحيط ٣/ ٣٥ والدر المصون ٢/ ١٩٢.

(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٧١) وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس.
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٤١) بمعناه.

وقامت الصفة مقامه، أو تكون الظرفية مجازاً جعل الموصوف ظرفاً للصفة.

كقوله: [الوافر]

١٥٨٠ ـ ..... وَفِي الرَّحْمَنِ لِلضُّعَفَاءِ كَافِي[1]

ومنه قوله: إن ضيعني فلان، ففي الله كافٍ، المعنى: الرحمن كافٍ، الله كافٍ، وهذا فيه بُعْد.

قوله: «أَصَابَتْ» هذه الجملة في محل جَرّ ـ أيضاً ـ صفة لـ «رِيح».

ولا يجوز أن يكون صفة لـ «صر»؛ لأنه مذكَّر، وبدأ أولاً بالوَصْف بالجار؛ لأنه قريب من المفرد، ثم بالجملة، هذا إن أعربنا «فِيهَا» ـ وحده ـ صفة، ورفعنا به «صِرٌّ»، أما إذا أعربناه خبراً مقدماً، أو «صِرٌّ» مبتدأ، فهما جملة ـ أيضاً ـ.

قوله: ﴿ظَلَمُوٓاْ﴾ صفة لـ «قوم»، والضمير في ﴿ظَلَمَهُمُ﴾ يعود على القوم ذوي الحرث، أي: ما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم، ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي التي كانت سبباً في إهلاكهم؛ أو لأنهم زرعوا في غير موضع الزرع، أو في غير وقته؛ لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وبهذا يتأكد وَجْه الشبه؛ لأن الزرع ـ لا في موضعه، ولا في وقته ـ يضيع، ثم أصابته الريح الباردة، فكان أولى بالضياع، وكذا ـ هاهنا ـ الكفار لما أتَوْا بالإنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤمُ كُفْرِهم، فصار ضائعاً، والله أعلم.

وجوَّزَ الزَّمَخْشَرِيُّ وغيره: أن يعود الضمير على المنفقين، وإليه نَحَا ابْنُ عَطِيَّةَ، ورجحه بأن أصحاب الحرث لم يُذْكَروا للرد عليهم، ولا لتبيين ظلمهم، بل لمجرد التشبيه.

وقوله: ﴿وَلَٰكِنَّ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ﴾ العامَّة على تخفيف «لكن»، وهي استدراكية، و «أَنْفُسَهُمْ» مفعول مقدَّم، قُدِّم للاختصاص، أي: لم يقع وبالُ ظلمهم إلاَّ بأنفسهم خاصَّة، لا يتخطاهم، ولأجل الفواصل ـ أيضاً ـ.

وقرأها بعضهم مشدَّدة[2]، ووجهها أن تكون «أَنْفُسَهُمْ» اسمها، و «يَظْلِمُونَ» الخبر، والعائد من الجملة الخبريَّة على الاسم محذوف، تقديره: ولكن أنفسهم يظلمونها، فحذف، وحسَّنَ حذفَه كَوْنُ الفعلِ فاصلة، فلو ذكر مفعوله، لفات هذا الغرض.

وقد خرجه بعضهم على أن يكون اسمها ضمير الأمر والقصة ـ حُذِفَ للعلم به،

---

(١) هذا عجز بيت لأبي خالد القناني وصدره:

ولولاهن قد سومت مهري

ينظر الكامل ٨٩٥ والكشاف ١/ ٤٥٧ و ٤/ ٤٥٦ واللسان (كرم) والدر المصون ٢/ ١٩٢.

(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ٤١، والدر المصون ٢/ ١٩٢، ١٩٣.

سورة آل عمران / الآية: ١١٧ ـــــــ

﴿خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾﴾

لما شرح أحوالَ المؤمنين والكافرين، شرع في تحذير المؤمنين عن مخالطة الكافرين، وأكد الزجر عن الركون إلى الكُفار، وهو مُتَّصل بما سبق من قوله: ﴿إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾.

قوله: ﴿مِّن دُونِكُمْ﴾ يجوز أن يكون صفةً لـ «بِطَانَةً»، فيتعلق بمحذوف، أي: كائنة من غيركم.

وقدره الزمخشريّ: من غير أبناء جنسكم وهم المسلمون.

ويجوز أن يتعلق بفعل النهي، وجوَّز بعضُهم أن تكون «من» زائدة، والمعنى: دونكم في العمل والإيمان.

وبطانة الرجل: خاصَّته الذين يُبَاطنهم في الامور، ولا يُظْهِر غيرَهم عليها، مشتقة من البطن، والباطن دون الظاهر، وهذا كما استعاروا الشعارَ والدِّثار في ذلك، قال ﷺ: «النَّاسُ دثار، والأنْصَارُ شِعَار»[1].

والشعَارُ: ما يلي الجسد من الثياب. ويقال: بَطَنَ فلانٌ بفلانٍ، بُطُوناً، وبِطَانة.

قال الشاعر: [الطويل].

١٥٨٢ ـ أولَئِكَ خُلْصَانِي، نَعَمْ وَبِطَانَتِي وَهُمْ عَيْبَتِي مِنْ دُونِ كُلِّ قَرِيبِ[2]

فالبطانة مصدر يُسمَّى به الواحد والجمع، وأصله من البطن، ومنه: بطانة الثوب غير ظهارته.

فإن قيل: قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً﴾ نكرة في سياق النفي، فيقتضي العموم في النهي عن مصاحبة الكفار، وقد قال تعالى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ﴾ فكيف الجمع فيهما.

فالجواب: أن الخاص مقدَّم على العام.

قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ﴾ لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذَكَر علَّة النهي، وهي أمور:

أحدها: قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ يقال: ألا في الأمر، يَألُو فيه، أي: قصَّر ـ نحو غزا يغزو ـ فأصله أن يتعدى بحرف الجر كما ترى. واختلف في نصب «خَبَالاً» على وجوه:

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ١٦٠)، (١٤/ ٤٨٠، ٥٢٧) والبزار كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٢٠).
وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٠٢٠٤).

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٥ ومجمع البيان ٢/ ١٧٦ والقرطبي ٤/ ١٧٨ والدر المصون ٢/ ١٩٣.

أحدها: أنه مفعول ثانٍ، وإنما تعدَّىٰ لاثنين؛ للتضمين.

قال الزمخشري: يقال: ألا في الأمر، يألو فيه ـ أي: قصَّر ـ ثم استُعْمِل مُعَدًّى إلى مفعولين في قولهم: لا آلوك نُصْحاً، ولا آلوك جُهْداً، على التضمين، والمعنى: لا أمنعك نُصْحاً ولا أنقُصُكَهُ.

الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض [1]، والأصل: لا يألونكم في خبال، أو في تخبيلكم، أو بالخبال، كما يقال: أوجعته ضرباً، وهذا غير منقاسٍ، بخلاف التضمين؛ فإنه ينقاس، وإن كان فيه خلافٌ واهٍ.

الثالث: أن ينتصب على التمييز، وهو ـ حينئذ ـ تمييز منقول من المفعولية، والأصل: لا يألون خبالكم، أي: في خبالكم، ثم جعل الضمير ـ المضاف إليه ـ مفعولاً بعد إسقاط الخافض فنُصِبَ الخبال ـ الذي كان مضافاً ـ تمييزاً، ومثله قوله: ﴿وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] أي: عيون الأرض، ففعل به ما تقدم، ومثله ـ في الفاعلية قوله: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤]، الأصل: شيب الرأس، وهذا عند من يُثْبِت كون التمييز منقولاً من المفعولية.

وقد منعه بعضهم، وتأوَّل قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] على أن «عُيُوناً» بدل بعض من كل، وفيه حذف العائد، أي: عيوناً منها، وعلى هذا التخريج، يجوز أن يكون «خَبَالاً» يدل اشتمال من «كم» والضمير أيضاً محذوف أي: «خبالاً منكم» وهذا **وَجْه رابع**.

الخامس: أنه مصدر في موضع الحال، أي: متخبلين.

السادس: قال ابْنُ عَطِيَّةَ: معناه: لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم.

فعلى هذا ـ الذي قدره ـ يكون المضمر، و «خَبَالاً» منصوبين على إسقاط الخافض، وهو اللام، وهذه الجملة فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها جُمْلة استئنافية، لا محل لها من الإعراب، وإنما جِيءَ بها، وبالجُمَل التي بعدها، لبيان حال الطائفة الكافرة، حتى ينفروا منها، فلا يتخذوها بطانة، وهو وجه حسن.

الثاني: أنها جملة في موضع نصب؛ حال من الضمير المستكن في «دُونِكُمْ» على أن الجار صفة لبطانة.

الثالث: أنها في محل نصب؛ نعتاً لـ «بِطَانَةً» ـ أيضاً ـ.

والألو ـ بزنة الغزو ـ التقصير ـ كما تقدم ـ.

---

(١) في أ: حرف الجر.

٤٩٠ ـــــــ

واضطراباً، يقال منه: خبله وخَبَّله ـ بالتخفيف والتشديد، فهو خابل، ومُخَبِّل، ومخبول، والمخبل: الناقص العقل، قال تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: ٤٧]، ويقال: خَبْل، وخَبَل، وخَبَال وفي الحديث: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلاثاً كَانَ حَقًّا على اللَّهِ أن يَسقيه مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ»(١).

وقال زهير بن أبي سُلْمى: [الطويل]

١٥٨٧ ـ هُنَالِكَ إنْ يُسْتَخْبَلُوا الْمَالَ يُخْبِلُوا وَإنْ يُسْأَلُوا يُعْطُوا، وَإن يَيْسِرُوا يُغْلُوا(٢)

والمعنى في هذا البيت: أنهم إذا طُلِب منهم إفساد شيء من إبلهم أفسدوه، وهذا كناية عن كرمهم.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ: كان رِجَالٌ من المُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ اليَهُودَ؛ لما بينهم من القَرَابةِ، والصداقة، والحِلْف، والجوار، والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم فيها عن مباطنتهم(٣).

قال مجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين، كانوا يواصلون المنافقين، فنهاهم الله عن

---

(١) أخرج مسلم ٣/ ١٥٨٧ في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر... (٧٢ـ ٢٠٠٢)، والنسائي ٨/ ٣٢٧ في الأشربة، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر... (٥٧٠٩) عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المِزر؟ فقال النبي ﷺ: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله ﷺ كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر، أن يسقيه من طينة الخبال قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.

وأخرج النسائي ٨/ ٣١٧ في الأشربة، باب توبة شارب الخمر (٥٦٧)، وابن ماجه ٢/ ١١٢٠ في الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة (٣٣٧٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه «من شرب الخمر وسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار».

وفي الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي داود ٢/ ٣٥٢ في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨٠).

وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الترمذي ٤/ ٢٥٧ في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر (١٨٦٢).

وقال: هذا حديث حسن، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس عن النبي ﷺ.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٨) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس والأثر في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٢٠٧).

ذلك[١]، ويؤيِّد هذا القولَ ما ذكره بعد في قوله: ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ [آل عمران: ١١٩] وهذه صفة المنافقين.

وقيل: أراد جميع الكفار.

والعنت: شدة الضرر والمشقة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقد تقدم اشتقاقه.

قوله: ﴿وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ﴾ هذه العلة الثانية، وفي هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الأظهر ـ أن تكون مستأنفة، لا محل لها من الإعراب ـ كما هو الظاهر في التي قبلها.

والثاني: أنها نعت لـ «بِطَانَةً» فمحلُّها نصب.

قال الواحدي: «ولا يصح هذا؛ لأن البطانة قد وُصِفَت بقوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾، ولو كان هذا صفة ـ أيضاً ـ، لوجب إدخال حرف العطف بينهما».

والثالث: أنها حال من الضمير في «يَألونكُمْ»، و «ما» مصدرية، و «عَنِتُّمْ» صلتها، وهي وصلتها مفعول الودادة، أي: عنتكم، أي: مقتكم.

وقال الراغب: «المعاندة، والمعانتة، يتقاربان، لكن المعاندة هي الممانعة، والمعانتة: أن يتحرى مع الممانعة المشقة».

والفرق بين قوله: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾، وقوله: ﴿وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ﴾، في المعنى من وجوه:

الأول: لا يقصرون في إفساد دينكم، فإن عجزوا عنه، ودُّوا إلقاءكم في أشد أنواع الضرر.

الثاني: لا يقصرون عن إفساد أموركم، فإن لم يفعلوا ذلك؛ لمانعٍ، فحُبّه في قلوبهم.

الثالث: لا يقصرون في إفساد أموركم في الدنيا، فإن عجزوا عنه لمانع لم يزل عن قلوبهم حب إعناتكم.

قال القُرْطُبِيُّ: «وقد انقلبت هذه الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كَتَبَةً وأمَنَاءَ، وتسوَّدوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء».

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «ما بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٤١) من قول ابن عباس وقتادة والسدي والربيع بن أنس.

وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وتَحُضُّه عَلَيهِ، وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ، وَتَحُضُّهُ عَلَيهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تعالى»[١].

وروى أنس بن مالك قال: قال ﷺ: «لاَ تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ، وَلاَ تَنْقُشُوا فِي خَوَاتِيمكُمْ غريباً»[٢].

وفسره الحَسَنُ بْنُ أبِي الحَسَنِ، فقال: أراد ﷺ لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتيمكم محمداً.

قال الحَسَنُ: وتصديق ذلك في كتاب الله ـ عز وجل ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ الآية[٣].

العلة الثالثة: قوله: ﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ﴾ هذه الجملة كالتي قبلها، **وقرأ عبد الله** «بَدَا» ـ من غير تاء[٤] ـ لأن الفاعل مؤنَّث مجازيّ؛ ولأنها في معنى البغض، والبغضاء: مصدر ـ كالسراء والضراء ـ يقال منه: بَغُضَ الرجل، فهو بغيض، كظَرُفَ فهو ظَرِيفٌ.

قوله: ﴿مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ﴾ متعلق بـ «بَدَتْ» و «مِنْ» لابتداء الغاية، وجوَّز أبو البقاء أن يكون حالاً، أي: خارجة من أفواههم، والأفواه: جمع فَم، وأصله فوه، فلامه هاء، يدل على ذلك جمعه على أفواه، وتصغيره على «فُوَيْه»، والنسب إليه على فوهي، وهل وزنه فَعْل ـ بسكون العين ـ أو «فَعَل» ـ بفتح العين ـ؟ خلاف للنحويين، ثم حذفوا لامه تخفيفاً، فبقي آخرهُ حرف علة، فأبدلوه ميماً؛ لقُرْبِهِ منها؛ لأنهما من الشفة، وفي الميم هُوِيٌّ في الفم يضارع المد الذي في الواو.

وهذا كله إذا أفردوه عن الإضافة، فإن أضافوه لَمْ يُبْدلوا حرفَ العلة.

كقوله: [البسيط]

١٥٨٨ ـ فَوهٌ كَشَقِّ الْعَصَا لأياً تُبَيِّنُهُ أَسَكُّ مَا يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ[٥]

---

(١) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٠١) كتاب الأحكام: باب بطانة الإمام (٧١٩٨) والنسائي (٧/ ١٥٨) كتاب الزينة باب بطانة الإمام (٤٢٠٢) وأحمد (٣(٩٣) والبيهقي (١٠/ ١١١) والبغوي في «شرح السنة» (١٠/ ١١١).

(٢) أخرجه النسائي (٨/ ١٧٦ـ ١٧٧) رقم (٥٢٠٩) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٢) والبيهقي (١٠/ ١٢٧) وفي «شعب الإيمان» (٩٣٧٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٥٢) من طرق عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك مرفوعاً والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) تفسير الحسن أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٢/ ٢٧٨) رقم (٢٢٢٣) عن أزهر بن راشد عن أنس.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٤٩٧، والبحر المحيط ٣/ ٤٢، والدر المصون ٢/ ١٩٥.

(٥) البيت لعلقمة بن عبدة الفحل ينظر ديوانه (٥٩) وشرح الجمل ٢/ ٣٨٧ والدر المصون ٢/ ١٩٥.

عكس الأمر في الطرفين، فأتى بالميم في حال الإضافة، وبحرف العلة في القطع عنها.

فمن الأول قوله: [الرجز]

١٥٨٩ ـ يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهْ(١)

وخصَّه الفارسيُّ وجماعة بالضرورة، وغيرهم جوَّزه سعة، وجعل منه قوله: «لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك».

ومن الثاني قوله: [الرجز]

١٥٩٠ ـ خَالَطَ مِنْ سَلْمَىٰ خَيَاشِيمَ وَفَا(٢)

أي: وفاها، وإنما جاز ذلك؛ لأن الإضافة كالمنطوق بها.

وقالت العرب: رجل مفوَّه ـ إذا كان يجيد القولَ ـ وأَفْوَه: إذا كان واسعَ الفم.

قال لبيد: [الوافر]

١٥٩١ ـ ..... وَمَا فَاهُوا بِهِ أَبَداً مُقِيمُ(٣)

وفي الفم تسع لغات، وله أربع مواد: ف م ه. ف م و. ف م ي. ف م م؛ بدليل أفواه، وفموين، وفميين، وأفمام.

فصل

﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ﴾ أي: ظهرت علامة العداوة من أفواههم.

فإن حملناه على المنافقين، فمعناه أن يجري في كلامه ما يدل على نفاقه، وعدم الود والنصيحة، كقوله: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ﴾ [محمد: ٣٠]، أو بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين، والكفَّار، لإطلاع بعضهم بعضاً على ذلك.

وإن حملناه على اليهود فمعناه: أنهم يُظهرون تكذيب النبي ﷺ والكتاب، وينسبونه

---

(١) البيت لرؤبة ـ ينظر ديوانه (١٥٩) والدرر ١/ ١٤ والمخصص ١/ ١٣٦ والخزانة ٢/ ٢٦٦ ومجمع الأمثال ٢/ ٣١٦ والمسائل العسكرية ص ١٧٣ والصناعتين ص ٧٦ والهمع ١/ ٤٠ والبصريات ٨٩٣ والدر المصون ٢/ ١٩٦.

(٢) البيت للعجاج ـ ينظر ديوانه ٢/ ٢٥٥ والمخصص ١/ ١٣٦ وابن يعيش ٦/ ٨٩ والدرر اللوامع ١/ ١٤ وارتشاف الضرب ١/ ٤٨ وتذكرة النحاة ص ٥٥٣ وليس في كلام العرب ص ٢١٧ وأوضح المسالك ١/ ٤٠ والهمع ١/ ٤٠ والبصريات ص ٨٩٦ والدر المصون ٢/ ١٩٦.

(٣) هذا عجز بيت للبيد ونسبه الفراء وغيره لأمية بن أبي الصلت وصدر البيت يروى بروايتين مختلفتين والأشهر منهما هي:

فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به أبداً مقيم

انظر أوضح المسالك ٢/ ١٩ ومعاني الفراء ١/ ١٢١ وشرح الأشموني ٢/ ١١ والارتشاف ٢/ ١٦٥ واللسان (فوه) والدر المصون ٢/ ١٩٦.

إلى الجهل. وإن حَمَلْناه على الكُفَّار، فمعنى البغضاء الشتيمة والوقيعة في المسلمين.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ: «وفي هذه الآية دليل على أن شهادةَ العدو على عدوِّه لا تجوز، وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز، ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ جوازُ ذلك.

وحكى ابن بطّال عن ابن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء، وإن كان عَدْلاً ـ والعداوة تُزيل العدالة، فكيف بعداوة الكافر».

قوله: ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ يجوز أن تكون «ما» بمعنى: الذي، والعائد محذوف ـ أي: تخفيه فحذف ـ وأن تكون مصدرية ـ أي: وإخفاء صدورهم ـ وعلى كلا التقديرين، فـ «ما» مبتدأ و «أكبر» خبره، والمفضَّل عليه محذوف، أي: أكبر من الذي أبدَوْهُ بأفواههم.

قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ شرط، حذف جوابه، لدلالة ما تقدم عليه، أو هو ما تقدم ـ عند من يرى جوازه ـ.

والمعنى: إن كنتم من أهل العقل، والفهم، والدراية.

وقيل: إن كنتم تعقلون الفَصْل بين ما يستحقه الوليّ والعدُوّ، والمقصود منه: استعمال العقل في تأمل هذه الآيات، وتدبُّر هذه البينات.

قوله تعالى: ﴿هَٰأَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ﴾ قد تقدم نظيره.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «ها» للتنبيه، و «أنْتُمْ» مبتدأ و «أولاءِ» خبره، و «تُحِبُّونَهُمْ» في موضع نصب على الحال من اسم الإشارة.

ويجوز أن يكون «أولاء» بمعنى: الذي، و «تُحِبُّونَهُمْ» صلة له، والموصول مع الصلة خبر.

قال الفرّاء: «أولاَءِ» خبر، و «يحبونهم» خبر بعد خبر.

ويجوز أن يكون «أولاء» في موضع نصب بفعل محذوف، فتكون المسألة من باب الاشتغال، نحو: أنا زيداً ضربته.

قوله: ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ يحتمل أن يكون استئناف إخبار، وأن يكون جملة حالية.

فصل

قال المُفَضَّل: «تحبّونهم» تريدون لهم الإسلام، وهو خير الأشياء، و ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾، فإنهم يريدون بقاءكم على الكفر، وهو يوجب الهلاك.

وقيل: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة، والرضاع، والمصاهرة، ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ لأجل الإسلام.

وقيل: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ بسبب إظهارهم لكم الإسلام ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ بسبب أن الكفر مستغرق في قلوبهم.

وقال أبُو العَالِيَةِ، ومُقَاتِلٌ: المحبة ـ هاهنا ـ بمعنى: المصافاة، أي: أنتم ـ أيها المؤمنون ـ تصافونهم، ولا يصافونكم؛ لنفاقهم.

وقال الأصمّ: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ بمعنى: أنكم لا تريدون إلقاءهم في الآفات، والمحن، ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ بمعنى: أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمِحَن، ويتربصون بكم الدوائر.

وقيل: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ بسبب أنهم يُظهرون لكم محبة الرسول ﷺ وهم يبغضون الرسول، ومحب المبغوض مبغوض.

وقيل: ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾ أي: تخالطونهم، وتُفشون إليهم أسرارَكم في أمور دينكم ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ أي: لا يفعلون ذلك بكم.

قوله: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ﴾ يجوز أن تكون الألف واللام ـ في الكتاب ـ للجنس، والمعنى: بالكتب كلها، فاكتفى بالواحد.

وقيل: أفرد الكتاب؛ لأنه مصدر، فيجوز أن يُسَمَّى به الجمع.

وقيل: إن المصدر لا يُجْمَع إلا على التأويل، فلهذا لم يَقُل: الكتب ـ بدلاً من الكتاب ـ، وإن كان لو قاله لجاز، توسعاً.

ويجوز أن يكون للعهد، والمراد به: كتاب مخصوص.

وهنا جملة محذوفة، يدل عليها السياق، والتقدير: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ﴾، وهم لا يؤمنون بكتابكم، وحَسُنَ العطفُ، لما تقدم من أن ذكر أحد الضدين يُغْني عن ذِكْر الآخر، وتقدير الكلام: أنكم تؤمنون بكتبهم كلها، وهم ـ مع ذلك ـ يبغضونكم، فما بالكم ـ مع ذلك ـ تحبونهم، وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم؟.

وفيه توبيخ شديد بأنهم ـ في باطلهم ـ أصلب منكم في حقكم.

قوله: ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ ومعناه: إذا خَلاَ بعضهم ببعض أظهروا شدة العداوة، وشدة الغيظ على المؤمنين، حتى تبلغ الشدة إلى عَضِّ الأنامل، كما يفعل الإنسان ـ إذا اشتد غيظه، وعَظُم حُزنه ـ على فَوْت مطلوبه، ولمَّا كَثُر هذا الفعلُ من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضب، وإن لم يكن هناك عض.

قوله: ﴿عَلَيْكُمُ﴾ متعلق بـ «عَضُّوا»، وكذلك ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ و «مِنْ» فيه لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون بمعنى اللام، فيفيد العِلِّيَّةَ ـ أي: من أجل الغيظ ـ.

وجوز أبو البقاء ـ في «عَلَيْكُمْ»، وفي ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ ـ أن يكونا حالين، فقال: «ويجوز أن يكون حالاً، أي: حنقين عليكم من الغيظ. و ﴿مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ متعلق بـ «عَضُّوا»

أيضاً، و «مِنْ» لابتداء الغاية، أي: من أجل الغيظ، ويجوز أن يكون حالاً، أي: مغتاظين». انتهى.

وقوله: و «من» لابتداء الغاية ـ أي: من أجل الغيظ كلام متنافر؛ لأن التي للابتداء لا تفسَّر بمعنى: «من أجل»، فإنه معنى العلة، والعلة والابتداء متغايران، وعلى الجملة، فالحالية ـ فيهما ـ لا يظهر معناها، وتقديره الحال ليس تقديراً صناعيًا؛ لأن التقدير الصناعي إنما يكون بالأكوان المطلقة.

والعَضّ: الأزم بالأسنان، وهو تحامُل الأسنان بعضها على بعض، يقال: عَضِضْتُ ـ بكسر العين في الماضي ـ أعَضُّ ـ بالفتح ـ عَضًّا، وعَضِيضاً.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

١٥٩٢ ـ ..... كَفَحْلِ الْهِجَانِ يَنْتَحِي لِلْعَضِيضِ(١)

ويعبر به عن الندم المفرط ـ ومنه: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧] ـ وإن لم يكن ثم عَضٌّ حقيقة.

قال أبو طالب: [الطويل]

١٥٩٣ ـ وَقَدْ صَالَحُوا قَوْماً عَلَيْنَا أشِحَّةً يَعَضُّونَ غَيْظاً خَلْفَنَا بِالأَنَامِلِ(٢)

جعل الباء زائدة في المفعول؛ إذ الأصل: يعضون خلفنا الأنامل.

وقال آخر: [المتقارب]

١٥٩٤ ـ قَدَ أَفْنَىٰ أَنَامِلَهُ أَزْمُهُ فَأَضْحَىٰ يَعَضُّ عَلَيَّ الْوَظِيفَا(٣)

وقال الحارث بن ظالم المري: [الطويل]

١٥٩٥ ـ وَأَقْتُلُ أَقْوَاماً لِئَاماً أَذِلَّةً يَعَضُّونَ مِنْ غَيْظٍ رُءُوسَ الأَبَاهِمِ(٤)

وقال آخر: [البسيط]

١٥٩٦ ـ إذَا رَأَوْنِي ـ أَطَالَ اللَّهُ غَيْظَهُمُ ـ عَضُّوا مِنَ الْغَيْظِ أَطْرَافَ الأَبَاهِيمِ(٥)

---

(١) هذا عجز بيت وصدره:

لـه قـصـريـا عـيـر وسـاقـا نـعـامـة

ينظر ديوانه (٧٥) والدر المصون ٢/ ١٩٧.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١٠١ والروض الأنف ٢/ ١٣ والسيرة النبوية ١/ ٢٧٢ والمقتضب ٤/ ٩٠ والدر المصون ٢/ ١٩٧.

(٣) البيت لصخر الغي ـ ينظر ديوان الهذليين ٢/ ٧٣ وزاد المسير ٤/ ٣٤٨ وشرح أشعار الهذليين ١/ ٢٩٩ والدر المصون ٢/ ١٩٧.

(٤) ينظر البيت في شواهد الكشاف ٤/ ١٩، والبحر المحيط ٢/ ٤٤ والدر المصون ٢/ ١٩٧.

(٥) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٢/ ٣٥٨ والبحر المحيط ٣/ ٤٤ والتاج ٨/ ٢٠٨ والقرطبي ٤/ ١٨٢ واللسان (بهم) والدر المصون ٢/ ١٩٧.

والعَضّ كله بالضاد، إلا في قولهم: عَظَّ الزمان ـ أي: اشتد ـ وعظت الحرب، فإنهما بالظاء ـ أخت الطاء ـ.

قال الشاعر: [الطويل]

١٥٩٧ ـ وَعَظُّ زَمَانٍ ـ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ إلاَّ مُسْحَتاً أوْ مُجَلَّفُ[١]

قال شهاب الدين: «وقد رأيته بخط جماعة من الفضلاء: وعضُّ زمان ـ بالضاد».

والعُضُّ ـ بضم الفاء ـ عَلَف من نوًى مرضوض وغيره، ومنه: بَعير عُضَاضِيّ ـ أي: سمين ـ كأنه منسوب إليه، وأعَضَّ القومُ ـ إذا أكلت إبلُهم ذلك، والعِضّ ـ بكسر الفاء ـ الرجل الداهية، كأنهم تصوروا عَضَّه وشدته.

وزمن عضوض ـ أي: جدب، والتَّعْضوض: نوع من التمر، سُمِّيَ بذلك لشدة مضغه وصعوبته.

والأنامل: جمع أنملة ـ وهي رؤوس الأصابع.

قال الرُّماني: واشتقاقها من النمل ـ هذا الحيوان المعروف ـ شبهت به لدقتها، وسرعة تصرفها وحركتها، ومنه قالوا للنمام: «نمل ومنمل» لذلك.

قال الشاعر: [المتقارب]

١٥٩٨ ـ وَلَسْتُ بِذِي نَيْرَبٍ فِيهِمُ وَلاَ مُنْمِشٍ فِيهِمُ مُنْمِلِ[٢]

وفي ميمها الضم والفتح.

والغيظ: مصدر غاظه، يغيظه ـ أي: أغضبه ـ. وفسره الراغب[٣] بأنه أشد الغضب، قال: وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دَم قلبه. وإذا وصف به الله تعالى، فإنما يراد به الانتقام. والتغيظ: إظهار الغيظ، وقد يكون مع ذلك صوت، قال تعالى: ﴿سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢]، والجملة من قوله: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ﴾ معطوفة على ﴿تُحِبُّونَهُمْ﴾، ففيها ما فيها من الأوجه المعروفة.

قال الزمخشري: والواو في ﴿وَتُؤْمِنُونَ﴾ للحال، وانتصابها من ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ أي: لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابكم كله، وهم ـ مع ذلك ـ يبغضونكم، فما بالكم تحبونهم، وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم.

قال أبو حيان[٤]: «وهو حسن، إلا أن فيه من الصناعة النحوية ما يخدشه، وهو أنه

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر البيت في الدرر ٦/ ١٦٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٩، ولسان العرب (نمش)، ومغني اللبيب ٢/ ٤٧٧، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٢، والدر المصون ٢/ ١٩٨.

(٣) ينظر: المفردات ٢٨٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣.

جعل الواو في ﴿وَتُؤْمِنُونَ﴾ للحال، وانتصابها من ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ والمضارع المثبت ـ إذا وقع حالاً ـ لا تدخل عليه واو الحال، تقول: جاء زيد يضحك، ولا يجوز: ويضحك، فأما قولهم: قمت وأصُكُّ عينه، ففي غاية الشذوذ، وقد أوِّل على إضمار مبتدأ، أي: وأنا أصُكُّ عينه، فتصير الجملة اسمية، ويحتمل هذا التأويل هنا: ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله، لكنَّ الأولَى ما ذكرنا من كونها للعطف».

يعني: فإنه لا يُحْوِج إلى حَذْف، بخلاف تقديره مبتدأ، فإنه على خلاف الأصل.

قوله: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ يجوز أن تكون الباء للحال، أي: موتوا ملتبسين بغيظكم لا يزايلكم، وهو كناية عن كثرة الإسلام وفُشوّه؛ لأنه كلما ازداد الإيمان ازداد غيظهم، ويجوز أن تكون للسببية أي: بسبب غَيْظكم، وليس بالقويّ.

وقوله: ﴿مُوتُوا﴾ صورته أمر ومعناه الدعاء، فيكون دُعَاءً عليهم بأن يزداد غَيْظُهم، حتى يهلكوا به، والمراد من ازدياد الغيظ: ازدياد ما يوجب لهم ذلك الغيظ من قوة الإسلام، وعِزِّ أهْلِه، وما لهم في ذلك من الذُّلِّ، والخِزْي، والعار.

وقيل: معناه الخبر، أي: أن الأمر كذلك.

وقد قال بعضهم: إنه لا يجوز أن يكون بمعنى: الدعاء؛ لأنه لو كان أمره بأن يدعو عليهم بذلك لماتوا جميعاً على هذه الصفة؛ فإنَّ دعوته لا ترد، وقد آمن منهم كثيرون بعد هذه الآيةِ، [وليس بخبر][1]؛ لأنه لو كان خبراً لوقع على حكم ما أخبره، ولم يؤمن أحدٌ بعدُ، وإذا انتفى هذان المعنيان فلم يَبْقَ إلا أن يكون معناه التوبيخ، والتهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] و «إذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»[2].

وهذا ـ الذي قاله ـ ليس بشيء؛ لأن مَنْ آمن منهم لم يدخل تحت الدعاء ـ إن قُصِد به الدعاء ـ ولا تحت الخبر، إن قُصِد به الإخبار.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة، أخبر ـ تعالَى ـ بذلك؛ لأنهم كانوا يُخفون غيظَهم ما أمكنهم، فذكر ذلك لهم على سبيل الوعيد، ويحتمل أن يكون من جملة المقول، أي: قُلْ لهم: كذا، وكذا، فيكون في محل نصب بالقول، ومعنى قوله: ﴿بِذَاتِ﴾ أي: بالمُضْمَرات، ذوات الصدور، فـ «ذَات» ـ هنا ـ تأنيث «ذي» بمعنى صاحب؛ فحُذِف الموصوف، وأقيمت صفته مقامه، أي: عَلِيمٌ

---

(١) في أ: ولا يجوز أن يكون بمعنى الخبر.

(٢) أخرجه البخاري (١٠(٥٢٣) كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما تشاء رقم (٦١٢٠) وأبو داود (٤/ ٢٥٢) رقم (٤٧٩٧) وابن ماجه (٢/ ١٤٠٠) كتاب الزهد باب الحياء (٤١٨٣) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٧٦).

بالمضمرات صاحبة الصدُور، و «ذو» جعلت صاحبة للصدور لملازمتها لها، وعدم انفكاكها عنها، نحو أصحاب النار، وأصحاب الجنة.

والمراد بذات الصدور: الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي، والصوارف الموجودة فيه.

واختلفوا في الوقف على هذه اللفظة، هل يوقف عليها بالتاء، أو بالهاء؟.

فقال الأخفش، والفَرَّاءُ، وابن كيسان: الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف.

وقال الكسائي، والجَرْميّ: يوقف عليها بالهاء، لأنها تاء تأنيث، كهي في صاحبة، وموافقة الرسم أوْلَى؛ فإنَّهُ قد ثبت لنا الوقف على تاء التأنيث الصريحة بالتاء، فإذا وقفنا ـ هنا ـ بالتاء، وافقنا تلك اللغة، والرسم، بخلاف عكسه.

قوله تعالى: ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾﴾

قرأ العامة ﴿تَسُؤْهُمْ﴾، بالتأنيث؛ مراعاةً للفظ «حَسَنَةٌ».

وقرأ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بالياء من تحت[1]؛ لأنّ تأنيثها مجازيّ، وقياسه أن يقرأ «وَإن يصبكم سَيئةٌ» بالتذكير ـ أيضاً ـ لكن لم يبلغنا عنه في ذلك شيء.

والمس: أصله باليد، ثم يُسَمَّى كل ما يصل إلى الشيء ماسًّا، على سبيل التشبيه، يقال: فلان مسَّه العصب والنصب، قال تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

وقال الزمخشري: المسّ مستعار هاهنا بمعنى: الإصابة، قال تعالى: ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا﴾ [التوبة: ٥٠].

وقال: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩].

والمراد بالحسنة ـ هنا: منفعة الدنيا، من صحة البدن، وحصول الخِصْب والغنيمة، والاستيلاء على الأعداء، وحصول الألْفَة والمحبة بين المؤمنين.

والمراد بالسيِّئَة: أضدادها، والسيئة: من ساء الشيء يسَيءُ ـ فهو سيِّئ، والأنثى سيئة ـ أي: قبح، ومنه قوله تعالى: ﴿سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٦٦]، والسوء ضد الحسن، وهذه الآية من تمام وَصْف المنافقين.

فصل

قال أبو العباس: وردت الحسنةُ على خمسةِ أوجُه:

الأول: بمعنى: النصر والظفَر، قال تعالى: ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٠] أي: نَصْر وَظفَر.

---

(١) انظر: البحر المحيط ٣/٤٦، والدر المصون ٢/١٩٨.

الثاني: بمعنى: التوحيد، قال تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ﴾ [الأنعام: ١٦٠] أي: بالتوحيد.

الثالث: الرَّخاء: قال تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨] أي: رخاء.

الرابع: بمعنى: العاقبة، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ﴾ [الرعد: ٦] أي بالعذاب قبل العاقبةِ.

الخامس: القول بالمعروف، قال تعالى: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ﴾ [الرعد: ٢٢] أي: بالقول المعروف.

فصل

والسيئة ـ أيضاً ـ على خمسة أوجه:

الأول: بمعنى: الهزيمة ـ كما تقدم ـ كقوله: ﴿وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا۟ بِهَا﴾ [آل عمران: ١٢٠] أي: هزيمة.

الثاني: الشرك، قال تعالى: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ﴾ [الأنعام: ١٦٠] أي: بالشرك.

الثالث: القحط، قال تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ﴾ [النساء: ٧٨] أي: قحط، ومثله قوله: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ﴾ [الأعراف: ١٣١].

الرابع: العذاب، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ﴾ [الرعد: ٦].

الخامس: القول الرديء، قال تعالى: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ﴾ [الرعد: ٢٢].

قوله: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا۟﴾ أي: على طاعة الله، وعلى ما ينالكم فيها من شدة، وغَمٍّ، ﴿وَتَتَّقُوا۟﴾ كلَّ ما نهاكم عنه، ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾.

قرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «يَضِرْكُمْ» بكسر الضاد، وجزم الراء[1] في جواب الشرط، من ضاره يضيره ويقال ـ أيضاً ـ: ضاره يضوره، ففي العين لغتان، ويقال ضاره يضيره ضَيْراً، فهو ضائر، وهو مضير، وضاره يضوره ضَوْراً، فهو ضائر، وهو مضير، نحو: قلته أقوله، فأنا قائل، وهو مقول.

وقرأ الباقون: ﴿يَضُرُّكُمْ﴾ بضم الضاد، وتشديد الراء مرفوعة، وفي هذه القراءة أوجه:

الأول: أن الفعل مرتفع، وليس بجواب للشرط، وإنما هو دالٌّ على جواب الشرط، وذلك أنه على نية التقديم؛ إذ التقدير: لا يضركم إن تصبروا وتتقوا، فلا

---

(١) انظر: السبعة ٢١٥، والكشف ١/ ٣٥٥، والحجة ٣/ ٧٤، ٧٥، وإعراب القراءات ١/ ١١٨، وحجة القراءات ١٧١، والعنوان ٨٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٤، ١٦٥، وشرح شعلة ٣٢١، وإتحاف ١/ ٤٨٦.

يضركم، فحذف فلا يضركم الذي هو الجواب، لدلالة ما تقدم عليه، ثم أخر ما هو دليل على الجواب، وهذا تخريج سيبويه وأتباعه، إنما احتاجوا إلى ارتكاب ذلك، لما رأوا من عدم الجزم في فعل مضارع لا مانع من إعمال الجزم، **ومثله قول الراجز:**

١٥٩٩ ـ يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ[1]

برفع «تصرع» الأخير ـ.

وكذلك قوله: [البسيط]

١٦٠٠ ـ وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ: لاَ غَائِبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ[2]

برفع «يقول» ـ إلاَّ أن هذا النوع مطّرد، بخلاف ما قبله ـ أعني: كون فعل الشرط والجزاء مضارعين ـ فإن المنقول عن سيبويه، وأتباعه وجوب الجزم، إلا في ضرورة.

كقوله: [الرجز]

١٦٠١ ـ ..... إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ[3]

وتخريجه هذه الآية على ما تقدم عنه يدل على أن ذلك لا يُخَصُّ بالضرورة.

الوجه الثاني: أن الفعل ارتفع لوقوعه بعد فاء مقدَّرة، وهي وما بعدها الجواب في الحقيقة، والفعل متى وقع بعد الفاء رُفِع ليس إلاَّ كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥].

والتقدير: فلا يضركم، والفاء حذفت في غير محل النزاع.

كقوله: [البسيط]

١٦٠٢ ـ مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلاَنِ[4]

أي: فالله يشكرها، وهذا الوجه نقله بعضهم عن المبرد، وفيه نظر؛ من حيث إنهم، لما أنشدوا البيت المذكور، نقلوا عن المبرد أنه لا يُجَوِّز حَذْفَ هذه الفاء ـ ألبتة ـ لا ضرورة، ولا غيرها ـ وينقلون عنه أنه يقول: إنما الرواية في هذا البيت: [البسيط]

١٦٠٣ ـ مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ

وردوا عليه بأنه إذا صحَّت روايةٌ، فلا يقدح فيها غيرُها، ونقله بعضُهم عن الفراء والكسائي، وهذا أقرب.

الوجه الثالث: أن الحركة حركة إتباع؛ وذلك أن الأصل: «لاَ يَضْرُرْكُمْ». بالفك وسكون الثاني جَزْماً، وسيأتي أنه إذا التقى مِثْلان في آخر فعل سكن ثانيهما ـ جَزْماً، أو وَقْفاً ـ فللعرب فيه مذهبان:

---

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم برقم ١٤٩.

الجزم: وهو لغة تميم.

والفك: وهو لغة الحجاز.

لكن لا سبيل إلى الإدغام إلا في متحرك، فاضطررنا إلى تحريك المِثْل الثاني، فحَرَّكْناه بأقرب الحركات إليه، وهي الضمة التي على الحرف قبله، فحرَّكناه بها، وأدْغمنا ما قبله فيه، فهو مجزوم تقديراً، وهذه الحركة ـ في الحقيقة ـ حركة إتباع، لا حركة إعراب، بخلافها في الوجهين السابقين، فإنها حركة إعراب.

واعلم أنه متى أدغم هذا النوع، فإما أن تكون فاؤه مضمومةً، أو مفتوحةً، أو مكسورةً، فإن كانت مضمومة ـ كالآية الكريمة.

وقولهم: مُدَّ ـ ففيه ثلاثة أوجه حالة الإدغام:

الضم للإتباع، والفتح للتخفيف، والكسر على أصل التقاء الساكنين، فتقول: مُدَّ ومُدُّ ومُدِّ.

وينشدون على ذلك قول الشاعر: [الوافر]

١٦٠٤ ـ فَغُضّ الطَّرْفَ إنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلاَ كَعْباً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا[1]

بضم الضاد، وفتحها، وكسرها ـ على ما تقرر ـ وسيأتي أن الآية قُرِئَ فيها بالأوْجه الثلاثةِ.

وإن كانت فاؤه مفتوحةً، نحو عَضَّ، أو مكسورة، نحو فِرَّ، كان في اللام وجهان: الفتح، والكسر؛ إذ لا وَجْهَ للضمِّ، لكن لك في نحو فِرَّ أن تقول: الكسر من وجهين: إما الإتباع، وإما التقاء الساكنين، وكذلك لك في الفتح ـ نحو عَضَّ ـ وجهان ـ أيضاً ـ: إما الإتباع، وإمَّا التخفيف.

هذا كله إذا لم يتصل بالفعل ضمير غائب، فأما إذا اتصل به ضمير الغائب ـ نحو رُدَّهُ ـ ففيه تفصيل ولغات ليس هذا موضعها.

وقرأ عاصم ـ فيما رواه المفضَّل ـ: بضم الضاد، وتشديد الراء مفتوحة[2] ـ على ما تقدم من التخفيف ـ وهي عندهم أوجه من ضم الراء.

وقرأ الضحاك بن مزاحم: «لا يَضُرُّكُمْ» ـ بضم الضاد، وتشديد الراء المكسورة[3] ـ على ما تقدم من التقاء الساكنين.

---

(١) ينظر ديوانه (٨٢١) وخزانة الأدب ١/ ٧٢، ٧٤٢، ٩/ ٥٤٢، والدرر ٦/ ٣٢٢، وجمهرة اللغة ص ١٠٩٦، وشرح المفصل ٩/ ١٢٨، وشرح الأشموني ٣/ ٨٩٧؛ وشرح شافية ابن الحاجب ص ٢٤٤ والكتاب ٣/ ٤٥٣٣ والمقتضب ١/ ١٨٥، والدر المصون ٢/ ٢/ ٢٠٠.

(٢) انظر: الشواذ ٢٢، والمحرر الوجيز ١/ ٤٩٩، والبحر المحيط ٣/ ٤٦، والدر المصون ٢/ ٢٠٠.

(٣) انظر: البحر المحيط ٣/ ٤٦، والدر المصون ٢/ ٢٠٠.

وكأن ابْنُ عَطِيَّةَ لم يحفظها قراءةً؛ فإنه قال: فأما الكسر فلا أعرفه قراءةً.

وعبارة الزجَّاج في ذلك متجوَّز فيها؛ إذْ يظهر من روح كلامه أنها قراءة وقد بينا أنها قراءة.

وقرأ أبيّ: «لا يَضْرُرْكُمْ» بالفكّ[1]، وهي لغة الحجاز.

والكيد: المكر والاحتيال.

وقال الراغب: هو نوع من الاحتيال، وقد يكون ممدوحاً، وقد يكون مذموماً، وإن كان استعماله في المذموم أكثر.

قال ابْنُ قُتَيْبَةَ: وأصله من المشقة، من قولهم: فلان يكيد بنفسه، أي: يجود بها في غمرات الموت، ومشقاته.

ويقال: كِدْتُ فلاناً، أكيده ـ كبعته أبيعُه.

قال الشاعر: [الخفيف]

١٦٠٥ ـ مَنْ يَكِدْنِي بِسَيِّىءٍ كُنْتُ مِنْهُ كَالشَّجَى بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوَرِيدِ[2]

و «شَيْئاً» منصوب نصب المصادر، أي: شيئاً من الضرر، وقد تقدم نظيره.

ومعنى الآية: أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى، واتقى عما نهى الله عنه، كان في حِفْظ الله، فلا يضره كيد الكائدين، ولا حِيَلُ المحتالين.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ قراءة العامة ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ـ بالغيبة، وهي واضحة.

وقرأ الحسن بالخطاب[3]، إما على الالتفات، والتقدير: إنه عالم، محيط بما تعملونه من الصبر والتقوى، فيفعل بكم ما أنتم أهله، وإما على إضمار: قُل لهم يا محمد.

وإنما قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ ولم يقل: إنَّ اللَّهَ محيط بما يعملونَ؛ لأنهم يُقدِّمون الأهم، والذي هُمْ بشأنه أعْنَىٰ، وليس المقصود ـ هنا ـ بيان كونه تعالى عالماً، بل بيان أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى، ومجازيهم عليها، فلا جرم قدّم ذكر العمل.

---

(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ٤٦، والدر المصون ٢/ ٢٠١.

(٢) البيت لأبي زبيد الطائي ينظر ديوانه (٥٢) وخزانة الأدب ١/ ٧٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٧ ورصف المباني ص ١٠٥، وشرح الأشموني ٣/ ٢٥٨٥ والمقتضب ٢/ ٥٩، وشرح ابن عقيل ص ٢٥٨٥ والمقرب ١/ ٢٧٥، ونوادر أبي زيد ص ٦٨ والدر المصون ٢/ ٢٠١.

(٣) انظر: الشواذ ٢٢، والمحرر الوجيز ١/ ٤٩٩، والبحر المحيط ٣/ ٤٦، والدر المصون ٢/ ٢٠١، وإتحاف ١/ ٤٨٧.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾﴾

العامل في «إذْ» مضمَر، تقديره: واذكر إذْ غدوت، فينتصب المفعول به لا على الظرف، **وجوّز أبو مسلم** أن يكون معطوفاً عل ﴿فِئَتَيْنِ﴾ في قوله: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ﴾ أي: قد كان لكم آية في فئتين، وفي إذْ غَدَوْتَ، وهذا لا ينبغي أن يعرَّج عليه.

وقال بعضهم: العامل في «إذْ» «محيط» تقديره: بما يعملون محيط إذْ غَدَوْتَ.

قال بعضهم: وهذا لا يَصحّ؛ لأن الواو في (وَإِذْ) يمنع من عمل (مُحِيطٌ) فيها.

والغُدوّ: الخروج أول النهار، يقال: غدا يغدو، أي: خرج غدوة، وفي هذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأن المفسِّرين أجمعوا على أنه إنما خرج بعد أن صَلَّى الجمعة.

ويُسْتَعْمَل بمعنى: «صار» عند بعضهم، فيكون ناقصاً، يرفع الاسم، وينصب الخبر، وعليه قوله ﷺ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ توكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصاً، وتَرُوحُ بِطَاناً»[1].

قوله: «من أهلك» متعلق بـ «غَدَوْتَ»، وفي «مِنْ» وجهان:

أحدهما: أنها لابتداء الغاية، أي: من بين أهلك.

قال أبو البقاء: «وموضعه نصب، تقديره فارقت أهلَك».

قال شهابُ الدِّينِ[2]: «وهذا الذي قاله ليس تفسير إعراب، ولا تفسير معنى؛ فإن المعنى على غير ما ذكر».

الثاني: أنها بمعنى: «مع» أي: مع أهْلك، وهذا لا يساعده لفظ، ولا معنى.

قوله: «تبوىء» يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل: «غَدَوْتَ»، وهي حال مقدرة، أي: قاصداً تَبْوئةَ المؤمنين؛ لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبوئة، ويُحْتَمَل أن تكون حالاً مقارنة؛ لأن الزمان متسع.

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠) والترمذي (٤/ ٥٧٣) كتاب الزهد: باب في التوكل على الله (٢٣٤٥) وابن ماجه (٢/ ١٣٩٤) كتاب الزهد: باب التوكل واليقين (٤١٦٤) والحاكم (٤/ ٣١٨) وابن حبان (٢٥٤٨ـ موارد) وأبو يعلى (١/ ٢١٢) رقم (٢٤٧) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٦٩) وابن المبارك في «الزهد» رقم (٥٥٩) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٣٢٨) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٣١٩) رقم (١٤٤٤) عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.

وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي.

وقال البغوي: حديث حسن، الخماص: جمع الخميص البطن وهو الضامر والمخمصة: الجوع، لأن البطن يضمر به.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٠١.

و «تبوىء» أي تُنزل، فهو يتعدى لمفعولين، إلى أحدهما بنفسه، وإلى الآخر بحرف الجر، وقد يُحْذَف ـ كهذه الآية ـ ومن عدم الحذف قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ﴾ وأصله من المباءة ـ وهي المرجع ـ.

قال الشاعر: [الطويل]

١٦٠٦ ـ وَمَا بَوَّأَ الرَّحْمَنُ بَيْتَكَ مَنْزِلاً بِشَرْقِيِّ أَجْيَادِ الصَّفَا وَالْمُحَرَّمِ[١]

وقال آخر: [مجزوء الكامل]

١٦٠٧ ـ كَمْ صَاحِبٍ لِيَ صَالِحٍ بَوَّأْتُهُ بِيَدَيَّ لَحْدَا[٢]

وقد تقدم اشتقاقه.

وقيل: اللام في قوله «لإبراهيم» مزيدة، فعلى هذا يكون متعدياً لاثنين بنفسه.

و «مقَاعِدَ» جمع مَقْعَد، والمراد به ـ هنا ـ مكان القعود، و «قعد» قد يكون بمعنى: «صار» في المثل خاصة.

قال الزمخشري: «وقد اتُّسِعَ في قَامَ، وقَعَدَ، حتى أجْرِيَا مُجْرَىٰ صار».

قال أبو حيان: أما إجراء قَعَدَ مُجْرَىٰ صار، فقال بعض أصحابنا: إنما جاء ذلك في لفظة واحدة شاذة في المثل قولهم: شَحَذَ شَفْرَتَه حتَّى قَعَدَتْ كأنَّهَا حَرْبَةٌ، ولذلك نُقِد على الزمخشري تخريجُه قوله تعالى: ﴿فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا﴾ [الإسراء: ٢٢] بمعنى تصير؛ لأنه لا يَطَّرِد إجراء قَعَدَ مُجْرَىٰ صار.

قال شهابُ الدين[٣]: «وهذا ـ الذي ذكره الزمخشري ـ صحيح، من كون قَعَد بمعنى: صار في غير ما أشار إليه هذا القائل؛ حكى أبو عمر الزاهد ـ عن ابن الأعرابي ـ أن العرب تقول: قعد فلان أميراً بعد أن كان مأموراً، أي: صار».

ثم قال أبو حيان: وأما إجراء قام مُجْرَىٰ صار، فلا أعلم أحداً عدَّها في أخَوَاتِ «كان»، ولا جعلها بمعنى «صار» إلا ابن هشام الخَضْراوي، فإنه ذكر ـ في قول الشاعر: [الوافر]

---

(١) البيت للأعشى وله رواياتٍ متعددة ـ فرواية الديوان:

وما جعل الرحمن بيتك في العلى بأجياد غربيّ الصفا والمحرم

ورواية اللسان:

وما جعل الرحمن بيتك في الذرى بأجياد غربيّ الصفا والمحطم

ينظر ديوانه ١٢٣ واللسان (جيد) والبحر ٣/ ٤٩ والدر المصون ٢/ ٢٠٢.

(٢) البيت لعمرو بن معديكرب ينظر الحماسة ١/ ١٠٥ والخزانة ١١/ ٢١٩ والكشاف ٤/ ٧، ورغبة الآمل ٨/ ١٤٧ والبحر المحيط ٣/ ٤٨، والدر المصون ٢/ ٢٠٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٠٢.

سورة آل عمران / الآية: ١٢١ ـــــــ

فصل

اختلفوا في هذا اليوم.

فقال ابن عباس، والسُّدِّيّ، وابنُ إسْحَاقَ، والرَّبِيعُ، والأصم، وأبو مسلم، وأكثر المفسرين: إنه يوم أُحُد[١].

وقال الحسنُ: هو يوم بدر[٢].

وقال مجاهد ومقاتل: هو يوم الأحزاب[٣]، واحتج الأولون بوجوه:

الأول: أن أكثر العلماء بالمغازي ذكروا أن هذه الآية نزلت في واقعة أحُد.

والثاني: أنه ـ تعالى ـ قال بعد هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ﴾، والظاهر أنه معطوف على ما تقدم، وحقُّ المعطوف أن يغاير المعطوفَ عليه، وأما يوم الأحزاب فالقوم إنما خالفوا أمر الرسول ﷺ يوم أحُد، لا يوم الأحزاب، فكانت قصة أحُد أَلْيَقَ بهذا الكلام، لأن المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله: ﴿وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ﴾.

الثالث: أن الانكسار كان في يوم أُحُد أكثر منه في يوم الأحزاب، لأن في يوم أُحُد قَتَلُوا جَمْعاً كثيراً من أكابر الصحابة، ولم يتفق ذلك في يوم الأحزاب، فكان حمل الآية على يوم أحُد أوْلَى.

الرابع: أن ما بعده إلى قريب من آخر السورة متعلق بحرب أحد.

فصل

قال مُجَاهِدٌ، والكَلْبِيُّ، والوَاقِدِي: غَدَا رسول الله ﷺ من منزل عائشة، فمشى على رجليه إلى أحد، فجعل يَصُفُّ أصحابَه للقتال، كما يقوم القداح[٤]، وروي أن المشركين نزلوا بأحُد يوم الأربعاء، فلما سمع رسول الله ﷺ بنزولهم، استشار أصحابه، ودعا عبدَ الله

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٠) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي.

وعزا هذا القول أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٤٨) لعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والزهري وابن إسحاق.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٠) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٧٩) عن الحسن.

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٤٨) وعزاه لقتادة ومقاتل والحسن.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦١) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٤) انظر: «التفسير الكبير» (٨/ ١٨٠)

ابْن أبيّ ابْنَ سلول ـ ولم يدعه قط قبلها ـ، فاستشاره، فقال عبد الله بن أبَيّ، وأكثر الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة، لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا عنها إلى عدو قط إلا أصاب منا، ولا دخل عدو علينا إلا أصبْنَا منه، فدعهم، فإن أقاموا أقاموا بِشَرّ موضع، وإن دخلوا قاتلهم الرجالُ في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين، فأعْجَبَ رسول الله ﷺ هذا الرأيُ.

وقال آخرون: اخرج بنا إلى هؤلاء الأكْلُب؛ لئلا يظنّوا أنا قد خفناهم وضعفنا، فقال ﷺ: إنّي رَأيْتُ فِي مَنَامِي بَقَرَةً تُذْبَحُ حَوْلِي، فأوَّلْتُها خَيْراً، وَرَأيْتُ فِي ذُبَابَةِ سَيْفِي ثَلْماً، فَأوَّلْتُه هَزِيمَةً ورأيت كأنّي أدْخَلْتُ يَدِي فِي دِرْعٍ حَصِينَة، فأوَّلْتُها المَدِينَةَ، فَإنْ رَأيْتُمْ أن تُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ، وتدعوهُمْ ـ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَيُقَاتِلُوا في الأزقَّة ـ فَقَالَ رِجالٌ مِنَ المُسْلمين فَاتَهُمْ يَوْمُ بَدْرٍ، وأكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَوْمَ أُحُدٍ: اخْرُجْ بِنَا إلَى أعْدَائِنَا، فَلَمْ يَزَالُوا برسول اللَّهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ، فَلَبَس لأمَتهُ، فَلَمَّا رَأوْهُ قَدْ لَبِسَ السِّلاَحَ نَدِمُوا، وَقَالُوا: بِئْسَ ما صنعنا، نُشِيرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والوَحْيُ يَأتِيهِ!!! فَقَامُوا، واعْتَذَرُوا إلَيْهِ، وَقَالُوا: اصْنَعْ ما رأيت، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أنْ يَلْبَسَ لأمَتَهُ، فَيَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ ـ وَكَانَ قَدْ أقَامَ المشْرِكُون بِأحُدٍ يَوْمَ الأرْبِعَاءِ، وَيَوْمَ الخَمِيسِ ـ فَرَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ بَعْدَمَا صَلى بِأصْحَابِهِ الجمعة، وقد مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمْ، فَأصْبَحَ بالشِّعْب من أحُد يوم السَّبْتِ للنصف من شَوَّال سنة ثلاثٍ من الهجرة، فَمَشَى عَلَى رجْلَيْهِ، وَجَعَلَ يصُفُّ أصحابَه لِلْقِتَالِ كَمَا تُقَوَّمُ القِدَاحُ، إنْ رَأى صدْراً بَارِزاً تأخَّر، وكان نزوله في جانب الوادي، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وأمَّرَ عبد الله بن جبير على الرُّماة، وقال: ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا، وقال ﷺ لأصحابه: اثْبُتُوا فِي هَذَا المَقَامِ، فَإذَا عاينوكم وَلَّوْكم الأدبار، فلا تطلبوا المدبرين، ولا تخرجوا من هذا المقام.

ثم إن رسول الله ﷺ لما خالف رأي عبد الله بن أبي شق ذلك عليه، وقال: أطاع الولدان وعصاني، ثم قال لأصحابه: إن محمداً إنما يظفر بعدوه بكم، وقد واعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا، فإذا رأيتم أعداءه فانهزموا، فيتبعوكم، فيصير الأمر على خلاف ما قاله محمد ﷺ، فلما التقى الفريقان انهزم عدو الله بالمنافقين، وكان جملة عسكر المسلمين ألفاً، فانهزم عبد الله بن أبي بثلاثمائة، وبقيت سبعمائة، فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا﴾.

أي: أن تضعفا، وتجبُنا، وتتخلفا.

والطائفتان: بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحي العسكر، وكان عليه السلام قد خرج في ألف رجل، فانخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وقال: نقتل أنفسنا وأولادنا! فتبعهم أبو جابر السُّلمِي، وقال: أنشدكم الله في نبيكم، وفي

أنفسكم، فقال عبد الله بن أبيّ: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَٰكُمْ﴾، وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصرافِ مع عبد الله بن أبيّ، فعصمهم الله، فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته. فقال ـ عز وجل ـ ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ ناصرهما، وحافظهما، ثم قواهم الله، حتى هزموا المشركين، فلما رأى المؤمنون انهزام القوم، طلبوا المدبرين، فأراد الله أن يعظهم عن هذا الفعل؛ لئلا يقدموا على مخالفة أمر الرسول ﷺ، وليعلموا أن نصرهم إنما حصل ببركة طاعتهم لله ولرسوله، ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم، فنزع الله الرُّعب من قلوب المشركين، فكَرَّ عليهم المشركون، وتفرق العسكر عن رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٣]، وشُجَّ وَجْه الرسول ﷺ، وكُسِرَت رَبَاعِيَتهُ، وشَلَّتْ يد طلحة دونه، ولم يَبْقَ معه إلا أبو بكر، وعليّ، والعباسُ، وطلحة وسعد، ووقعت الصيحة في العسكر بأن محمداً ﷺ قد قُتِل، ثم نودي على الأنصار بأن هذا رسول الله، فرجع إليه المهاجرون والأنصار، وكان قد قُتِل منهم سبعون، وأكْثر فيهم الجراح، فقال ﷺ: رحم الله رجلاً ذَبَّ عن إخوانه، وشدَّ على المشركين بمن معه حتى كشفهم عن القتلى والجرحى، وكان الكفار ثلاثة آلاف[1]، والمسلمون ألفاً ـ أو أقل ـ رجع عبد الله بن أبي في ثلاثمائة، وبقي مع الرسول ﷺ سبعمائة، وأعانهم الله حتى هزموا الكفارَ، ثم لمَّا خالفوا أمرَ الرسول ﷺ، واشتغلوا بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم، وانهزموا.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: سميع لأقوالكم، «عليم» بضمائركم؛ لأنه ﷺ لما شاور أصحابه في تلك الحرب، فقال بعضهم: أقم بالمدينة، وقال آخرون: اخرج إليهم، فكان لكل أحد غرض في نفسه، فمن موافق ومن منافق، فقال تعالى: «أنا سميع لما تقولون عليم بما تسرون».

قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾﴾

قوله: ﴿إِذْ هَمَّت﴾ في هذا الظرف أوجه:

أحدها: أنه ظَرْف لـ ﴿غَدَوْتَ﴾.

الثاني: أنه بدل من ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ﴾، فالعامل فيه هو العامل في المُبْدَل منه.

الثالث: أنه ظرف لِـ ﴿تُبَوِّئُ﴾.

وهذه الأوجه تحتاج إلى نقل تاريخي في اتحاد الزمانين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٣ـ ١٦٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٠ـ ١٢١) وزاد نسبته لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن المنذر.
والأثر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٦٦ـ ٦٧).

الرابع: أن الناصب له «عَلِيمٌ» ـ وحده ـ ذكره أبو البقاء.

الخامس: أن العامل فيه إما «سَمِيعٌ»، وإما «عَلِيمٌ» على سبيل التنازع، وتكون المسألة ـ حينئذ ـ من إعمال الثاني، إذ لو أعمل الأول، لأضمر في الثاني.

قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

قال أبو حيان: «وهذا غير محرَّر؛ لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين، فتحريره أن يقال: عمل فيه معنى سميع، أو عليم، وتكون المسألة من التنازع».

قال شهاب الدين: «لم يرد الزمخشري بذلك إلا ما ذكرناه من إرادة التنازع، ويصدق أن يقول: عمل فيه هذا وهذا بالمعنى المذكور؛ لا أنهما عملا فيه معاً، على أنه لو قيل به لم يكن مبتدعاً قولاً؛ إذ الفراء يرى ذلك، ويقول ـ في نحو: ضربتُ وأكرمتُ زيداً: إن زيداً منصوب بهما، وإنهما سُلِّطَا عليه معاً».

فإن قيل: إذا كان الهمُّ العزم فظاهر الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل، والترك ـ وذلك معصية ـ فكيف يليق أن يقال: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾؟

فالجواب: أن الهَمَّ قد يُرادُ به الكفر، وقد يراد به: حديث النفس، وقد يراد به: ما يظهر من القول الدالِّ على قوة العدو وكثرة عدده، وأيُّ شيء ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف صاحبه بأنه هَمَّ أن يفشل، من حيث ظهر منه ما يوجب ضَعْف القلب، وإذا كان كذلك، فلا يدل على أن المعصية وقعت منهما، وبتقدير أن يقال ذلك، فيكون من باب الصغائر؛ لقوله: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾.

وقيل: الهَمّ دون العزم، وذلك أن أول ما يمر بقلب الإنسان يُسَمَّى: خاطراً، فإذا قويَ سُمِّيَ: حديث نفسٍ، فإذا قَوِيَ سُمِّيَ: هَمًّا، فإذا قَوِيَ سُمِّيَ: عزماً، ثم بعده إما قول، أو فعل.

وبعضهم يُعَبِّر بالهَم عن الإرادة، تقول العرب: هممت بكذا، أهُمّ به ـ بضم الهاء ـ ويقال: همت ـ بميم واحدة ـ حذفوا إحدى الميمين تخفيفاً، كما قالوا: مِسْت وظلت، وحست ـ في مَسِسْتُ وظَلِلْتُ وحَسِسْتُ ـ وهو غير مقيس.

والهم ـ أيضاً ـ: الحُزْن الذي يُذِيب صاحبه، وهو مأخوذ من قولهم: همت الشحم ـ أي: أذبته، والهم الذي في النفس قريب منه، لأنه قد يؤثر في نفس الإنسان، كما يؤثر الحُزْن.

ولذلك قال الشاعر: [الطويل]

١٦٠٩ ـ وَهَمُّكَ مَا لَمْ تُمْضِهِ لَكَ مُنْصِبٌ(١)

---

(١) ينظر الشطر في المفردات في غريب القرآن ص ٥٤٣ والدر المصون ٢/ ٢٠٣.

أي: إنك إذا هممت بشيء، ولم تفعله، وجال في نفسك، فأنت في تعب منه حتى تقضيَه.

قوله: ﴿أَن تَفْشَلَا﴾ متعلق بـ «هَمَّتْ»؛ لأنه يتعدى بالباء، والأصل: بأن تفشلا، فيجري في محل «أن» الوجهان المشهوران.

والفشل: الجبن والخَوَر.

وقال بعضهم: الفشل في الرأي: العجز، وفي البدن: الإعياء، وعدم النهوض، وفي الحرب الجُبْن والخَوَر، والفعل منه فَشِل ـ بكسر العين ـ وتفاشل الماء ـ إذا سال ـ.

وقرأ عبد الله: والله وليهم[1]، كقوله: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ [الحجرات: ٩].

قوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾، قدم للاختصاص، ولتناسب رؤوس الآي. وتقدم القول في نحو هذه الفاء.

قال أبو البقاء: «دخلت الفاء لمعنى الشرط، والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا أنتم، أو إنْ صعب الأمر فتوكلوا».

قال جابر: نزلت هذه الآية ـ ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا﴾ ـ فينا ـ بني سلمة، وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾[2].

قال ابنُ الخَطِيبِ: «ومعنى ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى، وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية، وأن تلك الهمَّة، ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى».

والتوكُّل: تفعُّل، إمَّا من الوكالة[3] ـ وهي: تفويض الأمر إلى من يوثق بحُسْن

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٠١، والبحر المحيط ٣/ ٥١.

(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٣٥٧) كتاب المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا... رقم (٤٠٥١)، (٨/ ٢٢٥) كتاب التفسير باب إذ همت طائفتان... ومسلم (٤/ ١٩٤٨) كتاب فضائل الصحابة رقم (١٧١) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٧) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٢١) عن جابر.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٢) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) الوكالة، بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي: فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي: فوضت إليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضاً على الحفظ، وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل.
انظر: المصباح المنير: ٢/ ٦٧٠، الصحاح: ٥/ ١٨٤٥، المغرب: ٢/ ٣٦٨ المطلع: ٢٥٨، تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ١٩٥.
واصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.
عرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. =

تدبيره، ومعرفته في التصرُّف ـ وإمَّا من وكل أمره إلى فلان، إذا عجز عنه.

قال ابنُ فارس: «هو إظهار العَجْز، والاعتماد على غيرك»، يقال: فلان وكله يَكِلُه، أي: عاجز يكلُ أمره إلى غيره، والتاء في تُكَلَة بدل من الواو، كتخمة وتجاه وتراث.

فصل

اختلف العلماء في حقيقة التوكل، فسئل عنه سَهْل بن عبد الله، فقال: قالت فرقة: هو الرضا بالضمان وقطع الطمع من المخلوقين[(١)].

وقال قوم: التَّوكُّل: ترك الأسباب، والركون إلى مُسَبِّب الأسباب، فإذا شغله السبب عن المسبب، زال عنه اسم التوكُّل[(٢)].

قال سهل: من قال: التوكل يكون بترك السبب، فقد طعن في سنة رسول الله ﷺ؛ لأن الله يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾[(٣)] [الأنفال: ٦٩]، والغنيمة اكتساب، وقال ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَرِفَ»[(٤)].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾﴾

في كيفية النظم وجهان:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ لَمَّا ذكر قصةَ أُحُد أتبعها بقصة بدر؛ لأن المشركين كانوا في غاية القوة، ثم سلط المسلمين عليهم، فصار ذلك دليلاً على أن العاقل يجب أن لا يتوسل إلى غرضه إلا بالتوكل على الله، ويكون ذلك تأكيداً لقوله: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾

= عرفها المالكية بأنها: نيابة في حق غير مشروطة بموته ولا إمارة.

عرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

انظر: بدائع الصنائع: ٧/ ٣٤٤٥، تبيين الحقائق: ٤/ ٢٥٤، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٥٠٩، مغني المحتاج: ٢/ ٢١٧، الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٢٢٩، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٢٩٩ـ ٣٠٠.

(١) انظر تفسير القرطبي (٤/ ١٢٢).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٢٣٧) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٧٨) والحكيم الترمذي والطبراني كما في «كنز العمال» (٩١٩٩) وعزاه أيضاً لابن النجار عن عبد الله بن عمر والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢/ ١٢٨) رقم (١٨٧٧) وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. وذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٢٢).

[آل عمران: ١٢٠]، وقوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٢].

الثاني: أنه ـ تعالى ـ حكى عن الطائفتين أنهما همتا بالفشل، ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾.

يعني: من كان الله ناصراً له ومعيناً له فكيف يليق به الفشل؟ ثم أكَّد ذلك بقصة بدر؛ فإن المسلمين كانوا في غاية الضعف، ولكن لمَّا كان الله تعالى ناصراً لهم، فازوا بمطلوبهم، وقهروا خصومهم، فهذا وجه النظم. والنصر: العون، نصرهم الله يوم بدر، وقتل فيه صناديد المشركين، وعلى ذلك اليوم ابتني الإسلام، وكان أول قتال قاتله النبي ﷺ.

قوله: ﴿بِبَدْرٍ﴾ متعلق بـ ﴿نَصَرَكُمُ﴾، وفي الباء ـ حينئذ ـ قولان:

أحدهما: ـ وهو الأظهر ـ: أنها ظرفية، أي: في بدر، كقولك: زيد بمكة، أي: في مكة.

الثاني: أن تتعلق بمحذوف على أنها باء المصاحبة، فمحلُّها النصب على الحال، أي: مصاحبين لبدر، و «بدر»: اسم لماء بين مكة والمدينة، سُمِّي بذلك لصفائه كالبدر.

وقيل: لاستدارته وقيل: اسم بئر لرجل يقال له: بدر، وهو بدر بن كلدة، قاله الشعبي، وأنكر عليه بذكر الله ـ تعالى ـ مِنَّته عليهم بالنُّصْرَةِ يوم بدر وقيل: إنه اسم للبئر كما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل إليه اسم صاحبه. قاله الواقدي وشيوخه.

وقيل: اسم وادٍ، وكان يوم بدر السابع عشر من رمضان وكان يوم الجمعة، لثمانية وعشرين شهراً من الهجرة.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ في محل نصب على الحال من مفعول: ﴿نَصَرَكُمُ﴾ و ﴿أَذِلَّةٌ﴾ جمع ذليل وهو جمع قلة؛ إشعاراً بقلتهم مع هذه الصفة، و «فعيل» الوصف ـ قياس جمعه على فعلاء، كظريف وظرفاء، وشريف وشرفاء، إلا أنه تُرِك في المضعَّف؛ تخفيفاً ألا ترى إلى ما يؤدي إليه جمع ذليل وخليل على ذُللاء وخُللاء من الثقل؟

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] فما معنى قوله: ﴿وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ﴾؟ فالجواب من وجوه:

الأول: أنه بمعنى: القلة وضعف الحال، وقلة السلاح والمال، وعدم القدرة على مقاومة العدو، وأن نقيضه العز، وهو القوة والغلبة.

رُوِيَ أن المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن فيهم إلا فرس واحد، وأكثرهم رَجَّالة، وربما كان الجمع منهم يركبون جَمَلاً واحداً، والكفار كانوا قريبين من ألف مقاتل، ومعهم مائة فرس، مع الأسلحة الكثيرة، والعُدَّة الكاملة.

قال القرطبيُّ: واسم الذل في هذا الموضع مستعار، ولم يكونوا في أنفسهم إلا

أعزَّة، لكن نسبتهم إلى عدوهم، وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض، تقتضي عند التأمل ذِلَّتَهُمْ، وأنهم يغلبون.

الثاني: لعل المراد: أنهم كانوا أذلة في زَعْم المشركين، واعتقادهم؛ لأجل قلة عددهم، وسلاحهم وهو مثل ما حكى الله ـ تعالى ـ عن الكفار قولهم: ﴿لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨].

الثالث: أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الكفار بمكة في قوتهم، وثروتهم، إلى ذلك الوقت، ولم يَبْقَ للصحابة عليهم استيلاء، فكانت هيبتهم باقية في قلوبهم، فلهذا السبب كانوا يهابونهم ويخافونهم.

ثم قال: ﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أي: في الثَّبَاتِ مع رسوله.

﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من نصرته، أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكرونها، فوضع الشكر موضع الإنعام؛ لأنه سبب له.

قوله: ﴿إِذْ تَقُولُ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب بإضمار اذكر.

الثاني: إن قلنا: إن هذا الوعد حصل يوم بَدْر، فالعامل في «إذْ» قوله: ﴿نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾ والتقدير: إذ نصركم الله ببدر، وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين.

وإن قلنا: إن هذا الوعد حصل يوم أُحُد، فيكون بَدَلاً من قوله: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ﴾، فهذه ثلاثة أوجه.

فصل

رُوِي عن ابن عَبَّاسٍ والكَلبِيِّ والواقِدِيِّ ومُقَاتِلٍ ومُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ: أنه يوم أُحُد، لوجوه:

أحدها: أن يوم بدر إنما أمِدَّ الرسولُ ﷺ بألف من الملائكة لقوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾، فكيف يليق به ما ذكر فيه ثلاثة آلاف، وخمسة آلاف[1]؟

وثانيها: أن الكفارَ كانوا يوم بدر ألفاً، وما يقرب منه، والمسلمون كانوا على الثلث منهم؛ لأنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفاً من الملائكة، فصار عدد الكُفَّار مقابلاً بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين، فلا جرم، وقعة الهزيمة على الكفار، فكذلك يوم أُحُد، كان عدد المسلمين ألفاً، وعدد الكفار ثلاثة آلاف، فكان عدد المسلمين على الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم، فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٨/ ١٨٣).

٥١٦ ـــــــ

ـ في ذلك اليوم ـ أكثرَ، فصَرْف الكلام إليه أوْلَىٰ؛ ولأن الوعدَ بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقاً، غير مشروط بشرطٍ، فوجب أن يحصل، وإنَّما حصل يوم بدر، لا يوم أُحُد، وليس لأحد أن يقول: إنهم نزلوا، لكن ما قاتلوا؛ لأنهم وُعِدوا بالإمداد، وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد، بل لا بدّ من الإعانة، والإعانة حصلت يوم بدر، لا يوم أُحُد.

وأما الجواب عن أدلة الأولين، فأما قولهم ـ في الحُجَّة الأولىٰ ـ إنَّ النبي ﷺ، إنما أمِدَّ يَوْمَ بدر بألف، فالجواب من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أمد أصحاب الرسول ﷺ بألف، ثم زاد فيهم ألفين، فصاروا ثلاثةَ آلاف، ثم زاد ألفين آخرين، فصاروا خمسةَ آلاف فكأنه ﷺ قال لهم: ألن يكفيكم أن يُمِدَّكُم رَبُّكم بثلاثة آلاف؟ فقالوا: بلى فقال لهم: إن تصبروا وتتقوا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخمسة آلافٍ.

الثاني: أن أهل بدر إنَّما أمِدُّوا بألف ـ على ما ذكر في سورة الأنفال ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قُرَيْش بعدد كثير، فخافوا، وشَقَّ عليهم ذلك، لقِلَّة عددهم، فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءَهم مدد، فأنا أمِدُّكم بخمسة آلاف من الملائكة، ثم إنه لم يأتِ قريشاً ذلك المدد بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قُرَيشٍ، فاستغنى إمداد المسلمين عن الزيادة على الألف.

وأما قولهم: إن الكفارَ كانوا ـ يوم بَدْرٍ ـ ألفاً، فأنزل الله تعالى ألفاً من الملائكة، ويوم أُحُد كانوا ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثةَ آلاف، فهذا لا يوجب أن يكون الأمر كذلك، بل يفعل الله ما يشاء من زيادةٍ ونَقْصٍ بحسب ما يريد، وأما التمسك بقوله: ﴿وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ﴾ فالجواب: أن المشركين لما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد تعرَّضوا للعير ثار الغضب في قلوبهم، واجتمعوا، وقصدوا النبيَّ ﷺ، ثم إن الصحابةَ لما سمعوا ذلك، خافوا فأخبر الله تعالى أنهم إن يأتوكم من فَوْرِهم يُمْدِدكم بخمسةِ آلاف من الملائكةِ.

فصل

قال القرطبيُّ: «نزول الملائكة سبب من أسباب النصر، لا يحتاج إليه الرَّبُّ تعالى، وإنما يحتاج إليه المخلوق، فلْيَعْلَق القلبُ بالله، ولْيَثِقْ به، فهو الناصر بسبب وبغير سبب ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، لكن أخبر بذلك ليمتثل الخَلْقُ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢]، ولا يقدح ذلك في التوكُّل، وهو رَدٌّ على مَنْ قال: إن الأسبابَ إنما سُنَّتْ في حَقِّ الضعفاء، لا الأقوياء؛ فإنَّ النبي ﷺ وأصحابه كانوا أقوياءَ، وغيرهم هم الضعفاء، وهذا واضح».

فصل في اختلافهم في عدد الملائكة

اختلفوا في عدد الملائكة، فمن الناس مَنْ ضَمَّ العدد الناقص إلى العدد الزائد؛ فقالوا: الوعد بإمداد الثلاثة لا شرط فيه، والوعد بإمداد الخمسة مشروط بالصبر والتَّقْوَى، ومجيء الكفار من فورهم، فلا بد من التغاير، وهذا القول ضعيف، لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة، أن تكون الثلاثة التي هي جزؤها مشروطة بذلك الشرط.

ومنهم من أدخل العدد الناقص في العدد الزائد.

فعلى القول الأول إن حَمَلْنا الآية على قصة بدر، كان عدد الملائكة تسعة آلاف؛ لأنه تعالى ذكر الألف وذكر ثلاثة آلاف، وذكر خمسة آلاف، فالمجموع تسعة آلاف.

وإن حملناها على قِصَّة أُحُدٍ، فإنما فيها ذكر الثلاثة والخمسة، فيكون المجموع ثمانية آلاف.

وعلى القول الثاني: وهو إدخال الناقص في الزائد، فإن حملنا الآية على قصة بدر، فقالوا: عدد الملائكة: خمسة آلاف؛ لأنهم وُعِدوا بالألف، ثم ضُمَّ إليه الألفان، فصاروا ثلاثةً، ثم ضُمَّ إليه ألفان، فلا جرم، وعدوا بخمسة آلاف.

وقد رُوِيَ أن أهْلَ بَدْر أمِدُّوا بألْف، فقيل: إن كُرْز بن جابر المحاربيّ يريد أن يُمِدَّ المشركين، فشَقَّ ذلك على المسلمين، فقال النبي ﷺ لهم: «أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ» يعني: بتقدير أن يجيء المشركين مَدَدٌ، فالله ـ تعالى ـ يمدكم ـ أيضاً ـ بثلاثة آلاف وخمسة آلاف، ثم إن المشركين ما جاءهم المَدَدُ.

وإن حملناها على قصة أُحُد، فيكون عدد الملائكة ثلاثة آلاف؛ لأن الخمسةَ، وعدوا بها بشرط أن يَصْبروا ويتقوا، ويأتوهم من الفور.

فصل

أجمع المفسرون وأهلُ السِّير على أن الله ـ تعالى ـ أنزل الملائكةَ يوم بدر، وأنهم قاتلوا الكفارَ.

قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدرٍ، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال، ولا يقاتلون، إنما يكونون عدداً ومدداً وهذا قول الأكثرين.

وقال الحسن: هؤلاء الخمسة آلافٍ ردء المؤمنين إلى يوم القيامة في المعركة.

وأنكر أبو بكر الأصم ذلك أشد الإنكار، واحْتَجَّ عليه بوجوه:

الأول: أن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض؛ فإنَّ المشهور أنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ أدخل جناحه تحت المدائن السبع لقوم لوط، وبلغ جناحُه إلى الأرض السابعة، ثم رفعها إلى السماء، فجعل عاليها سافلَها، فإذا حضر هو يوم بدر، فأيُّ حاجة

إلى مقاتلةِ الناسِ مع الكفار؟ ثم بتقدير حضوره، فأي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟

الثاني: أن أكابر الكفار كانوا مشهورين، وكل واحد منهم مقابله من الصحابة معلوم، وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة.

الثالث: أن الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس، أوْ لا، فإن رآهم الناس، فإما أن يروهم في صورة الناس، أو في صورة غيرهم، فإنْ رَأَوْهُمْ في صورة الناس، صار المشاهَد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف أو أكثر، ولم يَقُلْ بذلك أحدٌ؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ﴾ [الأنفال: ٤٤] وإن شاهدوهم في صور غير صور الناس، لزم وقوع الرُّعْب الشديد في قلوب الخلق؛ لأن من شاهد الجن، لا شك أنه يشتد فَزَعُه ـ ولم ينقل ذلك ألبتة ـ وإن لم يَرَوْهُم، فعلى هذا التقدير إذا حاربوا، وحزوا الرؤوس، وشقُّوا البطون، وأسقطوا الكفار عن الأفراس، فحينئذ إذا شاهد الكفار هذه الأفعال مع أنهم لم يشاهدوا أحَداً من الفاعلين، وهذا يكون من أعظم المعجزات، فيجب أن لا يبقى منهم كافر ولا متمرد، ولما لم يوجد شيء من ذلك عُرِفَ فسادُه.

الرابع: أن الملائكة الذين نزلوا، إما أن يكونوا أجساماً لطيفةً أو كثيفة، فإن كانت كثيفةً وجب أن يراهم الكل كرؤية غيرهم، ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك، وإن كانت لطيفةً مثل الهواء ـ لم يكن فيهم صلابة وقوة، ويمتنع كونهم راكبين على الخيول.

والجواب: أن نص القرآن ناطق بِها، وقد وردت في الأخبار قريب من التواتر قال عبد الله بن عُمَيْر[1] لما رجعت قريش من أحد، جعلوا يتحدثونَ في أنْدِيَتِهم بما ظفروا، ويقولون: لم نَرَ الخيل البُلْق، ولا الرجالَ البيضَ الذين كُنَّا نراهم يومَ بدر[2].

وقال سعدُ بن أبي وقاص: رأيتُ عن يمين رسول الله ﷺ وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بِيضٌ[3]، ما رأيتهما قبل، ولا بعد.

قال سعدُ بن إبراهيمَ: يعني: جبريل وميكائيل.

وهذه الشبهة إنما تليق بمن يُنكر القرآن والنبوة، فأما من يُقِرُّ بهما، فلا يليق به شيءٌ من هذا، وهذه الشبهة إذا قابلناها بكمال قدرة الله ـ تعالى ـ زالت؛ فإنه ـ تعالى ـ يفعل ما يشاء؛ لأنه قادر على جميع الممكنات.

فصل

اختلفوا في كيفية نُصْرة الملائكة.

---

(١) في الرازي ٨/ ١٨٦ عبد الله بن عمر.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره ٨/ ١٨٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٢٤٨) والقرطبي ٤/ ١٢٥.

٥٢٠ ـــــــ

يريد: «ينبع»، فمطل ومثله قول الآخر: [الرجز]

١٦١١ ـ أَقُولُ إِذْ خَرَّتْ عَلَى الْكَلْكَالِ يَا نَاقَتَا مَا جُلْتِ مِنْ مَجَالِ[1]

يريد: «الكلكل»، فمطل ومثله قول الشاعر: [الوافر]

١٦١٢ ـ فَأَنْتَ مِنَ الْغَوَائِلِ حِينَ تُرْمَىٰ وَمِنْ ذَمِّ الرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِ[2]

يريد: بمنتزح.

قال أبو الفتح: «فإذا جاز أن يعترض هذا [الفتور][3] والتمادي بين أثناء الكلمة الواحدة، جاز التمادي بين المضاف والمضاف إليه، إذ هما اثنان».

قال أبو حيان[4] ـ بعد نقل كلام ابن عطية ـ: «وهو تكثير وتنظير بغير ما يناسب، والذي يناسب توجيه هذه القراءة الشاذة أنها من إجراء الوَصْل مُجْرَى الوَقْف، وإجراء الوَقْف مُجْرَىٰ الوصل والوصل مجرى الوقف موجود في كلامهم وأما قوله: لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع، وجميع ما ذكر إنما هو من باب إشباع الحركة، وإشباع الحركة ليس نحو إبدال التاء هاء في الوَصْل، وإنما نظير هذا قولهم: ثلاثة أربعة، أبدل التاء هاء، ثم نقل حركة همزة أربعة إليها، وحذف الهمزة، فأجْرَىٰ الوصل مُجْرَىٰ الوقف في الإبدال، ولأجل الوصل نقل فأجرى الوصل مُجْرى الوقف؛ إذْ لا يكون هذا النقل إلا في الوَصْل».

وقرىء شاذًا ـ أيضاً ـ: بثلاثة آلاف ـ بتاء ساكنة[5]، وهي أيضاً من إجراء الوصل مجرى الوقف من حيث السكون واختلفوا في هذه التاء الموقوف عليها الآن، أهي تاء التأنيث التي كانت، فسكنت فقط، أو هي بدل من هاء التأنيث المبدلة من التاء؟ ولا طائل تحته.

قوله: ﴿مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ يجوز أن تكون «مِنْ» للبيان، وأن تكون «مِنْ» ومجرورها في

= ١٢١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٣٨، ٢/ ٧١٩، ولسان العرب (عقب) (بوع)، (نبع)، والإنصاف ١/ ٢٦، وشرح شواهد الشافية ص ٢٤، والمحتسب ١/ ٢٥٨، ٣٤٠، والخصائص ٣/ ١٩٣، ٢١٣، ومجالس ثعلب ٢/ ٥٣٩، وشرح شافية ابن الحاجب ١/ ٧٠، ٢/ ٨٤، ورصف المباني ص ١١.

(١) ينظر ابن الشجري ١/ ١٢٢ والخصائص ٢/ ٣١٦ والمحتسب ١/ ١٦٦ والإنصاف ١/ ٢٥ وضرائر الشعر ص ٣٣ والأشموني ٣/ ١٥٧ والصاحبي ص ٣٨ وشرح أبيات سيبويه ص ٤٧ واللسان (كلل) والدر المصون ٢/ ٢٠٥ والبحر المحيط ٣/ ٥٣.

(٢) البيت لابن هرمة ينظر: ديوانه (٩٢) والأشباه والنظائر ٢/ ٣٠، والخصائص ٢/ ١٠٦، ٣٢/ ١٢١، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٥، ٢/ ٧١٩، وشرح شواهد الشافية ص ٢٥، ولسان العرب (ترح) والمحتسب ١/ ١١٦، ٣٤٠، وخزانة الأدب ٧/ ٥٥٧، والدر المصون ٢/ ٢٠٥.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤، والدر المصون ٢/ ٢٠٥.

٥٢٢ ـــــــ

ويحتمل أن تكون من السومة ـ وهي العلامة ـ على معنى أنهم سوموا أنفسهم، أو خيلهم.

روي أنهم كانوا على خَيْلٍ بُلْقٍ[١]، قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خَيْل بُلْقٍ، عليهم عمائمُ بِيضٌ، قد أرسلوها بين أكتافهم[٢].

وقال هشام بن عروة: عمائم صفر[٣].

وروي أنهم كانوا بعمائم بيضٍ، إلا جبريل فبعمامة صفراء، على مثال الزبير بن العوام.

قال قتادةُ والضَّحَّاكُ: كانوا قد علموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنابها[٤].

ورُوِيَ أنَّ النَّبي ﷺ قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا، فإنَّ الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم[٥]. وأما القراءة الثانية، فواضحة بالمعنيين المذكورين، فمعنى السوم فيها: أن الله أرسلهم، إذ الملائكة كانوا مرسلين من عند الله لنُصْرة نبيه والمؤمنين.

قال أبو زيد: سوم الرجل خَيْلَه، أي أرسلها.

وحكى بعضهم: سومت غلامي، أي: أرسلته، ولهذا قال الأخفش: معنى «مُسَوِّمِينَ» مُرْسَلِين.

ومعنى السومة فيها: أن الله ـ تعالى ـ سومهم، أي جعل عليهم علامة، وهي العمائم، أو أن الملائكة جعلوا خيلهم نوعاً خاصاً ـ وهي البلق ـ فقد سوموا خيلهم.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ: «وفي الآية دلالة على اتخاذ الشارة، والعلامة للقبائل، والكتائب، يجعلها السلطان لهم؛ لتتميز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب، وعلى فضل الخيل البُلْق؛ لنزول الملائكة عليها».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٧) عن قتادة والربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٨) عن عروة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٥) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٧ـ ١٨٨) عن أبي أسيد وعباد بن حمزة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٧) عن مجاهد وقتادة.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٦) وابن أبي شيبه (١٤/ ٣٥٨) والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٥) وعزاه للطبري وابن أبي شيبة.
وينظر تفسير «زاد المسير» (١/ ٤٥٢).

قال القرطبي: «ولعلها نزلت على البلق موافقة لفرس المقداد؛ فإنه كان أبلق، ولم يكن له فرس غيره، فنزلت الملائكة على الخيل البُلْق، إكراماً للمقداد، كما نزل جبريل معتماً بعمامة صفراء على مثال الزبير».

قوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ﴾ الكناية في «جَعَلَهُ» عائدة على المصدر، أي: ما جعل الإمداد إلا بشرى لكم بأنكم تُنصرون، وهذا الاستثناء فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله، وهو استثناء مفرغ؛ إذ التقدير: وما جعله لشيء من الأشياء إلا للبُشْرَىٰ، وشروط نصبه موجودة، وهي اتحاد الفاعل، والزمان، وكونه مصدراً سيق للعلة.

والثاني: أنه مفعول ثانٍ لِـ «جَعَلَ» على أنها تصييرية.

والثالث: أنه بدل من الهاء في «جَعَلَهُ» قاله الحوفيّ وجعل الهاء عائدةً على الوعد بالمدد.

والبشرى: مصدر على «فُعْلَىٰ» كالرُّجْعَىٰ.

وقيل: اسم من الإبشار، وتقدَّم الكلام في معنى البُشْرَىٰ في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٥].

قوله: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه معطوف على «بُشْرَىٰ» هذا إذا جعلناها مفعولاً من أجله، وإنما جُرَّ باللام؛ لاختلال شرط من شروط النصب ـ وهو عدم اتحاد الفاعل ـ فإن فاعل الجَعْل هو الله ـ تعالى ـ وفاعل الاطمئنان القلوب، فلذلك نصب المعطوف عليه لاستكمال الشروط، وجر المعطوف باللام لاختلال شرطه، وقد تقدم، والتقدير: وما جعله إلا للبشرى وللطمأنينة.

والثاني: أنها متعلقة بمحذوف، أي: ولتطمئن قلوبكم، فعلى ذلك، أو كان كيت وكيت.

وقال أبو حيان: و «تطمئن» منصوب بإضمار «أن» بعد لام «كي»، فهو من عطف الاسم على توهم موضع اسم آخر.

ثم نقل عن ابن عطية أنه قال: «اللام في ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ متعلقة بفعل مضمر يدل عليه «جَعَلَهُ» ومعنى الآية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به، ولتطمئن به قلوبكم.

قال أبو حيان: «وكأنه رأى أنه لا يمكن ـ عنده ـ أن يُعطف ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ على ﴿بُشْرَىٰ﴾، على الموضع؛ لأن من شرط العطف على الموضع ـ عند أصحابنا ـ أن يكون ثَمَّ مُحْرِز للموضع، ولا محرز هنا؛ لأن عامل الجَرِّ مفقود، ومَنْ لم يشترط المحرز، فيجوز ذلك على مذهبه وسيكون من باب العطف على التوهُّم».

قال شهاب الدين: «وقد جعل بعضهم الواو في ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ زائدة، وهو لائق بمذهب الأخفش، وعلى هذا فتتعلق اللام بالبشرى، أي: أن البشرى عِلَّة للجَعْل، والطمأنينة علة للبُشْرَىٰ، فهي علة العلة».

قال ابنُ الخَطِيبِ: في ذكر الإمداد مطلوبان وأحدهما أقوى في المطلوبية من الآخر:

فأحدهما: إدخال السرور في قلوبهم، وهو المراد بقوله: ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ﴾.

الثاني: حصول الطمأنينة بالنصر، فلا يجنبون، وهذا هو المقصود الأصلي، ففرق بين هاتين العبارتين تنبيهاً على حصول التفاوت بين الأمرين في المطلوبية، فعطف الفعل على الاسم، ولما كان الأقوى حصول الطمأنينة، أدخل حرف التعليل على فعل الطمأنينة، فقال: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ ونظيره قوله: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] لما كان المقصود الأصلي هو الركوب، أدخَل عليه حرف التعليل، فكذا هاهنا.

قال أبو حيان: «ويناقش في قوله: عطف الفعل على الاسم؛ إذْ ليس من عطف الفعل على الاسم وفي قوله: أدخل حرف التعليل، وليس ذلك كما ذكره». انتهى.

قال شِهَابُ الدِّينِ: «إن عنى الشيخ أنه لم يدخل حرف التعليل ألبتة، فهذا لا يمكن إنكاره ألبتة، وإن عنى أنه لم يدخله بالمعنى الذي قصده الإمام فسَهْل».

وقال الجُرْجَانِيُّ في نظمه: «هذا على تأويل: وما جعله الله إلا ليبشركم ولتطمئن، ومن أجاز إقحام الواو ـ وهو مذهب الكوفيين ـ جعلها مقحمة في ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ﴾ فيكون التقدير: وما جعله الله إلا بشرى لكم؛ لتطمئنَّ قلوبكم به».

والضميران في قوله ﴿وَمَا جَعَلَهُ﴾، و «بِهِ» يعودان على الإمداد المفهومِ من الفعل المتقدم، وهو قوله: «يمددكم».

وقيل: يعودان على النصر.

وقيل: على التسويم.

وقيل: على التنزيل.

وقيل: على المدد.

وقيل: على الوعد.

فصل

قال في هذه الآية: «لَكُمْ» وتركها في سورة الأنفال؛ لأن تيك مختصر هذه، فكان الإطناب ـ هنا ـ أوْلَى؛ لأن القصة مكملة هنا، فناسب إيناسهم بالخطاب المواجه، وأخر ـ هنا ـ «به» وقدمه في سورة الأنفال؛ لأن الخطاب ـ هنا ـ موجود في «لَكُمْ» فأتبع الخطاب الخطاب، وهنا جاء بالصفتين تابعتين في قوله: ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ وجاء بهما في

٥٢٦ ـــــــ

وقيل: بل هي بمعنى الواو، أي: يجمع عليهم الشيئين.

والكبت: الإصابة بمكروه.

وقيل: هو الصَّرع للوجْه واليدين، وعلى هذين فالتاء أصلية، ليست بدلاً من شيء، بل هي مادة مستقلة.

وقيل: أصله من كبده، إذا أصابه بمكروه أثر في كبده وَجَعاً، كقولك: رأسته، أي: أصبت رأسه، ويدل على ذلك قراءة لاحق بن حُمَيد: أو يكبدَهم ـ بالدال ـ والعرب تُبْدِل التاء من الدال، قالوا: هَرَتَ الثوبَ، وهردَه، وسَبَتَ رأسَه، وسَبَدَه ـ إذا حَلَقَه ـ.

وقد قيل: إنّ قراءة لاحق أصلها التاء، وإنما أُبدِلت دالاً، كقولهم: سبد رأسه، وهرد الثوب، والأصل فيهما التاء.

فصل

معنى قوله: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا﴾ أي: ليُهْلِكَ طائفة.

وقال السُّدِّيُّ: لِيَهْدِمَ رُكْناً من أركان الشرك بالقتل والأسر، فقُتِل من قادتهم وسادتهم يوم بدر ـ سبعون، وأُسِر سبعون، ومَنْ حَمَل الآيةَ على أُحُد، فقد قُتِل منهم يومئذ ستة عشر، وكانت النُّصرة للمسلمين، حتى خالفوا أمر رسول الله ﷺ فانقلبت عليهم[(١)].

﴿أَوْ يَكْبِتَهُمْ﴾.

قال الكلبي: يهزمهم[(٢)].

وقال السُّدي: يلعنهم.

وقال أبو عبيدة: يُهْلِكهم ويصرعهم على وجوههم[(٣)].

وقيل[(٤)]: يُخْزِيهم والمكبوت الحزين.

وقيل: يَغِيظهم[(٥)].

وقيل: يُذلهم.

قوله: ﴿فَيَنقَلِبُوا خَآئِبِينَ﴾ لن ينالوا خيراً مما كانوا يرجون من الظفر بكم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٣) عن السدي وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٥٥).

(٢) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٥٥) عن ابن عباس والزجاج.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٣ـ ١٩٤) عن قتادة والربيع وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٦).

(٥) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٥٥) عن النضر بن شميل.

والخيبة لا تكون إلا بعد التوقُّع، وأما اليأس فإنه يكون بعد التوقُّع وقبلَه، فنقيض اليأس الرجاء، ونقيض الخيبة: الظفر يقال: خَابَ يَخِيبُ خَيْبَةً.

و ﴿خَآئِبِينَ﴾ نُصِبَ على الحال.

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٢٨﴾﴾

اختلفوا في سبب النزول.

فقيل: نزلت في قصة أُحُد، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنه ﷺ أراد أن يدعُوَ على الكفار، فنزلت هذه الآيةُ، وهؤلاء ذكروا أقوالاً:

أحدها: أن عُتْبَةَ بن أبي وقاص شجَّه، وكسر رَبَاعِيَتَهُ، فجعل يمسحُ الدمَ عن وجهه، وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم، وهو يقول: كيف يُفْلِح قومٌ خضَّبوا وَجْه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ثم أراد أن يدعُوَ عليهم، فنزلت هذه الآية[1].

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ لَعَنَ أقواماً، فقال: اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارثَ بن هشام، اللهم العن صفوانَ بن أمَيَّة، فنزلت هذه الآية.

﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ فتابَ على هؤلاءِ، وحَسُنَ إسلامِهم[2].

وقيل: نزلت في حَمْزَةَ بن عبد المطلب لما رأى النبيُّ ﷺ ما فعلوا به من المُثْلَة، قال: لأمَثِّلَنَّ بهم كما مثّلوا به. فنزلت هذه الآيةُ[3].

قال القفال: وكل هذه الأشياء حصلت يومُ أُحُد، فنزلت الآيةُ عند الكل، فلا يمنع حملها على الكل.

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٢٨١) ومسلم (٢/ ٦٧) والترمذي (٤/ ٨٣) وأحمد (٣/ ٢٥٣) والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٠) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٦) والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٦٢) عن أنس بن مالك.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٧٨) كتاب التفسير باب سورة آل عمران رقم (٤٥٥٩)، (٩/ ١٩١) كتاب الاعتصام باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء رقم (٧٣٤٦) والترمذي (٤/ ٨٣) وأحمد (٦٣٤٩ـ شاكر) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (٩٨) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠٠).

(٣) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٨٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٧٦) والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ٣٩ـ ٤٠) بلفظ: لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد.

سورة آل عمران / الآية: ١٢٨ ـــــــ

فصل

في معنى الآية قولان:

الأول: ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أُوحِي إليك.

وثانيها: ليس لك في أن يتوبَ الله عليهم، ولا في أن يعذبَهم شيء إلا إذا كان على وفق أمري، وهو كقوله: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ﴾ [الأنعام: ٦٢]، واختلفوا في هذا المنع من اللعن، لأي معنًى كان؟

فقيل: الحكمة فيه أنه ـ تعالى ـ ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب، وأنه سيولد له وَلَدٌ، يكون مسلماً، بَرًّا، تقيًّا، فإذا حصل دعاء الرسول ﷺ عليهم بالهلاك، فإن قُبلت دعوتُه فات هذا المقصود، وإنْ لم تُقْبَلْ دعوتُه كان ذلك كالاستخفاف بالرسول ﷺ، فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى ـ من اللَّعْن، وأمره بأن يُفَوِّضَ الكل إلى علم الله سبحانه وتعالى.

وقيل المقصود منه إظهار عجز العبودية وألا يخوض العبد في أسرار الله تعالى.

قوله: ﴿أَوْ يَتُوبَ﴾ في نصبه أوجهٌ:

أحدها: أنه معطوف على الأفعال المنصوبة قبلَه، تقديره: لِيقطَعَ، أو يتوبَ عليهم، أو يكبتهم، أو يعذبهم. وعلى هذا فيكون قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ جملة معترضة بين المتعاطِفَيْن، والمعنى: إن الله تعالى هو المالك لأمرهم، فإن شاء قطع طرفاً منهم، أو هزمهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا ورجعوا، أو يعذبهم إن تمادَوْا على كُفْرهم، وإلى هذا التخريج ذهب جماعة من النحاة كالفراء، والزجاج.

الثاني: أن «أو» هنا بمعنى «إلا أن» كقولهم: لألزمنك أو تقضين حقي أي: إلا أن تقتضينه.

الثالث: «أوْ» بمعنى: «حتى»، أي: ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب وعلى هذين القولين فالكلام متصل بقوله: «ليس لك من الأمر شيء»، والمعنى: ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم بالإسلام، فيحصل لك سرور بهدايتهم إليه، أو يعذبهم بقتل، أو نار في الآخرة، فتشقى بهم، وممن ذهب إلى ذلك الفراء، وأبو بكر بن الأنباري، قال الفراء: ومثل هذا من الكلام: لألزمنك أو تعطيني، على معنى إلا أن تُعطيني وحتى تعطيني وأنشدوا في ذلك قول امرىء القيس: [الطويل]

١٦١٣ ـ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا ... تُحَاوِلُ مُلْكاً، أَوْ تَمُوتَ، فَتُعْذَرَا[1]

أراد: حتى تموت، أو: إلا أن تموت.

---

(١) تقدم.

سورة آل عمران / الآية: ١٢٩ ـــــــ

إنما يكون ذلك لمن له الملك، وليس هو لأحد إلا الله.

وقال: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ ولم يقل: مَنْ؛ لأن الإشارة إلى الحقائق والماهيات، فدخل الكُلُّ فيه.

قوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ﴾ احتجوا بذلك على أنه سبحانه ـ له أن يُدْخِلَ الجنة ـ بحُكْم إلهيته ـ جميعَ الكُفَّار، وله أن يُدْخِلَ النارَ ـ بحكم إلهيته ـ جميع المقربين، ولا اعتراض عليه؛ لأن فعلَ العبد متوقف على الإرادة، وتلك الإرادة مخلوقة لله ـ تعالى ـ فإذا خلق الله تلك الإرادة أطاع، وإذا خلق النوع الآخر من الإرادة عصى، فطاعة العبد من الله، ومعصيته ـ أيضاً ـ من الله ـ وفعل الله لا يوجب على الله شيئاً ـ ألبتة ـ، فلا الطاعة توجب الثواب، ولا المعصية توجب العقاب، بل الكل من الله ـ بحكم إلهيته وقهره وقدرته ـ فصح ما ادعيناه.

فإن قيل: أليس ثبت أنه لا يُغْفَرُ لِلْكُفَّارِ، ولا يُعَذَّبُ المَلائِكَةُ والأنْبِيَاءُ ـ عليهم السلام.

قلنا: مدلول الآية أنه لو أراد فعل، ولا اعتراض عليه، وهذا القدر لا يقتضي أنه يفعل، أو لا يفعل.

ثم قال: «والله غفور رحيم» والمقصود منه أنه وإن حَسُنَ كل ذلك منه إلا أن جانب الرحمة والمغفرة غالب، لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الفضل والإحسان.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾﴾

قال بعضهم: إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين، فيما يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح في أمر الدين والجهاد، اتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي، والترغيب والتحذير، وعلى هذا التقدير، فيكون ابتداء كلام، لا تعلُّق له بما قبله.

وقال القفال: يُحتمل أن يكون متصلاً بما قبله من أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الربا، فلعل ذلك يصير داعياً للمسلمين على الإقدام على الربا، فيجمعوا المالَ، ويُنْفِقُوه على العساكر، فيتمكنون من الانتقام منهم، فنهاهم الله عن ذلك.

قوله: ﴿أَضْعَٰفًا﴾ جمع ضعف، ولما كان جمع قلة ـ والمقصود: الكثرة ـ أتبعه بما يدل على الكثرة وهو الوصف بقوله: ﴿مُّضَٰعَفَةً﴾.

وقال أبو البقاء: ﴿أَضْعَٰفًا﴾ مصدر في موضع الحال من «الرِّبا»، تقديره: مضاعفاً، وتقدم الكلام على ﴿أَضْعَٰفًا﴾ ومفرده في البقرة.

وقرأ ابنُ كثير وابنُ عامر: «مضعَّفة» ـ مشددة العين، دون ألف[١].

والباقون بالألف والتخفيف، وتقدم الكلام على ذلك في البقرة.

فصل

لما كان الرجل في الجاهلية، إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل، ولم يكن المديون واجداً لذلك المال فقال: زدني في المال حَتَّى أزيدَك في الأجَلِ، فربما جعله مائتين، ثم إذا حَلَّ الأجَلُ الثاني، فعل مثل ذلك، ثم إلى آجالٍ كثيرةٍ، فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها، فهذا هو المراد بقوله: ﴿أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً﴾.

قوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ فإن اتقاء الله واجب، والفلاح يقف عليه، وهذا يدل على أن الربا من الكبائر، وقد تقدم الكلام على الربا في «البقرة».

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ في هذه الآية سؤالان.

الأول: أن النار التي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم؛ وذلك أزيد مما يستحقه المسلم بفسقه، فكيف قال: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾؟

والجواب: أن التقدير: اتقوا أن تجحدوا تحريمَ الربا، فتصيروا كافرين.

السؤال الثاني: أن ظاهر قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ يقتضي أنها ما أعدت لغيرهم، وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار، وهو خلاف سائر الآيات.

والجواب عليه من وجوه:

أحدها: أنه لا يبعد أن يكون في النار دركات، أعِدَّ بعضُها للكفار، وبعضها للفُسَّاق، فتكون هذه الآية إشارة إلى الدركات المخصوصة بالكفار، وهذا لا يَمْنَعُ ثبوت دركات أخْرَى أعِدَّت لغير الكفار.

وثانيها: أن تكون النار مُعَدَّة للكافرين، ولا يمنع دخول المؤمنين فيها؛ لأن أكثر أهل النار الكفار، فذكر الأغلب، كما أن الرجل يقول: هذه الدابة أعددتهَا لِلِقَاءِ المُشْرِكِينَ، ولا يمنع من ركوبها لحوائجه، ويكون صادقاً في ذلك.

وثالثها: أن القرآن كالسورة الواحِدَةِ، فهذه الآية دلت على أن النار معدة للكافرين، وباقي الآيات دلَّت أيضاً على أنها معدة لمن سرق، وقتل، وزنى، وقذف، ومثله قوله تعالى: ﴿كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨]، وليس جميع الكفار قال ذلك، وقوله: ﴿فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ﴾ إلى قوله ﴿إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ٩٤ ـ ٩٨]، وليس هذا صفة جميعهم، لما كانت هذه الصفات مذكورة في سائر السور كانت كالمذكورة ـ هاهنا ـ.

---

(١) ينظر: السبعة ١٨٤، والعنوان ٨٠، وإتحاف ١/ ٤٨٧، والدر المصون ٢/ ٢١٠.

الرابع: أن قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ إثبات كونها معدة لهم، ولا يدل على الحصر، كقوله ـ في الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ولا يدل ذلك على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان والمجانين، والحور العين.

وخامسها: أنَّ المقصود مِنْ وَصْفها ـ بكونها ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾: تعظيم الزَّجْرِ؛ لأن المؤمنين مخاطبين باتقاء المعاصي، إذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى، دخلوا النار المعدة للكافرين، وقد تقرَّر في عقولهم عظم عقوبة الكافرين، انزجروا عن المعاصي أتَمَّ الانزجار، كما يُخوفُ الوالدُ ولدَه بأنك إن عصيتني أدخلتك دارَ السباع، ولا يدل ذلك على أن تلك الدارَ لا يدخلها غيرهم.

وهذه الآية تدل على أن النار مخلوقة في الأزل؛ لأن قوله: «أعِدَّتْ» إخبار عن الماضي، فلا بد وأن يكون ذلك الشيء دخل في الوجود.

قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لما ذكر الوعيد ذكر بعده الوعد ـ على عادته المستمرَّة في القرآن.

قال محمدُ بن إسحاق بن يسار: هذه الآية معاتبة للذين عَصَوْا رسولَ الله ﷺ، حين أمرهم بما أمرهم يوم أُحُدٍ[1].

قوله تعالى: ﴿۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾

قرأ نافعُ، وابنُ عَامِرٍ: سارعوا ـ بدون واو[2] ـ وكذلك هي في مصاحف المدينة والشام.

والباقون بواو العطف، وكذلك هي في مصاحف مكةَ والعراقِ ومصحف عثمانَ.

فمن أسقطها استأنف الأمر بذلك، أو أراد العطف، لكنه حذف العاطفَ؛ لقُرْب كل واحد منهما من الآخر في المعنى ـ كقوله تعالى: ﴿ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، فإن قوله: ﴿وَسَارِعُوٓا۟﴾، وقوله: ﴿وَأَطِيعُوا۟﴾ كالشيء الواحد، وقد تقدم ضعف هذا المذهب.

ومن أثبت الواو عطف جملة أمريةً على مثلها، وبعد إتباع الأثر في التلاوة، أتبع كل رسم مصحفه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠٦) عن محمد بن إسحاق.

(٢) انظر: السبعة ٢١٦، والكشف ١/ ٣٥٦، والحجة ٣/ ٧٧، ٧٨، والعنوان ٨٠ وإعراب القراءات ١/ ١١٩، وحجة القراءات ١٧٤، وشرح شعلة ٣٢١، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٧، وإتحاف ١/ ٤٨٨.

ورَوَى الكِسَائِيُّ: الإمالة في ﴿وَسَارِعُوٓاْ﴾، و ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١]، و ﴿نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَٰتِۚ﴾ [المؤمنون: ٦٥] وذلك لمكان الراء المكسورة.

قوله: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ صفة لِـ «مَغْفِرَةٍ»، و «مِنْ» للابتداء مجازاً.

فصل

قال بعضهم: في الكلام حذف، والتقدير: وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم.

وفيه نظر؛ لأن الموجب للمغفرة، ليس إلا أفعال المأمورات، وترك المنهيات، فكان هذا أمراً بالمسارعة إلى فعل المأمورات، وترك المنهيات.

وتمسك كثيرٌ من الأصوليين بهذه الآية، في أن ظاهر الأمرِ يوجب الفور[1]؛ لأنه

---

(١) اختلفت آراء العلماء فيما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ وقد انعكس هذا الاختلاف فيما بينهم إلى اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية المستنبطة.

إن إفادة الأمر للفور تقتضي أن يمتثل المكلّف لهذا الأمر، دون تأخير عند سماعه الأمر وعدم المانع، فإذا تأخر دون عذر، لم تبرأ ذمته.

أما إفادته التراخي، فهي تقتضي أنه ليس واجباً على المكلف المبادرة لأداء الأمر فوراً، بل له أن يؤخّره إلى وقت آخر، إذا ظن القدرة على أدائه في ذلك الوقت.

وقد اختلفت آراء العلماء في ذلك إلى مذاهب، سنذكرها فيما يلي: فالذين ذهبوا إلى أنّ صيغة الأمر للتكرار قالوا: إن الأمر يدل على الفور؛ فيلزم من دلالته على التكرار بذاتها دلالتها على الفور.

والذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدل على التكرار بذاتها، اختلفوا فيما بينهم إلى فرق ومذاهب متعددة. المذهب الأول: وهو رأي الجمهور من الشافعية، والحنفية، وأتباعهم، واختاره سيف الدين الآمدي، وابن الحاجب، والإمام الرازي، والقاضي البيضاوي؛ حيث قالوا: إن صيغة الأمر لا تدل على الفور، وهو طلب الإتيان وامتثال الفعل عقب ورود الأمر، ولا على التراخي؛ إنما صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل، وإيجاد حقيقته في الوجود الخارجي، فهي ـ إذاً ـ لمطلق الطلب من غير تقييد بفور أو تراخ.

المذهب الثاني: ويعزى إلى بعض المالكية، والحنابلة، والحنفية؛ حيث ذهبوا إلى القول بأنه يدلّ على الفور، وهو امتثال الفعل في أول أوقات الإمكان من غير تراخ.

قال القرافي: وهو عند مالك للفور، وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربة والشافعية وقال القاضي عبد الوهاب: إنه للفور.

المذهب الثالث: وينسب للقاضي أبي بكر الباقلاني؛ حيث ذهب إلى أن الأمر يدل على الفور، فيجب الفعل في أول الوقت، أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال.

المذهب الرابع: وإليه ذهب الإمام الجويني؛ حيث توقف عن القول بالفور أو التراخي.

قال الجويني: فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور؛ لعدم احتمال وجوب التراخي.

والذي نختاره من هذه المذاهب: هو مذهب الجمهور، والذي يرى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدلّ على الفور، ولا على التراخي. قال الرازي في «المحصول»: والحق أنه موضوع لطلب الفعل، =

ذكر المغفرة على سبيل التنكير، والمراد منه: المغفرة العظيمة المتناهية في العِظَم، وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الإسلام.

فصل

قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إلى الإسلام[١].

ورُوِيَ عنه إلى التوبة[٢] ـ وهو قول عكرمة ـ والمعنى: وبادروا، وسابقوا.

وقال عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب: إلى أداء الفرائض[٣]؛ لأن الأمر مُطْلَق، فيعم كل المفروضات.

وقال عثمان بن عفان: إنه الإخلاص[٤]؛ لأنه المقصود من جميع العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

وقال أبو العالية: إلى الهجرة[٥].

وقال الضحاك ومحمد بن إسحاق: إلى الجهاد[٦]؛ لأن من قوله: ﴿وَإِذۡ غَدَوۡتَ مِنۡ أَهۡلِكَ﴾ [آل عمران: ١٢١] إلى تمام ستين آية نزل في يوم أُحُد، فكان كل هذه الأوامر والنواهي مختصَّة بما يتعلق بالجهاد.

وقال سعيد بن جبير: إلى التكبيرة الأولى[٧]، وهو مروي عن أنس. وقال يمان: إنه الصلوات.

وقال عِكْرِمَةُ ومُقَاتِل: إنه جميع الطاعة[٨]؛ لأن اللفظ عام، فيتناول الكُلَّ.

وقال الأَصَمُّ: ﴿وَسَارِعُوٓاْ﴾ بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب؛ لأنه ـ تعالى ـ نهى

= وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور، وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فوراً، أو تراخياً.

ينظر: المعتمد ١/ ١٢٠، العدة لأبي يعلى ١/ ٢٨١، اللمع ص ٩، التبصرة ص ٥٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٣١، المستصفى ٢/ ٤، المنخول ص ١١١، المحصول ١/ ٢/ ١٨٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢، أصول السرخسي ١/ ٢٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٨، شرح التنقيح ص ١٢٨، الإبهاج ٢/ ٥٧، الروضة ص ١٠٥، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التمهيد للإسنوي ص ٢٨٧، حاشية بخيت على نهاية السول ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧.

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٩(٥) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦١) عن ابن عباس.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (٤/ ١٣١) والبحر المحيط (٣/ ٦٢).

(٣) انظر المصادر السابقة.

(٤) انظر تفسير القرطبي (٤/ ١٣١).

(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٥) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٢) عن أبي العالية.

(٦) انظر المصدرين السابقين.

(٧) ينظر تفسير القرطبي (٤/ ١٣١) و«البحر المحيط» (٣/ ٦٢) لأبي حيان.

(٨) ينظر تفسير الرازي (٩/ ٥).

أوّلاً عن الربا، ثم قال: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ وهذا يدل على أن المراد منه: المسارعة في تَرْك ما تقدم النَّهْيُ عنه.

قال ابنُ الخَطِيبِ: «والأوْلَى ما تقدم من وجوب حَمْله على أداء الواجبات، والتوبة عن جميع المحظورات، لأن اللفظ عامّ، فلا وَجْهَ لتخصيصه، ثم إنه ـ تعالى ـ بَيَّن أنه كما تجب المسارعةُ والمغفرة، فكذلك تجب المسارعة إلى الجنة، وإنما فصل بينهما؛ لأن الغُفْران معناه إزالة العقاب، والجنة معناها حصول الثواب، فجمع بينهما؛ للإشعار بأنه، لا بُدَّ للمكلف من تحصيل الأمرين».

قوله: ﴿عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ﴾ [لا بد فيه من حَذْف؛ لأن نفس السموات][1] لا تكون عرضاً للجنة، فالتقدير: عرضها مثل عرض السموات والأرض، يدل على ذلك قوله: «كعرض»، والجملة في محل جر صفة لِـ «جَنَّةٍ».

فصل

في معنى قوله: ﴿عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ﴾ وجوه:

أحدها: أن المراد: لو جُعِلَت السمواتُ والأرضُ طبقاتٍ طبقاتٍ، بحيث تكون كل واحدةٍ من تلك الطبقات خَطاً مؤلفاً من أجزاء لا تُجَزَّأ، ثم وُصِل البعض بالبعض طبقاً واحداً، لكان مثل عرض الجنة.

وثانيها: أن الجنة التي يكون عرضُها كعرض السموات والأرض، إنَّما تكون للرجل الواحد؛ لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملْكاً له.

وثالثها: قال أبو مسلم: إن الجنة لو عُرِضت بالسموات والأرض على سبيل البيع، لكانت ثمناً للجنة، يقول: إذا بعت الشيء بالشيء: عرضته عليه وعارضته به فصار العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدر، وكذلك ـ أيضاً ـ في معنى: القيمة؛ لأنها مأخوذة من مقاومة الشيء للشيء حتى يكون كلُّ واحدٍ منهما مِثْلاً للآخر.

ورابعها: أن المقصود المبالغة في وَصْف سعة الجنة؛ لأنه ليس شيء عنده أعرض منها، ونظيره قوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ﴾ [هود: ١٠٧ ـ ١٠٨] فإن أطول الأشياء بقاءً ـ عندنا ـ هو السموات والأرض فخوطبنا على قَدْر ما عرفناه.

فإن قيل: لِمَ خُصَّ العَرْضُ بالذكر.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنه لما كان الغرض تعظيم سعتها، فإذا كان عَرْضُها بهذا العِظَم، فالظاهر أن الطول يكون أعظم، ونظيره قوله: ﴿بَطَآئِنُهَا مِنۡ إِسۡتَبۡرَقٖ﴾ [الرحمن: ٥٤]، فذكر البطائن؛

---

(١) سقط في أ.

لأن الظاهرَ أنَّها أقل حالاً من الظِّهارة، فإذا كانت البطائن هكذ، فكيف الظهارة.

الثاني: قال القفّال: ليس المراد بالعَرض ـ هاهنا ـ المخالف للطول، بل هو عبارة عن السعة، كما تقول العرب: بلاد عريضة، ويقال: هذه دعوى عريضة، واسعة عظيمة.

قال الشاعر: [الطويل]

١٦١٦ ـ كَأَنَّ بِلادَ اللَّهِ ـ وَهْيَ عَرِيضَةٌ ـ عَلَى الْخَائِفِ الْمَطْلُوبِ كِفَّةُ حَابِلِ[١]

والأصل فيه أن ما اتسع عَرْضُه لم يَضِقْ وما ضاق عرضه دَقَّ، فجعل العَرْضَ كنايةً عن السعة.

فصل

رُوِيَ أن يهوديًا سأل النبي ﷺ، وقال: إنك تدعو إلى جنة عرضُها السموات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار.

فقال ﷺ: «سبحان الله!! فأين الليلُ إذا جاءَ النهار»[٢].

ورُوِيَ عن طارق بن شهاب أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ـ وعنده أصحابه ـ فقالوا: أرأيتم قولكم: وجنة عرضها السموات والأرض؟ فأين النار.

قال عُمَرُ: أرأيتم إذا جاء النهار، أين يكون الليل؟ وإذا جاء الليل، أين يكون النهار.

فقالوا له: إنه لمثلها في التوراة، ومعناه حيث شاء الله[٣].

سُئِلَ أنس بن مالك عن الجنة، أفي السماء، أم في الأرض.

فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة.

قيل: فأين هي.

فقال: فوق السماوات السبع، تحت العرش[٤].

وقال قتادة: كانوا يَرَوْنَ أن الجنة فوقَ السموات السبع، وأن جهنَّمَ تحت الأرضين السبع[٥].

---

(١) البيت للبيد بن ربيعة وقيل للقتال الكلابي. ينظر ملحقات ديوان لبيد بن ربيعة ص ٢٣٨ وديوان القتال الكلابي ص ٩٩ ولباب التأويل ١/ ٤١٩ والقرطبي ٤/ ٢٠٥ وغريب القرآن لابن قتيبة ص ١١٢ واللسان (كفف) والبحر المحيط ٣/ ٦٢.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٤١ـ ٤٤٢) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠٩).

وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥/ ١٥ـ ١٦) من رواية أحمد وقال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به أحمد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٢٩) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٦) عن أنس بن مالك.

(٥) انظر المصدر السابق.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢]، وأراد بالذي وُعِدنا الجنة، وإذا كانت الجنة في السماء، فكيف يكون عَرْضُها السمواتُ والأرض.

فالجواب: أن باب الجنة في السماء، وعرضها كما أخبر.

وقيل: إن الجنة والنار تُخْلقان بعد قيام الساعة، فعلى هذا لا يبعد أن تُخْلَق الجنة في مكان السموات، والنار في مكان الأرض.

قوله: ﴿أُعِدَّتۡ﴾ يجوز أن يكون محلها الجَرّ، صفة ثانية لِـ «جَنَّةٍ»، ويجوز أن يكون محلها النصب على الحال من «جَنَّةٍ»؛ لأنها لما وُصِفَتْ تخصَّصت، فقَرُبَت من المعارف.

قال أبو حيان: «ويجوز أن يكون مستأنفاً، ولا يجوز أن يكون حالاً من المضاف إليه؛ لثلاثة أشياء:

أحدها: أنه لا عامل، وما جاء من ذلك متأوَّل على ضَعْفه.

والثاني: أن العرض ـ هنا ـ لا يراد به: المصدر الحقيقي، بل يراد به: المسافة.

الثالث: أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال، وصاحبه بالخبر».

يعني بالخبر: قوله: ﴿ٱلسَّمَٰوَٰتُ﴾، وهو رَدٌّ صحيح.

وظاهر الآية يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهو نص حديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما.

وقالت المعتزلة: إن الجنة والنار غير مخلوقتين في وقتنا هذا، وإن الله تعالى إذا طوى السماوات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حيث شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب، فخُلِقتا في وقت الجزاء؛ لأنه لا يجتمع دار التكليف، ودار الجزاء في الدنيا، كما لم يجتمعا في الآخرة.

وقال ابن فورك: «الجنة في السماء، ويزاد فيها يوم القيامة».

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ﴾ يجوز في محله الألقاب الثلاثة، فالجر على النعت، أو البدل، أو البيان، والنصب والرفع على القطع المشعر بالمدح، ولما أخبر بأن الجنة مُعَدَّة للمتقين وصفهم بصفات ثلاث، حتى يُقْتَدَىٰ بهم في تلك الصفات:

فالصفة الأولى: قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾.

فقيل: معناه: في العُسْر واليُسْر[1].

وقيل: سواء كانوا في سرور، أو حُزْن، أو في عُسْر، أو في يُسْر.

وقيل: سواء سرهم ذلك الإنفاق ـ بأن كان على وفق طبعهم ـ أو ساءهم ـ بأن كان على خلاف طبعهم ـ فإنهم لا يتركونه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١٤) عن ابن عباس.

روى أبو هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ، قريبٌ من النَّاسِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، ولجاهل سخِيٌّ أحبُّ إلَى اللَّهِ مِنَ عابد بخيل»(١).

ورُوي أنَّ عَائِشَةَ تصدَّقَتْ بحَبَّة عِنَب.

الصفة الثانية: قوله: ﴿وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ﴾ يجوز فيه الجر والنَّصب على ما تقدم قبله.

والكَظْم: الحبس، يقال: كظم غيظه، أي: حبسه، وكَظَم القربة والسقاء كذلك، والكظم ـ في الأصل ـ مخرج النفَس، يقال: أخذ بكظمه، أي: أخذ بمجرى نفسه.

والكُظوم: احتباس النفس، ويُعَبَّر به عن السكوت، قال المبرد: تأويله أنه كتمه على امتلاء به منه، يقال: كَظَمْتُ السِّقَاءَ، إذا ملأته وسددت عليه، وكل ما سددت من مجرى ماء، أو باب، أو طريق، فهو كَظْم، والذي يُسَدّ به يقال له: الكظامة والسدادة، ويقال للقناة التي تجري في بطن الأرض: كظامة، لامتلائها بالماء كامتلاء القربة المكظومة، والمَكْظُوم: الممتلىء غيظاً، وكأنه ـ لغيظه لا يستطيع أن يتكلم، ولا يُخرج نفسه، والكظيم: الممتلىء أسَفاً.

قال أبو طالب: [الكامل]

١٦١٧ ـ فَحَضَضْتُ قَوْمِي، وَٱحْتَسَبْتُ قِتَالَهُمْ وَٱلْقَوْمُ مِنْ خَوْفِ المَنَايَا كُظَّمُ(٢)

وكظم البعيرُ جِرَّتَه، إذا رَدَّها في جَوْفه، وترك الاجترار.

ومنه قول الراعي: [الكامل]

---

(١) أخرجه الترمذي (٣/ ١٤٣) والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١١٧) من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن محمد وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وللحديث شواهد عن عائشة وحديث عائشة أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٣٠).

وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق سعيد بن مسلمة وتليد بن سليمان.

وقال الهيثمي: وسعيد وتليد ضعيفان.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٣٥٢): قال أبي: هذا حديث باطل سعيد ضعيف الحديث أخاف أن يكون أدخل عليه.

(٢) البيت نسبه المؤلف إلى أبي طالب وليس في ديوانه ونسبه أبو حيان والسيوطي إلى أبيه عبد المطلب. ينظر الدر المنثور ٢/ ١٣٠ والبحر ٣/ ٥٩، والدر المصون ٢/ ٢١١. وروي البيت في الدر المنثور: «فخشيت...».

سورة آل عمران / الآيتان: ١٣٣، ١٣٤ ـــــــ

الصفة الثالثة: قوله: ﴿وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ﴾.

قال القفال: يُحْتَمَلُ أن يكون هذا راجعاً إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الربا، فنهي المؤمنين عن ذلك، ونُدبوا إلى العفو عن المُعْسرين، فإنه تعالى قال ـ عقب قصة الربا والتداين ـ: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾ وقال ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

ويُحْتَمَل أنْ يكون هذا بسبب غضب رسول الله ﷺ، حين مَثَّلُوا بعَمِّه حمزة، وقال: لأمَثلنَّ بِهِمْ فندب إلى كَظْم هذا الغيظ.

وقال الكلبي: العافين عن المملوكين[1] سوءَ الأدب.

وقال زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَمُقَاتِلٌ: عمن ظلمهم وأساء إليهم[2]، قال ﷺ: «لاَ يَكُونُ العَبْدُ ذَا فضْل حَتَّى يَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، ويَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَهُ ويُعْطِيَ مَنْ حَرَمَه»[3].

ورُوِي عن عيسى ابن مريم أنه قال: «لَيْسَ الإحْسَانُ أنْ تُحْسِنَ إلى مَنْ أحْسَنَ إلَيْكَ، ذَاكَ مُكَافَأَةٌ، إنَّما الإحْسَانُ أنْ تُحسِنَ إلى مَنْ أسَاءَ إلَيْكَ»[4].

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ هذه اللام يحتمل أن تكون للجنس، فيدخل كل مُحْسن، وأن تكون للعهد، فتكون إشارة إلى هؤلاء.

وهذه الآية من أقْوَىٰ الدلائل على أن الله ـ تعالى ـ يعفو عن العُصَاة، لأنه قد مدح الفاعلين لهذه الخصال، وأحَبَّهم، وهو أكرم الأكرمين، والعفو والغفور الحليم، والآمر بالإحسان، فكيف يمدح بهذه الأفعال، ويندب إليها، ولا يفعلها؟ إن ذلك لممتنع في العقول.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

= (١٣١٧) وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٢١، ٣٢٢) والسهمي في «تاريخ جرجان» (٤٥١) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٥٣١) عن أبي هريرة مرفوعاً.

(١) أخرجه القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٣٣) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٣).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) أخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ١٦١، ١٦٢ عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ﷺ يوماً، فبدرته، فأخذت بيده، فأخذ بيدي فقال: يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ألا من أراد أن يمد له في عمره ويبسط في رزقه، فليتق الله، وليصل ذا رحمه.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٥). وعزاه لأحمد وابن عساكر عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم... فذكره.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ ١٣٦﴾

يجوز أن يكون معطوفاً على الموصول قبله، ففيه ما فيه من الأوجه السابقة، وتكون الجملةُ من قوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ جملة اعتراض بين المتعاطفين.

ويجوز أن يكون «والذين» مرفوعاً بالابتداء، و «أولَئِكَ» مبتدأ ثانٍ، و «جَزَاؤهُمْ» مبتدأ ثالث، و «مَغْفِرَةٌ» خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول.

وقوله: ﴿إِذَا فَعَلُوا۟﴾ شرط، وجوابه: «ذَكَرُوا».

قوله: ﴿فَٱسۡتَغۡفَرُوا۟﴾ عطف على الجواب، والجملة الشرطية وجوابها صلة الموصول، والمفعول الأول لـ «اسْتَغْفَرُوا» محذوف، أي: استغفروا الله لذنوبهم، وقد تقدم الكلام على «استغفر»، وأنه تعدى لاثنين، ثانيهما بحرف الجر، وليس هو هذه اللام، بل «من» وقد يُحذَف.

فصل في سبب النزول

قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسولَ الله، كانت بو إسرائيل أكرمَ على الله مِنَّا؛ كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارةُ ذَنْبِه مكتوبةً على عتبة بابه، اجدع أنفك، افعل كذا، فأنزل الله هذه الآية[1].

قال عطاء: نزلت في نبهان التمار ـ وكُنيته أبو مقبل ـ أتته امرأة حسناء، تبتاعُ منه تَمْراً، فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيِّد، وإن في البيت أجودَ منه، فذهب بها إلى بيته، فضمها إلى نفسه، وقَبَّلها، فقالت له: اتَّقِ الله، فتركها، وندم على ذلك، وأتى النبي ﷺ وذكر له ذلك فنزلت هذه الآية[2].

وقال مُقَاتِلٌ والكَلْبِيُّ: آخى رسولُ الله بين رجلين، أحدهما من الأنصار، والآخر من ثقيفٍ، فخرج الثقفيُّ في غزاةٍ مع رسول الله ﷺ بالقُرْعة في السفر، وخلف الأنصاريّ على أهله، يَتَعَاهَدُهُم، واشترى لهم اللحمَ ذات يوم، فلما أرادت المرأةُ أن تأخذ منه، دخل على أثرها، وقَبَّل يَدَهَا، فوضعت كَفَّهَا على وَجْهها، ثم ندم الرجل وانصرف، ووضع الترابَ على رأسه، وهام على وجهه، ولما رجع الثقفيُّ لم يستقبله الأنصاريُّ، فسأل امرأته عن حاله، فقالت: لا أكثر اللَّهُ في الإخوان مثله، ووصفت له الحالَ، والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفراً، فطلب الأنصاريَّ الثقفيُّ حتى وجده، فأتى به

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٧) وعزاه لابن المنذر عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١٩ـ ٢٢٠) عن ابن مسعود.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٣٥) من رواية عطاء عن ابن عباس.

أبا بكر؛ رجاء أن يجدَ عنده راحةً وفرجاً، وقال الأنصاريُّ: هلكت، وذكر القصة، فقال أبو بكر: ويحك! أما علمت أن الله يغار للغازي ما لا يغار للمقيم؟ ثم لقيا عُمَرَ، فقال له مثل ذلك، فأتيا النبي ﷺ، فقال لهما مثل مقالتهما، فأنزل الله هذه الآية[١].

الفاحشة ـ هنا ـ نعت محذوف، تقديره: فعلوا فِعْلَةً فاحشةً.

وأصل الفُحْش: القُبْح الخارج عن الحد، فقوله: ﴿فَٰحِشَةً﴾ يعني: قبيحة، خارجة عما أذن الله فيه.

قال جَابِر: الفاحشة: الزنا[٢]؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾ [النساء: ٦٥]، وقوله: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ﴾ [الإسراء: ٣٢].

قوله: ﴿أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ﴾.

قال الزمخشري: «الفاحشة: ما كان فعله كاملاً في القُبْح، وظُلْمُ النفس هو أي ذَنْب كان، مما يؤاخذُ الإنسانُ به».

وقيل: الفاحشة: هي الكبيرة، وظلم النفس هو الصغيرة.

وقيل: الفاحشة، هي الزنا، وظلم النفس: هو القُبْلة واللَّمْسَة والنظرة.

وقال مُقاتِلٌ والكَلْبِيُّ: الفاحشة ما دون الزنا من قُبْلَة أو لَمْسَةٍ، أو نظرة، فيما لا يحل[٣].

وقيل: فعلوا فاحشة فِعْلاً، أو ظلموا أنفسهم قولاً.

قوله: ﴿ذَكَرُواْ ٱللَّهَ﴾ أي: ذكروا وعيدَ الله وعقابه، فيكون من باب حذف المضاف.

قال الضحاك: ذكروا العرض الأكبر على الله[٤].

وقال مُقاتِلٌ والوَاقِدِيُّ: تفكروا أن الله سائلهم[٥].

وقيل: المراد بهذا الذكر: ذكر الله بالثناء والتعظيم والإجلال؛ لأن من أراد أن يسأل الله تعالى مسألةً، فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله تعالى، فهاهنا لما كان المراد منه: الاستغفار من الذنوب قدَّموا عليه الثناء، ثم اشتغلوا بالاستغفار، ﴿فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ﴾ أي: ندموا على فِعْل ما مضَى مع العزم على تَرْك مثله في

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٩) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١٨) عن جابر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٧) وزاد نسبته لابن المنذر.

وأخرجه الطبري أيضاً (٧/ ٢١٨) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٤) عن مقاتل والكلبي.

(٤) انظر تفسير القرطبي (٤/ ١٣٥) و «تفسير الرازي» (٩/ ٩).

(٥) ينظر المصدر السابق.

المستقبل، وهذا حقيقة التوبة، فأما الاستغفار باللسان، فلا أثر له في إزالة الذنب، بل يجب إظهار هذا الاستغفار، لإزالة التهمة.

وقوله: ﴿لِذُنُوبِهِمْ﴾ أي: لأجل ذنوبهم.

قوله: ﴿وَمَن يَغْفِرُ﴾ استفهام بمعنى: النفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء.

قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّهُ﴾ بدل من الضمير المستكن في «يَغْفِرُ»، والتقدير: لا يغفر أحد الذنوب إلا الله تعالى، والمختار ـ هنا ـ الرفع على البدل، لكَوْن الكلام غيرَ إيجاب. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقال أبو البقاء «مَنْ» مبتدأ، «يَغْفِرُ» خبره، و ﴿إِلَّا ٱللَّهُ﴾ فاعل «يَغْفِرُ»، أو بدل من المضمر فيه، وهو الوجه؛ لأنك إذا جعلت «اللَّهُ» فاعلاً، احتجْتَ إلى تقدير ضمير، أي: ومَنْ يغفر الذنوب له غير الله.

قال شهَابُ الدين: «وهذا الذي قاله ـ أعني: جعله الجلالة فاعلاً ـ يقرب من الغلط؛ فإن الاستفهام ـ هنا ـ لا يُراد به حقيقته، إنما يرادُ «النفي»، والوجه ما تقدم من كون الجلالة بدلاً من ذلك الضمير المستتر، والعائد على «من» الاستفهامية».

ومعنى الكلام أن المغفرة لا تُطْلب إلا من الله؛ لأنه القادر على عقاب العبد في الدنيا والآخرة، فكان هو القادر على إزالة العقاب عنه.

قوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا۟﴾ يجوز أن تكون جملة حالية من فاعل ﴿فَٱسْتَغْفَرُوا۟﴾ أي: استغفروا غير مُصِرِّين، ويجوز أن تكون هذه الجملة منسوقة على ﴿فَٱسْتَغْفَرُوا۟﴾ أي: ترتب على فعلهم الفاحش ذكر الله تعالى، والاستغفار لذنوبهم، وعدم إصرارهم عليها، وتكون الجملة من قوله: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ ـ على هذين الوجهين معترضة بين المتعاطفين على الوجه الثاني، وبين الحال وذي الحال على الوجه الأول.

فصل

وأصْل الإصرار: الثبات على الشيء.

قال الحسن: إتيان العبد ذَنْباً عَمْداً إصرار، حتى يتوب[1].

وقال السُّدِّي: الإصرار: السكوت وتَرْك الاستغفار[2].

وعن أبي نُصيرة قال: لقيت مولًى لأبي بكر، فقلتُ له: أسَمِعْتَ من أبي بكر شيئاً؟

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٩) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٤) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٩) عن السدي.
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٥).

قال: نعم، سمعته يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَصَرَّ مَنِ ٱسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَومِ سَبْعِين مَرَّةً»[١].

وقيل: الإصرار: المداومة على الشيء، وتَرْك الإقلاع عنه، وتأكيد العزم على ألا يتركه، من قولهم: صر الدنانير، إذا ربط عليها، ومنه: صُرَّة الدراهم ـ لما يربط منها ـ.

قال الحُطَيْئة: يصف خيلاً: [الطويل]

١٦٢٠ ـ عَوَابِسُ بِالشُّعْثِ الْكُمَاةِ إِذَا ابْتَغَوْا عُلاَلَتَهَا بِالْمُحْصَدَاتِ أَصَرَّتِ[٢]

أي: ثبتت، وأقامت، مداومة على ما حملت عليه.

وقال الشاعر: [البسيط]

١٦٢١ ـ يُصِرُّ بِاللَّيْلِ مَا تُخْفِي شَوَاكِلُهُ يَا وَيْحَ كُلِّ مُصِرِّ الْقَلْبِ خَتَّارِ[٣]

و «ما» في قوله: ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟﴾ يجوز أن تكون اسمية بمعنى: الذي، ويجوز أن تكون مصدرية.

قوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ يجوز أن يكون حالاً ثانية من فاعل ﴿فَٱسْتَغْفَرُوا۟﴾، وأن يكون حالاً من فاعل ﴿يُصِرُّوا۟﴾، والتقدير: ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا من الذنوب بحال ما كانوا عالمين بكونها محرمة؛ لأنه قد يُعْذَر مَنْ لا يعلم حرمة الفعل، أما العالم بالحرمة، فإنه لا يعذر.

ومفعول ﴿يَعْلَمُونَ﴾ محذوف للعلم به.

فقيل: تقديره: يعلمون أن الله يتوب على مَنْ تاب، قاله مجاهد[٤].

وقيل: يعلمون أن تَرْكه أوْلَى[٥]، قاله ابنُ عباس والحسن.

وقيل: يعلمون المؤاخذة بها، أو عفو الله عنها.

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ، ومُقاتِلٍ، والحَسَنُ، والكَلْبِيُّ: وهم يعلمون أنها معصية[٦].

---

(١) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الاستغفار رقم (١٥١٤) والترمذي كتاب الدعوات باب: ما أصر من استغفر رقم (٣٥٥٤) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٥) وأبو يعلى (١/ ١٢٤ـ ١٢٥) رقم (١٣٧، ١٣٨، ١٣٩) عن أبي بكر الصديق.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة وليس إسناده بالقوي.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٣٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) ينظر البيت في ديوانه (٣٤١) والبحر المحيط ٣/ ٦٠. والقرطبي ٤/ ٢١١ والدر المصون ٢/ ١٢.

(٣) ينظر البيت في القرطبي ٤/ ٢١١ والبحر المحيط ٣/ ٦٠ والدر المصون ٢/ ٢١٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٦٥.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٣٦) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٥).

(٦) انظر المصدر السابق.

وقيل: وهم يعلمون أن الإصرارَ ضار[١].

وقال الضَّحَّاكُ: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرةَ الذنوب، وقال الحسن بن الفضل: وهم يعلمون أن لهم رباً يغفر الذنوب[٢].

وقيل: وهم يعلمون أن الله تعالى، لا يتعاظمه العَفْو عن الذنوب ـ وإن كثرت ـ.

وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غُفِرَ لهم.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ﴾، والمعنى: أن المطلوب بالتوبة أمران:

الأول: الأمن من العقاب، وإليه الإشارة بقوله: ﴿مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ﴾.

والثاني: إيصال الثواب إليه، وهو المراد بقوله: ﴿جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾.

قوله: ﴿مِن رَّبِّهِمۡ﴾ في محل رفع؛ نعتاً لِـ «مَغْفِرَةٌ»، و «مِنْ» للتبعيض، أي: من مغفرات ربهم.

قوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾ حال من الضمير في ﴿جَزَآؤُهُم﴾؛ لأنه مفعول به في المعنى؛ لأن المعنى: يجزيهم الله جنات في حال خلودهم ويكون حالاً مقدراً، ولا يجوز أن تكون حالاً من «جَنَّاتٌ» في اللفظ، وهي لأصحابها في المعنى؛ إذْ لو كان ذلك لبرز الضمير، لجَرَيان الصفة على غير مَنْ هي له، والجملة من قوله: ﴿تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ﴾ في محل رفع؛ نعتاً لِـ «جَنَّاتٌ». وتقدم إعراب نظير هذه الجمل.

قوله: ﴿وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾ المخصوص بالمدح محذوف، تقديره: ونِعْمَ أجر العاملين الجنة.

فصل

دلَّتْ هذه الآية على أن الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم، وجزاءً عليه.

قال القَاضِي: وهذا يُبْطِل قولَ مَنْ قال: إن الثواب تفضُّل من الله، وليس بجزاءٍ على عملهم.

قال ثابت البُنَانِي: بلغني أن إبليسَ بكَىٰ حين نزلت هذه الآية ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ﴾ الآية.

قوله تعالى: ﴿قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٞ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ١٣٧ هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ ١٣٨﴾

لما وعد على الطاعة والتوبة بالمغفرة والجنة، أتبعه بذكر ما يحملهم على فعل

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٣٦) والزمخشري في «الكشاف» (١/ ٤١٧) وأبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٥).

الطاعةِ والتوبةِ، وهو تأمل أحوال القرونِ الخوالي، وهذا تَسْلِيَة من الله تعالى للمؤمنين.

قال الواحدي: أصل الخلُوّ ـ في اللغة ـ الانفراد، والمكان الخالي هو المنفرد عمن يسكن فيه، ويُستعمل ـ أيضاً ـ في الزمان بمعنى: المُضِيّ؛ لأن ما مضى انفرد عن الوجود، وخلا عنه، وكذا الأمم الخالية.

قوله: ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «خَلَتْ»، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ﴿سُنَنٌ﴾؛ لأنه ـ في الأصل ـ يجوز أن يكون وَصْفاً، فلما قُدِّمَ نُصبَ حالاً.

والسُّنَن: جمع سُنَّة، وهي الطريقة التي يكون عليها الإنسان ويلازمها، ومنه سُنَّة الأنبياء.

قال خالد الهُذَلي لخاله أبي ذُؤيب: [الطويل]

١٦٢٢ ـ فَلاَ تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا ... فَأَوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُهَا(١)

وقال آخر: [الطويل]

١٦٢٣ ـ وَإِنَّ الأُلَى بِالطَّفِّ مِنْ آلِ هَاشِمٍ ... تَأَسَّوْا، فَسَنُّوا لِلْكِرَامِ التَّآسِيَا(٢)

وقال لبيد: [الكامل]

١٦٢٤ ـ مِنْ أُمَّةٍ سَنَّتْ لَهُمْ آبَاؤُهُمْ ... وَلِكُلِّ قَوْمٍ سُنَّةٌ وَإِمَامُهَا(٣)

وقال المفضَّل: السُّنَّة: الأمة، وأنشد: [البسيط]

١٦٢٥ ـ مَا عَايَنَ النَّاسُ مِنْ فَضْلٍ كَفَضْلِكُمُ ... وَلاَ رَأَوْا مِثْلَكُم فِي سَالِفِ السُّنَنِ(٤)

ولا دليل فيه؛ لاحتمال أن يكون معناه: أهل السنن.

وقال الخليل: سَنَّ الشيء بمعنى: صوره، ومنه: ﴿مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٨] أي: مُصَوَّر وقيل: سن الماء والدرع إذا صبهما، وقوله: ﴿مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ يجوز أن يكون منه، ولكن نسبة الصب إلى الطين بعيدة.

---

(١) البيت لخالد الهذلي ـ ينظر جمهرة اللغة ص ٧٢٥ وخزانة الأدب ٥/ ٨٤، ٨/ ٥١٥، ٩/ ٥٩ والخصائص ٢/ ٢١٢ واللسان (سير) والدر المصون ٢/ ٢١٣ ولزهير بن أبي سلمى في الأشباه والنظائر ٢/ ٣٩٩ ولخالد بن عتبة الهذلي في لسان العرب (سنن) وروي صدر هذا البيت برواية أخرى وهي:

فلا تغضبن من سيرة أنت سرتها

(٢) البيت لسليمان بن قتيبة ينظر ابن الشجري ١/ ١٣١ والبحر المحيط ٣/ ٦٠، ورغبة الآمل ١/ ٨٦ وأنساب الأشراف ٥/ ٣٣٩ وجامع البيان ٧/ ٢٣١ والصحاح ٦/ ٢٢٦٨ والتاج ١٠/ ١٧ والدر المصون ٢/ ٢١٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٣٢٠) والدرر ١/ ٥ وابن الشجري ١/ ١١٠ والخصائص ١/ ٣٢ والهمع ١/ ١١ والقرطبي ٤/ ٢١٦ والبحر المحيط ٣/ ٦٠ وشرح القصائد العشر ص ٢٧٥ وجمهرة أشعار العرب ص ٢٦٧ وجامع البيان ٧/ ٢٣٠ والدر المصون ٢/ ٢١٣.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٦٠ والقرطبي ٤/ ٢١٦ والدر المصون ٢/ ٢١٣.

وقيل: مسنون، أي: متغير.

وقال بعض أهل اللغة: هي فُعْلة من سَنَّ الماء، يسنه، إذا والى صَبَّه، والسَّنُّ: صَبُّ الماء والعرق نحوهما.

وأنشد لزهير: [الوافر]

١٦٢٦ ـ نُعَوِّدُهَا الطِّراد كُلَّ يَوْمٍ تُسَنُّ عَلَى سَنَابِكِهَا الْقُرُونُ[١]

أي: يُصب عليها من العرق، شبَّه الطريقة بالماء المصبوب، فإنه يتوالى جزْيُ الماء فيه على نَهْج واحد، فالسُّنَّة بمعنى: مفعول، كالغُرْفَةِ.

وقيل: اشتقاقها من سننت النَّصْل، أسنّه، سنًّا، إذا حددته [على المِسَن][٢]، والمعنى: أن الطريقةَ الحسنةَ، يُعْتَنَىٰ بها، كما يُعْتَنَى بالنَّصْل ونحوه.

وقيل: من سَنِّ الإبل، إذا أحسن رعايتها، والمعنى: أن صاحب السنة يقوم على أصحابه، كما يقوم الراعي على إبله، والفعل الذي سَنَّه النبي ﷺ سُمِّيَ سُنَّةً بمعنى: أنه ﷺ أحسن رعايته وإدامته. وقد مضى من ذلك جملة صالحة في البقرة.

فصل

قال [أكثر المفسرين][٣]: المراد: سنن الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ﴾ [الزخرف: ٢٥]؛ لأنهم لما خالفوا الرُّسُلَ؛ لحرصهم على الدنيا، ثم انقرضوا، ولم يَبْقَ من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا، والعقاب في الآخرة عليهم، فرغَّب الله تعالى أمَّةَ محمد ﷺ في الإيمان بالتداخل في أحوال هؤلاء الماضين، ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بالله ورُسُله، والإعراض عن الرياسة في طلب الدنيا والحياة.

قال الزجاج: المعنى: أهل سنن، فحذف المضاف.

قال مجاهد: بل المراد، سنة الله تعالى في الكافرين والمؤمنين، فإن الدنيا لم تَبْقَ، لا مع المؤمن، ولا مع الكافر، ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناءُ الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في العُقْبَىٰ، والكافر يبقى اللعن عليه في الدنيا والعقاب في الآخرة.

قوله: ﴿فَسِيرُواْ﴾ جملة معطوفة على ما قبلها، والتسبُّب في هذه الفاء ظاهر، أي: سبب الأمر بالسير لتنظروا ـ نَظَرَ اعتبار ـ خُلُوَّ مَنْ قبلكم من الأمم وطرائقهم.

وقال أبو البقاء: «ودخلت الفاء في «فَسِيرُوا»؛ لأن المعنى على الشرط، أي: إن شككتم فسيروا».

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (١٨٧) وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ١/٣٣٨ واللسان (سنن) والدر المصون ٢/٢١٣.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: الأكثرون.

وقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ «كيف» خبر مقدم، واجب التقديم، لتضمُّنه معنى «الاستفهام»، وهو معلق لـ «انْظُرُوا» قبله، فالجملة في محل نصب بعد إسقاط الخافض؛ إذ الأصل: انظروا في كذا.

فصل

والغرض من هذا الكلام: زَجْر الكفار عن الكفر بتأمل أحوال المكذبين، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ ـ ١٧٣]، وقوله: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣]، وقوله: ﴿أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وليس المراد منه الأمر بالسير ـ لا محالة ـ بل المقصود: تعرف أحوالهم، فإن حصلت المعرفة بغير السير حصل المقصود، ويحتمل أن يقال ـ أيضاً ـ: إنَّ مشاهدة آثار المتقدمين لها، أثر أقوى من أثر السماع.

قال الشاعر: [الخفيف]

١٦٢٧ ـ إنَّ آثَارَنَا تَدُلُّ عَلَيْنَا فَانْظُرُوا بَعْدَنَا إلَى الآثَارِ(١)

فصل

قال المفسرون: وهذا في حرب أحد، يقول: فأنا أمهلهم، وأستدرجهم، حتى يبلغ أجلي الذي أجَّلْتُ في نُصْرَة النبي ﷺ وأوليائه وهلاك أعدائه.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ﴾ أي: القرآن.

وقيل: ما تقدم من قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾.

وقيل: ما تقدم من أمره ونهيه ووعده ووعيده.

والموعظة: الوعظ وقد تقدم.

قوله: «للناس» يجوز أن يتعلقَ بالمصدر قبلَه، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه وَصْف له.

قوله: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ يجوز أن يكون وَصْفاً ـ أيضاً ـ ويجوز أن يتعلق بما قبله، وهو محتمل لأن يكونَ من التنازع، وهو على إعمال الثاني للمحذوف من الأول.

فصل

في الفرق بين الإبانة وبين الهُدَىٰ، وبين الموعظة؛ لأن العطْفَ يقتضي المغايرة، وذكروا فيه وجهين:

الأول: أن البيان هو الدلالة التي تزيل الشبهة، والهُدَىٰ بيان الطريق الرشيد؛ ليُسْلَك

---

(١) ينظر البيت في مفاتيح الغيب ٩/١٢.

دون طريق الغَيّ، والموعظة هي الكلام الذي يُفِيد الزَّجْر عما لا ينبغي في الدين.

الثاني: أن البيانَ هو الدلالة، وأما الهدى فهي الدلالة بشرط إفْضَائها إلى الاهتداء.

وخصَّ المتقين؛ لأنهم المنتفعون به، وتقدَّم الكلام في ذلك في قوله: «هدى للمتقين».

وقيل: إن قوله ﴿هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ﴾ عَامّ، ثم قوله: ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ مخصوص بالمتقين؛ لأن الهُدَى اسم للدلالة الموصِّلة إلى الاهتداء، وهذا لا يحصُل إلا في حقِّ المتقين.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾﴾

الأصل: تَوْهِنوا، فحُذِفت الواو؛ لوقوعها بين تاء وكسرة في الأصل، ثم أجْريت حروف المضارعة مُجْراها في ذلك، ويقال: وَهَنَ ـ بالفتح في الماضي ـ يَهِنُ ـ بالكسر في المضارع.

ونُقِلَ أنه يُقال: وَهُن، ووَهِنَ ـ بضم الهاء وكسر في الماضي ـ و «وَهَنَ» يُستعمل لازماً ومتعدياً، تقول: وَهَنَ زيدٌ، أي: ضَعُفَ، قال تعالى: ﴿وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ [مريم: ٤]، ووَهَنْتُه وأضعفته، ومنه الحديث: «وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ»[1]، والمصدر على الوهَن ـ بفتح الهاء وسكونها.

وقال زهير: [البسيط]

١٦٢٨ ـ ..... فَأَصْبَحَ الْحَبْلُ مِنْهَا وَاهِناً خَلَقَا[2]

أي: ضعيفاً.

قوله: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿تَهِنُوا﴾، أو ﴿تَحْزَنُوا﴾، والاستئناف فيها غير ظاهر، و ﴿الْأَعْلَوْنَ﴾ جمع أعْلَىٰ، والأصل: أعْلَيَوْنَ، فتحرَّكت الياء، وانفتح ما قبلها، فقُلِبَت ألفاً فحُذِفت لالتقاء الساكنين، وبقيَت الفتحةُ لتدلَّ عليها.

وإن شئت قُلْتَ: استثقلت الضمةُ على الياء، فحُذِفت، فالتقى ساكنان أيضاً ـ الياء والواو ـ فحُذِفتَ الياء؛ لالتقاء الساكنين، وإنَّما احتجنا إلى ذلك؛ لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموماً، لفظاً، أو تقديراً. وهذا من مثال التقدير.

---

(١) أخرجه البخاري كتاب الحج ب ٥٥، كتاب المغازي ب ٤٣ ومسلم كتاب الحج رقم ٢٤٠ وأبو داود كتاب المناسك ب ٥٠ والنسائي كتاب المناسك ٥٥ وأحمد (١/ ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٧٣).

(٢) عجز بيت والبيت بتمامه:

وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهناً خلقا

ينظر ديوانه (٣٤) وأشعار الشعراء الجاهليين ١/ ٣٠٣ والبحر المحيط ٣/ ٦١ والدر المصون ٢/ ٢١٤.

فصل

اعلم أن الآياتِ المتقدمة، كالمقدمة لهذه الآية، كأنه قال: إن بحثتم عن أحوال القرون الماضية، علمتم أن أهل الباطل، وإن اتفقت لهم [الصَّولة]، فمآل أمرهم إلى الضَّعف، ومآل أهل الحق إلى العُلُو والقوة، فلا ينبغي أن تصير صَولَةُ الكفَّار عليكم يوم أحد سبباً لضعف قلوبكم، وهذا حَثٌّ لأصحاب النبي ﷺ على الجهاد على ما أصابهم من القتل، والجراح يوم أُحُد، يقول: ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ أي: لا تضعُفوا ولا تجبنُوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح، ﴿وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي: تكون لكم العاقبة بالنصر والظَّفَر، وهذا مناسب لما قبله، لأن القومَ انكسرت قلوبُهم بذلك الوَهْن، فكانوا محتاجين إلى ما يُقَوِّي قلوبهم.

وقيل: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي: أن حالكم أعلى من حالهم في القتل، لأنكم أصَبْتُم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أُحُد، وهو كقوله: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا﴾ أو لأن قتالكم لله تعالى، وقتالهم للشيطان؛ أو لأن قتالكم للدين الحق، وقتالهم للدين الباطل، فكل ذلك يُوجِب أن تكونوا أعْلَى حالاً منهم.

وقيل: «وأنتم الأعلون بالحجة».

قوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ جوابه محذوف.

فقيل: تقديره: فلا تَهِنُوا ولا تحزنوا.

وقيل: تقديره: إن كنتم مؤمنين علمتم أن هذه الموقعةَ لا تَبْقَى بحالها، وأن الدولة تصير للمسلمين.

فصل

معنى: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: بقيتم على إيمانكم.

وقيل: وأنتم الأعلون فكونوا مصدِّقين بما يَعِدُكم الله، ويُبَشِّركم به من الغَلَبَة.

وقيل: إن كنتم مؤمنين، معناه: إذا كنتم مؤمنين، أي: لأنكم مؤمنون.

وقال ابنُ عباس: انهزم أصحاب رسول الله ﷺ في الشعب، فأقبل خالدُ بن الوليدِ بخيل المشركين يريد أن يَعْلُوَ عليهم الجبلَ، فقال النبيُّ ﷺ: «اللهم لا يَعْلُونَّ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ لا قُوَّةَ إلاَّ بِكَ»، وثاب نَفَرٌ من المسلمين، رُماة، فصعدوا الجبل ورموا خَيْلَ المشركين، حتى هزموهم، فذلك قوله: ﴿وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾[1].

وقال الكلبيُّ: نَزَلَتْ هذه الآية بعد يوم أُحُد، حين أمر النبي ﷺ أصحابه بطلب

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٦) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس.
وأخرجه أيضاً (٧/ ٢٣٤) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

القوم ـ مع ما أصابهم من الجراح ـ فاشتدَّ ذلك على المسلمين، فأنزل الله هذه الآية[١]؛ دليله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ﴾ [النساء: ١٠٢].

قوله تعالى: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤١﴾﴾

قرأ الأخوان، وأبو بكر: قُرْح ـ بضم القاف ـ وكذلك «القُرْحُ» معرَّفاً.

والباقون بالفتح فيهما[٢].

فقيل: هما بمعنى واحد، ثم اختلف القائلون بهذا.

فقال بعضهم: المراد بهما: الجُرْح نفسه، وقال بعضهم ـ منهم الأخفش ـ المراد بهما المصدر، يقال: قَرِحَ الجُرح، يَقْرحُ، قَرْحاً، وقُرْحاً.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

١٦٢٩ ـ وَبُدِّلْتُ قَرْحاً دَامِياً بَعْدَ صِحَّةٍ لَعَلَّ مَنَايَانَا تَحَوَّلْنَ أَبْؤُسَا[٣]

والفتح لغة الحجاز، والضم لغة تميم، فهما كالضَّعْف والضُّعْف، والكَرْه والكُرْه، والوَجْد والوُجْد.

وقال بعضهم: المفتوح: الجُرْح، والمضموم: ألَمُه، وهو قول الفراء.

وقرأ ابن السميفع بفتح القاف والراء، كالطرْد والطرَد.

وقال أبو البقاءِ: «وهو مصدر قَرِحَ يَقْرح، إذا صار له قُرْحَة، وهو بمعنى: دَمِيَ».

وقُرِئَ قُرُح[٤] ـ بضمهما ـ.

قيل: وذلك على الإتباع كاليُسْر واليُسُر، والطُّنْب والطُّنُب.

وقرأ الأعمش: «إن تمسسكم قروح» ـ بالتاء من فوق[٥]، [وصيغة الجمع في الفاعل][٦]، وأصل المادة: الدلالة على الخُلُوص، ومنه الماء القَرَاح، الذي لا كُدُورةَ فيه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٤) عن الزهري.

(٢) ينظر: السبعة ٢١٦، والكشف ١/ ٣٥٦، والحجة ٣/ ٧٩، وإعراب القراءات ١/ ١١٩، وحجة القراءات ١٧٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٧، وشرح شعلة ٣٢٢، والعنوان ٨١، وإتحاف ١/ ٤٨٨.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (١٠٧) والهمع ١/ ١١٢ والدرر ١/ ٨٣ والدر المصون ٢/ ٢١٥ والبحر المحيط ٣/ ٦١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢١٥.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٥١١، والبحر المحيط ٢/ ٦٨، والدر المصون ٢/ ٢١٥.

(٦) في أ: بصيغة الجمع والتأنيث واضح.

قال الشاعر: [الوافر]

١٦٣٠ ـ فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ، وَكُنْتُ قَبْلاً أَكَادُ أَغَصُّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ[1]

وأرض قرحة ـ أي: خالصة الطين ـ ومنه قريحة الرجل ـ أي: خالص طَبْعه ـ.

وقال الراغب[2]: «القَرْح الأثر من الجراحة من شيء يُصيبه من خارج، والقُرْح ـ يعني: بالضم ـ أثرها من شيء داخل ـ كالبثرة ونحوها ـ يقال: قَرَحْته، نحو جَرَحْته.

قال الشاعر: [البسيط]

١٦٣١ ـ لا يُسْلِمُونَ قَرِيحاً حَلَّ وَسْطَهُمُ يَوْمَ اللِّقَاءِ، ولا يُشْوُونَ مَنْ قَرَحُوا[3]

أي: جرحوا. وقرح: خرج به قرح.

ويقال: قَرَحَ قلبُه، وأقرحه الله ـ يعني: فَعَل وأفْعَل فيه بمعنًى ـ والاقتراح: الابتداع والابتكار ومنه: اقترح عليَّ فلانٌ كذا، واقترحْتُ بِئراً: استخرجت منها ماءً قَرَاحاً. والقريحة ـ في الأصل ـ المكان الذي يجتمع فيه الماء المستنبط ـ ومنه استُعِيرت قريحةُ الإنسان ـ وفرس قارح، إذا أصابه أثَرٌ من ظُهور نَابِهِ، والأنثى قارحة، وروضة قرحاء، إذا كان في وسطها نَوْر؛ وذلك لتشبيهها بالفرس القرحاء».

قوله: ﴿فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ﴾ للنحويين ـ في مثل هذا ـ تأويل، وهو أن يُقَدِّرُوا شيئاً مستقبلاً؛ لأنه لا يكون التعليق إلا في المستقبل ـ وقوله: ﴿فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ﴾ ماضٍ مُحَقَّق ـ وذلك التأويل هو التبيين، أي: فقد تَبَيَّن مَسُّ القرح للقوم وسيأتي له نظائر، نحو: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦] و ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾ [يوسف: ٢٦].

وقال بعضهم: جواب الشرط محذوف، تقديره: فتأسَّوا، ونحو ذلك.

وقال أبو حيان: «ومَنْ زعم أن جواب الشرط هو «فَقَدْ مَسَّ»، فهو ذاهل».

قال شهابُ الدين[4]: «غالب النحويين جعلوه جواباً، متأولين له بما ذكرت».

فصل

هذا خطاب للمسلمين حين انصرفوا من أُحُد مع الكآبة، يقول: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾

---

(١) تقدم برقم ١٣٢.

(٢) ينظر: المفردات ١١٥.

(٣) البيت للمتنخل الهذلي ـ ينظر ديوان الهذليين ٢/ ٣٢ واللسان (قدح) وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٨٧٩ وتهذيب اللغة ٤/ ٣٧ وأمالي القالي ١/ ٥٢ والصحاح ٣/ ٣٩٥ والدر المصون ٢/ ٢١٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢١٥.

يوم أحد فقد مَسَّهُمْ قَرْحٌ مِثْلُهُ يوْمَ بَدْرٍ[١]، وهو كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا﴾ [آل عمران: ١٦٥].

وقيل: إن الكفار قد نالهم يوم أُحد مثل ما نالكم من الجُرْح، والقتل؛ لأنه قُتِل منهم نيفٌ وعشرون رجلاً، وقتل صاحبُ لوائهم، والجراحات كَثُرَتْ فيهم، وعُقِرَ عامةُ خَيْلهم بالنبل، وكانت الهزيمة عليهم في أول النهار[٢].

فإن قيل: كيف قال: ﴿قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ﴾، وما كان قَرْحُهم يومَ أُحد مثل قَرْح المشركين.

فالجواب: أن تفسير القرح ـ في هذا التأويل ـ بمجرد الانهزام، لا بكَثْرة القَتْلَىٰ.

قوله: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ يجوز في «الأيَّامُ» أن تكون خبراً لِـ «تِلْكَ» و «نُدَاوِلُهَا» جملة حالية، العامل فيها معنى اسم الإشارة، أي: أشيرُ إليها حال كونها مداوَلةً، ويجوز أن تكون «الأيَّامُ» بدلاً، أو عَطْفَ بيان، أو نَعْتاً لاسم الإشارة، والخبر هو الجملة من قوله: ﴿نُدَاوِلُهَا﴾ وقد مر نحوه في قوله: ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا﴾ [آل عمران: ١٠٨] إلا أن هناك لا يجيء القول بالنعت؛ لما عرفت أنَّ اسم الإشارة لا ينعت إلا بذي أل و «بَيْنَ» متعلق بـ «نُدَاوِلُهَا»، وجَوَّزَ أبُو البقاءِ أن يكون حالاً من مفعول «نُدَاوِلُهَا» ولَيْسَ بِشيءٍ.

والمداوَلة: المناوَبة على الشيء، والمُعَاودة، وتعهُّده مرةً بعد أخْرَىٰ، يقال: دَاوَلْتُ بينهم الشيء فتداولوه، كأن «فَاعَل» بمعنى: «فَعَل».

قال الشاعر: [الكامل]

١٦٣٢ ـ تَرِدُ الْمِيَاهَ، فَلاَ تَزَالُ تَدَاوُلاً ... فِي النَّاسِ بَيْنَ تَمَثُّلٍ وَسَمَاعِ[٣]

وأدال فلانٌ فلاناً: جعل له دولة.

وقال القفَّال: المداولة: نَقْل الشيء من واحد إلى آخر، يقال: تداولته الأيدي ـ إذا تناولته ومنه قوله تعالى: ﴿كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: ٧] أي: تتداولونها، ولا تجعلون للفقراء منها نصيباً، ويقال: الدُّنيا دول، أي: تنتقل من قوم إلى آخرين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن الحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٧ـ ٢٣٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٦٨) عن ابن عباس والحسن.

(٣) البيت لزهير بن علس ـ ينظر شواهد الكشاف ٤/ ٣٩ ومجمع الأمثال ٢/ ١٤٣ والبحر ٣/ ٦١ والمفضليات ص ٢ والدر المصون ٢/ ٢١٦.

ويقال دال له الدهرُ بكذا ـ إذا انتقل إليه.

ويقال: دُولة، ودَوْلة ـ بفتح الفاء وضمها ـ وقد قُرِىءَ بهما في سورة الحشر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

واختلفوا، هل اللفظتان بمعنًى، أو بينهما فَرْقٌ.

فقال الراغب: «إنهما سِيَّانِ، فيكون في المصدر لغتان».

وفرّق بعضُهم بينهما، واختلف هؤلاء في الفرق.

فقال بعضهم: الدَّوْلَة ـ بالفتح ـ في الحرب والجاه، وبالضم: في المال، وهذا تردُّه القراءتان في سورة الحشر.

وقيل: بالضم اسم الشيء المتداوَل، وبالفتح نفس المصدر، وهذا قريب.

وقيل: بالضم هي المصدر، وبالفتح الفَعْلة الواحدة، فلذلك يقال: في دَوْلة فلان؛ لأنها مرة في الدهر.

والدَّوْر والدَّوْل متقاربان في المعنى، ولكن بينهما عموم وخصوص؛ فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيويّ. والدُّؤلُولُ: الداهية، والجمع الدآليل والدُّؤلات.

وقرىء شاذًا: «يُدَاوِلَهَا» ـ بياء الغيبة[1] ـ وهو موافق لما قبله، ولما بعده.

وقرأ العامةُ على الالتفات المفيد للتعظيم.

فصل

ومعنى مداولة الأيام بين الناس أن مسارَّها لا تدوم، وكذلك مضارُّها، فيوم يكون السرور لإنسان والغمّ لعدوه، ويوم آخر بالعكس، وليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارةً ينصر المؤمنين، وأخْرَى ينصر الكافرين؛ لأن نَصْر الله مَنْصِب شريف عظيم، فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة: أنه تارة يُشَدِّد المحنة على الكفار، وتارة على المؤمنين، وتشديد المحنة على المؤمن أدَبٌ له في الدنيا، وتشديد المِحْنةِ على الكافر غضب من الله تعالى عليه.

ورُوِيَ أن أبا سفيان صعد الجَبَلَ يوم أُحُد، قال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هَذَا رسولُ الله ﷺ وهذا أبو بكر، وهَذَا أنا عمر، فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دُوَلٌ والحرب سجال، فقال عمر: لا سواء؛ قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار، فقال أبو سفيان: إن كان كما تزعمون فقد خِبنا ـ إذَنْ ـ وخَسِرْنا[2].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣/ ١٨، والدر المصون ٢/ ٢١٧.

(٢) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير ٩/ ١٤.

وروى البراء بن عازب قال: جعل النبي ﷺ على الرُّماة يوم أحد ـ وكانوا خمسين رجلاً ـ عبدَ الله بن جبير، فقال ﷺ: إن رأيتمونا تَخَطَّفُنَا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرْسِل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أُرْسِل إليكم، وكان على يمنة المشركين خالد ابن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، ومعهم النساء يضربْنَ بالدفوف، ويقُلْنَ الأشعارَ، فقاتلوا حتى حميت الحربُ، فأخذ رسول الله ﷺ سيفاً، فقال: مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه، ويَضْرب به العدو حتى ينحني؟ فأخذه أبو دُجانة سماك بن خَرْشَة الأنصاري، فلما أخذه أعتَمَّ بعمامة حمراء، وجعل يتبختر، ـ فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّها لمِشْيَة يبغضُهَا اللَّهُ ورسولُه إلا فِي هَذَا المَوْضِعِ» فَفلَقَ به هَامَ المشركين، وحمل النبيُّ ﷺ وأصحابهُ على المشركين، فهزموهم، قال: فأنا ـ والله ـ رأيتُ النساء يشتدّون ـ قد بدت خلاخِلُهن وأسْوُقُهن رافعات ثيابهن، فقال أصحاب عبد الله: الغنيمةَ، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبَيْر: أنسيتم ما قال لكم رسولُ الله ﷺ؟ فقالوا: والله لنأتِيَنَّ الناسَ فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتَوْهُم صُرِفَتْ وُجوهُهم، فأقْبَلُوا منهزمين، فذاك إذْ تدعوهم، والرسول في أخراهم، فلم يَبْقَ مع النبيِّ ﷺ غيرُ اثني عَشَرَ رَجُلاً، فأصابوا مِنَّا سَبْعِينَ، وكان النبيُّ ﷺ وأصحابه أصابوا من المشركين يومَ بدر أربعين ومائة ـ سبعين أسيراً، وسبعين قتيلاً ـ فقال أبو سفيان ثلاثَ مرات: أفي القوم محمدٌ؟ فنهاهم النبيُّ ﷺ أن يُجيبوه، فقال: أفي القوم ابن أبي قُحَافَةَ ثلاث مرات؟ أفي القوم عُمَر ثلاث مرات؟ فرجع إلى أصْحَابه، فقال: أما هؤلاء فقد قُتِلوا، فما مَلَكَ عمرُ نفسه؛ فقال: كذبتَ ـ والله ـ يا عدوّ الله؛ إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوؤك، قال: يوم بيوم بدر، والحرب سِجَال، إنكم ستجدون في القوم مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بها ولم تَسُؤْنِي، ثم جعل يزمجر: اعْلُ هُبَلُ، اعْلُ هُبَلُ، فقال النبي ﷺ: أجِيبُوهُ، قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال: قُولُوا: اللَّهُ أعْلَى وأجَلُّ، قال: إنَّ لَنَا العُزَّى ولا عُزَّىٰ لَكُمْ، فقال ﷺ: أجِيبُوهُ، قالوا ما نقول؟ قال: قُولُوا: اللَّهُ مَوْلانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ. وروي هذا المعنى عن ابن عباس[1].

قوله: «وليعلم الله» ذكر أبو بكر بن الأنباري في تعلُّق هذه اللام وجهين:

أحدهما: أن اللام صلة لفعل مُضْمَر، يدل عليه أول الكلام، تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا نُدَاوِلها.

الثاني: أن العامل فيها (نُدَاوِلُهَا) المذكور، بتقدير: نداولها بين الناس ليظهر أمرهم، ولنبين أعمالهم، وليعلم الله الذين آمنوا، فلما ظهر معنى اللام المضمر في

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤٠) عن ابن عباس بمعناه.

«ليظهر»، و «لتتبين» جرت مجرى الظاهرة، فجاز العطف عليها.

وَجَوَّز أبو البقاء[١] أن تكون الواو زائدة، وعلى هذا، فاللام متعلقة بـ (نُدَاوِلُهَا) من غير تقدير شيء، ولكن هذا لا حاجة إليه.

ولم يَجْنَحْ إلى زيادة الواو إلا الأخفش في مواضع ـ ليس هذا منها ـ ووافقه بعض الكوفيين على ذلك.

وقدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ: «فعلنا ذلك ليكون كيت وكيت، وليعلم». فقدر عاملاً، وعلق به علة محذوفة، عطف عليها هذه العلة.

قال أبو حيان: «ولم يُعَيِّن فاعل العلة المحذوفة، إنما كَنَّى عنه بـ «كيت وكيت»، ولا يُكَنَّى عن الشيء حتى يُعْرَف، ففي هذا الوجه حذف العلة، وحذف عاملها، وإبهام فاعلها، فالوجه الأول أظهر؛ إذْ ليس فيه غير حذف العامل». ويعني بالوجه الأول أنه قَدَّره: وليعلم الله فعلنا ذلك ـ وهو المداولة، أو نَيْل الكفار منكم ـ.

وقال بعضهم: «اللام المتعلقة بفعل مُضْمَر، إما بعده، أو قبلَه، أما الإضمار بعده فبتقدير: وليعلمَ الله الذين آمنوا فعلنا هذه المداولةَ، وأما الإضمار قبلَه فعلى تقدير: وتلك الأيام نداولها بين الناس لأمور: منها: ليعلم الله الذين آمنوا، ومنها: ليتخذ منكم شهداء، ومنها: ليمحص الله الذين آمنوا، ومنها: ليمحق الكافرين. فكل ذلك كالسبب والعِلَّةِ في تلك المداولة». والعلم هنا ـ يجوز أن يتعدَّى لواحد، قالوا: لأنه بمعنى: عَرَفَ ـ وهو مشكل؛ لأنه لا يجوز وَصْف الله تعالى بذلك لما تقدم أن المعرفة تستدعي جَهْلاً بالشيء ـ أو أنَّها متعلقة بالذات دون الأحوال. **ويجوز أن يكون متعدياً لاثنين**، فالثاني محذوف، تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا مميزين بالإيمان من غيرهم.

والواو في قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ﴾ لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله: ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥] وقوله: ﴿وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١١٣].

فصل

تقدير الكلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ليكون كيت وكيت، وليعلم الله، وإنما حُذِف المعطوف عليه، للإيذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة؛ ليُسَلِّيَهم عما جرى، وليُعَرِّفَهم تلك الواقعة، وأن شأنهم فيها فيه من وجوه المصالح ما لو عرفوه لسرَّهم.

فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ مُشْعِر بأنه ـ تعالى ـ إنما فعل تلك المداولةَ، ليكتسِبَ هذا العلم، وذلك في حقه تعالى محال، ونظير هذه الآية ـ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٥٠.

في الإشكال ـ قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢] وقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣]. وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: ١٢] وقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد: ٣١] وقوله: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: ١٤٣] وقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]. ولقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآياتِ على أن الله تعالى لا يعلم حدوثَ الحوادث إلا عند وقوعها، فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه ـ تعالى ـ إنما صار عالماً بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها.

وأجاب المتكلمون عنه بأن الدلائل العقليةَ دلَّتْ على أنه ـ تعالى ـ يعلم الحوادث قبل وقوعها فثبت أن التغيير في العِلْم محال، إلا أن إطلاقَ لفظ العلم على المعلوم، والقُدْرة على المقدور مجاز مشهور، يقال: هذا عِلْم فلان ـ والمراد: معلومه ـ وهذه قدرة فلان ـ والمراد: مقدوره، فكل آية يُشْعر ظاهرها بتجدُّد العلم، فالمراد: تجدُّد المعلوم.

إذا عُرِفَ هذا فنقول: في هذه الآية وجوه:

أحدها: لِيَظْهَرَ الإخْلاَصُ من النفاق، والمؤمنُ من الكافر.

وثانيها: ليَعْلَم أولياء الله، فأضاف العلم إلى نفسه تفخيماً.

وثالثها: ليحكم بالامتياز فوُضِع العلم مكان الحكم بالامتياز؛ لأن الحُكْم لا يحصل إلا بعد العلم.

ورابعها: ليعلم ذلك واقعاً كما كان يعلم أنه سيقع؛ لأنَّ المجازاة تقع على الواقع، دُونَ المعلوم الذي لم يُوجَد.

قوله: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ﴾ الظاهر أن «مِنْكُمْ» متعلِّق بالاتخاذ، وجوزوا فيه أن يتعلق بمحذوف، على أنه حال من «شُهَدَاءَ»؛ لأنه ـ في الأصل ـ صفة له.

فصل

والمرادُ بقوله: ﴿وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ﴾ أي: شهداء على النَّاس بما صدر منهم من الذنوب والمعاصي، فإن كونهم شهداء على الناس منصب عالٍ، ودرجة عالية.

وقيل: المراد منه: ويُكرِم قوماً بالشهادة؛ وذلك: لأن قوماً من المسلمين فاتهم يومُ بدر، وكانوا يتمنَّوْن لقاء العدو، وأن يكون لهم يوم كيوم بدر؛ يقاتلون فيه العدو، ويلتمسون فيه الشهادة، والقرآن مملوءٌ من تعظيم حال الشهداء، فإنه قرنهم مع النبيين في قوله: ﴿وَجِايْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ [الزمر: ٦٩] وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ

﴿ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ﴾ [النساء: ٦٩] وهذه الآيات تدلُّ على أن جميعَ الحوادث بإرادة الله تعالى.

والشُّهداء: جمع شهيد كالكُرَماء، والظُّرَفاء.

فصل

في تسميتهم «شهداء» وجوه:

أحدها: قال النَّضر بن شميل: الشهداء أحياء، لقوله تعالى: ﴿بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ﴾ [آل عمران: ٩] فأرواحهم حية، وقد حضرت دار السلام، وأرواح غيرهم لا تشهدها.

الثاني: قال ابن الأنباريّ: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا لهم بالجنة، فالشهداء جمع شهيد، «فعيل» بمعنى: «مفعول».

الثالث: لأنهم يشهدون يوم القيامة مع النبيِّين والصِّدِّيقين، فيكونون شهداءَ على الناس.

الرابع: سُمُّوا شهداء، لأنهم لما ماتوا أدخِلوا الجنة، بدليل أنَّ الكُفَّار لما ماتوا أدخِلوا النار؛ قال تعالى: ﴿أُغۡرِقُواْ فَأُدۡخِلُواْ نَارٗا﴾ [نوح: ٢٥].

فأما: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ فهذا اعتراض بين بعض التعليل وبعض.

قال ابن عباس: أي: المشركين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ [لقمان: ١٣].

قوله: ﴿وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ التمحيص: التخليص من الشيء.

وقيل: المَحْص كالفَحْص، لكن الفَحْص يقال في إبراز الشيء من أثناء ما يختلط به وهو منفصل، والمَحْص: يقال في إبرازه عما هو متصل به، يقال: مَحَصْتُ الذهب، ومحَّصته ـ إذا أزلْت عنه ما يشوبه من خَبَث، ومَحَص الثوب: إذا زال عنه زئبره ومَحَصَ الحَبْل ـ إذا أخلق حتى ذهب عنه زئبره، ومحص الظَّبْيُ: عدا. فـ «محص» ـ بالتخفيف ـ يكون قاصراً ومتعدياً، هكذا روى الزجاج هذه اللفظةَ ـ الحبل ـ ورواها النقاش: مَحَص الجمل ـ إذا ذهب وَبَرُه وامَّلَسَ ـ والمعنيان واضحان.

وقال الخليل: التمحيص: التخليصُ من الشيء المعيب.

وقيل: هو الابتلاء والاختبار.

قال الشاعر: [الطويل]

١٦٣٣ ـ رَأيتُ فُضَيلاً كَانَ شَيئاً مُلَفَّفاً فَكَشَّفَهُ التَّمْحِيصُ حَتَّى بَدَا لِيَا[1]

---

(١) البيت لعبد الله بن معاوية. ينظر الكامل ١/ ١٨٣ واللسان (محص) وإرشاد الساري ٦/ ٢٩ وزاد المسير ٢/ ٤٦٧ ورغبة الآمل ٣/ ٢٤ والبحر المحيط ٣/ ٦٩ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١٣ والدر المصون ٢/ ٢١٧.

وروى الواحِديُّ عن المبرد بسند متصل: مَحَصَ الحبلُ يمحص مَحْصاً ـ إذا ذهب زئبره حتى يتملص، وحبل محيص ومليص بمعنًى واحدٍ، قال: ويستحب في الفرس أن تُمَحَّصَ قوائمُه أي: تُخَلَّص من الرَّهَل.

[وأنشد ابن الأنباريّ على ذلك][1] ـ يصف فرساً ـ: [البسيط]

١٦٣٤ ـ صُمُّ النُّسُورِ، صِحَاحٌ، غَيْرُ عَائِرَةٍ رُكِّبْنَ فِي مَحِصَاتٍ مُلْتَقَى العَصَبِ[2]

أي: في قوائم متجرِّدات من اللحم، ليس فيها إلا العظم والجلد.

قال المبرد: ومعنى قول الناس مَحِّصْ عنا ذُنوبَنَا: أذهِب عنا ما تعلَّق من الذنوب.

قال الواحديُّ: «وهذا ـ الذي قاله المبردُ ـ تأويل المحَص ـ بفتح الحاء ـ وهو واقع، والمَحْص ـ بسكون الحاء ـ «مصنوع» ـ وقال الخليل: يقال: مَحَصْت الشيء أمحصه مَحْصاً ـ إذا أخلصته من كل عيب». وفي جعله مَحْصاً ـ بتسكين الحاء ـ مصنوعاً نظر؛ لأن أهل اللغة نقلوه ساكنها، وهو قياس مصدر الثلاثي. ومَحَصْت السيف والسنان: جَلَوتُهما حتى ذهب صدأهما.

قال أسامة الهذليّ: [الطويل]

١٦٣٥ ـ وَشَقُّوا بِمَمْحُوصِ السِّفَانِ فُؤادَهُ لَهُمْ قُتُرَاتٌ قَدْ بُنِينَ مَحَاتِدُ[3]

أي: بمجلُوٍّ، ومنه استُعِير ذلك في وَصْف الحبل بالملاسة والبريق.

قال العجاج: [الرجز]

١٦٣٦ ـ شَدِيدُ جَلْزِ الصُّلْبِ مَمْحُوصُ الشَّوَىٰ كَالْكَرِّ، لا شَخْتٌ وَلاَ فِيهِ لَوَىٰ[4]

والشوى: الظهر، قَصَره ضرورةً، سُمِع: فعلتُه حتى انقطع شَوَاي، أي: ظَهْري. والمحق ـ في اللغة ـ النقصان.

وقال المفضَّل: هو أن يذهب الشيءُ كلُّه، حتَّى لا يُرَىٰ منه شيء، ومنه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: ٢٧٦] أي: يستأصله، وقد تقدم الكلام عليه في البقرة.

---

(١) بدل ما بين المعكوفين في ب: قال الشاعر.

(٢) البيت لأبي دؤاد الإيادي ـ ينظر ديوانه (٢٨٥) والزاهر للأنباري ١/ ١٠٧ وأمالي القالي ٢/ ٣٠٥ والدر المصون ٢/ ٢١٧.

(٣) ينظر البيت في ديوان الهذليين ٢/ ٢٠٦ وشرح أشعار الهذليين ٣/ ٣٠٠ وتاج العروس ٤/ ٤٣٤ واللسان (حتد) والدر المصون ٢/ ٢١٧.

(٤) ينظر البيت في اللسان (محص) وتهذيب اللغة ٤/ ٢٧١ وتاج العروس ٤٥٥/ ٤٣٤ والدر المصون ٢/ ٢١٨ ورواية البيت في الديوان هكذا:

شديد جلز الصلب معصوب الشوى

قال الزجاج: معنى الآية: أن الله تعالى جعل الأيام مداولةً بين المسلمين والكافرين، فإن حصلت الغلبة للكافرين كان المراد: تمحيص ذنوب المؤمنين ـ أي: تطهيرها ـ وإن كانت الغلبة للمؤمنين كان المراد: مَحْق آثار الكافرين، ومَحْوَهم، فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين؛ لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوبهم نظير مَحْق أولئك بإهلاك نفوسهم، وهذه مقابلة لطيفة، والأقرب أن المراد بالكافرين ـ هنا ـ طائفة مخصوصة منهم ـ وهم الذين حاربوا رسول الله ﷺ يوم أُحُد، لأن الله تعالى لم يَمْحَق كل الكافرين، بل بَقِي كثير منهم على كُفره.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾﴾

لما بيَّن في الآية الأولى الأسباب الموجبة في مداولة الأيام، ذكر في هذه الآية ما هو السبب الأصليّ لذلك، فقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ بدون تحمُّل المشاق؟

وفي «أم» ـ هذه ـ أوجه:

أظهرها: أنها منقطعة، مقدَّرة بـ «بل»، وهمزة الاستفهام ويكون معناه الإنكار عليهم.

وقيل: «أمْ» بمعنى الهمزة وحدها، ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار.

وقيل: هذا الاستفهام معناه النهي.

قال أبو مسلم: «إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي للتبكيت، وتلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة، ولم يقع منكم الجهاد، وهو كقوله: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢] وافتتح الكلام بذكر «أم» التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة بين ضربين يشك في أحدهما، لا يعينه، يقولون: أزيد ضربت أم عمراً؟ مع تيقُّن وقوع الضرب بأحدهما، قال: وعادة العرب أن يأتوا بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً، فلما قال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك كما تُؤمَرون به أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدةٍ وَصَبْر؟».

وقيل: هي متصلة.

قال ابنُ بَحْر: «هي عديلة همزة تقدر من معنى ما تقدم، وذلك أن قوله: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ﴾ و ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ إلى آخر القصة يقتضي أن نتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمُّل مشقة، وأن تجاهدوا، فيعلم الله ذلك منكم واقعاً».

و «أحسب» ـ هنا ـ على بابها من ترجيح أحد الطرفين، و ﴿أَن تَدْخُلُوا﴾ ساد مسد المفعولين ـ على رأي سيبويه ـ ومسد الأول، والثاني: محذوف ـ على رأي الأخفش.

قوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ﴾ جملة حالية.

قال الزَّمَخْشَرِي: «و «لما» بمعنى «لم»، إلا أنَّ فيه ضرباً من التوقُّع، فدلَّ على نفي الجهاد فيما مضى، وعلى توقُّعه فيما يستقبل، وتقول: وعدتني أن تفعل كذا ولمَّا، تريد: ولم تفعل، وأنا أتوقَّع فِعْلَه».

قال أبو حيان[1]: «وهذا الذي قاله في «لما» ـ من أنها تدل على توقُّع الفعل المنفي بها فيما يستقبل ـ لا أعلم أحداً من النحويين ذكره، بل ذكروا أنك إذا قلت: لما يخرج زيد، دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى، متصلاً نفيه إلى وقت الاخبار، أما أنها تدل على توقُّعه في المستقبل فلا، لكنني وجدت في كلام الفراء شيئاً يُقارب ما قاله الزمخشري، قال: «لما» لتعريض الوجود بخلاف «لم»».

قال شِهَابُ الدين[2]: والنحاة إنما فرَّقوا بينهما من جهة أن المنفي بـ «لَمْ» هو فعل غير مقرون بـ «قد»، والمنفي بـ «لما» فعل مقرون بها، و «قد» تدل على التوقُّع، فيكون كلام الزمخشري صحيحاً من هذه الجهة، ويدل على ما قلته ـ من كون «لم» لنفي فعل فلان، و «لما» لنفي قد فعل ـ نَصُّ سيبويه فمن دونه.

قال الزجاج إذا قيل فعل فلان، فجوابه: لم يفعل، وإذا قيل: قد فعل فلان، فجوابه لما يفعل؛ لأنه لما أُكِّد في جانب الثبوت بـ «قد» لا جرم أنه أكد في جانب النفي بكلمة «لما»، وقد تقدم نظير هذه الآية في «البقرة» وظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم، والمراد: وقوعه على نفي المعلوم، والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنةَ، ولمَّا يصدر الجهادُ عنكم؟

وتقريره: أن العلم متعلق بالمعلوم، كما هو عليه، فلما حَصلَتْ هذه المطابقة ـ لا جرم ـ حَسُن إقامة كلِّ واحدٍ منهما مقامَ الآخر.

فصل

قال القرطبيّ: والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة، كما دخل الذين قُتِلوا، وصبروا على ألم الجراح والقتل، من غير أن تسلكوا طريقهم، وتصبروا صَبْرَهم؟ لا؛ حتَّى يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي: علم شهادة، حتى يقع عليه الجزاء، والمعنى: ولم تجاهدوا، فيعلم ذلك منكم، فـ «لما» بمعنى: «لم».

قوله: «مِنْكُمْ» حال من «الَّذينَ».

وقرأ العامة ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ﴾ بكسر الميم ـ على أصل التقاء الساكنين.

وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها[3]، وفيها وجهان:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٧٢. (٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢١٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٥١٥، والبحر المحيط ٣/ ٧٢، والدر المصون ٢/ ٢١٩.

الأول: أن الفتحة فتحة إتباع الميم لـ «اللام» قبلها.

الثاني: أنه على إرادة النون الخفيفة، والأصل: ولما يعلمن، والمنفي بـ «لما» قد جاء مؤكداً بها، كقول الشاعر: [الرجز]

١٦٣٧ ـ يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا شَيْخاً عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا[1]

فلما حذفت النون بقي آخر الفعل مفتوحاً، كقول الشاعر: [الخفيف]

١٦٣٨ ـ لا تُهِينَ الْفَقِيرَ عَلَّكَ أن تَرْ كَعَ يَوْماً وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ[2]

وعليه تُخَرَّج قراءةُ: «أَلَم نَشْرَحَ» [الشرح: ١] ـ بفتح الحاء ـ.

وقول الآخر: [الرجز]

١٦٣٩ ـ مِنْ أيِّ يَوْمَيَّ مِنَ الْمَوْتِ أفِر مِنْ يَوْمِ لَمْ يُقْدَرَ أوْ يَوْم قُدِرْ[3]

قوله: «ويَعْلَمَ» العامة على فتح الميم، وفيها تخريجان:

أحدهما: وهو الأشهر ـ أن الفعل منصوب، ثم هل نصبه بـ «أن» مقدَّرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي: لا تجمع بينهما ـ وهو مذهب البصريين ـ أو بواو الصرف ـ وهو مذهب الكوفيين ـ يعنون أنه كان من حق الفعل أن يُعْرَب بإعراب ما قبله، فلما جاءت الواو صرفته إلى وجهٍ آخرَ من الإعراب.

الثاني: أن الفتحةَ فتحةُ التقاء الساكنين، والفعل مجزوم، فلما وقع بعده ساكنٌ آخر، احتيج إلى تحريك آخرِه، فكانت الفتحة أوْلَىٰ؛ لأنها أخف، وللإتباع لحركة اللام، كما قيل ذلك في أحد التخريجين في قراءة «وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ» بفتح الميم ـ والأول هو الوجه.

وقرأ الحسنُ وأبو حيوةَ وابنُ يَعْمُرَ[4]: بكسر الميم؛ عطفاً على «يَعْلَم» المجزوم بـ «لَمَّا».

وقرأ عَبْدُ الوارثِ ـ عن أبي عَمْرو بْنِ العَلاَءِ ـ «وَيعْلَمُ» بالرفع[5]، وفيها وجهان:

أظهرهما: أنه مستأنف، أخبر ـ تعالى ـ بذلك.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: «على أن الواو للحال، كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون».

---

(١) البيت لأبي حيان الفقعسي ونسب لمساور العبسي ونسب للعجاج ينظر البيت في ديوانه وابن يعيش ٩/ ٤٢ والنوادر (١١٣) وأمالي الزجاجي (١٨٩) والإنصاف ٢/ ٦٥٣ ومجالس ثعلب (٥٥٢) والكتاب ٣/ ٥١٦ وشرح الأشموني ٣/ ٢١٨ وشرح الكافية للرضي ٢/ ٤٠٤ والمقتضب ٢/ ١١٣٠ وأوضح المسالك ٤/ ١٠٦ وضرائر الشعر ص ٢٩ والدر المصون ٢/ ٢١٨.

(٢) تقدم برقم ٤٤٨.

(٣) البيت للحارث بن المنذر. ينظر حماسة البحتري (٤٥) وسر الصناعة (٨٥) والدر المصون ٢/ ٢١٩.

(٤) ينظر: مصادر القراءة السابقة.

(٥) ينظر: إتحاف ١/ ٤٨٨، والمحرر الوجيز ١/ ٥١٥، والبحر المحيط ٣/ ٧٢، والدر المصون ٢/ ٢١٩.

قال أبُو حَيَّانَ: «ولا يصح ما قال؛ لأن واو الحال لا تدخل على المضارع، لا يجوز: جاء زيد ويضحك ـ تريد: جاء زيد يضحك، لأن المضارع واقع موقع اسم الفاعل، فكما لا يجوز: جاء زيد وضاحكاً، كذلك لا يجوز: جاء زيد ويضحك فإن أولَ على أن المضارع خبر لمبتدأ محذوف، أمكن ذلك، التقدير: وهو يعلم الصابرين.

كما أولوا قول الشاعر: [المتقارب]

١٦٤٠ ـ ..... نَـجَـوْتُ وَأَرْهَـنُـهُـمْ مَـالِـكـا[1]

أي: وأنا أرهنهم».

قال شهابُ الدين: «قوله: لا تدخل على المضارع، هذا ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقول: على المضارع المثبت، أو المنفي بـ «لا»؛ لأنها تدخل على المضارع المنفي بـ «لم ولمَّا». وقد عُرِف ذلك مراراً».

ومعنى الآية: أن دخول الجنة، وترك المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ﴾ **قرأ البزي: بتشديد تاء** «تَمَنَّوْنَ»[2]، ولا يمكن ذلك إلا في الوصل، وقاعدته: أنه يصل ميم الجمع بواو، وقد تقدم تحرير هذا عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قوله: «مِن قَبْلِ» الجمهور على كسر اللام؛ لأنها مُغربة؛ لإضافتها إلى «أنْ» وصلتها.

وقرأ مجاهد وابنُ جبير: ﴿مِن قَبْلُ﴾ بضم اللام[3]، وقطعها عن الإضافة، كقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ﴾ [الروم: ٤] وعلى هذا فـ «أنْ» وَصِلَتُها بدل اشتمال من «الْمَوْتَ» في محل نصب، أي: تَمَنَّوْنَ لقاء الموت، كقولك: رَهِبْتُ العَدُوَّ لقاءَه، والضمير في «تَلْقَوْهُ» فيه وجهان:

أظهرهما: عوده على «الْمَوْتَ».

والثاني: عوده على العدو، وإن لم يجر له ذِكْر ـ لدلالة الحال عليه.

وقرأ الزُّهَرِيُّ، والنخعيّ[4] «تُلاقُوه»، ومعناه معنى «تَلْقَوْه»؛ لأن «لقي» يستدعي أن يكون بين اثنين ـ بمادته ـ وإن لم يكن على المفاعلة.

---

(١) تقدم برقم ٤٤٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٢٠.

(٣) ينظر: الشواذ ٢٢، والمحرر الوجيز ١/ ٥١٥، والبحر المحيط ٣/ ٧٣، والدر المصون ٢/ ٢٢٠، والصحيح نسبتها إلى مجاهد بن جبر حسب، ولكن المصنف هنا تحرف عليه «ابن جبر» إلى ابن جبير، فظن أنهما اثنان، والصواب كما قدمناه في «المحرر» و «البحر» و «الدر».

(٤) ينظر: الشواذ ٢٢، والبحر المحيط ٣/ ٧٣، والمحرر الوجيز ١/ ٥١٥، والدر المصون ٢/ ٢٢٠، ونسبها القرطبي في تفسيره (٤/ ١٤٢) إلى الأعمش.

قوله: ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ الظاهر أن الرؤية بصرية، فيكتفى بمفعول واحد.

وجوَّزوا أن تكون علمية، فتحتاج إلى مفعولٍ ثانٍ، هو محذوف، أي: فقد علمتموه حاضراً ـ أي: الموت ـ.

إلا أن حَذْف أحد المفعولين في باب «ظن» ليس بالسَّهْل، حتى إن بعضهم يَخُصُّه بالضرورة، كقول عنترة: [الكامل]

١٦٤١ ـ وَلَقَدْ نَزَلْتِ، فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبِّ الْمُكْرَمِ[1]

أي: فلا تظني غيره واقعاً مني.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ يجوز أن تكون جملة حالية ـ وهي حال مؤكِّدة ـ رفعت ما تحتمله الرؤية من المجاز، أو الاشتراك بينها وبين رؤية القلب، ويجوز أن تكون مستأنفة، بمعنى: وأنتم تنظرون في فعلكم ـ الآن ـ بعد انقضاء الحرب، هل وَفَّيْتُمْ، أو خالفتم؟

وقال ابنُ الأنْبَارِي: «رَأَيْتُمُوهُ»، أي: قابلتموه ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ بعيونكم، ولهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤية حيث اختلف معناهما؛ لأن الأول بمعنى: المقابلة والمواجهة، والثاني بمعنى: رؤية العين.

وهذا ـ أعني: إطلاق الرؤية على المقابلة والمواجهة ـ غير معروف عند أهل اللسان، وعلى تقدير صحته، فتكون الجملة من قوله: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ جملة حالية مبيِّنة ـ لا مؤكِّدة ـ لأنها أفادت معنًى زائداً على معنى عاملها.

ويجوز أن يقدَّر لِـ «تَنْظُرُونَ» مفعولاً، ويجوز أن لا يُقَدَّر؛ إذ المعنى: وأنتم من أهل النظر.

فصل

قال المفسرون: إنَّ قوماً من المسلمين تَمَنَّوا يوماً كيوم بدر؛ ليقاتلوا، وليستشهدوا، فأراهم الله يومَ أُحُد.

وقوله: ﴿تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ﴾ أي: سبب الموت ـ وهو الجهاد ـ ﴿مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ يعني: أسبابه، وذكر النظر بعد الرؤية؛ تأكيداً ـ كما قدمناه ـ.

وقيل: لأن الرؤية قد تكون بمعنى: العلم، فقال: ﴿وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾ ليعلم أن المراد بالرؤية: هي البصرية.

وقيل: وأنتم تنظرون إلى محمد ﷺ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ

---

(١) تقدم برقم ٨٧٧.

عَلَىٰٓ أَعۡقَٰبِكُمۡۚ وَمَن يَنقَلِبۡ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيۡـٔٗاۗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

«ما» نافية، ولا عمل لها هنا مطلقاً ـ أعني: على لغة الحجازيين والتميميِّين؛ لأن التميميين لا يعملونها ـ ألبتة ـ والحجازيين يُعْملونها بشروط، منها: ألا يَنْتَقِضَ النفي بـ «إلا» إذْ يزول السبب الذي عَمِلَتْ لأجله ـ وهو شبهها بـ «ليس» في نفي الحال ـ فيكون «مُحَمَّدٌ» مبتدأ، و «رَسُولٌ» خبر[1].

---

(١) هذا أحد المواضع التي يتقدم فيها المبتدأ ويتأخر الخبر وجوباً وحاصلها خمسة مواضع.

أولها: أن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويين في التخصيص (أي كل منهما صالحة لجعلها مبتدأ) ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر؛ فالمعرفتان نحو: (سرورنا غم أعْداءنا) و(صديقي علي) فلو قدمت الخبر يصير التركيب هكذا (غمّ أعداءنا سرورنا) و (علي صديقي) لتوهم أنه مبتدأ وعلى ذلك يكون للجملة معنى غير المعنى الأول.

واعلم أن المراد بتعريفهما: ما يشمل المتحدين في النوع والمختلفين فيه، فالأول نحو: (صديق زيد صديق عمرو) والثاني نحو: (محمد الأكرم ـ وأنت الأفضل) فكل منهما صالح لأن يخبر به وعنه، فإنك لو قلت: أحمد أخي، وقدمت أخي على أحمد، لصح ذلك، إلا أن المعنى يختلف باختلاف الفرض، فإذا كان المخاطب يعرف أحمد بعينه واسمه، لكنه يجهل اتصافه بأنه أخوك قلت له: ـ أحمد أخي لا غير ذلك تقول. أما إذا كان يعرف أن لك أخاً غير أنه يجهل عينه واسمه، قلت له أخي أحمد ـ وكذا الحال في المثال المتقدم؛ فإنه لا يكون على ما ذكر من الترتيب، إلا إذا كان يعرف مخاطبك أن لك صديقاً ويجهل اسمه، فإذا كان يعلم اسمه دون صداقته عكست له ذلك الترتيب وقلت: ـ علي صديقي، فالمجهول للمخاطب هو الذي يجعل خبراً في مثل ذلك، هذا هو المشهور، وبعضهم يجوز التأخير فيجعل الجزء الثاني مما تقدم من الأمثلة مبتدأ مؤخراً، مع جواز أن يكون خبراً.

وبعضهم ينظر إلى الأعم منهما فما كان أعم جعل خبراً، نحو «زيد صديقه» إذا كان له أصدقاء غيره.

وبعضهم يرى: أن الأعرف هو المبتدأ وغيره الخبر (كأنتم الذين أحسنتم) ما عدا اسم الإشارة مع معرفة أخرى فإنه يتعين للابتدائيه لمكان حرف التنبيه، وإن كانت المعرفة الأخرى أعرف منه، تقدّم إلاّ مع الضمير، فإنه يتعين جعل الضمير مبتدأ وإدخال حرف التنبيه عليه فتقول: (ها أنذا) وقد سمع (هذا أنا).

وبعضهم ينظر إلى جمودها واشتقاقهما؛ فالجامد هو المبتدأ والخبر المشتق تقدم أو تأخر، نحو: (القائم زيد).

وأما النكرتان المتساويتان فنحو: (أفضل منك أفضل مني) أي لكوني دونك أو مساويك هذا عند عدم القرينة، أما إذا وجدت فالحكم لها، نحو: (رجل صالح حاضر) ففي هذا المثال قرينة لفظية هي الصفة، فإنها قاضية بأن النكرة الموصوفة مبتدأ، متقدمة كانت أو متأخرة.

كما لا يجب تأخير الخبر في هذا ونحوه؛ لوجود القرينة اللفظية، كذلك لا يجب مع وجود القرينة المعنوية، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة. فإن القرينة المعنوية وهي التشبيه الحقيقي قاضية بأن (أبو يوسف) مبتدأ؛ لأنه مشبه وأبو حنيفة الخبر؛ لأنه مشبه به تقدم أو تأخر؛ ومن ذلك قول الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

فإن قرينة التشبيه الحقيقي حاكمة بأن بني الأبناء مشبهون بالأبناء في محبتهم والعطف عليهم فبنو أبنائنا مبتدأ موخر، وبنونا خبر مقدم أي بنو أبنائنا مثل بنينا هذا على حقيقة التشبيه ويضعف أن يكون على التشبيه المقلوب للمبالغة لأن التشبيه المقلوب أمر نادر ولا يحمل على النادر إلا اضطراراً.

ثانيها: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل وذلك إذا كان الخبر فعلاً مسنداً لضمير المبتدأ المستتر بمعنى أن يكون فاعل ذلك الفعل ليس له صورة في اللفظ بل يكون ضميراً مستتراً، نحو: (محمد قام، أو=

= يقوم) فلو قدم الخبر فيهما لالتبس المبتدأ بالفاعل وحينئذ تكون الجملة فعلية لا اسميه، ولا شك أنهما مختلفتان، فالاسمية تفيد الدوام والثبوت. والفعلية تفيد التجرد والحدوث.

أما إذا كان الخبر مسنداً لفاعل له صورة في اللفظ، بأن كان فاعله ضميراً بارزاً أو اسماً ظاهراً، نحو: «المجدان نجحا ـ الصالحون فازوا) جاز التقديم فتقول: نجحا المجدان فازوا الصالحون للأمن من المحذور المذكور، إلا على لغة: أكلوني البراغيث، ووجود اللبس على هذه اللغة لا يمنع من تقديم الخبر؛ لأن تقديمه أكثر في هذه اللغة، وأيضاً فهو لا يحمل عليها لذلك، وإن لتقديم الخبر في ذلك أكثر من كون الظاهر بدلاً من الضمير؛ ولهذا قالوا في قوله تعالى: **﴿ثم عموا وصموا كثير منهم﴾** وفي قوله: **﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾** أن كثير والذين مبتدآن مؤخران لا بدلان.

واعلم أن بعضهم قد ذهب إلى أن الوصف بعد المبتدأ المسبوق بنفي أو استفهام كالفعل الممتنع تقديمه، نحو: «ما زيد قائم»، و«هل محمد منطلق»؛ لأنه لو قدم لحصل لبس أيضاً وهو غير صحيح، لتصريحهم بجواز التقديم في مثله، وأن اللبس فيه ليس مثل ذلك لأن تقديم الخبر إذا كان فعلاً يخرج الجملة من الاسمية إلى الفعلية بخلاف الوصف.

ثالثها: أن يقترن الخبر بـ «إلاّ» **معنى**، نحو: إنما العالم محب لدينه. إذ التقدير ما العالم إلا محب لدينه، ويستشهد لذلك بما جاء في الكتاب العزيز من نحو قوله تعالى: **﴿إنما أنت منذر﴾** أي ما أنت إلا منذر أو **لفظاً**، نحو: (وما محمد إلا رسول)، (إن أنت إلا نذير).

وذلك لأنه لو قدم هنا لانعكس المراد وأفاد انحصار الخبر في المبتدأ والغرض خلاف ذلك وأما قول الشاعر:

فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم وهل إلا عليك المعول

فضرورة أو شاذ لا يعول عليه لأن فيه تقديم الخبر المحصور بـ «إلاّ» في قوله بك النصر ـ عليك المعول. ولقد كان من واجبه أن يقول هل النصر يرتجى إلا بك وهل المعول إلا عليك.

رابعها: أن تدخل على المبتدأ لام الابتداء نحو (لمحمد ﷺ علم الهدى) ونحو (لزيد قائم) فيجب في هذا ونحوه تقديم المبتدأ وتأخير الخبر لأن لام الإبتداء ملازمة لصدر الكلام فكذلك ما اقترن بها.

وأما قول الشاعر:

خالي لأنت ومن جرير خاله ... ينل العلاء ويكرم الأخوالا

خامسها: أن يكون المبتدأ مستحقاً للتصدير **(إما بنفسه)** بأن يكون له صدر الكلام كـ «ما» التعجبية نحو (ما أحسن الإخلاص) وأسماء الاستفهام، نحو (من فاز في الامتحان؟) وأسماء الشرط نحو (من يرحمني يرحمه الله) وكم الخبرية نحو (كم جنيه عندي) وضمير الشأن نحو (هو الله يفعل ما يشاء) وكذا كل ما أشبهه من كل ما أخبر عنه بجملة هي عينه في المعنى نحو (نطقي الله حسبي)

(وإمّا بغيره) إما متقدم عليه وهو ما اقترن بلام الابتداء وقد تقدم الكلام عليها أو متأخراً عنه بأن يكون المبتدأ مضافاً إلى ما له الصدر نحو «غلام من عندك» وغلام من يقم أقم معه ومال كم رجل عنك.

أو مشبهاً بما يستحق التصدير وهو الموصول المقترن خبره بالفاء نحو (الذي يعطف على المساكين فله أجر عظيم) فإن المبتدأ وهو الذي مشبه باسم الشرط لعمومه وإبهامه واستقبال الفعل الذي بعده ولكونه سبباً لما بعده وهو جملة الخبر كما أن الشرط سبب للجواب ولهذا الشبه دخلت الفاء في الخبر كما تدخل في الجواب ويجب أيضاً تأخير الخبر المقرون بالباء الزائدة نحو (وما الله بغافل) والطلبي نحو (علي أكرمه) أو(لا تهنه) وكذا المخبر به عن مذ ومنذ نحو (ما رأيته مذ أو منذ يومان) إذا جعلا مبتدأين.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٤ ـــــــ

وقرأ ابنُ عَبَّاسٍ «رُسُلٌ» ـ بالتنكير ـ[(١)].

قال أبُو الفَتْحِ: ووجها أنَّه موضع تيسير لأمر النبي ﷺ في أمر الحياة ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك، وكذلك يفعل في أماكن الاقتصاد، كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

وقوله: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

وقال أبُو البَقَاءِ[(٢)]: «وهو قريب من معنى «المعرفة». كأنه يريد أن المراد بالرسل «الجنس»، فالنكرة قريب منه بهذه الحيثية».

وقراءة الجمهور أولى؛ لأنها تدل على تفخيم الرسل وتعظيمهم.

قال أبو علي: والرسول جاء على ضربين:

أحدهما: أن يراد به المرسل.

والآخر: الرسالة، وهاهنا المراد منه «المُرْسَل»، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٣] وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ﴾ [المائدة: ٦٧] و «فعول» قد يراد به: المفعول، كالرَّكُوب والحَلُوب لما يُرْكَب ويُحْلَب، والرسول بمعنى الرسالة.

كقوله: [الطويل]

١٦٤٤ ـ لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ ما بُحتُ عِنْدَهُم بِسِرٍّ، ولا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ[(٣)]

فصل

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وأَصْحَابُ المَغَازِي: لما رأى خالد بن الوليد الرُّمَاةَ يوم أحد قد اشتغلوا بالغنيمة، ورأى ظهورَهم خاليةً، صاح في خَيْله من المُشْرِكِين، ثم حمل على أصحاب النبي ـ ﷺ من خلفهم ـ، فهزموهم، وقتلوهم، ورمى عبد الله بن قَمِئة رسول الله ﷺ بحَجَر، فكسر أنفه ورباعيته، وشَجَّ في وجهه، فأثقله، وتفرق عنه أصحابُه؛ ونهض رسول الله ﷺ إلى صَخْرَةٍ ليعلوها ـ وكان قد ظاهر بَيْن دِرْعَيْن ـ فلم يستطع، فجلس تحته طلحة، فنهض حتى استوىٰ عليها فقال ﷺ أَوْجَبَ طَلْحَةُ، ووقعت هند والنسوةُ معها يُمَثِّلْنَ بالقَتْلَىٰ من أصحاب النبي ﷺ يجدعن الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند قلائدَ من ذلك، وأعطتها وَحْشِيًّا، ونقرت عن كبد حمزة، فلاكتها، فلم تَستسغها، فلفظَتْها، وأقبل عبدُ الله بن قمئة يريد قَتْلَ النبي ﷺ فذَبَّ مصعب بن عمير وهو صاحب

---

(١) ونسبها ابن عطية في المحرر ١/ ٥١٦ إلى مصحف ابن مسعود قال: وهي قراءة حطان بن عبد الله.
وينظر: البحر المحيط ٣/ ٧٤، وفيه أنها قراءة ابن عباس وقحطان ابن عبد الله، فليحرر.
وينظر: الدر المصون ٢/ ٢٢١.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٥١.

(٣) تقدم برقم ٦٥١.

راية النبي ﷺ عنه، فقتله ابنُ قَمِئة، وهو يرى أنه قتل النبي ﷺ فرجع، وقال: إني قتلتُ محمداً، وصاح صارخ: ألا إن محمداً قد قُتِل ـ قيل: إن ذلك الصارخ كان إبليس ـ وانكف الناسُ، وجعل رسول الله ﷺ يدعو الناسَ: إليَّ عباد الله، إليَّ عباد الله، فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً، فحَمَوْه حتى كشفوا عنه المشركين، ورمى سعدُ بن أبي وقاص حتى اندقت سِيَةُ قوسه، ومثل له رسولُ الله ﷺ كنانته فقال: ارْمِ فداكَ أبي وأمي، وكان أبو طلحةَ رجلاً رامياً، شديد النزع، كسر يومَ أُحُد قوسين أو ثلاثة، فكان الرجل يمر معه بجَعْبَةٍ من النَّبْلِ، فيقول: انثرها لأبي طلحة، وكان إذ رمى يُشْرِفُ النبي ﷺ فينظر إلى موضع نَبْلِهِ، وأصيبت يَدُ طلحةَ بن عبيد الله فيبست، وقى بها رسول الله ﷺ، وأصِيبتْ عَيْنُ قتادةَ بن النعمان يومئذ، حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله ﷺ مكانَها، فعادت كأحسن ما كانت، فلما انصرف رسولُ الله ﷺ أدْرَكَهُ أُبَيّ بن خلف الجُمَحِيّ، وهو يقول: لا نجوتُ إن نَجَا، فقال القوم: يا رسولَ الله، ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقال: ﷺ: دَعُوه، حتى إذا دنا منه ـ وكان أُبَيّ كُلَّما لقي رسول الله ﷺ قَبْل ذلك، قال له: عندي دمكة أعلفها كل يوم فَرَق ذُرة؛ أقتلك عليها، فقال ﷺ: بَلْ أنا أقْتُلُكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ الحَرْبَة من الحارث بن الصِّمَّة، ثم استقبله فطعنه في عنقه، وخدشه خدشة، فتدأدأ عن فرسه ـ وهو يخور كما يخور الثور ـ وهو يقول: قتلني محمد، وحمله أصحابه، وقالوا: ليس بك من بأس، فقال: أليس قال لي: أقتلك؟ فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له: سرف[1].

قال ابن عباس: اشتد غضب الله على مَنْ قتل نبيه، واشتد غضب الله على من رمى وَجْهَ رسول الله قال: وفشا في الناس أن محمداً قد قُتِل فقال بعضُ المسلمين: يا ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان، وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم.

وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمدٌ قد قُتِل فالحقوا بدينكم الأول، فقال أنَس بن النضر ـ عم أنس بن مالك: يا قوم، إن كان محمد قد قُتِل فإن ربَّ محمد لم يُقْتَل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله، قوموا، فقاتلوا على ما قاتل عليه، وموتوا على ما مات عليه، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء ـ يعني: المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ـ يعني: المنافقين ـ ثم شد بسيفه، فقاتل حتى قُتِلَ ثم إن رسول الله ﷺ انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس، فأوَّل من عرف رسول الله كعب بن مالك، وقال: عرفت عينيه تحت المِغْفر تزهران، فناديت بأ على صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا؛ هذا رسول الله ﷺ فأشار إليَّ أن أسْكُتَ، فانْحَازَتْ إليه طائفة من أصحابه، فلامهم النَّبيُّ على الفرار. فقالوا: يا رسولَ الله ـ فديناك بآبائِنَا وأمهاتنا ـ أتانا

(١) تقدم متفرقاً في أحاديث.

الخبر بأنك قُتِلْتَ فَرَعَبتْ قلوبنا، فولَّينا مُدْبِرين، فأنزل الله قوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ﴾(١).

قوله: ﴿أَفَإِيْن مَّاتَ﴾ الهمزة لاستفهام الإنكار، والفاء للعطف، ورتبتها التقديم؛ لأنها حرف عطف، وإنما قُدِّمت الهمزة؛ لأن لها صدَر الكلام، وقد تقدم تحقيقه وأن الزمخشري يقدِّر بينهما فعلاً محذوفاً تعطف الفاء عليه ما بعدها.

قال ابن الخطيب كَمَالُ الدِّينِ الزَّمَلْكَانِيُّ: «الأوجه: أن يقدر محذوف بعد الهمزة، وقبل الفاء، تكون الفاء عاطفة عليه، ولو صُرِّحَ به لقيل: أتؤمنون به مدة حياته فإن مات ارتددتم، فتخالفوا سُنَنَ أتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على مِلَلِ أنبيائهم بعد وفاتهم.

وهذا هو مذهب الزَّمَخْشَرِيِّ، إلا أنَّ الزمخشريَّ ـ هنا ـ عبر بعبارة لا تقتضي مذهبه الذي هو حذف جملة بعد الهمزة؛ فإنه قال: الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة قَبْلَها على معنى «التسبيب»، والهمزة لإنكار أن يجعلوا خُلُوَّ الرُّسُلِ قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه ـ بموتٍ أو قَتْل ـ مع علمهم أن خُلُوَّ الرُّسُلِ قبله، وبقاء دينهم متمسكاً به يجب أن يجعل سبباً للتمسُّك بدين محمد ﷺ لا للانقلاب عنه».

فظاهر هذا الكلام أن الفاء عطفت هذه الجملة المشتملة على الإنكار على ما قبلها من قوله: ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ من غير تقدير جملة أخرى.

وقال أبو البقاء قريباً من هذا؛ فإنه قال: «الهمزة عند سيبويه في موضعها، والفاء تدل على تعلُّق الشرطِ بما قبله».

لا يقال: إنه جعل الهمزة في موضعها، فيوهم هذا أن الفاء ليست مقدمة عليها؛ لأنه جعل هذا مقابلاً لمذهب يونس؛ فإن يونس يزعم أن هذه الهمزة ـ في مثل هذا التركيب ـ داخلة على جواب الشرط، فهي في مذهبه في غير موضعها وسيأتي تحريره.

و «إن» شرطية، و «مَاتَ» و «انْقَلَبْتُمْ» شرط وجزاء، ودخول الهمزة على أداة الشرط لا يُغَيِّر سبباً من حكمها.

وزعم يونس أن الفعل الثاني ـ الذي هو جزاء الشرط ـ ليس هو جزاء للشرط، وإنما هو المستفْهَم عنه، وأن الهمزة داخلة عليه تقديراً، فينوى به التقرير، وحينئذ لا يكون جواباً، بل الجواب محذوف، ولا بد ـ إذ ذاك ـ من أن يكون فعل الشرط ماضياً، إذْ لا يُحْذَف الجواب إلا والشرط ماضٍ، ولا اعتبار بالشعر؛ فإنه ضرورة، فلا يجوز عنده أن تقول: إن تكرمني أكرمك ولا يجزمهما، ولا بجزم الأول ورفع الثاني، لأن الشرط مضارع. ولا إن أكرمتني أكرمك ـ بجزم أكرمك؛ لأنه ليس الجواب، بل دال عليه،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٥٥ـ ٢٥٦) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤٤) وعزاه للطبري وحده.

والنية به التقديم، فإن رفعت «أكرمك» وقلت: أإن أكرمتني أكرمك، صح عنده.

فالتقدير عند يونس: أانقلبتم على أعقابكم إن مات محمد ﷺ؛ لأن الغرض إنكار انقلابهم على أعقابهم بعد موته، وبقول يونس قال كثير من المفسِّرين؛ فإنهم يقولون: ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها؛ لأن الغرض إنما هو أتنقلبون إن مات محمد؟

وقال أبو البقاء: «وقال يونس: الهمزة في مثل هذا حقها أن تدخل على جواب الشرط، تقديره: أتنقلبون إن مات؟ لأن الغرض التنبيه، أو التوبيخ على هذا الفعل المشروط».

ومذهب سيبويه الحقُّ؛ لوجهَيْن:

أحدهما: أنك لو قدمتَ الجواب، لم يكن للفاء وجه؛ إذ لا يصح أن تقول: أتزورني فإن زرتك. ومنه قوله: ﴿أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

والثاني: أنَّ الهمزة لها صدر الكلام، و «إنْ» لها صدر الكلام، وقد وقعا في موضعهما، والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجوابِ؛ لأنهما كالشيء الواحد.

وقد رد النحويون على يونس بقوله: ﴿أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾، فإنَّ الفاء في قوله: «فَهُمْ» تعين أن يكون جواباً للشرط، وأتى ـ هنا ـ بـ «إن» التي تقتضي الشك، والموت أمر محقق، إلاَّ أنه أورده مورد المشكوك فيه؛ للتردد بين الموت والقتل.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ بَيَّن في آيات كثيرة أنه ﷺ لا يُقْتَل، قال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] وقال: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] وقال: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣]، وإذا عُلِم أنه لا يقتل، فلِمَ قال: (أو قتل)؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن صدق القضية الشرطية لا تقتضي صدق جُزْأيها؛ فإنك تقول: إن كانت الخمسة زوجاً كانت مقسمة بمتساويين، فالشرطية صادقة، وجزآها كاذبان، وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] فهذا حَقٌّ، مع أنه ليس فيهما آلهة، وليس فيهما فساد.

الثاني: أن هذا ورد على سبيل الإلزام؛ فإن موسى ـ عليه السلام ـ مات ولم ترجع أمتُه عن دينه، والنصارى زعموا أن عيسى قُتِل، ولم يرجعوا عن دينه، فكذا هنا.

وثالثها: أن الموت لا يُوجب رجوع الأمة عن دينه، فكذا القتل وجب ألا يوجب الرجوع عن دينه، لأنه لا فارق بين الأمرين، فلما رجع إلى هذا المعنى، كان المقصود منه الرد على أولئك الذين شكوا في صحة الدين، وهَمُّوا بالارتداد.

فإن قيل: قوله: ﴿أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ﴾ شكٌّ، وهو ـ على الله تعالى ـ محال.

فالجواب: أن المراد: أنه سَوَاءٌ وقع هذا أو ذاك، فلا تأثير له في ضَعْف الدين ووجوب الارتداد.

فصل

قوله: ﴿ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ﴾ أي: صرتم كُفاراً بعد إيمانكم، يقال لكل من عاد إلى ما كان عليه: رجع وراءه، فانقلب على عقبه، ونكص على عقبيه، وذلك أن المنافقين قالوا لضَعَفَةِ المسلمين: إن كان محمد قد قُتِل فالحقوا بدينكم، فقال بعض الأنصار إن كان محمد قد قُتِل، فإن رَبَّ محمد لم يُقْتَل، فقاتِلوا على ما قاتل عليه محمد ﷺ.

فقد بيَّن ـ تعالى ـ أن قتله لا يوجب ضعفاً في دينه بدليلين:

أحدهما: القياس على موت سائر الأنبياء.

والثاني: أن الحَاجَةَ إلى الرسول إنما هي لتبليغ الدين، وبعد ذلك لا حَاجَة إليه، فلم يلزم من قَتْلِه فَسَادُ الدين.

قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلق بـ «انْقَلَبْتُمْ».

والثاني: أنه حال من فاعل «انْقَلَبْتُمْ»، كأنه قيل: انقلبتم راجعين.

قوله: ﴿وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾.

قرأ ابنُ أبي إسحاق «على عقبه» ـ بالإفراد[1]، و «شَيْئاً» نصب على المصدر أي: شيئاً من الضرر، لا قليلاً ولا كثيراً. والمراد منه: تأكيد الوعيد، وأن المنقلب بارتداده لا يضر الله شيئاً، وإنما يضر نفسه.

ثم قال: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ والمعنى: أن تلك الهزيمة لما أوقعَتْ شُبْهَةً في قلوب بعضهم، ولم تقع في قلوب العلماء الأقوياء من المؤمنين، فهم شكروا الله على ثباتهم على الإيمان وشدة تمسكهم به فمدحهم الله تعالى.

رَوَى ابنُ جرير الطَّبَرِيُّ عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال المراد بقوله تعالى: ﴿وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾: أبو بكر وأصحابه. وروى عنه أيضاً أنه قال: أبو بكر أمين الشاكرين، وأمين الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۖ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾﴾

﴿أَن تَمُوتَ﴾ في محل رفع؛ اسماً لـ «كان»، و «لِنَفْسٍ» خبر مقدَّم فيتعلق

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٧٥، والدر المصون ٢/ ٢٢٢.

بمحذوف، و ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ حال من الضمير في «تَمُوتَ»، فيتعلق بمحذوف، وهو استثناء مفرَّغ، والتقدير: وما كان لها أن تموتَ إلا مأذوناً لها، والباء للمصاحبة.

وقال أبُو البَقَاءِ: ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ الخبر، واللام للتبيين، متعلِّقة بـ «كان».

وقيل: هي متعلقة بمحذوف، تقديره: الموت لنفس، و «أنْ تَمُوتَ» تبيين للمحذوف، ولا يجوز أن تتعلق اللام بـ «تَمُوتَ» لما فيه من تقديم الصلة على الموصول.

وقال بعضهم: إن «كَانَ» زائدة، فيكون «أن تموت» مبتدأ، و «لنفس» خبره.

وقال الزجاج: اللام منقولة، تقديره وما كانت نفس لتموتَ ثم قدمت اللام، فجعل ما كان اسماً لـ «كان» ـ وهو (أن تمُوتَ) ـ خبراً لها، وما كان خبراً ـ وهو «لِنَفْسٍ» ـ اسماً لها، فهذه خمسة أقوال، أظهرها: الأول.

أما قول أبي البقاء: واللام للتبيين، فتتعلق بمحذوف، ففيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنَّ «كان» الناقصة لا تعمل في غير اسمها وخبرها، ولئن سُلِّم ذلك، فاللام التي للتبيين إنما تتعلق بمحذوف، وقد نَصُّوا على ذلك في نحو: سَقْياً لك.

وقيل: إن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو لا يجوز.

أما مَنْ جعل «لِنَفْسٍ» متعلقة بمحذوف ـ تقديره: الموت لنفس، ففاسدٌ، لأنه ادَّعَىٰ حذف شيء لا يجوز؛ لأنه إن جعل «كَانَ» تامة، أو ناقصة، امتنع حذفُ مرفوعها، لأن الفاعل لا يُحْذَف. وكذلك قول مَنْ جعل «كان» زائدة.

أما على قول الزجاج فإنه تفسير معنًى، لا تفسير إعراب.

فصل

في تعلُّق هذه الآية بما قبلَها وجوه:

أحدها: أن المنافقين حين قالوا: إن محمداً قُتِل، فقال تعالى: لا تموت نفس إلا بإذن الله، فقتله ـ أيضاً ـ مثل موته لا يحصل إلا في الوقت المقدَّر له، فكما أن موته في داره لا يدل على فساد دينه، كذلك إذا قُتِل لا يؤثر ذلك في فساد دينه.

والمقصود منه إبطال قول المنافقين لضَعَفَةِ المسلمين: إن كان محمدٌ قُتِل فارجعوا إلى دينكم الأول.

والثاني: أن الم اد: تحريض المسلمين على الجهاد بإعلامهم أن الحذرَ لا يدفَع القدر، وأن أحداً لا يمو ـ قبل الأجل، وإذا جاء الأجل لا يندفع، فلا فائدة في الجُبْن والخوف.

والثالث: أن المراد حِفْظ الله للرسول ﷺ من تلك الواقعة المخوفة؛ فإنه لم يَبْقَ

سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل، ولكن لما كان الله حافِظَه وناصِرَه ما ضَرَّه شيءٌ من ذلك، وفيه تنبيه على أن الصحابة قصَّروا في الذَّبِّ عنه.

ورابعها: أن المقصود منه الجواب عن كلام المنافقين للصحابة، حين رجعوا وقد قتل منهم من قتل ﴿لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟﴾ [آل عمران: ١٥٦] فأخبر ـ تعالى ـ أنَّ الموت والقتل لا يكونان إلا بإذن الله.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، فليس في إرجاف من أرجف بموت النبي ﷺ ما يحقق ذلك فيه، أو يعين في تقوية الكُفْر، بل يُبْقيه الله إلى أن يَظْهَرَ على الدِّين كلِّه.

فصل

قال القُرْطُبِي: «هذا حضٌّ على الجهاد، وإعلام بأن الموت، لا بد منه لكل إنسان وأن كل إنسان ـ مقتولاً كان أو غيرَ مقتول ـ مَيِّت إذا بلغ أجله المكتوبَ له؛ لأن معنى ﴿مُّؤَجَّلًا﴾ إلى أجل، ومعنى ﴿بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾: بقضاء الله وقدره». واختلفوا في الإذن.

قال أبو مسلم: هو الأمر، أي أن الله ـ تعالى ـ يأمر ملك الموت بقبض الأرواح.

وقيل: المراد منه: التكوين والإيجاد، لأنه لا يقدر على الإماتة والإحياء إلا الله تعالى.

وقيل: الإذن: هو التخلية والإطلاق، وتَرْك المنع بالقهر والإجبار، كقوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي: بتخليته بينه وبين قاتله.

وقيل: الإذن بمعنى: العلم، والمعنى: أن نفساً لن تموتَ إلاَّ في الوقت الذي علم الله ـ تعالى ـ موتها فيه.

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: الإذن: هو قَضَاءُ الله وقدره[1]؛ فإنه لا يحدث شيء إلاَّ بمشيئته وإرادته ـ سبحانه وتعالى ـ.

قوله: ﴿كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا﴾ في نصبه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مصدر مؤكِّد لمضمون الجملة التي قبله، فعامله مُضْمَر، تقديره: كتب الله ذلك كتاباً، نحو قوله تعالى: ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨] وقوله: ﴿وَعْدَ ٱللَّهِ﴾ [الروم: ٦]، وقوله: ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

الثاني: أنه منصوب على التمييز، ذكره ابنُ عطية، وهذا غير مستقيم؛ لأن التمييز منقول وغير منقول، وأقسامه محصورة، وليس هذا شيئاً منها، وأيضاً فأين الذات المُبْهَمة التي تحتاج إلى تفسير؟

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٣٥٩.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٥ ـــــــ

المشهور. **وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر**[١] بخلاف عنه ـ دال «يُرِد» في الثاء.

والباقون بالإظهار.

وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء «نُؤْتِهِ» في الموضعين وَصْلاً ووقفاً.

وهشام ـ بخلاف عنه ـ بالاختلاس وصلاً.

والباقون بالإشباع وَصْلاً[٢].

فأما السكون فقالوا: إن الهاء لما حلت محلّ ذلك المحذوف أعطيت ما كان يستحقه من السكون، وأما الاختلاس، فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حَذْف لام الكلمة؛ فإن الأصل: نؤتيه، فحُذِفَت الياء للجزم، ولم يُعْتَدّ بهذا العارض، فبقيت الهاء على ما كانت عليه.

وأما الإشباع فنظراً إلى اللفظ؛ لأن الهاء بعد متحرِّكٍ في اللفظ، وإن كانت في الأصل بعد ساكن ـ وهو الياء التي حُذِفَت للجزم ـ والأولى أنْ يقال: إنَّ الاختلاس والإسكان بعد المتحرك لغة ثابتة عن بني عقيل وبني كلاب.

حكى الكسائي: لَهْ مالٌ، وبِهْ داء ـ بسكون الهاء، واختلاس حركتها ـ وبهذا يتَبَيَّن أن مَنْ قال: إسكان الهاء واختلاسها ـ في هذا النحو ـ لا يجوز إلا ضرورةً، ليس بشيءٍ، أمَّا غير بني عقيل، وبني كلاب، فنعم لا يوجد ذلك عندهم، إلا في ضرورة.

كقوله: [الوافر]

١٦٤٥ ـ لَـهُ زَجَـلٌ كَـأَنَّـهُ صَـوْتُ حَـادٍ ... إذَا طَـلَـبَ الـوَسِـيـقَـةَ أَوْ زَمِـيـرُ[٣]

باختلاس هاء (كأنه).

ومثله قول الآخر: [البسيط]

١٦٤٦ ـ وَأَشْرَبُ الْمَاءَ مَا بِي نَحْوَهُ عَطَشٌ ... إلاَّ لأَنَّ عُـيُـونَـهُ سَـيْـلُ وَادِيـهَـا[٤]

بسكونها. وجعل ابن عصفور الضرورة في «البيت الثاني» أحسن منها في «البيت الأول»، قال: لأنه إذهاب للحركة وصِلَتِها، فهي جَرْي على الضرورة [إجراءً][٥] كاملاً، وإنما ذكرنا هذه التعليلات لكثرة ورود هذه المسألة، نحو: ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، ونحو: ﴿فَبِهُدَىٰهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].

---

(١) ينظر: السبعة ١١٣، والعنوان ٨١، وإتحاف ١/ ٤٨٨، والدر المصون ٢/ ٢٢٣.

(٢) في رواية عبد الوارث واليزيدي عنه.

انظر: السبعة ٢١١، وإتحاف ١/ ٤٨٨، ٤٨٩، والدر المصون ٢/ ٢٢٤.

(٣) تقدم برقم ٤١١.

(٤) تقدم.

(٥) في ب: جرياناً.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٦ ـــــــ

ووقف أبو عمرو[١] **وسورة** بن المبارك عن الكسائي «كأي» ـ من غير نون ـ على القياس.

واعتل الفارسيُّ لوقف النون بأشياء، منها: أن الكلمة لما رُكِّبَتْ خرجت عن نظائرها، فجعل التنوين كأنه حرف أصلي من بنية الكلمة.

وفيها لغات خمس:

أحدها: «كأيِّنْ» ـ وهي الأصل ـ **وبها قرأ الجماعة**، إلاَّ ابن كثير[٢].

وقال الشاعر: [الوافر]

١٦٤٧ ـ كَأيِّنْ فِي الْمَعَاشِرِ مِنْ أَنَاسٍ أَخُوهُمْ فَوْقَهُمْ، وَهُمُ كِرَامُ[٣]

الثانية: «كائِنْ» ـ بزنة كاعِن ـ **وبها قرأ ابن كثير**[٤] وجماعة، وهي أكثر استعمالاً من «كأيِّنْ» وإن كانت تلك الأصل ـ.

قال الشاعر: [الوافر]

١٦٤٨ ـ وَكَائِنْ بِالأَبَاطِحِ مِنْ صَدِيقٍ يَرَانِي لَوْ أَصِبْتُ هُوَ الْمُصَابَا[٥]

وقال الآخر: [الطويل]

١٦٤٩ ـ وَكَائِنْ رَدَدْنَا عَنْكُمُ مِنْ مُدَجَّجٍ .....[٦]

وقال آخر: [الطويل]

١٦٥٠ ـ وَكَائِنْ تَرَىٰ فِي الْحَيِّ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ .....[٧]

---

(١) ينظر: السبعة ٢١٦، والكشف ١/ ٣٥٧، وإتحاف ١/ ٤٨٩، والمحرر الوجيز ١/ ٥١٩، والبحر المحيط ٣/ ٧٧، والدر المصون ٢/ ٢٢٤.

(٢) ينظر: الحجة ٣/ ٨٠، وحجة القراءات ١٧٤، ١٧٥، والعنوان ٨١، وإعراب القراءات ١/ ١٢٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٩، وشرح شعلة ٣٢٢، وإتحاف ١/ ٤٨٩.

(٣) ينظر معاني القرآن للزجاج ١/ ٤٩٠، والبحر المحيط ٣/ ٧٧، والدر المصون ٢/ ٢٢٥.

(٤) ينظر القراءة السابقة.

(٥) البيت لجرير. ينظر: خزانة الأدب ٥/ ٣٩٧، ٤٠١، وشرح شواهد المغني ص ٢٨٧٥ ومغني اللبيب ص ٤٩٥، والدرر ١/ ٢٤٤، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٠٠، وأمالي ابن الحاجب ص ٦٦٢، وخزانة الأدب ٤/ ٥٣، ٥/ ١٣٩ ورصف المباني ص ١٣٠، وشرح الأشموني ٣/ ٦٣٩، وشرح المفصل ٣/ ١١٠، ٤/ ١٣٥، وهمع الهوامع ١/ ٦٨، ٢٥٦، ٢/ ٧٦، والدر المصون ٢/ ٢٢٥.

(٦) صدر بيت لعمرو بن شأس وتمامه:

وكائن رددنا عنكم من مدجج يجيء أمام الركب يردي مقنعا

ينظر ديوانه ص ٣٢ والدرر ١/ ٢١٣ والكتاب ١/ ٢٩٧ والهمع ١/ ٢٥٦ ومعاني القرآن للزجاج ١/ ٤٨٩ ورغبة الآمل ٨/ ٢٢ وارتشاف الضرب ١/ ٣٧٨ والبحر ٣/ ٧٧ والكامل ٣/ ٣٢١ والدر المصون ٢/ ٢٢٥.

(٧) ينظر البيت في مفاتيح الغيب ٩/ ٢٥.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٦ ـــــــ

الياءُ الثانية، استثقالاً، فالتقى ساكنان ـ الياء والتنوين ـ فكُسِر الياء؛ لالتقاء الساكنين، ثم سكنت الهمزة تخفيفاً لثقل الكلمة بالتركيب، فصارت كالكلمة الواحدة كما سكنوا «فهو» و «فهي».

اللغة الرابعة: «كَيْإن» بياء ساكنة، بعدها همزة مكسورة، وهذه مقلوب القراءة التي قبلها، وقرأ بها بعضهم.

اللغة الخامسة: «كإنْ» ـ على مثال كَعِ ـ ونقلها الداني قراءة عن ابن مُحَيْصِن أيضاً.

وقال الشاعر: [الطويل]

١٦٥١ ـ كَئِنْ مِنْ صَدِيقٍ خِلْتُهُ صَادِقَ الإخَا ... ءِ أبَانَ اخْتِبَاري أنَّهُ لِي مُدَاهِنُ[1]

وفيها وجهان:

أحدهما: أنه حذف الياءين دُفعَةً واحدةً لامتزاج الكلمتين بالتركيب.

والثاني: أنه حذف إحدى الياءين ـ على ما تقدم تقريره ـ، ثم حذف الأخرى لالتقائها ساكنةً مع التنوين ووزنه ـ على هذا ـ كَفِ؛ لحذف العين واللام منه.

واختلفوا في «أي» هل هي مصدر في الأصل، أم لا؟

فذهب جماعة إلى أنها ليست مصدراً، وهو قول أبي البقاء؛ فإنه قال «كَأيِّنْ» الأصل فيه: «أيٌّ»، التي هي بعض من كل، أدخلت عليها كافُ التشبيه.

وفي عبارته عن «أيّ» بأنها بعض من كل، نظر لأنها ليست بمعنى: بعض من كل، نعم إذا أضيفت إلى معرفة فحُكْمها حُكم «بعض» في مطابقة الجُزْء، وعود الضمير، نحو: أيُّ الرجلين قائم ولا نقول: قاما، فليست هي التي «بعض» أصلاً.

وذهب ابنُ جني إلى أنها ـ في الأصل ـ مصدر أوَىٰ يأوِي ـ إذا انضم، واجتمع ـ والأصل: أوْيٌ، نحو طَوَى يَطْوي طيًّا ـ فاجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء، وكأن ابن جنّي ينظر إلى أن معنى المادة من الاجتماع الذي يدل عليه «أي» فإنها للعموم، والعموم يستلزم الاجتماع.

وهل هذه الكاف الداخلة على «أي» تتعلق بغيرها من حروف الجر، أم لا؟

والصحيح أنها لا تتعلق بشيء؛ لأنها مع «أي» صارتا بمنزلة كلمة واحدة ـ وهي «كم» ـ فلم تتعلق بشيء، ولذلك هُجِر معناه الأصلي ـ وهو التشبيه ـ.

وزعم الحوفيّ أنها تتعلق بعامل، فقال: «أما العامل في الكاف، فإن جعلناها على حكم الأصل، فمحمول على المعنى، والمعنى: إصابتكم كإصابة من تقدَّم من الأنبياء وأصحابهم، وإن حملنا الحكم على الانتقال إلى معنى «كم»، كان العامل بتقدير الابتداء،

---

(١) ينظر البيت في حاشية الشهاب ٣/ ٦٩ والبحر ٣/ ٧٨ والدر المصون ٢/ ٢٢٦.

وكانت في موضع رفع، و «قاتل» الخبر، و «مِنْ» متعلقة بمعنى «الاستقرار»، والتقدير الأول أوضح؛ لحمل الكلام على اللفظ دون المعنى، بما يجب من الخفض في «أي»، وإذا كانت «أي» على بابها من معاملة اللفظ، فـ «من» متعلقة بما تعلقت به الكاف من المعنى المدلول عليه» اهـ. وهو كلام غريب.

واختار أبو حيان أن «كأين» كلمة بسيطة ـ غير مركبة ـ وأن آخرها نون ـ هي من نفس الكلمة ـ لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل، وهذه طريق سهلة، والنحويون ذكروا هذه الأشياء؛ محافظةً على أصولهم، مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد، وتمرين الذهن. هذا ما يتعلق بها من حيث التركيب، فموضعها رفع بالابتداء، وفي خبرها أربعة أوجه:

أحدها: أنه «قاتل» فإن فيه ضميراً مرفوعاً به، يعود على المبتدأ، والتقدير: كثير من الأنبياء قاتل.

قال أبو البقاء: والجيد أن يعود الضمير على لفظ «كأين»، كما تقول: مائة نبي قُتِل، فالضمير للمائة؛ إذ هي المبتدأ.

فإن قيل: لو كان كذلك لأنثت، فقلت: قُتِلَتْ؟

قيل: هذا محمول على المعنى؛ لأن التقدير: كثير من الرجال قُتِل.

كأنه يعني بغير الجيد عوده على لفظ «نَبِيّ»، فعلى هذا جملة ﴿مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ﴾ جملة في محل نصب على الحال من الضمير في «قُتِل».

ويجوز أن يرتفع «ربيون» على الفاعلية بالظرف، ويكون الظرف هو الواقع حالاً، التقدير: استقر معه ربيون.

وهو أولى؛ لأنه من قبيل المفردات، وأصل الحال والخبر والصفة أن تكون مفردة.

ويجوز أن يكون «مَعَهُ» ـ وحده ـ هو الحال، و «رِبِّيُّونَ» فاعل به، ولا يحتاج ـ هنا ـ إلى واو الحال؛ لأن الضمير هو الرابط ـ أعني: الضمير في «مَعَهُ».

ويجوز أن يكون حالاً من «نَبِيّ» ـ وإن كان نكرة ـ لتخصيصه بالصفة حينئذ؛ ذكره مكي. وعمل الظرف ـ هنا ـ لاعتماده على ذي الحال.

قال أبو حيان: وهي حال محكية، فلذلك ارتفع «ربيون» بالظرف ـ وإن كان العامل ماضياً، لأنه حكى الحال الماضية، كقوله: ﴿وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨]، وذلك على مذهب البصريين، وأما الكسائي فيعمل اسم الفاعل العاري من «أل» مطلقاً.

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن الظرف يتعلق باسم فاعل، حتى يلزم عليه ما قال من تأويله اسم الفاعل بحال ماضية، بل يدعى تعلُّقه بفعل، تقديره: استقر معه ربيون.

٥٨٤ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٤٦ ـــــــ

والجوابُ: أن معناه: قتل بعضهم، كما تقول: قُتِلَ بنو فلانٍ في وقعة كذا، ثم انصرفوا.

وقال ابن عطية: قراءة من قَرَأ «قَاتَلَ» أعم في المدْح؛ لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقي، ويحسن عندي ـ على هذه القراءة ـ إسنادُ الفعل إلى الربيين، وعلى قراءة: قتل ـ إسناده إلى «نبي».

قال أبو حيّان: «قتل» يظهر أنها مدح، وهي أبلغ في مقصود الخطاب؛ لأنها نَصٌّ في وقوع القتل، ويستلزم المقاتلة. و «قَاتَل» لا تدلُّ على القتل؛ إذ لا يلزم من المقاتلة وجود القتل؛ فقد تكون مقاتلة ولا يقع قتل.

قوله: ﴿مِن نَّبِيٍّ﴾ تمييز لـ «كَأَيِّنْ» لأنها مثل «كم» الخبرية.

وزعم بعضهم أنه يلزم جره بـ «من» ولهذا لم يجيء في التنزيل إلا كذلك، وهذا هو الأكثرُ الغالب. قال وقد جاء تمييزُها منصوباً، قال الشاعرُ: [الخفيف]

١٦٥٢ أَطْرُدِ الْيَأْسَ بِالرَّجَاءِ فَكَأَيِّن آلِماً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرِ[1]

وقال آخر: [الطويل]

١٦٥٣ ـ فَكَأَيِّنْ لَنَا فَضْلاً عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً قَدِيماً، وَلاَ تَدْرُونَ مَا مَنُّ مُنْعِمِ[2]

وأما جره فممتنع؛ لأن آخرَها تنوين، وهو لا يثبت مع الإضافة.

و «ربيون»: جمع رِبِّيّ، وهو العالم، منسوب إلى الرَّبّ، وإنما كُسِرت راؤه؛ تغييراً في النسب، نحو: إمْسِيّ ـ في النسبة إلى أمس ـ وقيل: كُسِر للإتباع.

وقيل: لا تغيير فيه، وهو منسوب إلى الرُّبة ـ وهي الجماعة ـ وقرأ الجمهور بكسر الرّاءِ، وقرأ عليّ، وابنُ مسعودٍ، وابن عبّاسٍ، والحسنُ «رُبِّيُّونَ» ـ بضم الراء[3] ـ وهو من تغيير النسبِ، إذا قلنا: هو منسوب إلى الربِّ، وقيل: لا تغيير، وهو منسوب إلى الربة، وهي الجماعة.

قال القرطبيُّ «واحدهم ربِّيّ ـ بكسر الراء وضمها».

وقرأ ابنُ عباسٍ ـ في رواية قتادة[4] ـ رَبِّيُّونَ، بفتحها على الأصل، إن قلنا:

---

(١) تقدم

(٢) البيت للأعشى ينظر ديوانه (١٢٧) والدرر ٢١٢١ والهمع ١/ ٢٥٥ وشرح أبيات المغني ٤/ ١٦٧ وأوضح المسالك ٤/ ٢٧٧ ومغني اللبيب ١/ ١٥٩ وارتشاف الضرب ١/ ٣٨٦ وشرح الأشموني ٤/ ٨٥ والدر المصون ٢/ ٢٢٩.

(٣) انظر: الشواذ ٢٢، وينظر: الإملاء ١/ ٥٢٠، والبحر المحيط ٣/ ٨٠، والدر المصون ٢/ ٢٢٩، والقرطبي ٤/ ١٤٨.

(٤) انظر السابق.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٦ ـــــــ

قال القفالُ: والوقف ـ في هذا التأويل ـ على قوله: «قُتِل» وقوله «مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ» حال، بمعنى: قُتِل حال ما كان معه ربيون كثير. أو يكون على معنى التقديم والتأخير أي: وكأين من نبي معه ربيون كثيرٌ، فما وهن الربيون على كثرتهم.

وقيل: المعنى: وكأين من نبي قُتِل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثيرٌ، فما ضَعُفَ الباقون، ولا استكانوا؛ لقَتْل من قُتِل من إخوانهم، بل مضوا على جهاد عدوهم، فقد كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك.

وحُجَّة هذه القراءة أنّ المقصودَ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياءِ؛ لتقتدي هذه الأمة بهم. والمعنى على القرءة الثانية ـ: وكم من نبي قاتل معه العددُ الكثيرُ من أصحابه، فأصابهم من عدوهم قروح، فما وَهَنُوا؛ لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيلِ اللّهِ وطاعته، وإقامة دينه، ونصرة رسوله، فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمةَ مُحَمدٍ.

وحجة هذه القراءة: أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ﷺ في القتال، فوجب أن يكون المذكورُ هو القتال، وأيضاً رُوِي عن سعيد بن جبيرٍ أنه قال: ما سمعنا بنبي قُتِل في القتال[1]. قوله: ﴿فَمَا وَهَنُوا﴾ الضمير في «وَهَنُوا» يعود على الربِّيِّين بجُمْلتهم، إن كان قُتِل مسنداً إلى ضمير النبي ﷺ وكذا في قراءة «قَاتَلَ» سواء كان مسنداً إلى ضمير النبي، أو إلى الربِّيين، فالضمير يعود على بعضهم وقد تقدم ذلك عند ترجيح قراءة «قاتل».

والجمهورُ على «وَهَنُوا» ـ بفتح الهاء ـ والأعمش وأبو السَّمَّال بكسرها، وهما لغتانِ: وَهَنَ يَهِنُ ـ كَوَعَدَ يَعِدُ ـ وَوَهِنَ يَوْهَنُ ـ كوَجِلَ يَوْجَلُ ـ وروي عن أبي السَّمَّال ـ أيضاً ـ وعِكْرِمة: وهْنوا ـ بسكون الهاء[2] ـ وهو من تخفيف فَعَل؛ لأنه حرف حلق، نحو نعم وشَهْد ـ في نَعِم وشَهِد ـ.

قال القرطبيُّ: ـ عن أبي زيد ـ: «وَهِنَ الشيء يَهِنُ وَهْناً، وأوْهنته أنا ووهَّنْتُه: ضعَّفته، والواهنة: أسفل الأضلاع وقصارَاها، والوَهْن من الإبل: الكثيف، والوَهْن: ساعة تمضي من الليل، وكذلك المَوْهِن، وأوهَنَّا: صِرْنا في تلك الساعة».

و ﴿لِمَآ أَصَابَهُمْ﴾ متعلق بـ «وَهَنُوا» و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية، أو مصدرية، أو نكرة موصوفة.

وقرأ الجمهور ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ ـ بضم العين ـ **وقرىء: ضَعَفُوا** ـ بفتحها ـ وحكاها الكسائي لغة.

---

(١) انظر: السابق.

(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ٨٠، والدر المصون ٢/ ٢٢٩.

سورة آل عمران / الآية: ١٤٦ ـــــــ

وقيل: ما وَهَنُوا لقتل من قتل منهم.

فصل

المعنى: ما جَبُنُوا لما أصابهم في سبيل اللَّهِ، وما ضَعُفُوا عن الجهادِ بما نالهم من الجراح، وما استكانوا للعدو[١].

وقال مقاتلٌ: وما استسْلَموا، وما خضعوا لعدوهم[٢].

وقال السُّدِّيُّ: وما ذلوا[٣]. وهذا تعريض بما أصابهم من الْوَهَنِ، والانكسار عند الإرجاف بقَتْل رسول الله ﷺ وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين، واستكانتهم للكافرين، حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافقِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ؛ ليطلب لهم الأمان من أبي سفيان.

ويحتمل ـ أيضاً ـ أن يُفَسَّر الوهن باستيلاء الخوفِ عليهم، ويُفَسَّر الضعف بأن يضعف إيمانُهم، وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم، والاستكانة: هي الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ أي: مَنْ صَبَر على تحمُّل الشدائدِ في طريق اللَّهِ ولم يُظْهِر الجزعَ والعجزَ والهلع؛ فإنَّ اللَّهَ يحبه. ومحبة الله ـ تعالى ـ للعبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه، والحكم له بالثواب والجنة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾﴾

الجمهور على نصب ﴿قَوْلَهُمْ﴾ خبراً مقدَّماً، والاسم «أنْ» وما في حيزها، تقديره: وما كان قولهم [إلا هذا الدعاء، أي: هو دأبهم وديدنهم].

وقرأ ابن كثيرٍ وعاصم ـ في رواية عنهما ـ برفع «قولُهم»[٤] على أنه اسم «كان» والخبر «أن» وما في حيزها. وقراءة الجمهور أوْلَى؛ لأنه إذا اجتمع معرفتانِ فالأولى أن تَجْعَل الأعرف اسماً، و «أن» وما في حيزها أعْرَف؛ قالوا: لأنها تُشْبِه المُضْمَر من حيثُ إنها لا تُضْمَر، ولا تُوصَف، ولا يُوصَف بها، و «قولهم» مضافٌ لمُضْمَرٍ، فَهُوَ في رُتْبَةِ العَلَمِ، فهو أقلُّ تعريفاً.

---

(١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٨٠).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٧٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤٧).
وانظر «البحر المحيط» لابن حيان (٣/ ٨٠).

(٤) انظر: الشواذ ٢٣، والمحرر الوجيز ١/ ٤٣٣، والبحر المحيط ٣/ ٨١، والدر المصون ٢/ ٢٣٠.

ورَجَّحَ أبو البقاء قراءة الجمهور بوجهين:

أحدهما: هذا، **والآخر**: أن ما بعد «إلاَّ» مُثبَت، والمعنى: كان قولَهُمْ: ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذَأبَهم في الدعاء، وهو حَسَنٌ.

والمعنى: وما كان قولهم شيئاً من الأقوالِ إلا هذا القول الخاصّ.

فصل

معنى الآية: وما كان قولهم عند قَتْل نبيِّهم إلا أن قالوا: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذنوبنَا، والغرض مِنْهُ تحريضُ هذه الأمةِ بالاقتداء بهم.

قال القاضي: إنما قدموا طلب المغفرة للذنوب والإسراف؛ لأنه ـ تعالى ـ لما ضَمِن النُّصرةَ للمؤمنين، فإذا لم تحصل النصرة، وظهر أمارات استيلاء العدو، دلَّ ذلك ـ ظاهراً ـ على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين، فلهذا المعنى يجب عليهم تقديمَ التوبةِ والاستغفارِ على طلب النُّصْرَة، فبيَّن ـ تعالى ـ أنهم بدءوا بالتوبة عن كل المعاصي، فقالوا: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أي: الصغائر ﴿وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا﴾ أي: الكبائر؛ لأن الإسراف في كل شيء هو الإفراط فيه؛ قال تعالى: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [الزمر: ٦٣] وقال ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] وقال: ﴿وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١] ويقال: فلان مُسْرِف ـ إذا كان مكثراً في النفقة.

قوله: ﴿فِىٓ أَمْرِنَا﴾ يَجُوز فيه وجهانِ:

الأول: أنه متعلق بالمصدر قبله، يقال: أسرفتُ في كذا.

الثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حَالٌ منه، أي: حال كونه مستقراً في أمرنا. والأول أوجهُ. ثم سألوا ـ بعد ذلك ـ أن يثبت أقدامهم، وذلك بإزالة الخوفِ عن قلوبهم، وهذا يدلُّ على أن فعل العبد مخلوقٌ لِلَّهِ، والمعتزلة يحملونه على الألطاف. ثم سألوا أن ينصرهم على القوم الكافرين، وهذه النصرة لا بد فيها من أمر زائدٍ على ثبات أقدامهم.

قال القاضي: وهذا تأديبٌ من الله ـ تعالى ـ في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمِحَن، سواء كان في الجهادِ أو غيره.

قوله: «فآتاهم الله» يقتضي أن اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ أعطاهم [الأمْرَين][1] أما ثوابُ الدُّنْيَا فَهُوَ: النصرة والغنيمة، وقهر العدو، والثناء الجميل، وانشراح الصدرِ بنور الإيمان، وأما ثوابُ الآخرة فلا شك أنه ثواب الجنة.

وقرأ الجَحْدَرِيُّ[2] فأثابهم ـ من لفظ الثواب ـ وخَصَّ ـ تعالى ـ ثواب الآخرة

---

(١) في أ: الأجرين.

(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ٨١، والدر المصون ٢/ ٢٣١، والقرطبي ٤/ ١٤٩.

بالحُسْنِ؛ تنبيهاً على جلالةِ ثوابِهم، وذلك لأنّ ثوابَ الآخرةِ كُلَّه في غاية الحُسْنِ.

ويجوز أن يُحْمَل قوله: «فآتاهم» على أنه سيؤتيهم، كقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] أي: سيأتي أمرُ اللَّهِ.

قيل: ولا يمتنع أن تكون هذه الآية مختصة بالشهداءِ ـ وقد أخبرَ ـ تَعَالَى ـ عن بعضهم أنهم أحياءٌ، عند ربِّهم يرزقونَ ـ فيكون حالُ هؤلاء ـ أيضاً ـ كذلك.

فصل

قال فيما تقدم: ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥] فأتى بلفظ «من» الدالة على التبعيض، وقال هنا: ﴿فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ﴾ ولم يذكر كلمة «من» لأن الذين يُريدون ثوابَ الآخرةِ إنما اشتغلوا بالعبادة لطلب الثوابِ، فكانت مرتبتهم في العبودية نازلةً عن مرتبة هؤلاء؛ لأنهم لم يذكروا من أنفسهم إلا الذنبَ والتقصيرَ، ولم يذكروا التدبيرَ والنصرةَ والإعانة إلا من ربّهم، فكان مقامهم في العبودية في غاية الكمالِ؛ لأنَّهم أرادوا خدمة مولاهم، وأما أولئك فإنما أرادوا الثواب.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾﴾

لما أمر اللَّهُ تَعَالَى بالاقتداء بأنصارِ الأنبياءِ حذَّر عن طاعة الكفار ـ يعني مشركي العرب ـ وذلك أنّ الكفار لما أرجفوا بقولهم: إن النبي ﷺ قد قُتِل ودعا المنافقونَ بعضَ ضَعَفَةِ المُسْلِمِين، مَنَعَ المسلمين بهذه الآية عن الالتفات إلى كلام أولئك المنافقين.

وقيل: المرادُ ـ بالذين كفروا ـ عبد الله بن أبي وأتباعه في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم، وادخلوا في دينهم، وقالوا: لو كان محمدٌ رسولَ اللَّهِ ما وقعت له هذه الواقعةُ، وإنما هو رجل كسائر الناسِ، يَوْمٌ لَهُ، وَيَوْمٌ عليه.

وقال آخرون: المراد ـ بالذين كفروا ـ اليهود الذين كانوا بالمدينة يُلْقُون الشُّبهَاتِ.

وقيل: المرادُ أبو سفيان؛ لأنه كان شجرة الفتن.

قال ابنُ الْخَطِيبِ: «والأقرب أنه يتناول كُلَّ الكفار؛ لأن اللفظ عامٌّ، وخصوص السببِ لا يمنع من عموم اللفظِ».

قوله: ﴿يَرُدُّوكُمْ﴾ جواب ﴿إِن تُطِيعُواْ﴾ وقوله: ﴿إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ لا يُمْكن حمله على طاعتهم في كل ما يقولونه، بل لا بُدَّ من التخصيصِ.

وقيل: إن تطيعوهم فيما يأمرونكم به يوم أُحُدٍ من ترك الإسلامِ.

وقيل: إن تطيعوهم في كل ما يأمرونكم به من الضلال.

وقيل في المشورة. وقيل في تَرْك المحاربة، وهو قوله: ﴿لَوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟﴾ [آل عمران: ١٥٦] ثم قال: ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ﴾ يعني يردوكم إلى الكُفْر بعد الإيمان؛ لأن قبولَهُم في الدعوة إلى الكفر، ثم قال: ﴿فَتَنقَلِبُوا۟ خَـٰسِرِينَ﴾ فلما كان اللفظ عاماً دخل فيه خُسران الدنيا وخُسْران الآخرة.

أما خسران الدنيا فلان أشَقَّ الأشياء على العُقلاء في الدنيا الانقياد إلى العَدُوِّ، وإظهار الحاجة إليه. وأما خُسْران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبَّد، والوقوع في العقاب المخلَّد و «خَاسِرِينَ» حالٌ.

قوله: ﴿بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ﴾ مبتدأ وخبر، **وقرأ الحسنُ بنصب الجلالةِ**[1]؛ على إضمار فِعْل يدل عليه الشرط الأول، والتقدير: لا تطيعوا الذين كفروا، بل أطيعوا الله، و «مَوْلاَكُمْ» صفة.

وقال مَكِّي[2]: «وأجاز الفرَّاء[3]: بل الله ـ بالنصب ـ» كأنه لم يطلع على أنها قراءة.

فصل

والمعنى: أنكم إن تطيعوا الكفار لينصروكم ويُعينوكم فهذا جَهْل، لأنهم عاجزون متحيرون، والعاقل يطلب النُّصْرَةَ من الله تعالى؛ لأنه هو الذي ينصركم على العَدُوِّ، ثم بيَّن أنه خير الناصرين، وذلك لوجوهٍ:

أولها: أنه ـ تعالى ـ هو القادرُ على نصرتك في كلِّ ما تريدُ والعالم الذي لا يَخْفَىٰ عليه دعاؤك وتضرُّعك، والكريم الذي لا يبخل في جوده ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه.

ثانيها: أنه ينصرك في الدُّنْيَا والآخرة، وغيره ليس كذلك.

ثالثها: أنه ينصرك قبل سُؤالك ومعرفتك بالحاجة، كما قال: ﴿قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [الأنبياء: ٤٢] وغيره ليس كذلك.

واعلم أن ظاهر قوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ﴾ يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصِرينَ، وهو منزَّه، عن ذلك، وإنما ورد الكلامُ على حسب تعارفهم، كقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾.

---

(١) انظر: الشواذ ٢٢، والمحرر الوجيز ١/ ٥٢٢، والبحر المحيط ٣/ ٨٢، والدر المصون ٢/ ٢٣١.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ١٦٣.

(٣) معاني القرآن ١/ ٢٣٧.

٥٩٤ ـــــــ

تجاسَر أبو سفيان على النزول من الجبل، والذهاب إليهم.

والثاني: أن الكفار لما ذهبوا متوجهين إلى مكة ـ وكانوا في بعض الطريقِ ـ ندموا، وقالوا: ما صنعنا شيئاً، قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشديد، ثم تركناهم ونحن قاهرون، ارجعوا حتى نستأصلهم بالكُلية، فلما عزموا على ذلك ألقى اللَّهُ الرُّعْبَ في قلوبهم[1].

وقيل: إنَّ هذا الوَعْد غير مختصٍّ بيوم أُحُد، بل هو عام.

قال القفالُ: كأنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أُحُدٍ، إلا أنّ اللَّهَ ـ تعالى ـ سَيُلْقي الرُّعب منكم بعد ذلك في قلوب الكُفَّار حتى يقهر الكفار، ويُظْهِرَ دينكم على سائِرِ الأديان، وقد فعل الله ذلك، حتى صار دين الإسلام قاهراً لجميع الأديان والملل. ونظير هذه الآية قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهر».

فصل

قال بعضُ العلماءِ: إن هذا العموم على ظاهره، لأنه لا أحد يخالف دينَ الإسلام إلا في قلبه ضَرْب من الرُّعب، ولا يقتضي وقوع جميع أنواع الرُّعب في قلوب الكافرين، إنما يقتضي وقوع هذه الحقيقة في قلوبهم من بعض الوجوهِ، وذهب جماعة من المفسّرين إلى أنه مخصوص بأوائل الكفار.

قوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمُ﴾ متعلق بالإلقاء، وكذلك ﴿بِمَآ أَشْرَكُواْ﴾ ولا يضر تعلُّق الحرفين؛ لاختلاف معناهما، فإن «في» للظرفية، والباء للسببية. و «ما» مصدرية، و «ما» الثانية مفعول به لِـ «أشْرَكُوا» وهي موصولة بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، والراجع: الهاء في «به» ولا يجوز أن تكون مصدرية ـ عند الجمهورِ ـ لعود الضمير عليها، وتسلط النفي على الإنزال ـ لفظاً ـ والمقصود نفي السلطان ـ أي: الحجة ـ كأنه قيل: لا سُلطان على الإشراك فينزل.

كقول الشاعر: [السريع]

١٦٥٦ ـ ..... وَلاَ تَـرَىٰ الـضَّـبَّ بِـهَـا يَـنْـجَـحِـرْ[2]

أي لا ينجحر الضَّبُّ بها، فيُرَى.

ومثله قول الشاعر: [الطويل]

١٦٥٧ ـ عَلَى لاَحِبٍ لا يُهْتَدَىٰ بِمَنَارِهِ .....[3]

أي: لا منار فيهتدى به، فالمعنى على نَفْي السلطان والإنزال معاً. و «سُلْطَاناً» مفعول به لِـ «يُنَزِّلْ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٠) عن السدي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٤٨).
(٢) تقدم. (٣) تقدم.

٥٩٦ ـــــــ

يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

صَدَقَ يتعدى لاثنين، أحدهما بنفسه، والآخر بالحرفِ، وقد يُحْذَف، كهذه الآية.

والتقدير: صدقكم في وعده، كقولهم: صَدقتُه في الحديث وصدقته الحديث و ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم﴾ معمول لِـ «صَدَقَكُمْ» أي: صدقكم في ذلك الوقتِ، وهو وقتُ حَسِّهم، أي: قَتْلهم.

وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً للوعد في قوله: «وَعْدَه» ـ وفيه نظرٌ؛ لأن الوعد متقدِّمٌ على هذا الوقتِ.

يقال: حَسَسْتُه، أحَسُّه، وقرأ عُبَيْد بن عُمَير: تُحِسُّونَهُم ـ رباعياً ـ أي: أذهبتم حِسَّهم بالقتل.

قال أبو عبيدةَ، والزَّجَّاجُ: الحَسُّ: الاستئصال بالقَتْل.

قال الشاعر: [الطويل]

١٦٥٨ ـ حَسَسْنَاهُمُ بِالسَّيْفِ حَسًّا فأصْبَحَتْ بَقِيَّتُهُمْ قَدْ شُرِّدُوا وَتَبَدَّدُوا[1]

وقال جرير: [الوافر]

١٦٥٩ ـ تَحُسُّهُمُ السُّيُوفُ كَمَا تَسَامَىٰ حَرِيقُ النَّارِ فِي الأجَمِ الْحَصِيدِ[2]

ويقال: جراد محسوس ـ إذ قتله البردُ ـ والبرد محسة للنبت: ـ أي: محرقة له، ذاهبته. وسنة حَسُوسٌ: أي: جدبة، تأكل كلَّ شيءٍ.

قال رؤية: [الرجز]

١٦٦٠ ـ إذَا شَكَوْنَا سَنَةً حَسُوسَا تَأكُلُ بَعْدَ الأخْضَرِ الْيَبِيسَا[3]

وأصله من الحِسّ ـ الذي هو الإدراك بالحاسة ـ.

قال أبو عبيدٍ: الحَسُّ: الاستئصال بالقتل واشتقاقه من الحِسّ، حَسَّه ـ إذا قتله ـ لأنه يُبْطل حِسَّه بالقتل، كما يقال: بَطَنَهُ ـ إذا أصاب بطنه، وَرَأَسَهُ، إذا أصاب رأسه.

و «بإذْنِهِ» متعلق بمحذوف؛ لأنه حالٌ من فاعل «تَحُسُّونَهُمْ»، أي: تقتلونهم مأذوناً لكم في ذلك.

قال القرطبيُّ: «ومعنى قوله: «بإذْنه» أي: بعلمه، أو بقضائه وأمره».

---

(١) ينظر البيت في فتح القدير ١/ ٣٨٩ والجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٣٥ والبحر المحيط ٣/ ٧١.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١٤٣ وفتح القدير ١/ ٣٨٩ والجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢٣٥.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ص ٧٢ ومجاز القرآن ١/ ١٠٥ واللسان (حسس) وفقة اللغة وسر العربية ص ٦٩ والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٣٥ والسيرة النبوية ٢/ ١١٤.

فصل

وجه النظم: قال محمدُ بن كَعْب القُرَظيّ: لما رجع رسول الله ﷺ وأصحابُه إلى المدينة من أحدٍ ـ وقد أصابهم ما أصابهم ـ قال ناسٌ من أصحابه: من أين أصابنا هذا، وقد وعدنا اللَّهُ بالنصرِ؟ فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية؛ لأنَّ النصرَ كان للمسلمين في الابتداءِ[1].

وقيل: كان النبي ﷺ رأى في المنام أنه يذبح كَبْشاً، فَصَدَقَ اللَّهُ رُؤيَاهُ بِقَتْلِ طَلْحَةَ بن عثمان ـ صاحب لواء المشركين يوم أُحُدٍ ـ وقُتِل بعده تسعةُ نفر على اللواء، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ﴾ يريد: تصديق الرسول ﷺ[2].

وقيل: يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره في قوله تعالى: ﴿إِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ﴾ [آل عمران ١٢٥] إلا أن هذا مشروطاً بشرط الصبرِ والتقوى.

وقيل: يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله: ﴿سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ﴾ [آل عمران: ١٥١].

وقيل: الوعد هو قول النبي ﷺ للرُّماة: لا تبرحوا عن هذا المكانَ؛ فإنا لا نزال غالبين ما دُمْتم في هذا المكان.

قال أبو مسلم: لما وعَدهم اللَّهُ ـ تعالى ـ في الآية المتقدمة ـ بإلقاء الرعب في قلوب الكفارِ، أكد ذلك بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعدِ بالصبر في واقعة أُحُدٍ، فإنه لما وعدهم بالنصر ـ بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتَوْا بذلك الشرطِ، وفىٰ الله تعالى لهم بالمشروطِ.

فصل

قد تقدم في قصة أُحُد ـ أن النبي ﷺ جعل أُحُداً خَلْفَ ظَهْره، واستقبل المدينة، وأقام الرماةَ عند الجبلِ، وأمرهم أن يثبتوا هناك، ولا يبرحوا ـ سواء كانت النُّصْرَة للمسلمين أو عليهم ـ فلما أقبل المشركونَ جعل الرُّمَاة يَرْشُقُون خيلها، والباقون يضربونهم بالسيوفِ، حتّى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يحسونهم، أي: يقتلونهم قتلاً كثيراً.

قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ في «حَتَّىٰ» قولان:

أحدهما: أنها حرف جر بمعنى «إلى» وفي متعلقها ـ حينئذ ـ ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنها متعلقة بـ «تَحسُونَهُمْ» أي: تقتلونهم إلى هذا الوقت.

الثاني: أنها متعلقة بـ «صَدَقَكُمْ» وهو ظاهر قول الزمخشريّ، قال: «ويجوز أن يكونَ المعنى: صدقكم اللَّهُ وَعْدَه إلى وقت فَشَلِكم».

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٢٩).

(٢) انظر المصدر السابق.

الثالث: أنها متعلقة بمحذوف، دَلَّ عليه السياقُ.

قال أبو البقاء[1]: «تقديره: دام لكم ذلك إلى وقتِ فَشَلِكُم».

القول الثاني: أنَّها حرف ابتداءٍ داخلة على الجملة الشرطية، و «إذَا» على بابها ـ من كونها شرطية ـ وفي جوابها ـ حينئذٍ ـ ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: قال الفرّاء: جوابها «وَتَنَازَعْتُمْ» وتكون الواو زائدة، كقوله: ﴿فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ وَنَٰدَيْنَٰهُ﴾ [الصافات: ١٠٣ ـ ١٠٤] والمعنى ناديناه، كذا ـ هنا ـ الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان، فكأنَّ التقدير: حتى إذا فَشِلْتُم، وتنازعتم في الأمر عصيتم.

قال: ومذهب العرب إدخال الواو في جواب «حَتَّى» كقوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] فإن قيل: قوله: ﴿فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ﴾ معصية، فلو جعلنا الفشل والتنازُع علةً للمعصية لزم كونُ الشيء علةً لنفسه، وذلك فاسدٌ.

فالجواب: أن المراد من العصيان ـ هنا ـ خروجهم عن ذلك المكانِ، فلم يلزم تعليلُ الشيء بنفسه. ولم يَقْبَل البصريون هذا الجوابَ؛ لأن مذهَبهمْ أنه لا يجوزُ جَعْلَ الواو زائدة.

قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ﴾ و «ثم» زائدة.

قال أبو علي: ويجوز أن يكون الجواب ﴿صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ و «ثُمَّ» زائدة، والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد أنشد بعضُ النحويين في زيادتها قول الشاعر: [الطويل]

١٦٦١ ـ أَرَانِي إِذَا مَا بِتُّ بِتُّ عَلَىٰ هَوًى فَثُمَّ إِذَا أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ غَادِيَا[2]

وجوز الأخفشُ أن تكون زائدةً في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١١٨] وهذان القولان ضعيفانِ جداً.

والثالث ـ وهو الصحيحُ ـ أنه محذوف، واختلفت عبارتهم في تقديره، فقدَّرَه ابنُ عطيةَ: انهزمتم وقدَّره الزمخشريُّ: منعكم نصرَه.

وقدَّره أبو البقاء: بان أمركم. ودلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

وقدره غيره: امتحنتم.

وقيل فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديره: حتّى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم.

وقدَّره أبو حيان: انقسمتم إلى قسمَيْن، ويدلُّ عليه ما بعده، وهو نظيرُ قوله: ﴿فَلَمَّا

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٥٤.

(٢) تقدم برقم ١٥٦٧.

نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ﴾ [لقمان: ٣٢] قال أبو حيان: لا يقال: كيف يقالُ: انقسمتم إلى مريدِ الدُّنيا، وإلى مريدِ الآخرةِ فيمن فشل وتنازع وعصى؛ لأن هذه الأفعالَ لم تصدر من كُلِّهم، بل من بعضِهِمْ.

واختلفوا في «إذا» ـ هذه ـ هل هي على بابها أم بمعنى «إذْ»؟ والصحيح الأول، سواء قلنا إنها شرطية أم لا.

فصل

الفشلُ: هو الضعف[1].

وقيل: الفشل: الجُبْن[2]، وليس بصحيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ﴾ أي: فتضعفوا، ولا يليق أن يكونَ المعنى فتجبنوا.

والمراد من التنازُع اختلاف الرُّماةِ حين انهزم المشركون، فقال بعضُهم لبعض: انهزم القومُ، فما مقامنا؟ وأقبلوا على الغنيمة.

وقال بعضهم: لا نتجاوز أمر رسولِ اللَّهِ وثبت عبد الله بن جبير في نَفَرٍ يسير من أصحابه دون العَشَرة ـ فلما رآهم خالد بن الوليد وعكرمةُ بن أبي جهلٍ حملوا على الرُّمَاة فقتلوهم، وأقبلوا على المسلمين، وحالت الريحُ، فصارت دبوراً بعد أن كانت صَباً، وانتقضت صفوف المسلمين، واختلطوا فجعلوا يقتتلون على غير شِعَارٍ، يَضْرِبُ بعضهم بعضاً ما يَشْعرون من الدهش، ونادى إبليسُ: إن محمداً قد قُتِل، فكان ذلك سبب هزيمة المسلمينَ.

قوله: ﴿وَعَصَيْتُم﴾ يعني: أمر الرسول ﷺ أي خالفتم أمره بملازمة ذلك المكان ﴿مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ﴾ من الظفر والغنيمة.

فإن قيل: لِمَ قدم ذِكْرَ الفشل على التنازع والمعصية؟

فالجوابُ: أن القوم لما رأوا هزيمة الكفارِ، وطمعوا في الغنيمة، فشلوا في أنفسهم عن الثبات، طمعاً في الغنيمةِ، ثم تنازعوا ـ بطريق القولِ في أنَّا هل نذهب لطلب الغنيمة، أم لا؟ ثم اشتغلوا بطلب الغنيمة.

فإن قيل: إنما عصى البعض بمفارقة ذلك المكانِ، فلِمَ جاء العقابُ عاماً؟

فالجوابُ: أنَّ اللفظَ ـ وإن كان عاماً ـ قد جاء المخصِّص بعده، وهو قوله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا﴾.

---

(١) انظر تفسير القرطبي (٤/ ١٥٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٩١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٢) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وأخرجه الطبري (٧/ ٢٩١) عن الربيع بلفظ: جبنتم عن عدوكم وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

قوله: ﴿مِّنۢ بَعۡدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَۚ﴾ المقصودُ منه التنبيهُ على عِظَم المعصية؛ لأنهم لمَّا شاهدوا أن الله ـ تعالى ـ أكرمهم بإنجاز الوَعْد كان من حَقِّهم أن يمتنعوا عن المعصية. فلما أقدموا عليها، سلبهم اللَّهُ ذلك الإكرام، وأذاقهم وبالَ أمْرِهم.

قوله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا﴾ يعني: الذين تركوا المركز، وأقبلوا على النهبِ ﴿وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ يعني: الذين ثبتوا مع عبد الله بن جُبَيْرٍ، حتى قُتِلوا. قال عبدُ الله بن مسعودٍ: وما شعرت أن أحداً من أصحاب النبي ﷺ يريد الدنيا، حتى كان يومُ أحدٍ، ونزلت هذه الآية[1].

قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمۡ﴾ عطفٌ على ما قبله، والجملتان من قوله: ﴿مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنۡيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ اعتراض بين المتعاطفين، وقال أبو البقاء[2]: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمۡ﴾ معطوف على الفعل المحذوف.

يعني الذي قدره جواباً للشرط، ولا حاجة إليه، و «لِيَبْتَلِيَكُمْ» متعلق بـ «صَرَفَكُمْ» و «أن» مضمرة بعد اللام.

فصل

اختلفوا في تفسير هذه الآية؛ وذلك لأن صَرْفَهم عن الكفار معصية، فكيف أضافه إلى نفسه؟ فقال جمهورُ المفسّرينَ: الخيرُ والشر بإرادة اللَّهِ تَعَالَى وتخليقه، ومعنى هذا الصَّرْفِ أنَّ اللَّهَ تعالى رَدَّ المسلمينَ عن الكفارِ وألقى الهزيمةَ عليهم، وسلَّط الكفارَ عليهم.

وقالت المعتزلةُ: هذا التأويل غير جائز؛ للقرآن والعقل، أم القرآنُ فقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ مِنكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ بِبَعۡضِ مَا كَسَبُواْۖ﴾ [آل عمران: ١٥٥] فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان فكيف يُضيفه بعد هذا إلى نفسه؟

وأما المعقولُ فإن اللَّهَ تعالى عاتَبَهم على ذلك الانصراف، ولو كان ذلك بفعل اللَّهِ لم تَجزْ مُعَاتَبَتُهُم عليه، كما لا يجوز معاتبتهم على طُولِهِمْ وقِصَرِهم، ثم ذكروا وجوهاً من التأويل:

أحدها: قال الجبائيُّ: إنَّ الرُّماةَ افترقوا فِرْقَتَيْن، فبعضهم فارق المكان لطلب الغنائم، وبعضهم بقي هناك، فالذين بَقُوا أحاط بهم العَدُوُّ، فلو استمروا هناك لقتلهم العدُوُّ من غير فائدةٍ أصْلاً، فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك إلى موضع يتحرزون فيه عن العدو ـ كما فعل النبي ﷺ حين ذهب إلى الجبل في جماعة من أصحابه ـ ولم يكونوا عُصَاةً بذلك، فلما كان ذلك الانصراف جائزاً أضافه إلى نفسه، بمعنى أنه كان بأمره وإذنه، ثم قال: ﴿لِيَبۡتَلِيَكُمۡۖ﴾ والمرادُ: أنه ـ تعالى ـ لما صرفهم إلى ذلك

(١) ذكره الرازي في تفسيره (١/ ٣٦٢).

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٥٤.

المكانِ، وتحصَّنُوا به، أمرهم ـ هناك ـ بالجهادِ، والذَّبِّ عن بقية المسلمينَ، ولا شك أن الإقدامَ على الجهادِ بعد الانهزامِ، وبعد أن شاهدوا قَتْل أقاربهم وأحِبَّائهم من أعظم أنواع الابتلاء.

فإن قيل: فعلى هذا التأويل، هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مُذْنِبين، فلم قال: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ﴾.

قلنا: الآية مشتملة على ذِكْر مَنْ كان معذوراً في الانصرافِ، ومَنْ لم يكن معذوراً، أو هم الذين بدءوا بالهزيمة، فقوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ راجعٌ إلى المعذورينَ؛ لأنَّ الآية لما اشتملتْ على قسمينِ، وعلى حُكمين، رَجَعَ كلُّ حكم إلى القسم الذي يليق به، ونظيره: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٤٠] والمرادُ الذي قال له: لا تحزن إن اللَّهَ مَعَنَا ـ وهو أبو بكرٍ ـ لأنه كان خائفاً قبل هذا القولِ، فلما سَمِعَ هذا القولَ سَكَنَ، ثم قال: «وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا» وعنى بذلك الرسول ﷺ دون أبي بكرٍ؛ لأنه قد جرى ذكرهما جميعاً، هذا قول الجبائي.

الثاني: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني: وهو أنَّ المرادَ من قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ أنه ـ تعالى ـ أزال ما كان في قلوبِ الكفارِ من الرُّعْبِ من المسلمينَ؛ عقوبةً منه على عصيانهم وفَشَلِهم، ثم قال: ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ أي: ليجعل ذلك الصَّرْف محنةً عليكم؛ لتتوبوا إلى اللَّهِ، وترجعوا إليه، وتستغفروه من مخالفة أمرِ النبي ﷺ ومَيْلكم إلى الغنيمةِ، ثم أعلمهم أنهُ ـ تعالى ـ قد عفا عَنْهُم.

الثالثُ: قال الكَعْبي: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ بأن لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ بكثرة الإنعام عليكم.

قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ﴾ ظاهره يقتضي تقدُّم ذَنْب منهم.

قال القاضي إنْ كان ذلك الذنبُ من الصغائر صحَّ أن يصف نفسه بأنه عفا عنهم من غير توبة، فإن كان من الكبائرِ، فلا بد من إضمار توبتهم؛ [لإقامة][1] الدلالةِ على أن أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا لم يكونوا من أهل العفو والمغفرةِ.

وأجيب بأنَّ هذا الذنبَ لا شك أنه كان كبيرة، لأنهم خالفوا صريحَ نَصِّ الرسول ﷺ وصارت تلك المخالفة سبباً لانهزام المسلمينَ، وقُتِلَ جَمْعٌ كبيرٌ من أكابرهم، ومن المعلوم أن ذلك كله من باب الكبائرِ.

وأيضاً ظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ يدل على كونه كبيرة، ويضعف قول من قال: إنه خاص في بَدْر؛ لأن اللفظَ عامٌّ، ولا تفاوت في المقصودِ، فكان

---

(١) في أ: لقيام.

التخصيصُ ممتنعاً، ثم إن ظاهرَ هذه الآية يدل على أنه ـ تعَالَى ـ عفا عنهم من غير توبةٍ؛ لأنه لم يذكر التوبة، فدلَّ على أنه ـ تعَالَى ـ قد يعفو عن أصحاب الكبائرِ، ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ وهو راجعٌ إلى ما تَقَدَّمَ من ذكر النعم؛ فإنه نصرهم ـ أولاً ـ ثم عفا عنهم ـ ثانياً ـ وهذا يدل على أن صَاحِبَ الكبيرةِ مُؤمِنٌ.

قوله تعالى: ﴿۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾﴾

العامل في «إذْ» قيل: مُضْمَر، أي: اذكروا.

وقال الزمخشريُّ: «صَرَفَكُمْ» أوْ «لِيَبْتَلِيَكُمْ».

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون ظرفاً لِـ «عَصَيْتُمْ» أوْ «تَنَازَعْتُمْ» أو «فَشِلْتُمْ».

وقيل: هو ظرف لِـ «عَفَا عَنْكُمْ» أي: عفا عنكم إذْ تُصْعِدُون هاربين.

وكل هذه الوجوهِ سائغةٌ، وكونه ظرفاً لِـ «صَرَفَكُمْ» جيدٌ من جهةِ المعنى، ولِـ «عَفَا» جيدٌ من جهة القُرْبِ، وعلى بعض هذه الأقوالِ تكون المسألةُ من باب التنازعِ، ويكون على إعمال الأخيرِ منها، لعدم الإضمارِ في الأول، ويكون التنازعُ في أكثرِ من عاملين.

والجمهور على ﴿تُصْعِدُونَ﴾ ـ بضم التاء وكسر العين ـ من: أصْعَدَ في الأرض، إذا ذهب فيها. والهمزةُ فيه للدخول، نحو أصبح زيدٌ، أي: دخل في الصباح، فالمعنى: إذ تدخلون في الصعود، ويُبيِّن ذلك **قراءة أبيٍّ**[1] **«تصعدون في الوادي»**.

وقرأ الحسنُ، والسُّلمي، وقتادةُ: «تَصْعَدُون» ـ بفتح التاء والعين[2] ـ من: صعد في الجبل، أي: رقي، والجمع بين القراءتين أنهم ـ أولاً ـ أصعدوا في الوادي، ثم لما هزمهم العدو ـ صعدوا في الجبل، وهذا على رَأى مَنْ يُفَرِّق بين صعد وأصْعد، وقرأ أبو حَيْوَةَ: «تَصَعَّدُون» بالتشديد[3] ـ وأصله: تَتَصَعَّدُونَ، حذفت إحدى التاءين، إما تاء المضارعة، أو تاء «تَفَعَّل» والجمع بين قراءتِهِ وقراءة غيره كما تقدم.

والجمهورُ ﴿تُصْعِدُونَ﴾ بتاء الخطاب، **وابن مُحَيصن ـ ويُرْوَى عن ابن كثيرٍ** ـ بياء الغيبة[4]، على الالتفاتِ، وهو حسنٌ.

ويجوز أن يعودَ الضمير على المؤمنين، أي: ﴿وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ فالعاملُ في «إذْ» «فَضْلٍ» ويقال: أصْعَدَ: أبعد في الذهاب، قال القُتَبِيُّ أصعد:

---

(١) انظر: الشواذ ٢٣، والمحرر الوجيز ١/ ٥٢٥، والبحر المحيط ٣/ ٨٩، والدر المصون ٢/ ٢٣٣.

(٢) انظر القراءة السابقة.

(٣) انظر: البحر المحيط ٣/ ٨٩، والدر المصون ٢/ ٢٣٣.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٢٦، والبحر المحيط ٣/ ٨٩، والدر المصون ٢/ ٢٣٣.

٦٠٤ ـــــــ

يعرِّج ـ قيل: لن يلوي، ثم استعمل في ترك التعريج على الشيء وترك الالتفاتِ إليه، يقال: فلانٌ لا يلوي على كذا أي: لا يلتف إليه، وأصل ﴿تَلْوُونَ﴾ تلويون، فَأعِلَّ بحذفِ اللام، وقد تقدم في قوله: ﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم﴾ **وقرأ الأعمشُ**، وأبو بكر بنُ عَيَّاشٍ ـ ورويت عن عاصم[1] «تُلوون» بضم التاء ـ من ألوى وهي لغةٌ في لوى.

وقرأ الحسن «تَلُون» ـ بواو واحدة ـ[2] وخرجوها على أنه أبدل الواو همزةً، ثم نقل حركة الهمزة على اللام، ثم حذف الهمزة، على القاعدة، فلم يبق من الكلمة إلا الفاء ـ وهي اللام ـ وقال ابنُ عطيةَ: «وحذفت إحدى الواوين للساكنين، وكان قد تقدم أن هذه القراءة هي قراءة مركبةٌ على لغة من يهمز الواوَ، وينقل الحركة».

وهذا عجيبٌ، بعد أن يجعلها من باب نقل حركةِ الهمزةِ، كيف يعودُ ويقول: حذفت إحدى الواوين للساكنين؟ ويُمكن تخريجُ هذه القراءة على وجهين آخرينِ:

أحدهما: أن يقالَ: استُثقلت الضمةُ على الواو؛ لأنها أختها، فكأنه اجتمع ثلاثُ واواتٍ، فنُقِلت الضمةُ إلى اللام، فالتقى ساكنانِ ـ الواو التي هي عينُ الكلمةِ، والواو التي هي ضميرٌ ـ فحُذفت الأولى؛ لالتقاء الساكنين، ولو قال ابن عطيةَ هكذا لكان أولى.

الثاني: أن يكون «تَلُونَ» مضارع وَلِي ـ من الولاية ـ وإنما عُدِّي بـ «على» لأنه ضُمِّن معنى العطف. **وقرأ حُميد**[3] **بن قيس**: «على أُحُدٍ» ـ بضمتين ـ يريد الجَبَل، والمعنى: ولا تلوون على مَنْ فِي جبل أُحُد، وهو النبي ﷺ قال ابن عطية: والقراءة الشهيرة أقْوى؛ لأن النبي ﷺ لم يكن على الجبل إلا بعدما فَرَّ الناسُ عنه، وهذه الحالُ ـ من إصعادهم ـ إنما كانت وهو يدعوهم.

ومعنى الآيةِ: تعرجون، ولا يلتفت بعضٌ إلى بعضٍ.

قوله: «والرسول يدعوكم»، مبتدأ وخبر في محل نصب على الحالِ، العامل فيها «تلوون».

أي: والرسول يدعوكم في أخراكم ومن ورائكم، يقول: «إليَّ عِبَادَ الله؛ فأنا رسولُ اللَّهِ، من يكر فله الجنَّةُ».

ويحتمل أنه كان يدعوكم إلى نفسه، حتى تجتمعوا عنده، ولا تتفرقوا. و «أخراهم» آخر الناس كما يقال في أولهم، ويقال: جاء فلانٌ في أخريات الناس.

قوله: ﴿فَأَثَٰبَكُمْ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «تصعدون» و «تلوون»، ولا يضر كونهما مضارعين؛

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٢٦، والبحر المحيط ٣/ ٩٠، والدر المصون ٢/ ٢٣٤.

(٢) انظر: القراءة السابقة.

(٣) انظر: القراءة السابقة.

٦٠٦ ـــــــ

بَقَوْا محرومينَ من الغنيمةِ ـ وقتِلَ أقاربُهم، اغتم لأجلهم.

الثاني: أن تكون الباء للمصاحبة، أي: غماً مصاحِباً لغم، ويكون الغمَّان للصحابة، بمعنى غَمًّا مع غم أو غماً على غم، فالغم الأولُ: الهزيمة والقتل، والثاني إشراف خالد بخيل الكفار، أو بإرجافهم: قتل الرسول ﷺ فعلى الأول تتعلق الباء بـ ﴿فَأَثَٰبَكُمْ﴾.

قال أبو البقاء وقيل: المعنى بسبب غم، فيكون مفعولاً به.

وعلى الثاني يتعلقُ بمحذوفٍ؛ لأنه صفة لِـ «غَمّ» أي: غماً مصاحباً لغم، أو ملتبساً بغَمٍّ، وأجاز أبو البقاء أن تكون الباءُ بمعنى «بعد» أو بمعنى «بدل» وجعلها ـ في هذين الوجهين ـ صفة لـ «غماً». وكونها بمعنى «بعد» و «بدل» بعيدٌ، وكأنه يريدُ تفسير المعنى، وكذا قَالَ الزمخشريُّ غماً بَعْدَ غَمٍّ. واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة:

أولاً: غَمُّهم بما نالهم من العدوِّ في الأنفس والأموال[١].

ثانياً: غمُّهم بما لَحِق المسلمين من ذلك[٢].

ثالثاً: غمُّهم بما وصل إلى الرسول ﷺ[٣].

رابعاً: غمُّهم بما وقع منهم من المعصية وخوف عقابها[٤].

خامساً: غمُّهم بسبب التوبة التي صارت واجبةً عليهم؛ لأنهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتركِ الهزيمةِ والعَوْدِ إلى المحاربة بعد الانهزام، وذلك من أشق الأشياء؛ لأن الإنسانَ بعد انهزامه ـ يَضعُف قلبُه ويجبن، فإذا أمِرَ بالمَعاودةِ، فإن فعل خاف القتلَ، وإنْ لم يفعلْ خافَ الكُفْرَ وعِقَابَ الآخِرَةِ ـ وهذا الغَمُّ أعظمها[٥].

سادسها: غمُّهم حين سمعوا أن محمداً قُتِلَ[٦].

سابعها: غمُّهم حين أشرف خالد بن الوليد عليهم بخَيْل المشركين[٧].

ثامنها: غمُّهم حين أشرف أبو سفيان[٨]، وذلك أن رسول الله ﷺ انطلق يومئذٍ

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٣٤).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣١٠ـ ٣١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.
وذكره الرازي في «تفسيره» (٩/ ٣٤) وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان (٣/ ٩٠).

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٤/ ١٥٥) وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٩٠) عن ابن عباس ومقاتل.

(٨) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٩٠) وعزاه للثعلبي.

يدعو الناسَ حتى انتهى إلى أصحاب الصخرةِ، فلما رَأوْهُ وضع رجلٌ سَهْماً في قوسه، وأراد أن يَرْمِيَه، فقال: أنا رسولُ اللَّهِ، ففرحوا حين وجدوا رسولَ الله ﷺ وفرح رسول الله ﷺ حين رأى مَنْ يمتنع به، فأقبلوا على المشركين، يذكرون الفتح وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قُتِلوا، فأقبل أبو سفيان وأصحابه، حتى وقفوا بباب الشِّعْب، فلما نظر المسلمون إليهم همَّهم ذلك، وظنوا أنهم يميلون عليهم، فيقتلونهم، فأنساهم هذا ما نالهم، فقال رسول الله ﷺ ليس لهم أن يَعْلونا، اللهم إن تُقْتَل هذه العصابةُ لا تُعْبَد في الأرض، ثم بدأ أصحابه، فرمَوْهم بالحجارة حتَّى أنزلوهم.

وإذا عرفت هذا فكلُّ واحدٍ من المفسّرين فسَّر هذين الغمين بغمين من هذه الغموم وقال القفّال: وعندنا أن اللَّه ـ تعالى ـ ما أراد بقوله: ﴿غَمًّا بِغَمٍّ﴾ اثنين، وإنما أراد مواصلة الغموم وطولها، أي: أن اللَّهَ عاقبكم بغموم كثيرة، مثل قتل إخوانكم وأقاربكم، ونزول المشركين من فوق الجبلِ عليكم، بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم، ومثل إقدامكم على المعصيةِ، فكأنه ـ تعالى ـ قال: أثابكم هذه الغمومَ المتعاقبةَ؛ ليصير ذلك زاجراً لكم عن الإقدام على المعصية، والاشتغال بما يخالف أمرَ الله تعالى.

والغَمّ: التغطية، يقال: يوم غَمٌّ، وليلة غَمَّةٌ ـ إذا كانا مُظْلِمَيْن ـ ومنه: غُمَّ الهلال ـ إذا لَمْ يُرَ، وغَمَّ الأمرُ، يَغْمَى ـ إذا لم يُتَبَيَّنْ.

قوله: ﴿لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟﴾ هذه لام «كي» وهي لام جرٍّ، والنصب ـ هنا ـ بـ «كي» لئلاً يلزم دخول حرفِ جرٍّ على مثله، وفي متعلَّق هذه اللام قولانِ:

أحدهما: أنه ﴿فَأَثَٰبَكُمْ﴾ وفي «لا» على هذا وجهانِ:

الأول: أنها زائدةٌ؛ لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحُزْن، والمعنى: أنه غمهم ليُحْزِنهم؛ عقوبةً لهم على تركهم مواقفهم، قاله أبو البقاء.

الثاني: أنها ليست زائدة، فقال الزمخشريُّ: معنى ﴿لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟﴾ لتتمرَّنوا على تجرُّع الغموم، وتتضرروا باحتمال الشدائد، فلا تحزنوا فيما بعدُ على فائتٍ من المنافع، ولا على مُصِيبٍ من المضارّ.

وقال ابن عطية: «المعنى: لتعلَمُوا أن ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم، فأنتم ورَّطتم أنفسكم، وعادة البشر أن جاني الذنب يصبر للعقوبة، وأكثر قلق المعاقب وحزنه إذا ظن البراءة من نفسه».

ثانيهما: أن اللام تتعلق بـ «عَفَا» لأن عَفْوه يُذْهِب كُلَّ حُزْن، وفيه بُعْدٌ؛ لطول الفَصْلِ.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: عالم بجميع أعمالكم وقصودكم ودواعيكم، قادرٌ على مجازاتها، وهذا زَجْرٌ عظيمٌ للبُعْدِ عَنِ الإقْدَامِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

سورة آل عمران / الآية: ١٥٤ ـــــــ

فصل في بيان كيفية النظم

في كيفية النَّظْمِ وَجْهَانِ:

أحدهما: أنه لما وعد المؤمنين بالنصر، فالنصر لا بدّ وأن يُسبق بإزالة الخوف عنهم؛ ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى منجزٌ وَعْدَهُ في نَصْر المؤمنينَ.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ بيَّن نَصْرَ المؤمنين ـ أولاً ـ فلما عصى بعضهم سلط عليهم الخوفَ.

ثم ذكر أنه أزال ذلك الخوف عن قلوب مَنْ كان صادقاً في إيمانه، مستقِرًّا على دينه بحيث غلب النعاس عليه.

واعلم أن الذين كانُوا مع رسولِ اللَّهِ يوم أُحُدٍ فريقانِ:

أحدهما: الجازمونَ بنبوَّة محمدٍ ﷺ فهؤلاء كانوا قاطعينَ بأنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ هذا الدينَ، وأن هذه الواقعةَ لا تؤدي إلى الاستئصالِ، فلا جَرَمَ كانوا مؤمنين، وبلغ ذلك الأمن إلى حيثُ غشيَهم النُّعَاسُ فإن النوم لا يجيء مع الخوفِ، فقال ـ هاهنا ـ في قصة أُحُدٍ: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا﴾ وقال في قصة بدرٍ: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ﴾ [الأنفال: ١١].

وأما الفريقُ الثَّاني فهم المنافقونَ، فكانوا شاكِّين في نبوتِهِ ﷺ وما حضروا إلا لطلب الغنيمةِ، فهؤلاء اشتد جزعُهُمْ، وعظم خوفُهُمْ.

فإن قيل: لم قدم ذكر الأَمَنَة على النُّعَاسِ في قصة أُحُدٍ، وأخرها في قصة بدرٍ؟

فالجوابُ: أنه لما وعدهم بالنصر، فالأمن وزوال الخوف إشارةٌ ودليلٌ على إنجاز الوَعْدِ.

قوله: ﴿يَغْشَىٰ﴾ **قراءة حمزةَ والكسائي بالتاء من فوق، والباقون بالياء**[1]؛ ردًّا إلى النُّعَاسِ، وخرَّجوا قراءة حمزة والكسائي على أنها صفة لـ «أَمَنَةً»؛ مراعاة لها، ولا بُدّ من تفصيل، وهو إن أعربوا «نُعَاساً» بدلاً، أو عَطْفَ بيانٍ، أشكل قولهم من وَجْهَيْن:

الأول: أن النُّحاة نَصُّوا على أنه إذا اجتمع الصفةُ والبدلُ، أو عَطْفُ البيانِ، قدِّمت الصفة، وأخر غيرها، وهنا قد قدَّموا البدلَ، أو عطف البيانِ عليها.

الثاني: أن المعروفَ في لغة العرب أن يُحَدَّث عن البدل، لا عن المبدَل منه، تقول: هِنْد حُسْنُها فاتِنٌ، ولا يجوز فاتنة ـ إلا قليلاً ـ فَجَعْلُهم «نُعَاساً» بدلاً من «أَمَنَةً» يضعف لهذا.

فإن قيل: قد جاء مراعاة المبدَل منه في قول الشاعر: [الكامل]

---

(١) انظر: السبعة ٢١٧، والحجة ٣/٨٨، وإعراب القراءات ١/١٢٠، ١٢١، والعنوان ٨١، وحجة القراءات ١٧٦، وشرح شعلة ٣٢٣، وشرح الطيبة ٤/١٦٩، وإتحاف ١/٤٩١.

سورة آل عمران / الآية: ١٥٤ ـــــــ

وقال الزبيرُ: كنت مع رسولِ اللَّهِ ﷺ حين اشتدَّ الخوفُ، فأنزلَ اللَّهُ علينا النومَ، واللَّهِ إنِّي لأسمع قول مُعَتِّب بن قُشَيْر ـ ما أسمعه إلاّ كالحلم ـ يقول: «لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شيءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا»[١].

فصل

قال ابنُ مسعودٍ: النُّعَاسُ في القتال أمنة، والنعاس في الصلاة من الشَّيْطَانِ[٢]، وذلك أنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق باللَّهِ، والفراغ عن الدنيا، ولا يكون في الصَّلاة إلا من غاية البعد عن اللَّهِ تعَالَى. واعلم أنّ ذلك النعاسَ فيه فوائدُ:

الأولى: أنه وَقَعَ على كافة المؤمنين ـ لا على الحد المعتاد ـ فكان معجزة ظاهرة للنبي ﷺ ولا شكَّ أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزةَ الجديدة ازدادوا إيماناً مع إيمانهم، ومتى صاروا كذلك ازداد أحدهم في محاربة العدو.

الثانية: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال، والنوم يفيد عود القوةِ والنشاطِ، واشتدادَ القوةِ والقدرةِ.

الثالثة: أنَّ الكفارَ لما اشتغلوا بقَتْل المسلمين ألقى اللَّهُ النومَ على عين من بقي منهم؛ لئلاّ يشاهدوا قتل أعزتهم فيشتد الخوفُ والجُبْنُ في قلوبِهِمْ.

الرابعةُ: أن الأعداءَ كانوا في غاية الحرصِ على قتلهم، فبقاؤهم في النوم مع السَّلامَةِ في مثل تلك المعركةِ ـ من أدلِّ الدَّلائِلِ على أنَّ حِفْظ اللَّهِ وعصمته معهم، وذلك مما يُزِيل الخوفَ عن قلوبهم، ويورثهم مزيدَ الوثوق بوعد الله تعالى.

قوله: ﴿وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ في هذه الواو ثلاثة أوجهٍ:

الأول: أنها واو الحالِ، وما بعدها في محل نَصْبٍ على الحال، والعامل فيها «يَغْشَىٰ».

الثاني: أنها واو الاستئناف، وهي التي عبر عنها مَكيٌّ بواو الابتداء.

الثالث: أنها بمعنى «إذْ» ذكره مَكي[٣]، وأبو البقاءِ[٤]، وهو ضعيفٌ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٢٣) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٧٣) عن الزبير.
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٦) وزاد نسبته لابن إسحاق وإسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
والخبر ذكره الصالحي في «السيرة الشامية» (٤/ ٣٠٢ـ ٣٠٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣١٩) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٢٨)
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ١٦٤.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٥٤.

سورة آل عمران / الآية: ١٥٤ ـــــــ

بزيد، أي: جعلته مكان ظني، وعلى هذا المعنى حمل النحويون قولَ الشاعر: [الطويل]

١٦٧١ ـ فَقُلْتُ لَهُمْ: ظُنُّوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمُ فِي الْفَارِسِيِّ الْمُسَرَّدِ[1]

أي قلتُ لهم: اجعلوا ظنكم في ألفي مُدَجَّجٍ.

ويحصل في نصب ﴿غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾ وجهان:

أحدهما: أنه مفعول أول لِـ «يَظُنُّونَ».

والثاني: أنه مصدرٌ مؤكِّدٌ للجملة التي قبله بالمعنيين اللذين ذكرهما الزمخشريُّ.

وفي نصب ﴿ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ وجهانِ ـ أيضاً ـ: البدل من ﴿غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾ أو أنه مصدر مؤكِّد لِـ ﴿يَظُنُّونَ﴾.

و «باللَّه» إما متعلِّق بمحذوف على جَعله مفعولاً ثانياً، وإما بفعل الظنِّ ـ على ما تقدم ـ وإضافة الظنِّ إلى الجاهلية، قال الزمخشريُّ: «كقولك: حاتم الجود، ورجل صدقٍ، يريد: الظنَّ المختص بالملة الجاهلية، ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهليةِ».

وقال غيره: المعنى: المدة الجاهلية، أي: القديمة قبل الإسلامِ، نحو: ﴿حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢].

فصل

هؤلاء هم المنافقونَ ـ عبد الله بن أبيٍّ، ومُعَتب بن قُشَيْرٍ، وأصحابهما ـ كان همتهم خلاص أنفسهم، يقال: همني الشيء ـ إذا كان من همي وقصدي ـ وذلك أن الإنسان إذا اشتدَّ انشغاله بالشيء صار غافلاً عما سواه، فلما كان أَحَبُّ الأشياء إلى الإنسان نفسَه، فعند الخوفِ على النفس يصير ذاهلاً عن كل ما سواها، فهذا هو المرادُ من قوله: ﴿أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾، وفي هذا الظنِّ احتمالانِ:

أحدهما ـ وهو الأظهرُ ـ: أنهم كانوا يقولون في أنفسهم: لو كان محمدٌ مُحِقًّا في دعواه لما سُلِّطَ الكفار عليه ـ وهذا ظنٌّ فاسدٌ، أما على قول أهلِ السُّنَّةِ فلأنه ـ تعالى ـ يفعل ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريدُ، لا اعتراض عليه. وأما على قول من يعتبر المصالح في أفعال اللَّهِ وأحكامِهِ، فلا يبعد أن يكون لِلَّهِ حكمٌ خفيَّةٌ، وألطافٌ مَرْعِيَّةٌ في تخلية الكافر بحيثُ يقهر المسلم، فإنَّ الدنيا دارُ امتحانٍ وابتلاء، ووجوه المصالحِ مستورةٌ عن العقول.

قال القفال: لو كان كون المؤمنِ محقاً يوجب زوال هذه المعاني لوجب أن يضطر الناسُ إلى معرفة كون المُحِقّ مُحِقًّا، وذلك ينافي التكليفَ، واستحقاق الثوابِ والعقابِ، والمُحِقُّ إنما يُعْرَف بما معه من الدَّلائل والبيِّنات، فأمّا القَهْرُ فقد يكونُ من المُبْطِل للمحقِّ ومن المحِقِّ للمُبْطِلِ.

---

(١) تقدم برقم ٤٥٨.

الاحتمالُ الثاني: أن ذلكَ الظنَّ هو أنهم كانوا يُنكِرون إلَه الْعَالَم، وينكرون النبوةَ والبعثَ ـ فلا جَرَمَ ـ ما وثقوا بقول النبيِّ ﷺ في أنَّ اللَّهَ تعَالى يُقَوِّيهم وَيَنْصُرُهُمْ.

وقيل: ظنوا أن محمداً قد قُتِل. و ﴿ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ بدل من قوله: ﴿غَيْرَ ٱلْحَقِّ﴾ وفائدة هذا الترتيب أنَّ غَيْرَ الحقِّ أديانٌ كثيرةٌ، وأقبحُهَا مقالة أهل الجاهلية، فذكر أنهم يظنون بالله غير الحق ثم بيَّن أنهم اختاروا من أقسامِ الأديانِ التي هي غيرُ حَقَّةٍ أقبحها وأكثرها بطلاناً، وهو ظنُّ أهل الجاهلية.

قوله: ﴿يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾ «من» ـ في ﴿مِن شَيْءٍ﴾ ـ زائدة في المبتدأ، وفي الخبر وجهانِ:

أحدهما ـ وهو الأصحُّ ـ: أنه «لَنَا» فيكون ﴿مِنَ ٱلْأَمْرِ﴾ في محل نصبٍ على الحالِ من «شَيءٍ» لأنه نعتُ نكرة، قدم عليها، فنصب حالاً، وتعلق بمحذوفٍ.

الثاني: ـ أجازه أبو البقاء ـ أن يكون ﴿مِنَ ٱلْأَمْرِ﴾ هو الخبر، و «لنا» تبيين، وبه تتم الفائدةُ كقوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [الإخلاص: ٤].

وهذا ليس بشيء؛ لأنه إذا جعله للتبيين فحينئذٍ يتعلق بمحذوفٍ، وإذا كان كذلك فيصير «لَنَا» من جملة أُخرى، فتبقى الجملةُ من المبتدأ والخبر غير مستقلةٍ بالفائدةِ، وليس نظيراً لقوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ فإن «لَهُ» فيها متعلق بنفس «كُفُواً» لا بمحذوفٍ، وهو نظيرُ قولكَ: لم يكن أحدٌ قاتلاً لبكرٍ. فـ «لبكر» متعلق بنفس الخبر. وهل هنا الاستفهام على حقيقته، أم لا؟ فيه وجهانِ:

أظهرهما: نَعَمْ، ويعنون بالأمر: النصر والغلبة.

والثاني: أنه بمعنى النفي، كأنهم قالوا: ليس لنا من الأمر ـ أي النصر ـ شيء، وإليه ذَهَبَ قتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ.

ولكن يضعف هذا بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ فإن من نَفَىٰ عن نفسه شيئاً لا يجاب بأنه ثبت لغيره؛ لأنه يُقِرُّ بذلك، اللهم إلاَّ أن يقدر جملة أخرى ثبوتية مع هذه الجملة، فكأنَّهم قالوا: ليس لنا من الأمرِ شيءٌ، بَلْ لمنِ أكرهنا على الخروج وحَمَلَنا عليه، فحينئذ يحْسُن الجوابُ بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ لقولهم هذا، وهذه الجملةُ الجوابيةُ اعتراض بين الجُمَل التي جاءت بعد قوله: «وطائفة» فإن قوله: ﴿يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم﴾ وكذا ﴿يَقُولُونَ﴾ ـ الثانية ـ إما خبر عن «طَائِفَةٌ» أو حال مما قبلها.

فصل

اعلم أنَّ قولَهُ: ﴿هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ﴾ حكايةٌ للشبهة التي تمسَّك بها المنافقون، وهي تحتمل وجوهاً:

الأول: أنَّ عبد الله بن أبيٍّ لما شاوره النبيُّ ﷺ في هذه الواقعةِ أشار عليه بأن لا

يخرج من المدينةِ، ثُمَّ إنَّ الصحابةَ ألَحُّوا على النبي ﷺ في أن يخرج إليهم، فغضب عبد اللَّهِ بنُ أبي من ذلك، فقال: عصاني وأطاع الوِلْدان، فلما كثر القتل في بني الخزرج، ورجع عبدُ الله بن أبي قيل له: قُتِل بنو الخَزرج!! فقال: «هل لنا من الأمر من شيء»؟ يعني: أن محمداً لم يقبل قولي حين أمرتُه بأن لا يخرج من «المدينة».

والمعنى: هل لنا أمرٌ يُطاع؟ وهو استفهام على سبيل الإنكارِ.

الثاني: ما تقدم في الإعرابِ أنَّ معناه النفي، أي: هل لنا من الشيء الذي كان يَعِدُنا به محمد ﷺ وهو النصر والقوة ـ شيء؟ وهذا استفهامٌ على سبيل الإنكار.

الثالث: أن التقدير: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء؟ ويكون المراد منه الطعن في نبوة محمد ﷺ ويحتمل أن يكونَ قائلُهُ من المؤمنين، ويكون المرادُ منه إظهار الشَّفَقَة، أنه متى يكون الفرجُ والنُّصرة؟ وهو المرادُ ـ أيضاً ـ بقوله: ﴿يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَۖ﴾.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِۗ﴾ **قرأ أبو عمرو** «كُلُّهُ» ـ رفعاً[1] ـ وفيه وجهان:

الأول: ـ وهو الأشهر ـ أنه رفع بالابتداء، و «لله» خبره والجملة خبر «إنَّ» نحو: إن مال زيد كله عنده.

الثاني: أنه توكيد على المحل، فإن اسمها ـ في الأصل ـ مرفوعٌ بالابتداء، وهذا مذهبُ الزَّجَّاجِ والجَرْمي، يُجْرُون التوابعَ كلَّها مُجْرَىٰ عطف النسق، فيكون «لِلَّهِ» خبراً لِـ «إنَّ» أيضاً.

وقرأ الباقون بالنصب، فيكون تأكيداً لاسم «إنَّ» وحَكَى مكي[2] عن الأخفش أنه بدل منه ـ وليس بواضح ـ و «لِلَّهِ» خبر «إنَّ».

وقيل على النعت؛ لأنَّ لفظة «كُلّ» للتأكيد، فكانت كلفظة «أجمع».

فصل

هذه الآية تدل على أن جميع المحدثات خلق لله تعالى بقضائه وقدره؛ لأن المنافقين قالوا: إن محمداً لو قبل مِنَّا رَأيَنا ونُصْحَنا، لما وقع في هذه المِحْنةِ، فأجابهم اللَّهُ تَعَالَى بأن لأمرَ كُلَّه لِلَّهِ، وهذا [الجواب][3] إنما ينتظم إذا كانت أفعالُ العبادِ بقضاء اللَّهِ وقدَرِهِ؛ إذ لو كانت خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعاً لشبهة المنافقين.

قوله: ﴿يُخْفُونَ﴾ إما خبر لِـ ﴿طَآئِفَةٌ﴾ وإما حال مما قبله ـ كما تقدم ـ وقوله: ﴿يَقُولُونَ﴾

---

(١) انظر: السبعة ٢١٧، والحجة ٣/ ٩٠، وحجة القراءات ١٧٧، والعنوان ٨١ وإعراب القراءات السبع ١/ ١٢١، وشرح شعلة ٣٢٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٦٩، وإتحاف ١/ ٤٩١.

(٢) انظر السابق.

(٣) سقط في أ.

يحتمل هذينِ الوجهينِ، ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله: ﴿يُخْفُونَ﴾ فلا محلَّ له حينئذٍ.

قوله: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ﴾ كقوله: ﴿هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ﴾ وقد عرف الصحيح من الوجهين.

وقوله: «ما قُتِلْنا ههنا» جواب «لَوْ» وجاء على الأفصح، فإن جوابها إذا كان منفياً بـ «ما» فالأكثر عدم اللام، وفي الإيجاب بالعكس، وقد أعرب الزمخشريُّ هذه الجُمَلَ الواقعة بعد قوله: «وطائفة» إعراباً أفضىٰ إلى خروج المبتدأ بلا خبر فقال: «فإن قُلتَ: كيف مواقعُ هذه الجُمَلِ الواقعة بعد قوله: «وطائفة».

قُلتُ: ﴿قَدْ أَهَمَّتْهُمْ﴾ صفة لِـ ﴿طَآئِفَةٌ﴾ و ﴿يَظُنُّونَ﴾ صفة أخرى، أو حالٌ، بمعنى: قد أهمتهم أنفسهم ظَانِّين، أو استئنافٌ على وجه البيانِ للجملة قبلها و ﴿يَقُولُونَ﴾ بدلٌ من ﴿يَظُنُّونَ﴾.

فإن قلتَ: كيف صَحَّ أن يقع ما هو مسألة عن الأمر بدلاً من الإخبار بالظنِّ؟

قلتُ: كانت مسألتهم صادرة عن الظن، فلذلك جاز إبداله منه، و ﴿يُخْفُونَ﴾ حال من ﴿يَقُولُونَ﴾ و ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ اعتراض بين الحالِ وذي الحالِ، و ﴿يَقُولُونَ﴾ بدلٌ من ﴿يُخْفُونَ﴾ والأجود أن يكون استئنافاً». انتهى.

وهذا من أبي القاسم بناءً على أنَّ الخبرَ محذوفٌ، كما تقدم تقريره في قوله: ﴿وَطَآئِفَةٌ﴾ أي: ومنكم طائفةٌ، فإنه موضعُ تفصيلٍ.

فإن قيل: ما الفرق بين قوله: ﴿هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ﴾ وبين قوله: ﴿لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ﴾ وقد أجاب عن الأول بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ﴾ وأجاب ههنا بغير ذلك؟ فالجوابُ من وجهين:

الأول: أن المنافقينَ قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقولٌ لم نخرج مع محمدٍ إلى قتالِ أهلِ مكةَ، وما قُتِلْنَا هاهنا، وهذا يدلُّ على أنَّ الأمر ليس كما قلتم من أنَّ الأمرَ كلَّه للَّهِ، وهذا كالمناظرةِ الدائرةِ بين أهلِ السُّنَّةِ والمُعْتَزِلَةِ؛ فإنَّ السُّنِّي يقولُ: الأمر كُلُّهُ ـ في الطَّاعَةِ والمعصيةِ، والإيمانِ والكُفرِ بيد اللَّهِ، والمعتزلي يقول: ليس الأمر كذلك؛ فإن الإنسانَ مختارٌ، ومستقلٌ بالفعل، إن شاء آمن وإن شاء كَفَر، فَعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة مستقلة بنفسها، بل يكون الغرض منه الطعن فيما جعله الله تعالى جواباً عن الشُّبْهَةِ الأولى.

الثاني: أن المراد من قوله: ﴿هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ﴾ أي: هل لنا من النُّصْرَة التي وَعَدَنَا بها محمد ﷺ شيء؟ ويكون المراد من قوله: «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» هو ما كان يقوله عبد الله بن أبي من أن محمداً لو أطاعني ما خرج عن «المدينة»، وما قُتِلْنا هٰهنا.

واعلم أنه ـ تعالى ـ أجاب عن هذه [الشُّبهَة][1] من ثلاثة أوجهٍ:

الأول: قوله: ﴿قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ ومعناه: أن الحَذَرَ لا يدفع القَدَرَ، فالذين قَدَّر الله عليهم القَتْلَ، لا بُدَّ وأن يُقْتَلُوا على كل تقديرٍ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالى لما أخبره أنه يقتل، فلو لم يُقْتَلْ، لانقَلَبَ علمه جهلاً.

وقال المفسِّرون: لو جلستم في بيوتكم لخرج منكم مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عليهم القَتْلَ إلى مضاجعهم ومصارعهم، حتى يُوجَدَ ما علم الله أنه يُوجد وقيل: تقديرُ الكلام: كأنه قيل للمنافقين: لو جلستم في بيوتكم، وتَخَلَّفْتُمْ عن الجهاد، لخرج المؤمنون الذين كُتِبَ عليهم قتال الكفار إلى مضاجعهم، ولم يتخلَّفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلُّفكم.

قوله: ﴿لَبَرَزَ﴾ جاء على الأفصح، وهو ثُبُوتُ اللام في جواب «لو» مثبتاً. وقراءة الجمهور ﴿لَبَرَزَ﴾ مخفَّفاً مبنياً للفاعل، **وقرأ أبو حَيْوَة** «لبُرِّزَ» مشدَّداً، مبنيًّا للمفعول[2]، عدَّاه بالتضعيف. **وقرىء** «كَتَبَ» مبنياً للفاعل[3]، و «القَتْلَ» مفعول به.

وقرأ الحسنُ ﴿كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ ـ رفعاً[4].

الجوابُ الثاني عن هذه الشُّبْهَةِ قوله: «وليبتلي» فيه خمسة أوجُهٍ:

فقيل: إنه متعلق بفعل قبله، وتقديره: فَرَضَ اللَّهُ عليكم القتَالَ، ولم يَنْصُرْكُمْ يوم أُحُدٍ، ليبتلي ما في صدوركم، أي: ضمائركم.

وقيل: بفعل بعده، أي: ليبتلي فَعَلَ هذه الأشياء.

وقيل: الواو زائدة، واللام متعلقة بما قبلها.

وقيل: «وليبتلي» عطف على «ليبتلي» الأول وإنما كُرِّرت لطول الكلام، فعطف عليه ﴿وَلِيُمَحِّصَ﴾ قاله ابنُ بحرٍ.

وقيل: هو عطف على علةٍ محذوفة تقديره: ليقضي اللَّهُ أمرَه وليبتلي.

الجواب الثالث عن هذه الشُّبْهَةِ قوله: ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فيه وَجْهَانِ:

أحدهما: أن هذه الواقعة تخرج ما في قلوبكم من الوساوس والشبهات، وتطهرها.

الثاني: أنها تصيره كَفَّارةً لذنوبكم، فتمحصكم عن تبعات المعاصي والسيئات.

فإن قيل: قد سبق ذِكْرُ الابتلاء في قوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] فلم أعادَه؟

---

(١) في أ: الآية.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٢٩، والبحر المحيط ٣/ ٩٧، والدر المصون ٢/ ٢٤٠.

(٣) انظر: البحر المحيط ٣/ ٩٧، والدر المصون ٢/ ٢٤٠.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٢٩، والبحر المحيط ٣/ ٩٧، والدر المصون ٢/ ٢٤٠.

فالجواب: أنه أعادهُ؛ لطول الكلام بينهما، ولأن الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين، والابتلاء الثاني سائر الأحوال.

فإن قيل: قوله: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ المرادُ منه القلب؛ لقوله: ﴿ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ فجعل متعلق الابتلاء ما انطوى عليه الصَّدْرُ ـ وهو ما في القلب من النِّيَّةِ ـ وجعل متعلق التمحيص ما في القلب ـ وهو النيات والعقائد ـ فلم خالف بين اللفظين في المتعلَّق؟

فالجوابُ: أنه لما اختلف المتعلَّقان حسنَ اختلافُ لفظَيْهما. ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ أي: الأسرار والضمائر؛ لأنها حالَّةٌ فيها، مصاحبة لها، وذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يَخْفَى عليه ما في الصدور وغيره ـ لأنه عالم بجميع المعلومات ـ وإنما ابتلاهم لمَحْض الإلهية.

تمَّ الجزء الخامس، ويليه الجزء السَّادس

وأوّله: «قوله تعالى: إنّ الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان...»

فهرس المحتويات

سورة آل عمران

الآيات ١ ـ ٤ ..... ٣
فصل في بيان سبب النزول ١٠
فصل في بيان الرد على النصارى ١٣
فصل في تفسير «الحي» و «القيوم» ١٤
فصل في المراد بـ «الفرقان» ٢٢
فصل فيما يتعلق بمعرفة الإله ٢٣
الآيتان: ٥ و٦ ..... ٢٣
فصل في المراد بـ «إن الله لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ٢٥
فصل في معنى الآية ٢٧
الآية: ٧ ..... ٢٨
فصل في أن القرآن محكم من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة ٣٠
فصل في تفسير المحكم في أصل اللغة ٣١
فصل في الفوائد التي لأجلها جُعل بعض القرآن محكماً وبعضه متشابهاً ٣٣
فصل أن الله تعالى بيّن أن الزائغين يتبعون المتشابه وأن لهم فيه غرضين ٣٨
الآية: ٨ ..... ٤١
فصل في طلب المؤمنين من الله تعالى تنوير قلوبهم ٤٦
الآية: ٩ ..... ٤٧
الآية: ١٠ ..... ٤٩
فصل في كمال العذاب ٥١
الآية: ١١ ..... ٥١

الآية: ١٢ ..... ٥٥
فصل في سبب النزول ٥٦
فصل في تكليف ما لا يطاق ٥٦
الآية: ١٣ ..... ٥٧
فصل في وجه النظم ٦٧
فصل في ذكر العلماء في كونِ هذه الواقعة آية وجوباً ٦٨
الآية: ١٤ ..... ٧٠
فصل في دلالة هذه الآية على أن الحب غير الشهوة ٧٢
فصل في ماهية خلق الفرس ٧٨
فصل في أن الحرث هو اسم لكل ما يحرث ٧٩
فصل في أصناف المال ٨٠
الآيات: ١٥ ـ ١٧ ..... ٨١
فصل في كيفية النظم ٨٣
فصل في المراد بـ «هدى للمتقين» ٨٤
فصل في عظمة النعمة ٨٦
فصل في المراد بـ «ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا» ٨٧
فصل في المراد بالصابرين ٨٨
الآية: ١٨ ..... ٩١
فصل في معنى الشهادة ٩٤
فصل في دلالة هذه الآية ٩٥
فصل في معنى «قائماً بالقسط» ١٠٠
فصل في ذكر صفتي الإلهية ١٠١
الآية: ١٩ ..... ١٠١
فصل في ماهية الدين ١٠٥
فصل في «إن الدين عند الله الإسلام» ١٠٦
فصل في التهديد بالحساب ١٠٩
الآية: ٢٠ ..... ١٠٩
الآيتان: ٢١ و٢٢ ..... ١١٢
فصل في أن المراد بالكفار: اليهود والنصارى ١١٣

الآية: ٢٣ ..... ١١٦
فصل في سبب نزول هذه الآية ١١٦
الآيتان: ٢٤ و٢٥ ..... ١١٨
فصل في دلالة هذه الآية ١٢١
الآيتان: ٢٦ و٢٧ ..... ١٢٢
فصل في بيان سبب النزول ١٢٦
فصل في معنى «مالك الملك» ١٢٨
الآية: ٢٨ ..... ١٣٧
فصل في كيفية النظم ١٤٢
فصل في سبب نزول الآية ١٤٢
فصل في انقسام موالاة الكافر ١٤٣
فصل في معنى قوله: «من دون المؤمنين» ١٤٣
فصل في أحكام التقية ١٤٤
الآية: ٢٩ ..... ١٤٦
فصل في قوله: «قل إن تخفوا ما في صدوركم» ١٤٧
الآية: ٣٠ ..... ١٤٧
فصل في معنى «تود لو أن بينها وبينه» ١٥٥
الآيتان: ٣١ و٣٢ ..... ١٥٦
فصل في سبب نزول هذه الآية ١٥٧
الآيتان: ٣٣ و٣٤ ..... ١٥٩
فصل في أن المخلوقات قسمين: مكلف وغير مكلف ١٦٠
فصل في معنى الاصطفاء ١٦٢
فصل في اختيار الله للأنبياء ١٦٢
فصل في اختلاف قوى الأنبياء ١٦٣
فصل في المراد بـ «آل إبراهيم» و «آل عمران» ١٦٥
فصل في المراد بـ «بعضها من بعض» ١٦٦
الآيات: ٣٥ ـ ٣٧ ..... ١٦٧
فصل في امرأة عمران ١٦٨
فصل في ماهية النذر ١٧٠

فصل في معنى قولها «رب إني وضعتها أنثى» ١٧٣
فصل في تسميتها ١٧٦
فصل في تضرعها إلى الله تعالى أن يجعلها من الصالحات القانتات ١٧٧
فصل في تفسير ذلك القبول الحسن ١٧٨
فصل في احتجاج العلماء على صحة القول بكرامات الأولياء بهذه الآية ١٨٥
القصة الثانية ١٨٧
الآيات: ٣٨ ـ ٤١ ..... ١٨٧
فصل في طمع زكريا بخرق العادة في حقه ١٨٨
فصل في الذرية ١٨٩
فصل في طلب الولد ١٨٩
فصل في وجوب التضرع إلى الله للهداية ١٩٠
فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية ٢٠٠
فصل في معنى الغلام ٢٠٣
فصل في المراد بالآية ٢٠٨
فصل في المراد بالذكر الكثير ٢١٣
الآيات: ٤٢ ـ ٥١ ..... ٢١٣
فصل في المراد بالملائكة ٢١٤
فصل في أن مريم كانت من الأنبياء ٢١٤
فصل في المراد بالاصطفاء ٢١٤
فصل في التطهير ٢١٥
فصل في الإنباء ٢١٧
فصل في المراد بالأقلام ٢١٩
فصل في اختلافهم في السبب الذي لأجله رغبوا في كفالتها ٢٢٠
فصل في دلالة هذه الآية ٢٢٠
فصل في أن حدوث الولد من غير نطفة الأب ممكن ٢٢٢
فصل في صفة «ابن مريم» ٢٢٥
فصل في كلامه في المهد ٢٣١
فصل في المراد بـ «الكتاب» ٢٣٦
فصل في دلالة هذه الآية ٢٣٩

فصل في مطالبة عيسى بإظهار المعجزات ٢٤٦
فصل في أن الروح جسم رقيق ٢٤٦
فصل في دلالة القرآن على الروح ٢٤٦
فصل في الأكمه والأبرص ٢٤٧
فصل في أن هذين المرضين أعيا الأطباء ٢٤٨
فصل في قوله: «أني أخلُقُ» بإذن الله ٢٤٩
فصل في أنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء ٢٥٢
الآيات: ٥٢ ـ ٥٨ ..... ٢٥٦
فصل في أن في هذا الإحساس وجهان ٢٥٧
فصل في معنى الحواريين ٢٥٩
فصل في المراد بـ «الحواريين» ٢٦٢
فصل في مكرهم بعيسى ٢٦٤
فصل في عذاب الكفار في الدنيا ٢٧٣
فصل في دلالة هذه الآية ٢٧٣
فصل في أن التلاوة والقصص واحد ٢٧٥
الآيتان: ٥٩ و٦٠ ..... ٢٧٥
فصل في دلالة هذه الآية ٢٧٧
فصل في نزول هذه الآية ٢٧٩
فصل في دلالة العقل على أنه لا بد للناس من والد أول ٢٨٠
فصل في معنى هذه الآية ٢٨٢
الآية: ٦١ ..... ٢٨٢
فصل في ورود لفظ «العلم» في القرآن ٢٨٣
فصل في الابتهال ٢٨٨
فصل في قول بعض العلماء بأن الابتهال هو الاجتهاد في الدعاء ٢٨٩
الآيتان: ٦٢ و٦٣ ..... ٢٩١
فصل في معنى الآية ٢٩٤
الآية: ٦٤ ..... ٢٩٤
فصل في دعوة النصارى إلى المباهلة ٢٩٦
فصل في المراد بأهل الكتاب ٢٩٧

الآية: ٦٥ ..... ٢٩٩
فصل في اختلاف اليهود والنصارى على دين إبراهيم ٢٩٩
الآيات: ٦٦ ـ ٦٨ ..... ٣٠٠
فصل في معنى الآية ٣٠٥
فصل في أنهم زعموا أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة لشريعة القرآن ٣٠٥
الآية: ٦٩ ..... ٣١٠
فصل في أن طريقة أهل الكتاب الاجتهاد في إضلال المؤمنين بإلقاء الشبهات ٣١١
فصل في نزول هذه الآية ٣١١
الآية: ٧٠ ..... ٣١٢
الآية: ٧١ ..... ٣١٢
فصل في معنى: تلبسون الحق ٣١٣
فصل في كلام القاضي ٣١٦
الآية: ٧٢ ..... ٣٠٦
فصل في فوائد كشف حيلتهم ٣١٨
الآيتان: ٧٣ و٧٤ ..... ٣١٩
فصل في اتفاق المفسرين على أن هذا بقية كلام اليهود ٣٢٠
فصل في معنى قوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ٣٢١
فصل في ماهيّة «أحد» ٣٢٥
الآية: ٧٥ ..... ٣٢٩
فصل في دلالة الآية على انقسام أهل الكتاب إلى قسمين ٣٣٥
فصل يدخل تحت هذه الآية العين والدَّين ٣٣٦
فصل في رد شهادة الكافر ٣٣٧
الآية: ٧٦ ..... ٣٣٨
الآية: ٧٧ ..... ٣٣٨
فصل في نزول هذه الآية في أحبار اليهود ٣٣٩
فصل في دلالة هذه الآية ٣٤١
الآية: ٧٨ ..... ٣٤١
فصل في معنى قوله: «يلوُون ألسنتهم» ٣٤٣
الآيتان: ٧٩ و٨٠ ..... ٣٤٤

الآيتان: ٨١ و٨٢ ..... ٣٥٤
فصل في قول بعض العلماء إن في الآية إضمار آخر ٣٦٢
فصل في المراد بالكتاب والحكمة ٣٦٣
فصل في أخذ الميثاق على النبيين ٣٦٤
فصل في معنى قوله: «فاشهدوا» ٣٦٥
الآية: ٨٣ ..... ٣٦٦
الآية: ٨٤ ..... ٣٦٨
فصل في اختلاف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين ٣٧٠
فصل في اختلافهم في معنى قوله: «لا نفرق بين أحدٍ منهم» ٣٧٠
الآية: ٨٥ ..... ٣٧١
فصل يبين أن الدين ليس إلا الإسلام ٣٧٢
فصل في سبب نزول هذه الآية ٣٧٢
الآية: ٨٦ ..... ٣٧٢
فصل في سبب النزول ٣٧٥
فصل في أقوال المعتزلة وأهل السنة ٣٧٦
الآيات: ٨٧ ـ ٨٩ ..... ٣٧٧
فصل في أن لعنة الله مخالفة للعنة الملائكة ٣٧٨
الآية: ٩٠ ..... ٣٧٨
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٣٧٩
الآية: ٩١ ..... ٣٨١
الآية: ٩٢ ..... ٣٨٥
فصل في المراد بالنفقة ٣٨٦
فصل في أن البرّ هي الجنة ٣٨٦
الآيتان: ٩٣ و٩٤ ..... ٣٨٨
فصل في وجوه شبهات أهل الكتاب ٣٨٩
فصل في أن الطعام اسم لكل ما يؤكل ويطعم ٣٩١
فصل في المراد بالذي حرم إسرائيل على نفسه ٣٩١
فصل في أن ابن ماجه ترجم في سننه «دواء عرق النساء» ٣٩٣
فصل في أن هذه الآية دلت على جواز اجتهاد الأنبياء ٣٩٣

فصل في ظاهر دلالة هذه الآية ٣٩٣
فصل في معنى قوله: «من قبل أن تنزل التوراة» ٣٩٣
الآية: ٩٥ ..... ٣٩٤
فصل في أن «قل صدق الله» يحتمل وجوهاً ٣٩٥
الآيتان: ٩٦ و٩٧ ..... ٣٩٦
فصل في قوله تعالى: «إنّ أوّل بيتٍ وُضِعَ» ٣٩٩
فصل في بيان فضيلته ٤٠١
فصل في أسماء الكعبة ٤٠٢
فصل في معنى البركة ٤٠٤
فصل في أنها مقام إبراهيم ٤٠٨
فصل في قوله: «ومن دخله كان آمناً» ٤١٠
فصل في أن الحج أحد أركان الإسلام ٤١٢
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ٤١٢
فصل في دلالة الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي ٤١٢
فصل في نزول الآية ٤١٣
فصل في احتجاج العلماء على أن الأمر لا يفيد التكرار ٤١٣
فصل في معنى استطاعة السبيل إلى الشيء ٤١٦
فصل في احتجاج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل ٤١٧
فصل إذا كان عاجزاً بنفسه لكونه زَمِناً أو مريضاً وجب عليه أن يستأجر ٤١٧
فصل في هذا الوعيد قولان ٤١٨
الآيتان: ٩٨ و٩٩ ..... ٤١٩
فصل في دلالة هذه الآية ٤٢٠
فصل في معنى الآية ٤٢٤
الآيتان: ١٠٠ و١٠١ ..... ٤٢٥
فصل في احتجاج العلماء بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٤٢٨
الآيات: ١٠٢ ـ ١٠٥ ..... ٤٢٩
فصل في قول بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة ٤٢٩
فصل في وجوه التأويل ٤٣٢
فصل في استدلال نفاة القياس بهذه الآية ٤٣٢

فصل في معنى «كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم» ٤٣٩
فصل في أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٥٠
الآيتان: ١٠٦ و١٠٧ ..... ٤٥٣
فصل نظير هذه الآية قوله تعالى: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله
وجوههم مسودة» ٤٥٣
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن المكلّف إما مؤمن وإما كافر ٤٥٤
فصل في قول بعض المفسرين بياض الوجوه وسوادها إنما يحصل عند قيامهم
من قبورهم ٤٥٨
الآيتان: ١٠٨ و١٠٩ ..... ٤٦٠
فصل في معنى: وما الله يريد ظلم العالمين بعضهم لبعض ٤٦١
فصل في دلالة هذه الآية على أنه ـ تعالى ـ لا يريد شيئاً من القبائح ٤٦١
الآية: ١١٠ ..... ٤٦٢
فصل في كيفية النظم ٤٦٦
فصل في أصل الأمة ٤٦٧
فصل في احتجاج بعض العلماء بهذه الآية ٤٦٧
الآيتان: ١١١ و١١٢ ..... ٤٧٠
فصل في أن المراد بالحبل: العهد ٤٧٣
الآيات: ١١٣ ـ ١١٥ ..... ٤٧٥
فصل في قول جمهور العلماء: المراد بأهل الكتاب: من آمن بموسى وعيسى
عليهما السلام ٤٧٧
فصل في أن اليهود كانوا يقومون في الليل للتهجد وقراءة التوراة ٤٨٠
الآية: ١١٦ ..... ٤٨٢
الآية: ١١٧ ..... ٤٨٣
فصل في اختلاف العلماء في هذا الإنفاق ٤٨٤
فصل في اختلافهم هل المراد بهذه الآية جميع الكفار أو بعضهم ٤٨٤
الآيتان: ١١٨ و١١٩ ..... ٤٨٨
فصل في وصال المسلمين لليهود ٤٩١
فصل في معنى «قد بدت البغضاء» ٤٩٤
فصل في أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز ٤٩٥

الآية: ١٢٠ ..... ٥٠٠
فصل في ورود الحسنة على خمسة أوجه ٥٠٠
فصل في ورود السيئة على خمسة أوجه ٥٠١
الآية: ١٢١ ..... ٥٠٥
فصل في كيفية النظم ٥٠٧
فصل في اختلاف العلماء في يوم أُحد ٥٠٨
فصل في النزول بأُحد ٥٠٥
الآية: ١٢٢ ..... ٥١٠
فصل في اختلاف العلماء في حقيقة التوكل ٥١٣
الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٧ ..... ٥١٣
فصل في أن نزول الملائكة سبب من أسباب النصر ٥١٧
فصل في اختلافهم في عدد الملائكة ٥١٨
فصل في أن الله أنزل الملائكة يوم بدر ٥١٨
فصل في اختلافهم في كيفية نصرة الملائكة ٥١٩
فصل في أن في الآية دلالة على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل ٥٢٣
فصل في المراد بـ «الكم» ٥٢٥
فصل في معنى قوله: «ليقطع طرفاً» ٥٢٧
الآية: ١٢٨ ..... ٥٢٨
فصل في معنى الآية ٥٣٠
فصل في المراد من هذا العذاب ٥٣١
الآية: ١٢٩ ..... ٥٣١
الآيات: ١٣٠ ـ ١٣٢ ..... ٥٣٢
فصل في المراد بالآيات ٥٣٣
الآيتان: ١٣٣ و١٣٤ ..... ٥٣٤
فصل في أن في الكلام حذف وتقدير ٥٣٥
فصل في المراد بالآيات ٥٣٦
فصل في معنى قوله: «عرضها السموات والأرض» ٥٣٧
فصل في دلالة هذه الآية ٥٣٨
فصل في معنى «والكاظمين الغيظ» ٥٤١

الآيتان: ١٣٥ و١٣٦ ..... ٥٤٣
فصل في أصل الإصرار ٥٤٥
فصل في دلالة هذه الآية ٥٤٧
الآيتان: ١٣٧ و١٣٨ ..... ٥٤٧
فصل في المراد بهذه الآية ٥٤٩
فصل في زجر الكفار عن الكفر بتأمل أحوال المكذبين ٥٥٠
فصل في الفرق بين الإبانة وبين الهدى ٥٥٠
الآية: ١٣٩ ..... ٥٥١
فصل في تشابه الآيات المتقدمة بهذه الآية ٥٥٢
فصل في معنى «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» ٥٥٢
الآيتان: ١٤٠ و١٤١ ..... ٥٥٣
فصل في خطاب المسلمين حين انصرفوا من أُحد مع الكآبة ٥٥٤
فصل في معنى مداولة الأيام بين الناس ٥٥٦
فصل في تقدير الكلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس ٥٥٨
فصل في المراد بقوله: «ويتخذ منكم شهداء» ٥٥٩
فصل في تسميتهم «شهداء» ٥٦٠
الآيتان: ١٤٢ و١٤٣ ..... ٢٦٢
فصل في قوله: «تمنون الموت» ٥٦٦
الآية: ١٤٤ ..... ٥٦٧
فصل في قوله: «انقلبتم على أعقابكم» ٥٧٤
الآية: ١٤٥ ..... ٥٧٤
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها ٥٧٥
فصل في الكتاب المؤجل ٥٧٧
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٥٧٩
الآية: ١٤٦ ..... ٥٧٩
فصل في معنى الآية ٥٨٧
الآيتان: ١٤٧ و١٤٨ ..... ٥٩٠
فصل في معنى الآية ٥٩١
الآيات: ١٤٩ ـ ١٥١ ..... ٥٩٢

فصل في معنى الآية ٥٩٣
فصل في الوعد المخصوص بيوم أُحد ٥٩٤
فصل في دلالة هذه الآية ٥٩٦
الآية: ١٥٢ ..... ٥٩٧
فصل في وجه النظم ٥٩٨
فصل في توضيح مراحل أُحد ٥٩٨
فصل في معنى «الفشل هو الضعف» ٦٠٠
فصل في اختلاف العلماء في تفسير هذه الآية ٦٠١
الآية: ١٥٣ ..... ٦٠٣
الآية: ١٥٤ ..... ٦٠٩
فصل في بيان كيفية النظم ٦١٠
فصل في تفسير الآية ٦١٤
فصل في معنى «هل لنا من الأمر من شيء» ٦١٥
فصل في دلالة هذه الآية ٦١٦

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء السّادس

المحتوى:

الآية (١٥٥) من سورة آل عمران - الآية (١٠٤) من سورة النّساء

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾﴾

إنما ثُنّي «الْجَمْعَان» ـ وإن كان اسم جمع ـ وقد نَصَّ النُّحَاةُ على أنه لا يُثَنَّى ولا يُجْمَع إلا شذوذاً ـ لأنه أريد به النوع؛ فإن المعنى جَمْع المؤمنين وجَمْع المشركين، فلما أريد به ذلك ثُنِّي، كقوله: [الطويل]

١٦٧٢ ـ وَكُلُّ رَفِيقَيْ كُلِّ رَحْلٍ وَإِنْ هُمَا تَعَاطَى الْقَنَا قَوْماً هُمَا أَخَوَانِ[1]

فصل

﴿تَوَلَّوْاْ﴾ انهزموا ﴿يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ﴾ جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أُحُدٍ، وكان قد انهزم أكْثَرُ المسلمين، ولم يَبْقَ مع رسول الله ﷺ، إلا ثلاثةَ عشر رجلاً، ستةٌ من المهاجرين: أبو بَكْرٍ، وأبو عُبَيْدَةَ بن الجراح وعليٌّ، وطَلْحَة، وعبد الرحمن بن عَوْفٍ، وسعد بن أبي وَقَّاصٍ ـ وسبعة من الأنصار ـ حباب بن المنذر وأبو دُجَانَة، وعاصم بن ثابت، والحارث بن الصِّمَّة، وسهل بن حُنَيْف، وأسَيْد بن حُضَيْر، وسعد بن مُعَاذٍ[2] ـ وقيل: أرْبَعَةَ عشَرَ؛ سبعةٌ من المهاجرين، فذكر الزبير بن العوّام معهم، وسبعةٌ من الأنصار.

وقيل: إن ثمانية من هؤلاء كانوا بايعوه يومئذٍ على الموت: ثلاثة من المهاجرين: طلحة، والزبير، وعلي، وخمسة من الأنصار: أبو دُجَانة، والحارث بن الصِّمَّة، وحباب بن المُنْذِرِ، وعاصم بن ثابتٍ، وسهل بن حنيف، ثم لم يقتل منهم أحد.

ورُوي أنه أصيب مع رسول الله ﷺ نحو ثلاثينَ، كلهم يجيء، ويَجْثو بين

---

(١) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٢/ ٣٢٩، وخزانة الأدب ٧/ ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٩، والدرر ٥/ ١٣٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٣٦، ولسان العرب (يدي)، ومغني اللبيب ١/ ١٩٦، والدر المصون ٢/ ٢٤٠.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٥٧) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.

يديه، ويقول: وجهي لوجهك الفداء، ونفسي لنفسك الفداء، وعليك السَّلامُ غيرَ مُودَّعٍ.

قوله: ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ السين في ﴿ٱسْتَزَلَّهُمُ﴾ للطلب، والظاهر أن استفعل هاهنا ـ بمعنى أفْعَل؛ لأن القصة تدلُّ عليه، فالمعنى: حَمَلَه على الزلة، فيكون كـ «ٱسْتَلَّ» و «أبَلَّ». و «أزَلَّ» واستزلَّ بمعنى وَاحِدٍ، قال تعالى: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [البقرة: ٣٦].

وقال ابن قتيبةَ: ﴿ٱسْتَزَلَّهُمُ﴾ طلب زلَّتَهُم، كما يقال: استعجلته: أي: طلبت عجلته، واستعملته طلبت عمله.

فصل

قال الكعبيُّ: الآية تدلُّ على أن المعاصيَ لا تُنْسَب إلى الله؛ فإنه ـ تعالى ـ نسبها هنا إلى الشَّيْطَانِ، فهو كقوله تعالى ـ حكاية عن موسى ـ: ﴿هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ [القصص: ١٥] وكقوله ـ حكاية عن يُوسفَ ـ: ﴿مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٠] وقوله ـ حكاية عن صاحب موسى ـ: ﴿وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ﴾ [الكهف: ٦٣].

قوله: ﴿بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟﴾ فيه وجهانِ:

الأول: أن الباء للإلصاق، كقولك: كتبت بالقَلَم، وقطعت بالسِّكِّين، والمعنى: أنه كان قد صدرت عنهم جنايات، فبواسطتها قدر الشيطان على استزلالهم، وعلى هذا التقدير اختلفوا:

فقال الزَّجَّاجُ: إنهم لم يتولَّوْا عناداً، ولا فراراً من الزَّحْف، رغبة منهم في الدنيا، وإنما ذكَّرهم الشيطانُ ذنوباً ـ كانت لهم ـ فكرهوا البقاء إلا على حالٍ يَرْضَوْنَها.

وقيل: لما أذنبوا ـ بمفارقة المركز، أو برغبتهم في الغنيمة، أو بفشلهم عن الجهاد ـ أزلَّهم الشيطانُ بهذه المعصيةِ، وأوقعهم في الهزيمة.

الثاني: أن تكونَ الباء للتبعيض، والمعنى: أنَّ هذه الزَّلَّةَ وقعت لهم في بعض أعمالهم.

قوله: ﴿وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾ هذه الآية تدل على أن تلك الزَّلَّة ما كانت بسبب الكُفْرِ؛ فإن العفو عن الكفر لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ [النساء: ٤٨] فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز.

قالت المعتزلة: ذلك الذنب إن كان من الصغائر، جاز العفو عنه من غير توبةٍ، وإن كان من الكبائر لم يَجُز العفو عنه من غير توبة ـ وإن كان ذلك غير مذكور في الآية.

قال القاضي: والأقربُ أن ذلك الذنب كان من الصغائر، لوجهين:

أحدهما: أنه لا يكاد ـ في الكبائر ـ يقال: [إنها زَلَّة][1]، إنما يقال ذلك في الصغائر.

الثاني: أن القوم ظنوا أنَّ الهزيمةَ لما وقعت على المشركين، لم يَبْقَ إلى ثباتهم في ذلك المكانِ حاجة فلا جرم ـ انقلبوا عنه، وتحوَّلوا لطلب الغنيمة، ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد في مثله مَدْخلاً.

قال ابنُ الْخَطِيبِ: وهذه تكلُّفات لا حاجة إليها، وقد بينَّا كونها من الكبائر، والاجتهاد لا مدخل له مع النص الصريح بلزوم المركز، سواء كانت الغلبة لهم، أو عليهم.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ أي ﴿غَفُورٌ﴾ لمن تاب، ﴿حَلِيمٌ﴾ لا يعجل بالعقوبة، وهذا يدل على أن ذلك الذنب كان من الكبائر؛ لأن لو كان من الصغائر لوجب أن يعفو عنه ـ على قول المعتزلة ـ ولو كان العفو واجباً لما حَسُنَ التمدُّح به؛ لأن من يظلم إنساناً لا يحسُن أن يتمدّح بأنه عفا عنه، وغفر له.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾

وجه النظم أن المنافقين كانوا يعيِّرون المؤمنين في الجهاد مع الكفار، بقولهم: ﴿لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ﴾ ثم إنه ظهر عند بعض المؤمنين فتورٌ وفشلٌ في الجهاد، حتى وقع يومَ أُحُدٍ ما وقع، وعفا اللَّهُ بفضله عنهم، فنهاهم في هذه الآية عن القول بمثل مقالة المنافقين، لمن يريد الخروج إلى الجهادِ، فقال: لا تقولوا ـ لمن يريد الخروجَ إلى الجهاد ـ: لو لم تخرجوا لما متم، وما قُتِلتم، فإن الله هو المُحْيي والمميت، فمن قُدِّر له البقاءُ لم يُقْتَل في الجهاد، ومن قُدِّر له الموتُ مات وإن لم يجاهد، وهو المراد بقوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾.

وأيضاً فالذي يُقْتَل في الجهاد، لو لم يخرج إلى الجهاد، لكان يموت لا محالة، فإذا كان لا بد من الموت فلأن يُقْتَلَ في الجهاد ـ حتى يستوجب الثوابَ العظيمَ ـ خيرٌ له من أي يموتِ من غير فائدة، وهو المرادُ بقوله: ﴿وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

---

(١) في أ: عفا الله عنهم.

٦ ـــــــ

سورة آل عمران / الآيات: ١٥٦ ـ ١٥٨ ـــــــ

٨ ـــــــ

فصل

المراد بالضَّرْبِ: السفر البعيد[1]، وقوله: «غُزًّى» هم الغُزَاة الخارجون للجهاد، فكان المنافقونَ يقولون ـ إذا رَأَوْا مَنْ مات في سفر أو غزو ـ: إنما ماتوا، أو قتلوا بسبب السفر والغزو، وقصدهم بذلك تنفير الناس.

فإن قيل: لم ذكر الغزو بعد الضرب في الأرض ـ وهو داخل فيه؟

فالجوابُ: أن الضرب في الأرض يرادُ به السفر البعيد، لا القريب، إذ الخارج من المدينة إلى جبل أحدٍ لا يوصف بأنه ضارب في الأرض، وفي الغزو لا فرق بين قريبه وبعيده، فلذلك أفرد الغزو عن الضرب في الأرض.

قوله: ﴿لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ﴾ في هذه اللام قولان:

قيل: إنها لام «كَيْ».

وقيل: إنها لام العاقبة والصيرورة، فعلى القول الأول في تعلُّق هذه اللام وجهانِ:

فقيل: التقدير: أوقع ذلك ـ أي: القول، أو المعتقد ـ ليجعله حَسْرَةً، أو ندمَهم، كذا قدره أبو البقاء وأجاز الزمخشريُّ أن تتعلق بجملة النفي، وذلك على معنيين ـ باعتبار ما يراد باسم الإشارة.

أما الاعتبار الأول، فإنه قال: «يعني لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده، ليجعله اللَّهُ حَسْرةً في قلوبكم خاصَّةً، ويصون منها قلوبكم»، فجعل ذلك إشارة إلى القول والاعتقاد.

وأما بالاعتبار الثاني فإنه قال: «ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما دلَّ عليه النَّهْيُ، أي: لا تكونوا مثلهم؛ ليجعلَ اللَّهُ انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم؛ لأن مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون مما يغمُّهم ويغيظهم».

وردّ عليه أبو حيان المعنى الأول بالمعنى الثاني الذي ذكره هو، فقال ـ بعد ما حكى عنه المعنى الأول ـ: «وهو كلام شيخ لا تحقيق فيه؛ لأن جَعْل الحسرة لا يكون سبباً للنهي، إنما يكون سبباً لحصول امتثال النهي، وهو انتفاء المماثلة، فحصول ذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون، يحصل عنه ما يغيظهم ويغمهم، إذ لم توافقوهم فيما قالوه واعتقدوه، فلا تضربوا في الأرض ولا تغزو، فالتبسَ على الزمخشريِّ استدعاء انتفاء المماثلة لحصول الانتفاء، وفَهْم هذا فيه خفاءٌ ودقةٌ».

قال شهاب الدين: ولا أدري ما وجه تفنيد كلام أبي القاسم، وكيف رد عليه على زعمه بكلامه؟

---

(١) انظر تفسير الطبري (٧/ ٣٣٢).

وقال أبو حَيَّانَ ـ أيضاً ـ: «وقال ابنُ عِيسَىٰ وغيره: اللامُ متعلِّقة بالكون، أي: لا تكونوا كهؤلاء، ليجعل الله ذلك حَسْرَةً في قلوبهم دونكم، ومنه أخذ الزمخشريُّ قوله، لكن ابن عيسى نَصَّ على ما تتعلق به اللام، وذاك لم ينص. وقد بينَّا فساد هذا القولِ».

وقوله: وذاك لم ينص، بل قد نَصَّ؛ فإنه قال: فإن قُلْتَ: ما متعلق ﴿لِيَجْعَلَ﴾؟ قلت: ﴿قَالُوا۟﴾ أو ﴿وَلَا تَكُونُوا۟﴾. وأيُّ نَصٍّ أظهرُ من هذا؟ ولا يجوز تعلق هذه اللام ـ ومعناها التعليل ـ بـ ﴿قَالُوا۟﴾ لفساد المعنى؛ لأنهم لم يقولوه لذلك، بل لتثبيط المؤمنين عن الجهاد.

وعلى القول الثاني ـ أعني: كونها للعاقبة ـ تتعلق بـ ﴿قَالُوا۟﴾ والمعنى: أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم، فكان عاقبة قولهم، ومصيره إلى الحسرة، والندامة، كقوله تعالى: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] وهم لم يلتقطوه لذلك، ولكن كان مآله لذلك. ولكن كونها للصيرورة لم يعرفه أكثر النحويين، وإنما هو شيءٌ ينسبونه للأخفش، وما ورد من ذلك يؤولونه على العكس من الكلام، نحو: ﴿فَبَشِّرْهُم﴾. وهذا رأي الزمخشري؛ فإنه شبه هذه اللام باللام في ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ومذهبه في تلك أنها للعلة ـ بالتأويل المذكور والجَعْلُ ـ هنا ـ بمعنى التَّصْيِيرِ.

فصل

اختلفوا في المشار إليه بـ «ذَلِكَ»: فعن الزَّجاجِ هو الظَّنُّ، ظنوا أنهم لو لم يحضروا لم يُقْتَلوا.

وقال الزمخشريُّ ما معناه: الإشارة إلى النطق والاعتقاد بالقول.

وقريب منه قول ابن عطيةَ: «الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد الذي لهم».

وقال ابنُ عَطِيَّة ـ أيضاً ـ: «ويحتمل عندي ـ أن تكونَ الإشارةُ إلى النهي والانتهاء معاً، فتأمله».

وقيل: هو المصدر المفهوم من ﴿قَالُوا۟﴾، و ﴿حَسْرَةً﴾ مفعول ثانٍ، و ﴿فِى قُلُوبِهِمْ﴾ يجوز أن يتعلق بالجَعْل ـ وهو أبلغ ـ أو بمحذوف على أنه صفة للنكرة قبله.

فصل

ذكروا ـ في بيان كون ذلك القول حَسْرَةً في قلوبهم ـ وجوهاً:

الأول: أن أقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة في قلوبهم؛ لأن أحدهم يعتقد أنه لو بالغ في مَنعه عن ذلك السفر، أو الغزو، لبقي، فذلك الشخص إنما مات، أو قُتِل بسبب أن هذا الإنسان قَصَّر في مَنْعه، فيعتقد السامعُ لهذا الكلام أنه هو الذي تسبب في مَوْت ذلك الشخص العزيز عليه، أو قتله، ومتى اعتقد في نفسه ذلك،

فلا شك أنه يزداد حسرته وتلهُّفه، أما المسلم المعتقد أن الحياةَ والموت بتقدير اللَّهِ وقضائه، لم يحصل في قلبه شيء من هذا النوع من الحسرة ألبتة.

الثاني: أن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى إخوانهم، تشبطوا، وتخلَّفوا عن الجهاد، فإذا اشتغل المسلمون بالجهاد، ووصلوا بسببه إلى الغنائم العظيمة، والاستيلاء على الأعداء، والفوز بالأماني، بقي المتخلف عن ذلك في الحَسَد، والحَسرة.

الثالث: أن هذه الحسرة، إنما تحصُل يومَ القيامةِ في قلوب المنافقين، إذا رَأوا تخصيص الله للمجاهدين بمزيد الكرامات وعُلُوِّ الدرجات، وتخصيص هؤلاء المنافقين بمزيد الخِزْي واللَّعْن والعقاب.

الرابع: أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضَعَفَة المسلمين، ووجدوا منهم قبولاً لها، فرحوا بذلك؛ لرواج كيدهم، ومكرهم على الضَّعَفَة، فالله ـ تعالى ـ يقول: إنه يصير ذلك حسرةً في قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل.

الخامس: أن اجتهادَهُمْ في تكثير الشبهاتِ، وإلقاء الضلالات يُعْمِي قلوبهم، فيقعون عند ذلك في الحسرة، والخيبة، وضيق الصدر، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ٢٥].

السادس: أنهم إذا أَلْقَوْا هذه الشبهةَ على الأقوياء، لم يلتفتوا إليهم، فيضيع سعيُهم ويبطل كيدُهم، فتحصل الحسرةُ في قلوبهم.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾ فيه وجهان:

الأول: أن المقصودَ منه بيان الجواب عن شُبْهَة المنافقين، وتقريره: أن المحيي والمميت هو اللَّهُ تعالى، ولا تأثير لشيء آخرَ في الحياةِ والموتِ، وأن علمَ اللَّهِ لا يتغير، وأن حُكْمَه لا ينقلب، وأن قضاءه لا يتبدَّل، فكيف ينفع الجلوس في البيت من الموت؟

فإن قيل: إن كان القولُ بأنّ قضاءَ اللَّهِ لا يتبدل يمنع من كون الجِدِّ والاجتهاد مفيداً في الحذر عن القتل والموت، فكذا القول بأن قضاءَ اللَّهِ لا يتبدَّل، وجب أن يمنع من كون العمل مفيداً في الاحتراز عن عقاب الآخرة، وهذا يمنع من لزوم التكليفِ. والمقصود من الآياتِ تقرير الأمر بالجهاد والتكليف، وإذا كان كذلك، كان هذا الكلام يُفْضي ثبوته إلى نفيه.

فالجوابُ: أن حُسْنَ التكليف ـ عندنا ـ غير مُعَلَّل بعِلَّة ورعاية [مصلحة][1]، بل اللَّهُ يفعل ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريد.

الثاني: أن [المقصود][2] بقوله: ﴿وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾ أنه يُحْيي قُلوبَ أوليائه وأهل

---

(١) في أ: المصالح.

(٢) في أ: المراد.

١٢ ـــــــ

بعضُهُمْ عن سيبويه صريحاً، وإذا ثبت ذلك لغةً، فلا معنى إلى ادّعاء الشذوذ فيه.

قوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ﴾ اللام لامُ الابتداءِ، وهي وما بعدها جواب القسم ـ كما تقدم ـ وفيها وجهان:

الأول ـ وهو الأظهر ـ: أنها مرفوعة بالابتداء، والمسوِّغات ـ هنا ـ كثيرة: لام الابتداء، والعطف عليها في قوله: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ ووصفها، فإن قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ صفة لها، ويتعلق ـ حينئذٍ ـ بمحذوف، و «خيرٌ» خبر عنها.

والثاني: أن تكون مرفوعةً على خبر ابتداءٍ مُضْمَرٍ ـ إذا أُرِيدَ بالمغفرة والرحمة القتل، أو الموت في سبيل الله؛ **لأنهما** مقترنان بالموت في سبيل الله ـ فيكون التقدير: فذلك، أي: الموت أو القتل في سبيل الله ـ مغفرة ورحمة خير، ويكون «خيرٌ» صفة لا خبراً، وإلى هذا نحا ابنُ عطيةَ؛ فإنه قال: وتحتمل الآية أن يكون قوله: ﴿لَمَغْفِرَةٌ﴾ إشارة إلى الموت، أو القتل في سبيل الله، فسمى ذلك مغفرة ورحمة؛ إذ هما مقترنان به، ويجيء التقديرُ: لذلك مغفرةٌ ورحمةٌ، وترتفع المغفرةُ على خبر الابتداء المقدر، وقوله: «خير» صفة لا خبر ابتداء انتهى، والأول أظهر. و «خير» ـ هنا ـ على بابها من كونها للتفضيل وعن ابن عباسٍ: خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء.

قال ابن الخطيبِ: «والأصوب ـ عندي ـ أن يقال: إن هذه اللام في «المغفرة» للتأكيد، فيكون المعنى: إن وجب أن تموتوا، أو تُقْتَلوا، في سفركم أو غزوكم، فكذلك وجب أن تفوزوا بالمغفرة ـ أيضاً ـ فلماذا تَحْتَرزون عنه؟ كأنه قيل: إن الموت والقتل غير لازم الحصولِ، ثُمَّ بتقدير أن يكونَ لازماً، فإنه يستعقب لزوم المغفرةِ، فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه»؟

قوله: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ أي: ورحمة من الله، فحذف صفتها لدلالة الأولى عليها، ولا بُدَّ من حذف آخر، مصحِّح للمعنى، وتقديره: لمغفرةٌ لكم من الله، ورحمة منه لكم.

فإن قيل: المغفرة هي الرحمة، فلِمَ كرَّرها، ونكَّرَها؟

فالجوابُ: أما التنكير فإن ذلك إيذان بأن أدنى خير وأقل شيءٍ خير من الدنيا وما فيها، وهو المراد بقوله: «مما تجمعون» ونظيره قوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢] والتنكير قد يشعر بالتقليل، وأما التكرير فلا نسلمه؛ **لأن** المغفرة مرتبة على الرحمة، فيرحم، ثم يغفر.

قوله: «مما يجمعون» «ما» موصولة اسمية، والعائدُ محذوفٌ، ويجوز أن تكون مصدرية.

وعلى هذا فالمفعول به محذوف، أي: من جمعكم المال ونحوه.

وقراءة الجماعة «تجمعون» ـ بالخطاب ـ جَرياً على قوله: «ولئن قتلتم» **وحفص ـ**

بالغيبة[١] ـ إما على الرجوع على الكفار المتقدمين، وإما على الالتفات من خطاب المؤمنين.

فإن قيل: ههنا ثلاثة مواضع، تقدم الموت على القتل في الأول والأخير، وقُدِّم القتل على الموت في المتوسط فما الحكمةُ في ذلك؟

فالجوابُ: أن الأولَ لمناسبة ما قبله، من قوله: ﴿إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى﴾ فرجع الموت لمن ضرب في الأرض، والقتل لمن غزا، وأما الثاني فلأنه مَحَلّ تحريض على الجهاد، فقُدِّمَ الأهَمّ الأشرف، وأما الأخير فلأن الموت أغلب.

فإن قيل: كيف تكون المغفرة موصوفة بأنها خير مما يجمعون ولا خير فيما يجمعونه أصلاً.

فالجوابُ: أنَّ الذي يجمعونه في الدُّنيا قد يكون من الحلال الذي يُعَدُّ خيراً، وأيضاً هذا واردٌ على حسب قولهم ومُعْتَقَدهم أن تلك الأموال خيرات.

فقيل: المغفرة خير من هذه الأشياء التي تظنونها خيرات.

قوله: ﴿وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ هذا الترتيب في غاية الحُسْنِ؛ فإنه قال في الآية الأولى: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ وهذا إشارةٌ إلى مَنْ عَبَدَه خوفاً من عقابه، ثم قال: ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ وهو إشارة إلى من عبده لطلب ثوابه، ثم ختمها بقوله: ﴿لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ وهو إشارةٌ إلى مَنْ عبده لمجردِ العبوديةِ والربوبيةِ، وهذا أعلى المقاماتِ، يروى أن عيسى ـ عليه السَّلامُ ـ مَرَّ بأقوام نُحِفَتْ أبْدَانُهُمْ، وٱصْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ، ورأى عليهم آثارَ العبادة، فقال: مَاذَا تَطْلبُون؟ فقالوا: نخشى عذابَ اللَّهِ، فقال: هو أكرمُ من أن لا يخلصكم من عذابه. ثم مرَّ بأقوام آخرينَ، فرأى عليهم تلك الآثار، فسألهم، مَاذَا تَطْلُبُونَ؟ فقالوا: نطلب الجنَّةَ والرَّحْمَةَ، فقال: هو أكرم من أن يمنعكم رحمته. ثم مرَّ بقوم، فرأى آثار العبودية عليهم أكثر، فسألهم، فقالوا: نعبده لأنه إلهُنَا، ونحن عبيدُهُ، لا لرغبة ولا لرهبة، فقال: أنتم العبيد المخلصونَ، والمتعبدون المحقون.

قوله: ﴿لَإِلَى ٱللَّهِ﴾ اللام جواب القسم، فهي داخلة على ﴿وَتُحْشَرُونَ﴾ و ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ﴾ متعلقٌ به، وإنما قُدِّم للاختصاص، أي: إلى الله ـ لا إلى غيره ـ يكون حشركم، أو للاهتمام به، وحسَّنه كونُه فاصلة، ولولا الفصل لوجب توكيد الفعل بالنون؛ لأن المضارع المثبت إذا كان مستقبلاً وجب توكيده [بالنون]، مع اللام، خلافاً للكوفيين؛ حيث يُجيزون التعاقُبَ بينهما.

كقول الشاعر: [الكامل]

---

(١) انظر: السبعة ٢١٨، والحجة ٣/ ٩٤، والعنوان ٨١، وإعراب القراءات ١/ ١٢١، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٢، وشرح شعلة ٣٢٥، وإتحاف ١/ ٤٩٣.

١٦٧٦ ـ وَقَتِيلِ مُرَّةَ أثْأَرَنَّ... .....(١)

فجاء بالنون دون اللام.

وقول الآخر: [الطويل]

١٦٧٧ ـ لَئِنْ يكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ(٢)

فجاء باللام دون النون، والبصريون يجعلونه ضرورة.

فإن فُصِلَ بين اللام بالمعمول ـ كهذه الآية ـ أو بقَدْ، نحو: والله لقد أقومُ.

وقوله: [الطويل]

١٦٧٨ ـ كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَلَى المرْءِ عِرْسَهُ .....(٣)

أو بحرف التنفيس، كقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ﴾ [الضحى: ٥] فلا يجوز توكيده ـ حينئذ ـ بالنون، قال الفارسيُّ: «الأصل دخولُ النُّونِ، فَرْقاً بين لام اليمينِ، ولام الابتداءِ، ولام الابتداء لا تدخل على الفضلاتِ، فبدخول لام اليمين على الفضلة حصل الفرقُ، فلم يُحْتَجْ إلى النون وبدخولها على «سوف» حصل الفرق ـ أيضاً ـ فلا حاجةَ إلى النُّونِ ولام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالاً، أما مستقبلاً فلا».

وأتى بالفعل مبنيًا لما لم يسم فاعله ـ مع أن فاعل الحشرِ هُوَ اللَّهُ ـ وإنما لم يصرح به، تعظيماً.

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾﴾

في «ما» وجهان: أحدهما: أنها زائدة للتوكيد، والدلالة على أن لِينَهُ لَهُمْ ما كان إلا

---

(١) هذا جزء من بيت لعامر بن الطفيل والبيت بتمامه:

وقتيل مرة أثأرن فإنه فدع وإن أخاكم لم يقصد

ينظر ديوانه ص ٥٦ والمفضليات (٣٦٤) والهمع ٢/ ٤٢ والدرر ٢/ ٤٧ وشرح الحماسة ٢/ ٥٥٨ والأمالي الشجرية ١/ ٣٦٩ و ٢/ ٢٢١ والخزانة ١٠/ ٦٠ وشرح أبيات المغني ٨/ ٣ وضرائر الشعر ص ١٥٧ والدر المصون ٢/ ٢٤٤.

(٢) تقدم برقم ٧١٨.

(٣) هذا صدر بيت لامرىء القيس والبيت بتمامه:

كذبت لقد أصبى على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي

ينظر ديوانه (٢٨) والكامل ١/ ٦٨ وارتشاف الضرب ٢/ ٤٨٦ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ١/ ٤٦ وأمالي القالي ١/ ٤١ ورغبة الآمل من كتاب الكامل ١/ ٢٢٢ والدر المصون ٢/ ٢٤٥.

برحمة من اللَّهِ، نظيره قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ﴾ [المائدة: ٣] وقوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ [المؤمنون: ٤٠] وقوله: ﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ﴾ [ص: ١١] وقوله: ﴿مِّمَّا خَطِيٓـَٔاتِهِمْ أُغْرِقُواْ﴾ [نوح: ٢٥]. والعربُ قد تريد في الكلام ـ للتأكيد ـ ما يستغنى عنه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ﴾ [يوسف: ٩٦] فزاد «أن» للتأكيد.

وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين ـ غيرُ جائزٍ، بل تكون غير مزيدة، وإنما هي نكرة، وفيها وجهان:

الأول: أنها موصوفة بـ «رَحْمَةٍ» أي: فبشيء رحمة.

الثاني: أنها غير موصوفة، و «رَحْمَةٍ» بدل منها، نقله مكيٌّ عن ابن كَيْسَان.

ونقل أبو البقاءِ عن الأخفش وغيره: أنها نكرة موصوفة، و «رَحْمَةٍ» بدل منها، كأنه أبهم، ثم بين بالإبدال.

وقال ابن الخطيبِ: «يجوز أن تكون «مَا» استفهاماً للتعجب، تقديره: فبأي رَحْمَةٍ مِن اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وذلك؛ لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ـ ثم إنه ما أظهر ـ ألبتة ـ تغليظاً في القول، ولا خشونة في الكلام ـ علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأييد ربانيٍّ وتسديدٍ إلهيٍّ فكان ذلك موضع التعجب».

ورد عليه أبو حيّان بأنه لا يخلو إما أن يجعل «ما» مضافة إلى «رَحْمَةٍ» ـ وهو ظاهر تقديره ـ فيلزم إضافة «ما» الاستفهامية، وقد نصوا على أنه لا يضاف من أسماء الاستفهام إلا «أي» اتفاقاً و «كم» عند الزَّجَّاجِ ـ وإما أن لا يجعلها مضافة، فتكون «رَحْمَةٍ» بدلاً منها، وحينئذٍ يلزم إعادة حرف الاستفهام في البدل ـ كما قرره النحويون. ثم قال: «وهذا الرجلُ لحظ المعنى، ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ، وكان يغنيه عن هذا الارتباك، والتسلق إلى ما لا يحسنه والتصوُّر عليه قول الزجاج ـ في «ما» هذه: إنها صلة، فيها معنى التأكيدِ بإجماع النحويينَ.

وليس لقائل أن يقولَ: له أن يجعلها غير مضافةٍ، ولا يجعل «رَحْمَةٍ» بدلاً ـ حتى يلزم إعادة حرف الاستفهام ـ بل يجعلها صفة، لأن «ما» الاستفهامية لا توصف وكأن من يدعي فيها أنها غير مزيدة يفر من هذه العبارة في كلام الله تعالى، وإليه ذهب أبو بكر الزبيديُّ، فكان لا يُجَوِّز أن يقال ـ في القرآن ـ: هذا زائد أصلاً.

وهذا فيه نظرٌ؛ لأن القائلين بكون هذا زائداً لا يَعْنون أنه يجوز سقوطه، ولا أنه مُهْمَل لا معنى له بل يقولون: زائدٌ للتوكيدِ، فله أسوةٌ بسائرِ ألفاظِ التوكيدِ الواقعة في القرآن. و «ما» كما تُزاد بين الباء ومجرورها، تزاد أيضاً بين «من» و «عَنْ» والكاف ومجرورها.

قال مكيٌّ: «ويجوز رفع «رحمة» على أن تجعل «ما» بمعنى الذي، وتضمر «هُوَ»

سورة آل عمران / الآية: ١٥٩ ـــــــ

١٨ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٥٩ ـــــــ

٢٠ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٦٠ ـــــــ

النصرة. قراءة الجمهور ﴿يَخْذُلْكُمْ﴾ ـ بفتح الياء ـ من خَذَله ـ ثلاثياً ـ.

وقرأ عمرو بن عبيد: «يُخْذِلْكُم» ـ بضم الياء[1] ـ من أخْذَلَ ـ رباعياً ـ والهمزة فيه لجعل الشيء، أي: إن يجعلكم مخذولين، والخَذْل والخُذْلان ـ ضد النصر ـ وهو ترك من يظن به النُّصرة، وأصله من خَذَلَت الظبيةُ ولدَها ـ إذا تركته منفرداً ـ ولهذا قيل لها: خاذل ويقال للولدِ المتروك ـ أيضاً ـ: خاذل، وهذا على النَّسَبِ، والمعنى: أنَّها مخذولة.

قال الشاعرُ: [البسيط]

١٦٨١ ـ بِجِيدِ مُغْزِلَةٍ أدْمَاءَ خَاذِلَةٍ ... مِنَ الظِّبَاءِ تُرَاعِي شَادِناً خَرِقَا[2]

ويقال له ـ أيضاً ـ: خذول، فعول بمعنى مفعول.

قال الشاعر: [الطويل]

١٦٨٢ ـ خَذُولٌ تُرَاعِي رَبْرَباً بِخَمِيلَةٍ ... تَنَاوَلُ أطْرَافَ الْبَرِيرِ وتَرْتَدِي[3]

ومنه يقال: تخاذلَتْ رجلا فلان.

قال الأعشى: [الرمل]

١٦٨٣ ـ بَيْنَ مَغْلُوبٍ كَرِيمٍ جَدُّهُ ... وَخَذُولِ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ كَسَخْ[4]

ثم قال: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ فقدم الجارّ إيذاناً بالاختصاص، أي: ليخص المؤمنون رَبَّهُم بالتوكل عليه والتفويض له؛ لعلمهم أنه لا ناصرَ لهم سواهُ. وهو معنى حَسَنٌ، ذكره الزمخشريُّ.

فصل

احتجوا ـ بهذه الآية ـ على أن الإيمانَ لا يحصل إلا بإعانة الله، والكفر لا يحصل إلا بخذلانه؛ لأن الآية دالةٌ على أن الأمر كلَّهُ لِلَّهِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾﴾

﴿أَن يَغُلَّ﴾ في محل رفع، اسم كان و «لنبيّ» خبرٌ مقدَّمٌ، أي: ما كان له غلول أو إغلال على حسب القراءتين.

---

(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٠٦، والدر المصون ٢/ ٢٤٧.

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه ٣٥، والبحر المحيط ٣/ ٨٨ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ١/ ٣٠٤ والدر المصون ٢/ ٢٤٨.

(٣) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه (٩) وشرح المعلقات ١٣٨ والبحر ٣/ ٨٨ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ٢/ ٤١ ومقاييس اللغة ٢/ ١٦٥ واللسان (خذل) وشرح القصائد السبع ص ١٤١ والدر المصون ٢/ ٢٤٨.

(٤) ينظر ديوانه ٢٤٣ وتاج العروس ٧/ ٣٠١ وأساس البلاغة ص ١٥٦ و٥٤٣ والمفردات في غريب القرآن ص ١٤٥ ومقاييس اللغة ٢/ ١٦٦ والدر المصون ٢/ ٢٤٨.

سورة آل عمران / الآية: ١٦١ ـــــــ

٢٤ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٦١ ـــــــ

فصل

قال أكثرُ المفسّرينَ: إن هذه الآية على ظاهرها، قالوا: وهو نظير قوله في مانع الزكاة: ﴿يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥] ويدل عليه قوله ﷺ: «لا أُلْفِيَنَّ أحَدَكُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أوْ بَقَرةٌ لَهَا خُوَارٌ، أو شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فأقُولَ: لاَ أمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، قَدْ بَلَّغْتُكَ»[1].

وعن ابن عباسٍ أنه قال: يمثَّلُ له ذلك الشيء في قَعْر جهنمَ، ثم يقال له: انزل إليه فخُذْه، فينزل إليه، فإذا انتهى إليه حمله على ظهره، فلا يُقْبل منه[2].

قال المحققونَ: وفائدته أنه إذا جاء يوم القيامةِ، وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحتُه.

وقال أبو مسلم: ليس المقصودُ من الآية ظاهرَها، بل المقصود تشديدُ الوعيدِ على سبيلِ التمثيلِ، كقولهَ تعالى: ﴿إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: ١٦] فإنه ليس المقصود نفس هذا الظاهرِ، بل المقصود إثبات أن اللَّهَ لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقالُ ذرةٍ في الأرضِ، ولا في السماءِ، فكذا هنا المقصود تشديدُ الوعيد، والمعنى: أن الله يحفظ عليه هذا الغلول، ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه؛ لأنه لا تخفى عليه خافية.

وقال الكعبيُّ: المرادُ أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء.

قال ابن الخطيبِ: والأول أولىٰ؛ لأنه حمل الكلام على حقيقته.

وقيل: معنى: ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ﴾ أي: يشهد عليه يومَ القيامةِ بتلك الخيانةِ والغلولِ.

فصل

قال القرطبيُّ: دلَّتْ هذه الآية على أن الغلولَ من الغنيمة كبيرةٌ من الكبائرِ، ويؤيده ما ورد من قوله ﷺ: ـ في مدعم ـ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أخذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمغَانِمِ ولم تُصِبْهَا المقَاسِمُ ـ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً». فلما سمع الناسُ ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله ﷺ، فقال: «شِرَاكٌ أو شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»[3] وامتناعه من الصلاة

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ١٢٩) كتاب الجهاد والسير باب الغلول (٣٠٧٣) ومسلم (٢/ ٨٣) وأحمد (٢/ ٣٢٦) والبيهقي (٩/ ١٠١) وفي «شعب الإيمان (٤٣٣٠).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٣) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (١/ ٣٦٧) عن الكلبي.

(٣) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر (٣٨) ومسلم كتاب الإيمان (١) باب غلظ تحريم الغلول (٤٦) ومالك في «الموطأ» (٤٥٩) وأبو عوانة (١/ ٥٠) والنسائي (٧/ ٢٤) والبيهقي (٩/ ١٠٠، =

على مَنْ غَلَّ دليلٌ على تعظيم الغلولِ، وتعظيم الذنب فيه، وأنه من الكبائر، وهو من حقوق الآدميين، ولا بُدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة وقوله ﷺ: «شَرِاكٌ أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ» مثل قوله: «أدُّوا الْخِيَاطَ وَالمَخِيطَ»[1] وهذا يدل على أن القليلَ والكثير لا يحلّ أخذهُ في الغَزْو قبل المقاسم، إلا ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم في أرض الغزو والاحتطابِ والاصطيادِ.

فصل

قال القرطبيُّ: أجمع العلماءُ على أنه يجب على الغالِّ أن يرد ما غله إلى صاحب المقاسم قبل أن ينصرف الناسُ ـ إذا أمكنه ـ فذلك توبته. واختلفوا فيما يُفْعَل به إذا افترق أهلُ العسكر ولم يصل إليه، فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي ـ وكذا كل مال لا يعرف صاحبه فإنه يُتَصدق به ـ وقال الشافعيُّ: ليس له الصدقة بمال غيره.

فصل

اختلفوا هل يعاقب الغالّ بإحراق متاعه؟ قال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه.

وقال الشافعيُّ: إن كان عالماً بالنهي عوقب.

وقال الأوزاعيُّ: يُحْرَق متاع الغال كلُّه إلا سلاحه وثيابَه التي عليه وسرجه، ولا يُنْزَع منه دابتُه، ولا يُحْرَقُ الشيءُ الذي غَلَّ، وهذا قول أحمد وإسحاق، وقال الحسن: إلا أن يكون حيواناً أو مصحفاً.

فصل

في العقوبةِ بالمال، قال مالك ـ في الذِّمِّيّ الذي يبيع الخمرَ من المُسْلِم ـ يراق الخمر على المُسْلِم، ويُنْزَع الثمن من الذميّ؛ عقوبةً له؛ لئلاّ يبيعَ الخمر بين المسلمين، وقد أراق عمر ـ رضي الله عنه ـ لبناً شِيبَ بِماء.

فصل

من الغلول هدايا العمال؛ لقوله ﷺ للذي أهْدِيَ إلَيْه، وكان بعثه على الصدقة،

= ١٣٧) وفي «دلائل النبوة» (٤/ ٢٧٠) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٣، ١٨، ٢١) والبغوي في «شرح السنة» وفي «تفسيره» (١/ ٤٤١).

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٦، ٣١٨، ٣٢٦) ومالك (٤٥٨) والدارمي (٢/ ٢٣٠) وابن أبي شيبة (١٤/ ٥١١) بلفظ أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول.

فأهْدِيَ إليه فقال: هذا لكم، وهذا أهْدِيَ إليَّ فقال عليه السلام: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَجِيءُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، هَذَا لَكُمْ، وهَذَا أهْدِيَ إليَّ، ألاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أمِّهِ وَأبِيهِ، فَيَنْظُرَ أيُهْدَىٰ إليهِ أمْ لاَ»(١).

فصل

ومن الغلول ـ أيضاً ـ حَبْس الكتبِ عن أصحابها، وما في معناها.

قال الزهريُّ: إياك وغلول الكتبِ، فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. وقد قيل ـ في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ﴾ أي: يكتم شيئاً من الوحي؛ رغبةً، أو رهبةً، أو مُدَاهَنَةً.

قوله: ﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية، وفيها إعلامٌ أن الغالَّ وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يُجَازوا، فيندرج الغالُّ تحت هذا العموم ـ أيضاً ـ فكأنه ذُكِر مرتَيْن.

قال الزمخشريُّ: فإن قلتَ: هَلاَّ قِيلَ: ثم يُوَفَّى ما كسب؛ ليتصل به؟

قلت: جيء بعامٍّ دخل تحته كلُّ كاسب من الغالِّ وغيره، فاتصل به من حيث المعنى، وهو أثبتُ وأبلغ.

فصل

تمسك المعتزلة بهذا في إثبات كون العبد فاعلاً، وفي إثبات وعيد الفساق.

أما الأول: فلأنه ـ تعالى ـ أثبت الجزاء على كسبه، فلو كان كسبه خَلْقاً لله لكان الله تعالى يجازيه على ما خلقه فيه.

وأما الثاني: فلأنه ـ تعالى ـ قال ـ في القاتلِ المتعمد ـ: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] وأثبت في هذه الآية أن كلَّ عاملٍ يصل إليه جزاؤه، فيحصل ـ من مجموع الآيتين ـ القطع بوعيد الفساق.

والجواب عن الأول: المعارضة بالعلم، وعن الثاني: أن هذا العموم مخصوص في صورة التوبةِ فكذلك يجب أن يكون مخصوصاً في صورة العفو، للدلائل الدالة على العفو. ثم قال تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾﴾

لما قال ـ في الآية الأولى ـ: ﴿ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ أتبعه بتفصيل هذه

---

(١) أخرجه البخاري (١٣/ ١٤٤ـ ١٤٦) كتاب الأحكام باب هدايا العمال (٧١٧٤) ومسلم (٢/ ٨٣ـ ٨٤) وأحمد (٥/ ٤٢٣ـ ٤٢٤) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٥٩ـ ٣٦٠) عن أبي حميد الساعدي.

الجملة، فقال: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ والكلام [في][1] مثله قد تقدم من أن الفاء النية بها التقديم على الهمزة، وأن مذهب الزمخشريِّ تقدير فعل بينهما.

قال أبو حيّان: وتقديره ـ في مثل هذا التركيب ـ متكلَّف جدًّا.

والذي يظهر من التقديرات: أجعل لكم تمييزاً بين الضالِّ والمهتدي، فمن اتبع رضوان الله واهتدَىٰ ليس كمَنْ باء بسخَطِه وغل؛ لأن الاستفهام ـ هنا ـ للنفي.

و «مَنْ» ـ هنا ـ موصولة بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء، والجار والمجرور الخبر، قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون شَرْطاً؛ لأن «كَمَنْ» لا يصلح أن يكون جواباً». يعني: لأنه كان يجب اقترانه بالفاء؛ لأن المعنى يأباه. و «بِسَخَطٍ» يجوز أن يتعلق بنفس الفعل، أي: رجع بسخطه، ويجوز أن يكون حالاً، فيتعلق بمحذوف، أي رجع مصاحباً لسخطه، أو ملتبساً به، و ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ صفته.

والسَّخَط: الغضبُ الشديدُ، ويقال: سَخَط ـ بفتحتين ـ وهو مصدر قياسي، ويقال: سُخْط ـ بضم السين، وسكون الخاء ـ وهو غير مقيس. ويقال: هو سُخْطةُ الملك ـ بالتاء ـ أي في كرهه منه له.

وقرأ عاصم[2] ـ في إحدى الروايتين عنه ـ رُضْوان ـ بضم الراء ـ والباقون بكسرها، وهما مصدران، فالضم كالكُفْران، والكسر كالحِسْبان.

فصل

﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ﴾ الهمزة فيه للإنكارِ، والفاء للعطف على محذوف، والتقدير: أفمن اتقى فاتبع رضوان الله وقوله: «بَاءَ» أي: رجع، وقد تقدم.

واختلف المفسّرون، فقال الكلبيُّ والضحّاك: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ في ترك الغلول ﴿كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ في فِعْل الغُلول؟.

وقيل: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ بالإيمان به والعمل بطاعة ﴿كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ بالكفر به والاشتغال بمعصيته؟ وقيل: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ وهم المهاجرون ﴿كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ وهم المنافقون؟.

وقال الزَّجَّاجُ: لما حمل المشركون على المسلمين دَعَا النبيُّ ﷺ أصحابه إلى أن يَحْملوا على المشركين، ففعله بعضهم، وتركه آخرونَ، فقوله: ﴿أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ وهم الذين امتثلوا أمره ﴿كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ وهم الذين لم يقبلوا قَوْلَه؟

---

(١) في أ: على.

(٢) انظر: السبعة ٢٠١، ٢٠٢، والحجة ٣/ ٢١، ٢٢، والعنوان ٧٨، وإعراب القراءات ١/ ١٠٨، وحجة القراءات ١٥٧، وشرح شعلة ٣٠٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٤٨ـ ١٤٩، وإتحاف ١/ ٤٧٢، ٤٩٣.

قال القاضي: «كُلُّ وَاحِدٍ من هذه الوجوهِ صحيحٌ، ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه؛ لأن اللفظ عام؛ فيجب أن يتناول الكُلَّ، وإن كانت الآيةُ نزلت في واقعة معينة لكن عمومَ اللفظِ لا يُبْطَلُ بِخُصوصِ السبب.

قوله: ﴿وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ﴾ في هذه الجملة احتمالان:

أحدهما: أن تكون مستأنفة، أخبر أن مَنْ بَاءَ بِسَخَطه أوَىٰ إلى جهنمَ، وتفهم منه مقابله، وهو أن من اتّبع الرضوانَ كان مأواه الجنة، وإنما سكت عن هذا، ونص على ذلك ليكون أبلغ في الزَّجْر، ولا بد من حذف في هذه الجُمَلِ، تقديره: أفمن أتبع ما يؤول به إلى رضا الله فباء برضاه كمن اتبع ما يؤول به إلى سخطه؟

الثاني: أنها داخلة في حَيِّز الموصول، فتكون معطوفة على «بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ الله» فيكون قد وصل الموصول بجملتين: اسمية وفعلية، وعلى كلا الاحتمالين، لا محلَّ لها من الإعراب.

قوله: ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ المخصوص بالذم محذوف، أي وبئس المصيرُ جهنمُ.

واشتملت الآية على الطباق في قوله: ﴿يَنصُرْكُمْ﴾ و ﴿يَخْذُلْكُمْ﴾ وقوله: ﴿رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ و «بسخطه» والتجنيس المماثل في قوله: ﴿يَغُلَّ﴾ و ﴿بِمَا غَلَّ﴾.

قوله تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾﴾

﴿هُمْ دَرَجَٰتٌ﴾ مبتدأ وخبر، ولا بد من تأويل [بالإخبار][1] بالدرجات عن «هم» لأنها ليست إياهم، فيجوز أن يكون جُعلُوا نَفْسَ الدرجات مبالغةً، والمعنى: أنهم متفاوتون في الجزاء على كَسْبهم، كما أن الدرجات متفاوتة والأصل على التشبيه، أي: هم مثل الدرجات في التفاوت.

ومنه قوله: [الوافر]

١٦٨٦ ـ أنصْبٌ لِلْمَنِيَّةِ تَعْتَرِيهم رِجَالِي أمْ هُمُ دَرَجُ السُّيُولِ[2]

---

(١) في أ: في الأخبار.

(٢) البيت لابن هرمة ينظر ديوانه ص ١٨١، والأزمنة والأمكنة ١/ ٣٠٧، وخزانة الأدب ١/ ٤٢٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٨٤، والكتاب ١/ ٤١٥، ٤١٦، ولسان العرب (درج). والدر المصون ٢/ ٢٥٠.

استشهد به على نصب (دَرَجَ السيولِ) على الظرفية، ووقع خبراً، لهُمْ، والسيرافي يقول: إن سيبويه منع أن يقاس على «مناط الثريا» ونحوه ممَّا استعملوه ظرفاً غيره من الأماكن، نحو مربط الفرس إلا أن تظهر المكان، فتقول: هو من مكان مربط الفرس، فيجوز. ثم قال: «وقد ظهر أن سيبويه يجيز: زيد خلفك، إذا جعلته هو الخلف، ولم يشترط ضرورة شعر، وهو قول المازني، وكان الجرمي لا يجيزه إلا في ضرورة الشعر، والكوفيون يمنعونه أشد المنع» ومما استعمل قولهم: هو من دَرَجَ السيل. أي مكان درج السيل من السيل، وكما في الشاهد الذي معنا على أن دَرَجَ ظرف منصوب مع خبريته.

سورة آل عمران / الآية: ١٦٣ ـــــــ

٣٢ ـــــــ

أحدهما: أن يكون هذا الجارُّ خبراً مقدماً والمبتدأ محذوفٌ، تقديره: لمن من الله على المؤمنين مَنُّهُ، أو بعثه إذ بَعَثَ فيهم، فحذف لقيامِ الدَّلالةِ.

الثاني: أنه جعل المبتدأ نفس «إذ» بمعنى: وقتٍ، وخبرها الجارُّ قبلها، وتقديره: لمن من الله على المؤمنين وقت بعثِهِ، ونظره بقولهم: أخطب ما يكون الأميرُ إذا كان قائماً.

وهذان وجهانِ ـ في هذه القراءة ـ مما يدلان على رسوخ قدمِهِ في هذا العلمِ.

قال شهابُ الدينِ: إلا أن أبا حيان قد رَدَّ عليه الوجه الثاني بأن «إذْ» غيرُ متصرفةٍ، لا تكون إلا ظرفاً، أو مضافاً إليها اسم زمان، أو مفعولة بـ «اذكر» ـ على قول ـ ونقل قول أبي علي ـ فيها وفي «إذا» أنهما لم يردا في كلام العربِ إلا ظرفين، ولا يكونان فاعلين، ولا مفعولين، ولا مبتدأين.

قال: ولا يحفظ من كلامهم: إذْ قام زيد طويل ـ يريد: وقت قيامه طويل ـ وبأن تنظيره القراءة بقولهم: أخطبَ ما يكون الأمير إذا كان قائماً، خطأ؛ من حيث إن المشبه مبتدأ، والمشبهُ به ظرف في موضع الخبرِ ـ عند من يُعْرِب هذا الإعرابَ ـ ومن حيثُ إنَّ هذا الخبرَ ـ الذي قد أبرزه ظاهراً ـ واجب الحذف؛ لسَدِّ الحال مَسَدَّه[1]، نص عليه النحويونَ الذين يعربونه هكذا، فكيف يبرزه في اللفظ؟

---

(١) يحذف الخبر وجوباً في أربعة مواضع:

الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ بعد لولا، نحو: لولا زيد لأتيتك، التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك، والحذف في مثل هذا واجب إلا قليلاً، وهذه هي طريقة لبعض النحويين، والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائماً، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول، والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كوناً مطلقاً، أو كوناً مقيداً فإن كان الأول وجب الحذف، وإن كان كوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، وإن دل عليه دليل، جاز إثباته وحذفه.

الثاني: أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين، نحو: «لعمرك لأفعلن» التقدير «لعمرك قسمي» فعمرك: مبتدأ، وقسمي: خبر، ولا يجوز التصريح به. فإن لم يكن المبتدأ نصاً في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو «عهد الله لأفعلنه» التقدير «عهد الله عليّ» فعهد الله: مبتدأ، وعليّ: خبره، لك إثباته وحذفه.

الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو «كل رجل وضيعته» فكل: مبتدأ، وقوله «ضيعته» معطوف على كل، والخبر محذوف والتقدير «كل رجل وضيعته مقترنان» ويقدر الخبر بعد واو المعية.

فإن لم تكن الواو نصاً في المعية لم يحذف الخبر وجوباً، نحو «زيد وعمرو قائمان».

الموضع الرابع: أن يكون المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبراً، فيحذف الخبر وجوباً، لسد الحال مسده، وذلك نحو «ضربي العبد مسيئاً» فضربي: مبتدأ، والعبد: معمول له، و «مسيئاً»: حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوباً، والتقدير «ضربي العبد إذا كان مسيئاً» إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير «ضربي العبد إذا كان مسيئاً» فمسيئاً: حال من الضمير المستتر في (كان) المفسر بالعبد. و «إذا كان» أو «إذ كان» ظرف زمان نائب عن الخبر.

ابن عقيل ١/ ٢٥٢ـ ٢٥٣ـ ٢٥٤ ارتشاف الضرب ٢/ ٣٠ـ ٣١ البسيط في شرح الجمل ٩١.

قال شهابُ الدين: «وجواب هذا الردِّ واضحٌ وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه القراءة؛ لكي نسمع ما يقول هو».

والجمهورُ على ضم الفاء ـ من أنفسهم ـ أي: من جملتهم وجنسهم، وقرأت عائشةُ، وفاطمة والضّحّاكُ، ورواها أنس عنه ﷺ بفتح الفاء[1]، من النفاسة ـ وهي الشرف ـ أي: من أشرفهم نسباً، وخَلْقاً، وخُلُقاً.

وعن علي عن النبي ﷺ قال: «أنا أنفسكم نسباً، وحسباً، وصهراً»[2] وهذا الجارُّ يحتمل وجهين:

الأول: أن يتعلق بنفس «بعث».

الثاني: أن يتعلق بمحذوف، على أنه وصف لـ «رسولاً» فيكون منصوب المحل، ويقوي هذا الوجه قراءة فتح الفاء.

فصل في المراد بـ «أنفسهم»

قيل: أراد به العرب؛ لأنه ليس حَيّ من أحياء العرب إلا وقد ولد ﷺ وله فيهم نسب، إلا بني تغلب، لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢].

وقال آخرون: أراد به جميع المؤمنين.

ومعنى قوله: «من أنفسهم» أي: بالإيمان والشفقة، لا بالنسب، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨].

ووجه هذه المِنَّة: أن الرسول ﷺ يدعوهم إلى ما يُخَلِّصُهم من عقابِ الله، ويوصلهم إلى ثواب الله، كقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وأيضاً كونه من أنفسهم لأنه لو كان من غير جنسهم لم يَرْكَنوا إليه.

وخص هذه المنة بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بها، كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

فصل

قال الواحدي: المَنّ ـ في كلام العرب ـ بإزاء مَعَانٍ:

أحدها: الذي يسقط من السماء، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ﴾ [البقرة: ٥٧].

ثانيها: أن تَمُنَّ بما أعطيتَ كقوله: ﴿لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

ثالثها: القَطْع، كقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [الانشقاق: ٢٥] وقوله: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ [القلم: ٣].

---

(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٠٩، ١١٠، والدر المصون ٢/ ٢٥١.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٤) وعزاه لابن مردويه عن أنس بن مالك مرفوعاً.

رابعها: الإنعام والإحسان إلى مَنْ يطلب الجزاء منه، ومنه قوله: ﴿هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: ٣٩]. وقوله: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦]. والمنَّان ـ في صفة الله تعالى ـ: المُعْطِي ابتداءً من غير طلب عِوَضٍ، ومنه الآية: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] أي: أنعم عليهم، وأحْسَن إليهم ببعثِهِ هذا الرسول.

قوله: ﴿يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ﴾ في محل نصب حال، أو مستأنف.

وقال القرطبي: «يتلو» في موضع نصب، نعت لـ «رسولاً» ـ وقد تقدم نظيرها في البقرة.

﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] معنى الآية: يبلغهم الوحي، ويطهرهم، ويعلمهم الكتاب ـ أي: معرفة الأحكام الشرعية ـ والحكمة ـ أي: أسرارها وعِلَلها ومنافعها ـ ثم قال: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ وهذا وَجْه النعمة؛ لأن ورود العلم عقيب الجهل من أعظم النعم.

قوله: ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ هي «إن» المخففة، واللام فارقة ـ وقد تقدم تحقيقه ـ إلا أن الزمخشري ومكيًّا ـ هنا ـ حين جعلاها مخففة قدَّرَا لها اسماً محذوفاً.

فقال الزمخشري: «وتقديره: إن الشأن، وإن الحديث كانوا من قبل». وقال مكي: «وأما سيبويه فإنه قال «إن» مخففة من الثقيلة، واسمها مضمر، والتقدير ـ على قوله ـ: وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين». وهذا ليس بجيّد؛ لأن «إن» المخففة إنما تعمل في الظاهر ـ على غير الأفصح ـ ولا عمل لها في المضمر ولا يقَدَّر لها اسمٌ محذوفٌ ألبتة، بل تُهْمَل، أو تعمل ـ على ما تقدم ـ مع أن الزمخشريَّ لم يُصَرِّحْ بأن اسمها محذوف، بل قال: «إن» هي المخففةُ من الثَّقِيلَةِ، واللام فارقة بينها وبين النافية، وتقديره: وإن الشأن والحديث كانوا؛ وهذا تفسيرُ معنى لا إعراب.

وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها استئنافية، لا محلَّ لَهَا مِنَ الإعْرَاب.

والثاني أنها في محل نَصْب على الحال من المفعول به ـ في: «يعلمهم» وهو الأظهر.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾﴾

الهمزة للإنكار، وجعلها ابنُ عطية للتقرير، والواو عاطفة، والنية بها التقديم على الهمزة.

وقال الزمخشري: و «لما» نصب بـ «قلتم» و «أصابتكم» في محل الجر، بإضافة

«لما» إليه، وتقديره: أقلتم حين أصابتكم. و «أنى هذا» نصب؛ لأنه مقول، والهمزة للتقرير والتقريع.

فإن قلتَ: علامَ عطفت الواو هذه الجملة؟ قلتُ: على ما مضى من قصة أُحُد ـ من قوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ﴾ ـ ويجوز أن تكونَ معطوفة على محذوف، [كأنه قيل][1]: أفعلتم كذا، وقلتم حينئذ كذا؟ انتهى.

أمّا جعله «لما» بمعنى «حين» ـ أي ظرفاً ـ فهو مذهب الفارسيِّ وقد تقدم تقرير المذهبين وأما قوله: «عطف على قصة أحد» فهذا غير مذهبه، لأن الجاري من مذهبه إنما هو تقديرُ جملة، يعطف ما بعد الواو عليها ـ أو الفاء، أو «ثم» ـ كما قرره هو في الوجه الثاني.

و «أنى هذا» «أنى» بمعنى من أين ـ كما تقدم في قوله: ﴿أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا﴾ [آل عمران: ٣٧] ـ ويدل عليه قوله: ﴿مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ وقوله: ﴿مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ قاله الزمخشري.

ورد عليه أبو حيّان بأن الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدَّر داخلاً عليه حرف جر، غير «في». أما أن يقدر داخلاً عليه «من» فلا؛ لأنه إنما انتصب على إسقاط «في» ولذلك إذا أضمِر الظرف تعدى إليه الفعل بواسطة «في» إلا أن يتسع في الفعل فينصبه نصب التشبيه بالمفعول به، فتقدير الزمخشريِّ غيرُ سائغ، واستدلاله بقوله تعالى: ﴿مِّنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ وقوله: ﴿مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ، وذهول عن هذه القاعدة التي ذكرناها.

واختار أبو حيان أن «أنى» بمعنى «كيف» قال: و «أنى» سؤالٌ عن الحال ـ هنا ـ ولا يناسب أن يكون ـ هنا ـ بمعنى «أين» أو «متى» لأن الاستفهام لم يقع عن المكان، ولا عن الزمان، إنما وقع عن الحال التي اقتضت لهم ذلك، سألوا عنها على سبيل التعجُّب ـ وجاء الجواب من حيث المعنى لا من حيثُ اللفظ ـ في قوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ ـ والسؤال بـ «أنى» سؤال عن تعيين كيفية حصول هذا الأمرِ، والجواب بقوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ يتضمن تعيين الكيفية؛ لأنه بتعيين السبب تتعين الكيفيةُ من حيثُ المعنى لو قيل ـ على سبيل التعجُّبِ والإنكارِ ـ: كيف لا يحج زيد الصَّالحُ؟ وأجيب ذلك بأن يقال: لعدم استطاعته، لحصل الجوابُ، وانتظم من المعنى أنه لا يحج وهو غير مستطيعٍ.

قال شهابُ الدينِ: «أما قوله: لا يقدَّر الظرف بحرف جَرّ غير «في» فالزمخشريُّ لم يقدر «في» مع «أن» حتى يلزمه ما قال، إنما جعل «أنى» بمنزلة «من أين» في المعنى. وأما عدوله عن الجواب المطابق لفظاً فالعكسُ أولى».

---

(١) في أ: تقديره.

قوله: ﴿قَدْ أَصَبْتُمْ﴾ في محل رفع؛ صفة لـ «مصيبة». و «قلتم» ـ على مذهب سيبويه ـ جواب «لما» وعلى مذهب الفارسيّ ناصب لها على حسب ما تقدم من مذهبيهما.

قوله: ﴿قُلْ هُوَ﴾ هذا الضمير راجع على «المصيبة» من حيثُ المعنى، ويجوز أن يكونَ حذفُ مضافٍ مراعى ـ أي: سببها ـ وكذلك الإشارة لقوله: ﴿أَنَّىٰ هَٰذَا﴾ لأن المراد المصيبة.

فصل

وجه النظم: أنه ـ تعالى ـ لما أخبر عن المنافقين بأنهم نسبوا الرسول ﷺ إلى الغلول حكى عنهم شُبْهَةً أخرى في هذه الآية، وهي قولهم: لو كان رسولاً من عند الله لما انهزم عسكرهُ من الكفار في يوم أحُدٍ، وهو المرادُ من قولهم: أنى هذا؟

وأجاب الله تعالى عنه بقوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ أي: هذا الانهزامُ إنما حصل بشؤم عصيانكم.

فصل

ومعنى: ﴿قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا﴾ أن المشركين قتلوا من المسلمين ـ يوم أحُدٍ ـ سبعين، وقتل المسلمون منهم ـ يوم بدر ـ سبعين، وأسروا سبعينَ، والأسيرُ في حكم القتيلِ؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد. ﴿قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا﴾: من أين لنا هذا القتلُ والهزيمة، ونحن مسلمونَ، ورسول الله ﷺ فينا؟ ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾.

روى عبيدة السَّلْمَاني عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ يوم بدر، فقال: يا مُحَمّدُ، إن الله قد كَرِهَ ما صنع قومك ـ من أخذهم الفداء من الأسارى ـ وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى، فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عِدَّتهم، فذكر ذلك رسول الله ﷺ للنّاسِ، فقالوا: يا رسولَ الله، عشائرنا، وإخواننا، لا، بل نأخذ منهم الفداء، فنتقوّى به على قتال العدو، ونرضى أن يستشهد منا عِدَّتهم، فقُتِل منهم ـ يوم أحدٍ ـ سبعونَ، عدد أسارى أهل بدر[1]، فهذا معنى قوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ أي: بأخذ الفداء، واختياركم القتلَ.

وقيل: إنما وقعتم في هذه المصيبة بشُؤم معصيتكم في الأمور المتقدم ذِكرها.

فصل

استدل المعتزلةُ بقوله: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ على أن أفعال العبد غير مخلوقةٍ لله تعالى من وجوهٍ:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٧٦) والترمذي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

أحدها: أنه لو كان ذلك حاصلاً بخَلْق الله تعالى ـ ولا تأثير للعبد فيه ـ كان قوله: ﴿هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ كذباً.

ثانيها: أنهم تعجبوا كيف سلط الله الكافرَ على المؤمن؟ فأزال الله ذلك التعجب بقوله: إنما وقعتم في هذا المكروه بشُؤم فعلكم، فلو كان خلقاً لله لم يصح الجوابُ.

ثالثها: أن القوم قالوا: ﴿أَنَّىٰ هَٰذَا﴾ أي: من أينَ هَذَا؟ وهذا طلبٌ لسبب الحدوثِ، فلو لم يكن المحدث لها هو العبدُ لم يكن الجوابُ مطابقاً للسؤال.

وأجيبوا عن الأولَيْن بالمعارضة بالآيات الدالة على كون أفعال العبدِ بإيجاد الله تعالى، وعن الثالث بأنه لو كانوا هم الذين أوجدوا الفعلَ لم يحسن منهم السؤالُ عن سببه.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: قادر على نصْركم ـ لو صبرتم وثبتُّم ـ كما قدر على التخلية ـ إذ خالفتم وعصيتم ـ وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى، قالوا: لأن فعل العبد شيء، فيكون الله قادراً على إيجاده، فلو أوجده العبد امتنع كونه ـ تعالى ـ قادراً على إيجاده؛ لأنه لما أوجده العبد امتنع من الله إيجاده، لأن إيجادَ الموجودِ مُحَالٌ، والمُفضِي إلى المُحَالِ مُحَالٌ.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾﴾

«ما» موصولة بمعنى الذي، في محل رفع بالابتداء، و «بإذن الله» الخبر، وهو على إضمار مبتدأ، تقديره: فهو بإذن الله، ودخلت الفاء في الخبر؛ لشِبْه المبتدأ بالشرط، نحو: الذي يأتيني فله درهم، وهذا ـ على ما قرره الجمهورُ ـ مُشْكِل؛ وذلك أنهم قرروا أنه لا يجوز دخول هذه الفاءِ زائدةً في الخبر إلا بشروط.

منها: أن تكون الصلةُ مستقبلةً في المعنى؛ وذلك لأن الفاءَ إنما دخلت للشَّبْه بالشَّرط، والشَّرط إنما يكون في الاستقبال، لا في الماضي، لو قلت: الذي أتاني أمس فله درهم، لم يصحّ، «وأصابكم» ـ هنا ـ ماضٍ في المعنى؛ لأن القصة ماضية، فكيف جاز دخول هذه الفاء؟

أجابوا عنه بأنه يُحمل على التبيُّن ـ أي: وما تبين إصابته إياكم ـ كما تأولوا قوله: ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ﴾ [يوسف: ٢٦] ـ أي تبين ـ وهذا شرطٌ صريحٌ، وإذا صحَّ هذا التأويل فلْنَجْعَل «ما» ـ هنا ـ شرطاً صريحاً، وتكون الفاء داخلة وجوباً؛ لكونها واقعة جواباً للشرط.

وقال ابنُ عطية: «يحسن دخولُ الفاء إذا كان سببَ الإعطاء، وكذلك ترتيبُ هذه، فالمعنى إنما هو: وما أذن الله فيه فهو الذي أصابكم، لكن قدم الأهم في نفوسهم، والأقرب إلى حسّهم. والإذن: التمكينُ من الشيء مع العلم به».

وهذا حسنٌ من حيثُ المعنى؛ فإن الإصابة مرتبة على الإذْن من حيث المعنى، وأشار بقوله: الأهم والأقرب، إلى ما أصابهم يوم التقى الجَمْعَانِ.

فصل

ذكر في الآية الأولى أن الذي أصابهم كان من عند أنفسهم، وذكر في هذه الآية وجهاً آخرَ، وهو أن يتميز المؤمنُ عن المنافقِ، والمراد بالجمعينِ هو جمعُ المؤمنينَ، وجمعُ المشركينَ في يوم أحُدٍ.

واختلفوا في المراد بقوله: ﴿فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ فقيل: الإذن ـ هنا ـ عبارة عن التخلية، وتَرْك المدافعة استعار الإذن لتخلية الكفار؛ لأن الآذنَ في الشيء لا يَدْفَع المأذون له عن مراده.

وقيل: فبعِلْم الله، كقوله: ﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣] وقوله: ﴿ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٧] وقوله: ﴿فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٩] وطعن الواحدي في هذا بأن الآية إنما هي لتسلية المؤمنين مما أصابهم، ولا تحصل التسلية إذا كان ذلك واقعاً بعِلة؛ لأن علمه عام في جميع المعلومات.

وقيل: فبأمر الله؛ لقوله: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] والمعنى: أنه ـ تعالى ـ لما أمر بالمحاربة، ثم أدت تلك المحاربة إلى ذلك الانهزام صح ـ على سبيل المجاز ـ أن يقال: حصل ذلك بأمره.

ونُقِل ـ عن ابن عباسٍ ـ أن المرادَ من الإذن قضاءُ الله بذلك وحكمه به. وهذا أولى؛ لأن الآيةَ تسلية للمؤمنين مما أصابهم، وبهذا تحصل التسلية.

قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ في هذه اللام قولان:

أحدهما: أنها معطوفة على معنى قوله: ﴿فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ عطف سبب على سبب، فتتعلق بما تتعلق به الباء.

الثاني: أنها متعلقة بمحذوف، أي: وليعلم فعل ذلك ـ أي: أصابكم ـ والأول أولى ـ وقد تقدم أن معنى: وليعلم الله كذا: أي يُبَيِّن، أو يظهر للناس ما كان في علمه، وزعم بعضهم أن ثَمَّ مضافاً، أي: ليعلم إيمان المؤمنين، ونفاق المنافقين، ولا حاجة إليه.

قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟﴾ قال الواحدي: «يقال: نَافَقَ الرَّجُلُ ـ فهو منافقٌ ـ إذا أظهر كلمة الإيمان، وأضْمَر خلافهَا، والنفاق اسم إسلامي، اختلِف في اشتقاقه على وجوهٍ:

أحدها: قال أبو عبيد: من نافقاء اليربوع؛ لأن حجر اليربوع لها بابان: القاصعاء، والنافقاء، فإذا طلب من أيهما خرج من الآخر، فقيل للمنافق: إنه منافق لأنه وضع لنفسه طريقين: إظهار الإسلام، وإضمار الكُفْرِ، فمن أيهما طُلِب خرج من الآخر.

الثاني: قال ابنُ الأنباري: المنافق من النَّفَق، هو السربُ، ومعناه: أنه يتستّر بالإسلام كما يتستَّر الرجُلُ في السَّرْبِ.

الثالث: أنه مأخوذٌ من النافقاء، ولكن على غير الوجه الذي ذكره أبو عبيدٍ، وهو أن النافقاء جُحْر يحفره اليربوعُ في داخل الأرضِ، ثم إنه يُرقِّق ما فوقَ الجُحر، حتى إذا رابه رَيْبٌ، رفع التراب برأسه وخرج، فقيل للمنافق: منافق؛ لأنه أضمر الكُفْرَ في باطنه، فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر، وتمسَّك بالإسلام».

قوله: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَٰتِلُوا۟﴾ هذه الجملة تحتمل وجهين:

الأول: أنْ تكونَ استئنافية، أخبر الله أنهم مأمورونَ إما بالقتال، وإما بالدَّفع، أي: تكثير سواد المسلمين.

الثاني: أن تكون معطوفة على «نافقوا» فتكون داخلة في صلة الموصول، أي: ليعلم الذين حصل منهم النفاقُ والقول بكذا و «تعالوا» و «قاتلوا» كلاهما قام مقام الفاعل لـ «قيل» لأنه هو المقول. قال أبو البقاء: إنما لم يأتي بحرف العطف ـ يعني بين «تعالوا» و «قاتلوا» ـ لأنه أراد أن يجعل كل واحدةٍ من الجملتين مقصودة بنفسها، ويجوز أن يقال: إن المقصودَ هو الأمر بالقتال، و «تعالوا» ذكر ما لو سكت عنه لكان في الكلام دليل عليه.

وقيل: الأمر الثاني حال.

يعني بقوله: «تعالوا» ذكر ما لو سكت، أن المقصود إنما هو أمرهم بالقتال، لا مجيئهم وحده، وجعله «قاتلوا» حالاً من «تعالوا» فاسد؛ لأن الجملة الحالية يُشْتَرط أن تكونَ خبرية، وهذه طلبية.

قوله: «أو ادفعوا» «أو» ـ هنا ـ على بابها من التخيير والإباحة.

وقيل: بمعنى الواو؛ لأنه طلب منهم القتال والدفع، والأول أصح.

فصل

اختلفوا في القائل، فقال الأصمُّ: إنه الرسول ﷺ كان يَدْعُوهُمْ إلى القتال. وقيل: إن عبد الله بن أبيّ ابن سلول لما خرج بعسكره إلى أحُد قال: لم نُلْقي أنفسَنا في القتل؟ فرجعوا، وكانوا ثلاثمائةٍ من جملة الألف الذين خرجوا مع رسول الله ﷺ فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام ـ أبو جابر بن عبد الله الأنصاريّ ـ: أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العَدُوِّ.

سورة آل عمران / الآيتان: ١٦٦، ١٦٧ ـــــــ

ومعنى: ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ﴾ أنهم كانوا ـ قبل هذا الوقت ـ كاتمين للنفاق، فكانوا في الظاهر أبعد من الكفر، فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمونه صاروا أقرب للكفرِ؛ لأن رجوعهم عن معاونة المسلمين دَلَّ على أنهم ليسوا من المسلمين.

وقيل: المعنى أنهم لأهل الكفر أقرب نُصْرَةً منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلَهم سوادَ المسلمين يؤدي إلى تقوية المشركين.

و «إذ» مضافةٌ لجملةٍ محذوفةٍ، عُوِّضَ منها التنوين، وتقدير هذه الجملة: هم للكفر يوم إذْ قالوا: لو نَعْلَم قتالاً لاتبعناكم.

وقيل: المعنى على حذف مضاف، أي: هم لأهل الكفر أقرب منهم لأهل الإيمان، وفُضِّلُوا ـ هنا ـ على أنفسهم باعتبار حالين ووقتين، ولولا ذلك لم يَجُزْ، تقول: زيدٌ قاعداً أفضل منه قائماً، أو زيد قاعداً اليوم أفضل منه قاعداً غداً. ولو قلت: زيد اليوم قاعداً أفضل منه اليوم قاعداً. لم يَجُزْ.

وحكي النقاش ـ عن بعض المفسّرين ـ أن «أقرب» ـ هنا ـ ليست من معنى القُرب ـ الذي هو ضد البُعْدِ ـ وإنما هي من القَرَب ـ بفتح القاف والراء ـ وهو طلبُ الماءِ، ومنه قارب الماء، وليلة القُرْب: ليلة الورود، فالمعنى: هم أطلب للكفر، وعلى هذا تتعين التعدية باللام ـ على حَدِّ قولك: زيد أضربُ لعمرو.

فصل

قال أكثرُ العلماءِ: هذا تنصيصٌ من الله تعالى على أنهم كفار.

قال الحَسَنُ: إذا قال الله تعالى: «أقرب» فهو اليقينُ بأنهم مشركون، وهو مثل قوله: ﴿مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] فهذه الزيادة لا شك فيها، وأيضاً فالمكَلَّف لا يمكن أن ينفك عن الإيمان والكُفْرِ فلما دلَّت الآية على القُرْب من الكفر لزم حصول الكفر. وقال الواحديُّ ـ في «البسيط»: هذه الآية دليلٌ على أن مَنْ أتى بكلمة التوحيد لم يكفر، ولم يطلق القول بتكفيره؛ لأنه ـ تعالى ـ لم يطلق القول بتكفيرهم ـ مع أنهم كانوا كافرين ـ لإظهارهم كلمة التوحيد.

قوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم﴾ في هذه الجملة وجهانِ:

أحدهما: أنها مستأنفةٌ، لا محلَّ لها من الإعرابِ.

الثاني: أنها في محل نَصْب على الحال من الضمير في «أقرب» أي: قربوا للكفر قائلين هذه المقالة ـ وقوله: ﴿بِأَفْوَٰهِهِم﴾ قيل: تأكيد، كقوله: ﴿وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]. والظاهرُ أن القولَ يُطْلَق على اللساني والنفساني، فتقييده بقوله: ﴿بِأَفْوَٰهِهِم﴾ تقييد لأحد مُحْتَمَلَيْه، اللهم إلا أن يُقَالَ: إن إطلاقه على النفسانيّ مجاز، قال

سورة آل عمران / الآية: ١٦٨ ـــــــ

عليه ما هو أشكلُ من هذا فيحتمل أن يكون تبع غيرَه في هذا السهو ـ وهو الظاهر من كلامه ـ ولم ينظر في الآية، اتكالاً على ما رآه منقولاً، وكثيراً ما يقع الناس فيه، وأن يُعْتَقَدَ أنّ «الذين» فاعل بقوله: «وليعلم» أي: فعل الله ذلك ليعلم هو المؤمنين، وليعلم المنافقون، ولكن مثل هذا لا ينبغي أن يجوز ألبتة.

قوله: «وقعدوا» يجوز في هذه الجملة وجهانِ:

أحدهما: أن تكون حالية من فاعل «قالوا» و «قد» مرادة أي: وقد قعدوا، ومجيء الماضي حالاً بالواو و «قد» أو بأحدهما، أو بدونهما، ثابتٌ من لسان العربِ.

الثاني: أنها معطوفة على الصلة، فتكون معترضة بين «قالوا» ومعمولها، وهو «لو أطاعونا».

فصل في المراد بـ «الذين»

قال المفسّرون المراد بـ «الذين» عبدُ الله بنُ أبيٍّ وأصحابُهُ. وقال الأصَم: هذا لا يجوزُ؛ لأن عبد الله بن أبي خرج مع النبي ﷺ في الجهادِ يوم أحُدٍ، وهذا القولُ واقع ممن تخلَّف، لأنه قال: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا﴾ أي في القعود «ما قتلوا» فهو كلامُ متأخرٍ عن الجهاد قاله لمن خرج إلى الجهادِ ولمن هو قوي النية في ذلك؛ ليجعله شُبْهَةً فيما بعد، صارفاً لهم عن الجهاد.

وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يحتمل أنه أراد بقوله: «وقعدوا» القعود عن القتالِ، لا عن الخروج إلى القتال؛ فإنَّ عبد الله بن أبَيّ خَرَجَ إلى الْقِتَالِ، ولم يُقاتِلْ، بل هَرَبَ بمن معه، ويُطْلَق عليه أنه قَعَدَ عن القتال وهو القائلُ هذا الكلام.

وقوله: ﴿لِإِخْوَٰنِهِمْ﴾ أي: لأجل إخوانهم ـ وقد تقدم: هل المرادُ ـ من هذه الأخوة ـ الأخوة في النسب، أو الأخوة بسبب المشاركة في الدَّارِ، أو في عداوة الرسول ﷺ أو في عبادة الأوثانِ؟

قوله: ﴿قُلْ فَٱدْرَءُواْ﴾ ادفعوا ﴿عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ ذكر ذلك على سبيل الجوابِ لقولهم: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ﴾.

فإن قيل: ما وجه هذا الاستدلالِ مع أن الفرقَ ظاهرٌ؛ فإن التحرُّز عن القتل ممكن، وأما التحرزُ عن الموتِ فغير ممكن ألبته؟

فالجوابُ: أن هذا الدليلَ لا يتمشى إلا إذا قُلْنا: إنّ الكُلَّ بقضاء الله وقَدَرِه، فحينئذٍ لا يبقى بين القتلِ وبين الموتِ فرق، فيصح الاستدلالُ، أما إذا قلنا: بأن فعل العبد ليس بتقدير الله وقضائه، كان الفرق بين القتلِ والموتِ ظاهراً.

وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ أي: في كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره، والوصول إلى المطالب.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾﴾

«الذين» مفعول أول، و «أمواتاً» مفعول ثانٍ، والفاعلُ إما ضمير كل مخاطب، أو ضمير الرسول ﷺ كما تقدم في نظائره وقرأ حُمَيْد بن قَيْس وهشام ـ بخلاف عنه ـ «يحسبن» بياء الغيبة[1]، وفي الفاعل وجهان:

أحدهما: أنه مُضْمَر، إما ضمير الرسول ﷺ أو ضمير مَنْ يَصْلح للحسبان ـ أي: حاسب.

الثاني: قاله الزمخشري: وهو أن يكون «الذين قتلوا» قال: ويجوز أن يكون «الذين قتلوا» فاعلاً والتقديرُ: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً، أي: ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً.

فإن قلت: كيف جاز حذف المفعول الأول؟ قلتُ: هو ـ في الأصلِ ـ مبتدأ، فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: «بل أحياء» أي: هم أحياءٌ؛ لدلالة الكلام عليهما.

وردَّ عليه أبو حيان بأن هذا التقديرَ يؤدي إلى تقديم الضمير على مفسره، وذلك لا يجوز إلا في أبوابٍ محصورةٍ، وعَدَّ منه باب رُبَّهُ رَجُلاً، نعم رجلاً زيد، والتنازع عند إعمال الثاني في رأي سيبويه، والبدل على خلاف فيه، وضمير الأمرِ، قال: «وزاد بعضُ أصحابِنَا أن يكون المُفَسَّرُ خبراً للضمير» وبأن حذف أحد مفعولي «ظن» اختصاراً إنما يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليل جِداً، نص عليه الفارسيُّ، ومنعه ابنُ ملكون ألبتة.

قال شهابُ الدينِ: «وهذا من تحملاته عليه، أما قوله: يؤدي إلى تقديم المضمر... إلى آخره، فالزمخشريُّ لم يقدره صناعةً، بل إيراداً للمعنى المقصود، ولذلك لَمّا أراد أن يقدر الصناعة النحوية قدَّره بلفظ «أنفسهم» المنصوبة وهي المفعول الأول، وأظن الشيخ يتوهم أنها مرفوعة، تأكيداً للضمير في «قتلوا» ولم يتنبه أنه إنما قدرها مفعولاً أول منصوبة، وأما تَمْشِية قوله على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون، وستأتي مواضعُ يضطر هو وغيره إلى حَذْف أحدِ المفعولينِ، كما ستقف عليه قريباً.

وتقدم الكلامُ على مادة «حسب» ولغاتها، وقراءاتها، وقُرِىءَ «تحسبن» ـ بفتح السين[2] ـ قاله الزمخشريُّ وقرأ ابن عامر «قتّلوا» ـ بالتشديد[3] ـ وهشام وحده في «ما

---

(١) انظر المحرر الوجيز ١/ ٥٤٠، والبحر المحيط ٣/ ١١٧، والدر المصون ٢/ ٢٥٥، وإتحاف ١/ ٤٩٤.

(٢) وهي قراءة ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبي جعفر.

انظر: العنوان ٨١، وإتحاف ١/ ٤٩٤.

(٣) انظر: السبعة ٢١٩، والحجة ٣/ ٩٨، والعنوان ٨١، وشرح شعلة ٣٢٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٤، وإتحاف ١/ ٤٩٤.

٤٦ ـــــــ

الخامس: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في «أحياء». أي: يحيون مرزوقين.

والمراد بالعندية: المجاز عن قربهم بالتكرمة.

وقيل: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي: في حكمه، كما تقول: هذه المسألةُ عند الشافعي كذا، وعند غيره كذا.

قال ابنُ عطية «وهو على حَذف مضاف، أي: عند كرامة ربهم». ولا حاجةَ إليه؛ لأن الأولَ أليقُ.

قوله: ﴿يُرْزَقُونَ﴾ فيه أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكون خبراً ثالثاً لـ «أحياء» أو ثانياً ـ إذا لم نجعل الظرفَ خبراً.

الثاني: أنها صفة لـ «أحياء» ـ بالاعتبارين المتقدمين ـ فإن أعربنا الظرف وصفاً ـ أيضاً ـ فيكون هذا جاء على الأحسن، وهو أنه إذا وصف بظرفٍ وجملةٍ، فالأحسن تقديمُ الظرفِ وعديله؛ لأنه أقرب إلى المفردِ.

الثالث: أنه حال من الضمير في «أحياء» أي: يحيون مرزوقين.

الرابع: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف، والعامل فيه ـ في الحقيقة ـ العامل في الظرف.

قال أبو البقاء ـ في هذا الوجه ـ: «ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الظرف، إذا جعلته صفة. وليس ذلك مختصاً بجعله صفة فقط، بل لو جعلته حالاً جاز ذلك ـ أيضاً ـ وهذه تُسمى الحالَ المتداخلة، ولو جعلته خبراً كان كذلك».

فصل

هذه الآية نزلت في شهداء بدرٍ، وكانوا أربعةَ عشرَ رجلاً، ثمانية من الأنصارِ، وستة من المهاجرين.

وقيل: نزلت في شهداء أحُدٍ، وكانوا سبعينَ رجلاً، أربعة من المهاجرين ـ حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرٍ، وعثمان بن شماسٍ، وعبد الله بن جَحْشٍ ـ وباقيهم من الأنصار[1].

فصل

ظاهرُ هذه الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء، فإما أن يكون حقيقةً، أو مجازاً، فإن كان حقيقةً، فإما أن يكون بمعنى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، أو في

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١٦٨) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي الضحى.

الحال. وبتقدير أن يكونوا أحياءً في الحال، فإما أن يكون المرادُ الحياةَ الروحانيةَ، أو الجسمانيةَ، فأما الاحتمال الأولُ ـ وهو أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة ـ فقد ذهب إليه جماعةٌ من المعتزلةِ، منهم الكَعْبِيُّ، قال: لأن الله ـ تعالى ـ أورد هذه الآية تكذيباً للمنافقين في جَحْدِهم البعثَ والمعادَ، وقولهم: إن أصحاب مُحَمدٍ يُعَرِّضون أنفسهم للقتل، فيُقْتَلون، ويخسرون الحياة، ولا يصلونَ إلى خيرٍ.

وهذه الآية تردُّ هذا القول؛ لأن ظاهرَها يدل على كونهم أحياءً حال نزول هذه الآية، وأيضاً فإنه تعالى قال: ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥] والفاء للتعقيب، والتعذيب مشروط بالحياة. وقال: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياءً ـ قبل القيامة لأجل التعذيب، فأن يجعلَ أهلَ الثواب أحياء ـ قبل القيامة ـ لأجل الثواب أولى؛ لأن جانب الإحسان والرحمةِ أرجح من جانب العذاب، وأيضاً لو كان المراد أنه سيجعلهم أحياءً في القيامة لمَا قال للنبيِّ ﷺ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك.

فإن قيل: إنه ﷺ كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياءً عند البعثِ، لكنه غير عالم أنهم من أهلِ الجنَّةِ، فجاز أن يبشِّرَه الله ـ تعالى ـ بأنهم سيصيرون أحياءً، ويصلون إلى الثوابِ؟

فالجوابُ: أن قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ إنما يتناول الموتَ؛ لأنه قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا﴾ فالذي يُزِيل هذا الحسبان هو كونُهم أحياءً في الحال؛ لأنه لا حسبان ـ هناك ـ في صيرورتهم أحياء يوم القيامة.

وقوله: ﴿يُرْزَقُونَ﴾ خبر مبتدأ، ولا تعلُّق له بذلك الحسبان، فزال السؤالُ، وأيضاً فقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ فالقوم الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدُّنيا، واستبشارهم بمن يكون في الدنيا لا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةِ، فدل على كونهم أحياءً قبلَ يوم القيامة.

وأيضاً روى ابن عباسٍ أن النبيَّ ﷺ قال ـ في صفة الشهداء: «أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجوافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أنهارَ الجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَسْرَحُ حيثُ شاءتْ، وتأوي إلى قَنَادِيلَ تحت العَرْشِ؛ فلما رأوا طِيبَ مَسْكَنِهِمْ ومَطْعَمِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ قَالُوا: يَا لَيْتَ قومَنَا يَعْلَمُونَ بِمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ النَّعِيم، كَيْ يَرْغَبُوا فِي الجِهَادِ؛ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: أَنَا مُخْبِرٌ عَنْكُمْ، وَمُبَلِّغٌ إخوَانَكُمْ، فَفَرِحُوا بِذَلِكَ وَاسْتَبْشَرُوا»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هذه الآية[1]. وسُئِل ابنُ مسعود

---

(١) أخرجه أحمد (٢٣٨٨ـ ٢٣٨٩ـ شاكر) وأبو داود (٣/ ١٥) رقم (٢٥٢٠) والحاكم في «مستدركه» (٢/ ٢٩٠ـ ٢٩١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٣٠٤) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٨) وزاد نسبته لهناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

عن هذه الآية، فقال: سألنا عنها، فقيل لنا: إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قُبَّةٍ خضراءَ. وفي رواية: في روضةٍ خضراء[(١)].

وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ «ألاَ أُبَشرُكَ أنَّ أباكَ ـ حَيْثُ أُصِيبَ بأُحُدٍ ـ أحْيَاهُ اللَّهُ، ثُمّ قَالَ: مَا تُرِيدُ يا عبدَ اللَّهِ بنَ عَمرو أنْ أفْعَلَ لَكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أحِبُّ أن تَرُدَّنِي إلى الدُّنْيَا فأُقْتَلَ فيك مرةً أخْرَى»[(٢)].

الاحتمالُ الثاني ـ وهو أنهم أحياءٌ في الحالِ ـ والقائلون بهذا القولِ، منهم من أثبت الحياةَ للروح، ومنهم من أثبتها للبدنِ، فمن أثبتها للروح قال: لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى وَٱدْخُلِى جَنَّتِى﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٣٠] والمراد: الروح.

وروي أنه ﷺ يوم بدرٍ كان ينادي المقتولين، ويقول: ﴿فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤] فقيل: يا رسول الله، إنهم أمواتٌ، فكيف تُناديهم؟ فقال ﷺ: «إنهم أسمع منكم»[(٣)] وقال ﷺ: «أنبياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار»[(٤)].

الاحتمالُ الثالثُ: من أثبت الحياة للأجساد، وهؤلاء اختلفوا، فقال بعضهم: إنه ـ تعالى ـ يُصْعد أجسادَ الشهداءِ إلى السموات، وإلى قناديل تحت العرش، ويوصل إليها الكرامات.

وقد طعنوا في هذا، وقالوا: إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع، ونرى المقتول يبقى أياماً إلى أن تتفسّخ وتنفصل أعضاؤه، فعَوْدُ الحياة إليها مُسْتبعدٌ، وإن جوزنا كونها حية عاقلة، متنعمة عارفة، لزم القول بالسفسطة.

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ٩٨) والترمذي (٤/ ٨٤ ـ ٨٥) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨٧) عن عبدالله بن مسعود.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٩ـ ١٧٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في «دلائل النبوة».

(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٨٤) وأحمد (٣/ ٣٦١) والحاكم (٢/ ٢٠٣ـ ٢٠٤) وابن ماجه (١/ ٦٨) رقم (١٩٠) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٦٨) وزاد نسبته لابن أبي عاصم وابن خزيمة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة».
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم. رواه عنه كبار أهل الحديث.

(٣) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل رقم (٣٩٨٠) ومسلم كتاب الجنة حديث (٧٦) والنسائي (٤/ ١٠١) وأحمد (٢/ ٣٨، ١٣٠) (٣/ ١٠٤، ١٤٥، ٢٦٣، ٢٨٧ـ ٤/ ٢٩ـ ٦/ ٢٧٦) وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٧٧) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ١٩٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٤٨، ١١٧) وابن أبي عاصم (٢/ ٤٢٨).

(٤) تقدم.

الاحتمالُ الرابعُ: أن كونهم أحياء من طريق المجاز.

قال الأصمُّ البلخيُّ: إذا كان الميِّتُ عظيم المنزلةِ في الدينِ، وكانت عاقبته يومَ القيامةِ إلى السعادة والكرامة، صحَّ أن يقالَ: إنه حَيّ، وليس بميتٍ، كما يقال ـ في الجاهلِ الذي لا ينفع نفسه ولا غيره ـ: إنه ميتٌ، وكما يقال ـ للبليد ـ: إنه حمار، وللمؤذي إنه سبع، كما قال عبد الملك بن مروان ـ لما رأى الزُّهريَّ، وعلم فقهه وتحقيقه ـ: مَا مَاتَ مَنْ خَلَفَهُ مِثْلُكَ. وإذا مَاتَ الإنسانُ، وخلف ثناء جميلاً، وذكراً حَسَناً، يقال ـ على سبيل المجاز: إنه مَا مَاتَ.

وقال آخَرونَ: مجازُ هذه الآية أن أجسادَهم لا تَبْلى تحت الأرضِ، كما روي أن معاوية لما أراد أن يُجْري العينَ إلى قبور الشهداء، أمر بأن ينادى: مَن كان له قَتيل فليخْرجه من هذا الموضع، قال جابرٌ: فخرجنا إليهم، فأخرجناهم رِطاب الأبدان فأصابَ المسحاةُ أصبعَ رَجلٍ مِنْهُمْ، فانفطرت دماً.

وقيل: المراد ـ بكونهم أحياء ـ أنهم لا يُغَسَّلون كما يُغَسَّل الأموات.

قال القرطبي: إذا كان الشهيدُ حيًّا ـ حكماً ـ فلا يُصَلَّىٰ عليه، كالحَيِّ حِسًّا.

قوله: ﴿فَرِحِينَ﴾ فيه خمسة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون حالاً من الضمير في «أحياء».

ثانيها: أن يكون حالاً من الضمير في الظرف.

ثالثها: أن يكون حالاً من الضمير في ﴿يُرْزَقُونَ﴾.

رابعها: أنه منصوبٌ على المَدْح.

خامسها: أنه صفة لـ «أحياء».

وهذا مختص بقراءة ابن أبي عبلة و «بما» يتعلق بـ «فرحين».

قوله: ﴿مِن فَضْلِهِ﴾ في «من» ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن معناها السببية، أي بسبب فضله، أي: الذي آتاهم الله متسبب عن فضله.

الثاني: أنها لابتداء الغايةِ، وعلى هذين الوجهين تتعلق بـ «آتاهم».

الثالث: أنها للتبعيض، أي: بعض فضله، وعلى هذا فتتعلق بمحذوف، على أنه حال من الضمير العائدِ على الموصول ولكنه حُذِف، والتقدير: بما آتاهموه كائناً من فَضْلِهِ.

قوله: «ويستبشرون» فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون من باب عطفِ الفعلِ على الاسم؛ لكون الفعل في تأويله،

سورة آل عمران / الآيتان: ١٦٩، ١٧٠ ـــــــ

تركوهم أحياءً في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد؛ ليُعْلِمَهم أنهم إذَا استشهدوا لحقوا بهم، ونالوا من الكرامةِ ما نَالُوا هُمْ؛ فلذلك يستبشرون.

وقال الزّجّاجُ وابن فورك: الإشارة ـ بالاستبشار للذين لم يلحقوا بهم ـ إلى جميع المؤمنين ـ وإن لم يقتلوا ـ ولكنهم لما عايَنُوا ثوابَ الله وقع اليقينُ بأن دينَ الإسلام هُوَ الحقُّ الذي يُثِيبُ الله عليه، فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله، مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.

قوله: ﴿أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن «أن» وما في حَيِّزها في محل جَرّ، بدلاً من «بالذين» بدل اشتمال، أي يستبشرون بعدم خوفهم وحُزْنهم، فهو المستبشَر به في الحقيقة، لأن الذواتَ لا يُسْتَبْشَرُ بها.

الثاني: أنها في محل نَصْبٍ؛ على أنها مفعول من أجله، أي: لأنهم لا خوف عليهم.

و «أن» ـ هذه ـ هي المخفَّفة، واسمها ضمير الشأن، وجملة النفي بعدها في محل الخبر. فإن قيل: الذوات لا يُسْتبشر بها ـ كما تقدم ـ فكيف قال: ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا﴾؟

فالجوابُ أن ذلك على حَذفِ مُضَافٍ مناسبٍ، تقديره: ويَسْتبشرون بسلامةِ الذين، أو لحوقهم بهم في الدرجة.

وقال مكيٌّ ـ بعد أن حكى أنها بدلُ اشتمالٍ ـ: ويجوز أن يكون في موضع نَصْب، على معنى: بأن لا وهذا ـ هو بعينه ـ وجه البدل المتقدِّم، غاية ما في الباب أنه أعاد مع البدل العامل في تقديره اللهُمّ إلا أن يعني أنها ـ وإن كانت بدلاً من «الذين» ـ ليست في محل جَرٍّ، بل في محل نَصْبٍ، لأنها سقطت منها الباء؛ فإن الأصل: بأن لا، وإذا حُذِف منها حرفُ الجرِ كانت في محل نصبٍ ـ على رأى سيبويه والفرّاء ـ وهو بعيدٌ.

قوله تعالى: ﴿۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾﴾

لما بَيَّنَ ـ تعالى ـ أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، بيَّن ـ هنا ـ أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رُزِقوا من النعيم، ولذلك أعاد لفظَ الاستبشارِ.

فإن قيلَ: أليس أنه ذكر فَرَحَهم بأحوالِ أنفسهم ـ والفرحُ عينُ الاستبشارِ ـ فلزم التكرارُ؟ فالجوابُ من وجهين:

أحدهما: أن الاستبشارَ هو الفرحُ التامُّ، فلا يلزمُ التكرارُ.

الثاني: لَعَلَّ المرادَ حصولُ الفرحِ بما حصل في الحالِ، وحصولُ الاستبشارِ بما عرفوا أنّ النعمةَ العظيمةَ تحصل لهم في الآخرةِ.

فإن قيلَ: ما الفرقُ بين النعمةِ والفَضْلِ، فإنَّ العطفَ يقتضي المغايرةَ؟

فالجواب: أن النعمةَ هي الثواب، والفَضْل: هو التفضُّل الزائد.

وقيل: النعمة: المغفرة، والفَضْل: الثواب الزائد.

وقيل: للتأكيد.

روى الترمذيّ عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله ﷺ: «لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُجارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيأمَنُ الْفَزَعَ الأكْبَرَ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ تَاجُ الْوقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ويُزَوَّج اثنتينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ العِينِ، وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أقارِبِهِ»[1]، قال: هذا حديثٌ حَسَنٌ، صحيحٌ، غريبٌ، وهذا تفسيرُ النعمةِ والفضلِ، وهذا في الترمذيِّ وابن ماجه ستٌّ، وهي في العدد سبعةٌ.

فصل

وهذه الآيةُ تدلُّ على أنّ الإنسانَ يكون فَرِحُهُ واستبشارُهُ ـ بصلاحِ حالِ إخوانِهِ ـ أتم من استبشاره بسَعَادَةِ نَفْسِهِ، لأنهُ ـ تعالى ـ مدَحَهم على ذلك بكونهم أوَّلَ ما استبشروا فرحوا بإخوانهم، ثم ذكر ـ بعده ـ استبشارهم بأنفسهم، فقال: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ﴾.

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ﴾ **قرأ الكسائيُّ بِكَسْرِ** «أن» على الاستئنافِ[2].

وقال الزمخشري: إن قراءة الكسرِ اعتراضٌ.

واستشكلَ كونها اعتراضاً؛ لأنها لم تقع بين شيئين متلازمين.

ويمكن أن يُجاب عنه بأن «الذين استجابوا» يجوز أن يكون تابعاً لـ «الذين لم يلحقوا» ـ نعتاً، أو بدلاً، على ما سيأتي ـ فعلى هذا لا يتصور الاعتراض.

---

(١) أخرجه الترمذي (١٦٦٣) وابن ماجه (٢٧٩٩) عن المقدام بن معديكرب.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وللحديث شاهد عن عبادة بن الصامت.

أخرجه أحمد والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٩٣) ورجاله ثقات وشاهد آخر عن ابن عمر.

يرويه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٩٣) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف.

(٢) انظر: السبعة ٢١٩، والحجة ٣/ ٩٨، وحجة القراءات ١٨١، وإعراب القراءات ١/ ١٢٢، والعنوان ٨١، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٨، وشرح شعلة ٣٢٦، وإتحاف ١/ ٤٩٤.

ويؤيدُ كونها للاستئناف **قراءةُ عبد الله ومصحفُه**: والله لا يضيع[١]، **وقرأ باقي[٢] السبعةِ بالفتحِ**؛ عَطْفاً على قوله: «بنعمة» لأنها بتأويل مصدر، أي: يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضل منه وعدم إضاعةِ الله أجْرَ المؤمنين.

فإن قيل: لم قال: «يستبشرون» من غير عطف؟

فالجوابُ فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه استئنافٌ متعلِّقٌ بهم أنفسهم، دون «الذين لم يلحقوا بهم» لاختلافِ متعلَّقِ البشارتين.

الثاني: أنه تأكيدٌ للأولِ؛ لأنه قصد بالنعمة والفضل بيانَ مُتَعَلَّقِ الاستبشارِ الأولِ، وإليه ذَهَبَ الزمخشري.

الثالثُ: أنه بدلٌ من الفعل الأول، ومعنى كونه بدلاً: أنه لما كان متعلقه بياناً لمتعلق الأول حَسُن أن يقال: بدل منه، وإلا فكيف يبدل فعلٌ من فعل موافقٍ له لفظاً ومعنًى؟ وهذا في المعنى يئول إلى وجه التأكيد.

الرابعُ: أنه حال من فاعل «يحزنون» و «يحزنون» عاملٌ فيه، أي: ولا هم يحزنون حال كونهم مستبشرين بنعمة. وهو بعيدٌ، لوجهين:

أحدهما: أن الظاهر اختلافُ مَنْ نفي عنه الحُزْن ومن استبشرَ.

الثاني: أن نفي الحزن ليس مقيَّداً ليكون أبلغ في البشارة، والحال قَيْدٌ فيه، فيفوت هذا المعنى.

فصل

والمقصودُ ـ من هذا الكلام ـ أن إيصال الثواب العظيم إلى الشهداء ليس مخصوصاً بهم، بل كل مؤمنٍ يستحق شيئاً من الأجر والثوابِ، فإن الله تعالى يوصِّل ثوابه إليه، ولا يُضيعه.

قوله: «الذين استجابوا» فيه ستة أوْجُهٍ:

أحدها: أنه مبتدأ، وخبره قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

وقال مَكيٌّ: ابتداء وخبره «من بعدما أصابهم القرح» وهذا غلطٌ؛ لأن هذا ليس بمفيد ألبتة، بل «من بعد» متعلقٌ بـ «استجابوا».

الثاني: أنه خبر مبتدأ مُضْمَر، أي: هم الذين.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٤١، والبحر المحيط ٣/ ١٢١، والدر المصون ٢/ ٢٥٩.

(٢) ينظر السابق.

الثالث: أنه منصوب بإضمار «أعني» وهذانِ الوجهانِ يشملهما قولك: القطع.

الرابع: أنه بدل من «المؤمنين».

الخامس: أنه بدلٌ من «الذين لم يلحقوا» قَالَه مَكّيٌّ.

السادسُ: أنه نعتٌ لـ «المؤمنين» ويجوزُ فيه وجهٌ سابعٌ، وهو أن يكون نعتاً لقوله: «الذين لم يلحقوا» قياساً على جَعْلِهِ بدلاً منهم عند مكيٍّ.

و «ما» في قوله: ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ﴾ مصدرية، و «الذين أحسنوا» خَبَرٌ مقدَّمٌ، و «منهم» فِيْهِ وَجْهَان:

أحدهما: أنه حالٌ من الضمير في «أحسنوا» وعلى هذا فـ «من» تكون تبعيضية.

الثاني: أنها لبيان الجنسِ.

قال الزمخشري: «مثلها في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةً﴾ [الفتح: ٢٩] لأن الذين استجابوا لله والرسولِ قد أحسنوا كلهم لا بعضهم». و «أجر» مبتدأ مؤخَّر، والجملة من هذا المبتدأ وخبره، إما مُستأنفة، أو حالٌ ـ إن لم يُعْرَب «الذين استجابوا» مبتدأ ـ وإما خبرٌ ـ إنْ أعربناه مبتدأ ـ كما تقدم تقريره.

والمرادُ: أحسنوا فيما أتوا به من طاعة الرسول ﷺ واتقوا ارتكابَ شيءٍ من المنهيات.

فصل في بيان سبب النزول

في سبب نزول هذه الآية وجهان:

أحدهما ـ وهو الأصح ـ: أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أُحُدٍ، فلما بلغوا الرَّوحاء ندموا وتلاوموا، وقالوا: لا محمداً قَتَلْتُمْ، ولا الكواعبَ أردفتم، قتلتموهم حتى لم يَبْقَ منهم إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم، فهمُّوا بالرجوع فبلغ ذلك الرسول ﷺ فأراد أن يُرْهِب الكُفَّارَ، ويُرِيَهم من نفسه وأصحابه قوةً، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيانَ، وقال: لا أريد أن يخرجَ الآن معي إلا من كان معي في القتالِ، فانتدبَ عصابةٌ منهم ـ مع ما بهم من ألم الجِراح والقَرْح الذي أصابهم يوم أُحُد ـ ونادى منادي رسولِ الله ﷺ: ألا لا يخرجنَّ معنا أحَدٌ، إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس، فكلمه جابر بن عبد الله، فقال: يا رسولَ الله إن أبي كان قد خلَّفني على أخواتٍ لي سَبْع، وقال: يا بُنَيَّ لا يَنْبَغِي لِي وَلاَ لَكَ أن نَتْرك هؤلاء النسوةَ ولا رَجُلَ فِيهنَّ، ولسْتُ بالذي أوثرك على نفسي بالجهاد مع رسول الله ﷺ فتخلَّفْ على أخواتك فتخلفتُ عليهن. فأذن له رسولُ الله ﷺ فَخَرَجَ مَعَهُ، وخرج رسول الله ﷺ مُرهِباً للعدو، وليبلغهم أنه خَرَجَ في طلبهم، فيظنوا به قوةً، وأن الذي أصابهم لم يوهِنهم، فينصرفوا. فخرج رسول الله ﷺ في سَبْعِينَ رَجُلاً، منهم أبو بكرٍ وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزبيرُ، وسعدٌ،

٥٦ ـــــــ

فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينةَ قالوا: ولِمَ؟ قالوا: نريد المِيرَة، قال فهل أنتم مبلِّغون محمداً عني رسالةً وأحمِّل لكم إبِلَكم زبيباً بـ «عكاظ» غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: نَعَمْ، قال فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد جمعنا إليه وإلى أصحابه؛ لنَسْتَأصِلَ بقيتهم، وانصرف أبو سفيان إلى مكةَ. ومرَّ الركبُ برسول الله ﷺ وهو بـ «حمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسولُ الله ﷺ: حَسْبُنا الله وَنِعِمَ الوكيلُ، ثم انصرف رسولُ الله ﷺ إلى المدينة. هذا قولُ أكثرِ المفسّرين.

الثاني: قال الأصمُّ: نزلت هذه الآية في يوم أُحُدٍ، لما رجع الناس إليه ﷺ بعد الهزيمة، فشدّ بهم على المشركين حتى كشفهم وكانوا قد هموا بالمُثْلة، فدفعهم عنها بعد أن مَثَّلوا بحمزةَ، فقذف في قلوبهم الرُّعْبَ، فانهزموا، وصلى عليهم ﷺ ودفنهم بدمائهم. وذكروا أن صفيةَ جاءت لتنظرَ إلى أخيها حمزةَ، فقال ﷺ للزبير: رُدَّها؛ لئلا تجزع من مُثْلَةِ أخيها، فقالت: قد بلغني ما فُعِل به، وذلك يسيرٌ في جَنْب طاعةِ الله تعالى، فقال ﷺ للزُّبَيْر: فَدَعْها، لتنظرَ إليه، فقالت خيراً، واستغفرت له. وجاءت امرأة ـ قُتِل زَوْجُها وأبوها وأخوها وابنُها ـ فلما رأت رسول الله ﷺ وهو حَيٌّ قالت: كل مصيبةٍ بعدك هدر[1].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾﴾

في قوله: «الذين» ما تقدم في: «الذين» قبله، إلا في رفعه بالابتداء.

وهذه الآية نزلت في غزوة بدر الصُّغْرَىٰ، روى ابن عباسٍ أن أبا سفيانَ لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مَكَّةَ ـ قال: يا محمدُ موعدنا موسم بدر الصغرى، فنقتتل بها ـ إن شِئْتَ ـ فقال ﷺ لعمر: قُلْ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ذَلِكَ ـ إنْ شَاءَ الله ـ فلما كان العام المقبل، خرج أبو سفيان في أهل مكةَ، حتى نزل «مجنة» من ناحية «مَرِّ الظهران» فألقى الله تعالى الرُّعب في قلبه، فبدا له أن يرجعَ فلقي نُعَيم بن مسعود الأشْجَعِيّ ـ وقد قَدِم معتمراً ـ فقال له أبو سفيان: يا نعيمُ، إني واعدتُ محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم بدرٍ، وإن هذا عام جَدْبٍ، ولا يُصْلِحُنا إلا عام نَرْعَىٰ فيه الشجر ونشرب فيه اللبنَ، وقد بدا لي أن لا أخرج إليها، ولكن إن خَرَجَ مُحَمّدٌ ـ ولم أخْرُجْ ـ زاد بذلك جُرْأةً، وَلأنْ يكونَ الخُلْفُ من قِبَلِهِمْ أحَبُّ إليّ من أنْ يكون من قِبَلي، فالْحَق بالمدينة فَثَبِّطْهُمْ، ولك عندي عشرةٌ من الإبل، أضعها على يد سُهَيْلِ بْنِ عمرو ويضمنها. قال: فجاء سُهَيلٌ، فقال له نعيمٌ: يا أبا يزيدَ أتضمنُ لي هذه القَلائصَ، فأنطلق إلى مُحَمّدٍ فأثبطه؟ قال:

(١) ينظر تفسير الرازي ٩/ ٧٩.

نَعَمْ، فخرج نُعَيْمٌ، حتى أتى المدينة، فوجد المسلمين يتجهَّزون لميعاد أبي سفيان، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعَدَنَا أبو سفيان لموسم بدر الصُّغْرَىٰ أن نقتتل بها، فقال: بئس الذي رأيتم، أتَوْكُمْ في دياركم وقراركم، فلم يفلت منكم إلا الشريد، أفتريدون أن تخرجوا إليهم؟ فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد، وقد جمعوا لكم عند الموسم.

فوقع هذا الكلام في قلوب بعضهم، فلما عرف رسول الله ﷺ ذلك قال: «والذي نفسُ محمدٍ بيده لأخرجنّ إليهم ولو وحدي». فأما الجبان فإنه رجع، وأما الشُّجَاعُ فإنه تأهَّبَ للقتالِ، وقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل». ثم خرج رسول الله ﷺ ومعه نحو سبعين رجلاً ـ فيهم ابنُ مسعود حتى وافَوْا بدر الصغرى ـ وهي ماء لِبَني كنانةَ، وكانت موضع سوقٍ لهم، يجتمعون فيه كل عام ثمانية أيام ـ ولم يَلْقَ رسولُ الله ـ وأصحابه أحداً من المشركين ووافقوا السوق، وكانت معهم نفقاتٌ وتجاراتٌ، فباعوا واشتروا أدماً وزبيباً، وأصابوا بالدرهم درهمين، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. ورجع أبو سفيان إلى مكة، وسَمَّى أهل مكة جيشه جيش السويق، وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. هذا سبب نزول الآية[1].

والمراد بـ «الناس» نُعَيم بن مسعود ـ في قول مجاهد وعكرمة ـ فهو من العامِّ الذي أُرِيدَ به الخاصّ، كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ﴾ [النساء: ٤] يعني محمداً وحده، وإنما جاز إطلاقُ لفظِ «الناس» على الواحد؛ لأن الإنسانَ الواحدَ إذا كان له أتباع يقولون مثل قوله، أو يَرْضَونَ بقوله فإنه يحسن ـ حينئذٍ ـ إضافة ذلك الفعل إلى الكل، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَءْتُمْ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٧] وقال: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] وهم لم يفعلوا ذلك، وإنما فعله أسلافهم، إلا أنهم لما تابعوهم وصوَّبوا فِعْلَهُمْ، حَسُن إضافة ذلك إليهم.

وقال ابنُ عَبّاسٍ، ومحمد بن إسحاقَ، وجماعة: أراد بالنّاسِ: الرَّكْبَ من بني عبد القيسِ «قد جمعوا لكم» يعني أبا سفيان وأصحابه[2].

وقال السُّدِّيُّ: هم المنافقون، قالوا للمسلمين ـ حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي سفيان ـ: القوم قد أتَوْكُمْ في دياركم، فقتلوا أكثركم، فإن ذَهَبْتُمْ إليهم لم يَبْقَ منكم أحدٌ، لا سيما وقد جمعوا لكم جَمْعاً عظيماً «فاخشوهم» أي: فخافوهم[3].

قوله: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا﴾ في فاعل «فزادهم» ثلاثة أوجهٍ:

الأول ـ وهو الأظهرُ ـ: أنه ضميرٌ يعود على المصدر المفهوم من «قال» أي فزادهم

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢) مفرقاً وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٨٠ـ ٨١).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١٠) عن ابن عباس وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٨١).

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٨١).

القول بكيتَ وكيتَ إيماناً، كقوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨].

الثاني: أنه يعود على المقول ـ الذي هو ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ﴾ كأنه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناً.

الثالث: أنه يعود على «الناس» إذا أريد به فَرْدٌ واحد ـ كما نُقِل في سبب النزولِ ـ وهو نعيم بن مسعود الأشْجَعِيّ.

واستضعف أبو حيّان الوجهين الأخيرَيْنِ، قال: «وهما ضعيفانِ؛ من حيثُ إنّ الأولَ لا يزيد إيماناً إلا النطقُ به، لا هو في نفسه، ومن حيثُ إنَّ الثاني إذا أطلقَ على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن الضمائر تجري على ذلك الجمع، لا على المفرد. تقول: مفارقه شابت ـ باعتبار الإخبار عن الجمع ـ ولا يجوز: مفارقة شاب ـ باعتبار: مَفْرِقُهُ شَابَ».

قال شهابُ الدّينِ[1]: «وفيما قاله نَظَر؛ لأن المقولَ هو الذي في الحقيقة حصل به زيادة الإيمان ـ وأما قولُهُ: تجري على الجمع، لا على المفرد، فغير مُسَلَّم، ويعضده أنهم نَصُّوا على أنه يجوز اعتبار لفظ الجمع الواقع موقع المُثَنَّى تارةً، ومعناه تَارةً أخْرَى، فأجازوا: رؤوس الكبشينِ قطعتهن، وقطعتهما، وإذا ثبت ذلك في الجمع الواقع موقع المثنى، فليَجز في الواقع موقع المفرد. ولقائلٍ أن يفرق بينهما، وهو أنه إنما جاز أن يراعى معنى التثنية ـ المعبَّر عنها بلفظ الجمع ـ لقربها منه؛ من حيثُ إنّ كلاً منهما فيه ضم شيء إلى مثله، بخلاف المفرد، فإنه بعيدٌ من الجمع؛ لعدم الضمِّ، فلا يلزمُ من مراعاة معنى التثنية في ذلك مراعاة معنى المفردِ.

فصل

قال أبو العَبّاس المُقْرىء: لفظ «الوكيل» في القرآنِ على وجهينِ:

الأول: بمعنى المانع ـ كهذه الآية ـ ومثله قوله: ﴿فَمَن يُجَٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩] أي: مانعاً.

الثاني: بمعنى: الشاهدِ، قال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١، ١٣٢، ١٧١] أي: شهيداً، ومثله قوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢] أي: شاهد، ومثله: ﴿فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أي: شهيد.

قوله: ﴿وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] عطف «قالوا» على «فزادهم» والجملة بعد القول في محل نَصْب به.

قوله: ﴿وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾ المخصوصُ بالمدحِ، أي: الله تعالى.

قوله: ﴿فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ﴾ في متعلق باء «بنعمة» وجهانِ:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٦١.

٦٠ ـــــــ

سورة آل عمران / الآيتان: ١٧٣، ١٧٤ ـــــــ

سبيلها أن يكون الذي بعدها موافقاً للذي قبلها، تقول: رازقنا الله ونعم الرازق، وخالقنا الله ونعم الخالقُ، وهذا أحسنُ من قول مَنْ يقول: خالقنا الله ونعم الرازقُ، فكذا ههنا تقدير الآية: يكفينا الله ونعم الكافي.

الثالث: «الوكيل» فعيل بمعنى مفعول، وهو الموكول إليه. والكافي والكفيل يجوز أن يُسَمَّى وكيلاً؛ لأن الكافيَ يكون الأمرُ موكولاً إليه، وكذا الكفيلُ يكون الأمر موكولاً إليه.

ثم قال: ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ قال مجاهدٌ: النعمة ـ هنا ـ العافية، والفَضْل: التجارة[1].

وقيل: النعمة: منافع الدنيا، والفَضْل: ثواب الآخرة[2].

قوله: ﴿لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ﴾ أي: لم يصبهم قَتْلٌ ولا جِرَاحٌ[3] ـ في قول الجميع ـ ﴿وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ﴾ طاعة الله، وطاعة رسوله، ﴿وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا.

روي أنهم قالوا: هل يكون هذا غَزْواً؟ فأعطاهم الله ثوابَ الغَزْوِ.

واختلف أهْلُ المغازي، فذهب الواقديُّ إلى تخصيص الآية الأولى بـ «حمراء الأسد» والثانية بـ «بدر الصغرى».

ومنهم مَنْ جَعَل الآيتين في واقعة بدرٍ الصُّغْرَى، والأول أوْلَى؛ لأن قوله تعالى: ﴿مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ﴾ يدل على قُرْب عهدهم بالقَرْح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْـًٔا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾﴾

«إنما» حرف مكفوف بـ «ما» عن العمل وقد تقدم الكلام فيها أول الكتاب. وفي إعراب هذه الجملة خمسةُ أوجهٍ:

الأول: أن يكون «ذلكم» مبتدأ، و «الشيطان» خبره، و «يخوف أولياءه» حال؛ بدليل وقوع الحالِ الصريحةِ في مثل هذا التركيب، نحو قوله: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] وقوله: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً﴾ [النمل: ٥٢].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٢) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٢) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ١٢٤).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١٥) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٢) وعزاه للطبري فقط.

سورة آل عمران / الآيتان: ١٧٥، ١٧٦ ـــــــ

٦٤ ـــــــ

الأول ـ وهو الأظهر ـ: أنه يعود على «أولياءه» أي: فلا تخافوا أولياءَ الشيطان، هذا إن أريد بالأولياء كفار قريش.

الثاني: أنه يعود على «الناس» من قوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ﴾ إن كان المراد بـ «أولياءه» المنافقين.

الثالث: أنه يعود على «الشيطان» قال أبو البقاء: «إنما جمع الضمير؛ لأن الشيطان جنس» والياء في قوله: «وخافوني» من الزوائد، فأثبتها أبو عمرو وصلاً، وحَذَفَها وقفاً ـ على قاعدته ـ والباقون يحذفونها مطلقاً.

فصل في ورود الخوف في القرآن الكريم

ورد الخوف على ثلاثةِ أوجهٍ:

الأول: الخوفُ بعينه، كهذه الآية.

الثاني: الخوف: القتال، قال تعالى: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩] أي: إذا ذهب القتال.

الثالث: الخوف: العِلْم، قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢] أي عَلِمَ، ومثله قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٥١]. أي: يعلمون وقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: ٣٥] أي: علمتم.

وقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ جوابه محذوف، أو متقدم ـ عند مَنْ يرى ذلك ـ وهذا من باب الإلهاب والتهييج. وإلا فهم ملتبسون بالإيمان.

قوله﴿وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ﴾ قرأ نافع «يُحزنك» ـ بضم حرف المضارعة[1] ـ من «أحزن» ـ رباعياً ـ في سائر القرآن إلا التي في قوله: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] فإنه كالجماعة. والباقون بفتح الياء ـ من «حزنه» ثلاثياً ـ فقيل: هما من باب ما جاء فيه فَعَلَ وأفْعَل بمعنى.

وقيل: باختلاف معنى، فحَزَنَه: جَعَلَ فيه حُزْناً ـ نحو: دهنه وكحله، أي: جعل فيه دهناً وكحلاً ـ وأحزنته: إذا جعلته حزيناً. ومثل حَزَنَه وأحْزَنَه فَتَنَه وأفتَنَه، قال سيبويه: «وقال بعضُ العربِ: أحزنت الرجل وأفتنته: أرادوا: جعلته حزيناً وفاتناً».

وقيل: حزنته: أحدثت له الحُزْن، وأحزنته: عرَّضته للحُزْن. قاله أبو البقاء وقد تقدم اشتقاق هذه اللفظة في «البقرة»[2].

---

(١) انظر: السبعة ٢١٩، والحجة ٣/ ٩٩، وحجة القراءات ١٨١، والعنوان ٨١، وإعراب القراءات ١/ ١٢٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٨، وشرح شعلة ٣٢٦، وإتحاف ١/ ٤٩٥.

(٢) آية: ٣٨.

قال شهابُ الدينِ: «والحق أن حزنه وأحزنه لغتان فاشيتان، لثبوتهما متواترتين ـ وإن كان أبو البقاء قال: إن أحزن لغة قليلة، ومن عجيب ما اتفق أن نافعاً ـ رحمه الله ـ يقرأ هذه المادة من «أحزن» إلا التي في الأنبياء ـ كما تقدم ـ وأن شيخه أبا جعفر يزيد بن القعقاع يقرأها من «حزنه» ـ ثلاثياً ـ إلا التي في الأنبياء، وهذا من الجمع بين اللغتين، والقراءة سنة مُتَّبَعَة».

وقرأ الجماعة: «يسارعون» بالفتح والامالة[1]، وقرأ النحوي «يسرعون» ـ من أسرع ـ في جميع القرآن[2]، قال ابن عطيةَ: «وقراءة الجماعة أبلغ؛ لأن مَنْ يسارع غيرَه أشد اجتهاداً من الذي يُسرع وحده».

قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْـًٔا﴾ في نصب «شيئاً» وَجْهَانِ:

أحدهما: أنه مصدر، أي: لا يضرونه شيئاً من الضرر.

الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض، أي: لن يضروه بشيء. وهكذا كل موضع أشبهه ففيه الوجهان.

فصل

اختلفوا في هؤلاء المسارعين، فقال الضَّحَّاك: هم كفار قريش[3]، وقال غيره: هم المنافقون؛ يسارعون في الكفر مظاهرةً للكفار[4] «إنهم لن يضروا الله» بمُسارعتهم في الكُفْر.

وقيل: إن قوماً من الكفار أسلموا، ثم ارتدوا؛ خوفاً من قريش، فوقع الغمُّ في قَلْب الرسول ﷺ بذلك السبب فإنه ﷺ ظن أنهم بسبب تلك الرِّدَّة يُلحِقون به مَضَرَّة، فبيَّن ـ تعالى ـ أن رِدَّتَهم لا تؤثر في لُحُوقِ ضررٍ بك[5].

قال القاضي: ويقوى هذا الوجه بأن المستمر على الكفر لا يوصَفُ بأنه يسارعُ في الكفر، وإنما يُوصَف بذلك مَنْ يكفر بعد الإيمان. وأيضاً فإن إرادته ألا يجعل لهم حَظّاً في الآخرة لا تليق إلا بمن قد آمن واستوجب ذلك، ثم أحبط.

وأيضاً فإن الحُزْن إنما يكون على فوات أمرٍ مقصودٍ، فلما قدَّر النبيُّ ﷺ الانتفاع

---

(١) انظر: إتحاف ١/ ٤٩٥، والدر المصون ٢/ ٢٦٤.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٤٤، والبحر المحيط ٣/ ١٢٦، والدر المصون ٢/ ٢٦٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٣) وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن.
وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ٨٤).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١٨) عن مجاهد وابن إسحاق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٢) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
والأثر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٣/ ١٢٨) عن ابن إسحاق.

(٥) انظر تفسير الرازي (٩/ ٨٤).

سورة آل عمران / الآية: ١٧٧ ـــــــ

فإن قيل: ما فائدة التكرار في الآيتين في قوله: ﴿لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾؟

فالجوابُ: أن فائدةَ التكرارِ أمورٌ:

أحدها: أن الذين اشتروا الكفرَ بالإيمانِ لا شك أنهم كانوا كافرين أولاً، ثم آمنوا، ثم كفروا بعد ذلك، وهذا يدلُّ على شدَّة الاضطرابِ، وضَعْفِ الرأي، وقِلَّةِ الثباتِ، ومثل هذا الإنسان لا خوف منه، ولا هيبةَ له، ولا قدرةَ له على إلحاق الضَّرَر بالغير.

ثانيها: أن أمر [الدِّينِ][1] أهمّ الأمورِ وأعظمها، ومثل هذا مما لا يقدم الإنسان فيه ـ على الفعل، أو على التَّركِ ـ إلا بعد إمعانِ النَّظَرِ، وكَثْرة الفِكْر، وهؤلاء يُقْدِمون على الفعل، أو على الترك في هذا المهم بأهونِ الأسبابِ وأضعفِ الموجباتِ، وهذا يدلُّ على قِلَّةِ عقولهم، وشدة حماقتهم، وأمثال هؤلاء لا يَلتفِتُ العاقلُ إليهم.

ثالثها: أن أكثرهم إنما ينازعونك في الدِّينِ لا بِنَاءً على الشُّبُهات، بل بناءً على الحَسَد والمنازعة في منصبِ الدُّنْيَا، ومَنْ كان عَقْلَه بهذا القَدْر ـ وهو بيع السعادة العظيمة الأخروية بالقليل الفاني من سعادة الدنيا ـ كان في غاية الحماقة، ومِثْلهُ لا يقدر على إلحاق ضرر بالغير، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾﴾

قرأ الجمهور «يحسبن» بالغيبة، وحمزة بالخطاب[2]، وحكى الزّجّاج عن خلق كثير[3] كقراءة حمزة إلا أنهم كسروا «أنما» ونصبوا «خير» وأنكرها ابن مجاهدٍ ـ وسيأتي إيضاحُ ذلك ـ وقرأ يحيى بن وثاب[4] بالغيبة وكسر «إنما». وحكى عنه الزمخشري ـ أيضاً ـ أنه قرأ بكسر «أنما» الأولى وفتح الثانية مع الغيبة[5]، فهذه خَمْسُ قراءاتٍ.

فأما قراءة الجمهور، فتخريجها واضح، وهو أنه يجوز أن يكون الفعل مسنداً إلى «الذين» و «أن» وما اتصل بها سادَّة مسد المفعولين ـ عند سيبويه ـ أو مسدَّ أحدهما، والآخر محذوف ـ عند الأخفش ـ ويجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير غائب، يراد به النبي ﷺ أي لا يحسبن النبي ﷺ. فعلى هذا يكون «الذين كفروا» مفعولاً أول، وأما الثاني فسيأتي الكلام عليه في قراءة حمزة، لتتحد هذه القراءة ـ على هذا الوجه ـ مع قراءة حمزة رحمه الله، وسيأتي تخريجها.

---

(١) في أ: الدنيا.

(٢) انظر: السبعة ٢١٩ ـ ٢٢٠، والحجة ٣/ ١٠١، وحجة القراءات ١٨٢، وإعراب القراءات ١/ ١٢٣، والعنوان ٨١، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٦، وشرح شعلة ٣٢٧، وإتحاف ١/ ٤٩٥.

(٣) انظر: معاني القرآن ١/ ٤٩١.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٤٥، والبحر المحيط ٣/ ١٢٨، والدر المصون ٢/ ٢٦٦.

(٥) انظر: الكشاف ١/ ٤٤٤.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٨ ـــــــ

٧٠ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٧٨ ـــــــ

ويجوز أن يكون المفعول الأول قد حُذِف ـ وهو ضمير الأمرِ والشأنِ ـ وقد قيل بذلك في البيت، وهو الأحسنُ فيه.

والأصلُ: لا تحسبنه ـ أي الأمر ـ و «أنما نملي لهم» في موضع المفعول الثاني، وهي المفسرة للضمير وإن كان الثاني كان «الذين» مفعولاً أول، و «أنما نملي» في موضع المفعول الثاني.

وأما قراءته التي حكاها عنه الزمخشريُّ، فقد خرَّجَها هو، فقال: على معنى: ولا تحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم ـ كما يفعلون ـ وإنما هو ليتوبوا، ويدخلوا في الإيمان، وقوله: ﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ اعتراض بين الفعل ومعموله، ومعناه: أن إملاءنا خيرٌ لأنفسهم إن عملوا فيه، وعرفوا إنعام الله عليهم، بتفسيح المُدَّةِ، وترك المعاجلةِ بالعقوبة. انتهى.

فعلى هذا يكون «الذين» فاعلاً، و «أنما» ـ المفتوحة ـ سادة مسد المفعولين، أحدهما ـ على الخلاف ـ واعترض بهذه الجملة بين الفعل ومعموله. قال النَّحَّاسُ: قراءة يحيى بن وَثَّابٍ ـ بكسر «إن» فيهما جميعاً ـ حسنة، كما تقول: حسبت عمراً أبوه خارجٌ.

وأما ما حكاه الزّجّاجُ ـ قراءةً ـ عن خلق كثير، وهو نصب «خير» على الظاهر من كلامه، فقد ذكر تخريجها، على أن ﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ﴾ بدل من «الذين كفروا» و «خيراً» مفعول ثانٍ، ولا بد من إيراد نَصِّهِ، قال ـ رحمه الله ـ: مَنْ قرأ: «ولا يحسبن» بالياء، لم يَجُزْ عند البصريين إلا كسر «إن» والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خير لهم، ودخلت «إن» مؤكِّدةً، فإذا فتحت صار المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خير لهم، قال: وهو عندي يجوز في هذا الموضع على البدل من «الذين» والمعنى: ولا يحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم، وقد قرأ بها خلقٌ كثير[1]، ومثل هذه القراءة من الشعر قول الشاعر: [الطويل]

١٦٩٨ ـ فَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ ... وَلَـكِـنَّـهُ بُـنْـيَـانُ قَـوْمٍ تَـهَـدَّمَـا[2]

جعل «هلكه» بدلاً من «قيس» والمعنى: فما كان هلك قيس هلك واحدٍ، اهـ.

يعني: «هلك» ـ الأول ـ بدل من المرفوع، فبقي «هلك واحد» منصوباً، خبراً لـ «ما كان» كذلك: «أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ» «أن» واسمها ـ وهي «ما» الموصولة ـ وصلتها، والخبر ـ وهو «لَهُم» في محل نصب، بدلاً من «الَّذِينَ كَفَرُوا» فبقي «خَيْراً» منصوباً على أنه مفعول ثانٍ لـ «تَحْسَبَنَّ». إلا أن الفارسي قد رد هذا على أبي إسحاقَ بأن هذه القراءة لم

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٨، والدر المصون ٢/ ٢٦٧.

(٢) تقدم برقم ٧٠٥.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٨ ـــــــ

ـ ما تقدم من كون «لَهُمْ» هو الخبر، ويكون «لأَنْفُسِهِمْ» في محل نصب؛ صفة لـ «خَيْرٌ» ـ كما كان صفة له في قراءة الجمهور.

ونقل ـ أيضاً ـ قراءة كسر «أن» وهي قراءة يحيى، وخرجها على أنها جواب قسم محذوف، والقسم وجوابه يسد مَسَدَّ المفعولينِ، ولا حاجة إلى ذلك، بل تخريجها على ما تقدم أَوْلَىٰ؛ لأن الأصل عدم الحذفِ.

والإملاء: الإمهالُ والمَدُّ في العمرِ ومنه مَلاَوَةُ الدهر ـ للمدة الطويلة ـ قال الواحدي واشتقاقه من الملْوة ـ وهي المدة من الزمان ـ يقال: مَلَوْتُ من الدهر مَلْوَةً ومِلْوَةً ومُلْوةً ومَلاوةً ومِلاَوَةً ومُلاَوَةً بمعنًى واحد.

قال الأصمعيُّ: يقال أملى عليه الزمان ـ أي: طال ـ وأملى له ـ أي: طوَّل له وأمهله ـ قال أبو عبيدة: ومنه: الملا ـ للأرض الواسعة ـ والمَلَوَان: الليل والنهار، وقولهم: مَلاَّكَ الله بِنعَمِه ـ أي: مَنَحَكَها عُمْراً طَوِيلاً ـ.

وقيل: المَلَوَانِ: تكرُّر الليل والنهار وامتدادُهما، بدليلِ إضافتهما إليهما في قول الشاعرِ: [الطويل]

١٦٩٩ ـ نَـهَـارٌ وَلَـيْـلٌ دَائِـمٌ مَـلَـوَاهُـمَـا عَـلَـى كُـلِّ حَـالِ الـمَـرْءِ يَـخْـتَـلِـفَـانِ[1]

فلو كانا الليلَ والنَّهارَ لما أُضِيفا إليهما؛ إذ الشيءُ لا يُضاف إلى نفسه. فقوله: «أنما نملي لهم» أصل الياء واوٌ، ثم قُلِبَت لوقوعها رابعة.

قوله: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًاۚ﴾ قد تقدم أن يحيى بن وَثَّاب قرأ بكسر الأولى وفتح هذه فيما نقله عنه الزمخشريُّ وتقدم تخريجُها، إلا أن أبا حيّان قال: إنه لم يَحْكِها عنه غير الزمخشريِّ بل الَّذِينَ نقلوا قراءةَ يحيى إنما نقلوا كسر الأولى فقط، قال: وإنما الزمخشريُّ ـ لولوعه بنصْرة مذهبه ـ يروم رد كل شيء إليه.

قال شهابُ الدِّينِ[2]: وهذا تحامُلٌ عليه؛ لأنه ثقةٌ، لا ينقل ما لم يُرْوَ. وأما على قراءة كسرها ففيها وجهان:

الأول: أنها جملة مستأنفة، تعليلٌ للجملة قبلها، كأنه قيل: ما بالُهُمْ يحسبون الإملاء خيراً؟ فقيل: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًاۚ﴾ و «إنَّ» ـ هنا مكفوفة بـ «ما» ولذلك كُتِبَتْ متصلة ـ على الأصل ولا يجوز أن تكون موصولة ـ اسمية ولا حرفية ـ لأن لام «كي» لا يَصح وقوعها خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه.

الثاني: أنَّ هذه الجملة تكريرٌ للأولى.

---

(١) البيت لتميم بن مقبل ـ ينظر المفردات للراغب ٤٩٤ وجامع البيان ٧/ ٢١ والدر المصون ٢/ ٢٦٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٦٨.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٨ ـــــــ

وخُتِمَتْ كل واحدة من هذه الآيات الثلاث بصفة للعذاب غير ما خُتِمَتْ به الأخْرَى؛ لمعنًى مناسب، وهو أنَّ الأولى تضمنت الإخبار عنهم بالمسارعة في الكُفْرِ، والمسارعةُ في الشيء والمبادرة في تحصيله تقتضي جلالته وعظمته، فجُعِل جزاؤه ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ مقابِلاً لهم، ويدل ذلك على خساسة ما سارعوا فيه. وأما الثانية فتضمنت اشتراءهم الكُفْر بالإيمان، والعادة سرورُ المشتري واغتباطه بما اشتراه، فإذا خسر تألَّم، فخُتِمَت هذه الآيةُ بألم العذابِ، كما يجد المشتري المغبون ألَمَ خسارته.

وأما الثالثة فتضمنت الإملاء ـ وهو الإمتاع بالمال وزينة الدنيا ـ وذلك يقتضي التعزُّزَ والتكبُّرَ والجبروتَ فختمت هذه الآيةُ بما يقتضي إهانتهم وذِلَّتهم بعد عِزِّهم وتكبُّرهم.

فصل

قال ابنُ الخطيبِ: احتج أصحابُنا ـ بهذه الآية ـ في إثبات القضاء والقدر؛ لأن الإملاء عبارة عن تأخيره مدة ـ والتأخيرُ من فعلِ اللَّهِ تعالى ـ والآية دلَّت على أنَّ هذا الإملاء ليس بخير لهم، فهو سبحانَهُ خالقُ الخيرِ والشرِ.

ودلَّت على أن المقصودَ من هذا الإملاء هو أن يزدادوا إثماً، فدل على أنَّ المعاصيَ والكُفْر بإرادته وأكَّده بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

وأيضاً أخبر عنهم بأنهم لا خير لهم في هذا الإملاء؛ لأنهم لا يحصلون إلا زيادة البغي والطغيان، والإتيان بخلاف خبر الله ـ مع بقاء ذلك الخبر ـ جمع بين النقيضين، وهو محالٌ. وإذا لم يكونوا قادرين ـ مع ذلك الإملاء ـ على الخير والطاعة ـ مع أنهم مكلَّفُون بذلك ـ لزم في نفسه بُطْلان مذهب المعتزلة.

وأجاب المعتزلة عن الأول بأنَّ المرادَ: ليس خيراً لهم بأن يموتوا كما مات الشهداءُ يومَ أُحُدٍ؛ لأن هذه الآيات في شأن أُحُدٍ، ولا يلزمُ من كَوْنه ليس خيراً من القتل يوم أحد إلا أن يكونَ في نفسه خيراً.

وعن الثاني بأنه ليس المرادُ ليقدموا على الكفرِ والعصيانِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فيُحْتَمَلُ أن تكونَ اللامُ للعاقبة ـ كقوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] ـ أو يكون فيه تقديم وتأخير، تقديره: لا يحسبن الذين كفروا أنما نُمْلي لهم ليزدادوا إثماً، إنما نُمْلي لهم خير لأنفسهم. أو لأنهم لما ازدادوا طغياناً ـ بإمهاله ـ أشبه حال مَنْ فعل الإملاء لهذا الغرضِ. أو تقول: اللام ـ هنا ـ ليست للتعليلِ بالإجماع، أما على مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ فلأنهم يُحيلون تعليلَ أفعاله تَعَالَى بالأغراض، وأما على قولنا فلأنَّا إنما نُعَلِّل بغرض الإحسانِ، لا بالتعب فسقط ما ذكروه.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٩ ـــــــ

يجوز إظهارها. والفرق بينها وبين لام «كي» أن هذه ـ على المشهور ـ شرطها أن تكون بعد كونٍ منفي، ومنهم من يشترط مضي الكونِ، ومنهم من لم يشترط الكون.

وفي خبر «كان» ـ هنا ـ وما أشبهه قولان:

أحدهما: قولُ البصريينَ ـ أنه محذوفٌ، وأن اللامَ مقوية لتعدية ذلك الخبرِ المقدَّر لِضَعْفه، والتقدير: ما كان اللَّهُ مُريداً لأن يَذَرَ، و «أن يذر» هو مفعول «مريداً» والتقديرُ: ما كان اللَّهُ مُريداً ترك المؤمنين.

الثاني: ـ قول الكوفيين ـ أن اللامَ زائدةٌ لتأكيدِ النفي، وأن الفعل بعدها هو خبرُ

= وجوباً، وشرطها: أن يكون قبلها كون ماض لفظاً، أو معنى ناقص منفي بلا أو بلم، نحو: «ما كان الله ليذر» ولم يكن زيد ليذهب، ولا يكون النفي هنا (بلن) ولا «بلا» ولا (بلما) ولا (بإن) وذهب بعض النحويين إلى جواز ذلك في ظننت فتقول: ما ظننت زيداً ليضرب عمراً، ولم أظن زيداً ليضرب عمراً، وذكروا أن قول العرب لا كان زيد ليفعل، وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا، ويحتاج إلى سماع، ولا يجوز في نفي كان زيد سيفعل أن تقول: ما كان زيد يفعل فتسقط اللام، وقد أجاز ذلك بعض النحويين على قلة، فأما ما ورد من قولهم: ما كان زيد يفعل، فإن يفعل أريد به الاستقبال، ولما كانت أن مضمرة على مذهب البصريين، وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم أن يكون خبر كان هو المحذوف الذي يتعلق به اللام، فيكون النفي متسلطاً على ذلك الخبر المحذوف، فينتفي بنفيه متعلقه، فيقدرون «وما كان الله ليطلعكم» أي مريداً لإطلاعكم، ويكون خبر كان ملتزماً فيه الحذف في هذا التركيب، ويدل على هذا المحذوف أنه قد سمع به مصرحاً في قول الشاعر:

سموت ولم تكن أهلاً لتسمو

لكن التصريح به في غاية الندور، وفي البديع لمحمد بن مسعود القرني «وما كان الله ليضيع إيمانكم» لا يجوز لأن يضيع إلا بشرط أن يظهر خبر كان، فتقول: ماكان الله مريداً لأن يضيع إيمانكم، وذلك لأن المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدها، فالحق أن ترد كلها حتى يرجع إلى أصله، أو تضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو: إياك والأسد، فلا يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض لا تضمر إياك احفظ والأسد بل احفظ إياك واحذر الأسد انتهى. ولما كان (أن) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام وإظهار (أن) نحو: ما كان زيد أن يقوم، وقال ابن الأنباري: العرب تدخل (أن) في موضع لام الجحود فيقولون: ما كان عبد الله أن يظلمك، ولم يكن محمد أن يختصمك قال: ولا موضع (لأن) من الإعراب لأنها أفادت ما أفادت اللام، ولا يجوز ما كان عبد الله لأن يزورك بإظهار (أن) بعد اللام عند كوفي ولا بصري انتهى، والصحيح أنه لا يكتفى (بأن) عن اللام، وقد اضطرب في ذلك ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع، ولما كانت اللام هي الناصبة عند الكوفيين، كان الخبر هو نفس الفعل، فالنفي متسلط عليه، واللام عندهم زائدة لمجرد التوكيد، فلذلك أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليها، نحو: ما كان زيد لأن يقوم، على سبيل التأكيد، وهذا مخالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك، ويتركب من قول ابن مالك مذهب لم يقل به أحد، وذلك أنه زعم أن (أن) لازمة للإضمار، وأن النصب بها، وزعم أن الفعل بعد اللام هو الخبر لكان، وليس هذا بقول بصري ولا كوفي، وهذا الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي أو الفعل المنفي به هو المشهور والمتصور في لام الجحود، وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي تقدمه فعل نحو: ما جئت لتكرمني، ومن جعل لام الجحود لام (كي) فساءٍ ولا يجيء قبل (لام) الجحود اسم مفرد بل جملة بشروطها. الارتشاف ٢/ ٣٩٩ـ ٤٠٠ـ ٤٠١ وانظر المقرب ١/ ٢٦٢.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٩ ـــــــ

عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ وأُعْلِمتُ مَنْ يُؤمِنُ ومَنْ يَكْفُرُ» فبلغ ذلك المنافقين، فقالوا ـ استهزاءً ـ: زعم محمدٌ أنه يعلم من يؤمن به، ومَنْ يكفرُ، ممن لم يُخلقْ بَعْدُ، ونحن معه، وما يعرفنا، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام على المنبر فحمد اللَّهَ، وأثنَى عليه، ثم قال: «مَا بَالُ أقْوامٍ طَعَنُوا فِي عِلمي، لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَكُمْ وبَيْنَ السَّاعَةِ ـ إلاَّ نَبَّأْتُكُمْ بِهِ» فقام عبد الله بن حذافة السهميّ، وقال: مَنْ أبي، يا رسولَ اللَّهِ؟ فقال: «حُذَافة» فقام عُمَرُ، فقال: يا رسول الله، رضينا بالله رَبًّا، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً، وبك نبيًّا، فاعفُ عنا، عفا الله عنك. فقال النبي ﷺ: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» ـ مرتين ـ ثم نزل عن المِنْبَرِ، فأنزل اللَّهُ هذه الآية[1].

قوله: ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَ﴾ حتى ـ هنا ـ قيل: هي الغائية المجرَّدة، بمعنى «إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» وقد تقدم تحقيقه في «البقرة».

فإن قيل الغاية ـ هنا ـ مشكلة ـ على ظاهر اللفظ ـ لأنه يصير المعنى: أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية ـ وهي التمييزُ بين الخبيثِ والطَّيِّبِ ـ ومفهومه أنه إذا وُجِدَت الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه.

هذا ظاهرُ ما قالوه من كونها للغاية، وليس المعنى على ذلك قَطْعاً، ويصيرُ هذا نظيرُ قولكَ: لا أكَلِّم زيداً حتى يقدم عمرو، فالكلام منتفٍ إلى قدوم عمرو.

فالجوابُ عنه: أن «حَتَّى» غاية لما يفهم من معنى هذا الكلام، ومعناه: أنه ـ تعالى ـ يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن يميز الخَبيثَ من الطيبِ.

وقرأ حمزة [والكسائي][2] ـ هنا وفي الأنفال ـ «يُمَيِّزَ» ـ بالتشديد ـ والباقون بالتخفيف، وعن ابن كثيرٍ ـ أيضاً ـ «يُميز» من «أماز» فهذه ثلاث لغاتٍ، يقال: مَازَه وميَّزه وأمازه. والتشديد والهمزة ليسا للنقل؛ لأنَّ الفِعْلَ ـ قبلهما ـ مُتَعَد، وإنما «فعّل» ـ بالتشديد ـ و «أفعل» بمعنى: المجرد. وهل «ماز» و «مَيَّز» بمعنًى واحدٍ، أو بمعنيين مختلفين؟ قولان. ثم القائلونَ بالفرق اختلفوا، فقال بعضهم: لا يقال: ماز، إلا في كثير، فأما واحدٌ من واحدٍ فميَّزت، ولذلك قال أبو مُعاذٍ: يقال ميزْتُ بين الشيئين تَمْييزاً، ومِزْت بين الأشياء مَيْزاً. وقال بعضُهُمْ عكس هذا ـ مزت بين الشيئين مَيْزاً، وميَّزت بين الأشياء تمييزاً ـ وهذا هو القياس، فإنَّ التضعيفَ يؤذن بالتكثير، وهو لائقٌ بالمتعددات، وكذلك إذا جعلتَ الواحد شيئين قلت: فَرَقْت ـ بالتخفيف ـ ومنه: فرق الشعر، وإن جعلته أشياء، قلت: فرَّقْتها تَفْرِيقاً.

ورجَّح بعضُهم «مَيَّز» ـ بالتشديد ـ بأنه أكثر استعمالاً، ولذلك لم يستعملوا المصدر إلا منه، قالوا: التمييز، ولم يقولوا: المَيْز ـ يعني لم يقولوه سماعاً، وإلا فهو جائز قياساً.

---

(١) تقدم.

(٢) سقط في ب.

سورة آل عمران / الآية: ١٧٩ ـــــــ

كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ﴾ أَوْهَمَ ذلك أنه لا يُطْلِعُ أحداً على غيبه؛ لعموم الخطاب ـ فاستدرك الرُّسُلَ. والمعنى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى﴾ أي يصطفي ﴿مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ فَيُطْلِعُهُ على الغيبِ، فهو ضِدٌّ لما قبله في المعنى، وقد تقدم أنها تقع بين ضِدَّيْنِ ونقيضَيْن، وفي الخلافين خلافٌ.

يَجْتَبِي: يصطفي ويختار، من: جَبَوْت المال والماء، وجبيتهما ـ لغتان ـ فالياء في يجتبي يُحْتَمَل أن تكون على أصلها، ويُحْتَمل أن تكون منقلبةً عن واوٍ؛ لانكسارِ ما قبلها. ومفعول «يَشَاءُ» محذوفٌ، وينبغي أن يقدر ما يليق بالمعنى، والتقدير: يشاءُ إطلاعه على الغيب.

قوله: «فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ» يعني أن هذه الشبهة التي ذكرتموها في الطعن في نبوة محمد ـ ﷺ ـ من وقوع الحوادث المكروهة في قصة أُحُد، قد أجبْنا عنها، فلم يَبْقَ إلا أن تُؤمِنوا بالله ورُسُله. وإنما قال: «وَرُسُلِهِ» ولم يَقُلْ: ورسوله؛ لأن الطريقةَ الموصلةَ إلى الإقرار بنبوَّة الأنبياء ليس إلا المُعْجِز، وهو حاصل في حقِّ محمَّدٍ ـ ﷺ ـ فوجب الإقرار بنبوة كل الأنبياء، فلهذا قال: «وَرُسُلِهِ» لأن طريق إثبات نبوة جميع الأنبياءِ واحدٌ، فمن أقر بنبوة واحدٍ لزمه الإقرار بنبوَّة الكُلّ، ثم لمَّا أمرهم بذلك وعدهم بالثواب فقال: «وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيم».

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾﴾

لمَّا حرَّضهم على بذل النفس في الجهاد ـ فيما تقدم ـ حرضهم على بذل المال في الجهاد، وبيَّن الوعيد لمن يبخل.

قرأ حمزة بالخطاب في «تَحْسَبَنَّ» والباقون بالغيبة[1] فأما قراءة حمزة فـ «الَّذِينَ» مفعول أول، و «خَيْراً» هو المفعول الثاني، ولا بد من حَذْف مضاف؛ ليصدقَ الخبرُ على المبتدأ، وتقديره: ولا تحسبن بُخْل الّذين يبخلون.

قال أبو البقاء: «وهو ضَعِيفٌ؛ لأن فيه إضمار البخلِ قبل ذِكْر ما يدل عليه».

وفيه نظر؛ لأن دلالة المحذوفِ قد تكون متقدمةً، وقد تكون متأخرة، وليس هذا من بابِ الإضمارِ في شيءٍ، حتَّى يشترطَ فيه تقدُّم ما يدل على ذلك الضميرِ.

و «هو» فيه وجهانِ:

الأول: أنه فَصل بين مفعولي «يَحْسَبَنَّ».

---

(١) انظر: السبعة ٢١٩ ـ ٢٢٠، والحجة ٣/ ٩٩، والعنوان ٨١، وحجة القراءات ١٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٦، وشرح شعلة ٣٢٧، وإتحاف ١/ ٤٩٥.

سورة آل عمران / الآية: ١٨٠ ـــــــ

وفي الآية وجهٌ غريبٌ، خرَّجه أبو حيَّان، قال: «وهو أن تكون المسألة من باب الإعمال، إذا جعلنا الفعل مسنداً لِـ «الذِينَ» وذلك أن «يَحْسَبَنَّ» يطلب مفعولين، و «يَبْخَلُونَ» يطلب مفعولاً بحرف جَر فقوله «ما آتاهم» يَطْلبه «يَحْسَبَنَّ» على أن يكون المفعول الأول، ويكون «هُوَ» فَصْلاً، و «خَيْراً» المفعول الثاني، ويطلبه «يَبْخَلُونَ» بتوسُّط حرف الجَر، فأعمل الثانيَ ـ على الأفصح في لسان العرب، وعلى ما جاء في القرآن ـ وهو «يَبْخَلُونَ» فعدي بحرف الجر، وأخذ معموله، وحذف معمول «يَحْسَبَنَّ» الأول، وبقي معموله الثاني؛ لأنه لم يتنازع فيه، إنما جاء التنازع بالنسبة إلى المفعول الأولِ، وساغ حذفه ـ وحده ـ كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه: متى رأيت أو قلت: زيد منطلقٌ؟ لأن رأيت وقلت ـ في هذه المسألة ـ تنازعا في زيدٌ منطلقٌ، وفي الآية لم يتنازعا إلاّ في الأولِ، وتقدير المعنى: ولا يحسبن ما آتاهم اللَّهُ من فَضْلِه هو خيراً لهم الناس الذين يبخلون به، فَعَلَى هذا التقدير يكون «هُوَ» فصلاً لـ «ما آتاهم» المحذوف، لا لبخلهم المقدَّر في قول الجماعة.

ونظير هذا التركيبِ: ظَنَّ الذي مَرَّ بهند هي المنطلقة، المعنى: ظن هند الشخص الذي مر بها هي المنطلقة، فالذي تنازعه الفعلان هو المفعول الأولُ، فأعمل الفعل الثانيَ فيه، وبقي الأول يطلب محذوفاً، ويطلب الثاني مثبتاً، إذ لم يقعْ فيه التنازعُ.

ومع غرابة هذا التخريج، وتطويله بالتنظير والتقدير، فيه نظر؛ وذلك أن النحويين نصوا على أنه إذا أعملنا الفعل الثانيَ، واحتاج الأول إلى ضمير المتنازع فيه، فإنْ كان يطلبه مرفوعاً أضمر فيه، وإن كان يطلبه غيرَ مرفوع حُذِف، إلا أن يكون أحد مفعولي «ظن» فلا يحذف، بل يُضْمَر ويُؤخر وعللوا ذلك بأنه لو حذف لبقي خبر دون مخبر عنه ـ أو بالعكس ـ وهذا مذهبُ البصريين، وفيه بحثٌ، لأن لقائلٍ أن يقول: حُذِف اختصاراً، لا اقتصاراً، وأنتم تجيزون حذف أحدهما اختصاراً في غير التنازع، فليَجُزْ في التنازع؛ إذْ لا فارق، وحينئذ يَقْوَىٰ تَخْريجُ الشَّيخِ بهذا البحثِ، أو يلتزم القول بمذهب الكوفيين، فإنهم يُجِيزون الحَذْف فيما نحن فيه.

وذكر مكيٌّ ترجيحَ كُلٍّ من القراءتين، فقال: «فأما القراءة بالتاء ـ وهي قراءة حمزة ـ فإنه جعل المخاطب هو الفاعل، وهو النبي ﷺ و «الذِينَ» مفعول أول ـ على تقدير حَذْف مضاف، وإقامة المضاف إليه ـ الذين ـ مُقامه ـ و «هو» فصل، و «خَيْراً» مفعول ثانٍ، تقديره: ولا تحسبن يا محمد بُخْل الذين يَبْخَلُون خَيْراً لهم، ولا بد من هذا الإضمار، ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى، وفيها نظرٌ؛ لجواز ما في الصلة تفسير ما قبل الصلة، على أن في هذه مزية على القراءة بالياء؛ لأنك إذا حذفْتَ المفعول أبقيتَ المضافَ إليه يقوم مقامه، ولو حذفت المفعولَ في قراءة الياء لم يَبْقَ ما يقوم مقامه. وفي القراءة بالياء ـ أيضاً ـ مزية على القراءة بالتاء، وذلك أنك حذفت الْبُخْلَ بعد تقدُّم

سورة آل عمران / الآية: ١٨٠ ـــــــ

فصل في اختلافهم في البخل في الآيات

اختلفوا في هذا البخلِ، فقال أكثرُ العلماءِ: المراد به مَنْع الواجب، واستدلُّوا بوجوهٍ:

أحدها: أن الآية دالةٌ على الوعيدِ الشديدِ في البُخْل، وذلك الوعيدُ لا يليق إلا بالواجبِ.

ثانيها: أن اللَّهَ ـ تعالى ـ ذَمَّ البُخْل وعابه، ومَنْعُ التطوُّعِ لا يجوز أن يُذَمَّ فاعِلهُ وأن يُعَابَ به.

ثالثها: أنه لو كان تاركُ التفضُّل بخيلاً لوجب على مَنْ ملك المالَ العظيمَ أن يُخْرِج الكلَّ، وإلا لم يتخلَّص من الذم.

رابعها: أنه ﷺ قال: «وَأيُّ دَاءٍ أدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ»[1] ومعلوم أن تاركَ التطوُّع لا يليق به هذا الوصف.

خامسها: أنه ـ تعالى ـ لا ينفك عن ترك التفضُّل؛ لأنه لا نهايةَ لمقدوراته في التفضُّل، وكل ما يدخل في الوجود، فهو متناهٍ، فيكون لا محالة ـ تاركاً للتفضُّل فلو كان ترك التفضُّل بُخْلاً لزم أنْ يكونَ اللَّهُ موصوفاً بالبُخْل، تعالى الله عن ذلك عُلوًّا كبيراً.

فصل

اعلم أنَّ إنفاقَ الواجبِ أقسامٌ:

منها: إنفاقه على نفسه، وعلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم.

ومنها: الزكوات، ومنها: ما إذا احتاج المسلمونَ إلى دَفْع عَدُوٍّ يقصد قَتْلَهُم ومالهم، فيجب عليهم إنفاق المالِ على مَنْ يدفع عنهم.

ومنها: دَفعُ ما يسد رَمَقَ المضطر، فهذه الإنفاقات واجبة.

قوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ اختلفوا في هذا الوعيد، فقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس: إنَّ هذه الأموالَ تصير حيّاتٍ يطوقون بها ـ كما تقدم ـ وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أقْرَعَ، لَهُ زَبيبتانِ، يُطَوَّقهُ يَوْمَ الْقِيَامةِ ثُمَّ يأخُذُ بلِهزمتيهِ ـ يعني: شِدقيهِ ـ ثُمَّ يَقُولُ: أنَا مَالُكَ، أنَا كَنزُكَ» ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾.

---

(١) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٤/ ٢١٧) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٥٩) والطبراني في «الصغير» كما في «تخريج الإحياء» (٣/ ٢٤٩) وأبو نعيم كما في «كنز العمال» (٣٦٨٥٨).

والحديث أورده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٢٤٧) وقال: الحديث إسناده ضعيف.

وأخرجه البخاري (٦/ ٢٧٥ـ ٢٧٦) كتاب الخمس: باب (١٥) رقم (٣١٣٧) عن أبي بكر موقوفاً.

سورة آل عمران / الآيتان: ١٨١، ١٨٢ ـــــــ

الثاني: أن أمة موسى كانوا إذا أرادوا التقرُّبَ إلى اللَّهِ تعالى بأموالهم، كانت تجيء نارٌ من السّماء فتحرقها، فلما طلب النبيّ ﷺ منهم بذْلَ المال في سبيل الله قالوا له: لو كنت نبياً لما طلبتَ الأموال لهذا الغرض؛ فإنه ـ تعالى ـ ليس بفقيرٍ حَتَّى يحتاجَ ـ في إصلاح دينِهِ ـ إلى أموالنا، فلو كان يطلب أموالَنا لجاءت نارٌ من السماء فتحرقها، فلما لم تفعل ذلك عرفنا أنك لستَ بنبيٍّ.

قوله: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّ﴾ العامل في «إنَّ» هو «قَالُوا» فـ «إنَّ» وما في حَيِّزها منصوب المحل بـ «قَالُوا» لا بالقول، وأجاز أبو البقاء أن تكون المسألة من باب التنازع، أعني بين المصدر، وهو «قَوْلَ» وبين الفعل وهو «قَالُوا» تَنَازعَا في «إنَّ» وما في حيِّزها، قال: «ويجوز أن يكون معمولاً لـ «قَوْلَ» المضاف؛ لأنه مصدر، وهذا يُخَرَّج على قول الكوفيين في إعمال الأول، وهو قولٌ ضعيفٌ، ويزداد هنا ضَعفاً بأنَّ الثاني فِعْل، والأول مصدرٌ، وإعمال الفعل أَقْوَىٰ».

وظاهر كلامه أن المسألة من التنازع، وإنما الضعف عنده من جهة إعمالِ الأولِ، فلو قلَّوْنا إعمال الثاني لكان ينبغي أن يجوز عنده، لكنه يمنع من ذلك مانع آخر، وهو أنه إذا احتاج الثاني إلى ضمير المتنازع فيه أخذه، ولا يجوز حذفه، وهو ـ هنا ـ غير مذكور، فدلَّ على أنها ليستْ عنده من التنازع إلا على قول الكوفيين، وهو ضعيفٌ كما ذكر.

وانظر كيف أكَّدوا الجملةَ المشتملة على ما أسندوه إليه ـ تعالى ـ وإلى عدم ذلك فيما أسندوه لأنفسهم كأنه عند الناس أمر معروف.

فصل

قال الحسنُ ومجاهدٌ: لما نزل قوله: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا﴾[1] [البقرة: ٢٤]. قالت اليهودُ: إنَّ اللَّهَ فقيرٌ يستقرض منا، ونحن أغنياء. وذكر الحسن أنَّ قائل هذه المقالة هو حُيَيّ بن أَخْطَبَ.

وقال عكرمةُ والسدِّيُّ ومقاتلٌ ومحمدُ بنُ إسحاقَ: كتب النبي ﷺ مع أبي بكر الصديق إلى يهود بني قَيْنُقَاع؛ يدعوهم إلى الإسلام، وإلى إقام الصلاة، وإيتاء الزَّكَاةِ، وأن يُقْرِضوا الله قَرْضاً حسناً، فدخَلَ أبو بكر ـ ذات يومٍ ـ بيت مِدْراسهم، فوجد كثيراً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم، يقال له: فنحاص بن عازوراء، وكان من علمائهم، ومعه حَبْرٌ آخَرُ، يقال له: أشيع، فقال أبو بكرٍ لفنحاص: اتَّقِ اللَّهَ وأَسْلِم؛ فوالله إنك لتَعلم أن محمداً رسولُ الله، قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة، فآمِنْ وصَدِّقْ، وأَقْرِض اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُدْخِلْكَ الجَنَّةَ، ويضاعفْ لك الثَّوابَ،

(١) تقدم.

فقال فنحاص: يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرض من أموالنا، وما يستقرض إلا الفقيرُ من الغنيّ، فإن كان ما تقول حقاً فإن الله ـ إذَنْ ـ فقيرٌ ونحن أغنياء، وأنه ينهاكم عن الرِّبَا ويُعْطِينا، ولو كان غنياً ما أعطانا الربا ـ يعني في قوله: ﴿فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥] فغضب أبو بكرٍ، وضرب وَجْه فنحاص ضربةً شديدةً، وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عَدُوَّ الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمدُ، انظر ما صنع بي صاحبُك. فقال رسول الله ﷺ يا أبا بكر، ما حملك على ما صنعتَ؟ قال يا رسولَ اللَّهِ، إن عدوّ الله قال قولاً عظيماً، زعم أن الله فقير وهم أغنياء، فغضبت لله، وضربت وجهه، فجحد ذلك فِنْحاصٌ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ هذه الآية رَدًّا على فنحاصٍ، وتصديقاً لأبي بكر[1].

واعلم أنَّ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القوَل كانوا جماعةً؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ﴾ وأما ما روي عن فِنْحاص فلا يدل على أن غيره لم يَقُلْ ذلك، والكتاب يشهد بأن القائلين جماعة، فيجب القطع بذلك.

قوله: ﴿سَنَكْتُبُ﴾ **قرأ حمزة بالياء**، مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله[2]، و «ما» وصلتها قائم مقام الفاعل، و «قَتْلَهم» ـ بالرفع ـ عَطْفاً على الموصول، و «يَقُولُ» ـ بياء الغيبة ـ والمعنى: سيحفظ عليهم. والباقون بالنون للمتكلم العظيم، فـ «ما» منصوبة المحل، و «قَتْلَهُمْ» بالنصب عَطْفاً عليها، و «نَقُولُ» بالنون ـ أيضاً ـ والمعنى: سنأمر الحفظةَ بالكتابةِ.

وقرأ طلحة بن مُصَرِّف «سَتُكْتَبُ» ـ بتاء التأنيث[3] ـ على تأويل «مَا قَالُوا» بـ «مَقَالَتُهُمْ». **وقرأ ابن مسعود** ـ وكذلك هي في مصحفه ـ سنكتب ما يقولون[4] ويقال. **والحسنُ والأعرج** «سَيُكْتَب» ـ **بالغيبة** ـ[5] **مبنياً للفاعل، أي: الله تعالى، أو الملك.**

و «ما» ـ في جميع ذلك ـ يجوز أن تكون موصولة اسمية ـ وهو الظاهر ـ وحذف العائدُ لاستكمال شروطِ الْحَذْفِ، تقديره: سنكتب الذي يقولونه ـ ويجوز أن تكون مصدرية، أي: قولهم ـ ويراد به ـ إذ ذاك ـ المفعول به، أي: مقولهم، كقولهم: ضَرْب الأمير.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٤١ـ ٤٤٢) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٦) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.
والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٠٧ـ ٢٠٨).

(٢) انظر: السبعة ٢٢٠ـ ٢٢١، والحجة ٣/ ١١٥، وحجة القراءات ١٨٤، والعنوان ٨٢، وإعراب القراءات ١/ ١٢٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٨٠، وشرح شعلة ٣٢٨، وإتحاف ١/ ٤٩٦.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٤٨، والبحر المحيط ٣/ ١٣٦، والدر المصون ٢/ ٢٧٣.

(٤) انظر: السابق.

(٥) انظر البحر المحيط ٣/ ١٣٦، والدر المصون ٢/ ٢٧٣، وإتحاف ١/ ٤٩٦.

قوله: ﴿وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ أي: ونكتب قتلهم، أي: رضاهم بالقتل، والمراد قتل أسلافهم الأنبياء، ولكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم، وحسّنَ رجل عند الشعبي قتلَ عثمانَ، فقال الشعبي: قد شركت في دمه، فجعل الرضا بالقتل قتلاً، قال القرطبيُّ: وهذه مسألة عظمى، حيثُ يكون الرضا بالمعصية معصية، وقد روى أبو داود عن العُرس بن عُمَيْرة الكِنديّ، عن النبي ﷺ قال: «إذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ أو فَأَنْكَرَهَا ـ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، ومَنْ غَابَ فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَن شَهِدَها»[1] وتقدم الكلام على إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء الحاضرين.

والفائدةُ في ضَمِّ أنهم قتلوا الأنبياء إلى وصفهم الله تعالى بالفقر بيان أن جَهْلهم ليس مخصوصاً بهذا الوقت، بل هم ـ منذ كانوا ـ مُصِرُّون على الجهالات والحماقات.

ثم قال: ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ أي: النار، وهو بمعنى المُحْرِق ـ كالأليم بمعنى المُؤلم ـ وهذا القول يحتمل أن يقال لهم عند الموت، أو عند الحشر، وإن لم يكن هناك قَوْلٌ.

فإن قيل: إنهم أوردوا سؤالاً، وهو أن من طلب المالَ من غيره كان فقيراً، فلو طلب اللَّهُ المالَ من عبيده لكان فقيراً، وذلك مُحَالٌ، فوجب أن يقال: إنه لم يَطْلبِ المال من عبيده، وذلك قادحٌ في كونه ﷺ صادقاً في ادِّعاء النُّبوةِ، فهذا هو شُبْهَتُهم، فأين الجوابُ؟ وكيف يحسن ذِكر الوعيد قبل ذكر الجوابِ عَنْهَا؟.

فالجوابُ: إن فرَّعْنا على قول أهل السُّنَّةِ والجماعة قلنا: يفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد، فلا يبعد أن يأمر اللَّهُ عبيده ببذل الأموال، مع كونه تعالى أغنى الأغنياء. وأما على قول المعتزلة ـ فإنه تعالى يُراعي المصالح ـ فلا يَبْعد أن يكون في هذا التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد؛ فإن إنفاق المال يوجب زوال حُبِّ المالِ عن القلب، وذلك من أعظم المنافع، وتتفرع عليه مصالحُ كثيرةٌ:

منها: أن إنفاقه سببٌ للبقاء المخلد في دار الثَّوابِ.

ومنها: أن يصير القلبُ ـ بذلك الإنفاقِ ـ فارغاً من حُبِّ ما سوى اللَّهِ تَعَالَى.

ومنها: أنه لو ترك الإنفاق لبقي حُبُّ المالِ في قلبه، فتتألم روحه لمفارقته.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ﴾ مبتدأ وخبر، تقديره: ذلك مستحق بما قدمت، كذا قدره أبو البقاء، وفيه نظر. و «ما» يجوز أن تكون موصولة، وموصوفة، و «ذلك» إشارةٌ إلى ما قدَّم من عقابهم، وهذه الجملة تحتملُ وجهين:

---

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٥٢٨) كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم (٤٣٤٥) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٣٩) عن العرس بن عبيدة وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٥٥٣٧) وعزاه أيضاً للبيهقي عن أبي هريرة.

أحدهما: أن تكون في محلِّ نَصْبٍ بالقول؛ عَطْفاً على «ذُوقُوا» كأنه قيل: ونقول لهم ـ أيضاً ـ ذلك بما قدمت أيديكم، وُبِّخُوا بذلك، وذكر لهم السبب الذي أوجب العقاب.

الثاني: أن لا تكونَ داخلةً في حكاية القولِ، بل تكون خطاباً لمعاصري رسول الله ﷺ يوم نزول الآيةِ. وذكرت الأيدي؛ لأن أكثرَ الأعمال تُزاوَل بها، قال القرطبيُّ: «وخص الأيدي بالذكر؛ ليدل على تَوَلي الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعلُ إلى الإنسان بمعنى أنه أمر به، كقوله: ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ﴾ [القصص: ٤] وأصل «أيْدِيكُمْ» أيْدِيُكُم، فحُذِفت الضمةُ؛ لثقلها.

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ عطف على «ما» المجرورة بالباء، أي: ذلك العقاب حاصل بسبب كَسْبكم، وعدم ظُلْمه لكم.

فإن قيل: إن «ظلاماً» صيغه مبالغة، تقتضي التكثير، فهي أخص من «ظالم»، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فإذا قلت: زيد ليس بظلام، أي: ليس كثير الظُّلم ـ مع جواز أن يكون ظالماً ـ وإذا قُلْتَ: ليس بظالم، انتفى الظلمُ من أصله فكيف قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾؟ فالجوابُ من وجوهٍ:

الأول: أن «فَعَّالاً» قد لا يُراد به [التكثير][1]، كقول طرَفة: [الطويل]

١٧٠٢ ـ وَلَسْتُ بِحَلاَّلِ التِّلاَعِ مَخَافَةً وَلكِنْ مَتَىٰ يَسْتَرْفِدِ الْقَوْمُ أَرْفِدِ[2]

لا يريد ـ هنا ـ أنه قد يحل التلاع قليلاً؛ لأن ذلك يدفعه آخر البيت الذي يدل على نَفْي البخل على كل حالٍ، وأيضاً تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة.

الثاني: أنه للكثرة، ولكنه لما كان مقابلاً بالعباد ـ وهم كثيرون ـ ناسب أن يقابلَ الكثيرَ بالكثيرِ.

الثالث: أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليلُ ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق مَنْ يجوز عليه النفع والضر ـ كان للظلم القليل المنفعة أترك.

الرابع: أن يكون على النسب، أي: لا يُنسَب إليه ظُلم، فيكون من باب بَزَّازٍ وعَطَّارٍ، كأنه قيل: ليس بذي ظلم ألبتة. ذكر هذه الأربعة أبو البقاء.

وقال القاضي أبو بكرٍ: العذاب الذي توعد أن يفعلَه بهم، لو كان ظُلْماً لكان عظيماً، فنفاه على حَدِّ عِظَمِه لو كان ثابتاً.

وقال الراغبُ: «العبيد ـ إذا أُضيف إلى اللَّهِ تَعَالَى ـ أعم من العباد، ولهذا قال:

---

(١) في ب: المبالغة.

(٢) تقدم برقم ٢٠١.

﴿وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلۡعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] فنبَّه على أنه لا يظلم من تخصص بعبادته، ومن انتسب إلى غيره من الذين يُسَمَّون بعبد الشمس وعبد اللات ونحو ذلك».

وكأن الراغبَ قد قدّم الفرق بين «عبيد» و «عباد» فقال: وجمع العَبْد ـ الذي هو مسترق ـ عبيد وقيل: عِبِدَّى وجمع العَبْد ـ الذي هو العابد ـ عباد، وقد تقدم اشتقاقُ هذه اللَّفْظَةِ وجموعها وبقية الوجوه مذكورة في سورة «ق».

فصل

قالت المعتزلةُ: هذه الآيةُ تدل على أنَّ أفعال العِبَادِ مخلوقة لَهُمْ، وإلا لم تكن مما قدمت أيديهم، وأجيبوا بمسألة العلم والداعي على ما تقدم.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيۡنَآ أَلَّا نُؤۡمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأۡتِيَنَا بِقُرۡبَانٖ تَأۡكُلُهُ ٱلنَّارُۗ قُلۡ قَدۡ جَآءَكُمۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِي بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِي قُلۡتُمۡ فَلِمَ قَتَلۡتُمُوهُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٨٣﴾

يجوز في محل «الذِينَ» الألقاب الثلاثة، فالجَرّ من ثلاثة أوجهٍ:

الأول: أنه صفة للفريق المخصوصين بإضافة «قَوْلَ» إليه ـ في قوله: «قول الذين قالوا».

الثاني: أنه بدل منه.

الثالث: أنه صفة لـ «العَبِيد» أي: ليس بظلاَّم للعبيد الذين قالوا كيتَ وكيتَ، قاله الزَّجَّاجُ قال ابنُ عطيَّة: «وهذا مفسد[1] للمعنى والوصف».

والرفعُ على القطع ـ بإضمار مبتدأ ـ أي: هم الذين، وكذلك النصب على القطع ـ أيضاً ـ بإضمار فعل لائقٍ، أي: أذم الذين.

قوله: «أن لا نؤمن» في «أنْ» وجهان:

أحدهما: أنها عَلَى حَذْف حرف الجرِّ، والأصل: في أن لا نؤمنَ، وحينئذ يجيء فيها المذهبانِ المشهورانِ أهي في محلِّ جَرٍّ، أو نَصْبٍ.

الثاني: أنها مفعول بها، على تَضْمين «عَهِدَ» معنى ألزم، تقول: عهدت إليه كذا ـ أي: ألزمته إياه ـ فهي ـ على هذا ـ في محل نصب فقط.

و «أن» تُكْتَب متصلة، ومنفصلة، اعتباراً بالأصل، أو بالإدغام. ونقل أبو البقاء أن منهم من يَحذفُها في الخط، اكتفاءً بالتشديد، وحكى مكي ـ عن المبرد ـ أنَّها إن أُدْغِمَتْ بغير غنة كتبت مُتصلة، إلا فمنفصلة. ونُقِل عن بعضهم أنها إن كانت مخففة كتبت منفصلة، وإن كانت ناصبة كتبت متصلة.

---

(١) في ب: تفسير.

والفرق أن المخففةَ مَعَهَا ضمير مقدر، فكأنه فاصل بينهما، بخلاف الناصبة، وقول أهل الخط ـ في مثل هذا ـ: تكتب متصلة، عبارة عن حَذْفها في الخط بالكلية؛ اعتباراً بلفظ الإدغام، لا أنهم يكتبونها [متصلة][1]، ويثبتون لها بعضَ صورتها، فيكتبون: أنْلاَ، والدليل على ذلك أنهم لما قالوا في «أم من» و «أم ما» ونحوه بالاتصال، إنما يعنون به كتابة حرف واحدٍ، فيكتبون أمَّن، وأما، وفَهم أبو البقاء أن الاتصالَ في ذلك عبارة عن كتابتهم لها في بعض صورتها ملتصقة بـ «لا»، والدليل على أنه فهم ذلك أنه قال: ومنهم مَنْ يحذفها في الخط؛ اكتفاءً بالتشديد.

فجعل الحذف قسيماً للفصل والوصل، ولا يقول أحَدٌ بهذا.

وتعدى «نؤمن» باللام؛ لتضمُّنه معنى الاعتراف. وقد تقدم في أول «البقرة»[2].

وقرأ عيسى بن عمر «بقُرُبان» ـ بضمتين ـ.

قال القرطبيُّ: «كما قيل ـ في جمع ظُلْمة ـ ظلمات وفي حجرة ـ حجرات».

قال ابن عطيةَ: إتباعاً لضمة القاف، وليس بِلُغَةٍ؛ لأنه ليس في الكلام فعلان ـ بضم الفاء والعين ـ.

وحكى سيبويه: السُّلُطان ـ بضمّ اللامِ ـ وقال: إنّ ذلك على الإتباع.

قال أبو حيان: «ولم يَقل سيبويه: إن ذلك على الإتباع، بل قال: ولا نعلم في الكلام فِعِلان ولا فِعُلان، ولا شيئاً من هذا النحو، ولكنه جاء فُعُلاَن ـ وهو قليل ـ قالوا: السلطان، وهم اسم، وقال الشَّارحُ لكلام سيبويه: صاحبُ هذه اللغةِ لا يسكن ولا يُتبع، وكذا ذَكَر التصريفيونَ أنه بناء مُسْتقل، قالوا ـ فيما لحقه زيادتانِ بعد اللامِ، وعلى فعلان ـ ولم يجيء فُعُلان إلا اسماً، وهو قليلٌ، نحو سُلُطان».

قال شهاب الدّينِ[3]: «أما ابن عَطِيّةَ فمسلم أنه وَهِم في النقل عن سيبويه في «سلطان» خاصةً، ولكن قوله في «قُربَانٍ» صحيح ولأن أهل التصريف لم يستثنوا إلا السُّلُطان».

والقُرْبان ـ في الأصل ـ مصدر، ثم سُمِّي به المفعول، كالرَّهْن، فإنه في الأصل مصدر، ولا حاجة إلى حذف مضاف، وزعم أبو البقاء أنه على حَذْف مضاف ـ أي: تقريب قُرْبان ـ قال: «أي: يُشْرَع لنا ذلك».

وقوله: ﴿تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ﴾ صفة لِـ «قُرْبَانٌ» وإسناد الأكل إليها مجاز، عبَّرَ عَنْ إفنائها الأشياء بالأكل.

---

(١) في أ: منفصلة. (٢) آية: ٣.

(٣) انظر المحرر الوجيز ١/ ٥٤٩، والبحر المحيط ٣/ ١٣٨، والدر المصون ٢/ ٢٧٥.

قوله: ﴿مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ كلاهما متعلق بـ «جَاءَكُم» والباءُ تحتمل المعية والتعدية، أي: مصاحبين للآيات.

فصل في رد شبهة الطاعنين في النبوة

هذه شبهةٌ ثانية طعن بها الكفار في نبوته ﷺ وتقريرها: أنك يا محمد ـ لم تفعل كذلك، فوجب ألا تكون نبياً، قال ابن عباسٍ: نزلت هذه الآيةُ في كعب بن الأشرفِ، ومالك بن الصَّيف وكعب بن أسدٍ، ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت، وفنحاص بن عازوراء، وحُيَيّ بن أخطب، أتوا النبي ﷺ فقالوا: يا محمدُ تزعم أن اللَّهَ بعثك إلينا رسولاً، وأنزل عليك كتاباً، وقد عَهِدَ اللَّهُ إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله، حتى يأتِيَنَا بقُرْبان تأكله النار، فإن جئتنا به صدَّقْنَاك، فأنزل الله هذه الآيةَ[1].

والقُرْبان: كل ما يَتَقَرَّب به العبدُ إلى الله ـ تعالى ـ من نسيكة، وصدقة، وعَمَلٍ صالح.

قال الواحديُّ: وأصله المصدر من قولك: قرب قُرْبَاناً ـ كالكُفران والرُّجحان والخُسْران ـ ثم سمي به نفس المتقرَّب به ومنه قوله ﷺ لكعب بن عُجْرة ـ: «يَا كَعْبُ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، والصَّلاةُ قُرْبانٌ»[2].

قال القرطبيُّ: «وهو فُعْلان ـ من القربة ـ ويكون اسماً، ومصدراً. فمثال الاسم: السُّلْطان والبُرْهان ومثال المصدر: العُدوان والخُسْران».

فصل في بيان ادعاء اليهود

واختلفوا فيما ادَّعاه اليهود.

فقال السُّدِّيُّ: إن هذا الشرط جاء في التوراة، ولكنه مع شَرْط، وذلك أنه ـ تعالى ـ قال في التوراة: من جاءكم يزعم أنه رسولُ الله، فلا تصدقوه، حتى يأتيكم بقربانٍ تأكله النار، إلا المسيحُ ومحمد، فإنهما إذا أتيا فآمِنوا بهما؛ فإنهما يأتيان بقُرْبانٍ لا تأكله النّار، قال: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيحِ ـ عليه السَّلامُ ـ فلما بُعِثَ المسيح ارتفعت وزالت.

وقال آخرونَ: إن ادعاء هذا الشرطِ كذب على التَّوراة، لأن القربانَ لم يكن في معجزات موسى وعيسى ـ عليهما السَّلامُ ـ وأيضاً فإنه إذا كانت هذه معجزةً، فلا فرقَ بينها وبين باقي المعجزاتِ، فلم يكن لتخصيصها بالذكر فائدةٌ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٧٦.

(٢) انظر أسباب النزول للواحدي (٩٩) وتفسير البغوي (١/ ٤٦) وغرائب النيسابوري (٤/ ١٥٥) وتفسير الرازي (٩/ ١٢١) وتفسير القرطبي (٤/ ١٨٨ـ ١٨٩) والبحر المحيط لأبي حيان (٣/ ١٣٧).

واعلم أنه ـ تعالى ـ أجاب عن هذه الشُّبهة، فقال: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾؟ والمرادُ أسلافهم، فبيَّن ـ بهذا الكلام ـ أنهم إنما يطلبونَ ذلك على سبيل التعنُّت، لا على وَجْه الاسترشاد، إذ لو لم يكن كذلك لما سَعَوْا في قَتْلهم.

فإن قيل: لم قال: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ﴾ ولم يَقل: جاءتكم رُسل؟

فالجوابُ: أن فعل المؤنث يُذَكَّر إذا تقدمه جمعُ تكسير.

والمراد بقوله: ﴿وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ﴾ هو ما طلبوه منه، وهو القُرْبان.

فإن قيل: إن القوم إنما طالبوه بالقُرْبان، فما الحكمة في أنه أجابهم بقوله: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ ثم أضاف إليه قوله: ﴿وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ﴾ وهو القُرْبان؟

فالجواب: أن النبيَّ ﷺ لو قال لهم: إن الأنبياء المتقدمين أتوا بالقُربان لم يلزم من ذلك وجوب الاعترافِ بنبوتهم؛ لاحتمال أن الإتيان بهذا القُرْبانِ شرطٌ للنبوة، لا موجب لها، والشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزمُ من وجوده وجود المشروط، فثبت أنه لو اكتفى بهذا القَدْرِ لما كان الإلزام وارداً عليهم، فلما قال: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ﴾ كان الإلزام وارداً عليهم؛ لأنهم لما أتوا بالبينات فقد أتَوا بالموجب للصدق، ولما أتَوا بالقُرْبان فقد أتوا بالشرط، فعند الإتيانِ بهما وجب الإقرارُ بالنبوة.

قال القرطبيُّ ـ في معنى الآية ـ: «قُلْ» يا محمد «قَد جَاءَكُمْ» يا معشرَ اليهود ﴿رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ﴾ من القُرْبان «فلم قتلتموهم» يعني زكريا ويحيى وشعيباً وسائر مَنْ قَتَلوا من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ولم يؤمنوا بهم.

أراد بذلك أسلافهم. وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبيُّ، واحتج بها على الذي حَسَّن قَتلَ عثمان ـ رضي الله عنه ـ وأن اللَّهَ تعالى سمي اليهودَ ـ لرضاهم بفِعْل أسلافهم ـ وإن كان بينهم نحوٌ من سبعمائة سنةٍ.

قوله تعالى: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾﴾

قوله: ﴿فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ﴾ ليس جواباً، بل الجوابُ محذوف، أي: فقل، ونحوه؛ لأن هذا قد مضَى وتحقَّق، والجملة من «جَاءُوا» في محل رفع، صفة لِـ «رُسُلٌ» و «مِنْ قَبْلِكَ» متعلق بـ «كُذِّبَ» والباء في «بِالْبَيِّنَاتِ» تحتمل الوجهين، كنظيرتها.

ومعنى الآية: فإن كذبوك في قولك: إنَّ الأنبياء المتقدمين أتَوْا بالقُرْبان.

ويحتمل أن يكون المعنى: فإن كذبوك في أصل النبوة ـ وهو أولى ـ والمرادُ بالبيناتِ المعجزاتِ.

وقرأ الجمهورُ «وَالزبر والكتاب»[١] ـ من غير باء الجر ـ **وقرأ ابنُ عامر** «وَبِالزُّبُرِ» ـ بإعادتها[٢] ـ وهشام وحده عنه «وَبِالْكِتَابِ» ـ بإعادتها أيضاً ـ وهي في مصاحف الشاميين كقراءة ابنِ عامر، فمَنْ لم يأتِ بها اكتفى بالعطفِ، ومن أتى بها كان ذلك تأكيداً.

والزُّبر: جمع زَبُور ـ بالفتح ـ ويقال: زُبور ـ بالضم أيضاً ـ وهل هما بمعنًى واحد أو مختلفان؟ سيأتي الكلام عليهما ـ إن شاء الله تعالى ـ في النساء في قوله: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]. واشتقاقه من زَبَرْتُ: أي: كتبتُ وزَبَرْته: قرأتهُ، وَزَبرْته: حسَّنت كتابتَه، وزَبَرْته: زَجَرته. فزبور ـ بالفتح ـ فَعُول بمعنى مفعول ـ كالركوب بمعنى: المركوب ـ والحلوب ـ بمعنى المحلوب ـ والمعنى: الكُتُب المزبورة، أي: المكتوبة، والزُّبُر: جمع زبور، وهو الكتاب.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

١٧٠٣ ـ لِمَنْ طَلَلٌ أبصَرْتُهُ فَشَجانِي كَخَطِّ زَبُورٍ في عَسِيبٍ يَمَانِي[٣]

وقيل: اشتقاق اللفظة من الزُّبْرَة، وهي قطعة الحديد المتروكة بحالها.

وقيل: الزبور من الزَّبْر ـ بمعنى: الزجر ـ تقول: زبرت الرجل: أي: نهرته. وزبرت البئر: أي: طويتها بالحجارة.

فإن قيل: لِمَ عطف «الْكِتَابِ الْمُنِيرِ» على «الزُّبُرِ» مع أن الكتاب المنير من الزُّبُر؟

فالجوابُ: لأن الكتاب المنير أشرف الكتب، وأحسن الزبر، فحسُن العطف، كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]. وقوله: ﴿وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨]. ووجه شرفه: كونه مشتملاً على جميع الشريعة، أو كونه باقياً على وَجْه الدَّهْر.

وقيل: المراد بـ «الزُّبُر» الصُّحُف، والمراد بـ «الْكِتَابِ الْمُنِيرِ» التوراة والإنجيل والزبور.

و «الْمُنِير» اسم فاعل من أنار، أي: أضاء، وهو الواضح. والمراد بهذه الآية ـ تسلية قلب الرسول ـ ﷺ بما جرى على الأنبياء قبله.

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢١) والحاكم (٤/ ٤٢٢) وعبد الرزاق (٢٠٧١٩) وأخرجه الطبراني (١٩/ ١٤٥) بلفظ: يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٣٠) وعزاه لأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون.

(٢) انظر: حجة القراءات ١٨٥، والكشف ١/ ٣٧٠، وإعراب القراءات ١/ ١٢٥، والعنوان ٨٢، وشرح الطيبة ٤/ ١٨١، وشرح شعلة ٣٢٩، وإتحاف ١/ ٤٩٧.

(٣) ينظر: ديوانه (٨٥)، والدر المصون ٢/ ٢٧٦، والبحر المحيط ٣/ ١٣٥.

سورة آل عمران / الآية: ١٨٥ ـــــــ

ومنه قوله: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ﴾ [الاحقاف: ٣٤] وقولك: أدخلت القلنسوة في رأسي.

وقول الشَّاعرِ: [البسيط]

١٧٠٥ ـ مِثْلُ القَنَافِذِ هَدَّاجُونَ قَدْ بَلَغَتْ نَجْرَانَ، أَوْ بَلَغَتْ سَوْآتِهِمْ هَجَرُ[1]

الأصل: عرضت الحوض على الناقة، ويوم تُعْرَض النار على الذين كفروا، وأدخلت رأسي في القلنسوة، وبلغت سوآتهم هَجَرَ، فقلبت. وسيأتي خلافُ النَّاسِ في القلب في موضعه إن شاء الله ـ تعالى ـ.

وكان أبو البقاء قد قَدَّم قبل هذا أن التأنيث في «ذائقة» إنما هو باعتبار معنى «كلّ» قال: «لأن كل نفس نفوس، فلو ذكر على لفظ «كل» جاز، يعني أنه لو قيل: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ﴾ جاز، وقد تَقَدَّم أول البقرة أنه يجب [اعتبار] لفظ ما يُضافُ إليه إذا كان نكرة ولا يجوز أن يعتبر «كل» وتحقيق هذه المسألةِ هناك.

فصل

قال ابنُ الخطيبِ: هذه الآية من تمام التسلية لرسول الله ﷺ إما بأن غموم الدنيا يقطعها الموتُ، وما كان كذلك لا ينبغي للعاقل أن يَلْتَفِتَ إليه. وإما لأن بعد هذه الدار داراً يتميز فيها المُحْسِن من المُسِيء، فلا يُلْتَفَت إلى غَمِّ الدنيا وبُؤسِها.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] يقتضي الاندراج، وأيضاً فالنفس والذات واحد، فتدخل الجمادات لأنهم ذوات، ويقتضي موت أهلِ الجَنَّةِ؛ لأنهم نفوس.

فالجوابُ: أنّ المُرَادَ: المكلَّفون في دار التكليف، لقوله، عقيبها: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ وذلك لا يتأتّى إلا فيهم.

فصل

قالت الفلاسفةُ: الموت واجب للأجسام؛ لأن الحياةَ الجسمانيةَ إنما تحصل بالرطوبةِ والحرارةِ الغريزيتين، ثم إن الحرارةَ تستمد من الرطوبة إلى أن تفنى، فيحصل الموتُ قالوا: والآية تدل على أن النفوس لا تموت؛ لأنه جعلها ذائقة، والذائق لا بد أن يبقى حال الذوق والمعنى: ذائقة موت البدنِ، ويدل ذلك ـ أيضاً ـ على أنَّ النفسَ غير البدن.

قوله: ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ﴾ «ما» كافة لِـ «إن» عن العمل، قال مكيٌّ: «ولا يحسن أن تكون «ما» بمعنى الذي، لأنه يلزم رفع «أجوركُم» ولم يقرأ به أحَدٌ، ولأنه يصير التقدير:

---

(١) تقدم.

وإن الذي تُوفَّوْنَهُ أجوركم، كقولك: إنّ الذي أكرمته عمرو، وأيضاً فإنك تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء».

يعني لو كانت «ما» موصولة لكانت اسم «إن» فيلزم ـ حينئذٍ ـ رفع «أجوركم» على أنه خبرها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍ﴾ [طه: ٦٩] فـ «ما» ـ هنا ـ يجوز أن تكون بمعنى الذي، أو مصدرية، تقديره: إنَّ الذي صنعوه، أو إن صُنْعَهم، ولذلك رفع «كَيْدُ»، خبرها. وقوله: وأيضاً فإنك تفرق. . . ، يعني أن «يَوْمَ الْقِيَامَة» متعلق بـ «تُوَفَّوْنَ» فهو من تمام الصلة فلو كانت «ما» موصولة لفصلت بالخبر ـ الذي هو «أجُوركُم» ـ بين أبعاض الصلة ـ التي هي الفعل ومعموله ـ ولا يُخْبَر عن موصول إلا بعد تمام صلته، وهذا وإن كان من الواضحات، إلا أن فيه تنبيهاً على أصول العلمِ.

فصل

قال المفسّرون: أجر المؤمنِ الثوابُ، وأجرُ الكافر العقابُ، ولم يعتد بالنعمة في الدنيا ـ أجراً وجزاء ـ لأنها عُرْضَةٌ للفناء.

قوله: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ﴾ أدغم أبو عمرو الحاء في العين، قالوا: لطول الكلمة، وتكرير الحاء، دون قوله: ﴿ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣] وقوله: ﴿ٱلْمَسِيحُ عِيسَى﴾ [آل عمران: ٤٥] ونُقِل عنه الإدغامُ مطلقاً، وعدمه مطلقاً والنحويون يمنعون ذلك، ولا يُجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء ويُدْغِموا الحاء فيها، قالوا: لأن الأقوى لا يُدْغَم في الأضْعَف، وهذا عكس الإدغامِ، أن تقلب فيه الأول للثاني إلا في مسألتين: إحداهما: هذه، والثانية: الحاء في الهاء، نحو: امدح حلالاً ـ بقلب الهاء حاء أيضاً ـ ولذلك طعن بعضهم على قراءةِ أبي عمرو، ولا يُلْتَفَت إليه. . ومعنى الكلام: ﴿فَمَن زُحْزِحَ﴾ أي: نُحّي وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

قوله: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ﴾. المتاع: ما يتَمَتَّع به، وينتفع [به الناسُ ـ كالقِدْر][1] والقصعة ـ ثم يزول ولا يبقى قاله أكثرُ المفسّرين.

وقال الحَسَن: هو كخضرة النبات، ولعب البنات، ولا حاصل له[2].

وقال قتادة: هي متاع متروك، يوشك أن يضمحِلَّ[3]، فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله ـ تعالى ـ ما استطاع.

وقوله: «الْغُرور» يجوز أن يكون مصدراً من قولك: غَرَرْتُ فلاناً غُرُوراً، شبه بالمتاع الذي يُدَلس به على المستام، ويغر عليه حتى يشتريه، ثم يظهر فَسَادُهُ لَهُ، ومنه

---

(١) في أ: كالفأس والقدر.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٣٦، والدر المصون ٢/ ٢٧٦.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٨٩) وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة.

الحديث: «نهى عن بيع الغرر» ويجوز أن يكون جَمْعاً.

وقرأ عبد الله بفتح الغين[١] وفسرها بالشيطان ويجوز أن يكون فَعُولاً بمعنى مفعول، أي: متاع الغُرُور، أي: المخدوع، وأصل الغَرَر: الخدع.

قال سعيدُ بن جُبَيْرٍ: هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة، وأما مَنْ طلب الآخرةَ بها فإنها متاع بلاغ.

قوله تعالى: ﴿۞ لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾﴾

وهذه الآية زيادة في تَسْلية الرسول ﷺ لأنه بَيَّن له أنّ الكفار بعد أن آذَوُا الرسولَ ﷺ والمسلمين يومَ أُحُدٍ، فسيؤذونهم ـ أيضاً ـ في المستقبلِ في النفسِ والمالِ.

والمرادُ منه أن يُوَطِّنوا أنفسَهم على الصبْر؛ فإن العالم بنزول البلاء عليه لا يعظم وَقْعه في قَلْبِه بخلاف غيرِ العالم فإنه يعظم عنده ويَشُقُّ عَلَيْه.

قوله: ﴿لَتُبْلَوُنَّ﴾ هذا جوابُ قَسَم محذوف، تقديره: والله لَتُبْلَوُنَّ، وهذه الواو هي واو الضمير، والواو التي هي لام الكلمة حُذِفَتْ لأمر تصريفيٍّ، وذلك أن أصله: لَتُبْلَوُونَنَّ، فالنون الأولى للرفع، حُذِفَتْ لأجل نونِ التوكيد، وتحرَّكَت الواوُ [الأولى][٢] ـ التي هي لامُ الكلمةِ ـ وانفتح ما قبلَها، فقُلِبَت ألفاً، فالتقى ساكنان ـ الألف وواو الضمير ـ فحُذِفَت الألف؛ لئلا يلتقيا، وضُمَّت الواو؛ دلالةً على المحذوف. وإنْ شئت قلتَ: استُثْقِلَت الضمةُ على الواو الأولى، فحُذِفَت، فالتقى ساكنان، فحُذِفَت الواوُ الأولى وحُرِّكت الثانيةُ بحركة مجانسةٍ، دلالةً على المحذوف. ولا يجوز قَلْبُ مثل هذه الواوِ همزةً؛ [لأن حركتها عارضةٌ][٣] ولذلك لم [تُقلَب][٤] ألِفاً، وإن تحرَّكَتْ وانفتح ما قبلَها.

ويقال للواحدِ من المذكَّر: لتُبْلَوَنَّ يا رجلُ وللاثنين: لتبليانِّ يا رجلانِ، ولجماعة الرجال: لتبلوُنَّ.

وأصل «لَتسْمعنَّ»: لَتَسْمَعُونَنَّ، ففعل فيه ما تقدم، إلا أن هنا حُذِفَتْ واوُ الضمير؛ لأن قَبْلَها حَرْفاً صحيحاً.

فصل في المراد بالابتلاء

معنى الابتلاء: الاختبار وطلب المعرفةِ، ومعناه في وَصْف الله تعالى به معاملةُ

---

(١) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٣٩، والدر المصون ٢/ ٢٧٨.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: لأنها حركة عارضة.

(٤) في أ: تثبت.

سورة آل عمران / الآية: ١٨٦ ـــــــ

الجارية فيما بينهم، واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوالِ، والأمر بالقتالِ لا ينافي الأمر بالمُصابرة.

التأويل الثاني: أن يكونَ المرادُ من الصَّبرِ والتقوى: الصبر على مجاهدة الكفار ومنابذتهم والإنكار عليهم. فالصبرُ عبارة عن احتمال الأذى والمكروه، والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغي. وقوله: ﴿فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ أي: من صواب التدبيرِ والرشدِ الذي ينبغي لكل عاقلٍ أن يُقْدِمَ عليه.

وقيل: ﴿مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ أي: من حق الأمورِ وخَيرها.

وقال عطاءٌ: من حقيقة الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

في كيفية النظمِ وجهانِ:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ لما حكى عنهم الطعْنَ في نبوَّته ﷺ وأجاب عن ذلك، بيَّن في هذه الآية التعجُّب من حالهم.

والمعنى: كيف يليق بكم الطعن في نبوَّته ﷺ وكتبكم ناطقة بأنه يجب عليكم ذِكْرُ الدلائل الدالة على صِدقه ونبوته؟

ثانيهما: أنه لما أوجب عليه احتمال الأذَىٰ من أهْلِ الكتاب ـ وكان من جُمْلَة أذاهم كتمانُ ما في التوراة والإنجيل من الدلائلِ الدالةِ على نبوَّته، وتحريفها ـ بيَّن أن هذا من تلك الجملةِ التي يجب فيها الصبر.

قوله: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ﴾ هذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم. **وقرأ أبو عمرو، وابن كثير**، وأبو بكر بالياء، جرياً على الاسم الظاهر ـ وهو كالغائب ـ وحَسَّن ذلك قوله ـ بعده ـ: «فَنَبَذُوهُ» والباقون بالتاء[1]؛ خطاباً على الحكاية، تقديره: وقلنا لهم، وهذا كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ٨٣] بالتاء والياء كما تقدم تحريره.

قوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ يحتمل وجهينِ:

أحدهما: واو الحال، والجملة بعدها نصب على الحال، أي: لتبيننَّه غيرَ كاتمين.

الثاني: أنها للعَطْف، والفعل بعدها مُقْسَم عليه ـ أيضاً ـ وإنما لم يُؤكَّدْ بالنون؛ لأنه منفيّ، كما تقول: واللَّهِ لا يقومُ زيدٌ ـ من غير نون ـ وقال أبو البقاء: «ولم يأتِ بها

---

(١) انظر: السبعة ٢٢١، والحجة ٣/ ١١٦، وحجة القراءات ١٨٥، والعنوان ٨٢، وإعراب القراءات ١/ ١٢٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٨٢، وشرح شعلة ٣٢٩، وإتحاف ١/ ٤٩٧.

في «تَكْتُمُونَ» اكتفاءً بالتوكيد في الأول؛ لأن «تَكْتُمُونَهُ» توكيد».

وظاهر عبارته أنه لو لم يكنْ بعد مؤكَّد بالنون لزم توكيده، وليس كذلك؛ لما تقدم. وقوله: لأنه توكيدٌ، يعني أن نفي الكتمان فُهِمَ من قوله: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ﴾ فجاء قوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ توكيداً في المعنى.

واستحسن أبو حيَّان هذا الوجه ـ أعني: جَعْل الواو عاطفةً لا حاليةً ـ قال: «وهذا الوجه ـ عندي ـ أعْرَب وأفصح؛ لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ قبل «لا» حتى تصير الجملة اسمية في موضع الحال؛ إذ المضارع المنفي بـ «لا» لا تدخل عليه واوُ الحال». وغيره يقول: إنه يمتنع إذا كان مضارعاً مُثْبَتاً، فيُفهم من هذا أن المضارعَ المنفيَّ بكُلِّ نافٍ لا يمتنع دخولُها عليه.

وقرأ عبد الله[1]: لَيُبَيِّنونَه ـ من غير توكيد ـ قال ابنُ عطيَّة: «وقد لا تلزم هذه النونُ لامَ التوكيد قاله سيبويه».

والمعروفُ ـ من مذهب البصريين ـ لزومهما معاً، والكوفيون يجيزون تعاقُبَهما في سعَة الكلامَ.

وأنشدوا: [الطويل]

١٧٠٦ ـ وَعَيْشِكِ ـ يا سَلْمَىٰ ـ لأوقِنُ أنَّنِي لِمَا شِئْتِ مُسْتَخْلٍ، وَلَوْ أنَّهُ الْقَتْلُ[2]

وقال الآخرُ: [المتقارب]

١٧٠٧ ـ يَمِيناً لأبْغَضُ كُلَّ امْرِىءٍ يُزَخْرِفُ قَوْلاً وَلاَ يَفْعَلُ[3]

فأتى باللام وحدها. وقد تقدم تحقيقُ هذا.

وقرأ ابنُ عباس[4]: ميثاق النبيين لتبيننه للناس، فالضمير في قوله: ﴿فَنَبَذُوهُ﴾ يعود على ﴿ٱلنَّاسِ﴾ المبيَّن لهم؛ لاستحالة عَوْدِه على النبيين، وكان قد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ﴾ [آل عمران: ٨١] أنه ـ في أحد الأوجه ـ على حذف مضاف، أي: أولاد النبيين، فلا بُعْدَ في تقديره هنا ـ أعني: قراءة ابن عباس ـ. والهاء في ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ قال سعيدُ بنُ جُبَيْر والسُّدِّيُّ تعود إلى محمد ﷺ وعلى هذا يكونُ الضميرُ عائداً إلى معلوم غير مذكور[5].

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٥١، والبحر المحيط ٣/ ١٤٢، والدر المصون ٢/ ٢٧٩.

(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٤٢، والدر المصون ٢/ ٢٧٩.

(٣) ينظر البيت في أوضح المسالك ٤/ ٩٥، وشرح الأشموني ٢/ ٤٩٦، وشرح التصريح ٢/ ٢٠٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٣٨، والبحر المحيط ٣/ ١٤٢، والدر المصون ٢/ ٢٧٩.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٥١، والبحر المحيط ٣/ ١٤٣، والدر المصون ٢/ ٢٧٩.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٩/ ١٠٦).

وقال الحسنُ وقتادةُ: تعود على «الْكِتَاب» أي: يبينون للناس ما في التوراة والإنجيل من الدلالة على صدق نبوة محمد ﷺ[(١)].

فإن قيل: البيانُ يضادُّ الكتمان، فلما أمر بالبيان كان الأمر به نَهْياً عن الكتمان فما الفائدة في ذِكْر النَّهْي عن الكتمان؟.

فالجوابُ: أن المرادَ من البيان ذِكْرُ الآياتِ الدالةِ على نبوةِ محمد ﷺ من التوراةِ والإنجيل والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة، والشبهات المعطلة.

قال قتادةُ: هذا ميثاقٌ أخذه الله على أهل العِلْم، فمَنْ عَلِمَ شيئاً فلْيُعَلِّمْه، وإياكم وكتمانَ الْعِلْم، فإنه هَلَكَة. قال ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيامةِ بِلجَامٍ مِنْ نَارٍ».

قوله: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ طرحوه، وضيَّعوه، ولم يُراعوه، ولم يلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر مثَل للطَّرْح، ونقيضه: جعله نُصْبَ عينيه.

وقوله: ﴿وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًاۖ﴾ معناه: أنهم أخفوا الحقَّ؛ ليتوسلوا بذلك إلى وجدان شيء من الدنيا، ثم قال: ﴿فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾﴾

هذا أيضاً من جملة أذاهم؛ لأنهم يفرحون بما أتَوْا به من أنواع الخُبْث والتلبيس على ضَعَفَةِ الْمُسْلِمِين ويُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِأنَّهُم أهلُ البِرِّ والصدقة والتقوَى، ولا شك أن الإنسانَ يتأذَّى بمشاهدة مثل هذه الأحوالِ، فأمر النبيَّ ﷺ بالمصابرة عليها.

قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ﴾ **قرأ ابنُ كثير وأبو عمر** «يَحْسَبَنَّ» و «فَلاَ يَحْسَبَنَّهُمْ» ـ بالياء فيهما، ورفع باء «تَحْسَبَنَّهُم»[(٢)] **وقرأ**[(٣)] **الكوفيونَ بتاء الخطابِ**، وفتح الباء فيهما معاً، **ونافع وابن عامر بياء الغيبة** في الأول، وتاء الخطاب في الثاني، وفتح الباء فيهما معاً، **وقُرِئَ شاذاً بتاء** الخطاب وضَمِّ الباء فيهما معاً[(٤)]، **وقرئ فيه أيضاً بياء الغيبة فيهما، وفتح الباء** فيهما أيضاً فهذه خَمْس قراءاتٍ، فأما قراءة ابن كثيرٍ وأبي عمرو ففيها خمسةُ

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) انظر: السبعة ٢١٩، ٢٢٠، والحجة ٣/ ١٠١، وحجة القراءات ١٨٦، والعنوان ٨٢، وإعراب القراءات ١/ ١٢٥، وشرح شعلة ٣٢٩، ٣٣٠، وشرح الطيبة ٤/ ١٧٦ـ ١٧٧، ١٨٥، وإتحاف ١/ ٤٩٧.

(٣) انظر البحر المحيط ٣/ ١٤٤، والدر المصون ٢/ ٢٧٩.

(٤) انظر: الدر المصون ٢/ ٢٧٩.

سورة آل عمران / الآية: ١٨٨ ـــــــ

وتجنب الخيل، تقول: الحرب لا تبقي مودة وقال الخليلُ: العربُ تقول: ما رأيته يقول ذلك إلا زيدٌ، وما ظننته يقول ذلك إلا زيدٌ.

يعني أبو علي أنها في هذه الأماكن مُلْغَاة، لا مفعول لها.

ثالثها: أن يكون المفعول الأول للفعل الأول محذوفاً، والثاني هو نفس «بِمَفَازَةٍ» ويكون «فَلاَ يَحْسَبَنَّهُمْ» توكيداً للفعل الأول، وهذا رأي الزمخشريّ؛ فإنه قال بعد ما حكى هذه القراءة ـ: «على أن الفعل لِـ ﴿ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ والمفعول الأول محذوف، على معنى: لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة بمعنى: لا يحسبنهم أنفسهم الذين يفرحون فائزين، و «فلا يحسبنهم» تأكيد».

قال أبو حيّان: «وتقدم لنا الرَّدُّ على الزمخشريّ في تقديره: لا يحسبنهم الذين في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي﴾ [آل عمران: ١٧٨] وأن هذا التقدير لا يصح».

قال شهابُ الدِّين: قد تقدَّم ذلك والجواب عنه، لكن ليس هو في قوله: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي﴾ بل في قوله: ﴿**ولا يحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله**﴾ من قراءة من قرأ بياء الغيبة، فهناك ردَّ عليه بما قال، وقد أجيب عنه والحمد لله، وإنما نبهت على ذلك لئلا يطلب هذا البحث من المكان الذي ذكره فلم يوجد.

ويجوز أن يقالَ ـ في تقرير هذا الوجه الثالث ـ: أنه حذف من إحدى الفعلين ما أثبت نظيره في الآخر وذلك أن «بِمَفَازَةٍ» مفعول ثانٍ للفعل الأول، حذفت من الفعل الثاني، و «هُمْ» في «فلا يحسبنهم» مفعول أول للفعل الثاني، وهو محذوفٌ من الأولِ.

وإذا عرفت ذلك فالفعلُ الثاني ـ على هذه الأوجه الثلاثة ـ تأكيدٌ للأول.

وقال مكّيٌّ: إن الفعل الثاني بدلٌ من الأولِ.

وفي تسمية مثل هذا بدلاً نظر لا يخفى، وكأنه يريد أنه في حكم المكرر، فهو يرجع إلى معنى التأكيد. وكذلك قال بعضهم: والثاني مُعاد على طريق البدل، مشوباً بمعنى التأكيدِ.

وعلى هذين القولين ـ أعني كونه تأكيداً، أو بدلاً ـ فالفاء زائدة، ليست عاطفة ولا جواباً.

قوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم﴾ أصله: تحسبونَنَّهم، بنونين ـ الأولى نون الرفع، والثانية للتوكيد ـ وتصريفه لا يخفى من القواعد المتقدمة. وتعدى هنا فعل المضمر المنفصل إلى ضميره المتصل، وهو خاص بباب الظن، وبعدم وفقد دون سائر الأفعال. لو قلت: «أكرمتُني»، أي: «أكرمت أنا نفسي» لم يجز.

وأما قراءة الكوفيين فالفعلانِ فيها مسندان إلى ضمير المخاطب إما الرسول ﷺ أو

سورة آل عمران / الآية: ١٨٨ ـــــــ

١٠٨ ـــــــ

سورة آل عمران / الآية: ١٨٩ ـــــــ

١١٠ ـــــــ

الدلائل الثلاثة ـ خمسة أنواعٍ أخر حتى كان المجموع ثمانية أنواع من الدلائل، وهنا اكتفى بذكر ثلاثةٍ ـ وهي السموات والأرض والليل والنهار ـ فأمّا الأول فلأن العقلَ له ظاهرٌ، وله لُبّ، ففي أولِ الأمرِ يكون عَقْلاً، وفي كمالِ الحالِ يكون لُبًّا، ففي حالةِ كمالِهِ لا يحتاجُ إلى كَثرة الدلائلِ، فلذلك ذكر له ثلاثةَ أنواعٍ من الدلائلِ، وأسقط الخمسةَ، واكتفى بذكر هذه الثلاثة؛ لأن الدلائل السماوية أقْهَر وأبْهَر، والعجائب فيها أكثر.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ﴾ فيه خمسة أوجهٍ:

أحدها: أنه نعت لِـ ﴿لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ فهو مجرور.

ثانيها: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين.

ثالثها: أنه منصوب بإضمار أعني. وهذان الوجهان يُسَمَّيان بالقطع كما تقدم.

رابعها: أنه مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: يقولون: ربنا. قاله أبو البقاء.

خامسها: أنه بدل من ﴿لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ ذكره مكّيٌّ، والأول أحسنها.

و ﴿قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا﴾ حالانِ من فاعل ﴿يَذۡكُرُونَ﴾ و ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ﴾ حال ـ أيضاً ـ فيتعلق بمحذوف، والمعنى: يذكرونه قياماً وقعوداً ومضطجعين، فعطف الحال المؤوَّلة على الصريحة، عكس الآية الأخْرَى ـ وهي قوله تعالى: ﴿دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآئِمٗا﴾ [يونس: ١٢] ـ حيث عطفَ الصريحةَ على المؤولة.

و ﴿قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا﴾ جَمْعان لقائم وقاعدٍ، وأجِيز أن يكونا مصدرَيْن، وحينئذ يتأوَّلان على معنى: ذوي قيام وقعود، ولا حاجة إلى هذا.

فصل

قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عباس، والنَّخعيّ، وقتادة: هذا في الصلاة، يُصلي قائماً، فإن لم يستطعْ فعلى جَنْبٍ[1].

وقال سائر المفسّرين: أراد به المداومة على الذكر في جميع الأحوال، لأن الإنسانَ قلما يخلو من إحدى هذه الحالات[2].

قوله: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنها عطف على الصلة، فلا محلَّ لها.

والثاني: أنها في محل نصبٍ على الحالِ، عطفاً على ﴿قِيَٰمٗا﴾ أي: يذكرونه متفكِّرين.

فإن قيل: هذا مضارع مثبت، فكيف دخلت عليه الواو؟.

---

(١) تقدم.

(٢) في أ: الآيات.

فالجوابُ: أن هذه واو العطف، والممنوع إنما هو واو الحال.

و «خَلْق» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر على أصْله، أي يتفكرون في صفة هذه المخلوقات العجيبة، ويكون مصدراً مضافاً لمفعوله.

الثاني: أنه بمعنى المفعول، أي: في مخلوق السموات والأرض وتكون إضافته في المعنى إلى الظرف، أي: يتفكرون فيما أودع اللَّهُ هذين الظرفين من الكواكب وغيرها.

وقال أبو البقاء: «وأن يكون بمعنى المخلوق، ويكون من إضافة الشيء إلى ما هو هو في المعنى».

قال شِهَابُ الدّينِ[1]: «وهذا كلامٌ متهافتٌ؛ إذ لا يُضاف الشيء إلى نفسه، وما أوهم بذلك يُؤَوَّل».

فصل

﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ وما أبدع فيهما؛ ليدلهم ذلك على قدرة الصانع، [ويعرفوا][2] أن لها مُدَبِّراً حَكِيماً.

وقال بعض العلماءِ: الفكرة تُذْهِب الغفلة، وتُحْدِث للقلب خشية، كما يُحْدث الماء للزرع والنبات، ولا أجليت القلوب بِمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفِكْرة.

واعلم أن دلائلَ التوحيدِ محصورةٌ في قسمين:

دلائل الآفاق، ودلائل الأنفس، ولا شك أن دلائلَ الآفاق أجَلُّ وأعْظَمُ، كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] فلذلك أمر بالتفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن دلالتها أعجب، وكيف لا تكون كذلك ولو أنَّ الإنسانَ نظرَ إلى ورقةٍ صغيرةٍ من أوراقِ شجرةٍ رأى في تلك الورقةِ عِرْقاً واحداً مُمْتداً في وَسَطها، ثم يتشعَّب من ذلك العرق عروقٌ كثيرةٌ من الجانبين، ثم يتشعَّب منها عروق دقيقة، ولا يزال يتشعب من كل عرقٍ عروقٌ أخْرَى، حتى تصيرَ في الورقة بحيثُ لا يراها البَصَر، وعند هذا يعلم أن للحق في تدبير هذه الورقة على هذه الخلقة حِكَماً بَالِغَةً، وأسراراً عجيبةً، وأن الله تعالى أودَعَ فيها قوةً جاذبةً لغذائها من قَعْر الأرض، ثم إنَّ ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزَّع على كل جزءٍ من أجزاء تلك الورقةِ جُزْءٌ من أجزاء ذلك الغذاء ـ بتقدير العزيز العليم ـ ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقه تلك الورقة، وكيفية التدبير في إيجادها، وإيداع القوى الغذائية والنامية فيها لعجز عنه، فإذا عرف أن عقله قاصرٌ عن الوقوف على كيفية خلقه تلك الورقة الصغيرة، فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات ـ مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم ـ وإلى الأرض ـ مع ما فيها من

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٨٣.

(٢) في أ: ويقولون.

البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان ـ عرف أن تلك الورقة ـ بالنسبة إلى هذه الأشياء ـ كالعدم، فإذا اعترف بقصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير، عرف أنه لا سبيل لَهُ ـ ألبتة ـ إلى الاطلاع على عجائب حِكمته في خَلْقِ السّمَواتِ والأرض فلم يَبْقَ ـ مع هذا ـ إلا الاعترافُ بأنّ الخالقَ أجَلّ وأعظم من أن يُحِيط به وَصْفُ الواصفينَ ومعارفُ العارفين، بل يسلّم أن كل ما خلق ففيه حِكَمٌ بالغة ـ وإن كان لا سبيلَ له إلى معرفتها ـ فعند ذلك يقول: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ والمرادُ منه الاشتغال بالتهليل والتسبيح والتحميد، ويشتغل بالدعاء، فيقول: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾.

قوله: ﴿رَبَّنَآ﴾ هذه الجملة في محل نصب بقول محذوف، تقديره: يقولون، والجملة القولية فيها وجهان:

أظهرهما: أنها حال من فاعل «يَتَفَكَّرُونَ» أي: يتفكرون قائلين ربنا، وإذا أعربنا «يَتَفَكَّرُونَ» حالاً ـ كما تقدم ـ فيكون الحالان متداخلين.

والوجه الثاني: أنها في محل رفع؛ خبراً لِـ «الَّذِينَ» على قولنا بأنه مبتدأ، كما تقدم نقله عن أبي البقاءِ.

قوله: «هَذَا» إشارة إلى الخلق، إن أريد به المخلوق، وأجاز أبو البقاء ـ حال الإشارةِ إليه بـ «هذا» ـ أن يكون مصدراً على حاله، لا بمعنى المخلوق، وفيه نظرٌ.

أو إلى السّموات والأرض ـ وإن كانا شيئين، كل منهما جمع ـ لأنهما بتأويلِ هذا المخلوق العجيب، أو لأنهما في معنى الجَمْعِ، فأشير إليهما كما يُشار إلى لفظِ الجمعِ.

قوله: «بَاطِلاً» في نصبه خمسةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: خَلْقاً باطلاً، وقد تقدم أن سيبويه يجعل مثل هذا حالاً من ضمير ذلك المصدر.

الثاني: أنه حالٌ من المفعولِ به، وهو «هَذَا».

الثالث: أنه على إسقاطِ حرفِ خافضٍ ـ وهو الباء ـ والمعنى: ما خلقتهما بباطلٍ، بل بحَقٍّ وقُدْرَةٍ.

الرابع: أنه مفعول من أجله، و «فاعل» قد يجيء مصدراً، كالعاقبة، والعافية.

الخامس: أنه مفعولٌ ثانٍ لـ «خلق» قالوا: و «خلق» إذا كانت بمعنى «جَعَلَ» التي تتعدى لاثنين، تعدّت لاثنين. وهذا غيرُ معروفٍ عند أهلِ العربيةِ، بل المعروف أن «جعل» إذا كانت بمعنى «خلق» تعدت لواحدٍ فقط.

وأحسن هذه الأعاريب أن تكون حالاً مِنْ «هَذَا» وهي حالٌ لا يُستغنَى عَنْهَا؛ لأنها لو حُذِفَتْ لاختلَّ الكلامُ، وهي كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ﴾ [الدخان: ٣٨].

قوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ تقدم إعرابه، وهو معترض بين قوله: ﴿رَبَّنَا﴾ وبين قوله: ﴿فَقِنَا﴾.

وقال أبو البقاء: «دخلت الفاء لمعنى الجزاءِ، والتقدير: إذا نزهناك، أو وَحَّدْناك فقنا».

وهذا لا حاجةَ إليه، بل التسبب فيها ظاهر؛ تسبب عن قولهم: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ﴾ طلبهم وقاية النار.

وقيل: هي لترتيب السؤالِ على ما تضمنه ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ من معنى الفعل، أي: سبحانك فقنا. وأبْعَد مَنْ ذَهَب إلى أنها للترتيب على ما تضمنه النداء.

فصل

قالتِ المعتزلةُ: دلَّتْ هذه الآيةُ على أنّ كلَّ ما يفعله الله تعالى، فهو إنما يفعله لغرض الإحسان إلى العبيد، ولأجل الحكمة، والمراد منها رعاية مصالح العباد، قالوا: لأنه لو لم يخلق السمواتِ والأرضَ لغرض كان قد خلقهما باطلاً، وذلك ضد هذه الآية، قالوا: وقوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ تنزيهٌ له عن خَلْقِه لهما باطلاً.

وأجابَ الواحدي: بأنّ الباطل هو الذاهبُ الزائلُ؛ الذي لا يكون له قوةٌ ولا صلابةٌ ولا بقاءٌ، وخَلْق السمواتِ والأرض مُحْكَمٌ، مُتْقَن، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣]؟ وقوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ١٢]. فكان المرادُ من قوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا﴾ هذا المعنى، لا ما ذكره المعتزلة.

فإن قيل: هذا الوجهُ مدفوعٌ بوجوهٍ:

الأول: لو كان المرادُ بالباطلِ: الرخو، المتلاشي؛ لكان قوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ تنزيهاً لهُ أنْ يخلق مثل هذا الخلق، وذلك باطلٌ.

الثاني: أنه إنما يحسن وصل قوله: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ به إذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه؛ لأن التقدير: ما خلقته باطلاً بغير حكمةٍ، بل خلقته بحكمةٍ عظيمةٍ. فعلى قولنا يحسن النظم، وعلى قولكم بشدة التركيب لم يحسن النَّظمُ.

الثالث: أنه ـ تعالى ـ ذكر هذا في آيةٍ أخرى، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [ص: ٢٧] وقال في آية أخرى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨ ـ ٣٩] وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ﴾ [المؤمنون: ١١٥ و ١١٦]. أي: فتعالى الملكُ الحقُّ عن أنْ يكونَ خلقه عَبَثاً، وإذا لم يكن عبثاً فامتناعُ كونِهِ باطلاً أولَى.

فالجواب: أنّ بديهةَ العقلِ شاهدةٌ بأنّ الموجودَ إما واجبٌ لذاته، وإما ممكن لذاته،

وشاهدة بأنّ كلَّ ممكنٍ لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي في رجحانه إلى الواجب لذاته، وإذا كان كذلك وجب أن يكونَ الخير والشر بقضاء اللَّهِ، وإذا كان كذلك امتنع أن يكونَ المرادُ من الآية تعليلُ أفعالِ اللهِ ـ تعالى ـ بالمصالح وأما قوله: لو كان كذلك لكان قوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ تنزيهاً عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة، وذلك باطلٌ، فجوابُهُ: لِمَ لا يجوز أن يكون المرادُ: ربنا ما خلقت هذا رخواً فاسدَ التركيب، بل خلقته صلباً محكماً؟ وقوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ معناه: أنك إن خلقت السمواتِ والأرضَ صلبةً، شديدةً، باقيةً، فأنت منزهٌ عن الاحتياج إليه والانتفاع به.

وأما قولهم: إنما يحسن وصل قوله: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ به إذا فسَّرناه بقولنا، فالجوابُ: لا نسلم بل وجه النظم أنّ قوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ اعتراف بكونه غنياً عن كل ما سواه، وإذا وصفه بالغنى يكون قد اعترف لنفسه بالعجز والحاجة إليه في الدنيا والآخرة، فقال: ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ وهذا الوجه أحسن في النظم.

وأما سائر الآيات التي ذكروها فهي دالةٌ على أن أفعاله منزهة عن اتصافها بالعبث، واللعب، والبطلان ونحن نقولُ بموجبه، وأنّ أفعَالهُ كُلَّها حكمةٌ وصوابٌ.

وقوله: ﴿سُبْحَٰنَكَ﴾ إقرارٌ بعجز العقولِ عن الإحاطة بآثار حكمة اللَّهِ في خلق السمواتِ والأرضِ. يعني أنَّ الخلقَ إذا تفكروا في هذه الأجسامِ العظيمةِ لم يعرفوا منها إلا هذا القدر.

والمقصود منه تعليم العبادِ كيفية الدعاء وآدابه، وذلك أنّ من أراد الدعاء فليقدم الثناءَ، ثم يذكر بعده الدعاء، كهذه الآيةِ.

قوله: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ﴾ «من» شرطية، مفعول مقدم، واجب التقديم، لأن له صدرَ الكلام، و «تُدْخِل» مجزوم بها، و ﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ﴾ جوابٌ لها.

وحكى أبو البقاءِ عن بعضهم قولين غريبين:

الأول: أن تكون «من» منصوبة بفعل مقدَّر، يُفَسِّره قوله: ﴿فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ﴾. وهذا غلطٌ؛ لأن مَنْ شرط الاشتغال صحة تسلط ما يفسِّر على ما هو منصوب، والجوابُ لا يعمل فيما قبل فعل الشرط؛ لأنه لا يتقدم على الشرط.

الثاني: أن تكون «مَنْ» مبتدأ، والشرطُ وجوابُهُ خبر هذا المبتدأ. وهذان الوجهان غلط، والله أعلم. وعلى الأقوالِ كُلِّها فهذه الجملةُ الشرطيةُ في محل رفع؛ خبراً لِـ «إنَّ».

ويقال: خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياً ـ والأكثر الرباعي، وخَزِي الرجلُ يَخْزَى خِزْياً ـ إذا افتضح ـ وخزايةً ـ إذا استحيا ـ فالفعل واحدٌ، وإنما يتميز بالمصدرِ.

قال الواحديُّ: الإخزاء ـ في اللغة ـ يَرِد على معانٍ يقرب بعضُها من بعض.

قال الزّجّاجُ: أخْزَى الله العدُوَّ: أي: أبعده.

١١٦ ـــــــ

معنييه جميعاً، وإذا كانَ كذلك جاز أن يكون المنفي بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ [التحريم: ٨] غير المثبت في قوله: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ﴾ وعلى هذا يسقط الاستدلالُ، إلا أنّ هذا الجوابَ إنما يتمشى إذا كان لفظُ الإخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين، أما إذا كان لفظاً متواطئاً، مفيداً لمعنًى واحدٍ وكان المعنيان اللذان ذكرهما الواحديُّ نوعين تحت جنس واحدٍ، سقط هذا الجوابُ؛ لأن قوله: ﴿لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ لنفي الجنس، وقوله: «فقد أخزيته» لإثبات النوع، وحينئذ تحصل المنافاةُ بينهما».

قال القرطبيُّ: «وقال أهل المعاني: الخِزي يحتمل أن يكون بمعنى الحياء، يقال: خَزِيَ يَخْزَى خزايةً إذا استحيا، فهو خَزْيان.

قال ذو الرمة: [البسيط]

١٧١٤ ـ خَـزَايَـةً أدْرَكَـتْـهُ عِـنْـدَ جُـزْأتِـهِ مِنْ جَانِبِ الحَبْلِ مَخْلُوطاً بِهَا الْغَضَبُ[1]

فخِزي المؤمنينَ ـ يومئذٍ ـ استحياؤهم في دخول النَّارِ من سائرِ أهلِ الأدْيَانِ إلى أن يخرجوا مِنهَا، والخِزي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موتٍ، والمؤمنون يموتون، فافترقوا، كذا ثبت في صحيح السنة، من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أخرجه مسلمٌ».

فصل

احتجت المرجئة بهذه الآيةِ في القطع بأنَّ صاحبَ الكبيرةِ لا يُخْزَىٰ، وكل مَنْ دخل النَّار فإنه يُخْزَىٰ، فيلزم القطع بأنَّ صاحبَ الكبيرةِ لا يدخل النارَ، وإنما قُلْنا: صاحبُ الكبيرةِ لا يُخْزَىٰ؛ لأن صاحبَ الكبيرةِ مؤمنٌ، والمؤمنُ لا يُخْزَىٰ، وإنما قلنا: إنه مؤمنٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] سمي الباغي ـ حال كونِهِ باغياً ـ مؤمناً، والبغي من الكبائر بالإجماع، وأيضاً قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] سمى القاتلَ ـ بالعَمْد العدوان ـ مؤمناً، فثبت أنّ صاحبَ الكبيرةِ مؤمِنٌ، وإنما قلنا: إن المؤمن لا يُخْزَى؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ [التحريم: ٨] ولقوله: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [آل عمران: ١٩٤]، ثم قال: ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ وهذه الاستجابة تدل على أنه ـ تعالى ـ لا يخزي المؤمنين، فثبت أنّ صاحبَ الكبيرةِ لا يُخْزَى وكل مَنْ دخل النار فإنه يُخْزَى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ﴾ فثبت ـ بهاتين المقدمتين ـ أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار.

والجوابُ: ما تقدم من أن قوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ إنما يدل على نَفْي الإخزاء حال كونهم مع النَّبيّ، وذلك لا ينافي حصول الإخزاء في وقتٍ آخرَ.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ١/١٠٣ واللسان (خزا) وجمهرة أشعار العرب ص ٧٧١.

١١٨ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾﴾

«سمع» إن دخلت على ما يصح أن يُسْمَعَ ـ نحو: سمعتُ كلامكَ وقراءتك ـ تَعَدَّتْ لواحدٍ، فإن دخلت على ما لا يصح سماعهُ ـ بأنْ كان ذاتاً ـ فلا يصحُّ الاقتصارُ عليه وَحْدَه، بل لا بد من الدلالة على شيء يُسْمَع، نحو سمعتُ رجلاً يقول كذا، وسمعت زيداً يتكلم، وللنحويين ـ في هذه المسألة ـ قولانِ:

أحدهما: أنها تتعدى فيه ـ أيضاً ـ إلى مفعولٍ واحدٍ، والجملة الواقعة بعد المنصوب صفة إن كان قبلها نكرة، أو حالاً، إن كان معرفة.

والثاني: ـ قول الفارسيِّ وجماعة ـ: أنها تتعدى لاثنين، والجملة في محلِّ الثاني منهما، فعلى قول الجمهورِ يكون «يُنَادِي» في محل نَصبٍ، لأنهُ صفةٌ لمنصوبٍ قبلهُ، وعلى قول الفارسيِّ يكون في محل نَصْبٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ.

وقال الزمخشريُّ: «تقول: سمعت رجلاً يقولُ كذا، وسمعت زيداً يتكلمُ، فتوقع الفعل على الرجل، وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع، أو جعلته حالاً منه، فأغناك عن ذِكْره، ولولا الوصفُ أو الحالُ لم يكن منه بُدٌّ، وأن تقول: سمعتُ كلامَ فلانٍ أو قَوْلَهُ».

وهذا قولُ الجمهورِ المتقدم ذِكره.

إلا أن أبا حيّان اعترض عليه، فقال «وقوله: ولولا الوصفُ أو الحالُ... إلى آخره، ليس كذلك، بل لا يكونُ وَصْفٌ ولا حالٌ، ويدخل «سَمِعَ» على ذات لا على مسموع، وذلك إذا كان في الكلام ما يُشْعِر بالمسموع ـ وإن لم يكن وَصْفاً ولا حالاً ـ ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ [الشعراء: ٧٢] فأغنى ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع».

وأجاز أبو البقاء في «يُنَادِي» أن تكون في محل نَصْبٍ على الحال من الضمير المستكن في «مُنَادِياً». فإن قيل: ما الفائدة في الجمع بين «مُنَادِياً» و «يُنَادِي»؟

فأجاب الزمخشريُّ بأنه ذَكَر النداء مطلقاً، ثم مقيَّداً بالإيمانِ، تفخيماً لشأن المُنَادِي؛ لأنه لا مناديَ أعظمُ من منادٍ ينادي للإيمان، ونحوه قولك: مررت بهادٍ يهدي للإسلام، وذلك أن المنادِيَ إذا أطلق ذهب الوَهم إلى منادٍ للحرب، أو لإطفاء الثائرة، أو لإغاثة المكروبِ، أو لكفاية بعض النوازلِ، أو لبعض المنافع وكذلكَ الهادي يُطلق على مَنْ يهدي للطريق، ويهدي لسدادِ الرأي، وغير ذلك فإذا قُلْتَ: ينادي للإيمان، ويهدي للإسلام فقد رَفَعْتَ من شأن المنادِي والهادي وفخّمته.

وأجاب أبو البقاء بثلاثة أجوبةٍ:

أحدها: التوكيد، نحو: قُم قَائِماً.

الثاني: أنه وصل به ما حسَّن التكرير، وهو الإيمان.

الثالث: أنه لو اقتصر على الاسم لجاز أن يكون «سَمِعَ» مقروناً بالنداء بذكر ما ليس بنداءٍ، فلمَّا قال: «يُنَادِي» ثبت أنهم سمعوا نِداءَه في تلك الحال.

ومفعولُ «يُنَادِي» محذوفٌ، أي: ينادي في الناس، ويجوز ألا يُرادَ مفعول، نحو: أمات وأحيا. ونادى ودعا يتعديان باللام تارةً، وبـ «إلى» أخرى، وكذلك نَدَبَ.

قال الزمخشريُّ: وذلك أن معنى انتهاءِ الغايةِ ومعنى الاختصاص واقعان جميعاً، فاللام في موضعها ولا حاجةَ إلى أن يقالَ: إنها بمعنى «إلى» ولا أنها بمعنى الباء، ولا أنها لام العلة ـ أي: لأجل الإيمان ـ كما ذهب إليه بعضهم ووجه المجاز فيه أنه لما كان مشتملاً على الرشد وكان كل مَنْ تأمَّلَه وَصَلَ به إلى الهدى ـ إذا وفَّقه الله لذلك ـ صار كأنه يدعو إلى الهُدَى، وينادي بما فيه من أنواعِ الدلائلِ، كما قيل ـ في جهنم ـ: ﴿تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [المعارج: ١٧] إذْ كان مصيرهم إليها.

فصل

اختلفوا في المراد بالمنادِي، فقال ابنُ مسعود، وابنُ عباسٍ، وأكثرُ المفسِّرين: يعني محمداً ﷺ[1] وقال القرطبيُّ: يعني القرآن؛ إذ ليس كلهم سَمِع رسول الله ﷺ ودليلُ هذا القولِ ما أخبر اللَّهُ ـ تعالى ـ عن مؤمني الجِنِّ إذْ قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ﴾ [الجن: ١ ـ ٢]. قوله: «أَنْ آمِنُوا» في «أنْ» قولان:

أحدهما: أنها تفسيرية؛ لأنها وقعت بعد فعل بمعنى القول لا حروفه، وعلى هذا فلا موضع لها من الإعرابِ.

ثانيهما: أنها مصدرية، وُصلت بفعل الأمرِ، وفي وَصْلِها به نظرٌ، من حيثُ إنها إذا انسبك منها وما بعدها مصدر تفوت الدلالة على الأمرية، واستدلوا على وَصْلِها بالأمر بقولهم: كتبت إليه بأنْ قُمْ فهي ـ هنا ـ مصدرية [ليس إلا، وإلا يلزم عدم تعلُّق حرف الجر، وإذا قيل بأنها مصدرية][2] فالأصل التعدي إليها بالباء، أي: بأن آمنوا، فيكون فيها المذهبانِ المشهورانِ ـ الجرُّ والنصبُ.

قوله: «فَآمَنَّا» عطف على «سَمِعْنَا» والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبولِ وتسبب الإيمانِ على السَّماع من غير مُهْلَة، والمعنى: فآمنا بربنا.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٨١) عن ابن جريج وابن زيد.

(٢) سقط في أ.

قوله: ﴿رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ اعلم أنهم قد طلبوا من اللَّه في هذا الدعاءِ ثلاثةَ أشياءِ:

أحدهَا: غفران الذنوب، والغفران: هو الستر والتغطية.

ثانيها: التكفير، وهو التغطية ـ أيضاً ـ يقال: رجل مُكَفَّرٌ بالسِّلاح ـ أي: مُغَطًّى ـ ومنه الكُفْر ـ أيضاً ـ

قال الشاعرُ: [الكامل]

١٧١٥ ـ ..... فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ ظَلامُهَا[1]

فالمغفرة والتكفير ـ بحسب اللغة ـ معناهما شيء واحد، وأما المفسرون فقال بعضهم: المرادُ بهما شيءٌ واحدٌ، وإنما أعيد ذلك للتأكيد؛ لأن الإلحاحَ والمبالغة في الدعاء أمرٌ مطلوبٌ.

وقيل: المرادُ بالأول ما تقدم من الذنوب، وبالثاني المستأنفُ.

وقيل: المرادُ بالغُفْران ما يزول بالتوبة، وبالتكفير ما تكفرُه الطاعةُ العظيمةُ.

وقيل: المرادُ بالأولِ: ما أتى به الإنسانُ مع العلمِ بكونهِ معصية، وبالثاني ما أتى به مع الجَهْل.

ثالثها: قوله: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ أي: توفَّنا معدودين في صُحْبَتِهم، فيكون الظرفُ متعلِّقاً بما قَبْلهُ، وقيل: تُجُوِّزَ به عن الزمان ويجوز أن يكونَ حالاً من المفعول، فيتعلق بمحذوف. وأجازَ مَكِّيٌّ، وأبو البقاءِ: أن يكون صفة لموصوف محذوف، أي: أبراراً مع الأبرارِ، كقوله: [الوافر]

١٧١٦ ـ كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ[2]

أي: كأنك جمل من جمال.

قال أبو البقاء: «[تقديره][3] أبراراً مع الأبرار، وأبراراً ـ على هذا ـ حالٌ». والأبرار يجوز أن يكونَ جمع بارّ ـ كصاحب وأصحاب، ويجوز أن يكون جمع بَرٍّ، بزنة: كَتِف وأكتاف، ورَبّ وأرْبَاب.

قال القفّالُ: في تفسير هذه المعية وجهانِ:

أحدهما: أن وفاتهم معهم: هي أن يموتوا على مثل أعمالهم، حتى يكونوا في درجاتهم يومَ القيامةِ، كما تقول: أنَا مع الشافعي في هذه المسألة، أي: مساوٍ له في ذلك الاعتقادِ.

---

(١) ينظر: الرازي ٩/١١٩.

(٢) تقدم.

(٣) في أ: ويكون.

١٢٢ ـــــــ

﴿ٱحۡكُم بِٱلۡحَقِّۗ﴾ [الأنبياء: ١١١] وقوله: ﴿فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ﴾ [غافر: ٧].

الثاني: أنَّ وعدَ اللَّهِ لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم، بل بحسب أوصافهم، فإنه ـ تعالى ـ وعد المتقين بالثوابِ، ووعد الفُسَّاقَ بالعقاب، فقوله: ﴿وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا﴾ معناه: وفِّقْنا للأعمال التي نصير بها أهلاً لوعدك، واعصمْنا من الأعمال التي نصير بها أهلاً للعقابِ والخِزْي.

الثالث: أن اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ وعد المؤمنينَ بأن ينصُرَهُمْ في الدُّنْيَا على أعدائِهِم، فهُم طلبوا تعجيل ذلك.

فصل

دلَّت الآية على أنَّهُم إنَّمَا طلبوا منافعَ الآخرةِ بحُكْم الوعدِ لا بحُكْم الاستحقاق؛ لقولهم: ﴿وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ ثم قالوا: ﴿إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ﴾ وهذا يدلُّ على أنَّ المقتضي لحصول منافع الآخرةِ هُوَ الْوَعْدُ لا الاستحقاقُ.

فإن قيلَ: متى حصل الثوابُ لزم اندفاعُ العقابِ لا محالةَ، فلما طلبوا الثَّوابَ بقولهم: ﴿وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا﴾ كيف طلبوا ترك العقاب بقولهم: ﴿وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾ بل لو طلب ترك العقاب ـ أولاً ـ ثم طلب الثَّوابَ بعده لاستقام الكلامُ؟

فالجوابُ من وجهينِ:

الأول: أن الثَّوابَ شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم والسرور، فقوله: ﴿وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا﴾ المراد منه المنافعُ وقوله: ﴿وَلَا تُخۡزِنَا﴾ المرادُ منه التعظيمُ.

الثاني: ما تقدم من أنّ المقصودَ طلب التوفيق إلى الطاعة، والعصمة عن المعصية، كأنه قيل: وفقنا للطاعات، وإذا وفقتنا فاعصمنا عما يبطلها، ويوقعنا في الخزي. وعلى هذا يحسن النظم. و «الميعاد» مصدر بمعنى الوَعْد.

قوله: ﴿يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ﴾ فيه وجهان:

الأول: أنه منصوب بـ ﴿وَلَا تُخۡزِنَا﴾.

والثَّاني: أنه أجاز أبو حيَّان أن يكونَ من باب الإعمالِ؛ إذ يصلح أن يكون منصوباً بـ ﴿وَلَا تُخۡزِنَا﴾ وبـ ﴿وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا﴾ إذا كان الموعود به الجنة.

قوله تعالى: ﴿فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّـَٔاتِهِمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ ثَوَابٗا مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾﴾

﴿فَٱسۡتَجَابَ﴾ بمعنى: أجابَ ويتعدى بنفسه وباللام، وتقدم تحقيقه في قوله: ﴿فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي﴾.

ونقل تاج القراء أن «أجَابَ» عام، و «اسْتَجَابَ» خاص في حصول المطلوب.

قال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم. وقال جعفر الصادق: من حزبه أمرٌ فقال خمس مرات «ربّنا» نجّاه مما يخاف، وأعطاه ما أراد، قيل: وكيف ذلك؟ قال اقرءوا: ﴿ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ١٩١].

قوله تعالى: ﴿أَنِّى لَآ أُضِيعُ﴾ الجمهور على فتح «أن» والأصل: بأني، فيجيء فيها المذهبان، وقل أن يأتي على هذا الأصل، **وقرأ عيسى**[1] **بن عمر** بالكسر، وفيها وجهان:

أحدهما: على إضمار القول أي: فقال: إني.

والثاني: أنه على الحكاية بـ «استجاب»؛ لأن فيه معنى القول، وهو رأي الكوفيين.

قوله: «لا أضيع» الجمهور على «أضيع» من أضاع، **وقرىء**[2] بالتشديد والتضعيف، والهمزة فيه للنقل كقوله: [الطويل]

١٧١٧ ـ كَمُرْضِعَةٍ أَوْلاَدَ أُخْرَى وَضَيَّعَتْ بَنِي بَطْنِها هَذَا الضَّلالُ عَنِ الْقَصْدِ[3]

قوله: «منكم» في موضع جر صفة لـ: «عامل»، أي: كائناً منكم.

قوله: «من ذكر وأنثى» فيه خمسة أوجهٍ:

أحدها: أن «مِنْ» لبيان الجنسِ، بيَّن جنس العامل، والتقدير: الذي هو ذكرٌ أو أنثى، وإن كان بعضهم قد اشترطَ في البيانيةِ أنْ تدخلَ على معرَّفٍ بلامِ الجنسِ.

ثانيها: أنَّهَا زائدةٌ، لتقدم النفي في الكلام، وعلى هذا فيكون ﴿مِّن ذَكَرٍ﴾ بدلاً من نفس «عَامِلٍ»، كأنه قيل: عامل ذكر أو أنثى، ولكنْ فيه نظرٌ؛ من حيثُ إنَّ البدلَ لا يُزاد فيه «من».

ثالثها: أنها متعلقة بمحذوف؛ لأنها حالٌ من الضمير المستكن في «مِنْكُمْ»؛ لأنه لما وقع صفة تحمَّل ضميراً، والعامل في الحال العامل في «مِنْكُمْ» أي: عامل كائن منكم كائناً من ذكر.

رابعها: أن يكون «مِنْ ذكرٍ» بدلاً من «مِنْكُمْ» قال أبو البقاء: «وهو بدلُ الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة».

يعني فيكون بدلاً تفصيليًّا بإعادة العامل، كقوله: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٧٧، والبحر المحيط ٣/ ١٥٠، والدر المصون ٢/ ٢٨٧.

(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٥٠، والدر المصون ٢/ ٢٨٧.

(٣) ينظر البحر المحيط ٣/ ١٥٠، والدر المصون ٢/ ٢٨٧.

[الأعراف: ٧٥] وقوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ﴾ [الزخرف: ٣٣] وفيه إشكالٌ من وجهينِ:

الأول: أنه بدل ظاهر من حاضر في بدل كل من كل، وهو لا يجوز إلا عند الأخفش، وقيَّد بعضُهم جوازه بأن يفيد إحاطة، كقوله: [الطويل]

١٧١٨ ـ فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا فِي مَكَانِنَا ثَلاَثَتُنَا حَتَّى أَرِيَنَا الْمَنَائِيَا[١]

وقوله تعالى: ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا﴾ [المائدة: ١١٤] فلما أفاد الإحاطةَ والتأكيدَ جاز، واستدل الأخفَش بقول الشّاعرِ: [البسيط]

١٧١٩ ـ بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلَّ مُعْضِلَةٍ وَأَمَّ نَهْجَ الْهُدَىٰ مَنْ كَانَ ضِلِّيلا[٢]

وقول الآخرِ: [الطويل]

١٧٢٠ ـ وَشَوْهَاءَ تَغْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الْوَغَىٰ بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الْفَنِيقِ الْمُدَجَّلِ[٣]

فـ «قريش» بدلٌ من «كم» و «بمستلئم» بدل من «بي» بإعادة حرف الجر، وليس ثَمَّ إحاطة ولا تأكيد، فمذهبه يتمشى على رأي الأخفشِ دون الجمهورِ.

الثاني: أن البدلَ التفصيليّ لا يكون بـ «أو» إنما يكون بالواو؛ لأنها للجمع.

كقولِ الشّاعرِ: [الطويل]

١٧٢١ ـ وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ وَرِجْلٍ رَمَىٰ فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ[٤]

ويُمكن أن يجابَ عنه بأن «أو» قد تأتي بمعنى الواو.

كما في قول الشّاعرِ: [الكامل]

١٧٢٢ ـ قَوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجِمِ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ[٥]

فـ «أو» بمعنى الواو، لأن «بين» لا تدخل إلا على متعدد، وكذلك هنا لما كان «عامل» عاماً أبْدِلَ منه على سبيل التوكيدِ، وعطف على أحد الجزأين ما لا بد له منه؛ لأنه لا يؤكَّد العموم إلا بعمومٍ مثله.

---

(١) البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ينظر المقاصد النحوية ٤/١٨٨، ولبعض الصحابة في شرح عمدة الحافظ ص ٥٨٨، وشرح الأشموني ٢/٤٣٩، والمقاصد النحوية ٤/١٨٨. والدر المصون ٢/ ٢٨٨.

(٢) البيت لعدي بن زيد ينظر شرح التصريح ٢/١٦١ وشذور الذهب ص ٤٤٣ والبحر المحيط ٣/١٥١، والدر المصون ٢/٢٨٨.

(٣) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه ص ١٤٩٩، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٨٩، ولسان العرب (دجل)، والمقاصد النحوية ٤/١٩٥، والدر المصون ٢/٢٨٨.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم برقم ٦٨٨.

خامسها: أن يكون ﴿مِّن ذَكَرٍ﴾ صفة ثانية لِـ «عامل» قصد بها التوضيح، فيتعلق بمحذوف كالتي قبلها.

قوله: ﴿بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ مبتدأ وخبرٌ، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ:

الأولُ: أنَّ هذه الجملةَ استئنافيةٌ، جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجالِ في الثَّواب الذي وَعَدَ الله به عباده العاملين؛ لأنه روي في سبب النزولِ أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إني لأسْمَع الله يذكر الرِّجَالَ في الهجرة، ولا يذكر النِّسَاءَ، فنزلت الآية.

والمعنى: كما أنكم من أصلٍ واحدٍ، وأن بعضكم مأخوذٌ من بعضٍ، كذلك أنتم في ثواب العملِ، لا يُثابُ رجلٌ عامل دون امرأةٍ عاملةٍ. وعبَّر الزمخشريُّ عن هذا بأنها جملة معترضة، قال: «وهذه جملةٌ معترضةٌ ثبت بها شركة النساءِ مع الرّجال فيما وعد اللَّهُ عباده العاملينَ».

ويعني بالاعتراض أنها جيء بها بين قوله: ﴿عَمَلَ عَٰمِلٍ﴾ وبين ما فُصِّل به عملُ العاملِ من قوله: ﴿فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ ولذلك قال الزمخشريُّ: ﴿فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ تفصيل لعمل العاملِ منهم على سبيل التعظيمِ لَهُ.

الثاني: أنَّ هذه الجملَة صِفَةٌ.

الثالث: أنَّها حالٌ، ذكرهما أبو البقاءِ، ولم يُعيِّن الموصوف ولا ذا الحال، وفيه نظرٌ.

قال الكلبي: «بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» في الدين والنصرة والموالاة.

وقيل: كلكم من آدم وحوَّاء، وقال الضّحّاك: [رجالكم] شكل نسائكم، ونساؤكم شكل رجالِكم في الطاعات؛ لقوله: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١].

وقيل: «مِنْ» بمعنى اللامِ، أي: بعضكم لبعض ومثل بعض في الثّواب على الطاعة والعقاب على المعصية.

قال القفَّالُ: هذا من قولهم: فلان مني، أي: عَلَى خلقي وسيرتي. قال تعالى: ﴿فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩] وقال ـ عليه السَّلامُ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» فقوله: ﴿بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ أي: بعضكم شبه بعض في استحقاق الثوابِ على الطَّاعة والعقاب على المعصية.

فصل

ليس المرادُ أنه لا يُضِيع نفس العمل؛ لأن العملَ ـ كما وجد ـ تلاشى وفني، بل المرادُ أنه لا يُضِيع ثوابَ العملِ، والإضاعة: عبارة عن تَرْكِ الإثابةِ، فقوله: «لاَ أُضِيعُ» نفي للنفي، فيكون إثباتاً، فيصير المعنى: إني أوَصِّل ثوابَ أعمالِكم إليكم، وإذا ثبت

ذلك فالآية دالَّةٌ على أن أحَداً من المؤمنين لا يُخَلَّد في النار؛ لأنه بعمله الصالح استحق ثواباً، وبمعصيته استحق عقاباً، فلا بد من وصولهما إليه ـ بحكم هذه الآية ـ والجمع بينهما مُحَالٌ، فإما أن يقدم الثواب، ثم يعاقب، وهو باطلٌ بالإجماعِ، أو يقدم العقاب، ثم ينقل إلى الثّوابِ. وهو المطلوب.

فإن قيلَ: القوم طلبوا ـ أولاً ـ غفران الذنوب، وثانياً: إعطاء الثواب، فقوله: ﴿أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ﴾ إجابة لهم في إعطاء الثواب، فأين الجوابُ في طلب غُفْران الذنوب.

فالجواب أنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب، لكن يلزم من حصول الثّوابِ إسقاط العذاب فصار قوله: ﴿أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم﴾ إجابةً لدعائهم في المطلوبَيْن.

قال ابنُ الخطيبِ: «وعندي ـ في الآية ـ وَجْه آخر، وهو أن المراد من قوله: ﴿أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم﴾ أي لا أُضيع دُعاءكم. وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء، فكان المراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم في كل ما طلبتموه وسألتموه».

قوله: ﴿فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ جواب قسم محذوف، تقديره: والله لأكَفِّرَنَّ، وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. وفي هذه الآية ونظائرها من قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقولِ الشاعر: [الكامل]

١٧٢٣ ـ جَشَأَتْ فَقُلْتُ اللَّذْ جَشَأَتِ لَيَأْتِيَنْ وَإِذَا أَتَاكِ فَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ[1]

رَدٌّ على ثعلبٍ؛ حيث زعم أن الجملةَ القسميةَ لا تقع خبراً، وله أن يقول: هذه معمولة لقول مُضْمَر هو الخبرُ ـ وله نظائر.

والظاهرُ أن هذه الجُمَل ـ التي بعد الموصولِ ـ كُلَّها صِلات له، فلا يكون الخبرُ إلا لمن جمع بين هذه الصفاتِ: المهاجرة، والقَتْل، والقتال.

ويجوز أن يكون ذلك على التنويع، ويكون قد حَذف الموصولات لفَهْم المعنى وهو مذهب الكوفيين كما تقدم، والتقدير: فالذين هاجروا والذين أخْرِجوا، والذين قاتلوا، فيكون الخبر بقوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ﴾ عمن اتصف بواحدة من هذه. **وقرأ جمهورُ السبعة**: «وَقَاتَلُوا وَقُتِلوا» ببناء الأولِ للفاعلِ من المفاعَلةِ، والثاني للمفعول، وهي قراءة واضحة. **وابنُ عامرٍ، وابن كثيرٍ كذلك**، إلا أنهما شدَّدَا التاء من «قُتلوا» للتكثير[2]،

---

(١) ينظر شرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٠، ومغني اللبيب ٢/ ٤٠٧. والبحر المحيط ٣/ ١٥٣، والدر المصون ٢/ ٢٨٩.

(٢) انظر: السبعة ٢٢١، ٢٢٢، والحجة ٣/ ١١٦ـ ١١٧، والعنوان ٨٢، وحجة القراءات ١٨٧، وشرح الطيبة ٤/ ١٨٥، ١٨٦، وشرح شعلة ٣٣٠، ٣٣١، وإتحاف ١/ ٤٩٨، ٤٩٩.

وحمزة والكسائي بعكس هذا[١]، ببناء الأولِ للمفعول، والثاني للفاعلِ، وتوجيه هذه القراءة بأحدِ معنيينِ:

الأول: أنّ الواو لا تقتضي الترتيب، كقوله: ﴿وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى﴾ [آل عمران: ٤٣] فلذلك قدم معها ما هو متأخرٌ عنها في المعنى، هذا إن حَمَلْنا ذلك على اتحاد الأشخاصِ الذِينَ صدر منهم هذانِ الفعلانِ.

الثاني: أن تحمل ذلك على التوزيع، أي: منهم مَنْ قُتِل، ومنهم مَنْ قاتل كقولهم: قُتِلْنا ورَبِّ الكعبة إذا ظهرت أماراتُ القتلِ فيهم وهذه الآيةُ في المعنى كقوله: ﴿قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٤٦] والخلافُ في هذه كالخلافِ في قوله: ﴿فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة: ١١١] والتوجيهُ هناك كالتوجيهِ هنا. **وقرأ عمر بن عبد العزيز**[٢] وقَتَلوا وقُتِلوا ـ ببناء الأولِ للفاعل، والثاني للمفعول ـ من «فعل» ثلاثياً، وهي كقراءة الجماعة، **وقرأ محارب بن دثار**[٣]: وقَتَلوا وقَاتَلُوا ـ ببنائهما للفاعل ـ **وقرأ طلحة بن مُصرِّف**[٤]: وقُتِّلوا وقاتلوا، كقراءة حمزة والكسائي، إلا أنه شدد التاء، والتخريج كتخريج قراءتهما. ونقل أبو حيّان ـ عن الحسنِ وأبي رجاء ـ قاتلوا وقتّلوا، بتشديد التاءِ من «قُتّلوا» وهذه هي قراءة ابن كثيرٍ وابن عامرٍ ـ كما تقدم ـ وكأنه لم يعرف أنها قراءتهما.

فصل

هذه في المهاجرينَ الذين أخرجهم المشركون من ديارهم، فقوله: ﴿وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى﴾ أي: في طاعتي وديني.

﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا﴾ قوله: «ثواباً» في نصبه ثمانية أوجهٍ:

أحدها: أنه نصب على المصدر المؤكد؛ لأن معنى الجملةِ قبله تقتضيه، والتقدير: لأثيبَنَّهم إثابة أو تثويباً، فوضع «ثَوَاباً» موضع أحد هذينِ المصدرينِ؛ لأن الثوابَ ـ في الأصلِ ـ اسم لما يُثَابُ به، كالعطاء ـ اسم لما يُعْطَى ـ ثم قد يقعان موضع المصدر، وهو نظير قوله: ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨] و ﴿وَعْدَ ٱللَّهِ﴾ [القصص: ١٣] في كونهما مؤكدينِ.

ثانيها: أن يكون حالاً من «جَنَّاتٍ» أي: مثاباً بها ـ وجاز ذلك وإن كانت نكرة؛ لتخصصها بالصفة.

---

(١) انظر السابق.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١/٥٥٨، والبحر المحيط ٣/١٥٢، والدر المصون ٢/٢٨٩.

(٣) السابق. (٤) السابق.

ثالثها: أنها حالٌ من ضمير المفعول، أي: مثابين.

رابعها: أنه حالٌ من الضمير في «تَجْرِي» العائد على «جَنَّات» وخصَّص أبو البقاء كونه حالاً بجَعْله بمعنى الشيء المُثَاب بِهِ، قال: وقد يقع بمعنى الشيء المثاب به، كقولك: هذا الدرهم ثوابك، فعلى هذا يجوز أن يكونَ حالاً من [ضمير الجنّاتِ، أي: مثاباً بها، ويجوز أن يكون حالاً من][1] ضمير المفعول به في «لأُدْخِلَنَّهُم».

خامسها: نصبه بفعل محذوف، أي: نعطيهم ثواباً.

سادسها: أنه بدل من «جَنَّاتٍ» وقالوا: على تضمين «لأُدْخِلَنَّهُمْ» لأُعْطِيَنَّهُمْ، لما رأوا أنَّ الثوابَ لا يصح أن ينسب إليه الدخولُ فيه، احتاجوا إلى ذلك.

ولقائل أن يقول: جعل الثواب ظرفاً لهم، مبالغة، كما قيل في قوله: ﴿تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩].

سابعها: أن نصب على التمييز، وهو مذهب الفرّاء.

ثامنها: أنه منصوبٌ على القطع، وهو مذهبُ الكسائيّ، إلا أن مَكِّياً لما نقل هذا عن الكسائي فَسَّر القطع بكونه على الحالِ، وعلى الجملة فهذانِ وجهانِ غريبانِ.

وقوله: ﴿مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ صفةٌ له، وهذا يدل على كون ذلك الثَّوابِ في غايةِ الشرف، كقول السلطانِ العظيم: أخلع عليك خلعة من عندِي.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ﴾ الأحسن أن يرتفع ﴿حُسْنُ ٱلثَّوَابِ﴾ على الفاعلية بالظرف قبله؛ لاعتماده على المبتدأ قَبْله، والتقدير: والله استقر عنده حُسْنُ الثَّوابِ.

ويجوز أن يكون مبتدأ، والظرف قبله خبره، والجملة خبرُ الأولِ.

وإنما كان الوجه الأول أحسنَ؛ لأنّ فيه الإخبار بمفرد ـ وهو الأصل ـ بخلاف الثّانِي، فإنَّ الإخبار فيه بجملة وهذا تأكيد لكون ذلك الثوابِ في غايةِ الشرفِ.

قوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾﴾

الغرور: مصدر قولك: غَرَرْت الرجل بما يستحسنه في الظاهر، ثم يجده ـ عند التفتيش ـ على خلاف ما يحب.

نزلت في المشركينَ، وذلك أنهم كانوا في رخاءٍ ولينٍ من العيش وتنعم، فقال بعضُ المؤمنينَ: إنَّ أعداءَ اللَّهِ فيما نرى من الخير، ونحن في الجَهْد، فأنزلَ اللَّهُ هذه الآيةَ: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ في ضَرْبهم «فِي الْبِلادِ» وتصرُّفهم في الأرض للتجارات وأنواع المكاسب. فالخطاب مع النبي ﷺ والمرادُ منه غيره.

---

(١) سقط في أ.

قال قتادةُ: واللَّهِ ما غزوا نبيَّ اللَّه قط، حتى قبضه اللَّهُ تَعَالَى، ويمكن أنْ يقالَ: سبب عدم إغراره هو تواتُر الآيات عليه، لقوله: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ﴾ [الإسراء: ٧٤] فسقط قولُ قتادةَ.

قوله: «مَتَاعٌ» خبر مبتدأ محذوف، دَلَّ عليه الكلام، تقديره: تقلبهم، أو تصرفهم متاع قليل. والمخصوص بالذم محذوف، أي: بئس المهاد جهنم. ومعنى «مَتَاعٌ قَلِيلٌ» أي: بُلْغة فانية، ومُتْعة زائلة.

وإنما وصفه بالقِلَّة؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالآفات ثم ينقطع، وكيف لا يكون قليلاً وقد كان معدوماً من الأزل إلى الآن، وسيصير معدوماً من الأزل إلى الأبد فإذا قابلت زمان الوجود بما مضى وما يأتي ـ وهو الأزل والأبد ـ كان أقل من أن يجوز وصفه بأنه قليل ثُمّ قال بعده: ﴿ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ يعني أنه مع قلته يؤول إلى المَضَرَّة العظيمةِ، ومثل هذا لا يُعَدُّ نِعْمَةً.

قوله تعالى: ﴿لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾﴾

قرأ الجمهورُ بتخفيف «لكن» **وأبو جعفر بتشديدها**[1]، فعلى القراءة الأولى الموصول رفع بالابتداء، وعند يونس يجوز إعمال المخففة، وعلى الثانية في محل نصب.

ووقعت «لكِن» هنا أحسن موقع؛ فإنها وقعت بين ضِدَّيْن، وذلك أن معنى الجملتين ـ التي بعدها والتي قبلها ـ آيلٌ إلى تعذيب الكفار، وتنعيم المؤمنين المتقين. ووجه الاستدراك أنه لما وصف الكفار بقلة نَفْع تقلبهم في التجارة، وتصرُّفهم في البلاد لأجْلِها، جاز أن يَتَوَهَّم مُتَوَهِّمٌ أن التجارة ـ من حيث هي ـ متصفة بذلك، فاستدرك أنَّ المتقينَ ـ وإن أخذوا في التجارة ـ لا يضرهم ذلك، وأنَّ لهم ما وعدهم به.

قوله: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ هذه الجملة أجاز مكيٌّ فيها وجهين:

أحدهما: الرفع، على النعت لـ «جَنَّاتٌ».

والثاني: النصبُ، على الحال من الضمير المستكن في «لَهُمْ» قال: «وإن شئت في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في «لَهُمْ» إذْ هو كالفعل المتأخر بعد الفاعل إن رفعت «جَنَّاتٌ» بالابتداء، فإن رفعتها بالاستقرار لم يكن في «لَهُمْ» ضميرٌ مرفوعٌ، إذ هو كالفعل المتقدِّم على فاعله». يعني أنّ «جَنَّاتٌ» يجوز فيها رفعها من وجهين:

---

(١) انظر: إتحاف ١/ ٤٩٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٨٧، والمحرر الوجيز ١/ ٥٥٨، والبحر المحيط ٣/ ١٥٤، والدر المصون ٢/ ٢٩١.

سورة آل عمران / الآية: ١٩٨ ـــــــ

خامسها: أنه حالٌ من الضمير المستكن في «خَالِدِينَ» ـ إذا قُلْنَا: إنه جمع نازل ـ قاله الفارسيُّ في التذكرة.

سادسها ـ وهو قول الفرّاء ـ نصبه على التفسير ـ أي التمييز ـ كما تقول: هو لك هبةً، أو صدقةً وهذا هو القولُ بكونه حالاً.

والجمهور على ضم الزاي، **وقرأ الحسنُ، والأعمشُ، والنَّخَعِيُّ**، بسكونها[1]، وهي لغةٌ، وعليها البيتُ المتقدم. وقد تقدم أن مثل هذا يكون فيه المسكَّن مخففاً من المثقل أو بالعكس، والحق الأول.

قوله: ﴿مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ فيه ثلاثة أوجه، لأنك إن جعلت «نُزُلاً» مصدراً، كان الظرفُ صفةً له، فيتعلق بمحذوف، أي: نزلاً كائناً من عند اللَّهِ، أي: على سبيلِ التكريمِ، وإنْ جعلته جمعاً كان في الظرف وجهانِ:

أحدهما: جَعْله حالاً من الضمير المحذوفِ، تقديره: نُزُلاً إياها.

ثانيهما: أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: ذلك من عند الله؛ نقل ذلك أبو البقاءِ.

قوله: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ﴾ «ما» موصولة، وموضعها رفع بالابتداء والخبر «خَيْرٌ» و «للأبْرَارِ» صفة لِـ «خير» فهو في محل رفع، ويتعلق بمحذوفٍ، وظاهر عبارة أبي حيّان أنه يتعلق بنفس «خَيْرٌ» فإنه قال: و «لِلأبْرَارِ» متعلق بـ «خَيْرٌ».

وأجاز بعضهم أن يكون «لِلأبْرَارِ» هو الخبر، و «خَيْرٌ» خبر ثانٍ، قال أبو البقاء: «والثاني ـ أي: الوجه الثاني ـ: أن يكون الخبر «لِلأبْرَارِ» والنية به التقديمُ، أي: والذي عند اللَّهِ مستقرٌ للأبرارِ، و «خَيْرٌ» ـ على هذا ـ خبرٌ ثانٍ».

وفي ادِّعاء التقديم والتأخيرِ نظرٌ؛ لأن الأصلَ في الإخبار أنْ يكونَ بالاسم الصريح، فإذا اجتمعَ خبرٌ مفردٌ صريحٌ، وخبرٌ مؤوَّلٌ به بُدِىءَ بالصريح من غير عكس ـ كالصفة ـ فإذا وقعا في الآية على الترتيبِ المذكور، فكيف يُدَّعَى فيها التقديمُ والتأخيرُ؟.

ونقل أبو البقاء[2] ـ عن بعضهم ـ أنه جعل «لِلأبْرَارِ» حالاً من الضمير في الظرف، «خَيْرٌ» خبر المبتدأ، قال: «وهذا بعيدٌ؛ لأن فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحالٍ لغيره، والفصلُ بين الحالِ وصاحب الحالِ بخبر المبتدأ، وذلك لا يجوزُ في الاختيار».

قال أبو حيّان: «وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، أي: الذي عند اللَّهِ للأبرار خير لهم، وهذا ذهولٌ عن قاعدةِ العربيةِ من أن المجرور ـ إذ ذاك ـ يتعلق بما تعلَّق به الظرف الواقع

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ٥٥٨، والبحر المحيط ٣/ ١٥٤، وزاد فيه أنها قراءة مسلمة بن محارب، وانظر: الدر المصون ٢/ ٢٩٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٤.

صلة للموصول، فيكون المجرورُ داخلاً في حيِّز الصِّلَةِ، ولا يُخْبَر عن الموصول إلا بعد استيفائه صِلته ومتعلقاتها».

فإن عنى الشيخُ بالتقديم والتأخير هذا الوجه ـ أعني جعل «لِلأبْرَارِ» حالاً من الضمير في الظرف فصحيحٌ، لأنَّ العاملَ في الحالِ ـ حينئذ ـ الاستقرارُ الذي هو عاملٌ في الظرفِ الواقع صِلةً، فيلزم ما قاله، وإن عنى به الوجهَ الأول ـ أعني: جعل «لِلأبْرَارِ» خبراً، والنية به التقديم وبـ «خَيْرٌ» التأخير كما ذكر أبو البقاءِ، فلا يلزم ما قال؛ لأنّ «لِلأبْرَارِ» ـ حينئذٍ ـ يتعلَّق بمحذوفٍ آخرَ غير الذي تعلَّق به الظرفُ.

و «خَيْرٌ» ـ هنا ـ يجوز أن يكون للتفضيل، وأن لا يكون، فإن كان للتفضيل كان المعنى: وما عند الله خيرٌ للأبرار مما لهم في الدنيا، أو خيرٌ لهم مما يتقلب فيه الكفارُ من المتاعِ القليلِ الزائلِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾﴾

قال جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، وقتادةُ، وأنسٌ: نزلت في النجاشي ـ ملك الحبشة ـ واسمه أصْحَمة، وهو ـ بالعربية ـ عطية، وذلك أنه لما مات نعاه جبريلُ ـ عليه السّلام ـ لرسول الله ﷺ في اليوم الذي مات فيه، فقال رسولُ الله ﷺ لأصحابه: اخرجوا، فصلُّوا على أخٍ لكم مات بغَيْر أرْضِكم، فقالوا: مَنْ هو؟ قال النجاشيُّ، فخرج إلى البقيع، وكُشِفَ له إلى أرض الحبشةِ، فأبصر سريرَ النجاشي، وصَلَّى عليه أربعَ تكبيراتٍ، واستغفر له، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يُصلي على عِلجٍ حبشيٍّ، نصرانيٍّ، لم يَرَه قطّ، وليس على دينه. فأنزل اللَّه هذه الآية[1].

قال عطاءٌ: نزلت في أربعينَ رجلاً من أهل نجرانَ، واثنينَ وثلاثينَ من الحبشة، وثمانيةٍ من الرُّوم، كانوا على دينِ عيسى فآمنوا بالنبي ﷺ[2].

قال ابن جُرَيج: نزلت في عبد اللَّهِ بن سلام وأصحابه[3]. وقال مُجَاهدٌ: نزلتْ في مؤمني أهل الكتاب كُلِّهم[4].

قوله: ﴿لَمَن يُؤْمِنُ﴾ اللام لام الابتداء، دخلت على اسم «إنَّ» لتأخُّرِهِ عنها، و «مِنْ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٩٦ـ ٤٩٧) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٠) وعزاه للطبري وحده.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (٩/ ١٢٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٩٨) عن ابن جريج.

(٤) أخرجه الطبري (٧/ ٤٩٩) عن مجاهد.

أهْلِ» خبرٌ مقدَّمٌ و «من» يجوز أن تكونَ موصولةً ـ وهو الأظهر ـ وموصوفة، أي: لـ «قوماً»، و «يؤمن» صلة ـ على الأول ـ فلا محلَّ له، وصفة ـ على الثاني ـ فمحله النصب، وأتى ـ هنا ـ بالصِّلة مستقبلة ـ وإن كان ذلك قد مضى ـ دلالة على الاستمرار والديمومة.

والمعنى: إن من أهْلِ الكتابِ مَنْ يُؤمِن باللَّهِ وما أنْزِل إليكم، وهو القرآنُ، وما أنْزِلَ إلَيْهِم، وهو التوراة والإنجيل.

قوله: ﴿خَٰشِعِينَ﴾ فيه أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه حالٌ من الضمير في «يؤمن» وجَمَعَه، حَمْلاً على معنى «مَنْ» كما جمع في قوله: «إلَيْهِمْ» وبدأ بالحمل على اللفظ في «يُؤمِن» ثم بالحَمْلِ على المعنى؛ لأنه الأولى.

ثانيها: أنه حال من الضمير في «إلَيْهِمْ» فالعامل فيه «أنْزِلَ».

ثالثها: أنه حال من الضمير في «يَشْتَرُون» وتقديم ما في حيِّز «لا» عليها جائز على الصحيح وتقدم شيء من ذلك في الفاتحة.

رابعها: أنه صفة لِـ «من» إذا قيل بأنها نكرة موصوفة. وأما الأوجه الثلاثة السابقة فجائزة، سواء كانت موصولةً، أو نكرة موصوفة.

قوله: «للَّهِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «خَاشِعِينَ» أي: لأجل الله.

ثانيهما: أنه متعلق بـ «لاَ يَشْتَرُونَ» ذكره أبو البقاء، قال: «وهو في نية التأخير، أي: لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً لأجل الله».

قوله: ﴿لَا يَشْتَرُونَ﴾ كقوله: ﴿خَٰشِعِينَ﴾ إلا في الوجه الثالث، لتعذره، ويزيد عليها وجهاً آخر، وهو أن يكون حالاً من الضمير المستكن في «خَاشِعِينَ» أي: غير مشترين. وتقدم معنى الخشوع والاشتراء وما قيل فيه في البقرة.

ومعناه: أنهم لا يُحَرِّفُونَ كُتُبَهم، ولا يكتمون صفة محمد ﷺ لأجل الرياسة والمأكلة، كفعل غيرهم من رؤساءِ اليهودِ.

واعلم أنه ـ تعالى ـ لما بيَّن أنَّ مصير الكفار إلى العقاب، بيَّن ـ هنا ـ أنَّ مَنْ آمنَ منهم فإن مَصيرَه إلى الثَّوابِ.

وقد وصفهم بصفات:

أولها: الإيمان بالله.

ثانيها: الإيمان بما أُنْزِل على محمد ﷺ.

وثالثها: الإيمان بما أُنْزِلَ على الأنبياء قَبْلَه.

ورابعها: كونهم خَاشِعِينَ لله.

وخامسها: أنهم لا يشترون بآيات الله ثَمَناً قَلِيلاً، كما يفعله أهلُ الكتابِ ممن كان يكتم أمرَ الرسول ﷺ.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ﴾ «أولئك» مبتدأ، وأما «لَهُمْ أجْرُهُمْ» ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون «لَهُمْ» خبراً مقدَّماً، و «أجْرُهُمْ» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر الأول، وعلى هذا فالظرفُ فيه وجهانِ:

الأول: أنه متعلق بـ «أجْرُهُمْ».

الثاني: أنه حال من الضمير في «لَهُم» وهو ضمير الأجر، لأنه واقع خبراً.

ثانيها: أن يرتفع «أجْرُهُمْ» بالجارِّ قبله، وفي الظرف الوجهان، إلا أنّ الحال من «أجْرُهُمْ» الظاهر؛ لأن «لَهُمْ» لا ضمير فيه حينئذ.

ثالثها: أن الظرف هو خبر «أجْرُهُمْ» و «لَهُمْ» متعلق بما تعلَّق به هذا الظرف من الثبوت والاستقرار. ومن هنا إلى آخر السورة تقدم إعراب نظائره.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾

قال ابنُ الخطيبِ: «ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآدابِ، وذلك لأن أحوال الإنسان قسمان: منها ما يتعلق به وحده، ومنها ما يكون مشتركاً بينه وبين غيره، أما القسم الأول فلا بُدَّ فيه من الصَّبْر، وأما القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة».

قال الحسن: اصبروا على دينكم، فلا تدعوه لشِدَّةٍ لا رَخَاءٍ.

وقال قتادة: اصبروا على طاعةِ الله، وصابروا أهل الضلالة، ورابطوا في سبيل الله.

وقال الضحاكُ، ومقاتل بنُ سليمان: على أمر اللَّهِ. وقال مقاتلُ بن حيان: على فرائض الله. وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. وقال الكلبيّ على البلاء.

واعلم أن الصبر يدخل تحته أنواع: الصبر على مشقّة النظر والاستدلال على الطاعات، وعلى الاحتراز عن المنهيَّات، وعلى شدائد الدُّنْيا من الفَقْر، والقحط والخوف، وأما المصابرة فهي تَحَمُّل المكاره الواقعة بينه وبَيْنَ غيره، كتحَمُّل الأخلاق الرديئةِ من أهله وجيرانه وترك الانتقام كقوله تعالى: ﴿وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وإيثار الغير على نفسه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقوله: ﴿ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ﴾ من الجناس اللفظي، وكذلك قوله: ﴿ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم﴾ [التوبة: ٣٨] «وصابروا» يعني الكفار، «ورابطوا» يعني المشركين.

قال أبو عبيدة: «أي: اثبتوا ودَاوِمُوا» والربطُ: الشد، وأصل المرابطة: أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم بحيث يكون كل من الخصمين مستعداً لقتال الآخرِ ثم قيل

لكل مقيم في ثَغْرٍ يدفع عَمَّنْ وراءه: مرابط، وإن لم يكن له مركوبٌ مربوطٌ.

قال ـ عليه السلام ـ: «رِباط يَوْم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها، وموضع سَوْطِ أحَدِكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها».

﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ قال بعضهم: اصبروا على النَّعْماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء، لعلكم تفلحون في دار البقاء.

وقيل: المرابطة: انتظار الصلاة بعد الصلاة لما روى أبو سلمةَ بن عبد الرحمن، قال: لم يكن في زمنِ رسول الله ﷺ غزو يرابط فيه، وإنما نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة. واحتج أبو سلمة بقوله ﷺ: «ألاَ أدلُّكم عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، ويَرْفَع بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وكَثْرةُ الْخُطَا إلى المَسَاجِدِ، وانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ قَالَ: فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ» ثلاث مراتٍ ـ وقيل الرباط: اللزوم والثبات، وهذا المعنى يعم ما تقدم.

روى ابنُ عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قرأ السُّورَةَ الَّتِي يُذكر فِيهَا آل عِمْرانَ يَومَ الْجُمُعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ومَلاَئِكَتهُ حَتَّى تُحْجَب الشَّمس»[(١)].

وعن أبَيٍّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قرأ سورةَ آلِ عمرانَ أعْطي بكل آيةٍ منها أمَاناً على جِسْر جَهَنَّمَ»[(٢)] وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ»[(٣)].

وعن العرس بن عُمَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «تَعَلَّمُوا البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ، وَإنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صُورَةِ مَلَكَيْنِ يَشْفَعَانِ لِصَاحِبِهِمَا حَتَّى يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ»[(٤)].

---

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١(٤٨) وفي «الأوسط» كما في «المجمع» (٢/ ١٦٨).
وقال الهيثمي: وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف.
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف (٣/ ٧٣) إسناده ضعيف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣) وعزاه للطبراني في الأوسط بسند ضعيف.

(٢) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢٦٧ـ ٢٦٨) وعزاه لابن الجوزي في الموضوعات وابن مردويه من طريق علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبيّ مرفوعاً، وعزاه أيضاً لابن مردويه والواحدي في تفسيره عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بن كعب وهو حديث موضوع.

(٣) لم نجده بهذا اللفظ وورد عن ابن مسعود كما في سنن الدارمي عنه قال: نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل «ينظر تفسير القرطبي» (٤/ ٤).

(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١، ٣٥٢، ٣٦١) من حديث بريدة وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ١٥٩) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

قيل: سُمِّيتَ البَقَرَةُ وآل عمران بالزَّهْرَاوَيْنِ؛ لأنهما نُورَان، مأخوذ من الزَّهر والزَّهرة.

وقيل: لِهِدَايَتِهِمَا قَارِئَهُمَا بما يُزْهِرُ له من نُورِهما، أي مَعَانيهما.

وقيل: لما يُثِيبُ على قراءتها من النُّورِ التَّامِّ يوم القيامة.

وقيل: لما تَضَمَّنَتَاهُ من اسم الله الأعظم، كما رَوَىٰ أبو دَاوُدَ وغيره عن أَسْمَاءَ بنت يَزِيدَ؛ أن رسول الله ﷺ قال: اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، والتي في آل عمران: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ٢].

سُورَةُ النِّسَاءِ

مدنية

وهي مِائَةٌ وَسِتٌّ وتسعون آية، وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وآربعون كلمةً، وستة عشر ألفاً وثلاثة وثلاثون حرفاً.

قال القرطبيُّ[1]: هذه السُّورة مدنيَّة إلاَّ آية واحدة منها [وهي] قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فَإِنَّهَا نزلت بـ «مكة» عام الفتح، وفي عُثْمَانَ بْنِ طلحة على ما سيأتي بيانه.

قال النَّحَّاسُ[2]: وقيل: نزلت عند هجرة رسول اللَّه ﷺ من مكة إلى المدينة.

وقيل: إن قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ حيث وقع في القرآن إنَّما هو مكيٌّ.

قاله عَلْقَمَةُ وغيره: «فيشبه أن يكون صدر السُّورة مكيًّا، وما نزل بعد الهجرة فإنَّما هو مدني».

وقال النَّحَّاسُ: «هذه السُّورة مكيَّة».

وقال القرطبيُّ[3]: والصَّحيح الأوَّل.

قال في «صحيح البخاريِّ»: «عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النساء إلا وأنا عند رسول الله ﷺ»[4]، تعني قد بنى بها، ولا خلاف بين العلماء أنَّ النبي ﷺ إنَّمَا بنى بعائشة بالمدينة، ومن تَبيَّنَ أحكامها عَلِمَ أنها مدنية لا شك فيها، وَأمَّا من قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ [مكي][5] حيث وقع، فليس بصحيح.

قال[6]: البقرة مدنية، وفيها ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ مرتين في موضعين.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

---

(١) ينظر: القرطبي ٥/٣.

(٢) ينظر: المصدر السابق والمحرر ٢/٣.

(٣) ينظر: القرطبي ٥/٣.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كما في «الدر المنثور» (٢/٢٠٥) عن عائشة بلفظ: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.

(٥) سقط في ب.

(٦) أي القرطبي ينظر تفسيره ٥/٣.

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

قال بعض المفسرين: «ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالعطف على النساء والأيتام، ذكر فيها أحكاماً كثيرة، وبذلك ختمها، ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس والطِّبَاع، افتتحها بالأمر بالتقوى المشتملة على كل خير».

فصل

روى الواحدي[١] عن ابن عباس في قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ أن هذا الخطاب لأهل مكة[٢].

وأما الأصوليون من المفسرين فاتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المكلّفين، وهذا هو الأصحُّ؛ لأن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق، ولأنه علّل الأمر بالاتِّقَاءِ[٣] لكونه تعالى خالق لهم من نفس واحدة، وهذه العلة موجودة في جميع المكلفين.

وأيضاً فالتكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة، بل هو عام، وَإِذَا كان لفظ الناس عاماً، والأمر بالتقوى عاماً، وعلة هذا التكليف عامةً، فلا وجه للتخصيص، وحجة ابن عباس أن قوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١] مختص[٤] بالعرب؛ لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بهم، فيقولون: «أسألك بالله وبالرحم، أنشدك الله والرحم»، وإذا كان كذلك، كان قوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١] مختصاً بالعرب، فيكون قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ مختصاً بهم، لأن الخطابين متوجهان إلى مخاطب واحد.

ويمكن الجواب عنه بأن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم الآية[٥].

فصل

اعلم أنه تعالى جعل هذا الافتتاح لسورتين في القرآن:

أحدهما: هذه وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن، وعلل الأمر بالتقوى فيهما بما يدل على معرفة المبدأ بأنه خلق الخلق من نفس واحدة، وهذا يدل على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وحكمته.

---

(١) ينظر تفسير الرازي ٩/ ١٢٨.

(٢) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» (١/ ٣٢٧) عن ابن عباس وتقدم تخريجه في سورة البقرة.

(٣) في ب: بلاتفاق وهو تحريف.

(٤) في أ: يختص.

(٥) فكان قوله «يا أيها الناس» عاماً في الكل، وقوله: ﴿**واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام**﴾ خاصاً بالعرب ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٢٩.

والثانية: سورة الحج وهي الرابعة أيضاً من النصف الثاني من القرآن وعلَّلَ الأمر بالتقوى فيها بما يدل على معرفة المعاد.

فَجَعَلَ صدر هاتين السورتين دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد، وقدّم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد، وهذا سر عظيم[١].

﴿مِّن نَّفْسٍ﴾ متعلق بـ «خلقكم» فهو في محل نصب، و «من» لابتداء الغاية، وكذلك «منها زوجها وبثَّ منهما» والجمهور على واحدة بتاء التأنيث[٢]، وأجمع المسلمون على أنَّ المراد بالنفس الواحدة [هاهنا][٣] آدم عليه السلام، إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس لقوله تعالى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [الكهف: ٧٤].

وابن أبي عبلة[٤] **واحدٍ من غير** [تاء][٥] تأنيث وله وجهان:

أحدهما: مراعاة المعنى[٦]؛ لأنه المراد بالنفس آدم عليه السلام.

والثاني: أن النفس تذكر وتؤنث. وعليه قوله: [الوافر]

١٧٢٦ ـ ثَـلاثَـةُ أنْـفُـسٍ وَثَـلاثُ ذَوْدٍ لَـقَـدْ جَـارَ الـزَّمَـانُ عَـلَـىٰ عِـيـالِـي[٧]

قوله: ﴿وَخَلَقَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عطفٌ على معنى «واحدة» لما فيه من معنى الفعل، كأنه قيل: «من نفس وحدت» أي: انفردت، يُقال: «رجل وَحُد يَحِدُ وَحْداً وَحِدَة» انفرد.

الثاني: أنه عَطْفٌ على محذوف.

قال الزَّمَخْشرِيُّ[٨]: «كأنه قيل: من نفسٍ واحدةٍ أنشأها أو ابتدأها وخلق منها، وإنما حذف لدلالة المعنى عليه، والمعنى شَعَّبكم من نفس واحدةٍ هذه صفتها» بصفة هي بيان وتفصيل لكيفية خلقكم منها، وَإنَّما حمل الزمخشري رحمه الله تعالى والقائل الذي قبله على ذلك مراعاةُ الترتيب الوجودي؛ لأن خلق حواء ـ وهي المعبر عنها بالزوج ـ قبل خلقنا ولا حاجة إلى ذلك، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً على الصحيح.

الثالث: أنه عطف على «خَلَقَكُمْ»، فهو داخل في حيز الصلة والواو ولا يُبَالَى بها،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٢٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٩٥، تفسير الرازي ٩/ ١٣١.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣، والبحر المحيط ٣/ ١٦٢، والدر المصون ٢/ ٢٩٥.

(٥) سقط في ب.

(٦) في أ: مراعاة اللفظ بالمعنى.

(٧) تقدم برقم ٤٦٨.

(٨) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦١، الدر المصون ٢/ ٢٩٥.

سورة النساء / الآية: ١ ـــــــ

مولانا، ويجب على العبد الانقياد لمولاه؛ ولأنه أنعم ومَنَّ بوجوه الإنعام والامتنان، فأوجد وَأحْيَا وعَلَّمَ وهَدَى، فعلى العبد أن يُقَابِلَ تلك النِّعم بأنواع الخضوع والانقياد؛ ولأنه بكونه موجداً وخالقاً وَرَبًّا يجبُ علينا عبادته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ويلزم من ذلك ألا نوجب لتلك الأفعال ثواباً؛ لأن أداء الحق لمستحقه لا يوجب، وثواب هذا إن سَلَّمْنَا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه، فكيف وهذا محال؛ لأن الطاعات لا تحصل إلاَّ بخلق الله ـ تعالى ـ القدرة عليها، والداعية إليها [ومتى حصلت القدرة والداعي كان] مجموعهما موجباً لصدور الطاعة، فتكون تلك الطاعة إنعاماً آخر.

وأيضاً أنَّهُ خلقنا مِنْ نفسٍ واحدةٍ، ذلك أيضاً يوجبُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ لأنَّ ذلك يَدُلُّ على كمال القدرة؛ لأن ذلك لو كان بالطبيعة لما تولد عن الإنسان إلاَّ إنسان يشاكله[1] ويشابهه في الْخِلْقَةِ والطبيعةِ، ولمَّا اختلف الناس في الصفات والألوان، دَلَّ على أن الخالق قَادِرٌ مختارٌ عَالِمٌ، يجب الانقياد لتكاليفه؛ ولأن اللَّه تَعالى عَقَّبَ الأمر بالتقوى بالأمرِ بالإحسانِ إلى الْيَتَامَى والنساءِ والضُعَفاء وكونهم من نفس واحدة باعث على ذلك بكونه [وذلك لأن الأقارب لا بد أن][2] يكون بينهم مواصلة وقرابة، وذلك يزيد في المحبة، ولذلك يفرح الإنسان بمدح[3] أقاربه ويحزن بذمهم فقدَّمَ ذكرهم[4]، فقال: ﴿مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ ليؤكد شفقة بعضنا على بعض.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: وبَثَّ منها الرِّجال والنِّسَاءَ.

فالجواب: لأن ذلك يقتضي كونهما مبثوثين من نفسيهما، وذلك محال، فلهذا عدل إلى قوله: ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾.

وقوله: «كثيراً» فيه وجهان[5]:

أظهرهما: أنه نَعْتٌ لـ «رِجالاً».

قال أبو البقاء[6]: ولم يؤنثه حَمْلاً على المعنى؛ لأن «رِجالاً» بمعنى عدد أو جمع أو جنس كما ذَكَّر الفعل المسند إلى جماعةِ المؤنثِ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى ٱلْمَدِينَةِ﴾ [يوسف: ٣٠].

والثاني: أنه نعت لمصدر تقديره: وبث منهما بثاً كثيراً؛ وقد تقدم أن مذهب سيبويه[7] في مثله النصبُ على الحالِ.

---

(١) في أ: يقابله.
(٢) زيادة من الرازي لتمام المعنى.
(٣) في ب: أن يمدح.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٠.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٩٦.
(٦) ينظر إملاء ما منّ به الرحمان بهامش الفتوحات الإلهية ٢/ ١٨١ طبعة الحلبي والدر المصون الموضع السابق.
(٧) قال السيوطي في الهمع ٦/ ٢٨٦: يجوز في هذا النوع حذف إحدى التاءين تخفيفاً، وهل المحذوف الأولى أو الثانية؟ قولان: أصحهما الثاني، وهو مذهب سيبويه والبصريين، وقال الكوفيون بالمحذوف=

سورة النساء / الآية: ١ ـــــــ

الله؛ اتقوا مخالَفته، وقَطْعُ الأرحام مندرج فيها، وهذا قول مجاهد وقتادة والسَّدي والضحاك والفرّاء والزّجّاج[١].

قال الواحدي[٢]: ويجوز أن يكون منصوباً بالإغراء، أي: والأرحام احفظوها وصلوها كقولك: الأسدَ الأسدَ، وهذا يَدُلُّ على تحريم قطيعةِ الرحم ووجوب صلتها.

والثاني: أنه معطوف على محل المجرور في «به»، نحو: مررت بزيد وعمراً، ولمَّا لم يَشْرَكه في الإتباع على اللفظ تبعه على الموضع، وهذا يؤيده **قراءة**[٣] **عبد الله** «وبالأرحام».

وقال أبو البقاء[٤]: تُعَظِّمُونه والأرحام؛ لأنَّ الحَلْفَ به تَعْظيم له»،

وقرأ حمزة[٥] «**والأرحامِ**» بالجر، قال القفال[٦]: وقد رويت هذه القراءة عن مجاهد وغيره، وفيها قولان:

أحدهما: أنه عَطَفَ على الضمير المجرور في «به» من غير إعادة الجار، وهذا لا يجيزه البصريون[٧]، وقد تَقَدَّم تحقيقُ ذلك، وأن فيها ثلاثةَ مذاهب، واحتجاج كل فريق

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٤٣، الدر المصون ٢/ ٢٩٦، المحرر الوجيز ٢/ ٤، معاني القرآن للزجاج ٢/ ٦.

(٢) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق.

(٣) ينظر: تخريج القراءة السابقة.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٨٢، الدر المصون ٢/ ٢٩٦.

(٥) انظر: السبعة ٢٢٦، والحجة ٣/ ١٢١، وحجة القراءات ١٨٨، والعنوان ٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٧، وشرح الطيبة ٤/ ١٨٩، وشرح شعلة ٣٣١، وإتحاف ١/ ٥٠١.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٣.

(٧) في هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين: فذهب البصريون في العطف على الضمير المخفوض أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، ولا يجوز عندهم العطف بغير حرف جر؛ إلا في الشعر، وإذا جاء في الشعر حمل على حذف حرف الجر، وقال سيبويه: وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر مع المرفوع والمجرور، إذا اضطر الشاعر.

وأجاز هذا الكوفيون في نحو: مررت بك وزيد، وجرى عندهم مجرى: مررت بزيد وعمرو، واستدلوا عليه بالقياس والسماع.

أما القياس: فعلى عطف الظاهر على الظاهر، وليس مثل عطف المضمر على الظاهر؛ لأنك هنا ـ وإن لم تكرر ـ لزم مجيء الضمير المخفوض غير متصل، وهذا لا يكون في المخفوض.

وأما السماع: فقوله سبحانه: ﴿**واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام**﴾ قرأه حمزة بالخفض، وهو معطوف على الضمير، وللبصريين أن يقولوا: إن الوقوف على ﴿**به**﴾ ﴿**والأرحام**﴾ قسم، والتقدير: «وحق الأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» وكذلك استدلوا بقوله سبحانه: ﴿**صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام**﴾ وهو معطوف على «به»، والبصريون يذهبون إلى أنه معطوف على «سبيل الله».

وأما ما ذكروه من القياس، فليس مثله؛ فإنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فالواو لها تقتضي الترتيب، والمقدم كأنه مؤخر، والمؤخر كأنه مقدم؛ فكأنك قلت: مررت بعمرو وزيد، وأنت لو قلت=

في قوله تعالى: ﴿وَكُفْرٌ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧] وقد طَعَنَ جَمَاعَةٌ في هذه القراءة، كالزجاج وغيره، حتى يحكى عن الفراء الذي[١] مذهبه جوازُ ذلك أنه قال: حدثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم، قال: ﴿والأَرْحَامِ﴾ بخفض [الأرحام] هو كقولهم: «أسألك باللَّهِ والرحم» قال: «وهذا قبيح؛ لأنَّ العَرب لا تَرُدُّ مخفوضاً على مخفوضٍ قَدْ كُنِي به، وَضَعَّفَهُ بَعْضُهمُ بأنه عطف للمظهر على المضمر، وهو لا يجوز[٢].

قال ابن عيسى[٣]: إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع، فلا يجوز أن يقال: «اذهب وزيد» و «ذهبت وزيد»، بل يقولون: اذهبْ أنت وزيد وذهبت أنا وزيد، قال تعالى: ﴿فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ﴾ [المائدة: ٢٤] مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل، فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور، بسبب أنه قد ينفصل؛ فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور، مع أنه [لا] ينفصل ٱلْبَتَّةَ أولى.

والثاني: أنه ليس معطوفاً على الضمير المجرور، بل الواو للقسم وهو خفض بحرف القسم مقسم به، وجوابُ القسمِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، وضُعِّفَ هذا بوجهين:

أحدهما: أن قراءتي النصبِ وإظهار حرفِ الجر في بـ «الأرحام» يمنعان من ذلكَ، والأصلُ توافق القراءات.

والثاني: أنَّهُ نُهِيَ أن يُحْلَفَ بغيرِ الله تعالى، والأحاديثُ مُصَرِّحةٌ بذلك[٤].

= هذا، لكان صحيحاً، وإذا قلت: مررت بك وزيد، فكأنك قلت: مررت بزيد وبك، فكما لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف، كذلك لا يكون الثاني هناك إلا بحرف عطف، ولما امتنع هذا في الواو امتنع في باقي حروف العطف؛ لأن الواو هي أمكن في العطف، وأمر آخر أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فلم ينزل الظاهر هنا مع الحرف منزلة الشيء الواحد؛ لأنه ظاهر يأتي مرفوعاً ومنصوباً، وإذا كان كذلك كان منفصلاً عن عامله، وإذا قلت: مررت بك، فقد تنزل الباء هنا مع الكاف منزلة الشيء الواحد؛ لأنه على حرف واحد، وإنه ضمير متصل لا يأتي إلا متصلاً بعامله، وبهذا الثاني علَّل سيبويه، وكلاهما عندي صحيح، قاله ابن أبي الربيع، هذا وقد أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر المجرور، دون إعادة الخافض، منهم الأخفش... وأبو علي الشلوبين، وابن مالك.

البسيط ١/ ٣٤٥ـ ٣٤٦ـ ٣٤٧، الإنصاف ٢/ ٤٦٣، الكتاب ٢/ ٣٨٢ـ ٣٨٣.

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٢٩٧.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٣.

(٣) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق.

(٤) أخرجه البخاري (١١/ ٥٣٠) كتاب الأيمان والنذور (٦٦٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٦٦ـ ١٢٦٧) كتاب الأيمان (٣/ ١٦٤٦) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم.

وأخرجه أبو داود (٣/ ٥٩٦) كتاب «الأيمان والنذور» باب: كراهية الحلف بالآباء (٤٢٤٨) والنسائي (٧/ ٥) وابن حبان (١١٧٦ـ موارد) عن أبي هريرة بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم. =

وَقَدَّرَ بَعْضهم مضافاً فراراً من ذلك فقال: تقديره: «ورَبِّ الأرحام».

قال أبو البقاء[١]: «وهذا قد أغنى عنه ما قبله» يعني: الحلف بالله تعالى.

ويمكن الجواب عن هذا بأن للَّهَ تعالى أن يُقسمَ بما يشاء من مخلوقاته [كما أقسم][٢] بالشمس والنجم والليل، وإن كنا نَحْنُ منهيين عن ذلك، إلا أنَّ المقصود من حيث المعنى، ليس على القسم، فالأولى حمل هذه القراءات على العطف على الضمير، ولا التفات إلى طَعْنِ مَنْ طَعَنَ فيها.

وأجاب آخرون[٣] بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالله وبالرحم، فمجيء هذا الفعل عنهم في الماضي لا ينافي ورود النهي عنه في المستقبل، وأيضاً فالنهي ورد عن الحلف بالآباء فقط، وهاهنا ليس كذلك، بل هو حلف باللَّهِ أولاً، ثُمَّ قرن بِهِ بَعْدُ ذكر الرحم، وهذا لا ينافي مدلول الحديث.

أيضاً فحمزة أحد القراء السبعة، الظاهر أنه لم يَأتِ بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله ﷺ وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، ولا التفات إلى أقيسة النحاة عند وجود السماع، وأيضاً فلهذه القراءة وجهان:

أحدهما: ما تقدم من تقدير تكرير الجار، وإن لم يجزه البصريون فقد أجازه غيرهم.

والثاني: فقد ورد في الشعر وأنشد سيبويه: [البسيط]

١٧٢٧ ـ فاليَومَ قَرَّبْتَ تَهجُونَا وتَشْتُمنَا ... فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأيَّامِ مِنْ عَجَبِ[٤]

وقال الآخر [الطويل]

١٧٢٨ ـ تُعَلَّقُ في مِثْلِ السَّوَاري سُيُوفُنَا ... وَمَا بَيْنَهَا والْكَعْبِ غَوْطٌ نَفَانِفُ[٥]

وقال آخر [الوافر]

١٧٢٩ ـ أُكُرُّ عَلَى الكَتِيبَةِ لا أُبَالِي ... أَفِيهَا كَانَ حَتْفِي أَمْ سِوَاهَا[٦]

= وأخرجه الترمذي (١/ ٢٩٠) وأبو داود (٣٢٥١) وابن حبان (١١٧٧ـ موارد) والحاكم (٤/ ٢٩٧) والبيهقي (١٠/ ٢٩) والطيالسي (١٨٩٦) وأحمد (٢/ ٣٤، ٦٧، ٦٩، ٨٦، ١٢٥) من طرق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وقد أعله البيهقي بالانقطاع فقال عقبه: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.

(١) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن ١/ ١٨٢، الدر المصون ٢/ ٢٩٧.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٤.

(٤) تقدم برقم ١٠٦٢.

(٥) تقدم برقم ١٠٥٥.

(٦) تقدم برقم ٨٨٤.

سورة النساء / الآية: ١ ـــــــ

إذا أحدَّ النَّظَرَ [لأمر يريد تحقيقه][١]، والرقيب هو المراقب الذي يحفظ جميع أفعالك، واستعماله في صفات الله تعالى بمعنى الحفيظ قال: [مجزوء الكامل]

١٧٣٠ ـ كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَاءِ لِلضْـ ـضُرَبَاءِ أَيْدِيهِمْ نَوَاهِدْ[٢]

وقال: [الكامل]

١٧٣١ ـ وَمَعَ الحَبِيبِ بِهَا لَقَدْ نِلْتَ المُنَىٰ لِي عَقْلَهُ الْحُسَّادُ وَالرُّقَبَاءُ

والْمَرْقَبُ: المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب، والرقيب أيضاً [ضرب][٣] من الحيات، والرقيب السهم الثالث من سهام الميسر، وقد تقدمت في البقرة، والارتقاب: الانتظار.

فصل

دَلَّتْ الآيةُ على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه.

قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: ١٠] قيل: إنَّ الإلّ القرابة، قال: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ﴾ [الإسراء: ٢٣] وقال عليه السلام: قال الله تعالى: «أنا الرحمن وهي الرحم اشتققتُ لها اسماً من اسمي، من وَصَلها وَصَلْتُه، ومن قطعها قطعته».

فصل

قال القرطبيُّ[٤]: الرحم: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. وأبو حنيفةَ يعتبر الرَّحم المحرم في منع الرجوع في الهِبَةِ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام، مع أنَّ القطيعة موجودة، والقرابة حاصلة ولذلك تعلّق بها الإرث، والولاية، وغيرهما من الأحكام، فاعتبار المحرم زيادة على نصِّ القرآن[٥] من غير دليل، وهم يرون ذلك [نسخاً][٦]، سيما وفيه إشارة بالتعليل إلى القطيعة قد جوَّزها في حق بني الأعمام، وبني الأخوال والخالات.

فصل

أجمعت الأمةُ على أنَّ صلة الرَّحم واجبة، وأن قطيعتها محرَّمة، وقد صحَّ أن

---

(١) سقط في أ.

(٢) البيت لأبي دؤاد الإيادي ـ ينظر مجاز القرآن ١/ ١١٣ وتفسير الطبري ٧/ ٥٢٤ والبحر المحيط ٣/ ١٥٩، والدر المصون ٢/ ٢٩٧ واللسان: رقب.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٧.

(٥) في أ: النعمان.

(٦) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ١ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾﴾

لما وَصَّى في الآية السابقة بالأرحام وصَّى في هذه الآية بالأيتام؛ لأنَّهم قد صاروا بحيثُ لا كافِلَ لهم ولا مُشْفِقَ فيهم ـ أسوأ حالاً ممن له رحم، فإنه عطفه[1] عليه، وهذا خطاب الأولياء والأوصياء.

قالوا: إن اليتيم[2] من لا أب له ولا جد، والإيتاء: الإعطاء قال أبو زيد[3]: أتَوْتُ الرجلَ آتُوه إتَاوَةً، وهي الرّشوة.

وقال الزمخشريُّ[4]: الأيتام الذين مات آباؤهم، وَاليُتْمُ: الانفراد، ومنه الرملة اليتيمة، والدُّرة اليتيمة.

وقيل: [اليتيم] في الأناسي من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات.

قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الضعفاء والكبار لمن يبقى معنى الانفراد عن الآباء، إلا أنَّ في العرف اختصّ هذا الاسم بمن لم يبلغ، فإذا صار مستعيناً بنفسه في تحصيل مصالحه عن كافله، زال عنه هذا الاسم؛ وكانت قريش تقول لرسول اللَّهِ ﷺ: يَتِيم أبِي طَالِبٍ، إمَّا على القياس، وإما حكاية للحال التي كان عليها حين صغره ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له.

وأما على قوله عليه السلام: «لاَ يتم بَعْدَ بُلُوغ»[5] فهو تعليم للشريعة لا تعليم للغة.

وروى أبو بكر الرازي[6] في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه: إذا أونِسَ منه الرشد انقطع يتمه.

= الثاني: إلحاق القرابة القريبة المحرّمة بالأب المذكور في الحديث، ولا أقربَ للرجل من ابنه، فيحمل على الأب، والأخُ يقاربه في ذلك؛ لأنه يُدْلِي بالأبوّة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيه، وأمّا القول الثالث فمتعلَّقُه حديث ضَمْرة.

(١) بياض في ب. (٢) في أ: فاليتيم.

(٣) ينظر: القرطبي ٥/ ٧. (٤) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦٣.

(٥) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا ب ٩ رقم (٢٨٧٣) والبيهقي (٧/ ٥٧) والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٩٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٢٨٠) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٤) وقال: ورجاله ثقات. وله طريق آخر عن علي:
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٩٦) ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٩٩).
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله بلفظ: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام.
أخرجه الطيالسي (١٦٦٧).

(٦) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٦.

سورة النساء / الآية: ٢ ـــــــ

كقوله تعالى: ﴿وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٠].

أي: الذين كانوا سحرة قبل السُّجود، وأيضاً سمَّى اللَّهُ تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأجل في قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢] والمعنى مقاربة الأجل، ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦] والإشهاد عليهم لا يصح قبل البلوغ.

الوجه الثاني: أن يقال: المراد باليتامى الصِّغار، وعلى هذا ففي الآية وجهان:

أحدهما: أن قوله «وَآتُوا» أمر، والأمر يتناول المستقبل فيكون المعنى: أن هؤلاء الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم. فتزول المناقضة.

والثاني: أنَّ المُرَاد: وآتوا اليتامى حال كونهم يَتَامَىٰ ما يحتاجونه مِنْ نفقتهم وكسوتهم، والفائدة فيه: أنه كان يجوز أن يظنّ أنّه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال صغره، فأباح اللَّهُ ـ تعالى ـ ذلك، وفيه إشكال وهو: أنه لو كان المراد ذلك لقال: وآتوهم من أموالهم، والآية تَدُلُّ على إيتائهم كل مالهم[١].

فصل

نقل أبو بكر الرازيُّ في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وعزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فَشَكوا ذلك إلى النبي ﷺ فأنزل اللَّهُ تعالى ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠]. فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم.

قال المفسرون[٢]: الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان، كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمُّهُ فترافعا إلى النَّبيِّ ﷺ فنزلت هذه الآية، فلما علمها العَمُّ قال: أطَعْنَا اللَّهَ وأطعنا الرَّسُولَ، نعوذ بالله من الحُوب الكبير، ودفع إليه ماله[٣] فقال النبي ﷺ «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَيطعْ رَبَّهُ هكذا فإنَّهُ يَحِلُّ دَارَهُ» أي: جَنَّتَهُ، فلما قبض الصَّبِيُّ ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي ﷺ «ثَبَتَ الأجْرُ وَبَقِيَ الوِزْرُ» فقالوا: يا رسول الله: لقد عرفنا أنه ثبت الأجْرُ، فكيف بقي الوِزْرُ وهو ينفق في سبيل الله فقال: «ثبت الأجْرُ لِلْغُلاَمِ، وَبَقِي عَلَى وَالِدِهِ الْوِزْرُ»[٤].

قال القرطبيُّ[٥]: وإيتاء اليتامى أموالهم يكون من وجهين:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٩/١٣٧.

(٢) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق، تفسير القرطبي ٥/٨، الكشاف ١/٤٦٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٢٠٧) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٥/٨.

(٥) ينظر: القرطبي ٥/٨.

أحدهما: إجراء الطَّعام والكسوة ما دامت الولاية، إذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي كالصغير والسفيه الكبير.

والثاني: الإيتاء بالتمكين وتسليم المال إليه، وذلك عند ابتلاء والإرشاد وتكون تسميته حينئذ يتيماً مجازاً بمعنى: الَّذي كان يتيماً استصحاباً للاسم، كقوله ﴿فَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٤٦] أي الذين كانوا سحرة، وكان يقال للنبي ﷺ «يتيم أبي طالب» فإذا تحقَّقَ الوليّ رشده حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه.

قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، أعطي ماله على كل حال؛ لأنَّه يصير جداً.

قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟﴾ وقد تقدَّم في البقرة قوله: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ٥٩] أنَّ المجرور بالباء هو المتروك، والمنصوب هو الحاصل، وتفعل هنا بمعنى استفعل، وهو كثير، نحو تَعَجَّل وَتَأَخَّرَ بمعنى استعجل واستأخر ومن مجيء تبدَّلَ بمعنى استَبْدَلَ قولُ ذي الرمة: [الطويل]

١٧٣٣ ـ فَيَا كَرَمَ السَّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا عَنِ الدَّارِ وَالْمُسْتَخْلَفِ الْمُتَبَدَّلِ[١]

أي: المستبدل.

قال الواحدي[٢]: «تبدل الشَّيء بالشَّيء إذا أخذ مكانه».

قوله: «بالطيِّب».

هو المفعول الثاني لـ «تتبدلوا».

وفي معنى هذا التبدُّل وجوه:

الأول: قال الفرّاء والزَّجَّاج[٣]: لا تستبدلوا الحرام، وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم الذي أبيح لكم.

الثاني: قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهْرِيُّ والسُّدِّيُّ: وكان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتم، ويجعلون مكانه الرديء، وربما كان أحدهم أخذ الشّاة السّمينة، ويضع من مال اليتم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد، ويجعل مكانه الزيف، يقول: درهم بدرهم، فَنُهُوا عن ذلك.

وطعن الزمخشريُّ[٤] في هذا الوجه فقال: ليس هذا تَبَدُّلاً، إنما هو تبديل.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (١٤٦٥) والكشاف ١/ ٤٦٥ والدر المصون ٢/ ٢٩٨.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٣٨.

(٣) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦٥.

الثالث: أن يكون صديقه فيأخذ منه نعجة عجفاء[١] مكان سمينة من مال الصبي.

الرابع: معناه لا تأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بَدَلِهِ بعد ذلك.

فصل

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الطيِّب» في القرآن على أربعة أوجه:

الأول: الحلال كهذه الآية.

الثاني: بمعنى الظَّاهر كقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] أي: ظاهراً.

الثالث: بمعنى الحَسَن قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠] أي: الحسن، ومثله ﴿وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: ٢٦] أي: الكلام الحسن للمؤمنين.

الرابع: الطيِّبَ: المؤمن قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩] يعني: الكافر من المؤمن.

قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ في قوله ثلاثة أوجه:

أحدها: أن «إلى» بمعنى «مع» كقوله: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وهذا رأي الكوفيين.

الثاني: أنها على بابها وهي ومجرورها[٢] متعلِّقة بمحذوف على أنَّها حال، أي: مضمومة، أو مضافة إلى أموالكم.

الثالث: أن يضمَّن «تأكلوا» بمعنى «تضموا» كأنه قيل: ولا تَضمُّوهَا إلى أموالكم آكلين.

قال الزمخشريُّ[٣]: «فإن قلت: قد حَرَّم عليهم أكل مال[٤] اليتامى، فدخل فيه أكله وحده ومع أموالهم، فَلِمَ ورد النهي عن أكلها معها؟.

قلت: «لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله ـ تعالى ـ من الحلال، وهم مع ذلك يَطْعمون منها، كان القبحُ أبلغ والذمُّ ألحق، ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم، وشَنَّعَ بهم ليكون أزجر لهم».

واعلم أنه تعالى، وَإنْ ذكر الأكل، فالمرادُ به سائر التصرفات المملكة للمال، وإنما

---

(١) العجفاء وهي المهزولة من الغنم وغيرها.
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/١٨٦.

(٢) في ب: مجرور هنا وهو تحريف.

(٣) ينظر: الكشاف ١/٤٦٦.

(٤) في ب: أموال.

ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع التصرف لأجله.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا﴾ في الهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تعود على الأكل المفهوم، من «لا تأكلوا».

الثَّاني: على التبدُّلِ المفهوم من «لا تَتَبَدَّلُوا الخبيثَ».

الثالث: عليهما ذهاباً به مذهب اسم الإشارة نحو: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] ومنه: [الرجز]

١٧١٤ ـ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ[١]

وقد تقدم ذلك في البقرة، والأول أولى لأنه أقرب مذكور.

وقرأ الجمهور «حُوباً» بضم الحاءِ، **والحسن بفتحها**[٢]، وبعضهم: «حَاباً» بالألف، وهي لغات في المصدر، والفتح لغة تميم.

ونظير الحوْب والحاب، القول والقال، والطُّرد والطَّرْد ـ وهو الإثم ـ وقيل: المضموم اسم مصدر، [والمفتوح مصدر][٣] وأصله من حوب الأبل، وهو زجرها فسُمّي به الإثم؛ لأنه يزجر به، ويطلق على الذَّنب أيضاً؛ لأنه يزجر عنه، ومنه قول عليه السلام: «إنَّ طَلاقَ أمِّ أيُّوبَ لَحُوْب»[٤] أي: لذنب عظيم.

وقال القرطبي[٥]: والحوبُ الوحشة، ومنه قوله عليه السَّلام لأبي أيوب «إن طلاق أم أيوب لحوب».

قال القفال[٦]: وكأن أصل الكلمةِ من التَّحوُّبِ وهو التَّوجُّعُ، فالحوبُ هو ارتكاب ما يتوجَّعُ المرتكبُ منه، يقال: حَابَ يَحُوب، حَوْباً، وحَاباً وحِيابة.

قال المخبل السعدي: [الطويل]

١٧٣٥ ـ فلا يَدْخُلَنَّ الدَّهرَ قَبْرَكَ حُوبُ ... فَإِنَّكَ تَلْقَاهُ عَلَيْكَ حَسِيبُ[٧]

---

(١) تقدم برقم ٥٧٩.

(٢) انظر: إتحاف ١/ ٥٠٢، والمحرر الوجيز ٢/ ٦، والبحر المحيط ٣/ ١٦٩، والدر المصون ٢/ ٢٩٨.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٩٦) عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي ﷺ... فذكره.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٩٦٥) وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف.
والحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥/ ٨).

(٥) ينظر: القرطبي ٥/ ٥.

(٦) ينظر: الرازي ٩/ ١٣٩.

(٧) ينظر البيت في البحر ٣/ ١٥٩ واللسان (حوب) والدر المصون ٢/ ٢٩٨ وهو في اللسان برواية:
فلا يدخلن الدهر قبلك حوبة ... يقوم بها يوماً عليك حسيب

وقال آخر [الوافر]

١٧٣٦ ـ وإنّ مُهَاجِرَيْنِ تَكَنَّفَاهُ غَدَاتَئِذٍ لَقَدْ خَطِئَا وَحَابَا[١]

والحَوْبَةُ: المرة الواحدة، والحَوْبَةُ: الحاجة، ومنه في الدعاء «إليكَ أرفع حَوْبَتِي»، وأوقَعَ اللَّهُ الْحَوْبَة، و «تحوَّب فلان» إذا خرج من الحَوْب كتحرَّج وتَأَثَّمَ، والتضعيف للسَّلْبِ، و «الحَوْأب» بهمزة بعد الواو المكان الواسع والحوب الحاجة، يقال: ألحق اللَّهُ به الحوبةَ أي: [المسألة][٢] والحاجة، والمسكنة ومنه قولهم بات بحيبة سوء، وأصل الياء الواو، وتحوَّب فلان أي: تعبد وألقى الحوب عن نفسه، والتحوُّب أيضاً التحزُّن، وهو أيضاً الصياحُ الشديد كالزَّجْرِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾﴾

قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرط، وفي جوابه وجهان:

أحدهما: أنه قوله: ﴿فَانكِحُوا﴾ وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمانَ، والعشر، ولا يقومون بحقوقهن، فلمَّا نزلت ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ﴾ أخذوا يَتحرّجُونَ من ولاية اليتامى، فقيل لهم: إن خفتم من الجورِ في حقوق اليتامى فخافوا أيضاً من الجور في حقوق النساء، فانكحوا هذا العدد؛ لأنَّ الكَثْرَةَ تُفْضي إلى الجور، ولا تنفع التوبةُ من ذنبٍ مع ارتكاب مثله.

والثاني: أن جوابه قوله: «فواحدة»، والمعنى أنَّ الرجل منهم كان يتزوج اليتيمة التي في ولايته، فلما نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرَّجوا من ذلك، فقيل لهم: إن خفتم من نكاح النساء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من [النساء مثنى وثلاث ورباع من][٣] الأجنبيات أي: اللاتي لسن تحت ولايتكم، فعلى هذا يحتاج إلى تقدير مضاف، أي: في نكاح يتامى النساء.

فإن قيل: «فواحدة» جواب لقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ فكيف يكون جواباً للأول؛ فالجواب: أنَّهُ أعَادَ الشرط الثاني لأنه كالأول في المعنى، لما طالَ الفصل بين الأول وجوابه[٤] وفيه نظر لا يخفى. والخوف هنا على بابه فالمراد به الحذر.

وقال أبو عبيدة إنه بمعنى اليقين وأنشد الشاعر: [الطويل]

١٧٣٧ ـ فَقُلْتُ لهُمْ خَافُوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّجٍ سَرَاتُهُمُ في الفَارِسِي الْمُسَرَّدِ[٥]

---

(١) البيت لأمية بن الأسكر ينظر الخزانة ٢/ ٤٠٥ والبحر ٣/ ١٥٩ والدر المصون ٢/ ٢٩٨.

(٢) سقط في ب. (٣) سقط في ب.

(٤) في ب: زيادة «ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم».

(٥) تقدم برقم ٤٥٨.

أي: أيقِنُوا، وقد تَقَدَّمَ تَحْقِيْقُ ذلك والردُّ عليه عند قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قوله: ﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ إنْ قَدَّرْتَ أنها على حذف حرف الجر، أي: «مِنْ أن لا» ففيها الخلاف المشهور أي: في محل نصب [أو جر، وإنْ لم تقدّر ذلك بل وصل الفعل إليها بنفسه، كأنك قلت: «فَإِنْ حَذَرْتم» فهي في محل نصب][1] فقط كما تَقَدَّمَ في البقرة.

وقرأ الجمهور: «تقسطوا» بضم التاء، من أقْسَط: إذا عدل، فتكون لا على هذه القراءة نافيةً، والتقديرُ: وإنْ خِفْتُمْ عدم الإقساط أي: العدل.

وقرأ إبراهيم النخعي[2] ويحيى بن وثَّاب بفتحها من «قسط» وفيها تأويلان:

أحدهما: أن «قَسَطَ» بمعنى «جار»، وهذا هو المشهور في اللغة، أعني أن الرباعي بمعنى عَدَلَ، والثلاثي بمعنى جار، وكأنَّ الهمزة فيه للسَّلْبِ بمعنى «أقسط» أي: أزال القسط وهو الجور، و «لا» على هذا القول زائدة ليس إلا، وإلا يفسد المعنى كهي في قوله ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الحديد: ٢٩].

والثاني: حكى الزجاج أن «قسط» الثلاثي يستعمل استعمال «أقسط» الرباعي، فعلى هذا تكون «لا» غير زائدة، كهي في القراءة الشهيرة؛ إلاَّ أنَّ التَّفْرِقَةَ هي المعروفةُ لغة.

قالوا: قاسطته إذَا غَلَبْتَهُ على قِسْطِهِ، فبنوا «قسط» على بناء ظلم وجار وغلب.

وقال الراغب[3]: «القِسْط» أن يأخذ قِسْطَ غيره، وذلك جَوْرٌ، وأقْسَطَ غيره، والإقسَاطِ أن يُعْطِيَ قِسْطَ غَيْرِهِ، وذلك إنصاف، ولذلك يقال: قَسَط الرَّجُلُ إذَا جَار، وأقْسَطَ إذَا عدَلَ، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥].

[وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].

وَحُكِيَ أنَّ الحَجَّاجَ لما أحضر سعيد بن جبير، قال له: ما تقول فيَّ؟ قال: «قَاسِطٌ عادل» فأعجب الحاضرون، فقال لهم الحجاج: ويلكم لم تفهموا عنه إنّه جعلني جائراً كافراً، ألم تسمعوا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾][4] [الجن: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] وقد تقدم الكلام على هذه المادة من قوله: ﴿قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

قوله: ﴿مَا طَابَ﴾ في «ما» هذه أوجه:

أحدها: أنها بمعنى الذي وذلك عند من يرى أن «ما» تكون للعاقل، وهي مسألة

---

(١) سقط في ب.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٦، والبحر المحيط ٣/ ١٧٠، والدر المصون ٢/ ٢٩٩.

(٣) ينظر: المفردات ص ٤٠٣، الدر المصون ٢/ ٣٠٠، عمدة الحفاظ ٣/ ٣٦٠.

(٤) سقط في أ.

مشهورة، وذلك أن «ما» و «من» وهما يتعاقبان، قال تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾ [الشمس: ٨] وقال: ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣] وقال ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ﴾ [النور: ٤٥].

وحكى أبو عمرو بن العلاء: سبحان من سبح الرعد بحمده.

وقال بعضهم[١]: نَزَّلَ الإناث منزلة غير العقلاء كقوله: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦].

قال بعضهم[٢]: وَحَسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء، وهن ناقصات العقول.

وبعضهم يقول: هي لصفات من يعقل.

وبعضهم يقول: لنوع من يعقل كأنه قيل: النوع الطيب من النساء، وهي عبارات متقاربة. فلذلك لم نعدّها أوجهاً[٣].

الثاني: أنها نكِرةٌ موصوفة، أي: أنكحوا جنساً طيباً أو عدداً طيِّباً.

الثالث: أنها مصدرية، وذلك المصدر واقع موقع اسم الفاعل، تقديره: فانكحوا [الطَّيِّبَ.

وقال أبو حيان[٤]: والمصدر مقدر هنا باسم الفاعل، والمعنى فانكحوا][٥] النكاح الذي طاب لكم. والأول أظهر.

الرابع: أنها ظرفية تستلزم المصدريةَ، والتقدير: فانكحوا ما طاب مدة يطيب فيها النكاح لكم[٦]. إذا تقرر هذا، فإن قلنا: إنها موصولة اسمية أو نكرة موصوفة، أو مصدرية، والمصدرُ واقع موقع اسم الفاعل كانت «ما» مفعولاً بـ «انكحوا» ويكون «من النساء» فيه وجهان:

أحدهما: أنها لبيان الجنس المبهم في «ما» عند مَنْ يثبت لها ذلك.

---

(١) ينظر: الرازي ٩/ ١٤١.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٠٠.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٠.
(٥) سقط في ب.
(٦) تقع (ما) على ما لا يعقل، وتقع على جنس من يعقل كما في الآية؛ وتقع على صفة من يعقل قال تعالى: ﴿**قال فرعون وما رب العالمين**﴾ [الشعراء: ٣٣]. ولا تقع على الواحد ممن يعقل، على هذا أكثر البصريين، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه، ونسب هذا الرأي إلى جماعة من المفسرين والنحاة، منهم: الحسن، ومجاهد، وأبو عبيدة، وابن درستويه، ومكي، وابن خروف. ويحتج لذلك بما حكي وهو: «سبحان ما سخركن لنا» فخاطب السحاب، وأضاف سبحان إلى (ما) فـ «ما» واقعة عليه سبحانه؛ لأنه الذي سخرها، وليس في هذا حجة؛ لأن (سبحان) هنا يمكن أن تكون اسماً علماً، ومنعه من الصرف التعريف، وزيادة الألف والنون بمنزلة عمران.
انظر همع الهوامع ١/ ٣١٥ شرح الجمل لابن عصفور ١/ ١٧٣ البسيط شرح الجمل ١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

والثاني: أنها تبعيضية، أي: بعض النساء، وتتعلق بمحذوف على أنها حال من «ما طاب» وإن قلنا: إنها مصدرية ظرفية محضة، ولم يُوقع المصدر موقع اسم فاعل كما قال أبو حيان[١] كان مفعول «فانكحوا» قوله «من النساء» نحو قولك: أكلت من الرغيفِ، وشربتُ من العسل أي: شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل.

فإن قيل: لِمَ لا يجعل على هذا «مثنى» وما بعدها هو مفعول «فانكحوا» أي: فانكحوا هذا العدد؟.

فالجواب أن هذه الألفاظ المعدولة لا تلي العوامل.

وقرأ ابن أبي عبلة[٢] «مَنْ طَابَ» وهو يرجحُ كون «ما» بمعنى الذي للعاقل، وفي مصحف أبي بن كعب بالياء[٣]، وهذا ليس بمبني للمفعول؛ لأنه قاصر، وإنما كُتِبَ كذلك **دلالة على الإمالة**[٤] وهي قراءة حمزة.

فصل

اختلف المفسرون في كيفية تعلق هذا الجزاء بهذا الشرط فروى عروة قال: قلت لعائشة: ما معنى قول الله تعالى [﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾][٥] ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾. فقالت: يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليِّها فَيرغَبُ في مالها وجمالها، إلاَّ أنَّهُ يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة[٦] رديئة لعلمه بأنه ليس لها من يَذُبُّ عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنها، فقال تعالى: «وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن» فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّهُ تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنَّ وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء [اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن][٧]» [النساء: ١٢٧] فالمراد منه هذه الآية، وهن قوله «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى».

وقيل: لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآية المتقدمة في اليتامى وأكل أموالهم خاف الأولياء من

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٠.

(٢) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧، والبحر المحيط ٣/ ١٧٠، والدر المصون ٢/ ٣٠٠.

(٣) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧١، والدر المصون ٢/ ٣٠٠.

(٤) انظر السابق، وإتحاف ١/ ٥٠٢.

(٥) سقط في ب.

(٦) أخرجه البخاري (٨/ ٨٦ ـ ٨٧) كتاب التفسير (٤٥٧٣ ـ ٤٥٧٤) ومسلم (٤/ ٢٣١٢) كتاب التفسير (٧٠٦ ـ ٣٠١٨) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣١) والبيهقي (٧/ ١٤١ ـ ١٤٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير.

(٧) سقط في ب.

لحوق الحوبِ بتركِ الإقْسَاطِ في حقوق اليتامى فتحرجوا من أموالهم، وكان الرجل منهم ربما كان عنده العشرة من الأزواج أو أكثر، ولا يقوم بحقوقهنَّ في العدل. فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فكونوا خائفين من ترك العدل في النساء، فقللوا عدد المنكوحات؛ لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله، فكأنه لم يتحرّج، وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة والضحاك والسدي[١].

وقيل: لما تحرّجوا من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم في حق اليتامى فكونوا خائفين من الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات، قاله مجاهد[٢].

وقال عكرمة: هو الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فإذا أنفق ماله على النسوة، وصار محتاجاً أخذ في إنفاق أموال اليتامى[٣] عليهن، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ﴾ عند كثرة الزوجات فقد حرمت عليكم [نكاح] أكثر من أربع ليزول هذا الخوف[٤]، وهذه رواية لطاوس عن ابن عباس.

فصل

قال الواحدي والزمخشريُّ[٥]: قوله ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي ما حلَّ لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها وهي الأنواع المذكورة في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

قال ابن الخطيب[٦]: وهذا فيه نظر؛ لأن قوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ هو أمر إباحة، فلو كان المراد ما حل لكم لنزلت الآية منزلة قوله: أَبَحْنَا لَكُمْ نِكَاحَ من يكون نكاحها مباحاً لكم، وذلك يخرج الآية من الفائدة، وأيضاً على التقدير الذي ذكره تصير الآية مجملة؛ لأنَّ أسباب الحِلِّ والإبَاحَةِ لمَّا لَمْ تُذْكَرْ في هذه الآية صارت مجملة لا محالة،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣٦) عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٠) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٣) في أ: مال الأيتام.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣٥) عن عكرمة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة في «المصنف» وابن المنذر. وأما رواية طاوس عن ابن عباس:
فأخرجها الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣٥) وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٠٩) وزاد نسبتها للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ: قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٤٩٧ وينظر: الرازي ٩/ ١٤١.

(٦) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق.

وإذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص، وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص والإجمال كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص، والمجملُ لا يكون حجة أصلاً.

قوله «مَثْنَىٰ» منصوب على الحال من «طَابَ» وجعله أبو البقَاء[١] حالاً من «النساء» فأجاز هو وابن عطية[٢] أن يكون بدلاً من «ما» وهذان الوجهان [ضعيفان][٣].

أمَّا الأول: فلأنَّ الْمُحَدَّث عنه إنما هو الموصول وأتى بقوله ﴿مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ كالتبيين[٤].

وأما الثاني: فلأنَّ البدل على نِيَّةِ تكرار العامل، وقد تقدم أن هذه الألفاظ لا تباشر العوامل.

واعلم أن هذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف، وهل يجوز فيها القياس أم يقتصر فيها على السماع؟ قولان:

قول البصريين: عدم القياس.

وقول الكوفيين وأبي إسحاق: جوازه.

والمسموع [من ذلك][٥] أحد عشر لفظاً: أُحاد، وَمَوْحَد، وثُنَاء، وَمَثْنَى، وَثُلاثَ، ومَثْلَث، ورُباع، وَمَرْبع، ولم يسمع خُماس ومَخْمس، وعُشار ومَعْشر.

واختلفوا أيضاً في صَرْفِهَا وَعَدمِه، وجمهورُ النحاةِ على منعه، وأجاز الفراء صرفها، وإن كان المنع عنده أولى.

واختلفوا أيضاً في سبب منع الصرف فيها على أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب سيبويه، وهو أنها مُنِعتْ من الصرف للعدلِ والوصفِ أمَّا الوصف فظاهر، وَأمَّا العدل فلكونها معدولة من صيغة إلى صيغة وذلك أنها معدولة عن عدد مكرر.

فإذا قلت: جاء القوم أحاد أو مَوْحَدَ أو ثُلاثَ أو مَثْلَثَ، كان بمنزلة قولك: جاءوا واحداً واحداً وثلاثةً ثَلاثَةً، ولا يُرادُ بالمعدولِ عنه التوكيد، إنما يُرادُ به تكرار العدد لقولهم: علمته الحساب باباً باباً.

والثاني: مذهب الفراء[٦]، وهو العدل والتعريف بنية الألف واللام ولذلك يمتنع

---

(١) ينظر: الإملاء (١/١٦٦).
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٧.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: للتبيين.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: الدر المصون ٢/٣٠١.

إضافتها عنده لتقدير الألف واللام، وامتنع ظهور الألف واللام عنده لأنها في نِيَّة الإضافة.

الثالث: مذهب أبي إسحاق: وهو عدلها عن عدد مكرر وعدلها عن التأنيث.

والرابع: نَقَلَهُ الأخفش[١] عن بعضهم، أنه تكرار العدل، وذلك أنه عَدَلَ عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة بقوله: جاءني اثنان وثلاثة، ولا تقول: «جاءني مَثْنَى وثلاث» حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل، فإذا قلت: «جَاءَ الْقَومُ مَثْنَى»، أفَادَ أنَّ مجيئهم وقع من اثنين اثنين، بخلاف غير المعدولة، فَإنَّها تفيد الإخبار عن مقدارِ المعدودِ دُونَ غيره؛ فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى فلذلك جاز أن تقوم العِلَّةُ مَقَام العلتين لإيجابهما حكمين مختلفين ـ انتهى.

وقال الزمخشري[٢]: «إنَّمَا منعت الصرف لما فيها من العَدْلين؛ عدلها من صيغتها، وعدلها عن تكررها، وهن نكرات[٣] يُعَرَّفْنَ بلام التعريف، يقال: فلان ينكح المثْنَى والثلاث».

قال أبو حيان[٤]: «ما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحداً قاله، بل المذهب فيه أربعة» ذكرها كما تقدم، وقد يقال: إنَّ هذا هو المذهب الرابع وعبَّر عن العدل في المعنى بعدلها عن تكررها وناقشه [أبو حيان][٥] أيضاً في مثاله بقوله: ينكح المثنى من وجهين:

أحدهما: دخول «أل» عليها، قال: «وهذا لم يذهب إليه أحد بَلْ لَمْ تُسْتَعْمَلْ في لسان العرب إلاَّ نكرات».

الثاني: أنه أولاها العوامل، ولا تلي العوامل بل يتقدمها شيء يلي العوامل، ولا تقع إلا أخباراً كقوله عليه السلام: «صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»[٦] أو أحوالاً كهذه الآية الكريمة أو صفات نحو قوله تعالى: ﴿أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٖ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ﴾ [فاطر: ١] وقوله: [الطويل]

---

(١) الدر المصون ٢/ ٣٠١.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦٧، والدر المصون ٢/ ٣٠١.

(٣) في ب: وهي.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٧١.

(٥) سقط في أ.

(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٦٩، ٧٠) كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر رقم (٩٩٠، ٩٩٣) ومسلم صلاة المسافرين (٧٤٩) باب: صلاة الليل مثنى مثنى وأبو داود (١٣٢٦) والنسائي (٣/ ٢٣٣) والترمذي (كتاب الصلاة، ٤٣٧) باب: ما جاء في صلاة الليل مثنى مثنى وابن ماجه (١٣٢٠) وأحمد (٢/ ١٠٢) والدارمي (١/ ٣٤٠، ٣٧٢) والبيهقي (٣/ ٢١) والدارقطني (١/ ٤١٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٧٨) وابن خزيمة (١٠٧٢) وابن حبان (٢٦١٤) وعبد الرزاق (٤٦٧٤، ٤٦٧٨، ٤٦٨١) والحميدي (٦٢٨) والطيالسي (١/ ١١٦ ـ منحة) رقم (٥٤٠) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر.

١٧٣٨ ـ ..... ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنَى وَمَوْحَدُ[١]

وقد وقعت إضافتها قليلاً كقوله: [الطويل]

١٧٣٩ ـ ..... بِمَثْنَى الزُّقَاقِ المُتْرَعَاتِ وَبِالجُزُرْ[٢]

وقد استدلَّ بعضهم على إيلائها العَوَامل على قِلَّةٍ بقوله: [الوافر]

١٧٤٠ ـ ضَرَبْتُ خُمَاسَ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيٍّ أذارُ سُدَاس ألاَّ يَسْتَقِيمَا[٣]

ويمكن تأويله على حذف المفعول لفهم المعنى تقديره: ضربتهم خماس.

ومن أحكام هذه الألفاظ ألا تؤنث بالتاءِ، لا تقول: «مثناة» ولا «ثُلاثة» بل تَجْرِي على المذكر والمؤنث جَرَياناً واحداً.

وقرأ النخعي وابن وثّاب[٤] «ورُبَعَ» من غير ألف، وزاد **الزمخشري عن النخعي**[٥]: «وثُلَثَ» أيضاً، وغيره عنه «ثُنَى» مقصوراً من «ثُناء» حَذَفوا الألف من ذلك كله تحقيقاً، كما حذفها الآخر في قوله: [الرجز]

١٧٤١ ـ ..... يريد بارداً وَصلَّياناً بَرِدَا[٦]

فصل

معنى قوله «مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» أي اثنين اثنين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً، والواو بمعنى «أو» للتخيير كقوله تعالى: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ﴾ [سبأ: ٤٦] وقوله: ﴿أُوْلِيٓ

---

(١) عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره:

ولكنما أهلي بوادٍ أنيسه

ينظر ديوان الهذليين ١/ ٢٣٧ والعيني ٤/ ٣٥٠ وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ٦٢ والكتاب ٢/ ١٥ والدر المصون ٢/ ٣٠٢ والبحر ٣/ ١٦٠.

(٢) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

يفاكهنا سعد ويغدو لجمعنا

ينظر ديوانه (٧٤) والدرر ١/ ٩ والبحر ٣/ ١٦٠ والهمع ١/ ٢٧ والدر المصون ٢/ ٣٠٢.

(٣) ينظر البيت في الهمع ١/ ٢٦ والدرر ١/ ٩٢ وتذكرة النحاة ص ٦٨٥ والدر المصون ٢/ ٣٠٢.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧، والبحر المحيط ٣/ ١٧١، والدر المصون ٢/ ٣٠٢.

(٥) انظر: الكشاف ١/ ٤٦٨.

(٦) هو في المحتسب:

أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا
فإلا عراداً عردا وصليانا بردا
وعنكشاً ملتبدا

ينظر: الحيوان ٦/ ١٢٥، والمحتسب ١/ ١٧١، والمخصص ١٣/ ٢٥٨ واللسان (عرد)، والخصائص ٢/ ٣٨٧، والمحرر الوجيز ٢/ ٧.

أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ [فاطر: ١] وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي ﷺ.

فصل

ذهبَ أكْثرُ الفقهاء إلى أن قوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم﴾ لا يتناول العبد؛ لأن الخطاب إنما يتناول إنساناً متى طلب امرأة قَدِرَ على نكاحها، والعبد ليس كذلك؛ لأنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه لقوله تعالى: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، فَيَنْفِي كونه مستقلاً بالنكاح.

وقال عليه السلام: «أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذنِ مَوْلاهُ فَهوَ عَاهِرٌ»[١].

وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج أربعاً لظاهر الآية.

وأجيب بأن قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ مختص بالأحرار؛ لأن العبد لا ملك له، وبقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا﴾ [النساء: ٤] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر، بل يكون لسيده.

قال مالك: إذا ورد عمومان مستقلان فدخول التقييد في الآخر لا يوجب دخوله في السابق.

وأجيب بأن هذه الخطابات وردت متوالية على نسق واحد، فلما ذكر في بعضها الأحرار علم أن الكل كذلك.

فصل

ذهبت[٢] طائفة فقالوا: يجوز التزويج بأيّ عدد شاء، واحتجوا بالقرآن والخبر، أمَّا القرآن فتمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ إطلاق في جميع الأعداد، بدليل أنه لا عدد إلاّ ويصح استثناؤه منه.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٠٧٨) والترمذي (١/ ٢٠٧) والدارمي (٢/ ١٥٢) وابن ماجه (١٩٥٩) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢٩٧) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٨٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٧/ ٣٣٣) والحاكم (٢/ ١٩٤) والبيهقي (٧/ ١٢٧) وأحمد (٣/ ٣٠١، ٣٧٧) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به. وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) في ب: شذت.

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.

الثاني: أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» لا يصلح مخصصاً لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض الأعداد يدخل على رفع الحرج، والحجر مطلقاً، فإن الإنسانَ إذا قال لولده: افعل ما شئت، اذهب إلى السوق وإلى المدرسة، وإلى البستان، لم يكن تنصيصاً للإذن بتلك الأشْيَاء المذكورة فقط، بل يكون ذلك إذناً في المذكور، وغيره، هكذا هنا.

الثالث: أن الواو للجمع المطلق، فقوله تعالى: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾ لا يدخل هذا المجموع، وهو تسعة، بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط، بل عن اثنين اثنين، وكذا البقية.

وأما الخبر فمن وجهين:

الأول: أنه ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع، وأمرنا الله باتباعه بقوله تعالى: ﴿فَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وأقل [مراتب] الأمر الإباحة.

الثاني: أن التزويج بأكثر من أربع طريقه عليه الصلاة والسلام، فيكون سنةً له.

وقال عليه الصلاة والسلام: «النِّكَاحُ سُنَّتِي وَسُنَّةُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْس مِنِّي» وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز.

أجاب القدماء بما رُوِيَ أن غَيْلاَنَ أسلم وتحته عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام: «أَمْسِكْ أربعاً وَفَارِق بَاقِيهِنَّ»[1] وهذا ضعيف من وجهين:

الأول: أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد، وذلك لا يجوز.

الثاني: أن هذه واقعة حال، فلعله عليه الصلاة والسلام إنَّما أمره بإرسال أربع ومفارقة البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز، إمَّا لنسب أو رضاع، أو اختلاف دين محرم، وإذا قام الاحتمال فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله.

واستدلوا أيضاً بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع، وهذا أيضاً فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الإجْمَاعَ لا يُنْسَخُ به فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الآية؟

الثاني: أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصار، والإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين.

---

(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» (٢/ ١٦) وأحمد (٢/ ٤٤) والترمذي (٣/ ٤٣٥) رقم (١١٢٨) وابن ماجه (١/ ٦٢٨) رقم (١٩٥٣) وابن حبان (٣/ ٢٦٩) والحاكم (٢/ ١٩٢) والبيهقي (٧/ ١٨) عن ابن عمر.
وقال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق.

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن النبي ﷺ، وعن الثاني أن هذا المخالف من أهل البدعة، فلا عبرة بمخالفته.

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى أن يقال: «مثنى أو ثلاث أو رباع» فلم جاء بواو العطف [دون «أو»].

فالجواب: أنه لو جاء بالعطف بـ «أو» لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام، وألاّ يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام، بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية، وبعضهم بالتثليث، والفريق الثالث بالتربيع، فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسماً من هذه الأقسام، ونظيره أن يقال للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف، درهمين درهمين، وثلاثة ثلاثة، ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة، فكذا هاهنا في ترك «أو» وذكر الواو.

فصل

قال مالك والشافعيُّ[١] ـ رحمهما الله تعالى ـ: «إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه الحد إن كان عالماً».

وقال الزُّهْرِيُّ[٢]: «يرجم إذا كان عالماً، وإذا كان جاهلاً عليه أدنى الحدين، الذي هو الجلد وهو مهرها، ويفرَّق بينهما ولا يجتمعان أبداً».

وقال النُّعْمَانُ: «لا حدّ عيه في شيء من ذلك».

وقالت طائفة[٣]: «يحدُّ في ذات المحرم، ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح، مثل أن يتزوج مجوسية، أو خمساً في عقد، أو تزوّج معتدة[٤]، أو بغير شهود، أو [تزوج][٥] أمة بغير إذن مولاها».

قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ شرط، جوابه «فواحدة»، وقد تقدّم أن منهم من جعل «فواحدة» جواباً للأول وكررّ الثاني لما طال الفصل، وجعل قوله: ﴿فَانكِحُوا﴾ جملة اعتراض، ويُعْزَى لأبي علي، ولعله لا يَصِحُّ عنه.

قال أبو حيان[٦]: إذا أنتج من الآيتين هذه وقوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا﴾ [النساء: ١٢٩] ما أنتج [من][٧] الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوّج غير واحدة، أو يتسرَّى بما ملكت يمينه، ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له، بَلْ يكون لغواً على زعمه.

والجمهور على نصب «فواحدة» بإضمار فعل أي: فانكحوا واحدة وطؤوا ما ملكت

---

(١) ينظر: القرطبي ٥/ ١٤.
(٢) ينظر القرطبي الموضع السابق.
(٣) ذكره القرطبي معزوّاً إلى يعقوب ومحمد ٥/ ١٤.
(٤) في القرطبي: متعة.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٢.
(٧) سقط في ب.

أيمانكم، وإنما قدّرنا ناصباً آخر لملك اليمين؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين، إلا أن يريد به الوطء في هذا، والتزويج في الأول، فيلزم استعمال المشترك في معنيين أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، وكلاهما مقول به، وهذا قريب من قوله: [الرجز]

١٧٤٢ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً .....[(١)]

وبابه.

وقرأ الحسن[(٢)] **وأبو جعفر**: «فواحدةٌ» بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الرفع بالابتداء، وسوَّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاء، والخبر محذوف أي: فواحدة كافية.

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالمقنع[(٣)] واحدة.

الثالث: أنه فاعل بفعل مقدّر أي: فيكفي واحدة.

و «أو» على بابها من كونها للإباحة أو التخيير. و «ما» في «ما ملكت» كهي [في قوله]: «مَا طَابَ» [فإن قيل: المالك هو نفسه لا يمينه، فلِمَ][(٤)] أضاف المِلْك لليمين [فالجواب][(٥)] لأنها محل المحاسن، وبها تُتَلَقَّى رايات المجد.

وروي عن أبي عمرو: «فما ملكت أيمانكم»، والمعنى: إن لم يعدل في عِشْرة واحدة فما ملكت يمينه.

وقرأ ابن أبي عبلة[(٦)] «أو من ملكت أيمانكم».

ومعنى الآية: إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها فاكتفوا بزوجة واحدة، أو بالمملوكة.

قوله: «ذلك أدنى» مبتدأ وخبر، و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي.

و «أدنى» أفعل تفضيل من دنا يدنو أي: قرُب إلى عدم العول.

قال أبو العباس المقرىء: «ورد لفظ أدنى في القرآن على وجهين:

الأول: بمعنى أحرى قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟﴾.

والثاني: بمعنى «دون» قال تعالى: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١] يعني الرديء بالجيد».

---

(١) تقدم برقم ١٦١.

(٢) وبه قرأ عبد الرحمن بن هرمز والجحدري.
انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧، والبحر المحيط ٣/ ١٧٢، والدر المصون ٢/ ٣٠٣. وقال: ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو.

(٣) في ب: المتبع.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٢، والدر المصون ٢/ ٣٠٣.

قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ في محل نصب أو جرٍّ على الخلاف المشهور في «أن» بعد حذف حرف الجر، وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثة أوجه:

أحدها: «إلى» أي: أدنى إلى ألا تعولوا.

والثاني: «اللام» والتقدير: أدنى لئلا تعولوا.

والثالث: وقدّره الزمخشريُّ[١] من ألا تميلوا؛ لأن أفعل التفضيل يجري مجرى فعله، فما تعدى به فعله [تعدى][٢] هو به، وأدنى من «دنا»، و «دنا» يتعدى بـ «إلى» و «اللام»، و «من» تقول: دنوت إليه، وله، ومنه.

وقرأ الجمهور: «تعولوا» من عال يعول إذا مال وجار، والمصدر العول والعيالة، وعال الحاكم أي: جار.

حكي أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول عليَّ.

وقال أبو طالب في النبي عليه السلام [الطويل]

١٧٤٣ ـ ..... لَـهُ حَـاكِـمٌ مِـنْ نَـفْـسِـهِ غَـيْـرُ عَـائِـلِ[٣]

وروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] قال: «لاَ تَجُورُوا»[٤].

وفي رواية أخرى «ألا تميلوا»[٥].

قال الواحدي[٦] رحمه الله: «كلا اللفظين مرويّ؛ وعال الرجل عيالَهُ يَعُولهم إذا مانَهُمْ من المؤونة ومنه أَبْدَأ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بمَنْ تَعُول».

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦٨، الدر المصون ٢/ ٣٠٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) عجز بيت وصدره:

بـمـيـزان صـدق لا يـغـل شـعـيـرة

ينظر: الطبري ٧/ ٥٥٠، والدر المصون ٢/ ٣٠٣.

(٤) أخرجه ابن حبان (١٧٣٠ ـ موارد) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢١١).
قال السيوطي: قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١) عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء وقتادة والسدي ومقاتل. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١١) عن ابن عباس وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في «المصنف» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره عن عكرمة (٢/ ٢١١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره عن مجاهد (٢/ ٢١١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك (٢/ ٢١١) وعزاه لابن أبي شيبة في مصنفه.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٤٤.

وحكى ابن الأعرابي[١]: عال الرجل يعول: كثر عياله، وَعَالَ يَعِيلُ افتقر وصار له عائلة، والحاصل أن «عال» يكون لازماً ومتعدياً، فاللازم يكون بمعنى: مال وجار، والمتعدي ومنه «عال الميزان».

قال أبو طالب: [الطويل]

١٧٤٤ ـ بِمِيزانِ قِسْطٍ لا يَغُلُّ شَعِيرَةً وَوَزَّان صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ[٢]

وعالت الفريضة إذا زادت سهامها، ومعنى كثر عياله، وبمعنى تفاقم الأمر، والمضارع من هذا كله يَعُولُ، وعال الرجل افتقر، وعالَ في الأرض: ذهب فيها، والمضارع من هذين يَعِيل، والمتعدي يكون بمعنى أثقل، وبمعنى مانَ من المؤونة، وبمعنى غَلَب ومنه «عيل صبري»، ومضارع هذا كله يَعُول، وبمعنى أعجز، تقول: أعجزني الأمرُ، ومضارع هذا يَعيل، والمصدر «عَيْل» و «مَعِيل»، فقد تلخص من هذا أن «عال» اللازم يكون تارة من ذوات الواو، وتارة من ذوات الياء، باختلاف المعنى، وكذلك عال المتعدي أيضاً. ومنه: [الطويل]

١٧٤٥ ـ وَوَزَّانُ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ[٣]

وفسَّر الشافعي رحمه الله ﴿تَعُولُوا﴾ بمعنى يكثر عيالُكم.

وردَّ هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب النظم[٤].

قال الرازي[٥]: «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ، أما المعنى فلإباحة السراري صح أنه مظنة كثرة العيال كالتزوج، وأما اللفظ؛ فلأن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء؛ لأنه من العَيْلةِ، وأما عال بمعنى «جار» فمن ذوات الواو، واختلفت المادتان، وأيضاً فقد خالف المفسرين».

وقال صاحبُ النظم: قال أولاً «ألاَّ تعدلوا» فوجب أن يكون ضده الجور.

وأجيب عن الأول وهو أنَّ التَّسَري أيضاً يكثر معه العيال، مع أنه مباح ممنوع؛ لأن الأمة ليست كالزوجة؛ لأنه يعزل عنها بغير إذنها، ويؤجرها ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعلى أولاده وعليها.

قال الزمخشري[٦]: «وجههُ أن يُجْعَلَ من قولك: عَالَ الرجلُ عياله يعولهم كقولك:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٤.

(٢) ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٩٦، ٤٠٢، والبحر المحيط ٣/ ٨ والقرطبي ٥/ ١٥ والفخر الرازي ٩/ ١٤٤، والروض الأنف ١/ ١٧٧.

(٣) تقدم قريباً.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٠٤ تفسير الرازي ٩/ ١٤٤.

(٥) المصدران السابقان.

(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٤٦٨.

مانَهم يَمُونهم أي: أنْفَقَ عليهم؛ لأن من كثر عياله لَزِمَه أن يَعُولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة من كسب الحلال والأخذ من طيب الرزق» ثم أثنى على الشافعي ثناءً جميلاً، وقال: ولكن للعماء طُرق وأساليبُ، فسلك في تفسير هذه الآية مسلك الكنايات[١]، انتهى.

وأما قولهم: «خالف المفسرين» فليس بصحيح، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد[٢].

وأما قولهم: «اختلفت المادتان» فليس بصحيح أيضاً؛ لأنه قد تقدَّم حكايةُ ابن الأعرابي عن العرب: عال الرجل يعول كثر عياله، وحكاها الْكِسَائِيُّ أيضاً قال: يقالُ: عالَ الرَّجل يَعُولُ، وأعال يعيل كثر عياله.

قال أبو حاتم[٣]: كان الشَّافِعِيُّ أعْلَمَ بلسانِ العرب مِنَّا، ولعلّه لغة، ويقال: هي لغة «حمير» ونقلها أيضاً الدَّوْرِيُّ المقرِىءُ لغةً عَنْ حِمْيَر وأنشد [الوافر]:

١٧٤٦ ـ وَإنَّ الْـمـوتَ يـأخُـذُ كُـلَّ حَـيٍّ ... بِـلاَ شَـكٍّ وَإنْ أمْـشَـى وَعَـالا[٤]

أمشى: كثرت ماشيته، وعَالَ كَثُر عياله، ولا حجَّةَ في هذا؛ لاحتمال أن يكون «عال» من ذَوَاتِ الياء، وهم لا يَنْكِرُونَ أنَّ «عال» يكون بمعنى كثر عياله، ورُوِيَ عنه أيضاً أنَّهُ فَسَّر تعولوا بمعنى تفتقروا، ولا يُريدُ به أنَّ «تعولوا» وتعيلوا بمعنى، بل قصد الكِنَايَة أيضاً؛ لأن كثرةَ العيالِ سَبَبٌ للفقر.

وقرأ طلحة[٥]: «تَعيلوا» بفتح تاء المضارعة من عال يعيل افتقر قال: [الوافر]

١٧٤٧ ـ فَـمَـا يَـدْرِي الْـفَـقِـيـرُ مَـتَـى غِـنَـاهُ ... وَمَـا يَـدْرِي الْـغَـنِـيُّ مَـتَـى يَـعِـيـلُ[٦]

وقرأ طاوس[٧]: «تُعيلوا» بضمها من أعَالَ: كثر عياله، وهي تُعَضِّدُ تفسير الشَّافعيِّ المتقدِّم من حيث المعنى.

وقال الرَّاغبُ: عَالَهُ، وَغَالَهُ يتقاربان، لكن الغَوْلَ: فيما يُهلك والعَوْل فيما يُثْقِلُ.

قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾﴾

مفعول ثانٍ، وهي جمع «صَدُقة» بفتح الصَّاد وضمِّ الدَّال بزنة «سَمُرة»، والمرادُ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٠٤، الكشاف ١/ ٤٦٠.
(٢) ينظر: الدرّ المصون الموضع السابق.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٦.
(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ١٧٣ والدر المصون ٢/ ٣٠٤.
(٥) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٣، والدر المصون ٢/ ٣٠٤.
(٦) البيت لأحيحة بن الجلاح. ينظر القرطبي ٥/ ٢١ والدر المصون ٢/ ٣٠٤.
(٧) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٤، والدر المصون ٢/ ٣٠٤.

بها: المهر وهذه هي القراءة المشهُورَةُ، وهي لُغَةُ الحجاز.

وقرأ قتادةُ[١]: «صُدْقاتهن» بضمِّ الصَّادِ وإسكان الدَّال، جمعُ صُدْقَةٍ بزنة غُرْفَةٍ.

وقرأ مجاهدٌ[٢] وابن أبي عبلة بضمهما وهي جمع صدقة بضم الصاد والدال، وهي تثقيل الساكنة الدَّال للاتباع.

وقرأ ابن وثاب[٣] **والنخعي «صُدُقَتَهُنَّ»** بضمهما مع الإفراد.

قال الزَّمخشريُّ وهي تثقيل صُدْقة كقولهم في «ظُلْمة» «ظُلُمة»، وقد تقدم الخلاف، هل يجوز تثقيل الساكن المضموم الفاء؟.

وقرىء[٤]: «صدقاتهن» بفتح الصَّادِ وإسْكَانِ الدَّالِ وهي تخفيف القراءة المشهورة، كقولهم في عَضُد: عَضْد.

قال الوَاحِدِيُّ: «ولفظ الصَّادِ والدَّال والقاف موضوع للكمال والصحة، يسمّى المهر صداقاً وصدقة وذلك لأنّ عقد النكاح به يتم.

وفي نصب «نحلة» أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّها منصوبةٍ على المصدر[٥]، والعامل فيها الفعل قبلها؛ لأن «آتوهن» بمعنى انحلوهُنَّ، فهي مصدر على غير الصدر نحو: «قَعَدْت جلوساً».

الثاني: أنها مصدرٌ واقِعٌ موقع الحال، وفي صاحب الحال ثلاثة احتمالات:

أحدها: أنَّهُ الفاعل من «فآتوهن» أي: فآتوهن ناحِلين.

الثاني: أنَّهُ المفعول الأوَّل وهو: النِّسَاءُ.

الثالث: أنه المفعول الثاني وهو «صدقاتهن». أي: منحولات.

الوجه الثَّالثُ: أنَّها مفعول من أجله، إذا فُسِّرَتْ بمعنى: شِرْعة.

الوجه الرابع: انتصابها بإضمار فعل بمعنى: شَرَع أي: نحل الله ذلك نِحلة، أي: شَرَعَةُ شِرْعة وديناً.

والنِّحْلَةُ العَطِيَّةُ عَنْ طِيبِ النَّفْسِ، والنِّحْلة: الشِّرْعة، ومنه: نِحْلة الإسلام خَير النحل[٦]، وفلان ينتحل بكذا: أي يَدِينُ به، والنِّحْلَةُ: الفَرِيضةُ.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٨، والبحر المحيط ٣/ ١٧٤، والدر المصون ٢/ ٣٠٥.

(٢) وقرأ بها: موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان. انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٨، والبحر المحيط ٣/ ١٧٤، والدر المصون ٢/ ٣٠٥.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

(٤) انظر: الكشاف ١/ ٤٦٩، والدر المصون ٢/ ٣٠٥.

(٥) في ب: العامل.

(٦) في أ: نحلة.

قال الراغب: والنِّحْلَة والنَّحْلَةُ: الْعَطِيَّةُ على سبيل التبرع، وهي أخصُّ من الهِبَةِ، إذ كُل هبة نحلة من غير عكس، واشتقاقهُ فيما أرَى من النَّحْلِ، نظراً منه إلى فعله، فكأن «نَحَلْتهُ» أعْطَيْتَهُ عَطِيةَ النحل، ثم قال: ويجوز أن تكون النِّحْلةُ أصلاً فَسُمِّي النَّحْلُ[١] بذلك اعتباراً بفعله.

وقال الزَّمخشريُّ: مِنْ نَحَلَه كذا أي: أعطاه إيَّاه ووهبه له عن طيب نفسه، نِحْلَةً وَنَحْلاً، ومنه حديث أبي بكر ـ رضي الله عَنْهُ ـ: «إنِّي نَحَلْتُكَ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقاً»[٢].

قال القَفَّالُ[٣]: وأصله إضافة الشيء إلى غير من هو له، يقال[٤]: هذا شعر منحول، أي: مضاف إلى غير قائله، وانتحلت[٥] كذا إذا ادَّعَيْتَهُ وَأضَفْتَهُ إلى نَفْسِكَ.

فصل من المقصود بالخطاب في الآية

في هذا الخطاب قولان:

أحدهما: أنه «لأولياء» [النساء]؛ لأنَّ العربَ كانت في الجاهليَّة لا تعطي النساء من مهورهن شيئاً، وكذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئاً لك النافجة، ومعناه: أنَّك تأخذ مهرها إبلاً فَتُضُمُّهَا إلى إبلك فتنفج مالك أي: تعظمه، وقال ابن الأعرابي[٦]: النافجة[٧] ما يأخذه الرَّجلُ من الحلوانِ إذا زوج ابنته، فَنَهى الله عن ذلك، وأمر بدفع الحقِّ إلى أهله، وهذا قول الكلبيِّ وأبي صالح واختيار الفرَّاء وابن قتيبةَ.

وقال الحضرميّ: وكان أولياء النساء يُعطي هذا أُخْتَه على أن يعطيه الآخرُ أخته، ولا مهرَ بينهما، فَنُهوا عن ذلك، «ونهى رسول الله ﷺ عن الشِّغَارِ[٨]»، وهو أن يزوج الرَّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بَيْنَهُمَا.

الثاني: أنَّ الخطاب للأزواج، أمِرُوا بإيفاء مهور النساء، وهذا قول علقمة، والنَّخَعِيِّ وقتادة[٩]، واختيار الزجَّاج، لأنه لا ذكر للأولياء هاهنا، والخطاب قبله للأزواج.

قال قَتَادَةُ: نحله فريضة[١٠].

---

(١) في أ: النحلة.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٥٢.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٤٧.
(٤) في ب: فقال.
(٥) في ب: وانتحلته.
(٦) ينظر: الرازي ٩/ ١٤٦.
(٧) في أ: الناكحة.
(٨) أخرجه البخاري (٣/ ٤٢٤، ٣٤٠) ومسلم (٤/ ١٣٩) وأبو داود (٢٠٧٤) والنسائي (٢/ ٨٥، ٨٦) والترمذي (١/ ٢١٠) والدارمي (٢/ ١٣٦) وابن ماجه (١٨٨٣) وابن الجارود (٧١٩، ٧٢٠) والبيهقي (٧/ ١٩٩) وأحمد (٢/ ٧، ١٩، ٣٥، ٦٢، ٩١) من طرق عن نافع عن ابن عمر.
وزاد البخاري ومسلم: «أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق».
(٩) انظر: تفسير الرازي (٩/ ١٤٦) وتفسير السمرقندي (١/ ٣٣٢).
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

سورة النساء / الآية: ٤ ـــــــ

ذَٰلِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥] بعد ذكر أشياء قبله، وقد تقدم ما روي في البقرة ما حكي عن رؤبة لما قيل له في قوله: [الرجز]

١٧٤٩ ـ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ[١]

فقال: أردت ذلك فأجْرَى الضمير مجرى اسم الإشارة.

الرابع: أنه يعود على المال، وإنْ لم يَجْرِ له ذِكرٌ؛ لأنَّ الصَّدُقاتِ تدُلُّ عليه.

الخامس: أنه يعود على الإيتاء المدلول عليه بـ «آتوا»، قاله الرَّاغب وابن عطيَّة.

السَّادس: قال الزمخشريُّ «ويجوز أن يُذَكَّر الضميرُ؛ لينصرف إلى الصَّداق الواحد، فيكون متناولاً بَعْضَهُ، ولو أنَّث لتناول ظاهره هبةَ الصَّداق كُلِّه؛ لأنَّ بعض الصُّدقات واحد منها[٢] فصاعداً».

وقال أبُو حَيَّان: وأقولُ حَسَّن تذكير الضمير أن معنى «فَإِنْ طِبْنَ» فإن طابَتْ كُلُّ واحدةٍ فلذلك قال: «منه» أي: مِنْ صَداقِها، وهو نظير قوله: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا﴾ [يوسف: ٣١]؛ أي لكلّ واحدة منهن، ولذلك أفرد «متكأ».

قوله: «نَفْساً» منصوب على التَّمييز، وهو هنا منقولٌ من[٣] الفاعل؛ إذ الأصل: فإنْ طابَتْ أنفسُهُنَّ، ومثله: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤].

وهذا منصوب عن تمام الكلام، وجِيء بالتمييز هنا مفرداً، وإن كان قبلَه جمعٌ لعدم اللَّبْسِ، إذْ من المعلوم أنَّ الكُلَّ لَسْن مشتركاتٍ[٤] في نفسٍ واحدةٍ، ومثله: قَرَّ الزيدون عيناً، كقوله: ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ [هود: ٧٧] وقيل: لَفْظُها واحد ومعناها جمع، ويجوز «أنفساً» «وأعيناً» وَلاَ بُدَّ مِنَ التعرُّض لقاعدةٍ يَعُمُّ نفعها، وهي أنَّهُ إذا وقع تمييز بعد جمع منتصبٍ عن تمام الكلام فلا يخلو: إمَّا أن يكون موافقاً لما قبله في المعنى، أو مخالفاً له، فإن كان الأول وَجَبَتْ مطابقةُ التَّمييز لما قبله نحو: كَرُمَ الزيدون رجالاً، كما يطابقهُ خبراً وصفةً وحالاً.

وإن كان الثاني: فإمَّا أن يكونَ مفرد المدلول أو مختلفه، فإن كان مفردَ المدلول وَجَبَ إفرادُ التمييز كقولك في أبناء رجل واحد: كَرُمَ بنو زيدٍ أباً أو أصلاً، أي: إنَّ لهم جميعهم أباً واحداً متصفاً بالكرم، ومثله «كَرم الأتقياءُ سَعْياً»، إذا لم تَقصدْ بالمصدر اختلافَ الأنواع لاختلاف محالِّه، وإنْ كَانَ مختلفَ المدلول: فإما أن يُلْبِسَ إفرادُ التمييز لو أُفرد أولاً، فإن ألْبَسَ وَجَبَت المطابقةُ نحو: كَرُمَ الزيدون آباء، أي: أن لكل واحد أباً غير أب الآخر يتصفُ بالكرم، ولو أفردت هنا لَتُوُهِّم أنهم كلَّهم بنو أبٍ واحد، والغرضُ خلافه، وإن لم يُلبس جاز الأمران المطابقة والإفراد، وهو الأولى، ولذلك جاءت عليه

---

(١) تقدم برقم ٥٧٩.

(٢) في ب: الصداق.

(٣) في ب: عن.

(٤) في أ: ليس يشتركان.

الآية الكريمةُ، وحكمُ التثنية في ذلك كالجمع، وَحَسَّنَ الإفرادَ هاهنا أيضاً ما تقدَّم مِن مُحَسِّنِ[١] تذكير الضمير وإفراده في «منه»، وهو أنَّ المعنى: فإن طابت كُلُّ واحدة نفساً.

وقال بعض البصريين: «إنَّما أفرد؛ لأن المراد بالنفس هنا الهوى، والهوى مصدر، والمصادر لا تُثَنَّى ولا تجمع».

وقال الزمخشريُّ: و «نَفْساً» تمييزٌ، وتوحيدُها؛ لأن الغرضَ بيانُ الجنس والواحد يدل عليه. ونحا أبو البَقَاءِ نحْوهُ، وشَبَّهَهُ بـ «درهماً» في قولك: عشرون درهماً.

واختلف النحاةُ في جوازِ تقديم التمييزِ على عامله إذا كان متصرفاً فمنعه سيبويه، وأجازه المبرد وجماعة مستدلين بقوله: [الطويل]

١٧٥٠ ـ أَتَهْجُرُ لَيلَىٰ بِالْفِرَاقِ حَبِيبَها وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِراقِ تَطِيبُ[٢]

وقوله: [الطويل]

١٧٥١ ـ رَدَدْتُ بِمِثْلِ السِّيدِ نَهْدٍ مُقَلَّصٍ كَمِيشٍ إذَا عِطْفَاهُ مَاءَ تَحَلَّبَا[٣]

والأصل تطيبُ نفساً، وتحلَّبا ماء، وفي البيتين كلامٌ طويل ليس هذا محلَّه، وحجةُ سيبويه في منع ذلك أنَّ التَّمييز فاعل في الأصْلِ، والفاعلُ لا يَتَقدَّم، فكذلك ما في قوته، واعترضَ على هذا بنحو: زيداً، من قولك أخرجْتُ زيداً، فإن زيداً في الأصل فاعل قبل النَّقْل، إذ الأصل: خرج زيدٌ والفرق لائح فالتمييز أقسام كثيرة مذكورة في كتب القوم. والجارّان في قوله ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ﴾ متعلقان بالفعل قبلهما متضمناً معنى الإعراض، ولذلك عُدِّي بـ «عن»[٤] كأنَّهُ قيل: فَإن أعْرَضن لَكُمْ عَن شيء منه طيباتِ النفوس، والفاء في «فَكُلوه»[٥] جواب الشرط وهي واجبة، والفاء في «فَكُلوه» عائدة على «شيء».

فإن قيل: لِمَ قال: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ﴾ ولم يقل: وَهَبْنَ لَكُمْ أوْ سَمَحْنَ لَكُمْ؟.

فالجواب أنَّ المراعى هو تجافي نفسها عن [الموهوب طيبة][٦].

قوله: «فكلوه هنيئاً مريئاً».

---

(١) في أ: حسن.

(٢) البيت للمخبل السعدي ينظر ديوانه ص ٢٩٠، والخصائص ٢/ ٣٨٤، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٣٥، والدر المصون ٢/ ٣٠٧، وللمخبل السعدي أو لقيس بن معاذ في شرح شواهد الإيضاح ص ١٨٨؛ وللمخبل السعدي، أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوّح في الدرر ٤/ ٣٦ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ٣٤٨، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٦، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٣٠ وشرح المفصل ٢/ ٧٤، والمقتضب ٣/ ٣٦، ٣٧، وهمع الهوامع ١/ ٢٥٢.

(٣) البيت لربيعة بن مقروم ينظر شرح شواهد المغني ص ٨٦٠، وشرح عمدة الحُفَّاظ ص ٤٧٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٢٩، وشرح الأشموني ١/ ٢٦٦، ومغني اللبيب ص ٤٦٢، والدر المصون ٢/ ٣٠٧، وشرح شواهد المغني للبغدادي ٧/ ٢٢.

(٤) في أ: بهن. (٥) في أ: فكلوه. (٦) سقط في ب.

في نصب «هَنِيئاً» أربعةُ أقوال:

أحدها: أنَّه منصوبٌ على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: أكْلاً هنيئاً.

الثاني: أنه منصوب على الحال من الهاء في «فَكلُوهُ» أي: مُهَنَّئاً، أي سهلاً.

والثالث: أنه منصوب على الحال بفعل لا يجوز إظهاره ألبتة؛ لأنَّهُ قصد بهذه الحال النيابةُ عن فعلها نحو: «أقائماً وَقَدْ قَعَدَ النَّاسُ»، كما ينوب المصدر عن فعله نحو «سَقْياً لَهُ وَرَعْياً».

الرابع: أنهما صفتان قامتا مقام المصدر المقصود به الدعاءُ النائب عن فعله.

قال الزَّمَخشرِيُّ: «وقد يوقف على «فَكُلُوهُ» ويبتدأ بـ «هنيئاً مرئياً» على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين، كأنه قيل: هَنْئاً مَرْءاً».

قال أبو حيان: وهذا تحريف لكلام النُّحاة، وتحريفه هو جَعْلهما أُقِيما مُقام المصدر، فانتصابهما انتصابَ المصدر، ولذلك قال: كَأَنَّهُ قيل: «هَنْئاً مَرْءاً»، فصار كقولك «سُقْياً لك» و «رَعْياً لك»، وَيَدُلُّ على تحريفه وَصِحَّةِ قول النحاة أنَّ المصادرَ المقصودَ بها الدعاء لا ترفع الظاهر، لا تقول: «سقياً اللَّهَ لك»، ولا: «رعياً الله لك»، وإنْ كَانَ ذلك جائزاً في أفعالها، و«هنيئاً مريئاً» يرفعان الظاهر بدليل قوله: [الطويل]

١٧٥٢ ـ هَنِيئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخامِرٍ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ[١]

فـ «ما» مرفوع بـ «هنيئاً» أو بـ «مريئاً» على الإعمال، وجاز ذلك وَإنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَاملين رَبْطٌ بِعَطْفٍ ولا غيره؛ لأن «مريئاً» لا يستعملُ إلاَّ تابعاً لـ «هنيئاً»[٢] فكأنَّهما عاملٌ واحد. ولو قلت: «قام قعد زيد» لم يكن من الإعمال إلاَّ على نِيَّة حرف العطف. انتهى.

إلاَّ أن عبارة سيبويه فيها ما يُرْشِدُ لِما قاله الزَّمخشريُّ، فإنه قال: هنيئاً مَرِيئاً صِفَتَانِ نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل المذكور غير المستعمل إظهارُهُ المختزل لدلالة الكلام عليه، كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً مريئاً، فَأَوَّلُ العبارة يُساعِدُ الزمخشري، وآخرها وهو تقديره بقوله: كأنهم قالوا: ثَبَتَ هنيئاً، يُعَكِّر عليه، فعلى القولين الأوَّلين يكُون «هَنِيئاً مَرِيئاً»، متعلقين بالجملة قبلهما لفظاً ومعنى، وعلى الآخرين مقتطعين[٣] لفظاً؛ لأنَّ عاملهما مُقَدَّر من جُملةٍ أخرى كما تقدم تقريره.

واختلف النحويون في قولك لمن قال: أصاب فلان[٤] خيراً هنيئاً مريئاً له ذلك. هل «ذلك» مرفوع بالفعل المقدر، وتقديره: ثبت له ذلك هنيئاً، فحذف «ثبت» وقام

---

(١) تقدم برقم (١٠٦٧).

(٢) في ب: لها.

(٣) في أ: منقطعين.

(٤) في أ: فعلا.

«هنيئاً» مقامه الذي هو حال أو مرفوع بـ «هنيئاً» نفسه؛ لأنه لمَّا قَامَ مقامَ الفعلِ رَفَع ما كان الفعل يرفعه، كما أن قولك: «زَيْدٌ في الدَّارِ» «في الدار» ضمير كان مستتراً[١] في الاستقرار فلما حذف الاستقرار، وقام الجار مقامه رفع الضمير [المستتر][٢] الذي كان فيه، وقد ذهب إلى الأول السيرافي وجعل في «هنيئاً» ضميراً عائداً على «ذلك»، وذهب إلى الثاني أبو علي، وجعل «هنيئاً» فارغاً من الضمير لرفعه الاسمَ الظاهر، وَإذا قُلْتَ: «هَنِيئاً» وَلَمْ تَقُل «ذلك» فعلى مذهب السيرافي يكون في «هَنِيئاً» ضمير عائدٌ على ذِي الْحَالِ، وهو ضمير الفاعل الذي استتر في «ثبت» المحذوفِ، وعلى مذهب الفارسي يكون في «هنيئاً» ضمير فاعل بها، وهو الضميرُ المستتر الذي كان فاعلاً لـ «ثبت»، ويكون «هنيئاً» قد قام مقام الفعل المحذوف فارغاً من الضمير.

وأما نصب «مريئاً» ففيه خمسة أوجه:

أحدها: أنَّهُ صِفَةٌ لـ «هنيئاً» وإليه ذَهَبَ الحوفي.

والثاني: أنَّه انتصب انتصاب «هنيئاً»، وقد تقدَّم ما فيه من الأوجه، ومنع[٣] الفارسي كونه صفة لـ «هنيئاً»[٤] قال: لأنَّ هنيئاً قام مقام الفعل، والفعل لا يوصف، فكذا[٥] ما قام مَقَامَهُ، ويؤيد ما قاله الفارسيُّ أنَّ اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والمصادر إذا وُصِفت لم تَعْمل عمل الفعل، ولم تستعمل «مريئاً» إلا تابعاً لـ «هنيئاً»، ونقل بعضهم أنه قد يجيء [غير] تابع[٦] وهو مردود؛ لأن العرب لم تَستَعْمِله إلاَّ تابعاً، وهل «هَنِيئاً مريئاً» في الأصل اسما فاعل على زنة المَبَالَغَة؟ أم هما مصدران جاءا على وزن فَعِيلٍ، كالصَّهيلِ والهدير؟ خلاف. نقل أبُو حَيَّان القول الثاني عن أبي البَقَاءِ قال: وأجاز أبو البقاء أن يكونا مصدرين جاءا على خلاف وزن «فعيل»، كالصَّهيل والهدير، وليسا من باب ما يطرد فيه فعيل في المصدر. انتهى.

وأبو البقاء في عبارته إشْكَالٌ، فلا بد من التعرض إليها ليُعرف ما فيها، قال: «هنيئاً» مصدر جاء على وزن «فَعِيل»، وهو نعت لمصدرٍ محذوفٍ، أي: أكْلاً هنيئاً، وقيل: هو مصدر في موضع الحال من الهاء، والتقدير مُهَنَّأً[٧]، و «مريئاً» مثله، والمريءُ فعيل بمعنى مُفْعِل، لأنَّك تقول: «أمْرَأنِي الشَّيْء»، ووجه الإشكال: أنَّه بعد الحكم عليهما[٨] بالمصدريَّة كيف يجعلهما [حالاً][٩] وصفين لمصدر محذوف؟ وكيف يفسر «مريئاً» المصدر بمعنى اسم الفاعل؟

ذهب الزمخشري إلى أنَّهُمَا وصفان قال: «فإنَّ الهنيءَ والْمَرِيءَ صفتان من هَنُؤ

---

(١) في أ: مستقدا.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: ونبه.
(٤) في ب: لها.
(٥) في ب: فكذلك.
(٦) سقط في ب.
(٧) في أ: هنيئاً.
(٨) في أ: إليهما.
(٩) سقط في ب.

الطعام ومَرُؤ إذا كان سائغاً لا تنغيص[١] فيه». انتهى.

وَهَنا يَهْنَا بغير همز[٢] ـ لغة ثانية أيضاً، **وقرأ**[٣] **أبو جعفر**: «هنيّاً مريّاً»، بتشديد الياء فيهما من غير همزة، كذلك «**بري**» و «**بريون**»[٤] و «**بريًا**»، ويقال: هَنَأني الطعامُ ومرأني، وإن أفردت «مَرَأني» لم يستعمل إلا رباعيّاً فتقول: «أمْرَأني»، وإنَّما استعمل ثلاثياً للتَّشاكل مع «هَنَأني»، وهذا كما قالوا: أخَذَهُ ما قَدُمَ[٥] وَمَا حَدُثَ، بضم الدَّال من «حدث» مشاكلة لـ «قَدُم»[٦]، ولو أُفرد لم يستعمل إلاَّ مفتوح الدال، وله نظائر أخر، ويقال: هَنَأتُ الرجل أهْنِئُهُ بكسر العين في المضارع أي: أعطيته. واشتقاق الهنيء من الهِناء، وهو ما[٧] يُطْلَى به البعير للجرب كالقطران قال: [الكامل]

١٧٥٣ ـ مُتَبَذِّلاً تَبْدُو مَحَاسِنُهُ يَضَعُ الهِنَاءَ مَوَاضِعَ النُّقْبِ[٨]

والمريءُ مَا سَاغَ وَسَهُلَ من الحلق، ومنه قِيل لمجرى الطَّعَام من الحُلْقُوم إلى فم المعدة: مَرِيء.

فصل في دلالة الآية على أمور

دَلَّت الآية الكريمة على أمور:

منها أنَّ المهر لها ولا حق للولي فيه.

ومنها جواز هبتها للمهر قبل القبضِ؛ لأن اللَّه تعالى لم يفرق بين الحالين.

فإن قيل: قوله: «فكلوه هنيئاً مريئاً» يتناول ما إذا كان المهر عيناً، أما إذا كان ديناً فالآية غير متناولة له[٩] لأنَّهُ لا يقال لما في الذمة كُلْهُ هَنيئاً مريئاً.

فالجواب أن المراد بقوله «هنيئاً مريئاً» ليس نفس الأكل، بل المراد منه كل التصرفات[١٠]، وإنما خَصَّ الأكل بالذكر، لأنَّهُ معظم المقصود من المال لقوله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] وقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

فصل

قال بعض العلماء: إن وهبت ثم طلبت بعد الهبة، علم أنها لم تطب عنه نفساً،

---

(١) في أ: ما بقالا يتبعض.
(٢) في أ: تعبير من.
(٣) انظر: إتحاف ١/ ٥٠٣، والمحرر الوجيز ٢/ ٢/ ٩، وقال: وهي قراءة الحسن بن أبي الحسن والزهري. ولم يذكر التضعيف. وانظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٥، وفيه ذكر التضعيف.
(٤) في ب: يرى ويربون.
(٥) في أ: تقدم.
(٦) في أ: تقدم.
(٧) في أ: أهنى من هنا ما.
(٨) البيت لدريد بن الصمة. ينظر الأغاني ١٠/ ٢٢ والطبري ٧/ ٥٥٩ واللسان (نقب) والدر المصون ٢/ ٣٠٩ والبحر المحيط ٣/ ١٦١.
(٩) في ب: تتناوله.
(١٠) في ب: حل.

سورة النساء / الآية: ٥ ـــــــ

وقرأ الحسن[١] والنخعي «اللاتي» مطابقةً للفظ الجمع، وكان القياسُ ألاَّ يوصف بـ «اللاتي» إلا ما يُوصَف مفرده بـ «التي» والأموال لا يوصف مفردها وهو «مال» بـ «التي».

وقال الفراء: العرب تقول في النِّساءِ «اللاتي» أكثر مما تقول «التي»، وفي الأموال: «التي» أكثر مما تقول «اللاَّتي» وكلاهما جائز.

وقرىء[٢] «اللَّواتي» فهي جمع الجمع وهي جمع اللاتي أو جمع «التي» نفسها.

قوله: «قياماً» إن قلنا: إن «جَعَلَ» بمعنى صَيَّرَ فـ «قياماً» مفعول ثانٍ، والأول محذوف، وهو عائد الموصول والتقدير: الَّتِي جعلها اللَّهُ، أي: صَيَّرَها لكم قياماً، وَإنْ قُلْنَا: إنها بمعنى «خلق» فـ «قياماً» حال، من ذلك العائد على المحذوف، والتقدير: جعلها[٣] أي: خلقها وأوجدها في حال كونها قياماً.

وقرأ نافع[٤] **وابن عامر** «قيماً»، وباقي السبعة «قياماً» وابن **عمر**[٥] «قِواماً» بكسر القاف، **والحسن**[٦] **وعيسى** بن **عمر** «قَواماً» بفتحها وَيُرْوَى عَنْ أبي عمرو، **وقرىء**[٧] «قِوَماً» بزنة «عِنب».

فَأمَّا قراءة نافع وابن عامر ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن «قِيماً» مصدر كالقيام وليس مقصوراً منه قال الكسائِيُّ والأخفشُ والفراء. فهو مصدر بمعنى القيام الذي يُرَادُ به الثباتُ والدَّوامُ، وقد رُدَّ هذا القولُ بأنه كان يَنْبَغي أنْ تَصِحَّ[٨] الواو لتحصُّنها بِتَوسُّطِها، كما صَحَّت واو «عِوَض» «وحِوَل»، وقد أجيبَ عنه بأنه تَبِعَ فعله من الإعلال وكما أُعِلَّ فعله أُعِلَّ هو، ولأنه بمعنى القِيام فَحُمِلَ عليه في الإعلال.

وَحَكَى الأخفش: «قِيماً» و «قِوَماً» قال: والقياسُ تصحيحُ[٩] الواو، وإنما اعتلت على وجه الشُّذُوذِ كقولهم: «ثِيرَة»[١٠] وقول بني ضبة «طِيال» في جمع طويل، وقول الجميع «جِياد» في جمع جواد، وإذا أعلّوا «دِيَماً» لإعلال «دِيْمة»، فاعتلالُ المصدر

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠، والبحر المحيط ٣/ ١٧٧، والدر المصون ٢/ ٢١٠.
(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٨، والدر المصون ٢/ ٣١٠.
(٣) في أ: يرجعها.
(٤) انظر: السبعة ٢٢٦، والحجة ٣/ ١٢٩، وحجة القراءات ١٩٠، والعنوان ٨٣، وشرح شعله ٣٣٢، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٩، وإتحاف ١/ ٥٠٣.
(٥) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٨، والدر المصون ٢/ ٣١٠.
(٦) انظر السابق، والمحرر الوجيز ٢/ ١٠.
(٧) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٧٨، والدر المصون ٢/ ٣١٠.
(٨) في ب: يفتح.
(٩) في ب: الصحيح.
(١٠) في ب: ثرة.

لاعتلال فعلِه أوْلى، ألا تَرَى إلى صِحَّةِ الجمع مع اعتلالِ مُفْرده في معيشة، ومعايش، ومقامة، ومَقَاوِم، ولم يُصَححوا مَصْدراً أعلُّوا فِعْلَه.

الثاني: أنه مقصور من «قيام» فحذفوا الألف تخفيفاً كما قالوا: «خيَم» في «خيام» و «مخْيَط» و «مِقْوَل» في «مخْياط» و «مِقْوالِ».

الثالث: أنه جمع «قِيمة» كـ «دِيَم» في جمع «دِيْمَة»، والمعنى: أنَّ الأموال كالقيم للنفوس؛ لأنَّ بقاءها بها، وقد رَدَّ الفارسيُّ هذا الوجه، وإنْ كان هو قول البصريين غير الأخفش، بأنه قد قرىء[1] قوله تعالى: ﴿دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ١٦١] وقوله: ﴿ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٩٧]. ولا يصحُّ معنى القيمة فيهما، وقد رَدَّ عليه الناس بأنَّه لا يلزم من عدم صحَّة معناه في الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا، إذ معناه لائق، وهناك معنى آخر يليق بالآيتين المذكورتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأما قراءة باقي السَّبعة فهو مصدرُ «قام» والأصلُ «قِوام»، فأبدلت الواوُ ياءً للقاعدةِ المعروفة، والمعنى: التي جعلها اللَّهُ سبب قيام أبدانكم[2] أي: بقائها.

وقال الزَّمخشريُّ: «أي: تقومون بها وتنتعشون بها».

وأما قراءة عبد الله بن عمر ففيها وجهان:

أحدهما: أنه مصدرُ قَاوَمَ كـ «لاوَذَ، لِواذاً»[3]، صحَّت الواوُ في المصدر كما صحَّت في الفعل.

الثاني: أنه اسم لما يقوم به الشَّيء، وليس بمصدر كقولهم: «هذا ملاكُ الأمر» أي: ما يملك به الأمر.

وَأمَّا قراءة الحَسَن ففيها وجهان:

أحدهما: أنَّه اسم مصدر كالكلام، والدَّوام، والسَّلام.

والثاني: أنَّهُ لغة من القوام المراد به القامة، والمعنى: التي جعلها اللَّه سببُ بقاءِ قاماتكم، يقال: جارية حَسَنةُ القِوام، والقَوام، والقامة كله بمعنى واحد.

وقال أبو حاتم قوام بالفتح خطأ، قال: لأنَّ القوام[4] امتداد القامة، وقد تقدَّم تأويلُ ذلك على أنَّ الكسائيَّ قال: هو بمعنى القِوام أي بالكسر، يعني أنه مصدر، وَأمَّا «قِوَماً» فهو مصدر جاء على الأصلِ، أعني: الصَّحِيحَ العين كالعِوَض، والحِوَل[5].

فصل

لما أمر في الآية الأولى بإيتاء اليتامى أمْوَالَهم، وبدفع صدقات النساء إليهنَّ فَكَأنَّهُ

---

(١) سورة الأنعام آية ١٦١، وانظر: الحجة ٣/ ١٣٣، والدر المصون ٢/ ٣١٠. والبحر المحيط ٣/ ١٧٨.

(٢) في أ: أبدالكم.

(٣) في ب: من قوم فأبدلت الواو ياء.

(٤) في ب: القوم.

(٥) في أ: والجواب.

قال: إنَّمَا أمرتكم بذلك إذا كانوا عاقلين بالغين، متمكنين من حفظ أموالهم، فأمَّا إذا كانوا غير بالغين، أو غير عقلاء، أو كانوا بالغين عقلاء؛ إلاَّ أنَّهم سُفهاء، فلا تدفعوا إليهم أموالهم، والمقصود منه الاحتياطُ في حفظ أموال الضُّعفاء العاجزين.

واختلفوا في السُّفَهاء:

فقال مجاهد والضَّحَّاكُ: هم النِّسَاءُ[١] كما قدَّمْنَا، وهذا مذهب ابن عمر ويدلُّ عليه ما روى أبو أمامة أن النبي ﷺ قال: «ألا إنَّما خُلِقَت النَّارُ للسُّفَهاء، يقولها [ثلاثا][٢] ألا وإن السُّفهاء النِّساء، [إلاَّ امرأة أطاعت قيّمها»[٣]][٤].

وقال الزَّمخشريُّ وابن زيد: والسُّفهاء ههنا السفهاء عن من الأولاد، ويقول: لا تعط مالك [الذي هو قيامك][٥] ولدك السَّفيه فيفسده. وقال ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير: هم النِّساء [والصبيان][٦] إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهةٌ مُفْسِدَةٌ، وَأنَّ ولده سفيه مفسد، فلا يسلط واحداً منهما على ماله.

وقيل: المرادُ بالسُّفهاء كل من لم يحفظ المال للمصلحة من النِّسَاءِ والصبيان والأيتام، وكلُّ من اتَّصف بهذه الصفة؛ لأنَّ التَّخصيص بغير دليل لا يجوز، وقد تقدَّم في «البقرة» أنَّ السَّفه خفة العقل ولذلك سُمِّي الفاسق سفيهاً، لأنه لا وزن له عند أهل العلم والدين، ويسمى النَّاقص العقل سفيهاً لخفة عقله.

فصل في دلالة الآية في الحجر على السفيه

قال القرطبيُّ[٧]: دلت هذه الآية على جواز الحجر على السَّفيه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾، وقوله: ﴿فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأثبت الولاية على السَّفيه كما أثبتها على الضَّعيف، والمراد بالضَّعيف في الآية الضَّعيف الْعَقْلِ لصغرٍ أو مرض.

فصل في حال السفيه قبل الحجر عليه

[قال القرطبيُّ][٨]: واختلفوا في حال السَّفيه قبل الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فقال مالك وأكثر

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٦١، ٥٦٢) عن مجاهد والضحاك وانظر تفسير الرازي (٩/ ١٥٥) وتفسير البغوي (١/ ٣٩٣) والبحر المحيط لأبي حيان (٣/ ١٧٧).

(٢) سقط في ب.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٣) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاً.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٦١، ٥٦٢) عن ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٣) عن الحسن وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢١.

(٨) ينظر: السابق.

أصحابه[١]: إنَّ فعل السَّفيه وأمره كُلّهُ جائز، حتى يحجر عليه الإمامُ، وهو مذهب الشَّافعيِّ وأبي يوسف.

وقال ابن القَاسِم[٢]: أفعاله غير جائزة، وإن لم يضرب الإمام على يَدِهِ.

فصل: في الحجر على الكبير

واختلفوا في الحجر على الكبير، فقال مالك وجمهورُ الفقهاء: يحجر عليه.

وقال أبو حَنِيفَةَ: لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مُفْسداً لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليمهم المالَ إليه حتى يبلغ [خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغها][٣]، سُلِّمَ إليه المال بكل حالٍ، سواء كان مُفْسِداً، أو غير مفسد؛ لأنَّه يُحبَلُ منه لاثنتي عشرة سنة، ثم يُولد له لِستَّةِ أشهرٍ فيصير جَدًّا وأباً[٤]، وأنا أستحي أن أحجر على مَنْ يصلح أن يكون جَدًّا[٥].

فصل في الخطاب في الآية

في هذا الخطاب قولان:

الأوَّلُ: أنَّهُ خطاب الأولياء بأن يُؤتُوا السُّفهاء الذين تحت ولايتهم أموالهم لقوله تعالى: ﴿وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥] وبه يصلح نظمُ الآيةِ مع ما قَبلها.

فإن قِيلَ: فكان ينبغي على هذا أن يقال: ولا تؤتوا السُّفَهَاء أموالهم.

فالجوابُ من وجهين:

أحدهما: أنَّه تعالى أضاف المال إليهم، لا لأنَّهم ملكوه، لكن من حيث ملكوا التصرف فيه، ويكفي في الإضافة الملابسة بأدنى سبب.

وثانيهما: إنَّما حَسُنَتْ هذه الإضافَةُ إجراءاً للوحدة[٦] بالنَّوع مجرىٰ الوحدة بالشخص كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم﴾ [النساء: ٢٥] ﴿فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾[٧] [البقرة: ٥٤] وقوله: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٨٥] ومعلوم أنَّ الرَّجل منهم ما كان يقتل نفسه، وإنَّمَا كان يقتل بعضهم بعضاً، وكان الكلُّ من نَوْعٍ واحدٍ، فكذا هاهنا لما كان المال[٨] ينتفع به نَوْع الإنسان، ويحتاج إليه، فلأجل هذه الوَحْدَة النَّوعيَّة حسنت إضافة أموال السُّفهاء إلى الأولياء.

---

(١) في ب: أصحابه.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢١.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ: فأنا.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٢.

(٦) في أ: الموحدة.

(٧) في أ: فقتلوا.

(٨) في ب: الرجل.

القول الثاني: أنّه خطاب للآباء[١] بألاّ يدفعوا مالهم[٢] إلى أولادهم إذا كانوا لا يحفظون المال سفهاء، وعلى هذا فإضَافَةُ الأموال إليهم حقيقة، والقول الأوَّلُ أرجحُ؛ لأنَّ ظاهر النَّهي التحريم، وأجمعوا على أنَّهُ لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصّغار، ومن النِّسوان ما شاء من ماله، وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السُّفهاء أموالهم؛ لأنه قال في آخر الآية: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ وهذه الوصيّة بالأيتام أشبه؛ لأنَّ المرء مشفق بطبعه على ولده، فلا يقولُ له إلا المعروفَ، وإنَّما يحتاج إلى هذه الوصيّة مع الأيتام الأجانب.

قال ابنُ الخطيب[٣]: «ولا يمتنع [أيضاً] حمل الآية على كلا الوجهين».

قال القاضي[٤]: هذا بعيد؛ لأنه يقتضي حمل قوله: «أمْوَالكُم» على الحقيقة والمجاز جميعاً، ويمكن الجوابُ عنه بأن قوله: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ يفيدُ كون تلك الأموال مختصة بهم، اختصاصاً يمكنه التّصرف فيها، ثم إنَّ هذا الاختصاص حاصل في المال المملوك له وفي المال المملوك للصَّبي، إلاَّ أنَّهُ تحت تصرُّفه، فهذا التَّفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ وإذا كَانَ كذلك لم يبعد حمل اللَّفظ عليهما من حيث إن اللفظ [أفاد][٥] معنى واحداً مشتركاً بينهما.

قوله: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾.

ومعنى الرزق: أن أنفقوا عليهم. وقوله «فيها» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ «في» على بابها من الظرفية، أي اجعلوا رزقهم فيها.

والثاني: أنها بمعنى «مِنْ»، أي: بعضها والمراد: [من][٦] أرباحها[٧] بالتجارة.

قال ابن الخطيب[٨]: «وإنَّمَا قال «فيها» ولم يقل: مِنْهَا، لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا بعض أموالهم رِزْقاً [لهم][٩]، بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم، بأنْ يَتّجِرُوا فيها، فيجعلوا أرزاقهم من الأرْبَاحِ لا من أصول الأموال». والأمر بالكِسْوَةِ ظاهر.

فصل في تفسير القول المعروف[١٠]

قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾.

اختلف المفسِّرون في القول المعروف:

---

(١) في أ: للأولياء.
(٢) في ب: أموالهم.
(٣) ينظر: الرازي ٩/ ١٥٠.
(٤) ينظر: الرازي ٩/ ١٥٠.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) في ب: في.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٥٢.
(٩) سقط في ب.
(١٠) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٥٢.

قال ابن جُرَيْجٍ ومجاهد: إنه العدة الجميلة من البرِّ والصِّلة.

وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: إذا ربحت في سَفْرَتِي هذه فعلت بك ما أنت أهله، وإن غنمت في غَزَاتِي جعلت لك حظاً[١].

وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته، فقل له: عافانا اللَّه وإياك، وبارك اللَّهُ فيك[٢].

وقيل: قولاً لَيِّناً تَطِيبُ بِهِ أنفسهم.

وقال الزَّجَّاجُ: «علموهم مع إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم».

وقال القَفَّالُ: «هو أنه إن كان المولى عليه صبياً فيعرفه الولي أنَّ المال ماله، وهو خازن له، وأنه إذا زال صباه يَردُّ إليه المال، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩] [و][٣] لا تعاشره بالتَّسلُّطِ عليه كمعاشرة العبيد، وكذا قوله: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨] وإن كان المولى عليه سفيهاً، وَعَظَهُ ونصحه وحثه على الصلاة، ورَغَّبَهُ في ترك التبذير والإسراف، وعَرَّفَهُ عاقبة التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق، إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام».

وقال ابن الخطيب[٤]: وهذا أحسن من سائر الوجوه.

قوله تعالى: ﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾﴾

لما أمر بدفع مال اليتيم[٥] إليه، بيَّن[٦] هنا متى يؤتيهم أموالهم، وشرَطَ في دفع أموالهم إليهم شرطين:

أحدهما: بلوغ النكاح.

والثَّاني: إيناسِ الرُّشد.

في «حتى» هذه وما أشبهها أعني الداخلة على «إذا» قولان:

أشهرهما: أنَّها حرف غاية، دخلت على الجملة الشَّرطيَّة وجوابها، والمعنى: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرُّشد، فهي حرف ابتداء كالدَّاخلة على سائرِ الجمل كقوله: [الطويل]

١٧٥٤ ـ فَمَا زَالَتِ القَتْلَىٰ تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أَشْكَلُ[٧]

---

(١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ١٧٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٧٣) عن ابن زيد. (٥) في أ: ما اليتيم.

(٣) سقط في ب. (٦) في أ: يبين.

(٤) ينظر: الرازي ٥/ ١٢٥. (٧) تقدم برقم ٧١١.

١٨٦ ـــــــ

فيدفع الولي إليه شيئاً كبيراً من المال، وينظر في تَصَرُّفه، وإن كان ممَّن لا يتصرف فيختبره في نفقة داره، والإنفاق على عبيده وأجرائه وتُخْتبر المرأة[١] في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها فإذَا رأى حسن تصرُّفه وتدبيره مراراً حيث يغلب على الظن رشده دفع إليه المال.

فصل فيما إذا عاد إلى السَّفه بعد أخذ المال

قال القرطبيُّ[٢]: «إذا سُلِّم إليه المال لوجود الرشد، ثم عاد إلى السَّفه عاد الحجرُ عليه».

وقال أبو حنيفة: لا يعود عليه الحجر؛ لأنَّه بالغ عاقل، يجوز إقراره في الحدود والقصاص. دليلنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾.

ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارةٍ وإبضاع وشراء وبيع، وعليه أنْ يؤدّي الزَّكاة من سائر أمواله عينٍ وحرث[٣] وماشية وفطرة، ويؤدّي عنه أرُوش الجنايات، وقيم المُتْلَفَاتِ، ونفقةِ الوالدين، وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه، ويؤدّي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسرّى بها، ويصالح له وعليه على وجه النَّظر.

فصل المراد من بلوغ النكاح

والمراد من بلوغ النّكاحِ هو الاحتلام، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ﴾ [النور: ٥٩] وعند هذا الحدّ يجري على صاحبه قلم التَّكليف، وإنَّما سمي الاحتلام بلوغ النّكاح، لأنَّه إنزال الماء الدَّافق الذي يكون في الجماع، وهذه الآية دالّة على ورود لفظ النّكاح بمعنى الجماع.

واعلم أن للبلوغ خمس علامات ثَلاثةٌ منها مُشْتَرَكةٌ بين الذكور والإناث وهي: الاحتلامُ، والسنُّ المخصوص، ونَبَاتُ الشّعر الخشن على العانَةِ.

وقيل: إنبات الشَّعر[٤] الخشن[٥] بلوغ في أولاد المشركين، ولا يكون لأولاد المسلمين؛ لأن أولاد المسلمين يمكن الوقوف على مواليدهم بالرُّجوع إلى آبائهم، وأولاد الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يُقْبَلُ قول آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمَارَةُ البلوغ بلوغاً في حقِّهم.

واثنان منها تختّص بالنّساء وهما: الْحَيْضُ والْحَبَلُ.

---

(١) في أ: ويختبر المولى.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٧.

(٣) في أ: وجوب.

(٤) في ب: العانة.

(٥) في ب: الخشن.

فصل

قال أبُو حنيفةَ: «تصرفات [الصَّبي][١] العاقل المميز بإذن الوليّ صحيحة لهذه الآية، ولأنه يصحّ الاستثناء فيه فيقال: ابتلوا اليتامى إلاَّ في البَيْع والشِّراء».

قال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ تصرفاته؛ لأنه إنَّما أمر بدفع ماله إليه بعد البلوغ وإيناس الرُّشْدِ، وإذا كان لا يجوز دفع المال حال الصغر، فلا يجوز تصرفه حال الصغر؛ لأنه لا قائل بالفرق.

والمرادُ بالابتلاء: اختبار عقله في أنه هل له فَهْم وعَقْلٌ في معرفة المصالح والمفاسد؟ بأن يبيع الوليُّ ويشتري له بحضوره، ثم يستكشفُ من الصبيِّ أحوال ذلك البيع والشِّراء، وما فيها من المصالح والمفاسد، وبهذا[٢] القَدْر يحصل الابتلاء والاختبار، وأيضاً هَبْ أنَّا سَلَّمْنَا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشتري، فَلِمَ قلتَ: إنَّ هذا القدر يدل على صحَّةِ ذلك البيع والشِّراء؟ بل إذا باع[٣] واشترى، وحصَلَ به اختبار عقله فالوليُّ بعد ذلك يتمم[٤] ذلك البيع والشراء.

قوله: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم﴾.

والفاءُ جواب «إذا» وفي قوله: ﴿فَٱدْفَعُوٓاْ﴾ جواب «إن»[٥].

وقرأ[٦] **ابن مسعود** «فإن أحستم» والأصْلُ أحسسْتُم فحذف إحدى السِّينين، ويحتمل أن تكون العينَ أو اللام، ومثله قول أبي زبيد[٧]: [الوافر]

١٧٥٦ ـ سِوَىٰ أنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَا حَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ[٨]

وهذا خلاف لا ينقاسُ، ونقل بعضهم أنَّها لغةُ سُلَيم، وَأنَّها مُطَّردة[٩] في عين كل فعلٍ مضاعفه اتصل به تاءُ الضَّمير أو نونه ونَكَّر «رُشْداً» دلالةً على التنويعِ، والمعنى أيّ نوعٍ حَصَلَ من الرُّشدِ كان كافياً.

وقرأ الجمهور «رُشْداً» بضمة وسكون، **وابن مسعود**[١٠] **والسُّلميُّ** بفتحتين،

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: وهذا.
(٣) في أ: بلغ.
(٤) في أ: يميز.
(٥) في ب: إذا.
(٦) وقع في المحرر الوجيز ٢/ ١٠ قراءة ابن مسعود «حستم» هكذا، ثم قال: «بالحاء وسكون السين على مثال فعلتم» واليقين أنها تحريف أو خطأ مطبعي.
والصواب كما هو مثبت هنا، وفي البحر ٣/ ١٨٠، والدر المصون ٢/ ٣١٢.
(٧) في ب: زيد.
(٨) تقدم.
(٩) في أ: مضطردة.
(١٠) وقرأ بها عيسى الثقفي.
انظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠، والبحر المحيط ٣/ ١٨٠، والدر المصون ٢/ ٣١٢.

سورة النساء / الآية: ٦ ـــــــ

ونقل عن ابن عباس أنه قال: «كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم، لئلا يكبر[١] فينزع المال منهم».

والثَّاني: أنَّهما مصدران في موضع الحالِ أي: مُسْرِفينَ ومُبادِرِينَ.

وبداراً مصدرُ بادرَ والمفاعلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابها، بمعنى أن الوليَّ يبادرُ اليتيم إلى أخْذِ مالهِ، واليتيمُ يُبَادِرُ إلى الكبر، ويجوز أن يكون من واحد بمعنى: أنَّ فاعل بمعنى فعل نحو: سافر وطارق[٢].

قوله: «أن تكبروا». فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول بالمصدر أي: وبداراً كبرهم، كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥] وفي إعمال المصدر المُنَوَّنِ الخلاف المشهور.

والثَّاني: أنَّه مفعول من أجله على حذف أي: مخافة أن يكبروا، وعلى هذا فمفعولُ «بِدَاراً» محذوف، وهذه الجملة النَّهْيِيَّةُ فيها وجهان:

أصحهما: أنها استئنافية، وليست معطوفةً على ما قبلها.

والثَّاني: أنَّها عطف على ما قبلها، وهو جوابُ الشرط بـ «إن» أي: فادفعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسدٌ؛ لأن الشَّرط وجوابه، مترتِّبان على بلوغ النِّكاح وهو معارضٌ لقوله: ﴿وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا﴾ فَيَلزَمُ منه سَبقُه على ما ترتَّب[٣] عَلَيْهِ، وذلك ممتنع.

والمعنى: ولا تأكلوها يا معشرَ الأولياءِ «إسْرافاً» أي: بغير حقٍّ، «وبداراً» أي: ومبادرة، ثم بَيَّنَ مَا يَحِلُّ لهم من مالهم فقال: «وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلْيَسْتَعْفِفْ» أي: فليمتنع من مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيراً، والعفة الامتناع مما لا يحل.

قال الواحديُّ[٤]: استعفف عن الشيءِ وعَفَّ: إذا امتنعَ منه وَتَرَكَهُ.

قال الزمخشريُّ: «استعف أبلغ مِنْ عَفَّ كأنَّه طالب زيادة العفَّةِ».

قوله: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا﴾.

محتاجاً إلى مال اليتيم، وهو يحفظه ويتعمَّده ﴿فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾.

رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: «إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، فقال: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَذِّرٍ وَلاَ مُتَأَثِّلٍ»[٥].

---

(١) في ب: يكثر. (٢) في ب: وفارق. (٣) في أ: ترتبت.

(٤) ينظر تفسير الوسيط ٢/ ١٣.

(٥) أخرجه أبو داود (٢٨٧٢) والنسائي (٢/ ١٣١) وابن ماجه (٢٧٨) وأحمد (٢/ ١٨٦، ٢١٥) وابن الجارود في «المنتقى» (٩٥٢) والبيهقي (٦/ ٢٨٤) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير... إلخ.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه.

سورة النساء / الآية: ٦ ـــــــ

«نعم غير متأثل مالاً ولا واقٍ مالك بماله» قال: يا رسول اللّه أفأضربه، قال: «مَا كُنْتَ ضَارِباً منه وَلَدَكَ»[١].

﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.

وهذا أمر رشاد، وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد[٢] على دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ ليزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة.

واختلفوا فيما إذا ادَّعى الوصيُّ بعد بلوغ اليتيم[٣] أنَّه دفع المال إليه هل يصدَّقُ؟.

أو قال أنْفَقْتُ عليه المالَ في صغره؟ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يصدَّقُ.

وقال أبو حنيفة: «يصدَّقُ».

قوله: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾.

في «كفى» قولان:

أحدهما: أنَّها اسم فعل.

والثاني ـ وهو الصَّحيح ـ أنها فعلٌ، وفي فاعلها قولان:

الأول: وهو الصَّحيح أنَّهُ المجرور بالباء، والباء زائدة فيه وفي فاعل مضارعه نحو: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ [فصلت: ٥٣] باطِّراد فقال أبو البقاء[٤]: زيدت لتدلَّ على معنى الأمر إذ التقدير: اكتف باللّه، وهذا القول سبقه إليه مَكِي والزَّجاجُ فإنه قال: دَخَلَتْ الباءُ في الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمرُ أي: الباء ليست بزائدة، وهو كلامٌ غيرُ صحيح؛ لأنه من حيث المعنى الذي قدَّره يكون الفاعل هم[٥] المخاطبين، و «باللّه» متعلِّق به، ومن حيث كون «الباء» دخلت في الفاعل يكون الفاعل هو اللّهُ تعالى، فيتناقض. وفي كلام ابن عطية نحو من قوله أيْضاً فإنه قال: «باللّه» في موضع رفع بتقدير[٦] زيادة الخافض،

---

(١) أخرجه ابن حبان (٦/ ٢٢٠) رقم (٤٢٣٠) والطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ٨٩) وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٩٠) ومن طريقه البيهقي (٦/ ٤) من طريق معلى بن مهدي ثنا جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً.

وقال ابن عدي: لا أعرفه إلا من هذا الطريق وهو غريب ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٦٣) وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه معلى بن مهدي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٦) وعزاه لابن حبان وحده وأخرجه البيهقي (٦/ ٤) مرسلاً عن الحسن العرني.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه.

(٢) في ب: بالإرشاد. (٣) في أ: لليتيم.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٨ (٥) في أ: ضمير. (٦) في أ: يتقدر.

وفائدة زيادته تبيِّن معنى الأمر في صورة الخَبَرِ أي: اكتفوا باللَّه، «فالباء» تدل على المراد من ذلك، وفي هذا ما رُدَّ به على الزَّجَّاجِ، وزيادة جَعْلِ الحرف زائداً وغير زائدٍ.

والثاني: أنَّه مضمر والتَّقديرُ: كفى الاكتفاء و «بالله» على هذا في موضع نصب؛ لأنه مفعول به في المعنى، وهذا رأي ابن السَّراج، وَرُدَّ هذا بأن إعمال المصدر المحذوف لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة كقوله: [البسيط]

١٧٥٨ ـ هَلْ تَذْكُرُونَ إِلَى الدَّيْرَينِ هِجْرَتَكُمْ وَمَسْحَكُمْ صُلْبَكُمْ رَحْمَانُ قُرْبَانَا[١]

أي قولكم: يا رحمان قرباناً، وقَالَ أبو حيان: وقيل: الفاعِلُ مضمر، وهو ضمير الاكتفاء أي: كفى هو أيْ: الاكتفاء، و «الباء» ليست زائدة، فيكون في موضع نصب ويتعلق آنذاك بالفاعل، وهذا الوجه لا يسوغ على مذهب البصريين، لأنه لا يجوز عندهم إعْمَالُ المصدر مضمراً، وإن عني بالإضمار الحذف امتنع عندهم أيضاً لوجهين: حذف الفاعل، وإعمال المصدر محذوفاً وإبقاء معموله، وفيه نظرٌ؛ إذْ لقائل أن يقول: إذا قلنا بأن فاعل «كفى» مضمر لا نعلق «باللَّه» بالفاعل حتّى يلزم ما ذكر بل نعلقه بنفس الفعل كما تقدَّمَ.

وقال ابْن عيسى: إنَّما دخلت الباء في «كفى باللَّه»؛ لأنَّهُ كان يتصل اتِّصال الفاعل [وبدخول الباء اتصل][٢] اتصالَ المضافِ، واتِّصال الفاعل، لأنَّ الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره فضوعِفَ لفظها لمضاعفة معناها، ويحتاج إلى فكر.

قوله: ﴿حَسِيبًا﴾ فيه وجهان:

أصحهما: أنه تمييز يدلُّ على ذلك صلاحيَّة دخول «مِنْ» عليه، وهي علامة التميز.

والثَّاني: أنه حال.

و «كفى» هاهنا متعدِّية لواحد، وهو محذوف تقديره: «وكفاكم الله».

وقال أبُو البَقَاءِ[٣]: «وكفى» يتعدَّى إلى مفعولين حُذِفا هنا تقديره: كفاك اللَّهُ شرَّهم بدليل قوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٧] والظاهر أن معناها غيرُ معنى هذه.

قال أبو حيّان بعد أن ذكر أنها متعدية لواحد: وتأتي بغير هذا المعنى متعدية إلى اثنين كقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٧] وهو محل نظر.

قال ابن الأنباري والأزهري[٤]: يحتمل أن يكون الحَسِيبُ بمعنى المحاسب، وأن يكون بمعنى الكافي، فمن الأول قولهم للرَّجل تهديداً: حَسْبُهُ اللَّهُ، [ومعناه: يحاسبه] الله على ما يفعل من الظُّلم، ومن الثَّاني قولهم: حسبك الله، أي: كافيك الله وهذا وعيد سواء فسَّرنا الحسيب بالمحاسب، أو بالكافي.

---

(١) تقدم برقم ٣٥.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٨.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٥٧.

قوله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾

لما ذَكَرَ تعالى أمر اليتامى، وصله بذكر المواريثِ، وهذا هو النَّوْع الرَّابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة، ويكون ما يتعلق بالمواريث.

قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي عن ثلاث بنات وامرأة، فجاء رجلان من بَنِي عمّه[1] وهما وصيّان له يقال لهما: سُوَيدٌ وعَرْفجَة فأخذا ماله، ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً وكانوا في الجاهليَّةِ لا يورثون النِّساء ولا الصغار، وإنْ كان الصغير ذكراً[2] إنما كانوا يورثون الرِّجال، ويقولون لا يعطي إلا من قاتل، وطاعن بالرُّمح، وحاز القسمة وذبَّ عن الحَوْزَةِ، فجأت أمُّ كُحّة[3] فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات، وترك عليَّ بنات، وأنا امرأته ليس عندي ما أنفق عليهن وقد ترك أبوهنّ مالاً حسناً، وهو عند سويد وعرْفجة، ولم يعطياني ولا بناتي شيئاً وهن في حجري لا يطعمْنَ ولا يسقين، فقال رسول اللَّه ﷺ «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر فيما يحدثُ اللَّه في أمرك». فدعاهما رسول الله ـ ﷺ ـ فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً، ولا يحمل كلاً، ولا يَنْكأُ عَدُوّاً فأنزل الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ﴾ يعني للذُّكور مما ترك أولاد الميِّت وأقربائه ﴿نَصِيبٌ﴾ حظّ ﴿مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ﴾ من الميراث، ﴿وَلِلنِّسَآءِ﴾ نصيب، ولكنه تعالى لم يُبَيِّن المقدار في هذه الآية، فقال رسول اللَّه ﷺ «لاَ تُفَرِّقَا مِنْ مَالِ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ شيئاً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِبَنَاتِهِ نَصِيباً مِمَّا تَرَكَ، ولَمْ يبَين كَمْ هُوَ حَتَّى أَنْظُر مَا يَنْزِلُ فِيهِنَّ» فأنزل اللَّهُ ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فأرسل رسول الله ﷺ إلى سُوَيْدٍ وَعُرْفُجة أن ادفعا إلى أمّ كُحة الثمن وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال، فهذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية[4].

بين الله تعالى أن للنِّسَاء حقاً في الميراث خلافاً لعادَةِ العرب في الجاهليَّةِ وذكره مُجْملاً أولاً ثم بَيَّنَهُ بعد ذلك على سبيل التدريج؛ لأنَّ النَّقل عن العادة يشق[5]، فقال لهما: «ادفعا إليها نصيب بناتها الثُّلثين ولَكُمَا باقي المال».

قوله: ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾ هذا الجارُّ في محل رفع؛ لأنه صفة للمرفوع قبله أيْ: نَصِيبٌ

---

(١) في ب: لحمه. (٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٣١.

(٣) أم كُحة بضم الكاف والحاء المهملة زوج أوس بن ثابت. نزلت فيها آية المواريث. ينظر أسد الغابة ٧/ ٣٨١.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٧) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس.

وأخرجه الطبري (٧/ ٥٩٨) عن عكرمة مختصراً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٥) في ب: مشتق.

كائن أو مستقر، ويجوز أن يكون في محلّ نصبٍ متعلقاً بلفظ «نصيب» لأنه من تمامه. وقوله ﴿مِمَّا قَلَّ﴾ [و][1] في هذا الجارّ أيضاً وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «ما» الأخيرة[2] في «مما ترك» بإعادة حرف الجرّ في البدل، والضمير[3] في «منه» عائد على «ما» الأخيرة، وهذا البدل مرادٌ أيضاً في الجملة الأولى حُذِفَ للدلالة عليه، ولأن المقصود بذلك التأكيد؛ لأنه تفصيلٌ للعموم المفهوم من قوله ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾ فجاء هذا البدل مفصّلاً لحالتيه من الكثرة والقِلَّةِ.

والثاني: أنه حال من الضَّمِيرِ المحذوف من «ترك» أي: مما تركه قليلاً، أو كثيراً، أو مستقراً مما قلّ.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ[4]: استدلّ علماؤنا بهذه الآية على قسم المتروك[5] على الفرائض، فإن كانت القِسْمَةُ لغير المتروك عن حاله كالحمام الصّغير، والدّار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك[6]: يقسم ذلك، وإن لم ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله[7] تعالى ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] وبه قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة[8].

قال أبو حنيفة: في الدَّار الصَّغيرة يكون بين اثنين فطلب أحدهما القسمة، وأبى صَاحِبُه قُسمتْ له.

وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا يَنْتَفِعُ بقسمه، فلا يقسم، وكل قسم يدخل فيه الضّرر على أحدهما[9] دون الآخر فإنَّه لا يقسم، وهو قول أبي ثَوْرٍ.

وقال ابْنُ المُنْذِر: وهو أصحُّ القولين[10].

قوله: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن «نصيباً» ينتصب على أنَّهُ واقع موقع المصدر، والعامل فيه معنى ما تقدَّم إذ التَّقدير عطاءً أو استحقاقاً، وهذا معنى قول مَنْ يقول منصوب على المصدر المؤكد.

قال الزَّمخشريُّ: كقوله ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١١] كأنه قيل: قسمة مفروضة، وقد سَبَقه الفرَّاءُ إلى هذا، قال: نُصِبَ؛ لأنه أخرج مُخْرَجَ المَصْدَر؛ ولذلك وحّده كقولك: له عَليَّ كذا حقّاً لازماً، ونحوه ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾، ولو كان اسْماً صحيحاً لم ينصب، لا تقول: لك عليَّ حق درهماً.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: الآخرة.
(٣) في أ: والضم.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٣٢.
(٥) في أ: التركة.
(٦) في أ: ذلك.
(٧) في أ: كقوله.
(٨) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٣٢.
(٩) في أ: أحدهم.
(١٠) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٣٢.

الثاني: أنَّهُ منصوبٌ على الحالِ ويُحتملِ أن يكون صاحبُ الحال الفاعل في «قَلَّ»، أو «كَثر»، ويُحتمل أن يكون «نَصِيب»، وإن كان نكرة لتخصّصه إمَّا بالوَصْفِ، وإمَّا بالعمل والعامل في الحال الاستقرار الَّذِي في قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾، وإلى نصبه حالاً ذهب الزَّجَّاجُ ومكيٌّ قالا: المعنى لهؤلاء أنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض.

الثالث: أنَّهُ منصوبٌ على الاختصاص بمعنى: أعني نَصِيباً، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ.

قال أبو حيَّان: إن عنى الاخْتِصَاص المصطلَح عليه فهو مردود بكونه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراط تعريفه.

الرابع: النصب بإضمار فعل أي: أوجبت أو جُعِلت لهم نصيباً.

الخامس: أنه مصدر صريح أي نَصَبْتُهُ نَصِيباً.

فصل دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام

قال أبُو بكرٍ الرازي: هذه الآية تَدُلُّ على توريث[١] ذوي الأرْحَام: لأنَّ العمَّاتِ والأخوالَ، والخالاتِ، وأولادَ البنات من الأقربين، فوجب دُخُولُهُم تَحْتَ قوله ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ﴾ أقصى ما في الباب أنَّ قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا[٢] أنَّا نثبت كونهم مستحقين لأصل النَّصيب بهذه الآية، وَأمَّا المقدار فنستفيده من سائر الدلائل.

فصل

معنى «مفروضاً» أي: مَقْطُوعاً واجباً وأصلُ الفرضِ: الحز[٣] والتأثير، ولذلك سُمِّيَ الحزّ[٤] الَّذي في سية القوس، فرضاً، والحزُّ[٥] الَّذي في القداح يسمَّى أيضاً فرضاً، وهو علامة لتميّز بينها وبين غيرها، والفرضة[٦] علامة في مقسم الماء يعرفُ بها كل ذي حقٍّ حقَّه من الشُّرْبِ، فهذا أصلُ الفرض في اللُّغَةِ، ولهذا سَمَّى أصحابُ أبي حنيفة الفرض [به][٧] ما[٨] ثبت بدليل قَطْعِيٍّ، والواجب ما[٩] ثبت بدليلٍ ظنيٍّ، قالوا: إنَّ الفرضَ عبارةٌ عن الحزّ والقطع، والواجب عبارة عن السقوط يقال: وَجَبَتِ الشَّمْسُ: إذَا سَقَطَت وسمعتُ وجبةً يعنى: سَقْطَة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] أي: سَقَطَتْ، وتأثير القَطْعِ أقوى من تأثير السُّقوط.

قال ابن الخطيب[١٠]: وهذا التقرير يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام

---

(١) في أ: ترتيب.
(٢) في ب: «إلا أنها تدل على».
(٣) في ب: جزف.
(٤) في ب: الحر.
(٥) في ب: الحر.
(٦) في أ: يتميز بها عن غيرها وافترضته.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: بما.
(٩) في ب: بما
(١٠) ينظر: تفسير الرازي ٩/١٥٩.

[لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل][(١)] قاطع بإجْمَاعِ الأمَّةِ، فلم يكن توريثهم فَرْضاً، والآية إنَّمَا تناولت التّوريث المفروض فَلَزِمَ القَطْعُ بأنَّ هذه الآية ما تَنَاولت ذوي الأرْحَامِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾﴾

اختلفوا في المُرَادِ بهذه القسمة على ثَلاثَةِ أقوال:

القول الأوَّلُ: أنَّ المُرَادَ بها قسمة الميراث، واختلفَ القائلون بهذا القول، هل المرادُ به الوجوبُ أو النَّدْبُ؟ فالقائلون بالوُجُوبِ اختلفوا، فقال سعيدُ بْنُ المُسَيَّبِ والضَّحاك: كانت هذه قَبْلَ آية المواريث، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ المواريث جعلت المواريثُ لأهْلَها ونسخت هذه الآية[(٢)]، وقال ابنُ عَبَّاسٍ والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ: هي محكمة[(٣)].

قال مُجَاهِدٌ: هي واجبةٌ على أهل الميراثِ ما طالت به[(٤)] أنفسهم.

قال الحَسَنُ[(٥)]: كانوا يُعْطون التابوت والأواني ورثّ الثياب والمتاع والشيء الذي يُسْتَحْيَا من قسمته، وإن كان بَعْضُ الوَرَثَة صغاراً فقد اختلفوا فيه، قال ابن عبَّاسٍ وغيره[(٦)]: إن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم، وإن كانت الوَرَثَة صغاراً اعتذروا إليهم، فَيَقُولُ الولي: إني لا أملك هذا المال إنَّمَا هو للصغار، ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم.

وقال بعضهم[(٧)]: ذلك حقٌّ واجب في أموال الصّغار والكبار، فإنْ كانُوا كِبَاراً تَوَلوا إعطاءَهم وإن كانوا صِغاراً أعطى وليهم، وروى محمَّدُ بْنُ سِيرينَ أنَّ عبيدة السَّلْمَانِي قسم أموال أيتام، وأمر بشاة فذبحت فصنع لهم طعاماً لأجل هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي[(٨)].

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩) عن سعيد بن المسيب والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٩) عن سعيد بن المسيب وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧ ـ ٨) عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والحسن والزهري.
وأخرجه البخاري (٤/ ٥٦) كتاب الوصايا باب قوله تعالى وإذا حضر القسمة رقم (٢٧٥٩) والبيهقي في «سننه» (٦/ ٢٦٦) عن ابن عباس بلفظ: إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت....
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٨) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧) عن مجاهد.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٣٩٧.

(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٣٩٧.

(٧) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٣٩٧.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٧).

وقال قَتَادَةُ عن يحيى بن معمر: ثلاث آياتٍ محكمات مدنيات تركهن النَّاسُ[١]، هذه الآية، وآية الاستئذان ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [النور: ٥٨] وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾[٢] [الحجرات: ١٣].

وقال آخرون: ذلك على سبيل النَّدْبِ إذا كان الورثة كباراً، فإن كَانُوا صغاراً فليس إلاَّ القول المعروف، وهذا هو الَّذي عليه فقهاءُ الأمصار لأنَّه لو كان لهم حَقٌّ معين لبينه اللَّهُ ـ تعالى ـ كسائر الحقوق، ولو كان واجباً لتوفرت الدَّواعي على نقله لشدَّة حرص الفقراء والمساكين على تقريره، ولو كان كَذَلِكَ لنقل على سبيل التَّوَاتُرِ.

القول الثَّاني: أنَّ المراد بالقسمة الوصيَّة فَإذَا [حضرها من لا يرث][٣] من الأقرباء اليتامى والمساكين أمر اللَّه تعالى الوصيّ أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية ويقول لهم مع ذلك قولاً معروفاً.

القول الثالث: أنَّ قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ بَيَّن الذين يرثون والمراد من اليتامى والمساكين أي: الذين لا يرثون ثم قال: ﴿فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ﴾ أنَّهُ راجع إلى أولي القربى الذين يرثون. [وقوله: ﴿وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا﴾ راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون][٤]. وهذا القَوْلُ محكيٌّ عن سعيد بن جُبَيْرٍ[٥]، وقدم اليتامى على المساكين، لأنَّ ضعفهم أكثرُ وحاجتهم أشَدُّ فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر.

قوله: ﴿فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ﴾.

في هذا الضمير ثَلاثَةُ أوْجهٍ:

أحدها: أنه يعود على المال، لأنَّ القسمة تَدُلُّ عليه بطريق الالتزام.

الثَّاني: أنَّهُ يعود على «ما» في قوله: ﴿مِّمَّا تَرَكَ﴾.

الثَّالِثُ: أنَّهُ يعود على نفس القِسْمةِ، وإن كان مذكراً مراعاة للمعنى إذ المراد بالقسمة الشيء المقسوم، وهذا على رأي من يرى ذلك، وَأمَّا مَنْ يقول: القسمة من الاقتسام كالخبرة من الاختبار أو بمعنى القَسَم فلا يتأتى ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ﴿٩﴾﴾

قرأ الجمهور بسكون اللاَّم في الأفعال الثَّلاثَةِ وهي لام الأمر، والفعل بعدها مجزومٌ

---

(١) في أ: نزلت للناس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٨) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر.

(٣) سقط في أ. (٤) سقط في ب.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٨) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢١٩) بمعناه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير.

بها، **وقرأ الحَسَنُ**[١] **وعيسى** بْنُ عُمَرَ بكسر اللام في الأفْعَالِ الثَّلاثة وهو الأصل، والإسكان تخفيفٌ إجراءً للمنفصل مُجْرى المتصل، فإنهم شَبَّهوا «وليخش» بـ «كَيف»[٢] وهذا كما تَقَدَّمَ الكلام في نحو: «وهْيَ» و «لَهْي» في أول البقرة.

قال القرطبي: حذفت الأولف من ﴿وَلْيَخْشَ﴾ للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سِيبَوَيْه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجرّ إلاّ في ضرورة شعر، وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم.

وأنشدوا: [الوافر]

١٧٥٩ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيءٍ تَبَالا[٣]

أراد لتفد[٤] وهو مفعل «يخشى» محذوف لدلالة الكلام عليه، و «لو» هذه فيها احتمالان:

أحدهما: أنَّهَا على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين.

والثَّانِي: أنَّهَا بمعنى «إن» الشَّرطية وإلى الاحتمال الأوَّل ذهب ابْنُ عطيّة والزَّمخشري.

قال الزَّمخشريُّ: فإن قلت ما معنى وقوع ﴿لَوْ تَرَكُوا﴾ وجوابه صلة لـ «الذين» قلت: معناه: وليخش الَّذِينَ صفتهم وحالهم أنَّهُمْ لو شارفوا[٥] أن يتركوا خَلْفَهُمْ ذريّة ضِعافاً، وذلك عند احتضارهم خَافُوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كما قال القائل: [الوافر]

١٧٦٠ ـ لَقَدْ زَادَ الحَيَاةَ إلَيَّ حُبّاً بَنَاتِي إنَّهُنَّ مِنَ الضِّعَافِ
أُحَاذِرُ أنْ يَرَيْنَ البُؤسَ بَعْدِي وَأنْ يَشْرَبْنَ رَنْقاً بَعْدَ صَافِي[٦]

---

(١) وقرأ بها الزهري وأبو حيوة.
انظر: إتحاف ١/ ٥٠٣، والبحر المحيط ٣/ ١٨٥، والدر المصون ٢/ ٣١٥.

(٢) في ب: بكيفه.

(٣) البيت لأبي طالب ينظر في شرح شذور الذهب ص ٢٧٥، وله أو للأعشى في خزانة الأدب ٩/ ١١، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر ٥/ ٦١، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٣١٩، ٣٢١، والإنصاف ٢/ ٥٣٠، والجنى الداني ص ١١٣، ورصف المباني ص ٢٥٦، وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٩١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٧٥، وشرح شواهد المغني ١/ ٥٩٧، وشرح المفصل ٧/ ٣٥، ٦٠، ٦٢، ٩/ ٢٤، والكتاب ٣/ ٨، واللامات ص ٩٦، ومغني اللبيب ١/ ٢٢٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٨، والمقتضب ٢/ ١٣٢، والمقرب ١/ ٢٧٢، وهمع الهوامع ٢/ ٥٥.

(٤) في ب: لتعذره. (٥) في أ: فارقوا.

(٦) البيتان لأبي خالد القناني ينظر الكامل (٨٩٥) وذكرهما أبو تمام في الحماسة ضمن أبيات، إصلاح المنطق (٥٩) والدر المصون ٢/ ٣١٦، والبحر المحيط ٣/ ١٨٥، والزمخشري ١/ ٤٧٨.

وقال ابن عطية[١] تقديره: لو تركوا لخَافُوا، ويجوزُ حذف اللام من جواب «لو» ووجه التمسك بهذه العبارة أنَّهُ جعل اللامَ مقدَّرَةً في جوابها، ولو كانت «لَوْ» بمعنى «إن» الشَّرطيّة لما جاز ذلك، وقد صَرَّح غيرهما بذلك فقال: ﴿لَوْ تَرَكُوا﴾ «لَوْ» يمتنع بها الشَّيء لامتناع غيره، و «خَافُوا» جوابُ «لَوْ».

وإلى الاحتمال الثَّانِي ذهب أبو البقاءِ[٢] وابنُ مَالِكٍ، قال ابْنُ مَالِكٍ: «لو» هنا شرطية بمعنى «إنْ» فتقلب الماضي إلى معنى الاستقبال، والتَّقدير: وليخش الذين إنْ تركوا ولو وقع بعد «لو» هذه مضارع كان مستقبلاً كما يكونُ بَعْدَ «إنْ» وأنشد: [الكامل]

١١٧٦١ ـ لاَ يُلْفِكَ الرَّاجُوكَ إلاَّ مُظْهِراً خُلُقَ الكِرَامِ وَلَوْ تَكُونُ عَدِيمَا[٣]

أي: وإنْ تكن عديماً، ومثلُ هذا البيت قول الآخر: [البسيط]

١٧٦٢ ـ قَوْمٌ إذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ دُونَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ[٤]

والَّذي ينبغي أن تكون على بابها من كونها تعليقاً في الماضي، وَإنَّمَا حمل ابْنَ مالك، وَأبَا البقاء على جَعْلِها بمعنى «إنْ» توهُّمُ أنَّه لَمَّا أمر بالخشيةِ ـ والأمرُ مستقبل ومتعلَّقُ الأمر موصول لم يصحّ أن تكون الصِّلةُ ماضية على تقدير دلالته على العدم[٥] الذي ينافي[٦] امتثالَ الأمر، وحَسَّنَ مكانَ «لو» لفظ «إنْ» ولأجل هذا التوهُّم لم يُدْخل الزمخشري «لَوْ» على فعل مستقبل، بل أتى بفعل ماضٍ مسندٍ للموصول حالةَ الأمر فقال: «وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا».

قال أبُو حَيَّان: «وهو الَّذي تَوَهَّموه لا يلزم، إلاَّ إن كانت الصِّلةُ[٧] ماضيةً في المعنى واقعةً بالفعل، إذْ معنى «لو تركوا من خلفهم» أي: ماتوا فتركوا من خلفهم، فلو كان كذلك للزم التَّأويلُ في «لَوْ» أن تكون بمعنى «إنْ» إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل مَنْ مات بالفعل، فَإذَا كَانَ مَاضياً على تقدير فَيَصِحُّ أن يقع صِلَةً وأن يكون العاملُ في الموصول الفعل المستقبل[٨] نحو قولك: ليزرْنَا الذي لو مات أمسِ لبكيناه». انتهى.

وَأمَّا البيتان المتقدّمان فلا يلزمُ من صحَّةِ جَعْلِهَا فيهما بمعنى «إنْ» أنْ تكون في الآية كذلك؛ لأنَّا في البيتين نضطر إلى ذلك، أمَّا البيتُ الأوَّلُ فلأن جواب «لو» محذوف

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٤/٢٩.
(٢) ينظر: الإملاء ١/١٦٨.
(٣) تقدم برقم ٢٧١.
(٤) البيت للأخطل ـ ينظر ديوانه (١/١٧٢) وشواهد المغني (٦٤٦) والمقرب ١/٩ والنوادر (١٥٠) والحماسة الشجرية ١/٣٨١ والدر المصون ٢/٣١٦ والبحر المحيط ٣/١٨٦.
(٥) في أ: القدم.
(٦) في أ: يتآتى.
(٧) في أ: القيلة.
(٨) في ب: المستقل.

سورة النساء / الآية: ٩ ـــــــ

وعلَّل أبو البَقَاءِ[١] وغيره ذلك بأنَّ الكَسْرَ قد يَعْرِض في حال[٢] من الأحوال وذلك إذَا أُسْنِدَ الفِعْلُ إلى ضَمِيرِ المُتَكَلِّم، أو إحدى أخواته نحو: خِفْت وخِفْنَا، والجملةُ من «لَوْ» وجوابها صلةُ «الَّذينَ».

فصل

اختلفوا في المعنيِّ على أقْوَالٍ:

أحدها: أنَّهَا في الرَّجُلِ يحضره الموت فيقول مَنْ في حضرته: انظر لنفسك فإنَّ أولادك ورثتك لا يغنون عنك من اللَّهِ شيئاً. قَدِّم لنفسك، أعْتِقْ، وتصدَّقْ، وأعْطِ فلاناً كَذَا، وفلاناً كذا، حتَّى يأتي على عامَّة ماله، فنهاهم اللَّهُ تعالى عن ذلك، وأمرهم أن يأمروه بأن ينظر لولده ولا يزيد في وصيَّتِهِ على الثُّلُثِ فيكون خطاباً للحاضرين عند الميت. فقيل لهم: كما أنَّكم تكرهون بقاء أولادكم في الضَّعف، والجوع فَٱخْشَوا اللَّهَ، ولا تحملوا المريض على أنْ يحرم أولاده الضُّعفاء ماله، ومعناه كما أنَّك لا ترضى لنفسك مثل هذا الفعل فلا تَرْضَاهُ لأخيك المسلم.

وثانيها: أنَّهُ خِطَابٌ للمريض بحضرة الموت ويريد الوصيَّة للأجانب، فيقول له من يحضره: اتَّق اللَّه وأمسك مالك على ولدك مع أنَّ القَائِلَ لَهُ يجب أنْ يُوصِيَ لَهُ.

وثالثها: أنَّهُ خِطَابٌ لمن قرب أجله ويكون المقصود نهيه عن تكثير الوصيَّة، لئلا تضيع ورثته بعد مَوْتِهِ، فَإنْ كانت هذه الآية نزلت قبل تَقْدِيرِ الوصيَّة بالثُّلُثِ، كان المرادُ بها ألا يستغرق التركةَ بالوصيَّةِ، وَإنْ كانت نزلت بعد تقدير الوصيَّة بالثُّلُثِ كان المرادُ منها ألا يوصي أيضاً بالثُّلُث بل ينقص إذا خاف على ذُرِّيّته، وهذا مَرْويٌّ عن كثير من الصَّحَابَة[٣].

رابعها: أنَّ هذا خطابٌ لأولياء اليتيم، قال الْكَلْبِيُّ[٤]: كَأنَّهُ يقولُ مَنْ كان في حِجْرِهِ فليحسن إليْه بما يجب أن يُفْعَلَ بذريته من بعده.

قال القاضي[٥]: وهذا أليقُ بما تَقَدَّمَ وتأخَّرَ من الآيات الواردة في الأيْتَام.

قوله: ﴿فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا﴾.

أي فليتقوا اللَّه في الأمر الذي تقدم ذكره، والاحتياط فيه، وليقولوا قولاً سديداً، والقولُ السديدُ هو العدل والصّواب من القول.

قال الزمخشريُّ: القولُ السَّديدُ من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما[٦] يكلمون أولادهم بالترحيب ويخاطبوهم: يا بني، ويا ولدي، والقول السّديد من الجالسين

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٨.
(٢) في أ: حول.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٦١.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٣٩٨.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٦٢.
(٦) في ب: بما.

إلى[١] المريض أن يقولوا: لا تسرف في وصيتك ولا تجحف بأولادك [مثل قول رسول الله ﷺ لِسَعْدٍ][٢] والقول السَّديد من الوَرَثَة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون أن يلطفوا إليهم القول ويخصوهم بالإكرام.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

قال مقاتل بن حيّان: نزلت في رجل من غَطَفَانَ يقال له مرثدُ بْنُ زَيْدٍ وَلِي مالَ ابن أخيه وهو يتيمٌ صغيرٌ، فَأَكَلَهُ فأنزل اللَّهُ هذه الآية[٣].

قوله: ﴿ظُلْمًا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مفعول من أجله، وشروط النصب موجودة.

الثاني: أنَّهُ مصدرٌ في محلِّ نَصْب على الحَالِ أي: يأكُلُونَهُ ظالمين والجملة من قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ﴾ هذه الجملة في محل رفع خبراً لـ «إنَّ»، وفي ذلك خلاف.

قال أبُو حيان: وَحَسَّنَه هنا وقوعُ [اسم][٤] «أن» موصولاً فطال[٥] الكلامُ بصلة الموصول فلما تباعد ما بينهما لم يُبالِ بذلك، وهذا أحْسَنُ من قولك: «إنَّ زيداً إنَّ أبَاهُ منطلق»، ولقائلٍ أن يقول: ليس فيها دلالة على ذلك؛ لأنها مكفوفة بـ «ما» ومعناها الحصرُ فصارت مثل قولك، في المعنى: «إنَّ زيداً ما انطلق إلاَّ أبوه» وهو محل نظر.

قوله: ﴿فِى بُطُونِهِمْ﴾ فيه وجهان: **أحدهما**: أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ أي: بطونُهم أوْعِيَةٌ للنَّارِ، إمَّا حَقِيقَةً: بأنْ يَخلق اللَّهُ لهم ناراً يأكلونَهَا في بُطُونِهِم، أوْ مَجَازاً بِأنْ أطْلِقَ المُسَبَّبَ وأرادَ السبب لكونه يُفْضِي إلَيْهِ ويستلزمه، كما يطلَقُ اسْمُ أحَدِ المتلازمين على الآخَرِ كقوله: ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

قال القاضِي[٦]: وهذا أوْلَىٰ؛ لأن الإشارةَ فيه إلىٰ كُلِّ واحِدٍ.

وَالثَّاني: أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنَّه حال[٧] مِنْ «ناراً» وكان في الأصل صفة للنكرة فَلَمَّا قُدِّمَتِ انْتَصَبَتْ حَالاً.

وذكر أبُو البَقَاءِ هذا الوجه عن أبِي عَلِيٍّ في «تَذْكِرَتِهِ»، وحكى عنه أنَّهُ منع أنْ يكون ظرفاً لـ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ فَإنَّهُ قال: ﴿فِى بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ حال من نار، أي: نَارٌ كَائِنَةٌ في بُطُونِهِمْ، وليس بِظَرْفٍ لـ ﴿يَأْكُلُونَ﴾ ذكره في «التَّذْكِرَةِ».

---

(١) في ب: عند.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: تفسير البغوي (١/ ٣٩٨).
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: فقال.
(٦) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٩/ ١٦٣.
(٧) في أ: قال.

وفي قوله: «وَالَّذي يَخُصُّ هذا الْمَوْضِع» فيه نَظَرٌ، فَإِنَّهُ كما يجوزُ أن يكونَ ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ حالاً من «نَار» هنا يجوزُ أن يكونَ حالاً من «النَّار» في البقرة، وفي [إبداء][1] الفرقِ عُسْرٌ، ولم يظهر [منع أبي عليٍّ كَوْنَ ﴿فِي بُطُونِهِمْ﴾ ظرفاً للأكْلِ وجه ظاهر فإن قيل: الأكل لا يكون إلا][2] في البَطْنِ فما فائدةُ قوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾؟.

فالجوابُ أنَّ المرادَ به التَّأكِيدُ والمبالغةُ كقوله: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم﴾ [آل عمران: ٦٧] والقول لا يكون إلا بالفم، وقوله: ﴿وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] والقلبُ لا يكونُ إلاَّ في الصَّدْرِ، وقوله: ﴿وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾[3] [الأنعام: ٣٨] والطَّيرانُ لا يكون إلاَّ بالجَنَاحِ.

فصل في جواز الأكل من مال اليتيم

هذه الآيةُ توكيدٌ للوعيدِ المُتَقَدِّمِ لأكل مال اليتيم، وخَصَّ الأكل بالظلم، فأخرج الأكل بغير الظُّلْمِ مثل أكْلِ الوليِّ بالمعروف من مال اليتيم، وإلاَّ لم يكن لهذا التَّخصيص فائدة[4].

فصل في حرمة جميع الإتلافات لمال اليتيم

ذكر تعالى الأكل إلا أنَّ المراد منه كُلّ أنواع الإتلافات فإنَّ ضرر اليتيم لا يختلفُ بأن يكون إتلاف ماله بالأكْلِ، أو بطريقٍ آخَرَ، وإنَّمَا ذكر الأكْلَ، وأراد به كُلَّ التَّصرفات المُتْلِفَةِ لِوُجُوهٍ:

أحدها: أنَّ عامَّة أموال اليَتَامَىٰ في ذلك الوقت هو الأنعام الَّتي يؤكل لحومها وَيُشْرَبُ ألبانها فخرجَ الكَلامُ على عادتهم.

وثانيها: أنَّهُ جَرَتِ العَادَةُ فيمن أنْفَقَ مَالَهُ في وجوه مراداته[5] خيراً كانت أو شراً أنَّهُ يقال: إنَّهُ أكل ماله.

وثالثها: أنَّ الأكل هو المعظم فيما يبتغى من التصرُّفات.

قوله: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾، قرأ الجمهور بفتح الياء واللام، وابن **عامر وأبو بكر**[6] بضمِّ اليَاءِ مَبْنِيّاً للمفعول من الثُّلاثِيِّ، ويَحْتمل أنْ يكون من أصليٍّ فَلَمَّا بُنِيَ للمفعول قَامَ الأوَّلُ مقام الفَاعِلِ، وابن أبي عبلة[7] بضمهما مبنياً للفاعل من الرُّبَاعي، والأصل على

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: بجناحين.
(٤) ينظر: الرازي ٩/ ١٦٢.
(٥) في ب: إرادته.
(٦) انظر: السبعة ٢٢٧، والحجة ٣/ ١٣٦، وحجة القراءات ١٩١، والعنوان ٨٣، وشرح شعلة ٣٣٢، ٣٣٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٣، وإتحاف ١/ ٥٠٤.
(٧) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤، والدر المصون ٢/ ٣١٨.

هذه القراءة: سَيُصْلون من أصلى مثل يكرمون من أكرم[١]، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياء فحذفت، فالتقى السَّاكنان فَحُذِفَ أولُهما وهو الياءُ وَضُمَّ ما قبل الواو ليصح و «أصْلَى» يُحتمل أنْ تكون الهمزةُ فيه للدُّخول في الشَّيءِ، فَيَتَعَدَّى لواحدٍ وهو ﴿سَعِيرًا﴾، وأن تكون للتَّعدية، فالمفعول محذوف أي: يُصْلُونَ أنفسهم سعيراً.

وأبو حَيْوَةَ[٢] بضم الياء وفتح الصَّادِ واللاَّم مُشَدَّدَة مبنياً للمفعول من صَلَّى مضعفاً.

قال أبُو البَقَاءِ[٣]: والتَّضعيفُ للتكثير.

والصَّلْي[٤]: الإيقاد بالنَّارِ، يقال: صَلِيَ بكذا ـ بكسر العين ـ وقوله ﴿لَا يَصْلَىٰهَآ﴾ أي: يَصْلَى بها.

وقال الخليلُ: صَلِيَ الكافرُ النَّارَ أي: قَاسَىٰ حَرَّها وصلاه النَّارَ وَأصْلاَهُ غيرهُ، هكذا قال الرَّاغِبُ[٥]. وظاهرُ العِبَارَةِ أنَّ فَعِل وَأفْعَل [بمعنى][٦]، يتعدَّيان إلى اثنين ثانيهما بحرفِ الجرِّ، وقد يُحْذَف.

وقال غيره: «صَلِيَ بالنَّارِ أي: تَسَخَّنَ بقربها» فـ ﴿سَعِيرًا﴾ على هذا منصوبٌ على إسقاط الخَافض. وَيَدُلُّ على أنَّ أصْلَ «يَصْلاها» يَصْلَى بها قول الشاعر: [الطويل]

١٧٦٣ ـ إذَا أوْقَدُوا نَاراً لِحَرْبِ عَدُوِّهِمْ فَقَدْ خَابَ مَنْ يَصْلىٰ بِهَا وَسَعِيرهَا[٧]

وقيل: صَلَيْتُه النَّارَ: أدْنَيْتُه منها، فيجوزُ أنْ يكونَ منصوباً مِنْ غير إسقاطِ خافضٍ.

قال الفَرَّاءُ[٨]: الصلى: اسم الوقود وهو الصِّلاء إذا كسرت مدّت، وإذا فتحت قُصِرَتْ، ومن ضَمَّ الياء فهو من قولهم: أصْلاَهُ اللَّه حَرَّ النَّار إصلاء، قال: ﴿فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [النساء: ٣٠] وقال: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ [المدثر: ٢٦].

وقال أبو زَيْدٍ: يقال: صَلِيَ الرَّجلُ النَّارَ يَصْلاَهَا صَلًى وصلاءً، وَهُوَ صَالِي النَّارِ، وقوم صالون وصلاء، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ١٦٣] وقال: ﴿أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ [مريم: ٧٠] والسَّعير في الأصل الجمر المشتعل، وسَعَرْتُ النَّارَ أوقدتها، ومنه: مُسْعِرُ حَرْبٍ، على التشبيه، والمِسْعَرُ: الآلةُ الَّتي تُحَرَّكُ بها النَّارُ.

فصل

روي أنَّهُ لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على النَّاسِ فاحترزوا عن مخالطة اليتامى

---

(١) في أ: يكرم.

(٢) ونسبها في البحر ٣/ ١٨٧ إلى ابن أبي عبلة فقط. وانظر: السابق.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٩.

(٤) في أ: ويصلي.

(٥) في أ: المراغني.

(٦) سقط في ب.

(٧) تقدم.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٩/ ١٦٤.

بالكليَّةِ، فصعب الأمر على اليتامى، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وزعم بعضهم أنَّ هذه الآية صارت منسوخة بتلك وهو بعيد؛ لأنَّ هذه الآية في المنع من الظُّلْمِ وهذا لا يصير منسوخاً، بل المقصود أنَّ مخالطة أموال اليتامى إن كان على وجه الظُّلم فهو إثم عظيم كما في[1] هذه الآية، وَإنْ كان على وجه الإحسان والتربية فهو من أعظم [أبواب][2] البرّ، لقوله ﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾﴾

في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان:

الأوَّلُ: أنَّهُ تعالى لما بَيَّن الحكم في مال الأيتام وما على الأولياء فيه، بَيَّنَ في هذه الآية كيفية تملك الأيتام[3] المال بالإرث.

الثَّاني: أنَّهُ لَمَّا بين حكم الميراث مجملاً في قوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧] فذكر هنا تفصيل ذلك المجمل.

فصل

اعلم أنَّ الوراثة كانت في الجاهليَّةِ بالذُّكورة والقوّة، وكانوا يورثون الرِّجال دون النِّساء والصِّبيان، فأبطل اللَّهُ ذلك بقوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ الآية. وكانت أيضاً في الجاهليّة وابتداء الإسلام بالمخالطة[4]، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾[5] [النساء: ٣٣].

ثم صارت الوراثة بالهجرة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٧٢] فنسخ اللَّهُ ذلك كله بقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] وصارت الوراثة بأحد الأمور الثَّلاثة: النّسب، أو النكاح، أو الولاء.

وقيل: كانت الوراثة أيضاً بالتَّبنِّي، فإنَّ الرَّجل منهم كان يتبنَّى ابنَ غَيْره فَيُنْسَبُ إليه دون أبيه من النَّسب فيرثه، وهو نوع من المعاهدة المتقدِّمَةِ، وكذلك بالمؤاخَاةِ.

وقال بعض العلماء: لم ينسخ شيء من ذلك بل قررهم اللَّهُ عليه فقوله: ﴿وَلِكُلٍّ

---

(١) في أ: كأنني.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: مال اليتيم.
(٤) في أ: بالمخالفة.
(٥) في أ: عاقدت.

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

وصى يصي إذا وَصَلَ، فإذا قيل: أوصاني[١]، فمعناه: أوصلني إلى علم ما أحتاج إلى علمه، وكذلك وَصَّى وهو على المبالغة.

وقال الزَّجَّاجُ[٢]: معنى قوله هاهنا ﴿يُوصِيكُمُ﴾ أي: يَفْرِضُ عليكم؛ لأنَّ الوصية مِنَ اللَّه إيجابٌ لقوله بعد نَصِّه على المحرمات ﴿ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٥١].

وقرأ الحسن[٣] وابن أبي عبلة ﴿يُوَصِّيكُم﴾ بالتَّشديد، وقد تَقَدَّمَ أنَّ أوْصَى ووصَّى لغتان.

قوله: ﴿فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ قيل: ثَمَّ مضاف محذوف أي: في أولاد موتاكم.

قالوا: لأنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ يُخَاطَبَ الحيُّ بقسمةِ الميراثِ في أولاده، وَيُفْرَضَ عليه ذلك.

وقال بعضهم: إن قلنا إنَّ معنى ﴿يُوصِيكُمُ﴾ «يبين لكم» لم يحتج إلى هذا التقدير، وَقَدَّر بَعْضُهُم قبل: ﴿أَوْلَٰدِكُمْ﴾ مضافاً، أي: في شأن أولادكم، أو في أمر أولادكم.

قوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ﴾ هذه الجملة من مبتدأ وخبر، يُحْتَمل أن تكونَ في محلِّ نَصْبٍ بـ «يوصي»؛ لأنَّ المعنى: يَفْرِضُ لكم، أو يُشَرِّع في أوْلادِكُمْ، كذا قاله أبُو البَقَاءِ، وهذا يقرب من مذهب الفرَّاء، فإنَّهُ يُجْري ما كان بمعنى القول مُجْرَاه في حكاية الجملِ، فالجملةُ في موضع نَصْب بـ «يوصيكم».

وقال مَكِّيٌّ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ﴾ ابتداءُ وخبر في موضع نصب تَبْيِينٌ لِلْوَصِيَّةِ وَتَفْسِيرٌ لَهَا.

وقال الكِسَائِيُّ: «ارتفع «مثل» على حذف «أنَّ» تقديره: أنَّ للذكرِ مثلُ حظِّ، وبه قرأ ابن أبي عبلة[٤]، ويحتمل ألاَّ يكون لها محلٌّ من الإعراب، بل جيء بها للبيان والتَّفسير فهي جُملةٌ مفسِّرةٌ للوصيَّةِ، وهذا أحسن وجارٍ على مذهب البصريين، وهو ظاهر عبارة الزمخشريِّ، فَإنَّهُ قال: وهذا إجمالٌ تفصيلُه ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾.

وقوله: ﴿لِلذَّكَرِ﴾ لا بُدَّ من ضمير يعود على ﴿أَوْلَٰدِكُمْ﴾ من هذه الجملة، فيحتمل أن يكون محذوفاً أي: للذكر منهم نحو: «السَّمْنُ مَنَوانِ بدرهم» قاله الزمخشريُّ، ويحتمل أن يكون قام مقام الألف واللام عند مَنْ يرى ذلك، والأصل: لذكرهم و «مثل» صفة لموصوفٍ محذوفٍ أي: للذَّكَر منهم حَظٌّ مثلُ حَظِّ الأنثيين.

فإن قيل: لا يقال في اللُّغَةِ: أوصيك لكذا، فكيف قال هنا ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾؟.

فالجوابُ أنَّهُ لما كانت الوصية قولاً، فلهذا قال بعد قوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ﴾ قولاً

---

(١) في ب: أوصني.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٦٥.

(٣) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٩٠، والدر المصون ٢/ ٣١٩.

(٤) في أ: علية.

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

وَحِـدَةً﴾ على أنَّ «كان» تَامَّةٌ. **والوجه الآخر**: أن يكون «فوق اثنتين» خبراً ثانياً لـ «كُنَّ» وَرَدَّهما عليه أبو حيّان: أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ «كَانَ» ليسَتْ من الأفعالِ الَّتي يكونُ فاعلُها مضمراً يُفَسِّره ما بَعْدَهُ بل هذا مختصٌّ من الأفعال بـ «نعم» و «بئس» وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا وبَابُ التنازع عند إعْمَالِ الثاني، وأمَّا الثاني: فَلِمَا تَقَدَّمَ من الاحتياج إلى هذه الصفةِ؛ لأنَّ الخبرَ لا بُدَّ أنْ تَسْتَقِلَّ به فَائِدةُ الإسناد، وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّهُ لو اقتصر على قوله «فإن كن نساء» لم يُفِدْ شيئاً؛ لأنَّهُ مَعْلُومٌ.

قوله: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ قرأ الجمهور «ثلُثا» بضمِّ اللام، وهي لغة الحجاز وبني أسد.

قال النَّحَّاسُ: من الثُّلث إلى العشر.

وقرأ الحسن[1] ونعيمُ بن ميسرةَ «ثُلْثا» و «الثُّلْثُ» و «النِّصْفُ» و «الرُّبْع» و «الثُّمْن» كلُّ ذلك بإسكان الوسط.

وقال الزَّجَّاجُ: هي لغة واحدة، والسُّكونُ تخفيف.

فصل

بَيَّنَ في هذه الآية ما إذا كانوا إناثاً فقط، فقال: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾[2]، إلا أنَّه تعالى لم يَبيِّن حُكْمَ الْبِنْتَين تصريحاً، واختلفوا فيه: فعن ابن عبَّاس أنَّهُ قال: الثُّلثان فرض الثلاث من البنات فصاعداً، وأمَّا فرض البنتين فهو النّصف؛ لهذه الآية[3]؛ لأنَّ لفظة «إن» في اللُّغة للاشتراط، وذلك يدلُّ على أن أخذ الثُّلثين مشروط بكونهن فوق الاثنتين وهو الثلاث فصاعداً.

والجواب من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ﴾ فجعل حصول[4] النّصف مشروطاً بكونها واحدةً، وذلك ينفي حصول النّصف نصيباً للبنتين وهو قد جعل النّصف نصيبَ البنتين، فهذا لازم لَهُ[5].

الثَّاني: لا نُسَلِّمُ أنَّ كلمة «إنْ» تَدُلُّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنَّهُ لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين؛ لأن الإجماع دَلَّ على أنَّ نَصِيبَ البنتين إمَّا النِّصْفُ، وإمَّا الثُّلثان، وبتقدير أن تكون كلمة «إن» للاشتراط وجب القول بفسادهما،

---

(١) وقرأ بها الأعرج.
انظر: المحرر الوجيز ٢/١٦، والبحر المحيط ٣/١٩٠، والدر المصون ٢/٣٢٠.
(٢) في أ: الثلثان.
(٣) ذكر هذا الأثر السمرقندي في «بحر العلوم» ١/٣٣٦.
(٤) في أ: محصول.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ٩/١٦٦.

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

فإن قيل: حظُّ الأنثيين الثُّلثان فقوله[١] ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ يقتضي أن يكون حظُّ الذَّكر مطلقاً هو الثُّلث[٢]، وذلك ينفي أن يأخذ المال كله.

فالجوابُ: أنَّ المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد؛ لأن قوله ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ يقتضي حصول الأولاد، وقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ يقتضي حصول الذكر والأنثى هناك، هذا كلُّهُ إذا كان ابناً واحداً فقط، فلو كانوا أكثر من واحد تشاركوا في جهة الاستحقاق؛ ولا رجحان، فوجب قسم المال بينهم بالسَّويَّةِ، واللَّه أعلم.

فإن قيل: إنَّ المرأة أكثر عجزاً من الرجل، وأقل اقتداراً من الرَّجُل لعجزها عن الخروج والبروز، فإنَّ زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك، ولنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها، وإذا ثبت أنَّ عجزها أكمل، وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر، فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة، فما الحكمة في أنَّهُ تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل؟.

فالجواب: لأن خرج المرأة أقل، لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرَّجل أكثر، لأنَّهُ هو المنفق على زوجته، ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج؛ ولأنَّ الرَّجُلَ أكملُ حالاً من المرأة في الخلقةِ وفي العقل والمناصب الدينيَّة، مثل صلاحية القضاء والإمامة، وأيضاً شهادة المرأة نِصْفُ شهادة الرَّجُلِ، ومن كان كذلك؛ وجب أن يكون الإنعام إليه أكثر؛ ولأنَّ المرأة قليلةُ العقل كثيرةُ الشَّهْوَةِ، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفسادُ، ولهذا قال الشَّاعرُ: [الرجز].

١٧٦٤ ـ إنَّ الفَرَاغَ وَالشَّبَابَ وَالْجِدَهْ مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أيُّ مَفْسَدَهْ[٣]

وروي أنَّ جعفر الصادق سُئِلَ عن هذه الآية فقال: «إنَّ حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم، فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل أقلب اللَّهُ الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصفَ نصيب الرَّجل».

فإن قيل: لِمَ لم يَقُل للأنثيين مثل حظ الذَّكر، أو للأنثى مثلاً نصف حظ الذَّكر؟.

فالجواب أنَّهُ لَمَّا كان الذَّكر أفضل من الأنثى قَدَّمَ ذِكْرَهُ على ذكر الأنثى كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، ولأنَّ قوله ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ يدلُّ على فضل[٤] الذكر بالمطابقة، وعلى نقص الأنثى بالالتزام، ولو قال كما ذكرتم لَدَلَّ على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الذَّكر بالالتزام، فرجح الطريق فترجح الطرف الأوَّل تنبيهاً على أنَّ السَّعي

---

(١) في أ: لقوله. (٢) في أ: الثلثان.

(٣) البيت لأبي العتاهية. ينظر: ديوانه (٤٩٥)، الرازي ٩/١٦٨، وروح المعاني ٤/٢١٧.

(٤) في ب: تفضيل.

في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحاً على السعي في تشهير الرَّذائل، ولهذا قال ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرّة واحدة، وأيضاً فلأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث، وهو سبب نزول الآية، فقيل[١]: كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى، فلا ينبغي أن يطمع في حِرْمَانِ الأنثى بالكليَّةِ.

فإن قيل: قوله: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً﴾ جمع، وأقلُّ الجمع ثلاثة فما فائدة قوله ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾؟.

فالجواب: للتأكيد كقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠] وقوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ [النحل: ٥١].

فصل

اسم الولد يقع على ولد الصّلب حقيقة، وهل يستعمل في ولد الابن حقيقة أو مجازاً؟ خلاف.

فإن قلنا: إنَّهُ مجاز، فنقول: ثَبتَ في أصول الفقه أنَّ اللَّفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعةً واحدةً في حقيقته وفي مجازه معاً، فحينئذ يمتنع أنْ يكون المراد بقوله ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ ولد الصّلب، وولد الابن معاً، ويُدْفَعُ هذا الإشكال بأن يقال: إنَّا لا نَسْتَفيدُ حُكْمَ ولد الابن من هذه الآية، [بل][٢] من دليل آخر، وذلك أن أولاد[٣] الابن لا يرثون إلا عند عدم الولد، وإذا لم يستغرق ولد الصّلب كلَّ الميراث، وإن ثبت أنَّهُ حقيقة فيهما فيكون مشتركاً بينهما فيعود الإشكال، لأنَّهُ ثبت أنَّهُ لا يجوز استعمال اللَّفظ المشترك لإفادة معنييه معاً، بل الوَاجِبُ أنَّ اللفظ يكون متواطئاً[٤] فيهما كالحيوان[٥] بالنِّسبَةِ إلى الإنسان، والفرس، [والذي][٦] يدلّ على صحَّةِ ذلك قوله ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وأجمعوا على أنه يدخل فيه ابن الصّلب، وأولاد الابن، فعلمنا أنَّ لفظ الابن يتواطأ بالنسبة إلى ولد الصّلب وولد الابن وعلى هذا التَّقدير يزول الإشكال ويدخل في هذا البحث هل يتناول اسم الأب الأجداد والجدّات؟ وقد وقع ذلك في قوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾ [البقرة: ١٣٣] والأظهر أنَّهُ ليس على سبيل الحقيقة، فإن الصَّحَابَةَ اتَّفقوا على أنه ليس للجدِّ حكم مذكور في القرآن، ولو كان اسم الأب يتناول الجد لما صحَّ ذلك.

فصل

قالوا إن عموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ مخصوص بأربع صور:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٩/١٦٨.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: ولد.
(٤) في أ: متوصلاً.
(٥) في ب: كالجواب.
(٦) سقط في أ.

أحدها: لا يتوارث الحرّ والعبد.

وثانيها: أنه إذا[1] قتل مورثه عمداً لا يرث.

وثالثها: اختلاف الدّين.

ورابعها: أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام لا يورثون، وروي أنَّ فاطمة ـ رضي الله عنها ـ لما طلبت الميراث ومنعوها، احتجوا عليها بقوله عليه السلام: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقة» فعند هذا احتجت فاطمة ـ عليها السلام ـ بعموم قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.

قوله «وإن كانت واحدة»، **قرأ نافع**[2] «وَاحِدَةٌ» رفعاً على أن «كَانَ» تامة أي: وإن وُجدَتْ واحدةٌ، والباقون «واحدة» نصباً على أن «كَانَ» ناقصة واسمُها مستتر فيها يعودُ على الوارثة أو المتروكة و «واحدة» نَصْبٌ على خبر «كان»، وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ الزَّمخشريَّ أجاز أن يكون في «كان» ضمير مبهمٌ مفسَّر بالمنصوبِ بعد. **وقرأ السُّلمي**[3]: «النُّصف» بضم النون، وهي قراءةُ عليٍّ وزيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ وقد تقدَّم شيء من ذلك في البقرة في قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويعني: كون البنت الواحدة لها النّصف؛ لأن الابن الواحد له جميع المال إذا انفرد، فكذلك البنت إذا انفردت لها نصف ما للذكر إذا انفرد؛ لأنَّ الذَّكر له مثل حظ الأنثيين.

قوله: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾.

﴿ٱلسُّدُسُ﴾ مبتدأ و ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ خبرٌ مقدَّمٌ، و ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٍ﴾ بدل من ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾، وهذا نص الزمخشريِّ فإنَّهُ قال: ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ بدل من ﴿وَلِأَبَوَيْهِ﴾ بتكرير العامل، وفائدة هذا البدل أنَّهُ لو قيل: «ولأبويه السدس» لكان ظاهرهُ اشتراكهما فيه، ولو قيل: «لأبويه السدسان» لأوْهَمَ قِسْمَةَ السدسين عليهما بالسويّة وعلى خلافهما.

فإن قُلْتَ: فهلا قيل: «ولكل واحد من أبويه السدس» وَأيُّ فائدةٍ في ذكر الأبوين أولاً ثم في الإبدال منهما؟.

قلت: لأنَّ في الإبدال والتفصيل بَعْدَ الإجمال تأكيداً وتشديداً كالذي تراه في الجمع بين المفسَّر والتفسير.

و ﴿ٱلسُّدُسُ﴾ مبتدأ، وخبره ﴿لِأَبَوَيْهِ﴾ والبدلُ متوسط بينهما للبيان. انتهى.

---

(١) في أ: إن

(٢) انظر: السبعة ٢٢٧، والحجة ٣/ ١٣٥، وحجة القراءات ١٩٢، والعنوان ٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٩، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٣، وشرح شعلة ٣٣٣.

(٣) انظر: المحرر الوجيز ١/ ١٦، والبحر المحيط ٣/ ١٩١، والدر المصون ٢/ ٣٢٠.

ونَاقَشَهُ أبو حيان فِي جَعْلِهِ ﴿ لِأَبَوَيْهِ﴾ الخبر دون قوله: ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٍ﴾ قال: «لأنه ينبغي أن يكون البدل هو الخبر دونَ المبدل منه» يعني: أنَّ البدل هو المعتمد عليه، والمبدل منه صار في حكم المُطَّرح[١]، ونَظَّره بقولك: «إنَّ زيداً عينهُ حسنةٌ» فكما أنَّ «حَسَنَةٌ» خبر عن «عينه» دون «زيد» في حكم المُطَّرح فكذلك هذا، ونَظَّره أيضاً بقولك: [أبواك لكل واحد منهما يصنع كذا فـ «يصنع» خبر عن كل واحد منهما.

ولو قلت:][٢] «أبواك كُلُّ واحدٍ منهما يصنعان كذا» لَمْ يَجُزْ.

وفي هذه المناقشة نَظَرٌ، لأنه إذا قيل لك: ما مَحَلُّ لأبويه من الإعرابِ؟ تُضطر إلى أن تقول: في مَحَلِّ رفع خبراً مقدّماً، ولكنه نقل نسبة الخبريّة إلى ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ دون ﴿ لِأَبَوَيْهِ﴾ قال: وقال بعضهم: ﴿ٱلسُّدُسُ﴾ رفع بالابتداء، و ﴿لِكُلِّ وَٰحِدٍ﴾ الخبرُ و ﴿لِكُلِّ﴾ بَدَلٌ من الأبوين، و «منهما» نعت لواحد، وهذا البدلُ هو بدلُ بعض من كُلٍّ، ولذلك أتَى معه بالضَّمير، ولا يُتَوَهَّمُ أنَّهُ بدلُ شيءٍ من شَيْءٍ وهما لعين واحدةٍ لجواز أبواك يَصْنعان كذا وامتناع أبواك كل واحد منهما يصنعان كذا، بل تقول: يصنع. انتهى.

والضَّمير في «لأبويه» عائد على ما عاد عليه الضَّمير في «ترك»، وهو الميتُ المدلولُ عليه بقوة الكلام، والتثنية في «أبويه» من التَّغليب، والأصل: لأبيه وأمه[٣] وَإنَّما غَلَّبَ المذكر على المؤنَّث كقولهم: «القمران، والعمران» وهي تثنية لا تنقاس.

وقيل: إنَّ الأصل في الأم أنْ يقال لها: «أبة» والتثنية على الأصل.

فصل

إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر[٤] كان لِكُلِّ واحد منهما السُّدس وسوى اللَّهُ بين الأب والأمّ في هذا الموضع؛ لأنَّ الأبَ وإن كان يستوجب التفضيل لما كان ينفقه على الابن، وبنصرته له والذب عنه صغيراً، فالأم أيضاً حملته كُرهاً ووضعته كُرْهاً؛ وكان بطنها له وعاءً، وثديها له سقاء، وحِجْرُهَا له فناء، فتكافأت الحجتان، فلذلك سوَّى بينهما، فإن كانت بنتاً واحدةً وبنت ابن فللبنت النصف وللأمّ السُّدس وللأب ما بقي، وهو الثُّلث [نصف بفرضه، وهو السُّدس][٥] وباقيه بالتَّعصيب فإن قيل: حقُّ الأبوين على الإنسان أعظمُ من حقِّ ولده عليه، لأنَّ الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما فما الْحِكَمةُ في جَعْلِ نصيب الأولادِ أكبر؟.

فالجواب: أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلاَّ القليل، فكان احتياجهما إلى المال قَلِيلاً، وأمَّا الأولاد فهم في زمن الصِّبا، فكان احتياجهم إلى المال أكثر [فظهر الفرق][٦].

---

(١) في ب: الطرح.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: لأبويه.
(٤) في ب: أو ولد ابن.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.

قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾.

قرأ الجمهور ﴿فَلِأُمِّهِ﴾ وقوله: ﴿فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الزخرف: ٤].

وقوله: ﴿حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا﴾ في القصص [آية: ٥٩].

وقوله: ﴿مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾ [النحل: ٧٨].

وقوله: ﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾ [النور: ٦١] و ﴿فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] بضم الهمزة من «أمّ» وهو الأصلُ.

وقرأ حمزة[1] **والكسائيُ** جميعَ ذلك بكسر الهمزة.

وانفرد حمزة بزيادة كسر الميمِ من «إمِّهات» في الأماكن المذكورة، هذا كله في الدَّرْجِ.

أمَّا في الابتداءِ بهمزة «الأم» و «الأمهات» فإنَّهُ لا خلاف في ضَمِّها.

أمَّا وجه قراءة الجمهور فظاهرٌ، لأنَّهُ الأصل كما تَقَدَّمَ.

وَأمَّا قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا: لمناسبة[2] الكسرة أو الياء الَّتي قبل الهمزة، فكسرت الهمزةُ إتباعاً لما قَبْلَها، ولاستثقالهم الخروج من كَسْرٍ أو شبهه إلى ضم.

قال الزَّجَّاجُ: وليس في كلام العرب «فِعُل» بكسر الفاء وضمِّ العين، فلا جَرَمَ جُعِلَت الضمةُ كسرةً، ولذلك إذا ابتدأ بالهمزة ضَمَّاها لزوال الكسر أو الياء، وأمَّا كسر حمزة الميم من «إمِّهات» في المواضع المذكورة فللإتْبَاع، أتبعَ حركة الميم لحركةِ الهمزةِ، فكسرةُ الميم تَبَعُ[3] التَّبَع، ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم؛ لما تقدَّمَ من زوال موجب ذلك.

وكَسْرُ همزة «أم» بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويْهِ لُغَةً عن العرب، ونَسَبَها الكِسائِي والفرَّاء إلى «هوازن» و «هذيل».

فصل

ذكر هاهنا أنَّ الأبوين إذا لم يكن معهما وَارِثٌ غَيرُهُمَا، فإنَّ الأم تأخذ الثُّلث، ويأخذ الأبُ ما بقي وهو الثُّلثان، وإذا ثبت أنَّهُ يأخذ الباقي بالتَّعْصِيبِ، وجب أن يأخذ المال كُلَّهُ إذا انفرد؛ لأنَّ هذا شأن التَّعصيب، فإن كان مع الأبوين أحد الزَّوْجين، فذهب أكثر الصَّحَابة إلى أنَّ الزَّوْجَ يأخذ فَرْضَهُ، ثم تأخذ الأم ثُلُثَ ما بقي، ويأخذ الأب ما بقي.

---

(١) انظر: السبعة ٢٢٨، والحجة ٣/ ١٣٧، ١٣٨، وحجة القراءات ١٩٢، والعنوان ٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٢٩ ـ ١٣٠، وشرح شعلة ٣٣٤، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٥، وإتحاف ١/ ٥٠٤.

(٢) في أ: المناسب.

(٣) في أ: تتبع.

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

فكذلك نصيبُ الأختين من الأمِّ مثل نصيب الثلاثة، وإذا كان كذلك؛ وجب أن يَحْصُلَ الحَجْبُ بالأختين، وإذا وجب الحَجْبُ بالأختين لزم ثبوته في الأخوين[١]؛ لأنَّهُ لا قَائِلَ بالفرق [فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع وفيه إشكال لأن] إجراء القياس في التقديرات صعب لأنَّهُ غير معقول، فيكونُ ذلك مجرَّدُ تشبيه من غير جامعٍ.

فالجوابُ أن يقال: لا يُتَمَسَّكُ به على طريقة القياس بل على طريقة الاستقراء، لأنَّ الكثرة أمارةُ العموم.

فصل

[والإخوة][٢] إذا حجبوا الأم من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ، فلا يرثون مع الأب شيئاً [ألبتة][٣] بل يأخذ الأب باقي المال، وهو خمسة أسْدَاسٍ، سدس بالفرض، والباقي بالتَّعصيب، وقال ابن عبَّاسٍ[٤]: الإخوة يأخذون السُّدُسَ الذي حجبوا الأم عنه، وما بقي فللأب، وحجته الاستقراء دَلَّ على أن مَنْ لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا، وهذا يختص[٥] بالإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الأبوين فإنَّهُمْ يحجبون الأم من الثُّلث إلى السُّدس، ولا يرثون شيئاً؛ لأن الأب يسقطهم[٦].

قوله: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ متعلقٌ بما تقدمه من قسمة المواريث كُلِّهَا لا بما يليه وحده، كأنَّهُ قيل: قسمةُ هذه الأنصباء من بعد وصية قاله الزَّمَخْشَرِيُّ، يعني أنه متعلّقٌ بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ﴾ وما بعده.

والثاني: قاله أبُو حيَّان أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: يَسْتَحِقُّون ذلك كما فُصِّلَ من بعد وصية.

[**والثالث**: أنَّهُ حال من السُّدس، تقديره: مستحقاً من بعد وصيَّة][٧]، والعاملُ الظرفُ قاله أبُو البَقَاءِ[٨]، وَجَوَّزَ فيه وَجْهاً آخر، قال: [ويجوزُ أن يكون ظرفاً] أي: يستقر لهم ذلك بعد إخراج الوصيَّةِ، ولا بُدَّ من تقدير حذف المضاف لأنَّ الوصيَّةَ هنا المالُ المُوصَى به، وقد تكون «الوصيَّةُ» مَصْدراً مثل «الفَرِيضَة»، وهذان الوجهان لا يَظْهَرُ لهما وَجْهٌ.

وقوله: والعاملُ الظَّرف، يعني بالظَّرف: الجارَّ والمجرور في قوله تعالى: ﴿فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ﴾ فإنه شبيه بالظرفية، وعمل في الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبراً،

---

(١) في ب: الآخرين.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٧٥.
(٥) في ب: ينتقض.
(٦) ينظر: الرازي ٩/ ١٧٥.
(٧) سقط في ب.
(٨) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٩.

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

أشهرهُمَا: [عند المعربين][1] أن يكونَ ﴿أَيُّهُمْ﴾ مبتدأ وهو اسم استفهام، و «أقربُ» خَبَرُهُ، والجملة من هذا لمبتدأ وخبره في محلِّ نصب بـ «تدرون»؛ لأنَّهَا من أفْعَالِ القُلُوبِ، فَعَلَّقَها اسمُ الاستفهامِ عَنْ أنْ تَعْمَلَ في لفظه؛ لأنَّ الاستفهامَ لا يَعْمَلُ فيه ما قبله في غير الاستثبات.

والثَّاني: أنَّهُ يجوزُ أن يكون ﴿أَيُّهُمْ﴾ موصولةً بمعنى ﴿ٱلَّذِى﴾ و ﴿وَٱلْأَقْرَبُونَ﴾: خبرُ مبتدأ مضمر، وهو عائدُ الموصولِ، وجازَ حذفه؛ لأنه يجوز ذلك مع «أي» مطلقاً، أي: أطالت الصِّلَةُ أم لم تَطُلْ، والتَّقدير: أيُّهم هو أقربُ، وهذا الموصول وَصِلَتُهُ في محلِّ نصب على أنَّهُ مفعول به، نَصَبَه ﴿تَدْرُونَ﴾، وَإِنَّمَا بُنِيَ لوجود شَرْطَي البناء، وهما: أنْ تُضافَ «أي» لفظاً، وَأنْ يُحْذَفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، وصارت هذه الآيةُ نظيرَ قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩]، فصار التقدير: لا تدرون الذي هو أقربُ.

قال أبو حيَّان: «ولم أرهم ذكروه»، يعني هذا الوجه، ولا مانع منه لا من جهة المعنى، ولا من جهة الصِّنَاعة[2].

فعلى القول الأوَّلِ تكونُ الجملةُ سَادَّةً مَسَدَّ المفعولين[3] ولا حاجة إلى تقدير حذف.

وعلى الثَّاني يكونُ الموصولُ في محلِّ نصبِ مَفْعُولاً أوَّلَ، ويكون الثَّاني محذوفاً، وبعدم الاحتياج إلى حَذْفِ المفعول الثَّاني، يترجَّحُ الوجه الأوَّلُ.

ثم هذه الجملةُ، أعني قوله: ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ﴾ لا محلَّ لها من الإعراب، لأنَّها جملة اعتراضية.

قال الزمخشريُّ، بعد أن حَكَى في معانيها أقوالاً اختار منها الأوَّلَ: لأنَّ هذه الجملةَ اعتراضيّة، ومن حقِّ الاعتراض أنْ يؤكِّد ما اعْتَرَضَ بينه وبين ما يناسِبُه.

يعني بالاعتراض: أنَّهَا واقعةٌ بين قصة المواريث، إلاَّ أنَّ هذا الاعتراض غيرُ مرادِ النحويين، لأنَّهُمْ لا يَعْنُون بالاعتراضِ في اصْطِلاحِهِمْ إلاَّ ما كان بين شيئين مُتَلازِمَيْن كالاعتراض بين المبتدأ وخبره، والشرط وجزائه[4] والقَسَمِ وجوابه، والصِّلَةِ وموصولها.

فصل في معاني ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ﴾

ذكر الزَّمخشريُّ في معانيها أقوالاً:

أحدها: ـ وهو الذي اختاره ـ أنْ جَعْلَها متعلّقةً بالوصيَّة، فقال: ثم أكَّد ذلك ـ يعني الاهتمام بالوصيَّة ـ ورَغَّب فيه بقوله: ﴿ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ﴾ أي: لا تدرون مَنْ أنفع

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: الصياغة.
(٣) في أ: للمفعولين.
(٤) في أ: وجوابه

سورة النساء / الآية: ١١ ـــــــ

«يوصيكم»: فرَضَ عليكم ذلك، فصار المعنى: «يوصيكم الله وصية فرض»، فهو مصدر على غير الصَّدْرِ.

والثاني: أنَّها مصدر [منصوبٌ بفعل][1] محذوف من لفظها.

قال أبو البَقَاء[2]: و ﴿فَرِيضَةً﴾ مصدر لفعل محذوف، أي: فرض اللَّهُ ذلك فريضة.

والثالث: قاله مَكيٌّ وغيره: أنَّهَا حال؛ لأنَّهَا ليست مصدراً، وكلامُ الزمخشريِّ محتمل للوجهين الأوَّلَيْن، فإنَّهُ قال: «فريضة» نصبت نَصْبَ المصدر المؤكد، أي: «فرض الله ذلك فرضاً». ثم قال: «إن الله كان عليماً» أي: بأمور العباد «حكيماً» بنصب الأحكام.

فإن قيل: لِمَ قال كان عليماً حكيماً مع أنَّهُ لم يزل كذلك؟.

فالجوابُ قال الخليلُ: الخبرُ عن اللَّه تعالى بهذه الألفاظ، كالخبر بالحال والاستقبال؛ لأنَّهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن الدخول تحت الزمان.

قال سيبويه: القومُ لما شاهدوا علماً وحكمةً وفضلاً وإحساناً تعجبوا، فقيل لهم: إنَّ اللَّهَ كذلك، ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

اعلم أنَّ أقسام الوراثة ثلاثة:

قسم لا يسقط بحال وهم: الآباء والأولاد والأزواج فهؤلاء قسمان، والثَّالِثُ هو المسمى بالكلالة وهذا القسم متأخر عن القسمين الأوَّلين لأنه قد يعرض لهم السُّقوط بالكليَّة، ولأنَّهم يدلون إلى الميِّتِ بواسطة، والقسمان الأوَّلان يدلون بأنفسهم فقدَّمَ اللَّهُ تعالى الوارث بالنَّسب؛ لأنَّهُ أعلاها ثمَّ ثنى بذكر الوارث بالسَّبب الَّذي لا يسقط بحال، لأنَّهُ دون الأوَّلِ وهو الزوجان ثم ذكر القسم الثَّالث بعدهما؛ لأنَّهُ دونهما، ولما جعل

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٦٩.

نصيب الذَّكر مثل حظ الأنثيين في الوارث النَّسبي كذلك جعل حظَّ الرَّجُلِ مثل حظِّ الأنثيين في الوارث السببي فقال ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾[1] وسواء كان الولد من الزوج، أو من غيره وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى، ولا فرق بين الأوَّلادِ وأولاد الأولاد.

فصل: الخلاف في غسل الزوج زوجته بعد موتها

ذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى أنَّهُ يجوزُ لِلرَّجُلِ أن يغسل[2] زوجته لقوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ فسمَّاها زوجة بعد الموت.

قال أبو حنيفة: لا يَجُوزُ؛ لأنَّهَا ليست زوجة؛ لأنَّهُ لا يحلُّ وطؤها بعد الموت.

وأجيب بأنَّها لو لم تكن زوجة لكان قوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ مجازاً، وقد ثبت أنَّ التَّخْصيص أولى من المجاز عند التَّعارُضِ، وأيضاً فقد حَرُمَ الوطء في صورٍ كَثِيرَةٍ مع وجود الزوجيَّة[3] كزمن الحيض والنفاس نهار رمضان، وعند الصَّلوات المفروضة، والحج المفروض.

ثمَّ قال: «فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن» وسواء كانت واحدة أو أربعاً فهم فيه سواء، وهذه الآية تدلُّ على فضل الرَّجل على المرأة لتفضيلهم في النَّصِيبِ، ولأنَّهُ ذكر الرِّجَالَ على سبيل المخاطبة وذكر النساء على سبيل المغايبة.

قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة» اضْطَرَبَتْ أقوال العلماء في هذه ولا بُدَّ قبل التعرُّض للإعراب من ذكر معنى ﴿ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ واشتقاقها، فإنَّ الإعراب متوقف على ذلك، فنقول: اختلف الناس في معنى ﴿ٱلْكَلَٰلَةِ﴾.

فقال جمهور اللغويين وغيرهم: إنَّهُ الميت الَّذي لا وَلَدَ لَهُ ولا والد، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ.

وقيل: الَّذي لا والد له فقط، وهو قول عمر.

وقيل: الَّذي لا ولد له فقط.

وقيل: هو من لا يرثه أبٌ ولا أم، وعلى هذه الأقوال كلِّها فالكلالةُ واقعة على الميت.

وقيل: الكَلالَةُ: الورثة ما عدا الأبوين[4] والولد، قاله قُطْرب، وهو اختيار أبي بكر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ وسموا بذلك؛ لأنَّ الميِّت بذهاب طرفيه تُكَلِّلُهُ الورثة، أي: أحاطوا به

---

(١) في أ: ترك.
(٢) في ب: غسل.
(٣) في أ: الزوجين.
(٤) في أ: اسم للأبوين.

من جميع نواحيه، ويُؤيِّدُ هذا القول بأنَّ الآية نزلت في جَابِرٍ، ولم يَكُنْ له يَوْمَ نزلت أبٌ ولا ابن.

وأيضاً يقال[١]: كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة وحمل فلان على فلان ثمَّ كَلَّ عنه إذا تباعد، فسميت القرابةُ البعيدةُ كلالة من هذا الوجه.

وأيضاً يقال: كَلَّ الرَّجُلُ يَكِلُّ كَلاًّ وكَلالَةً: إذا أعيا وذهبت قوَّته، فاستعاروا هذا اللفظ عن القرابة الحاصلة من غير أولاد لبعدها[٢].

وأيضاً فإنَّهُ تعالى قال ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ لأنَّهُ شرط عدم الولد وَوَرَّثَ الأخت والأخ، وهما لا يرثانِ مع وجود الأب.

وروى جابر قال[٣]: مَرِضْتُ مَرَضاً شديداً أشرفتُ منه على الموت، فأتاني النبي ﷺ فقلتُ: يا رسول الله إنِّي رَجُلٌ لا يَرِثُنِي إلاَّ كَلالَةٌ، وَأَرَادَ به أنَّهُ ليس له والد ولا ولد، وهو قول سعيد بن جُبَيْرٍ وإليه ذهب أكثرُ الصَّحَابَةِ.

وروي عن عمر أيضاً أنَّهُ قال: سألت رسول اللَّهِ ﷺ عن الكلالة فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها، ضرب بيده صدري وقال «يَكْفِيك آيَةُ الصَّيْفِ»، وهي الآية الأخيرة من سورة النساء سميت بذلك؛ لأنها نزلت في الصَّيْفِ، ومات ولم يَفْهَمْهَا ولم يقل فيها شيئاً.

وقيل: ﴿ٱلْكَلَٰلَةِ﴾: المالُ الموروث، وهو قول النَّضرِ بْنِ شُمَيْلٍ.

وقيل: ﴿ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ القرابة، وقيل: الوراثة.

فقد تلخص مما تقدم أنَّها [إمَّا][٤] الميِّتُ الموروث أو الوارثُ، أو المال الموروثُ، أو الإرْث، أو القرابة.

وأما اشتقاقها: فقيل: هي مشتقة من تَكَلَّلَهُ الشَّيء، أي[٥]: أحاط به، وذلك أنَّهُ إذا لم يترك ولداً ولا والداً فقد انقطع طَرَفَاهُ، وهما عَمُودَا نَسَبِهِ[٦] وبقي ماله الموروثُ لِمَنْ يَتَكَلَّلُهُ نَسَبُهُ، أي: يحيط به كالإكْلِيلِ.

ومنه «الروضة المكللة» أي: بالزَّهْرِ، وعليه قول الفرزدق: [الطويل]

---

(١) ينظر: الرازي ٩/ ١٧٩.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٧٩.
(٣) ينظر: الرازي ٩/ ١٨٠.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: إذا.
(٦) في أ: على عمود النسبة.

سورة النساء / الآية: ١٢ ـــــــ

موروثاً، فإنَّهُ قال: «فإنْ قلتَ: فإن جَعَلْتَ تُورَثُ على البناء للمفعول من «أورث» فما وَجْهُهُ؟».

قلتُ: الرَّجُلُ حينئذٍ الوارثُ لا الموروثُ».

وقال أبو حيَّان[1]: إنَّهُ من «أورث» الرُّبَاعِيِّ المبنيِّ للمفعول، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بالمعنى الذي قيده به الزَّمَخْشَرِيُّ.

الاحتمالُ الثَّاني: أن يكون الخبرُ الجملة من «يورث».

وفي نَصْبِ ﴿كَلَٰلَةً﴾ أربعةُ أوْجُهٍ:

أحدها: أنَّهُ حال من الضمير في «يورث»، إنْ أُريدَ بها الميِّتُ، أو الوارثُ، إلاَّ أنَّهُ يَحْتاج في جَعْلها بمعنى الوارث إلى تقدير مضافٍ، أي: يُورث ذا كَلالَةٍ؛ لأنَّ الكلالة حينئذٍ ليست نفس الضَّمير المستكن في ﴿يُورَثُ﴾.

قال أبُو البَقَاءِ[2] على جعلها بمعنى الميت ولو قُرِىءَ «كلالةٌ» بالرَّفع على أنَّهَا صفةٌ أو بدلٌ من الضَّميرِ في ﴿يُورَثُ﴾ لجاز، غير أنِّي لم أعرف أحداً قَرَأ به، فلا يُقْرأنَّ إلا بما نُقِلَ. يعني بكونها صفةً: أنَّهَا صفةٌ لـ «رَجُل».

الثَّاني: أنَّهَا مفعولٌ من أجله، إنْ قيل: إنَّهَا بمعنى القرابة، أي: يُورَثُ لأجل الكلالة.

الثَّالِثُ: أنَّهُ مفعول ثَانٍ لـ ﴿يُورَثُ﴾ إن قيل: إنَّها بمعنى المال المَوْرُوثِ.

الرَّابعُ: أنَّهَا نعتٌ لمصدر محذوفٍ، إن قيل: إنَّهَا بمعنى الوِرَاثَةِ، أي: يُورَثُ وِرَاثَةَ كَلالَةٍ.

وقدَّر مَكِّيٌّ في هذا الوجه حَذْفَ مضافٍ تقديره: «ذَات كَلالَةٍ».

وأجاز بعضهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكون حالاً.

الوجه الثَّاني من وجهي «كان» أن تكون تَامَّةً، فيُكْتَفى بالمرفوع، أي: وَإن وُجِدَ رجل. و ﴿يُورَثُ﴾ في محلِّ رفع صِفَةٍ لـ «رَجُل» و ﴿كَلَٰلَةً﴾ منصوبةٌ على ما تَقَدَّمَ من الحال، أو المفعول من أجله أو المفعول به، أو النَّعت لمصدرٍ محذوف عَلَى ما قُرِّرَ من معانيها، وَيخُصُّ هذا وجه آخر ذكره مَكيٌّ، وهو أن تَكُونَ ﴿كَلَٰلَةً﴾ منصوبة على التمييزِ.

[قال مَكِّيٌّ: «كان» أي: وقع، و ﴿يُورَثُ﴾ نعت للرَّجُل و «رجل» رفع بـ «كان» و ﴿كَلَٰلَةً﴾ نصب على التفسير][3].

---

(١) ينظر البحر المحيط ٣/ ١٩٧.

(٢) ينظر الإملاء ١/ ١٦٩.

(٣) سقط في ب.

وقيل: هو نصبٌ على الحال على أنَّ الكَلالَةَ هو الميِّت على هذين الوجهين، وفي جعلها تَفْسيراً ـ أي: تمييزاً ـ نظرٌ لا يَخْفى.

وقرأ الجمهور: ﴿يُورَثُ﴾ مبنيّاً للمفعولِ كما تَقَدَّمَ توجيهه.

وقرأ الحسن[1]: يورث مبنيّاً للفاعل، ونُقِل عنه أيضاً، وعن أبِي رَجَاءَ كذلك، إلاَّ أنَّهما شدَّدا الراء، وتوجيه القراءتين واضح مِمَّا تقدَّم، وذلك أنَّهُ إنْ أُريد بالكلالة الميِّتُ، فيكون المفعولان محذوفين، و ﴿كَلَٰلَةً﴾ نَصْبٌ على الحال، أي: وَإنْ كان رجلٌ يُورِثُ وَارثَهُ، أوْ أهْلَهُ مالَه في حال كَوْنِهِ كَلالَةً.

وَإنْ أُرِيدَ بها القرابة، فتكون منصوبةً على المفعول مِنْ أجْله، والمفعولان أيضاً محذوفان على ما تَقَدَّمَ تقريره، وَإنْ أُرِيدَ بها المالُ كانت مفعولاً ثانياً، والأوَّلُ محذوفٌ أي: يُورِثُ أهْلَهُ مَالَهُ، وَإنْ أُرِيدَ بها الوارثُ فبالعكس، أي: يُورِثُ مالَه أهلَه.

قوله: ﴿أَوِ ٱمْرَأَةٌ﴾ عطف على ﴿رَجُلٌ﴾ وحُذِفَ منها ما أُثْبِتَ في المعطوف عليه للدلالة على ذلك، التَّقديرُ: أو امرأةٌ تُورَثُ كَلالَةً، وإنْ كان لا يَلْزَمُ من تقييد المعطوف عليه تقييدُ المعطوفِ ولا العكس، إلاَّ أنَّهُ هو الظَّاهِرُ.

وقوله: ﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ﴾[2] جملة مِنْ مبتدأ وخبرٍ في محلِّ نصبٍ على الحال، والواو الدَّاخلة عليها واوُ الحال، وصاحبُ الحال إمَّا ﴿رَجُلٌ﴾ أي: إنْ كان ﴿يُورَثُ﴾ صفةً له، وإمَّا الضَّميرُ المستتر في ﴿يُورَثُ﴾ وَوَحَّدَ الضمير في قوله: «وله»؛ لأنَّ العطف بـ «أو» وما ورد على خلاف ذلك أوِّلَ عند الجمهور كقوله: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ﴾ ثم قال ﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ﴾ فهي عن الرَّجُلِ، وما هي عن المرأة، فما السَّبَبُ فيه؟.

فالجوابُ: قال النُّحَاةُ: إذا تقدَّمَ متعاطفان بـ «أو» مذكر ومؤنَّث كنتَ بالخيار، بَيْنَ أنْ تراعي المتقدم أو المتأخِّرَ، فتقول: «زيدٌ أو هندٌ قامَ» وَإنْ شئت: «قَامَتْ».

وأجاب أبُو الْبَقَاءِ عن تذكيره بثلاثة أوجه:

أحدُهَا: أنَّهُ يعود على الرَّجُلِ وهو مذكر مبدوء به[3].

الثَّاني: أنَّهُ يعود على أحدهما، ولفظ «أحَد» مفردٌ مذكَّرٌ.

والثَّالِثُ: أنَّهُ يعود على الميِّت، أو الموروثِ لِتَقَدُّمِ ما يدلُّ عليه، والضَّمير في قوله: ﴿فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ فيه وجهان:

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ١/ ١٩، والبحر المحيط ٣/ ١٩٧، والدر المصون ٢/ ٣٢٥.

(٢) في أ: ولد.

(٣) في أ: ولو مذكر مبدوأ به.

أحدُهُمَا: أنَّهُ يعود على الأخ والأخت.

والثَّانِي: أنَّهُ يعودُ على الرَّجُلِ، وعلى أخيه وأخته، إذا أُريد بالرَّجُلِ في قوله: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً﴾ أنَّهُ وارثٌ لا موروثٌ، كما تَقَدَّمَتْ حكايته في قول الزَّمَخْشَرِيِّ.

قال الزَّمخشريُّ ـ بعد ما حكيناه عنه ـ: «فإن قلتَ: فالضَّمِيرُ في قوله: «فلكل واحد منهما» إلى مَنْ يرجعُ حينئذٍ؟.

قلت: على الرَّجُلِ، وعلى أخيه، أو أخته، وعلى الأوَّل إليهما.

فإن قُلْتَ: إذا رجع الضَّمِيرُ إليهما[1] أفاد استواءَهُمَا في حيازةِ السُّدُسِ من غير مُفَاضَلَةِ الذَّكر للأنثى، فهلْ تبقى هذ الفائدةُ قائمةً في هذا الوجه؟.

قلتُ: نَعَمْ، لأنك إذا قلتَ: السُّدس له أو لواحد مِن الأخِ أو الأخت على التخيير، فقد سَوَّيْتَ بين الذَّكر والأنثى». انتهى.

وأجمع المفسِّرونَ على أنَّ المراد بالأخ والأخت هاهنا الإخوة من الأمِّ؛ لأنَّ ما في آخرِ السُّورة يدلُّ على ذلك، وهو كون للأخت النصف، وللأختين الثُّلثان وللإخوة الذُّكور والإناث للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين، ولقراءة أبِي سَعِيدٍ[2]. **وقرأ** أبيٌّ «أخ أو أخت من الأم»[3].

وقرأ سعد بن أبي وقاص[4] «من أم» بغير أداة التَّعريف.

قوله: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ﴾ الواو ضمير الإخوة من الأمِّ المدلول عليهم بقوله: ﴿أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ والمرادُ الذُّكورُ والإناث، وأتى بضمير الذُّكور في قوله: ﴿كَانُوٓاْ﴾ وقوله: ﴿خَلْفِهِمْ﴾ تغليباً للمذكَّر على المؤنَّثِ، و «ذلك» إشارةٌ إلى الواحد، أي: أكثر من الواحد، يعني: فإنْ كان مَنْ يَرِثُ زائداً على الواحد؛ لأنَّهُ لا يَصِحُّ أن يقال: «هذا أكثرُ من واحد» بهذا المعنى لتنافي معنى كثير وواحد، وإلاَّ فالواحدُ لا كثرة فيه، وتقدَّمَ إعراب «من بعد وصية يوصى بها».

فصل: في أثر عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ

قال أبو بكر الصِّديق ـ رضي الله عنه ـ في خطبته: ألا إنَّ الآيةَ التي أنزل اللَّهُ ـ تعالى ـ في أوَّل سورة النِّسَاءِ في بيان الفرائضِ أنزلها في الوَلَدِ، والوالد والأمِّ، والآية

---

(١) في ب: عليهما.

(٢) انظر: البحر المحيط ٣/ ١٩٨، والدر المصون ٢/ ٣٢٦.

(٣) في أ: أو أخت من الأم.

(٤) هذه القراءة وردت كما عند المصنف في البحر المحيط ٣/ ١٩٨، والدر المصون ٢/ ٣٢٦، ولكن ابن عطية قال (٢/ ١٩) وقرأ سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو أخت لأمه».

الثَّانية في الزَّوْجِ والزَّوجة والإخوة من الأمِّ، والآية الَّتي ختم بها سورة النساء في الإخوة، والأخوات من الأب والأمِّ، والآية التي ختم بها سورة الأنفالِ أنزلها في أولي الأرحام ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾[1] [الأنفال: ٧٥].

قوله: ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ «غير» نَصْبٌ على الحال من الفاعل في «يوصَى»، وهو ضمير يعود على الرجل في قوله: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ﴾، هذا إنْ أُريد بالرَّجل الموروث، وإن أُرِيدَ به الوارثُ كما تَقَدَّمَ، فيعود على الميِّت الموروث المدلول عليه بالوارثِ مِنْ طريقِ الالتزام، كما دلَّ عليه في قوله: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، أي: تَرَكَهُ الموروث، فصار التقدير: يوصَى بها الموروثُ، وهكذا أعْرَبَه الناس فجعلوه حالاً: الزَّمَخْشَرِيُّ وغيره.

وَرَدَّهُ أبو حيَّان[2]، بأنَّهُ يُؤدِّي إلى الفَصْلِ بينَ هذه الحال[3] وعامِلها بأجنبيٍّ منهما، وذلك أنَّ العَامِلَ فيها ﴿يُوصَىٰ﴾ كما تقرَّرَ.

وقوله: ﴿أَوْ دَيْنٍ﴾ أجنبي؛ لأنَّهُ معطوف على ﴿وَصِيَّةٍ﴾ الموصوفة بالعامل في الحال.

قال: ولو كانَ على ما قالوه من الإعراب لكانَ التركيب: «من بعد وصية يوصى بها غير مضار أو دين».

وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين: أعني بناء الفعلِ للفاعل، أو المفعول، وتزيدُ عليه قراءة البناء للمفعول وَجْهاً آخَر، وهو أن صاحب الحال غيرُ مذكور؛ لأنَّهُ فاعِلٌ في الأصل، حُذِفَ وأُقِيمَ المفعول مقامه، ألا ترى أنَّكَ لو قلت: «ترسل الرياح مبشراً بها» بكسر الشين يعني «يرسل الله الرياح مبشراً بها» فحذفت الفاعل، وأقمت المفعولَ مُقامَهُ، وجئتَ بالحال من الفاعل لم يَجزْ، فكذلك هذا، ثم خَرَّجه على أحد وجهين:

إما بفعل يَدُلُّ عليه ما قبله من المعنى؛ ويكون عاماً لمعنى ما يتسلَّط على المال بالوصية أو الدَّيْن، وتقديره: يلزمُ ذلك مالَهُ، أو يوجبه [فيه][4] غَير مُضَارٍّ بورثته بذلك الإلزامِ أو الإيجاب.

وإمَّا بفعلٍ مَبْني للفاعل لدلالَةِ المبني للمفعول عليه، أي: يوصي غير مُضارٍّ، فيصيرُ نظير قوله: **﴿يُسَبِّحُ له فيها بالغدو والآصال الرِّجال﴾** [النور: ٣٦، ٣٧] على قراءة **من قرأ بفتح الباء.**

فصل

اعلم أنَّ الضّرار في[5] الوَصِيَّةِ يقعُ على وجوهٍ:

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٤.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٩١.
(٣) في أ: الحالة.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: من.

منها: أن يوصي بأكثر من الثُّلُثِ، أو يُقِرَّ بكلِّ ماله، أو ببعضه لآخر، أو يُقِرَّ على نفسه بدين لا حقيقةَ له دَفْعاً للميراث عن الورثة، أو يُقِرَّ بأنَّ الدّين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه، أو يبيع شيئاً بثمن رخيص، أو يشتري شيئاً بثمن غالٍ، كلُّ ذلك لغرض ألاَّ يصلَ المالُ إلى الورثة، أو يوصي بالثُّلُث لا لوجه اللَّهِ ولكن لغرض تنقيص حقوق الورثةِ، فهذا هو [وجه][1] الإضرار في الوصيةِ.

روى عكرمة عن ابن عبَّاسٍ أنَّهُ قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «الإضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مِنَ الكَبَائِرِ»[2]، وعن شَهْر بْنِ حَوْشَب عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإذَا أوْصَىٰ وَجَارَ فِي وَصِيَّتِه خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِشرِّ عَمَلِهِ؛ فَيدخُل النَّارَ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَملِ أهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُل الْجَنَّةَ»[3]، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثاً فَرَضَهُ اللَّهُ ـ تعالى ـ قَطَعَ اللَّهُ ـ تعالى ـ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»[4]، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية[5]:

﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ: في الوصيَّةِ ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ قال: في الوصِيَّةِ[6].

فصل هل يجب إخراج الزكاة والحج من التركة؟

قال الشَّافِعِيُّ: إذَا أخَّرَ الزَّكاةَ والحج حتَّى مات يجب[7] إخراجهما من التَّركة.

وقال أبو حَنِيفَةَ: «لا تجب».

حجَّةُ الوجوب أنَّهَا دينٌ، وقال تعالى: ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾.

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥١) والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٨٩) وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» (٦٠٦٩).

وقال العقيلي: لا نعرف أحداً رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر كما في «التعليق المغني» (٤/ ١٥١).

(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٦) والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤) وأحمد (٢/ ٢٧٨) والبيهقي (٦/ ٢٧١) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٨٦).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩) وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى ولابن ماجه عن أنس، وللبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة.

(٥) في ب: الوصية.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٢).

(٧) في ب: وجب.

سورة النساء / الآية: ١٢ ـــــــ

أولى وأقوى، ثمَّ قال: «والله عليم حليم» عليم بمن جار أو عدل في وصيته «حليم» على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيدٌ.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾

لما بَيَّنَ سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد، ترغيباً في الطَّاعة وترهيباً عن المعصية.

وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من المواريث؛ لأنَّ الضَّمير يعود إلى أقرب مذكورٍ.

وقيل: إشارة إلى كُلِّ ما ذكر من أوَّلِ السُّورة إلى هنا من أحكام أموال اليتامى، والأنكحة، وأحكام المواريث، قاله الأصمُّ[1]؛ لأنَّ الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد وجب عوده إلى الكُلِّ؛ ولأنَّ المراد بحدود اللَّهِ: الأحكام التي ذكرها وبيَّنها، ومنه حدود الدّار؛ لأنَّهَا تميزها من غيرها.

قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ وقوله ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

قيل: مختصٌّ بمن أطاع أو عصى في هذه التَّكاليف المذكورة في هذه السُّورة.

وقال المحقِّقُون[2]: بل هو عام؛ لأنَّ اللَّفظَ عامٌّ فيتناول الكُلَّ.

قوله: ﴿يُدْخِلْهُ﴾ حَمَلَ على لفظ «مَنْ»، فَأفْرَدَ الضَّميرَ في قوله: ﴿يُطِعِ ٱللَّهَ﴾ و ﴿يُدْخِلْهُ﴾ وعلى معناها، فجمع في قوله: ﴿خَٰلِدِينَ﴾ وهذا أحسنُ الحَمْلَيْنِ، أعني: الحمل على اللَّفظ، ثم على المعنى، ويجوز العكس، وإن كان ابن عطيَّة قد منعه وليس بشيء لثبوته عن العرب، وَقَد تَقَدَّمَ ذلك مِرَاراً، وفيه تفصيلٌ، وله شروط مذكورة في كتب النحوِ.

قوله: ﴿خَٰلِدِينَ﴾ في نصبه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ حال من الضمير المنصوب في ﴿يُدْخِلْهُ﴾ وَلاَ يَضُرُّ تَغَايُرُ الحال وصاحبها من حيث كانت جمعاً وصاحِبُها مفرداً، لما تقدَّم من اعتبار اللَّفْظِ والمَعْنَى وهي مقدّرة؛ لأنَّ الخلود بعد الدُّخول.

والثَّاني: أن يكون نَعْتاً لـ ﴿جَنَّٰتٍ﴾ من باب ما جَرَى على موصوفه لَفْظاً، وهو

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٨٤.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

لغيره معنًى[١]، نحو: مررت برجُلٍ قائمةٍ أمُّه، وبامرأة حَسَنٍ غُلامُها، فـ «قائمة» وحسنٍ وإن كانا جَارِيينِ على ما قبلهما لَفْظاً فهما لِما بَعْدَهما معنًى، وأجازَ ذلك في الآية الكريمة الزَّجَّاجُ وتبعه التبريزيُّ، إلاَّ أنَّ الصِّفة إذا جَرَتْ على غير مَنْ هي له وجب إبرازُ الضَّمير مطلقاً على مذهب البصريين ألْبسَ أو لم يُلْبسْ.

وَأمَّا الكوفيون فيفصِّلون، فيقولون: إذا جرت الصِّفة على غير مَنْ هي له، فإنْ ألْبسَ وَجَبَ إبرازُ الضمير، كما هو مذهبُ البصريين؛ نحو: «زيدٌ عمرو ضاربُه هو»، إذا كان الضربُ واقعاً من زيد على عمرو، فإن لم يُلْبسْ لم يَجِبِ الإبرازُ، نحو: «زيدٌ هندٌ ضاربُها»، إذا تَقَرَّرَ هذا فَمذهَبُ الزَّجَّاجِ في الآية إنَّمَا يتمشَّى على رأي الكوفيين، وهو مذهب حَسَنٌ.

واستدلَّ مَنْ نَصَرَ مذهب الكوفيين بالسَّمَاعِ، فمنه **قراءة مَنْ قرأ**[٢] **﴿إلى طعام غَيْرِ ناظرين إناه﴾** [الأحزاب: ٥٣] بجر «غير» مع عدم بروز الضمير، ولو أبْرَزَهُ لقال: غير ناظرين إناه أنتم.

ومنه قول الآخر: [البسيط]

١٧٦٧ ـ قَوْمِي ذُرَا المَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ ... بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وقَحْطَانُ[٣]

ولم يقل: بَانُوهَا هُمْ.

وقد خَرَّج بعضهمُ البيت على حذف مبتدأ، تقديره: هم بانوها[٤] فـ «قومي» مبتدأ أوَّلٌ، و «ذُرا» مبتدأ ثان، و «هُمْ» مبتدأ ثالث، و «بانوها»[٥] خبر الثَّالث والثَّالِثُ وخبره خبر الثَّانِي والثاني وخبره خبر الأوَّل.

وقد منع الزمخشريُّ كون «خَالِدينَ» و «خَالِداً» صفةً لـ «جَنَّاتٍ» و «ناراً». فقال: فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين لـ «جنات» و «ناراً»؟ قلت: لا لأنَّهما جَرَيَا على غير مَنْ هُمَا له، فلا بُدَّ مِنْ الضَّميرِ في قولك: «خالدين هم فيها»، و «خالداً هو فيها».

ومنع أبُو البَقَاءِ ذلك أيضاً بعدم إبراز الضمير لكن مع «خالداً» ولم يتعرض لذلك مع «خالدين» ولا فرق بَيْنَهُمَا، ثم حكى جواز ذلك عن الكوفيين، وهذا المنع على مذهب البصريين كما تقدَّمَ.

وقرأ[٦] **نافعٌ وابنُ عَامِرٍ** هنا «نُدْخِلْهُ» في الموضعين، وفي سورة الفتح [الآية ١٧]

---

(١) في أ: وهو لغير مذكور معنى. (٢) ستأتي في الأحزاب.

(٣) ينظر أوضح المسالك ١/ ١٩٦، وتخليص الشواهد ص ١٨٦، والدرر ٢/ ٩، وشرح الأشموني ١/ ٩٣، وشرح التصريح ١/ ١٦٢، وشرح ابن عقيل ص ١٠٩، وهمع الهوامع ١/ ٩٦ والدر المصون ٢/ ٣٢٨.

(٤) في أ: بأبوها. (٥) في أ: بأبوها.

(٦) انظر: السبعة ٢٢٨، والحجة ٣/ ١٤٠، وحجة القراءات ١٩٣، والعنوان ٨٣، وإعراب القراءات ١/ =

وفي سورة التغابن [الآية ٩] والطلاق [الآية ١١] بنون العظمة، والباقون بالياء، والضميرُ للّه تعالى.

فإن قيل: كيف جمع ﴿خَٰلِدِينَ﴾ في الطائعين، وأفرد خالداً في العاصين؟.

فالجواب: قالوا: لأنَّ أهلَ الطَّاعة أهلُ الشَّفاعة، فلمَّا كانوا يَدْخُلون هم والمشفوعُ لهم ناسب ذلك الجمع، والعاصي لا يَدْخُلُ به غيرهُ النارَ، فناسَبَ ذلك الإفرادُ.

قوله: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ هذه الجملةُ في محل نصبٍ صفةً لـ «جنات»، وقد تقدم مراراً أن المنصوب بعد «دخل» من الظروف هل نَصْبُهُ نصبُ الظُّروف، أو نَصْبُ المفعول به؟

الأوَّل: قول الجمهور.

والثاني: قول الأخفش، فكذلك ﴿جَنَّٰتٍ﴾، و ﴿نَارًا﴾.

فصل

قالت المعتزلةُ[1]: هذه الآية دلَّت على أنَّ العصاة من أهل الصَّلاة يخلدون في النَّار؛ لأنَّ قوله ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ﴾ إمَّا أن يختص بمن تعدَّى الحدود المتقدمة، وهي حدود المواريث أو يدخل فيها ذلك وغيره، وعلى هذا يلزمُ دخول من تَعَدَّى في المواريث في هذا الوعيد، وذلك عام فيمن تَعَدَّى، وهو مِنْ أهل الصَّلاة، أو ليس من أهل الصَّلاة فدلّت هذه[2] الآية على القطع بالوعيد وعلى الخلود، ولا يقال على هذا الوعيد مختص بمن تَعَدَّى حدودَ اللَّهِ، وذلك لا يتحقَّق إلاَّ في حقِّ الكافر، فإنَّهُ هو الَّذي تعدّى جميعَ حدودَ اللَّه، فَإنَّا نقولُ: هذا مدفوع من وجهين:

الأوَّلُ: أنَّا لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود اللَّه خرجت الآية عن الفائدة، لأنَّ اللَّه تعالى نهى عن اليهوديَّةِ والنَّصرانية، والمجوسيَّة، فتعدي جميع هذه النَّواهي وتركها إنما يكون بأن يأتي اليهودية والنصرانية والمجوسية معاً، وذلك محال، فثبت أن تعدي جميع حدود اللَّه محالٌ، وإذا كان كذلك علمنا أنَّ المراد منه أي حدٍّ كان من حدود اللَّه.

الثَّاني: أنَّ هذه الآية مذكورة عقيب قسمة المواريث فيكونُ المراد فيها التَّعدي في الحدود المذكورة في قسمة المواريث.

وأجيب[3] بأنَّا أجمعنا على أنَّ هذا الوعيد مختصٌّ بعدم التَّوْبَةِ؛ لأنَّ الدَّليل دَلَّ على أنَّهُ إذا تابَ لم يبق هذا الوعيد فكذلك يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العَفْوِ، فإنَّ بتقدير[4]

= ١٣٠، وشرح شعلة ٣٣٥، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٥، وإتحاف ١/ ٥٠٥.

(١) ينظر: الرازي ٩/ ١٨٤، ١٨٥.

(٢) في أ: قدمت.

(٣) في أ: وأجيبوا.

(٤) في أ: بتقديم.

قيام الدلالة على حصول العفو يمتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفوِ، ونَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا الدلائل[١] الدّالة على حصول العفو، ثمَّ نقول: هذا العموم مخصوصٌ بالكافر[٢] لوجهين:

الأوَّلُ: أنا إذا قلنا لكم: ما الدَّليلُ على أنَّ كلمة «من» في معرض الشَّرط تفيد العموم؟ قلتم: لأنَّهُ يصحُّ الاستثناء [منه، والاستثناء][٣] يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، فنقول: إنْ صح هذا الدَّليل فهو يَدُلُّ على أنَّ قوله ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ يختصّ بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يَصِحُّ استثناؤها من هذا اللفْظِ، فَيُقَال: ومن يعص الله ورسوله إلاَّ فِي الكُفْرِ، وإلاَّ في الفسق، وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، فهذا يقتضي[٤] أن قوله: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ في جميع أنواع المعاصي والقبائح، وذلك لا يتحقَّق إلاَّ فِي حَقِّ الكافِرِ، وقوله[٥]: الإتيان بجميع المعاصي محال قال: وذلك لأنَّ الإتيان باليهوديَّة والنصرانيَّة والمجوسية معاً محال، فنقول: ظاهر اللَّفظ يقتضي العموم إلاَّ إذَا قَامَ مُخَصِّصٌ عقليّ أو شرعيّ، وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم.

والوجه الثاني: في بيان تخصيص العموم بالكافر، أنَّ قوله: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ يفيد كونه فاعلاً للمعصية والذّنب، فقوله: «ويتعد حدوده» لو كان المرادُ منه عينُ ذلك للزم التّكرار، وهو خلافُ الأصْلِ فوجب حمله على الكفر، وقولهم: تحمل هذه الآية على تعدّي الحدود المذكورة في المواريث.

قلنا: هَبْ أنَّ الأمرَ كذلك إلاَّ أنَّهُ يسقط ما ذكرناه من السُّؤال بهذا الكلام؛ لأنَّ التَّعدي في حدود المواريث تارة [يكون][٦] بأن يعتقد أنَّ تلك التَّكاليف، والأحكام حقٌّ وواجبة القبول، إلاَّ أنَّهُ يتركها، وتارة [يكون][٧] بأن يعتقد أنَّهَا واقعة لا على وجه الحكمة والصَّواب، فيكون هذا هو الغاية من تعدي الحدود وأمَّا[٨] الأوَّلُ فلا يكاد يطلقُ في حَقِّهِ أنه تعدى حدود اللَّهِ، وَإلاَّ لزم وقوع التَّكرار، فعلمنا أنَّ هذا الوعيد مختصّ بالكافر الذي لا يرضى بما قسمه اللَّهُ من المواريث.

فصل

قال ابن عبَّاسٍ[٩]: الإضرار في الوصيَّة من الكبائر؛ لأنَّهُ عَقَّبَ هذه الآية بالوعيد.

وفي الحديث «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ فيختم له [اللَّهُ][١٠] بشر عمله فيدخل النار، وإنَّ الرَّجل ليعمل بعمل أهل النَّار سبعين

---

(١) في أ: الدليل.
(٢) في أ: للكافر.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: فهاهنا.
(٥) في ب: وقولهم.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: فأما.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٨٣.
(١٠) سقط في ب.

سنةً فيعدلُ في وصيَّتِه فيختم له بخير فيدخل الجنة».

وفي الحديث: مَنْ قَطَعَ مِيراثاً فرضه اللَّهُ قطع اللَّهُ ميراثه من الجنة»[١] والزيادة في الوصيَّة[٢] تدل على الحسرة الشديدة وذلك من أكبر الكبائر.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾﴾

لما أمر تعالى في الآية المتقدّمة بالإحسان إلى النساء أمَرَ هنا بالتَّغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشةِ فإن ذلك إحسان إليهن في الحقيقة.

وأيضاً وكما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم وليس في أحكامه محاباة.

وأيضاً فلا يجعل أمر اللَّه بالإحسان إليهنَّ سبباً لترك إقامة الحدود عليهن فيصيرُ ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد.

قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي﴾ جمع «التي» في المعنى لا في اللَّفظِ، لأنَّ هذه صيغٌ [موضوعة للتثنية والجمع، وليس بتثنية ولا جمع حقيقةً.

وقال أبُو البَقَاءِ: «اللاتي» جمع «التي» على غير قياس.

وقيل: هي صيغة][٣] موضوعة للجمع، ومثل هذا لا ينبغي أن يَعُدَّه خلافاً، ولها جموعٌ كثيرة: ثلاث عشرةَ لفظة، وهي: اللاتي واللوَاتِي، واللائِي، وبلا ياءات فهذه ستٌّ، واللاي بالياء من غير همز، واللا من غير ياء ولا همز، واللَّواء، بالمدِّ، واللَّوا بالقَصْر و «الأُلى» كقوله: [الطويل]

١٧٦٨ ـ فَأَمَّا الأُلَى يَسْكُنَّ غَوْرَ تِهَامَةٍ ... فَكُلُّ فَتَاةٍ تَتْرُكُ الْحِجْلَ أَفْصَمَا[٤]

إلاَّ أنَّ الكثير أن تكون جمع «الَّذي» و «اللاَّءاتِ» مكسوراً مُطْلقاً أوْ مُعْرباً إعرابَ جمع المؤنَّث السّالم كقوله: [الطويل]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/١٢٨) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى مرسلاً.

وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٠٤٠٠) وعزاه إلى سعيد بن منصور عن سليمان بن موسى مرسلاً.

(٢) زيادة في ب «قطع من الميراث ولأن مخالفة أمر الله تعالى عند القرب من الموت».

(٣) سقط في ب.

(٤) البيت لعمارة بن راشد. ينظر العيني ١/٤٥٣ واللسان (فصم) والمقاصد النحوية ١/٤٥٣ والدر المصون ٢/٣٢٩.

١٧٦٩ ـ أولَئِكَ إخْوَانِي الَّذِينَ عَرَفْتُهُمْ وأخْدَانُكَ اللاَّءَاتُ زُيِّنَّ بِالْكَتَمْ[1]

برفع اللاَّءات.

قال ابن الأنباريّ: العرب تقولُ في الجمع من غير الحيوان: الّتي، ومن الحيوان: اللاتي، كقوله: ﴿أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا﴾ [النساء: ٥].

وقال في هذه الآية: اللاتي، واللائي، والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد وأمَّا جمع الحيوان ليس كذلك بل كلٌّ واحدةٍ منهما غير متميزة عن غيرها بخواص[2] وصفات فافترقا، ومن العَرَبِ من يسوِّي بين البابين، فيقولُ: ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا، وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا، والأوَّلُ هو المختار وفي محلِّ «اللاتي» قولان:

أحدهما: أنَّهُ رفعٌ بالابتداء، وفي الخبر حينئذ وجهان:

أحدهما: الجملة من قوله: ﴿فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ﴾ وجاز دخول الفاء زائدة في الخبر، وإن لم يَجُزْ زيادتها في نحو: «زيدٌ فاضربْ» على رأي الجمهور؛ لأنَّ المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عامّاً صلته فِعْلُ مستقبل، والخبرُ مستحقٌّ بالصّلة.

الوجه الثاني: أنَّ الخبر محذوف، والتقدير: «فيما يتلى عليكم حكم اللاتي» فحذف الخبر والمضاف إلى المبتدأ للدلالة عليهما، وأُقيمَ المضافُ إليه مُقامَه، وهذا نظيرُ ما فَعَلَهُ سيبويه في نحو: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟﴾ [النور: ٢] ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟﴾ [المائدة: ٣٨]، أي: فيما يُتلى عليكم حُكْمُ الزانية، ويكون قوله: «فاستشهدوا عليهن» «فاجلدوا» دالاً على ذلك الحكم المحذوف لأنه بيان له.

والقولُ الثاني: أنَّ محلَّهُ نصبٌ، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ منصوبٌ بفعل مقدر لدلالة السِّياق عليه لا على جهة الاشتغال لما سنذكره، والتقدير: اقصدوا اللاتي يأتين، أو تعمَّدوا ولا يجوز أن ينتصب بفعل مضمر يفسره قوله: «فاستشهدوا» فتكون المسألةُ من باب الاشتغال؛ لأنَّ هذا الموصولَ أشْبَهَ اسْمَ الشَّرطِ، كما تقدَّم تقريره، واسم الشرط لا يجوز أن ينتصب على الاشتغال، لأنَّهُ لا يعمل فيه ما قبله فلو نصبناه بفعل فقد لزم أن يعمل فيه ما قبله هذا ما قاله بعضهمْ، ويقرُبُ منه ما قاله أبُو البَقَاءِ فإنَّهُ قال: وإذا كان كذلك، أي: كونه في حُكْم الشَّرْطِ لم يحسن النَّصب، لأنَّ تقدير الفعل قبل أداة الشَّرط لا يجوز، وتقديره بعد الصِّلةَ يحتاج إلى إضمار فعل غير قوله «فاستشهدوا»؛ لأن «استشهدوا» لا يَصِحُّ أن يعمل النصب في «اللاتي»، وفي عبارته مناقشةٌ يطولُ ذكرُهَا.

---

(١) ينظر الدرر ١/ ٢٦٦، ولسان العرب (خلل) (لتا)، وهمع الهوامع ١/ ٨٣، والدر المصون ٢/ ٣٢٩.

(٢) في ب: نحو أصف.

والثَّاني: أنَّهُ منصوب على الاشتغال، ومَنْعُهُمْ ذلك بأنَّه يَلْزَمُ أنْ يعمل فيه ما قبله جوابه أنَّا نُقَدِّرُ الفعلَ بعده لا قَبْلَهُ[1]، وهذا خلافٌ مشهور في أسماءِ الشَّرْطِ والاستفهام، هل يَجْري فيها الاشتغال أم لا؟.

فمنعه قَوْمٌ لِمَا تقدَّم وأجازه آخرون مقدِّرين الفعل بعد الشَّرْطِ والاستفهام. وكونُهُ منصوباً على الاشتغال هو ظاهر كلام مكِّيٍّ، فإنَّهُ ذكر ذلك في قوله: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا﴾ [النساء: ١٦] فالآيتانُ من وادٍ واحد ولا بُدَّ من إيراد نَصِّه لِيتَّضِحَ لك قوله؛ قال ـ رحمه الله ـ: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا﴾ الاختيار عند سيبويه في «اللذان» الرفع، وإن كان معنى الكلام الأمْرَ؛ لأنَّهُ لمَّا وَصَلَ بالفعلِ تمكَّن معنى الشَّرط فيه، إذْ لا يقع على شيء بعينه، فلمَّا تمكَّنَ معنى الشَّرط والإبهام جرى مَجْرَى الشَّرطِ في كونه لم يَعْمل فيه مَا قَبْلَهُ، كما لا يعمل في الشَّرط ما قبله من مُضْمَر أو مظهر، ثم قال: «والنَّصْبُ جائِزٌ على إضمارِ فعل؛ لأنَّهُ إنَّما أشبه الشَّرط، وليس الشبيه بالشيءِ كالشيءِ في حكمه» انتهى.

وليس لقائل أن يَقُولَ: مُرَادُهُ النَّصْبُ[2] بإضمار فعل[3] النَّصب على الاشتغال، بل بفعلٍ مدلولٍ عليه كما تَقَدَّمَ نقله عن بعضهم، لأنه لم يكُنْ لتعليله بقوله: «لأنه إنما أشبه الشرط إلى آخره» فائدة، إذ النصبُ كذلك لا يحتاج إلى هذا الاعتذار.

فصل

قال القرطبيُّ[4]: الفاحشة في هذا الموضع الزنا، فالمرادُ بالفاحشة: الفعلة القبيحة وهي مصدر كالعَاقِبَةِ والعَافِيَةِ، **وقرأ**[5] **ابن مسعود** «بالفاحشة» بباء الجرِّ وقوله: «من نسائكم» في محلّ النّصب على الحال من الفاعل في «يأتين»، فهو يتعلق بمحذوفٍ أي: يأتين كائناتٍ من نسائكم.

وأما قوله: «منكم» ففيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بقوله: «فاستشهدوا».

والثاني: أنْ يَتَعَلَّق بمحذوفٍ على أنَّهُ صفة لـ «أربعة» فيكون في محل نصبٍ تقديره: فاستشهدوا عليهنَّ أربعةً كائنة منكم.

فصل

معنى يأتين الفاحشة أي يفعلنها يقال[6]: أتيت أمراً قبيحاً، أي: فعلته قال تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا﴾ [مريم: ٨٩]

---

(١) في ب: قبله لا بعده.
(٢) في أ: بالنصب.
(٣) في أ: قول.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٥٥.
(٥) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١، والبحر المحيط ٣/ ٢٠٥.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٨٦.

وقال ابن مسعود[١] «بالفاحشة» هي الفعلة القبيحة.

قال أهل اللُّغَةِ هي مصدر كالعاقبة والعافية، يُقَالُ: فحش الرَّجُلُ بمعنى تفحش فحشاً وفاحشة[٢] وأفحش إذا جَاءَ بالقبيح من القول والفعل، وأجمعوا على أنَّ المراد بالفاحشة هنا الزّنا، وإنَّما تطلق الفاحشةُ على الزِّنا لزيادتها في الْقُبْحِ على كثير من القَبَائِح.

فإن قيل: الكفرُ أقْبَحُ منه، وقتل النفس أقبح منه، ولا يُسمَّىٰ ذلك فاحشة؟

فالجوابُ من وجهين:

الأوَّلُ: أنَّ الكفرَ لا يستحقه الكافر من نفسه ولا يعتقده قبحاً[٣]، بل يعتقده صواباً، وكذلك المقبل على الشجاعة يُقْدِمُ عليها من يراها حسنةً وأمَّا الزِّنَا ففاعله يعلمُ قُبْحَهُ [ويُقْدِمُ عَلَيْهِ][٤] وَيُوافِق على فحشه.

الثاني: قال ابن الخطيب[٥]: إنَّ القُوَىٰ المدَبرة لقوى الإنسان ثلاثة الْقُوَىٰ النّاطقة، والقوَّةُ الغضبية، والقوّة الشَّهوانيةُ وفساد القوَّة النَّاطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههما، وفساد القوَّة الغضبية هو القتل وما يشبهه وأخس[٦] هذه القوى الثلاثة القوة الشَّهوانية فلا جَرَمَ كَانَ فَسَادُهَا أخس أنواع الفساد، فلهذا السبب خُصَّ هذا العمل بالفاحشةِ.

فصل في شهود الزنا

قوله: ﴿فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ أي: من المسلمين فجعل اللَّهُ الشهادةَ على الزنا خاصة بأربعة تغليظاً على المدَّعي وستراً على العباد.

وقال القرطبيُّ[٧]: وتعديل الشهود بأربعة في الزّنا حكم ثابت في التّوراة والإنجيل والقرآن[٨]؛ قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤] وقال هنا: ﴿فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ﴾ وروى أبو داود عن جابر بن عبد اللَّه: جاءت اليهودُ برجُلٍ وامرأةٍ زنيا، فقال عليه السَّلام: «ائْتُونِي بأعْلَمَ رَجُلَيْنِ[٩] مِنْكُم»، فَأَتَوْهُ بابْنَي صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا: كَيْفَ تَجِدَانِ أمْرَ هَذَيْنِ في التَّوْرَاةِ؟ قَالاَ: نَجِدُ في التَّوراةِ إذَا شَهِدَ أرْبَعةٌ أنَّهمُ رأوا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِثْلَ الْميلِ فِي الْمُكْحلةِ رُجِمَا قَالَ: فما يَمْنَعُكُمَا أن تَرْجُمُوهُمَا؟ قَالاَ: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ؛ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّهُودَ فَشَهِدُوا أنَّهُم رَأوا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْميلِ فِي الْمُكْحلةِ فَأمَرَ رَسولُ اللَّه ﷺ بِرَجْمِهِمَا.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١، والبحر المحيط ٣/ ٢٠٥.
(٢) في ب: وأفحش.
(٣) في ب: قبيحاً.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٨٦.
(٦) في ب: أحسن.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٥٦.
(٨) في ب: والفرقان.
(٩) في أ: رجل.

وقال قومٌ: إنَّمَا كان الشُّهود في الزِّنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إذْ هو حقٌّ يؤخذ[١] من كلِّ واحد منهما، وهذا ضعيف؛ فإنَّ اليمين تدخل في الأموال واللَّوْثُ في القسامة ولا يدخلُ لواحد منهما هنا.

فصل

قال جمهورُ المفسرين[٢]: المراد من هذه الآية أنَّ المرأةَ إذا أتَت[٣] الزِّنَا فإن شَهِدَ عَلَيْهَا أربعةُ رجال أحرار عدول أنَّها زنت؟ أمْسِكَتْ في بيت محبوسة، إلى أن تموت أو يجعل اللَّهُ لها سبيلاً، وقال أبُو مُسْلِم: المرادُ من هذه الفاحشة السَّحاقات وَحَدُّهن[٤] الحبس إلى الموتِ، والمرادُ من قولِه: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ﴾ [النساء: ١٦] أهل اللواط وَحَدُّها الأذى بالقول والفعل، والمراد بالآية المذكورة في سورة النُّورِ: الزنا بين الرَّجل والمرأة وَحَده في البكر الجلد، وفي المحصن الرَّجم، وَيَدُلُّ على ذلك وجوه:

أحدها: أن قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ مخصوص بالنِّسوان وقوله: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ﴾ مَخْصُوصٌ بالرِّجال؛ لأنَّ قوله «اللذان» تثنية المذكر.

فإنْ قيل: لم لا يجوزُ أن يكونَ المراد من قوله: ﴿وَٱلَّذَانِ﴾ الذَّكر والأنثى إلاَّ أنَّه غلب لفظ الذَّكر.

فالجوابُ: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النِّساء من قبل، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ﴾ سقط هذا الاحتمال.

وثانيها: أنَّ على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل يكون حكم كلِّ واحد منهما باقياً مقرراً وعلى ما ذكر ثم يلزمُ النسخ في هاتين[٥] الآيتين والنَّسخ خلافُ الأصل.

ثالثها: أنَّ على التقدير الَّذي ذكرتم يكون قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ﴾ في الزنا، وقوله: ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ﴾ في الزِّنَا أيضاً فيفضي إلى تكرار[٦] الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين، وإنَّهُ قبيح، وعلى قولنا لا يفضي إلى ذلك فكان أولى.

رابعها: أنَّ القائلين بأنَّ هذه الآية نزلت في الزِّنا فسروا قوله ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ بالجلد والتغريب والرّجم، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ هذه الأشياء تكون عليهنّ لا لهُنَّ، قال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وأمَّا نحن فنفسِّرُ ذلك بتسهيل اللَّه لها قضاء الشَّهوة بطريق النِّكاح.

---

(١) في أ: يوجد.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٧٨.
(٣) في ب: نسبت إلى.
(٤) في أ: وحدهما.
(٥) في ب: هذين.
(٦) في ب: تكرير.

سورة النساء / الآية: ١٥ ـــــــ

وقيل: بل كان الإيذاء أولاً ثمَّ نسخ بالإمساك، ولَكِنَّ التلاوة أخرت.

وقال ابن فورك: هذا الإمساك والحبس في البيوت كانَ في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة. فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذوا لهم سجناً، قاله ابن العربي[1] فإن قيل: التوفي والموت بمعنى واحد، فيصير التَّقدير: أو يميتهن الموت.

فالجوابُ، يجوز أن يريد يتوفاهن ملائكة الموت لقوله ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ﴾ [النحل: ٢٨] أو حتّى يأخذهن الموت.

فإن قيل: إنكُمْ تفسِّرون قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ الثَّيِّبُ تُرْجَمُ والْبِكْرُ تجلد، وهذا بعيد؛ لأنَّ هذا السبيل عليها لا لها، فإنَّ الرَّجم أغلظ من الحبس.

فالجوابُ: أنَّ النَّبي ـ عليه السَّلام ـ فَسرَ السَّبيل بذلك في قوله: «خذوا عني خذوا عني قَد جعل اللَّهُ لهن سبيلاً، الثَّيِّبُ بالثَّيب جلد مائةٍ ورجم بالحجارة، والبكرُ بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فلما فَسَّرَ الرسول عليه السَّلام السبيل بذلك وجب القطع بِصِحَّته.

وأيضاً فله وجه في اللُّغة، لأنَّ المخلص من الشَّيء هو سبيله، سواء كان أخفّ أو أثقل.

قوله: «حتى يتوفاهن الموت» «حَتَّى» بمعنى «إلَى» فالفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» وهي متعلقة بقوله «فأمسكوهن» غاية له.

وقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون «أوْ» عاطفة، فيكون الجعل غايةً لإمساكهن أيضاً، فينتصبُ «يجعل» بالعطف على ﴿يَتَوَفَّىٰهُنَّ﴾.

والثَّاني: أن تكون «أو» بمعنى «إلاَّ» كالَّتي في قولهم: «لألزمنك أو تقضيني حقي» على أحد المعنيين، والفعل بعدها منصوب أيضاً بإضمار «أنْ» كقوله: [الطويل]

١٧٧٠ ـ فَسِرْ في بِلادِ اللَّهِ وَالْتَمِسِ الْغِنى تَعِشْ ذَا يَسَارٍ أوْ تَمُوتَ فَتُعْذَرَا[2]

أي: إلا أن تموت، والفرق بين هذا الوجه والّذي قبله أنَّ الجَعْلَ ليس غاية لإمساكهنَّ في البيوت.

قوله: ﴿لهنّ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿يجعل﴾.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٥٦.

(٢) البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه ص ٨٩، ولأبي عطاء السندي في الأغاني ١٧/ ٢٤٤، ولربيعة في العقد الفريد ٣/ ٣١، ورصف المباني ص ١٣٣، والمقرب ١/ ٦٣، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٥٦ والدر المصون ٢/ ٣٣١.

والثَّاني: أنَّهُ متعلِّق بمحذوف، لأنَّهُ حال من ﴿سَبِيلًا﴾ إذْ[١] هو في الأصل صفةُ نكرةٍ قُدِّمَ عليها فَنُصِبَ حالاً، هذا إنْ جُعِلَ الجَعْلُ بمعنى الشَّرْع أو الخَلْق، وإنْ جُعِل بمعنى التصيير، فيكون ﴿لهن﴾ مفعولاً ثانياً قُدِّمَ على الأوَّلِ وهو ﴿سَبِيلًا﴾، وتقديمُه هنا واجب؛ لأنهما لو انْحَلاَّ لمبتدأ وخبرٍ وَجَبَ تقديم هذا الخبر لكونه جارّاً، والمبتدأ نكرة لا مسوغ لها غير ذلك.

فصل

روي عن علي أنَّهُ جَلَدَ شَرَاحةَ الهمدانية يوم الخميس مائة ثمَّ رجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنَّة رسُول اللَّهِ ﷺ[٢] وعامَّة العلماء على أنَّ الثَّيِّب لا تجلد مع الرّجم؛ لأنَّ النَّبي ﷺ رجم ماعزاً والغامدية[٣] ولم يجلدهما[٤]، وقال: «يَا أُنَيسُ[٥] امْضِ إلَىٰ ٱمْرأةِ هَذَا فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَٱرْجمْهَا»[٦] ولم يأمره بالجلد، وعند أبي حنيفة التّغريب أيضاً منسوخ في حقِّ البكر، وأكثر أهل العلم على أنَّهُ ثابت، وروى نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبي ﷺ ضَرَبَ وغَرَّبَ وأن أبا بكر ضَرَبَ وغَرَّبَ[٧].

---

(١) في أ: أو.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٠٠) كتاب الحدود وأحمد (١/ ١٠٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨١) من طريق الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٣) في أ: والعامرية.

(٤) أخرجه البخاري (٤/ ٣٠١، ٣٠٣ ـ ٣٠٤) ومسلم (٥/ ١١٦) والبيهقي (٨/ ٢١٩) وأحمد (٢/ ٤٥٣) من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
وأخرجه الترمذي (١/ ٢٦٨) وابن ماجه (٢٥٥٤) والحاكم (٤/ ٣٦٣) وأحمد (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، ٤٥٠) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وللحديث شاهد عن جابر بنحو حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري (٤/ ٣٠١، ٣٠٢) ومسلم (٥/ ١١٧) وأبو داود (٤٤٣٠) والترمذي (١/ ٢٦٨) والدارمي (٢/ ٢٧٦) وابن الجارود (٨١٣) وأحمد (٣/ ٣٢٣) من طريق أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه.
حديث رجم الغامدية:
أخرجه مسلم (٥/ ١١٩ ـ ١٢٠) وأبو داود (٤٤٣٣، ٤٤٤٢) وأحمد (٥/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨) والدارقطني (٣٢٧) عن بريدة بن الحصيب وقال الدارقطني: حسن صحيح.

(٥) في ب: لأنيس.

(٦) أخرجه البخاري (٣/ ٢٠٦) كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود حديث (٢٣١٤، ٢٣١٥) ومسلم (٥/ ١٢١) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٨٢٢) والشافعي (١٤٨٩) وأبو داود (٤٤٤٥) والنسائي (٢/ ٣٠٩) والترمذي (١/ ٢٦٩) والدارمي (٢/ ١٧٧) وابن ماجه (٢٥٤٩) وابن الجارود (٨١١) وأحمد (٤/ ١١٥، ١١٦) عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٧) أخرجه الترمذي (١/ ٢٧١) والبيهقي (٨/ ٢٢٣) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث غريب.

واختلفوا في الإمساك في البيت هل كان حَداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الْحَدُّ؟ على قولين:

فقيل: هو توعد بالحد.

وقال ابن عبَّاس والحسن: إنَّهُ[١] حَدٌّ، وزاد ابن زيد أنَّهُمْ منعوا من النِّكاح حتَّى يموتوا عقوبة لهم، لأنهم طلبوا النكاح من غير وجهه، وهذا يَدُلُّ على أنَّهُ كان حدّاً، بل أشد غير أنَّ ذلك الحكم ثابت محدود إلى غاية، وهو الأذى في الآية الأخرى على اختلاف التأوليين في أيّهما قبل، وكلاهما ممدود إلى غاية، وهو قوله عليه السَّلام: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلاً» الحديث وهذا كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإذا جاء اللَّيْلُ ارتفع حكمُ الصِّيَام إلى غايته لا لنسخه، هذا قول المحقِّقين المتأخِّرين، فإن النَّسخ إنَّمَا يكون بين القولين المتعارضين اللَّذين لا يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بَيْنَ الحبس والتَّغريب والجلد والرَّجم.

وقد قال بعضُ العلماء: إن الأذى والتغريب[٢] باقٍ مع الجلد؛ لأنَّهُمَا لا يتعارضان فيحملان على شخص واحد فأمَّا الحبس فمنسوخ بالإجماع، وإطلاق المتقدمين النَّسخ على مثل هذا لا يجوز.

[وقيل: إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ المراد أن يحبس كل من الرجل والمرأة في مكانه حتى يدركهن الأجل بالموت، أو يتبين الحمل فيجري عليهما حينئذ القصاص انتهى. والله أعلم][٣].

قوله تعالى: [﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾﴾][٤]

﴿وَالَّذَانِ﴾ الكلام عليه كالكلام على «اللاتي» إلاَّ أن في كلام أبي البقاء ما يوهمُ جواز الاشتغال فيه فإنه قال: الكلام في «اللذان» كالكلام في «اللاتي» إلاَّ أنَّ مَنْ أجاز النَّصب يَصِحُّ أن يُقدِّر فعلاً من جنس المذكور، تقديره: آذُوا اللذين ولا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها هاهنا، ولو عَرِيَ من الضَّمير، لأنَّ الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك يقطع ما بعدها عما قبلها، فقوله: «من أجاز النصب» يحتملُ من أجاز النَّصب المتقدِّم في «اللاتي» بإضمار فعلٍ لا على سبيل الاشتغال كما قدَّره هو بنحو «اقصدوا» ويحتمل من أجاز النَّصب على الاشتغال من حيث الجملة، إلاَّ أن هذا بعيدٌ؛ لأنَّ الآيتين من وادٍ واحدٍ، فلا يُظَنُّ به أنَّهُ يمنع في إحداهما ويجيزُ في الأخرى، ولا ينفع كون الآية الأولى فيها الفعل الذي يفسّر متعدّ بحرف جرّ والفعلُ الَّذي في هذه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٤).

(٢) في ب: والتغير.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ١٦ ـــــــ

وقرأ عبد[١] **الله**: «والذين يفعلونه منكم» وهذه قراءة مشكلة؛ لأنَّهَا بصيغة الجمع، وبعدها ضمير تثنية وَقَدْ يُتَكَلَّفُ تخريجٌ لها، وهو أنَّ «الذين» لَمَّا كان شاملاً لصنفي[٢] الذّكورِ والإناث عَادَ الضَّميرُ عليه مثنى اعتباراً[٣] بما انْدَرَجَ تحته، وهذا كما عاد ضَمِيرُ الجمع على المُثَنّى الشّامل لأفرادٍ كثيرة مندرجةٍ تحتَه، كقوله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟﴾ [الحجرات: ٩]، و ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟﴾ [الحج: ١٩]كذا قاله أبو حيان.

قال شهاب الدِّين: وفيه نظر، فإنَّ الفَرْقَ ثابتٌ، وذلك لأن «الطَّائفة» اسم لجماعة[٤]، وكذلك «خَصْم»؛ لأنَّهُ في الأصل مصدرٌ فأطْلِقَ على الجمع.

وأصل «فآذوهما» فآذِيُوهما، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان، فَحُذِفَت الياء الّتي هي لام الكلمة وضُمَّ ما قبل الواوِ لِتَصِحَّ.

فصل

اختلفوا في وجهِ هذا التّكرير، فقال مُجَاهِدٌ[٥]: الآية الأولى في النساء وهذه في الرّجال، وَخُصَّ الحبسُ في البيتِ بالمرأة، وَخُصَّ الإيذاء بالرجال؛ لأنَّ المرأة إنّما تقع في الزّنا عند الخروج والبروز، وإذا حبست في البيت انقطعت مادّة هذه المعصية، وأمَّا الرَّجل فلا يمكن حبسه في البيت؛ لأنَّهُ يحتاج إلى الخروج لإصلاح معاشه، ومهماته، وقوت عياله.

وقيل: إنّ الإيذاء مشترك بين الرّجُل والمرأة، والحبس كان من خواصّ المرأة.

وقال السُّدِّيُّ: المرادُ بهذه الآية البكرُ من الرِّجال والنِّساء وبالآية الأولى للثيب[٦] لوجوه:

الأوَّلُ: قوله: ﴿وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ﴾ فأضافهن إلى الأزواج.

الثَّاني: أنَّهُ سماهنَّ نساء، وهذا الاسم أليق بالثَّيب.

الثالث: أنَّ الإيذاء أحقّ من الحبس في البيت، والأخف للبكر دون الثّيب.

وقال أبو مسلم[٧]: الآية الأولى في السّحاقات، وهذه في أهل اللّواط، وقد تَقَدَّمَ.

وقيل: إنَّهُ بَيَّن في الآية الأولى أنَّ الشهداء على الزِّنَا لا بدّ وأن يكونوا أربعة، وبين في هذه الآية أنَّهم لو كانوا شاهدين فآذوهما بالرّفع إلى الإمام والحدّ، فإن تابا قبل الرفع إلى الإمام فاتركوهما.

---

(١) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢، والبحر المحيط ٣/ ٢٠٧، والدر المصون ٢/ ٣٣٢.

(٢) في أ: لذكر تصنيفي.

(٣) في أ: تبعاً.

(٤) في أ: لجميع.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٩٠، والبغوي (١/ ٤٠٦).

(٦) في ب: لتثبت.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ٩/ ١٩٠.

فصل

قال عطاء وقتادة: قوله «فآذوهما» يعني فعيروهما باللسان[١]: أما خِفْتَ اللَّهَ[٢]؟ أما استحييت من الله حين[٣] زنيت.

وقال مُجَاهِدٌ: سبوهما واشتموهما[٤].

وقيل: يقال لهما: «بئس ما فعلتما»[٥] وخالفتما أمر اللَّه.

وقال ابن عبَّاس: هو باللسان واليد يُؤذى بالتعيير وضرب النعال[٦].

قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابَا﴾ أي: من الفاحشة ﴿وَأَصْلَحَا﴾ العمل فيما بعد ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾، فاتركوهما ولا تؤذوهما، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ ومعنى التواب أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته[٧] إذا تاب إليه من ذنبه. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾﴾

قد تقدَّمَ الكلام على ﴿إِنَّمَا﴾ في أول البقرة [آية ١١] وما قيل فيها.

و «التوبة»[٨]، مبتدأ وفي خبرها وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ «على الله»، أي: إنَّمَا التَّوْبَةُ مستقرّة على فضل اللَّهِ، ويكون «للذين» متعلقاً بما تَعَلَّق به الخبر.

وأجاز أبُو البقاء[٩] عند ذِكْرِه هذا الوجه أن يكون «للذين» متعلقاً بمحذوف على أنه حال، قال: فعلى هذا يكون ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ﴾ حالاً من الضَّمير في الظَّرف وهو «على الله»، والعاملُ فيها الظَّرفُ أو الاستقرار، أي: كائنةً لِلَّذين، ولا يجوز أن يكون العاملُ في الحال «التوبة»؛ لأنَّهُ قَدْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بالخبر، وهذا فيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه.

الثَّاني: أن يكون الخبر «للذين» و «على الله» متعلّق بمحذوف على أنَّهُ حال من شيءٍ محذوف، والتقديرُ: إنما التَّوبة إذا كانت ـ أو إذْ كانت ـ على اللَّهِ للذين يعملونَ فـ «إذا» و «إذ» معمولان لـ «الذين» لأن الظَّرْف يتقدَّمُ على عامله المعنوي و «كان» هذه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٤) عن قتادة.

(٢) في ب: نحو أما خفت الله. (٣) في ب: حتى.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣١) وزاد نسبته للبيهقي في «سننه».

(٥) في ب: فجرتما وفسقتما.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٧) في ب: مغفرة. (٨) سقط في أ.

(٩) ينظر: الإملاء ١/ ١٧١.

هي[١] التَّامَّة، وفاعلها هو صاحب الحال، ولا يجوز أن يكون ﴿عَلَى ٱللَّهِ﴾ حالاً من الضَّمير المستتر في ﴿لِلَّذِينَ﴾ والعامل فيها ﴿لِلَّذِينَ﴾؛ لأنَّهُ عاملٌ معنويٌّ، والحال لا تتقدَّمُ على عاملها المعنوي، هذا ما قاله أبُو البقَاءِ[٢] وَنَظَّر[٣] هذه المسألة بقولهم: «هذا بُسْراً أطْيَبُ منه رُطَباً»[٤] يعني: أن التَّقدير: إذا كان بُسْراً أطيبُ منه إذا كان رُطباً.

وفي هذه المسألة أقْوَالٌ كثيرة مضطربة لا يحتملها هذا الكتاب وقدر أبو حيان[٥] مضافين حُذفا من المبتدأ والخبر، فقال: التَّقْدِيرُ: إنَّمَا قَبُولُ التوبة مترتب على [فضل][٦] اللَّهِ فـ «على» باقية على بابها يعني من الاستعلاء

قوله: ﴿بِجَهَٰلَةٍ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنْ يتعلّق بمحذوف على أنَّهُ حال من فاعل ﴿يَعْمَلُونَ﴾، ومعناها المصاحبة أي: يعملون السُّوء متلبسين بجهالةٍ، أي: مصاحبين لها، ويجوز أن يكون حالاً من المفعول، أي: ملتبساً بجهالة، وفيه بُعْدٌ وتَجَوُّزٌ.

والثاني: أن يتعلق بـ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ على أنَّهَا باء السّببية.

قال أبُو حيَّان[٧]: أي الحامل لهم على عمل السُّوء[٨] هو الجهالة، إذْ لو كانوا عالمين بما يترتَّب على المعصية متذكرين له حال عملها لم يُقْدِمُوا عليها كقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»[٩] لأنَّ العقل حينئذ يكون مَغْلُوباً أو مَسْلُوباً.

فصل

لما ذكر في الآية الأولى أنّ المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاء،

---

(١) في أ: في. (٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٧١.

(٣) في ب: ونظير.

(٤) للسيوطي رسالة ختم بها الأشباه سماها تحفة النجبا في قولهم: هذا بسراً أطيب منه رطبا.

ينظر: المقتضب ٣/ ٢٥١، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٨٥، وشرح الكافية للرضي ١/ ١٩٠ ـ ١٩١، وابن يعيش ٢/ ٦٠ ـ ٦٢، وابن عقيل ١/ ٥٤٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٩٧. (٦) سقط في أ.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ١٩٨. (٨) في ب: هذه الأفعال.

(٩) أخرجه البخاري (٥/ ١١٩) كتاب المظالم: باب النهي بغير إذن صاحبه (٢٤٧٥) ومسلم (١/ ٧٦) كتاب الإيمان: باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي (١٠٠/ ٥٧) وأبو داود (٢/ ٦٣٣) كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٤٦٨٩) والنسائي (٨/ ٦٤) كتاب قطع السارق باب تعظيم السرقة (٤٨٧٠) وابن ماجه (٢/ ١٢٩٩) كتاب الفتن: باب النهي عن النهبة حديث (٣٩٣٦) والترمذي (٥/ ١٦/ ١٧) كتاب الإيمان: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (٢٦٢٥) وأحمد (٢/ ٤٣، ٣١٧، ٣٧٦، ٣٨٦، ٤٧٩) والحميدي (٢/ ٤٧٨) رقم (١١٢٨) والدارمي (٢/ ١١٥) والبيهقي (١٠/ ١٨٦) من طرق عن أبي هريرة.

وأخبر على الإطلاق أنَّه توابٌ رحيمٌ، ذكر هنا وقت التّوبة وشرطها بشرطين:

أحدهما: قوله ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ﴾ وفيه إشكالان:

الإشكال الأوَّلُ: أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنَّهُ ذنب لم يستحق عقاباً؛ لأنَّ الخطأ مرفوع عن الأمَّةِ، فعلى هذا الَّذين يعملون السُّوء بجهالة لا حاجة بهم إلى التَّوبة.

الإشكال الثَّاني: أن كلمة «إنَّمَا» للحصر، فظاهره يقتضي أن مَنْ أقدم على السوء مع العلم بكونه سوءاً لا يقبل توبته، وذلك باطل بالإجماع.

فالجواب عن الأوَّلِ أنَّ اليهوديَّ اختار اليهوديَّة وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنَّهُ يستحقُّ العقاب عليها.

والجوابُ عن الثَّاني: أنَّ من أتى معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله أخَفُّ ممَّنْ أتى بها مع العلم بكونها معصية، فلا جرم خَصَّ الأوَّل بوجوب قبول التّوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم، وأمَّا القسم الثَّاني فلمّا كان ذنبهم أغلظ لا جرم لم يذكر فيهم هذا التّأكيد في قبول التّوبة فتكون هذه الآية دالّة من هذا الوجه على أن قبول التّوبة غير واجب على اللَّهِ تعالى.

ومعنى الآية يحتمل وجهين:

الأوَّلُ: أن قوله: ﴿عَلَى ٱللَّهِ﴾ إعلام، فَإنَّهُ يجب على اللَّه قبولها لزوم الكرم[1] والفضل والإحسان وإخبار بأنَّهُ سيفعل ذلك.

والثَّاني: إنَّمَا الهداية إلى التَّوْبَةِ والإعانة عليها على اللَّهِ في حقِّ من أتى بالذَّنب على سبيل الجهالة، ثمَّ تاب قريباً، وترك الإصرار، وأتى بالاستغفار.

فصل

قال الحسن[2]: معنى الآية: التّوبة التي يقبلها اللَّهُ، فيكون «على» بمعنى عند، وقيل: من الله ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ﴾.

قال قتادةُ: أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنَّ ما عُصِي اللَّه به فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن، وكل من عصى اللَّه فهو جاهل[3].

قال تعالى إخباراً عن يوسف ـ عليه السَّلام ـ: ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ [فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ﴾][4] [يوسف: ٣٣، ٣٤].

---

(١) في أ: الكروم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٠٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق.

(٤) سقط في ب.

وقال: ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ﴾ [يوسف: ٨٩] وقال لنوح ـ عليه السلام ـ: ﴿إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦].

وقال موسى لبني إسرائيل حين قالوا ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧] والسّبب في إطلاق اسم الجاهل[١] على العاصي؛ لأنَّهُ لو استعمل ما معه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية، فصار كأنَّهُ لا علم له.

وقال مجاهدٌ: المراد من الآية العمد.

وقيل: أن يأتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية، إلاَّ أنه يكون جاهلاً بقدر عقابه.

وقيل: أن يأتي بالمعصية مع أنه لا يعلم كونها معصية لكنه يتمكن من العلم بكونها معصية، كاليهودي يستحق العقاب على يهوديته، وإن كان لا يعلم كون اليهوديّة معصية إلاَّ أنه كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهوديّة ذنباً[٢] ومعصية، وكفى ذلك في ثبوت استحقاق العذاب، ويخرج من هذا النّائم والسّاهي، فإنَّهُ لو أتى بالقبيح لكنَّه [ما كان متمكناً][٣] من العلم بكونه قبيحاً.

فصل

استدلَّ القاضي بهذه الآية على أنَّهُ يجب على اللَّهِ عقلاً قبول التَّوْبَةِ؛ لأنَّ كلمة «عَلَى» للوجوب؛ ولأنَّا لو حملنا قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ﴾ على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ فرق؛ لأن قوله هذا أيضاً إخبار عن الوقوع، [فإذا جعلنا الأوَّلَ إخباراً عن الوجوب، والثَّاني إخباراً عن الوقوع][٤] ظهر الفرق بين الآيتين وزال التكرار.

والجوابُ أنَّ القول بالوجوب على اللَّه تعالى باطلٌ لوجوه:

الأوَّلُ: أنَّ لازم الوجوب استحقاق الذّم عند الترك، فهذه الملازمة إمَّا أن تكون ممتنعة الثبوت في حقّ اللَّهِ تعالى أو غير ممتنعة الثُّبوتِ في حقِّه، والأوَّلُ باطل؛ لأنَّ ترك الواجب لما كان مستلزماً هذا الذّم، وهذا الذّم محال الثّبوت في حقّ اللَّهِ تعالى وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حقّ اللَّه تعالى، وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثُّبوت، فحينئذ يكون اللَّه تعالى موجباً بالذَّاتِ لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل، وإنْ كان استحقاقُ الذَّمِّ غير ممتنع الحصول في حقّ اللَّهِ تعالى، فكلُّ ما كان ممكناً لا يلزم من فرضه محال، فيلزم أن يكون الإله مع كونه إلهاً يكون موصوفاً باستحقاق الذّم وذلك محال لا يقوله عاقل، فثبت أنَّ القول بالوجوب على اللَّهِ تعالى محال.

---

(١) في أ: الجهل.
(٢) في ب: دينا.
(٣) في أ: يتمكن.
(٤) سقط في ب.

وثانيها: أنّ قادرية العبد بالنّسبة إلى فعل التَّوْبَةِ وتركها إمَّا أن يكون على السَّويَّةِ، أوْ لا، فإن كان على السَّوِيَّةِ لم يترجح فعل التَّوبة على تركها إلا بمرجِّح، وذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصّانع، وإن حدث عن العبد عاد التّقسيم، وإن حدث عن اللَّه تعالى فحينئذٍ إنَّمَا أقبل العبد على التَّوبة بمعونة اللَّه وتقويته، فتكون تلك العقوبة[1] إنْعَاماً مِنَ اللَّهِ تعالى على عبده، وإنعام المولى على عبده لا يوجب أنْ ينعم عليه مرة أخرى فثبت أنَّ صدور التّوبة عن العبد لا يوجب على اللَّهِ القبول، وإن كانت قادرية العبد لا تصلح للتّرك وللفعل، فيكون القول بالوجوب أظْهَرُ بطلاناً.

ثالثها: التّوبة عبارة عن النَّدم على ما مضى، والعزم على التّرك في المستقبل والنّدم والعزم من باب الكراهات والإرادات وهما لا يحصلان باختيار العبد وإلاَّ افتقر في تحصيلهما إلى إرادة أخرى ولزم التّسلسل، وإذا كان كذلك كان حصول هذا النّدم، وهذا العزم بمحض تخليق اللَّه تعالى، وفعل اللَّه لا يوجب على اللَّه فعلاً آخر فكان القولُ بالوُجُوبِ باطِلاً.

ورابعها: أنَّ التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قولهم، فلو صار ذلك علة للوجوب على اللَّهِ تعالى وفعل اللَّه تعالى، لصار فعل العبد مؤثّراً في ذات اللَّه تعالى وفي صفاته، وذلك لا يقولُهُ عاقل.

والجوابُ عن حجتهم: أنَّ الله تعالى وعد قبول التّوبة من المؤمنين، وإذا وعد اللَّهُ بشيء، وكان الخلفُ في وعده مُحالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب، فبهذا التأويل صح إطلاق كلمة ﴿عَلَى﴾ وبهذا يظهر الفرق بين قوله ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ﴾ وبين قوله ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾.

فإن قيل: لما أخبر عن قبول التّوبة وكان ما أخبر اللَّه تعالى وقوعه واجب الوقوع لزم منه ألاَّ يكون فاعلاً مختاراً.

فالجوابُ: أنَّ الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع للإيقاع، والتبع لا يغير الأصل، فكان فاعلاً مختاراً في ذلك الإيقاع، وأمَّا قولكم بأن وقوع التَّوبة من حيثُ إنَّهَا هي مؤثرة في وجوب القبول على الله وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق.

قوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰٓئِكَ﴾ فهذا هو الشّرطُ الثّاني.

قال السدي والكلبي: القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته[2].

وقال عكرمة: قبل الموت[3].

---

(١) في ب: التقوية.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٣) عن السدي وأخرجه أيضاً (٨/ ٩٤) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٤) عن عكرمة.

وقيل: قبل أنْ يحيط السّوء بحسناته فيحبطها. وقال الضَّحَّاكُ: قبل مُعَاينة ملك الموت[١].

قوله: ﴿مِن قَرِيبٍ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون «من» لابتداء الغاية، أي: تبتدىء التَّوبة من زمان قريب من زمان المعصية لئلاّ يقع في الإضرارِ، وهذا إنَّمَا يتأتَّى على قول الكوفيين، وأما البصريون فلا يجيزون أن تكون «من» لابتداء الغاية في الزَّمَانِ، ويتأوَّلون ما جاء منه، ويكون مفهوم الآية أنَّهُ لو تاب من زمان بعيدٍ لم يدخل[٢] في مَنْ خُصَّ بكرامةِ قَبُولِ التّوبة على اللَّهِ المذكورة في هذه الآية، بل يكون داخلاً فيمن[٣] قال فيهم ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٢].

والثاني: أنَّهَا للتّبعيض أي: بعض زمانٍ قريب يعني[٤] أي جُزْء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتّوبة فيه، فهو تائبٌ من قريب.

وعلى الوجهين فـ «مِنْ» متعلقة بـ «يتوبون»، و «قريب» صِفَةٌ لزمان محذوف، كما تقدم تقريره، إلاَّ أنَّ حَذْفَ هذا الموصوف وإقَامةَ هذه الصفةِ مُقَامه ليس بقياسٍ، إذ لا يَنْقَاسُ الحَذْفُ إلاَّ في صور[٥]:

منها أن تكون الصفةُ جَرَتْ مَجْرى الأسماء الجوامد، كالأبْطَحِ والأبرق، أو كانت خاصةً بجنس الموصوف، نحو: مررت بكاتبٍ، أو تقدَّم ذِكْرُ موصوفها، نحو: اسقني ماءً ولو بَارِداً، وما نحن فيه ليس شيئاً من ذلك.

وفي قوله: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ﴾ إعلامٌ بِسَعَةِ عَفْوِهِ، حيثُ أتى بحرف التّراخي والفاء في قوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ﴾ مُؤذِنَةٌ بتَسَبُّبِ قَبُولِ الله تَوبتهمْ إذا تابوا من قريب، وضَمَّنَ ﴿يَتُوبُونَ﴾ معنى يَعْطِفُ فلذلك [عَدَّى][٦] بـ «على».

وأما قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ﴾ فَراعَى المضاف المحذوف، إذ التّقدير: إنَّما قبولُ التَّوبةِ على اللَّهِ، كذا قال الشَّيخ[٧] وفيه نَظَرٌ.

فصل

معنى قوله ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ يعني أنّ العبد الَّذي هذا شأنه إذا أتى بالتَّوبة قبلها منه، فالمراد بالأوَّل التّوفيق إلى التوبة، وبالثَّاني قبول التّوبة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٢) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) في أ: يحصل.

(٣) في أ: فيما.

(٤) في أ: أعني.

(٥) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر: البحر ١/ ١٩٩.

وقوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[١] أي: أنَّهُ إنَّما أتى بتلك المعصية لاستيلاء الشهوة والغضب والجهالة[٢] عليه «حكيماً» بأن العبد لما كان من صفته ذلك ثُمَّ إنَّه تاب عنها من[٣] قريب فإنه يقبل توبته.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾﴾

قوله: ﴿وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ يعني: المعاصي، لما ذكر شَرَائِطَ التَّوْبَةِ المقبولة، أرْدَفَهَا بِشَرْحِ التَّوبة الَّتي لا تكونُ مقبولة، قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ «حتَّى» حرف ابتداء، والجملةُ الشَّرْطِيَّةُ بَعْدَهَا غايةٌ لما قَبْلَهَا، أي: ليست التَّوْبَةُ لقوم يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ، وغايةُ عملهم إذَا حَضَرَ أحدَهُمُ المَوْتُ قالوا «كيت وكيت» هذا وجه حَسَنٌ، ولا يجوزُ أنْ تَكُونَ «حتى» جارّة لـ «إذا» أي: يعملون السَّيِّئاتِ إلى وقت حضور الموتِ من حيثُ إنَّهَا شرطيَّةٌ، والشَّرْطُ لا يعمل فيه ما قبله، وإذا جعلنا «حتَّى» جارَّةً تعلَّقت بـ «يعملون» وأدوات الشَّرْطِ لا يعملُ فيها ما قَبْلَهَا، ألا ترى أنَّهُ يجوزُ «بمَنْ تمرر أمْرُرْ»، ولا يجوز: مَرَرْتُ بمن يقم أكرمْه، لأنَّ له صَدر الكلام، ولأنَّ «إذا» لا تَتَصَرَّفُ على المَشْهُورِ كما تَقَدَّمَ في أوَّل البَقَرَةِ؛ واستدلَّ ابْنُ مَالِك على تصرُّفِهَا بوجُوهٍ:

منها جرها بـ «حتى» نحو: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا﴾ [الزمر: ٧١] ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ﴾ [يونس: ٢٢] وفيه من الإشكال [ما ذكرته لك] وقد تَقَدَّمَ تقرير ذلك عند قوله، ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟﴾ [النساء: ٦].

فصل

دلت هذه الآية عَلَى أنَّ من حَضَرَهُ المَوْتُ وشاهد أهواله[٤] لا تقبل توبته، ويُؤيِّدُهُ أيضاً قوله تعالى ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥].

وقال في صفة فِرْعَونَ ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ [أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾][٥] [يونس: ٩٠، ٩١] وقوله ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَـٰلِحًا [فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ][٦] قَآئِلُهَا﴾ [المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠] وقوله ﴿وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: والحمد له.
(٣) في ب: منها.
(٤) في ب: أحواله.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.

ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ [وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾][1] [المنافقون: ١٠، ١١].

وقال عليه السلام «إن اللَّه ـ تعالى ـ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ»[2] وعن عطاء: ولو قبل موته بفواق النَّاقَةِ[3].

وعن الحسن: أنَّ إبليس قال حين أهْبِطَ إلى الأرض وعِزّتِكَ لا أفارق ابْنَ آدم ما دَامَ روحه في جَسَده.

فقال: وَعِزَّتِي لا أُغْلِقُ عليه بَابَ التَّوْبَةِ ما لم يغرغر[4].

فصل

قال المُحَقِّقُونَ: قُرْبُ الموتِ لا يمنعُ من قَبُولِ التَّوْبَةِ، بل المانع من قبول التَّوْبَةِ مشاهدة الأهوال الّتي عندها يحصل العلم باللَّهِ تعالى على سَبِيل الاضطرار. وقالوا: لأنَّ جماعة أماتهم اللَّه تعالى ثُمَّ أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل، وأولاد أيُّوب ـ عليه السَّلامُ ـ ثمَّ إنَّهُ تعالى كلَّفهم بعد ذلك الإحياء، فَدَلَّ ذلك على أن مُشَاهَدَةِ الموت لا تخلّ بالتكليف ولأنّ الشَّدائِدَ التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشَّدائد الحاصلة عند القولنج[5] ومثل الشّدائد التي تَلْقاها المرأةُ عند الوِلادَةِ أو أزْيد، فلمَّا لم تكن هذه الشَّدائد مانعة من بقاء التكاليف فكذا القول في تلك الشّدائد.

وأيضاً فالقرب من الموت إذَا عَظُمَتِ الآلامُ [صار اضطرارُ العبد أشَدَّ، واللَّهُ تعالى يقول ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] فتزايد الآلام][6] في ذلك الوقت بأن

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٢) والترمذي (٥/ ٢٤٧) في الدعوات (٣٥٣٨) وابن ماجه (٢/ ١٤٢٠) في الزهد (٤٢٥٣) وابن حبان (٦٠٧ ـ موارد) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٥٧) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٦) مرسلاً عن الحسن البصري وبشير بن كعب.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٦) من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت مرفوعاً.
وقتادة لم يدرك عبادة بن الصامت.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧.

(٤) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٥) عن الحسن وللحديث لفظ آخر: قال إبليس لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح فيهم قال له ربه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني.
أخرجه أحمد (٣/ ٢٩، ٤١) وأبو يعلى (٢/ ٤٥٨) رقم (١٢٧٣) والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٠٧) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى.

(٥) مرض مِعَويٌّ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون. ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٧٩٧.

(٦) سقط في ب.

يكون سبباً لِقَبُولِ التَّوبة أولى مِنْ أن يكون سبباً لعدم قَبُولِ التَّوْبَة.

فصل

لما بيّن تعالى أنَّهُ يقبل التَّوبةَ من القسم الأوَّل، وهم الذين يعملونَ السُّوءَ بجهالة، وبَيَّنَ في هذا القسم الثَّاني وهم الذين يعملون السَّيِّئات أنَّهُ لا يقبل توبتهم فبقي بحكم التَّقْسيم العقلي قِسْمٌ ثَالِثٌ مُتَوَسط بين هذين القسمين، وهم الَّذِينَ يعملون السُّوءَ على سبيل العَمْدِ ثم يَتُوبُونَ فلم يخبرْ عنهم أنَّهُ يَرُدُّ توبتهم، بل تركهم في المَشِيئَةِ حيث قال: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله: ﴿وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ «الذين» مجرور المحل عطفاً على قوله ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ أي: لَيْسَت التَّوْبَةُ لهؤلاء، ولا لهؤلاء، فَسَوَّى بين مَنْ ماتَ كافراً وبين من لم يَتُبْ إلاَّ عند معاينة الموتِ في عدم قَبُولِ تَوْبَتِه، والمراد بالعاملين السيئات المنافقون.

وأجَازَ أبُو البَقَاءِ[1] في ﴿ٱلَّذِينَ﴾ أن يكون مرفوع المحلّ[2] على الابتداء وخبره «أولئك» وما بَعْدَهُ مُعْتَقِداً أنَّ اللام لام الابتداء وليست بـ «لا» النَّافية، وهذا الَّذي قاله من كون اللام لام الابتداء لا يصحُّ إلا أن يكون قد رُسِمَتْ في[3] المُصْحَفِ لامٌ داخلة على ﴿ٱلَّذِينَ﴾ فيصير «وللذين» وليس المرسوم كذلك، وإنَّمَا هو لام وألف، وألف لام التَّعريف الدَّاخلة على[4] الموصول وصورته: ولا الذين.

فصل

قيل: المراد بـ «الذين يعملون السيئات» العصاة وبـ «الذين يموتون وهم كفّار» الذي يموت كافراً؛ لأنَّ المعطوف يكون مغايراً للمعطوف عليه. وقيل: المرادُ بالأوَّل: المنافقون، وبالثاني: الكفَّار.

قال ابْنُ الخطيب[5]: وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ المنافقَ كافرٌ فيدخل في الثَّاني ويمكن أن يجاب بأنَّ المنافق لما أظهر الإيمان فَمَنْ لم يَعْلَمْ حاله يعتقد أنَّ حكمه حكم المُؤمن، ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ لَكَـٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] و «أولئك» يجوزُ أن تكون إشارة إلى ﴿ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ﴾ وهم كفّار؛ لأنَّ اسم الإشارةِ يجري مجرى الضَّمير فيعود إلى أقرب مذكور، ويجوزُ أن يُشَار بِه إلى الصّنفين الذين يَعْمَلُونَ السيِّئَاتِ، والذين يموتون وهم كفار. ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ أي: أحْضَرْنَا وهذا يَدُلُّ على أنَّ النَّار مخلوقة؛ لأنَّ العذاب الأليم ليس إلاَّ جهنم وقد أخبر عنه بصيغة الماضِي، واللَّهُ أعلم.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٢.

(٢) في أ: للمحل.

(٣) في أ: من.

(٤) في أ: على.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٩.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ﴿١٩﴾﴾

هذا مُتَّصِلٌ بما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في الزوجاتِ.

قال المُفَسِّرُونَ: نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهليَّة، وفي أوَّلِ الإسْلام إذا مات الرَّجُلُ وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألْقَى ثوبه على تلك المرأة وقال: وَرِثْتُ أمْرأتَهُ كما وَرِثْتُ ماله، فصار أحقَّ بها من سَائِرِ النَّاسِ ومن نفسها فإن شَاءَ تَزَوَّجَهَا بغير صَدَاق، إلاَّ الصَّداق الأوَّل الَّذي أصْدَقَهَا الميت، وإن شاء زَوَّجَهَا من إنسان آخر، وأخذ صداقها، ولم يعطها منه شيئاً، وإن شاء عَضَلها ومنعها من الأزْوَاج يُضَارها لتفتدي منه بما أخذت من الميت أو تموت هي فيرثها، وإنْ ذهبت المرَأةُ إلى أهلها قبل أنْ يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بِنَفْسِهَا فكانوا على هذا[1] حتى مات أبو قيس بن الأسْلَتِ الأنْصَارِي وترك امرأته كُبيشة بنت معن الأنصاريّة فقام ابْنٌ له من غيرها يقال له محصن، وقال مقاتل بْنُ حيَّان: اسمه قيس بْنُ أبِي قَيْسٍ، وطرح ثَوْبَهُ عليها فَوَرِثَ نكاحها وتركها فلم يقربها، ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بما ورثت، فأتَتْ كبيشةُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أبَا قَيْسٍ تُوُفِّي وَوَرِثَ نكاحي ابنه فلا هو ينفق عَلَيَّ وَلاَ يدخل بي ولا يخلي سبيلي فَقَالَ لها: اقْعُدِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَأتِي فِيكِ أمرُ اللَّهِ، فأنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ[2].

وقيل: كان يكون عند الرَّجل عجوز ولها مال ونفسه تتشوق إلى الشَّابَّة فيكره فِراق العجوز لمالها، فيمسكها، ولا يقربها حتَّى تفتدي منه بمالها أو تموت فيرثُ مالها فنزلت الآية تأمر الزَّوْجَ أنْ يطلِّقَهَا إن كره صحبتها، ولا يرثها[3] كرهاً فذلك قوله «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» والمقصود إذهاب ما كانوا عليه في الجاهِلِيَّةِ وألاَّ يجعل النِّساء كالمال يورثن عن الرِّجال. قوله: أن ترثوا [النساء][4] في محلّ رفع على الفاعليَّة بـ «يحل» أي: لا يحل لَكُمْ إرثُ النساء.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي (١٠/ ٩ ـ ١٠). وأخرجه البخاري (٨/ ١٨٤) وأبو داود (٢/ ٣١٠) رقم (٢٠٨٩) والبيهقي (٧/ ١٣٨) والطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس مختصراً.
وذكر السيوطي هذه الرواية في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠٦) عن عطاء عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠٦) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) في ب: يمسكها.

(٤) سقط في ب.

وقرىء[١] «لا تحل» بالتاء من فوق على تأويل «أن ترثوا»: بالوراثة، وهي مؤنَّثة، وهي كقراءة ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا﴾ [الأنعام: ٢٣] بتأنيث «تكن» ونصب «فتنتهم» بتأويل ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم، إلاَّ أنَّ في آية الأنْعَامِ مسوغاً، وهو الإخبار عنه بمؤنث كما سيأتي، و ﴿النِّسَاء﴾ مفعولٌ به، إمَّا على حذفَ مضاف أي: أن تَرِثُوا مال النِّسَاءِ إن كان الخِطَابُ للأزْوَاجِ؛ لأنَّهُ روي أنَّ الرَّجُلَ منهم كان إذا لم يكن له غرض في المرأة أمسكها حَتَّى تموتَ؛ فيرثها، أوْ تَفْتَدِي منه بمالها إنْ لم تَمُت، وإمَّا من غير حذف على أن يكون بمعنى الشَّيءِ الموروث إنْ كان الخطاب للأولياء، أو لأقرباء الميّت، وقد تَقَدَّم المعنيانِ في سبب النُّزُولِ على ما تَقَدَّمَ؛ فلا يحتاج إلى حَذْفِ أحد المفعولين إمّا الأوَّلُ أو الثَّانِي على جَعْلِ ﴿أَن تَرِثُوا﴾ متعدّياً[٢] لاثنين كما فعل أبُو الْبَقَاءِ[٣].

قال: ﴿والنِّسَاء﴾ فيه وجهان:

أحدهما: هُنَّ المفعول الأوَّل، والنساء على هذا هُنَّ الموروثاتُ، وكانت الجاهليّة ترث نساء[٤] آبائهم وَيَقُولُونَ: نحنُ أحَقُّ بنكاحهنَّ.

والثاني: أنه المفعول الثّاني، والتّقدير: أن ترثوا من النّساء المالَ. انتهى. قوله: «هن المفعول الأول» يعني: والثاني محذوف تقديره: «أن ترثوا من آبائكم النساء».

و «كرهاً» مصدر في موضع نَصْبٍ على الحال من النّساء أي: أن ترثوهن كَارِهات، أو مكروهات، **وقرأ الأخوان**[٥] «كرهاً» هنا وفي «براءة» و «الأحقاف» بضمِّ الكَافِ، وافقهما عاصم[٦] وابن عامر في رواية **ابن**[٧] **ذكوان عنه** على ما يأتي في الأحقاف، والباقون بالفتح.

وقد تَقَدَّم في الكُره والكَره بمعنى واحد أم لا؟ في أوَّلِ البَقَرَةِ. ولا مفهوم لقوله ﴿كَرْهًا﴾ يعني فيجوز أن يرثوهن[٨] إذا لم يَكْرَهْن ذلك لخروجه مَخْرج الغالب.

قوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فيه وجهان:

أظهرهُمَا: أنَّهُ مجزوم بـ «لا» الناهية[٩] عطف جملة نهي على جملة خبريَّة فإنْ لم تشترط المناسبةُ بين الجُمَلِ كما هو مذهب سِيبَوَيْه ـ فواضحٌ، وَإن اشترطنا ذلك ـ كما هو رأي بعضهم ـ فلأن الجُمْلَةَ قبلَها في معنى النهي إذ التَّقْديرُ: «ولا ترثوا النساء كرهاً» فإنَّهُ

---

(١) انظر: الدر المصون ٢/ ٣٣٣.
(٢) في أ: متقدماً.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٢.
(٤) في أ: النساء.
(٥) انظر: السبعة ٢٢٩، والحجة ٣/ ١٤٤، وحجة القراءات ١٩٥، والعنوان ٨٣، وشرح الطيبة ٤/ ١٩٨ـ ١٩٩، وشرح شعلة ٣٣٦، وإعراب القراءات ١/ ١٣١، وإتحاف ١/ ٥٠٦.
(٦) في ب: الكسائي.
(٧) في أ: عن.
(٨) في أ: يرثوا.
(٩) في أ: النافية.

غيرُ حلال لكم. وجعله أبُو البقاءِ[١] على هذا الوجه مستأنفاً يعني أنَّهُ ليس بمعطوفٍ على الفعلِ قبله.

والثَّانِي: أجازه ابن عطية[٢] وَأبُو البَقَاءِ[٣] أن يكون منصوباً عطفاً على الفِعْلِ قبله[٤].

وقال ابنُ عَطِيَّةَ[٥]: ويُحتمل أن يكونَ ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ نصباً عطفٌ على ﴿تَرِثُوا﴾ فتكون الواو مشتركةً عاطفةً فِعْلاً على فعلٍ.

وقرأ ابْنُ[٦] مَسْعُودٍ: «ولا أن تعضلوهن» فهذه القراءة تقوِّي احتمال النّصب، وأن العَضْلَ مِمَّا لا يَحِلُّ بالنص.

وردَّ أبو حيَّان[٧] هذا الوجه بأنَّكَ إذا عطفت فعلاً منفياً بـ «لا» على مثبت وكانا منصوبين فَإنَّ النَّاصبَ لا يُقَدَّر إلاَّ بعد حرف العطف لا بعد «لا»، فإذا قلت: أريد أن أتوب ولا أدخل النار، قال التقدير: «أريد أن أتوبَ و [أنْ][٨] لا أدخل النار»؛ لأن الفعل يطلب للأول على سبيل الثبوت[٩]، والثاني على سبيل النفي، والمعنى: أريدُ التوبةَ انتفاء دخولي النار، فلو كان المتسلط على المتعاطفين منفياً فكذلك، ولو قَدَّرْتَ هذا التقدير في الآية لم يصح[١٠] لو قلت: «لا يحل أن لا تعضلوهن»، لم يصح، إلاَّ أن تجعل «لا» زائدة لا نافيةً، وهو خلاف الظاهر، وأما أنْ تقدِّر «أنْ» بعد «لا» النافية فلا يَصِحُّ، وإذا قَدَّرتَ «أن» بعد «لاَ» كان من عطف المصدر المقدّر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل، فالتبس على ابْنِ عَطِيَّة[١١] العطفان، وظَنَّ أنَّهُ بصلاحية تقدير «أن» بعد «لا» يكونُ مِنْ عَطْفِ الفعل على الفعل وفَرْقٌ بين قولِك «لا أريد أن تقوم ألا تخرج» وقولك: أُرِيدُ أنْ تَقُوم ولا أنْ تَخْرُجَ، ففي الأول نَفَى إرادةَ وجودِ قيامه، وإرادة انتفاء خروجه، فقد أرادَ خروجه، وفي الثَّانية نَفَى إرادةَ وجودِ قِيامه ووجودَ خروجه، فلا يريد لا القيام، ولا الخروج. وهذا في فهمه[١٢] بعضُ غموضٍ على مَنْ تَمَرَّن في علم العربيَّةِ؛ انتهى ما ردّ بِهِ.

قال شهابُ الدِّينِ: وفيه نظر من حيث إنَّ المثال الّذي ذكره في قوله: «أريد أن أتوب ولا أدخل النار» فَإنَّ تقديرَ النَّاصب فيه قبل «لا» واجب من حيثُ إنَّهُ لو قُدِّرَ بعدها

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٢.
(٢) ينظر: المحرر ٢/ ٢٧.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٢.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢١٣، والمحرر ٢/ ٢٧.
(٦) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧، والبحر المحيط ٣/ ٢١٣، والدر المصون ٢/ ٣٣٤.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢١٣.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: التوب.
(١٠) في أ: يصيح.
(١١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢١٣.
(١٢) في أ: فهذا.

لفسد التركيب، وأما في الآية فتقدير «أن» بعد «لا» صحيح، فَإنَّ التقدير يصير: لا يَحِلُّ لكم إرث النساء كَرْهاً ولا عَضْلُهن، وَيُؤيِّدُ ما قلته، وَمَا ذَهَبَ إليه ابن عطيَّةَ قولُ الزمخشريِّ فإنَّهُ قال: فإن قلت: تَعْضُلُوهُنَّ ما وجه إعرابه؟ قلت: النَّصبُ عطفاً على ﴿أَن تَرِثُواْ﴾ و «لا» لتأكيد النَّفي أي: «لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن» فَقَدْ صَرَّحَ الزمخشري بهذا[١] المعنى وصَرَّحَ[٢] بزيادة «لا» التي جَعَلَها الشيخ خلاف الظاهر، وفي الكلام حذف تقديره: «ولا تعضلوهن من النكاح» إن كان الخطاب للأولياء، أو: لا تعضلوهن من الطلاق، إن كان الخطاب للأزواج.

وهو قول أكثر المفسرين.

وقيل: [هو][٣] خطابُ الوارث الزَّوج بحبس الزّوجة حتى تَرُدَّ الميراث.

قال ابنُ عَطِيَّة[٤]: هذا في الرَّجُلِ تكون له المَرْأةُ وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهاه اللَّهُ عن ذلك.

وقيل: الخِطَابُ عامٌّ في الكُلِّ.

قوله: ﴿لِتَذْهَبُواْ﴾ اللام متعلّقةٌ بـ ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ والباء في «ببعض» فيها وجهان:

أحدهُمَا: أنَّها باء التّعدية[٥] المرادفةُ لهمزتها أي: لِتَذْهَبُوا بما آتيتموهن.

والثاني: أنها للمصاحبةِ، فيكون الجارُّ في محلِّ نصبٍ على الحال، ويتعلَّقُ بمحذوفٍ أي: لتذهبوا مصحوبين ببعض، و «ما» موصولة بمعنى الذي، أوْ نكرة موصوفة، وعلى التقديرين فالعائدُ محذوف، وفي تقديره إشْكَالٌ تَقَدَّمَ الكلام عليه في البقرة عند قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣].

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَأْتِينَ﴾ في هذا الاستثناء قولان:

أحدُهُمَا: أنه منقطعٌ فيكونُ ﴿أَن يَأْتِينَ﴾ في محلِّ نصب.

والثَّاني: أنَّه مُتَّصِلٌ وفيه حينئذٍ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ مستثنى من ظرف زمان عام تقديره: «ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إتيانهن بفاحشة».

والثَّاني: أنَّهُ مستثنى من الأحوال العامَّة، تقديره: ولا تعضلوهن في وقتٍ[٦] من الأوقات[٧] إلاّ في حال إتيانهن بفاحشة، والمعنى لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى

---

(١) في أ: لهذا.
(٢) في ب: وخرج.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٢٧، وفي ب: ابن عباس.
(٥) في أ: التعددية.
(٦) في ب: حال.
(٧) في ب: الأحوال.

تفتدي منه إلاّ إذا زَنَتْ، والقائلون بهذا منهم من قال بقي[١] هذا الحكم ولم ينسخ ومنهم من قال: نسخ بآية الجلد[٢].

الثالث: أنه مستثنى من العلة العامة تقديره: لا تعضلوهن لعلةٍ من العلل إلا لإتيانهن بفاحشة.

وقال أبو البقاء[٣] بعد أن حكى فيه وجه الانقطاع: «والثاني: هو في موضع الحال تقديره: إلاَّ في حال [إتيانهن بفاحشةٍ، وقيل: هو استثناء متصل، تقديره: ولا تَعْضُلوهن في حال إلا في حال][٤] إتيان الفاحشة» انتهى.

وهذان الوجهان هما في الحقيقة وجهٌ واحد، لأنَّ القائلَ بكونه منصوباً على الحال لا بُدَّ أن يقدِّر شيئاً عاماً يجعل هذه الحالَ مستثناةً منه.

وقرأ[٥] **ابنُ كثير** وأبو بكر عن عاصم: «مبيَّنة» اسم لمفعول بفتح الياء في جميع القرآن، أي بَيَّنَها في قوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي﴾ [إبراهيم: ٣٦] والباقون بكسر الياء من اسم الفاعل وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ من بيَّن المتعدي، فعلى هذا [يكون][٦] المفعول مَحْذُوفاً تقديره [مبينة حال مرتكبها.

والثاني: أنها من بَيَّن اللازم، فإن بَيَّن يكون متعدياً ولازماً يقال:][٧] بانَ الشَّيْء وأبان واستبان، وبين وتبين، بمعنى واحد أي: أظهر، وإذا ظهرت صارت أسباباً للبيان، وإذا صَارَتْ سبباً للبيان جاز إسناد البيان إليها، كما أنَّ الأصنام لما كانت سبباً للضلال حَسُنَ إسناد الإضلال إليها لأنَّ الفاحشة لا فعل لها في الحَقِيقَةِ. وأيضاً الفاحشة تتبين فإن يشهد عليها أربعة صارت مبينة.

وقرأ بعضهم[٨] «مُبِينَة» بكسر الياء وسكون الياءِ اسم فاعل من «أبان» وهذان[٩] الوجهان [هما][١٠] المتقدّمان في المشددة المكسورة؛ لأن «أبان» أيضاً يكون متعدياً ولازماً وأما «مبينات» جمعاً فقرأهن الأخوان وابن[١١] عامر **وحفص**[١٢] **عن عاصم** بكسر

---

(١) في ب: بني.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١١.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٢.
(٤) سقط في ب.
(٥) انظر: السبعة ٢٣٠، والحجة ٤/ ١٤٥، وحجة القراءات ١٩٦، وإعراب القراءات ١/ ١٣٠، ١٣١، والعنوان ٨٣، وشرح شعلة ٣٣٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٠، وإتحاف ١/ ٥٠٧.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) وهي قراءة ابن عباس.
انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٨، والدر المصون ٢/ ٣٣٦.
(٩) في ب: فيها.
(١٠) سقط في ب.
(١١) في أ: عن.
(١٢) ينظر: القراءة السابقة.

سورة النساء / الآية: ١٩ ـــــــ

إذَا لم يكفيها خادم واحد أنَّ عليه أن يكفيها قدر كفايتها كابنة الخليفة والملك وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد، وأنَّ ذلك هو المعاشرةُ بالمَعْرُوفِ.

وقال الشَّافِعِيُّ وأبُو حَنِيفَةَ: لا يلزمه إلا خادم واحد، وذلك يكفيها خدمة نفسها وليس في العالم امرأة إلا ويكفيها خادم واحد، وهذا كالمقاتل تكون له أفراس فلا يُسْهمُ لَهُ إلاَّ بفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، قال علماؤنا: وهنا التشبيه غلط؛ لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد، لأن إصلاح شأنها ومطبخها، وغسيل ثيابها لا يكفيها خادم واحد يقوم بذلك.

قوله: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ [فَعَسَىٰٓ﴾][1] أي إن كرهتم عشرتهن بالمعروف وآثرتم فراقهن.

قوله: ﴿فَعَسَىٰٓ﴾ الفاء جواب الشرط، وإنَّمَا اقترنت بها عسى؛ لأنها جامدة.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[2]: فإن قلت من أي وجه صح أن يكون فعسى جزاء للشرط؟

قلت: من حيث المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعلَّ لكم فيما تكرهون خيراً كثيراً ليس فيما تحبون.

ولهذا قال قَتَادَةُ: فإنه فسر الخير الكثير بودٌ يحصل فتنقلب الكراهة محبة، والنفرة رغبة.

وقيل: ولد صالح[3].

وقرىء[4] وَيَجْعَلُ برفع اللام.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ على أنه حال يعني: ويكون خبر المبتدأ محذوف لئلا يلزم دخول الواو على مضارع مثبت، و «عسى» هنا تامة؛ لأنها رفعت أنَّ وما بعدها، والتقدير: فقد قربت كراهيتكم فاستغنت عن تقدير خبر، والضمير في «فيه» يعود على شيء، أي: في ذلك الشيء المكروه.

وقيل: يعود على الكره[5] المدلول عليه بالفعل، والمعنى ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ ورغبتم في مفارقتهن، فربما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيراً كثيراً، وذلك بأن تتزوج غيره خيراً منه.

ونظيره قوله: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [النساء: ١٣٠] وهذا قول

---

(١) سقط في ب. (٢) ينظر: الكشاف ١/ ٤٩١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٢) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٢١٤) عن ابن عباس والسدي.

(٤) قرأ بها عيسى بن عمر.
انظر: الشواذ ٢٥، والدر المصون ٢/ ٣٣٦.

(٥) في ب: المكروه.

الأصَمّ[١]، قال القاضي[٢]: وهذا بعيد؛ لأنه تعالى حث بما ذكر على استمرار الصحبة فكيف يريد المفارقة.

وقيل: الضمير يعود على الصبر، وإن لم يجر له ذكر.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾

لما أذن في مضارة الزوجات إذَا أتين بفاحشة مبينة بين في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الإتيان بالفاحشة؛ وذلك لأن الرجل كان إذا مال إلى التَّزَوُّج بامرأة أخرى، رمى زوجته بنفسه بالفاحشة حتى يُلْجِئَها إلى الافتداء منه بما أعْطَاهَا ليصرفه في تزوج المرأة التي يريدها، فقال تعالى ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾. قوله: ﴿مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ ظرف منصوب بالاستبدال، والمراد بالزوج هنا الجمع، أيْ: فإن أردتم استبدال أزواج مكان أزواج وجاز ذلك [لدلالة][٣] جمع[٤] المستبدلين، إذ لا يتوهم اشتراك المخاطبين في زوج واحد مكان زوج واحد، ولإرادة معنى الجمع عاد الضمير من قوله ﴿إِحْدَىٰهُنَّ﴾ على «زوج» جمعاً، [و][٥] التي نهي عن الأخذ منها في المستبدل مكانها؛ لأنها آخذة منه بدليل قوله تعالى ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ وهذا إنَّمَا هو في القديمة لا في المستحدثة، وقال: ﴿إِحْدَىٰهُنَّ﴾ ليدل على أنه قوله ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا﴾[٦] المراد منه: وآتى كل واحد منكم إحداهن أي: إحدى الأزواج [ولم يقل: «آتيتموهن قنطاراً» لئلا يتوهم أن جميع المخاطبين آتوا الأزواج][٧] قنطاراً، والمراد آتى كل واحد زوجته قنطاراً، فدَلَّ [على][٨] لفظ «إحداهن». على أنَّ الضمير في آتيتم المراد منه كل واحد واحد، كما دلّ لفظ ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ﴾ على أن المراد استبدال أزواج مكان أزواج فأُرِيدَ بالمفرد هنا الجمع، لدلالة ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ﴾[٩]، وأُرِيدَ بقوله: «وآتيتم كل واحد واحد» لدلالة إحداهن ـ وهي مفردة ـ على ذلك، ولا يُدَلُّ على هذا المعنى البليغ بأوجز، ولا أفصح من هذا التركيب، وقد تقدم معنى القنطار واشتقاقه في «آل عمران»، والضمير في «منه» عائد على قنطار.

وقَرَأ ابْنُ مُحَيْصِنٍ «آتيتم إحداهن» بوصل ألف احدى، كما قرأ «إنها لإحدى الكبر»، حذف الهمزة تحقيقاً كقوله: [الرجز]

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١١.
(٢) ينظر: السابق.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: جميع.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: ما قبله عليه.

١٧٧١ ـ إنْ لَـمْ أُقَـاتِـلْ فَـالْـبِـسُـونِـي بُـرْقُـعَـا[١]

وقد طول أبُو البَقَاءِ هنا، ولم يأت بطائلٍ فقال: وفي قوله ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا﴾ إشكالان:

أحدهما: أنه جمع الضمير والمتقدم زوجان.

والثاني: أن التي يريد أن يستبدل بها هي التي تكون قد أعطاها مالاً، فَنَهَاهُ عن أخذه، فَأمَّا التي يريد أن يستحدث بها فلم يكن أعطاهَا شيئاً حَتَّى ينهى عن أخذه، ويتأيد ذلك بقوله ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾.

والجواب عن الأول: أنَّ المراد بالزوج الجمع؛ لأن الخطاب لجماعة الرجال، وكل منهم [قد][٢] يريد الاستبدال[٣]، ويجوز أنْ يكون جمع؛ لأن التي يريد أنْ يستحدثها يفضي حالها إلى أن تكون زوجاً و [أن][٤] يريد أن يستبدل بها كما استبدل بالأولى فجمع على هذا المعنى.

وأمَّا الإشكال الثاني ففيه جوابان:

أحدُهمَا: أنَّه وضع الظاهر موضع المضمر، والأصل «وآتيتموهن».

والثاني: أن المستبدل بها مبهمة فقال «إحداهن» إذْ لم يتعين حتى يرجع الضمير إليها، وقد ذكرنا نحواً من هذا في قوله «فتذكر إحداهما الأخرى» انتهى.

قال شهابُ الدِّين: وفي قوله «وضع الظاهر موضع المضمر» نظر؛ لأنَّهُ لو كان الأصل كذلك لأوهَمَ أنَّ الجميع آتوا الأزْوَاجَ قنطاراً كما تقدم وليس كذلك.

فصل [حكم المغالاة في المهر]

قالوا: دَلَّتِ الآية على جواز المغالاة في المهر[٥].

---

(١) ينظر البيت في الخصائص ٣/ ١٥١ والبحر المحيط ٣/ ٢١٥ والمحتسب ١/ ١٢٠ والدر المصون ٢/ ٣٣٧.

(٢) سقط في ب. (٣) في ب: استبدال.

(٤) سقط في ب.

(٥) من أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه، فيُضطَر إلى بيع ما يملك، أو الاستدانة من غيره، فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهَمِّ والشقاء المستمر، وهذا من دواعي إحجام بعض الشبان عن الزواج، وفي الحديث الشريف: «أقلهنّ صداقاً أكثرهن بركة».

ومن أقبح العادات المغالاة في الجهاز، لأن الناس يخرجون فيه عن طورهم، فترى الفقير يريد أن يُعد جهازاً كجهاز الأغنياء، فلا ينتهي من الجهاز إلا وقد عمه الدَّين، وأما الأغنياء: فإن كثيراً منهم اندفعوا في شراء ما خَفّ حمله، وغلا ثمنه. فخرجوا من ذلك وقد أحاط الدين بممتلكاتهم، ولقد شاهَدنا أن بعضهم أصبح من أجل ذلك فقيراً بعد أن كان غنياً.

ومن البلية الكبرى أن أكثر الجهاز لا يستعمل في مرافق الحياة، بل جله زينة وزخرف سريع العطب، =

رُوِيَ أنَّ عمر بن الخطاب قال على المِنْبَرِ: «ألاَ لاَ تُغَالُوا في مهور نِسَائكُم» فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب اللّه يعطينا وَأنتَ تمنع، وتلت هذه الآية فقال عمر: كلّ الناس أفقَهُ مِنكَ يا عمرُ، ورجع عن ذلك[1].

قال ابن الخطيب[2]: وعندي أنَّ الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله ﴿إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا﴾[3] لا يدل على جواز إيتاء القنطار، كما أن[4] قوله ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] لا يدل على حصول الآلهة فالحاصل أنَّهُ لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع.

قال عليه الصلاة والسلام: «من قُتل له قتيلٌ فأهله بين خيرتين»[5] ولم يلزم منه

= قصير الأجل، يفنى قبل أن تُسَدَّدَ أقساطُه ونُجُومُه، وبدهي أن المغالاة في الجهاز هي السبب الوحيد في المغالاة في المهور.

واجب الآباء: يجب على الآباء أن يقتصدوا في الجهاز. وأن يحضروا منه ما يلائم الزوج والزوجة، وما يمكنهما الانتفاع به طويلاً، وأن يخففوا المهور، حتى يسعدَ الأزواج، ويفتتحوا حياتهم الجديدة بالسعادة والهناء، والرفاء، والبنين.

العرس: والمصيبة الكبرى الأعراس وما يصنع فيها:

١ ـ يدعو صاحب العرس أهله، وجيرانه، وأحبابه، وأصدقاءه، ثم يتغالى في ذلك، فيدعو أصحاب الوجاهة والقدر، وإن كان لا يعرفهم، طلباً للمباهاة والفخر، وهذا يستدعي أن يعد لهم من الطعام ما يلائم وجاهتهم، فيكلف نفسه نفقات كان في غنى عنها لو اقتصر على أهله، وأعَزّ أصدقائه وجيرانه وَعَمِلَ وليمةً تناسب حاله؛ عملاً بسنة النبي ﷺ.

المغنون والمغنيات: بعد هذا تأتي عادة أشنع من سابقتها، تلك هي إحضار المغنين من الرجال، والمغنيات من النساء، وهذا يستدعي أن يتنافس الزائرت في ثيابهن وحليهن، وفي الهدايا التي تقدم للعروس وفيما يعطى للمغنيات ومن على شاكلتهن، ممن يهيئن العروس للزفاف، وفي ذلك الخراب العاجل، هذا إلى ما في هذه الاجتماعات من الأمور المنكرة التي لا ترضي الله تعالى.

عمل العقلاء: ومما يبشر بالخير أن بعض العقلاء هجروا كل هذه العادات العتيقة، واستعاضوا بها ما هو خير لهم وأبقى لأموالهم، وأنفع للعروسين ولأهلهم.

(١) أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٨) والبيهقي (٧/ ٢٣٣) وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٤) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: خضب عمر بن الخطاب... فذكره.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨٤) فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.

وقال البيهقي: هذا منقطع.

وأخرجه سعيد بن منصور (٥٩٩) والبيهقي (٧/ ٢٣٣) من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب... فذكره بلفظ: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً.

قال البيهقي عقبه: هذا مرسل جيد.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٢.

(٣) في ب: وآتيتم إحداهن قنطاراً.

(٤) في ب: في.

(٥) أخرجه الترمذي (١/ ٢٦٤) وأحمد (٥/ ٣٨٥) والدارقطني (٣/ ٩٧) من طريق سعيد بن أبي سعيد=

جواز القتل[١]، وقد يقول الرجل: لو كان الإله جسماً لكان محدثاً، وهذا حق، ولا يلزم منه أن [قولنا][٢] الإله جسم حق.

فصل

يدخل في الآية ما إذَا كان آتَاهَا مهرها، وما إذا لم يؤتها؛ لأنه إذَا أوقع العقد على الصداق فقد آتاها ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق بين ما إذا آتاها الصداق حساً، وبين ما إذا لم يؤتها.

فصل [في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟]

احتج أبُو بكر الرازي بهذه الآيةَ على أنَّ الخلوة الصحيحة تقرر المهر.

قال: لأنَّ اللَّهَ تعالى منع الزوج من أنْ يأخذ منها شيئاً من المهر، وهذا المنع مطلق ترك العمل قبل الخلوة؛ فوجب أن يكون معمولاً به بعد الخلوة.

قال: ولا يجوز أن يقال إنَّهُ مخصوص بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾؛ لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس.

فقال عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ: المراد من المسيس: الخلوة.

وقال عبد الله: هو الجماع إذَا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم الآية.

وأجيب أنَّ هذه الآية هنا مختصة بما بعد الجماع لقوله: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ وإفضاء بعضهم إلى بعض، هو الجماع على ما سيأتي.

فصل [سوء العشرة هل يوجب العوض]

سُوءُ العشرة إنْ كان من قِبَلِ الزوجة حَلَّ أخذ بدل الخُلْعِ؛ لقوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ وإن كان من قِبل الزوج، كُرِهَ له أن يأخذ من مهرها شيئاً؛ لأنه نهي في هذه الآية عن الأخذ، ثم إن خالف وفعل ملك بدل الخُلْعِ كما أنَّ البيع وقت النداء منهي عنه، ثم إنه يفيد الملك.

قوله ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ استفهام إنكاري أي: أتفعلونه مع قبحه، وفي نصب ﴿بُهْتَانًا وَإِثْمًا﴾ وجهان:

= المقبري عن أبي شريح الكعبي به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود (٤٤٩٦) والدارمي (٢/ ١٨٨) وابن ماجه (٢٦٢٣) وابن الجارود (٧٧٤) والدارقطني (٣/ ٩٨) والبيهقي (٨/ ٧٢) وأحمد (٤/ ٣١) من طريق أبي العوجاء عن أبي شريح مرفوعاً.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣١ ـ ٣٢) والبيهقي (٨/ ٧١) من طريق مسلم بن يزيد عن أبي شريح به.

(١) في ب: الفعل. (٢) سقط في ب.

سورة النساء / الآيتان: ٢٠، ٢١ ـــــــ

قوله: ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ﴾[١] الواو للحال، والجملة بعدها: في محل نصب، وأتى بـ «قد» ليقرب الماضي من الحال، وكذلك «أخذن» وقد مقدرة معه لتقدم ذكرها، وأصل أفْضَىٰ ذهب إلى فضاه أي ناحية سعته، يقال: فَضَى يَفْضُو فَضْواً، وأفضى: عن ياء أصلها واو.

وقال اللَّيْثُ: أفْضَىٰ فلان إلى فلان أي: وصل إليه، وأصله أنه صار في فضائه وفرجته.

وقال غيره: أصل الإفْضَاءِ الوصول إلىٰ الشيء من غير واسطة.

وللمفسرين[٢] في هذا الإفضاء قولان:

أحدهُمَا: قال ابن عباس، ومجاهد، والسدي أنَّهُ كناية عن الجماع[٣] وهو اختيار الزجاج، وابن قتيبة، ومذهب الشافعيّ؛ لأنَّ عنده أنَّ الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع في نصف المهر، وإنْ خلا بها.

والثاني: أنَّ الإفضاء هو الخلوة وإن لم يجامعها[٤].

وقال الكلبي: الإفضاء أن يكون معها في لحاف واحد، جامعها أو لم يجامعها، وهذا اختيار الفراء، ومذهب أبي حنيفةَ؛ لأن الخلوةَ في الأنكحة الصحيحة تقرر المهر، واسْتَدَلُّوا على القول الأوَّلِ بوجوهٍ:

أحدها: ما تَقَدَّمَ عن الليث: أنه يصير في فرجته وفضائه، وهذا المعنى إنَّمَا يحصل في الحقيقة عند الجماع.

وثانيها: أنه تعالى ذكر هذا في معرض التعجب فقال ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سبباً قوياً في حصول الألفة والمحبّة، وذلك لا يحصل بمجرد الخلوة وإنَّمَا يحصل بالجماع، فيحمل عليه.

وثالثها: أن الإفضاء إليها لا بد وأن يكون مُفَسراً بفعل منه ينتهي إليه؛ لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية، ومجرد الخلوة ليس كذلك؛ لأن عند الخلوة المحضة لم يصل كل واحد منهما إلى الآخر فامتنع تفسير قوله: ﴿أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ بمجرد الخلوة.

وإنْ قيل: إذا اضطجعها في لحافٍ واحد ملامساً فقد حصل الإفْضَاء مِنْ بعضهم إلى بعض؛ فوجب أن يكون ذلك كافياً وأنتم لا تقولون به.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٠، والقرطبي ٥/ ١٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٦) عن ابن عباس ومجاهد والسدي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٨) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أيضاً عن مجاهد (٢/ ٢٣٨) وعزاه لعبد بن حميد.

(٤) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (١/ ٣٤٢) عن الكلبي.

فالجَوابُ أنَّ القائل بذلك قائلان: قائل يقول: المهر لا يتقرر إلاَّ بالجماع، وآخر يقول: يتقرَّر بمجرد الخلوة ولا يقولُ أحَدٌ إنَّهُ يتقرر بالملامسة والمضاجعة فَبَطَلَ هذا القول بالإجماع، ولم يبق في تفسير الإفضاء إلاَّ أحد أمرين: إمَّا الجماع، وإمَّا الخلوةَ، وقد أبطلنا القول بالخلوة بما بيناه فلم يبق إلاَّ أن المراد بالإفْضَاءِ الجماع.

ورابعها: أنَّ المهر قَبْلَ الخُلْوَةِ ما كان مُتَقَرّراً، وقد علّقَ الشَّرع تقريره على إفضاء البعض إلى البعض، وقد اشتبه في المُرَادِ بهذا الإفضاء هل هو الخُلوة، أو الجماع، وإذَا وقع الشكُّ وجب بقاء ما كان على ما كان والأصل براءة الذمة.

احتج من قال: بأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر وتُوجِبُ العدةَ دخل بها أوْ لم يدخل بها بما رَوَىٰ الدَّارَقُطْنِيُّ عن [ابن][1] ثوبان، قال رسول الله ﷺ[2]: «مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ»[3] وقال عمر: إذَا أغْلَقَ باباً وأرخى ستراً؛ وَجَبَ الصداق وعليها العدة ولها الميراث[4]، وعن علي: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق، وقضى الخلفاء الراشدون أنَّ من أغلق باباً، وأرخى ستراً فقد وجب الصداق وعليها العدة[5].

قوله ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم﴾ في منكم وجهان:

أظهرهما: أنه متعلق بـ «أخذن»، وأجاز فيه أبُو الْبَقَاءِ أن يكون حالاً من ميثاقاً قدّم عليه كأنه لما رأى أنَّه يجوز أن يكون صفة لو تأخر أجاز ذلك وهو ضعيف.

قال الحسن، وابن سيرين، والضحاك، وقتادة، والسدي، وعكرمة، والفراء: المراد بالميثاق هو قول الولي عند العقد: زوّجْتُكَها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان[6].

وقال الشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ: في كلمة النِّكَاحِ المعقود عليها على الصداق[7]

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب قال: قال رسول الله ﷺ. . . .

(٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٧) من طريق ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعاً.
ومن طريقه ذكره البيهقي تعليقاً (٧/ ٢٥٦) وقال: هذا منقطع وبعض رواته غير محتج بهم.
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٢/ ٣١٧): رواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات.

(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٠٩) والبيهقي (٧/ ٢٥٦) عن عمر.

(٥) أخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٥) كتاب الصداق باب: من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب الصداق.
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وانظر «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١٨).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٨) عن قتادة والسدي.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٨، ١٢٩) عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. =

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»[١].

وقيل المراد بالميثاق الغليظ هو: إفْضَاءُ بعضهم إلىٰ بعض وصفه بالغلظة لعظمة ما يحدث بين الزوجين من الاتحاد والألفة والامتزاج.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ إلى قوله: [سَبِيلًا][٢]﴾.

قال الأشعث بن سَوّار توفي أبو قيس[٣] وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه امرأة أبيه فقالت إنّي أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومك، ولكني آتي رسول الله ﷺ أستأمره، فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية[٤].

قال ابن عباس وجمهور المفسرين[٥]: كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا بهذه الآية[٦] عن [ذلك. قوله «ما نكح» في «ما» هذه قولان][٧]:

أحدهما: أنها موصولة اسمية واقعة على أنواع من يعقل كما تقدم في قوله ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] هذا عند من لا يجيز وقوعها على آحاد العقلاء فأما من يجيز ذلك فيقول: إنها واقعة موقع من فـ «ما» مفعول به بقوله «ولا تنكحوا» والتقدير: ولا تتزوّجُوا من تزوج آباؤكم[٨].

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٨) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(١) أخرجه مسلم كتاب الحج ١٤٧ والترمذي (١١٦٣) وأبو داود (١٩٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤) وأحمد (٥/ ٧٣) والبيهقي (ذ/ ٨) وفي «الأسماء والصفات» ص (١٨٣) والدارمي (٢/ ٤٨) وابن خزيمة (٢٨٠٩) وعبد الرزاق (٩٧٥٤) والطبري في «تفسيره» (٤/ ٢١٢) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.

(٢) سقط في ب.

(٣) في ب: قبيس.

(٤) أخرجه البيهقي (٧/ ١٦١) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٩) وزاد نسبته للفريابي وابن المنذر وقال البيهقي: هذا مرسل.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦) وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٥.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٣) من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٣٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٧) سقط في أ.

(٨) في ب: آباؤكم بها.

سورة النساء / الآية: ٢٢ ـــــــ

فالجواب أن لفظ «النكاح» حقيقة في الوطء مجاز في العقد. لأنَّ لفظ النكاح في أصْلِ اللغة عبارة عن الضَّمِّ، ومعنى الضم حاصل في الوطء لا في العقد، فكان حقيقة في الوطء وإنَّمَا سُمِّيَ العقد بهذا الاسم؛ لأنه سبب الوطء، فيكون من باب إطلاق اسم المسبب على السبب كما أنَّ العقيقة: اسم للشَّعْرِ الذي يكون على رأس الصغير حال ما يولد ثم تُسَمَّى الشاة التي تذبح عند خلق ذلك الشَّعْر عقيقة [فكذا هاهنا. هذا على قول من يقول: لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد في حقيقته][1] ومجازه فلا جرم نقول: المستفاد من هذه الآية حكم الوطء أمَّا حكم العقد فَإنَّهُ يستفاد[2] من دليل آخر، فأمَّا [مَنْ][3] ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهوميْه معاً، فإنه يقول دلت الآية على لفظ النكاح حقيقة في الوطء، وفي العقد معاً، فكان قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ نهي عن الوطء وعن العقد معاً حملاً للفظ على مفهوميه ولو سلمنا أنَّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومَيْه معاً، لكن ثبت بالدلائل المذكورة أنَّ لفظ النكاح قد استُعْمِلَ في الوطء تارةً، وفي العقد أخرى، والقول بالاشتراكِ والمجاز خلاف الأصل، فلا بدّ من جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو معنى الضمّ حتَّى يندفع الاشتراك والمجاز، فإذا كان كذلك كان قوله: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» نهياً عن القدر المشترك بين هذين القسمين والنهي عن القدر المشترك بين القسمين يكون نهياً عن كل واحد من القسمين لا محالة، فإنّ النهي عن التزويج يكون نهياً عن العقد، وعن الوطء معاً، وأجيبوا عن هذا الاحتجاج بوجوه:

الأوَّل: لا نسلم أنَّ[4] النكاح يقع على الوطء، والوجوه الَّتي احتجوا بها معارضة بوجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام «النِّكَاحُ سُنَّتِي» ولا شك أنَّ الْوَطْءَ من حيث كونه وَطْئاً ليس سنة [له][5] وإلا لزم أنْ يكون الوطء بالسفاح سُنَّةً فلما ثبت أنَّ النِّكاح سنة، وثبت أنِ الوطء ليس بسنة ثبت أنَّ النكاحَ ليس عبارة عن الوطء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا» ولو كان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذناً في مطلق الوطء، وكذا التمسك بقوله ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

لا يقال: لما وقع التعارض بين هذه الدّلائل فالترجيح معنا، وذلك لأنَّا لو قلنا الوطء مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز في دليلنا، ومتى وقع التعارض بين المجاز والتخصيص كان التزام التخصيص أولى.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: المستفاد.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: أن اسم.
(٥) سقط في أ.

لأنَّا نقول: أنتُم تساعدونا على أنَّ لَفْظَ النِّكاح مستعمل في العقد، فلو قلنا: إنَّ النكاح حقيقة في الوطء لزم دخول التخصيص في الآيات التي ذكرناها ولزم القول بالمجاز في الآيات التي ذكر النِّكَاح فيها بمعنى الوطء ولا يلزمنا التخصيص فقولكم: يوجب المجاز والتخصيص معاً وقولنا: يوجب المجاز فقط، فكان[١] قولنا أوْلَىٰ.

الوجه الثَّاني من الوجوه الدَّالة على أنَّ النِّكاح ليس حقيقة في الوطء قوله عليه [الصلاة][٢] والسلام «وُلِدتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُولد مِنْ سِفَاحٍ» وهذا يقتضي أن لا يكون الوطء نكاحاً.

الوجه الثالث[٣]: من حلف في أولاد الزنا أنهم ليسوا أولاد نكاح لَمْ يَحْنَثْ، ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث.

سلمنا أنَّ الوطء يسمى نكاحاً لكن العقد أيضاً يسمى نكاحاً فلم كان حمل الآية على ما [ذكرتم أولى من حملها على ما ذكرنا][٤].

وأمَّا قولهم إنَّ الوطء مسبب للعقد، فكما يحسن إطلاق المسبب مجازاً، فكذا يحتمل أن يُقَالَ النِّكاح اسم للعقد ثم أُطْلِقَ هذا الاسم على الوطء لِكَوْنِ الوطء مسبباً له، فلم كان أحدهما أوْلَىٰ من الآخر، بل ما ذكرناه أولى؛ لأن استلزام السبب للمسبب[٥] أولى وأتم من استلزام المسبب للسبب المعين، فإنَّهُ لا يمنع حصول الحقيقة الواحدة بأسباب كثيرة كالمِلْك، فَإنَّهُ يحصل بالبيع والهبة والوصية والإرث، ولا شك أنَّ الملازمة شرط لجواز المجاز، فَثَبَتَ أنَّ القول بأنَّ اسم النِّكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد أولى من عكسه.

والوجه الثاني: أنَّهُ ثبت في أُصول الفِقْهِ أنَّهُ يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معاً فحينئذ يلزم ألا تكون الآية دالة على حكم العقد، وهذا وإن كانوا قد التزموه لكنه مدفوع بإجماع المفسرين على سبب نُزُولِ هذه الآية هو أنَّهُم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم، وأجمع المسلمون على أنَّ سبب نزول تلك الآية لا بد وَأنْ يكون داخلاً [تحت الآية، بل اختلفوا في أنَّ غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟ فَأمَّا أنَّ سبب النُّزول يكون][٦] داخلاً فيها فذلك مجمع عليه، وإذَا ثبت أنَّ سبب النزول لا بدّ وأن يكون مراداً ثبت بالإجماع أنَّ النهي عن العقد مراد من هذه الآية فيكون قولهم مضاد للدليل القاطع، فيكون مردوداً.

وَأمَّا استدلالهم بالضم فضعيف؛ لأنَّ الضم الحاصل في الوطء عبارة عن اتحاد

---

(١) في ب: لكان.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٧.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: للسبب.
(٦) سقط في ب.

الأجسام[١] وتلاصقها، والضم الحاصل في العقد ليس كذلك؛ لأنّ الإيجاب والقبول أصوات غير باقية، فمعنى الضمّ والتّلاقي والتّجاور فيها محال، وَإذَا كان كذلك فليس بين الوطء والعقد مفهوم مشترك حتى [يقال إنَّ لفظ النكاح حقيقة فيه، فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يُقَالَ لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد][٢] ويقال: إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ويرجع الكلام إلى الوجهين الأوّلين.

الوجهُ الثالث: سلمنا أنَّ النّكاح بمعنى الوطءِ ولكن لم قلتم إن قوله ﴿مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ المراد منه المنكوحة بل المراد منه المصدر لإجماعهم على أنَّ لفظ «ما» حقيقة في غير العقلاء، فلو كان المراد منه المنكوحة لزم هذا المجاز، وهو خلاف الأصل، بل أهل العربية اتفقوا على أن «ما» مع ما بعدها في تقدير المصدر فتقدير الآية: «ولا تنكحوا نكاح آبائكم»، ويكونُ المرادُ منه النَّهي عن أن ينكحوا نكاحاً مثل نكاح آبائهم فإن أنكحتهم كانت بغير وَلي ولا شهود، وكانت مُؤقتة، وكانت على سبيل القهر والإلجاء، فنهاهم اللَّهُ تعالى عن مثل هذه الأنكحة بهذه الآيةِ؛ وهذا الوجه مَنْقُولٌ عن ابن جَرِيرٍ وغيره كما تقدَّمَ.

الوجه الرابع: سَلَّمْنَا أنَّ المراد المنكوحة، والتقدير: ولا تنكحوا ما نكح[٣] آباؤكم، ولكن قوله ﴿مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ ليس صريحاً في العموم بدليل أنَّهُ يصحُّ إدخال لفظ الكلِّ في البعض عليه[٤] فيقالُ: ولا تنكحُوا بعض ما نكح آباؤكم، [ولو كان هذا صريحاً في العموم لكان إدْخَالُ لفظ الكلِّ عليه تكراراً، وإدخال لفظ البعض عليه نقصاً، ومعلوم أنَّهُ ليس كذلك، وإذَا ثبت أنه لا يفيد العموم لم يتناول محل النزاع، لا يقال: لو لم يفد يصير مجملاً غير مفيد والأصل ألا يكون كذلك؛ لأنا نقول: لا نُسَلِّمُ أن التقدير لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره، وذلك لأن المفسرين أجمعوا على أنَّ سبب نزوله إنما هو التزوّج بزوجات الآباء، فكان صرفه إلى هذا القسم أولى، وبهذا التقرير يزول الإجمال].

الوجهُ الخامس: سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النّزاع لكن لم قُلْتُمْ: إنَّهُ يفيد التحريم، أليس أن كثيراً من أقسام النَّهي لا يُفِيدُ التَّحْريم، بل يفيدُ التنزيه، أقصى ما في البَاب أن يقال: هذا على خلاف الأصل، ولكن يجب المصير إليه إذا دلّ الدّليل على صحَّة [هذا][٥] النكاح [وسنذكره.

الوجه السادس: هب أن ما ذكرتم يدل على فساد هذا النكاح][٦] إلا أن ههنا ما يدلُّ على صحَّة هذا النكاح وهو من وجوه:

---

(١) في ب: الأقسام.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: بعض من.
(٤) في الرازي يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.

الأوَّلُ: هذا النِّكاح منعقد؛ فوجب أن يكون صحيحاً، بيان أنَّهُ منعقد لأنَّهُ منهي عنه بهذه الآية، ومذهب[١] أبي حَنِيفَةَ أنَّ النَّهْيَ عن الشَّيء يَدُلُّ على كونه في نفسه منعقداً، وهذا أصْلُ مذهبه في مَسْأَلَةِ البيع الفَاسِدِ وصوم يوم النَّحرِ، فيلزمُ من مجموع هاتين المُقَدِّمَتَيْنِ، أن يكون هذا النِّكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة، وإذا كان منعقداً في هذه الصُّورة؛ وَجَبَ القولُ بالصِّحَّة؛ لأنَّهُ لا قائل بالفَرْقِ.

وثانيها: [أنَّ][٢] قوله ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] وهذا نهي إلى غاية إيمانِهنَّ والحكمُ المدود إلى غاية ينتهي عند حُصُولِ تلك الغاية، وإذا انتهى [المنع][٣] حصل الجواز، فهذا يقتضي جواز إنكاحهن على الإطلاق، ويدخل في هذا العموم مزنيّة الأب وغيرها، أقصى ما في هذا الباب أنّ هذا العموم خُصَّ في مواضع، فَيَبْقَىٰ حجة في غير محل التخصيص، ولذلك يستدل بجميع المعلومات الواردة في باب النكاح كقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وقوله ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] وكذلك قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ وليس لأحد أن يقول إن قوله ﴿مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ ضمير عائد إلى المذكور السابق، ومن جملة المذكور السابق قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾، لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات إليه هو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ وكان قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ عائداً إليه، ولا يدخل فيه قوله ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ وكذلك عموم الأحاديث كقوله عليه السلام «إذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ»[٤] وقوله

---

(١) في ب: ومن مذهب. (٢) سقط في ب.

(٣) سقط في أ.

(٤) ورد هذا الحديث عن أبي حاتم المزني وأبي هريرة وابن عمر. حديث أبي حاتم:
أخرجه الترمذي (١/ ٢٠١) والبيهقي (٧/ ٨٢) والدولابي في «الكنى» (١/ ٢٥).
وقال الترمذي: حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي ﷺ غير هذا الحديث.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الترمذي ١/ ٢٠١) وابن ماجه (١٩٦٧) والحاكم (٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٦١) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عبد الحميد قال أبو داود: غير ثقة وابن وثيمة لا يعرف.
حديث ابن عمر يرويه عمار بن مطر ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٧٣) والدولابي في «الكنى» (٢/ ٢٧) وقال الدولابي: قال أبو عبد الرحمن ـ النسائي ـ: هذا كذب وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك وعمار بن مطر الضعف على رواياته بيّن.

«زوجوا بناتكم [الأكفاء][١]» وهذه العمومات تتناول محل النزاع، والترجيح يكون بكثرة الأدلة، وبتقدير أنْ يثبت[٢] لهم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فيكون حملنا الآية على العقد لم يلزمنا إلاَّ مجاز واحد، وبتقدير أن تحمل تلك الآية على حرمة الوطء تلزمنا هذه التخصيصات الكثيرة، فكان الترجيح من جانبنا لكثرة الدلائل.

وثالثها: الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام «الحرام لا يحرم الحلال» أقصى ما في هذا الباب أن يقال: إن قطرة من الخمر إذا وقعت في كوز ماء، فههنا الحرام حرّم الحلال، [وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن فههنا الحرام حرم الحلال][٣] إلا أنَّا نقول: دخل التخصيص فيه في بعض الصور، ولا يمنع من الاستدلال به.

ورابعها: أن يقول: المقتضي لجواز النّكاح قائم، والفَارِقُ بَيْن مَحَلِّ الإجماع وبين محلِّ النِّزاع ظاهر؛ فَوَجَبَ القولُ بالجواز أمَّا المقتضي فهو أن يقيس نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النّسوان عند حُصُولِ الشَّرائط المتفق عليها؛ بجامع ما في النّكاح مِنَ المصالح، وأمَّا الفارق: فهو أنَّ هذه الحرمة إنَّمَا حكم الشَّارع بثبوتها سعياً في إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح، ومعلوم أنَّ هذا لا يليق بالزِّنَا.

بيان المقام الأول: من تزوج بامرأة فلم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه، ولم تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها، لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت، ولتعطل[٤] على الزوج والزوجة أكثر المصالح، ولو أذنَّا في هذا الدخول، ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى البعض، وحصل الميل والرغبة، وعند حصول التزوج بأمها وابنتها تحصل النفرةَ الشديدة بينهن؛ لأنَّ صدور الإيذاء عن الأقارب أقوى وقعاً، وأشد إيلاماً وتأثيراً، وعند حصول النفرة الشَّديدة يحصل التَّطْلِيقُ والفراق، أمَّا إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة، فلا يحصل ذلك الضرر فيبقى النكاح بين الزّوجين سليماً عن هذه المفسدة، فثبت أن المقصود من حكم الشّرع بهذه المحرمية السعي في تقريرِ الاتصال الحاصل بين الزّوجين، وإذَا كان المقصود من المحرميّة ابقاء ذلك الاتّصال، فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاء، فناسب حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية [وأما الاتصال الحاصل بالزنا فهو غير مطلوب البقاء، فلم يتناسب][٥] حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية، وهذا وجه مقبول.

قوله ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال، والمعنى أنَّهُ لما حَرَّم عليهم نكاح ما نكح آباؤهم [من النّساء][٦] تطرق الوهم إلى ما مضى في الجاهِلِيَّةِ ما حكمه؟

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: ثبت.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: والتعطيل.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.

فقيل: إلاَّ ما قد سَلَفَ أي لكن ما سَلَفَ، فلا إثْمَ عَلَيْهِ.

وقال ابْنُ زَيْدٍ في معنى ذلك أيضاً: إنَّ المُرَادَ بالنِّكَاحِ العقدُ الصَّحِيحُ، وحَمَلَ ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ على ما كان يتعاطَاهُ بعضهم من الزِّنَا [فقال: إلا ما سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا][1] بالنِّسَاءِ، فَذَلِكَ جائز لكم زواجهم في الإسْلام، وكأنَّهُ قيل: ولا تَعْقِدُوا عَلَى مَنْ عقد آباؤكم عليه إلاَّ ما قد سَلَفَ من زِنَاهُم، فإنَّهُ يجوز لكم أن تَتَزَوَّجُوهُمْ، فهو استثناءٌ منقطعٌ أيضاً.

والثاني: أنَّهُ استثناءٌ مُتَّصِلٌ وفيه معنيان:

أحدهما: أن يحمل النِّكَاح على الوَطْءِ، والمعنى: أنَّهُ نهى أنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَطئَهَا أبُوه، إلا ما قد سَلَفَ من الأبِ في الجاهليَّةِ من الزِّنَا بالمرأةِ، فإنَّهُ يجوز للابن تزويجها نُقِلَ هذا المَعْنَىٰ عن ابن زَيْدٍ أيضاً إلاَّ أنَّهُ لا بدّ من التَّخصيص [أيضاً][2] في شيئين:

أحدهُمَا: قوله: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾[3] أي: ولا تَطَئُوا وطئاً مباحاً بالتَّزويج.

والثَّاني: التَّخْصِيصُ في قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ بوطء الزِّنَا وإلا فَالْوَطْءُ فيما قَدْ سَلَفَ قد يكون [وَطْئاً][4] غير زنا، وقد يكون زنا فيصير التقدير: ولا تطئوا ما وطىء آباؤكم وَطْئاً مباحاً بالتزويج إلاَّ من كان وطؤها فيما مضى وطء زنا في الجاهليَّةِ.

والمعنى الثَّاني: ولا تَنْكِحُوا مِثْلَ نكاح آبائكم في الجاهلِّيةِ إلاَّ ما تَقَدَّمَ منكم من تلك العُقُودِ الفَاسِدَةِ فَيُبَاحُ لكم الإقامة عليها في الإسْلاَم، إذا كان ممّا يقرر الإسلام عليه، وهذا على رَأي من يَجْعَل «ما» مصدريّة، وقد تَقَدَّمَ مثلَ ذلك. وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[5]: فإن قلت: كيف استثنى ﴿مَا قَدْ سَلَفَ﴾ مما نكح آباؤكم؟ قلت: كما استثنى «غير أن سيوفهم» من قوله «ولا عيب فيهم» يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرضُ المبالغة في تحريمه، وسدّ الطريق إلى إباحته كما تَعَلَّقَ بالمحال في التأبيد في نحو قولهم: «حتى يبيضّ القار» و ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] انتهى.

أشار رحمهُ اللَّهُ إلى بيت النَّابِغَةِ في قوله: [الطويل]

١٧٧٢ ـ وَلاَ عَيبَ فِيهِمْ غَيرَ أنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ[6]

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٤٩٣.
(٦) ينظر البيت في ديوانه (٤٤) شرح شواهد المغني ص ٣٤٩، وخزانة الأدب ٣/ ٣٢٧، ٣٣١، ٣٣٤، والدرر ٣/ ١٧٣، والأزهية ص ١٨٠، وإصلاح المنطق ص ٢٤ وهمع الهوامع ١/ ٢٣٢، مغني اللبيب ص ١١٤، لسان العرب (قرع)، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٦٧ والدر المصون ٢/ ٣٣٩.

يعني إن وجد فيهم عيباً فهو هذا، وهذا لا يعدّه أحد عيباً فانتفى العَيْبُ عَنْهُمْ بدليل، ولكن هل الاستثناء على هذا المعنى الَّذي أبداه الزَّمَخْشَرِيُّ، من قبيل المنقطع، أو المتصل؟ والحقُّ أنَّهُ متصل لأن المعنى: ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ [إلا][1] اللاتي مضين وفنين، وهذا محالٌ، وكونه محالاً لا[2] يخرجه عن الاتِّصال، وأمَّا البيتُ ففيه نَظَرٌ؛ والظَّاهِرُ أنَّ الاستثناء فيه متصل أيضاً لأنه جعل العيب شاملاً لقوله: «غير أن سيوفهم [بهن فلول من قراع][3]» بالمعنى الَّذي أراده وللبحث فيه مجال، فتلخَّص[4] مِمَّا تَقَدَّمَ أنَّ المراد بالنِّكَاحِ في هذه الآيةِ العقدُ الصَّحِيحُ، أو الفاسد أو الوطء، أو يرادُ بالأوَّلِ العقد، وبالثَّانِي الوَطْءُ وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ على ذلك في البَقَرَةِ. وزعمَ بعضهم أنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً، والأصل: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف»، وهذا فاسدٌ من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، أمَّا الأوَّلُ فلأنَّ ما في حيز «إن» لا يتقدَّمُ عليها، وأيضاً فالمستثنى يتقدَّمُ على الجملة الَّتي هو من متعلِّقاتها سواءً كان متَّصلاً أو منقطعاً وإن كان في هذا خلاف ضعيف.

وأمَّا الثَّاني فلأنَّهُ أخْبَرَ أنه فاحشة ومقت في الزَّمان الماضي [بقوله «كان»، فلا يصحُّ أن يستثنى منه الماضي؛ إذْ يصيرُ المعنى هو فاحشة في الزَّمان الماضي][5] إلا ما وقع منه في الزَّمان الماضي فليس بفاحشة. وقيل: إن «إلا» هاهنا بمعنى «بَعْدَ» كقوله تعالى ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الدخان: ٥٦] أيْ بعد المَوْتَةِ الأولى وقيل ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قيل نزول آية التحرير وقيل ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ فإنكم مقرون عليه، قالوا: لأنَّهُ عليه السَّلامُ أقَرَّ بما عليهنَّ مدة ثم أمر بمفارقتهن وإنَّمَا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن العادة الرَّدئية على سبيل التَّدرُّجِ.

وقيل: إنَّ هذا خطأ؛ لأنَّهُ عليه السَّلامُ ما أقَرَّ أحداً على نكاح امرأة أبيه، وَإنْ كان في الجاهليَّةِ، لما روى البراء بنُ عَازِبٍ قال: مَرَّ بِي خَالِي أبُو بُرْدَة [ابن نيار][7] ومعه لواء قلت أيْنَ تَذْهَبُ؟ قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى رجل تزوَّجَ امرأة أبيه مِنْ بعده آتيه برأسه وآخذ ماله[8].

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: لم.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: فيخلص.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) أخرجه الترمذي (١/ ٢٥٥) وابن ماجه (٢٦٠٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٥) وابن أبي شيبة (١١/ ٨٧) والبيهقي (٨/ ٢٣٧) وأحمد (٢٩٢٤) من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب.
وقال الترمذي: حديث غريب.

سورة النساء / الآية: ٢٢ ـــــــ

قلوبهم، ممقوتاً عندهم، وكانت العَرَبُ تقولُ لولد الرَّجُلِ من امرأة أبيه: «مقيتٌ» وكان منهم الأشْعَثُ بنُ قَيْسٍ، أبو معيط بن أبي عمرو[١] بن أميةَ.

والثَّالِثُ: قوله: ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ وأعلم أنَّ مراتب القبح ثلاثة:

القُبْحُ العَقْلِيُّ، والقبح الشَّرْعِيُّ، والقبح العَادِيُّ، فقوله: «فاحشة» إشارة إلى القُبْحِ العقلي، وقوله ﴿وَمَقْتًا﴾ إشارةً إلى القبح الشَّرْعي، وقوله ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ إشارةً إلى القبح في العرف والعادةِ، ومن اجتمع فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح.

قوله ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ في «ساء» قولان:

أحدهما: أنها جارية مجرى بئس في الذَّمِّ والعمل، ففيها ضمير مبهم يفسِّره ما بعده وهو ﴿سَبِيلًا﴾ والمخصوص بالذَّمِّ محذوف تقديره «وساء سبيل هذا النكاح» كقوله: «بئس الشراب» أي: ذلك الماء.

قال اللَّيْثُ[٢]: «ساء» فعل لازم وفاعله [مضمر، و][٣] «سبيلاً» منصوب تفسيراً لذلك الفاعل المحذوف كما قال ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

الثاني: أنَّهَا لا تجري مجرى بِئْسَ في العمل، بل هي كسائر الأفعال، فيكونُ فيها[٤] ضمير يعودُ على ما عاد عليه الضَّمِيرُ في ﴿إِنَّهُۥ﴾؛ و ﴿سَبِيلًا﴾ على كلا التَّقْدِيرَيْنِ تمييز وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها لا محل لها من الإعراب بل هي مُسْتَأْنَفَةٌ ويكون الوقف على قوله: ومقتاً، ثم يستأنف ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ أي: وساء هذا السَّبِيلُ من نكاح مَنْ نكحهن من الآباء.

والثاني: أن يكون معطوفاً على خبر كان، على أنَّهُ يجعل محكياً بقول مضمر، ذلك القول هو المعطوف على الخبر، والتقدير: ومقولاً فيه ﴿وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ فهكذا قدَّرَهُ أبُو البَقَاءِ[٥]. ولقائل أن يقول يجوز أنْ يكون عطفاً على خبر كان من غير إضمار قول؛ لأنَّ هذه الجملةَ في قوة المفردِ، ألاَ ترى أنه يقع خبراً بنفسه، بِقَوْلِ: زيد سَاءَ رَجُلاً، فغاية ما في البَابِ أنَّكَ أتيتَ بِأخبارٍ كان أحدُهَا مفرد والآخر جملة، اللَّهُمَّ إلاَّ أن يقالَ: إنَّ هذه الجملة إنشائيَّة، والإنشائيَّة لا تقع خبراً لـ «كان» فاحتاج إلى إضمار القول، وفيه بحث.

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ [وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ

---

(١) في ب: أبي عمر.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٢١.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: اسمها.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٣.

سورة النساء / الآية: ٢٣ ـــــــ

قال شهَابُ الدِّينِ[١]: لا خلاف بين القوْلَيْنِ في التَّحْقِيقِ؛ لأنَّ من قال بنات جمعُ «بَنَة»، بفتح الباء، لا بدَّ وأن يعتقد أنَّ أصْلَهَا «بنوة»، حذفت لامها وعوّض عنها تاءُ التأنيث، والَّذِي قال: بنات جمع «بنوة» لفظ بالأصْلِ فَلاَ خِلاف.

واعْلَمْ أنَّ تَاء «بِنْتٍ» وَ «أخْت» تاءُ تعويضٍ عن اللامِ المحذوفَةِ، كما تَقَدَّمَ تقريره، وليست للتَّأنِيثِ؛ لوجهين:

أحدُهُمَا: أنَّ تَاءَ التَّأنِيثِ يَلْزَمُ فتح ما قبلها لفظاً أوْ تقديراً: نحو: تَمْرَةٍ وفتاة، وهذه ساكنٌ ما قَبْلَهَا.

والثَّاني: أنَّ تَاءَ التأنيث تبدل في الوقف هاء، وهذه لا تُبْدَلُ، بل تُقَرُّ على حالها.

قال أبُو الْبَقَاءِ[٢]: «فإن قيل: لِمَ رُدَّ المحذوف في «أخوات» ولم يُرَدَّ في «بَنَات»؟ قيل: [حُمِلَ][٣] كلُّ واحد من الجَمْعَيْنِ على مذكَّرِهِ، فمذكر «بنات» لم يُرَدَّ إليه المحذوف بل قالوا فيه «بَنُون»، ومذكر «أخَوات» رُدَّ فيه محذوفه قالوا في جمع أخ: إخْوَة وإخوان».

قال شهَابُ الدِّينِ[٤]: وهذا الذي قاله ليس بشيء؛ لأنَّهُ أخذ جمع التَّكسير وهو إخوة وإخوان مقابلاً لـ «أخوات» جمع التَّصْحِيحِ، فقال[٥]: رُدَّ في أخوات كما رُدَّ في إخوة، وهذا أيْضاً موجودٌ في بنات؛ لأنَّ مذكَّره في التَّكسير رُدَّ إليه المحذوفُ قالوا: ابن وأبناء، ولمَّا جمعوا أخاً جمع السَّلامة قالوا فيه «أخُون» بالحذف، فردُّوا في تكسير ابن وأخ محذوفهما، ولم يَرُدُّوا في تصحيحهما، [فبان][٦] فَسَادُ ما قال.

فصل

اعلم أنَّ اللَّهَ تعالى نَصَّ على تحريم أرْبَعَةَ عَشَرَ صِنْفاً من النِّسْوَانِ، سبعة من جهة النَّسَبِ، وهُنَّ الأمَّهات [والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت، وسبعة من غير النسب، وهن الأمهات المرضعات][٧] والأخوات من الرَّضاعة وأمهات النِّساء، وبنات النِّساء المدخُول بأمَّهاتِهِنَّ، وأزواج الأبْنَاءِ، وأزواج الآباء، وقد ذُكِرُوا في الآية المتقدمة، والجمع بين الأختين.

فصل

قال الكرخِيُّ[٨]: هذه الآية مجملة؛ لأنَّهُ أضيفَ التَّحريم فيها إلى الأمَّهاتِ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٤١.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٤.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٤١.
(٥) في ب: فقالوا.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٢١.

والبنات، والتحريم لا يمكن إضافَتُه إلى الأعْيَانِ، وإنَّمَا يضاف إلى الأفْعالِ، وذلك الفعل غير مذكُورٍ في الآية فليس إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفْعالِ التي لا يمكن إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات أوْلَىٰ من بعض، فصارت الآية مجملة على هذا الوجه.

قال ابن الخطيب[١]: والجواب من وجهين:

الأول: أنَّ تقديمَ قوله ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم﴾ يدل على أنَّ المراد من قوله: «حرمت عليكم أمهاتكم» تحريم[٢] نكاحهن.

الثاني: أنَّ من المعلوم بالضَّرُورَةِ من دين مُحَمَّدٍ ﷺ أنَّ المراد منه تحريم نكاحِهِنَّ، والأصل فيه أن الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف فإذا قيل ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ فهم كل أحد أنَّ المراد تحريم نكاحهن، ولما قال عليه السَّلام «لا يحل دم امرىء مُسْلِم إلاَّ بإحدى ثلاث»[٣] فهم كل أحد أنَّ المراد لا يحلُّ إراقة دمه وَإذَا كان ذلك معلوماً بالضَّرُورَةِ، كان إلْقَاءُ الشُّبهات فيها جارياً مَجْرَىٰ القَدْحِ في البديهيَّاتِ وشبه السُّفُسْطَائِيَّةِ.

بلى عندي فيه بحثٌ من وجوه أخرى[٤]:

أحدها: أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ مذكور على ما لَمْ يُسَمَّ فاعله، فليس فيه تصريح بأنَّ فَاعِلَ هذا التحريم هو اللَّهُ تعالى، وما لم يَثْبُتْ ذلك لم تُفِد الآية شيئاً آخر، ولا سبيل إليه إلا بإجماع، فهذه الآيةُ وحدها لا تفيد شيئاً، بل لا بد معها من الإجماع على هذه المقدمة.

وثانيها: أنَّ قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [ليس][٥] نصاً في ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فَإنَّ القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المُؤقَّتِ، فإنَّهُ يقال تارة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ مؤقتاً «وحرمت عليكم [أمهاتكم][٦]» مؤبداً، وإذا كان ذلك صالحاً للتَّقْسِيمِ لم يكن نصاً في التَّأبيد فإذنْ لا يُسْتَفاد التأبيد إلاَّ من دليل منفصل.

وثالثها: أنَّ قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إخبار عن ثبوت هذا التحريم في الماضي، وظاهر اللفظ غير متناول للحاضر والمستقبل، فلا يعرف ذلك إلاَّ بدليل منفصل.

ورابعها: أنَّ هذه ظاهر قوله «حرمت عليكم [أمهاتكم][٧]» يقتضي أنَّهُ قد حرَّم على

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٢١.
(٢) في ب: المراد تحريم.
(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٠٩) كتاب الديات: باب قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس﴾ حديث (٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢) كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم.
(٤) في ب: آخر.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.

كُلِّ أحَدٍ جميعِ أمَّهَاتِهم، وجميع بَنَاتِهِمْ، ومعلوم أنَّهُ ليس كذلك، بل المقصود أنه تعالى قابل الجمع بالجمع، فيقتضي مقابلة الفَرْدِ بالفَرْدِ، فَهَذَا يقتضي أن الله تعالى قَدَّ حرَّمَ على كُلِّ أحَدٍ أمّه خاصة، وأخته[1] خاصة، وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر.

خامسها: أنَّ قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ يشعر ظاهره بسبق الحل، إذ لو كَانَ أبداً موصوفاً بالحرمة، لكان قوله ﴿حُرِّمَتْ﴾ تحريماً لما هو في نفسه حرام، فيكونُ ذلك إيْجَاد الموجود، وهو محالٌ؛ فثبت أنَّ المراد من قوله: ﴿حُرِّمَتْ﴾ ليس تجديد التحريم، حتى يلزم الإشكال، بل المراد الإخْبَار عن حُصُولِ التحريم فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في ثبوت المطلوب.

فصل [حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم]

حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم ـ عليه السلام ـ إلى زماننا ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأدْيَان الإلهيَّة إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنَّهُ قال بحله، وأكثر المسلمين اتفقوا على أنَّهُ كان كذاباً، وأما نكاح الأخَوَاتِ فقد نُقِلَ: أنَّهُ كان مُبَاحاً في زَمَنِ آدم عليه السلام، وَإنَّمَا أبَاحَهُ الله للضرورة، وأنكر بَعْضُهُمْ ذلك، وقال: إنَّهُ تعالى كان يَبْعَثُ الجواري من الجنَّةِ ليتزوّج بهنَّ أبناء آدم عليه السَّلام، ويبعث أيضاً لبنات آدم من يتزوج بهن من الحور، وهذا بعيد؛ لأنَّهُ إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من الجنة فحينئذٍ لا يكون هذا النسل من أوْلادِ آدم فقط، وذلك باطل بالإجماع.

فصل [سبب التحريم]

ذكر العلماءُ أنَّ سبب التحريم منه أنَّ الوطءَ إذلالٌ وإهانةٌ، فإنَّ الإنسان يستحي من ذكره، ولا يقدمُ عليه إلاَّ في الموضع الخالي، وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره، وإذَا كان الأمر كَذَلِكَ؛ وَجَبَ صونُ الأمَّهات [عنه؛ لأنَّ إنعام الأم][2] على الولد أعظم وجوه الإنعام؛ فوجب صونُهَا عن هذا الإذلالَ، والبنتُ بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه، قال عليه السَّلام: «فَاطِمَةُ بضْعَةٌ مِنِّي» فيجبُ صونها عن هذا الإذلال، وكذا القول في البقية.

فصل

كلُّ امرأةٍ يرجع نسبك إلَيْهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمِّكَ بدرجة أو درجات سواءَ رجعت إليها بذكور، أو بإناث فهي أمُّك، ثمَّ هنا بحث، وهو أنَّ لفظ الأم إن كان حقيقة في الأم الأصلية وفي الجدات، فَإمَّا أن يكون لفظ الأمّ متواطئاً أو مشتركاً فإن كان متواطئاً أعْنِي أن يكون موضوعاً بإزَاءِ قَدْرٍ مُشْتَرَكٍ بين الأمّ الأصليَّة، وبين سائر

---

(١) في ب: وبنته.

(٢) سقط في أ.

الجدّات، فتكون الآية نَصاً في تحريم الأمِّ الأصليَّة وفي الجدَّات، وأمَّا إن كان لفظ «الأمّ» مشتركاً في الأم الأصليَّة وفي الجدّات فهذا تفريع على أنَّ اللَّفظ المشترك بين أمرين هل يجوزُ استعماله فيهما معاً أم لا؟ فمن جَوَّزَهُ حمل اللَّفظ هنا على الكُلِّ، [وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه، ومنهم][1] من لم يجوزه، والقائلون بذلك لهم طريقان في هذا الوَضْعِ:

أحدُهُمَا: أنَّ لفظ الأمِّ إنْ أُريد به ههنا الأم الأصليَّة فتحريمُ نكاحها هنا مستفادٌ بالنصّ، وَأمَّا تحريمُ نكاح الجدَّاتِ فَمُسْتَفادٌ مِنَ الإجماع[2].

---

(١) سقط في أ.

(٢) هو لغة يطلق بمعنيين: أحدهما: العزم على الشيء والإمضاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ [سورة يونس: ٧١] أي: اعزموا، وقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، ونقض ابن العارض المعتزلي هذا بأن إجماع الأمة يتعدى بـ (على)، والإجماع بمعنى العزيمة وقطع الرؤية لا يتعدى بـ (على).

وحكى ابن فارس في «المقاييس» أجمعت على الأمر، إجماعاً وأجمعته، نعم، تعديته بنفسه أفصح.

والثاني: الاتفاق، ومنه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمع. قال الفارسي: كما يقال: ألبن وأتمر، إذا صار ذا لبن وتمر.

وحكى عبد الوهاب في «الملخص» عن قوم: منع كونه بمعنى الإجماع كما ظنه ظانون لتغايرهما؛ إذ يصح من الواحد أن يقول: أجمعت رأيي على كذا، أي عزمت عليه، ولا يصح الإجماع إلا من اثنين، والصحيح هو الأول. ثم قال الغزالي: هو مشترك بينهما. وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه. وقال ابن برهان وابن السّمْعاني: الأول أشبه باللغة، والثاني أشبه بالشرع. قالا: وتظهر فائدتهما في أن الإجماع من الواحد هل يصح؟ فعلى المعنى الأول ـ لا يصح إلا من جماعة، وعلى المعنى الثاني ـ يصح الإجماع من الواحد.

وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ـ ﷺ ـ بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار.

فخرج اتفاق العوام، فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم، ويخرج أيضاً، اتفاق بعض المجتهدين. وبالإضافة إلى «أمة محمد» خرج اتفاق الأمم السابقة. وإن قيل: بأنه حجة على رأي، لكن الكلام في الإجماع الذي هو حجة.

وقولنا: «بعد وفاته» قَيْد لا بد منه على رأيهم، فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه ـ عليه السلام ـ كما سنذكره.

وخرج بالحادثة انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به، وقولنا: «على أمر من الأمور» يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات.

وقولنا: «في عصر من الأعصار»، ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة. وهذا التوهم باطل: فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع، والمراد بالعصر هنا: من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة، وظهر الكلام فيها ـ فهو من أهل ذلك العصر، ومن بلغ هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر.

هكذا ذكره الإمام أبو محمد القاسم الزجاج في كتابه: «البيان عن أصول الفقه».

ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٧٠، البحر المحيط للزركشي ٤/ ٤٣٥، الإحكام في أصول الأحكام=

الثاني: أنَّهُ تعالى تكلم بهذه الآية مرَّتين، يريدُ في كلِّ مرَّةٍ مفهوماً آخر.

وَإنْ كان لفظ «الأمّ» حقيقة في الأمّ الأصليَّة، مجازاً في الجدَّات، فقد ثبت أنَّهُ لا يَجُوزُ استعمال اللَّفْظِ الوَاحِدِ دفعةً واحدةً في حقيقته ومجازه معاً، وحينئذٍ يرجع الطريقان المذكوران [للأول][1]، وَكُلُّ أنثى[2] رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات، بإنَاثٍ، أو بِذُكُورٍ، فهي بنتُكَ، وهل بِنْتُ الابْنِ وبِنْتُ البِنْتِ تسمّى هنا حقيقة أوْ مجازاً؟ فيه البحث كما في الأمِّ.

فصل هل زواج الرجل بأمه يوجب الحد

قال الشَّافِعِيّ: إذا تزوَّج الرَّجُل بأمِّهِ ودخل بها، لزمه الحدُّ.

وقال أبُو حَنِيفَةَ: لا يلزم، حجة الشَّافِعِيِّ أنَّ وجود هذا النكاح وعدمه سواء، فَكَانَ هذا الْوَطْء زنا، فيلزمه الحدّ، وَإنَّمَا قلنا: إنَّ وجوده وعدمه سواءٌ؛ لأنَّهُ تعالى قال ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ﴾ وقد علم من دين محمد ﷺ أنَّ المراد من هذه الآية تحريم نكاحها، وإذَا ثبت ذلك فنقولُ: الموجودُ ليس إلا صيغة الإيجاب والقَبُولِ، فَلَوْ حصل هذا الانعقاد، لكانَ هذا الانعقَادُ إمَّا أنْ يقالَ: إنَّهُ حصل في الحقيقة أو في حكم الشَّرع، والأوَّلُ باطل؛ لأنَّ صيغة الإيجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى، والقبول لا يوجدُ إلا بعد الإيجاب، وحصولُ الانعقاد بَيْنَ الموجود والمعدوم محال.

والثَّاني باطلٌ؛ لأنَّ اللَّه ـ تعالى ـ بيَّنَ في هذه الآية بطلان هذا العقد [قطعاً][3]، وإذا كان هذا العقد بَاطِلاً قطعاً في حكم الشَّرْعِ، فكيف يمكنُ القَوْلُ بِأنَّهُ منعقدٌ شَرْعاً؟ فَثَبَتَ أنَّ وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة.

= للآمدي ١/ ١٧٩، سلاسل الذهب للزركشي ص ٣٣٧، التمهيد للإسنوي ص ٤٥١، نهاية السول له ٣/ ٢٣٧، زوائد الأصول له ص ٣٦٢، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ٣٧٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢٠٩، التحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣٧؛ المنخول للغزالي ص ٣٠٣، المستصفى له ١/ ١٧٣، حاشية البناني ٢/ ١٧٦، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ٣٤٩، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٨٧، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٩، المعتمد لأبي الحسين ٢/ ٣، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٤٣٥، التحرير لابن الهمام ص ٣٩٩، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٢٤، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ١٨٠، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٣٤، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٤١، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢٠٩، شرح المنار لابن ملك ص ٩٩، الوجيز للكراماستي ص ٦١، تقريب الوصول لابن جزيّ ص ١٢٩، إرشاد الفحول للشوكاني ص ٧١، شرح مختصر المنار للكوراني ص ٩٩، نشر البنود للشنقيطي ٢/ ٧٤، شرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٢٢٥.

(١) سقط في أ. (٢) في أ: التي.

(٣) سقط في ب.

فصل [حكم نكاح البنت من الزنا](١)

قال الشَّافِعِيُّ ـ رضي الله عنه ـ: البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني.

---

(١) اختلف الفقهاء في البنت من الزنا هل تحرم على أبيها أو لا تحرم؟

فذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى القول بأنه يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته المتخلقة من مائه، وقالوا: إن نكاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدة؛ لأنهم يشترطون في صحة النكاح ألاَّ تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج، مع قطع النظر عن كونها من نكاح أو زنا.

وذهب الشافعية: إلى القول بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيها، وأنه إذا عقد عليها، كان النكاح صحيحاً، وإن قالوا بكراهة نكاحها؛ للخروج من الخلاف، ونص عبارته في الأم: «وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولده من الزنا، فإن نكح لم أفسخه؛ لأنه ليس ابناً في حكم النبي ﷺ» واختلف أصحابه في سبب الكراهة على وجهين: فقال أبو إسحاق المروزي: لجواز أن تكون مخلوقة من مائه، وعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه، حرمت، وهذا غير ظاهر؛ لأن الفرض أنها بنته من الزنا. وقال أبو حامد: يكره للخلاف؛ كما كره القصر في أقل من ثلاث مراحل، وهذا هو الظاهر يرشد إليه قول الإمام: «وأكره له في الورع». وعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبست عن الوطء إلى أن ولدت لم تحرم.

قال شهاب الدين الرملي: والمخلوقة من ماء زناه تحل له؛ لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب، وإن أخبره صادق كعيسى ﷺ وقت نزوله بأنها من مائه؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه، فلا نظر؛ لكونها من ماء سفاح، نعم، يكره له نكاحها خروجاً من الخلاف.

واستدل الشافعية بما يأتي:

أولاً: قالوا إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني؛ إذ لو كانت بنتاً للزاني، لثبت لها الميراث وغيره من أحكام النسب من ثبوت الولاية عليها، ووجوب حضانتها ونفقتها، فلما لم يثبت شيء من ذلك ـ علمنا انتفاء البنتية وأنها أجنبية، فلا تدخل في آية التحريم، وتبقى داخلة في قوله تعالى: ﴿**وأحل لكم ما رواء ذلكم**﴾.

ثانياً: تمسكوا بقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» درجة الدلالة من هذا الحديث أن النبي ﷺ أخبر أن الولد للفراش، وهذا يقتضي حصر النسب في الفراش فلو كانت بنت الزنا بنتاً للزاني، لبطل الحصر، وهو منتف لوقوعه في خبر الرسول ﷺ.

قال الماوردي: وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور:

«**أحدها**» لانتفاء نسبها عنه، كالأجانب.

«**وثانيها**» لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص.

وثالثها: «لإباحتها لأخيه»، ولو حرمت عليه لأنه الأب لحرمت على أخيه، لأنه العم.

وقد نوقش دليل الشافعية الأول: بأن قولكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني غير صحيح، فإنها مخلوقة من مائه؛ فهي كالبنت في النكاح؛ إذ لا معنى لكونها بنته، إلا لأنها مخلوقة من مائه، وقولكم: لو كانت بنته، لثبت لها الميراث وغيره لا يفيد، فإن تخلّف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتاً له؛ ومما يؤيد ذلك: أنه إذا كان ولده كافراً لا يرثه ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إنه أجنبي عنه، فكذلك الحال في البنت من الزنا.

ويقال لهم في الدليل الثاني: إن قولكم: إن الحديث يقتضي حصر النسب في الفراش مسلم، ولكن نقول لكم: إن النسب الذي اقتضى الحديث حصره في الفراش هو النسب الشرعي الذي تترتب عليه=

وقال أبو حنيفة وأحمد: تحرم. حجَّةُ الشَّافِعِيِّ أنَّهَا ليست بنتاً فلا تحرم، وإنما قلنا: ليست بنتاً لوجوه:

أحدها: أنَّ أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ إمَّا أن يثبت كونها بنتاً له بناء على الحقيقةِ، وهي كونها مخلوقة من مائه أو [بناء][1] على حكم الشَّرع بثبوت هذا النَّسَبِ، والأوَّلُ باطلٌ على مذهبه طرداً أو عكساً، وأمَّا الطرد فهو أنَّهُ إذا اشترى جارية بكراً، وافتضها وحبسها في داره، وأتت بولد فهذا الولدُ معلوم أنَّهُ مخلوق من مَائِهِ، مع أن أبَا حنيفة قال: لا يثبت ولدها إلا عند الاستلحاق، ولو كان النَّسب هو كون الوَلَدِ مخلوقاً من مائه، لما توقّف [أبو حنيفة في][2] ثبوت هذا النسب على الاستلحاق.

وَأمَّا العكس فهو أنَّ المشرقي إذَا تزوَّجَ بالمغربية، وحصل هناك ولد فَأبُو حَنِيفَةَ أثْبَتَ النسب ههنا مع القطع بأنَّهُ غير مخلوق من مَائِهِ، فثبت أنَّ القول بجعله

= أحكام الشرع من التوارث وغيره؛ وهذا لا يدل على نفي السبب الحقيقي في غير الفراش، يؤيد ذلك: أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة، ومع ذلك فهي ليست من الفراش في شيء.

وأما الجمهور فقد استدلوا على حرمة نكاح البنت من الزنا بالكتاب والمعقول.

أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿**حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم**﴾ الآية، ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنها نصت على تحريم كل بنت مضافة إلى المخاطبين، ومما لا شك فيه أن بنت الزنا بنته؛ لأنها أنثى مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة؛ ومما يدل على ذلك قوله ﷺ في شأن امرأة هلال بن أمية «انظروه» يعني: ولدها «فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء» يعني: الزاني.

وأما المعقول: فقد قالوا: إن هذه البنت مخلوقة من مائه، فهي بضعة منه، فلا تحل له كما لا تحل له ابنته من النكاح.

والذي يتبين لنا بعد بيان الأدلة ومناقشة أدلة الشافعية: أن مذهب الجمهور هو المذهب الراجح الذي يجب المصير إليه، نزولاً على موجب الأدلة، لا سيما أننا نجد الشريعة الإسلامية تحرّم البنت من الرضاع، وذلك تحاشياً عن أن يستفرش الإنسان نفسه ويستمتع بجزئه، والمعنى الذي أوجب الشارع به تحريم البنت من الرضاع موجود في البنت من الزنا، بل الظاهر أن البنت من الزنا أولى، بالتحريم من البنت في الرضاع؛ وذلك لأن حقيقة الجزئية ثابتة فيها قطعاً؛ لأنها مخلوقة من مائه ـ أما البنت من الرضاع: فإنها حرمت لشبهة الجزئية؛ فإذا أثبت التحريم مع شبهة الجزئية، فثبوته معها لجزئية المحققة أولى خصوصاً أن الشافعية قد وافقوا غيرهم في القول بأنه يحرم على المرأة أن تتزوَّج بولدها من الزنا؛ وعللوا ذلك بأنه بعضها، وانفصل منها إنساناً، بخلاف البنت من الزنا؛ لأنها انفصلت منه منياً، فإن تعليلهم هذا لا يفيدهم سوى أن البعضية في ابن المرأة من الزنا أظهر منها في البنت من الزنا، ولكنه لا يفيد نفي البعضية عن البنت من الزنا، فقد اعترفوا بأنها مخلوقة من مائه، فإنكار وجود الجزئية في مسألة دون مسألة لا يصح.

ينظر: حلية العلماء ٦/ ٣٧٩، قليوبي على المحلى ٣/ ٢٤١، حواشي التحفة ٧/ ٢٩٩، نهاية المحتاج ٦/ ٢٦٦، طريقة الخلاف للسمرقندي ص ٨٧، بداية المجتهد ٢/ ٢٨، حاشية الجمل على المنهج ٤/ ٧٧، الشرقاوي على التحرير ٢/ ٢١٠.

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٢٣ ـــــــ

فصل: [حرمة الأمهات والأخوات من الرضاعة]

نُصَّ في هذه الآية على حرمة الأمَّهَاتِ والأخوات من الرّضاعة كما يحرمن من النَّسَبِ، وقد نبَّه الله تعالى في الآية على ذلك بتسميته المرضعة أماً والمرضعة أختاً فأجرى الرّضاع مجرى النَّسَبِ[١]، [وذلك لأنَّهُ تعالى حرم بسبب النّسب] سبعاً اثنان بطريق الولادةِ وهما الأمهات والبنات، وخمسٌ بطريق الأخوة؛ وهنَّ: الأخواتُ والعماتُ والخالاتُ وبنات الأخ، وبنات الأخت، ثمَّ لما شرع في أحوال الرَّضاعَةِ ذكر من كل واحد من هذين القسمين صورة واحدة تنبيهاً بها على الباقي، فذكر من قسم قرابة الولادة الأمَّهات، ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات، ونبَّه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أنَّ الحال في باب الرضاع، كما هو في باب النَّسَبِ، ثُمَّ إنَّهُ عليه الصلاة والسلام أكَّدَ ذلك البيان بقوله «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب».

فصل: [من هي الأم من الرضاع؟]

الأمُّ من الرّضَاع هي المرضعةُ، وكذلك كلُّ امرأةٍ انتسبت إليها بالأمومة إمّا من جهة النَّسَبِ، أو من جهةَ الرضَاع، وكذلك القَوْلُ في الأب وَإذَا عرفت الأم والأب عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق. وَأمَّا الأخوات[٢] فالأخت للأبوين هي الصغيرة الأجنبية[٣] التي أرضعتها أمك بلبن أبيك سواءً أرضعتها معك، أو مع ولد قبلك أو بعدك، والأخت للأب: هي الَّتي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيكَ، والأخت للأمِّ: هي التي أرضعتها أمك بلبن رجل آخر، وكذلك تعرف العمَّات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت.

فصل: [شرطا حرمة الرضاع]

إنَّمَا تَثْبُتُ حرمةُ الرضاعة بشرطين:

أحدهُمَا: أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله تعالى ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقالت أمُّ سلمة: قال رسول اللَّه ﷺ «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»[٤] وعن ابن مسعود عن النَّبي ﷺ قال «لا رِضَاعَ إلاَّ مَا أنْشَزَ الْعَظْمَ وأنْبَتَ اللَّحْمَ»[٥] وَإنَّمَا يكون هذا في حال الصغر [لا في حال الكبر][٦].

وعند أبي حَنِيفَةَ مدة الرضاع ثلاثون شهراً؛ لقوله تعالى ﴿وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] [وهو عند الأكثرين لأقلِّ هذه الحمل وأكثر مدة الرضاع، وأقَلُّ مدة الحمل ستة أشهر][٧].

---

(١) في أ: التسمية.
(٢) في أ: البنت والأخت.
(٣) في أ: الأصلية.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٢٣ ـــــــ

والثاني: أنَّهُ حال من الضَّمِيرِ المستكن في قوله: ﴿فِي حُجُورِكُم﴾ لأنه لما وقع صلة تَحَمَّل ضميراً أي: اللاتي استقررن في حجوركم.

فصل

قوله: ﴿ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ صفة لنسائكم المجرور بـ «من» اشترط في تحريم الرّبيبة أنَّ يدخل بأمها، ولا جائز أن تكون صفة لـ «نسائكم» الأولى والثانية لوجهين:

أحدهما: من جهة الصّناعة، وهو أنَّ نسائكم الأولى مجرورة بالإضافة، والثَّانية مجرورة بمن فقد احتمل العاملان، وإذا اختلفا امتنع النعت لا تقولُ: رأيتُ زيداً، ومررت بِعَمرٍو العَاقِلين، على أن يكون العاقلين صفة لهما.

والثَّاني: من جهة المعنى، وهو أن أم المرأة تَحْرُمُ بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل بها عند الجمهور، والرَّبِيبَةُ لا تحرم إلا بالدُّخُولِ على أمِّهَا، وفي كلام الزمخشريِّ ما يلزم منه أنَّهُ يجوزُ أن يكون هذا الوصف راجعاً إلى الأولى في المعنى، فإنه قال: مِنْ نِسَائِكُمْ متعلق بـ ﴿رَبَائِبُكُم﴾ ومعناه: أنَّ الرَّبيبة من المرأة المدخول بها محرّمة على الرَّجُلِ حلال له إذَا لم يدخل بها.

فَإن قُلْتَ: هل يصحُّ أن يتعلَّق بقوله ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ﴾ قلتُ: لا يخلو إمَّا أنْ يتعلَّق بهن، وبالرَّبائب فتكونُ حرمتهنَّ، وحرمة الرَّبائب غير مبهمتين جميعاً، وَإمَّا أنْ يتعلَّق بهنَّ دون الرَّبائب، فتكون حرمتهنَّ غير مبهمة وحرمةُ الرَّبائب مبهمة، فلا يجوز الأوَّلُ؛ لأن معنى «مِنْ» مع أحد المتعلّقين خلاف معناها مع الآخر، ألاَ ترى أنَّكَ إذا قلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقد جعلت «مِنْ» لبيانِ النِّساء، وتمييزاً للمدخول بِهِنَّ [من غير المدخول بهن][1] وَإذَا قلت: وربائبكم من نسائكم التي دخلتم بهن، فَإنَّكَ جاعل «من» لابتداء الغاية، كما تقول بَنَاتُ رسول الله ﷺ [من خديجة][2]، وليس بصحيح أنْ يعنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحدٍ معنيين مختلفين، ولا يجوز الثَّاني؛ لأن الذيَ يليه هو الذي يستوجبُ التعليق [به][3]، ما لم يَعْرِضْ أمر لا يُرَدُّ إلاَّ أن تقول أعَلِّقُهُ بالنِّساء والرَّبَائِبِ، وأجعل «مِنْ» للاتصال كقوله تعالى ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧] وقال: [الوافر]

١٧٧٦ - ..... فإني لست منك ولست مني[4]

وقوله: «مَا أنَا مِنَ الدِّدِ وَلاَ الدَّدُ مِنِّي»[5]. وأمهات النِّساء متصلات بالنِّساء؛ لأنَّهنَّ

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب. (٤) تقدم.

(٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢١٧) والطبراني (١٩/ ٣٤٤) والعقيلي (٤/ ٤٢٧) وابن عدي (٧/ ٢٦٩٨) عن انس بن مالك مرفوعاً.

أمهاتهن كما أنَّ الرَّبائب متَّصلات بأمهاتهنّ؛ لأنَّهُنَّ بناتهنَّ، هذا وقد اتفقوا على أنَّ التحريم لأمهات النساء مبهم، انتهى.

ثمَّ قال: إلا ما روي عن عليٍّ، وابن عبَّاسٍ، وزيد بن عمر، وابن الزُّبير أنَّهُم قرؤوا «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن»، وكان ابنُ عبَّاسٍ يقول: واللَّه ما أنزل إلاَّ هكذا، فقوله أعلّقه بالنِّساء والرَّبائب إلىٰ آخره، يقتضي أنَّ القيدَ الذي في الربائب، وهو الدُّخول في أمَّهات نسائكم كما تَقَدَّم حكايته عن عليٍّ وابن عباس. قال أبو حَيَّان[1]: ولا نعلم أحَداً أثبت لـ «مِنْ» معنى الاتصال، وأمَّا الآية والبيت والحديثُ فمؤَوَّلٌ.

فصل

روي عن علي ـ رضي اللَّهُ عنه ـ أنَّهُ قال: الرّبيبة إذَا لم تكن في حجر الزَّوْج؛ وكان في بلد آخر ثمَّ فارق الأمَّ بعد الدُّخول فإنَّهُ يجوزُ له أن يتزوَّج الربيبة، واحتجَّ علَى ذلك بقوله ﴿ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾[2] شرط في تحريمها كونها ربيبة في حجره فإذا لم تكن في تربيته، ولا في حجره فقد فات الشَّرْطَانِ. وَأمَّا سائر العلماء فَإنَّهمُ قالوا: إذا دخل بالأم حرمت بنتها عليه سواء كانت في تربيتها أوْ لم تكن لقوله تعالى ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ عَلَّقَ رفع الجناح بمجرَّدِ عدم الدُّخُولِ، وهذا يقتضي أنَّ المقتضي لحصول الجناح هو مُجرَّدُ الدُّخُولِ، وإنَّمَا ذكر التَّربية والحجر حملاً على الأعَمِّ الأغلب لا أن تفيد شرطاً في التحريم.

قوله: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ﴾ الحلائل جمع حليلة، وهي الزوجة سميت بذلك؛ لأنها تحل مع زوجها حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة، والزوج حليل كذلك قال الشاعر: [الكامل]

١٧٧٨ ـ أغْشَىٰ فتاة الحَيِّ عِنْدَ حَلِيلِهَا وَإذَا غَـزَا فِـي الْـجَـيْـشِ لا أغْـشَـاهَـا[3]

= والدَّدُ: اللَّهْوُ واللَّعبُ، وهي محذوفة اللام وقد استُعملت متَمِّمةً: دَداً كَندى، ودَدَنٌ كَبَدَنٍ، ولا يَخلُو المحذُوف أن يكون ياءً، كقولهم يَدٌ في يَدَي، أو نُوناً كقولهم لَدُ في لَدُنْ، ومعنى تنكير الدَّدِ في الجملة الأولى: الشِّياعُ والاسْتِغْرَاقُ، وأن لا يَبْقَى شيء منه إلا وهو مُنزَّه عنه، أي: ما أنا في شيء من اللَّهو واللَّعِب. وتَعريفه في الجملة الثانيةِ؛ لأنه صار مَعْهوداً بالذكر؛ كأنه قال: ولا ذلك النوعُ مِني، وإنما لم يَقُل ولا هو مني؛ لأنَّ الصريح آكد وأبلغُ. وقيل اللامُ في الدَّد لاسْتغْراق جنس اللَّعِب. أي ولا جنسُ اللَّعب مني، سواء كان الذي قُلْتُه أو غيرُه من أنواع اللَّعب واللَّهو. واختار الزمخشري الأوّل، وقال: ليس يَحسُن أن تكون لِتَعْريف الجنسِ لأن الكلام يتفكّك ويَخرجُ عن الْتِئامِه. والكلام جُمْلتان، وفي الموضعين مضافٌ محذوفٌ تقديره: ما أنا من أهل دَدٍ ولا الدَّدُ من أشغالي. ينظر النهاية ٢/ ١٠٩.

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٢٠.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٣) وعزاه لعبد الزراق وابن أبي حاتم بسند صحيح.

(٣) البيت لعنترة. ينظر ديوانه (٣٠٨)، والبحر ٣/ ٢٠٣، والدر المصون ٢/ ٣٤٣.

وقيل: إنه لشدّة اتّصال كل واحد منهما بالآخر كَأَنَّهُمَا يحلان في ثواب واحد وفي لحاف واحد، وفي منزل واحد، وعلى هذا فالجاريَةُ كذلك فلا يجوز للأب أنْ يتزوّج بجارية ابنه.

وقيل: لأنَّ كل واحد منهما كَأَنَّهُ حالٌّ في قلب صاحبه وفي روحه لشدَّةِ ما بينهما من المَحَبَّةِ والألفة. وقيل اشتقاقها من لفظ الحلال إذْ كُلُّ واحد منهما حلال لصاحبه.

فالحليلةُ تكون بِمَعْنَىٰ المحلَّة أيْ المحللة[1]، والجارية كذلك؛ فَوَجَبَ كونها حليلة، فَفَعِيلٌ بمعنى: مَفْعُول، أي: مُحَلَّلَةٌ، وهو محلل لها، إلاَّ أنَّ هذا يُضْعِفُه دخول تاء التَّأنِيثِ اللَّهُمَّ إلاَّ أن يقال: إنَّه جرى مجرى الجوامد كالنَّطِيحةِ، والذَّبيحة.

وقيل: مأخوذٌ من الحُلُولِ، فالحَلِيلة: عبارةٌ عن الشَّيءِ الَّذي يكون محلّ الحلول، والجاريةُ موضع حلول السَّيِّدِ فكانت حليلة له.

وقيل: هما من لفظ «الحَلّ» ضد العقد؛ لأنَّ كُلاًّ منهما يحل إزار صاحبه.

و «الذين من أصلابكم» صفة مبينة؛ لأنَّ الابن قد يطلق على المتبنى به، وليست امرأته حرام على من تبنّى، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نكح زينب بنت جحش الأسديّة، وهي بنت أميمةَ بنت عبد المطلب[2] فكانت زينب ابنة عمّة النَّبي ﷺ، وكان زوجها زيد بن حارثة وكان زيد تبناه رسولُ اللَّه ﷺ فقال المشركون إنَّهُ تزوج امرأة ابنه فأنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤] وقال ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وَأمَّا الابن من الرّضَاع فإنَّهُ وإن كان حكمه حكم ابن الصَّلب في ذلك فمبين بالسُّنَّةِ، فلا يَرِدُ على الآية الكريمة.

وأصلاب: جمع صلب، وهو الظّهر، سمِّي بذلك لقوَّتِهِ اشتقاقاً من الصَّلابة، وأفصح لغَتَيْه «صُلْب» بضمّ الفاء وسكون العين، وهي لغة الحجاز، وبنو تميم وأسد يقولون «صَلَباً» بفتحها حكى ذلك الفرّاء عنهم في كتاب «لغات القرآن» وأنشد عن بعضهم: [الرجز]

١٧٧٩ ـ فِي صَلَبٍ مِثْلِ الْعِنَانِ الْمُؤْدَمِ[3]

وحكى عنهم: إذْ أقُوم أشتكي صَلَبي، وصُلُبٌ بضم الصّاد واللام وصَالِبٌ ومنه قول العبَّاس رضي الله عنه ينقل من صَالبٍ إلى رَحِمٍ.

فصل [الخلاف في حل جارية الابن للأب]

قال الشَّافِعِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ لا يجوز للأب أنْ يتزوج جارية ابنه وقال أبُو

---

(١) في أ: المحلة. (٢) في أ: الملك.

(٣) البيت للعجاج ـ ينظر ديوانه ١/ ٤٠٥ وإصلاح المنطق (٢٩) والدر المصون ٢/ ٣٤٣ والبحر المحيط ٣/ ٢٠٣.

حنيفة: يجوز استدلّ الشافعيُّ بما تقدَّمَ من الاشتقاق فمن قال: إنَّهُ ليس كذلك فهو شهادةٌ على النّفي بـ «لا» فلا يلتفتُ إليْه[1]. انتهى.

فصل [حرمة حليلة الابن بالعقد]

اتَّفَقُوا على أنَّ حُرْمَةَ حليلة الابن تَحْصُلُ بنفس الْعَقْدِ كما تحصل حرمة حليلة الأب بنفس العقد، لأنَّ عموم الآية يقتضي ذلك سواء كان مدخولاً بها أو لم يكن.

سئل ابْنُ عَبَّاسٍ عن قوله ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ أنَّهُ تعالى لم يبين أنَّ هذا الحكم مخصوص بما إذا دخل الابن بها أو غير مخصوص، فقال ابن عبَّاس: أبهموا ما أبهمه اللَّه، فليس المراد من هذا الإبهام كونها مجملة مشتبهة، بل المرادُ من هذا الإبهام التأبيد، ألا ترى أنَّهُ قال في السّبعة المحرمة من النَّسب إنَّها من المبهمات [أي] اللّواتي تثبت حرمتهن على سبيل التّأبيد فَكَذَا هُنَا.

فصل [هل يحرم النكاح باللواط؟]

[قال القرطبي][2]: اخْتَلَفُوا في اللائِطِ فقال مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة وأصحابهم لا يحرم النّكاح باللواط، وقال الثَّوْرِيُّ: إذا لَعِبَ بالصَّبِيِّ حَرُمَتْ عليه أمُّهُ وقال الإمام أحْمَدُ: إذا تلوَّطَ بابن امرأته أو أخيها، أو أبيها حَرُمَتْ عليه امْرأتُهُ وقال الأوزاعيُّ: إذَا لاَطَ بِغُلاَمٍ ووُلِدَ للمفجور به بنتٌ لم يجز للفَاجِرِ أن يتزوَّجها، لأنَّهَا بنت من قد دخل به.

فصل

اتَّفَقُوا[3] على أنَّ هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجدِّ، وهذا يدلُّ على أنَّ ولد الولد يطلق عليه أنَّهُ من صلب الجدّ، وكذلك ولد الولد منسوب إلىٰ الجدّ بالولادة.

قوله ﴿وَأَن تَجۡمَعُواْ﴾ في محلّ رفع عطف على مرفوع ﴿حُرِّمَتۡ﴾ أي: وحرم عليكم الجمعُ بين الأختين، والمراد الجمع بينهما في النّكَاحِ.

أما في **المِلْك فجائز** اتفاقاً، وأمَّا الوطء بملك اليمين ففيه خلاف.

قوله ﴿إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ﴾ استثناء منقطع فهو منصوب المحلّ كما تَقَدَّمَ في نظيره، أي: لكن ما مضى في الجاهليَّةِ فَإنَّ اللَّهَ يغفره، وقيل: المعنى إلاَّ ما عقد عليه قبل الإسْلاَمِ، فإنَّهُ بعد الإسلام يبقى النّكاح على صحَّتِهِ، ولكن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرىَ، وتقدَّم قريب من هذا المعنى في ﴿مَا قَدۡ سَلَفَۚ﴾ الأوَّل، ويكون الاسْتِثْنَاء عليه متصلاً، وهنا لا يتأتى الاتصال عليه ألْبَتَّةَ لفساد المعنى.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٢٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٧٦، ٧٧.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٣٠.

وقال عطاء والسُّدِّيُّ: إلا ما قَدْ سلف، إلا ما كان من يعقوب عليه السَّلام فإنه جمع بين ليَّا أمِّ يهوذا، وراحيل أمِّ يوسف عليهما السَّلامُ[1] وكانتا أختين ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.

فصل

لا يجوزُ أنْ يجمع بين أختين في عقد النكاح، ولا في عقدين، ويجوز أن يجمع بينهما بالملك، فَإِذَا وَطِىءَ إِحْدَاهُمَا لم تُبَحْ لَهُ الأخرى حتّى تحرم الموطوءَة بتزويج، أو إخراج عن ملكه ويعلم أنَّهَا غير حامل.

قال القُرْطُبِيُّ[2]: وشذّ أهلَ الظَّاهِرِ فقالوا: يجوزُ الجمع بين الأختين بملك اليمين في الْوَطْءِ، كما يجوز الجمعُ بينهما في الملك، واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين بملك [اليمين في الوطء][3]، قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية فلا[4] آمرك ولا أنْهَاكَ فَخَرَجَ السَّائِلُ فلقي رجلاً من أصحابِ النَّبيِّ ﷺ، قال مَعْمَرٌ أحسبه قال عليّ قال ما سألتَ[5] عنه عثمان فأخبره بما سأله وبما أفتاه فقالَ لَهُ: لكنّي أنْهَاكَ، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالاً.

فصل

ويحرم الجمع بين المرأةِ وعمتها وبينها وبين خالتها لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا». وَلاَ يَجُوزُ لِلْحُرِّ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أكْثَرِ مِنْ أرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَلاَ لِلْعَبْدِ أنْ يَجْمَعَ إلاَّ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ لا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَه فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ وَإِنْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي مِنْهُمَا وَاللَّهُ أعْلَمُ.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ﴾ قرأ[6] الجمهور ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ﴾ بفتح الصاد سواء كانت معرفة بأل أم نكرة والكسائي بكسرها[7] في الجميع إلاَّ في قوله

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤١٢.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٧٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: لا.
(٥) في أ: ما سألته.
(٦) انظر: السبعة ٢٣٠، والحجة ٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧، وإعراب القراءات ١/ ١٣١، وحجة القراءات ١٩٦، ١٩٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠١، وشرح شعلة ٣٣٧، والعنوان ٨٤، وإتحاف ١/ ٥٠٨.
(٧) في أ: يلبسوها.

﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ﴾ في هذه الآية فَإنَّهُ وافق الجمهور فأما الفتح ففيه وجهان[١]:

أشهرهما[٢]: أنَّهُ أسْنَدَ الإحصان إلى غيرهن، وهو إما الأزْوَاجُ أو الأولياء، فَإنَّ الزَّوجَ يحصن امرأته أي يعفها، والولي يحصنها بالتَّزويج أيضاً واللَّهُ يحصنها بذلك.

والثَّاني: أنَّ هَذَا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور منها[٣]، يعني: أنه اسم فاعل، وَإنَّمَا شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ أحصن، فهو مُحْصَنٌ، وَألقح فهو مُلْقَحٌ، وأسْهَبَ فهو مُسْهَبٌ، وَأمَّا الكسرُ فَإنَّهُ أسند الإحصان إليهن؛ لأنَّهُنَّ يحصن أنفسهن بعفافهن، أو يحصن فروجهن بالحفظ، أو يحصن أزواجهن، وَأمَّا استثناء الكسائي الآية التي[٤] هنا قال: لأن المراد بهن المُزَوَّجَات، [فالمعنى أنَّ أزواجهن أحصنوهن فهنَّ مفعولات، وهذا على أحد الأقوال في المحصناتِ هنا منهنَّ على أنَّهُ قد قُرِىءَ شاذاً بالكسر في هذا أيضاً قال: وإنْ أُرِيدَ بهن المزوّجات]؛ لأنَّ المراد أحصن أزواجهن، أو فروجهن وهو ظاهر.

وقرأ يزيد بن[٥] **قطيب**: «والمُحْصُنات» بضمّ الصّاد كأنَّهُ لم يعتد بالساكن فأتبع الصّاد للميم كقولهم: «مُنْتُن»، وأصل هذه المادة الدَّلالة على المنع ومنه الحصن؛ لأنَّهُ يمنع به، و «حصان» بالكَسْرِ للفرس من ذلك، ومدينة حصينةٌ ودرع حصينة أي: مَانِعَةٌ صاحبها من الجراح، قال تعالى ﴿وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم﴾[٦] [الأنبياء: ٨٠] أي: لتمنعكم، والحَصَانُ: بالفتح المرأة العفيفة؛ لمنعها فرجها من الفَسَادِ، قال تعالى: ﴿ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ [التحريم: ١٢]، ويقال: أحْصَنَتِ المرأةُ وَحَصُنَتْ، ومصدر حَصُنَتْ: «حصن» عن سيبويه، و«حصانة» عن الْكِسَائِيِّ، وأبي عبيدةَ، واسمُ الفاعل من أحْصَنَتْ[٧] مُحْصَنةٌ، ومن حَصُنَت حَاصِنٌ، قال الشاعر: [الرجز]

١٧٨٠ ـ حَاصِنٍ مِنْ حَاصِنَاتٍ مُلْسِ مِنَ الأذَىٰ وَمِنْ قَرافِ الْوَقْسِ[٨]

ويقالُ لها «حصان» كما تقدم [بفتح الحاء][٩] قال [حَسَّان][١٠] يصف عائشة رضي الله عنها: [الطويل]

١٧٨١ ـ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوافِلِ[١١]

---

(١) في أ: لغتان. (٢) في أ: أحدهما.

(٣) في أ: لمكسورها. (٤) في أ: الذي.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٥، والبحر المحيط ٣/ ٢٢٢، والدر المصون ٢/ ٣٤٤.

(٦) في أ: فيحصنكم. (٧) في أ: حصيناً.

(٨) البيت للعجاج ينظر ديوانه ٢/ ٢٠٩ والبحر ٣/ ٢٠٣. والطبري (٨/ ١٦٥) والدر المصون ٢/ ٣٤٤.

(٩) سقط في أ. (١٠) سقط في أ.

(١١) ينظر البيت في ديوانه ص ٢٢٨، والإنصاف ٢/ ٧٥٩، ولسان العرب (حصن)، وإصلاح المنطق ص ٢٨٠، والدر المصون ٢/ ٣٤٤.

فصل [معنى الإحصان]

والإحْصَان ورد في القرآن [بإزاء][1] أربعة معان: التّزوج كهذه[2] الآية لأنّه[3] عطف المحصنات على المحرّمات، فلا بدّ وأنْ يكون الإحصان سبباً للحرمة، ومعلوم أن الحرية والعفاف، والإسلام لا تأثير لها[4] في ذلك، والمرْأةُ المزوّجة[5] محرمة على الْغَيْرِ.

الثّاني: العِفَّةُ قال تعالى: ﴿مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ [المائدة: ٥] ﴿وَٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء: ٩١] أي: أعفَّتْهُ.

الثالث: الحرية في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ [النور: ٤] يعني الحرائر؛ لأنَّهُ لو قَذَفَ غَيْرَ حرَّةٍ لم يجلد ثمانين جلدة. وكذا قوله ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [النساء: ٢٥].

الرَّابعُ: الإسلام قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾ قيل في تفسيره فإذا أسْلَمْنَ، وهذا يقع معرفته في الاستثناء الواقع بعده، وهو قول بعض العلماء، فإنْ أُرِيدَ به هنا **التَّزوج** كان المعنى: وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات[6]، قال أبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ نزلت في نساء كُنَّ يهاجرن إلى رسول الله ﷺ ولهنَّ أزواج فيتزوّجْنَ بعض المسلمين، ثم يقدم[7] أزواجهن مهاجرين فَنَهىٰ اللَّهُ عن نكاحهن [ثم استثنى][8] فقال: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ يعني بالسّبي، [ولهن أزواج في دار الحرب يحل لمالكهن وطؤهنّ بعد الاستبراء؛ لأنَّ بالسّبي] يرتفع[9] النّكاح بينها وبين زوجها.

قال أبُو سَعيدِ الخُدْرِيُّ: بعث رسولُ اللَّهَ ﷺ يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لَهُنَّ أزْوَاج من المشركين فكرهوا غشيانهن[10] وتحرجوا، فأنزل الله هذه الآية[11].

وقال عطاءٌ: يريد[12] أنْ تكون أمته في نكاح عبده يجوز أن ينزعها منه.

وقال ابن مسعود: أرَادَ أنْ يبيع الجارية المزوّجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجها،

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: بهذه.
(٣) في أ: فإنه.
(٤) في أ: له.
(٥) في أ: الزوجة.
(٦) في أ: المزوجات.
(٧) في أ: قدم.
(٨) سقط في أ.
(٩) في أ: يمتنع.
(١٠) في أ: إغشائهن.
(١١) أخرجه مسلم (١/ ٤١٧) والترمذي (٤/ ٨٦) والنسائي (٢/ ٨٥) وأبو داود (٢١٥٥) والطيالسي (٢٢٣٩) وأحمد (٣/ ٨٤) والبيهقي (٧/ ١٦٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٦) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والطحاوي وابن حبان وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري.
(١٢) في أ: أراد.

ويكون بيعها طلاقاً فيحل للمشتري وطؤها وهذا قول أبيّ بن كعب وابن مسعود، وابن عبَّاس، وجابر، وأنس ـ رضي الله عنهم ـ وقال علي، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف: إنَّ الأمة المزوجة إذَا بيعت لا يقع عليها الطَّلاق، وعليه إجْمَاعُ الفقهاء اليوم؛ لأنَّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها النَّبي ﷺ وكانت متزوجة[١] فلو وقع الطلاق بالبيع لما كان في ذلك فائدة، وحجة الأوَّلين ما روي في قصة بَريرةَ أنَّه عليه الصلاة والسَّلامُ قال: «بيع الأمة طلاقها» قالوا: فَإذَا ملكت الأمة حَلَّ وطؤها سواء ملكت بشراء، أو هبة أوْ إرث ويدل على أنَّ مُجَرَّد السّبي يحلُّ الأمة قول الْفَرَزْدَق: [الطويل]

١٧٨٢ ـ وذَاتِ حَلِيلٍ أنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا حَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ[٢]

يعني: أنَّ مجرد سبائها أحَلَّهَا بعد الاستبراء، وإنْ أُريد به الإسلام، أو العفّة فالمعنى: أنَّ المسلمات العفيفات حرام كلهنَّ، [يعني][٣]: فلا يزنى بهن إلا مَا مُلِكَ منهنّ بتزويج نكاح جديد بعد وقوع البَيْنُونَةِ بينهن وبين أزواجهم أو ما ملكت يمين إن كانت المرأة مملوكة، فيكون المراد بما ملكت أيمانكم[٤] التّسلط عليهن، وهو قدر مشتركٌ، وعلى هذه الأوجه الثَّلاثة يكون الاستثناء متصلاً، وإذا أريد الحرائر، فالمرادُ إلا بما ملكت [أيمانكم][٥] بملك اليمين ويدل عليه قوله بعد ذلك ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم﴾ فكان المراد [بالمحصنات هنا هو المراد][٦] هناك، وعلى هذا ففي قوله ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ وجهان:

الأوَّلُ: أنَّ المراد منه إلاَّ العقد الذي جعله اللَّه تعالى ملكاً لكم وهو الأربع.

والثَّاني: أنَّ الحرائرَ محرمات عليكم إلا ما أثبت اللَّهُ لكم ملكاً عليهنَّ بحضور الولي والشُّهود والشُّروط المعتبرة في النّكاح، وعلى هذا [فَإنَّ][٧] الاستثناء منقطع.

[قوله ﴿مِّنَ﴾][٨] ﴿ٱلنِّسَآءِ﴾ في محلِّ نصب على الحال كنظيره المتقدّم.

وقال مَكِّيٌّ: فائدةُ [قوله] ﴿مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ أنَّ المحصنات يقع على الأنفس فقوله: ﴿مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ يرفع ذلك الاحتمال، والدَّلِيلُ على أنَّهُ يراد بـ «المحصنات» الأنفس قوله ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾. فلو أُرِيدَ به النّساء خاصَّةً لما حُدَّ مَنْ قذف رجلاً بنصّ القرآن، وقد أجمعوا على أنَّ حدَّه بهذا النَّص. انتهى.

قال شهَابُ الدِّينِ: وهذا كلام عجيبٌ؛ لأنَّهُ بعد تسليم ما قاله في آية النُّور كيف يتوهّم ذلك هنا أحد من النَّاس.

---

(١) في أ: مزوجة.
(٢) تقدم.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: أيمانهن.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.

فصل [في سبي أحد الزوجين]

اتَّفَقُوا على أنَّهُ إذَا سبي أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما، فإنْ سُبِيَا معاً، قال الشَّافِعِيُّ: تزول الزَّوجيّة ويستبرئها المالك.

وقال أبُو حَنِيفَةَ لا تزول الزَّوجيَّة.

واستدلّ الشافعيُّ بقوله ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ فيقتضي تحريم ذوات الأزواج ثم قال ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ يقتضي أن عند طريان الملك ترتفع[1] الحرمة ويحصل الحل.

قال أبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ[2]: إن حصلت الفُرْقَةُ بمجرد طريان الملك فوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها [وإرثها][3] وليس ذلك واجب، فإنَّ العام بعد التَّخصيص حجة في الباقي، وأيضاً فالحاصل عن السَّبي إحداث الملك، وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص، فكان الأوَّل أقوى.

قوله [﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ﴾][4] في نصبه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّهُ منصوبٌ على أنَّهُ مصدر مؤكّد بمضمون الجملة المتقدِّمة قبله، وهي قوله ﴿حُرِّمَتْ [عَلَيْكُمْ﴾][5] ونصبه بفعل مقدر [تقديره][6] كتب الله ذلك عليكم كتاباً، والمعنى: كتب اللَّهُ عليكم تحريم ما تقدَّمَ ذكره من المحرمات كتَاباً مِنَ اللَّهِ، ومجيء المصدر عن غير لفظ الفعل كثير. قال تعالى ﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨]، وأبعد عبيدة السلماني في جعله هذا المصدر مؤكداً لمضمون الجملة من قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم [من النساء»][7].

الثاني: أنه منصوب على الإغراء بـ «عليكم» والتقدير: عليكم كتاب الله، أي: الزموه كقوله تعالى ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ﴾ [المائدة: ١٠٥] وهذا رأي الكِسَائِيِّ ومن تابعه أجازوا تقديمَ المنصوبِ في باب الإغراء مستدلِّينَ بهذه الآية، وبقول الشَّاعِرِ[8]: [الرجز]

١٧٨٣ ـ يَـأَيُّـهَـا الـمَـائِـحُ دَلْـوِي دُونَـكَـا إِنِّـي رَأَيْـتُ الـنَّـاسَ يَـحْـمَـدُونَـكَـا[9]

فـ «دَلْوِي» منصوبٌ بدونك وقد تقدَّمَ، والبصريون يمنعون ذلك، قالوا: لأنَّ العامل

---

(١) في أ: تقع.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٣٤، ٣٥.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: وتقول الأئمة.
(٩) البيت لجارية بن مازن ينظر الدرر ٢/ ١٣٨ وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ١١٧ وأوضح المسالك ٣/ ١٢١ والإنصاف ٢٢٨ والدر المصون ٢/ ٣٤٥.

سورة النساء / الآية: ٢٤ ـــــــ

قال أبو حَيَّان[١]: وما اختاره يعني من التَّفْرِقَةِ بين القِرَاءتَيْنِ غير مختار؛ لأنَّ النَّاصب لكتاب اللَّه][٢] جملة مؤكّدة لمضمون الجُمْلَة من قوله ﴿حُرِّمَتْ﴾ إلى آخره، وقوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ جملة تأسيسية، [فلا يناسب أنْ تعطف إلاَّ على تأسيسية مثلها لا على][٣] جملة مؤكدة، والجملتان هنا متقابلتان إذْ إحْدَاهُمَا للتحريم[٤]، والأخرى للتحليل فالمناسب أن تعطف إحْدَاهُمَا على الأخرى لا على جملة أخرى غير الأولى، وقد فعل هو مثل ذلك في قراءة البناء للمفعول، فليكن هذا مثله.

قال شهاب الدِّينِ[٥]: وفي هذا الرد نظر [لأنَّ تحليل ما سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى وما ذكره أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهره وقد تبع البيضاويُّ الزَّمَخْشَرِيَّ في التفرقة فتأمل.

قوله][٦] «ما وراء ذلكم» مفعول به إما منصوب المحل أوْ مرفوع على حسب القراءتين في «أحل».

فصل

ظاهر قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ يقتضي حِلَّ كُلِّ من سوى الأصناف المذكورة إلا أنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ على تحريم أصناف أخرى سوى [الأصناف][٧] المذكورين، لقوله عليه السلام: «لا تُنْكَحُ المَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا»، وزعم الخوارجُ أنَّ هذا خبر واحد، فلا يجوزُ أن يخصّ به القرآن لوجوه:

أحَدُهَا: أنَّ عموم الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظنون المتن، فَكَانَ أضعف فترجيحُهُ يقتضي تقديم[٨] الأضعف على الأقوى، وهو لا يجوز.

وثانيها: حديث معاذٍ حين قال عليه السَّلام: «بِمَ تَحْكُم؟ قال: بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّة رَسُول اللَّهِ» فقدَّمَ التَّمَسُّكَ بالكتاب على التَّمَسُّكِ بالسُّنَّةِ [وعلق جواز التمسك بالسُّنَّة[٩] على عدم الكتاب بكلمة «إن» والمتعلّق على شرط عدم عند عدم الشَّرط.

وثالثها: قوله عليه السَّلام «إذَا رُوِيَ لَكُم عَنِّي حَدِيثٌ فاعْرِضُوهُ عَلَى كتابِ اللَّهِ[١٠] فَإنْ وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ وَإلاَّ فَرُدُّوهُ»[١١].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٢٤.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: للتحرير.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٤٦.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: أن تقديم.
(٩) سقط في أ.
(١٠) في أ: الكتاب.
(١١) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (٢٩١) وقال: قال الخطابي: وضعته الزنادقة.

هذا يقتضي ألاَّ يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكِتَابِ.

ورابعها: أنَّ قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ مع قوله عليه السلام «لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا»، لا يخلو من ثَلاثَةِ أوجه: إمَّا أن تكون الآية نزلت بَعْدَ الخبر فتكون الآية ناسخة له؛ لأنَّ العام إذَا ورد بعد الخاصّ ينسخ الخاصّ، وَإما أنْ يكون الخبر ورد بعد الكِتَابِ فيقتضي نسخَ القرآن بخبر الوَاحِدِ، وإنه لا يجوز وإمَّا أنْ يردا معاً، وهذا أيضاً بَاطِلٌ؛ لأنَّ [على][1] هذا التَّقْدِيرِ تكون الآية وَحْدَهَا غير مَبْنِيَّةٍ، وتكونُ الحجَّةُ مجموع الآية والخبر. ولا يجوزُ لِلرَّسُولِ أنْ يسعى في تشهير الشُّبْهَةِ، ولا يسعى في تشهير[2] الحجَّة، فكان يجب عليه ألاَّ يسمع أحَدٌ هذه الآية إلاّ مع [هذا][3] الخبر، ويوجب على الأمَّةِ ألاَّ يبلغوا هذه الآية أحداً إلا مع هذا الخبر، ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية، ولما لم يكن كذلك عُلِمَ فساد هَذَا القسم.

وخامسُهَا: أنَّ بتقدير صحَّةِ هذا الخبر قطعاً إلا أنْ التَّمسُّكَ بالآية راجحٌ عليه لوجهين:

الأوَّلُ: أنَّ قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ نص صريح في التحليل كما أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ نص صريح في التحريم.

وأما قوله: «لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا [وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا][4]» فليس نصاً صريحاً؛ لأنَّ ظاهره إخبار، وحمل الإخبار على النَّهي مجاز، وإن سلّمنا كونه نهياً فدلالة النَّهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ [الإحْلاَلِ][5] على معنى الإبَاحَةِ.

الثَّاني: أنَّ الآية صريحة في تحليل كُلِّ ما سوى المذكورات والحديثُ ليس صريحاً في العموم بل احتماله للمعهود السَّابق أظهر.

وسادسها: أنَّهُ تعالى اسْتَقْصَى في هذه الآيةَ شرح أصْنَافِ المحرَّمات فعدَّ منها خَمْسَةَ عَشرَ صنفاً، ثُمَّ بعد هذا التَّفصيل التَّام والاستقصاء الشَّديد قال ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ فلو لم يَثْبُت الحلُّ في كُلِّ من سوى هذه الأصناف المذكورة، لكانَ هذا الاستقصاء عبثاً ولغواً، وذلك لا يليق بالحكيم. والجوابُ من وُجُوهٍ:

الأول: قال الحَسَنُ وأبو بَكْرٍ الأصَمُّ[6] إنَّ قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ لا يقتضي إثبات الحل على التأبيد؛ لأنَّهُ يصحُّ [تقسيم][7] هذا المفهوم إلى المؤبد، وإلى

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: تسهيل.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: الأعم.
(٧) سقط في ب.

غير المؤبّد، فيقال ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ أبداً، ويقال ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ إلى الوقت الفلانيِّ، ولو كان صريحاً في التَّأبيد لما كان هذا التقسيم ممكناً في الآية، فالآية لا تُفِيدُ [إلاَّ][1] إحلال من سوى المذكورات، والعقلُ يشهد بأنَّ الإحلال أعمّ من الإحلال المؤبّد، ومن الإحلال المؤقّت، فالآيةُ لا تفيد إلا حلّ مَنْ[2] عدا المذكورات في ذلك الوقت، فأمَّا ثبوتُ حكمهم في سائر الأوقات فَمَسْكُوتٌ عنه، وقد كان حِلُّ من سوى المَذْكُوراتِ ثَابِتاً في ذَلِكَ الوقت، وطريان حرمة بعضهم بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ تَخْصِيصاً لذلك النَّصِّ ولا نسخاً له، وبهذا الطَّرِيق يظهر أنَّ قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] ليس نصّاً في تأبيد هذا التَّحريمِ، وَإنَّمَا عرفنا ذلك التَّأبيد بالتَّواتر من دين محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

الثَّانِي: أنَّ حرمة الجمع بَيْنَ الأُخْتَيْنِ لِكَوْنِهِمَا أُخْتَيْنِ يناسبُ هذه الحرمة؛ لأنَّ الأُخْتيَّة قرابة قَرِيبَةٌ فناسبت مزيد الوصلة والشَّفقة والكرامة، فكون إحداهما ضرَّة الأُخْرَىٰ موجبٌ الوَحْشَةَ العظيمةَ والنُّفْرَةَ الشَّدِيدَةَ كالأختية تناسب حرمة الجمع بينهما في النِّكَاح لما ثبتَ في أصُول الْفِقْهِ: أنَّ ذِكْرَ الحُكْم مع الوَصْفِ المُنَاسِبِ مُشْعِرٌ بالعِلّية[3]، وهذا المعنى مَوْجُودٌ فِي المْرأةِ وعمَّتِهَا، وخالَتِهَا، بل أولى؛ لأنَّ العمّة [والخَالَة][4] تشبهان الأمَّ.

والثَّالِثُ: أنَّهُ تعالى نَصَّ على تَحْرِيم أمَّهَاتِ النِّسَاءِ، ولفظُ الأمِّ قد ينطلقُ على العَمَّةِ والخَالَةِ، أمَّا العمَّةُ فلقوله تعالى مخبراً عن أوْلاَدِ يعقوب عليه السَّلامُ ﴿نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾ [البقرة: ١٣٣] فأطلق[5] لفظ الأبِ على «إسماعيل» مع أنَّهُ كان عَمّاً وإذا[6] كان العمُّ أباً لزم أن تكون العَمَّة أمًّا، وأمَّا إطلاق لفظ «الأمِّ» على الخالة فقوله تعالى ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [يوسف: ١٠٠] والمراد أبوه وخالته، فإنَّ أمَّه كانت مُتَوَفَّاة في ذلك الوقتِ فثبت أن قوله ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ﴾ يتناولُ العمَّةَ والخَالَةَ من بعض الوُجُوهِ وإذا كان كذلك[7] فلم يكن قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ متناولاً له، وَإنَّمَا تناولتهم آية التحريم في قوله ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ﴾ إمَّا بالدلالة[8] الصَّريحة، أو الجليّة، أو الخفية.

الرَّابعُ: أنْ تقولَ: يجوز تخصيصُ[9] عموم الكِتَاب بخبر الوَاحِدِ الصّنف الثَّاني من المحرَّمات، والخارجة من هذا العموم: المطلقة ثلاثاً، ونكاح المُعْتَدَّة، ومن كان متزوّجاً

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: الإحلال عند.
(٣) في أ: بأهلية.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: فانطلق.
(٦) في أ: فإذا.
(٧) في أ: لذلك.
(٨) في أ: الدلالة.
(٩) في أ: التخصيص.

بحرّة لم يجز له أن يتزوّج أمَةً، وتحريم الخامسة، وتحريم الملاعنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «المُتَلاَعِنَانِ لا يَجتَمِعَان أبَداً».

قوله ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ في محلّه ثلاثة أوْجُهٍ:

الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، والجَرُّ فالرَّفْعُ على أنَّهُ بدل من ﴿مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ على قراءة أحِلَّ مَبْنِياً للمفعول [لأنّ «ما» حينئذٍ قائِمَة مقامَ الفَاعِلِ؛ وهذا بدل منها بدل اشتمال، وَأمَّا النَّصْبُ فالأجود أن يكون على أنَّهُ بدل من «مَا» المتقدّمة على قراءة «أَحَلَّ» مبنيّاً للفاعل][1] كأنه قال: وأحل لكم ابتغاء أموالكم من تزويج أو ملك يمين، وأجاز الزَّمَخْشَرِيُّ أن يكونَ نصبه على المفعول من أجْلِهِ، قال: بمعنى بَيَّنَ لكم [ما يَحِلُّ مما][2] يحرم **إرادة** أنْ يَكُونَ ابتغاؤكم بأموالكم الَّتي جعل اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً في حال كونكم مُحْصِنِينَ، وأنحى عليه أبُو حَيَّان وجعله إنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ دسيسة الاعتزال ثم قال: فَظَاهِرُ الآية غير ما فَهِمَهُ إذ الظَّاهِرُ أنَّهُ تعالى أحَلَّ لنا ابتغاء ما سوى المُحَرَّمات السَّابق ذكرها بأمْوَالِنَا حَالَةَ[3] الإحْصَانِ، لا حالةَ السِّفَاحِ، وعلى هذا الظَّاهِرِ لا يجوز أن يعرب ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ مفعولاً له، لأنَّهُ فات شرط من شُرُوطِ المفعول له، وهو اتِّحاد الفاعِلِ في العامل[4] والمفعول له؛ لأنَّ الفاعِلَ بـ «أحل» هو اللَّهُ ـ تعالى ـ، والفاعل في ﴿تَبْتَغُوا﴾ ضمير المخاطبين، فقد اخْتَلَفَا ولما أحسّ الزمخشريُّ إن كان أحس جعل «أن تبتغوا» على حذف إرادة حتّى يتحد الفاعل في قوله ﴿وَأُحِلَّ﴾ في المفعول له، ولم يجعل ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ مفعولاً له إلاّ على حذف مضاف، وَإقامتهِ مُقَامهُ، وهذا كلُّهُ خروجٌ عن الظَّاهِر انتهى.

قال شهابُ الدِّينِ[5]: ولا أدْرِي ما هَذَا التَّحمل، ولا كيف يخفى عَلَى **أبي القاسم** شرط اتحاد الفاعلِ في المفعولِ لَهُ حتّى يقول: إنْ كان أحسّ، وأجاز أبُو البقاءِ[6] فيه النَّصْبَ على حذف حَرْفِ الْجَرِّ. قال أبُو البَقَاءِ: في «ما» يعني من قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ وجهان:

أحدهُمَا: هي بمعنى «مِنْ» فعلى هذا يكون قوله ﴿أَن تَبْتَغُوا [بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ]﴾[7] في موضع جرٍّ أو نصبٍ على تقديرِ بأن تبتغوا؛ أو لأنْ[8] تبتغوا، أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النّساء بالمُهُورِ.

والثَّاني: أنَّ «ما» بمعنى الذي، والذي كناية عن الفعلِ، أي: وأحلّ لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم، و ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾ بدلٌ منه، ويجوزُ أن يكون «أن تبتغوا» في هذا الوَجْهِ مثله في الوجه الأوَّلِ، يعني: فيكونُ أصله بأن تَبْتَغُوا، أو لأن تبتغوا، وفيما قاله

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: حال.
(٤) في أ: الفاعل.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٧٤٦.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٥.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: قولان.

نظرٌ لا يخفى، وأمَّا الجرُّ فعلى ما قاله أبُو البَقَاءِ، وقد تَقَدَّم ما فيه.

و ﴿مُّحْصِنِينَ﴾ حال من فاعل تبتغوا، و ﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ حال ثانية، ويجوزُ أن يكون حالاً من الضَّمِيرِ في ﴿مُّحْصِنِينَ﴾، ومفعول مُحصنينَ ومُسافحينَ محذوف، أي: محصنين فُرُوجَكُمْ غير مسافحين الزَّوَانِي، وكأنَّها في الحقيقةِ حال مؤكدة؛ لأنَّ المحصن غير مسافح، ولم يقرأ أحدٌ بفتح الصَّادِ من محصنين فيما نعلم. والسِّفَاحُ الزِّنَا.

قال اللَّيث[1]: السِّفَاحُ والمُسَافحةُ: الفجور[2]، وأصله الصَّبُّ، يقال: دموع سَوَافِحُ ومسْفُوحةٌ.

قال تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وفلان سَفَّاحٌ للدِّماءِ، وسمي الزِّنَا سفاحاً؛ لأنَّهُ لا غرض للزَّاني إلا صب منيه، وكانوا يَقُولُونَ صَافحني ومَا ذَمَّنِي والمسافحُ من يظاهر بالزِّنَا، ومتَّخذ الأخْدَان من تستر فاتَّخَذَ واحدة خفية.

فصل [الخلاف في قدر المهر]

قال أبُو حنيفة: لا مهر أقلَّ من عشرة دراهم، وقال غيره: يجوزُ بالقليل والكثير، واحتج أبُو حنيفة بهذه الآية؛ لأنَّهُ تعالى قَيَّد التحليل بالابتغاء بالأموال و [الدِّرهم][3] والدرهمان لا يسمّى أموالاً، فلا يصحُّ جعلها مهراً.

فإن قيل[4]: ومَنْ عنده عشرة دراهم، لا يقال عنده أموال مع أنَّكُم تجوزونها مَهْراً قلنا: ظاهر الآيةِ يقتضي ألاَّ يكون العشرة كافية، إلا أنَّا أنزلنا العملَ بظاهر هذه الآية للإجْمَاعِ على جوازه، ويتمسَّك في الأقل من العشرة بِظَاهِرِ الآية وهذا استدلال ضعيف؛ لأنَّ الآية دَلَّت على أنَّ الابتغاء بالأموال جائز، وليس فيها دلالة على أنَّ الابتغاء بغير الأموال غير جائز، إلاَّ على سبيل المفهوم وأنتم لا تقولُونَ به، واستدلّ المخالف بوجوه:

أحدها: قوله ﴿أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم﴾ فقابل الجَمْعَ بالجَمْعِ فيقتضي[5] توزع الفَرْد على الفَرْدِ، وهذا يقتضي أنْ يتمكَّن كلُّ واحدٍ من ابتغاء النِّكَاح بما يسمى مالاً، والقليل والكثير في هذه الحقيقةِ، وفي هذا الاسم سواء.

وثانيها: قوله تعالى ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] فَدَلَّتْ الآية على سقوط النصف من المذكور، وهذا يقتضي أنَّهُ لو وقع العقدُ في أوَّلِ الأمْرِ بِدِرْهم: لم يجب إلا نصفُ درهم، وأنْتُمْ لا تَقُولُونَ به.

وثالثها: ما رُوِيَ أنَّ امْرَأةً جيء بها إلى النَّبيِّ ﷺ وقد تزوّج بها رجل على نعلين

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/٣٨.
(٢) في أ: النحو.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: كان الحل.
(٥) في أ: فقضى.

سورة النساء / الآية: ٢٤ ـــــــ

وثانيهما: قوله عليه السلام «زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»[١].

فصل [في تفسير قوله ﴿مُحْصِنِينَ﴾]

في قوله مُحْصنينَ وجهان:

أحدُهُمَا: ـ أنَّ المراد أنْ يصيروا مُحْصنينَ بسبب عَقْدِ النِّكَاحِ.

الثَّاني: ـ أنْ يكون الاحصانُ شَرْطاً في الإحْلالِ المذكور في قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ والأوَّلُ أولى؛ لأنَّ الآية تَبْقى عامَّةً معلومة المعنى.

وعلى الثَّاني: تكونُ الآيةُ مجملةً؛ لأنَّ الإحْصانَ المذكور فيها غير مُبَيَّن، والمعلَّق على المجمل يكون مجملاً، وحمل الآية على وَجْهٍ معلوم أوْلَىٰ من حملها على وجه مجمل.

قوله: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ﴾ يجوزُ في «ما» وجهان: **أحدهُمَا**: أنْ تكون شرطيّة.

والثَّاني: أن تكونَ مَوْصولةً، وعلى كلا[٢] التقديرين فيجوزُ أن يكون المراد بها النساء المُسْتمتعَ بِهِنَّ، أي النَّوع المستمتع به، وأن يراد بها الاستمتاع الَّذي هو الحدث، وعلى جميع الأوجهِ المُتقدِّمَةِ، فهي في محلِّ رفع بالابتداء، فإنْ كانت شرطيَّة ففي خبرها الخِلافُ المشهور هل هو فعل الشَّرط وجوابه، أو كلاهما وقد تقدَّمَ تحقيقهُ في البقرة[٣]، وإن كانت موصولة؛ فالخبَرُ قوله «فآتوهن» ودخلت الفاءُ لشبه الموصول باسم الشرط كما تقدَّمَ، ثم إنْ أريد بها النَّوع المستمتعُ به فالعَائِدُ على المبتد سواء كانت ما شرطية أو موصولة الضمير [المنصوب][٤] في «فآتوهن» ويكون قد راعى لفظ «مَا» تارة فأفرد في قوله «بِهِ»، ومعناها[٥] أخرى، فجمع في قوله «منهن» «فآتوهن» فيصيرُ المعنى: أي نوع من النّساء استمتعم به فآتوهن، أو النَّوع الذي استمتعم به من النِّسَاء، فآتوهُنّ، وإن أُرِيدَ بها الاستمتاع، فالعائِدُ حينئذٍ محذوف، تقديره: فأيُّ نوع من الاستمتاعِ استمتعم به من النساء فآتوهنّ أجورهن لأجله. و «من» في «منهن» تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون للبيان.

والثاني: أنْ تكون للتّبعيض، ومحلها النّصب على الحال، من الهاء في «به»، ولا يجوزُ في «ما» أنْ تكون مصدريّة لفساد المعنى ولعود الضَّميرِ في «بِهِ» عليها.

فصل [في تفسير الاستمتاع]

الاستمتاعُ في اللُّغَةِ: الانْتِفَاعُ، وكلُّ مَا انتفعَ به فهو مَتَاعٌ، يقالُ: استمتع الرَّجُلُ

---

(١) تقدم.
(٢) في أ: كل.
(٣) آية ٣٨.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: ومعناه.

بولده، ويقال فيمنْ مَاتَ شابًا: لم يَتمتَّع بشَبَابِهِ، قال تعالى ﴿رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام: ١٢٨] وقال ﴿فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٩] يعني: بحظِّكُمْ عليهنّ؛ فآتُوهنّ أجورهنّ عليه، أو مهورهن عليه، وإنَّما سُمِّيَ المهرُ أجراً؛ لأنَّهُ بَدَلُ المَنَافِعِ كما سُمِّي بَدَلُ منافع الدَّارِ والدَّابَّةِ أجْراً.

فصل [في الخلاف في تقرير المهر بالخلوة]

قال الشَّافعيُّ: الخلوةُ الصَّحيحةُ لا تُقرِّرُ المَهْرَ.

وقال أبُو حنيفةَ وأحْمَدُ: تقرره، واحتجَّ الشَّافِعِيُّ بقوله تعالى ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فجعل وُجُوبَ إتيانهنّ لأجل الاستمتاع بهنَّ، فلوْ تقرَّر بالخُلْوَةِ قبلَ الاستمتَاعِ لمنع من تَعَلُّقِ النُّقُودِ بالاسْتِمتَاعِ وهو خلاف الآية.

فصل

قال الحَسَنُ ومُجاهدٌ وأكثرُ العلماءِ: والمراد بهذه الآية ابتغاء النّساء بالأمْوَالِ على طريق النِّكاحِ الصحيح.

وقوله ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فجعل وُجُوبَ إتيانهنّ بالدُّخول أي ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن بالتَّمام.

قال القُرْطُبِيُّ[(١)]: اختلف النَّاس في المعقود عليه في النِّكَاحِ هل هو بَدَنُ المرأة، أو منفعة البُضْعِ، أو الحِلّ على ثلاثة أقوال، قال: والظَّاهِرُ المجموعَ؛ لأنَّ العَقْدَ يقتضي كُلَّ ذلك فإن عقد النِّكاح آتاها نصف المهر، وقال آخرونَ: هو نِكَاحُ المُتْعَةِ، وهو أن يستأجر امرأةً بمالٍ مَعْلُوم إلى أجل معينٍ، فإذا[(٢)] انقضت تلك المدَّة باتت منه بلا طلاق وتستبرىء[(٣)] رحمها، وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسْلام ثم نَهَى عنه رَسُولُ الله ﷺ، روى الرّبيع بن سبرة الجهني أنَّ أباه حدَّثه أنَّهُ كان مع رسولَ الله ﷺ فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإنَّ اللَّهَ قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة فَمَنْ كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلِّ سبيله، ولا تأخُذُوا مما آتيتموهن شيئاً»[(٤)]. وروى علي بن أبي طالب «أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النِّسَاءِ يَوْمَ خيبر وعن أكل لُحُومِ الحُمُرِ الإنسيّة»[(٥)] وعامّة أهل العلم على أنَّ نكاح المتعة حرام منسوخ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٨٥. (٢) في أ: يستبرىء. (٣) في أ: فإن.

(٤) أخرجه أبو داود كتاب النكاح ب ٢١ والدارمي (٢/ ١٤٠) والبيهقي (٧/ ٢٠٣) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٧٧) وفي «تفسيره» (١/ ٥٠٦) عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
والحديث ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٥٥).

(٥) أخرجه الترمذي (١١٢١) والنسائي (٧/ ٢٠٣) وابن ماجه (١٩٦١) وأحمد (٣/ ٤٠٤) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ٩٤، ٩٥، ٩٨) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

وذهب ابن عباس إلى أنَّ الآيةَ محكمة، ويرخّص في نكاح [المُتْعَةِ][١].

روى أبو نَضْرَةَ قال: سألتُ ابْن عَبَّاسٍ عن متعة النّساءِ فقال: أما تقرأ سورة النِّسَاء: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ﴾ إلى أجل مسمى ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ قلت: لا أقرؤها هكذا، فقال ابن عبَّاس: هكذا أنزل اللَّهُ ثلاث مرات[٢]، وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ لما قدم مكّة في عمرته تزين نساء أهل مكة فشكى أصحابُ النَّبي ﷺ طول العزوبة فقال «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِه النِّسَاءِ»[٣] وهذا القول مروي عن ابن عبَّاسٍ وعمران بن الحُصَيْنِ، أمَّا ابن عبَّاسٍ فعنه ثلاث روايات أحدها أنَّهَا مباحة مطلقاً، وقال عِمَارَة سألت ابن عباس عن المتعة أسِفَاحٌ هي أم نِكَاحٌ قال: لا سِفَاحَ ولا نِكَاحَ، قلتُ: فما هي قال: مُتْعَةٌ كما قال اللَّهُ تعالى قلت: هل لها عِدَّةٌ؟ قال: نعم حيضةٌ، قلت: هل يتوارثان، قال: لا. الثانية أنَّ النَّاسَ لما ذكرُوا الأسفار في المتعة، قال ابن عبَّاس: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنَّها تحلُّ للمضطر كما تحلُّ الميتةُ، والدَّم، ولحمُ الخنزير له[٤].

الثَّالِثَةُ: أنَّهُ أقرَّ بأنَّهَا صارت مَنْسُوخَةً.

روى عَطَاءٌ الخُراسَانِيُّ: عن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ﴾ قال صارت هذه الآيةُ منسوخة بقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[٥] [الطلاق: ١] وروى أيضاً أنَّهُ قال عند موته: اللَّهُمَّ إني أتوبُ إليك من قولي في المتعة والصرف[٦]، وأمَّا عمرانُ بْنُ الحُصَيْنِ فإنَّهُ قال نزلت هذه المتعة في كتاب اللَّهِ ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسولُ اللَّهِ ﷺ وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثمَّ قال رجلٌ برأيه ما شاء[٧]، وروى مُحَمَّدُ بْنُ جريرٍ الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: لولا أنَّ عمر نهى عن المتعة [ما زنا إلا شقي. والجمهور على تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أنَّ عمرُ بْنُ الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة[٨]][٩] وقد نهى رسولُ اللَّهِ ﷺ

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٥) والطبري في «تفسيره» (٨/ ١٧٧) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس... فذكره.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والخبر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن الأنباري في «المصاحف».

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٢) وأحمد (٣/ ٤٠٥) والبيهقي (٧/ ٢٠٣) والطبراني (٧/ ١٢٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٠٦).

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٤١.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: السابق.

(٧) في أ: عنها.

(٨) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤١٤.

(٩) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٢٤ ـــــــ

فآتوهن أجورهن» ولم ينكر عليهما هذه القراءة فكان إجماعاً، فيقابل الإجماع الَّذي كان حاضراً عند خطبة عُمَرَ.

الثَّاني: أنَّ المذكور في الآية إنَّمَا هو مُجَرَّدُ الابتغاء بالمالِ، ثُمَّ إنَّهُ تعالى أمر بإيتانهنَّ أجورهنَّ بعد الاستمتاع بهنَّ، وذلك يدُلُّ على أنَّ مجرَّدَ الابتغاءِ بالمال يجوزُ الوطء، ومجرَّد الابتغاء بالمالِ لا يكونُ إلاَّ في نِكَاحِ المُتْعَةِ، فأمَّا في النِّكَاحِ المطلق، فالحل إنَّمَا يحصل بالعَقْدِ والولي والشُّهود، ولا يفيد فيه مُجرَّدُ الابتغاء بالمال.

الثَّالِثُ: أنَّهُ وَاجبٌ إيتاء الأجور بمجرَّدِ الاستمتاع، والاستمتاعُ عبارةٌ عن **التَّلذُّذِ** والانتفاع، وأمَّا في النِّكَاحِ المطلق فإيتاء[1] الأجور لا يتوقَّفُ على الاستمتاع ألْبَتَّةَ بل على العقد. ألا تَرَى أنَّ بمجرد النِّكَاحِ يلزمُ نصفُ المهر.

الرَّابعُ: أن **الأمَّةَ** مجمعة على أنَّ نِكَاحَ المتعة كَانَ جَائِزاً في الإسْلام، وإنَّمَا الخلافُ في النَّسْخِ، فَنَقُولُ لو كان النَّاسِخُ موجوداً، لكان إمَّا معلوماً بالتَّواتُرِ أو الآحاد، ولم يعلم بالتَّواتُرِ؛ لأنَّه كان يلزمُ منه كونُ عليٍّ، وابن عباس، وعمران بن الحُصَيْنِ منكرين لما عرف ثبوته بالتَّواتُرِ في دين محمَّدٍ عليه السلامُ، وذلك يوجب تكفيرهم، ويكون باطلاً قطعاً، وإنْ كان ثابتاً بالآحاد لزم نسخ الثابت المتواتر المقطوع به بخبر الوَاحِدِ المظنون، وهذا أيضاً باطل، ومما يدلُّ على بطلان هذا النَّسخ أيضاً أنَّ أكثر الرِّوايات أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن المتعة يوم خيبر، وأكثر الرِّوايات أنَّهُ عليه السلامُ أباح المتعةَ في حجَّة الوداع وفي يومَ الفَتْحِ، وهذان اليومان متأخرانِ عن يوم خيبر، وذلك يدلُّ على فساد ما روي أنَّهُ عليه السلامُ نسخ المتعة يوم خيبر، لأنَّ النَّاسِخَ يمتنع تقدُّمهُ على المنسوخ، [وقول][2] من قال إنَّهُ حصل التحليل تراراً [والنسخ مراراً] قول ضعيف لم يقل به أحدٌ من [المُتقدِّمينَ][3] المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالةَ التَّناقُضِ عن هذه الرِّوايات.

الخامس: أنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ قال على المنبر متعتان كانتا **مشروعتين** في زمن رسول اللَّه ﷺ، وأنا أنهى[4] عنهما: مُتْعَةُ الحَجِّ، ومتعةُ النِّكَاحِ وهذا تنصيص منه على أنَّ متعة النِّكاحِ كانت موجودةً في عهد رسول الله ﷺ وقوله «وأنَا أنْهَىٰ» يدلُّ على أنَّ رسول الله ﷺ ما نسخة، وَإنَّمَا عمر هو الذي نَسَخَهُ وإذَا كانت كذلك؛ وجب أن لا يصير منسوخاً بنسخ عُمرَ، وهذا هو الحجةُ التي احتجَّ بها عمران بن الحصين حيث قال: ولم تنزل آية بنسخ آية المتعة، ولم يَنْهَنَا عنها حتى مات، ثم قال رجلٌ برأيه ما شاء، يريد أنَّ عمر نهى عنها.

---

(١) في أ: فإنما.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: وإنما أنهى.

والجوابُ أنْ يقال: إن هذه الآيةَ مشتملة[١] على أنَّ المراد منها تحريم نكاح المتعة من ثلاثة أوجُهٍ:

الأوَّلُ: أنَّهُ تعالى ذكر المحرمات بالنِّكاح أولاً في قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾ ثم قال في آخر الآية ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ فكانَ المرادُ بهذا التحليل ههنا ما هو المراد هناك بالتَّحريم هو النِّكاح، فالمرادُ بالتحليل هنا أيضاً يجب أنْ يكون هو النِّكاح.

الثَّاني: قوله تعالى ﴿مُّحْصِنِينَ﴾ والإحْصَانُ لا يكون إلاَّ في نكاحٍ صحيح.

الثالثُ: قوله ﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ سمَّى الزِّنَا سِفَاحاً؛ لأنَّهُ لا مقصود فيه إلا سفح الماء ولا يطلب فيه انولد وسائر مصالح النِّكاح، والمتعة لا يراد منها إلاَّ سفح الماء فكان سفاحاً، هذا قول أبي بكر الرَّازي، وفيه مناقشة.

أمَّا الأولُ: فإنَّهُ تعالى ذكر أصْنافاً مِمَّنْ يَحْرُمُ وَطْؤهُنَّ ثم قال ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ أي وأحل لكم وَطْءُ ما وراء هذه الأصناف، فأيُّ فساد في هذا الكلام.

وأمَّا الثَّاني: وهو أنَّ الإحْصَانَ لا يكون إلا في نِكَاحٍ صحيح فالمخالف يقول بصحَّةِ هذا النِّكَاحِ.

وأما الثَّالِثُ: هو[٢] أنَّ الزِّنَا إنَّمَا سمي سفاحاً؛ لأنَّهُ لا يراد منه إلا سفح الماء فالمتعةُ ليست كذلك فإنَّ المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل اللَّه، فلم قلتم إنَّ المتعة محرمة.

قال ابْنُ الخطيبِ[٣]: وَإنَّمَا الجواب المعتمدُ أن نقول: إنَّا لا نُنْكِرُ أنَّ المتعةَ كانت مباحة إنَّمَا الذي نقوله: إنَّها صارت منسوخَةً، وعلى هذا التقدير، فلو كانت [هذه الآية دالة على أنها مشروعة][٤] [لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبيّ وابن عباس، فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع][٥] لكن نقول: إنَّ النسْخَ طرأ عليه، وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا، وقولهم إنَّ النَّاسخَ إمَّا أن يكون متواتراً، أو آحاداً قلنا: لعلَّ بعضهم سمعه ثم نسيه [ثم إن عمر ـ رضي الله عنه ـ لمّا ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه وسلموا الأمر له.

وقولهم:][٦] إنَّ عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه.

قلنا: قد بَيَّنَا أنَّهُ لو كان مراده أنَّ المتعة كانت مباحة في شرع محمَّدٍ ﷺ، وأنا أنهى

---

(١) في أ: مشملة.
(٢) في أ: فهو.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٤٤.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.

عنه؛ لزمَ تكفيره، وتكفير كلّ مَنْ لا يحاربه وينازعه، ويفْضِي ذلك إلى[١] تكفير جميع المؤمنين، وكلُّ ذلك باطل فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده[٢] أنّ المتعة كانت مباحة في زمن الرَّسُولِ ﷺ، وأنا أنهى عنها لما ثبت أنَّهُ ﷺ نسخها، فهو ناقل للنَّسْخِ، لا أنَّهُ نسخ من عنده.

فصل

قال القرطبيُّ[٣]: اختلف العلماءُ كم مرة أبيحت ونسخت؛ ففي «صحيح مسلم» عن [عبد][٤] الله قال: «كُنَّا نَغْزُو مع رسول اللَّهِ ﷺ ليس لنا نِسَاء، فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي؟ فنهانا عن ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّص لنا أنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ **بالثَّوْبِ** إلى أجَلٍ»[٥] قال أبُو حَاتِم البُسْتِيُّ في صحيحه: قولهم للنبيِّ ﷺ «ألاَ نَسْتَخْصِي» دليل على أنَّ المتعة كانتَ مَحْظُورَةً قبل أنْ يبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنًى، ثم رَخَّص لهم في الغَزْوِ أن ينكحوا المرأة بالثَّوب إلى أجَلٍ ثمَّ نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرّمةٌ إلى يوم القيامة.

وقال ابن العَرَبِيّ[٦]: وأمَّا متعة النّساء فهي من غرائب الشَّريعة؛ لأنَّهَا أبيحت في صدر الإسْلامِ ثمَّ حرمت يَوْمَ خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوْطَاسٍ ثُمَّ حرّمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التَّحريم، وليس لها أختٌ في الشَّريعة إلاَّ مسألة القبلة، فإنَّ النَّسْخَ طرأ عليها [مرتين][٧] ثم استقرَّتْ بعد ذلك.

وقال غيره مِمَّنْ جمع طرق الأحاديث فيها: إنَّها تقتضي التَّحليلَ والتَّحْرِيمَ سبع مرات فروى ابن أبي عمرة: أنَّها كانت في صدر الإسلام.

وروى سلمةُ بْنُ الأكوع[٨]: أنَّها كانت عام أوْطَاسٍ، ومن رواية عليٍّ تحريمها يومَ خيبر، ومن رواية الرَّبيعِ بْنِ سبرة إباحتها يَوْمَ الفَتْحِ.

قال القرطبيُّ[٩]: وهذه الطرق كُلُّهَا في «صحيح مسلم» وغيره عن علي نَهْيُهُ عنها في غزوة تَبُوكَ وفي مصنف أبي داود من حديث الرَّبيعِ بْنِ سبرةَ النَّهي عنها في[١٠] حجَّةِ الوَدَاعِ.

---

(١) في أ: أن.

(٢) في أ: المراد.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٨٦.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه البخاري (٦/ ١٠٤) كتاب التفسير باب سورة المائدة حديث (٤٦١٥)، (٧/ ٥) كتاب النكاح باب تزويج المعسر... برقم (٥٠٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٠) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٨٦.

(٧) سقط في ب.

(٨) في أ: الأقوع.

(٩) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٨٦.

(١٠) في أ: من.

وروى الحسن عن [ابنِ][1] سبرة أيضاً: ما حلَّتِ المتعةُ قطُّ إلاّ ثلاثاً في عمرة القَضَاءِ ما حلَّت قبلها، ولا بعدها[2].

فهذه سبعةُ مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت.

قوله «فريضة» حال من أجورهن، أو مصدر مؤكد أي فرض اللَّهُ ذلك فريضة [أو فرضاً][3] أو مصدر على غير المصدر؛ لأنَّ الإيتاء مفروض فَكَأنَّهُ قال «فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضاً». قوله «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حمل الآية على النِّكاح الصَّحيح قال المراد منه الإبراء من المهر، أو الحط عنه، أو الافتداء، أو الاعتياض وهو كقوله تعالى ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا﴾ [النساء: ٤] [فإن قبضها ملكت بالقبض][4] وقوله ﴿إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] من حمل الآية على نِكَاحِ المتعة قال: أراد إذا انْقَطَعَ[5] زمانُ المتعَةِ لم يبق للرَّجُلِ على المرأة سبيل، فإنْ شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم يتراضيا تفارقا[6].

فصل [حكم إلحاق الزيادة بالصداق]

قال أبُو حنيفة: إلحاق الزِّيَادَةِ بالصَّدَاقِ جائز، وهي ثابتة إن دَخَلَ بها، أو مات عنها وإن طلقها قبل الدُّخُولِ بطلت الزِّيَادة، وكانت بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض، وإن لم تقبضها بطلت، واحتَجُّوا بقوله ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ﴾ وهذا بعمومه[7] يدلُّ على جواز إلحاق الزِّيَادة [بالصداق، قال: بل هذه بالزيادة أخص منها بالنقصان؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج، والزيادة لا تصح إلا بقبوله، فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعاً، دل على أن المراد هو الزيادة. الجواب أنه لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة][8] عما ذكره الزَّجَّاجُ، وهو أنَّهُ إذا طلقها قبل الدُّخول، فإن شاءت أبرأته من النِّصف، وإن شاء الزَّوج سلَّم إليها كلَّ المال، فيكونُ قد زادها على ما وَجَبَ عليه؛ ولأنَّ هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إمَّا مع العقد الأوَّلِ، أوْ بعد زواله، والأوَّلُ باطل؛ لأنَّ العقد لما انعقد على القدر الأوَّلِ، فلو انعقد مرَّةً أخرى على القدر الثَّاني؛ لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته، وهو تحصيلُ الحاصلِ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٢ وعزاه لابن أبي شيبة.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: أن يقطع.

(٦) في أ: تعاقدا.

(٧) في أ: العموم.

(٨) سقط في أ.

والثَّاني باطل؛ لانعقادِ الإجماع على أنَّ عند إلحاق الزِّيادَةِ لا يرتفعُ العقدُ الأوَّلُ، ففسد[١] قولهم.

فصل [في استحباب قلة المهر]

اعلم أنَّهُ لا تقدير لأكثر[٢] الصَّداق لقوله[٣] تعالى ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] والمستحبّ أن لا يغالي فيه. قال عُمَرُ بْنُ الخطَّاب: «ألاَ لاَ تغالوا في صدقة النِّساء، فإنَّهَا لو كانت مُكرمَةً في الدُّنيَا وتقوى عند اللَّهِ، لكان أولاكم بها رسولُ الله ﷺ، ما علمت رسول الله ﷺ نَكَحَ شيئاً من نسَائِهِ، ولا أنكح شيئاً من بناته بأكثر من اثْنَي عشر أوقية[٤]».

وعن أبِي سَلَمَةَ قال: سألتُ عَائِشَة كم كان صداق النَّبي ﷺ قالت: كَانَ صَدَاقُهُ لأزْوَاجِهِ اثْنَتي عَشْرَةَ أوقِيَةً وَنشاً وقالت: أتدري ما النشُّ[٥]؟ قلتُ: لا قالت: نصف أوقية فتلك خَمسمائة دِرهم[٦]، وَأمَّا أقل الصَّداق فذهب بعضهم إلى أنَّهُ لا تقدير فيه، بل ما جاز أنْ يكونَ مبيعاً أو ثمناً جاز أن يكون صداقاً، وهو قول ربيعةَ، وسفيانَ الثَّوريّ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ وإسحاقَ.

وقال عمرُ بْنُ الخَطَّابِ: «في ثلاث قبضات مهر زينب»، وقال سعيدُ بن المسيَّبِ: «لو أصدقها سوطاً جاز»، وقال قوم: تقدر بنصاب السَّرقة، وهو قول مَالِكٍ، وأبي حنيفَةَ، غير أنَّ نصاب السَّرقةِ عند مالك ثَلاثَةُ دراهِمَ، وحجَّةُ الشافعي وأحمد قوله عليه السلام «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، زوجتك بما معك من القرآن»، وزوّج امْرَأةً على نَعْلَيْن.

فصل [في حكم جعل القرآن ونحوه صداقاً]

قال الشافعيُّ، وأحمدُ: «يجوزُ أن يجعل تعليم القرآن صَدَاقاً للحديث»، وقال أصحابُ الرَّأي لا يجوزُ، وكذلك كلُّ عَمَلٍ يجوزُ الاستئجار عليه مثل البِنَاءِ، والخياطة وغيرهما يجوز أن يجعل صداقاً للحديث، ولقول شُعيب لموسى عليه السَّلامُ ﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يجعل منفعة الحرّ صداقاً.

---

(١) في أ: فسد. (٢) في أ: لقدر. (٣) في ب: بقوله.

(٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٦) والنسائي (٢/ ٨٧) والترمذي (١/ ٢٠٨) وابن حبان (١٢٥٩ ـ موارد) والدارمي (٢/ ١٤١) والحاكم (٢/ ١٧٥) والبيهقي (٧/ ٢٣٤) وأحمد (٢٣).
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٥) في ب: الشيء.

(٦) أخرجه البغوي في تفسيره (١/ ٤١٤) أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد أنا هارون بن إسحق أنا يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها. . . . فذكره.

قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية «من» شرطية وهو الظَّاهِرُ، ويجوز أن تكون موصولة، وقوله ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ إما جواب الشَّرط، وإمَّا خبر الموصول، وشروط دخول الفاء في الخبر موجودة و ﴿مِّنكُم﴾ في محلِّ نصب على الحال من فاعل ﴿يَسْتَطِعْ﴾ وفي نصب ﴿طَوْلًا﴾ ثلاثة أوْجُهٍ:

أظهرُهَا: أنَّهُ مفعول بـ «يستطيع» وفي قوله «أنْ ينكح» على هذا ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه في محلِّ نصبٍ بـ «طولاً» على أنَّهُ مفعول بالمصدر المنون؛ لأنَّه مصدر؛ وطلت الشيء أي: نلتُهُ، والتَّقدير: ومن لم يستطع أنْ ينال نكاح المحصنات [المؤمنات]، ومثله قول الفَرَزْدَقِ: [الكامل]

١٧٨٤ ـ إنَّ الفَرَزْدَقَ صَخْرَةٌ مَلْمُومَةٌ طَالَتْ فَلَيْسَ يَنَالُهَا الأَوْعَالا[1]

أي: طالت الأوْعَالُ فلم تَنلها، وإعمالُ المصدر المنوَّن كثير قال الشَّاعِرُ: [الوافر]

١٧٨٥ ـ بِضَرْبٍ بِالسُّيُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ المَقِيلِ[2]

وقول اللَّه تعالى ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا﴾ [البلد: ١٤، ١٥] وهذا الوجه ذهب إليه الفارسي.

الثاني: ﴿أَن يَنكِحَ﴾ بدل من ﴿طَوْلًا﴾ بدل الشَّيْءِ من الشَّيْءِ؛ لأنَّ الطول هو القدرة، أو الفضل، والنِّكاحُ قدرة وفضل.

الثَّالثُ: أنَّهُ على حذف حرف الجَرِّ، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم مَنْ قدَّرَهُ بـ «إلى» أي: طولاً إلى أن ينكح المُحْصنَاتِ، ومنهم من قدَّرَهُ باللام أي: لأن ينكح، وعلى هذين التَّقديرين، فالجارّ[3] في محلِّ الصِّفَةِ لطولاً، فيتعلَّق بمحذوف، ثُمَّ لما حُذِفَ حرف الجرِّ فالخلاف المشهُورُ في محل «أن» أنصبٌ هو أم جرٌّ؟.

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٢٣٠، والدر المصون ٢/ ٣٤٨.

(٢) البيت للمرار بن منقذ التميمي ينظر في المقاصد النحوية ٣/ ٤٩٩، شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٩٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣٣، وشرح ابن عقيل ص ٤١١، وشرح المفصل ٦/ ٦١، والكتاب ١/ ١١٦، ١٩٠، واللمع ص ٢٧٠، والمحتسب ١/ ٢١٩، والدر المصون ٢/ ٣٤٨.

(٣) في أ: فالجواب.

وقيل: اللامُ المقدّرة مع «أنْ» هي لام المفعول من أجله، أي: لأجل نِكاحِهنَّ.

الوجه الثَّاني من نصب ﴿طَوْلًا﴾: أن يكون مفعولاً له على حذف [مضاف] أي: ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات، وعلى هذا فـ «أن ينكح» مفعول «يستطع» أي: ومن لم يستطع نكاح المُحْصنَات لعدم الطَّوْلِ.

الوجه الثالثُ: أن يكون مَنْصُوباً على المصدر.

قال ابْنُ عَطيَّة[١]: ويصحُّ أن يكون طَوْلاً نصباً على المصْدَرِ، والعامِلُ فيه الاستطاعة [لأنَّهما بمعنى و ﴿أَن يَنكِحَ﴾، على هذا مفعول بالاستطاعة، أو][٢] بالمصدر يعني أنَّ الطول هو استطاعة في المعنى، فَكَأنَّهُ قيل: ومن لم يستطع منكم استطاعة، والطَّوْلُ: [الفضل ومنه][٣] التطول وهو التَّفضل قال تعالى ﴿ذِى ٱلطَّوْلِ﴾ [غافر: ٣] ويقال: تطاولَ لهذا الشَّيءِ أي تناوله كما يقالُ: يد فلان مبسوطة، وأصل هذه الكلمة من الطُّولِ الّذي هو ضدّ القصر؛ لأنَّهُ إذَا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة [كما أنه إذا كان قصيراً ففيه قصور ونقصان، فسمى الغنى طولاً لأنه ينال به المراد ما لا ينال عند الفقر][٤] كما أنَّ بالطول ينال ما لا ينال بالقصرِ.

قال ابنُ عبَّاس ومُجاهدٌ وسعيدُ بنُ جبيرٍ والسُّديُّ وابنُ زيدٍ، ومالكٌ: «الطَّول هو السَّعة[٥]، **والغنى**»[٦]، قيل: والطَّوْلُ: الحرة، ومعناه: أنَّ من عنده حرَّة لا يجوز له نكاح [أمة][٧]، وإن عَدمَ السَّعَةَ، وخاف العَنَتَ؛ لأنَّهُ طالب شهوة وعنده امرأة، وهو قول أبِي حنيفَةَ [وبه قال الطَّبريُّ][٨].

وقال أبُو يُوسفَ: الطَّوْلُ هو وجود الحرَّة تحته، وقيل: الطَّوْلُ هو التَّجلد[٩] والصبر كمن أحبَّ أمةً، وهويها حتَّى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج [عليها][١٠] غيرها، فإنَّ له أن يتزوّج الأمَةَ إذا لم يملك مهرها، وخاف أنْ يبغي بها، وإن كان يجد سَعَةً في المال لِنِكَاحِ حرَّةٍ. وهذا قول قَتَادَةَ والنَّخعِيِّ وعطاءٍ، وسفيان والثَّوْرِي نقله القُرْطُبِي[١١].

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٧.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٨٢ ـ ١٨٣) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي.
(٦) في أ: والتي.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: الجلد.
(١٠) سقط في أ.
(١١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٨٤) عن عطاء والشعبي وورد معناه عن جابر بن عبد الله:
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٨٤) من طريق أبي الزبير عنه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

فصل: [تفسير المراد بالمحصنات]

والمراد بالمحصنات **ههنا** الحرائر [لأنه تعالى أثبت نكاح الإماء عند تعذر نكاح المحصنات، فلا بد أن يكون المراد بهن الحرائر][1]؛ لأنه ذكرهن كالضّد للإمَاء ووجه تسميتهن بالمحصنات **على قراءة من فتح الصَّاد**[2] أنَّهن أحصن بحريتهن عن أحوال الإمَاءِ فإنَّ الأمَةَ تكونُ خراجةً مُمْتهنَةً مُبْتَذِلَةً في الظَّاهِرِ، والحرةُ مصونة عن هذه القَضَايَا، **وأمَّا على قراءة كسر**[3] الصاد فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهنَّ.

فصل [في شرط نكاح الأمة]

دلَّتِ الآيَةُ على أنَّهُ لا يجوزُ للحرِّ نكاحُ الأمَةِ إلاَّ بشرطين؛ وهما ألاَّ يجد مهر حرة، ولا ثمن أمة، وأنْ يخاف العَنَتَ، وهو قولٌ جائزٌ، وبه قال طاوس وعمرو بْنُ دينَار، وإليه ذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأحْمَدُ، وجوّز أصحابُ الرَّأي للحر نكاح الأمَةِ.

فإنْ قيل: أيُّ تفاوت بين ثمن الأمة، أو مهرها وبَيْنَ نكاح الحرَّة الفقيرة.

فَالجوابُ: أنَّ العادة[4] كانت في الإماء[5] التخفيف لاشتغالهن[6] بخدمةِ السَّيِّد فظهر التَّفَاوُتُ.

فصل [في حكم نكاح الأمة الكتابية]

دلَّت الآيةُ على أنَّهُ لا يجوز للمُسْلِم نكاحُ الأمَةِ الكتابيَّةِ لقوله: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ ولقوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] ولأن الأمَةَ الكَافرةَ ناقِصَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

نَقْصُ الرِّقِّ، ونَقْصُ الكُفْرِ، والولدُ تابع للأمّ في الحريةِ والرق، فيتعلَّقُ الولدُ رقيقاً على مِلْكِ الكافِرِ وجوز أبُو حنيفة ذلك لعموم قوله: ﴿فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] وقوله: ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾ وقوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [المائدة: ٥] والمراد بهذا الإحصان العفّة.

والجَوَابُ أنَّ آيتنا خاصةٌ، والخاص مُقَدَّمٌ على العام؛ ولأنها دخلها التخصيص فيما إذا كان تحته حرّة، وَاتَّفَقُوا على أنَّهُ [لا][7] يجوزُ وطؤها بملك اليمين. انتهى.

---

(١) سقط في أ.

(٢) وهي قراءة الجمهور في هذه الآية إلا ما كان من كسرها للكسائي في غير هذا الموضع.
انظر: السبعة ٢٣٠، والحجة ٣/١٤٦، ١٤٧، وحجة القراءات ١٩٦، ١٩٧، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/١٣١، وشرح شعلة ٣٣٧، وشرح الطيبة ٤/٢٠١، وإتحاف ١/٥٠٨.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

(٤) في أ: التفاوت.

(٥) في أ: الأمة.

(٦) في أ: لاستعمالهن.

(٧) سقط في ب.

فصل [في شرط الإيمان]

ظاهر قوله «وَمَنْ لم يستطِع منكُم طولاً أن ينكح المُحصناتِ المُؤمِنات فمِنْ ما ملكتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» يقتضي كون الإيمان معتبراً من الحرَّة فعلى هذا لو قدر ع١ طول حرّة كتابيَّة، ولم يقدر على طول أمةٍ[١] مسلمةٍ فإنَّهُ يجوزُ له أن يتزوّج بالأمةِ، وأكثرُ العُلماء على أنَّ ذكر الإيمان ندب في الحرائرِ، ولا فرق بين [الأمة][٢] المؤمنة والكتابيَّة في كثرة المؤمنة وقلتها.

فصل

في التَّحذيرِ من نكاح الإمَاءِ وجوهٌ منها: ـ الولد ينبع الأمَّ في الحريَّة والرِّق فيصير الولد رقيقاً.

قال عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ: أي حُرٌ تَزوَّجَ[٣] بأمَةٍ، فقد رَقّ نِصْفُهُ، يعني: يصير وَلَدُهُ رقيقاً.

وقال سعيدُ بْنُ جُبير: ما نكاح الأمة من الزِّنَا إلا قريب[٤]، قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي عنْ نِكَاحِ[٥] الإمَاءِ.

ومنها أنَّ الأمَةَ تكون قد تعوّدت الخروجَ، والبروزَ والمخالطةَ للرِّجَالِ وصارت في غاية الوقَاحةِ، ورُبَّمَا تَعَوَّدَت الفجورَ.

ومنها أن حقّ المولى عليها أعظم من حقِّ الزَّوْجِ، ولا تخلص للزَّوْجِ كخلوص الحُرَّةِ، وربَّمَا احتاج الزَّوْجُ إليها جداً، ولا يجد إليها سبيلاً [لحبس السيّد لها][٦].

ومنها أنَّ المولى قد يبيعها من إنسان آخر، فعلى قول من يقول بيع الأمَةِ يُوجِبُ طلاقها تصير مطلَّقَة شاء الزَّوْجُ أم أبى، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يُسَافِر المولى بها وبولدها، وذلك من أعْظَمِ المَضَارّ.

ومنها أن مهرها ملك لمولاها، فلا تَقْدِرُ على هبته لِزوجهَا، ولا إبرائه بخلاف الحرَّةِ، فلهذه[٧] الوجوه لم يُؤذَنْ في نِكَاحِ الأمةِ إلا على سبيل الرُّخصةِ.

وروى أبُو هريرة قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهَ ﷺ يقول [الحرائر][٨] صلاح البيت

---

(١) في الرازي: الحرة.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: أيم يتزوج.
(٤) ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي هريرة فأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٦).
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٦).
(٥) في أ: غير.
(٦) سقط في ب.
(٧) في أ: فهذه.
(٨) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٢٥ ـــــــ

وأنَّ التقدير: ومنْ لمْ يستطعْ منكمْ [طولاً][1] أنْ ينكحَ المُحْصنَاتِ المُؤمِنَاتِ فلينكح بعضكم من بعض الفتيات، فبعضكم فاعل ذلك [الفعل][2] المقدّر، فعلى هذا يكون قوله ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمْۚ﴾ معترضاً بين ذلك الفعل المقدَّر وفاعله، ومثل هذا لا ينبغي أن يقال.

فصل

قال ابن عباس: يُريدُ بقوله ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم﴾ أي: فليتزوّج جاريةَ أخيه[3]، فإنَّ الإنسانَ لا يجوز له أن يتزوّج بجارية نفسه، والفتيات المملوكات جمع فتاةٍ تقُولُ العربُ للأمة: فتاة، وللعبد: فتى، قال عليه السلامَ: «لا يَقُولَنَّ أحدكُم عَبْدِي، ولا أمَتِي، وَلكِنْ لِيَقُلْ فَتَاي وفَتَاتِي» ويقالُ للجارية الحديثة: فتاة، والغلام: فتى، والأمة تسمى فَتَاة.

قوله: «والله أعلم بإيمانكم» جملة من مبتدأ وخبر جيء بها بعد قوله ﴿مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِۚ﴾ لتفيد أنَّ الإيمان الظَّاهر كافٍ في نكاح الأمَةِ المؤمنة ظاهراً ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيمانها علماً يقيناً، فإنَّ ذلك لا يطلع عليه إلا اللَّه تعالى، وفيه تأنيس أيضاً بنكاح الإماءِ، فإنَّهُم كانوا يفرون من ذلك.

قال الزَّجَّاجُ: «المعنى: احملوا[4] فتياتكم على ظاهر الإيمانِ، واللَّهُ أعلمُ بالسَّرائِرِ».

قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍۚ﴾ مبتدأ وخبر أيضاً، جيء بهذه الجملة أيضاً تأنيساً بنكاح الأمة [كما تقدَّم، والمعنى: أنَّ بعضكم من جنس بعض في النَّسب والدين، فلا يدفع الحر عن نكاح الأمَةِ، عند الحاجة إليه، وما أحسن قول أمير المؤمنين عَلِيٍّ رضي الله عنه][5]: [البسيط]

١٧٨٦ ـ والنَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيلِ أَكْفَاءُ ... أبُوهُمُ آدَمٌ والأمُّ حَوَّاءُ[6]

والحكمَةُ في ذِكْرِ هذه الكَلِمةِ أنَّ العرَبَ كانوا يَتفاخَرُونَ[7] بالأنْسَاب، فأخبر تعالى أن ذلك لا يلتفت إليه؛ لأنَّ الإيمان أعظم الفضائل، وإذا حصل الاشتراك[8] فيه فلا يلتفت إلى ما وراء ذلك.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨(١٨٦) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «سننه».

(٤) في أ: اعملوا. (٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: ديوانه (٧)، الدر المصون ٢/ ٣٥٠، والبحر المحيط ٣/ ٢٣٢، والكشاف ١/ ٥٠٠.

(٧) في ب: يفتخرون. (٨) في أ: الإشراك.

قال تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] وقال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وكان أهلُ الجاهليّة يضعون من ابن الهجين فذكر تعالى هذه الكلمة زجراً لهم من أخلاق أهل الجاهليَّة.

قوله «بإذن أهلهن» متعلق بـ «انكحوهنّ» وقدّر بعضهم مضافاً محذوفاً أي: بإذنِ أهل ولايتهن[١]، وأهل ولاية نكاحهن هم المُلاَّك.

فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها

اتَّفَقُوا على أنَّ نكاحَ الأمَةِ بدون إذن سيِّدهَا باطلٌ بهذه الآية، فإنها تقتضي كون الإذن شرطاً في جواز النِّكاح، وإن لم يكن النكاح واجباً كقوله عليه [الصَّلاة و][٢] السلام: «من أسْلَمَ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ معلُوم ووَزْنٍ مَعْلُوم إلَى أجَلٍ مَعلُوم»[٣] فالسلم ليس بواجب، ولكنَّهُ إذا اختار أن يُسْلِمَ فعليه استيفاء هذه الشَّرائط، ولأنَّ الأَمَةَ ملك للسيِّد، وبالتّزوج تبطل عليه أكْثَرُ منافعها؛ فوجب ألاّ يجوز ذلك إلا بإذنِهِ، وأمَّا العبد فلقوله عليه السَّلامُ: «إذَا تَزوَّجَ العَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ السيّد فهو عاهِرٌ».

فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح

استدلُّوا بهذه الآية على أنَّهُ لا يصحُّ نِكَاحُ الحرَّة البالغة العاقلة إلاَّ بإذن الولي، قالوا: لأنَّ الضَّمِيرَ في قوله ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ عائد إلى الإماءِ والأمة ذات موصوفة بالرِّق، وصفة الرِّقِّ صفة زَائِلَةٌ لا تتناول الإشارة بتلك[٤] الصّفة، ألا تَرى أنَّهُ لَوْ حلف لا يَتكَّلمُ مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تَكَلَّمَ معه حَنَثَ؛ فثبت أنَّ الإشارة إلى الذَّاتِ الموصوفة بصفَةٍ، عرضية زائلة باقية بعد زوال[٥] تلك الصِّفةِ العرضية، وإذَا كان كذلك، فوجب أن تكون الإشَارَة إلى الإمَاءِ باقيةً بعد زَوَالِ الرِّقِّ، وحصول صفة الحريّة لهنّ، وإذا ثبت أنَّ ذلك في الصُّورَةِ الباقية؛ وجب ثبوته في سائر الصُّورِ؛ لأنَّهُ لا قائل بالفرق.

قال الرازيُّ[٦]: هذه الآية ترد على الشافعيِّ، فإنَّهُ يقول: لا عِبَارَةَ للمرأة في النِّكاح، فإذا ملكت المرأةُ جارية وكلتْ مَنْ يزوجها، واللَّهُ تعالى شرط إذن أهلهنّ مطلقاً فقد ترك [الظاهر][٧] والجوابُ من وُجُوهٍ:

---

(١) في ب: ولائهن.
(٢) سقط في أ.
(٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٧٥) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم (٢٢٤٠) ومسلم (٥/ ٥٥) وأبو داود (٣٤٦٣) والنسائي (٢/ ٢٢٦) والترمذي (١/ ٢٤٦) والشافعي (١٣١٢) وابن ماجه (٢٢٨٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٦١٤) وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٢٢، ٢٨٢، ٣٥٨) عن أبي المنهال عن ابن عباس مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) في أ: إلى تلك.
(٥) في أ: الزوال.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٥٠.
(٧) سقط في أ.

الأوَّلُ: المرادُ بالإذن الرِّضَا ولا بدَّ مِنْهُ.

الثَّاني: أنَّ المرادَ بأهلهنّ من يقدر على نكاحهن، فإن كانت امرأةً فمولاَهَا.

الثَّالِثُ: أنَّ الأهْلَ يتناولُ[١] الذكورَ والإناثَ، لكنَّهُ عام والأدلَّةُ الدَّالَّةُ على المرأة لا تنكح نفسها خاصّة، والخاصُّ مقدَّمٌ وفي الحديثِ: «العَاهِر هي التي تنكِحُ نَفْسَهَا»[٢] ولذا كانت مسلوبةَ العبارة في [حقّ][٣] نفسها، فهي في حقّ مملوكها أولى.

قوله تعالى «فآتوهن أجورهن» قال بعضهم: هو المهر، قال: والمُرادَ به مهر المثل لقوله تعالى: ﴿بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ وهذا إنَّمَا ينطلق فيما كان مبنياً على الاجتهاد وغالب الظنّ[٤] في المعتاد والمتعارف كقوله: «وعلى الوارث مثل ذلك» ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وقال القاضي[٥]: «المرادُ من [الأجُورِ:][٦] النَّفَقةُ عليهنّ قال: لأنَّ المهر مقدّر، فلا معنى لاشتراط المعروف فيه، فكأنَّهُ تعالى بيَّن أنَّ كونها أمَةً لا يقدحُ في وُجُوبِ نفقتها، وكفايتها كما في حقّ الحرة، وأكثر المفسِّرينَ حملوا قوله: ﴿بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ على تَرْكِ المطْلِ، والتَّأخيرِ عند المطالبة على العَادَةِ الجميلَةِ.

فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة؟

نقل أبُو بكرٍ الرَّازِي[٧] في أحكام القرآن عن بعض أصْحَابِ مالكٍ، أنَّ الأمة هي المستحقّة لقبض مهرها بهذه الآيةِ.

والجوابُ من وُجوهٍ:

أحدُهَا: أنَّا إذا حملنا [قوله][٨] الأجور على النَّفَقَةِ، زال تمسكهم.

وثانيها: إنَّمَا أضاف إيتاء المهور إليهن، لأنَّهُ ثمن بضعهن، وليس[٩] في قوله «وآتوهن» ما يوجب كون المَهْرِ ملكاً لهنَّ.

وثالِثُهَا: ثبت[١٠] أنَّهَا تقتضي كَوْنَ المَهْرِ ملكاً[١١] لهُنَّ، ولكنَّهُ عليه السلامُ قال: «العَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ [ملِكٌ][١٢] لمولاهُ»، وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] فنفى الملك عنه.

---

(١) في أ: وإن تبادلوا.
(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٠/٥١) بهذا اللفظ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: النظر.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/٥١.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/٥١.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: ولا.
(١٠) في ب: هب.
(١١) في ب: الملك مهراً.
(١٢) سقط في أ.

ورابعُهَا: أنَّ المهر عِوَضٌ عن منافِع البُضْعِ، وهي مملوكةٌ للسيِّدِ.

قوله: «بالمعروف» فيه ثلاثةُ أوجُهٍ:

أحدها: أنَّهُ متعلِّق بـ ﴿وَءَاتُوهُنَّ﴾ أي: آتوهن مهورهن بالمعروف.

الثَّاني: أنَّهُ حالٌ من أجورهن أي: ملتبسات بالمعروف، يعني: غير ممطولة[١].

الثالِثُ: ـ أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بقوله ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ﴾ أي: فانكحوهن بالمعروف [بإذن أهلهن ومهر مثلهن، والإشهاد عليه، وهذا هو المعروفُ][٢] وقيل: في الكلام حذف تقديره: وآتوهُنَّ أجورهن بإذن أهلهنَّ فحذف من الثَّاني لدلالة الأوَّلِ عليه، نحو ﴿وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. أي الذكرات الله.

وقيل: ثَمَّ مُضَاف مقدر أي: وآتوا مواليهن أجورهن؛ لأنَّ الأمة لا يسلّم لها شيءٌ من المهر.

قوله تعالى ﴿مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ﴾ حالان من مفعول ﴿فَـَٔاتُوهُنَّ﴾ ومحصنات على هذا، بمعنى مزوجات.

وقيل: ﴿مُحْصَنَٰتٍ﴾ حال من مفعول ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ﴾، ومحصنات على هذا بمعنى عفائف، أو مسلمات، والمعنى: فانكحوهن حال كونهن محصنات لا حال سفاحهن واتِّخَاذِهِنَّ للأخدان، وقد تقدم أن «محصنات» بكسر الصَّاد وفتحها وما معناها[٣]، وأن ﴿غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ حال مؤكدة. و ﴿وَلَا مُتَّخِذَٰتِ﴾ عطف على الحال قبله، والأخدان مفعول بمتخذات، لأنَّهُ اسم فاعل، وأخدان جمع «خِدْن» كعِدْل وأعْدَال. والخِدْنُ: الصَّاحب.

قال أبو زيد: الأخدانُ: الأصدقاء على الفاحشة، واحدهُمْ خِدْنٌ وخدين وهو الَّذي يخادنك، ورجل خُدَنَةٌ: إذا اتَّخَذَ أخداناً أي: أصحاباً وقد تقدَّمَ أنَّ المُسَافح هو المجاهر بالزِّنَا، ومتخذ الأخْدَان هو المستتر [به][٤]، وكان الزِّنَا في الجاهليَّة منقسماً[٥] إلى هذين القسمين، ولم يحكموا على ذاتِ الخدن بكونها زانية.

قوله: «فإذا أحصن» قرأ[٦] نافع وابن كثير وأبو **عمرو وابن عامر وحفص** عن عاصم[٧] ﴿أُحْصِنَّ﴾[٨] بضمّ الهمزة وكسر الصَّادِ على البِنَاءِ للمفعول والباقون بفتحها على

---

(١) في ب: غير مملوكة.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: معناهما.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: مقسماً.
(٦) في أ: قراءة.
(٧) سقط في ب.
(٨) انظر: الحجة ٣/ ١٥١، وحجة القراءات ١٩٨، وإعراب القراءت ١٣٢، وشرح شعلة ٣٣٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٢، والعنوان ٨٤، وإتحاف ١/ ٥٠٩.

البِنَاءِ للفاعل، فمعنى الأوَّلِ أحصن بالتزويج فالمحصن بهنَّ هو الزوجَ، هكذا قاله ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بْنُ جُبيرٍ والحَسَنُ ومُجاهِد[١].

ومعنى الثَّانية: «وأحصن فروجهن أو أزواجهن».

وقال عُمَرُ وابنُ مسعودٍ والشعبيُّ والنخعيُّ والسديُّ: أسلمن[٢][٣]. وطعنوا في هذا الوجه بِأنَّهُ تعالى وصف الاماء بالإيمان في قوله ﴿فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ ويبعد أن يقال: فتياتكم المؤمنات، ثم يقال: فإذا آمن فإن حالهن كذا وكذا، ويمكن جوابه بأنَّهُ تعالى حكم حكمين:

الأوَّلُ: حال نكاح الإمَاءِ فاعتبر الإيمان فيه بقوله: ﴿فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾.

والثَّاني: ما يجبُ عليهنَّ عند إقدامهن على الفاحشَةِ، فذكر [حال][٤] إيمانهنَّ أيضاً في هذا الحكم وهو قوله تعالى ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾.

قوله: «فإن أتين بفاحشة فعليهن» الفاء في «فإنْ» جواب «إذَا» وفي «فعليهن» جواب «إن» فالشَّرط الثَّاني وجوابه مترتِّبٌ على وجود الأوَّلِ، ونظيره: إن أكلت فإن ضربت عمراً فأنت حرٌّ، لا يُعْتق[٥] حتى يأكل أولاً، ثم يضرب عمراً ثانياً ولو[٦] أسقطت الفاء الدّاخلة على «إن» في مثل هذا التّركيب انعكس[٧] الحكم، ولزم أن يَضْرب أولاً ثُمَّ يأكل ثانياً، وهذا يُعْرف من قواعد النَّحوِ، وهو أن الشَّرْطَ الثَّاني يُجْعل حالاً، فيجب التَّلبُّسُ به أولاً.

قوله: «من العذاب» متعلق بمحذوف؛ لأنَّهُ حالٌ من الضَّميرِ المستكن في صلة «ما» وهو «على»، فالعامل فيها معنوي، وهو في الحقيقة ما تعلَّقَ به هذا الجار، ولا يجوز أن يكون حالاً من «ما» المجرورة بإضافة «نصف» إليها؛ لأنَّ الحال لا بُدَّ أن يعمل فيها [ما يعمل][٨] في صاحبها [إن][٩] و «نصفُ» هو العامل في صاحبها الخفض بالإضافة، ولكنه لا يعمل في الحال، لأنَّهُ [ليس][١٠] من الأسماء العاملة إلا أنَّ بعضهم يرى أنَّهُ إذا كان

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠١ ـ ٢٠٢) عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٥) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي شيبة.

(٢) في أ: أسلم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٠ ـ ٢٠١) عن ابن مسعود والشعبي والنخعي والسدي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٥) عن ابن مسعود وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني.

(٤) سقط في ب.

(٥) في أ: تعتق.

(٦) في أ: وإذا.

(٧) في أ: العكس.

(٨) سقط في أ.

(٩) سقط في ب.

(١٠) سقط في ب.

جزءاً من المضاف جاز ذلك فيه، والنصفُ جزء فيجوز ذلك.

فصل

في الآية إشكال، وهو أنَّ المحصنات في قوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ إمَّا أن يكون المرادُ منه الحرائِر المتزوّجات، أو الحرائر الأبكار، والسَّبَبُ في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن، والأول مُشْكِلٌ؛ لأن الواجبَ على الحرائر المتزوجات في الزِّنَا الرَّجم، فهذا يقتضي أن يجب في زِنَا الإماء نصفُ الرَّجْمِ وذلك باطل.

والثَّاني وهو أن يكون المراد الحرائر الأبكار، فنصف ما عليهنَّ خمسون جَلْدَةً وهذا القدر واجب في زنَا الأمَةِ، سواء كانت مُحْصَنَةً أو لم تكن، فحينئذ يكون هذا الحكمُ مُعَلقاً[١] بمجرَّدِ صُدُورِ الزِّنَا عنهنَّ، وظاهر الآية يقتضِي كونه معلقاً[٢] بمجموع الأمرين: الإحصان والزِّنا، لأنَّ قوله ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ﴾ شرط بعد شرط. فيقتضي كون الحكم مشروطاً بهما نصاً.

فالجوابُ أن يُختارَ القسم الثَّاني، وقوله: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ﴾ ليس المرادُ منه جعل هذا الإحْصَانِ شرطاً لأن يجب في زِنَاهَا خمسُونَ جَلْدةً، بل المعنى أنَّ حدَّ الزِّنَا يغلظ عند التَّزوُّج فهذه إذَا زَنَتْ، وقد تزوَّجت فحدُّهَا[٣] خمسون جلدة، لا يزيد عليه فبأن يكون قبل التزوُّج هذا[٤] القدر [أيضاً][٥] أولى، وهذا مما يَجْرِي [فيه مجرى][٦] المفهوم بالنَّصِّ لأنَّهُ لما خفف الحدَّ لمكان الرّق عند حصول ما يُوجبُ التَّغليظَ فبأن يجب هذا القدر عندما لا يوجد **المغلظ**[٧] أولى، وذهب بعضهم إلى أنَّهُ لا جلد على من لم يتزوّج من المماليك إذَا زَنَا لقوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ وهذا مرويٌّ عن ابن عباسٍ وبه قال طاووس.

ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلامُ، وإن كان المرادُ منه التزويج، فليس المراد منه أنَّ التزويج شرط لوجوب الحدّ عليه، بل المرادُ منه التّنبيه على أنَّ المملُوكَ إذا[٨] كان محصناً بالتّزويج؛ فلا رجم عليه، إنَّمَا حده الجلد بخلاف الحر، فحدُّ الأمةِ ثابت بهذه الآية، وبيان أنَّه الجلد قوله عليه السلامُ «إذا زَنَتْ أمَةُ أحدكُمْ فليَجْلِدْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فليَجْلِدْهَا ولا يُثربْ عليْهَا، ثُمَّ إن زنَتِ الثَّالِثَةَ؛ فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»[٩].

---

(١) في أ: متعلقاً.
(٢) في أ: معلقاً.
(٣) في أ: فجلدها.
(٤) في ب: فهذا.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: التغليظ.
(٨) في ب: إن.
(٩) أخرجه البخاري (٣/ ٤٨) كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني (٢١٥٢) وفي كتاب البيوع أيضاً باب بيع المدبر (٢٢٣٤) وفي العتق باب كراهية التطاول حديث (٢٥٥٥، ٢٥٥٦) ومسلم في الحدود رقم (٣٠، ٣١) والترمذي (١٤٣٣) وأبو داود (٤٤٧٠) وابن ماجه (٢٥٦٦) وأحمد (٦/ ٦٥) وابن أبي شيبة =

فصل في من يقيم الحد على الإماء؟

اختلفو[١]ا فيمنْ يقيمُ[٢] الحدَّ على العَبْدِ والأمَةِ إذَا زَنَيَا، قال ابن شهاب: مضت السُّنَّةُ أن يَحُدَّ العَبْدَ والأمَةَ أهلُوهُم في الزِّنَا، إلاَّ أنْ يُرْفَع أمرُهُمْ إلى السُّلطان، فليس لأحَدٍ أن يفتات عليه وقوله عليه السلامُ «إذَا زَنَتْ أمَةُ أحدكُمْ فليَجْلِدْهَا الحَدَّ»، وقال عليه السلامُ: «أقيمُوا[٣] الحُدُودَ عَلى مَا مَلَكتْ أيْمانُكُمْ مَنْ أحْصِنَ مِنْهُمْ[٤]، ومَنْ لَمْ يُحْصِن»[٥].

قال مَالِكٌ: يَحُدَّ المولى عبده في الزِّنَا وشرب الخمر، والقَذْفِ إذا شهد عنده الشُّهُودُ، ولا يقطعُهُ في السَّرِقَةِ إلاَّ الإمام.

وقال أبُو حنيفةَ: «لا يقيمُ الحُدُودَ عليهم إلاَّ السُّلْطَان».

فصل متى يحد الأمة السلطان؟

قال القُرطبيُّ[٦]: إذَا زنتِ الأمَةُ ثُمَّ عُتِقَتْ قَبْلَ أن يحدَّها سيِّدُهَا لم يحدَّهَا إلا السُّلْطَان، فإنْ زَنَتْ ثم تزوَّجَتْ لم يكُنْ لسيِّدِهَا أن يجلدَهَا لحقِّ الزَّوْجِ؛ إذْ قد يَضُرُّهُ ذلك، إذَا لم يكن الزَّوْجُ ملكاً للسَّيِّدِ، فلو كان ملكاً للسَّيِّدِ؛ جازَ ذلك لأن حقَّهُمَا حَقُّهُ.

فصل

إذا أقرَّ العَبْدُ بالزِّنَا، وأنكَرَهُ المولى فالحدُّ يجبُ على العبد لإقرارِهِ، ولا يلتفت لإنكار السَّيِّد، فلو عفا السَّيِّدُ عن عَبْدِهِ، أو أمته إذا زَنَيَا، فقال الحَسَنُ: له أن يغفر[٧] وقال غيرُهُ: لا ينفَعُهُ إلاَّ إقامَةُ الحدِّ، كما لا يسع السُّلطانَ أنْ يعفو عن حدٍّ إذا عَلِمَهُ.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ «ذلك»: مبتدأ ولمن خشِيَ: جارٌّ ومجرورٌ [خبره]، والمشارُ إليه بـ«ذلك» إلى نكاح الأمة المؤمنة لمنْ عدِمَ الطَّوْلَ، والعَنَتُ في الأصْلِ انكسارُ العَظْمِ بعد الجَبْرِ؛ فاستعيرَ لكلِّ مَشَقَّةٍ.

= (١٤/ ١٥٩) وعبد الرزاق (١٣٦٠٠) والبيهقي (٨/ ٢٤٤) والدارقطني (٣/ ١٦٠) والطبراني (٥/ ٢٧٥) والطيالسي (١٥٢٧ ـ ١٥٢٨ ـ منحة) وابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٩٧) من طرق عن زيد بن خالد وأبي هريرة وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧) رقم (١٤٤٠) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٩٥.

(٢) في أ: يقيم.

(٣) في أ: أقيم.

(٤) في أ: منهن.

(٥) أخرجه أحمد (١/ ١٣٥، ١٤٥) وأبو داود (٤٤٧٣) والطيالسي (١٤٦ ـ منحة) والبيهقي (٨/ ٢٤٥) والدارقطني (٣/ ١٥٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٣٦) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٩٥.

(٧) في ب: يئس له أن يعفو.

قال تعالى ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ﴾ أي: لشدَّدَ الأمرَ عليكم، وأُريدَ بِهِ هاهُنَا ما يجرُّ إليه الزِّنَا منَ العذاب الدُّنْيَوِيِّ، والأخرويِّ.

وقال بعضُ المفسِّرينَ: إنَّ الشَّبق الشَّديدَ في حقِّ النساء قد يؤدِّي إلى اختناق[١] الرَّحم، وأمَّا في حقِّ[٢] الرِّجَالِ فقد يؤدي إلى أوجاعِ الوركين والظهر والأوَّل هو اللائِقُ ببيان القرآن.

و «منكم»: حالٌ من الضَّميرِ في «خشي» أي: في حال كَوْنِهِ مِنْكُمْ، ويجوزُ أن تكون «من» للبيان.

قوله: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾. مبتدأ وخبر لتأوله بالمصدَرِ وهو كقوله ﴿وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧] والمعنى وأنْ تَصْبِرُوا عن نكاح الإماء متعفِّفِينَ خيرٌ لكم لما بيَّنَا من المفاسدِ الحاصلة في هذا النِّكَاحِ.

قال عليه الصلاة والسلام: «الحَرَائِرُ صَلاَحُ البَيْتِ، والإمَاءُ هَلاَكُهُ»[٣].

وقال الشاعر:

١٧٨٧ ـ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِه قَهْرَمَانَةٌ ... فَذلِكَ بَيْتٌ لا أُبَالَكَ ضَائِعُ[٤]

وقال الآخر: [الطويل]

١٧٨٨ ـ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ المَرْءِ حُرَّةٌ ... تُدَبِّرُهُ ضَاعَتْ مَصَالِحُ دَارِهِ[٥]

فصل

مذهب أبي حنيفة وأحمد: أنَّ الاشتغال[٦] بالنِّكاح أفضل من الاشتغال بالنَّافلة، فإن قالوا بهذا سواء كان نكاح حرَّةٍ أو نكاح أمةٍ فهذه الآية نصٌّ في بطلان قولهم، وإن قالوا: إنَّا لا نرجِّح نكاح الأمة على النَّافلة، فحينئذٍ يسقط[٧] استدلالهم.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وهذا كالمؤكِّد لما ذكره؛ لأنَّ الأولى ترك هذا النِّكاح يعني أنَّهُ وإنْ حصل ما يقتضي المَنْعَ من هذا النِّكَاحِ إلا أنَّهُ تعالى أباحه لاحتياجكم إليه، فكان ذلك من باب المغفرة والرَّحْمَةِ.

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾

للنَّاس في مثل التركيب مذاهب، فمذهبُ البصريين أنَّ مفعول «يريدُ» محذوف

---

(١) في أ: اعتاق.
(٢) في أ: حال.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: روح المعاني ٥/١٢.
(٥) تقدم.
(٦) في أ: الاستعمال.
(٧) في ب: يحصل.

تقديره يريد اللَّهُ تحريم ما حرَّم [عليكم][(١)] وتحليل ما حلَّل، وتشريعَ ما تقدَّم لأجل التَّبيين لكم، ونسبه بعضهم لسيبويه، فمتعلَّقُ الإرادة غير التَّبيين وما عطف عليه، وَإنَّما تأوَّلوهُ بذلك؛ لئلاَّ يلزم[(٢)] تعدّي الفعل إلى مفعوله المُتَأخّر عنه باللاَّمِ، وهو ممتنع وإلى إضمار «إن» بعد اللام الزائدة.

والمذهبُ الثَّانِي ـ ويُعْزى أيضاً لبعض البصريّين ـ: أن يُقَدَّرَ الفعل الَّذي قبل اللام بمصدر في محلِّ رفع بالابتداء، والجارّ بعده خبره، فيقدر: يريدُ اللَّهُ ليبيِّن إرادة اللَّهِ تعالى للتّبيين وقوله: [شعر] [الطويل]

١٧٨٩ ـ أُرِيدُ لأنْسَىٰ ذِكْرَهَا [فَكَأنَّمَا تُمَثَّلُ لِي لَيْلَىٰ بِكُلِّ سَبِيلِ][(٣)]

أي: إرادتي، وقوله تعالى ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ﴾ [الأنعام: ٧١] أي: أُمِرْنا بما أُمِرْنا لنسلم، وفي هذا القول تأويل الفعل بمصدر، من غير حرف مصدر، وهو ضعيفٌ نحو: «تَسْمَعُ بالمعيديِّ خيرٌ من أن تراه»[(٤)] قالوا: تقديره: أن تسمع فلما حذف «أن» رفع الفعل وهو من تأويل المصدر لأجل الحرف المُقدَّر [فكذلك هذا][(٥)] فلام الجرِّ على الأوَّل في محلِّ نصب لتعلقها بـ «يُرِيدُ» وعلى الثَّاني في محلِّ رفع لوقوعها خبراً.

الثالث: وهو مذهبُ الكوفيّين أنَّ اللامَ هي النَّاصبة بنفسها من غير إضمار «أنْ»، وما بعدها مفعول الإرادة، لأنَّهَا قد تُقَامُ اللامُ مقام «أنْ» في: أردت وأمرت، فيقال: أردتُ أن تذهب، وأردت لتذهب، وأمرتك لتقُومَ، وأمرتُكَ أن تقُومَ؛ قال تعالى ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ٨]، وقال في موضع آخر: [﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ﴾][(٦)] [التوبة: ٣٢]. وقال: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنعام: ٧١] وفي موضع آخر: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ﴾ [غافر: ٦٦] وقال ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥] أي: أنْ أعدل بينكم، ومنع البصريُّون ذلك؛ لأنَّ اللام ثبت بها الجرُّ في الأسماء، فلا يجوزُ أن ينصب بها فالنَّصب عندهم بإضمار «أنْ» كما تقدَّمَ.

الرَّابعُ، وإليه ذهب الزَّمخشريُّ، وأبُو البقاءِ[(٧)]: أنَّ اللامَ زائدةٌ، و «أنْ» مضمرة بعدها، والتَّبيينُ مفعول [الإرادة].

قال الزمخشري: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ﴾ يريدُ اللَّهُ أن يُبيِّنَ، فزيدت اللامُ مؤكدة لإرادة التبيين، كَمَا[(٨)] زيدت في «لا أبا لك» لتأكيد إضافة الأبِ وهذا خارج عن أقوال البَصْريِّينَ، والكوفيين، وفيه أن «أنْ» تضمر بعد اللام الزَّائدة، وهي لا تضمر فيما نصَّ

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: ليلازم.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: مجمع الأمثال ١/ ٢٢٧.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٦.
(٨) سقط في أ.

النحويون[١] بعد لام إلاَّ وتلك اللامُ للتعليل، أو للجُحُودِ.

وقال بعضهم: اللامُ «لام» العاقبة كهي في قوله تعالى ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا [وَحَزَنًا]﴾[٢] [القصص: ٨] ولم يذكر مفعول التبيين، بل حذفه للعلم به فقدّره بعضهم: ليبيِّن لكم ما يقرّ ربّكم، ومنه قول بعضهم إنَّ الصبر عن نكاح الإماء خير.

فالأوَّلُ قاله عطاء.

والثَّاني قاله الكلبيُّ. وبعضهم: ما فصَّلَ من الشَّرائع، وبعضهم أمر دينكم، وهي متقاربة، ويجوز في الآية وجه آخر [حَسَنٌ][٣]؛ وهو أن تكون المسألَةُ من باب الإعمال تنازع: «يبيِّن» و «يَهدي» في «سنن الذين من قبلكم»؛ لأنَّ كلاً منهما يطلبه من جهة المعنى، وتكونُ المسألة من إعمال الثَّاني، وحذف الضَّمير من الأوَّلِ تقديره: ليبينها لكم ويهديكم سُنَنَ الَّذين من قبلكم.

والسُّنَّةُ: الطَّريقَةُ؛ لأنَّ المفسِّرين نقلوا أن كلَّ ما[٤] بيَّن لنا تحريمه وتحليله من النِّساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك أيضاً في الأمم السَّالفةِ، أو أنه بين لَكُم المصالح؛ لأنَّ الشَّرَائِعَ، وإن كانت مختلفة في نفسها إلا أنَّها متَّفِقَةٌ في المصلحة.

فصل

قال بعضُ المفسِّرينَ[٥] ﴿لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ﴾ معناهما واحد وقال آخرون هذا ضعيفٌ.

والحقُّ أنَّ قوله ﴿لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ أي: يميِّزَ الحلالَ من الحرامِ، والحسن من القبيح.

وقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ أي: أن الذي بيَّن تحريمه، وتحليله لنا في الآيات المتقدّمة وقد كان كذلك في شرائع [الإسْلام][٦] من قبلنا، أو يكون المراد منه ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [في][٧] بيان[٨] ما لكم فيه من المصلحة [فإنَّ الشَّرائعَ، وإن اختلفت في نفسها إلاَّ أنَّهَا متفقة في المصالح][٩].

قوله ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ قال القاضي[١٠]: معناه أنَّهُ تعالى كما أراد منَّا نفس الطَّاعة، فلا جَرَمَ بيَّنَها وأزال الشُّبْهَةَ عنها وإذا وقع التَّقصيرُ والتَّفريط منَّا؛ فيريد أن يتوبَ علينا؛ لأنَّ المكلف قد يطيع فيستحقّ الثَّوابَ، وقد يعصي فيحْتَاج إلى التلافي في التَّوْبَةِ وفي

---

(١) في ب: البصريون.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: كلما.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٥٤.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: إتيان.
(٩) سقط في ب.
(١٠) ينظر تفسير الرازي١٠/ ٥٤.

الآية إشكَالٌ، وهو أنَّ الحَقَّ إمَّا أن يكون قول أهل السُّنَّةِ [من أنَّ فعل العبدِ][(١)] مخلوقٌ للَّهِ [وَإمَّا أن الحقّ قولُ المعتزلة: من أنَّ فعلَ العبدِ ليسَ مخلوق اللَّهِ تعالى؛ والآيةُ مُشْكَلَةٌ على القَوْلَيْنِ][(٢)] أمَّا على الأوَّلِ [فلأنّ][(٣)] كلِّ مَا يريده الله تعالى [فَإنَّهُ][(٤)] يحصلُ، فإذا أرَادَ أن يتُوبَ علينا وأحبَّ أن تحصل التَّوْبَةَ لكلنا، ومعلومٌ أنَّهُ ليس لذلك، وأمَّا على القول الثَّاني: فهو تعالى يريدُ مِنَّا أن نتُوبَ باختيارنا، وفعلنا وقوله ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [ظاهره][(٥)] مشعر بأنَّهُ تعالى هو الَّذي يخلق التَّوْبَةَ فينا.

فالجوابُ أن قوله ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ صريحٌ في أنَّهُ تعالى هو الذي يقبلُ التَّوْبَةَ فينا والعقل يؤكِّدُهُ؛ لأنَّ التَّوْبَةَ عبارةٌ عن النَّدَمِ في الماضي، والعزم على التَّرْكِ في المستقبل، والنَّدم والعزم من باب الإرادَاتِ، والإرادَةُ لا يمكن إرادتها وإلا لزم التَّسلسل؛ فإذن الإرادةُ يمتنعُ أن تكونَ فعل الإنسان فعلمنا أن هذا النَّدم والعزم لا يحصلان إلا بتخليق اللَّهِ تعالى فَدَلَّ البرهانُ العقليُّ على صحَّةِ ما أشعر به القرآن، وهو أنَّهُ تعالى [هو][(٦)] الذي يتوبُ علينا.

وإن قالوا: لو تاب علينَا لحصلتْ هذه التَّوْبَةُ [لهم فزاد هذا الإشكالُ واللَّهُ أعلم][(٧)].

فنقولُ: قوله تعالى ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ خطابٌ مع الأمَّةِ، وقد تابَ عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيَّات المذكورة في هذه الآيات وحصلت هذه التَّوْبَةُ لهم فَزَالَ الإشكالُ واللَّه أعلم.

[ثم قال ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي:][(٨)] [عليم][(٩)] بمصالح عباده حكيم فِي أمر دينهم ودنياهم وحكيم فيما دبَّرَ من أمورهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ زعم بعضهم أنَّ [في] قوله ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ تكريراً لقوله ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ المعطوف على التَّبيين.

قال عطيَّةُ[(١٠)]: وتكرار إرادة اللَّه تعالى التَّوبة على عباده تقوية للإخبار الأوَّل وليس القصد في الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتبعون الشَّهوات فقدمت إرادة اللَّه تَوْطئة مُظْهِرَةً لفسادِ إرادة مُبتغي الشَّهَوَاتِ، وهذا الذي قاله إنَّمَا يتمشَّى على أنَّ المجرور باللام في قوله ﴿لِيُبَيِّنَ﴾ مفعول به للإرادة لا على كونه علَّةً، وقد تقدَّمَ أنَّ ذلك قول الكوفيِّين،

---

(١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦) (٧) سقط في ب.

(٨) (٩) سقط في ب. (١٠) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠.

وهو ضعيفٌ، وقد ضعَّفه هو أيضاً، إذا تقرر هذا فنقول: لا تكرار في الآية؛ لأن تعلّق الإرادة بالتَّوبة في الأوَّلِ على جهة العِلِّيَّة، وفي الثَّاني على جهة المفعوليَّة، فقد اختلف المتعلقان.

وقوله ﴿وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ﴾ بالرَّفع عطفاً على ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ﴾ عطف جملة على جملة اسميّة، ولا يجوز أن ينصب لفساد المعنى؛ إذ يصير التَّقدير: واللَّهُ يريدُ أن يتوب، ويريد أن يريد الذين، واختار الرَّاغِبُ: أنَّ الواو للحال تنبيهاً على أنَّهُ يريدُ التَّوْبَةَ عليكم في حال ما تريدون أن تميلوا فخالف بَيْنَ الإخبارين في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى، وتأخيره في الثَّانية؛ ليبيّن أنَّ الثَّاني ليس على العطف، وقد رُدَّ عليه بأنَّ إرادة اللَّهِ التَّوْبَةَ ليست مقيّدة بإرادة غيره الميل، و [بأن][1] الواو باشرت المضارعَ المثبت، وأتى بالجملة الأولى اسميّة دلالة على الثُّبوت، وبالثَّانية فعلية دلالة على الحدوث[2].

فصل في تحليل المجوس لما حرم الله تعالى

قيل: إنَّ المجوسَ كانوا يحلُّون الأخوات، وبنات الإخوة والأخوات، فلما حرمهنَّ اللَّهُ تعالى قالوا إنك تحلُّون بنت الخالة والعمَّةِ، والخالةُ والعمةُ حرام عليكم فانكحوا بنات **الأخ**[3] والأخت فنزلتْ هذه الآية.

وقال السُّدِّيُّ: المرادُ بالَّذِينَ يتبعون الشَّهوات هم اليهودُ والنَّصَارى[4].

وقال مجاهدٌ هم الزُّنَاةُ يريدون أن يميلوا عن الحقِّ فيزنون كما يزنون[5].

وقيل: هم جميع أهل الباطل[6].

فصل

قالت المعتزلةُ قوله ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ يدلّ على أنه تعالى يريد التوبة من الكلِّ والطَّاعة من الكُلِّ.

وقال أهل السُّنَّةِ: هذا محال؛ لأنَّهُ تعالى علم من الفاسق أنَّهُ لا يتوب، وعلمه بأنَّهُ لا يتوب مع توبته ضدان، وذلك العلم ممتنعُ الزَّوال مع وجود أحدِ الضِّدَّين، وكانت إرادة ضدّ

---

(١) سقط في ب. (٢) في أ: الحدث.

(٣) في ب: الأخت.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٣) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٤) عن ابن زيد.

الآخر إرادة لما علم كونه محالاً، وذلك محالٌ، وأيضاً فإنَّهُ تعالى إذَا كان يريدُ التَّوْبَةَ من الكُلِّ، ويريد الشَّيْطَانُ أن تميلوا ميلاً عظيماً، ثمَّ يحصلُ مراد الشَّيطان لا مراد الرحمٰن، فحينئذٍ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن أتمُّ من نفاذ الرحمنِ في ملك نَفْسِهِ، وذلك مُحالٌ؛ فثبت أن قوله ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التَّوبة لهم.

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾﴾

في هذه الجملة احتمالان:

أصحُّهما: أنَّهَا مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب.

والثَّاني: أنَّهَا حال من قوله ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ العامل فيها يريد أي: واللَّهُ يريد أن يتوبَ عليكم يريد أن يخفف عنكم، وفي هذا الإعراب نَظَرٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ يؤدِّي إلى الفصل بين الحال، وبين عاملها بجملة معطوفة على جملة العامل في الحال في ضمير تلك الجملة المعطوف عليها، والجملةُ المعطوفة وهي ﴿وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ﴾ جملة أجنبيّة[1] من الحال وعاملها.

والثَّاني: أنَّ الفعل الذي وقع حالاً رفع الاسم الظَّاهر فوقع الرَّبط بالظاهر؛ لأن ﴿يُرِيدُ﴾ رفع اسم الله، وكان من حقِّه أن يرفع ضميره، والرَّبْطُ بالظَّاهِرِ إنَّمَا وقع بالجملة الواقعة خبراً أو وصلة، أمَّا الواقعة حالاً وصفة فلا، إلا أن يَرِدَ به سماع، ويصير هذا الإعراب نظير: «بكر يخرج يضربُ بكر خالداً» ولم يذكر مفعول التخفيف فهو[2] محذوف، فقيل تقديره: يخفف عنكم تكليف النظر، وإزال الحيرة، وقيل: إثم ما يرتكبون، وقيل: عام في جميع أحكام الشرع وقد سهل علينا كما قال تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ [﴿وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ﴾][3] [الأعراف: ١٥٧] وقال عليه السلام: «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقال ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ﴾ [الحج: ٧٨] وقال مجاهد ومقاتل: المراد به [إباحة][4] نكاح الأمة عند الضرورة[5].

قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ والمعنى أنه لضعفه خفف تكليفه، والأقرب أن يحمل هذا الضعف على كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة لا على ضعيف الخلقة [لأن ضعيف الخلقة][6] لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في حكم القوي والقوي في

---

(١) في ب: اسمية.
(٢) في ب: وهو.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٦) سقط في أ.

الخلقة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم الضعيف، فالتأثير في هذا الباب لضعف الداعية وقوتها لا لضعف البدن.

قال طاوس والكلبي وغيرهما: في أمر النساء لا يصبر عنهن[١].

وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان ضعيفاً أي بأن تستميله شهوته.

وقال الحسن: المراد ضعيف الخلقة وهو أنه [خلقه][٢] من ماء مهين[٣]. وقال تعالى ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ﴾ [الروم: ٥٤].

فصل

وفي نصب ضعيفاً أربعة أوجه:

أظهرها: أنه حال من الإنسان وهي حال مؤكدة.

والثاني: ـ كأنه تمييز قالوا: لأنه يصلح لدخول «مِنْ» وهذا غلط.

الثالث: ـ أنه على حذف حرف الجر، والأصل: خلق من شيء ضعيف، أي: من ماء مهين، أو من نطفة، فلما حُذِفَ الموصوف وحرف الجر وَصَلَ الفعل إليه بنفسه فنصبه.

الرابع: ـ وإليه أشار ابن عطية[٤]، أنه منصوب على أنه مفعول ثانٍ بـ «خلق» قالوا: ويصح أن يكون خلق بمعنى «جُعِلَ» فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى المفعولين فيكون قوله «ضعيفاً» مفعولاً ثانياً، وهذا الذي ذكره غريب لم نرهم نَصُّوا على أن خلق يكون كـ «جعل» فيتعدى لاثنين مع حصرهم الأفعال المتعدية للاثنين، ورأيناهم يقولون: إن «جَعَلَ» إذا كان بمعنى «خَلَقَ» تعدت لواحد[٥].

فصل

روي عن ابن عباس أنه قال: ثماني آيات في سورة النساء خير لهذه[٦] الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت قوله تعالى ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦] ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ و ﴿إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء:

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وعزاه للخرائطي في «اعتلال القلوب» عن طاوس.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٥ ـ ٢١٦) عن طاوس بلفظ مختلف وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) سقط في ب.

(٣) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٢٣٧) عن الحسن.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١.

(٥) في أ: تعدي لواحد.

(٦) في أ: بهذه.

٣١] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾[١] [النساء: ٤٨] ﴿إِنَّ [ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ][٢] مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]، ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ﴾ [النساء: ١١٠] و ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ﴾ [النساء: ١٤٧].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ [إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾]

في كيفية النظم وجهان:

أحدهما: أنه تعالى لما ذكر كيفية التصرف في النفوس بسبب النكاح ذكر كيفية التصرف في الأموال.

الثاني: لما ذكر ابتغاء النكاح بالأموال وأمر بإبقاء المهور بيّن بعد ذلك كيفية التصرف في الأموال، وخص الأكل بالذكر دون غيره من التصرفات لأنه المقصود الأعظم من الأموال؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] واختلفوا في تفسير الباطل فقيل هو الربا والغصب والقمار والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة، وعلى هذا تكون الآية مجملة لأنه يصير التقدير: لا تأكلوا أموالكم التي حصلتموها بطريق غير مشروع، ولم يذكر ههنا الطريقة المشروعة[٣] على التفصيل فصارت الآيةَ مجملة.

وروي عن ابن عباس والحسن أن الباطل هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض[٤] وعلى هذا لا تكون الآية مجملة لكن قال بعضهم: إنها منسوخة، قال لما نزلت هذه الآية تحرّج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً وشق ذلك على الخلق. فنسخ الله تعالى ذلك بقوله في سورة النور ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾[٥] [النور: ٦١] وأيضاً إنما هو تخصيص ولهذا روى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الآية محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة[٦].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١١) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٦) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «التوبة» والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: ههنا الطريق المشروع.

(٤) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (٣/ ٢٤٠) عن ابن عباس والحسن.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٨) عن عكرمة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) وعزاه للطبري فقط.

(٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٦) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٥٧) بسند صحيح كما قال السيوطي وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٦): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وقيل: المراد بالباطل [هو][1] العقود الفاسدة، وقوله ﴿لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [يدخل فيه أكل مال الغير بالباطل][2] وأكل مال نفسه بالباطل فيدخل فيه القسمان معاً كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ يدل على النهي عن قتل غيره وقتل نفسه أما أكل مال نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله تعالى، وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه.

قوله ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً﴾ في هذا الاستثناء قولان:

أصحهما: أنه استثناء منقطع لوجهين:

أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها سواء فسرنا الباطل بغير عوض، أو بغير طريق شرعيّ.

والثاني: أن المستثنى كون، والكون ليس مالاً من الأموال.

الثالث[3]: أنه متصل قيل: لأن المعنى لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة.

قال أبو البقاء[4]: وهو ضعيف؛ لأنه قال: بالباطل، والتجارة ليست من جنس الباطل، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: إلا في حال كونها تجارة، أو في وقت كونها تجارة انتهى. فـ «أن» تكون في محل نصب على الاستثناء، وقد تقدم تحقيقه.

وقرأ الكوفيون[5] **تجارة نصباً**[6] على أن كان ناقصة، واسمها مستتر فيها يعود على الأموال، ولا بد من حذف مضاف من «تجارة» تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي: إلا أن تكون التجارةُ تجارةً كقوله: [الطويل]

١٧٩٠ ـ ..... إِذَا كَانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا[7]

أي إذا كان اليوم يوماً، واختار أبو عبيدةَ قراءة الكوفيين، **وقرأ الباقون**[8] «**تجارةٌ**» رفعاً على أنها «كان» التامة قال مكي[9]: وأكثر كلام العرب أن قولهم «إلا أن تكون» في هذا الاستثناء بغير ضمير فيها يعود على معنى: يحدث ويقع، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة.

وقوله: ﴿عَن تَرَاضٍ﴾ متعلق بمحذوف لأنه صفة لـ «تجارة» فموضعه رفع أو نصب

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ.
(٣) في أ: والثاني. (٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٧.
(٥) يعني حمزة والكسائي وعاصم.
انظر: السبعة ٢٣١، والحجة ٣/ ١٥١، ١٥٢، وحجة القراءات ١٩٩، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣١، ١٣٢، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٣، وإتحاف ١/ ٥٠٩.
(٦) في ب: بالنصب. (٧) تقدم.
(٨) ينظر: القراءة السابقة. (٩) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٥٤.

على حسب القراءتين، وأصل «تراض» «تراضِوٌ» بالواو؛ [لأنه مصدر تراضى تَفَاعَل من رضِي، ورَضِي من ذوات الواو بدليل الرُّضوان، وإنما تطرفت الواو بعد كسرة][1] فقلبت ياء فقلت: تراضياً، و «منكم» صفة لتراضٍ، فهو محل جر و «من» لابتداء الغاية.

فصل

والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومنه الأجر الذي يعطيه الله تعالى للعبد عوضاً من الأعمال الصالحة.

قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الصف: ١٠] وقال ﴿يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩] وقال ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم﴾ [التوبة: ١١١]، فسمَّى ذلك كُلَّهُ بيعاً وشراءً على وَجْهِ المَجَازِ، تشبيهاً بِعُقُود المبيعَاتِ الّتي تحصلُ بها الأغْرَارُ.

فصل: كل معاوضة تجارة

اعلم أنَّ كُلَّ مُعاوَضَةٍ تجارةٌ على أيِّ وجْهٍ كان العوض، إلا أنَّ قوله تعالى ﴿بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ أخرج منها كُلَّ عوضٍ لا يجوزُ شَرْعاً من رباً وغيره أو عوض فَاسِدٍ كالخمرِ، والخنْزِيرِ، وغير ذلِكَ، ويخرجُ أيضاً كُلُّ عقدٍ جائزٍ لا عوض فيه كالقرض والصَّدَقَة، والهِبَةِ، لا للثَّوابِ، وجازت عُقُودُ التَّبرُّعَاتِ بأدلَّةٍ أخَر، وخَرَجَ منها دُعَاءُ أخيكَ إيَّاكَ إلى طَعَامِهِ، بآيةِ النُّورِ، على ما سيأتي إن شاء اللَّه ـ تعالى ـ.

فصل

قال القرطبيُّ[2]: لَوِ ٱشْتَرَيْتَ فِي السُّوقِ شَيْئاً فقالَ لَكَ صَاحِبُهُ قبل الشِّرَاءِ ذُقْهُ، وأنت في حلٍّ، فلا تَأكُلْ منه؛ لأن إذْنهُ في الأكْلِ لأجْلِ الشِّراءِ، فربما لا يقعُ بينكم بيعٌ، فيكونُ ذلك شُبْهَة، لكن لو وصف لَكَ صفة فَٱشْتَرَيْتَ، فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيَارِ.

فصل

قوله ﴿عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ أي: بطيبة نَفْسِ كُلِّ واحدٍ منكم على الوَجْه المَشْرُوعِ.

وقيل هو أن يخير كُلُّ وَاحدٍ من المُتبايعيْنِ صاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ، فيلزمُ وإلا فلهما الخِيَارُ ما لم يَتَفرَّقَا لقوله عليه السلامُ: «الْبَيِّعَانِ بالخيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»[3] أو يخير كُلّ واحد

---

(١) سقط في ب. (٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٠٠.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٢٣) كتاب البيوع باب إذا بيّن البيعان... (٢٠٧٩) وباب: ما يمحق الكذب (٢٠٨٢) وباب كم يجوز الخيار (٢١٠٨) وباب البيعان بالخيار (٢١١٠) ومسلم (٥/ ١٠) وأبو داود (٣٤٦٩) والنسائي (٢/ ٢١٢) والترمذي (١/ ٢٣٥) والدارمي (٢/ ٢٥٠) والشافعي (١٢٥٩) والطحاوي =

منهما صاحبَهُ متبايعاً على ذلك، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، واعلم: أنَّهُ كَمَا يحلُّ المستفاد منَ التِّجارَة، فقد يَحِلُّ أيضاً المالُ المستفاد مِنَ الهِبَةِ، والوصيَّةِ والإرث، والصَّدَقَةِ، والمهرِ، وأرُوشِ الجنايَاتِ، فإنَّ أسْباب المالِ كثيرةٌ سوى التِّجارة.

فإن قُلْنَا: الاستثناءُ مُنقطِعٌ، فلا إشْكالَ؛ لأنَّهُ تعالى ذَكَر هَاهُنا شيئاً واحداً، من أسْبَابِ المِلْكِ، ولم يذكر غيرهُ بنفي، ولا إثْبَاتٍ.

وإن قلنا: الاسْتثناءُ مُتَّصِلٌ كان ذلك حكماً بأنَّ غيرَ التِّجارةِ لا يفيد الحلّ، وعلى هذا لا بُدّ مِنَ النَّسْخِ، والتَّخْصيصِ.

فصل

ذهب بعضُ الْعُلَمَاءِ إلى أنَّ النَّهْيَ في المعاملات يَقْتَضِي البُطْلانَ، وقال أبُو حنيفَةَ: لا يَدُلُّ عليه واحتجّ الأوَّلُونَ بوجوهٍ:

أحدُهَا: أنَّ جميعَ الأموالِ مملوكةٌ للَّهِ تعالى، فإذا أذن لبعض عبيده في بعض التَّصَرُّفَاتِ، كان ذلك جَارياً مَجْرَىٰ ما إذا وكل الإنسان وكيلاً في بَعْضِ التَّصرفات، ثم إنَّ الوكِيلَ تَصَرَّفَ على خِلافِ قَولِ الموكل، فذلك غير مُنعقدٍ، فإذا كان التَّصرفُ الواقع على خلاف قول المالِكِ المجازي لا ينْعَقدُ، فالتصرفُ الواقِعُ على خِلاَفِ قَوْلِ المالِكِ الحقيقِيّ غير مُنْعَقِدٍ بِطَرِيقِ الأوْلَىٰ.

وثانيها: أنَّ التصرُّفات الفَاسِدَة؛ إمَّا أن تكُونَ مُسْتَلْزِمَةً لِدُخُولِ المُحرَّم المنهيّ عنه في الوُجُودِ أو لا، فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات[1] الفاسدة، والجامِعُ السعي في ألا يَدخُلَ منشأ النَّهي في الوُجُودِ، وإنْ كانَ الثَّانِي؛ وَجَبَ القَوْلُ بصحَّتها قياساً على التصرُّفَاتِ الصَّحيحةِ، والجامعُ كونُهَا تَصرُّفَاتٍ خالية عن المفْسَدَة، فثبت أنَّهُ لا بُدَّ من وُقُوعِ التَّصرُّفِ على هذين الوجْهَيْنِ، فأمَّا القَوْلُ بتصرف لا يكُونُ صحيحاً، ولا باطلاً، فهو محال.

وثالثها: أنَّ قوله: «لا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بالدِّرهَمَيْن»[2] كقوله: «لا تبيعوا الحر بالعبد» فكما أن هذا نهي في اللفظِ، لكنَّهُ نَسْخٌ للشَّرعيةِ [فكذا الأوَّلُ، وإذا كان نَسْخاً للشَّرعيَّةِ][3]، بطل كوْنُهُ مُفيداً للحكم.

= في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٢) والبيهقي (٥/ ٢٦٩) والطيالسي (١٣٣٩) وأحمد (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(١) في أ: التصرف.

(٢) أخرجه مسلم كتاب المساقاة ب ١٤ رقم (٧٨) وأحمد (٢/ ١٠٩) والبيهقي (٥/ ٢٧٨) والشافعي في «مسنده» (١٨١) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٤٥).

(٣) سقط في ب.

قوله ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ قرأ عَلِي[١] ـ رضي اللَّهُ عنه ـ: «تُقَتِّلُوا» بالتَّشْديدِ على التكثير، والمعنى لا يَقْتلُ بَعضُكُم بعضاً، وإنَّما قَالَ ﴿أَنفُسَكُمْ﴾ لقوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: «المُؤمِنُونَ كنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»[٢] ولأن العَرَبَ يَقُولُونَ «قُتلْنَا وَرَبِّ الكَعْبَةِ» إذا قتل بعضهم؛ لأنَّ قتل بعضِهِم، يجري مَجْرَىٰ قَتْلِهِمْ.

فإن قيل: المُؤمِنُ مع إيمانِهِ لا يجُوزُ أن ينهى عَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ، لأنه ملجأ إلى ألاَّ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، لأنَّ الصَّارِفَ عنه قائمٌ، وهو الألَمُ الشَّديدُ، والذَّمُّ العَظِيم، والصَّارف عنه في الآخرة قَائِمٌ وهو استحقاقُ العَذَابِ العَظِيمِ.

إذا كان كذلك، لم يَكُنْ للنَّهْيِ عَنْهُ فائدة، وإنَّمَا يُمْكِنُ هَذَا النهي، فِيمَنْ يَعْتَقِدُ في قَتْلِ نَفْسِهِ ما يعتقدُهُ أهْلُ الهِنْدِ، وذَلِكَ لا يَتَأتَّى مِنَ المُؤمِنِ.

فَالجَوَابُ: أنَّ المُؤمِنَ مع[٣] إيمانِهِ، قد يَلْحَقُهُ مِنَ الْغَمِّ، والأذِيَّةِ ما يكُونُ القَتْلُ عليه أسْهَل مِنْ ذلك، ولذلك نَرَى كَثيراً مِنَ المُسْلِمِينَ يَقْتَلُونَ أنْفُسَهُم، بمثل السَّبَبِ الذي ذَكَرْنَاهُ، ويحتملُ أنَّ مَعْنَاهُ لا تَفْعَلُوا ما تَسْتَحِقُّونَ به القتل كالزِّنَا بعد الإحْصَانِ والرِّدَّةِ، وقتلِ النَّفسِ المعصومة، ثُمَّ بيَّنَ تعالى أنَّهُ رحيمٌ بعباده، ولأجْلِ رحمته نهاهم عن كُلِّ ما يستوجبون به مَشَقَّة، أو مِحْنَة حَيْثُ لم يأمرهم بقتلهم أنفسَهُم كما أمَرَ به بني إسرائيل لِيَكُونَ تَوْبَةً لهم وكان بكُم يَا أمَّة محمَّد رحيماً، حيث لم يكلفكم تلك التَّكاليف الصَّعْبَة.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾

قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ «مَنْ» شرطيَّة [مبتدأ][٤]، والخبر «فَسَوْفَ» والفاءُ هنا واجبة لِعَدَم صلاحيَّةِ الجَوَابِ للشَّرْطِ، و «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى قتل الأنْفُسِ قال الزَّجَّاجُ[٥]: يَعُودُ إلى قَتْلِ الأنفُسِ، وأكل المالِ بالبَاطلِ؛ لأنَّهُمَا مذكوران في آية واحدة.

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ[٦]: إنَّه يعودُ على كُلِّ ما نهى اللَّهُ عنه من أوَّلِ السُّورةِ إلى هذا المَوْضع، وقال الطَّبريُّ: «ذلك» عائد على[٧] ما نهي عنه من آخر وعيد وذلك قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩]؛ لأنَّ كل ما ينهى عنه من أوَّلِ السُّورةِ قرن به وعيد، إلا مِنْ قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا﴾ فإنَّهُ لا وعيدَ بَعْدَهُ إلا قوله: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا﴾ [النساء: ٣٠]

---

(١) وقرأ بها الحسن.
انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢، والبحر المحيط ٣/ ٢٤٢، والدر المصون ٢/ ٣٥٤.
(٢) تقدم.
(٣) في أ: من.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٥٩.
(٦) ينظر السابق.
(٧) في أ: هذا غاية.

الآية. وقيل الوعيد بذكر العُدْوَانِ والظُّلْم، ليخرج منه فعل السَّهْوِ والغلط، وذكر العُدْوَانِ، والظُّلْم مع تقارب[1] معناهما لاختلاف ألْفَاظِهما كقوله: «بُعْداً» و «سُحْقاً» وقوله يعقوب عليه السلام: ﴿إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦] وقوله: [الوافر]

١٧٩١ أ ـ ..... وألْفَى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا[2]

و «عدواناً وظلماً» حالان أي: متعدياً ظالماً أو مفعول من أجلها وشروط النصب متوفرة وقُرِىءَ: «عِدْواناً» بكسر العين. و «العدوان»: مُجاوَزَةُ الحَدّ، والظُّلْمُ: وضع الشَّيْءِ في غير مَحَلِّه، ومعنى ﴿نُصْلِيهِ نَارًا﴾، أي: يمسُّه حَرُّهَا. وقرأ الجمهور: ﴿نُصْلِيهِ﴾ من أصْلَى، والنون للتعظيم. **وقرأ**[3] **الأعْمَشُ**: «نُصَلِّيه» مُشَدّداً.

وقرىء[4]: «نَصْليه» بفتح النُّونِ من صَلَيْتُه النَّار. ومنه: «شاة مصلية».

و «**يصليه**»[5] بياء الغَيْبَةِ. وفي الفاعِلِ احتمالان:

أحدهُمَا: أنَّهُ ضميرُ الباري تعالى.

والثَّانِي: أنَّهُ ضميرٌ عائدٌ على ما أُشير به إلَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ؛ لأنَّهُ سَبَبٌ في ذلك ونكر «ناراً» تعظيماً.

﴿وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾ أي: هيناً.

قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾]﴾[6]

قرأ ابْنُ[7] **جُبَيْرٍ**، وابنُ مَسْعُود: «كَبِيرَ» بالإفراد والمرادُ به الكُفْرُ **وقرأ**[8] **المفضّلُ**: «يُكَفِّر»، «ويدخلكم» بياء الغَيْبَةِ للَّهِ تعالى.

وقرأ ابْنُ[9] **عَبَّاسٍ**: «من سيئاتكم» بزيادة «من». **وقَرَأ نَافِعٌ**[10] **وحده** هنا وفي الحج: «مَدْخَلاً» بفتح الميم، والباقُونَ بضمها، ولم يَخْتَلِفُوا في ضَمِّ التي في

---

(١) في ب: تفاوت. (٢) تقدم برقم ٤٩٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣، والبحر المحيط ٣/ ٢٤٣، والدر المصون ٢/ ٣٥٤.

(٤) قرأ بها النخعي والأعمش كما في البحر المحيط ٣/ ٢٤٣، وانظر: الدر المصون ٢/ ٣٥٤، والتخريجات النحوية والصرفية ٢٣١.

(٥) انظر: السابق. (٦) سقط في ب.

(٧) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣، والبحر المحيط ٣/ ٢٤٣، والدر المصون ٢/ ٣٥٤.

(٨) السابق. (٩) السابق.

(١٠) انظر: السبعة ٢٣٢، والحجة ٣/ ١٥٣، وحجة القراءات ١٩٩، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٢، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤، وشرح شعلة ٣٣٨، وإتحاف ١/ ٥٠٩.

الإسراء[١]. فأما مَضْمُومُ الميم، فإنَّهُ يحتملُ وجهين:

أحدهُمَا: أنَّهُ مَصْدرٌ وقد تَقَرَّر أنَّ اسْمَ المصْدَرِ من الرُّبَاعِيّ فما فَوقَهُ كاسْمِ المفعُولِ، والمدخول فيه على هذا مَحْذُوفٌ أي: «ويدخلكم الجنة إدخالاً».

والثَّانِي: أنَّهُ اسمُ مَكَانِ الدُّخُولِ، وفي نصبه حينئذٍ احتِمَالاَنِ:

أحدهُمَا: أنَّهُ منصوبٌ على الظَّرْفِ، وهو مَذْهَبُ سيبوَيْهِ.

والثَّانِي: أنَّهُ مفعولٌ به، وهو مَذْهَبُ الأخْفَشِ، وهكذا كُلُّ مكان مختص بعد «دخل» فإنَّ فيه هذين المذْهَبَيْنِ، وهذه القِرَاءَةُ واضحةٌ، لأنَّ اسم المصْدَرِ، والمكان جَارِيَانِ على فعليهما.

وَأمَّا قِرَاءةُ نافِع، فتحتاجُ إلى تأويل، وذلك لأنَّ الميمَ المفتوحة إنَّما هو من الثُّلاثِيّ، والفعل السَّابقُ لهذا رُباعِيّ فقيل: إنَّهُ منصوبٌ بفعل مقدّر مطاوع لهذا الفِعْلِ، والتقدِيرُ: يدخلكم، فتدخلون مدخلاً.

و «مَدْخَلاً» مَنْصُوبٌ على ما تقدَّمَ: إمَّا المصدريّة، وإما المَكَانِيَّة بوجهيها.

وقيل: هُوَ مصْدَرٌ عَلَى حَذْفِ الزَّوائِدِ نحو: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] على أحد القوْلَيْنِ.

فصل

روى ابْنُ عمرٍو عن النَّبِي ﷺ أنَّهُ قال: «الكَبَائِرُ الإشْرَاكُ باللَّهِ عزَّ وجلَّ وعقوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ»[٢].

وقال عليه السلام: «ألاَ أنبِئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثلاثاً. فقالوا: بَلَىٰ يا رسُولَ اللَّهِ. قال: «الإشْرَاكُ باللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ـ وَكَانَ مُتكئاً فَجَلَسَ ـ وَقَالَ: ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ» فما زال يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ[٣].

وعن عُمَرَ بْنِ شراحيل عن عَبْدِ اللَّهِ قال: قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ: أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ. قال: «أنْ تَجْعَلَ للَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَالِقُكَ» قال: ثُمَّ أي. قال: «أنْ تَقْتَلُ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أنْ يَأكُلَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثمَّ أيْ. قال: «أنْ تُزَانِيَ حَليلَةَ جَارِكَ»[٤] فأنزل اللَّهُ ـ تعالى ـ تَصديقَ قَوْلِ

---

(١) آية ٨٠.

(٢) أخرجه البخاري (١١/ ٥٥٥) كتاب الأيمان والنذور (٦٦٧٥)، (١٢/ ٢٦٤) رقم (٦٩٢٠) والترمذي (٥/ ٢٢٠) كتاب التفسير باب سورة النساء (٣٠٢١) والنسائي كتاب تحريم الدم باب ذكر الكبائر والقسامة من طريق الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٣) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين رقم (٥٩٧٧) ومسلم كتاب الإيمان (١٤٣، ١٤٤) وأحمد (٣/ ١٣١) والبيهقي (١٠/ ١٢١) عن أنس بن مالك مرفوعاً.

(٤) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة البقرة (٤٤٧٧) وباب سورة الفرقان (٤٧٦١) وكتاب الأدب =

النَّبِي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨] وعن أبي هريرةَ عن النَّبِي ﷺ قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالُوا يا رَسُول اللَّهِ، وما هُنَّ؟ قال: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالحقِّ وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليتيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ»(١).

وقال عبدُ الله بْنُ مسعودٍ: أكْبَرُ الكَبَائِرِ الشِّرْكُ باللَّهِ، والأمن من مَكْرِ اللَّه والقنوط من رحمة اللَّه، واليأسُ من روح اللَّهِ(٢).

وعن النَّبِيِّ ﷺ قال: «مِنْ أكْبَرِ الكبَائِرِ يسبُّ الرَّجُلِ وَالديْهِ: قالَ: وَكيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ قال: [يَسُبُّ الرجُل أبَا الرجل وَأمه](٣) فَيَسُب أباهُ وَيسُبُّ أمَّهُ»(٤).

وعن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ رَجُلاً سألَ ابْنَ عباس عن الكبائِرِ أسَبْعٌ هي قال: هي إلى السبعمائة أقرب [غير] أنه لاَ كبيرَةَ مع الاستغْفَارِ، ولا صغيرَةَ معَ الإصْرَارِ(٥)، وقال: كُلُّ شيْءٍ عصي اللَّه به، فهو كبيرة(٦)، فمن عمل شيئاً منها، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ فإنَّ اللَّه لا يخلد في النَّارِ من هذه الأمَّةِ إلاَّ من كان راجعاً عن الإسلام، أو جاحداً فريضته، أو مكذباً بقدره. قال ابْنُ الخطيبِ(٧): وهذا القول ضعيف؛ لأنَّهُ لا فرقَ بينهما كقولهِ: يكفر، وما لا يكفرون في الحديث: تعيين أشيَاء من الكبائرِ منها: الشركُ، واليمينَ الغَمُوسُ

= باب قتل الولد خشية.. (٦٠٠١) وفي كتاب المحاربين باب إثم الزناة (٦٨١١) وفي كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً حديث (٧٥٢٠) والترمذي (٢/ ٣٠٥) وأحمد (١/ ٤٣٤) والبيهقي (٨/ ١٨) وسعيد بن منصور (٢٣٠٢) والطيالسي (٣، ٤، ٢٢٢٩ ـ منحة) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٤٥ ـ ١٤٦) من طرق عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قوله تعالى: **﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً﴾** (٢٧٦٦) وفي الطب باب الشرك والسحر (٥٧٦٤) وفي المحاربين باب رمي المحصنات (٦٨٥٧) ومسلم كتاب الإيمان ١٤٥ وأبو عوانة (١/ ٥٥) وأبو داود (٢٨٧٤) والنسائي (٢/ ١٣١) والبيهقي (٦/ ٢٨٤ ـ ٨/ ٢٠، ٢٤٩ ـ ٩/ ٧٦) من حديث أبي هريرة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٢، ٢٤٣) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن أبي الدنيا في «التوبة».

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه البخاري (٨/ ٣) ومسلم (كتاب الإيمان ١٤٦) وأحمد (٢/ ١٦٤، ١٩٥) والبيهقي (١٠/ ٢٣٥) وابن أبي شيبة (٩/ ٨.) عن عبد الله بن عمرو.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عنه.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٦) من طريق أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٦٠.

[والرِّبا][(١)] وعُقوقُ الوالدين، والقَتْلُ، وغيرهما ولقوله تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] فالكبائِرُ هي الفُسُوقُ والصغائر هي العصيان حتى يصحّ العطف. احتجّ ابنُ عبَّاس ما إذا اعتبر المعاصي بالنِّسْبَةِ إلى جلال اللَّه تعالى، وعظمته كانت كبائر بالنِّسْبَةِ لِكثرةِ نعمه تعالى، فذلك لعدم تناهيها، فَكُلُّ ذنبٍ كبيرة.

والجوابُ كما أنَّهُ سبحانه وتعالى أجلُّ الموجودات، وأشرفهم، وهو أرحمُ الراحِمِينَ، وأغنى الأغنياءِ عن الطَّاعات وذلك يوجب خفة الذنب ثم إنَّهَا وإن كان كبيرة، فبعضها أكبر مِنْ بعض[(٢)].

فصل

قال بعضهم: لتمييز الكبيرةِ عن الصَّغيرة بذاتها، وقيل: إنَّما تتميزُ بحسب [حال فاعليها] فالأولون لهم[(٣)] أقوال، **أوَّلُهَا**: قال ابْنُ عبَّاسٍ: كلُّ ما[(٤)] قرن بذكر الوعيد، فهو كبيرةٌ كالقَتْلِ، والقذف.

الثَّاني: عن ابْنِ مسعُودٍ: كلّ ما نهي عنه من أوَّلِ النِّسَاءِ إلى ثلاثة وثلاثين آية فهو كبيرة لقوله: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾.

الثالث: قتل كل عمد فهو كبيرةٌ على الأوَّل لأنَّ كل ذنبٍ لا بُدّ أن يكون متعلّق الذَّم عاجلاً، والعقاب آجلاً وهذا يقتضِي أنَّ كُلَّ ذنْبٍ كبيرة، وعلى الثَّانِي أنَّ الكبائِرَ مذكورة في سائر السور، فلا معنى لتخصيصها بهذه السُّورة، وعن الثَّالث إنْ أرادَ بالعَمْدِ أنَّهُ ليس بساهٍ فهذا[(٥)] هو الذي نهي عنه، فيكونُ كُل ذنب كبيرة، وإنْ أرَادَ أنه يَفْعَلُهُ مع العِلْمِ به، فإنَّهُ معصيةٌ فمعلومٌ أنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يكفُرُونَ بمحمَّدٍ ﷺ ولا يعلمون أنه معصيةٌ، وذلك كفرٌ وكبيرةٌ، فبطلت هذه الوجوه الثلاثةُ.

وأما القولُ الثَّاني[(٦)] أنَّ الكبائر تمتازُ عن الصَّغَائِرِ باعْتِبَارِ فاعلها، فهو قَوْلُ مَنْ يقولُ للطَّاعَةِ قدر من الثواب[(٧)] وللمعصية قدر من العقاب فالقِسْمَةُ العقْلِيَّةُ تقتضي أقْسَامَ التَّساوي والتعادل، ورُجْحَان الثَّوابِ، ورجحان العِقَابِ فالأوَّلُ ممكنٌ عقلاً إلا أن الدليل السمعي دل على أنه لا يوجد لقوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٨] ولو وجد ذلك لم يكن في الجنَّةِ، ولا في السَّعيرِ.

والثَّاني: ينحبط العقابُ بما يُساويه مِنَ الثَّوابِ، والمعصية هي الصَّغيرة تسمى الانحباط بالتَّكفير.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: البعض.
(٣) بياض في ب.
(٤) في أ: كلما.
(٥) في أ: فلهذا.
(٦) في ب: الثالث.
(٧) في أ: العقاب.

والثَّالثُ: ينحبطُ الثَّوابُ بما يساويه من العقاب، ويسمى الكبيرة، وسمي الانحبَاط بالإحباط، فَظَهَرَ الفرقُ بين الكبيرةِ والصغيرةِ، وهذا قول جمهور المُعتزِلَةِ، وهو مَبْنِيٌّ على أصُولٍ باطلةٍ:

الأول: أنَّ الطَّاعةَ توجبُ ثواباً والمعصية توجب عقاباً، وهو بَاطِلٌ لما تقدَّم من أنَّ الفعل يتوقَّفُ على دَاعِيَةٍ مِن اللَّه تعالى، وذلك يَمْنَعُ الإيجاب.

ولأنَّ من اشْتَغَلَ بالعِبَادَةِ والتَّوحيدِ ثمانين سنة، ثم شَرِبَ قطرة خمر، فإنْ قالوا بالإحْبَاطِ خالف الضرورة والإجماع، وإن خالف وقالوا بترجيح الثَّوابِ نقضوا أصْلَهُم مِنَ التحسين والتقبيح العَقْلِيَّيْن فتبطل قواعدهم.

ولأنَّه سمى الله تعالى كبيرة لسابقه [على الطاعة][1] وموجبة لها [فأوَّلُ واجب][2] لا يستحقّ ثواباً، فيكون عِقَاب كُلّ معصية أن لا بد مِنْ ثَوَاب فاعلها، فتكون جميع المعاصي كبائر، وهو بَاطِلٌ، وقد تقدَّم القول بإبطال القَوْلِ بالإحْبَاط.

فصل

قال ابنُ الخطيبِ[3]: الأكثرُونَ على أنَّ اللَّه تعالى لم يُميِّز الكبائِرَ، ولم يُعَيِّنْهَا، قالوا: لأنَّ تمييزها وتعيينها مع إخباره بأن اجتنابها يكفِّر الصَّغَائِرَ إغراء بالإقدام على الصغائر، وذلك قَبِيحٌ لا يليقُ بالحكمة[4]، أمَّا إذَا لم يميِّزْهَا، كتحرير كَوْنِ المعْصيَةِ كبيرة زاجراً عن الإقدام عليها كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى ووقت الموت مع تجوز تعيين بعض الكبائر كما ورد في الحديث والآيات كما ذكر عن ابنِ عباس أنها سَبْعَةٌ فقال هي إلى السّبعمائة أقرب.

فصل

احتج[5] الكعبيُّ بهذه الآية على القَطْعِ بوعيد أصْحَابِ الكبائرِ قال: لأنَّهُ تعالى بَيَّن أنَّ من اجتنب الكبَائِرَ يكفر عنه سيئاته، فَدَلَّ على أنَّ مَنْ لَمْ يَجْتنبها لم تكفَّرْ عَنْهُ، ولو جَازَ أنْ يغفرَ الكبائِرَ، والصَّغائِرَ، لم يَصِحَّ هذا الكلامُ.

والجوابُ مِنْ وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: إنكم إما أن تستدِلوا بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، فذلك باطل عِندَ المُعتزِلَةِ، وعِنْدَنَا دلالتُهُ ظَنِّيَّةٌ ضعيفةٌ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/٦٢.
(٤) في أ: بالجملة.
(٥) في أ: استدل.

وإما أن تستدلوا به من حيث أنَّ المعلق على الشيء بكلمة «إن» عدم عند عدم ذلكَ، فهذا أيضاً ضعيفٌ لقوله تعالى: ﴿وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤] والشكر واجب مطلقاً ولقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وأداء الأمانة واجب مطلقاً ولقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ﴾ يجوزُ شهادَتُهم مع وُجودِ الرِّجالِ وقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٣٣]، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

وقوله ﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [النساء: ١٠١].

﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ﴾ [النساء: ٣٥]، ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [النساء: ١٣٠].

وهذا كُلُّهُ يَدُلُّ على العدمِ بهذا الكلامِ، والعَجَبُ أنَّ القَاضِي عَبْدَ الجبَّارِ لا يرى أنَّ المعلّق على الشَّيءِ بكلمة «إنْ» عدمٌ عنه العدمِ، واسْتَحْسنَ في التَّفْسير[1] استدلاله على الكفر بهذه الآية.

الجوابُ الثَّاني: قال أبُو مُسْلِم[2]: جَاءَت هذه الآيةُ عقيبَ نِكَاحِ المحرَّمات، وعضل النِّسَاء، وأخذ أمْوالِ اليتامى [وأكل المال بالباطل و][3] غير ذلك فالمُرادُ إن تجتنبوا هذه الكبائرِ التي نهيناكم عنها، كَفرنَا عنكم سَيِّئاتِكُمْ [أي: ما سلف][4] من ارتكابها وإذا احْتملَ هذا؛ لم يَتعيَّن ما ذكرهُ المعتزِلَةُ، واعترضه القاضي[5] بوجهين:

أحدهُمَا: أنَّ الآية عامَّة، فلا تخْصيصَ بِذَلِكَ.

الثَّاني: أن اجتنابهم إمّا أنْ يكُونَ مع التَّوْبَة، والتَّوْبَةُ قد أزالت العقاب أو بدونها، فمن أيْنَ أنَّ اجتنابَ هذه الكبائِر، تُوجِبُ تكفيرَ تلك السَّيِّئَاتِ.

والجواب عن الأوَّلِ: أنّا لا نَدْفَعُ القَطْعَ بذلك، بل نَقُولُ: هو يحتمل، فلا يَتعيَّن ما ذكرتموه.

وعن الثَّاني: أنَّ ما ذكروه لا يَقْدَحُ في الاحتمال المذكور [هنا][6].

الجوابُ الثَّاني: أنَّ المَعَاصِي، قد تكُونُ كبيرَة بالنِّسْبَةِ إلى شيء، صغيرة بالنسبة إلى شَيْءٍ آخر، وكذلك العكسُ، فليس ثمّة ما يكونُ كبيرةً مطلقاً، إلا الكُفْر، وأنواعه

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٦٣.
(٢) ينظر: السابق.
(٣)، (٤) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٦٣.
(٥) سقط في ب.

[كثيرة][1]، فلمَّا لم يكن المراد إن تجتنبوا الكُفْرَ بأنواعِهِ، يغفر لكم ما وَرَاءَهُ، وهذا احْتِمَالٌ ظاهر مُطابقٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]، سقط استدلالهم بذلك.

فصل

قال القرطبيُّ[2]: قال الأصوليُّونَ: لا يَجبُ القَطْع بِتكْفيرِ الصَّغائِرِ باجتناب الكبائر، وإنَّمَا محمل[3] ذلك على غلبَةِ الظَّنِّ، وقوَّةِ الرَّجَاءِ، **والمشيئة**[4] ثابتةٌ، ودلَّ على ذلك: أنا لو قَطَعْنَا لمجتنب الكبائِرِ، وممتثلِ الفرائِضِ، تكفيرَ صَغَائِرِهِ قطعاً؛ لكانت لَهُ في حُكْمِ المُبَاحِ الذي يقطع بأن أتباعه عليه، وذلك نَقْضٌ لعُرَى الشَّريعة، ولا صغيرةَ عِنْدنَا.

قال القُشَيْرِيُّ[5]: والصَّحيحُ أنها كَبَائِر ولكن بعضُهَا أعْظَم وقعاً من بعضٍ، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي.

قال القرطبي: وأيضاً مَنْ نظر إلى بعض المُخالفَةِ كما قالَ بعضهُمْ: لا تنظر إلى صغر الذَّنْبِ، ولكن انظُرْ مَنْ عَصيتَ [فإن كان الأمْرُ كذلِكَ][6] كانت الذنوب بهذه النِّسْبَةِ كُلُّها كبائر، وعلى هذا النَّحوِ يُخَرَّجُ كلامُ القُشَيْرِيّ، وأبي إسْحَاقَ الإسفراييني والقاضي أبي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّب قالوا: وإنَّما يقالُ لبعضها صغيرة بالإضَافَةِ إلى ما هو أكْبرُ منها كما يقالُ: الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقُبْلَةُ المحرَّمَةُ صغيرَةٌ بالنِّسْبَة إلى الزِّنَا، ولا ذنبَ عِنْدَنَا يُغفرُ بِاجْتِنابِ ذنبٍ آخر، بل كُلُّ ذنْبٍ كبيرةٌ ومرتكبُهُ في المشيئةِ، غير الكُفْرِ لقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] قالوا: هذه الآية يردُّ إليها جميع الآيات[7] المُطلقةُ، يزيدُ عليها قوله عليه السلام: «من اقْتطعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِم بيمينه فقدْ أوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وحرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ فقال رَجُلٌ: يا رسُولَ الله، وإنْ كَانَ شيئاً يَسِيراً فقَالَ: وَإنْ كَانَ قَضِيباً مِنَ أراك»[8]، فقد جاء الوَعِيدُ الشَّديدُ على اليَسيرِ، كما جَاءَ على الكثير.

وقال عبدُ اللَّهِ بْنُ [مسعود: «ما نَهَىٰ اللَّه عنهُ في تلكَ السُّورَةِ إلى قوله: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ فهو كبيرة[9].

وقال [علي] بن][10] أبي طلحة: الكبيرة: كلُّ ذنب ختمه اللَّه بِنَارٍ، أو غضَبٍ، أو

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٠٤.
(٣) في ب: يحمل.
(٤) في ب: والسنة.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٠٤.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: الإناث.
(٨) تقدم.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٣٢) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(١٠) سقط في ب.

لَعْنَةٍ، أو عَذابٍ [أو آثامٍ][١]»[٢].

وقال الضحاك: «الكبيرة ما أوعد الله عليه حَدًّا في الدُّنْيا، وعَذَاباً في الآخرة»[٣].

وقال الحُسَيْنُ [بنُ الفضل][٤]: ما سمّاه اللَّهُ في القرآن كَبيراً، أو عظيماً نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢]، ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١]، ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ﴿سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]، ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقال سُفْيانُ الثَّوريُّ: «الكَبَائِرُ هي المظالِمُ بَيْنكَ وبَيْنَ العِبادِ، والصَّغَائِرُ: ما كان بَيْنكَ وبَيْنَ اللَّهِ، إن اللَّه كَريمٌ يَعْفُو [ويصفح][٥]».

وقال مالك بن مغول: «الكبَائِرُ: ذُنُوبُ أهْلِ البِدَعِ، والسّيئات: ذُنُوبُ أهْلِ السّنة [الصَّغَائِر][٦]».

وقيل: «الكَبَائِرُ ذُنُوب العَمْدِ، والسيئات الخَطأ والنِّسيان، وما أكْره عَلَيْهِ، وحديث النَّفْسِ المرفوعة عَنْ هذه الأمَّةِ».

وقال السُّدِّيُّ: الكَبَائِرُ ما نهى اللَّهُ عنه من [الذُّنُوب][٧] الكبائر والسَّيِّئات مقدّماتُها وتوابعها، وما يَجْتَمِعُ فيه الصَّالحُ والفاسق مثل النَّظْرَةِ، واللَّمْسَةِ، والقُبْلَةِ، وأشباهها. قال عليه السلامُ: «الْعَيْنَانِ تَزْنيانِ، واليَدَانِ تَزْنيانِ، والرِّجْلانِ تَزْنيانِ، وَيُصدِّقُ ذلك الفَرْجُ، أو يُكذِّبُهُ»[٨].

وقيل: الكَبَائِرُ الشِّرْكُ، وما يؤدِّي إليْهِ، وما دُونَ الشِّرْكِ، فهو من السَّيِّئاتِ. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله: ﴿نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ﴾.

قال المفسِّرُون: أي من الصَّلاة إلى الصَّلاةِ، ومن الجُمْعَةِ إلى الجُمْعَةِ، ومن

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٦) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٧) عن الضحاك.

(٤) سقط في أ. (٥) سقط في أ.

(٦) سقط في ب. (٧) سقط في ب.

(٨) أخرجه البخاري (٤/ ١٧٠، ٢٥٥) ومسلم (٨/ ٥٢) وأبو داود (٢١٥٢) وأحمد (٢/ ٢٧٦) عن أبي هريرة.

وله شاهد من حديث ابن مسعود بلفظ المصنف:

أخرجه أحمد (١/ ٤١٢) وأبو نعيم (٢/ ٩٨) عن عاصم بن بهدلة عن ابن مسعود.

وله شاهد عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ كل عين زانية أخرجه الترمذي (٢/ ١٢٩) وأحمد (٤/ ٤١٨).

رَمضَان إلى رمضَان، لقوله عليه السلامُ: «[الصَّلَوَاتُ][1] الخمسُ والجمعةُ إلى الجُمعةِ ورَمضَانُ إلى رَمضَان مُكَفِّراتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا ٱجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ»[2].

﴿وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ أي حسناً وهو الجنة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾﴾

في كيفية النظم وجهان:

أحدهما: قال القفَّالُ: «لما نَهاهُم في الآية المُتقدِّمَة عن أكل الأمْوَالِ بالباطل، وعن قَتْلِ النُّفُوسِ، أمرهم في هذه الآيةِ بما سهَّلَ عليهم تَرْكَ هذه المنهيَّاتِ، وهو أن يَرْضَىٰ كُلُّ واحد بِمَا قسَمَ اللَّهُ، فإنَّهُ إذا لم يَرْض، وَقَعَ في الحَسَدِ، وإذا وقع في الحَسَدِ وَقعَ لا مَحَالَة في أخْذِ الأمْوَالِ بالبَاطلِ، وفي قتل النُّفُوسِ».

الثَّاني: أنَّ أخْذ الأمْوَالِ بالبَاطلِ، وقتلَ النُّفُوسِ من أعمال الجَوَارِح، فأمر أوَّلاً بتركها ليصيرَ الظَّاهِرُ طاهراً عن الأفعال القبيحة، ثُمَّ أمَرَهُ بعْدَهَا بترك التَّعَرُّضِ لِنُفُوسِ النَّاسِ، وأموالهم بالقَلْب على سَبيلِ الحَسَدِ، ليصيرَ البَاطِنُ أيضاً طاهراً عن الأخلاق الذَّمِيمَةِ.

فصل في سبب نزول الآية

قال مُجاهِدٌ: «قالت أمُّ سلمةَ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ الرِّجَالَ يَغْزُونَ ولا نَغْزُو، ولهم ضِعْفُ مَا لَنَا مِنَ المِيراثِ، فلو كُنَّا رجالاً غَزَوْنَا كما غَزَوا، وأخذْنَا مِنَ المِيراثِ مثلما أخذُوا؟ فنزلت هذه الآية»[3].

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة (١٤، ١٥، ١٦) والترمذي (٢١٤) وأحمد (٢/ ٣٥٩، ٤٠٠، ٤١٤) والبيهقي (٢/ ٤٦٦) وابن خزيمة في «صحيحه» (٣١٤، ١٨١٤) عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٨٨) والحاكم (٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) وأحمد (٦/ ٣٢٢) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٦٢) والواحدي في أسباب النزول» ص (١١٠) عن مجاهد عن أم سلمة.
وأعله الترمذي فقال: هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً: أن أم سلمة قالت كذا...
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي على تصحيحه.
والخبر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم» (١/ ٣٥٠).

وقيل: لمّا جَعَلَ اللَّهُ للذَّكر مِثْلُ حَظّ الانثيين في الميراثِ، قالتِ النِّسَاءُ: نَحْنُ أحوجُ إلى الزِّيَادةِ مِنَ الرِّجَالِ؛ لأنا ضعفاء، وهم أقويَاء، وأقدر منا على المَعَاشِ فنزلت الآية.

وقال قتَادَةُ والسُّدِّيُّ: لما نزل قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ قال الرِّجالُ: إنَّ لنرجو أن نُفَضَّل على النِّسَاءِ بحسناتنا في الآخرة، فيكون أجرنا على الضّعف من أجر النِّسَاءِ كما فُضِّلْنَا عليهنَّ[١] في الميراثِ في الدُّنْيَا، فقال اللَّهُ تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ﴾[٢] [النساء: ٣٢].

وقيل: أتَتِ امْرَأةٌ إلى النَّبي ﷺ فقالت: رَبُّ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ واحِدٌ، وأنتَ الرَّسُول إليْنَا، وإليهم، وأبونا آدَمُ، وأمُّنا حَوَّاءُ، فما السَّبَبُ في أنَّ اللَّه يَذكُرُ الرِّجَالَ، ولا يَذْكُرُنَا؛ فنزلت الآية، فقالَتْ: وقد سَبَقَنَا الرِّجَالُ بالجهادِ فمَا لَنَا؟ فقال ﷺ: «إنَّ لِلْحَامِلِ مِنْكُنَّ أجْرُ الصَّائِمِ القَائِمِ، فإذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ لم يدْر أحدٌ مَا لَهَا مِنَ الأجْرِ، فَإذَا أرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّة أجر إحْيَاء نَفْسٍ»[٣].

قوله ﴿مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ﴾ «ما» موصولة، أو نكرة موصوفة، والعائدُ الهاء في «بِهِ»، و «بعضكُم» مفعول بـ «فَضَّلَ»، و «عَلَى بَعْضٍ» متعلّق به.

فصل

قال القرطبيُّ[٤]: التَّمني نوع من الإرادَةِ يَتَعلَّقُ بالمستقبلِ، واعْلَم أنَّ الإنسان إذَا شَاهَدَ أنواع الفَضَائِلِ حاصلة لإنسان، ووجد نَفْسَهُ خالياً عن جملتها، أو عن أكثرها، فحينئذٍ يتألَّمُ قلبه، ثُمَّ يعرض هاهنا حالتان:

إحداهما: [أن يتمنى][٥] زوال تِلْكَ السعادات[٦] عن ذلك الإنْسَانِ.

والأخرى: لا يَتمَنَّى ذلك، بَلْ يَتمنَّى حصول مثلها له.

فالأوَّلُ هو الحَسَدُ المذْمُومُ، والثَّاني هو الغِبْطَةُ، فأمّا كون الحسد مذموماً؛ فلأن اللَّه تعالى لمّا دَبَّر هذا العَالَم، وأفاض أنواع الكَرَم عليهم، فمن تمنى زوال ذلك؛ فكأنه اعْتَرَضَ على اللَّه في فعله، وفي حِكْمَتِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَقَدَ في نفسه، أنَّهُ أحَقُّ بتلك النِّعم من ذلِكَ الإنْسَانِ، وهذا اعْتِرَاضٌ على اللَّهِ، فيما يلقيه من الكُفْرِ، وفساد الدِّين، وقطعَ المَوَدَّةِ، والمَحَبَّةِ، وَيَنْقَلِبُ ذلك إلى أضداده.

---

(١) في ب: علهم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٦٤) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٣) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (١٠/ ٣٢).

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٠٧.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ: السعادة.

سورة النساء / الآية: ٣٢ ـــــــ

قال بعضُ العُلَمَاءِ: «النَّهي [عن][1] التَّمنِّي المذكورِ في هذهِ الآية، هو ما لا يجوزُ تمنِّيه من عَرَضِ الدُّنْيَا، وأشباهها، وأما التَّمني في الأعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فحَسَنٌ قال عليه السَّلامُ: «اللَّهُمَّ وَدِدْتُ أنِّي أحْيَىٰ، ثُمَّ أقتَلُ [ثم أحيى ثم أقتل»[2]][3]، وذلك يَدُلُّ على فَضْلِ الشَّهَادةِ على سَائِرِ أعْمَالِ البِرّ؛ لأنَّهُ ـ عليه السلامُ ـ تمنَّاهَا دون غيرها فرزقه اللَّهُ إيَّاهَا لقوله عليه السلامُ: «مَا زَالَتْ أكْلَةُ خيبرِ تعاودني [كُل عامٍ، حتى كان هذا] أوان انقطاع أبْهري»[4].

وفي الصَّحِيح: «إنَّ الشَّهيد يُقالُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيقُولُ: أتَمَنَّى أنْ أرجعَ إلى الدُّنْيَا، فأقتَل في سَبيلكَ مَرَّة أخْرَى»[5] وكان عليه السَّلامُ يتمنى إيمانَ أبي طالب وأبي لهب، وصَنَادِيد قُرَيْشٍ، مع علمه بأنَّهُ لا يكونُ.

قوله: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ﴾ قيل: مِنَ الجِهَادِ.

﴿وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ﴾، أي: من طَاعَةِ أزواجهن [وحفظ فُرُوجهنَّ][6].

وقيل: ما قدر لهن من الميراث، يجبُ أن يرضوا به، ويتركوا الاعتراض[7] نهى اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ عن التَّمنِّي على هذا الوجه لما فيه من دَوَاعِي الحَسَدِ، ولأنَّ اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ أعلم بمصالحهم منهم؛ فوضَعَ القِسْمَةَ بينهم مُتَفَاوِتَةً على حَسْبِ ما علم مِنْ مصالِحِهِمْ ويكونُ الاكتساب بمعنى: الإصَابَةِ.

وقيل: ما يَسْتَحِقُّوهُ من الثَّواب في الآخِرَةِ.

وقيل: [المرادُ][8] الكلُّ؛ لأنَّ اللَّفْظَةَ محتملة ولا منافاة.

فصل: إثبات الهمزة في الأمر من السؤال

الجمهورُ على إثْباتِ الهمْزَةِ في الأمرِ من السُّؤالِ الموجه نحو المخاطب، إذا تَقدَّمَهُ واو، أو فاء نحو: ﴿فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ﴾ [يونس: ٩٤]، ﴿وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾ [النساء: ٣٢]، وابن كثير، والكسَائِي بنقل حركة الهمْزَة إلى السِّين تخفيفاً لكثرة استعماله. فإن[9] لم تتقدَّمه واو، ولا فاء، فالكُلُّ على النقل نحو: ﴿سَلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [البقرة: ٢١١]، وإن كان لغائب، فالكُلُّ على الهمز نحو: ﴿وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟﴾ [الممتحنة: ١٠].

---

(١) سقط في ب. (٢) تقدم.

(٣) سقط في أ.

(٤) ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم (٣٢١٨٩) وعزاه لابن السني وأبي نعيم كلاهما في «الطب» عن أبي هريرة.

(٥) الحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥/ ١٦٣).

(٦) سقط في ب. (٧) في أ: لأغراض.

(٨) سقط في أ. (٩) في أ: فإذا.

وَوَهِمَ ابْنُ عَطيَّة[١]، فنقل اتِّفَاقَ القُرَّاءِ على الهَمْزِ في نحو: ﴿وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وليس اتفاقهم في هذا، بل في «وليسألوا ما أنفقوا» كما تقدَّم.

وتخفيف الهَمْزَةِ لغةُ الحِجَازِ، ويحتملُ أن يكُون ذلك من لغة من يقُولُ «سَالَ يَسَالُ» بألف مَخْضَةٍ، وقد تقدَّمَ تحقيق ذلك[٢]، وهذا إنَّمَا يتأتى في «سَلْ»، و «فَسَلْ» وأمَّا «وَسألوا»، فلا يَتَأتَّى فيه ذلك؛ لأنَّهُ كان ينبغي أنْ يُقَالَ: سالوا كَخَافُوا، وقد يُقَالُ: إنَّهُ التزم الحذف لكثرة الورود، وقد تقدّم في البَقَرة عند ﴿سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [البقرة: ٢١١].

وهو يَتعَدَّى لاثْنَيْنِ، والجلالة مفعول أوّل، وفي الثَّاني قولان:

أحدهما: أنَّهُ محذُوفٌ، فقدَّره ابْنُ عطيَّة[٣]: «أمانيَّكم» وقدّره أبُو عليٍّ الفارسِيُّ وغيره[٤]: شيئاً مِنْ فَضْلِه، فحذفَ الموْصُوف، وأبْقَى صِفَتَهُ نحو: «أطعمته من اللحم»، أي: شيئاً منه، و «مِنْ» تبعيضيَّة.

والثَّاني: أن «مِنْ» زائدة، والتَّقديرُ: «واسألوا الله فَضْلَهُ»، وهذا إنَّما يَتَمَشَّى على رَأي الأخْفَشِ لفقدان الشَّرْطَيْنِ، وهما تنكيرُ المَجرُورِ، وكون[٥] الكلام [غير موجب][٦].

فصل

قال عليه السلامُ: «سَلوا اللَّه مِنْ فَضْلِه، فإنَّهُ يحِبُ أنْ يُسْأَلَ، وأفْضَلُ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ»[٧]، وقال ـ عليه السلامُ ـ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عليْهِ»[٨].

وقال القُرْطُبِيُّ[٩]: «وهذا يَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ بالسُّؤالِ للَّهِ تعالى واجبٌ، وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الإنسَانَ لا يجوزُ له أنْ يعيِّن شيئاً في الدُّعَاءِ، والطَّلب، ولكن يَطْلُبُ مِنْ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥.
(٢) آية ٢١١.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٥٥.
(٥) في ب: تكوين.
(٦) سقط في ب.
(٧) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٦٨) عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي ﷺ وأخرجه الترمذي (٥/ ٥١٤) رقم (٣٥٧١) من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً دون ذكر: وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج وقال الترمذي: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي ﷺ وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح.
والحديث عزاه ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٤٣٠) لابن مردويه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً.
(٨) أخرجه الترمذي (٣٣٧٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٨) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٩) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٠٨.

فَضْلِ اللَّهِ ـ تعالى ـ ما يكُونُ سبباً لصلاحِ دينهِ ودُنْيَاهُ». ثُمَّ قَالَ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ومعناه: أنَّهُ العالم بما يكونُ صلاحاً للسَّائِلينَ.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾﴾

«جعلنا» فيه سِتَّةُ أوْجُهٍ، وذلك يَسْتَدْعِي مقدِّمَةً قبله، وَهُوَ أنّ «كُلّ» لا بدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ تُضَافُ إليْهِ.

قال القُرْطُبِيُّ[1]: «كُلّ» في كلام العربِ مَعْناهَا: الإحَاطَةُ والعموم، فإذا جَاءَتْ مُفْرَدَة، فلا بدَّ وأن يكُونَ في الكَلاَمِ حَذْفٌ عند جميع النحويين».

واختلفوا في تقديرهِ: فقيل تقدِيرُهُ: ولكلِّ إنسان.

وقيل: لِكُلِّ مال، وقيل: لِكُلِّ قوم، فإنْ كانَ التَّقْديرُ: لكل إنسان، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدُهَا: وَلِكُلِّ إنسانٍ موروثٍ[2] جعلنا موالي، أي: وُرَّاثاً مِمَّا تَرَكَ، ففي «تَرَكَ» ضميرٌ عائد على «كُلّ»، وهنا تمّ الكلام.

وقيل: تَقْدِيرُهُ: ويتعلق «مِمَّا تَرَكَ» بـ «مَوَالي» لما فيه من معنى الوراثة، و «موالي»: مَفْعُولٌ أوَّ لـ «جَعَلَ»، و «جَعَلَ» بمعنى: «صَيَّر»، و «لِكُلّ» جار ومجرور هو المفعول الثَّاني، قُدِّم على عامِلِهِ، ويرتفع «الوِلْدَان» على خبر مبتدأ محذوف، أو بفعل مقدّر، أي: يرثون مما [ترك][3]، كأنه قيل: ومَنْ الوارثُ؟ فقيل: هم الوَالِدَان والأقْرَبُون، والأصل: «وجعلنا لكل ميت وراثاً يرثون مما تركه هم الوالدان والأقربون».

والثَّانِي: أنَّ التَّقديرَ: ولكلِّ إنْسَانٍ موروث، جعلنا وراثاً مما ترك ذلك الإنسان. ثُمَّ بين الإنْسَان المضاف إليه «كُلّ» بقوله: ﴿ٱلْوَالِدَانِ﴾، كأنه قيل: ومن هو هَذَا الإنسان الموروث؟ فقيل[4]: الوالدان والأقربُونَ، والإعراب كما تقدَّمَ في الوَجْهِ قَبْلَهُ، إنَّمَا الفرقُ بينهما أنَّ الوالِدَيْنِ في الأوَّلِ وارثون، وفي الثاني موروثون، وعلى هذيْنِ الوجْهَيْنِ فالكلامُ جُمْلَتَانِ، ولا ضميرَ محذُوف في «جعلنا»، و «موالي» مفعول أول، و «لكل» مفعول ثان.

الثَّالِثُ: أن يكُونَ التَّقدِيرُ: ولكل إنسان وارث ممَّن[5] تركهُ الوالِدَانِ والأقْرَبُون جعلنا موالي، أي: موروثين، فُيَراد بالمَولى: المورُوثُ، ويرتفع «الوالدان» بـ: «ترك»،

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٠٩.
(٢) في ب: مورث.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: فقال.
(٥) في ب: فمن.

وتكون «مَا» بمعنى «مَن»، والجارّ، والمجرورُ صِفَةٌ للمضاف إليه «كُلّ»، والكلامُ على هذا جُمْلَةٌ واحِدَةٌ، وفي هذا بُعْدٌ كبير.

الرَّابعُ: إذا كان التَّقديرُ وَلِكُلِّ قوْم، فالمعنى: ولكل قوم جعلناهم مَوَالي نصيبٌ مِمَّا تَرَكَهُ والدُهم[1] وأقربوهم، فـ «لكل» خَبر مقدّم، و «نَصِيب» مُبْتَدَأٌ مُؤخَّرٌ، و «جعلناهم» صفة لقوم، والضَّمِيرُ العَائِدُ عليهم مفعولُ: «جعل»، و «موالي»: إما ثانٍ وإمّا حالٌ، على أنَّهَا بمعنَى «خلقنا»، و «مما ترك» صفةٌ للمبتدأ، ثم حُذف المُبْتَدَأ، وبقيت صفته، [وحُذِف المُضَافُ إليه «كُلّ» وبقيت صفته أيضاً][2]، وحُذف العَائِدُ على المَوْصُوفِ. ونظيره: لِكُلٍّ خَلَقَهُ اللَّه إنْسَاناً مِنْ رِزْقِ اللَّه، أي: لِكُلِّ أحدٍ خلقه اللَّه إنْسَاناً نَصِيبٌ من رزقِ اللَّهِ.

الخَامِسُ: إنْ كَانَ التَّقدِيرُ: ولكلِّ مالٍ، فقالوا: يكون المعنى: ولكلِّ مال مِمَّا تركه الوالدانِ والأقربون جعلنا موالي، أي: وُرَّاثاً يلونه، ويحوزونه، وجعلوا «لِكُلّ» متعلقة: بـ «جَعَلَ»، و «مِمَّا ترك» صفة لـ «كُلّ»، والوالدان فَاعِلٌ بـ «تَرَكَ»، فيكونُ الكلامُ على هذا، وعلى الوجهين قبله كلاماً واحداً، وهذا وإنْ كَانَ حَسَناً، إلاّ أنَّ فيه الفَصْلَ بين الصِّفَةِ والموْصُوفِ بجملةٍ عامِلَةٍ في الموْصُوفِ.

قال أبُو حَيَّان[3]: «وهو نظير قولك: بكُلِّ رَجُلٍ مَرَرْتُ تميميٌ وفي جواز ذلك نَظَرٌ».

قال شهَابُ الدِّين[4]: «ولا يحتَاجُ إلى نَظَرٍ؛ لأنَّهُ قد وُجِدَ الفصلُ بَيْنَ الموْصُوفِ والصِّفَةِ بالجملةِ العَامِلَةِ في المُضَافِ إلى المَوصُوفِ، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤] فـ ﴿فَاطِرِ﴾ صفة لـ ﴿ٱللَّهِ﴾، وقد فُصِلَ [بينهما][5] بـ ﴿أَتَّخِذُ﴾ العامل في ﴿أَغَيْرَ﴾ فهذا أولى».

السَّادسُ: أنْ يكُونَ لكلِّ [مال][6] مفعولاً ثانياً لـ «جعَلَ» على أنَّها تصييرية[7]، و «مَوَالي» مفعول أوَّل، والإعرابُ على ما تقدَّمَ.

فصل

«المَولى» لفظ مُشْتَرَكٌ بيْنَ مَعَانٍ:

أحدها: المعتِقُ؛ لأنَّهُ ولي نعمة من أعتقه، ولذلك سمي مولى النعمة.

ثانيها: الْعَبْدُ المُعْتَقُ لاتِّصَالِ ولايَةِ مَوْلاَهُ به في إنْعَامِه عليه، وهذا كما سُمِّيَ

---

(١) في ب: والدوهم.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٤٧.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٥٦.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) في ب: تصير به.

الطَّالِبُ غرِيماً؛ لأنَّ له اللُّزُوم والمطالبة بحقِّه، ويسمَّى المطلوب غريماً، لِكونِ الدَّينِ لازِماً له.

وثالثها: الحليفُ؛ لأنَّ المحالف يلي أمْرَهُ بِعَقْدِ اليَمينِ.

ورابعُهَا: ابْنُ العَمِّ؛ لأنَّهُ يليه بالنُّصْرَةِ.

وخامسها: المولى[1] لأنَّ يليه بالنُّصْرَةِ، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١].

سادسُهَا: العَصَبَةُ، وهو المُرادُ بهذه الآية؛ لقوله عليه السلامُ: «أنا أَوْلَىٰ بالمؤمِنينَ، مَنْ مَات وتَرَكَ مالاً، فَمَالُهُ لمَوَالِي الْعَصَبَةِ، ومَنْ تركَ ديناً؛ فأنَا وَلِيُّه»[2].

وقال عليه السلامُ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فلأَوْلَىٰ عصبَةٍ ذكر»[3].

قوله ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ﴾ في محلِّهِ أربعة أوجهٍ:

أحدُهَا: أنَّهُ مُبْتدأ والخبر قوله: «فآتوهم» [ودخلت الفاء في الحيز لتضمن الذي معنى الشرط][4].

الثَّاني: أنَّهُ منصوبٌ على الاشْتِغالِ بإضمار فعلٍ، وهذا أرجحُ مِنْ حَيْثُ إنَّ بَعْدَهُ طلباً.

والثَّالِثُ: أنَّهُ مرفوعٌ عطفاً على ﴿ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ﴾، فإن أريدَ بالوالدين أنَّهُم موروثون، عادَ الضَّميرُ من «فآتوهم» على «موالي» وإن أُريد أنَّهُم وَارِثُون جازَ عودُه على «موالي» وعلى الوالدَيْنِ وما عُطِفَ عليهم.

---

(١) في أ: الناصر.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٥٥٧) في الكفالة: باب الدين (٢٢٩٨) وفي الاستقراض (٥/ ٧٥) باب الصلاة على من ترك ديناً (٢٣٩٨، ٢٣٩٩) وفي «التفسير» (٨/ ٣٧٦) باب سورة الأحزاب (٤٧٨١) وفي النفقات (٩/ ٤٢٥) باب قوله ﷺ: من ترك كلاً أو ضياعاً فإليَّ (٥٣٧١) وفي الفرائض (١٢/ ١١) باب قوله ﷺ من ترك مالاً فلأهله (٦٧٢١) وفي باب ميراث الأسير (٦٧٦٣) ومسلم (٣/ ١٢٣٧) كتاب الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته (١٤/ ١٦١٩) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه البخاري (١٢/ ١١) كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (٦٧٣٢) وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن (٦٧٣٥) وباب ميراث الجد مع الأب والإخرة (٦٧٣٧) وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج (٦٧٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٣٣) كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها (٢/ ١٦١٥).

وأبو داود (٢٨٩٨) والدارمي (٢/ ٣٦٨) وابن ماجه (٢٧٤٠) وابن الجارود في «المنتقى» (٩٥٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦) والبيهقي (٦/ ٢٣٨، ٢٣٩) وأحمد (١/ ٢٩٢، ٣١٣، ٣٢٥) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً.

(٤) سقط في أ.

الرَّابعُ: أنَّهُ منصوب عطفاً على «موالي».

قال أبُو البَقَاءِ[١]: [أي:][٢] «وجعلنا الذين عاقدتْ وُرّاثاً؛ وكان ذلك ونسخ»، وردّ عليه أبُو حَيَّان[٣] بِفَسَادِ العطْفِ، قال: فإن جُعِل من عطفِ الجُمَل، وحُذِفَ المفعولُ الثَّاني لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك أيْ: جعلنا وُرَّاثاً لكلِّ شَيْءٍ من المالِ، أو لِكُلِّ إنسان، وجَعلنَا الذِينَ عاقَدَتْ أيمانكم وراثاً وفيه بعد ذلِكَ تَكَلُّفٌ. انتهى.

وقرأ عاصمٌ وحمْزَةُ والكسَائِيُّ[٤]: «عقدت» والباقون: «عاقدت» بألف وروي عن حمزة التَّشديد في «عقدت»، والمفاعلة هنا ظَاهِرَةٌ؛ لأنَّ المُرَادَ المخالفة.

والمفعولُ محذوفٌ على كُلٍّ من القِرَاءاتِ، أي: عاقدْتَهم أو عَقَدْتَ حِلْفهم، ونسبة المُعاقَدَةِ، أو العَقْدِ إلى الأيمان مجاز، سوَاءٌ أُريد بالأيْمَانِ الجَارِحَة، أم القَسمُ.

وقيل: ثمَّ مُضافٌ محذوفٌ، أي: عقدت ذَوُو أيْمَانِكُم.

فصل في: «معنى المعاقدة والأيمان»

المُعَاقَدَةُ المُحالَفَةُ، والأيْمَانُ جمع يَمينٍ من اليد والقسَم، وذلك أنَّهُم كانُوا عند المُحالَفَة يأخذُ بعضهُمْ يدَ بَعْضٍ، على الوفَاءِ [والتمسك][٥] بالعهد.

فصل الخلاف في نسخ الآية

قال بعضهم: إنَّ هذه الآية مَنْسُوخَةٌ، واسْتدلُّوا على ذلك[٦] بوجوه:

أحدها[٧]: أنَّ الرَّجُلَ كان في الجاهلِيَّةِ يُعَاقِدُ غيْرَهُ، فيقُولُ: «دَميَ دمُكَ وسِلْمِي سِلْمُك، وَحَرْبِي حَرْبُكَ، وترثُنِي[٨] وَأرِثُك، وَتَعْقِلُ عَنِّي، وأعْقِلُ عنك»، فيَكُونُ لهذا الحليف السّدس [من][٩] الميراثِ، فذلك قوله: «فآتوهم نصيبهم»، فنُسِخ ذلك بقوله: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وبقوله: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ [النساء: ١١].

وثانيها: أنَّ الرَّجُلَ كانَ يتَّخِذُ أجنبياً فيجعله[١٠] ابْناً له، وَهُمُ المُسَمَّوْنَ بالأدْعِيَاء في قوله تعالى: ﴿أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ﴾، وكانوا يتوارثون بذلك، ثم نُسِخَ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٨.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٤٨.
(٤) انظر: السبعة ٢٣٣، والحجة ٢/ ١٥٦، وحجة القراءات ٢٠١، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٣، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٤، وشرح شعلة ٣٣٩، وإتحاف ١/ ٥١٠.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: واستدل.
(٧) في أ: أولها.
(٨) في أ: وارثني.
(٩) سقط في ب.
(١٠) في أ: خلياً.

وثالِثُها: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يُثْبِتُ المؤاخاة بيْنَ الرَّجلين مِنْ أصحابِهِ، وكان ذلك سَبَباً لِلتَّوَارُثِ، ثم نسخ.

وقال آخرُونَ: الآيةُ غير مَنْسُوخَةٍ.

وقال إبْراهيمُ ومُجاهِدٌ: أرادَ: «فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة ولا ميراث»[١].

وقال الجبَّائِيُّ[٢]: تقدير الآية: «ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون»، «والذين عاقدت أيمانكم» معطوف على قوله: «الوالدان والأقربون»، وسمى اللَّهُ تعالى الوارث مولى، والمعنى: لا تَدفعُوا المالَ إلى الحليفِ، بل للمولى، والْوَارِثِ.

وقال آخرون[٣]: المُرادُ بـ «الذين عاقدت أيمانكم» الزَّوْجُ، والزَّوْجَةُ، فأراد عقد النِّكاح قال تعالى ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] وهو قول أبي مُسْلِم الأصفهانيِّ قال: ونظيره آية المواريث، لما بَيَّنَ آية ميراث الوالدَيْنِ، ذكر معهم ميراثَ الزَّوْجِ، والزَّوْجَةِ.

وقيل: أراد بقوله: «الذين عاقدت أيمانكم»: الميراث بِسَبَبِ [الوَلاَء][٤] وقيل: «نزَلَتِ الآيةُ في أبِي بكرٍ الصِّدِّيق، وابنه عبد الرَّحْمن، أمره اللَّه أن يؤيته نَصِيبَهُ»[٥].

وقال الأصمُّ[٦]: المُرادُ بهذا النَّصِيب على سبيل الهِبَةِ، والهديَّة بالشيءِ القَلِيلِ كأمره تعالى لمن[٧] حَضَر القِسمَةَ أن يجعل لَهُ نصيباً كما تقدّم.

فصل الخلاف في إرث المولى الأسفل من الأعلى

قال جمهور الفُقَهَاءِ[٨]: «لا يَرِثُ المَولى الأسفَل من الأعلى».

وحكى الطَّحَاوِيُّ عن الحسن[٩] بنِ زيادٍ أنَّهُ قال: «يَرِثُ»، لما روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رجُلاً أعتق عبداً له؛ فَمَاتَ المُعتِق، ولم يترك إلا المُعتَق[١٠]، فجعل رسُول اللَّه ﷺ ميراثه للغلام المعتق ولأنَّهُ داخلٌ[١١] في عموم قوله: «والذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم».

وأجيب بأنه لَعَلّ[١٢] ذلك لما صار لبيت المال دفعه النبي ﷺ إلى الغُلامِ لحاجته،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٧٨، ٢٧٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٦٩) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وسعيد بن منصور والنحاس في «ناسخه».

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٦٩ ـ ٧٠.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٠.

(٤) سقط في أ.

(٥) انظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٠.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٠.

(٧) في أ: لما.

(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٠.

(٩) في ب: حسن.

(١٠) في ب: العتيق.

(١١) في ب: ولد خولة.

(١٢) في ب: فعل.

وفقره؛ لأنه كانَ مالاً لا وارث لَهُ، فَسَبِيلُهُ أن يُصرف إلى الفُقَرَاءِ.

ثم قال تعالى [﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ [النساء: ٤٨] ثم قال][1] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا﴾، وهذه كلمة وعد للمطيعين، ووعيد لِلْعُصَاةِ، والشَّهِيدُ الشَّاهد، والمرادُ إمّا[2] علمه تعالى بجميع المَعْلُومَاتِ، فيكونُ المُرَادُ بالشَّهيدِ العالم، وإمّا شهادته على الخلق يَوْمَ القِيَامَةِ، فالمُرَادُ بالشَّهيدِ المخبر.

قوله تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾﴾

وجه النَّظْم: أنَّ النِّسَاءَ لمّا تَكلَّمْنَ في تَفْضيل [الله] الرِّجال[3] عليهن في الميراثِ؛ بيَّن في هذه الآيَةِ أنَّهُ إنَّمَا فضَّل الرِّجَال على النِّسَاءِ في الميراث؛ لأنَّ الرِّجالَ قوَّامون على النساء[4]؛ فهم وإن اشْترَكُوا في اسْتِمْتَاعِ كُلّ واحدٍ منهم بالآخر، فاللَّهُ أمَرَ الرِّجَالَ بالْقِيَامِ عليهنَّ والنفقة، ودفع المَهْرِ إليهنَّ.

وَالْقَوَّامُ، والقَيِّمُ[5] بمعنى واحد، والقوام أبْلَغُ، وهو القيم[6] بالمصالح، والتَّدْبِيرِ، والتَّأْدِيبِ، والاهتمام بالْحِفْظِ.

قال مُقَاتِلٌ: «نزلت في سَعْد بْنِ الرَّبيعِ، وكان من النقباء وفي امرأته حبيبةَ بِنْتِ [زَيْدِ ابْنِ خارجة بن أبي زهير].

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ، والكلْبِيُّ: «امرأته عَميرَةُ بِنْتُ محمد بْن مَسْلَمَةَ، وذلك أنَّها نَشَزَتْ عليه، فَلَطَمَهَا، فانْطلقَ أبُوها معها إلى النَّبي ﷺ فقال: أفْرَشْتُهُ كريمَتِي فلطمَهَا، وإنَّ أثَرَ اللَّطْمَةِ بَاقٍ في وَجْهِهَا، فقال النبي ﷺ: اقتصِّي منه ثم قال: اصبري حتى أنظر، فنزلت هذه الآية، فقال النبي عليه السلام: أردْنَا أمراً، وأرَادَ اللَّهُ أمْراً، والَّذِي أرَادَ اللَّهُ خَيْر، ورَفَع الْقِصَاصَ»[7].

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: ما.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: عليهن.
(٥) في ب: القويم.
(٦) في أ: القيام.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٩١) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٠ ـ ٢٧١) من طريق جرير بن حازم عن الحسن وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
وأخرجه الطبري (٨/ ٢٩١) من طريق قتادة عن الحسن وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٠) لعبد بن حميد.

قوله: ﴿عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ متعلق بـ ﴿قَوَّٰمُونَ﴾ وكذا «بما» والباء للسَّبَبيَّةِ، ويجوز أن تكُونَ لِلْحَالِ، فتتعلَّق بِمحذُوفٍ؛ لأنَّهَا حَالٌ من الضَّميرِ في ﴿قَوَّٰمُونَ﴾ تقديره: مُسْتَحِقِّينَ بتفضيل اللَّهِ إيَّاهُمْ، و «مَا» مَصْدَريَّةٌ، وقيل: بمعنى الَّذِي، وهو ضعيفٌ لحذف العائِدِ من غَيْرِ مُسَوِّغ.

والبعضُ الأوَّلُ المُرادُ به الرِّجالُ، والبَعْضُ الثَّاني: النسَاءُ، وعَدلَ عَنِ الضَّميرَيْن فلم يَقُل: بما فَضَّلَهم اللَّهُ عَلَيْهِنَّ، للإبهام الذي في بَعْض.

فصل في دلالة الآية على تأديب النساء

دَلَّت الآيةُ عَلَى تأديبِ الرِّجَالِ نساءهم، فإذا حَفِظْنَ حُقُوقَ الرِّجَالِ، فلا يَنْبَغِي أن يُسِيءَ الرَّجُلُ عِشْرَتَهَا.

فصل

اعلم أنَّ فَضْلَ الرِّجَالِ على النِّسَاءِ من وُجُوهٍ كثيرة؛ بعضها صفات حقيقيَّة، وبعضها أحْكَامٌ شرْعيَّةٌ، فالصِّفَاتُ الحقيقيَّة [أن][1] عُقُولَ الرِّجَالِ وعُلُومَهُم أكْثَر، وقُدْرَتهم على الأعْمَالِ الشَّاقَّة أكْمَل، وفيهم كذَلِكَ من الْعَقْلِ والْقُوَّةِ والكِتَابَةِ في الغالب والفُرُوسيَّةِ، والرَّمْي، وفيهمُ العُلَمَاءُ، والإمَامَةُ الكُبْرَى [والصغرى][2]، والجهادُ والأذانُ، والخطبةُ، والجمعةُ، والاعْتِكَافُ، والشَّهَادَةُ على[3] الحدود والقِصَاص، وفي الأنْكِحَةِ عند بعضِهِم، وزيادة نصيب الميراث، والتَّعْصيب، وتحمل الدِّية في قتل الخَطَأ، وفي القَسَامَةِ، وفي ولايةِ النِّكَاحِ، والطَّلاقِ، والرَّجْعَةِ، وعَدَدِ الأزْوَاجِ، وإليهم الانتساب.

وأمَّا الصِّفَاتُ الشَّرعيَّةُ فقوله تعالى: ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾ والمرادُ: عطية المَهْرِ، والنَّفَقَة عليها، وكُلُّ ذلك يَدُلُّ على فَضْل الرِّجَالِ على النِّسَاءِ.

قوله تعالى: ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ يَتَعَلَّقُ بما تَعَلَّق به الأوَّلُ، و «مَا» يَجُوزُ أنْ تكُونَ بمعنى «الَّذِي» من غير ضَعْفٍ؛ لأنَّ للحذف مسوِّغاً، أي: «وبما أنفقوه من أموالهم».

﴿مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾ متعلّق بـ ﴿أَنفَقُواْ﴾، أو بمحذوف على أنَّهُ حال من الضَّمير المحذُوف.

فصل

قال القُرْطبيُّ[4]: قوله: ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ﴾ يدلُّ على أنَّهُ متى عجز عن

= وله طريق آخر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٧١) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن.

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: في.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١١١

سورة النساء / الآية: ٣٤ ـــــــ

عَوْدُ الضَّميرِ مُفْرَداً على جَمْعِ الإنَاثِ؛ لأنَّهُنَّ في معنى الجنس كأنه قيل: «فمن صلح» فَعَاد الضَّميرِ مُفْرداً بهذا الاعتبارِ، ورُدَّ هذا الوجه بِعَدَمِ مُطَابَقَةِ الضَّميرِ لما يعودُ عليه[١] وهذا جوابه، وجعله ابْنُ جِنّي مثل قول الشَّاعِرِ: [المتقارب]

١٧٩٢ ـ ..... فَـإنَّ الـحَـوَادِثَ أوْدَىٰ بِـهَـا[٢]

أي: أوْدَيْنَ، وَيَنْبَغِي أنْ يُقَالَ: الأصْلُ بما حفظت اللَّه، والحوادث أوْدَتْ، لأنَّهَا يَجُوزُ أنْ يَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَى [جمع][٣] الإنَاثِ كَعَوْدِهِ عَلَىٰ الوَاحِدَة مِنْهُنَّ، تقول: النِّسَاءُ قَامَتْ، إلاَّ أنَّهُ شَذَّ حذفُ تَاءِ التَّأنيثِ مِنَ الْفِعْلِ المُسْنَدِ إلى ضَميرِ المُؤنَّثِ.

وقرأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ[٤] ـ وهي في مُصْحَفِهِ كَذَلِكَ ـ «فالصوالح قوانت حوافظ» بالتكسير.

قال ابْنُ جني[٥]: وهي أشْبَهُ بالمَعْنَىٰ لإعطائِهَا الكَثْرَة، وَهِيَ المَقْصُودَةُ هُنَا، يعني: أن «فَوَاعِل» من جُمُوعِ الكَثْرَةِ، وجمع التَّصحيح جمع قلَّةٍ، ما لم تَقْتَرِنْ بالألف واللاَّم. وظاهِرُ عِبَارَةَ أبِي البَقاءِ[٦] أنه لِلقِلَّةِ، وَإنْ اقْتَرَنَ بـ «أل» فإنَّهُ قال: وجمع التَّصحيح لا يدلّ على الكثرة بوضعِهِ، وقد استعمل فيها كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبأ: ٣٧].

وفيما قالهُ [أبُو الفتح][٧] وأبوُ البقاءِ نَظَرٌ، فإنَّ «الصَّالِحات» في القراءةِ المَشْهُورَةِ مُعَرَّفةٌ بِأل، وقَد تَقَدَّمَ أنَّهُ تكُونُ لِلْعُمُوم، إلاَّ أنَّ العموم المفيد للكثرة، ليس مِنْ صيغَةِ الجَمْعِ، بل مِنْ «أل»، وإذا ثَبَتَ أن «الصَّالِحَاتِ» جمع كَثْرَةٍ، لَزِمَ أنْ يكُونَ «قَانِتَات» و «حَافِظَات» للكثرةِ؛ لأنَّهُ خبرٌ عن الجميع، فَيُفيدُ الكَثْرَةَ، ألا تَرىٰ أنَّكَ إذا قلت: الرِّجَالُ قَائِمُونَ، لَزِمَ أنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرِّجَالِ قَائِماً، ولا يجوز أن يكُونَ بعضهُم قاعداً، فإذاً القراءةُ الشَّهيرَةُ وافيةٌ بالْمعنى [المقصود][٨].

فصل

قال الواحديُّ[٩]: لفظ القنُوتِ يُفيدُ: الطَّاعَةَ، وَهُوَ عَامٌّ في طَاعَةِ اللَّهِ، وطاعة

---

(١) في ب: إليه.

(٢) تقدم. وثبت في ب هكذا:

فـإن الـحـوادث أودى بـهـا وغـيـرنـهـا بـعـد أصـحـابـهـا

(٣) سقط في ب.

(٤) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٧، والبحر المحيط ٣/ ٢٥٠، والدر المصون ٢/ ٣٥٨.

(٥) ينظر: المحتسب ١/ ١٨٧.

(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٨.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في ب.

(٩) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٢.

الأزْوَاجِ، وما حَالُ المرأةِ عِنْدَ غَيْبَةِ الزَّوْجِ فقد وصفها اللَّهُ بقوله: ﴿قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ﴾، واعْلَمْ أنَّ الغيب، خلاف الشَّهَادَةِ، والمعنى: كَوْنُهنَّ حافِظَاتٌ بموجب الغَيْب، وهو أنْ تَحْفَظَ نَفْسَهَا عن الزِّنَا؛ لئلاَّ يلحق الزَّوْج الغَائب عار الزِّنَا، ويلحقُ به الوَلَد المتكون من نُطْفَةِ غيرِهِ، وتحفظ ماله لئلا يضيع[1]، وتحفظ مَنْزِلَهُ عَمَّا لا يَنْبَغِي، قال عليه السَّلامُ: «خيْرُ النِّسَاءِ امْرأةٌ إن نَظَرْتَ إلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإنْ أمرتها أطاعَتْكَ، وإنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ في مَالِكَ[2] ونفسها» وتلا هذه الآية.

قوله: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصَّالحات فقال: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنّ»، والخَوْفُ عِبَارَةٌ عَن حَالةٍ تَحْصُلُ في القَلْبِ، عند حُدُوثِ أمر مَكْرُوهٍ في المُسْتَقْبل.

قال الشَّافِعِيُّ ـ رضي الله عنه ـ: دَلالَةُ النُّشوُزِ قَدْ تكُونُ قَوْلاً، وقد تكُونُ فِعْلاً، فالقول مثل أن تلبيه إذا دَعَاهَا، وتخْضَعُ لَهُ بالقَوْلِ إذَا خَاطَبَهَا، ثُم تغيَّرتْ، والفِعْلُ إنْ كَانَتْ تَقومُ إلَيْهِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، أوْ تُسارعُ إلى أمره[3] وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسها، ثم [إنها][4] تغيرت عَنْ كل ذلك، فهذه أمارَاتٌ دالةٌ على النُشوزِ، فحينئذٍ ظنَّ نُشُوزهَا، فهذه المقدمَاتُ تُوجِبُ خَوْفَ النُّشُوزِ، وأمّا النشوز فهو معصية[5] الزَّوْج، ومُخَالَفَتُهُ، وأصْلُهُ مِنْ قولهم: نَشَزَ الشَّيْءُ إذا ارتفع، ومنه يُقالُ للأرضِ المرتفعة: «نَشَزٌ»، يُقَالُ: نَشَزَ الرَّجُلُ ينشِز [وينشُز][6] إذا كان قاعداً فَنَهض قَائِماً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ﴾ [المجادلة: ١١] ارتفعوا أو انهضوا إلى حرب أو أمر من أمور اللَّهِ تعالى.

وقال أبُو منصُورٍ اللُّغَويُّ: «النُّشوزُ كرَاهِيَةُ كُل واحد من الزَّوْجَيْنِ صاحِبَهُ، يقال: نَشَزَتْ تَنْشُزُ، فهي نَاشِزٌ بغير هاء، وهي السَّيِّئَةُ العِشْرَةِ».

وقال ابْنُ دُرَيْدٍ: «نَشَزَتِ المرْأةُ، وَنشَسَتْ، ونَشَصَتْ بمعنى واحد».

قوله: «فعظوهنّ»، أي: بالتخويف[7] من اللَّه تعالى، فيُقَالُ: اتَّقي الله فإنَّ عليك حقّاً لي، وارجعي عمّا أنت عليه، واعْلَمِي أنَّ طاعتي فرضٌ عليك[8]، فإنْ أصرَّت على النُّشوزِ، فيهجرها في المَضْجَعِ.

---

(١) في ب: عن الضياع.
(٢) في أ: مالها.
(٣) في أ: إليه.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: مخالفة.
(٦) سقط في ب.
(٧) في أ: بالتخفيف.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٠) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

قال ابْنُ عَبَّاسٍ: «يوليها ظَهْرَهُ في الفِرَاشِ، ولا يُكَلِّمُها»[١].

وقال غيره: «يَعتَزِلُ عَنْهَا إلى فِرَاشٍ آخر».

قال الشافعيُّ: «ولا يزيد في هجره في الكلام على ثَلاثٍ، فإذَا هجرها في المَضْجَع، فإن[٢] كانت تَبْغَضُه، وافقها ذلك الهجران، فيكونُ ذلك دليلاً على كمال النُّشوزِ».

ومنهم من حَمَلَ الهِجْرَانَ في المَضَاجِعِ على تَرْكِ المُبَاشَرَةِ.

وقال القرطبي: وقيل: اهْجرُوهُنَّ مِنَ الهُجْرِ، وهو القَبِيحُ من الكَلاَمِ، أي: غلظُوا عليْهِنَّ فِي الْقَوْلِ، وضاجعوهن للجماع وغيره و [قال][٣] معناه سفيان [الثَّوْرِي][٤]، وروي عن ابْن عَبَّاسٍ.

وقيل: شدّوهن [وثاقاً][٥] في بيوتهن، من قولهم: هجر البعيرَ، أي: ربطه بالهجار[٦]، وهو حَبْلٌ يُشَدُّ به البعيرُ، وهذا اختِيارُ الطَّبري، وقدح في سائر الأقْوالِ، ورَدَّ عليه القاضِي أبُو بَكْرِ بْن العَرَبِيّ وقال: «يا لها من هَفْوَة عالمٍ بالقرآن والسُّنَّةِ، والَّذي حملَهُ على [هذا][٧] التأويلِ حديثٌ غريبٌ، رواه ابْنُ وهب عَنْ مالكٍ: «أنَّ أسْمَاءَ بنتَ أبي بكر الصّديق امرأةَ الزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ كانت قد نَشَزَتْ على زوجها فعقد شعر واحدة بالأخْرَى ثم ضرَبَهَا» الحديث.

فرأى الرَّبط والعقد، مع احْتِمَالِ اللَّفْظِ، مع فعل الزُّبَيْرِ، فأقدم على هذا التَّفْسيرِ».

قال القرطبيُّ[٨]: وهذا الهَجْرُ غَايَتُهُ عِنْدَ العُلَمَاءِ شهر، كما فعل النَّبيُّ ﷺ حين أسَرّ إلى حَفْصَة حديثاً، فأفشته إلى عَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ.

قوله: ﴿فِي ٱلْمَضَاجِعِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ «في» على بابها من الظرفيَّةِ متعلّقة بـ ﴿اهْجُرُوهُنَّ﴾ أي: اتركوا مضاجعتهن، أي: النَّوْمَ مَعَهُنَّ دون كلامِهِنَّ ومؤاكلتهنَّ.

والثَّاني: أنها للسَّبَبِ. قال أبُو البقاءِ[٩]: ﴿وَٱهْجُرُوهُنَّ﴾ بسبب المضاجع، كما تَقُولُ: في هذه الجِنَايَةِ عُقُوبَةٌ، وجعل مكي[١٠] هذا الوجه مُتَعَيِّناً، ومنع الأول، قال: ليس ﴿فِي ٱلْمَضَاجِعِ﴾ ظرفاً للهجران، وإنَّمَا هو سَبَبٌ لِهِجْرَانِ التَّخَلُّفِ، ومعناه: فاهجروهنّ من أجل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٢) عن ابن عباس.
(٢) في ب: فإذا.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: بالهجان.
(٧) سقط في ب.
(٨) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١١٣.
(٩) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٩.
(١٠) ينظر: المشكل ١/ ١٨٩.

تخلفهن عن المُضاجَعةِ[١] معكم، وفيه نَظَرٌ لا يخفى.

وكلام الوحِدِي يُفْهِم أنَّهُ يجوزُ تعلّقه بـ ﴿تَخَافُونَ﴾، فإنه[٢] قال ـ بعدما حكى عن ابْنِ عَبَّاسٍ كلاماً ـ: والمعنى على هذا: «واللاتي تخافون نشوزهن في المضاجع»، والكلامُ الذي حَكاهُ عن ابن عباس هو قوله: هذا كُلُّهُ في المَضْجَع، إذا هي عَصَتْ أن تَضْطَجِعَ مَعَهُ، ولكن لا يجوزُ ذلك؛ لئلاّ يلزمَ الفَصْلُ بين المَصْدَرِ ومعموله بأجنبيّ.

وقدّر بعضهم مَعْطُوفاً بعد قوله: «واللاتي تخافون»، أي: واللاتي تخافون نشوزهن، ونَشَزْنَ، كأنَّهُ يريد أنَّهُ لا يجوزُ الإقدام على الوَعْظِ، وما بعده بِمُجَرَّدِ الخَوْفِ.

وقيل: لا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأنَّ الخَوْفَ بمعنى اليقين [قال تعالى ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢]، قال ابن عباسٍ: تخافون بمعنى تتيقّنون][٣]، وقيل: غلبة الظنّ في ذلك كافِيَةٌ.

قوله: ﴿وَٱضْرِبُوهُنَّ﴾ يعني: أنَّهُنّ [إن][٤] لم ينزعن مع الهجران فاضربُوهُنَّ، يعني ضرباً غَيْرَ مُبَرِّح، ولا شَائِنٍ.

قال عَطَاءٌ: «[هو][٥] ضَرْب بالسِّواكِ».

وقال عليه السَّلامُ في حقّ المرْأةِ: «أنْ تُطعِمَهَا إذَا طَعِمَتْ، وتكسوها إذا اكْتَسَيت[٦]، ولا تضرب الوَجْهَ، ولا تهجر إلاَّ في البَيْتِ»[٧].

قال الشافعِيُّ: يكُونُ دون الأرْبَعينَ.

وقال بعضهُمْ: لا يَبْلغُ به عِشْرِيَن، لأنَّهُ حدٌّ كامِلٌ في حَقِّ العبد، ويكونُ بحيث لا يُفْضِي إلى الهَلاكِ، ويَكُونُ مفرقاً[٨] على بدنها، ولا تجوزُ الموالاة[٩] في مَوضعٍ واحدٍ، ويتقى الوجه.

قال بعضُ العُلَمَاءِ: يكُونُ الضَّرْبُ بمنديلٍ مَلْفُوفٍ، أو بِيَدِهِ، ولا يَضْربُهَا بالسِّياطِ، ولا بالعَصَا، وبالجملة فالتَّخفيفُ مراعى في هَذَا البَابِ.

قال الشَّافعيُّ: «الضَّرْبُ مُبَاحٌ وتركُهُ أفْضَلُ».

---

(١) في ب: المضاجع.
(٢) في ب: لأنه.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: إذا ليست.
(٧) أخرجه أحمد (٤/٤٤٦ ـ ٤٤٧) والطبري في «تفسيره» (٨/٣٠٩) عن حكيم بن معاوية عن أبيه.
(٨) في أ: مقروناً.
(٩) في ب: يوالي.

واختلفوا: هل هذا الحُكْمُ على الترتيبِ، أم لا؟ قال عَلِيُّ بْنُ أبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ: يَعِظُهَا بِلِسَانِهِ، فإنْ أبَتْ هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ [فإن أبَتْ ضَرَبَهَا][1]، فإن لم تَتَّعِظْ بالضَّرْبِ بَعَثَ الحكم [مِنْ أهْلِهِ][2].

وقال آخرون[3]: هذا الترتيب مراعى عند خَوْف النُّشُوزِ أمّا عند تحقق النشوز، فلا بأس بالجمع بين الكُلِّ.

قوله: «[فإن أطعنكم][4] فلا تبغوا عليهن سبيلاً» في نَصْبِ «سبيلاً» وجْهَانِ:

أحدهما: أنه[5] مفعول به.

والثَّانِي: أنَّهُ على إسْقَاطِ الخَافِضِ، وهذان الوَجْهَانِ مبنيان على تفسِيرِ البَغي هنا ما هو؟ فقيل: هو الظُّلْمُ من قوله: ﴿فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ [القصص: ٧٦]، فعلى هذا يَكُونُ لازِماً، و «سبيلاً» منصوب بإسْقَاطِ الخَافِضِ أي: كسبيل.

وقيل: هو الطَّلب، من قولهم: بَغَيْتُه، أي: طلبته، وفي ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بـ ﴿تَبْغُوا﴾.

والثَّانِي: أنَّهُ مُتَعلّق بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من ﴿سَبِيلًا﴾؛ لأنه في الأصلِ صفة النكرة قُدِّم[6] عليها.

فصل

قال بعضُهُم: معناه: لا تتجنّوا عليهنَّ بقولٍ، أو فِعْل. قال ابْنُ عيينَةَ لا تكلِّفوهُنَّ محبتكم، فإنَّ القلب ليس بأيديهن، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ مُتعالياً عن أنْ يكلّف العبادَ ما لا يُطِيقُونَهُ، فلذلك لا تُكلفوهنّ محبتَكُم، فإنهن لا يطقنَ ذلِكَ[7].

وقيل: إنَّهُ مع عُلُوِّهِ، وكبريائه لا يُؤاخِذُ العَاصِي إذَا تَابَ، فأنتم أولى إذا تابت المرأةُ من نُشُوزِهَا بأن تقبلوا تَوْبَتَها، وقيل: إنَّهُنَّ إن ضعفن عن دَفْعِ ظلمكم[8] فاللَّهُ سبحانه كبيرٌ عليٌّ [قادر][9] قاهر يَنْتصِفُ لَهُنَّ مِنْكُمْ.

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾﴾

لما ذكر الضربَ ذَكَرَ هذه المحاكمة؛ لأنَّ بها يتبيّن المظلومُ من الظَّالِمِ.

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: بعضهم.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: أنهما.
(٦) في ب: قدمت.
(٧) في ب: فإنكم لا تطيقون ذلك.
(٨) في أ: تكلفكم.
(٩) سقط في أ.

قال ابنُ عَبَّاس[١]: ﴿خِفْتُمْ﴾ أي: علمتم قال: وَهَذَا بِخِلافِ قوله تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾، فإنَّ ذلك محمول على الظَّنِّ، والفرق بَيْنَ الموضِعَيْنِ في الابْتَدَاءِ يظهرُ له أمارات النُّشُوزِ، فعند ذلِكَ يحصل الخَوْفُ، وأمّا بَعْدَ الوعْظ، والهجر والضَّرْبِ إن أصرّت على النُّشُوزِ، فقد حَصَلَ العِلْمُ بالنُّشُوزِ، فَوَجَبَ حملُ الخَوْفِ ههنا على العِلْمِ.

وقال الزَّجَّاجُ[٢]: القول بأن الخَوْفَ هاهنا بمعنى اليَقِينِ خطأ، فإنّا لو عَلِمْنَا الشقاق عَلَى الحَقيقةِ لم يحتج إلى الحُكم، وأُجيبَ بأن وجود الشقاق وإن كانَ مَعْلُوماً، إلاَّ أنا لا نَعْلم أن ذلك الشِّقاق صدر عَنْ هَذَا، أو عَنْ ذلك، فالحَاجَة إلى الحَكَمَيْنِ لمَعْرِفَةِ هذا المَعْنَىٰ.

قال ابْنُ الخَطيبِ[٣]: ويمكنُ أن يُقَالَ: وُجودُ الشِّقَاقِ في الحَالِ[٤] مَعْلُومٌ، ومثل هذا لا يَحْصلُ منهُ خَوْفٌ، إنَّمَا الخَوْفُ في أنَّهُ هل يَبْقى[٥] ذلك الشِّقَاقُ أم لا، فالفَائِدَةُ في بعث الحكمين لَيْسَتْ إزالة الشِّقَاقِ الثَّابت، فإنَّ ذلك مُحَالٌ، بل الفائِدَةُ إزالة ذلك الشِّقاق في المُسْتَقْبَلِ.

قوله: ﴿شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ الشِّقَاقَ مضاف إلى «بَيْنَ» ومعناها الظَّرْفِيَّةُ، والأصْلُ: «شقاقاً بينهما»، ولكنَّهُ اتُّسع فيه، فأضيف الحَدَثُ إلى ظَرْفِهِ وإضافة المصدر إلى الظرف جائزة لحصوله فيه، وظرفيته باقية نحو: سَرَّنِي مسير اللَّيْلَةِ، ويعجبني صَوْمُ يَوْم عَرَفَةَ، ومنه: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣].

والثَّاني: أنه خَرَجَ عن الظَّرفيَّةِ، وبقي كَسَائِرِ الأسْمَاء، كأنه أُريد به المُعَاشرة، والمصاحبة بين الزَّوْجَيْنِ، وإلى هذا مَيْلُ أبي البقاء[٦] قال «والبَيْنُ هنا الوَصْلُ الكائنُ بين الزوجين» وللشقاق تأويلان:

أحدهما: أن كل واحد منهما يفعل ما يَشُقُّ على صاحبه.

والثاني: أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة.

فصل [معاني الشقاق]

وقد ورد الشِّقاقُ على أربعة[٧] أوْجُهٍ:

الأوَّلُ: بمعنى الخِلاَفِ كهذه الآية، أي: خلاف بينهما.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٤.
(٢) ينظر السابق.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٧٤.
(٤) في أ: الحالين.
(٥) في ب: نقى.
(٦) ينظر الإملاء ١/ ١٧٩.
(٧) في ب: ثلاثة.

الثَّاني: الضَّلال، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج: ٥٣] أي: في ضلال.

الثَّالث: أن الشِّقَاقَ: العداوة قال تعالى: ﴿وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ﴾ [هود: ٨٩] أي: عداوتي، و [العداوة][1] وممّا يشق على صاحبه.

الرابع: أنّ كُلَّ واحدٍ منها صار في شقّ بالعداوة، والمباينة.

فصل [هل البعث خطاب للإمام أم لآحاد الناس]

قوله ﴿فَٱبْعَثُوا۟﴾ قال بعضهم: هذا خِطَابٌ للإمام، أو نائبه وقال آخرون: هَذَا خطابٌ عامٌّ للجميع، وليس حمله على البَعْضِ أولى من حَمْلِهِ على البَقيَّةِ، فَوَجَبَ حملُهُ على الكُلِّ، فعلى هذا يَكُونُ أمراً لآحاد الأمّة سواء وجد الإمام، أم لم يُوجَدْ، فللصَّالحين أنْ يَبْعَثُوا حكماً من أهلِهِ، وحكماً من أهْلِهَا للإصلاح، ولأنَّ هذا يَجْرِي مَجْرَى دفْع الضَّرَر، ولكل أحد أنْ يَقُومَ به.

قوله: ﴿مِّنْ أَهْلِهِۦ﴾ فيه وجهان:

أحدُهُمَا: أنه متعلّق بـ ﴿فَٱبْعَثُوا۟﴾ فهي لابتداء الغاية.

والثَّاني: أن يتعلَّق بمحذُوف؛ لأنَّهَا صفة للنكِرَةِ، أي: كائناً من أهله فهي للتَّبْعيضِ.

فصل

شَرْطُ الحَكَمَيْنِ أن يكونَا عَدْلَيْنِ، ويجعلهما الحَاكِمُ حَكَمَيْنِ، والأولى أنْ يكُونَ [واحد من أهْلِهِ، وواحد من أهْلِهَا، لأنَّ أقاربهما أعرف بحالهما من الأجَانِبِ، وأشدّ طلباً للصلاح، فإن كانا][2] أجنبيّين [جَازَ][3].

وفائدة الحكمين أن يخلو كُلّ واحد منهما بِصَاحِبِهِ، ويستكشف منه حقيقةَ الحَالِ، ليعرفَ رَغْبَتَهُ في الإقَامَةِ معه على النِّكَاحِ، أو المُفَارَقَةِ، ثمَّ يَجتمعُ الحكمان، فَيَفْعَلاَنِ ما هو المَصْلَحَةُ من طلاقٍ، أوْ خُلْع.

وهل للحكمين تَنْفِيذُ أمْرٍ يُلْزِمُ الزَّوْجَيْنِ دون إذْنِهِمَا، مثل: أن يطلق حَكَمُ الرَّجل، أو يفتدي حَكَمُ المرْأةِ بشيءٍ من مَالِهَا؟

قال أبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَجُوزُ.

وقال غيره[4]: يَجُوزُ.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

(٤) هذا أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وهو قول مالك وإسحاق. ينظر تفسر الرازي ١٠/ ٧٥.

قوله: ﴿إِن يُرِيدَآ﴾ يَجُوزُ أن يَعُودَ الضميران في ﴿إِن يُرِيدَآ﴾ و ﴿بَيْنِهِمَا﴾ على الزَّوْجَيْنِ، أي: إن يُرد الزَّوجان إصلاحاً يُوفِّق اللَّهُ بَيْنَ الزوجين، وأنْ يَعُودا على الحَكَمَيْنِ، وأن يُعودَ الأوَّلُ على الحَكمَيْنِ، والثَّانِي على الزَّوْجَيْنِ، وأنْ يَكُونَ بالعكس وأُضْمِر الزَّوجان وإن لم يجر لهما ذكرٌ لدلالَةِ ذِكْر الرِّجَالِ والنِّسَاءِ عليهما. وجعل أبُو البقاءِ[1] الضَّميرَ في ﴿بَيْنِهِمَا﴾ عائداً على الزَّوْجينِ فقط، سَوَاءٌ قيل بأن ضمير ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ﴾ عائداً على الحكمين، أو الزوجين.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ[2]: ويجزي إرسالُ الوَاحِدِ قال: لأن اللَّه ـ تعالى ـ حكم في الزنا بأربعة شهود، ثم أرسل النبي ﷺ إلى المرأة الزَّانية أُنَيْساً وحده، وقالَ له: «إن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» قال: وإذا جَازَ إرسال الواحد فلو حَكَّمَ الزوجان واحداً أجْزَأ إذَا رَضِيَا بذلك، وإنما خاطب الله الحكام دون الزوجين، فإن أرسل الزوجان حَكَمَيْنِ وحَكما نفذ حكمهما؛ لأن التحكيم عندنا جائز، وينفذ فعلُ الحكم في كل مسألة، إذا كان كل واحد منهما عدلاً.

وأصل التوفيق المُوَافَقَة، وهي المُسَاوَاة في أمْرٍ من الأمور، فالتَّوْفِيق اللُّطف الذي يتفق عنده فعل الطاعة. ثم قال ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ والمراد: الوعيد للزَّوْجَيْنِ والحَكَمَيْن في طريق سُلُوك المُخَالفِ الحق.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾

لمَّا أرشد كُلَّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْن إلى المُعَاملة الحسنة [مع الآخر، أرشد في هَذِه الآية إلى سَائِرِ الأخْلاَق الحَسَنة][3] وذكر منها [هَهُنا][4] عَشْرة أنْوَاع:

الأول: قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ﴾ قال ابن عبَّاس: وَحِّدُوهُ[5]، واعلم أن العِبَادة عبارةٌ عن كل عَمَلٍ يُؤْتَى به لمجَرَّد أمْر اللَّه ـ تعالى ـ بذلك، ولما أمَر بالعِبَادَةِ، أمر بالإخلاصِ فيها: فقال[6] ﴿وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾.

---

(١) ينظر الإملاء ١/ ١٧٩.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١١٦.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ٧٦) عن ابن عباس.
(٦) في أ: يقول.

قال القرطُبي[١]: ذكر بعض العُلَمَاء أن من تطهَّر [تَبَرُّداً][٢] أو صام [حميَّة][٣] لِمعدَتِهِ، ويرى مع ذَلِك التَّقرُّب لم يُجْزِه؛ لأنه مَزَج [نية][٤] التَّقرُّب بنيَّة دُنْيَويَّة، ولذا إذا أحسَّ الإمام بداخِلٍ وهو رَاكِعٌ لم يَنْتَظِرْه، لأنه يُخْرِج ذكر [الله][٥] بانتظاره عن كَوْنه خالصاً ـ لله ـ تعالى.

ثم قال ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ وتقدم الكلام على نظير هذا في البَقَرَةِ، واتَّفقوا على أن ههنا مَحْذُوفاً، والتَّقْدير: «وأحسنوا بالوالدين إحساناً»؛ كقوله: «فضرب الرقاب» أي: فاضْرِبُوها، وقرأ ابن أبي عَبْلَة: «إحسان» بالرَّفع على أنَّه مُبْتَدأ، وخبره الجَارّ [والمجرور][٦] قَبْلَهُ.

والمراد بهذه الجُملَةِ: الأمر بالإحسان وإن كانت خبريةً؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨].

قوله: ﴿وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ فأعاد الباء، وذلك لأنها في حق هذه الأمَّة، فالاعتناء بها أكثر، وإعادة الباء تدل على زيادة تأكيد فناسب ذلك هنا، بخلاف آية البَقَرة، فإنَّها في حقِّ بني إسْرائيل، والمراد الأمْر بصلَة الرَّحم، كما ذكر في أول السُّورة بقوله: ﴿وَٱلْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١].

واعلم أن الوَالِدَيْنِ من القَرَابة أيضاً، إلا أنَّهما لمّا تَخَصَّصَت قرابتهما بكَوْنِهمَا أقرب القَرَابات، لا جرم[٧] خصّهما بالذِّكْر.

﴿وَٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ فاليتيم مَخْصُوص بنوعَيْن من العَجْز:

أحدهما: الصِّغر.

والثاني: عَدَمُ المُنْفِق، ومن هذا حَالهُ كان في غَايَة العَجْزِ واستِحْقَاق الرحمة.

قوله ﴿وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾ فالمسْكين وإن كان عدِيم المالِ، إلا أنَّه لكبره يمكنه أن يَعْرض حالَ نَفْسه على الغيْرِ؛ فيجتلب به نَفْعاً أو يدفعَ به ضرراً، وأما اليتيمُ، فلا قُدرة له؛ فلهذا المعنى قدَّم الله اليتيم في الذِّكر على المِسْكِين، والإحْسَان إلى المِسْكِين إما بالإجْمَالِ[٨] إلَيْهِ، وإمّا بالرَّدِّ الجميل؛ لقوله: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠].

وقوله: ﴿وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ الجمهور على خفض الجارّ، والمراد به القَرِيب النَّسِيب، وبالجار الجُنُب: البعيد النَّسِيب.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١١٨.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) في أ: لا من.
(٨) في ب: بالإيصال.

وعن مَيْمُون بن مَهْرَان: والجار ذِي القُرْبَى، أُريد به الجارِ القريب[١]، قال ابن عطيَّة[٢]: وهذا خطأ؛ لأنَّه على تأويله جمع بين[٣] أَلَ والإضافة، إذ كان وَجْه الكَلاَم: وجار ذي القُرْبى [الجار القريب][٤]، ويمكن[٥] جوابُه على أن ذِي القُرْبَى، بدل[٦] من الجارِّ على حَذْفِ مُضَافٍ، أي: والجار ذِي القُرْبى؛ كقوله: [الخفيف]

١٧٩٣ ـ نَصَرَ اللَّهُ أَعْظُماً دَفَنُوهَا بِسِجِسْتَانَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ[٧]

أي: أعْظُم طَلْحَة، [ومن كلامهم][٨]: لو يعلمُون العِلْم الكبيرة سنه، أي: علم الكبيرة سنّه، فحذف البَدل لدلالة الكلام عليه.

وقرأ[٩] **بعضهم**: «والجار ذا القربى» نصباً، وخرجه الزمَخْشَري[١٠] على الاخْتِصَاص لقوله ـ تعالى ـ: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والجُنُب صِفَة على فُعُل، نحو: «ناقة سُرُح»، ويَسْتَوي فيه المُفْرَدَ والمثَنَّى والجُمُوع، مذكراً أو مؤنَّثاً، نحو: «رجال جنب» وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦]، وبعضهم يثنيه ويجمعه، ومثله: شُلُل، **وعن عَاصِم**[١١]: **والجَار الجَنْبِ**، بفتح الجيم وسُكُون النون وهو وَصْفٌ أيضاً بمعنى المُجَانِب، كقولهم: رجل عَدْل، وألفُ الجَار عن واو؛ لقولهم: تجاورُوا، وجَاوَرْتُه، ويُجْمَع على جيرة وجِيَران، والجَنَابَة البُعْد؛ قال: [الطويل]

١٧٩٤ ـ فَلاَ تَحْرِمَنِّي نَائلاً عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيبُ[١٢]

لأن الإنْسَان يُترك جَانباً، ومنه ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن [نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾][١٣] [إبراهيم: ٣٥]، وأصله من الجَنَابَة، ضِدّها القَرَابَة، وهو البُعْدُ، يقال: رَجُلٌ جُنُبٌ، إذا كان غريباً مُتَبَاعِداً عن أهله، ورَجُل أجْنَبِيٌّ، وهو البَعيد منك في القَرَابة، ومنه الجَنَابَة من الجِمَاع؛ لتباعده عن الطَّهَارَة وعن الصَّلاة حَتَّى يَغْتَسِل، وهذان الجنبانِ؛ لبُعْد كلٍّ واحدٍ منهما عن الآخَرِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٢٦) عن ميمون بن مهران.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠.

(٣) في أ: عين.

(٤) سقط في أ.

(٥) في أ: وعين.

(٦) في أ: بل.

(٧) تقدم برقم ٧٦.

(٨) سقط في ب.

(٩) وهي قراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة.

انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠، والبحر المحيط ٣/ ٢٥٥، والدر المصون ٢/ ٣٦٠، والشواذ ٢٦.

(١٠) ينظر: الكشاف ١/ ٥٠٩.

(١١) انظر: السبعة ٢٣٣، والحجة ٣/ ١٥٧، وإتحاف ١/ ٥١١، والمحرر الوجيز ٢/ ٥٠، والبحر المحيط ٣/ ٢٥٥، والدر المصون ٢/ ٣٦١.

(١٢) البيت لعلقمة: ينظر ديوانه (٤٨) والمفضليات (٣٩٤) والبحر ٣/ ٢٤٠ والدر المصون ٢/ ٣٦١.

(١٣) سقط في ب.

فصل: في الإحسان إلى الجار

قالت عَائِشَة ـ رضي الله عنها ـ: يا رسُول اللَّه، إن لي جَارَيْن، فإلى أيهما أُهْدِي، قال: إلى أقربِهِمَا منكِ باباً[١]، وعن ابْن عُمر؛ قال: قال رسُول الله ﷺ: «ما زال جِبْرِيلُ يُوصِيني بالجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّثُهُ»[٢]، وقال ـ عليه السلام ـ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة من لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، ألاَ وَإنَّ الجَوارَ أرْبَعُون»[٣] وكان الزهري[٤] يقول: أرْبَعُون يَمْنَة، وأربعون يَسْرَة، وأربعون أمَامَه، وأرْبَعُون خَلْفه[٥].

وعن أبي هُرَيْرة ـ رضي الله عنه ـ؛ قيل: يا رسُول الله، إن فُلانة تَصُوم النَّهَار وتصلي باللَّيْل، وفي لِسَانها شَيْءٌ يؤذي جِيرَانَهَا، [فقال: «لا يَحْفَظُ][٦] حق الجَارِ إلا مَنْ رَحم اللَّه، وقليل ما هُم، أتدرون ما حَقُّ الجَارِ: إن افْتَقَر أغْنَيْتَه، وإن استقْرَضَ أقْرَضْتَه، وإن أصابه خير هَنَّيْتَه، وإن أصَابه شَرٌّ عَزَّيته، وإن مَرِض عُدْتَه، وإن مَاتَ شَيَّعْت جَنَازته»[٧].

---

(١) أخرجه البخاري (٥/ ٢٦٠) كتاب الهبة: باب بمن يبدأ الهبة حديث (٢٥٩٥) وفي «الأدب المفرد» رقم (١٠٥) وأحمد (٦/ ٢٣٩) والبيهقي (٦/ ٢٧٥) والحاكم (٤/ ١٦٧) والطيالسي (٢٠٣٦ ـ منحة) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٨) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٤٣٧) من طريق طلحة قال: سمعت عائشة فذكره.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٣) وعزاه إلى البخاري في الأدب والحاكم عن عائشة.
والحديث في الصحيح كما رأيت.

(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٤٥٥) كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار (٦٠١٥) ومسلم (٤/ ٢٠٢٥) كتاب البر والصلة: باب الوصية بالجار (١٤١ ـ ٢٦٢٥) وأحمد (٢/ ٨٥) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٧٠) عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (١٠/ ٤٥٣) كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار حديث (٦٠١٤) وفي «الأدب المفرد» (١٠١، ١٠٦) ومسلم (٨/ ٣٦) وأبو داود (٥١٥١) والترمذي (٣٦٧٣) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٦ ـ ٢٧) وأحمد (٦/ ٥٢، ٢٣٨) والبيهقي (٧/ ٢٧) من حديث عائشة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٠٥) وأبو داود (٢١٥٢) وأحمد (٢/ ١٦٠) والترمذي (١/ ٣٥٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٠٦) من حديث عبد الله بن عمرو.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن ماجه (٣٦٧٤) وأحمد (٢/ ٣٠٥، ٤٤٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٧) من حديث أبي هريرة.

(٣) أخرجه مسلم (١/ ٦٨) كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار (٧٣/ ٤٦) والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢١) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٧١) من حديث أبي هريرة.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢١.

(٥) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم(٣٥٠) عن الزهري مرسلاً.

(٦) سقط في أ.

(٧) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٧) وابن ماجه (٢٤٠٦) والحاكم (٤/ ١٦٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ١٦٦) من حديث أبي هريرة.

وقال نَوْف الشَّامِي[١]: ﴿وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾: المُسْلِم، [والجار][٢] الجُنُب: اليَهُودي والنَّصْرَاني[٣].

قال القرطبي[٤]: وعلى هذه فالوصاية بالجارِ، مأمُورٌ بها مَنْدُوب إليها، مسلِماً كان أو كَافِراً، وهو الصَّحيح، والإحْسَان قد يكون بِمَعْنى المُوَاسَاة، وقد يكون بِمَعْنَى حُسْن العِشْرَة، وكَفّ الأذَى، والمُحَامَاة دُونَه.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: الجيرَان [ثلاثة:][٥] فجارٌ له ثلاثة حُقُوقٍ، وجار له حَقَّان وجارٌ له حَقٌّ واحد.

فأما الجار الَّذِي له ثلاثَةُ حُقُوقٍ: فالجار[٦] القَرِيب المُسْلِم، له حقُّ الجِوار، وحق القَرَابة، وحَقّ الإسْلام.

والجارُ الذي له حَقَّان: فهو الجَار المُسْلِم فله حق الإسلام، وحق الجِوَار.

والجار الذي له حَقٌّ واحد: هو الكَافِر، له حق الجِوَار[٧].

وقال بَعْضُ العُلَمَاء[٨]: ﴿وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ هو القريب المَسْكَن منك، ﴿وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ﴾ هو البعيد المَسْكَن منك.

قال القُرْطُبِي[٩]: وأحَادِيثُ إكرامِ الجَارِ جاءت مُطْلَقَةً غير مُقيَّدة، حتى الكَافِر وفي الخبر قالُوا: يا رسُول اللَّه، أنطعمهم من لُحُوم النُّسُك؟

قال: «لا تطعم المشركين من نسك المسلمين»[١٠]. فنهيه ـ عليه السلام ـ عن

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٠. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٣٧) عن نوف الشامي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٠. (٥) سقط في ب.

(٦) في أ: وهو الجار.

(٧) أخرجه البزار (١٨٩٦ ـ كشف) ثنا عبد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٦٤) وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع.
قلت لكنه توبع تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عن ابن أبي فديك به أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٢٠٧).

(٨) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٠.

(٩) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٠ ـ ١٢١.

(١٠) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٦٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
وقال البيهقي: فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه والثلاثة ضعفاء.

إطْعام المُشْركِين من نُسُك المُسْلِم، يحتمل النُّسُك الوَاجب الذي لا يجُوزُ للنَّاسِك أن يَأكُل مِنْهُ، ولا أن يُطْعِمَه الأغْنِيَاءَ، فأما غير الوَاجِبِ الذي يُجْزيه[١] إطعام الأغنياء، فيجوز[٢] أن يُطعِمَهُ أهْل الذِّمَّة قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لِعَائِشَةَ ـ رضي الله عنها ـ عند تفريق لَحْم الأضحِيَة: «أهْدِي جَارَنَا اليَهُودِيّ».

قوله: ﴿وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ﴾ قال مُجاهد، وابن عَبَّاس، وعِكرمة، وقتادة: يعني: الرفيق في السَّفَر[٣]، وقال عَلِيّ وعبد الله، والنَّخعِي: وهو المرْأة[٤] تكون إلى جَنْبِهِ.

وقال ابن جُرَيْج، وابن زَيْد: هو الذي يَصْحَبُك رجاء نَفعِك[٥]، وقيل: هو الَّذِي صحبك إما رفيقاً في سَفَرٍ، وإما جَاراً مُلاصِقاً، وإما شريكاً في تَعَلُّم أو حرْفَة، وإما قاعداً إلى جَنْبِك في مَجْلس وَاحِدٍ أو مَسْجِد أو غير ذلك، من أدْنى صُحْبَة التأمَت بينك وبَيْنَه.

وقوله: ﴿بِٱلْجَنۢبِ﴾ في الباء وجْهَان:

أحدهما: أن تكون بمعنى «في».

والثاني: أن تكون على بَابِها وهو الأوْلَى، وعلى كلا التَّقْدِيرَيْن تتعلّق بمحذُوف؛ لأنها حَالٌ من الصَّاحِبِ.

قوله: ﴿وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ قيل: هو المُسَافِر الذي انْقَطع عن بلده، وقيل: هو الضَّيْف، قال ـ عليه السَّلام ـ: «من كان يُؤمِن باللَّه واليَوْمِ الآخر فليُكْرِم ضَيْفَهُ»[٦].

---

(١) في أ: يجوز. (٢) في أ: عجوز.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٤١) عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة.
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٢٦) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٤) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الشعب».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٤٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٢٥) عن علي بن أبي طالب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٤) عن علي وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٤٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥٢٥) عن ابن مسعود.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٤) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٤٤) عن ابن زيد.

(٦) أخرجه مالك (٢/ ٩٢٩) كتاب صفة النبي ﷺ: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (٢٢) والبخاري (١٠/ ٤١٥) كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره (٦٠١٩)، (١٠/ ٥٣١) رقم (٦١٣٥) ومسلم (٣/ ١٣٥٣) رقم (١٤/ ٤٨)، (١٥/ ٤٨) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذي (١/ ٣٦٥) وابن ماجه (٣٦٧٥) والبيهقي (٩/ ١٩٧) وأحمد (٤/ ٣١ ـ ٦/ ٣٨٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ يجوز أن يُراد بـ «ما» غير العَبِيد والإمَاء حَمْلاً على الأنْوَاع؛ لقوله ـ تعالى ـ ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] وأن يكون أُريد جميع ما مَلَكَهُ [الإنسان][1] من الحَيَوانات، فاختلط العَاقِلُ بغيره، فأتَى بـ «ما».

فصل

روت أمّ سَلَمة ـ رضي الله عنها ـ: قالت: كان النَّبِيُّ ﷺ يقُول في مَرَضِه[2]: «الصَّلاة وما ملكت أيمانكم»[3]، وقال ـ عليه السلام ـ: هم إخْوَانكُم جَعَلهم الله تَحْتَ أيْدِيكم، فمن جعل اللَّه أخَاه تحت يَده، فَلْيُطْعِمْه ممّا يَأكُل، وليلبسه مما يَلْبِس، ولا يُكَلِّفْه من العَمَل ما يغلبه [فَإن كَلَّفَهُ مِن العَمَل مَا يغلبه][4] فَلْيُعِنْهُ عليه[5].

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾: المُخْتَال هو ذُو الخُيَلاَء والكِبْر.

قال أهل اللغة[6]: هو التيَّاه، والمُخْتَال اسم فاعِلٍ من اخْتَال يَخْتَال، أي: تَكَبَّر وأعْجِب بنَفْسِهِ، وألفهُ عن ياءٍ؛ كقولهم: الخُيَلاَءُ والمَخِيلَة، وسُمِع أيضاً: خَالَ الرَّجُل يخال[7] خَوْلاً بالمعنى الأوَّل، فيكون لهذا المَعْنَى مَادَّتَان خَيَلَ وَخَوَلَ.

قال ابن عبَّاس: «يريد المُخْتَال العَظِيم في نفْسِهِ، الذي لا يَقُوم بحقُوقُ أحَد»[8].

والفَخُور[9] صيغة المُبَالَغَة، وهو الَّذِي يعد مَنَاقِب نَفْسِه ومحاسنه، وقال ابن عبَّاس: الفَخُور الذي يَفْخَر على عِبَاد الله بما أعْطَاه من أنْواع نِعمِهِ.

وقال ـ عليه السلام ـ: بينما رجل يتبختر في بردين، وقد أعْجَبَتْه نَفْسُه، خسف الله به الأرْض، فهو يتجَلْجَل فيها إلى يَوْم القِيَامَة[10].

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: مرخصة.

(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٥١٩) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض الرسول ﷺ (١٦٢٥) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٥١) وأحمد (٦/ ٣١١، ٣٢١) من حديث أم سلمة.
وله شاهد عن أنس بن مالك:
أخرجه أحمد (٣/ ١١٧) وابن ماجه (٢٦٩٧) والحاكم (٢/ ٥٧) وقال الحاكم: قد اتفقا على إخراج هذا الحديث.
وشاهد آخر عن علي بن أبي طالب:
أخرجه أبو داود (٥١٥٦) والبيهقي (٨/ ١١) وابن ماجه (٢٦٩٨) وأحمد (١/ ٧٨).

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٨٧) ومسلم (٥/ ٩٣) وأبو داود (٥١٥٨) والترمذي (١/ ٣٥٣) وابن ماجه (٣٦٩٠) والبيهقي (٨/ ٧) وأحمد (٥/ ١٥٨، ١٦١) عن أبي ذر الغفاري.

(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٦٢. (٧) في أ: خالاً.

(٨) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ٧٩) عن ابن عباس.

(٩) في أ: والفخر.

(١٠) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٥٨) كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء (٥٧٨٩) ومسلم (٣/ =

وقال ـ عليه السلام ـ: «لا يَنْظُر اللَّه إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُيَلاَء يوم القِيَامَة»[١].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴿٣٧﴾﴾

في: ﴿ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ﴾ سَبْعَة أوجه:

أحدها: أن يكُون مَنْصُوباً بدلاً مِنْ «مَنْ»، وجُمِعَ حَمْلاً على المَعْنَى.

الثاني: أنه نَصْب على البَدَل من ﴿مُخۡتَالٗا﴾ وجُمِعَ أيضاً لما تقدَّم.

الثالث: أنه نُصِبَ على الذَّمِّ.

قال القرطبي:[٢] ويجوز أن يكُون مَنْصُوباً بإضْمَار «أعْنِي»، وقالَ: ولا يجوز أن يكون صِفَة؛ لأن «مَنْ» و «ما» لا يوصفان ولا يُوصَفُ بهما.

الرابع: أنه مُبْتَدأ وفي خَبَرَه قولان:

أحدُهما: محذوف فَقَدَّرهُ بعضُهم: «مبغضون» لدلالة «إن الله لا يحب» [وبعضهم:][٣] «معذبون»؛ لقوله: «وأعتدنا للكافرين عذاباً».

وقدَّره الزمخشري[٤] «أحقَّاء بكل مَلاَمَة»، وقدره أبو البَقَاء: أُولَئِك أوْلِيَاؤُهُم[٥] الشَّيْطَان.

والثاني: أن قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ﴾ ويكون قوله: [﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾][٦] عطفاً على المُبْتدأ والعَائِد مَحْذُوفٌ، والتقدير: الذين يَبْخَلُون، والَّذين يُنْفِقُون أموالهم، [رئاء النَّاس][٧] ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ﴾، [أو مثقال ذرة][٨] لَهُم، وإليه ذَهَب الزَّجَّاج وهذا متكَلَّف جدًّا؛ لكثرة الفَواصِل ولقَلَقِ[٩] المَعْنَى أيضاً.

= ١٦٥٣) كتاب اللباس والزينة: باب تحريم التبختر في المشي (٤٩/ ٢٠٨٨) عن أبي هريرة مرفوعاً.

(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٥٤) كتاب اللباس: باب من جر إزاره (٥٧٨٤) ومسلم (٣/ ١٦٥٢) كتاب اللباس والزينة: باب كراهة ما زاد على الحاجة (٤٤/ ٢٠٨٥) ومالك في «الموطأ» (٢/ ٩١٤) كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. عن عبد الله بن عمر.

وله شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه البخاري (١٠/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨) كتاب اللباس باب من جر ثوبه (٥٧٨٨) ومسلم (٣/ ١٦٥٣) كتاب اللباس، باب تحريم جر الثوب (٤٨/ ٢٠٨٧).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٦.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٥٠٩.

(٥) في ب: قرناؤهم.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في ب.

(٩) في ب: لتعلق.

الخامس: أنه خبر مُبْتَدأ مُضْمَر، أي: هم[١] الذين.

السادس: أنه بَدَلٌ من الضَّميرِ المستكن[٢] في ﴿فَخُورًا﴾ ذكره أبو البَقَاء[٣]، وهو قلق.

السابع: أنه صِفَة لـ «مَنْ»؛ كأنه قيل: لا يُحِبُّ المختالَ الفَخُور البَخِيل.

وفي البخل أرْبَع لُغاتٍ:

فتح الخَاءِ والبَاء مثل الكَرَم، وبها قرأ حَمْزَةُ والكسائي[٤]، وبِضمِّهَا ذكره المُبرِّد، **وبها قرأ الحَسَنُ وعِيسى** بن عُمَر[٥]، وبفتح البَاءِ وسُكُون الخَاء، وبها[٦] قرأ قتادةُ وابن الزبير، وبضم الباء وسكون الخاء، وبها قرأ الجمهور[٧]. والبُخْلُ والبَخَلُ؛ كالحُزْنِ والحَزَن، والعُرْبِ والعَرَبِ.

قوله: ﴿بِٱلْبُخْلِ﴾ فيه وجْهَان:

أحدهما: أنه مُتَعلِّق بـ «يَأمُرُونَ»، فالبَاء للتَّعْدِية على حَدّ أمرتك بِكَذَا[٨].

والثَّاني: أنها باء الحاليّة والمأمور مَحْذُوف، والتَّقْدير: ويأمرون النَّاسَ بشكرهم مع التباسِهِم[٩] بالبُخْل، فيكون في المعنَى؛ لقول الشَّاعر: [البسيط]

١٧٩٥ ـ أجْمَعْتَ أمْرَيْنِ ضَاعَ الحَزْمُ بَيْنَهُمَا تِيهَ المُلُوكِ وأفْعَالَ المَمَالِيكِ[١٠]

فصل

قال الواحدي[١١]: البُخْلُ في كلامَ العَرَب عبارة عن مَنْع الإحْسَان، وفي الشَّرِيعَةِ عبارة عن مَنْع الوَاجِبِ.

قال ابن عبَّاس: نزلت في اليَهُود، بخلوا بِبَيَان صِفَة محمَّد ﷺ وكَتمُوهَا[١٢]. وقال سعيد بن جبير: هَذَا في كِتْمَان العِلْمِ[١٣].

---

(١) في أ: ثم. (٢) في أ: المتمكن.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٧٩.

(٤) انظر: الحجة ٣/ ١٦٠، وحجة القراءات ٢٠٣، وإعراب القراءات ١٣٣، والعنوان ٨٤، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٦، وشرح شعلة ٣٣٩، وإتحاف ١/ ٥١١، الدر المصون ٢/ ٣٦٢، البحر المحيط ٣/ ٢٥٧.

(٥) انظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٢، والبحر المحيط ٣/ ٢٥٧، والدر المصون ٢/ ٣٦٢.

(٦) انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٥٧، والدر المصون ٢/ ٣٦٢.

(٧) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٦٢، والمحرر الوجيز ٢/ ٥٢.

(٨) في أ: بهذا. (٩) في أ: اتباعهم.

(١٠) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٢٥٧ والدر المصون ٢/ ٣٦٢.

(١١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨٠.

(١٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ٨٠) عن ابن عباس.

(١٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٥٢) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

وقال ابن عبَّاسٍ وابن زيد: نَزَلَتْ في كردم بن يزيد، وحُيَيِّ بن أخْطَب، ورِفَاعة بن التَّابُوت وأسَامة بن حَبِيبٍ، ونَافِع بن أبِي نافع، وبحري بن عمرو، وكانُوا يأتُون رجالاً من الأنْصَار يُخَالِطُونَهُم، فيقولون: لا تُنْفِقُوا أموالكُم، فإنَّا نَخْشَى عليكم الفَقْرَ ولا تَدْرُون مَا يَكُون، فأنزل الله هذه الآية[1].

وقيل: إنها عَامَّة في البُخْلِ بالعِلْم والدِّين والمَالِ: لأن البخل مَذْمُومٌ واللفظ عامٌّ.

قال القرطبي[2]: والمراد بهذه الآيَةِ في قَوْل ابن عبَّاس وغيره: اليَهُود؛ لأنهم جمَعُوا بين الاخْتيال والتَّفاخر، والبخل بالمَالِ، وكِتْمَان ما أنْزَل اللَّه في التَّوْرَاة من صِفَةِ محمَّد ﷺ، وقيل المراد: المُنَافِقُون الذي[3] كان إنْفاقهم[4] وإيمانهم تقية.

قوله: ﴿وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ يعني المال، وقيل: يَبْخَلُون بالصَّدَقَة، وقوله: ﴿مِن فَضْلِهِۦ﴾، يجوز أن يتعلَّق بـ ﴿ءَاتَىٰهُمُ﴾ أو بمَحْذُوف على أنه حالٌ من «مَا»، أو من العَائِد عَلَيْها.

قال تعالى ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ فصَّل الله ـ تعالى ـ تَوعُّدَ[5] المؤمنين البَاخِلين من تَوَعُّد الكَافِرين، بأن جعل الأوَّل عدم المَحبَّة، والثَّاني عذاباً مُهِيناً.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ﴾ فيه ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أن يكون مَرْفُوعاً عطفاً على ﴿ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾، والخبر: أن اللَّه لا يَظْلِم كما تقدم وصفه.

والثاني: مجرور عَطْفاً على ﴿ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ أي: أعْتَدْنا للكافِرين، والذين يُنْفِقُون أموالهم رئاء النَّاسِ، قاله ابن جَرِير.

الثالث: أنه مُبْتَدأ، وخبره مَحْذُوف، أي: معذَّبُون أو قَرِينُهم الشَّيْطَان، فعلى الأوَّلَيْن يكون من عَطْف المُفردات، وعلى الثالث من عَطْفِ الجُمَل.

قوله: ﴿رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ فيه ثلاثة أوْجُه:

أحدُها: أنه مَفْعُول من أجْلِه، وشُرُوط النَّصْب متوفِّرة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٨٩) وزاد نسبته لابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٦.

(٣) في أ: الذين.

(٤) في ب: نفاقهم.

(٥) في أ: تواعد.

الثاني: أنه حَالٌ من فَاعل «ينفقون» يعني: مصْدراً واقعاً مَوْقع الحالِ، أي: مرائين[١].

والثالث: أنه حَالٌ من نَفْس المَوْصُول، ذكره المَهْدَوي، و «رئاء» مصدر مُضَافٌ إلى المَفْعُول.

فصل

قال الوَاحِدِي[٢]: نزلت في المُنَافِقِين وهو الوَجْه لذكر الرِّيَاء، وهو ضرْب من الإنْفَاقِ، وهو قول السدي، وقيل: نزلتْ في اليَهُود[٣] وقيل: نزلَتْ في مُشْرِكِي مكَّة المُنْفِقين على عَداوَة الرَّسُول ـ عليه السلام ـ[٤].

قال ابن الخَطِيب[٥]: والأوْلَى أن يُقَال: إنه ـ تعالى ـ لمَّا أمر بالإحْسَان إلى المُحْتَاجِين، بين أن المُمْتَنِع من ذَلِكَ قِسْمَان:

إما بألاَّ يُعْطِي شيئاً، وهو البُخْل فَذَكَرَهُ.

وإما بأن يُعْطِي رياءً وسُمْعَةً؛ فهذا أيضاً مذمومٌ، فلم يَبْق إلا الإنْفَاق للإحْسَان.

وقوله: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مُسْتأنف.

والثاني: أنه عَطْف على الصِّلة، وعلى هذين الوَجْهَيْن، فلا مَحَلَّ له من الإعْرَابِ.

والثالث: أنه حالٌ من فاعل يُنْفِقُون، إلا أن هذين الوَجْهَيْن الأخيريْن، أعني: العطف على الصِّلة، والحالية مُمْتَنعان على الوجْه المَحْكِيّ عن المَهْدَوي[٦]، وهو كون «رئاء» حالاً من نَفْسِ المَوْصُول[٧]؛ لئلا يَلْزَم الفَصْل بين أبعاض الصِّلة، أو بين الصِّلة ومعمولها بأجْنَبِيّ، وهو «رِئَاءَ»؛ لأنه حَالٌ من المَوْصُول لا تعلُّق له بالصِّلَة، بِخِلاف ما إذا جَعَلْنَاه مَفْعُولاً [له][٨] أو حَالاً من فَاعِل ﴿يُنفِقُونَ﴾ فإنَّه على الوَجْهيْن معمول لـ ﴿يُنفِقُونَ﴾[٩] فليس أجْنَبِيّاً، فلم يُبَالَ[١٠] بالفَصْل به، وفي جَعْل ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ حالاً نَظرٌ؛ من حَيْث أن بَعْضهم نَصَّ على أنَّ المُضَارِع المُنفِيّ بـ «لا»[١١] كالمُثبت؛ في أنَّه لا يَدْخل علَيْه واو الحَال، وهو مَحَلُّ[١٢] تَوَقُّف، وكرِّرت لا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا

---

(١) في أ: مرابين.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨١.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٥٦) عن مجاهد.
(٤) انظر «التفسير الكبير» للرازي (١٠/ ٨١).
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨١.
(٦) في أ: المهدي.
(٧) في ب: المفعول.
(٨) سقط في أ.
(٩) في أ: لينفقون.
(١٠) في أ: يسأل.
(١١) في أ: بلا.
(١٢) في أ: محال.

يُؤْمِنُونَ [بِٱللَّهِ وَلَا][(١)] باليوم الآخر﴾؛ وكذا[(٢)] الباء إشعاراً بأنَّ الإيمان مُنتفٍ عن كلٍّ على حدته [كما][(٣)] لو قُلت: لا أضرب زيداً أو عَمْرًا، احْتمل نفي الضَّرْب عن المَجْمُوع، ولا يَلْزمَ منه نَفْي الضَّرْب عن كل وَاحِدٍ على انْفِرَادِه، [واحتمل نَفْيه عن كُلٍّ واحِدٍ بالقرانِ][(٤)].

وإذا قُلْت: ولا عَمْراً، تعيَّن هذا الثَّاني.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا﴾:

قوله: ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا﴾ أي: صاحِباً وخَلِيلاً، والمَعْنى: أن الشَّيْطَان قَرِين لأصْحَاب هذه الأفْعَالِ.

قال القرطبي[(٥)]: في الكلام إضْمَار، تقديره: ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ فَقَرينُهُم الشَّيْطَان ﴿وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَٰنُ لَهُۥ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا﴾.

قوله: ﴿فَسَآءَ قَرِينًا﴾ وفي «فساء» هذه احتمالان:

أحدهما: أنَّها نقلت إلى الذَّمِّ، فجرت مُجْرَى «بِئْسَ»، ففيها ضَميرٌ فاعلٌ لها مُفَسَّر بالنكِرَة بعده، وهو ﴿قَرِينًا﴾ والمخصُوص بالذَّمِّ مَحْذُوف، أي: فَسَاءَ قريناً هُوَ، وهو عائد [إما] على الشَّيْطَان، وهو الظَّاهِر، وإمَّا على «مَنْ»، وقد تَقَدَّم حكم نِعْم وبِئْس.

الثاني: على بابها، فهي مُتَعَدِّية، ومَفْعُولها مَحْذُوف، و «قريناً» على هذا مَنْصُوب على الحَالِ أو على القَطْعِ، والتَّقدير: فساءَهُ، أي: فساء الشَّيْطَان مُصَاحَبَة.

قال القُرْطُبِي[(٦)]: ﴿قَرِينًا﴾ مَنْصوب على التَّمْييز، واحتجُّوا للوجْه الأوَّل بأنَّه كان يَنْبَغِي أن يحذف الفَاءَ من «فَسَاءَ»، أو تَقْتَرِن به «قَدْ»؛ لأنه حينئذٍ فِعْل مُتَصرِّف ماضٍ، وما كان كذلِك ووقع جواباً للشَّرْط، تَجَرَّد من الفَاءِ أو اقْتَرَن بـ «قد»، هذا معنى كَلَام أبِي حيَّان[(٧)].

قال شهاب الدين[(٨)]: وفيه نَظَر؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [النمل: ٩٠] ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾ [يوسف: ٢٧] مما يُؤوّل به هذا ونحوه يَتَأوّل به هذا، وممَّن ذَهَب إلى أن ﴿قَرِينًا﴾ منصوب على الحالِ ابن عَطِيَّة[(٩)]، ولكن يُحْتَمل أن يكُون قَائِلاً بأن «سَاءَ» متعدِّيَة، وأن يكون قَائِلاً برأي الكُوفيِّين، فإنَّهم يَنْصُبُون

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: لهذا.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب. وفي الدر المصون «بانفراده بدل بالقرآن».
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٦.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٢٧.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٥٩.
(٨) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٦٣.
(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٣، وعبارة المحرر: منصوب على التمييز.

ما بَعْد [نِعْم][1] و «بِئْسَ» على الحَالِ.

والقَرِين: المُصاحِب [الملازِم][2] وهو فعيل بِمَعْنَى مُفَاعِل: كالخَليطِ والجَليسِ، والقَرَنُ: الحَبْل[3]؛ لأنه يُقْرنَ به بَيْن البعيرَيْن قال: [البسيط]

١٧٩٦ ـ ..... وَابْنُ اللَّبُون إذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنِ[4]

قوله تعالى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾﴾

قوله: «وماذا عليهم».

قد تقدم الكلام على نَظَيرتِها، و «ماذا عليهم» استفهام بمعنى الانكار.

قال القرطبي: «ما»: في موضع رفع بالابتداء، و «ذا» خبره، و «ذا» بمعنى الَّذِي، وهذا يحتمل أن يكُون الكلام قد تَمَّ هنا، ويجوز أن يكونُ «وماذا» اسماً واحداً، ويكون المَعنى أي: وأيُّ شيء عليهم في الإيمان باللَّهِ، أو ماذا عَلَيْهم من الوَبَال والعَذَابِ يَوْم القِيَامَة.

ثم استأنف بقوله: ﴿لَوْ ءَامَنُوا۟﴾ ويكُون جَوَابُهَا مَحْذُوفاً، أي: حصلت لهم السَّعَادة، ويحتمل أن يَكُون [تمام] الكَلاَم بـ «لو» ومَا بَعْدَها، وذلك على جَعْل «لو» مصدريَّة عند من يُثْبِتُ لها ذلك، أي: وماذا عليهم في الإيمان، ولا جَواب لها حينئذٍ، وأجاز ابن عطيَّة[5] أن يَكُون ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾ جواباً لـ «لَوْ»، فإن أراد من جهة المَعْنَى فمُسلَّمٌ[6] وإن أرادَ من جهة الصِّنَاعة فَفَاسِدٌ؛ لأن الجواب الصِّنَاعي لا يتَقدّم عند البَصْرِيِّين، وأيضاً فالاستفهام لا يُجَاب بـ «لو»، وأجاز أبُو البَقَاء[7] في «لو» أن تكُون بمعنى «إن» الشَّرطيّة؛ كما جاء في قوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١] أي: وأيُّ شيءٍ عليهم إن آمَنُوا.

قال الجبائي[8]: ولو كانوا غَيْر قَادِرين، لم يجز أن يقُول اللَّه ذلِك؛ كما لا يُقالُ لمن هُو في النَّارِ مُعَذَّب: ماذا عليهم لَوْ خَرَجُوا مِنها، وصَارُوا إلى الجَنَّة، وكما لا يُقال للجَائِع الذي لا يَقْدِر على الطَّعام: ماذا عَلَيْه لو أكَل.

[وقال الكعبي][9] لا يجوز أن يَمْنَعه القُدْرة، ثم يَقُول: ماذا عَلَيْه لو آمَنَ؛ كما [لا]

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: الحبال.
(٤) هذا صدر بيت لجرير وعجزه:

لم يستطع صولة البزل القناعيس

ينظر ديوانه (٣٢٣) والكتاب ١/ ٢٩٥ وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ٣٥ واللسان (لزز) والدر المصون ٢/ ٢٢٧، ٣٦٣.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٣.
(٦) في أ: المسلم.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٠.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨١.
(٩) ينظر: السابق.

يقال لمن بِه مَرَضٌ: ماذا عليه لَوْ كَانَ صَحِيحاً، ولا يُقَال للمرأة: ماذا عليها لو كَانَت رَجُلاً، وللقَبِيح: ماذا عَلَيْه لو كان جَمِيلاً كما لا يَحْسُن هذا القَوْل من العَاقِل، كذلك لا يَحْسُن من اللَّه ـ تعالى ـ.

وقال القَاضِي عبد الجَبَّار[١]: لا يجُوز أن يأمر العاقل وكيله بالتَّصَرُّف في الصَّفَقَة[٢]، وَيَحْبِسهُ بحيث لا يتمكَّنُ من مُفارقة الحَبْس، ثم يقُول لَهُ: مَاذَا عليك لو تصَرَّفت، وإذا كان من يَذكر مثل هذا الكلام [سفيهاً][٣] دل ذلك على أنَّه على اللَّه ـ تعالى ـ غير جَائِز واعلم أن مِمَّا تمسَّك به المُعْتَزِلة من المَدْح والذَّمّ والثَّواب والعِقَاب، معارضتهم بمسْألة العِلْم والدَّاعِي.

قال ابن الخَطِيب[٤]: قد يَحْسُن منه ما من غيره؛ لأن المُلْك مُلْكُه.

ثم قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِۦ عَلِيمًا﴾ أي: عليم ببواطِنِ الأمُور كما هو عَليمٌ بِظَاهِرِها، وهذا كالرَّدْع للمكلَّف عن القَبَائح من أفعال القُلُوب؛ مثل النِّفاق والرِّيَاء والسُّمْعَة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾﴾

لمّا بيَّن أنه عَلِيم ببَواطِنِهم وظَواهِرِهم، بيَّن أنَّه كما علمها، لا يَظْلِم مثقال ذرَّة منها.

قوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ فيها وَجْهَان:

أحدهما: أنه مَنْصُوب على أنه نَعْت لمصْدر مَحْذُوف، أي: لا يَظْلِم أحداً ظُلْماً وَزْن ذَرَّة[٥]، فحذف المفْعُول والمَصْدر، وأقام نَعْتَه مَقَامه، ولمّا ذكر أبو البقاء[٦] هذا الوَجْه، قَدَّر قبله مُضَافاً مَحْذُوفاً، قال تقْدِيره: ظلماً قَدْر مِثْقال ذرَّة، فحذفَ المَصْدر وصِفَتَه، وأقَام المُضَاف إلَيْه مَقَامَه، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن المثْقال نفسه هو قَدْرٌ من الأقْدَار، جُعِل مِعْيَاراً لهذا القَدَر المَخْصُوص.

والثاني: أنه مَنْصُوب على أنه مفعول ثانٍ لـ «يظلم»، والأوّل مَحْذُوف؛ كأنهم ضَمَّنُوا «يظلم» معنى «يغصب» أو «ينقص» فعَدَّوهُ[٧] لاثنين، والأصْل أن الله لا يَظْلِمُ أحَداً مِثْقَال ذَرَّة.

والمِثْقَال مِفْعَال من الثِّقَل، يُقال: هذا على مثال هَذَا، أي: وَزْنه، ومعنى الآيَة: أنه ـ تعالى ـ لا يَظْلِم أحداً[٨] لا قَلِيلاً ولا كَثِيراً، وإنما أخْرَجَهُ على أصْغَر ما يتعارَفه النَّاس؛

---

(١) ينظر: السابق.

(٢) في أ: النفقة وفي الرازي الضيعة.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨٢.

(٥) في أ: الذرة.

(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٠.

(٧) في أ: فعله.

(٨) في أ: مثقال ذرة.

ويُؤيِّده قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا﴾ [يونس: ٤٤] والذَّرَّة: قال أهل اللُّغَة[١]: هي النَّمْلَة الحمراء، وقيل: رَأسُها[٢]، وقيل: الذَّرَّة جُزْء من أجْزَاء الهَبَاء في الكوة، ولا يَكُون لها وَزْن.

وروي أن ابْن عبَّاس أدْخَل يَدَه في التُّرَاب، ثم رَفَعها، ثم نَفَخَ فيها، ثم قال: كل وَاحِدٍ من هَذِه الأشْيَاء[٣].

والأول هو المَشْهُور؛ لأن النَّمْلَةَ يُضْرب بها المثل في القِلَّة، وأصغر ما يَكُون إذا مرّ عليها حَوْل، وقالوا: لأنَّها حينئذٍ تَصْغُرُ جِدّاً.

قال حَسّان: [الخفيف]

١٧٩٧ ـ لَوْ يَدِبُّ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ ... رِ عَلَيْهَا لأَثَّرَتْهَا الكُلُومُ[٤]

وقال امْرُؤ القَيْس: [الطويل]

١٧٩٨ ـ مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مُحْوِلٌ ... مِنَ الذَّرِّ فَوْقَ الإِتْبِ مِنْهَا لأَثَّرَا[٥]

فصل

روى مُسْلِم عن أنس؛ قال: قال رسُول الله ﷺ: «لا يَظْلِمُ اللَّهُ مُؤْمِناً حَسَنَة، يُعْطَى بها [في الدُّنْيَا][٦] ويُجْزَى بها في الآخِرَة، وأما الكَافِر فَيُعْطى حسناتِ ما عامل اللَّه بِهَا في الدُّنْيَا، حتى إذا مَضَى إلى الآخِرَةِ، لم يَكُن له حَسَنَة يُجْزَى عَلَيْهَا»[٧].

فصل: دليل أهل السنة على خروج المؤمنين من النار

واحتج أهْل السُّنَّة بهذه الآية، على أنَّ المُؤمنين يَخْرجُون من النَّارِ إلى الجَنَّة؛ قالوا: لأن ثَوَاب الإيمان والمُداوَمَة على التَّوْحيد، والإقْرَار بالعُبُودِيَّة مائة سَنَة، أعْظَم ثواباً من عِقَاب شُرْب جَرْعَة من الخَمْر، فإذا حضر هذا الشَّارِبُ القيامَة وأسْقِط [عنه][٨] قدر عِقَاب هذه المَعْصِية من ذلك الثَّواب العَظيم، فَضُل له من الثَّواب قَدْر عَظيم، فإذا

---

(١) ينظر: الرازي ١٠/ ٨٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٦٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) ذكره الرازي في تفسيره ١٠/ ٨٢.

(٤) ينظر البيت في ديوانه ٢٢٣ والبحر المحيط ٣/ ٢٦١، والدر المصون ٢/ ٢٦٥.

(٥) ينظر البيت في ديوانه (٦٥): والبحر المحيط ٣/ ٢١٦، والدر المصون ٢/ ٣٦٥.

(٦) سقط في ب.

(٧) أخرجه مسلم (٢/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥) وأحمد (٣/ ١٢٣، ١٢٥، ٢٨٣) والطيالسي (١١ ـ ٢) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٦١) عن أنس بن مالك مرفوعاً.

(٨) سقط في أ.

دخل النار بِسببِ ذلك القَدْر من العِقَابِ، فلو بَقي هُنَاك، لكان ذَلِكَ ظُلْماً، فوجب القَطْع بأنه يَخْرُج إلى الجَنَّة.

وقوله: ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً﴾ حذفت النُّون تَخْفِيفاً؛ لكثرة الاستعمَال، وهذه قَاعِدَةٌ كُلِّية، وهو أنه يجوز حذْف نُون «تكُون» مجْزُومة، بشرط ألاَّ يلِيهَا ضميرٌ متَّصِل؛ نحو لم يَكُنْه، وألاَّ تُحرَّك النُّون لالتقاء الساكنِين، نحو: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [البينة: ١] خلافاً ليُونُس؛ فإنه أجَازَ ذلك مستدلاً بقوله: [الطويل]

١٧٩٩ ـ فَإِنْ لَمْ تَكُ المِرآةُ أبْدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أبْدَتِ [المِرآةُ][1] جَبْهَةَ ضَيْغَمِ[2]

وهذا عند سيبويه[3] ضَرُورةٌ، وإنما حُذِفَت النُّون لغُنَّتها وسُكُونِها، فأشْبهت الواو، وهذا بِخلاف سَائِرِ الأفعال، نحو: لم يَضِنَّ، ولم يَهُنْ؛ لكثرة اسْتِعْمال «كَانَ»، وكان ينبغي أن تَعُود الواو عند حذف هذه النُّون؛ لأنها إنَّما حُذِفَت لالتقاء الساكنين، وقد زالَ[4] ثانيهما وهو النُّونُ، إلا أنَّها كالملفوظ بِهَا.

واعلم أن النُّون السَّاكِنَة، إذا وقعت طرفاً تشبه حُرُوف اللِّين، وحُرُوف اللِّين إذا وقعت طرفاً سَقَطت للجزم، وقد جاء القُرْآن بالحَذْف والاثبات:

أما الحَذْف: فهذه الآية.

[وأما الإثبات][5] فكقوله: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ [النساء: ١٣].

وقرأ الجمهور ﴿حَسَنَةً﴾ نصباً على خَبَر كان النَّاقِصة، واسْمُهَا مستَتِرٌ فيها يَعُود على مِثْقال، وإنَّما أنَّث ضميره حَمْلاً على المَعْنَى؛ لأنه بمعْنَى: وإن تَكُن زِنة ذَرَّة حَسَنة، أو لإضافته إلى مُؤنَّثٍ، فاكتَسبَ منه التَّأنيث.

وقرأ ابن كثير ونافع: «حَسَنَةٌ» رفعاً على أنَّها التَّامَّة، أي: وإن تقع أو تُوجد حَسَنةٌ **وقرأ ابن كثير**[6] **وابن عامرٍ** «يضعفها» بالتضعيف، والباقون: «يضاعفها» قال أبو عبيدة[7] ضاعَفَهُ يقتضي مِرَاراً كثيرة، وضَعَّفَ يقتضي مَرَّتَيْن، وهذا عكس كَلاَم العرب، لأن

---

(١) سقط في أ.

(٢) البيت للخنجر بن صخر الأسدي ينظر خزانة الأدب ٩/ ٣٠٤، والدرر ٢/ ٩٦، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٤٢، وشرح التصريح ١/ ١٩٦، ولسان العرب (كون)، والمقاصد النحوية ٢/ ٦٣، وأوضح المسالك ١/ ٢٦٩، وتخليص الشواهد ص ٢٦٨، وشرح الأشموني ١/ ١٢٠، والدر المصون ٢/ ٣٦٤.

(٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٧٩.

(٤) في أ: وقد ترك.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: السبعة ٢٣٣، والحجة ٣/ ١٦١، وحجة القراءات ٢٠٣، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٤، وإتحاف ١/ ٥١٢.

(٧) ينظر: المجاز ١/ ١٢٧.

المُضَاعَفَة تقتضِي زيادة المِثْل، فإذا شُدِّدت، دَلَّت البنية على التكثير، فيقْتَضِي ذلك تَكْرِيرُ المُضاعفة، بحسبِ ما يكون من العَدَدِ.

وقال الفَارِسِيّ[١]: فيها لغتان بمعنى يدُلُّ عليه[٢] قوله: ﴿يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ﴾ ﴿فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ﴾ [البقرة: ٢٤٥] وقد تقدَّم ذلك، وقرأ ابن هُرْمُز[٣]: «نضاعفها» [بالنون، وقُرِىء «يضعفها»][٤] بالتَّخْفيف من أضْعَفَه[٥] مثل أكْرَمَ.

فصل

قال أبو عُثْمَان النَّهْدي: بلغني عن أبي هُرَيْرة؛ أنه قال: إن اللَّه يعطِي عبده المُؤمِن بالحَسَنَةِ الواحِدَةِ ألْف ألف حَسَنَةٍ، فقدّر الله أنْ ذهبْت إلى مكَّة حَاجّاً أو معتمِراً فلقيته فقلت: بَلغني أنك تقول إن اللَّه يُعْطِي عبده المُؤمِن بالحسنة ألف ألف حسنَة، قال أبو هريرة: لم أقُلْ ذلك، ولَكِن قُلْتُ: إن الحَسَنَة تُضاعف بألْفي ألْفَي ضِعْف، ثم تلا هذه الآية[٦]؛ وقال: قال الله ـ تعالى: ﴿وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾ لمن يَقْدر قَدْرَه.

قوله: ﴿مِن لَّدُنۡهُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعَلِّق بـ «يؤت» و «من» للابْتِدَاء مَجَازاً.

والثاني: متعلِّقٌ بمحْذُوف على أنه حَالٌ من «أجراً»، فإنه صِفَة نكرة في الأصْلِ، قُدِّم عليها فانْتَصَب حالاً.

و «لدن» بمعنى عِنْد، إلا أن «لدن»[٧] أكثر تمكيناً؛ يقول الرَّجُل: عندي مَالٌ، إذا كان [مَاله][٨] ببلَدٍ آخر، ولا يُقَال: لَدَيّ مالٌ في حالٍ، ولا لَدَيّ إلاَّ لما كان حَاضِراً.

قوله تعالى: ﴿فَكَيۡفَ إِذَا جِئۡنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئۡنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا ٤١﴾

«فكيف» فيها ثلاثة أقْوَال:

أحدها: أنَّها في مَحَلِّ رفْع خَبَراً لمبْتَدأ مَحْذُوف، أي: فكيف [تكُون][٩] حالهم أو صُنْعُهم، والعَامِل في «إذَا» هو هَذَا المُقَدَّر.

---

(١) ينظر: الحجة: ٣/ ١٦١.
(٢) في أ: قلبه.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٦٤، وفي أ: هرم.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: أضاعفه.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٦٦) وأحمد (٩٧٣٢ ـ شاكر) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» وابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٠) عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة.
(٧) في أ: عند.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.

والثاني: أنها في مَحَلِّ نَصْب بِفِعلٍ مَحْذُوف، أي: فكيف تكُونونُ أو تَصْنَعُون، ويَجْرِي فيها الوَجْهَان: النَّصْب على التَّشْبِيه بالحَالِ؛ كما هو مَذْهَب سَيبويه، أو على التَّشْبِيه بالظَّرفيّة؛ كما هو مذهب الأخْفَش، وهو العَامِل في «إذَا» أيْضاً.

والثالث: حكاه ابن عَطيّة[1] عن مَكِّي أنها معمولة لـ ﴿جِئْنَا﴾، وهذا غَلَطٌ فاحِشٌ.

قوله ﴿مِن كُلِّ﴾ فيه وجْهَان:

أحدهما: أنه مُتَعلِّق بـ ﴿جِئْنَا﴾.

والثاني: [أنه متعلِّقٌ][2] بمحذوفٍ على أنَّه حَالٌ من ﴿شَهِيدًا﴾، وذلك على رَأي من يُجَوِّزُ تقديم حالِ المجرُور بالحَرْف عليْهِ، كما تقدَّم، والمشهود مَحْذُوف، أي: شهيد على أمَّتِه.

فصل: معنى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾

من عَادَة العرب أنَّهم يقُولُون في الشَّيء الذي يتوقَّعُونَهُ: كيف بك إذا كان كَذَا وكَذَا، ومعنى الكلام: كيْفَ يرون [يَوْم][3] القيامة، إذا اسْتَشْهَد الله على كُلِّ أمَّة برسُولِهَا يشهد عليهم[4] بما عَمِلُوا، ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ أي: شاهداً على جميع الأمَم.

روى أبو مَسْعُود؛ قال: قال النبيُّ ﷺ: «اقْرَأ عَلَيَّ». فقلت: يا رسُول الله، أَقْرَأ عَلَيْكَ، وَعلَيْكَ أنْزِلَ؟ قال «نَعَم، أحِبُّ أن أسْمَعَهُ من غَيْرِي»، فقرأت سُورة النِّسَاء حتى أتيْتُ إلى هذه الآيةِ، قال: حَسْبُك الآن، فالتَفَتُّ إلَيْه فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفان[5].

قوله ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ في هذه الجُمْلَة ثلاثة أوجه:

أظهرها[6]: أنها في مَحَلِّ جرٍّ عطفاً على ﴿جِئْنَا﴾ الأولى[7]، أي: فكيف تصنعون في وَقْتِ المجيئين.

والثاني: أنها في مَحَلِّ نصب على الحَالِ و «قَدْ» مُرَادةٌ معها، والعَامِلُ فيها ﴿جِئْنَا﴾ [الأولى، أي: جئنا][8] من كُلِّ أمَّة بشهيدٍ وقد جِئْنَا؛ وفيه نَظَر.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٥.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: عليهم.
(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٠) كتاب التفسير (٤٥٨٢) وفضائل القرآن (٥٠٤٩، ٥٠٥٠) ومسلم كتاب صلاة المسافرين (٢٤٧ ـ ٨٠٠)، (٢٤٨/ ٨٠٠) عن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه الحاكم (٣/ ٣١٩) عن عمرو بن حريث مطولاً.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٦) في أ: أحدهما.
(٧) في أ: الأول.
(٨) سقط في أ.

الثالث: أنها مُسْتأنفَة فلا مَحَلَّ لها قال أبُو البَقَاءِ[١] ويجوز أن تكون مُسْتأنفَة، ويكون المَاضِي بمعنى المُسْتَقْبَل انتهى.

وإنما احْتَاج [إلى ذلك][٢]؛ لأن المَجِيءَ بعد لَمْ[٣] يَقَع فادّعى ذلك، والله أعْلَم.

قوله: ﴿عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ متعلّق بـ ﴿شَهِيدًا﴾[٤] و «عَلَى» على بابها، وقيل: بمعْنَى اللام، وفيه بُعْدٌ [وأجيز أن يكُونَ «عَلَى» متعلّقَة بمحذُوفٍ على أنَّها حالٌ من ﴿شَهِيدًا﴾ وفيه بُعْدٌ][٥]، و ﴿شَهِيدًا﴾ حالٌ من الكَافِ في «بِكَ».

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾﴾

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ فيه ثلاثة أوجُه:

أحدها: أنه مَعْمُولٌ لـ ﴿يَوَدُّ﴾[٦] أي: يَوَدُّ الذين كَفَرُوا يَوْمَ إذ جِئْنَا[٧].

والثاني: أنه مَعْمُول لـ ﴿شَهِيدًا﴾، قاله أبو البَقَاء[٨]؛ قال: وعلى هذا يكُون «يود» صفة لـ «يوم»، والعائد مَحْذوفٌ، تقديره: فيه، وقد ذكر ذلك في قوله: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى﴾ [البقرة: ٤٨]، وفيما قاله نظر.

والثَّالث: أن «يوم» مَبْنِيٌّ؛ لإضافته إلى «إذْ» قاله الحُوفيّ؛ قال: لأنَّ الظرف إذا أضيفَ إلى غير مُتَمكِّنٍ، جَازَ بناؤهُ معه، و «إذْ» هنا اسْمٌ؛ لأن الظروف إذا أُضِيفَ إليها، خَرَجَتْ إلى مَعْنَى الاسميَّة، من أجل تَخْصِيص المُضَافِ إليْها، كما تخَصّص الأسْمَاء مع استحقَاقِها الجرّ، والجرُّ ليس من علامَاتِ الظُّروف، والتَّنْوِين في «إذْ» تنوين عوض على الصَّحيح، فقيل: عِوضٌ من الجُمْلَة الأولى، في قوله: ﴿جِئْنَا مِن كُلِّ﴾ أي: يومئذٍ جِئْنَا من كُلِّ أمَّة بشهيدٍ، وجئنا بِكَ على هؤلاء شهيداً، و «الرسول» على هذا اسْم جِنْسٍ، وقيل: عِوَضٌ عن الجُمْلة الأخيرَة وهي ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾، ويكون المُراد بـ «الرسول»: محمد ﷺ، وكأن النَّظْم وعَصَوْك، ولكن أبرز ظاهِراً بصفة الرِّسَالة تَنْوِيهاً بقدره وشرفِه.

وقوله: ﴿وَعَصَوُا۟﴾ فيه ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أنها جُمْلَة معطوفة على ﴿كَفَرُوا۟﴾ فتكون صِلَةً، فيكونون جَامِعِين بين كُفْرٍ ومَعْصِيَة؛ لأن العَطْف يقتضي المُغَايَرَة، وإذا كان ذَلِكَ، فَيُجْمل عصيان الرَّسُول على

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٨١.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: بعده.
(٤) في أ: بشهيد.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: ليود.
(٧) في أ: يومئذ حيناً.
(٨) ينظر: الإملاء ١/ ١٨١.

المعَاصِي المغايرَة للكُفْر، وإذا ثبت ذلك، فالآيَةُ دالَّة على أن الكُفَّار مخاطبُون بفُرُوع الإسلام[١].

وقيل: هي صِلَةٌ لموصول آخَر، فيكون طَائِفَتَيْن، وقيل: إنها في مَحَلِّ نصبٍ على الحال من ﴿كَفَرُوا﴾، و «قد» مُرَادَة[٢]، أي: وقد عَصَوا.

وقرأ يحيى وأبو السَّمال[٣]: «وعَصَوِا الرسول» بكسر الواوِ على الأصْلِ.

قوله: ﴿لَوْ تُسَوَّىٰ﴾ إن قيل إن «لو» على بابها كما هو قَوْل الجُمْهُور، فَمَفْعُول ﴿يَوَدُّ﴾ محذوفٌ، أي: يودُّ الَّذِين كَفَرُوا تَسْوية الأرْض بهم، ويدل عليه ﴿لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ﴾، وجوابها حينئذٍ مَحْذُوف، أي: لسُرُّوا بذلك[٤].

وإن قيل: إنها مصدريَّة، كانت هي وما بَعْدَها في محلِّ مَفْعُول ﴿يَوَدُّ﴾، ولا جواب

---

(١) الشريعة لها أصول ولها فروع، فأصولها: الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقضاء كله خيره وشره، وفروعها: التكاليف التي شرعها الله لعباده؛ من صلاة وصوم، وحج، وزكاة، وبيع، ورهن، وإجارة، وحدود، وقصاص، وكفارات، وقد اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار. واتفقوا كذلك على أنهم مخاطبون بالمعاملات؛ كالبيع، والشراء، والرهن، والإجارة؛ وبالعقوبات، كالحدود، والقصاص، وقالوا في توجيه ذلك: إن المعاملات بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وأما العقوبات: فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.

واختلفوا في مخاطبتهم بما عدا ذلك من فروع الشريعة، كالصلاة، والصوم، والحج، والزكاة من كل ما يعتبر الإيمان شرطاً في صحته على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداءً واعتقاداً، وهو مختار جمهور العلماء ومنهم: الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وهو المعروف من علماء الحنفية العراقيين.

القول الثاني: ليسوا مخاطبين بها لا أداءً ولا اعتقاداً، وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين؛ كالسرخسي، وفخر الإسلام، واختار هذا القول أبو حامد الإسفرايني من الشافعية.

القول الثالث: هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر، وقد حكاه البيضاوي دون أن ينسبه إلى قائله.

ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٦، التمهيد للإسنوي ص ٣٦٤، ونهاية السول له ١/ ٣٦٩، زوائد الأصول ص ١٧٩، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٢٠٣، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٢١ المنخول للغزالي ص/ ٣١، الإبهاج لابن السبكي ١/ ١٧٧، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص/ ٩٨، كشف الأسرار للنسفي ١/ ١٣٧، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ٢١٣، نسمات الأسحار لابن عابدين ص/ ٦٠، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٣٠٤، البرهان في أصول الفقه ١/ ١٠٧، أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير ١/ ١٨٤.

(٢) في أ: يراد به.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٦، والبحر المحيط ٣/ ٢٦٣، والدر المصون ٢/ ٣٦٦.

(٤) في أ: لفروا.

لها حينئذ، وقد تقدَّم تحقيق ذلك في ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ البقرة: ٩٦].

قال أبو البقاءِ[١]: «وعصوا الرسول» في موضع الحالِ، و «قد» مُرَادةٌ، وهي معْتَرِضَة بين «يود» وبين مَفْعُولها، وهي «لو تسوى» و «لو» بمعنى أن المصدريَّة انتهى.

وفي جَعْلِ الجملة الحَاليَّة معترضة بين المَفْعُول وعامِله نَظَرٌ لا يَخْفَى؛ لأنها من جُمْلَة متعلِّقَات العامِل الذي هو صِلَة للمَوْصُول؛ وهذا نظير قولك: ضَرَب الذين جَاءُوا مُسْرِعين زَيْداً، فكما لا يُقال: إن مُسْرِعين مُعْتَرض به، فكذلك هذه الجملة.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم[٢]: تُسَوَّى [بضم التَّاءِ، وتخفيف السِّين مبنياً للمفعُول، **وقرأ حمزة**[٣] **والكسائي**: «تَسَوَّى»][٤] بفتح التَّاء والتَّخفيف، ونافع وابن عامر: بالتَّثْقِيل[٥].

فأما القراءة الأولَى، فمعناها: أنَّهم يودُّون أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يُسَوِّي بهم الأرض: إمّا على أن الأرْض تَنْشَقُّ وتبتلِعُهم[٦]، وتكون البَاءُ بمعنى «عَلَى»، وإما على أنَّهُم يودُّون أن لو صارُوا تُرَاباً كالبَهَائِم، والأصْل يودُّون أن الله ـ تعالى ـ يُسَوِّي بهم[٧] الأرض، فَقُلِبَت إلى هَذَا؛ كقولهم: أدْخَلْتُ القَلَنْسُوَة في رَأسِي، وإمّا على أنَّهم يودُّون لو يُدْفَنُون فيها، وهو كالقَوْلِ الأوَّل. وقيل: لو تُعْدَلُ بهم الأرْضُ، أي: يُؤخَذ ما عَلَيْها منهم فِدْيَة.

وأما القِرَاءة الثانية: فأصلها «تتسوى» [بتاءَيْن][٨]، فحذفت إحداهما، وأدغمت في السِّين لقربها منها.

وفي الثَّالِثَة حذفت إحداهما، ومعنى القراءتين ظاهرٌ ممَّا تقدَّم؛ فإن الأقوال الجاريةَ في القراءة الأولَى، جاريةٌ في القراءتين الأخيرتَيْن غاية[٩] ما في البَابِ أنه نَسَب[١٠] الفِعْل إلى الأرْض ظاهراً.

قوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ﴾ **فيه ستة أوْجُه**[١١]: وذلك أن هذه الواو تَحْتَمِل أن تكون لِلعَطْف، وأن تكون للحالِ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٨١.

(٢) ينظر: السبعة ٢٣٤، والحجة ٣/ ١٦١، ١٦٢، وحجة القراءات ٢٠٣، ٢٠٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٤، والعنوان ٨٤، وشرح شعلة ٣٤٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٧، وإتحاف ١/ ٥١٢.

(٣) ينظر القراءة السابقة.

(٤) سقط في ب.

(٥) في أ: بالنقل.

(٦) في أ: وتبلعهم.

(٧) في أ: يسويهم.

(٨) سقط في ب.

(٩) في أ: عامة.

(١٠) في أ: أن نسبت.

(١١) في ب: فيه سبعة أوجه.

فإن كانت للعَطْف، احْتمل أن تكُون من عطف[١] المفرداتِ، [وأن تكون من عطف الجُمَلِ، إذا تقرر هذا]، فقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ﴾ يجوزُ أن يكون عَطْفاً[٢] على مَفْعُول ﴿يَوَدُّ﴾ أي: يودُّون تسوية الأرْضِ بهم، وانتفاء كتمان الحديث، و «لو» على هذا مَصدريَّة، ويبعد جَعْلُها حرفاً لما كان سيَقَع لوُقُوع غَيْرِه، ويكون و «لا يكتمون» عطفاً على مَفعُول «يود» المحذُوف، فهذان وَجْهَان[٣] على تقدِير كَوْنهِ من عطف المفردات.

ويجوز أن يكون عَطْفاً على جُمْلة «يود» أخبر ـ تعالى ـ عنهم بخبرين:

أحدهما: الودادةُ لِكَذَا.

والثاني: أنهم[٤] لا يقدرُون على الكَتْم في مواطِنٍ دون [مَوَاطِن][٥]، و «لو» على هذا مَصدريَّة، ويجوز أن تكون [لو][٦] حرْفاً لما كان سيقع لوقُوع غيره، وجوابُهَا مَحْذُوف، ومفعول «يود» أيضاً مَحْذُوف، ويكون «ولا يكتمون» عطفاً على «يود» وما في حيزها، ويكون ـ تعالى ـ قد أخبر عَنْهُم بثلاثِ[٧] [جمل][٨]: الوَدَادَة، وجُمْلَة الشرط بـ «لو»، وانتفاء الكِتْمَان، فهذان أيضاً وَجْهَان على تقدير كَونِه من عطف الجُمَل، وإن كانت للحالِ، جاز أن تكُون حالاً من الضمير في «بهم»، والعامِل فيها «تسوى»، ويجوز في «لو» حينئذٍ أن تكون[٩] مصدريَّة، وأن تكون امتناعيَّة، والتقدير: يُرِيدُون تَسْوِيَة الأرْض بهم غير كَاتِمين، أو لَوْ تُسَوَّى بهم غير كَاتِمين لكان ذلك بُغْيَتهم[١٠]، ويجوز أن تكون حالاً من «الذين كفروا»، والعامِل فيها «يود» ويكون الحالُ قيداً[١١] في الوَدَادَةِ، و «لو» على هذا مصدريَّة في [محل][١٢] مفعُول الوَدَادَة، والمعْنَى [يومئذٍ][١٣] يَودُّ الذين كفرُوا تسوية الأرْض بهم غَير كاتمين الله حَديثاً، ويَبْعد أن تكون «لو» على هذا الوجه امتناعِيَّة، للزوم الفَصْل بين الحَالِ وعامِلِها بالجُمْلَة، و «يكتمون» يتعدى لاثْنَيْن، والظَّاهِر أنه يَصِل إلى أحدهما بالحَرْف، والأصل: ولا يكتُمون من اللَّه حديثاً.

فصل

قال عَطَاء[١٤]: وَدُّوا لَوْ تُسوَّى بهم الأرْضُ، وأنهم لم يكُونوا كتمُوا أمر مُحَمَّدٍ ﷺ ولا نعته، وقال آخرُون: بل هو كلامٌ مُسْتأنَف، يعني: ولا يكتُمون اللَّه حديثاً؛ لأن جَوَارحَهُم تَشْهَد عليهم.

---

(١) في ب: وضع.
(٢) في ب: معطوفاً.
(٣) في ب: الوجهان.
(٤) في أ: لأنهم.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: بثلاثة.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: يكون.
(١٠) في أ: لكان بغيتهم.
(١١) في أ: فيه.
(١٢) سقط في أ.
(١٣) سقط في أ.
(١٤) ينظر معالم التنزيه ١/ ٤٣٠.

قال سعيد بن جُبَيْر: قال رَجُل لابن عبَّاس: إني أجد في القُرْآن أشياء تختلفُ عليّ، قال: هَاتِ ما اخْتَلَفَ عليك، قال: قال تعالى: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [الصافات: ٢٧] وقال: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾، و ﴿قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] فقد كتمُوا، وقال: ﴿أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾[١] [النازعات: ٣٠]، فذكر خَلْق السَّماء قبل خلق الأرْض، ثم قال ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى «طائعين». فذكر في هذه الآيةَ خَلْق الأرض قبل خَلْق السَّماء، وقال: «وكان الله غفوراً رحيماً» و «عزيزاً حكيماً»، فكأنه[٢] كان ثم مَضَى.

فقال ابن عباس: فلا أنْسَابَ بيْنَهم في النَّفْخَة الأولى، وقال ـ تعالى ـ: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض [إلا من شاء الله][٣]» فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلُون، ثم في النَّفْخَة الأخيرَة أقْبَل بعضهم على بَعْضٍ يتساءَلُون.

وأما في قوله: ما كنا مشركين و «لا يكتمون الله حديثاً» فإن الله يَغْفِر لأهْل الإخْلاَص ذُنُوبهم فيقول[٤] المُشْرِكُون: تعَالَوْا نقل: ما كُنا مُشركين، فيختم[٥] على أفواههم، وتنطِق أيديهم وأرْجُلهم، فَعِنْد ذلك عَرَفُوا أنَّ الله لا يَكْتُم حَديثاً، وعنده «يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض».

وخلق الله الأرْضَ في يومين ثم خلق السَّماء، ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاء فَسَوَّاهُن في يومَيْن آخرَيْن، ثم دَحَى الأرض، وَدَحْيُها أن أخْرَج منها المَاءَ والمَرْعَى، وخلق الجِبَال والآكَامَ، وما بينهُمَا في يومين آخرَيْن؛ فقال «خلق الأرض في يومين [ثم دَحَى الأرض في يومين؛ فخلقت الأرْضُ وما فيها من شيء في أربعةِ أيام، وخلقت السَّماوات في يومين][٦] «وكان الله غفوراً رحيماً» أي: لم يَزَلْ كَذَلِك، فلا يختلف عليك القُرْآن؛ فإن كُلاً من عِنْد الله[٧].

وقال الحسن: إنها مواطِنٌ: ففي مَوْطنٍ لا يتكلَّمُون، ولا تَسْمَع إلا هَمْساً، وفي موطنٍ [يعترفون على أنفسهم فهو قوله: ﴿فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ﴾][٨] [الملك: ١١]، [وفي موطن يتكلمون ويكذبون، ويقولون: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، و ﴿مَا كُنَّا

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: فكما.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: فقال.
(٥) في أ: فختم.
(٦) سقط في أ.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤) والحاكم (٢/ ٢٧٧) وصححه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات.
(٨) سقط في أ.

نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾][1] [النحل: ٢٨]، وفي مواطن لا يتساءلُون الرّجعة، [وفي مَوْطِن يتساءلُون الرجْعَة][2] وآخر تلك المَوَاطِن، أن يُخْتَمَ على أفْوَاهِهم، وتتكلَّم جوارحُهم، وهو قوله: «ولا يكتمون الله حديثاً».

وقال آخرون: [قولهم][3]: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ أي: على حَسَبِ ما توهَّمنا في أنْفُسِنَا، بل كُنَّا مُصيبين في ظُنُونِنَا حتى تَحقَّقنا الآن.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ [وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ﴾][4]

وجه اتِّصال هذه الآية بما قَبْلَها: أنه ـ تعالى ـ لما قال: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» ذكر بعد الإيمان الصَّلاة التي هِيَ رأسُ العِبَادات، ولذلك يُقْتَل تارِكُها، ولا يَسْقُط فرضُهَا[5].

قال ابن عباس: نزلت في جَمَاعةٍ من أكابر الصَّحَابَة، قبل تَحْرِيم الخَمْر، كانوا يَشْرَبُونَها ثم يأتُون المَسْجِد للصَّلاة مع النَّبي ﷺ فنهوا لهذه الآية[6].

وقال جماعة من المفسِّرين[7]: إن عبد الرَّحْمن بن عَوْف صنع طَعَاماً وشراباً ـ حين كانت الخَمْر مُبَاحَة ـ ودَعَا من أكَابِر الصَّحَابة، فأكَلُوا وشَرِبُوا، فلما ثَمِلُوا[8]، جاء وقت صَلاَة المَغْرِب، فقدموا أحدهم لِيُصَلِّي بهم، فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون»، وحذف[9] «لاَ» هكذا، إلى أخر السُّورة، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية، فكَانُوا يَجْتَنِبُون السُّكْر أوْقات الصَّلوات، فإذا صَلُّوا العشاء، [شربوها][10]، فلا يُصْبِحُون إلا وقدْ ذَهَب عنهم السُّكْر، حتى نَزَل تَحْرِيم الخَمْرِ على الإطْلاَقِ في سورة المَائِدة.

وعن عمر [بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ][11]؛ أنه لما بلغَهُ ذلك قال: «اللهم إنَّ الخَمْر تضر بالعُقُولِ والأمْوَال، فأنزل فيها أمْرَكَ» قال: فَصَبَّحهم الوَحْي بآيَةِ المائِدَةِ.

قوله: «لا تقربوا الصلاة» فيه وجهان:

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: في حقها.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨٧ وقد تقدم.
(٧) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٤٣١ والقرطبي ٥/ ١٣١ والرازي ١٠/ ٨٧.
(٨) في أ: تخلو.
(٩) في أ: يحذف.
(١٠) سقط في ب.
(١١) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٤٣ ـــــــ

وقرأ الأعمش[١] «سُكْرَى» بضم السِّين وسكُون الكَافِ، وتَوْجِيهها أنَّها صِفَة على «فُعْلَى»؛ كحبلى، وقعت صِفَة لجماعَة، أي: وأنتُم جماعَةٌ سُكْرى، وحكى جناح بن حبيش كُسْلى وكَسْلَى، بضم الكَافِ وفتحها؛ قاله الزمخشري[٢].

وقرأ النَّخعي[٣] «سَكْرَى» **بفتح السيِّن وسكون**[٤] **الكَافِ، وهذه تَحْتَمِل وَجْهَيْن:**

أحدهما: ما تقدَّم في القراءة قبلها، وهو أنَّها صِفَة مُفْرَدة على «فَعْلَى»؛ كامرأة سَكْرَى، وصف بها الجمَاعة.

والثَّاني: أنَّها جَمْع تكسير؛ كجَرْحى، ومَوْتى، وهَلْكى، وإنما جمع سَكْرَان على «فَعْلَى» حملاً على هذه؛ لما فيه من الآفَةِ اللاَّحِقَة للفِعْل، وقد تقدَّم شَيْء من هَذَا في قوله: ﴿وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ﴾ [البقرة: ٨٥].

وقرىء[٥] «سَكارى» بفتح السين والألف، وهذا جمع تكسير، نحو: نَدْمَان ونَدَامَى، وعَطْشَان، وعَطَاشَى، والسُّكْر: لُغةَ السَّدُّ[٦]، ومنه قيل لما يَعرض للمرءِ من شُرْب المُسْكِر، لأنَّه يسد ما بين المَرْء وعَقْلِه، وأكثر ما يُقَال السُّكر لإزَالَة العَقْل [بالمُسْكِرِ][٧] وهو المراد بالآية في قول عَامَّة المُفسِّرين، وقد يُقال ذلك لإزالَتِه بغضب ونحوه، من عشق وغيره قال: [الكامل]

٨٠٠ ـ سُكْرَانِ سُكْرُ هَوًى وسُكْرُ مُدَامَةٍ أَنَّى يُفِيقُ فَتًى بِهِ سُكْرَانِ[٨]

و «السكر» بالفتح وسكون الكَافِ: حبس الماءِ، وبكسر السِّين: نفس الموضع المسْدُود، وأما «السَّكَر» بفتحهما فما يسكر به من المشروب، ومنه: ﴿سَكَرًا[٩] وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧] وقيل السُّكْر: بضم السين وسكون الكاف [السَّدّ][١٠] أي: الحَاجِز بين الشَّيْئَيْن، قال: [الهزج]

١٨٠١ ـ فَمَا زِلْنَا عَلَى السُّكْرِ نُدَاوِي السُّكْرَ بِالسُّكْرِ[١١]

والحاصل: أنَّ أصل المادة الدَّلالة على الانسداد[١٢]، ومنه: سَكرت عين البَازِي، إذا خَالَطَهَا نوم، وسكر النَّهر؛ إذا لم يَجْرِ، وسَكَرْتُه[١٣] أنا، وقال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٥٦، والبحر المحيط ٣/٢٦٦، والدر المصون ٢/٣٦٨، والتخريجات النحوية ١٣٠، ٢٠٨.

(٢) ينظر: الكشاف ١/٥١٤.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) في أ: وستكون.

(٥) ينظر: القراءة السابقة.

(٦) في أ: السكر.

(٧) سقط في أ.

(٨) ينظر البيت في مفردات الراغب (٢٤٢) والدر المصون ٢/٣٦٨.

(٩) في أ: سكر.

(١٠) سقط في أ.

(١١) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/٢٦١، والدر المصون ٢/٣٦٩.

(١٢) في ب: الإفكار.

(١٣) في أ: وسكونه.

سُكِّرَتْ أَبْصَٰرُنَا﴾ [الحجر: ١٥]، أي: غُشيت، والسُّكْر من الشراب، هو أن يَنْقَطِع عما عَلَيْهِ من النَّفَاذ حال الصَّحْو، فلا يَنْفُذ رأيه كنَفَاذِه حَال الصَّحْو، وقال الضحَّاك: أراد به سُكْر النَّوم[١] نهى عن الصَّلاة عند غَلَبَة النَّوْم، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذا نَعسَ أحدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيرْقُد حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْم؛ فإنَّ أحَدَكُم إذا صَلَّى وهو يَنْعَسُ، لَعَلهُ[٢] يَذْهَبُ يستَغْفِرُ فَيَسب نَفْسَه»[٣].

والصحيح الأوَّل؛ لأن السكر حَقيقةٌ هو من شُرْب الخَمْرِ، فأمّا السّكر[٤] من الغَضَبِ أو العِشْقِ أو النَّوْم فمجَازٌ، إنما اسْتُعْمِل مقيّداً؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ﴾ [ق: ٩]، ﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ﴾ [الحج: ٢] قال الفرزدق: [الطويل]

١٨٠٢ ـ مِنَ السَّيْرِ وَالإِسْآدِ حَتَّى كَأَنَّمَا سَقَاهُ الكَرَىٰ فِي مَنْزِلَةٍ خَمْرَا[٥]

ولأن عند النَّوْم تمتلىء[٦] مَجَارِي الرُّوح من الأبخرة الغلِيظة، فلا ينفذ الروح للبَاصِر.

قوله ـ تعالى ـ: «حتى تعلموا» «حتى» جارَّة بمعنى إلى، فهي مُتعلِّقَةٌ بفعل النَّهي، والفعل بَعْدَها مَنْصُوب بإضمار «أن» وتقدّم تَحْقِيقُه، وقال بَعْضُهم: إن حَتَّى هنا[٧] بمعنى [«كَيْ»][٨] فهي «تَعلِيليَّة»[٩]، والمَعْنَى: كي تَعْلَمُوا ما تَقُولُون.

و «مَا» يجوز فيها ثلاثَة أوْجُه: أن تكون بِمَعْنَى الَّذِي، أو نكرة مَوْصُوفة، والعَائِد على هَذَيْن القَوْلَيْن مَحْذُوف، أي: يَقُولُونَهُ، أو مصدرية، فلا حَذْف إلا عَلَى رأي ابن السَّرَّاج ومن تَبِعَهُ.

فصل قول البعض بنسخ الآية

قال بَعْضهم: هذه الآية مَنْسُوخة بآية المائدة.

قال ابن الخَطِيب[١٠]: والَّذِي يمكن النَّسْخُ فيه، أنَّه ـ تعالى ـ نَهَى عن قُرْبَان الصَّلاةِ حَالَ السُّكْر مَمْدُوداً إلى غَايَةٍ أن يَصِير بِحَيْث يَعْلَم ما يَقُول، والحكم المَمْدُود إلى غاية، يَقْتَضِي انتهاء[١١] ذَلِك الحُكْمِ عند تلك الغَايَةِ، وهذا يَقْتَضِي جواز قُرْبَان الصَّلاة مع

---

(١) في أ: القوم. (٢) في أ: لعل.

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ١١٨) كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل (٣) والبخاري (١/ ٣١٥) كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم (٢١٢) ومسلم (١/ ٤٥٢ ـ ٥٤٣) كتاب صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته... (٢٢٢/ ٧٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٤) في ب: فالسكر. (٥) ينظر: الرازي ١٠/ ٨٨.

(٦) في ب: تستملىء. (٧) في أ: هذا.

(٨) سقط في أ. (٩) بياض في ب.

(١٠) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٨٩. (١١) في أ: يقتضي منها.

السُّكْر الذي يَعْلمُ مِنْهُ ما يَقُول، ومعلوم أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ لما حرَّم الخَمْر بآية المائدَة، فقد رَفَع هذا الجوازَ، فثبت أن آية المائِدَة ناسِخَةٌ لبعض مَدْلُولات هذه الآية.

والجواب: أن هَذَا نَهْي عن قُرْبَان الصَّلاة حَال السُّكْرِ، وتخصيصُ الشيء بالذِّكْرِ لا يَدُلُّ على نَفي الْحُكم عما عداه، إلا على سبيل الظَّنِّ الضَّعيف، ومثل هَذَا لا يَكُون نَسْخاً.

فصل: التكليف بما لا يطاق

قال بَعْضُهم: هذه الآية تَدُلُّ على جواز التَّكْلِيف بما لا يُطَاق[1]؛ لأنه ـ تعالى ـ قال: «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»، وهذه جملة حاليَّة، فكأنه ـ تعالى ـ قَالَ للسَّكْرَان: لا تُصَلِّ وأنْت سَكْرَان، وهذا خطاب للسكران[2].

والجواب عنه: بأن هذا لَيْس خِطَاباً للسَّكْرَان، بَلْ هو خِطَاب للَّذِين آمَنُوا؛ فكأنه قال: يأيُّها الذين آمَنُوا لا تَسْكَرُوا، فقد نهى عن السُّكْر[3]؛ ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] وهو ليس[4] نَهْياً عن المَوْت، وإنما هو أمْر بالمُداوَمَةِ على الإسْلام، حتى يَأتيهُ المَوْت وهو في تِلْك الحَالِ.

قوله: «ولا جنباً»[5] نصب على أنه مَعْطُوف على الحَالِ قبله، وهو قوله: «وأنتم سكارى» عطف المُفْرَد على الجُمْلَة لمّا كَانَتْ في تأويله، وأعاد معها «لا» تَنْبيهاً على أنَّ النَّهْي عن قُرْبَان الصَّلاة مع كل واحدٍ من هَذَيْن الحَالَيْن على انْفِرَادِهِما، فالنَّهي عنها مع

---

(١) اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتاً، وذلك كالجمع بين الضدَّين، وقلب الأجناس، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى الجواز، وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، مع تقدُّم التكليف بالفعل على الفعل، وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدروها، بل مقدورها مخلوق لله تعالى.
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق.
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد؛ حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعاً عنه، والبكرية؛ حيث زعموا أنَّ الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به، غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتاً، ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب، وهو مذهب البصريين من المعتزلة، وأكثر البغداديين، وأجمع الكلُّ على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً، وعلى وقوعه شرعاً، كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن؛ كأبي جهل خلافاً لبعض الثنوية. والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته؛ كالجمع بين الضدَّين ونحوه.
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميلُ الغزالي ـ رحمه الله ـ.
وانظر تفصيل ذلك في الأحكام للآمدي ١/ ١٢٤، تفسير الطبري ١/ ٣٦٣.

(٢) في أ: السكران.
(٣) في ب: المسكر.
(٤) في أ: فليس.
(٥) سقط في ب.

اجْتِمَاع الحَالَيْن آكَد وأوْلى، والجُنُب مشتقٌ[١] من الجَنَابَة وهو البُعْدُ؛ قال: [الطويل]

١٨٠٣ ـ فَلاَ تَحْرِمَنِّي نَائِلاً عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنِّي امْرُؤٌ وَسْطَ القِبَابِ غَرِيبُ[٢]

وسمي الرَّجُل جُنُباً؛ لبعده عن الطَّهَارةِ؛ أو لأنَّه ضَاجَع بِجَنْبِه وَمسَّ به، والمشْهُور أنه يستعمل بِلَفْظٍ واحدٍ كالمُفْرد والمُثَنَّى والمَجْمُوع، والمُذكَّر والمُؤنَّث، ومنه الآية الكَرِيمة.

قال الزمخشري: لجريانه مَجْرَى المصْدَر[٣] الذي هو الإجْنَابُ، ومن العَرَبِ من يُثَنِّيه فيَقُول جُنُبَان ويجمعه جمع سَلاَمَة[٤] فيقول: جُنُبُون[٥]، وتكْسِيراً فيقول: أجْنَاب، ومثله في ذلك شُلُل، وقد تقدَّم تحقيق ذلك.

قوله: «إلا عابري سبيل» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَنْصُوب على الحَالِ فهو استثْنَاء مُفَرَّغ، والعامِل فيها فِعْل النَّهْي، والتَّقْدير: «لا تقربوا الصلاة في حال [الجنابة إلا في حال السفر][٦] أو عُبُور المَسْجِد[٧] على حَسَب القَوْلَيْن.

وقال الزَّمَخْشريّ: «إلا عابري سبيل» استثنَاء من عامَّة أحوال المُخَاطبين، وانتصَابه على الحال.

فإن قُلْت: كيف جَمَع بين هذه الحَال، والحَالِ التي قَبْلَها.

قلت: كأنه قيل: لا تَقْربُوا الصَّلاة في حال الجَنابة: إلا ومَعَكُم حالٌ أخْرَى تَعْتَذِرون[٨] فيها: السَّفَر وعُبُور السَّبِيل عبارة عَنْه.

والثَّاني: أنه مَنْصُوب على أنه صِفَةٌ لقوله «جنباً» وَصَفَه بـ «إلاَّ» بمعنى «غير»، فظهر الإعْرَاب فيما بَعْدَهَا، وسيأتي لهذا مزيد بَيَانٍ عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] كأن قيل: «لا تقربوها جنباً غير عابري سبيل»، أي: جُنُباً مُقِيمين غير مَعْذُورين، وهذا[٩] معنى وَاضِحٌ على تَفْسير العُبُور بالسَّفر، وهذا قَوْل عَلِيّ وابن عبَّاس، وسَعِيد بن جُبَيْر، ومُجَاهِد قالوا: مَعْنَاه إلاَّ أن تكُونُوا[١٠] مُسَافِرين ولا تَجدُون المَاءَ فَتَيَمَّمُوا؛ مَنَعَ الجُنُب من الصَّلاة [حتى يَغْتَسِل، إلا أن يَكُونَ في سَفَر ولا يجدهَا فيصلّي بالتيمم وأمَّا من قدَّرَ مَوَاضِعَ الصَّلاة][١١] فالمعنى عنده: لا تَقْرَبُوا المَسَاجِد

---

(١) في أ: مشتقاً.
(٢) تقدم برقم ١٧٩٤.
(٣) في أ: الصدر.
(٤) في أ: سلامته.
(٥) في ب: جنوب.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: المساجد.
(٨) في أ: تقدرون.
(٩) في ب: وها هنا.
(١٠) في أ: يكونوا.
(١١) سقط في أ.

جُنُباً إلا مُجْتَازين؛ لكونه لا مَمَرّ[١] سواه، وهو قول عبد الله بن مَسْعُود، وسعيد بن المسيَّب، والحسن، وعِكْرِمَة، والنَّخعِي، والزُّهري، وذلك أن قَوْماً من الأنصار، كانت أبوابُهم في المَسْجِد، فتُصِيبهم الجَنَابة ولا مَاء عندهم، ولا مَمَرَّ لهم إلاَّ في المَسْجِد، فَرُخِّصَ لهم في العُبُور، قالوا: والمُراد من الصَّلاة هُنَا: موضع الصَّلاة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ﴾ [الحج: ٤٠] والمعنى: لا تَقْرَبُوا المسجد وأنتم جُنُب، إلا مُجْتَازين فيه للخُرُوجِ منه، مثل أن يَنَام في المَسْجِد، فَيَجْنُبُ أو تُصِيبُه جَنَابة والماءُ في المَسْجِد، والعُبُور الجَوَاز؛ ومنه: «نَاقَةٌ عُبْرُ الهَوَاجِر» قال: [الكامل]

١٨٠٤ ـ عَيرَانَةٌ سُبُحُ اليَدَيْنِ شِمِلَّةٌ عُبْرُ الهَوَاجِرِ كالهِزَفِّ الخَاضِبِ[٢]

وقوله: «حتى تغتسلوا»؛ كقوله: «حتى تعلموا» فهي مُتعلِّقة بفعل النَّهْي.

فصل: حكم عبور المسجد للجنب

اختلفوا في عُبُور المَسْجِد للجُنُب، فأبَاح الحَسَنُ ومالِكٌ والشَّافِعِيُّ المُرور فيه على الإطلاقِ، وهو قَوْل أصْحَاب الرأي، وقال بَعْضُهم: يَتَيَمَّمُ[٣] للمرور فيه، وأما المُكْثُ فلا يجوز عند أكْثرِ العُلَمَاء؛ لقول النَّبي ﷺ «وَجِّهُوا [هذه البُيُوت عن المَسْجِد][٤] فَإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ»[٥] وجوّز أحْمَدُ المُكْثَ فيه، وضعَّف الحديث؛ لأن رَاويه مَجْهُول.

قوله: «وإن كنتم مرضى» جمع مَرِيض، وأراد به مَرَضاً يَضُرُّه أساس الماء كالجُدَرِي والقُرُوح العَظِيمَة، أو كان على مَوْضِع طَهَارته جِرَاح[٦] يخاف من اسْتِعْمَال الماء التَّلف، أو زِيَادة المَرَضِ، فإنه يُصَلِّي بالتَّيَمُّم وإن كان مَوْجُوداً، وإن كان بَعْض أعضاء طهارته صحيحاً والبَعْض جَرِيحاً، غسل الصَّحيحَ، وتيَمَّم عن الجَرِيح؛ لما رَوَى جَابِر؛ قال: خَرَجْنَا في سَفَرٍ، فأصَابَ رَجُلاً منا حَجَرٌ، فشَجَّهُ في رَأسِهِ فاحْتَلَم، فسَأل أصْحَابَهُ هلْ تجدُون رُخْصَة في التَّيَمُّم؟ قَالُوا: ما نَجِدُ لك رُخْصَة في التَّيَمُّم، وأنت تَقْدِر على المَاءِ، فاغْتَسَل فمات، فَلَمَّا قَدِمْنَا على النَّبي ﷺ أخبرناه[٧] بذلك، فقال: قتلُوهُ قَتَلَهُم اللَّهُ ألا سَألُوا إذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فإنما شِفَاء العيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أنْ يتيمم، ويعْصِر أو يَعْصِب ـ شك الراوي ـ على جُرْحِهِ

---

(١) في أ: فهو.

(٢) ينظر البيت في القرطبي ٥/ ١٣٤، والبحر ٣/ ٢٦٧ والدر المصون ٢/ ٣٧٠.

(٣) في أ: تيمم. (٤) بياض في ب.

(٥) أخرجه أبو داود (١/ ١٥٧) كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد (٢٣٢) والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢/ ٦٧ ـ ٦٨) من طريق أفلت بن خليفة حدثني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال... فذكره.

وقال البخاري: وجسرة عندها عجائب.

(٦) في أ: جراح. (٧) في أ: أخبر.

خِرْقَة، ثم يَمْسَح عليها ويَغْسِل سَائِر جَسَده. ولم يجوِّز أصْحَاب الرَّأي الجمع بين التَّيَمُّم والغُسْل، وقالوا: إن كَانَ أكْثَر أعْضَائه صَحِيحاً، غسل الصَّحيحَ وكَفَاهُ، وإن كان الأكْثَر جَريحاً، اقْتَصر على التَّيَمُّم، والحديث حُجَّةٌ عليهم[١].

قوله: «أو على سفر» في محلِّ نصبٍ[٢] عطفاً على خَبَر كان، وهو المرْضَى؛ وكذلك قَولُه: «أو جاء أحد منكم» «أو لامستم النساء»، وفيه[٣] دليلٌ على مجيء [خبر][٤] كانَ فِعْلاً مَاضِياً من غَيْر «قَدْ»، وادِّعاء حَذْفها تكلُّفٌ لا حَاجَة إلَيْه؛ كذا استَدَلَّ به أبو حيان، ولا دليل فيه؛ لاحْتِمَال أن يَكُون «أو جاء» عَطْفاً على «كنتم» تَقْديره: وإن جَاءَ أحَدٌ، وإليه ذهَب أبُو البَقَاء[٥]، وهو أظْهَر من الأوَّل والله أعلم.

فصل

أراد مُطْلَق السَّفَر طويلاً كان أو قَصِيراً، إذا عَدِم المَاءَ فإنه يُصَلِّي بالتَّيَمُّم، ولا إعادة عَلَيه؛ لما روي عن أبِي ذرٍّ؛ قال: قال النَّبي ﷺ: إنَّ الصَّعيد الطَّيِّبَ وضُوء المُسْلِم، وإن لم يَجد المَاءَ عَشْرَ سِنِين، فإذا وَجَد المَاءَ، فَلْيَمُسَّهُ بَشَرتهُ[٦] فإن لم يَكُن مَرِيضاً ولا في سَفَرٍ، ولكنه عَدِم المَاءَ في مَوْضِع لا يُعْدَم فيه المَاءُ غَالِباً: كقرية انقطع مَاؤُهَا فقال بَعْضُهم يصلِّي بالتَّيَمُّم، ويُعيدُ إذا قدر على المَاءِ، وقال آخَرُون: لا إعَادة [عَلَيْه][٧] وهو قول الأوْزَاعِي ومَالِكٍ، وقال أبو حَنيفَة: يؤخِّر الصَّلاة حتى يجد المَاءَ. وقوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» أراد به: إذا أحْدَث، وقوله: «أو جاء أحد» يدل على الانتقال من مَكَان الغائِط والانتقَال عنه.

و «منكم» في مَحَلِّ رفع؛ لأنه صِفَة لأحد فيَتَعلَّق بمحذُوف، و «من الغائط» متعلِّق بـ «جَاءَ» فهو مَفْعُوله، وقرأ الجُمْهُور: «الغائط» بزنة «فَاعِل» وهو المكان المُطْمَئِن من الأرْضِ [وجَمْعُه الغيطان ثم عَبَّر عَن الحَدَثِ كِناية؛ للاستحْيَاء من ذِكْره، وفرَّقت][٨] العرب بين الفِعْلَيْن منه، فقالت: غَاطَ في الأرْض، أي: ذَهَب وأبْعَد إلى مَكَانٍ لا يَراهُ فيه إلا من وَقَف عليه، وتَغوَّط: إذا أحْدَث[٩].

---

(١) في أ: عليه.
(٢) في أ: رفع.
(٣) في أ: وفي.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٢.
(٦) أخرجه أبو داود (١/ ٦٠ ـ ٦١) كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم (٣٣٢، ٣٣٣) والترمذي (١/ ٢١١ ـ ٢١٢) أبواب الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤) والنسائي (١/ ١٧٦ ـ ١٧٧) والبيهقي (١/ ٢٢٠) من حديث أبي ذر.
وانظر نصب الراية (١/ ٧٧ ـ ٧٨).
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في أ: حدث.

وقرأ ابن[١] مَسْعُود: «من الغيط» وفيه قَوْلاَن:

أحدهما: وإليه ذهب ابن جني[٢]: أنه مُخَفَّف من «فَيْعِل»؛ كهَيْن، ومَيْت [في هَيِّن ومَيِّت][٣].

والثاني: أنه مَصْدر على وَزْن «فَعْل» قالوا: غَاطَ يَغيطُ غَيْطاً، وغَاطَ يَغُوطُ غَوْطاً.

وقال أبو البَقَاء[٤]: هو مَصْدرَ «يغوط» فكان القياس «غوطاً» فقلبت الوَاوُ ياءً، و [إن][٥] سُكِّنت وانفتح ما قبلها لِخفَّتِها كأنه لم يَطَّلِع على أنَّ فيه لُغَة أخْرَى من ذَوَات اليَاءِ حتى ادّعى ذَلِك.

قوله: «أو لامستم النساء» **قرأ الأخوان**[٦] **هنا**، وفي المَائِدَة: «لمستم»، والباقون: «لامستم»، [فقيل][٧] فَاعَلَ بمعنى فَعَل، وقيل لمس: جامع، ولامَس: لِما دُون الجِمَاع.

قال ابن عباس والحسن ومُجَاهِد وقتَادَة: كُنِّي باللَّمْس عن الجِماع[٨]؛ لأن اللَّمْسَ يُوصِل[٩] إلى الجِمَاع، ولأن اللَّمْس والمَسَّ[١٠] وردَا في القُرْآن كِناية عن الجِماع [في][١١] قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، و ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ولأن الحَدَثَ الأصْغر مَذْكُور في قوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» فلو حُمِل

---

(١) وقرأ بها قتادة والزهري.
ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٨، والبحر المحيط ٣/ ٢٦٩، والدر المصون ٢/ ٣٧٠.

(٢) ينظر: المحتسب ١/ ١٩٠.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٨١.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: السبعة ٢٣٤، والحجة ٣/ ١٦٣، وحجة القراءات ٢٠٤، ٢٠٥، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٤، وشرح شعلة ٣٤٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٧، وإتحاف ١/ ٥١٣.

(٧) سقط في ب.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢) عن ابن عباس وقتادة والحسن ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٧) عن ابن عباس وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه وأخرجه الطبري (٨/ ٣٩٢) عن علي بن أبي طالب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٩٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٩) في أ: يفصل.

(١٠) واللمسُ والمسُّ: إدراكٌ بظاهرِ البشرةِ، وغلبَ في عبارةِ الفقهاءِ اللَّمسُ بينَ الرجلِ والمرأة، والمسُّ في الذَّكَر بباطنِ الكفِّ؛ كقولهم: الوضوءُ منَ اللمسِ والمسِّ، ومن اللمسِ بمعنى مسِّ البشرةِ قولُه تعالى: ﴿**فلمسُوهُ بأيديهم**﴾. وقد يعبَّرُ به عن الوصولِ إلى الشيءِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿**وأنا لَمسْنا السماءَ**﴾. وفي الحديث: «**نَهى عن المُلامسة**» فيه تفسيران: أحدُهما أنه كان يقولُ: إذا لمستُ ثوبَكَ أو لمستَ ثوبي فقد وجبَ البيعُ. والثاني أن يَلْمِسَ المتاعَ من وراءِ ثوبٍ ولا ينظُر إليه ثم يوقع البيعَ عليه، وهذا أحدُ أنواعِ بياعاتِ الجاهليةِ؛ كالمُنابذة وبيعِ الحصاةِ ونحوِها، نَهى الشارعُ عنها للغَرر.
واللُّماسةُ والمُماسةُ: المُقاربة.
ينظر: عمدة الحفاظ ٤/ ٤٧، النهاية ٤/ ٢٦٩.

(١١) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٤٣ ـــــــ

الصَّخْر الذي لا تُرَابَ عليْه، فوجب حمل المُطْلَقِ على المُقَيَّد.

فإن قيل: إن كَلِمة «مِنْ» لابْتداء الغَايَة، قال صَاحِب الكَشَّاف[1] لا يَفْهَم أحدٌ من العرب من قَوْل القائِل: مَسَحْتُ برأسِهِ من الدُّهْن ومن المَاءِ ومن التُّراب، إلا مَعْنى التَّبْعيض.

ثم قال: والإذْعَان للحَقِّ أحقُّ من المِرَاء.

وقال الوَاحِدي[2]: إنه ـ تعالى ـ قال: «صعيداً طيباً» والأرْض الطَّيِّبَة التي تُنْبِتُ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٨]، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «التُّرابُ طَهُور المُسْلِم إذَا لَمْ يجدِ المَاءَ».

قوله: «فامسحوا بوجوهكم» هذا الجَارُّ متعلِّق بـ «امسحوا» وهذه[3] الباء يُحْتَمَل أن تكون زَائِدة، وبه قال أبُو البَقَاءِ[4]، ويحتمل أن تكُون مُتعدِّية؛ لأن سيبويْه حكى: مَسَحْتُ رَأسه وبِرأسه، فيكون من بَابِ نَصَحْتُه ونَصَحْتُ له، وحذف المَمْسُوح به، وقد ظَهَر في آية المَائِدة، في قوله: ﴿مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦] فحُمِلَ عَلَيْه هذا.

ثم قال ـ تعالى ـ: «إن الله كان غفوراً رحيماً» وهو كِناية عن التَّرْخيص والتَّيْسِير لأن من غَفَر للمذْنِبين، فبِأن يُرَخِّص للعَاجِزين أوْلَى.

فصل

قال القرطبي[5]: أجْمَع العلماءُ على أن التَّيَمُّم لا يَرْفعَ الجَنَابَة، ولا الحَدَث، وأن المُتَيِّمم لَهُما إذا وجد المَاءَ، عاد جُنُباً أو مُحْدِثاً كما كان؛ لقوله عليه السلام لأبي ذر: «إذَا وَجَدْتَ المَاءَ، فأمِسَّهُ جِلْدَكَ».

فصل

قال القرطبي[6]: والمَسْحُ لفظ مُشْتَرك يكون بمعنى الجماع، يقال: مَسَح الرَّجُل المَرْأة، إذا جَامَعَها، والمَسْحُ: مسْح الشيء بالسَّيْف[7] وقَطْعه به، ومَسَحَت الإبل يَوْمَها إذا سَارَت، والمسْحَاءُ المرأة الرسماء التي لا اسْت لها، ولِفُلان مَسْحة من جمالٍ، والمُرَاد هنا بالمَسْحِ: عِبَارةٌ عن مَرِّ اليد على المَمْسُوح.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾﴾

لما ذكر ـ تعالى ـ أنْوَاع التَّكَالِيف من أوَّل السُّورة إلى هنا، ذكر أقَاصيص

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٩٢.

(٢) ينظر السابق.

(٣) في أ: فهذه.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٢.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٣.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٤.

(٧) سقط في ب.

المُتقدِّمين؛ لأن الانْتِقَال من نَوْع من العُلُوم إلى نَوْع آخر كأنه يُنَشِّط الخَاطِر، وقد تقدَّم الكلام في قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَّ إِبْرَٰهِـۧمَ﴾ [البقرة: ٢٥٨] والمراد بـ «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» هم اليَهُود.

وقال ابن عبَّاس: نزلت هذه الآيةُ في حَبْرٍ[١] من أحْبَار[٢] اليَهُود، كانا يأتِيَان رَأس المُنَافِقِين عبد الله بن أبيّ [ابن سَلُول] ورَهْطه، يُثَبِّطونهُم[٣] عن الإسْلاَم[٤].

وعن ابن عباس أيضاً؛ قال: نزلَتْ في رفاعة بن زَيْدٍ، ومالك بن دخشم، كَانَا إذا تَكَلم رسُول الله ﷺ لَويا[٥] لِسَانَهُمَا، وعَابَاهُ، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[٦].

قوله: «من الكتاب» فيه وَجْهَان:

أحدهما: أنه مُتَعلِّق بمحْذُوفٍ، إذ هو صِفَة لـ «نصيباً» فهو في مَحَلِّ نصبٍ.

والثاني: متعلِّق بـ «أوتوا» أي أُوتوا من الكِتاب نصيباً، و «يشترون»: حالٌ، وفي صاحبها وَجْهَان:

أحدهما: أنه واو «[أوتُوا]»[٧].

والثاني: أنه المَوْصُول وهي على هذا حَالٌ مُقَدرة، والمُشْتَرى به مَحْذُوف، أي: بالهُدَى، كما صرح به في مَوَاضِع، ومعنى «يشترون»: يستبدِلون الضَّلالة بالهُدَى.

قوله: «ويريدون» عطف على «يشترون».

وقال النَّخعِي: «وتريدون أن تضلوا» بتاء الخطاب، والمَعْنَى: تُرِيدُون أيها المؤمنون أن تدَّعُوا الصَّواب، **وقرأ الحسن**[٨]: «أن تِضُلُّوا» من أضل. **وقرىء**[٩] «أن تُضَلُّوا السبيل» بضم التَّاءِ وفتح الضَّادِ على ما لَمْ يُسَمّ فَاعِلُه، والسَّبيل مفعول به[١٠]؛ كقولك: أخطأ الطَّريقَ، وليس بِظَرْف، وقيل: يتعدى بـ «عن»؛ تقول: ضلَلْت السَّبِيل، وعن السَّبيل، ثم قال: «والله أعلم بأعدائكم» أي: أعْلَم بما في قُلُوبهم وصدورهم من العَدَاوة والبَغْضَاء.

قوله: «وكفى بالله ولياً» تقدم الكلام عليه أوّل السُّورة، وكذا الكلام في المَنْصُوب

---

(١) في أ: خبر. (٢) في أ: أخبار.
(٣) في أ: يبسطوهم.
(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ٩٣) عن ابن عباس.
(٥) في ب: لووا.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٢٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٠) وزاد نسبته لابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». والبغوي ١/ ٤٣٧.
(٧) سقط في أ. (٨) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٧١.
(٩) قرأ بها الحسن، كما في القرطبي ٥/ ٢٤٢. وانظر: الدر المصون ٢/ ٣٧١.
(١٠) في أ: مفعوله.

بَعْده، والمعنى: أنه ـ تعالى ـ لما بيَّن شِدَّة عداوتِهم للمسْلِمين، بين أنه ـ تعالى ـ وليُّ المؤمِنين ونَاصِرُهُم.

فإن قيل: ولاية اللَّه لعبده عِبارةَ عن نُصْرَته، فَذكْر النَّصِير[1] بعد ذِكر الوَلِي[2] تكْرَارٌ.

فالجواب: أن الوَلِيَّ هو المُتَصرِّف في الشَّيْء، والمتصرِّف في الشَّيء يجب أن يكُونَ نَاصِراً.

فإن قيل: ما الفَائِدة من تكْرار قوله: «وكفى بالله».

فالجواب: أن التَّكْرَار في مِثل هذا المقَام يكون أشَد تَأثِيراً في القَلْب، وأكْثَر مُبَالَغَة.

فإن قيل: ما فائدة تكرار الباء في قوله: «بالله» فذكروا وجوهاً:

أحدها: لَوْ قيل: كفى اللَّه، يتصل الفِعْل بالفَاعِل ثم ههُنا زيدَت البَاء إيذَاناً بأن الكفاية من اللَّه لَيْسَت كالكِفَايَة من غَيْره.

وثانيها: قال ابن السَّرَّاج[3]: تقديره: كفى اكْتِفَاؤُه باللَّه وَلِيًّا، ولما ذكرت «كفى» دلَّ على الاكتفاءِ؛ كما تقول: من كذب كان شَرًّا له، أي: كان الكَذِبُ شرًّا له، فأضمرته لدلالة الفِعْل عليه.

وثالثها: قال ابن الخَطِيب[4]: البَاءُ في الأصْل للإلْصَاقِ، وإنما يَحْسُن في المؤثِّر الذي لا وَاسِطَة بَيْنَهُ وبين التَّأثِير، فلو قيل: كَفَى اللَّهُ، دلَّ ذلك على كَوْنِهِ فاعلاً لهذه الكِفَايَةِ، ولكن لا يَدُلُّ [ذَلِك على أنَّهُ فعل][5] بِواسِطَة أو غير وَاسِطَة، فإذا ذَكَرْت البَاء، دلَّ على أنه ـ تعالى ـ يَفْعَل بغير واسِطَة، بل هو ـ تعالى ـ يتكفَّل به ابتداء من غير واسطَة؛ كقوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

قوله تعالى: ﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: [﴿مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾] الآية[6].

لما حَكى عنهم أنَّهم يَشْتَرون الضلالة، بيَّن تلك الضَّلالَةَ ما هي.

قوله: «من الذين هادوا» فيه سَبْعَةُ أوْجُه:

---

(١) في أ: النصر.
(٢) في ب: المولى.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٩٤.
(٤) ينظر: السابق.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٤٦ ـــــــ

قال شهاب الدين: في هذه المسألة خلافٌ بين النحويين[١]: منهم من مَنَعَ، ومِنْهم من جَوَّزَ، وهو الصَّحيح.

الخامس: أن ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ﴾ بيان للموصول في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟﴾ لأنهم يهُود ونَصَارَى، فَبَيَّنَهُم باليهُودِ، قاله الزمخشري[٢]، وفيه نظر من حَيْث إنَّه قد فُصِلَ بينهما بثلاثة جمل هي: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ﴾، ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ﴾، ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ﴾.

وإذا كان الفَارِسيّ قد منع الاعتراض بجُمْلَتيْن، فما بالك بِثلاثٍ، قاله أبو حيان[٣]، وفيه نَظَرٌ؛ فإن الجُمَل هنا مُتعَاطِفَة، والعَطْفُ يصير الشَّيئيْن شيئاً واحِداً.

السادس: أنه بَيَانٌ لأعْدَائِكُم، وما بَيْنَهما اعْتراض أيضاً، وقد عُرِفَ ما فيه.

السابع: أنه متعلِّق بـ ﴿نَصِيرًا﴾ وهذه المادَّة تتعَدَّى بـ «مِن»؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٧] ﴿فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ﴾ [غافر: ٢٩] على أحد تأويلَيْن:

إمَّا على تَضْمِين[٤] النَّصْر معنى المَنْع، أي: مَنَعْنَاهُ[٥] من القَوْم، وكذلك: كَفَى بالله مَانِعاً بِنصْره من الذين هَادُوا.

وإمَّا: على جعل «مِنْ» بمعنى «عَلَى»، والأوَّل مَذْهَب البَصْريين، فإذا جَعَلْنَا ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ﴾ بياناً لما قَبْلَهُ، فبِمَ يتعلَّق والظاهر [أنّه يتعَلَّقُ بمحذُوفٍ؛ ويدل على ذَلِك أنَّهُم قالوا في سقياً لك][٦]، إنه مُتعلِّق بمحذوف لأنه بَيَانٌ له، وقال أبو البقاء[٧]: [وقيل][٨] وهو حَالٌ من أعْدَائِكُم، أي: [والله أعلم بأعْدَائِكُم][٩] كائنين من الذين هادُوا، والفَصْل بينهما مُسَدَّد، فلم يمنع من الحَالِ، فقوله هذا يُعْطي أنه بَيَانٌ لأعْدَائِكُم مع إعْرَابه له حالاً، فيتعَلَّق أيضاً بِمحذُوفٍ، لكن لا على ذلك الحَذْف المَقْصُود في البَيَانِ، وقد ظهر مِمَّا تقدم أن ﴿يُحَرِّفُونَ﴾، إما لا مَحَلَّ له، أو لَهُ مَحَلُّ رَفْع أو نَصْبٍ على حَسَب ما تقدَّم وقال أبو رَجَاءٍ والنَّخعِي: «الكَلاَم» وقُرِىءَ[١٠]: «الكِلْم» بكسر الكاف وسكون اللام، جمع «كَلِم» مخففة من كلمة، ومعانيها مُتَقَارِبَة.

قوله: ﴿عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ متعلِّق بـ ﴿يُحَرِّفُونَ﴾ وذكر[١١] الضمير في ﴿مَّوَاضِعِهِۦ﴾ حملاً على ﴿ٱلْكَلِمَ﴾، لأنَّها جِنْس.

---

(١) في أ: القولين.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٥١٦.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٣.
(٤) في ب: تصيير.
(٥) في أ: معناه.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٢.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٤، والدر المصون ٢/ ٣٧٢.
(١١) في أ: وقال.

وقال الوَاحِدِي[١]: هذا جمع حُرُوفه أقَلُّ من حُروف واحِده، وكل جَمْع يكون كذلِك، فإنه يجوز تَذْكِيرُه.

وقال غيره[٢]: يمكن أن يُقال: كون هذا الجَمْع مؤنَّثاً ليس أمْراً حقيقيّاً، بل هو أمر لَفْظِيٌّ، فكان التَّذْكير والتَّأنِيث فيه جَائِزاً. وجاء هُنَا «عن مواضعه» وفي المائدة: ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦۖ﴾ [المائدة: ٤١].

قال الزَّمَخْشَرِي[٣]: أما ﴿عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ فعلى ما فَسَّرْناه من إزالَتِه عن مواضِعِه، التي أوْجَبَت حِكْمَة الله وَضْعُه فِيهَا بما اقْتَضَت شَهَوَاتُهم من إبْدَال غيره مَكَانَه، وأما «من بعد مواضعه»، فالمَعْنَى: أنه كَانَت له مواضعُ هو قَمِنٌ بأن يكُون فيها فحين حَرَّفُوه، تركُوهُ كالغَرِيب الذي لا مَوْضِع له بَعْد مَوَاضِعِه ومَقَارّه والمعنيان مُتَقَارِبَان.

قال أبو حيَّان[٤]: وقد يُقَال: إنهما سِيَّان[٥] لكنه حذف هُنَا وفي أول المائدة [الآية ١٣] من بعد مواضعه؛ لأن قوله ﴿عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ يدل على استِقْرَار مواضِع له، وحذف في ثَانِي المَائِدة «من[٦] مواضعه»؛ لأن التَّحْرِيف «من بعد مواضعه» يدل على أنَّه تحريفٌ عن مَوَاضِعِه، فالأصل: يُحَرِّفُون الكَلِم من بعد مَواضِعِه عنها. فحذف هنا البَعْدِيَّة[٧]، وهناك تَوَسُّعاً في العِبَارة، وكانت البَدْأة هنا بِقَوْله: «عن مواضعه»؛ لأنه أخصر[٨]، وفيه تَنْصِيصٌ[٩] باللَّفْظ على «عَنْ» وعلى المَوَاضِع، وإشارة إلى البَعْدِيّة.

وقال أيْضاً: والظَّاهِر أنهم حَيْثُ وُصِفُوا بشدة التَّمَرُّد والطُّغْيَان، وإظْهَار العَدَاوَة، واشْتراء الضَّلالة، ونقض المِيثَاقِ، جاء «يحرفون الكلم عن مواضعه» كأنهم حَرَّفُوها من أوَّل وهْلَة قبل اسْتِقْرَارِها في مَوَاضِعِها، وبادَرُوا إلى ذلك، ولذلك جاء أوّل المَائِدة كهذه الآية؛ حَيث وَصَفَهمُ بِنَقْض المِيثَاقِ، وقسْوَة القُلُوب، وحيث وُصِفوا باللِّين وترديد[١٠] الحُكْم إلى الرَّسُول، جاء «من بعد مواضعه» كأنهم لم يُبَادِرُوا إلى التَّحرِيف، بل عَرَض[١١] لهم بَعْد استِقْرَار الكَلِم في مواضِعِهَا[١٢]، فهما سِيَاقان مُخْتَلِفَان.

[وقوله:] ﴿وَيَقُولُونَ﴾ عَطْفٌ على ﴿يُحَرِّفُونَ﴾ وقد تَقَدَّم، وما بعده في محلِّ نَصْب به.

فصل: الخلاف في كيفية التحريف

اخْتَلَفُوا في كَيْفِيَّة التَّحريف، فقيل: كانوا يُبَدِّلُون اللَّفْظ بلفظ آخَر؛ كتحريفهم الرَّجْم

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ٩٥.
(٢) ينظر: السابق.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٥١٧.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٤.
(٥) في أ: بيان.
(٦) في أ: عن.
(٧) في ب: التعدية.
(٨) في أ: أخص.
(٩) في ب: تخصيص.
(١٠) في ب: ورد.
(١١) في أ: عوض.
(١٢) في ب: مواضعه.

[ووضعُوا][(١)] موضِعَهُ الجَلْدَ؛ ونظيره ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٩].

فإن قيل: كيف يُمكن هَذَا في الكتاب الَّذي بَلَغَتْ آحَادُ حُرُوفه، وكلماته مَبْلَغ التَّوَاتُر، واشتهر في الشَّرْق والغَرْب.

فالجواب: لعل القَوْم كانوا قليلين، والعُلَمَاء بالكِتَاب كانوا في غَايَةٍ من القِلَّة فَقَدَرُوا على ذَلِك.

وقيل: المُرَاد بالتَّحْرِيفِ: إلْقَاء[(٢)] الشُّبَه والتَّأويلاَتِ الفاسدَةِ لتلك النُّصُوص، وأما الآيَةُ التي في المَائِدة: فهي دالَّة على الجَمْع بين الأمْرَيْنِ، فكانوا يَذْكُرون التَّأويلاَت الفاسِدَةِ، وكانوا يُحرِّفُون اللَّفْظَ أيضاً من الكِتَابِ.

فقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ﴾ إشارة إلى التَّأويل الباطل.

وقوله: «من بعد مواضعه» إشارة إلى إخراجه عن هذا الكِتَابِ.

وقيل: المراد بالتَّحْرِيف: تغيير صفة محمد ﷺ.

قال ابن عبَّاس[(٣)]: كانت اليَهُود يأتون رسُول الله ﷺ ويسألُونه عن الأمْر، فيُخْبِرهم، فيرى أنَّهُم يأخُذُون بِقَوْلِه، فإذا انصرفوا من عِنْدِه، حرَّفوا كلامه ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا﴾ منك قولك ﴿وَعَصَيْنَا﴾ أمْرَك، وهو المُرَادُ بقوله: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾.

قوله: ﴿وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ﴾[(٤)]، في نصبِ «غَيْر» وجْهَان:

أحدهما: أنه حَالٌ.

والثاني: أنه مَفْعُول به، والمعنى: اسْمَع غير مُسْمَعٍ كلاماً ترضاه، فَسَمْعُك[(٥)] عنه نَابٍ.

قال الزَّمَخْشريّ، بعد حكايته نَصْبه على الحَالِ، وذكرهُ[(٦)] المعنى المتقدِّم: ويجوزُ على هَذَا أن يكون «غير مسمع» مفعول اسْمَع، أي: اسْمَع كلاماً غير مُسْمَع إيَّاك؛ لأن أذُنَك لا تعيه نبُوّاً عنه، وهذا الكلام ذُو وَجْهَيْن، يعني أنه يَحْتَمِل المدْحَ والذَّم:

فبإرادة المدْح تقدر غير مُسْمَع مكْرُوهاً، فيكون قد حَذَفَ المَفْعُول الثَّاني؛ لأن الأوّل قَامَ مَقَام الفَاعِل.

وبإرادة الذَّمِّ تقدّر «غير مسمع خيراً» وحذف المفعول الثاني: أيضاً [والمعنى: كانوا يَقُولُون للنَّبِي ﷺ اسْمع، ويقُولون في أنْفُسِهم: لا سَمِعْتَ][(٧)].

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: بالقاء.
(٣) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٤٣٨.
(٤) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٠٧).
(٥) في أ: يرضاه، فسمعك.
(٦) في أ: ونكر.
(٧) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٤٦ ـــــــ

أظهرهما: أن يكُون بمعنى أفْعَل[١]، ويكون المُفَضَّل عَلَيْه [محذُوفاً، أي: لو قالُوا هذا الكلام، لكان خَيْراً من ذَلِك الكَلاَم.

والثاني: أنه لا تَفْضِيل فِيه][٢] بل يَكُون بمعنى جيّد وفَاضِل، فلا حَذْف حينئذٍ[٣]، والباءُ في «بكفرهم» للسَّبَبية.

قوله: «إلا قليلاً» فيه ثلاثة أوجُه:

أحدها: أنه مَنْصُوب على الاستثْنَاء من ﴿لَعَنَهُمُ﴾، أي: لعنهم اللَّه إلا قليلاً منهم، فإنَّهم آمنُوا فلم يَلْعَنْهُم.

والثاني: أنه مستثْنى من الضَّمِير في «فلا يؤمنون»، والمراد بالقَلِيلِ[٤] عبد الله بن سَلاَم وأضرابه، ولم يَسْتَحسن مَكِّي[٥] هذيْن الوَجْهَيْن:

أما الأوّل: قال: لأنَّ من كَفرَ مَلعُونٌ لا يُسْتَثْنَى منهم أحد.

وأما الثاني: فلأن الوجْه[٦] الرَّفع على البَدَل؛ لأن الكَلاَم غير مُوجِبٍ.

والثالث: أنَّه[٧] صِفَةٌ لمصدر محذُوف، أي: إلا إيماناً قَلِيلاً؛ وتعليله هو أنَّهُم آمنوا بالتَّوحيد وكَفَرُوا بمحمَّد ﷺ وشَرِيعَته.

وعبَّر الزَّمَخْشَري وابن عطيّة عن هذا التَّقليل بالعَدَم، يعني: أنَّهُم لا يؤمِنُون ألْبَتَّةَ كقوله: [الطويل]

١٨٠٧ ـ قَلِيلُ التَّشَكِّي للمُهِمِّ يُصِيبُهُ كَثيرُ الهَوَى شَتَّى النَّوَى والمَسَالِك[٨]

قال أبو حيان[٩]: وما ذكراهُ من أنَّ التقْليل يُرادُ به العَدَم صَحِيحٌ، غير أن هَذَا التَّرْكيب الاستثنائي يأباه، فإذا قُلت: لم أقُمْ إلاَّ قَلِيلاً، فالمعنى انْتِفَاء القِيَام إلا القَلِيل، فيوجد منك إلا أنَّه دالٌّ على انْتِفَاءِ القِيَام ألْبَتَّةَ][١٠]، بخلاف: قَلَّما يقُول[١١] ذلك أحَدٌ إلا زَيْد، وقَلَّ رَجُلٌ يفعل ذلك، فإنه يَحْتَمِل التَّقْليل المُقَابل للتكثير، ويحتمل النَّفْي المَحْض، أما أنك تَنْفِي ثم تُوجِب، ثم تُريد بالإيجَابِ بعد النَّفْي نَفْياً فلا؛ لأنه يَلْزَم أن تَجيء «إلاَّ» وما بَعْدَها لَغْواً من غير فائدةٍ؛ لأن انْتِفَاء القِيَام قد فُهِمَ من قَوْلِكَ: لَمْ أقُمْ[١٢]، فأيُّ فَائِدَةٍ في استِثْنَاءٍ مُثْبَتٍ يرادُ به انْتِفَاء مَفْهُوم من الجُمْلَة السَّابِقة، وأيْضاً فإنَّه

---

(١) في ب: أفضل.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: فحينئذ.
(٤) في أ: بلا قليل.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ١٩٣.
(٦) في ب: فلأنه وجه.
(٧) في أ: والثاني أنها.
(٨) البيت لتأبط شراً. ينظر الحماسة ١/ ٧٥ والدر المصون ٢/ ٣٧٤.
(٩) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٦.
(١٠) سقط في ب.
(١١) في أ: فلا تقول.
(١٢) في أ: لم أفهم.

يُؤدِّي إلى أن يكُون ما بَعْد «إلاَّ» مُوافقاً لما قبلها في المَعْنَى، والاستِثْنَاء يَلْزَم أن يكُون ما بعد إلا مُخالفاً لما قبلها فِيهِ.

فصل: الخلاف في القليل الوارد في الآية

معنى الكَلاَم: فلا يُؤمِن منهم إلاَّ أقوامٌ قَلِيلُون، واخْتَلَفُوا في ذلك القليل:

فقال بعضُهم: هو عَبْد اللَّه بن سَلاَم، ومن أسْلَم معه مِنْهُم.

وقيل: القَلِيل صفة للإيمان، والتَّقدير: فلا يؤمِنُون إلا إيماناً قليلاً، فإنَّهم كَانُوا يؤمِنُون بالله والتَّوْرَاة [وموسى][1]، والتَّقْدِير: فلا يُؤمِنُون إلا بِمُوسَى، ولكنَّهم كانوا يَكْفُرون بسائِر الأنبياءِ، وَرَجَّح أبو عَلِيٍّ الفَارسِيّ هذا القَوْل؛ قال: لأن ﴿قَلِيلًا﴾ لفظ مُفْرَد، والمُرَادُ به الجَمْع، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وقال: ﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ﴾ [المعارج: ١٠، ١١] فدلَّ عَوْد الذكر مَجْمُوعاً إلى الآيتيْن على أنَّه أريد بهما الكَثْرة.

فصل: الاستدلال بالآية على جواز تكليف ما لا يطاق

استدل بَعْضُ العُلماء بهذه الآيةِ مع الآيةِ التي بَعْدَها، على جَوازِ تكْلِيفِ ما لا يُطَاق؛ لأنه ـ تعالى ـ أخْبَر عنهُم في هذه الآية بأنَّهُم لا يُؤمِنُون، وخبرُهُ ـ تعالى ـ صِدْق وحَقٌّ، ثم أمرهم في الآيةِ التي بَعْدَها بالإيمانِ، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟﴾ فأمرهم بالإيمانِ مع إخْبَارِه بأنَّهمُ لا يُؤمِنُون.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم [مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾﴾][2]

وذلك أن النَّبي ﷺ كَلَّم أحْبَارَ اليَهُود: عَبْد اللَّهِ بن صوريا، وكعْبَ بن الأشْرَف[3]، فقال: يا مَعْشَر اليَهُود، اتَّقُوا اللَّه وأسْلِمُوا، واللَّه إنكُم تَعْلَمُون أن الَّذِي جِئْتكم به الحَقّ، قالوا: ما نَعْرِف ذلك، وأصَرُّوا على الكُفْرِ؛ فَنَزَلَت هذه الآية.

فإن قيل: كان يَجِبُ أن يأمُرهُم بالنَّظَرِ والتفكُّر في الدَّلاَئِل، حتى يكُون إيمانُهُم اسْتِدْلاليّاً، فلما أمرهُم بالإيمان ابْتداءً؛ فكأنه ـ تعالى ـ أمَرَهُم بالإيمَانِ على سَبِيل التَّقْليد.

فالجوَابُ: أن هذا خِطابٌ مع أهْلِ الكتاب، وكانُوا عَالِمين بِهَا في التَّوْرَاة؛ ولهذا قال: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم﴾ أي: من الآيَاتِ الموْجُودَة فِي التَّوْرَاة الدَّالة على نُبُوَّة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب. (٣) في أ: أسد.

قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ﴾ متعلّق بالأمْرِ في قوله: ﴿ءَامِنُوا۟﴾ ونطمِسُ يكون متعدِّياً ومنه هذه الآية؛ ومثلها: ﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [المرسلات: ٨] لبنائه للمَفْعُول من غير [حَرْف][1] جرٍّ، ويكُون لازِماً، يقال: طَمَسَ المَطَرُ الأعلامَ، وطَمَست الأعْلامُ.

قال كعب: [البسيط]

١٨٠٨ ـ مِنْ كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَىٰ إذَا عَرِقَتْ عُرْضَتُهَا طَامِسُ الأعلامِ مَجْهُولُ[2]

وقرأ الجُمْهُور: ﴿نَّطْمِسَ﴾ بكسر الميم، وأبو رَجَاء[3] بِضمِّها، وهما لُغَتَان في المُضَارِع، وقدَّر بعضهم مُضافاً أي: «عيون وجوه» ويقوِّيه[4] أن الطَّمْس للأعْيُن[5]؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ﴾ [يس: ٦٦].

فصل في معنى الطمس والخلاف فيه

الطَمْسُ: المَحْوُ؛ تقول العرب في وصف المفَازَةِ: إنها طَامِسَةُ الأعلامِ، وطَمَس الطَّرِيق إذا دَرَسَ، وقد طَمَسَ اللَّه على بَصَرِه؛ إذا أزَالَهُ، وطَمَست الرِّيحُ الأثَر: إذا مَحَتْهُ، وطَمَسْت الكِتَاب: إذا مَحَوْتَه، واخْتَلَفُوا في المراد بالطَّمْسِ هُنَا.

فقال ابن عباس: نَجْعَلُهَا كَخُفِّ البَعِير[6].

وقال قتادة والضَّحَّاك: نُعْميها[7].

وقيل: نمحو آثارهَا وما فيها من أعْيُن[8]، وأنْف، وَفَم، وحَاجِب.

وقيل: نجعل الوُجُوه منابِتَ الشَّعَر، كوُجُوهِ القِرَدَةِ[9]، وقيل: يجعلُ عَيْنَيْهِ في القَفَا؛ فَيَمْشِي الْقَهْقَرَىٰ، وقيلَ: المرادُ بـ «الوجوهِ»: الوجَهَاءُ، والرؤسَاءُ[10].

ورُوِيَ: أنَّ عبد الله بْنَ سلام، لمّا سَمِعَ هذه الآية؛ جاء إلى النبي ﷺ قبل أنْ يأتِيَ أهْلَهُ، ويدَهُ على وَجْهِهِ، وأسْلَم، وقال: يا رسُولَ الله، ما كنتُ أرَىٰ أنْ أصِلَ إليْك؛ حَتَّى يتحولَ وَجْهِي إلى قَفَايَ[11]؛ وكذلك كعبُ الأحْبَارِ، لَمَّا سَمِعَ هذه الآيةَ، أسْلَمَ في زَمَنِ عُمَرَ، فقال: يا رَبِّ، آمَنْتُ، يا رَبِّ، أسلمتُ؛ مخافةَ أنْ يُصِيبَه ـ وعيدُ هذه ـ الآية[12].

---

(١) سقط في أ. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٧٨، والدر المصون ٢/ ٣٧٥.

(٤) في أ: ويقولون. (٥) في أ: للعين.

(٦) انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٧٨). (٧) المصدر السابق.

(٨) في ب: عين.

(٩) انظر تفسير «البحر المحيط» لأبي حيان (٣/ ٢٧٨).

(١٠) في أ: الوجه والرؤس.

(١١) انظر تفسير ابن عباس ص ٧١، غرائب النيسابوري (٥/ ٦٤).

(١٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٤٦) عن عيسى بن المغيرة.

فإن قيلَ: قد أوعدهم بالطمْسِ إنْ لم يُؤمِنُوا، ولَمْ يَفْعَلْ ذلك بهِم؟

فالجوابُ: أنَّ الوَعِيدَ باقٍ، ويكونُ طَمْسٌ، ومَسخٌ في اليهود، قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، وقيل: إنَّه جَعَل الوعِيدَ: إمَّا الطمسَ، وإمَّا اللَّعْنَ، وقد فَعَلَ أَحَدَهُمَا، وهو اللَّعْن.

وقيل: كان هذا وَعِيداً بشرطٍ فلما أَسْلَمَ عبد الله بن سلام، وأصحابُه، رفع ذلك عن الباقينَ، وقيل: أَرَادَ بِهِ في القيامةِ.

وقال مُجَاهِدٌ: أراد بقوله ﴿نَّطْمِسَ وُجُوهًا﴾، أيْ: يترُكهُم في الضَّلالَةِ، فيكون المرادُ طَمْسَ وَجْهِ القَلْبِ، والردَّ عن الهُدَىٰ[1].

وقال ابنُ زَيْدٍ: نَمْحُو آثَارَهُمْ مِنْ وجُوهِهِم، ونَوَاصيهم التي هم بها[2] وقد لحقَ اليهودَ، ومضى، وتأويل ذلك في إجْلاءِ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرِ إلى الشَّامِ، فرد اللَّهُ وُجُوهَهُم على أدْبَارِهم، حين عادوا إلى أذْرِعَاتٍ، وأريحاء من الشامِ.

قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ﴾ فيه وَجْهَانِ:

أظهرهُمَا: أنَّه متعلقٌ بـ ﴿فَنَرُدَّهَا﴾.

والثَّاني: أن يتعلَّقَ بمحذُوفٍ؛ لأنه حالٌ من المفعولِ في ﴿فَنَرُدَّهَا﴾؛ قَالَهُ أبُو البَقَاءِ[3].

قوله: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ﴾ عطفٌ على نَطْمِس، والضميرُ في «نلعنهم» يَعُودُ على الوُجُوهِ، على حَذْفِ مُضَاف إلَيْهِ، أيْ: وُجُوه قَوْم، أوْ عَلَى أنْ يُرَادَ بِهِمْ: الوُجَهَاءَ والرؤساءَ[4]، أو يعودَ على الَّذِين أوتُوا الكِتَابَ، ويكونُ ذَلك التِفاتاً مِنْ خِطَابٍ إلى غَيْبَةٍ، وفيه اسْتِدْعاؤهُم للإيمانِ؛ حيثُ لم يُوَاجِهْهُمْ باللَّعْنَةِ بَعْدَ أن شَرَّفَهُم بكوْنِهم مِنْ أهْلِ الكتابِ.

فصل في المراد باللعن

قال مُقَاتِلٌ، وغَيْرهُ: المرادُ باللَّعْنِ: مَسْخُهُمْ قِرَدَةً، وخَنَازِير[5]، فإنْ قيل: قد كان اللَّعْنُ حَاصِلاً قبل هذا الوعيد[6].

فالجوابُ: أن هذه اللَّعْنَةَ بعد الوعيد، أزْيَدُ تأثِيراً في الخِزْيِ، وقيل: المرادُ بهذا اللَّعْن، الطَّرْدُ، والإبْعَادُ [و][7] قولهُ ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾: أمرٌ واحدٌ أُرِيدَ به الأمُورُ، وقيل: هو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعولِ به، أيْ: مَأمُوره، أي[8]: ما أوْجَدَه كائِنٌ لا مَحَالَة.

---

(١) انظر البحر المحيط (٣/ ٢٧٨).
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣).
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٣.
(٤) في أ: الوجه والرأس.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» عن الضحاك (٢/ ٣٠١) وعزاه لعبد بن حميد.
(٦) في أ: الوعد.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: إلى.

قال ابنُ عبَّاسٍ[١]: يريدُ لا رَادَّ لِحُكْمِه، ولا نَاقِضَ لأمْرِه، على [مَعْنَى][٢] أنه لا يَبْعُدُ عليه شَيءٌ [يُرِيدُ][٣] أن يَفْعَلَهُ، وإنَّما قال: ﴿وَكَانَ﴾ إخباراً عن جريانِ عادةِ اللَّهِ في الأنْبياءِ المتقدِّمِينَ، أنَّه مَتَى أخْبرهم بإنْزَالِ العَذَابِ عليْهم فعل ذلك لا مَحَالة.

فصل: دفع شبهة الجبائي

احتجَّ الجُبَّائِيُّ بهذه الآيةِ على أنَّ كلامَ اللَّهِ مُحْدَثٌ[٤]؛ لأنَّ المفعولَ مَخْلُوقٌ.

فالجوابُ: أنَّ الأمْرَ في اللُّغَةِ، جاء بمعنى الشَّأنِ، والطَّريقَةِ، والفِعْلِ؛ قال تعالى: ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾﴾

لما توعَّدَ على الكُفْرِ، وبين أنَّ ذلك التقديرَ لا بُدَّ من وُقُوعِهِ، يَعْنِي: أنَّ ذلك إنَّما هو مِنْ خَواص الكُفْرِ، أمَّا سَائِرُ الذُّنُوبِ غيرَ الشِّرْكِ، فإنه يَغْفِرُها، إن شَاءَ.

قال الكَلْبِيُّ[٥]: نزلتْ في وَحْشِيّ بن حَرْبٍ، وأصحابه؛ وذلك أنَّهُ لما قُتِل حَمْزَةُ، كان قد جُعِلَ له على قَتْلِه أنْ يُعْتَقَ، فلم يُوفَّ له بذلك، فلما قدمَ مَكَّةَ، نَدِمَ على صُنْعِه؛ هُوَ، وأصحابُهُ؛ فكتَبُوا إلى رسُولِ الله ﷺ: إنَّا قَدْ نَدِمْنَا على الذي صَنَعْنَا، وإنَّهُ لَيْسَ يَمْنَعُنَا عن الإسلام إلاَّ أنَّا سَمعناكَ تقُولُ بِمَكَّةَ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] الآيَاتِ، وقد دعونا مع الله إلهاً آخر، وقتلنا النفس التي حرم الله قتلها وزنينا، فلوْلاَ هذه الآياتُ، لاتَّبَعْناك؛ فنزلت: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠]، الآيتين؛ فبعثَ بهما [رسول الله ﷺ] إليهم فلما قرءُوا، كتبوا إليْهِ: إنَّ هذا شَرْطٌ شَدِيدٌ نَخَافُ ألاَّ نَعْمَلَ عَمَلاً صالحاً فنزلَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾، فبَعَثَ بها إليهمْ، فبعَثُوا إليه: إنَّا نَخَافُ ألاَّ نكون[٦] مِنْ أهْلِ المشيئةِ؛ فنزلتْ: ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] فبعث بها إليهم؛ فَدَخَلُوا في الإسلام، ورجعُوا إلى النبي ﷺ فَقَبِل مِنْهم، ثم قال[عليه الصلاة والسلام][٧] لِوَحْشِي: «أخْبِرْنِي: كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ؟»، فَلَمَّا أخْبرَهُ، قال: «وَيْحَكَ! غَيِّبْ وَجْهَكَ عَنِّي»، فَلَحِقَ وَحْشِيٌّ بالشَّامِ، وكانَ بِهَا إلى أنْ مَاتَ[٨].

وروى أبُو مِجْلَز، عن ابْنِ عُمَر: «لمَّا نزلت: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم»

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/٩٩.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: يحدث.
(٥) ينظر: معالم التنزيل ١/٤٣٩.
(٦) في أ: أن لا نكون.
(٧) سقط في أ.
(٨) انظر تفسير الرازي (١٠/١٠١).

الآية، قام رَجُلٌ، فقال[١]: والشِّرْك يا رسُولَ الله، فَسَكَتَ، ثم قام إلَيْه مَرَّتَيْنِ، أو ثلاثاً؛ فنزلتْ: «إن الله لا يغفر أن يشرك به»[٢] الآية، قال مُطَرِّفُ بنُ الشِّخِّير: قال ابنُ عُمَرَ: كُنَّا على عهدِ رسول الله ﷺ إذَا مَاتَ الرجلُ على كَبِيرَةٍ، شَهِدْنَا أنَّه مِنْ أهْلِ النَّارِ؛ حتى نزلتْ هذه الآيةُ، فأمْسَكْنَا عن الشَّهَادَاتِ[٣].

حُكِيَ عَنْ عَلِيٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ هذه الآيةَ أَرْجَى آيةٍ في القُرْآنِ[٤].

قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾، كلامٌ مُسْتأنفٌ، ولَيْسَ عَطْفاً على ﴿يَغْفِرُ﴾ الأوَّلِ؛ لفسادِ المعنى، والفَاعِلُ في ﴿يَشَآءُ﴾ ضميرٌ عَائِدٌ على اللَّه تعالى، ويُفْهَمُ مِنْ كلام الزمَخْشريّ: أنَّهُ ضميرٌ عائِدٌ على مَنْ في «لمنْ» لأنَّ المعنى عِنْدَه: إنَّ الله لا يغفرُ الشِّرْكَ لمن لا يشاء أن يغفر له؛ لِكَوْنه مَاتَ على الشِّرْكِ، غَيْر تائِبٍ مِنْه، ويغفرُ ما دُونَ ذَلِك لِمَنْ يشاءُ أنْ يغفرَ له، بكونه[٥] ماتَ تَائِباً مِنَ الشِّرْكِ، و ﴿لِمَن يَشَآءُ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿يَغْفِرُ﴾.

قوله: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ أيْ: اختلق ذَنْباً غيرَ مَغْفُورٍ.

يُقالُ: افْتَرَى فُلانٌ الكَذِبَ، إذا اعْتَمَلَهُ، واخْتَلَقَهُ، وأصْلُه: من الفَرْي، بمعنى: القَطْعِ.

رَوَىٰ جَابرٌ قال: أتى النبيَّ ﷺ رَجُلٌ، فقال: يا رسُول الله، ما المُوجِبتان؟ قال[٦] مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك بالله شيئاً، دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئاً، دَخَلَ النَّارَ[٧].

---

(١) في ب: قال.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٤٩، ٤٥٠) عن ابن عمر وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٤٨١) ثم قال: وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٢) عن أبي مجلز وعزاه لابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٢) وزاد نسبته للبزار وابن أبي حاتم عن ابن عمر.
وللحديث شاهد قوي عن ابن عمر:
أخرجه أبو يعلى (١٠/ ١٢٦) وابن الضريس وابن المنذر وابن عدي كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٢).
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة.
ولفظه: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ٣٨] فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا.

(٤) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٤٤٠.

(٥) في ب: لكونه

(٦) في ب: فقال.

(٧) أخرجه البخاري (١/ ٢٧٢) كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوماً (١٢٨ ـ ١٢٩) ومسلم (١/ ٥٨) كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (٤٨/ ٣٠)، (٤٩/ ٣٠) وأبو عوانة (١/ ١٧) والبيهقي (٧/ ٤٤) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١١٢) من حديث جابر بن عبد الله.

وقال ابنُ عبَّاس: إنِّي لأرْجُو، كَمَا لا يَنْفَعُ مَعَ الشِّرْكِ عَمَلٌ؛ كَذلِكَ لا يَضُرُّ مَعَ التَّوحِيد ذَنْبٌ، ذكَرَ ذلك عِنْدَ عُمَر بْنَ الخطَّابِ؛ فَسَكَتَ عُمَرُ.

وروى أبُو ذَرٍّ، قالَ: أتَيْتُ النَّبِي ﷺ، وعليه ثَوْبٌ أبْيَض، وهو نَائِمٌ، ثُمَّ أتَيْتُهُ، وقد اسْتَيْقَظَ؛ فقال: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لا إله إلا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ على ذَلِكَ؛ إلاَّ دَخَلَ الجنَّة».

قُلْتُ: وَإنْ زَنا، وإنْ سَرَقَ! قَال: «وإنْ زَنَا، وإنْ سَرَقَ».

[قُلْتُ: وَإنْ زَنا، وإنْ سَرَقَ! قَال: «وإنْ زَنَا، وإنْ سَرَقَ»، قُلْتُ: وَإنْ زَنا، وإنْ سَرَقَ! قَال: «وإنْ زَنَا، وإنْ سَرَقَ»[1]، عَلَىٰ رَغْمِ [أنْفِ][2] أبِي ذَرٍّ»، وكانَ أبُو ذَرٍّ إذا حدث بهذا، قال: وإنْ رَغم أنفُ أبِي ذَرٍّ[3].

فصل

قال القُرطُبِيُّ[4]: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ من المُحْكَم المتفقِ عليه، الذي لا خلاف فيه بَيْنَ الأمةِ، وقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾، من المُتَشَابِه، الَّذي قد تَكلَّمَ العلماءُ فيه.

فقال مُحَمدُ بن جَرِيرِ الطَّبريّ[5]: قد أبَانَتْ هذه الآيةُ أنَّ كُلَّ صَاحِبِ كَبِيرةٍ، فَفِي مَشِيئةِ اللَّه عز وجل[6] إن شاء [عفَا لَهُ، وَإنْ شَاءَ][7]، عَاقَبهُ، مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرتُهُ شِرْكاً، وقالَ بعضُهُم: قد بين الله تعالى، بقوله عز وجل: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١].

فأعْلَمَ أنَّهُ: يُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ لمن اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ، لمنْ يشاءُ، ولا يَغْفِرُ الصغائِرَ لمنْ أتَى الكَبَائِرَ.

وقال بعضهُم[8]: هذه الآيةُ نَاسِخَةٌ للتي في آخرِ الفُرْقَانِ.

قال زَيْدُ بنُ ثَابتٍ: نزلتْ سُورةُ النِّسَاءِ بَعْدَ سُورَةِ الفُرقَانِ بِستَّةِ أشْهُرٍ[9].

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٩٤) كتاب اللباس: باب الثوب الأبيض (٥٨٢٧) ومسلم (١/ ٩٤) كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً (١٥٣/ ١٩٤).

قال البغوي في «شرح السنة» (١/ ١١٣) وقوله: «وإن رغم أنف أبي ذر» أي: ذلّ، وقيل: وإن كره يقال: ما أرغم من ذلك شيئاً أي: أكرهه، وقيل: وإن اضطرب أبو ذر. وانظر «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٢٣٩) والصحاح للجوهري (٥/ ١٩٣٤).

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٩. (٥) ينظر: السابق.

(٦) في ب: الله تعالى. (٧) سقط في ب.

(٨) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٥٩.

(٩) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٥/ ١٥٩) عن زيد بن ثابت.

سورة النساء / الآية: ٤٨ ـــــــ

فإن قيلَ: إنَّ تَعْلِيقَهُ على المشيئَةِ، لا يُنَافِي وُجُوبَهُ؛ كقوله تعالى: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ﴾، ثُمَّ إنَّا نَعْلَمُ أنَّه لا يُزَكِّي إلاّ مَنْ يكونُ أهْلاً للتَّزكية، وإلاَّ فكانَتْ كَذِباً.

واعلمْ: أنه ليس للمعتزلةِ في مُقَابلة هذه الوُجُوهِ كلامٌ يُلْتفتُ إليه، [إلا المعَارَضَة بآياتِ الوعِيدِ][1].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾﴾

قد تقدَّمَ الكلامُ على مِثْل قوله: «ألم تر»، وقوله: «بل»، إضْرَابٌ عَنْ تزكيتهم أنفُسَهُم، وقدّر أبُو البقاء[2] قبل هذا الإضراب جُمَلةً؛ قال: تقديرهُ: أخطؤوا، ﴿بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ﴾.

[وقوله: «ولا يظلمون»، يجوزُ أنْ يكونَ حَالاً ممَّا تقدَّم، وأنْ يكون مُسْتَأنفاً، والضميرُ في «يظلمون» يجوزُ أنْ يعود على «من يشاء»][3] أيْ: لا يُنْقِصُ مِنْ تزكيتهم شيئاً، وإنَّما جَمَعَ الضميرَ؛ حَمْلاً على مَعْنى «من» وأنْ يَعُودَ على الذين يُزكونَ، وأنْ يعُودَ على القَبِيلَيْنِ مَنْ زَكَّىٰ نَفْسَهُ، ومَنْ زَكَّاهُ اللَّه، فَذَاكَ لاَ يُنْقِصُ من عقابه شَيْئاً، وهذا لا يُنْقصُ مِنْ ثَوَابِهِ شَيْئاً، والأوَّلُ أظْهَرُ؛ لأن «من» أقْرَبُ مَذْكُورٍ، ولأنَّ «بل» إضرابٌ مُنْقطعٌ[4] ما بَعْدَهَا عمَّا قَبْلَهَا.

وقال أبُو البَقَاءِ[5]: ويجوزُ أن يكُونَ مُسْتأنَفاً، أيْ: منْ زَكَّى نَفْسَه، ومَنْ زَكَّاه اللَّهُ. انتهى.

فجعل عودَ الضميرِ على الفَريقَيْن؛ بِنَاءَ على وَجْهِ الاسْتِئْنافِ، وهذا غيرُ لازِمٍ [بل][6] يجوزُ عودهُ عَلَيْهِمَا، والجملةُ حَالِيَّةٌ.

و ﴿فَتِيلًا﴾ مَفعُولٌ ثانٍ؛ لأن الأولَ قامَ مَقَامَ الفاعِلِ، ويجوزُ أنْ يكونَ نَعْت مَصْدرٍ مَحْذُوفٍ، كما تقدَّمَ تقديره في: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]، والفَتِيلُ: خَيْطٌ رَقِيقٌ في شِقِّ النَّوَاة [يُضْربُ به المَثَلُ في القِلَّةِ، قالَهُ ابنُ السِّكيتِ، وغيرُهُ.

وقيل: هو مَا خَرَجَ مِنْ بيْن إصْبَعَيْكَ، أو كَفَّيْكَ مِنَ الوَسَخِ][7] حين تَفْتُلُهُمَا[8]، فهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ، وقد ضرب العَرَبُ المثلَ في القِلَّةِ التافِهَةِ بأرْبَعةِ أشْيَاء، اجتمعَتْ في النواةِ، وهي: الفَتِيلُ، والنَّقِيرُ: وهو النُّقْرَةُ التي في ظهر النَّواةِ، والقِطْمِيرُ: هو القِشْرُ [الرقِيقُ][9] فوقها [وهذه الثلاثةُ واردَةٌ في الكتابِ العزيز، والثُّفْروق: وهو ما

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٣.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: فيقطع.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٣.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: حتى يفتلها.
(٩) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٤٩ ـــــــ

فالجوابُ: إنَّما قال ذلك حين قال المنافِقُون له: اعدِلْ في القِسْمة؛ ولأنَّ الله تعالى لمَّا زكَّاهُ أوَّلاً بِقِيَامِ المعْجزةِ، جاز له ذَلِك، بخلافِ غيرِه.

قوله تعالى: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾﴾

﴿كَيفَ﴾ منصوبٌ بـ ﴿يَفْتَرُونَ﴾ وتقدم الخِلافُ فيه، والجملةُ في محلِّ نَصْبٍ، بعد إسقاطِ الخَافِضِ؛ لأنَّها مُعلقةٌ[1] لـ «انظر» و «انظر» يتعدى بـ «فِي»؛ لأنها ـ هنا ـ لَيستْ بَصريَّةً، و «على الله» مُتعلِّقٌ بـ ﴿يَفْتَرُونَ﴾، وأجاز أبُو البَقَاءِ[2]: أنْ يتعلَّقَ بمحذوفٍ، على أنه حالٌ من الكذبِ، قُدِّمَ عليه، قال: «ولا يجوز أن يتعلق بالكذب؛ لأن معمولَ المصْدَرِ لا يتقدَّمُ عليه، فإنْ جعل على التَّبيين جَازَ»، وجوّز ابن عطيةَ[3]: أن يكون «كيف» مُبْتدأ، والجملةُ مِنْ قوله ﴿يَفْتَرُونَ﴾ الخَبَرُ، وهذا فاسِدٌ، لأن «كَيْفَ» لا تُرْفَعُ بالابتداءِ، وعلى تقدير ذلك، فأيْن الرَّابِطُ[4] بينها وبَيْن الجملةِ الوَاقِعةِ خبراً عنها ولم تكن نفس[5] المُبْتدأ، حتى تَسْتغْنِي عَنْ رَابِطٍ، و ﴿وَإِثْمًا﴾ تمييزٌ، والضميرُ في «به» عائدٌ على الكذبِ، وقِيلَ: على الافْتِرَاءِ وجعلهُ الزمخشريُّ[6] عَائِداً على زَعمهمْ، يعْنِي: من حَيْثُ التقديرُ.

فصل في تعجيب النبي ﷺ من اليهود

هذا تَعْجيبٌ للنبيِّ ﷺ مِنْ فِرْيتهم[7] على الله، وهو تَزْكيتهُم أنفسَهُمْ وافْتراؤهم[8]، وهو قولهم: ﴿نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ﴾ [المائدة: ١٨].

فصل في معنى الكذب

الكَذِبُ: هو الإخْبَارُ عَنِ الشيء على خلافِ المُخبرِ عَنْهُ، سَوَاءٌ عَلِمَ قَائِلُه كَوْنَهُ كذلك، أوْ لا يَعلَمُ، وقال الجَاحِظُ[9]: شَرْطُ كَوْنِهِ كَذِباً، أنْ يعلمَ القائِلُ كَوْنَه بِخلافِ ذلكِ، وهذه الآيةُ دليلٌ عليه؛ لأنَّهم كانُوا يَعْتَقدُون في أنفسهم الزَّكاءَ، والطَّهَارَةَ: وكذبهم[10] الله فيه.

وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثۡمٗا مُّبِينًا﴾ يقالُ في المدْحِ، وفي الذَّمِّ، أمَّا فِي المدْحِ: فكقوله ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيّٗا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرٗا﴾ [النساء: ٤٥] وأمَّا في الذم؛ فكما في هذا الموضع.

قوله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥١﴾﴾

قال المفسِّرُون[11]: خرج كَعْبُ بنُ الأشْرَفِ، وحُيَيّ بنُ أخْطَبَ، فِي سَبْعِينَ رَاكِباً

---

(١) في ب: متعلقة.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٣.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٦٦.
(٤) في ب: الربط.
(٥) في ب: نفسها.
(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٥٢١.
(٧) في ب: تغريهم.
(٨) في ب: وأفواههم.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٢.
(١٠) في ب: فكذبهم.
(١١) ينظر: معالم التنزيل ١/ ٤٤١ وتفسير الرازي ١٠/ ١٠٣ وتفسير القرطبي ٥/ ١٦١.

من اليَهُودِ إلى مَكَّةَ بعد وَقْعَةِ أحُد؛ لِيُحالفُوا قُرَيْشاً، على مُحَاربَةِ الرَّسُولِ ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ ويَنْقُضُوا العهدَ الذي كان بينَهُم وبين النبيِّ ﷺ؛ فنزل كَعْبٌ علَى أبِي سُفْيانَ؛ فأحْسنَ مَثْوَاهُ، ونزلت اليهودُ في دُورِ قُرَيْشٍ، فقال أهْلُ «مكةَ»: إنكمْ[1] أهل كتابٍ، ومُحَمَّدٌ صاحبُ كِتابٍ، ولا نَأمَنُ أنْ يكُونَ هذا مَكْراً مِنكم، فإنْ أرَدْتَ أنْ نخرجَ مَعَكَ، فاسْجُدْ لهذين الصَّنَمَيْنِ وآمنوا بهما، فَفَعلُوا ذلك؛ فذلك قوله تعالى: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ﴾[2].

ثم قال كَعْبٌ لأهْلِ مَكَّةَ: ليجيء منكم [الآن][3] ثلاثُونَ ومِنَّا ثلاثُونَ فنلْزقَ أكْبَادنا بالكعبةِ؛ فنعاهد رَبَّ هذا البيتِ، لنجهدنَّ على قِتَالِ مُحَمَّدٍ؛ فَفَعلُوا، ثُمَّ قال أبُو سُفْيانَ لِكَعْبٍ: إنَّك امرؤٌ تَقْرَأُ الكِتَابَ، وتَعْلَمُ، ونحنُ أُمِّيُّون، لا نَعلَمُ، فَأيُّنَا أهْدَى طَرِيقاً: نَحْنُ أم[4] مُحَمَّدٌ؟.

فقال كَعْبٌ لأبي سُفْيان: اعرضُوا عليَّ دينكم، فقال أبُو سُفْيانَ: نحن نَنْحَرُ للحَجِيج الكُومَاء[5]، ونَسْقيهمُ [الماء][6] ونَقْري الضَّيْفَ، ونُقِلُّ العَانِيَ، ونَصِلُ الرَّحِمَ، ونعَمِّرُ بيت رَبِّنَا، ونطوفُ به، ونحنُ أهْلُ الحَرَم، ومحمدٌ فارق دينَ آبَائِه، وقطعَ الرَّحمَ، وفارقَ الحَرَمَ، ودينُنَا القَديمُ، ودينُ محمدٍ الحديثُ، فقال كَعْبٌ: أنْتُمْ واللَّهِ أهْدَىٰ سَبِيلاً مِمَّا عليه محمدٌ؛ فنزلتْ هذه الآيةُ.

قوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ فيه وجهانِ:

أحدُهُمَا: أنه حَالٌ إمَّا من: «الذين» وإمَّا مِنْ واوِ «أوتوا»، و «بالجبت» مُتعلِّقٌ به، و «يقولون» عطفٌ عليه، و «الذين» مُتعلِّقٌ بـ «يقولون»، واللامُ؛ إمَّا للتبليغ، وإمَّا لِلْعلةِ؛ كنظائرها، و «هؤلاء أهدى» مُبْتَدأٌ وخَبَرٌ في محل نَصْبٍ[7] بالقول و «سبيلاً» تَمْيِيزٌ.

والثَّانِي: أنَّ «يؤمنون» مُستأنَفٌ، وكأنَّه تعجَّبَ مِنْ حَالِهم؛ إذْ كَانَ يَنْبَغِي لِمنْ أوتِيَ نَصِيباً من الكتابِ؛ ألاَّ يَفْعَلَ شَيْئاً مِمَّا ذُكِرَ، فَيكُونُ جواباً لِسُؤالٍ مُقَدَّرٍ؛ كأنَّهُ قِيلَ: ألاَ تَعْجَبُ مِنْ حَالِ الذين أوتُوا نَصِيباً من الكتاب؟ فقيل: وما حَالُهم؟. فقالَ: يؤمِنُون [ويقولُونَ، وهذان][8] منافيان لحالهم.

والجِبْتُ: حَكَى القَفَّالُ، وغيرهُ، عَن بَعْضِ أهْلِ اللُّغَةِ: هو الجِبْسُ، بِالسِّينِ المُهْمَلةِ، أُبدلتْ تاءً، كالنَّات، والأكْيَاتِ، وست؛ في النَّاسِ، والأكياسِ، وسدس، قال [الرجز المشطور]

---

(١) في ب: ألكم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٨) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: أو.

(٥) في ب: الكرماء.

(٦) سقط في ب.

(٧) في أ: وخبره في محل نصب.

(٨) سقط في أ.

١٨٠٩ ـ .....شِرَارَ النَّاتِ لَيْسُوا بِأَجْوَادٍ وَلاَ أَكْيَاتِ[١]

والجبس: هو الذي لا خير عنده.

يُقالُ رَجلٌ جِبسٌ، وجِبتٌ، أيْ: رَذْلٌ، قِيلَ: وإنما ادَّعَىٰ قلبَ السِّين تاءً؛ لأنَّ مَادَةَ (ج ب ت) مُهْمَلةٌ. قَالَ[٢] قُطْرُبٌ: وغيرهُ يَجْعَلُها[٣] مَادَةً مُسْتَقِلَّةً، وقِيل: الجِبْتُ: السَّاحِرُ بلُغَةِ الحَبَشَةِ، والطَّاغُوتُ: الكَاهِنُ، قالَه سعيدُ بنُ جُبَيْر، وأبُو العَالِيَةِ[٤]، وقال عِكْرِمةُ: هما صَنَمانِ[٥]، وقال أبُو عُبَيْدَةَ: هُما كُلُّ مَعْبُودٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

وقال عُمَر: الجِبْتُ: السِّحْرُ، والطاغُوتُ: الشَّيْطَانُ؛ وهو قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، ومُجاهِدٍ[٦]، وقال مُحمدُ بنُ سيرينَ، ومَكْحُولٌ: الجِبْتُ: الكاهِنُ، والطَّاغُوتُ: السَّاحِرُ[٧]، ورُوِيَ عَنْ عِكْرِمةَ: الجِبْتُ ـ بلسانِ الحبَشَةِ ـ: شَيْطَانٌ[٨]، وقال الضَّحَّاكُ: الجبتُ: حُيَيُّ بنُ أخْطب، والطَّاغُوتُ: كَعْبُ بنُ الأشْرَف[٩]، وقِيل: الجبتُ كُلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، والطاغوتُ: كُلُّ ما يُطْغي الإنْسانَ.

ورَوى قَبِيصةُ: أنَّ النبي ﷺ قال: العِيافَةُ، والطَّرْقُ، والطِّيرةُ: مِنَ الجِبْتِ[١٠].

الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، والعِيافَةُ[١١]: الحط.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾﴾

بَيَّنَ أنَّ عليهم اللَّعْنَ من الله، وهو الخِذْلانُ، والإبْعَادُ، لقوله: ﴿مَّلْعُونِينَۖ أَيْنَمَا

---

(١) تقدم. (٢) في ب: قال.

(٣) في ب: فجعلناه.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٣) عن سعيد بن جبير وأبي العالية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٧) عن عكرمة وعزاه لعبد بن حميد. ومعالم التنزيل ١/ ٤٤١.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٩) عن عكرمة.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٢) عن عمر والشعبي ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٧) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أيضاً (٢/ ٣٠٧) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٤) عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٧) عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٦٥) عن ابن عباس والضحاك.

(١٠) أخرجه أحمد (٥/ ٦٠) وأبو داود كتاب الطب ب ٢٣ والبيهقي (٨/ ١٣٩) وعبد الرزاق (١٩٥٠٢) وابن حبان (١٤٢٦ ـ موارد) وابن أبي شيبة (٩/ ٤٣) والطبراني (١٨/ ٣٦٩) وابن سعد (٧/ ٢٣) والطحاوي «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣١٣) والخطيب (١٠/ ٤٢٥) عن قطن بن قبيصة بن مخارق عن أبيه مرفوعاً.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(١١) العِيافة: زَجْرُ الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرِّها، وهو من عادة العرب كثيراً.

ثُقِفُوٓاْ﴾ [الأحزاب: ٦١] وإنَّما استحقُّوا هذا اللَّعْن، لتفضيلهمْ عَبَدَةَ الأوْثَانِ على المؤمِنينَ بمحمدٍ ﷺ.

قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾﴾

لمَّا وصف [تعالى][1] اليهودَ بالجَهْلِ في الآية المتقدمة؛ لتفضيلهم عِبَادَةَ الأوْثَانِ على عبادَةِ الله تعالى، وصفَهُم في هذه الآية بالبُخْلِ والحَسَدِ، وهذا على سَبيلِ الإنْكَارِ.

والبخلُ: ألاَّ يدفعَ إلى أحدٍ شَيْئاً مما أُوتِيَ مِن النعمةِ، [والحَسَدُ: أنْ يتمنَّى ألاَّ يُعطِي اللَّهُ غيرَهُ شَيْئاً من النِّعَم][2] فها يَشْترِكَانِ في إرادةِ مَنْعِ النعمَةِ من الغيْرِ، وإنما قدّم وَصْفَ الجَهْلِ علَى وصفِ البُخْلِ، والحَسَدِ؛ لأن الجهلَ سَبَبُها؛ وذلك لأنَّ البَخِيلَ، والحَاسِدَ يجهلانِ أنَّ الله تعالى هو الذي أعْطَى هذا، وَمَنَعَ هذا.

واعلمْ أنَّه تعَالَى جَعَل بُخْلَهم كالمانع مِنْ حُصُول الملْكِ لَهُم، وهذا يدلُّ على أنَّ الملكَ والبُخْلَ لا يَجْتَمعانِ؛ وذلك لأنَّ الانقيادَ[3] [للغير مكروهٌ لِذَاته، وإنما يُحْمَلُ الإنسانُ على الانقيادِ لِلْغَيْرِ][4] بالإحسان الحسن[5]؛ كما قيل: «بالبر يستعبد الحر»، فمتى لم يُوجد الإحْسانُ، لَمْ يُوجد الانقيادُ[6]، ثُمَّ قدْ يكونُ المُلْكُ على الظَّاهِرِ فَقَطْ؛ وهو مُلْكُ الملُوكِ، وقد يكونُ الملكُ على البَاطِنِ فقط؛ وهو مُلْكُ العُلَماءِ وقد يكون الملكُ عَلَيْهمَا؛ وهو مُلْكُ الأنْبِيَاءِ، فوجب في الأنبياء أنْ يكُونُوا في غَايَةِ[7] الجُودِ، والكَرَمِ، والرَّحْمةِ، والشَّفَقَةِ؛ حَتَّى يحصلَ الانقيادُ بالبَاطِنِ والظَّاهِرِ، وكمالُ هذه الصفاتِ كان حَاصِلاً لمحمدٍ ﷺ.

و «أم» مُنْقطعةٌ؛ لِفَواتِ شَرْطِ الاتِّصال، كما تقدم أوَّل البقرةِ فتُقَدر بـ «بَلْ»، والهمزة التي يُرادُ بها الإنكار، وكذلك هُو في قوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ﴾ وقال بعضُهم[8]: الميمُ صلة، وتقديره: ألَهُمْ؛ لأنَّ حَرْفَ «أمْ» إذَا لَمْ يَسْبِقْهُ استفهامٌ، كانتِ الميمُ صِلَةً فيه، وقيل: «أمْ» هنا مُتصلةٌ، وقد سبقه ـ هاهنا ـ استفهامٌ على سَبيلِ المعْنَى؛ لأنَّهُ لمَّا حَكَى قَولَهُمْ لِلمشركِينَ بأنَّهم أهْدَىٰ سَبِيلاً مِنَ المؤمِنِينَ عطفَ عليه قوله ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ﴾ فكأنَّه قال: أمِنْ ذلك يتعجَّبُ؟ أمْ مِنْ كَوْنِهِم لَهُمْ نَصِيبٌ من الملك؛ مع أنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمْ مُلْكٌ، لَبَخِلُوا بأقَلِّ القَلِيلِ؟.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: الانقياد والمعين الإحسان له.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: فإحسان المحسن.
(٦) في ب: فمتى لم يوجد الإحسان لم يوجد الانقياد.
(٧) في أ: نهاية.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٥.

فصل في معنى «الملك»

اختلفوا في هذا ﴿ٱلْمُلْكِ﴾، فقيل: إنَّ اليهودَ كانوا يقُولُونَ: نحنُ أوْلَىٰ بالملكِ، والنُّبوةِ؛ فكَيْفَ نَتْبَعُ العَرَبَ؟ فأبطلَ اللَّهُ ذلك، بهذه الآيةِ.

وقيل: كانوا يَزْعُمُونَ أنَّ الملكَ يعودُ إليهم، في آخرِ الزمانِ، فيخرجُ مِنَ اليهودِ مَنْ يُجَدِّدُ مُلْكَهُمْ؛ فكَذَّبهم الله [تعالى][1] بهذه الآيةِ.

وقيل [المرادُ][2] بالمُلْكِ[3] ـ هاهنا ـ التَّمليكُ، يَعْنِي: أنَّهم إنَّما يَقْدِرُونَ على دفعِ نُبُوَّتِكَ؛ لو كان التمليكُ إليهم، [و][4] لو كان التمليكُ إلَيهمْ؛ لبخلوا بالنَّقِيرِ، والقِطْمِيرِ. فكيفَ يَقْدِرُونَ على النَّفْيِ[5] والإثْبَاتِ.

قال أبُو بَكْرٍ الأصَمّ[6]: كَانُوا أصْحَابَ بَسَاتِينَ وأمْوَالٍ، وكانوا في عِزةٍ، ومَنَعَةٍ، وكانوا يَبْخَلُونَ على الفُقَراءِ بأقل القَلِيلِ؛ فنزلت هذه الآيةُ.

قوله: «فإذن» حَرْفُ جَوَابٍ، [وجَزَاء][7] ونُونُها أصلية، قال مَكي [وحذاق النحويِّين على كتب نونها نوناً][8] وأجاز الفرَّاءُ أنْ تُكْتَبَ ألفاً، وما قاله الفرَّاءُ هو قِيَاسُ[9] الخَطِّ؛ لأنه مَبْنِيٌّ على الوَقْفِ [والوقف على نُونها بالألف، وهي حرفٌ يَنْصِبُ المضارع بِشُرُوطٍ تقدّمَتْ][10]، ولكنْ إذَا وَقَعَتْ بعد عَاطِفٍ، فالأحْسَنُ الإهمالُ **وقد قرأ ابنُ**[11] **مَسْعُودٍ**، وابنُ عَبَّاسٍ ـ هنا ـ بإعْمالِهَا، فَحَذَفَ النُّونَ مِنْ قَوْلِه: ﴿لَا يُؤْتُونَ﴾.

وقال أبُو البَقَاءِ[12]: ولَمْ يَعملْ ـ هنا ـ من أجْلِ حَرْفِ العَطْفِ وهُوَ الفَاء، ويجوزُ في غَيْرِ القُرْآنِ، أنْ يَعملَ مع الفَاءِ، وليس المبطل لا؛ لأنَّ «لا» يتخطَّاهَا العامِلُ، فظاهِرُ هذه العبارَةِ: أنَّ المانِعَ حَرْفُ العَطْفِ، وليس كذلك، بل المانِعُ التلاوةُ، ولذلك قال آخراً: ويجوزُ في غَيْرِ القُرْآنِ.

قال سِيبَوَيْهِ[13]: «إذن» في أصل الأفعالِ بمنزِلَةِ «أظن» في عَوَامِلِ الأسْمَاءِ، وتقريرهُ: أنَّ الظنَّ إذَا وَقَعَ أوَّلَ الكلام ـ نَصَبَ، لا غَيْرَ؛ كقولِكَ: أظُنُّ زَيْداً قائماً، وإنْ تَوَسَّطَ جَازَ إلْغَاؤه، وإعْمَالهُ تقول: زَيدٌ ظننْتُ مُنْطلِقٌ، ومنطلِقاً، وإنْ تأخَّر، ألْغِيَ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: إن الملك.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: فكيف يقدرون رفع بنوتك على النفي.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٥.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: القياس.
(١٠) سقط في أ.
(١١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٦٧، والبحر المحيط ٣/ ٢٨٤، والدر المصون ٢/ ٧، ٣.
(١٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٣.
(١٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٥.

والسببُ في ذلك؛ أن «ظن» وأخواتِهَا، نحو: عَلِمَ، وحَسِبَ، ضَعِيفةٌ في العملِ؛ لأنها لا تُؤثِّرُ في مَفْعُولاتِهَا، فإذا تَقدَّمَتْ دلَّ تقدمُهَا على شِدَّةِ العِنَايَةِ، فَقَوِي على التَّأثِيرِ، وإذا تأخرت، دلَّ على عدم العِنَايَةِ فلغى، [وإنْ توسَّطَتْ، لا يكون في مَحَلِّ العنايةِ مِن كُلِّ الوُجُوهِ، ولا في مَحَلِّ الإهْمَالِ من كل الوجوه، فَلاَ جَرَمَ أَوْجَبَ توسُّطُها الإعْمالَ][1]، والإعْمالُ[2] في حَالِ التوسطِ أحسنُ[3] والإلغاءُ حَالَ التأخُّرِ، أحْسَنُ، وإذا عرفتَ [ذلك][4] فنقول: «إذن» على هذا الترتيبِ، [فإنْ تقدمَّتْ نَصَبَتِ الفعلَ، وإنْ توسَّطَتْ، أوْ تأخرتْ جاز الإلْغَاءُ][5].

والنَّقِيرُ: قال أهلُ اللغةِ[6]: النَّقِيرُ: نُقْطَةٌ في ظَهْرِ النواةِ، ومنها تَنْبُتُ النخلةُ، وقال أبُو العَالِية[7]: هو نَقْدُ الرجلِ الشَّيْءَ بِطَرفِ إصْبَعِهِ، كما يَنْقِرُ الدِّرْهَمَ، وأصْلُه: أنَّهُ فِعْلٌ مِنَ النَّقْرِ، يُقالُ للخشبِ الذي يُنْقَرُ فيه: إنَّهُ نَقِيرٌ؛ لأنه يُنْقَرُ، والنَّقْرُ: ضَرْبُ الحَجَرِ وغَيْرِه بالمِنْقَارِ، يُقَالُ: فلانٌ كَرِيمُ النَّقِيرِ، أي: الأصْلِ، والمِنْقَارُ: حَدِيدَةٌ كالفأسِ تُقْطَعُ بها الحِجَارَةُ، ومِنْه: مِنْقَارُ الطائِرِ؛ لأنه يَنْقُرُ بِهِ، وذِكْرُ النَّقِيرِ هُنَا تَمْثِيلٌ، والغَرَضُ منه، أنَّهم يَبْخَلُون بأقَلِّ القَلِيلِ.

قوله: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ﴾.

قال قَتَادَة: المرادُ أنَّ اليهودَ يَحْسُدُونَ العَرَبَ على النُّبوةِ، وما أكْرَمَهُمُ اللهُ تعالى بِمُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام[8] ـ.

وقال ابنُ عَبَّاسٍ، والحَسَنُ، ومُجَاهدٌ [وجَمَاعَةٌ][9]: المراد بـ «الناس» رسول اللَّهِ ﷺ حَسَدُوهُ على ما أحَلَّ اللهُ له من النِّساءِ، وقالوا: «ما له هم إلا النكاح»[10] وهو المرادُ بقوله: «على ما آتاهم الله من فضله»، وقِيلَ: حَسَدُوهُ على النُّبوةِ، والشَّرفِ في الدينِ والدنيا، وهذا أقْرَبُ، وأوْلَىٰ.

وقيل: المرادُ بـ ﴿ٱلنَّاسُ﴾ محمدٌ وأصحابه، ولمّا بيَّن [اللَّهُ][11] تعالى أنَّ كثرةَ نِعَمِ اللَّهِ [عليه][12] صَارَ سبباً لحَسَدِ هؤلاءِ اليهودِ، بَيَّنَ ما يدفع ذلك الحَسَدَ، [فقال][13]

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: والإهمال.
(٣) في ب: حسن.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٦.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٦٢ والبغوي ١/ ٤٤٢.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٧٨) عن قتادة. والبغوي ١/ ٤٤٢.
(٩) سقط في ب.
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس. والبغوي ١/ ٤٤٢.
(١١) سقط في ب.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) سقط في ب.

﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾، أي أنَّهُ جَعَلَ فِي أوْلادِ [إبرَاهِيمَ][1] جماعةً كثيرين، جمعُوا بَيْنَ النبوةِ، والملْكِ والحكمة، وأنْتُم لا تَعْجَبُونَ[2] من ذلك، ولا تَحْسُدُونهم، فَلِمَ تَتعجَّبُونَ من حالِ محمد ولِمَ تَحْسُدُونهُ؟ والمرادُ بـ ﴿ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ دَاوُدُ، وسُلَيْمانُ ـ عليهما السلام ـ، وبـ ﴿ٱلْكِتَٰبَ﴾ مَا أنْزَلَ عليهم وبـ ﴿الحكمة﴾ النبوةُ.

فمن فَسَّر ﴿ٱلْفَضْلُ﴾: بِكَثْرةِ النساءِ، والمُلْكِ العَظيم، والمعنى: أنَّ دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ أوتيا مُلْكاً عَظِيماً، وكان لسُليمانَ صلوات الله وسلامه عليه ألفُ امرأةٍ: ثلاثُمائةٍ مَهْرِيَّة، وسَبْعُمائة سُرِّيَّة، وكان لداود ـ عليه السلام ـ مائةُ امْرَأةٍ، ولم يكُنْ لرسولِ اللَّه ﷺ إلاَّ تِسْعُ نِسْوةٍ، فلمَّا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ، سَكَتُوا.

وقوله: «فمنهم من آمن به»، الضميرُ في به عَائِدٌ على «إبراهيم» أوْ على «القرآن» أوْ على الرَّسُولِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أوْ عَلَى ما أُوتيه إبراهِيم ـ عليه السلام ـ فإنْ عَادَ إلى مُحَمدٍ، فالمرادُ بالذين آمنُوا به، الذين أُوتُو الكتابَ؛ آمن بعضُهم كعبدِ اللَّهِ بنِ سلام، وأصْحَابه، وبَقِيَ بعضهم على الكُفْرِ والإنْكَارِ، وكذلك إنْ عادَ إلَى مَا أُوتِيه إبراهيم ـ عليه السلام ـ قال السديُّ[3]: الهاءُ في «بِهِ»، و «عنه» رَاجِعَةٌ إلى إبْرَاهِيم، وذلك أنَّهُ زَرَعَ ذَاتَ سَنَة، وزرع الناسُ [فِي تِلْكَ السَّنَةِ][4] فهَلَكَ زَرْعُ الناسِ، وزَكَا زَرْعُ إبْراهيمَ ـ عليه السلام ـ فاحتاج الناسُ إلَيْه، فكان يقولُ: «من آمن بي أعطيته» فمن آمَنَ، أعْطَاهُ مِنْه، [ومَنْ لَمْ يُؤمِنْ، منعه مِنْه][5]، وإنْ عاد إلى القُرْآنِ، فالمعنى: أنَّ الأنبياءَ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وأتْباعَهمُ معهم، صَدَّقُوا بمحمدٍ ﷺ وبما جاء به، وقال آخَرون[6]: المرادُ [أنَّ][7] أولئِكَ الأنبياءَ مع ما خُصُّوا به مِنَ النُّبوةِ، والمُلْكِ، جَرَتْ عادَةُ أممِهِمْ: أنْ آمَنَ بعضُهم، وكَفَرَ بعضهُم، فَلاَ تَتَعَجَّب يا محمدُ، مِنْ أمتِكَ، فإنَّ أحْوَالَ جَميعِ الأمَمِ هكذا، وذلك تَسْلِيةٌ له ـ عليه السلام ـ.

قوله: «ومنهم من صد عنه» قَرَأ الجُمْهُورُ «صَدَّ» بفتح الصَّادِ، **وقرأ ابنُ مسعودٍ**، وابنُ عباسٍ، وعكرمةُ[8]: «صُدَّ» بضمها، **وقرأ أبُو رَجَاء**[9]، وأبو الجَوْزَاءِ: بِكَسْرِهَا،

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: تتعجبون.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٧.
(٧) سقط في ب.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٦٨، والبحر المحيط ٣/ ٢٨٥، ونسبها أيضاً إلى ابن جبير وابن يعمر والجحدري، وينظر: الدر المصون ٢/ ٣٧٧.
(٩) وقرأ بها أبي.
ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٥، والدر المصون ٢/ ٣٧٧.

سورة النساء / الآية: ٥٦ ـــــــ

والجملةُ في مَحَلِّ نصبٍ على الحَالِ، مِنَ الضميرِ المنْصُوبِ في ﴿نُصْلِيهِمْ﴾، ويجوزُ أنْ يكونَ صِفَةً لـ «ناراً»، والعائِدُ محذوفٌ، ولَيْسَ بالقَوِيِّ، و «ليذوقوا» مُتعلِّقٌ بـ «بدلناهم».

قال القُرْطُبِيُّ[١]: يُقالُ: نَضِجَ الشَّيْءُ نُضْجاً ونَضجاً، وفلانٌ نَضِيجُ الرَّأيِ أيْ: مُحْكَمُهُ.

فصل في معنى قوله ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم﴾

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ [جُلُودُهُم﴾ أيْ:][٢]كلما احترقَتْ جُلودهم، بَدلنَاهُم جُلُوداً غيْرَ الجلودِ المُحْترقَةِ[٣].

قال ابنُ عَبَّاسٍ: يُبَدَّلُونَ جُلُوداً بِيضاً، كأمثالِ القَرَاطِيسِ[٤]. رُوي أنَّ هذه الآيَةَ قُرِئَتْ عند عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ فقال عُمرُ للقارىء: أعِدْهَا، فأعَادَهَا، وكان عِنْدَهُ مُعَاذُ ابنُ جَبَلٍ، فقال مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ـ رضي الله عنه ـ عِندي تَفْسِيرُها: تُبدَّلُ في الساعَةِ مائةَ مرَّةٍ، فقال عمرُ: هكذا سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ[٥].

قال الحَسَنُ: تأكُلُهمُ النارُ كُلَّ يومٍ سَبْعِينَ ألْفَ مرَّةٍ، كُلَّما أكَلَتْهُم، قِيلَ لَهُمْ: عُودُوا، فيعُودُونَ كَمَا كَانُوا[٦].

رَوَى أبُو هُرَيرَة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «ما بَيْنَ مَنْكبي الكافِرِ مَسِيرةُ ثلاثَةِ أيَّامٍ، للرَّاكِبِ المُسْرِعِ»[٧].

وعن أبي هُرَيْرة، قال رسولُ الله ﷺ: «ضِرْسُ الكَافِرِ، أو نَابُ الكَافرِ، مِثْلُ أحُدٍ وغِلَظُ [جِلْده][٨] مَسِيرةُ ثلاثَةِ أيَّامٍ»[٩].

فَإنْ قِيل: إنَّهُ تعالى قادِرٌ على إبْقَائِهِمْ أحْياء في النَّارِ أبَدَ الآبادِ فَلِمَ لَمْ يُبْقِ أبْدانهمُ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٦٤. (٢) سقط في أ.

(٣) في ب: الحرقة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٨٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم من طريق ثوير عن ابن عمر. والبغوي ١/ ٤٤٢.

(٥) أخرجه الطبري في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٩). وقال الهيثمي: وفيه نافع مولى يوسف السلمي وهو متروك.

والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٠) وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف من طريق نافع عن ابن عمر.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١١) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن.

(٧) أخرجه البخاري (١١/ ٤٢٣) كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (٦٥٥١) ومسلم (٤/ ٢١٨٩) كتاب الجنة: باب النار يدخلها الجبارون (٤٥ ـ ٢٨٤٢) عن أبي هريرة. والبغوي ١/ ٤٤٣.

(٨) سقط في أ.

(٩) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٨٩) كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون (٤٤ ـ ٢٥٨١) والترمذي (٤/ ٦٠٦) كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في عظم أهل النار (٢٥٧٨) من حديث أبي هريرة.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

في النَّارِ مَصُونةً عن النضج، مع إيصالِ الألم الشديد إليها، مِنْ غيْرِ تَبْدِيلٍ لَهَا؟ فالجوابُ: أنَّهُ لا يُسْأَلُ عما يفعلُ، بل نقولُ: إنَّهُ قَادِرٌ على أنْ يُوصِلَ إلى أبْدانِهم آلاماً عظيمةً، من غيرِ إدْخَالِ النَّارِ، مع أنه تعالى أدْخلَهم النَّارَ، فإنْ قِيلَ: كَيْفَ يُعَذِّبُ جُلُوداً لم تكنْ في الدنيا، ولم تَعْصِهِ؟ فالجوابُ من وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنه يُعَادُ الجلدُ الأولُ في كُلِّ مَرَّةٍ، وإنَّما قال غيرهَا؛ لتبدلِ صفتها، كما تقولُ: صَنَعْتُ مِن خَاتَمِي خَاتَماً غيرَهُ، فالخاتَمُ الثَّانِي هُوَ الأولُ؛ إلاَّ أنَّ الصناعةَ، والصِّفَةَ تبدَّلتْ.

الثاني: المعذَّبُ هو الإنسانُ في الجِلْدِ، لا الْجِلْدُ، بل الجلدُ كالشَّيءِ الملتَصِقِ به، الزَّائِدِ[1] على ذَاتِه، فإذا جُدِّدَ الجِلْدُ، صَارَ ذلك الجلدُ الجديدُ سَبَباً لوصولِ العذاب إلَيْهِ، فالمعذبُ لَيْسَ إلاَّ العَاصِي؛ يدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ﴾ ولَمْ يَقُلْ: لِيَذُوقَ.

الثالثُ: قال السُّدِّيُّ[2]: يُبَدَّلُ الجِلْدُ جِلْداً غَيرَهُ مِنْ لَحْمِ الكَافِرِ.

الرابعُ: قال عَبْدُ الْعَزِيز بنُ يَحْيَىٰ[3]: إنَّ اللَّهَ ـ تعالى ـ يُلبِسُ أهْلَ النَّارِ جُلُوداً لا تألَمُ، بل هي تُؤلِمُهُم: وَهِيَ السَّرَابِيلُ فكُلَّمَا [احترق][4] جِلْدٌ بدَّلَهُم جِلْداً غَيْرَهُ. طعن القَاضِي[5] في هذا فقال: إنه تَرْكٌ للظَّاهِرِ، وأيضاً السَّرَابِيلُ مِنَ القطرَانِ لا تُوصَفُ بالنُّضجِ، وإنما تُوصَفُ بالاحْتِرَاقَ.

الخَامِسُ: يمكنُ أنْ يكونَ هذا استعارةً عن الدَّوَام، وعَدَمِ الانْقِطَاعِ؛ يُقالُ للموصوفِ بالدَّوام: كُلَّمَا انْتَهىٰ فقد ابْتَدَأ، وكُلَّمَا وَصَلَ [إلى آخره][6] فقد ابتدأ من أوله، فكذلك قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ يَعْنِي: أنهم كُلَّما ظَنُّوا أنهم نَضِجُوا واحْتَرقُوا وانتهوا إلى الهلاكِ، أعْطيناهُم قُوَّةً جَديدةً من الحياة؛ بحيثُ ظنُّوا أنَّهم الآنَ وجدُوا، فيكونُ المقصودُ بيانَ دَوَام العَذَابِ.

فإن قيل: قوله: «ليذوقوا العذاب» إنما يُقالُ: فلانٌ ذَاقَ الشَّيءَ، إذَا أدْرَكَ شَيْئاً قَلِيلاً منه، والله تعالى قَدْ وَصَفَهُمْ بأنهم كانوا في أشدِّ العذابِ، فكيْفَ يَحْسُنُ أن يذكرَ بعد ذلك أنَّهم ذَاقُوا العذابَ؟.

فالجوابُ: المقصودُ مِنْ ذِكْرِ الذَّوْقِ، الإخبارُ بأنَّ إحساسَهُم بذلك العذابِ، في كُلِّ حالٍ، يَكُونُ كإحْسَاسِ الذَّائِقِ بالمذُوق من حيثُ إنه لا يَدْخُلُ فيه نُقْصَانٌ، ولا زَوَالٌ، بِسَبَبِ ذلك الاحتراقِ.

ثُمَّ قَال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾، فالعزيزُ: القادِرُ الغَالِبُ، والحَكِيمُ:

---

(١) في ب: الرابد.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤٣ والرازي ١٠/ ١٠٩.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤٣.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٠٩.
(٦) سقط في أ.

الذي لا يَفْعَلُ إلاَّ الصَّوَابَ، وما تَقْتَضِيه الحكمةُ؛ لأنَّهُ قد يَقَعُ في القَلْب تَعَجُّبٌ مِنْ كَوْنِ الكريمِ الرَّحيمِ يُعَذِّبُ هذا الشخص الضَّعِيفَ إلى هذا الحدِّ العَظيمِ أبَدَ الآبادِ.

فقيل: ليس هذا [بِعَجبٍ]؛ لأنه القادِرُ الغَالِبُ، فكما أنه رحيمٌ فهو أيضاً حَكِيمٌ، والحكمةُ تَقْتَضِي ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلّٗا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا خَٰلِدِينَ ٱلۡأَنۡهَٰرُ فِيهَآ [أَبَدٗاۖ لَّهُمۡ فِيهَآ][1] أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلّٗا ظَلِيلًا﴾.

اعلمْ أنَّ الوعْدَ والوعِيدَ مُتلازمَانِ في الذِّكْرِ غَالِباً، فإنَّ عَادَةَ القرآنِ إذا ذكَرَ الوعِيدَ أنْ يذكر مَعَهُ الوَعْدَ.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرُهَا: أنه مبتدأٌ، وخبرُهُ ﴿سَنُدۡخِلُهُمۡ﴾.

والثاني: أنَّه في محَلِّ نَصْبٍ؛ عَطْفاً على اسْم «إنَّ» وهُوَ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، والخَبَرُ أيْضاً: ﴿سَنُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ﴾ ويصيرُ هذا نَظِير قولِكَ: إنَّ زَيْداً قَائِمٌ وعمراً قَاعِدٌ، فعطفتَ المنصُوبَ على المنصُوبِ، والمرفوعَ على المرفوعِ.

والثالثُ: أنْ يكونَ في محلِّ رَفْعٍ[2]؛ عطفاً على مَوْضِعِ اسْم «إنَّ»؛ لأن مَحَلَّهُ الرفعُ، قالهُ أبُو البَقَاءِ؛ وفيه نَظَرٌ، مِنْ حَيْثُ الصناعةِ اللَّفْظِيَّةِ، حَيْثُ يُقَالُ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ في مَوْضِعِ نَصْبٍ؛ عطفاً على ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، وأتى بجملةِ الوعيدِ مُؤكَّدةً بـ «إن»؛ تنبيهاً على شِدَّةِ ذلك، وبجملةِ الوَعْدِ خَالِيَةً مِنه؛ لتحققها وأنه لا إنْكَارَ لذلك، وأتَى فيها بحرفِ التَّنْفِيسِ القَرِيبِ المدَّة[3] تنبيهاً على قُرْبِ الوَعْدِ.

فصل في أن الإيمان غير العمل

دلت هذه الآيةُ، على أنَّ الإيمانَ غيرُ العَمَلِ؛ لأنه تعالى عَطَفَ العملَ على الإيمانِ، والمعطوفُ مُغَايِرٌ لِلْمعطُوفِ عليه.

قال القَاضِي[4]: مَتَى ذُكِرَ لفظُ الإيمانِ وَحْدَه، دخل فيه العَمَلُ، ومَتى ذُكِرَ مَعَهُ العَمَلُ، كان الإيمانُ هو التَّصْديقَ، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الاشتراك، وعدمُ التغييرِ[5]، ولوْلاَ أنَّ الأمْرَ كذلك، لخرج القرآنُ عن كونِهِ مُفيداً، فلَعَلَّ هذه الألفاظَ التي

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: نصب.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١١٠.
(٥) في ب: التعيين.

تَسْمَعُها في القرآنِ، يَكُون لِكُلِّ وَاحدٍ منها مَعْنًى سِوَى ما نَعْلَمُ، ويكونُ مرادُ اللَّه [تعالى][1] ذلِكَ المعْنَى.

قوله: «سندخلهم»، **قَرَأ النَّخعِيُّ**[2]: سَيُدخلهُم، وكذلك: «ويدخلهم ظلاً» بِيَاءِ الغَيْبة؛ رَدًّا على قوله: «إن الله كان عزيزاً»، والجمهورُ بالنون رَدًّا على قوله: «سوف نصليهم»، وتقدَّم الكلامُ على قوله: «جنات تجري من تحتها الأنهار».

وقوله: ﴿خَٰلِدِينَ﴾ يجوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُهَا: أنه حالٌ من الضمير المنصُوبِ في ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾.

والثَّاني: وأجازَهُ أبُو البَقَاءِ[3]: أنْ يكونَ حالاً من ﴿جَنَّٰتٍ﴾[4].

[قال: لأن فيها ضَمِيراً لكُلِّ واحدٍ منهما، يَعْنِي: أنه يجوزُ أنْ يكونُ حالاً من][5] مفعول ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾ كما تقدَّمَ، أوْ «من جنات»؛ لأنَّ في الحَالِ ضميرَيْنِ:

أحدُهُمَا: المستَتِرُ في ﴿خَٰلِدِينَ﴾ العائِدُ على ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾.

والآخر: مَجْرُورٌ بـ «فِي» العائِدِ على ﴿جَنَّٰتٍ﴾ فصح أنْ يُجْعَلَ حالاً مِنْ كُلِّ واحدٍ؛ لوجودِ الرَّابِطِ، وهو الضميرُ، وهذا الذي قالهُ فيه نظرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أحدُهُمَا: أنه يَصِيرُ المعنى: أنَّ الجناتِ خالداتٍ في أنفُسِهَا؛ لأنَّ الضَّميرَ في فيها عائدٌ عليْهَا. فكأنه قِيلَ: جناتٍ خَالِدَاتٍ في الجنَّاتِ أنفُسِهَا.

والثَّاني: أنَّ هذا الجمعَ شَرْطُهُ العَقْلُ، ولد أُرِيد ذلك، لقيل: خَالِدَاتٍ.

والثالثُ: أنْ يَكُونَ صِفَةً لـ ﴿جَنَّٰتٍ﴾ أيضاً. قال أبُو البَقَاءِ: على رَأي الكُوفيِّينَ يعْنِي أنَّهُ جَرَتِ الصِّفَةُ على غَيْرِ مِنْ هِيَ لَهُ في المعنى، ولم يَبْرُزِ الضَّمِيرُ، وهذا مَذْهَبُ الكوفيِّينَ، وهو أنَّهُ إذَا جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هي له، وأمِنَ اللَّبْسُ، لم يَجبْ بُرُوزُ الضميرِ كهذه الآيةِ.

ومَذْهَبُ البَصْرِيِّينَ: وُجُوبُ[6] بروزِهِ مُطْلَقاً، فكان يَنْبَغِي أنْ يُقَالَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ: «خالدين هم فيها»، ولمّا لَمْ يَقُلْ كذلك، دَلَّ على فَسَادِ هذا القَوْلِ، وقد تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ ذلك.

[فإن قُلْتَ:][7] فَلْتكُنِ المسْأَلَةُ الأولَى كذلِكَ، أعني: أنَّكَ إذَا جعلت ﴿خَٰلِدِينَ﴾

---

(١) سقط في ب.

(٢) وقرأ بها ابن وثاب.

ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٦٩، والبحر المحيط ٣/ ٢٨٧، والدر المصون ٢/ ٣٧٨.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٤.

(٤) في ب: مفعول سندخلهم.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: يجب.

(٧) سقط في أ.

حالاً من ﴿جَنَّٰتٍ﴾، فيكون حَالاً مِنْهَا لفظاً، وهي لغيرها مَعْنًى، ولم يَبْرُز الضَّميرُ على رَأي الكُوفيِّينَ، ويَصِحُّ قول أبي البَقَاءِ.

فالجواب: أنَّ هذا، لو قيلَ به لَكَانَ جيِّداً، ولكن لا يَدْفَعُ الرَّدَّ عن أبِي البَقَاءِ، فإنَّهُ خَصَّصَ مَذْهَبَ الكُوفيينَ بوجه الصِّفَةِ، دون الحالِ.

فصل

ذكر الخُلُودِ والتَّأبيد: فيه ردٌّ على جَهْم[1] بْنِ صفْوَانَ، حيث يقُولُ: إنَّ نَعِيمَ الجَنَّةِ وعَذَابَ الآخِرَةِ[2] يَنْقطعَانِ، وأيضاً فَذِكْرُهُ الخُلُودَ مع التَّأبيد؛ يَدُلُّ على أنَّ الخُلُودَ غيْر التَّأبيد وإلا لزم التكرارُ، وهو غير جَائِزٍ؛ فدَلَّ على أنَّ الخُلُودَ لَيْسَ عِبَارَة عن التَّأبيدِ، بل هو عبارَةٌ عن طُولِ المكْثِ مِنْ غيرِ بيان أنَّهُ منقطع، أو غَيْر مُنْقَطِع، وإذا ثَبَتَ هذا بطلَ اسْتِدْلاَلُ المُعْتزِلَةِ بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] على أنَّ صاحب الكَبيرَةِ يبقى في النَّارِ أبَداً، لأنَّ هذه الآية دَلَّتْ على أنَّ الخُلُودَ طولُ المُكْثِ لا التَّأبيد.

قوله: ﴿لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ [مُّطَهَّرَةٌ]﴾[3] مبتدأ وخبر، وَمَحَلُّ هذه الجُمْلَةِ، إمَّا النَّصْب أو الرَّفعُ.

فالنَّصْبُ إمَّا على الحَالِ مِنْ ﴿جَنَّٰتٍ﴾، أو مِنَ الضَّميرِ في ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾ وإما على كَونِهَا صِفَةً لـ ﴿جَنَّٰتٍ﴾ بعد صِفَةٍ.

والرَّفْعُ على أنَّهُ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ.

فصل

المُرَادُ: طَهَارتُهُنَّ من الحَيْضِ والنِّفاسِ، وجميع أقْذَارِ الدُّنْيَا، كما تَقَدَّمَ في سُورَةِ البَقَرَةِ.

وقوله «وندخلهم ظلاً ظليلاً».

قال الواحِدِيُّ[4]: الظَّلِيلُ ليس يُنبِىءُ[5] عن الفِعْلِ، حتى يُقالَ: إنَّهُ بمعنى: فاعِلٍ، أو مَفْعُولٍ، بل هو مُبَالَغةٌ في نَعْتِ الظِّلِّ، مثل قولهم: «لَيْلٌ أَلْيَلٌ».

قال المُفَسِّرُونَ: الظَّلِيلُ: الكَثِيفُ الَّذِي لا تَنْسَخُهُ الشَّمْسُ، ولا يؤذيهم بَرْدٌ، ولا حَرٌّ.

قال ابْنُ الخَطِيبِ[6]: واعْلَمْ أنَّ بلاد العَرَبِ كانت في غَايَةِ الحَرَارَةِ، وكانَ الظِّلُّ عندهم مِنْ أعْظَمِ أسْبَابِ الرَّاحَةِ، ولهذا المَعْنَىٰ؛ جَعَلُوه[7] كِنَايَةً عن الرَّاحَةِ.

---

(١) في ب: جهيم.
(٢) في ب: النار.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١١٠.
(٥) في ب: بمعنى من.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١١٠.
(٧) في ب: جعلوا.

قال عليه الصَّلاة والسلامُ: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّه فِي الأرْضِ»[١].

وإذَا كان الظِّل عِبَارةً عن الرَّاحَة؛ كَانَ كِنَايَةً عن المُبَالَغَةِ العَظِيمَةِ في الراحة، وبهذا يَنْدَفِعُ سُؤالُ مَنْ يَقُولُ: إذا لم يَكُنْ في الجَنَّةِ شَمْسٌ تُؤْذِي بحرِّها، فما فَائِدَةُ وَصْفِهَا بالظِّلِّ الظَّلِيلِ؟.

وأيضاً نرى[٢] في الدُّنْيَا أنَّ المَوَاضِعَ الَّتِي يَدُومُ الظِّلُّ فيها، ولا يَصِلُ نُورُ الشَّمْسِ إليْهَا، يكُونُ هَوَاؤهَا فَاسِداً مُؤْذِياً فما معنى وَصْفِ الجَنَّةِ بذلك، فعلى هذا الوَجْهِ الَّذِي لَخَّصْنَاهُ تَنْدَفِعُ هذه الشُّبُهَاتِ.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨﴾

لما شَرَحَ أحوالَ الكُفَّارِ، وشرحَ وعِيدَهُم؛ عاد إلى التَّكْلِيف، وأيضاً لمّا حكى عن أهْلِ الْكِتَابِ أنَّهُم كَتَمُوا الحَقَّ، حيث قالُوا للذين كَفرُوا ﴿هَٰٓؤُلَآءِ أَهۡدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا﴾ أمَرَ المُؤمنينَ في هذه الآيةِ بأداء الأمَانَاتِ في جميع الأمور، سواء كَانَتْ دِينيَّةً، أو دُنْيَويَّة.

قوله ﴿أَن تُؤَدُّواْ﴾ مَنْصُوبُ المحلِّ، إمَّا على إسْقَاطِ حَرْفِ الجَرّ؛ لأن حذفه يطَّرِدُ مع «أنْ»، إذَا أمِنَ اللَّبْس؛ لطولهما بالصِّلَةِ، وإما لأنَّ «أمر» يتعدى إلى الثَّاني بنفسه، نحو: أمَرْتُكَ الخَيْرَ، فعلى الأوَّل يَجْري [الخلاف في مَحَلِّها، أهي في مَحَلِّ نصب، أم جر، وعلى الثَّاني هي في محلِّ نصب فقط، وقرىء «الأمانة»][٣].

فصل: فيمن نزلت الآية؟

نزلت في عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ أبِي طَلْحَةَ الحجبي مِنْ بَنِي عبْدِ الدَّارِ، وكان سادِنَ الكَعْبَةِ، فلمَّا دَخَلَ النبي ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ أغْلَقَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بَابَ الكَعْبَةِ، وصَعَدَ السَّطْحَ، فطلبَ رسولُ الله ﷺ المفتاح فقيل: إنَّهُ مع عثمان، فَطَلَبَهُ[٤] منه فأبَىٰ، وقال: لو عَلِمْتُ أنَّهُ رسولُ اللَّهِ [ﷺ][٥] لمْ أمْنَعْهُ المِفْتَاحَ، فَلَوَى عليُّ بن أبي طالب يده، وأخذ

---

(١) أخرجه البزار (١٥٩٠ ـ كشف) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٠٤) من حديث عبد الله بن عمر.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/١٩٦) وقال: رواه البزار وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك.
والحديث له لفظ آخر وهو: الإمام ظل الله في الأرض.
أخرجه أحمد (٥/٤٢) وابن أبي عاصم (١٠١٧، ١٠١٨، ١٠٢٤) عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً.

(٢) في ب: يرى.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: فطلب.
(٥) سقط في ب.

منه المفتاح، وفَتَح البَابَ، ودخل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البيت، وصلّى فيه ركعتين، فلمّا خَرَجَ سألَهُ العَبَّاسُ [المفتاحَ][1] أن يعطيه، ويجمع له بين السِّقَايَةِ، والسِّدَانة[2]، فأنزل اللَّهُ ـ تعالى ـ هذه الآية، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ عليّاً أنْ يردَّ المِفْتَاحَ إلى عُثْمَانَ، وَيَعْتَذِرَ إليه، ففعل ذلك عليٌّ، فقال عثمان: أكْرَهْتَ، وآذَيْتَ، ثم جئْتَ تَرْفُق، فقال: لقَدْ أنْزَلَ اللَّهُ في شَأنِكَ، وَقَرَأ عليه الآية، فقال عُثْمَانُ: أشْهَدُ [ألاّ إله إلاّ اللَّه و][3] أنَّ مُحَمّداً رسُولُ اللَّهِ، وأسْلَمَ، وكان المِفْتَاحُ معه، فلما مَاتَ دفعه إلى أخيه شَيْبَةَ، فالمِفْتَاحُ والسِّدَانَةُ في أولادهم إلى يَوْمِ القِيَامَةِ[4].

وقيل[5]: المرادُ من الآية جميعُ الأمَانَاتِ.

واعْلَمْ أنَّ معاملة الإنْسَانِ إما أنْ تكُونَ مع رَبِّه، أو مع العِبَادِ، أوْ مع نفسه. فمعاملة الرَّبِّ فهو: فعل المأمُورَات، وترك المَنْهيَّاتِ.

قال ابْنُ مَسْعُودٍ: الأمَانَةُ في كُلِّ شَيءٍ لازمةٌ؛ في الوُضُوءِ، والجَنَابَةِ، والصَّلاةِ، والزَّكَاةِ، والصَّوْم.

[قال أبُو نُعَيْم الحَافِظُ في «الحِلْيَةِ»[6]: ومِمَّنْ قال إنَّ الآية عامّة في الجميع: البَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ، وابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وأبيُّ بْنُ كَعبٍ.

قالوا: الأمَانَةُ في كُلِّ شَيءٍ لازمةٌ، في الوضوء، والجنابة، والصّلاة، والزكاة، والصّوم، والكيل، والوزن، والودائع.

قال ابْنُ عبَّاسٍ: لم يرخص اللَّهُ لمُعْسِرٍ، ولا لمُؤمِنٍ أن يُمْسِكَ الأمَانَة][7][8].

وقال ابْنُ عُمَرَ: «إنَّهُ ـ تعالى ـ خَلَقَ فَرْجَ الإنسان، قال: «هذَا أمانةٌ [خَبَّأتُهَا][9] عِنْدَكَ، فاحْفَظْهَا إلاَّ بِحَقِّهَا»[10].

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: السدانة والسقاية.

(٣) سقط في ب.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٢) وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٩١) مختصراً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٢) وزاد نسبته لابن المنذر. والبغوي ١٠/ ٤٤٤.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١٠/ ٤٤٤.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٦٦.

(٧) سقط في ب.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٩٣) عن ابن عباس. والمحرر ١/ ٧٠.

(٩) سقط في ب.

(١٠) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١١١) عن ابن عمر.

فأمانة[١] اللِّسَانِ ألاَ يستعمله في الكذِبِ، والغيبَةِ، والنَّميمَةِ، والكُفْرِ، والبدعةِ، والفُحْشِ، وغيرها.

وأمانة العَيْنِ ألاَ يَسْتَعْمِلَهَا في النَّظَرِ الحَرَامِ، وأمَانَةَ السَّمْعِ ألاَ يَسْتَعْمِلَهُ في سَمَاعِ المَلاَهِي، والمَنَاهِي، وسماع الفُحْشِ، والأكاذيبِ، وغيرها.

وكذا جميع الأعْضَاءِ، وأمَّا الأمَانَةُ مع سَائِرِ الخَلْقِ فلردِّ[٢] الوَدَائِعِ، وتركِ التَّطفيفِ في الكَيْلِ، والوزْنِ، وعدْلِ الأمرَاءِ في الرَّعِيَّةِ، وعدلِ العُلَمَاءِ في العَوَامِّ: بأن يُرْشِدُوهم إلى الاعتِقَادَاتِ، والأعْمَالِ الَّتي تنفعهم في دُنْيَاهُم وأخْرَاهُم، ولا يحملوهم عَلَى التَّعصُّبَات البَاطِلَةِ، وأمَانَةُ الزَّوْجَةِ للزَّوج في حفظ فَرْجِهَا، وألا تُلْحِقَ به وَلَداً من غَيْرِهِ، وفي إخبارها عن انْقِضَاءِ عدَّتها، ونهي اليهود عن كِتْمَانِ أمر[٣] محمد ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ وأما أمَانته مع نفسه[٤]، فهو ألا يَخْتَارَ [لِنَفْسِهِ][٥] إلاَّ الأنْفَعَ، والأصْلَحَ، في الدِّين والدُّنْيَا، وألا يقدم بِسَبَبِ الشَّهْوَةِ، والغَضَبِ على مَا يَضُرُّهُ في الآخِرَةِ قال أنَسٌ ـ رضي الله عنه ـ: قلَّ ما خَطَبَنَا رسولُ الله ﷺ إلا قال «لا إيْمَانَ لَمنْ لا أمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لمَنْ لا عَهْدَ لَهُ»[٦]، وقال تعالى ﴿لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَٰنَٰتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وقد عظَّم الله أمْرَ الأمَانَةِ فقال: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

[ويروى أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ خَلَقَ الدُّنْيَا كالبُسْتَانِ، وزينها بخمسة أشْيَاء:

عِلْمِ العُلَمَاءِ، وعَدْلِ الأمَرَاءِ، وعِبَادَةِ العُلَمَاءِ، ونَصِيحَةِ المُسْتَشَارِ، ودفع الخيانة][٧].

فصل في الخلاف في ضمان الوديعة

الأكْثَرُونَ على أنَّ الوديعَةَ غير مضمونةٍ عند عَدَمِ التَّفْرِيطِ، وعن بعض السَّلَف أنَّهَا مَضْمُونَةٌ.

---

(١) في ب وأمانة.
(٢) في ب: فكرر.
(٣) في ب: صفة.
(٤) في ب: لنفسه.
(٥) سقط في ب.
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٤) والبيهقي (٦/ ٢٨٨) والبزار (١٠٠ ـ كشف) وابن حبان (١٩٤٠ ـ موارد) والبغوي في «شرح السنة» (١/ ١٠٠) وأبو يعلى (٥/ ٣٤٧) عن أنس.
وقال البغوي: هذا حديث حسن.
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٩٦) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره.
ويشهد له حديث ابن عباس:
أخرجه أبو يعلى (٤/ ٣٤٣) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/ ١٧٢) ومسدد كما في «المطالب العالية» (٢٩٠٨).
وقال الهيثمي: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث.
(٧) سقط في ب.

روى الشَّعْبِيُّ عن أَنَسٍ قال: اسْتَحْمَلَنِي رَجُلٌ بضاعةً، فضاعت من بين ثيابي. فضمنني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ[١].

وعن أنسٍ قال: كان لإنسان عندي وديعَةٌ سِتَّةُ آلاف درهَمٍ، فذهبت فقال عُمَرُ: «ذهب لك معها شيء»؟ [قلت: لا][٢] فألزمني الضَّمَان[٣].

وحجة الجُمْهُورِ ما رَوَىٰ عمرو بنُ شُعَيْبٍ عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ «لا ضَمَانَ عَلَى دَاعٍ، ولا [على][٤] مُؤتمَنٍ»[٥]، وأما فِعْلُ عمر ـ رضي الله عنه ـ [فهو][٦] محمولٌ على أنَّ المودع اعترف بفعل يوجب الضمان.

فصل في الخلاف في ضمان العارية

قال الشافعيُّ وأحمدُ: العاريةُ مَضْمُونَةٌ بعد الهَلاَكِ لقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ [إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾][٧] والأمر لِلوُجُوبِ، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام: «على اليَد مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤديهُ»[٨] وخصت منه الوديعَةُ، فيبقى العامُّ بَعْدَ التَّخْصيص[٩] حجة، وأيضاً فإنَّا أجمعْنَا على أنَّ المستام مَضْمُونٌ، وأنَّ المودع غيره مَضْمُونٍ والعَارِيَة وقعت في البين، ومشابهتها لِلْمُسْتَام أكثر؛ لأنَّ كلاً منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه، والوديعة أخذها لِغَرَضِ المالِكِ، فظهر الفَرْقُ بيْنَ العارِيَةِ والوديعة.

وقال أبُو حنيفَة: [العارية][١٠] ليست مضمونة كقوله عليه السلامُ «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤتَمَنٍ» وجوابه أنَّهُ مَخصوصٌ بالمستام، فكذا في العَارِيَةِ، ودليلنا ظاهِرُ الْقُرآنِ.

قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ﴾ [فيكون][١١] قوله ﴿أَن تَحْكُمُواْ﴾

---

(١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٦/ ٢٨٩) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ضمنه وديعة سرقت منه.

(٢) سقط في ب. (٣) انظر مصدر تخريج الحديث السابق.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١) والبيهقي ٦/ ٢٨٩) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

(٦) سقط في ب. (٧) سقط في ب.

(٨) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٦) كتاب البيوع باب في تضمين العارية (٣٥٦١) والترمذي (٣/ ٥٦٦) في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٦) وابن ماجه (٢/ ٨٠٢) كتاب الصدقات: باب العارية (٢٤٠٠) وأحمد (٥/ ٨، ١٢، ١٣) والحاكم (٢/ ٤٧) والبيهقي (٦/ ٩٠) والطبراني في «الكبير» (٧/ ٢٥٢) وابن أبي شيبة (٦/ ١٤٦) وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٢٤) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري.

(٩) في ب: الخاص.

(١٠) سقط في أ. (١١) سقط في ب.

معطوف على ﴿أَن تُؤَدُّوا﴾، أي: يأمرُكُمْ بتَأديَةِ الأمَانَاتِ والحكم بالعَدْلِ، فيكونُ قد فصل بَيْنَ حرف العَطْفِ، والمعطوف بالظَّرْفِ. وهي مسألة خلاف ذَهَبَ الفَارِسِيُّ إلى منعها إلاّ في الشِّعْرِ.

وذهب غَيرُهُ إلى جَوازِهَا مُطْلَقاً، ولنصحّح مَحَلّ الخلافِ أولاً: فنقولُ: إن حرف العطف إذا كان على حَرْفٍ واحدٍ كالواو، والفاء هل[1] يجوزُ أن يفصل بينه، وبين ما عطفه بالظَّرف وشبهه أم لا؟.

فَذَهَبَ الفَارِسِيُّ إلى منعه مُسْتَدِلاً بأنَّهُ إذا كانَ على حَرْفٍ واحدٍ، فقد ضَعُفَ، فلا يتوسّط بينه، وبين ما عطفه شيء إلاّ في ضَرُورَةٍ كقوله: [المنسرح]

١٨١٠ ـ يَوْماً تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْـ ... عَصْبِ وَيَوْماً أَدِيمَهَا نَغِلا[2]

تقديره: وترى أديمها نغلاً يوماً، [ففَصَل بـ «يَوْماً»][3]، وذَهَبَ غَيْرُهُ إلى جَوَازِهِ مُسْتَدِلاً بقوله: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١]، ﴿فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، ﴿وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا [وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا][4] فَأَغْشَيْنَٰهُمْ﴾[5] [يس: ٩] ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]. ﴿أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ﴾ [الآية][6]، وقال صَاحِبُ هذا القول: إنَّ المَعْطُوفَ عليه إذَا كانَ مَجْرُوراً بِحَرفٍ، أُعيدَ ذلك الحَرْفُ المعطوف نحو: امرر[7] بزيدٍ وغداً بِعَمْرو، وهذه الشَّواهدُ لا دَلِيلَ فيها[8].

أمَّا «في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة»، وقوله ﴿وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ [يس: ٩]، فلأنه[9] عطف شيئين على شَيْئَيْنِ: عطف الآخرة على الدُّنْيَا بإعَادَةِ الخافض وعطف حسنة الثانية على حَسَنة الأولىٰ، وكذلك عطف «من خلفهم» على «من بين أيديهم» و «سدًّا» على «سدًّا»، وكذلك البيت عطف فيه «أديمها» على المفعول الأوَّل لـ «تَرَاها»، و «نَغلاً» على الثاني وهو كشبه[10] و «يوماً» الثَّاني على «يَوْماً» الأوَّلِ، فلا فصل فيه حينئذٍ، [وحينئذ][11] يقال: [ينبغي][12] لأبي عَلِيٍّ أنْ يمنعَ مطلقاً، ولا يستثني الضَّرُورَةَ، فإن[13] ما استشهده به مُؤوَّل[14] على ما ذكرناه.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: والفاعل.
(٣) تقدم برقم ٧٨٦.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: أمس.
(٩) في ب: لها.
(١٠) في ب: فأنه.
(١١) في ب: شبيه.
(١٢) سقط في أ.
(١٣) سقط في أ.
(١٤) في أ: قال

فإن قيل: إنَّما لم يجعله أبُو عَلِيّ من ذلك؛ لأنَّهُ يُؤدِّي إلى تخصيص الظَّرْفِ الثَّاني بما وقع في الأوَّلِ، وهو أنَّه تراها كشبه أردية العصب في اليوم الأوَّلِ والثاني؛ لأنَّ حُكْمَ [المعطوف حكم][1] المعطوف عليه، فهو نَظِيرُ قولك: ضَرَبْتُ زَيْداً يَوْمَ الجُمْعَةِ، ويوم السَّبْت، فـ «يَوْمَ» السَّبْت مُقيَّدٌ بضرب [زيد كما يُقَيَّدُ به يَوْمُ الجُمعة، لكن الغَرَضَ أنَّ اليومَ الثَّانِي في البيت مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ آخر][2] وهو رُؤيَةُ أديمها نغلاً.

فالجوابُ: أنه[3] لو تركنا [و][4] الظَّاهر من غير تَقْييدٍ[5] الظَّرف الثَّاني بمعنى آخر كان الحكم كما ذكرت [لأن الظاهر كما ذكرت][6] في مثالك: ضربت زيداً يوم الجُمعَةِ [وعَمراً][7] يَوْمَ السَّبْتِ [أما إذا قيَّدته بشيءٍ آخر، فقد تركت ذلِكَ الظَّاهِرَ لهذا النص، ألا تَرَاكَ تَقُولُ: ضربتُ زيداً يَوْمَ الجُمْعَة، وعمراً يوم السَّبت][8]، فكذلك هَذَا، وهو مَوْضعٌ يحتاج لِتَأمُّلٍ.

وأما «فبشرناها[9] بإسحاق»، فيعقوب ليس مجروراً عَطْفاً على إسْحَاق، بل منصوباً بإضْمَارِ فعل أي: ووهبنا لها[10] يعقوبَ، وَيَدُلُّ عليه قراءةُ الرَّفع، فإنَّهَا مؤذنة بانْقطَاعِهِ من البِشَارَة [به][11]، كيف وقد تَقدَّمَ أنَّ هذا القائل يَقُولُ: إنَّهُ متى كان المَعْطُوفُ عليه مجروراً، أُعيدَ مع المَعْطُوفِ الجار. [و][12] أما «أن يؤدوا الأمانات»[13]، فلا دلالة فيها أيضاً؛ لأن «إذَا» ظرف لا بُدَّ له من عامل، وعامله إما ﴿أَن تَحْكُمُوا۟﴾ وهو الظَّاهِرُ من حيث المعنى، وإما ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ فالأوَّلُ ممتنع، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ ما في حيز الموصول لا يتقدَّمُ عليه عند البصريين، وأمّا الكُوفِيُّون فيجوِّزُونَ ذلك، ومنه الآية عِنْدَهُم، واستَدَلُّوا بقوله: [الرجز]

١٨١١ ـ ..... كَانَ جَزَائِي بِالْعَصَا أَنْ أُجْلَدَا[14]

وقد جاء ذلِكَ في المفعول الصَّريح في قوله: [الكامل]

١٨١٢ ـ ..... وَشِفَاءُ غَيْكِ خَابِراً أَنْ تَسْأَلِي[15]

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: أنا.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: يفسد.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: فبشرنا.
(١٠) في ب: له.
(١١) سقط في أ.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) في ب: لأن تردوا الأمانات.
(١٤) تقدم برقم ٧٩٤.
(١٥) عجز بيت وصدره:

هلا سألت وخير قوم عندهم

والبيت لامرأة من بني سليم. ينظر: الحماسة البصرية ٢/ ٢٧، ولها أو لربيعة بن مقروم. ينظر: خزانة الأدب ٨/ ٤٣٣، ٤٣٥، ولسان العرب (خير).

فكيف بالظرف وشبهه.

والثاني ممتنعٌ أيضاً؛ لأنَّ الأمْرَ ليس واقعاً وَقْتَ الحكم، كذا قاله أبُو حَيَّان[1] وفيه نَظَرٌ وإذا بَطَلَ هذا، فالعامِلُ فيه مُقَدَّرٌ يُفَسِّرُهُ ما بَعْدَهُ تَقْدِيره: «وأن تحكموا إذا حكمتم»، و «أن تحكموا» الأخيرة دالة على الأولى.

قوله «بالعدل» يجوزُ فيه وجهان:

أحَدُهُمَا: أنْ يتعلَّقَ بـ «تحكموا»، فتكونُ البَاء للتَّعدية، **والثانية**: أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من فاعل تحكموا، فتكونُ الباء للمصاحبة، أي: ملتبسين بالعَدْل مصاحبين له.

والمعنيان مُتَقَارِبَان.

فصل

اعْلَمْ أن الأمانة عبارة عن أداء ما وَجَبَ عليك لِغَيْرِكَ، والحكم بالحق عما إذا وجب لإنْسَانٍ على غيره حق، فأمر من وَجَبَ عليه ذلك الحقّ بأن يدفعه إلى مَنْ له ذلك الحق.

ولما كان التَّرْتيبُ الصَّحيحُ أن يبدأ الإنسان بِنَفْسِهِ في جلب المَنَافِع، ودفع المضار، ثم يشتغل بغيره، لا جَرَمَ أمر تعالى بِأدَاءِ الأمَانَةِ أوّلاً، ثم ذكر بعد الأمر الحكم بالحَقّ، وهذا من اللَّطَائِف المودعة في ترتيب القرآن.

فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل

أجمعُوا على أنَّهُ يَجِبُ على الحَاكِم أنْ يَحْكُم بالعَدْلِ، لهذه الآية، ولقوله تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ [النحل: ٩٠] وقوله ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟﴾ [الأنعام: ١٥٢] وقوله ﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]، وقال ـ عليه الصلاة والسلام: «لا تَزَالُ هذه الأمَّةُ بخَيْرٍ ما إذَا قَالَتْ صَدَقَتْ، وإذَا حَكَمَتْ عَدَلَتْ وإذَا اسْتَرْحَمَتْ رَحِمَتْ» وقال عليه الصَّلاةُ والسلامُ «المُقْسِطُونَ عِند اللَّهِ علَى منابر مِنْ نُورٍ عن يمينِ الرَّحْمٰن، وكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ هُمُ الذين يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأهْلِيهِمْ ما وُلُّوا». وقال عليه الصَّلاةُ والسلامُ «إنَّ أحَبَّ النَّاسِ إلى اللَّهِ يومَ الْقِيَامَةِ، وأقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إمامٌ عادِلٌ وإنَّ أبْغَضَ النَّاسِ إلىٰ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وأشَدَّهُمْ عَذَاباً إمامٌ جَائِرٌ». وقال عليه الصَّلاةُ والسلامُ «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ القِيَامَةِ أيْنَ الظَّلَمَةُ، فَيُجْمَعُونَ عَلَيْهِ فَيُلْقَونَ في النَّارِ».

يحقق ذلك قوله تعالى ﴿ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] وقوله ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٨٩.

فصل فيما يجب على القاضي نحو الخصمين

يجب على القاضي أن يسوِّي بَيْنَ الخصمين في الدُّخول عليه، والجُلُوس بَيْنَ يَدَيْهِ، والإقبال عَلَيْهِمَا، والاستماع منهما، والحكم بَيْنَهُمَا، وينبغي ألا يلقِّنَ أحدهُمَا حُجَّةً، ولا شاهداً شهادته، ولا يلقنَ المدّعي الدَّعْوَىٰ، والاستخلافَ، ولا يلقنَ المُدَّعى عليه الإقْرَارَ، ولا الإنْكَارَ، ولا يُضِيفَ أحَد الخَصْمَيْنِ دُونَ الآخر، ولا يُجِيبَ هو إضَافَةَ أحدهِمَا، ولا إلى إضافتهما مَا دَامَا مُتَخَاصِمَيْنِ، وعليه التَّسْوِيَة بينهما في الأفعالِ دون القلب؛ لأنَّهُ لا يمكنُ أنْ يتحرَّز من ميل قلبه.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ﴾ قد تقدَّمَ الكلامُ على ما المتصلة بـ «نعم»، و «بئس» إلا أنَّ ابْن عَطِيَّة نقل هنا نَقْلاً لا يَبْعُدُ مِنْ وَهْمٍ!.

قال[1]: و «ما» المُرْدَفَةُ على نعم، وبئس إنَّمَا هي المُهيئَةُ لاتِّصَالِ الفِعْلِ كما هي في رُبَّمَا، ومما في قوله: وكان رَسُولُ اللَّه ﷺ مما يحرك شَفَتَيْه وكقول الشَّاعر: [الطويل]

١٨١٣ ـ وإنَّا لَمِمَّا نَضرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً عَلَى رَأسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِ[2]

وفي هذا بمنزِلةِ رُبَّمَا، ومنزلتها مخالفة في المَعْنَى؛ لأنَّ رُبَّمَا للتَّعْلِيلِ، ومما للتَّكْثِيرِ ومع إنما هي موطِّئَة، فهي بمعنى الَّذي، وما وَطَّأتْ إلاَّ وهي اسمٌ. ولكن المقصد إنما هو لما يليها من المَعْنَىٰ الذي في الفِعْل.

قال أبُو حَيَّان[3] وهذا متهافتٌ؛ لأنه من حَيْثُ جعلها مُوَطِّئَةً مُهَيِّئَةً، لا تكونُ أسماء، ومن حَيْثُ جعلها بمعنى الَّذِي يَلْزَمُ أنْ يَكُونَ اسْماً، فتدافعا.

فصل: في معنى قوله «نعما يعظكم»

المعنى: نِعْمَ شَيئاً يعظكم به، أو نِعْمَ الشَّيْء الذي يعظكُم بِهِ.

والمخصوص بالمدح مَحْذُوفٌ، أي: نِعْمَ ما يَعِظُكُم بِهِ ذلك، وهو المأمور به: من أدَاءِ الأمَانَاتِ والحُكْمِ بالعَدْلِ، أي: بالقسط، ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾، أي: إذا حكمت بالعدل، فهو يَسْمَعُ ذلِكَ، لأنَّهُ سميعٌ لِكُلِّ المَسْمُوعَاتِ، وإنْ أدَّيْتَ الأمَانَةَ، فهو

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٠، البحر المحيط ٣/ ٢٨٩.

(٢) البيت لأبي حية النميري ينظر خزانة الأدب ١٠/ ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، والدرر ٤/ ١٨١، وشرح شواهد المغني ص ٧٢، ٧٣٨، والكتاب ٣/ ١٥٦، ومغني اللبيب ص ٣١١، والأزهية ص ٩١، والأشباه والنظائر ٣/ ٢٦٠، والجنى الداني ص ٣١٥، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢١٩، ٥١٣، والمقتضب ٤/ ١٧٤، وهمع الهوامع ٢/ ٣٥، ٣٨، والدر المصون ٢/ ٣٨١، والبحر المحيط ٣/ ٢٩٠، والتصريح ٢/ ١٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٩٠.

سورة النساء / الآية: ٥٩ ـــــــ

وروى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قال: بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ على السَّمْعِ والطَّاعَةِ في اليُسْرِ، والعُسْرِ[(١)]، والمَنْشَطِ، والمَكْرَه، وألاَّ نُنَازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ، وأنْ نَقُومَ، أوْ نَقُولَ بالحَقِّ، حَيْثُ مَا كُنَّا، لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ[(٢)].

وعن أنَسٍ: أنَّ النَّبِي ﷺ قال لأبي ذر: «اسْمَعْ، وأطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ حَبَشِيّ كأنَّ رَأسَهُ زَبِيبة»[(٣)].

وروى أبُو أمَامَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ في حجة الوَدَاعِ فقال: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأدُّوا زَكَاةَ أمْوَالِكُمْ، وأطِيعوا إذَا أمَرَكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ ربِّكُم»[(٤)].

وقال سعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاسٍ المُرَادُ أمَرَاء السَّرَايَا[(٥)] قال: نزلت هذه الآية في عبيد الله بن أبي حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْن عدِيّ السَّهميّ إذ بعثه النَّبي ﷺ [في سرية، وعن ابن عباس أنَّها نزلت في خَالدِ بْنِ الوَلِيدِ بَعَثَهُ][(٦)] النبي ﷺ على سَرِيَّةٍ، وفيها عَمَّارُ بْنُ

= الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣٨ـ ١٨٣٩) وأحمد (٤٦٦٨ـ شاكر) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٩٩) والطبري في «تفسيره» من حديث عبد الله بن عمر.

(١) في ب: العسر واليسر.

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٤٥) باب الترغيب في الجهاد والبخاري (١٣/ ١٩٢) كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩، ٧٢٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٧٠) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٤١/ ١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت.

(٣) أخرجه البخاري (١٣/ ١٣٠) كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام (٧١٤٢) ومسلم (٣/ ١٤٦٧) كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء(٣٦(١٨٨٧) من حديث أنس. وله شاهد من حديث العرباض بن سارية:
أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢/ ١١٢ـ ١١٣) والدارمي (١/ ٤٤ ـ ٥٥) وابن ماجه (٤٣، ٤٤) وابن حبان (١/ ٤) وأحمد (٤/ ١٢٦) والحاكم (١/ ٩٥ ـ ٩٧) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٨١ ـ ١٨٢) عن العرباض بن سارية مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة.
وقال ابن عبد البر: حديث ثابت.

(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٥١٦) أبواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة (٦١٦) وأحمد (٥/ ٢٥١) والحاكم (١/ ٩) والبغوي في شرح السنة (١/ ٦٨) من طريق سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ﷺ... فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البغوي: هذا حديث حسن.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٥) عن أبي هريرة وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه.

(٦) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٥٩ ـــــــ

مُوافَقَةُ الإرَادَةِ؛ لأنَّ اللَّه قد يَأمُر ولا يُريدُ؛ كما أمر أبَا لَهَبٍ بالإيمَانِ مع أنَّه لم يُرِدْهُ منه، إذ لو أرَادَهُ لوقَع لا مَحَالَة.

فصل

استدلُّوا بقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ على أن الأمَر للوُجُوب، [واعترض عليه المُتَكَلِّمُون؛ فقالوا: هذه الآيةُ لا تَدُلُّ على الوُجُوب إلا إذا ثَبَتَ أن الأمْرَ للوُجُوبِ][1]، وهذا يَقْتَضِي افْتِقَار الدَّليل إلى المَدْلُولِ.

وأجيبُ بوَجْهَيْنِ:

الأوَّل: أن الأمْر الوَارِدَ في الوَقَائِع المخصُوصةِ دالٌّ على النَّدْبيَّة، فقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ لو اقْتَضَى النَّدْبَ، لم يَبْقَ لِهَذِه الآيَةِ فائِدَةٌ.

الثاني: أنه خَتَم الآيَةَ بِقَوْلِه: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وهذا وعيد.

قوله: «منكم» في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ من «أولي الأمر» فيتعَلَّقُ بمَحْذُوفٍ، أي: وأُولِي الأمْرِ كائِنِينِ مِنكم، و «مِنْ» تَبْعِيضية.

قوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ [اختلَفْتُم][2]، ﴿فِي شَيْءٍ﴾ [أيْ:][3] من أمْرِ دينكُم، والتَّنَازُع: اخْتِلاَف الآرَاءِ.

قال الزَّجَّاج: اشْتِقَاق المُنَازَعَة من النَّزْعِ الَّذِي هُوَ الجَذْب، والمُنَازَعَةُ: عبارة عن مُجَاذَبَةِ كُلِّ واحدٍ من الخَصْمَيْن، يَجْذِب بِحُجَّةٍ صَحِيحَةٍ[4].

قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [أي: إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ][5].

وقيل: الرَّدُّ إلى اللَّه والرَّسُول؛ أن يقُول لما لا يعْلَمُ: «الله ورسوله أعلم».

فصل في دلالة الآية على حجية القياس

دلت هذه الآيةُ على أنَّ القياس حُجَّة؛ لأن قوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ﴾ إمّا أن يكُون المُرادُ منه «فإن اختلفتم في شيء» أي: حكم[6] مَنْصُوصٍ عليه [في الكِتابِ أو السُّنَّةِ أوالإجْمَاعِ][7]، [أو يكون المُرادُ: «فإن اختَلفتم في شيء» حكمه غير مَنْصُوصٍ عليه في شَيء من هذه الثَّلاثة][8].

والأوَّل بَاطِلٌ؛ لأنَّ الطَّاعَة واجِبَةٌ، لقوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ فيَصِيرُ قوله: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إعادة لعين ما مَضَى، وذلِك غيْر

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: مصححة.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: حكمة غير.
(٧) في ب: هذه الثلاثة.
(٨) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٥٩ ـــــــ

ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]. ثم قال ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ [النجم: ٢٣] وقال ـ عليه السلام ـ: «إذَا رُوِي عَنِّي حَدِيثٌ، فاعْرِضُوهُ على كِتَابِ اللَّهِ، فإن وَافَقَهُ فاقْبَلُوهُ، وإلا فَرُدُّوهُ»[١] فهذه النُّصُوصُ تَقْتَضِي، أن لا يجُوزَ العَمَلُ بالقِيَاسِ الْبَتَّةَ، وإنما عَمِلْنَا بالقِيَاسِ فيما لا نَصَّ فيه، ولا دلالة دَلَّت على وُجُوبِ العَمَلِ بالقِيَاسِ، جَمْعاً بَيْنَها وبين هذه الأدِلَّة. انتهى.

فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول

دَلَّت هذه الآيةُ على أكْثَرِ أُصُولِ الفِقْه؛ لأن أصُول الشَّريعَة هي الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإجْماع والقياسُ، فقوله: [تعالى][٢] «أطيعوا الله وأطيعوا والرسول» إشارة للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقوله: «وأولي الأمر منكم» يدل على الاجماع؛ لأنه ـ تعالى ـ أوْجَب طَاعَةَ أولي الأمْر، وذلِك يَسْتَلزمُ عِصْمَتَهُم عن[٣] الخَطَأ، وإلاَّ لَوجَبَ طاعَتُهُ عند كَوْنِهِ مُخْطِئاً، واتِّبَاع[٤] الخَطَأ مَنْهِيٌّ عَنْه، فيجتمع الأمْرُ والنَّهْي [وهو مُحَالٌ][٥]؛ فَثَبتت العِصْمَةُ لأولي الأمْرِ، فأولُو الأمر إمَّا أن يَكُونُوا جَمِيع الأمَرَاءِ، أو بَعْضَهُم، ولا يُمْكِنُ أن يَكُونُوا بعضهُم؛ لأن الأمْرِ بطَاعَتِهِم مَشْروطٌ بمعْرِفتِهم، والقُدْرَةِ على[٦] الاسْتِفَادَةِ مِنْهُم، ونحن عَاجِزُونَ قَطْعاً عن مَعْرفَة الإمام المَعْصُوم والوُصُول إليْه؛ فوجَبَ أن يكُونَ المُرَادُ من ﴿أُوْلِي ٱلْأَمْرِ﴾ أولي الحَلِّ والعَقْدِ من هَذِه [الأمَّة][٧] وهو الإجْمَاعُ.

فإن قيلَ: المُرَادُ بـ ﴿أُوْلِي ٱلْأَمْرِ﴾ الخُلَفَاء الرَّاشِدُون، أو أُمَرَاء السَّرايا أو العُلَماء المُفْتُون في الأحْكَامِ الشَّرعيَّة، أو[٨] الأئمَّةُ المعْصُومون عند الرَّوافِض[٩]، فالقَوْلُ الذي اخْتَرْتُمُوه خارجٌ عن أقْوَالِ الأمَّة فيَكُون بَاطِلاً، أو تُحمَلُ الآيةُ على الأمَرَاءِ والسَّلاطين؛ لنفوذ أمرهم[١٠] في الخَلْقِ، بخلاف أهل الإجْمَاع؛ ولقوله ـ عليه السلام ـ: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ اللَّه، [ومَنْ أطَاعَ أمِيرِي فَقَدْ أطَاعَنِي][١١]، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّه، ومَنْ عَصَى أمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»[١٢].

---

(١) تقدم.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: من.
(٤) في ب: وأطباع.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: في.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: و.
(٩) في ب: الروافد.
(١٠) في ب: أوامرهم.
(١١) سقط في ب.
(١٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٣٥) كتاب الجهاد والسير: باب يقاتل من رواء الإمام ويتقى به حديث (٢٩٥٧) ومسلم (٣/ ١٤٦٦) كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث (٣٢/ ١٨٣٥) من حديث أبي هريرة.

سورة النساء / الآية: ٥٩ ـــــــ

فصل: لا عبرة في الإجماع بالفرق الضالة

دَلَّت الآيةُ على أنّ العِبْرَة بإجْمَاع المُؤمِنِين، فأمَّا من يشكُّ في إيمانِهِ من سَائِرِ الفرقِ فلا عِبْرَةَ بِهِم.

فصل: حصر الأدلة في أربعة

دَلَّت [هذه][1] الآيةُ على أنَّ ما سِوَى هذه الأصُولِ الأرْبَعَة، أعني: الكِتَابَ والسُّنَّة والإجْمَاعَ والقياسَ باطِلٌ؛ لأنه ـ تعالى ـ جعل الوَقَائِع قِسْمَيْن:

أحدهما: مَنْصُوص عليه فأمر فيه بالطَّاعَةِ، بقوله [ـ تعالى ـ][2]: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ﴾.

والثاني: غير مَنْصُوص عليه [وأمر فيه بالاجتهاد بقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾][3]، ولم يزد على ذَلِكَ؛ فدلَّ على أنه لَيْسَ للمكَلَّفِ أن يَتَمَسَّك بشَيْءٍ سِوَى هذه الأرْبَعَة، فالقَوْلُ بالاسْتِحْسَانِ[4] الذي تَقُولُ به الحَنَفِيَّةُ،

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) جرى لفظ الاستحسان في عبارات بعض الأئمة على وجه يتوهم منه أن الاستحسان أصل من الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكام، وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة، ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة، ونقلوا إنكاره عن آخرين.

واستند الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام، ويعارضون به القياس، فيقولون في بعض الأحكام: هذا ما يقتضيه الاستحسان وذاك ما يقتضيه القياس.

وعبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام بعض الحوادث؛ فقال: أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين، وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاثاً.

وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعياً، وشنّعوا على القائلين به؛ ظناً منهم أن استحسان هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي، دون رعاية دليل شرعي ثابت، والرجوع إلى الرأي المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم، فضلاً عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو الترجيح، ومن هنا تصدّى علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في عبارات أئمتهم. وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليها، أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به، وحملوا قول الإمام الشافعي: «من استحسن فقد شرع» على معنى الاستحسان الذي لا يقوم على رعاية دليل شرعي، وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول بالاستحسان وهو: «وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد بالمسلمين ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام، فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع.

أما المالكية فيقول محققوهم؛ كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ وكذلك قال ابن خويزمنداد: معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين، ويضاهي هذا قول الحفيد ابن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة، ومعنى هذا: أن الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل، وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو يعارض أصلاً من الأصول عرف، أو مصلحة مرسلة، أو سد ذريعة، فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين=

سورة النساء / الآية: ٥٩ ـــــــ

فصل: الأمر في الشرع يدل على التكرار

ظَاهِر الأمْرِ في عُرْفِ الشَّرْع يدل على التَّكْرَارِ لوُجُوه:

الأول: أن قوله: ﴿أَطِيعُوا ٱللَّهَ﴾ يَصِحُّ منه اسْتِثْنَاء أيِّ وقْتٍ كان، وحُكْمُ الاسْتِثْنَاء إخْرَاج ما لوْلاَهُ لَدَخَل؛ فوجَبَ أن يكُون قوله: ﴿أَطِيعُوا ٱللَّهَ﴾ مُتَنَاوِلاً لكُلِّ الأوْقَاتِ، وذلِك يَقْتَضِي التَّكْرَار.

والقول الثاني: لو لَمْ يفدْ ذَلِك، لصَارت الآيةُ مُجْمَلة؛ لأن الوَقْتَ المخصُوصَ والكيْفِيَّة المخْصُوصَة غير مَذْكُورة، فإذا حَمَلْنَاهُ على العُمُوم كانت مُبَيِّنة، وهو أوْلَى من الإجْمَالِ، أقْصَى ما في البَابِ أنَّه يدخل التَّخْصِيص، والتَّخْصِيص خَيْرٌ من الإجْمَال.

الثالث: أنه أضَاف لَفْظَ الطَّاعَةِ إلى لَفْظِ اللَّهِ، [وهذا][1] يَقْتَضِي أن مَنْشَأ وجوب الطَّاعَةِ هو العُبُودِيَّةُ والرُّبُوبِيَّة، وذلك يَقْتَضِي دوامَ وُجوبِ الطَّاعَةِ على المكَلَّفين إلى يَوْمِ القِيَامَة.

فصل

قال ـ [تعالى][2] ـ: «أطيعوا الله» فأفرَدَهُ بالذِّكر [ثم][3] قال: «وأطيعوا الرسول وأولِي الأمر» وهذا تَعليمٌ من الله لنا الأدب، ولذلك رُوِيَ أن رجلاً قال بِحَضْرَة الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ أطَاعَ اللَّهَ والرَّسُولَ فَقَدْ رشَدَ ومَنْ يَعْصِهِمَا فقد غَوَى»، فقال ـ عليه السلام ـ:

«بِئْس الخَطِيبُ أنْتَ هَلا قُلْتَ: مَنْ عَصَى اللَّهَ وعَصَى رَسُولَهُ»[4]. أو لفظ هذا مَعْنَاه؛ وذلك لأنَّ الجَمْعَ بينَهُمَا في اللَّفْظِ يوهِمُ نَوْع مُناسَبَةٍ ومُجَانَسة، والله ـ تعالى ـ مُنَزَّهٌ عن ذلك.

فصل: في فروع تتعلق بالإجماع

دلَّ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ على أن الإجْمَاع حُجَّة، وهَهُنَا فروعٌ:

الأوَّل: أن الإجماع لا يَنْعَقِدُ إلا بقوْل العُلَمَاء، الذين يمكِنُهُم اسْتِنْبَاطُ أحْكَام الله ـ تعالى ـ من نُصُوص الكِتابِ والسُّنَّةِ، وهؤلاء هم المُسَمَّون بأهْلِ[5] الحَلِّ والعَقْدِ.

الثاني: اخْتَلَفُوا في الإجماعِ الحَاصِل عَقِيب الخلافِ، هل هو حُجَّة أمْ لاَ، وهذه

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه مسلم كتاب الجمعة (٤٨) وأبو داود كتاب الجمعة ب ٢٣ وأحمد (٤/ ٣٥٦، ٣٧٩) والبيهقي (١/ ٨٦) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٤/ ٢٩٦) من حديث عدي بن حاتم.

(٥) في ب: أهل.

الآيةُ تَدُلُّ على أنَّه حُجَّة، لأنَّه قَوْلُ جميعِ أهْلِ الحَلِّ والعَقْدِ من الأمَّةِ، فيدخُل في الآيةِ سَواءٌ وجد قَبْلَهُ خِلافٌ، أم لا.

الثالث: اختلفُوا في انقِراض أهْل العَصْر، هل هو شَرْطٌ أم لا، وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّه لَيْسَ بِشَرْط؛ لأنَّها تَدُلُّ على وُجُوبِ طَاعَةِ المُجْمِعين، سَوَاء انْقَرض [أهْل][1] العَصْرِ أم لم يَنْقَرِض.

الرابع: دَلَّت الآيَةُ على أن العِبْرَة بإجْمَاع المُؤمِنِين؛ لقوله ـ [تعالى][2] ـ «يا أيّها [الذين آمنوا»][3] ثم قال: «وأولي الأمر منكم».

قوله: «إن كُنتُم» شرط، جوابُه مَحْذُوفٌ عند جُمْهُور البَصْريِّين، أي: فَرُدُّوه إلى اللَّهِ، وهو مُتقدِّم عند غيرهم.

وهذا الوعِيدُ يحتمل أن يكُون مَخْصُوصاً بقوله: ﴿فَرُدُّوهُ﴾، ويُحْتَمل أن يكُون عَائِداً إلى قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول».

فصل[4]

ظاهر قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ يقْتَضِي أنَّ من لم يُطعِ اللَّه والرَّسُول لا يَكُون مُؤمِناً، فيخرج المُذْنِب عن الإيمانِ، لكِنَّه مَحْمُولٌ على التَّهْديد، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ أي: الَّذي أصْدُقُكم في هذه الآيَاتِ من الأحْكَام، والطَّاعَةِ، والرَّدِّ إلى اللَّهِ والرَّسُول خيرٌ لكم، «وأحسن تأويلاً»، أي: مآلاً؛ لأن التَّأْوِيل عِبَارةٌ عن الشَّيْء ومرْجِعِه وعاقِبتِهِ و ﴿تَأْوِيلًا﴾ نَصْب على التَّمْيِيز.

فصل

قال أبو العبَّاس المُقْرِي: ورَدَ التَّأويل في القُرْآنِ على أرْبَعَةِ أوْجُه[5]:

الأوَّل: بمعنى العَاقِبَة كَهَذِه الآيَة.

الثاني: بمعنى المُنْتَهى؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] أي: ما يَعْلَمُ مُنْتَهى[6] تأويلِهِ إلا اللَّه.

الثالث: بمعنى تَعبير الرُّؤيَا؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ [فَأَرْسِلُونِ][7]﴾ [يوسف: ٤٥] أي: بعبَارتِهِ؛ ومثله: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: ٦] أي: تَعْبير الرُّؤيَا.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) هذا الفصل سقط في ب.
(٥) في ب: بأداء معان أربعة.
(٦) في ب: معنى.
(٧) سقط في ب.

الرابع: بمعنى التَّحْقِيق؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰيَ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠] أي: تحقيق رُؤْيَايَ؛ ومثل الوجه الأوّل: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ﴾ [الأعراف:] أي: عاقبته، [ومثله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ﴾ [يونس: ٣٩] أي: عَاقبته][1].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾﴾

لما أوْجَب الطَّاعَة على جميع المُكَلَّفين في الآيةِ الأولَى، ذكر في هذه الآيةِ أن المُنَافقين والذين في قُلُوبهم مَرَضٌ لا يُطيعُون الرَّسُولَ، ولا يَرْضُونَ بحُكْمِهِ، وإنما يُريدُون حُكْمَ غيره، و «الزَّعم» بفتح الزَّاي وضمها وكسرها مصدر زَعَم، وهو قَوْل يَقْتَرِنُ[2] به اعتِقَادٌ ظَنِّيٌّ؛ قال: [الطويل]

١٨١٤ ـ فَإِنْ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمُ[3] فَإِنِّي شَرَيْتُ الْحِلْمَ بَعْدَكِ بِالْجَهْلِ[4]

قال ابن دُرَيْد: أكْثَر ما يَقَعُ على البَاطِلِ، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا».

وقال الأعْشى: [المتقارب]

١٨١٥ ـ وَنُبِّئْتُ قَيْساً وَلَمْ أَبْلُهُ[5] كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهْلِ الْيَمَنْ[6]

فقال المَمْدُوح: وما هُو إلا الزَّعْم، وحَرَمَهُ ولم يُعْطِه شَيْئاً، وذكر صَاحِبُ العين أنَّهَا تَقَع غَالِباً [على «أنّ»][7] وقد تَقعُ في الشِّعْر على الاسْمِ، وأنشد بيت أبي ذُؤيْب، وقول الآخر: [الخفيف]

١٨١٦ ـ زَعَمَتْنِي شَيْخاً وَلَسْتُ بِشَيْخٍ إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبَا[8]

قيل: ولا يُسْتَعْمَل في الأكْثَرِ إلا في القَوْلِ الذي لا يَتَحَقَّقُ.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: مقترن.
(٣) في ب: بعدكم.
(٤) تقدم برقم ٤٣٥.
(٥) في ب: أنله.
(٦) ينظر البيت في ديوانه ص ٧٥، وتخليص الشواهد ص ٤٦٧، والدرر ٢/ ٢٧٨، وشرح التصريح ١/ ٢٦٥، ومجالس ثعلب ٢/ ٤١٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٤٠، وشرح الأشموني ١/ ١٦٧، وشرح ابن عقيل ص ٢٣٤، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٥١، وهمع الهوامع ١/ ١٥٩ والدر المصون ٢/ ٣٨١.
(٧) سقط في أ.
(٨) البيت لأبي أمية أوس الحنفي ينظر شرح شواهد المغني ص ٩٢٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٩٧، وشرح التصريح ١/ ٢٤٤٨، وأوضح المسالك ٢/ ٣٨ وتخليص الشواهد ٤٢٨، وشرح الأشموني ١/ ١٥٦، وشرح قطر الندى ص ١٧٢. والدر المصون ٢/ ٣٨١.

قال الليث: أهْل العَرَبيَّةِ يَقُولُون: زَعم فُلانٌ؛ إذَا شَكُّوا فيه فلم يَعْرِفُوا أكذبَ أمْ صَدَق؛ وكذلك تَفْسِير قوله: ﴿هَٰذَا لِلَّهِ[1] بِزَعْمِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٣٦] أي: بقولهم الكَذِب.

قال الأصْمَعِيّ: الزَّعُومُ من الغَنَم الذي لا يُعْرَفُ أبها شحم أم لا[2] وقال ابن الأعْرَابِيّ: الزَّعْم قد يُسْتَعْمل في الحَقّ، وأنشد لأميَّة بن أبي الصَّلْت: [المتقارب]

١٨١٧ ـ وإنِّي أدِينُ لَكُمْ أنَّهُ ... سَيَجْزِيكُمُ رَبُّكُمْ مَا زَعَمْ[3]

وزعم [تكون][4] بمعنى: ظَنَّ وأخَوَاتِهَا، فيتعَدَّى لاثْنَيْنِ في هَذِه الآيَةِ، و «أنَّ» سادَّةٌ مَسَدَّ مفْعُوليها، وتكون بمعْنَى: «كَفَل» فتتعدى لِوَاحِدٍ؛ ومنه: ﴿وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، وبمعنى رَأس، وكذب وسَمُن، وهَزُلَ، فلا تتعَدَّى، **وقرأ الجمهور**: ﴿أُنزِلَ[5] إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ مبنياً للمَفْعُول، **وقُرِئا**[6] مبنيَّيْن للفاعِلِ، وهو اللَّه ـ تعالى ـ.

فصل: سبب نزول الآية

روي في سبب النُّزُولِ وُجُوه:

أحدُها: قال الشَّعْبِي[7]: كان بَيْن رَجُلٍ من اليَهُودِ ورَجُلٍ من المُنَافِقِين خُصُومَة، فقال اليَهُودِيّ: نتحاكمُ إلى مُحَمَّد؛ لأنه عَرَفَ أنَّهُ لا يأخُذ الرِّشْوَة، ولا يَمِيلُ في الحُكْم، وقال المُنَافِقُ: نتحَاكمُ إلى اليَهُودِ؛ لِعْلِمه أنَّهم يأخُذُون الرِّشْوَة ويميلُون في الحُكْمِ، فاتَّفَقَا على أن يَأتِيَا كَاهِناً في جُهَيْنَةَ، فيَتحَاكَمَا إلَيْه، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآية[8].

قال جابر: كَانَتِ الطَّواغِيتُ التي يَتَحاكَمُون إليها واحدٌ في جُهَيْنَة، ووَاحِدٌ في أسْلَم، وفي كُلِّ حَيٍّ واحدٌ كَهَّان[9].

---

(١) في ب: الله. (٢) ينظر: اللسان (زعم).

(٣) ينظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص ٧١، وهو برواية:

وإنِّي أدِينُ لكُمْ أنَّهُ ... سَيَجْزِيكُمْ ربُّكُمْ مَا زَعَمْ

ورواية اللسان (زعم):

وإنِّي أدِينُ لكُمْ أنَّهُ ... سَيَجْزِيكُمْ ربُّكُمْ مَا زَعَمْ

وينظر: تهذيب اللغة ٢/ ١٥٦، والفخر الرازي ١٠/ ١٢٢.

(٤) سقط في أ. (٥) في ب: وما أنزل.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٩٢، والدر المصون ٢/ ٣٨١.

(٧) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤٦.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٠٨) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٩) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) عن جابر بن عبد الله وعزاه لابن أبي حاتم عن وهب بن منبه عنه. والبغوي ١/ ٤٤٦.

وروى الكَلْبي عن أبي صَالِح عن ابن عبَّاس: نَزَلَتْ في رَجُلٍ من المُنَافقين يُقال لَهُ: بشر، كان بَيْنَهُ وبَيْن يَهُودِيّ خُصُومَة، فقال اليَهُودِيّ: نَنْطَلِقُ إلى مُحَمَّد، وقال المُنَافِق: بل إلى كَعْبِ بن الأشْرَف، وهُوَ الذي سَمَّاهُ اللَّهُ طاغُوتاً، فأبَى اليَهُودِيُّ أن يُخَاصِمَه إلاَّ إلى رسُول الله ﷺ، فلما رَأى المُنَافِق ذَلِك، أتَى معه إلى رسُول الله ﷺ، فَقَضَى رسُولُ اللَّه ﷺ لليهُودِيِّ، فلما خَرَجَا من عِنْدِه، قال المُنَافِقُ: لا أرْضَى [بهذا الحكم][1] فانْطلقْ بِنَا إلى أبِي بكْرٍ، فحكم[2] لليَهُودِيِّ، فلم يَرْضَ، ذكره الزَّجَّاج.

فَلَزِمَهُ المُنَافِق وقال: انْطلِقْ بِنَا إلى عُمَر، فَصَار إلى عُمَر، فقال اليَهُودِيُّ [لعمر][3] اخْتَصَمْتُ أنَا وهَذَا إلى محمَّدٍ، فقضى [لي][4] عليْهِ، فلم يَرْض بقَضَائِهِ، وزَعَم أنه يُخَاصم إلَيْك، فقال عمر: [للمُنَافِقِ][5] أكذلك؟ قال: نَعَم؛ فقال لهما: رُوَيْدَكُمَا حتى أخْرُجَ إلَيْكُما. فدخَلَ عُمَرُ البَيْتَ وأخذَ السَّيْفَ واشْتَمل عَلَيْه، ثم خَرَجَ، فَضَرَبَ بِهِ المُنَافِقَ حَتَّى برد، وقال: هكذا أقْضِي بَيْن مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاء اللَّه ورسُولِهِ، فنَزَلَت هذه الآية[6].

وقال جِبْرِيل ـ عليه السلام ـ: إن عُمَر فرّق بين الحقِّ والبَاطِلِ، فَسُمِّي الفَارُوق[7].

وقال السُّدِّي: كان نَاسٌ من اليَهُود [قد] أسْلَمُوا ونَافَقَ بعضُهُم، وكانَتْ قُرَيْظَةُ والنَّضيرُ في الجَاهِلِيَّةِ، إذا قَتَل رَجُلٌ من بَنِي قُرَيْظَة [رَجُلاً من بَنِي النَّضِير قُتِلَ بِهِ، أو أخذ ديتَهُ مئة وَسْقٍ من تَمْرٍ، وإذا قتل رَجُلٌ من بني النضير رَجُلاً من قُرَيْظة، لم يُقْتَل بِهِ][8] وأعْطَى ديتهُ سِتِّين وسْقاً، وكانت النَّضِير وهم حُلَفَاءُ الأوْسِ أشْرَف وأكْثَر من قُرَيْظَة، وهم حُلَفَاءُ الخَزْرَج، فَلَمَّا جَاء الإسْلاَمُ، وهاجر النَّبِيُّ ﷺ إلى المَدِينَةِ قَتَل رَجُلٌ من النَّضِير[9] رَجُلاً من قُرَيْظَة[10]، فاخْتَصَمُوا في ذَلِك، فقال بَنُو النَّضِير: كُنَّا وأنتم قد اصْطَلَحْنَا على أن نَقْتُل مِنكُم ولا تَقْتُلُون مِنَّا، وديتُكم سِتُّون وَسْقاً، وديَتُنَا مئةُ وَسْقٍ، فنحن نُعْطِيكُم ذَلِك.

فقالت الخَزْرج: هذا شَيْءٌ كنتم فَعَلْتُمُوه في الجَاهِلِيَّةِ؛ لكَثْرَتِكُم وقِلَّتِنا فَقَهَرتُمُونا، ونحن وأنْتُم اليَوْم إخوةٌ، ودِينُنَا ودِينُكُم وَاحِدٌ، فلا فَضْلَ لكُم عَلَيْنَا، فقال المُنَافِقُون مِنْهم: انْطَلِقُوا بِنَا إلى أبِي بردة الكَاهِن الأسْلمِيّ، وقال المُسْلِمُون من الفَرِيقَيْن: لا بلْ

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: فأتوا أبا بكر.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤٦.
(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٠) وعزاه للثعلبي عن ابن عباس وأورده القرطبي في «تفسيره» (٥/ ١٧٠) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والبغوي ١/ ٤٤٦.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: بني النضير.
(١٠) في ب: بني قريظة.

إلى النَّبيِّ ﷺ، فأبى المُنافِقُونَ فانطَلَقُوا إلى أبِي بردة لِيَحْكُم[١] بَيْنَهُم، فقال: أعْطُوا اللُّقْمَة، يعني: الخطر، فقالوا: لَكَ عَشْرَة أوْسُق، فقال: لاَ بَلْ مئة وَسْقٍ ديَتِي، فأبَوْا أن يعطوهُ فَوْق عَشْرَة أوْسُق، فأبَى أنْ يَحْكُم بَيْنَهُم، فأنْزَل اللَّه ـ تعالى ـ آيتي القِصَاص، فدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الكَاهِن إلى الإسْلامِ فأسْلَمَ، وعلى هذه الرِّوَايَة فالطَّاغُوتُ هو الكَاهِن[٢].

وقال الحَسَن: إن رَجُلاً من المُسْلِمِين كان لَهُ على رَجُلٍ من المُنَافِقِين حَقٌّ، فدَعَاهُ المُنَافِقُ إلى وَثَنٍ كان أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَحَاكَمُونَ إلَيْه، ورَجُلٌ قَائِمَ يترجَّم الأبَاطِيلَ عن الوَثَنِ، فالمُرَادُ بالطَّاغُوتِ؛ هو ذَلِك الرَّجُل[٣]، وقيلَ: كانوا يَتَحَاكَمُون إلى الأوْثَانِ، وكانَ طَرِيقُهم [أنَّهم] يَضْرِبُون القِدَاحَ بِحَضْرَةِ الوَثَنِ، فما خَرَجَ على القِدَاحِ حَكَمُوا بِهِ، وعلى هَذَا فالطَّاغُوتُ الوَثَن[٤].

قال أبو مُسْلِم[٥]: ظاهر الآيَةِ يَدُلُّ على أنه كان المُخَاصِمُ منافِقاً[٦] من أهْلِ الكِتَابِ، كان يُظهر الإسْلامَ عَلَى سبيل النِّفَاقِ، لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾ إنما يليقُ بمثل هذا المُنَافِقِ.

قوله: ﴿يُرِيدُونَ﴾ حال من فَاعِل [﴿يَزْعُمُونَ﴾ أو من ﴿ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾.

وقوله: ﴿وَقَدْ أُمِرُوٓاْ﴾ حال من فَاعِل][٧] ﴿يُرِيدُونَ﴾ فهما حالان مُتَداخِلاَن، ﴿أَن يَكْفُرُواْ﴾ في مَحَلِّ نَصْب فقط إن قدَّرْت تعدية «أمر» إلى الثَّانِي بِنَفْسِه، وإلا ففيها الخِلافُ المَشْهُور، والضَّمِير في [بِهِ] عَائِدٌ على الطَّاغُوتِ، وقد تقدَّم أنه يُذَكَّر ويُؤنَّث، والكلام عليه في البَقَرة[٨].

وقرأ عبَّاس بن الفضل[٩]: «أن يكفروا بهن»، بضمير جَمْع التَّأنيث.

فصل

قال القاضي[١٠]: يَجِبُ أن يَكُون التحَاكُم إلى الطَّاغُوتِ كالكُفْرِ، وعدم الرِّضَى [بِحُكْمِ][١١] مُحَمَّد ـ عليه السلام ـ كُفْرٌ؛ لوجوه:

---

(١) في ب: فحلم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٠٩ ـ ٥١٠) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣١٩ ـ ٣٢٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم. والبغوي ١/ ٤٤٦، ٤٤٧.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٢٤).

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٢٤.

(٦) في ب: مخاصماً.

(٧) سقط في ب.

(٨) آية: ٢٥٦.

(٩) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٩٢، وفيه القراءة «بها»، والدر المصون ٢/ ٣٨٢. وفيه أن القراءة «بهن».

(١٠) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٢٤.

(١١) سقط في ب.

أحدها: قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِۦ﴾ فجعل التَّحاكم [إلى الطَّاغُوت][1] مقابلاً للكُفْر به، وهذا يَقْتَضِي أن التَّحاكُم إلى الطَّاغُوت كُفْر باللَّه، كما أن الكُفْرَ بالطَّاغُوت إيمَانٌ باللَّهِ.

ثانيها: قوله ـ [تعالى][2] ـ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥] وهذا نَصٌّ في تكْفِير من لَمْ يَرْضَ بحُكْم الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وثالثها: قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] وهذه الآياتُ تَدُلُّ على أنَّ من رَدّ شيئاً من أوَامِرِ اللَّه والرَّسُول فهُو خَارِجٌ عن الإسْلام، سواءٌ رَدَّهُ من جِهَةِ الشِّرْكِ أو من جِهَةِ التَّمَرُّد، وذلك يُوجِبُ صِحَّة ما ذَهَبَتْ إليه الصَّحَابَة ـ رضي الله عنهم ـ من الحُكْم بارْتِدَادِ مَانِعِي الزَّكاة، وقَتْلِهِم، وسَبْي ذراريهم.

قوله: ﴿أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ في ﴿ضَلَٰلًۢا﴾ ثلاثة أقوال:

أحدُها: أنه مصْدَرٌ على غير المَصْدَر[3]، نحو: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]، والأصْل «إضلالاً» و «إنباتاً» فهو [اسم][4] مصدر لا مَصْدَر.

والثاني: أنه مَصْدر لمطَاوع[5] ﴿أَضَلَّ﴾ أي: أضَلَّهُم فَضَلُّوا ضَلالاً.

والثالث: أن يَكُون من وَضْعِ أحد المَصْدَرَيْن مَوْضِع الآخَر.

فصل

قالت المعتزِلَةُ[6]: قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ يدُلُّ على أن كُفْر الكَافِرِ ليس بِخَلْق [الله ـ تعالى ـ][7] ولا بإرَادَته؛ لأنه لو خَلَق الكُفْر في الكَافِرِ وأرَادَهُ منه، فأيُّ تأثيرٍ للشَّيْطَانِ فيه، وأيضاً فإنَّه ذَمٌّ للشيطان؛ بسبب أنَّه يُريد هذه الضَّلالة، فلو كان ـ تعالى ـ مُريداً لها، لكَانَ هُو بالذَّمِّ أوْلَى، لأن [كُلَّ][8] من عابَ شيئاً ثم فَعلَهُ، كان بالذَّمِّ أوْلَى به؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣] وأيضاً فإنَّه تعَجُّبٌ من تحاكُمِهِم إلى الطَّاغُوتِ، مع أنَّهمُ أمِرُوا أن يَكْفُرُوا به، ولو كَانَ ذلك التَّحاكُم بِخَلْقِ اللَّهِ، لما بقي التَّعَجُّب، فإنه يُقالُ: إنك خَلَقْتَ ذلك الفِعْلَ فيهم، وأرَدْتَهُ مِنْهُم، بل التَّعَجُّب من هذا التَّعَجُّب [هو][9] أولى. وجوابُهم المُعارضَة بالعِلْم والدَّاعِي.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: الصدر.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: مطاوع.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٢٤.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾﴾

لما بين ـ [تعالى][1] ـ رغبتَهُم في التَّحَاكُم إلى الطَّاغُوتِ [بين][2] نَفْرتَهم عن التَّحَاكُم إلى الرَّسُولِ، وقد تَقَدَّم الكَلامُ على ﴿تَعَالَوْا﴾ في آل عمران.

قوله: ﴿رَأَيْتَ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: [أنها من رُؤيَة البَصَرِ، أي: مُجَاهَرَة وتصْرِيحاً][3].

[والثاني:][4] أنَّها من رُؤيَة القَلْب، أي عَلِمْتَ؛ فـ ﴿يَصُدُّونَ﴾ في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ على القَوْل الأوَّل، وفي مَحَلِّ المَفْعُول الثَّاني على الثَّاني.

وقوله: ﴿صدوداً﴾ فيه[5] وجهان:

أحدهما: أنه اسْمُ مَصْدَرٍ، والمصْدَر إنما هو الصَّدُّ، وهذا اخْتِيَار ابن عطيَّة[6]، وعزَاه مكِّي للخَلِيل بن أحمد.

والثَّاني: أنه مَصْدر بِنَفْسه؛ يقال: صَدَّ صَدّاً وصُدُوداً، وقال بَعْضُهم: الصُّدُود مَصْدَرُ صَدَّ اللازم، والصَّدُّ مصدرُ صَدَّ المُتَعَدِّي، نحو: ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [النمل: ٢٤] والفعْل هنا مُتَعَد بالحَرْفِ لا بِنَفْسِه، فلذلك جاءَ مصدَرُه على «فُعُول»؛ لأن «فُعُولا» غالباً اللازِم، وهذا فيه نَظَر؛ إذا لِقَائِل أن يقُول: هو هُنا مُتَعَدٍّ، غاية ما فيه أنه حَذَفَ المَفْعُول، أي: يَصُدُّون غيرَهُم، أو المُتَحَاكِمِين عنك صُدُوداً، وأما «فُعُول» فجاء في المُتَعَدِّي، نحو: لَزِمَهُ لُزُوماً، وفَتَنَهُ فُتُوناً.

ومعنى الآية: يعرضون عنك، وذكر المَصْدَر للتَّأكِيد والمُبَالَغَة؛ كأنه قال[7]: صُدُوداً أيَّ صُدُودٍ.

قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾﴾

في اتِّصال هذه الآيةِ بما قَبْلَها وجْهَان:

الأوَّل: أنه اعْتِرَاضٌ، وما قَبْلَ الآية مُتَّصلٌ بما بَعْدَهَا، والتَّقْدير: وإذا قيل لَهمْ: تعالَوْا إلى ما أنْزل اللَّهُ وإلى الرَّسُول رَأيْتَ المُنَافِقين يَصُدون عَنْك صُدُوداً، ثُمَّ جاءُوك

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: فيها.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٧٣.
(٧) في ب: قيل.

يَحْلِفُون باللَّهِ إن أردْنَا إلاَّ إحساناً وتوْفِيقاً، يعني: أنَّهُم في أوَّلِ الأمْرِ يصُدُّون عنك، ثم بَعْدَ ذلك يَجيئُونَك، ويَحْلِفُون باللَّهِ كَذِباً أنَّهُم ما أرَادُوا بِذَلِك إلا الإحْسَانَ والتَّوْفِيق، وشرط الاعتراضِ أن يَكُون لَهُ تَعَلُّق بذلك الكلامِ من بَعْض الوُجُوه؛ كقوله: [السريع]

١٨١٨ ـ إنَّ الثَّمَانِينَ وَبُلِّغْتَهَا قَدْ أحْوَجَتْ سَمْعِي إلى تَرْجُمَانْ[١]

فقوله: «وبُلِّغْتَهَا» [كلامٌ][٢] أجْنَبِيٌّ اعْتُرِض به، لكنه دُعَاء للمُخَاطَبِ[٣]، وتَلَطُّفٌ في القَوْلِ مَعَهُ، وكذلك الآية؛ لأن أوّل الآيةِ وآخِرَهَا في شَرْحِ قبائِح المُنافقِين وكَيْدهم ومَكْرهم، فإنه ـ تعالى ـ حكى عنهم أنَّهُم يَتَحَاكمُون إلى الطَّاغُوتِ، مع أنَّهم أمِرُوا بالكُفْرِ به، ويَصُدُّون عن الرَّسُول، مع أنَّهُم أمِرُوا بطاعته، فذكر هُنَا ما يَدُلُّ على شِدَّة الأهْوَالِ عَلَيْهِم؛ بِسَبب هذه الأعْمَال القَبِيحَة في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: فَكَيْفَ حالُ تِلْك الشِّدَّةِ وحَالُ تِلْك المُصِيبَةِ، قاله الحسن البَصْرِيّ، وهو اخْتِيَار الوَاحِدِيّ[٤].

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لما حَكَى عنهُم تحاكُمَهُم إلى الطَّاغُوت، وفِرارِهم من الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ دلَّ ذلك على شِدَّة نَفْرتهم من الحُضُورِ عند رسُول اللَّهِ والقُرْبِ مِنْهُ، فلمَّا ذكر ذَلِكَ، قال: ﴿فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ يَعْني: إذا كانَت نَفْرتُهُم من الحُضُورِ عند الرسول في أوْقَاتِ السَّلامةِ هَكذا، فكَيْفَ يكُون حَالُهُم في النُّفْرَة في شِدَّة الغمِّ والحُزْن، إذا أتَوْا بجنَايَةٍ خافُوا بسَبَبِها مِنْك، ثم جَاءُوك شَاءُوا أم[٥] أبَوْا، ويَحْلِفُونَ باللَّه كَذِباً ما أردْنا بتلك الجِنَايَة إلاَّ الخَيْر والمَصْلَحَة، والغَرَضُ من هَذا الكلام: بَيَانُ أنَّ نَفرتَهُم عن الرَّسُول لا غاية لَهَا سواءٌ غابُوا أم حَضَرُوا، ثم إنه ـ تعالى ـ أكَّدَ هَذا المَعْنَى بقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ ومعناه: أنَّ من أرادَ المُبَالَغَة في شَيْءٍ، قال: هذا شَيْءٌ لا يَعْلَمُهُ إلا اللَّه يعني: لكَثْرَتِهِ وقُوَّتِه لا يقْدرِ أحَدٌ على مَعْرِفَتِهِ إلا اللَّه ـ [تعالى][٦] ـ.

قوله: ﴿فَكَيْفَ﴾ يجوز فيها وَجْهَان:

أحدهما: أنَّها في مَحَلِّ نَصْبٍ، وهو قول الزَّجَّاج؛ قال: تقديره: فكَيْفَ تَرَاهُم؟

والثاني: أنها في مَحَلِّ رفع خَبر لمُبْتَدأ مَحْذُوف، أي: فكيْف صنيعُهُم[٧] في وقْتِ إصَابَة المُصِيبَةِ إيَّاهُم؛ وإذا مَعْمُولَةٌ لذلك المُقَدَّر بَعْد كَيْف، والبَاءُ في «بِهَا» للسَّببيَّة،

---

(١) البيت لعوف بن محلم في الدرر ٤/ ٣١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٢١، وطبقات الشعراء ص ١٨٧، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٦٩، وشرح شذور الذهب ص ٥٩، ومغني اللبيب ٢/ ٣٨٨، ٣٩٦، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٨.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: دعاء للمخاطبين.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٢٦.

(٥) في ب: أو.

(٦) سقط في أ.

(٧) في ب: حالهم.

سورة النساء / الآيتان: ٦٢، ٦٣ ـــــــ

فصل في تفسير الإحسان

والمراد بـ «الإحسان» قيل: ما أرَدْنَا بالتَّحَاكُم إلى غَيْر الرَّسُول إلاَّ الإحْسَان إلى خُصُومِنَا، واستِدَامة الاتِّفَاقِ والائتِلاف بَيْنَنَا.

وقيل: ما أرَدْنَا بالتَّحَاكُم إلى عُمَر، إلا أنَّهُ يُحْسِن إلى صَاحِبنَا بالحُكْم والعَدْل، والتَّوْفيقِ بَيْنَهُ وبين خَصْمِهِ، وما خَطَر بِبَالِنَا أنَّه يَحْكُمُ لهُ بِمَا حَكَمَ. وقيل: ما أرَدْنَا بالتَّحَاكُم إلى غَيْرك، إلا أنَّك لا تَحْكُمُ إلاَّ بالحقِّ، وغَيْرُك يُوَفِّقُ بين الخَصْمَيْن، ويأمُرُ كُلَّ واحدٍ بما ذَكَرْنَا[1] ويقرب مراده من مُرَادِ صَاحِبِهِ حتى تَحْصُل المُوافَقَة بَيْنَهُمَا.

وقال الكَلْبِي[2]: «إلا إحساناً» في القَوْل «وتوفيقاً» صواباً.

وقال ابن كَيْسان[3]: حقًّا وعَدْلاً؛ نظيرُه: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٧] وقيل: هو تَقْرِيبُ الأمْر من الحقِّ، لا القَضَاءُ على أمْرِ الحُكم.

ثم قال: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» أي: من النِّفَاقِ والغَيْظِ والعَدَاوة.

ثم قال: «فأعرض عنهم» وهذا يُفيدُ أمْرَيْن:

الأوّل: أن لا يَقْبَل مِنْهُم العَذْر ويَصْبِر على سُخْطِهِ، فإن مَنْ لا يَقْبَلُ العُذْرَ فقد يُوصَفُ بأنه مُعْرِضٌ عَنْه، غير مُلْتَفِت إليه.

الثاني: أن هذا يَجْرِي مُجْرَى قوله: اكْتَفِ بالإعْرَاضِ ولا تَهْتِك سَتْرَهُم، ولا تُظْهِر لَهُم علمك بما في بَوَاطِنِهِم، فإنَّ من هَتَكَ سَتْر عَدُوِّه وأظهر عِلْمَه بما في قَلْبِهِ، فربما يُجَرِّئُهُ على ألاَّ يُبَالي بإظْهَارِ العَدَاوَة، فَيَزْدَاد الشَّرُّ، وإذا تركَهُ على حَالِهِ، بَقِيَ في خَوْف ووجَلٍ فَيَقِلُّ الشَّرُّ.

ثم قال: «وعظهم» أي: ازجرهم عن النِّفَاقِ والمكْرِ والمكيدَة والحَسَد والكَذِب، وخَوِّفْهُم بعقاب اللَّه ـ تعالى ـ في الآخِرَةِ، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥].

ثم قال ـ تعالى ـ: «فقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً».

قوله تعالى: «في أنفسهم» فيه أوجه:

الأول: أن يتعلّق بـ «قل»، وفيه معنيان:

الأوّل: قُلْ لهم خالياً لا يكُونُ معهم أحد؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول النصيحة.

الثاني: قل لهم في معنى أنفسهم المنطوية على النفاق قولاً يبلغ بهم ما يزجرهم عن العود إلى النفاق.

---

(١) في ب: منهما بالإحسان إلى الآخر بما ذكرنا.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٤٧.

(٣) ينظر: السابق.

سورة النساء / الآيتان: ٦٢، ٦٣ ـــــــ

المَعْمُول، وهو «إيَّاهُم» حيث لا يَتَقَدَّم العَامِل؛ لأن الخَبَر مَتَى كَانَ فِعْلاً رافعاً لضمِيرٍ مُسْتَتِرٍ، امْتَنَع تَقْدِيمه على المُبْتَدأ، لئلا يَلْتبس بالفَاعِلِ، نحو: زَيْد ضَرَب عَمْراً، وأصل مَنْشَأ هذا البَحْث تَقْدِيم خَبَر «لَيْس» عليها، أجازه الجُمْهُور؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨] ووجه الدَّليل أن «يَوْم» مَعْمُولٌ لـ «مصروفاً» وقد تَقَدَّم على «لَيْسَ»، وتقدِيم المَعْمُول يؤذِنُ بتقديم العَامِلِ، فعورضوا بما ذَكَرْنَا.

فصل في تفسير القول البليغ

قيل المراد بـ «القَوْل البَلِيغ»: التَّخْوِيف باللَّه ـ عزَّ وجَلَّ ـ، وقيل: تَوعَّدَهُم بالقَتْل إن لم يَتُوبُوا.

وقال الحَسَن: القَوْلُ البَلِيغُ أن يَقُول لَهمُ: إن أظْهَرْتم ما في قُلُوبكُم من النِّفَاقِ، قُتِلْتُم؛ لأنه يَبْلُغ في نُفُوسِهِم كُلَّ مَبْلَغ.

وقال الضَّحَّاك: «فأعرِضْ عَنْهُم وعِظْهُم» في المَلأ [الأعْلى][1]، «وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً» في السِّرِّ والخَلاَء.

وقيل: هذا مَنْسُوخٌ بآيةِ القِتَالِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا

= **والثالث**: مذهب الكوفيين: وهو جواز تقدمه مطلقاً؛ لأن معمول الفعل عندهم في حكم معموله، والخبر قد سبق أنه يجوز إيلاؤه الفعل، وتقدمه على الاسم، فكذلك معموله، وقد احتجوا لمذهبهم بقول الفرزدق يهجو قوم جرير بالفجور والخيانة:

قنافذ هدّاجون حول بيوتهم ... ما كان إياهم عطية عودا

ووجه الحجة منه: أن إياهم «معمول لعوّد» الذي هو ضمير «كان»؛ وقد وليها، وتقدم على «عطية» الذي هو الاسم، مع أنه ليس بظرف ولا جار ومجرور، وإذا جاز ذلك مع تقدم المعمول وحده فلأن يجوز مع تقدم معموله وهو الخبر من باب أولى.

والذي قاله البصريون في هذا البيت: هو أنه لا يدلُّ على جواز تقديم المعمول إذا كان غير ظرف ولا جار ومجرور، فهم يقولون: «إن «عطية» ليس اسماً لـ «كان» ولهم في البيت توجيهات:

أحدها: أن يكون اسم «كان» ضمير الشأن، و «عطية»، مبتدأ وجملة «عودا» خبره، وجملة المبتدأ وخبره خبر «كان»، فلم يتقدم معمول خبرها على اسمها.

ثانيها: أن يكون «كان» زائدة، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة «ما».

ثالثها: أن يكون اسم «كان» ضميراً مستتراً يعود على «ما» الموصولة، وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب خبر «كان»، وجملة «كان» ومعمولها لا محل لها صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير: ما كان عطية عودهم به.

ومنهم من يقول: إن هذا البيت من الضرورات التي تباح للشاعر، وإذن فلا يحتج به، ومما يشهد لما ذهب إليه الكوفيون أيضاً قوله الشاعر:

لئن كان سلمى الشيب بالصدّ مغرياً ... لقد هون السلوان عنها التحلم

(١) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٦٤ ـــــــ

والجواب من وُجُوه:

الأول: أن قوله: «إلا ليطاع» يكفي في تحقيق مَفْهُومه أن يُطيعَهُ مُطِيعٌ واحِدٌ، لا أن يُطيعَه[١] جميع النَّاسِ في جَمِيع الأوْقَاتِ، وعلى هذا فَنَحْنُ نَقُولُ بموجبه؛ وهو [أن][٢] كُلَّ ما أرْسَلَهُ الله ـ تعالى ـ، فقد أطَاعَهُ بَعْضُ النَّاسِ في بَعْضِ الأوْقَاتِ، اللَّهُم إلا أن يُقَالَ: تَخْصِيص الشَّيْء بالذِّكْر يَدُلُّ على نَفْيِ الحُكْمِ عمَّا عداه، والجُبَّائِيّ لا يَقُول بِذَلِك، فَسَقَطَ هذا الإشْكَال.

الثاني: يجُوز أن يكُون المُرادُ به: أن كُلَّ كافِرٍ لا بُدَّ وأن يُقرّ [به][٣] عند مَوْتِهِ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ﴾ [النساء: ١٥٩] أو يحمل ذَلِك على إيمانِ الكُلِّ بهم يَوْم القِيَامَة، ومن المَعْلُوم أن الوَصْفَ في جَانِب الثُّبُوتِ، يكْفي في حُصُول مُسَمَّاه في بَعْضِ الصُّوَر وفي بعض الأحْوَال.

الثالث: أن العِلْمَ بعدم الطَّاعَةِ مع وُجُودِ الطَّاعَةِ مُتَضَادَّان، [والضِّدَّان][٤] لا يَجْتَمِعَانِ، وذلك العلْم مُمْتَنِع العَدَم، فكانت الطَّاعَةُ مُمْتَنِعَة الوُجُود، واللَّه عالم بِجَمِيع المَعْلُومَات، فكان عَالِماً بكون الطَّاعَة مُمْتَنِعَة الوُجُود، والعَالِم بكون الشَّيءِ ممتنع الوُجُود لا يكُونُ مُرِيداً له؛ فثبت بهذا البُرْهَانِ القَاطِع أن يَسْتَحيلَ أن يُريدَ اللَّهُ من الكَافِرِ كَوْنَه مُطِيعاً، فوجَبَ تأويلُ هذه اللَّفْظَة؛ بأن يكون المُرَاد من الكَلاَمِ لَيْس الإرَادَةَ بل الأمْر، والتَّقْدِير: وما أرسَلْنَا من رسول إلا ليُؤمَر النَّاسَ بِطَاعَتِهِ.

فصل

استَدَلُّوا بهذه الآيةِ على أنَّه لا يُوجَد شَيْءٌ من الخَيْرِ والشَّرِّ؛ والكُفْرِ والإيمانِ، والطَّاعَةِ والعِصْيَان، إلا بإرَادَة الله؛ لقوله: «إلا ليطاع بإذن الله» ولا[٥] يمكنُ أن يكُون المُرَادُ من هَذَا الإذْنِ: الأمْر والتَّكْليف؛ لأنَّه لا مَعْنَى لكونه رَسُولاً إلا أنَّ الله ـ تعالى ـ أمر بِطَاعته، فلو كان [المُرَادُ][٦] من الإذْنِ هذا لصَارَ التَّقْدِير: وما أذِنَّا في طَاعَةِ من أرْسَلْنَاهُ إلا بإذْنِنَا، وهو تَكْرَارٌ قَبِيحٌ؛ فوجب حمل الإذْنِ على التَّوْفِيقِ والإعَانَةِ، فيصير التَّقْدِير: وما أرْسَلْنَا من رسُولٍ إلا ليُطَاع بتَوْفِيقِنَا وإعانَتِنَا[٧]، وهذا تَصْرِيحٌ بأنه ـ تعالى ـ ما أرَادَ من الكُلِّ طاعة الرَّسُول، بل لا يُريدُ ذلك [إلا منَ الَّذِي وفَّقَهُ اللَّه لذلك وهم المؤمِنُون، فأما من لم يُوَفِّقْهُ، فللَّهِ ـ تعالى ـ ما أرَادَ ذَلِكَ منهم][٨].

---

(١) في ب: يطيعوه.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: فلا.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: وإرادتنا وإعانتنا.
(٨) سقط في أ.

فصل

دلَّت هذه الآيةُ على أن الأنبِيَاء ـ [عليهم الصلاة والسلام][١] ـ مَعْصُومُون عن الذنُوبِ؛ لأنَّها دَلَّت على وُجُوبِ طاعَتِهِم مطلقاً، فلو أتَوْا بِمَعْصِيةٍ، لوجَبَ الاقْتدَاء بهم في تِلْكَ المعصِيَة، فتَصِيرُ وَاجِبةً علينا، وكَوْنُها معْصِيَةً يجب كوْنُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْنَا، فيلزم تَوَارُد الإيجَابِ والتَّحْرِيم على الشَّيْءِ الوَاحِدِ، وهو مُحَال.

فإن قيل: أَلَسْتُم في الاعْتِرَاض على الجُبَّائِيّ ذكَرْتُم أن قوله: «إلا ليطاع» لا يفيد العُمُوم، فَكَيْفَ تَمَسَّكتُم به في هَذِه المَسْألة، مع أن [هَذَا][٢] الاسْتِدْلاَل لا يَتِمُّ إلا مَعَ القَوْلِ بأنَّهَا تفيد العُمُوم.

فالجواب: ظاهر [هذا][٣] اللَّفْظِ يُوهِمُ العُمُوم، وإنما تَرَكْنَاهُ في تلك المَسْألَةِ؛ للدَّلِيلِ القَاطِعِ الَّذِي ذكَرْنَاه، على[٤] أنه يَسْتَحِيلُ منه ـ تعالى ـ أن يُرِيدَ الإيمَان من الكَافِرِ، فلأجْلِ ذلك المُعَارِض القَاطِع صَرَفْنَا الظَّاهِر عن[٥] العُمُوم، ولَيْس هَهُنَا بُرْهَان قاطِعٌ عَقْلِيٌّ يوجب القَدْحَ في عِصْمَة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، فظهر الفَرْق.

قوله: «ولو أنهم» قد تقدم الكلام على «أنَّ» الوَاقِعَة بعد «لَوْ»، و «إذْ» ظَرْفٌ معمول لخبر «أنَّ» وهُو «جاءك»، وقال: «واستغفر لهم الرسول»، ولم يقل: واسْتَغْفَرْت، خُرُوجاً من الخِطَابِ إلى الغَيْبَة، لما فِي هذا الاسْم الظَّاهِر من التَّشْرِيف بوَصْفِ الرِّسَالة، إجْلالاً للرَّسُول ـ عليه السلام ـ و «وَجَدَ» هنا يُحْتَمِل أن تكُون العِلْمِيَّة، فتَتَعَدَّى لاثْنَيْن[٦] والثاني: «تواباً»، وأن تكون غير العِلْميَّة، فتتعدى لِوَاحِدٍ، ويكون «تواباً» حَالاً، وأما «رحيماً» فَيُحْتَمَلُ أن يكون حالاً من ضمير «توّاباً» [وأن يكُون بَدلاً من تواباً][٧] ويحتمل أن يَكُون خَبَراً ثانياً في الأصْلِ، بنَاءً على تعَدُّد الخَبَر وهو الصَّحيح، فلما دَخَل النَّاسِخ، نَصَب الخَبَر المُتَعَدِّد، تقول: زَيْد فَاضِلٌ شاعِرٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ، ثم تقول: علمت زَيْداً فَاضِلاً شَاعِراً فَقِيهاً عَالِماً، إلا أنَّهُ لا يَحْسُن أن يُقَال هُنا: شاعراً: مفعول ثالِث، وفَقِيهاً [مفعول][٨] رابع، وعَالِماً: خامس.

فصل: سبب نزول الآية

في سَبَبِ النُّزُول وَجْهَان:

الأول: أن مَنْ تقَدَّم ذِكْرُه مع المُنَافِقِين، عندما ظَلَمُوا أنفُسَهُم بالتَّحَاكُم إلى الطَّاغُوت، والفِرَار من التَّحَاكُمِ إلى رسُولِ الله ـ [ﷺ][٩]، [لو جَاءُوا][١٠] للرَّسُول،

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: مع.
(٥) في ب: من.
(٦) في ب: إلى اثنين.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في ب.

وأظْهَرُوا النَّدَم على ما فَعَلُوهُ، وتَابُوا عَنْهُ واسْتَغْفَرُوا عنه، واسْتَغْفَر لهم الرَّسُول بأن يَسْأَلَ اللَّه أن يَغْفر لَهُم، وجَدُوا اللَّه تَوَّاباً رَحِيماً.

الثاني: قال الأصم[١]: إن قَوْماً من المُنَافِقِين اتَّفَقُوا على كَيْد الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ثمَّ دَخَلُوا عليه لأجْل [ذلك الغَرَضِ، فأتَاهُ جِبْرِيل ـ عليه السلام ـ فأخبرهُ به، فقال ﷺ: إن قوماً][٢] دَخلُوا يُريدُون أمْراً لا ينَالُونَه، فليقُومُوا وليَسْتَغْفِرُوا اللَّه حَتَّى أسْتَغْفِر لهم، فلَمْ يَقُومُوا، فقال: ألا تَقُومُون؛ فلم يَفْعَلُوا، فقال ﷺ: قُمْ يا فُلانُ، قُمْ يا فُلاَنُ، حَتَّى عدَّ اثْنَيْ عَشَر رَجُلاً منهم، فقاموا وقَالُوا: كُنَّا عَزَمْنَا على ما قُلْتَ، ونَحْنُ نَتُوب إلى اللَّهِ من ظُلْمِنَا أنْفُسِنَا، فاسْتَغْفِرْ لَنَا.

فقال: الآن اخْرُجُوا، أنا كُنْتُ في بَدْءِ الأمْرِ أقْرَبُ إلى الاسْتِغْفَارِ، وكان اللَّهُ أقْرَبُ إلى الإجَابَةِ، اخْرُجُوا عَنِّي.

فإن قيل: أَلَيْس لِوَ اسْتَغْفَرُوا اللَّه وتَابُوا على وَجْهِ [صَحِيحٍ][٣]، لكَانَت تَوْبَتُهم مَقْبُولة، فما فَائِدَة ضَمِّ اسْتِغْفَار الرَّسُولِ إلى اسْتِغْفَارِهِم؟

فالجواب من[٤] وُجُوهٍ:

أحدُهَا: أن ذلك التَّحَاكُم إلى الطَّاغُوتِ كان مُخَالَفَةً لحُكْم اللَّه ـ تعالى ـ، وكانَ إسَاءَةً للرَّسُول ـ عليه السلام ـ وإدْخَالاً للغَمِّ في قَلْبِهِ، ومن كَانَ ذَنْبُهُ كَذَلِك، وجَبَ عليه الاعْتِذَارُ عن ذَلِك لِغَيْرِه؛ فلهذا المَعْنَى وَجَب عليهم إظهار طَلَب الاسْتِغْفَارِ [من الرَّسُولِ][٥].

ثانيها: أنَّهُم لمَّا لم يَرْضوا بحُكْم الرَّسُول ـ عليه السلام ـ، ظهر مِنْهُم التمرُّد، فإذا تَابُوا، وجَبَ عليهم أن يَفْعَلُوا ما يُزيلُ عنهم ذلك التَّمرُّد؛ بأن يَذْهَبُوا إلى الرَّسُول ويَطْلُبُوا مِنْهُ الاسْتِغْفَار.

وثالثها: أنهم[٦] إذا أتَوا بالتَّوْبَةِ أتوا بها على وجْهِ خَلَلٍ، فإذا انْضَمَّ إليها اسْتِغْفَارُ الرَّسُولِ، صارَتْ مُحَقَّقَة القَبُولِ، وهذه الآيَةُ تَدُلُّ على أن اللَّه ـ تعالى ـ يَقْبَلُ التَّوْبَة؛ لقوله: «لوجدوا الله تواباً رحيماً».

قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

في سَبَب النُّزُولِ قَوْلان:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٠.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: في.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: لعلهم.

الأوّل: قال عَطَاء ومُجَاهِد والشَّعْبِي: نزلت في قِصَّة[١] المُنَافِقِ واليَهُودِيّ اللَّذين اخْتَصَما إلى عُمر[٢].

الثاني: روي عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر؛ أنه خَاصَم رجُلاً من الأنْصَار قد شهد بَدْراً مع رسُول اللَّه ﷺ في شِرَاجٍ مِنَ الحرَّة، وكانَا يَسْقِيَانِ به كلاهما، فقال رسُول اللَّه ﷺ للزُّبَيْر: اسْقِ يا زُبَيْر، ثم أرْسِلْ إلى جَارِكَ، فغَضِب الأنْصَارِيُّ، وقال: أن كان[٣] ابنُ عَمَّتِكَ؟ فتلوّن وَجْهُ رسُولِ الله ﷺ، ثم قال للزُّبَيْر: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجع إلى الجدْرِ[٤]. واعلم [أن الحكم][٥] أن مَنْ كَان أرْضُهُ أقْرَبَ إلى فَم الوَادِي، فهو أوْلَى [بأوَّل][٦] المَاءِ، وحَقُّهُ تَمَام السَّقْي، فالرَّسُول عليه الصلاة والسلام أَذِن للزُّبَيْر في السَّقْي على وَجْهِ المُسَامَحَةِ [ابْتدَاء][٧]، فلما أسَاءَ خَصْمُهُ الأدَب، ولم يعرف حَقَّ ما أمَرَهُ به الرَّسُولُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ من المُسَامَحَةِ لأجْلِهِ، أمَرَهُ النَّبِي ـ عليه السلام ـ باسْتِيفَاءِ حَقِّه على التَّمَام، وحَمْل خَصْمِهِ على مُرِّ الحَقِّ.

قال عروة بن الزُّبَيْر: [أحسبُ هذه الآية نزلَتْ في ذلِك، وروي أن الأنْصَارِي الذي خاصَمَ الزُّبَيْر][٨] كان اسْمُه حَاطِب بن [أبِي][٩] بَلْتعة، فلما[١٠] خَرَجَا مَرَّ على المِقْدَاد. فقال: لمن كان القَضَاءُ فقال الأنْصَارِيّ: قَضَى لابْن عَمَّتِهِ، ولَوَى شِدْقَيْه، فَفَطِن له يَهُودِيٌّ كان مع المِقْدَادِ، فقال: قَاتَل اللَّه هَؤلاء، يَشْهَدُون أنَّهُ رسول اللَّهِ ثم يتهمُونَهُ في قَضَاء يَقْضِي بَيْنَهُم، وأيْمُ اللَّه لقد أذْنَبْنَا ذَنْباً مَرَّة في حَيَاةِ مُوسَى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فدعانا مُوسَى إلى التَّوْبَةِ مِنْهُ، فقال: فاقْتُلُوا أنفُسَكُم ففعلنا، فبلغ قَتْلانَا سَبْعِين ألْفاً في طَاعَةِ رَبِّنا، حتَّى رَضِيَ عَنَّا. فقال ثَابِت بن قَيْس بن شماس: أما واللَّه إنَّ الله لَيَعْلَمُ منّي

---

(١) في ب: قضية. (٢) تقدم.

(٣) في ب: لأن كان.

(٤) أخرجه البخاري (٥/ ٤٢ ـ ٤٣) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢) وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (٢٧٨)، (٨/ ٢٥٤) كتاب التفسير سورة النساء: باب «فلا وربك لا يؤمنون» حديث (٤٥٨٥) ومسلم (٤/ ١٨٢٩ ـ ١٨٣٠) كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ﷺ (١٢٩/ ٢٣٥٧) وأبو داود (٣٦٣٧) والترمذي (٢/ ٢٨٩ـ ٢٩٠) وابن ماجه (٢٤٨٠) والنسائي (٢/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩) وابن حبان رقم (٢٣) وأحمد (٤/ ٤ ـ ٥) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٥١٩ ـ ٥٢٠) والبغوي في «شرح السنة» (٤/ ٤١٤ ـ ٤١٥) والبيهقي (٦/ ١٥٣ ـ ١٥٤)، (١٠/ ١٠٦) من طرق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) سقط في ب. (٦) سقط في ب.

(٧) سقط في أ. (٨) سقط في أ.

(٩) سقط في ب.

(١٠) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٢) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب.

الصِّدْق، ولو أمَرَنِي مُحَمَّد أن أقْتُل نَفْسِي، لَفَعَلْتُ، فأنزل اللَّه في شَأنِ حَاطِب بن أبِي بَلْتَعَة هَذِه الآية[١].

قوله: «فلا وربك لا يؤمنون» فيه أربعة أقوالٍ:

أحدها: وهو قَوْلَ ابن جَرِير[٢]: أن «لا» الأولَى ردّ لِكَلاَم تَقَدَّمَها، تقديرُه: فلا تَعْقلُون، أو لَيْس الأمْر كما يَزْعُمُون من أنَّهمُ آمَنُوا بما أنْزِل إلَيْك، وهُم يُخَالِفُون حُكْمَكَ، ثم اسْتأنَفَ قَسَماً بعد ذَلِك، فعلى هذا يَكُون الوَقْفُ على «لاَ» تَامّاً.

الثاني: أن «لا» الأولَى قُدِّمت على القَسَم اهْتِمَاماً بالنَّفْي، ثم [كُرِّرت][٣] توكيداً للنَّفْي، وكان يَصِحُّ إسقاط الأولى، ويَبْقَى مَعْنَى النَّفْي، ولكن تَفُوت الدِّلالة على الاهْتِمَام المذكور، [وَكَان يَصِحُّ إسْقَاطُ الثَّانِية ويبقى مَعْنَى الاهْتِمَام، ولكن][٤] تفُوت[٥] الدِّلالةَ على النَّفْي، فَجَمَعَ بينهما لذلك.

الثالث: أن الثَّانِية زَائِدةٌ، والقَسَم معْتَرِضٌ بين حَرْفَي النَّفْي والمَنْفِيّ، وكان التقدير: فلا يُؤمِنُون وَرَبِّك.

الرابع: أن الأولى زائدةٌ، والثَّانِيَة غير زائدة، وهو اخْتِيَار الزَّمَخْشَرِي[٦]؛ فإنه[٧] قال: «لا» مزيدةٌ لتأكِيد مَعْنَى القَسَم؛ كما زِيدَتْ في ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ﴾ [الحديد: ٢٩] لتأكِيد وُجُوب العِلْم، و «لا يؤمنون» جوابُ القَسَم.

فإن قلت: هلاّ زَعَمْتَ أنَّها زَائِدة لتظاهر لا في لا يؤمنون؟».

قلت: يَأبَى ذلك اسْتِوَاء النَّفْي والإثْبَات فيه؛ [وذلك لقوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٠] يعني: أنه قد جاءت «لاَ» قبل القَسَم؛ حَيْث لم تكُن «لا» موجودة في الجَوَابِ][٨]، فالزَّمَخْشَرِي[٩] يرى: أن «لاَ» في قَوْلهَ ـ تعالى ـ: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: ٣٨] أنها زائدَة أيضاً لتأكِيدِ مَعْنَى القَسَم[١٠]، وهو أحَدُ القَوْلَيْن.

والقول الآخر: كَقَوْلِ الطَّبَرِي المتقدِّم؛ ومثل الآيَةِ في التَّخَارِيج المَذْكُورة قول الآخر: [الوافر]

١٨٢٠ ـ فَلاَ وَاللَّه لا يُلْفَىٰ لِمَا بِي ... ولا لِلِمَا بِهِمْ أبَداً دَوَاءُ[١١]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٢٦) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: الطبري ٤/ ١٦٠.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في ب.

(٥) في ب: ويفوت.

(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٥٢٨، ٥٢٩.

(٧) في ب: فإن.

(٨) سقط في ب.

(٩) ينظر: الكشاف ١/ ٥٢٩.

(١٠) في ب: النفي.

(١١) تقدم برقم ١٥٦٩.

قوله: «حتى يحكموك» غاية مُتعلِّقَةٌ بقوله: «لا يؤمنون» أي: ينْتَفِي عنهم الإيمَانُ إلى هَذِه الغَايَةِ، وهي تَحْكِيمُك وَعَدم وُجْدَانِهِم الحَرَج، وتسليمهم لأمْرِك، والتَفَتَ في قوله: «وربك» من الغَيْبَةِ في قوله: واستغفر لهم [الرسول][1] رجُوعاً إلى قوله: ﴿ثُمَّ جَآءُوكَ﴾.

قوله: ﴿شَجَرَ﴾ **قرأ أبو السَّمَّال**[2]: «شَجْرَ» بسكون الجيم هَرَباً من تَوَالِي الحَرَكَاتِ، وهي ضَعيفَةٌ؛ لأن الفَتْح أخو السُّكُون، و«بينهم» ظَرْفٌ مَنْصُوبٌ بـ ﴿شَجَرَ﴾، هذا هو الصَّحيحُ.

وأجاز أبو البَقَاءِ[3] فيه: أن يكُون حالاً، وجعلَ في صَاحِب هذه الحَالِ احْتَمَالَيْنِ:

أحدهما: أن يكون حالاً من «مَا» الموْصُولَة.

والثاني: أنه حَالٌ من فَاعِل ﴿شَجَرَ﴾ وهو نَفْس الموصُول أيضاً في المَعْنَى، فعلى هَذَا يتعلَّق[4] بمَحْذُوفٍ.

فصل في معنى التشاجر

يقال: شَجَر يَشْجُرُ شُجُوراً وشَجْراً: إذا اخْتَلَف واخْتَلَطَ، وشَاجَرَهُ: إذا نَازَعَهُ، وذلك لتداخل [الكلام بعضه في بعض عند المُنازعةِ، ومنه يقال لخشبات الهَوْدج: شِجَار][5]، لتَداخُل بعضها في بعض.

قال أبو مُسلم[6]: وهو مأخُوذٌ عندي من التِفَافِ الشَّجَرِ؛ فإن الشَّجَرَ يتداخلُ بعَضُ أغْصَانه في بَعْضٍ.

قوله ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا﴾ عطفُ على ما بَعْدَ «حتى»، و «يجدوا» يحتمل أن تكُون المُتعدِّية لاثْنَيْن [فيكون الأوَّل: «حَرَجاً»، والثاني: الجار قَبْلَه، فيتعلَّق بمحذُوفٍ، وأن تكُون المتعدِّية لوَاحِدٍ][7] فيجوز في ﴿فِيٓ أَنفُسِهِمْ﴾ وجْهَان:

أحدهما: أنه مُتعلِّق بـ ﴿يَجِدُوا﴾ تعلُّق الفَضَلاتِ.

والثاني: أن يتعلَّق بمَحْذُوفٍ على أنه حَالٌ من ﴿حَرَجًا﴾؛ لأن صِفَة النَّكِرَة لما قُدِّمَت عليها انْتَصَبت حَالاً.

قوله ﴿مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعَلِّق بنفس ﴿حَرَجًا﴾؛ لأنَّك تقُول: خرجْتُ من كَذَا.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ١/ ٧٤، والبحر المحيط ٣/ ٢٩٧، والدر المصون ٢/ ٣٨٥.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٥.
(٤) في ب: متعلق.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣١.
(٧) سقط في أ.

والثاني: أنه متعلّق[١] بمحذُوفٍ فهو في مَحَلِّ نَصْبٍ؛ لأنه صِفَةٌ لـ ﴿حَرَجًا﴾، و «مَا» يجُوزُ أن تكون مصدريَّة [وأن تكُون بمَعْنى الَّذِي، أي: حَرَجاً من قَضَائِك، أو مِن الَّذي قَضَيْتَهُ][٢]، وأن تكون [نكرة][٣] موصُوفة، فالعَائِدُ على هَذَيْن القَوْلَيْن مَحْذُوفٌ.

فصل

أقْسَم اللَّه ـ تعالى ـ على أنَّهُم لا يَصِيرُون مُؤمنين إلا عِنْد شَرَائِط:

أولُها: ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، وهذا يَدُلُّ على أنَّ من لَمْ يَرْض بحُكْم الرَّسُول، ـ [عليه الصلاة والسلام][٤] ـ لا يَكُون مؤمناً.

وثانيها: قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا [فِي أَنفُسِهِمْ][٥] حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾.

قال الزجاج[٦]: لا تضيقُ صُدورُهُم من أقْضِيَتِك، وقال مُجاهِد: شكّاً[٧]، وقال الضَّحَّاك: إثماً، أي: يأثمُون بإنْكَارِهِم[٨].

وثالثها: قوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: ينقادوا للأمْرِ كحَالَ الانْقِيَادِ، واعلم أن قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ المراد منه: الانْقِيَاد في البَاطِنِ، وقوله ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ المُرَاد منه: الانْقِيَادُ في الظَّاهِرِ، والحَرَجُ على ثلاثة أوجه:

الأول: بمعنى الشَّكِّ؛ كهذه الآية، [و][٩] مثله: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ [الأعراف: ٢] أي: شك.

والثاني: بمعنى الضِّيق؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] أي ضيقٍ.

الثالث: بمعنى الإثْمِ؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: ٩١] أي: إثْمٌ.

فصل في عصمة الأنبياء

دلَّت هذه الآيةُ على عِصْمَة الأنْبِيَاء ـ عليهم السلام ـ عن الخَطَإ في الفَتَاوى والأحْكَام؛ لأنه ـ تعالى ـ أوْجَبَ الانْقِيَاد لحُكْمِهِم، وبالغ في ذَلِك الإيجابِ، وبيَّن أنه لا

---

(١) في ب: أن يتعلق.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٢.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥١٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. والبغوي ١/ ٤٤٩.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥١٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٣) وزاد نسبته لابن المنذر. والقرطبي ١/ ١٧٤.
(٩) سقط في ب.

بُدَّ من حُصُولِ الانْقِيَاد في الظَّاهِرِ والقَلْبِ، وذلك يَنْفِي صُدُورَ الخَطَإِ عَنْهُم، فَدَلَّ ذلك على أنَّ قَولَه: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، وفتواه في أسْرَى[1] بَدْرٍ، وقوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، وقوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ [عبس: ١] كل ذلِكَ مَحْمُول على التَّأوِيل.

فصل

قالت المعتزلة[2]: لو كانت الطَّاعَاتُ والمَعَاصِي بِقَضَاء الله ـ تعالى ـ لَزِم التَّنَاقُضُ؛ لأن الرَّسُول إذا حَكَم على إنْسَانٍ بأنه لا يَفْعلُ كَذَا، وجب على جَمِيع المكَلَّفين الرِّضَا بذلك؛ لأنه قضاءُ الرَّسُول، والرِّضى بقَضَاءِ الرَّسُولِ وَاجِبٌ [لهذه الآية، ثم إن ذلك المكلَّف فعل ذَلِكَ بقَضَاءِ اللَّهِ، والرِّضَا بقضَاء اللَّه وَاجِبٌ][3] فيَلْزَمُ أن يَجِب على جَمِيع المكلَّفِين الرِّضَا بِذلِكَ الفِعْل، لأنه قضاء اللَّه، فوجب أن يَلْزَمَهُم الرِّضَا بالفِعْلِ والتَّرْكِ مَعاً، وذلك مُحَالٌ.

والجوابُ: أن المُرَاد من قَضَاءِ الرَّسُول: الفَتْوى بالإيجَابِ والمُرَاد من قَضَاء الله: التكوِين والإيجَادِ، وهما مفهومان مُتغايَران، فالجَمْعُ بينهما لا يفضي إلى التَّنَاقُض.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّءَاتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾﴾

هذه الآيةِ مُتَّصِلَة بما تقدَّم من المُنَافِقِين، وترغيب لَهُم في تَرْك النِّفَاقِ، والمَعْنَى: أنَّا لو شَدَّدْنا التكلِيف على النَّاسِ؛ نحو أن نأمُرَهُم بالقَتْلِ، والخُرُوج عن الأوْطَانِ، لَصَعُبَ ذلك عليهم ولما فَعَلَهُ إلا قَلِيلٌ، وحينئذٍ يظهر كُفْرُهُم، فلم نَفْعَلْ ذلك رَحْمَةً مِنَّا على عِبَادِنا، بل اكْتَفَيْنَا بتكْلِيفِهِم في الأمُور السَّهْلَة، فَلْيَقْبَلُوهَا ولْيَتْرُكُوا التَّمرُّد.

نزلت في ثَابت بن قَيْس بن شِمَاس، نَاظَر يهُودِيًا[4]. فقال اليَهُودِيّ: إن مُوسَى أمَرَنَا بقَتْلِ أنْفُسِنَا فَفَعَلْنَا ذَلِك، ومحمد يأمُرُكم بالقِتَال فتكْرَهُونَهُ. فقال ثابت بن قَيْس: لو أنَّ مُحَمَّداً أمَرَنِي بقَتْل نفسي، لفَعَلْت ذلك فنزلت الآيةُ، وهو من القَلِيلِ الَّذِي اسْتَثْنَى اللَّهُ.

وقال الحسن ومُقاتِل: لمّا نَزَلَت هذه الآيةُ، قال عُمَر، وعمَّار بن يَاسِر، وعبد الله بن مَسْعُود، وناسٌ من أصْحَاب النبي ﷺ وهم القليلُ: واللَّه لَوْ أمَرَنَا لفعلنا، فالحَمْدُ للَّه

---

(١) في ب: أسارى.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٣.
(٣) سقط في أ.
(٤) تقدم.

الذي عَافَانَا اللَّه، فبلغ ذَلِك النَّبِيّ ﷺ، فقال «إنَّ مِنْ أمَّتِي لَرِجَالاً، الإيمانُ أثْبَتُ في قُلُوبِهِم مِنَ الجِبَالِ الرَّواسِي»[١].

والضَّمِيرُ في قوله: ﴿كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ﴾ فيه قولان:

الأوّل: قال ابن عبَّاسٍ ومُجَاهِد: إنه عَائِد إلى المُنَافِقين[٢] لأنه ـ تعالى ـ كَتَبَ على بَنِي إسرائيلَ أن يَقْتُلوا أنْفُسَهم، وكَتَب على المُهَاجِرين أن يَخْرُجُوا من ديارِهم، فقال: ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا﴾ على هؤلاءِ المُنَافِقِين القَتْل والخُرُوجَ، ما فَعلهُ إلا قَلِيلٌ رِيَاءً وسُمْعَة، وهذا اخْتِيَار الأصَمِّ والقَفَّال.

[القول][٣] الثاني: المراد: لو كَتَب اللَّه على النَّاسِ ما ذَكَر، لم يَفعَلْه إلا قَلِيلٌ منهم، فَيَدْخُل فيه المُؤمِنُ والمُنَافِق.

قوله: ﴿أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ﴾ «أن» فيها وجهان:

أحدهما: أنها المُفَسِّرة؛ لأنَّها أتت بعد ما هُو بمعنى القَوْلِ لا حَرُوفهِ، وهو أظْهَر.

الثاني: أنها مَصْدَرِيَّة، وما بَعْدَها من فِعْل الأمْرِ صِلَتُها، وفيه إشْكَالٌ؛ من حيث إنَّه إذا سُبك منها ومِمَّا بَعْدَها مَصْدرٌ، فأتت للدَّلالةَ [على الأمر، ألا تَرَى أنَّك إذا قُلْتَ: كَتَبْتُ إلَيْه أنْ قُمْ فيه من الدَّلالَةِ][٤] على طَلَبِ القِيَام بطريق الأمْرِ، ما لا في قَوْلِك: كَتَبْتُ إليه القِيَام، ولكنَّهمُ جَوَّزوُا ذلك واسْتَدَلُّوا بقولِهِم: كَتَبْتُ إليه بأن[٥] قُمْ. ووجه الدلالة: أن حَرْفَ الجَرِّ لا يُعَلَّق.

وقرأ[٦] أبو عمرو: بكسر نُونِ «أن» وضَمّ واو «أو»، قال الزَّجَّاج: ولست أعرف لِفَصْل[٧] أبي عَمْرٍو بين هَذَيْنِ الحَرْفَيْنِ خَاصيَّة[٨] إلاّ أن يَكُون رِوَايَةً.

وقال غيره: أمّا كَسْر النُّونِ؛ فلأن الكَسْرَ هُو الأصْلُ في التِقَاء[٩] السَّاكِنَيْن، وأما ضَمُّ الواو فللإتبَاع؛ لأن الضَّمَّة في الواوِ أحسن[١٠]؛ لأنَّها تُشْبِه وَاوَ الضَّمِير، نحو: ﴿ٱشْتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ﴾ [البقرة: ١٦] ﴿وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وكَسَرَهُمَا حَمْزَة وعَاصِم؛ لالْتِقَاء السَّاكِنَيْن، وضَمَّهُمَا ابن كَثِير، ونَافِع [وابن عامر][١١] والكسائي؛ للاتبَاعِ فيهما.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٤) وعزاه لابن المنذر من طريق إسرائيل عن أبي إسحق عن زيد بن الحسن.
وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم من طريق هشام عن الحسن. والبغوي ١/ ٤٤٩.

(٢) تقدم.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: أن.
(٦) ينظر: السبعة ٢٢٤، والحجة ٣/ ١٦٧، وإعراب القراءات ١/ ١٣٤، وإتحاف ١/ ٥١٥.
(٧) في ب: تعرف لفصل.
(٨) في ب: خاصة.
(٩) في ب: فلالتقاء.
(١٠) في ب: حسن.
(١١) سقط في ب.

قوله ﴿مَّا فَعَلُوهُ﴾. الهاء يُحتَمَلُ أن تكُون ضمير مَصْدر ﴿ٱقْتُلُوٓاْ﴾، أو ﴿ٱخْرُجُواْ﴾ أي: ما فَعَلُوا القَتْل؛ أو ما فَعَلُوا الخُرُوج.

وقال فَخر الدِّين الرَّازي[1]: تعود إلى القَتْلِ والخُرُوج معاً؛ لأنه الفِعْل جَنْسٌ وَاحِدٌ وإن اخْتَلَفَت ضُرُوبُه.

قال شهاب الدِّين: وهذا بَعيدٌ لنُبُوّ الصِّنَاعة عَنْهُ، وأجَازَ أبو البقاء أن يَعُود على المكْتُوب ويَدُلُّ عليه: ﴿كَتَبْنَا﴾.

قوله: «إلاَّ قليلٌ» رفعُه من وَجْهَيْن:

أحدهما: أنه بَدَلٌ من فَاعِل ﴿فَعَلُوهُ﴾ وهو المخْتَار على النَّصْبِ؛ لأن الكلام غير مُوجِبٍ.

الثاني: أنه مَعْطُوف على ذَلِك الضَّمِير المَرْفُوع، و «إلاَّ» حَرْف عَطْفٍ، وهذا رأي الكوفِيِّين.

وقرأ ابن عامر[2] وجَماعة: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ بالنَّصْب، وكذا هُو في مَصَاحِفِ أهْل الشَّامِ، ومصْحَف أنس بن مَالِكٍ، وفيه وَجْهَان:

أشهرهما: أنه نَصْبٌ على الاسْتِثْنَاء وإن كان الاخْتِيَار الرَّفع؛ لأن المعنى موجُود [معه كما هُو مَوْجُود][3] مع النَّصْب، ويزيد عليه بمُوَافَقَة[4] اللَّفْظِ.

والثَّاني: أنه صِفَةٌ لمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ، تقديره: إلا فِعْلاً قليلاً، قاله الزَّمَخْشَرِي[5] وفيه نَظَرٌ؛ إذ الظَّاهر أن «منهم» صِفَةٌ لـ ﴿قَلِيلًا﴾، ومَتَى حمل القَلِيل على غَيْر الأشْخَاصِ، يقلق هذا التركِيب؛ إذ لا فَائِدَة حينئذٍ في ذكر «منهم».

قال أبو علي الفَارِسي[6]: الرَّفع أقْيَس، فإن مَعْنَى ما أتَى أحَدٌ إلا زَيْد، [وما أتَانِي إلا زيْد][7] واحِدٌ؛ فكما اتَّفَقُوا في قَوْلِهِم: ما أتَاني إلا زَيْدٌ، على الرَّفع، وجب أن يكُون قَوْلهُم: ما أتَانِي أحَدٌ إلا زَيْدُ بِمَنْزِلَتِهِ.

قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ﴾ تقدم الكَلاَم على نَظِيره، و «ما» في ﴿مَا يُوعَظُونَ﴾ [موصولة][8] اسميَّة.

والباء في: «بِهِ» يُحتَمل أن تكُون المُعَدِّية دَخَلَتْ على الموعُوظ به [والموعوظ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٤.

(٢) ينظر: السبعة ٢٣٥، والحجة ٣/ ١٦٨، وحجة القراءات ٢٠٦، ٢٠٧، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/ ١٣٥، وشرح شعلة ٣٤٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٧، وإتحاف ١/ ٥١٥.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: موافقته.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٥٣٠.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٤.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في ب.

به][1] على هَذَا هو التَّكَالِيفُ من الأوَامِرِ والنَّوَاهِي، وتُسَمَّى أوَامِر اللَّه [تعالى][2] ونَوَاهِيه مَوَاعِظ؛ لأنها مقْتِرَنَةٌ بالوَعْد والوَعيد، وأن تكون السَّبَبِيَّة، والتقدير: ما يُوعَظُون بسببه أي: بسبب تَرْكِهِ، ودلَّ على التَّرْكِ المحذوف قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا﴾ [واسم «كان» ضمير عَائِدٌ على الفِعْل المفْهُومَ من قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا﴾][3] أي: لكَان فِعْل ما يُوعظون به، و «خَيْراً» خبرها، و «شَيئاً» تَمْييز لـ «أشَدَّ»، والمعْنَى: أشَدّ تَحْقِيقاً وتَصْديقاً لإيمانهم.

قوله: «وإذن»: حرف جَوَابٍ وجَزَاء، وهل هَذَان المعْنَيَانِ لازمَان لها، أو تكُون جَوَاباً فَقَطْ؟ قولان:

الأوّل: قَوْل الشلوبين تَبَعاً لظَاهِر قول سيبَوَيْه[4].

والثاني: قول الفَارِسيِّ؛ فإذا قال القَائِلُ: أزُورُك غَدَا، فقلت: إذن أكرِمُكَ، فهي عِنْدَهُ جَوَابٌ وجَزَاء، وإذا قُلْتَ: إذن أظُنُّكَ صَادِقاً، كانت حَرْف جَوَابٍ فَقَط، وكأنه أخذ هَذَا من قرينَةِ الحَالِ، وقد تقدَّم أنها من النَّواصِبِ للمُضَارع بِشُرُوطٍ ذُكِرَت.

وقال أبو البقاء[5]: و «إذَنْ» جواب مُلْغَاة، فظاهر هذه العِبَارَةِ موافِقٌ لقَوْل الفَارسِيِّ [وفيه نَظَر؛ لأن الفارسِيّ][6] لا يقُول في مِثْل هذه الآية إنَّها جَوابٌ فَقَطْ، وكَونهَا جَوَاباً يَحْتَاجُ إلى شيء مُقَدَّرٍ.

قال الزَّمَخْشَرِيّ[7]: «وإذن» ـ جواب لِسُؤالٍ مُقَدَّرٍ؛ كأنه قيل: وماذَا يكُون لَهُمْ بعد التَّثْبِيتِ أيضاً؟ فقيل: لو تَثَبَّتُوا لآتَيْنَاهُم؛ لأن «إذَنْ» جوابٌ وجَزَاءٌ.

و ﴿مِّن لَّدُنَّآ﴾: فيه وَجْهَان:

أظهرهما: أنه مُتعلِّق [بـ ﴿وَءَاتَيْنَٰهُمْ﴾].

والثاني: أنه مُتَعَلِّق][8] بمحْذُوفٍ؛ لأنه حالٌ من «أجْراً» لأنَّه في الأصْلِ صِفَة نكرة قُدِّمَت عليها. و «أجْراً» مَفْعُول ثانٍ لـ «ءَاتَيْنَاهُم»، و ﴿صِرَٰطًا﴾ مَفْعول ثانٍ لـ ﴿لَهَدَيْنَٰهُمْ﴾.

فصل

قال الجُبَّائِي[9]: دَلَّت هذه الآيَةُ على أنَّه ـ تعالى ـ لمَّا لم يُكَلِّفْهُم ما يَثْقُلُ عَلَيْهم، فبأن لا يَكَلِّفَهُم ما لا يُطِيقُونَ أوْلَى.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٣١١.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٦.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: الكشاف ١/ ٥٣٠.
(٨) سقط في ب.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٤.

والجواب: إنَّما لم يُكَلِّفْهم بهذه الأشياءه الشَّاقَّة؛ لأنَّه لو كَلَّفَهُم بها لما فَعَلُوهَا، ولو لم يَفعلُوهَا، لوقَعُوا في العَذَاب، ثم إنَّه ـ تعالى ـ عَلِم من أبي جَهْلٍ وأبِي لَهَبٍ عدم الإيمانِ، وأنهم لا يستَفِيدُون من التَّكْلِيفِ إلاَّ العِقَاب الدَّائِم[1]، ومع ذلك فإنَّهُ كَلَّفَهُم الإيمَان فلمَّا[2] كان جَوَاباً عن هَذَا، فهو جوابٌ عما ذكَرْت.

فصل: دلالة الآية على عظم الأجر

دلَّت هذه الآيةُ على عِظَمِ هذا الأجْرِ من وُجُوه:

أحدُها: أنه ذَكَر نَفْسه بصيغة العَظَمَةِ، وهو قوله: ﴿لَّآتَيْنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ﴾ والمُعْطِي الحكيم إذا ذكَر نَفْسَه (باللَّفظِ الدَّالِّ على)[3]العظمة[4]، وهو قوله: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُم﴾ عند الوَعْد بالعَطِيَّة ـ دلَّ على عِظَم تِلْك العَطِيَّة.

وثانيها: قوله: ﴿مِّن لَّدُنَّآ﴾ هذا التَّخصيص يَدُلُّ على المُبَالَغَةِ، كما في قوله: ﴿وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

وثالثها: أنه وَصَف الأجْرَ بكَوْنِهِ عَظِيماً، والذي وَصَفَهُ أعْظَم العُظَمَاء بالعَظَمةِ، لا بد وأن يكُون في نِهَاية العِظَم، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «[فيها][5] ما لاَ عَيْنٌ رَأتْ، ولا أذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطَر على قَلْبِ بَشَر»[6].

والمراد بـ «الصراط المستقيم»: هو الدِّين الحَقّ؛ لقوله: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم».

وقيل: الصِّرَاط هو الطَّريق من عرصة القيامة إلى الجَنَّة؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكَرَهُ بعد الثَّوابِ والأجْرِ، وأمَّا الدِّين الحَقّ فهو مُتَقَدِّم على الثَّوَابِ والأجْرِ، وصِرَاط القِيَامَةِ يكُون بعد اسْتِحْقَاق الأجْرِ، فكان حَمْلُه عليه في هَذَا الموضِع أولى.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾﴾

لما أمر اللَّه بطَاعَةِ اللَّهِ وطاعَةِ رسُولِهِ بقوله: ﴿أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ﴾ ثم زيَّف طريقَةَ المُنَافِقِين، ثم أعَادَ الأمْر بطَاعَةِ الرَّسُول بقوله ـ [تعالى][7] ـ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ﴾ ورغَّب في تِلْك الطَّاعَةِ بإيتَاءِ الأجْرِ العَظيم، وهداية الصِّرَاطِ

---

(١) في ب: العذاب الدايم.
(٢) في ب: فما.
(٣) في ب: بالعظمة الدالة على.
(٤) في أ: العلم.
(٥) سقط في أ.
(٦) تقدم.
(٧) سقط في أ.

المُسْتَقِيم، أكد الأمْرَ[١] بالطَّاعَة في هَذِه الآيَةِ مَرَّة أخْرَى، فقال: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ﴾ الآية، وقال القُرْطبيّ[٢]: لما ذكر اللَّه ـ تعالى ـ الأمْر الذي لو فَعَلَهُ[٣] المُنافِقُون حِين وعظُوا به وأنَابُوا إليه، لأنْعَمَ عليهم، ذكر بعد ذَلِك ثَوابَ من يَفْعَلهُ.

فصل: سبب نزول الآية

قال جماعة من المفسِّرين: إن ثَوبَان مَوْلى رسُول اللَّه ﷺ كانَ شَديد الحُبِّ لرسُولِ اللَّه ﷺ قليل الصَّبْر عن فِراقِهِ، فأتَاهُ يَوْماً وقد تَغَيَّر لَوْنُه، ونحُل جسمُه، وعُرِف الحُزْن في وَجْهِه، فقال [له][٤] رسُول الله ﷺ [ما غيَّر لَوْنَك؟ فقال: يا رسول الله][٥] مَا بِي من وَجَع غيْرَ أنِّي إذا لمْ أرَكَ، اسْتَوْحَشْتُ وحْشَةً شَدِيدةً حَتَّى ألقاك، فَذَكَرْتُ الآخِرَة فَخِفْتُ ألاَّ أرَاكَ هُنَاكَ؛ لأنك تُرفعَ مع النبيّين [والصِّدِّيقين][٦]، وإني إن أدخِلْتُ الجَنَّة، كنت في مَنْزِلَةٍ أدْنَى من مَنْزِلتك، وإن لَمْ أدْخُلِ الجَنَّة، فلا أرَاكَ أبَداً، فنزلَتْ [هذه][٧] الآيَة[٨].

وقال قَتَادة: إن بَعْض أصْحَاب النَّبِيّ ﷺ قَالُوا: كيف يَكُون الحَالُ في الجَنَّة وأنْتَ في الدَّرَجَات العُلَى ونَحْنُ أسْفَل مِنْك فَكَيْفَ نَرَاكَ، فَنَزَلَتْ هَذِه الآية[٩].

وقال مُقَاتل: نَزَلَتْ في رَجُلٍ من الأنْصَارِ، قال للنَّبِي ﷺ يا رسُولَ اللَّه، إذا خَرجْنَا من عِنْدِك إلى أهْلِينَا اشْتَقْنَا إليك، فما يَنْفَعُنَا شيء حتَّى نَرْجع إلَيْك، ثم ذَكَرْتُ درجَتَكَ في الجَنَّة، فكيف لَنَا برُؤيَتك إن دَخَلْنَا الجَنَّة، فنزَلَتْ هذه الآيَةُ، فلما تُوُفِّي النَّبي ﷺ قال: اللَّهُمَّ أعْمِنِي حَتَّى لا أرَى شَيْئاً بَعْدَهُ إلى أنْ ألقاه؛ فعَمِيَ مكَانَهُ، فكان يُحِبُّ النبي حُبّاً شديداً، فجعله اللَّه مَعَهُ في الجَنَّة[١٠].

قال المُحَقِّقُون[١١]: لا تنكَرُ صحَّة هَذِه الرِّوَايَاتِ؛ إلا [أن][١٢] سَبَب النُّزُول يجب أن يكون شَيْئاً أعْظَم من ذَلِك، وهو الحَثُّ على الطَّاعَةِ والتَّرْغِيب فيهَا، فإن خُصُوص السَّبَبِ لا يَقْدَحُ في عُمُوم اللَّفْظِ، فالآيَةُ عامَّةٌ في حَقِّ جميع المكلَّفين، والمَعْنى: ومَنْ

---

(١) في ب: الإناء.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٧٥.
(٣) في ب: غلب.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٥) وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن عامر الشعبي دون ذكر اسم ثوبان.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٣٤) عن سعيد بن جبير دون ذكر ثوبان أيضاً.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٣٤) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
(١٠) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٣٦) عن مقاتل.
(١١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٦.
(١٢) سقط في أ.

يُطِع اللَّه في أدَاءِ الفَرَائِضِ، والرَّسُولَ في السُّنَنِ.

فصل

ظاهر قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ﴾ يوجب الأكْثَر بالطَّاعَة الوَاحِدة، لأنَّ اللَّفْظَ الدالَّ على الصِّفَةِ يكفي في جَانِبِ الثُّبُوتِ حُصُول ذَلِك المُسَمَّى مَرَّةً وَاحِدَة.

قال القَاضِي[١]: لا بد[٢] من حَمْلِ هَذَا على غير ظاهره، وأن تُحْمَل الطَّاعَة على فعل المأمُورَاتِ وتَرْك جَمِيع المنهِيَّات؛ إذ لو حَمَلْنَاهُ على الطَّاعَةِ الوَاحِدَةِ، لدخل فيه الفُسَّاق والكُفَّار؛ لأنهم قد يَأتُونَ الطَّاعَةَ الوَاحِدَة.

قال ابن الخَطِيب[٣]: وعِنْدي فيه وَجْهٌ آخَر، وهو أنَّه ثَبتَ في أُصُولِ الفِقْهِ، أن الحُكْمَ المَذْكُور عَقِيب الصِّفَةِ يُشْعِر بكَوْنِ[٤] ذلك الحُكْم مُعَلَّلاً بذلك الوَصْفِ، وإذا ثَبَتَ هذا فَنَقُول: قوله: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ﴾ [أي: ومن يُطِع الله][٥] في كَوْنِه إلهاً، وذَلِك هو مَعْرِفَتُه والإقْرَار بِجَلالِهِ وعِزَّتِه وكبْرِيَائِه [وقُدْرَتِه][٦]، ففيها تَنْبِيهٌ على أمْرَيْن عظيمين مِنْ أُمُور المَعَادِ:

الأوّل: منشأ جَمِيع السَّعَادَاتِ يوم القِيَامَة وهُو إشْرَاق الروح بأنْوَارِ معْرفته تعالى، وكل من كانت هذه الأنوار في قلبه أكْثَر، وصَفَاؤُهَا أقْوَى، وبُعْدُها عن التكَدُّر بعالم الأجْسَام، كان إلى الفَوْزِ بالنجاة أقرب.

الثاني: قال ابن الخَطِيب[٧]: إنه ـ تعالى ـ وعد المُطيعين في الآيةِ المتقدِّمَة بالأجْر العَظِيم والهداية، ووعدَهُم هنا بكَوْنِهم مع النبيِّين [كما ذكر في][٨] الآية، وهَذَا الذي خَتَم به أشْرَف ممَّا قَبْلَه، فليس المُرادُ بكَوْن مَنْ أطَاعَ اللَّه وأطاعَ الرَّسُول مع النَّبِيِّين والصِّدِّيقين ـ كَوْن الكل في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ؛ لأن هذا يقْتَضِي التسوية في الدَّرجة بين الفَاضِلِ والمَفْضُول، وإنَّه لا يجُوزُ، بل المُرادُ: كونُهم في الجَنَّةِ بحَيْثُ يتمكَّن[٩] كل واحدٍ مِنْهُم من رُؤيَة الآخَرِ، وإن بَعُد المَكَان؛ لأن الحِجَاب إذَا زَالَ، شَاهدَ بَعْضُهم بَعْضاً، وإذا أرَادُوا الزِّيَارة والتَّلاقِي قَدَرُوا عَلَيْه، فهذا هُو المُرادُ من هَذِه المَعيَّة.

قوله: ﴿مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ فيه أربعة أوجه:

أظهرها: أنه بَيَان لـ «الذين أنعم الله عليهم».

الثاني: أنه حالٌ من الضمير في «عليهم».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٧.
(٢) في ب: فلا بد.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٧.
(٤) في ب: كون.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٧.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: يمكن.

الثالث: أنه حالٌ من الموصُولِ، وهو في المَعْنَى كالأوَّل، وعلى هَذَيْنِ الوَجْهَيْن فيتعلَّق بمحذُوف، أي: كَائِنِين من النَّبِيِّين.

الرابع: أن يَتعلَّق بـ «يُطِع» قال الرَّاغِب: [أي][1]: ومن يُطِع اللَّه والرَّسُول من النَّبِيِّين ومَنْ بَعْدَهُم، ويكون قوله: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم﴾ إشارةٌ إلى الملإ الأعْلَى.

ثم قال: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا﴾ ويُبَيِّين ذلك قوله ـ عليه السلام ـ عند المَوْتِ: «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» وهذا ظاهِر، وقد أفْسَدَهُ أبو حَيَّان من جِهَة المَعْنَى، ومن جِهَةَ الصِّنَاعَة:

أمَّا من جِهَة المَعْنَى: فلأن الرَّسُول هُنَا هو مُحَمَّد ﷺ، وقد أخْبَر ـ تعالى ـ أنَّه من يُطِع اللَّه ورسُولَهُ، فهو مع مَنْ ذَكَرَهُ، ولو جَعَل «مع النبيين» متعَلِّقاً بـ «يُطِع»، لكان «من النبيين» تَفْسيراً لـ «مَنْ» الشَّرطيَّة، فَيَلْزَم أن يَكُون في زَمَانِهِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ [أو بَعْدَهُ أنْبياء].

وأمَّا من جِهَة الصِّنَاعَةِ؛ فلأن ما قَبْل الفَاءِ [يُطيعُونَه، وهذا غَيْر ممْكِن؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ وقوله][2] ـ عليه السلام ـ: «ولا نَبِيَّ بَعْدِي» الوَاقِعَة جَوَاباً للشَّرْطِ لا يعمل فيما بَعْدَها، لو قُلْت: إن تَضْرِب[3] يَقُم عَمْرو زَيْداً[4] لم يَجُزْ. وهل هذه الأوْصَاف الأرْبَعة لِصنْفٍ واحدٍ أو لأصْنَافٍ مختلفة؟ قولان.

فصل في تفسير المراد بالنبي والصديق والشهيد

قيل: المُرَاد بالنَّبِيِّين والصِّدِّيقين والشُّهَداء والصَّالِحِين: صِنْفٌ واحد من النَّاس، وقيل: المراد أصْنَاف مُخْتَلِفَة؛ لأن المَعْطُوف يَجبُ أن يكُون مُغَايِراً للمعْطُوف عَلَيْه، وقيل: الاخْتِلاَف في الأصْنَافِ الثَّلاثة غير النَّبِيِّين، فالصِّدِّيقُون هُمْ أصْحَابُ النَّبيِّ ﷺ، والصِّدِّيق: هو اسمٌ للمُبَالِغ في الصِّدْقِ، ومن عَادَته الصِّدْقُ.

وقيل: الصِّدِّيق: هو اسمٌ لمن سَبَق إلى تَصْديق النَّبي ﷺ، [وعلى هذا فأبُو بكر أوْلَى الخَلق بهذا الاسْم؛ لأنَّه أول من سَبَق إلى تَصْديق النَّبي ﷺ][5]؛ واشْتَهَرت الرِّوَاية بذلك، وكان عَلِيٌّ صَغِيراً واتَّفَقُوا على أنَّ أبا بَكْر لمَّا آمَنَ، جَاءَ بَعْد ذلك بِمُدَّة قَلِيلَة بِعُثْمَان بن عفَّان ـ رضي الله عنه ـ، وطَلْحَة بن الزُّبَيْرِ، وسَعْد بن أبي وقَّاص، وعُثْمَان بن مَظْعُون ـ رضي الله عنهم ـ حتى أسْلَمُوا، فكان إسْلامُه سَبَباً لاقْتَداء هؤلاء الأكَابِرِ بِهِ؛ فثبت أنَّه ـ رضوان اللَّه علَيْهِ ـ كان أسْبَق النَّاسِ إسلاماً، وإن كان إسلامُه صَار سَبَباً لاقْتِداء

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: أتضرب.
(٤) في ب: زيد وعمرو.
(٥) سقط في أ.

الصَّحَابَةِ في ذَلِك، فَكَان أَحَقَّ الأمَّة بهذا الاسْم أبو بكر، وإذا كان كَذَلِك، كان أفْضَل الخَلْقِ بعد الرَّسُول [عليه الصلاة والسلام][1]، وَجَاهَد في إسْلام أعْيَان الصَّحَابَةِ ـ رضي الله عنهم ـ في أوّل الإسْلام، حين كان النَّبِيُّ ﷺ في غَايَة الضَّعْفِ، وعَلِيٌّ ـ رضي الله عنه ـ إنما جاهَد يَوْم أُحُدٍ ويَوْم الأحْزَابِ، وكان الإسْلامُ قَوِيّاً، والجهاد وَقْت الضَّعْفِ أفْضَل من الجِهَاد وقت القُوَّة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ [مِنۢ بَعْدُ][2] وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد: ١٠]، ودلَّ تَفْسِير الصِّدِّيق بما ذَكَرْنَا، على أنَّهُ لا مَرْتَبَةَ بعْد النُّبُوَّة [أشْرَف][3] في الفَضْلِ إلا الصِّدِّيق، فإنه أينما[4] ذُكِر النَّبِيُّ والصِّدِّيق لَمْ يُجْعل بينهما وَاسِطَةٍ، قال ـ تعالى ـ في صفة اسْماعِيل: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ﴾ [مريم: ٥٤]، وفي صِفَةِ إدْرِيس: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٤١]، وقال هُنَا: ﴿مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ﴾ وقال: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ﴾ [الزمر: ٣٣]، فلم يجْعَل بَيْنَهُما وَاسطَة، وقد وفَّقَ اللَّه الأمَّة[5] التِي هي خَيْر أمَّةٍ، حتى[6] جَعَلُوا الإمام بعد الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أبا بَكْرٍ على سبيل الإجْمَاع، ولما تُوُفي ـ رضي الله عنه ـ دُفِنَ[7] إلى جَنْبِ رسُولِ اللَّه ﷺ، وهذا دَلِيلٌ على أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ رفع الواسِطَة بين النَّبِيِّين والصِّدِّيقين.

وأمَّا «الشهداء» قيل: هُمُ[8] الذين استشهدُوا يوم أُحُد، وقيل: الَّذِين استشهدُوا في سَبِيل اللَّه.

وقال عكرمة ـ رضي الله عنه ـ: النَّبِيُّون هَهُنَا مُحَمَّد ﷺ، والصِّدِّيقُون أبُو بكر، والشُّهَدَاء: عُمَر وعُثْمَان وعَلِيّ، والصَّالِحُون: سائر الصَّحَابَةِ ـ رضي الله عنهم [أجْمَعِين][9][10] ـ.

قال ابن الخَطِيب[11]: لا يجُوزُ أن تكون الشَّهَادَةُ مُقَيَّدة بكون الإنْسَانِ مَقْتُول الكَافِرِ؛ [لأن مَرْتَبَةَ الشَّهَادَة مَرْتَبَة عَظِيمة في الدِّين، وكون الإنْسَان مَقْتُول الكَافِر][12] ليس زِيَادة[13] شَرَفٍ، لأنَّ هذا القَتْل قد يَحْصُلُ في الفُسَّاق، وفِيمَن لا مَنْزِلَة له عِنْدَ اللَّه.

وأيضاً فإن المُؤمِن قد يَقُول: اللَّهُم ارْزُقْنِي الشَّهَادَة فلو كانت الشَّهادَةُ عِبَارة عن قَتْلِ الكَافِرِ إيَّاه، لكَان قد طَلَبَ من اللَّه ذَلِك القَتْل[14]، وهو غَيْر جَائِزٍ؛ لأنَّ صُدُور

---

(١) في ب: أفضل الصلوات.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: فإنما.
(٥) في أ: الآية.
(٦) في ب: إن.
(٧) في ب: دفنوه.
(٨) في ب: فهم.
(٩) سقط في أ.
(١٠) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٥٠ عن عكرمة.
(١١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٣٩.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) في ب: ليس ذلك زيادة.
(١٤) في ب: الفعل.

[ذلك][١] القَتْلِ من الكَافِرِ كُفْرٌ، فكَيْفَ يَجُوز أن يَطْلُب من الله ما هو كُفْرٌ، وأيضاً قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «المَبْطُونُ شَهِيدٌ، والغَرِيقُ شَهِيدٌ»[٢]، فعَلِمْنَا أن الشَّهَادَةَ لَيْست عِبَارة عن القَتْلِ، بل نَقُول: الشَّهِيدُ: «فَعِيلٌ» بمعنى «الفاعِلِ»، وهو الَّذي يَشْهَد بِصِحَّة دِين اللَّهِ تَارةً بالحُجَّة والبَيَان، وأخْرَى بالسَّيْف والسِّنَان، فالشُّهَدَاءُ هم القَائِمُون بالقِسْطِ، وهم الَّذِين ذَكَرَهُم اللَّه ـ تعالى ـ في قوله: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ﴾ [آل عمران: ١٨] ويُقَال للمقتُول[٣] في سَبِيلِ الله: شَهِيدٌ؛ من حَيْثُ إنَّه بذل نَفْسَه في نُصْرَة دِين الله، وشَهَادَتِهِ له بأنَّه[٤] هو الحَقُّ، وما سِوَاهُ هو البَاطِل.

وأمّا الصَّالِحُون: فقد تَقَدَّم قول عِكْرِمَة: إنهم بَقِيَّة الصحابة وقيل: الصَّالِحُ من كان صَالِحاً في اعْتِقَادِه وفي علمه.

قوله: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ في نصب رَفيقاً قَوْلان:

أحدُهُمَا: أنه تَمْيِيزٌ.

والثاني: أنه حَالٌ، وعلى تَقْدِير كَوْنِهِ تَمْيِيزاً، فيه احْتِمَالاَن:

أحدهما: أن يكون مَنْقُولاً[٥] من الفَاعِلِيَّة، وتَقْديره: وَحَسُن رَفِيقُ أولَئِك، فالرَّفِيقُ على هَذا هذا غير المُمَيَّز، ولا يجُوزُ دُخُول «مِنْ» عليه.

والثاني: ألاَّ يكون مَنْقُولاً، فيكون نَفْس المُمَيَّز، وتدخل عليه «مِنْ»، وإنَّما أتَى به هُنَا مفرداً؛ لأحَد مَعْنَيَيْن:

إما لأن الرَّفِيق كالخَلِيطِ والصَّدِيقِ والرَّسُولِ والبريد، تذهب به العَرَب إلى الوَاحِدِ والمُثَنَّى والمَجْمُوع[٦]؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦] وهذا إنَّما يَجُوز في الاسْم الَّذِي يكُون صِفَةً، أمَّا إذا كَانَ اسماً مُصَرَّحاً كرَجُلٍ وامْرَأة لم يَجُزْ، وجوَّز الزَّجَّاج[٧] ذَلِك في الاسْمِ أيْضاً، وزعم أنه مَذْهَب سِيبَوَيْه.

والمعنى الثَّاني: أن يكون اكْتَفى بالوَاحِدِ عن الجَمْعِ لفهم المَعْنَى، وحَسَّن ذَلِك كَوْنه فَاصِلة، ويَجُوز في «أولئك» أن يكون إشَارَة إلى [النبيين ومن بعْدَهُم، وأن يكُون إشارَةً إلى][٨] مَنْ يُطِع اللَّه وَرسُوله، وإنما جُمِع على مَعْنَاها؛ كقوله [تعالى][٩]: ﴿نُّخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [الحج: ٥] وعلى هذا فَيُحْتَمَل أن يُقال: إنه رَاعَى لَفْظَ

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ١٩٠) كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون (٥٧٣٣) ومسلم (٣/ ١٥٢١) كتاب الإمارة باب بيان الشهداء (١٦٤/ ١٩١٤) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.

(٣) في ب: المقتول.

(٤) في ب: بأن الله.

(٥) في ب: مفعولاً.

(٦) في ب: يذهب المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤٠.

(٨) سقط في أ.

(٩) سقط في أ.

سورة النساء / الآيتان: ٦٩، ٧٠ ـــــــ

السَّفَر: رُفْقَة؛ لارتفاق بَعْضِهم بِبَعْض، والمَعْنَى: أن هَؤلاَءِ رُفَقَاء في الجَنَّة.

روى أَنَس؛ أن رَجُلاً قال يَا رَسُولَ اللَّهِ: «الرَّجُل يُحبُّ قَوْماً ولَمَّا يَلْحَقْ بِهِم» قال النَّبِيُّ ﷺ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»[١].

وعن أَنَس بن مَالِك قال: قال رُجُل: يا رسُولَ الله[٢] مَتَى السَّاعَة؟ قالَ: ومَا أَعْدَدْتَ لَهَا؛ فلم يَذْكُر كَثِيراً إلا أَنَّهُ يُحِبُّ الله ورسُوله. قال: فأَنْتَ مع مَنْ أَحْبَبْت[٣].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ﴾ «ذَلِك» مُبْتَدأ، وفي الخَبَر وَجْهَان:

أحدهما: أنه «الفضل» والجَار والمَجرُور في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحَالِ، والعَامِلُ فيها مَعْنَى الإشَارَة.

والثاني: أنه الجَارُّ، و«الفضل» صِفَة لاسْمِ الإشَارَة، ويجوز أن يكُون «الفضل» والجار بَعْدَه خَبَرَيْن [لـ «ذَلِك»][٤] على رَأي من يجيزُه.

فصل: في دفع شُبه المعتزلة القائلين بوجوب الثواب

«ذلك» [اسم][٥] إشَارَة إلى ما[٦] تَقَدَّم ذكْرُه من الثَّوَابِ، وقد حكم عليه بأنَّه فَضْل من اللَّهِ، وهذا يَدُلُّ على أن الثواب غير وَاجِبٍ على اللَّهِ ـ تعالى ـ، وَيَدُلُّ عليه من جِهَة العَقْلِ[٧] أيضاً وُجُوه:

أحدها: أن القُدْرَة على الطَّاعَةِ إن كَانَت لا تَصْلُح إلا للطَّاعَةِ، فَخَالِقُ تلك القُدْرَة هو الَّذِي أعْطَى الطَّاعَة[٨]، فلا يَكُون فعْلُه مُوجباً عليه شَيْئاً، وإن كانت صالحة للمَعْصِيَة أيْضاً، لم يترجَّحْ جَانِب الطَّاعة [للَّه][٩] على جَانِب المَعْصِيَة إلا بِخَلْقِ الدَّاعِي إلى الطَّاعَة، ويصِيرُ مَجْمُوع القُدْرَة والدَّاعِي موجِباً للفِعْل، فخالق[١٠] هذا المَجْمُوعِ، هو الَّذِي أعْطَى الطَّاعة، فلا يَكُون فِعْلُه مُوجِباً عليه شَيْئاً.

وثانيها: أنَّ نِعم اللَّه على العَبْد لا تُحْصَى، وهي مُوجِبَةٌ للطَّاعَة[١١] والشُّكْر، فإذا وَقَعَتْ في مُقَابَلَة النِّعَم السَّالِفَة، امتنع كَوْنُها مُوجِبَة للثَّوَابِ في المُسْتَقْبَل.

---

(١) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٧٣) كتاب الأدب باب علامة الحب في الله (٨١٦٨، ٦١٦٩) ومسلم (٤/ ٢٠٣٤) كتاب البر والصلة حديث (٢٦٤٠، ٢٦٤١) من حديث أبي موسى.

(٢) في ب: قال رجل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله.

(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٦٨) كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (٦١٦٧) ومسلم كتاب البر والصلة (١٦٣/ ٦٣٩) وأحمد (٣/ ١٧٣) والترمذي (٢٣٨٦) وابن حبان رقم (٨، ١٠٥) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٦٤) من حديث أنس بن مالك.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: من.

(٧) في أ: الفضل.

(٨) في أ: لا طاعة.

(٩) سقط في أ.

(١٠) في أ: فخالف.

(١١) في ب: في.

وثالثها: أن الوُجُوب يَسْتَلْزِم [اسْتِحْقاق][1] الذَّمّ عند التَّرْك[2]، وهذا الاسْتِحْقَاقُ يُنَافِي الإلَهِيَّة، فيمتنع[3] حُصُولُه في حَقِّ الإلَه ـ [سبحانه وتعالى][4] ـ؛ فَثَبت أنَّ ظاهر الآيَة كَمَا دَلَّ على أنَّ الثَّوَاب فَضْل من اللَّه ـ تعالى ـ فالبَرَاهِينُ العقْلِيّة القَاطِعة دَالَّةٌ على ذَلِك أيْضاً.

فصل

يحتمل أن يكُون معنى الآية: ذَلِك الثَّوَاب لِكَمَالِ درجَتِهِ هو الفَضْلُ من اللَّه، وأن ما سِوَاهُ ليس[5] بِشَيْء، ويُحْتَمَلُ أن يكُون ذلك الفَضْلُ المَذْكُور والثَّوَاب المَذكُور هو من اللَّهِ لا مِنْ غَيْرِه.

﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ﴾ أي: بثَوَابِ الآخِرَة، وقيل: لمن أطاع الله ورسوله وأحبه وفيه بَيَان أنَّهُم لم ينالوا تلك الدَّرَجَة بطَاعَتِهم، إنَّما[6] نالوها بِفَضْلِ اللَّه ـ عز وجل ـ.

روى أبو هُريرة ـ رضي الله عنه ـ. قال: قال رسُول الله ﷺ: «قَارِبُوا وسَدِّدُوا واعْلَمُوا أنَّهُ لا يَنْجُو أحَدٌ مِنْكُم بِعَمَلِهِ» قالُوا: ولا أنْتَ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: «ولا أنا إلاَّ أنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّه بِرَحْمَةٍ منه وفَضْل»[7].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿٧١﴾ [وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَٰلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾﴾][8]

قال القُرْطُبِي[9]: إنه ـ تعالى ـ لمّا ذكر طاعة اللَّه وطَاعَةَ رسُولِهِ، أمر أهْل الطَّاعة بالقِيَام بإحْيَاء دِينهِ وإعْلاء دَعْوَته، وأمَرَهُم ألاَّ يقْتَحِمُوا على عُدوِّهِم على جَهَالةٍ، حتى يَتَحَسَّسُوا إلى ما عِنْدَهُم ويَعْلَمُون كيف يَرُدُّون عَلَيْهم؛ لأن ذَلِك أثْبَت لَهُم.

وقال ابن الخطيب[10]: لما رغَّب في طاعة اللَّهِ وطاعةِ رسُوله، عَادَ إلى ذِكْر الجِهَاد؛ لأنه أشَقُّ الطَّاعَات، وأعْظَم الأمُور الَّتِي بها يَحْصُل تَقْوِية الدِّين، والحَذَر والحِذْر

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: القول.
(٣) في أ: ممتنع.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: فليس.
(٦) في أ: إلا.
(٧) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٠٥) كتاب الزهد باب التوقي في العمل رقم (٤٢٠١) من حديث أبي هريرة.
وقال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ٣٩٥): هذا إسناد حسن شريك مختلف فيه.
وانظر تفسير القرطبي (٥/ ٣٩٧) والبغوي (١/ ٥٥٨).
(٨) سقط في ب.
(٩) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٧٦.
(١٠) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤١.

بمعنى؛ كالأثر والإثر، والمَثَل والمِثْل والشَّبَه والشِّبْه.

قيل: ولم يُسْمَع في هذا التَّرْكِيب إلا خُذْ حِذْرَك بالكَسْرِ لا حَذَرَك.

يقال: أَخَذَ حِذْرَهُ؛ إذا تَيقَّظَ واحْتَرزَ من المَخُوفِ؛ كأنه جَعَل الحِذْرَ آلَتَهُ التي يقي بها نَفْسَه، والمَعْنَى: احْذَرُوا واحْتَذِرُوا من العَدُوِّ، ولا تمكِّنُوه من أنْفُسِكم.

وقال الوَاحِدِيُّ[١]: فيه قَوْلاَنِ:

أحدهما: المُرَاد بالحِذْرِ [ها][٢] هُنَا السِّلاح، والمعنى: خُذُوا سِلاحَكُم، والسِّلاح يسمى حِذْراً؛ لأنَّه يُتَّقَى ويُحْذَر.

والثاني: «خذوا حذركم» بمعنى: احْذَرُوا عَدُوَّكم، فعلى الأوَّل: الأمْر بأخذ السِّلاح مُصَرَّحٌ به، وعلى الثَّاني: أخذ السِّلاح مَدْلُول[٣] عليه بِفَحْوَى[٤] الكَلاَمِ.

فإن قيل: إن الَّذِي أمَر اللَّه ـ تعالى ـ بالحذرِ عَنْهُ إن كان يُفْضي إلى الوُجُودِ، لم يَنْعَدِم، وإن كان الحذْر يُفْضِي إلى العَدَمِ، فلا حَاجَة إلى الحذْر، فعلى التَّقْديرَيْن الأمْر بالحذْر عَبَثٌ[٥]، قال ـ عليه السلام ـ: «المَقْدُورُ كَائِنٌ» وقيل[٦]: الحذر لا يُغْنِي عن القَدَر.

فالجوابُ: أن هذا الكَلامَ يُبْطِل القَوْل بالشَّرَائِع؛ فإنه يُقَالُ: إن كان الإنْسَان من أهْلِ السَّعَادة في قَضَاءِ اللَّه وقدرِه، فلا حَاجَة إلى الإيمَانِ، وإن كان من أهْل الشَّقَاءِ، لم ينْفَعْه [الإيمانُ و][٧] الطَّاعَة، فهذا يفضي إلى سُقُوط التَّكْلِيف بالكُلِّيَة.

واعلم أنه لما كَان الكُلُّ بِقَضَاء اللَّه ـ تعالى ـ كان الأمْر بالحَذَرِ أيْضاً دَاخِلاً بالقَدَر، وكَان قَوْل القَائِل: أي فَائِدة بِالحَذَر كَلاَماً مُتَنَاقِضاً؛ لأنه لما كان هذا الحَذَر مُقَدَّراً، فأيُّ فائدة في هَذَا السُّؤال الطَّاعِن في الحَذَرِ.

قوله: «فانفروا [ثبات][٨]» يقال: نَفَر القَوْم يَنْفِرُون نَفْراً ونَفِيراً، إذا نَهَضُوا لِقِتَال عَدُوٍّ[٩]، وخَرَجُوا للحَرْبِ، واستَنْفَر الإمَامُ النَّاس لجِهَاد العَدُوِّ، فَنَفَرُوا يَنْفِرُون: إذا حَثَّهُم على النَّفِير[١٠] ودَعَاهُم إلَيْه؛ ومنه قوله ـ عليه السلام ـ: «[و][١١] إذا اسْتُنْفِرْتُم فانفرُوا» والنَّفِير[١٢]: اسم للقَوْمِ الَّذِين يَنْفِرُون؛ ومنه يُقَال: فلان لاَ فِي العِيرِ ولا فِي النَّفِيرِ.

وقال النُّحَاة[١٣]: أصْلُ هذا الحَرْف[١٤] من النُّفُور والنِّفَارِ؛ وهو الفَزَع، يقال:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤١.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: مذكور.
(٤) في ب: بنحوي.
(٥) في ب: جبب.
(٦) في أ: وقوله.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: عدوهم.
(١٠) في أ: السفر.
(١١) سقط في ب.
(١٢) في أ: والنقرة.
(١٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤٢.
(١٤) في ب: الاسم.

[نَفر][1] إليه؛ إذا فَزِع إلَيْه، ونَفَر مِنْهُ؛ إذا فَزِع منه وكَرِهَهُ، وفي مُضَارعه لُغَتَان: ضمُّ العَيْن وكَسْرِها، وقيل: يُقَال: نَفَر الرَّجُل يَنْفِرُ بالكَسْر، ونَفَرَت الدَّابَّة تَنْفُر بالضَّمِّ [ففرَّقُوا بَيْنَهُما في المُضَارع، وهذا الفَرْق يردُّه قِرَاءة الأعْمَش: «فانفُروا» «أو انفُروا» بالضم][2] فيهما، والمَصْدَر النَّفِير، والنُّفُور، والنَّفْر: الجماعة كالقَوْم والرَّهْط.

[قوله][3]: «ثبات»: نصب على الحَالِ، وكذا «جميعاً»، والمَعْنَى: انْفِرُوا جَمَاعاتٍ [متفرّقة][4] [أي][5] سَرِيّة بعد سَرِيّة، أو مُجْتَمِعِين كَوْكَبَةً وَاحِدَة، وهذا[6] المَعْنَى الَّذي أراد الشَّاعِر في قوله: [البسيط]

١٨٢١ ـ ..... طَارُوا إلَيْهِ زَرَافَاتٍ وَوُحْدَانَا[7]

ومثله قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي[8]: على أيّ الحَالَتَيْن كُنْتم فَصَلُّوا.

قال أبُو حَيَّان[9]: ولم يُقْرَأ «ثبات» فيما عَلِمْت[10] إلا بكَسْر التَّاء. انتهى.

وهذه هي اللُّغَةُ الفَصيحَة، وبَعْض العَرَب يَنْصِب جَمْع المُؤنَّث السَّالم إذا كان مُعْتَلَّ اللام مُعوضاً منها تاء التأنيث بالفَتْحَة[11]، وأنشد الفرَّاء: [الطويل]

١٨٢٢ ـ فَلَمَّا جَلاَهَا بالإيَامِ تَحَيَّزَتْ ثُبَاتاً عَلَيْها ذُلُّهَا واكْتِئَابُهَا[12][13]

وقرىء[14] شاذاً: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ﴾ [النحل: ٥٧] [بالفتحة][15]، وحكي: سَمِعْتُ لغاتَهُم، وزعم الفَارِسي أن الوَارِدَ من ذلك مُفْرَدٌ رُدت لامهُ؛ لأن الأصْل «لُغَوَة»؛ فلما رُدَّت اللام، قُلِبَت ألفاً، وقد رُدَّ على الفَارِسي: بأنّه يلْزَمُهُ الجَمع بين العِوَض

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: وهو.
(٧) عجز بيت لقريط بن أنيف وصدره:

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم

ينظر: الخصائص ٢/ ٢٧٠، وشرح الحماسة ١/ ٢٧، ومجالس ثعلب ٢/ ٤٠٥ والفخر الرازي ١٠/ ١٤٢، وروح المعاني ٧/ ١٤٣، والدر المصون ٣/ ٥٢.
(٨) في ب: أو.
(٩) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٠٢.
(١٠) في ب: علمته.
(١١) في ب: بالنحور.
(١٢) في ب: ولها وكسابها.
(١٣) البيت لأبي ذؤيب ينظر ديوان الهذليين ١/ ٧٩ وابن يعيش ٥/ ٤ والخصائص ٣/ ٣٠٤ والدر المصون ٢/ ٣٨٩، والبحر المحيط ٣/ ٣٠٢.
(١٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٨٩، وستأتي في النحل آية (٥٧).
(١٥) سقط في ب.

والمُعَوَّض مِنه، ويَرُدُّ عليه أيْضاً القِرَاءة المتَقدِّمة في الثبات؛ لأن المُفْرَد منه مكْسُورُ الفَاءِ.

[«وثبات» جَمْع ثُبَة، ووزنها في الأصْل: فُعَلَة، كَحُطَمة، و][1]إنما حُذِفَت لامُها وعُوض عنها تاءُ التَّأنيثِ، وهل لامها واواً أو يَاءً؟ قولان:

حُجَّة القَوْل الأول: أنها مُشتقَّة من [ثَبَا يَثْبُو؛ كَخَلا يَخْلُو، أي: اجْتَمع.

وحُجَّةُ القول الثاني: أنها مُشْتَقة من][2] ثبيت على الرجل إذا أثْنيت[3] عليه؛ كأنك جمعت مَحاسنه، وتجمع بالألفِ والتَّاءِ، وبالوَاوِ والنُّونِ، ويجوز في فَائِها[4] حين تُجْمَع على «ثُبين» الضَّم والكَسْر، وكذا ما أشْبَهَهَا، نحو: قُلة[5]، وبُرة[6]، ما لم يُجْمَع جَمْع تكْسِير.

والثُّبَة: الجَمَاعة من الرِّجَال تكُون فَوْق العَشرة، وقيل: الاثْنَانِ والثَّلاثة، وتُصَغَّر على «ثُبَيَة»، بردِّ المَحْذُوف، وأما «ثُبَة الحَوْضِ» وهي وَسطُهُ، فالمحذُوفُ عَيْنُها، لأنَّها من باب يَثُوب المَاء، أي: يَرْجِع، تُصَغَّر على «ثُوَيْبَةٍ»؛ كقولك في تَصْغِير سَنَة: سُنَيْهَة.

فصل

قال القرطبي[7]: قيل إن هذه الآية مَنْسُوخة بقوله: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١] وبقوله ﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٩] [ولأن يكُون][8] ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ مَنْسُوخاً بقوله: ﴿فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا﴾، وبقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] أولى؛ لأن فرض الجِهَاد على الكِفَاية، فمتى سَدَّ الثُّغُورَ[9] بَعْضُ المسْلِمين، أسْقِطَ الفَرْضُ[10] عن البَاقِينَ.

قال: والصَّحِيحُ أن الآيَتَيْنِ محكْمَتَانِ، إحْدَاهما: في الوَقْتِ الذي يُحْتَاجُ فيه إلى تعيُّن الجَميع، والأخْرَى: عند الاكْتِفَاء بطَائِفَةٍ دُون غَيْرِهَا.

قوله: ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ «منكم» خبر مُقَدَّم لـ «إنْ» واسمُها، و «لَمَنْ» دخلت اللام على الاسْم تأكِيداً لما فَصَلَ بَيْنَه وبَيْنَها بالخَبَر، و «من» يجوزُ أن تكُونَ مَوْصُولة،

---

(١) في ب: هو.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: ثنيت.
(٤) في ب: بائها.
(٥) القُلَةُ: عود يجعل في وسطه حبل، ثم يدفن، ويجعل للحبل كِفّة فيها عيدان، فإذا وطأ الظبي عليها عضت على أطراف أكارعه. اللسان (قلا).
(٦) البُرَةُ: الخَلْخَالُ، وهي أيضاً: الحلقة في أنف البعير، وقيل: هي الحلقة من صُفْر، أو غيره تجعل في لحم أنف البعير. اللسان (بري).
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٧٨.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: الثغر.
(١٠) في ب: الحرج.

[أو نكرة مَوْصُوفة][1] واللاّم في «ليبطئن»[2] فيها قَوْلان:

أصحهما: أنها جَوَابُ قَسَم مَحْذُوف، تقديره: أُقْسِمُ بالله لَيُبَطِّئنَّ، والجُمْلتَان ـ أعْنِي: القَسَم وجَوابُه ـ صِلَة لـ «مَنْ»، أو صِفَةٌ لَهَا على حَسَبِ القَوْلَيْن المُتَقَدِّمَيْن، والعَائِدُ على كِلاَ التَّقْدِيرَيْن هو الضَّمِير المرفُوع بـ «ليبطئن»، والتَّقْدِير: وإنْ مِنكُم لَلَّذِي، أو لَفَرِيقاً واللَّه لَيُبَطِّئَنَّ. واسْتَدَلَّ بعض النُّحَاة بهذه الآيَةِ على أنَّهُ يجوز وَصْلُ المَوْصُولِ بجملة القَسَم وجوابه [إذا عَرِيَتْ جُمْلَةُ القَسَم من ضمير عَائِدٍ على الموصول نحو: «جاء الذي أحْلِفُ باللَّهِ لقد قام أبوه» وجعله] ردًّا على قدماء النحاة، حيث زَعَمُوا مَنْعَ ذلك [ولا دلالة على ذلك][3]؛ إذ لقائل أن يقُول: ذلك القَسَم المَحْذُوفُ لا أقَدِّرُهُ إلا مُشْتَمِلاً على ضَمِيرٍ يَعُود على المَوْصُول.

والقول الثاني: نقله ابن عَطِيَّة عن بَعْضِهِم: أنَّها لام التَّأكِيد بَعْد تأكِيد، وهذا خطَأٌ من قَائله، **والجُمْهُور على** «ليبطئن» بتشديد الطَّاءِ.

ومُجَاهد[4] **بالتَّخفيف**. و [على][5] كلتا القِرَاءتيْن يُحْتَمل أن يكُون الفِعْل لازماً ومُتَعَدِّياً، يقال: أبْطَأ وبَطَّأ أي تَكَاسَلَ وتَثَبَّط، والتَّبْطِئَة: التَّأخُّر عن الأمْرِ، فهذان لازِمَانِ، وإن قُدِّر أنهما مُتَعَدِّيانِ، فمعْمُولُهُمَا مَحْذُوفٌ، أي: لَيُبَطِّئَنَّ[6] غَيْرَه، أي: يُثَبِّطُه ويُجِبْنُه عن القِتَالِ، و«إذ لم أكن» ظرف، نَاصِبُهُ: «أنعم الله».

فصل في تفسير «منكم»

قوله: «منكم» اختَلَفُوا فيه:

فقيل: المُرادَ منه: المُنافِقُون وهم عبدُ الله بن أبَيٍّ وأصحابه، كانوا يُثَبِّطُونَ النَّاس عن الجِهَادِ مع رسُولِ اللَّه ﷺ[7].

فإن قيل: تَقْدِير الكَلاَمِ يأيُّهَا الَّذِين آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم وإن مِنكُم لمن لَيُبَطِّئَنَّ، فإذا كان هَذا المُبَطِّىء[8] مُنَافِقاً، فَكيف يُجْعَل قِسْماً من المُؤمِن في قوله «إن منكم».

فالجواب: أنه جعل المُنافقين من المُؤمنين من حَيْثُ الجِنْسِ والنَّسَبِ والاخْتِلاطِ، أو من حيث الظَّاهِر؛ لتشبههم بالمُؤمنين، أو من حَيث زعمهم ودَعْواهُم؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ﴾ [الحجر: ٦].

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٧، والبحر المحيط ٣/ ٣٠٢، والدر المصون ٢/ ٣٩٠.
(٥) سقط في ب. (٦) في ب: ليثبطن.
(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٧) عن مقاتل وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر.
(٨) في ب: الشبط.

وقيل: المراد ضَعَفَةُ المؤمنين، وهو اخْتِيَار جَمَاعَةٍ من المُفَسِّرين[١]، قالُوا: والتَّبْطِئَةُ بمعنى الإبْطَاء، وفَائِدة هذا التَّشْديد تَكَرُّر الفِعْل مِنْهُ.

حكى أهْل اللُّغَة أن العَرَب تَقُول: ما بَطأ بك يا فُلانُ عَنَّا، وإدْخَالهم البَاء يَدُلُّ على أنَّه في نَفْسِهِ غير مُتَعَدٍّ[٢]، فَعَلى هذا مَعْنَى الآية: أن فيهم من يُبطِئُ عن هذا الفَرْضِ ويتثاقل عن الجِهَادِ، وإذا ظَفِر المسْلِمُون، تَمَنَّوْا أن يكُونُوا مَعَهُم ليَأْخُذُوا الغَنِيمَة.

قال: هؤلاء هُمُ الَّذِين أرادَ اللَّه بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم﴾ [التوبة: ٣٨]، قال: ويَدُلُّ على أنَّ المُرَاد بقوله: «ليبطئن»[٣] الإبْطَاء منهم لا تَثْبِيط غَيْرهم قوله: ﴿يَٰلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ﴾ عند الغنيمة، ولو كان المُرادُ: تَثْبِيطَ الغَيْرِ، لم يَكُن لِهَذا الكَلاَم مَعْنًى.

وطعن القَاضِي في هذا القَوْلِ: بأنه ـ تعالى ـ حَكَى أن هؤلاَء المُبَطِّئِين، يقولون عند مصيبة المؤمنين: ﴿قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا﴾ فيعدّ قُعُوده عن القِتَالِ نِعْمة من اللَّه ـ تعالى ـ، وهذا إنما يَلِيقُ بالمُنَافِقِ، وأيضاً لا يَلِيق بالمُؤمنين أن يُقَال لهم: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ﴾، يعني الرَّسُول «مودة»[٤]، ثم قال: وإن حُمِل «ليبطئن» على أنه من الإبْطَاءِ والتَّثَاقُل، صح في المُنافِقِين، لأنهم كانوا يَتَثَاقَلُون.

قوله: «فإن أصابتكم [مصيبة]»[٥] أي: قَتْل وهَزِيمَة «قال قد أنعم الله علي» بالقعود، و «إذ لم أكن معهم شهيداً»، أي: شَاهِداً حاضراً في تلك الغَزْوَة، فيُصِيبُنِي ما أصابَهُم، و «إذ لم أكن» ظرف نَاصِبُه: «أنعم الله»، «ولئن أصابكم فضل من الله»[٦] أي: ظَفَرٌ وغَنِيمة، «ليقولن» هذا المنافق ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ﴾ [الآية] الجمهور على فَتْح لاَم «ليقولن» لأنَّه فِعْل مُسْنَد إلى ضَمِير «من» مبني على الفَتْح لأجل نُونِ التَّوْكِيد، **وقرأ الحسن**[٧] **بِضَمِّها**، فأسند الفِعْل إلى ضَمِير «من» أيضاً [لكن][٨] حملاً له على مَعْنَاها؛ لأن قوله: «لمن ليبطئن» في معنى الجماعة والأصْلُ: لَيَقُولُونَنَّ وقد تقدَّم تَصْرِيفُه.

قوله: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنۢ﴾ هذه «كأن» المُخَفَّفَةُ [من الثَّقِيلَة][٩] وعملُها باقٍ عند البَصْرِيِّين، [وزعم الكُوفيُّون أنها حين تَخْفِيفها لا تَعْمَل كما لا تعملُ «لَكن» مُخَفَّفَة عند الجُمْهُور، وإعْمَالُها عند البَصْرِيِّين][١٠] غَالباً في ضَمِير الأمْرِ والشَّأن، وهو وَاجِبٌ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤٢.
(٢) في ب: منعقد.
(٣) في ب: ليثبطن.
(٤) في ب: مودة يعني الرسول.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: حرف.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٨، والبحر المحيط ٣/ ٣٠٣، والدر المصون ٢/ ٣٩٠.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في ب.

الحَذْفِ[١]، ولا تَعْمَل عِنْدَهُم في ضَمِير غَيْره، ولا فِي اسْم ظَاهِر إلا ضَرُورةً، كقوله: [الهزج]

١٨٢٣ ـ وَصَدْرٍ مُشْرِقِ النَّحْرِ كَأَنْ ثَدْيَيْهِ حُقَّانِ[٢]

وقول الآخر: [الطويل]

١٨٢٤ ـ وَيَوْماً تُوَافِينَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمْ[٣]

في إحْدى الرِّوَايات، وظَاهِر كلام سَيبويْه[٤]: أنَّها تَعْمَل في غير ضمير الشَّأنِ في غير الضَّرُورَة، والجُمْلَة المنفِيَّة بعدها في مَحَلِّ رَفع خَبَراً لَهَا، والجملة بَعْدَها إن كانت فِعليَّة فتكون مُبْدوءَة بـ «قَدْ»؛ كقوله: [الخفيف]

١٨٢٥ ـ لا يَهُولَنَّكَ اصْطِلاؤُكَ[٥] لِلْحَرْ بِ فَمَحْذُورُهَا كَأَنْ قَدْ أَلَمَّا[٦]

أو بـ «لَمْ» كهذه الآية، وقوله: ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] وقد تُلُقيتْ بـ «لَمَّا» في قول عمَّار الكلبي: [الرمل]

---

(١) تخفف كأن وفي إعمالها ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع وعليه الكوفيون.
والثاني: الجواز مطلقاً في المضمر والبارز، كقوله: كأن ثدييه حقان، وفي رواية بالنصب.
والثالث: الجواز في المضمر لا في البارز، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن ويزيد عليها بجواز كون خبرها مفرداً وجملة اسمية وفعلية مصدرة بلم أو بلما الجازمة، قال أبو حيان: ولم يسمع، وينبغي أن يتوقف في جوازه «أو بقد».

(٢) ينظر البيت في الإنصاف ١/ ١٩٧، وأوضح المسالك ١/ ٣٧٨، ولسان العرب (أنن) والكتاب ٢/ ١٣٥، وخزانة الأدب ١٠/ ٣٩٢، ٣٩٤، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٤٠، والدرر ٢/ ١٩٩، وشرح المفصل ٨/ ٨٢، وشرح التصريح ١/ ١٣٤، وشرح شذور الذهب ص ٣٦٩، وتخليص الشواهد ص ٣٨٩، والجنى الداني ص ٥٧٥، وشرح ابن عقيل ص ١٩٧، وشرح قطر الندى ص ١٥٨، وشرح الأشموني ١/ ١٤٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٠٥، والمنصف ٣/ ١٢٨، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣، والدر المصون ٢/ ٣٩٠.

(٣) البيت لعلباء بن أرقم ينظر الأصمعيات ص ١٥٧، والدرر ٢/ ٢٠٠، وشرح التصريح ١/ ٢٣٤، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٤، ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٣٥، ولزيد بن أرقم في الإنصاف ١/ ٢٠٢، ولكعب بن أرقم في لسان العرب (قسم)، ولباعث بن صريم اليشكري في تخليص الشواهد ص ٣٩٠، وشرح المفصل ٨/ ٨٣، والكتاب ٢/ ١٣٤، وله أو لعلباء بن أرقم في المقاصد النحوية ٢/ ٣٠١، ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغني ١/ ١١١، ولأحدهما أو لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن أصرم اليشكري في خزانة الأدب ١٠/ ٤١١، وأوضح المسالك ١/ ٣٧٧، وجواهر الأدب ٢/ ١٩٧، والجنى الداني ص ٢٢٢، ٥٢٢، ورصف المباني ص ١١٧، ٢١١، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٦٨٣، وسمط اللآلىء ص ٨٢٩، وشرح الأشموني ١/ ١٤٧، ٣٣١، وشرح قطر الندى ص ١٥٧، والكتاب ٣/ ١٦٥، والمحتسب ١/ ٣٨، ومغني اللبيب ١/ ٣٣، والمقرب ١/ ١١١، ٢/ ٢٠٤، والمنصف ٣/ ١٢٨، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣ والدر المصون ٢/ ٢٩٠.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٢٨٣.

(٥) في ب: اصطلاء.

(٦) ينظر: أوضح المسالك ١/ ٣٧٩، وسر صناعة الإعراب ص ٤١٩، ٤٣٠، وشرح الأشموني ١/ ١٤٨، =

١٨٢٦ ـ بَدَّدَتْ مِنْهَا اللَّيَالِي شَمْلَهُمْ فَكَأَنْ لَمَّا يَكُونُوا قَبْلُ ثَمْ[١]

قال أبو حيَّان[٢]: ويحتاج مِثْل هذا إلى سَمَاعٍ من العَرَبِ، وقال ابن عَطِيَّة[٣]: «وكأن» مُضَمَّنة مَعْنَى التَّشْبيه، ولكنها لَيْسَتْ كالثَّقِيلَة في الاحْتِيَاج إلى الاسْم والخَبَر، وإنما تَجيءُ بعدها الجُمَل، وظَاهِر هذه العِبَارَة: أنها لا تَعْمَلُ عند تَخْفِيفها، وقَد تقدَّم أن ذَلِك قَوْل الكُوفيين لا البَصْرِيِّين، ويُحْتَمل أنه أراد بذلك أن الجُمْلَة بعدها لا تَتَأَثَّر بها لَفْظاً؛ لأن اسْمَها مَحْذُوف، والجُمْلَة خَبَرُها.

وقرأ ابن كثير[٤]، **وحفص عن عاصم**، ويعقوب: [يَكُنْ] بالياء؛ لأن المَوَدَّة في مَعْنَى الوُد[٥] [و][٦] لأنه قد فُصِلَ بَيْنَها وبَيْن فِعْلِها، والبَاقُون: بالتَّاء اعْتِبَاراً بلَفْظِها.

قال الواحدي: وكِلْتَا القراءتَين قد جاءَ التَّنْزِيل به؛ قال ﴿قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [يونس: ٥٧] وقال: ﴿فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فالتأنيث هو الأصْل، والتَّذْكِير يَحْسُن إذا كان التَّأنيثُ غير حَقِيقيّ، لا سيَّما إذا وقع فَاصِل بين الفِعْل والفَاعِل، و «يكُون» يحتمل أن تكُون تَامَّةً، فيتعلق الظَّرْفُ بها، أو بِمَحْذُوفٍ، لأنَّه حالٌ من «مودة»، إذ هو في الأصْلِ صِفَة نكرة قُدِّم عليها، وأن تكُون نَاقِصة، فيتَعَلَّق الظَّرْف بمحذُوفٍ على أنه خَبَرهَا، واخْتَلَفُوا في هَذِه الجُمْلَة على ثلاثةِ أقْوَالٍ:

الأوَّل: أنها اعْتِرَاضيَّة لا مَحَلَّ لها من الإعْرَابِ، وعلى هَذَا فما المُعْترض بَيْنَهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهَا مُعْتَرِضَة بين جُمْلَة الشَّرْطِ التي هِيَ ﴿فَإِنْ أَصَٰبَتْكُمْ﴾ وبين جُمْلة القَسَم التي هي «ولَئِنْ أَصَابَكُمْ»، والتَّقْدير: ﴿فَإِنْ أَصَٰبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ﴾ قال ﴿قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا﴾ كأن لم تكن بينكم [وبينه مودة، ولئن أصابكم فَضْل. فأخرت الجُمْلة المعترض بها أعني قوله][٧] ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ﴾ والنية بها التوسط، وهذا قول الزجاج وتبعه الماتُريدي، وردَّ الرَّاغِب الأصْبَهاني هذا القَوْل بأنَّه مستَقْبَحٌ، لأنه لا يَفْصِل بين بَعْض الجملة [وبَعْض][٨] ما يتعلَّق بِجُمْلة أخْرَى.

= وشرح التصريح ١/ ٢٣٥، وشرح شذور الذهب ص ٣٦٩، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٠٦ والدر المصون ٢/ ٣٩١.

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٠٣ والدر المصون ٢/ ٣٩١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٠٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٨.

(٤) ينظر: السبعة ٢٣٥، والحجة ٣/ ١٧٠، ١٧١، وحجة القراءات ٢٠٨، وإعراب القراءات ١/ ١٣٥، ١٣٦، والعنوان ٨٤، وشرح شعلة ٣٤١، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٩، وإتحاف ١/ ٥١٦.

(٥) في ب: المودة.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في أ.

قال شهاب الدين: وهَذَا من الزَّجَّاج كأنه تَفْسِير مَعْنَى لا إعْرَاب، على مَا يأتِي ذِكْرُه عَنْهُ في تفسير الإعْرَاب.

الوجه الثاني: أنها مُعْتَرِضَة بين القَوْل ومَفْعُوله، والأصْل: ليقولنَّ يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُم كأن لَمْ يكُن، وعلى هذا أكثر النَّاسِ، وقد اخْتَلَفَت عِبَاراتُهم في ذَلِك، ولا يَظْهَرُ[1] المَعْنَى إلا بنَقْل نصوصهم فَلْنَنْقُلْهَا.

فقال الزَّمَخْشَرِي: اعتِرَاضٌ بين الفِعْلِ الَّذِي هو «ليقولن» وبين مَفْعُولِهِ وهو «يا ليتني» والمعنى: كأنَّه لم يتقدم له مَعَكُم مَوَدَّة؛ لأن المُنافِقِين كانوا يُوَادُّون المؤمنين في الظَّاهِرِ، وإن كَانُوا يَبْغُونَ لهم الغَوَائِل في البَاطِنِ، والظَّاهر أنَّه تَهكُّم؛ لأنهم كَانُوا أعْدَى عَدُوٍّ للمؤمِنِين، وأشَدَّهم حَسَداً لهم، فكيف يُوصَفُون بالموَدَّة إلا على وَجْهِ العَكْسِ والتَّهَكُّم.

وقال الزَّجَّاج: هذه الجُمْلَة اعْتِرَاضٌ، أخبر ـ تعالى ـ بذلك؛ لأنَّهُم كانوا يُوادُّون المؤمنين.

وقال ابن عَطِيَّة[2]: المنافق يُعَاطِي المؤمنين[3] المَوَدَّة، ويُعَاهِدُ على الْتِزَام حِلْفِ الإسْلاَم، ثم يَتَحلَّف نِفَاقاً وشَكّاً وكُفْراً باللَّه ورسُوله، ثم يَتَمَنَّى عِنْدَما ينكشفُ الغَيْبُ الظَّفَر لِلْمُؤمنين، فعلى هذا يَجِيءُ قَوْلُه: «كأن لم يكن» التفاتة بليغَة، واعْتِراضاً بين القَوْل والمَقُول بِلَفْظٍ يُظْهِر زيادَةً في قُبْحِ فِعْلِهِم.

وقال الرازي: هو اعْتِرَاضٌ في غاية الحُسْنِ؛ لأن من أحَبَّ إنْسَاناً فَرِح لِفَرَحِه، وحَزِن لحُزْنِهِ، فإذا قَلَبَ[4] القَضِيَّة فذلك إظْهَارٌ للعَدَاوَة، فحكى ـ تعالى ـ سُرُور المُنَافِقِ[5] عند نَكْبَة المُسْلِمِين، ثم أرَادَ أن يَحْكِيَ حُزْنه عِنْد دَوْلَة المسْلِمِين بسبب فَوَاته الغَنِيمَة، فقَبْل أن يَذْكُر الكَلاَم بتَمامِهِ، ألْقى قوله: ﴿كَأَن[6] لَّمْ تَكُنۢ﴾ والمراد التَّعَجُّب؛ كأنه يَقُول: انْظُروا إلى ما يَقُولُه هذا المُنَافِقُ كأن لَمْ تكن بَيْنَكُم وبَيْنَه مودَّة ولا مُخَالَطَة أصْلاً، والذي حَسَّن الاعتراض بهذه الجُمْلَة وإن كان محلها التَّأخِير، كَوْنُ ما بَعْدَها فَاصِلَة وهي لَيْست بِفَاصِلَة.

وقال الفَارِسِي: وهذه الجُمْلَة من قَوْل المُنَافِقِين للَّذِين أقْعَدُوهُم عن الجِهَادِ، وخَرَجُوا هُمْ كأنْ لم تكُنْ بَيْنَكُم وبَيْنَه أي: وبَيْن الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ مودَّة، فيخرجكم مَعَهُ لتأخذوا من الغنيمة ليُبَغِّضُوا بذلك الرَّسُول إليْهم، فأعاد الضَّمِيرَ في «بَيْنَهُ» على النَّبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

---

(١) في ب: تظهر.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٧.
(٣) في أ: المؤمن.
(٤) في أ: قلت.
(٥) في ب: المنافقين.
(٦) في أ: فإن.

وتبع الفارسي في ذَلِك مُقَاتِلاً؛ قال مقاتل: مَعْنَاه: كأنه لَيْس من أهل[١] [مِلَّتكم][٢]، ولا مودَّة بَيْنَكُم يريد: أن المبطِّىء قَالَ لمن تَخَلَّفَ عن الغَزْوِ من المُنَافِقِين وضَعَفَة[٣] المؤمنين: ومن تَخَلَّف بإذْنٍ كأن لَمْ تكُن بَيْنَكُم وبَيْن مُحَمَّدٍ مودَّة، فَيُخْرِجُكم إلى الجِهَادِ، فَتفُوزُوا بما فَازَ.

[**القول الثاني**: أنها في مَحَلِّ نَصْبٍ بالقَوْل، فيكون ـ تعالى ـ قد حَكَى بالقَوْلِ جملتين: جُمْلة التَّشْبيه، وجملة التَّمَنِّي، وهذا ظَاهِرٌ على قَوْلِ مُقاتِل والفَارسيِّ: حيث زعَمَا أن الضَّمِير في «بَيْنَهُ» للرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ][٤].

القول الثالث: أنها في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحَالِ من الضَّمِير المستَتِر في «ليقولن» كما تقول: مررْتُ بزَيْد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودَّة، ونقل هذا عن الزَّجَّاج، وتَبِعَهُ أبو البقاءِ في ذلك[٥].

و «يا»: فيها قَوْلاَن:

أحدهما: وهُوَ قول الفَارسيِّ إنها لمُجَرد التَّنْبيه، فلا يقدَّر مُنادَى مَحْذُوف، ولذلك بَاشَرَت الحَرْف.

والثاني: أن المُنَادَى مَحْذُوف، تقديره: يا هؤلاء، لَيْتَنِي، وهذا الخلاف جَارٍ فيها إذا بَاشَرَت حَرْفاً أو فِعْلاً؛ كقراءة الكسائيّ ﴿**ألا يا اسْجُدُوا**﴾ [النمل: ٢٥] وقوله: [الطويل]

١٨٢٧ ـ ألاَ يَا اسْقِيَانِي قَبْلَ غَارَة سِنْجَال[٦] .....[٧]

وقوله: [البسيط]

١٨٢٨ ـ يا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ من جَبَلِ .....[٨]

على القول بفعليّة «حَبَّذَا» ولا يُفعل ذَلِك إلاَّ بـ «يَا» خَاصَّة، دون سائر حُرُوف النِّدَاء، لأنَّها أمُّ البَابِ، وقد كثرت مُبَاشَرَتُها لـ «لَيْتَ» دون سَائِر الحُرُوف.

قوله: «فأفوز» الجمهور على نَصْبِه في جَوَاب التَّمَنِّي، والكُوفِيُّون يزْعمون نصبه بالخلافِ، والجرميّ يزعُم نصبه بنفس الفَاءِ.

والصحيح الأوَّل، لأن الفَاء تَعْطِف هذا المَصْدَر المؤوَّل من «أنْ» والفِعْل على

---

(١) في ب: أهليتكم.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: وحضه.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الإملاء ١/١٨٦.
(٦) في ب: عاده شنجال.
(٧) تقدم برقم ٢٧٢.
(٨) صدر بيت وعجزه:

وحبذا ساكن الريان من كانا

ينظر الهمع ٢/٨٨ وابن يعيش ٧/١٤٠ والدرر ٢/١١٥ والدر المصون ٢/٣٩٢.

مَصْدر مُتوهَّم، لأن التَّقْدِير: يا لَيْتَ لي كَوْناً معهم ـ أو مُصَاحَبَتهم ـ فَفَوْزاً[١].

وقرأ[٢] **الحسن**: فَأفُوزُ رفعاً على [أحَدِ وجهيْن:

إما][٣] الاستئناف، أي: فأنا أفوزُ.

أو عَطْفاً على «كُنْتُ»[٤] فيكون داخِلاً في[٥] حَيِّز التَّمَني أيضاً، فيكون الكَوْن معهُم، والفَوْزُ العَظيم مُتَمَنين جَمِيعاً، والمُرَاد بالفَوْزِ العظيم: النَّصِيب الوَافِرُ من الغَنِيمَة.

قوله تعالى: ﴿۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾﴾

فقوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ﴾ فاعل، بقوله: «فليقاتل» و «يشرون» يحتمل وَجهيْن:

أحدهما: أن يكون بمعْنَى: يَشْتَرُون.

فإن قيل: قد تقرّر أن البَاءَ إنما تَدْخُل على المَتْرُوك[٦]، والظَّاهرُ هنا أنها دخَلَتْ على المأخُوذ.

فالجواب: أن المراد بـ «الذين يشترون» المُنَافقون المبطِّئون عن الجِهَادِ أمروا بأنْ يُغَيِّروا ما بهم من النفاقِ، ويُخْلِصُوا الإيمان باللَّه ورسُولِهِ ويُجَاهِدُوا في سَبِيل اللَّه، فلم تَدْخُل[٧] إلا على المَتْرُوك[٨]؛ لأن المُنَافِقِين تاركون للآخِرَةِ[٩] آخِذُون للدُّنْيَا، وتقدير الكَلاَم: فَلْيُقَاتِل الذين يَخْتَارُون الحياة الدُّنْيَا، وعلى هذا التقدير فلا، بل حَذْفٌ تقديره: آمِنُوا ثم قَاتِلُوا؛ لاستحالة حُصُول الأمْرِ بشَرَائِع الإسْلام قبل حُصُول الإسْلامِ.

الثاني: أن «يشرون» بمعنى: يَبِيعُون.

قال ابْنُ مُفَرِّغ: [مجزوء الكامل]

١٨٢٩ ـ وَشَرَيْتُ بُرْداً لَيْتَنِي مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهْ[١٠]

قالوا: وبَرْد هو غلامه، وشريتُه بمعنى: بِعْتُه، وتَمَنَّى الموت بعد [بَيْعِه][١١] فيكُون المراد بالذين يَشْرُون: المؤمِنُون المُتَخَلِّفُون عن الجِهَادِ، المؤثِرُون الآجِلَة على العَاجِلَة،

---

(١) في ب: فيفوز.

(٢) وقرأ بها يزيد النحوي كما في المحرر الوجيز ٢/٧٨، والبحر المحيط ٣/٣٠٣، والدر المصون ٢/ ٢٩٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: ليت.

(٥) في ب: على.

(٦) في ب: المبدول.

(٧) في ب: يدخل.

(٨) في ب: المبدول.

(٩) في ب: باذلون الآخرة.

(١٠) ينظر: اللسان «شري»، والرازي ١٠/١٤٤.

(١١) سقط في أ.

وتصير هذه الآية في كَوْن شَرَى تحتمل الاشْتِرَاء والبَيْع باعْتِبَارَيْن؛ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: ٢٠] على ما سَيَأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد تقدم شيء من هذا أوّل البَقَرة [الآية ١٦] والجمهور على سُكُون لام «فليقاتل» لأنها وَقَعَتْ بعد الفَاءِ [والواو] فأشبهَت اللفظة اكتفاءً، وقرىء بكسرها، وهو الأصل وأجاز إسْكانَها وكَسْرَهَا كهذه الآية، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد قرىء بهما. **والجمهور**[١] **على بناء «فيقتل»** للمفعُول، ومحارب بن دثار ببنائه للفاعل.

والأوّل أظهر؛ لقوله: ﴿أَوْ يَغْلِبْ﴾ [«ويقتل»][٢] «ويغلب» عطف على شَرْط، والفَاءُ في «فسوف» جوابُهُ لا يجُوزُ حَذْفُهَا والمشهور [إظهار][٣] هذه الباءِ عند الفَاءِ، وأدْغَمَها أبُو عمرو والكسائي، وهِشَام وخلاد بخلاف عَنْه.

والجمهور على «نؤتيه» بنون العظمة، وطَلْحة بن مصرف والأعمش: بياء الغَيْبَة، وهما ظَاهِرَتَانِ.

وقدم قوله: «فيقتل» لأنها دَرَجَة شهادة وهي أعْظَم من غَيْرها، وثَنَّى بالغَلَبَة، وهي تَشْمَل نوعين: قتل أعْداء اللَّه، والظَّفَر بالغَنِيمَة، والأولى أعْظَم من الثَّانية. انتهى.

فصل

المعنى: أن من قَاتَل في سَبيل اللَّهِ سواءٌ[٤] صار مَقْتُولاً لِلكُفَّار، أو غالباً، فسوف نُؤتيه أجْراً عظيماً، ولا واسطة بَيْن هَاتَيْن الحَالَتَيْن. [و][٥] إذا كان الأجْر حَاصِلاً على كُلِّ تَقدِير، لم يكُن عملٌ أشْرَف من الجِهَادِ، وهذا يَدُلُّ على أن المُجاهِد لا بُدَّ وأنْ يُوَطِّن نَفْسَهُ على أنَّه لا بُدَّ مِنْ أحد أمْرَيْن: إمَّا أن يَقْتُله العَدُوُّ[٦][٧]، وإمّا أن يغلبَ، فإذا عَزَم على ذَلِك، لم يفرَّ عن خَصْمه، ولم يُحْجِم عن المُحَارَبة، وإن دخل على غَيْر هذا [العَزْم][٨] فما أسْرَع فِرَارَهُ.

روى أبو هُرَيْرَة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «تكَفَّل اللَّه لِمَن جَاهَد في سبيل اللَّه [لا يُخرِجُهُ إلا جِهَادٌ في سَبِيلِهِ][٩] وتصدِيق كلمته، بأن يُدخلَه الجَنَّة، أو يرجعه إلى مَسْكَنِه الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مع ما نال من أجرٍ أو غَنِيمَةٍ»[١٠].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٨، والبحر المحيط ٣/ ٣٠٧، والدر المصون ٢/ ٣٩٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: فنوى القتال سواء.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: القدر.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في ب.
(٩) في ب: سكنه.
(١٠) أخرجه البخاري كتاب الخمس: باب قول النبي ﷺ: أحلت لكم الغنائم (٣١٢٣): كتاب التوحيد: باب «ولقد سبقت كلمتنا» (٧٤٥٧) ومسلم كتاب الإمارة باب ٢٨ والنسائي كتاب الجهاد ب ١٢ والبيهقي (٩/ ١٥٧) ومالك في «الموطأ» (٤٤٣) وسعيد بن منصور (٢٣١١، ٢٣١٢) من حديث أبي هريرة.

وعن أبي هُرَيْرَة ـ رضي الله عنه ـ؛ أن رسُول الله ﷺ قال: «مثلُ المُجَاهِد في سَبِيل اللَّه؛ كمثل القَانِت الصَّائم الَّذي لا يَفْتُر من صلاةٍ ولا صيامٍ، حتى يُرجِعه الله إلى أهْلِه بما يرجعُه من غَنِيمَة وأجْرٍ، أو يتوفَّاه فَيدْخُل الجَنَّة»[1].

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾

هذا استِفْهَام يرادُ به التَّحْرِيض، والأمر بالجِهَاد على سَبِيل الوُجُوب، ومعناه: أنَّه لا عُذْر لَكُمْ في تَرْكِ المُقَاتلة، وقد بَلَغ حال المُسْتَضْعَفِين من الرِّجَال والنِّسَاء والولْدَان من المُسْلِمِين إلى ما بلغ في الضَّعْفِ، فهذا الحَثُّ شديدٌ، وبيان العِلَّة[2] التي صَار القِتَالُ لِهَا وَاجِباً، وهو مَا فِي القِتَال من تَخْلِيص هَؤلاء المُؤمِنين من أيْدي الكَفَرة؛ لأنَّ هذا يَجْمَع مع الجِهَاد ما يَجْري مُجْرى فكاك الأسِير.

و «ما»: مبتدأ، و «لكم»: خَبَرُه، أي: أيّ شَيْءٍ استقرَّ لكم، وجُمْلَة قوله: «لا تقاتلون» فيها وجْهَانِ:

أظهرُهُمَا: أنها في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ، أي: مَا لكُمْ غير مُقاتِلِين، أنكر عليهمْ أن يكُونُوا على غير هذه الحَالَةِ، وقد صرَّح بالحَالِ بعد هذا التركيب في قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] وقال في مثل هذه الحال: إنَّها لازمة؛ لأنَّ الكلام لا يتمُّ دونَها، وفيه نَظَرٌ، والعَامِل في هذه الحالِ: الاستقرار المقدَّر؛ كقولك: ما لك ضاحِكاً.

والوجه الثاني: أن الأصل: «وما لكم في ألا تقاتلوا» فَحُذِفت «في» فبقي «ألا تقاتلوا» فجرى[3] فيها الخِلاف المَشْهُور، ثم حُذِفَت «أنْ» النَّاصِبَة، فارْتَفع الفِعْل بَعْدَها؛ كقولهم: تَسْمعُ بالمُعَيْدِيِّ خَيرٌ من أنْ تَرَاهُ، وقوله: [الطويل]

١٨٣٠ ـ أيُّهَذَا[4] الزَّاجِرِي أحْضُرُ الْوَغَىٰ .....[5]

في إحدى الروايتين، وهذا يؤيِّد كَوْن الحَالِ ليست بلازِمَة.

فصل

قالت المُعتزلة: قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ إنكار عليهم في تَرْك القِتَالِ،

---

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤) كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد (١) والبخاري (٦/ ٢٠) كتاب الجهاد والسير: باب تمني الشهادة (٢٧٩٧) ومسلم (٣/ ١٤٩٨) كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله (١١٠/ ١٨٧٨) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

(٢) في ب: للعلة.

(٣) في ب: فبقي.

(٤) في ب: يأيها.

(٥) تقدم برقم ٥٥٩.

وبَيَان أن لا عُذر لَهُم ألْبَتَّةَ في تركه، ولو كان فِعْل العَبْد، بخلق الله ـ تعالى ـ، لبطل هذا الكلام؛ لأن من أعْظَم العُذْر أنَّ الله ما خَلَقَهُ وما أرادَهُ، وما قَضَى به، وجوابُه مذكورٌ.

قوله: «والمستضعفين» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها[١]: أنه مَجْرُورٌ عطفاً [على اسْمِ اللَّه، أي: وفي سَبِيل المُسْتَضْعَفِين.

والثاني: وإليه ذَهَب الزجاج والمَبرِّد أنَ يكون مَجْرُوراً عطفاً][٢] على نَفْسِ «سَبِيل». قال أبو البَقَاء[٣] بعد أن حَكَاهُ عن المُبَرِّد وحده: وليس بِشَيْءٍ كأنه لم يَظْهر لأبِي البَقَاء وجه ذلك، ووَجْهُه أنَّ تقديره: وفي خلاص المُسْتَضْعفِين.

والثَّالِث: وإليه ذَهَب الزَّمَخْشَرِي[٤]، أن يكون مَنْصوباً على الاخْتِصَاص، تقديره: وأخُصُّ من سبيل اللَّهِ خلاص المُسْتَضْعَفين؛ لأنَ سَبِيل اللَّه عامٌّ في كل خير؛ وخلاص المُسْتَضْعفِين من المسْلِمِين من أيدي الكُفَّار من أعْظَم الخيور. والجُمْهورُ على: «والمستضعفين» بواو العَطْفِ.

وقرأ ابن شهاب: «في سبيل الله المستضعفين» وفيها تخريجان:

أحدهما: أن يكُونَ حَرْفُ العَطْف مقدراً؛ كقولهم: «أكلت لَحْماً تَمْراً سَمَكاً».

والثاني: أن يكون بَدَلاً من «سبيل الله» أي: في سَبِيل الله سبيلِ المُسْتَضْعَفِين؛ لأنَّ سَبِيلَهم سَبِيلُ الله ـ تعالى ـ.

قوله: ﴿مِنَ ٱلرِّجَالِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه حالٌ من المُسْتَضْعَفِين.

والثاني: أن «مِنْ» لِبَيَان الجنس، و«الولدان»: قيل: جَمْع «وليد»؛ وهم المُسْلِمُون الَّذِين بَقُوا بمكَّة لصدِّ المُشْرِكين، أو ضعفهم عن الهِجْرَة مستنزلين ممتنعين. انتهى بيضاوي.

فيكون المُرَاد بهم: العَبِيد والإماءُ؛ لأن العَبْد والأمَةَ يقال لَهُما: الوَلِيدُ والوليدَةُ، وجمعهما: الوِلْدَان والوَلائِد، إلا أنَّه ههنا غلَّب الذكور، ويكون المُرادُ بالرِّجَال والنِّسَاء: الأحْرار، والحَرَائِر[٥].

وقيل: جَمْع وَلَد؛ كوَرَل ووِرْلان وحَربٌ وحِرْبَان والمُرَاد بهم: الصِّبْيَان، [وقيل: العبيد والإمَاء، يقال للعبد: «وَليدٌ»، وللأمة: «وليدَةٌ»، فغلَّب المُذكَّر على المُؤنَّث؛ لاندراجه فيه][٦].

---

(١) في أ: أحدها.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٧.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٥٣٤.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٠٧، والدر المصون ٢/ ٣٩٤.
(٦) سقط في ب.

و «الذين يقولون» فيه وَجْهَان:

أحدهُما: أن يكُونَ مجروراً على أنَّه صفةٌ: إمَّا للمستَضعفِين، وإمَّا للرِّجَال ومن بعدهم، وغلَّب المُذَكَّرَ على المؤنَّثِ.

وقال أبو البَقَاء[1]: «الذين يقولون» في مَوْضع جَرٍّ صفة لِمَنْ عَقِل من المذكورين». كأنه تَوَهَّم أنَّ الولدَان الصبيانُ، والصبيانُ لا يعقلُون؛ فَجَعَله نعتاً لِمَنْ عقل من المذْكُورين وهُم الرِّجَال والنِّسَاء دونَ الولدان، لأنَّ جَمْعَ السَّلامَة في المُذَكَّر يُشْترط فيه العَقْلُ، و «الذين» جَارٍ مُجْرَاه.

قال شهاب الدين: وهذه غَفْلةٌ؛ لأنَّ مرادَ النَّحويين بالعَاقِل: ما كان من جنس العُقَلاَء وإنْ كان مسلوبَ العَقْلِ؛ ويدُلُّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النور: ٣١] فالمُرادُ بالطفل هنا: الصِّبْيَان الصِّغار، ومع ذلك وَصَفهم بالذين.

والثاني: أن يكُونَ منصوباً على الاخْتِصَاصِ.

فصل

المُرَاد بالمُستضعفين من الرِّجَال والنِّسَاء والوِلْدَان: قومٌ من المُسْلِمِين بقُوا بمكَّة، عَجَزُوا عن الهِجْرَة إلى المَدِينَةِ، وكانوا يَلْقُون من كُفَّار مكَّة أذى شَديداً.

قال ابن عبَّاسٍ: كنت أنَا وأمِّي من المُستضعَفِين من النِّسَاء والولدان[2]، وكانُوا يدعُون ويقولُون في دُعائِهِم: «ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» وكانوا يُشْرِكُون معهم صِغارَهمُ في الدُّعَاء؛ لأن الصِّغَار لم يُذْنِبُوا؛ كما وَرَدَت السُّنَّة في إخْرَاجِهم في الاسْتِسْقَاءِ، إنما ذكر الولدان؛ مُبَالَغةً في شَرْح ظُلْمِهِم. حيث بَلَغ أذاهُم غير المُكَلَّفِين، وأجْمَعُوا على أنَّ المراد من هذه القرية الظَّالِم أهلها [مكة][3] وكون أهْلِها موصُوفِين بالظُّلْم: يُحْتَمل أن يكُون لأنَّهُم مُشْرِكون؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ويحتمل أن يكون لأجْل أنَّهم كانوا يُؤذُون المُسْلِمين.

قوله: «الظالم أهلها» «الظالم»: صفةٌ للقرية، و «أهلها»: مرفوعٌ به على الفاعلية. و «أل» في «الظالم» موصولةٌ بمعنى التي، أي: التي ظَلَم أهْلُها. فالظلمُ جَارٍ على القَرْية لفظاً، وهو لِما بَعْدَها معنى، ومثلهُ: «مررْتُ برجلٍ حَسَنٍ غلامُه».

قال الزمخشري[4]: فإن قلت: لِمَ ذكَّر «الظالم» وموصُوفُه مؤنث؟ قلت: هو

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٧.

(٢) أخرجه البخاري (٤/ ١٩٨) كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي حديث (١٣٥٧)، (٨/ ٩٢) كتاب التفسير باب سورة النساء حديث (٤٥٨٧) عن ابن عباس موقوفاً.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٥٣٥.

وصْفٌ للقرْية إلا أنَّه مستَنِدٌ إلى أهْلِها، فأعْطِي إعْرَاب «القرية» لأنها صفتها، وذُكِّر لإسناده إلى الأهْل؛ كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلُها، ولو أنَّثَ فقيل: «الظَّالمةُ أهْلُها» لجَاز، لا لتأنيث الموصُوف؛ بل لأنَّ الأهلَ يُذَكَّرُ ويؤنَّثُ.

فإن قلت: هل يجُوزُ: مِنْ هذه القريةِ الظَّالِمين أهْلُها؟.

قلت: نَعَمْ؛ كما تقُول: «التي ظلموا أهلها» على لغة: «أكلوني البراغيث» ومنه: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ [الأنبياء: ٣] انتهى.

وهذه قاعدةٌ كُلية: أنَّ الصِّفة إذا جَرَتْ على غيرِ مَنْ هِيَ له سواءً كَانَتْ خبراً، أم نعتاً، أم حالاً يُنْعَتُ ما قَبْلَها في اثنين من خَمْسَة: واحدٍ من ألْقَابِ الإعْراب، وواحدٍ من التَّنْكِير والتَّعْرِيف، وأمَّا بالنِّسْبَةِ إلى التَّذْكير، والتَّأنيث، والإفراد، وضدِّيه فيُحْسَبُ المرفُوعُ بها كالفِعْل، وقد تقدَّم تحقيقُه، ويجبُ أيضاً إبرازُ الضَّمير منها مُطْلَقاً ـ أعني: سواءً أَلْبس أم لم يُلْبِس ـ وأمَّا إذا كان المَرْفُوعُ بها اسْماً ظَاهِراً، فلا حاجة إلى رفعها الضَّمِيرَ، إلا أنه لا بُدَّ من رَاجِع يرْجع إلى الاسْم الموْصُوف بها لَفْظاً كهذه الآية، وهذا بِخِلافِ الفِعْلِ إذا وُصِف به، أو أُخْبِر به، أو وَقَعَ حالاً لِشَيْء لفظاً وهو لغيره مَعْنًى، فإن الضَّمِيرَ لا يُبْرَزُ منه بل يَسْتَتِرُ، نحو: «زيدٌ هِنْدٌ يَضْرِبُها» و «هند زيدٌ تَضْرِبُه» من غيرِ ضميرٍ بارزٍ، لقوة الفِعْل وضَعْفِ الاسم في العَمَلِ، وسواءً لم يُلْبِس ـ كما تقدَّم تَمْثِيله ـ أو أَلْبَسَ، نحو: «زيدٌ عَمْرو يضربه» إذا قصدْتَ أن زيداً هو الضَّاربُ لِعمْرو، هذا مُقْتَضى مذهب البصْرِيِّين، نصَّ عليه مَكي[1] وغيره، إلا أنَّه قال قبل ذَلِكَ: «إلا أنَّ اسْمَ الفَاعِل إذا كان خَبَراً أو صِفَةً لغير مَنْ هو له، لم يَسْتَتِرْ فيه ضَمِيرٌ، ولا بد من إظْهَارِهِ، وكذلك إنْ عُطِف على غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ».

قال شهاب الدين: هذه الزِّيادةُ لَمْ يذكُرْها النَّحْويُّون وتمثيلُها عَسِرٌ، وأمَّا ابنُ مالِكٍ: فإنه سَوَّى بين الفِعْل والوَصْف، يعني: إنْ أَلْبس، وجَب الإبْرازُ حتى في الفِعْل، نحو: زيدٌ عَمْرٌو يَضْرِبُه هو» وإن لم يُلْبس جَاز، نحو: «زَيْد هِنْدٌ يضْرِبُها» وهذا مقتضى مذهَبِ الكوفيين؛ فإنهم عَلَّلوا باللبس، وفي الجُمْلَة ففي المَسْألة خِلافٌ.

قوله: ﴿وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ قال ابن عبَّاس: يريدون: اجعل علينا رجُلاً من المُؤمنين يُوَالِينا، ويقوم بِمَصالِحِنا، ويحفظ عَلَيْنَا دِيننا وشرْعَنا؛ فأجَابَ اللَّهُ دعاءَهُم؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ، لما فَتَح مكَّة، جعل عتَّاب بن أسَيْد وَالِياً عليهم، فكان يُنْصِف الضَّعيفَ من القويِّ، والمَظْلوم مِنَ الظَّالِم[2].

وقيل: المُرَاد: واجْعَل لَنَا من لدُنْك ولاية ونُصْرَة، أي: كُنْ أنْتَ لنا وليّاً.

---

(١) المشكل: ١/ ١٩٧.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٤٦) عن ابن عباس.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ ۖ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾﴾

لما بيَّن وجوبَ الجهاد، بيَّن أنه لا عِبْرَة بصُورة الجِهَادِ، بل العِبْرَة بالقَصْد والدَّاعِي، فالمُؤمِنُون يقاتلون في سبيل الله، أي: في طاعَةِ اللَّه ونُصْرة دينه، والَّذِين كَفَرُوا يُقَاتِلُون في سَبِيل الطَّاغُوت، أي: في طَاعَةِ الشَّيْطَان.

قال أبو عُبَيْدة والكسَائِي[1]: الطَّاغُوت يُذَكَّر ويُؤنَّث، قال أبو عُبَيْد: وإنَّما ذكر وأنث؛ لأنَّهم [كانوا يُسَمّون الكاهن والكاهِنة طاغُوتاً.

قال جابر بن عبد الله وقد سُئِل عن الطَّاغُوت التي][2] كانوا يَتَحاكَمُون إليْها ـ قال: كان في جُهَينة واحِدةٌ، وفي أسْلم واحِدَةٌ، وفي كل حَيٍّ واحدة[3].

قال أبو إسْحَاق: والدَّلِيل على أنَّه الشَّيْطَان، قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَقَٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ أي: مَكْرَهُ وَ [مَكْرَ][4] من اتَّبَعَهُ، وهذه الآية كالدَّالة على أنَّ كُلَّ من كان غَرَضُه في فِعْل رضَى [غير][5] الله ـ تعالى ـ [فهو في سبيل الطاغُوت، لأنه ـ تعالى ـ ذكر هذه القِسْمَة؛ وهي أن القِتَال إمَّا أن يكون في سبيل اللَّه][6]، أو في سبيل الطَّاغُوتِ، وجب أن يكُون ما سِوَى اللَّه طاغُوتاً، ثم إنَّه ـ تعالى ـ أمر المُقَاتِلين في سَبِيل اللَّه أن يُقاتِلُوا أوْلِيَاء الشَّيْطَان؛ فقال: «فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان»: حزبه وجُنودَهُ؛ وهم الكُفَّار، ثم بيَّن أن كيْد الشَّيْطَان [كان ضعيفاً لأن اللَّه ينصر أوْلِيَاءَهُ، والشَّيطان ينصر أولياءَه، ولا شَكَّ أن نُصْرَة الشيْطَانِ لأوليائه][7] أضعف من نُصْرة اللَّه، وكيد الشَّيْطَان: مكره، «كان ضعيفاً»: كما فعل يوم بَدْرٍ لما رأى الملائِكة، خاف أن يأخذوه فَهَرَب وخَذَلَهُم، وفائِدَة إدْخَال «كان» في قوله: «كان ضعيفاً» التَّأكيد لِضَعْف كَيْده، يعني: أنه مُنْذُ كان، مَوْصُوفاً بالضَّعْف والذِّلَّةِ.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾﴾][8]

قال الكَلْبِي: نزلت في عَبْد الرَّحْمن بن عَوْف الزُّهرِيِّ، والمقدَادِ بن الأسْود الكندي، وقدامة بن مَظْعُون الجُمَحِي، وسَعْد بن أبِي وَقَّاصٍ، وجَمَاعة كانوا مع النَّبِيِّ ﷺ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٨١.
(٢) سقط في ب.
(٣) تقدم.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.

قَبْل أن يُهَاجِرُوا إلى المَدِينَةِ، ويَلْقُون من[١] المُشْرِكِين أذًى شَديداً، فَيَشْكُون ذلك إلى الرَّسُول، ويقولون: ائْذَن لَنَا في قِتَالِهِم، ويقول لَهُم الرَّسُول: كُفُّوا أَيْدِيَكُم، فإني لَمْ أومَر بقتالِهِمْ، واشْتَغِلُوا بإقَامَة دينكُم من الصَّلاة والزَّكَاة، فلمَّا هَاجَر رسُول اللَّه ﷺ إلى المدينَةِ، وأُمِرَ بقتالهم في وَقْعَة بَدْرٍ، كرهه بَعْضُهم وشقَّ عَلَيْه، فأنزل اللَّه ـ تعالى ـ هذه الآية[٢]. فَذَهَب بَعْضُهم إلى أنَّهَا نَزَلَت في المُؤمِنين، واحتجُّوا: بأنَّ الَّذِين يَحْتَاج الرَّسُول إلى أن يَقُولَ لهم كَفُّوا عن[٣] القِتَال، هُم الرَّاغِبُون في القِتَالِ؛ وهم المُؤمِنُون.

ويمكن الجوابُ عنه: بأنَّ المُنَافِقِين كانوا يُظْهِرُون أنَّهم مؤمِنُونَ، وأنَّهم يريدُونَ قِتال الكُفَّار، فلما أمر اللَّهُ بقتالِهم الكُفَّار، أحجم المُنَافِقُون عَنْه، وظهر مِنْهُم خِلاف ما كَانُوا يَقُولُونَهُ.

وقيل: نزلت في المُنَافِقِين، واحتجُّوا بأنَّ الله ـ تعالى ـ وَصَفَهم بأنَّهم ﴿يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾، وهذا الوصف لا يَلِيقُ إلا بالمُنَافِقِ؛ لأن المُؤمِن لا يَخَاف من النَّاسِ أشَدَّ من خوفِهِ من اللَّه، وأيضاً قولهم: «ربنا لم كتبت علينا القتال» اعتراضٌ على اللَّه ـ تعالى ـ، وذلك من صِفَة الكُفَّار والمُنَافِقِين، وأيضاً قوله ـ تعالى ـ للرَّسُول: ﴿قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾ وهذا الكلام إنَّما يذكر لمن كانت رَغبتهُ في الدُّنْيَا أكْثَر من رَغْبَته في الآخِرة، وذلك من صِفَاتِ المُنَافِقِين.

وأجاب القَائِلُون بالقَوْل الأوَّل: بأن حُبَّ الحياة والنَّفْرة عن القَتْلِ من لَوَازِمِ الطَّبْع؛ فهذه الخَشْيَة مَحْمُولة على هذا المَعْنَى، وقولهم: «لِمَ كتبت علينا القتال» محمولة على التمَنِّي بتخفيف التَّكْلِيف، لا على وَجْه إنْكَار [لإيجَابِ][٤] اللَّه ـ تعالى ـ.

وقوله [ـ تعالى ـ][٥]: ﴿قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ ذكره ليهوِّن على القَلْبِ أمر هذه الحَيَاةِ؛ لكي تزول عن قَلْبِه نَفْرَة القِتَالِ وحُبُّ الحَيَاة، ويُقْدِمُون على الجِهَاد بقلب قَوِيٍّ، لا لأجْل الإنْكَار.

وقيل: قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا رَاسِخين في العِلْم، قالوه خوفاً وجُبْناً لا

---

(١) في ب: مع.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٤٩ ـ ٥٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مختصراً.
ورواية الكلبي ذكرها القرطبي في «تفسيره» (٥/ ١٨١) والرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ٢٤٧).
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٧) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٤٩) والبيهقي (٩/ ١١) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٢٨) عن ابن عباس مختصراً وفي آخره قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: **﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم﴾** وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) في ب: كفوا أيدكم عن.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٧٧ ـــــــ

وأنَّ ما بَعْدَها لا يَعْمَل فيما قَبْلَها، فأغْنى عن إعادته، ولا يجُوزُ أن يعمل ما يَلِيها فيها؛ لأنه في مَحَلِّ خَفْض بالإضَافَةِ على زَعْمِه، والمُضَافُ إليه لا يَعْمَل في المُضَافِ.

وقد أجابَ بعضهم، بأنَّ العامل فيها هنا مَعْنى «يخشون»؛ كأنه قيل: جَزِعوا، قال: «وجزعُوا هو العَامِلُ في «إذا»، وهذا الآيةُ مُشكلةٌ؛ لأنَّ فيها ظَرْفَيْن: أحدُهما لما مَضَى، والآخرُ لِما يُسْتَقْبَل».

قوله: «كخشية الله» فيه ثلاثةُ أوجه:

أحَدُها ـ وهو المَشْهُور عند المُعْربين: أنها نَعْتُ مصدرٍ مَحْذُوفٍ، أي: خشيةً كخَشْيَة الله.

والثاني: ـ وهو المُقَرَّر من مذهب سيبويه[1] غيرَ مرة ـ: أنَّها في مَحَلِّ نصب على الحَالِ من ضَمِير الخَشْيَة المَحذُوف، أي: يَخْشَوْنها النَّاسَ، أي: يَخْشون الخَشْيَة الناس مشبهةً خَشْيَة الله.

والثالث: أنَّها في مَحَلِ نصبٍ على الحال من الضمير في «يخشون» أي: يَخْشَون النَّاسَ مثلَ أهل خَشْيَة الله، أي: مُشْبهين لأهل خَشْيَة الله أو أشدَّ خشية، أي: أشدَّ خَشْيَةً من أهل خَشْيَة الله. و «أشدَّ» مَعْطُوف على الحَالِ؛ قاله الزمخشري[2]، ثم قال: «فإنْ قُلْتَ: لِمَ عَدَلْتَ عن الظَّاهِر، وهو كَوْنُه صِفة للمَصْدَر ولم تُقَدِّرْه: يَخْشون خَشية مثل خَشْيَة الله، بمعنى: مثل ما يَخْشَى الله.

قلت: أبَىٰ ذلك قوله: «أو أشد خشية»؛ لأنه وما عُطِفَ عليه في حُكْم واحدٍ، ولو قلت: «يخشون الناس أشد خشية» لم يكن إلا حَالاً من ضَمِير الفريقِ، ولم ينتَصِب انتِصَابَ المَصْدَر؛ لأنك لا تَقُول: «خَشِي فُلانٌ أشَدَّ خشيةً» فتنْصِبُ «خشية» وأنْتَ تريد المَصدر، إنَّما تَقول: «أشدَّ خَشْيةٍ» فتجرُّها، وإذا نَصَبْتَها لم يكُن «أشدَّ خشيةً» إلا عِبَارةً عن الفاعل حالاً منه، اللَّهمُ إلا أن تجعل الخَشْيَة خَاشِيةً على حدِّ قولهم: «جَدَّ جَدُّه» فتزعم أنَّ مَعْنَاه: يخشون الناسَ خَشْيَةً مثل خشيةِ أشدَّ خَشْيَة من خَشْيَة الله، ويجُوز على هذا أن يكُون مَحَلُّ «أشدَّ» مَجْرُوراً، عطفاً على «خشية الله» تريد: كَخَشْيَة الله، أو كَخَشْيَةٍ أشدَّ منها». انتهى.

ويجوز نصبُ «خشيةً»[3] على وجْه آخَر؛ وهو العَطْف على مَحَلِّ الكَافِ، وينتصب «أشدَّ» حينئذ على الحَالِ من «خَشْيَة»؛ لأنه في الأصْلِ نعتُ نكرةٍ قُدِّم عليها، والأصل: يَخْشَوْن النَّاسَ مثلَ خَشْيَةِ الله أو خَشْيةً أشدَّ منها، فلا ينتصب «خَشيَة» تمييزاً، حتى يَلْزَم منه ما ذكره الزَّمَخْشَري ويُعْتذر عنه، وقد تقدَّم نحو من هذا عِنْد قوله: ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]. والمصدرُ مُضَاف إلى المَفْعُول والفَاعِل مَحْذُوف، أي: كَخشيتهم اللَّهَ.

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/١١٦. (٢) ينظر: الكشاف ١/٥٣٦.

(٣) وقرأ بها ابن عامر كما في الحجة ٣/١٧٢، وباقي المصادر على أنه قرأ بالتاء وينظر: السبعة ٢٣٥، =

فإن قيل: ظاهر قوله: ﴿أَوْ أَشَدَّ﴾ يوهم الشَّكَّ، وذلك محالٌ على الله ـ تعالى ـ.

فالجواب: يحتمل الأوْجُه المذكورة في قوله ﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ويجوز أن تكون للتنويع، يعني: أن منهم من يخشاهم كخشية الله، ومنهم من يخشاهم أشد خشية من خشية الله.

قال ابْنُ الخَطِيب[١]: وفي تأويله وُجُوهٌ:

الأوَّل: المُراد مِنْه: الإبْهَام على المُخَاطَب، بمعنى: أنَّهم على أحَد الصِّفَتَيْن من المُسَاوَاة والشدّة؛ وذلك لأنَّ كُلَّ خَوْفَيْن فأحدُهُما بالنِّسْبة إلى الآخَر: إمَّا أن يكُون مُسَاوِياً، أو أنْقَص، أو أزيد، فَبيَّن ـ تعالى ـ بهذه الآية أن خَوْفَهم من النَّاس ليس أنْقَص من خَوْفِهم من الله ـ تعالى ـ، بل إمَّا أن[٢] يكون مُسَاوِياً أوْ أزْيَد، وذلك لا يُوجِب كَوْنه ـ تعالى ـ شاكًّا، بل يُوجِب إبْقَاء الإبْهَام في هَذَيْن القِسْمَيْن على المُخَاطَب.

والثاني: أن يكون[٣] «أو» بمعنى الوَاو، والتَّقْدِير: يخْشَوْنهم كَخَشْيَة اللَّه وأشَد خشية، ولَيْس بَيْن هذيْن القِسْمَيْن مُنَافَاة؛ لأنَّ من هُو أشَدّ خَشْية، فَمَعَه من الخشية مِثْل خَشْية اللَّه [وزيادة][٤].

الثَّالث: أن هذا نظير قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] يعني: أنَّ من يُبْصِرهم يَقُول هذا الكلام؛ فكذا ههنا.

قوله: ﴿لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ﴾ أي: هَلاَّ أخرْتَنَا إلى أجَلٍ قَرِيبٍ، يعني: الموْت أي: هلاَّ ترَكْتنا حَتَّى نَمُوت بآجَالِنَا، وهذا كالعِلَّة لكَرَاهَتِهم[٥] إيجَاب القِتَالِ عليْهم، ثم إنَّه ـ تعالى ـ أجَابَهُم بقوله: قلْ يا مُحَمَّد: ﴿مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ أي: مَنْفعَتُها والاستِمْتَاعُ بها قَلِيلٌ، «والآخرة» أي: وثواب الآخِرة خَيْر وأفْضَل لمن اتَّقَى الشِّرْك ومَعْصِية الرَّسُول، وإنَّما كانت الآخِرَة خَيْرٌ؛ لأن نِعَم الدُّنْيَا قليلة [فَانِيَةٌ][٦] ونعم الآخِرَة كَثِيرَة بَاقِيَةٌ ونِعَم الدُّنيا مُنْقَطِعة[٧]، ونِعَم الآخِرَة مؤبَّدة، ونِعَم الدُّنْيَا مشوبَةٌ بالهُمُوم والمَكَاره، ونِعَم الآخِرَة صَافِية من الكُدُورَات.

روى المستورد بن شَدَّادٍ؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا الدُّنْيَا في الآخِرَة إلاَّ مِثْل مَا يَجْعَل أحَدُكُم أصْبُعَهُ في اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بمَ يَرْجِع»[٨].

= وحجة القراءات ٢٠٨، والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٦، وشرح الطيبة ٤/ ٢٠٩، وشرح شعلة ٣٤١، وإتحاف: ١/ ٥١٦.

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٤٨.
(٢) في ب: إنما.
(٣) في ب: تكون.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: لعلتهم.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: فانية.
(٨) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٩٣) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا (٥٥/ ٢٨٥٨) والترمذي (٤/ =

ثم قال: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.

قرأ ابن كَثير، وأبو جعفر، وحمْزَة، والكسَائِي[١]: بالياء رُجوعاً إلى قَولِه ـ تعالى ـ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ﴾ والباقُون[٢]: بتاء الخِطَاب؛ كقوله: ﴿قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ والمعنى ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾، أي: لا يُنقَصُون من ثَوَابِ أعْمَالِهم مثل فَتِيل النَّوَاةِ، وهو ما تفتله[٣] بيدِكَ ثم تُلْقِيه احْتِقَاراً.

قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ [ٱلْمَوْتُ وَلَوْ][٤] كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾﴾

لما حَكَى عنهم أنَّهم يَخْشَون النَّاسَ عند فَرْضِ القِتَالِ بَكَّتهمُ هَهُنَا؛ فقال: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ﴾ أي: لا خلاص لكُم من المَوْت، والجِهَاد مَوْتٌ يستعقبه سَعَادة أخْرَوِيَّة، فإذا كان لا بُدَّ من المَوْتِ، فبأن يَقَع على وَجْهٍ يستَعْقِب السَّعَادة الأبَدِيَّة، أوْلى من ألاَّ يكُون كَذَلِكَ.

قوله: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟﴾: «أين» اسْم شَرْط يجزم فِعْلَين، و «ما» زائدة على سَبِيل الجَوَازِ مؤكِّدة لها، و «أين» ظَرْف مَكَان، و «تكونوا» مَجْزومٌ بها، و «يدرككم»: جوابُه.

والجمهُور على جزمه؛ لأنه جواب الشرط، وطلحة بن سليمان: «يدركُكم» برفعه، فخرَّجه المُبَرِّد، على حَذْفِ الفَاءِ، أي: فيدرككم المَوْت.

ومثلُه قول الآخر: [الرجز]

١٨٣١ ـ يَا أقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أقْرَعُ إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أخُوكَ تُصْرَعُ[٥]

وهذا تَخْرِيج المُبَرِّد، وسيبويه[٦] يَزْعم أنه ليْس بجَوَابٍ، إنَّما هو دالٌّ على الجَوَاب والنِّيَّةُ به التقديمُ.

وفي البَيْت تَخْرِيجٌ آخر: وهو أنْ يكُون «يَصْرَعُ» المرفُوعُ خبراً لـ «إنك»، والشَّرطُ

= ٤٨٦) كتاب الزهد باب هوان الدنيا (٢٣٢٣) وابن ماجه (٢/ ١٣٧٦) كتاب الزهد: باب مثل الدنيا (٤١٠٨) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٧٨) عن المستورد بن شداد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) ينظر: الحجة ٣/ ١٧٢، السبعة ٢٣٥، حجة القراءات ٢٠٨، العنوان ٨٥، إعراب القراءات ١/ ١٣٦، شرح الطيبة ٤/ ٢٠٩، شرح شعلة ٣٤١ وإتحاف ١/ ٥١٦.

(٢) في ب: وأما الباقون.

(٣) في ب: ما تفتله.

(٤) سقط في ب.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٤٣٦.

معترِضٌ بينهما، وجَوَابُه ما دَلَّ عليه قوله: «إنك تصرع»؛ كقوله: ﴿وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٧٠] وخَرَّجه الزَّمخشري[١] على التوهُّم؛ فإنه قال: ويجُوز أن يُقال: حُمِل على ما يَقَع مَوْقعَ «أينما تَكُونوا» وهو «أينما كُنْتُم» كما حُمِل على ما يقع موقع «ليسوا مصلحين» وهو «ليسوا بمصلحين» فرفع كما رفع زهير «ولا ناعب»: [البسيط]

١٨٣٢ ـ ..... يَـقُـولُ لاَ غَـائِـبٌ مَـالِـي وَلاَ حَـرِمُ[٢]

وهو قولُ نحويّ سِيبيّ، يعني منسوب لسيبويه، فكأنه قال: «أينما كنتم»، وفعلُ الشرط إذا كان ماضياً لفظاً جازَ في جوابه المضارعِ الرفعُ والجزمُ كقول زهير: [البسيط]

١٨٣٣ ـ وَإِنْ أَتَـاهُ خَـلِـيـلٌ يَـوْمَ مَـسْـأَلَـةٍ يَقُولُ .....[٣]

وفي رَفْعهِ الوَجْهَان المَذْكُوران عن سيبويه والمُبرِّد. ورَدَّ عليه أبو حَيّان[٤]: بأن العطفَ على التوَهُّم لا يَنْقَاس؛ ولأنَّ قوله يؤدِّي إلى حَذْفِ جواب الشَّرْط، ولا يُحْذَفُ إلاَّ إذا كان فِعْل الشَّرْط ماضياً، لو قُلْت: «أنت ظَالمٌ إنْ تفعل» لم يَجُز. وهذا ـ كَمَا رَأيتَ ـ مضارعٌ، وفي هذا الردِّ نَظَرٌ لا يَخْفَى.

«ولو كنتم» قالوا: هي بِمَعْنى: «إنْ» وجوابُها مَحْذُوف، أي: لأدْرَكَكُمْ، وذكر الزَّمَخْشري[٥] فيه قَوْلاً غَرِيباً عن عِنْدَ نَفْسِه، فقال: «ويجوزُ أن يَتَّصِل بقوله: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ أي: لا تُنْقَصُون شيئاً مِمَّا كُتِب من آجَالِكُم أيْنَمَا تَكُونوا في مَلاَحم حُروبٍ أو غيرها، ثم ابتدأ بِقَوله: ﴿يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾، والوَقْفُ على هذا الوَجْه على ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا﴾ انتهى.

ورَدَّ عليه أبو حيَّان[٦]، فقال: هذا تَخْريجٌ ليس بِمُسْتَقيمٍ، لا من حيث المعنى ولا من حيث الصِّنَاعةِ النَّحوية:

أمَّا من حَيْثُ المعنى: فإنه لا يُناسِبُ أن يكون مُتَّصلاً بقوله: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾؛ لأنَّ انتفاءَ الظُّلْم ظاهِراً إنما هو في الآخرة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾.

وأمَّا من حَيْث الصِّنَاعةُ النَّحويّة: فإنَّ ظاهر كلامه يَدُلُّ على أنَّ «أينما تكونوا» متعلِّقٌ بقوله: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ بمعنى ما فسّره، وهذا لا يجُوزُ؛ لأن أسْمَاءَ الشَّرْط لها صَدْرُ الكَلاَم، فلا يَتَقَدَّم عَامِلُها عليها، فإنْ وَرَد مثلُ: «اضْربْ زيداً متى جَاءَ» قُدِّر له عَاملٌ يدلُّ عليه «اضرب» لا نفسُ «اضْرِب» المتقدِّم.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/٥٣٧.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/٣١١.
(٥) ينظر: الكشاف ١/٥٣٨.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/٣١١.

فإن قيل: فكذلك يُقَدِّر الزَّمَخْشَرِيّ عاملاً يدلُّ عليه ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ تقديره: «أينما تكونوا فلا تظلمون» فحذف «فلا تظلمون»، لدلالةِ ما قبله عليه، فيخلُصُ من الإشْكَال المَذْكُور.

قيل: لا يُمْكِن ذلك؛ لأنه حينئذ يُحذفُ جَواب الشَّرط وفعلُ الشرط مُضَارعٌ، وقد تقدم أنَّه لا يَكُون إلا ماضياً». وفي هذا الردِّ نظرٌ؛ لأنه أرادَ تَفْسِير المَعْنَى. قوله: ولا يناسب أن يكون مُتَّصِلاً بقوله: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ مَمْنُوعٌ، بل هُو مُنَاسِب، وقد أوضَحَهُ الزَّمَخْشَرِي بما تقدَّم أحْسَنَ إيضَاحٍ.

والجُمْلَة الامتنَاعِيَّة في مَحَلِّ نصبٍ على الحَالِ، أي: أينما تَكُونوا من الأمْكنة، يدرِكْكم المَوْت، ولو كانت حَالُكم أنَّكم في هذه البُرُوج، فيُفْهَمُ أن إدراكه لهم في غَيْرِها بطريق الأوْلى والأخرى، وقريبٌ منه: «أعْطُوا السَّائِل ولو على فَرَسٍ». والجملةُ الشَّرطِيَّة تحتمل وَجْهَيْن:

أحدهما: أنها لا مَحَلَّ لها من الإعراب؛ لأنها استِئْنَافُ إخبارٍ؛ أخبر ـ تعالى ـ أنَّه لا يفُوتُ الموتَ أحَدٌ، ومنه قولُ زُهَيْر: [الطويل]

١٨٣٤ ـ وَمَنْ هَابَ أسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ ... ولَوْ رَامَ أسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمِ[1]

والثَّاني: أنها في مَحَلِّ نَصبٍ بالقَوْل قَبْلَها أي: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، وقُلْ أيضاً: أينما تَكُونُوا.

والجُمْهُور على «مشيدة» بفتح الياء اسم مَفْعُول. ونعيم[2] بن ميْسَرة بِكَسْرِها، نَسَبَ الفعلَ إليها مَجَازاً؛ كقولهم: «قَصِيدَةٌ شَاعِرَة»، والموْصُوفُ بذلك أهْلُها، وإنما عَدَلَ إلى ذلك مُبَالغةً في الوَصْفِ.

والبُرُوج: الحُصُونُ مَأخُوذةٌ من «التَّبرُّج» وهو الإظْهَارُ، ومنه: «غير مُتبرِّجَات بزينة»، والبَرَجُ في العين: سَعَتُها، ومنه قولُ ذي الرُّمَّة: [البسيط]

١٨٣٥ ـ بَيْضَاءُ فِي بَرَجٍ صَفْرَاءُ فِي غُنُجٍ ... كَأنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ[3]

وقولُهُم: «ثَوْبٌ مُبَرَّجٌ» أي: عليه صُورُ البُرُوج؛ كقولهم: «مِرْطٌ مُرَجَّل» أي: عليه صُورُ الرِّجَال، يروى بالجيم والحاء، والمشيَّدة: المَصْنُوعة بالشِّيدِ؛ وهو الجِصُّ، ويقال: «شَادَ البِنَاء وشيَّدَهُ» كَرَّر العَيْن للتَّكْثِير؛ ومن مجيء «شاد» قولُ الأسود: [الخفيف]

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (١١١) وشرح المعلقات العشر (٨٦) والدر المصون ٢/ ٣٩٩ والبحر المحيط ٣/ ٣١١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٣٩٩.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٣٣) والخصائص ١/ ٣٢٥ والدر المصون ٢/ ٣٩٩.

١٨٣٦ ـ شَادَهُ مَرْمَراً وجَلَّلَهُ كِلْـ ـسَاً فَلِلطَّيْرِ فِي ذَرَاهُ وُكُورُ[١]

ويقال: «أشاد» أيضاً، فيكون فَعَل وأفْعَل بِمَعْنًى.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[٢]: شاد القَصْر إذا رَفَعَهُ أو طَلاَه بالشِّيد، وهو الجِصُّ وهذا قَوْل عِكْرِمَة، وقال قتادة[٣] [مَعْنَاه:][٤] في قُصُورٍ محصَّنَةٍ، وقال السُّدِّيُّ في بُرُوجٍ في سَماءِ الدُّنْيَا مَبْنِيَّة، وهي بُرُوج الفلك الاثْنَي عشر، وهذا القَوْل مَحْكِيٌّ عن مَالِكٍ، ومعنى مشيدةٍ، [أي][٥] مادّة من الرَّفع؛ وهي الكَواكِبُ العِظَام.

وقيل للكَواكِب: بُرُوجٌ، لظُهُورِها من بَرِجَ يَبْرَج[٦] إذا ظَهَر وارْتَفَع، ومِنْه: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾.

وخلقها اللَّه ـ تعالى ـ في مَنَازِل للشَّمْس والقَمَر، وقدّرَه فِيهَا، ورتَّب الأزْمِنَة عَلَيْهَا.

قوله: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ نزلت في المُنَافِقِينَ واليَهُود؛ وذلك أنَّهم قَالُوا لما قَدِم رسُول اللَّه ﷺ المدِينَةَ: ما زلنا نَعْرِف النَّقْصَ في ثِمَارِنا ومَزَارِعِنَا مذ قِدَم هَذا الرَّجُل وأَصْحَابهُ.

قال اللَّه ـ تعالى ـ «وإن تصبهم» يعني: اليهود «حسنة» أي: خصب ورُخْص في السِّعْر، «يقولوا هذه من عند الله» لنا ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ يعني: الجَدْب وغَلاَء الأسْعَار، «يقولوا هذه من عندك» أي: من شُؤْم محمَّدٍ وأصْحَابه، وكَيْفِيَّة النَّظم: أنَّه ـ تعالى ـ لما حَكَى [عنهم][٧] كونهم [متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت راغبين في متاع الدنيا، حكى عنهم][٨] في هَذِه الآية خَصْلَة أخْرى أقْبَح من الأُولى.

وفي النَّظْم وَجْه آخَر؛ وهو أنَّ الخَائِفِين من المَوْت، المُتَثَاقِلِين في الجِهَادِ من عَادَتِهم أنَّهم إذا جَاهَدُوا وقَاتَلُوا، فإنْ أصَابُوا ظَفَراً أو غَنِيمَةً، قالوا: هَذِه من عِنْد اللَّه، وإن أصَابَهُم مَكْرُوه، قالوا: هذه من شُؤْمِ مُصَاحَبة محمَّد ﷺ.

فعلى هذا يكُون المُرَادُ بـ «الحسنة»: الظفر والغَنِيمَة يوم بَدْر، وبـ «السيئة»: القَتْل والهَزِيمة يوم أُحُد، وهذا نَظير قَوْله: ﴿فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا۟ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ﴾ [الأعراف: ١٣١].

---

(١) البيت لعدي بن زيد لا كما قال المصنف ينظر ديوانه (٨٨) واللسان (شيد) والدر المصون ٢/ ٣٩٩ والكامل ١/ ٩٠.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٥٣٨.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٥٤.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: يبرج برج.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في أ.

قال القاضي[١]: القول بأن الحَسَنَة هي الخصب، وأن السَّيِّئَة هي[٢] الغلاء، [هذا][٣] هو المعتبر، لأن إضافة الخصب والغلاء وكثرة النِّعم وقلَّتها إلى اللَّه جَائِزَةٌ وأمَّا إضافة النَّصْر والهزيمَةِ إلى اللَّه ـ تعالى ـ، فغير جَائِزة، [لأن السَّيئة إذا كانت بِمَعْنَى الهَزِيمَة والقَتْل، لم يَجز إضَافَتُها إلى اللَّه ـ تعالى ـ، وهَذَا على مَذْهَبِه][٤] أمَّا على مَذْهَب أهْل السُّنَّة، فالكل بِقَضَاءِ اللَّه وقدَرِه.

فصل في تفسير الحسنة والسيئة

اعلم أن السَّيِّئَة تَقَع على البَلِيَّة والمَعْصِيَة، والحَسَنة على النِّعْمَة والطَّاعَة؛ قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨] وقال ـ [تعالى ـ: ﴿إِنَّ][٥] ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وإذا ثبت هذا؛ فنقول: قَوْله: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ﴾، وقوله: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ يفيد العُمُوم في كُلِّ الحَسَنَات والسَّيِّئَات، ثم قال بَعْدَه: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾.

فَهُنَا تصريحٌ بأنَّ جميع الحَسَنات والسَّيِّئَات من اللَّه ـ تعالى ـ، ولمَّا ثَبَتَ بما ذكرنا أنَّ الطَّاعات والمَعَاصِي دَاخِلَتَانِ تحت اسْم الحَسَنَةِ والسَّيِّئَة، كانت [الآية][٦] دالَّة على [أنَّ][٧] جميعَ الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي من اللَّه تعالى، وهو المَطْلُوبُ.

[فإن قيل][٨]: المرادُ من الحَسَنة والسَّيِّئَة هُنَا: لَيْس هو الطَّاعَة والمَعْصِيَة؛ لاتِّفَاق الكُلِّ على أنَّ هذه الآية نَزَلَت في الخَصْب والجَدْب، فاخْتُصَّتْ بِهِمَا[٩]، وأيضاً فالحَسَنَة الَّتِي يُرَاد بها الخَيْر والطَّاعَة [لا يقال فيها: أصابَتْنِي، إنما يُقَال: أَصَبْتُها، وليس في كَلاَم العَرَب أصَابَ فُلان حَسَنَة][١٠]، [بمعنى: عَمَل خَيْرٍ أو أَصَابَتْهُ سيِّئَة][١١] بمعنى: عمل مَعْصِيَةٍ، فلو كان المُرَاد ما ذَكَرْتُم، لقَالَ: إن أَصَبْتُم حَسَنَةً.

وأيضاً: لفظ الحَسَنَة وَاقِعٌ بالاشْتِرَاك على الطَّاعَةِ وعلى المنفعة، وهَهُنا أجْمَع المفسِّرون على أنَّ المَنْفَعَة مُرَادَة، [فيمتنع كَوْن الطَّاعَة مرادة][١٢]، لأنَّهُ لا يجوز اسْتِعْمَال المُشْتَرك في مَفْهُومَيْه مَعاً.

والجواب عن الأوَّل: [أن][١٣] خصوصَ السَّبَب[١٤] لا يَقْدَحُ في عُمُوم اللَّفْظ.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٥٠.
(٢) في ب: هو.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في أ: بها.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في ب.
(١٢) سقط في أ.
(١٣) سقط في ب.
(١٤) في ب: لسبب.

وعن الثَّانِي: أنه يَصِحُّ أن يُقَال: أصَابَنِي تَوْفِيقٌ من اللَّه، وَعَوْن من اللَّه، وأصابه خُذْلاَن من اللَّه، ويكون المُراد [من ذلك التَّوفِيق والعَوْن: تلك الطَّاعة، ومن الخُذْلان: تلك المَعْصِيَة.

وعن الثَّالث: أن كل][1] ما كَانَ مُنْتَفَعاً به فهو حَسَنة، فإن كان نَفْعه في الآخِرَة، فهو في الطَّاعَةِ، وإن كان نفعه في الدُّنْيا فهو السَّعَادة الحَاضِرة، فاسْم الحَسَنَة بالنِّسْبَة إلى هَذَيْن القِسْمَيْن مُتَوَاطِىءُ الاشْتِرَاك، فزال السُّؤال، ويؤيد ذَلِك: أن البَدِيهَة قَاطِعَةٌ[2] بأنَّ كل مَوْجُود مُمْكِنٌ لِذَاته، مستندٌ للحقِّ بذاته وَهُو اللَّه ـ تعالى ـ، فلو استَغْنَى المُمْكن بِذَاتِه [عن الحَقِّ]، لزم نَفْي الصَّانع، وهذا الحُكْم لا يَخْتَلِفُ كَيْف[3] كان المُمْكِن؛ حيواناً، أو جماداً، أو فعلاً، أو صِفَةً، وهذا بُرْهَانٌ كالشَّمْس، مُصَرِّح بأن الكُلَّ من عِنْد اللَّه؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾.

قوله: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ﴾.

وقف أبو عمرو[4] والكسائِي ـ بخلاف عَنْه ـ على «مَا» في قوله: «فما لهؤلاء» وفي قوله: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ﴾ [الفرقان: ٧] وفي قوله: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الكهف: ٤٩] وفي قوله: ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [المعارج: ٣٦]. والبَاقُون: على اللام التي للجَرِّ دون مَجْرُورها اتِّباعاً للرَّسم، وهذا ينبغي ألاَّ يَجُوز ـ أعني: الوَقْفَيْن ـ لأنَّ الأوَّل يُوقَف فيه على المُبْتَدأ دونَ خَبرِه، والثاني يُوقَف فيه على حَرْفِ الجَرِّ دونَ مَجْرُورِه، وإنما يجُوزُ ذلك؛ لضَرُورةِ قَطْعِ النَّفَس أو ابْتِلاءِ.

قال الفَرَّاء[5]: كثرت في الكَلاَم هذه الكَلِمَة، حتى تَوهَّمُوا أنَّ اللاَّم متصلة بِهَا، وأنَّهُمَا حَرْف وَاحِدٌ، ففصَلُوا اللاَّمَ بما بَعْدَها في بَعْضِه، وَوَصَلُوها في بَعْضِه، والقراءة الاتِّصَالُ، ولا يجُوزُ الوَقْفُ على اللامِ؛ لأنَّها لامٌ خافضة.

لمَّا دل الدَّلِيل على أن كلَّ ما سِوَى اللَّه مستنِدٌ إلى اللَّه، وكان ذَلِك الدَّلِيل في غاية الظُّهُور، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ وهذا يَجْري مُجْرَى التَّعَجُّبِ؛ لعدم وُقُوفِهم على صِحَّةِ هَذَا الكَلاَم مع ظُهُورِهِ.

قالت المُعْتَزِلَةُ: هذه الآيَة تدلُّ على صِحَّة قَوْلنا؛ لأنه لو كَان حُصُول الفَهْم والمعرفة بِتَخْلِيق اللَّه ـ تعالى ـ، لم يَبْق لِهَذا التَّعَجُّب مَعْنَى ألْبَتَّة؛ لأن السَّبَب في عَدَمِ حُصُول هذه المَعْرِفة، هو أن اللَّه ـ تعالى ـ لم يَخْلُق ذلك فِيهم.

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: ناطقة.

(٣) في أ: كيفية.

(٤) ينظر: إتحاف ١/ ٥١٦، ٥١٧، والمحرر الوجيز ٢/ ٨١، والبحر المحيط ٣/ ٣١٢، والدر المصون ٢/ ٣٩٩.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٥٤.

وهذا تمسُّكٌ بطريقة المَدْح والذَّمِّ؛ وهي[١] معارَضَةٌ بالعِلْمِ والدَّاعِي.

والمراد بـ «هؤلاء القوم»: المنافقون واليَهُود، «لا يكادون يفقهون حديثاً» أي: قَوْلاً.

وقيل: الحديث هاهنا: القُرْآن، أي: لا يَفْقَهُون مَعَانِي القُرْآن، والفِقْه: الفَهْم، يُقَال: فَقِهَ بكسر القَافِ؛ إذا فَهِم، وفَقَهَ بفَتْح القَافِ: إذا غَلَب غَيْرَه، وفَقُه بِضَمِّ القَافِ، ومنه ما قال عليه السَّلام لابن عبَّاس «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ في التَّأْوِيل» أي: فَهِّمْهُ تأويلَهُ، فعلى هَذَا التَّأْوِيل قالت المُعْتَزِلَةُ: هذه الآية تَقْتَضِي وَصْف القُرْآنِ بأنَّه حَادِثٌ، والحَدِيث: فعيل بِمَعْنَى مَفْعُول، فيلزم مِنه أن يَكُون القُرْآن مُحْدَثاً.

والجَوَابُ: إن كان مُرادُكم بالقُرْآنِ هذه العِبَارات، فَنَحْنَ نُسَلِّم كَوْنَها مُحْدَثَةً.

قوله تعالى: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾﴾

في «ما» هذه قَوْلان:

أحدهما: قال أبو البقاء[٢]: إنها شَرْطِيةٌ، وضَعَّف أن تكونَ مَوْصُولةً قال: «ولا يَحْسُن أن تكُونَ بِمَعْنَى الذي؛ لأنَّ ذلك يَقْتَضِي أن يكون المُصِيبُ لهم مَاضِياً مخصَّصاً، والمعنى على العُمُوم والشَّرطيةُ أشْبَهُ، والمرادُ بالآيةِ: الخِصْب والجَدْب، ولذلك لم يَقُلْ: ما أصَبْتَ». انتهى، يَعْنِي أنَّ بَعْضَهم يَقُول: إنَّ المرادَ بالحَسَنة الطَّاعةُ، وبالسَّيِّئَةِ المَعْصِيَةُ، ولو كان هَذَا مُرَاداً، لقال: «ما أصَبْتَ»؛ لأنَّه الفَاعِلُ للحَسَنةِ والسَّيِّئَة جَمِيعاً، فلا تُضَاف إليه إلا بفعْلِهِ لَهُما.

والثاني: أنها مَوْصُولةٌ بمعنى الَّذِي، وإليه ذَهَب[٣] مكِّي، ومَنَع أن تَكُونَ شَرْطِيَّة، قال: «وليسَتْ للشرطِ؛ لأنَّها نزلت في شَيْءٍ بِعَيْنِه، وهو الجَدْب والخِصْب، والشرطُ لا يكون إلا مُبْهَماً، يجوزُ أنْ يَقَع وألاَّ يقعَ، وإنَّما دخلت الفَاءُ للإبْهَام الَّذِي في «الَّذِي» مع أن صِلتهِ فِعْلٌ، فدلَّ على أنَّ الآية لَيْسَت في المَعَاصِي والطَّاعَات كَمَا قال أهْلُ الزَّيْغ، وأيْضاً فإنَّ اللَّفْظَ «ما أصابَكَ»، ولم يَقُل: «ما أصَبْتَ». انتهى.

والأوَّلُ أظهرُ؛ لأنَّ الشرطيةَ أصْلٌ في الإبْهام كما ذكر أبُو البَقَاء، والموصولةُ فبالحَمْل عَلَيْها، وقولُ مكيّ: «لأنها نَزلَتْ في شيء بعينه» هذا يقتضي ألاَّ يُشَبَّه الموصولُ بالشرطِ؛ لأنه لا يُشَبَّه به حَتَّى يرادَ به الإبْهَامُ لا شيءَ بِعَيْنِه، وإلاَّ فمتى أُريد به شَيْءٌ بعينه، لم يُشَبَّه بالشَّرْط فلم تَدْخُلِ الفَاءُ في خَبَره، نَصَّ النَّحْويُّونَ على ذلك، وفي المَسْأَلَةِ

---

(١) في أ: وعلى.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٨.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ١٩٩.

خلافٌ: فَعَلى الأوَّل: «أصابَك» في محلِّ جَزْم بالشَّرْط، وعلى الثَّاني: لا مَحَلَّ له؛ لأنه صِلَة.

و «من حسنة» الكلامُ فيه كالكَلام في قَوْله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦] وقد تقدَّم، والفاءُ في «فمن الله» جَوَابُ الشَّرْط على الأولِ وزائدةٌ على الثَّاني، والجارُّ بَعْدَها خبرٌ لمبتدأ مَحْذُوف، تقديرُه: فَهُو من الله، والجُمْلةُ: إمَّا في محلِّ جَزْمٍ أوْ رَفعٍ على حَسَبِ القَوْلين.

واختلِفَ في كافِ الخِطَاب: فقيل: المرادُ كلُّ أحدٍ، وقيل: الرَّسُول والمُرادُ أمتُه، وقيل: الفَرِيقُ في قوله: ﴿إِذَا فَرِيقٌ﴾، وذلك لأنَّ «فريقاً» اسمُ جَمْعٍ فله لَفْظٌ ومَعْنًى، فراعَى لفظه فأفْرَدَ؛ كقوله: [الطويل]

١٨٣٧ ـ تَفَرَّقَ أهلانَا بِبَيْنٍ فَمِنْهُمُ فَرِيقٌ أقَامَ واسْتَقَلَّ فَرِيقُ[1]

وقيل في قوله: ﴿فَمِن نَّفْسِكَ﴾: إنَّ همزَة الاستفْهَام مَحْذوفةٌ، تقديره: أفمِنْ نفسِك، وهو كَثِيرٌ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا﴾ [الشعراء: ٢٢] وقوله ـ تعالى ـ: ﴿بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٧]. ومنه: [الطويل]

١٨٣٨ ـ رَفَوْنِي وَقَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لا تُرَعْ فَقُلْتُ وأنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ[2]

وقوله: [المنسرح]

١٨٣٩ ـ أفْرَحُ أنْ أرْزَأ الكِرَامَ وَأنْ أوْرَثَ ذَوْداً شَصَائِصاً نَبَلا[3]

تقديره: وأتِلْكَ، وأهَذا رَبِّي، وأهمُ هُم، وأفرحُ، وهذا لم يُجِزْه من النُّحَاةِ إلا الأخْفش[4]، وأمَّا غَيْره فلم يُجِزْهُ إلا قَبْل «أمْ»؛ كقوله: [الطويل]

١٨٤٠ ـ لَعَمْرُكَ مَا أدْرِي وَإنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أمْ بِثَمَانِ[5]

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣١٢ والدر المصون ٢/ ٤٠٠.

(٢) لما لم يغاير الخبر المبتدأ كان مقصوداً به الشهرة أو عدم التغير؛ كالبيت السابق، وجملة (هم هم) مبتدأ وخبر مقصوداً بها الشهرة وعدم التغير، ويرى الفارقي في «الإفصاح»: أن هذا الكلام ظاهر الإثبات وليس كذلك، وإنما يريد: (أهمُ همُ) يدل على هذا قوله: (وأنكرت الوجوه)، فلا يكون مع الإنكار إثبات، وإنما يكون معه الاستفهام، إذ هو جهل وشك.
والبيت لأبي خراش الهذلي.
ينظر الخصائص ١/ ٢٤٧، ٣/ ٣٧٧، ديوان الهذليين ٢/ ١٤٤، شرح السكري ١٢١٧ الكافية ١/ ٩٧. وتذكرة النحاة ص ٥٧١ والمعاني الكبير ص ٩٠٢ وجمهرة اللغة ص ٧٨٨ وأمالي المرتضى ١/ ٣٥٠ ولسان العرب (روع) والدر المصون ٢/ ٤٠٠، والخزانة ١/ ٤٤٤.

(٣) تقدم برقم ٣٦٣.

(٤) ينظر: معاني القرآن (٤٢٦).

(٥) تقدم برقم ٣٦٤.

وقيل: ثَمَّ قولٌ مقدَّر، أي: لا يكَادُونَ يَفقهون حَدِيثاً يَقُولون: ما أصَابَكَ.

وقرأت عائشة[١]: «فَمَنْ نَفْسُكَ» بفتح ميم «من» ورفع السِّين، على الابتداء والخَبَر، أيّ شيءٍ نَفْسُك حَتَّى يُنْسب إليها فِعْلٌ؟.

قوله: «رسولاً» فيه وَجْهَان:

أحدُهما: أنه حالٌ مؤكِّدة.

والثَّاني: أنه مَصْدر مؤكِّدٌ بِمَعْنَى إرسال، ومِنْ مَجِيء «رَسُول» مَصْدراً قوله: [الطويل]

١٨٤١ ـ لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ[٢]

أي: بإرسال، بمعنى رِسَالة. و «للناس» يتعلق بـ «أرسلناك»، واللاَّم للعِلَّة، وأجاز أبو البقاء[٣] أن يكونَ حَالاً من «رسولاً» كأنه جَعَله في الأصْلِ صِفَةً للنَّكِرَة، فقُدِّم عليها، وفيه نَظَر.

فصل

قال الجُبَّائِيُّ: قد ثَبتَ أنَّ لَفْظ السَّيِّئَة يقع على البَلِيَّةِ والمِحْنَة، وتارة يقع على الذَّنب والمَعْصِيَة، ثم إنَّه ـ تعالى ـ أضَافَ السَّيِّئَة إلى نَفْسِهِ في الآيَة الأولَى بقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾، وأضَافَها في هذه الآيَةِ إلى العَبْد بِقَوْله: ﴿وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ ولا بُدَّ من التَّوْفِيقِ بين الآيَتَيْنِ؛ فنقول: لمَّا كانت السَّيِّئَةُ بمعنى البَلاَءِ والشِّدَّة مُضَافَة إلى اللَّه، وجب أنْ تَكُون السَّيِّئَةُ بمعْنَى المُصِيبَة مُضَافَة إلى العَبْدِ؛ ليزُول التَّنَاقُضُ بين هَاتَيْنِ الآيَتَيْن المُتَجاوِرَتَيْن، وقد حَمَل المُخَالِفُون[٤] أنفُسَهم على تَغْيِير الآيَةِ، وقرأوا: «فمن نفسك» فَغَيَّروا القُرْآن[٥]، وسلَكُوا[٦] مثل طريقَةِ الرَّافِضَة في ادِّعَاء التَّغْيير في القُرْآنِ.

فإن قيل: فَلِمَ فَصَل ـ تعالى ـ بَيْن الحَسَنَة والسَّيِّئَة في هَذِه الآيَةِ؛ فأضاف الحَسَنة الَّتِي هي الطَّاعَة إلى نَفْسِه دون السَّيِّئَة، وكلاهُمَا فعل العَبْد عِنْدَكُم؟

قلنا: إن الحَسَنَة وإن كَانَت من فِعْل العَبْد، فإنَّما وَصَل إلَيْهَا بتسْهِيله وألْطَافِه، فصَحَّت الإضَافَةُ إلَيْه، وأمَّا السَّيِّئَة، فَهِي غير مُضَافَةٍ إلى اللَّه ـ تعالى ـ بأنَّه [مَا][٧] فَعَلَهَا، ولا أرَادَهَا، ولا أمَر بِهَا، ولا رَغَّبَ فيهَا. فلا جَرَم انْقَطَعَتْ هذه النِّسْبَة إلى اللَّه تعَالى من جَمِيعِ الوُجُوهِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣١٤، والدر المصون ٢/ ٤٠١.
(٢) تقدم برقم ٦٥١.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٨.
(٤) في أ: المخالفة.
(٥) في ب: القراءتين.
(٦) في ب: وسكتوا.
(٧) سقط في أ.

قال ابن الخَطِيبِ: والجوابُ: أن هَذه الآيَةَ دلَّت على أنَّ الإيمَان حَصَل بتَخْلِيق اللَّه ـ تعالى ـ: لأن الإيمَان حَسَنةٌ [والحَسَنَة][1] هي الغِبْطَةَ الخَالِيَةُ عن جَمِيع جِهَات القُبْح، والإيمان كَذلِكَ؛ فوجب أن تكُون حَسَنة؛ لأنَّهم اتَّفَقُوا على أنَّ قوله ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٢] أن المُرادَ به: كلمة الشَّهَادة، وقيل في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ [النحل: ٩٠] قيل: هو قَوْل لا إلَه إلاَّ اللَّه؛ فَثَبت أنَّ الإيمان حَسَنَة، وإنما قُلْنَا: إن كل حَسَنَةَ من اللَّه؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾ وهذا يفيد العُمُوم في جَميع الحَسَنَاتِ، وإذا ثَبَت أنَّ الإيمان حَسَنة، وكُلُّ حسنة من اللَّه، وجب القَطْع بأنَّ الإيمَان من اللَّه.

فإن قيل: لم لا يجُوز أن يكون المُرَادُ من قوله: «من الله» هو أنَّ اللَّه قدَّرَه عَلَيْه، وهَدَاه إلى مَعْرِفَة حُسْنِهِ، وإلى مَعْرِفة قُبْح ضِدّه الذي هو الكُفر.

قُلْنَا: جميع الشَّرائِطِ مُشْتَرَكَةٌ بالنِّسْبَة إلى الإيمَانِ والكفر[2] عندكم[3] ثمَّ إنَّ العَبْد باخْتِيَار نَفْسه أوْجد الإيمان، ولا مَدْخل لِقُدْرة اللَّهِ وإعانَتِه في نَفْس الإيمَانِ، فكان الإيمَانُ مُنْقَطِعاً عن الله ـ [تعالى][4] ـ من كل الوُجُوهِ، فكان هَذَا مُنَاقِضاً لقوله: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾؛ فثبت بدَلالَة هذه الآية أن الإيمان من اللَّه، والخُصُوم لا يَقُولُون به، وأمّا بيان أنَّ الكُفر أيْضاً من اللَّهِ فَلوُجُوه:

أحدُهَا: أن كُلَّ من قَالَ: الإيمانُ من اللَّهِ قال الكُفْر من اللَّه؛ فالقَوْل بأحَدِهِما[5] من اللَّه ـ تعالى ـ دُون الآخَرِ ـ مخالِفٌ لإجْمَاع الأمَّةِ.

وثانيها: أن العَبْد لو قَدَر على تَحْصِيل الكُفْرِ، فالقُدْرَة الصَّالِحة لإيجَادِ الكُفْر: إمَّا أن تكُون صَالِحة لإيجَادِ الإيمان، أو لا، فإن كانت صَالِحَةً لإيجَادِ الإيمانِ، [فحينئذٍ][6] يَعُود القول في أنَّ إيمان العَبْد مِنْهُ، [وإن لَمْ تَكُنْ صَالِحةً لإيجَادِ الإيمَانِ، فيكُونُ القَادِر على الشَّيْءِ غير قَادِرٍ على ضِدِّه، وذلك عندهُم مُحَالٌ؛ فثبت أنَّه لمَّا لَمْ يَكُن الإيمَان مِنْهُ، وجَب ألاَّ يكُونَ الكُفْر مِنْهُ].

وثالثها: أنَّه لمَّا لم يكُن العَبْد مُوجداً للإيمَانِ فبأن لا يكون موجداً للكفر أوْلى؛ وذلك لأنَّ المُسْتَقِلَّ بإيجَادِ الشَّيْءِ هو الَّذِي يُمْكِنُه تَحْصِيلُ مُرَادِهِ، ولا نَرَى في الدُّنْيَا عَاقِلاً، إلاَّ يُرِيدُ أن يكُون الحَاصِل في قَلْبِهِ هو [الإيمان والمَعْرِفَة والحقّ، وإن أحداً مِن العُقَلاء لا يُرِيدُ أن يكُونَ الحَاصِلُ في قلبه هو][7] الجَهْل والضَّلال والاعْتِقاد الخَطَأ، فإذا كان العَبْد مُوجِداً لأفعالِ نَفْسه، وهو لا يَقْصِد إلا تَحْصِيل العِلْم الحقِّ المُطابق، وَجَب ألاَّ

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: وبالكفر.
(٣) في أ: عندهم.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: بأن أحدهما.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط فيذ أ.

يتحصَّل في قَلْبه إلاَّ الحَقَّ، وإذا كَانَ الإيمانُ الَّذِي هو مَقْصُوده وَمَطْلوبه ومُرَادُه، لم يقع بإيجادِه، فبأن يكُون الجَهْلُ الَّذِي لم يُرده وما قَصَد تَحْصِيله، وهو في غَايَة النَّفْرَة[١] [عَنْهُ][٢] غير وَاقِع بإيجَادِه أوْلَى، وأما الجَوَابُ عن احْتجاجه بقوله: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ فَمِنْ وَجْهَيْن:

الأوَّل: أنَّه ـ تعالى ـ قال حكاية عن إبْراهيم ـ عليه السلام ـ: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، أضاف المرَض إلى نَفْسِهِ، والشِّفَاء إلى اللَّه ـ تعالى ـ، ولم يَقْدَح ذَلِك في كونه ـ تعالى ـ خَالِقاً للمَرَضِ والشِّفَاء، وإنما فصل بَيْنَهُمَا رِعَايةً للأدَبِ، فكذا ههنا؛ فإنه يُقَالُ: يا مُدَبِّر السَمَوات والأرْضِ؛ ولا يُقالُ: «يا مدبِّر القَمْل والضِّيبان والخَنافِس..» فكذا ههنا.

الثاني: قال أكثر المُفَسِّرين في قَوْل إبْراهيم ـ عليه السلام ـ: «هذا رَبِّي» إنه ذَكَر هذا استِفْهَاماً على سَبِيل الإنْكَارِ؛ كما قدمناه فكذا هَهُنَا؛ كأنَّهُ قِيلَ: الإيمَان الَّذِي وقع على وَفْقِ قَصْدِه، قد بَيَّنَّا أنَّه ليس وَاقِعاً مِنْهُ، بل من اللَّه ـ تعالى ـ فهذا الكُفْر [ما][٣] قَصَدَهُ، وما أرَادَهُ، وما رَضِي به ألْبَتَّةَ، فكيف يَدْخُل في العَقْل أن يُقال إنَّه وقع بِهِ.

وأما قِرَاءة: «فمن نفسك» فنَقُول: إن صح أنه قرأ بها أحدٌ من الصَّحَابَة والتَّابِعِين، فلا طعن فيه، وإن لم يَصِحَّ ذلك، فالمراد أن من حَمَل الآية على أنَّها وردتْ على سَبِيل الاستفهام على وَجْه الإنْكَارِ، قال: لأنَّه لما أضَاف السيئة إلَيْهم في مَعْرض الاستِفْهام على سَبِيلِ الإنْكَارِ، كان المُرادُ أنَّها غير مُضَافةٍ إليهم، فذكر [قوله]: «فمن نفسك» كقولِنَا: إنه استِفْهَامٌ على سَبِيلِ الإنْكَارِ.

[فصل][٤]

قوله: «ما أصابك من حسنة» أي: من خَيْر ونِعْمَةٍ، «فمن الله، وما أصابك من سيئة» أي: بليَّةٍ أو أمر تكْرَهُهُ «فمن نفسك» أي: بذُنُوبِكَ، الخِطَاب للنَّبِيِّ ﷺ والمُرَاد غيره، نظيرُه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠].

قال البَغَوِيُّ[٥]: وتعلَّق أهْل القَدَر بِظَاهر هذه الآية؛ فقالوا[٦]: نَفَى اللَّه ـ عز وجل ـ السَّيِّئَة عن نَفْسِه، ونَسَبَهَا إلى العَبْد؛ فقال: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك» ولا مُتَعلَّق لهم فيه؛ لأنَّه ليس المُرادُ من الآيةِ حَسَنات الكَسْبِ ولا سَيِّئاته][٧] من الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي، بل المُراد مِنْه: ما يُصِيبُهُم من النِّعَم والمِحَنِ، وذلك ليس من فِعْلِهِم؛ بدليل

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: من.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٥٤.
(٦) في ب: فقال.
(٧) سقط في أ.

أنَّه نَسَبَها[١] إلى غَيْرِهِم ولم يَنْسِبْهَا إلَيْهِم، فقال «ما أصابك» ولا يقال في الطَّاعَة والمَعْصِيَة: أصَابَنِي، إنَّماَ يقال: أصَبْتُهَا، ويُقَال في المِحَن: أصَابَنِي؛ بدليل أنه لَمْ يَذْكُر عليه ثَوَاباً ولا عِقَاباً؛ فهو كقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ﴾ [الأعراف: ١٣١] ولما ذكر حَسَنَات الكَسْب وسيِّئَاته نسبها إلَيْه، ووعد عليها الثَّوَابَ والعِقَاب؛ فقال ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقيل: مَعْنى الآية: «ما أصابك من حسنة»: من النَّصر والظَّفَرِ يوم بَدْرٍ، «فمن الله» أي: من فَضْلِ اللَّه، و «ما أصابك من سيئة»: من القَتْل والهَزِيمَةِ يوم أُحُدٍ، «فمن نفسك» أي يعني: فبذنوب أصْحَابِك وهو مُخَالفتهم لَكَ.

فإن قيل: كَيْف وَجْه الجَمْع بين قوله: «قل كل من عند الله» [وبين قوله: «فمن نفسك»].

قيل: قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾][٢] أي: الخِصْب والجَدْب، والنَّصْر والهَزِيمَة كلُّها من عِنْد اللَّه، وقوله «فمن نفسك» أي: ما أصابك من سيئة فمن الله بذنب نفسك؛ عقوبة لك كما قال: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]؛ يدل عليه مَا روى مُجَاهدٌ عن ابن عبَّاسٍ؛ **أنه**[٣] **قرأ**: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك».

ثم قال [ـ تعالى ـ][٤]: «وأرسلناك للناس رسولاً».

قوله: «رسولاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه حال مؤكدة.

والثاني: أنه مصدر مؤكِّدٌ بمعنى إرسال، ومن مجيء «رسول» مصدراً قوله: [الطويل]

١٨٤٢ أ ـ لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ[٥]

أي بإرسال، بمعنى رسالة. و «للناس» يتعلق بـ «أرسلناك»، واللام للعلة. وأجاز أبو البقاء أن يكون حالاً من «رسولاً» كأنه جعله في الأصل صفةً للنكرة فَقُدِّم عليها، وفيه نظر.

فصل

وهذا يدلُّ على أن المُرادَ من هَذِه الآيات إسناد[٦] جميع الأمُور إلى اللَّه ـ تعالى ـ؛

---

(١) في ب: أنه من نسبها. (٢) سقط في أ.

(٣) وحكاها أبو عمرو عن مصحف ابن مسعود، وأما قراءة ابن عباس، فقد ذكرها ابن عطية في محرره (٢/ ٨٢) هكذا: «وأنا قضيتها عليك».

(٤) سقط في ب. (٥) تقدم.

(٦) في ب: إسناد.

لأنَّ المَعْنَى: ليس لك إلاَّ الرِّسَالة والتَّبْلِيغ، وقد فَعَلْت وما قصَّرت، «وكفى بالله شهيداً» على جِدِّك وعَدَم تَقْصِيرك في أداء الرِّسَالة وتَبْلِيغ الوَحْي، فأمَّا حُصُول الهِدَايَة فليس إلَيْك، بَلْ إلى اللَّه؛ ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، وقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: ٥٦].

وقيل المَعْنَى: وكفى باللَّه شهيداً على إرْسالِك وصدْقِك، وقيل: وكَفَى بالله شهيداً على أنَّ الحسنة والسَّيِّئَة كُلَّها من اللَّه.

قوله تعالى: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾﴾

وذلك أن النَّبيَّ ﷺ كان يَقُول: «مَنْ أَطاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله، ومن أَحَبَّني فقد أَحَبَّ الله»[١] فقال بَعْضُ المُنَافِقِين: ما يُرِيدُ هذا الرَّجُلُ إلا أن نتَّخِذَهُ ربّاً؛ كما اتَّخَذَتِ النَّصَارى عِيسى ابن مَرْيَمَ ربّاً؛ فأنزل الله ـ عز وجل ـ: «من يطع الرسول» فيما أَمَرَهُ [الله][٢] «فقد أطاع الله»، «ومن تولى»: عن طاعته «فما أرسلناك» يا محمَّد «عليهم حفيظاً» أي: حَافِظاً ورَقِيباً، بل كل أمُورهم إلى اللَّه ـ تعالى ـ، ولا تغتم بسبب تولِّيهم ولا تَحْزَن، والمُرادُ: تسلِيَة الرَّسُول ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ.

قيل: نَسَخَ اللَّه ـ عز وجل ـ هذه الآية بآيَة السَّيْف، وأمره بِقتال من خَالَفَ اللَّه ورسُوله.

قوله: «حفيظاً»: حالٌ من كَافِ «أرسلناك» و «عليهم» مُتعلِّق بـ «حفيظاً»، وأجاز فيه أبُو البَقَاءِ[٣] ما تقدَّم في «للنَّاسِ».

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾﴾

في رفع «طاعة»: وجهان:

أحدهما: أنه خبرُ مُبْتَدأ مضمَر، تقديره: «أمر طاعة» ولا يجُوز إظهارُ هذا المُبْتَدأ؛ لأن الخَبَر مَصْدَر بدلٌ من اللَّفْظِ بفعله.

والثاني: أنه مُبْتَدأ والخَبَر مَحْذُوف، أي: مِنَّا طَاعَة، أو: عِنْدنا طَاعَةٌ، قال مكي[٤]: «ويجُوز في الكَلاَم النَّصْبُ على المَصْدَر».

قوله: «فإذا برزوا» [وأخرجُوا][٥]، من عندك بيت طائِفَةٌ مِنْهُم غير الَّذِي تَقُولُ.

---

(١) تقدم.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٨.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ١٩٩.
(٥) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٨١ ـــــــ

والغَالِبُ أنه إنَّما يَسْتَقْصِي في الأفْكَار في اللَّيْلِ، فلا جَرَم سُمِّي ذلك في الفِكْر مبيِّتاً.

والثاني: أن التَّبْييتَ والبَيَات: أن يَأتِي العَدُوُّ ليلاً، وبات يَفْعَل كذا: إذا فَعَلَه لَيْلاً؛ كما يُقَال: ظلَّ بالنَّهار، وبَيَّتَ بالشي: قَدَّره، وإنما خَصَّ هذه الطَّائِفَة من جُمْلَة المُنَافِقِين لوجهين:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ ذكر من عَلِم أنَّه يَبْقَى على كُفْرِه ونِفَاقِه، فأمَّا من عَلِمَ أنَّه يرجع عن ذَلِك فإنَّه لم يَذْكُرْهُم.

والثَّاني: أنَّ هذه الطَّائِفَة كانوا قد سَهِرُوا لَيْلَهُم في التَّبْيِيتِ، وغيرهم سَمِعُوا وسَكَتُوا ولم يُبَيِّتُوا، فلا جَرَم لم يُذْكَرُوا. وفي الآيَة دليل على أن مُجَرَّدَ القَوْل لا يُفيد شيئاً، فإنَّهُمْ قَالُوا «طائفة» وَلَفَظُوا بِهَا، ولم يحقِّق اللَّه طاعتهم.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ﴾ ذكر الزَّجَّاج [فيهُ][1] وجْهَيْن:

أحدهما: [معناه][2]: ينزل إلَيْك في كِتَابِه.

والثَّاني: يكْتُبُ ذلك في صَحَائِف أعْمَالهم؛ ليجَازوا به.

وقال الضَّحاك عن ابن عبَّاسٍ: يعني: ما يُسِرُّون من النِّفَاق[3].

و «مَا» في «ما يبيتون» يجوز أن تكون مَوْصُولة أو مَوْصُوفة أو مَصْدَرية. «فأعْرِض عَنْهم» يا مَحَمَّد، ولا تفضحهم ولا تُعَاقِبْهُم ولا تُخْبِر بأسْمَائِهِم؛ فأمر اللَّه ـ تعالى ـ بستر [أحْوَالِ][4] المُنَافِقِين إلى أن يَسْتَقِيم أمر الإسْلام.

ثم قَالَ: «وتوكل على الله» في شأنهم، فإن الله يَكْفِيكَ [شَرَّهُم][5] وينتقم [لك][6] منهم، «وكفى بالله وكيلاً» لمن توكَّلَ عليه.

قال المُفَسِّرون[7]: كان الأمْر بالإعْرَاض عن المُنَافِقِين في ابْتِداء الإسْلاَم، ثم نُسِخ ذلك بقوله: ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [التوبة: ٧٣]. وهذا فيه نَظَر؛ لأن الأمْر بالصَّفْح مُطْلَق، فلا يُفِيد إلاَّ المَرَّة الوَاحِدَة، فورودُ الأمْر بعد ذَلِك بالجِهَادِ لا يكون نَاسِخاً له.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾﴾

قرأ ابن محيْصِن[8]: «يَدَّبَّرون»: بإدغام التَّاء في الدَّال، والأصْل: يَتَدبرون، وهي

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٦٥) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٤) سقط في أ. (٥) سقط في ب.

(٦) سقط في أ. (٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٥٦.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣١٧، الدر المصون ٢/ ٤٠١.

سورة النساء / الآية: ٨٢ ـــــــ

فالجواب: أنا بَيَّنَّا أنه لا مُنَافَاة ولا مُنَاقَضَةَ بَيْن شَيْءٍ مِنْهَا.

الثالث: قال [أبُو][1] مسلم الأصْفَهَانِي: المراد منه عدم الاخْتِلاف في رُتب الفَصَاحَةِ فيه من أوَّله إلى آخِره على نَهْجٍ وَاحِدٍ، ومن المَعْلُوم أن الإنْسَان وَإنْ كان في غَايَة البَلاغَة ونهاية الفَصَاحة، إذا كَتَب كِتَاباً طويلاً مُشْتَمِلاً عَلَى المعاني الكثيرة، فلا بُدَّ وأن يقع التَّفَاوُت في كَلاَمه، بحيْث يكون بَعْضُه قريباً مُبَيِّناً وبَعْضُه سَخِيفاً نازلاً[2].

ولما لم يكُن القُرآن كَذَلِك، علمنا أنه مُعْجِزٌ من عِنْد الله ـ تعالى ـ.

والضمير في «فِيهِ» يُحتمل أن يعودَ على القُرْآن، وهو الظَّاهِر، وأن يعُود على ما يُخْبره الله ـ تعالى ـ به ممَّا يُبَيِّتون ويُسِرُّون، يعني: أنه يُخْبِرُهم به عَلَى حَدِّ ما يَقَع.

فصل في دلالة الآية

دلت الآية على أن القُرْآن معلوم المَعْنَى، خلافاً لِمَنْ يَقُول: إنَّه لا يَعْلَم مَعْنَاه إلا النَّبي[3] والإمَام المَعْصُوم؛ [لأنه][4] لو كان كَذَلِك، لما تَهَيَّأ للمنافقين مَعْرِفة ذلِك بالتَّدَبُّر، ودلت الآيَة أيْضاً على إثْبات القياس، وعلى وُجُوب النَّظر والاستِدْلال، وعلى فَسَاد التَّقْليد، [و][5] لأنه ـ تعالى ـ أمر المُنَافِقِين بالاستِدْلال بهذا الدَّلِيل على صِحَّة نُبُوَّته فيه، فبأن يَحْتَاج إلى مَعْرِفة ذَاتِ اللَّه ـ تعالى ـ وصِفَاته إلى الاستدْلال أوْلى.

فصل

قال أبو علي الجُبَّائي[6]: دلت الآية على أن أفْعَال العِبَاد [غَيْر][7] مَخْلُوقة للَّه تعالى لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ يقتضي أن فعل العَبْد لا يَنْفَكُّ عن التَّفَاوُت والاختلاف وفِعْل اللَّه ـ تعالى ـ لا يوجد فيه التَّفَاوُت؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾ [الملك: ٣]، فهذا يَقْتَضِي أن فِعْل العَبْد لا يكُون فِعْلاً للَّه ـ [عز وجل][8] ـ.

والجواب: أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾ [الملك: ٣] معنى[9] التَّفاوُت في أنَّه يقع على وَفْقِ مشيئته بخلاف غيره، فإنَّ فِعْل غيره لا يقع على وَفْقِ مشيئته على الإطْلاقِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: بازلاً.
(٣) في ب: النبي.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٥٧.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: نفي.

ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿٨٣﴾﴾

وهذا نوع آخر من أعْمَال المُنَافِقِين الفَاسِدة، وذَلِك أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كان يَبْعَث السَّرايا فإذا غَلَبُوا أو غُلِبُوا بَادَرَ[١] المُنَافِقون يستَخْبِرُون عن حَالِهِم، فَيُفْشُون ويُحدِّثُون به قَبْل أنْ يُحدِّثَ به رسُول الله ﷺ فَيُضْعِفُون به قُلُوبَ المُؤمِنين، فأنْزَل الله ـ تعالى ـ ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ﴾ يعني: المُنَافِقِين «أمر من الأمن» أي: الفَتْح والغَنِيمَة «أو الخوف» أي: القتل[٢] والهزيمَة «أذاعوا به»: أشاعُوه وأفشوْه، وذلك سَبَبٌ للضَّرر من وُجُوهٍ:

أحدها: أن مِثْل هذه الإرْجَافَات لا تنفَكُّ عن الكَذِب.

وثانيها: إن كان ذلك الخَبَر من جَانِب الأمْن زَادُوا[٣] فيه زِيَادات كَثِيرة، [فإذا لَمْ تُوجد تلك الزِّيَادات، أوْرَث ذلك شُبْهَة للضُّعَفَاءِ في صدق الرَّسول ـ عليه السلام ـ][٤]؛ لأن المنافِقِين كانوا يروون[٥] تلك الإرْجَافَات عن الرسُول، وإن كان ذَلِك الخَبَر خَوْفاً، تشوَّشَ الأمر على ضُعَفَاء المُسْلِمين بسبَبِه، ووقعوا في الحَيْرَة والاضْطراب، فكان ذلك سَبَباً للفِتْنَة.

وثالثها: أن العَداوَة الشَّدِيدة كانت قَائِمَةً بين المُسْلِمين وبين الكُفَّار، فكان[٦] كلّ وَاحِد من الفريقين مُجدًّا في إعْداد آلات الحَرْب وانْتِهَاز الفُرْصَة، فكل ما كان [أمْناً][٧] لأحد الفَرِيقَيْن، كان خَوفاً للفَرِيقِ الثَّانِي، وإن [وقع خَبر الأمْن للمُسْلِمين، أرجَفَ بذلك المُنَافِقُون، فوصل الخَبَر في أسْرَع مُدَّة إلى الكُفَّار؛ فاحتزروا وتحصَّنُوا من المُسْلمين، وإن][٨] وَقَعَ خبر الخَوْف للمُسْلِمِين بالَغوا في ذلك وزادوا فيه، وألْقوا الرُّعب في قُلُوب الضَّعَفَة، فظهر أن الإرْجَافَ مَنْشَأ الفِتَنِ والآفَاتِ[٩].

قوله: ﴿أَذَاعُواْ بِهِۦ﴾: جواب إذا، وعَيْنُ أذَاعَ ياء؛ لقولهم: ذاع الشَّيء يذِيع، ويُقال: أذاع الشَّيْء، أيضاً بمعنى المُجَرَّد، ويكونُ متعدِّياً بنفسه وبالبَاءِ، وعليه الآيةُ الكريمة، وقيل: ضَمَّن «أذاع» مَعْنَى «تَحَدَّثَ» فعدَّاه تعديتَه، أي: تحدَّثوا به مُذيعين له، والإذاعة: الإشاعةُ، قال أبو الأسْوَد: [الطويل]

١٨٤٢ ب ـ أذَاعُوا بِهِ فِي النَّاسِ حَتَّى كَأنَّهُ بِعَلْيَاءَ نَارٌ أُوقِدَتْ بِثَقُوبِ[١٠]

---

(١) في ب: بادروا.
(٢) في ب: الفشل.
(٣) في ب: أمناً زادوا.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: يردون.
(٦) في ب: وكان.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: الآلات.
(١٠) ينظر البيت في ديوانه (٩٨) والكشاف ١/ ٥٤١ والدر المصون ٢/ ٤٠٢، والمحرر الوجيز ٢/ ٨٤.

والضَّمِيرُ في «به» يجُوزُ أن يعودَ على الأمْر، وأن يعُودَ على الأمن أو الخَوْفِ؛ لأنَّ العَطْفَ بـ «أو» والضَّميرُ في «رَدُّوهُ» للأمْر.

قوله: «لو ردوه» أي الأمْر، «إلى الرسول» أي [لَمْ][1] يحدِّثوا به حَتَّى يكُون النَّبي[2] ﷺ هو الذِي يُحدِّث به، و «إلى أولي الأمر [منهم][3]» أي: ذَوِي الرأي[4] من الصَّحَابة؛ مثل أبِي بكْر وَعُمر وعُثْمَان وعلي، وقيل: أمَرَاء السَّرَايا؛ لأنَّهم الَّذِين لَهُم أمر على النَّاسِ، وأهل العِلْم لَيْسوا كذلِك.

وأجِيب عن هَذَا: بأن العُلَمَاء يجِبُ على غَيْرِهم قُبُول قولِهم؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] فأوجب الحَذَر بإنْذَارِهِم، وألزَم المُنْذرين قُبُول قولهم، فجاز لهذا المَعْنَى إطْلاق اسم أولي الأمْرِ عَلَيهم.

قوله: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ أي: يستخرِجُونه، وهُم العُلَماء عَلِمُوا ما يَنْبَغِي أنْ يُكْتَم، وما يَنْبَغِي أن يُفْشَى، والاستِنْبَاط في اللُّغَةِ: الاستِخْراج، وكذا «الإنباط» يقال: استَنْبَطَ الفَقِيهُ: إذا استَخْرَجَ الفِقْهَ البَاطِنَ باجْتِهَادِهِ وفهمه، وأصله من النَّبط وهو الماءُ الذي يَخْرج من البِئْرِ أوّلَ حَفْرها قال: [الطويل]

١٨٤٣ ـ نَعَمْ صَادِقاً والفَاعِلُ القَائِلُ الذي إذَا قَالَ قَوْلاً أنْبَطَ المَاءَ في الثَّرَى[5]

ويقال: نَبَطَ المَاءُ يَنبطُ بفتحِ البَاءِ وضمها.

والنبط أيضاً: جِيلٌ من الناس سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يستخرجون المياه والنبات. ويقال في الرَّجُل الذي يكُونَ بعيد العِزِّ والمنعة: «ما يجِدُ عَدُوُّه لَهُ نَبَطاً». قال كَعْبٌ: [الطويل]

١٨٤٤ ـ قَرِيبٌ ثَرَاهُ مَا يَنَالُ عَدُوُّهُ لَهُ نَبَطاً، آبِي الهَوَانِ قَطُوبُ[6]

و «منهم» حَالٌ: إمَّا من الَّذِين، أو من الضَّمير في «يسْتَنْبِطُونه» فيتعلق بمَحْذوفٍ.

وقرأ أبو السَّمال[7]: «لَعَلْمه» بسُكُون اللام، قال ابن عَطِيَّة[8]: هو كتَسْكِين ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] وليس مِثْله؛ لأنَّ تسْكِين فعل بكَسْر العين مَقِيسٌ، وتسكينَ

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: الرسول.
(٣) سقط في أ. (٤) في أ: وقالوا أي.
(٥) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣١٦ والدر المصون ٢/ ٤٠٢.
(٦) ينظر البيت في الأصمعيات (١٠٣) والبحر ٣/ ٣١٦ والدر المصون ٢/ ٤٠٢ والطبري ٨/ ٥٧١ والمحرر الوجيز ٢/ ٨٥.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٨٤، والبحر المحيط ٣/ ٣١٩، والدر المصون ٢/ ٤٠٢.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٨٤.

مَفْتُوحها شاذٌّ؛ ومثلُ تسكين «لَعَلْمَهُ» قوله: [الطويل]

١٨٤٥ ـ فَإِنْ تَبْلُهُ يَضْجَرْ كَمَا ضَجِرَ بَازِلٌ مِنَ الأدمِ دَبَرَتْ صَفْحَتَاهُ وغَارِبُهْ[١]

أي: دَبِرت، فَسَكَّن.

فصل معنى «يستنطبونه»

[قيل المراد بـ «يستنبطونه»: يَسْتَخْرجونَهُ، وقال عِكْرمة: يَحْرِصُون عليه[٢] ويسألون عنه][٣]، وقال الضَّحَّاك: يتتبّعونه[٤]، يريد: الذين سَمِعُوا تلك الأخْبَار من المُؤمنين والمُنَافِقين، لو رَدُّوه[٥] إلى الرَّسُول ﷺ وإلى ذَوِي الرَّأي والعِلْم، لعلمه الذين يسْتَنْبِطُونه، أي: يُحِبون أي يَعْلَمُوه على حَقِيقَتهِ كما هُو.

وقيل: المُراد بـ «الذين يستنبطونه» أولئك المُنَافِقون المُذِيعُونَ، والتقدير: ولو أن هؤلاء المُنَافِقِين المُذِيعِينَ رَدُّوا أمر الأمْنِ والخَوْف إلى الرَّسُول وإلى أولي الأمْر، وطلبوا مَعْرِفَة الحَالِ [فيه][٦] من جهتِهِم، لعلمه الَّذين يستَنْبِطُونه مِنْهُم و [هم][٧] هؤلاء المُنَافِقُون المُذِيعُون منهم، أي: من جَانب الرَّسُول، ومن جَانب أولي الأمْر [منهم][٨].

فإن قِيلَ: إذا كَان الَّذين أمَرَهُم الله ـ تعالى ـ برد هذه الأخْبَارِ إلى الرَّسُول وإلى أولي [الأمر مِنْهُم وهم المُنافِقُون، فكَيف جَعَل أولي الأمْر منهم في قوله: ﴿وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾.

الجواب: إنما جَعَل أولي][٩] الأمْر مِنْهُم على حَسَب الظَّاهِر؛ لأن المُنَافِقِين يظْهِرُون من أنْفسهم أنَّهم مُؤمِنُون، ونَظِيرُه: ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ وقوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

قال أبو العَباس [المُقْرِىء][١٠]: وَرَدَت[١١] الرَّحْمَة [في القُرْآن][١٢] عَلَى سَبْعَة أوجه:

---

(١) اختلف في نسبة هذا البيت فنسب لأبي الغمر الكلابي ولعبد الرحمن بن حسان ولأبي الجراح وللأخطل ينظر الإنصاف (١٢٣)، والخزانة ٢/ ٢٧٧ والأشموني ٢/ ٢٤٣، وابن يعيش ٧/ ١٢٩، واللسان: (ضجر)، والدر المصون ٢/ ٤٠٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٧٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٧٣) عن الضحاك.

(٥) في ب: ردوا.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في ب.

(٨) سقط في ب.

(٩) سقط في أ.

(١٠) سقط في أ.

(١١) في ب: ودوا.

(١٢) سقط في أ.

الأوّل: القُرآن، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ﴾ أراد بالفضلِ الإسْلام[١]، وبالرَّحْمَة القُرْآن.

الثاني: بمعنى الإسْلام؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ﴾ [الإنسان: ٣١] أي: في الإسلام [ومثله ﴿وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ﴾ [الشورى: ٨] أي: في دين الإسلام][٢].

الثالث: [بمعنى][٣]: الجنة؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِى﴾ [العنكبوت: ٢٣] أي: من جَنَّتِي.

الرَّابع: المَطَر؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ﴾.

الخامس: النِّعمة؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ﴾.

السادس: النبوة؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢]، أي: النُّبُوَّة.

السابع: الرِّزْق؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر: ٢]: من الرِّزْقِ؛ ومثله ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ أي: رِزْقاً.

فصل

اعلم: أن ظَاهِر هذا الاسْتِثْنَاء يوهِمُ أنَّ ذلك القليل وَقَع لا بِفَضْل اللَّه ولا بِرَحْمَتِه، وذلك محال.

قوله: «إلا قليلاً» ذكر المفسِّرُونَ فيها عشرة أوجه:

الأول: قال بعضهم: إنه مُسْتَثْنَى من فَاعِل «اتبعتم» أي: لاتَّبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم، فإنه لم يتَّبع الشَّيْطَان، على تقدِير كَوْن فَضْل الله لم يأته، ويكونُ أرَادَ بفضل الله الإسلام وإرسَالَ محمَّد ﷺ، ويكون قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ﴾ كلام تامٌّ، [وذلك القَلِيلُ؛ كقِسِّ بن سَاعِدة الإيَادِي، وزَيْد بن عَمْرو بن نُفَيْل، وورقة بن نوفل، وجماعة سِوَاهم مِمَّن كان على دِين المَسيح قَبل بَعْثَةِ الرسول].

وقال أبو مُسلم[٤]: المراد بِفَضْل اللَّه ورحمته في هذه الآيةِ: هو نُصْرتهُ ومعُونتهُ اللَّذان تمنَّاهُما المُنَافِقُون؛ بقولهم: ﴿فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٣] بيَّن ـ تعالى ـ أنَّه لولا حُصُول النَّصر والظَّفَرِ على سبيل التَّتَابُع، لاتَّبَعْتُم الشَّيْطَان وتركتم الدين إلاَّ قليلاً مِنْكُم، وهم أهْل البَصَائِر النَّافِذة، والنِّيَّات القويَّة[٥]، والعَزَائم المُتَمكِّنَةِ من أفَاضِل

---

(١) في أ: الإنسان.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦١.
(٥) في أ: القوفية.

المُؤمِنِين، الذين يَعْلَمُون أنه لَيْس من شَرْطِ كونه حَقاً هو الدَّوْلَة في الدُّنْيَا، فلأجلِ تَوَاتُر الفَتْح[١] والظَّفر في الدُّنْيَا يدل على كَوْنه حَقاً؛ ولأجل تواتر الهَزِيمَة والانكِسَار يدلُّ على كونه بَاطِلاً، بل الأمْر في كونه حَقاً وباطلاً على الدَّلِيل، وهو أحْسَن الوُجُوه.

[وقيل: المُرَادُ مَنْ لم يَبْلغ التكْلِيف، وعلى هذا التَّأويل قيل: فالاستثْنَاء مُنْقَطِع؛ لأن المُسْتَثنى لم يَدْخُل تحت الخِطَاب، وفيه نظر يظهر في الوَجْهِ العَاشِر.

الثاني: أنه مُسْتَثْنَى من فاعل «أذاعوا» أي: أظْهَرُوا أمرَ الأمْن أو الخَوْف إلا قَلِيلاً فأخرج بعض المُنَافِقِين من هَذِه الإذاعَة.

الثالث: أنه مُسْتَثْنى من فَاعِل «عَلِمه» أي: لعلمه المُسْتَنبِطُون منهم إلا قَلِيلاً].

قال الفرَّاء والمبرد[٢]: [وأما][٣] القَوْل بأنَّه مستَثْنى من فاعل «أذاعوا» أوْلى من هَذَا؛ لأن ما يُعْلَم بالاسْتِنْبَاطِ؛ فالأقلُّ[٤] يعلمُه والأكْثَر يجهله، وصرف الاستِثْنَاء إلى المسْتَنبِطين يَقْتَضِي ضِدَّ ذَلِك.

قال الزَّجَّاج[٥]: هذا غَلَطٌ؛ لأنه لَيْس المراد من هَذَا الاستِثْنَاء[٦] شيئاً يَسْتَخْرِجُه بنظر دَقيق وفكْرٍ غَامِضٍ، إنما هو استِنْبَاط خَبَر، وإذا كَانَ كَذَلِك فالأكثرون يَعْرِفُونه إنَّما البالغ في البَلاَدَة والجَهَالة هُو الَّذِي لا يَعْرِفُه، ويمكن أن يُقَال: كلام الزَّجَّاج إنما يَصِحُّ لو حَمَلْنا الاستِنْبَاطَ[٧] على مُجَرَّد تعرُّف الأخْبَارِ والأرَاجِيف، [أمَّا][٨] إذا حملناه على الاستِنْبَاطِ في جَميع الأحْكَام، كان الحَقُّ ما ذكره الفَرَّاء والمُبرِّد.

الرابع: أنه مُسْتَثْنَى من فاعل «لوجدوا» أي: لوجدوا فيما هَو من عِنْد غير الله التناقض إلا قليلاً مِنْهُم، وهو مَنْ لم يُمْعِنِ النَّظَرَ، فيظنُّ البَاطِلَ حقاً والمتناقضَ مُوَافِقاً.

الخامس: أنه مُسْتَثْنى من الضَّمِير المَجْرُور في «عَلَيْكُم»، وتأويلُه كتأويل الوَجْه الأول.

السادس: أنه مُسْتَثْنَى من فاعل «يستنبطونه»، وتأويله كتأويل الوجه الثَّالث.

السابع: أنه مُسْتَثْنَى من المَصْدَر الدالِّ عليه الفعْلُ، والتقدير: لاتَّبَعْتُم الشيطانَ إلا اتِّباعاً قليلاً؛ ذكر ذلك الزَّمَخْشَري[٩].

الثَّامن: أنه مُسْتَثْنَى من المتَّبع فيه، والتقدير: لاتبعتم الشَّيْطَان كلكم إلا قليلاً من الأمُور كُنْتم لا تتَّبِعُون الشَّيْطَان فيها، فالمعنى: لاتبعتم الشَّيْطان في كل شَيْء إلا في قَلِيلٍ

---

(١) في أ: النسخ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦١.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: في الأدل.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦١.
(٦) في أ: الاستنباط.
(٧) في أ: الاستثناء.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: الكشاف ١/ ٥٤٢.

من الأمُور، فإنكم كُنتُم لا تتَّبِعُونه فيها، وعلى هَذَا فهو اسِتْثناء مفرَّغ؛ ذكر ذلك ابن عَطِيَّة[١]، إلا أنَّ في كلامه مناقشةً: وهو أنَّه قال «أي: لاتَّبعتُم الشَّيْطَان كلّكم إلا قَلِيلاً من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيها»، فجعله هنا مُسْتَثْنى من المتَّبع فيه المَحْذُوف على ما تَقَدَّم تقريره، وكان تَقَدَّم أنه مُسْتَثْنى من الاتِّباع، فتقديرُه يؤدِّي إلى استِثْنائِه من المتَّبَع فيه، وادِّعاؤه أنه استثناء من الاتباع، وهما غيران.

التاسع: أن المُرَاد بالقلة العدمُ، يريد: لاتَّبعْتُم الشَّيْطان كلكم وعدمَ تخلُّفِ أحَدٍ منكم؛ نقله ابن عطية عن جَمَاعةٍ وعن الطَّبري[٢]، ورَدَّه بأن اقْتِران القِلَّة بالاستِثْناء يقتضي دُخُولَها؛ قال: «وهذا كَلاَمٌ قَلِقٌ ولا يشبه ما حَكَى سيبَويْه من قَوْلِهِم: «هذه أرضٌ قَلَّ ما تُنْبِتُ كذا» أي: لا تُنْبِتُ شيئاً».

وهذا الذي قاله صَحيحٌ، إلا أنه كان تَقَدَّم له في البَقَرةِ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨] أن التَّقْليل هنا بِمَعْنَى العدم، وتقدَّم الردُّ عليه هُنَاك، فَتَنَبَّهَ لهذا المَعْنَى هُنَا ولم يتنبه له هناك.

العاشر: أن المُخَاطب بقوله: «لاتبعتم» جميعُ النَّاس على العُمُوم، والمُرَادُ بالقَلِيل: أمةُ محمَّد ﷺ خاصةً، وأيَّد صَاحِبُ هذا القَوْلِ قوله بقوله ـ عليه السلام ـ: «ما أنْتُم في سِوَاكُم من الأمَمِ إلاَّ كالرَّقْمَة البَيْضَاء في الثَّوْر الأسود»[٣].

فصل دلالة الآية على حجية القياس

دلت هذه الآية على أنَّ القياس حُجَّة في الشَّرع؛ لأن قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ صفة لأولي الأمْر، وقد أوْجَب اللَّه على الذين يجيئُهُم أمْرَيْن: الأمن، أو الخوف أن يَرْجِعُوا في مَعْرفتهِ إليهم ولا يَخْلُو إمَّا أن يَرْجِعُوا إليهم في مَعْرِفة هذه الوَقَائِع مع حُصُول النَّصِّ فيها أوْ لا، والأوَّل باطل؛ لأن من استدلَّ بالنَّصِّ في واقِعةٍ لا يُقَال: إنه استنبط الحكم؛ فثبت أنه ـ تعالى ـ أمَر المكَلَّف بِرَدِّ الوَاقعة إلى من يَسْتَنْبِط الحُكْم فيها، ولَوْلاَ أن الاستِنْبَاط حُجَّة، لما أمَر المكَلَّف بذلك؛ فَثَبت أن الاستِنْبَاط حُجَّة، وإذا ثبت ذلك فَنَقُول: دلت الآيَةُ على أمُورٍ:

منها: أن في الأحْكام ما لا يُعْرف بالنَّصِّ، بل بالاستِنْبَاطِ.

ومنها: أنَّ الاستنباط حُجَّة.

---

(١) ينظر: تفسير المحرر الوجيز ٢/ ٨٥.

(٢) ينظر: الطبري ٤/ ١٨٦.

(٣) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان (٣٧٨) وله شاهد من حديث ابن مسعود بلفظ: ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود.
أخرجه البخاري كتاب الرقاق: باب كيف الحشر رقم (٦٥٢٨) ومسلم كتاب الإيمان ب ٩٥ رقم (٣٧٧) وابن ماجه (٤٢٨٣) وأحمد (١/ ٢٣٨).

ومنها: أن العَاميَّ يَجِب عليه تَقْلِيد العُلَمَاء في أحْكَام الحَوَادِث.

ومنها: أن النَّبِيَّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مُكَلَّفاً باستِنْبَاط الأحْكَام؛ لأن الله ـ تعالى ـ أمَر بالرَّدِّ إلى أولي الأمْرِ، ثم قال: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ ولم يخصّص أولي الأمْر دون الرَّسُول، وذلك يُوجِب أنَّ الرَّسُول وأولي الأمْر كلهم مُكَلَّفُون بالاستِنْبَاطِ.

فإن قيل: لا نُسَلِّم أن المراد بـ ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ أولي الأمْر، لكن هذه الآيَة إنَّما نزلت في بَيَان الوَقَائع المُتعَلِّقة بالحُرُوب والجِهَاد، فهَبْ أن الرُّجُوع إلى الاستنبَاط جَائِزٌ فيها، فَلِمَ قلْتُم بجوازه في الوَقَائِع الشَّرْعِيَّة؛ فإن قِيسَ[1] أحد البَابَيْن على الآخَر، كان ذَلِك إثْبَاتاً للقِيَاس الشَّرْعِيِّ بالقِياس، وأنَّه لا يجُوز أن الاسْتِنْبَاط في الأحْكَام الشَّرْعِيَّة داخل تحت الآية فلمَّا قُلْتُم يلزم أن يكُون القِيَاس حُجَّة، فإنَّه يمكنُ أن يكُون المُرَاد بالاسْتِنْبَاطِ: استخراج الأحكام من النُّصُوص الخَفيَّة، أو مِنْ تركيبَاتِ النُّصوصِ، أو المراد منه استخراج الأحكام من البَرَاءَة الأصليَّة، أو مما ثَبَت بحكم العَقْلِ، كما يقول الأكْثُرون إن الأصْل في المَنَافِع الإبَاحَة، وفي المَضَارِّ الحُرْمَة.

سلمنا أنَّ القِيَاس الشَّرْعِي داخلٌ في الآية، لكن بِشَرْط أن يكون القياسُ مُفِيداً للعِلْم؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾. فاعتبر حُصُول العِلْم من هذا الاستِنْبَاط، ولا نِزَاع في مثل هذا القِيَاس، إنما النِّزاع في القِياسِ الَّذِي يفيد الظَّنَّ: هل هو حُجَّة في الشرع، أمْ لا.

والجواب: أمَّا الأوَّل فلا يصح؛ لأنَّه يَصِيرُ التقدير: ولو رَدُّوه إلى الرَّسُول وَإلى أولِي الأمْر مِنْهُم لَعَلِمُوه، وعَطْف المظهر على المُضْمَر، وهو قوله: «ولو ردوه» قَبِيح مستكره.

وأما الثَّاني فَمَدْفُوع من وَجْهَيْن:

أحدهما: أن قوله: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ﴾ حاصل في كل ما يتعلَّق بباب التَّكْلِيف، فَلَيْس في الآيَة ما يوجِبُ تَخْصِيصها بأمر الحُرُوبِ.

وثانيها: هَبْ أن الأمْر كما ذكرْتُم، لكن لمَّا ثَبَت تَعَرُّف أحْكَام الحروب بالقِيَاس الشَّرعيِّ، وجب أن يتَمسَّك بالقِيَاس الشَّرْعِيِّ في سَائِر الوَقَائِع، لأنه لا قائل بالفَرْق.

وأما الثَّالث: وهو حَمْل الاسْتِنْبَاط على اسْتِخْرَاج النُّصُوص الخَفِيَّة أو على تَرْكِيبات النُّصُوص، فكلُّ ذلك لا يُخْرِجُه عن كونه مَنْصُوصاً، والتَّمَسُّك بالنَّصِّ لا يُسَمَّى استِنْبَاطاً.

وأما قوله: لا يجوزُ حَمْلُه على التمسُّكِ بالبَرَاءة الأصْلِيَّة.

---

(١) في أ: قستم.

قلنا: لَيْس هذا استِنْبَاطاً، بل هذا إبقاء لما كان على ما كان، ومثل هذا لا يُسَمَّى استِنْبَاطاً.

وأما الرابع: وهو أن هذا الاستِنْبَاط إنَّما يجُوز عند حُصُول العِلْم، والقياس الشَّرْعِيّ لا يفيد العِلْم.

فنقول: جوابُه من وجهين:

أحدُهما: أنَّه عندنا يُفِيدُ العِلْم؛ لأن ثُبُوت أن القِياسَ حجَّة يقطع بأنَّهُ مهما غَلَب على الظَّنِّ أنَّ حُكْم اللَّه في الأصْل معلَّل بكذا، ثمَّ غَلَب على الظَّنِّ أنَّ ذلك المَعْنَى قَائِمٌ في الفَرْع، فهنا يحصل ظنٌّ أنَّ حُكْم الله في الفَرْع مُسَاوٍ لحُكْمه في الأصْلِ، وعند هذا الظَّنِّ يُقْطَع بأنَّه مكَلَّفٌ بأن يعمل على وَفْقِ هذا الظَّنِّ؛ فالحاصل: أن الظَّنَّ واقع في طَرِيقِ الحُكْم، وأما الحُكْمُ فمقطوع[1] به، وهو يَجْرِي مُجْرَى ما إذا قَالَ الله ـ تعالى ـ: مهما غَلَب على ظنِّكَ كذَا، فاعلم أنَّ حُكْمِي في الوَاقِعَة كذا، فإذا غَلَب الظَّنُّ قَطَعْنَا بثُبُوت ذلك الحُكْم.

وثانيهما: أن العِلْم قد يُطْلَق ويراد به الظَّنُّ؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فاشْهَد» شَرَطَ العِلْمَ في جواز الشَّهَادَةِ، وأجْمَعْنَا على أنَّ عند الظَّنِّ تَجُوزُ الشَّهَادة؛ فثبت أنَّ الظَّنَّ قد يُسَمَّى بالعِلْم.

فصل في رد شبهة للمعتزلة

دلَّت [هذه][2] الآية على أنَّ الذين اتَّبعوا الشَّيْطَان، قد مَنَعَهُم الله فَضْلَه ورحمته وإلا ما كان يتبع، وهذا يَدُلُّ على فَسَادِ قول المُعْتَزِلَة: في أنَّه يجب على اللَّه رعاية الأصْلَح في الدِّين.

أجابُوا: بأن فضْلَ اللَّهِ ورَحْمَتَه [عامَّات في حق الكُلِّ، لكن المُؤمنِين انْتَفَعُوا به، والكَافِرِين لم ينْتَفِعُوا به فَصَحَّ عَلَى سبيل المجاز أنه لم يَحْصُل للكَافِرِين فَضْل الله ورَحْمَته][3] في الدِّين.

والجواب: أن حَمْل اللَّفظ على المَجَاز خِلاف الأصْل.

قوله تعالى: ﴿فَقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ: «فقاتل»: في هذه الفَاءِ خَمْسةُ أوجه:

أحدها: أنَّها عاطفةٌ هذه الجُمْلة على جُمْلة قوله: ﴿فَلْيُقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٧٤].

---

(١) في أ: المقطوع.

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في ب.

الثاني: أنها عاطفتها على جُمْلَةِ قوله: ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِۚ﴾ [النساء: ٧٦].

الثالث: أنَّها عاطفتُها على جُمْلَة قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ﴾ [النساء: ٧٥].

الرابع: أنها عاطفتها على جملة قوله: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٧٤].

الخامس: أنها جوابُ شرط مُقَدَّر، أي: إنْ أرَدْتَ فقاتل، وأولُ هذه الأقْوَال هو الأظْهَر.

فصل

لما أمر بالجِهَاد في الآيات المُتقدِّمة ورغب فيه، وذكر قِلَّة رغبة المُنَافِقِين في الجِهَاد، عاد [إلى][1] الأمْر بالجِهَاد في هَذِه الآية.

قوله: ﴿لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَۚ﴾ في هذه الجُمْلَة قولان:

أحدهما: أنها في محلِّ نَصْب على الحَالِ من فاعل «فقاتِلْ» أي: فقاتِلْ غير مُكَلَّفٍ إلا نَفْسك وحدها.

والثاني: أنها مُسْتأنفة أخْبَرَه ـ تعالى ـ أنه لا يكلَّف غَيْرَ نَفْسِه.

والجمهور على «تُكَلَّفُ» بِتَاء الخِطَاب ورفع الفعل مبنيّاً للمفعُول، و «نفسك» هو المفعُول الثاني، وقرأ عبد الله بن عُمَر[2]: «لا تُكَلِّفْ» كالجَمَاعة إلا أنه جزمه، فقيل: على جَواب الأمْرِ، وفيه نظرٌ، والذي يَنْبَغِي أن يكُون نَهْياً، وهي جملة مُسْتأنفة، ولا يجُوز أن تكون حَالاً في قراءة عبد الله؛ لأنَّ الطَّلَب لا يكون حالاً، وقرىء «لا نكلف» بنُون[3] العَظَمة ورفع الفِعْل، وهو يَحْتَمِل الحال والاستئناف المُتقدِّمَيْن.

فصل في سبب نزول الآية

روي أن رسُول الله ﷺ واعد أبا[4] سُفيان بعد حَرْب أحد موسم بدر الصُّغْرى في ذِي القَعْدة، فلما بلغ المِيعَادُ دعَا النَّاس إلى الخُرُوج فكرهه بَعْضُهم؛ فأنزل الله: ﴿فَقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ﴾[5] أي: لا تَدَع جِهَاد العَدُوِّ ولو وحدك، فإن اللَّه قد وعدك بالنُّصْرة، و ﴿حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ﴾ أي: حثَّهُم[6] ورَغِّبْهم في الثَّواب، فَخَرج رسُول الله ﷺ في سَبْعين رَاكِباً فكَفَاهُم اللَّه القِتَالَ.

والتَّحْرِيض: الحَثُّ على الشيءِ، قال الرَّاغِب[7]: كأنه في الأصْل إزالةُ الحَرَض، نحو: «قَذَيْتُه» أي: أزَلْت قَذَاهُ، وأحْرَضْتُه: أفسَدْتُه كأقذيته، أي: جَعَلْتُ فيه القَذَى، والحَرَضُ في الأصْل: ما لا يُعْتَدُّ به ولا خَيْر فيه، ولذلك يقال للمُشْرِف على الهَلاكِ:

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٢١، والدر المصون ٢/ ٤٠٤.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) في ب: بني.

(٥) تقدم.

(٦) في أ: بينهم.

(٧) ينظر: المفردات ص ١١٢.

«حَرَض»؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ [يوسف: ٨٥] وأحرضه كذا، قال: [البسيط]

١٨٤٦ ـ إنِّي امْرؤٌ رَابَنِي هَمٌّ فَأحْرَضَنِي حَتَّى بَلِيتُ وَحَتَّى شَفَّنِي السَّقَمُ[١]

فصل

دلَّت الآية على أنَّه لو لم يُساعده على القِتَالِ غيره، لم يجز له التَّخلُّفُ عن الجِهادِ ألْبَتَّةَ، والمعنى: لا تؤاخذ [إلا][٢] بفعلك دون فِعْل غَيْرِك، فإذا أدَّيْت فرضك لا تُكَلَّف بِفَرْض غَيْرِك، واعْلَم: أنَّ الجِهَاد في حَقِّ الرَّسُول ﷺ واجِبٌ، فإنه على ثِقَة من النَّصْر والظَّفَرِ؛ لقوله ـ [تعالى][٣] ـ: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقوله هَهُنَا: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ وعسى من الله: جَزْمٌ وَاجِبٌ فلزمه الجِهَاد وإن كان وحده بِخِلاف أمَّته، فإنه فَرْضُ كِفَايَة، فما لَمْ يَغْلِب على الظَّنِّ أنه يُفيد، لم يَجِبْ.

وقوله: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ أي: قِتَال المُشْرِكين والبَأس أصله المكرُوه، يقال: ما عَلَيْكَ من هذا الأمْر بَأْسٌ، أي: مَكْرُوه، ويقال: بِئْسَ الشَّيْء هذا إذا وُصِف بالرَّدَاءَة: قال ـ تعالى[٤] ـ: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦]، والعَذَاب قد يُسَمَّى بأساً؛ لكونه مَكْرُوهاً؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا﴾ [غافر: ٢٩]، ﴿فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ﴾، ﴿فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ «بأساً» و «تنكيلاً»: تمييز، والتَّنْكِيل تفعيل من النَّكْل وهو القَيْد، ثم اسْتُعْمِل في كُلِّ عذاب يقال: نَكَلْت فُلاناً؛ إذا عَاقَبْته عقوبَةً تَنْكِلُ غَيْره عن ارتِكَابِ مِثْله، من قَوْلِهم: نَكَل الرَّجُل عن الشَّيءِ؛ إذا جَبُن عَنْه وامْتَنَع منه؛ يُقَال: نَكَلَ فلان عن اليَمين؛ إذا خَافَه[٥] ولم يُقْدِم عَلَيْه، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: ٦٦] وقال في حَدِّ السَّرقَة[٦]: ﴿جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨]، فقوله: ﴿وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا﴾ أي: أشد صَوْلَةً وأعظم سُلْطَاناً، ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ أي: عُقُوبة، وبيان هذا التَّفَاوُت أنَّ عذاب الله دَائم، وعذاب غَيْره لا يَدُوم، وعذاب الله لا يَقْدِر أحدٌ على التَّخَلُّص مِنْهُ، وعذاب غَيْره يتخلَّص مِنْهُ.

قوله تعالى: ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾﴾

في تعلُّق هذه الآية بما قَبْلَها وجوه:

---

(١) البيت للعرجي. ينظر القرطبي ٩/ ٢٥٠ وروح المعاني ٥/ ١٩ ومجاز القرآن ١/ ٣١٧ والطبري ١٦/ ٢٢٢ وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٦٩ والصحاح ٣/ ١٠٧٠ واللسان (حرض) والدر المصون ٢/ ٤٠٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: ثعلب.

(٥) في ب: خاف.

(٦) في ب: السارق.

سورة النساء / الآية: ٨٥ ـــــــ

على التَّحقيق إظهار لمنزلة الشَّفيع عند المُشَفَّع، وإيصَال المَنْفَعَة إلى المَشْفُوع له][1] فيكون المُرَادُ: تَحْرِيض النَّبِيِّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ إيَّاهم على الجِهَاد؛ لأنه إذا أمَرهُم بالغدو[2]، فقد جَعَل نَفْسَهُ شَفْعاً لَهُم في تَحْصِيل الأغْرَاضِ المتعلِّقةِ بالجِهَادِ، والتَّحْرِيض على الشَّيءِ عبارة عن الأمر به على وجْه الرِّفْقِ والتَّلَطُّفِ، وذلك يَجْرِي مُجْرَى الشَّفَاعة.

وقيل: المُرَاد ما تَقَدَّم من شفاعة بَعْض المُنَافِقِين النَّبِيَّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في أن يَأذن لِبَعْضِهِم في التَّخَلُّف.

ونقل الوَاحِدِيُّ[3] عن ابن عبَّاس؛ ما معناه: أن الشَّفَاعة الحَسَنَة هَهُنا، وهي أن يَشْفَع إيمانهُ بالله بقِتَال الكُفَّار، والشفاعة السَّيِّئَة: أن يَشْفَع كفره بمُوالاَةِ الكُفَّار، وقيل: الشَّفَاعة الحَسَنَة: ما تقدَّم في أن يَشْفَع مؤمِنٌ لمؤمِنٍ [عند مُؤمِنٍ][4] آخَرِ؛ في أن يُحَصِّلَ له آلات الجِهَاد، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ؛ أن الشفاعة الحَسَنة [هي الإصلاح بين النَّاس، والشَّفَاعة السَّيِّئة، هي النَّمِيمة بين النَّاسِ.

وقيل][5]: هي حُسْنُ القول في النَّاسِ يُنَال به الثَّوَاب والخير، والسَّيِّئَة هي الغَيْبة والقَوْل السيّىء في النَّاسِ يُنَال به الشَّرُّ. والمراد بالكفل: الوِزْر.

قال الحَسَن مُجَاهِد والكَلْبِي وابن زَيْدٍ: المراد شَفَاعة النَّاسِ بَعْضهم لِبَعْض[6]، فإن كان في ما يَجُوز، فهو شَفَاعة حَسَنَة، وإن كان فِيمَا لا يجُوز، فهو شَفَاعَة سَيِّئَة.

قال ابن الخَطيب[7]: هذه الشَّفَاعة لا بُدَّ وأن يَكُون لها تعَلُّقٌ بالجِهَاد، وإلاَّ صَارَت

= اصطلاحاً:

عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو شرطا.

عرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، فيما ملك بعوض.

عرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.

عرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.

ينظر: الاختيار ٢/ ٥٦، حاشية ابن عابدين ٥/ ١٣٧، فتح القدير: ٩/ ٣٦٨، المبسوط ١٤/ ٩٠، حاشية البجيرمي ٣/ ١٤٥، مغني المحتاج ٢/ ٢٩٦، منح الجليل ٣/ ٥٨٢، الإنصاف ٦/ ٢٥٠، الكافي ٢/ ٤١٦ الصحاح ٣/ ١٢٣٨، المغرب ٢٥٣، المصباح المنير ١/ ٤٨٥.

(١) سقط في ب. (٢) في أ: بالفعل.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦٥. (٤) سقط في ب.

(٥) سقط في أ.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨١ ـ ٥٨٢) عن مجاهد والحسن وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٥) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره أيضاً (٢/ ٣٣٥) عن الحسن وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦٥.

سورة النساء / الآية: ٨٥ ـــــــ

وأمَّا قول الشَّاعِرِ: [الخفيف]

١٨٥٠ ـ ..... إنِّي عَلَى الْحِسَابِ مُقِيتُ[١]

فقال الطَّبَرِي: إنه من غَيْر هَذا [المَعْنَى المتقدِّم، فإنه بَمْعَنى الموقوف،][٢] فأصْل مُقِيت: مُقْوِت كمُقِيم.

وقال مُجَاهِدٌ: معنى مُقِيتاً: شاهداً[٣][٤] وقال قتادة: حَفِيظاً[٥]، وقيل معناه: على كل حيوان مُقِيتاً، أي[٦]: يُوصِل القُوت[٧] إلَيْه.

قال القَفَّال[٨]: وأي هَذَيْن المعنيين كان فَالتَّأوِيل صَحِيحٌ، وهو أنه ـ تعالى ـ قادر على إيصَال النَّصِيب والكَفِيل من الجَزَاءِ إلى الشَّافِع؛ مثل ما يُوصِلُه إلى المَشْفُوع، إن خيراً فَخَيْرٌ، وإن شَرّاً فشَرٌّ، ولا ينتَقِص بسبَب[٩] ما يَصِل إلى الشَّافِع [شيء][١٠] من جَزاء المَشْفُوع، وعلى الوَجْه الآخَر: أنَّه ـ تعالى ـ حَافِظُ الأشْيَاء شَاهِدٌ عليها، لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ من أحْوَالِها، فهو عَالِمٌ بأن الشَّافِع يَشْفَع في حَقٍّ [أو في][١١] بَاطِل، حَفِيظٌ عليهم فَيُجَازِي كلاًّ بما عَلِمَهُ منه.

وقوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ وَلَمْ يقيته بوقْتٍ، والحالُ[١٢] يدلُّ على أن هذه الصِّفَةِ كانت ثَابِتَة له من الأزَلِ إلى الأبَدِ وليست مُحْدَثة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾﴾

في النَّظْم وجْهَان:

أحدهما: أنَّه لما أمَرَ المُؤمِنِين بالجهاد، أمرَهُمْ أيضاً بأن الأعْدَاء لو رَضُوا بالمُسَالَمَةِ[١٣] فكونوا أنْتُمْ [أيضاً][١٤] رَاضِين بها، فقوله[١٥]: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ﴾ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١].

---

(١) تقدم قريباً.
(٢) قط في أ.
(٣) في ب: شاذاً.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨٣) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».
(٦) في ب: أو.
(٧) في ب: المقوت.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٦٦.
(٩) في ب: نصيب.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في أ.
(١٢) في ب: ولا حال.
(١٣) في ب: بالمسألة.
(١٤) سقط في ب.
(١٥) في ب: فقوله.

والثَّاني: أن الرَّجُل [في الجِهَاد][1] كان يلْقَاهُ الرَّجُل في دَارِ الحَرْبِ أو ما يُقارِبُها، فَيُسَلِّمُ عليه فقد لا يَلْتَفِتُ إلى سلامِهِ [ويقتله][2]، وربَّمَا ظَهَر أنَّهُ كان مُسْلِماً، فأمرهم بأن يُسَلِّم عليهم أو يُكْرِمهم، فإنهم يقابلونه بمثل ذَلِك الإكْرَام أو أزْيَد، فإن كان كَافِراً، لم يَضُرَّ المسلم مُقَابَلَة إكْرَام ذلك الكَافِرِ بنوع من الإكْرَام، وإن كان مسلماً فَقَتَلَه، ففيهِ أعْظَم المَضَارِّ والمفَاسِدِ، ويقال: التحية [في الأصْلِ][3]: البَقَاء والمِلْكُ.

قال القُرْطُبِي[4]: قال عبد الله بن صَالِح العِجليّ: سألت الكسَائِيَّ عن قوله: «التحيات لله» ما مَعْنَاهَا؟ فقال: التَّحِيَّاتُ مثل البَرَكَاتِ، قلت: ما معنى «البَركات»؟ فقال: ما سَمِعْت[5] فيها شَيْئاً، وسألْتُ عنها مُحَمَّد بن الحسن [فقال][6]: هو شَيْءٌ تعبّد الله به عبادَهُ، فقدِمْتُ الكُوفَةَ فلقيت عَبْدَ الله بن إدْريس، فقلت: إني سَألْت الكسَائيَّ، ومحمَّد عن قَوْله: «التحيات لله» فأجَابَنِي بكذا وكذا، فقال عَبْد اللَّه بن إدْرِيس: إنه لا عِلْم لهما بالشِّعْرِ وبهذه الأشْيَاءِ؛ التَّحِيَّة: المُلك وأنْشَدَهُ: [الوافر]

١٨٥١ ـ أؤمُّ بِـهَـا أبَـا قَـابُـوسَ حَـتـى ... أُنِـيـخَ عَـلَـى تَـحِـيَّـتِـهِ بِـجُـنْـدِي[7]

وقال آخَر: [مجزوء الكامل]

١٨٥٢ ـ وَلِـكُـلِّ مَـا نَـالَ الـفَـتَـى ... قَـدْ نِـلْـتُـهُ إلاَّ الـتَّـحِـيَّـهْ[8]

ويقال: التَّحِيَّة: البَقَاء والمُلْك، ومنه: «التحيات لله»، ثم استُعملت في السلام مَجَازاً، ووزنها: تَفْعِلَة من حَيَّيْت، وكان في الأصْل: تحيية؛ مثل: تَوْصية وتَسْمِيَة، والعرب تُؤثر التَّفْعِلَة على التَّفْعِيل [في][9] ذَوَاتِ الأرْبَع؛ نحو قوله: ﴿وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ [الواقعة: ٩٤].

والأصل: تَحْيِيَة فأدغمت، وهذا الإدْغَامُ واجبٌ خِلافاً للمَازِني، وأصْل الأصْل تَحْيِيٌ؛ لأنه مَصْدُر حَيَّا، وحَيَّا: فَعَّل، وفَعَّل مَصْدره على التَّفْعِيل، إلا أن يَكُون مُعْتَلَّ اللام؛ نحو: زكَّى وغَطَّى، فإنَّه تحذف إحْدَى اليَاءَيْن ويعوَّض منها تَاء التَّأنيثِ؛ فيقال: تَزْكِيَه وتغْطِيَة، إلا ما شَذَّ من قوله: [الرجز]

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ١٩١.
(٥) في ب: عرفت.
(٦) سقط في أ.
(٧) البيت لعمرو بن معديكرب. ينظر تفسير القرطبي ٥/ ١٩١ والبحر المحيط ٣/ ٣١٦، والدر المصون ٢/ ٤٠٥، وإصلاح المنطق ٣١٦.
(٨) البيت لزهير الكلبي. ينظر تفسير القرطبي ٥/ ١٩٢ والتصريح ١/ ٣٢٦ واللسان (جبا) والدر المصون ٢/ ٤٠٥.
(٩) سقط في ب.

٥٣٦ ـــــــ

فصل في الوجوه الدَّالة على أفضلية السَّلام

ومما يدل على أفضَلِيَّة السلام: أنَّه من أسْمَاء الله ـ تعالى ـ، وقوله ـ [تعالى][1] ـ ﴿يَٰنُوحُ ٱهۡبِطۡ بِسَلَٰمٖ مِّنَّا﴾ [هود: ٤٨]، وقوله: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ﴾ [القدر: ٥]، وقوله: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ [طه: ٤٧]، وقوله: ﴿قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ﴾ [النمل: ٥٩]، وقوله: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله: ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَۖ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ﴾ [النحل: ٣٢]، وقوله: ﴿وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ فَسَلَٰمٞ لَّكَ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلۡيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩٠، ٩١]، [وقوله][2]: ﴿وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ﴾ [الزمر: ٧٣]، وقوله: ﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم﴾ [الرعد: ٢٣]، وقوله: ﴿تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقوله: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾ [يس: ٥٨].

وأمَّا الأخْبَار: فرُوِي أن عبد الله بن سلام قال: لمَّا سَمِعْت بقدوم الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، دَخَلْتُ في غِمَار[3] النَّاس، فأوَّل ما سَمِعْتُ مِنْهُ: «يا أيها الذين آمنوا، أَفْشُوا السَّلاَمَ وأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وصَلُّوا باللَّيْلِ والنَّاس نِيَامٌ تدخلون الجنة بسلام»[4].

وأما المَعْقُول: قال القتبي: إنما قال: «التحيات» على الجَمْع؛ لأنَّه كان في الأرْضِ ملوك يُحَيَّوْن بِتَحِيَّاتٍ مختَلِفَات، [فيقال][5] لبعضهم: أبيْت اللَّعْنَ، ولبعضهم: اسْلَم وانْعَم، ولبعضهم: عِش ألْفَ سَنَةٍ، فقيل لَنَا: قولوا: التَّحِيَّات للَّه، أي[6]: الألْفَاظ الَّتِي[7] [تدلُّ][8] على المُلْك، ويكْنَى بها عن الله ـ تعالى ـ:

قالوا: تحية النَّصارَى وَضْع اليَدِ على الفَم، وتَحِيَّةُ اليهود بعضهم لبعض: الإشارَةُ بالأصَابع، وتحيةُ المجُوس: الانْحِنَاء، وتحيَّةُ العرب بعضهم لِبَعْض قَوْلهم حَيَّاك اللَّه، وللمُلُوك أن يَقُولوا: انْعَمْ صَبَاحاً، وتحيَّةُ المُسْلِمِين أن يقولوا: السلام عَلَيْكُم ورَحْمَة الله وبركاته؛ وهذه أشْرف التَّحِيَّاتِ، ولأن السَّلام مشعِرٌ بالسَّلامة من الآفَاتِ، والسَّعْيُ في تَحْصِيل الصَّون عن الضَّرر أوْلى من السَّعْي[9] في تَحْصِيل النَّفْع.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: غبار.
(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٦٢ ـ ٥٦٣) كتاب صفة القيامة باب أفشوا السلام (٢٤٨٥) وابن ماجه (١/ ٤٢٤) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل (٣٣٤) والدارمي (١/ ٣٤٠) وأحمد (٥/ ٤٥١) وابن السني (٢١١) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤٦٤) من حديث عبد الله بن سلام وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: في.
(٧) في ب: التي.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: السعي.

وأيضاً فإن الوَعْد بالنَّفع قد يقدر الإنْسَان على الوَفَاءِ به وقَدْ لا يَقْدِر، وأما الوَعْد بترْك الضَّرَر، فإنه يكون قَادِراً عليه لا مَحَالة، والسَّلام يدلُّ عليْهِ.

فصل

من الناس من قال: السلامُ واجبٌ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ [عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ﴾][1] [النور: ٦١]، ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أفْشُوا السلام» والأمر للوُجُوب والمَشْهُور أنه سُنَّة. قال بعضهم: السلام سُنَّة على الكِفَايَة.

قوله: «فحيوا» أصل حيُّوا: حَييوا فاستثقلت الضَّمَّةُ على اليَاءِ، فحُذِفَت الضَّمةُ فالتقى ساكنان: الياءُ والواو، فحُذِفَتْ اليَاءُ، وضُمَّ ما قبل الوَاوِ.

وقوله: ﴿بِأَحْسَنَ مِنْهَآ﴾ أي: بتحيَّةٍ أحْسَن من تِلْك التَّحِيَّة الأوْلَى.

وقوله: ﴿أَوْ رُدُّوهَآ﴾ أي رُدُّوا مِثْلَها؛ لأن رَدَّ عينها مُحالٌ فَحذفَ المُضَافُ، نحو: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

فصل في كيفية السلام

مُنْتَهى الأمْر في السَّلام أن يُقَال: السَّلام عليْكُم ورَحْمَة الله وبَركاته؛ بدليل أن هَذَا القَدْر هو الوَارِدُ في التَّشَهُّد.

قال العلماء: الأحْسَن أن المُسْلِم إذا قَالَ: السلام علَيْك، رَدَّ في جوابه بالرَّحْمَة[2]، وإذا ذكر السلام والرَّحْمَة في الابْتِدَاءِ، زِيدَ في جوابِه البَرَكَة وإذا ذكر الثلاثة[3] في الابتداء، أعادها[4] في الجَوَاب.

رُوي أن رَجُلاً قال للنَّبي ﷺ السلام عليك يا رسُول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: وعَلَيْك السلام ورحْمَة اللَّه وبَرَكَاته، وآخر قال: السلام عليك وَرَحْمة الله، فقال: وعليك السَّلام ورَحْمَة اللَّه وبركاته، وجاء ثَالِثٌ وقال: السَّلام عليك ورَحْمَة اللَّه وبركَاتُه، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «وعَلَيْك السلام وَرَحْمَة اللَّه وبَرَكاتُه» فقال الرَّجُل: نقصتني فأين قول الله: ﴿فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ﴾ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ما تَرَكْتَ لِي فَضْلاً فَرَدَدْنَا عَلَيْكَ مَا ذَكَرْت»[5].

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: الرحمة.
(٣) في ب: التلاوة.
(٤) في أ: ادعاها.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨٩) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٨/ ٣٣) وابن مردويه وأحمد في «الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٣٦) للسيوطي وحسنه.
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٣٣) وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح.

سورة النساء / الآية: ٨٦ ـــــــ

الأوَّل: قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تبدَءُوا اليَهُود بالسَّلام»[١]، ورخَّصَ بَعْضُ العُلَمَاءِ في ذلك إذا دَعَت إليه حَاجَة، وأما إذا سَلَّمُوا علينا، فقال أكْثَر العُلَمَاءِ: ينبغي أن يُقَال: وعليْكَ؛ لأنَّهم كانوا يَقُولون عِنْد الدُّخُولِ على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ السَّامُ عَلَيْك، فكان ـ عليه السلام ـ يَقُول: وعَلَيْكُم[٢]، فجرت السُّنَّةُ بذلك، فإذا قُلْنَا: وعليْكُم السَّلام، فهل يجوز ذِكْر الرَّحْمَة؟ قال الحَسَن: يجُوز أن يُقَال للكَافِرِ: وعَلَيْكُم السلامَ، ولكن لا يُقَال: ورَحْمَة اللَّهِ؛ لأنها اسْتِغفَارٌ.

وعن الشعبيِّ؛ أنه قال لِنَصْرَانِيٍّ وعليْك السَّلام ورَحْمَة اللَّه، فقيل له فيه[٣]، فقال: أَلَيْس في رَحْمَة اللَّه [يَعِيشُ][٤].

الثاني: إذا دَخَل يوم الجُمْعَة والإمَامُ يَخْطُب، فلا يَنْبَغي أن يُسَلِّم؛ لاشتغال النَّاس بالاسْتِمَاع، فإن سَلَّم فرد بَعْضُهُم فلا بَأس، ولو اقْتَصَرُوا على الإشَارة، كان أحْسَن.

الثالث: إذا دخل الحَمَّام [فرأى][٥] النَّاس مُتَّزرين يُسَلِّم عليهم، وإن لم يكُونُوا مُتَّزرين، لم يُسَلِّم عليهم.

الرابع: ترك السَّلام على القَارِىء؛ لأنه يقطع عليه التِّلاوة؛ وكذلك روايَة الحَدِيث.

الخَامِس: لا يُسَلَّم على المُشْتَغِل بالأذَان والإقامَةِ.

السادس: لا يُسَلَّم [على][٦] لاعب النَّرْدِ، ولا المُغَنِّي، ولا مُطَيِّر الحَمَامِ، ولا المشتغل بِمَعْصِيَة اللَّهِ.

السَّابع: لا يُسَلَّم على المُشْتَغِل بقضاء الحَاجَةِ؛ لما تقدّم من الحَدِيث، وقال في آخِرِه: «لَوْلاَ أنِّي خَشِيتُ أنْ يَقُولَ: سَلَّمْت علَيْه فَلَمْ يَرُدَّ الجَوَاب، وإلا لَمَا أجَبْتُك، إذا رَأيْتَني على هذه الحَالَةِ، فلا تُسَلِّم، فإنك إن سَلَّمْت لم أرُدَّ عَلَيْك».

الثَّامن: إذا دخل الرَّجُل بَيْتَه فَيُسَلِّم على امْرأته، وإن حَضَرت أجْنَبِيَّة، [لم][٧] يسلم عَلَيْهِمَا.

---

(١) أخرجه مسلم (٤/١٧٠٧) كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٣/ ٢١٦٧) وأبو داود (٤/ ٣٥٢) كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة (٥٢٠٥) والترمذي (٥/ ٧٢) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٢٧٠٠) وأحمد (٢/ ٢٦٦) وعبد الرزاق (١٩٤٥٧) والبيهقي (١٠/ ١٣٦) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٣٢٨) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه البخاري ١١/ ٤٤، في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٦)، ومسلم ٤/ ١٧٠٦، في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٠/ ٢١٦٥).

(٣) في ب: في ذلك.

(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٧٠) عن عامر الشعبي.

(٥) سقط في ب.

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ٨٧ ـــــــ

والثالث: أنها مُسْتَأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعْرَاب، وقد تقدم إعْرَاب ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥] و ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢] في البقرة.

قوله: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ فيه ثلاثةُ أوجه:

أحدُهَا: أنها على بابها من انتهَاءِ الغَايَةِ، قال أبو حيان[1]: ويكونُ الجَمْعُ في القُبُور، أو تُضمِّن «ليجمعنكم» معنى «ليحشرنكم» فيُعَدَّى بـ «إلى»، يعني: أنه إذا ضُمِّن الجَمْعُ معنى الحَشْر لم يَحْتجْ إلى تقدير مَجْمُوع فيه.

وقال أبو البقاءِ[2] ـ بعد أن جوَّز فيها أنْ تَكُون بمَعْنَى «في» ـ: «وقيل: هي على بابها، أي: ليجْمَعَنَّكم في القُبُور؛ فعلى هذا يَجُوز أن يكُون مَفْعُولاً به، ويجُوز أن يكونَ حَالاً، أي: ليجمعَنَّكم مُفْضين إلى حِسَاب يوم القيامة» يريد بقوله «مفعولاً به»: أنه فَضْلَةٌ كَسَائِر الفضلات، نحو: «سرتُ إلى الكُوفَةِ» ولكن لا يَصِحُّ ذلك إلا بأنْ يُضَمَّنَ الجمعُ مَعْنَى الحَشْرِ كما تقدَّم، وأمَّا تقديره الحَالَ بـ «مفضين» فغيرُ جَائزٍ؛ لأنَّه كونٌ مقيَّدٌ.

والثاني: أنَّها بمعنى «فِي» أي: في يوم القِيَامَةِ، ونظيرُه قولُ النَّابغة: [الطويل]

١٨٨٥ ـ فَلاَ تَتْرُكَنِّي بِالوَعِيدِ كَأَنَّنِي إِلَى النَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ القَارُ أَجْرَبُ[3]

أي: في النَّاسِ.

والثالث: أنها بِمَعْنَى «مَعَ»، وهذا غيرُ وَاضِح المَعْنى.

قال القُرْطِبي: وقيل: «إلى» وصلة في الكلام، والمَعْنَى: «ليجمعنكم» يوم القيامة والقيامة بمعنى القِيام كالطِّلابة والطِّلاب؛ قالوا: ودخلت التاءُ فيه للمُبَالَغَة، كعلاَّمة ونَسَّابة؛ لِشدَّةِ ما يَقَع فيه من الهَوْل، وسُمِّي بذلك لقيام الناس فيه للحساب؛ قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [المطففين: ٦].

وقال الزَّجَّاج: يجُوز أن يُقال: سمِّيت القِيَامة قيَامَة؛ لقيام الناس من قبُورهم؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾ [المعارج: ٤٣].

والجُمْلة من قوله: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِۚ﴾ فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها في مَحَلِّ نصب على الحال من «يوم»، فالضَّمِير في «فيه» يعودُ عليه.

والثاني: أنها في مَحَلِّ نَصْبٍ نعتاً لمصدرٍ مَحْذُوف دَلَّ عليه «ليجمعنكم» أي: جمعاً لا رَيْبَ فيه، والضميرُ يعود عليه والأولُ أظهرُ. «ومن أصدق»: تقدَّم نظيرُ هذه الجُمْلَة، و «حديثاً» نصبٌ على التَّمْيِيز. وقرأ الجُمْهُور: «أصدق» بصاد خَالِصَة، وحمزة

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٢٥.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٩.
(٣) تقدم برقم ١٣٠.

والكسائي: بإشمامها زاياً، وهكذا كلُّ صَادٍ ساكِنَةٍ بعدها دالٌ[١]، نحو: «تصدقون» و «تصدية»، وهذا كما فعل حَمْزَة في ﴿ٱلصِّرَٰطَ﴾ [الفاتحة: ٥] و ﴿بِمُصَيۡطِرٖ﴾ [الغاشية: ٢٢]، للمجانسة قصد الخِفَّةِ.

فصل

قوله: ﴿وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثٗا﴾ أي: قولاً ووَعْداً، وهذا استِفْهَام على سبيل الإنْكَار، والمَقْصُود منه: وجُوب كَوْنه ـ تعالى ـ صادقاً، وأن الكَذِب والخُلْفَ في قوله مُحَالٌ.

قال ابن الخَطِيب[٢]: ظاهر الآيةِ يدُلُّ على أنَّه ـ تعالى ـ أثْبَت أن القِيَامة ستُوجَد لا مَحَالَة، وجعل الدَّلِيل على ذلك مُجَرَّد إخْبَار الله ـ تعالى ـ عنه، وهذا حَقٌّ؛ لأن المَسَائِل الأصُولِيَّة على قِسْمَين: منها ما العلم[٣] بِصِحَّة النبُوَّة يَحْتَاج إلى العِلْم بِصِحَّتِه، ومنها ما لا يكُون كَذَلِك.

فالأوَّل: مثل عِلْمنا بافتقار[٤] العَالِم إلى صَانِعٍ عالم بالمَعْلُومات قادرٍ على كل المُمْكِنَات، فإنَّا ما[٥] لم نَعْلَم ذلك، لا يمكننا العِلْمُ بِصدقِ الأنْبِيَاء، فكل مَسْأَلة، هذا شَأنُها، فإنه يَمْتَنِعُ إثباتُها بالقُرْآن وإخْبار الأنْبِيَاءِ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وإلا وقع الدَّوْر.

وأما القسم الثَّاني: وهو جملة المَسَائِل التي لا يَتَوَقَّف العِلْم بِصِحَّة النُّبُوَّة على العِلْم بصحَّتِها، فكل ذلك مِمَّا يمكن إثْبَاته بكَلاَم اللَّه ـ تعالى ـ وإخْبَاره، ومَعْلُوم أن قِيَامَ السَّاعة كذلك، فلا جَرَم أمْكَن إثْبَاتُه بالقُرْآنِ وبكلام الله ـ تعالى ـ، فثبت أن الاستدلاَل على قِيَام القِيامَةِ بإخْبَار اللَّه ـ تعالى ـ عنه استِدْلال صَحِيحٌ. انتهى.

فصل

استدلت المُعْتَزِلَة بهذه الآية على أنَّ كلام الله ـ تعالى ـ مُحْدَثٌ، قالوا: لأنَّهُ تعالى وَصَفَهُ بكونه حَدِيثاً في هذه الآيَةِ وفي قَوْله ـ تعالى ـ: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]، والحديث: هو الحَادِثُ والمُحْدَث.

والجواب: أنكم تَحْكُمُون بحدُوثِ الكلام الذي هو الحَرْف والصَّوْت، ونحن لا نُنَازِعُ في حُدُوثِهِ، إنما [الَّذِي][٦] نَدَّعِي قدمه شَيْء آخَر غير هذه الحُرُوف والأصْوَات،

---

(١) ينظر: العنوان ٨٥، وشرح شعلة ٣٤٢، وإتحاف ١/٥١٧، والبحر المحيط ٣/٣٢٦، والدر المصون ٢/٤٠٦.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٧٣.

(٣) في ب: يعلم.

(٤) في أ: بانتقال.

(٥) في ب: فإننا إذا.

(٦) سقط في أ.

والآيَةُ لا تدل على حُدُوث ذلك الشَّيْء ألْبَتَّةَ بالاتِّفَاقِ منَّا ومنكُم؛ أمَّا مِنَّا: فظاهِر، وأما منكم: فإنَّكُم تنكِرُون وُجُود كلامٍ سوى هذه الحُرُوف والأصْوات، فكَيْف يُمْكِنكُم أن تَقُولوا بدلالة هذه الآيَة على حُدُوثه.

قوله تعالى: ﴿۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ [وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُواْ قَوْمَهُمْۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ ﴾][1]

قوله ـ تعالى ـ: «فما لكم»: مبتدأ وخَبَر، و «في المنافقين» فيه ثلاثة أوجُه:

أحدها: أنه متعلِّقٌ بما تعلَّق به الخَبَرُ، وهو «لكم»، أي: أيُّ شَيْءٍ كائنٌ لكم ـ أو مُسْتَقِرٌّ لكم ـ في أمْر المُنَافِقِين.

والثاني: أنه مُتَعَلِّق بمعنى فئتين، فإنَّه في قُوَّة «ما لكم تفترقون في أمور المنافقين» فحُذِف المُضافُ، وأُقيم المُضَافُ إليه مقامه.

والثالث: أنه مُتَعَلِّقٌ بمَحْذُوفٍ على أنه حالٌ من «فئتين»؛ لأنه في الأصْل صفةٌ لها، تقديرُه: فئتين مُفترِقَتَيْن في المُنَافِقِين، وصفةُ النكرة إذا قُدِّمت عليها، انتصبَتْ حَالاً.

وفي «فئتين» وجْهَان:

أحدُهما: أنها حالٌ من الكافِ والميم في «لَكُم»، والعَامِلُ فيها الاستقرارُ الذي تعلَّق به «لَكُم»؛ ومثله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩]، وقد تقدَّم أنَّ هذه الحَال لازمةٌ؛ لأن الكلامَ لا يَتِمُّ دونَها، وهذا مذهبُ البَصْرِيِّين في كل ما جَاءَ من هذا التَّرْكِيب.

والثاني ـ وهو مذهب الكوفيين ـ: أنه نَصْبٌ على خَبَر «كان» مُضْمَرةً، والتقدير: ما لَكُم في المُنَافِقِين كنتم فئتين، وأجَازُوا: «ما لك الشاتم» أي: ما لك كُنْتَ الشَّاتِمَ، والبَصْرِيُّون لا يُجِيزُون ذلك؛ لأنه حالٌ والحالُ لا تتعرَّف، ويدلُّ على كَونهِ حالاً التزامُ مَجِيئهِ في هذا التَّركِيب نَكِرةً، وهذا كما قالُوا في «ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً»: إنَّ «قائماً» لا يجُوز نصبُه على خَبَر «كان» المُقَدَّرةِ، بل على الحَالِ؛ لالتزامِ تَنْكِيره. وقد تقدَّم اشتِقَاقُ «الفِئَة» في البقرة.

---

(١) سقط في ب.

فصل

قال قوم: نَزَلت في الذين تخَلَّفُوا يَوْمَ أُحُد من المُنافِقِين، وقالوا: ﴿لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَٰكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. فاختلف أصْحَاب الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: فقالَتْ مِنْهُم فرقة: كَفَرُوا، وآخَرُون قالوا: لَمْ يَكْفُرُوا، فنزلت الآية؛ وهو قول زَيْد بْنِ ثَابِت[١] وطُعِن في هذا الوَجْهِ: بأن في نَسَقِ الآية ما يقْدَحُ فيه وأنَّهم من أهْل مكَّة؛ وهو قوله: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟﴾.

وقال مُجَاهِد: هم قَوْم خَرَجُوا إلى المَدِينَة، وأسْلَمُوا ثم ارْتَدُّوا، واستَأذَنُوا رسُول الله ﷺ إلى مَكَّة؛ ليأتوا بِبضَائِع لَهُمْ يتَّجِرُون فيها، فَخَرَجُوا وأقَامُوا بمكَّة، فاختلف المسلمون فيهم[٢]: فقائل يَقُول: هم مُنَافِقُون، وقائل يَقُول: هُمْ مُؤمِنُون.

وقيل: نزلت في نَاسٍ[٣] من قُرَيْش قَدِمُوا المَدِينَةَ، وأسْلَمُوا ثم نَدِمُوا على ذلك، فَخَرَجُوا كهيئة المُتَنَزِّهِين حتى بَعُدوا عن المدينة، فكتَبُوا إلى رسُول الله ﷺ: إنَّا عَلَى الَّذِي وافقْنَاك عليه من الإيمَانِ، ولَكِنَّا اجتوينا المدينة واشْتَقْنَا إلى أرْضِنا، ثم إنَّهُم خرجوا في تجارةٍ لَهُم نحو الشَّام فَبَلَغَ ذَلِك المُسْلِمِين، فقال بَعْضُهم[٤]: نخرج إليْهم فنقتلهم ونأخذ ما مَعَهُم؛ لأنَّهم رَغِبُوا عن دِينِنَا، وقالت طَائِفة: كيف تَقْتُلون قوماً على دينكُم إن لَمْ يَذَرُوا دِيارَهم، وكان هَذَا بِعَيْن النَّبِيِّ ﷺ، وهو سَاكِتٌ لا يَنْهَى واحداً من الفَرِيقَيْن؛ فنزلت الآية.

وقيل: هم العرنيون[٥]: وقال ابن زَيْد: نزلت في أهل الإفكِ[٦]، وقال ابن عبَّاسٍ وقتادة: هم قَوْمٌ أسْلَمُوا بمكَّةَ ثم لم يُهَاجِرُوا وكانُوا يُظَاهِرُون المُشْرِكِين، فاختلف المُسْلِمُون فيهم وتشاجروا، فنزلت: «فما لكم» يا معشر المؤمنين ﴿فِى ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ أي: صرتم فيهم فئتين، ﴿وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم﴾ أي: نكَّسَهُم ورَدَّهم إلى الكُفْرِ وأحْكَامه من الذُّلِّ والصَّغَار والسَّبْي والقَتْل[٧].

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٨٣ ـ ٧/ ٢٧٥ ـ ٨/ ١٩٣ ـ فتح) ومسلم (١/ ٣٨٩ـ ٣٩٠) والترمذي كتاب التفسير باب فما لكم في المنافقين والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٢٢) والطبري في «تفسيره» (٩/ ٨ ـ ٩) من حديث زيد بن ثابت.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٠) وزاد نسبته للطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩/ ١٠٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٤٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) في ب: أناس.

(٤) في ب: فقالت طائفة.

(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٧٤).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١٣) سن طريق ابن وهب عن ابن زيد.

(٧) تقدم.

قال الحسن: وإنما سَمَّاهم مُنَافِقِين وإن أظْهَرُوا الكُفْر؛ لأنهم وُصِفُوا بالصِّفَةِ التي كَانُوا عَلَيْهَا من قَبْل[١].

قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم﴾ مبتدأ وخبر، وفيها وجهان:

أظهرهما: أنها حالٌ: إمَّا من المُنَافِقِين ـ وهو الظَّاهِرُ ـ، وإمَّا من المُخَاطبين، والرابطُ الواوُ، كأنه أنكرَ عليهم اختلافهم في هؤلاء، والحالُ أنَّ الله قد ردَّهم إلى الكُفر.

والثاني: أنها مُسْتَأنفةٌ أخبر ـ تعالى ـ عنهم بذلك. و «بما كسبوا» مُتَعَلِّقٌ بـ «أركسهم»، والبَاءُ سَبَبِيَّة، أي: بسبب كَسْبِهِم، و «ما» مصدريّةٌ أو بمعنى الَّذِي، والعائدُ مَحْذُوفٌ على الثَّانِي، لا على الأوّلِ على الصَّحِيح.

والإركاس: الردُّ والرَّجْعُ، ومنه الرِّكْس، قال ـ عليه السلام ـ في الرَّوْثة لمَّا أُتِيَ بها: «إنها ركس». وقال أميَّة بن أبي الصَّلْت: [البسيط]

١٨٥٦ ـ فَأَرْكِسُوا في جَحِيمِ النَّارِ إنَّهُمُ كَانُوا عُصَاةً وَقَالُوا الإفْكَ وَالزُّورَا[٢]

أي: رُدُّوا، وقال الرَّاغِب: «الرِّكْس والنِّكْس: الرَّذْلُ، إلا أنَّ الرِّكْس أبلغُ؛ لأن النِّكْسَ: ما جُعِل أعلاه أسْفَله، والرِّكسَ: ما صَار رَجِيعاً بعد أن كَانَ طعاماً».

وقال النَّضْر بن شميل والكَسَائِي: الرِّكْس والنِّكْس: قلب الشَّيْء على رَأسِه، أو رَدُّ أوَّلِهِ على آخِره، والمَرْكُوس والمنكُوسُ وَاحِدٌ.

وقيل: أرْكسه أوْبقَه، قال: [المتقارب]

١٨٥٧ ـ بِشُؤمِكَ أرْكَسْتَنِي فِي الخَنَا وأرْمَيْتَنِي بِضُرُوبِ العَنَا[٣]

وقيل: الإركاس: الإضلال، ومنه: [المتقارب]

١٨٥٨ ـ وأرْكَسْتَنِي عَنْ طَرِيقِ الهُدَى وصَيَّرتَنِي مَثَلاً لِلْعِدَى[٤]

وقيل: هو التنكيسُ، ومنه: [الرمل]

١٨٥٩ ـ رُكِّسُوا فِي فِتْنَةٍ مُظْلِمَةٍ كَسَوَادِ اللَّيْلِ يَتْلُوهَا فِتَنْ[٥]

وارتكَس فُلانٌ في أمْر كَانَ، أي: نَجَا مِنْهُ والرُّكُوسِيَّةُ: قَوْمٌ بين النَّصَارى والصَّابِئِين، والرَّاكِس: الثَّور وسْط البَيْدَر[٦] والثيران حواليه وقت الدياس.

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٧٤) عن الحسن.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (٢٣٦) والبحر المحيط ٣/ ٣٢٤ والدر المصون ٢/ ٤٠٧ وتفسير الطبري ٩/ ٧.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٢٤ والدر المصون ٢/ ٤٠٧.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٢٥ والدر المصون ٢/ ٤٠٨.

(٥) البيت لعبد الله بن رواحة: ينظر البحر ٣/ ٣٢٥ والدر المصون ٢/ ٤٠٨ وتفسير القرطبي ٥/ ٣٠٧.

(٦) في ب: الدور.

ويقال: أرْكس ورَكَّس بالتَّشْدِيد ورَكَس بالتَّخْفِيف: ثلاث لُغَات بمعنى واحد، وارتكَس هو، أي: رجع.

وقرأ[١] عبد الله: «ركسهم» ثلاثياً، وقرىء[٢] «ركَّسهم ـ ركِّسوا» بالتشديد فيهما.

وقال أبو البقاء[٣]: «وفيه لُغَةٌ أخرى: «ركسه الله» من غير همز ولا تشديد، ولا أعلم أحَداً قرأ به».

قلت: قد تقدَّم أن عبد الله قَرَأ «والله ركسهم» من غير همز ولا تشديد [ونقل ابن الخطيب أنَّها قراءة أبَيٍّ أيْضاً] وكلام أبي البَقَاءِ مُخلِّصٌ؛ فإنه إنما ادَّعى عَدَمَ العلمِ بأنَّها قِرَاءةٌ، لا عدمَ القراءة بها.

قال الرَّاغب: «إلا أن «أركسه» أبلغُ من «ركسه»؛ كما أنَّ أسْفَلَه أبلغُ من سُفْلَه» وفيه نظر.

فصل

قوله: ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا﴾ قالت المُعتزِلة: المُرَاد من قوله: «أضل الله» ليس أنَّه هو خلق الضَّلال فيه للوُجُوه المَشْهُورة؛ لأنه قال قبل هذه الآية: ﴿وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ﴾ فبيَّن ـ تعالى ـ [أنه][٤] إنَّمَا رَدَّهُم وطَرَدهُم بسبب كَسْبِهِم وفِعْلِهِم، وذلك يَنْفِي القَوْل بأنَّ ضلالَهُم حصل بِخَلْق الله، وعند هذا حَمَلُوا قوله: «ومن أضل [الله][٥]» على وُجُوه:

أحدُها: المُرَاد أنَّ الله حَكَم بضلالهم وكُفْرِهم؛ كما يُقَال: فلان يكفر فُلاناً ويضَلِّلُه، بمعنى: أنه حَكَم به وأخبر[٦] عنه.

وثانيها: أن المَعْنَى: أتُريدون أن تَهْدُوا إلى الجَنَّةِ من أضَلَّه الله عن طريق الجَنَّةِ؛ وذلك لأنَّه ـ تعالى ـ يُضِلُّ الكُفَّار يوم القيامَة عن الاهْتِدَاء إلى طريق الجَنَّةِ.

وثالثها: أن يُفَسَّر الإضلال بمعنى الألْطَاف، وقد تقدَّم ضَعْفُ هذه الوُجُوه، ثُمَّ نقول: هَبْ أنَّها صحيحة، ولكِنَّه ـ تعالى ـ أخْبَر عن كُفْرِهِم وضلالِهِم، وأنَّهم لا يَدْخُلون الجَنَّة، فقد تَوَجَّه الإشْكَال؛ لأن انْقِلاب علم الله ـ تعالى ـ جهلاً مُحَالٌ، والمُفْضِي إلى المُحَالِ مُحَالٌ، ويدل على أنَّ المُرَاد أنه ـ تعالى ـ أضَلَّهُم عن الدِّين ـ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا﴾ والمَعْنى: أنه ـ تعالى ـ لمَّا أضلَّهُم عن الإيمَان امتنع أن يجد المَخْلُوق سَبِيلاً إلى إدْخَالِه في الإيمَانِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/٣٢٦، والدر المصون ٢/٤٠٨.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: الإملاء ١/١٩٠.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ: والخبر.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ﴾ الآية.

يجوز في «لو» وجهان:

أحدهما: أن تكون مصدريَّة.

والثاني: أنها على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوُقُوعِ غيره.

فعلى الأوَّل: تتقدَّر مع ما بعدها بمصدر، وذلك المصدرُ في محل المفعول لـ «ودوا» وحينئذٍ فلا جَوابَ لها، والتقدير: وَدُّوا كُفْرَكُم.

وعلى الثاني: يكون مَفْعُولُ «وَدَّ» مَحْذُوفاً، وجوابُ «لو» أيْضاً محذوف؛ لدلالة المَعْنَى عليهما، والتقدير: وَدُّوا كُفْرَكم، لو تَكْفُرون كما كَفَرُوا لسُرُّوا بذلك.

و «كما كفروا»: نعتٌ لمَصْدَر محذوف، تقديره: كُفراً مثل كُفْرِهم، أو حالٌ من ضَمِير ذلك المَصْدَر كما هو مَذْهَب سيبويْه[1].

و «فتكونوا»: عطف على «تكفرون» والتقدير: وَدُّوا كفرَكُم، وكونكم مُسْتَوين معهم في شَرْعِهم؛ كقوله: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩]، أي: ودُّوا لو تُدْهنون، والفَاءُ عَاطِفَة.

قال الزَّمَخْشريّ[2]: «ولو نُصِب على جَوَاب التَّمَنِّي؛ لجاز» قال أبو حيَّان[3]: فيه نظر: من حَيْث إن النَّصْبَ في جواب التَّمَنِّي إذا كان التَّمَنِّي بلفظ الفِعْل، يحتاج إلى سَمَاع من العَرَب، بل لو جَاءَ، لم تتحقَّقَ فيه الجَوابِيةُ؛ لأنَّ «ودَّ» التي بِمَعْنَى التمني، متعلَّقُها المصادر لا الذَّوَات، فإذا نُصِب الفِعْل بعد الفَاءِ، لم يَتَعيَّنْ أن تكون فَاءَ جواب؛ لاحتمال أن يكُونَ من بَابِ عَطْف المَصْدَر المقدَّر على المَصْدَر المَلْفُوظ به، فيكون من بَابِ: [الوافر]

١٨٦٠ ـ لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي .....[4]

يعني: كأنَّ المَصْدَر المَفْعُولَ بـ «يود» ملْفُوظٌ به، والمصدرُ المقدَّرُ بـ «أن» والفِعْلِ، وإلاَّ فالمصْدرُ المَحْذُوفُ ليس مَلْفوظاً به، إلا بِهَذَا التَّأويلِ المذكُورِ، بل المَنْقُولُ أنَّ الفِعلَ ينْتَصِبُ على جَوابِ التَّمنِّي، إذا كان بالحَرْفِ، نحو: «ليت»، و «لو»، و «ألا» إذا أشْرِبتا مَعْنَى التَّمنِّي.

وفيما قاله أبُو حَيَّان نظر؛ لأن الزَّمَخْشَرِيَّ لم يَعْنِ بـ «التمني» المفهوم من فِعْل الودادة، بل المَفْهُومَ من لفظ «لو» المُشعرةِ بالتمني، وقد جاء النَّصْب في جوابها؛ كقوله: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ﴾ [الشعراء: ١٠٢]، وقد قدَّمْتُ تَحْقِيقَ هذه المَسْأَلةِ، فظهر قول

---

(١) ينظر: الكتاب ١/١١٦.
(٢) ينظر: الكشاف ١/٥٤٦.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/٣٢٧.
(٤) تقدم برقم ٧٦٢.

الزَّمَخْشَرِي من غير توقُّفٍ، و «سواء»: خبر «تكونون» وهو في الأصْل مَصْدرٌ واقعٌ مَوْقعَ اسْمِ الفَاعِلِ، بمعنى مُستوين؛ ولذلِك وُحِّد، نحو: «رجال عدل».

لمَّا اسْتَعْظَم قولهم: ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ على سَبِيل الإنْكَارِ عَقب ذِكْر الاسْتبعاد[١]، بأن قال: إنَّهُم بلغُوا في الكُفْرِ إلى أنَّهم[٢] يَتمنُّون أن تَصِيرُوا أيُّها المُسْلِمُون كُفَّاراً، فلما بَلَغُوا في تعصُّبهم[٣] في الكُفْر إلى هذا الحَدّ، فكيف تَطْمَعُون في إيمانِهِم.

ثم قال: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ معَكُم.

قال عكرمة: هي هِجْرة أخرى[٤] والهِجْرة على ثلاثَةِ أوْجُه:

هجرة المُؤمنين في أوَّل الإسْلام، وهي قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ [الحشر: ٨] وقوله: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: ١٠٠] ونحوهما.

وهجرة المؤمنين[٥] وهي الخُرُوجُ في سَبِيل اللَّهِ مع رسُول الله صَابِراً محتَسِباً، كما حكى هَهُنَا، مَنَعَ من مُوالاتهم حَتَّى يُهَاجِرُوا في سَبِيل اللَّه.

وهجرة سَائر المُؤمنين: وهي ما قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «المُهَاجِر من هجر مَا نَهَى اللَّه عَنْه»[٦].

قال أبو بكر الرَّازِي[٧]: التقدير: حتى يُسْلِمُوا ويُهَاجِرُوا؛ لأن الهِجْرَة في سَبِيل الله لا تكون إلا بَعْد الإسْلاَم، فدلَّت الآيَةُ على إيجَاب الهِجْرة بعد الإسْلام، وأنَّهم وإن أسلَمُوا لَمْ يكُن بينَنَا وبَيْنَهم موالاةٌ إلا بَعْد الهِجْرة؛ لقوله ـ [تعالى][٨] ـ: ﴿مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢] وقال رسول الله ﷺ: «أنَا بَرِيءٌ من كل مُسْلِم أقَامَ بَيْن أظْهُر المُشْركِين» وهذا التَّكْلِيفُ إنَّما كان لازِماً حَيْث كانَت الهِجْرة وَاجِبَةً مَفْروضة، فلمَّا فتحت مَكَّة، نُسِخَ ذلك، قال رسُول الله ﷺ يوم فتح مكة: «لا هِجْرَة [وَاجِبَة مَفْرُوضة][٩] بعد الفَتْح، ولَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ»[١٠].

ورُوي عن الحَسَن: أن حُكْم الآيَة ثَابِتٌ [في كُلِّ][١١] من أقَام في دَارِ الحَرْب[١٢].

---

(١) في أ: الابتعاد.
(٢) في أ: بأنهم.
(٣) في أ: بغضهم.
(٤) في أ: الحزي.
(٥) في أ: المنافقين.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٧٦.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) أخرجه البخاري ٦/ ٤٥ في الجهاد: باب وجوب النفير (٢٨٢٥)، ومسلم ٢/ ٩٨٦ كتاب الحج باب تحريم مكة (٤٤٥ ـ ١٣٥٣).
(١١) سقط في ب.
(١٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٥) عن الحسن.

قال ابن الخَطِيب[١]: الهِجْرَة تحصل تارةً بالانْتِقَالِ من دَارِ الكُفْرِ إلى دَارِ الإسْلام، وأخْرَى تَحْصُل بالانْتِقَال عن أعْمَال الكُفَّار إلى أعْمَال المُسْلِمِين، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «المُهَاجِر مَنْ هجر ما نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» وقال المُحَقِّقُون[٢]: الهِجْرة في سَبِيل اللَّه عِبَارة عن الهِجْرة عن[٣] تَرْكِ منهيَّاته وفِعْل مأموراته، والآية عامَّة في الكُلِّ، وقَيَّدَ الهجرة بِكَوْنِها في سَبِيلِ اللَّه؛ لأنه رُبَّمَا كَانَت الهِجْرَة لِغَرض من أغْرَاض الدُّنْيَا فلا تكُونُ مُعْتَبَرة.

قال القُرْطُبِي[٤]: والهِجْرة أنْوَاع: منها الهِجْرة إلى المَدِينَة؛ لنُصْرة النَّبي ﷺ في الغَزَوات، وكانت هذه وَاجِبَة أوَّل الإسْلام، حتى قال: «لا هِجْرَة بعد الفَتْح» وكذلك هِجْرة المُنَافِقِين مع النبي ﷺ [وهجرة مَنْ أسْلم في دَارِ الحرب فإنها وَاجِبَة، وهجرة المسلم ما حَرَّم الله عَلَيْه][٥] كما قال ـ عليه السلام ـ: «والمُهَاجِر مَنْ هَجَر مَا حَرَّم اللَّه عليه» وهاتان الهِجْرَتان ثابتَتَان الآن، وهجرة أهْل المَعَاصِي؛ ليرجعوا عمَّا هُم عليه تأدِيباً لهم، فلا يُكَلِّمُون ولا يُخَاطَبُون ولا يُخَالطون حتى يَتُوبُوا؛ كما فعل النَّبِيُّ ﷺ مع كَعْب وصاحِبَيْه.

قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ أي: فإن أعْرَضُوا عن التَّوْحيد والهِجْرَة «فخذوهم» إذا قَدَرْتُم عليهم أسَارَى، ومنه يُقَال للأسِير: أخيذٌ، ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ في الحِلِّ والحَرَم ﴿وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ﴾ في هذه الحَالِ «ولياً» يتولى شَيْئاً من مُهماتكم «ولا نصيراً» لينصركم على أعْدَائِكُم، ثم استَثْنَى منهم وهو قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ﴾: في هذه الاستثناء قولان:

أظهرهما: أنه استثناء مُتَّصِلٌ، والمستثنى منه قوله: ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ﴾ في الأخذ والقتل لا في المُوالاة؛ لأن موالاة الكُفَّار والمنافقين لا يجوز بحال.

والمُسْتَثْنَوْنَ على هذا قَوْمٌ كُفارٌ، ومَعْنَى الوَصْلَةِ هنا الوَصْلَةُ بالمُعَاهَدَةِ والمُهَادَنَة. وقال أبُو عبيد: «هو اتِّصَالُ النَّسَب»، وغلَّطه النَّحَّاس بأن النَّسَب كان ثابتاً بين النَّبِيِّ ﷺ والصَّحابة، وبين المُشْرِكين، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من قتالهم.

وقال ابن عبَّاس: يريد: ويلْجَئُون إلى قوم ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ﴾ أي: عهد، وهم الأسْلَميُّون، وذلك أنَّ رسُول الله ﷺ وادَعَ هِلال بن عُوَيْمر[٦] الأسْلَمِيّ عند خُرُوجه إلى مَكَّة، على ألاَّ يُعِينَهُ ولا يُعين عليْه، ومن وَصَل إلى هِلالٍ من قَوْمِهِ وغيرهم ولجأ إليه، فلهم من الجواز مثل ما لِهِلالٍ.

وقال الضَّحَّاك عن ابن عبَّاسٍ: أراد بالقَوْم الَّذِين بَيْنكم وبَينهم ميثَاقٌ: بني بَكْرِ بن

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/١٧٦.
(٢) ينظر: السابق.
(٣) في ب: من.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/١٩٨.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: عمير.

زَيْد بن مَنَاة، وكانوا في الصُّلْح والهُدْنة، وقال مُقَاتِل: هم خُزَاعَة.

والقَوْل الثاني: أنه منقطعٌ ـ وهو قول أبِي مُسْلم الأصْفَهَانِيِّ، واختيار الرَّاغب ـ.

قال أبو مُسْلم: «لَمَّا أوجبَ اللَّهُ الهِجْرةَ على كلِّ مَنْ أسلم، استثنى مَنْ له عُذْرٌ فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ﴾ وهم قومٍ قَصَدُوا الهِجْرَة إلى الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونصرته، وكان [بينهم وبَيْنَه في الطَّريق كُفَّار يخافونهم، فَعَهِدُوا إلى كُفَّارٍ كان] بينهم وبين المُسْلمين عَهْدٌ، فأقاموا عِنْدهُم إلى أن يُمكِنهُمُ الخلاصُ، واستثنى بعد ذلك مَنْ صَار إلى الرَّسُول وأصْحَابه؛ لأنه يخافُ اللَّهَ فيه، ولا يقاتِلُ الكُفَّار أيضاً لأنهم أقاربُه؛ أو لأنه يَخَافُ على أولاده الذين هُمْ في أيديهم»، فعلى هذا القَوْلِ يكون استثناءً مُنْقَطعاً؛ لأن هؤلاء المُسْتَثنين لم يَدْخُلوا تحت قوله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ والمُسْتثنوْن على هَذَا مُؤمِنُون.

قوله: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ﴾ يجوز أن يكونَ جملةً من مُبْتَدأ وخَبر في مَحَلِّ جرٍّ صفة لـ «قوم»، ويجوز أن يكُونَ «بينكم» وحْدَه صفةً لـ «قوم»، فيكون في محلِّ جَرٍّ ويتعلَّقُ بِمَحْذُوفٍ، و «ميثاق» على هذا رفعٌ بالفَاعِليَّة؛ لأنَّ الظَّرف اعتمد على مَوْصُوفٍ، وهذا الوَجْهُ أقربُ؛ لأنَّ الوَصْفَ بالمُفْرَدِ أصْلٌ للوصف بالجُمْلَة.

قوله: «أو جاءوكم» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه عطف على الصِّلَة؛ كأنه قيل: أو إلا الذين جَاءُوكُم حَصِرَتْ صُدُورُهُم، فيكون التقدير: «إلا الذين يصلون بالمعاهدين، أو الذين حصرت صدورهم فليقاتلوكم» فيكون المُسْتَثْنَى صِنْفَيْن من النَّاس: أحدهما واصلٌ إلى قومٍ مُعاهدين، والآخر مَنْ جَاء غَيْرَ مقاتِلٍ للمسلمين ولا لِقَوْمه.

والثاني: أنه عَطْفٌ على صِفَةِ «قوم» وهي قوله: ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ﴾، فيكون المُسْتَثْنَى صنفاً واحداً يختلف باختلافِ مَنْ يَصِلُ إليه من مُعَاهدٍ وكافرٍ، واختار الأول الزَّمَخْشَرِي وابنُ عَطِيَّة.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «الوجهُ العطفُ على الصِّلةِ؛ لقوله: ﴿فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ﴾ بعد قوله: ﴿فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ﴾ فقرَّر أنَّ كفَّهُم عن القِتَال أحدُ سَبَبَي اسْتِحْقَاقِهم لنفي التعرُّض لهُم، وتَرْكِ الإيقاع بهم، فإن قُلْت: كلُّ واحد من الاتِّصالين له تأثيرٌ في صحة الاستِثْنَاء، واستحقاقِ تَرْكِ التَّعرضِ للاتصال بالمُعَاهدين والاتصال بالْكَافِّين، فهلا جَوَّزْت أن يَكُونَ العَطْفُ على صفةِ «قوم»، ويكون قوله: «فإن اعتزلوكم» تقريراً لحكم اتِّصالهم بالكافِّين واختلاطهم بهم، وجَرْيهم على سُنَنِهم؟ قلت: هو جَائِزٌ، ولكن الأوَّلَ أظهرُ وأجْرى على أسلوب الكلام». انتهى.

وإنما كان أظهر لوجهين:

أحدهما: من جِهَة الصِّنَاعة، والثاني: من جهة المَعْنى.

أمَّا الأوَّلُ: فلأنَّ عطفَه على الصِّلة لكون النِّسْبَة فيه إسْنَادِيةً، وذلك أن المُسْتَثْنَى مُحَدَّثٌ عنه مَحْكُومٌ له، بخلاف حُكْم المُسْتَثْنَى منه، فإذا قدَّرْتَ العَطْفَ على الصِّلَة، كان مُحَدَّثاً عنه بما عَطَفْتَه، بِخِلاَف ما إذا عَطَفْتَه على الصِّفَة، فإنه يكونُ تَقْيِيداً في «قوم» الذين هم قيدٌ في الصِّلَةِ المُحَدَّثِ عن صَاحِبها، ومتى دار الأمْر بين أن تكُون النِّسْبَة إسْنَاديَّةً وبين أن تكون تقييدية، كان جَعْلها إسناديةً أوْلى لاسْتِقلالها.

والثاني من جهة المَعْنَى: وذلك أنَّ العَطْفَ على الصِّلةَ يؤدِّي إلى أنَّ سَبَبَ تَرْكِ التَّعرُّض لهم تركُهُم القتالَ ونَهْيُهُم عنه، وهذا سَبَبٌ قريب، والعَطْفُ على الصِّفَة يؤدي إلى أنَّ سَبَبَ تركِ التَعرُّضِ لهم، وُصُولُهم إلى قَوْم كافِّين عن القِتَال، وهذا سببٌ بعيدٌ، وإذا دَارَ الأمرُ بين سَبَبٍ قريب وآخر بعيدٍ، فاعْتِبَارُ القريبِ أوْلَى.

والجمهورُ على إثبات «أو»، وفي مُصْحَفِ أبَيٍّ[1]: «جاءوكم» من غير «أوْ»، وخَرَّجها الزَّمَخْشَرِيُّ على أحَدِ أرْبَعة أوْجُه: إمَّا البيان لـ «يصلون»، أو البَدَلِ منه، أو الصِّفة لقَوْم بعد صِفَة، أو الاستئنَافِ.

قال أبو حيان[2]: «وهي وجوهٌ مُحْتَمَلَةٌ وفي بعضها ضعفٌ، وهو البيانُ والبدلُ؛ لأن البيانَ لا يَكُون في الأفْعَالِ؛ ولأن البدل لا يتأتَّى لكونه ليس إيَّاه، ولا بعضه، ولا مُشْتَمِلاً عليه». انتهى، ويحتاج الجَوَابُ عنه [إلى] تأمُّلٍ ونظرٍ.

قوله: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ فيه سبعة أوْجُه:

أحدها: أنه لا مَحَلَّ لهذه الجُمْلَة، بل جِيءَ بها للدُّعَاء عليهم بضيق صُدُورهم عن القِتَال، وهذا مَنْقُولٌ عن المُبَرِّد، إلاَّ أنَّ الفَارسِيَّ رَدَّ عليه بأنا مَأمُورُون بأنْ نَدْعُوَ على الكُفَّارِ بإلقاءِ العَدَاوَة بينهم، فَنَقُولُ: «اللَّهُم أوْقِعِ العَدَاوَةَ بين الكُفَّار» لكن يكُونُ قوله: ﴿أَوْ يُقَٰتِلُواْ قَوْمَهُمْ﴾ نفياً لما اقْتَضَاهُ دعاءُ المُسْلِمين عليهم.

وقد أجابَ عن هذا الردِّ بعضُ النَّاس؛ فقال ابن عَطِيَّة: «يُخَرَّجُ قولُ المُبَرِّد على أن الدُّعَاء عليهم بألاَّ يقاتلوا المُسْلِمين تعجيزٌ لَهُم، والدعاءُ عَلَيْهم بألاَّ يقاتلوا قومهم تَحْقيرٌ لَهُم، أي: هُمْ أقلُّ وأحْقَرُ ومُسْتَغْنى عَنْهُم، كما تقول إذا أردت هذا المَعْنَى: «لا جعل الله فُلاناً عليَّ ولا مَعِي» بمعنى: أسْتَغْنِي عنه وأستَقِلُّ دُونَه».

وأجاب غيرُه بأنَّه يجُوزَ أن يكونَ سُؤالاً لقومهم، على أنَّ قوله: «قومهم» قد يُحْتمل أن يُعَبَّر به عَمَّنْ لَيْسُوا منهم، [بل عن مُعاديهم».

الثاني: أنَّ «حصرت» حالٌ من فاعل «جاءوكم»، وإذا وَقَعت الحَالُ فعلاً مَاضِياً

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣٠، الدر المصون ٢/ ٤١٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠.

ففيها] خلافٌ: هل يَحْتاج إلى اقْتِرانه بـ «قَدْ» أم لا؟ والراجِحُ عدمُ الاحْتِياج؛ لكثرة ما جاء منه، فَعَلى هذا لا تُضْمَرُ «قد» قَبْلَ «حصرت»، ومَنِ اشْتَرَط ذلك، قَدَّرها هنا.

والثالث: أنَّ «حصرت» صفةٌ لحَالٍ محذوفةٍ، تقديرُه: أو جاءُوكم قوماً حَصِرَتْ صُدُورُهُم ورجالاً حصرت صُدُورهم، فنصب لأنَّه صفة مَوْصُوف مَنْصُوب على الحال، إلاَّ أنه حذف المَوْصُوف المنتَصب على الحَالِ، وأقيمت صِفته مَقَامَه وسَمَّاها أبو البقاء[1] حالاً مُوَطِّئَة، وهَذَا الوجُه يُعْزَى للمُبرِّد أيضاً.

الرابع: أن يَكُون في مَحَلِّ جَرٍّ صفةً لِقَوْم بعد صِفَة، و «أو جاءوكم» مُعْتَرِضٌ.

قال أبُو البَقَاءِ: يَدُلُّ عليه قِرَاءةُ مَنْ أسْقَط «أوْ» وهو أُبَيٌّ، كذا نَقَلَهُ عنه أبو حيَّان والذي في إعْرَابه إسقاطُ «أو جَاءُوكم» جميعه، وهذا نَصُّه[2] قال: «أحَدُهُما: هو جَرٌّ صِفَةً لقومٍ، وما بَيْنَهُمَا صفة أيضاً، و «جاءوكم» معترضٌ، وقد قرأ بَعْضُ الصَّحابَة: «بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم»، بحذف «أو جاءوكم» هذا نَصُّه، وهو أوفق لهذا الوَجْهِ.

الخامس: أن يكون بدلاً من «جاءوكم» بدلَ اشْتِمَال؛ لأن المَجِيء مشتمِلٌ على الحَصْر وغيره، نَقَلَه أبو حيان عن أبي البقاء أيضاً.

السادس: أنه خبرٌ بعد خَبَر، وهذه عِبَارة الزَّجَّاج[3]، يعني: أنها جملة مُسْتَأنفَة، أخْبر بها عن ضِيق صُدُورِ هَؤلاَء عن القِتَال بعد الإخْبَار عَنْهُم بما تَقَدَّم.

قال ابن عطية بعد حِكَاية قولِ الزَّجَّاج: «يُفَرَّق بين الحَالِ وبين خَبَرٍ مستأنفٍ في قولك: «جاء زَيْد رَكِبَ الفَرَسَ» أنك إذا أرَدْتَ الحَالَ بقولك: «ركب الفَرَس» قدَّرْتَ «قد»، وإن أرَدْت خَبَراً بعد خَبَر، لم تَحْتَجْ إلى تقدِيرها».

السَّابع: أنه جَوَاب شَرْطٍ مُقَدَّر، تقديره: إن جاءُوكُم حصرت [صدورهم]، وهو رأي الجُرجَانِيِّ، وفيه ضَعْفٌ؛ لعدم الدَّلاَلَة على ذَلِك.

وقرأ الجُمْهُور: «حصرت» فعلاً ماضياً، وقرأ الحَسَن، وقتادة[4]، ويعقوب: «حصرة» نَصْباً على الحَالِ بوزن «نبقة»، وهي تُؤيِّد كونَ «حصرت» حالاً[5]، ونقلها المَهْدَوِي عن

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٠.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٩.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٩٦.
(٤) وهي قراءة مصحف أُبَيّ.
ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٠، والبحر المحيط ٣/ ٣٢٩، ٣٣٠ وفيه إسقاط «أو» فقط على أنها قراءة أبي.
وينظر: الدر المصون ٢/ ٤١١.
(٥) احتج الكوفيون بهذه الآية: ﴿**أو جاؤوكم حصرت صدورهم**﴾ على جواز وقوع الفعل الماضي حالاً، واحتجاجهم بتلك الآية مردود من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أن تكون صفة لـ «قوم»، المجرور في أول الآية، وهو قوله تعالى: ﴿**إلا الذين يصلون إلى قوم**﴾.
والوجه الثاني: أن تكون صفة لـ «قوم» مقدر، ويكون التقدير فيه: «أو جاؤوكم قوماً حصرت=

عَاصِمٍ في رواية حَفْص، ورُوي عن الحَسَن[١] أيضاً: «حصرات» و «حاصرات».

وهاتان القراءتان تَحْتَمِلان أن تكُونَ «حصرات» و «حاصرات» نَصْباً على الحال، أو جَرّاً على الصِّفَة لـ «قوم»؛ لأنَّ جَمْع المُؤنَّث السَّالم يستوي جَرُّه ونَصْبُه، إلا أنَّ فيهما ضَعْفاً؛ من حيث إنَّ الوَصْفَ الرَّافع لظاهرٍ الفَصِيحُ فيه أن يُوَحد كالفِعْل، أو يُجْمَعَ جَمْعَ تَكْسِير ويَقِلُّ جمعُه تَصْحِيحاً، تقول: مررت بِقَومٍ ذاهب جَوَاريهم، أو قيام جواريهم، ويَقِلُّ: «قَائِماتٍ جَوَاريهم».

وقرىء[٢]: «حصرةٌ» بالرفع على أنه خَبَر مُقَدَّم، و «صدورهم» مبتدأ، والجُمْلَة حال أيضاً. وقال أبو البقاء[٣]: «وإن كان قد قُرِىء: «حصرة» بالرَّفْع، فعلى أنَّه خَبَر، و «صدورهم»: مُبْتَدأ، والجُمْلَةُ حال».

قوله: «أن يقاتلوكم» أصلُه: عن أنْ، فلمَّا حُذِف حَرْف الجَرِّ، جرى الخِلاف المَشْهُور: أهي في مَحَلِّ جَرٍّ أو نَصْب؟ والحَصْرُ: الضِّيق، وأصلُه في المكان، ثم تُوُسِّع فيه [فأُطْلِق على حَصْر القَوْل: وهو الضيق في الكلام على المُتَكلِّم والحصر: المكتوم] قال: [الكامل]

١٨٦١ ـ وَلَقَدْ تَسَقَّطَنِي الْوُشَاةُ فَصَادَفُوا حَصِراً بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمُ ضَنِينَا[٤]

فصل

اخْتَلَفُوا في الَّذِين استَثْنَاهُم اللَّه ـ تعالى ـ:

فقال الجُمْهُور[٥] [هم][٦] من الكُفَّار والمَعْنَى: أنه ـ تعالى ـ أوْجَبَ قتل الكَافِر، إلاَّ إذا كان مُعَاهداً أوْ كَان تَارِكاً للقِتَال، فإنَّه لا يَجُوز قَتْلُهم، وعلى هذا التَّقْدِير فالقول بالنَّسْخ لازم؛ لأنَّ الكافر وإن تَرَكَ القِتَال؛ فإنه يَجُوز قَتْله.

وقال أبُو مُسْلم الأصْفَهَاني[٧]: هم قوم من المُؤمِنين، وذكر ما تَقَدَّم عنه في كَوْن الاستِثْنَاءِ مُنْقَطِعاً.

= صدورهم»، والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف، جاز أن يقع حالاً بالإجماع.

والوجه الثالث: أن يكون خبراً بعد خبر كأنه قال: أو جاؤوكم، ثم أخبر، فقال: حصرت صدورهم.

والوجه الرابع: أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال؛ كأنه قال: ضيق الله صدورهم كما يقال: جاءني فلان وسع الله رزقه، وأحسن إليّ غفر الله له، وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك، فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي، ومعناه الدعاء، وهذا كثير في كلامهم؛ وسيأتي تفصيل عرض مذاهب النحويين في ذلك عند قوله تعالى: ﴿**وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة**﴾.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٠، والبحر المحيط ٣/ ٣٣٠، والدر المصون ٢/ ٤١١، وإتحاف ١/ ٥١٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣٠، والدر المصون ٢/ ٤١٢.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٠.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٧٨.

(٦) سقط في ب.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٧٨.

قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ التَّسْليط في اللغة[١] مأخوذ من السَّلاطة؛ وهي الحدَّة، والمقصود: أنَّ الله تعالى منَّ على المُسْلمين بِكَفِّ بَأسِ المُعَاهِدِين.

قال [بعض][٢] المفسِّرين: معنى الآية: أن القَوْم الَّذِين جَاءوكُم بنو مُدْلِج، كانوا عَاهَدُوا ألاَّ يُقَاتِلُوا المُسْلِمِين، وعاهَدُوا قُرَيْشاً ألاَّ يقاتِلُوهم وحصرَت: ضاقَتْ صُدُورُهُم، ﴿أَن يُقَٰتِلُوكُمْ﴾ أي: عن قتالِكُم للعَهْد الذي بَيْنَكُم، ﴿أَوْ يُقَٰتِلُواْ قَوْمَهُمْ﴾ يعني: مَنْ أمِنَ منهُم، ويجُوز أن يكُون مَعْنَاه: أنَّهم لا يُقاتِلُونَكُم مع قَوْمِهِم، ولا يُقَاتِلُون قومهم مَعَكُم، يعني: قُرَيْشاً قد ضاقَتْ صُدُورُهم لِذَلِك.

وقال بَعْضُهم: «أو» بمعنى الوَاوِ؛ كأنه قال: إلى قوْمٍ بَيْنَكُم وبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، جاءُوكُم حصرت صُدورُهم عن قِتَالِكُم والقِتَال مَعَكُم وهم ـ قَوْمُ هلالٍ ـ الأسْلميُّون وبنو بكر، نهى الله ـ سُبْحانَهُ ـ عن قتل هؤلاء المُرتدِّين إذا اتَّصَلُوا بأهل عَهْدٍ للمُؤمنِين؛ لأن من انْضَمَّ إلى قَوْمٍ ذَوِي عَهْد فله حُكْمهم في حَقْن الدَّمِ.

فصل

المَعْنَى: أن ضيق صدورهم عن قِتَالِكُم؛ إنَّما هو لأن اللَّه ـ تعالى ـ قَذَفَ الرُّعْب في قُلُوبِهِم، ولو أنه ـ تعالى ـ قَوَّى قُلُوبَهُم على قِتَال المُسْلِمِين، لتَسَلَّطُوا عليهم، وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يَصِحُّ من الله تَسْلِيط الكَافِر على المُؤمِن[٣] وتَقْويته [عَلَيْه][٤].

وأجاب المُعْتَزِلَةُ بوجهين:

الأول: قال الجُبَّائِي: قد بينَّا أنَّ الَّذِين استَثْنَاهُم الله ـ تعالى ـ قومٌ مؤمِنُون لا كَافِرُون، وعلى هذا فَمعْنَى الآيَة: ولو شَاءَ اللَّه لسَلَّطَهم عليكم بِتَقْوِية [قُلُوبِهِم][٥] ليدْفَعُوا عن أنْفُسِهِم، إن أقدمتم على مُقاتَلتِهِم على سَبِيل الظُّلْمِ.

الثَّاني: قال الكَلْبِي: إنه ـ تعالى ـ أخبر أنَّه لو شَاء لَفَعَل، وهذا لا يُفِيدُ إلاَّ أنه ـ تعالى ـ قَادِرٌ على الظُّلْم، وهذا مَذْهَبُنَا، إلا أنَّا نقول: إنه ـ تعالى ـ لا يَفْعَلُ الظُّلْمَ.

قوله: «فلقاتلوكم» اللام جَوَاب «لو» على التَّكْرِيرِ أو البَدَلِيَّة، تقديره: ولَوْ شَاءَ اللَّه لَسَلَّطَهُم عليكم، ولو شَاءَ اللَّه لقَاتَلَوكُم.

وقال ابن عطيّة: هي لامُ المُحَاذَاة والازْدِوَاجِ بمَثَابةِ الأولَى، لو لم تكُن الأولى كنت تقول: «لقاتلوكم». وهي تَسْمِيةٌ غريبة، وقد سَبَقَهُ إليها مَكِّي، والجُمْهُور على:

---

(١) في ب: المعني.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: الكافرين على المؤمنين.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.

«فلقاتلوكم» من المُفاعَلة. ومُجَاهِد[١]، وجماعة: «فلقتَّلوكم» ثُلاثياً، والحَسَن والجَحْدَري[٢]: «فلقتَّلوكم» بالتَّشْديد.

قوله: «فإن اعتزلوكم» أي: فإن لم يتعرضوا لكم لقتالكم، وألْقَوا إليْكُم السَّلَم، أي: الانقياد والاستسلام **وقرأ الجَحْدَرِي**[٣]: «السَّلْمَ» بفتح السِّين وسُكُون اللام، وقرأ الحسن بِكَسْر السِّين وسكون اللام ﴿فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ أي: طريقاً بالقَتْل والقِتَال.

[قوله: ﴿لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ «لكم» متعلّق بـ «جعل»، و «سبيلاً» مَفْعُولُ «جعل»، و «عليهم» حالٌ من «سبيلا»؛ لأنه في الأصْل صفةُ نكرةٍ قُدِّم عليها، ويجُوز أن تكونَ «جعل» بمعنى «صير»، فيكونُ «سبيلا» مَفْعُولاً أوّلَ، و «عليهم» مَفْعُولٌ ثانٍ قُدِّم].

قال بعضهم: هذه الآية منسُوخة بآية السَّيْف، وهي قوله: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، وقال آخَرُون: إنَّها غير مَنْسُوخة، أمَّا الَّذِين حملوا الاستِثْنَاء على المُسْلِمِين، فهو ظَاهِرٌ على قولهم، وأمَّا الذين حَمَلُوه على الكَافِرِين؛ فقال الأصَمُّ[٤]: إذا حَمَلْنَا الآية على المُعَاهدين، فكَيْفَ يمكن أن يُقَال إنها مَنْسُوخَةٌ.

قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ [وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ][٥] فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾﴾

السِّين في «ستجدون» للاسْتِقْبَال على أصلها، قالوا: ولَيْسَت[٦] هنا للاسْتِقْبَال، بل للدَّلالة على الاسْتِمْرَار، وليس بِظَاهِرٍ.

قال الكَلْبي عن أبي صَالِحٍ، عن ابن عبَّاسٍ: هم أسَد وغطفَان[٧] كانوا حَاضِري المَدِينة، تَكَلَّموا بالإسْلام رياءً، وهم غير مُسْلِمِين، فكان الرَّجُل مِنْهُم يقول له قَوْمُه: بماذا أسْلمت؟ فيقول: آمَنْتُ بربِّ القِرْدِ، وبرب العَقْرب والخُنْفُسَاء، وإذا لقوا أصحاب النبيِّ ﷺ قالوا: إنَّا على دِينِكُم، يريدون بذلك الأمْن في الفَرِيقَيْن، وقال الضَّحَّاك عن ابن عبَّاس: هم بَنُو عَبْد الدَّار، كانوا بهذه الصِّفَةِ.

﴿يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ﴾ فلا تتعرَّضُوا لَهُم، ﴿وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ﴾ فلا يتعرَّضُوا لَهُم، ﴿كُلَّ مَا

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٠، والبحر المحيط ٣/ ٣٣١، والدر المصون ٢/ ٤١٢.
(٢) ينظر: المصادر السابقة.
(٣) ينظر: المصادر السابقة.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٧٩.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: وليت.
(٧) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠/ ١٧٩) عن ابن عباس.

رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ﴾ دعوا إلى الشِّرْك، ﴿أُرْكِسُواْ فِيهَاۚ﴾ أي: رجَعُوا، وعادوا إلى الشِّرك.

وقرأ عبد الله[1]: «ركسوا فيها» ثلاثيًا مُخَفَّفاً، ونقل ابْنُ جنيٍّ عنه: «ركَّسوا» بالتَّشْدِيد. **وقرأ ابن وثاب والأعمَشُ**[2]: «رِدوا» بِكَسْر الرَّاء؛ لأن الأصْل: «رددوا» فأدْغِم، وقلبت[3] الكَسْرة على الرَّاء[4]، وقوله: «إلى الفتنة» إلى الكُفْر ﴿أُرْكِسُواْ فِيهَاۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ﴾: أي: فإن لَمْ يكفُّوا عن قِتَالِكُم حَتَّى تسيروا إلى مَكَّة: ﴿وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ﴾ أي: المفاداة والصُّلح، «ويكفوا أيديهم» ولم يقبضوا أيديهُم من قتالكم، «فخذوهم»، أسرى ﴿وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْۚ﴾ أي: وجدتموهم، «وأولئكم» أي: أهل هذه الصِّفة ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا﴾ أي: حُجَّة بيِّنة ظاهرة بالقَتْل والقِتَال، وهذه الآيَة تَدُلُّ على أنَّهم إذا اعتزلُوا قِتَالنا وطَلَبُوا الصُّلح مِنَّا، وكفوا أيديهُم عن إيذائِنا، لم يَجُزْ لنا قِتَالهم، ونَظِيرُه قوله تعالى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ﴾ [الممتحنة: ٨]، وقوله: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠].

قوله تعالى: [﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾﴾][5]

كما رَغَّب في مُقَاتَلة الكُفَّار، ذكر بَعْدَهَا ما يتعلَّق بالمُحَارَبَة، ولا شَكَّ أنَّه قد يَتَّفِقُ أن يرمي[6] الرَّجُلُ رجُلاً يَظُنُّه كافراً حَرْبِيًّا فيقْتُلهُ، ثم يتبين[7] أنَّه مُسْلِمٌ، فذكر الله ـ تعالى ـ حكْم هَذِه الوَاقِعَة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن﴾.

قد تقدَّم الكلام في نَظِير هذا التَّركيب عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَۚ﴾ [البقرة: ١١٤]. وقوله: ﴿إِلَّا خَطَـًٔاۚ﴾ فيه أرْبَعة أوجُه:

أحدُها: أنه استثْنَاء منقَطِع ـ وهو قولُ الجُمْهُور ـ إنْ أُريد بالنَّفْي معناه، ولا يجُوزُ أن يكُونَ مُتَّصِلاً، إذ يصير المَعْنَى: إلا خَطَأ فله قَتْلُه.

والثاني: أنه مُتصلٌ إنْ أُريد بالنَّفْي التحريمُ، ويَصِير المَعْنَى: إلا خطأ بأن عَرَفَه أنَّه كَافر فقَتَله، ثم كَشَف الغيبُ أنه كان مُؤمناً.

---

(١) تقدمت.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣٢.
(٣) في أ: ونقلت.
(٤) في أ: الياء.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: يرى.
(٧) في أ: بين.

الثالث: أنه استِثْنَاء مُفَرَّغ، ثم في نَصْبِهِ ثلاثة احْتِمَالاتٍ:

الأوَّل: أنه مَفْعُول له، أي: ما يَنْبَغِي له أن يَقْتُلَه [لعلَّة من الأحْوَالِ، إلا للخَطَأ وحده.

الثاني: أنه حَالٌ، أي: ما يَنْبَغي له أن يَقْتُله] في حال من الأحْوَالِ، إلا في حَالِ الخَطَأ.

الثالث: أنه نَعْتُ مَصْدرٍ محذُوف، أي: إلا قَتْلاً خَطَأ، ذكر هذه الاحْتِمَالات الزَّمَخْشَرِيُّ.

الرابع من الأوْجه: أن تكون «إلا» بمعنى «ولا» والتقدير: وما كان لمُؤمِنٍ أن يَقْتُل مُؤمِناً عَمْداً ولا خَطَأ، ذكره بعضُ أهْلِ العِلْم، حكى أبُو عُبَيْدة عن يُونُس قال: سألتُ رُؤبة بن العَجَّاج عن هَذِه الآيَةِ، فقال: «ليس له أنْ يَقْتُلَهُ عَمْداً ولا خَطَأ» فأقام «إلاَّ» مقامَ الوَاوِ؛ وهو كقول الشَّاعر: [الوافر]

١٨٦٢ ـ وَكُلُّ أخٍ مُفَارِقُهُ أخُوهُ لَعَمْرُ أبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ[١]

إلا أن الفَرَّاء ردَّ هَذَا القَوْلَ؛ بأن مثل ذلك لا يجُوزُ، إلا إذا تقدَّمه استِثْنَاءٌ آخر، فيكونُ الثَّانِي عطفاً عليه؛ كقوله: [البسيط]

١٨٦٣ ـ مَا بِالمَدِينَةِ دَارٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ دَارُ الخَلِيفَةِ إلاَّ دَارُ مَرْوَانَا[٢]

وهذا رَأي الفراء[٣]، وأمَّا غَيْرُه، فيزعم أنَّ «إلا» تكون عَاطِفَة بمعنى الوَاوِ من غَيْر شَرْطٍ، وقد تقدَّم تَحْقِيقُ هذا في قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٠].

وقرأ الجُمْهُور: «خطأ» مهموزاً بوزْنِ «نبأ»، والزهري[٤]: «خَطَا» بوزن «عَصَا»، وفيها تخريجان:

أحدُهُمَا: أنه حَذَف لام الكَلِمَة تَخْفِيفاً، كما حَذَفُوا لام دَم، ويد وأخ وبابها.

والثاني: أنه خَفَّف الهَمْزَة بإبدالها ألفاً، فالتقت مع التَّنْوين؛ فَحُذِفت لالتِقَاء السَّاكنيْن، كما يُفْعَل ذلك بِسَائر المَقْصُور، والحسن قرأ[٥]: «خَطَاءً» بوزن «سَمَاء».

فصل

ذكر المُفَسِّرون في سَبَبِ النُّزُول وُجُوهاً:

أحدها: روى عُرْوة بن الزُّبَيْر: أن حُذَيْفَة بن اليَمَان قَاتَل مع النَّبِيِّ ﷺ يَوْم أُحُد فأخْطَأ المُسْلِمُون، وظَنُّو أن أبَاهُ اليَمَان وَاحداً من الكُفَّار، فضَرَبُوه بأسْيَافِهم، وحُذَيْفَة

---

(١) تقدم برقم ٦٢٤. (٢) تقدم برقم ٨٤٤.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٩٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٢، والبحر المحيط ٣/ ٣٣٤، والدر المصون ٢/ ٤١٣.

(٥) وبها قرأ الأعمش. ينظر السابقة، والتخريجات النحوية ١٠٥.

يَقُول: إنَّه أبي، فلم يَفْهَمُوا قولَه إلا بعد أنْ قَتلُوه، فقال حُذَيْفَة: يَغْفِر اللَّه لكم وهو أرحم الرَّاحِمِين، فلما سَمِع النَّبِي ﷺ ذلك، ازْدَاد وَقْع حُذَيْفة عِنْدَه، فَنَزَلَت هَذِه الآية[١].

وثانيها: أن أبا الدَّرْدَاء كان في سَرِيَّة، فَعدل إلى شِعْبٍ لحاجة [فوجد][٢] رجُلاً في غَنَم لَهُ، فحمل [عليه][٣] بالسَّيْف، فقال الرَّجُل لا إله إلا اللَّه، فقتلَه وسَاقَ غَنَمَهُ، ثم وَجَدَ في نَفْسه شَيْئاً، فذكر الوَاقِعَة للرَّسُول ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ فقال النَّبِيُّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «هَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه» وندم أبُو الدَّرْدَاءِ، فنزلت الآية[٤].

ثالثها: أن عيَّاش بن أبِي رَبِيعَة المخْزُومِيّ، وكان أخاً لأبِي جَهْل من أمّه: أتى رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة فأسلم ثم خاف أن يُظهر إسلامَه لأهله فخرج هارباً إلى المدينة، وتحصّن في أطم من آطامها، فجزعت أمه لذلك جزعاً شديداً وقالت لابنها الحارث وأبي جهل بن هشَام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى تأتوني به، فخرجا في طلبه وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة، فأتوا عياشاً وهو في الأطم، قالا له: انزل فإنّ أمك لم يُؤوها سقف بيت بعدك، وقد حلفت ألاّ تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك، فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةٍ فجلده كل منهم مائة جلدة، ثم قدموا به على أمّه فلما أتاها قالت: والله لا أُحِلّكَ من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به، ثم تركوه موثقاً مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد فقال: يا عياش أهذا الذي كنت عليه فوالله لئن كان هُدى لقد تركت الهدى، ولئن كان ضلالة لقد كنت عليها، فغضب عياش من مقالته، وقال: والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك، ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى رسول الله ﷺ وليس عياش حاضراً يومئذ ولم يشعر بإسلامه فبينما عياش يسير بظهر قباء إذْ لقي الحارث فقتله، فقال الناس: ويحك أي شيء قد صنعت؟! إنه قد أسلم، فرجع عياش لرسول الله ﷺ وقال: يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية[٥].

فصل تفسير قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾

قوله: ﴿وَمَا كَانَ [لِمُؤْمِنٍ]﴾[٦] قيل: معناه: ما كان لَهُ فيما أتاه من رَبِّه وعهد

---

(١) ينظر: تفسير الرازي (١٠/ ١٨٠).
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٤) عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٤٥) وعزاه للطبري وحده.
(٥) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٦٢.
(٦) سقط في أ.

إلَيْه، وقيل: ما كَانَ لَهُ في شَيْءٍ من الأزْمِنَة ذلك، والمَقْصُود: بَيَان أنّ حُرْمَة القَتْل كانت ثَابِتَةً من أوّل زمان التّكْلِيف.

وقوله: «إلا خطأ» فعلى القَوْل بأنَّهُ مُتَّصِلٌ؛ ذكروا وُجُوهاً:

أحدها: أن هذا الاستِثْنَاء مَعْنَاه: أن الإنْسَان يُؤاخذ على القَتْل، إلا إذا كان القَتْل قتْل خَطَأ، فإنَّه لا يُؤاخَذُ به.

وثانيها: أنه استِثْنَاء صَحِيحٌ على ظاهر اللَّفْظِ، والمعنى: ليس لِمُؤمِنٍ أن يَقْتُل مُؤمِناً ألْبَتَّةَ إلا عند الخَطَأ، وهو ما إذَا رأى عليه شِعَار الكُفَّار، أو وجَدَهُ في عَسْكَرهم فظنه مُشْرِكاً. فَحِينئذٍ يَجُوز قَتْلُه.

ثالثها: أن في الكَلاَم تَقْدِيماً وتأخِيراً، والتقدير: ومَا كَانَ لِمُؤمِن أن يَقْتُل مُؤمِناً إلا خَطَأ؛ كقوله ـ [تعالى][1] ـ: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥] أي: وما كان اللَّه ليَتَّخِذَ من وَلَدٍ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ لا يُحَرَّم عليه شَيْءٌ، إنَّما يُنْفَى عنه ما لا يَلِيقُ بِهِ.

قال القُرْطُبِي[2]: قوله: ﴿وَمَا كَانَ﴾ لَيْس على النَّفْي، وإنَّما هو على التَّحْرِيم والنَّهْي؛ كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ولو كانت على النَّفْي، لما وُجِد مُؤمِنٌ قَتل مُؤمِناً [قط][3]؛ لأن ما نفَاه اللَّه لا يجُوز وُجُودهُ؛ كقوله ﴿مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا﴾ [النمل: ٦٠]، معناه: ما كُنْتُم لِتُنْبِتُوا؛ لأنه ـ تعالى ـ لم يُحرِّم عليْهم أنْ يُنْبِتُوا الشجر، إنما نَفَى عنْهُمْ أن يمكنهم إنْبَاتُهَا، فإنه ـ تعالى ـ هو القادِرُ على إنْبَاتِ الشَّجَرِ.

ورابعها: أن وجْه الإشْكَال[4] في اتِّصَال هذا الاستِثْنَاء أن يُقَال: الاستثناء من النَّفْي إثْبَات، وهذا يَقْتَضِي الإطْلاق في قَتْل المُؤمِن في بَعْض الأحْوالِ، وذلك محَالٌ؛ لأن ذلِك الإشْكَال إنَّما يَلْزَمُ إذا سَلَّمْنا أنَّ الاستثناء من النَّفْي إثْبَات، وذلك مُخْتَلف فيه بين الأصُوليِّين، والصَّحيحُ أنَّه لا يَقْتَضِيه؛ لأن الاستِثْنَاء يَقْتَضِي نَفْيَ الحُكْم عن المُسْتَثْنَى، لا صَرْف المحكوم به عنه، وإذا كان تَأْثِير الاستثناء في صَرْف الحُكْم فقط، بقي المستثْنَى غَيْر محكوم عليه، لا بالنَّفْي ولا بالإثْبَات، وحينئذ يَنْدَفِع الإشْكَال، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ الاستثناء في المَنْفِيِّ ليس بإثْبَاتٍ، قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا صَلاةَ إلاَّ بطَهُورٍ[5] ولا نِكَاحَ إلاَّ بوَلِيٍّ» ويقال: لا مُلْكَ إلا بالرِّجَالِ، ولا رِجَال إلاَّ بالمَالِ، والاستثناء في هذه الصور لا يُفِيد أن يكون الحُكْم المُسْتَثْنَى من النَّفْي إثْبَاتاً.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٠١.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: الإمكان.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٢١٥).

وخامسها: قال أبُو هَاشِم[١]: وتقدير الآيَة: وما كان لِمُؤمِنٍ أنْ يَقْتُل مُؤمِناً [إلاّ][٢] أن يقتله خَطأً فيبقى حينئذٍ مُؤمناً، فإن قَتْل المُؤمن يُخرِجُه عن كَوْنِه مُؤمِناً إلاّ أن يَكُون خَطَأً، فإنَّه لا يُخرِجُه عن كَوْنه مُؤمناً، وهذا بِنَاء على أصْلِهِم، وهو أنَّ الفَاسِق عند المُعْتَزِلةِ لَيْس بِمُؤمِن، وهو أصْلٌ [فاسدٌ][٣] وباطل.

وإن قُلنا: إنه استِثْنَاء مُنْقطِعٌ، فهو بمعنى لكن، ونظائره كثيرة، قال ـ تعالى ـ: ﴿لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً﴾ [النساء: ٢٩]. وقال: ﴿ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢] وقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

فصل

قال القُرْطُبِي[٤]: ذهب دَاوُد إلى وُجُوب القِصَاصَ بين الحُرِّ والعَبْد، في النَّفْس وفي الأعْضَاءِ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾ إلى قوله: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «المُؤمِنُون تتكَافَأ[٥] دِمَاؤهُم»[٦] ولم يفرق بَيْن حُرٍّ وعَبْدٍ.

قال أبُو حنِيفَة [وأصْحابُه][٧]: لا قِصَاص بين الأحْرَار والعَبِيد إلا [في][٨] النَّفْس، فيُقتل الحُرُّ[٩] بالعَبْدِ كما يقتل العَبْدُ بالْحُرِّ، ولا قِصَاص بينهما في الجِرَاح والأعْضَاء، وأجمع العُلَمَاءُ على أنَّ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا﴾ أنَّه لم يَدْخل فيه العَبِيدُ، وإنما أريد به: الأحْرار؛ فكذلك قوله ـ عليه السلام ـ: «المُؤمِنُون تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُم» أريد به الأحْرَار خَاصَّة، والجُمْهُور على ذلك، وإذا لم يَكُن قِصَاصٌ بين العَبِيد والأحْرار فيما دُونَ النَّفْسِ، فالنفس أحْرَى بذلك، وقد مَضَى هذا في البَقَرَةِ.

قوله: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ «خطأ» إما مَنْصُوب على المَصْدَر، أي: قتلاً خطأً، وإما على [أنَّه][١٠] مصدرٌ في مَوْضِع [الحال][١١] أي ذا خَطَإٍ أو خاطئاً والفَاءُ في قوله: «فتحرير» جوابُ الشَّرْطِ، أو زائِدَةٌ في الخَبَر إن كَانَت «من» بمعنى الَّذِي، وارتِفَاعُ «تحرير»: إمَّا على الفَاعِليَّةِ، أي: فيجبُ عليه تَحْرِير، وإمَّا على الابتدائِيَّة، والخبر مَحْذُوف أي: فعليه تحرير أو بالعكس، أي: فالوَاجِبُ تَحْرِيرُ، والتحرير عبارةٌ عن جَعْلِهِ حُرًّا والحُرُّ هو الخَالِصُ، ولما كان الإنْسَان في أصْلِ الخلقة خُلِقَ لِيَكُون مالكاً

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٨١.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٠٢.
(٥) في ب: يكافىء.
(٦) تقدم.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) في ب: العبد.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في ب.

للأشْيَاءِ؛ لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] فكونه مَمْلُوكاً صفة تُكَدِّر مقتضى الإنْسَانِيَّة، فسميت إزالة[١] المُلْكِ تَحْريراً، أي: تخليصاً لذلك الإنْسَان عما يُكَدِّر إنْسَانِيَّتَهُ، والرَّقبة عبارَةٌ عن النَّسَمَة في قولهم: «فُلان يَمْلِك كَذَا رَأساً من الرَّقِيق».

والدِّيَةُ في الأصْلِ مَصْدر، ثم أطْلِقَ على المَالِ المَأخُوذ في القتل، ولذلك قال: ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ﴾، والفعلُ لا يُسَلَّمُ بل الأعْيَان، تقول: وَدَى يَدِي دِيَةً ووَدْياً، كوشَى يَشِي شِيَةً، فحذفت فَاءُ الكَلِمَة، ونَظِيرُه في الصَّحيح اللام: «زِنة» و «عِدة»، و «إلى أهله» متعلِّق بـ «مسلمة» تقول: سَلَّمت إليه كَذَا، ويجُوزُ أن يكون صِفَةً لـ «مسلمة» وفيه ضَعْفٌ.

فصل الخلاف في القصاص للقتل العمد

معنى [الآية][٢] فِعلية إعْتاق رقبة مُؤمِنَة كَفَّارة وَدِية كَامِلَة ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ﴾ أي: إلى أهْل القتيل الذين يَرِثُونه، «إلا أن [يصدقوا». أي:][٣] يتصدَّقُوا بالدِّيَة فيَعفوا ويَتْرُكُوا الدِّيَة، واختلفوا في قتل العمد:

فقال أبو حنيفة: لا يُوجِب الكَفَّارة؛ لهذه الآيَة فقال: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير [رقبة»][٤] شرط لوجوب الكَفَّارةِ كونه خطأ، وعند انتفاء الشَّرْط لا يَحْصل المَشْرُوط.

وقال الشَّافِعِيُّ: تجب الكفَّارة؛ لما رَوَى واثِلة بن الأسْقَع، قال: أتَينا رسُول الله ﷺ في صَاحِب لَنَا أوجب النَّار بالقَتْل، فقال: أعْتِقُوا عنه يَعْتِقُ اللَّه بِكُلِّ عُضْوٍ منه عُضْواً منه [مِن النَّار][٥] ولأن الكَفَّارة في قَتْل الصَّيْد في الحَرَمِ والإحْرَام، يستوي فيه العَامِدُ والخَاطِئُ [إلا][٦] في الإثْمِ فكذَا في قَتْل المُؤمِنِ.

فصل

قال ابن عبَّاسٍ، والحَسَن، والشَّعْبي، والنَّخعي: لا تجزىء الدِّيَة[٧] إلا إذَا صَام وصَلَّى، لأنه وَصَفَها بالإيمَانِ، والإيمانُ: إمَّا التَّصْديقُ، وإمَّا العَمَلُ، وإمَّا المجْمُوع والكل فائِتٌ عن الصَّبي[٨].

---

(١) في ب: آية.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) أخرجه أبو داود ٤/ ٢٩، كتاب العتق: باب في ثواب العتق (٣٩٦٤)، وأحمد في المسند ٤٩٠ ـ ٤٩١، والبيهقي في السنن (٨/ ١٣٢)، من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريب بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ ليس بينك وبينه أحد قال أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا أوجب يعني القتل بالنار فقال: أعتقوا. فذكره وضعفه صاحب الإرواء ٧/ ٣٣٩.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: الرقبة.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٥) عن ابن عباس والشعبي.

وقال الشَّافِعِي ومالك والأوزاعِي وأبُو حنيفة[١]: يُجْزِىء الصَّبِيُّ إذا كَان أحَد أبويه مُسْلِماً؛ لأنَّ قوله: «ومن قتل مؤمناً [خطأ][٢]» يَدْخُل فِيهِ الصَّغير فكَذَا قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ يدخل فيه الصَّغيرُ.

فصل

قال أبو بَكْر الأصم، وجمهور الخَوَارِج: الدِّيَة واجبةٌ على القَاتِلِ لوجُوهٍ:

الأوَّل: لأنَّ قوله: «فتحرير رقبة» والمراد: إيجَابُها على القَاتِل لا عَلَى غَيْره بإجْمَاعٍ فكذا الدِّيَة؛ لأن اللَّفْظ في الموضعَيْن وَاحِدٌ.

الثاني: أن الجِنَايَة إنَّما صَدَرت مِنْهُ، والضَّمَان لا يَجِبُ إلاَّ على المُتْلِفِ، أقصى ما في البَاب أنَّ هذا الفِعْل صَدَر عنه على سَبِيل الخَطَأ، والفِعْل الخَطَأ في قِيم المُتْلَفَاتِ وأروش[٣] الجنايَاتِ، قائم مقام العَمْد، وتلك لا تَجِب إلا على المُتْلِف فكذا هَهُنَا.

الثالث: أن العَاقِلَة لم يصْدر عَنْهم خيانة، فلا يَجبُ عليْهم شَيْء؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقال: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ورُوِي أنَّ أبا رَمْثة دَخَل على النَّبيِّ ﷺ ومَعَهُ ابْنُه، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ من هذا؟ فقال ابْني، فقال: «إنَّه لا يَجْنِي عَلَيْك ولا تَجْنِي عليه»[٤] ومَعْلُوم أنَّه ليس المَقْصُود الإخْبَار عن نَفْسِ الجِنَايَة، إنَّما المَقْصُود: بيان [أن][٥] أثر جِنَايتكَ [لا][٦] يَتَعَدَّى إلى وَلَدِكَ وبالعكس.

الرابع: إن النُّصُوص تدلُّ على أن مالَ الإنْسَان مَعْصُوم [وأنه][٧] لا سبيل لأحَدٍ أن يأخُذَه منه، قال ـ تعالى ـ: ﴿لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال عليه الصلاة والسلام: كُلُّ امْرِىء أحَقُّ بِكَسْبِه، وقال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» وقال: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس»[٨] تركنا هذه النُّصُوص في الأشْيَاءِ الَّتِي عرفنا بنصّ القُرْآن كَوْنَها مُوجِبَة لجوازِ الأخذِ كالذَّكَوَات، وأخذ الضَّمَانات، وأمّا الدِّيَة على العَاقِلَة، فالمُعْتَمَد فيه عَلَى خَبَرِ الواحِدِ، وتَخْصِيصُ عُمُوم

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٨٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: وأروش.
(٤) أخرجه الترمذي ٤/ ١٩، كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه (١٤٠٠)، وابن ماجه ٢/ ٨٨٨، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده (٢٦٦٢)، والبيهقي ٨/ ١٩ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٩، وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي: مضطرب، ينظر كشف الخفا ٢/ ٥٢٣.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) تقدم.

القُرْآنِ بخبر الوَاحِدِ لا يجُوزُ؛ لأن القُرآن مَعْلُوم وخبر الوَاحِدِ مَظْنُون، ولا يَجُوزُ تقديم المَظْنُونِ على المَعْلُوم؛ ولأن هذا خَبَر وَاحدٍ وَرَدَ فيما تَعُمُّ به البَلْوى؛ ولأنَّهُ خبر وَاحِدٍ ورد على مُخَالَفَةِ أصُولَ الشَّريعةِ فوجب رَدُّه، واحتجَّ الفُقَهاء بما رُوِي [عن][1] المُغيرةِ أنَّ امْرَأة ضَرَبتْ بَطْن امْرأةٍ، فالقَت جَنيناً ميّتاً، فَقَضَ رسُول اللَّه ﷺ على عَاقِلَة الضَّارِبَة بالغِرَّة، فقام حَمْل بن مَالِك فقال: كَيْف نَدِي من لا شَرِبَ ولا أكَل[2]، ولا صَاحَ ولا اسْتَهَلَّ[3]، ومثل ذَلِكَ يُطَل[4]، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: هذا من سَجْع الجاهِليّة[5].

وعن عمر ـ رضي اللَّه عَنْه ـ: قُضِي عَلَى عَليٍّ ـ رضي الله عنه ـ بأن يعقل عن مَوْلى صَفية بنت عَبْد المُطَّلِب[6] حين جَنَى مولاهَا، وعَلِيٌّ كان ابْن أخِي صَفِيَّة وقضى للزُّبَيْر بمِيراثِها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الدِّيَة إنَّما تَجِبُ عَلَى العَاقِلَة[7].

فصل

مذهب الفُقَهَاء أنَّ دِيَة المرأة نِصْف دِيَة الرَّجُل، وقال الأصَمُّ وابْنُ عَطِيَّة: ديتُها على مِثْل دِيَة الرَّجُل، واحْتَجَّ الفقهاء بأن عَليًا، وعُمَر، وابن مَسْعُود قَضَوْا بذلك؛ ولأن المرأة في المِيراث والشَّهَادَةِ على النِّصْفِ من الرَّجُل، فكذلك في الدِّيَة، واستدل الأصَمُّ بهذه الآيَة قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ﴾ وأجْمَعُوا على أنَّ هذه الآية دَخَل فيها حُكْم الرَّجُل والمرأة فوجب أن يكون الحُكْم ثَابِتاً فِيهَا بالسويّة.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنه استِثْنَاء مُنْقَطِع.

والثاني: أنه متصِلٌ.

قال الزمخشري[8]: «فإنْ قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّق «أن يصدقوا» وما مَحَلُّه؟ قلت: تَعَلَّق بـ «عليه» أو بـ «مسلمة» كأنه قِيلَ: وتَجِبُ عليه الدِّية أو يُسَلِّمُهَا إلا حِين يتصدَّقُون عليه، ومَحَلُّها النَّصْب على الظَّرْف، بتقدير حذف الزَّمانِ، كقولهم: «اجلس ما دام زَيْدٌ جالِساً»، ويجُوز أن يكُون حَالاً من «أهله» بِمَعْنَى إلا مُتصدِّقين». وخطَّأه أبو حيَّان في هذين التَّخْرِيجين.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: أكل ولا شرب.
(٣) في أ: أسهل.
(٤) في ب: باطل.
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٠١) كتاب الديات: باب في دية الجنين حديث (٤٥٧٤) والنسائي (٨/ ٥١ ـ ٥٢) كتاب القسامة وابن حبان (١٥٢٤ ـ موارد) من حديث ابن عباس.
(٦) في أ: الملك.
(٧) ينظر: تفسير الرازي (١٠/ ١٨٥).
(٨) ينظر: الكشاف ١/ ٥٥٠.

أما الأوّل: فلأنَّ النَّحويِّين نَصُّوا على مَنْعِ قِيَام «أنْ» وما بعدها مقامَ الظَّرْف، وأنَّ ذلك ما تَخْتَصُّ به «ما» المَصدرِيّةُ، لو قلت: «آتيك أن يَصِيحَ الدِّيكُ» أي: وقت صِيَاحه، لم يَجُز[1].

وأما الثَّانِي: فنصَّ سِيبوَيْه على مَنْعِه أيضاً، قال في قَوْلِ العرب: «أنت الرَّجُل أن تُنَازِلَ، أو أنْ تُخَاصِم» أي: أنْتَ الرَّجُل نزالاً ومُخَاصَمَة: «إنَّ انْتِصَابَ هذا انْتِصَابُ المَفْعُول من أجْلِه، لأنَّ المُسْتَقْبَل لا يَكُون حالاً»، فكونُه مُنْقطِعاً هو الصَّوابُ.

وقال أبو البَقَاءِ[2]: «وقيل: هو مُتَّصِلٌ، والمَعْنَى: فعليه دِيَةٌ في كُلِّ حَالٍ، إلا في حال التَّصَدُّق عَلَيْه بِهَا».

والجُمْهُور على «يصدقوا» بتشديد الصَّاد، والأصل: يتصدَّقوا، فأدْغمت التَّاء في الصَّاد، ونُقِل عن أبيٍّ هذا الأصل قِرَاءةً، وقرأ أبو عمرو[3] في رِوَاية عَبْد الوَارِثِ ـ وتُعْزى للحَسَن وأبِي عَبْد الرَّحْمَن ـ: «تصدقوا» بِتَاء الخِطَاب، والأصل: تتصَدَّقُوا بتَاءَيْن، فأدغمت الثَّانِيَة، وقُرِىء[4]: «تَصْدُقوا» بتاء الخِطَاب وتَخْفِيف الصَّاد، وهي كالَّتِي قَبْلَها، إلا أنَّ تَخْفِيفَ هذه بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْن: الأولَى أو الثَّانِية على خِلاف في ذلك، وتَخْفِيف الأولَى بالإدْغَام.

قوله [ـ تعالى ـ][5]: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ لما ذكر أوّلاً أنَّ قتل المُؤمِن خَطَأ [فيه][6] تحريرُ رَقَبَة، وتَسْلِيم الدِّيَة، ذكر هُنَا أنَّ من قَتَل خَطَأ من قَوْم عَدُوٍّ لنا فَعَلَيْه تَحْرِير الرقبة، وسَكَت عن الدِّيَة، ثم ذَكَر بعده إنْ كان من قَوْم بَيْنَكُم وبَيْنَهُم ميثَاقٌ، وجَبت الدِّيَةُ، فالسُّكُوت[7] عن إيجَاب الدِّيَة هنا وإيجَابُها فِيمَا [قبل هذه الآية][8] وفيما بعد يدُلُّ على أنَّ الدِّيَة غير وَاجِبَة في هَذِه

---

(١) قد ينوب عن الظرف مصدر، إذا كان الظرف مضافاً إليه فحذف، ولا بد من كونه معيناً لوقت أو مقدار، وهو كثير في ظرف الزمان، نحو: جئتك صلاة العصر، أو قدوم الحاج، وانتظرتك حلب ناقة، قليل في المكان، نحو: جلست قرب زيد أي: مكان قربه، وقد يجعل المصدر ظرفاً دون تقدير مضاف؛ كقولهم: أحقاً إنك ذاهب، أي: في حق.
وقد يكون النائب اسم غير نحو: لا أكلمه القارظين.
والأصل: مدة غيبة القارظين.
ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول، وهو أن والفعل إذا قدر بـ «في» خلافاً للزمخشري.
انظر همع الهوامع ٣/ ١٧٠.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٠.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٩٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٣٧، والدر المصون ٢/ ٤١٤.

(٤) وهي قراءة نبيح العنزي كما في المحرر ٢/ ٩٣، وينظر: البحر ٣/ ٤٤٧، والدرر ٢/ ٤١٤.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

(٧) في أ: فأنكرت.

(٨) سقط في أ.

الصُّوَرة، وإذا ثبت هذا، فنَقُولُ: قوله ـ تعالى ـ: ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ﴾ إمَّا أن يَكُون المُرادُ مِنْهُ كَوْن هذا المَقْتُول من سُكَّان دَارِ الحَرْب، أو كَوْنه ذا نَسَبٍ مِنْهُم.

والثاني بَاطِلٌ؛ لانعقاد الإجْمَاع على أن المُسْلِمَ السَّاكن في دَارِ الإسْلام، وجَميع أقارِبِهِ كُفَّار، فإذا قُتِل خَطَأً، وجبت الدِّيَة في قَتْلِه، فتعيَّن الأوَّل، وهو كَوْن المَقْتُولِ خَطَأً من سُكَّان دَارِ الحَرْب وَهُو مُؤمِنٌ، فتجب [فيه][1] كَفَّارة بلا دِيَة.

قال الشَّافِعِي: كما دَلَّت هذه الآيَةُ على هَذَا المَعْنَى، فالقياس يُقَوِّيه فأمَّا أنَّه لا تَجِبُ الدِّية، فلأنَّا لو أوْجَبْنا الدِّيَة في قَتْل المُسْلِم السَّاكِن في دَارِ الحَرْب، لاحْتَاج[2] مَنْ يريدُ غَزْوَ دَارِ الحَرْب، إلى أنْ يَبْحَث عَنْ كُلِّ أحدٍ أنه هَلْ هُوَ من المُسْلِمِين أمْ لا، وذَلِك مما يَصْعب وَيشقُّ، فيفضي إلى احْترازِ النَّاسِ عن الغَزْوِ، فالأوْلَى سُقُوط الدِّيَة عن قَاتِله؛ لأنَّه الذي أهْدَر دَمَ نَفْسِه باخْتِيار السُّكْنى في دَارِ الحَرْب، وأمَّا الكَفَّارة فإنَّها حَقُّ الله ـ تعالى ـ؛ لأنَّه قَتَل إنْسَاناً مُؤمناً مُوَاظِباً على عِبَادة اللَّه ـ تعالى ـ، وقيل: المُرادُ منه: إذا كان المَقْتُولُ مُسْلِماً في دَارِ الإسلام، وهو من نَسَبِ قوم كفارٍ، [وأقاربه][3] في دار الحرب ـ حربٍ للمسلمين ـ ففيه الكَفَّارةُ بلا دِيَة [لأهله][4]، وكان الحَارِثُ بن زَيْد من قوم كُفَّار حربٍ للمسلمين، وكان فيه تَحْرِير رَقَبة، ولم يَكُن فيه دِيَة؛ لأنَّه لم يَكُن بين قَوْمه وبَيْن المُسْلِمِين عَهْد.

قوله: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أن المُرادَ مِنه: المُسْلِم؛ لأنَّه ـ تعالى ـ ذكر أوّلاً حال المُسْلِم القَاتِل خَطَأً، ثم ذكر حال المُسْلِم المَقْتُول خَطَأً إذا كان بَيْن أهْل الحَرْب، ثم ذكر حال المُسْلِم [المَقْتُول خَطَأً][5] إذا كان بين أهْلِ العهد وأهْل الذِّمَّة، ويؤكِّدُه قوله: «وإن كان» فلا بُدَّ من إسْنادِه إلى شَيْء تقدَّم ذِكْرُه وهو المُؤمِنُ المَقْتُول خَطَأً.

الثاني: أن المُرَاد منه: الذمي أو المُعاهد، وهؤلاء طَعَنُوا في القَوْل الأوَّل من وُجُوه:

أحدها: أن المُسْلِم المَقْتُول خَطَأً سواءٌ كَانَ من أهْل الحَرْب أو من أهل الذِّمَّة، فهو دَاخِلٌ تحت قوله: «ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة [مؤمنة][6] ودية مسلمة إلى أهله» فلو كان المُرَاد من هذه الآية هو المُؤمن، لكان هذا عَطْفاً للشَّيْء على نَفْسِه، وهُو لا يجُوز، بِخِلاف ما إذا كَانَ المُؤمِن المَقْتُول من سُكَّان دَارِ الحَرْبِ، فإنه ـ تعالى ـ إنما

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: لا يحتاج.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.

أعَادَهُ لبَيَانِ أنَّه لا تَجِبُ الدِّيَة في قَتْلِه، فأمَّا هَهُنَا فَقَدْ أوْجَب الدِّيَة والكَفَّارة، فلو كان المُرادُ هو المُؤمِن، لكان تَكْرَاراً من غير فَائِدَةٍ، وأنه لا يجُوزُ.

ثانيها: لو كان المُرادُ ما ذكَرْتُم لما كَانَت الدِّيَة مُسَلَّمَة إلى أهله؛ لأنَّ أهْلَه كُفَّار لا يَرِثُونَهُ.

ثالثها: أن قوله: [«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»][1] يقتضي أن يكُونُوا مِنْ ذلك القَوْم في الوَصْفِ الذي وقع التَّنْصيص[2] عليه، وهو حُصُول المِيثاق بَيْنَهُما، فإن كَوْنَه منهم مُجْمَل، لا يُدْرَى أنَّه مِنْهُم في أيِّ الأمُور، وإذا حَملنَاه على كَوْنهِ منهم في ذلِك الوَصْفِ، زال الإجْمَال[3] فكان ذَلِك أوْلَى، وإذا دَلَّت الآيَة على أنَّه منهم في كَوْنهِ مُعَاهداً، [وجب أن يكون مُعَاهداً أو ذمِّيّاً][4] مثلهم، ويمكن أن يُجَابَ عن هَذِه الأوجه:

أمَّا الأوَّل: فلأن اللَّه ـ تعالى ـ ذكر حُكْم المُؤمِن المَقْتُول خَطَأ السَّاكِن في دَارِ الحَرْبِ، وبيَّن أنَّ الدِّية لا تَجِبُ في قَتْلِه، وذكر القِسْم الثَّانِي، وهو المُؤمِنُ المَقْتُول خَطَأ السَّاكن بين أهْلِ الذِّمَّة، وبيَّن وُجُوب الدِّيَة، والكَفَّارة في قَتْلِه، والغَرَضُ منه: إظْهَار الفرق بَيْنَهُ وبين القِسْم الذي قَبْلَه.

والجَوَابُ عن الثَّاني: أن أهْلَه هم المُسْلِمُون الَّذِين تُصْرف الدية إليهم.

وأما الثالث: فإن كَلِمة «من» صَارَت مُفَسرة في الآيَة السَّابِقة؛ بمعنى «في»، يعني: في قوم عَدُوٍّ لكم، فكذا هَهُنَا، وفائِدَة هذا البَحْث تَظْهَر في مَسْألة شرعِيّة، وهي أنَّ أبَا حَنِيفَة يرى أنَّ دِيَة الذِّمِّي مثل دِيَة المُسْلِم.

وقال الشافعي[5]: دية اليَهُودِيّ والنَّصْرَاني ثُلُث دِيَة المجوسي، وقال غيره: نِصْف دِيَة المُسْلِم.

واحتج أبُو حَنيفَة بقوله: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم[6] ميثاق» والمرادُ به: الذِّمِّي، ثم قال: «فدية» فأوْجَبَ فيهم تمام الدِّيَة.

وجَوَابُه: أن نَقُول: هذه الآية نَزَلَت في المُؤمِنِين كما بَيَّنَّا فَسَقط استدلالُه، وبتقدير[7] أن تَكُون نَزَلَت في أهْل الذِّمَّة، فإنما وَجَب[8] [فيها][9] مسمَّى دِيَة، ولكن لم يُبَيِّن مِقْدَارَها، فلم قُلْتُم بأنَّ الدِّية التي[10] أوجَبها في حَقِّ المُسْلِم، بل لِكُلِّ دِيَةٍ مقدارٌ مُعَيَّن، فإن الدِّية هي[11] المالُ المأخوذُ الَّذي يؤدَّى في مقابَلَةِ النَّفْسِ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: للنصوص.
(٣) في أ: الإجهال.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٨٧.
(٦) في أ: ومن.
(٧) في ب: وتقديره.
(٨) في ب: فأيما أوجب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) في ب: الذي.
(١١) في أ: على.

فإن قيل: لِمَ قدَّم تَحْرِير الرَّقَبَة على الدِّيَة في الأولى، وهَهُنَا عَكَسَ؟

الجواب: أن الوَاوَ لا تُفِيد الترْتِيب، فتصيرُ كَقَوْله: ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا [وَقُولُواْ حِطَّةٌ]﴾[1] [البقرة: ٥٨]، وفي آية أخرى: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾ [الأعراف: ١٦١].

فصل

والكفَّارةُ تكُون بإعْتاق رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ سواء كان المَقْتُول مُسْلِماً أو مُعَاهداً، رجلاً كان أو امْرأةً، حرًّا كان أو عَبْداً، وتكُون في مَالِ القاتِل.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

قوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ مفعولُه مَحْذوفٌ، أي: فَمَنْ لم يَجِدْ رَقَبة، وهي بِمَعْنَى وجدان الضَّالّ، فلذلك تَعَدَّتْ لِوَاحِدٍ، وقوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ ارتفاعه على أحَدِ الأوْجه المذكُورة في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وقد مَرَّ، أي: فعليه صِيَامُ، أو: فيجبُ عليه صِيَامُ، أو فواجبه صِيَام.

قال أبُو البَقَاءِ[2]: ويجُوزُ في غَيْر القُرْآنِ النَّصْبُ على «فليصم صوم شهرين». وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاسْتِعْمَال المعروفَ في ذَلِك أنْ يُقَالَ: «صمت شهرين ويومين»، ولا يَقولون: صُمْتُ صومَ ـ ولا صِيَامَ ـ شَهْرَين.

فصل

إذا كان وَاجِداً للرقبة، أو قادراً على تَحْصِيلَها بِثَمَنِها، فاضِلاً عن نَفَقَتِه ونَفَقَة عِيَاله وحاجته من مَسْكَنٍ ونحوه، فعليه الإعْتَاق، ولا يَجُوز له الصَّوْم، فإن عَجَز عن ذَلِك فعليْه صَوْم شَهْرين مُتَتابِعَيْن، فإن أفْطَر يوماً مُتَعَمِّداً في خلال الصَّوْم، أو نَوَى صَوْماً آخَر، وجب عليه الاستِئْنَاف، فإن[3] أفْطَر بُعذرٍ مُرَخِّص، أو سَفَرٍ، أو حيض: فقال النَّخَعِيُّ، والشافعي في أظهر قَوْليه: يَنْقَطِع التَّتابُع، وعليه الاستِئْنَاف.

وقال سعيد بن المسيَّب، والحَسَن، والشَّعْبي: لا يَنْقَطِع، ولو حَاضَت المَرْأة، لم ينقطع التَّتَابُع؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ الاحتِرَازُ عنه؛ قال مَسْروقٌ: فإن الصَّوْم بدلٌ من[4] مَجْمُوع الكَفَّارَةِ والدِّيَة.

فصل: فيما إذا عجز عن الصوم هل يطعم؟

إذا عَجَز عن الصَّوْم هل يُطْعِمُ ستِّين مِسْكِيناً[5] فيه قولان:

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٠.
(٣) في ب: وإن.
(٤) في ب: عن.
(٥) في أ: يتيماً.

سورة النساء / الآية: ٩٢ ـــــــ

وثالثها: أن المُؤمِن إذا اتَّفق له مِثْل هذا الخَطَأ، فإنه يَنْدَم ويتمنَّى ألاَّ يكون ذلك ممَّا وَقَع، فسمَّى الله ذلك النَّدم والتَّمنِّي تَوْبَة.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا﴾ بأنَّه لم يقْصِد «خطأً» لما حَكَم بِهِ عَلَيْه، ولم يؤاخِذْهُ بذلك الفِعْل الخَطَأ، فإن الحِكْمَة تقتضي ألاَّ يُؤاخذ الإنْسَان إلا بما يَتَعَمَّد.

قال أهل السُّنَّة: أفعال اللَّه ـ تعالى ـ غير معلَّلَةٍ برعاية المَصَالِح، ومعنى كونه «حكيماً»: كونه عَالِماً بعواقِب الأمُور.

قال المعتزلة: هذا بَاطِلٌ؛ لأنه ـ تعالى ـ عطف الحَكيم على العَليم، فَلَوْ كان الحَكِيم هو العليم، لكان عَطْفاً للشَّيْء على نَفْسِه، وهو مُحَالٌ.

الجواب: أن كل موضع في القُرْآن [ورد فيه][1] الحكِيم معْطُوفاً على العَلِيم ـ كان المُراد من الحَكِيم: كونه مُحْكماً في الفِعْل، فالإتقان، والإحْكَام، عائِدٌ إلى كيفيَّة الفعلِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا [فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾][2]

لما ذكر القتْل الخَطَأ، ذكر بعده بيان حُكم قتل العَمْدِ، وله أحكام مِثْل وُجُوب القِصَاص والدِّيَة، وقد ذُكر في سُورة البَقَرة عند قوله ـ [تعالى][3] ـ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى﴾ [الآية: ١٧٨] لا جرم اقْتَصَر هَهُنَا على بَيَان الإثْم والوَعِيد.

وقوله: «متعمداً»: حالٌ من فَاعِل «يقتل»، وروي عن الكَسَائِيّ سكون التَّاء؛ كأنه فَرَّ من تَوَالِي الحَرَكَات، و «خالداً» نصْبٌ على الحَالِ من محْذُوف، وفيه تقديران:

أحدهما: «يجزاها خالداً فيها»، فإنْ شِئْتَ جَعَلْتَه حالاً من الضَّمِير المَنْصُوب أو المَرْفُوع.

والثاني: «جازاه»؛ بدليل ﴿وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ فعطفَ المَاضِي عليه، فعلى هذا هي حَالٌ من الضَّمِير المنصوب لا غيرُ، ولا يجُوزُ أن تكون حالاً من الهَاءِ في «جزاؤه» لوجهين:

أحدهما: أنه مُضَافٌ إليه، [ومَجِيء الحَالِ من المُضَاف إليه] ضعِيفٌ أو مُمْتَنع.

والثاني: أنه يُؤدِّي إلى الفَصْل بين الحَالِ وصاحبها بأجْنَبِيٍّ، وهو خبرُ المبتدأ الذي هو «جهنم».

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ٩٣ ـــــــ

وأحمد، وذُكِرَ عن مالكٍ، ورُوِيَ عن عُمَر بن الخَطَّاب، وعن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.

فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد

أجمعُوا على أن دِيَة العَمْد في مالِ الجَانِي، ودية الخَطَأ على عاقِلَتِه، واختلفُوا في دية شبه العَمْد:

فقال الحَارِث[١] العُكْلِي، وابن أبي لَيْلَى، وابن شُبْرُمة، وقتادة، وأبو ثَوْر [هي][٢] في مال الجَانِي.

وقال الشَّعْبي، والنَّخَعِيّ، والحَكَم، والشَّافِعِيّ، والثَّوْرِيّ، وأحْمَد، وإسْحٰق، وأصحاب الرَّأي: [هي][٣] على العاقلة.

قال ابن المُنْذِر: وهو الصَّحِيحُ؛ لأن النبي ﷺ جعل دِيَة الجَنِين على عاقِلة الضَّارِبَة.

فصل

اخْتَلَفُوا في حُكْم هذه الآية:

[فَرُوِي][٤] عن ابن عبَّاس أن قاتِل المؤمن[٥] عَمْداً لا توبةَ لَهُ، فقيل له: أليْس قد قال الله ـ تعالى ـ في سورة الفُرْقَان: ﴿**ولا تقتلوا**[٦] **النفس التي حرم الله إلا بالحق**﴾ إلى قوله[٧] ﴿**ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب**﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠] فقال: كانت هذه الآيةُ في الجاهِلِيَّة وذلك أن أناساً[٨] من أهْل الشِّرْك [كانوا][٩] قد قَتَلُوا وزَنوا، فأتَوا رسُول الله ﷺ، فقالوا: إن الذي تدعُو إليه لحَسَنٌ، لو تخبرنا أنَّ لما عَمِلْنا كَفَّارة، فنزلت: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، إلى قوله ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ﴾ [الفرقان: ٧٠] فهذه لأولَئِك، وأما الَّتِي في النِّسَاء؛ فالرَّجل الذي إذا عرف الإسْلام وشرائِعَه، ثم قتل مُسْلماً متعمداً فجزَاؤُه جَهَنَّم[١٠].

وقال زيْد بن ثابت: لما نزلت الآيةُ التي في الفُرْقَان ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، عجبنا من لينها، فلبثْنَا سبْعَة أشْهُر ثم نزلت الغَلِيظَة بعد اللَّيِّنَة،

---

(١) في أ: الحرب.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: القاتل.
(٦) في ب: يقتلون.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: ناساً.
(٩) سقط في أ.
(١٠) أخرجه البخاري (٨/ ٣٧٩ ـ فتح) ومسلم (١٨/ ١٥٩) والطبري في «تفسيره» (٩/ ٦٥ ـ ٦٦) عن سعيد بن جبير.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

[فنزلت][(١)] فنَسَخَت الليِّنَة، وأراد بالغَلِيظَة هذه الآيَة، وباللّيِّنة آية الفُرقان[(٢)].

وقال ابن عبَّاسٍ: تلك آية مكِّيَّة، وهذه مَدَنيَّة نزلت ولم يَنْسَخْهَا شيء[(٣)].

وذهب أهل السُّنَّة إلى أن قَاتِل المُسْلِم عَمْداً توبته مَقْبُولة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾ [طه: ٨٢]، وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وما رُوي عن ابن عبَّاسٍ؛ فهو تَشديد ومُبَالَغة في الزَّجر عن القَتْل، وليس في الآيَة متعلَّق لمن يَقُول بالتَّخْلِيد في النَّارِ بارتكاب الكبائر؛ لأن الآية نزلَتْ في قَاتِل [وهو][(٤)] كَافِرٌ، وهو مقيس بن صبابة، وقيل: إنَّه وعيد لمن قَتَل مُؤمِناً مُسْتَحِلاً [لقتله][(٥)] بسبب إيمَانِهِ، ومن اسْتَحَلَّ قتل أهْل الإيمانِ لإيمانِهِم، كان كافراً مُخَلَّداً في النَّارِ.

حكي أنَّ[(٦)] عمرو بن عُبَيْد جاء إلى أبي عمرو بن العَلاءِ، فقال: هل يُخلِفُ الله وعده؟ فقال: لا، فقال: أَلَيْسَ قد قَالَ ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا﴾ فقال أبو عَمْرو: من العَجَم أتَيْت يا أبا عُثْمَان: إن العرب لا تَعُدُّ الإخلاَف في الوعِيد خُلْفاً وذمًّا وإنَّما تعُدُّ إخلاف الوَعْد خُلْفاً، وأنشد [شعراً][(٧)]: [الطويل]

١٨٦٤ ـ وإنِّي مَتَىٰ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ لَمُخْلِفُ إيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي[(٨)]

والدَّلِيل على أن غير الشِّرْك لا يُوجِب التَّخْلِيد في النَّارِ، قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللَّه شَيْئاً، دخل الجَنَّةَ» وروي [عن][(٩)] عبادة بن الصَّامِتِ ـ رضي الله عنه ـ؛ أن رسول الله ﷺ قال لَيْلَة العَقَبة ـ وحوله عِصَابة من أصْحَابه ـ: «بايِعُوني على ألاَّ تُشْرِكُوا باللَّه شَيْئاً، ولا تَسْرِقُوا ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا أوْلادكم، ولا تأتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بين أيْدِيكُم وأرْجُلِكُم، ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وفَّى مِنْكُم، فأجْرُه على اللَّه، ومن أصَاب من ذَلِك [شَيْئاً][(١٠)] فعُوقِبَ في الدُّنْيَا، فهو كَفَّارة له، ومن أصَابَ من ذَلِك شَيْئاً ثم سَتَرهُ الله عَلَيْه، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه[(١١)]، وإن شاء عَاقَبهُ» فبايَعْنَاه على ذَلِك[(١٢)].

---

(١) سقط في ب.

(٢) ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥١) وعزاه للطبراني وابن مردويه عن زيد بن ثابت.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٦٦) عن ابن عباس.

(٤) سقط في أ. (٥) سقط في ب.

(٦) في أ: ابن. (٧) سقط في ب.

(٨) البيت لعامر بن الطفيل. ينظر ديوانه ص ٥٨ واللسان (وعد) وبلا نسبة في إنباه الرواة ٤/ ١٣٩ ومراتب النحويين ص ٣٨ والبغوي ١/ ٤٦٥.

(٩) سقط في أ. (١٠) سقط في أ.

(١١) في ب: عاقبة.

(١٢) أخرجه البخاري (١/ ٨١) كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار (١٨)، (٧/ ٢٦٠) كتاب=

وذكر الوَاحِدِي: أن الأصْحَاب سلكوا في الجَوَابِ عن هَذِه الآيَة طُرُقاً كَثِيرة، قال: وأنَا لا أرْتَضِي شَيْئاً منها؛ لأنّ الذي ذَكَرُوا إما تَخْصِيصٌ، وإما معَارَضَة، وإما إضْمار، واللَّفْظ لا يَدُلُّ على شيء من ذَلِك، قال: والَّذي اعْتَمَدُوه وجهان:

الأول[١]: إجْماع المفسِّرين على أن الآيَة نزلت في كَافِرٍ قتل مُؤمِناً، ثم ذكر تِلْك القِصَّة.

والثاني: أن قوله: ﴿فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ معناه الاسْتِقْبَال، والتقدير: إنه سيجزى بجهنم، وهذا وعيد، قال: وخُلْفُ الوَعِيد كَرَم.

قال ابن الخَطِيب: والوَجْه الأوَّل ضعيفٌ؛ لأن العِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخصوص السَّبَب، وأيضاً ثَبَتَ في أصُول الفِقْهِ؛ أن [ترتيب][٢] الحُكْم على الوَصْفِ المُنَاسِب، يدلُّ على كَوْن ذلك الحُكْم[٣] علَّة لذلِك؛ كقوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، و ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ [النور: ٢]، دلَّ ذَلِك على أن المُوجِب لِقَطْع السَّارِق هو السَّرِقة، وجَلْد الزَّانِي هو الزِّنَى، فكذا ههنا يَدُلُّ على أن المُوجِبَ لهذا الوَعِيد هو القَتْل العَمْد؛ لأنه[٤] الوصْفُ المُنَاسِب للحكم، وإذا كان كَذَلِك، لم يَبْق لكون الآيَةِ مخْصُوصة بالكَافِر وجْهٌ، وأيضاً فإنه لا يَخْلُو إمَّا أن يكون المُوجِبُ لهذا الوَعِيد هو الكُفْر دون القَتْلِ العَمْد، وإن كَان المُوجِبُ هو الكُفْر، وكان الكُفْر حَاصِلاً قبل هذا القَتْل، فحينئذ لا يَكُون للقَتْل أثراً ألْبَتَّة في هذا الوَعِيد، ويكُون هذا الكلام جَارياً مُجْرَى قوله من [يتعمد قَتْل][٥] نفس فجزاؤه جَهَنم خَالِداً فيها؛ لأن القَتْل العَمْد ما لم يكُن له أثر في الوَعِيدِ، جرى مُجْرَى النَّفْس، وسائر الأمُور التي لا تَأثِير لها في هذا الوَعِيدِ، وذلك بَاطِل، وإن كان المُوجِب لهذا الوعيد [كونه][٦] قَتْلاً عَمْداً، فلزم أن يُقَال: أيْنَمَا[٧] حصل القَتْل العَمْد، حصل[٨] هذا الوعيد؛ فثبت[٩] أن هذا الوَجْه الذي ارْتَضَاه الوَاحِدِيّ ليس بِشَيْء.

= مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار (٣٨٩٢، ٣٨٩٣) وكتاب المغازي حديث (٣٩٩٩) وفي (٨/ ٥٠٦) كتاب التفسير: باب إذا جاءك المؤمنات (٤٨٩٤) وفي (١٢/ ٨٥) كتاب الحدود: باب الحدود كفارة (٦٧٨٤) وفي (١٢/ ١٩٩) كتاب الديات باب قوله تعالى: ﴿ومن أحياها...﴾ (٦٨٧٣) وفي (١٣/ ٧) كتاب الفتن: باب قوله ﷺ «سترون بعدي أموراً»... (٧٠٥٥) وفي (١٣/ ٤٥٥) كتاب التوحيد: باب في المشيئة والإرادة (٧٤٦٨) ومسلم (٣/ ١٣٣) كتاب الحدود: باب الحدود كفارة لأهلها (٤١/ ١٧٠٩) من حديث عبادة بن الصامت.

(١) في أ: أحدهما.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: الوصف.
(٤) في ب: لأن.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: لما.
(٨) في أ: مثل.
(٩) في أ: فبان.

وأما الوجه الثاني: فهو في غَايَة الفَسَادِ؛ لأن الوعيدَ قَسْمٌ من أقْسَام[١] الخَبَر، فإذا جَوَّزْنا الخُلْف فيه على اللَّهِ، فقد جَوَّزْنا الكَذِب على الله ـ تعالى ـ، وهذا خَطَأٌ عظيم، بل يَقْرُب من الكُفْرِ؛ لإجماع العُقَلاء على أنَّه ـ تعالى ـ منزَّه عن الكَذِب.

وحكى القفال[٢] في تَفْسِيره وجْهاً آخَر في الجَوَابِ، فقال: الآية تدلُّ على أن جَزَاء القَتْل هو ما ذُكِرَ، لكن لَيْس فيها أنَّه ـ تعالى ـ يوصِلُ هذا الجَزَاءَ إلَيْه أم لا، وقد يَقُول الرَّجُل لعَبْدِه: جزاؤكَ أن أفْعَلَ بك كَذَا وكَذَا، إلا أنِّي لا أفعَلُ، وهذا الجوابُ أيضاً ضَعِيفٌ، لأنَّه ثبت بهذه الآيَةِ أن جزاء القَتْل العَمْد هو ما ذُكِر[٣]، وثبت بسَائر[٤] الآيَاتِ أنه ـ تعالى ـ يوصل الجَزَاء إلى المسَتحِقِّين؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٣]، وقال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٨].

قال ابن الخطيب[٥]: واعلم أنَا نَقُول [أن][٦] هذه الآيَة مَخْصُوصة في مَوْضِعَيْن:

أحدهما: أن يكون القَتْل [العَمْد][٧] غير عُدْوان؛ كما في القِصَاص، فإنه لا يَحْصُل فيه هذا الوعِيد ألْبَتَّة.

والثاني: القتل العَمْد العُدْوَان إذا تَاب عنه لا يَحْصُل فيه هذا الوعيد، وإذا ثبت دُخُول التَّخْصِيص فيه في هاتين[٨] الصُّورتَيْن[٩] فيدخُلُه التَّخْصيص فيما إذا حَصَل العفو فيه؛ بدليل قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾﴾

لما نهى عن قتل المؤمِن، أمر المُجَاهِدِين بالتَّثَبُّت في القتل؛ لئلاً يسْفِكُوا دماً حَرَاماً بتأويل ضَعِيفٍ، والضَّرْب في الأرْض مَعْنَاه: السَّيْر فيها بالسَّفر للتِّجَارة والجِهَاد، وأصْله من الضَّرْب باليَدِ، وهو كِنَاية عن الإسْرَاع في السَّيْر، فإن[١٠] من ضَرَب إنْسَاناً، كانت حَرَكة يَدهِ عند ذلك الضَّرْب سَرِيعَة.

قال الزَّجَّاج[١١]: معنى «ضربتم في سبيل الله»: إذا غَزَوْتُم وسِرْتُم إلى الجِهَاد.

---

(١) في أ: مقام.
(٢) في أ: المقال.
(٣) في ب: ذكره.
(٤) في أ: لسائر.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٠/ ١٩٠.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: هذين.
(٩) في أ: الآيتين.
(١٠) في أ: قال.
(١١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣.

قال القُرْطُبي: تقول العَرَب: ضَرَبْتُ في الأرْضِ، إذا سِرْتَ لِتِجَارَةٍ أو غزوٍ أو غيره مُقْتَرِنَة بفي، وتقول: ضَرَبْتُ الأرْض دون «فِي»، إذا قَصَدْت قَضَاء حَاجَة الإنْسَان؛ ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا يَخْرُجُ الرَّجُلان يضربان الغَائِطَ يتحدَّثَان، كَاشِفين عن فَرْجَيْهما، فإن الله يَمْقُتُ على ذَلِك»[1] وفي «إذا» مَعْنَى الشَّرْط، فلذلك دَخَلَت الفَاءُ في قوله: «فتبينوا» وقد يُجَازى بها؛ كقوله: [الكامل]

١٨٦٥أ ـ ..... وإذا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ[2]

والجيِّد ألا يُجَازى بها لقول الشَّاعر: [الكامل]

١٨٦٥ب ـ والنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إذَا رَغَّبْتَهَا وإذَا تُرَدُّ إلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ[3]

قوله: «فتبينوا»: قرأ[4] الأخوان من التَّثبُّت، والباقُون من البَيَان، قيل: هما متقاربان؛ لأن مَنْ تَثبت في الشَّيْء تَبَيَّنه، قاله أبو عبيد، وصحَّحه ابن عطيَّة.

وقال الفَارِسيّ: «التثبُّت هو خِلاَف الإقْدام والمُرَاد التَّأنِّي، والتَّثبُّت أشد اخْتِصَاصاً بهذا المَوْضِع؛ يدل عليه قوله: ﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾ [النساء: ٦٦] أي: أشدُّ وَقْعاً لهم عَمَّا وُعِظوا به بألاَّ يُقْدِموا عليه» فاختارَ قراءة الأخوين.

وعكس قومٌ فرجَّحوا قراءة الجماعة، قالوا: لأن المتثبِّت قد لا يَتَبيَّن، وقال الرَّاغب: لأنه قلَّ ما يكون إلا بَعْدَ تثبُّت، وقد يَكُون التَّثبُّت ولا تبيُّن، وقد قُوبِل بالعَجَلة في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «التبيُّن من الله والعَجَلُة من الشيطان». وهذا يُقَوِّي قراءة الأخَوَيْن أيضاً، و «تَفَعَّل» في كلتا القراءتين بمعنى اسْتَفْعَل الدال على الطَّلب، أي: اطلبو التثبُّت أو البيان.

وقوله: «لمن ألقى» اللام للتَّبْلِيغ هنا، و «من» مَوْصُولة أو مَوْصُوفة، و «ألقى» هنا ماضي اللَّفْظِ، إلا أنه بمعنى المُسْتقبل، أي: لمن يُلْقي؛ لأنَّ النهيَ لا يكونُ عمَّا وقع وانْقَضَى، والمَاضِي إذا وقع صِلَة صَلح للمُضِيِّ والاستِقْبَال.

وقرأ[5] نافع وابن عَامِر وحَمْزة: «السَّلَم» بفتح السِّين واللام من غير ألف، وباقي

---

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٤ ـ ٥) كتاب الطهارة، باب كراهة الكلام على الحاجة (١٥) وابن ماجه (١/ ١٢٣) كتاب الطهارة: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء حديث (٣٤٢) من حديث أبي سعيد.

(٢) تقدم.

(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر الدرر ٣/ ١٠٢، وشرح اختيارات المفضل ص ١٦٩٣، وشرح أشعار الهذليين ١/ ٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٦٢، ومغني اللبيب ١/ ٩٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٠٦، والقرطبي ٥/ ٢١٧.

(٤) ينظر: السبعة ٢٣٦، والحجة ٣/ ١٧٣، وحجة القراءات ٢٠٩، والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٦، وشرح شعلة ٣٤٢، وشرح الطيبة ٤/ ٢١١، وإتحاف ١/ ٥١٨.

(٥) ينظر: السبعة ٢٣٦، والحجة ٣/ ١٧٥، ١٧٦، وحجة القراءات ٢٠٩، والعنوان ٨٥، وإعراب=

سورة النساء / الآية: ٩٤ ـــــــ

قال أسامة: فما زال يُعِيدُها حتى وَدِدْت أنِّي لم أكُن أسْلَمت إلاّ يَوْمئذٍ، ثم استَغْفَر لي وقال: «أعتق رقبة»[١].

ورَوَى[٢] أبو ظبيان عن أسَامة؛ قال: قلت يا رسُول اللَّهِ: إنما قَالَها خوْفاً من السِّلاح، قال: «أفَلاَ شَقَقْتَ عن قَلْبِه، حَتَّى تَعْلَم أقَالَها أمْ لاَ؟».

الثانية: روى عِكْرمة عن ابن عبَّاسٍ؛ قال: مرَّ رجلٌ من بَنِي سليم على نَفَرٍ من أصْحَاب رسُول الله ﷺ، ومعه غَنَمٌ له فسلَّم عليهم، قالوا: ما سلَّم عليكم إلا ليتعوذ مِنْكُم، فقاموا فقتلُوه وأخَذُوا غَنَمَه، فأتَوْا بها إلى رسُول اللَّه ﷺ فأنزل اللَّهُ هَذِه الآيَة[٣]:

الثالثة: أن المِقْدَاد بن الأسْوَد وقعت له وَاقِعَة مثل وَاقِعَة أُسَامة، قال: فقلت يا رسول اللَّه، أرأيت إن لَقِيتُ رجُلاً من الكُفَّار يقاتِلُنِي، فَضَربَ إحْدَى يَدَيَّ بالسَّيْف، ثم لاذ مني بشجرةٍ، ثم قال: أسْلَمْتُ لله ـ تعالى ـ، أفأقاتِلُه[٤] يا رسُول الله بَعْد ذَلِك؟ فقال رسُول اللَّه ﷺ: لا تَقْتُلْهُ، فقال: يا رسُول الله إنه قَطعَ يَدِي، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: لا تَقْتُله، فإن قَتَلْتَهُ، فإنه بمنزِلَتِك بعد أن تَقْتُلَهُ، وأنت بِمَنْزِلَتِه قبل أن يَقُول كَلِمَتَهُ التي قَالَها[٥].

فصل

قال أكثر الفُقَهَاء: لو قال اليَهُودِي والنَّصْرَاني: أنا مُؤمِنٌ أو أنا مُسْلِمٌ، لا يحكم بإسلامِهِ بهذا القَدْرِ، لأن مَذْهَبَه أن الَّذِي هو عليه[٦] هو الإسْلام وهو الإيمانِ، ولو قال: لا إله إلا اللَّه محمَّدٌ رسُول الله، فعِنْد قوم [لا يحكَمُ بإسلامِهِ][٧]؛ لأن فيهم من يَقُول: إنه رسُولُ الله إلى العَرَب لا إلى الكُلِّ، وفيهم من يَقُول: إنَّ محمَّداً الذي هو الرسُول

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٨٠) عن السدي وأخرجه أيضاً (٩/ ٧٩) عن قتادة باختلاف يسير في اللفظ.
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٧) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٢) في أ: وقال.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٢٤) كتاب تفسير القرآن باب سورة النساء حديث (٣٠٣٠) والطبري في «تفسيره» (٩/ ٧٦) وأحمد (٢٠٢٣ ـ شاكر) والحاكم (٢/ ٢٣٥) من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة والطبراني وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) في ب: أقتله.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٨٩) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٨) وزاد نسبته لابن أبي شيبة.
ورواه البزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١١ ـ ١٢) وقال الهيثمي: وإسناده جيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٧) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد» عن ابن عباس.

(٦) في ب: عليه هو.

(٧) سقط في أ.

الحَقُّ لم يجيء بَعْدُ وسيجيء بَعْد ذَلِك؛ بل لا بُد بأن يعْتَرِف[١] بأنَّ الَّذِي كان عَلَيْه بَاطِلٌ، وأن الدِّين الموْجُود بين المُسْلِمِين هو الحَقُّ والفَرْضُ.

قال أبُو عبيدة[٢] جميع[٣] متاع الدُّنْيَا عَرَضٌ بفتح الرَّاء، يقال: إن الدُّنْيَا عَرَضٌ حاضر يأخُذُ منها البَرُّ والفَاجِرُ، والعَرْض بسُكُون الرَّاءِ ما سِوَى الدَّرَاهِم والدَّنَانِير[٤]، وإنما سُمي مَتَاعُ الدُّنيا عَرَضاً؛ لأنه عَارِض زائل باقٍ، ومنه سَمَّى المتكلِّمُون ما خَالَف الجَوْهَر من الحَوَادِث عَرَضاً؛ لقلة لَبْثِهِ.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ يعني: ثواباً كثيراً، وقيل: مغانم كثيرة لِمَنِ اتَّقى[٥] قَتْلَ المُؤمِن، والمَغَانِم: جمع مَغْنَم، وهو يصلح للمَصْدَر والزَّمَان والمَكَان، ثم يُطْلَق على ما يُؤخَذُ من مال العَدُوِّ في الغَزْوِ؛ إطلاقاً للمَصْدَر على اسْمِ المَفْعُول، نحو: «ضَرْب الأمِير».

قوله: «كذلك» هذا خبر لـ «كان» قُدِّم عليها وعَلَى اسْمِها، أي: كُنتم من قَبْل الإسْلام مثلَ مَنْ أقْدَمَ ولم يَتَثَبَّتْ، وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المُخَاطبين بأولَئِك الَّذِين ألْقوا السَّلم، وليس فيه بَيَانٌ للمُشَبَّه فيما إذا قِيلَ: المُرَادُ أنكم أوَّل ما دَخَلْتُم في الإسْلام، فبمجرّد ما سُمِعَتْ من أفواهِكم كَلِمة الشَّهَادة، حقنت دماؤكم وأمْوالُكم من غير تَوْقِيفٍ ذلك على حُصُول العِلْم بأن قَلْبكُم موافِقٌ لما في ضمائِركم[٦] فعليكُم بأن تَفعَلُوا بالدَّاخلين في الإسْلام كمَا فُعِل بكم، وأن تَعْتَبروا ظَاهِر القَوْل، وألاَّ تقولوا إن إقْدامَهُم على الإسلام[٧] لأجْلِ الخَوْف من السَّيْف، هذا إخْبَار[٨] أكثر المُفسِّرين، وفيه إشْكَالٌ؛ لأن لهم أن يَقُولوا: ما كان إيمانُنَا مثل إيمان هَؤلاء؛ لأنا آمَنَّا عن الطواعِيَة والاخْتِيَار، وهؤلاء أظْهَرُوا الإيمَان تحت ظلال السُّيُوف، فكيف يُمْكِن تشبيه أحَدهما بالآخر!.

قال سعيد بن جُبَيْر: المُرَاد أنكم كُنْتُم تكْتُمون[٩] إيمانَكُم عن قَوْمِكم؛ كما أخْفَى هذا الدَّاعِي إيمانَهُ عن قومه[١٠]، ثم مَنَّ الله عَلَيْكُم بإعْزَازكم حتى أظْهَرْتُم دينكم، فأنتُم عامِلُوهم بمثل هذه المُعَامَلَة، وهذا أيضاً فيه إشْكَالٌ؛ لأن إخْفَاء الإيمَانِ ما كان عامّاً فيهم.

قال مُقاتل: المراد كذلك كُنْتُم من قبل الهِجْرَة حين كُنْتُم فيما بين الكُفَّار، تأمَنُون

---

(١) في ب: يعرف.
(٢) في ب: أبو عبيد.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥.
(٤) في ب: الدنانير والدراهم.
(٥) في أ: ألقى.
(٦) في أ: لسانكم.
(٧) في أ: التكلم بهذه الكلمة.
(٨) في أ: هو.
(٩) في أ: تخفون.
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٨٣) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٩) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

من أصْحَاب رسُول الله بكَلِمَة «لا إله إلا الله» فاقْبَلُوا منهم[١] مثل ذلِك. وهذا يتوجه عليه الإشكال الأول. [قال ابن الخطيب][٢] والأقْرَبُ أن يُقَال: إنّ من يَنْتَقِل من دينٍ إلى دينٍ، فَفِي أول الأمْر يَحْدُث ميلٌ قليل بسبب ضعيفٍ، ثم لا يَزَال ذلك المَيْل يتأكد ويتَقَوَّى إلى أن يَكْمُل ويستحكم ويَحْصُل الانتِقَال؛ فكأنه قيل لهم: كُنتم في أول الأمْرِ إنما حَدَث فِيكُم ميلٌ ضعيف بأسْبَابٍ ضعيفةٍ إلى الإسْلام، ثم مَنَّ الله عَلَيْكُم بالإسْلام بتَقْوِيَة ذلك المَيْل وتأكِيد النَّفْرة عن الكُفْر؛ فكذلك هؤلاء كما حدث فيهم مَيْل ضَعِيف إلى الإسْلام بسببِ هذا الخَوْفِ، فاقبلوا منهم هذا الإيمَان، فإن الله ـ تعالى ـ يؤكد حلاوة الإيمَانِ في قُلُوبهم، ويقوِّي تلك الرَّغْبَة في صُدُورهم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ الظَّاهِر أن هذه الجُمْلَة من تَتِمَّة قوله: «كذلك كنتم من قبل» فهي مَعْطُوفة على الجُمْلَة قَبْلَها، والمعنى: إيمانُكُم كان مِثْل إيمانِهِم، في أنَّه إنَّما عرف منكم بِمُجَرَّد القَوْل اللِّسَاني، دون ما في القلب، أو [في][٣] أنه كان في ابْتِدَاء الأمْرِ[٤] حاصلاً بِسَبب ضَعِيفٍ، ثم مَنَّ الله عَلَيْكم: حيث قوى نُورَ الإيمَانِ في قُلُوبِكُم، وحَبَّبَه لكم وأثابكم عَلَى العَمَل بِهِ.

وقيل: بل هي من تَتِمَّة قوله: «تبتغون» عَرَض الحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ وذلك لأنَّ القَوْم لما قَتَلُوا من تكَلَّم بلا إله إلا الله، ثم إنَّه ـ تعالى ـ نهاهُم عن هذا الفِعْل وبيَّن أنه من العَزَائِم؛ قال بَعْدَه: «فمن الله عليكم» أي: منَّ عليكم بأن قَبِل تَوْبَتَكُم من ذَلِك الفعْلِ المنكَر، ثم أعَاد الأمْر بالتَّبْيين؛ مبالَغَة في التَّحْذِير، فقال: «فتبينوا» قُرِئت[٥] كالتي قَبْلَها، فقيل: هي تأكيد لَفْظِي للأولى.

وقيل: ليست للتأكيد؛ لاخْتِلاَف متعلّقهما، فإنَّ تقدير الأوّل: «فتبيَّنوا في أمْر مَنْ تَقْتُلُونَه»، وتقدير الثَّانِي: فتبينوا نِعْمَة الله أو تثبَّتوا فيها، والسِّيَاقُ يدل على ذلك، ولأنَّ الأصل عدم التأكيد.

قوله: «إن الله كان بما تعملون خبيراً» والجُمْهُور على كسْرِ هَمْزة «إن الله»، وقرىء[٦] بفَتْحها على أنَّها معمُولة لـ «تبينوا»، أو على حذْف لاَم العِلَّةِ، وإن كان قد قُرِىء بالفَتْح مع التَثَبُّت، فيكونُ على لام العِلَّة لا غير.

والمرادُ منه: الوَعِيد والزَّجْر عن إظْهَار خلافِ ما في الضَّمِير.

فصل: فيما إذا دخل الغزاة بلداً ووجدوا شعار الإسلام

إذا رأى الغُزَاةُ في بلد أو قرية شعارَ الإسلام، فعليهم أن يَكُفُّوا عنهم، فإنّ النَّبِي ﷺ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٥٩) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.
(٢) سقط في أ. (٣) سقط في ب.
(٤) في أ: الإسلام. (٥) أي: فتثبتوا ـ بالثاء ـ وقد تقدمت.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٤٤، والدر المصون ٢/ ٤١٦.

كان إذا غَزَا قوماً، فإن سَمِع أذاناً كفَّ عنهم، وإن لم يَسْمَع، أغار عليهم.

وَروي عن ابن عِصَام عن أبيه؛ أنَّ النبي ﷺ كان إذا بَعَثَ سريّةً قال: «إذا رَأيْتُم مسْجِداً أو سَمِعْتُم أذاناً، فلاَ تَقْتُلُوا أحداً»[1].

قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾﴾

كما رَغَّبَ في الجِهَادِ، أتْبَعَ ذلكِ ببَيَانِ أحْكَام الجِهَاد، ومن أحْكَامه: التَّحْذِير عن قَتْل المُسْلِمِين على سبيل العَمْدِ والخَطَأ وعلى تأويل الخَطَأ، ثم أتْبَعَهَ بحُكْم آخر؛ وهو بَيان فَضْل المُجَاهِد على غَيْره.

وقيل: لما عاتبهم على قَتْل المتكَلِّم بالشَّهادة، فلعَلَّه وَقَعَ في قُلُوبهم أن الأوْلى الاحْتِرَاز عن الجِهَادِ؛ للوقوع في مِثْل هذا المَحْذُورِ فذكر عَقِبه[2] فَضْل المُجَاهد على غَيْره؛ إزالَة لهذه الشُّبْهَة.

قوله «غير أولي الضرر» قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو وحَمْزَة وعَاصِم: «غير» بالرفع، والباقون: بالنَّصْب، والأعْمَش[3]: بالجرّ.

والرَّفع على وجهَيْن:

أظهرهما: أنه على البَدَل من «القاعدون» وإنما كان هذا أظْهَر؛ لأن الكَلاَم نفي، والبدلُ معه أرْجَحُ؛ لما قُرِّر في علم النَّحْو.

والثاني: أنه رَفْعٌ على الصِّفَة لـ «القاعدون»، ولا بد من تأويل ذلك؛ لأن «غير» لا تتعَرَّفُ بالإضَافَة، ولا يَجُوز اختِلاَفُ النَّعْت والمَنْعُوت تعريفاً وتنكيراً، وتأويله: إمَّا بأن القاعِدِين لَمَّا لم يَكُونوا نَاساً بأعْيَانِهِم، بل أُرِيد بهم الجَنْسُ، أشْبَهوا النَّكِرة فَوُصِفوا كما تُوصَف، وإمَّا بأن «غير» قد تَتَعَرَّف إذا وقَعَت بين ضِدَّين، وهذا كما تَقَدَّم في إعْرَاب ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] في أحَد الأوْجُه، وهذا كلُّه خُرُوج عن الأصُول

---

(١) أخرجه الحميدي في «مسنده» رقم (٨٢٠) والبزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢١٠) من حديث ابن عصام عن أبيه وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن.

(٢) ينظر: السبعة ٢٣٧، والحجة ٣/ ١٧٩، وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب.
وينظر: : حجة القراءات ٢١٠، وإعراب القراءات ١/ ١٣٧، والعنوان ٨٥، وشرح شعلة ٣٤٣، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٥، وإتحاف ١/ ٥١٩.

(٣) وقرأ بالكسر ـ مع الأعمش ـ أبو حيوة كما في: المحرر الوجيز ٢/ ٩٧، وينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٤٤، والدر المصون ٢/ ٤١٧.

المقرَّرة، فلذلك اخْتِير[١] الأوّل؛ ومثله: [الرمل]

١٨٦٦ ـ وَإذا أقْـرِضْـتَ قَـرْضـاً فَـاجْـزِهِ إنَّـمَـا يَـجْـزِي الْـفَـتَـىٰ غَـيْـرُ الْـجَـمَـلْ[٢]

برفع «غير» كذا ذكره أبو عَلِيّ، والرِّوَاية: «لَيس الجَمَلْ» عند غَيْره.

وقال الزَّجَّاج: ويجُوزُ أن يكُون «غير» رفعاً[٣] على جِهَة الاستِثْنَاءِ، والمعنى: لا يَسْتَوِي القَاعِدُون من المُؤمنين والمُجَاهِدُون، إلا أولي الضَّرَر فإنَّهم يساوون المُجَاهِدِين، أي: الذين أقعدهم[٤] عن الجِهَاد الضَّرر، والكَلامُ في رفع المُسْتَثْنَى بعد النفي قد تقدم عِند[٥] قوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ[٦] إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

والنَّصْب على [أحد][٧] ثلاثة أوْجُه:

[الأوّل][٨]: النَّصْبُ على الاستِثْنَاء من «القاعدون» [وهو الأظهر؛ لأنه المحدَّثُ عَنْهُ، والمعنى: لا يَسْتَوِي القَاعِدُون][٩] إلا أولِي الضَّرَر، وهو اخْتِيَار الأخْفَش.

والثاني: من «المؤمنين» وليس بِوَاضِح.

والثالث: على الحَالِ من «القاعدون» [والمعنى: لا يستوي القاعدون][١٠] في حَالِ صِحَّتهم والمُجَاهِدُون؛ كما يُقَال: جَاءَنِي زيد غير مَرِيض، أي: جاءني زَيْد صَحِيحاً، قاله الزَّجَّاج والفرَّاء؛ وهو كقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ﴾ [المائدة: ١].

والجرُّ على الصفَة للمؤمنين وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة.

قال الأخْفَش: القراءة بالنَّصْب على الاستثنَاء أوْلَى؛ لأن المَقْصُود منه استِثْنَاء قوم لم يَقْدرُوا على الخُروج؛ كما روي في التَّفْسير أنه لما ذَكَر الله ـ تعالى ـ فضيلة المُجَاهِدِين، جاء قَوْمٌ من أولِي الضرر، فقالوا للنَّبي ﷺ: حالتنا كما تَرَى، ونحن نَشْتَهِي الجِهَاد، فهل لنا من طَرِيقٍ؟ فنزل ﴿غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ﴾ فاستثناهم الله ـ تعالى ـ.

وقال آخرون: القِرَاءة بالرَّفْع أولى؛ لأن الأصْل في كلمة «غَيْر» أن تكون صفة، ثم إنها وإن كانت صِفَة، فالمقصُود والمَطْلُوب من الاستثناء حاصِل؛ لأنَّها في كلتا الحَالَتَيْن أخْرَجت أولي الضَّرر من تلك المَفْضُولِيّة، وإذا كان هذا المَقْصُود حَاصِلاً على كلا التقديرين، وكان الأصل في كلمة «غير» أن تَكُون صفة، كانت القراءة بالرَّفْع أوْلَى. فالضَّرر النُّقْصَان، سواء كان بالعَمَى أو العَرَج أو المَرَض، أو بسبب عَدَمِ الأهْبَة.

---

(١) في أ: اخترت.
(٢) تقدم.
(٣) في أ: بالفاء.
(٤) في أ: لقعادهم.
(٥) في ب: في.
(٦) في ب: فعله.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.

فصل

روى ابن شهاب عن سَهْل بن سعد السَّاعِدِي ـ رضي الله عنه ـ؛ أنه قال: رأيتُ مَرْوَان بن الحكم جَالِساً في المَسْجِد، فأقْبَلت حَتَّى جلست إلى جَنْبِه، فأخبرنا أن زَيْد بن ثَابتٍ ـ رضي الله عنه ـ أخبره؛ أن رسُول الله ﷺ أملَى عَلَيه «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله»، قال: فجاء ابنُ أمِّ مَكْتُوم وهو يُمْليها عليَّ، فقال: يا رسُول الله، لو أستطيعُ الجِهَاد لجَاهَدتُ، وكان رجلاً أعْمَى، فأنزل الله ـ تعالى ـ عليه وفخذُهُ على فَخذِي، فثقلتْ عليّ حَتَّى خِفْتُ أن ترضَّ فَخذِي، ثم سري عنه، فأنزل الله: «غير أولي الضرر»[1] في فضل الجهاد والحثُّ عليه.

روى أنس ـ رضي الله عنه ـ؛ أنَّ رسُول الله ﷺ لمّا رَجَع من غَزْوَة تَبُوك، فَدَنَا من المَدِينَة فقال: «إن في المَدِينَة لأقْوَاماً ما سرتُمْ من مسيرٍ ولا قَطَعْتُم من وَادٍ إلا كَانُوا مَعَكُم فيه، قالوا: يَا رسُول الله وَهُم بالمَدِينَة؟ قال: نعم وهم بالمدينة حبَسهم العذر»[2]، وروى مقسم عن ابْن عبَّاس؛ قال: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بَدْر، والخَارِجُون إلى[3] بدر.

وقوله: «في سبيل الله بأموالهم» كلا الجارَّيْن متعلِّق بـ «المُجَاهِدُون» و «المُجَاهِدُون» عَطْف على القَاعِدُون.

فصل

اخْتَلَفُوا في هذه الآية: هل تَدُلُّ على أن المُؤمنين القَاعِدِين الأضْراء، يُسَاوُون المجاهدين أم لا؟.

قال بعضهم: لا تدل؛ لأنا إن حملنا لفظ «غَيْر» على الصفَة، وقلنا: [إن][4]

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٩٥ ـ ١٩٦) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ﴿**لا يستوي القاعدون من المؤمنين...**﴾ حديث (٤٥٩٢) والترمذي (٤/ ٩٢) والنسائي (٢/ ٥٤) وأحمد (٥/ ١٨٤) والبيهقي (٩/ ٢٣) وابن الجارود ص (٤٦٠) والطبري في «تفسيره» (٩/ ٩٠) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٨٧) من حديث زيد بن ثابت وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦١) وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في «الدلائل».

(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٧٣٢) كتاب المغازي باب نزول النبي ﷺ الحجر (٤٤٢٣) ومسلم (٣/ ١٥١٨) كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض (١٥٩/ ١٩١١) من حديث أنس بن مالك.

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ١٠٨) كتاب التفسير: «باب قوله تعالى: ﴿**لا يستوي القاعدون من المؤمنين...**﴾» حديث (٤٥٩٥) والطبري في «تفسيره» (٩/ ٩١) من طريق مقسم عن ابن عباس.
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٥٤٩) وقال: انفرد به البخاري دون مسلم وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) سقط في أ.

التَّخْصِيص بالصِّفَة لا يدل على نَفْي الحُكْم عمّا عَدَاه، لم يلزم ذلك، وإن حَمَلْنَاه على الاستِثْنَاء، وقلنا: [إن][1] الاستثناء من النَّفي ليس بإثْبَات، لم يلزم أيضاً ذلك، أمَّا إذا حَمَلْنَاه على الاستثناء وقلنا: الاستثناء من النَّفي إثبات، لزم القَوْل بالمُسَاوَاة.

واعلم أن هذه المُسَاواة في حق الأضْرَاء، عند من يَقُول بها مَشْرُوطة بشَرْط آخر ذكره الله ـ تعالى ـ في سُورة التَّوْبة، وهو قوله: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ﴾ [التوبة: ٩١] إلى قوله: ﴿إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [التوبة: ٩١]، ويدل على المُسَاواة ما تقدَّم في حَدِيث غزوة تَبُوكٍ.

وتقرير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن بالمدِينَةِ قَوْماً ما سلكتُم وادِياً إلاَّ كَانُوا مَعَكُم»[2]، وقال عليه السلام: «إذا مَرِض العَبْدُ قال الله ـ تعالى ـ: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ»[3].

وقال المُفَسِّرون[4] في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [التين: ٥، ٦]؛ أن من صَار هرماً، كتب له أجْر عمله قبل هرمه غير مَنْقُوص، وقالوا في تَفْسِير قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «نِيَّة المُؤمِن خَيْرٌ من أجْر عَمَلِهِ»: إن المُؤمِن يَنْوِي الإيمان والعمل الصَّالح، لو عاش لهذا لا يحصَّل له ثواب تلك النِّيَّة أبداً.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً﴾ لما بيَّن [تعالى][5] أن المُجاهدين والقاعِدين لا يَسْتَويان، ثم إن عَدَم الاسْتِوَاء يحْتَمل الزِّيَادة والنُّقْصَان، لا جرم بَيَّنَه الله ـ تعالى ـ.

قوله: «درجةً» في نصبه أربعة [أوْجُه:]

أحدها: أنها مَنْصُوبة على المَصْدر؛ لوقوع «درجة» موقع المَرَّة من التَّفْضِيل؛ كأنه قيل: فَضَّلهم تَفْضيلة، نحو: «ضَرَبْتُه سَوْطاً» وفائدة التنكير التَّفْخِيم.

الثاني: أنها حَالٌ من «المُجَاهِدِين» أي: ذوي درجة.

---

(١) سقط في أ. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٠) عن عطاء مرسلاً وللحديث شاهد عن أبي موسى:
أخرجه البخاري (٢/ ٢٤٦) وأبو داود (٣٠٩١) وأحمد (٤/ ٤١٠) والبيهقي (٣/ ٣٧٤) ولفظه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً.
وللحديث شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوساً في وثاقي.
أخرجه أحمد (٢/ ١٩٤) والحاكم (١/ ٣٤٨).
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٧. (٥) سقط في أ.

الثالث: مَنْصُوبة انتصابَ الظَّرْف، أي: في دَرَجَةٍ ومَنْزِلة.

الرابع: انْتِصَابها على إسْقَاط الجَارِّ[1] أي: بِدَرَجة.

فلما حُذِف الجَارُّ، وَصَل الفِعْل فعَمِل، وقيل: نُصِب على التَّمْيِيز.

قوله: «وكلاً وعد الله الحسنى» «كلاً» مَفْعُول أول لـ «وَعَد» مُقَدماً عليه، و «الحُسْنَى» مفعول ثان، وقرىء[2]: «وكُلٌّ» على الرَّفع بالابتداء، والجُمْلَة بعده خبره، والعَائِد مَحْذُوف، أي: وعده؛ وهذه كَقِراءة ابن عامر في سورة الحديد: ﴿**وكُلٌّ وعد الله الحسنى**﴾ [الحديد: ١٠].

والمعنى: كلاً من القاعِدِين والمُجاهِدِين، فقد وَعَدَه الله الحُسْنَى.

قال الفُقَهَاء: وهذا يَدُلُّ على أن الجِهَاد فرض كِفَايةٍ، وليس على كُلِّ واحدٍ بِعَيْنِهِ؛ لأنه ـ تعالى ـ وعد القَاعِدِين الحُسْنَى كما وعَد المُجاهِدِين، ولو كان الجِهَادُ واجِباً على كلِّ أحدٍ على التَّعْيين، لما كان القَاعِدُ أهْلاً لوعد اللَّه إيَّاه الحُسْنَى.

وقيل: أراد بـ «القَاعِدِين» هنا: أُولِي الضَّرَر، فضَّل الله المُجَاهِدِين عليهم دَرَجَة؛ لأن المُجَاهِد باشَر الجِهَاد مع النِّيَّة، وأولُو الضَّرر لهم نِيَّة بلا مُبَاشَرة، فنزلوا عَنْهُم درجَة وعلى هذا نزول الدَّلالة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ في انتصاب «أجراً» أربعة أوجُه:

أحدها: النَّصْب على المَصْدَر من مَعْنَى الفِعْل الذي قَبْلَه لا من لَفْظِه؛ لأن مَعْنَى «فَضَّلَ الله»: آجرَ؛ فهو كقوله: أجْرُهُم أجْرٌ، ثم قوله ـ تعالى ـ: ﴿دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ [وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ بدل من قوله: «أجْراً».

الثاني: أنه انْتَصَب على إسْقَاط الخافِضِ، أي: فضلهم بأجْر.

الثالث: النَّصْب على أنَّه مَفْعُول ثاني؛ لأنه ضَمَّن فضَّل معنى أعْطَى، أي: أعْطَاهم أجراً تفضلاً مِنْه.

الرابع: أنه حَالٌ من درجات][3].

قال الزمخشري[4]: «وانتصب «أجْراً» على الحَالِ من النَّكرة التي هي «دَرَجَاتٍ» مقدَّمةً عليها» وهو غير ظَاهِر؛ لأنه لو تَأخَّر عن «دَرَجَاتٍ» لم يَجُز أن يَكُون نعتاً لـ «دَرَجَاتٍ» لعدم المطابقة؛ لأنَّ «درجات» جَمْع، و «أجْراً» مفرد، كذا ردَّه بعضُهم، وهي غَفْلَة؛ فإنَّ «أجراً» مَصْدرٌ، والأفْصَحُ فيه أن يُوَحَّدَ ويُذَكَّر مطلقاً، [وقيل: انتصَب على التَّمْيِيز، و «دَرَجَاتٍ» عَطْف بَيَان].

---

(١) في ب: الباء.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٧، والدر المصون ٢/ ٤١٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٥٥٤.

قوله ـ تعالى ـ: «درجات»: فيه سِتَّة أوجه:

الأربعة المذكورة في «دَرَجَة».

والخامس: أنه بدلٌ من «أجْراً».

السادس: ذكره ابن عَطِيَّة أنه منصوبٌ بإضْمَار فعلٍ، على أن يكون تَأكِيداً للأجْرِ؛ كما تقول: «لك عليَّ ألفُ دِرْهَمٍ عُرْفاً» كأنك قُلْت: أعْرِفُها عُرْفاً، وفيه نظر، و «مغفرة ورحمة» عطف على «دَرَجَاتٍ»، ويجُوز فيهما النَّصْب بإضْمَار فِعْلِهما [تَعْظِيماً]، أي: وغَفَر لهم مَغْفِرةً، ورحَمِهُم رَحْمَةً.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ لِمَ ذَكَر أولاً «دَرَجَة» وهَهُنَا «دَرَجَاتٍ»؟

فالجواب من وجُوه:

أحدها: ليس المُرَاد بالدَّرجة الوَاحِدَة بالعَدَدِ، بل الوَاحِد بالجِنْسِ، فيدْخُل تحته الكَثير بالنَّوْعِ.

وثانيها: أن المُجَاهد أفْضَل [بالضَّرُورة][1] من القَاعِد المَضْرُور [بدرجَة][2] ومن القَاعِد الصَّحيح [بدرَجَات][3] وهذا على القَوْل بعدم المُسَاوَاةِ بين المُجَاهِدِين والأضِرّاء.

وثالثها: فضَّل المُجَاهِدِين في الدُّنْيَا بدرجة وَاحِدة، وهي الغَنِيمَة، وفِي الآخرة بدرجَات كَثِيرة في الجَنَّة.

ورابعها: أن المُرَاد بـ «المُجَاهِدِين» في الأولى: المُجَاهِدِين بأمْوَالِهِم وأنْفُسِهِم، وههنا المراد بـ «المُجَاهِدِين»: من كان مُجَاهِداً على الإطْلاق في كُلِّ الأمُور، وأعْنِي: في عمل الظَّاهِر؛ كالجهاد بالنفس والمَالِ[4] والحج، وعلى العباداتِ كُلِّها، وفي أعْمَال القلُوب وهو أشرف أنْوَاعِ الجِهَاد؛ لأنه صَرْف القَلْب[5] من الالْتِفَات إلى غَيْر الله إلى الاستِغْراق في طَاعَةِ اللَّه.

فصل

ذكر المفَسِّرون معنى «الدرجات».

قال ابن جبير[6] في هذه الآيَةِ هي سَبْعُون دَرَجَة، ما بَيْن كل درَجَتَيْن[7] عَدْو الفَرَسِ الجَوادِ المضمر سَبْعين خريفاً[8].

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: بالمال والنفس.
(٥) في أ: الحلم.
(٦) في ب: ابن محيريز.
(٧) في أ: درجة.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٩٨) عن ابن محيريز وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي مجلز كما في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٤).

وقيل: الدَّرَجَات هي الإسْلام والهِجْرة والجِهَاد والشَّهَادة، فاز بها المُجَاهِدُون.

فصل: في حكم الجهاد

والجهاد في الجُمْلَة فَرضٌ، غير أنه يَنْقَسِم إلى فَرْض العَيْنِ وفَرْضِ الكِفَاية، ففرض العَيْنِ أن يَدْخُل العَدُوُّ دارَ قوم من المُؤمِنِين، فيجب على كُلِّ مكَلَّفٍ من الرِّجَالِ ممن لا عُذْر له مِن أهْلِ تلك البَلْدَةِ الخُرُوج إلى عَدُوِّهم، حراً كان أو عَبْداً، غنياً كان أو فَقِيراً، دفعاً عن أنفسهم وعن جِيرانِهم، وهو في حَقِّ من بَعُد مِنهُم من المُسْلِمِين فرضٌ على الكِفَاية، فإن لم يَقَع الكِفَاية بمن نَزَل بِهِم، يجب على من بَعُد منهم من المُسْلِمِين عَوْنُهم، وإن وقعت الكِفَاية بالنَّازِلِين بهم، فلا فرضَ على الأبْعَدين، ولا يَدْخل في هذا القِسْم العَبِيد والفُقَراء، فإذا كان الكُفَّار قَادِرِين في بِلادهم، فعلى الإمَام ألا يُخَلِّي كلَّ سَنَة عن غَزْوة يغزوها بِنفْسِه أو بسَراياه، حتى لا يكُون الجِهَاد مُعَطلاً.

فصل: رد شبهة الشيعة

قالت الشِّيعة: عَلِيٌّ كان مِن المُجَاهِدِين، وأبو بكر من القَاعِدِين، فيكون عَلِيٌّ أفْضل؛ للآية، فيُقَال لهم: مباشَرَة علي للقِتَالِ أكثر مُبَاشرَةً من النَّبِيِّ[1] ﷺ، فيكون أفْضَل منه، وهذا لا يَقُولُه عاقِلٌ، فإن قالوا: جِهَاد النَّبي ﷺ لأنه في إظْهَار الدِّين بتَقْرير [الأدلة][2] قُلْنَا: وكذلك أبُو بَكْر، سعى في إظْهَار الدِّين في أوّل الإسْلام، حتى أسْلَم على يَدِه جَمَاعَة، وبالغ في الذَّبِّ عن النبي ﷺ بنفْسِه وماله، وكان عَلِيٌّ حينئذٍ صَبِيّاً لا يُسَلِّم أَحَدٌ بقوله، وما كان قَادِراً على الدِّين، وجهاد أبِي بكْر في أوّل الإسْلام وضَعْفِه، وجِهَاد عَلِيٍّ كان وهو في الدِّين بعد ظُهُور الإسْلام وقُوّته، والأوّل أفْضل، وأيضاً: فجهَاد أبِي بكر كان بالدَّعْوةِ إلى الدِّين، وأكثر أفاضل العَشْرة أسْلَموا على يَدِهِ، وذلك حِرْفَة النَّبِي ﷺ وجهاد عَلِيٍّ كان بالقَتْل[3]، والأوّل أفضل.

فصل: رد شبهة المعتزلة

[قالت المعتزلة][4] لما كان التَّفَاوُت في الثواب بحسب التَّفَاوُت في العَمَل، دَلَّ على أن عِلَّة الثَّوَاب هو العَمَل، وأيضاً لو لم يكن العَمَل مُوجِباً للثَّوَاب، لكان[5] الثَّوَاب هِبَةً لا أجراً، والله ـ تعالى ـ سمَّاه أجراً.

فالجواب: أن العمل عِلَّةُ الثَّوَاب، بجعل الشَّارع لا بِذَاته.

---

(١) في أ: للنبي.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: بالفعل.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: وكان.

فصل: الاشتغال بالنوافل أفضل من النكاح

قال[١] الشَّافِعِيّة: دَلَّت الآية على أن الاشتغال بالنَّوافِل، أفْضَل من الاشْتِغَال بالنكاح؛ لأن من أقَام بالجِهَادِ، سقط الفَرْضُ عن البَاقِين، فلو أُقيموا عليه كان من النَّوَافِل، والآية تَقْتَضِي تَفْضِيل جميع المُجَاهِدِين[٢] من مُفْتَرِضٍ و [من][٣] متنَفِّل على القاعِدِين والمتنفل بالنِّكاح قاعِد عن الجِهَاد، فثبت أن الاشْتِغَال بالمَنْدُوب إليه من الجِهَاد أفْضَل من الاشْتِغَال بالنِّكَاح.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ [ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ][٤] فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾

لما ذَكَر ـ [تعالى][٥] ـ ثواب من أقْدَم على الجِهَاد، أتْبَعَه بِعِقَاب من قَعَد عَنْهُ ورضي بالسُّكُون في دَارِ الحَرْب.

قوله: «توفَّاهم» يجوز أن يكون مَاضِياً، وإنما لم تَلْحَق علامة التَّأنيث للفعل؛ لأن التأنيث مَجَازِيّ؛ ويدلُّ على كونه فعلاً مَاضِياً قِرَاءةُ «تَوفتهُم»[٦] بتاء التأنيث.

قال الفرَّاء: ويكون مثل قوله: ﴿إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠] فيكون إخْبَاراً عن حَالِ أقْوَام معيَّنين، انْقَرَضُوا ومضوا[٧] ويجوز أن يَكُون مُضَارعاً حُذِفَتْ إحدى التَّاءَيْن تخفيفاً مِنه، والأصل: تتوَفَّاهُم، وعلى هذا تكُون الآيةُ عامَّة في حقِّ كلِّ من كان بهذه الصِّفَة.

و «ظَالِمي» حالٌ من ضَمِير «تَوفَّاهُم»، والإضافة[٨] غير محضة[٩]؛ إذ الأصل: ظَالِمِين أنفُسِهم؛ لأنه وإن أُضِيف إلى المَعْرِفَةِ، إلا أنه نَكِرةٌ في الحَقِيقة؛ لأن المَعْنَى على الانْفِصَال؛ كأنه قيل: الظَّالِمِين أنفُسهم، إلا أنَّهم لما حَذَفُوا [النُّون][١٠] طلباً للخِفة، واسْم الفَاعِل سواء أُرِيد به الحَالُ أو الاستِقْبَال، فقد يكُون مفصُولاً في المَعْنَى وإن كان مَوْصُولاً في اللَّفْظِ؛ فهو كقوله ـ تعالى ـ: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤]، و ﴿هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿ثَانِىَ عِطْفِهِۦ﴾ [الحج: ٩]، والتقدير: مُمْطِر لَنَا، وبَالِغاً للكَعْبَة وثانياً عِطْفه، والإضافة في هَذِه المَوَاضع لَفْظِيّة لا مَعْنَوِيّة.

---

(١) في ب: قالت.
(٢) في أ: الجهاد.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/٣٤٨، والدر المصون ٢/٤١٨.
(٧) في ب: وبادوا.
(٨) في ب: تتوفاهم والآية.
(٩) في أ: مختصة.
(١٠) سقط في ب.

وفي خبر «إنَّ» هذه ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أنه مَحْذُوفٌ، تقديرُه: إنَّ الذين توفَّاهُم الملائكةُ هَلَكُوا، ويكون قوله: «قالوا: فيم كنتم» مبيِّناً لتلك الجُمْلةِ المَحْذُوفة.

الثاني: أنه «فأولئك مأواهم جهنم» ودخلت الفَاءُ زائدة في الخَبَر؛ تشبيهاً للموصُول باسم الشَّرْط، ولم تمنع «إنَّ» من ذَلِك، والأخْفَش يَمْنَعُه، وعلى هذا فَيَكُون قوله: «قالوا: فيم كنتم» إمَّا صفةً لـ «ظَالِمِي»، أو حالاً للملائكة، و «قد» مَعَه مقدَّرَةٌ عند مَنْ يشتَرِط ذلك، وعلى القول بالصِّفَة، فالعَائِد محذوف، أي: ظالمين أنْفُسَهم قَائِلاً لهم المَلائِكة.

والثالث: أنه «قالوا فيم كنتم»، ولا بد من تَقْدِير العَائِد أيْضاً، أي: قالوا لَهُم كذا، و «فيم» خَبَر «كُنْتُم»، وهي «ما» الاستِفْهَامِيَّة حُذِفت ألِفُها حين جُرَّتْ، وقد تقدَّم تَحْقِيق ذلك عند قوله: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٩١]، والجُمْلَة من قوله: «فيمَ كنتم» في مَحَلِّ نَصْبٍ بالقَوْل، و «في الأرض» متعلقٌ بـ «مُسْتَضْعَفِين»، ولا يجوز أن يكُون «فِي الأرْضِ» هو الخَبَر، و «مُسْتَضْعَفِين» حالاً، كما يَجُوز ذلك في نَحْو: «كان زيدٌ قائِماً في الدَّارِ» لعدمِ الفَائدة في هذا الخَبَر.

فصل في معنى التَّوَفِّي

في هذا التَّوفِّي قولان:

الأول: قول الجُمْهُور، معناه تُقْبَض أرْوَاحهم عند الموْتِ.

فإن قيل: كيف الجَمْع بَيْنَه وبين قوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [التوبة: ٢٨] وبين قوله ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١].

فالجواب: خالق الموت هو الله ـ تعالى ـ، والمُفَوَّض إليه هذا العمل هو مَلك المَوْت وسَائِر الملائكة أعْوانه.

الثاني: توفَّاهم الملائِكة، يعني: يَحْشُرونهم إلى النَّارِ، قاله الحَسَن.

فصل

الظُّلْم قد يُرَاد به الكُفْر[1]؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقد يرادُ به المَعْصِيَة؛ كقوله: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ﴾ [فاطر: ٣٢]، وفي المراد بالظُّلْمِ هَهُنَا قَوْلان:

الأول: قال بَعْض المُفَسِّرين[2]: نزلت في نَاسٍ من أهْلِ مَكَّة، تكلَّمُوا بالإسْلام ولم

---

(١) في ب: الظلم هو الكفر.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٦٩.

يُهَاجِرُوا منهم: قَيْس بن الفاكه[١] بن المُغيرَة، وقَيْس بن الوَليد وأشْبَاهُهُمَا، فلما خَرَج المُشْرِكُون إلى بَدْر، خرجوا مَعَهُم، فقاتَلُوا[٢] مع الكُفَّار وعلى هذا أراد بِظُلْمِهِم أنْفُسَهُم: إقامَتَهُم في دَارِ الكُفْرِ[٣]، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ أي: ملك المَوْتِ وأعْوَانه، أو أراد مَلَك المَوْت وَحْدَه؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١] والعَرَبُ قد تُخَاطِب الوَاحِد بلَفْظ الجَمْع.

الثاني: أنها نَزَلَت في قَوْم من المُنَافِقِين، كانوا يُظْهِرون الإيمان للمُؤمِنِين خوفاً، فإذا رَجَعُوا إلى قَوْمِهِم، أظْهَرُوا لهم الكُفْر، ولا يُهَاجِرُون إلى المَدِينَةِ[٤].

وقوله: «قالوا فيم كنتم» من أمْرِ دينكُم، وقيل: فيم كُنْتم من حَرْب أعْدَائه، وقيل: لما تركتم[٥] الجِهَاد ورَضِيتُم بالسُّكُون في دَارِ الكُفَّار[٦]؛ لأن الله ـ تعالى ـ لم يَكُن يَقْبَل الإسلام بعد هِجْرَةَ النَّبِي[٧] ﷺ إلا بالهِجْرَة، ثم نَسَخَ ذلك بَعْد فَتْح مكَّة بقوله «لا هِجْرَة بَعْدَ الفَتْح» وهؤلاء قُتِلُوا يَوْم بَدْر، وضرَبَتِ الملائكةُ وجوهَهُم وأدْبَارَهُم، وقَالُوا لهم: فيم كُنْتُم؟ [«قالوا كُنَّا»][٨] أي: في ماذا كُنْتُم أو في أيِّ الفَرِيقَيْن كنتم؟ أفي المُسْلِمين أو في المُشْرِكِين؟ سُؤال توبيخ وتَقْرِيع، فاعتذروا بالضَّعْف عن مُقَاوَمَة المُشْرِكين، «وقالوا كنا مستضعفين» عَاجِزين[٩]، «في الأرْضِ» يعني: أرْضَ مَكَّة.

فإن[١٠] قيل: كان حَقُّ الجَوَاب أن يَقُولوا: كنا في كَذَا وكذا، ولم نكُن في شَيْءٍ.

فالجَواب: أن مَعْنَى «فِيمَ كُنْتُم»: التَّوْبِيخ، بأنهم لم يَكُونوا في شَيْءٍ من الدِّين، حَيْثُ قدَرُوا على المُهَاجَرَة ولم يُهَاجِرُوا فقالوا: كُنَّا مستَضْعَفِين اعْتِذاراً عمَّا وُبِّخُوا به، واعتِلالاً بأنَّهم ما كَانُوا قَادِرِين على المُهَاجَرة، ثم إنَّ المَلائِكَة لم يَقْبَلُوا منهم هذا العُذْر، بل ردُّوه عَلَيْهِم، فقالوا: **﴿أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا﴾** يعني أنكم كنتم قادرين على الخُرُوج من مَكَّة إلى بَعْض البِلادِ التي لا تُمْنَعُون فيها من إظْهَارِ دِينكُم، فبقيتم[١١] بين الكُفَّار لا للعجز عن مُفَارَقَتِهِم، بل مع القُدْرَة على المُفَارَقَة[١٢].

فصل

وقد ورد لَفْظُ الأرْض على ثَمانِية أوْجُه:

---

(١) في أ: الفاكهة.
(٢) في ب: فقتلوا.
(٣) أخرجه الطبري (٩/ ١٠٥) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
(٤) تقدم.
(٥) في أ: تركوا.
(٦) في أ: الحرب.
(٧) في أ: الهجرة للنبي.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ: مهاجرين.
(١٠) في أ: قال.
(١١) في أ: ما قمتم.
(١٢) في أ: الفائقة.

الأول: الأرض المَعْرُوفة.

الثاني: أرْضُ المَدِينة، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا﴾.

الثالث: أرض مَكَّة؛ قال ـ تعالى ـ: [﴿قَالُوا۟﴾][1] كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ أي: بمكَّة.

الرابع: أرْض مِصْر؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [الإسراء: ١٠٣].

الخامس: أرض الجَنَّة؛ قال تعالى ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ﴾ [الزمر: ٧٤].

السادس: بُطُون النِّساء[2]؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا﴾ الأحزاب: ٢٧] يعني: النساء[3].

السابع: الرحمة؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ﴾ [الزمر: ١٠]، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ أَرْضِى وَٰسِعَةٌ﴾ [العنكبوت: ٥٦] أي: رحْمَتِي.

الثامن: القَلْب؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧]، أي: يحيي القُلُوب بعد قَسْوَتِها.

قوله: «فتُهاجِرُوا» مَنْصُوبٌ في جَوابِ الاسْتِفْهَامِ.

وقال أبو البَقَاء[4]: «ألَمْ تَكُن» استِفْهام بمعنى التَّوْبِيخ، «فتُهَاجِرُوا» مَنْصُوبٌ على جواب الاستفهام؛ لأنَّ النَّفي صار إثْبَاتاً بالاستفهَام». انتهى.

قوله: «لأنَّ النَّفي» إلى آخره لا يَظْهَر تَعْلِيلاً لقوله: «مَنْصُوبٌ على جواب الاستِفْهَام»؛ لأنَّ ذلك لا يَصِحُّ، وكذا لا يَصِحُّ جَعْلُه عِلَّةً لقوله: «بمَعْنَى التَّوْبيخ»، و[«ساءت»]: قد تَقَدَّم القول في «سَاء»، وأنها تَجْرِي مَجْرى «بِئْس» فيُشْترط في فاعلها ما يُشْتَرط في فَاعِل تيك، و «مصيراً»: تَمْيِيز.

وكما بَيَّن عَدَم عُذْرِهِم، ذكر وعيدَهُم، فقال: «فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» [أي:][5] بِئْس المَصِير إلى جَهَنَّم، ثم استَثْنَى فقال: «إلا المستضعفين»: في هذا الاستثناءِ قولان:

أحدُهما: أنه متصلٌ، والمسْتَثْنَى منه قوله: «فأولئك مأواهم جهنم»، والضمير يعودُ على المُتوفَّيْن ظَالِمِي أنفُسِهم، قال هذا القَائِل: كأنه قيل: فأولئك في جَهَنَّم إلا المُسْتَضْعَفين، فعلى هذا يَكُون هذا استِثْنَاء مُتَّصلاً.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: طول سيناء.
(٣) في ب: طور سيناء.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١١٢.
(٥) سقط في ب.

والثاني ـ وهو الصَّحيح ـ: أنه مُنْقَطِعٌ؛ لأن الضَّمير في «مَأواهُم» عائدٌ على قوله: «إن الذين توفاهم»، وهؤلاء المُتوفَّوْن: إمَّا كُفَّارٌ أو عُصَاة بالتَّخَلُّف، على ما قال المفَسِّرون، [وهم] قادرون على الهِجْرَةِ، فلم يندرجْ فيهم المُسْتَضْعَفُون فكان مُنْقَطِعاً، و «مِنَ الرِّجَال» حالٌ من المُسْتَضْعَفِين، أو من الضَّمِير المستتر فيهم، فيتعلَّقُ بمَحْذُوف.

قوله: «لا يستطيعون حيلة» في هذه الجُمْلَة أرْبَعة أوجه:

أحدها: أنَّها مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرٍ، كأنه قيل: ما وَجْهُ استِضْعَافِهم؟ فقيل: كذا.

والثاني: أنها حالٌ.

قال أبو البَقَاء[1]: «حالٌ مبيِّنة عن مَعْنَى الاستِضْعَاف»، قال شهاب الدين: كأنَّه يُشِير إلى المَعْنَى المتقدِّم في كونها جَوَاباً لسُؤال مُقَدَّر.

الثالث: أنها مفسِّرةٌ لنفسِ المُسْتَضْعَفِين؛ لأنَّ وجوه الاستِضْعَاف كثيرة، فبيَّن بأحد مُحْتَمَلاته؛ كأنه قيل: إلا الذين استُضْعِفُوا بسبب عَجْزِهم عن كذا وكذا.

الرابع: أنها صِفَة للمُسْتَضْعَفِين أو للرِّجَال ومن بَعْدَهم، ذكره الزمخشري، وعبارة البيضاوي أنه صِفَة للمستَضْعَفِين؛ إذ لا تَرْقِية فِيهِ، أي: لا تعيُّن فيه، فكأنه نكِرةٌ، فَصَحَّ وَصْفُهُ بالجُمْلَة. انتهى ما ذكرنا. واعتذر عن وصف ما عُرِّف بالألف واللام بالجُمَل التي في حُكم النَّكِرَات، بأن المُعَرَّف بهما لمَّا لم يكن مُعَيَّناً، جاز ذلك فيه، كقوله: [الكامل]

١٨٦٧ ـ **وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي** .....[2]

وقد قَدَّمْتُ تَقْرير المَسْأَلة.

فصل في معنى الآية

المعنى: لا يقدرون على حِيلَةٍ ولا نَفَقَةٍ، إذا[3] كان بِهِم مَرَضٌ، أو كانوا تَحْتَ قَهْرِ قَاهِرٍ يَمْنَعُهم من المُهَاجَرة.

وقوله: «[و][4] لا يهتدون سبيلاً» أي: لا يَعْرِفُون طريق الحقِّ، ولا يَجِدُون من يَدُلهُم على الطَّرِيق.

قال مُجَاهد والسُّدِّي وغيرهما: المرادُ بالسَّبيل [هنا:][5] سبيل المَدِينَة[6].

قال القُرْطُبِيّ[7]: والصَّحِيح أنَّه عامٌّ في جَمِيع السُّبُل.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٢.
(٢) تقدم برقم ٧٥٧.
(٣) في ب: أو.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٧٠، والقرطبي ٥/ ٢٢٤.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٢٣.

روي أنَّ النبي ﷺ بَعَثَ بهذه الآيَة [إلى][1] مسلمي مَكَّة، فقال جندب بن ضمرة لِبنيه: احْمِلُوني فإني لَسْت من المُسْتَضْعَفِين، ولا أنِّي لا أهْتَدِي الطَّرِيق، والله لا أبيتُ اللَّيْلة بمكّة، فحملُوه على سَرِير مُتَوجِّهاً[2] [إلى][3] المدينة، وكان شَيْخاً كبيراً فَمَات في الطَّرِيق.

فإن قيل: كَيْف أدْخَل الوِلْدَان في جملة المسْتَثْنين من أهْل الوَعِيد، فإن الاستِثْنَاء إنَّما يَحْسُن لو كَانُوا مستحِقِّين للوَعِيد على بَعْضِ الوُجُوه.

قلنا: سُقُوط الوعيدِ إذا كان بِسَبَبِ العَجْزِ، والعَجْزُ تارة يَحْصُل بسبَبِ عَدَمِ الأهْبَةِ، وتارةَ [يَحْصُل][4] بسبَبِ الصِّبَا، فلا جرم حَسُن هذا الاستِثْنَاء، هذا إذَا أريد بالوِلْدَان الأطْفَال، ويجُوز أن يُرَاد المُرَاهِقُون منهم، الَّذِين كَمُلَتْ[5] عُقُولُهم، فتوجَّه التَّكْلِيف نَحْوهُم فيما بَيْنَهُم [وبين الله][6]، وإن أريد العَبِيدُ والإمَاءُ البَالِغُون، فلا سُؤال.

قوله: «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وفيه سُؤالان:

أحدهما: أن القَوْم [لما][7] كانوا عَاجِزِين عن الهِجْرَة، والعَاجِز عن الشَّيْء غير مُكَلَّف به، وإذا لم يَكُن مُكَلَّفاً، لم يكن عَلَيْه في تَرْكه عُقُوبَة، فلم قال: «عسى الله أن يعفو عنهم» والعفو لا يتصَوَّر[8] إلاَّ مع الذَّنْبِ، وأيضاً: «عَسَى» كلمة إطْماع، وهذا يَقْتَضِي عدم القَطْع بحُصُول العَفْوِ.

فالجواب[9] عن الأول: أن المسْتَضْعَف قد يكُون قَادِراً على ذَلِك الشَّيْء مع ضرْبٍ من المَشَقَّة، وتمييز الضَّعْف الذي يَحْصُل عنده الرُّخْصَة عند الحَدِّ الذي لا يَحْصُل عنده الرُّخْصَة شاقٌّ، فربما[10] ظَنَّ الإنْسَان أنَّه عاجز عن المُهَاجَرة، ولا يكون[11] كَذَلِك، ولا سِيَّمَا في الهِجْرة عن الوَطَنِ؛ فإنها شَاقَّة على النَّفْس، وبسبب شِدَّة النَّفْرَة قد يظن الإنْسَان كونه عَاجِزاً، مع أنَّه لا يكُون كذلك، فلهذا المَعْنَى كانت الحَاجَة في العَفْو شَدِيدة في هَذَا المقَامِ.

السؤال الثاني: ما فَائِدة ذكْر لَفْظَة «عَسَى» هَهُنَا؟.

فالجواب: لأن فيها دَلاَلَة على [أن][12] ترك الهِجْرَة أمر مُضَيّق لا تَوْسِعة فيه، حتى أن المُضْطَر البَيِّن الاضْطِرَار من حَقِّه أن يَقُول: عسى الله أن يَعْفُو عني، فكيف الحال في غَيْرِه، ذكره الزَّمَخْشَرِي[13].

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: وتوجه.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: حملت.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: يتقرر.
(٩) في ب: والجواب.
(١٠) في أ: شك فيها.
(١١) في ب: وليس.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢.

قال ابن الخَطِيب: والأولى[١] أن يكون الجَوَاب ما تَقَدَّم من أن الإنْسَان لشدة نُفْرَته عن مُفَارَقَة الوَطَن، رُبَّما ظَنَّ نَفْسَه عَاجِزاً عنها مع أنه لا يَكُون كَذَلِك، فلهذا المَعْنَى ذكر العَفْوَ بكلمة «عَسَى» لا بالكَلِمَة الدَّالَّة على القَطْع.

قال المفَسِّرُون: وكلمة «عَسَى» من اللَّه وَاجِبٌ؛ لأنه للإطْمَاع، والله ـ تعالى ـ إذا أطْمَع عَبْدَه أوْصَلَه إليه.

ثم قال: «وكان الله غفوراً رحيماً».

ذكر الزَّجَّاج[٢] في كان ثلاثة أوجه:

الأول: «كان» قَبْل أن خلق الخَلْق مَوْصُوفاً بِهَذِه الصِّفَة.

الثاني: كان مع جَمِيع العِبَاد بهذه الصِّفَة، والمقصود بَيَان أن هذا عَادَة الله أجْرَاها في حَقِّ خلقه.

الثالث: أنه ـ تعالى ـ لو قال: «عفو غفور» كان هذا إخْبَاراً عن كَوْنِهِ كذلك فقط، ولمَّا قال: إنَّه كان كَذَلِك، فهذا إخْبَار وقع بِخَبَرِهِ على وَفْقِهِ، فكان ذلك أدلَّ على كونه صِدْقاً [وحَقّاً][٣] ومُبَرَّأ عن الكَذِب.

وقال ابن عباس: كُنْتُ أنا وأمِّي ممن عَذَرَ اللَّهُ [يعني][٤]: من المستَضْعَفِين[٥]، وكان رسول الله ﷺ يدْعُو لهؤلاء المسْتَضْعَفِين.

روى أبو هُرَيْرَة؛ قال كان رسول الله ﷺ إذا قال: سَمِع الله لِمَن حَمِدَه في الرَّكْعَة الأخيرة[٦] [من صَلاَة العِشَاء][٧] قنت[٨]: اللَّهمُ أنْجِ عيَّاش بن أبي رَبِيعَة، اللَّهُم أنْجِ الوليدَ بن الوَلِيد، اللَّهُمَّ أنجِ المسْتَضعَفِين[٩] من المؤمنين، اللهم اشْدُدْ وطْأتَكَ على مُضَر، اللهم اجْعَلْهَا عليهم سِنِين كسِنِي يُوسُف.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾﴾ [الآية][١٠].

لما رغَّبَ في الهِجْرَة، ذكر السَّبَب الذي يَمْنَع الإنْسَان من الهِجْرَة ثم أجَابَ عَنه، وذلك المَانِعُ أمْرَان:

---

(١) في أ: فالأولى.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) تقدم.
(٦) في ب: الآخرة.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: قلت.
(٩) في ب: اللهم أنج سلمه بن هشام اللهم أنج المستضعفين.
(١٠) سقط في ب.

الأوّل: أن يكون في وَطَنِه في راحةٍ ورَفَاهِيَة فيظن[١] أنه بِمُفَارَقَتِه للوَطَن يقع في الشِّدَّة وضيق العَيْش، فأجاب اللَّه عن ذلك بقوله: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾.

قال القرطبي[٢]: قوله: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ شرط، وجَوَابُه: ﴿يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

واشْتِقاق المُرَاغَم من الرغَام[٣] وهو التُّرَاب؛ يقولون: رغم أنْفه، ويريدون أنه وَصَل إلى شَيْء يكْرَهُه؛ لأن الأنفَ عضو في غاية العِزَّة، والتُّرَاب في غاية الذِّلَّة، فجعلوا قولهم: رغم أنْفه كنَايَةً عن الذُّلّ، إذا عرف هذا، [فنقول][٤] المشهُور[٥] أن هذه المُرَاغَمة إنَّما حصلَت بسبَب فراقهم، وخُرُوجهم عن دِيَارهم، وعن ابن عبَّاس: «مُرَاغماً» [أي][٦]: مُتَحَوَّلاً [يتحوَّلُ إليه][٧][٨].

وقال مُجَاهد: متَزَحْزِحاً عما يكْره[٩]، وقيل: سُمِّيت المهاجرة مُرَاغَمَة؛ لأن من يُهَاجِر يراغم قَوْمَه؛ لأنه لا يجد في ذلك [البَلَد][١٠] من النِّعْمَة والخَيْر، ما يكون سَبَباً لرغم أنْفِ أعْدَائه الَّذِين كَانُوا معه في بلدته الأصْلِيّة، فإنه إذا اسْتَقَام حَالهُ في تِلْك البَلَد الأجْنَبِيَّة، وَوَصَل خَبَرُه إلى أهْل بَلدتهِ، خجلوا من سُوءِ معامَلَتِهم له، ورغمت أنُوفُهم بذلك وهَذَا أوْلى الوُجُوه.

وأمَّا المَانِع الثاني عن الهجرة: فهو أن الإنْسَان يَقُول: إن خَرَجْت عن بَلَدي لطلب هذا الغَرَض، فربما وَصَلْتُ إليه، وربَّما لم أصِلْ إليه، فالأولى ألاَّ أُضِيعَ الرَّفَاهِيَة الحَاضِرة بسبب طَلَبِ شيء قد يَحْصُل وقد لا يَحْصُل، فأجَابَ الله ـ تعالى ـ عن ذَلِك بقوله: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾.

والمراد بـ «السَّعَة»: سعة الرِّزْق، وقيل: سَعَة من الضَّلال إلى الهُدَى.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَخْرُجْ [مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾][١١].

روي أنه لما نَزَلت هذه الآيَةِ، سَمِعَها رجلٌ من بَنِي لَيْث شَيْخٌ كبير مَرِيضٌ يقال له: جُنْدَعُ بن ضَمْرة، فقال: واللَّه ما أنَا ممَّن استَثْنَى الله ـ عز وجل ـ، وإني لأجِدُ حِيلَة،

---

(١) في أ: فنظر.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٢٣.
(٣) في أ: الرغامة.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: فالمشهور.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في ب.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١١٩) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٨) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١٢٠) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(١٠) سقط في ب.
(١١) سقط في أ.

ولي من المَالِ ما يُبَلِّغُنِي المَدِينَةَ وأبعد مِنْهَا، واللَّه لا أبِيتُ اللَّيلة بمكَّة، أخرِجُوني، فخرجوا به يَحْمِلُونه على سَرِير حتى أتَوْا به التَّنْعِيم، فأدركه المَوْتُ، فصفَّق بِيمينِه على شِمَالِهِ، فقال: اللَّهُم هذه لَكَ وهذه لِرَسُولِك، أبَايعُك على ما بَايَعَك عليه رَسُولكُ، فمات فَبَلَغ خَبَرُه أصْحَاب رسُول الله ﷺ، فقالوا: لو وَافَى المَدِينة لكان أتمَّ أجْراً. وضَحِك المُشْرِكُون وقالوا: ما أدْرَك هذا ما طَلَب، فأنْزَل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ [فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ]﴾[1][2] أي: قبل بُلُوغه إلى مهاجره، «فقد وَقع أجْرهُ على اللَّه». أي: وجَب بإيجَابِهِ على نفسه فَضْلاً مِنْه.

و «مُهَاجِراً» نصب على الحالِ من فَاعِل «يَخْرُج».

فصل

قال بَعْضُهم: إن من قَصَد طاعَةً وعجز عن إتْمَامِهَا، كتب اللَّه ثَوَاب تِلْك الطَّاعَة؛ كالمرِيض يَعْجَزُ عما كان يَعْمَلُه في حال صِحَّتِه من الطَّاعَة، فيكتب الله [لَهُ][3] ثواب ذلك العَمَل؛ هكذا رُوِي عن النَّبي ﷺ.

وقال آخَرُون: يُكْتَب له: أجر[4] قَصْدِه، وأجْر القَدْرِ الذي أتَى به من ذَلِكَ العَمَل، أما أجْرُ تَمَام العَمَلِ، فذلك مُحَالٌ.

والقول الأوَّل أوْلى؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكر هذه الآيَةِ في مَعْرِض التَّرْغِيب في الهِجْرة، وهو أنَّ من خرج للرَّغْبَة في[5] الهِجْرة، فقد وجد ثَوَاب الهِجْرَة[6]، والتَّرْغِيبُ إنما يَحْصُل بهذا المَعْنَى، فأما القَوْل بأنَّ معنى الآيةِ هو أن يَصِل إليه ثَوَابُ ذَلِك القَدْر من العَمَل، فلا يَصْلُح مرغِّباً؛ لأنه من المَعْلُوم أن كُلَّ من أتى بِعَمَلٍ فإنه يَجِدُ الثَّوَاب[7] المرتَّبَ على قَدْرِ ذلك العَمَل.

فصل: شبه المعتزلة في وجوب الثواب على الله والرد عليها

قالت المُعْتَزِلَة: هذه الآية تَدُلُّ على أن العمل يُوجِب الثَّوَاب على الله ـ تعالى ـ؛

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه أبو يعلى (٥/ ٨١) رقم (٢٦٧٩) والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٤٠) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٧٢) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠) عن ابن عباس.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٠) وقال رواه أبو يعلى ورجاله ثقات كما أورده الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٥٢٨) وعزاه لأبي يعلى وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١١٧) من وجه آخر عن ابن عباس وذكره السيوطي من هذا الوجه في «الدر المنثور» (٢/ ٣٦٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: الأجر.

(٥) في أ: من.

(٦) في ب: الآخرة.

(٧) في أ: يثاب.

لقوله[١]: ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ﴾، وذلك يدلُّ على قَوْلِنا من ثلاثة أوجُه:

الأول: حقيقة الوُجُوب هو الوُقُوع والسُّقُوط؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦] أي وقعت وسَقَطَت.

وثانيها: أنه ذَكَرُه بلفظ الأجْر، والأجر عبارة عن المَنْفَعَة المسْتَحقَّة، فأمَّا الذي لا يكُون مُسْتَحقاً، فلا يُسَمَّى أجْراً، بل يُسمَّى هِبَةً.

وثالثها: قوله: «على الله» وكلمة «عَلَى» للوُجُوب؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ [مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾][٢] [آل عمران: ٩٧].

والجواب: أنا لا نُنَازِعُ في الوُجُوب، لكن بِحُكْم الوَعْد والتَّفَضُّل[٣] والكرم، لا بحكم الاسْتِحْقَاق الذي لو لم يفْعَل لخَرَج عن الإلهيَّة.

فصل

نقل القُرْطُبي عن مالِكٍ؛ أنه قال: هذه الآيَةَ تدلُّ على أنَّهُ ليس لأحَدٍ المُقَامُ بأرض يُسَبُّ[٤] فيها السَّلَفُ وَيُعْمَلُ فيها بِغَيْر الحَقِّ.

فصل

استدَلُّوا بهذه الآيَةِ على أنَّ الغَازِي إذا مَاتَ في الطَّرِيقِ، وَجَب سهْمُهُ في الغَنِيمَةِ، كما وَجَبَ أجْرُه، وفيه ضَعْفٌ؛ لأن لَفْظَ الآيَةِ مَخْصُوص بالأجْر، وأيْضاً فاسْتِحْقَاق السَّهم من الغَنِيمَة مُسْتَحقٌّ بحيازَتِها، إذ لا يَكُون ذلك إلا بَعْد حِيَازَتِها.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ قال عِكْرِمَة مَوْلى ابْن عبَّاس: طلَبْتُ اسم هذا الرَّجُل أرْبَع عَشْرَة سَنَة حتى وَجَدْتُه، وفي قول عِكْرمة [هذا][٥] دَلِيلٌ على شَرَفِ هذا العِلْم، وأنَّ الاعْتِنَاء به حَسَنٌ والمَعْرِفة به فَضْلٌ؛ ونحوه قول [ابن عبَّاس][٦]: مكثت سِنِين أريد أن أسْأل عُمَر ـ رضي الله عنه ـ عن المَرْأتَيْن اللَّتَيْن تظاهرتا على رسُول الله ﷺ فما[٧] يَمْنَعُنِي إلا مَهَابتُه، والذي ذَكَرَهُ عِكْرِمَة هو قَوْل ضمرة بن العِيص، أو العيص بن ضمرة بن زِنْبَاع، حَكَاه الطَّبَري عن سَعِيد بن جُبَيْر، ويقال فيه: ضُمَيْرة أيضاً، وذَكَر أبُو عمرو أنَّه قد قِيلَ فيه: خَالِد بن حزام بن خُوَيْلد ابن أخِي خَدِيجَة، [خرج][٨] مُهَاجراً إلى أرْض الحَبَشَة، فَهَتَفَتْهُ حيَّة في الطَّرِيق، فمات قبل أن يَبْلُغ أرْض الحَبَشَة؛ فأنزل الله فِيهِ الآية، وحكى ابْن الجَوْزِيّ أنه حَبِيبُ بن ضَمْرة.

---

(١) في ب: لقوله تعالى.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: الفضل.
(٤) في ب: يسبب.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: ما.
(٨) سقط في ب.

وقال السُّدِّيُّ: ضَمْرة بن جُنْدب الضمريّ[١].

وحكى المهدَوِيّ أنه ضمرة بن ضمرة بن نُعيم، وقيل ضمرة بن خُزاعَة.

وروى معمر عن قتادة: لما نَزَل قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ قال رَجُل من المُسْلِمِين وهو مَرِيضٌ: والله ـ تعالى ـ ما لي عُذْرٌ: إني لَدَلِيل في الطَّرِيق وإني لمُوسِرٌ، فاحْمِلُوني فأدْركه المَوْتُ في الطَّرِيق، فقال أصْحَاب النَّبِي ﷺ: لو بَلَغ إلَيْنَا لتَمَّ أجْرُه، وقد مات بالتَّنْعِيم، وجاء بَنُوه إلى النَّبِيّ ﷺ وأخبروه بالقِصَّة، فنزل قوله: ﴿وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا [إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ]﴾[٢] الآية.

قوله: «ثم يدركه» الجُمْهُور على جَزْم «يدركْه» عَطْفاً على الشَّرْط قبله، وجوابه: «فقد وقع»، وقرأ الحَسَن البصري[٣] بالنَّصْب.

قال ابن جِنِّي: «وهذا لَيْس بالسَّهْل، وإنما بَابُه الشِّعْر لا القُرْآنُ، وأنشد: [الوافر]

١٨٦٨ ـ سَأتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ ... وَأَلْحَقُ بِالْحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا[٤]

والآيةُ أقْوَى من هذا؛ لتقدُّم الشرط قَبْلَ المَعْطُوف»، يعني: أن النَّصْب بإضْمَار «أن» إنَّمَا يقع بعد الواوِ والفَاءِ في جَوَابِ الأشْيَاء الثَّمانية أو عَاطِفٍ، على تَفْصِيلٍ في كُتُب النحو، والنَّصْبُ بإضْمَار «أن» في غير تِلْك المَوَاضِع ضَرُورَةٌ؛ كالبيتِ المتقدم؛ وكقَوْل الآخر: [الطويل]

١٨٦٩ ـ .... وَيَأْوِي إِلَيْهَا الْمُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا[٥]

وتبع الزَّمَخْشَرِي أبا الفَتْح في ذلك، وأنْشَد البَيْت الأوَّل. وهذه المَسْألة جَوَّزها الكُوفيُّون لمدركٍ آخرَ، وهو أن الفِعْلَ الواقِع بين الشَّرْط والجَزَاء، يجوز فيه الرَّفْعُ والنَّصْبُ والجَزْمُ إذا وَقَعَ بعد الواوِ والفَاءِ؛ واستدلُّوا بقول الشَّاعر: [الطويل]

١٨٧٠ ـ وَمَنْ لا يُقَدِّمْ رِجْلَهُ مُطْمَئِنَّةً ... فَيُثْبِتَهَا فِي مُسْتَوَى الْقَاعِ يَزْلَقِ[٦]

وقول الآخر: [الطويل]

١٨٧١ ـ وَمَنْ يَقْتَرِبْ مِنَّا وَيَخْضَعْ نُؤُوهِ ... ولا يَخْشَ ظُلْماً مَا أَقَامَ وَلاَ هَضْمَا[٧]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٢٤. (٢) سقط في ب.

(٣) وقرأ بها قتادة ونبيح والجراح كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٠٢، وينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٥١، والدر المصون ٢/ ٤٢٠.

(٤) تقدم برقم ٧٥٩. (٥) تقدم برقم ٧٦٠.

(٦) البيت لابن زهير ينظر: الكشاف ٣/ ٨٩، شرح أبيات سيبويه ٢/ ١١٩، وهو لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه ص ٢٥٠، وينظر: المقتضب ٢/ ٢٣، ٦٧، والدر المصون ٢/ ٤٢٠.

(٧) ينظر: أوضح المسالك ٤/ ١٤، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩١، وشرح التصريح ٢/ ٢٥١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٤٠١، وشرح شذور الذهب ص ٤٥٤، ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٤ والدر المصون ٢/ ٤٢٠.

سورة النساء / الآية: ١٠٠ ـــــــ

والأول[١] ينقَسِم سِتَّة أقْسَام:

أحدها: الهِجْرَة: وهي الخُروج من دَارِ الحرب إلى دَارِ الإسْلام، وكانت فَرْضاً في أيَّام النَّبيِّ ﷺ، وهذه الهِجْرَة باقيةٌ مفروضَةٌ إلى يَوْم القِيَامة، والَّتِي انقطعت بالفَتْح: هي القَصْد إلى النبي ﷺ حَيْث كَانَ، فإنْ بَقِي في دَارِ الحَرْب، عصى ويختلف في حَالِه.

وثانيها: الخُرُوج من أرْض البِدْعَة؛ كما تَقَدَّم نَقْلُه عن مالك؛ فإنه إذا لم يَقْدِر على إزَالة[٢] المُنْكَر يَزُولُ عَنْهُ، قال [الله][٣] ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨].

وثالثها: الخُرُوج من أرض غلب عليها الحرامُ؛ لأن طَلَب الحَلالِ فَرْضٌ على كُلِّ مُسْلِم.

ورابعها: الفِرَار من الأذِيَّة[٤] في البَدَن، وذلك فَضْل من اللَّه ورُخْصَةٌ؛ كما فَعَل إبْرَاهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا خَاف مِن قَوْمه وقال: ﴿إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىٓ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، وقال: ﴿إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ﴾ [الصافات: ٩٩]، وقال ـ تعالى ـ حكاية عن موسى ـ عليه الصلاة والسلام: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١].

وخامسها: خَوْف المَرَض في البلاد الوَخمة، فيخرج إلى أرْضِ النزهة؛ لأن النَّبي ﷺ أذن للرُّعاة حين استَوْخَمُوا المدينة، أن يَخْرجُوا إلى المَسْرَح فيكونوا فيه؛ حتى ما يَصحُّوا[٥]، وقد استثْني من ذلك الخُرُوج من الطَّاعُون، بِمَا في الحَدِيث الصَّحِيح[٦].

وسادسها: الفِرَار خَوْف الأذِيَّة في المَالِ، فإن حُرْمَة مال المُسْلِم؛ كَحُرْمَة دَمِهِ.

وأما الطَّلَبُ فينقسم قِسْمَيْن:

طلب دِين وطَلَب دُنْيَا.

فأمَّا طَلَب الدِّين فينقسم إلى تِسْعَة أقْسَام:

الأول: سَفَر العِبْرة؛ قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ [كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾][٧] [الروم: ٩].

يقال: إنَّ[٨] ذا القَرْنَيْن إنَّما طَافَ الأرْضَ؛ ليرى عَجَائِبَها، وقيل: ليُنْفِذَ الحَقَّ فيها.

---

(١) في ب: فالأول.
(٢) في أ: أن.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: الأذاية.
(٥) في ب: يصبحوا.
(٦) وهو حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الطاعون أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».
أخرجه البخاري (١٠/ ١٩٠) كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون حديث (٥٧٣٠) ومسلم (٤/ ١٧٣٧) كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها حديث (٩٢ ـ ٢٢١٨).
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: لك.

سورة النساء / الآية: ١٠١ ـــــــ

قال الوَاحِدِيُّ: يُقَال: قَصَرَ فلان صَلاتَهُ، وأقصرها وقَصَّرَها، وكُلُّ ذلك جَائِزٌ.

والجمهور على «تَقْصُروا» من «قَصَر» ثلاثياً[١]، وقرأ ابن عبَّاسٍ: «تُقْصِروا» من «أقْصر»، وهما لُغَتَان: قَصَر وأقْصَر، حكاهما الأزْهَرِيُّ، وقرأ الضَّبِيُّ عن رجاله بقراءة ابن عبَّاسٍ، وقرأ الزُّهري: «تُقَصِّروا» مشدَّداً على التَّكْثِيرِ.

قوله: «من الصَّلاة» في «مِنْ» وَجْهَان:

أظهرهُما: أنها تَبْعِيضيَّةٌ، وهذا مَعْنَى قول أبي البقاء[٢]، وزعم أنه مَذْهَب سيبويه، وأنَّها صفةٌ لمَحْذُوفٍ، تقديرُه: شيئاً من الصلاة.

والثاني: أنَّها زائدةٌ، وهذا رأيُ الأخْفَش فإنه لا يَشْتَرطُ في زِيَادتها شيئاً، و «أن يَفْتِنَكم»: مفعُول «خِفْتُم».

وقرأ عبد الله[٣] بن مَسْعُود، وأبَيٌّ: «من الصَّلاة أن يفتنكُم» بإسقاط الجُمْلة الشَّرْطيّة، و «أن يفتِنَكُم» على هذه القراءة، مَفْعُولٌ من أجْله، ولغةُ الحِجَاز: «فَتَنَ» ثُلاثياً، وتميم وقَيْس: «أفْتَن» رُبَاعياً.

فصل

لفظ القَصْر مُشْعِرٌ بالتَّخْفِيف؛ لأنه لَيْس صريحاً في أنَّ المُرادَ: هو القَصر في عَددِ الركعَات، أي: في كَيْفِيَّة أدائِها، فلا جَرَم حصل في الآيَة قولان:

الأوّل: قَوْل الجُمْهُور أنّ المراد مِنه: القَصْر في عدد الرَّكَعَات والقَائِلون بهذا القَوْلِ اختلفُوا على قَوْلَيْن:

الأوّل: أن المراد مِنْهُ: صلاة المُسَافِر؛ وهو أنَّ كُلَّ صَلاَةٍ تكُونُ في الحَضَر أرْبَع رَكَعَاتٍ، فإنها تَصِير[٤] في السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وعلى هَذَا إنَّما يَدْخُل القَصْر في الرُّبَاعِيَّة خاصَّة.

الثاني: أنَّ المراد: صلاَة الخَوْف في السَّفَر، وهو قَوْل ابن عبَّاسٍ، وجَابِر بن عبد الله، وجماعة، قال ابن عبَّاس: فَرضَ اللَّه صلاة الحَضَر أرْبَعاً، وصلاة [السَّفر ركعتَيْن][٥]، وصلاة الخَوْفِ رَكْعَةً على لسان نَبِيِّكُم ﷺ[٦].

---

(١) ينظر في قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٤، والبحر المحيط ٣/ ٣٥٣، والدر المصون ٢/ ٤٢٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٤، والبحر المحيط ٣/ ٣٥٣، والدر المصون ٢/ ٤٢٢.

(٤) في ب: تقصد.

(٥) سقط في ب.

(٦) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٥/ ٦٨٧)، وأبو داود ٢/ ١٧، في الصلاة: باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة (١٢٤٧).

سورة النساء / الآية: ١٠١ ـــــــ

الثالث: أن «مِنْ» في قوله: «مِنَ الصَّلاة» للتَّبْعيضِ، وذلك يُوجِبُ جَوازَ الاقْتِصَارِ على بَعْضِ الصَّلاة.

الرابع: أن لَفْظ القَصْر كان في عُرْفِهم مَخصُوصاً بتنْقِيصِ عدد الرَّكَعَاتِ، ولهذا لمَّا صلَّى النَّبيُّ ﷺ الظُّهر رَكْعَتَيْنِ، قال ذو اليَدَيْن: «أقصُرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ؟».

الخامس: القَصْر بمعنى: تغير هَيْئَةِ [الصَّلاة][1] المَذْكُورة في الآيَةِ الَّتِي بَعْدَها توجب أن يكُون المُرَاد من هذه الآيَة بَيَان القَصْر، بمعنى: حذف بَعْض الرَّكعَات، لئلا يَلْزم التَّكْرَار.

فصل هل الأفضل الإتمام أو القصر؟

قصر الصَّلاة في السَّفر[2] جَائِز بالإجْمَاع، واخْتَلَفُوا في جواز الإتْمَام.

فذهب أكْثَرُهُم إلى أن القَصْر واجِبٌ، وهو قَوْل عُمَر وعَلِيٍّ، وابن عُمَر، وجابر، وابن عبَّاسٍ، وبه قال الحَسَن وعُمَر بن عَبْد العَزِيز، وقتادة، وهو قول مالِكٍ وأصحاب الرأي لما روتْ[3] عَائِشَة ـ رضي الله عنها ـ، قالت: «الصَّلاةُ أوَّل ما فُرِضت [رَكْعَتَيْن في الحَضَر والسَّفر فأقِرَّتْ][4] صَلاَة السَّفَر، وأتِمَّت صَلاَةُ الحَضَر».

وذهب قَومٌ إلى جواز الإتْمام، رُوِي ذلك عن عُثْمَان [وسَعْد][5] بن أبِي وَقَّاصٍ، وبه قال الشَّافِعِيُّ إن شَاءَ أتَمَّ، وإن شَاءَ قَصَر، والقَصْر أفْضَل.

فصل

قال أهل الظَّاهِر: قَلِيلُ السَّفَر وكَثِيرُه[6] سَوَاء؛ لِظَاهِر الآية، فإن الآيَة مرتَّبَةٌ من شَرْط وجَزَاء، فإذا وُجِد الشَّرْطُ وهو الضَّرْب في الأرْضِ، ترتَّبَ[7] عَلَيْه [الجزاءُ][8] سواء كَانَ طَوِيلاً أوْ قَصِيراً، وذلك مَرْوِيٌّ عن أنَسٍ، وقال عَمْرو بن دِينَارٍ: قال لِي جَابر بن زَيْد: أقْصِر بعَرَفَة.

فإن قيل: هذا يَقْتَضِي حُصُول الرُّخْصَة عند انْتِقَال الإنْسَان من مَحَلَّة إلى مَحَلَّة. فالجواب: لا نُسَلِّم أنَّ هذا ضَرْب في الأرْضِ، وإن سُلِّم، فنقول: الإجْمَاع مُنعقِدٌ على أنَّه غير مُعْتَبَر، فَهَذَا تَخْصِيصٌ بالإجْمَاع، والعامُّ بعد التَّخْصيص حُجَّة.

وقال الجُمْهُور: إن السَّفر ما لم يتقدَّر بِمقْدَار مَخْصُوصٍ، لم تَحْصُل فيه الرُّخْصَة، وقالوا: أجْمع السَّلَف على أنَّ أقَل السَّفَر مقدَّرٌ؛ لأنه رُوِي عن عُمَر أنَّه يَقْصِر

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: السفر في الصلاة.
(٣) في أ: كما أوت.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: كثير القر وقليله.
(٧) في أ: نزلت.
(٨) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ١٠١ ـــــــ

اللَّه ـ [تعالى][(١)] ـ، فإن وَافق، فَاقْبَلُوه، وإلا فَرُدُّوهُ» وهذا مُخَالِفٌ لعموم الكِتَاب، وأيضاً فإنها أخْبَار وردَتْ في وَاقِعَةٍ تَعُمُّ الحَاجَةُ إلى مَعْرفتها؛ لأن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانُوا في أكْثَر الأوْقَات في السَّفَر والغَزْو، فلو كَانَت الرُّخْصَة مَخْصُوصَة بِسَفَرٍ مقدَّر، لعرفوها ونَقَلُوها نقلاً متواتراً، لا سِيَّمَا وهو عَلَى خِلاف ظَاهِر القُرْآن، وأيضاً: فدلائل الشَّافعيَّة ودلائل الحَنَفِيَّة متقابِلة مُتَدافعَة فسقَطَتْ[(٢)] ووجَب الرُّجُوع لِظَاهِرِ القُرْآنِ.

فصل

خصَّ أهلُ الظَّاهِر جواز القصر بِحَال الخَوْف؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ والمَشْرُوط بالشَّيْء عدمٌ، عند عَدَم ذلك الشَّيءِ، ولا يَجُوز دفع هذا الشَّرط بأخْبار الآحَادِ؛ لأن نَسْخ القُرْآنِ بِخَبر الوَاحِدِ لا يَجُوز.

قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا﴾ فقيل: إن يَفْتِنُوكم عن إتْمَام الرُّكُوع [والسُّجُود][(٣)]، وقيل: «أن يفتنَكُم» أي يغلبكم الَّذِين كَفَرُوا في الصَّلاة، ونَظِيرُه قوله [تعالى][(٤)]: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ عن الصلاة؛ لأن كُلَّ مِحْنَة، وبَلِيَّة، وشِدَّة فهي فِتْنَة، وجَواب الشَّرْط مَحْذُوف يَدُلُّ عليْه ما قَبْلَه.

وقيل: الكَلاَمُ تَمَّ [عند قوله: «مِنَ الصَّلاة»[(٥)]] والجملة الشَّرْطيةُ مُسْتَأنفةٌ حتى قِيلَ: إنها نَزَلَت بعد سَنَةٍ عن نُزُول ما قَبْلَها، وجوابُه حينئذٍ[(٦)] أيْضاً مَحْذُوف، ولكن يُقَدَّرُ من جِنْسِ ما بَعْدَه، وهذا قولٌ ضَعِيفٌ، وتأخير نُزُولِها لا يَقْتَضِي استِئْنَافَهَا.

فصل

اخْتَلَفُوا متى يَقْصُر:

فالجُمْهُور على أنَّ المُسَافِر لا يَقْصُر حتَّى يَخْرج من بُيُوت القَرْيَةِ [وحينئذٍ][(٧)] هو ضَارِبٌ في الأرْضِ، وهو قول مَالِكٍ في المُدَوَّنة[(٨)]، وروي عنه: أنَّه إذا كَانَت قَرْية تَجمع أهْلُها لا يَقْصُرُ حتى يُجَاوِزَها بثلاثَةِ أمْيَالٍ، وكذلك في الرُّجُوع، وعن الحَارِثِ بن أبي رَبِيعَة: إذا أرَادَ السَّفَر، يَقْصُرُ في مَنْزِله؛ فيكون مَعْنَى قوله ـ [تعالى][(٩)] ـ: ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ [فِي الْأَرْضِ]﴾ معناه[(١٠)]: إذا أرَدْتُم السَّفَر. وعن مجاهد: لا يَقْصُر يَوْمَه الأوَّل حتى اللَّيْل، وهذا شَاذٌّ؛ لأن النَّبِي ﷺ صلى الظُّهْر بالمَدِينَة [أرْبعاً][(١١)]، وصلَّى العَصْر بذي الحُلَيْفَةِ

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: فتساقطت.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: وحينئذ فجوابه.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: المدينة.
(٩) سقط في ب.
(١٠) سقط في ب.
(١١) سقط في أ.

رَكْعَتَيْن، وبين المَدينَة وذي الحُلَيْفَةِ سِتَّة أمْيالٍ، أو سَبْعَة.

فصل

وعلى المَسَافِر أن يَنْوِيَ القَصْر حين الإحْرَام، فإن افْتَتَح الصَّلاة بنيَّة[١] القصر، ثُمَّ عزم على المُقَام في أثناء[٢] الصَّلاة، جعلها نَافِلَةً، فإن كان ذَلِك بَعْد أنْ صَلَّى منها رَكْعَةً [وَاحِدَة][٣]، أضَاف إليها أخْرى [وسلَّم][٤] ثم صلى صلاة مُقِيم، وقال الأبْهَرِيّ، وابن الجَلاَّب: هذا ـ والله أعْلم ـ استِحْبَابٌ، ولو بَنَى على صَلاته وأتمّها، أجْزَأتْهُ.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [و][٥] المعنى: إن العدَاوَة بَيْنَكُم وبَيْنَ الكَافِرين قَدِيمَةٌ، والآن قد أظْهَرْتُم خلافَهُم في الدِّين فازْدَادَت[٦] عَدَاوتُهم لَكُم، فمن شِدَّة[٧] العَدَاوة، حارَبُوكم وقَصَدُوا إتلافَكُم إن قَدَرُوا، فإن طَالَتْ صَلاتُكُم، فرُبَّما وَجَدُوا الفُرْصَة في قَتْلِكُم؛ فلهذا رَخَّصْتُ لَكُم في قَصْر الصَّلاة.

قوله «لكم» متعلِّقٌ بمَحْذُوف؛ لأنه حالٌ من «عَدُوّاً»، فإنه في الأصْلِ صِفَةُ نَكِرةٍ، ثم قُدِّم عَلَيْها، وأجاز أبُو البَقَاء[٨] أن يتعلَّق بـ «كَانَ»، [وفي المَسْألة] كَلاَمٌ مرَّ تَفْصِيلُه. وأفْرد «عَدُوّاً» وإن كَانَ المُرَادُ به الجَمْعَ لأنَّ العدُوَّ يسْتَوِي فيه الوَاحِد والجمع؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ﴾ وقد تقدّم تَحْقِيقُه في البَقَرة.

فصل في معنى الآية

قوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾ متَّصِل بما بَعْدَه من صَلاَةِ الخَوْف، منفصل عَمَّا قَبْلَه، رُوِيَ عن أبي أيُوبِ الأنْصَاري، أنَّه قال: نَزل قَوْلُه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ هذا القَدْر، ثمَّ بعد حَوْلٍ سألُوا رسُول الله ﷺ عن صَلاَةِ الخَوْفِ؛ فنزل: «إن خفتم» أي: وإن خِفْتُم «أن يفتنكم الَّذِينَ كَفَرُوا إنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً، وإذا كنت فيهم».

ومثله في القُرْآن كَثِيرٌ [أن][٩] يجيء الخبر بِتَمَامِه، ثم يُنسق عَلَيْه خبرٌ آخَر، وهو في الظَّاهِر كالمُتَّصِل به، وهو مُنْفَصِلٌ عنه؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [يوسف: ٥١] هذه حكاية عن امْرَأة العَزِيز، وقوله: ﴿ذَٰلِكَ﴾[١٠] ﴿لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ﴾ [يوسف: ٥٢]، إخبارٌ عن يُوسُف ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

---

(١) في أ: بين.
(٢) في أ: نية.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: فإذا زادت.
(٧) في أ: فبشدة.
(٨) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٣.
(٩) سقط في ب.
(١٠) في أ: ذلكم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ [فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾﴾][1].

كما بيَّن قَصْر الصَّلاة بحَسبِ الكَمِّيَّة في العَدَدِ، بين في هذه الآيَة كَيْفِيَّتها، والضَّمير في «فِيهِم» يعُود على الضَّاربين في الأرْضِ، وقيل على الخَائِفين.

روى الكَلْبِيُّ، عن أبي صَالِح، عن ابن عبَّاس، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ: أن المُشْرِكين لَمَّا رأوْا رسُول الله ﷺ وأصْحَابَهُ قاموا في الظُّهْر يُصَلُّون جميعاً، نَدِمُوا ألاَّ كَانُوا أكبُّوا عليهم، فقال بَعْضُهم لبعضٍ: دَعْهم فإنَّ لهم بَعْدَها صَلاَة هي أحَبُّ إليهم من آبَائِهم وأبْنَائِهم، يعني: صَلاَة العَصْر، فإذا قَامُوا فيها[2] فَشُدُّوا عليهم، فاقْتُلُوهم؛ فنزل جِبْرِيل فقال: يا محمَّد إنَّها صلاة الخَوْفِ، وإن الله ـ عز وجل ـ يقُول: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ﴾ فعلَّمه صَلاَةَ الخَوْفِ.

فصل: هل صلاة الخوف خاصة بالرسول ﷺ

قال أبُو يُوسف، والحَسن بن زِيَاد: صلاة الخَوْف كانت خَاصَّة للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولا تجُوز لغيره؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾.

وقال المُزَني: كانت ثَابِتَةً ثم نُسِخَتْ، ومذهب الجُمْهُور: ثُبوتُها في حقِّ كل الأمَّة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وأن حكمها بَاقٍ، وقد ورد كيفيَّة صَلاَة الخَوْفِ على ستَّةِ أوْجُه مذكُورة في كُتُبِ الفِقْهِ.

قال أحْمد بن حَنْبَل: كُلُّ حَدِيثٍ رُوِيَ في أبْواب صَلاَة الخَوْف، فالعَمَل به جَائِزٌ، روي فيه سِتَّةُ أوْجُه، أو سبْعَة أوْجُه.

قوله: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ﴾ أي: شَهِيداً مَعَهُم في غَزَواتهم، ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ أي: فَلْتَقِفْ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ﴾ [البقرة: ٢٠] أي: وَقَفُوا، والمعنى: فاجْعَلْهم طَائِفَتَيْن، فَلْتَقُم طَائِفَة منهم مَعَكَ، فَصَلِّ بهم.

وقرأ الحسن[3] «فَلِتَقُمْ» بِكَسْر لاَم الأمْر وهو الأصْل، «وليأخذوا أسلحتهم» والضَّمِير: إما للمُصَلِّين، أو لغيرهم، فإنْ كان للمُصَلِّين، [فقالوا][4]: يأخُذون[5] من

---

(١) سقط في ب. (٢) في ب: إليها.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٧، البحر المحيط ٣/ ٣٥٤، والدر المصون ٢/ ٤٢٣.

(٤) سقط في ب. (٥) في ب: فليأخذوا.

السِّلاح ما لا يَشغلُهُم عن الصَّلاة؛ كالسَّيْف والخنجَر؛ لأن ذلك أقْرَب إلى الاحْتِيَاط، وأمْنَع للعدُوِّ[١] من الإقْدَام عَلَيْهم، وإن كان لِغَيْر المُصَلِّين، وهُم الطَّائِفَةُ الأخْرى التي تَحْرُس المُصَلِّين، فلا كَلامَ.

واختار الزَّجَّاج[٢] عَوْدَه على الجَميع، قال: «لأنه أهْيَب للعَدُوِّ». والسِّلاح: ما يُقاتَل به، وجمعه أسْلِحَة وهو مُذكَّر، وقد يُؤنَّث باعْتِبار الشَّوْكة، قال الطِّرِمَّاحُ: [الطويل]

١٨٧٦ ـ يَهُزُّ سِلاحاً لَمْ يَرِثْهَا كَلالَةً يَشُكُّ بِهَا مِنْهَا غُمُوضَ المَغَابِنِ[٣]

فأعاد الضَّمير عليه كَضَمير المؤنَّثة، ويقال: سلاح كحِمَار، وسِلْحٌ كضِلْع، وسُلَح كصُرَد، وسُلْحَان كسُلْطان؛ نقله أبو بكر بن دُرَيْد. والسَّلِيحُ: نبت إذا رَعَتْه الإبل، سَمِنَتْ وغَزُرَ لبنُها، وما يُلْقيه البَعِيرُ من جَوْفه، يقال له: «سُلاحٌ» بزنة غُلام، ثم عُبِّر به عن كُلِّ عَذِرة، حتى قيل في الحُبَارَى: «سِلاحُه [سُلاحُه]»

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ﴾ يعني: غير المُصَلِّين من وَرَائِكُم يَحْرُسُونكم يريد: مكان الَّذين هم تجاه العَدُو، ثم قال ـ [تعالى][٤] ـ: ﴿وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ وهم الَّذين كانُوا في تجاه العَدُوِّ، وقرأ أبو حَيْوة[٥]: «وليأتِ» بناء على تذكيرِ الطَّائِفَةِ، ورُوِي عن أبي عَمْرو: الإظْهَارُ والإدْغامُ في «ولتَأتِ طَائِفَةٌ».

قوله: «لم يصلوا» الجُمْلة في محلِّ رَفْع؛ لأنها [صفة لـ «طَائِفة» بعد صِفَةٍ، ويجُوز أن يكُون في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحَالِ؛ لأن النَّكِرَة][٦] قَبْلَها تخصَّصَت بالوَصْفِ بأخْرى. ثم قال ﴿وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ والمعْنَى: أنه ـ تعالى ـ جعل الحَذَر: الَّذِي هو التحذُّر والتَّيَقُّظ آلة يَسْتَعْمِلُها الغازي؛ فَلِذلك جمع بينَهُ وبين الأسْلِحَةِ في الأخْذِ؛ وجُعِلاَ مأخُوذَيْن، وهذا مَجَازٌ؛ كقوله: ﴿تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩] في أحَد الأوْجُه.

قال الوَاحِدِي[٧] رحمه الله تعالى: وفيه رُخْصَة للخَائِفِ في الصَّلاة، بأن يَجْعَل بَعْض فكْره في غَيْر الصَّلاة.

فإن قيل: لِمَ ذَكَر في الآيَةِ الأولى: «أسْلِحَتَهُم» فقط، وفي هذه الآيَة ذكر «حِذْرَهُم وأسلحتهم»؟

---

(١) في ب: العدو.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٠٥.
(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٥٢ واللسان (سلح) والدر المصون ٢/ ٤٢٢.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٧، والبحر المحيط ٣/ ٣٥٤، والدر المصون ٢/ ٤٢٣.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢١.

٦١٠ ـــــــ

سورة النساء / الآية: ١٠٢ ـــــــ

هَاتين الحَالَتَيْن، أو لأن حدته تَفْسُد بالبَلل، ولمّا رَخَّص في وَضْعَ السِّلاح](١) حالَ المَطَرِ والمَرَضِ، أمر بالتَّيَقُّظ والحَذَر؛ لِئَلاَّ يَهْجم العَدُو عليهم.

روى الكَلْبِيُّ، عن أبي صَالِح، عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ نزلت في رسُول الله ﷺ، وذَلِك أنَّه غزا مُحَارِباً وبني أنمارٍ، فنزلوا ولا يَرون من العَدُوِّ أحداً، فوضع النَّاس أسْلِحَتَهُم، وخرج رسُول الله ﷺ لِحَاجَة له قد وضع سِلاحه، حتى قطع الوَادِي والسَّماء تَرُشُّ، فَحَالَ الوادي بَيْن رسُول الله ﷺ وبين أصْحَابه؛ فجلس رسُول الله ﷺ في ظلِّ شجرة، فَبَصُر به غوْرَث بن الحَارِث المُحَاربي، فقال: قَتلَنِي الله إن لم أقْتُله، ثم انْحَدَر من الجَبَل ومعه السَّيْف، فلم يَشْعُر به رسُول الله ﷺ إلا وهو قَائِمٌ على رَأسِه، ومعه السيف قد سلَّه من غمده، فقال: يا مُحَمَّد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله ﷺ: الله، ثم قال: اللّهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت، ثم أهْوَى بالسَّيف إلى رسُول الله ﷺ ليضْرِبَهُ، فانكب لوجْهِهِ من زَلْخَةٍ زُلخَها بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وندر سَيْفه، فقام رَسُول الله ﷺ فأخذه، ثم قال: يا غَوْرَث، من يَمْنَعُك مِنِّي الآن؟ قال: لا أحَد، قال: تَشْهد ألا إله إلاَّ الله، وأن محمَّداً عبده ورسُوله، وأعطيك سَيْفك؟ قال: لا ولكن أشهد ألا أقاتِلك أبَداً ولا أعينُ عليك عدُوّاً، فأعطاه رسُول الله ﷺ سَيْفَه، فقال غَوْرَث: والله أنْتَ خَيْر مِنِّي، فقال النَّبيُّ ﷺ: أجلْ أنا أحَقُّ بذلك مِنك، فرجَعَ غَوْرَث إلى أصْحَابه، فقالوا: ويْلَك ما مَنَعك مِنْهُ، قال: لقد أهْوَيتُ إليه بالسَّيْف لأضربه فوالله ما أذرِي من زَلَخَنِي بين كَتفي فخررت لوجْهِي، وذكر حَالَه قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله ﷺ الوادي أصْحَابه فأخبرهم الخبر، وقرأ هذه الآية: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ﴾ أي: من عدُوِّكم(٢)، وقال سعيدُ بن جُبَير عن ابن عبَّاس في هذه الآية: كان عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَوْف جَرِيحاً(٣).

فصل

أمر أولاً بأخذ الحَذَر والأسلحة، فَدَلَّ على وُجُوبه، ويؤكِّدُه قوله ههنا: لا جناح عليكم إن كَانَ بِكُمْ أذى من مَطَرٍ أوْ كنتم مَرْضَى [أن تضعوا أسلحتكم](٤) فخصَّ(٥) رفع الجُنَاح في وَضْع السِّلاح بهاتين الحَالتين، وذلك يَدُلُّ على أنَّ ما عَدَا هَاتَيْن الحَالَتَيْن، يكون الإثْم والجناحُ حَاصِلاً بسبب وضع السِّلاحِ. وقال بعضهُم: إنه سُنَّةٌ مؤكَّدة، ثم الشَّرط: ألاَّ يحمل

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٧٥.

(٣) أخرجه البخاري كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث (٤٥٩٩) والحاكم (٢/ ٣٠٨) والطبري في «تفسيره» (٩/ ١٦٣) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) سقط في ب. (٥) في ب: فعنى.

سِلاحاً نجساً إن أمْكَنَة ولا يَحْمِل الرُّمح إلاَّ في طَرف الصَّفِّ، بِحَيْث لا يَتَأَذَّى به أحَد.

فصل

دَلَّت[١] الآيَة على وُجُوب الحَذَر من العَدُوِّ، فتدلُّ على وُجُوب الحَذَرِ عن جَمِيع المَضَارِّ المظْنُونة؛ كالعِلاَج بالدَّوَاء والاحترازِ عَنِ[٢] الوَبَاءِ وعن الجُلُوس تَحْت الجِدَار المَائِل.

فصل

قالت المُعتَزِلَة: الأمر بالحَذَر يدلُّ على كَوْن العَبْدِ قادراً على الفِعْل والتَّرْكِ، وعلى جميع وجوه الحَذَر، وذلك يَدُلُّ على أنَّ فِعل العَبْد لَيْس مَخْلُوقاً للَّه ـ تعالى ـ.

وجوابه: المُعَارضَة بِمَسْألة[٣] العِلْم والدَّاعي.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ أخبر [ـ تعالى ـ][٤] بأنه يُهِينهم ويَخْذُلهم؛ تقوية لقُلُوب المُسْلِمِين.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾

أي: وإذا فَرَغْتُم، قضيتم صلاة الخوف أي: فرغتم من الصَّلاة، وهذا يَدُلُّ على أن القَضَاء، يستَعْمَلُ فيما فُعِلَ في وَقْتِهِ، ومنه قوله: [ـ تعالى ـ][٥]: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ثم قال: ﴿فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أي: صَلُّوا للَّه «قياماً» في حال الصِّحَّة و «قُعُوداً» في حال المَرَضِ «وعلى جُنُوبِكُم» عند الجروح والزَّمَانَة، وقيل: قِيَاماً: حال المسايفة، وقعوداً: حال اشتِغَالكُم بالرَّمي وعلى جُنُوبكم: حال سُقُوطكم على الأرْض مَجْروحين فقوله «قِياماً [وقعوداً][٦]» حالان من فَاعِل «اذكُرُوا» وكذلك «وعلى جُنُوبِكُم» فإنه في قُوَّة: مُضطَجِعِين؛ فيتعلَّق بِمَحْذُوفٍ.

«فإذا أطْمَأنَنْتُم» أي: أمِنْتُم، فالطُّمأنينة: سكُون النَّفس من الخَوْفِ حين[٧] تضع الحَرْبُ أوزارها، «فأقِيموا الصَّلاة» أي: أتمُّوها بأرْكَانِها وقد تقدَّم الكَلاَم في البَقرة [آية: ٢٦٠] على قوله اطمأننتم، وهل هِيَ مَقْلُوبَةٌ أمْ لا؟.

وصرح أبو البَقاءِ[٨] هنا بأنَّ الهَمْزَة أصْلٌ وأنَّ وَزْن الطُّمأنينة: فُعَلِّيلة، وأن «طَأمَن» أصل آخَر برأسه، وهذا مَذْهَبُ الجَرْمِي.

واعلم أنَّه قد تَقَدَّم حُكْمان:

---

(١) في أ: تليت.
(٢) في أ: والاحتراس من.
(٣) في أ: بمشيئة.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) في ب: حتى.
(٨) ينظر: الإملاء ١/١٩٣.

أحدهما: قَصْر صلاة المُسَافِر.

والثَّاني: صَلاة الخَوْف؛ فقوله: ﴿فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [يحتمل أنكُم إذا صِرْتم مقيمين غير مُسَافِرين من الاطْمئنَان فأقيمُوا الصَّلاة][1] أي: أتمُّوها أرْبَعاً، ويحتمل أن يَكُون المُرَاد من الاطْمِئْنَان ألاَّ يَبْقى الإنْسَان مضْطَرب القَلْب، بل يَصِير سَاكِن القَلْب؛ بسبب زَوَالِ الخَوْف، فعلى هذا فالمراد بإقامَة الصَّلاة: فعلها في حَالَةِ الأمْن.

ثم قال ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ أي: فَرْضاً موقوتاً، قال مُجَاهِد: وَقَّتَه الله عَلَيْهم، وقيل: واجِباً مَفْروضاً مقدراً[2] في الحَضَر أرْبَع رَكَعَاتٍ، وفي السَّفَر ركْعَتَيْن، والمراد بالكتاب هَهُنَا: المكْتُوب؛ كأنه قيل: مكْتُوبَة مؤقتة[3] و «مَوْقُوتاً»: صِفَة لـ «كتاباً» بمعنى: مَحْدُوداً بأوقات، فهو مِن: وَقَتَ مُخَفَّفاً؛ كَمضروب من ضَرَبَ، ولم يَقُل: «مَوْقوتَة» بالتَّاء مُرَاعَاة لـ «كتاب» فإنَّه في الأصْل مَصْدَر، والمَصْدَر مُذَكَّر، ومَعْنَى الموْقُوت: أنَّها كُتِبتَ عَلَيْهم في أوْقَات مؤقتة، يقال: وقَّته وَوَقَتَه مخففاً، وقُرِىء[4]: ﴿وَإِذَا الرُّسُلُ وُقِّتَتْ﴾ [المرسلات: ١١] بالتَّخْفِيف.

فصل

دلَّت هذه الآيَة على أنَّ وُجُوب الصَّلَوَاتِ مقدَّر بأوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ، إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ أجْمَل الأوْقَات هَهُنَا وَبيَّنَها[5] في مَوَاضِع أخر، وهي خَمْسَة.

أحدُها: قوله [ـ تعالى ـ][6] ﴿حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فقوله: «الصَّلَوَات» يدل على ثَلاَثِ صَلَوَاتٍ، وقوله: «[و][7] الصَّلاة الوُسْطَى» يَمْنَع أن يَكُون أحد تِلْك الثَّلاث، وإلا يَلْزَم التَّكْرَار، فلا بُدَّ وأن تَكُون زَائِدة على الثَّلاث ولا يُمْكِنُ أن يكونُ الوَاجِب أرْبَعَة؛ لعدم حُصُول الوُسْطَى فِيهَا، فلا بُدَّ من جعْلِها خَمْسَةً؛ لتحصل الوُسْطَى، وكما دَلَّت هَذِه الآيَة على وُجُوب خمس صلواتٍ، دلت على عَدَمِ وجُوبِ الوتْر، وإلا لَصَارت الصَّلَواتُ الوَاجِبَة سِتَّة، وحينئذ لا تَحْصُل الوُسْطى، فهذه الآية دَلَّت على وُجُوبِ الصَّلَواتِ، لا على بَيَانِ الأوْقَاتِ، وأما الآيَات الأرْبَع البَاقِيَة، فَمَذْكُورة [في البقرة][8] عند قوله: ﴿حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا۟ فِى ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا۟ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾﴾

لما ذكر بَعْض الأحْكَام الَّتِي يحتَاج المُجَاهِد إلى مَعْرفتها، عاد مَرَّة أخرى إلى

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: مقدارها.
(٣) في ب: مكتوب مؤقت.
(٤) ستأتي في المرسلات (١١).
(٥) في أ: وسماها.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في ب.

الحثّ على الجِهَاد، فقال: «وَلاَ تَهِنُوا» أي: ولاَ تَضْعُفُوا، ولا تَتَوانَوْا، الجمهورُ: على كَسْر الهاء، والحَسن[١]: على فتحها من «وَهِن» بالكَسْر في الماضِي، أو من «وهَن» بالفَتْح، وإنما فُتِحت العَيْن؛ لكونها حَلْقِيةً، فهو نحو: يَدَع.

وقرأ عُبَيْد بن عُمَيْر[٢]: «تُهَانُوا» من الإهانة مبنيّاً للمَفْعُولِ، ومعناه: لا تَتَعاطَوا من الجُبْنِ والخَوَر، ما يكون سَبَباً في إهَانتكم؛ كقولهم: «لا أرَيَنَّك هَهُنَا».

وقوله: ﴿فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ﴾ أي: في طَلَبِهِم، وسبب نزولها: أنَّ أبا سُفْيَان وأصْحَابَهُ لمَّا رَجَعُوا يوم أُحُد، بعث رسُول الله ﷺ [طائفة][٣] في آثَارِهِم، فَشَكُوا ألَم الجِرَاح، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ﴾ أي لا تَضْعُفُوا في طلب أبِي سُفْيَان وأصْحَابَهُ، ﴿إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ﴾: تتوجَّعُون من الجِرَاحِ، «فإنَّهُمْ يَألَمُون» أي: يتوجَّعُونَ كما تألمون، والمَعْنَى: أنَّ حصُول الألَم قدر مُشْتَرَكٌ بينكم وبَيْنَهُم، فلمَّا لم يَكُنْ خوف الألَمِ مَانِعاً لَهُم عن قِتَالِكُم، فكيف يَصير مَانِعاً لكم عن قِتَالِهم.

قرأ يَحْيَى بن وَثَّاب، ومنصور بن المُعْتَمِر: «تِئلمون فإنهم يِئلمون كما تِئلمون» بكسر حَرْف المُضارَعَةِ، وابن[٤] السَّمَيْفَع: بكسر تَاءِ الخطَاب فقط، وهذه لُغَةٌ ثَابِتَة، وقد تقدم في الفَاتِحة أنَّ مَنْ يَكْسِرُ حَرفَ المُضَارعة يَسْتَثْني التَّاء، وتقدم شُذُوذ «تِيجَل» ووجْهه، وزاد أبُو البقاء[٥] في قِرَاءة كَسْر حَرْف المُضَارعة قَلْبَ الهَمْزَة ياءً، وغيرُه أطلق ذلك.

وقرأ الأعرَج[٦]: «أن تَكُونُوا تألَمون» بفتح هَمْزة «أنْ» والمعنى: ولا تَهِنُوا لأنْ تَكُونوا تألمون.

وقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ تعليل قوله: ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [أي: وأنتم مع ذَلِكَ تأمَلُون من الأجْر والثواب في الآخرة، والنَّصر في الدُّنْيَا ما لا يَرْجُون][٧]، فأنتم أوْلَى بالمُصَابَرةِ على القِتَال من المُشْرِكين؛ لأن المُؤمِنِين مُقِرُّون بالثَّوَاب والعِقَابِ، والحَشْر والنَّشر، والمُشْرِكون لا يقرون بِذلِك، فإذا كانُوا مع إنْكَارِهِم ذلك مُجِدِّين في القِتَالِ، فأنْتُم أيُّهَا المؤمِنُون المُقِرُّون بأنَّ لكم في الجِهَاد ثَوَاباً، وعليكم في تَرْكِهِ عِقَاباً أوْلَى بالجِدِّ في الجِهَادِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٥٧، والدر المصون ٢/ ٤٢٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٥٧، والدر المصون ٢/ ٤٢٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر في قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٨، والبحر المحيط ٣/ ٣٥٧، والدر المصون ٢/ ٤٢٣.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٣.

(٦) ينظر: القراءة السابقة.

(٧) سقط في أ.

وقال بَعْض المُفَسِّرين[١]: المراد بالرَّجَاء: الخَوْف؛ لأنَّ كل رَاجٍ خَائِفٌ ألاَّ[٢] يُدْرِك مَأمُولَهُ، ومعنى الآيَة وترجُونَ، أي: تخَافُون من عَذَاب الله ما لا يَخَافُون. قال الفرَّاء[٣]: ولا يكون الرَّجَاءُ بمعنى الخَوْف إلا مع الجدِّ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ﴾ [الجاثية: ١٤]، [أي: لا يَخافُون][٤]، وقال ـ تعالى ـ: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣] أي: لا تَخَافُون للَّه عِظَة، ولا يجُوز: رَجَوْتُك، يَعْني: خِفْتُك، ولا خِفْتُك، وأنت تُرِيد: رَجَوْتُك.

قال ابن الخَطِيب[٥]: ويُحْتَمَل أنَّكم تَعْبُدون الإله، العَالِم القَادِر، السَّمِيع، البَصِير، فيصحُّ منكم أنْ تَرْجُوا ثَوَابَه، وأما المُشْرِكُون: فإنَّهم يَعبدون الأصْنَام وهي جَمادَات؛ فلا يَصِحُّ منهم أنْ يَرْجُوا منها ثَوَاباً، أو يَخَافُوا منها عِقَاباً.

ثم قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: لا يُكَلِّفُكُم إلاَّ ما يَعْلَم أنَّه سَبَب لِصَلاح دِينكُم ودُنْيَاكُم، وقد تقدم [أنَّه إذا][٦] ذكر «الحَكِيم» بعد قوله: «العَلِيم» فالمراد بالحَكيم: أنه العَالِمُ بِعَواقِب الأمُور، وقالت المُعْتَزِلَةُ: المُرادُ بالحَكِيم: هو الَّذِي يضع الأسْبَاب للمصَالِح.

تمَّ الجزء السَّادس، ويليه الجزء السَّابع

وأوَّله: «قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق...»

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٧٧.
(٢) في أ: أي.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٧٧.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢٦.
(٦) سقط في أ.

فهرس المحتويات

تتمة سورة آل عمران

الآية: ١٥٥ ..... ٣
فصل في تفسير الآية ٣
فصل في دلالة الآية على أن المعاصي لا تنسب إلى الله ٤
الآيات: ١٥٦ ـ ١٥٨ ..... ٥
فصل في المراد بـ «الضرب» ٩
فصل في اختلافهم في معنى الآية ١٠
فصل في توضيح معنى الآية ١٠
الآية: ١٥٩ ..... ١٥
فصل في معنى قوله «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» ١٧
فصل في معنى الآية ١٨
فصل في المراد بهذه الآية ١٨
فصل في اتفاقهم على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور الأمة فيه ٢٠
فصل في وجوب التوكل على الله ٢٠
فصل في معنى التوكل ٢١
الآية: ١٦٠ ..... ٢١
فصل في احتجاجهم بأن الإيمان لا يحصل إلا بإعانة الله ٢٢
الآية: ١٦١ ..... ٢٢
فصل في اختلافهم في أسباب النزول ٢٤
فصل في المراد بهذه الآية ٢٦
فصل في دلالة الآية على الغلول ٢٦
فصل في موقف العلماء من الغلول ٢٧
فصل في اختلافهم هل يعاقب الغال بإحراق متاعه ٢٧

فصل في العقوبة بالمال ٢٧
فصل في ماهيّة الغلول ٢٧
فصل في تمسك المعتزلة بإثبات كون العبد فاعلاً وفي إثبات وعيد الفساق ٢٨
الآية: ١٦٢ ..... ٢٨
فصل في تفسير الآية ٢٩
الآية: ١٦٣ ..... ٣٠
فصل في تفسير الآية ٣١
فصل في تأويل قوله تعالى: «وما كان لنبي أن يغلَّ» ٣٢
الآية: ١٦٤ ..... ٣٢
فصل في المراد بـ «أنفسهم» ٣٤
فصل في تفسير معنى الآية ٣٤
الآية: ١٦٥ ..... ٣٥
فصل في وجه النظم ٣٧
فصل في معنى الآية ٣٧
فصل في استدلال المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى ٣٧
الآيتان: ١٦٦، ١٦٧ ..... ٣٨
فصل في المراد بهذه الآية ٣٩
فصل في اختلافهم بأمر القتال ٤٠
فصل في معنى «قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا» ٤١
فصل في قول أكثر العلماء: هذا تنصيص من الله تعالى على أنهم كفار ٤٢
الآية: ١٦٨ ..... ٤٣
فصل في المراد بـ «الذين» ٤٤
الآيتان: ١٦٩، ١٧٠ ..... ٤٥
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٧
فصل في دلالة هذه الآية ٤٧
الآيتان: ١٧١، ١٧٢ ..... ٥٢
فصل في دلالة هذه الآية ٥٣
فصل في أن إيصال الثواب العظيم إلى الشهداء ليس مخصوصاً بهم ٥٤
فصل في بيان سبب النزول ٥٥
الآيتان: ١٧٣، ١٧٤ ..... ٥٧
فصل في توضيح لفظ «الوكيل» في القرآن ٥٩
فصل في اختلاف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه ٦٠

فصل في دلالة هذه الواقعة ٦١
الآيتان: ١٧٥، ١٧٦ ..... ٦٢
فصل في ورود الخوف في القرآن الكريم ٦٥
فصل في اختلاف العلماء في هؤلاء المسارعين ٦٦
الآية: ١٧٧ ..... ٦٧
الآية: ١٧٨ ..... ٦٨
فصل في تفسير الآية ٧٥
فصل في احتجاج بعض العلماء في إثبات القضاء والقدر ٧٦
الآية: ١٧٩ ..... ٧٧
فصل في وجه النظم ٧٩
فصل في سبب النزول ٧٩
فصل في معنى الآية ٨١
الآية: ١٨٠ ..... ٨٢
فصل في دلالة هذه الآية ٨٥
فصل في اختلافهم في البخل في الآيات ٨٦
فصل في تقسيم إنفاق الواجب ٨٦
الآيتان: ١٨١، ١٨٢ ..... ٨٧
فصل في بيان ظاهر الآية ٨٩
الآية: ١٨٣ ..... ٩٢
فصل في رد شبهة الطاعنين في النبوة ٩٤
فصل في بيان ادعاء اليهود ٩٤
الآية: ١٨٤ ..... ٩٥
الآية: ١٨٥ ..... ٩٧
فصل في المراد بهذه الآية ٩٨
فصل في قول الفلاسفة: الموت واجب للأجسام ٩٨
فصل في قول المفسرين: أجر المؤمن الثواب وأجر الكافر العقاب ٩٩
الآية: ١٨٦ ..... ١٠٠
فصل في المراد بالابتلاء ١٠٠
فصل في تأويل الآية ١٠١
الآية: ١٨٧ ..... ١٠٢
الآية: ١٨٨ ..... ١٠٤
فصل في معنى قوله: «يفرحون بما آتوا» ١٠٨

فصل في تفسير الآية ١٠٨
الآية: ١٨٩ ..... ١٠٩
الآيات: ١٩٠ ـ ١٩٢ ..... ١١٠
فصل في تفسير الآيات ١١١
فصل في معنى قوله: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض» ١١٢
فصل في دلالة هذه الآيات ١١٤
فصل في دلالة الآية على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ١١٦
فصل في احتجاج المرجئة بهذه الآية بأن صاحب الكبيرة لا يخزى ١١٧
فصل في أن عموم هذه الآية مخصوص في مواضع ١١٨
فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة للفساق ١١٨
الآيتان: ١٩٣، ١٩٤ ..... ١١٩
فصل في اختلاف العلماء بالمراد بالمنادي ١٢٠
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة ١٢٢
فصل في دلالة هذه الآية ١٢٣
الآية: ١٩٥ ..... ١٢٣
فصل في المراد بهذه الآية ١٢٦
فصل في تفسير الآية ١٢٨
الآيتان: ١٩٦، ١٩٧ ..... ١٢٩
الآية: ١٩٨ ..... ١٣٠
الآية: ١٩٩ ..... ١٣٣
الآية: ٢٠٠ ..... ١٣٥

سورة النساء

الآية: ١ ..... ١٣٩
فصل في قوله: «يا أيها الناس» ١٣٩
فصل في دلالة هذه السورة ١٣٩
فصل في دلالة الآية على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه ١٤٨
فصل في معنى «الرحم» ١٤٨
فصل في وجوب صلة الرحم ١٤٨
فصل في اختلافهم في ذوي المحارم من الرضاعة ١٤٩
الآية: ٢ ..... ١٥٠
فصل في سبب نزول هذه الآية ١٥٢

فصل في ورود لفظ «الطيّب» في القرآن ١٥٤
الآية: ٣ ..... ١٥٦
فصل في اختلاف المفسرين في كيفية تعلق هذا الجزاء بهذا الشرط ١٥٩
فصل في تفسير الآية ١٦٢
فصل في معنى قوله: «مثنى وثلاث ورباع» ١٦٣
فصل في أن قوله تعالى «فأنكحوا ما طاب لكم» لا يتناول العبد ١٦٤
فصل في جواز التزويج بأي عدد شاء ١٦٤
الآية: ٤ ..... ١٧٠
فصل في دلالة الآية ١٧٨
فصل في الهبة ١٧٨
الآية: ٥ ..... ١٧٩
فصل في حجز أموال اليتامى إذا كانوا سفهاء ١٨١
فصل في دلالة الآية في الحجر على السفيه ١٨٢
فصل في مال السفيه قبل الحجر عليه ١٨٢
فصل في الحجر على الكبير ١٨٣
فصل في الخطاب في الآية ١٨٣
فصل في تفسير القول المعروف ١٨٤
الآية: ٦ ..... ١٨٥
فصل في معنى الابتلاء وكيفيته ١٨٦
فصل فيما إذا عاد إلى السّفه بعد أخذ المال ١٨٧
فصل في المراد ببلوغ النكاح ١٨٧
فصل في تصرفات الصبي ١٨٨
فصل: إذا بلغ وآنس الرشد زال عنه الحجر ١٨٩
فصل في حفظ الصبي في بدنه وتأديبه ١٩١
الآية: ٧ ..... ١٩٤
فصل في استدلال العلماء بهذه الآية ١٩٥
فصل في دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام ١٩٦
فصل في معنى «مفروضاً» ١٩٦
الآية: ٨ ..... ١٩٧
الآية: ٩ ..... ١٩٨
فصل في اختلاف العلماء بالمعنيّ ٢٠٢
الآية: ١٠ ..... ٢٠٣

فصل في جواز الأكل من مال اليتيم ٢٠٤
فصل في حرمة جميع الإتلافات لمال اليتيم ٢٠٤
فصل في سبب نزول الآية ٢٠٥
الآية: ١١ ..... ٢٠٦
فصل في أن الوراثة في الجاهلية كانت بالذُّكورة والقوة ٢٠٦
فصل في سبب نزول الآية ٢٠٧
فصل في المراد بقوله: «يوصيكم الله في أولادكم» ٢٠٧
فصل في ذكر ميراث الأولاد ٢٠٩
فصل فيما إذا كانوا إناثاً فقط ٢١٠
فصل في أن اسم الولد يقع على ولد الصّلب حقيقة ٢١٣
فصل في أن عموم قوله «يوصيكم الله في أولادكم» مخصوص بأربع صور ٢١٣
فصل فيما إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر ٢١٥
فصل فيما إذا لم يكن معهما وارث غيرهما ٢١٦
فصل في الإخوة ٢١٨
فصل في معاني «آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون» ٢٢٠
الآية: ١٢ ..... ٢٢٢
فصل في الخلاف في غسل الزوج زوجته بعد موتها ٢٢٣
فصل في أثر عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ٢٢٨
فصل في أن الضرّار في الوصية يقع على وجوه ٢٢٩
فصل: هل يجب إخراج الزكاة والحج من التركة؟ ٢٣٠
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ٢٣٢
فصل في دلالة هذه الآية على أن العصاة من أهل الصلاة يخلدون في النار ٢٣٤
فصل في أن الإضرار في الوصيّة من الكبائر ٢٣٥
الآية: ١٥ ..... ٢٣٦
فصل في أن الفاحشة تعني الزنا ٢٣٨
فصل في معنى إيتاء الفاحشة ٢٣٨
فصل في شهود الزنا ٢٣٩
فصل في المراد بهذه الآية ٢٤٠
فصل في المراد من قوله «من نسائكم» ٢٤١
الآية: ١٦ ..... ٢٤٤
فصل في اختلاف العلماء في وجه التكرير ٢٤٦
الآية: ١٧ ..... ٢٤٧

فصل في أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاء ٢٤٨
فصل في معنى الآية: التوبة التي يقبلها الله ٢٤٩
فصل في استدلال القاضي بهذه الآية ٢٥٠
فصل في معنى قوله «فأولئك يتوب الله عليهم» ٢٥٢
الآية: ١٨ ..... ٢٥٣
فصل في دلالة الآية على أن من حضره الموت وشاهد أهواله لا تقبل توبته ٢٥٣
فصل في قول المحققين: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة ٢٥٤
فصل في أن الله يقبل التوبة من الذين يعملون السوء بجهالة ٢٥٥
فصل في المراد بهذه الآية ٢٥٥
الآية: ١٩ ..... ٢٥٦
فصل في أن الفاحشة هي النشوز وإيذاء الزوج ٢٦١
فصل في استدلال العلماء بقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» ٢٦١
الآيتان: ٢٠، ٢١ ..... ٢٦٣
فصل: حكم المغالاة في المهر ٢٦٤
فصل في إيتائها مهرها ٢٦٦
فصل في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟ ٢٦٦
فصل: سوء العشرة هل يوجب العوض؟ ٢٦٦
الآية: ٢٢ ..... ٢٧٠
فصل: حكم نكاح مزنية الأب ٢٧١
فصل في أن يخلف الرجل على امرأة أبيه ٢٧٩
فصل في وصف هذا النكاح ٢٧٩
الآية: ٢٣ ..... ٢٨١
فصل في أن الله تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان ٢٨٢
فصل في أن هذه الآية مجملة ٢٨٢
فصل: حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم ٢٨٤
فصل: سبب التحريم ٢٨٤
فصل في نسب المرأة بالولادة ٢٨٤
فصل هل زواج الرجل بأمه يوجب الحد ٢٨٦
فصل: حكم نكاح البنت من الزنا ٢٨٧
فصل: حرمة الأمهات والأخوات من الرضاعة ٢٩٠
فصل: من هي الأم من الرضاع؟ ٢٩٠
فصل: شرطا حرمة الرضاع ٢٩٠

فصل في معنى الآية ٢٩١
فصل في رأي الإمام علي رضي الله عنه بالربيبة ٢٩٣
فصل: الخلاف في حل جارية الابن للأب ٢٩٤
فصل حرمة حليلة الابن بالعقد ٢٩٥
فصل: هل يحرم النكاح باللواط؟ ٢٩٥
فصل في اختلاف العلماء على تحريم حليلة ولد الولد على الجد ٢٩٥
فصل في عدم جواز جمع الأختين في عقد النكاح ٢٩٦
فصل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ٢٩٦
الآية: ٢٤ ..... ٢٩٦
فصل: معنى الإحصان ٢٩٨
فصل في سبي أحد الزوجين ٣٠٠
فصل في ظاهر قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ٣٠٢
فصل: الخلاف في قدر المهر ٣٠٦
فصل في الخلاف في المهر بالمنافع ٣٠٧
فصل في تفسير قوله «محصنين» ٣٠٨
فصل في تفسير الاستمتاع ٣٠٨
فصل في الخلاف في تقرير المهر بالخلوة ٣٠٩
فصل في المراد بهذه الآية ٣٠٩
فصل في اختلاف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت ٣١٤
فصل: حكم إلحاق الزيادة بالصداق ٣١٥
فصل في استحباب قلة المهر ٣١٦
فصل في حكم جعل القرآن ونحوه صداقاً ٣١٦
الآية: ٢٥ ..... ٣١٧
فصل: تفسير المراد بالمحصنات ٣١٩
فصل في شرط نكاح الأمة ٣١٩
فصل في حكم نكاح الأمة الكتابية ٣١٩
فصل في شرط الإيمان ٣٢٠
فصل في التحذير من نكاح الإماء ٣٢٠
فصل في المراد بقوله «فمن ما ملكت أيمانكم» ٣٢٢
فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها ٣٢٣
فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح ٣٢٣
فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة؟ ٣٢٤

فصل في أن في الآية إشكال ٣٢٧
فصل في من يقيم الحد على الإماء ٣٢٨
فصل متى يحد الأمة السلطان؟ ٣٢٨
فصل في وجوب الحد على العبد لإقراره ٣٢٨
فصل في أن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بالنافلة ٣٢٩
الآية: ٢٦ ..... ٣٢٩
فصل في معنى «ليبين لكم ويهديكم» ٣٣١
الآية: ٢٧ ..... ٣٣٢
فصل في تحليل المجوس لما حرم الله تعالى ٣٣٣
فصل في معنى قوله «والله يريد أن يتوب عليكم» ٣٣٣
الآية: ٢٨ ..... ٣٣٤
فصل في ورود «ضعفٍ» ٣٣٥
الآية: ٢٩ ..... ٣٣٦
فصل في معنى التجارة ٣٣٨
فصل في أن كل معاوضة تجارة ٣٣٨
فصل في معنى قوله «عن تراض منكم» ٣٣٨
فصل في أن النهي في المعاملات يقتضي البطلان ٣٣٩
الآية: ٣٠ ..... ٣٤٠
الآية: ٣١ ..... ٣٤١
فصل في الكبائر ٣٤٢
فصل في تمييز الكبيرة ٣٤٤
فصل في أن الله تعالى لم يميز الكبائر ولم يعيّنها ٣٤٥
فصل في احتجاج الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر ٣٤٥
فصل: لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ٣٤٧
الآية: ٣٢ ..... ٣٤٩
فصل في سبب نزول الآية ٣٤٩
فصل في أن التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل ٣٥٠
فصل في إثبات الهمزة في الأمر من السؤال ٣٥٢
فصل في أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب ٣٥٣
الآية: ٣٣ ..... ٣٥٤
فصل في لفظ «المولى» ٣٥٥
فصل في «معنى المعاقدة والأيمان» ٣٥٧

فصل في الخلاف في نسخ الآية ٣٥٧
فصل في الخلاف في إرث المولى الأسفل من الأعلى ٣٥٨
الآية: ٣٤ ..... ٣٥٩
فصل في دلالة الآية على تأديب النساء ٣٦٠
فصل في فضل الرجال على النساء ٣٦٠
فصل في دلالة قوله «وبما أنفقوا من أموالهم» ٣٦٠
فصل في أن لفظ القنوت يفيد الطاعة ٣٦٢
فصل في المراد بهذه الآية ٣٦٦
الآية: ٣٥ ..... ٣٦٦
فصل: معاني الشقاق ٣٦٧
فصل: هل البعث خطاب للإمام أم لآحاد الناس ٣٦٨
فصل في أن شرط الحكمين أن يكونا عدلين ٣٦٨
الآية: ٣٦ ..... ٣٦٩
فصل في الإحسان إلى الجار ٣٧٢
فصل في المراد بهذه الآية ٣٧٥
الآية: ٣٧ ..... ٣٧٦
فصل في معنى البخل ٣٧٧
الآية: ٣٨ ..... ٣٧٨
فصل في سبب نزول الآية ٣٧٩
الآية: ٣٩ ..... ٣٨١
الآية: ٤٠ ..... ٣٨٢
فصل في دليل أهل السنة على خروج المؤمنين من النار ٣٨٣
الآية: ٤١ ..... ٣٨٥
فصل في معنى «كيف إذا جئنا» ٣٨٦
الآية: ٤٢ ..... ٣٨٧
فصل في المراد بهذه الآية ٣٩١
الآية: ٤٣ ..... ٣٩٢
فصل في آراء العلماء بهذه الآية ٣٩٣
فصل في قول البعض بنسخ الآية ٣٩٥
فصل في التكليف بما لا يطاق ٣٩٦
فصل في حكم عبور المسجد للجنب ٣٩٨
فصل في التيمم إذا عُدِم الماء ٣٩٩

فصل في الخلاف في وجوب تكرار طلب الماء في الصلاة الثانية ٤٠١
فصل في تفسير هذه الآية ٤٠١
فصل في إجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث ٤٠٢
فصل في معنى المسح ٤٠٢
الآيتان: ٤٤، ٤٥ ..... ٤٠٢
الآية: ٤٦ ..... ٤٠٤
فصل في الخلاف في كيفية التحريف ٤٠٧
فصل في الخلاف في القليل الوارد في الآية ٤١١
فصل في الاستدلال بالآية على جواز تكليف ما لا يطاق ٤١١
الآية: ٤٧ ..... ٤١١
فصل في معنى الطمس والخلاف فيه ٤١٢
فصل في المراد باللعن ٤١٣
فصل في دفع شبهة الجبائي ٤١٤
الآية: ٤٨ ..... ٤١٤
فصل في شرح هذه الآية ٤١٦
فصل: هل يسمى اليهودي مشركاً في الشرع؟ ٤١٧
فصل في دلالة الآية على العفو عن أصحاب الكبائر ٤١٧
الآية: ٤٩ ..... ٤١٨
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤١٩
فصل في معنى التزكية ٤١٩
الآية: ٥٠ ..... ٤٢٠
فصل في تعجيب النبي ﷺ من اليهود ٤٢٠
فصل في معنى الكذب ٤٢٠
الآية: ٥١ ..... ٤٢٠
الآية: ٥٢ ..... ٤٢٢
الآيات: ٥٣ ـ ٥٥ ..... ٤٢٣
فصل في معنى «الملك» ٤٢٤
الآية: ٥٦ ..... ٤٢٧
فصل في معنى قوله «بآياتنا» ٤٢٧
فصل في معنى قوله «كلما نضجت جلودهم» ٤٢٨
الآية: ٥٧ ..... ٤٣٠
فصل في أن الإيمان غير العمل ٤٣٠

فصل في ذكر الخلود والتأبيد ٤٣٢
فصل في المراد بهذه الآية ٤٣٢
الآية: ٥٨ ..... ٤٣٣
فصل فيمن نزلت الآية ٤٣٣
فصل في الخلاف في ضمان الوديعة ٤٣٥
فصل في الخلاف في ضمان العارية ٤٣٦
فصل في معنى الأمانة ٤٣٩
فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل ٤٣٩
فصل فيما يجب على القاضي نحو الخصمين ٤٤٠
فصل في معنى قوله «نعمًا يعظكم» ٤٤٠
الآية: ٥٩ ..... ٤٤١
فصل في معنى «الطاعة» ٤٤٣
فصل في دلالة الآية على حجية القياس ٤٤٤
فصل في تقديم الكتاب والسنة على القياس ٤٤٥
فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول ٤٤٦
فصل في من المعتبر في الإجماع؟ ٤٤٧
فصل: لا عبرة في الإجماع بالفرق الضالة ٤٤٨
فصل: حصر الأدلة في أربعة ٤٤٨
فصل في الاقتداء بقول الرسول ﷺ وفعله ٤٤٩
فصل: الأمر في الشرع يدل على التكرار ٤٥٠
فصل في طاعة الله ورسوله ٤٥٠
فصل في فروع تتعلق بالإجماع ٤٥٠
فصل في ظاهر قوله: «إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» ٤٥١
فصل في ورود التأويل في القرآن ٤٥١
الآية: ٦٠ ..... ٤٥٢
فصل في سبب نزول الآية ٤٥٣
فصل في أن التحاكم إلى الطاغوت كالكفر ٤٥٥
فصل في دلالة الآية على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بإرادته ٤٥٦
الآية: ٦١ ..... ٤٥٧
الآيتان: ٦٢، ٦٣ ..... ٤٥٧
فصل في المقصود بالمصيبة في الآية ٤٥٩
فصل في تفسير الإحسان ٤٦٠

فصل في تفسير القول البليغ ٤٦٢
الآية: ٦٤ ..... ٤٦٣
فصل في معنى الآية ٤٦٣
فصل في دلالة الآية على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر إلا بإرادة الله ٤٦٤
فصل في دلالة هذه الآية على أن الأنبياء معصومون عن الذنوب ٤٦٥
فصل في سبب نزول الآية ٤٦٥
الآية: ٦٥ ..... ٤٦٦
فصل في معنى التشاجر ٤٦٩
فصل في أنهم لا يصيرون مؤمنين إلا عند شرائط ٤٧٠
فصل في عصمة الأنبياء ٤٧٠
فصل في قولهم: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله، للزم التناقض ٤٧١
الآيات: ٦٦ ـ ٦٨ ..... ٤٧١
فصل في دلالة الآية على عظم الأجر ٤٧٥
الآيتان: ٦٩، ٧٠ ..... ٤٧٥
فصل في سبب نزول الآية ٤٧٦
فصل في ظاهر قوله: «ومن يطع الله والرسول» ٤٧٧
فصل في تفسير المراد بالنبي والصديق والشهيد ٤٧٨
فصل في دفع شبه المعتزلة القائلين بوجوب الثواب ٤٨٢
فصل في أن الثواب لكمال درجته هو الفضل من الله ٤٨٣
الآيات: ٧١ ـ ٧٣ ..... ٤٨٣
فصل في أن الآية منسوخة ٤٨٦
فصل في تفسير «منكم» ٤٨٧
الآية: ٧٤ ..... ٤٩٣
فصل في معنى الآية ٤٩٤
الآية: ٧٥ ..... ٤٩٥
فصل في المراد بهذه الآية ٤٩٥
فصل في تفسير هذه الآية ٤٩٧
الآية: ٧٦ ..... ٤٩٩
الآية: ٧٧ ..... ٤٩٩
فصل في أن إيجاب الصلاة والزكاة، كان مقدماً على إيجاب الجهاد ٥٠١
الآية: ٧٨ ..... ٥٠٤
فصل في تفسير الحسنة والسيئة ٥٠٨

الآية: ٧٩ ..... ٥١٠
فصل في الفصل بين الحسنة والسيئة ٥١٢
فصل في قوله «فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك» ٥١٤
فصل في أن المراد بهذه الآية إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى ٥١٥
الآية: ٨٠ ..... ٥١٦
الآية: ٨١ ..... ٥١٦
الآية: ٨٢ ..... ٥١٨
فصل في وجه النظم في الآية ٥١٩
فصل في دلالة الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى ٥٢٠
الآية: ٨٣ ..... ٥٢١
فصل في معنى «يستنبطونه» ٥٢٣
فصل في ظاهر الاستثناء ٥٢٤
فصل في دلالة الآية على حجية القياس ٥٢٦
فصل في رد شبهة للمعتزلة ٥٢٨
الآية: ٨٤ ..... ٥٢٨
فصل في الأمر بالجهاد ٥٢٩
فصل في سبب نزول الآية ٥٢٩
الآية: ٨٥ ..... ٥٣٠
الآية: ٨٦ ..... ٥٣٤
فصل في أفضلية «السلام عليكم» ٥٣٦
فصل في الوجوه الدَّالة على أفضلية السلام ٥٣٧
فصل في وجوب السلام ٥٣٨
فصل في كيفية السلام ٥٣٨
فصل في أنه من السنَّة الجهر بالسلام ٥٣٩
فصل في أنه من السنة طهارة المبتدىء بالسلام ٥٣٩
فصل في المواضع التي لا يسلّم فيها ٥٣٩
فصل في أن الرد فرض كفاية ٥٤١
الآية: ٨٧ ..... ٥٤١
فصل في معنى قوله: «ومن أصدق من الله حديثاً» ٥٤٣
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن كلام الله تعالى محدث ٥٤٣
الآيات: ٨٨ ـ ٩٠ ..... ٥٤٤
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٥٤٥

فصل في معنى قوله: «أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله...» ٥٤٧
فصل في اختلاف العلماء في الذين استثناهم الله ٥٥٤
فصل في تفسير الآية ٥٥٥
الآية: ٩١ ..... ٥٥٦
الآية: ٩٢ ..... ٥٥٧
فصل في وجوه سبب النزول ٥٥٨
فصل في تفسير قوله ـ تعالى ـ: «وما كان لمؤمن» ٥٥٩
فصل في وجوب القصاص بين الحر والعبد ٥٦١
فصل في الخلاف في القصاص للقتل العمد ٥٦٢
فصل في الدية ٥٦٢
فصل في وجوب الدية على القاتل ٥٦٣
فصل في أن دية المرأة نصف دية الرجل ٥٦٤
فصل في أن الكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة ٥٦٨
فصل فيما إذا عجز عن الإعتاق فعليه الصوم ٥٦٨
فصل فيما إذا عجز عن الصوم هل يطعم؟ ٥٦٨
الآية: ٩٣ ..... ٥٧٠
فصل في سبب نزول الآية ٥٧١
فصل في اختلاف العلماء في شبه العمد ٥٧١
فصل فيمن تلزمه دية شبه العمد ٥٧٢
فصل في اختلافهم في حكم الآية ٥٧٢
الآية: ٩٤ ..... ٥٧٥
فصل في ذكر سبب النزول ٥٧٧
فصل في تفسير الآية ٥٧٨
فصل فيما إذا دخل الغزاة بلداً ووجدوا شعار الإسلام ٥٨٠
الآيتان: ٩٥، ٩٦ ..... ٥٨١
فصل في اختلافهم: هل أن المؤمنين القاعدين الأضراء يساوون المجاهدين أم لا؟ ٥٨٣
فصل في تفسير معنى «الدرجات» ٥٨٦
فصل في حكم الجهاد ٥٨٧
فصل في رد شبهة الشيعة ٥٨٧
فصل في رد شبهة المعتزلة ٥٨٧
فصل في أن الاشتغال بالنوافل أفضل من النكاح ٥٨٨
الآيات: ٩٧ ـ ٩٩ ..... ٥٨٨

فصل في معنى التوفي ٥٨٩
فصل في أن الظلم قد يراد به الكفر ٥٨٩
فصل في ورود لفظ الأرض ٥٩٠
فصل في معنى الآية ٥٩٢
الآية: ١٠٠ ..... ٥٩٤
فصل فيمن قصد طاعة وعجز عن إتمامها، كتب الله له ثواب تلك الطاعة ٥٩٦
فصل: شبه المعتزلة في وجوب الثواب على الله والرد عليها ٥٩٦
فصل في استدلالهم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه
في الغنيمة كما وجب أجره ٥٩٧
فصل في تقسيم الذهاب في الأرض إلى قسمين: هرباً وطلباً ٥٩٩
الآية: ١٠١ ..... ٦٠١
فصل في المراد بقصر عدد الركعات ٦٠٢
فصل: هل الأفضل الإتمام أو القصر؟ ٦٠٤
فصل في شروط القصر ٦٠٤
فصل في جواز القصر بحال الخوف ٦٠٦
فصل في اختلافهم متى يقصر ٦٠٦
فصل على المسافر أن ينوي القصر حين الإحرام ٦٠٧
فصل في معنى الآية ٦٠٧
الآية: ١٠٢ ..... ٦٠٨
فصل هل صلاة الخوف خاصة بالرسول ﷺ ٦٠٨
فصل في أوجه صلاة الخوف ٦١٠
فصل في كيفية صلاة الخوف ٦١١
فصل في وجوب أخذ الحذر ٦١٢
الآية: ١٠٣ ..... ٦١٣
فصل في دلالة الآية على أن وجوب الصلوات مقدر بأوقات مخصوصة ٦١٤
الآية: ١٠٤ ..... ٦١٤

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمد معوض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعية
الدكتور محمد سعد رمضان حسن / الدكتور محمد المتولي الدسوقي حرب

الجزء السابع

المحتوى:

الآية (١٠٥) من سورة النساء - آخر سورة المائدة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon
Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3
90000 >
9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ [وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ ﴾][1]

في كيفية النَّظم وجُوهٌ:

أحدُها: أنَّه ـ تعالى ـ لما شَرَح أحْوَال المُنَافِقِين وأمْر بالمُحَارَبَة، وما يتَّصِل بها من الأحْكَام الشَّرْعِيَّة، مثل قَتْل المسلم خَطَأً[2] وصَلاَة المُسَافِر، وصلاة الخَوْف، رجع بَعْد ذَلِك إلى بَيَانِ أحْوَال المُنَافِقِين؛ لأنَّهم كانوا يُحَاوِلُون [حَمْل][3] الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ على أنْ يَحْكُم بالبَاطِل ويترك الحكمَ بالحَقِّ، فأمره الله ـ تعالى ـ بألاَّ يلتَفِت إليْهِم في هذا البَابِ.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ لمَّا بيَّن الأحْكَام الكَثِيرة في هذه السُّورَة، بيَّن أنَّها كلها إنَّما عُرِفَت بإنْزَال الله ـ تعالى ـ، وأنَّه ليس للرَّسُول أن يَحِيد عَنْ شَيْءٍ منها؛ طلباً لِرِضا[4] القَوْمِ.

وثالثها: أنَّه ـ تعالى ـ لما أمَر بالمجاهدة مَعَ الكُفَّار، بيَّن أن الأمْر وإن كَانَ كَذَلِك، لكنه لا يَجُوزُ الخِيَانَة مَعَهُم[5] ولا إلْحَاق ما لَمْ يَفْعَلُوا بهم، وأنَّ كُفْر الكَافِر لا يصحُّ المُسَامَحة له، بل الوَاجِبُ في الدِّين: أن يحْكم له وعَلَيْه بِمَا أنْزَل اللَّه على رسُولِهِ، وإن كان لا يَلْحَق الكَافِر حَيْفٌ؛ لأجْل رِضَى المُنَافِقِ

[قوله: «بالحَقِّ»: في محلِّ نصبٍ على الحَالِ المُؤكِّدة، فيتعلَّق بمحذوفٍ،

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: الخطأ.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: لنرضى.
(٥) في أ: منهم.

وصاحبُ الحَالِ هو الكِتَابُ، أي: أنزلناه مُلْتبساً بالحَقِّ، و «لتحكمْ»: متعلِّق بـ «أنزلنا»، و «أراك» متعدٍّ لاثنين: أحدهما: العائدُ المَحْذُوفُ، والثاني: كافُ الخطَابِ، أي: بما أراكَهُ الله. والإراءَةُ هنا: يجوزُ أن تَكُون من الرَّأي؛ كقولك: «رأيتُ رَأيَ الشَّافِعِي»، أو من المَعْرِفة، وعلى كلا التَّقْدِيرين؛ فالفعْلُ قبل النَّقْل بالهَمْزة متعدٍّ لواحد، وبعدَه مُتَعَدٍّ لاثنين].

وقال أبو عَلِيٍّ الفَارِسِي[1]: [قوله][2] «أرَاكَ اللَّهُ» إمّا أن يَكُون مَنْقُولاً بالهَمْزَة من «رَأيْت»، الَّتِي يُرَاد بها رُؤْيَةُ البَصَر، أو من «رَأيْت» [الَّتِي][3] تتعدَّى إلى مَفْعُولَيْن، أو من «رأيْتُ» الَّتِي يُرَاد بها الاعْتِقَاد.

والأوَّل: بَاطِلٌ؛ لأنَّ الحُكْمَ في الحَادِثَةِ لا يُرَى بالبَصَر.

والثاني: أيضاً بَاطِلٌ؛ لأنَّه يَلْزَم أن يَتَعَدَّى إلى ثَلاثَة مَفَاعِيل بسبب التعدية[4] ومعلوم: أنَّ هذا اللَّفْظ لم يَتَعدَّ إلاَّ إلى مَفْعُولين: أحدُهُما: كاف الخِطَابِ، والآخر المَفْعُول المقدَّر، وتقديره: بما أرَاكَهُ الله، ولمَّا بَطَل القِسْمَان، بقي الثَّالِث، وهو أنَّ المُرَاد مِنْه: «رأيت» بمعنى: الاعْتِقَاد.

فصل في معنى الآية

معنى الآيَةِ: بما أعْلَمَكَ اللَّه، وسُمِّي ذلك العِلْم بالرُّؤيَة؛ لأن العِلْم اليَقِينِيَّ المُبَرَّأ عن الرَّيْب يكون جَارِياً مُجْرَى الرُّؤية في القُوَّة والظُّهُور، وكان عُمَر يقُول: لا يَقُولَنَّ أحدُكُم قَضيتُ بما أرَانِي [اللَّه][5]، فإن اللَّه ـ تعالى ـ لم يَجْعَلْ ذلك إلا لِنَبِيِّه ﷺ، وأما الوَاحِد منَّا فرأيُهُ يَكُون ظَنًّا، ولا يكون عِلْماً.

وإذا ثَبَت ذَلِكَ قال المحققون[6]: دَلَّت هذه الآيَة على أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان يَحْكُم إلا بِالوَحْي والنَّصِّ، وإذا كان كَذَلِك، فيتفَرَّعُ عليه مَسْألتانِ:

الأولَى: أن النَّبي ﷺ لم يَجُز لَهُ الاجْتِهَاد.

والثانية: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا لم يَجُز له أنْ يحكم إلا بالنَّصِّ، وجَبَ أن تكُونَ أمَّتُهُ كَذَلِكَ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وإذا كان كَذَلِك، حَرُمَ العَمَلُ بالقِيَاسِ.

والجَوَابُ: أنه لما قَامَت الدَّلالَة على أنَّ القِيَاس حُجَّة، كان العمَل بالقِيَاسِ عَمَلاً

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢٧.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: التعددية.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢٧.

بالنَّصِّ في الحَقِيقَةِ؛ لأنَّه يَصِير التَّقْدِير: أنه ـ تعالى ـ قال: مَتَى غَلَب على ظَنِّك أن حكم الصُّورَة المَسْكُوت عنها، مثل حُكْم الصُّورَة المَنصُوص عَلَيْها، بسبب أمرٍ جامعٍ [فاعْلم: أنَّه تكليفي في حَقِّك أن تَعْمَل][1] بِمُوجِب ذلكِ الظَّنِّ، وإذا كان كَذَلِك، كَان العَمَل بالقِيَاسِ عَمَلاً بالنَّصِّ.

قوله: «للخائنين» متعلِّق بـ «خَصِيماً» واللامُ: للتَّعْلِيل، على بَابِها، وقيل: هي بِمَعْنى: «عن»، ولَيْسَ بشيء؛ لصِحَّة المَعْنَى بدون ذَلِك، ومفعولُ «خصيماً»: محذوفٌ، تقدِيرُه: «خَصِيماً البُرَآء»، وخَصِيمٌ: يجوز أن يَكُون مِثَال مبالغةٍ، كضريبٍ، وأن يكون بمعنى: مُفاعل، نحو: خَلِيط وجَلِيس بمعنى: مُخاصِم ومُخالِط ومُجالِس.

قال الوَاحِدِي[2]: خَصْمُك الذي يُخَاصِمُك، وجمعه: الخُصَمَاء، وأصْلُه من الخصْم: وهُو ناحية الشَّيْءِ، والخصْم: طَرْف الزَّاوِيَة، وطَرَف الأشْفَار، وقيل للخَصْمَين: خَصْمَان؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما في نَاحِيَةٍ من الحُجَّة والدَّعْوى، وخُصُوم السَّحَابة: جَوَانِبها.

فصل: في سبب نزول الآية

روى الكلبي، عن أبي صَالح، عن ابن عبَّاسٍ، قال: نزلت هذه الآية في رَجُلٍ من الأنْصَار، يقال له: طعمة بن أبَيْرِق من بني ظَفر بن الحارث، سرقَ دِرْعاً من جَارٍ له يُقَال له: قتادة بن النُّعْمَان، وكانت الدِّرْع في جراب له فيه دَقِيقٌ، فجعل الدَّقِيق يَنْتَثِر من خِرْق في الجِرَاب، حتى انْتَهَى إلى الدَّار، ثم خَبَّأها عند رَجُلٍ من اليَهُود، يُقال له: زَيْد ابن السَّمِين، فالتُمِسَتِ الدِّرْع عند طعمة، فحَلَف بالله ما أخَذَها وما لَهُ بها من علم، فقال أصْحَابُ الدِّرْع: لقد رَأينا أثر الدقيق حتى دخل دَارَه، فلما حَلَف، تركوه واتَّبَعُوا أثر الدقيق إلى مَنْزِل اليَهُودِيِّ؛ فأخذوه منه، فقال اليَهُودِيُّ: دفعها إليّ طعمة بن أبَيْرِق، فجاء بنو ظفر وهم قوم طُعْمَة إلى رسُول الله ﷺ، وسألُوه أن يُجادل عن صَاحِبِهم، وقالوا له: إنك إن لم تَفْعَل، افْتَضَحَ صَاحِبُنا، فهمَّ رسُول الله ﷺ أن يُعاقِب اليَهُودِي[3].

ويُروى عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عَنْهُما في رواية أخْرى: أن طعمة سَرَق الدِّرْع في جِرَابٍ فيه نخالة، فخرق الجِرَاب حَتَّى كان يَتَنَاثر منه النُّخَالة طُول الطَّرِيق، فجاء به إلى

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢٧.

(٣) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٧٧.

دَارِ زَيْد السَّمِين وتركه على بابه، وحَمَل الدِّرْع إلى بَيْتِه، فلما أَصْبَح صاحِبُ الدِّرْع، جاء على أَثَر النُّخَالة إلى دار زَيْدِ السَّمين، فأخذه وحمله إلى النَّبي ﷺ، فهم النَّبي ﷺ أن يَقْطع يد زَيْد اليَهُودِي.

وقال مقاتل: إن زيداً السَّمين أَوْدَع درعاً عند طعمة فَجَحَدَها طعمة، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ﴾[1] بالأمْر، والنَّهْي، والفَصْل، ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾: بما علَّمَكَ الله وأوْحى إليك، ﴿وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ﴾: طعمة، «خصيماً»: مُعيناً مُدَافِعاً عنه.

وهذه القِصَّة تَدُلُّ على أن طعمة وقوْمَه كانوا مُنَافِقِين؛ لأنهم طلبوا البَاطِل، ويؤكِّدُه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ [النساء: ١١٣]. ثم رُوي: أن طعمة هَرَب إلى مَكَّة وارتَدَّ، ونَقَب حَائِطاً؛ ليَسْرِق، فسقط الحَائِط عَلَيْه فمات.

فصل

قال الطَّاعِنُون في عِصْمة الأنْبِيَاء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ: دلَّت هذه الآيةُ على صُدُور الذَّنْب من الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنَّه لَوْلاَ أن الرسُول ـ [عليه الصلاة والسلام][2] أراد أن يُخَاصِم لأجْل الخَائِن[3] ويذب عنه[4]، وإلاّ لما وَرَدَ النَّهْي عَنْه.

والجوابُ: أنه لمَّا ثَبَت في الرِّواية: أنَّ قوم طعمة لما التمسُوا من الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يَذُبَّ عن طعمة، وأنْ يُلْحِق السَّرقة باليَهُودِيِّ توقف وانتظر الوَحْي، فنزلت الآيَة، وكان الغَرَضُ من هذا النَّهْي: تَنْبيه النبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ على أنَّ طعمة كَذَّابٌ، وأن اليَهُودِيَّ بريءٌ من ذَلِك الجُرْمِ.

فإن قيل: الدَّليل على أنَّ الجُرْم قد وَقَعَ من النَّبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قوله بعد ذلك: ﴿وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ والأمر بالاسْتِغْفَار، يدل على صُدُور الذَّنْبِ.

فالجواب: من وجوه:

الأوَّل: لعله مَالَ طَبْعُه، إلى نُصْرة طعمة؛ بِسَبَبِ أنه كَانَ في الظَّاهِر من المُسْلِمِين؛ فأمر بالاسْتِغْفَار لهذا القَدْر، وحَسَنَاتُ الأبْرَار سَيِّئَات المُقَرَّبين.

الثَّاني: أن القَوْم لما شَهِدُوا بِبَراءَة طعمة، وعلى اليَهُودِيِّ بالسَّرِقَة، ولم يَظْهَر للرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما يُوجِب القَدْح في شَهَادَتِهم، هَمَّ بأن يَقْضِي بالسَّرِقة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: الخائنين.

(٤) في ب: عنهم.

عَلَى اليهودي، ثمَّ لما أطْلَعَهُ اللَّه على كَذِب أولَئكِ الشُّهُود، عَرَف أنَّ ذلك القَضَاء لو وَقَعَ، لكان خَطَأ في نَفْسِه، وإن كَانَ مَعْذُوراً عند اللَّه [ـ تعالى ـ][1] [فيه][2].

الثالث: قوله: «واستغفر الله» يُحْتَمل أن يكُون المُرادُ: واستغفر الله لأولئك الَّذين يَذُبُّون عن طعمة، ويُرِيدُون أن يُظْهِرُوا بَرَاءَته[3].

الرابع: قيل: الاسْتِغْفَار في حَقِّ الأنْبِيَاء بعد النُّبُوَّة على أحَدِ الوُجُوه الثَّلاثة: إما لِذَنْب تَقَدَّم قبل النُّبُوَّة، أو لِذُنُوب أمَّته وقَرَابتِه، أو لِمُبَاح جاء الشَّرْع بتحريمِهِ، فيتركه بالاسْتِغْفَار، والاسْتِغْفَار يَكُون مَعْناه: السَّمع[4] والطَّاعة لحُكْم الشَّرْع.

ثم قال: ﴿وَلَا تُجَٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: يَظْلمون أنفُسَهُم بالخِيَانة والسَّرقة وقِبَلها. أمر بالاسْتِغْفَار على طَرِيق التَّسْبِيح؛ كالرجل يَقُول: أسْتَغْفِر اللَّه، على وجْه التَّسْبِيح من غَيْر أن يَقْصِد تَوْبةً من ذَنْبٍ.

وقيل: الخِطَاب للنَّبِي ﷺ، والمراد: ابن أبَيْرِقٍ؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١] [وقوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ﴾][5] [يونس: ٩٤] والمراد بالذين يختانون طعمة ومن عاوَنَهُ من قَوْمِه، والاخْتِيَان: كالخِيَانَةِ؛ يقال: خَانَهُ واخْتَانَهُ، وقد تقدَّم عِنْد قَوْله: ﴿عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، [وإنما قال لطعمة وللذَّابِّين عنه: إنهم يختَانُون أنفُسَهُم][6]؛ لأن مَنْ أقدم على المَعْصِيَة، فقد حَرَمَ نفسه الثَّوَابَ، وأوصَلَهَا إلى العِقَاب، فكان ذلك مِنْهُ خِيَانة لِنَفْسِهِ؛ ولِهَذا المَعْنَى، قيل لِمَن ظَلَم غيره: إنَّه ظلم نَفْسَه، وفي الآيَة تهديدٌ شَدِيدٌ على إعانَة[7] الظَّالِم؛ لأن الله ـ تعالى ـ عاتب النَّبيَّ ﷺ على همِّه بإعَانَة طعمة، مع أنَّه لم يَكُن عَالِماً بظُلْمِهِ، فكيف حَالُ من يَعْلم ظلم الظَّالِم، ويعينُه عَلَيْه.

ثم قال: «إنَّ اللَّه لا يُحِبُّ» أي: لا يَرْضى عن[8] «مَنْ كَان خَوَّاناً أثِيماً» يريد: خَوَّاناً في الدِّرْع، أثيماً في رَمْيه اليَهُوديَّ.

وقيل: إنَّه خطابٌ مع النَّبِي ﷺ والمراد به: غيره؛ كقوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤].

فإن قيل: قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ صيغة مُبالَغَة تَدُلُّ على تَكْرَار ذَلِكَ الفِعْل مع أن الصَّادِر عَنْه خِيَانة وَاحِدَة، وإثْمٌ واحدٌ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: إيمانه.
(٤) في ب: الشرع.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: إهانة.
(٨) في أ: عنه.

فالجواب: أنَّ الله ـ تعالى ـ عَلِم أنه[(١)] كَانَ في طَبْعَ ذَلِكَ الرَّجُل الخيانة الكَثِيرة والإثْم الكَبِير، فذكر اللَّفظ الدَّالَّ على المُبَالَغَة؛ بسبَبِ ما كان في طَبْعِهِ من المَيْل إلى ذَلِك، ويدُلُّ عليه: ما ذَكر [أنَّه][(٢)] بعد هذه الوَاقِعَة هَرَبَ إلى مَكَّة، وارتدّ ونَقَبَ حائِط إنْسَان؛ لأجْلِ السرقة، فسقط الحَائِطُ عليْه ومات، ومن كانت خَاتِمَتُه كَذَلِك، لم يُشَكَّ في حَالِه، وأيضاً: فإنَّه طَلَبَ من النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنْ يرفَعَ السَّرِقَةَ عَنْه، ويُلْحِقَها باليَهُودِيِّ، وهذا[(٣)] يُبْطِل رِسَالة الرَّسُول، ومن حَاوَل إبْطَال رسَالة الرَّسُول وأراد كذبَهُ، فقد كَفَر؛ فلهذا المَعْنَى وَصَفَهُ اللَّه [ـ تعالى ـ][(٤)] بالمُبَالَغَة في الخِيَانة والإثْم.

وقد قيل: إذا عَثرْت من رَجُلٍ على سَيِّئَةٍ، فاعلم أنَّ لها أخَوَاتٍ.

وعن عُمَر ـ رضي الله عنه ـ: أنَّه أخذ يَقْطَع يَدَ سَارِقٍ، فجاءَتْهُ أمُّه تَبْكِي وتقُول هذه أوّل سَرِقة سرقها فاعْفُ عنه، فقال: كَذَبْت إنّ الله لا يؤاخِذُ عَبْدَه في أوّل الأمْر.

قوله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾﴾

في: «يَسْتَخفُون»: وجهان:

أظهرُهُمَا: أنها مَستأنفة لمجرد الإخْبَار بأنهم يَطْلُبون التستُّر من الله ـ تعالى ـ بجهلهم.

والثاني: أنها في مَحَلِّ نَصبٍ صفة لـ «مَنْ» في قوله: «لا يحبُّ مَنْ كان خَواناً» وجُمِع الضَّمِير اعتباراً بمعناها إن جعلت «مَنْ» نكرةً موصوفة، أو في مَحَلِّ نصب على الحَالِ مِنْ «مَنْ» إن جَعَلْتَها مَوصُولة، وجُمِعَ الضميرُ باعتبار مَعْنَاها أيضاً.

والاستخفاء[(٥)] الاستتار، يقال: استَخْفَيْت من فُلان، أي: توارَيْتُ منه واسْتَتَرْتُ؛ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ﴾ [الرعد: ١٠] أي: مُسْتَتر، ومعنى الآيَة: يَسْتَتِرُون من النَّاسِ، ولا يَسْتَتِرُونَ من اللَّه.

قال ابن عبَّاس[(٦)]: يَسْتَحْيُون من النَّاس، ولا يَسْتَحيون من اللَّه. قال الواحِدِي[(٧)]: هذا مَعْنًى وليس بِتَفْسير؛ وذلك أنَّ الاستحْيَاء من النَّاس هو نفس الاسْتِخْفَاء، فَلَيْس الأمْر كذلك. قوله: «وَهُو مَعَهُم» جملة حالية إمَّا من اللَّه ـ تعالى ـ، أو من المُسْتَخْفِينَ، وقوله: «معهم» أي: بالعِلْم، والقُدْرَة، والرُّؤيَة، وكَفَى هذا زاجراً للإنْسَان، و «إذْ» منصوبٌ [بالعامل ـ في][(٨)] الظَّرْفِ ـ الوَاقِعِ خبراً، وهو «مَعَهُم» ومعنى: يُبَيِّتُون:

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: وهلا.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: والاختفاء.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٢٩.
(٧) ينظر: السابق.
(٨) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ١٠٩ ـــــــ

استِفْهَامِيَّة في محلِّ رفع بالابتداء، و «يُجَادِلُ»: خبره، وقوله: ﴿أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ أم: مُنقَطِعَة وليست بعاطِفَةٍ، وظاهر عِبَارَة مَكِّي[١]: أنها عاطفة، فإنَّه قال: و «أَمَّنْ يكُونُ» مثلها [عطف عليها، أي: مثل «مَنْ» في قوله: «فَمَنْ يُجَادِلُ» وهو في محَلِّ نظرٍ؛ لأن في المنقطعة خِلافاً، هل تُسمَّى عاطِفَة أم لا][٢]، والوكيل الكفيل الذي وُكِّلَ إليه الأمْرُ في الحفظ والحماية و «على» هنا بمعنى اللام والمعنى: أَمَّنْ يكون لهم وكيلاً، أي من النبي يذب عنهم، ويتولّى أمرهم، ويحميهم من عَذَاب الله يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾﴾.

لما ذكر الوعيد أتبعه بالدعوة إلى التوبة فقال: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا﴾ يعني: السَّرِقَة، ﴿أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ﴾ برَمْيه البَرِيء، وقيل: السُّوء: الشِّرْكُ، وظلم النَّفْس: ما دون الشِّرْكِ، وقيل: المراد بالسُّوء: ما يَتَعَدَّى إلى الغَيْر، وظلم النَّفْس: ما يَخْتَصُّ به الإنْسَان؛ كالحَلْف الكَاذِب، وإنما خَصَّ ما يتعدى إلى الغَيْر باسم[٣] السُّوء؛ لأنَّ ذلك يكون في الأكْثَر إيصَالاً[٤] للضَّرَر إلى الغَيْر، والضَّرَرُ سوءٌ حَاضِرٌ.

فأمَّا الذَّنْبُ الذي يَخُصُّ الإنْسَان، فذلك لا يَكُون في الأكثر ضَرَراً حَاضِراً.

وقوله: ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ﴾ أي: يَتُبْ إلى الله[٥] ويَستغفرهُ ﴿يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ وهذه الآيَة دَلَّتْ على أنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ عن جميع الذُّنُوب سواءً كانت كُفْراً، أو قَتْلاً عَمْداً، أو غَصْباً[٦] للأمْوَال؛ لأن السُّوء [و][٧] ظلم النَّفْسِ يَعُمُّ الكلَّ، وظاهر الآية يَقْتَضِي أنَّ[٨] مجرد الاسْتِغْفَار كَافٍ.

وقال بعضهم[٩]: إنَّه مقيَّد بالتَّوْبَة؛ لأنَّهُ لا يَنْفَع الاسْتِغْفَارُ مع الإصرار.

وقوله: ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ معناه: غفوراً رحيماً له، وحُذِفَ هذا القَيْد؛ لدلالة الكَلاَم عَلَيْه.

قال الضَّحَّاك: نَزَلَت هذه الآية في وَحْشي قاتلِ حَمْزة، أشْرك باللَّه، وقتل حَمْزَة، ثم جاء إلى الرَّسُول ﷺ، فقال: إني لَنَادِمٌ، فهل لي من تَوْبَةٍ؟. فنزلت هذه الآية[١٠].

وروى سُفْيَانُ عن ابن مَسْعُودٍ، قال: من قرأ هَاتَيْن الآيَتين[١١] من سُورة النِّسَاء، ثم

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٠٥.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: بإثم.
(٤) في أ: أيضاً لا.
(٥) في ب: إليه.
(٦) في أ: تحصيناً.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: أن.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٠.
(١٠) ذكره القرطبي في تفسيره ٥/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤.
(١١) في أ: الكلمتين.

سورة النساء / الآيتان: ١١١، ١١٢ ـــــــ

وقال الطَّبَرِيّ[١]: الخَطِيئَة تكون عن عَمْد، وعَنْ غَيْر عمد، والإثْم لا يكون إلا عن عَمْد، وقيل: الخَطِيئَة مَا لَمْ يُتَعَمَّد خاصَّة؛ كالقَتْل الخَطَأ.

قوله: ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِۦ﴾: في هذه الهَاءِ أقوالٌ:

أحدُها: أنها تعود على «إثماً» لأنه الأقْرب، والمتعاطفان بـ «أو»: يجُوز أن يعودَ الضَّمير على المَعْطُوف كهذه الآية، وعلى المعطوف عليه؛ كقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١].

والثاني: أنها تعودُ على الكَسْبِ المدْلُول عليه بالفعل، نحو: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ﴾ المائدة: ٨] أي العدل.

الثالث: أنها تعود على أحد المذكُورَيْن الدَّالِّ عليه العَطْفُ بـ «أو» فإنه في قُوَّة «ثم يَرْمِ بأحَدِ المذكُورَيْن».

الرابع: أنَّ في الكَلاَم حَذْفاً، والأصْل: «ومن يكسب خطيئة ثم يرم بها»؛ وهذا كما قيل في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤] أي: يَكْنِزون الذَّهب، ولا ينفقونه.

الخامس: أن يعُود على[٢] معنى الخَطِيئة، فكأنَّه قال: ومن يَكْسِب ذَنْباً ثم يَرْم بِهِ، وقيل: جَعَل الخَطِيئَة والإثْم كالشَّيْء الوَاحِد، و «أو» هنا لتَفْصِيل المُبْهَم، وتقدَّم له نَظَائرُ.

وقرأ مُعَاذُ بن جَبَل[٣]: «يَكسِّبْ» بِكسْر الكاف وتَشْدِيد السِّين، وأصْلُها: يَكْتَسِبْ، فأدغمت تَاءُ الافْتعال في السِّين، وكُسِرت الكافُ إتباعاً، وهذا شَبيهٌ بـ «**يَخِطِّف**» [البقرة: ٢٠]، وقد تقدَّم تَوْجِيههُ في البقرة، وقرأ الزهري[٤]: «خَطِيَّة» بالتَّشديدِ، وهو قياسُ تَخْفِيفها.

وقوله: ﴿يَرْمِ بِهِۦ بَرِيٓـًٔا﴾ أي: يقْذِفُ بما جَنَى «بَريئاً» منه كما نُسِبَتِ السَّرِقَة إلى اليَهُودِي. [قوله][٥]: ﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَٰنًا﴾ البهتان: هو البهْت، وهو الكَذِب الَّذِي يتحيَّر[٦] في عِظمِهِ؛ لأنَّهُ إذا قيل للإنْسَان، بُهت وتَحَيَّر.

رَوَى مُسْلِمٌ، عن أبِي هُرَيْرَة، قال رسُول الله ﷺ: [أ][٧] تَدْرُون ما الغيبة؟ قالُوا: الله ورسُولُه أعْلَم، قال: «ذِكْرُكَ أخَاكَ بما يَكْرَهُ». قيل: أفَرَأيْت إن كَانَ في أخِي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تَقُول، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإن لم يَكُن فِيهِ، فقد بَهَتَّهُ»[٨]؛ فرمْيُ

---

(١) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٢٧٤. (٢) في ب: إلى.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٦٢، والدر المصون ٢/ ٤٢٤.
(٤) ينظر: القراءة السابقة. (٥) سقط في أ.
(٦) في ب: يتجر. (٧) سقط في أ.
(٨) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٠١) كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة حديث (٧٠/ ٢٥٨٩) من حديث أبي هريرة.

البَرِيءِ[١] بَهْتٌ له، يقال: بَهَتَهُ بَهْتاً وَبُهْتَاناً، إذا قَالَ عَنْه ما لم يَقُل، وهو بَهَّاتٌ، والمَفْعُول له: مَبْهُوتٌ، ويُقَال: بَهِتَ الرَّجُل بالكَسْر، إذا دُهِشَ وتَحَيَّر، وبَهُتَ بالضَّمِّ مثله، وأفْصَحُ منها: بُهِتَ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨] لأنَّه يُقَال: رَجُل مَبْهُوتٌ، ولا يُقَال: باهِت[٢]، ولا بَهِيتٌ؛ قال الكسائي[٣]، و «إثْماً مُبِيناً» أي: ذَنباً بَيِّناً.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ [وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾][٤].

قال القُرْطُبِي[٥]: ما بَعْد «لَوْلاَ» مرفوعٌ بالابْتِدَاء عند سِيبَوَيْه، والخَبَر مَحْذُوف لا يَظْهَر، والمَعْنَى: ولولا فَضْلُ اللَّه عَليكَ ورَحْمَتُه بأن نبَّهك على الحَقِّ، وقيل: بالنُّبُوءَة والعِصْمَة، ﴿لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ﴾ عن الحق.

قال شهاب الدين: في جواب «لولا» وجهان:

أظهَرُهُمَا: أنه مَذْكُورٌ، وهو قوله: «لَهَمَّتْ».

والثاني: أنه مَحْذُوفٌ، أي: لأضلُّوك، ثم اسْتأنَفَ جُمْلة فقال: «لَهَمَّتْ» أي: لقد هَمَّتْ.

قال أبو البقاء[٦] في هذا الوَجْه: ومثلُ حذفِ الجَوابِ هنا حَذْفُه في قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠] وكأنَّ الذي قَدَّر الجوابَ مَحْذُوفاً، استشكل كَوْنَ قوله: «لهمتْ» جواباً؛ لأنَّ اللَّفْظ يقتضي انْتِفَاء هَمِّهم بذلك، والغرضُ: أنَّ الواقع كونُهم هَمُّوا على ما يُرْوَى في القصَّة؛ فلذلك قدَّره مَحْذُوفاً، والذي جَعَلَه مثبتاً، أجَابَ عن ذلك بأحَدِ وَجْهَيْن:

إمَّا بتَخْصيص الهَمِّ، أي: لَهَمَّتْ هَمّاً يؤثِّر عندك.

وإمَّا بتخصيص الإضْلال، أي: يُضِلُّونك عن دينك وشريعتك، وكلا هذيْن الهمَّيْن لم يقع.

و «أن يضلُّوك» على حَذْف الباء، أي: بأن يُضِلُّوك، ففي مَحَلِّها الخِلافُ المَشْهُور، و «مِنْ» في «مِنْ شَيء» زائدةٌ، و «شيء» يراد به المَصْدرُ، أي: وما يَضُرُّونك ضَرَراً قليلاً، ولا كثيراً.

فصل

هذا قول للنَّبِيِّ ﷺ؛ لَوْلا[٧] أن خَصَّكَ الله بالنُّبُوَّة والرَّحمة، «لهمت طائفة»: لقد

---

(١) في أ: الذي.
(٢) في ب: بهيت.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٤٤.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٤٥.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٤.
(٧) في أ: قولا.

هَمَّتْ طائفة، أي: أضْمَرَت طَائِفَة منهم، يعني: قَوْم طعمة، «أن يضلوك» أي: يُخَطِّئُوك في الحُكْم، ويُلْبِسُوا عليك الأمْر؛ حَتَّى تدافع عن طعمة، ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ﴾ يعني: يرجع وبَالُهُ عليهم، ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ فيه وَجْهَان:

الأوَّل: قال القفَّال ـ رحمه الله تعالى ـ وما يضُرُّونك في المُسْتَقْبل، فوعده ـ تعالى ـ بإدَامَة العِصْمَة لما يُرِيدُون من إيقَاعِه في البَاطِل.

الثَّاني: المَعْنَى: أنَّهم وإنْ سَعوْا في إلْقَائك[١] فأنْتَ ما وقَعْتَ في البَاطِل: لأنَّك بنيت الأمر على ظَاهِر الحَال، وأنت ما أمرت إلا بِبِنَاءِ[٢] الأحْكَام على الظَّاهِر.

ثم قال: «وأنزل عليك الكتاب والحكمة» وهذا مؤكد لذلك الوَعْد إن فَسَّرْنا قوله: ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ﴾ بالوَعْد والعِصْمَة في المُسْتَقْبل، يعني: لما أنْزَل عليك الكتاب والحكمة، وأمرك بِتَبْلِيغ الشَّريعة إلى الخَلْق، فكيف يَلِيقُ بحكمته ألاَّ يَعْصِمَك عن الوُقُوع في الشُّبُهَات، وإن فَسَّرْنا الآية بأنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مَعْذُوراً في بناء الحُكْم على الظَّاهر، كان المَعْنَى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وأوْجَبَ فيها بِنَاء أحكام[٣] [الشَّرْع][٤] على الظَّاهِر، فكيف يَضُرُّك بناء الأمْر على الظَّاهِر.

قال القُرْطُبِي[٥]: قوله [تعالى][٦]: «وأنزل عليك الكتاب والحكمة» ابْتِداء كلام.

وقيل: «الواو» للحال؛ كقوله: «جئتك والشمس طالعة»، والكلام مُتَّصِلٌ، أي: [ما يَضُرُّونك من شَيْء مع إنْزَال اللَّه عليك][٧] القُرْآن، «والحِكْمَة»: القَضَاء بالوَحْي.

ثم قال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾.

قال القَفَّال: هذه الآيَة تَحْتَمِلُ وَجْهَيْن:

أحدهما: أن يكُون المُراد [ما يتعَلَّق][٨] بالدِّين؛ كما قال: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الشورى: ٥٢] فيكون تَقْدِير الآيَة: أنْزَل عليك الكتاب والحِكْمة، وأطْلَعَك على أسْرَارِهَا، مع أنَّك قبل ذَلِك لم تكن عَالِماً بشيء منهما، فكَذَلِك يفْعَل بك في مُسْتَأنف أيَّامك، لا يَقْدِر أحدٌ من المُنَافِقِين على إضلالك.

الثاني: أن المُراد: وعَلَّمك ما لم تكُن تَعْلَم من أخْبَار الأولِين؛ فكذلك يُعَلِّمك من حِيَل المُنَافِقِين وَوُجوه كَيْدِهم، ما تَقْدِر [به][٩] على الاحتراز عن كَيْدهم ومَكْرِهِم.

﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾. وهذا يَدُلُّ على أنَّ العِلْم أشْرَف الفَضَائِل

---

(١) في ب: أتعابك.
(٢) في أ: لأتيان.
(٣) في ب: الأحكام.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٤٥.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ١١٤ ـــــــ

بعضهم الاستِثْنَاء متَّصِلاً، وإنْ أُريد بالنَّجْوى: المصدرُ، وذلك على حَذْفِ مُضَافٍ؛ كأنه قيل: إلا نَجْوَى مَنْ أمر وعلى هذا يَجُوز في مَحَلِّ «مِنْ» وجهان:

أحدهما: الخَفْضُ بدل من «نَجْوَاهُم»؛ كما تقول: «ما مَرَرْتُ بأحد إلا زَيْدٌ».

والثاني: النَّصب على الاستِثْناء [كما تقول: «مَا جَاءني أحَدٌ إلا زَيْدٌ، على الاستثناء؛][1] لأنَّ هذا استِثْنَاء الجِنْس من الجِنْس وإن جعلنا النَّجْوى بِمَعْنى: المُتَناجين، كان مُتَّصِلاً، وقد عَرَفْتَ مِمَّا تقدَّم أن المنقطع مَنْصُوبٌ أبداً في لغة الحِجَاز، وأنَّ بَنِي تَمِيم يُجرونه مُجْرى المُتَّصِل، بشرط توجُّه العَامِل عليه، وأنَّ الكَلاَمَ إذا كان نفياً أو شبهه، جاز في المُسْتَثْنَى الإتباعُ بدلاً، وهو المختار، والنَّصْبُ على أصْل الاستِثْنَاء، فقوله «إلا مَنْ أمَر»: إما مَنصُوبٌ على الاستِثْنَاء المُنْقَطِع، إنْ جَعَلْتَه مُنْقطعاً في لغة الحِجَاز، أو على أصْلِ الاستِثْنَاء إن جعلته مُتَّصلاً، وإمَّا مَجْرورٌ على البَدَلِ من «كثير»، أو من «نجواهم»، أو صِفَةٌ لأحدهما؛ كما تقُول: «لا تَمُرَّ بجماعة من القَوْم إلا زيد» إنْ [شئت] جَعلْتَ زَيْداً تَابِعاً للجماعةِ أو للقوم، ولم يجعله الزَّمَخْشَرِي تَابِعاً إلا «لِكَثِير» قال: إلا نَجْوَى مَنْ أمَر، على أنَّه مَجْرورٌ بَدَلٌ من «كَثِيرٍ»؛ كما تقُول: «لا خير في قِيامهم إلا قيام زيدٍ» وفي التَّنْظِير بالمثال نظرٌ لا تَخْفَى مباينته للآية، هذا كُلُّه إن جعلنا الاستِثْناء مُتصِلاً بالتَّأويلين المَذْكُورين، أو مُنْقَطِعاً على لغة تميم، وتلخَّص فيه سِتَّة أوْجُه: النَّصبُ على الانقطاع في لغة الحجاز، أو على أصْلِ الاستثناءِ، والجرُّ على البَدَل من «كَثِير»، أو من «نَجْوَاهُم»، أو على الصِّفَةِ لأحدهما.

و «مِنْ نَجْوَاهُم» متعلقٌ بمحذُوفٍ؛ لأنه صِفَةٌ لـ «كثير» في مَحَلِّ جَر.

فصل

إنَّما ذكر ـ تعالى ـ هذه الأقْسَام الثَّلاثة؛ لأن عَمَل الخَيْر، إمَّا أن يكُون بإيصَال المَنْفَعَةِ، أو بدفع المَضَرَّة، وإيصال الخَيْر:

إمَّا أن يكُون من الخَيْرَات الجسْمَانِيَّة، وهو إعْطاء المَالِ، وإليه الإشارة بقوله: «إلا مَنْ أمَر بِصَدَقَةٍ».

وإمَّا أن يكُون من الخَيْرَات الرُّوْحَانية، وإليه الإشارة بقوله: «أوْ مَعْرُوف»[2].

وإمَّا إزالة الضَّرَرِ وإليه الإشارة بقوله: «أوْ إصلاحٍ بَيْن النَّاسِ».

قوله «بَيْن» يجُوز أن يكون مَنْصُوباً بِنَفْس إصْلاح، تقول: أصْلَحْت بَيْن القَوْم، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، وأن يتعلَّق بِمَحْذُوف على أنَّه صِفَة لإصلاح.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: بالأمر بالمعروف.

سورة النساء / الآيتان: ١١٥، ١١٦ ـــــــ

يَخْرُج، فأخذ لِيُقْتَل، فقال بَعْضُهُم: دَعُوه، فقد لَجَأ[١] إلَيْكُم، فتركوه، وأخْرَجُوه من مكة، فَخَرَجَ مع تُجَّار من قُضاعة نَحو الشَّام، فنزلوا مَنْزِلاً، فَسَرقَ بَعْضَ مَتَاعِهِم وهرب، فَطَلَبُوه، وأخَذُوه ورموه بالحِجَارة؛ حتَّى قتلوه، فَصَار قبره تِلْكَ الحِجَارة[٢]، وقيل: إنه رَكِبَ سفينةً إلى جدة، فسرق فيها كِيساً فيه دَنَانِير فأُخِذَ، وأُلْقِي في البَحْر، وقيل: إنه نزل في حَرَّة بني سَليم، وكان[٣] يَعْبُد صَنَماً لهم إلى أنْ مَاتَ، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ أي: ذَهَب عن الطَّرِيق، وحُرِمَ الخَيْر كُلَّه.

وقال الضَّحَّاك عن ابْن عبَّاس: إنَّ هذه الآيَة نَزَلَت في شَيْخ من الأعْراب، جَاءَ إلى رسُول الله ﷺ، فقال: يا نَبِيَّ الله، إنِّي شيخٌ مُنْهَمِكٌ في الذُّنُوب، إلاَّ أني لَمْ أشْرِكْ باللَّه شيئاً منذ عَرَفْتُه وآمنت به، ولَمْ أتَّخِذْ من دُونهِ وليّاً، ولَمْ أواقع المَعَاصِي جُرْأة على اللَّه، وما توهَّمْت طَرْفَة عَيْن أنِّي أعجِزُ اللَّه هَرَباً، وإنِّي لَنَادِمٌ، تَائِبٌ، مستغفرٌ، فما حالي؟ فأنزل اللَّه هذه الآية[٤].

فصل في استدلال الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على حجية الاجماع

رُوِيَ[٥] أن الشَّافِعِي ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عن آيَة في كِتَاب اللَّه ـ تعالى ـ تدلُّ على أنَّ الإجْمَاع حجَّة، فقرأ القُرآن ثلاثمِائَة مرَّة، حتَّى وَجَد هذه الآيَة[٦]، وتقرير الاسْتِدْلال، أن اتِّباع غَيْر سَبِيل المُؤمِنين حَرَامٌ [فوجب أن يكُون اتِّباع سَبِيل المؤمنين وَاجِباً][٧] بيان المقدِّمة الأولى: أنه ـ تعالى ـ ألحق الوَعِيد بمن يُشَاقِقُ الرَّسُول، ويتَّبِع غير سَبِيل المُؤمنين، ولو لم يَكُن ذلك مُوجِباً، لكان ذلك ضمّاً لما لا أثَر لَهُ في الوَعِيد إلى مَا هُو مُسْتَقِلٌّ باقْتِضَاء ذَلِك الوَعِيد، وإنَّه غير جَائز، وإذا كان اتِّبَاعُ غير سَبيل المُؤمنين حَرَاماً، لزم أن يَكُون اتِّباع سَبيلِ المؤمنين وَاجباً، وإذا كان عَدَم اتِّبَاعهم حَرَاماً، كان اتِّباعُهُم وَاجباً؛ لأنَّه لا خُرُوجَ عن طَرفَي النَّقِيض.

فإن قِيل: لا نُسَلِّم[٨] أنَّ عدم اتِّبَاع سَبيل المؤمنين، يصدق عَلَيْه أنَّه اتِّباعٌ لغير سَبِيل المُؤمِنِين، فإنه [لا يَمتنِع ألاَّ][٩] يتَّبِع لا سبيل [المؤمنين][١٠] ولا غير سَبِيل المُؤمنين.

الجوابُ: أنَّ المتابعة عِبَارةٌ عن الإتْيَان بِمثْل ما فعل الغَيْر، وإذا كَانَ من شَأن غير

---

(١) في أ: جاء.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ١٨٥ ـ ١٨٦) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٨٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٣) في أ: فكان.

(٤) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٨٠ـ ٤٨١.

(٥) في ب: قيل.

(٦) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ٣٥).

(٧) سقط في أ.

(٨) في أ: الأسلم.

(٩) في ب: يمنع أن.

(١٠) سقط في أ.

المُؤمنين ألاَّ يَتَّبِعُوا سبيل المؤمنين، فكُلُّ من لَمْ يَتَّبع سَبِيل المؤمنين، فقد أتَى بِمِثْل ما فعل غَيْر المُؤمنين؛ فوجب كَوْنُه مُتَّبِعاً لهم.

ولقائل أن يَقُول: الاتِّبَاع ليس عِبَارة عن الإتْيَان بِمِثْل فِعْل الغَيْر، وإلا لزم أن يُقَال: الأنْبِيَاءُ[1] والملائِكةُ يتبعون لآحَاد الخَلْق من حَيْثُ إنَّهُم يوحِّدُون اللَّه [ـ تعالى ـ][2] لما أن كُلَّ واحد من آحَاد الأمَّة يوحِّد اللَّه ـ تعالى ـ، ومعلوم أنَّ ذلك لا يُقَال، بل الاتِّباع عِبَارة عن الإتْيَان بمثل فِعْل الغَيْر، لأجْل أنه فِعْل ذلك الغَيْر، ومن كان كذلك فمن[3] تركَ مُتابعَة سبيل المؤمنين؛ لأجل أنَّه ما وَجَد على وُجُوب مُتَابَعَتِهم دَلِيلاً، فلا جَرَم لم يَتَّبِعْهُم، فهذا شَخْصٌ لا يكون مُتَّبِعاً لغير سَبِيل المُؤمنين.

وقال ابن الخَطِيب[4]: وهذا سُؤال قَوِيٌّ على هذا الدَّلِيل، وفيه أبْحَاث أخَر دَقِيقَةٌ ذكرناها في كِتَاب المَحْصُول.

فصل

قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ الآية قد تقدَّم بيان سَبَب نُزُولها، والفائِدَةُ في تكرارها؛ أن اللَّه ـ تعالى ـ ما أعَاد آيَةً من آيَاتِ الوعيد بِلَفْظٍ واحدٍ مرَّتَيْن، وقد أعَادَ هذه الآيَة بِلَفْظ واحِدٍ، وهي من آيات الوَعْد؛ فدل ذلك على أنَّه ـ تعالى ـ خصَّ جَانِبَ الوَعْد والرَّحْمَة بمزيد التَّأكيد.

فإن قيل: لمَ خَتَم تلك الآيَة بقوله: «فَقَدِ افْتَرَى» وهذه بقوله: «فَقَدْ ضَلَّ».

فالجوابُ: أنَّ ذلك في غَاية المُنَاسَبة، فإن الأولى في شأن أهْل الكِتَاب من أنَّهم عِنْدَهم علمٌ بصِحَّة نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وأن شريعته ناسِخَةٌ لجَمِيع الشَّرائع، ومع ذلك فقد كَابَرُوا في ذلك، فافْتَرُوا على الله ـ تعالى ـ، وهذه في شأنِ قَوْمٍ مُشْرِكين غير أهْلِ كِتَابٍ ولا عِلْمٍ، فناسَب وَصْفُهم بالضَّلال، وأيضاً: فقد تقدَّم ذكر الهُدَى، وهو ضدُّ الضلال.

قوله تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ [وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ ﴾][5]

«إن» هُنَا مَعْنَاها: النَّفْي؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ

---

(١) في أ: الأتباع.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: فقد.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٥.
(٥) سقط في ب.

مَوْتِهِۦ﴾ [النساء: ١٥٩] «ويَدْعُون»: بمعنى: يَعْبُدُون، نزلت في أهْل مَكَّة، أي: يَعْبُدون، كقوله [ـ تعالى ـ][1]: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ﴾ [غافر: ٦٠] فإنَّ مَنْ عَبَد شَيْئاً، فإنَّه يدعوه عِنْد احْتِيَاجِهِ إليْه، وقوله: «من دُونِهِ» أي: من دُونِ اللَّه.

قوله: «إلا إناثاً»: في هذه اللَّفْظَةِ تِسْعُ قراءاتٍ[2]:

المشهُورةُ: وهي جَمْع أنْثى، نحو: رباب جمعُ رُبَّى.

والثانية: وبها قَرَأ الحسن: «أنْثَى» بالإفْرَاد، والمرادُ به الجَمْع.

والثالثة: ـ وبها قَرَأ ابن عبَّاسٍ، وأبو حَيْوَة، وعَطَاء، والحَسَن أيْضاً، ومعاذ القَارِىء، وأبو العَالِيَة، وأبُو نُهَيْك ـ: «إلا أُنُثاً» كرُسُل، وفيها ثلاثةُ أوجه:

أحدها: ـ [وبه] قال ابن جَرِيرٍ ـ أنه جمعُ «إناث»؛ كثِمار وثُمُر، وإناثٌ جمع أنْثَى، فهو جَمْع الجَمْع، وهو شَاذٌّ عند النحويِّين.

والثاني: أنه جَمْع «أنيثٍ» كَقَلِيب وقُلُب، وغَدِير وغُدُر، والأنيثُ من الرِّجَال: المُخَنَّثُ الضَّعِيفُ، ومنه «سَيْف أنِيثٌ، ومئنَاث، ومئنَاثَة» أي: غَيْر قَاطِعٍ قال صخر: [الوافر]

١٨٧٧ ـ فَتُخْبِرهُ بِأنَّ العَقْلَ عِنْدِي جُرَازٌ لا أفَلُّ وَلاَ أنِيثُ[3]

والثَّالث: أنه مُفْرَدٌ أي: يكون من الصِّفَات التي جاءت على فُعُل، نحو: امرأة حُنُثٌ.

والرابعة: ـ وبها قَرَأ سَعْدُ بن أبِي وقَّاصٍ، وابْن عُمَر، وأبو الجَوْزَاء ـ «وثنا» بفتحِ الواوِ والثَّاء على أنَّه مفردٌ يراد به الجَمْع.

والخامسة ـ وبها قَرَأ سعيد بن المُسَيب، ومُسْلم بن جُنْدُب، وابن عبَّاسٍ أيْضاً ـ «أثُنا» بضم الهمزة والثاء، وفيها وجهان:

أظهرهما: أنه جَمْع وثَن، نحو: «أسَد وأُسُد» ثم قَلَب الوَاوَ همزةً؛ لضمِّها ضمّاً لازماً، والأصْلُ: «وُثُن» ثم أُثُن.

والثاني: أن «وَثَناً» المُفْرَدَ جمع على «وِثانٍ» نحو: جَمَل وجمال، وجَبَل وجِبال، ثم جُمِع «وثان» على «وُثُن» نحو: حِمَار وحُمُر، ثم قُلبت الواوُ همزةً لما تقدَّم؛ فهو جمعُ الجَمْع. وقد رَدَّ ابن عَطِيَّة هذا الوجه بأنَّ فِعَالاً جمعُ كثرة، وجُمُوعُ الكَثْرة لا تُجْمَع ثانياً، إنما يُجْمَعُ من الجُمُوعِ ما كان من جُمُوعِ القِلَّة. وفيه مُنَاقَشَةٌ من حَيْثُ إنَّ الجَمْع لا

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر في هذه القراءات: المحرر الوجيز ٢/ ١١٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٦٧ـ ٣٦٨، والدر المصون ٢/ ٤٢٦ـ ٤٢٧، وإتحاف ١/ ٥٢٠.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٦٨ واللسان (أنث) والدر المصون ٢/ ٤٢٧.

يُجْمَع إلا شَاذّاً، سواءً كان من جُمُوعِ القِلَّة، أم من غيرها.

والسادسة ـ وبها قَرَأ أيُوب السَّختياني ـ: «وُثُناً» وهي أصْل القراءة التي قبلها.

والسَّابعة والثَّامنة: «أُثْنا ووُثْنا» بسُكُونِ الثَّاء مع الهَمْزَة والوَاوِ، وهي تَخْفِيفُ فُعُل؛ كسُقُف.

والتاسعة ـ وبها قرأ أبو السوار، وكذا وُجِدَتْ في مُصْحَفِ عَائِشة ـ رضي الله عنها ـ: «إلا أوْثاناً» جَمْعَ «وَثَن» نَحو: جَمَل وأجْمال، وجَبَل وأجْبال.

فصل

وسُمِّيَتْ أصْنَامهم إناثاً؛ لأنهم كانوا يُلْبسُونها أنواع الحُلِيِّ، ويسمونها بأسْمَاءِ المُؤنثات، نحو: اللاَّت، والعُزَّى، ومناةَ، وقد ردَّ هذا بَعْضُهم بأنَّهم كانوا يُسَمُّون بأسْمَاء الذُّكُور، نحو: هُبَل، وذِي الخَلَصَة، وفيه نظر؛ لأن الغَالِب تَسميتُهُم بأسماء الإناثِ، و «مُرِيداً»: فَعِيل من «مَرَدَ» أي: تَجرَّد للشَّرِّ، ومنه «شَجَرَة مَرْداء» أي: تناثر وَرَقُها، ومنه: الأمْرَدُ؛ لتجرُّدِ وَجْهِه من الشَّعْر، والصَّرْحُ الممرَّد: الذي لا يَعْلُوه غُبَارٌ من ذَلِك فاللاَّت: تَأنيث اللَّه[1] والعُزَّى: تأنيث العَزِيز.

قال الحَسَن: لَمْ يكن حَيٌّ من أحْيَاء العَرَب إلا وَلَهُم صَنَمٌ يعبُدُونه، ويسمى أنْثَى بَنِي فُلان[2]، ويدُلُّ عليه قِرَاءة عَائِشَة.

وقال الضَّحَّاك: كان[3] بعضهم يَعْبُد الملائِكَة، وكانوا يقُولُون: المَلاَئكة بَنَاتُ اللَّه[4]، قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٢٧].

وقال الحسن: قوله «إلاَّ إناثاً» أي: إلا مَوْتاً[5]، وفي تسمية الأمْوَات إنَاثاً وجهان:

الأوَّل: إن الإخْبَار عن الموات يكُون على صِيغَة الإخْبَار عن الأنْثَى، تقُول: هذه الأحْجَار تُعْجِبُنِي، كما تقُول: هذه المَرْأةُ تُعْجِبُنِي.

الثَّاني: الأنْثَى أخسّ[6] من الذَّكر، والمَيِّت أخسُّ من الحَيِّ، فلهذهِ المُنَاسَبة أطْلَقُوا اسمْ الأنْثَى على الجَمَادَات المَوَاتِ، والمَقْصُود هل إنسان أجهل ممن أشرك.

---

(١) في ب: الإله.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٠٩) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٤) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر.

(٣) في أ: إن.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٤) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٠٨) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأخرجه الطبري أيضاً (٩/ ٢٠٨) عن الحسن بمعناه.

(٦) في ب: أخص.

قوله: ﴿وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا﴾ فعيلٌ من مَرَدَ إذا عَتَا، ومنه: شَجَرةٌ مَرْدَاء، أي: تَنَاثَر وَرَقُهَا، ومنه: الأمْرَد؛ لتجرّد وجهه من الشَّعْر، والصَّرْحُ الممرَّدُ: الذي لا يَعْلُوه غُبَار، **وقرأ**[1] **أبو رَجَاء** ويُرْوى عن عَاصِمٍ «تَدْعُونَ» بالخِطَاب.

فصل

قال المفسِّرونَ[2]: كان [في][3] كُلُّ واحدٍ من تِلْك الأوثَان[4] شَيْطَان يَتراءَى للسَّدَنَة والكَهَنَة يُكَلِّمُهُم.

وقل الزَّجَّاج[5]: المُرادُ بالشَّيْطَان هَاهُنَا: إبْلِيس؛ لقوله ـ تعالى ـ: بعد ذلك: ﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾.

وهذا قول إبْلِيس، ولا يَبْعُد أنّ الذي يتراءى[6] للسَّدنة، هو إبْلِيس.

قوله: «لَعَنَهُ الله» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّ الجُمْلَة صِفَةٌ لـ «شيطاناً»، فهي في مَحَلِّ نَصْب.

والثاني: أنها مُسْتأنفةٌ: إمَّا إخْبَار بذلك، وإمَّا دُعَاء عليه، وقوله: «وقال» فيه ثلاثة أوجه:

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[7]: قوله لَعَنَهُ «وقال لأتَّخِذَنَّ» صِفَتَان، يعني: شيطاناً مَرِيداً جَامِعاً بين لَعْنَة اللَّه، وهذا القَوْل الشَّنِيع.

الثاني: الحالُ على إضْمَار «قد» أيْ: وقد قَالَ.

الثالث: الاستئناف. و «لأتخِذَنَّ» جوابُ قسم مَحْذُوف، و «مِنْ عبادك» يجوزُ أن يتعلَّق بالفعل قبله، أو بمحذوفٍ على أنَّه حَالٌ من «نَصِيباً»؛ لأنه في الأصْلِ صِفَةُ نكرةٍ قُدِّم عليها.

فصل

النَّصِيب المَفْرُوض: أي: حظاً مَعْلُوماً[8]، وهم الذين يَتَّبِعُون خُطُواته، والفَرْضُ في اللغة: التَّأثِير، ومنه: فرض القَوْس للجُزْء الذي يُشَدُّ فيه الوَتَر، والفريضة: ما فَرَضَهُ اللَّه على عِبَادِهِ حَتْماً عليهم.

رُوِي عنه النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: من كُلِّ ألْفٍ واحدٌ للَّه، والبَاقِي للشَّيْطَان.

فإن قيل: العَقْل والنَّقْل يدلاَّن على أنَّ حِزْب اللَّه أقلُّ من حِزْب الشَّيطان.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٦٧.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: الإناث.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٧.
(٦) في ب: يتزايا.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٨.
(٨) في ب: بمعنى خطان معلومان.

أما النَّقْل: فقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَشَرِبُوا۟ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وحُكِيَ عن الشيطان قوله ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢]، وقوله: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠]، ولا شك أن المُخْلَصِين قليلُون.

وأمَّا العَقْل: فهو أنّ الفُسَّاق والكُفَّار كُلَّهم حِزْب إبليس. إذا ثَبَت هذا، فلفظ النَّصِيب إنَّما يتناول القِسْم الأوّل.

فالجواب: أنَّ هذا التَّفَاوُت إنَّما يَحْصُل في نَوْع من البَشَر، أمَّا إذا ضَمَمت زُمْرَة الملائِكَة مع غَاية كَثْرَتِهم إلى المُؤمنين، كانت الغَلَبَة للمُؤمِنِين.

وأيضاً: فالمُؤمِنُون وإن كانُوا قَلِيلين في العَدَدِ، إلاَّ أن مَنْصِبَهُم عَظِيم عند الله، والكُفَّار، والفُسَّاق وإن كانُوا أكْثَر في العددِ، فهم كالعَدَم؛ فلهذا وقع اسم النَّصِيب على قَوْم إبْلِيس.

قوله: «ولأضِلَّنَّهُمْ» يَعْنِي: عن الحَقِّ، أو عن الهُدَى، وأراد به: التَّزْيين، وإلا فليْس إليه من الإضْلال شَيْء.

ولأمَنِّيَنَّهم: بالباطل، ولآمُرَنَّهم: بالضلال، كذا قدَّره أبو البقاء[1]، والأحْسَنُ أن يُقَدَّر المحذُوفُ، من جنس المَلْفُوظِ به، أي: ولآمُرَنَّهم بالبَتْكِ، ولآمُرَنّهم بالتَّغْيير.

وقرأ أبو عمرو[2] فِيما نَقَل عنه ابْن عَطِيَّة: «ولامُرَنَّهم» بغيرِ ألفٍ، وهو قصرٌ شاذٌّ لا يُقاسُ عليه، ويجُوز ألاَّ يُقَدَّر شَيءٌ من ذلك؛ لأنَّ القَصْدَ: الإخْبَارُ بوقوعِ هذه الأفْعَال من غيرِ نَظَرٍ إلى مُتعلَّقَاتِها، نحو: ﴿كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟﴾ [الطور: ١٩].

فصل

قالت المُعْتَزِلَة[3]: قوله: «ولأضِلَّنَّهُم» يدل على أضلَيْن عظيمين:

أحدهما: أن المُضِلَّ هو الشَّيْطَان، وليس المُضِلُّ هو اللَّه ـ تعالى ـ؛ لأنَّ الشيطان ادَّعى ذَلِك، والله ـ سبحانه وتعالى ـ ما كذَّبَهُ فيه، فَهُو كقوله[4]: ﴿وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩] وقوله: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢] وقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، وأيضاً: فإنه ـ تعالى ـ وَصَفَه بكونه مُضِلاً [للنَّاسِ][5] في معرض الذَّمِّ له، وذلك يَمْنَع من كون الإله مَوْصُوفاً بذلك.

[**الثاني**: أن أهْل السُّنَّة يقُولُون: الإضْلال عِبَارة عن خَلْق الكُفْر والضَّلال، ونَحْنُ نَقُول: لَيْس الإضلال عِبَارة عن خَلْقِ الكُفْرِ والضَّلال][6]؛ لأن إبْلِيس وَصَفَ نَفْسَه بأنه

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٤، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٠، والدر المصون ٢/ ٤٢٨.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٨.

(٤) في ب: قوله.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

مُضِلٌّ، مع أنه بالإجْمَاع لا يَقْدِر على خلق الضَّلال.

والجواب: أن هذا كلامُ إبليس، فلا[١] يكون حُجَّةً، وأيضاً: فكلامه في هذه المسألة مُضْطَرِبٌ جِدّاً. فتارةً يَمِيل إلى القَدَرِ المَحْضِ، وهو قوله: «لأغوينَّهُم» وأخرى إلى الجبْرِ[٢] المَحْضِ، وهو قوله: ﴿رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي﴾ [الحجر: ٣٩] وتارة يَظْهَرُ التَّردد فيه، حَيْث قال: ﴿رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ [القصص: ٦٣] يَعْني: أنه قال هؤلاء الكُفَّار: نحن أغْوينَا، فمن الذي أغْوَانا عن الدِّين؟ فلا بُدَّ من انْتِهَاء الكلِّ في الآخِرة إلى اللَّه[٣].

قوله: «ولأمَنِّيَنَّهُمْ» قيل: أمَنِّيَنَّهُم ركوب الأهْوَاء.

وقيل: أمَنِّيَنَّهُم إدْرَاك الآخِرَة مع ركوب المَعَاصِي.

قوله: «ولآمرنَّهم فليبتّكُنّ ءاذان الأنعام» أي: يَقْطَعُونها، ويَشقُّونها، وهي البَحِيرة، والبتكُ: القَطْعُ والشّقُّ، والبِتْكَةُ: القطعة من الشيء، جَمْعُها: بِتَك، قال: [البسيط]

١٨٧٨ ـ حَتَّى إذَا مَا هَوَتْ كَفُّ الغُلاَمِ لَهَا طَارَتْ وَفِي كَفِّهِ مِنْ رِيشِهَا بِتَكُ[٤]

ومعنى ذلك: أنَّ الجاهليَّة كانوا يَشُقُّون أذُن النَّاقَة إذا ولدت خَمْسَة أبْطُن، آخرُها ذَكَر، وحرَّمُوا على أنْفُسِهم الانتفاع بها، وقال آخرون[٥]: كانوا يَقْطَعُون آذَانَ الأنْعَام نُسُكاً في[٦] عِبَادَة الأوْثَان، ويَظُنُّون أنَّ ذلك عِبَادة، مع أنَّه في نفسه كُفْرٌ وفِسْقٌ.

قوله: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ﴾ هذه اللاَّمات كلها للقَسَم.

قال ابن عبَّاسٍ، والحَسَن [ومُجَاهِدٌ][٧] وسعيد بن جُبَيْر، وسَعِيد بن المسيِّب والسُّدِّي، والضَّحاك، والنَّخعِيُ: دِينُ الله[٨]، كقوله ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ﴾ أي: لدين اللَّه، وفي تَفْسير هذا القَوْل وَجْهَان:

---

(١) في ب: ولا. (٢) في ب: الخير.

(٣) في ب: إلى الله الآخرة.

(٤) البيت لزهير ـ ينظر ديوانه (٨٠) والبحر المحيط ٣/ ٣٦٤ والدر المصون ٢/ ٤٢٨.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٣٩. (٦) في أ: تكافىء.

(٧) سقط في أ.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢١٨ ـ ٢١٩) عن ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والنخعي وقتادة وابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٦) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أيضاً (٢/ ٣٩٦) عن النخعي وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٦) عن سعيد بن جبير وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر.
وذكره عن مجاهد (٢/ ٣٩٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي.

الأول: أن اللَّه ـ تعالى ـ فطر الخَلْقَ على الإسلام يَوْم أخْرَجَهُم من ظَهْر آدَم كالذَّرِّ، وأشْهَدَهُم على أنْفُسِهم، ألَسْتُ بِربِّكم؛ قالوا بَلَى، فمن كَفَر به، فقد غيَّر فِطْرَة اللَّه تعالى؛ يؤيده قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «كل مَوْلُود يُولَدُ على الفِطْرة، فأبواه يُهوِّدَانه، ويُنَصِّرانه، ويُمَجِّسانه»[١].

والثاني: أن التَّغْيير: تَبْدِيل الحَلالِ حَراماً، والحرام حَلالاً.

وقال الحسن، وعكرمة، وجماعة من المُفسِّرين: التَّغْيير: ما روى عبد اللَّه [بن مَسْعُود][٢] عن النَّبي ﷺ [أنَّه][٣] قال: «لَعَن اللَّه الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَات»[٤].

قالوا: لأنَّ المرأة تَتَوصَّل بهذه الأفعال إلى الزِّنا، ولَعَن رسُول اللَّه ﷺ «النامِصَة والمُتَنَمِّصَة، والوَاصِلَة والمُتَوَصِّلة، والوَاشِمة والمُتَوَشِّمَة»[٥].

قال القرطبي[٦]: قال مَالِك، وجماعة: إن الوَصْل بكل شَيء، من الصُّوفِ والخِرق[٧] وغَيْر ذَلِك في مَعْنَى وصله بالشَّعْر، وأجازه اللَّيْث بن سَعْد، وأباح بَعْضُهم وَضْع الشَّعْر على الرَّأس من غير وَصْل، قالوا[٨]: لأن النهي إنما جَاءَ في الوَصْل، والمُتَنمِّصَةُ: هي التي تَقْطَع الشَّعْر من وَجْهِهَا بالنِّمَاص، وهو الذي يقلع الشَّعْر.

قال ابن العرَبيِّ[٩]: وأهلُ مِصر يَنْتفُون شَعْر العانَة، وهو منه[١٠]، فإن السُّنَّة حَلْق العَانَة، ونَتْفُ الإبط، فأما[١١] نَتْفُ الفَرْج فإنه يُرخيه ويؤذِيه ويُبْطل كَثِيراً من المَنْفَعَةِ فيه.

وأمَّا الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة، فهي الَّتِي تغرز ظَهْر كَفِّها ومِعْصَمَها، ووجْهَهَا بإبْرَةٍ، ثُمَّ يحشى ذلك المكانُ بالكُحْل أو بالنؤر، فيخْضَرّ، وفي بعض الروايات «الواشية، والمُسْتَوْشِيَة»[١٢] بالياء مكان المِيم، والوَشْي: التَّزَيُّن، مأخوذ من نَسْج الثَّوْب على لونين، وثوبٌ مُوشًّى: في وَجْهِه وقوائِمِه سوادٌ، وأما الوشْمُ فجائز في كل الأعْضَاء غير

---

(١) تقدم. (٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

(٤) متفق عليه وأخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٦٣، كتاب التفسير سورة الحشر باب ﴿**وما آتاكم الرسول فخذوه**﴾ الحديث (٤٨٨٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٧٨، كتاب اللباس: باب تحريم فعل الواصلة الحديث (١٢٠/ ٢١٢٥)، قوله: «المتنمصات» بتشديد الميم المكسورة، هي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش، قوله: «والمتفلجات» بكسر اللام المشددة وهي التي تطلب الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات.

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٣٧٤، باب وصل الشعر الحديث (٥٩٣٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٦٧٧، كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة الحديث (١١٩/ ٣١٢٤).

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٥٣. (٧) في أ: والخوف.

(٨) في ب: قال. (٩) ينظر: أحكام القرآن ١/ ٥٠١.

(١٠) في ب: منبته. (١١) في ب: وأما.

(١٢) في أ: والمتوشية.

الوَجْه؛ لأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ «نهى عن الضَّرْب في الوَجْه»[١] وعن الوَشْم في الوجْهِ»[٢]، ورُوِي عن أنس، وشهر بن حَوْشَب، وعِكْرِمَة، وأبي صالح: التَّغْيير هَهُنَا هو الإخْصَاء[٣]، وقطع الآذان، وفَقْأ العُيُون؛ لأن فيه تَعْذِيب للحَيَوان، وتَحْرِيم وتَحْلِيل بغير دليل، والآذَان في الأنْعَام جمالٌ ومَنْفَعة، وكذلِك غيرها من الأعْضَاء، فَحَرَّم عليهم الشَّيْطَان ما أحلَّه اللَّه[٤] لهم، وأمرَهُم أن يشركوا باللَّه ما لم يُنَزِّل به سُلْطَاناً، ولما كان هذا من فِعْل الشَّيْطَان، أمرنا رسُول الله ﷺ أن نستشرف العَيْن والأذُن، ولا نُضَحِّي بعَوْرَاءَ، ولا مُقَابَلة، ولا مُدَابرة[٥]؛ ولهذا كان أنَس[٦] يكره إخْصَاء الغَنَم، وحرمه بَعْضُهم.

قال القُرْطُبِي[٧]: فأما خِصاء الآدَمِيِّ، فمصيبَةٌ، فإنَّه إذا خُصِي، بَطَل قلبه وقُوَّته، عَكْس الحَيَوان، وانْقَطع نَسْلُه المأمُور به فِي قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا»[٨] ثم إن فيه[٩] ألَماً عَظِيماً، ربما يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إلى الهلاكِ، فيكون [فيه][١٠] تضْيِيع مالٍ، وإذْهَابُ نَفْسٍ، وكل ذلك مَنْهِيٌّ عنه، ثم هذه مُثْلَةٌ، وقد نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن المُثْلَةِ[١١]، وجوَّز بَعْضُهم

---

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١١٨).

(٢) أخرجه النسائي (٨/ ١٤٩) وأحمد (٤/ ١٣٤) من حديث أبي ريحانة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢١٥ ـ ٢١٦) عن أنس وعكرمة وشهر بن حوشب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٩٥) عنهم وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن أنس، وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن شهر بن حوشب، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة.

(٤) في ب: أصل.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٥٠، ضمن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، كتاب الضحايا: باب الأضحية عن الميت الحديث (٢٧٩٠) وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٨٤، كتاب الأضاحي باب ما جاء في الأضحية عن الميت الحديث (١٤٩٥) «وحنش» قال عنه المنذري في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٩٥، كتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت، الحديث (٢٦٧٢): (وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني) وقد أخطأ في قوله: «الصنعاني» إذ الصنعاني كنيته «أبو رشدين». وقال عنه القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٢٦٥: (هو ابن عبد الله السبائي قيل: إنه كان مع علي بالكوفة، وقدم مصر بعد قتل علي) وهذا خطأ! لأن «حنش» المذكور في الحديث كما ترجمه المزي في تهذيب الكمال ١/ ٣٤٢ هو: (حنش بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني، أبو المعتمر الكوفي) لأن الراوي عن «حنش» هو «الحكم بن عتيبة» لا يروي إلا عن «حنش بن المعتمر» فتقرَّر أنه المراد، وليس الصنعاني.

(٦) في ب: النبي ﷺ.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٥١.

(٨) تقدم.

(٩) في ب: قيد الماء.

(١٠) سقط في أ.

(١١) أخرجه أحمد (٥/ ١٢، ٢٠) وأبو داود (٣/ ١٢٠) كتاب الجهاد: باب النهي عن المثلة حديث (٢٦٦٧) والبيهقي (٩/ ٦٩) من حديث سمرة وأخرجه البخاري (٩/ ٦٤٣) كتاب الصيد والذبائح: باب ما يكره من المثلة (٥٥١٦) والبيهقي (٩/ ٦٩) من حديث عبد الله بن يزيد.

في البَهَائِم؛ لأن فيه غَرَضاً، وكانت العَرَب إذا بَلغَتْ[١] إبلُ أحَدِهِمْ ألفاً عوَّرُوا عَيْنَ فَحْلِها.

وحكى الزَّجَّاج عن بعضهم: التَّغْيير هو أن اللَّه ـ تعالى ـ خلق الأنْعَامَ للرُّكُوب والأكْل، فحربوها، وخَلَق الشَّمْس، والقَمَر، والنُّجُوم، والأحْجَار لمنفعة العِبَاد، فعبدوها من دُونِ اللَّه.

وقيل: التَّغْيير هو التَّخَنُّث[٢]؛ وهو عِبَارَةٌ عن الذكر يُشْبِهُ الأنْثَى والسُّحْق؛ عِبَارة عن تَشَبُّه[٣] الأنْثَى بالذَّكر.

ثم قال: ﴿وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أي: ربًّا يطيعه، «فَقد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً» لأن طاعة اللَّه تعالى تُفِيد المَنَافِع العَظِيمة، الدَّائِمة، الخَالِصَة عن شَوائب الضَّرَر، وطاعَة الشَّيْطَان تفيد المَنَافِع القَلِيلَة، المُنْقَطِعة، المشوبة بالغموم والأحزان، ويعمها[٤] العَذَاب الدَّائِم، وهذا هُو الخسَار المُطْلَق.

قال أبُو العبَّاس المُقْرِي: ورد لَفْظُ الخُسْرَان [في القرآن][٥] على أربَعَة أوْجُه:

الأوَّل: بمعنى الضَّلالة؛ كهذه الآيَة.

الثَّاني: بمعنى العَجْز؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾ [يوسف: ١٤] أي: عَاجِزُون ومثله: ﴿لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٠].

الثَّالث: بمعنى الغَبْن؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠٣] أي: غبنوا أنفُسَهم.

الرابع: بمعنى: المُخْسِرُون؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ [ٱلْمُبِينُ﴾][٦] [الحج: ١١].

قوله: «يَعدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ»، قُرِئَ[٧]: «يَعدْهُمْ» بسُكون الدَّال تَخْفِيفاً؛ لتوالي الحَرَكات، ومَفْعُولُ الوَعْد مَحْذُوفٌ، أي: يعدُهُم البَاطِل أو السلامة والعافية ووعدُهُ وتمْنِيَتُهُ: ما يُوقعه[٨] في قَلْب الإنْسَان من طُول العمر، ونَيْل الدُّنْيَا، وقد يكون بالتَّخْويف بالفَقْر، فيَمْنَعُه من الإنْفَاقِ، وصِلَة الرَّحِم؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ﴾ [البقرة: ٢٦٨] و «يُمنيهِم» بأنْ لا بَعْثَ، ولا جنَّةَ، ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا﴾ أي:

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٤٢١) وأحمد (٤/ ٢٤٦) والطبراني كما في «مجمع الزوائد»(٦/ ٢٤٨) من حديث المغيرة بن شعبة.

(١) في أ: تَلَقَّتْ.
(٢) في أ: المخنث.
(٣) في ب: تشبيه.
(٤) في ب: ويعقها.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٢٨.
(٨) في أ: يوقع.

بَاطِلاً؛ لأنَّ تلك الأمَانِي لا تُفِيدُ إلا المَغْرُور[١]؛ وهو أن يَظُنَّ الإنْسَان بالشيء أنه نَافِعٌ لدينه، ثم يَتَبَيَّن اشْتِمَالُه على أعْظَم المَضَارِّ.

قوله «إلاَّ غُرُوراً» يُحتمل أن يكونَ مَفْعُولاً ثانياً، وأن يكُون مفعولاً من أجْله، وأن يكون نعت مَصْدرٍ محذوفٍ، أي: وعْداً ذا غُرور، وأنْ يكونَ مَصْدراً على غير الصَّدْرِ؛ لأنَّ «يَعِدُهم» في قوة يَغُرُّهم بوعْدِهِ.

﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ﴾ «أولئك»: مبتدأ، و «مأواهم»: مبتدأ ثانٍ، و «جهنم»: خبر الثَّانِي، [والجُمْلَة خبر الأوَّل][٢] وإنما قال: «مأواهُم جَهَنَّم»؛ لأن الغُرُور عِبَارة عن الحَالَةِ التي يُسْتَحْسَنُ ظَاهِرُهَا، ويَحْصُل النَّدَم عند انْكِشَاف الحَالِ فيها، والاستِغْراق في طَيِّبَاتِ الدُّنْيَا، وفي مَعَاصِي الله ـ تعالى ـ، وإن كان في الحَالِ لَذِيذٌ، إلا أن عَاقِبَتَهُ جَهَنَّم، وسُخْطُ الله [ـ تعالى ـ][٣] وهذا معنى الغُرُور.

ثم قال ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾، فقوله «عَنْهَا»: يجُوز أن يَتعلَّق بِمَحْذُوف:

إمَّا على الحَالِ من «مَحِيصاً» لأنَّه في الأصْلِ صِفَةُ نكرةٍ قُدِّمَتْ عليها، وإمَّا على التَّبْيين، أي: أعني عنها، ولا يجوزُ تعلُّقُه بمحْذُوفٍ؛ لأنه لا يتعدَّى بـ «عَنْ» ولا بـ «مَحِيصاً»، وإنْ كان المَعْنَى عليه لأنَّ المَصْدَر لا يتقدَّمُ معمولُه عليه، ومَنْ يَجُوِّزُ ذلك، يُجَوِّزُ تعلُّق «عن» به، والمَحِيصُ: اسمُ مَصْدر من حَاصَ يَحِيص: إذا خَلَص ونَجا، وقيل: هو الزَّوَغَان بنُفُور، ومنه قولُه: [الطويل]

١٨٧٩ ـ وَلَمْ نَدْرِ إنْ حِصْنا مِنَ المَوْتِ حَيْصَةً كَـمِ الْـعُـمْـرُ بَـاقٍ والـمَـدَىٰ مُـتَـطَـاوِلُ[٤]

ويروي: «حِضْنا» بالجيم والضَّاد المعجمة، ومنه: «وَقَعُوا في حَيْصَ بَيْصَ»، وحَاصَ بَاص، أي: وقعوا في أمْرٍ يَعْسرُ التَّخلُّص منه، ويقال: مَحِيص ومَحَاص، قال: [الكامل]

١٨٨٠ ـ أتَحِيصُ مِنْ حُكْمِ الْمَنِيَّةِ جَاهِداً مَـا لِـلـرِّجَـالِ عَـنِ الـمَـنُـونِ مَـحَـاصُ[٥]

ويقال: حاصَ يَحُوص حَوْصاً وحِيَاصاً أي: زَايَل المكانَ الذي كان فيه، والحَوْصُ: ضِيقُ مُؤخر العين، ومنه: الأحْوَصُ.

قال الواحِدِي[٦]: الآية تَحْتَمِل وَجْهَيْن:

أحدهما: أنه لا بُدَّ لهم من وُرُودِ النَّارِ.

والثَّاني: الخُلُود الذي هو نَصِيبُ الكُفَّار.

---

(١) في ب: الغرور. (٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيت لجعفر الحارثي ينظر الحماسة ١/ ٦٤ والبحر المحيط ٣/ ٣٦٤ والدر المصون ٢/ ٤٢٨.

(٥) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٦٤ والدر المصون ٢/ ٤٢٨.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٤١.

ولما فرغ من الوعيد، أتبعه بذكر الوَعْد.

وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا [وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾﴾][1]

يجوز في ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾: وجهان:

الرفع على الابتداءِ، والخبر: «سَنُدْخِلُهم».

والنَّصْبُ على الاشْتِغَال، أي: سَنُدْخِل الذين آمَنُوا سَنُدخِلهم، وقرىء[2]: «سيُدْخِلُهم» بياء الغيبة.

واعلم: أنه ـ تعالى ـ في أكْثَر آيَاتِ الوَعْد ذَكَرَ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ولو كان الخلودُ يفيد التأبيدَ والدوامَ، لزم التكْرَار وهو خلافُ الأصْل، فعلمنا[3] أن الخُلُود عبارة عن طول المُكْثِ لا عن الدَّوَام، وأما في آيات الوَعِيد، فإنه يذكُر الخُلُودَ، ولم يذكُرِ التَّأبِيدَ إلاَّ في حَقِّ الكفارِ، وذلك يدلُّ على أن عِقَابَ الفساقِ منقطعٌ.

قوله: «وعدَ اللَّه حَقًّا» هما مَصْدَران، الأول مُؤكِّد لنفسه؛ كأنه قال وَعَد وَعْداً، وهو قوله: «سندخلهم» و «حقّاً»: مصدر مؤكِّد لغيره، وهو قوله: «وَعْد اللَّه» أي: حُقَّ ذلك حَقّاً.

قوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ وهو توكيد ثالثٌ، و «قيلاً»: نَصْبٌ على التَّمْيِيز، والقِيلُ، والقَوْل، والقَالُ: مَصَادِرُ بمعنًى واحدٍ؛ ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ﴾ [الزخرف: ٨٨].

وقال ابن السِّكِّيت: القِيلُ والقَالُ: اسمَان لا مَصْدَران، وفَائِدَة هذه التَّوْكِيدَات: معارضةُ ما ذَكَرَهُ الشَّيْطَان من المواعيد الكَاذِبَة والأماني الباطِلَةِ، والتنبيهُ على أن وَعْدَ اللَّه أولى بالقَبُول، وأحقُّ بالتَّصْدِيق من قَوْلِ الشَّيْطَان.

وقرأ حَمْزة[4]، والكَسَائِيُّ: بإشْمَام الصَّادِ، وكل صاد سَاكِنة بَعْدَها دال في القُرْآن.

قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ [مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾][5]

قرأ[6] أبو جَعْفَر المَدَني ﴿[لَّيْسَ][7] بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي﴾ بتخفيف الياء فيهما جميعاً،

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٥، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٠، والدر المصون ٢/ ٤٢٨.

(٣) في أ: فلعلمنا. (٤) تقدمت في الآية ٨٧. (٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: إتحاف ١/ ٥٢٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٩، والمحرر الوجيز ٢/ ١١٥، ونسبها ابن عطية إلى الحسن وشيبة بن نصاح والحكم والأعرج. وينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٧١، والدر المصون ٢/ ٤٢٩.

(٧) سقط في ب.

واعلم: أن «لَيْسَ» فعْلٌ، فلا بد من اسْمٍ يكون هو مُسْنداً إليه، وفيه خلافٌ:

فقيل: يَعُود ضَمِيرُها على مَلْفُوظٍ به، وقيل: يَعُود على ما دَلَّ عليه اللَّفْظُ من الفِعْل وقيل: يَدُلُّ عليه سَبَبُ الآيَةِ.

فأمَّا عوْدُهُ على مَلْفُوظٍ بِهِ فقيل: هو الوَعْدُ المتقدِّم في قوله: «وعد الله» وهذا اختيار الزَّمَخْشَرِي؛ قال: «في لَيْس ضَمِيرُ وعدِ الله أي: لَيْس يُنالُ ما وعد الله من الثَّواب بأمانِيِّكم ولا بأمَانِي أهل الكِتَابِ، والخطابُ للمُسْلِمين؛ لأنَّه لا يُؤمن بوعِد الله إلا مَنْ آمَن بِهِ».

وأمَّا عَوْدُه على ما يَدُلُّ عليه اللَّفْظ، فقيل: هو الإيمان المَفْهُومُ من قوله: «والذين آمنوا» وهو قولُ الحسن، وعنه: «ليس الإيمانُ بالتَّمَنِّي».

وأمَّا عودُه على ما يَدُلُّ عليه السبَبُ، فقيل: يعودُ على مُجَاوَرةِ المُسْلِمِين مع أهلِ الكِتَابِ، وذلك أنَّ بعضهم قال: «دِينُنا قبل دينِكُم، ونبيُّنَا قبل نَبيِّكم؛ فنحن أفضلُ»، وقال المُسْلِمُون: «كتابُنا يَقْضِي على كِتابِكم، ونبينا خَاتَمُ الأنبياء» فنزلت.

وقيل: يعودُ على الثَّوَابِ والعِقَاب، أي: ليس الثَّوَابُ على الحَسَنَاتِ، ولا العقابُ على السيِّئات بأمانيكم.

وقيل: قالت اليهودُ ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨]، ونحن أصْحَاب الجَنَّة، وكذلك النَّصَارى، وقالت كُفَّار قُرَيْش: لا نُبْعَثُ؛ فنزلت، أي: ليس ما ادَّعَيْتُمُوه يا كُفَّارَ قريش بأمانيِّكم.

وقرأ الحسن[1]، وأبُو جَعْفَر، وشَيْبةُ بن نصاح، والحَكَم، والأعْرَج: «أمانيكم»، «ولا أمَانِي» بالتَّخْفِيف كأنَّهم جَمَعُوه على فَعَالِل دون فَعَالِيل؛ كما قالوا: قَرْقُور وقراقير وقراقِر، والعرب تُنْقِصُ من فَعَالِيل اليَاء، كما تزيدُها في فَعَالِل، نَحْو قوله:

١٨٨١ ـ ..... تَـنْـقَـادَ الـصَّـيَـارِيـفِ[2]

فصل

قال مَسْرُوق، وقتادة، والضَّحَّاك: أراد: ليس بأمَانِيِّكم أيها المُسْلِمُون ولا أمَانيِّ أهلِ الكِتَاب، يعني: اليَهُودَ والنَّصَارى؛ وذلك أنَّهم افْتَخَرُوا، فقال أهْلُ الكتاب: نَبِيُّنَا قَبْل نَبِيِّكُم، وكِتَابُنَا قبل كِتَابِكُم، فنحن أوْلَى باللَّه مِنْكُم.

وقال المُسْلِمُون: نبينا خاتمُ الأنْبِيَاء، وكتابُنَا يَقْضِي على الكُتُب وقد آمَنَّا بكتابِكُم، ولم تُؤمنوا بِكتابِنَا؛ فنحن أولى[3].

---

(١) ينظر: القراءة السابقة. (٢) تقدم برقم ٧٤٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩) عن مسروق وقتادة والضحاك.

=

سورة النساء / الآيتان: ١٢٣، ١٢٤ ـــــــ

وعن عَائِشَه ـ رضي الله عنها ـ [أن][١] رجلاً لما قَرَأ هذه الآيَة. فقال: [إن كان][٢] الجَزَاء بكلِّ ما نَعْمَل، لقد هَلَكْنا، فبلغ النبيَّ ﷺ كَلاَمُهُ؛ فقال: يُجْزَى المُؤمِنُ في الدنيا بِمُصِيبَةٍ في جَسَدِهِ وما يُؤذِيه[٣].

وعن أبي هُرَيْرَة ـ رضي الله عنه ـ: لمَّا نَزَلَت هذه الآية بَكَيْنَا، وحَزِنَا، وقلنا: يا رسول الله، ما أبْقَت[٤] هذه [الآية][٥] لنا شَيْئاً، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أبشروا فإنَّه لا يُصِيبُ أحداً منكم مُصِيبَةٌ في الدُّنْيَا، إلا جَعَلَهَا[٦] الله له كَفَّارة؛ حتَّى الشَّوْكَة التي تَقَع في قَدَمِه»[٧].

وأيضاً: هَبْ أن ذَلِك الجَزَاء إنَّما يصل إلَيْهم يوم القِيَامَة، لكن لم لا يَجُوز أن يَصِل الجَزَاء بتنقِيص ثَوَابِ إيمانِه، وسائر طَاعَاتِه؛ كقوله[٨] ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [هود: ١١٥].

ولما رَوَى الكلبي، عن أبِي صَالح، عن ابن عبَّاس، أنَّه قال: لمّا نَزَلت هَذِه الآيَة شقت على المُؤمِنِين مَشَقَّة شَدِيدة، قالُوا: يا رسُول الله، وأيُّنَا لم يعمل سُوءًا، فكيف الجَزَاءُ؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّه ـ تعالى ـ وعد على الطَّاعَةِ عَشْر حَسَناتٍ، وعلى المَعْصِيَة الوَاحِدة عُقُوبَة واحدة، فمن جُوزي بالسَّيِّئة، نَقَصَت وَاحِدة من عَشْرَة، وبقيت له تِسْع حَسَناتٍ، فويل لمن غلب آحَادُه أعْشَارَهُ[٩].

وأيضاً: فَهَذِه الآيَةُ إنَّما نزلت في الكُفَّار؛ لقوله [ـ تعالى ـ][١٠] بعدها: ﴿وَمَن

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٤٤) وأحمد (٦/ ٦٥ ـ ٦٦) وابن حبان (٧٣٦ ـ موارد) وأبو يعلى (٨/ ١٣٥) رقم (٤٦٧٥) من حديث عائشة.
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢) وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: ورجالهما رجال الصحيح.
وذكره السيوطي أيضاً في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور والبخاري في «التاريخ الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٤) في ب: أثبتت. (٥) سقط في ب.

(٦) في ب: جعل.

(٧) أخرجه أحمد (٧٣٨٠ ـ شاكر) ومسلم كتاب البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن... والترمذي (٥/ ٢٣١) رقم (٣٠٣٨) والطبري في «التفسير» (٩/ ٢٤٠) والبيهقي (٣/ ٣٧٣) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٠١) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه.

(٨) في ب: لقوله.

(٩) الأثر ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ٤٣) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

(١٠) سقط في ب.

يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ﴾.

فالمؤمن الذي أطَاعَ اللَّه سَبْعِين سَنَةً، ثم شَرِب قَطْرةً من الخَمْر، فهو مؤمِنٌ قد عَمِل الصَّالِحَات؛ فوجب القَطْع بأنَّه يدخل الجَنَّةَ.

وقولهم: خرج عن كوْنه مُؤمِناً، فهو باطل؛ للدلالة الدَّالَّة على أنَّ صَاحِب الكَبِيرة مُؤمِن؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ﴾ [الحجرات: ٩] سَمَّى البَاغِي حَالَ كَوْنه باغياً: مُؤمِناً، وقوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَىٰ﴾ [البقرة: ١٧٨] سَمَّى [قَاتِل العمد العُدْوَان مُؤمِناً][(١)]، وقوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ [التحريم: ٨] سَمَّاه مُؤمِناً حال مَا أمَره بالتَّوْبَة، وإذا ثَبَت أنَّ صَاحِب الكَبِيرَة مُؤمِنٌ، كان قوله [ـ تعالى ـ][(٢)] ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ حُجَّةً في أنَّ المُؤمِن صاحب الكَبِيرَة من أهْلِ الجَنَّةِ؛ فوجبَ أن يكُون قوله: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ مخصوصاً بأهْلِ الكُفْر.

وأيضاً: فهَبْ أنَّ النَّصَّ[(٣)] يَعُمُّ المؤمِن والكَافِر، لكن قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] أخص مِنْه، والخاصُّ مقدَّم على العَامِّ، والكَلامُ على[(٤)] العُمُومات قد تَقدَّم فِي قوله: ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ [البقرة: ٨١].

فصل في دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

دلت الآيَة على أنَّ الكُفَّار مخاطبون بفروع الإسْلام؛ لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا﴾ يتناول جَمِيع المُحَرَّماتِ، فيَدْخل فيه ما صَدَر عن[(٥)] الكُفَّار مما هو مُحَرَّم في دين الإسلامِ، وقوله: «يُجْزَ بِهِ» يدلُّ على وُصُولِ جَزَاء كُل ذلك إلَيْهم.

فإن قِيلَ: لم [لا][(٦)] يجُوز أن يَكُون ذَلِكَ الجَزَاء، عِبَارَة عمَّا يصل إليهم من الهُمُوم والغُمُوم في الدُّنْيَا.

فالجَوَابُ أنَّه لا بُدَّ وأن يَصِل جَزَاء أعْمَالِهم الحَسَنَة إلَيْهِم في الآخِرَة، وإذا كان كَذَلِك، اقْتَضَى أن يكُون تَنَعُّمُهم في الدُّنْيَا أكثر؛ ولذلك قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤمِن وجَنَّةُ الكَافِرِ»[(٧)]؛ فامْتَنع القَوْل بأنَّ جزاء أفْعَالِهم المَحْظُورة[(٨)] تَصِلُ

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: النصب.
(٤) في ب: في.
(٥) في ب: من.
(٦) سقط في ب.
(٧) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٧٢) كتاب الزهد حديث (١/ ٢٩٥٦) والترمذي (٤/ ٤٨٦) كتاب الزهد: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن حديث (٢٣٢٤) وابن ماجه (٢/ ١٣٧٨) كتاب الزهد: باب مثل الدنيا حديث (٤١١٣) من حديث أبي هريرة.
(٨) في ب: المحصورة.

إليْهِم في الدُّنْيَا؛ فوجب القول بِوُصُول ذلك الجَزَاء [إليْهِم][1] في الآخرة.

فصل في شبهة المعتزلة وردِّها

قالت المُعْتَزِلَة: دلت [هذه][2] الآيَة على أنَّ العَبْد فَاعِلٌ، وعلى أنَّه بعملِ السُّوء يستحِقُّ الجَزَاء، وإذا كَانَ كَذَلِك، دلَّت على أنَّ اللَّه غير خَالِق لأفْعَال العِبَاد من وَجْهَيْن:

أحدُهما: أنه لما كان عَمَلاً للعبد، امْتَنَعَ كَوْنه عَمَلاً للَّه؛ لامتناع حُصُول مَقْدُورٍ واحدٍ بِقَادِرَيْن.

والثاني: أنه لَو حَصَل بخلق اللَّه، لما استَحَقَّ العَبْد جَزَاءَ ألْبَتَّة، وذلك بَاطِل؛ لأن الآيَة دلَّت على أن العَبْد يستحِقُّ الجزَاءَ على عملِهِ، وقد تقدَّمَ الجوابُ عن هذا الاسْتِدْلالِ.

قوله: ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ قرأ الجمهور بجزم «يَجِدْ»، عطفاً على جواب الشرط، وروي عن ابن عامر[3] رفعه، وهو على القطع عن النسق. ثم يُحْتمل أن يكون مستأنفاً وأن يكونَ حالاً، كذا قيل، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ المضارع المنفي بـ «لا» لا يقترن بالواوِ إذا وقع حالاً.

فصل في شبهة المعتزلة بنفي الشفاعة وردها

قالت المُعْتَزِلَة: [دلت][4] الآية على نَفْي الشَّفَاعة، وأجَابُوا[5] بوجهين:

أحدهما: أنا بيَّنا[6] أن هذه الآيَة في حقِّ الكُفَّار.

والثَّاني: أن شفاعة الأنْبِيَاء والمَلاَئِكة في حقِّ العُصَاة، إنَّما تكُون بإذن الله ـ تعالى ـ، وإذا كان كَذلِك، فلا وَلِيَّ لأحَدٍ ولا نصير، إلا اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ.

قوله: «[ومن يعمل] من الصالحات من ذَكَرٍ» «من» الأولَى: للتَّبعيضِ؛ لأنَّ المكلَّف لا يطيق عَمَل كل الصَّالِحَات.

وقال الطَّبَري: «هي زائدةٌ عند قَوْم» وفيه ضعفٌ، لعدم الشَّرْطَيْن، و «مِنْ» الثانية للتبيين، وأجاز أبو البقاء[7] أن تكُونَ حالاً، وفي صَاحِبها وجهان:

أحدهما: أنه الضَّميرُ المَرْفُوع بـ «يَعْمَل».

والثاني: أنه الصَّالحات، أي: الصالحات كَائِنةً من ذكر أو أنثى، وقد تقدَّم إيضاح هذا في قوله: ﴿لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ﴾ [آل عمران: ١٩٥] والكلامُ على

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٦، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٢، والدر المصون ٢/ ٤٢٩.
(٤) سقط في ب. (٥) في ب: وأجيبوا.
(٦) في ب: أثبتنا. (٧) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٥.

«أوْ» أيضاً، وقوله: «وَهُوَ مُؤمِنٌ» جملة حَالِيَة من فَاعِل «يَعْمَل».

[قوله «يدخلون»] قرأ أبو عَمْرو، وابن كَثير، وأبُو بَكْر عن عَاصِم[١]: «يُدْخَلون» هُنَا، وفي مَرْيم، وأوَّل غَافِر بضم حَرْف المُضَارَعة، وفتح الخَاء مبنياً للمَفْعُول، وانفردَ ابنُ كَثِيرٍ وأبو بكْرٍ بثانية غَافِر، وأبو عمرو بالتي في فَاطِر، والبَاقُون: بفتح حَرْفِ المُضَارعة، وضمِّ الخَاءِ مبنياً للفاعِل، وذلك للتفنُّنِ في البلاغَةِ. والأوّل أحسنَ؛ لأنَّهُ أفْخَم، ولِكَوْنه مُوافقاً لقوله: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.

وأما القِرَاءة الثَّانِية: فهي مُطَابِقَةٌ لقوله: ﴿ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ﴾ [الزخرف: ٧٠]، ولقوله ﴿ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ﴾ [الحجر: ٤٦].

والنقير: النَّقْرَة في ظَهْر النَّوَاة، مِنها تَنْبُت النَّخْلَة، والمَعْنَى: أنَّهُم لا يُنقَصُون قدر مَنْبَت النَّوَاة.

فإن قِيلَ: لم خصَّ اللَّه الصالِحينَ بأنَّهم لا يُظْلَمُونَ، مع أنَّ غيرهم كَذَلِك؛ كما قال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقوله ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨].

فالجواب: من وجهين:

الأول: أن يَكُون الرَّاجع في قوله: «ولا يُظْلَمُونَ» عائداً إلى عُمَّال السُّوءِ، وعُمَّال[٢] الصَّالِحَات جَمِيعاً.

والثَّاني: أن من لا يُنْقِصُ من الثَّواب، أولى بأن لا يَزِيدَ في العِقَابِ.

روى الأعْمَش، عن أبي الضُّحَى[٣]، عن مَسْرُوقٍ، قال: لمَّا نَزَل ﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ﴾ قال أهل الكِتَاب: نَحْنُ وأنتم سَوَاءٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ الآية، ونزل أيضاً: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ﴾.

فصل: صاحب الكبيرة لا يخلد في النار

وهذه الآية من أدَلِّ الدَّلائلِ على أن صَاحِبَ الكَبِيرَةِ لا يُخَلَّد [في النَّارِ][٤] بل ينقل[٥] إلى الجَنَّة؛ لأنَّا بينَّا أن صاحِبَ الكِبيرَةِ مؤمن، وإذا ثَبتَ ذَلِك، وكان قد عَمِلَ الصَّالِحَات، وجب أن يدْخُل الجَنَّة، لهذه الآية، ولزم بِحُكْم الآيَات الدَّالَّة على وَعِيد الفُسَّاق أن يَدْخُل النَّار، فإمَّا[٦] أن يدْخُل النَّار[٧]، ثم يَنْتَقِل إلى النَّارِ، وذلك بَاطِلٌ

---

(١) ينظر: حجة القراءات ٢٣٧ ـ ٢٣٨، والحجة ٣/ ١٨١، ١٨٢، والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٨، وشرح شعلة ٣٤٣، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٥، وإتحاف ١/ ٥٢١.

(٢) في أ: وعمل.

(٣) في أ: الضحاك.

(٤) سقط في ب.

(٥) في ب: ينتقل.

(٦) في ب: وأما.

(٧) في ب: الجنة.

بالإجْماع، أو يَدْخُل النَّار، ثم ينتقل إلى الجَنَّة، وذلك هُو المَطْلُوب.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾﴾

لما شرط في حُصُول النَّجاة والفَوْزِ بالجنَّة كون الإنْسَان مُؤمِناً، شَرَح هَهُنَا الإيمَان، وبيَّن فَضْلَه من وَجْهَين:

أحدهما: أنَّه الدِّين المشتمل[1] على العُبُودِيَّة والانْقيَاد لله ـ تعالى ـ.

والثاني: أنه دينُ إبْرَاهيم ـ عليه السَّلام ـ، وكل واحدٍ من هَذَيْن الوَجْهَيْن سَبَبٌ مستقِلٌ[2] في التَّرْغِيب في دِينِ الإسْلاَم.

أما الأوّل: فإن دِين الإسْلام مَبْنيٌّ على الاعْتِقَاد والعَمَل.

أما الاعتقاد: فإليه الإشارَة بقوله: ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ﴾ لأن الإسْلام هو الانْقِيَاد، والاسْتِسْلام، والخُضُوعُ، وذكر الوَجْه؛ لأنه أحسن الأعْضَاء الظَّاهِرَة، فإذا عَرَفَ ربه بِقلبه، وأقَرَّ بِرُبُوبيَّتِهِ، وبعبُودِيَّة[3] نفسه، فقد أسْلَم وجهه للَّه.

وأمَّا العَمَل فإليه الإشَارةُ بقوله: «وَهُو مُحْسنٌ» فيدخل فيه فِعْلُ الحَسَنَات وتَرْكُ السَّيِّئَات، فاحتوت هذه اللَّفْظَة على جَمِيع الأغْرَاض، وفيها تَنْبِيهٌ على فَسَادِ طَرِيقَةِ من اسْتَعان بغير اللَّهِ؛ فإن المُشْرِكِين يستعينُونَ بالأصْنَام، ويَقُولُون: هؤلاء شُفَعَاؤُنَا عِنْد اللَّه، والدهرية والطَّبِيعيُّون يَسْتعِينُونَ بالأفْلاكِ، [والكَواكِب][4]، والطبائع، وغيرها، واليَهُود يَسْتعِينُون في دَفْع عِقَاب الآخرة عَنْهم بكونِهِم من أوْلاَدِ الأنْبِيَاء، والنَّصارى يَقُولون: ثَالِثُ ثَلاثَة، وأما المُعْتَزِلَة: فهم في الحَقِيقَةِ ما أسْلَمَت وَجُوهُهم للَّه؛ لأنهم يَرون[5] [أنَّ] الطاعة المُوجِبَة لِثَوَابِهِم من أنْفُسِهِم، والمَعْصِية الموجِبَة لِعِقَابِهم من أنْفُسِهم، فهم في الحَقِيقَة لا يَرْجُون إلا أنْفُسَهُم[6]، ولا يَخَافُون إلا أنْفُسَهم، وأهل السُّنَّة: فَوَّضُوا التَّدْبِير، والتَّكْوِين والخَلْق، والإبْدَاع إلى اللَّه ـ تعالى ـ، واعتَقَدُوا أن لا مُوجِدَ ولا مُؤثِّر إلا اللَّه [تعالى][7] فهم الذِين أسْلَمُوا وجوههم للَّه.

وأما الوَجْه الثَّانِي: وهو أنَّ محمَّداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما دَعَى الخَلْق إلى دين إبْرَاهِيم ـ [عليه الصلاة والسلام ـ، وإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ][8] إنَّما كان يَدْعُو إلى اللَّه ـ تعالى ـ، لا إلى [عِبَادة] فَلَكٍ ولا طاعة كَوْكَب، ولا سُجُود لِصَنَمٍ، ولا

---

(١) في ب: لم يشتمل.
(٢) في ب: مستقل.
(٣) في ب: وبعبوديته.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: يريدون.
(٦) في ب: «لأنفسهم».
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.

اسْتِعَانَة بطبيعة[١]؛ بل كانت دَعْوَتُه إلى اللَّه ـ تعالى ـ كما قال: ﴿إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ٧٨] ودعوة مُحَمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانت قَرِيبَة من شَرْع إبْرَاهيم ـ عليه السلام ـ في الخِتَان، وفي الأعْمَال المُتَعَلِّقَة بالكَعْبَة؛ كالصَّلاة إليها، والطَّوَاف [والسَّعْي][٢] والرَّمْي، والوُقُوف، والحَلْق، والكَلِمَات العَشْر المَذْكُورة في قوله: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وإذا ثبت أنَّ شَرْع مُحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قَرِيباً من شَرْع إبراهيم [ثم إنَّ شَرْع إبْرَاهِيم][٣] مقبولٌ عند الكُلِّ لأن العَرَب لا يَفْتَخِرُون بشيءٍ كافتخارهم بالانْتِسابِ إلى إبْرَاهيم ـ[عليه الصلاة والسلام][٤] ـ، وأما اليَهُود والنَّصارى فلا شَكَّ في كَوْنِهِم مُفْتَخِرين بِهِ، وإذا ثَبَت هذا، لَزِم أن يكون شَرْع مُحمَّد ـ[ﷺ][٥] ـ مَقْبُولاً عند الكُلِّ.

قوله: ﴿مِّمَّنْ أَسْلَمَ﴾: متعلِّقٌ بـ «أحْسَنُ» فهي «مِنْ» الجَارَّة للمَفْضُول، و «لله» متعلِّقٌ بـ «أسْلَم»، وأجَازَ أبُو البقاء[٦] أن يَتَعَلَّق بمَحْذُوف على أنَّه حَالٌ من «وَجْهه» وفيه نظرٌ لا يَخْفَى، «وهو مُحْسِنٌ»، حالٌ من فَاعِل «أسْلَم».

ومعنى «أسْلَم وَجْهَهُ لله»: أخْلَصَ عمله للَّه، وقيل: فَوض أمْرَه إلى اللَّه، «وهو مُحْسِنٌ» أي: مُوَحِّد. و«اتَّبع» يجُوز أن يكون عَطْفاً على «أسْلَمَ» وهو الظَّاهِر، وأن يكونَ حَالاً ثانية من فَاعِل «أسْلَم» بإضمار «قَدْ» عند مَنْ يشترط ذَلِك، وقد تقدَّم الكَلاَم على «حَنِيفاً» في البَقَرة، إلا أنَّه يَجُوزُ هنا أن يكُون حالاً من فَاعِل «اتبع».

فصل

«ملَّة إبْرَاهِيم» دين إبراهيم، «حَنِيفاً» أي: مسلِماً مُخْلِصاً[٧].

فإن قيل ظَاهِر هذه الآيَة يَقْتَضِي أنَّ شرع مُحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ نفس شَرْع إبْرَاهِيمَ، وعلى هَذَا لم يَكُن لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ شريعة مُسْتقِلَّة، وأنتم لا تَقُولُون بذلِك.

فالجوابُ: أن شَرِيعَة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ تُشْبِه أكثر شَرِيعَة إبْرَاهِيمَ.

قال ابن عبَّاس[٨]: ومن دينِ إبراهيم: الصَّلاة إلى الكَعْبَة، والطَّواف بها، ومَنَاسِك الحَجِّ، وإنما خصَّ بها إبْراهيم ـ [عليه والصلاة والسلام][٩] ـ؛ لأنه كان مَقْبُولاً عند جَمِيع الأمَمِ، وقيل: إنَّه بُعِثَ على مِلَّة إبْرَاهِيم، وزِيدَت له أشْيَاء.

---

(١) في ب: بطبعه.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٥.
(٧) في ب: خالصاً.
(٨) تقدم.
(٩) سقط في أ.

قوله: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا﴾ فيه وجهان وذلك أنَّ «اتَّخذ» إن عَدَّيْناها لاثنين، كان مَفْعُولاً ثانياً، وإلا كان حالاً، وهذه الجُمْلَة عَطْف على الجُمْلَة الاستِفْهَامية التي مَعْنَاها الخَبَرُ، نَبَّهَتْ على شَرَف المَتْبُوع وأنه جَدِيرٌ بأن يُتَّبَع لاصْطِفَاءِ الله له بالخُلَّة، ولا يَجُوز عَطْفُها على ما قَبْلَها لِعدم صلاحيَّتِها صلةً للموصول.

وجعلها الزَّمَخْشَرِي جملة مُعْتَرِضَة، قال: «فإنْ قلت ما مَحَلُّ هذه الجُمْلَة؟ قلت: لا محلَّ لها من الإعْرَاب؛ لأنَّها مِنْ جُمل الاعْتِرَاضَاتِ، نحو ما يجيء في الشِّعر من قَوْلهم: «والحَوَادِثُ جَمَّةٌ» فائدتُها تَأكيدُ وجوب اتِّباع ملّته؛ لأنَّ مَنْ بَلَغ من الزُّلْفَى عند الله أن اتَّخَذَه خَلِيلاً، كان جديراً بأن يُتَّبع» فإنْ عنى بالاعْتِرَاضِ المُصْطَلحَ عليه، فَلَيْس ثَمَّ اعْتِراضٌ؛ إذ الاعْتِرَاضُ بين مُتلازَمِيْن؛ كفِعْل وفَاعِلٍ، ومُبْتَدأ وخَبَر وشَرْط وجَزَاء، وقَسَم وَجَواب، وإن عَنَى غير ذلك احتُمِل، إلا أنَّ تنظيرَه بقولهم: «والحَوَادِثُ جَمَّةٌ» يُشْعِر بالاعْتِرَاض المُصْطَلح عليه؛ فإن قولهم: «والحَوَادِثُ جَمَّةٌ» وَرَدَ في بَيْتَيْنِ:

أحدهما: بين فِعْل وفَاعِل؛ كقوله: [الطويل]

١٨٨٢ ـ وَقَدْ أدْرَكَتْنِي وَالْحَوَادِثُ جَمَّةٌ أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعَافٍ ولا عُزْلِ[1]

والآخر يَحْتَمِل ذلك، على أن تكُونَ الباءُ زائدةً في الفَاعِل؛ كقوله: [الطويل]

١٨٨٣ ـ ألاَ هَلْ أَتَاهَا والحَوَادِثُ جَمَّةٌ بِأَنَّ امْرَأَ القَيْسِ بنَ تَمْلِكَ بَيْقَرا[2]

ويُحْتَمل أن يكونَ الفَاعِلُ ضميراً دلَّ عليه السِّياق، أي: هل أتاها الخَبَر بأن امْرأ القيس، فيكون اعْتِرَاضاً بين الفِعْل ومَعْمُوله.

والخليلُ: مشتق من الخَلَّة بالفَتْح، وهي الحَاجَة، أو من الخُلَّة بالضَّمِّ، وهي المودة الخالصة. وسُمِّي إبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام خليلاً أي: فَقِيراً إلى اللَّه؛ لأنَّه لم يَجْعَل فَقْره وفَاقَتَه إلاَّ إلى اللَّه.

قال القُرْطِبيُّ[3]: الخَلِيلُ فعيل، بِمَعْنى: فَاعِل؛ كالعَلِيم، بمعنى: عالم، وقيل: هو بِمَعْنَى المَفْعُول[4]؛ كالحَبِيب[5] بِمَعْنَى: المَحْبُوب، وإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مُحِبًّا للَّه، وكان مَحْبُوباً للَّه. أو من الخلل. قال ثَعْلَبٌ: «سُمِّي خليلاً؛ لأن مَوَدَّته تَتَخَلَّلُ القَلْبَ» وأنشد: [الخفيف]

---

(١) تقدم برقم ٨٠٨.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (٦٢) والخصائص ١/ ٣٣٥ وسمط اللآلىء ص ٤٠ وشرح المفصل ٨/ ٢٣ وخزانة الأدب ٩/ ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٧، واللسان (نقر) والمنصف ١/ ٨٤ والإنصاف ١/ ١٧١ والدر المصون ٢/ ٤٣١.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٥٦.

(٤) في ب: مفعول.

(٥) في ب: والحبيب.

١٨٨٤ ـ قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبِهِ سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلا[١]

وقال الرَّاغِب[٢]: «الخَلَّة ـ أي بالفتح ـ الاختلالُ العَارِضُ للنَّفْس: إمَّا لشَهْوَتِها لِشَيْء، أو لحاجتهَا إليه، ولهذا فَسَّر الخَلَّة بالحَاجَة، والخُلَّة ـ أي بالضم ـ: المودة: إما لأنَّها تتَخَلَّل النَّفْس، أي: تتوسَّطُها، وإما لأنَّها تُخِلُّ النَّفْسَ؛ فتؤثِّر فيها تأثيرَ السَّهْم في الرَّمِيَّة، وإمَّا لفَرْطِ الحَاجَة إليْها».

وقال الزَّجَّاج[٣]: معنى الخليل: الذي لَيْس في مَحبَّتِه خَلَل، وقيل: الخلِيلُ هو الذي يُوافِقُك في خلالِك. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «تَخَلقوا بأخلاق اللَّه» فلما بلغ إبْرَاهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في هذا البَابِ مبلَغاً لم يَبْلُغْه أحَدٌ ممَّن تقدَّمَه، لا جَرَم خصَّه اللَّه بهذا الاسْم.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[٤]: الخَلِيلُ: [هو][٥] الذي يُسَايِرُك في طَرِيقك، من الخَلِّ: وهو الطَّرِيق في الرَّمْل، وهذا قَرِيبٌ من الذي قَبْلَه، وقيل: الخَلِيلُ: هو الذي يسد خللك كما تَسُدُّ خَلَلَه، وهذا ضَعِيف؛ لأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يقال: إنه يَسُدُّ الخَلَلَ.

وأما المُفَسِّرُون[٦]: فقال الكلبيُّ: عن أبي صَالح، عن ابن عبَّاس: كان إبْرَاهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أبا الضِّيفان، وكان مَنْزِلُه علىَ ظَهْر الطَّرِيق يُضِيفُ من مَرَّ به، فأصاب الناس سنَةٌ[٧] فَحشِرُوا إلى بَابِ إبْراهيم يَطْلُبون الطَّعَام، وكانت الميرة له كل سَنَةٍ من صديقٍ له بـ «مصر»، فبعث غِلْمَانه بالإبل إلى خَلِيلِهِ بـ «مصر»، فقال خلِيلُه لِغلمانه: لو كان إبراهيم إنَّما يريده لنفْسِه، لاحْتَمَلْنَا ذلك لهُ؛ فقد دَخَلَ عَلَيْنَا ما دَخَلَ على النَّاسِ من الشِّدَّة، فرجع رُسُل إبْراهيم ـ عليه السلام ـ فمرُّوا بِبَطْحَاء [سهلة] فقالوا: لو أنَّا حملنا من هذه البَطْحَاء؛ ليرى النَّاسُ أنا قد جِئْنَا بميرة، فإنَّا نَسْتَحِي أن نمرّ بِهِم، وإبلنا فَارِغَةٌ، فملأوا لتلك الغرائر سهلة ثم أتَوْا إبْراهِيمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ فأعْلَمُوه [بذلك][٨] و [سارةُ نَائِمَةٌ][٩]، فاهْتَمَّ إبْرَاهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمكان النَّاسِ بِبَابِه، فَغَلَبته عَيْنَاه فَنَام، واستيقظت سَارة و [قد][١٠] ارتفع النَّهَار، فقَالَت: سُبْحَان الله! ما جَاءَ

---

(١) البيت لبشار ـ ينظر تفسير القرطبي ٥/ ٢٥٦ والدر المصون ٢/ ٤٣١ والبحر المحيط ٣/ ٣٦٤.
(٢) ينظر: المفردات ١٥٤.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٥٧، وتفسير البغوي ١/ ٤٨٤.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٤٧.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٤٧ والبغوي ١/ ٤٨٤.
(٧) في أ: منه.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) سقط في ب.

الغِلْمَان؟ قالوا: بَلَى، [قالت: فما جَاؤُا بِشَيْءٍ؟ قالوا: بَلَى،][(١)] فَقَامَت إلى الغَرَائِر. فَفَتَحَتْهَا، [فإذا][(٢)] هِي مَلأى بأجْودِ دَقِيق حوارٍ يكون، فأمرت الخَبَّازِين، فَخَبَزُوا وأطْعَمُوا النَّاسَ، فاسْتَيْقَظ[(٣)] إبْرَاهِيمُ، فوجد ريحَ الطَّعَامِ، فقال: يا سَارة مِنْ أيْن هذا؟ فقالت[(٤)]: من عند خَلِيلِك المصْرِيِّ، فقال: هذا من عِنْد خَلِيلِيَ اللَّه، قال: فيومَئِذٍ اتَّخَذَهُ [الله][(٥)] خَلِيلاً[(٦)].

وقال شَهْر بن حَوْشَب: هبط مَلَكٌ في صورة رَجُلٍ، وذكر اسْمَ اللَّه بِصَوتٍ رَخِيم شَجِيٍّ، فقال إبْرَاهِيم ـ عليه السلام ـ: اذكره مَرَّة أخْرَى، فقال: لا أذْكُرُه مَجَّاناً، فقال: لك مَالِي كُلُّه، فذكره المَلَكُ بِصَوتٍ أشْجَى من الأوَّل، فقال: اذكره مرَّة ثَالِثَة ولك أوْلاَدِي، فقال المَلَك: أبْشِر، فإنِّي ملكٌ لا أحْتَاج[(٧)] إلى مَالِكَ وَوَلَدِكَ، وإنَّما كان المَقْصُود امتحَانُك؛ فلما بَذَل المَالَ والوَلَد على سَمَاعِ ذكر الله [ـ تعالى ـ][(٨)] لا جرم اتَّخذه اللَّه خَلِيلاً[(٩)].

وروى طاوُس، عن ابن عبَّاس: أن جبريل ـ عليه السَّلام ـ والملائِكَة، لما دَخَلُوا على إبْراهيم ـ عليه [الصلاة و][(١٠)] السلام ـ في صُورة غِلْمَان حِسَان الوُجُوه، ظَنَّ الخليل ـ عليه السلام ـ أنهم أضْيَافُه، وذَبَح لهم عِجْلاً سَمِيناً، وقرَّبَهُ إليْهِم، وقال: كلوا على شَرْطِ أن تُسَمُّوا اللَّه ـ تعالى ـ في أوَّلِه، وتَحْمَدُونَهُ في آخِرِه، فقال جِبْرِيل: أنت خَلِيلُ اللَّه[(١١)]

قال ابن الخَطِيب[(١٢)]: وعندي فيه وَجْهٌ آخَر، ومعناه: إنما سُمِّي خَلِيلاً، لأن مَحَبَّة اللَّه تخلَّلت في جَمِيع قُوَاه؛ فصار بحيث[(١٣)] لا يَرَى إلا اللَّه، ولا يَتَحَرك إلاَّ للَّه، [ولا يَسْكن إلا لِلَّه][(١٤)]، ولا يسمع إلا باللَّه، ولا يَمْشِي إلا للَّه، فكان نُور [جلال][(١٥)] اللَّه قد سرى في جَمِيع قُوَاه الجُسْمَانِيَّة، وتخلَّلَ وغاصَ في جَوَاهِرِها، وتوغل في ماهِيَّاتِها، ومثل هذا الإنْسَان يوصَفُ بأنه خَلِيلٌ، وإليه أشار ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله [في دعَائِه][(١٦)]: اللهم اجْعَل في قَلْبِي نُوراً، [وفي سَمْعِي نُوراً][(١٧)]، وفي بَصَرِي نُوراً، وفي عَصَبِي نُوراً[(١٨)].

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: واستيقظ.
(٤) في ب: قالت.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر الرازي (١١/٤٨).
(٧) في ب: هاجه.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: الرازي ١١/٤٨.
(١٠) سقط في أ.
(١١) ينظر: الرازي ١١/٤٨.
(١٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/٤٨.
(١٣) في أ: يبحث.
(١٤) سقط في ب.
(١٥) سقط في ب.
(١٦) سقط في ب.
(١٧) سقط في ب.
(١٨) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/١١٦ كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل=

سورة النساء / الآية: ١٢٦ ـــــــ

يَسْتَنْكِفُوا عن عِبَادة اللَّه؛ كذا هَهُنا، يعني: إذا كَانَ كل من في السَّموات والأرْض مِلْكُه في تَسْخِيره، فكَيْفَ يعْقَل أن يُقَالَ: إن اتِّخَاذ اللَّه إبْراهيم خَلِيلاً، يخرجه عن عُبُودِيَّة اللَّه.

فصل

إنما قال: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۚ﴾ ولم يقل «مَنْ» لأنه ذَهَب به مَذْهَبَ الجِنْس، والذي يُعْقَل إذا ذُكِر وأريد به الجنسُ، ذكر بـ «مَا».

قوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ فيه وَجْهَان:

أحدهما: المُرَاد مِنْهُ: الإحاطة في العِلْم.

والثاني: الإحَاطَة بالقُدْرَة؛ كقوله: ﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَاۚ﴾ [الفتح: ٢١].

قال القَائِلُون بهذا[١] القَوْل: وليس لِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لمَّا دل قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۚ﴾ على كمال القُدْرَة، لزم التَّكْرَار؛ لأنَّا نقول إنَّ قوله ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِۚ﴾ [لا يفيد ظاهره][٢] إلا كونه[٣] قَادِراً على ما يَكُون خَارِجاً عَنْهُمَا، ومغايراً [لهما][٤]، فلما قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ دلَّ ذلك على كَوْنه قَادِراً على ما لا نهاية له من المَقْدُورَات خَارِج هذه السَّمَوَاتِ والأرْض.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [الآية][٥]، [إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾﴾][٦]

أي: يستَخْبِرُونك في النِّسَاء.

قال الواحدي ـ رحمه الله[٧] ـ: الاستِفْتَاء: طَلَب الفَتْوَى، يقال: اسْتَفْتَيْتُ الرَّجل في المَسْألة؛ فأفْتَاني إفتاءاً وفُتْياً وفَتْوَى، [وهما][٨] اسمان وُضِعَا موضع الإفْتَاء، ويُقَال: أفْتَيْت فُلاناً في رؤيا رآهَا إذا عَبَّرها، قال ـ تعالى ـ: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ﴾ [يوسف: ٤٦]، ومعنى: أفتنا[٩]: إظْهار المُشْكِل، وأصْلُه: من الفَتَى: وهو الشَّابُّ[١٠] القَوِي، فالمعنى: كأنَّه يَقْوى بِفتيانِهِ، والمُشْكِل إذا زَالَ إشْكَالُه بِبيَانِهِ مَا أشْكِل، يصيرُ قوياً فَتِيًّا.

---

(١) في ب: هذا
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: لا يكون.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥٠.
(٨) سقط في ب.
(٩) في ب: الإفتاء.
(١٠) في أ: الثبات.

واعلم: أنَّ عَادَة اللَّه فِي ترتيب هذا الكِتَابِ الكَريم، أنْ يَذكُر الأحْكَام، ثُمَّ يذْكُرُ عَقِيبه[١] آياتِ الوَعدِ والوَعِيدِ، والتَّرغِيب والتَّرهيب، ويخلطُ بها آياتٍ دَالةً على كِبْرِياء اللَّه ـ تعالى ـ وجلالِ قُدْرَتِهِ، ثم يَعُود إلى بَيَان الأحْكَام، وهذا أحْسَن أنواع التَّرْتِيب، وأقوى تَأثِيراً في القُلُوب؛ لأن التَّكْلِيف بالأعْمَال الشَّاقَّةِ لا يقع مَوْقِع القبُول، إلا إذا اقْتَرن[٢] بالوَعْد والوَعِيد، وذلك لا يُؤثِّر إلا عند القَطْع بِغَايَةِ كَمَال من صَدَر عنه الوَعْد والوَعِيد.

قوله [تعالى][٣]: ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ الآية اعلم: أن الاستِفْتَاء لا يقع عن ذَوات النِّساء، وإنَّما يقع عن حَالةٍ من أحْوَالِهِنّ، وصفة من صِفاتِهِن، وتلك الحَالَة غير مَذْكُورة في الآية، فكانت مُجْمَلة غير دَالَّة على الأمْر الذي[٤] وقع عَنْه الاستِفْتَاءِ.

فصل في سبب نزول الآية

قال القُرْطُبِي[٥]: هذه الآية نَزَلَت بسبب قَوْم من الصَّحَابة، سألوا عن أمر النِّسَاء وأحْكَامِهِن في المِيرَاث[٦] وغير ذَلِك، فأمَر اللَّه نبيَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يَقُول لَهُم: ﴿ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ أي: يبيِّن لكم حُكْم ما سَألْتُم عَنْه، وهذه الآيَة رُجوعٌ إلى ما افْتُتِحَتْ به السُّورة من أمْر النِّسَاءِ، وكانَ قد بَقِيتْ لهم أحْكَام لم يَعْرِفُوها، فسألوا؛ فقيل لهُم: [إن][٧] الله يُفْتيكُم فيهنَّ.

[وروي عن مَالِكٍ قَالَ: كان رسُول الله ﷺ يسأل فلا يُجيبُ حتى ينزل عليه الوحي، وذلك في كِتَاب الله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾][٨] ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ﴾ [البقرة: ٢٢٠] ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩] ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ﴾ [طه: ١٠٥] و ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٤].

«وما يُتْلى»: فيه سَبْعَة أوْجه، وذلك أن مَوْضع «ما» يحتمل أن يكُون رفعاً، أو نصباً، أو جراً، فالرَّفعُ من ثَلاثَة أوْجُه:

أحدها: أن يكون مرفوعاً، عَطْفاً على الضَّمِير المستكِنِّ في «يُفتيكم» العائد على الله ـ تعالى ـ، وجاز ذلك للفَصْل بالمَفْعُول والجَارِّ والمَجْرُور، مع أن الفَصْلَ بأحدهما كافٍ.

والثَّاني: أنه مَعْطُوفٌ على لَفْظِ الجلالة فَقَطَ؛ ذكره أبو البقاء[٩] وغيرُه، وفيه نَظَر؛ لأنه: إمَّا أنْ يُجْعَلَ من عَطْف مفردٍ على مُفْردٍ، فكان يَجِبُ أن يُثَنَّى الخَبرُ، وإن توسَّط بين المُتَعَاطفين، فيقال: «يُفْتِيانِكُم»، إلاَّ أنَّ ذلك لا يجُوز، ومَنِ ادَّعى جَوازَه، يَحْتاج إلى

---

(١) في أ: بعده.
(٢) في أ: قرن.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: التي.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/٢٥٨.
(٦) في ب: الممات.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في ب.
(٩) ينظر: الإملاء ١/١٩٦.

سَمَاع من العَرَب، فيقال: «زيد قَائِمَان وعَمْرو»، ومثلُ هذا لا يجُوز، وإمَّا أن يُجْعَلَ من عَطْف الجُمَل، بمَعْنَى: أنَّ خبرَ الثَّاني محذوفٌ، أي: وما يُتْلَى عَلَيْكُم، يُفْتيكم، فيكون هذا هو الوَجْه الثَّالث ـ وقد ذكروه ـ فَيَلْزَم التَّكْرَار.

والثالث من أوْجُه الرَّفع: أنه رَفْع بالابْتِدَاء، وفي الخبَر احْتِمَالان:

أحدهما: أنه الجَارُّ بعده، وهو «فِي الكِتَابِ» والمرادُ بـ «ما يتلى» القرآنُ، وبـ «الكتاب»: اللوحُ المحفوظ، وتكُونُ هذه الجُمْلَة معترضةً بين البدل والمُبْدَل منه، على ما سيأتي بَيَانُه، وفائدةُ الإخْبَار بذلك: تَعْظِيمُ المَتْلوّ، ورفعُ شأنه؛ كقوله: ﴿وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤].

والاحتمال الثاني: أن الخبر مَحْذُوفٌ، أي: والمتلوُّ عَلَيْكم في الكتاب يُفْتيكم، أو يبيِّن لَكُم أحْكَامَهُن.

وذلك المَتْلُوّ في الكِتَاب هو قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ [النساء: ٣] وحَاصِل الكلام: أنَّهم قد سألُوا عن أحْوَال كَثِيرةٍ من أحْوالِ النِّسَاء، فما كان مِنْهَا غير مُبَيَّن الحُكْم، ذَكر أن اللَّه يُفْتيهم فيها، وما كان فِيهَا مُبَيَّن الحُكْم في الآيات المُتَقَدِّمَةِ، ذكر أن تِلْك الآيَات المَتْلُوة تُفْتيهم فيها، وجعل دَلالَة الكِتَاب على الحُكْم إفتاء[1] من الكتاب؛ كما يُقَال في المَجَازِ المَشْهُور: كِتَاب اللَّه يُبَيِّن لنا هَذَا الحُكْم، وكلام الزَّمخشري يحتمل جَمِيع الأوْجُه، فإنه قال: «ما يُتْلَى» في مَحَلِّ الرفع، أي: اللَّهُ يُفْتيكُم، والمتلوُّ في الكِتَاب في مَعْنَى: اليتامى، يعني قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ [النساء: ٣]. وهو من قَوْلِك: «أعْجَبَنِي زَيْدٌ وكَرَمهُ» انتهى، يعني: أنَّه من باب التَّجْريد؛ إذ المقصودُ الإخْبَارُ بإعجَاب كَرَم زيدٍ، وإنما ذُكِر زَيْدٌ؛ ليُفيدَ هذا المَعْنَى الخاصَّ لذلك المَقْصُود أنَّ الذي يُفْتيهم هو المَتْلُوُّ في الكِتَابِ، وذُكِرت الجَلالَةُ للمعنى المُشَار، وقد تقدَّم تَحْقِيق التَّجْرِيد في أوَّل البَقَرة، عند قوله: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [البقرة: ٩٥].

والجَرُّ من وَجْهَيْن:

أحدهما: أن تكُون الواوُ للقَسَم، وأقسمَ اللَّهُ بالمَتْلُوِّ في شأن النِّساء؛ تَعْظِيماً له، كأنه قيل: وأقْسِمُ بما يُتْلى عَلَيْكُم في الكِتاب؛ ذكره الزمخشري.

والثاني: أنه عَطْفٌ على الضَّمِير المَجْرُور بـ «في» أي: يُفْتيكُمْ فيهنَّ وفيما يُتْلَى، وهذا مَنْقُولٌ عن محمَّد بن أبي مُوسَى، قال: «أفتاهم الله فيما سألُوا عنه، وفيما لَمْ يَسْألوا»، إلا أنَّ هذا ضَعِيفٌ من حَيْث الصِّنَاعةُ؛ لأنه عطفٌ على الضمير المَجْرُورِ من غير إعَادَة الجَارِّ؛ وهو رأي الكُوفيِّين، وقد تقدَّم مذاهب النَّاسِ فيه عند قوله: ﴿وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

---

(١) في أ: فتيا.

سورة النساء / الآية: ١٢٧ ـــــــ

والثاني: أن يتعلَّق بـ «يُتْلَى».

فإن قيل: كيف يجُوزُ تعلُّقُ حَرْفَيْ جرٍّ بلفظ وَاحِدٍ، ومعنى واحِدٍ؟.

فالجوابُ أنَّ مَعْنَاهما مُخْتَلفٌ، لأن الأولى للظَّرْفية على بابها، والثانية بمعنى البَاءِ، للسببية مَجَازاً، أو حقيقةً عِنْد مَنْ يقولُ بالاشتراك.

وقال أبو البقاء[1]: كما تَقُولُ: «جئتُك في يوم الجُمْعَة في أمْرِ زَيْدٍ».

والثالث: أنه بَدَل من «فِيهِنَّ» بإعادة العَامِل، ويكون هذا بَدَل بَعْض من كُلٍّ.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «فإنْ قُلْت: بِمَ تعلَّق قوله: «في يتامى النِّسَاء؟» قلت: في الوَجْه الأوَّل هو صِلَةُ «يُتْلَى» أي: يُتْلى عَلَيْكُم في مَعْنَاهُنَّ، ويجُوز أن يكُونَ «في يتامى» بَدَلاً من «فيهنَّ»، وأما في الوَجْهَيْن الأخِيرَيْن فبدلٌ لا غير» انتهى، يَعْنِي بالوجْه الأول: أن يكون «مَا يُتْلَى» مَرْفُوعَ المَحَلِّ.

قال أبو حيَّان[2]: «أمَّا ما أجازه في وجه الرفع من كونه صلة «يتلى» فلا يجُوزُ إلاَّ أنْ يكونَ بَدَلاً مِنْ «فِي الكِتَابِ» أو تكون «في» للسَّبَبية، لئلا يتعلّق حَرْفا جر بلفظٍ واحد، ومعنى واحد، بعاملٍ واحدٍ، وهو ممتنعٌ إلاَّ في البَدَل والعَطْفِ، وأمَّا تجويزُه أنْ يكونَ بَدَلاً من «فيهن» فالظَّاهرُ أنه لا يجُوز؛ للفَصْلِ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ منه بالمَعْطُوف، ويصير هذا نظير قولك: «زيدٌ يقيمُ في الدَّارِ، وعمرو في كِسْرِ مِنْهَا» فَفَصَلْتَ بين «فِي الدَّارِ» وبين «في كِسْرِ» بـ «عمرو»، والمَعْهُودُ في مثل هذا التَّرْكيب: «زيدٌ يقيمُ في الدَّارِ في كِسْرِ منها وعمرو».

الرابع: أنْ يتعلَّق بنفس الكِتَاب أي: فيما كَتَب في حُكْم اليَتَامَى.

الخامس: أنه حَالٌ فيتعلَّق بمَحْذُوفٍ، وصاحبُ الحالِ هو المَرْفُوعُ بـ «يُتْلى» أي: كائناً في حُكْم يتامَى النِّسَاء، وإضافةُ «يَتَامَى» إلى النِّساء من باب إضافةِ الخاصِّ إلى العَامِّ؛ لأنهن يَنْقَسِمْن إلى يتامَى وغَيْرِهن.

وقال الكُوفيُّون: هو من إضافة الصِّفَة إلى المَوْصُوف؛ إذا الأصلُ: في النِّساء اليتامى كقولك: يوم الجمعة وحق اليقين، وهذا عند البَصْريِّين لا يجُوزُ، ويُؤوِّلُون ما وَرَدَ من ذَلِك؛ ولأن الصفة والموصُوف شيء واحدٌ، وإضافة الشيء إلى نفسه محَالٌ.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[3]: فإنْ قُلْت: إضافة اليَتَامَى إلى النِّساء ما هِيَ؟ قلت: هي إضافةٌ، بمَعْنَى: «مِنْ» نحو: سُحْقِ عِمَامةٍ.

قال أبو حيَّان[4]: «والذي ذكره النَّحويُّون من ذلك [إنَّما هُو] إضافة الشَّيْء إلى

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٧٧.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧٠.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٧٨.

جِنْسِه، نحو: «خاتمُ حَدِيدٍ» ويجوزُ الفَصْل: إمَّا بإتباع، نحو: «خاتمٌ حديدٌ»، أو تنصبَه تَمْييزاً، نحو: «خاتمٌ حديداً»، أو بجره بـ «مِنْ» نَحْو: خاتم من حَديدٍ»، قال: «والظَّاهِر أن إضافة «سُحْقِ عِمَامةٍ» و «يَتامَى النِّساء» بمعنى: اللام، ومعنى اللام: الاخْتِصَاص».

وهذا الردُّ لَيْس بشيء، فإنهم ذَكَروا [في] ضَابِط الإضَافة الَتي بِمَعْنى «مِنْ» أن تكونَ إضَافَة جُزْءٍ إلى كُلٍّ، بشرطِ صِدْقِ اسم الكُلِّ على البَعْضِ، ولا شك أن «يَتَامَى» بَعْض من النِّسَاء، والنِّسَاء يَصْدُق عَلَيْهِنَّ، وتحرَّزْنَا بقولنا: «بشرط صِدْقِ الكُلِّ على البَعْض» من نحو: «يَدُ زَيْد» فإنَّ زيداً لا يَصْدُقُ على اليَدِ وحْدَها.

وقال أبو البقاء[1]: «في يتامى النِّسَاء» [أي:] في اليتَامَى مِنْهُنَّ» وهذا تَفْسِيرُ معنى لا إعْرَابٍ.

والجُمْهُور على «يَتَامَى» جمع: يَتِيمَة.

وقرأ أبو عَبْد الله المَدَنِي[2]: «ييامى» بياءيْن مِنْ تَحْتُ، وخرَّجه ابن جِنِّي[3]: على أن الأصْل «أيامَى» فأبْدَلَ من الهَمْزَة ياءً، كما قَالُوا: «فلانٌ ابنُ أعْصُر ويَعْصُر»، والهَمْزَةُ أصلٌ، سُمِّي بذلك، لقوله: [الكامل]

١٨٨٦ ـ أُبْنَيَّ إنَّ أبَاكَ غَيَّرَ لَوْنَهُ كَرُّ اللَّيَالِي واخْتِلاَفُ الأعْصُرِ[4]

وهم يُبْدِلُون الهَمْزة من اليَاء، كقولهم: «قَطَع الله أدَهُ» يريدون: يدَهُ، فلذلك يُبْدِلون منها اليَاءَ، و «أيامى»: جَمْع «أيِّم» بوزن: فَيْعِل، ثم كُسِّر على أيَايِم، كسيِّد وسَيَايِد، ثم قُلِبَتِ اللاَّم إلى مَوْضِعِ العَيْنِ، والعَيْن إلى مَوْضِعِ اللاَّم، فصار اللَّفْظ «أيامي» ثم قُلِبت الكَسْرةُ فتحةً؛ لخِفَّتِها، فتحركت الياءُ وانفتح ما قَبْلَهاَ، فقلبت ألفاً؛ فصار: «أيامى» فوزنه فَيَالِع.

وقال أبو الفَتْحِ أيضاً: ولو قيل إنه كُسِّر أيِّمٌ على فَعْلَى، كسَكْرى، ثم كُسِّر ثانياً على «أيامى» لكان وجهاً حسناً، وسيأتي تَحْقيق هذه اللَّفْظَةِ [إن شاء الله تعالى] عند قوله: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

وقرىء[5]: «ما كَتَبَ اللَّهُ لَهُنَّ» بتسمية الفَاعِلِ.

فصل في سبب نزول الآية

ذَكَرُوا في سَبَبِ نُزُول الآية قَوْلَيْن:

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١١٨، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٨، والدر المصون ٢/ ٤٣٤.

(٣) ينظر: المحتسب ١/ ٢٠٠.

(٤) البيت لأعصر بن سعد. ينظر الخصائص ٢/ ٨٦ واللسان (عصر) والمحتسب ١/ ٢٠٠ والدر المصون ٢/ ٤٣٤، والبحر المحيط ٣/ ٣٧٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٧٨، والدر المصون ٢/ ٤٣٤.

الأوّل: أن العَرَب كانت لا تُورثُ النّساء والصِّبْيَان شيئاً من المِيراثِ؛ كما ذكرنا[١] في أوّلِ السُّورَةِ، فنزلت هذه الآية في تَوْريثهم، قال ابن عبَّاسٍ: يريد ما فَرَض لَهُنَّ من المِيرَاثِ[٢].

الثاني: أن الآية نزلت في تَوْفِية الصَّداق لَهُنَّ، وكانت[٣] اليتيمَةُ تكون عند الرَّجُلِ، فإن كانت جَمِيلةً ومَالَ إلَيْهَا، تزوَّجَ بها وأكَلَ مالها، وإن كانت ذَمِيمَةً، منعها الأزْوَاجَ حتى تَمُوتَ، فأنزل اللَّه هذه الآية[٤].

قوله: «وتَرْغبون» فيه أوْجُه:

أحدُها: ـ وهو الظاهر ـ أنه مَعْطُوفٌ على الصِّلةِ، عطف جملةٍ مُثْبَتةٍ على جُمْلةٍ منفية، أي: اللاَّتي لا تُؤتُونَهُنَّ، واللاَّتي ترغبُون أن تَنْكحوهُنَّ؛ كقولك: «جاء الَّذِي لا يَبْخَلُ، ويُكْرِم الضِّيفَان».

والثاني: أنه مَعْطُوفٌ على الفِعْلِ المَنْفِيِّ بـ «لا» أي: لا تؤتُونَهُن ولا تَرْغَبُون.

والثالث: أنه حَالٌ من فاعِل «تؤتونهن» أي: لا تؤتُونَهُنَّ، وأنتم رَاغِبُون فِي نِكاحِهِنَّ، ذكر هذين الوجْهَيْن أبو البقاء[٥]، وفيهما نَظَر: أمّا الأولُ: فلخلافِ الظَّاهِر، وأما الثَّانِي: فلأنه مُضَارع فلا تَدْخُل عليه الواوُ إلا بِتَأْوِيلٍ لا حَاجَة لنا بِهِ هَهُنَا.

و«أن تَنْكِحُوهُنَّ» على حَذْفِ حَرْفِ الجَرِّ، ففيه الخلاف المَشْهُور: أهي في محل نَصْب أم جر؟ واختُلِفَ في تَقْدير حرف الجَرِّ.

فقيل: هو «في» أي: تَرْغبُون في نِكَاحِهِنَّ؛ لقُبْحهن وفَقْرهنَّ، وكان الأوْلِيَاء كذلك: إن رَأوها جَمِيلَةً مُوسِرَةً، تزوجها وَلِيُّها، وإلاَّ رغبَ عَنها، والقَوْل الأوَّل مَرْوِيٌّ عن عَائِشَة وطَائِفَة كَبِيرَةٍ.

قال أبو عُبَيْدَة[٦]: هذه الآية [تَحْتَمِل][٧] الرَّغْبَة والنَّفْرَة[٨].

فإن حَمَلْته على الرَّغبة، كان المعنى: وتَرْغَبُون أن تَنْكِحُوهُنَّ.

وإن حملته على النَّفْرة، كان المَعْنَى: وترغبون عن أن تنكحوهن؛ لدمامتهن.

فإن قيل: إن النحاة ذكروا أن حَرْف الجَرِّ يجوز حذفُه باطِّرادَ مع «أنْ» و «أنَّ» بِشَرْط أمْنِ اللَّبْس، يعني: أن يكون الحَرْفُ متعيّناً، نحو: «عَجبْت أن تَقُوم» أي: من أن تَقُوم، بخلاف «مِلْتُ إلى أنْ تَقُوم» أو «عَنْ أنْ تَقُوم» والآيةُ من هذا القَبِيل.

---

(١) في ب: ذكروا.
(٢) تقدم.
(٣) في ب: فكانت.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٦.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥١.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: الثغرة والرغبة.

سورة النساء / الآية: ١٢٧ ـــــــ

تقُومُوا، وهو خِطَابٌ للأئمة بأنْ يَنْظُروا إليهِم، ويَسْتَوْفُوا لهم حُقُوقَهم، ولا يَدَعُوا أحداً يَهْتَضِمُ جَانِبَهُم»، فهذا الوَجْه من النَّصْب غيرُ الوَجْهِ المذْكُور قَبْلَه.

والخامس: أنه مُبْتدأ، وخبره مَحْذُوفٌ، أي: وقيامُكم لليتامَى بالقِسْطِ خيرٌ لَكُم، وأولُ الأوجُهِ أوجَهُ، والمعنى: أن تقوموا لليتَامَى بالقِسْطِ، أي: بالعَدْل فِي مُهُورِهن، ومواريثِهن.

ثم قال: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ يجازِيكُم به.

[قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾﴾][1]

وقوله: «وإن امْرَأةٌ»: «امرأةٌ» فاعلٌ بِفعْلٍ مضمر واجب الإضْمَار، وهذه من باب الاشْتِغَال، ولا يجُوز رَفْعُها بالابْتداء، لأنَّ أداةَ الشَّرْطِ لا يَلِيها إلا الفِعْلُ عند جُمْهُور البَصْرِيِّين، خلافاً للأخفش، والكُوفيِّين، والتقدِيرُ: «وإنْ خافت امْرأةٌ خَافَتْ»، ونحوهُ: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦]، واستدلَّ البَصْرِيُّون على مَذْهَبهم: بأن الفعل قد جَاءَ مَجْزُوماً بعد الاسْمِ الوَاقِع بعد أداة الشَّرْط في قَوْل عديٍّ: [الخفيف]

١٨٨٧ ـ وَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّو ... هُ وَتُعْطَفْ عَلَيْهِ كَأْسُ السَّاقِي[2]

قال بعضهم: خافت، أي: عَلِمَت، وقيل: ظَنَّت. قال ابن الخطِيب[3]: ولا حَاجَة لِتَرْك الظَّاهر؛ لأن الخَوْف إنَّما يكون عند ظُهُور أماراتٍ [تدلُّ عليه][4] من جِهَة الزَّوْجِ، إمَّا قَوْلِيَّةٌ أو فِعْلِيَّةٌ.

قوله «مِنْ بَعْلِها» يجوزُ أن يَتَعلَّق بـ «خَافَت» وهو الظَّاهِر، وأن يتعلَّق بمَحْذُوف على أنه حَالٌ من: «نُشوزاً» إذ هو في الأصْل صِفَةُ نكرةٍ، فلمَّا قُدِّم عَلَيْها، تعذَّر جَعْلُه صِفَةً، فنُصِب حالاً، و «فلا» جَوَابُ الشَّرْطِ، والبَعْل: يطلق على الزَّوْج، وعلى السَّيِّد.

قوله «أنْ يُصْلِحَا» قرأ الكوفيون[5]: «يُصْلِحَا» من أصْلَح، وباقي السَّبْعة «يَصَّالحا»

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١٥٦، والإنصاف ٢/ ٦١٧، وخزانة الأدب ٣/ ٤٦، ٩/ ٣٧، ٣٩، والدرر ٥/ ٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٨، والكتاب ٣/ ١١٣، وشرح المفصل ٩/ ١٠، ولسان العرب (وغل)، والمقتضب ٢/ ٧٦، وهمع الهوامع ٢/ ٥٩ والدر المصون ٢/ ٤٣٦.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥٢.

(٤) سقط في ب.

(٥) يعني عاصماً وحمزة والكسائي.
ينظر: السبعة ٢٣٨، والحجة ٣/ ١٨٣، وحجة القراءات ٢١٣، والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٧، ١٣٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٧ وشرح شعلة ٣٤٤، وإتحاف ١/ ٥٢١.

سورة النساء / الآية: ١٢٨ ـــــــ

الكوفِيِّين، وتَبْقَى الأَوْجُهُ البَاقِيةُ جَائِزةً في سائر القِراءَاتِ.

قوله: «والصُّلْحُ خيرٌ»: مبتدأ وخبر، وهذه الجُمْلَة قال الزمخشري[١] فيها وفي التي بعدها: «إنهما اعْتِرَاضٌ» ولم يبيِّنْ ذلك، وكأنه يُريد أنَّ قوله: «وإنْ يتفرَّقا» مَعْطُوفٌ على قوله: «فلا جُنَاحَ» فجاءت الجُمْلَتَانَ بينهما اعْتِرَاضاً؛ هكذا قال أبو حيَّان.

قال شهاب الدين: وفيه نظر، فإن بَعْدهما جُمَلاً أخَرَ، فكان ينبغي أن يَقُول الزَّمَخْشَرِي في الجَمِيع: إنها اعْتِرَاضٌ، ولا يَخُص: «والصُّلْح خَيْر»، وأُحْضِرَتِ الأنفسُ [الشُّح] بذلك، وإنما يُرِيد الزَّمَخْشَرِيُّ بذلك: الاعتراض بَيْن قوله: «وإن امْرَأةٌ» وقوله: «وإن تُحْسِنُوا» فإنهما شَرْطَان متعاطفانِ، ويَدُلُّ عليه تَفْسِيرُه له بما يُفِيدُ هذا المَعْنَى، فإنه قال: «وإن تحسنُوا بالإقَامَة على نِسَائِكُم، وإن كَرِهْتُمُوهن وأحببتم غَيْرَهُن، وتتقوا النُّشوزَ والإعْرَاض» انتهى.

فصل

والألِف واللاَّم في الصُّلح يَجُوز أن تكون للجِنْس، وأن تكونَ للعهْد؛ لتقدُّمِ ذكره، نحو: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦].

فعلى الأوَّل وهو أنه مُفْرَد محلَّى بالألِف واللاَّم فهل يُفيدُ العُمُومَ، أم لا؟ فإن قُلْنَا: يفيد العُمَوم؛ فإذا حصل هُنَاك مَعْهُود[٢] سَابِقٌ، فهل يُحْمَل على العُمُوم، أم على المَعْهُود السَّابق؟ [و][٣] الأوْلى: حَمْله على المَعْهُود السَّابِق، لأنا إنَّما حَمَلْنَاهُ على الاسْتِغْرَاق ضَرُورَة أنَّا لو لم نَقُل ذلك لخرج عن الإفَادَة، وصار مُجْمَلاً، فإذا حَصَل مَعْهُود سَابِقٌ، اندفع هذا المَحْذُور، فوجب حَمْله عليه.

وإذا عَرَفْت هذه المُقَدِّمة: فمن حَمَلَهُ على المَعْهُود السَّابِق، قال: الصُّلْح بين الزَّوْجَيْن خير من الفُرْقَة، ومن حَمَلَهُ على الاسْتِغْراقِ، تمسَّك به في أنَّ الصُّلْح على[٤] الإنْكَار جَائز، وهُمُ الحَنفيَّة و «خير»: يُحْتمل أن تَكُون للتَّفْضِيل على بَابِها، والمفضَّلُ عليه مَحْذُوفٌ، فقيل: تقديرُه: من النُّشُوز، والإعْرَاض، وقيل: خيرٌ من الفُرْقَة، والتَّقْدِير الأولُ أوْلى؛ للدلالة اللَّفْظِيَّة، ويُحْتمل أن تَكُون صِفَةً مجرَّدَةً، أي: والصُّلَحُ خيرٌ من الخُيُور؛ كما أنَّ الخُصُومة شرٌّ من الشُّرُور.

فصل في سبب نزول الآية

هذه الآية نزلت في عمرة ويُقَال: خَوْلة بِنْت محمَّد بن مَسْلَمة، وفي زَوْجها سَعْد ابن الرَّبِيع، ويقال: رَافِع بن خُدَيْج تزوَّجَهَا وهي شَابَّة، فلما علاَهَا الكِبَر، تزوَّجَ عليها

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧١.
(٢) في ب: محصول.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: بين.

امْرَأة شابَّة، فآثرها عليها، وجَفَا ابْنَه محمَّد بن مسلمة[١]، فأتت رسُول الله ﷺ، فشكت ذلك إلَيْه، فنزلت الآية[٢].

وقيل: نزلت في سَوْدَة بنت زمْعَة، حين أرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أن يُطَلِّقها، فالتمست أن يُمْسِكَها وتَجْعَل نَوْبَتَها لِعَائِشَة[٣]، فأجازَه النَّبِيُّ ﷺ ولم يطلقها.

وروي عن عَائِشَة، أنها قَالَت: نزلت في المَرْأة تكون عند الرَّجُل، ويُرِيد أن يَسْتَبْدِلَ [بها][٤] غيرها، فتقول: أمْسِكْنِي، وتزوج بِغَيْرِي[٥]، وأنت في حِلٍّ من النَّفَقَةِ [والقَسْم[٦]][٧].

وقال سَعِيد بن جُبَيْر: نزلت في أبِي السَّائِب، كان له امْرَأةٌ قد كَبِرت، وله مِنْهَا أوْلاد، فأراد أن يُطَلِّقَها ويتزوَّجَ بِغَيْرِها، فقالت: لا تطلِّقْني، ودعنِي على وَلَدِي، فاقْسم لي مِنْ كلِّ شَهْرَيْن إن شِئْتَ، وإن شئتَ فلا تَقْسِم لي، فقال: إن كَانَ يصلحُ ذَلِك؛ فهو أحَبُّ إليّ، فأتَى رسُول الله ﷺ فذكر لَهُ ذَلِك. فأنزل الله «وإن امْرأةٌ خافت»[٨] أي: علمت قيل: وظَنَّتْ، وقيل: مُجَرَّد الخَوْف عِنْد [ظُهُور][٩] أمارات النُّشُوز، وهو البُغْضُ والشِّقَاق، من النَّشْز: وهو ما ارتفع عَنِ الأرْض.

قال الكَلْبِيُّ[١٠]: نشوز الرَّجُل: ترك مُجَامَعَتِها، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها، وقلة مُجَالَسَتِها، «فلا جناح عليهما» أي: على الزَّوْج والمَرْأة أن يتصالَحَا، والصُّلْحُ إنَّما يحصُلُ في شَيْءٍ يكون حَقًّا له، وحقُّ المرأة على الزَّوْج: إما المَهْر، أو النَّفَقَة، أو القَسْم. فهذه الثلاثة هي التي تَقْدِر المرأة على طلبها[١١] من الزَّوْج، شاء أم أبَى، وأما الوَطءُ فلا يُجبرُ عليه إلاَّ في بعض الصُّوَر، وإذا كان كَذَلك، فإذا بَذلت المَرْأة ما تَسْتَحِقُّهُ، أو بعضه للزَّوْج، وتصالحا على ذَلِكَ جَاز، فإن رَضِيَت، كَانَتْ هي المُحْسِنَة، ولا تُجْبَر على ذلك، وإن لم تَرْضَ، كان على الزَّوْج أن يُوَفِّيها حقها من القَسْم والنَّفقة [أو يُسَرِّحها بإحْسَان، فإن أمْسَكها ووفَّاها حقَّها مع كَراهِيَّتِه، فهو المُحْسِن.

---

(١) في ب: سلمة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢٧٥) وينظر تفسير البغوي (١/ ٤٨٦) وأسباب النزول للواحدي ص ١٣٧.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٣٢) كتاب تفسير القرآن باب سورة النساء حديث (٣٠٤٠) والطيالسي (٢/ ١٧ ـ منحة) حديث (١٩٤٤) والبيهقي (٧/ ٢٩٧) من حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٠) وزاد نسبته للطبراني وابن المنذر.

(٤) سقط في ب.

(٥) في ب: غيري.

(٦) سقط في ب.

(٧) أخرجه البخاري (٩/ ٢٦٦) والطبري (٩/ ٢٧١) من حديث عائشة وكذلك البيهقي (٧/ ٢٩٦).

(٨) ينظر: تفسير الرازي (١١/ ٥٢) عن سعيد بن جبير.

(٩) سقط في ب.

(١٠) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٨٦.

(١١) في أ: طلاقها.

وروى سُلَيْمَان بن يَسَار، عن ابن عبَّاس: فإن صَالَحَتْهُ عن بَعْضِ حقها من القَسْم والنَّفَقَةِ،][1] فذلك جائز ما رَضِيَت، فإن أنْكَرَت بعد الصُّلْح، فذلك لَهَا، ولها حَقُّهَا.

ثم قال: «والصُّلْح خَيْر» [يعني: إقَامَتَهَا][2] بعد تَخْييره إيَّاهَا، والمُصَالَحة على تَرْك بَعْضِ حَقِّها، خَيْر من الفُرقَة.

كما رُوِي أن سَوْدة كانت امْرأةً كبيرةً، أراد النَّبِيُّ ﷺ أن يُفَارِقَهَا، فقالت: لا تطلِّقْنِي، وكفاني أن أبْعَث في نِسَائِكَ، وقد جَعَلْتُ نوبتي لعَائِشَة، فأمْسَكَها رسول الله ﷺ، وكان يَقْسمُ لِعائِشَة يَوْمَها ويَوْمَ سَوْدَة.

فصل

قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا﴾، وذلك يُوهِمُ أنَّه رخصة، والغايةُ فيه: ارْتِفَاع الإثْم، فبين ـ تعالى ـ أنَّ هذا الصُّلح كما أنَّه لا جُنَاح فيه ولا[3] إثْم، ففيه خَيْر عَظِيمٌ.

قوله: «وأحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ» «حَضَر» يتعدى إلى مَفْعُول، واكتسب بالهمزة مفعُولاً ثانياً، فلمَّا بُني للمفعُول، قامَ أحدهما مقام الفاعل، فانتصب الآخرُ. والقائمُ مقام الفاعِلِ هنا يَحْتمل وجهين:

أظهرهما ـ وهو المشهُورُ من مذاهب النُّحَاة ـ: أنه الأول وهو «الأنْفُسُ» فإنه الفاعِل في الأصْلِ، إذ الأصْل: «حَضرت الأنْفُسُ الشُّحَّ».

والثاني: أنه المفعُول الثاني، والأصل: وحضر الشُّحُّ الأنْفُسَ، ثم أحْضَر اللَّهُ الشُّحَّ الأنْفُسَ، فلما بُنِي الفِعْل للمفعُول أقيم الثاني ـ وهو الأنْفُسُ ـ مقامَ الفَاعِلِ، فأخِّر الأوَّل وبقي منصوباً، وعلى هذا يَجُوز أن يُقَال: «أُعْطِي درهمٌ زَيْداً» و «كُسِي جُبَّة عَمراً»، والعَكْس هو المشهُورُ كما تقدَّم، وكلامُ الزَّمَخْشَرِي[4] يَحْتمل كَوْنَ الثاني هو القَائِم مقام الفاعل؛ فإنه قال: «ومعنى إحْضَارِ الأنْفُس الشُّحَّ: أنَّ الشُّحَّ جُعِل حَاضِراً لها، لا يَغِيب عنها أبداً ولا يَنْفَكُّ» يعني: أنها مَطْبُوعةٌ عليه، فأسْنِد الحضور إلى الشُّحِّ كما ترى، ويحتمل أنه جعله من باب القلْب، فنسب الحُضُورَ إلى الشُّحِّ، وهو في الحقيقة مَنْسُوبٌ إلى الأنْفس. وقرأ العَدَوِي[5]: «الشِّحَّ» بكسر الشين وهي لُغَة، والشُّحُّ: البُخْل مع حرص؛ فهو أخَصُّ من البُخْل.

قال القرطبي[6]: وهذه الآية إخبار في كُلِّ أحدٍ، وأنَّ الإنْسَان لا بُد أن يشح بِحُكْم

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: لا يحتاج فيه فلا.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧١.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٠، والدر المصون ٢/ ٤٣٧.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٠.

خِلْقَتِه، وجبلَّته، حتى يَحمِل صَاحِبَه على بَغض ما يَكْرَه، ويقال: الشُّحُّ: هو البُخْل، وحقيقته: الحِرْص على مَنْع الخَيْر. والمُرادُ به ههنا: شُح كل واحدٍ من الزَّوجَيْن بِنَصيبِهِ من الآخَر، فَتَشِحُّ المرأة: ببذل حقِّها، ويَشِحُّ الزَّوْج: بأن يَنْقَضِي عمره مَعَهَا مع دَمَامَة وَجْهِها، وكبر سِنِّها، وعدم حُصُول اللَّذَّة بِمُجَالَسَتِها.

فصل

قال القرطبي[١]: والشُّحُّ: الضبط على المُعْتَقَدَات والإرادَة[٢]، وفي الهِمَم والأمْوال، ونحو ذلك، فما أفْرِط[٣] منه على الدِّين، فهو محمود، وما أفْرِطَ منه في غَيْرِهِ، ففيه بَغْض المذمَّة. وهو قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ﴾ [التغابن: ١٦] الآية، وما صَار مِنْه إلى حَيِّز مَنْع[٤] الحُقُوقِ [الشَّرعيَّة][٥] أو الَّتِي تَقْتَضِيهَا المُرُوءَة، فهو البُخْلُ؛ [و][٦] هي رذيلة، وإذا آلَ البُخْل إلى هَذِه الأخْلاَق المَذْمُومَةِ، لم يبق [معه][٧] خيْرٌ ولا صَلاَحٌ.

روى الماوَرْدِيُّ: أن النَّبِيَّ ﷺ قال للأنْصَار: من سَيِّدُكُم؟ قالوا: الجَدُّ بن قَيْس على بُخْلٍ فيهه؛ فقال النَّبِي ﷺ: «وأي داء أدْوَى من البُخْلِ» قالوا: وكيف ذَاكَ يا رسُولَ اللَّه؟ قال: إنَّ قوماً نزلوا بسَاحِل، فكرهوا لِبُخْلِهِم نُزُولَ الأضْيَافِ بِهِم، فقالوا: ليَبْعُد [الرِّجَال][٨] منَّا عن النِّساء؛ حتى يَعْتَذِر الرِّجَال إلى الأضْيَافِ ببعد النِّسَاء، ويعتَذِر النِّسَاء ببُعْد الرِّجَالِ، ففعلوا وطال ذَلِكَ فِيهِمْ، فاشْتَغَل الرِّجَال بالرِّجَال، والنِّسَاء بالنِّسَاء.

ثم قال: «وإنْ تُحْسِنُوا» أي: تُصْلِحُوا[٩] «وتَتَّقوا»: الجور.

وقيل: هذا خِطَابٌ مع الأزواج، أي: وإن تُحْسِنُوا بالإقَامَة مَعَها مع الكَرَاهَةِ، وتتقوا ظُلْمَها بالنُّشُوزِ والإعْرَاض.

وقيل [هو][١٠] خِطاب لغيرهما، أي: تُحْسِنُوا في الصُّلْح بينهما، وتَتَّقُوا المَيْل إلى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فإن اللَّه كان بما تَعْمَلُون خَبِيراً، فيجزيكم بأعْمَالِكُم.

حكى صَاحِب الكَشَّاف: أن عِمْرَان بن حطَّان الخَارِجيَّ[١١] كان من أذَمِّ بني آدَم، وامرأته من أجْمَلِهِم، فَنَظَرَت إليه يَوْماً، ثم قالت: الحَمْدُ للَّهِ، فقال: مَا لَكِ؟ فقالت حَمَدْتُ اللَّه على أنِّي وإيَّاك من أهْل الجَنَّة؛ لأنك رُزِقْتَ مِثْلِي، فشكَرْت، ورُزِقْتُ مِثْلك؛ فَصَبَرْتُ، وقد وَعَد اللَّه بالجَنَّة الشَّاكرين والصَّابرين.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٠.
(٢) في أ: إلا زادات.
(٣) في ب: أقول.
(٤) في ب: تقع.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: تصتلموا.
(١٠) سقط في ب.
(١١) في ب: الجارحي.

قوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾﴾

وفيه قولان:

الأول: لن[1] تَقْدِرُوا في التَّسْوية بَيْنَهُنَّ في مَيْل الطِّبَاع، من الحُبِّ ومَيْل القلب، وإذا لم تَقْدِرُوا[2] عليه، لَمْ تكُونوا مكلَّفين به.

قالت المُعْتَزِلَة[3]: هذا يدلُّ على أن تَكْلِيفَ ما لا يُطَاق، غيْر وَاقِع ولا جائز الوُقُوع، وقد تَقَدَّم إلزامهم[4] في العِلْم والدَّاعِي، وقد يُجَاب أيْضاً: بأنه ـ تعَالى ـ إنما نَفَى الاسْتِطَاعة الَّتي هي من جِهَة المكَلَّفِ[5]، ولَمْ يَنْفِ التَّكْلِيف الَّذِي[6] هو من جهة الشَّارع، فالآيَة لا تَدُلُّ على نَفْيِ التَّكْلِيفِ، وإنما تَدُلُّ على نفي اسْتِطَاعة المكَلَّف[7].

الثاني: لا يستطيعون التَّسْوِيَةَ بينهن في الأقْوَال والأفْعَال؛ لأن التَّفَاوُت في الحُبِّ، يوجِبُ التَّفَاوُت في نتائِجِ الحُبِّ؛ لأن الفِعل بدون الدَّاعِي، [و][8] مع قيام الصَّارف مُحَالٌ.

ثم قال: «فَلاَ تَمِيلُوا» أي: إلى التي تُحِبُّونها، «كُلَّ المَيْل» في القِسْمة، واللَّفْظ والمَعْنَى: أنكم لَسْتُم تَحْتَرِزُون عن حُصُول التَّفَاوُت في المَيْل القَلْبِي؛ لأن ذَلِك خَارِجٌ عن وُسْعكُم، ولكنكم مَنْهِيُّون عن إظْهَار ذلك [التفاوت][9] في القَوْل والفِعْل.

روي عن رسُول الله ﷺ: [أنه][10] كان يَقْسِم، ويقول: «هذا قَسَمِي فيما أمْلِكُ، وأنْت أعْلَم بما لا أمْلِكُ»[11].

---

(١) في ب: أن لا.
(٢) في ب: يقدروا.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥٤.
(٤) في ب: لإلزامهم.
(٥) في ب: التكيف.
(٦) في أ: الديني.
(٧) في ب: التكليف.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في ب.
(١١) هذا الحديث مخرج من وجهين **الأول**: من رواية أبي قلابة مرسلاً أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦، كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر عقب الحديث (١١٤٠)، وقال: (وهذا ـ أي الإرسال ـ أصحُّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة، من طريق عائشة مرفوعاً، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٣٩، كتاب النكاح (٤٤)، في التخفيف في النكاح، الحديث (١٤٦٦) (وأعلَّه النسائي، والترمذي، والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وَصْله).

الثاني: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٤٤، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٤، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب في القَسْم بين النساء، الحديث (٢١٣٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٦،

قوله: «كُلَّ المَيْلِ»: نصبٌ على المَصْدرية، وقد تقرر أن «كل» بحسَبِ ما تُضَاف إليه، إنْ أضيفَت إلى مَصْدرٍ ـ كانت مَصْدَراً ـ أو ظرفٍ، أو غَيْرِه؛ فكذلك.

قوله: «فَتَذَرُوهَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَنْصُوب بإضْمَارِ «أنْ» في جَوابِ النَّهْي.

والثاني: أنه مَجْزُوم عَطْفاً على الفِعْل قبله، أي: فلا تَذرُوها، ففي الأوَّل نَهْيٌ عن الجمع بينهما، وفي الثاني نهيٌ عن كلٍّ على حِدَتِهِ وهو أبلغُ، والضَّميرُ في «تَذَرُوهَا» يعود على المُمِيلِ عنها؛ لدلالة السِّياق عليها.

قوله: «كالمُعلَّقة»: حال من «ها» في «تَذَروها» فيتعلَّق بمَحْذُوف، أي: فتذُروها مُشْبهةً المُعَلَّقة، ويجُوز عندي: أن يَكُون مفعولاً ثانياً؛ لأن قولك: «تَذَر» بمعنى: تَتْرك، و «تَرَك» يتعدَّى لاثْنَيْن إذا كان بِمَعْنَى: صيَّر.

والمعنى: لا تَتَّبِعُوا هَوَاكُم، فَتَدَعُوا الأخْرى كالمُعَلَّقَة[1] لا أيِّماً، ولا ذَات بَعْل؛ كما أن الشَّيء المُعَلَّق لا [يَكُون][2] على الأرْضِ، ولا على السَّمَاءِ، وفي قِرَاءة[3] أُبَيٍّ: «فَتَذَرُوها كالمَسْجُونَة»، وفي الحَدِيث: «من كَانَت له امْرأتَانِ يميلُ مع إحْدَاهُمَا، جاء يَوْم القِيَامة وأحدُ شِقَّيْه مَائِلٌ»[4].

قوله: «وأن تُصْلِحُوا» بالعدل في القَسْم، و «تَتَّقُوا»: الجور «فإن اللَّه كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» لما حَصَل في القَلْبِ من المَيْلِ إلى بَعْضِهِنَّ دون بَعْضٍ.

وقيل المعنى: وإن تُصْلِحوا ما مَضَى من مَيْلِكُم، وتَتَدَارَكُوه بالتَّوْبَة، وتَتَّقُوا[5] في

= كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، الحديث (١١٤٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣ـ ٦٤، كتاب عِشْرة النساء (٣٦)، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. . .، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء (٤٧) الحديث (١٩٧١) وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣١٧، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في القسم، الحديث (١٣٠٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٧، كتاب النكاح، باب التشديد في العدل. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

(١) في أ: كالنوطة. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢١، والبحر المحيط ٣/ ٣٨١.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٤٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٣، كتاب النكاح، باب العدل بين النساء وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠٠ـ ٦٠١ كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء الحديث (٣١٣٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٤٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر الحديث (١١٤١) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٦٣، كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٣ كتاب النكاح باب القسمة بين النساء الحديث (١٩٦٩) وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ٣١٧، كتاب النكاح باب في غيرة النساء (١٣٠٧).

(٥) في أ: وتنفقوا.

المُسْتَقْبَل عن مِثْلِه، غفر اللَّه لكم ذَلِكَ، وهذا أوْلَى؛ لأن التَّفَاوُت في المَيْل القَلْبي ليس في الوُسْع، فلا يحتاج إلى المَغْفِرَة.

قوله «وَإِنْ يَتَفَرَّقَا» يعني: الزَّوْج والمَرْأة بالطَّلاق، «يُغنِ اللَّه كُلاً مِنْ سَعَتِهِ»: من رزقه، يعني: المَرْأة بِزَوْج آخر، والزَّوْج بامرأة أخْرى.

وقيل: يُغْنِي اللَّه كل واحِدٍ منهما عن صَاحِبِه بعد الطَّلاقِ، «وكان اللَّه واسِعاً حَكِيماً» وصف نفسه بِكَوْنه وَاسِعاً؛ ولم يُضِفْه إلى شَيْء؛ لأنه ـ تعالى[١] ـ وَاسِعُ الفَضْل[٢]، واسع الرِّزْقِ، واسع النِّعْمَةِ، واسع الرَّحْمَةِ، واسع القُدْرَةِ، واسِعُ العِلْم، واسعٌ في جميع الكمالات، فلو قالَ: واسِعٌ في كذا، لاخْتَصَّ بذلك المَذْكُور، وقوله: «حكيماً» قال ابن عبَّاسٍ[٣]: يريد فيما أمرَ ونَهَى، وقال الكلبيُّ[٤]: فيما حَكَم على الزَّوْج من إمْسَاكِهَا بمعرُوفٍ، أوْ تسريحٍ بإحْسَانٍ.

فصل

حُكْم الرَّجلِ إذَا كان تَحْتَهُ امْرأتَان أوْ أكْثَر، يجِبُ عليه التَّسْوِيَة بَيْنَهُنَّ في القَسْم، فإن ترك التَّسْوِيَة بَيْنَهُنَّ في القَسْم، عَصَى اللَّه ـ تعالى ـ، وعليه القَضَاءُ للمَظْلُومة، والتَّسْوِيَة[٥] شَرْط في البَيْنُونَةِ أمَّا في الجِمَاع[٦] فَلاَ؛ لأنه يَدُور على النَّشَاط وليس ذَلِكِ إلَيه، ولو كانت تَحْتَه حُرَّةٌ وأمَةٌ فإنَّه يَبِيتُ عِنْد الحُرَّة لَيْلَتَيْن، وعند الأمَة لَيْلَة، وإذا تَزَوَّج جَدِيدَةً على قَدِيمَة، يخص الجَدِيدَة بأن يَبِيت عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ على التَّوَالِي إن كانت بِكْراً، وإن كانت ثَيِّباً، فثلاث لَيَالٍ، ثم يُسَوِّي بعد ذَلِك بين الكُلِّ، ولا يجب قَضَاء هذه الثلاث للقَدِيمَات؛ لقول أنسٍ: من السُّنَّةِ إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب أن يُقِيم عِنْدَها سَبْعَةً، وإذا تزوَّج الثَّيِّب على البِكْرِ، أن يُقِيم عندها ثلاثاً. فإن أحبَّت الثَّيِّبُ أن يُقِيم عِنْدَها سبْعاً، فعل، ثم قَضَاه للبَوَاقِي؛ لأن النَّبِي ﷺ لما تَزَوَّج أمَّ سَلَمَة أقام عِنْدَها سَبْعاً، ثم قال: لَيْس بك هَوانٌ على أهْلِكِ، إن شِئْت سَبَّعْت لَكِ، وإن سَبَّعْت لك سَبَّعْت لِنِسَائي[٧]، وإذا أرادَ الرَّجُل سفرَ حَاجَةٍ، فيجُوزُ له أنْ يحمل بَعْضَ نِسَائِهِ [معه بالقُرْعَة بَيْنَهُنَّ][٨]، ولا يَجِبُ عليه [أن][٩] يَقْضِي[١٠] للبَاقِيَات مُدَّة سَفَرِه وإن طَالَتْ إذا لَمْ يزدْ مَقَامُهُ في بَلْدة على مُدَّة المُسَافِرين؛ لأن النَّبي ﷺ كان إذا أراد سَفَراً، أقْرَعَ بين نِسَائِه، فأيّتهن خَرَج[١١] سهْمُهَا،

---

(١) في أ: يقال.
(٢) في أ: الفعل.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥٥.
(٤) ينظر: السابق.
(٥) في أ: والتسمية.
(٦) في ب: الاجماع.
(٧) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٨٣، كتاب الرضاع (١٧) باب قدر ما تستحقه البكر الحديث (٤٢/ ١٤٦٠).
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في ب.
(١٠) في ب: القضاء.
(١١) في ب: فأيهن خرجت.

خرج بِهَا مَعَهُ، أما إذا أَرَادَ سَفَرَ نَقْلةٍ، فَلَيْسَ له تَخْصِيصُ[١] بَعْضِهِن، لا بِقُرْعَة ولا بِغَيْرِها.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ [وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾﴾][٢]

في تعلُّق هذه الآيَة بما قَبْلَها وجهان:

الأوَّل [أنه ـ تعالى ـ لمّا][٣] قال: ﴿يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ﴾ أشار إلى ما هُو كالتَّفْسير لكونه وَاسِعاً؛ فقال: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ يعني: من كَانَ كَذَلِكَ، [فإنه][٤] يكون وَاسِع العِلْم، والقُدْرَة، والجُود، والفَضْل، والرَّحمة.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لمَّا أمر بالعَدْل، والإحْسَان إلى اليَتَامى والنِّسَاء، بَيَّنَ أنه مَا أمر بِهَذِه الأشْيَاء لاحتياجه لأعْمَال العِبَادِ؛ لأن من كَانَ لَهُ ما في السَّمَوات ومَا فِي الأرض، كيف يَكُون مُحْتَاجاً إلى عَمَل الإنْسَان مع ضَعْفِهِ وقُصُوره، وإنما أمَر بِها رِعَاية لما هو الأحْسَن لَهُم في دُنْيَاهُم وأخْرَاهُم.

ثم قال ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يعني: أهْل التَّوْرَاةِ، والإنْجِيلِ، وسائر الأمم المُتَقَدِّمَة في كُتُبِهِم، والكِتَاب: اسم جِنْس يتناول الكُتُب السَّمَاوِيَّة، «وإيَّاكم»: يا أهل القُرْآن في كتابكم، «أن اتَّقُوا اللَّه» أي: وَحِّدُوه وأطِيعُوه، وتَقْوى اللَّه مَطْلُوبَة من جَمِيع الأمَمِ، في سائر الشَّرَائِعِ لم تُنْسَخ، وَهِي وَصِيَّة اللَّه في الأوَّلِين والآخِرين.

قوله: «مِنْ قَبْلِكُم» فيه وجهان[٥]:

الأول: أنه مُتَعَلِّق بـ «وصَّيْنَا» يعني: ولقد وصَّيْنَا من قَبْلكُم [الَّذِين أوتُوا الكِتَاب.

والثاني: أنه متعلِّق بـ «أوتُوا» يَعْني: الَّذِين أوتُوا الكِتَاب من قَبْلِكُم][٦]، وصيناهم بذلك، والأوَّل أظْهَر.

قوله: «وإيَّاكم»: عَطْف على «الذين أوتُوا الكتاب» وهو واجبُ الفَصْلِ هُنَا؛ لتعذُّرِ الاتِّصَال، واستدلَّ بَعْضُهم على أنَّه إذا قُدِر عَلى الضمير المُتَّصِل يجُوز أن يُعْدَلَ إلى المُنْفَصِل بهذه الآية؛ لأنه كان يُمْكِنُ أن يُقَال: «ولقد وَصَّيْنَاكُم والَّذِين أوتُوا الكِتاب»، وكذلك استُدِلَّ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: ١]، إذ يمكن أن يُقَالَ: يخرجُونَكُم والرَّسُولَ، وهذا ليس يدلّ له:

---

(١) في ب: أن يخصص.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: توجيهان.
(٦) سقط في ب.

أمَّا الآيةُ الأولى: فلأنَّ الكَلامَ فيها جَاءَ على التَّرتِيب الوُجُودِي، فإنَّ وَصِيَّة مَنْ قبلَنا قبلَ وَصيَّتنا، فلمَّا قَصَدَ هذا المَعْنَى، استحال ـ والحالةُ هذه ـ أن يقْدَرَ عليه مُتَّصِلاً.

وأما الآية الثَّانية: فلأنَّه قصد فيها تَقَدُّمَ ذِكْرِ الرَّسُول؛ تشريفاً له، وتشنيعاً على مَنْ تَجاسَر على مِثْلِ ذلك الفِعْلِ الفَظِيع، فاسْتَحَال ـ والحالة هذه ـ أن يُجَاء به مُتَّصِلاً، و «مِنْ قبلكم»: يَجُوزُ أنْ يتعلَّق بـ «أُوتُوا»، ويجُوز أنْ يتعلَّق بـ «وَصَّيْنَا»؛ والأولُ أظهرُ.

قوله: «أن اتَّقُوا» يجوزُ في «أن» وَجْهَان:

أحدُهُمَا: أن تكون مصدريّة على حَذْفِ حَرْفِ الخَفْضِ، تقديرُه: بأن اتَّقوا، فلما حُذِف الحَرْفُ جَرَىٰ فيها الخِلافُ المَشْهُور.

والثاني: أن تكُون المُفَسِّرة؛ لأنها بَعْد ما هُو بِمَعْنَى القَوْل، لا حروفه وهو الوصيّة، والظاهر أن قوله: «وإن تَكْفُرُوا» جملة مُسْتأنفة؛ للإخبار بأن هذه الحَالِ ليست داخلة في مَعْمُول الوصِيّة.

وقال الزَّمَخْشَرِي[1]: «وإن تَكْفُرُوا فإنَّ لله» عطفٌ على «اتَّقُوا» لأنَّ المَعْنَى: أمرناهم، وأمَرْنَاكم بالتَّقْوَى، وقُلْنا لهم ولكم: إن تَكْفُرُوا» وفي كلامه نظرٌ، لأنَّ تقديره القَوْلَ، ينفي كون الجُمْلة الشرطية مُنْدرجةً في حَيِّزِ الوصيَّة بالنِّسْبَة إلى الصِّناعة النَّحْوية، وهو لم يقصد تفسير المعنى فقط، بل قصده هو وتفسير الإعراب؛ بدليل قوله: عطف على «اتَّقُوا»، و «اتَّقُوا» داخلٌ في حيِّز الوصيَّةِ، سواءٌ أجعلت «أن» مصدريَّةً أم مُفسِّرة.

فصل

ومعنى [قوله:][2] «أن اتَّقُوا اللَّه»؛ كقولك: أمَرْتُكَ الخَيْرَ، قال الكسَائِيُّ: يقال: أوصَيْتُك أن افعل[3] كذا، وأن تَفْعَل[4] كذا، ويُقال: ألْم آمُرَك أن ائت[5] زيداً، وأن تأتِي زَيْداً؛ كقوله ـ تعالى ـ: [و][6] ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ [الأنعام: ١٤]، وقوله: ﴿إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ﴾ [النمل: ٩١] وتقدَّم الكلام على «وإن تَكْفُروا».

قوله: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ في تعلُّقِه وجهان:

الأول: أنه ـ تعالى ـ خالقُهُم ومالِكُهُم، والمُنْعِم عليهم بأصْناف[7] النِّعَم كلِّها، فَحَقٌّ على كل عَاقلٍ أن يَنْقَاد لأوَامِرِهِ ونَوَاهِيهِ، ويَرْجُو ثوابه، ويَخَاف عِقَابَهُ.

والثاني: ﴿وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ من أصناف المَخْلُوقات من

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: تفصل.
(٤) في أ: تفصل.
(٥) في أ: أثبت.
(٦) سقط في ب.
(٧) في ب: بأنواع.

سورة النساء / الآية: ١٣٣ ـــــــ

[وإعدامكم][1] بالكُلِّيَّة، وعلى أنْ يوجِدَ قَوْماً آخَرِين، يشتغلون بِعبَادَته وتَعْظِيمه، وكان اللَّه على ذَلِك قَدِيراً.

قوله: «بآخرين»: آخرين صِفَةٌ لموصوفٍ محذُوف من جنسِ ما تقدَّمه تقديرُه: بناسٍ آخرين يعبدون الله، ويجُوز أنْ يكونَ المَحْذُوف من غير جنس ما تقدَّمه.

قال ابن عطية[2]: «يُحْتَمل أن يكون وَعِيداً لجميع بني آدم، ويكونُ الآخرُون من غير نَوْعِهم، كما رُوي: أنه كان ملائكةٌ في الأرْضِ يَعْبُدُون الله».

وقال الزَّمخْشَرِي[3]: «أو خلقاً آخرين غير الإنس» وكذلك قال غيرهما.

وردّ أبو حيان[4] هذا الوجه: بأنَّ مدلولَ آخر، وأخْرَى، وتَثْنِيتَهُمَا، وجَمْعهُمَا، نحو مدلول «غير» إلا أنه خاصٌّ بجنسِ ما تقدَّمه. فإذا قلت: «اشتريت فرساً وآخرَ، أو: ثوباً وآخر، أو: جاريَة وأخْرى، أو: جاريتين وأخريين، أو جواري وأُخَرَ» لم يكن ذلك كُلُّه إلا من جِنْس ما تقدم، حتى لو عنيت «وحماراً آخر» في الأمثلة السابقة لم يَجُزْ، وهذا بخلاف «غير» فإنَّها تكون من جِنْسِ ما تقدَّم ومن غيره، تقول «اشتريْتُ ثوباً وغيره» لو عَنَيْت: «وفرساً غيره» جاز.

قال: «وقَلَّ مَنْ يَعْرِف هذا الفرق». وهذا الفرقُ الذي ذكره وردَّ به على هؤلاء الأكابر غيرُ موافقٍ عليه، لم يستند فيه إلى نَقْل، ولكن قد يُرَدُّ عليهم ذلك من طريقٍ أخْرَى، وهو أنَّ «آخرين» صِفَةٌ لموصوف محذوف، والصِّفَةُ لا تقوم مقام موصوفها، إلا إذا كانت خاصَّة بالموصوف، نحو: «مررت بكاتبٍ»، أو يدلُّ عليه دَلِيل، وهنا ليست بِخَاصَّةٍ، فلا بد وأن تكونَ من جِنْسِ الأوَّلِ؛ لتحصُلَ بذلك الدَّلالةُ على الموصُوفِ المَحْذُوف.

وقال القرطبي[5]: وهذا كقوله في آية أخرى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم﴾ [محمد: ٣٨] وفي الآية تَخويفٌ، وتنْبيه لمن كان له ولايةٌ وإمَارَةٌ، أو رياسةٌ فلا يعدل في رعيته، أو كان عَالِماً فلا يَعْمَل بعلْمِهِ، ولا يَنْصَح النَّاسَ، «وكان اللَّه على ذلك قديراً»، والقُدْرَة: صِفَة أزليَّة لا تَتَنَاهَى مَقْدُوراته، كما لا تتناهى مَعْلُومَاته، والمَاضِي والمُسْتقبل في صِفَاتِه بمعنًى واحدٍ، وإنما خصَّ الماضِي بالذكر؛ لئلا يُتوهَّم أنَّه يحدث في صِفَاتِه وذاته، والقُدْرَة: هي التي يكُون بها الفِعْل، ولا يجوزُ وجُود العَجْزِ مَعها.

قوله تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾﴾

يجُوز في «مَنْ» وجهان:

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٢.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧٤.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٣.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٣.

أظهرهما: أنها شرطيَّة، وجوابُها قوله: «فعند الله»، ولا بد من ضميرٍ مقدَّرٍ في هذا الجواب يعُودُ على اسم الشَّرْطِ؛ لما تقرر قبل ذلك، والتقدير: فعند الله ثوابُ الدنيا والآخرةِ له إن أراده، وهذا تقدير الزَّمَخْشَرِيِّ[١]، قال [الزمخشري][٢] «حتَّى يتعلقَّ الجزاءُ بالشَّرْطِ».

وأوردهُ ابن الخَطِيب[٣] على وَجْه السُّؤال قال:

فإن قيل: كَيْفَ دخلتِ الفاءُ في جواب الشَّرْط، وعنده ـ تعالى ـ ثوابُ الدُّنْيَا والآخِرة، سواءً حصلت هذه الإرادة أم لا.

قلنا: تقدير الكلام: فعند الله ثوابُ الدُّنْيَا والآخِرَة له إن أرَادَهُ، وعلى هذا التَّقْدِير يتعلَّق الجَزَاءُ بالشَّرْط.

وجَوَّز أبو حيَّان ـ وجعله الظَّاهر ـ أنَّ الجواب مَحْذُوفٌ، تقديره: من كان يريد ثواب الدُّنيا فلا يَقْتَصِر عليه، وليَطْلُبِ الثَّوابَيْن، فعند الله ثوابُ الدَّارَيْن.

والثاني: أنها موصولةٌ ودخلت الفاءُ في الخَبَر؛ تشبيهاً له باسم الشَّرْط، ويُبْعِده مُضِيُّ الفِعْلِ بعده، والعائدُ مَحْذُوفٌ؛ كما تقرَّر تَمْثِيلُه.

فصل

ومعنى الآية: أن هؤلاء الَّذِين يُرِيدُون بِجِهَادِهم الغَنِيمَة فقط مُخْطِئون[٤]؛ لأنَّ عند اللَّه [ثَوَابَ][٥] الدُّنيا والآخِرَة، فلم اكْتَفَى بطلَبِ ثَوَابِ الدُّنْيا، مع أنه كَانَ كالعَدَمِ بالنِّسْبَة إلى ثَوَاب الآخِرَة، ولو كان عَاقِلاً، لطلب ثواب الآخِرَة؛ حتى يَحْصُل له ذلك، ويَحْصُل له ثوابُ الدُّنْيَا تَبَعاً.

قال القُرْطُبِيُّ[٦]: من عَمِل بما افْتَرَضَهُ [اللَّه][٧] عليه طلباً للآخِرَة، آتاه اللَّه ذلك في الآخِرَة، ومن عمل طَلَباً للدُّنْيَا، آتاه ما كُتِب[٨] له في الدُّنْيَا، وليس لَهُ في الآخِرَة من نَصِيبٍ؛ لأنه عَمِل لغير اللَّه لقوله ـ تعالى ـ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ﴾ [هود: ١٦] وهذا على أن يكون المُرَاد بالآية: المُنافِقُون والكُفَّار، «وكان اللَّه سَمِيعاً بَصِيراً»: يسمع كَلاَمهُم أنهم لا يَطْلُبون من الجِهَاد سِوَى الغَنِيمَةِ، ويرى أنَّهم لا يَسْعوْن في الجِهَاد، ولا يَجْتَهِدُون فيه، إلا عِنْد توقُّعِ الفَوْزِ بالغنيمَةِ، وهذا كالزَّجْرِ عن[٩] هَذِه الأعْمَالِ.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧٤.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٥٧.
(٤) في ب: يحبطون.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٣.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: كسب.
(٩) في ب: من.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ [شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾﴾][1]

في اتِّصال [هذه][2] الآية وُجُوهٌ:

أحدها: لما تقدَّمَ ذكر النِّساء والنُّشوز، والمُصَالحَةِ بينهُنَّ[3] وبين الأزْوَاج عَقبه بقيام أدَاءِ حقوق اللَّه ـ تعالى ـ، وفي الشَّهَادَةِ إحياء حقوقِ اللَّه؛ فكأنه قِيل: وإن اشْتغَلْتَ بتحصيلِ شهواتِكَ، كنت لِنَفْسِكَ، لا لِلَّه، [وإن اشتغَلْتَ بِتحْصِيلِ مأمُوراتِ اللَّه كنت للَّه، لا لِنَفْسِكَ][4]، وهذا المقام أعلَى وأشْرَف، فكانت هَذِه الآية تأكيداً لِمَا تقدَّم من التَّكَالِيفِ.

الثاني: أن اللَّه ـ تعالى ـ لمَّا منَع النَّاس عن اقْتِصَارِهم على ثَوَابِ الدُّنْيَا، وأمرهُم أنْ يَطْلُبوا ثواب الآخِرَة، عَقَّبَه بهذه الآيَةِ، وبَيَّنَ أنَّ كمال سَعَادَة الإنْسَان، في أنْ يكون قولُه وفِعْلُه للَّه، وحركَتهُ للَّه، وسُكُونهُ للَّه؛ حتى يصير من الَّذِين يكُونُون[5] في آخِر مَرَاتِب الإنْسَانِيّة، وأوَّل مراتب الملائِكَة، فإذا عَكَس القضيّة، كان[6] مِثْل البَهِيمَة الَّتِي مُنْتَهى أمْرِها وُجْدَان عَلَفِها والشَّبَع.

الثالث: أنه تقدَّم في هذه السُّورَة تَكَالِيفُ كَثِيرةٌ، فأمرَ النَّاس بالقِسْط بقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ [النساء: ٣]، وأمرهم بالإشْهَاد عِنْد دَفْع أمْوَال اليَتَامَى إليْهِم، وأمَرَهُم ببَذْلِ النَّفْسِ والمَالِ في سَبيلِ اللَّه، وذكر قِصَّة طعمة بن الأبَيْرِقِ، واجتماع قوْمه على الذَّبِّ عنه [بالكذب][7] والشَّهَادة على اليَهُودِي بالبَاطِل، وأمر بالمُصَالَحَة مع الزَّوْجَة، وكلُّ ذلك أمْر من اللَّه لعبادِه بالقِيَام بالقِسْط، والشَّهَادَة [فيه][8] [للَّه][9] على كُلِّ أحَدٍ، فكانت هذه الآيَة كالمُؤكِّد لما تقدَّم من التَّكَالِيفِ.

القَوَّامُ: مُبَالغة من قَائِم، والقِسْط: العَدْل، وهذا أمْر مِنه ـ تعالى ـ لجميع المكَلَّفِين، بأن يُبَالغُوا في العَدْلِ، والاحْتِرَازِ عن الجَوْر والمَيْل.

قوله: «شُهَداءَ لِلَّه» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خَبرٌ ثَانٍ لكان، وفيه خِلاَف تقدَّم ذِكْرهُ.

والثاني: أنه حَالٌ من الضَّمير المُسْتَكِنِّ في: «قوَّامينَ» فالعَامِل فيها: «قوَّامين».

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) في أ: بينهم.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: يكون.
(٦) في أ: لأن.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.

وقد ردَّ أبو حيَّان [هذا الوجه: بأنَّه يَلْزَم منه تقييدُ كونهم قوَّامين بحال الشَّهَادَةِ، وهم مأمُورُون بذلك مُطْلَقاً][1].

وهذا الردُّ ليْس بِشَيْءٍ؛ فإن هذا المَعْنَى نَحَا إلَيْه ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: كُونُوا قوَّامِين بالعَدْل في الشَّهَادَة على من كانت[2]، وهذا هُوَ مَعْنَى الوَجْه الصَّائِر إلى جَعْل شُهَداء حالاً.

الثالث: أن يكون صِفَة لـ «قوَّامين»، ومَعْنَى قوله: «للَّه» أي: لِذَات اللَّه، ولوجْهِه ولمرْضَاتِه، وثَوَابِه.

قوله: «ولَوْ عَلَى أنْفُسِكُم» «لو» هذه تَحْتَمل أنْ تَكُونَ على بَابِها من كَوْنِها حرفاً لما كان سَيَقعُ لوقُوعِ غَيْرِه، وجوابُها مَحْذُوفٌ، أي: ولو كُنْتُم شُهَدَاءَ على أنْفُسكم، لوجب عَلَيْكُم أن تَشْهدوا عليها.

وأجاز أبو حيَّان أن تَكُونَ بمعنى: «إن» الشَّرطِيّة، ويتعلَّق قوله: «عَلَى أنْفُسِكُم» بمحذوفٍ، تقديرُه: وإن كنتم شُهَدَاء على أنْفُسِكم، فكونوا شُهَدَاءَ لله، هذا تَقْدِيرُ الكلام، وحذفُ «كان» بعد «لو» كَثِيرٌ، تقول: ائتِني بِتَمْر، ولو حَشَفًا، أي: وإن كان التَّمْر حشفاً، فأتني به. انتهى.

وهذا لا ضرورةَ تَدْعُو إليه، ومجيءُ «لو» بِمَعْنى: «إنْ» شَيْء أثبته بعضهم علي قِلَّة، فلا يَنْبَغي أن يُحْمَل القُرآنُ عليه.

وقال ابْن عَطِيَّة[3]: «عَلى أنْفُسِكُم» متعلِّقٌ بـ «شهداء».

قال أبو حيان[4] «فإنْ عَنَىٰ بـ «شُهَدَاءَ» المَلْفُوظ به، فلا يَصِحُّ، وإن عَنَى به ما قَدَّرْناه نَحْن، فيصِحُّ» يعني: تقديره: «لو» بمعنى: «إنْ» وحَذْفَ «كان»، واسمِها، وخبرها بَعْد «لو»، وقد تقدَّم أن ذَلِك قَلِيلٌ، فلم يبق إلا أنَّ ابن عَطِيّة يريد «شُهَداءَ» مَحْذُوفةً؛ كما قَدَّرْتُه لك أولاً، نحو: «ولو كُنْتُم شُهَدَاء» على أنفسكم، لوجَبَ عليْكُم أن تَشْهَدُوا.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[5]: «ولو كَانَتِ الشَّهَادةُ على أنفسكُم» فجَعَل «كَان» مُقدَّرةً وهي تَحْتمِلُ في تَقْدِيره التَّمَام والنُّقْصَان: فإنْ قدَّرْتَها تَامةً، كان قوله «على أنْفُسِكم» متعلِّقاً بنفسِ الشَّهَادة، ويكون المَعْنَى: «ولو وُجِدَتِ الشهادةُ على أنْفُسِكُم» وإن قدَّرْتَها نَاقِصَةً، فيجوزُ أنْ يكون «على أنْفُسِكُم» متعلِّقاً بمَحْذُوفٍ على أنَّه خَبرُهَا، ويجُوز أن يكُونَ متعلِّقاً بنفس الشَّهادة، وحينئذ يكُون الخَبَر مقدَّراً، والمَعْنَى: «ولو كَانَتِ الشَّهَادةُ على أنْفُسِكُم موجُودةً» إلا أنَّه يلزمُ مِنْ جَعْلِنا «على أنْفُسِكُم» متعلِّقاً بالشَّهادة، حذفُ المَصْدرِ وإبقاءُ

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: البحر المحيط «لأبي حيان» (٣/ ٣٨٤).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٤.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٥٧٥.

مغمُولِه، وهو قليل أو مُمْتَنِع، وقال أيضاً: «ويجُوز أن يكُون المَعْنَى: وإن كانتِ الشَّهَادة على أنفُسِكُم».

ورَدَّ عليه [أبو حيَّان][1] هَذَيْن الوجْهَيْنِ فقال: «وتقديرُه: ولو كانت الشَّهادة على أنفُسِكُم ليس بجيِّد؛ لأن المحْذُوفَ إنما يكون من جِنْس المَلْفُوظ به؛ ليدلَّ عليه، فإذا قُلْت: «كن مُحْسِناً، ولو لمَنْ أساء إليك»، فالتقدير: ولو كنت مُحْسِناً لمَنْ أساء، ولو قَدَّرْتَه: «ولو كان إحْسَانُك» لم يكن جَيِّداً؛ لأنك تَحْذِف ما لا دلالة عليه بِلَفْظٍ مُطَابِقٍ».

وهذا الردُّ لَيْس بشيء، فإن الدِّلالة اللَّفْظِيّة موجودةٌ؛ لاشتراكِ المَحْذُوفِ والمَلْفُوظ به في المَادَّة، ولا يَضُرُّ اختلافُهما في النَّوْع.

وقال في الوجه الثاني: «وهذا لا يجُوز؛ لأن ما تعلَّق به الظَّرْف كونٌ مقيدٌ، والكونُ المُقَيَّد لا يجُوز حَذْفُه، بل المُطْلَقُ، لو قلت: كَان زَيْد فِيك، تعني: مُحِبّاً فيك، لَمْ يَجُز».

وهذا الرَدُّ أيضاً لَيْس بِشَيْءٍ؛ لأنه قصد تَفْسير المَعْنَى، ومبادىءُ النَّحْو لا تَخْفَىٰ على آحادِ الطَّلبة، فكيف بِشَيْخِ الصِّنَاعَة.

فصل

شَهَادة الإنْسَان على نَفْسِه لها تَفْسِيران:

أحدهُما: أن يُقِرَّ عَلَى نَفْسه؛ لأن الإقْرَار كالشَّهَادَةِ في كونه مُوجِباً إلْزَام الحَقِّ.

الثاني: أن يكون المُرَادُ: ولو كَانَت الشَّهَادة وبالاً على أنْفُسِكُم، أو على الوالدين والأقْرَبين، فأقِيمُوها عليْهم، ولا تُحابُوا[2] غَنِيًّا لِغِنَاهُ، ولا ترحموا فقيراً لِفَقْرِهِ، وهو قوله: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ أي: أقِيمُوا على المَشْهُود عليه وإن كان غَنِيًّا وللمَشْهُود له وإن كان فَقِيراً، فاللَّه أوْلى بِهِمَا منكم، أي: كِلُوا أمْرَهُم إلى اللَّه ـ تعالى ـ.

وقال الحَسَن: اللَّه أعْلَم بهما[3].

قال القُرْطُبِيُّ[4]: «قَوَّامين» بناء مُبَالَغَة، أي: ليتكَرَّر[5] منكم القِيَام بالقِسْطِ وهو العَدْل في شَهَادَتِكُم على أنْفُسِكُم، وشهادة المَرْء على نفْسِه: إقْرَارهُ بالحُقُوق عليها، ثم ذكر الوالِدَيْن؛ لوجوب[6] بِرِّهِما، وعظم قَدْرِهِمَا، ثم أتَى بالأقْرَبين؛ إذْ هُم مَظَنَّة المَوَدَّة والتَّعَصُّب، وجاءَ الأجْنَبِيُّ الآخر؛ لأنه أحْرَى أن يَقُوم [عليه][7] بالقِسْطِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٢٨٤.
(٢) في ب: تخافوا.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٨٩.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٣.
(٥) في أ: ليكون.
(٦) في ب: لوجود.
(٧) سقط في ب.

فصل

إنما قدَّم الأمْر بالقِيَام بالقسط على [الأمْر][1] بالشَّهادة لِوُجُوه:

أحدُهَا: أن أكْثَر النَّاس عادتهم أنَّهم يَأمُرُون غَيْرَهُم بالمَعْرُوفِ، فإذا آل الأمْر إلى أنْفُسِهِم، تركوه[2] حتى إنَّ قُبْحَ القَبِيحِ إذا صَدَر عنهم، كان في مَحَلِّ المُسَامَحَة[3] وأحْسَنَ الحُسْن، إذا صَدَرَ عن غَيْرِهم، كان في مَحَلِّ المُنَازَعة، فاللَّه ـ تعالى ـ نبّه في هذه الآية على سُوءِ الطَّريقَة، بأنْ أمره بالقِيَام [بالقِسْطِ][4] أوّلاً، ثم أمَرَهُ بالشَّهَادة على غَيْرِه ثَانِياً؛ تنبيهاً عَلَى أن الطَّرِيقَة الحَسَنة هي[5] أن تكُون مُضَايَقَة الإنْسَان مع نَفْسِه [فَوْق][6] مُضايقته مع الغَيْر.

وثانيها: أنَّ القِيام بالقِسْط: هو دَفْع ضَرَر العِقَاب عن النَّفْسِ، وإقَامَة الشَّهَادة، سعي في دَفْع ضَرَر العِقَاب عن الغَيْر، وهو الَّذِي عَلَيْه الحَقُّ، ودفع الضرر عن النَّفْسِ مُقَدَّم على دَفْع الضَّرَر عن[7] الغَيْرِ.

وثالثها: أن القِيَام بالقِسْطِ فعل، والشَّهادة قول [والفِعْل أقْوى من القَوْل][8].

فإن قِيل: فقد قدَّم[9] الشَّهادة على القِيام بالقسْطِ في قوله: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ [أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمَۢا بِٱلْقِسْطِۚ﴾] [آل عمران: ١٨].

فالجواب: أنَّ شهادَةَ الله عبارَةٌ عن كونه مُرَاعِياً للعَدْل، ومُبَايِناً للجَوْر، ومعلوم: أنَّه ما لم يكن الإنْسَان كذلك، لم يُقْبَل شَهَادتُهُ على الغَيْر؛ فلهذا كان الوَاجِبُ في قوله: «شَهِدَ اللَّه»][10] أن يقدِّم[11] تلك الشَّهادة على القِيَامِ بالقِسْطِ، والواجِبُ هُنَا: أن تكُون الشَّهادة متأخِّرَة عن القِيَام بالقِسْطِ.

قوله: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ﴾ إذا عُطِف بـ «أوْ» كان الحُكْمُ في عَوْدِ الضَّمِير، والإخْبَارِ، وغيرهما لأحدِ الشَّيْئَيْن أو الأشياء، ولا يجُوزُ المُطابقَةُ، تقول: «زَيْد أو عَمْرو أكْرمتهُ» ولو قُلْتَ: أكرمتهُمَا، لم يَجُز، وعلى هذا يُقال: كيف ثَنَّى الضَّمِير في الآية الكَرِيمَةِ، والعطفُ بـ «أو»؟ لا جَرَم أن النَّحْويِّين اختلَفُوا في الجواب عن ذلك على خَمْسَةِ أوْجُه:

أحدُها: أنَّ الضَّمِير في «بهما» ليس عَائِداً على الغَنِيِّ والفقير المَذْكُورين أولاً، بل

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: تركن.
(٣) في ب: المساجد.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: على.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: على.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: قد تقدم.
(١٠) سقط في ب.
(١١) ي أ: يقوم.

على جنسَي الغني والفَقِير المدلُولِ عليهما بالمَذْكُورَيْن، تقديرُه: وإنْ يكنِ المشهُودُ عليه غَنِيًّا أو فقيراً، فليشْهَد عليه، فاللَّهُ أوْلى بجنسَي الغنيِّ والفقيرِ؛ ويَدُلُّ على هذا قِراءة أبَيٍّ[1]: «فالله أوْلَى بِهِمْ» أي: بالأغنياء والفقراءِ مراعاةً للجِنْسِ على ما قَرَّرته لَك، ويكون قوله: «فالله أوْلى بهما» ليس جواباً للشرط، بل جَوابُه مَحْذُوفٌ كما قَدْ عَرَفْتَه، وهذا دالٌّ عليه.

الثاني: أنَّ «أو» بمعنى: الواو؛ ويُعْزى هذا للأخفش[2]، وكنت قدَّمْتُ أوّلَ البقرة: أنه قولُ الكوفيين، وأنه ضعيفٌ.

الثالث: أن «أو»: للتَّفْصِيل أي: لتفصيلِ ما أبْهِم، وقد أوضح ذلك أبُو البقاء[3]، فقال: «وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ من المَشْهُود عليه والمشهود له، قد يكون غنيًّا، وقد يكُون فقيراً، وقد يكونان غَنِيَّيْنِ، وقد يكونان فَقِيرَيْن، وقد يكون أحَدُهُمَا غنيّاً والآخر فَقِيراً؛ فلما كَانتِ الأقسام عند التَّفْصِيل على ذلك، أُتِي بـ «أو»، لتَدُلَّ على التَّفْصِيل؛ فعلى هذا يكون الضَّمِير في «بِهِما» عائداً على المَشْهُود له والمشهود عليه، على أيِّ وصفٍ كانا عليه» انتهى؛ إلاَّ أنَّ قوله: «وقد يكون أحَدهُمَا غنيّاً والآخر فَقِيراً» مكرَّرٌ؛ لأنه يُغْني عنه قوله: «وذَلِك أنَّ كلَّ وَاحِدٍ» إلى آخره.

الرابع: أنَّ الضَّمِير يعود على الخَصْمَيْن، تقديره: إن يكُن الخصمان غنيّاً أو فقيراً، فالله أوْلى بِذَينك الخصمين.

الخامس: أن الضَّمير يعود على الغَني والفَقير المدْلُول عليهما بلَفْظِ الغنّي والفقيرِ، والتقديرُ: فاللَّهُ أولى بغنى الغني وفقر الفقير، وقد أساء ابن عصْفُور العِبَارة هنا بما يُوقفُ عليه في كلامه، وعلى أربعة الأوجهِ الأخيرة يكونُ جوابُ الشَّرط ملفوظاً به، وهو قوله: «فالله أوْلى بِهِمَا» بخلاف الأوَّل؛ فإنه مَحْذُوفٌ.

وقرأ عبد الله بن مسعود[4]: «إن يَكُنْ غنيٌّ أو فقيرٌ» برفعهما، والظَّاهرُ أنَّ «كان» في قراءته تامةٌ، أي: وإنْ وجِد غَنِيٌّ أو فقير، نحو: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

قوله: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰٓ﴾ أي: اتركُوا متابعة الهَوَى؛ حتى توصَفُوا بالعَدْل؛ لأنَّ العدل عِبارة عن تَرْك مُتَابعة الهَوَى، ومن تَرَك أحَد النَّقِيضَيْن، فقد حَصَل له الآخَر.

قوله: «أنْ تَعْدِلُوا» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُها: أنه مَفْعُولٌ مِنْ أجله على حَذْفِ مضافٍ، تقديره: فلا تتَّبِعُوا الهوى محبةَ أنْ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٣، والبحر المحيط ٣/ ٣٨٥، والدر المصون ٢/ ٤٤٠.
(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٤٧.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٧.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٨٦، والدر المصون ٢/ ٤٤١.

تَعْدِلوا، أو إرادةَ أنْ تَعْدِلوا، أي: تَعْدِلوا عن الحَقِّ وتجُوروا.

وقال أبو البقاء[١] في المضافِ المحذوف: «تقديره: مخافة أن تَعْدلوا عن الحَقِّ». وقال ابن عَطِيَّة[٢]: «يُحْتمل أن يكُونَ مَعْناه: مخافة أن تَعْدِلوا، ويكُون العَدْلُ هنا بِمَعْنى: العُدول عن الحَقِّ، ويُحْتمل أن يكُونَ معناه: مَحَبة أنْ تَعْدِلوا، ويكونُ العَدْلُ بمعنى: القِسْطِ؛ كأنه يقُول: انتهُوا؛ خوفَ أن تجُورُوا، أو مَحَبَّة أنْ تُقْسِطُوا، فإنْ جعلْتَ العَامِل «تَتَّبِعُوا» فيحتمل أن يكونَ المَعْنَى: محبةَ أنْ تجُوروا» انتهى؛ فتحصَّل لنا في العَامِل وجهان:

الظاهرُ منهما: أنه نَفْسُ «تتبعوا».

والثاني: أنه مُضْمَر، وهو فعلٌ من مَعْنَى النهي؛ كما قدَّره ابنُ عطيَّة، كأنه يزْعمُ أنَّ الكلامَ قد تَمَّ عند قوله: «فلا تتَّبعُوا الهَوَى» ثم أضْمَرَ عَامِلاً، وهذا ما لا حَاجَة إليه.

الثاني: أنه على إسْقَاطِ حرْفِ الجَرِّ، وحذْفِ «لا» النَّافِية، والأصْل: فلا تتَّبعوا الهَوَى في ألاَّ تَعْدِلوا، أي: في تَرْكِ العَدْل، فحذف «لا» لدلالة المَعْنَى عَلَيْهَا، ولمَّا حَذَف حَرْفَ الجر من «أنْ» جرى القَوْلان الشَّهِيرَان.

الثَّالث: أنه عَلَى حَذْفِ لام العِلَّة، تقديرُه: فلا تتبعوا الهوى؛ لأن تَعْدِلوا.

قال صَاحِب هذا القول: «والمعنى: لا تتبعُوا الهوى؛ لتكونوا في اتِّباعِكُمُوه عدُولاً، تنبيهاً على أن اتباعَ الهوى وتَحَرِّي العدالةِ مُتَنَافيان لا يجتمعان» وهو ضَعِيفٌ في المَعْنَى.

قوله: «وإنْ تَلْوُوا» قرأ ابن عامرٍ[٣]، وحمزة: «تَلُوا» بلامٍ مَضْمُومةٍ وواوٍ ساكنة، والبَاقُون: بلامٍ ساكنةٍ وواوَيْن بعدهَا، أولاهُمَا مَضْمُومة.

فأمَّا قراءةُ الوَاوَيْن، فظاهرةٌ؛ لأنه من لَوَى يَلْوي، والمعْنَى: وإنْ تَلْووا ألسِنَتكُم عن شهادةِ الحَقِّ أو حكومَةِ العَدْل، والأصْلُ: تَلْوِيُون كتَضْرِبون، فاستُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ على اليَاءِ فحُذفت، فالتقى سَاكِنَان: الياء وَوَاو الضَّمِير، فحُذِف أوَّلُهما ـ وهو الياء ـ وضُمَّت الواوُ المكْسُورةُ التي هِيَ عَيْن لأجْل واوِ الضميرِ، فصار: تَلْوُون، وتصريفُه كتصريف «تَرْمُونَ».

فإن كان عَنِ الشَّهادة، فالمَعْنَى: يحرِّفُوا الشَّهادة؛ ليُبْطِلُوا[٤] الحقَّ، من قولهم: لوى الشيء، إذا فتله[٥]، ومنه يُقَال: التَوَى هذا الأمْر، إذا تَعَقَّد وتعسَّرَ، تشبيهاً بالشَّيْءِ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٨. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٣.

(٣) ينظر: السبعة ٢٣٩، والحجة ٣/ ١٨٥، وحجة القراءات ٢١٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٨، والعنوان ٨٥، وشرح شعلة ٣٤٥، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٩، وإتحاف ١/ ٥٢٢.

(٤) في ب: لتبطلوا. (٥) في أ: قتل.

المُنْفَتِل، أو تُعْرِضُوا عنها فَتَكْتُمُوهَا، أو يُقَال: تَلْوُوا في إقامة الشَّهَادة إذا تَدَافَعُوا، يقال: لَوَيْتُه حَقَّه؛ إذا دَفَعْتَه وأبْطَلْتَه[1].

وإن كان عَنَى الحُكْم بالعَدْل، فهو خِطَاب للحُكَّام في لَيِّهم الأشداق، يقول[2]: «وإنْ تَلْوُوا» أي: تميلُوا إلى أحَدِ الخَصْمَيْن، أو تُعْرِضُوا عنه.

وأما قراءة حمزة وابنِ عامرٍ، ففيها ثلاثة أقوال:

أحدُها: ـ وهو قول الزَّجَّاج[3]، والفراء[4]، والفارسي في إحدى الرِّوايَتَيْن عنه ـ أنه من لَوَى يَلْوي؛ كقراءة الجماعة، إلاَّ أنَّ الوَاوَ المَضْمُومَةَ قُلِبَتْ هَمْزَةً؛ كقلبها في «أجُوه» و «أُقِّتَتْ»، ثم نُقِلت حركةُ هذه الهَمْزةِ إلى السَّاكن قَبْلَها وحذفت، فصار: «تَلُون» كما ترى.

الثاني: أنه من لَوَى يَلْوي أيضاً، إلا أن الضَّمَّة استُثْقِلَتْ على الواو الأولى فنُقِلت إلى اللام السَّاكِنَة تَخْفِيفاً، فالتقى ساكِنَان وهما الواوان، فحُذِف الأوَّل مِنْهُما، ويُعْزى هذا للنَّحَّاس، وفي هَذَيْن التخريجَيْن نظرٌ؛ وهو أنَّ لامَ الكَلِمَة قد حُذِفَتْ أولاً كما قَرَّرْته، فصار وَزْنُه: تَفْعُوا، بحذف اللاَّم، ثم حُذِفت العَيْنُ ثانياً، فصار وزنه: تَفُوا، وذلك إجْحَافٌ بالكلمة.

الثالث: ـ ويُعْزى لجَمَاعةٍ منهم الفَارسيُّ ـ أن هذه القِرَاءة مأخُوذة من الولاية، بمعنى: وإنْ وُلِّيتم إقَامة الشَّهَادة أو وُلِّيْتُم الأمرَ، فتَعْدِلُوا عنه، والأصل: «تَوْلِيُوا» فحذفت الواوُ الأولى لِوُقُوعِها بين حَرْفِ المُضَارَعَةِ وكسرةٍ، فصار: «تَلِيُوا» كتَعِدُوا وبَابِه، فاستثقلت الضَّمَّةُ على الياءِ، ففُعِل بها ما تَقَدَّم في «تَلْوُوا»، وقد طَعَنَ قومٌ على قِرَاءة حَمْزة وابن عامرٍ ـ منهم أبو عُبَيْد ـ قالوا: لأنَّ معنى الوِلاَية غيرُ لائقٍ بهذا المَوْضِع.

قال أبو عبيد: «القراءةُ عندنا بوَاوَيْن مأخوذةٌ من: «لَوَيْتُ» وتحقيقه في تفسيرِ ابن عبَّاسٍ: هو القَاضِي، يكُونُ لَيُّه وإعراضُه عن أحد الخَصْمَيْن للآخر» وهذا الطعنُ ليس بشَيْءٍ؛ لأنها قراءةٌ متواتِرَةٌ ومعناها صَحيحٌ؛ لأنَّه إنْ أخَذْناها من الوِلاَية كان المَعْنَى على ما تقدَّم، وإن أخذناها مِنَ اللَّيِّ، فالأصلُ: «تَلْوُوا» كالقراءة الأخْرى، وإنما فُعِل بها ما تَقَدَّم من قَلْبِ الوَاوِ هَمْزةً ونَقْل حركتها، أو من نَقْلِ حَرَكَتِها من غير قَلْبٍ، فتتَّفِقُ القراءَتَان في المَعْنَى.

ثم قال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ وهذا تَهْديدٌ ووعيدٌ للمذنبين، ووعد بالإحْسَان للمُطِيعينَ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ

---

(١) في أ: ومطلته.
(٢) في ب: تقول.
(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٢٩.
(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٩١.

سورة النساء / الآية: ١٣٦ ـــــــ

وقيل: يا أيها الَّذِين آمَنُوا بِحَسَب الاسْتِدْلاَلات الإجْمَاليَّةِ[١]، آمِنُوا بحسَبِ الدَّلائل التَّفْصيليَّة.

وقرأ نافعُ والكوفيون[٢]: «والكتاب الَّذِي نزَّل على رَسُوله والكِتَاب الذي أنْزل من قبل» على بناء الفِعْلَيْن للفَاعِل، وهو الله ـ تعالى ـ، [وابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو:] على بنائهما للمَفْعُول، والقائمُ مقامَ الفَاعِل ضَمِير الكِتَاب.

وحُجَّة الأوَّلِين: قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ﴾ [النحل: ٤٤]، وحجة الضم: قوله ـ تعالى ـ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وقوله: ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ [مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ﴾][٣] [الأنعام: ١١٤].

قال بعض العلماء[٤]: كلاهما حَسَن، إلا أن الضَّمَّ أفْخَمُ، كقوله: ﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ﴾ [هود: ٤٤].

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: فإن قُلْتَ: [لِمَ][٥] قال: «نَزَّل على رسُوله»، «وأنْزَل من قَبْل»؟.

قلت: «لأنَّ القرآن نَزَل مُنَجَّماً مفرَّقاً في عِشْرِين سَنَة، بخلاف الكُتُب قَبْله»، وقد تَقَدَّم البَحْث معه في ذَلِكَ، عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ﴾ [آل عمران: ٣] وأن التَّضْعِيف في «نَزَّل» للتَّعْدِية، مرادفٌ للهَمْزَة لا للتَّكْثِير.

فصل

اعلم: أنه [تعالى][٦] أمَرَ في هذه الآيَة بالإيمَانِ بأرْبَعة أشْيَاء:

أوّلها: بالله.

وثانيها: برسوله.

وثالثها: بالكتاب الذي نزَّل على رسُوله.

ورابعها: [بالكتاب الَّذِي أنْزَل من قَبْل. وذكر في الكُفْر أمُوراً خَمْسةً:

أولها: الكُفْر باللَّه.

وثانيها: الكُفْر بملائِكَتِهِ.

وثالثها: الكُفْر بكُتُبِه][٧].

ورابعها: الكُفْر برسُله.

---

(١) في أ: الجملية.

(٢) ينظر: السبعة ٢٣٩، والحجة ٣/ ١٨٦، ١٨٧، وحجة القراءات ٢١٦، ٢١٧ والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٣٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢١٩، ٢٢٠، وشرح شعلة ٣٤٥، وإتحاف ١/ ٥٢٢.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٠.

(٥) سقط في ب.

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في ب.

وخامسها: الكُفر باليوم الآخر.

ثم قال: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» وهاهنا سُؤالات:

السُّؤال الأوَّل: لِمَ قدَّم في مراتب الإيمانِ[1] ذكر الرَّسُول على ذكر الكِتَابِ، وفي مراتب الكُفْر قَلَب القضيَّة؟.

والجواب: لأن في[2] مرتبة النُّزُول من الخَالِق إلى الخَلْق كان[3] الكتاب مقدماً على الرسول، وفي مرتبه العُرُوج من الخَلْق إلى الخَالِقِ، يكُون الرَّسُول مُقَدَّماً على الكِتَاب.

السُّؤال الثَّاني: لِمَ ذكر في مراتب الإيمان أموراً ثلاثة: الإيمان بالله، وبالرسل، وبالكتب، وذكر في مَرَاتِب الكُفْر [أموراً خَمْسَة: الكُفْر][4] باللَّه، وبالملائكة، وبالرُّسُل، [وبالكُتُب][5]، وباليَوْم الآخِر؟.

والجواب: لأنَّ الإيمان [باللَّه و][6] بالرُّسُل، وبالكُتُب متى حَصَل، فقد حَصَل الإيمان بالملائِكَة، وباليوم الآخر لا مَحَالة، إذ رُبَّما ادّعى الإنْسَان أنه يُؤمِن باللَّه، وبالرُّسُل، وبالكُتُب، ثم إنَّه يُنْكِرُ الملائكة، وينكر اليَوْم الآخر، ويزعم أنَّ الآيات الوَارِدَة في المَلائكة وفي اليوم الآخر، مَحْمُولَة على التَّأْوِيل.

فلما احتمل هذا؛ لا جرم نصَّ على أن مُنْكِر المَلائِكَة، ومنكر اليَوْم الآخِر، كافرٌ باللَّه.

السؤال الثالث: كيف قِيلَ لأهلِ الكِتَاب: ﴿وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ مِن قَبْلُ﴾ مع أنهم كانوا مُؤمنين بالتوراة والإنجيل؟.

والجواب: ما تقدَّم من أن المراد بالكِتَاب: الجنس، فأمِرُوا أن يُؤمِنُوا بكل الكُتُب؛ لأنَّهم لم يُؤمِنُوا بكُلِّها؛ كما قالوا: نُؤمِنُ بِبَعْضٍ ونكْفُر ببعضٍ، وأما قوله: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا﴾ ليس جواباً للأشياء المَذْكُورة، بل المعنى: ومنْ يكْفُرْ بواحدٍ مِنْهَا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ ٱلْمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ [فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾﴾][7]

لما أمر بالإيمان، ورغَّب فيه، بيَّن فساد طَرِيقة من يَكْفُر بعد الإيمَان.

---

(١) في أ: الرسول
(٢) في ب: لأن فيه.
(٣) في ب: كما أن.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط في ب.

قال قتادة: هم اليَهُود؛ آمَنُوا بِمُوسى، ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل، [ثم آمَنُوا بالتَّوْراة][(١)]، ثم كَفَرُوا بعيسى ـ عليه السلام ـ، ثم ازدادُوا كُفْراً بمحمَّد ﷺ[(٢)].

وقيل: هو في جَمِيع أهْل الكِتَاب آمَنُوا بِنَبِيِّهم، ثم كَفَرُوا به، وآمَنُوا بالكِتَاب الذي نُزِّل عليه، ثم كَفَرُوا به، وكفرهم به: تركهم إيَّاه، أي: ثم ازْدَادُوا كفراً بمحمَّد ﷺ.

وقيل: هذا في قَوْم مُرْتَدِّين، آمَنُوا ثم ارتَدُّوا، ومثل هذا هل تقبل تَوْبتهُ؟ حُكِي عن عَلِيٍّ: أنه لا تُقْبَل تَوْبَته، بل يُقْتَل؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ وذلك لأن تَكْرار الكُفْر منهم بعد الإيمان مراتٍ، يدلُّ على أنَّه لا وَقْع للإيمَانِ في قُلُوبهم، إذ لو كان للإيمان وَقْعٌ في قُلُوبهم، لما تركُوهُ بأدْنى سَبَب، ومن كان كَذَلِك، فالظَّاهر أنَّه لا يُؤمِن إيماناً صَحِيحاً، فهذا هُو المُرادُ بقوله: ﴿لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ وليس المُرَادُ: أنه لو أتى بالإيمَان الصَّحِيح، لم يكُن مُعْتَبَراً، بل المراد مِنْهُ: الاستِبْعَاد، وأكثر أهْل العِلْم على قُبُول تَوْبَتِه.

وقال مُجَاهِدٌ: «ثم ازدادوا كفراً» أي: مَاتُوا عليه، «لم يكن الله ليغفر لهم»: ما أقامُوا على ذلك، «ولا ليهديهم سبيلاً» أي: طريقاً إلى الحَقِّ.

وقيل: المُراد طائِفَة من أهل الكِتَاب، قَصَدوا تَشْكِيك المُسْلِمينَ، فكانوا يُظْهِرُونَ الإيمانَ تارةً والكُفْر تارةً أخْرى، على ما أخْبَر اللَّه ـ تعالى ـ عنهم قولهم: «آمنوا [بالذي أنزل على الذين آمنوا][(٣)] وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون» [آل عمران: ٧٢] وقوله: ﴿ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا﴾ أن بَلَغُوا في ذلك إلى حدِّ الاسْتِهْزَاء، والسُّخْرية بالإسْلام.

فصل

دلَّت الآية على أنَّ الكُفْر يقبل الزِّيادة والنُّقْصَان؛ فوجَب أنْ يَكُونَ الإيمان كَذلك؛ لأنهما ضِدَّان متنافِيَانِ؛ فإذا[(٤)] قَبِلَ أحدُهُما التَّفَاوُت، فكذلك الآخَر.

فإن قيل: الحُكْم المَذْكُور في هذه الآية: إمَّا أن يكون مَشْرُوطاً بما قبل التَّوبة[(٥)]، أو بما بَعْدَها.

والأوَّل: باطِلٌ؛ لأن الكُفْر قبل التَّوْبَة غير مَغْفُور على الإطْلاق، وحينئذٍ تضيع الشُّروطُ المَذْكُورَة.

والثاني: باطل؛ لأن الكُفْر [يُغْفَر][(٦)] بعد التَّوْبَة، ولو كَانَ بعد ألْفِ مَرَّة، فعلى التَّقْديرين يلزم السُّؤالُ.

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: وإذا.

(٥) في ب: التوراة.

(٦) سقط في أ.

والجوابُ من وُجُوه:

أحدها: ألا نَحْمِل قوله: «إنَّ الَّذين» على الاسْتِغْرَاق، بل على المَعْهُود السَّابق، وهم أقوام مُعَيَّنُون علم الله أنَّهم يَمُوتون على الكُفْر، ولا يَتُوبون عَنْه، فقوله: ﴿لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ إخبار عن مَوْتِهم على الكُفْر.

وثانيها: أن الكلام خَرَج على الغَالِب المُعْتَاد، فإن كان كَثِير الانْتِقَال من الإسْلاَم إلى الكُفْر، لم يكن للإيمان في قَلْبِه وَقْع، ولا وَجَد حلاوَةَ الإيمان كما تقدَّم، والظَّاهِر ممن حاله هذا أنَّه يمُوت كَافراً.

وثالثها: أن الحُكْم على المَذْكُورِ في الآية مَشْرُوطٌ بعدم التَّوْبة عن الكُفْر، وقول السائل إنَّه على هذا التَّقْدير تَضْيِيعُ الصِّفات المَذْكُورَة.

قلنا: إنَّ إفْرادَهُ بالذِّكْر يدلُّ على أن كُفْرَهُم أفْحَش، وخيانتهم أعْظَم، وعُقُوبتهم في القِيَامَة أوْلَى، فجرى مُجْرَى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٨] خصَّهُما[1] بالذِّكر لأجل التشريف، وكقوله: ﴿وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

فإن قيل: اللاَّم في قوله: «لِيَغْفِر لَهُم»: للتأكيد، وهو غَيْر لائقٍ بهذا المَوْضِع، وإنَّما اللائِق به تَأكيد النَّفْي.

فالجواب: إن نفي التَّأكيد على سَبِيل التَّهَكُّم مُبَالَغَة في تَأكِيد النَّفْي، وهذه اللاَّم تُشْبه اللاَّم في قوله: ﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، تقدَّم الكلام فيه، ومَذَاهب النَّاس، وأن لاَمَ الجحود تُفِيد التَّوْكِيد، والفرق بَيْن قَوْلك: «مَا كَانَ زَيْد يَقُوم»، و«ما كانَ لِيَقُوم».

قوله: «ولا ليهديهم سبيلاً» يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ لم [يَهْدِ][2] الكافرين إلى الإيمَانِ.

وقالت المُعْتَزِلَةُ: هذا مَحْمُول على زِيَادة الألْطَاف، أو عَلَى أنَّه لا يَهْدِيهم إلى الجَنَّة في الآخِرة.

قوله «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً» البشارة: كل خبرٍ تتغيَّرُ به بشرَةُ الوجْهِ، سارّاً كان أو غَيْر سَارٍّ.

وقال الزَّجَّاج[3]: مَعْنَاه: اجعل في مَوْضع بِشَارتك لَهُم العَذَاب، كما تقول العرب: «تحيتك الضَّرْبُ وعِتَابُكَ السَّيْفُ»، أي: بَدَلاً لكُم من التَّحِيَّةِ. ثم وصَفَ المُنَافِقِين،

---

(١) في ب: خصهم.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٩٠.

فقال: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني: يتَّخذون اليَهُود والنَّصَارى أولياء، وأنصاراً، وبِطَانة من دُون المُؤمنين، كان المُنَافقُون يوادُّونَهُم[١]، ويقول بَعْضهم لبَعْضٍ: إن أمر محمَّد لا يَتِمُّ.

قوله: «الَّذِين» يجُوز فيه النَّصْب والرَّفع، فالنصب من وَجْهَيْن:

أحدهما: كونه نعتاً للمُنَافِقِين.

والثاني: أنه نَصْب بفعلٍ مُضْمَر، أي أذمُّ الَّذِين، والرَّفع على خَبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أي: هم الَّذِين.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ[٢]: وفي الآيَة دَلِيلٌ على أنَّ من عَمِل مَعْصِيَةً من الموحّدين، ليس بمنافِقٍ؛ لأنَّه لا يتولّى الكُفَّار، وتضمنت المَنْع من مُوالاة الكُفَّار، وأنْ يتَّخِذُوا أعْواناً على الأعْمال المُتَعَلِّقة بالدِّين، وفي الصَّحيح عن عَائِشَة ـ رضي الله عنها ـ: أنّ رجلاً من المُشْرِكين لحق بالنَّبيِّ ﷺ يُقَاتِل مَعَه، فقال: ارجعْ، فإنَّنا لا نَسْتَعِين بِمُشْرِكٍ[٣].

قوله: «أيبتغون عندهم العزة» أي: المَعُونة، والظُّهور على محمَّد ﷺ وأصحابه، وقيل: أيطلبون[٤] عندهُم القُوَّة، والغَلَبة، والقُدْرة.

قال الواحدي[٥]: أصَلُ العِزَّة في اللُّغَة: الشِّدَّة، ومنه: قيل للأرْض [الصَّلْبَة][٦] الشَّديدة: عزَاز ويقال: قد استَعَزَّ المرضُ على المَرِيض: إذا اشتدَّ مَرَضُه وكاد أن يَهْلَكَ وعَزَّ الهَمُّ إذا اشْتَدَّ، ومنه: [عَزَّ][٧] عليَّ أن يكُون كذا بِمَعْنَى: اشتَدَّ، وعز الشَّيْء: إذا قلَّ حتى لا يَكَادُ يُوجَد؛ لأنه اشتدَّ مطلبُهُ، واعتز فلانٌ بفلان: إذا اشتَدَّ ظَهْرُه به، وشاةٌ عَزُوزٌ: إذا اشتَدَّ حَلْبُها، والعِزَّة: القُوَّة، منقولة عن الشِّدَّة؛ لتقارب مَعْنَيْهما، والعَزِيز: القوي المَنِيع بخلاف الذَّلِيل، فالمُنَافِقُون كانوا يَطْلبون العِزَّة والقُوَّة، بسبب اتِّصالهم باليَهُود، فأبطل اللَّه عَلَيْهم هذا الرَّأي بقوله: «فإن العزة لله جميعاً».

والثاني: قوله: «فإن العزة» لِما في الكلام من معنى الشَّرْط، إذ المَعْنَى: إن تَبْتَغُوا من هَؤلاء عِزَّةً «فإن العزة لله جميعاً»، و «جَمِيعاً»: حال من الضَّمِير المُسْتَكِنِّ في قوله: «لِلَّه» لوُقُوعهِ خَبَراً، [والمعنى: أنَّ العِزَّة ثبتَتْ لِلَّه ـ تعالى ـ حالة كونها جَمِيعاً][٨].

فإن قيل: هذا كالمُنَاقض لقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

---

(١) في ب: يوالونهم.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٧.
(٣) تقدم.
(٤) في ب: أتطلبون.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٤.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.

سورة النساء / الآية: ١٤٠ ـــــــ

قال الكسَائِيُّ[١]: هو كما يُقَال: سَمِعْت عَبْد اللَّه يُلاَم[٢].

قال ابن الخطِيب[٣]: وعندي فيه وَجْه آخَر: وهو أنْ يَكُون المَعْنَى: إذا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّه حَالَ ما يُكْفَر بها ويستهزأ بها، وعلى هذا فلا حَاجَة لما قاله الكسَائِيُّ.

قوله: «أنْ إذَا» «أن» هذه هي المُخَفَّفَةُ من الثَّقيلة، واسمُهَا: ضَمِير الأمْر والشَّأن، أي: أنَّ الأمْر والشأن إذا سَمِعْتُم الكُفْر والاسْتهْزَاء، فلا تَقْعُدُوا.

قال أبو حيان: وما قَدَّره أبو البقاء[٤] من قوله: «أنَّكُم إذا سَمِعْتُم» ليس بجَيِّد، لأن «أن» المخففة لا تَعْمَل إلاَّ في ضَمِير الشَّأن، إلا في ضرورةٍ؛ كقوله: [الطويل]

١٨٨٨ ـ فَلَوْ أنَّكِ فِي يَوْمِ الرَّخَاءِ سَألْتِنِي طَلاَقَكِ لَمْ أبْخَلْ وَأنْتِ صَدِيقُ[٥]

قال شهاب الدين: هكذا قال، ولم أره أنا في إعراب أبِي البَقَاءِ إلا أنَّه بالهَاءِ دون الكَافِ والمَيم، والجملةُ الشَّرْطِية المُنْعَقدةُ من «إذا» وجوابها في مَحَلِّ رَفْع، خَبَراً لـ «أنْ»، ومن مَجِيء الجُمْلة الشرطيَّة خبراً لـ «أنْ» المُخَفَّفَة: قوله: [الكامل]

١٨٨٩ ـ فَعَلِمْتُ أنْ مَا تَتَّقُوهُ فَإنَّهُ جَزْرٌ لِخَامِعَةٍ وفَرْخٍ عُقَابِ[٦]

فـ «مَا» شَرْطيةٌ، و «فإنه» جَوابُها، والجُمْلَةُ خبرٌ لـ «أنْ» المخفَّفَةِ.

قوله: «يُكْفَر بِهَا» في محلِّ نَصْب على الحَالِ من الآيات، و «بها» في محلِّ رفع؛ لقيامِه مقامَ الفاعلِ، وكذلِك في قوله: «يُسْتَهْزَأ بها» والأصل: يكفر بها أحدٌ، فلمَّا حُذِفَ الفاعلُ، قام الجارُّ والمَجْرُورُ مقامَه، ولذلك رُوعِي هذا الفَاعِلُ المَحْذُوف، فعاد عليه الضَّمِيرُ من قوله: «مَعَهُمْ حتى يخوضوا» كأنه قِيل: إذا سَمِعْتُم آياتِ الله يَكْفرُ بها المُشْرِكُون، ويَسْتَهزِىءُ بها المُنَافِقُون، فلا تَقْعدوا مَعَهُم حتى يخُوضُوا في حَديثٍ غيره، أي: غير حَدِيث الكُفْر والاستهزاء، فعاد الضَّمير في «غيره» على ما دَلَّ عليه المَعْنَى.

وقيل: الضَّمير في «غيره» يجُوزُ أنْ يعودَ على الكُفْر والاستِهْزَاء المفهُومَيْن من قوله: «يُكْفَر بِهَا» و «يُسْتَهْزَأ بِهَا»، [وإنما أفْرَد الضَّمِير وإن كان المُرَاد به شَيْئين؛ لأحد أمرين:]

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٥.

(٢) في ب: يتكلم.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٥.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٨.

(٥) ينظر خزانة الأدب ٥/ ٤٢٦، ٤٢٧، ١٠/ ٣٨١، ٣٨٢، والدرر ٢/ ١٩٨، والأشباه والنظائر ٥/ ٢٣٨، ٢٦٢، والإنصاف ١/ ٢٠٥، والأزهية ص ٦٢، والجنى الداني ص ٢١٨، ورصف المباني ص ١١٥، وشرح الأشموني ١/ ١٤٩، وشرح شواهد المغني ١/ ١٠٥، وشرح المفصل ٨/ ٧١، ولسان العرب (حرر) (صدق) (أنن)، ومغني اللبيب ١/ ٣١، والمقاصد النحوية ٢/ ٣١١، والمنصف ٣/ ١٢٨، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣ والدر المصون ٢/ ٤٤٣

(٦) ينظر البيت في البحر المحيط ٣/ ٣٨٩ والدر المصون ٢/ ٢/ ٤٤٣.

سورة النساء / الآية: ١٤٠ ـــــــ

فصل في معنى الآية

والمعنى: أنكم إذاً مِثْلُهم، إن قعدتُم عندهم وهُم يَخُوضُون ويَسْتَهزِئُون، ورضيتم بِهِ، فأنتم كُفَّار مِثْلُهم، وإن خَاضُوا في حَدِيث غَيْرِه، فلا بأس بالقُعُود مَعَهم مع الكَرَاهَة.

قال الحَسَن: لا يجوز القُعُود معهم وإن خَاضُوا في حَدِيث غَيْره[١]؛ لقوله[٢] ـ تعالى ـ: ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨] والأكثرون على الأوَّل، وآية الأنعام مَكِّية وهذه مَدَنِيَّة، والمتأخِّر[٣] أوْلَى.

فصل

قال بعض العُلَمَاء: هذا يدل على أنَّ من رَضِي بالكُفْرِ، فهو كافِرٌ، ومن رَضِيَ بمنكر يَرَاه، وخالط أهْلَه وإن لَمْ يُبَاشِر ذلك، كان في الإثْمِ بمَنْزِلة المُبَاشِر لهذه الآية، وإن لم يَرْض وحَضَر خَوْفاً وتقية، فلا.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ أي: كما اجتمعوا على الاسْتِهْزَاء بآيَاتِ اللَّه في الدُّنْيا، فكذلك يَجْتَمِعُون[٤] في العَذَاب يوم القِيَامَةِ، وأراد: جامعٌ بالتنوين؛ لأنَّه بعدما جَمَعَهُم حذف التَّنْوِين؛ استخفافاً من اللَّفْظ، وهو مرادٌ في الحَقِيقَةِ.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ [فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا۟ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾][٥]

في: «الذين يتربَّصُون»: ستَّة أوجه:

أحدُهَا: أنه بدلٌ من قوله: «الذين يتَّخِذُون»، فيجيء فيه الأوْجُه المذْكُورة هناك.

الثاني: أنه نَعْتٌ للمنافِقِين على اللَّفْظِ، فيكون مَجْرورَ المَحَلِّ.

الثالث: أنه تابعٌ لهم على المَوْضِع، فيكونُ مَنْصُوبَ المَحَلِّ، وقد تقرَّر أنَّ اسم الفاعل العامِل إذا أُضيفَ إلى مَعْمُوله، جاز أن يُتْبَعَ مَعمُولُه لفظاً وموضعاً، تقول: «هذا ضاربُ هندٍ العاقلةِ والعاقلةَ» بجرِّ العاقلة ونصبها.

الرابع: أنه منصوبٌ على الشَّتْم.

الخامس: أنه خَبَرُ مبتدأ مُضْمَر، أي: هُمُ الذين.

السادس: ـ وذكره أبو البقاء[٦] ـ أنه مُبْتَدأ، والخبرُ قوله: «فإنْ كان لَكُمْ فَتحٌ»،

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ١/ ٤٩١.
(٢) في ب: لقوله.
(٣) في ب: فالمناخر.
(٤) في أ: يجمعون.
(٥) سقط في ب.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٩.

سورة النساء / الآية: ١٤١ ـــــــ

١٨٩٢ ـ أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ وَيَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةُ وَالإِخَاءُ[١]

وعَبَّر ابنُ عَطِيَّة بعبارة الكوفيين، فقال: «بفتحِ العَيْن على الصَّرْف» ويعنون بالصَّرْف: عدمَ تَشْريكِ الفِعْلِ مع ما قَبْلَه في الإعْرَاب.

وقرأ أبيّ[٢]: «ومنعناكم» فعلاً ماضياً، وهي ظاهرةٌ أيضاً؛ لأنه حُمِلَ على المَعْنَى، فإنَّ معنى «ألم نَسْتَحْوِذْ»: إنَّا قد اسْتَحْوَذْنا، لأنَّ الاستفهامَ إذا دخل على نَفْي قَرَّره، ومثلُه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا﴾ [الشرح: ١، ٢] لَمَّا كان «ألم نَشْرَحْ» في معنى: «قد شَرحْنَا» عُطِفَ عليه «ووضَعْنا».

ونَسْتَحْوِذُ واستحوذ مِمَّا شَذَّ قياساً، وفَصُحَ استعمالاً؛ لأنَّه مِنْ حقِّه نَقْلُ حركةِ حَرْفِ علَّتِه إلى السَّاكِن قبلها، وقَلْبها ألفاً؛ كاسْتَقَام واسْتَبَان وبابه، وقد قدمت تَحْقِيق هذا في قوله ـ تعالى ـ في الفاتحة: «نَسْتَعِين»، وقد شذَّت معه ألفاظٌ أخَرُ، نحو: «أغْيَمَتْ وأغيلت المرأة وأخْيَلت السَّماء» قصرها النَّحْوِيُّون على السَّمَاع، وقاسها أبُو زَيْد.

قوله: «فالله يحكم بَيْنَكُم» قيل: هنا مَعْطوفٌ مَحْذُوف، أي: وبينهم؛ كقوله: [الطويل]

١٨٩٣ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً أَبُو حُجُرٍ إلاَّ لَيَالٍ قَلاَئِلُ[٣]

أي: وبيني، والظَّاهرُ أنه لا يحتاج لذلك؛ لأن الخِطَاب في «بَيْنَكُم» شاملٌ للجَميع، والمرادُ: المُخَاطَبُون والغَائِبُون، وإنما غَلَّبَ الخطاب؛ لما عَرَفْتَ من لُغَة العرب.

فالمعنى: أنَّ الله يَحْكُم بين المُؤمنين والمُنَافقين يوم القيامةِ، ولم يَضِع السَّيْف في الدُّنْيَا عن المُنَافِقِين[٤]، بَلْ أخَّر عِقَابِهم إلى يَوْم القِيَامَةِ.

قوله: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً».

قال عَلِيٌّ ـ رضي الله عنه ـ: في الآخِرة، قال يُسَيْع الحضرميّ: كُنْتُ عند عَلِيٍّ ـ رضي الله عنه ـ، فقال [له][٥] رجُلٌ يا أمير المُؤمنين: أرأيْت قوله[٦] ـ تبارك وتعالى ـ: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». كيف ذَلِك، وهم يُقَاتِلُونَنَا ويَظْهَرُونَ علينا أحْيَاناً.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٥٤) وشرح شواهد المغني ص ٩٥٠، وشرح ابن عقيل ص ٥٧٤، ومغني اللبيب ص ٦٦٩، وشرح شذور الذهب ص ٤٠٣، والدرر ٤/ ٨٨ والرد على النحاة ص ١٢٨، وشرح أبيات الكتاب ٢/ ٧٣، والدرر ٤/ ٨٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٧، وجواهر الأدب ص ١٦٨، والمقتضب ٢/ ٢٧، وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٧، ورصف المباني ص ٤٧، وهمع الهوامع ٢/ ١٣، وشرح قطر الندى ص ٧٦ والدر المصون ٢/ ٤٤٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٦، والبحر المحيط ٣/ ٣٩١، والدر المصون ٢/ ٤٤٥.

(٣) تقدم برقم ٨١٣.

(٤) في أ: المؤمنين.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: قول الله.

فقال عَلِيٌّ ـ رضي الله عنه ـ: معنى ذلك: يَوْم القيامة[١]؛ وهو مَرْوِيٌّ عن ابن عبَّاس[٢]، وقيل: لا يجعل الله للكافرين على المُؤمنين سَبِيلاً، إلا أنْ يتواصوا بالبَاطِل، ولا يَتَنَاهَوْا عن المُنْكَرِ، ويتقاعَدُوا عن التَّوْبة، فيكون تَسْلِيطُ العدُوِّ من قبلهم[٣]؛ كما قال: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ﴾ [الشورى: ٣٠].

قال ابن العَرَبِيِّ[٤]: وهذا نَفِيسٌ.

وقيل: ولَنْ يَجْعَل اللَّه للكَافِرِين على المُؤمنين سَبِيلاً شَرْعاً، فإنْ وُجِد، فَبِخلاف الشَّرْع.

وقال عِكْرمة، عن ابن عبَّاس: حُجَّة في الدُّنْيَا، وقيل: ظُهُوراً على أصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ[٥]، وقيل: عَامٌّ في الكُلِّ، إلا ما خصَّه الدَّلِيلُ.

قوله: على المُؤمنين يَجُوز أن يتعلَّق بالجَعْلِ، ويجُوز أن يتعلَّق بِمَحذُوفٍ؛ لأنه في الأصْل صِفَة لـ «سَبِيلاً»، فلما قُدِّم عليه، انْتَصَبَ حالاً عَنْهُ.

فصل

استدَلُّوا بهذه الآية على مَسَائِلَ:

منها: استيلاء الكَافِر على مال المُسْلِم بدَارِ الحَرْب، لم يَمْلِكْه.

ومنها: أن الكَافِر ليس لَهُ أن يَشْتَرِي عَبْداً مسلماً.

ومنها: أنَّ المُسْلِم لا يُقْتَل بالذِّمِّيِّ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبۡذَبِينَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلٗا ﴿١٤٣﴾﴾

قد تقدَّم تفسير الخِدَاع واشتقاقه أوّل البقرة، ومعنى المُفَاعَلة فيه.

قال الزَّجَّاج: مَعْنَاه: يُخَادِعُون الرَّسُول، أي: يظهرون لَهُ الإيمَان ويبطنون الكُفْرَ؛

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٢٨) عن علي بن أبي طالب وأبي مالك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٦) عن علي وعزاه للطبري وحده.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٢٨) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وذكره أيضاً (٢/ ٤١٦) عن أبي مالك وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) في ب: قتلهم.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٦٩.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٢٨) عن السدي بمعناه وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان (٣/ ٣٩١).

كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وسمّي المُنَافِق مُنَافِقاً؛ أخذاً من: نَافِقَاء اليَرْبُوع؛ وهي جُحْره؛ فإنه يَجْعَلُ له بَابَيْن، يَدْخُلُ من أحدهما ويَخْرُجُ من الآخَر؛ كذلك المُنَافِق، يَدْخُل مع المؤمنين بقوله: أنا مُؤمِنٌ، [ويدخل مع الكَافِر بقوله: أنا كَافِر][1]، وجُحْرُ اليَرْبُوع يُسَمَّى النَّافِقَاء، والسَّامِيَاء والدَّامِياء، [فالسَّامِيَاء][2]: هو الجحر الذي[3] تلد فيه الأنْثَى، [والدامياء: هو الذي يَكُون][4] فيه.

قوله: «وَهُوَ خَادِعُهُمْ» فيه ثلاثة أقْوَالٍ:

أحدها: ذكرَه أبُو البقاء[5]: أنه نَصْبٌ على الحَالِ.

والثاني: أنَّها في مَحَلِّ رفعٍ عطْفاً على خَبَر «إنَّ».

الثالث: أنَّها استِئْنَاف إخْبَار بِذَلك.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «وخادعٌ: اسم فاعِل من خَادعْتُه، فَخَدَعْتهُ إذا غَلَبْتهُ، وكنت أخْدَع مِنْه». قوله: «وهُوَ خَادِعُهُم» أي: مُجَازيهم بالعِقَاب على خِدَاعِهم.

قال ابن عبَّاس: إنهمَ يُعْطَوْن نوراً يَوْم القِيَامَةِ كالمؤمنين، فيَمْضي المُؤمِنُون بنورهم على الصِّراطِ، ويُطْفَأ نور المُنَافِقين[6]، يدلُّ عليه قوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِى ظُلُمَٰتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].

قوله: «وإذا قَامُوا» عطفٌ على خَبَر «إنَّ» أخبر عَنْهم بِهَذِه الصِّفَاتِ الذَّمِيمة، و «كُسَالى»: نصبٌ على الحَالِ من ضَمِير «قَامُوا» الواقع جواباً، والجُمهورُ على ضمِّ الكاف، وهي لُغة أهل الحِجَاز [جمع كَسْلان: كسَكَارَى][7]، وقرأ الأعرج بفتحها، وهي لُغَةُ تميم وأسَدٍ، وقرأ ابن السَّمَيْفع[8]: «كَسْلى» وصَفَهم بِمَا تُوصف به المُؤنَّثَة المفردةُ، اعْتِبَاراً بمعنى الجماعة؛ كقوله: «وتَرَى الناسَ سَكْرى»، والكسلُ: الفُتُورُ والتواني، وأكْسَل: إذا جَامَعَ وفَتَر ولم يُنْزل. والمعنى: أن المُنَافِقِين إذا قامُوا إلى الصَّلاةِ، قاموا مُتَثَاقِلِين، لا يُرِيدُون بها الله ـ تعالى ـ، فإن رَآهم أحَدٌ، صلَّوا، وإلا انْصَرَفُوا فَلَمْ يُصَلُّوا.

قوله: «يُراؤون [النَّاسَ]» في هذه الجُمْلَةِ ثلاثةُ أوجه:

أحدُها: أنها حَالٌ من الضَّمير المُسْتَتر في «كُسَالى».

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) في ب: التي.

(٤) في ب: والدامياء: الذي يكون فيه الذكر، والنافقاء: هو الذي يكونان فيه.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٩.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٢٩) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٧).

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٧، والبحر المحيط ٣/ ٣٩٣، والدر المصون ٢/ ٤٤٦.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٩٣، والدر المصون ٢/ ٤٤٦.

سورة النساء / الآيتان: ١٤٢، ١٤٣ ـــــــ

أرَادُوا بذلك القَلِيل وَجْهَ اللَّه، لكان كَثِيراً، وقال قتادة: إنَّما قلَّ ذكرُ المُنَافِقِين؛ لأنَّ الله لم يَقْبله[١]، وكلّ ما قَبِلَ اللَّه، فهو كَثِيرٌ.

وقيل[٢]: المعنى: لا يصلّون إلا قَلِيلاً، [والمُرادُ بـ «الذكر» الصَّلاة][٣]، وقيل: لا يَذْكُرُون اللَّه في جَمِيع الأوقات، سواءَ كان وَقْت الصَّلاة أوْ لَمْ يكُن إلاَّ قَلِيلاً نادراً.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: [وترى][٤] كثيراً من المُتَظَاهِرين بالإسْلام، لو صَحِبْتَهُ الأيَّام واللَّيالي، لَمْ تسمع منه تَهْلِيلَةً، ولكن حَدِيث الدُّنْيَا يَسْتَغْرِقُ به أوْقاته، لا يَفْتُرُ عَنْه.

قوله: «مُذَبْذَبِينَ»: فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه [حالٌ] من فاعل «يراءون».

الثاني: أنه حالٌ من فاعل «وَلاَ يَذْكُرُون».

الثالث: أنه منصوبٌ على الذَّمِّ، والجمهور على «مُذَبْذَبِينَ» بميم مضمومة وذَالَيْن معجمتَيْن، ثانيتهما مفتوحةٌ على أنه اسم مفعول، من ذَبْذَبْتُهُ، فَهُوَ مُذَبْذَبٌ، أي: مُتَحَيِّرٌ، وقرأ ابن عبَّاس وعمرو بنُ فائدٍ[٥] بكَسْر الذال الثانيةِ اسمَ فاعلٍ، وفيه احتمالان:

أحدهما: أنه من «ذَبْذَب» متعدِّياً، فيكونُ مفعولُه محذوفاً، أي: مُذَبْذِبِينَ أنْفُسَهُمْ أو دينهُمْ، أو نحو ذلك.

الثاني: أنه بمعنى تَفَعْلَل، نحو: «صَلْصَلَ» فيكون قاصراً؛ ويَدُلُّ على هذا الثاني قراءةُ أبَيٍّ، وما في مصحف عبد الله[٦] «مُتَذَبْذِبِينَ» فلذلك يُحْتَمَلُ أن تكونَ قراءةُ ابن عبَّاس بمعنى مُتَذَبْذِبين، وقرأ الحَسَنُ البصريُّ[٧] «مَذَبْذَبِين» بفتح الميم. قال ابن عطيَّة: «وهي مردودةٌ» وقال غيره: لا ينبغي أن تَصِحَّ عنه، واعتذر أبو حيان عنها لأجْلِ فصاحة الحَسَن، واحتجاج الناسِ بكلامه بأنَّ فتْح الميم لأجل إتباعها بحركة الذال؛ قال: «وإذا كانُوا قد أتبعوا في «مِنْتِن» حركة الميم بحركة التاء، مع الحاجز بينهما، وفي نحو «مُنْحَدُر» أتبعوا حركة الدال بحركة الراء حالة الرفع، مع أنَّ حركة الإعراب غيرُ لازمة؛ فلأنْ يُتْبِعُوا في نحو «مَذَبْذَبِينَ» أوْلَى». [قال شهاب الدين:] وهذا فاسدٌ؛ لأن الإتباع في الأمثلة التي أوردها ونظائِرهَا إنما هو إذا كانت الحركةُ قويةً، وهي الضمةُ والكسرةُ، وأمَّا الفتحةُ فخفيفةٌ، فلم يُتْبِعُوا لأجْلها، وقرأ ابن القعقاع بدَالَيْن مُهْملتَيْنِ من الدُّبَّة، وهي الطريقة [الَّتي يُدَبُّ فيها] يقال: «خَلِّني وَدُبِّتِي» أي: طريقَتِي؛ قال: [الطويل]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٣٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٧) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد.

(٢) في أ: ونقل.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٢٧، والبحر المحيط ٣/ ٣٩٤، والدر المصون ٢/ ٤٤٧.

(٦) ينظر: المصادر السابقة.

(٧) ينظر: المصادر السابقة.

١٨٩٤ ـ طَهَا هُذْرُبَانٌ قَلَّ تَغْمِيضُ عَيْنِهِ عَلَىٰ دُبَّةٍ مِثْلِ الْخَنِيفِ الْمُرَعْبَلِ[١]

وفي حديث ابن عبَّاس: «اتَّبِعُوا دُبَّةَ قُرَيْشٍ»، أي: طَرِيقَهَا، فالمعنى على هذه القراءة: أن يأخُذَ بهم تارةً دُبَّةً، وتارة دُبَّةً أخرى، فَيَتْبَعُونَ متحيِّرين غيرَ ماضينَ على طريقٍ واحدٍ.

ومُذَبْذَبٌ وشبهُه نحوُ: مُكَبْكَبٍ ومُكَفْكَفٍ؛ مِمَّا ضُعِّفَ أولُه وثانيه، وصَحَّ المعنى بإسقاط ثالثه ـ فيه مذاهبُ:

أحدها: ـ وهو قولُ جمهور البصريين ـ: أنَّ الكلَّ أصولٌ؛ لأنَّ أقلَّ البنية ثلاثةُ أصولٍ، وليس أحدُ المكرَّرين أوْلَى بالزيادةِ من الآخر.

الثاني ـ ويُعْزَى للزجَّاج ـ: أنَّ ما صَحَّ إسقاطُه زائدٌ.

الثالث ـ وهو قول الكوفيين ـ: أن الثالث بدلٌ من تضعيف الثاني، ويزعُمُون أن أصل كَفْكَفَ: كَفَّفَ بثلاث فاءات، وذَبْذَبَ: ذَبَّبَ بثلاث ياءات، فاستُثْقِل توالي ثلاثةِ أمثالٍ، فأبْدَلُوا الثالثَ من جنس الأوَّل، أمَّا إذا لم يَصِحَّ المعنى بحذفِ الثالث، نحو: سِمْسِمٍ وَيُؤَيُو وَوَعْوَعٍ؛ فإنَّ الكلَّ يزعمون أصالةَ الجميعِ، والذَّبْذَبَةُ في الأصل: الاضطرَابُ والحركة ومنه سُمِّي الذُّباب؛ لكَثْرة حركَتِه.

قال ـ عليه السلام ـ: «من وُقِي شر قَبْقَبه وذبذبه ولَقْلَقِه وجبت له الجَنَّة»[٢] يعني: الذكر يُسَمَّى بذلك لتَذَبْذُبِه، أي: حركته، وقيل التَّذَبْذُب[٣]: التَّرَدُّد بين حَالَيْن[٤].

قال النابغة: [الطويل]

١٨٩٥ ـ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ[٥]

وقال آخر: [الطويل]

١٨٩٦ ـ خَيَالٌ لأُمِّ السَّلْسَبِيلِ وَدُونَهَا مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْبَعِيرِ الْمُذَبْذِبِ[٦]

بكسر الذال الثانية، قال ابنُ جنِّي: «أي: القَلِق الذي لا يستقرُّ»؛ قال الزمخشريُّ:

---

(١) ينظر البيت في اللسان (رعبل) والبحر المحيط ٣/ ٣٩٤ والدر المصون ٢/ ٤٧.

(٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ٢/ ٢٥٩.

وقبقبه؛ بقافين مفتوحتين وموحدتين، أولاهما ساكنة البطن من القبقبة، وهي صوت يسمع من البطن، وذبذبه بذالين معجمتين مفتوحتين وموحدتين، أولاهما ساكنة الذكر ولقلقه بلامين مفتوحتين، وقافين أولاهما ساكنة اللِّسان، ويجوز أن يكون القبقبة كناية عن أكل الحرام.

(٣) في ب: الذبذبة. (٤) في ب: حالتين.

(٥) تقدم برقم ٢٩١.

(٦) البيت للبعيث بن حريث ينظر الحماسة ١/ ٢٢٨ والبحر المحيط ٣/ ٣٩٢ والكشاف ٤/ ٣٢٣ والمحتسب ١/ ٢٠٣ والدرّ المصون ٢/ ٤٤٨.

«وحقيقةُ المذبذب الذي يُذَبُّ عن كلا الجانبين، أي: يُذاد ويُدْفع، فلا يقرُّ في جانبٍ واحدٍ، كما يقال: «فُلانٌ يُرْمَى به الرَّحَوانِ»، إلا أنَّ الذبذبة فيها تكريرٌ ليْسَ في الذَّبِّ، كأنَّ المعنى: كلَّما مالَ إلى جانبٍ ذَبَّ عنه».

قال ابن الأثير في «النهاية»[١]: وأصْلُه من الذَّبِّ وهو الطَّرْدُ؛ ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام: «تزوَّجْ وإلاَّ فأنْتَ مِنَ المُذَبْذَبِينَ»[٢] أي: المَطْرُودين عن المؤمنين لأنَّكَ لم تَقْتَدِ بهم، وعن الرُّهْبَانِ[٣]؛ لأنك تَرَكْتَ طَرِيقَتَهُم، ويجُوز أن يكُونَ من الأوّل.

و «بَيْنَ» معمولٌ لقوله: «مُذَبْذَبِينَ» و «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى الكُفْر والإيمانِ المدلولِ عليهما بذكْرِ الكافرين والمؤمنين، ونحو: [الوافر]

١٨٩٧ ـ إذا نُـهِـيَ الـسَّـفِـيـهُ جَـرَى إلـيـه .....[٤]

أي: إلى السَّفَهِ؛ لدلالة لفظ السفيه عليه، وقال ابن عطية: «أشير إليه، وإن لم يَجْرِ له ذِكْرٌ؛ لتضمُّن الكلام له؛ نحو: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] يعني توارتِ الشمسُ، وكُلُّ من على الأرْض؛ قال أبو حيان «وليس كذلك، بل تقدَّم ما يدُلُّ عليه» وذكر ما قدَّمْتُه، وأشير بـ «ذَلِكَ» وهو مفردٌ لاثنين؛ لما تقدَّم في قوله ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨].

قوله: ﴿لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ «إلَى» في الموضعيْنِ متعلقةٌ بمحْذُوف، وذلك المحذوف هو حالٌ حُذِفَ؛ لدلالة المعنى عليه، والتقدير: مُذَبْذَبِينَ لا مَنْسُوبِينَ إلى هؤلاء ولا منسوبين إلى هؤلاء، فالعاملُ في الحال نَفْسُ «مُذَبْذَبِينَ»، قال أبو البقاء[٥]: «وموضعُ «لا إلى هؤلاءِ» نصبٌ على الحالِ من الضمير في مذبذبين، أي: يتذبذبون مُتَلَوِّنِينَ» وهذا تفسير معنًى، لا إعراب.

فصل

قال قتادة: معنى الآيَة: لَيْسُوا مُؤمِنِين مُخْلصِينَ، فَيَجِبُ لَهُم مَا يجِبُ للمُؤمنين، ولا مُشْرِكين مُصَرِّحِين بالشِّرْكِ[٦].

---

(١) ينظر: النهاية ٢/ ١٥٤.

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٦٤) وعبد الرزاق (٦/ ١٧١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٦٠٨) من طريق مكحول عن رجل عن أبي ذر قال ابن الجوزي: لا يصح وفيه رجل مجهول.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٥٣) وقال: وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات.

(٣) في ب: الرضيات.

(٤) تقدم برقم ١٥٧٣.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٩.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٣٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٨) وزاد نسبته لابن المنذر.

سورة النساء / الآية: ١٤٤ ـــــــ

المُنَافِقِين؛ فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» والسبب فيه: أن الأنصَار بالمدينَةِ كانت لَهُمْ [في قُرَيْظَة][1] رِضَاع وحِلْفٌ ومَوَدَّة، فقالُوا: يا رسول الله، مَنْ نَتَولَّى؟ فقال: «المُهَاجِرين»، فَنَزَلَتْ هذه الآية[2].

وقال القَفَّال ـ رحمه الله تعالى[3] ـ: هذا نَهْيٌ للمُسلِمِين عن مُوالاةِ المُنافِقِين، يقول[4]: قد بَيَّنْتُ لكم أحْوَال هؤلاء المُنَافِقِين ومَذَاهِبهم، فلا تَتَّخِذُوا مِنْهُم أوْلِيَاء.

ثم قال: ﴿أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا﴾، [فإن حَمَلْنَاه على الأوَّلِ وهو نَهْي المُؤمنين عن مُوالاَةِ الكُفَّارِ، كان المَعْنَى: أتُرِيدُونَ أن تَجْعَلُوا للَّه عليكم سُلْطَاناً مُبِيناً][5] على كَوْنِكُم مُنَافِقِين، المُرَاد أتُرِيدُون أن تجعلُوا لأهْلِ دين اللَّه وهم الرَّسُول وأمته، وإن حَمَلْناهُ على المُنَافِقِين، كان المَعْنَى: أتريدُون أن تَجْعَلُوا للَّه عليكم في عقَابِكُم حُجَّة؛ بِسببِ مُوالاتِكُم مع المُنافِقِين.

قوله: «سُلْطَاناً»: السلطان يُذكَّرُ ويؤنث، فتذكيرُه باعتبار البرهان، وتأنيثه باعتبار الحُجَّة، إلا أن التأنيثَ أكثرُ عند الفُصَحاء، كذا قاله الفرَّاء، وحكى: «قَضت عليْكَ السُّلطَانُ» و «أخذتْ فلاناً السُّلطَانُ» وعلى هذا فكيف ذُكِّرت صفته، فقيل: مبيناً دون: مبينة؟ والجوابُ: أن الصفة هنا رأسُ فاصلة، فلذلك عدلَ إلى التذكير، دون التأنيث، وقال ابن عطية ما يخالِفُ ما حكاه الفراء؛ فإنه قال: «والتذكيرُ أشهرُ، وهي لغةُ القرآنِ؛ حيث وقع». و «عَلَيْكُمْ» يجوزُ تعلُّقه بالجَعْلِ، أو بمحذوفٍ على أنه حال من «سُلْطَاناً» لأنه صفة له في الأصل، وقد تقدَّم نظيره.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ [وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾﴾][6]

الدَّرْك: قرأ الكوفيُّون[7] ـ بخلاف عن عاصمٍ ـ بسكون الراء، والباقون بفتحها، وفي ذلك قولان:

أحدهما: أنَّ الدَّرْك والدَّرَكِ لغتان بمعنى واحدٍ، كالشَّمْع والشَّمَع، والقَدْرِ والقَدَرِ.

والثاني: أن الدَّرَكَ بالفتح جمعُ «دَرَكَة» على حدِّ بَقَر وبَقَرة.

وقال أبو حاتم: جَمْع الدَّرْكِ: أدْرَاك؛ مثل حَمْل وأحْمَال، وفَرْس وأفراس، وجمع الدرك: أدْرُك؛ مثل أفْلُس وأكْلُب.

---

(١) سقط في ب.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٩.
(٤) في ب: تقول.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: السبعة ٢٣٩، والحجة ٣/ ١٨٨، وحجة القراءات ٢١٨، وإعراب القراءات ١/ ١٣٨، ١٣٩، والعنوان ٨٦، وشرح شعلة ٣٤٦، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢٠، وإتحاف ١/ ٥٢٢.

واختار أبو عُبيد الفتح، قال: لأنه لم يَجِيءْ في الآثار ذكرُ «الدَّرَك» إلا بالفتح، وهذا غيرُ لازم لمجيء الأحاديثِ بإحدى اللغتين، واختار بعضهم الفتح؛ لجمعه على أفعال، قال الزَّمخشريُّ: «والوجهُ التحريكُ؛ لقولهم: أدْرَاكُ جَهَنَّمَ»، يعني أنَّ أفْعَالاً منقاسٌ في «فَعَلٍ» بالفتح، دونَ فَعْل بالسكون، على أنه قد جاء أفعالٌ في فعْلٍ بالسكون؛ نحو: فَرْخ وأفراخ، وزَنْدٍ وأزْنَادٍ، وفَرْدٍ وأفْرَادٍ، وقال أبو عبد الله الفاسيُّ في شرح القصيدِ: «وقال غيرُه ـ يعني غيرَ عاصم ـ؛ محتجاً لقراءة الفتح؛ قولهم في جمعه: «أدْرَاك» يدُلُّ على أنه «دَرَكٌ» بالفتح، ولا يلزمُ ما قال أيضاً؛ لأن فعَلاً بالتحريك قد جُمِعَ على أفعالٍ، كقَلَم وأقْلاَم، وجَبَلٍ وأجْبَالٍ» انتهى، وهذه غفلةٌ منه؛ لأن المتنازع فيه إنما هو فعْلٌ بالتسكين: هل يُجمعُ على أفعالٍ، أم لا؟ وأما فعَل بالتحريك فأفعالٌ قياسه، وكأنه قصد الردَّ على الزمخشريِّ، فوقع في الغلطِ، وكان ينبغي له أن يقول: وقد جُمِعَ فعلٌ بالسكون على أفعالٍ نحو: فَرْخ وأفْرَاخ، كما ذكرته لك، وحُكِيَ عن عاصم أنه قال: «لو كان «الدَّرَكُ» بالفتح، لكان ينبغي أن يقال السُّفْلى لا الأسفل» قال بعض النحويِّين: يعني أنَّ الدَّرَك بالفتح جمع «دَرَكَة»؛ كبَقَرٍ جمع بقَرَةٍ، والجمعُ يُعامَلُ معاملةَ المؤنثة، وهذا غيرُ لازم؛ لأنَّ اسم الجنس الفارقُ بين واحده وجمعه تاءُ التأنيث يجوز تذكيرهُ وتأنيثه، إلا ما استُثني وجوبُ تذكيره أو تأنيثه، والدَّرَكُ ليس منه، فيجوزُ فيه الوجهان، هذا بعد تسليم كون «الدَّرْكِ» جمع «دَرَكَةٍ» بالسكون كما تقدم، والدَّرَكُ مأخوذٌ من المُداركة، وهي المتابعةُ، وسُمِّيَتْ طبقاتُ النارِ «دَرَكَاتٍ»؛ لأنَّ بعضها مَدَارِكُ لبعض، أي: متتابعة.

قوله: «من النَّارِ» في محلِّ نصب على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنه «الدَّرْك»، والعامل فيها الاستقرار

والثاني: أنه الضميرُ المستتر في «الأسْفَل»؛ لأنه صفةٌ، فيتحمل ضميراً.

قال الليث[١]: الدَّرْكُ أقْصَى قعْر الشيء؛ كالبَحْر ونحوه، فعلى هذا المُرَاد بالدَّرْكِ الأسْفَل: أقْصَى قعر جَهَنَّم، وأصْلُ هذا من الإدْرَاكِ بمعنى اللُّحُوق، ومنه إدراكُ الطَّعَام وإدْرَاكُ الغُلاَم، قال الضحاك[٢]: [الدَّرج][٣] إذا كان بَعْضُها فوقَ بَعْضٍ، والدَّرك إذا كانَ بعضها أسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ.

فصل في معنى الدرك

قال ابن مَسْعُود: الدَّرْكُ الأسْفَل من النَّارِ: توابيت من حديدٍ مُقْفَلَة في النَّارِ[٤]،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٩. (٢) ينظر: السابق.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٣٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٩) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وهناد في «الزهد» وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن المنذر.

وقال أبو هُرَيْرَة: بَيْتٌ يُقْفَل عليهم، تتوَقَّد فيه النَّارُ من فوقهم ومن تَحْتِهِم[١].

فصل

قال ابن الأنْبَارِيّ[٢]: قال ـ تعالى ـ في صِفَةِ المُنَافِقِين: إنَّهُم في الدَّرْكِ الأسْفَلِ من النَّارِ، وقال في آلِ فِرْعَوْن: ﴿أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] فأيُّهُمَا أشَدُّ عَذَاباً: المُنَافِقُون، أم[٣] آل فِرْعَوْن؟.

وأجَابَ: بأنَّهُ يحتمل أنَّ أشَدَّ العذاب إنَّما يكُون في الدَّرْكِ الأسْفَلِ، وقد اجْتَمَع[٤] فيه الفَرِيقَانِ.

فصل لماذا كان المنافقون أشد عذاباً من الكفار؟

إنَّما كان المُنَافِقُون أشَدّ عَذَاباً من الكُفَّارِ؛ لأنَّهم مِثْلهم في الكُفْر، وضَمُّوا إليه نَوْعاً آخَرَ من الكُفْرِ، وهو الاسْتِهْزَاء بالإسْلام [وأهْلِه أيضاً فإنَّهم يُظْهِرُون الإسْلاَم][٥]؛ ليتَمَكَّنُوا من الاطِّلاعِ على أسْرَار المُسْلِمِين، ثُمَّ يُخْبِرُون الكُفَّار بذلك فتتضاعف المِحْنَة.

قوله: ﴿وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ مانعاً من العذاب.

واحْتَجُوا بهَذِهِ الآيَةِ على إثْبَات[٦] الشَّفَاعةِ للفُسَّاقِ من المُسْلِمِين؛ لأنه ـ تعالى ـ خَصَّ المُنَافِقِين بهذا التَّهْدِيدِ، ولو كَانَ ذلك حَاصِلاً لِغَيْر المُنَافِقِين، لم يَكُنْ ذلك زَجْراً عن النِّفَاقِ من حَيْثُ إنَّه نِفَاقٌ، ولَيْس هذا اسْتِدْلاَلاً بِدَلِيلِ الخِطَابِ، بل وجْه الاستدلالِ فيه؛ أنه ـ تعالى ـ ذَكَرَهُ في مَعْرِضِ الزَّجْرِ عن النِّفَاقِ، فلو حَصَل ذلك مع عَدَمِهِ، لم يَبْقَ زَجْراً عَنْه من حَيْث إنَّه نِفَاقٌ.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ على الاستثناء من قوله: «إنَّ المُنَافِقِينَ».

الثاني: أنه مستثنى من الضمير المجْرُورِ في «لَهُمْ».

الثالث: أنه مبتدأ، وخبرُه الجملةُ من قوله: «فأولئك مَعَ المُؤمنِينَ»، قيل: ودَخَلَتِ الفاءُ في الخبرِ؛ لشبه المبتدأ باسم الشرط، قال أبو البقاء[٧] ومكي[٨] وغيرُهما: «مَعَ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٩) عن أبي هريرة وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
وأخرجه الطبري (٩/ ٢٣٩) عنه بلفظ: توابيت ترتج عليهم وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤١٩) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٦٩.

(٣) في ب: أو.

(٤) في ب: جمع.

(٥) سقط في ب.

(٦) في ب: ثبوت.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ١٩٩.

(٨) ينظر: المشكل ١/ ٢١٠.

المُؤمنينَ» خبرُ «أولَئِكَ»، والجملةُ خبر «إلاَّ الَّذِينَ»، والتقدير: فأولئك مؤمنون مع المُؤمِنِينَ، وهذا التقديرُ لا تقتضيه الصناعةُ، بل الذي تقتضيه الصناعةُ: أن يُقَدَّر الخبرُ الذي يتعلَّق به هذا الظرف شيئاً يليقُ به، وهو «فأولئِكَ مُصَاحِبُونَ أو كائِنونَ أو مستقرُّون» ونحوه، فتقدِّرُه كوناً مطلقاً، أو ما يقاربه.

فصل

معنى الآية ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا﴾: من النِّفَاقِ وآمَنُوا، «وأصْلَحُوا» أعْمَالَهُم، «واعْتَصَمُوا باللَّهِ» ووثِقُوا باللَّهِ، «وأخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ» وأراد الإخْلاَص بالقَلْبِ؛ لأن النِّفَاقَ كُفْر القَلْبِ، فَزَوالُهُ يكُونُ بإخلاصِ القَلْبِ، فإذا حَصَلَت هذه الشُّرُوط، فِعنْدَها قال: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، ولم يَقُلْ: فأولَئك مُؤمِنُون.

قال الفَرَّاء[1]: معناه: فَأولَئِك من المُؤمِنِين.

قوله: «وَسَوْفَ يُؤتِ الله [المُؤمِنينَ أجْراً عَظِيماً»] رُسِمَتْ «يُؤتِ» دون «يَاءٍ» وهو مضارعٌ مرفوع، فحقُّ يائه أن تثبت لفظاً وخَطًّا، إلا أنها حذفتْ لفظاً في الوصل؛ لالتقاء الساكنين [وهما اليَاءُ في اللفظ واللام في الجلالة] فجاءَ الرسمُ تابعاً للفظ، وله نظائرُ تقدَّم بعضها، والقراءُ يقفون عليه دون ياءٍ اتِّباعاً للرسْم، إلا يعقوب[2]، فإنه يقف بالياء؛ نظراً إلى الأصل، ورُوي ذلك أيضاً عن الكسَائيِّ وحمزة، وقال أبو عَمْرو: «ينبغي ألاَّ يُوقفَ عليها؛ لأنَّه إنْ وُقِفَ عليها كما في الرسْم دون ياء خالَفَ النحويين، وإن وقف بالياء خالَفَ رسْم المصْحَف»، ولا بأسَ بما قالَ؛ لأن الوقْفَ ليس ضروريًّا، فإن اضْطُرَّ إليه واقفٌ؛ لقَطْعِ نفس ونحوه، فينبغي أن يُتابعَ الرسمُ؛ لأنَّ الأطرافَ قد كَثُر حَذفُهَا، ومِمَّا يشبه هذا الموضع قوله: ﴿وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ﴾ [غافر: ٩] فإنه رسم «تَقِ» بقافٍ، دون هاءِ سكت، وعند النحويين: أنه إذا حُذِفَ من الفعل شيءٌ؛ حتى لم يَبْقَ منه إلا حرفٌ واحدٌ، ووُقِفَ عليه، وجَبَ الإتيانُ بهاء السكت في آخره؛ جَبْراً له؛ نحو: «قِهْ» و «لَمْ يَقِهْ» و «عِهْ» و «لَمْ يَعِهْ»، ولا يُعْتَدُّ بحرف المضارعة؛ لزيادته على بنية الكلمة، فإذا تقرَّر هذا، فنقول: ينبغي ألاَّ يُوقَفَ عليه؛ لأنه إنْ وُقِفَ بغير هاءِ سكتٍ، خالف الصناعةَ النحويةَ، وإنْ وُقِفَ بهاء خالف رَسْمَ المُصْحف.

والمراد: «يؤتي الله المؤمنين» في الآخِرَةِ، «أجْراً عَظِيماً» [يعني: الجَنَّة][3].

قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾﴾

في «مَا» وجهان:

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٩٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٩٧ والدر المصون ٢/ ٤٥٠.

(٣) سقط في ب.

أحدهما: أنها استفهامية، فتكون في محل نصب بـ «يَفْعَل» وإنما قُدِّم؛ لكونه له صدر الكلام، والباءُ على هذا سببيةٌ متعلقةٌ بـ «يَفْعَلُ»، والاستفهام هنا معناه النفيُ، والمعنى: أن الله لا يفعلُ بعذابِكُمْ شيئاً؛ لأنه لا يجلبُ لنفسِه بعذابكم نفعاً، ولا يدْفَعُ عنها به ضُرًّا، فأيُّ حاجة له في عذابكُمْ؟ [والمقصودُ منه حمل المكلَّفين على فعل الحَسَن والاحتراز عن القبيح].

والثاني: أن «مَا» نافية؛ كأنه قيل: لا يُعذِّبُكُمُ الله، وعلى هذا: فالباء زائدة، ولا تتعلَّق بشيءٍ. [قال شهاب الدين:][1] وعندي أن هذين الوجهين في المعنى شيءٌ واحدٌ، فينبغي أن تكون سببيةً في الموضعين أو زائدة فيهما؛ لأن الاستفهام بمعنى النفْيِ، فلا فرق.

وقال البَغَوِي[2]: هذا اسْتِفْهَام بمعْنَى التَّقْرِير معناه: إنه لا يُعَذِّبُ المؤمِنَ الشَّاكِر، فإن تَعْذِيبَهُ عِبَادهُ لا يَزِيدُ في مُلْكِهِ، وتَرْكَهُ عُقُوبَتَهُم على فعلهم لا يُنْقصُ من سُلطانِهِ [والشُّكْرُ ضد الكُفر، والكُفْر سَتْر النِّعْمَة، والشُّكْرُ إظهَارُهَا][3]، والمصدر هُنا مُضَاف لمفْعُولِهِ.

وقوله «إن شَكَرْتُمْ» جوابُهُ مَحْذُوفٌ؛ لدلالةِ ما قبله عليه، أي: إن شَكَرْتُم وآمَنْتُم فما يَفْعَلُ بعَذابكُم.

فصل لِمَ قدَّم الشُّكر على الإيمان في الآية؟

وفي تَقْدِيم الشُّكْرِ على الإيمانِ وُجُوه:

الأول: على التَّقْدِيم والتَّأخير، أي: آمَنْتُم وشكرْتُم؛ لأن الإيمان مقدَّمٌ[4] على سَائِر الطَّاعَاتِ، ولا يَنْفَعُ الشكْرُ مع عَدَمِ الإيمَانِ.

الثاني: أن الوَاوَ لا تُوجِبُ التَّرْتِيبَ.

الثالث: أن الإنْسَانَ إذا نَظَر إلى نَفْسِهِ، رَأى النِّعْمَة العَظِيمَة في تَخْلِيقِهَا وتَرْتِيبها، فيشكُر شُكْراً مُجْمَلاً بِهَا، ثُمَّ إذا تَمَّمَ النَّظَر في مَعْرِفَة المُنْعِم، آمَنَ به ثُمَّ شكَر شُكْراً مُفَصَّلاً[5]، فكان ذلك الشكْرُ المُجْمَل مُقَدَّماً على الإيمانِ؛ فَلِهذا قُدِّمَ عليه في الذِّكْرِ.

فصل

اسْتَدَلُّوا بهذه الآيةِ على أنَّهُ لا يُعَذِّبُ أصْحَاب الكَبَائِرِ؛ لأنا نفرض الكلام فيمن شَكَر وآمن، ثم أقْدَم على الشُّرْبِ أو الزِّنَا، فهذا يَجِبُ ألاَّ يُعَاقَبَ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٥٠.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٩٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: متقدم.

(٥) في ب: منفصلاً.

بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ﴾ وقد تقدَّم الاسْتِدْلاَل على أنَّ صَاحِب الكَبِيرَةِ مُؤمِنٌ.

فصل

قالت المُعْتَزِلَة: دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّه ـ سبحانه [وتعالى][1] ـ ما خَلَق خَلْقاً ابْتِدَاءً لأجْلِ التَّعْذِيب[2] والعِقَاب؛ لأن قوله: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ﴾ صريحٌ في أنَّه ـ تعالى ـ لَمْ يَخْلُق أحداً لِغَرَضِ التَّعْذِيبِ.

ودلَّت أيضاً على أنَّ فاعل الشُّكْرِ والإيمانِ هو العَبْد، وليس[3] ذلك فِعْلاً للَّه تعالى وإلا لَصَار التَّقْدِير: ما يَفْعَلُ اللَّه بعذَابِكُم بعد أن خَلَقَ الشُّكْرَ والإيمَانَ فِيكُم، وذلك غير مُنْتَظِم.

وتقدَّم الجوابُ عن مِثْلِ ذلك. ثم قال ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ أمرَهُمْ بالشُّكْرِ، وسَمَّى الجَزَاءَ شُكْراً، على سَبيلِ الاسْتِعَارةِ، فالشُّكْرُ من اللَّهِ هو الرِّضَا بالقَلِيلِ من عِبَادِهِ، وإضْعَافِ الثَّوَابِ عَلَيْه، والشُّكْر من العَبْدِ الطَّاعَة، والمُراد من كونه عَلِيماً: أنَّهُ عَالِمٌ بِجَميع الجُزْئيَّات، فلا يَقَعُ لَهُ الغَلَطُ ألْبَتَّة، فلا جَرَمَ يُوصلُ الثَّوَابَ إلى الشَّاكِرِ، والعِقَابَ إلى المُعرِضِ.

قوله تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ [وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾]﴾[4]

في كيفيَّة النَّظْم وجهانِ:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ لمَّا فَضَح المُنَافِقِين وهَتَكَ سِتْرَهُم، وكان هَتْكُ السِّتْر غَيْرَ لائق بالرَّحِيم الكريم، ذكر ـ تعالى ـ ما يَجْرِي مَجْرَى العُذْرِ من ذَلِك؛ فقال: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ يعني: لا يُحبُّ إظهارَ الفَضَائِح، إلاَّ في حقِّ من عَظُمَ ضَرَرُه وكَثُر كَيْدُه ومَكْرُه، فَعِنْد ذلك يَجُوز إظْهَار فَضَائِحِه؛ ولهذا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اذْكُرُوا الفَاسِقَ بِمَا فِيهِ كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ»[5] والمُنافِقُون قد كَثُر كَيْدهُم

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: العذاب.
(٣) في ب: فليس.
(٤) سقط في ب.
(٥) أخرجه العقيلي (١/ ٢٠٢) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢١٥) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٦٠) والبيهقي (١٠/ ٢١٥) من طريق الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: أترعون عن ذكر الفاجر؛ اذكروه بما فيه يحذره الناس.
قال العقيلي: ليس له من حدث بهز أصل ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه من طريق يثبت.
قال البيهقي: هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ غير مرة يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مر بقبر جده يقول: يا أبة لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك.
وقال ابن عدي والبيهقي: وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فروه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء.
=

ومَكْرهُم[١] وظُلْمهُم، وضَرَرهُم على المُسْلِمين؛ فلهذا ذَكَر اللَّه فَضَائِحَهُم وكَشَفَ أَسْرَارَهُم.

وثانيهما: أنَّه ـ تعالى ـ قال في الآية الأولى: أن المُنافِقِين إذا تَابُوا وأَخْلَصُوا، صارُوا من المُؤمنين، فيُحْتَمَلُ أن يتُوبَ بَعْضُهم ويُخْلِصَ تَوْبَته، ثم لا يَسْلمُ من التَّغير[٢] والذَّمِّ من بَعْضِ المُسْلِمِين؛ بسبب ما صَدَر عَنْهُ في المَاضِي من النِّفَاقِ، فبين ـ تعالى ـ في هذه الآية أنَّه لا يُحِبُّ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القول، إلا مَنْ ظَلَم نَفْسَه وأَقَامَ على نِفَاقِهِ، فإنه لا يُكْرَه.

قوله: «بالسُّوء» متعلق بـ «الجَهْر»، وهو مصدر معرف بـ «أل» استدلَّ به الفارسيُّ على جواز إعمالِ المصدر المعرَّف بـ «أل». قيل: ولا دليلَ فيه؛ لأنَّ الظرفَ والجارَّ يعمل فيهما روائحُ الأفعال، وفاعل هذا المصدر محذوفٌ، أي: الجَهْر أحد، وقد تقدم أن الفاعل يَطَّرِدُ حذفُه في صُورٍ منها المصْدرُ، ويجوز أن يكون الجهرُ مأخوذاً من فعلٍ مبنيٍّ للمفعول على خلافٍ في ذلك، فيكون الجارُّ بعده في محلِّ رفع لقيامه مقام الفاعل؛ لأنك لو قلْتَ: لا يحبُّ الله أن يُجْهَرَ بالسوء، كان «بِالسُّوءِ» قائماً مقَام الفاعل، ولا تعلُّقَ له حينئذٍ به، و «مِنَ القَوْلِ» حال من «السُّوء».

قوله: «إلاَّ من ظُلِمَ» في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه متصل.

والثاني: أنه منقطع، وإذا قيل بأنه متصل، فقيل: هو مستثنى من «أحَد» المقدَّرِ الذي هو فاعلٌ للمصدر، فيجوز أن تكون «مَنْ» في محلِّ نصبٍ على أصل الاستثناء، أو رفع على البدل من «أحَد»، وهو المختار، ولو صُرِّح به، لقيل: لا يُحِبُّ الله أنْ يَجْهَرَ أحَدٌ بالسُّوء إلا المَظْلومُ، أو المظلومَ رفعاً ونصباً، ذكر ذلك مكي[٣] وأبو البقاء[٤] وغيرُهما، قال أبو حيان[٥]: «وهذا مذهبُ الفراء، أجاز في «مَا قَامَ إلاَّ زيدٌ» أن يكون «زَيْد» بدلاً من «أحَد»، وأمَّا على مذهب الجمهور، فإنه يكون من المستثنى الذي فُرِّغ له العاملُ، فيكون مرفوعاً على الفاعليَّة بالمصدر، وحسَّن ذلك كونُ الجَهْر في حيِّز النفي، كأنه قيل: لا يَجْهَرُ بالسُّوءِ من القولِ إلا المظلومُ» انتهى، والفرقُ ظاهرٌ بين مذهب الفراء وبين هذه الآية؛ فإن النحويِّين إنما لم يَرَوْا بمذهب الفراءِ، قالوا: لأن المحذوف صار نَسْياً مَنْسِيًّا، وأما فاعل المصْدر هنا، فإنه كالمنطوقِ به ليس منسياً، فلا يلزمُ من تجويزهم الاستثناء من هذا الفاعل المقدَّر أن يكونوا تابعين لمذْهَب الفرَّاء؛ لما ظهر من الفرق،

= وقال ابن حبان: والخبر في أصله باطل وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها. والحديث قال الألباني: موضوع وينظر السلسلة الضعيفة برقم (٥٨٣).

(١) في ب: كانوا قد كثر مكرهم وكيدهم.
(٢) في ب: التغيير.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢١٠.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٠.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٩٨.

سورة النساء / الآية: ١٤٨ ـــــــ

أن المنقطع قسمان: قسمٌ يتوجَّه إليه العامل؛ نحو: «ما فِيهَا أَحَدٌ إلاَّ حِمَارٌ» فهذا فيه لغتان: لغة الحجاز وجوبُ النصب، ولغةُ تميم جوازُ البدل، وإن لم يتوجه عليه العامل، وجب نصبُه عند الجميع؛ نحو: «المالُ ما زَادَ إلاَّ النَّقْصَ»، أي: لكن حصل له النقصُ، ولا يجوز فيه البدل؛ لأنك لو وجهت إليه العامل، لم يصحَّ»، قال: والآيةُ من هذا القسم؛ لأنك لو قلت: «لا يُحِبُّ اللَّهُ أن يَجْهَرَ بالسُّوءِ إلا الظالمُ» ـ فتسلطُ «يَجْهَر» على «الظَّالِم» [فتسليط يجهر على الظالم يصح]. قال: «وهذا الذي جَوَّزه ـ يعني الزمخشريَّ ـ لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفاعلُ لَغْواً، ولا يمكنُ أن يكون الظالمُ بدلاً من «الله»، ولا «عَمْرو» بدلاً من «زَيْد»؛ لأنَّ البدلَ في هذا البابِ يَرْجِع إلى بدل بعض من كلٍّ حقيقة؛ نحو: «مَا قَامَ القَوْمُ إلاَّ زَيدٌ»، أو مجازاً؛ نحو: «مَا فِيهَا أحدٌ إلاَّ حِمَارٌ»، والآيةُ لا يجوز فيها البدلُ حقيقةً، ولا مجازاً، وكذا المثالُ المذكور؛ لأن الله تعالى عَلَمٌ، وكذا زيدٌ، فلا عموم فيهما؛ ليتوَهَّمَ دخولُ شيءٍ فيهما فيُستثنى، وأمَّا ما يجوزُ فيه البدلُ من الاستثناء المنقطع؛ فلأنَّ ما قبله عامٌّ يُتوهَّم دخولُه فيه، فيُبْدلُ ما قبله مجازاً، وأمَّا قوله على لغة من يقول: «مَا جَاءنِي زَيْدٌ إلا عمرٌو»، فلا نعلم هذه لغة إلا في كتاب سيبويه[1]، بعد أن أنشد أبياتاً في الاستثناء المنقطع آخرها: [الطويل]

١٨٩٨ ـ عَشِيَّةَ مَا تُغْنِي الرِّمَاحُ مَكَانَهَا ولا النَّبْلُ إلاَّ المَشْرَفِيُّ المُصَمِّمُ[2]

[ما نصُّه:] «وهذا يُقَوِّي: «ما أتَانِي زَيْدٌ إلا عَمرٌو، ومَا أعانهُ إخْوَانكُمْ إلاَّ إخْوانهُ»؛ لأنها معارفُ ليست الأسماء الآخرة بها ولا بعضها» ولم يصرِّح، ولا لَوَّحَ أن «مَا أتَانِي زَيدٌ إلاَّ عمرٌو» من كلام العرب، قال من شرح كلام سيبويه: فهذا يُقَوِّي «مَا أتَانِي زَيْدٌ إلا عمرٌو»، أي: ينبغي أن يَثْبُتَ هذا من كلام العرب؛ لأن النبل معرفةٌ ليس بالمشرفيِّ، كما أن زيداً ليس بعمرو، كما أنَّ إخوة زيدٍ ليسوا إخوتَكَ، قال أبو حيان: «وليس «مَا أتَانِي زَيدٌ إلاَّ عمرٌو» نظير البيت؛ لأنَّه قد يُتَخَيَّلُ عمومٌ في البيت؛ إذ المعنى: لا يُغْنِي السلاح، وأمَّا «زَيْد» فلا يتوهَّم فيه عمومٌ؛ على أنه لو ورد من كلامهم: «مَا أتَانِي زَيدٌ إلاَّ عمرٌو»، لأمكن أن يصحَّ على «مَا أتَانِي زَيدٌ ولا غَيْرُهُ إلاَّ عمرٌو»، فحذف المعطوفُ؛ لدلالة الاستثناء عليه، أمَّا أن يكون على إلغاء الفاعل، أو على كون «عَمْرو» بدلاً من «زَيْد»، فإنه لا يجوز، وأمَّا الآية فليست ممَّا ذكر؛ لأنه يحتمل أن تكون «مَنْ» مفعولاً بها، و «الغَيْبَ» بدلٌ منها بدلُ اشتمال، والتقديرُ: لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلاَّ اللَّهُ، أي: سِرَّهُمْ وعلانيتَهُمْ لا يَعْلَمُهُم إلا

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٣٦٦.

(٢) البيت لضرار بن الأزور ينظر تذكرة النحاة ص ٣٣٠، وخزانة الأدب ٣/ ٣١٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٢٨؛ والمقاصد النحوية ٣/ ١٠٩، وللحصين بن الحمام برواية (المصمما) مكان (المصمم) في شرح اختيارات المفضل ١/ ٣٢٩، وينظر شرح الأشموني ١/ ٢٩٩، والكتاب ٢/ ٣٤٥ والدر المصون ٢/ ٤٥٢.

سورة النساء / الآية: ١٤٨ ـــــــ

وقال مُجَاهِد: إلا أنْ يَجْهَر بِظُلْمِ ظالِمِه لَهُ[١].

وقال الأصَمُّ[٢]: لا يَجُوزُ إظهَار الأحْوَال[٣] المستُورَة؛ لأن ذَلِكَ يصير سَبَباً لِوُقُوع النَّاسِ في الغيبَةِ؛ ووُقُوع ذلك الإنْسَان في الرِّيبَةِ، ولكن من ظَلَمَ فيجوز[٤] إظْهَارُ ظُلْمِهِ؛ بأن يُذْكَر أنَّه سَرَق أوْ غَصَب.

وقيل: نزلت في أبِي بكرٍ الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه ـ فإنَّ رَجُلاً شَتَمَهُ، فسَكَت مِراراً ثُمّ رَدَّ عليه، فقام النَّبِي ﷺ. فقال أبُو بَكْر: شَتَمَنِي وأنت جَالِسٌ، فلَّما رَدَدْتُ عليه قُمْتَ. قال: إن ملكاً كان يَرُدُّ عَنْك، فلما رَدَدْتَ [عليه][٥] ذهَبَ المَلَكُ وجاء الشَّيْطَانُ، فلم أجْلِسْ عند مَجِيء الشَّيْطَانِ، فنزلَت الآية[٦].

وقيل: نَزَلَتْ في الضيف؛ روى عُقْبَة بن عَامِرٍ قال: قُلْنَا يا رسُول الله: إنك تَبْعَثُنا فَنَنْزِلُ على قومٍ لا يُقرُونا فما تَرَى؟ فقال النَّبِي ﷺ: «إن نَزَلْتُم بِقَوم فأمَرُوا لَكُم بما ينْبَغِي للضَّيْفِ، فاقْبَلُوهُ، فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُم حَقَّ الضَّيْف الذي يَنْبَغِي لَهُم»[٧].

وقيل: معنى الآيَةِ إلا من أكْرِهَ [على][٨] أنْ يَجْهَر بسُوءٍ من القولِ كُفْراً كان أو نحوه، فذلك مُبَاحٌ، فالآيَةُ على ذَلِك[٩] في الإكْرَاه.

قال قُطْرب: «إلا من ظلِمَ» يريد: المُكْرَه؛ لأنه مَظْلُومٌ، قال: ويجُوز أنْ يكون المَعْنَى إلا من ظُلِمَ على البَدَلِ؛ كأنه قال: لا يُحِبُّ الله إلا مَنْ ظُلِمَ، أي: لا يُحِبُّ الظَّالِمَ؛ كأنه يقُول: يُحِبُّ من ظُلِم [أي: يَأجُرُ من ظُلِمَ][١٠]، والتقدير على هذا القَوْلِ: لا يُحِبُّ الله ذَا الجَهْرِ بالسُّوءِ إلا مَنْ ظُلِمَ على البَدَلِ.

قال القُرْطُبِيُّ[١١]: وظاهر الآيَةِ يَقْتَضِي أنَّ للمَظْلُوم أن يَنْتَصِر من ظَالِمِهِ ولكن مع اقْتِصَادٍ[١٢] إن كان مُؤمِناً، كما قال الحسن، فأمَّا أن يُقَابِلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه فلا، وإن كان كَافِراً فأرْسِلْ لِسَانَكَ وادْعُ بِمَا شِئْتَ؛ كما فعل النَّبِيُّ ﷺ حيث قال: «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأتَكَ على مُضَر، واجْعَلْهَا عَلَيْهم سنين كَسِنِي يُوسُف»[١٣].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٤٥) عن مجاهد.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٧٢.
(٣) في أ: الحال.
(٤) في ب: فيجوز له.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر تفسير الفخر الرازي (١١/ ٧٢).
(٧) أخرجه البخاري (٥/ ١٠٨) كتاب المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه حديث (٢٤٦١) ومسلم (٣/ ١٣٥٣) باب الضيافة ونحوها حديث (١٧/ ١٧٢٧) من حديث عقبة بن عامر.
(٨) سقط في ب.
(٩) في ب: هذا.
(١٠) سقط في ب.
(١١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٤.
(١٢) في ب: اقتصار.
(١٣) تقدم.

سورة النساء / الآية: ١٤٩ ـــــــ

١٠٢ ـــــــ

قال بعضهم: انْتَصَبَ «حَقّاً» على مِثْلَ قولك: «زَيْدٌ أخُوك حَقًّا»، تقديره: أخْبَرْتُك بهذا المَعْنَى إخْبَاراً حَقّاً.

والثاني: أنه حالٌ من قوله: «هُمُ الكَافِرُونَ» قال أبو البقاء[١]: أي: «كَافِرُون غير شَكٍّ» وهذا يشبه أن يكونَ تفسيراً للمصدر المؤكد، وقد طعن الواحديُّ على هذا التوجيه؛ فقال: «الكُفْرُ لا يكُونُ حَقًّا بوجْهٍ من الوجوه»، والجوابُ: أنَّ الحقَّ هنا ليس يرادُ به ما يقابلُ الباطلَ، بل المرادُ به أنه ثابتٌ لا محالةَ، وأنَّ كفرهم مقطوعٌ به.

الثالث: أنه نعتٌ لمصدر محذوف، أي: الكافرون كُفراً حَقًّا، وهو أيضاً مصدر مؤكِّد، ولكن الفرق بينه وبين الوجه الأول: أنَّ هذا عاملُه مذكورٌ، وهو اسمُ الفاعل، وذاك عاملُه محذوف.

فصل

أي[٢]: كانوا كَافِرين حَقّاً لوجْهَيْن:

الأول: أن الدَّليلَ الذي يدُلُّ على نُبُوَّة البَعْضِ، ألزم[٣] مِنه القطع بأنَّه حَيْث حصلت المُعْجِزَة[٤] حصلت النُّبُوَّة، فإن جَوَّزْنَا في بَعْضِ المواضِع حُصُول المُعْجِز بدُون الصِّدْق، تعذَّر[٥] الاستدلال بالمُعْجِزِ على الصِّدْق، وحينئذٍ يَلْزَم الكُفْرُ بِجَميعِ الأنْبِيَاءِ، فَثَبت أنَّ من لَمْ يَقْبَل نُبُوة أحدٍ من الأنْبِيَاء، لَزِمَهُ الكُفْرُ بجَميعِ الأنْبِيَاءِ.

فإن قيل: هَبْ أنه يَلْزَم[٦] الكُفْرُ بكل الأنْبِيَاءِ، ولكن لَيْسَ إذا توجَّه بَعْضُ الإلْزَامَاتِ على إنسانٍ، لزِمَ أن يكُون ذَلِك الإنْسَان قَائِلاً به، فإلْزَامُ الكُفْرِ غَيْر [والتزام الكفر غير][٧] فالقَوْمُ لمَّا لمْ يَلْتَزِمُوا ذلك، فكَيْفَ يَقْضِي عَلَيْهم بالكُفْرِ.

فالجواب: [الإلْزَامُ][٨] إذا كان خَفِيّاً بحَيْث يُحْتَاج فيه إلى فِكْرٍ وتأمُّلٍ، كان الأمْرُ كما ذَكَرْتم، أمَّا إذا كان جَلِيّاً وَاضِحاً، لم يَبْقَ بَيْن الإلْزَامِ والالْتِزَام فَرْقٌ.

الوجه الثاني: هو أنّ قَبُولَ البَعْضِ دون الكُلِّ إن كان لِطَلَبِ الرِّيَاسَة، كان ذلك في الحقيقة كُفْراً بكل الأنبياء [عليهم السلام][٩].

﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [«وأعتدنا» أي: هَيَّأنَا][١٠] ﴿لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ ولمَّا ذكر الوعيد، أتْبَعَهُ بذِكْرِ الوَعْدِ؛ فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ الآية.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٠.
(٢) في ب: إنما.
(٣) في ب: يلزم.
(٤) في أ: حصل المعجز.
(٥) في أ: يقدر.
(٦) في ب: يلزمه.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.

قد تقدَّم الكلامُ على دخول «بَيْنَ» على «أحَد» في البقرة فأغنَى عن إعادته، وقرأ الجمهور[١]: «سَوْفَ نُؤتيهم» بنونِ العظمة؛ على الالتفات، ولموافقةِ قوله: «وأعْتَدْنَا»، وقرأ حفصٌ عن عاصم بالياء، أعاد الضمير على اسْم الله تعالى في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ﴾. وقول بعضهم: قراءة النون أولى؛ لأنها أفْخَمُ، ولمقابلة «وأعْتَدْنَا» ليس بجيِّد لتواتُرِ القراءتَيْنِ.

والمعنى: آمَنُوا باللَّه ورَسُلِهِ كُلِّهِم، ولَمْ يُفَرِّقُوا بين أحد من الرُّسُلِ، يقولون: لا نُفَرِّق بين أحدٍ من رُسُلِه، «أولئك سوف نؤتيهم أجورهم» بإيمانِهِم باللَّهِ وكُتُبِهِ ورسُلِهِ، ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا﴾: يغفر سَيِّئاتهم، «رحيماً» بهم.

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ [فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ ﴾][٢]

وذلك أن كَعْبَ بنَ الأشْرَف، وفنحَاصَ بن عَازُورَاء من اليَهُودِ قالا لِرَسُول الله ﷺ: إن كُنْتَ نَبِيّاً فأتِنَا بكِتَابٍ جُمْلَةً من السَّماءِ؛ كما أتَى [به][٣] مُوسى ـ عليه السلام ـ، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾[٤]. وكان هذا السُّؤال مِنْهُم تَحَكُّماً واقْتِرَاحاً، لا سُؤال انْقِيَادٍ، واللَّه ـ تعالى ـ لا يُنَزِّل الآيَاتِ على اقْتِرَاحِ العِبَادِ، والمَقْصُود من الآيَةِ: بيان ما جَبِلوا عليه من التَّعنُّتِ؛ كأنه قِيلَ: إن مُوسَى لَمَّا نزلَ عليه كِتَابٌ من السَّمَاءِ، لم يكْتَفُوا بِذلكَ القَدْر، بل طَلَبُوا مِنْهُ الرُّؤيَة على سَبِيلِ المُعَايَنَةِ، فكان طَلَبُ هؤلاءِ الكِتَاب لَيْس لأجْلِ الاسْتِرْشَادِ، بل لمَحْضِ العِنَادِ.

قوله: «فَقَدْ سَألُوا»: في هذه الفاءِ قولان:

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٠، والحجة ٣/١٨٨، ١٨٩، وحجة القراءات ٢١٨، وإعراب القراءات ١/١٣٩، والعنوان ٨٦، وشرح شعلة ٣٤٦، وشرح الطيبة ٤/٢٢٠، وإتحاف ١/٥٢٣، ٥٢٤.

(٢) سقط في ب. (٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/٣٥٦) عن السدي.

أحدهما: أنها عاطفةٌ على جملة محذوفة، قال ابن عطيَّة: «تقديره: فلا تبال، يا محمَّد، بسؤالِهِم، وتشطيطهم، فإنها عادتُهُمْ، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك.

والثاني: أنها جوابُ شرطٍ مقدَّر، قاله الزمخشريُّ أي: إن استكْبَرْتَ ما سألوه منْكَ، فقد سَألُوا»، و «أكْبَرَ» صفةٌ لمحذوف، أي: سؤالاً أكْبَرَ من ذَلِكَ، والجمهور: «أكبرَ» بالباء الموحدة، والحسن[1] «أكْثَرَ» بالثاء المثلثة.

ومعنى «أكْبَر» أي: أعْظَم من ذَلِك، يعنى: السَّبْعِين الَّذِين خَرَجَ بِهِمْ [مُوسَى][2] إلى الجَبَلِ، «فقالُوا: أرِنا اللَّه جَهْرَةً» أي: عِيَاناً، فقولهم: «أرِنَا» جُمْلَة مفَسِّرة لِكبَرِ السُّؤال، وعِظَمِه. [و «جَهْرَةً» تقدَّم الكلام عليها، إلا أنه هنا يجوز أن تكون «جَهْرَةً» من صفةِ القوْلِ، أو السؤالِ، أو مِنْ صفةِ السائلين، أي: فقالوا مجاهِرِين، أو: سألوا مجاهرينَ، فيكونُ في محلِّ نَصْبٍ على الحال، أو على المَصْدر، وقرأ الجمهور «الصَّاعِقَةُ». وقرأ النَّخعِيُّ[3]: «الصَّعْقَةُ» وقد تقدَّم تحقيقه في البقرة[4] والباء في «بِظُلْمِهِمْ» سببيةٌ، وتتعلَّق بالأخْذ].

قوله: «ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجْلَ» يعنى: إلهاً، ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ﴾ وهي الصَّاعِقَة، وسمَّاها بَيِّنَاتٍ ـ وإن كَانَتْ شَيْئاً وَاحِداً؛ لأنها دالَّةٌ على قُدْرَة الله ـ تعالى ـ، وعلى عِلْمِهِ وعلى قدمِهِ، وعلى كَوْنِهِ مُخَالِفاً للأجْسَامِ والأعْرَاضِ، وعلى صِدْق مُوسَى.

وقيل: «البَيِّنَات» إنْزَال الصَّاعِقَةِ وإحْيَاؤُهُم بعد إمَاتَتِهم.

وقيل: المُعْجِزَاتُ التي أظْهَرَها لِفِرْعَوْن، وهي العَصَا، واليَدُ البَيْضَاءُ، وفَلْقُ البَحْرِ، وغيرها من المُعْجِزَات القاهرة[5].

ثم قال: ﴿فَعَفَوۡنَا عَن ذَٰلِكَۚ﴾ ولم نَسْتَأصِلْهُم.

قيل: هذا اسْتِدْعَاءٌ إلى التَّوْبَة، مَعْنَاه: أن أولئك الَّذِين أجْرَمُوا تَابُوا، فَعَفَوْنَا عَنْهُم، فتُوبوا أنْتُم حتى نَعْفُو عَنْكُم.

وقيل: مَعْنَاه: أن قَوْم مُوسَى ـ وإن كَانُوا قَدْ بَالَغُوا في اللَّجَاجِ والعِنَادِ، لكنا[6] نَصَرْنَاهُ وقَرَّبْنَاهُ فعَظم أمْرُه وضَعُفَ خَصْمُه، وفيه بِشَارَةٌ للرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ على سبيلِ التَّنْبِيهِ والرَّمْزِ، وهو أنَّ هؤلاء الكُفارِ وإن كانوا يُعَانِدُونه ـ فإنَّه بالآخِرَة يَسْتَوْلِي عَلَيْهم ويَقْهَرُهُم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٣١، والبحر المحيط ٣/ ٤٠٢، والدر المصون ٢/ ٤٥٤.
(٢) سقط في ب.
(٣) وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي كما في المحرر ٢/ ١٣١، والبحر المحيط ٣/ ٤٠٢، والدر المصون ٢/ ٤٥٤.
(٤) آية: ٥٥.
(٥) في ب: الباهرة.
(٦) في ب: ولكن.

١٠٦ ـــــــ

قال الوَاحِدِي[١]: يُقال: عَدَا عليه أشَدَّ العَدَاءِ [والعَدْو][٢] والعُدْوَان، أي: ظَلَمَه، وجَاوَز الحَدَّ؛ ومنه قوله: ﴿فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] وقيل: ﴿لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ﴾ من العَدْوِ بمعْنَى الحُضْرِ، والمُرَادُ به النَّهْي عن العَمَل والكَسْبِ يَوْم السَّبْتِ؛ كأنه قِيل: اسْكُنُوا[٣] عَنِ العَمَلِ في هَذَا اليَوْم واقْعدُوا في مَنَازِلِكُم [فأنا الرَزَّاق]. وقرأ نافع[٤] بفتح العين وتشديد الدال، إلا أن الرواة اختلفوا عن قالون عن نافع: فرَوَوْا عنه تارةً بسكون العين سكوناً محضاً، وتارةً إخفاء فتحة العين، فأما قراءة نافع، فأصلها: تَعْتَدُوا، ويدلُّ على ذلك إجماعُهُمْ على: ﴿ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ [البقرة: ٦٥] كونه من الاعتداء، وهو افتعالٌ من العدوان، فأُريد إدغامُ تاء الافتعال في الدالِ، فنُقِلتْ حركتُها إلى العين، وقُلبت دالاً وأدغمت. وهذه قراءةٌ واضحةٌ، وأما ما يُروَى عن قالون من السكُون المحْضِ، فشيءٌ لا يراه النحْويُّون؛ لأنه جَمْعٌ بين ساكنينِ على غير حَدِّهما، وأمَّا الاختلاسُ فهو قريب للإتيان بحركة ما، وإن كانت خفيَّةً، إلا أنَّ الفتحة ضعيفةٌ في نَفْسِهَا، فلا ينبغي أن تُخْفَى لِتُزادَ ضعفاً؛ ولذلك لم يُجز القراءُ رَوْمَهَا وقْفاً لضعفِها، وقرأ[٥] الأعمش: «تَعْتَدُوا» بالأصل الذي أدغَمُه نافع.

ثم قال ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا﴾ قال القفال[٦]: المِيثَاقُ الغَلِيظُ: هو العَهْدُ المؤكَّدُ غَايَةَ التَّوْكِيدِ.

قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ﴾: في «مَا» هذه وجهان:

أحدهما: أنها زائدةٌ بين الجارِّ ومجروره تأكيداً.

والثاني: أنها نكرة تامَّة، و «نَقْضِهِمْ» بدلٌ منه، وهذا كما تقدَّم في [قوله] ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. و «نَقْضِ» مصدرٌ مضاف لفاعله، و «مِيثَاقَهُمْ» مفعوله، وفي متعلَّق الباءِ الجارةِ لـ «مَا» هذه وجهان:

أحدهما: أنه «حَرَّمْنَا» المتأخِّر في قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا﴾[٧] وعلى هذا، فيقال: «فَبِظُلْمٍ» متعلِّق بـ «حَرَّمْنَا» أيضاً، فيلزم أن يتعلق حرفاً جَرٍّ متحدانِ لفظاً ومعنًى بعاملٍ واحدٍ؛ وذلك لا يجوز إلا مع العطف أو البدل، وأجابوا عنه بأن قوله «فَبِظُلْمٍ» بدل من قوله «فبمَا» بإعادة العامل، فيقال: لو كان بدلاً لما دخلَتْ عليه فاءُ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٧٦.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: اسكتوا.
(٤) ينظر: السبعة ٢٤٠، والحجة ٣/ ١٩٠، وحجة القراءات ٢١٨، والعنوان ٨٦، وإعراب القراءات ١/ ١٣٩، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢١، ٢٢٢، وشرح شعلة ٣٤٦، وإتحاف ١/ ٥٢٤.
(٥) وقرأ بها الحسن كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٣٢، وقرأ بها الأخفش كما في البحر ٣/ ٤٠٣، وينظر: الدر المصون ٢/ ٤٥٥.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٧٧.
(٧) في الآية: ٦٠.

١٠٨ ـــــــ

قُلُوبُنَا غُلْف، أي: أوْعِيَةٌ للعِلْمِ، فلا حَاجَة بِنَا[١] إلى عِلْمٍ سِوَى ما عِنْدَنَا، فكَذَّبُوا الأنْبِيَاء بهَذَا القَوْلِ.

وقيل: إن غُلْفاً جَمْع أغْلَف[٢] وهو المغَطَّى بالغلافِ، أي: بالغِطَاءِ، والمَعْنَى على هذا: أنَّهمُ قالُوا: قُلُوبُنَا في أغْطِيَةٍ، [فَهي][٣] لا تَفْقَهُ ما تَقُولُون؛ نظيره قولُهُم: ﴿قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٞ﴾ [فصلت: ٥].

قوله: ﴿بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا﴾ هذا إضرابٌ عن الكلام المتقدِّم، أي: ليس الأمرُ كما قالوا من قولهم: «قُلُوبُنَا غُلْفٌ»، وأظهرَ القرَّاءُ لامَ بَلْ في «طَبَعَ» إلا الكسائي[٤]، فأدغم من غيرِ خلاف، وعن حمزة خلاف، والباء في «بِكفرِهِمْ» يُحتمل أن تكون للسببية، وأن تكون للآلة؛ كالباء في «طَبَعْتُ بالطِّينِ على الْكِيسِ» يعني أنه جعل الكُفْر كالشيء المطْبُوع به، أي: مُغَطِّياً عليها، فيكونُ كالطابع، وقوله: «إلاَّ قَلِيلاً» يحتملُ النصبَ على نعت مصدر محذوف، أي: إلا إيماناً قليلاً وهو إيمانُهُم بمُوسَى والتَّوراة فقط، وقد تقدم أن الإيمَانَ بالبَعْضِ دُونَ البَعْضِ كُفْرٌ، ويُحْتَمل كَوْنُه نَعْتاً لِزَمَانٍ مَحْذُوفٍ، أي: زَمَاناً قَلِيلاً، ولا يجُوزُ أن يكُون مَنْصُوباً على الاسْتِثْنَاءِ من فَاعِل «يؤمنُونَ» أي: إلاَّ قَلِيلاً مِنْهُم فإنَّهُم يُؤمِنُون؛ لأنَّ الضَّمِير في «لا يُؤمِنُونَ» عائدٌ على المَطْبُوعِ على قُلُوبهم، ومن طُبِعَ على قَلْبِه بالكُفْرِ، فلا يَقَعُ مِنْهُ الإيمانُ.

[والجواب أنَّه مِنْ إسنادِ مَا للبعض للكُلِّ، أي: في قوله: ﴿بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا بِكُفۡرِهِمۡ﴾ فتأمَّل][٥].

وقال البغوي[٦]: «إلاَّ قَلِيلاً» يعني: ممَّن كَذَّب الرُّسُل [لا][٧] من طُبِعَ[٨] على قَلْبِهِ؛ لأنَّ من طَبَعَ الله على قَلْبِه، لا يُؤمِنُ أبَداً، وأرَادَ بالقَلِيلِ: عَبْد الله بن سَلاَم وأصْحَابه.

قوله: «وبكُفْرِهِمْ»: فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوفٌ على «مَا» في قوله: «فَبِمَا نَقضِهِمْ» فيكونُ متعلِّقاً بما تعلَّق به الأول.

الثاني: أنه عطفٌ على «بِكُفرِهِمْ» الذي بعد «طَبَعَ»، وقد أوضح الزمخشريُّ ذلك غايةَ الإيضاح، واعترضَ وأجابَ بأحسنِ جواب، فقال: «فإنْ قلْتَ: علامَ عَطَفَ قوله «وَبكُفْرِهِمْ»؟ قلتُ: الوجهُ أن يُعْطَفَ على «فَبِمَا نَقْضِهِمْ»، ويُجْعَلَ قولُه: ﴿بَلۡ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيۡهَا

---

(١) في ب: لنا.
(٢) في أ: أغلفة.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: السبعة ١٢٣.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٤٩٦.
(٧) سقط في ب.
(٨) في ب: يطبع.

﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ كلاماً يَتْبَع قوله: «وقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ» على وجه الاستطراد، ويجوزُ عطفه على ما يليه من قوله «بِكُفْرِهِمْ»، فإن قلت: فما معنى المجيءِ بالكُفر معطوفاً على ما فيه ذِكْرُهُ؟ سواءٌ عطف على ما قبل الإضْراب، أو على ما بعده، وهو قوله: «وكُفْرِهِمْ بآيَاتِ الله»، وقوله «بِكُفْرِهِمْ»؟ قُلْتُ: قد تكرر منهم الكُفْر؛ لأنهم كفروا بموسَى، ثم بعيسى، ثم بمحمدٍ، فعطف بعض كُفْرِهِمْ على بعض، أو عَطَفَ مجموعَ المعطوفِ على مجموعِ المعطوف عليه؛ كأنه قيل: فبجمْعِهِمْ بين نقضِ الميثاقِ، والكُفْرِ بآيات الله، وقتلِ الأنبياء، وقولهم: قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وجمعهم بين كفرِهِمْ وبَهْتِهِمْ مريم وافتخارهم بقتلِ عيسى؛ عاقبناهم، أو بَلْ طَبَعَ الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم كذا وكذا».

قوله: [«وبكُفْرِهِمْ وَقولِهِمْ عَلَى مَرْيم»] «بُهْتَاناً [عظيماً]» في نصب [«بُهْتَاناً»] خمسةُ أوجه:

أظهرُها: أنه مفعولٌ به؛ فإنه مُضَمَّنٌ معنى «كَلاَم»؛ نحو: قُلْتُ خُطْبَةً وشِعْراً.

الثاني: أنه منصوبٌ على نوع المصدر، كقولهم: «قَعَدَ القُرْفُصَاءَ» يعني: أن القول يكون بُهتاناً وغير بهتان.

الثالث: أن ينتصبَ نعتاً لمصدر محذوف، أي: قولاً بُهْتَاناً، وهو قريبٌ من معنى الأول.

الرابع: أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ من لفظه، أي: بَهَتُوا بُهْتَاناً.

الخامس: أنه حال من الضميرِ المجْرور في قولهم، أي: مُبَاهِتِينَ، وجازَ مجيءُ الحال من المضاف إليه؛ لأنه فاعلٌ معنًى، والتقديرُ: وبأن قالوا ذلك مباهتين.

فصل في المقصود بالبهتان

والمراد بالبُهْتَانِ: أنَّهُم رموا مَرْيمَ بالزِّنَا، لأنَّهم أنكَرُوا قُدْرَةَ الله ـ تعالى ـ على خَلْقِ الوَلَدِ من غير أبٍ، ومُنْكِرُ قُدْرَةِ الله على ذلك كَافِرٌ؛ لأنه يَلْزَمُ أن يقُول: كُلُّ ولَدٍ مَسْبُوقٍ بوَالِدٍ لا إلى أوَّلٍ، وذَلِك يُوجِبُ القَوْل بِقِدَم العَالَم والدَّهْرِ، والقَدْحُ في وجُود الصَّانِع المُخْتَار، فالقَوْمُ أولاً أنكَرُوا قُدْرَة الله ـ تعالى ـ عَلَى خَلْقِ الوَلَدِ من غَيْر أبٍ، وثانياً: نَسَبُوا مَرْيَم إلى الزِّنَا.

فالمراد بقوله: «وَبِكُفْرِهِم» هو إنْكَارُهُم قُدْرَة الله ـ تعالى ـ، وبقوله: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ نِسْبَتُهُم إيَّاهَا إلى الزِّنَا، ولمَّا حَصَل التغَيُّر[1] حسن العَطْف، وإنما صار هذا الطَّعْنُ بُهْتاناً عَظِيماً؛ لأنه ظَهَر عند ولادَةَ عِيسَى ـ عليه السلام[2] ـ [من][3] الكَرَامَاتِ

(١) في ب: التغاير.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) سقط في ب.

والمُعْجِزَاتِ، ما دَلَّ على بَرَاءَتِها[١] من كُلِّ عَيْبٍ، نحو قوله: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥] وكلام عيسى ـ [عليه السلام][٢] ـ طفلاً مُنفصِلاً عن أمِّهِ، فإنَّ كُلَّ ذلك دَلائِل قاطِعَةٌ على بَراءة مَرْيَم ـ [عليها السلام][٣] ـ من كل رِيبَةٍ، فلا جَرَم وَصَف اللَّهُ ـ [تعالى][٤] ـ [طَعْنَ][٥] اليهُود فيها بأنَّهُ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.

واعلم أنَّه لما وَصَفَ طَعْن اليَهُود في مَرْيم بأنَّه بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، ووصَفَ طَعْن المُنَافِقِين في عَائِشَةَ بأنَّهُ بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، حَيْثُ قال: ﴿سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦]؛ دلَّ ذلك على أنَّ الرَّوَافِضَ الَّذِين يَطْعَنُون في عَائِشَةَ، بمَنْزِلَة اليَهُودِ الَّذِين يَطْعَنُون في مَرْيم ـ عليها السلام ـ.

قوله: «وَقَوْلُهُم» عَطْف على «وَكُفْرِهِم»، وكُسِرت «إنَّ» لأنَّها مُبْتَدأ بعد القَوْلِ وفَتْحهَا لُغَة.

و «عِيسَى» بدلٌ من «المَسِيح»، أو عطفُ بيان، وكذلك «ابن مَرْيَم»، ويجوز أن يكونَ صفةً أيضاً، وأجاز أبو البقاء[٦] في «رَسُول الله» هذه الأوجه الثلاثة، إلا أنَّ البدل بالمشتقات قليلٌ، وقد يُقال: إنَّ «رَسُول الله» جرَى مَجْرَى الجوامدِ، وأجاز فيه أن يَنْتصبَ بإضمار «أعني»، ولا حاجةَ إليه. قوله «شُبِّهَ لَهُمْ»: «شُبِّهَ» مبني للمفعول، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مسند للجارِّ بعده؛ كقولك: «خُيِّلَ إليه، ولُبِّسَ علَيْهِ» [كأنَّه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه].

والثاني: أنه مسندٌ لضمير المقْتُول الَّذِي دَلَّ عليه قولهم: «إنَّا قَتَلْنَا» أي: ولكن شُبِّه لهم من قتلُوه، فإن قيل: لِمَ لا يَجُوز أن يعودَ على المسيحِ؟ فالجوابُ: أن المسيحَ مشبَّه به [لا مشبَّه].

فصل

وهذا القَوْل مِنْهُم يَدُلُّ على كُفْرٍ عَظِيم مِنْهُم؛ لأن قولَهُم: فَعَلْنَا ذَلِك، يدل على رَغْبَتِهِم في قَتْلِهِ [بجدٍّ واجْتِهَادٍ][٧]، وهذا القَدْرُ كُفْر عَظِيمٌ.

فإن قِيلَ: اليَهُود كَانُوا كَافِرِين بِعيسَى ـ عليه السلام ـ أعداء لَهُ، عَامِدِين لِقَتْلِه، يسَمُّونَهُ السَّاحِرَ ابن السَّاحِرَة؛ والفاعِل ابْنَ الفاعِلة، فكيف قَالُوا: إنَّا قَتلْنَا المَسيح [عيسى][٨] ابن مَرْيَم رسُول الله؟.

---

(١) في أ: براتها.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠١.
(٧) سقط في ب.
(٨) سقط في أ.

فالجوابُ من وَجْهَيْن[١]:

الأول: أنهم قَالُوهُ على وَجْه الاسْتِهْزَاءِ؛ كقول فِرْعَوْن: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧] وقول كُفَّار قُرَيْش لمحمد ـ عليه السلام ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦].

الثاني: أنه يجُوزُ أن يَضَعَ[٢] الله الذِّكْرَ الحَسَنَ مَكَانَ ذِكْرِهم القَبِيح في الحِكَايَةِ عَنْهُم؛ رفعاً لعِيسى ابن مَرْيَم ـ عليه السلام ـ عمَّا كَانُوا يَذْكُرُونَه به.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾.

واعلم أن اليَهُودَ لمَّا زعموا أنَّهُم قتلوا المسيحَ، كذَّبَهم الله في هَذِه الدَّعْوَى، فقال... الآية.

فإن قيل: إذا جَازَ أن يُلقي الله ـ تعالى ـ شِبْه إنْسَانٍ على إنْسَانٍ آخر، فهذا يَفْتَحُ بابَ السَّفْسَطَة، فإذا رَأيْنَا زَيْداً فَلَعَلَّهُ لَيْس بِزَيْدٍ، ولَكِنَّه أَلْقَى شِبْهَ زيْد عليه، وعِنْد ذلك لا يَبْقَى الطَّلاقُ والنِّكَاحُ والمِلْكُ مَوْثُوقاً بِهِ، وأيضاً يُفْضِي إلى القَدْح في التَّوَاتُر؛ لأن خَبَر التَّواتُر إنَّما يُفِيد العِلْمَ بِشَرطِ انْتِهَائِهِ إلى المَحْسُوس، فإذا جَوَّزنَا حُصُول مِثْل هَذَا الشُّبْهِ في المَحْسُوسَاتِ، يُوَجِّهُ الطَّعْنُ في التَّوَاتُرُ، وذلكِ يُوجِبُ القَدْح في جَمِيعِ الشَّرَائِع، ولَيْسَ لمُجِيبٍ أن يُجِيبَ عَنْهُ؛ بأن ذَلِك مُخْتَصٌّ بزمان الأنْبِياء ـ [عليهم الصلاة والسلام][٣] ـ؛ لأنا نَقُول: لو صَحَّ ما ذَكَرْتُم، فذلِكَ إنَّما يُعْرَفُ بالدَّلِيلِ والبُرْهَانِ، فمن لَمْ يَعْلَمْ ذلك الدَّلِيلَ وذلِك البُرْهَان، وجَبَ ألاَّ يَقْطَع بِشَيءٍ من المَحْسُوسَاتِ، فَتَوَجَّه الطَّعْن في التَّوَاتُر، ووَجَبَ ألاَّ يُعْتَمدُ على شَيْءٍ مِنَ الأخْبَارِ المُتَوَاتِرَة.

وأيضاً: ففي زَمانِنَا إن انْسَدَّتِ المُعْجِزَات، فطَرِيقُ الكَرَامَاتِ مَفْتُوحٌ، وحِينئذٍ يعُود[٤] الاحْتِمَالُ المَذْكُور في جَمِيعِ الأزْمِنَةِ، وبالجُمْلَة فَفَتْحُ هذا الباب يُوجِبُ الطَّعْنَ في التَّواتُر، والطَّعْنُ في التَّوَاتُرِ يوجب الطَّعْنَ في نُبُوَّة [جميع][٥] الأنْبِياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وإذَا[٦] كان هذا يُوجِبُ الطَّعْنَ في الأصُولِ، كان مَرْدُوداً.

فالجوابُ: قال كَثِيرٌ من المتَكَلِّمين[٧]: إن اليَهُود لمَّا قَصَدُوا قَتْلَه، رفَعَهُ الله إلى السَّمَاءِ، فخَافَ رُؤسَاءُ اليَهُودِ من وُقُوعِ الفِتْنَةِ بَيْن عَوامِّهِم، فأخَذُوا إنْسَاناً وقَتَلُوهُ وصَلَبُوهُ، وألْبَسُوا على النَّاسِ أنَّه هُوَ المَسِيحُ، والنَّاسُ ما كَانُوا يَعْرِفُون المسيح إلا بالاسْم؛ لأنه كَانَ قَلِيلَ المُخَالطَةِ للنَّاسِ، وإذا كان اليَهُود هُم الَّذِين ألْبَسُوا على النَّاسِ، زال[٨] السُّؤالُ،

---

(١) في ب: وجوه.
(٢) في أ: يقبح.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: فيعود.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: فإذا.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٧٩.
(٨) في ب: زوال.

ولا يُقالُ: إن النَّصارى يَنقُلُون عن أسلافِهِم أنهم شَاهَدُوهُ مَقْتُولاً؛ لأن تَوَاتُرَ النَّصارى يَنْتَهِي إلى أقْوَام قَلِيلين، لا يبْعُد اتِّفَاقُهُم على الكَذِب، وقيل غَيْر ذلِكَ، وقد تقدَّم بَقِيَّة الكلام على الأسْئِلَة الواردَة هُنَا عِند قوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ في سورة آل عمران [الآية: ٥٥].

ثم قال: ﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ﴾ هذا الاختلافُ فيه قولان:

الأول: أنَّهم هم النصارى كُلُّهُم مُتَّفِقُون على أنَّ اليَهُودَ قَتَلُوهُ، إلا أنهم ثلاث فِرَقٍ: نَسْطُورِيَّة، ومَلْكَانِية، ويعقوبية:

فالنَّسْطُوريَّة: زعموا أن المَسِيحَ صُلِبَ من جِهَةِ ناسُوتِهِ، لا مِنْ جهة لاهُوتِه، وهو قَوْل أكْثَر الحُكَمَاء؛ لأن الإنْسَان لَيس عِبَارَةً عن هذا الهَيْكَل[1]، بل هُوَ إمَّا جِسْمٌ شَرِيفٌ في هذا البَدَنِ، وإمَّا جَوْهَرٌ رَوْحَانِيٌّ مُجَرَّدٌ في ذاتِهِ، وهُو مُدَبِّر لهَذَا البَدَن، والقَتْلُ إنَّما وَرَدَ هلى هذا الهَيْكَل، وأمَّا حَقِيقَةُ نَفْس عِيسَى، فالقَتْلُ ما وَرَدَ عَلَيْهَا، ولا يُقَال: كُلُّ إنْسَانٍ كَذَلِك، فما وَجْه هَذَا التَّخْصِيص؟ لأنَّا نَقُول إن نَفْسَه كَانَت قُدْسِيَّةً عُلْوِيَّة سَمَاوِيَّة، شديدة الإشْرَاقِ بالأنْوَارِ الإلهِيَّة، وإذا كانت كَذَلِكَ، لَمْ يَعْظُم تَألُّمُهَا[2] بِسَبَبِ القَتْلِ وتَخْرِيب البدن، ثم إنَّها بعد الانْفِصَالِ عن ظُلْمَةِ البَدَنِ، تَتَخَلَّصُ إلى فُسْحَة[3] السَّمواتِ وأنوار عَالَم الجلالِ، فَتَعْظُم بَهْجَتُهَا وسَعَادَتُها هُنَاكَ، وهذه الأحْوَال غَيْرُ حَاصِلةٍ لِكُلِّ النَّاسِ، وإنما حَصَلَت لأشْخَاصٍ قَلِيلِين من مَبْدَإ[4] خَلْق آدَمَ إلى قِيَامِ القِيَامَةِ، فهذا فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ.

وأما الملْكَانِيَّة فَقَالُوا: القَتْل والصَّلْبُ وصَلاَ إلى اللاَّهُوت بالإحْسَاسِ والشُّعُور، لا بالمُبَاشَرَةِ.

وقالت اليعقوبية: القَتْلَ والصَّلْبُ وقعا بالمسيح الذي هو جَوْهرٌ مُتَوَلِّدٌ من جَوْهَرَيْن.

فهذا شرح مَذَاهِب النَّصَارَى في هذا البَابِ، وهو المُرَادُ من قوله: ﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ﴾.

والمنزل[5] الثاني: أن المُراد بـ «الَّذِين اخْتَلَفُوا فِيه» اليَهُود، وفيه وجهان:

الأوَّل: أنهم لمَّا قَتَلُوا الشَّخْص المُشَبَّه به، كان المُشَبَّهُ قد أُلْقِي على وَجْهِه، ولم يُلْقَ على جَسَدِهِ شِبْه جَسَد عِيسَى، فلما قَتَلُوه ونَظَرُوا إلى بَدَنِهِ، قالوا: الوجْهُ وجْهُ عِيسَى والجَسَدُ جسد غَيْرِه.

---

(١) في ب: الكيل.
(٢) في ب: ألمها.
(٣) في أ: فسيحة.
(٤) في أ: بعد.
(٥) في ب: والقول.

والثاني: قال السُّدِّي[١]: إن اليَهُود حَبَسُوا عِيسى ـ عليه السلام ـ مع عَشَرَةٍ من الحَوَارِيِّين في بَيْتٍ، فَدَخَلَ عَلَيْه رَجُلٌ من اليَهُودِ لِيُخْرِجَهُ ويَقْتلهُ، فألقى[٢] الله شِبْه عِيسَى ـ عليه السلام ـ على ذَلِك الرَّجُلِ، ورَفَع عيسى إلى السَّمَاء، فأخذوا ذلك الرَّجُلَ فَقَتَلُوهُ على أنَّهُ عيسى ـ عليه السلام ـ، ثم قالوا [إن كان هذا عِيسَى فأيْن صَاحِبُنَا، وإن كان صَاحِبُنَا فأيْن عيسى][٣]، فَذَلِكَ اخْتِلافُهُم فِيه.

قوله: «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ»: «مِنْهُ» في محلِّ جرٍ صفة لـ «شَكٍّ» يتعلَّقُ بمحذوف، ولا يجوز أن تتعلَّق فَضْلةً بنفس «شَكٍّ»؛ لأن الشكَّ إنما يتعدَّى بـ «في» لا بـ «مِنْ»، ولا يقال: إنَّ «مِنْ» بمعنى «في»؛ فإن ذلك قولٌ مرجوحٌ، ولا ضرورة لنا به هنا.

وقوله: ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ﴾ يجوز في «مِنْ علمٍ» وجهان:

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعليَّة، والعاملُ أحد الجارَّيْنِ: إمَّا «لَهُمْ» وإما «به»، وإذا جُعِلَ أحدُهما رافعاً له، تعلَّق الآخرُ بما تعلَّق به الرافِعُ من الاستقرار المقدَّر، و «مِنْ» زائدةٌ لوجودِ شرطي الزيادة.

والوجه الثاني: أن يكون «مِنْ علْمٍ» مبتدأ زيدت فيه «مِنْ» أيضاً، وفي الخبر احتمالان:

أحدهما: أن يكونَ «لَهُم» فيكون: «به»: إمَّا حالاً من الضمير المستكنِّ في الخبر، والعاملُ فيها الاستقرارُ المقدَّر، وإمَّا حالاً من «عِلْم»، وإنْ كان نكرةً؛ لتقدُّمها عليه، ولاعتمادِه على نَفْي، فإن قيل: يلزمُ تقدُّمُ حالِ المجرورِ بالحرفِ عليه، وهو ضرورةٌ، لا يجوزُ في سَعة الكَلاَم.

فالجوابُ: أنَّا لا نُسَلِّم ذلك، بل نقل أبو البقاء[٤] وغيره؛ أنَّ مذْهَب أكثر البصريين جوازُ ذلك، ولئِنْ سلَّمْنَا أنه لا يجوز إلا ضرورةً، لكن المجرور هنا مجرورٌ بحرف جرٍّ زائدٍ، والزائدُ في حكْم المُطَّرَح، وأمَّا أن يتعلَّق بمحذوفٍ على سبيل البيانِ، أي: أعْني به، ذكره أبو البقاء[٥]، ولا حاجةَ إليه، ولا يجوزُ أن يتعلق بنفس «عِلْم»؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه.

والاحتمال الثاني: أن يكون «به» هو الخبر، و «لَهُمْ» متعلق بالاستقرار؛ كما تقدم، ويجوز أن تكون اللام مبيِّنةً مخصِّصة كالتي في قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ [الإخلاص: ٤]. وهذه الجملةُ المنفية تحتمل ثلاثة أوجه: **الجرّ** على أنها صفةٌ ثانية لـ «شَكٍّ» أي: غير معلوم.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٨٠.
(٢) في ب: ألقى.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠١.
(٥) ينظر السابق.

الثاني: النصب على الحال من «شَكٍّ»، وجازَ ذلك، وإنْ كان نكرةً لتخصُّصِه بالوصف بقوله «مِنْهُ».

الثالث: الاستئنافُ، ذكره أبو البقاء، وهو بعيدٌ.

قوله: «إلاَّ اتِّبَاع الظَّنِّ» في هذا الاستثناء قولان:

أصحهما: ولم يذكر الجمهورُ غيره: أنه منقطع؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، [قال شهاب الدين:][1]، ولم يُقْرأ فيما علمتُ إلا بنصبِ «اتِّباع» على أصل الاستثناء المنقطِع، وهي لغةُ الحجاز، ويجوزُ في تميم الإبدالُ من «عِلْم» لفظاً، فيجرُّ، أو على الموضع، فيُرفَعُ؛ لأنه مرفوع المحلِّ؛ كما قدَّمتَه لك، و «مِنْ» زائدةٌ فيه.

والثاني ـ قاله ابن عطية ـ: أنه متصِلٌ، قال: «إذ العلْمُ والظنُّ يضمهما جنسُ أنهما من معتقدات اليقين، يقول الظانُّ على طريق التجوُّز: «عِلْمِي في هذا الأمْرِ كَذَا» إنما يريدُ ظَنِّي» انتهى، وهذا غيرُ موافقٍ عليه؛ لأن الظنَّ ما ترجَّحَ فيه أحد الطرفَيْن، واليقينُ ما جُزِم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم فاتباعُ الظنِّ ليس من جنس العلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضاً، أي: ولكنَّ اتباع الظنِّ حاصلٌ لهم.

ويُمْكِنُ أن يُجَابَ شهاب الدِّين عما رَدَّ به عَلَى ابن عَطِيَّة: بأن العِلْمَ قد يُطْلَقُ على الظَّنِّ، فيكون من جِنْسِهِ؛ كقوله ـ تعالى ـ ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦] وأراد: يَعْلَمُون، وقوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ﴾ [يوسف: ١١٠] أي: تَيَقَّنُوا، وقوله: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣] وإذا كان يَصِحُّ إطلاقُهُ عليه، صار الاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً.

فصل في دفع شبهة لمنكري القياس

احتَجَّ نُفَاةُ القِيَاسِ بهذه الآيَةِ، وقالوا: العَمَلُ بالقياسِ من اتِّبَاعِ الظَّنِّ، وهو مَذْمُومٌ؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذكر اتِّبَاعَ الظَّنِّ في مَعْرِضِ الذَّمِّ هَهُنَا، وذَمَّ الكُفَّار في سُورَةِ الأنْعَام بقوله: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ[2] إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦] وقال: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾ [يونس: ٣٦] فدَلَّ ذلك على أنَّ اتِّبَاع الظَّنِّ مَذْمُومٌ.

والجوابُ: لا نُسَلِّمُ أن العَمَلَ بالقِيَاسِ [من اتِّبَاع الظَّنِّ؛ فإن الدَّلِيلَ القَاطِعَ لمَّا دَلَّ على العَمَلِ بالقِيَاسِ][3]، كان الحُكْمُ المُسْتَفَاد من القِياسِ مَعْلُوماً لا مَظْنُوناً.

قوله: «وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً» الضمير في «قَتَلُوهُ» فيه أقوال:

أظهرها: أنه لـ «عيسى»، وعليه جمهور المفسرين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/٤٥٨.

(٢) في أ: أنتم.

(٣) سقط من ب.

والثاني ـ وبه قال ابن قتيبة والفراء[١] ـ: أنه يعودُ على العلم، أي: ما قتلوا العلم يقيناً، على حدِّ قولهم: «قَتَلْتُ العِلْمَ والرأي يقيناً» و «قَتَلتهُ عِلْماً»، ووجْه المجاز فيه: أن القتلَ للشيء يكون عن قَهْرٍ واستعلاءٍ؛ فكأنه قيل: وما كان علْمُهُم علْماً أُحيطَ به، إنما كان عن ظن وتخمين.

الثالث ـ وبه قال ابن عباس والسُّدِّيُّ وطائفة كبيرة ـ: أنه يعود للظنِّ تقول: «قَتَلْتُ هَذَا عِلْماً وَيَقِيناً»، أي: تحقَّقت، فكأنه قيل: وما صَحَّ ظنُّهم عندهم وما تحقَّقوه يقيناً، ولا قطعوا الظنَّ باليقين.

قوله: «يَقيناً» فيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، أي: قتلاً يقيناً.

الثاني: أنه مصدر من معنى العامل قبله؛ كما تقدم مجازه؛ لأنه في معناه، أي: وما تيقَّنوه يقيناً.

الثالث: أنه حال من فاعل «قَتَلُوهُ»، أي: وما قتلوه متيقنين لقتله.

الرابع: أنه منصوبٌ بفعلٍ من لفظه حُذِفَ للدلالة عليه، أي: ما تيقَّنوه يقيناً، ويكون مؤكِّداً لمضمون الجملةِ المنفيَّة قبله، وقدَّر أبو البقاء[٢] العامل على هذا الوجه مثبتاً، فقال: «تقديره: تيقَّنوا ذلك يَقِيناً»، وفيه نظر.

الخامس ـ ويُنْقَل عن أبي بَكْر بن الأنباريِّ ـ: أنه منصوبٌ بما بعد «بَلْ» من قوله: «رَفَعَهُ الله»، وأن في الكلام تقديماً وتأخيراً، أي: بَلْ رفعه الله إليه يقيناً، وهذا قد نَصَّ الخليلُ، فمَنْ دونه على منعه، أي: أن «بَلْ» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ فينبغي ألا يَصِحَّ عنه، وقوله: «بَلْ رفَعَهُ الله إلَيْهِ» رَدٌّ لما ادَّعَوْهُ مِنْ قتله وصلبه، والضمير في «إلَيْه» عائدٌ على «الله» على حَذْفِ مضاف، أي: إلى أسمائه ومحلِّ أمره ونهيه.

فصل: إثبات المشبهة للجهة ودفع ذلك

احتَجَّ المُشَبِّهَةُ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِ﴾ في إثْبَات الجِهَةِ.

والجوابُ: أن المُراد الرَّفْعُ إلى موضع لا يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ غير الله ـ تعالى ـ؛ كقوله[٣] تعالى ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ ٱلۡأُمُورُ﴾ [آل عمران: ١٠٩] وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [النساء: ١٠٠]، وكانت الهِجْرَة في ذلك الوَقْت، إلى المَدِينَةِ. وقال إبراهيمُ: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [الصافات: ٩٩].

فصل: دلالة الآية على رفع عيسى عليه السلام

دلت [هذه][٤] الآيةُ على رفع عيسى ـ عليه السلام ـ إلى السَّمَاءِ، وكذلك قوله:

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٩٤.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠١.

(٣) في ب: لقوله.

(٤) سقط في أ.

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥].

ثم قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾، والمراد بالعِزَّة: كَمَال القُدْرَة، ومن الحِكْمَة: كمال العلم، نَبَّه بهذا على أنَّ رَفْعَ عيسى ـ عليه السلام ـ إلى السَّموات وإن [كَانَ][1] كالمتَعَذِّر على البَشَرِ، لَكِنَّه لا بُدَّ فيه من النِّسْبَةِ إلى قُدْرَتِي وحِكْمَتِي؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١] فإنَّ الإسْرَاء[2] وإن كان مُتعذِّراً بالنِّسْبَةِ إلى قُدْرَة مُحَمَّدٍ، إلا أنَّهُ سهل بالنسبَة إلى قُدْرة الله ـ تعالى ـ.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ [إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾]﴾[3]

لما ذكر فَضَائِح اليَهُود وقبحَ أفْعَالِهِم، وأنَّهم قَصَدُوا قَتْل عِيسَى عليه الصلاة والسلام، وأنَّهُ[4] لم يَحْصُل لهم ذَلِكَ المَقْصُود، وأنَّ عيسى ـ عليه السلام ـ حَصَل له أعْظَمُ المَنَاصِبِ، بَيَّن أن هؤلاء اليهُود الذين بَالَغُوا في عَدَاوَتِهِ، لا يَخْرُجُ أحَدٌ مِنْهُم من الدُّنْيَا إلا بَعْدَ أن يُؤمِنَ به، فقال: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾، «إنْ» هنا نافيةٌ بمعنى «مَا»، و «مِنْ أهْلِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه صفة لمبتدأ محذوف، والخبرُ الجملةُ القسمية المحذوفة وجوابها، والتقدير: وما أحدٌ من أهل الكتاب إلاَّ واللَّهِ ليُؤمِننَّ به، فهو كقوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]، أي: ما أحدٌ مِنَّا، وكقوله: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] أي: مَا أحَدٌ مِنْكُمْ إلاَّ وَارِدُها، هذا هو الظاهر.

والثاني ـ وبه قال الزمخشري وأبو البقاء[5] ـ: أنه في محلِّ الخبر، قال الزمخشري: «وجملة «لَيُؤمِنَنَّ به» جملةٌ قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف، تقديره: وَإنْ مِنْ أهْلِ الكِتاب أحَدٌ إلاَّ ليُؤمِنَنَّ بِهِ، ونحوه: «وما منا إلا له مقام معلوم» «وإن منكم إلا واردها»، والمعنى: «وما من اليهود أحَدٌ إلاَّ ليُؤمنَنَّ»، قال أبو حيان[6]: «وهو غلطٌ فاحشٌ؛ إذ زعم أن «ليُؤمِنَنَّ بِهِ» جملة قسمية واقعةٌ صفةً لموصوف محذوف إلى آخره، وصفة «أحَد» المحذوف إنما الجار والمجرور؛ كما قَدَّرناه، وأمَّا قوله: «ليُؤمِنَنَّ بِهِ»، فليستْ صفةً لموصوف، ولا هي جملة قسمية، إنما هي جملة جواب القَسَم، والقسم محذوفٌ، والقسمُ وجوابُه خبر للمبتدأ، إذ لا ينتظم من «أحَد»، والمجرور إسناد؛ لأنه لا يفيد، وإنما ينتظم الإسنادُ بالجملة القسمية وجوابها، فذلك هو مَحَطُّ الفائدةِ، وكذلك أيضاً الخبرُ هو «إلاَّ لَهُ مَقَامٌ»، وكذلك «إلاَّ وَارِدُهَا»؛ إذ لا ينتظم مما قبل «إلاَّ» تركيب

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: الإسراف.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: عليه السلام وأنهم.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠١.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٠٨.

إسناديٌّ». [قال شهاب الدين][(١)] وهذا ـ كما تَرَى ـ قد أساء العبارة في حق الزمخشريّ؛ بما زعم أنه غلط، وهو صحيح مستقيم، وليت شعري كيف لا ينتظم الإسنادُ من «أحَد» الموصوفِ بالجملة التي بعده، ومن الجارِّ قبله؟ ونظيرُه أن تقول: «مَا فِي الدَّار رَجُلٌ إلاَّ صَالِحٌ» فكما أن «فِي الدَّار» خبر مقدَّم، و «رَجُلٌ» مبتدأ مؤخر، و «إلاَّ صَالِحٌ» صفته، وهو كلامٌ مفيد مستقيمٌ، فكذلك هذا، غايةُ ما في الباب أنَّ «إلاَّ» دخلت على الصفة؛ لتفيدَ الحصْر، وأما ردُّه عليه حيث قال: جملةٌ قسميَّة، وإنما هي جوابُ القسَم، فلا يَحْتاجُ إلى الاعتذار عنه، ويكفيه مثلُ هذه الاعتراضاتِ.

واللام في «لَيُؤمِنَنَّ» جوابُ قسَم محذوف، كما تقدَّم. وقال أبو البقاء[(٢)]: «لَيُؤمِنَنَّ جواب قسم محذوفٍ، وقيل: أكَّدَ بهَا في غير القسَم؛ كما جاء في النفي والاستفهام»، فقوله: «وقيل... إلى آخره» إنما يستقيم ذلك، إذا أعَدْنا الخلاف إلى نونِ التوكيد؛ لأنَّ نون التوكيد قد عُهِد التأكيدُ بها في الاستفهام باطِّرادٍ، وفي النفي على خلاف فيه، وأما التأكيدُ بلام الابتداء في النفي والاستفهام، فلم يُعْهَد ألبتة، وقال[(٣)] أيضاً قبل ذلك: «وما مِنْ أهْلِ الكتاب أحدٌ، وقيل: المحذوفُ «مَنْ» وقد مرَّ نظيره، إلا أنَّ تقديرَ «مَنْ» هنا بعيدٌ، لأن الاستثناء يكون بعد تمام الاسْم، و «مَن» الموصولة والموصوفةُ غيرُ تامَّة»، يعني أن بعضهم جعل ذلك المحذوفَ لفظ «مَنْ»، فيقدِّر: وإنْ مِنْ أهْلِ مَنْ إلاَّ لَيُؤمِنَنَّ، فجعلَ موضع «أحَد» لفظ «مَنْ»، وقوله: «وقَدْ مرَّ نظيره»، يعني قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٩٩] ومعنى التنظير فيه أنه قد صرَّح بلفظ «من» المقدَّرةِ ههنا.

وقرأ أبَيٌّ[(٤)]: «لَيُؤمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ» بضم النون الأولى مراعاة لمعنى «أحَد» المحذوف، وهو وإن كان لفظه مفرداً، فمعناه جمع، والضمير في «به» لعيسى ـ عليه السلام ـ، وقيل: لله تعالى، وقيل: لمحمَّد ـ عليه السلام ـ، وفي «مَوْته» لعيسى، ويُروى في التفسير؛ أنه حين ينزل إلى الأرض يُؤمِنُ به كلُّ أحدٍ، حتى تصيرَ المِلَّةُ كلُّها إسلامية وهو قَوْلُ قَتادَة، وابن زَيْدٍ[(٥)] وغيرهِمَا، وهو اخْتِيَارُ الطَّبَرِيِّ.

وقيل: يَعُود على «أحَد» المُقدَّر، أي: لا يَمُوت كِتَابِيٌّ حتى يُؤمن بعيسى قبل مَوْتِهِ عند المُعَايَنَةِ حين لا يَنْفَعُهُ.

ونُقِل عن ابن عَبَّاسٍ ذلك، فقال له عِكْرِمة: أفَرأيْتَ إن خَرَّ بَيْتٌ أو احْتَرَق أو أكَلَهُ سَبُعٌ؟ قال: لا يمُوتُ حَتَّى يُحَرِّكَ بها شَفَتَيْهِ، أي: بالإيمَانِ بعيسى[(٦)].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٥٩.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٢.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠١.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٠٨، والدر المصون ٢/ ٤٦٠.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٨٠، ٣٨١) عن قتادة وابن زيد.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٣٨٣) عن ابن عباس.

سورة النساء / الآية: ١٥٩ ـــــــ

«كان» عليها؛ لأنَّ تقديمَ المعمولِ يُؤذِن بتقديم العامل، وأجاز أبو البقاء[١] أن يكون منصوباً بـ «يكُون» وهذا على رأي مَنْ يجيز لـ «كَان» أن تعمل في الظرفِ وشبهه، والضميرُ في «يكُون» لعيسى يعني: يكُون عيسى عليهم شَهِيداً: أنه قد بَلَّغَهُم رِسَالة رَبِّه، وأقَرَّ بالعُبُودِيَّة على نفسِهِ مُخْبِراً عنهم و﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] وكل نَبِيٍّ شَاهِدٌ على أمَّتِهِ، وقيل: الضَّميرُ في «يكُونُ» لمحمَّدٍ ـ عليه السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية لمَّا ذكر قَبَائِح أفعَالِ اليَهُودِ، ذكر عَقِيبَهُ تشديدَهُ ـ تعالى ـ عليْهِم في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، أما تَشْدِيدُه في الدُّنْيَا، فهو تَحْرِيمُ الطَّيِّبَاتِ عليهم وكانتْ مُحَلَّلَةً لهم قَبْل ذلك؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ إلى قوله [ـ تعالى ـ][٢]: ﴿ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وقيل: لمحمد عليه السلام.

قوله سبحانه: «فَبِظُلم»: هذا الجارُّ متعلِّق بـ «حَرَّمْنَا» والباء سببية، وإنما قُدِّم على عاملِه؛ تنبيهاً على قبح سببِ التحريم، وقد تقدَّم أنَّ قوله: «فَبِظُلْم» بدلٌ من قوله: «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ»، وتقدَّم الردُّ على قائله أيضاً فأغْنَى عن إعادته، و «مِنَ الذِينَ» صفة لـ «ظُلْم» أي: ظُلْم صادر عن الذين هادُوا، وقيل: ثَمَّ صفةٌ للظلم محذوفةٌ للعلْم بها، أي: فبظُلْم أيِّ ظُلْم، أو فبِظُلْم عَظِيم؛ كقوله: [الطويل]

١٩٠٠ ـ فَلاَ وَأَبِي الطَّيْرِ المُرِبَّةِ بِالضُّحَى عَلَى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتِ عَلَى لَحْمِ[٣]

أي: لَحْم عظيم.

قوله جلَّ وعلا: «أُحِلَّتْ لَهُمْ» هذه الجملةُ صفةٌ لـ «طَيِّبَات» فمحلُّها نصبٌ، ومعنى وصفها بذلك، أي: بما كانَتْ عليه مِنَ الحِلِّ، ويوضِّحه قراءة ابن عباس: «كانَتْ أُحِلَّتْ لَهُم» والمُرَادُ من ظُلْمِهِم: ما تقدَّم ذِكْرُه من نَقْضِ الميثاقِ، وكُفْرِهِم بآيَاتِ اللَّهِ، وبُهْتَانِهِم على مَرْيَمَ، وقولهم: «إنا قتلنا المسيح» ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ﴾ وهو ما ذُكِر في سُورَةِ الأنْعَامِ [الأنعام: ١٤٦] «وبصَدِّهِمْ» وبصرْفِهِم[٤] أنْفُسهم وغيرهم «عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» عن دين اللَّهِ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٢.
(٢) سقط في أ.
(٣) تقدم.
(٤) في ب: وصرفهم.

قوله: «كثيراً» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مفعول به، أي: بصدِّهم ناساً، أو فريقاً، أو جمعاً كثيراً، وقيل: نصبُه على المصدرية، أي: صَدًّا كثيراً، وقيل: على ظرفية الزمان، أي: زماناً كثيراً، والأوَّل أوْلَى؛ لأنَّ المصادر بَعْدها ناصبةٌ لمفاعيلها، فيجري البابُ على سَنَنٍ واحدٍ، وإنما أعيدتِ الباءُ في قوله: «وَبِصَدِّهِمْ» ولم تَعُدْ في قوله: «وأخْذِهِمْ» وما بعده؛ لأنه قد فُصِلَ بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه، بل بالعامل فيه وهو «حَرَّمْنَا» وما تعلَّق به، فلمَّا بَعُد المعطوف من المعطوف عليه بالفصْلِ بما ليس معمولاً للمعطُوف عليه، أعيدت الباءُ لذلك، وأمَّا ما بعده، فلم يُفْصَلْ فيه إلا بما هو معمولٌ للمعطُوفِ عليه وهو «الرِّبَا». ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ﴾ في التوراة.

والجملةُ من قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ﴾: في محلِّ نصب؛ لأنها حاليةٌ، ونظيرُ ذلك في إعادة الحرفِ وعدمِ إعادته ما تقدَّم في قوله: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ﴾ [الآية ١٥٥] الآية. و «بِالبَاطِلِ» يجوز أنْ يتعلق بـ «أكْلِهِم» على أنها سببيةٌ أو بمحذوفٍ على أنها حال من «همْ» في «أكْلِهِمْ»، أي: ملتبسين بالباطل.

وأمَّا التَّشْدِيدُ في الآخِرَة، وهو قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لما وصَفَ طَرِيقَةَ الكُفَّارِ والجُهَّال من اليَهُودِ، وصَفَ طَرِيقَة المُؤمِنِين المُحِقِّين مِنْهُم، فقال: ﴿لَّٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ﴾ جيء هنا بـ «لَكِنْ» لأنها بين نقيضين، وهما الكفارُ والمؤمنون، و «الرَّاسِخُونَ» مبتدأ، وفي الخبر احتمالان:

أظهرهما: أنه «يُؤمِنُونَ».

والثاني: أنه الجملة من قوله: «أولَئِكَ سنؤتيهم»، و «فِي العِلْمِ» متعلقٌ بـ «الرَّاسِخُونَ». و «منْهُمْ» متعلِّق بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من الضميرِ المستكنِّ في «الرَّاسِخُونَ».

فصل

مَعْنَى الكلام: لَيْس أهْلُ الكِتَابِ كُلُّهُم بهذه الصِّفَةِ، لكنِ الرَّاسِخُونَ المُبَالِغُون في العِلْمِ مِنْهُم أولُو البَصَائِر، وأراد به: الذين أسْلَمُوا؛ كعَبْد الله بن سلام وأصْحَابه.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ عطفٌ على «الرَّاسِخُونَ»، وفي خبره الوجهان المذكوران في خبر «الرَّاسِخُونَ» ولكن إذا جَعَلْنا الخبرَ «أولَئِكَ سَنُؤتِيهِمْ»، فيكون يؤمنون ما محلُّه؟ والذي يَظْهر أنه جملة اعتراض؛ لأنَّ فيه تأكيداً وتسديداً للكلام، ويكون الضَّمير في «يُؤمِنُونَ» يعود على «الرَّاسِخُونَ» و «المُؤمِنُونَ» جميعاً، ويجوز أن تكون حالاً منهما؛ وحينئذٍ لا يُقال: إنها حال مؤكِّدة لتقدُّم عاملٍ مشاركٍ لها لفظاً؛ لأنَّ الإيمانَ فيها مقيَّدٌ، والإيمانُ الأولُ مُطْلَقٌ، فصار فيها فائدةٌ، لم تكُنْ في عاملها، وقد يُقَالُ: إنها مؤكِّدة بالنسبةِ لقوله: «يُؤمِنُونَ»، وغيرُ مؤكِّدة بالنسبة لقوله: «الرَّاسِخُونَ»، والمراد بـ «المُؤمِنُونَ» المهاجُرونَ والأنصار.

قوله سبحانه: «والمُقِيمينَ الصَّلاةَ» قرأ الجمهورِ بالياء، وقرأ جماعة كثيرة[١]: «والمُقِيمُونَ» بالواو؛ منهم ابن جُبَيْر وأبو عَمْرو بن العلاء في رواية يونُسَ وهارُونَ عنه، ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش، وعمرو بن عبيد، والجَحْدَرِي وعيسى بن عُمَر وخلائق. فأما قراءةُ الياء، فقد اضطربَتْ فيها أقوالُ النحاة، وفيها ستةُ أقوال:

أظهرها ـ وعزاه مكيٌّ[٢] لسيبويه[٣]، وأبو البقاء[٤]، للبصريين ـ: أنه منصوبٌ على القَطْع، يعني المفيد للمدْح؛ كما في قطع النعوتِ، وهذا القطعُ مفيدٌ لبيان فضْل الصلاة، فَكَثُر الكلامُ في الوصفِ بأنْ جُعل في جملة أخرَى، وكذلك القطعُ في قوله «والمُؤتُونَ الزَّكَاةَ» على ما سيأتي هو لبيانِ فَضْلِها أيضاً، لكنْ على هذا الوجه يجبُ أن يكونَ الخبرُ قوله: «يُؤمِنُونَ»، ولا يجوز قوله «أولَئِكَ سَنُؤتِيهِمْ»، لأن القطع إنما يكون بعد تمام الكلام، قال مكي[٥]: «ومَنْ جَعَلَ نَصْبَ «المُقِيمِينَ» على المدح جعل خبرَ «الرَّاسِخِينَ»: «يُؤمِنُونَ»، فإنْ جَعَل الخبر «أولَئِكَ سنُؤتِيهِمْ» لم يجز نصب «المُقِيمِينَ» على المدح، لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام». وقال أبو حيان[٦]: «ومن جَعَلَ الخبرَ: أولَئِكَ سَنُؤتِيهِمْ فقوله ضعيفٌ» قال شهاب الدين[٧]: وهذا غيرُ لازم؛ لأن هذا القائل لا يَجْعَلُ نصب «المُقِيمينَ» حينئذٍ منصوباً على القطع، لكنه ضعيفٌ بالنسبةِ إلى أنه ارْتَكَبَ وجْهاً ضعيفاً في تخريج «المقيمين» كما سيأتي. وحكى ابنُ عطية[٨] عن قوم مَنْعَ نصبه على القَطْع من أجلِ حرف العطف، والقطعُ لا يكونُ في العطف، إنما ذلك في النعوت، ولما استدلَّ الناسُ بقول الخرنِقِ: [الكامل]

١٩٠١ ـ لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الذينَ هُمُ ... سُمُّ العُدَاةِ وَآفَةُ الجُزْرِ
النَّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... والطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأزْرِ[٩]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٣٥، والبحر المحيط ٣/ ٤١١، والدر المصون ٢/ ٤٦١.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢١٢.
(٣) ينظر: الكتاب ١/ ٢٤٨، ٢٤٩.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٢.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢١٢.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤١١.
(٧) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٦١.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٣٥.
(٩) ينظر البيتان في ديوانها ص (٢٩) وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦ وخزانة الأدب ٥/ ٤١، ٤٢، ٤٤ والأشباه والنظائر ٦/ ٢٣١ وأمالي المرتضى ١/ ٢٠٥، والجمل ص ٨٢، والإنصاف ٢/ ٤٦٨ وأوضح المسالك ٣/ ٣١٤ والحماسة البصرية ١/ ٢٢٧ وشرح التصريح ٢/ ١١٦ والكتاب ١/ ٢٠٢، ٢/ ٥٧، ٥٨، والهمع ٢/ ١١٩، والمحتسب ٢/ ١٩٨ والمقاصد النحوية ٣/ ٦٠٢، وابن الشجري ١/ ٣٤٤، ورصف المباني ص ٤١٦ وشرح الأشموني ٢/ ٣٩٩، والعيني ٣/ ٦٠٢ والدر المصون ٢/ ٤٦٢، والمحرر الوجيز ٢/ ١٣٥.

على جواز القَطْع، فرَّق هذا القَائِلُ بأنَّ البيت لا عَطْفَ فيه؛ لأنها قطعت «النَّازِلِينَ» فنصبته، و «الطَّيِّبُونَ» فرفعتْه عن قولِها «قَوْمِي»، وهذا الفرقُ لا أثرَ له؛ لأنه في غير هذا البيت ثَبَت القَطْع مع حرف العطف، أنشد سيبويه: [المتقارب]

١٩٠٢ ـ وَيَـأْوِي إِلَـى نِـسْـوَةٍ عُـطَّـلٍ وَشُـعْـثـاً مَـرَاضِـيـعَ مِـثْـلَ الـسَّـعَـالِـي[١]

فنصب «شُعْثاً» وهو معطوف.

الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير في «مِنْهُمْ»، أي: لكن الراسخُونَ في العلْمِ منهم، ومن المقيمين الصلاة.

الثالث: أن يكون معطوفاً على الكاف في «إِلَيْكَ»، أي: يؤمنون بما أُنزل إليك، وإلى المقيمين الصَّلاة، وهم الأنبياء.

الرابع: أن يكون معطوفاً على «مَا» في «بما أُنْزِلَ»، أي: يؤمنون بما أُنْزِلَ إلى محمَّد ﷺ وبالمقِيمينَ، ويُعْزَى هذا للكسائيِّ، واختلفت عبارة هؤلاء في «المُقِيمينَ»، فقيل: هم الملائكةُ، قال[٢] مكي: ويؤمنون بالملائكة الذين صفتُهم إقامةُ الصلاة؛ كقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وقيل: هم الأنبياء، وقيل: هم المسلِمُون، ويكون على حَذْفِ مضافٍ، أي: وبدين المقيمين.

الخامس: أن يكون معطوفاً على الكاف في «قَبْلِك» أي: ومِنْ قَبْلِ المُقيمينَ، ويعني بهم الأنبياءَ أيضاً.

السادس: أن يكون معطوفاً على نفسِ الظَّرْفِ، ويكون على حَذْفِ مضاف، أي: ومن قبل المقيمين، فحُذِف المضافُ، وأُقِيمَ المضافُ إليه مُقَامَهُ، فهذا نهايةُ القولِ في تخريجِ هذه القراءةِ.

وقد زَعَمَ قومٌ أنها لَحْنٌ، ونقلوا عن عائشة وأبَانِ بْنِ عثمانَ أنها خطأٌ من جهةِ غلَطِ كاتبِ المصْحَفِ.

قالوا: وحُكِيَ عن عَائِشةَ وأبان بن عُثْمَان؛ أنه من غَلَط الكَاتِب، وهذا يعني أنْ يَكْتُبَ: «والمُقِيمُون الصَّلاة»، وكذلك في سُورة «المائِدة»: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ﴾ [المائدة: ٦٩]، وقوله: ﴿إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ﴾ [طه: ٦٣]، قالوا: هذا خطأ من الكَاتِبِ.

وقال عُثْمَان: «إن في المُصْحَف لَحْناً سَتُقِيمُه العَرَب بألْسِنَتِها»[٣] فقيل له: إلا

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: المشكل ١/ ٢١٢.

(٣) لقد كفانا العلامة الزرقاني في مناهله مؤنة الرد على هؤلاء الخونة، حيث أورد شبهاتهم التي أثاروها حول هذه القضية ثم شرع يفندها؛ وإليك تفصيل ردوده.

يقولون: روي عن عثمان أنه حين عرض عليه المصحف قال: «أحسنتم وأجملتم، إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها».

=

تُغَيِّرُه، فقال: دَعُوه؛ فإنَّه لا يُحِلُّ حَرَاماً، ولا يُحَرِّم حلالاً.

= ويقولون: روي عن عكرمة أنه قال: «لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان، فوجد فيها حروفاً من اللحن، فقال: لا تغيِّروها فإن العرب ستغيرها، أو قال: ستعربها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف».

قال الشيخ الزرقاني: أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين، وقالوا: إنهما طعنان صريحان في رسم المصحف، فكيف يكون مصحف عثمان وجمعه للقرآن، موضع ثقة، وإجماع من الصحابة؟ وكيف يكون توقيفياً؟ وهذا عثمان نفسه يقول بملء فيه: «إن فيه لحناً».

ونجيب على هذه الشبهة أولاً: بأن ما جاء في هاتين الروايتين ضعيف الإسناد، وأن فيهما اضطراباً وانقطاعاً. قال العلامة الألوسي في تفسيره: «إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً» ا هـ ولعلك تلمح معي دليل سقوط هاتين الروايتين ماثلاً فيهما من جراء هذا التناقض الظاهر بين وصفهما نسَّاخ المصحف بأنهم أحسنوا وأجملوا، ووصفهما المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحناً، وهل يقال للذين لحنوا في المصحف: أحسنتم وأجملتم؟

اللهم إلا إذا كان المراد معنى آخر.

ثانياً: أن المعروف عن عثمان في دقته، وكمال ضبطه، وتحرِّيه ـ يجعل صدور أمثال هاتين الروايتين من المستحيل عليه، انظر إلى ما سبق من دستوره في جمع القرآن. ثم انظر إلى ما أخرجه أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هانىء مولى عثمان قال: كنت عند عثمان، وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني بكتف شاة إلى أُبيِّ بن كعب فيها «لم يتسنَّ»، وفيها «لاَ تَبْدِيلَ لِلْخَلْق» وفيها «فَأَمْهِلِ الْكَافِرِينَ» فدعا بدواة فمحا أحد اللامين، وكتب «لخلق الله»، ومحا «فأمهل» وكتب «فمهلْ» وكتب «لم يتسنه» فألحق فيها الهاء.

قال ابن الأنباري: فكيف يدعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه؟ وهو يوقف على ما يكتب، ويرفع الخلاف الواقع من الناسخين فيه، فيحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده اهـ.

ثالثاً: على فرض صحة ما ذكر يمكن أن نؤوله بما يتفق والصحيح المتواتر عن عثمان في نسخ المصاحف وجمع القرآن، ومن نهاية التثبت والدقة والضبط.

وذلك بأن يراد بكلمة «لحناً» في الروايتين المذكورتين قراءةً ولغةً، والمعنى: أن في القرآن ورسم مصحفه وجهاً في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعاً، ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعاً بالمران، وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه، وقد ضرب بعض أجلاء العلماء لذلك مثلاً كلمة (الصراطَ) بالصاد المبدلة من السين فتقرأ العرب بالصاد عملاً بالرسم.

وهناك شبهة ثانية:

يقولون: روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ «والمقيمين الصَّلاَةَ» ويقول «هوَ مَنْ لَحنِ الْكُتَّابِ».

والجواب: أن ابن جبير لا يريد بكلمة «لحن» الخطأ إنما يريد بها اللغة، والوجه في القراءة على حد قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ والدليل على هذا التوجيه: أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ: «وَالمُقيمِينَ الصلاة»، فلو كان يريد باللحن الخطأ ما رضي لنفسه هذه القراءة. وكيف يرضى ما يعتقد أنه خطأ؟.

وهذه الكلمة في آية من سورة النساء ونصها: «لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَالمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ، وَالْمؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وَالمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً» فكلمة «والمقيمين الصلاةَ» قرأهَا الجمهور بالياء منصوباً كما ترى. وقرأها جماعة بالواو، منهم أبو عمرو في رواية يونس وهارون عنه. ولكل من القراءتين وجه صحيح فصيح=

وقالوا: وأيضاً فهي في مصحفِ ابن مسعودٍ بالواو فقط نقله الفراء، وفي مصحفِ

= في اللغة العربية، فالنصب مخرَّج على المدح، والتقدير «وأمدح المقيمين الصلاة». والرفع مخرَّج على العطف، والمعطوف عليه مرفوع كما ترى.

الشبهة الثالثة:

يقولون: ألا يكفي في الطعن على جمع القرآن ورسمه ما رُوي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا﴾ أنه قال: إن الكاتب أخطأ والصواب: «حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا».

ونجيب (**أولاً**) بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك. فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين، وابن عباس بريء من ذلك القول ا هـ.

(**ثانياً**): بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه فسَّر «تَسْتَأْنِسُوا» فقال: أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها يعني أصحاب البيوت.

(**ثالثاً**) أن القراء لم يرووا غير قراءة «تستأنسوا» فلو كان ذاك النقل صحيحاً عن ابن عباس لنقلوا عنه أنه قرأ «تَسْتَأْذِنُوا».

(**رابعاً**) إذا سلمنا للحاكم أن هذا الخبر صحيح عن ابن عباس، فإننا نرده برغم دعوى هذه الصحة، لأنه معارض للقاطع المتواتر وهو قراءة «تَسْتَأْنِسُوا». والقاعدة أن معارض القاطع ساقط، وأن الرواية متى خالفت رسم المصحف فهي شاذَّة لا يلتفت إليها ولا يُعَوَّل عليها.

الشبهة الرابعة:

يقولون: ألا يكفي في الطعن على جمع القرآن ورسمه، ما روي عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ: «أَفَلَمْ يتبيّن الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جميعاً». فقيل له: إنها في المصحف «أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمنوا» فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس.

ونجيب: بأنه لم يصح ذلك عن ابن عباس. قال أبو حيان: بل هو قول ملحد زنديق. وقال الزمخشري: ونحن ممن لا يصدق هذا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكيف يخفى هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام (أي المصحف الإمام) وهو مصحف عثمان، وكان متقلباً بين أيدي أولئك الأعلام، المحتاطين لدين الله المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه، خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع، والقاعدة التي أُقيم عليها البناء؟ هذا والله فِرْية، ما فيها مِرْية ا هـ. وقال الفراء: لا يتلى إلا كما أنزل: «أَفَلَمْ يَيأَس» ا هـ. وعلى ذلك تكون رواية ذلك في الدر المنثور وغيره عن ابن عباس رواية غير صحيحة. ومعنى «أفلم ييأسِ الَّذِينَ آمَنُوا»: أفلم يعلموا. قال القاسم بن معن: هي لغة هوازن. وجاء بها الشعر العربي في قول القائل:

«أقولُ لهمْ بالشِّعْبِ إذْ يَأْسِرُونني ... أَلَمْ تَيأسوا أَنِّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ»

أي ألم تعملوا.

الشبهة الخامسة:

يقولون: من وجوه الطعن أيضاً ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾ إنما هي «ووصَّى رَبُّكَ» التزقت الواو بالصاد. وكان يقرأ: ووصى ربك، ويقول: أَمَرَ رَبُّكَ، إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. وروي عنه أنه قال: أنزل الله هذا الحرف على لسان نبيكم: ووصى ربك أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ. فلصقت إحدى الواوين بالصاد، فقرأ الناس: «وقضى ربُّكَ» ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد.

ونجيب عن ذلك كله (**أولاً**) بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول: «إن هذه الروايات ضعيفة».

(**ثانياً**): أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع؛ وهو قراءة «وقضى» ومعارض القاطع ساقط. =

١٢٦ ـــــــ

= أيُّهُمَا؟ قلتُ: ﴿الَّذِينَ يَأتونَ مَا أَتوا﴾. فقالت: أشهد أنَّ رسول الله ﷺ كذلك كان يَقرَؤُها، وكذلك أُنزلت، ولكن الهجاء حرف.

ونجيب (أولاً) بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحاً، فإنها مخالفة للمتواتر القاطع، ومعارض القاطع ساقط مردود، فلا يلتفت إليها، ولا يعمل بها.

(ثانياً) أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر، على أن لفظ «هذان» قد رسم في المصحف من غير ألف ولا ياء، ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها، كما شرحنا ذلك سابقاً في فوائد رسم المصحف. وإذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب، فإن الكاتب لم يكتب ألفاً ولا ياء. ولو كان هناك خطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب، بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إن) وبالألف لفظاً في (هذان). ولم ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ بما ذكر، وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع عليها؟ بل هي قراءة الأكثر، ولها وجه فصيح في العربية لا يخفى على مثل عائشة. ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته. وجاء منه قول الشاعر العربي:

«واهاً لسلمى ثم واهاً واها ... يا ليتَ عيناها لنا وفاها
وموضعَ الخلخال من رجلاها ... بثمن يَرضَى به أباها
إنَّ أباها وأبَا أباهَا ... قد بلغَا في المجدِ غايتاهَا»

فبعيدٌ عن عائشة أن تنكر تلك القراءة، ولو جاء بها وحدها رسم المصحف.

(ثالثاً) أن ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: ﴿والمقيمينَ الصلاةَ﴾ بالياء، مردود بما ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: «وذكر عن عائشة رضي الله عنها وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف. ولا يصح ذلك عنهما، لأنهما عربيان فصيحان، وقطع النعوت أشهر في لسان العرب. وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره. وقال الزمخشري: «لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف. وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب «يريد كتاب سيبويه» ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كانوا أبعدَ همةً في الغيرة على الإسلام، وذبِّ المطاعن عنه، من أن يتركوا في كتاب الله ثلمةً يسدوها من بعدهم، وخرقاً يرفوهُ من يلحقهم».

(رابعاً): أن قراءة «والصابئون» بالواو، لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ بها، ولم ينقل أنها كانت تقرأ بالياء دون الواو. فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو.

(خامساً) أن كلام عائشة في قوله تعالى: ﴿يؤتونَ ما آتوا﴾ لا يفيد إنكار هذه القراءة المتواترة المجمع عليها. بل قالت للسائل: أيهما أحبُّ إليك؟ ولا تحصر المسموع عن رسول الله ﷺ فيما قرأت هي به. بل قالت: إنه مسموع ومنزل فقط. وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى مسموعة ومنزلة كتلك. خصوصاً أنها متواترة عن النبي ﷺ. أما قولها: ولكن الهجاء حرف، فكلمة مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة واللغة، والمعنى أن هذه القراءة المتواترة التي رسم بها المصحف، لغة ووجه من وجوه الأداء في القرآن الكريم. ولا يصح أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأ، وإلا كان حديثاً معارضاً للمتواتر، ومعارض القاطع ساقط.

الشبهة التاسعة: يقولون: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: قالوا لزيد يا أبا سعيد «أوَهمتَ» إنما هي «ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين، ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبلِ اثنين اثنين، ومن البقر اثنين اثنين». فقال: لا. إن الله تعالى يقول: ﴿فجعلَ مِنْهُ الزَّوجينِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى﴾ فهما زوجان، كل=

أُبَيٍّ كذلك وهي[1] قراءة مالك بن دينار والجَحْدَرِي وعيسى الثقفيّ، وهذا لا يَصِحُّ عن عائشة ولا أَبَانَ، وما أَحْسَنَ قول الزمخشريِّ رحمه الله: «ولا يُلتفتُ إلى ما زعموا من وقوعه لَحْناً في خط المصْحَف، وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب، ومَنْ لم يعرف

= واحد منهما زوج. الذكر زوج، والأنثى زوج ا هـ. قال أعداء الإسلام: فهذه الرواية تدل على تصرُّف نساخ المصحف واختيارهم ما شاءوا في كتابة القرآن ورسمه.

والجواب أن كلام زيد هذا لا يدل على ما زعموا. إنما يدل على أنه بيان لوجه ما كتبه وقرأه سماعاً وأخذاً عن النبي ﷺ لا تصرُّفاً وتشهياً من تلقاء نفسه. وكيف يتصور هذا من الصحابة في القرآن وهم مضرب الأمثال في كمال ضبطهم وتثبتهم في الكتاب والسنة. لا سيما زيد بن ثابت، وقد عرفت فيما سبق من هو زيد في حفظه. وأمانته ودينه وورعه؟ وعرفت دستوره الدقيق الحكيم في كتابة الصحف والمصاحف! «فأنى يؤفكون»؟.

الشبهة العاشرة:

يقولون: إن مروان هو الذي قرأ «ملك يوم الدين» من سورة الفاتحة بحذف الألف من لفظ «مالك».

ويقولون: إنه حذفها من تلقاء نفسه دون أن يرد ذلك عن النبي ﷺ، فضلاً عن أن يتواتر عنه قراءةً ولفظاً، أو يصح كتابةً ورسماً.

والجواب أن هذا كذب فاضح **(أولاً)** لأنه ليس لهم عليه حجة ولا سند.

(ثانياً) أن الدليل قام، والتواتر تمّ والإجماع انعقد، على أن النبي ﷺ قرأ لفظ «مالك يوم الدين» بإثبات الألف وحذفها، وأخذ أصحابه عنه ذلك. فممن قرأ بهما عليّ وابن مسعود وأبيُّ بن كعب. وممن قرأ بالقصر أي حذف الألف أبو الدرداء وابن عباس وابن عمر. وممن قرأ بالمد أي إثبات الألف أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروان، وقبل أن يولد مروان، وقبل أن يقرأ مروان. وقصارى ما في الأمر أن مروان اتفق أن روايته كانت القصر فقط. وذلك لا يضرنا في شيء. كما اتفق أن رواية عمر بن عبد العزيز كانت المد فقط.

(ثالثاً) أن كلمة «مالك» رسمت في المصحف العثماني بالألف هكذا «ملك» كما سبق.

خلاصة الدفاع:

والخلاصة أن تلك الشبهة وما ماثلها، مدفوعة بالنصوص القاطعة، والأدلة الناصعة، على أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ناسخ في تلاوته، هو هذا الذي حواه مصحف عثمان بين الدفتين، لم ينقص منه شيء، ولم يزد فيه شيء، بل إن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما نظمه الله سبحانه وتعالى ورتبه رسوله ﷺ من آيٍ وسور. لم يقدم من ذلك مؤخر، ولم يؤخر منه مقدم. وقد ضبطت الأمة عن النبي ﷺ ترتيب آي كل سورة ومواقعها، كما ضبطت منه نفس القراءات وذات التلاوة. على ما سبق وما سيجيء في الكلام على القراءات إن شاء الله.

فليلاحظ دائماً في الرد على أمثال تلك الشبهات أمران:

(أولهما) تلك القاعدة الذهبية التي وضعها العلماء: وهي أن خبر الآحاد إذا عارض القاطع سقط عن درجة الاعتبار، وضرب به عرض الحائط، مهما تكن درجة إسناده من الصحة.

(ثانيهما) خطُّ الدفاع الذي أقمناه في المبحث الثامن حصناً حصيناً دون النيل من الصحابة واتهامهم بسوء الحفظ أو عدم التثبت والتحري، خصوصاً في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. مناهل العرفان ١/ ٣٧٩ ـ ٣٩٠.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢/ ١٣٥، البحر المحيط ٣/ ٤١١، والدر المصون ٢/ ٤٦١.

مذاهبَ العَرَبِ وما لهم في النصْبِ على الاختصاص من الافتنانِ، وغَبِيَ عليه أنَّ السابقين الأولين الذين مَثَلهُم في التوراة ومثلُهم في الإنجيل، كانوا أبعدَ همةً في الغَيْرَةِ عن الإسلام وذَبِّ المَطَاعِن عنه من أن يقولوا ثُلْمَةً في كتاب الله؛ ليسُدَّها من بَعْدَهم، وخَرْقاً يَرْفُوهُ مَنْ يلحَقُ بهم». وأمَّا قراءةُ الرفعِ، فواضحةٌ.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْتُونَ﴾ فيه سبعةُ أوجهٍ أيضاً:

أظهرها: أنه على إضمار مبتدأ، ويكون من باب المدحِ المذكورِ في النصب وهذا أوَّل الأوجه.

الثاني: أنه معطوفٌ على «الرَّاسِخُون»، وفي هذا ضَعْفٌ؛ لأنه إذا قُطِعَ التابعُ عن متبوعه، لم يَجُزْ أن يعود ما بعده إلى إعراب المتبوع، فلا يُقالُ: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ العَاقِلَ الفَاضِلِ» بنصب «العَاقِلِ»، وجر «الفاضل»، فكذلك هذا.

الثالث: أنه عطفٌ على الضمير المستكنِّ في «الرَّاسِخُونَ»، وجاز ذلك للفصل.

الرابع: أنه معطوفٌ على الضمير في «المُؤمِنُونَ».

الخامس: أنه معطوفٌ على الضمير في «يُؤمِنُون».

السادس: أنه معطوفٌ على «المُؤمِنُونَ».

السابع: أنه مبتدأ وخبره «أولئك سَنُؤتِيهِمْ»، فيكون «أولئك» مبتدأ، و «سُنؤتِيهِمْ» خبره، والجملةُ خبرُ الأوَّلِ، ويجوزُ في «أولَئِكَ» أن ينتصِبَ بفعلٍ محذوفٍ يفسِّرهُ ما بعده، فيكون من باب الاشتغال، إلا أنَّ هذا الوجه مرجوحٌ من جهةِ أنَّ «زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ» بالرفع أجودُ من نصبه؛ لأنه لا يُحْوِجُ إلى إضمار؛ ولأنَّ لنا خلافاً في تقديم معمول الفعل المقترن بحرف التنفِيسِ في نحو «سأضْرِبُ زَيْداً» منع بعضهم «زَيْداً سَأضْرِبُ»، وشرطُ الاشتغالِ جوازُ تسلُّط العامل على ما قبله، فالأولى أن نَحْمِلَهُ على ما لا خلاف فيه، وقرأ حمزة[1]: «سَيُؤتِيهِمْ» بالياء؛ مراعاةً للظاهر في قوله: «والمُؤمِنُونَ بالله»، والباقون بالنون على الالتفات تعظيماً، ولمناسبةِ قوله: «وأعْتَدْنَا»،

فصل

والعُلَمَاءُ على ثلاثةِ أقسام:

[الأوَّل]: علماءُ بأحْكَام ٱللَّهِ فقط.

[الثاني]: عُلماءُ بذاتِ اللَّه وصفاته فقط.

[الثالث]: عُلَمَاء بأحْكام اللَّه، وبِذاتِ اللَّهِ.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٠، والحجة ٣/ ١٨٩، وحجة القراءات ٢١٩، والعنوان ٨٦، وشرح الطيبة ١/ ٢٢٣، وإتحاف ١/ ٢٢٥

والله [ـ تعالى ـ][1] وصف العُلَمَاءَ أوَّلاً: بِكَوْنِهِم رَاسخين في العِلْمِ، ثم شَرَحَ ذلك مُبيِّناً:

أولاً: كَوْنهم عالِمِين بأحْكَامِ الله، وعَامِلِين بِهَا.

أما عِلْمُهُم بأحْكَامِ الله، فهو قوله [ـ تعالى ـ][2]: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾.

وأما عَمَلُهُم بِهَا، فهو قوله: ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ وخصَّهُمَا بالذِّكْر؛ لِكونهما أشْرَفَ الطَّاعَاتِ البَدَنيَّة والماليَّة.

ولمَّا شرح كَوْنَهُم عالِمِينَ بالأحْكَامِ وعَامِلِين بها، شَرَح بَعْدَهُ كونَهُم عالمين بالله.

وأشرف المعارف العلم بالمبدأ، والمعاد؛ فالعلم بالمَبْدَأ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾، والعلم بالمعاد قوله: ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ [وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ][3] وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾﴾

لما حَكَى أن اليَهُود يَسْألُون الرَّسُول ﷺ أنْ يُنَزِّل عَلَيْهِم كِتَاباً من السَّمَاءِ؛ وذكر ـ تعالى ـ بَعْدَهُ أنَّهُم لا يَطْلُبُون ذَلِك اسْتِرْشاداً، ولكن عِنَاداً، وحَكَى أنْواع فَضَائِحِهم وقَبَائِحِهم، فلما وصل إلى هذا المَقَام، شرع الآن في الجواب عن تلك الشُّبْهَة؛ فقال: ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾. والمَعْنَى: أنَّا تَوافَقْنَا على نُبُوَّة نُوح وإبراهيمَ وإسماعيل وجميع المَذْكُورين، على أنَّ الله ـ تعالى ـ أوحَى إليهم، ولا طَرِيقَ إلى العِلْم بكَوْنِهِم أنْبِيَاءَ الله وَرُسُلِهِ إلا المُعْجِزَاتِ، ولكُلِّ واحدٍ مِنْهُم نوْعٌ من المُعْجِزَة مُعَيَّنَة، وأما أنْزَلَ الله على كُلِّ وَاحِدٍ من هؤلاء المذكورين [كِتَاباً بتَمَامِهِ؛ مثل ما أنْزَل على مُوسَى، فلما لم يَكُن عَدَمُ إنْزَالِ الكِتَاب على هؤلاء][4] دفْعَةً واحِدَةً قَادِحاً في نُبُوَّتِهِم، بل كفى في ظُهُور نُبُوَّتِهِم نَوْعٌ واحدٌ من أنْوَاعِ المُعْجِزَاتِ، عَلِمْنَا أن هذه الشُّبْهَة زَائِلَة، وأن إصْرَار اليَهُود على طَلَبِ المُعْجِزَةِ باطِلٌ؛ لأن إثْبات المدْلُول يَتَوَقَّفُ على إثْبَاتِ[5] الدَّلِيل، فإذا حَصَل الدَّلِيلُ وتَمَّ، فالمُطَالَبَةُ بِدَلِيل آخر يَكُون تَعَنُّتاً ولَجَاجاً.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب: ثبوت.

قوله سبحانه: ﴿كَمَآ أَوْحَيْنَآ﴾: الكافُ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: إيحاءً مثلَ إيحَائِنَا، أو على أنه حالٌ من ذلك المصدر المحذوف المقدَّرِ معرَّفاً، أي: أوحيناهُ، أي: الإيحاءَ حال كونه مُشْبِهاً لإيحَائِنَا إلى مَنْ ذكر، وهذا مذهبُ سيبويه[1]، وقد تقدَّم تحقيقه، وفي «ما» وجهان: أن تكون مصدريةً؛ فلا تفتقر إلى عائدٍ على الصحيح، وأن تكون بمعنى «الذي»، فيكون العائدُ محذوفاً، أي: كالذي أوحيناهُ إلى نوح، و «مِنْ بعْدِهِ» متعلقٌ بـ «أوْحَيْنَا»، ولا يجوز أن تكون «مِنْ» للتبيين؛ لأنَّ الحالَ خبرٌ في المعنى، ولا يُخْبَرُ بظرفِ الزمانِ عن الجثَّة إلا بتأويلٍ، وأجاز أبو البقاء[2] أن يتعلَّق بنفس «النَّبِيِّينَ»، يعني أنه في معنى الفعل؛ كأنه قيل: «وَالَّذِينَ تَنَبَّئُوا من بَعْدِهِ» وهو معنى حَسَنٌ.

فصل لماذا ذكر نوح ـ عليه السلام ـ أولاً

قالوا: إنَّما بَدَأ ـ تعالى ـ بذِكْرِ نُوحٍ؛ لأنه كان أبا البَشَرِ مِثْل آدم ـ عليه السلام ـ، قال: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ﴾ [الصافات: ٧٧]؛ ولأنَّه أول نَبِيٍّ شرحَ الله على لِسَانِه الأحْكَام، وأوَّل نَذِيرٍ على الشِّرْك، وأوَّل من عُذِّبَتْ أمَّته لردِّهم دَعْوَتَه، وأهْلِك[3] أهْلُ الأرْضِ بدُعَائِهِ، وكان أطْوَل الأنْبِيَاءِ عُمُراً، وجُعِلَت مُعْجِزَتُه في نَفْسِهِ، لأنَّه عمر ألْفَ سَنَةٍ، فلم تَنْقُص له سِنٌّ، ولم تَشِبْ له شَعْرَةٌ، ولم تَنْتقصْ له قُوَّة، ولم يَصْبِر أحَدٌ على أذَى قَوْمِهِ مِثْل ما صَبَر هُو على طُولِ عُمُرِه.

فصل

قوله [ـ تعالى ـ][4] ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾ ثم خصَّ بعض النَّبِيِّين بالذِّكْرِ؛ لكونهم أفْضَلَ من غَيْرهم؛ كقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

واعْلَم أنَّه ذكر في هذه الآية اثْنَا عشر نَبِيًّا، ولَمْ يذكُر مُوسَى مَعَهُم؛ لأن اليَهُود قالُوا: إنْ كُنْتَ يا مُحَمَّد نَبِيًّا [حَقًّا][5]، فأتِنَا بكتابٍ من السَّماءِ دَفْعَةً واحِدَةً؛ كما أتى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالتَّوْرَاةِ دفعةً واحدةً؛ فأجَابَ اللَّهُ عَنْ هَذِه الشُّبْهَة بأنَّ هؤلاء الأنْبِيَاءِ الاثْنَي عشر، كانوا أنْبِيَاءَ وَرسُلاً، مع أنَّ واحداً منهم لم يأتِ بكتاب مثل التَّوْراةِ دفْعَةً واحِدَةً.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/١١٦.
(٢) ينظر: الإملاء ١/٢٠٣.
(٣) في ب: وهلك.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.

١٣٢ ـــــــ

ظَرِيفٌ وظُرُوفٌ، وكَرَوَان وكِرْوان، وَوَرَشَان ووِرْشَان على تقدير حذف الياء والألف»، وهذا لا بأس به؛ فإنَّ التكسير والتصغير يَجْريان غالباً مجرى واحداً، وقد رأيناهُمْ يُصَغِّرونَ بحذفِ الزوائد نحو: «زُهَيْرٍ وحُمَيْدٍ» في أزْهَرَ ومَحْمُودٍ، ويسميه النحويون «تصْغير التَّرخيم»، فكذلك التكسيرُ.

الثالث: أنه اسمٌ مفردٌ، وهو مصدرٌ جاء على فُعُول؛ كالدُّخُول، والقُعُود، والجُلُوس، قاله أبو البقاء[1] وغيره، وفيه نظرٌ؛ من حيث إنَّ الفُعُولَ يكون مصدراً للازم، ولا يكون للمتعدِّي إلا في ألفاظ محفوظةٍ، نحو: اللُّزُومِ والنُّهُوكِ، وزَبَرَ ـ كما ترى ـ متعدٍّ، فيضعفُ جَعْلُ الفُعُولِ مصدراً له.

قال أهل اللُّغَة[2]: الزَّبُور الكِتَاب، وكُلُّ كِتَاب زَبُور، وهُو «فَعُولٌ» بمعنى «مَفْعُول»؛ كالرَّسُولِ والرَّكُوبِ والحَلُوب، وأصْلُه من زَبَرْتُ بمعنى كَتَبْتُ، وقد تقدَّم مَعْنَى هذه المادّة في آل عمران [آية ١٨٤].

فصل في معنى الآية

معنى ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ أي: صُحُفاً وكُتُباً مَزْبُورَة، أي: مَكْتُوبَة، وكان فيها التَّحْمِيدُ والتَّمْجِيدُ والثَّناءُ على اللَّهِ تعالى.

قال القُرْطُبيُّ[3] ـ رحمه الله ـ: الزَّبُورُ كِتَابُ داود ـ عليه السلام ـ مائة وخمسين سُورة، لَيْسَ فيها حُكْمٌ، ولا حَلالٌ، ولا حَرَامٌ، وإنَّما هي[4] حِكَمٌ ومَوَاعِظٌ، والأصل في الزَّبْرِ التَّوْثِيقُ؛ فَيُقَال: بِئْرٌ مَزْبُورَة، أي: مَطْوِيَّةٌ بالحِجَارَةِ، والكِتَاب يُسَمَّى زَبُوراً؛ لقوَّة الوثِيقَةِ بِه.

وكان داوُد ـ عليه الصلاة والسلام ـ حَسَن الصَّوْتِ؛ وإذا أخَذَ في قِرَاءةِ الزَّبُورِ، اجتمع عليه الإنْسُ والجنُّ والطَّيْر والوحشُ؛ لحُسْنِ صوتِهِ، وكان مُتَواضِعاً يأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ في الخوصِ، فكان يَصْنَعُ الدُّرُوعَ، فكان أزْرَقَ العَيْنَيْن، وجَاءَ في الحديث: «الزُّرْقَةُ في العَيْن يُمْنٌ».

قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ﴾[5] الجمهور على نَصْب «رُسُلاً»، وفيه ثلاثةُ أوجُه:

أحدها: أنَّه مَنْصُوب على الاشْتِغَالِ؛ لوجود شُرُوطِهِ، أيْ: وقَصَصْنا رُسُلاً.

قال القُرْطُبِيُّ[6]: ومثلهُ مما أنْشد سِيبَوَيْهِ: [المنسرح]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٣.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٨٦، ولسان العرب ٣/ ١٨٠٤.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٣.

(٤) في أ: ملىء.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٣.

١٩٠٤ ـ أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السِّلاحَ ولا ... أَمْلِكُ رَأْسَ البَعِيرِ إنْ نَفَرَا
والذِّئْبَ أَخْشَاهُ إنْ مَرَرْتُ بِهِ ... وَحْدِي وَأَخْشَى الرِّيَاحَ والمَطَرَا[1]

أي: وأخْشَى الذِّئبَ، والمعنى على حَذْف مضاف، أي: قصصنَا أخبارَهُمْ، فيكون «قَدْ قَصَصْنَاهُمْ» لا محلَّ له؛ لأنه مفسِّرٌ لذلك العاملِ المضمَرِ، ويُقَوِّي هذا الوجه قراءةُ أبَيٍّ[2]: «وَرُسُلٌ» بالرفع في الموضعين، والنصبُ هنا أرجحُ من الرفع؛ لأن العطف على جملة فعلية، وهي: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا﴾.

الثاني: أنه منصوب عطفاً على معنى ﴿أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ﴾، أي: أرْسَلْنَا ونَبَّأنَا نُوحاً وَرُسُلاً، وعلى هذا فيكون «قَدْ قَصَصْنَاهُمْ» في محلِّ نصب؛ لأنه صفةٌ لـ «رُسُلاً».

الثالث: أنه منصوب بإضمار فعلٍ، أي: وأرسلنا رُسُلاً؛ وذلك أنَّ الآية نزلَتْ رادَّة على اليهود في إنكارهم إرسال الرسل، وإنزالَ الوحْيِ، كما حكى اللَّهُ عنهم في قوله: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] والجملةُ أيضاً في محل الصفة.

وقيل: نصب على حذف حر الجرِّ، والتقدير: كما أوحَيْنَا إلى نُوحٍ، وإلى رُسُلٍ.

وقرأ[3] أبيٌّ: «وَرُسُلٌ» بالرفع في الموضعين، وفيه تخريجان:

أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبرُه، وجاز الابتداءُ هنا بالنكرةِ؛ لأحدِ شيئين: إمَّا العطفِ؛ كقوله: [البسيط]

١٩٠٥ ـ عِنْدِي اصْطِبَارٌ وشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلَتِي ... فَهَلْ بأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امْرُؤٌ سَمِعَا[4]

وإما التفصيل؛ كقوله: [المتقارب]

١٩٠٦ ـ فَأَقْبَلْتُ زَحْفاً على الرُّكْبَتَيْنِ ... فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أُجُرْ[5]

---

(١) البيتان للربيع بن ضبع ينظر: خزانة الأدب ٧/ ٣٨٤، ولسان العرب (ضمن)، وأمالي المرتضى ١/ ٢٥٥، وحماسة البحتري ص ٢٠١، وشرح التصريح ٢/ ٣٦، والكتاب ١/ ٨٩، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٩٨، والرد على النحاة ص ١١٤، وشرح المفصل ٧/ ١٠٥، والمحتسب ٢/ ٩٩، وأوضح المسالك ٣/ ١١٤. والأشباه والنظائر ٧/ ١٧٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٣٧، والبحر المحيط ٣/ ٤١٤، والدر المصون ٢/ ٤١٥.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

(٤) ينظر البيت في الأشباه والنظائر، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٦٣، ومغني اللبيب ٢/ ٤٦٨ والدر المصون ٢/ ٤٦٥.

(٥) استشهد بالبيت على حذف عائد المخبر عنه، بشرط كونه منصوباً بفعل لفظاً، نحو: فثوب نسيت وثوب أجر، وفي البيت توجيهان آخران ذكرهما ابن هشام وأصلهما للأعلم: أحدهما: أن جملتي (نسيت، أجر) ليستا خبرين، بل هما نعتان للمبتدأين، وخبراهما محذوفان، والتقدير: فمن أثوابي ثوب منسي وثوب مجرور، والتوجيه الثاني: أن الجملتين خبران، ولكن هناك نعتان محذوفان والتقدير فثوب =

وكقوله: [الطويل]

١٩٠٧ ـ إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ[١]

والثاني ـ وإليه ذهب ابن عطيَّة ـ: أنه ارتفع على خبر ابتداء مضمر، أي: وهم رُسُلٌ، وهذا غير واضح، والجملة بعد «رسُل» على هذا الوجه تكونُ في محلِّ رفع؛ لوقوعها صفةً للنكرة قبلَها.

قوله: ﴿وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ﴾ كالأول. وقوله: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ﴾ الجمهور على رفع الجلالة، وهي واضحةٌ. و «تَكْلِيماً» مصدرٌ مؤكد رافعٌ للمجاز.

قال الفرَّاء[٢]: العَرَبُ [تُسَمِّي][٣] ما يُوصَلُ إلى الإنْسَانِ كلاماً بأيِّ طَرِيقٍ وَصَلَ ولكِنْ لا تُحَقِّقُه بالمصْدَرِ، فإذا حُقِّق بالمصْدَرِ، لم يَكُنْ إلاَّ حَقِيقَةَ الكلامِ؛ كالإرادَةِ، يُقال: أراد فُلانٌ إرادَةً، يريد: حَقيقةَ الإرَادَة.

قال القُرْطُبِي[٤]: «تَكْلِيماً» يقدر مَعْنَاه بالتَّأكِيدِ، وهذا يَدُلُّ على بُطْلانِ قول من يقُولُ: خَلَق [اللَّه][٥] لِنَفْسه كَلاَماً في شَجَرةٍ، فَسَمِعَهُ مُوسَى ـ [عليه السلام][٦] ـ، بل هو الكلامُ الحقيقيُّ الذي يكُون به المُتَكَلِّم مُتَكَلِّماً.

قال النَّحَّاس[٧]: وأجمع النَّحْوِيُّون على أنَّك إذا أكَّدْت الفِعْلَ بالمصْدَر، لم يَكُنْ مجازاً، وأنَّه لا يجُوزُ في قول الشاعر: [الرجز]

١٩٠٨ ـ امْتَلأَ الْحَوْضُ وقَالَ قَطْنِي[٨]

= لي نسيته وثوب لي أجره، وعلى هذين التوجيهين، فالمسوّغ للابتداء بالنكرة كونها موصوفة.
وفي البيت رواية أخرى رواها السكري في شرح ديوان امرىء القيس بنصب ثوب على أنه مفعول مقدم للفعل الذي بعده، ولا شاهد في البيت على هذه الرواية، وبعض المتأخرين يرجح هذه الرواية على رواية الرفع؛ لأنها لا تحوج إلى تقدير محذوف، وأن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من جملة الخبر، مما لا يجيزه جماعة من النحاة، منهم سيبويه إلا لضرورة الشعر، ولكن رواية سيبويه بالرفع أوثق.
كما ذكروا البيت شاهداً على جواز الابتداء بالنكرة، بشرط أن تكون للتنويع والتفصيل والبيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (١٥٩) سيبويه ١/ ٤٤، الكافية ١/ ٩٢، شرح ابن عقيل ١/ ٢١٩، شرح أبيات مغني اللبيب ٧/ ٣٧، المغني ٤٧٢، ٦٣٣، المحتسب ٢/ ١٤٢، ابن الشجري ١/ ٩٣، ٣٢٦، المقاصد النحوية ١/ ٥٤٥، وخزانة الأدب ١/ ٣٧٣، ٣٧٤ والأشباه والنظائر ٣/ ١١٠ وشرح ابن عقيل ص ١١٣ والدر المصون ٢/ ٤٦٥.

(١) تقدم.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٥٠٠.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٣.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٤.
(٨) صدر بيت وعجزه:

مَهْلاً رويداً قد ملأت بطني =

١٣٦ ـــــــ

الرابع: أنه منصوبٌ على المَدْح، قدَّره أبو البقاء[1] بـ «أعني»، وكان ينبغي أن يقدِّره فعلاً دالاً على المدْح، نحو: «أمْدَح»، وقد رجَّح الزمخشريُّ هذا الأخير، فقال: «والأوجَهُ أن ينتصِبَ «رُسُلاً» على المدح».

قوله: «لِئَلاَّ» هذه لام كَيْ، وتتعلَّقُ بـ «مُنْذِرِينَ» على المختار عند البصريِّين، وبـ «مُبَشِّرِينَ» على المختار عند الكوفيِّين؛ فإن المسألةَ من التنازُع، ولو كان من إعمالِ الأول، لأضمرَ في الثاني من غير حذفٍ، فكان يُقال: مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ [له] لئلا، ولم يَقُل كذلك، فدلَّ على مذهب البصريِّين، وله في القرآن نظائرُ تقدَّم منها جملة صالحة، وقيل: اللامُ تتعلَّقُ بمحذوف، أي: أرسلْنَاهُم لذلك، و «حُجَّةٌ» اسمُ «كانَ»، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: هو «عَلى الله» و «لِلنَّاسِ» حال.

والثاني: أن الخبر «للنَّاسِ» و «عَلى الله» حال، ويجوز أن يتعلَّق كُلٌّ من الجارِّ والمجرور بما تعلَّق به الآخرُ، إذا جعلناه خبراً، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ على الله بـ «حُجَّة»، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ معمول المصدر لا يتقدم عليه، و «بَعْدَ الرُّسُلِ» متعلقٌ بـ «حُجَّة»، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوف على أنه صفةٌ لـ «حُجَّة»؛ لأنَّ ظروف الزمان تُوصفُ بها الأحداثُ؛ كما يخبر بها عنها؛ نحو: «القِتَالُ يَوْمُ الجُمُعَةِ».

فصل في جواب الآية عن شبهة اليهود

هذه الآيةُ جوابٌ عن شُبْهَة اليهُودِ، وتقريرُه: أن المقْصُود من بَعْثَةِ الرُّسُلِ أن يُبَشِّرُوا ويُنْذِرُوا، وهذا المَقْصُود حَاصِلٌ سواءً كان الكِتَاب نَازِلاً دَفْعَةً واحدةً أو مُنَجَّماً، ولا يَخْتَلِفُ هذا الغرضُ بِنزُول الكِتَابِ مُنَجَّماً أو دفعةً واحدةً.

بل لو قِيلَ: إن إنْزَال الكِتَاب مُنَجَّماً مُفَرَّقاً أقْرَبُ إلى المصْلَحَة، لكان أوْلَى؛ لأن الكِتَاب إذا نَزَل دَفْعَةً واحِدَة، كثُرت التَّكَالِيفُ على المكَلَّفِ، فيَثْقُل فِعْلُهَا؛ ولهذا السَّبَب أخَذ قومُ مُوسَى ـ عليه السلام ـ على التمرُّدِ، ولم يَقْبَلُوا تلك التَّكَالِيف.

أمَّا إذا نَزَل الكتابُ مُنَجَّماً مُفَرَّقاً، سَهُل قُبُولُه للتَّدْرِيج، فحينئذٍ يَحْصُل الانْقِيَادُ والطَّاعةُ من القَوْمِ، فكان اقْتِرَاحُ اليَهُودِ إنْزَالَ الكِتَابِ دفعَةً واحِدَة اقْتِراحاً فَاسِداً.

ثم قال: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ يعني: هذا الذي تَطْلُبُونَه من الرسول أمْر هَيِّنٌ في القُدْرَةِ، وإنما طَلَبْتُمُوه على سَبِيلِ اللَّجَاج، وهو ـ تعالى ـ عَزِيزٌ، وعِزَّتُهُ تَقْتَضِي ألا يُجَابَ المُتَعَنِّتُ إلى مَطْلُوبِهِ، وكذَلِك حِكْمَتُه تَقْتَضِي هذا الامْتِنَاع؛ لِعلْمِهِ ـ تعالى ـ بأنَّهُ لو فَعلَ ذلك لبَقَوْا مُصرِّين على اللَّجَاج؛ لأنه ـ تعالى ـ أعْطَى مُوسى ـ [عليه الصلاة والسلام][2]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٣.

(٢) سقط في أ.

ـ هذا التَّشْرِيف، ومع ذلك أصَرُّوا على المُكَابَرة واللَّجاج.

فصل

احْتَجُّوا بهذه الآيةِ على أنَّ معرفَة اللَّهِ ـ تعالى ـ لا تثبت إلا بالسَّمْع؛ لأن قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ يدلُّ على أنَّ قَبْل البَعْثَةِ يكُونُ للنَّاسِ حُجَّة في تَرْك الطَّاعَاتِ، ويؤيِّدُه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ [طه: ١٣٤].

فصل شبهة للمعتزلة وردها

قالت المعتزلة[1]: دلَّت هذه الآيةُ على أن العَبْد قد يَحتَجُّ على الربِّ ـ سبحانه وتعالى ـ وأنَّ الذي يَقُولُه أهْلُ السُّنَّةِ من أنَّهُ تعالى لا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ، وأنَّه يَفْعَلُ ما يَشَاءُ كما شَاءَ لَيْس بِشَيْءٍ؛ لأن قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ يَقْتَضِي أنَّ لَهُم حُجَّة على الله قَبْلَ الرُّسُل، وذلك يُبْطِل قول أهْلِ السُّنَّة.

والجواب[2]: أن المُرادَ ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ﴾ أي: فيما يُشْبِهُ الحُجَّة فِيمَا بَيْنَكُم.

فصل شبهة للمعتزلة وردها

قالت المُعْتَزِلَةُ: دلَّت الآيةُ على أنَّ تكْلِيفَ ما لا يُطَاق غَيْر جَائِزٍ؛ لأن عدم إرْسَالِ الرُّسُلِ إذا كان يَصْلُح عُذْراً، فبأن يَكُون عدمُ المُكْنَةِ والقُدْرَة صَالِحاً لأنْ يكُونَ عُذْراً أولى.

والجواب: بالمُعَارَضَةِ بالعِلْم.

قوله تعالى: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ﴾ هذه الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بها، فلا بدَّ من جملة محذوفة، وتكون هذه الجملةُ مستدركةً عنها، والجملة المحذوفةُ هي ما رُوِيَ في سبب النزول؛ أنه لَمَّا نَزَلَت: ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ [الآية: ١٦٣ النساء]، قالوا: ما نشهد لك بهذا أبداً، فنزلت: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ﴾، وقد أحسن الزمخشريُّ هنا في تقدير جملةٍ غيرِ ما ذكرتُ، وهو: «فإنْ قلتَ: الاستدراكُ لا بُدَّ له من مُسْتدركٍ، فأيْنَ هو في قوله: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ﴾؟ قلتُ: لمَّا سأل أهلُ الكتاب إنزال الكتاب من السماء، وتعنَّتوا بذلك، واحتجَّ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٨٨.

(٢) في أ: وأجيبوا.

عليهم بقوله: ﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ﴾ قال: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ﴾ بمعنى أنهم لا يشهدون، لكن اللَّهُ يَشْهَدُ»، ثم ذكر الوجه الأول.

وقرأ الجمهور بتخفيفِ «لَكِن» ورفعِ الجلالة، والسُّلَمِيُّ[1] والجرَّاح الحكمي بتشديدها ونَصْب الجلالة، وهما كالقراءتين في ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ﴾ [البقرة: ١٠٢] وقد تقدَّم، والجمهورُ على «أَنْزَلَهُ» مبيناً للفاعل، وهو الله تعالى، والحسن[2] قرأه «أُنْزِلَ» مبنيًا للمفعول، وقرأ السلميُّ[3] «نَزَّلَهُ بِعِلْمِهِ» مشدَّداً، والباء في «بعلْمِهِ» للمصاحبة، أي: ملتبساً بعلمه، فالجارُّ والمجرور في محلِّ نصب على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: الهاءُ في «أَنْزَلَهُ».

والثاني: الفاعل في «أَنْزَلَهُ» أي: أنزله عالماً به، و «المَلائِكةُ يَشْهَدُونَ» مبتدأ وخبر، يجوز أن تكون حالاً أيضاً من المفعول في «أَنْزَلَهُ»، أي: والملائكة يَشْهَدُونَ بصدْقه، ويجوزُ ألاَّ يكونَ لها محلٌّ، وحكمه حينئذٍ كحُكْم الجملة الاستدراكيّة قبله، وقد تقدَّم الكلامُ على مِثْلِ قوله: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٦].

فصل

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: إن رُؤَسَاء مكَّةَ أتوا رسُول الله ﷺ وشَرَّف وكَرَّم ومَجَّد وعَظَّم وقالوا: يا مُحَّمد، إنا سَأَلْنَا عنْكَ اليَهُودَ، عن صفتِك في كِتَابِهم، فَزَعَمُوا أنَّهُم لا يَعْرِفُونَك ودخل عليه جَمَاعَةٌ من اليَهُودِ، فقال لَهُم: «والله إنَّكُمْ لتَعلَمُن أنِّي رَسُولُ اللَّهِ». فقالوا: ما نَعْلَمُ ذلك واللَّهِ، فأنزَل الله ـ تعالى ـ: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَ [أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦ]﴾[4] إن جحدوك وكَذَّبُوك، وشهادَةُ الله عُرِفَتْ بإنْزَالِ هذا القُرآنِ البَالِغ في الفَصَاحَةِ إلى حَيْثُ عَجَز الأوَّلُون والآخِرُون عن مُعَارَضَتِهِ، فكان ذَلِكَ مُعْجِزاً، وإظْهَارُ المُعْجِزَة شهادَةٌ بكَوْن المُدَّعِي صَادِقاً، ولما كانت شهادتُهُ إنما عُرِفَتْ بإنْزَالِهِ بواسِطَة القُرْآنِ، قال: ﴿لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ﴾ لك بالنُّبُوَّةِ، بواسِطَة إنْزَالِ هذا القُرْآنِ عليك، ثم بيَّن صفَة هذا[5] الإنْزَال، وهو أنَّه ـ تعالى ـ أَنْزَلَهُ بِعِلْم تَامٍّ، وحِكْمَةٍ بَالِغَة. فقولُهُ بغايَةِ الحُسْن ونهاية الكَمَالِ؛ كما يُقالُ في الرَّجُل المَشْهُور بكَمَالِ الفَضْل والعِلْم، إذا صَنَّف كتاباً واسْتَقْصَى في تحْريره: إنَّه إنما صنَّفَ هذا بكَمَالِ عِلْمِه وفَضْلِه، يعني: أنه اتَّخَذَ جُمْلَة عُلُومه وسِيلَةً إلى تَصْنِيفِ هذا الكِتَابِ، فيدُلُّ ذَلِك عَلَى وَصْفِ ذلك التَّصْنِيف

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٣٨، والبحر المحيط ٣/ ٤١٥، والدر المصون ٢/ ٤٦٧.

(٢) ينظر القراءة السابقة.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤١٥، والدر المصون ٢/ ٤٦٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٣٩) وزاد نسبته لابن إسحق والبيهقي في الدلائل والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢١١) عن ابن عباس.

(٥) في ب: ذلك.

١٤٠ ـــــــ

واعلم أنّا إن حَمَلْنَا قوله: «إنَّ الذينَ» على المَعْهُود السَّابِقِ لم يَحْتَجْ إلى إضْمَارِ شَرْطٍ في هذا الوَعِيد على أقْوَامٍ عَلِمَ اللَّهُ منْهُمْ أنَّهُم يمُوتُون على الكُفْرِ.

وإنْ حَمَلْنَاهُ على الاسْتِغْرَاقِ، أضْمَرْنَا فيه شَرْطَ عَدَم التَّوْبَةِ.

قوله سبحانه: ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ في هذا الاسْتِثْنَاء قولان:

أحدهما: أنه اسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ، لأن [المُرَادَ][1] بالطَّرِيق الأوَّلِ: العُمُوم، فالثَّانِي من جِنْسِهِ.

والثاني: أنه مُنْقَطِعٌ إن أُريد بالطَّرِيق شَيْءٌ مَخْصُوصٌ؛ وهو العمل الصَّالِحُ الذي يَتَوَصَّلُون به إلى الجَنَّة، وانْتَصَب «خَالِدِين» على الحَالِ، والعَامِلُ فيه مَعْنَى «لا يهديهم اللَّه»؛ لأنه بِمَنْزِلَةِ: يُعَاقِبهُم خَالِدِين، وانْتَصَب «أبَداً» على الظَّرْفِ، ﴿وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا﴾ أي: لا يتعذَّر عليْه شيءٌ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ الآية لما أجَابَ عن شُبْهَة اليَهُودِ، [و][2] بين فَسَادَ طَرِيقهِم، ذَكَر خِطَاباً عَامّاً يَعُمُّهُم ويَعُمّ غَيْرَهم في الدَّعْوةِ إلى الإسلامِ.

قوله سبحانه: ﴿بِٱلْحَقِّ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلِّق بمحذوفٍ، والباءُ للحال، أي: جاءكُمُ الرسولُ ملتبساً بالحقِّ، أو متكلِّماً به.

والثاني: أنه متعلقٌ بنفس «جَاءَكُمْ»، أي: جاءكم بسبب إقامةِ الحقِّ، والمراد بهذا الحق القرآنُ، وقيل: الدعوة إلى عبادة الله، والإعراض عن غيره، و «مِنْ ربِّكُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بمحذوف؛ على أنه حال أيضاً من «الحَقِّ».

والثاني: أنه متعلقٌ بـ «جاء»، أي: جاء من عند الله، أي: أنه مبعوثٌ لا متقوِّلٌ.

قوله تعالى: ﴿فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ﴾ في نصبه أربعة أوجه:

أحدها ـ وهو مذهب الخليل وسيبويه[3] ـ: أنه منصوب بفعلٍ محذوفٍ واجب الإضمار، تقديره: وأتُوا خيراً لكم؛ لأنه لمَّا أمرهم بالإيمان فهو يريدُ إخراجهم من أمرٍ، وإدخالهم فيما هو خيرٌ منه، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره؛ قال: «وذلك أنه لمَّا بعثَهم على

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١٤٣.

الإيمان وعلى الانتهاءِ عن التثْلِيثِ، علم أنه يَحْمِلُهم على أمر، فقال: خيراً لكُمْ، أي: اقصِدوا وأتُوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكُفْر والتثليث».

الثاني ـ وهو مذهب الفراء[1] ـ: أنه نعت لمصْدر محذوف، أي: فآمنوا إيماناً خيراً لكم، وفيه نظر؛ من حيث أنه يُفْهِمُ أنَّ الإيمان منقسم إلى خير وغيره، وإلاَّ لم يكنْ لتقييده بالصفةِ فائدةٌ، وقد يُقالُ: إنه قد يكون لا يقولُ بمفهوم الصفة؛ وأيضاً: فإن الصفة قد تأتي للتأكيد وغير ذلك.

الثالث ـ وهو مذهب الكسائي وأبي عبيد ـ: أنه منصوب على خبر «كَانَ» المضمرة، تقديرُه: يكنِ الإيمانُ خيراً، وقد ردَّ بعضُهم هذا المذهب؛ بأنَّ «كَانَ» لا تُحْذَف مع اسمها دون خبرها، إلا فيما لا بدّ له منه، ويزيد ذلك ضعفاً أنَّ «يَكُن» المقدرة جوابُ شرطٍ محذوف، فيصيرُ المحذوفَ الشرطُ وجوابُه، يعني: أنَّ التقديرَ: إنْ تؤمنُوا، يَكُن الإيمانُ خيراً، فحذَفْتَ الشرط، وهو «إنْ تُؤمِنُوا» وجوابه، وهو «يَكُن الإيمَانُ» وأبقيتَ معمولَ الجواب، وهو «خَيْراً»، وقد يقال: إنه لا يحتاج إلى إضمار شرطٍ صناعيٍّ، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّا ندَّعِي أن الجزْم الذي في «يَكُنِ» المقدرةِ، إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبله، وهو قوله: «فآمِنُوا» من غير تقدير حرفِ شرط، ولا فعلٍ له، وهو الصحيحُ في الأجوبة الواقعة لأحد الأشياء السبعة، تقول: «قُمْ أكْرِمْكَ»، فـ «أكْرِمْكَ» جواب مجزومٌ بنفس «قُمْ»؛ لتضمُّن هذا الطلب معنى الشرط من غير تقدير شرط صناعيٍّ.

الرابع ـ والظاهرُ فساده ـ: أنه منصوبٌ على الحال، نقله مكي[2] عن بعض الكوفيِّين، قال: «وهُوَ بعيدٌ»، ونقله أبو البقاء[3] أيضاً، ولم يَعْزُه.

«وإنْ تَكْفُرُوا» فإنَّ الله غَنِيٌّ عن إيمَانِكُم؛ لأنه مَالِك السَّمَاوات والأرْضِ وخَالِقُهَا، ومن كان كذلِك، لم يكن مُحْتَاجاً إلى شَيْءٍ، ويكون التَّقْدِير فإنَّ للَّه ما فِي السَّماوات ومَا فِي الأرْضِ، ومن كان كَذَلِك، قَادِراً على إنْزَالِ العَذَابِ عَلَيْكُم لو كَفَرْتُم، أو يكون المرادُ: إن كَفَرْتُم، فلَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ والأرْضِ، ومن كان كذلِك فله عَبيدٌ يَعْبُدُونَهُ ويَنْقَادُون لأمْرِهِ، فيُجَازِي كُلاً بِفِعْلِه.

قوله عزّ وجلّ[4]: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ١٧١﴾

لمَّا أجابَ عن شُبَهَاتِ اليَهُودِ، تكلَّم بعد ذَلِك مع النَّصَارَى، والتَّقْدِير: يا أهل

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٩٥.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢١٤.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٤.
(٤) في ب: قوله تعالى.

سورة النساء / الآية: ١٧١ ـــــــ

أحدها: أنه معنى «كَلِمة»؛ لأنَّ معنى وصْفِ عيسى بالكلمة: المُكَوَّنُ بالكلمة من غير أبٍ، فكأنه قال: وَمَنْشَؤُهُ ومُبْتَدَعُهُ.

والثاني: أن يكون التقدير: إذ كان ألقاها، فـ «إذْ» ظرفُ زمانٍ مستقبل، و «كان» تامَّة، وفاعلها ضمير الله تعالى، و «ألقاها» حالٌ من ذلك الفاعل، وهو كقولهم: «ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً».

والثالث: أن يكون حالاً من الهاء المجرورة، والعاملُ فيها معنى الإضافة، تقديره: وكلمةُ اللَّهِ مُلْقياً إيَّاهَا. انتهى. أمَّا جعله العامل معنى «كلمة» فصحيحٌ، لكنه لم يبين في هذا الوجه من هو صاحبُ الحال؟ وصاحبُ الحال الضميرُ المستتر في «كَلِمَتُهُ» العائدُ على عيسى؛ لما تضمَّنَتْهُ من معنى المشتقِّ؛ نحو: «مُنْشَأ ومُبْتَدَع»، وأمَّا جعلُهُ العاملَ معنى الإضافة، فشيءٌ ضعيفٌ، ذهب إليه بعض النحويِّين، وأمَّا تقديرُه الآية بمثل «ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً»، ففاسدٌ من حيث المعنى، والله أعلم.

فصل في تفسير الكلمة

قد تقدَّم في تَفْسِير «الكَلِمَةِ» في قوله: ﴿يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ [آل عمران: ٤٥]، والمعْنَى: أنَّهُ وُجِدَ بكَلِمَةِ اللَّهِ وأمْرِه، من غَيْرَ وَاسِطَة [أب][1] ولا نُطْفَة؛ لقوله [تعالى][2]: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن [فَيَكُونُ﴾][3] [آل عمران: ٥٩].

قوله تعالى ﴿وَرُوحٌ﴾ عطفٌ على «كَلِمَة»، و «مِنْهُ» صفة لـ «رُوح»، و «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً، وليست تبعيضيَّةً، ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظَرَ عليَّ بْنَ الحُسَيْنِ بن واقدٍ المَرْوزِيَّ، وقال: «في كتاب الله ما يَشهدُ أنَّ عيسى جُزْءٌ مِنَ الله»، وتلا: «وَرُوحٌ مِنْهُ»، فعارضه ابنُ واقدٍ بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، وقال: «يلزمُ أنْ تكونَ تلك الأشياءُ جزءاً من الله تعالى، وهو محالٌ بالاتفاقِ»، فانقطع النصرانيُّ وأسْلم.

فصل

قيل: معنى «رُوحٌ مِنْهُ» [هي][4] رُوحٌ كسَائِرِ الأرْواحِ، وإنَّما أضَافَها الله ـ تعالى ـ إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفاً.

وقيل: الرُّوحُ هو النَّفخُ الذي نَفَخَهُ[5] جِبْرِيل في دِرْعِ مَرْيم ـ [عليها السلام][6] ـ

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: نفخ.
(٦) سقط في ب.

سورة النساء / الآية: ١٧١ ـــــــ

وقوله: «مِنْهُ» أضاف ذلك الرُّوح إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفاً، ثم قال: «فآمنوا بالله ورسله» أي: أنَّ عيسَى من رسُلِ اللَّهِ، فآمِنُوا به كإيمَانِكُم بسَائِرِ الرُّسُل، ولا تَجْعَلُوه إلهاً.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَٰثَةٌ﴾، أي: لا تَقُولُوا آلهتُنَا ثلاثة، فـ «ثَلاثَةٌ» خبر مبتدأ مضمر، والجملةُ من هذا المبتدأ والخبر في محلِّ نصب بالقول، أي: ولا تقولوا: «آلهتنا ثلاثةٌ» قال الزَّجاج: ويدلُّ عليه قوله بعد ذلك: «إنَّما اللَّهُ إلهٌ واحدٌ»، وقيل: تقديره: الأقَانِيمُ ثلاثةٌ، أو المعبودُ ثلاثةٌ، وقال الفارسيُّ: تقديره: الله ثالثُ ثلاثةٍ، ثم حُذف المضافُ، وأقيمَ المضافُ إليه مقامَهُ، يريدُ بذلك موافقةَ قوله: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣].

قال الفرَّاء: تقديره: ولا تقُولُوا هم ثلاثة؛ كقوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ﴾ [الكهف: ٢٢] وكانت النَّصارى [يقُولُون:][1] أبٌ، وابنٌ، ورُوحُ القُدس.

فصل في بيان تفسير النصارى للتثليث

قال القُرْطُبِي[2]: فرقُ النَّصارى مجتمعُون على التَّثْلِيثِ، ويقولون: إن الله جوهرٌ واحدٌ، وله ثلاثةُ أقَانِيمَ، فَيَجْعَلُون كُلَّ أقْنُوم إلهاً، ويَعْنون بالأقانِيم: الوُجُود والحياة والعِلْم، وربما يُعَبِّرون [عن][3] الأقانِيم بالأبِ، والابْنِ، وروح القُدُس، فَيَعْنُونَ بالأبِ الوُجُود، وبالرُّوح الحياة، وبالابْن المسيح، في كلامٍ لهم فيه تَخْبِيطٌ.

ومحصول كلامهم يَئُولُ إلى التَّمَسُّكِ بأنَّ عيسَى إلهٌ؛ بما كان يُجْرِي اللَّه على يَديه من خَوَارِق العَادَاتِ على حَسَبِ دواعِيه وإرادَتِهِ.

قالوا: قد عَلِمْنَا خروجَ هذه الأمُورِ من مَقْدُور البَشَرِ، فينْبَغِي أن يكون المُقْتَدِر عليها مَوْصُوفٌ بالإلهيَّة.

فيقال لَهُم: لو كان ذَلِك من مَقْدُوراتِهِ وكان مسْتَقِلاً به، كان تَخْليصُ نفسه من أعْدَائِه، ودفع شرِّهم عَنْهُ من مقدُورَاتِهِ، وليس كذلك؛ فإن اعْتَرَفُوا بذلك سَقَطَ اسْتِدْلالهم وقولهم: إنه كان يَفْعَلُهَا، وإن لَمْ يُسَلِّموا فلا حُجَّة لهم ـ أيضاً ـ؛ لأنَّهم معَارضُون بمُوسى ـ عليه السلام ـ، وما كان يُجْرِي الله ـ تعالى ـ على يديه من الأمور العِظَام؛ كفلق البَحْر، وقَلْبِ العَصَا ثُعْباناً، واليد البَيْضَاء، وضَرْب الحَجَر فانْفَجَرَت مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَيْناً، وإنْزال المنِّ والسَّلْوَى وغير ذَلِك، وكَذَلِك ما جَرَى على أيْدِي الأنْبِيَاء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، فإن أنْكَرُوا ذَلِك، فيُنكَر ما يدَّعُونَهُ في ظُهُورِه على يَدِ عيسى ـ عليه السلام ـ، ولا يُمْكِنُهم إثْبَات شَيْءٍ من ذلك [لعيسى؛ فإن إثْبَاتَهُ عندنا بِنَصِّ القُرآنِ، وهم يُنْكِرُون القُرْآن ويكذِّبُون من أتى به][4]، ولا يُمْكِنُهم إثْبَاتُ ذلك بأخْبَارِ التَّواتُر.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.

[و][1] قوله ـ عز وجل ـ: ﴿ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ﴾ نصب «خيْراً» لِنَصْبه فيما تقدَّم في جَمِيع وُجُوهِهِ، ونِسْبته إلى قَائِلِيه، ثم أكَّدَ التَّوْحِيد بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ ثم نزَّه نَفْسَه عن الولد بقوله: ﴿سُبْحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ وتقدِيرُه: من أنْ يكُونَ، أو: عن أنْ يكُون؛ لأنَّ مَعْنى: «سُبْحَان»: التَّنْزِيه، فكأنَّهُ قيل: نَزِّهُوه عن أن يكُون، أو مِنْ أنْ يكُونَ لَهُ ولد، فيجيء في مَحَلِّ «أنْ» الوجهان المَشْهُورَانِ، وقد تقدَّمَتْ دَلائِل تَنْزيه اللَّه عن الوَلَدِ في سُورَة «آل عمران» و «واحدٌ» نعت على سبيل التوكيد، وظاهر كلام مكي[2] أنه نعتٌ لا على سبيل التوكيد، فإنه قال: و «الله» مبتدأ، و «إلهٌ» خبره، و «واحدٌ» نعت، تقديره: «إنَّمَا الله مُنْفَرِد في إلهيَّتِهِ»، وقيل: «وَاحِدٌ» تأكيدٌ بمنزلة ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [النحل: ٥١]، ويجوز أن يكون «إله» بدلاً من «الله»، و «وَاحِدٌ» خبره، تقديره: إنَّما المعبُودُ وَاحِدٌ، وقوله: ﴿أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ تقديم نظيره [في الآية ٤٧ آل عمران]. وقرأ الحسن[3]: «إنْ يَكُونُ» بكسر الهمزة ورفع «يكُونُ» على أنَّ «إنْ» نافية، أي: ما يكونُ له ولدٌ، فعلى قراءته يكونُ هذا الكلامُ جملتَيْنِ، وعلى قراءةِ العامة يكون جملة واحدة.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

واعلم أنَّه ـ تعالى ـ في كل مَوْضِعٍ نَزَّه نَفْسَه عن الولد ذكر كَوْنَه مَلِكاً ومَالِكاً لما في السموات وما في الأرضِ؛ فقال في «مَرْيَم»: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]، والمعنى: أن من كان مَالِكاً لما في السَّموات وما في الأرض ولكُلِّ ما فيها، كان مَالِكاً لعِيسَى ولمَرْيم؛ لأنهما كانا في السَّموات وفي الأرْض، ولما هُو أعْظَم مِنْهُمَا في الذَّاتِ والصِّفَات، وإذا كان مَالِكاً لما هُوَ أعْظَم مِنْهُمَا، فبأنْ يكُون مَالِكاً لهُمَا أوْلَى، وإذا كَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فكَيْفَ يَعْقِلُ مع هذا تَوَهُّم كَونهما وَلَداً وزَوْجَةً.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي: إن الله ـ تعالى ـ كَافٍ في تَدْبِير المَخْلُوقَاتِ، وفي حِفْظِ المحدَثَاتِ، فلا حَاجَة مَعَهُ إلى القَوْلِ بإثْبَاتِ آله آخرَ، وهو إشارَةٌ إلى ما يَذْكُرُه المتَكَلِّمُون؛ من أنَّهُ لمَّا كَانَ [ـ تعالى ـ][4] عالماً بِجَميع المَعْلُومَاتِ قَادِراً على كل المَقْدُورَاتِ، كان كَافِياً في الإلهِيَّة، فلو فَرَضْنَا آلهاً آخَر، كان مُعَطَّلاً لا فَائِدَة فيه، وذلك نَقْصٌ، والنَّاقِص لا يَكُون إلهاً.

قوله تعالى: ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ

---

(١) سقط في ب. (٢) ينظر: المشكل ١/ ٢١٤.

(٣) ينظر: الشواذ (٣٦)، والبحر المحيط ٣/٣/٤١٨، القرطبي ٦/ ٢٦، الدر المصون ٢/ ٤٧٠.

(٤) سقط في أ.

فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ ﴾

قوله: ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾ الآية لمَّا أقام الحُجَّة القَاطِعَة على أنَّ عيسى عَبْدُ الله، لا يَجُوز أن يكُون ابناً لَهُ، أشَارَ بَعْدَه إلى حِكَايَةِ شُبْهَتِهِم، وأجَابَ عَنْهَا؛ لأنَّ الشُّبْهَة التي عَوَّلُوا عَلَيْها في إثْبَاتِ أنَّهُ ابن اللَّهِ؛ هو [أنَّه][1] كان يُخْبِرُ عن الغيبيّات[2]، ويأتي بِخَوارِقِ العاداتِ من الإبْرَاء والإحْيَاء، فكأنَّهُ ـ تعالى ـ قال: ﴿لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ﴾ بسبب القَدْرِ من العِلْم والقُدْرَة عن عِبَادةِ الله ـ [سبحانه] وتعالى ـ، فإن الملائِكَة المقرَّبينَ أعْلَى حَالاً مِنْهُ في القُدْرَة؛ لأن ثَمَانِيَةً منهم حَمَلَةُ العَرْشِ على عَظَمَتِهِ، ثم [إنّ][3] الملائكة مع كمالهم في العُلُوم، لمْ يَسْتَنْكِفُوا عن عُبُودِيَّة[4] الله، فكيف يَسْتَنْكِفُ المَسِيحُ عن عُبُوديَّته بسبب هذا القَدْرِ القَلِيلِ الذي كان مَعَهُ من العِلْمِ والقُدْرَة.

والاسْتنْكَافُ: استفعالٌ من النَّكْفِ، والنَّكْفُ: أن يُقال [له] سوء، ومنه: «وما عليه في هذا الأمْرِ نَكْفٌ ولا وَكْفٌ»، قال أبو العباس: «واسْتَفْعَلَ هنا بمعنى دفع النَّكْفَ عَنْه»، وقال غيره: «هو الأنَفَةُ والتَّرفُّع»، ومنه: «نَكَفْتُ الدَّمْعَ بإصْبَعِي»، إذا منعته من الجَرْي على خَدِّك، قال: [الطويل]

١٩١٠ ـ فَبَانُوا فَلُولاً ما تَذَكَّرُ مِنْهُمُ ... مِنَ الحِلْفِ لَمْ يُنْكَفْ لِعَيْنَيْكَ مَدْمَعُ[5]

فصل

رُوِيَ أن وَفْدَ نَجْرَان قالُوا: يا مُحَمَّد، إنك تَعِيبُ صَاحِبَنَا، فتقول: إنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ، فقال النبيُّ ﷺ: «لَيْسَ بعارٍ لعيسى ـ عليه السلام ـ أنْ يكُونَ عَبْداً لِلَّهِ» فنزلَت هذه الآية[6].

وقرأ عَلِيٌّ[7]: «عُبَيْداً» على التَّصْغِير، وهو مُنَاسِبٌ للمَقَام، وقرأ الجمهورُ «أن يكُون عَبْداً لِلَّهِ» بفتح همزة «أنْ»، [فهوُ في موضعِ نَصْبٍ، **وقرأ الحسن**[8]: «إنْ» بكَسْر الهمزة على أنَّهَا نَفيٌ بمعنى][9]: ما يكون له ولدٌ، فينبغي رفع «يكونُ»، ولم يذكره الرواة؛ نقله القرطبيّ[10].

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: المغيبات.
(٣) سقط في أ. (٤) في ب: عبادة.
(٥) ينظر البيت في اللسان (نكف) والبحر المحيط ٣/ ٤١٠، والدر المصون ٢/ ٤٧١ وزاد المسير ٢/ ٢٦٣.
(٦) ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (١١/ ٩٣).
(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤١٩، والدر المصون ٢/ ٤٧٠.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٠، والبحر المحيط ٣/ ٤١٨، والدر المصون ٢/ ٤٧٠.
(٩) سقط في ب. (١٠) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٩.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ عطف على «المَسِيح»، أي: ولَنْ يَسْتَنْكِفَ الملائكةُ أن يكُونُوا عَبيداً لله، وقال أبو حيان[1] ما نصُّه: «وفي الكلام حَذْفٌ، التقدير: ولا الملائكةُ المقرَّبون أن يكونُوا عبيداً لله، فإن ضُمِّن «عَبْداً» معنى «مِلْكاً لله»، لم يَحْتَجْ إلى هذا التقدير، ويكونُ إذ ذاك ﴿وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ من باب عطف المفردات، بخلاف ما إذا لُحِظَ في «عَبْد» معنى الوَحْدَة، فإن قوله: ﴿وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ يكون [من] عطف الجملِ؛ لاختلاف الخبر، وإنْ لُحِظَ في قوله: ﴿وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ معنى: «ولا كُلُّ واحدٍ مِنَ الملائِكَةِ» كان من باب عطف المفردات»، وقال الزمخشريُّ[2]: «فإن قلتَ: علام عُطِفَ «والمَلائِكَةُ»؟ قلت: إمَّا أن يُعْطَفَ على «المَسِيحُ»، أو اسم «يَكُونُ»، أو على المستتر في «عَبْداً» لما فيه من معنى الوصْف؛ لدلالته على العبادة، وقولك: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَبْدٍ أبُوهُ» فالعطفُ على المسيح هو الظاهرُ؛ لأداء غيره إلى ما فيه بعضُ انحرافٍ عن الغرضِ، وهو أن المسيحَ لا يأنَفُ أن يكون هو ولا من فَوقَهُ موصوفين بالعبودية، أو أن يعبُدَ الله هو ومن فوقه»، قال أبو حيان: «والانحراف عن الغرضِ الذي أشارَ إليه كونُ الاستنكَافِ يكون مختصًّا بالمسيح، والمعْنَى التامُّ إشراكُ الملائكة مع المسيح في انتفاء الاستنكافِ عن العبوديَّة، ويظهرُ أيضاً مرجوحيَّةُ الوجهين من وجه دخُول «لا»؛ إذ لو أُريدَ العطفُ على الضمير في «يكُون» أو في «عَبْداً» لم تَدْخُل «لا»، بل كان يكون التركيبُ بدونها، تقول: «ما يريدُ زيدٌ أن يكُونَ هُو وأبُوهُ قَائِمَيْن» و «ما يُريدُ زيدٌ أنْ يَصْطَلِحَ هُوَ وعَمْرٌو»، فهذان التركيبان لَيْسَا من مَظَنَّةِ دخولِ لا، وإن وُجد منه شيءٌ، أوِّل». انتهى، فتحصَّل في رفع «المَلائِكَةُ» ثلاثة أوجه، أوجَهُهَا الأوَّل.

فصل

اسْتَدَلَّ الجُمهور بهذه الآية: على أنَّ الملكَ أفْضَلُ من البَشَر، وقد تقدَّم الكلام عَلَيْه، في البقرة [آية ٣٤].

وقال ابن الخطيب[3]: والذي نقُولُه هَهُنَا: إنَّا نُسَلِّم أنَّ اطِّلاع الملائِكَة على المُغَيَّبَاتِ أكْثَرُ من اطلاع البَشَرِ عليهما، ونُسَلِّم أن قُدْرَة الملائِكَة على التَّصرُّفِ في هذا العَالم أشَدُّ من قُدْرة البَشَرِ، إنما النِّزَاعُ في أنَّ ثوابَ طاعَاتِ الملائِكَة أكْثَرُ، أمْ ثوابُ طاعَاتِ البَشَرِ وهذه الآيَةُ لا تَدُلُّ على ذلك؛ وذلك أن النَّصَارَى إنَّما أثْبَتُوا إلهيَّة عِيسَى؛ لأنه أخْبَر عن الغَيْب[4]، وأتى بخَوَارِقِ العَادَاتِ، فإيرادُ الملائِكَة لأجْلِ إبْطَال هذه الشُّبْهَة، إنما يَسْتَقِيم إذا كانت الملائِكَةُ أقْوَى حالاً في هذا العَالَم، وفي هذه القُدْرَة من البَشَرِ، ونحن نَقُول بمُوجبِهِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤١٩.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٥٩٧.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٣.
(٤) في ب: الغيوب.

فأما أن يُقَالَ: المُرادُ من الآية تَفْضِيل الملائِكَة على المَسيحِ في كَثْرَةِ الثَّوَابِ على الطَّاعَاتِ، فذلك ممَّا لا يُنَاسِبُ[1] هذا الموضعَ، ولا يَليقُ به.

فظهر أنَّ هذا الاستدْلاَل إنَّما قَوِي في الأوْهَام؛ لأن النَّاسَ ما لخَّصوا مَحَلَّ النِّزَاع.

وأجاب البغوي[2] عن استدلالهم بهذه الآية؛ فقال: ولا حُجَّة لهم فِيهِ؛ لأنه لم يَقُلْ ذَلِك رَفْعاً لمقامِهِم على مَقَام البَشَرِ، بل رَدًّا على الذين يَقُولُون: الملائِكَة آلِهَةٌ، لما ردَّ على النَّصَارَى قولهم: المَسِيحُ ابْنُ اللَّه، وقال ردًّا على النَّصَارَى بزَعْمِهِم؛ فإنَّهُم يقُولُون بتَفْضِيل الملائِكَة، وهذه الآيَةُ تدُلُّ على أنَّ طبقات المَلاَئكة مُخْتَلِفةٌ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾

قوله تعالى ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ﴾ الفاءُ يجوز أن تكون جواباً للشَّرْط في قوله: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفْ﴾، فإن قيل: جوابُ «إن» الشرطية وأخواتها غير «إذا» لا بدَّ أن يكون محتملاً للوقُوعِ وعدمه، وحشرُهُمْ إليه جميعاً لا بُدَّ منه، فكيف وقعَ جواباً لها؟ فقيل في جوابه وجهان:

أصحهما: أن هذا الكلام تضمَّن الوعد والوعيد؛ لأنَّ حَشْرَهُمْ يقتضي جزاءَهم بالثوابِ أو العقاب، ويَدُلُّ عليه التفصيلُ الذي بعده في قوله: «فأمَّا الذِينَ» إلى آخره، فيكونُ التقديرُ: ومن يَسْتَنكِفْ عن عبادته ويَسْتَكْبِرْ، فيعذبُهُ عند حَشْرِهِ إليه، ومن لم يستنكفْ ولم يستكبر، فيثيبه.

والثاني: أنَّ الجوابَ محذوف، أي: فيجازيه، ثم أخبر بقوله: ﴿فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾، وليس بالبيِّن، وهذا الموضوعُ محتملٌ أن يكون مِمَّا حُمِلَ على لفظةِ «من» تارة في قوله: «يَسْتَنْكِف» [و «يَسْتَكْبِر»] فذلك أفرد الضمير، وعلى معناها أخرى في قوله: «فَسَيحْشُرُهُم» ولذلك جمعهُ، ويحتمل أنه أعاد الضمير في «فَسَيحْشُرُهُم» على «مَنْ» وغيرها، فيندرجُ المستنكفُ في ذلك، ويكون الرابطُ لهذه الجملةِ باسم الشرط العمومَ المشارَ إليه، وقيل: بل حَذَفَ معطوفاً لفَهْم المعنى، والتقديرُ: فسيحشُرُهُمْ، أي: المُسْتنكفينَ وغيرَهُمْ، كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ١٨]، أي: والبَرْدَ.

و «جَميعاً» حالٌ، أو تأكيد عند مَنْ جعلها كـ «كُلّ» وهو الصحيح، وقرأ الحسن[3]: «فَسَنحْشُرهُمْ» بنونِ العظمة، وتخفيف باء «فَيُعَذِّبُهُمْ»، وقرئ[4] «فَسَيَحْشِرُهُمْ» بكسر الشين، وهي لغةٌ في مضارع «حَشَرَ».

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ﴾: قد تقدَّم الكلامُ على نظيرتها، ولكن هنا سؤالٌ حسنٌ

---

(١) في أ: يتسب. (٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٥٠٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٢٠، والدر المصون ٢/ ٤٧١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٧١.

قاله الزمخشريُّ وهو: «فإن قلت: التفصيل غير مطابقٍ للمفصَّلِ؛ لأنه اشتمل على الفريقين، والمفصَّلُ على فريق واحد، قلتُ: هو مثلُ قولك: «جَمَعَ الإمَامُ الخوارجَ: فمن لم يخرجْ عليه، كساه حُلَّةً، ومن خَرَجَ عليه، نَكَّلَ به» وصحةُ ذلك؛ لوجهين:

أحدهما: أن يحذف ذكرُ أحد الفريقين؛ لدلالةِ التفصيل عليه؛ ولأنَّ ذكرَ أحدهما يدلُّ على ذكر الثاني؛ كما حذف أحدهما في التفصيل في قوله عَقِيبَ هذا: «فأمَّا الذين آمَنُوا بالله واعْتَصَمُوا به».

والثاني: وهو أن الإحسانَ إلى غيرهم مما يَغُمُّهُم؛ فكان داخلاً في جملة التنكيلِ بهم، فكأنه قيل: ومن يَسْتَنْكِف عن عبادته ويَسْتكبرْ فسيعذبُهُم بالحَسْرة، إذا رأوْا أجُورَ العاملين، وبما يصيبُهُم من عذاب الله». انتهى، يعني بالتفصيل قوله: «فأمَّا» و «أمَّا»، وقد اشتمل على فريقين، أي: المثابين والمعاقبين، وبالمفصَّل قوله قبل ذلك: «ومَنْ يَسْتَنْكِفْ»، ولم يشتمل إلا على فريقٍ واحدٍ هم المعاقَبُون.

فصل

بيَّن ثواب الَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات أنه يُوَفِّيهم أجُورَهُم، ويزيدهُم من فَضْلِه من التَّضْعِيف ما لا عيْنٌ رأتْ، ولا أذنٌ سَمِعَت، ولا خطر على قَلْب بَشَر.

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟﴾ عن عبادته ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

وقدم ثواب المُؤمنين على عقاب المسْتَنْكِفِ[1]؛ لأنَّهُم إذا رَأوْا ثواب المُطيعين، ثم شَاهَدُوا بعده عقاب أنفسهم، كان ذلك أعْظَم في الحسرة.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾﴾[2]

لما أوْرَد الحُجَّة على جميع الفرق من المُنَافِقِين والكُفَّار واليَهُودِ والنَّصَارَى، وأجَابَ عن شُبُهَاتِهِم عمم الخطاب، ودعا جميع النَّاس إلى الاعْتِرَافِ برِسَالةِ مُحَمَّد ﷺ، والمراد بالبُرْهَان: محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وسُمِّي بُرْهَاناً؛ لأن حِرْفَتَهُ إقامَة البُرْهَان على تحْقِيق الحقِّ، وإبْطَال البَاطِل، والنُّور المُبينُ[3] هو القُرآن؛ لأنه سَبَبٌ لوُقُوع نُور الإيمانِ في القَلْبِ.

قوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾ فيه وجهان:

---

(١) في ب: المستنكفين.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: البين.

أظهرهما: أنه مُتَعَلِّق بمَحْذُوفٍ، لأنه صِفَةٌ لـ «بُرْهَان» أي: بُرْهَانٌ كائِنٌ من ربكم، و «مِنْ» يجُوز أن تكُون لابتداء الغَايَةِ مَجازاً أو تَبْعِيضيَّة، أي: من بَرَاهِينِ رَبِّكُم.

والثاني: أنه مُتَعَلِّقٌ بنفس «جَاءَ»، لابتداء الغَايَةِ كما تقدَّم.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾﴾

فالمُراد: أنهم امتنعُوا به من زَيْغِ الشَّيْطَانِ، ﴿فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ﴾.

فصل

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: المراد بالرَّحْمَةِ الجَنَّة[1]، وبالفَضْلِ: ما يَتَفَضَّل به عليْهِم بمَا لا عَينٌ رَأتْ، ولا أذُن سَمِعَتْ، [ولا خَطَر على قَلْبِ بَشر][2].

﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا﴾.

قوله عزَّ وجَّل: ﴿صِرَٰطًا﴾: مفعولٌ ثان لـ «يَهْدِي»؛ لأنه يتعدَّى لاثنين؛ كما تقدم تحريره، وقال جماعةٌ منهم[3] مَكِّيٌّ: إنه مفعولٌ بفعْلٍ محذوف دلَّ عليه «يَهْدِيهم»، والتقدير: «يُعَرِّفُهُمْ». وقال أبو البقاء[4] قريباً من هذا إلَّا أنه لم يُضْمِرْ فعلاً، بل جعله منصوباً بـ «يَهْدِي» على المعنى؛ لأنَّ المعنى يُعرِّفُهُم، قال مكيٌّ[5] في الوجه الثاني: «ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لـ «يَهْدِي»، أي: يَهْدِيهم صِرَاطاً مستقيماً إلى ثوابه وجزائه» قال شهاب الدين: ولم أدْرِ لِمَ خَصَّصُوا هذا الموضِعَ دُونَ الذي في الفاتِحَةِ [الآية: ٣]، واحتاجوا إلى تقدير فعل، أو تضمينه معنى «يُعَرِّفُهُمْ»؟ وأجاز أبو عليٍّ أن يكون منصوباً على الحال من محذوف؛ فإنه قال: «الهاءُ في «إليه» راجعةٌ إلى ما تقدَّم من اسم الله، والمعنى: ويَهْديهم إلى صراطه، فإذا جعلنا «صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» نصباً على الحال، كانت الحالُ من هذا المحْذُوفِ». انتهى، فتحصَّل في نصبه أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه مفعول بـ «يَهْدِي» من غير تضمين معنى فعل آخر.

الثاني: أنه على تضمين معنى «يُعَرِّفُهُمْ».

الثالث: أنه منصوبٌ بمحذوفٍ.

الرابع: أنه نصبٌ على الحال، وعلى هذا التقدير الذي قدَّره الفارسيُّ تقْرُبُ من الحالِ المؤكِّدة، وليس كقولك: «تَبَسَّمَ ضَاحِكاً»؛ لمخالفتِها لصاحبها بزيادة الصفةِ، وإن وافقته لفظاً، والهاءُ في «إلَيْهِ»: إمَّا عائدةٌ على «الله» بتقدير حذفِ مضافٍ؛ كما تقدَّم من

---

(١) ينظر: الرازي ٩/ ٩٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢١٥.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٥.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢١٥.

نحو: «ثوابِ» أو «صِرَاطه»، وإمَّا على الفضلِ والرحمة؛ لأنهما في معنى شيء واحد، وإما عائدةٌ على الفضل؛ لأنه يُراد به طريقُ الجنان.

قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾﴾

قوله ـ جل وعلا ـ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ إلى آخر السورة لما تكلَّم [في][1] أوَّل السُّورَة [في][2] أحكَام الأمْوَالِ، خَتَمَها بذلِك الآخِرِ مشاكلاً للأوَّل، ووسَطُ السُّورةِ مُشْتَمِلٌ على المُنَاظَرَة مع الفرقِ المُخَالِفِين في الدِّينِ.

قال المفسرون[3]: نزلت في جابر بن عبد الله، قال: عَادَنِي رسُول الله ﷺ [وشرف وكرم وعظم][4]، وأنا مَرِيضٌ لا أعْقِل، فَتَوَضَّأ وصبَّ من وُضوئه عليَّ، فعَقَلْتُ، فَقُلْت: يا رسُول الله، لِمن المِيرَاثُ، إنَّهُما يَرِثُنِي كلالة، فنزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾[5]. ومعنى: يَسْتفتُونَك: يَسْتَخْبِرُونَك، قال البَرَاء بن عَازِب: هذه آخر آية نَزَلَتْ من القُرْآن[6].

قال القرطبي[7]: كذا قال في مُسْلم، وقيل: أنزلَتْ في النَّبِيِّ ﷺ.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾: متعلق بـ «يُفْتيكُم»؛ على إعمال الثاني، وهو اختيار البصريِّين، ولو أعْمَلَ الأولَ، لأضمرَ في الثاني، وله نظائرُ في القرآن: ﴿هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩]. ﴿ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ [الكهف: ٩٦] ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ [المنافقون: ٥] ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ﴾ [البقرة: ٣٩]، وقد تقدَّم الكلامُ فيه في البقرة، وتقدَّم الكلام في اشتقاق الكلالة في أوَّل هذه السُّورة [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟﴾ كقوله: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ﴾ [النساء: ٣٨]. و «هَلَكَ» جملةٌ فعليةٌ في محلِّ رفع صفة لـ «امْرُؤٌ».

و «لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» جملةٌ في محلِّ رفع أيضاً صفةً ثانية، وأجاز أبو البقاء[8] أن تكون هذه الجملةُ حالاً من الضمير في «هَلَكَ»، ولم يذكر غيره، ومنع الزمخشريُّ أن تكون حالاً، ولم يبيِّن العلةَ في ذلك، ولا بيَّن صاحب الحال أيضاً، هل هو «امْرُؤٌ» أو الضميرُ

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٥٠٤.
(٤) سقط في ب.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه البخاري (١٢/ ٢٦) كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات والإخوة حديث (٦٧٤٣).
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٠.
(٨) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٥.

في «هَلَكَ»؟ قال أبو حيان[١]: «ومنع الزمخشريُّ[٢] أن يكون قوله: «لَيْسَ لَهُ ولدٌ» جملةً حالية من الضمير في «هَلَكَ»، فقال: ومحلُّ «ليس لَهُ ولدٌ» الرفع على الصفةِ، لا النصبُ على الحال». انتهى، قال شهاب الدين[٣]: والزمخشريُّ لم يَقُلْ كذلك، أي: لم يمنعْ كونها حالاً من الضمير في «هَلَكَ»، بل منع حاليتها على العموم، كما هو ظاهر قوله، ويحتملُ أنه أراد منع حاليتها من «امْرُؤٌ»؛ لأنه نكرةٌ، لكنَّ النكرة هنا قد تخصَّصَتْ بالوصف، وبالجملةِ فالحالُ من النكرَةِ أقلُّ منه من المعرفة، والذي ينبغي امتناعُ حاليتها مطلقاً؛ كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أنَّ هذه الجملة المفسِّرة للفعل المحذوف لا موضعَ لها من الإعراب؛ فأشبهت الجمل المؤكِّدة، وأنت إذا أتبعت أو أخبرت، فإنما تريدُ ذلك الاسم المتقدِّم في الجملة المؤكِّدة السابقة، لا ذلك الاسم المُكَرَّرَ في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداً؛ لأن الجملة الأولى هي المقصودة بالحديث، فإذا قلت: «ضَرَبْتُ زَيْداً، ضربْتُ زَيْداً الفَاضِل»، فـ «الفَاضِل» صفةُ «زَيْداً» الأوَّلِ؛ لأنه في الجملة المؤكدة المقصودُ بالإخبار، ولا يضُرُّ الفصلُ بين النعتِ والمنعوت بجملة التأكيد، فهذا المعنى يَنْفِي كونها حالاً من الضمير في «هَلَكَ»، وأما ما ينفي كونها حالاً من «امْرُؤٌ» فلما ذكرته لك من قلَّةِ مجيء الحال من النكرةِ في الجملة، وفي هذه الآية على ما اختارُوهُ من كون «لَيْسَ لَهُ ولدٌ»صفة ـ دليلٌ على الفصْلِ بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في باب الاشتغال، ونظيرُه: «إنْ رَجُلٌ قام عَاقِلٌ فأكْرِمْهُ» فـ «عَاقِلٌ» صفةٌ لـ «رَجُلٌ» فُصِل بينهما بـ «قَامَ» المفسِّر لـ «قام» المفسَّر.

فصل

قال القُرطبيُّ[٤]: معنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ أي: ليس لَهُ ولدٌ ولا وَالِدٌ، فاكْتَفَى بِذِكرِ أحدهما.

قال الجُرْجَانِيُّ[٥]: لفظ الولد يَنْطَلِقُ على الوالدِ والمَوْلُود، فالوَالِدُ يُسَمَّى والداً؛ لأنه وَلد، والمَوْلُود يسَمَّى ولداً؛ لأنه [وُلد][٦]؛ كالذُّرِّيَّة [فإنَّهَا من ذَرَأ][٧] ثم تُطْلَقُ على الولد، وعلى الوَالِدِ؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ﴾ [يس: ٤١] وقوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَلَهُۥٓ أُخْتٌ﴾؛ كقوله: ﴿لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾، والفاء في «فَلَهَا» جوابُ «إنْ».

فصل في تقييدات ثلاثة ذكرها الرازي في الآية

قال ابن الخطيب[٨]: ظَاهِرُ هذه الآية فِيهِ تَقْيِيداتٌ ثلاثة:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٢٢.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٥٩٨.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٧٣.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٠.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٥.

الأول: أن ظاهرهَا يَقْتَضِي أن الأخْتَ إنَّما تأخُذ النِّصْفَ عند عدم الولد فأما عند وجود الولد، فإنها لا تأخذ النصف، وليس الأمر كذلك بل شرط كون الأخت تأخذ النصف ألاَّ يكون للميت ولد ابن، وهذا لا يرد على ظاهر الآية؛ لأن المقصُودَ من الآيَةِ بيانُ أصْحَاب الفُرُوضِ ومُسْتَحقِّيها، وفي هذه الصُورَة إنما تأخذ النِّصْف بالتعصيب لا بكونه مَفْروضاً أصالة، بل لِكَوْنه ما بَقِي[1] بدليل أنه[2] لو كان معها بنتان، فإن لها الثلث الباقي بعد فرض البنتين.

الثاني: ظاهر الآية يَقْتَضِي أنَّه إذا لم يَكُن للميت ولد ولا والِدٌ؛ لأن الأخْت لا ترثُ مع الوالِدِ بالإجْمَاعِ، وهذا لا يرد ـ أيضاً ـ على ظاهرِ الآية في الكلالةِ، وشَرطُها عدم الولدِ والوَالِد.

الثالث: أن قوله: «ولها أخت» المراد منه الأخت من الأبَوَيْن، ومن الأبِ؛ لأن الأخْتَ من الأم، والأخَ من الأمِّ قد بَيَّن الله حُكْمَه في أوَّل السُورَة.

وقوله عز وجل: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ﴾ لا محلَّ لهذه الجملة من الإعراب؛ لاستئنافها، وهي دالةٌ على جواب الشرط، وليست جواباً؛ خلافاً للكوفيِّين وأبي زيد، وقال أبو البقاء[3]: «وقد سدَّتْ هذه الجملةُ مَسَدَّ جواب الشرط»، يريد أنها دالةٌ كما تقدَّم، وهذا كما يقول النحاة: إذا اجتمع شرطٌ وقسم، أُجِيبَ سابقهما، وجعل ذلك الجوابُ سادًّا مسدَّ جواب الآخر، والضَّميران من قوله: «وهو يَرِثُهَا» عائدان على لفظ امرىء وأخت دون معناهما، فهو من باب قوله: [الطويل]

١٩١١ ـ وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهْوَ سَارِبُ[4]

وقولهم: «عنْدي دِرْهَمٌ ونِصْفُهُ»، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ﴾ [فاطر: ١١]، وإنما احتيج إلى ذلك؛ لأنَّ الحيةَ لا تُورثُ، والهالكَ لا يرثُ، فالمعنى: وامْرَأ آخَرَ غيرَ الهَالِكِ يَرِثُ أخْتاً له أخْرَى.

فصل

المعنى: إن الأخَ يَسْتغْرِق ميراث الأخْتِ، إن لم يكُن للأخْتِ ولدٌ، فإن كان لها ابْنٌ، فلا شيء للأخ، وإن كان ولدُهَا أنْثَى، فللأخ ما فضُل عن فَرْض البَنَاتِ، وهذا في الأخ للأبَوَيْنِ أو [الأخِ][5] للأب، فأما الأخ للأمِّ؛ فإنه [لا يَسْتَغْرِقُ الميراثَ، ويَسْقُط بالوَلَدِ][6].

قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ الألف في «كَانَتَا» فيها أقوال:

---

(١) في ب: يبقى.
(٢) في ب: ما.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٥.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.

أحدها: أنها تعود على الأختين يدلُّ على ذلك قوله: «ولَهُ أختٌ»، أي: فإن كانت الأختان اثنتين، وقد جَرَتْ عادةُ النحويِّين أن يسألوا هنا سؤالاً، وهو أنَّ الخبر لا بُدَّ أن يفيد ما لا يفيدُهُ المبتدأ، وإلاَّ لم يكنْ كلاماً، ولذلك منعُوا: «سيِّدُ الجَارِيَةِ مالِكُهَا»؛ لأن الخبر لم يَزِدْ على ما أفاده المبتدأ، والخبرُ هنا دَلَّ على عدد ذلك العدد مستفادٌ من الألف في «كَانَتَا»، وقد أجابوا عن ذلك بأجْوبَةٍ منها: ما ذكره أبو الحسن الأخْفشُ وهو أنَّ قوله «اثْنَتَيْن» يدلُّ على مجرَّد الاثْنَيْنيَّة من غير تقييدٍ بصغير أو كبير أو غير ذلك من الأوصاف، يعني أن الثُّلثين يستحقَّان بمجرَّد هذا العدد من غير اعتبار قيدٍ آخر؛ فصار الكلام بذلك مُفِيداً، وهذا غيرُ واضح؛ لأنَّ الألفَ في «كَانَتَا» تدلُّ أيضاً على مجرَّد الاثْنينيَّة من غير قيد بصغير أو كبير أو غيرهما من الأوصاف، فقد رجع الأمرُ إلى أنَّ الخبر لم يُفِدْ غير ما أفادَهُ المبتدأ، ومنها: ما ذكرَهُ مكي[1] عن الأخْفَشِ أيضاً، وتبعه الزمخشريُّ وغيره؛ وهو الحَمْلُ على معنى «مَنْ»، وتقريرُه ما ذكره الزمخشريُّ؛ قال رحمه الله: «فإن قلت: إلى مَنْ يرجعُ ضميرُ التثنية والجمع في قوله: «فإنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، وإنْ كَانُوا إخْوة»؟ قلتُ: أصلُه: فإن كان مَنْ يَرِثُ بالأُخُوَّة اثْنتين، وإن كان من يرثُ بالأخوَّة ذكوراً وإناثاً، وإنما قيل: «فإنْ كَانَتَا، وإن كَانُوا» كما قيل: «مَنْ كَانَتْ أمَّكَ»، فكما أنَّث ضمير «مَنْ» لمكان تأنيث الخبر كذلك ثَنَّى وجمع ضميرَ مَنْ يرث في «كَانَتَا» و «كَانُوا»؛ لمكانِ تثنية الخبر وجمعه»، وهو جوابٌ حسن.

إلا أن أبا حيان[2] اعترضَهُ، فقال: «هذا تخريجٌ لا يَصِحُّ، وليس نظيرَ «مَنْ كانَتْ أمَّكَ»؛ لأنه قد صَرَّح بـ «مَنْ»، ولها لفظٌ ومعنًى، فمن أنَّث، راعى المعنى؛ لأن التقدير: أيةُ أمٍّ كانَتْ أمكَ» ومدلولُ الخبر في هذا مخالفٌ لمدلولِ الاسم؛ بخلافِ الآية؛ فإن المدلولَيْنِ واحد، ولم يؤنِّث في «مَنْ كَانَتْ أمكَ»؛ لتأنيث الخبر، إنما أنَّث لمعنى «مَنْ»؛ إذ أراد بها مؤنَّثاً؛ ألا ترى أنك تقول: «مَنْ قَامَتْ»، فتؤنث مراعاة للمعنَى؛ إذ أردْتَ السؤال عن مؤنَّث، ولا خبر هنا؛ فيؤنَّثَ «قَامَتْ» لأجله». انتهى. قال شهاب الدين[3]: وهذا تحاملٌ منه على عادته، والزمخشريُّ وغيره لم يُنْكِرُوا أنه لم يُصَرِّحْ في الآية بلفظ «مَنْ»؛ حتَّى يُفَرِّقَ لهم بهذا الفرقِ الغامِضِ، وهذا التخريجُ المذكورُ هو القولُ الثاني في الألف.

والظاهرُ أنَّ الضمير في «كَانَتَا» عائدٌ على الوَارِثَتَيْنِ، و «اثْنَتَيْنِ» خبرُه، و «لَهُ» صفةٌ محذوفة بها حصلتِ المغايرةُ بين الاسْم والخبر، والتقديرُ: فإن كانت الوارثَتَانِ اثنتَيْنِ من الأخَوَاتِ، وهذا جوابٌ حسنٌ، وحذفُ الصفةِ لفهمِ المعنى غيرُ مُنْكَرٍ، وإن كان أقلَّ من

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢١٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٢٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٧٤.

عكْسه، ويجوز أن يكون خبرُ «كَانَ» محذوفاً، والألفُ تعودُ على الأختين المدْلُولِ عليهما بقوله: «ولَهُ أُخْتٌ»؛ كما تقدَّم ذكره عن الأخفش وغيره؛ وحينئذٍ يكونُ قوله: «اثْنَتَيْن» حالاً مؤكِّدة، والتقديرُ: وإنْ كانت الأختانِ له، فحذفَ «لَهُ»، لدلالةِ قوله: «وَلَهُ أُخْتٌ» عليه. فهذه أربعةُ أقوال.

فصل

أرادَ اثْنَتَيْن فَصَاعِداً، وهو أنَّ من مَاتَ له أخواتٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ.

قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ﴾ في هذا الضمير ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عائد على معنى «مَن» المقدرة، تقديرُه: «فإنْ كَانَ مَنْ يَرِثُ إخْوَة»؛ كما تقدَّم تقريره عن الزمخشريِّ وغيره.

الثاني: أنه يعود على الإخْوَة، ويكون قد أفاد الخبر بالتفصيل؛ فإنَّ الإخوة يشمل الذُّكُورَ والإنَاثَ، وإن كان ظاهراً في الذكور خاصَّة، فقد أفاد الخبر ما لم يُفِدْه الاسم، وإن عاد على الوارث، فقد أفاد ما لم يُفِدْه الاسم إفادةً واضحةً، وهذا هو الوجهُ الثالثُ، وقوله: «فَلِلذَّكَرِ»، أي: منهم، فحُذِفَ لدلالةِ المعنَى عليه.

فصل

هذه الآيةُ دَالَّةٌ على أنّ الأخْتَ المَذْكُورة لَيْسَت هي الأخت للأمِّ.

رُوِي أن الصِّديق ـ رضي الله عنه ـ قال في خُطْبَتِهِ: ألا إنّ الآية الَّتِي أنْزَلَهَا الله ـ تعالى ـ في سُورة النِّسَاء في الفَرَائِض؛ فأولها: في الوَلَدِ والوَالِدِ، وثانيها: في الزَّوْجِ والزَّوْجَة والإخْوَة من الأمِّ، والآية التي ختم بها السُّورة في الإخْوَة والأخَوَاتِ، والآيَةُ التي خَتَم بها في سُورة الأنْفَالِ أنْزَلَها في أولي الأرْحَامِ[1].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ﴾ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرها: أن مفعول البيان محذوفٌ، و «أن تَضِلُّوا» مفعولٌ من أجله؛ على حذفِ مضاف، تقديره: يُبَيِّنُ اللَّهُ أمْرَ الكلالةِ كراهة أنْ تَضِلُّوا فيها، أي: في حُكْمِهَا، وهذا تقديرُ المبرِّد.

والثاني ـ قول الكسائي والفراء[2] وغيرهما من الكوفيين ـ: أنَّ «لا» محذوفةٌ بعد «أنْ»، والتقدير: لئلاَّ تَضِلُّوا، قالوا: وحذفُ «لا» شائعٌ ذائعٌ؛ كقوله: [الوافر]

١٩١٢ ـ رَأَيْنَا مَا رَأى البُصَراءُ فِيهَا فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أنْ تُبَاعَا[3]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٣١) والبيهقي (٦/ ٣١) وعبد بن حيمد كما في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٥) عن قتادة قال ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته... فذكره.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٩٧.

(٣) البيت للقطامي. ينظر ديوانه (٤٣) والبحر المحيط ٣/ ٤٢٤ والدر المصون ٢/ ٤٧٥ والطبري ٩/ ٤٤٦.

أي: ألاَّ تُبَاعَ، وقال أبو إسحاق الزَّجاج[١]: «هو مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١] أي: لئلا تَزُولاَ، وقال أبو عبيد: «رَوَيْتُ للكسائيِّ حديث ابن عُمَر وهو: «لا يَدْعُونَّ أحدُكُمْ على وَلَدِهِ أن وَافَقَ مِنَ الله إجَابَة»[٢] فاستحسنه، أي: لئلاَّ يوافق.

قال النَّحَّاس[٣]: المعنى عند أبي عُبَيْد: لئلا يُوافِق من اللَّه إجابة، وهذا القَوْلُ عند البصريِّين خطأ؛ لأنهم لا يُجيزُون إضْمَار «لا»، والمعنى عندهُم: يبيِّن الله لَكُم كرَاهَة أنْ تَضِلُّوا، ثم حذف؛ كما قال: [﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾][٤] [يوسف: ٨٢]، وكذا معنى الحديث، أي كَراهَة أن يُوافِقَ من اللَّه إجَابَة.

ورجَّح الفارسيُّ قول المبرِّد؛ بأنَّ حذفَ المضاف أشيعُ من حذف «لا» النافية.

الثالث: أنه مفعول «يُبَيِّنُ»، والمعنى: يبيِّن الله لكُمُ الضلالة، فتجتنبونَها؛ لأنه إذا بيَّن الشر اجتُنِبَ، وإذا بيَّن الخيرَ ارتُكِب.

فصل

اعلم أن في هذه السُّورَة [الشَّريفَة][٥] لَطِيفَة عَجِيبة، وهي أن أوَّلَها مشتمل على بيان كمال قُدْرَة الله ـ تعالى ـ؛ لقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ [النساء: ١] وهذا دَالٌّ على سِعَة القُدْرَة، وآخِرَهَا مُشْتَمِلٌ على بيان كَمَالِ العِلْم، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ وهذان الوَصْفَان؛ أعني: العِلْم والقُدْرَة بهما تثبت الرُّبُوبِيَّة والإلهيَّة والجلال والعِزَّة، وبهما يَجب على العَبْد أن يكُون مُطِيعاً للأوامر والنَّواهِي، مُنقَاداً للتَّكَاليف.

رُوِي عن البَرَاء [ابن عَازِب][٦] قال: آخِرُ سُورَة [نَزَلت][٧] كَامِلَة ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١] وآخر آية نزلت، آخر[٨] سُورة النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾.

وروي [عن][٩] ابن عباس؛ [أنَّ][١٠] آخِر آية نزلت آية الرِّبَا، وآخر سُورة نزلت: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾[١١].

ورُوِي بعدمَا نَزَلَتْ سُورة «النصْر» عاشَ رسُول الله ﷺ بَعْدَهَا سِتَّة أشْهُر، ثم نَزَلَتْ

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٤٩.
(٢) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في المطالب العالية (٣/ ٢٣٧) رقم (٣٣٦٦).
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: خاتمة.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.
(١١) تقدم في آية الربا من البقرة.

في طَرِيق حجَّة الوداع: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ فسمِّيت آية الصَّيْف، لأنها نَزلَتْ في الصَّيْف، ثم نزَلَتْ وهو وَاقِفٌ بعَرَفَات: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى [وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾][1] [المائدة: ٣]، فعاش بَعْدَها إحْدَى وعِشْرِين يوماً.

عن أبيٍّ قال: قال رسُول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ النِّساء فَكَأنَّمَا تَصَدَّقَ على كلِّ مَنْ وَرِثَ مِيرَاثاً، وأعْطِي مِنَ الأجْرِ كَمَنِ اشْتَرى مُحرّراً، وبَرِىء مِنَ الشِّرْكِ، وَكَانَ في مَشِيئَةِ اللَّهِ ـ تعالى ـ مِنَ الَّذِين يَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ»[2].

(١) سقط في ب.

(٢) ذكره الزمخشري في «تفسيره» (١/ ٣٠٠).

سورة المائدة

مدنية كلها إلا قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [الآية: ٣] فإنها نزلت بـ «عرفات».

قال القرطبي[١]: روي أنها نزلت مُنْصَرَفَ الرسول ﷺ من «الحديبية».

وذكر النقاش عن أبي سَلَمَة أنه قال: لما رجع رسول الله ﷺ من «الحديبية» قال: يا علي، أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة، ونعمت الفائدة[٢].

قال ابن العربي: هذا حديث موضوعٌ [لا يحل لمسلم اعتقاده][٣] أما إنا نقول: سورة المائدة، ونعمت الفائدة، فلا نُؤثِرُهُ عن أحد، ولكنه كلام حسن.

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي ﷺ وروي عنه ﷺ [أنه][٤] قال: «سورة المائدة تُدْعَى في ملكوت الله المنقذة، تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب»[٥].

ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما أنزل عام الفتح، وهو قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ﴾ [الآية: ٢]، وكل ما أنزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني، سواء نزل بـ «المدينة» أو في سفرٍ.

والمكّي [هو] ما نزل قبل الهجرة، وهي مائة وعشرون آية وألفان وثمانمائة وأربع كلمات، وإحدى عشر ألف وتسعمائة وثلاثون حرفاً.

روي عن أبي ميسرة، قال: المائدة آخر ما نزل، ليس فيها مَنْسُوخ[٦].

قال أبو ميسرة: أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حُكْماً، لم ينزلها في غيرها، [وهي][٧] قوله سبحانه: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ﴾،

---

(١) ينظر: القرطبي ٦/ ٢٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٢).

(٣) في أ: لا عن المسلم اعتقادي.

(٤) سقط في أ.

(٥) ذكره أيضاً القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٢).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) عن ابن ميسرة عمرو بن شرحبيل وعزاه لأبي داود والنحاس كلاهما في «الناسخ والمنسوخ». وينظر القرطبي ٦/ ٢٢.

(٧) سقط في أ.

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ﴾، ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾، ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾.

وتمام الطُّهر في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾، ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ و ﴿لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾ الآية، و ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [وقوله تعالى: ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ قال القرطبي: وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل:][1] ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾[2] ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة.

أما ما جاء في سورة «الجمعة» مخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام في جميع الصلاة.

روي عن النبي ﷺ [أنه][3] قرأ [سورة][4] المائدة في حجة الوداع، وقال: «يا أيها الناس، إنَّ سُورةَ المائِدَة مِنْ آخِرِ مَا نزلَ، فأحِلُّوا حلالَهَا، وحَرِّمُوا حَرَامَهَا»[5].

وقال الشعبي[6]: لم ينسخ من هذه السورة غير قوله: ﴿وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ﴾ الآية.

وقال بعضهم: نُسِخ منها: «وآخران من غيركم».

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾﴾

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ﴾ بالعقود أي: بالعهود، ويقال: وَفَّى بالعهد، وأوفى به.

قال الزَّجَّاج: هي أوكد العهود[7]، ويقال: عاقدت فلاناً، وعقدت عليه، أي:

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) عن ابن ميسرة أيضاً وعزاه للفريابي وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) سقط في أ. (٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس كما في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٦)، ينظر القرطبي ٦/ ٢٢.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٧٥) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»، وينظر القرطبي ٦/ ٢٣.

(٧) في ب: العقود.

ألزمته ذلك باستيثاق، وأصله من عقد الشيء بغيره، ووصله به كما يعقد الحبل بالحبل.

فالعهد إلزام، والعقد التزام على سبيل الإحكام، ولما كان الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وصفاته وأحكامه، وكان من جملة أحكامه أنه يجب على الخَلْقِ إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه ـ أمر بالوفاء بالعقود، أي: أنكم التزمتم بإيمانكم أنواع العقود والطاعة بتلك العقود.

فصل في الكلام على فصاحة الآية

قال القرطبي[١]: هذه الآية مما تلوح فصاحتها[٢] وكثرة معانيها على قلة ألفاظها، لكل بصير بالكلام؛ فإنها[٣] تضمنت خمسة أحكام:

الأول: الأمر بالوفاء بالعقود.

الثاني: تحليل بهيمة الأنعام.

الثالث: استثناء ما يلي بعد ذلك.

الرابع: استثناء حال الإحرام فيما يُصَادُ.

الخامس: ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم.

وحكى النقاش أن أصحاب الكندي، قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة، ثم خرج، فقال: والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة «المائدة»، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحلل تحليلاً عاماً، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين [ولا][٤] يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد.

فصل في الخطاب في الآية

واختلفوا في هذه العقود، فقال ابن جريج: هذا خطاب لأهل الكتاب[٥]، يعني: «يا أيها الذين آمنوا» بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود، التي عهدتها عليكم في شأن محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

وقال آخرون: هو عام.

وقال قتادة: أراد بها الحِلْفَ الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية[٦].

---

(١) ينظر القرطبي ٦/ ٢٣.
(٢) في أ: خصائصها.
(٣) في أ: لأنها.
(٤) سقط في ب.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٥٤) عن ابن جريج، وينظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٤.
(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة.

وقال ابن عباس: هي عهود الإيمان والقرآن.

قال ابن عباس: «أوفوا بالعقود» أي: بما أحل وبما حرم، وبما فرض، وبما حَدَّ في جميع الأشياء كذلك، قاله مجاهد وغيره[١].

وقال ابن شهاب[٢] **[الدين]**[٣]: قرأت كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى «نجران»، وفي صدره: هذا بيان للناس من الله ورسوله، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ الآية، فكتب الآيات فيها، إلى قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾[٤]، والمقصود أداء التكاليف فعلاً وتركاً.

وإنما [سميت التكاليف عقوداً لأنه ـ تعالى ـ ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل][٥] الموثق.

وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم.

فصل في فقه الآية

قال الشافعي[٦]: إذا نذر صوم [يوم][٧] العيد، أو نذر ذبح الولد لغى.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يصح، واحتج بقوله: «أوفوا بالعقود» وبقوله: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ [الصف: ٢]، وبقوله: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ﴾ [الإنسان: ٧] ﴿وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْ﴾ [البقرة: ١٧٧] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أوفِ بنَذْرِكَ».

وقال الشافعي: هذا نذر معصية، فيكون لغواً؛ لقوله عليه السلام: «لا نذر في معصية الله»[٨].

وقال أبو حنيفة: خيار المجلس غير ثابت؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا، فحرم الفسخ لقوله تعالى: ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان»، وينظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٤.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٤.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٥٤) عن ابن شهاب وذكره أيضاً الطبري في تاريخه (٣/ ١٥٧). والأثر من (السيرة النبوية» لابن هشام (٤/ ٢٤١).

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٨.

(٧) سقط في أ.

(٨) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٤٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ كتاب الأيمان: باب من رأى عليه كفارة الحديث (٣٢٩٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٠٣ ـ ١٠٤ كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية الحديث ١٥٢٥ واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٦، كتاب الأيمان باب كفارة النذر.

وقال الشافعي: يثبت؛ لأن هذا العموم [قد خص بقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا.

وقال أبو حنيفة: الجمع بين الطلقات][(١)] حرام؛ لأن النكاح عقد، فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تُرك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع، فيبقى فيما عداها على الأصل.

وقال الشافعي: ليس بحرام لتخصيص هذا العموم بالقياس، وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ، وقد نفذ فلا يحرم.

قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ لما قرر أولاً جميع التكاليف من حيث الجملة، شرع في ذكرها من حيث التفصيل.

والبهيمة كل ذات أربع في البر والبحر [وقيل[(٢)]: ما أبهم من جهة نقص النطق والفهم.

قالوا وأصله: كل حي لا عقل له فهو بهيمة][(٣)] من قولهم: استبهم الأمر على فلان إذا أشكل، وهذا الباب مُبْهم، أي: مسدود الطريق، ثم اختص هذا الاسم بذوات الأربع، وكل ما كان على وزن «فعيل» أو «فعيلة» حلقي العين، جاز في فائه الكسر إتباعاً لعينه، نحو: بهيمة، وشعيرة، وصغيرة، وبحيرة[(٤)].

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ﴾ [النحل: ٥] إلى قوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] وقال تعالى: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾ [يس: ٧١] إلى قوله: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ [يس: ٧٢] وقال: ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ [الأنعام: ١٤٢].

وقال الواحدي[(٥)]: لا يدخل في اسم الأنعام الحافر؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء[(٦)]، وقد تقدم في «آل عمران».

فإن قيل: البهيمة اسم جنس، والأنعام اسم نوع، فقوله: «بهيمة الأنعام» يجري مجرى قول القائل: حيوان الإنسان، فالحيوان إن قلنا[(٧)] إن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحد، فإضافة البهيمة إلى الأنعام [إما للبيان][(٨)] فهو كقولك: خاتم فضّة، أي: من فضّة، ومعناه [أنَّ][(٩)] البهيمة من الأنعام، أو للتأكيد كقولنا: نفس الشيء وذاته وعينه.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٨.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: وتحريره.
(٥) ينظر تفسير الرازي ١١/ ٩٩.
(٦) في ب: النعومة حمولة.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٩.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.

وإن قلنا: المراد بالبهيمة شيء، والأنعام شيء آخر، ففيه وجهان:

أحدهما: أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوها، كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام، ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار، فأضيف الاجترار إلى الأنعام لحصول المشابهة.

والثاني: أن المراد ببهيمة[١] الأنعام أجنة الأنعام، روي عن ابن عباس [ـ رضي الله عنهما ـ] أن بقرة ذبحت، فوجد في بطنها[٢] جنين، فأخذ ابن عباس بذنبه، وقال: هذا من بهيمة الأنعام[٣].

وعن ابن عمر أنها أجنة الأنعام[٤]، وذكاته ذكاة أمه، ومثله عن الشعبي.

وذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله؛ لما روى أبو سعيد، قال: قلنا: يا رسول الله: «نَنْحَرُ الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله»؟ قال: «كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ، فإنَّ ذكاتَه ذكاة أمِّهِ»[٥] وشرط بعضهم الإشعار.

فإن قيل: لو قال: أحلت لكم الأنعام، لكان الكلام تاماً؛ كقوله تعالى في آية أخرى: ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ﴾ [الحج: ٣٠] فما فائدة زيادة لفظ «البهيمة» هنا؟

[الجواب: إن قلنا: إن بهيمة الأنعام هي الأجنة][٦] فالجواب: ما تقدم من الإضافة، أعني[٧] إضافة بهيمة الأنعام.

فإن قيل: لِمَ أفرد «البهيمة» وجمع لفظ «الأنعام»؟

فالجواب: إرادة للجنس.

فصل في الرد على شبهة الثنوية

قالت الثنوية[٨]: ذبح الحيوان إيلامٌ، والإيلام قبيح، والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم[٩]، فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحاً بحكم الله، وتحقيق ذلك[١٠] أن هذه الحيوانات ليس لها قدرة على الدفع عن أنفسها، ولا لها لسان تحتج به على من

---

(١) في أ: بهيمة. (٢) في أ: بظنها.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٥٦) عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٥٦) عن ابن عمر.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١، ٥٣، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين. وابن ماجه في السنن ٢/ ١٦٧ كتاب الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه الحديث (٣١٩٩).

(٦) سقط في أ. (٧) في أ وإن قلنا: إن البهيمة غير الأجِنَّة.

(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ٩٩. (٩) في ب: الحليم.

(١٠) في أ: وتحقق.

قصد إيلامها، وإيلام من بلغ في العجز إلى هذا الحد أقبح.

وعند هذه الشبهة افترق المسلمون فرقاً كثيرة:

فقالت المكرمية[١]: لا نسلم أن هذه الحيوانات تتألم[٢] عند الذبح، بل لَعَلَّ تعالى يرفع عنها ألم الذبح، وهذا مكابرة للضروريات.

وقالت المعتزلة: لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاً، بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقاً بجناية، ولا ملحوقاً بعوض.

وهاهنا الله تعالى عوض هذه الجنايات بأعواض شريفة، فخرج هذا الذبح عن كونه ظُلْماً.

ويدلُّ على صحة ما قلناه أن ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل[٣] ألَم الفَصْد والحجامة لطلب الصحة، فإذا حَسُنَ تحمُّل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة، فكذا القول في الذبح.

وقال أهل السُّنة: إن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسه، والمسألة طويلة.

فصل

قال بعضهم[٤]: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» مجمل؛ لأن الإحلال إنما يضاف إلى الأفعال، وهاهنا أضيف إلى الذات، فتعذر إجراؤه على ظاهره، فلا بُدَّ من إضمار فعل، وليس إضمار الأفعال أولى من بعض، فيحتمل[٥] أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها، أو بعظمها، أو صوفها، أو لحمها، أو المراد إحلال الانتفاع بالأكل[٦]، فصارت الآية مجملة، إلا أن قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] دل على أن المراد بقوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ إباحة الانتفاع من كل هذه الوجوه، والله أعلم.

[قوله «إلا ما يتلى عليكم» هذا مستثنى من «بهيمة الأنعام» والمعنى: ما يتلى عليكم تحريمه][٧] وذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾.

وفي هذا الاستثناء قولان:

---

(١) في أ: البكرية.
(٢) في أ: تتكلم.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير الرازي: ١١/٩٩.
(٥) في أ: فيحمل.
(٦) في أ: بالكل.
(٧) سقط في أ.

أحدهما: أنه متصل.

والثاني: أنه منقطع حسب ما فُسر به المتلوُّ عليهم، كما سيأتي بيانه.

وعلى تقدير كونه [استثناء][1] متصلاً يجوز في محلّه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب؛ لأنه استثناء متصل من موجب، ويجوز أن يرفع على أنه نعت لـ «بهيمة» على ما قرر في علم النحو.

ونقل ابن عطيَّة عن الكوفيين وجهين آخرين:

أحدهما: أنه يجوز رفعه على البدل من «بهيمة».

والثاني: أن «لا» حرف عطف، وما بعدها عطف على ما قبلها، ثم قال: وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس، نحو: جاء الرجال إلا زيد، كأنك قلت: غير زيد، وقوله: وذلك ظاهره أنه مُشارٌ به إلى الوجهين: البدل والعطف.

وقوله: إلا من نكرة غير ظاهر؛ لأن البدل لا يجوز ألبتة من موجب عند أحد من الكوفيين [والبصريين.

ولا يُشترط في البدل التوافقُ تعريفاً وتنكيراً وأما العطف فذكره بعض الكوفيين][2].

وأما الذي اشترط البصريون فيه التنكير، أو ما قاربه، فإنما اشترطوه في النعت بـ «إلاَّ» فيُحتمل[3] أنه اختلط على أبي محمد شرط النعت، فجعله شرطاً في البدل، هذا كله إذا أريد بالمتلوِّ عليهم تحريمه في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ إلى آخره.

وإن أريد به الأنعامُ والظباء وبقرُ الوحش وحُمره، فيكون منقطعاً بمعنى «لكن» عند البصريين، وبمعنى «بل» عند الكوفيين.

وسيأتي بيان هذا المنقطع [بأكثر من هذا][4] في نصب «غير».

قوله: «غَيْرَ» في نصبه خمسة أوجه:

أحدها: أنه حال من الضمير المجرور في «لكم»، وهذا قول الجمهور، وإليه ذهب الزمخشري، وابن عطية وغيرهما.

وقد ضعف هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييدُ إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال كونهم غَيْرَ محلِّي الصيد، وهم حرم؛ إذْ يصير معناه: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» [في حال كون انتفاء كونكم تحلون الصيد، وأنتم حرم، والغرض أنهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام][5]

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: فيجتهد.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

في هذه الحال وفي غيرها، هذا إذا أريد ببهيمة الأنعام نفسها.

وأما إذا عني بها الظباء، وحُمُر[١] الوحش، وبقره على ما فسَّره بعضهم، فيظهر للتقييد بهذه الحالة فائدة؛ إذ يصير المعنى «أحلّت لكم» هذه الأشياء حال انتفاء كونكم تحلُّون الصيد وأنتم حرم، فهذا[٢] معنى صحيح، ولكن التركيب [الذي قدرته لك][٣] فيه قَلَقٌ ولو أريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن تركيب وأفصحه.

القول الثاني: وهو قول الأخفش وجماعة أنه حال من فاعل «أوفوا»، والتقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلِّين الصيد وأنتم حُرم، وقد ضعفوا هذا المذهب[٤] من وجهين:

الأول: أنه يلزم [منه][٥] الفَصْلُ بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية، ولا يجوز الفَصْل إلا بجمل الاعتراض، وهذه الجملة وهي قوله: «أحلَّت لكم بهيمة الأنعام» ليست اعتراضية، بل هي منشئة أحكاماً ومبينة لها.

وجملة الاعتراض إنما تفيد تأكيداً وتسْديداً.

والثاني: أنه يلزم تقييد الأمر بإيفاء[٦] العقود بهذه الحالة، ويصير التقدير؛ كما تقدم، فإذا اعتبرنا مَفْهُومه يصير المعنى: فإذا انتفت هذه الحال فلا توفوا بالعقود، والأمر ليس كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء بالعقود على كل حال من إحرام وغيره.

الوجه الثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في «عليكم» [أي][٧]: لا [ما][٨] يتلى عليكم، حال انتفاء كونكم محلّين الصيد، وهو ضعيف أيضاً بما تقدم من أن المتلو عليهم لا يتقيد بهذا الحال دون غيرها، بل هو متلو عليهم في هذه الحال، وفي غيرها.

الوجه الرابع: أنه حال من الفاعل المقدر يعني الذي حُذِفَ، وأقيم المفعول مقامه في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾، فإن التقدير عنده: أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محلي لكم الصيد وأنتم حرم، فحذف الفاعل، وأقام المفعول مقامه، وترك الحال من الفاعل باقية.

وهذا الوجه فيه ضعف من وجوه:

الأول: أن الفاعل المنوب عنه صار نَسْياً[٩] مَنسياً غير ملتفت[١٠] إليه، نَصُّوا على

---

(١) في أ: واحمير.
(٢) في ب: هذا.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: الوجه.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: بالفاء.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: شيئاً.
(١٠) في أ: متلفت.

سورة المائدة / الآية: ١ ـــــــ

ووصف الصيد أنه «محل» على وجهين:

أحدهما: أن يكون معناه دخل في الحل[١]، كما تقول: أحَلَّ الرجل إذا دخل في الحِلِّ، وأحرم[٢] إذا دخل في الحرمِ.

والوجه الثاني: أن يكون معناه صار ذا حلٍّ أي: حلالاً بتحليل الله تعالى، وذلك أن الصيد على قسمين: حلال وحرام.

ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال، لكنه يختصُّ به شرعاً، وقد تجوزت العرب، فأطلقت الصيد على ما لا يُوصَفُ بحلّ ولا حُرْمة.

كقوله: [البسيط]

١٩١٣ ـ لَيْثٌ بِعَثَّرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ إذَا ... مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أَقْرَانِهِ صَدَقَا[٣]

وقول الآخر: [الطويل]

١٩١٤ ـ وَقَدْ ذَهَبَتْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كُلِّهِ ... فَهَلْ غَيْرُ صَيْدٍ أَحْرَزَتْهُ حَبَائِلُهْ[٤]

وقول امرىء القيس: [المتقارب]

١٩١٥ ـ وَهِرٌّ تَصِيدُ قُلُوبَ الرِّجَالِ ... وَأَفْلَتَ مِنْهَا ابْنُ عَمْرٍو حُجُزْ[٥]

ومجيءُ «أفْعَلَ» على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لِسَانِ العربِ، فَمِنْ مجيءِ «أفْعَلَ» لبلوغ[٦] المكان، ودخوله قولُهم: أحْرَم الرجلُ، وأعْرَقَ، وأشْأَمَ، وأيْمَنَ، وأتهم، وأنْجَدَ، إذا بلغ هذه الأماكنَ، وحَلَّ بها.

ومن مَجِيء «أفْعَل» بمعنى صار[٧] ذا كذا قولُهُمْ: أعْشَبَتِ الأرضُ وأبْقَلَتْ، وأغَدَّ البعير[٨] وألْبَنَتِ الشاة، وغيرُها، وأجْرَتِ الكلبُ، وأصْرَمَ النخل، وأتْلَتِ[٩] الناقةُ، وأحْصَدَ الزرعُ، وأجْرَبَ الرجلُ، وأنْجبتِ المرأةُ.

وإذا تَقَرَّرَ أنَّ الصيدَ بوَصْفِ بكونه مُحلاً باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه بلغ الحلّ أو صار ذا حِلٍّ، اتَّضَحَ كَوْنُهُ استثناءً ثانياً، ولا يكون استثناءً من استثناء؛ إذ لا يمكنُ ذلك لتناقضِ الحُكْم؛ لأنَّ المستثنى من المحلل[١٠] مُحرَّمٌ، [والمستثنى من المحرم

---

(١) في ب: صار ذا حل. (٢) في أ: وأم.

(٣) البيت لزهير: ينظر: ديوانه (٧٧)، ابن يعيش ١/ ٦١، البحر ٣/ ٤٣١ المنصف ٣/ ١٢١، الكشاف ٤/ ٤٦٩، الدر المصون ١/ ٤٧٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣١، الدر المصون ١/ ٤٧٨.

(٥) ينظر: ديوانه ٩٥، البحر المحيط ٣/ ٤٣١، الدر المصون ٢/ ٤٧٨.

(٦) في ب: قبل بلوغ. (٧) في أ: طار.

(٨) في أ: وأعز البعير. (٩) في ب: وأبليت.

(١٠) في أ: المحل.

سورة المائدة / الآية: ١ ـــــــ

وأمَّا وقْفُهم عليه بالياء فلا يجُوزُ؛ إذْ لا يُوقَفُ على المضافِ دُونَ المضافِ إليه.

وإنْ وقف واقفٌ فإنَّما يكونُ بقَطْعِ نَفَسٍ واختيار.

على أنَّه يمكنُ تَوْجِيهُ كتابتِهِ بالياء والوقفِ عَلَيْه بها، وهو أن لُغَةَ «الأزْد»[١] يَقفونَ فيها على «بزيدٍ، بزيدي» بإبدال التَّنْوين ياءً، فَكُتِبَ «مُحِلّي» على الوقف على هذه اللُّغَةِ ـ بالياءِ، وهذا توجيه شُذُوذٍ رَسْمِيّ، ورسمُ المصحفِ ممّا لا يقاسُ عليه، انتهى.

قال شهابُ الدين: وهذا الذي ذَكَرَهُ، وأجازه، وغَلَّطَ النَّاسَ فيه لَيْسَ بشيء، وما ذكره من تَوجيه ثُبُوتِ الياءِ خَطّاً ووَقْفاً، فَخَطَأٌ محض؛ لأنه على تقدير تَسْلِيم ذلك في تلك اللُّغَةِ، فأيْنَ التنوينُ الذي في «مُحِلّ»؟ وكيف يكونُ فيه تنوينٌ، وهو مضافٌ حَتّى يقول: إنَّه قد يُوجَّهُ بلُغَةِ «الأزْدِ»؟

وما ذكره مِنْ كونه يَحْتَمِلُ مِمَّا يكونون قَدْ كتبوه كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة، فَشَيءٌ لا يُعَوَّلُ عليه؛ لأنَّ خَطَّ المصحفِ سُنَّة متبعة لا يقاسُ عليها، فكيفَ يقول: يحتمل أن يقاسَ هذا على تلك الأشياء؟

وأيضاً فإنهم لم يُعْرِبُوا [غَيْر][٢] إلاَّ حالاً، حتّى نقل بعضُهم الإجْماعَ على ذلك.

وإنما اختلفُوا في صاحِبِ الحالِ، فقوله: إنه استثناءٌ ثانٍ مع هذه الأوجه الضَّعيفةِ خَرْقٌ للإجماع إلا ما تقدَّم نَقْلُهُ عن بَعْضِهم منْ أنَّه استثناءٌ ثانٍ[٣]، وعَزَاهُ للبصريين[٤]، لكِنْ لا على هذا المَدْرَكِ الذي ذكره الشيخ.

وقديماً وحديثاً اسْتَشْكَلَ النَّاسُ هذه الآية.

وقال ابن عَطِيَّة: وقد خلطَ[٥] الناسُ في هذا الموضع في نصب «غَيْرَ» وقدَّرُوا تَقْدِيماتٍ وتَأخِيراتٍ، وذلك كُلُّه غيرُ مُرضٍ؛ لأنَّ الكلام على اطِّرادِهِ، فيمكنُ اسْتِثْناء بعد استثناءٍ.

وهذه الآيةُ مِمّا اتضحَ لِلْفُصَحاء[٦] والبُلغَاءِ فَصَاحَتُها وبلاغَتُها، حتى يُحكَى أنَّهُ قِيلَ لِلْكنديّ: أيّها الحكيمُ، اعْمَلْ لَنَا مِثْلَ هذا القرآنِ، فقال: نَعَمْ أعمل لَكُمْ مِثْلَ بعضه، فَاحْتَجَبَ أيّاماً كثيرةً، ثُمّ خرج فقال: والله لا يَقْدِرُ أحدٌ على ذلك، إنّني فتحتُ [سورة][٧] من المصحف فخرجتْ[٨] سورةُ «المائدة»، فإذا هو قَدْ نَطَقَ بالوَفَاءِ، ونَهَى عن النَّكثِ، وحَلَّل تَحْلِيلاً عامّاً، ثم اسْتَثْنَى استثناءً بعد استثناءٍ، ثُمَّ أخبر عَنْ قُدْرتِهِ وحِكْمته في سَطْرَيْنِ.

---

(١) في أ: الأردء.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: بأن.
(٤) في أ: بعض البصريين.
(٥) في ب: غلط.
(٦) في ب: تعرف الفصحاء.
(٧) سقط في ب.
(٨) في أ: فخرج.

سورة المائدة / الآية: ١ ـــــــ

وقال مَكيُ بنُ أبي طالب: هو في موضع نَصْبٍ على الحال [من][(١)] المضمر في «مُحِلّي»، وهذا هو الصحيحُ.

و [أما][(٢)] ما ذكره الزَّمَخْشَرِيُّ، فلا يَظْهَرُ فيه مجيءُ الحالِ من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة[(٣)].

وقرأ يَحْيَى بنُ وثَّاب[(٤)]، وإبراهيم والحسن «حُرْم» بسكون الراء.

وقال أبو الحسن البصريُّ: هي لغةُ «تَمِيم»، يَعْني يُسَكِّنون ضمة «فُعُل» جمعاً، نحو: «رُسْل». قد تقدم كلامُ المعربين في الآية الكريمة.

قال المفسرون: معنى الآيةِ، أحِلَّتْ لَكُم الأنعامُ كُلُّها، إلا ما كان منها وَحْشِيًّا؛ [فإنه صَيْدٌ][(٥)] لا يَحِلُّ لكم في حال الإحرام، وقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ استثناءٌ مُجْمل، واستثناءُ المجمل من الكلام المفصل يجعلُ ما بقي بعد الاستثناء مُجْملاً، إلاَّ أن المفسرينَ أجْمعوا على أنّ المرادَ من هذا الاستثناءِ هو قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ ووجهُ هذا أن قوله ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ يقتضي إحْلالَها لهم على جميع الوجوهِ، ثُمَّ بيَّن أنّها إنْ كانت مَيْتةً أو موقُوذةً أو مُتردِّيةً أو نَطيحةً أو افترسها السبعُ أو ذُبِحت على غير اسم الله فهي مُحرمةٌ.

وقوله: «غَيْرَ مُحِلي الصَّيد» معناه: أنه لما أحلّ بهيمة الأنعام، ذكر الفرقَ بين صيدها وغيره، فبيَّن أنَّ كُلَّ ما كان صَيْداً، فإنّه حلالٌ في الإحلالِ دُونَ الإحرامِ، وما لم يكنْ صيداً فإنّه حلالٌ في الحالَيْنِ جَمِيعاً.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) وحق صاحب الحال ألاّ يكون مجروراً بالإضافة، كما لا يكون صاحب الخبر؛ لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين، فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب الحال؛ لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو: إليه مرجعكم جميعاً، وعرفت قيام زيد مسرعاً وجوز بعض البصريين وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً، وخرجوا عليه: إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقوله: خلق الحديد مضاعفاً يتلهب * وجوزه الأخفش، وابن مالك إن كان المضاف جزء ما أضيف إليه أو مثل جزئه، نحو: ما في صدورهم من غل إخواناً، ملة إبراهيم حنيفاً، لأنه لو استغني به عن المضاف وقيل: ونزعنا ما فيهم إخواناً، واتبع إبراهيم حنيفاً لصحَّ وردَّهُ أبو حيان، وقال: إن النصب في «إخواناً» على المدح، و«حنيفاً» حال من ملة بمعنى: دين، أو من الضمير في اتبع قال وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وعامل المضاف إليه اللام أو الإضافة، وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال، وفي مجيء الحال من المنادى مذاهب.
ينظر: همع الهوامع ١/ ٢٤٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٥، والدر المصون ٢/ ٤٨٠.

(٥) سقط في ب.

وظاهرُ هذه الآيةِ يَقْتضِي أنّ الصيد مُطْلقاً حَرَامٌ على المُحْرم، [إلاَّ أنَّه تعالى أباح في آيةٍ أخْرَى أنّ الصيدَ المحرَّمَ على المحرِم][1] إنَّما هو صيدُ البَرِّ لا صيدَ البحرِ، بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] فبيَّن ذلك الإطلاق.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ أيْ أنَّ الله تعالى أباح الأنعامَ في جميع الأحوالِ، وأباح الصيد في بعضِ الأحوالِ دُون بعضٍ، فلو قال قائلٌ: ما السببُ في هذا التفصيل والتَّخصيصِ، كان جوابهُ: أنَّه تعالى مالكُ[2] الأشياءِ وخالقها[3] فلا اعْتراضَ عليه في حُكْمه.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ الآية لما حَرّم [الله][4] الصيد على المحرم نَهَى في هذه الآيةِ عن مخالفةِ تكاليفِ الله تعالى.

قال المُفسِّرون: نزلتْ في الحطم[5]، واسمُه: شُرَيْحُ بنُ ضُبَيْعَةَ البَكْرِيّ، أتى المدينة، وخَلَّفَ خَيْلهُ خارجَ المدينةِ، ودخل وَحْدَه على النبي ﷺ، فقال [له:][6] إلام تدعُو الناس إليه؟، فقال: «إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاةِ»، فقال حسنٌ، إلا[7] أنّ لي أمراء[8] لا أقطعُ أمْراً دُونهم، ولَعَلِّي أسْلِمُ وَآتِي بهم، وقد كان النبي ﷺ قال لأصحابه: «يدخلُ عليكم رجلٌ مِنْ رَبيعَة يتكلمُ بلسانِ شَيْطان»[9] ثم خرج شُرَيْحٌ منْ عنده، فقال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ دَخَلَ بوَجْهِ كَافِر، وخرج بِقَفَا غَادِرٍ، وما الرَّجُلُ بِمُسْلِمٍ»، فمرّ بِسَرْحِ المدينة فاسْتاقَه وانْطلقَ، فتَبعُوه وَلَمْ يُدْرِكُوهُ، فلما كان العامُ المقبلُ خرجَ حَاجًّا في حُجاج بَكْر بن وائلٍ مِنْ اليمَامَةِ، ومعه تجارةٌ عظيمةٌ، وقد قَلَّدُوا الهَدْي، فقال المسلمونَ للنبي ﷺ: هذا الحطم قد خرج حَاجّاً، فخلِّ بَيْنَنَا وبَيْنَهُ، فقال النبي ﷺ: «إنّه قَدْ قَلَّد الهديَ»، فقالوا: يا رسول الله هذا

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: خالق.
(٣) في ب: ومالكها.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: الحطيم.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: حسبي.
(٨) في ب: تأمر ـ أمراً.
(٩) في أ: بكلام.

شيءٌ كنا نفعله في الجاهلية، فأبَى النبي ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ الآية[١].

قال ابن عباسٍ ومجاهدٌ: هي مناسِكُ الحج[٢]، وكان المشركون يَحُجُّونَ فيهدُونَ، فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا عليهم فناهم الله عن ذلك.

وقال أبُو عُبَيْدَة[٣]: «شَعَائِرَ الله» هي الهَدَايَا [المُشْعَرَةُ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦]، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّهُ تعالى ذكر ﴿شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾][٤] ثم عطف عليها الهدايا، والمعطوفُ يجبُ أنْ يكون مُغَايِراً للمعطوف [عليه][٥]، والإشعارُ من الشعار[٦] وهي العلامَةُ، وإشعارُهَا إعلامُهَا بما يُعْرَفُ أنَّها هَدْيٌ، والشَّعَائِرُ جَمْعٌ، والأكثرونَ على أنَّهُ جَمْعُ شَعيرَة[٧].

وقال ابنُ فارسٍ[٨]: واحِدَتُهَا شِعَارَةٌ، والشَّعِيرةُ: فَعِيلَةٌ بِمَعْنى مفعلة والمُشْعَرَةُ: المُعْلَمَةُ، والإشْعَارُ: الإعلامُ، وكُلُّ شَيْءٍ أشْعرَ فقد أعْلم، وهو هاهنا أنْ يُطْعَنَ في صَفحةِ سنَانٍ[٩] البَعير بحديدةٍ حَتّى يَسِيلَ الدَّمُ، فيكونَ ذلك علامَةً أنها هَدْيٌ، وهي[١٠] سنَّةٌ في الهدايا إذَا كانَتْ من الإبل.

وقاسَ الشَّافِعِيُّ البَقَرَ على الإبل في الإشْعارِ، وأمّا الغنمُ فلا تُشْعَرُ بالجرح، فإنها لا تَحْتَمِلُ الجُرْحَ لِضَعْفِهَا.

وعند أبي حَنِيفَةَ لا يُشْعَرُ الهَدْيُ.

وروى عَطِيَّةُ[١١] عَنْ ابْنِ عباس: «لا تُحِلُّوا شَعَائِر الله» في أنْ تَصِيد وأنْتَ مُحْرِم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ﴾[١٢].

وقال السُّدِّيُّ: أراد حرمَ الله، وقيل المرادُ النَّهْيُ عَنِ القتلِ في الحرمِ[١٣].

وقال عطاءُ: «شَعَائِرَ اللَّهِ» حُرُمَاتِ اللَّهِ[١٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٧٢) عن السدي.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٦٣) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٩) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٢٠٧.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في أ.

(٦) في ب: الأشعار.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠١.

(٨) ينظر: المصدر السابق.

(٩) في أ: صفحة سنام.

(١٠) في ب: وهو.

(١١) في ب: عطفه.

(١٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٦٤) عن ابن عباس.

(١٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٦٣) عن السدي.

(١٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٦٢) عن عطاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٠) وزاد نسبته لابن المنذر.

ثم قال: «وَلاَ الشَّهرَ الْحَرَامَ» أي بالقتالِ فيه، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦] فقيل هي: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحَجَّةِ ومُحَرَّمٌ ورَجَب، فقوله: «ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ» يجوزُ أنْ يكونَ المرادُ رجب، لأنَّه أكمل هذه الأشهرَ الأربعةَ في هذه الصفة[١].

وقال ابنُ زَيْدٍ[٢]: هي النَّسِيءُ؛ لأنَّهم كَانُوا يُحِلُّونَهُ عاماً ويُحَرِّمُونَه عَاماً.

قال: «وَلاَ الْهَدْيَ».

قال الواحدي[٣]: الهدي ما أُهْدِيَ إلى بَيْتِ اللَّهِ الحَرامِ مِنْ نَاقَةٍ أو بَقَرَةٍ أوْ شَاةٍ، وَاحِدُهَا هَدْيَةٌ بِتَسْكِينِ الدَّالِ، ويُقالُ [أيضاً][٤]: هَدِيَّةٌ، وجمعها هَدِيّ قال الشاعر: [الوافر]

١٩١٧ ـ حَلَفْتُ بِرَبِّ مكَّة والمُصَلَّى وأعْنَاقِ الهَدِيِّ مُقَلَّداتِ[٥]

ونَظِيرُ هذِهِ الآيَةِ قولُهُ تعالى: ﴿هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقولُهُ: ﴿وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ﴾ [الفتح: ٢٥].

قَوْلُهُ سُبحانَهُ: ﴿وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ﴾ [أيْ: ولا ذَواتِ القَلائِد][٦] عَطفٌ على الهَدْي مُبَالَغَةً في التوصية بها؛ لأنَّها أشْرَفُ الهَدْي، كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] كأنَّهُ قِيلَ: وَذَواتِ القلائِدِ مِنْهَا خُصُوصاً.

قال القُرْطُبِيُّ[٧]: فَمَنْ قَالَ المرادُ بالشَّعَائِرِ[٨] المناسِكُ، قال: ذَكَرَ الهَدْي تَنْبيهاً عَلَى تَخْصيصه، ومَنْ قَالَ: الشَّعَائِرُ الْهَدْي قال: الشَّعَائِرُ مَا كَانَ مُشْعَراً، أيْ: مُعْلَماً بإسَالَةِ الدَّمِ من سنامه، والْهَدْي ما لم يُشعَر، [اكْتَفَى فِيهِ بالتَّقْلِيدِ، وقيل: الشعائرُ هي البُدنُ مِنَ الأنْعامِ، والْهَدْيُ البقر والغَنَمُ والثِّيَابُ وكُلُّ ما يُهدىٰ][٩].

وقال الجُمْهُور: الهَدْيُ عامٌّ في كُلِّ ما يُتقرَّبُ به من الذَّبَائح والصَّدقَاتِ، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكِّرُ للجُمُعَةِ كالمُهْدِي بَدَنة»، إلى أنْ قَالَ: «كالمُهْدِي بَيْضَة» فَسَمَّاهَا هَدْياً، وتسميةُ البَيْضَةِ هَدْياً إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ وكذلك قال العلماءُ: إذَا قَالَ جعلتُ ثَوْبِي هَدْياً فَعَلَيْهِ أنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ؛ إلاَّ أنَّ الإطْلاَقَ يَنْصَرِفُ[١٠] إلى أحَدِ الأصْنَافِ

---

(١) في أ: الصيف.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٧.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٢.
(٤) سقط في أ.
(٥) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه ص ١٠٠، واللسان (قلد) والقرطبي ٢/ ٢٥٢، والفخر الرازي ١١/ ١٠٢.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر تفسير القرطبي ٦/ ٢٨.
(٨) في أ: القلائد.
(٩) سقط في أ.
(١٠) في أ: يتفرق.

الثَّلاثَةِ مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ والْغَنَمِ، وسَوْقُها إلى الْحَرَمِ وَذَبْحُهَا فِيهِ، وهَذَا إنَّما يُلْقَى مِنْ عُرْفِ الشَّرعِ.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وأراد به الشَّاةَ، وقال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وأَقَلُّهُ شاةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

وقال مَالِكٌ[١]: «إذَا قَالَ: ثَوْبِي هَدْيٌ، يَجْعَلُ ثَمَنَهُ في هَدْيٍ».

ويجوز أنْ يكونَ المرادُ «والقَلائِدَ» حَقيقَةً، ويكونُ فِيهِ مبالغَةٌ في النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِلْهَدْيِ المَقلَّدِ بِهَا، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]؛ لأنَّهُ نَهَى عَنْ إظْهارِ الزِّينةِ، فَمَا بالُكَ بِمَواضِعِهَا مِنَ الأعْضَاءِ، والقَلائِدُ: جَمْعُ قِلادَة وَهِيَ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى عُنُقِ البَعيرِ.

وقالَ عَطَاءٌ: أرَادَ أصْحَابَ القَلائِدِ، وذلِكَ أنَّهُمْ كَانُوا في الْجَاهِلِيَّةِ إذَا أرَادُوا الخُرُوجَ مِنَ الحرمِ قَلَّدُوا أنْفُسَهُم وإبلَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ الحرمِ، كَيْلاَ يُتعرَّضَ لَهُمْ[٢]، فَنَهى الشَّرْعُ عَنِ اسْتِحْلالِ شَيْءٍ مِنْهَا.

قوله تعالى: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾.

أيْ: وَلاَ تُحِلُّوا قوماً آمِّين، أيْ: قَاصِدِينَ، ويَجُوزُ أنْ يكُونَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أيْ: لا تُحِلُّوا قِتَالَ قَوْمٍ [أوْ أذَى][٣] قَوْمٍ آمِّينَ.

وقَرَأ[٤] **عَبْدُ الله** وَمَنْ تبعَهُ: «ولا آمِّي الْبَيْتِ الْحَرَامِ» بِحَذْفِ النُّونِ، وإضَافَةِ اسْمِ الفَاعِلِ إلى مَعْمُولِهِ، والْبَيْتُ نُصِبَ على المفْعُولِ بِهِ بـ «آمِّين» [أيْ:][٥] قاصِدِينَ الْبَيْتَ، وَلَيْسَ ظَرْفاً.

وَقولُهُ: «يَبْتَغُونَ» حالٌ مِنَ الضَّميرِ في «آمِّينَ»، أيْ: حَالَ كَوْنِ «الآمِّينَ» مُبْتَغِينَ فَضْلاً، وَلاَ يَجُوزُ أنْ تكُونَ هَذِهِ الجملةُ صِفَةً لـ «آمِّين»؛ لأنَّ اسْمَ الفَاعِلِ مَتَى وُصِفَ بَطَلَ عَمَلُهُ على الصَّحيحِ. وخَالَفَ[٦] الكُوفيُّونَ فِي ذلِكَ.

وأعْرَبَ مَكي هذه الجملة صِفَةً لـ «آمين»، ولَيْسَ بِجيِّدٍ لما[٧] تقدَّمَ، وكَأنَّهُ تَبِعَ في ذَلِكَ الكُوفِيِّين.

وهَاهُنَا سُؤالٌ، وهُوَ أنَّهُ لم لا قيل بجوازِ إعْمَالِهِ قَبْلَ وَصْفِهِ كَمَا فِي هَذِهِ الآيَةِ قِيَاساً

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٨.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٠) وعزاه لعبد بن حميد، وينظر تفسير البغوي ٢/ ٧.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٧، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٥، والدر المصون ٢/ ٤٨١.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ: وأخطأ.

(٧) في أ: يحبذ كما.

على المصْدَرِ، فإنَّه يعملُ قَبْلَ أنْ يُوصَفَ، نَحْو: يُعْجِبُني ضَرْبٌ زيداً شديدٌ.

والجُمْهُورُ عَلى «يَبْتَغُونَ» بيَاءِ الْغَيْبَةِ، **وقَرَأ حُمَيْدُ بنُ قَيْسٍ**، والأعْرَجُ[1] «تَبْتَغُونَ» بتَاءِ الخِطَابِ، على[2] أنَّهُ خطابٌ للمؤمنينَ، وهي قلقَةٌ، لقولِه: «مِنْ رَبِّهم» وَلَوْ أُريد خطَابُ المؤمنينَ، لكانَ تَمامُ المناسَبَةِ «تَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ ربِّكُم» و «من ربِّهِمْ»، يجُوزُ أن يتعلَّق بِنَفْسِ الْفِعْلِ، وأنْ يتعلَّقَ بمَحْذُوفٍ على أنَّهُ صِفَةٌ لـ «فَضْلاً»، أيْ: فَضْلاً كَائِناً «مِنْ ربِّهِمْ».

وقد تَقَدَّمَ الخلافُ في ضَمِّ رَاءِ «رُضْوَان» في آلِ عمران.

وإذا عَلَّقْنَا «مِنْ ربِّهِمْ»[3] بمَحْذُوفٍ على أنَّهُ صِفَةٌ لـ «فَضْلاً»، فَيَكُون قَدْ حَذَفَ صِفَةَ «رِضْوَان» لِدلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهِ، أيْ: وَرِضْوَاناً مِنْ رَبِّهِم.

وَإذَا عَلَّقْنَاهُ بِنَفْسِ الفِعْلِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ.

فصل

قِيلَ: المرادُ بـ «الفَضْل» الرِّزْقُ بالتِّجارَةِ و «الرِّضْوَانُ»، أيْ: عَلَى زَعْمِهِمْ؛ لأنَّ الكَافِرَ لا نَصِيبَ لَهُ فِي الرِّضْوَانِ.

قال الْعُلَمَاءُ[4]: المشركون كَانُوا يَقْصدُونَ بِحَجِّهِمْ رضْوَان اللَّهِ، وَإنْ كانُوا لا يَنَالُونَ ذَلِكَ فَلا يَبْعُدُ أنْ يَحْصُلَ لَهُمْ بسَبَبِ ذَلِكَ[5] القصدِ نَوْعٌ مِنَ الْحُرْمَةِ.

وَقِيلَ: المرادُ بِفَضْلِ اللَّهِ الثَّوابُ، وبالرِّضْوانِ أنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهم؛ وذَلِكَ لأنَّ الْكَافِرَ وإنْ كان لا ينَالُ الفضْل والرِّضْوَان لَكِنَّهُ يَظُنُّ [أنَّهُ بِفِعْلِهِ طَالبٌ لهما][6] فَوُصِفَ بذلِكَ بِنَاءً على ظَنِهِ، كقوله: ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكَ﴾ [طه: ٩٧]، وقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

فصل

قال قَوْمٌ: هذه الآيةُ مَنْسُوخَةٌ؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ﴾ يَقْتَضي حُرْمَةَ القِتَالِ [في][7] الشَّهْرِ الْحَرَام، وَذَلِكَ مَنْسُوخٌ يقُولُ اللَّهُ تعالى: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقولَه: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ يَقْتَضِي حُرْمَة مَنْعِ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣٥، والدر المصون ٢/ ٤٨١، إلاَّ أن السمين عكس، فقال: والجمهور على «تبتغون» بتاء الخطاب، على أنه خطاب للمؤمنين، وهي قلقة لقوله: «من ربهم».
وبمقارنة النصين يتضح أن هناك سقط من عبارة «السمين».

(٢) في أ: علماً.

(٣) في أ: وبهم.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٢.

(٥) في أ: بذلك.

(٦) في أ: ذلك من زعمه.

(٧) سقط في أ.

المُشْرِكِينَ عن المسْجِدِ الحرام، وذلك مَنْسُوخٌ بقوْلِهِ: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا﴾ [التوبة: ٢٨] وهو قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ومُجَاهِدٍ والحسَن وقتادَةَ[١].

وقال الشَّعبيُّ: لم يُنْسخ مِنْ سورةِ المائدةِ إلاَّ هذهِ الآية، وقال آخرُون[٢]: هذه الآيةُ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وهؤلاء لَهُم طَرِيقَانِ:

الأوَّلُ: أنَّ الله تعالى أمَر في هذه الآية ألاَّ نُخيفَ[٣] مَنْ يَقْصُدُ بَيْتَهُ من المُسْلِمِينَ، وحَرَّمَ عَلَيْنَا أخْذَ الْهَدْيِ مِنَ المُهْدين إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ لقوله أوّلِ الآية: ﴿لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ وهذا إنَّما يَلِيقُ بنُسُكِ المسلمينَ لا بنُسُكِ الكُفَّار، وقولُهُ آخِرِ الآية: ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا﴾ وهذا إنَّمَا يَلِيقُ بالمسلم لاَ بالْكافِرِ.

والثاني: قال أبُو مُسْلِم[٤]: المرادُ بالآيةِ الكفارُ الذين كَانُوا في عَهْد النبيِّ ﷺ فَلَمَّا زَالَ [الْعَهْدُ زَالَ] الحَظْرُ، وَلَزِمَ المُرَادُ بقوله: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا﴾ [التوبة: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾ **وقُرِىءَ**[٥] «أحْلَلْتُمْ» وهي لُغَةٌ في «حَلَّ»، يُقَالُ: أحلَّ مِنْ إحْرَامِهِ، كما يُقَالُ: حَلَّ.

وَقَرَأ الحَسَنُ بْنُ عِمْران وأبُو وَاقِدٍ والجَرَّاح[٦] بِكَسْرِ الْفَاءِ العَاطِفَةِ وهِيَ قِرَاءَةٌ ضَعِيفَةٌ مُشْكِلَةٌ.

وَخَرَّجَهَا الزَّمَخْشَرِيُّ عَلَى أنَّ الكَسْرَ فِي الْفَاءِ بَدَلٌ مِنْ كَسْرِ الْهَمْزَةِ [في][٧] الابْتِدَاءِ.

وقال ابْنُ عَطِيَّةَ: هِيَ قِرَاءَةٌ مُشْكِلَةٌ، وَمنْ[٨] توجيهها أنْ يكُونَ راعَى كَسْرَ ألف الوَصْلِ إذَا ابْتَدَأ فَكَسَر الْفَاءَ مُرَاعَاةً، وتَذَكُّراً لِكَسْرِ ألِفِ الْوَصْلِ.

وقال أبُو حَيَّان: وليس هُو عِنْدي كَسْراً مَحْضاً، بَلْ هو إمالةٌ مَحْضَةٌ لتوهُّمِ وُجُودِ كَسْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، كَمَا أمَالُوا «فإذَا» لِوُجُودِ كَسْرِ الهَمْزَة.

فصل

هَذَا أمْرُ إبَاحَةٍ، أبَاحَ لِلْحُلاَّلِ أخْذَ الصَّيْدِ، وظَاهِرُ الأمْرِ وإنْ كَانَ لِلْوُجُوبِ فهو هنا للإبَاحَةِ، كقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، وهو كقول القائِلِ: «لا تَدخُلَنَّ هذِهِ الدَّارَ حَتّى تُؤدِّيَ ثَمَنَها، فإذَا أدَّيْتَ فادْخُلْهَا» أيْ: فإذا أدَّيْتَ فقد

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٦٥) عن ابن عباس وقتادة.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٣. (٣) في ب: لا نخيف.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣٦، والدر المصون ٢/ ٤٨١.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٦، والدر المصون ٢/ ٤٨١.

(٧) سقط في أ. (٨) في أ: وفي.

أبيحَ لك دُخُولُهَا، وحاصِلُ الكلام أنَّا إنَّما عَرَفْنَا أنَّ الأمرَ هُنَا لَمْ يُفد الوُجوبَ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، وهذه الآيةُ مُتعلِّقَةٌ بقوله ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ يعني [إذَا كَانَ الْمَانِعُ مِن][1] حل الاصطِيَادِ هُوَ الإحْرَامَ، فإذَا زَالَ الإحْرَامُ وَجَبَ أنْ يَزُول المنْعُ.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ قرأ الجمهور: «يَجْرمنكم» بفتح اليَاءِ مِنْ «جَرَمَ» ثُلاثياً، وَمَعْنَى «جَرَمَ» عِنْدَ الكِسَائِيِّ وثَعْلَبٍ «حَمَلَ»، يقال: جَرَمَهُ على كذا، أيْ: حَمَلَهُ عليْهِ.

قال الشاعر: [الكامل]

١٩١٨ ـ وَلَقَدْ طَعَنْتُ أبَا عُيَيْنَةَ[2] طَعْنَةً [جَرَمَتْ فَزَارَةَ][3] بَعْدَهَا أنْ يَغْضَبُوا[4]

فَعَلى هذا التَّفْسِير يتعدَّى «جَرَمَ»[5] لِوَاحِدٍ، وهو الكافُ والميمُ، ويكونُ قولُهُ: «أنْ تَعْتَدُوا» عَلَى إسْقَاطِ حَرْفِ الخَفْضِ، وهو «عَلَى» أيْ: وَلاَ يَحْمِلنَّكُمْ بُغْضُكُمْ لِقَوْمٍ على اعْتِدَائِكُم عليْهِم، فَيَجِيءُ في مَحَلِّ «أنْ» الخلافُ المشْهُورُ، وإلى هذا المعْنَى ذَهَبَ ابنُ عبَّاسٍ وقَتَادَةُ.

ومَعْنَاهُ عِنْدَ أبِي عُبَيْدَةَ والفَرَّاءِ: كسب، وَمِنْهُ فُلانٌ جَرِيمةُ أهْلِهِ أيْ: كَاسِبُهُم.

وعَنِ الكِسَائِيِّ ـ أيضاً ـ أنَّ جَرَمَ وأجْرَمَ بِمَعْنَى: كَسَبَ غَيْرَهُ فَالْجَرِيمَةُ والجَارِمُ[6] بِمَعْنَى الْكَاسِبِ، وأجْرَمَ فُلانٌ أيْ: اكْتَسَبَ الإثْمَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: [الوافر]

١٩١٩ ـ جَرِيمَةُ نَاهِضٍ في رَأسِ نِيقٍ[7] تَرَى[8] العِظَامَ ما جَمَعَتْ صَلِيبَا[9]

أيْ: كَاسِبُ قُوَّةٍ، والصَّلِيبُ الوَدَكُ.

قال ابنُ فَارِسٍ[10]: يُقَالُ جَرَمَ وأجْرَمَ، ولا جَرَمَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِكَ: لا بُدَّ وَلاَ مَحَالَةَ [وأصْلُه][11] مِنْ جَرَمَ أيْ: كَسَبَ، فَعَلَى هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:

أحدهُمَا: أنَّهُ مُتَعَدٍّ لِوَاحِدٍ.

---

(١) في أ: أن المانع من.
(٢) في ب: أبا عبيدة.
(٣) في ب: حرمت قرارة.
(٤) البيت لأبي أسماء بن الضريبة. ينظر: لسان العرب (جرم)، خزانة الأدب ١٠/ ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨٨، شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٣٦، الكتاب ٣/ ١٣٨، أدب الكاتب ص ٦٢، الاشتقاق ص ١٩٠، جمهرة اللغة ص ٤٦٥، جواهر الأدب ص ٣٥٥، الصاحبي في فقه اللغة ص ١٥٠، المقتضب ٢/ ٣٥٢. والقرطبي ٦/ ٣١.
(٥) في أ: ويحرم.
(٦) في أ: الخادم.
(٧) في ب: تلق.
(٨) في ب: يرى.
(٩) ينظر: القرطبي ٦/ ٣٢.
(١٠) ينظر: القرطبي ٦/ ٣٢.
(١١) سقط في أ.

والثاني: [أنَّهُ][(١)] مُتَعَدٍّ لاثْنَيْنِ، [كما أنَّ «كَسَبَ» كَذلِكَ، وأمَّا في الآية الكريمة فلا يكون إلاَّ مُتَعَدِّياً لاثْنَيْنِ:][(٢)] أوَّلُهمَا: ضَمِيرُ الْخطَابِ، والثَّانِي: «أنْ تَعْتَدُوا» أيْ: لا يَكْسِبَنَّكُمْ بُغْضُكَمْ لقوم[(٣)] الاعْتِدَاءَ عَلَيْهِمْ.

وَقَرَأَ[(٤)] **عَبْدُ الله** «يُجْرِمَنَّكُمْ» بِضَمِّ الياءِ مِنْ «أجْرَمَ» رُبَاعِيّاً.

وقيل: هو بمعنى «جَرَمَ» كما تقدم عن الكِسَائِي.

وقيل: «أجْرَمَ» مَنْقُولٌ مِنْ «جَرَمَ» بهمزة التَّعْدِية.

قال الزَّمَخْشَرِيّ: «جَرَمَ»؛ يجري مَجْرَى «كَسَبَ» في تعْدِيَتِهِ إلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ وإلى اثْنَيْن، تقولُ: جَرَمَ ذَنْباً أيْ كَسَبَهُ، وجرَمْتُهُ ذَنْباً، أيْ كَسَبْتُهُ إيَّاهُ، ويقال أجْرَمْتُه ذَنْباً على نقل المُتَعَدِّي إلى مفعولٍ بالهمزةِ إلى مَفْعُولَيْنِ، كقولك: أكْسَبْتُهُ ذَنْباً، وعليه قراءةُ عبْدِ الله «وَلاَ يُجْرِمَنَّكُمْ» وأوَّلُ المفعولَيْنِ[(٥)] على القراءتين ضَمِيرُ المُخَاطَبِينَ. وثانيهما: «أنْ تَعْتَدُوا» اهـ.

وأصلُ هذه المادةِ ـ كما قال ابنُ[(٦)] عيسَى الرُّمَّانِي ـ القطعُ، فَجَرَمَ حُمِلَ عَلَى الشَّيءِ لِقَطْعِهِ عَنْ غيره، وجَرَمَ كَسَبَ لانْقِطَاعِهِ إلى الكَسْبِ، وجَرَمَ بِمَعْنَى حَقَّ؛ لأنَّ الحَقَّ يُقْطَعُ عَلَيْهِ.

قَالَ الخَلِيلُ: «لا جَرَمَ أنَّ لَهُم النَّارَ» أيْ: لقد حَقَّ [هكذا][(٧)] قاله الرُّمانيُّ، فجعل بين هذه الألفاظ قَدْراً مُشْتركاً، وليس عنده مِنْ باب الاشْتِراكِ اللَّفْظِيّ.

و «شَنآن» [معناه][(٨)]: بُغْض، وهو مَصْدَرُ شَنِىءَ، أيْ: أبْغَضَ.

وقرأ ابنُ عَامِرٍ وأبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ[(٩)] «شَنْآنُ» بسُكونِ النُّونِ، والباقون بِفَتْحِهَا، وجَوَّزُوا فِي كُلٍّ منهما أنْ يكونَ مَصْدراً، وأنْ يكُونَ وَصْفاً حَتَّى يُحْكى عَن أبِي عَلِيٍّ أنَّهُ قال: مَنْ زَعَمَ أنَّ «فَعَلاَن» إذَا سُكِّنَتْ عَيْنُهُ لَم يكُنْ مَصْدَراً فَقَدْ أخْطَأ، لأنَّ «فَعْلان» بِسُكُونِ الْعَيْنِ قَلِيلٌ في المصَادِرِ، نحو: لَوْيتُه دَيْنَهُ[(١٠)] لَيَّاناً، بَلْ هُوَ كَثير في الصِّفَاتِ نَحْوُ: سَكْرَان وَبَابُهُ و «فَعَلاَن» بالْفَتْحِ قليلٌ في الصفاتِ، قالُوا: حِمَارٌ قَطَوَان، أي: عَسِرُ السير، وتَيْسٌ عَدَوَان.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: لبعض.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٤٩، والدر المصون ٢/ ٤٨٢.
(٥) في ب: المفعول.
(٦) في أ: أبو عيسى.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في ب.
(٩) ينظر: السبعة ٢٤٢، والحجة ٣/ ١٩٥، وحجة القراءات ٢١٩، وإعراب القراءات ١/ ١٤١، والعنوان ٨٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢٥ وشرح شعلة ٣٤٧، وإتحاف ١/ ٥٢٩.
(١٠) في أ: ذنبا.

قال: [الطويل]

١٩٢٠ ـ ..... كَتَيْسِ[١] ظِبَاءِ الْحُلَّبِ العَدَوَانِ[٢]

ومِثْلُهُ قولُ الآخَرِ، أنْشَدَهُ أبُو زَيْدٍ: [الطويل]

١٩٢١ ـ وقَبْلَكَ مَا هَابَ الرِّجَالُ ظُلاَمَتِي وَفَقَأْتُ عَيْنَ الأشْوَسِ الأبْيَانِ[٣]

بِفَتْحِ الباء والياء، بل الكثيرُ أنْ يكُونَ مَصْدَراً، نحو: الغَلَيَان والنَّزَوَان[٤]، فإن أريد بـ «الشَّنْآنَ» السَّاكِن الْعَيْنِ الوصْفُ، فالمعْنَى: وَلاَ يَجرمنكُمْ بَغيضُ قَوْمٍ، وَبَغيضٌ بِمَعْنَى: مُبْغِض، اسمُ فاعِلٍ مِنْ «أبْغَضَ»، وهو مُتعدٍّ، فَفَعِيلٌ بمعنى الفاعِلِ كقَدِير ونَصِير، وإضافَتُه لـ «قَوْم» على هذا إضَافَةُ بيانٍ، أيْ: إنَّ البغيض مِنْ بَيْنِهم، وليس مضَافاً لفاعِلٍ ولا مَفْعولٍ، بخَلاف ما إذَا قَدَّرْتَهُ مَصْدراً فإنه يكون مُضَافاً إلى مَفْعُولِهِ أوْ فَاعِلِه كما سيأتي.

وقال صاحبُ هذا القول: يُقَالُ: رَجُلٌ شَنْآنُ، وآمْرأةٌ شَنْآنَةٌ، كنَدْمَانَ، ونَدْمَانَةٍ، وقياسُ هذا أنْ يكونَ مِنْ فِعْلٍ متعد [وحكي: رجل شَنْآن، وامرأة شَنْأى كـ «سكران وسكرى» وقياس هذا أن يكونَ من فعل لازم][٥]، ولا بُعْدَ في ذلك، فإنَّهم قد يشتقُّون من مادَّةٍ واحدةٍ القَاصِرَ والمتعدِّي، قالُوا: فَغَرْتُ فاه، وفَغَرَ فوه أيْ: فَتَحته فانفتح، [وإنْ][٦] أُرِيدَ بِه المصدَرُ فَوَاضِحٌ، ويَكُونُ مُضَافاً إلى مفعُولِهِ، أيْ: بُغضكم لِقَوْمٍ، فحذف الفاعل، ويجوزُ أنْ يكونَ مُضَافاً إلى فاعِلِهِ، أيْ بُغْضُ قَوْمٍ إيَّاكُمْ، فحذف مَفْعُولَهُ.

والأوّلُ أظْهَرُ في المعنى، وحُكْمُ شَنَآنَ بِفَتْحِ النُّونِ مَصْدَراً وَصِفَةُ حُكْم إسْكَانِهَا، وقد تقدَّم تقريرُ ذلك، ومِنْ مَجِيءِ شَنْآن السَّاكِنِ الْعَيْنِ مَصْدَراً قَوْلُ الأحوصِ: [الطويل]

١٩٢٢ ـ وَمَا الْحُبُّ إلاَّ مَا تَلَذُّ وتَشْتَهِي[٧] وإنْ لاَمَ فِيهِ الشَّنَانِ وَفَنَّدَا[٨]

أرَادَ الشَّنْآنَ بِسُكُونِ النُّونِ فنقل حركة الهمزة إلى النُّون السَّاكنة، وحذف الهمزة [ولَوْلاَ سُكُونُ النُّونِ لما جَازَ النَّقْلُ ولو قال قَائِلٌ: إنَّ الأصْلَ الشَّنَآنُ بفتح النون][٩] وخَفَضَ الهَمْزَةَ بحَذْفِها رَأساً، كما قُرِىء[١٠] ﴿إِنَّهَا لاَحْدَى الكُبَرِ﴾ [المدثر: ٣٥] بحذفِ

---

(١) في ب: لبئيس.

(٢) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

مكر مفر مقبل مدبر معاً

(٣) البيت لأبي المُجَشِّر، جاهلي، ينظر: اللسان (أبي)، الدر المصون ٢/ ٤٨٢.

(٤) في أ: والغزوان.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

(٧) في ب: يلذ ويشتهى.

(٨) ينظر: ديوانه (٩٩)، مجاز القرآن (١/ ١٤٧)، البحر المحيط ٣/ ٤٣٧، الدر المصون ٢/ ٤٨٣.

(٩) سقط في أ.

(١٠) ستأتي في المدثر آية (٣٥).

همزة «إحْدَى» لكانَ قَوْلاً يَسْقُطُ به الدليلُ لاحتماله، و «الشَّنآن» بالفتح عَمَّا شذَّ عن القاعدةِ الكُلِّيَّةِ.

قال سِيبَوَيْه: كُلُّ بِنَاءٍ مِنَ المصادِرِ على وَزْنِ «فَعَلاَن» بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَم يتعدَّ فِعْلُهُ إلاَّ أنْ يَشذَّ شيءٌ كالشَّنَآنِ، يَعْنِي أنَّه مصدرٌ على «فَعَلاَن» بالفتح، ومع ذلك فعْلُهُ مُتَعِدٍّ، وفعلهُ أكثرُ الأفعالِ مَصَادِر سُمِعَ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ مَصْدراً، قالُوا: شَنِىءَ[1] ـ يَشْنَأُ [شَنْئاً][2] وشَنآناً مُثَلَّثي الشِّين، فهي سِتُّ لُغَاتٍ.

وَقَرَأ ابْنُ وثَّاب، والحسنُ، والوليدُ عَنْ يَعْقُوبَ[3] «يَجْرِمَنْكُمْ» بِسُكُونِ النُّون جعلوها نون التوكيد الخَفِيفةِ، والنَّهيُ في اللَّفْظِ للشَّنآنِ، وهو في المعنى للمُخَاطبينَ نحو: «لا أرينَّكَ هاهُنَا» و ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] قالَهُ مَكِّيٌّ.

فصل

قال القَفَّالُ[4]: هذا معطوفٌ على قوله: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾ يعني: لا يَحْمِلَنكم عَدَاؤُكُمْ لِقَوْمٍ مِنْ أجْلِ أنَّهُمْ صَدُّوكُمْ عن المسْجِد الحَرَامِ أنْ [تَعْتَدوا فَتَمْنَعُوهُمْ][5] عَنِ المسْجِد الحرامِ، فإنَّ البَاطِلَ لا يَجُوز أنْ يعتدَى[6] به.

قال محمدُ بنُ جَرِير[7]: هذه السورةَ نزلتْ بعد قِصَّةِ «الحُدَيْبِيَةِ»، فكان الصَّدُّ قد تقدَّمَ، وليس للناس أنْ يُعِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً على العُدْوانِ، حتى إذا تَعَدَّى واحدٌ منهم على الآخر [تَعَدَّى ذلك الآخرُ][8] عليه، لكنَّ الواجبَ أنْ يُعِينَ بَعْضُهُم بَعْضاً على ما فيه البِرُّ والتَّقْوَى.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَن صَدُّوكُمْ﴾.

قرأ أبُو عَمرو، وابنُ كَثِيرٍ[9]، بِكَسْرِ «إنْ»، والباقُون بِفَتْحِهَا، فَمَنْ كَسَرَ فعلى أنَّها شَرْطِيَّةٌ، والْفَتْحُ على أنها عِلَّةٌ للشنآنِ، أيْ لا يَكْسِبَنَّكُمْ[10] أوْ لا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُكُمْ لِقَوْمٍ لأجْلِ صَدِّهِمْ إيَّاكُم عن المسْجِد الحرامِ، وَهِيَ قِراءةٌ واضِحَةٌ، وقد اسْتَشْكَلَ [الناسُ][11] قراءةَ الأخَوَيْن مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّرْطَ يَقْتَضِي أنَّ الأمْرَ المشروطَ لَمْ يَقَعْ والغَرَضُ أن صَدَّهُمْ

---

(١) في أ: شنأن.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٣٦، والدر المصون ٢/ ٤٨٤.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٣.
(٥) في ب: يعتدوا فيمنعوهم.
(٦) في أ: تعتدوا.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤٠٤.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: السبعة ٢٤٢، والحجة ٣/ ٢١٢، وحجة القراءات ٢٢٠، والعنوان ٨٧، وإعراب القراءات ١/ ١٤٣، وشرح شعلة ٣٤٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢٥، وإتحاف ١/ ٥٢٩.
(١٠) في ب: يكسنيكم.
(١١) سقط في أ.

عنِ البيت الحَرَام كان قَدْ وَقَعَ، ونزولُ هذه الآيةِ مُتَأخرٌ عنه بمدّةٍ، فإنَّ الصَّدَّ وقع عَامَ «الحُدَيْبِيَة» وَهِيَ سَنَةُ سِتٍّ، والآيةُ نزلَتْ سَنَةَ ثَمَانٍ.

وأيضاً، فإنَّ «مَكَّةَ» كانت عامَ الفتحِ في أيْدِيهم، فكيف يُصَدُّونَ عَنْها.

قال ابنُ جُرَيْج والنَّحاسُ وغيرُهما: هذه القراءةُ[1] مُنْكَرَةٌ، واحْتَجُّوا بما تقدَّمَ مِنَ الإشْكَالِ.

قال شهابُ الدِّين رحمه الله: ولا إشْكَالَ في ذَلِكَ، والجوابُ عَمَّا قَالُوه مِنْ وَجْهَيْنِ:

أحدهما: ألاَّ نُسَلم أن الصَّدَّ كان قبلَ نُزولِ الآية؛ فإنَّ نُزُولَهَا عامَ الفتح ليس مُجْمَعاً عليه.

وذكر اليزيدِيُّ أنَّها نزلتْ قبل الصَّدِّ، فصاد الصدُّ أمراً مُنْتَظَراً.

والثاني: أنَّهُ وَإنْ سَلَّمْنَا أنَّ الصَّدَّ [كان مُتقدِّماً على نُزُولِها، فيكون المَعْنَى: إنْ وقع صَدٌّ مِثْلُ ذلك الصدِّ][2] الذي وقع زمن «الحديبية» «فَلاَ يَجْرِمَنكُم».

قال مَكِّي: ومثلُه عند سيبويْهِ قَوْلُ الفَرَزْدَقِ: [الطويل]

١٩٢٣ ـ أتَغْضَبُ إنْ أذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتَا .....[3]

[وذلك شَيْء قد كان وقع، وإنما معناهُ:][4] إنْ وقع مِثْلُ ذلِكَ الغَضَبِ[5]، وجوابُ الشَّرْطِ ما قَبْلَهُ، يَعْنِي: وجوابُ الشرطِ ما دَلَّ عليه ما قَبْلَهُ؛ لأنَّ البَصْرِيِّينَ يَمْنَعُونَ تَقْدِيمَ الْجَواب إلاَّ أبَا زَيْدٍ.

وقال مَكِّي ـ أيضاً ـ: ونظيرُ ذلك أنْ يقولَ الرجلُ لامْرأتِهِ: أنْتِ طالقٌ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، بِكَسْر «إنْ» لَمْ تُطَلَّقْ بِدُخُولِهَا الأوَّلِ؛ لأنَّه أمْرٌ يُنْتَظَرُ، وَلَوْ فَتَحَ لَطُلِّقَتْ عَلَيْه؛ لأنَّه أمرٌ كَانَ وَوقَعَ، فَفَتْحُ «أنْ» لما هو عِلَّةٌ لما كان ووقع، وكسرُهَا إنَّما هو لأمرٍ مُنْتظر، والوَجْهَانِ حَسَنَانِ على معنييهما وهذا الذي قاله مَكِّي فَصَّل فيه الفقهاءُ بين مَنْ يعرفُ النحوَ، وبين مَنْ لا يعرِفُهُ، وَيُؤيِّدُ[6] هذه القراءةَ **قراءةُ**[7] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «إنْ يَصُدُّوكُمْ».

---

(١) في أ: الآية. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: ديوانه ٢/ ٣١١، الازهية من ٧٣، خزانة الأدب ٤/ ٢٠، ٩/ ٧٨، ٨١، الدرر ٤/ ٥٨، شرح شواهد المغني ١/ ٨٦، الكتاب ٣/ ١٦١، مراتب النحويين ص ٣٦، أمالي ابن الحاجب ١/ ٢١٨، الجنى الداني ص ٢٢٤، جواهر الأدب ص ٢٠٤، مغني اللبيب ١/ ٢٦، همع الهوامع ٢/ ١٩، الدر المصون ٢/ ٤٨٤.

(٤) سقط في أ. (٥) في أ: الصعب.

(٦) في أ: ويفيد. (٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٥٠، والدر المصون ٢/ ٤٨٤.

قال أبو عُبَيْدَةَ: حدثنا حَجَّاجٌ عَنْ هَارُونَ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ فذكرها قال: وهذا لا يَكُونُ إلاَّ عَلَى اسْتِئْنَافِ الصَّدِّ، يعني إنْ وقع صَدٌّ آخر، مِثْلُ ما تَقَدَّمَ في عام «الحُدَيْبِيَة».

ونَظْمُ هذه الآياتِ على ما هِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَبْلَغِ مَا يَكُونُ وأفْصَحه، وليس فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ كما زعم بعضُهم، فقال: أصلُ تركيب الآية الأولى ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ فإذا حَلَلْتُمْ فاصْطَادُوا.

وأصلُ تركيب الثَّانِيَة: ﴿وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا﴾ ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾.

ونَظَّرَه[1] بآيةِ البقرةِ يَعْنِي: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾، وهذا لا حاجة إليه مع أنَّ التقديمَ والتَّأخيرَ عند الجمهورِ مِنْ ضَرَائِرِ الشِّعْرِ، فَيَجِبُ تَنْزِيهُ[2] القرآنِ عَنْه، ولَيْست الجملةُ ـ أيضاً ـ مِنْ قوله: «فإذا حَلَلْتُمْ فاصْطَادُوا» مُعْتَرِضَةً بَيْن قوله: «وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الحرامَ» وبَيْنَ قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾، بَلْ هي مؤسِّسةٌ ومُنْشِئَةٌ حُكْماً، وهو حِلُّ الاصْطيادِ عند التَّحَلُّلِ مِنَ الإحْرَامِ، والجملةُ المُعْتَرِضَةُ إنَّما تُفِيد تَوْكيداً وتَسْديداً، وهذه مفيدةٌ حُكْماً جَدِيداً كما تقدم.

وقوله: «أنْ تَعْتَدُوا» قَدْ تقدم أنَّه مِنْ مُتعلقاتِ ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ على أنَّهُ مَفْعُولٌ ثانٍ، أوْ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الجر، فمَنْ كَسَرَ ﴿إِنْ صَدُّوكُمْ﴾ يكُون الشرطُ وجوابُه المقدَّرُ في مَحَلِّ جرٍّ صِفَةً لـ «قَوْم»، أيْ: شَنَآنُ قَوْمٍ هذه صِفَتُهُم ومَنْ فتحها فمحلُّها[3] الجَرُّ والنَّصْبُ، لأنَّها على حَذْفِ لامِ العِلَّةِ كما تقدم.

قال الزَّمخْشَرِيُّ: والمعنى: ولا يَكْسِبَنَّكُمْ بُغضُ قَوْمٍ؛ لأنَّ صدوكم الاعتداء ولا يحملنكم عليه.

قال أبو حيان: وهذا تفسيرُ مَعْنًى لا تفسير إعْراب؛ لأنَّه يمتنعُ أنْ يكون مدلولُ «جرم» حمل وكسب في استعمالٍ واحدٍ لاختلاف مُقتضاهما، فَيَمْتَنِعُ أنْ يكُون [أنْ تَعْتدوُا][4] في مَحَلِّ مفعول به، ومحلُّ مفعولٍ على إسْقاطِ حَرْف الجر.

قال شهابُ الدِّين: هذا الذي قاله لا يتصَوَّرُ أنْ يتوهمه من له أدْنَى بَصَرٍ بالصِّنَاعةِ حتى ينبِّهَ عليه.

وقد تقدم قراءةُ[5] البَزِّي في نحو: «ولا تَعاوَنُوا» وأنَّ الأصَل: [«تتعاونوا»

---

(١) في أ: ونظيره.
(٢) في أ: أن ينزه.
(٣) في أ: فحكمها.
(٤) في أ: تعدوا.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٨٥، وإتحاف ١/ ٥٢٩.

فأدغم][1] وحذف الباقون إحْدَى التاءيْنِ عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

قوله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ أي: ليعن بعضُكم بَعْضاً على البر والتقوى.

قِيلَ: البِرُّ: متابعةُ الأمرِ، والتَّقْوَى مُجانَبَةُ النَّهْيِ.

وقيل: البرُّ: الإسلامُ، والتقوى: السُّنةُ.

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

قيل الإثْم: الكفرُ[2]، والعُدْوانُ: الظلمُ[3]. وقيل: الإثمُ: المعصيةُ والعُدوان: البِدْعَةُ.

وقال النَّواسُ بْنُ سَمْعان الأنْصارِيّ: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن البر والإثْم، فقال: «البرُّ حُسْنُ الخلقِ، والإثمُ ما حَاكَ[4] في [صَدْرِك][5]، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه النَاسُ»[6]، ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، والمرادُ منه التهديدُ والوعِيدُ.

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾﴾

وقوله عز وجلا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾ الآية.

وهذا هو المُسْتَثْنَى مِنَ الإبَاحَةِ في قوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ وهو أحَدَ عَشَرَ نَوْعاً، وقد تقدم إعرابُ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وأصْلُهَا.

واعلمْ أنَّ تحريمَ الميتةِ موافقٌ للمعقولِ؛ لأنَّ الدمَ جوهرٌ لَطِيفٌ جِداً فإذا ماتَ الحيوانُ حَتْفَ أنْفِهِ احْتَبَسَ الدمُ في عُرُوقِهِ وتعفَّن وفَسَدَ؛ وحصل من أكْلِهِ مَضَرَّةٌ.

وأمَّا الدمُ فقال الزَّمَخْشَرِيُّ: كانوا يَمْلَؤُونَ المِعَى مِنَ الدَّمِ وَيَشْوونَهُ[7] ويُطْعِمُونَه للضيفِ، فحرّم الله ذلك عليهم.

---

(١) في أ: فتعاونوا فأدغموا.
(٢) في ب: الظلم.
(٣) في ب: الكفر.
(٤) في ب: جاءك.
(٥) في أ: نفسك.
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٩٨٠. كتاب البر باب تفسير البر والإثم الحديث (١٤/ ٢٥٥٣).
(٧) في أ: ويشونه.

وأما الخنزيرُ فقال العلماءُ[١]: الغذاءُ يصيرُ جُزْءاً من جوهرِ المتغذِّي ولا بُدَّ أنْ يَحْصُلَ لِلْمُتغذِّي أخلاقٌ[٢] وصفاتٌ مِنْ جِنْسِ ما كان حَاصِلاً في الغذاء، والخنزيرُ مَطْبوعٌ على حِرْصٍ عَظيم ورغبة شديدةٍ في المُشْتهياتِ[٣]، فحرَّمَ اللَّهُ أكلهُ على الإنسانِ لِئلاَّ يَتَكيّفَ بِتلْكَ الكَيفيّةِ؛ وذلك لأنَّ الفرنج لما وَاظَبُوا على أكْلِ لَحْمِ الخنزيرِ أوْرَثَهُمُ الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المُشْتهياتِ، وأورثهم عدم الغيرةِ، [فإنّ الخِنْزِيرَ يَرَى الذّكرَ من الخنزيرِ يَنْزُو على الأنْثَى التي لَهُ لا يتعرضُ إليه؛ لعدم الغَيْرةِ، وقد][٤] تقدمَ الكلام على الخنزيرِ واشتقاقِهِ في سورة البقرة.

وأمَّا الشاةُ فإنها حيوانٌ في غَايَةِ السَّلامَةِ، وكأنَّها ذَاتُ عَارِيَةٍ عَنْ جَمِيعِ الأخْلاقِ، فلذلك لا يَحْصُلُ للإنسانِ بِسَبَبِ أكْلِها كَيْفِيَّةٌ أجْنَبِيَّةٌ عن أحوالِ الإنسانِ.

وأمَّا ما ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾، والإهلالُ رَفْع الصوتِ، ومنه يقالُ: فلانٌ أهَلَّ بالحجِّ إذَا لَبَّى، ومِنْهُ استهلالُ الصَّبِي وهو صراخُهُ إذا وُلِد، وكانوا يقولُونَ عند الذَّبح باسم اللاَّتِ والعُزَّى، فحرم الله ذلك، وقدَّمَ هنا لَفْظُ الجلالةِ في قوله: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وأخَّرتْ[٥] في البقرة [آية ١٧٣]؛ لأنَّها هناك فاصلةٌ، أو تُشْبِهُ الفاصِلةَ بخلاف هاهنا، فإنّ بَعْدَها مَعْطُوفاتٍ.

والمنخنِقَةُ وهي التي تموتُ خَنْقاً، وهو حَبْسُ النَّفَسِ سَواءٌ فعل بها ذلك [آدميٌّ أو] اتفق لها ذلك في حَبْلٍ أوْ بين عُودَيْنِ أو نحوه.

وذكر قتادةُ أنَّ أهل الجاهليةِ كانوا يَخْنُقُونَ الشاةَ وغيرَها، فإذا ماتَتْ أكَلُوها، وذكر نحوه ابنُ عباسٍ[٦].

والموْقُوذَةُ: وهي التي وُقِذَتْ أي: ضُربَتْ حتى ماتت من وَقَذَه أيْ ضَرَبَهُ حتى اسْتَرْخَى، ومنه وَقَذَهُ النُّعَاسُ أيْ: غلبه ووقذه الحُلُم، أيْ: سكنه وكأنَّ المادة دالَّةٌ على سُكُونٍ واسْتِرخاءٍ، ويدل في الموقوذةِ ما رُمِيَ بالبندقِ فماتَ، وهي ـ أيضاً ـ في مَعْنى الميتةِ وفي معنى المنخنقةِ، فإنها ماتَتْ ولم يَسِلْ دَمُهَا.

والمتردِّيَةُ: من تَرَدَّى، أي: سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ فَهَلَكَ، ويُقالُ: ما يُدْرَى أين[٧] «ردَى»؟ أيْ: ذَهَبَ، ورَدَى وتَرَدَّى بمعنى هَلكَ.

قال تعالى: ﴿وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ﴾ [الليل: ١١]، والمتردِّي أنْوَاعٌ: فالمتردِّيةُ هي التي تسقطُ مِنْ جَبَلٍ أو مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ أو في بِئْرٍ فتموت، فهذه مَيْتَةٌ، لأنَّها ماتَتْ وما سَالَ

---

(١) ينظر: الرازي ١١/ ١٠٥.
(٢) في ب: الخلاف.
(٣) في أ: المنهيات.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: وأخبرت.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤٩٥) عن قتادة.
(٧) في أ: من.

منها الدمُ، ويدخل فيه إذا أصابه سَهْمٌ وهو في الجبل فَسَقَطَ على الأرض؛ فإنه يُحَرَّمُ أكْلُهُ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ ماتَ بالتَّرَدِّي أوْ بالسَّهْم.

ودخلتِ الهاءُ في هذه الكلمةِ[١]؛ لأنَّ المنخنقةَ هي الشاةُ المنخنقةُ، كأنه قِيلَ: حُرِّمَتْ عليكم الشاةُ المنخنقةُ والموْقوذَةُ والمترديةُ، وخَصَّ الشاة؛ لأنَّها من أعَمِّ [ما يَأكُلُ][٢] الناسُ، والكلامُ يُخَرَّجُ[٣] على الأعَمِّ الأغْلَبِ[٤]، ويكُونُ المرادُ هو الكُلَّ.

و «النَّطِيحَةُ» «فَعيلَة» بمعنى «مَفْعُولة»، وكان مِنْ حَقِّها ألاَّ تَدْخُلَها تاءُ التأنيثِ كقَتِيل وجَريح، إلاَّ أنَّها جَرَتْ مَجْرَى الأسماءِ، أوْ لأنَّها لم يُذْكَرْ مَوصُوفُها؛ لأنك إنْ لَمْ تُدْخِلِ الهاءَ لَمْ يُعرَفْ أرَجُلٌ هُوَ أم امْرَأةٌ، ومثلُهُ: الذَّبِيحَةُ والنَّسيكَةُ. كذا قالهُ أبُو البَقاءِ، وفيه نظر؛ لأنَّهُم [إنَّما][٥] يلحقون التاءَ إذا لم يذكر الموصوفُ[٦] لأجل اللَّبْسِ، نَحْوُ: مررت بِقَتيلةِ بَنِي فُلانٍ، لئلا يلتبس بالمؤنثِ وهنا اللَّبْسُ مُنْتفٍ، وأيضاً فحكم الذكرِ والأنْثَى في هذا سَوَاءٌ.

والنَّطِيحَةُ هي التي تَنْطَحُها الأخْرَى فتموت، وهذه ـ أيضاً ـ لأنها ماتت من غير سَيَلانِ الدَّم.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ «مَا» الأولى بمعنى «الَّذِي»، وعائِدُهُ محذوفٌ، أيْ: وما أكلَهُ السَّبُعُ، ومحلُّ هذا الموصولِ الرفعُ عَطْفاً على مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه، وهذا غيرُ ماشٍ على ظاهره؛ لأنَّ ما أكله السبعُ وفرغ منه لا يُذَكَّى، فلا بُدَّ من حذف. ولذلك قال الزَّمَخْشَرِيُّ: وما أكَلَ بَعْضَهُ السبعُ.

وقرأ الحسنُ[٧] والفياض وأبو حَيْوة: «السَّبْعُ» بسكون الباءِ، وهو تسكين المضموم، ونقل فتح السين والباء معاً.

والسَّبُعُ: كُلُّ ذِي نَابٍ ومخْلب كالأسدِ والنَّمرِ، ويطلقُ على ذِي المِخْلب من الطيور قال: [الخفيف]

١٩٢٤ ـ وسَبَاعُ الطَّيْرِ تَغْدُو بِطَاناً [تَتَخَطَّاهُمُ فَمَا تَسْتَقِلُّ[٨]][٩]

---

(١) في ب: الكلمات.
(٢) في أ: بكل.
(٣) في ب: تخريج.
(٤) في أ: إلاَّ عليه.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: المؤنث.
(٧) وقرأ بها طلحة بن سليمان كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٥١، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٨، وقال: «ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور، ورويت عن أبي عمرو». وينظر: الدر المصون ٢/ ٤٨٥.
(٨) ينظر: البحر ٣/ ٤٤٦، الدر المصون ٢/ ٤٨٥.
(٩) سقط في ب.

فصل

معنى الكلام ما يُرِيدُ ما بَقِيَ مما أكل السبعُ. قال قتادةُ: كان أهْلُ الجاهلية إذا جَرَحَ السبعُ شَيْئاً فقتله وأكل بعضَهُ أكلُوا ما بَقِيَ، فحرمه الله[١].

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنه استثناءٌ متصلٌ، والقائلون بهذا اختلَفُوا، فقال عَلِيٌّ، وابنُ عباسٍ، والحسنُ وقتادةُ: هو مُسْتَثْنَى من قوله: «والمُنْخَنِقَة» إلى قوله: «ومَا أَكَلَ السَّبُعُ» وعلى هذا إن أدْرَكْتَ ذكَاتَهُ[٢] بأنْ وَجَدْتَ عَيْناً تَطْرِفُ، أوْ ذَنَباً يَتَحرَّكُ، أوْ رجلاً تَرْكُضُ فاذْبَحْ فإنَّهُ حلالٌ، فإنَّ هذه الحالَ تدلُ على بقاءِ الحياةِ فيه بتمامها.

وقال أبُو البَقاءِ: والاستثناءُ راجعٌ إلى المتردِّيةِ، والنَّطِيحَةِ وأكيلة السبُع، وليس إخراجُه المُنْخَنِقَة [منه بجَيِّدٍ][٣].

ومنهم من قال: هو مستثنى مما أكل السبعُ خاصَّةً.

والقولُ الثاني: أنَّه منقطعٌ، أيْ: ولكنْ[٤] ما ذَكيْتم مِنْ غيرها فحلالٌ، أو فكُلُوه، كأنَّ هذا القائِلَ رأى أنَّها وَصَلَتْ بهذه الأسبابِ إلى الموتِ، أو إلى حالةٍ قَرِيبةٍ فلم تُفِدْ تَزْكِيتُها عِنْدَه شيئاً.

والتَّذْكِيَةُ: الذَّبْحُ، وذَكَتِ النَّارُ: ارتفعتْ، وأصلُ الذَّكاةِ تمامُ الشيء ومنه الذَّكاءُ في الفهم، وهو تمامُهُ [والذكاء][٥] في السِّن، وهو النهايةُ في الشباب، ذَكَى الرجُل أيْ: أسَنَّ، قال: [الوافر]

١٩٢٥ ـ عَلَى أعْرَاقِهِ تَجْرِي المَذَاكِي وَلَيْسَ عَلَى تَقَلُّبِهِ[٦] وجُهْدِهِ[٧]

وقيل: الاستثناءُ من التحريم لا مِنَ المحرماتِ، يَعْنِي: حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ما مَضَى إلاَّ مَا ذَكَّيْتُم فإنه لكم حلالٌ، فيكون الاستثناءُ منقطعاً ـ أيضاً ـ.

وإذا قيل[٨]: أصلُ التذكيةِ الإتمامُ، فالمرادُ ههنا إتمامُ فَرْيِ الأوْدَاجِ وإنْهارِ الدَّم.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا أنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ[٩] اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ»[١٠].

---

(١) أخرجه البيهقي في «تفسيره» (٩/ ٥٠٠) عن قتادة.
(٢) في أ: ذكوته.
(٣) في أ: يحيده.
(٤) في ب: يكن.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: بقلبه.
(٧) ينظر: البحر ٣/ ٤٢٦، الدر المصون ٢/ ٤٨٦.
(٨) في ب: كان.
(٩) في أ: وذكى.
(١٠) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٣١، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم الحديث=

قال القُرْطُبِيُّ[١]: جمهورُ العلماءِ على أنَّ كلَّ ما أفرى الأوْدَاجَ فأنْهَر الدمَ فهو مِنْ آلاتِ الذَّكاةِ ما خلَى السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ، وعلى هذا تَوَاترتِ الأخبارُ.

وقال به[٢] فقهاءُ الأمصارِ، والسنُّ والظُّفرُ المنهيُّ عنهما في التذكية[٣] هما غَيْرُ المنزوعَيْنِ؛ لأنَّ ذلك يَصيرُ خَنْقاً، ولذلك قال ابنُ عباسٍ: ذلك الخنقُ.

فأمّا المنزُوعانِ إذا فَرَيا الأوْدَاجَ فالذكاةُ جائِزَةٌ بِهِمَا[٤] عِنْدَهُمْ.

وكره قومٌ السنَّ والظفرَ والعظمَ على كُلِّ حالٍ مَنْزُوعانِ كانا أو غَيْر منزُوعَيْنِ، منهم إبراهيمُ والحسنُ واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّافِعي.

وأقلُّ الذَّكاةِ في الحيوانِ المقدُورِ عليه قطعُ الحُلْقُومِ والمرِيِ، وكمالهُ أن يقطعَ الودجيْنِ معهما، ويجوزُ بكل محدَّدٍ يجرح من حَديدٍ أو قصبٍ أو زجاجٍ أو حجرٍ أو غيره إلاَّ السِّنَّ والظفرَ للحديث المتقدم.

وإنَّما يحلُّ ما ذكيته بعدما جرحه السبعُ فأكل منه شيئاً إذا أدْرَكْتَهُ والحياةُ فيه مستقرةٌ فذبحتَهُ، فأمَّا ما يجرحُ السبعُ فيخرجه إلى حالةِ المذبوحِ فهو في حُكمِ الميتَةِ فلا يكونُ حَلاَلاً، والمُترديةُ والنَّطيحةُ إذا أدركتهما حيَّةً، قَبْلَ أنْ تصيدَ إلى حالة المذبُوحِ فذبحتها تكونُ حلالاً، ولو رُمِي صيدٌ في الهواءِ فأصابَهُ فسقَطَ على الأرضِ [وماتَ كانَ حلالاً؛ لأنَّ الوقوعَ على الأرضِ ضرورتُهُ، فإنْ سقَطَ على شجرٍ أو جَبَلٍ فتردَّى منه][٥] فمات فلا يَحِلُّ؛ لأنَّه من المتردية، إلاَّ أنْ يكونَ السهمُ ذَبَحَهُ في الهواءِ فيَحِلّ كيفما وقع؛ لأنَّ الذبحَ قد حصل قبل التردِيَةِ.

فصل

واختلفُوا [فيمنْ رَفَعَ][٦] [يَدَهُ][٧] قبل تمامِ الذَّكاةِ ثُم رجع [على الفور][٨] وأكْمَلَ الذَّكَاة فقيل: يُجْزِئُهُ، وقيل: لا يُجْزِئه.

فالأولُ أصَحُّ؛ لأنَّه جَرَحَهُ[٩] ثُم ذَكَّاهُ بعدُ وحياته مُسْتَجْمعةٌ فيه.

= (٢٤٨٨)، وفي ٩/٦٣٨، كتاب الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش الحديث (٥٥٠٩) ومسلم في الصحيح ٣/١٥٥٨، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الحديث (٢٠/١٩٦٨).

(١) ينظر: القرطبي ٦/٣٧.
(٢) في أ: بعض.
(٣) في أ: ليذك.
(٤) في ب: بها.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ب: في المذبوح.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: حتى.
(٩) في ب: جريحة.

قوله: «وما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» رَفْعٌ ـ أيضاً ـ عطفاً على «الميتةِ».

واختلفُوا في النُّصُبِ، فَقِيل: هي حجارةٌ، كانوا يَذْبَحُون عليها، فـ «على» هنا وَاضِحَةٌ.

وقيل: هي الأصنَامُ؛ لأنَّها تُنْصَبُ لتُعْبَد، فعلى هذا في «على» وَجْهانِ:

أحدُهما: أنها بمعنى اللام[1]، أيْ: وما ذُبِحَ لأجْلِ الأصنامِ، كذا ذكره أبُو البقاءِ وفيه نَظَرٌ، وهو كونُه قَدَّرَ المتعلَّق شيئاً خاصاً.

والجمهورُ على «النُّصب» بضَمتين، فقيل: هو جمعُ «نِصاب»[2].

وقيل: هو مُفْردٌ ويدل له قَوْلُ الأعْشَى: [الطويل]

١٩٢٦ ـ وَذَا النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَقْرَبَنَّهُ ... ولا تَعْبُدِ الشَّيطَانَ واللَّهَ فاعْبُدَا[3]

وفيه احتمالٌ.

وقرأ طلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ[4] بضم النُّونِ وإسْكَانِ الصَّادِ، وهو تخفيفُ القراءة الأولى.

وقرأ عيسَى[5] **بنُ عُمَرَ**: «النَّصَب» بِفَتْحتين.

قال أبُو البقاء: وهو اسمٌ بمعنى: المنصُوبِ، كالقَبضِ والنَّقصِ، بمعنى: المقبُوض والمنقُوصِ.

والحسنُ[6] النَّصْب بفتح النون وسكُون الصادِ، وهو مَصْدَرٌ واقعٌ مَوْقِع المفعولِ به، ولا يجوزُ أنْ تكونَ تخفيفاً كقراءة عِيسَى بنِ عُمر؛ لأنَّ الفتحةَ لا تُخَفَّفُ.

فصل

«النُّصُب» يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ جَمْعاً وأنْ يكونَ واحداً، فإنْ كان جَمْعاً ففي واحدِه وُجُوهٌ:

أحدها: أنَّ واحدَهُ نصابٌ ونُصُبٌ، كحِمار وحُمُر.

وثانيها: أنَّ وَاحِدَهُ نَصْبٌ فقولُكَ: نَصْبٌ ونُصُب كسَقْفٍ وسُقُف، وهو قولُ لابْن الأنْبَارِي[7].

---

(١) في أ: الكلام. (٢) في ب: خطاب.

(٣) ينظر: ديوانه (١٣٧)، الكتاب (٣/ ٥١٠)، الإنصاف (٢/ ٦٥٧) ابن الشجري (١/ ٣٨٤)، التصريح (٢/ ٢٠٨)، شرح المفصل ٩/ ٣٩، المغني (٢/ ٣٧٢)، الأشموني ٣/ ٢٢٦، الهمع (٢/ ٧٨)، شواهد المغني (٢٦٨)، الدرر (٢/ ٩٥)، الدر المصون ٢/ ٤٨٦ البحر ٣/ ٤٢٧.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٥٣، والبحر المحيط ٣/ ٤٣٩، والدر المصون ٢/ ٤٨٦.

(٥) ينظر: القراءة السابقة. (٦) ينظر: القراءة السابقة.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٦.

وثالثها: أنَّ واحدهُ النَّصْبَةُ. قال اللَّيْثُ: [النَّصْبُ][1] جمعُ النَّصْبَةِ، وهي علامةٌ تُنْصَبُ للقومِ، وإنْ قُلْنا: النصبُ وَاحِدٌ، فجمعُهُ أنْصَابٌ، مثل عُنُق وأعْنَاق.

قال الأزْهَرِيُّ[2]: وقد جعل الأعْشَى النُّصُبَ واحداً، وذكر البيتَ المُتَقَدِّم لَكِنْ رَوَاهُ عَلَى وَجْهٍ آخر، قال: [الطويل]

١٩٢٧ ـ وَلاَ النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَعْبُدَنَّهُ لِعَافِيَةٍ واللَّهَ رَبَّكَ فَاعْبُدَا[3]

فصل

قال بَعْضُهم[4]: النُّصُبُ الأوْثانُ، واسْتَبْعَدَهُ قَوْمٌ؛ لأنَّ هذا مَعْطُوفٌ على قولِهِ: ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وذلك هو الذَّبْحُ على اسمِ الأوْثانِ، والمعطوفُ يَجِبُ أنْ يكُونَ مُغَايِراً للمعطوفِ عَلَيْهِ.

وقال ابنُ زَيْدٍ: «ومَا ذُبِحَ على النُّصُبِ»، «ومَا أهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ» هُمَا وَاحِدٌ[5].

وقال مُجاهدٌ وقتادةُ وابنُ جُرَيج: كانَتْ حولَ البيتِ ثلاثمائة وستُّونَ [حَجَراً مَنْصُوبَة][6] كان أهلُ الجاهِليّةِ يَعْبُدُونَها ويُعَظِّمُونها ويَذْبَحُونَ[7] لها وليست هي بأصْنام، إنَّما الأصنامُ هي المصَوَّرةُ المنقوشَةُ، وكانوا يُلَطِّخُونَها بتلك الدماءِ[8]، ويضعُون اللحومَ عليها. فقال المسلمون[9] يا رسول الله: كان أهلُ [الجاهلية][10] يُعظمون البيتَ بالدَّم، فنحنُ أحَقُّ أنْ نُعَظِّمَهُ، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا﴾ [الحج: ٣٧].

وقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾.

[فيه وجهان:

أحدهما: وما ذبح على الاعتِقادِ وتَعْظِيم النُّصب][11].

والثاني: ومَا ذُبِح لِلنُّصبِ، و «اللاَّمُ» و «عَلَى» يتعاقَبَانِ. قال تعالى: ﴿فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩١] [أي: فَسَلامٌ عَلَيْكَ][12]، وقال: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أي فعليها.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢١١.
(٣) ينظر: تخريج البيت السابق.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٦.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٠٩) عن ابن زيد.
(٦) في أ: صنماً.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٠٨) عن ابن جريج ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٤) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٨) في أ: الأدمية.
(٩) في ب: وقال.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في ب.
(١٢) سقط في ب.

قولُه سبحانَهُ: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ «أنْ» وما في حَيِّزِهَا في مَحَلِّ رَفْعٍ عَطْفاً على «المَيْتَةِ».

والأزْلامُ: القِدَاحُ، واحدُها: زَلْم، وزُلْم بِفَتْحِ الزَّاي وضَمِّها ذكره الأخْفَشُ.

وإنَّما سُمِّيتِ القِدَاحُ بالأزلام؛ لأنَّها زُلِمَتْ أي: سُوِّيَتْ، ويقال: رجلٌ مُزْلِمٌ، وأمرأةٌ مُزْلِمَةٌ إذَا كان خَفِيفاً قَلِيلَ العلَائِقِ، ويقال: قَدَحٌ مُزْلَمٌ وزَلْم[١] إذا حُرِّرَ وأُجِيدَ قَدُّهُ وَصِفَتُهُ، ومَا أحْسَنَ ما زلم سهمه، أيْ: سَوَّاهُ، ويقالُ لِقَوائِمِ البَقَرِ: أزْلامٌ شُبِّهَتْ بالقِدَاحِ[٢] لِلَطَافَتِهَا.

وَفِي الاسْتِقْسامِ بالأزلامِ قولانِ:

الأوَّلُ: كان أحدُهُم إذا أراد سَفَراً أو غَزْواً أو تِجَارَةً [أو نِكَاحاً][٣] أو أمْراً آخَرَ ضرب بالقِدَاحِ، وكانوا قد كتبوا على بعضها أمَرَنِي رَبِّي، وعلى بعضها نَهَانِي رَبِّي، وتركوا بَعْضَهَا خَالِياً عن الكِتَابَةِ، فإنْ خرجَ الأمرُ أقْدَمَ على العملِ، وإنْ خرجَ النَّهْيُ أمْسَكَ وأعادَ، وإنْ خرج الغَفْل أعاد العملَ مَرَّةً أخْرَى.

وذكر البَغَوِيُّ[٤] أنَّ أزلامَهم كانت سبعةَ أقْدَاحٍ مُسْتَوِيةً مِنْ شوحط يكونُ عند [سادن][٥] الكعبة، مكتوب على واحدٍ منها: نَعَمْ، وعلى واحد: لاَ، وعلى واحدٍ منها: مِنكم، وعلى واحدٍ مِنْ غَيْرِكم، وعلى واحد: مُلْصَق، وعلى واحد: العَقْل، وواحد غفل ليس عليه شيءٌ، وكانو إذا أرادُوا أمْراً أو تداوَرُوا في نَسَبٍ أو اختلفوا في تَحَمُّلِ عَقْلٍ جاءوا إلى هُبَل، وهو أعظمُ أصْنَامِ قُرَيشٍ، وجاءوا بِمائَةِ دِرْهَم وجَزُورٍ فأعطَوْها صاحبَ القِداح حتى يُجيلَ القومُ ويقولُون: يا إلَهَنَا إنَّا أرَدْنَا كذا وكذا، فإنْ خرج نَعَمْ فعلُوا، وإنْ خرج: لا، لمْ يَفْعَلُوا ذلك، ثُم عادُوا إلى القِدَاح ثانيةً، وإذا أجالُوا على نسبٍ، فإنْ خرج منكُم [كان وسيطاً منهم، وإن خرج من غيركم كان حليفاً، وإنْ خرج مُلْصَقٌ كان على منزلته لا][٦] نسب له ولا حِلْفَ، وإذا اختلفُوا في عَقْلٍ فمن خرج عليه قَدَحُ العَقْلِ حَمَلَهُ، وإنْ خَرَجَ الغَفْل أجَالُوا ثانياً حتى يخرج المكتوبُ فنهى اللهُ تعالى عن ذلك وحرَّمهُ.

قال القُرطبيُّ[٧]: وإنَّما قِيل لهذا الفعلِ اسْتِقْسام[٨]؛ لأنَّهُمْ كانوا يَسْتَقْسِمُون به [الرِّزْقَ][٩] فِيما يُريدون، كما يُقال: الاستقسامُ في الاستدعاءِ للسقي، ونظيرُ هذا الذي

---

(١) في أ: وزليم.
(٢) في ب: بالأقداح.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: البغوي ٢/ ٩.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٤٠.
(٨) في أ: أنت مقام.
(٩) سقط في ب.

حرَّمه [اللَّهُ][(١)] قولُ المنَجِّم: لا يخرج من أجل نجم[(٢)] كذا، وأخرج من أجل نَجْم كذا.

وقال المؤرِّجُ وكثيرٌ مِنْ أهْلِ اللُّغَةِ: الاستقسامُ هاهنا هو المَيْسِرُ والقمارُ، ووجهُ ذِكْرِها مع هذه المطاعِمِ أنَّها كانت تقعُ[(٣)] عند البيتِ مَعَها.

وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: الأزلامُ حَصًى بيضٌ يَضْرِبُونَ بها[(٤)]، وقال مُجاهِدٌ هي كعابُ فارسٍ والرُّومِ التي يَتَقَامَرُونَ بها[(٥)].

وقال الشَّعْبِيُّ: الأزلامُ للعرب والكعابُ للعَجَمِ.

وقال سُفيانُ بنُ وكِيع: هي الشَّطْرَنج[(٦)]، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تكَهَّنَ أو اسْتَقْسَمَ أو تَطَيَّرَ طيرةً تردّه عن سَفَرِهِ لَنْ يَلِجَ الدرجاتِ العُلَى مِنَ الجنَّةِ»[(٧)].

قوله: «ذَلِكُمْ فِسْقٌ» مُبْتَدأ وخَبَرٌ، واسمُ الإشارَةِ راجعٌ إلى الاستقسام بالأزلام خاصّةً، وهو مَرْوِيٌّ عن ابْنِ عبَّاسٍ؛ لأنَّ معناه: حَرَّمَ عليكم تَناوُلَ الميْتَة [وكذا][(٨)]، فرجع اسمُ الإشارةِ إلى هذا المُقَدَّرِ، فإنْ قيل: لم صار الاستقسامُ بالأزلامِ فِسْقاً والنبيُّ ﷺ كان يُحِبُّ الفَأْلَ [الحَسَن][(٩)]؟

فالجوابُ: قال الواحِدِي[(١٠)]: إنَّما حرّم ذلك؛ لأنَّه طلبٌ لمعرفةَ الغَيْبِ، وذلك حرام لِقَوْلِه تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: ٣٤] وقوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، والحديث المتقدم.

قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ﴾ «اليَوْمَ» ظرف مَنْصُوبٌ بـ «يَئِسَ»، والألفُ واللامُ فيه للعَهْدِ.

قيل: أراد به يَوْمَ «عَرَفَة» وهو يَوْمُ «الجُمُعَةِ» عام حَجَّةِ الوَدَاعِ نزلت هذه الآيةُ فيه بَعْد العَصْرِ.

[وقيل: هو يوم][(١١)] دخوله ﷺ «مَكَّةَ» سنةَ تِسْعٍ.

وقِيل: [سنة][(١٢)] ثَمَانٍ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: محل.
(٣) في أ: ترفع
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥١١) عن سعيد بن جبير.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٢١٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٤) وعزاه لعبد بن حميد وحده.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥١١) وقال: قال لنا سفيان بن وكيع: هو الشطرنج.
(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٥) وعزاه للطبراني وابن مردويه عن أبي الدرداء بلفظ: لن يلج الدرجات العلى من تكهّن أو استقسم أو رجع من سفر تطيّراً.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٠٧.
(١١) سقط في أ.
(١٢) سقط في أ.

وقال الزَّجَّاجُ ـ وتبعه الزَّمَخْشَرِيُّ ـ: إنَّها لَيْسَتْ للْعَهْدِ، ولم يُرِدْ بـ «اليوم» [يوماً][1] مُعَيَّناً، وإنَّما أراد به الزمانَ الحاضِرَ وما يُدانيه من الأزْمِنَةِ الماضِيَةِ والآتِيَةِ كقولك: كُنْتَ بالأمْس شابًّا[2]، وأنْتَ اليومَ أشْيَب، لا تُرِيدُ بالأمسِ الذي قَبْلَ يَوْمِك، و [لا][3] باليومِ الزَّمَن الحاضِرِ فَقَطْ، ونحوه «الآن» في قَوْلِ الشَّاعِرِ: [الكامل]

١٩٢٨ ـ الآنَ لَـمَّـا ابْـيَـضَّ مَـسْـرُبَـتِـي وعَـضَـضْـتُ مِـنْ نَـابِـي عَـلَـى جِـذَمِ[4]

ومثله أيضاً قول زهير: [الطويل]

١٩٢٩ ـ وأعْلَمُ مَا في اليَوْمِ والأمْسِ قَبْلَهُ وَلـكـنَّـنِـي عَـنْ عِـلْـمِ مَـا فِـي غَـدٍ عَـمِ[5]

لم يُرِدْ بهذه حقائقها.

والجمهورُ على «يَئِسَ» بالهمزة، **وقرأ يَزِيدُ**[6] **بنُ القَعْقَاع** «يَيِسَ» بِيَاءَيْنِ مِنْ غَيْرِ همزة.

ورُوِيَتْ ـ أيضاً ـ عَنْ أبِي عَمْرو، ويقال: يَئِسَ يَيْئَسُ ويَيْئِسُ بفتح عَيْنِ المضارعِ وكسرها، فهو شاذٌّ.

ويقال: أيس [أيضاً][7] مقلوبٌ من «يَئِسَ» فوزنُهُ «عَفِل» ويدلُّ على القَلْبِ كَوْنُهُ لم يُعَلَّ، إذ لو لم يقدر ذلك لَلَزِمَ إلغاءُ المقتضى، وهو تَحَرُّكُ حَرْفِ العِلَّة، وانفتاحُ ما قبله، لكنَّه لما كان في مَعْنَى ما لم يُعَلَّ صَحَّ.

واليَأْسُ: انقطاعُ الرَّجاءِ، وهو ضدُّ الطَّمَعِ.

«مِنْ دِينِكُمْ» مُتَعلقٌ بـ «يئس»، ومعناها ابتداءُ الغَايَةِ، وهو على حَذْفِ مُضَاف، أي: منْ إبْطَالِ أمْرِ دِينكم.

فصل

لَمَّا حَرَّم وحَلَّلَ فِيما تقدم، وخَتَمَ الكلام بقوله: «ذَلِكُمْ[8] فِسْقٌ»، ثُمَّ حَرَّضَهُم على التمسُّكِ بما شَرَع لهم، فقال: ﴿ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ﴾ أي: فلا تخافُوا المُشْرِكين في خلافكم لهم[9] في الشَّرائعِ والأدْيَانِ، فإنِّي أنْعَمْتُ عليكم

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: بلسان.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيت للحارث بن وعلة الذهلي. ينظر: اللسان (سرب) شواهد الكشاف ٤/ ٥٢٠، البحر المحيط ٣/ ٤٤٠.

(٥) ينظر: ديوانه (٢٩)، التهذيب ٣/ ٢٤٥، معاهد التنصيص ١/ ٣٢٥، اللسان (عمى)، الدر المصون ٢/ ٤٨٧.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٥٤، وفيه أنها رويت عن أبي عمرو وينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٤١، والدر المصون ٢/ ٤٨٧.

(٧) سقط في أ. (٨) في أ: ذلك.

(٩) في أ: ولأنا.

بالدولةِ القاهِرةِ، وصارُوا مَقْهُورِينَ لكم ذَلِيلِينَ عندكم، وحصل لهم اليأسُ مِنْ أنْ يَصِيروا قاهِرِين لكم مُسْتَوْلِين عليكم، وإذا صار الأمرُ كذلك فيجبُ عليكم أنْ لا تَلْتَفِتُوا إليهم وأنْ تُقْبِلُوا على طاعَةِ اللَّهِ تعالى، والعملِ بشرائعِهِ.

وفي قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ﴾ قولان:

الأولُ: يَئِسُوا مِنْ أنْ يُحَلِّلُوا الخبائِثَ بعد أنْ جعلها الله محرمةً.

والثاني: يَئِسُوا مِنْ أنْ يَغْلِبُوكم على دينكُم؛ لأنَّ الله تعالى قد وعد بإعلاء هذا الدين على كُلِّ الأديانِ بقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣] فَحَقَّقَ ذلك النَّصْرَ، وأزالَ الخوفَ.

واسْتَدَلُّوا بهذه الآيةِ على أنَّ التقيَّةَ جائِزةٌ عِنْد الخوفِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى أمرهم بإظهارِ الشَّرائعِ عند زوال الخَوْفِ مِنَ الكفَّارِ، فدلَّ على جوازِ تركِهَا عند الخوف[١].

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ في قوله: «الْيَوْمَ» [كالكلام في «اليوم»][٢] قبلَهُ.

نزلت هذه الآيةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ بعد العصر فِي حجَّةِ الوداع، والنبيُّ ﷺ [وشرف وكرم ومجد وعظم][٣] وَاقِفٌ بِعَرَفات على ناقَتِهِ العَضْبَاءِ فكاد عَضُدُ الناقةِ يَنْقَدُّ من ثِقلها، فَبَرَكَتْ.

عن عُمَر بن الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً من اليهودِ قال له: يا أميرَ المؤمِنينَ آيةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو علينا مَعْشَرَ يَهُودِ نَزَلَتْ لاتَّخَذْنَا ذلِكَ اليومَ عِيداً، قال: أيُّ آيةٍ؟ قال: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾، قال عُمَرُ: قَدْ عرفْنَا ذلك اليوم والمكانَ الذي أنزِلَتْ فيه على النبي ﷺ وهو قائِمٌ بِعَرَفَةَ يوم جمعة[٤].

أشار عُمَرُ إلى أن ذلك اليومَ كان لنا عِيداً.

قال ابنُ عباسٍ: كان ذلك اليوم خمسةَ أعْيادٍ، جُمْعَةً وعَرفَةَ وعِيدَ اليَهُودِ والنَّصارَى والمَجُوسِ، ولم يَجْتمِعْ أعيادُ أهْلِ المِلَلِ في يوم قبله ولا بعده[٥].

وروى هارونُ بنُ عنترةَ عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآيةُ بَكَى عُمَرُ فقال له النبي ﷺ «ما يُبْكِيكَ يا عُمَرُ؟» فقال: أبْكانِي أنا كنا في زيادَةٍ مِنْ ديننَا، [فأما إذْ][٦] كمُلَ فإنَّهُ لم يكمل[٧] شيءٌ إلا نَقَصَ، قال: «صَدَقْتَ»، فكانت هذه الآيةُ نَعْيَ النبي ﷺ[٨].

---

(١) في ب: عند قيام الخوف.
(٢) في ب: الكلام في قوله.
(٣) سقط في ب.
(٤) تقدم في سورة البقرة.
(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ١٠).
(٦) في أ: فإذا.
(٧) في أ: يبق.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٢٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٦) وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن هارون بن عنترة عن أبيه.

وعاش بعدها إحْدَى وثمانِينَ يَوْماً، ومات يَوْم الاثنَيْنِ بعدما زَاغَتِ الشمسُ لليلتين خَلَتَا من شهرِ ربيع الأوَّلِ سَنَةَ إحْدَى عَشَر مِنَ الْهِجْرَةِ، وقيل: يومَ الاثنين يَوْمَ الثاني عشر مِنْ ربيع الأولِ، وكانت هجرتُه في الثاني عشر مِنه.

فقوله: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يَعْنِي يوم نُزولِ هذه الآيةِ أكملتُ لكُمْ دينكمْ الفَرائِضَ والسُّنَنَ، والحدُودَ والجهادَ، والحلالَ والحرامَ، فلم ينزل بعد هذه الآيةِ حلالٌ ولا حرامٌ ولا شيءٌ من الفرائِضِ، وهذا [معنى][1] قولِ ابْنِ عباسٍ[2].

ورُوي عنه أنَّ آيةَ الرِّبَا نزلت بعدها، وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْر وقتادةُ: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فلم يَحُجَّ معكم مشْرِكٌ، وقيل: أظهرت دينَكُمْ وأمَّنْتكم من العدُوِّ[3]، وقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يَقْتَضي أن الدين كان نَاقِصاً قَبْلَ ذلك، وذلكَ يُوجِب أنَّ الدينَ الذي كان عليه محمدٌ ﷺ مُواظِباً عليه أكْثَرَ عُمُرِهِ كان ناقصاً، وإنما وُجِدَ الدينُ الكامل في آخر عمرِهِ مُدَّةً قليلةً.

وأجَابُوا عنه بوجُوهٍ:

أحدها: أنَّ المرادَ ما تقدم من إزالةِ الخوفِ عنهم، كما يقولُ الملِكُ إذا اسْتَوْلى على عدوه وقَهَرَهُ قَهْراً كُلِّياً: كَمُلَ ملكُنَا، وهذا ضَعِيفٌ؛ لأنَّ مُلْكَ ذلك المَلِك كان قبل قَهْرِ العدو ناقصاً فينبغي على هذا أن يُقال: إنَّ دينَ محمد ﷺ كان ناقصاً قبل ذلك اليوم.

ثانيها: [أنَّ][4] المراد أكملتُ لكُم ما تَحْتَاجُون إليه في تكاليفكم من تعاليم الحلالِ والحرامِ، وهذا ـ أيضاً ـ ضعيفٌ؛ لأنه لو لم يُبَيِّن قبل هذا اليوم ما كانوا مُحْتاجين إليه من الشرائعِ، كان ذلك تأخيراً للبيانِ عن وقت الحاجة، وأنه لا يَجُوزُ.

وثالثها: وهو المختارُ ما ذكره القفَّالُ[5] وهو أن الدينَ ما كان ناقصاً ألْبَتَّةَ، بل كان كامِلاً أبداً، وكانت الشرائعُ النازِلةُ من عند الله تعالى في كل وقت كافية في ذلك إلا أنه تعالى كان عالماً في أوّل وقتِ المبعثِ في أن هذا اليوم ليس بكاملٍ في الغَدِ، ولا مَصْلَحَةَ فيه، فلا جَرَمَ كان يُنْسَخ بعد الثبوت، وكان ينزل بعد العدم، وأما في آخر زمانِ المبْعَثِ فأنزل الله شريعةً كامِلَةً، وحكم ببقائها إلى يوم الدِّين[6].

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٣٠) عن ابن عباس. وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٤١٩) عن قتادة وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٦) عن قتادة وعزاه لابن جرير الطبري وعن سعيد بن جبير وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: الرازي ١١/ ١٠٩.

(٦) في ب: القيامة.

فالشرعُ أبداً [كَانَ][1] كامِلاً، إلاَّ أنَّ الأوّلَ كمال إلى زمان مَخْصُوصٍ والثاني: كمالٌ إلى يوم القيامة، فلهذا قال: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾.

وأجاب القُرْطبي[2]: يقال: لِمَ قُلتَ إن كل نقص فهو عَيْبٌ، أرَأيْتَ نُقْصانَ الشَّهْرِ عَيْباً؟ ونُقْصان صلاةِ المسافرِ أهُوَ عَيْبٌ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ﴾ [فاطر: ١١] أهو عيب؟ وكذلك نُقصانُ أيّام الحَيْضِ عن المعهود؟ ونقصان أيام الحمل؟ ونقصان المال بسرقَةٍ أو حَرِيقٍ أو غَرَقٍ إذا لم يَفْتقر صاحبه؟ فنقصان الدين في الشرع قَبْلَ أن يلحق الله الأجزاء الباقية في عِلْمِ الله تعالى لَيْسَ بعَيْبٍ، فمعنى قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ يخرج على وجهين:

أحدهما: أن المراد بلَّغْتُه أقْصَى الحد الذي كان له عندي فيما قضيتُهُ وقدَّرْتُهُ، وذلك لا يُوجِبُ أنْ يكونَ ما قَبْلَ ذلك ناقصاً عما كان عند الله تعالى لكنه يُوصَفُ بنُقصان مُقَيّد، فيقال: أكمل الله ناقِصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلحِقه به وضامه إليه كالرجل يُبلغه الله تعالى مائةَ سَنَةٍ، فيُقالُ: أكمل الله عُمُرَهُ [فلا يلزم من ذلك أنْ يكون عُمُره][3] ناقصاً حِين كان ابْن ستِّين سنة نَقْصَ قُصُورٍ وخللٍ[4]، فإن النبيَّ ﷺ يَقُولُ[5]: «مَنْ عمَّره الله سِتين سَنَةً فقد أعْذَرَ إليه في العُمُر»[6]. وقد بلغ الله بالظُّهر والعصر والعشاء أربع ركعات، فلو قيل: أكملها كان الكلامُ صحيحاً، ولا يَلْزَمُ من ذلك أنَّها حينَ كانت ركعتين كانت ناقصةً نَقْصَ قُصُورٍ وخللٍ، ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامَّه إليها وزائده عليها لكان ذلك صحيحاً، فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً فشيئاً إلى أنْ أنْهى الله الدِّين مُنْتَهَاهُ الذي كان له عنده.

الثاني: أنَّ المراد بقوله: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أنَّهُ وفَّقَهُمْ إلى الحجِّ الذي لم يكن بقي عليهم مِنْ أرْكان دينهم[7] غَيْرُه، فحَجُّوا **فاستجمع**[8] **لهم الدِّين أداء** لأرْكَانِه، ولقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ» الحديثَ، وقد كانُوا تشَهَّدُوا وصَلُّوا وزكوا وصامُوا وجاهَدُوا واعْتَمرُوا ولم يكونوا حجُّوا، فلما حجُّوا ذلك اليوم أنزل الله تعالى وهم بالموقف هذه الآية.

فصل رد شبه الاستدلال بهذه الآية على بطلان القياس

استَدلُّوا بهذه الآيةِ على بُطْلان القياسِ، لأنَّ الآيةَ دلت على أنه تعالى قد نَصَّ على

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: القرطبي ٦/ ٤٢.
(٣) سقط في ب.
(٤) في ب: وحلك.
(٥) في أ: لقوله.
(٦) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٦٧١) رقم (٤٢٦٦٨) وعزاه للرامهرمزي في «الأمثال» عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٧) في ب: الدين.
(٨) في ب: فاجتمع.

الحُكْمِ في جميع الوقائعِ، [إذْ لَوْ بَقِيَ بَعْضُهَا غَيْرَ مُبَيَّنٍ الحكم لم يكن الدينُ كامِلاً، وإذا حصلَ النص في جميع الوقائعِ][1] فالقياسُ إنْ كان [على][2] وفْقِ النصِّ كان عَبَثاً، وإنْ كان خلافَهُ كان باطِلاً.

وأجيبُ[3] بأن المرادَ بإكْمالِ الدينِ أنَّهُ تعالى بيَّن حُكْمَ جَميعِ الوَقَائِعِ بعضها بالنص، وبعضُها بيَّن طريقَ الحكمِ فيها بالقياسِ فإنَّهُ تعالى لما جَعَل الوقائع قِسْمَيْن:

أحدهما: التي[4] نَصَّ على أحكامهما[5].

والثاني: أنواعٌ يمكنُ استنباطُ[6] الحكم فيها بواسطةِ قياسِها على القسم الأولِ، ثم إنَّه تعالى أمَرَ بالقياسِ، وتعبَّد المُكَلفِين به فكانَ ذلك في الحقيقة بياناً لِكُل الأحْكامِ.

قال نُفاةُ القياس: الطريقُ المقتضيةُ لإلحاقِ غَيْرِ المنصُوصِ بالمنصُوصِ، إمَّا أنْ تكونَ قَطْعِيَّةً أو غَيْرَ قَطْعِيَّةٍ.

فإنْ كانت قطعيّةً فلا نِزاعَ في صحته، فإنَّا نسلم أن القياسَ المبنيّ على المقدمات اليَقِينيَّةِ حُجةٌ، وهذا القياسُ يكون المصِيبُ فيه واحداً، ومخالِفهُ يَسْتَحِقُّ العقاب وينْقَضُ به قضاءُ القاضِي، وأنتم لا تقولون بذلك، وإنْ كانت طريقة ظنية[7] كان كل واحدٍ يُمْكِنُه أنْ يَحْكُمَ بما غلب على ظَنِّه مِنْ غَيْرِ أنْ يَعْلَم [هل][8] هو دين اللَّهِ أمْ لا؟ وهل هو الحكمُ الذي حكم [به الله][9] أم لا؟ ومثل هذا لا يكون إكْمالاً للدّين، بل يكون ذلك[10] إلقاءً للخلقِ في وَرطَة الظُّنونِ، وأجيب[11] بأنه إذَا كان كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُكَلَّفاً بالعمل بمقتضى ظَنِّه [كان][12] ذلك إكْمَالاً ويكون كُلُّ مكلفٍ قاطعاً بأنَّه عامل بحكم الله تعالى.

قوله سبحانه: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ «عليكم» متعلقٌ بـ «أتممت»، فلا يجوزُ [تعلُّقهُ][13] بـ «نعمتي»، وإن كان فعلها يتعدَّى بـ «على» نحو: ﴿أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]؛ لأن المصدر لا يتقدّمُ عليه معمولُه[14]، إلا أن ينُوبَ مَنَابَهُ.

قال أبُو البقاءِ: فإنْ جعلتهُ على التَّبيين أيْ: «أتْمَمْتُ» أعْنِي «عَلَيْكُمْ» جاز ولا حاجة إلى ما ادّعَاهُ.

ومعنى «أتممت عليكم نعمتي» أيْ: أنجزتُ وَعْدِي في قوله: «ولأتِمَّ نِعْمَتِي

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: واجيبوا.
(٤) في أ: أنه.
(٥) في ب: أحكامها.
(٦) في أ: استيفاء.
(٧) في ب: طيبة.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.
(١٠) في أ: هو.
(١١) في أ: وأجيبوا.
(١٢) سقط في أ.
(١٣) سقط في أ.
(١٤) في أ: معمولا.

سورة المائدة / الآية: ٣ ـــــــ

١٩٣٠ ـ تَبِيتُونَ في المَشْتَى مِلاءَ بُطُونكُمْ وَجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائِصَا[١]

وقال آخر: [الوافر]

١٩٣١ ـ كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا فَإِنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنٌ خَمِيصُ[٢]

وُصِفَ الزمانُ بذلك مبالغةً كقولهم: نَهَارُهُ صَائِمٌ، ولَيْلُهُ قائم. و «غَيْرَ» نُصبَ على الحال.

قال بعضُهم: يَنْتَصِبُ بمحذوفٍ مُقَدَّرٍ على معنى: فيتناول[٣] غَيْر مُتجانِفٍ، ويجوز أن يَنْتَصِبَ بقوله: «اضْطُرَّ» ويكونُ المقدرُ متأخراً.

والجمهور على «مُتجَانِفٍ» بألف وتخفيف النون من «تَجَانَفَ».

وقرأ أبو عبدِ الرحمن والنَّخَعِيُّ[٤] «مُتَجنِّفٍ» بتشديدِ النُّونِ دُونَ ألفٍ.

قال أبو مُحمدٍ بن عَطِية: وهي أبْلَغُ من «متجانف»[٥] في المعنى؛ لأنَّ شِدّةَ العينِ تدلُّ على مُبالغةٍ وتوغُّلٍ في المعنى.

و «لإثم» متعلّق بـ «متجانف»، واللام على بابها.

وقيل: هي بمعنى «إلى»[٦] أي غَيْرَ مائِلٍ إلى إثْمٍ ولا[٧] حاجة إليه.

وقد تقدم معنى هذا واشتقاقها عند قوله: «فَمَنْ خاف من مُوصٍ جَنَفاً».

قال القُرطبي[٨]: هو معنى قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾، ومعنى «الإثم» هاهنا أنْ تأكُلَ فوق الشِّبَع تلذُّذاً في قولِ أهلِ «العراق».

وفي قولِ أهْلِ «الحجازِ»: أنْ تكُون عَاصِياً[٩].

قال قتادةُ[١٠]: غَيْرَ مُتعَرِّضٍ لمعْصِية في مقصده.

وقوله: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ﴾ جُمْلةٌ، إمَّا في محلِ جَزْمٍ، أو رفعٍ على حَسَبِ ما قيل في «مَنْ»، وكذلك القول في الفاء إما واجبةٌ أو جائزةٌ، والعائدُ على كِلاَ التقديرين محذوفٌ، أيْ: «فإن الله غفورٌ» له، [يعني][١١]: يَغْفِرُ له أكْلَ المُحَرَّمِ عند الاضطرارِ «رَحِيمٌ» بعباده،

---

(١) ينظر: ديوان الأعشى (١٤٩)، الدر المصون ٢/ ٤٨٧.

(٢) تقدم برقم ١٦٤.

(٣) في ب: فيقال.

(٤) وبها قرأ يحيى بن وثاب كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٥٥، والبحر المحيط ٣/ ٤٤٢، والدر المصون ٢/ ٤٨٨.

(٥) في ب: «تجانف».

(٦) في ب: أي.

(٧) في أ: أو.

(٨) ينظر القرطبي: ٦/ ٤٤.

(٩) في ب: غاصباً.

(١٠) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١١.

(١١) سقط في ب.

حَيْثُ أحَلَّ لهم ذلك المحرمَ عند احتياجهم إلى أكْلِهِ، وهذا مِنْ تَمام ما تقدم ذكره في المطاعِمِ التي حَرَّمَها الله تعالى، يَعْنِي: إنها وإنْ كانت مُحرمةً إلا أنها تحل في حالِ الاضطرارِ، ومن قوله: «فِسْق» إلى هاهنا ـ اعتراضٌ وقع في النَّسَقِ، والغَرَضُ منه تأكيدُ ما ذُكِر مِنْ مَعْنى التحريم، فإن تحريم هذه الخبائثِ من جملةِ الدِّينِ الكاملِ والنعْمةِ الثابتةِ والإسلامِ الذي هو الدينُ المرضيُّ عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْۖ﴾ الآية[1].

وهذا أيضاً مُتَّصِلٌ بما قَبْلَهُ من ذِكْرِ المطعُومَاتِ، وقد تقدم الكلامُ على «مَاذَا» [وما قيل فيها فليلتفت إليه][2].

وقوله: «لَهُمْ» بلفظ الغَيْبَةِ لتقدمِ ضَميرِ الغَيْبةِ في قوله تعالى: «يَسْألُونَكَ».

ولو قيل في الكلام: ماذا أحِلَّ لنا؟ لكان جائزاً على حكايةِ الجملةِ، كقولك: أقْسَمَ زَيْدٌ ليَضرِبَنَّ ولأضربَنَّ، بلفظ الغيبة والتكلم، إلا أن ضمير المتكلّم يَقْتَضي حكايةَ ما قالوا، كما أن «لأضربن» يقتضي حكاية الجملة المقسم عليها، و «ماذا أحِلّ؟» هذا الاستفهامُ معلّق للسؤال، وإن لم يكن السؤالُ من أفعالِ القُلُوبِ إلاَّ أنَّهُ كان سبب العلم، والعلم يعلق، فكذلك سببهُ، وقد تقدم تحريره في «البقرة».

وقال الزمخشري[3] هنا: في السؤال معنى القول، فلذلك وقع بعده ماذا أحل لهم، كأنه قيل: يقولون: ماذا أحل لهم، ولا حاجة إلى تضمين السؤال معنى القول[4]؛ لما تقدم من أن السؤال يعلق بالاستفهام كمسببه.

وقال ابن الخطيب[5]: لو كان حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا: ماذا أحلَّ لهم، ومعلوم أن ذلك باطل لا يقولونه، وإنما يقولون ماذا أحِلَّ لنا، بل الصحيح أنه ليس حكاية لكلامهم، بل هو بيان كيفية الواقعة.

قال القُرْطُبي[6]: «مَا» فِي مَوْضِعِ رفع بالابتداء، والخبرُ «أحِلَّ لَهُمْ»، و «ذَا» زَائِدَةٌ وإنْ شِئْتَ كانت بمعنى «الذي»، ويكونُ الخَبر «قُل أحلَّ لكُمُ الطَّيِّبَاتُ».

---

(١) في ب: قل أحل الطيبات وما علمتم من الجوارح.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الكشاف ١/٦٠٦.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير: الرازي ١١/١١٢.
(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٦/٤٤.

فصل في سبب نزولها

قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: نزلت هذه الآيةُ في عديّ بْنِ حَاتِمٍ، وَزَيْدِ بْنِ المُهَلْهِلِ [الطائيين وهو][1] زَيْدُ الخيل الذي سمَّاهُ النبيُّ ﷺ زيد الخيْرِ، فقال: «يا رسول الله، إنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بالكِلاَبِ، والبزاةِ، فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا منها؟». فنزلت هذه الآية[2].

وقيل: سببُ نزولِها أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما أمر بقتل الكلابِ، قالوا: يا رسول اللَّهِ، ماذا يحلُّ لنا من هذه الأمَّةِ التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية، فلما نزلت أذِنَ رسولُ الله ﷺ في اقتناءِ الكِلابِ التي يُنْتَفَعُ بها، وَنَهَى عن إمْسَاكِ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بها[3].

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ يعني: الذَّبائح على اسم الله عزَّ وجلَّ.

وقيل: كلُّ ما تستطيبه العرب وتستلذُّه من غير أن يرد بتحريمه نصٌّ من كتاب أو سنة، وكانت العرب في الجاهليةَ يحرمون أشياء [من الطيبات][4] كالبحيرَة والسَّائِبَةِ والوَصِيلَةِ، والحامِ، فهم كانوا يستطيبونها إلا أنَّهم كانوا يحرِّمُونَ أكلها لِشُبُهَاتٍ ضعيفة، فذكر تعالى أن كلَّ ما يُسْتَطَابُ فهو حلال، وأكَّدَهُ بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] وبقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والطَّيب في لغةِ العرب هو المستلذُّ والحلالُ المأذُونُ، يصير ـ أيضاً ـ طَيّباً تشبيهاً بما هو مستلذ؛ لأنَّهُما اجتمعا في انتفاء الضَّرورة، ولا يمكن أن يكونَ المرادُ بالطيِّبَاتِ هنا المحللات وإلا لصار تقديرُ الآية: قل [أحِلَّ][5] لكم المحللات، وهذا ركيك، فوجب حمل الطيبات على المستلذِّ المشتهى.

واعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة؛ فإنَّ أهل البادية يستطيبون أكلَ جميع الحيوانات، واعلمْ أنَّ قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] يقتضي التَّمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض، إلا أنَّهُ ورد تخصيصه بقوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾، ونص في هذه الآية على إبَاحَةِ المستلذات والطيبات، وهذا أصل كبير في معرفة ما يحلُّ وما يحرمُ من الاطعمة.

قوله سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ في «ما» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها موصولة بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، أي [ما][6] علمتموه،

---

(١) في أ: الطالبين فهو.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٥٩) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤٦) عن محمد بن كعب القرظي وأخرجه بمعناه عن عكرمة (٩/ ٥٤٦).

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم يُسَمَّ فاعله أي: وأحل لكم صَيْدُ أو أخذ ما علمتم، فلا بد من حذف هذا المضاف.

والثاني: أنَّهَا شرطيّة فمحلها رفع بالابتداء، والجوابُ قوله: «فَكُلُوا».

قال أبو حيان: وهذا أظهرُ؛ لأنَّه لا إضمار فيه.

والثالث: أنَّهَا موصولة ـ أيضاً ـ ومحلُّها الرفع بالابتداء، والخبر قوله: «فَكُلُوا» وإنَّمَا دخلت الفاء[1] تَشَبُّهاً للموصول باسْمِ الشَّرْطِ، وقوله: من الجَوَارِحِ في محَلِّ نصب، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما[2]: أنَّهُ الموصول وهو «ما».

والثاني: أنَّهُ الهاء العائدة على الموصول، وهو في المعنى كالأوَّل.

والجوارح: جمع جارحة، والهاء للمبالغة سميت بذلك؛ لأنَّهَا تجرح الصيد غالباً، أو لأنَّهَا تكسب والجرح الكَسْب.

ومنه: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] والجارحة صفة[3] جارية مجرى الأسماء؛ لأنَّهَا لم تذكر موصوفها غالباً.

وقرأ عبد الله[4] **بن عبَّاس**، وابن الحنفية «عُلِّمْتُمْ» مبنياً للمفعول، وتخريجها: أن يكون ثَمَّ مضافٌ محذوف، أي: وما علّمكم الله من أمر الجوارح [«مكلبين»: حال من فاعل «علمتم» ومعنى مكلبين: مؤدبين ومضرين ومعوِّدين، أي: حال تكليبكم][5] هذه الجوارح، أي: إغرائكم إياها على الصَّيد.

قال أبو حيَّان[6]: وفائدة هذه الحال، وإن كانت مؤكدة لقوله: «عَلَّمتم» ـ فكان يستغنى عنها ـ أن يكون المعلم ماهراً بالتعليم، حاذقاً فيه موصوفاً به اهـ.

وفي جعله هذه الحال مؤكدةً نظر، بل هي مؤسسة.

واشتُقَّت هذه الحالُ من لفظ «الْكَلْب» هذا الحيوان المعروف، وإن كانَتِ الجوارحُ يندرج فيها غيره حتى سِبَاعُ الطيور تغليباً له؛ لأنَّ الصَّيْدَ أكثر ما يكون به عند العَرَبِ.

أو اشتقت من «الكَلَب»، وهو الضَّراوة، ويقال: هو كَلِبٌ بكذا أي: حريص، وبه كَلَبٌ أي حِرْصٌ، وكأنه ـ أيضاً ـ مشتقّ من الكَلْبِ هذا الحيوان لحرصه[7] أو اشتقت من الكَلْبِ، والكَلْبُ: يطلق على السَّبُع ـ أيضاً ـ.

---

(١) في أ: ألفاً.
(٢) في ب: أحدها.
(٣) في أ: صفه.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٤٥، والدر المصون ٢/ ٤٨٩.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٤٤.
(٧) في أ: لمرضه.

ومنه الحديث: «اللهُمَّ سَلِّطْ عليهِ كَلْباً مِنْ كِلابِكَ»[١] فأكله الأسَدُ.

قال أبو حيَّان: وهذا الاشتقاق لا يَصِحُّ؛ لأنَّ كونَ الأسَدِ كَلْباً هو وصف فيه، والتكليب من صفة المعلّم، والجوارح هي سِباعٌ بنفسها، وكلاب بنفسها لا بجعل المُعَلِّمِ، ولا طَائِلَ تحت هذا الرَّدِّ.

وقرىء[٢] «مُكْلِبين» بتخفيف اللام، وفَعَّل وأفعل قد يشتركانِ في معنى واحد، إلا أنَّ «كَلَّب» بالتَّشْدِيدِ معناه: عَلَّمها وضَرَّاها، وأكْلب معناه صار ذا كِلاَب[٣].

على أن الزجاج قال: يقال: رجلُ مُكلِّب يعني بالتشديد، ومُكْلِب يعني [من][٤] أكلب وكلاّب يعني بتضعيف اللام أي: صاحب كِلاَبٍ.

وجاءت جملة الجواب هنا فعلية، وجملة السؤال هنا اسمية، وهي ماذا أحل؟ فهي جواب لها من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ؛ إذ لم يتطابقا في الجِنْس.

والكلاّب والمكلِّب هو الذي يعلم الكلاب الصيد.

فمكلِّب صَاحِب الكلابِ كمعلِّم: صاحبِ التَّعليم، ومؤدِّب: صاحب التَّأديب.

فصل

معنى الآيةِ وأحِلَّ لكم صَيْدُ ما علمتم من الجوارحِ. واختلفُوا في هذه الجَوَارِحِ، فقال الضَّحاكُ والسُّدِّيُّ: [هي][٥] الكلاب[٦] دون غَيْرِهَا[٧]، ولا يحلُّ ما صاده غير الكلب إلا أن يُدرِكَ ذكاته، ولا عملَ على هذا، بل عامَّةُ أهلِ العلمِ[٨] على أنَّ المرادَ من الجَوَارِحِ الكواسب[٩] من سباع البَهَائِمِ كالفهد، والنمر، والكلب، ومن سباعِ الطَّيْرِ كالبازي والعُقابِ والصَّقْرِ ونحوها[١٠] مما يقبل التعليم فيحلُّ صيد جميعها.

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٣٩) من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه، قال: كان لهب بن أبي لهب يسب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: اللهم سلط عليه كلبك. فخرج في قافلة يريد «الشام» فنزلوا منزلاً فقال: إني أخاف دعوة محمد فقالوا له كلا فحطوا متاعه حوله وقعدوا حوله يحرسونه فجاء الأسد فانتزعه فذهب به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

(٢) وقرأ بها الحسن وأبو زيد كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٥٧، وينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٤٥، والدر المصون ٢/ ٤٨٩.

(٣) في أ: كلب.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في ب.

(٦) في أ: الكلب.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤٩) عن الضحاك والسدي.

(٨) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٢.

(٩) في أ: المكاسب.

(١٠) في ب: ونحوها.

قوله سبحانه وتعالى: «تُعَلِّمُونَهُنَّ» فيه[١] أربعةُ أوْجُهٍ:

أحدها: أنَّهَا جُملةٌ مستأنَفَةٌ.

الثاني: أنَّهَا جملة في محلِّ نصبٍ على أنَّهَا حال ثانية من فاعل «عَلَّمتُم».

ومنع أبُو البقاء ذلك؛ لأنَّه لا يجيز للعامل أنْ يعملِ في حالين، وتقدَّم الكلامُ في ذلك.

الثالث: أنَّها حال من الضَّميرِ المستكنِّ في «مكلِّبين» فتكونُ حالاً من حالٍ، وتُسمَّى المتداخلة وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكِّدة؛ لأن معناها مفهوم من «علمتم»، ومِنْ «مُكَلِّبين».

الرابعُ: أن تكون جملةً اعتراضيةً، وهذا على جَعْلِ ما شرطيّة أو موصولة خبرها «فَكُلُوا» فيكونُ قد اعترض بين الشَّرْط وجوابه، أو بين المبتدأ وخبره.

فإن قيل: هَلْ يجوز وجهٌ خَامِسٌ، وهو أن تكون هذه الجملة حالاً من «الجَوَارِحِ»، أو من الجوارح حال كوْنِهَا تُعلمُونَهُنَّ؛ لأنَّ في الجملة ضمير ذِي الحلالِ؟

فالجوابُ: أنَّ ذلك لا يجوزُ لأنه يؤدِّي إلى الفَصْلِ بين هذه الحال وبين صاحبها بأجنبِيٍّ، وهو مُكَلِّبينَ الذي هو حال من فاعل «علمتم».

وأنث [الضمير في «تُعَلِّمُونَهُنَّ»][٢] مراعاة للفظِ الجوارحِ، إذْ هو جمع جارحةٍ، ومعنى «تُعَلِّمُونَهُنَّ» تؤدبونهن[٣] أدبَ أخذ الصَّيد، «مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ» أي من العلم الذي «عَلَّمَكُمُ اللَّهُ».

وقال السُّدِّيُّ: أي كما علَّمكم الله[٤]، «من» بمعنى الكاف، والمقصودُ منه المبالغة في التَّعظيم.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ في «مِنْ» وجهان:

أظهرهما: أنَّهَا تبعيضيَّة؛ لأنَّ الدمّ والريش لا يُؤكلُ، كقوله: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ﴾ [الأنعام: ١٤١] وهي صفة لموصوف محذوف هو مفعول الأكْلِ، أي: فكلوا شيئاً مما أمسكن عليكم.

والثاني: أنَّها زائدةٌ لا تزاد في الإثْبَاتِ، وإنَّمَا تزاد في النَّفْيِ والاسْتِفْهَامِ، وهو قياسُ قول الأخْفَشِ.

قال القُرْطُبِيُّ[٥]: وخَطَّأهُ البصريُّونَ فَقَالُوا: «مِنْ» لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في

---

(١) في أ: فيها.
(٢) في أ: العزيز «يعلمونهن».
(٣) في ب: تؤدبهم.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٢٢) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٠) وعزاه للطبري عن الحسن.
(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٤٩.

النفي والاستفهام فعلى الأوَّلِ تتعلَّق بمحذوف، وعلى الثاني لا تعلق لها، و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة، والعَائِدُ محذوفٌ، على كلا التَّقديرين، أي: أمْسَكنه كما تقدَّمَ، والنُّون في «أمْسَكْنَ» للجوارح، و «عَلَيْكُمْ» متعلق بـ «أمْسَكْنَ»، والاستعلاء هنا مجاز.

فصل

معنى الكلام أنَّ الجارحة المعلَّمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصَّيد وقتلته حلَّ، والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشْيَاء إذا أشليت استَشْلَتْ، وإذَا زُجِرَتْ انزَجَرَتْ، وإذا أخذت الصَّيدَ [أمْسَكَت] ولم تأكل، فإذا وجد منها ذلك مراراً وأقله ثلاثُ مرَّات كانت معلّمة، يحلُّ قتلها إذا خرجت بإرسال صاحِبها لما روي عن عدي بن حاتم عن رسول الله ﷺ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيت فأمسك وقتل فَكُل وإن أكل فلا تأكل فإنَّما أمسك على نفسه، فإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليه فأمسكته وقتلته فلا تَأكُلْ، فإنَّكَ لا تدري أيُّها قتل وَإذَا رميتَ الصَّيْد فوجدته بَعْدَ يوم، أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فَكُلْ وإذا وقع في الماء فلا تَأكُل، فإنَّكَ لا تدري الماء قَتَلَهُ، أو سهمك».

واختلفوا فيما أخذت الصَّيد، وأكلت منه شيئاً، فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه.

وروي [ذلك عن][1] ابْنِ عبَّاس، وهو قول عطاءٍ وطاوُس والشَّعْبي، وبه قال الثَّوْري وابن المبارك وأصحاب الرّأي، وأصحُّ قولي الشَّافعي ـ رضي الله عنه ـ لقوله عليه الصلاة والسلام «فإنْ أكَلَ فلا تأكل، فإنَّما أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»[2] ورخص بعضهم في أكله، رُوِيَ ذلك عن ابْنِ عُمَرَ وسلمانَ الفارسيِّ وسعد بْنِ أبي وقاص، وقال مالك: لما روي عن [أبي][3] ثعلبةَ [الخشني][4] قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، وإنْ أكَلَ مِنْهُ»[5].

وروي أن أبا ثَعْلَبَةَ الخشني قال: قلتُ يا نبيَّ الله: إنَّا بأرْضِ قَوْم مِنْ أهْل كِتَاب، أفَنَأكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وبأرْضِ صَيْدٍ أصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الذي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وبِكَلْبِي المُعَلَّمِ

---

(١) سقط في أ.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٩، كتاب الوضوء؛ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان الحديث (١٧٥) وفي ٩/ ٦٠٩، كتاب الذبائح والصيد باب إذا أكل الكلب، الحديث (٥٤٨٤) وفي ٩/ ٦١٠ باب الصيد إذا غاب عنه يومين، الحديث (٥٤٨٤) وفي (٩/ ٦١٢)، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر الحديث (٥٤٨٦) وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣١، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (٦/ ١٩٢٩).

(٣) سقط في ب. (٤) سقط في ب.

(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٧١ ـ ٢٧٢) كتاب الصيد باب في الصيد (٢٨٥٢) والبيهقي (٩/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨) من حديث أبي ثعلبة الخشني وذكره الحافظ ابن حجر في «التخليص» (٤/ ١٣٦ وقال: أعله البيهقي.

فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قال: «أمَّا ما ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَة [أهْلِ الكِتَابِ][1] فإنْ وَجَدْتُم غيْرَهَا فَلا تَأكُلُوا فيها، وإنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرهَا فاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فذكرت اسمَ اللَّهِ عليْهِ فَكُلْ، وما صِدتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمِ فأدْرَكْتَ ذَكَاتَه فَكُل»[2].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِۚ﴾ في هذه الهاء ثلاثة أوجه:

أحدها[3]: أنها عائدة على المصدر المفهوم من الفعل[4] وهو الأكْلُ، كأنَّهُ قيل: واذكروا اسم الله على الأكل، ويؤيده قوله عليه السلامُ: «سَمِّ الله وكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

والثاني: أنَّه يُعود على «مَا عَلَّمتُم»، أي: اذكروا اسم اللَّهِ على الجوارح عند إرسالها على الصيد، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ، وذكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ».

والثَّالِثُ: أنها تعود على «ما أمْسَكْن» أي: اذكروا اسْمَ الله على ما أدركتم [ذكاته مما أمسكته][5] عليكم الجوارح، وحتى على هذا الإعراب وجوب اشتراط التسمية في هذه المواضع.

ثم قال: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾.

أي: واحذروا مُخالفَةَ أمر اللَّهِ في تحليل ما حلَّله وتحريم ما حرَّمه[6].

فصل

قال القُرطُبِيُّ[7]: دلَّت الآية على جواز اتخاذ الكِلابِ واقتنائها للصَّيْدِ، وثبتَ ذلك في صَحِيحِ السُّنَّةِ، وزادت الحرث والماشِيَة، وقدْ كَانَ [في][8] أوَّل الإسلام أمر بقتل الكلاب، وقال: «من اقْتَنَى كَلْباً إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أو صَيْدٍ نَقُصَ مِنْ عملِه كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»[9].

---

(١) سقط في ب.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح، الحديث (٥٤٧٨)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٢، كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة الحديث (٨/ ١٩٣). وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٢، الدر المصون ٣/ ٢٠٤.

(٣) في أ: الأول.

(٤) في أ: الفصل.

(٥) في أ: وكونه مما أمسك.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١١٥.

(٧) ينظر: القرطبي ٦/ ٥٠.

(٨) سقط في أ.

(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٠٨، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية الحديث (٥٤٨٠) ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٠١ كتاب المساقاة (٢٢) باب الأمر بقتل الكلاب الحديث (٥٠/ ١٥٧٤) وقوله: (ضاري) أي كلباً معودا بالصيد، يقال ضري الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به ويجمع على ضوار والقيراط ٢١٢٥ غراماً ذهبياً.

قال القرطبيُّ[١]: وهذا المنعُ إمَّا لترويعه المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه.

أو لمنع دخول الملائكة البيت، أو لنجاسته على مذهب من يرى ذلِكَ، وإما لاقتحام النهي على اتخاذ ما لا منفعة فيه.

فصل

قال القرطبيُّ[٢]: وفي الآيَةِ دليلٌ على أنَّ العالِمَ له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأنَّ الكلبَ المُعَلَّمِ له فضيلة على سَائِر الكلاب، فالإنْسَانُ إذا كان له عِلْمٌ أولى.

قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: [﴿ٱلْيَوْمَ﴾[٣] أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ الآية.

الكلامُ فيه كالكلام فيما قَبْلَهُ، وزعم قوم أنَّ المراد بالثلاثة أيام المذكورة هنا وقت واحد، وإنَّما كرره توكيداً، ولاختلاف الأحداث[٤] الواقعة فيه حَسُنَ تكريره، وليس بشيء.

وادَّعَى بعضهم أنَّ في الكلام تَقْدِيماً وتأخيراً، وأنَّ الأصْلَ «فاذْكُرُوا اسم الله عليه» «وكُلُوا مِمَّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» وهذا يشبه [قول][٥] من يعيد الضمير على الجوارح المرسلة.

قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ فيه وجهان:

أصحهما: أنَّهُ مبتدأ، وخبره «حِلٌّ لَكُمْ» وأبرز الإخبار بذلك في جملة اسمية اعتناءً بالسؤال عنه.

وأجاز أبُو البقاء[٦] أنْ يكون مرفوعاً عَطْفاً[٧] على مرفوع ما لم يسم فاعله وهو «الطيِّبَات»، وجعل قوله: «حلّ لَكُم» خبر مبتدأ محذوف، وهذا ينبغي ألا يجوز البتة لتقدير ما لا يحتاج إليه مع ذهاب بلاغة الكلامِ.

وقوله: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ مبتدأ وخبر، وقياس قول أبي البقاءِ أن يكون «طَعَام» عَطْفاً على ما قبله، «وحلّ» خبر مبتدأ محذوف، ولم يذكره، كأنه[٨] استشعر الثواب[٩].

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٥٠.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: الأحكام.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٨.
(٧) في أ: عاطفاً.
(٨) في أ: لأنه.
(٩) في أ: الثوب.

سورة المائدة / الآية: ٥ ـــــــ

[فحمل الآية على الذبائح أوْلَى] وهي التي تصير طعاماً بفعل الذَّبائح [فحملُ الآية عليه أولى] وقوله: «وَطَعامُكمْ» فإنْ قيل: كيف شُرِعَ لهم حلُّ طعامنا وهم كفَّارٌ ليسوا من أهل الشَّرْعِ؟

قال الزَّجَّاجُ[١]: معناه حلالٌ لكم أنْ تطعموهم، فيكون خطاب الحلِّ مع المسلمين؛ وقيل: لأنَّهُ ذكر عقيبه حكم النِّسَاءِ، ولم يذكر حلَّ المسلمات لهم، فكأنه قال: حلالٌ لكم أنْ تطعموهم حرامٌ عليكم أن تزوّجوهم.

فصل

قوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ في رفع «المُحْصَنَات» وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مبتدأ خبره محذوف، أي: والمحصنات حِلٌّ لكم أيضاً وهذا هو الظاهر.

واختار أبُو البقاءِ[٢] أن يكون معطوفاً على «الطَّيبَاتِ»، فإنَّهُ [قال:][٣] «مِنَ المُؤمِنَاتِ» حال من الضَّميرِ في «المُحْصَنَاتِ» أو من نفس «المُحْصَنَاتِ» إذا عطفتها على «الطَّيِّبَاتِ» و «حلّ» مصدر بمعنى الحلال؛ فلذلك لم يؤنَّث ولم يُثنَّ، [ولم يجمع][٤] لأنه أحسن الاستعمالين في المصادر الواقعة صفة للأعيان، ويقال في الإتباع: حِلٌّ بلٌّ وهو كقولهم: حَسَنٌ بَسَنٌ، وعَطْشَان نَطْشَان.

و «مِنَ المُؤمِنَاتِ» حال كما تقدَّمَ، إما من الضمير في «المُحْصَنَات»، أو من «المُحْصَنَات»، وقد تقدَّم [الكلام في][٥] اشتقاق هذه اللفْظَة، واختلاف القراء فيها في سورة النساء[٦].

فصل في معنى المحصنات

هذا منقطع عن قوله: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ وراجع إلى الأوَّلِ.

واختلفوا في معنى «المُحْصَنَات»، فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ المراد الحَرَائِرُ، وأجازوا [نكاح][٧] كل حَرَّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجُوزُ للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ﴾ [النساء: ٢٥] جَوَّز[٨] نكاح الأمة بشرط أنْ تكون مؤمنة ولقوله: ﴿إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، ومهر الأمة لا يدفع إليها بل إلى سيِّدها، وجوَّزَ أكثرهُم نِكَاحَ الأمة الكتابيّة الحربيّة لقوله: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم﴾.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/١٣.
(٢) ينظر: الإملاء ١/٢٠٨.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) الآية: ٢٤.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: ويجوز.

وقال ابن عباس: لا يجوز، وقرأ: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] فمن أعطى الجزية حَلّ لنا نساؤهم، ومن لم يعط لم يحلّ لنا نساؤه.

وذهب قومٌ إلى أنَّ المراد من «المُحْصَناتِ» في الآية العفائفُ من الفريقين حرائر كُنّ، أو إماءً.

وأجازُوا نكاح الأمة الكتابيّة وحرّموا البَغَايا[١] من المُؤمِنَاتِ والكتابيّات وهو قول الحسن، وقال الشعبيُّ: إحصان الكتابية أنْ تستعفَّ عن الزّنا، وتغتسل من الجنابة[٢].

وذهب ابْنُ عُمَرَ[٣] إلى أنَّهُ لا يجوز نكاح الذميّة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] ويقول[٤]: لا أعلم شِرْكاً أعظم من قولها[٥]: إنَّ [ربَّها][٦] عيسى، وأجاب من قال بهذا القول عن التّمسك بقوله: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ بوجوه:

أحدُها: أنَّ المراد الذين آمنوا منهم، فإنَّهُ كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية إذا آمنت هل يجوزُ للمسلم التزويج بها أم لا؟ فبين اللَّهُ تعالى بهذه الآية جواز ذلك.

وثانيها: ما روي [عن عطاء][٧] قال: «إنَّما رخّص اللَّهُ ـ تعالى ـ في التزويج بالكتابيَّةِ في ذلك الوقت؛ لأنَّهُ كان في المسلمات قلّة، والآن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت الحاجة، فلا جَرَمَ زالت الرُّخصة»[٨].

وثالثها: الآياتُ الدّالة على وُجوب مباينة الكفَّارِ، كقوله[٩] تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ [الممتحنة: ١] وقوله ﴿لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨]، ولأنَّ عند حصول الزَّوجيّة ربما قويت المحبَّةُ فيصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى دينها.

قوله سبحانه: ﴿إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ ظرف العامل فيه أحد شيئين، إمَّا «أحَلَّ» وإما «حِلّ» المحذوف على حسب ما قُرِّر، والجملة بعده في محلّ خفض بإضافته إليها[١٠]، وهي ـ هنا ـ لمجرَّد الظرفيَّة.

---

(١) في ب: البقايا.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٢) وعزاه لعبد الرزاق عن الشعبي وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٨٥). وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٤.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١١٦.

(٤) في ب: وتقول.

(٥) في ب: قولنا.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في أ.

(٨) ذكره الرازي في تفسيره ١١/ ١١٦.

(٩) في ب: سايبة لكفار لقوله.

(١٠) في أ: الهاء.

ويجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها محذوف، أي: «إذا أتيتموهن [أجورهن][١]» حللن لكم.

والأوَّلُ أظهرُ.

و «مُحْصِنينَ» حال، وعاملها أحد ثلاثة أشياء: إما «آتيتمُوهُنَّ»، وصاحب الحال الضمير المرفوع[٢].

وأما «أحِلّ» المبني للمفعول.

وأما «حل» المحذوف كما تقدَّم.

و «غَيْر» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينتصب على أنَّهُ نعت لـ «محصنين».

والثاني: أن ينصب على الحال، وصاحب الحال الضمير المستتر في «مُحْصِنِينَ».

والثالث: أنهُ حال من فاعل «آتَيْتُمُوهُنَّ» على أنَّهَا حال ثانية منه، وذلك عند من يجوز ذلك.

فصل

تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدلّ على تأكيد وجوهاً[٣]، وأن من تزوَّج [امرأة][٤] وعزَمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الزّاني، فتسمية المهر بالأجرة يدلُّ على أنَّ الصّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقَّدرُ.

وقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ﴾ أي غير معالنين بالزِّنَا ﴿وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ﴾.

قال الشعبيُّ: الزِّنَا ضربان:

السفاح [وهو الزِّنَا على سبيل الإعلان، واتِّخاذ الخدن][٥] وهو الزّنا في السرِّ[٦] واللَّهُ تعالى حرّمهما في هذه الآية، وأباحَ التمتُّعَ بالمرأة على جهة الإحصان.

قوله تعالى: ﴿وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ﴾ يجوز فيه الجَرُّ على أنه [عطف][٧] على «مُسَافحينَ»، وزيدت [«لا»][٨] [تأكيداً للنَّفي][٩] المفهوم من «غَيْر»، والنَّصب على أنَّهُ عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة، ولا يجُوز عطفها على «محصنين»؛ لأنَّهُ [مقترن بـ «لا»][١٠] المؤكدة للنفي المتقدم، ولا نفي مع «مُحْصِنينَ»، وتقدَّمَ معاني هذه الألفاظ.

---

(١) سقط في ب.
(٢) في أ: المرفع.
(٣) في ب: وجوبها.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في ب.
(٦) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (١١/١١٧) عن عامر الشعبي.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: لتأكيد النفي.
(١٠) في أ: اقترن بلا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ تقدَّم له نظائر.

وقيل: المراد بالإيمان المؤمن به، فهو مصدر واقع موقع المفعول به كدرْهم ضَرْب الأمير.

وقيل: ثَمَّ مضاف محذوف، أي بموجب الإيمان، وهو الباري ـ تبارك وتعالى ـ.

واعلم أنَّ الكَافِرَ إنَّمَا يكفر بالله ورسوله. وأمَّا الكفر بالإيمانِ فهو مُحَالٌ، فلذلك اختلف المفسرون، فقال ابن عباس ومجاهد قوله: «ومن يَكْفُر بالإيمانِ» أي باللَّهِ الذي يجب الإيمان به[١]، وإنَّما حَسُنَ هذا المجاز؛ لأنَّهُ يقال: رب الإيمان ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل المجاز.

وقال الكلبيُّ: «بالإيْمان»[٢] بكلمة التَّوحيد[٣]، وهي شهادة أنْ لا إله إلاّ الله؛ لأنَّ الإيمان من لوازمها، وإطلاق الشَّيء على لازمه مجازٌ مشهور.

وقال قتادةُ: إنَّ ناساً من المسلمين، قالوا: كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَمَن يَكْفُرْ﴾ أي بما [نزل][٤] في القرآن، فهو كذا وكذا، فسمّى القرآن إيماناً؛ لأنَّهُ مشتملٌ على [بيان][٥] كلِّ ما لا بُدَّ منه في الإيمان. وقيل: ومن «يَكْفُرْ بالإيمَانِ» أن يستحلَّ الحرامَ ويحرّم الحلالَ «فقد حبط عمله».

فصل

القائِلُونَ بالإحْبَاطِ، قالوا: المراد بقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ﴾ فقد حبط، أي: عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثوابِ إيمانِهِ، والذين ينكرون القول بالإحباط قالوا: معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هَلَكَ وضاع، فإنَّهُ إنَّما يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان فإذا لم يكن الأمر كذلك، بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعمال باطلة في نفسها[٦].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ الظَّاهر أن الخبر قوله: «مِنَ الخَاسِرينَ»، فيتعلَّق قوله: «في الآخرة» بما تعلَّق به هذا الخبر.

وقال مَكِّيٌّ[٧]: العاملُ في الظَّرْفِ محذوفٌ تقديره: هو خاسر في الآخرة، ودَلَّ على المحذوف قوله: «مِنَ الخَاسِرِينَ» فإنْ جعلت الألف واللام في «الخَاسِرِينَ» ليستا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٩٣) وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١١٧).

(٢) في ب: الإيمان.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١١٧) عن الكلبي.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١١٧.

(٧) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٠.

بمعنى «الذين» جاز أن يكون العامل في الظَّرْفِ «مِنَ الخَاسِرِينَ»، بمعنى أنَّهُ لو كانت موصولةً لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنَّ الموصول لا يتقدم عليه ما في حَيِّزِهِ، وهذا كما قالوا في قوله: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٨]، ﴿وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠].

وتقدير مكيٍّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسر، وإنَّما هو بناء على كون «أل»[١] موصولة بدليل قوله: فإن جعلت الألف واللاَّم ليستا بمعنى «الذين» وبالجملة فلا حاجة إلى هذا التقديرِ، بل العامل فيه كما تقدَّمَ العامل في الظرف الواقع خبراً، وهو الكون المطلق، ولا يجوزُ أن يكون «في الآخِرَةِ» هو [الخبر و «من الخاسرين» متعلق بما تعلق به، لأنه لا فائدة في ذلك، فإن جعل][٢] «من الخاسرين» حالاً من ضمير الخبر، ويكون حالاً لازمة جاز، وهو ضعيف في الإعْرابِ، وقد تقدَّم نظير هذه الآية في «البقرة» عند قوله: ﴿وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠].

فصل

قوله: ﴿وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ مشروطٌ بشرط غير مذكور في الآية، وهو أنْ يموت على ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين، ويدل على أنَّهُ لا بدَّ من هذا الشّرط قوله: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾﴾

قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ الآية اعلم أنَّ الله تعالى افتتح السورة بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ﴾. فطلب الوفاءَ بعهد العبوديَّة، فكأنَّ العبد قال: يا إلهي، العهد[٣] نوعان: عهد الرُّبوبيّة منك، وعهد العبوديّة منا، فأنتَ أولى بأن تقدم الوفاء[٤] بعهد الرُّبوبية والكرم، [نعم أنا أوفي بعهد الربوبية والكرم][٥] ومعلوم أنَّ منافع الدنيا محصورة في نوعين: لذات المطعم، ولذات المنكح،

---

(١) في أ: إلى.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: فالعهد.
(٤) في ب: أولى بالوفاء.
(٥) سقط في ب.

سورة المائدة / الآية: ٦ ـــــــ

﴿ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟﴾ جملة شرطية، الشَّرط فيها القيام إلى الصلاة، والجزاء الأمر بالغسل، والمعلَّق على الشيء بحرف الشرط [يعدم عند][1] عدم الشَّرط، فاقتضى أن الأمر بالوضوء تبع[2] للأمر بالصَّلاة.

وقال آخرون: المقصُودُ من الوضوء الطَّهارة، والطَّهارة مقصودة بذاتها لقوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «[بُنِيَ][3] الدِّينُ على النَّظَافَةِ»[4]، وقال: «أُمَّتِي غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[5].

والأخبار الواردة في كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب كثيرة.

فصل

قال دَاوُد[6]: يجبُ الوضوء لكلِّ صلاة لظاهر الآية لأن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ يقتضي العموم، [وقال أكثر الفقهاء[7]: لا يجب].

قال الفقهاء[8] كلمة «إذَا» لا تفيد العموم؛ لأنَّهُ لو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرة طُلِّقَتْ، فلو[9] دخلت ثانية لم تطلق [ثانياً][10] وإذا قال السيِّد لعبده: إذا دَخَلْتَ السُّوقَ فادْخُلْ على فلان، وقل له كذا وكذا، فهذا لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة.

ويمكن أن يجاب بأنَّ التَّكاليف الواردة في القرآن مبناها على التَّكرير وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم فإن القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس مبنى الأمر فيها على التكرير، وأما الفقهاء فاستدلوا على صحة قولهم بأنَّ النَّبيَّ ﷺ يوم الفتح صلَّى صلوات كلَّها بوضوء واحد، وجمع يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد[11].

وأجابَ داودُ بأنَّ خبر الواحد لا يَنْسَخُ القرآن، وقال قومٌ[12]: هو أمر على طريق

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: بيع.

(٣) سقط في أ.

(٤) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ١٢٥) وقال: لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: تنظفوا فإن الإسلام نظيف والطبراني في الأوسط بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود بلفظ: النظافة تدعو إلى الإيمان.

وله شاهد عن أبي هريرة بلفظ: تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة.

ذكره الشيخ على القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص٩٢) وعزاه للرافعي عن أبي هريرة.

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء ومسلم في الصحيح ١/ ٢١٦، كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء الحديث (٣٥/ ٢٤٦).

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١١٩. (٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢٠. (٩) سقط في أ.

(١٠) في ب: فإذا. (١١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢٠.

(١٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٥.

سورة المائدة / الآية: ٦ ـــــــ

في «إلى» هذه وجهان:

أحدهما: أنَّها على بابها من انتهاء [الغاية][١]، وفيها حينئذٍ خلاف.

فقائل: إن ما بعدها لا يدخُلُ فيما قبلها.

وقائل بعكس ذلك.

وقائلٌ: لا تعرض لها في دخول ولا عدمه، وإنَّما [يدور][٢] الدخول والخروج مع الدَّليل وعدمه.

وقائل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها [دخل][٣] في الحكم، وإلاَّ فلا، ويُعْزَى لأبي العبَّاس.

وقائل: إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل، وإن كان من جنسه، فيحتمل الدخول وعدمه.

وأوَّلُ هذه الأقوال هو الأصَحُّ عند النُّحاة.

قال بعضهم: وذلك أنَّا حيث وجدنا قرينة مع «إلى»، فإن تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبلها، فإذا ورد كلام مجرد عن القرائن، فينبغي أن يحمل على الأمر الفاشي الكثير، وهو الإخراج، وفرق هذا القائل بين «إلى» و «حتّى» فجعل «حتى» تقتضي الإدخال، و «إلى» تقتضي الإخراج بما تقدَّم من الدَّليل.

[وهذه الأقوال دلائلها في غير هذا الكتاب، وقد أوضحتها في كتابي «شرح التسهيل»][٤].

والوجه الثاني: أنَّهَا بمعنى «مع» أي: مع المرافِقِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك عند قوله: «إلى أمْوالِكُمْ».

و «المرافِق» جمع «مَرْفِق» بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من اللغة، وهو مِفْصَلٌ بين العَضُدِ والمِعْصَمِ.

فصل

ذهب أكثرُ العلماء[٥] إلى وجوب غسلِ اليدَيْنِ مع المرفقين والرجلين مع الكعبين. وقال مالكٌ والشعبيُّ ومُحمَّد بنُ جرير وزفَرُ: لا يجب غسلُ المرفقين والكعبين في اليد والرجْل؛ لأن حرف «إلى» للغاية، والحدّ لا يدخل في المحدود، وما يكون غاية للحكم يكون خارجاً عنه كقوله تعالى: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

والجوابُ: أنَّ حدَّ الشيء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع محسوس، فهاهنا

---

(١) في ب: للغاية.

(٢) في أ: يريد.

(٣) في ب: لم يدخل.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٥.

سورة المائدة / الآية: ٦ ـــــــ

٢٢٢ ـــــــ

خلافاً في أن ذلك يجزئه إلا ما نُقِلَ عن بعضهم[١] أنَّ ذلك لا يجزىء. وهذا مَذهَبُ أهل الظَّاهر.

فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللَّفظ المتعبَّد به.

قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحلّ، وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح.

قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾.

قرأ نافعٌ، وابن عامرٍ، والكسائيُّ، وحفص عن عاصم[٢] «أرْجُلَكُمْ» نَصْباً، وباقي السبعة «وَأرْجُلِكُمْ» جَرًّا.

والحسن بن أبي الحسن[٣] «وَأرْجُلُكُمْ» رفعاً.

فأمَّا قراءة النَّصْبِ ففيها تخريجان:

أحدهما: أنها معطوفة على «أيْدِيكُم»، فإن حكمها الغُسْل كالأوجه والأيدي. كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم، إلا أن هذا التَّخريج أفسده بعضهم؛ بأنَّهُ[٤] يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة [غير][٥] اعتراضية؛ لأنها منشئة حكماً جديداً، فليس [فيها][٦] تأكيد للأول[٧].

وقال ابنُ عُصْفُورٍ ـ وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين ـ: وأقبح ما يكون ذلك بالجمل، فدل [قوله][٨] على أنه لا يجوز تخريج الآية على ذلك.

وقال أبو البقاء[٩] عكس هذا، فقال: هو مَعْطُوفٌ على الوجوه، ثم قال: وذلك جائز في العربيّة بلا خلاف.

وجعل السنّة الواردة بغسل الرِّجلين مقوية لهذا التخريج، فليس بشيء.

فإنَّ لقائلٍ أن يقول: يجوز أن يكون النَّصب على محل المجرور [وكان حكمها المسح، ولكنه نسخ ذلك بالسُّنَّة، وهو قول مشهور العلماء.

والثاني: أنه منصوب عطفاً على قبله][١٠] كما تقدم تقريره قبل ذلك.

وأمَّا قراءة الجرِّ ففيها أربعة تخاريج:

---

(١) نسب هذا لفخر الإسلام الشاشي عن أبي العباس بن القاص. ينظر: القرطبي ٦/ ٦٠.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٢ ـ ٢٤٣، والحجة ٣/ ٢١٤، وحجة القراءات ٢٢١، والعنوان ٨٧، وإعراب القراءات ١/ ٢٤٣، وشرح شعلة ٣٤٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢٦، وإتحاف ١/ ٥٣٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٥٢، والدر المصون ٢/ ٤٩٣.

(٤) في أ: لأنه.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

(٧) في أ: للأولى.

(٨) سقط في أ.

(٩) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٨.

(١٠) سقط في أ.

أحدها: أنها منصوب في المعنى عطفاً على الأيدي المغسولة، وإنَّمَا خفض[١] على الجوار، كقولهم: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خربٍ، بجر «خَربٍ»، وكان حقه الرفع؛ لأنَّهُ صفة في المعنى لـ «الجحر» لِصحة اتصافه به، والضَّب لا يوصف به، وإنما جره على الجوارِ.

وهذه المسألة عند النَّحويين لها شرط، وهو أن يُؤمَنَ اللَّبْسُ كما تقدم تمثيله، بخلاف: قام غلامُ زَيْدٍ العاقِلُ، إذا جعلت العاقل نعتاً للغلام، امتنع جره على الجوارِ لأجل اللَّبْسِ.

وأنشدوا ـ أيضاً ـ قول الشاعر: [البسيط]

١٩٣٤ ـ كأنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعْيُنِهَا[٢] قُطْناً بِمُسْتَحْصِدِ الأوْتَارِ مَحْلُوجِ[٣]

وقول الآخر: [الوافر]

١٩٣٥ ـ فإيَّاكُمْ وَحَيَّةَ بَطْنِ وَادٍ هَمُوزِ النَّابِ لَيْسَ لَكُمْ بِسِيِّ[٤]

وقول الآخر: [الطويل]

١٩٣٦ ـ كَأنَّ ثَبِيراً فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ أنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ[٥]

وقول الآخر: [الرجز]

١٩٣٧ ـ كَأنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَلِ[٦]

بجر «مَحْلُوجٍ» وهو صفة لـ «قطناً» المنصوب وبجر «هموز»، وهو صفة لـ «حية» المنصوب، وبجر «المُزَمَّل» وهو صفة «كبير»؛ لأنَّهُ بمعنى المُلْتَف، وبجر «المُرْمَل» وهو صفة «نسج»، وإنما جرت هذه لأجل المُجَاورة.

وقرأ[٧] الأعمش: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» بجر «المتين» مجاورة لـ

---

(١) في أ: انخفض. (٢) في ب: عينها.

(٣) البيت لذي الرمة، ينظر: ديوانه ص ٩٩٥، لسان العرب (حمش)، الإنصاف ص ٦٠٥، أسرار العربية ص ٣٣٨، تذكرة النحاة ص ٦١٠، خزانة الأدب ٥/ ٩١، معاني الفراء ٢/ ٧٤. الدر المصون ٢/ ٤٩٤، ورواية اللسان:

كأنما ضُرِبَتْ قدام أعينها قطنٌ بمستحمش الأوتار محلوجُ

(٤) البيت للحطيئة ينظر: ديوانه (٦٩)، الخصائص ٣/ ٢٢٠، الخزانة ٢/ ٣٢١، ابن يعيش ٢/ ٨٥، الإنصاف (٦٠٦)، الدر المصون ٢/ ٤٩٤.

(٥) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (٦٢)، أمالي ابن الشجري ١/ ٩٠، المحتسب ١/ ١٩٢، ٢/ ١٣٥، العمدة ١/ ٢٩٩، شرح المعلقات للتبريزي (١٢٧)، الخزانة ٥/ ٩٨، المغني ٢/ ٥١٥، تذكرة النحاة ص ٣٠٨، ٣٤٦، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٨٣، لسان العرب (عقق)، الأشباه والنظائر ٢/ ١٠، الدر المصون ٢/ ٤٩٤.

(٦) البيت للعجاج. ينظر: ديوانه ١/ ١٣، الكتاب ١/ ٢١٧، الخصائص ٣/ ٢٢١، الخزانة ٢/ ٣٢١، الإنصاف (٦٠٥)، الدر المصون ٢/ ٤٩٤.

(٧) ينظر: الشواذ ١٤٦ ونسبها ليحيى بن وثاب، وينظر: الدر المصون ٢/ ٤٩٤.

«القوة» وهو صفة لـ «الرزاق»، وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيفٌ لضعف الجوار من حيثُ الجملة.

وأيضاً فإن الخفض[١] على الجوار إنَّما وَرَدَ في النعت لا في العطف، وقد ورد في التوكيد قليلاً في ضرورة الشِّعْر.

قال[٢]: [البسيط]

١٩٣٨ ـ يَا صَاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجَاتِ[٣] كلِّهم أنْ لَيسَ وَصْلٌ إذَا انْحَلَّتْ عُرَى الذَّنَبِ[٤]

بجر «كلهم» وهو توكيدٌ لـ «ذوي» المنصوب، وإذا لم يردا إلاَّ في النَّعت، وما شذَّ من غيره، فلا ينبغي أن يُخَرَّج عليه كتاب الله [تعالى، وهذه المسألة قد أوضحتها وذكرت شواهدها في «شرح التسهيل»][٥]، وممن نص على ضعف تخريج الآية على الجوار مكي ابن أبي طالب وغيره.

قال مكي[٦]، **وقال الأخفشُ**[٧]، وأبو عُبيدةَ[٨]: الخفضُ فيه على الجوارِ، والمعنى للغُسْلِ، وهو بعيد لا يُحْمَلُ القرآن عليه.

وقال أبُو البقَاءِ[٩]: وهو الإعراب الذي يقال: هو على الجوار، وليس بممتنع أنْ يقع في القرآن لكثرته، فقد جاء في القرآن والشعر.

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿**وحُورٍ عينٍ**﴾ [الواقعة: ٢٢] على قراءة من جَرَّ[١٠] وهو معطوف على قوله: ﴿بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ﴾ [الواقعة: ١٨] وهو مختلف المعنى؛ إذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مُخَلَّدون بحور عين.

وقال النَّابِغَةُ: [البسيط]

١٩٣٩ ـ لَمْ يَبْقَ إلاَّ أسيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ أوْ مُوثَقٍ في حِبَالِ القَوْمِ[١١] مَجْنُوبِ[١٢][١٣]

والقوافي مجرورة، والجِوَارُ مشهور عندهم في الإعراب [ثم ذكر أشياء كثيرة زعم أنها مقوية لمدّعاه منها قلب الإعراب][١٤] في الصفات كقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ﴾

---

(١) في ب: الأخفش.
(٢) في ب: نحو قوله.
(٣) في ب: الراحات.
(٤) البيت لابن الغريب: ينظر: الهمع ٢/ ٥٥، الدرر ٢/ ٧٠، شرح الشذور ٣٣١، الدر المصون ٢/ ٤٩٤.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٢١.
(٧) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٥٥.
(٨) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٥٥.
(٩) ينظر: الإملاء ١/ ٢٠٩.
(١٠) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة ٦٢٢.
(١١) في ب: القد.
(١٢) في ب: محبوب.
(١٣) ينظر: ديوانه (٩٢)، الدر المصون ٢/ ٤٩٥. وموثق: مقيد، حبال القوم: الشراك المنصوبة.
(١٤) سقط في أ.

[هود: ٨٤]، واليوم ليس بمحيطٍ، وإنَّما المحيط هو العذابُ.

ومثله قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]، وعاصف ليس من صفة اليوم بل من صفة الريح.

ومنها قلب بعض الحُرُوفِ إلى بعض كقوله عليه السلام: «ارْجعْنَ مأزُورَاتٍ غَيْرَ مأجُورَاتٍ»[١]، والأصل: مَوْزُورَات، ولكن أريد التَّوَاخي.

وكذلك قولهم: [إنَّهُ][٢] ليأتينا بالغدايا والعَشَايا، يعني أن الأصل بالغَدَاوى؛ لأنَّها من الغُدْوَة، ولكن لأجل ياء العشايا جاءت بالياء دون الواو.

ومنها تأنِيثُ المذكَّرِ كقوله تعالى: ﴿فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فحذف التاء من «عشر»، وهي مضافة إلى «الأمْثَالِ»، وهي مذكرة، ولكن لما جاورت الأمثال ضمير المؤنَّثِ أجري عليها حكمه، وكذلك قوله: [الكامل]

١٩٤٠ ـ لمَّا أتى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تواضَعت[٣] سُورُ المدينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ[٤]

وقولهم: ذهبت بَعْضُ أصابعه يعني أن «سور» مذكرة، و «بعض» ـ أيضاً ـ كذلك، ولكن لما جَاوَرَا المؤنث أعْطِيَا حكمه.

ومنها: قامت هندُ لما لم يفصلوا، أتَوْا بالتَّاءِ، ولمَّا فصلوا لم يأتوا بها، ولا فَرْقَ إلا المجاورة وعدمها.

[ومنها:][٥] استحسانهم النَّصْبَ في الاشتغال بعد جملة فعليَّةٍ، في قولهم: قام زيد وعمراً كلمته لمجاورة الفعل.

ومنها: قلبهم الواو المجاورة للظَّرف همزة نحو: أوائل بخلاف طواويس لبعدها من مجاورة الظرف.

قال: وهذا مَوضِعٌ يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد، قد بوّب له النحويون له [باباً][٦] ورتَّبُوا عليه مسائل، وأصَّلُوه بقولهم: هذا جُحْر ضبٍّ خَرِبٍ.

[حتى][٧] اختلفوا في جواز جرِّ التثنية والجمع، فأجاز الإتباع فيهما جماعة من حُذَّاقهم قياساً على المُفْرد المَسْمُوعِ، ولو كان لا وجه له بحال لاقتصروا فيه على

---

(١) أخرجه ابن ماجه ١/٥٠٣، في الجنائز: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز (١٥٧٨)، قال البوصيري في «زوائده» ١/٥١٧: هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من هذا الوجه ورواه الحاكم من طريق إسرائيل ومن طريق الحاكم البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٧٧، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك.

(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: تخشعت.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.

المسموع فقطْ، ويتأيَّدُ ما ذكرناه أن الجرَّ في الآية قد أجيز غيره وهو الرّفع والنّصب، والرّفع والنّصب غير قاطعين ولا ظاهرين، على أن حكم الرِّجْلين المسح، فكذلك الجرّ يجب أن يكون كالنَّصْبِ والرفع في الحكم دون الإعراب. انتهى.

قال شهاب الدين: أمَّا قوله: إنّ ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] من هذا الباب فليس بشيء؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يُقَدَّرَ عطفهما على ما [تقدَّم بتأويل][1] ذكره الناس كما سيأتي، أو بغير تأويل.

وإما ألاَّ يعطفهما، [فإن عطفهما على ما تقدم، وجب الجر، وإن لم يعطفهما لم يجب الجر، وأمّا جرهما على ما ذكره الناس فقيل: لعطفهما][2] على المجرور بالياء قبلهما على تضمين الفعل المتقدم «يتلذّذون وينعمون بأكواب وكذا وكذا».

أو لا يُضَمَّن الفعل شيئاً، ويكون لطواف الولدان بالحور العين على أهل الجنَّةِ لَذَاذَةٌ لهم بذلك، والجوَارُ[3] إنَّمَا يكون حيث يستحقُّ الاسم غير الجر، فيجر لمجاورة ما قبله، وهذا كما ترى قد صَرَّح هو أنَّهُ معطوف على «بأكواب».

غاية[4] ما في الباب أنَّهُ جعله مختلف المعنى، يعني أن عنده لا يجوز عطفهما على «بأكْوَابٍ» إلا بمعنى آخر، وهو تضمين الفعل، وهذا لا يقدحُ في العطفية.

وأمَّا البيتُ فجَرُّ «موثّق» ليس لجواره لـ «منفلت»[5] وإنَّما هو مراعاة للمجرور بـ «غير»؛ لأنَّهم نصوا على أنَّك إذا جئت بعد «غير» ومخفوضها يتابع جاز أن يتبع لفظ «غير»، وأن يتبع المضاف إليه، وأنشدوا البيت، ويروى: [البسيط]

١٩٤١ ـ لَمْ يَبْقَ [فيها طَرِيدٌ][6] غَيْرُ مُنْفَلِتٍ أوْ مـوثـقٍ فـي حِبَـالِ الْـقَـوْمِ مَـجْـنُـوبِ[7]

وأما باقي الأمثلة التي أوردها فليست من المجاورة التي توثر في التغيير، أي تغيير الإعراب، وقد تقدَّم أنَّ النَّحويين خصَّصوا ذلك بالنَّعت، وأنَّهُ قد جاء في التوكيد ضرورة.

والتَّخْرِيج الثاني: أنَّهُ معطوف على «بِرءُوسِكُم» لفظاً ومعنى، ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل، وهو حكم باقٍ، وبه قال جماعة، أو يحمل مسح الأرْجُلِ على بعض الأحوال، وهو لُبْسُ الخُفِّ، ويُعْزَى للشافعيِّ.

التخريج الثالث: أنَّها جُرَّتْ مَنْبَهَةً على عدم الإسراف باستعمال الماء؛ لأنَّها مظنَّةٌ لصبِّ الماء [كثيراً][8]، فعطفت على الممسوح، والمرادُ غسلها كما تقدّم.

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: الحواب.
(٤) في أ: عليه.
(٥) في أ: منقلب.
(٦) في أ: لا أسير.
(٧) تقدم: ١٩٣٩.
(٨) سقط في أ.

وإليه ذهب الزمخشريُّ[١]، قال: «وقيل: إلى الكَعْبَيْنِ» فجيء بالغاية إمَاطَةً لظن ظَانٍّ يحسبهما مَمْسُوحَةً؛ لأنَّ المسح لم تُضْرَبْ له غاية في الشريعة.

وكأنَّهُ لم يَرْتَض هذا القول الدافع لهذا الوَهْمِ، وهو كما قال.

التخريج الرابع: أنها[٢] مجرورة بحرف جر مقدر، دَلَّ عليه المعنى، ويتعلّق هذا الحرف بفعل محذوفٍ أيضاً يليق بالمحلّ، فيُدَّعى حذف جملةٍ فعليةٍ وحَذْفُ حرف جر، قالوا: وتقديره: «وافعلوا بأرْجُلِكُم غَسْلاً».

قال أبُو البَقَاء[٣]: وحَذْفُ حرف الجَرِّ، وإبقاء الجرّ جائزٌ؛ كقوله: [الطويل]

١٩٤٢ ـ مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلاَ نَـاعِـبٍ إلاَّ بِـبَـيْـنٍ غُـرَابُـهَـا[٤]

وقال الآخر: [الطويل]

١٩٤٣ ـ بَدَا لِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى ولا سَـابِـقٍ شَـيْـئـاً إذَا كَـانَ جَـائِـيَـا[٥]

فجر بتقدير الباء، وليس بموضع ضرورة.

قوله: وإبقاء [الجرّ][٦] ليس على إطلاقه، وإنَّما يطردُ منه مواضع نصَّ عليها أهل اللِّسَانِ ليس هذا منها.

وأمَّا البيتان فالجرُّ فيهما عند النُّحَاةِ يسمَّى العطف على التوهُّم[٧] يعني كأنَّهُ توهم وجود الباء زائدة في خبر «لَيْسَ»، لأنها يكثر زيادتها، ونظَّروا ذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠] بجزْمِ «أكن» عَطْفاً على «فأصَّدقَ» على توهُّم سقوط الفاء من «فأصَدَّق» نص عليه سيبويه وغيره، فظهر فسادُ هذا التخريج.

وأما قراءة الرَّفْع فعلى الابتداء، والخبرُ محذوفٌ، أي: وأرْجُلكم مغسولة، أو ممسوحة على ما تقدَّم في حكمها [والكلام][٨] في قوله «إلى الكَعْبَيْنِ» كالكلام في «إلى المرفقين».

«والكَعْبَان» فيهما قولان [مشهوران][٩].

أشهرهما[١٠]: أنَّهُما العظمان الناتئان عند مفصل السَّاق والقَدمِ في كل رجل كعبان.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦١١.
(٢) في أ: إنما هي.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٠.
(٤) تقدم.
(٥) البيت لزهير. ينظر: ديوانه (٢٨٧)، الكتاب ١/ ٨٣، ابن يعيش ٢/ ٥٢، الدرر اللوامع ٢/ ١٠٥، الدر المصون ٢/ ٤٩٦.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: المتوهم.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.
(١٠) في أ: أظهرهما.

والثاني: أنَّهُ العظم النّاتىء في وجه القَدَمِ، حيث يجتمع شراك النَّعْلِ، ومراد الآية هو الأوَّل.

والكَعْبَةُ: كُلُّ بيت مُرَبَّع، وسيأتي [بيانه] في موضعه إن شاء الله ـ تعالى ـ[١].

فصل

قد تقدَّم كلام النُّحاة في الآية.

وقال المُفَسِّرون[٢]: من قرأ بالنصْب على تقدير: «فاغْسِلُوا وجوهكم، وأيديكم، واغسلوا أرجلكم» ومن قرأ بالجرِّ فذهب بعضهم إلى أنَّهُ يمسح على الرجلين.

روي عن ابن عباس أنَّهُ قال: «الوُضُوء غَسْلتَانِ وَمَسْحَتانِ»[٣]، ويروى ذلك عن عكرمةَ وقتادةَ.

قال الشَّعبيُّ: نزل جبريل بالمسحِ، وقال: ألا ترى التيمُّمَ ما كان غسلاً، ويلقى ما كان مسحاً[٤].

وقال مُحَمَّدُ بْنُ جرير[٥]: يتخيرُ المتوضىء بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين، وذهب جماعةُ من أهل العلم من الصحابَةِ والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين، وقالوا: خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [هود: ٢٦]، فالأليم صفة العذاب، ولكنَّه جرّ للمجاورة كقولهم: «جُحْرُ ضَبٍّ خَرِب». ويدلُّ على وجوب غسل الرِّجلين ما روى عبد الله بن عمرو، قال: تخلفَ عنا رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في سفر سافرناهُ، فأدركنا وقد راهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضّأ، فجعلنا نمسحُ على أرْجُلِنَا، فَنَادَانَا بأعلى صوته: «وَيْلٌ للأعْقَابِ مِنَ النَّار»[٦].

والأحاديثُ الواردة في صفة وضوء النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كثيرة، وكلهم وصفوا غسل الرجلين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٤٩٧.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٦٩) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق. وينظر: تفسير البغوي (٢/ ١٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٧٠) عن عامر الشعبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٥) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٦.

(٥) ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٤٧٠، ٤٧١.

(٦) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢١٤، كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما الحديث (٢٦/ ٢٤١) ونحوه عند البخاري في الصحيح ١/ ١٤٣، كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم الحديث (٦٠) والعَقِبُ: مؤخر القدم. وينظر: تفسير البغوي: ٢/ ١٦.

وقال بعضهم[١]: أراد بقوله «وأرْجلكُم»: المسح على الخفين، كما رُوي أنَّ النَّبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ «كَانَ إذا رَكَع وضَعَ يَدَهُ على رُكْبَتَيْهِ»، وليس المرادُ منه أنَّهُ لم يكن بينهما حائل، ويقالُ: قبَّلَ فلان رأس الأمير ويده، وإنْ كانت العمامة على رأسِهِ ويده في كمه فالواجب في غسل أعضاء الوضوء هذه الأربعة.

فصل: حكم النيّة في الوضوء

اختلفوا في وجوب النية فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العباداتِ، ولقوله عليه السلام: «إنَّما الأعْمَالُ بالنيَّات» وذهب النووي وأصحاب الرّأي إلى عدم وجوبها.

فصل [حكم الترتيب]

واختلَفُوا في وجوب الترتيب[٢] وهو أن يغسل أعضاءه على التَّرْتيب المذكور في الآية فذهب مالكٌ والشافعيُّ، وأحمد وإسحاق إلى وجوبه، ويروى ذلك عن أبي هريرة، واحتجُّوا[٣] بقول الله[٤] تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾ فاقتضى وجوب الابتداء بغسل الوجه؛ لأنَّ الفاء للتّعقيب، وإذا أوجب الترتيب في هذا العضو؛ وجب في غيره، إذ لا قائل بالفرق.

[قالوا: فاء التعقيب إنما دخلت][٥] في جملة هذه الأعمال، فجرى [الكلام][٦] مجرى قوله: إذا قُمتمْ إلى الصلاةِ، فأتوا بمجموع هذه الأفعال.

قلنا: فاء التّعقيب إنَّما دخلت على الوجه لالتصاقها بذكر الوجه، وبواسطة دخولها على الوجْهِ، دخلت على سائر الأفعالِ، فكان دخولها على الوجه أصل، ودخولها على المجموع تبع لدخولها على غسل الوجه، فنحنُ اعتبرنا دلالة الفاء في الأصْلِ، واعتبرتموها في التبع، فكان قولنا أولى[٧].

وأيضاً فقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ابْدَءوا بما بَدَأ اللَّهُ بِه»[٨] يقتضي العموم، وأيضاً فإهمال الترتيب في الكلام مستقبح فيجب تنزيه كلام الله تعالى عنه، وكونه تعالى أدرجَ ممسوحاً بين مغسولَيْن، وقطع النّظير عن النظير، يدلُّ على أنَّ التَّرتيب مراد.

وأيضاً فإن وجوبَ الوضُوءِ غير معقول المعنى؛ لأنَّ الحدث يخرج من موضع

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/١٦.
(٢) ينظر تفسير البغوي ٢/١٧.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٢١.
(٤) في ب: بقوله.
(٥) في أ. جعلت.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٢١.
(٨) أخرجه مسلم (٢/٨٨٦ ـ ٨٨٧) كتاب الحج باب حج النبي ﷺ (١٢١٨/١٤٧) من حديث جابر.

سورة المائدة / الآية: ٦ ـــــــ

فصل

لو وَقَفَ تحت ميزاب حتى سال عليه الماء، ونَوَى رفع الحدثِ، فقيل: لا يَصِحُّ؛ لأنه أمر بالغسلِ، والغَسْلُ عملٌ وهو لم يَأتِ بالعَملِ، وقيل: يَصِحُّ؛ لأنَّ الغَسْلَ عِبارَةٌ عن الفِعْلِ المُفْضِي [إلى الانغسال][1] وُوُقوفُهُ تَحْتَ الميزَابِ فعلٌ مُفْضٍ إلى الاغتسال، فكان غُسْلاً[2].

فصل

إذا غَسَلَ هذه الأعْضَاء ثم بعد ذلك تَقَشَّرَت الجلْدَة عنها، فَمَا ظَهَر من تحت[3] الجلْدَة غير مَغْسُولٍ، فالأظْهَرُ وجُوب غَسْلِهِ؛ لأنَّهُ تعالى أمَرَ بِغَسْلِ هذه الأعْضَاءِ، وذلك الموْضِعُ غير مَغْسُول، إنَّما المغْسُول هو الجِلْدَة التي زَالَت[4].

فصل

لو أخَذَ الثَّلْج وأمَرَّه على هذه الأعْضَاءِ، فإن كان الهَوَاءُ حَارًا يُذيبُ الثَّلْجَ ويُسِيلُهُ جاز وإلا فلا، خِلافاً للأوْزَاعِي.

لنا: أنَّ هذَا لا يُسَمَّى غُسْلاً، فأُمِرَ بالغسْلِ[5].

فصل في التسمية في الغسل

التَّسْمِيَةُ في أوَّل الغسل والوُضُوءِ: قال أحْمَد وإسْحَاق: واجِبَةٌ.

وقال غَيْرُهُما: هي سُنَّةٌ؛ لأنَّهَا لَيْسَت مَذْكُورة في الآيَةِ، واسْتَدلُّوا عليه بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا صَلاَةَ إلاَّ بِوُضُوءٍ، ولا وُضُوءَ لِمَن لم يَذْكُرِ اسْمَ الله عليْه»[6].

قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

قال الزَّجَّاج[7]: مَعْنَاهُ تَطَهَّرُوا؛ لأن «التَّاء» تُدْغَمُ في «الطَّاءِ»؛ لأنَّهُمَا من مَكَانٍ

---

(١) في أ: عن الأغسال.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢٣.
(٣) في ب: تلك.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢٣.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) أخرجه أبو داود ١/ ٢٥ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء (١٠١) وابن ماجه ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في التسمية في الوضوء (٣٩٩)، والبيهقي ١/ ٤٤، من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكن أعله بالانقطاع. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي ١/ ٣٨، أبواب الطهارة: باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (٢٥)، وابن ماجه ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة وسننها ما جاء في التسمية في الوضوء (٣٩٨)، وفي سنده مجهول وينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٢٤.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٠.

واحِدٍ، فإذا أدْغِمَت «التّاء» في «الطّاء» سُكِّنَ أوّلُ الكَلِمَة فَزيدَ ألِفُ وصْلٍ ليُبْتَدَأ بها، فَقِيل: «اطَّهَّرُوا».

ولمّا ذَكَر تعالى كَيْفِيَّة الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى، ذكر بعدَهَا الطَّهارة الكُبْرَى، وهي الغُسْلُ من الجَنَابَةِ. ولمّا كانت الطَّهَارَةُ الصُّغرى مَخْصُوصَة ببعض الأعْضَاءِ، لا جَرَم ذكر تِلْكَ الأعْضَاء على التَّعْيين، ولما كانت الطَّهَارَةُ الكُبْرَى في كُلِّ البَدَنِ أُمِرَ بها على الإطْلاَقِ.

رَوتْ عَائِشَةُ أنَّ النَّبيَّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان إذا اغْتَسَل من الجَنَابَةِ بَدَأ فَغَسَل يَدَيْهِ، ثم تَوَضَّأ كما يتوَضَّأ للصَّلاة، ثم يُدْخِلُ أصَابِعَهُ في الماءِ فَيُخَلِّل بها أصُولَ شَعْرِهِ، ثم يَصُبُّ المَاءَ على رَأسِهِ ثلاثَ غَرْفَاتٍ بيدِهِ، ثم يَفيضُ الماءَ عَلى جِلْدِهِ كُلِّهِ[١].

فصل

قال القُرْطُبِي[٢]: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ أمر بالاغْتِسَالِ بالمَاءِ، وكذلك رأى عُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ: أنَّ الجُنُبَ لا يَتَيَمَّمُ ألْبَتَّةَ، بل يَدَعُ الصَّلاة حتى يَجِد المَاءَ، وهذا يَرُدُّهُ قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «وجُعِلَ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وتُرَابُها طهُوراً» وقوله: «التُّرَابُ طهُورُ المُسْلِمِ، ما لم يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنين»، وحديثُ عُبَادة، وحديثُ عمرَان بن الحصين أنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ رأى رَجُلاً معهُ ماء لم يصلّ في القومِ الحديث[٣].

فصل

ولِحُصُولِ الجَنَابَةِ سَبَبَانِ:

الأوَّلُ: نُزُول المَنِيِّ، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّما الماءُ من المَاءِ»[٤].

والثاني: في التِقَاءِ الختانَيْنِ، وقال زَيْدُ بن ثابتٍ، ومُعاذ [وأبو سعيد الخُدْرِي:][٥] لا يَجِبُ الغُسْلُ إلاَّ عِند نُزُولِ المَاءِ.

لنا: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذا الْتَقَى الخِتَانَان وجَبَ الغُسْلُ، وإنْ لَمْ يُنْزِلْ»[٦]، وختانُ الرَّجُلِ: هو المَوْضِعُ الذي يقطع منه جِلْدَةُ القلفَةِ، وأما خِتَانُ المرْأةِ

---

(١) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣٦٠، كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل الحديث (٢٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٣. كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة الحديث (٣٥/ ٣١٦) وينظر تفسير البغوي ٢/ ١٧.

(٢) ينظر: القرطبي ٦/ ٦٩.

(٣) تقدمت هذه الأحاديث.

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٩، كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء الحديث (٨٠/ ٣٤٣) و(٨١/ ٣٤٣).

(٥) في أ: بن شعبة.

(٦) أخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٣٧ حديث (١٠١) والأم ١/ ٣١. وأحمد ٦/ ٩٧.

فَشَفْرَان[١] مُحِيطَانِ بِثَلاثَةِ أَشْيَاء: ثُقْبَةٌ في أَسْفَلِ الفَرْجِ وهو مَدْخَلُ الذَّكَرِ ومَخْرَجُ الحَيْضِ والولدِ، وثُقْبَةُ [أُخْرَى][٢] فَوْقَ [هذه][٣] مثل إِحْلِيلِ الذَّكَرِ وهي مَخْرجُ البَوْلِ لا غير، [وفوق][٤] ثُقْبَة البَوْل مَوْضِعُ خِتَانِهَا، وهُنَاكَ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ قَائِمَةٌ مِثْل عُرْف الدِّيك، وقَطْعُ هذه الجِلْدةِ هُو خِتَانُها، فإذا غَابَتِ الحَشْفَةُ حتى حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانها، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ[٥].

فصل في حكم الدلك

الدَّلْكُ غير واجبٍ؛ لأنَّهُ لم يُذْكَر في الآيةِ، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما سُئِلَ عن الاغْتِسَالِ من الجنابَةِ ـ قال: «أمَّا أنَا فأحْثِي على رَأسِي ثلاثَ حَثَيَاتٍ فأنَا قد طَهُرْت»[٦] ولم يَذْكُر الدَّلْك[٧].

قال مالكٌ: هُوَ وَاجِبٌ.

فصل

والمَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاقُ واجبانِ في الغُسْلِ عِنْد أبي حَنِيفَة وأحْمد، وقال الشَّافِعِيُّ: لا يَجِبَانِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أمَّا أنَا فأحْثِي على رَأسِي ثلاثَ حَثَيَاتٍ» ولَمْ يَذْكُرْهُمَا، واحتَجَّ الأوَّلُون بقوله: «فاطَّهَّرُوا» فأمر بِتَطْهِير جَمِيع الأجْزَاءِ[٨] وترك العَمَل به في الأجْزَاء البَاطِنَة لتعذُّرِ تَطْهِيرها، وداخِلِ الأنْفِ والفَم يُمْكِنُ تَطْهِيرُها فدخَلا تَحْتَ النَّصِّ، وبِقَوْلِه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بلُّوا الشَّعْرَ وأنْقُوا البَشَرة، فإنَّ تَحْتَ كلِّ شَعْرةٍ جَنَابَة»[٩]، فيدخل الأنْفُ؛ لأنَّ في داخِلِهِ شَعْرٌ، وقوله: «وانتفوا البَشَرة» يَدْخُلُ فيه جِلْدَة داخل الفَم؛ لأنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ بحيث لَوْ وُضِعَ في فَمهِ لم يفطر، ولوْ وضع فيه خَمْراً لم يُحَدَّ.

والأكثَرُون على عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتيبِ في الغُسْلِ، وقال إسحاق: يَجِبُ البَدَاءَةُ على البَدَنِ[١٠][١١].

---

(١) في ب: فشفرها.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣.
(٦) أخرجه البيهقي (١/ ١٧٩) والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٦٦) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١/ ٢١١) من حديث أبي هريرة.
(٧) ينظر: الرازي ١١/ ١٣٠.
(٨) في ب: جميع الأجزاء أجزاء النفس.
(٩) أخرجه أبو داود (١/ ٦٥) كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة حديث (٢٤٨) والترمذي (١/ ١٧٨) كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة حديث (١٠٦) وابن ماجه (١/ ١٩٦) كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة حديث (٥٩٧) والبيهقي (١/ ١٧٥) من حديث أبي هريرة.
وقال البغوي في شرح السنة (١/ ٣٤٦ ـ بتحقيقنا): هو غريب الإسناد. وقد بينا ضعفه هناك.
(١٠) في ب: البداء بالملاء.
(١١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٠، ١٣١.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

قال مَكِّي: من جعل الصَّعيد: الأرْضَ، أو وَجهَ الأرْضِ نصب «صعيداً» على الظَّرْف، ومنْ جَعَل الصَّعيد: التُّرَاب نَصَبَ على أنَّهُ مَفْعُولٌ به، حذف مِنْهُ حرف الجَرِّ: بِصَعِيدٍ، و «طَيِّباً» نَعْتُهُ، أي: نَظِيف.

وقيل: طيِّباً مَعْنَاهُ: حَلالاً، فَيَكُون نَصْبُهُ على المَصْدَرِ، أو على الحَالِ.

فصل

وهذا يَدُلُّ على جَوَازِ التَّيَمُّم للمَرِيضِ، ولا يُقَال: إنَّهُ شَرَط فيه عَدَمَ المَاءِ؛ لأنَّ عدم المَاءِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ بِغَيْرِ مَرَضٍ، وإنَّما يَرْجِع قوله: ﴿فَلَمْ [تَجِدُواْ][1] مَآءً﴾ إلى المُسَافِر.

والمَرضُ ثلاثةُ أقْسَام:

أحدها: أن يَخَافَ الضَّرَر والتَّلَفَ باسْتِعْمَال الماءِ، فهذا يجُوزُ له التَّيَمُّم بالاتِّفَاقِ.

والثاني: ألاَّ يخافَ الضَّرَرَ [ولا][2] التَّلَفَ، فقال الشَّافِعِيُّ: لا يجُوزُ له التَّيَمُّمُ، وقال مالِكٌ وأبُو حَنِيفَة: يَجُوزُ لِقَوْلِهِ: «وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى».

الثَّالِثُ: أنْ يَخَافَ الزِّيَادَةَ في العِلَّةِ، وبُطْءَ البرءِ، فيجوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ عند أحْمد، وفي أصَحِّ القَوْلَيْن للشَّافِعِيِّ، وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة، فإن خَافَ بقاء شين[3] في العُضْوِ، فقال بَعْضُهُم: لا يَتيممُ، وقال آخَرُون[4]: يتَيممُ وهو الصَّحِيحُ.

فصل

يجوز التيمم في السَّفَرِ القَصِيرِ، للآيَة، وقال بَعْضُهُم: لا يجوزُ[5]؛ إذا كان مَعَهُ مَاءٌ وحيوانٌ مُشْرِفٌ على الهَلاك جَازَ له التَّيَمُّمُ، ووَجَب صَرْفُ المَاء إلى [ذَلِكَ][6] الحَيَوان.

فصل

فإن لَمْ يكنْ مَعَهُ ماءٌ، وكان مع غيره، ولا يُمْكِنه أن يشْتَرِيَهُ إلاَّ بالغَبْنِ الفَاحِشِ جَازَ لَهُ التَيمُّم، لقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، فإن وَهَبَ منه ذلك الماء، فقيل: لا يَجِبُ قَبُولُه لِمَا فِيهِ مِن المنَّة، فإن[7] أُعِير [منه][8] الدَّلْو والرشاء، فقال الأكْثَرُون[9]: لا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِقِلَّةِ المِنَّة في هَذِه العَادَةِ.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: شيئين.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣١.
(٥) ينظر: المصدر السابق ١١/ ١٣٢.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: فإذا.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٢.

فصل

إذا جَاءَ من الغَائِط وَجَب عَلَيْه الاستنْجَاءُ، إمَّا بالحِجَارَةِ، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «فليَسْتَنجِ بِثَلاثَةِ أحْجَارٍ»[١].

وقال أبُو حَنِيفَةَ[٢]: لا يَجِبُ؛ لأنَّهُ تعالى أوْجَبَ عِندَ المَجِيءِ مِن الغَائِطِ الوُضُوءَ والتَّيَمُّمَ؛ ولم يُوجِبْ غُسْلَ مَوْضِعِ الحَدَثِ.

[فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس

ظاهِرُ قوله ﴿أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ يَدلُّ على انتقاضِ وضوء اللاَّمس، وأمَّا انتقاض وضوء الملمُوس فَغَيْرُ مَأخُوذٍ من الآيَة، وإنَّما أُخِذَ من الخَبَرِ أو مِن القياسِ الجَليّ][٣].

فصل

يَجُوزُ الوُضُوءُ بِمَاء البَحْرِ، وقال عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاصِ: «لا يَجُوزُ[٤] بل يَتَيمَّمُ».

ولنَا: أنَّ التَيَمُّمَ شَرْطُهُ عدم المَاءِ، ومن وَجَد مَاءَ البَحْرِ فإنَّهُ واجِدٌ لِلمَاءِ[٥].

فصل

قال أكثرُ العُلَمَاء[٦]: لا بُدَّ في التَّيَمُّمِ من النِّيَّةِ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ عِبَارَةٌ عن القَصْدِ، وقال زفر: لا تَجِبُ[٧].

فصل في الخلاف في حد تيمم المرفقين

قال الشَّافِعِيُّ وأبو حنيفة: [التيمُّمُ][٨] في اليَدَيْن إلى المِرْفَقَيْنِ، وعن عَلِيٍّ وابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهم ـ إلى الرُّسْغَيْنِ، وعن مَالِكٍ وغيرِهِ إلى الكُوعَيْن، [وعن][٩] الزُّهرِي إلى الآبَاطِ[١٠].

فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب

يجب اسْتِيعَابُ العُضْوين في التَّيَمُّمِ، ونَقَل الحسنُ بنُ زِيادٍ عن أبِي حنيفة: إذا

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٣.
(٣) سقط في أ.
(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٣٤) عن ابن عمرو بلفظ: ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا من جنابة.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٤.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٥.
(٧) في ب: يجب.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٣٥.

يَمَّمَ[١] الأكْثَر جَازَ؛ لأن «البَاء» في قوله: «بِرُؤوسِكُمْ» يَقْتَضِي مَسْحَ البَعْضِ، فكذا هَاهُنَا[٢].

فصل في صفة التراب

إذا لَمْ يَكُن لِلتُّرَاب غُبَارٌ يَعْلَقُ بالْيَدِ لم يَجُزِ التَّيَمُّمُ به وهو قَوْل الشَّافِعِيِّ وأبي يُوسُف، وقال أبُو حَنيفَة ومالِكٌ: [يجزئه، وقال الشافعي: لا يجُوزُ التَّيَمُّمُ إلا بالتُّرَابِ الخَالِصِ، وقال أبو حنيفَةَ][٣]: يَجُوزُ بالتُّرَاب وبالرَّمْلِ وبالخَزَفِ المَدْقُوقِ والجَصّ والمدر والزِّرنِيخ.

لنا: ما روى ابْنُ عبَّاسٍ أنه قال: «الصَّعِيدُ هُو التُّرَابُ»[٤].

فصل

لو وَقَفَ في مَهَبِّ الرِّيَاح، فَسَفَتْ عليه التُّرابَ وأمَرَّ يَدَهُ [عليه][٥] أوْ لَمْ يُمِرَّهَا، فظَاهِرُ مَذْهَب الشَّافِعِيّ أنَّهُ لا يَكْفي. وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقين[٦]: إنَّهُ يَكْفِي؛ لأنَّه قَصَدَ اسْتِعْمال الصَّعيدِ في أعْضَائِهِ.

فصل

قال الشَّافِعِيُّ وأحمَد[٧]: لا يجُوز التَيَمُّمُ إلا بَعْدَ دُخُول الوَقْتِ، لقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [والقِيَامُ إلى الصلاة][٨] لا يكُونُ إلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وقتها.

فصل

إذَا ضَرَب ثَوْباً فارْتَفَع مِنْهُ غُبَارٌ، فقال أبُو حنيفة: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، وقال أبُو يُوسف: لا يَجُوزُ[٩].

فصل

لا يجُوزُ التَّيَمُّمُ بتُرَابٍ نَجِسٍ، لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والنَّجِسُ لا يكُونُ طيِّباً.

وفُرُوع [التَّيَمُّم][١٠] كثيرة مَذْكُورةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.

قوله ـ سبحانه ـ «مِنْهُ» في مَحَلِّ نَصْبٍ مُتَعَلِّقاً بـ «امْسَحُوا»، و «مِنْ» فيها وجهان:

أظْهَرُهُمَا: أنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ.

---

(١) في أ: يتيمم.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٣٦.
(٣) سقط في أ.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٣٦.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٣٦.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: المصدر السابق.
(١٠) سقط في أ.

والثاني: أنَّها لابْتِدَاء الغَايَةِ، ولهذا لا يُشْتَرَطُ عند هؤلاءِ أنْ يتعلَّقَ [باليَدِ][1] غُبَارٌ.

وقوله تعالى: «لِيَجْعَلَ»: الكلام في هذه «اللاَّم» كالكلام عَلَيْهَا في قوله ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، إلا أنَّ مَنْ جَعَل مَفْعُولَ الإرَادَةِ مَحْذُوفاً، وعلَّق به «اللاَّم» من «لِيَجْعَلَ» زاد «من» في الإيجَابِ في قوله: «مِنْ حَرَجٍ»، وسَاغَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ في حَيِّزِ النَّفْي، وإنْ لَمْ يَكُنِ النَّفْي واقعاً على فِعل الحَرَجِ، و «مِنْ حَرَجٍ» مَفْعُولٌ «لِيَجْعَلَ».

و «الجَعْلُ»: يحتمل أنَّهُ بمعنى الإيجَادِ والخَلْقِ، فَيَتَعَدَّى لواحد وهو «من حرج» و «من» مزيدة فيه كما تقدَّم، ويتعَلَّق «عَلَيْكُم» حينئذٍ بالجَعْلِ، ويجُوزُ أن يتعلَّق بـ «حَرَجٍ».

فإن قِيلَ: هُو مَصْدَرٌ، والمَصْدَرُ لا يتَقَدَّم معمولُه عليه، قيل: ذلك في المَصْدرِ المُؤوَّلِ بحَرْفٍ مَصْدَرِيٍّ وفعل، لأنه بِمَعْنَى المَوْصُول، وهذا لَيْسَ مُؤوَّلاً بِحَرْف مَصْدَرِيٍّ، [ويجُوز أن يكون الجَعْلُ بِمَعْنَى التَّصْيير]، فَيَكُون «عَلَيْكُم» هُوَ المَفْعُول الثَّانِي.

فصل في معنى الآية

المَعْنَى ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم﴾: بما فَرَضَ من الوُضُوء والغُسْلِ والتَّيَمُّمِ، «من حَرَجٍ»: من ضِيق، «ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ»: من الأحْدَاثِ والجَنَابَات[2] والذُّنُوب.

فصل

قالت المعتزِلَةُ: دلَّت هذه الآيَةُ على أنَّ الأصْلَ في المضارِّ ألاَّ تكون مَشْرُوعَةً، فإنَّه تعالى ما جعل عَلَيْنَا في الدِّين مِنْ حَرَجٍ، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام»[3]. وأيْضاً فَدَفْع الضَّررِ مُسْتَحْسَنٌ في العُقُول، فوجَبَ أن يَكُونَ كَذَلِكَ في الشَّرع.

قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾.

اخْتَلَفُوا في تَفْسِير هذا التَّطْهِير، قال جُمْهُور الحَنفيَّةِ: إنَّ عند خُرُوج الحَدَثِ تنجس الأعْضَاءُ نَجاسَةً حُكْمِيَّةً، والمَقْصُود من هذا التَّطْهِير إزَالَةُ [تلك][4] النجاسَةِ الحُكْمِيَّةِ، وهذا بَعِيدٌ لِوُجُوه:

إحداها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، وكَلِمَةُ «إنَّما» للحَصْر، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُؤمن لا تَنْجُسُ أعْضَاؤُه.

---

(١) سقط في أ.

(٢) في ب: والأنجاس.

(٣) تقدم.

(٤) سقط في أ.

وثانيها: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «المُؤمِنُ لا تَنْجُسُ أعْضَاؤُه لا حَيًا ولا مَيِّتاً»[١].

وثالثها: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ بَدَن المُحْدِثِ لو كَانَ رَطْباً، فأصَابَهُ ثَوْبٌ لَمْ يَنْجس الثَّوْب، ولَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ وصَلَّى به لم تفسد صلاتُه.

ورابعها: لو كان الحدثُ يُوجِبُ نجاسَةُ الأعْضَاءِ، ثم كَانَ تَطْهِيرُ الأعْضَاءِ الأرْبَعَة يُوجِبُ طَهَارةَ كُل الأعْضَاء، لوَجَبَ ألاَّ يَخْتَلِفَ ذَلِكَ باخْتِلاَف الشَّرَائِعِ، والأمْرُ لَيْس كذلِكَ.

وخامسها: أنَّ خُروج النَّجَاسَةِ من مَوْضِع، كيف يُوجِبُ تَنَجُّسَ مَوضِعٍ آخَر؟.

وسادسها: أنَّ المَسْح على الخُفَّيْنِ قَائِمٌ مقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْن، ومَعْلُومٌ أنَّ هذا لا يُزِيلُ شَيْئاً ألْبَتَّةَ عن الرِّجْلَيْن.

وسابعها: أنَّ الذي يُرَاد زوالُهُ إنْ كانَ جِسْماً، فالحسّ يَشْهَدُ ببُطْلاَن ذلك، وإنْ كان عَرَضاً فَهُوَ مُحَالٌ؛ لأنَّ انتِقَالَ الأعْرَاضِ مُحَالٌ.

القولُ الثاني: أنَّ المُرَادَ به التَّطْهِير من المَعَاصِي والذُّنُوب، وهو المُرَادُ بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا تَوَضَّأ العَبْدُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من وَجْهِهِ وكذا يَدَيْهِ ورَأسِهِ ورِجْلَيْه».

وقوله تعالى: ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾.

قال مُحَمَّد بن كَعْبٍ[٢]: إتمَامُ النِّعْمةِ تَكْفِيرُ الخَطَايَا بالوُضُوءِ، وهَذَا الكَلاَمُ مُتَعَلِّق بما ذَكَرَهُ أوَّل السّورةِ من إبَاحَةِ الطَّيِّبَاتِ من المَطَاعِم والمَنَاكِح، ثُمَّ بَيَّن بَعْدَه كَيْفِيَّة فَرْضِ الوُضُوءِ، كأنَّهُ قال: إنَّما ذَكَرْت ذلِكَ لتتمَّ النِّعْمَة المَذْكُورَةُ أوَّلاً، وهِيَ نِعْمَةُ الدُّنْيَا، وهذه النِّعْمَةُ المَذْكُورة الثَّانِيَةُ وهي نِعْمَة الدِّين.

وقيل: المُرادُ «ليتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ» بالرخص بالتَّيَمُّم، والتَّخْفِيفِ في حالِ المَرَضِ والسَّفَر، فاسْتَدَلُّوا بذلك على أنَّه تعالى يُخَفِّفُ عَنكُمْ يَوْمَ القيامةِ، بأنْ يَعْفُوَ عَنْ ذُنُوبِكُمْ، ويَتَجَاوَز عَن سَيِّئَاتِكُمْ.

قوله ـ جلا وعلا ـ: «عَلَيْكُمْ» فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ:

أظهرُهَا: أنَّهُ مُتَعلِّقٌ بـ «يُتِمّ».

والثاني: أنَّهُ مُتعلِّق بـ «نِعْمَتِهِ».

---

(١) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب غسل الميت ووضوؤه ومسلم (١/ ١٩٤) وأبو داود (١/ ٩٢) رقم (٢٣١) والنسائي (١/ ٥١) والترمذي (١/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨) حديث (١٢١) وابن ماجه (٥٣٤) وأحمد (٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١) من حديث أبي هريرة بلفظ المؤمن لا ينجس.

ورواية الترمذي لفظها: المسلم لا ينجس.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٧.

والثالث: أنَّهُ مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من «نِعْمَتِهِ».

ذكر هَذَيْن الوَجْهَيْنِ الأخِيرَيْن أبُو البَقَاءِ[١]، وهَذِه الآيَةُ بِخِلاف التي قَبْلَها [في قوله][٢]: ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾، حَيْثُ امْتَنَعَ تَعَلُّقُ الجَارِّ بالنِّعْمَةِ؛ لتَقَدُّم مَعْمُول المَصْدَر [عليه][٣] كما تَقَدَّم بَيَانُهُ.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: **وقُرِىءَ**[٤] «فأطْهِرُوا» أي: أطْهِرُوا [أبْدَانَكُمْ][٥]، وكَذَلِكَ «لِيُطْهِرَكُمْ»، يعني: أنَّهُ قُرِىءَ «أطْهِرُوا» أمْرٌ من «أطْهِرْ» رُبَاعِيّاً كـ «أكْرِمْ»، ونسب النَّاسُ القِرَاءَةَ الثَّانِية، أعني قوله: «لِيُطْهِرَكُم» لسَعِيدِ بن المُسَيَّب.

ثم قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، والكَلامُ في لَعَلَّ مَذْكُور في البقرة عند قوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾﴾

قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ الآية.

لما ذَكَر التَّكَالِيفُ أرْدَفَهُ بما يُوجِبُ عَلَيْهِمُ القبُول والانْقِيَاد، وذلك مِن وَجْهَيْن:

الأوَّلُ: كَثْرَةُ نِعَم اللَّهِ عَلَيْهِم؛ لأنَّ كَثْرَة النِّعَمِ تُوجِبُ على المُنْعمِ عَلَيْه الاشْتِغَالَ بِخِدْمَةِ المُنْعم، والانْقِيَاد لأوَامِره ونَوَاهِيه.

وقال: «نِعْمَةَ اللَّه» ولَمْ يَقُلْ «نِعَمَ اللَّهِ»؛ لأنَّ هذا الجِنْسَ لا يَقْدِرُ عَلَيْه غير اللَّه؛ لأنَّ نِعْمَة الحَيَاةِ، والصِّحَّة، والعَقْل، والهِدَايَةِ، والصَّوْن من الآفَاتِ، وإيصَال الخَيْرَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَة شيء لا يَعْلَمُهُ إلاَّ الله تعالى، وإنَّما المُرادُ [التَّأمُّل][٦] في هذا النَّوْع مِن حَيْثُ إنَّهُ مُمْتَازٌ عن نِعْمَةِ غَيْرِهِ.

والوجه الثاني في السببِ المُوجبِ للانْقِيَادِ للتَّكَالِيفِ: هُوَ المِيثَاقُ الذي واثَقَكُمْ بِهِ.

فإن قِيلَ: [قوله][٧] ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ مشعِرٌ بسَبْقِ[٨] النِّسْيَان، وكَيْفَ يُمْكِن نِسْيَانُها [مع أنها][٩] مُتَوَاتِرَةٌ متواليَةٌ [علينا][١٠] في جَميعِ السَّاعَاتِ والأوْقَاتِ؟ فالجَوابُ: أنَّهَا لِكَثْرتها وتعاقُبها صارتْ كالأمْرِ المُعْتَاد، فصارت غَلَبَةُ ظُهُورِهَا وكَثْرتها سَبباً لِوُقوعِهَا مَحَلَّ النِّسْيَان[١١].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٠.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦١١.
(٥) في أ: أيديكم.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: يشعر سبق.
(٩) في أ: هي.
(١٠) في أ: عليها.
(١١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤١.

فصل في تفسير الميثاق

اختَلَفُوا في تَفْسِير هذا الميثاقِ، فقال أكْثَرُ المُفَسِّرين[١]: هو العَهْدُ الذي عَاهَدَ اللَّه عَلَيْه المُؤمنين حين بَايَعُوا رَسُول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّف وكرم ـ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وغَيْرها على أن يكُونُوا على السَّمْعِ والطاعَةِ في [المَحْبُوبُ والمكروه][٢]؛ وأضَافَ الميثاقَ الصَّادِر عن الرَّسُول إلى نَفْسِهِ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، وأكَّدَ ذَلِكَ بأنَّهم التزمُوا وقالُوا: «سَمِعْنَا وأطَعْنَا»، ثم حذَّرَهم عن نَقْضِ تِلْك العُهُود فلا تَعْزِمُوا بقلوبكم على نَقْضِهَا، فاللَّهُ يَعْلَم ذلك، وكَفَى به مُجَازِياً.

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: هو المِيثاقُ الذي أخذه اللَّه على بَنِي إسْرائِيل حين قالُوا: آمَنَّا بالتَّوْرَاة وبكُلِّ ما فيها، وكان من جُمْلة ما في التَّوْرَاةِ البِشَارَةُ بمقدم مُحَمَّد ـ عليه الصلاة والسلام[٣] ـ.

وقال مُجَاهِدٌ والكَلْبِي ومقاتلٌ: هو المِيثَاقُ الذي أخَذَهُ منهم حِين أخْرَجَهم من ظَهْر آدَم، وأشْهَدَهُمْ على أنفسِهم «ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قالوا: بَلَى»[٤].

وقال السّديّ: المُرَاد بالمِيثاقِ: الدَّلائل العَقْلِيَّة والشَّرْعِية التي نَصَبَها اللَّهُ على التَّوْحِيدِ والشَّرائعِ[٥].

قوله تعالى: ﴿إِذْ قُلْتُمْ [سَمِعْنَا][٦]﴾، في «إذْ» ثلاثةُ أوْجُه:

أظهرها: أنَّهُ مَنْصوب بـ «وَاثَقَكُمْ».

الثاني: أنَّهُ مَنْصَوبٌ على الحَالِ من الهَاءِ في «بِهِ».

الثالث: أنَّهُ حال من [«ميثاقِهِ»][٧]، وعلى هذَيْن الوَجْهَيْن الأخيرَيْن يتعلَّقُ بمحذُوفٍ على القاعِدَة المُقَرَّرَةِ.

و«قُلْتُم» في محلّ خَفْضٍ بالظَّرْف، و «سَمِعْنَا» في محلِّ نَصْبٍ بالقَوْلِ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) في ب: المكروه والمحبوب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٨١) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٩) وعزاه للطبري والطبراني وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٧) وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤٨١) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٦٩) وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد.

(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٤٢) عن السدي.

(٦) سقط في أ. (٧) سقط في أ.

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ﴾ الآية.

لما حثَّهم على الانْقِيَاد للتَّكَالِيف، وهي مع كثرتها مَحْصُورَةٌ في نَوْعين: التَّعْظِيم لأمر اللَّه، والشَّفقة على خَلْقِ اللَّه.

قوله: ﴿كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ﴾ إشارةٌ إلى التَّعْظيم لأمر اللَّه، ومعنى القيام للَّه: هو أن يَقُومَ للَّه بالحقِّ في كلِّ ما يَلْزَمه، وقوله: «شُهَدَاء بالقسطِ» إشارةٌ إلى الشَّفقة على خَلْقِ اللَّه، فيه قولان:

الأوَّل: قال عطاءُ[1]: لا تُحاب من شهادتِكَ أهْل وُدِّك وقَرابتِك، ولا تمنع شهادتك أعداءَك وأضْدَادَك.

الثاني: أمرهم بالصِّدْق في أفعالهم وأقوالهم، وتقدَّم نَظِيرُها في «النِّسَاء»، إلاَّ أنَّ هناك قدَّم لَفْظَة «القِسْط» وهنا أخَّرَت، وكأنَّ الغَرَضَ في ذلك ـ والله أعلم ـ أنَّ آية «النِّسَاء» جِيء بها في مَعْرِض الإقْرَارِ على نَفْسِهِ ووالِدَيْه وأقَارِبه، فَبُدِىء فيها بالقِسْطِ الذي هو العَدْلُ من غير مُحَابَاة نَفْس، ولا والِدٍ، ولا قَرَابَةٍ، والَّتي هنا جِيءَ بها في [مَعْرِض][2] ترك العداوة، فبُدِىء فيها [بالأمْر][3] بالقِيَام لِلَّه، لأنَّهُ أرْدَعُ لِلْمُؤمنين، ثم ثُنِّي بالشَّهادة بالعَدْلِ، فَجِيءَ في كُلِّ مَعْرِضٍ بما يُنَاسِبُه.

وقوله: «لا يَجْرِمَنَّكُم» تقدَّم مثله، وكذلك «شَنَآنُ قَوْمٍ».

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟﴾.

أي لا يحملَنَّكُم بُغْضُ قوم على أن لا تَعْدلُوا، وأراد: لا تَعْدِلوا فيهم فَحُذِفَ لِلْعِلْم به، وظُهُور حرف الجرِّ هنا يرجحُ تَقْدِيرهُ.

قيل: والمعنى: ولا يَحْمِلَنَّكُم [بُغْضُ][4] قوم على أن تجُورُوا عَلَيْهم، وتتَجاوزُوا الحدَّ، بل اعْدِلُوا فيهم، وإن أسَاءُوا إلَيْكم، وهذا خِطَابٌ عامٌّ، وقيل: إنَّها مُخْتَصَّةٌ بالكُفَّار، فإنَّها نزلت في قُرَيْشٍ لما صَدُّوا المُسْلِمين عن المَسْجِد الحَرَام[5].

قوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾.

نهاهم أوَّلاً عن أن يَحْمِلَهُم البَغْضَاءُ على ترك العدلِ، ثم اسْتَأنَفَ فصرَّح لهم بالأمْر

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٢.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٣.

بالعدل تأكيداً، ثم ذكر عِلَّة الأمر بالعَدْل وهو قوله: ﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾، والمَعْنَى: أقْرَبُ إلى الاتِّقَاء من مَعَاصِي اللَّه، وقيل: أقْرَبُ إلى الاتِّقَاء من عَذَابِ اللَّه.

و «هُوَ» ضمير المَصْدرِ المَفْهُوم من الفِعْلِ أي: العدل، وفيه تَنْبِيهٌ على أنَّ وجوب العَدْلِ إذا كان مع الكُفَّار الذين هُمْ أعداءُ اللَّه بهَذِه الصِّفَة من القُوَّة، فَكَيْفَ بوجُوبِهِ مع المُؤمنين الذين هم أوْلِيَاؤه وأحِبَّاؤه، ثم ذكر كلاماً كالوعد[1] للمُطِعين والوعيد للمُذْنِبين، وهو قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، يعني: [أنَّه] عالم بجميع المَعْلُومَات، لا يَخْفَى عليه شَيْءٌ من أحْوَالِكُمْ.

ثم ذَكَرَ وعْدَ المُؤمنين فقال: «وَعَدَ اللَّه..» الآية.

واعلم أن «وَعَد» يتعدَّى لاثْنَيْن:

أوَّلهما: الموْصُولُ.

والثاني: [مَحْذُوف][2] أي الجنَّة.

وقد صرَّح بهذا المَفْعُول في غير هذا المَوْضِع، وعلى هذا فالجُمْلَةُ من قوله: «لَهُم مَغْفِرَةٌ» لا مَحَلَّ لها؛ لأنَّها مُفَسِّرة لذلك المَحْذُوف تَفْسِير السَّبَب للمُسَبَّب، فإن الجَنَّة مسببة عن المَغْفِرَة، وحُصُول الأجْرِ العَظِيم، والكلام قبلها تَامٌّ بِنَفْسه.

وذكرَ الزَّمَخْشَرِيُّ في الآيَة احْتِمالاتٌ [أخَر][3].

أحدها: أنَّ الجملة من قوله «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» [بيان للوعد][4]، كأنَّه قال: قدم لهم وَعْداً، فَقِيلَ: أيُّ شيء وَعَدَهُ؟ فقال: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لها أيضاً، وهذا أوْلَى من الأوَّل؛ لأنَّ تفسير المَلْفُوظِ به أوْلَى من ادِّعاء تَفْسِير شَيْءٍ مَحْذُوف.

الثاني: أنَّ الجملة مَنْصُوبةٌ بقول محذوف، كأنَّه قيل: وعدهُم، وقال لهم: «مَغْفِرَة».

الثالث: إجراء الوَعْدِ مجرى القَوْل؛ لأنَّه ضَرْبٌ منه، ويَجْعَل «وَعَدَ» واقعاً على الجُمْلَةِ الَّتِي هي قوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ»، كما وقع «تَرَكْنَا» على قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ﴾ [الصافات: ٧٩] كأنه قيل: وعدهَمُ هذا القَوْل، وإذا وَعَدَهُمْ من لا يَخْلِفُ المِيعاد فَقَدْ وعدهم مَضْمُونَهُ من المَغْفِرَة والأجْرِ العَظِيم، أي: وعدهُم بهذَا المَجْمُوع، وإجراء الوَعْدِ مَجْرى القَوْل مذهب كوفِيٌّ.

ثم ذكر وَعِيدَ الكُفَّار فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.

---

(١) في ب: كالوعيد.

(٢) في ب: المخزون.

(٣) في أ: أُخرى.

(٤) سقط في أ.

«الذين كفروا» مبتدأ، و «أولَئِكَ» مُبْتَدأ ثانٍ، و «أصْحَابُ» خبره، والجُمْلَة خَبَرُ الأوَّل، وهذه الجُمْلَة مُسْتَأنَفَةٌ، أُتِي بها اسمية دلالة[1] على الثُّبُوتِ والاسْتِقْرَارِ، ولم يُؤتَ بِها في سِيَاقِ الوعيد، كما أتى بالجُمْلَةِ قَبْلَها في سِيَاقِ الوَعْدِ حَسْماً لرَجَائهم، وأجاز بَعْضُهُمْ أن تكون هذه الجُمْلَة داخِلَةً في حَيِّز الوَعْد[2] على ما تقدم تقريره في الجُمْلَةِ قبلها.

قال: لأنَّ الوعيدَ اللاَّحِقَ بأعْدائِهم ممَّا يَشْفِي صُدورَهُمْ، ويُذْهِب ما كانوا يَجِدُونَهُ من أذَاهُمْ، ولا شَكَّ أن الأذى اللاَّحقِ للعَدُوِّ، مما يَسُرُّ، ويفرح ما عند عَدُوِّهِ، وفيه نظر، فإن الاسْتِئْنَاف وافٍ بهذا المَعْنَى، فإن الإنْسَان إذا سَمِعَ خبراً يَسُوء عَدُوَّهُ سُرَّ بذلك، وإن لم يُوعد به، وقد يتقوى[3] [صاحب][4] هذا القول المُتقدِّم بأن الزَّمَخْشَرِيَّ قد نحَا إلى هذا المَعْنَى في سورة ﴿سُبْحَٰنَهُۥ﴾ [الإسراء: ٩، ١٠].

قال: فإن قُلْتَ: علام عَطَف ﴿وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الإسراء: ١٠].

قلت: على ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩] على أنه بُشرى للمؤمنين ببشارتيْن بثوابِهِم، وبعقَابِ أعْدَائهم، فجعل عِقاب أعدائِهم داخِلاً في حَيِّز البشارَة فالبشارة هناك كالوَعْدِ هُنَا.

وهذه الآية تَدُلُّ عل أنَّ الخُلود في النَّار لَيْس إلا للكُفَّار؛ لأنَّ قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾ يفيدُ الحَصْر، والمُصَاحَبَةُ تَقْتَضِي المُلازَمَةَ، كما يقال: أصْحَاب الصَّحراء، أي: المُلازِمُون لها.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ الآية.

قتال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك، وأنزل الله صلاة الخوف، وقال الحسن: كان النبي ﷺ محاصراً غطفان بنخل، فقال رجل من المشركين: هل لكم في أن أقتل محمداً؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به، قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك، فأتى النبيَّ ﷺ والنبيُّ ﷺ متقلد سيفه، فقال: يا محمد أرني سيفك فأعطاه إيّاه فجعل الرجل يهزّ السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي ﷺ،

---

(١) في أ: للدلالة.

(٢) في أ: الوعيد.

(٣) في ب: تقوى.

(٤) سقط في أ.

وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله فتهدده أصحاب رسول الله ﷺ فشام السيف ومضى، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله: بعث رسول الله ﷺ المنذر بن عمرو الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة في ثلاثين راكباً من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه بني عامر واقتتلوا فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم أحدهم عمرو بن أمية الضمري فلم يرعهم إلا الطير يحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم فقال أحد النفر: قتل أصحابنا ثم تولى يشتد حتى لقي رجلاً فاختلفا ضربتين فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال الله أكبر الجنة وربِّ العالمين، فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم وكان بين النبي ﷺ وبين قومهما موادعة، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما وقدما قومهما إلى النبي ﷺ يطلبون الدية فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما، وكانوا قد عاهدوا النبي ﷺ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات، قالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلسْ حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته، فجلس رسول الله ﷺ وأصحابه، فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: أنا، فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبره، فخرج النبي ﷺ راجعاً إلى المدينة ثم دعا علياً فقال: لا تبرح مكانك فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل: توجه إلى المدينة، ففعل ذلك علي رضي الله عنه حتى تناهوا إليه ثم تبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: ١١].

قوله تعالى: «عَلَيْكُم» يجُوزُ أن يَتعَلَّقَ بـ «نِعْمَة»، وأن يتعلَّق بمَحْذُوفٍ على أنَّه حَالٌ مِنْها.

و «إذْ [هم][1]» ظرف ناصبه «النِّعْمة» أيضاً، أي: اذْكُروا نِعمتَهُ عليْكم في وقت هَمِّهم [عليكم][2].

ويجُوزُ أن يتعلَّق هذا الظَّرف بما يتعلَّق به «عَلَيْكُم»، إذا جَعَلته حالاً من «نِعْمَة»، ولا يجُوز أن يكُون مَنْصُوباً بـ «اذْكُرُوا» لتَّنافي زَمَنيهما، فإن «إذْ» للمُضيّ، و «اذْكُرُوا» مُستقبل، و «أن يَبْسُطُوا» على إسْقَاطِ البَاءِ أي هَمُّوا بأنْ يَبْسطوا، ففي موضع «أنْ» الخلاف المشهور.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

ومعنى بسط اليَد مدَّها إلى المَبْطُوش به كقولِهم: فلان بَسِيطُ البَاع، ومديدُ البَاع بمعنًى واحد، يُقال: بَسَط إليه لِسَانه إذا شَتَمَهُ، وبَسَطَ إليه يَدَهُ إذا بَطَشَ به، «فكف أيديهم عنكم» أي: مَنعَها أن تَصِل إليْكم.

ثم قال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي: كُونُوا مواظبين على طاعة الله، ولا تخافوا أحداً في إقامة طاعَةِ اللَّه.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾﴾

قوله جلا وعلا: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ الآية في اتِّصال هذه الآية بما قَبْلَها وجُوه:

أحدُها: أنه لما ذكر في الآية الأولى، وهو قوله: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧]، ذكر بَعْدَهُ أخذ الميثاق من بَنِي إسرائيل لكنَّهُم نَقَضُوه، وتَرَكُوا الوَفَاء به، أي فلا تكُونُوا مثل أولَئِك من اليَهُود في هذا الخُلُق الذَّمِيم، فَتَصِيروا مِثْلَهُم فيما نزل بهم.

وثانيها: لما قال تعالى: ﴿ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾، وقد تقدَّم في بعض رواياتِ أسْبَاب النُّزُول أنَّها نزلت في اليَهُود، وأنَّهم أرادوا إيقاع الشَّرِّ برسُول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فلما ذكر اللَّه تعالى [ذلك][1] أتْبَعَهُ بِذِكْرِ فَضَائِحِهِمْ، وبيان[2] أنَّهم [أبداً][3] كانوا مُواظِبِين[4] على نَقْضِ المواثيق.

ثالثها: أنَّ الغَرض من الآيات المُتقدِّمة ترغِيبُ المكلَّفِين في قُبُول التكاليف وترك العصيان، فذكر تعالى أنَّه كلَّفَ من كان قَبْلَكُم كما كلَّفكم؛ لِتَعْلَموا أنَّ عادة الله في عِبَادِه أن يُكَلِّفَهُم، فليس التَّكْليف مَخْصوصاً بكم أيُّهَا المُؤمِنُون، بل هي عَادَةٌ جَارِيَةٌ له مع جَمِيع عِبَادِه[5].

قوله سبحانه: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾.

[«منهم»][6] يجُوزُ أن يتعلَّق بـ «بَعَثْنَا»، ويجُوزُ أن يتعلَّق بِمَحْذُوف على أنَّهُ حال من

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: وبين.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: مناقضين.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٥.
(٦) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ١٢ ـــــــ

فقال: من سبط روبيل: شموع بن رَكُوب، ومن سِبْط شَمْعون: شوقوط بن حوري، ومن سِبْط يَهُوذا: كالب بن يوقنا، ومن سِبْط السَّاحر: يُوغول[١] بن يُوسُف، ومن سِبْط أفرائيم ابن يوسف: يوشَع بن النون، ومن سِبْط بِنْيَامِين: يلظى بن روقو، ومن سِبْطِ ربالون: كرابيل بن سودا، ومن سِبْط منشا بن يوسف كدى بن سوشا، ومن سِبْط دَان: عمائيل بن كسل، ومن سِبْط كاذ كوال بن موخى، ومن سِبْط نَفْتَال: يُوحنَّا بن قوشا، ومن سِبْط شير ستور بن ميخائيل، فلَّما ذهبُوا إليهم رأوا أجراماً عظيمة وقوَّة وشَوْكَةً فَهَابُوهم ورجعوا، وحدَّثُوا قومهم وقد نَهَاهُم موسى ـ عليه السلام ـ أن يحدِّثُوهم، فنكثوا الميثاقِ إلا كَالب ابن يوقنا من سِبْطِ يَهُوذا، ويوشَع بن نون من سبط أفرائيم بن يوسف، وهما اللذان قال الله تعالى فيهما: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ [المائدة: ٢٣].

فصل

قال القُرْطُبِي[٢]: دلَّت هذه الآيةُ على قُبُول خبَرِ الواحِدِ فيما يَفْتَقِرُ إليه المَرْءُ، ويحتاج إلى اطِّلاعه من حاجاته الدينيَّة والدُّنْيَويَّة، فترتب[٣] عليه الأحْكَام، ويربط به الحلال والحرام، وفيها ـ أيضاً ـ دليلٌ على اتِّخاذ الجَاسُوس، وقد بَعَثَ رسُول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بَسْبَسَة عيناً، أخرجه مسلم[٤]. وسيأتي حُكْمُ معاني الجَاسُوس في المُمْتَحنة إن شاء الله تعالى.

قوله سبحانه: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ في الكلام حذف، والتقدير: وقال الله لهم إنِّي مَعَكُم؛ إلاَّ أنَّه [حذف][٥] ذلك لاتِّصال [الكلام][٦] بِذِكْرِهِم

---

(١) في أ: يجوول

(٢) ينظر: القرطبي ٦/ ٧٥.

(٣) في أ: فنزل.

(٤) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ١٤٥ وأبو داود كتاب الجهاد باب في بعث العيون (٢٦١٨) وأحمد (٣/ ١٣٦) من حديث أنس بن مالك.

وبسبسة هو ابن عمرو بن ثعلبة بن حرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن شداد بن غطفان بن قيس بن جهينة الجهني. حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، وهو بموحدتين مفتوحتين، بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة، ويقال له: بسبس بغير هاء، وهو قول ابن إسحاق وغيره، شهد بدراً باتفاق ووقع ذكره في صحيح مسلم من حديث أنس قال: بعث رسول الله ﷺ وآله بسبسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فذكر الحديث في وقعة بدر، وهو بموحدتين وزن فعللة، وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مصغر، ورواه أبو داود ووقع عنده بسيسة بصيغة التصغير وكذا قال ابن الأثير أنه رآه في أصل ابن مندة لكن بغير هاء والصواب الأول فقد ذكر ابن الكلبي أنه الذي أراد الشاعر بقوله:

أقم لها صدورها يا بسبس ... إن مطايا القوم لا تحبس

«الإصابة (١/ ١٥٢)».

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

وقوله: «إنِّي مَعَكُمْ» قيل: هذا خِطَابٌ للنُّقَبَاء، وقيل: [خطاب][1] لكلِّ بَنِي إسرائيل، والأوَّل أوْلَى؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى الضمير[2].

قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ هذه هي اللاَّم الموطِّئة للقَسَم، والقسم معها مَحْذُوف، وقد تقدَّم أنَّه إذا اجْتَمَع قَسَمٌ وشرْط أجيب سابقُهمَا، إلا أنَ يتقدَّم ذُو خبر، فيُجَابُ الشَّرْط مُطْلقاً.

واعلم أنَّ الكلام قد تَمَّ عند قوله: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ﴾ أي: بالعلم والقُدْرة، فأسمع كَلاَمَكم، وأرى أفْعَالَكم، وأعْلَمُ ضَمَائِرَكم، وهذه مقدِّمة مُعْتَبرة في التَّرْغيب والتَّرهيب، ثم ابْتَدأ بعدها جُمْلَة شَرْطية، والشَّرْط مركَّبٌ من خمسة أمور، وهي قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.

قوله عز وعلا: «لأكَفِّرَنَّ» هذه «اللاَّم» هي جوابُ القسم لسبقه، وجواب الشَّرْط محذوفٌ لدلالةِ جواب [القسم][3] عليه، وهذا معنى قول الزَّمَخْشَرِيِّ: أن [معنى][4] قوله: «لأكَفِّرَنَّ» سادٌّ مَسَدّ جوابَي القَسَم والشَّرط، لا كَما فَهِمَهُ بَعْضُهم وردّ عليه ذلك.

ويجُوزُ أن يكون «لأكَفِّرَنَّ» جواباً لقوله تعالى قبل ذلك: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ لما تضمَّنه الميثاق [من] معنى القَسَمِ، وعلى هذا فتكُون الجُمْلتان، أعني قوله: «وَبعثْنَا» «وقال اللَّهُ» فيهما[5] وجهان:

أحدهما: أنَّها في محلِّ نَصْب على الحال.

الثاني: أن تكونا جملتي اعتراضٍ، والظَّاهر أنَّ قوله: «لَئِن أقَمْتُم» جوابه «لأكَفِّرَنَّ» كما تقدَّم، وجملة هذا القسم المَشْروط وجوابه مُفسرة لذلِكَ المِيثَاق المتقدم.

والتَّعْزِيرُ التَّعْظيم.

قال: [الوافر]

١٩٤٤ ـ وَكَمْ مِنْ مَاجِدٍ لَهُمُ كَرِيمٍ ... وَمِنْ لَئِيثٍ يُعَزَّرُ فِي النَّدِيِّ[6]

وقيل: هو الثَّناء بخير قاله يونس، وهو قريب من الأوَّل.

وقال الفرَّاء: هو الردُّ عن الظُّلْم.

وقال الزَّجَّاج[7]: هو الرَّدْعُ والمَنْعُ، فعلى القَوْلَين الأوَّلَيْن يكون المعنى:

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٦.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: فهما.
(٦) ينظر: البحر ٣/ ٤٨٥، الأضداد لابن الأنباري ١٤٧، الدر المصون ٢/ ٥٠٠.
(٧) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٧٣.

وعظَّمْتُموهم [وأثنيتم][١] عليهم خيراً، وعلى الثَّالث والرابع يكون المعنى: وَرَدَدْتُمْ وَرَدعْتُمْ عنهم سُفَاءَهُم[٢].

قال الزَّجَّاج[٣]: عَزَّرْت فُلاناً فعلتُ به ما يردعه عن القَبِيح [مثل نكلت][٤]، فعلى هذا يكون «عزَّرْتُمُوهُمْ» رددتم عنهم أعْدَاءَهُم.

وقرأ الحَسَنُ البَصْرِي[٥] «بِرُسْلِي» بسُكُونِ السِّين حيث وَقَع.

وقرأ[٦] **الجَحْدَرِيُّ**: «وَعَزَرْتُمُوهم» خفيفَةَ الزَّاي، وهي لغة.

وقرأ[٧] في [الفتح: ٩] [«وَتَعْزُرُوه»][٨] بفتح عين المضارعةِ، وسكون العين، وضم الزَّاي، وهي موافقة لقراءته هنا، وتقدَّم الكلام في نَصْب «قَرْضاً» في [البقرة: ٢٤٥].

فإن قيل: لم أخَّر الإيمان بالرُّسُل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة، مع أنه مُقدَّم عليهما؟.

فالجواب: أنَّ اليهود كانوا مُقرِّين بأنَّه لا بد في حُصُول النَّجاة من إقَامَةِ الصلاةِ، وإيتاء الزَّكاة، إلاَّ أنَّهم كانوا مُصرِّين على تكذيب بعض الرُّسل، فذكر بعد إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة أنَّه لا بد من الإيمان بجميع الرُّسل حتى يحصُلَ المَقْصُود، وإلاَّ لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزَّكاة تأثير في حُصول النَّجاة بدون الإيمان بجميع الرُّسُل.

فإن قيل: قوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ دخل تحت إيتاء الزَّكاة، فما فائدة الإعَادة؟.

فالجواب: أنَّ المراد بالزَّكاة الواجبة، وبالقرض الصَّدقة المندوبة، وخصَّها بالذِّكر تنبيهاً على شَرَفها.

قال الفرَّاء[٩]: ولو قال: وأقرضتم الله إقراضاً حسناً، لكان صَوَاباً، إلا أنَّه قد يقام الاسْمُ مقام المَصْدَر، ومثله ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ [آل عمران: ٣٧]، ولم يقل: يتَقَبَّل، وقوله: ﴿وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧] ولم يقل إنباتاً.

قوله سبحانه: ﴿فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾.

أي: أخطأ الطَّرِيق المسْتَقِيم الذي هو الدِّين المَشْرُوع لهم، وقد تقدَّم الكلامُ على سَوَاءِ السَّبِيل.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: سفهاهم.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٧٤.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٦٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٠، والدر المصون ٢/ ٥٠٠.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٦٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٠، والدر المصون ٢/ ٥٠٠.
(٧) الآية (٩) من «الفتح».
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٧.

فإن قيل: من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضَلَّ سواء السَّبيل؟ فالجوابُ: نعم، ولكن الضَّلال بعده أظْهر وأعْظَم؛ لأنَّ الكُفْرَ إنما عَظُم قُبْحُه لعظم النِّعْمَة المَكْفُورة، فإذا زادت النِّعمة زاد قُبْحُ الكُفْرِ.

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَنَسُوا۟ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ﴾ الآية.

قد تقدَّم الكلامُ على نَظِيره.

قال القُرْطُبِي[١]: والمعنى: فبنقضهم ميثاقهم، و «مَا» زائدة للتَّوْكيد.

قال قتادةُ وغيرُه[٢]: وذلك أنَّها تؤكِّد الكلام بمعنى تمكنه في النَّفْس من جهة حسن النَّظْم، ومن جهة تَكْثِيرِه [للتَّوْكِيد][٣]، كقوله [الوافر]

١٩٤٥ ـ ..... لِشَيْءٍ مَّا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ[٤]

وقيل: نَقْضُ الميثاق تكْذيبُ الرُّسل، وقيل[٥]: الأنْبِيَاء عليهم الصلاة والسلام، وقيل: كِتْمَانهم صفة مُحَمَّد ﷺ، وقيل: المَجْمُوع.

وقال عطاء: «لَعَنَّاهم» أبعدناهم من رحمتنا، وقال الحسن ومُقاتل: مسَخْنَاهم قِرَدة وخنازير. وقال ابن عبَّاس: ضربنا الجِزْية عَلَيْهِم[٦].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً﴾.

قرأ الجمهور «قَاسِيَة» اسم فاعل من قَسَا يَقْسُو.

وقرأ[٧] الأخوان وهي قراءة عَبْد الله «قَسِيَّة» بفتح القاف وكَسْرِ السِّين وتشديد اليَاء، واختلف الناس في هذه القراءة.

فقال الفَارِسي: لَيْسَت من ألْفَاظِ العرب [في الأصل][٨]، وإنَّما هي كَلِمَةٌ أعْجَمِيَّةٌ معرَّبة، يعني أنها مأخوذَةٌ من قولهم: درهم قَسِيّ، أي: مَغْشُوش، شبَّه قلوبهم في كونها غير صَافِية من الكَدَرِ بالدَّراهم المَغْشوشة غير الخَالِصَة، وأنْشَدُوا قول أبي زُبَيْد: [البسيط]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٧٦.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: القرطبي ٦/ ٧٦.
(٥) في ب: قتل.
(٦) تقدمت هذه الآثار في سورة النساء وآل عمران.
(٧) ينظر: الحجة ٣/ ٢١٦، وحجة القراءات ٢٢٣، وإعراب القراءات ١/ ١٤٤، والعنوان ٨٧، وشرح شعلة ٣٤٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٢٦، وإتحاف ١/ ٥٣١.
(٨) سقط في أ.

٢٥٢ ـــــــ

أحدها: أنَّها مستأنَفَةٌ بيان لِقَسْوة قُلُوبهم؛ لأنَّه لا قَسْوَةَ أعظم من الافتراء[١] على اللَّه تعالى.

والثاني: أنَّها حَالٌ من مَفْعُول «لَعَنَّاهُمْ» أي: لَعَنَّاهم حال اتِّصافهم بالتَّحْريف.

والثالث: قال أبو البقاء[٢]: أنَّها حال من الضَّمِير المسْتَتِر في «قَاسِيَة».

وقال: ولا يجُوزُ أن يكون حَالاً من «القُلُوب»؛ لأنَّ الضَّمير في «يُحَرِّفُون» لا يرجع إلى «القُلُوب»، وفي هذا نَظَرٌ من حيث جواز أن يكون حَالاً من الضَّمِير في «قَاسِيَة»، يَلْزَمُهُ أن يُجوِّزَ أن يكون حَالاً من «القُلُوبِ»، لأنَّ الضَّمير المستتر في «قَاسِيَة» يعود على «القُلُوبِ»، فكما يمتَنِعُ أن يكون حالاً من ظاهره[٣] [يمتنع أن يكون حالاً من ضميره][٤]، وكأنَّ المانع الذي توهمه كون الضَّمير وهو الواو في «يُحَرِّفُون» إنَّما يعُود على اليَهُودِ بِجُمْلَتِهِم لا على قُلُوبهم خاصَّةً، فإن القُلُوب لا تحرَّف، إنما يُحرَّف أصْحَابُ القُلوب، وهذا لاَزِمٌ له في تجويزه الحاليَّة من الضَّمِير في «قَاسِيَة».

ولقائِل أن يَقُول: المراد بـ «القُلُوب» نفس الأشْخَاص، وإنما عبَّر عنهم بالقُلُوب؛ لأن هذه الأعضاء هي محلُّ التَّحْريف، أي: إنَّه صَادِرٌ عَنْها بتَفَكُّرِها فيه، فيجُوزُ على هذا أن يكُون حَالاً من «القُلُوب».

والرابع: أن يكون حالاً من «هم» في «قُلُوبِهم».

قال أبو البَقَاء[٥]: وهو ضعيف يعني: لأنَّ الحال من المُضَاف إليه لا تَجُوزُ، وغيره يجوِّزُ ذلك في مثل هذا الموضع؛ لأن المُضافَ بَعْضُ المُضَافِ إليه.

وقرأ الجمهور بفتح الكاف[٦] وكَسْرِ اللاَّم، وهو جمع «كَلِمَة».

وقرأ[٧] **أبو رجاء** «الكِلْم» بكَسْرِ الكَافِ وسُكُون اللاَّم، وهو تَخْفيفُ قِرَاءة الجَمَاعَة، وأصْلُها أنَّه كَسَرَ الكاف إتْبَاعاً، ثم سكن العَيْنَ تَخْفِيفاً.

وقرأ السُّلمي[٨] **والنَّخعي**: «الكَلاَم» بالألِف، و «عَنْ مَوَاضِعِه» وتقدَّم مثله في «النِّسَاء» [النساء: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِۦ﴾.

قال ابن عباسٍ[٩]: تركوا نَصِيباً ممَّا أمِرُوا بِهِ من الإيمَان بِمُحَمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

---

(١) في أ: الافتراض.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢١١.
(٣) في أ: ضميره.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢١١.
(٦) في أ: السين.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٦٩، والبحر المحيط ٣/ ٤٦١، والدر المصون ٢/ ٥٠١.
(٨) ينظر: القراءة السابقة.
(٩) ينظر: الرازي ١١/ ١٤٨.

قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ﴾.

في «خَائِنَةٍ» [ثلاثةُ أوْجُه][(١)]:

أحدها: أنَّها اسم فاعل، والهاء لِلْمُبَالغة كـ «راوية وعلاَّمة [ونسَّابة][(٢)]»، أي: على شخص خائن.

قال الشَّاعر: [الكامل]

١٩٤٨ ـ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءِ وَلَمْ تَكُنْ لِلْغَدْرِ خَائِنَةً مُغِلَّ الإِصْبَعِ[(٣)]

الثاني: أن التَّاء للتَّأنيث، وأنِّث على معنى: طائفة أو فرقة أو نفس أو فَعْلة خائنة.

قال ابن عبَّاس: «على خَائِنَةٍ»، أي: على مَعْصِية، وكانت خِيَانَتُهم نقض العَهْدِ، ومظاهرتهُمْ المُشْرِكين على حَرْب رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وهَمّهم بِقَتْلِهِ وسمه ونحوها من الخِيَانَاتِ الَّتي ظَهَرَتْ منهم.

الثالث: أنها بمعنى المَصْدَرِ كـ «العافِيَة والعَاقِبَة[(٤)] والكاذِبَة واللاغية والواقِيَة»، قال تعالى: ﴿فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥] أي: بالطُّغيان، وقال: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: ٢] أي كذب، وقال: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً﴾ [الغاشية: ١١] أي: لغواً.

وتقول العرب: سمعت رَاغِيَة الإبل، وثاغية الشاء، يعنون رُغَاءَها وثُغَاءَها.

قال الزَّجَّاج[(٥)]: [ويقال][(٦)] عافاه اللَّهُ عافِيَةً، ويؤيِّد هذا الوجْهُ قراءة **الأعمش**[(٧)] «على خِيَانَة» وأصل «خَائِنة» خاوِنَة وخِيَانة وخوانة [لقولهم: تَخوَّنَ، وخَوَّان][(٨)] وهو [أخْوَن، وإنما أُعِلاَّ إعلال «قائمة»، و «قيام»][(٩)].

و «مِنْهُم» صفة لـ «خَائِنة» إن أُرِيد بها الصِّفَة، وإن أُرِيد بها المَصْدر قُدِّر مضَاف، أي: من بَعْض خيَانَاتِهِم.

قوله تعالى: «إلاَّ قَلِيلاً» منصُوب على الاسْتِثْنَاء، وفي المُسْتَثْنَى منه أربَعَةُ أقْوال:

أظهرُهَا: أنَّهُ لفظ «خَائِنة»، وهُمَ الأشخاص المَذْكُورُون في الجُمْلَةِ قَبْلَه، أي: لا تَزالُ تطَّلِع على مَنْ يَخُون منهم إلاَّ القليل، فإنَّه لا يَخُون فلا تَطلع عليه، وهم الذين أسْلَمُوا من أهْلِ الكِتَاب كعَبْدِ الله بن سلام وأصْحَابه.

---

(١) سقط في أ. (٢) في ب: وتشابه.
(٣) ينظر: اللسان (صبع)، الطبري ١٠/ ١٣٢، إصلاح المنطق ٢٩٥، الكشاف ١/ ٦١٦، الدر المصون ٢/ ٥٠١.
(٤) في أ: الغائبة. (٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٨.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٢، والدر المصون ٢/ ٥٠١.
(٨) في أ: كقولهم: يجوز وجواز.
(٩) في أ: أجوزه وأهل الإعلال قائمة وقيام.

قال أبو البَقَاء[١]: «ولو قُرِىء بالجَرِّ على البَدَلِ لكان مُسْتَقِيماً»، يعني على البَدَل من «خَائِنَة»، فإنَّهُ في حيز[٢] كلامٍ غير مُوجب.

والثاني ذكره ابْنُ عطيَّة[٣]: أنَّهُ الفعل أي: لا تَزَالُ تَطَّلِعُ على فِعْلِ الخيانة إلا فِعْلاً قَلِيلاً، وهذا وَاضِحٌ إن أُريد بالخِيَانَة أنَّها صِفَةٌ لِلْفَعْلَةِ المقدَّرَة كما تقدَّم، ولكن يبْعد ما قاله ابنُ عطيَّة قوله بعده: «مِنهُم»، وقد تقدَّم لَنَا نَظِيرُ ذلك في قوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦] من حَيْث جَوَّز الزَّمَخْشَرِيّ فيه أنْ يكون صِفَةً لمَصْدرٍ مَحْذُوفٍ.

الثالث: أنَّه «قُلُوبهُم» في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً﴾، قال صاحب هذا القول: والمُرادُ بِهِمْ: «المُؤمِنُون؛ لأنَّ القَسْوَة زالت عن قُلُوبِهِم»، وهذا بَعِيدٌ جدًّا؛ لقوله: «لَعَنَّاهُمْ».

الرابع: أنَّهُ الضَّمِير في «مِنْهُم» من[٤] قوله: «عَلى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ» قاله مَكيّ[٥].

قوله [تعالى]: ﴿فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ﴾.

قيل: «العَفْوُ» نُسِخَ بآية السَّيف، وقيل: لَمْ يُنْسَخْ، وعلى هذا فيه وجهان:

أحدهما: معناه: فاعْفُ عن مُؤمنيهم، ولا تُؤاخِذْهُم بما سلَفَ منهم.

الثاني: أنَّا إن حملنا القَلِيل على الكُفَّار [منهم الذين بَقُوا على الكُفْر]، فالمعنى: أنَّ الله تعالى أمر رسوله بالعَفْوِ عنهم في صَغَائِر زَلاَّتِهِم ما داموا بَاقِين على العهد، وهو قَوْل أبِي مُسْلِم[٦].

ثم قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.

قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا عَفَوْت فأنْتَ مُحْسِنٌ، وإذا كنْتَ مُحْسناً فقد أحبَّكَ اللَّه[٧].

وقيل: المراد بهؤلاء المُحْسنين: هم المَعْنيّون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ وهمُ الذين ما نَقَضُوا الْعَهْد.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ أَخَذْنَا مِيثَٰقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰٓ﴾ الآية.

في قوله: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ﴾ خمسَة أوْجه:

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١١.
(٢) في أ: جره.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٦٩.
(٤) في أ: في.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٣.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٤٨.
(٧) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٤٨ ـ ١٤٩) عن ابن عباس.

أظهرها: [أنَّ «مِنَ»][(١)] مُتعلِّق بقوله: «أخَذْنَا»، والتَّقدير الصَّحيح فيه أنْ يُقال: تقديره: وأخَذْنا مِن الذين قالُوا: إنَّا نَصَارى ميثاقَهُمْ، فَتُوقعُ «الَّذِين» بعد «أخَذْنَا» وتُؤخر عنهم «ميثاقَهُمْ»، ولا يجُوز أن تُقدَّر: «وأخَذْنَا مِيثاقَهُمْ» مِن «الَّذين» فيتقدَّم «ميثاقُهم» على «الذين قَالُوا».

وإن كان ذَلِكَ جَائِزاً من حيث كَوْنِهمَا مَفْعُولَيْنِ، كلٌّ منهما جَائِز التَّقْديم والتَّأخير؛ لأنَّه يلزم عَوْدُ الضَّمير على مُتَأخِّر لَفْظاً ورتْبة وهو لا يجُوز إلا في مَوَاضِع مَخصُورة، نصَّ على ذَلِك جماعة[(٢)] منهم مَكِّي[(٣)] وأبُو البَقَاء[(٤)].

والثاني: أنَّهُ متعلِّق بمَحْذُوف على أنَّهُ خبر لمُبْتَدأ مَحْذُوف، قامت صِفَتُهُ مقامَهُ، والتَّقْدِير: «وَمِنَ الَّذِينَ قالُوا إنَّا نَصَارى قَوْمٌ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ»، فالضَّمير في «مِيثَاقَهُم» يعودُ على ذلك المَحْذُوف.

والثالث: خَبرٌ مقدَّم ـ أيضاً ـ ولكن قَدَّرُوا المُبْتدأ مَوْصُولاً حُذِف، وبقيت [صِلَتُه][(٥)] والتقدير: ومِن الَّذِين قالوا: إنَّا نَصَارَى مَنْ أخذْنَا ميثَاقَهُم فالضمير في «مِيثَاقَهُم» عائد على «مِنْ»، والكوفِيُّون يُجِيزُونَ حذفَ الموصول، وقد تقدم لنا معهم البَحْثُ في ذلك، ونقل مَكِّي[(٦)] مذهب الكُوفيِّين هذا، [وقدَّره عندهم: «ومن الذين قالوا إنَّا نصارى من أخذنا»][(٧)]، وهذا التَّقدير لا يُؤخَذُ مِنه أنَّ المحذوف مَوْصُولٌ فقط، بل يَجُوز أن تكون «مِنْ» المُقَدَّرة نكرةٌ موصُوفَةٌ حذفت وبَقِيَت صِفَتُها، فيكون كالمَذْهَبِ الأوَّل.

الرابع: أن تتعلَّق «من» بـ «أخذنا» كالوجه الأوَّل، إلا أنَّه لا يلْزَمُ فيه ذلك التَّقْدير، وهو أن توقع «مِن الَّذين» بعد «أخذنا» وقبل: «مِيثَاقَهُم»، بل يجُوزُ أن يكون التَّقْدير على العَكْسِ، بمعنى: أنَّ الضَّمير في «مِيثاقَهُم» يعود على بَني إسْرائيل، ويكون المَصْدَرُ من قوله: «مِيثَاقَهُم» مصدراً تشبيهيًا، والتَّقْدير: أخذنا من النَّصَارى مِيثَاقاً مثل مِيثاق بَنِي إسْرَائيل، كقَوْلك: أخَذْتُ من زيد ميثاقَ عَمْرو، أي [ميثاقاً مثل ميثاق عمرو][(٨)]، وبهذا الوَجْه بدأ الزَّمَخْشَري، فإنَّه قال: أخَذْنَا من النَّصَارى مِيثَاق من ذكر قَبْلَهم من قَوْم مُوسَى، أي: مِثْل مِيثَاقِهم بالإيمَان باللَّه والرُّسُل.

والخامس: أن «مِن الَّذين» معطوفٌ على «مِنْهُم» في قوله: «وَلاَ تَزال تطَّلِعُ على خَائِنَةٍ مِنْهُم» أي: من اليَهُود [والمعنى: ولا تزال تَطَّلِع على خَائِنَةٍ من اليَهُودِ][(٩)]، ومن

---

(١) في أ: أنه.
(٢) في أ: الجماعة.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٣.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢١١.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٣.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ١٤ ـــــــ

وعلى ما أجازَهُ أبو البَقَاء أن تكون المَسْأَلَةُ من باب الإعْمَال، ويكون قد وجد التَّنَازع بين ثلاثةِ عوامِلِ، ويكون من إعْمَال الثَّالِث للحَذْفِ من الأوَّل والثَّاني، وتقدَّم تَحْرِير ذلك.

و «أغْرَيْنَا» من أغْرَاه بكذا أي: ألزمه إياه، وأصْلُه من الغِرَاء الذي يُلْصَقُ به، ولامُهُ وَاوٌ [فالأصلُ][1] أغْرَوْنَا، وإنما قلبت الواوُ ياءً؛ لوقوعها رابعَةً [كـ «أغْوَيْنَا»،][2]، ومنه قولهم: سَهْمٌ مغروٌّ أي: معمول بالغِرَاء، يقال: غَرِيَ بكذا يغْرى غَرًى وغِرَاء، فإذا أريد تَعْدِيته عُدِّي بالهمزة، فقيل: أغْرَيْتُه بكذا.

والضمير في «بَيْنَهُم» يحتمل أن يعُود على «الَّذين قَالُوا: إنَّا نصارى»، وأن يعود على اليَهُود المتقدمين الذِّكْر، وبكلٍّ قال جماعَةٌ كَمَا [قَدَّمْنَا][3] وهذا الكلامُ مَعْطُوفٌ على الكلام قَبْلَه من قوله: «وَلَقَدْ أخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ» أي: ولقد أخَذَ الله ميثاقَ بني إسْرَائيل، وأخَذْنَا من الَّذين قالوا.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ﴿١٥﴾ يَهۡدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضۡوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِهِۦ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿١٦﴾﴾

لما حكى عن اليهود والنَّصارى نَقْضَ العَهْد، دَعَاهُم بعد ذلك إلى الإيمان بِمُحَمَّد ﷺ، فقال: «يا أهْلَ الكِتَاب» وأراد اليَهُود والنَّصَارى، وَوَحَّد «الكِتَاب» إرادة للْجِنْس.

ثم قال: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ﴾.

قال ابن عباس: أخْفُوا آية الرَّجْم من التَّوْراة وبَيَّنَها الرَّسُول ـ عليه السلام ـ لهم، وهو لَمْ يَقْرأ [كتاباً][4] ولم يتعلَّم علماً من أحَد[5]، وهذه مُعْجِزة، وأخفوا صِفَةَ مُحَمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الإنْجِيلِ، وغير ذَلِك.

قوله: «يُبَيِّن» في محلِّ نَصْب على الحَال من «رَسُولُنَا»، أي: جَاءَكم[6] رسولُنا في هذه الحالة، و «ممَّا» يتعلَّق بَمحذُوف؛ لأنَّه صِفَة لـ «كَثيراً»، و «مَا» موصولةٌ اسميَّة، و «تُخْفُون» صلتُهَا، والعائد مَحْذُوفٌ، أي: من الذين كُنْتُم تُخْفُونَهُ، و «مِن الكِتَابِ» متعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حالٌ من العَائِد المَحْذُوف.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: فأغرينا.
(٣) في أ: قد قبلوا.
(٤) في أ: كتبا.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٠٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٥) وزاد نسبته لابن الضريس وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
(٦) في ب: حالكم.

وقوله: «وَيعْفُو عن كَثيرٍ»، أي: لا يُظْهِر كثيراً مما كُنْتُم تُخْفُون من الكِتَاب، فلا يتعرَّض لكم، ولا يُؤاخذكم به؛ لأنَّه لا حاجةَ له إلى إظْهَارِهِ، والفَائِدةُ في ذلك: أنهم[١] علموا كَوْنَ الرَّسُول عالماً بكُلِّ ما يُخْفُونَه، فيصير ذلك داعياً لهم إلى تَرْكِ الإخْفَاء، لئلا يفتضح أمرهم[٢].

والضَّمِير في «يُبَيِّنُ» و «يَعْفُو» يعود على الرَّسُول.

وقد جوَّز قومٌ أن يعود على الله تعالى، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لِقَوْلِهِ: «يُبَيِّنُ» من الإعراب، ويمتنعُ أن يكون حَالاً من «رَسُولُنَا» لعدم الرَّابِط، وصِفَةُ «كَثِير» محذوفة لِلْعِلْمِ بها، وتَقْدِيرُه: عن كثير من ذُنُوبِكُمْ، وحذف الصِّفَة قَلِيلٌ.

قوله: «قد جَاءَكُم من اللَّهِ نُورٌ» لا محلَّ له [من الإعراب][٣] لاستئنَافِه، و «من اللَّه» يَجُوز أن يتعلق بـ «جاء»، وأن يتعلَّق بمحذُوف على أنَّه حَالٌ من «نُورٌ»، قدِّمت صفة النَّكرة عليها، فنُصِبَتْ حالاً.

فصل في معنى الآية

والمراد بالنُّور: محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وبالكتاب: القُرْآن، وقيل: المراد بالنُّور: الإسلام، وبالكِتَاب القُرْآن، وقيل: النُّور والكتاب والقُرْآن، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ العَطْفَ يوجبُ التَّغَاير.

قوله تعالى: «يَهْدِي» فيه خَمْسَة أوجه:

أظهرها: أنَّه في محلِّ رفْع؛ لأنَّهُ صفة ثَانِيَةٌ[٤] لـ «كِتَاب»، وصفَهُ بالمفرد ثم بالْجُمْلَة، وهو الأصْلُ.

الثاني: أن يكون صِفَةً أيضاً لكن لـ «نُورٌ»، وصَفَهُ بالمُفْرَد ثم بالجُمْلَة، ذكره أبو البقاء[٥] وفيه نظر، إذ القَاعِدَةُ أنَّه إذا اجْتَمَعَتِ التَّوابع قُدِّم النَّعْت على عَطْف النَّسَق، تقول جاء زَيْدٌ العَاقِل وعَمْرو، ولا تقُولُ: جاء زيْدٌ وعمرو العَاقِل؛ لأنَّ فيه إلباساً أيضاً.

الثالث: أن يكون حالاً من «كِتَاب»، لأن النَّكرة لما تخصَّصَت بالوَصْف قَرُبت من المَعْرِفة.

وقياس[٦] قول أبي البقاء أنَّه يجوز أن يكون [حالاً من «نُورٌ»، كما جاز أن يكُون][٧] صِفَة لَهُ[٨].

---

(١) في أ: إذا.
(٢) في ب: يفتضحوا.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: ثابتة.
(٥) ينظر الإملاء ١/ ٢١٢.
(٦) في أ: وقيل.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.

الرابع: أنَّهُ حال من «رسُولُنا» بدلاً من الجُمْلَة الواقِعَة حالاً له، وهي قوله: «يُبَيِّنُ».

الخامس: أنَّهُ حالٌ من الضَّمير في «يُبَيِّن» ذكرهما أبُو البقاء[١]، ولا يَخْفَى ما فيهما من الفَصْلِ؛ ولأن فيه ما يُشْبِهُ تَهْيِئَة[٢] العَامِل للعَمَلِ، وقَطْعه عنه، والضَّمِير في «بِهِ» يعُودُ على من جعل «يَهْدي» حالاً منه، أو صِفَة لَه.

قال أبو البقاء[٣]: فَلِذَلِكَ أفْرِدَ، أي: إن الضمير في «بِهِ» أُتِي به مُفْرداً، وقد تقدَّمه شيئان وهُمَا: «نُورٌ» و «كِتَابٌ»، ولكن لما قصد بالجُمْلَة من قوله: «يَهْدي» الحال، أو الوصف من أحدهما، أُفْرِد الضَّمير.

وقيل: الضمير في «بِهِ» يعود على الرَّسُول [وقيل: يَعُودَ على «السَّلام»][٤]، وعلى هذين القَوْلَيْن لا تكون الجُمْلَةُ من قوله: «يَهْدِي» حالاً ولا صِفَةً لعدم الرَّابط.

و «مَنْ» موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفةٌ، ورَاعَى لَفْظَها في قولِهِ: «اتَّبَع» فلذلك [أفرد الضَّمِير، ومَعْناها، فَلِذَلك][٥] جمعه في قوله: «وَيُخْرِجُهُم».

وقرأ عُبَيْد بن عُمَيْر، ومُسْلِم بن جُنْدُب، والزُّهَري[٦] «بهُ» بضم الهاء حيث وقع، وقد تقدَّم أنَّه الأصْل.

وقرأ الحسن[٧] «سُبْلَ» بسكون الباء، وهو تخْفيفٌ قياسي به كقولهم في عُنُق: عُنْق، وهذا أوْلَى لِكَوْنه جمعاً، وهو مَفْعُول ثانٍ لـ «يَهْدِي» على إسقاط حَرْفِ الجرِّ، أي إلى «سُبْل»، وتقدَّمَ تحقيق نظيره، ويجُوزُ أن يَنْتَصِبَ على أنَّهُ بدَل من «رِضْوَانَهُ» إما بَدَل كُل من كلّ لأن سبل السلام [هي رضوان الباري تعالى، وإما بدل اشتمال؛ لأن الرضوان مشتمل على سبل السلام؛ أو لأنها مشتملة على رضوان الله تعالى، وإما بدل][٨] بعض من كل؛ لأن سبل السلام بعض الرضوان.

فصل

معنى «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ» أي: بالكِتَابِ المُبِين «من اتَّبَعَ رِضْوانَهُ» أي: كان مطلوبُهُ من طلب الدِّين[٩] اتِّباع الدِّين [الذي][١٠] يَرْتَضِيه اللَّه، «سُبُلَ السلام» [أي: طُرُق السَّلامَة][١١] وقيل: السلام هو الله عزَّ وجلَّ، و «سُبُلَهُ»: دينَهُ الذي شرع لعِبَادِه، ويجُوزُ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٢.
(٢) في أ: لهيئة.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٢.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) وقرأ بها حميد كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٧١، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٤، والدر المصون ٢/ ٥٠٥.
(٧) وقرأ بها ابن شهاب وينظر: السابق.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: الدنيا.
(١٠) سقط في أ.
(١١) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ١٧ ـــــــ

وهذه جُمْلَةٌ شرطيَّةٌ قُدِّم فيها الجزاءُ على الشَّرْط، والتَّقْدير: إن أرَاد أن يَهْلِكَ المسيحَ ابن مَرْيَم وأمَّهُ ومن في الأرض جميعاً فمن الذي يقدر أن يَدْفَعَهُ عن مُرَادِهِ ومَقْدُوره.

وقوله: «فَمن يَمْلِكُ مِن اللَّهِ شَيْئاً» أي: فَمَنْ يَمْلِكُ من أفْعَال الله شَيْئاً، والمُلْكُ هو القُدْرة، أي: فمن الذي يَقْدِر على دَفْعِ شَيْءٍ من أفْعال الله.

وقوله «ومَنْ في الأرْضِ جَمِيعاً»، يعني: أنَّ عيسى مُشَاكِلٌ من في الأرْض في القُدْرة[١] والخِلْقَة والتَّركيب وتغْيير الأحوال والصِّفات[٢]، فلما سلّمتم كَوْنَهُ تعالى خَالِقاً للكُلِّ، وَجَبَ أن يكون خَالِقاً لِعيسى.

قوله: «ومَنْ فِي الأرْضِ» من باب عَطْفِ التَّامِّ على الخاصِّ، حتى يبالغ في نفي الإلهيَّة عنهما، فكأنَّه نَصَّ عليهما مَرَّتَيْن؛ مرَّة بذِكْرِهما مُفْرَدَيْن، ومرَّة بانْدِرَاجِهما في العُمُوم.

و «جمِيعاً»: حالٌ من المسيحِ وأمّه ومَنْ في الأرضِ، أو مِنْ «مَنْ» وحدَهَا لعُمُومها.

ويجُوز أن تكون مَنْصُوبَةً على التَّوْكِيد مثل «كل»، وذكرهَا بعض النُّحاة من ألْفَاظ التوكيد.

ثم قال: «وللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرْض» ثم قال: «ومَا بَيْنَهُمَا»، ولم يقل: بَيْنَهُنَّ؛ لأنَّهُ ذهب بذلك مذهب الصِّنْفَيْن والنَّوْعَيْن.

وقوله: «يَخْلُقُ ما يَشَاءُ» جُمْلَة لا مَحَلَّ لها من الإعْراب لاستِئْنَافها، وفي مَعْنَاها وجْهان:

الأول: يَخْلُقُ ما يشاء، فتارة يخلق الإنسان من ذكر وأنْثَى كما هو مُعْتَاد، وتارة لا من الأب والأم[٣] كما في [حقِّ آدم][٤]، وتارة من الأمِّ لا من الأب كما في حقِّ عيسى ـ عليه السلام ـ.

والثاني: «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» يعني: أنَّ عيسى إذا قدر صور الطير[٥] من الطِّين، فالله يَخْلُقُ فيه الحَيَاة والقُدْرَة مُعْجِزةً لِعيسَى، وتارَةً يُحْيِي المَوْتَى، وتارة يُبْرِىء الأكْمَهَ والأبْرَص مُعْجِزةً لَهُ، [ولا اعتراض على الله][٦] في شيء من أفْعَالِهِ، ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ نَحْنُ أَبْنَـٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّـٰٓؤُهُۥ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾﴾

واعلم: أنَّ اليَهُود والنَّصَارى لا يقُولُون ذلك؛ فَلِهَذا ذكر المُفَسِّرُون[٧] وُجُوهاً:

---

(١) في ب: الصورة.
(٢) في ب: الصفات والأحوال.
(٣) في ب: ولا من الأم.
(٤) في أ: حواء وآدم.
(٥) في أ: الطين.
(٦) في أ: ولا على الله اعتراض.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٥٢.

أحدها: أنَّ هذا من باب حَذْفِ المُضَاف، أي: نحن أبناءُ رُسُلِ الله، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

الثاني: أن لَفْظَ الابْنِ كما يُطلَقُ على ابن الصَّلْب، قد يُطْلَق ـ أيضاً ـ على من يتَّخِذُ أبْنَاء، بمعنى تَخْصِيصه بِمَزيدِ الشَّفقة والمحبَّة، فالْقَوْم لما ادَّعَوْا عِنَاية الله بِهِم، ادَّعَوْا [أنَّهُمْ أبْنَاءُ لِلَّه][1].

الثالث: أنَّ اليهود زَعَمُوا أنَّ العُزَيْرَ [ابْن اللَّه][2]، والنَّصَارى زَعَمُوا أنَّ المسيح ابن الله، ثم زَعَمُوا أنَّ العُزَيْرَ والمسيحَ كانَا مِنهُم كأنَّهمُ قالوا: نَحْنُ أبْنَاء الله، ألا تَرَى أنَّ أقارِبَ المَلكِ إذا فاخَرُوا أحَداً يقولون: نَحْنُ مُلُوك الدُّنْيَا، والمُرادُ: كَوْنهُم[3] مُخْتَصِّينَ بالشَّخْصِ الذي هو الملك، فكذا هَا هُنَا.

الرابع: قال ابن عبَّاس[4]: إن النَّبيَّ ﷺ دعا جماعَةً من اليَهُودِ إلى دين الإسْلام، وخوَّفهم بِعِقَاب اللَّه تعالى، فقَالُوا كيف تُخَوِّفُنَا بِعِقَاب الله ونَحْنُ أبْنَاء الله وأحِبَّاؤُه[5]، فهذه الرِّواية [إنما][6] وقعت عن تلك الطَّائِفَة.

وأما النَّصارى فإنَّهُم يتلون في الإنجيل أنَّ المسيح قال لَهُم: أذهب إلى أبِي وأبيكُمْ، وقيل: أرَادُوا أن اللَّه تعالى كالأبِ لنا في الحُنُوِّ والعَطْفِ، ونحن كالأبْنَاء [له] في القُرْبِ والمَنْزِلَة.

وقال إبراهيم النَّخعِي: إنَّ اليَهُود وجدوا في التَّوْرَاة، يا أبناء [أحْبَاري، فَبَدَّلوا يا أبناء][7] أبْكَارِي فمن ذلك قالوا: «نَحْنُ أبْنَاءُ اللَّهِ وأحِبَّاؤُهُ»، وجملة الكلام أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا يَرَوْنَ لأنْفُسِهِم فَضْلاً على سَائِر الخَلْقِ، بسبب أسْلافِهِم الأنْبِيَاء إلى أن ادَّعَوْا ذلك.

قوله تعالى: «فَلِمَ يُعَذِّبكُمْ» هذه الفاء جوابُ شرط مقدَّر، وهو ظاهرُ كلام الزَّمَخْشَرِي، فإنَّهُ قال: فإن صَحَّ أنكم[8] أبْنَاء اللَّه وأحِبَّاؤُه فلم تُذْنِبُون وتُعذَّبُون؟ ويجُوزُ أن يكُون الكلامُ كالفَاءِ قَبْلَها في كَوْنِها عَاطِفَة على جُمْلةٍ مُقَدَّرة، أي: كَذَبْتُم فلم يُعَذِّبكُم، و «الباءُ» في «بِذُنُوبِكُم» سببية، و «مِمَّنْ خَلَقَ» صِفَة لـ «بَشَر» فهو في مَحَلِّ رفع مُتعلِّق بِمَحْذُوف.

فإن قيل: القَوْمَ إما أن يدعُوا أنَّ الله عَذَّبَهُم في الدُّنْيَا أو يدَّعُوا أنَّهُ سيُعَذِّبُهُم في

---

(١) أنه ابناً لله.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: كأنهم.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٥٢.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٦) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل».
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: أنهم.

الآخِرَة، فإن كان مَوْضِع الإلْزَام عَذَاب الدُّنْيَا، فهذا لا يقْدَحُ في ادِّعَائِهِم كونهم أحِبَّاءُ الله؛ لأنَّ مُحَمَّداً ﷺ كان يدعى هو وأمَّتهُ أحِبَّاء الله، ثم إنَّهُم ما خَلَوْا عن مَحِنِ الدُّنْيَا كما في وَقْعَةِ أحُد وغَيْرِها، وإن كان مَوْضِعُ الإلْزَام هو أنَّهُ تعالى سيُعَذِّبُهُم في الآخِرة، فالقَوْمُ يُنْكِرُون ذلك، ومجرد إخْبَارِ مُحَمَّد ـ عليه السلام ـ ليس بكافٍ في هذا البَابِ، فكان هذا اسْتِدْلالاً ضَائِعاً.

الجواب: من وُجُوه:

أحدُها: أنَّ موضع الإلْزَام هو عَذَابُ الدُّنْيَا، والمعارَضَةُ بِيَوم أُحُدٍ غير لازِمَة؛ لأنَّا نَقُول: لو كانوا أبْنَاء الله وأحِباءهُ، لِمَ عذَّبَهُم في الدُّنيا؟ ومُحَمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنَّما ادَّعى أنَّه من أحِبَّاء الله ولم يَدَّع أنَّهُ من أبْنَاء اللَّه.

الثاني: أنَّ موضع الإلْزَام عذاب الآخِرَة، واليَهُود والنَّصارى كانوا مُعْتَرِفِين بِعَذَاب الآخِرَة، كما أخْبَر اللَّه عَنْهُم أنَّهُم قالوا: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠].

الثالث: أن قوله: «فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ» أي: لِمَ عَذَّبَ من قَبْلَكُمْ بذنوبهم فَمَسَخَهُمْ قِرَدَةً وخَنَازِير، إلاَّ أنَّهُم لما كانوا من جِنْسِ أولَئِكَ المُتَقَدِّمِين، حسنت[1] هذه الإضَافَةُ وهذا أوْلَى؛ لأنَّهُ تعالى لم يَكُنْ لِيَأمُر رسُوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يحتَجَّ عليهم بِشَيءٍ لم يَدْخُل بَعْدُ في الوُجُود.

قال تعالى: ﴿بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ﴾ كسائر بَنِي آدَم يُجْزَوْنَ بالإحْسَان والإسَاءَة، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ﴾: فضلاً، ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ﴾: عدلاً، ليس لأحَد عليه [حقٌّ يوجبُ عليه][2] أن يغفر له، يَفْعَلُ ما يَشَاءُ، ويَحْكُم ما يُرِيدُ.

ومذهب المُعْتَزِلَة[3]: أنَّ كُلَّ من أطَاعَ الله واحْتَرَز عن الكَبَائِرِ، فإنَّه يجب على الله عقلاً إيصال الرَّحْمة والنِّعْمة إليه أبدَ الآبَاد، ولو قطع عَنْه تلك النِّعْمة لحظةً واحِدَة لبَطَلَتِ الإلهيَّة، وهذا أعْظَمُ من قول اليَهُود والنَّصارى نَحْنُ أبْنَاءُ الله وأحِبَّاؤُه.

كما أنَّ قوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ﴾ إبطالاً لِقَوْلِ اليَهُود، فبأن يكون إبْطَالاً لِقَوْل[4] المُعْتَزِلَة أوْلَى.

ثم قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ يعني: من كان هكذا أو قُدْرَته هكذا، كيف يستحق البَشَرُ الضَّعِيفُ عليه حقاً واجباً؟ وكيف يَمْلِكُ عليه الجَاهِلُ بعبادته[5] النَّاقِصَة دَيْناً لازِماً؟ ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ [الكهف: ٥].

---

(١) في أ: حيث.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٥٣.
(٤) في أ: لقوله.
(٥) في ب: لعمادته.

ثم قال: «وَإِلَيْه المَصِيرُ» أي: وإليه يَؤُول أمر الخَلْقِ؛ لأنَّهُ لا يملك الضَّرَّ والنَّفْع هُنَاك إلاَّ هو.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩﴾

قوله: «يبيّنُ لكم» فيه وجهان:

أحدهما: إن المبين هو الدِّين والشَّرائع، وإنما حَسُن حَذْفُهُ؛ لأنَّ كل أحد يَعْلَم أنَّ الرَّسُول إنَّما أُرْسِل لبيان الشَّرَائع؛ لدلالة اللَّفْظِ عليه.

الثاني: أن يكون التَّقْدِير: يُبَيِّن[1] لكم البَيَان، وحَذْفُ المَفْعُول أكمل؛ لأنَّهُ يصير أعمَّ فائدة، وتقدَّمَ الكلام في «يُبَيِّن»[2].

قوله: «عَلَى فَتْرَة» فيه ثلاثةُ أوجه:

أظهرها: أنَّهُ متعلِّق [بـ «جاءكم»][3] أي: جاءكم على حين فُتور[4] من إرسَالِ الرُّسُل، وانْقِطاع من الوَحْي ذكره الزَّمَخْشَرِيُّ.

والثاني: أنَّه حال من فاعل «يُبَيِّن» أي يُبَيِّن في حَالِ كَوْنِهِ على فَتْرَة.

والثالث: أنَّهُ حال من الضَّمير المَجْرُور في «لَكُمْ»، فيتعلَّق على هَذَيْن الوجْهَيْن بمحذوف، و «مِنَ الرُّسُل» صِفَة لـ «فَتْرة»، على أن معنى «مِنْ»: ابتداءُ الغاية، أي: فَتْرَة صادرة من إرْسَالِ الرُّسُلِ.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ: يريد على انْقِطَاع من الأنْبِيَاء[5]، يقال: فَتَر الشَّيْء يَفْتُر فُتُوراً إذا سَكَنَتْ حَرَكَتُه، فَصَارَ أقَلَّ ما كان عليه، وسمِّيَت المدَّة بين الأنْبِيَاء فَتْرة؛ لفُتُور الدَّوَاعي في العمل بِتَرْك الشَّرَائع.

واخْتَلَفُوا في مُدَّة الفَتْرَة بين عِيسَى ومُحَمَّد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ قال أبُو عُثْمان النهدي[6]: ستمائة سَنَة، وقال قتادَة: خمسمائة سنة وسِتُّون[7] سنة، وقال مَعْمَرُ والكَلْبِيُّ: خمسمائة سَنة وأرْبعُون سنة[8].

---

(١) في أ: يبذل.
(٢) في الآية ١٥ من المائدة.
(٣) في أ: بحكم.
(٤) في أ: فقدر.
(٥) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٥٢) عن ابن عباس.
(٦) في ب: المهدوي.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٧) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة.
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) قال: قال معمر: قال الكلبي. فذكره.

وعن الكَلْبِيِّ بين مُوسى وعيسى ألْفٌ وسبعمائة سنة وألفا نبيّ، وبَين عيسى ومحمد أربعةٌ من الأنبياء؛ ثلاثةٌ من بني إسرائيل، وواحدٌ من العرب وهو خالد بن سِنَان العَبْسي[١].

والفائدة في بَعْثَة مُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ على فَتْرَةٍ من الرُّسُلِ؛ لأنَّ التَّحْرِيف والتَّغْيِير قد تَطَرَّق إلى الشَّرَائِعِ المُتقدِّمة، لتقَادُم عَهْدِهَا وطول أزْمَانِها، ولهذا السَّبَب اخْتَلط[٢] الحقُّ بالبَاطِلِ، والصِّدق بالكَذِبِ، فصار عُذْراً للخَلْقِ في إعْرَاضِهِم عن العِبَادَات.

وسُمِّيت فَتْرة؛ لأنَّ الرُّسل كانت تَتْرَى[٣] بعد مُوسى ـ عليه السلام ـ من غير انْقِطَاع إلى عيسى، ولم يَكُنْ بعد عيسى سِوى رسُول الله ﷺ إلا ما تقدَّم عن الكَلْبِي.

قوله: «أنْ تَقُولُوا» مَفْعُولٌ من أجْلِهِ، فَقَدَّره الزَّمَخْشَرِي[٤] «كَراهَة أن تَقُولُوا».

وأبُو البقاء[٥] «مخَافَةَ أن تَقُولُوا»، والأوَّل أوْلَى وقوله: «يُبَيِّن» يجوز ألاَّ يُرادَ له مفعولُ ألْبَتَّة، والمعنى: يبذل لكم البيان، ويجُوز أن يكُون مَحْذُوفاً إمَّا لدلالة اللَّفظ عليه، وهو ما تقدَّم من قوله: «يُبَيِّن لَكُم كَثِيراً» وإمَّا لدلالة الحَالِ أي: يُبَيِّن لكم ما كُنْتم تَخْتَلِفُون فيه.

و «مِنْ بَشيرٍ» فاعل زيدَت فيه «مِنْ» لوجود الشَّرْطين، و «لا نَذِيرٍ» عطف على لفظه، ولو قُرِىء برفعه[٦] مُراعَاةً لوضْعِهِ جَازَ.

وقوله: «فَقَدْ جَاءَكُمْ» عطف على جُمْلَةٍ مُقَدَّرة، أي: لا تعتذروا فقد جَاءَكُم، وما بعد هذا من الجُمَلِ واضِحُ الإعْرَاب لما تقدَّم من نَظَائِرِهِ.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، والمعنى: [أنَّ][٧] حصول الفَتْرَة يوجِبُ احْتِيَاجَ الخَلْقِ إلى بَعْثَة الرُّسُلِ عليهم السلام، والله قَادِرٌ على البَعْثَة؛ لأنَّهُ رحيمٌ كريمٌ قادرٌ على البَعْثَة، فوجَبَ[٨] في رَحْمَتِهِ وكَرَمه أن يَبْعَثَ إليهم الرُّسُل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا فَإِنَّا دَٰخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا۟ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَٰلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٥٤) عن الكلبي.

(٢) في أ: يختلط.

(٣) في أ: ترسل.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦١٩.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٢.

(٦) في أ: برفقة.

(٧) سقط في أ.

(٨) في ب: يوجب.

دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيَ فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾

الواو في قوله: «وَإِذْ قَالَ» واو عَطْفٍ، وهو مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾، كأنَّهُ قيل: أخَذَ عَلَيْهِم الميثاق، وذكر مُوسى نِعَم الله وأمَرَهُم بمحارَبةِ الجَبَّارين، فَخَالَفُوا المِيثَاقَ، وخالَفُوا في مُحَارَبَة الجَبَّارين.

واعلم: أنَّه تعالى مَنَّ عليهم بثلاثةِ أمُورٍ[1]:

أوَّلها: جعل فيهم أنبيَاء؛ لأنَّهُ ما بَعَثَ في أمَّة ما بَعَث في بَنِي إسْرائيل من الأنْبِيَاء، فمنهم السَّبْعُون الذين اخْتَارَهُم مُوسَى من قَوْمِه فانْطَلَقُوا مَعَهُ إلى الجَبَلِ، وكانوا من أوْلادِ يَعْقُوبَ بن إسْحَاق بن إبراهيم، وهؤلاءِ الثَّلاثةُ من أكَابِر الأنْبِياء بالاتِّفَاق، وأوْلادُ يَعْقُوب ـ أيضاً ـ كانوا أنْبِيَاء على قَوْل الأكْثَرِين[2]، والله تعالى أعلم مُوسَى أنَّهُ لا يَبْعَثُ من الأنْبِيَاء إلا من وَلَدِ يَعْقُوب ومن وَلَدِ إسْمَاعيل، [فهذا الشَّرَفُ][3] حَصَلَ بمن مَضَى من الأنْبِيَاء، وبالَّذِين كانوا حَاضِرِين مع مُوسَى، وبالَّذين أخْبر الله مُوسَى أنَّه يَبْعَثُهُم من وَلَدِ يَعْقُوب وإسْمَاعِيلَ بعد ذَلِك.

وثانيها: قوله «وَجَعلَكُمْ مُلُوكاً»، قال ابن عبَّاس: أصْحَاب خدم وحَشَمٍ[4].

قال قتادةُ: كانوا أوَّل من مَلَك الخدم، ولم يَكُنْ قَبْلَهم خَدَمٌ[5]، وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ عن النَّبي ﷺ: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحَدِ خَادِمٌ وامْرَأةٌ ودَابَّة يُكْتَبُ مَلِكاً»[6].

وقال أبُو عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمي[7]: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْن عمرو بن العَاص، وسأله رَجُل فَقالَ: ألَسْنَا فُقراء[8] المُسْلمين المُهَاجِرين؟ فقال لَهُ عَبْدُ الله: «ألَكَ امْرَأةٌ تَأوِي إلَيْهَا؟ قال: نَعَمْ، قال: ألَكَ سَكَنٌ تَسْكُنُه؟ قال: نَعَمْ، قال: فأنْتَ من الأغْنِيَاء، قال: لِي خَادِمٌ، قال: فأنت من المُلُوكِ»[9].

---

(١) في ب: بأمور ثلاثة. (٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٥٤.

(٣) في أ: فمنه.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥١٠) عن ابن عباس.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥١٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٤٧) عن قتادة.

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً كما في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٨).
وللحديث شواهد عن زيد بن أسلم.
أخرجه الزبير بن بكار في «الموفقيات» كما في «الدر» (٢/ ٤٧٨) ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥١٠) بلفظ: من كان له بيت وخادم فهو ملك وأخرجه أبو داود في مراسيله (٢٠٤).

(٧) في أ: الحنبلي. (٨) في أ: فعل.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥١٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٧٨) وزاد نسبته لسعيد بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وقال السديُّ: وجَعَلكُمْ [مُلُوكاً][(١)] أحراراً تَمْلِكُون أمْرَ أنفُسِكُمْ، بَعْدَما كُنْتُم في أيْدِي القبطِ يَسْتَعْبِدُونَكُمْ[(٢)].

وقال الضَّحَّاك: كانت مَنَازِلُهُمْ واسِعَة، فيها مِيَاهٌ جَارِيَةٌ[(٣)]، فمن كان مَسْكَنُهُ واسِعاً وفيه نهرٌ جارٍ، فهو مَلِكٌ.

وقيل: إنَّ كل من كان رسُولاً ونَبِيّاً كان مَلِكاً؛ لأنَّه يَمْلِكُ أمْر[(٤)] أمَّتِهِ وكان نافِذَ الحُكْم عليهم فكان مَلِكاً، ولهذا قال[(٥)] تعالى: ﴿فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٥٤].

وقيل: كان في أسْلافِهِم وأخلافِهِم المُلُوكُ والعُظَمَاءُ[(٦)]، وقد يُقَال لمن حصل فيهم المُلُوك: أنْتُم ملوكٌ على سَبِيل الاسْتعارَة.

قال الزَّجَّاج[(٧)]: المَلِكُ من لا يَدْخُل علَيْه أحدٌ إلا بإذْنِهِ.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَءَاتَىٰكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ وذلك لأنَّه تعالى خَصَّهم بأنْوَاع عَظِيمَة من الإكْرَام، فلق البَحْرَ لهم وأهْلك عَدُوَّهم وأوْرَثَهُمْ أمْوَالهم، وأنْزَل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى، وأخرج لهم المياه الغَزِيرَة من الحَجَرِ، وأظلَّ فَوْقَهُم الغَمام، ولَمْ يَجْتَمِع[(٨)] المُلْكُ والنُّبُوَّة لِقَومٍ كما اجْتَمَعا لَهُم، وكانوا في تِلْكَ الأيَّام هُمُ العُلَمَاءُ باللَّه، وهم أحْبَابُ اللَّهِ وأنْصَار دينِهِ.

ولما ذَكَر هذه النِّعَمَ وشرحَها لهم أمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِجِهَاد العَدُوِّ، فقال: ﴿يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾.

وقرأ ابن[(٩)] مُحَيصِن هنا وفي جميع القُرْآن «يَا قَوْمُ» مضموم الميم.

وتروى قراءة[(١٠)] عن ابن كثير [ووَجْهُهَا أنَّها][(١١)] لُغَةٌ في المُنَادى المضاف إلى يَاءِ المُتَكَلِّم كَقِرَاءة ﴿[قل][(١٢)] رَبُّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢]، وقد تقدَّمَت هذه [المسألة][(١٣)].

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٥٤) عن السدي. وينظر: البغوي ٢/ ٢٤.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) في أ: له.

(٥) في أ: قاله.

(٦) في ب: والعلماء.

(٧) ينظر: الرازي ١١/ ١٥٥.

(٨) في أ: يجمع.

(٩) وروي ذلك عن ابن كثير.

ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧٣، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٩، والدر المصون ٢/ ٥٠٦.

(١٠) في أ: وترد.

(١١) في أ: ووجها أنه.

(١٢) سقط في أ.

(١٣) سقط في أ.

وقرأ ابن[١] السمَيفع: «يَا قَوْمِيَ ادْخُلُوا» بفتح الياء، ورُوِيَ أنَّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ لما صعد [جَبَل لبنان][٢]، فقال اللَّهُ تعالى له: «انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس، وهو ميراث لذريتك»[٣].

والأرضُ المقدَّسَةُ هي الأرْضُ المطهَّرَةُ من الآفَات؛ لأنَّ التَّقْدِيس هُو التَّطْهِيرُ، وقال المُفَسِّرُون[٤] طهِّرَت من الشِّرك، وجُعِلَت مَسْكَناً وقَرَاراً للأنْبِيَاء، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تلك الأرْض لما أمَرهُمْ مُوسى بِدُخُولها ما كانَتْ مقدَّسة عن الشِّرْك، وما كَانَتْ مَقرًّا للأنْبِيَاء، وقد يُجَابُ عَنْهُ بأنَّها كَانَتْ كذلك فيما قَبْل.

واختلفُوا في تلك الأرْض، فقال عِكْرِمَةُ، والسديُّ، وابنُ زَيْد: هي أريحا[٥].

وقال الكَلْبِيُّ: هي دمشق وفلسْطِين وبعض الأرْدُن[٦]، وقال الضَّحَّاك: هي إيليَا وبَيْتُ المَقْدِسِ، وقال مُجَاهِد: هي الطُّور وما حَوْلَه[٧]. وقال قتادةُ: هي الشَّامُ كُلُّها[٨]. وقال كَعْبٌ: وجَدْتُ في كتاب اللَّه المُنَزَّل [أنَّ الشَّام][٩] كَنْزُ الله من أرْضِه، وبِهَا كَثْرَةٌ من عِبَادِه.

وقوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» يعني: في اللَّوْح المَحْفُوظِ أنَّها لكم مَسَاكِن.

وقال ابن إسحاق[١٠]: وهب اللَّهُ لكم، وقيل: جعلها لكم [قال السديّ: أمَرَكُم الله بِدُخُولها][١١].

فإن قيل: لم قال «كتبَ اللَّه لَكُم»، ثم قال ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾[١٢] [المائدة: ٢٦].

فالجوابُ: قال ابنُ عبَّاس: كانت هِبَةً ثُمَّ حرَّمها عليهم بشُؤم تَمَرُّدِهِم وعِصْيَانِهِم[١٣]، وقيل: اللَّفْظ وإن كان عامًّا لكنَّ المرادُ به الخُصُوصُ، فكأنَّها كُتِبَتْ لِبَعْضِهِم، وَحُرِّمَتْ على بَعْضِهِم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/٥٠٦.
(٢) في ب: الجبل ليناد.
(٣) ينظر: الرازي ١١/١٥٦.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٥٦.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٥١٤) عن ابن عباس والسدي وابن زيد.
(٦) ذكره الطبري في «تفسيره» (٤/٥١٣) عن الكلبي.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٥١٣) عن ابن عباس ومجاهد.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٥١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٤٧٨) عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق.
(٩) سقط في أ.
(١٠) ينظر: تفسير البغوي ٢/٢٤.
(١١) سقط في أ.
(١٢) انظر هذه الآثار في «التفسير الكبير» للرازي (١١/١٥٦).
(١٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٥٦.

وقيل: إنَّ الوَعْد بقوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» مشروطٌ بقَيْد الطَّاعة، فلما لم يُوجَد الشَّرْط لم يُوجَد المَشْرُوط.

وقيل: إنَّها مُحَرَّمةٌ عليهم أرْبَعِين سَنَة، فلما مَضَى الأرْبَعُون حصل ما كتَبَ.

وفي قوله: «كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» فائِدَة، وهي[1] أنَّ القوم وإن كانُوا جبَّارِين، إلاَّ أنَّ الله تعالى لمَّا وعد هؤلاءِ الضُّعَفَاء بأنَّ تلك الأرْضَ لهم، فإن كانوا مُؤمنين مُقَرَّبين بصِدْق الأنْبِيَاء، عَلِمُوا قَطْعاً أنَّ اللَّه يَنْصُرهم عليهم، فلا بُدَّ وأن يَعْزِمُوا على قتالهم من غير خَوْفٍ ولا جُبْن.

قوله: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ﴾ فالجار والمجرور [حال من فاعل «تَرتَدوا» أي: لا ترتدوا مُنقلبين، ويجُوزُ أن][2] يتعلَّق بِنَفْسِ الفِعْل قَبْلَهُ.

وقوله: «فَتَنْقَلِبُوا» فيه وجهان:

أظهرُهُمَا: أنَّهُ مَجْزُومٌ عَطْفاً على فِعْل النَّهْي.

والثاني: أنَّهُ منصُوبٌ بإضْمَار «أنْ» بعد الفَاءِ في جواب النَّهي.

و «خَاسِرِين» حالٌ.

وفي المَعْنَى وجهان:

أحدهما: لا يَرْجِعُوا عن الدِّين الصَّحيح في نُبُوَّة مُوسَى؛ لأنَّهُ ـ عليه السلام ـ لما أخْبَرَ اللَّه تعالى جعل تِلْكَ الأرْضَ لَهُم، [أو][3] كان هذا وعْداً بأنَّ الله يَنْصُرهم[4] عليهم، فلو لَمْ يَقْطعُوا بِهَذِه النُّصْرَة، صارُوا شاكِّين في صِدْق مُوسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيصيروا[5] كافرين بالنُّبُوَّة والإلهيَّة.

والثاني: لا ترجِعُوا عن الأرْضِ التي أمرتُم بِدُخُولِها إلى الأرْض الَّتِي خَرَجْتُم عنها، يُرْوَى أنَّهُم عَزَمُوا على الرُّجُوعِ إلى مِصْر.

وقوله: «فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِين» أي: في الآخِرَة يَفوتُكُم الثَّواب ويَلْحَقُكُم العِقَابُ.

وقيل: تَرْجِعُون إلى الذِّلَّة، وقيل: تُمَزَّقُون[6] في التِّيه، ولا تَصِلُون[7] إلى شَيْءٍ من مَطَالِبِ الدُّنْيَا ومَنَافِع الآخِرَة.

قوله: ﴿قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ والجبَّارُ: فعَّالٌ من جَبرهُ على الأمْرِ، بمعنى: أجْبَرهُ عليه، وهو الذي يُجْبِرُ النَّاس على ما يُرِيدُ، وهذا اخْتِيَارُ الفَرَّاء والزَّجَّاج[8].

---

(١) في ب: وهو.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: ينصركم.
(٥) في ب: فصيروا.
(٦) في ب: تموتون.
(٧) في ب: تقبلون.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٥٧.

قال الفرَّاء[١]: لا أسْمَع فعَّالاً من أفعل إلاَّ في حَرْفَيْن وهما: جَبَّارٌ من أجْبَر، ودَرّاك من أدْرَكَ.

وقيل: مأخُوذٌ من قَولِهِم: نَخْلةٌ جَبَّارَةٌ، إذا كانت طَويلَةً مُرْتَفِعَةً لا تَصِلُ الأيْدِي إلَيْها، ويُقَال: رَجُلٌ جَبَّارٌ، إذا كان طَوِيلاً عَظِيماً قويّاً تَشْبِيهاً بالجبَّار مِن النَّخْلِ، والقَوْمُ كانوا في غَايَةِ القُوَّة وعِظَمِ الإجْسَامِ، بِحَيْثُ ما كَانَتْ أيْدِي قوم مُوسَى تَصِلُ إليهم، فَسَموهم جَبَّارِين لِهذَا المَعْنَى.

فصل

قال المُفَسِّرُون[٢]: لما خَرَجَ مُوسَى من مِصْر، وعدَهُم الله ـ تعالى ـ إسكان أرْضِ الشَّام، وكان بَنُو إسرائِيل يُسَمُّون أرْضَ الشَّام أرْضَ المَوَاعِيد، ثم بَعَثَ مُوسى ـ عليه السلام ـ اثْنَي عَشَر نَقِيباً من الأنبياء، يَتَجسَّسُون لَهُمْ أحْوَال تلك الأرَاضي[٣].

فلمَّا دَخَلُوا تلك الأمَاكِن رَأوْا أجْساماً عَظِيمَة، قال المُفَسِّرُون: فأخذَهُم أحَدُ أولئك الجبَّارِين، وجَعَلَهُم في كُمِّهِ مع فَاكِهَةٍ كان قد حَمَلَها من بُسْتَانِه، وأتى بهم المَلِك فَنَثَرَهُم بين يديه، وقال مُتَعجِّباً للملك: هؤلاء يُرِيدُون قِتالَنا، فقال المَلِكُ: ارْجِعُوا إلى صاحِبِكُم، وأخْبِرُوه بما شَاهَدْتُم.

قال ابْنُ كَثِير: وهذه هذياناتٌ من وضْعِ جُهَّالِ[٤] بني إسائيل، ولو كان هذا صَحِيحاً لكَان بَنُو إسرائيل معذُورين في امْتِنَاعِهِم عن القتال[٥]، وقد ذَمَّهُمُ اللَّهُ تعالى على مُخَالَفَتِهِم وتَرْكِ جِهَادِهِم، وعَاقَبَهُم بالتِّيهِ، ثمَّ انْصَرَف أولَئِكَ النُّقَبَاءُ إلى مُوسَى وأخْبَرُوه بالوَاقِعَة، وأمَرَهُم أنْ يَكْتُمُوا ما شَاهَدُوهُ، فلم يَقْبَلُوا قوله إلا رَجُلان مِنْهُم، وهم: يُوشَعُ ابن نُون، وكَالِب بن يُوقنا فإنهما سَهَّلا الأمْر، وقالا: هي بلادٌ طَيِّبَةٌ كثيرة النعم والأقوام[٦]، وإن كانت أجْسَامُهُم عَظِيمَة، إلاَّ أنَّ قلوبَهُم ضَعِيفَةٌ.

وأما العَشْرُة البَاقِية فإنَّهم أوْقَعُوا الجُبْن في قُلُوب النَّاسِ حتَّى أظْهَرُوا الامْتِنَاع من غَزْوِهِم، وقالُوا لِمُوسَى: «إنَّا لَنْ ندخُلَهَا ما دامُوا فِيهَا، فاذْهَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إنَّا هَاهُنَا قاعِدُون»، فدَعا عَلَيْهم مُوسَى، فعاقَبَهُم الله تعالى بأن أبْقَاهُم في التِّيهِ أرْبَعِين سنة.

وقالوا: وكَانَتْ مُدَّة غَيْبَة النُّقَبَاءِ المُتَجَسِّسِين أرْبعين يَوْماً، فعُوقِبُوا بالتِّيهِ أرْبَعِين سنة.

قالوا: ومَاتَ أولَئِك العُصَاةُ بالتِّيهِ، وأهْلِكَ النُّقَبَاءُ العَشْرَة في التِّيهِ بعُقُوبَةٍ غَلِيظَةٍ[٧]،

---

(١) ينظر: المصدر السابق.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٥٥.
(٣) في ب: الأرض.
(٤) في أ: جهالة.
(٥) في ب: قتالهم.
(٦) في أ: والأقوان.
(٧) في ب: عظيمة.

وقال بَعْضُهُم: إنَّ مُوسَى وهَارُون مَاتَا ـ أيضاً ـ في التِّيهِ.

وقال آخرون: إنَّ مُوسَى بَقِي، وخرج مَعَهُ يُوشَعُ بن نُون وكَالِب، وقاتَلَ الجبَّارِين وغَلَبَهُم، ودَخَلُوا تلك البِلاَد.

ورُوِيَ أنَّهُ لم يَخْرُجْ من التِّيهِ [أحدٌ][1] ممن دَخَلَهُ، [بل][2] ماتوا كُلُّهُم في مُدَّةِ أربعين سنة، ولَمْ يَبْقَ إلا ذَرَارِيهم يُوشعُ بن نُون وكالِب ـ عليهما الصلاة والسلام ـ.

قال المُفَسِّرُون: إنَّ بَنِي إسْرَائيل دَخَلُوا البريَّة عند سيناء في الشَّهْرِ الثالث من خُرُوجهم من «مِصْر»، وكان خُرُوجُهُمْ في أوَّلِ السَّنَة التي شُرِعَت لَهُمْ، وَهِيَ أوَّل فَصْلِ الرَّبيع، فكأنَّهُم دَخَلُوا التِّيهَ في أوَّل فَصْلِ الصَّيْف.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾.

قالُوا هذا القول على سبيل الاسْتِبْعَاد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وقوله: «فإنَّا دَاخِلُون» أي: فإنَّا دَاخِلُون الأرْضَ، فحذف المَفْعولَ لِلدلالَةِ عَلَيْه.

قوله: «قَالَ رَجُلانِ مِن الَّذِين يَخَافُون» هذا الجارُّ والمَجْرُور في محلِّ رَفْع صِفَةٍ لـ «رَجُلاَن»، ومَفْعُول «يَخَافُونَ» محذوفٌ تَقْدِيرُهُ: «يَخَافُون الله»، أو يخافُون العَدُوّ [ولكن ثَبَّتَهُمَا اللَّهُ تعالى] بالإيمَان والثِّقَةِ به، حتى قَالُوا هَذِه المَقَالة، ويُؤيِّد التَّقْدير الأوَّل التَّصْرِيح بالمَفْعُول في قِرَاءة **ابْن مَسْعُود**[3] «يَخَافُون اللَّه»، وهذان [التَّأوِيلاَن][4] بِنَاء على ما هُوَ المَشْهُور عِنْد الجُمْهُور، من كَوْنِ الرَّجُلَين القَائِلَيْن ذلك من قَوْمِ موسى، وهما: يُوشَعُ بن نُون بن أفرائيم بن يُوسُف فتى مُوسَى، والآخَر: كَالِب بن يوفنا خَتَنُ مُوسَى على أخْتِه مَرْيَم بِنْت عِمْران، وكان من سِبْط يَهُوذَا.

وقيل: الرَّجُلان من الجَبَّارين، ولكن أنْعَمَ اللَّه عَلَيْهِما بالإيمَانِ حَتَّى قَالاَ هذه المقَالَة يُحَرِّضُونَهُم[5] على قَوْمِهِم لِمُعَادَاتِهِم لهم في الدِّين، وعلى هذا القَوْل فَيُحْتَمَل أن يكون المَفْعُولُ «يَخَافُون» كما تقدَّم، أي: يَخَافُون اللَّه أو العَدو، والمعنى كما تقدَّم ويُحْتَمَلُ أنَّ في المَفْعُول ضَمِيراً عَائِداً على المَوْصُولِ، ويكون الضَّمِير المَرْفُوع في «يَخَافُون» ضَمِير بَنِي إسْرَائيل، فالتَّقْدير: [من][6] الَّذِين يَخَافُهُمْ بَنُو إسْرَائِيل.

وأيَّدَ الزَّمَخْشَرِيُّ هذا التَّأوِيل بِقرَاءة مَنْ قرأ[7] «يُخافون» مَبْنِيًّا للمَفْعُول [وبِقَوْلِه

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧٥، والدر المصون ٢/ ٥٠٦.

(٤) سقط في أ. (٥) في أ: بحرصهم.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٧٠ والمحرر الوجيز ٢/ ١٧٥، والدر المصون ٢/ ٥٠٦.

أيْضاً][1] «أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، فإنَّه قال: «وقراءة مَنْ قَرأ «يُخَافُون» بالضَّمِّ شاهدة له، ولذلك أنْعَم الله عَلَيْهِما، كأنَّه قيل: من المُخَوفين» انتهى.

والقِرَاءةُ المَذْكُورة مَرْوِيَّة عن ابْن عبَّاسٍ، وابن جُبَيْر، ومُجاهد، وأبدى الزَّمَخْشَرِي ـ أيضاً ـ في هذه القِرَاءة احْتِمَالاً آخَر، وهو أن تكُون من الإضَافَةِ ومعناه: من الَّذين يَخُوِّفُون[2] من اللَّه بالتَّذْكِرة والمَوْعِظَة، أو يُخَوِّفهم وَعِيد الله بالعقَابِ.

وتَحْتَمِلُ القِرَاءةُ ـ أيضاً ـ وَجْهاً آخَر، وهو: أن يكُون المَعْنَى: يُخَافون، أي: يُهَابُون [ويُوَقَّرُون[3]، ويُرْجَعُ] إليهم لِفَضْلِهِم وخَيْرِهِم.

ومع هَذَيْن الاحْتِمَالين الأخِيرَيْن، فلا تَرْجِيحَ في هذه القراءة لِكَون الرَّجُلَيْن من الجبَّارين [أما قوله كذلك: «أنعم الله عليهما»، أي: في كونه مرجّحاً أيضاً لكونهما من الجبارين] فَغَيْرُ ظاهر، لكون هذه الصِّفَة مُشْتَرَكَة بَيْن يُوشَع[4] وكالب، وبين غيرهما مِمَّن أنْعَمَ اللَّهُ عليه.

قوله: «أنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهما» في هذه الجُمْلَة خَمْسَة أوجُه:

أظهرها: أنَّها صِفةٌ ثانية فمحَلُّها الرَّفْع، وجيءَ[5] هنا بِأفْصَحِ الاسْتِعْمَالَيْنِ من كونه قدَّمَ الوَصْفَ بالجَارِّ على الوَصْفِ بالجُمْلَةِ لِقُرْبِهِ من المُفْرَد.

والثاني: أنها مُعْتَرَضَةٌ وهو ـ أيضاً ـ ظَاهِر.

الثالث: أنَّهَا حالٌ من الضَّمِير في «يَخَافُون» قاله مَكِّي[6].

الرابع: أنَّها حالٌ من «رَجُلانِ»، وجاءت الحالُ من النَّكِرَة، لأنَّها تَخصَّصت بالوَصْف.

الخامس: أنَّها حالٌ من الضَّمِير المُسْتَتِر في الجَارِّ والمَجْرُور، وهو «مِن الَّذِين» لوُقُوعِهِ صِفَةً لموصُوف، وإذا جَعَلْتَها حَالاً فلا بُدَّ من إضمار[7] «قَدْ» مع المَاضِي، على خلافِ سلف [في المسألة][8].

فصل

قوله: «ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ» مُبَالغةٌ في الوَعْدِ بالنَّصْر والظفر؛ كأنَّه قيل: مَتَى دَخَلْتُم باب بَلَدِهِم انْهَزَمُوا، ولَمْ يَبْق منهم أحَدٌ، وإنَّما جَزَمَ هذان الرَّجُلان في قولهما: «فَإذَا دَخَلْتُمُوهُ فإنَّكُمْ غَالِبُون»؛ لأنَّهما كانا عَارِفَيْن صِدْق مُوسى ـ عليه السلام ـ، فلمَّا

(١) في أ: وكذلك.
(٢) في أ: يخافون.
(٣) في أ: ويؤثرون.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: وهي.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٤.
(٧) في أ: احتمال.
(٨) سقط في أ.

أخْبَرَهُم مُوسَى بأنَّ الله قال: ﴿ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ [فقد تبيّن أنَّهُ أوْعَدَهُم][1] بأنَّ النُّصْرَة والغَلَبَةَ لَهُمْ، ولِذَلك خَتَمُوا كلامَهُم بقولهم: «وعلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إنْ كُنْتُم مُؤمنين»، يعني: توكَّلُوا على اللَّه تعالى في حُصُول هذا النصر لكم إن كُنْتُم مُؤمنين بوجود الإله القَادِرِ، ومُؤمِنِين بِنُبُوَّةِ مُوسَى ـ عليه السلام ـ.

قوله: «قَالُوا: يا مُوسَى، إنَّا لَنْ نَدْخُلَها مَا دَامُوا فيها» [«ما»][2] مصْدَريَّة ظرفية و «دَامُوا» صِلَتُهَا، وهي «دَامَ» النَّاقصة، وخبرها الجارُّ[3] بعدها، وهذا الظَّرْفُ بَدَلٌ من «أبداً» وهُوَ بَدَلُ بَعْض من كُلٍّ؛ لأنَّ الأبَدَ يعمُّ الزَّمَن المُسْتَقْبَل كله، ودوام [الجَبَّارين][4] فيها بَعْضه، وظَاهِرُ عِبَارَة الزَّمَخْشَرِيِّ يُحْتَمَلُ أن يكُون بَدَلُ [كُلٍّ][5] من كُلٍّ أو عَطْف بَيَان، والعَطْفُ قد يَقَعُ بَيْنَ النَّكِرَتَيْن على كلام فيه تقدَّم.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[6]: «وأبَداً» تعليق للنَّفْي المُؤكَّد بالدَّهْر المُتَطَاوِلِ، «ومَا دَامُوا فِيها»: [بيانُ الأمْر][7]، فهذه العِبَارَةُ تَحْتَمِلُ أنَّه بَدَلُ بَعْض من كُلٍّ، لأنَّ بَدَل البَعْض من الكُلِّ مُبَيِّنٌ للمُرَاد، نحو: «أكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثَهُ»، ويحتَمِلُ أن يكُون بَدَلَ كُلٍّ من كُلٍّ، فإنَّه بيانٌ أيضاً للأوَّل، وإيضَاحٌ له، نحو: رَأيْتُ زَيْداً أخَاكَ، ويحتمل أن يكُون عَطْفَ بَيَانٍ.

قوله: «فاذْهَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ» [في: «وَرَبُّكَ»][8] أرْبَعَةُ أوجه:

أحدها: أنَّهُ مرفوع عَطْفاً على الفاعِل المُسْتَتِر في «اذْهَبْ»، وجازَ ذلِك للتَّأكِيد بالضَّمِير.

الثاني: أنَّه مَرفوع بِفِعْل مَحْذُوف، أي: ولْيَذْهَبْ رَبُّكَ، ويكون من عَطْفِ الجُمَل، وقد تقدَّم [لي نَقْلُ][9] هذا القَوْل والرَّدُّ عليه، ومُخَالَفَتُهُ لنَصِّ سِيبَوَيْه عند قَوْلِهِ تعالى: ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥].

الثالث: أنَّهُ مُبْتَدأ، والخَبَرُ محذُوفٌ، و «الواوُ» لِلْحَال.

الرابع: أنَّ «الواوَ» لِلْعَطْفِ، وما بَعْدَها مُبْتَدَأ محذوفٌ والخَبَرُ ـ أيضاً ـ ولا مَحَلَّ لهذه الجُمْلَة من الإعْرَاب لِكَوْنِها دُعَاءً، والتَّقْدِير: وَرَبُّكَ يُعِينُكَ.

قوله: «هَاهُنَا قَاعِدُونَ» «هُنَا» وَحْدَهُ هو الظَّرْفُ المَكَانِي الَّذِي لا يَنْصَرِفُ إلا بِجَرِّه؛ بـ «مِنْ» و «إلَى»، و «هَا» قَبْلَهُ للتَّنْبيه كسَائِرِ أسْمَاء [الإشارة][10] وعامله «قَاعِدُون»، وقد أجيز أن يكُون خَبَر [«إنَّ»][11] و «قاعدُون» خَبَر ثانٍ، [وهُو بَعِيدٌ][12].

---

(١) في أ: قطعا.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: الحال.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢١.
(٧) في أ: يأتي للأبد.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.
(١١) في أ: كان.
(١٢) سقط في أ.

وفي غير القُرْآن إذا اجْتَمَع ظَرْفٌ يَصِحُّ الإخْبَارُ بِهِ مع وَصْفٍ آخَر، ويَجُوزُ أن يُجْعَل[١] الظَّرْفُ خَبَراً، والوَصْفُ[٢] حالاً، وأن يَكُون الخَبَرُ الوَصْفَ، والظَّرْف مَنْصُوبٌ به كَهَذِه الآية.

فصل

قولهم: «فَاذْهَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ» فيه وُجُوهٌ:

أحدُهَا: لعلَّ القَوْم كَانُوا مُجَسِّمَةً، يجوِّزُون الذَّهَاب والمَجِيءَ على الله تعالى.

وثانيها: يُحْتَمَلُ ألاَّ يَكُون المُرَادُ حَقِيقَة الذهَاب، بَلْ كَما يُقَالُ: كَلَّمْته فذهَبَ يُجِيبُنِي، أي: يُرِيدُ أن يُجِيبَنِي، فكأنَّهُم قالوا: كُن أنتَ وَربُّكَ مُريدين لقتَالِهِمْ.

ثالثها: التَّقْدِير اذْهَبْ أنْتَ وَربُّكَ مُعِينٌ لَكَ بِزَعْمِكَ فأضْمَر خَبَر الابْتِدَاء.

فإن قيل: إذَا أضْمَرْنَا الخَبَرَ فَكَيْفَ يَجْعَل[٣] قوله: «فَقَاتِلاَ» خبراً أيضاً.

فالجَوَابُ: لا يَمْتَنِعُ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَر.

رابعها: أرَادَ بقوله: «وَرَبُّكَ» أخُوه[٤] هَارُون، وسمَّوه [ربًّا][٥] لأنَّهُ كان أكبر من مُوسَى.

قال المُفَسِّرُون[٦]: قولهم: «اذهَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ»، إن قَالُوهُ على وَجْهِ الذهَاب من مَكَانٍ إلى مَكَانٍ فهو كُفْرٌ، وإن قَالُوهُ على وَجْهِ التَّمَرُّدِ عن الطَّاعَةِ فهو فِسْقٌ، ولقَدْ فَسَقُوا بهذَا الكلام لقوله تعالى في هذه القصة: «فلا تَأسَ على القَوْمِ الفَاسِقِينَ».

والمقْصُودُ من هذه القِصَّة: شَرْحُ حال هؤلاءِ اليَهُودِ، وشِدَّة بُغْضِهِم [وَغُلُوهِم][٧] في المُنَازَعَةِ مع الأنْبِيَاءِ قَدِيماً، ثُمَّ إنَّ مُوسى ـ عليه السلام ـ لمَّا سَمِع مِنْهُم هذا الكَلام قال: «رَبِّ إنِّي لا أمْلِكُ إلاَّ نَفْسِي وأخِي» في إعْرَاب «أخي» سِتَّةُ أوْجُه:

أظهرها: أنَّهُ مَنْصُوبٌ عَطْفاً على «نَفْسِي»، والمعنى[٨]: لا أمْلِكُ إلاَّ أخِي مع مِلْكِي لِنَفْسي دُونَ غَيْرِنَا.

الثاني: أنَّهُ مَنْصُوبٌ عَطْفاً على اسْمِ «إنَّ»، وخَبَرُهَا محذوفٌ للدَّلالة اللَّفْظِيَّة عَلَيْه، أي: وإنَّ أخِي لا يَمْلِكُ إلا نَفْسَه.

الثالث: أنَّهُ مرفوع عَطْفاً على مَحَلِّ اسم «إنَّ»؛ لأنَّه يُعَدُّ استكمال الخَبر على خلافٍ في ذَلِك، وإن كان بَعْضُهم قد ادَّعى[٩] الإجْمَاع على جَوَازه.

---

(١) في أ: يحصل.
(٢) في أ: والموصوف.
(٣) في ب: يكون.
(٤) في أ: أخاه.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٥٨.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: والضمير.
(٩) في أ: أدى.

الرابع: أنَّهُ مَرْفُوع بالابْتِدَاء، وخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ للدَّلالة المتقدِّمَة، ويكون قد عَطفَ جُمْلَة غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ مُؤَكَّدَة [بـ «إنَّ»][1].

الخامس: أنَّه مَرْفُوعٌ عَطْفاً على الضَّمير المُستكِنِّ في «أمْلك»، والتَّقْدير: ولا يَملِكُ أخي إلا نَفْسَه، [وجاز ذلك لِلْفَصْل بقوله: «إلاَّ نَفْسِي»][2] وقال بهذا الزَّمَخْشَرِيُّ[3]، ومَكِّي[4]، وابنُ عطيَّة[5]، وأبُو البقاء[6] ورَدّ أبُو حَيَّان[7] هذا الوَجْهَ، بأنَّه يلزم منه أنَّ مُوسَى وهَارُون لا يَمْلِكَان إلاَّ نَفْسَ مُوسَى فَقَطْ [وَلَيْس المَعْنَى على ذَلِك][8]، وهذا الرَّدُّ لَيْس بِشَيْءٍ؛ لأنَّ القائِل بهذا الوَجْهِ صَرَّح بِتَقْدِيرِ المفعول بَعْد الفاعِلِ المَعْطُوف.

وأيضاً اللَّبْسُ مأمُونٌ، فإن كلَّ أحَدٍ يَتبادَرُ إلى ذِهْنِهِ أنَّهُ يَمْلِكُ أمْرَ نَفْسِهِ.

السادس: أنَّه مَجْرُورٌ عطفاً على «اليَاء» في «نَفْسِي»، أي: إلاَّ نَفْسِي ونَفْس أخِي، وهو ضعيفٌ على قَوَاعِدِ البَصْرِيِّين لِلْعَطْفِ على الضَّمِير المَجْرُور من غَيْر إعادَةِ الجَارِّ، وقد تقدَّم ما فيه.

والحَسَن البَصْرِيُّ[9] يقرأ بِفَتْح [ياء][10] «نَفْسِي»، و «أخِي».

وقرأ يوسُف بن دَاوُد وعُبَيْد بن عُمَيْر[11] «فَافْرِق» بِكَسْرِ الرَّاء، وهي لُغَةٌ: فَرَقَ يَفْرِق كـ «يضرب» قال الراجز: [الرجز]

١٩٤٩ ـ يا رَب فَافْرِقْ بَيْنَهُ وبَيْنِي[12] أشَدَّ ما فَرَّقْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ[13]

وقرأ ابن السَّمَيْفَع[14] «**فَفَرِّقْ**» مُضَعَّفاً، وهي مُخَالِفَةٌ للرَّسْم، و «بَيْنَ» معمولة لـ «افْرُق»، وكان من حَقِّها ألا تكرَّرَ في العَطْفِ، تقُولَ: المَالُ بَيْن زَيْدٍ وعَمْرو، وإنَّما كرِّرَت للاحْتِيَاج إلى تكرِرِ الجارِّ في العَطْفِ على الضَّمِير المَجْرُور، وهو يُؤيِّد مَذْهَب البَصْرِيِّين.

فإن قيل: لم قال: «لا أمْلِكُ إلاَّ نَفْسِي وَأخِي» وكان مَعَهُ الرَّجُلان المَذْكُورَان؟.

فالجواب: كأنَّه لم يَثِقْ بِهِمَا كُلَّ الوُثُوق لِمَا رَأى [من][15] إطباقِ الأكْثَرِين على

---

(١) في أ: بأل.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٢.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٢٥.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧٦.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٣.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧١ ـ ٤٧٢.
(٨) في أ: دليل المعنى عليه على ذلك.
(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٧٦، والبحر المحيط ٣/ ٤٧٢، والدر المصون ٢/ ٥٠٨.
(١٠) سقط في أ.
(١١) ينظر: تخريج القراءة السابقة.
(١٢) في أ: بيني وبينه.
(١٣) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٦٠، البحر المحيط ٣/ ٤٧٢، الطبري ٤/ ٥٢٢، الدر المصون ٢/ ٥٠٨.
(١٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٢، والدر المصون ٢/ ٥٠٨.
(١٥) سقط في أ.

التَّمَرُّد[١]، ولَعَلَّهُ إنَّما قَالَ ذَلِكَ تَقْلِيلاً لمن وَافَقَهُ، أو يكُون المُرَادُ بالأخِ مَنْ يُؤاخِيهِ في الدِّين، وعلى هذا يَدْخل الرَّجُلان.

والمُرادُ بقوله: «فَافْرُق بَيْنَنَا وَبَيْن القَوْم الفَاسِقِين» أي: افْصِلْ بَيْنَنَا وبَيْنَهُم، بأنْ تَحْكُم لَنَا بما تَسْتَحِقُّ وتحكُم عَلَيْهِم بما يَسْتَحِقُّون، وهُوَ في مَعْنَى الدُّعَاء عَلَيْهِم، أو يكون المَعْنَى: خَلِّصْنَا من صُحْبَتِهِم، وهو كقوله: ﴿نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [القصص: ٢١].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: «فإنَّهَا مُحَرمَةٌ عَلَيْهِم» أي الأرْضَ المقدسة مُحَرَّمة عَلَيْهم أبَداً، لم يرد تَحْريم تَعَبُّد، وقيل تَحْرِيم مَنْع[٢]. [في][٣] قوله: «أرْبَعين سَنَةً» وجهان:

أظهرهما: أنَّه منْصُوب لـ «مُحَّرَمة»، فإنَّه رُوِي في القِصَّة أنهم[٤] بعد الأرْبَعين دخلوها، فيكون قد قَيّد تَحْريمها عَلَيْهم بهذه المُدَّة، وأخْبَر أنَّهم «يَتيهُون»، ولم يُبَيِّنْ كَميَّة التِّيه، وعلى هذا فَفِي «يَتيهُون» احتمالان:

أحدهما: أنه مستَأنَفٌ.

الثاني: أنَّه حالٌ من الضَّمِير في «عَلَيْهِم».

الوجه الثَّاني: أن «أرْبَعين» مَنْصُوب بـ «يتيهُون»، فيكون قَيّد التِّيه [بـ «الأرْبَعين»][٥].

[وأمَّا][٦] التَّحْريم فمطلق، فيحتمل أن يكُون مُسْتَمِراً، أو يكون مُنقَطِعاً وأنَّهَا أحلت لهم.

وقد قيل بِكُلٍّ من الاحتمالين، رُوِي أنَّه لم يدخُلْها أحَدٌ ممَّن كان في التِّيهِ، ولم يَدْخُلْها إلا أبْناؤُهُمَ [وأمَّا الآبَاءُ فماتُوا، وما أدْرِي ما الَّذي حَمَل أبَا مُحَمَّد بن عَطِيَّة على تَجويزه أن يكُون العَامِلُ في «أربعين» مُضْمَراً يفسره][٧] «يتيهُون» المتأخر، ولا ما اضْطَرَّه إلى ذَلِك من مَانِع صِنَاعِي أو مَعْنَوِي، وجَوَاز[٨] الوَقْف والابْتِدَاء بقوله: «عَلَيْهِمْ»، و «يَتيهُون» [مفهومان ممَّا][٩] تقدم من الإعراب.

والتِّيه: الحَيْرة، ومنه: أرْضٌ تَيْهَاء [لِحَيرةِ سَالكها][١٠] قال: [الطويل]

---

(١) في أ: التردد.
(٢) في أ: تعبد.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: لهم.
(٥) في أ: الأربعين.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) في أ: أو مجاز.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.

١٩٥٠ ـ بتَيهاءَ قَفْرٍ وَالمَطِيُّ كَأَنَّهَا قَطَا الحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا[١]

ويقال: «تَاهَ يتيه وهو أَتْيَهُ منه، وتَاهَ يَتُوه وهو أَتْوَهُ مِنْه» [فقول من قال: يتيه، وتوهْتُهُ][٢] من التَّدَاخل، ومثله: «طَاحَ» في كونه سُمِع في عَيْنيه الوجهان، وأن فيه التَّدَاخُلَ ـ أيضاً ـ فإنَّ من قال: «يَطِيحُ» قال: «طَوَّحْتُه»، وهو «أَطْوَحُ منه».

واختَلفُوا في التِّيه، قال [الرَّبيع:][٣] مقدار ستة فَرَاسِخ، وقيل: تِسْعة فَرَاسِخ في ثلاثين فَرْسخاً، وقيل: سِتَّة فَرَاسِخ في اثْنَيْ عشر فرسخاً.

وقيل: كانوا ستمائة ألْفِ فارس.

فإن قيل: كيف يعقل بَقَاءُ هذا الجَمْع العظيم في هذا القَدْر الصَّغِير من المفَازَة أرْبَعِين سنة بحيث لا يَتَّفِقُ لأحدٍ منهم أن يَجِد طَرِيقاً إلى الخُرُوج عنها؟ ولو أنهم وضعُوا أعينَهُم على حركة الشَّمس أو الكواكب لَخَرجوا منها[٤]، ولو كانُوا في البَحْر العَظِيم فكيف في المفازة الصغيرة؟.

فالجواب فيه وَجْهَان: **الأوَّل**: أن انخراق العَادَات في زمن الأنْبِياء غير مُستبعد، إذ لو فَتَحْنَا باب الاسْتِبْعَاد لزم الطَّعن في جميع المُعْجِزات، وهو باطِلٌ.

الثاني: إذا[٥] جعلْنَا ذلك التَّحْرِيم تحريم تعبد[٦]، زال السُّؤال؛ لأن الله تعالى حرَّم عليهم الرُّجوع إلى أوْطَانِهِم، وأمرهم بالمكْثِ في تلك المفَازةِ أرْبعين سنة مع المشقة والمحنة جَزَاءً لهم على سُوء صَنِيعِهم.

قال القُرْطُبِي[٧]: [قال][٨] أبو علي: قد يكونُ ذلك بأن يحول[٩] الله الأرْضَ التي هم عليها إذا نَامُوا فيردَّهم إلى المكان الذي ابْتَدؤوا[١٠] منه، وقد يَكُون بغير ذلك من الاشتباه والأسْبَاب [المَانِعَة من][١١] الخُرُوج عنها على طَرِيق المُعْجِزة الخارجة عن العَادَة.

قال بعضهم: إنَّ هارون وموسى لم يكُونَا فيهم، والصَّحِيح: أنَّهما كانا فيهم، ولم يكن لهما عُقُوبة لكن كما كَانَت النَّار على إبْرَاهيم بَرْداً وسَلاَماً وإنما كانت العقوبة لأولَئِك الأقْوام، ومات في التِّيه كل من دَخَلها ممن جاز عشرين سنة غير يُوشَع وكالب، ولم يدخل أريحاء أحَدٌ ممَّن قالوا: «إنا لن نَدْخُلَها [أبداً]»[١٢] فلما هَلَكُوا وانْقَضت الأربعون

---

(١) تقدم.
(٢) في أ: تقول من تقول من قال يتيه وتوهته.
(٣) سقط في أ.
(٤) في ب: اخرجوا.
(٥) في ب: إنه.
(٦) في أ: بقيد.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٦/٨٦.
(٨) سقط في أ.
(٩) في ب: يجعل.
(١٠) في أ: ابتدأهم.
(١١) في أ: المبالغة في.
(١٢) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ٢٦ ـــــــ

والسلام عرف ملك الموت، وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أُمِر بقبض روحه من غير تخيير، وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد ﷺ من «أن الله لا يقبض روح نبي حتى يخيِّره» فلما جاءه على غير الوجه الذي أُعلم بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدبه، فلطمه ففقأ عينه امتحاناً لملك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما يدل على صحة هذا، أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار الموت واستسلم، والله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه السلام. وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأخباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي الصحيح غُنْيَة عنها. انتهى.

فصل

وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة، فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية».

وقوله: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ أي لا تحزن.

[والأسى: الحُزْن، يقال: أسِي ـ بكسر العين ـ يَأسَى، بفتحها، ولامُ الكلمة تحتمل أن تكونَ من واوٍ، وهو الظاهرُ لقولهم: «رجل أسْوان» بزنة سكران، أي: كثير الحزن، وقالوا في تثنية الأسى: أسوان، وإنما قُلبت الواوُ في «أسِيَ» ياءً لانكسار ما قبلَها، ويُحْتمل أن تكون ياءً فقد حُكي «رجل أسْيان» أي كثيرُ الحزن، فتثنيتُه على هذا «أسَيان». والله أعلم بغيبه][1].

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىْ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِى مَآ أَنَا۠ بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

واتل[2] عليهم نبأ ابني آدم الآية.

في تعَلُّقِ هذه الآية بما قبلها وُجُوهٌ:

---

(١) في أ:

تم الجزء الثاني من كتاب تفسير القرآن العظيم تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة والعمدة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره الفاضل الأكمل والمتبحر الأمثل ابن عادل أعاد الله علينا من بركاته في الدنيا والآخرة آمين ويتلوه الجزء الثالث أوله قوله تعالى واتل عليهم..... الآية.

(٢) في أ: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اختم بخير يا كريم.

أحدها: أنه تعالى قال فيما تَقدَّمَ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ هَمَّ قَوۡمٌ أَن يَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ فَكَفَّ أَيۡدِيَهُمۡ عَنكُمۡۚ﴾ فذكر أنَّ الأعْدَاءَ يُرِيدُونَ إيْقَاعَ الْبَلاَءِ بِهِمْ، لَكِنَّهُ تعالى يَحْفَظُهُمْ [بِفَضْلِهِ] ويمنع أعداءهم من إيصالِ الشَّرِّ إلَيْهِمْ، ثم ذكر قِصَصاً تَدُلُّ في أنَّ كُلَّ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ به ـ تعالى ـ من النِّعَمِ العظيمة في الدِّينِ والدُّنْيَا فإنَّ الناس يتنازعونه حسداً، فَذَكَرَ قِصةَ النُّقَبَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ، وأخذ الميثاق منهم، ثم إنَّ اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللَّعْنِ والقساوة، وذكر بعده شِدَّة إصْرَارِ النصارى على الكفر، وقولهم بـ «التَّثْلِيث» بعد ظهور الدَّلاَئِلِ الواضحة القاطعة على فساد اعْتِقَادِهِمْ، وما ذلك إلا حسداً لمحمد ﷺ فيما آتاه الله من الدِّينِ الْحَقِّ[1] ثم ذكر قصَّه موسى في مُحَارَبَةِ الجبَّارِينَ، وإصْرار قومه على التَّمَرُّدِ والْعِصْيَانِ، ثم ذكر بعده قِصَّة ابْنَيْ آدم، وأنَّ أحدهما قتل الآخر حسداً على قَبُولِ قُرْبَانِهِ، وكل هذه الْقَصَصِ دالَّةٌ على أنَّ كل ذي نِعْمَة محسود، فلما كانت نِعَمُ الله على محمَّد ﷺ أعْظَمَ النعم لم يبعد اتِّفَاق الأعداء على كَيْدِهِ، فكان ذكر هذه القصص تسلية له فيما هدّده به اليَهُود من المكر والكَيد[2].

ثانيها: أنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بقوله: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ﴾.

وهذه القصص مَذْكورة في التَّوْراة[3].

وثالثها: أنَّها متعلِّقَة بقصة [محاربة][4] الجبَّارين، أي: ذكِّروا اليَهُود بحديث ابْنَيْ آدم؛ ليعلموا أن سَبِيل أسْلاَفهم في النَّدامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعاصي، مثل سَبِيل ابْنَيْ آدم في نَدَامة أحَدهما على قَتْلِ الآخَر[5].

رابعها: أنه مُتَّصِل بحكاية قول اليَهُود والنَّصَارَى: ﴿نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ﴾ [المائدة: ١٨] أي: لا ينفعهم كَوْنُهُم أولاد الأنْبِيَاء[6] مع كُفْرِهِم، كما لم يَنْتَفِع ولد آدم بقَتْلِ أخيه بكون أبيه نَبِيّاً معظماً عند الله ـ تعالى ـ.

وخامسها: لما كَفَرَ أهل الكِتَاب بمحمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ حَسَداً أخْبَرَهُم الله ـ تعالى ـ بخبر ابْنَيْ آدم، وأنَّ الحسد أوْقَعَهُ في سُوءِ الخَاتِمة، والمقصود منه التَّحْذِير عن الحَسَدِ[7].

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٠.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٠.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٠.
(٦) في أ: الله.
(٧) اعلم أنه لا حسد إلاّ على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة، فلك فيها حالتان:
إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسداً؛ فالحسد حدّه كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. =

الضَّمِير في «عَلَيْهِم» فيه قولان:

= الحالة الثانية: ألاّ تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكن تشتهي لنفسك مثلها. وهذه تسمى غبطة، وقد تختص باسم المنافسة.

وقد تسمى المنافسة حسداً والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر، ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني. وقد قال الفضيل بن عياض: «إنّ المؤمن يغبط والمنافق يحسد».

فأما الأوّل: فهو حرام بكل حال، إلاّ نعمة أصابها فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين، وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها؛ فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد، ولو أمنت فساده، لم يغمك بنعمته، ويدل على تحريم الحسد الأخبار، وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض، وذلك لا عذر فيه ولا رخصة، وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله: **﴿إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها﴾** وهذا الفرح شماتة، والحسد والشماتة يتلازمان. وقال تعالى: **﴿ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم﴾** فأخبر تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد. وقال عز وجل: **﴿ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء﴾** وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف ـ عليه السلام ـ وعبّر عما في قلوبهم بقوله تعالى: **﴿إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنّ أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم﴾** فلما كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبوه عنه وقال تعالى: **﴿ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا﴾** أي: لا تضيق صدورهم به ولا يغتمون، فأثنى عليهم بعدم الحسد. وقال تعالى في معرض الإنكار: **﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾**، وقال تعالى: **﴿كان الناس أمة واحدة﴾** إلى قوله: **﴿إلاّ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم﴾** قيل في التفسير: حسداً وقال تعالى: **﴿وما تفرقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾**فأنزل الله العلم ليجمعهم، ويؤلف بينهم على طاعته، وأمرهم أن يتآلفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا؛ إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول، فرد بعضهم على بعض.

قال ابن عباس: كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ـ ﷺ ـ إذا قاتلوا قوماً قالوا: نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله، وبالكتاب الذي تنزله إلاّ ما نصرتنا. فكانوا ينصرون، فلما جاء النبي ـ ﷺ ـ من ولد إسمعيل ـ عليه السلام ـ عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى: **﴿وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾**إلى قوله: **﴿أن يكفروا بما أنزل الله بغياً﴾** أي: حسداً.

وقالت صفية بنت حيي للنبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ جاء أبي وعمي من عندك يوماً، فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول إنه النبي الذي بشر به موسى. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة فهذا حكم الحسد في التحريم.

وأما المنافسة: فليست بحرام، بل هي إما واجبة، وإما مندوبة، وإما مباحة، وقد يستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد.

قال قثم بن العباس: لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي ﷺ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة ـ قالا لعلي حين قال لهما: لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليها ـ فقالا له: ما هذا منك إلاّ نفاسة والله لقد زوّجك ابنته فما نفسنا ذلك عليك أي: هذا منك حسد، وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة.

والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة. والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى: **﴿وفي ذلك=**

أحدهما: واتل على النَّاس.

والثاني: واتْلُ على أهل الكِتَاب.

وفي «ابْنَيْ آدَمَ» قولان:

أحدهما: أنهما ابْنا آدم لِصُلْبِهِ، وهما: قَابِيل، وهَابِيل، وفي سبب [وقوع] المُنَازَعة بينهما قولان:

أحدهما: أنَّ هَابِيلَ كان صاحب غَنَم، وقابيلَ صاحب زَرْع[1] فقرَّب كل واحد منهما قُرْبَاناً، فطلب هابيل أحْسَنَ شاة كانتْ في غنمه وجعلها قرباناً، وطلب قابيل شَرَّ حِنْطة كانت عنده وجعلها قُرْبَاناً، فنزلت نارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَٱحْتَمَلَتْ قُرْبَانَ هَابيلَ ولم تَحْتَمِل قُرْبان قابيل، فعلم قابيل أنَّ الله تعالى قبل قُرْبَان أخِيهِ ولم يقبل قُرْبَانه، فحَسَده وقصد قَتْلَهُ.

قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ولم يُحْتَمَلْ[2] قربان قَابيل، فَعَلِمَ قَابِيلُ أنَّ الله قَبِلَ قربان أخيه ولم يقبل قربانه؛ لأنَّه كان كافراً فقال قابيل لأخيه هابيل ـ وكان مُؤمِناً ـ: أتَمْشِي على الأرض يراك النَّاس أفْضَلَ مِنِّي به، فَحَسَدَه وَقَصَدَ قَتْلَهُ.

وثانيهما: رُوِيَ أنَّ آدم ـ عليه السلام ـ كان يُولَدُ له [في كل بطن][3] غلام وجارية وكان يزوِّج [تلك][4] البِنْت من البَطْن بالغلام من بَطْن آخر، فولد له قَابِيل [وتوأمته،][5] قال الْكَلْبيُّ: وكان اسْمُهَا «إقْلِيمِياء»[6] ـ، وبعدهما هَابِيل وتَوْأمَته وكانت تَوْأمَةُ قابيل أحْسَنَ النَّاسِ وجهاً، فأراد آدَم ـ عليه السلام ـ أن يُزَوِّجَهَا من هَابِيل، فأبى قَابِيل وقال: أنا أحَقُّ بِهَا وهو أحق بأخته وليس هذا من اللَّه وَإنَّمَا هو رَأيُكَ، فقال آدمُ ـ عليه السلام ـ لهما: قَرِّبَا قرباناً فأيُّكُمَا قبل قُرْبانه زَوَّجْتُها منه، فَقَرَّبَا قُرْبَانَيْن، فَقَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِيلَ بأن أنزل على قُرْبَانه ناراً فازداد قابيل حَسَداً له[7].

قال القُرْطُبِيُّ[8]: وَرُوِيَ عن جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ـ رَضي الله عَنْهُ ـ «أنَّ آدم ـ عليه السلام

= **فليتنافس المتنافسون﴾** وقال تعالى: **﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾** وإنما المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها، فكيف وقد صرح رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بذلك فقال: لا حسد إلاَّ في اثنتين: رجل آتاه لله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس.

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦١.
(٢) في ب: يشتمل.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦١.
(٦) في ب: أشليماء.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦١.
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٨٤) وعزاه لإسحاق بن بشر في «المبتدأ» وابن عساكر من طريق جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٨٩.

ـ لم يكن يُزَوِّجُ ابنته من ابنه، ولو فعل ذلك ما رَغِبَ عنه النَّبي ﷺ، ولا كان دين آدم عليه السلام إلاَّ دين النبي ﷺ...»، وذكر قَصَّته. قال القُرطُبِيُّ[١]: وهذه القِصَّة عن جَعْفَرٍ ما أَظُنُّهَا تَصِحُّ، وأنه يزوِّجُ غلام هذا البَطْنِ إلى البَطْنِ الآخر، بدليل قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾ [النساء: ١]، وهذا كالنصِّ ثم نسخ ذلك على ما تقدم بيانه في «سورة البقرة» وكان جميع ما ولدته حَوَّاءُ أربعين ولداً ذكراً، وأنثى: عِشْرين بطناً أوَّلُهُم قابيل، وتوأمته إقليمياء وآخرهم عَبْدُ المُغِيثِ، ثم بارك الله في نسل آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وعن ابن عبَّاس[٢] ـ رضي الله عنهما ـ: لم يمت آدم ـ عليه السَّلام ـ حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألْفاً.

والقول الثاني: وهو قول الْحَسَنِ والضَّحَّاك: أنَّ ابْنَيْ آدَمَ اللذين قَرَّبا القربان ما كانا ابْنَيْ آدم لِصُلْبِهِ، وإنما كانا رَجُلَيْن من بني إسرائيل [كانت بينهما خُصُومة، ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل][٣]؛ لقوله تعالى في آخر القصَّة: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

وصدور الذنب من ابني آدم، لا يصلح أن يكون سَبَباً لإيجاب القِصَاص عليهم زَجْراً لهم عن المُعَاوَدَة إلى مثل هذا الذَّنب، ويَدُلُّ عليه أيضاً أنَّ المقصود من هذه القِصَّة: بيان أنَّ اليَهُود من قديم الدَّهر مُصِرُّونَ على التَّمَرُّدِ والحسد حتى بلغ بهم هذا الحَسَد إلى أن أحدهما لما قَبِلَ اللَّهُ قربانه حَسَدَه الآخر وقتله، ولا شكَّ أن هذا ذَنْبٌ عَظِيمٌ. فإنَّ قَبُولَ الْقُرْبَانِ ممَّا يدل [عليه أن صَاحِبَه][٤] حسن الاعتقاد [وأنه][٥] مقبول عند اللَّه ـ تعالى ـ فَتَجِبُ المُبَالَغَةُ في تَعْظِيمه، فلما أقدم على قَتْلِهِ [وَقَتَلَهُ][٦] مع هذه الحالة دَلَّ ذلك على أنَّهُ قد بَلَغَ في الحَسَد أقصى الغايات، وإذا كان المرادُ أنَّ الحسَد داءٌ قديمٌ في بَنِي إسْرَائِيلَ، وجب أن يقال: [هذان الرَّجلان][٧] كانا من بَنِي إسْرَائِيلَ، والصَّحيح الأول؛ لأنَّ القاتل جهل ما يَصْنَع بالمقتُول، حتى تعلَّم ذلك من عَمَل الغراب ولو كان من بَنِي إسرائيلَ لما خَفِي عليه هذا الأمْر ـ والله سبحانه أعلم[٨] ـ.

فصل

قوله تعالى: «بالحقِّ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

---

(١) ينظر: القرطبي ٦/٨٩.
(٢) ينظر: القرطبي ٦/٨٩.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٠) عن الحسن.
(٤) سقط في أ.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: أن الرجلين.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦١.

أحدُها: أنه حَالٌ من فاعل «اتْلُ» أي: اتْلُ ذلك حال كونك مُلْتَبساً بالحقِّ أي: بالصِّدق، وموافقاً لما في التَّوْراة والإنْجِيل.

والثاني: أنه حال من مَفْعُوله وهو «نَبَأ»، أي: اتْلُ نبأهُمَا مُلْتَبساً بالصِّدْقِ مُوافِقاً لما في كُتُب الأوَّلين لتثبت عليهم الحُجَّةُ برسالتك.

الثالث: أنه صِفَةٌ لمصدر «اتْلُ»، أي: اتْلُ ذلك تلاوةً مُلْتَبِسة بالحقِّ والصِّدق كافَّة.

وَالزَّمَخْشَرِيُّ[١] به بدأ، وعلى الأوْجُهِ الثلاثة فـ «البَاءُ» للمُصَاحبة وهي متعلِّقَة بمحذُوف.

وقَرَأ أبُو عَمْرٍو[٢] بتسكين الميم من «آدَم» قبل بَاءِ «بالْحَقِّ»، وكذا كل مِيم قبلها مُتَحرك، وبعدها بَاء، ومعنى الكلام: واتْلُ عليهم نبأ ابْنَيْ آدم بالغَرض [الصحيح][٣]، وهو تَقْبِيح الحسد، والبَغْي وقيل: لِيَعْتَبِروا به لا لِيَحْمِلُوهُ على اللَّعِبِ، كالأقاصيص التي لا فائدة فيها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المقصود من ذكر القصص العبرةُ لا مجرَّد الحكاية، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [يوسف: ١١١].

قوله تعالى: «إذْ قرَّبَا [قرباناً]»[٤] فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: وبه بدأ الزَّمخشريُّ[٥]، وأبو البقاء[٦]: أن يكون متعلِّقاً بنفس النَّبأ، أي: قصَّتُهما، وحديثهما في ذلك الوَقْت، وهذا وَاضِح.

والثاني: أنه بَدلٌ من «نبأ» على حَذْف مضافٍ، تقديره: «واتْلُ» عَلَيْهِم النَّبأ نبأ ذلك الوقت، كذا قدَّره الزَّمَخْشَرِيُّ[٧].

قال أبُو حَيَّان[٨]: «ولا يجُوز ما ذكر؛ لأن «إذْ» لا يُضَاف إليها إلا الزَّمانُ و «نبأ» ليس بزمان.

الثالث: ذكره أبُو البَقَاءِ[٩] [أنه حال من «نبأ» [وعلى هذا فيتعلق بِمَحذُوف، لكنَّ هذا الوجه غَيْر وَاضِح.

قال أبو البَقَاء:][١٠] ولا يجوز أن يكون ظرفاً لـ «اتلُ»؛ قلت: لأنَّ الفعل مستقبل، و «إذ» وقت ماضٍ، فكيف يَتلاقَيَان؟ و «القُرْبَانُ» فيه احْتِمَالان:

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥١٠، السبعة ١١٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٤).
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٣.
(٧) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٤).
(٨) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٦.
(٩) سقط في أ.
(١٠) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٣.

أحدهما: وبه قال الزَّمَخْشَرِيُّ[١]: «أنه اسم لما يُتَقَرَّبُ به، كما أنَّ الْحُلْوَانَ اسم ما يُحَلَّى أو يُعْطى».

يقال: «قَرَّبَ صَدَقَةً وتقرَّب بها»؛ لأن «تقرَّب» مطواع «قرَّب».

قال الأَصْمَعِيُّ: [تقربوا][٢] «قِرْفَ القَمع» فيعدَّى بالباء حتى يكون بمعنى: قَرَّبَ، أي: فيكون قوله: «إذْ قَرَّبا قُرْباناً» يَطْلُبُ مُطَاوِعاً له، والتَّقْدِير إذْ قَرَّبَاهُ، فتقرَّبا بِهِ وفيه بُعْدٌ.

قال أَبُو حَيَّان[٣]: «وليس تقرَّب بصدقة مطاوع[٤] «قَرَّب صدقة»[٥] لاتحاد فاعل الفعلين، والمُطاوَعَةُ يَخْتَلِفُ فيها الفاعل يكونُ من أحدهما فعل، ومن الآخَرِ انفعال، نحو: كَسَرْتُه فانكسر، وفَلَقْتُه فانْفَلَق، فليس قَرَّبَ صَدَقَةً، وتقرَّبَ بها، من هذا البَاب، فهو غلط فَاحِشٌ».

قال شهاب الدِّين[٦]: وفيما قاله الشَّيْخ نظر؛ لأنَّا لا نُسَلِّم هذه القاعدة.

والاحتمال الثاني: أن يكون في الأصْل مَصْدراً، ثم أطلق على الشيء المُتقرَّب به، كقولهم «نَسْج اليَمَن»، و «ضَرْب الأمير».

ويُؤيِّد ذلك أنه لم يُثَنَّ، والموضعُ موضعُ تَثْنِية؛ لأنَّ كلاً من قَابيل وهَابيل له قُرْبان يَخُصُّه، فالأصل: إذ قَرَّبا قُرْبَانين ولأنه لم يُثَنَّ [لأنه مصدر في الأصل، وللقائل بأنه اسم ما يتقرَّب به لا مصدر أن يقول: إنما لم يُثَنَّ][٧]؛ لأن المعنى ـ كما قاله أبو عَلِيّ الفَارسيّ ـ: إذ قَرَّبَ كلُّ واحدٍ منهما قُرْباناً، كقوله تعالى: ﴿فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] أي: كل واحد منهم.

قال ابن الخطيب[٨]: جَمَعَهما في الفِعْل، وأفرد الاسْم ليستدل بِفِعْلهما على أنَّ لكلِّ واحدٍ منهما قُرْباناً.

وقيل: إنَّ القُرْبَان اسم جنس فهو يَصْلُح للوَاحِد والعَدَد.

وقوله تعالى: ﴿فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ﴾.

قال أكثر المُفَسِّرين[٩]: كان علامَةُ القبول أن تأكله النَّار، وقال مُجَاهد: علامة الردِّ أن تأكله النَّار[١٠].

---

(١) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٤).
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٦.
(٤) في ب: تطوع.
(٥) في ب: قصده.
(٦) ينظر: الدر المصون (٢/ ٥١٠).
(٧) سقط في أ.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٢.
(٩) ينظر: المصدر السابق.
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٠) عن مجاهد وقتادة وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/ ١٦٢) عن مجاهد.

وقيل: لم يكن في ذلك الوَقْتِ فقير يُدْفَع إليه ما يتقرَّب به إلى الله ـ تعالى ـ، فكانت تَنْزِلُ من السَّمَاء نار تأكُلُه.

وإنما صار أحد القُرْبَانَيْن مقبولاً والآخر مردوداً؛ لأنَّ [حصول] التَّقوى شرط في قُبُول الأعْمَال لقوله تعالى هاهنا حِكَاية عن المُحِقِّ «إنَّما يَتَقَبَّل اللَّهُ من المُتَّقِين»، وقوله تعالى فيما أمَرنا به من القُرْبان بالبدن: ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] فأخبر أنَّ الذي يصل إليه لَيْس إلاَّ التَّقوى، والتَّقْوى من صفات القُلُوبِ؛ لقوله ـ عليه السلام ـ: «التَّقْوى هَاهُنَا[١]» وأشار إلى القَلْب.

وحقيقة التَّقْوى: أن يكون على خَوْف ووَجَل من تقصير نَفْسه في تلك الطَّاعَة.

وأن يكون في غَايَةِ الاحْتِرَاز من أن يَأتِي بتلك الطَّاعَة لغرض سوى مَرْضَاة الله تعالى.

وألاَّ يكون فيه شركة لِغَيْر الله تعالى[٢].

قيل: إن قابيل جعل قُرْبَانه أرْدَأ ما كان عِنْده، وأضْمَر في نفسه ألاَّ يُبَالي قُبِلَ أو لم يُقْبَلْ، وأنه لا يزوِّج أخْتَه من أخِيه أبَداً.

وقيل: كان قابيل لَيْس من أهل التَّقْوى والطَّاعة فلذلك لم يَقْبَل اللَّهُ قُرْبانه[٣].

قوله تعالى: «قال لأقْتُلَنَّك»، أي: قال الذي لم يتقبل منه للمَقْبُول منه.

وقرأ الجمهور «لأقتلنَّك» بالنون الشديدة، وهذا جوابُ قسم مَحْذُوف وقرأه زيدٌ بالخفيفة[٤].

قال أبُو حيَّان: [إنما يتقبل الله مَفْعُوله مَحْذُوف][٥]، لدلالة المعنى عليه، أي: قرابينهم وأعمالهم ويجُوزُ ألاَّ يراد له مَفْعُول، كقوله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ﴾ [الليل: ٥]، هذه الجُمْلَة قال ابن عطيَّة[٦]: «قبلها كلام محذوف، تقديرُه: لِمَ تَقْتُلني وأنا لم أجْنِ شيئاً، ولا ذَنْبَ لي في تَقَبُّلِ الله قرباني بدون قربانك»؛ وذكر كلاماً كثيراً.

وقال غيرُه: «فيه حذفٌ يَطُول» وذكر نحوه، ولا حَاجَة إلى تقدير ذلك كلّه؛ إذ المعاني مفهومَةٌ من فَحْوَى الكلام إذا قُدِّرَتْ قَصِيرةً كان أحْسَن، والمعنى هنا: لأقْتُلَنَّك حَسَداً على تَقَبُّل قُرْبَانك، فَعَرَّضَ له بأن سَبَبَ التَّقَبُّل التَّقْوى.

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ١٩٨٧ كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم (٣٢ ـ ٢٥٦٤).

(٢) ينظر: الرازي ١١/ ١٦٢.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٦، والدر المصون ٢/ ٤١١.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ١٧٨).

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[١]: «فإن قلت: كيف [كان][٢] قوله: «إنما يتقَبَّلُ اللَّه مِنَ المُتَّقِين» جواباً لقوله: «لأَقْتُلَنَّكَ»؟.

قلت: لمَّا كان الحَسَدُ لأخيه على تَقَبُّل قربانه هو الذي حَمَلَهُ على توعُّده بالقَتْل، قال: إنَّما أتَيْت من قبل نفسك لانْسِلاَخها من لِبَاسِ التَّقْوَى» انتهى.

وهذا ونَحْوه من تَفْسِير المَعْنَى لا الإعْرَاب[٣].

وقيل: إن هذه الجملة اعْتِرَاض بَيْن كلام القَاتِل وكلام المَقْتُول والضَّمِير [في «قال»][٤][٥] إنَّما يعود إلى الله تعالى، أي: قال الله ذلك لِرَسُوله، فَيَكُون قد اعْتَرض بقوله «إنما يَتَقَبَّل اللَّه» بين كلام قابيل وهو: «قال لأَقْتُلَنَّكَ»، وبين كلام هَابِيل وهو: «لَئِنْ بَسَطْتَ» إلى آخره، وهو في غاية البُعْد لِتَنافُر النَّظْم.

و «اللاَّم» في قوله: «لَئِنْ بَسَطْتَ» هي المُوَطِّئة.

وقوله: «ما أنَا بِبَاسِط» جوابُ القسم المَحْذُوف، وهذا على القاعِدَة المُقَرَّرةِ من أنَّه إذا اجْتَمَع شَرْطٌ وقسمٌ أجِيبَ سابقُهما إلا في صُورة تَقدّم التَّنْبِيه عليها[٦].

وقال الزَّمَخْشَرِي[٧]: «فإن قلت: لِم جاء الشَّرْط بلفظ الفِعْل، والجزاء بلفظ اسم الفاعل، وهو قوله «لَئِنْ بَسَطْتَ»، «ما أنَا بِبَاسِطٍ»؛ قلت: ليفيد أنه لا يفعلُ هذا الوَصْفَ الشَّنِيع، ولذلك أكَّدَهُ بـ «الباء» المفيدة لِتَأكِيد النَّفْي».

وناقَشَهُ أبُو حيَّان[٨] في قوله: [إنَّ][٩] «ما أنا بِبَاسِطٍ» جزاء للشَّرْط.

قال: لأنَّ هذا الجواب لِلقَسَم لا للشَّرط قال: «لأنه لو كان جواباً للشَّرط للزمته الفاء لِكَوْنه منفيًا بـ «ما» والأداة جَازِمة، وللزِمَهُ أيضاً تلك القَاعِدة، وهو كَوْنه لم يجب الأسْبَق منهما» وهذا ليس بشيء؛ لأن الزَّمَخْشَرِيَّ سماه جزاء للشَّرط لما كان دالاً على جزاء الشَّرْط، ولا نَكِيرَ في ذلك [ولكنه مُغْرى بأن يقال: قد اعترض على الزَّمَخْشَرِي][١٠].

وقال أيضاً: وقد خالف الزمخشريّ كلامه هنا بما ذكره في «البَقَرة» في قوله تعالى ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥]، من كونه جعله جواباً للقسم سادًّا مسدّ جوابِ الشَّرْط، وقد تقدَّم بحثه مَعَهُ هناك.

---

(١) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٤).
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الدر المصون آية ٢٨.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الدر المصون (٢/ ٥٥١).
(٦) وهي أن يتقدم ذو خبر فإذا تقدم غلب الشرط.
(٧) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٥).
(٨) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٧.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في أ.

فصل في معنى الآية

ومعنى قوله «بَسَطْتَ» أي: مَدَدْتَ إليَّ يدكَ لِتَقْتُلَنِي ما أنَا بباسطٍ يدي إليْكَ لأقْتُلَكَ إنِّي أخافُ الله ربَّ العالمِين»[١] قال عبدُ الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ: وايمُ الله إن كان المَقْتُول أشدَّ الرَّجُلَين، ولكن مَنَعَهُ التَّحَرُّج أن يَبْسُطَ إلى أخيه يده[٢]، وهذا في الشَّرْع جَائِز لمن أُريد قَتْلُهُ أن يَنْقَاد ويَسْتَسْلِم طلباً للأجْر، كما فعل عُثْمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ وقال النبي ﷺ لمحمَّد بن مسلمة ـ رضي الله عنه ـ «ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المَقْتُول ولا تكن عبد الله القاتِل»[٣].

وقال مجاهد: «كتب عليهم في ذلكَ الوَقْتِ إذا أراد رَجُلٌ قَتْلَ رجل أنَّه لا يَمْتَنِع ويصْبر»[٤].

قوله تعالى: ﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثۡمِي﴾، فيه ثلاثة تأويلات:

أحدها: على حَذْفِ همزة الاستفهام تقديره: أإنِّي أريد؛ وهو استفهام إنكَار؛ لأن إرادة المَعْصِيَة قبيحَةٌ، ومن الأنْبِيَاء أقبح؛ فهم معْصُومُون عن ذلك، ويؤيِّد هذا التَّأويل قراءة[٥] من قرأ «أنَّى أريد» بفتح النون، وهي «أنَّى» التي بمعنى «كَيْفَ»، أي: كيف أريد ذلك.

والثاني: أنَّ «لا» محذوفةٌ تقديره: إني أريدُ أن لا تَبُوء، كقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقوله تعالى: ﴿رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ﴾ [النحل: ١٥]، أي ألاّ تضلّوا وألا تميد وهو مستَفِيضٌ وهذا أيضاً فرار من إثْبَات الإرَادَة له، وضعَّفَ بعضهم هذا التَّأويل بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إلاَّ كانَ على ابْنِ آدمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِها؛ لأنَّهُ أوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ»[٦].

فثبت بهذا أن الإثْمَ حاصلٌ، وهذا الَّذي ضعَّفه به غير لاَزِم؛ لأن قائِل هذه المقالة يقول: لا يلزم من عَدَمِ إرادَته الإثْم لأخيه عَدَم الإثم، بل قد يريد عدمه ويَقَع.

---

(١) قال أحد العلماء: الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسر فالأيسر، وليس له أن يقصد القتل بل يجب عليه أن يقصد الدفع، ثم إن لم يندفع إلاّ بالقتل جاز له ذلك.
ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٣، القرطبي ٦/ ٩٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٢) عن عبد الله بن عمرو.

(٣) له شواهد من حديث خباب بن الأرت وابن مسعود وغيرهما وقد ذكرها جميعاً السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٢٧٥) والعجلوني في كشف الخفا (٢/ ١٣٤).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٢) عن مجاهد، وينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٧٨، والدر المصون ٢/ ٥١٢.

(٦) أخرجه البخاري (٦/ ٤١٩) كتاب أحاديث الأنبياء حديث (٣٣٣٥) ومسلم (٣/ ١٣٠٣ ـ ١٣٠٤) كتاب القسامة: باب بيان إثم من سنّ القتل حديث (٢٧/ ١٦٧٧) من حديث ابن مسعود.

الثالث: أن الإرادة على حَالها، وهي: إمَّا إرادة مَجَازية، أو حقيقيَّة على حَسَبِ اختلاف المُفسِّرين في ذلك، وجَاءَت إرادة ذلك به لمعانٍ ذكرُوها، من جملتها:

أنَّه ظهرت له قَرائِن تدلُّ على قرب أجلِهِ، وأنَّ أخاه كافر، وإرادة العُقُوبَة بالكافر حَسَنة.

وقوله: «بِإثْمِي» في مَحَلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «تبُوء» أي: ترجعُ حاملاً له ومُلْتبساً به، وقد تقدم نَظِيرُه في قوله ﴿فَبَآءُو بِغَضَبٍ﴾ [البقرة: ٩٠] وقالوا: لا بُدَّ من مُضافٍ، فقدَّره الزَّمَخْشَرِيُّ[١] «بمثلَ إثمي» قال: «على الاتِّسَاع في الكلام، كما تقول: قرأت قراءة فلان، وكتبت كِتَابَته».

وقدَّره بعضهم[٢] «بإثْمِ قَتْلِي، وإثم معصِيَتك التي لم يُقبل لأجلها قُرْبَانك، وإثم حسدك».

وقيل: معناه إنِّي أريد أن تَبُوءَ بعقاب قَتْلي فتكون إرادة صَحِيحَة؛ لأنَّها موافقة لِحُكم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ، ولا يكون هذا إرادة للقَتْل، بل لموجِبِ القتل من الإثم والعِقَاب رُوِي أن الظَّالم إذا لم يَجِد يوم القِيَامة ما يرضي خَصْمَه، أُخِذَ من سيِّئَات المَظْلُوم[٣] وحمل على الظَّالم، فعلى هذا يَجُوز أن يُقَال: إنِّي أُريد أن تَبُوء بإثْمي في قَتْلِك، وهذا يَصْلُح جواباً.

قوله «فَطَوَّعَتْ» الجمهورُ على «طَوَّعَتْ» بتشديد الواو من غير ألف بمعنى «سَهلت وبعثت» أي: جَعَلْته سهلاً، تقديره: بعثت له نفسه أنَّ قتل أخيه طَوْعاً سهل عليه[٤].

قال الزَّمَخْشَرِي[٥]: «وسَّعَتْه ويسَّرَتْه من طاعَ له المرْتَعُ إذ اتَّسع» انتهى.

وقال مجاهد: شجَّعَتْه.

وقال قتادة: زيَّنَتْ له نفسه، والتَّضعيف فيه للتَّعْدِية؛ لأنَّ الأصل: طَاعَ له قَتْلُ أخيه، أي: انْقَادَ من الطَّواعِية، فعُدِّي بالتَّضعيف، فصار الفاعلُ مَفْعُولاً كحاله مع الهَمْزَة.

---

(١) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٤). (٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٩٠، ٩١.

(٣) وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: (يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه). أخرجه مسلم بمعناه، وقد تقدّم؛ ويعضده قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] وهذا بيّن لا إشكال فيه.

ينظر: القرطبي ٦/ ٩٠.

(٤) يقال: طَاعَ الشيءُ يَطُوع أي سهل وانقاد. وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهَرَوِيّ: طوّعت وأطاعت واحد؛ يقال: طاع له كذا إذا أتاه طوعاً. وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب. ينظر: القرطبي ٦/ ٩١.

(٥) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٦).

وقرأ الحسن، وزَيْد بن علي وجماعة[١] كثيرة «فَطَاوعَتْ»، وأبدى الزَّمَخْشَرِيُّ[٢] فيها احتِمَالَيْن:

أحدهما: أن يكُون ممَّا جاء فيه «فَاعَلَ» لغير مُشارَكة بين شَيْئَيْن، بل بمعنى «فَعَّل» نحو: ضَاعَفْتُه وضَعَّفْته، وناعَمْتُهُ ونَعَّمْتُه، وهذان المثالان من أمثلة سِيبويه[٣].

قال: «فجاءوا به على مثال عاقَبْتُه».

قال: وقد تجيء: «فاعَلْتُ» لا تريدُ بها عمل اثْنَيْن، ولكنَّهم بَنَوْا عليه الفِعْل كما بَنَوْه على «أفْعَلْتُ»، وذكر أمْثِلَة منها: «عَافَاهُ اللَّه»، وقَلَّ مَنْ ذكر أن «فَاعَل» يجيءُ بمعنى «فعَلْتُ».

والاحتمال الثاني: أن تكون على بَابِهَا من المُشَاركة، وهو أنَّ قَتْل أخيه كأنه دَعَا نَفْسَه إلى الإقْدَام عليه فَطَاوعته انتهى.

وإيضاحُ[٤] العبارة في ذلك أنْ يُقَال: جعَل القَتْل يدعو إلى نفسه لأجل الحسد الذي لَحِقَ قَابِيل، وجعلت النَّفسُ تَأبى ذلك وتَشْمَئزُّ منه، فكُلٌّ منهما ـ أعني القَتْلَ والنَّفْسَ ـ كأنه يريد من صاحِبِه أن يُطِيعَه إلى أن غَلَبَ القَتْلُ النَّفسَ فطاوعته، و «له» مُتعلِّق بـ «طوَّعت» على القِرَاءتَيْن.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[٥]: و «له» لزيادة الرَّبْط، كقولك: حَفِظْتُ لزيْد ماله. يعني أنَّ الكلام تامٌّ بِنَفْسه.

ولو قيل: فَطَوَّعَتْ نفسُه قَتْل أخيه، كما كان كَذَلك في قولك «حَفِظْتُ مالَ زَيْد» فأتى بهذه «اللاَّم» لقوة رَبْط الكلام.

قال أبو البقاء[٦]: وقال قوم: طاوَعَتْ تتعدَّى بغير «لاَم»، وهذا خَطَأٌ؛ لأنَّ التي تتعدى بغير اللاَّم تتعدى لِمَفْعُول واحد، وقد عَدَّاهُ هنا إلى قَتْلِ أخِيه.

وقيل: التَّقْدِير: طاوَعَتْه نفسه قَتْل أخيه، فزاد «اللاَّم» وحذف «عَلَى»، أي: زاد اللاَّم في المفعول به وهو «الهَاء»، وحذف [«على» الجارَّة لـ «قَتْل أخِيه»].

قالت المُعْتَزِلَةُ[٧]: لو كان خالق الكلِّ هو الله لكان ذلك التَّزيين والتَّطْويع مُضافاً إلى الله ـ تعالى ـ لا إلى النَّفْس.

والجواب: أنَّ الأفعال لما استَنَدَت إلى الدَّوَاعي، وكان فاعل تِلْك الدواعي هو الله

---

(١) وقرأ بها الحسن بن عمران وأبو واقد كما في المحرر الوجيز ٢٠/ ١٨٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٧٩، والدر المصون ٢/ ٥١٢، والكشاف ١/ ٦٢٦.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٦.

(٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٣٩.

(٤) في ب: افصاح.

(٥) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٦).

(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٤.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٤.

فكان فاعل الأفْعَال كلها هو الله ـ تعالى ـ ثم قال تعالى «فَقَتَلَهُ»، قيل: لم يَدْرِ قابيل كيف يَقْتُل هَابِيل.

قال ابن جُرَيْج[١]: فتمثَّل له إبليس، فأخذ طَائِراً ووضَع رأسَه على حَجَرٍ، ثم شَدَخَ له حجراً آخر، وقَابيل يَنْظُر إلَيْه فعلَّمه القتل، فرضَخَ قابيل رَأسَ هَابِيل بين حَجَرَيْن، قيل: قتله وهو مُسْتَسْلِمٌ، وقيل: اغْتَالَه وهو نَائِمٌ[٢].

وكان لهابيل يوم قُتل عشرون سنة، واخْتَلَفُوا في موضع قَتْله:

قال ابن عبَّاس[٣] ـ رضي الله عنهما ـ على جبل ثَوْر[٤]، وقيل: عند عقبة حراء، وقيل: بالبَصْرَة عند موضع المَسْجد الأعْظَم[٥]، فلمَّا قتله تركه بالعَرَاء ولم يدر ما يصنع به؛ لأنَّه كان أول ميِّت على وَجْهِ الأرْض من بَنِي آدم، وقصده السِّباع فَحَمَلَه في جراب على ظَهْرِه أرْبَعِين يَوْماً[٦].

وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: سَنَة حتى أروح[٧]، وعَكَفَت عليه الطَّيْر والسِّبَاع تَنْظُر متى يرمي به فَتَأكله ثم قال: «فأصْبَح مِن الخَاسِرِين»: الحائرين.

قال ابن عبَّاس[٨] ـ رضي الله عنهما ـ خسر دُنْيَاه وآخِرته أما الدُّنْيَا: فإنه أسْخَطَ والديه، وبَقِي مذمُوماً إلى يوم القِيَامة، وأما الآخِرة: فهي العِقَابُ الدَّائِم العَظِيم.

قيل: إنَّ قابيل لما قتل أخاه [هابيل][٩]، هرب إلى عدن من أرْضِ اليمن، فأتاه إبْليس فقال له: إنَّما أكلت النَّارُ قُرْبَان هَابِيل؛ لأنَّه كان يَخْدُم النَّار ويعبُدُها، فإن عَبدت أنت أيضاً النَّار حصل مَقْصُودك، فبنى بيت نَارٍ وهو أوَّل من عبد النَّار[١٠]، ورُوِي أنَّه لما قَتَلَهُ اسْوَدَّ جَسَدُهُ وكان أبْيَض، فَسَأَلَهُ آدم عن أخِيه، فقال: ما كُنْت عليه وَكِيلاً، فقال: بل قَتَلْته، ولذلك اسوَدَّ جَسَدُك، ومكث آدَمُ بَعْدَه مائة سنة لم يضْحَكَ قطّ.

قال الزمخشري[١١]: روي أنَّه رَثَاهُ بِشِعْر، وهو كَذِب بحت والأنبياء معْصُومون عن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٦) عن ابن جريج وعن مجاهد بنحوه وعزاه القرطبي لمجاهد وابن جريج ونسبه للأكثر ٦/ ٩١.

(٢) ذكره الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٦) فقال: وقال بعضهم. فذكره.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٩١.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٠.

(٥) قاله جعفر الصادق. ينظر: القرطبي ٦/ ٩٢.

(٦) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٠.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٨) عن عطية العوفي.

(٨) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٤.

(٩) سقط في أ.

(١٠) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٩٢، والرازي ١١/ ١٦٤.

(١١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٦.

الشِّعر[١] روى أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل النبي ﷺ عن يوم الثلاثاء فقال: «يوم الدَّم فيه حاضَت حَوَّاء، وفيه قتل ابنُ آدم أخَاه»[٢].

قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَٰوَيْلَتَىٰٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَٰرِى [سَوْءَةَ أَخِيهِ][٣]﴾.

هذه «اللامُ» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها متعلِّقة بـ «يبحث»، أي: يَنْبُشُ ويُثِيرُ التُّراب للإراءة.

الثاني: أنها متعلِّقة بـ «بَعَثَ»، والمعنى: لِيُرِيَه الله، أو ليريه الغراب، و «كَيْفَ» معمُولة لـ «يُوارِي»، وجملة الاستفهام معلقة للرُّؤية البَصَرية، فهي في محلِّ المَفْعُول الثَّانِي سادةٌ مسدَّه؛ لأن «رأى» البصرية قبل تعدِّيها بالهَمْزة مُتَعَدِّية لواحد، فاكتسبت بالهمزة آخر، وتقدَّم نَظِيرُها في قوله تعالى: ﴿أَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٠] ومعنى: «يَبْحَثُ» أي: يُفَتِّش في التُّرَاب بمنقارِه ويثيره[٤]، ومنه سُمِّيت سورة «بَراءَة» البحوث؛ لأنها فَتَّشَت على المُنَافقين، والسَّوْءَةُ المراد بها: ما لا يجُوز أن يَنْكَشِفَ من جَسَده، وهي الفضيحة أيضاً، قال: [الخفيف]

١٩٥١ ـ ..... يَـا لَـقَـوْمِـي لِـلـسَّـوْءَةِ الـسَّـوآءِ[٥]

ويجوز تخفيفها بإلقاء حَرَكَة الهَمْزة على الواو، **وهي قراءة**[٦] **الزُّهري**، وحينئذٍ لا يجوزُ قَلْبُ هذه الواو ألِفاً، وإن صدق عليها أنَّها حرْف علَّةٍ متحرك مُنْفَتِحٌ ما قبله؛ لأنَّ حركتها عَارِضة، ومثلُها «جَيَل» و «توم» مُخَفَّفَيْ «جَيْأَل» و «تَوْءَم»، ويجوزُ أيضاً قلبُ هذه الهمزة واواً، وإدغامُ ما قبلها فيها تَشبيهاً للأصلي بالزَّائِد [وهي لُغة][٧] يَقُولون في «شَيْء» و «ضَوْء»: شَيّ وضوّ، قال الشَّاعر: [البسيط]

---

(١) وصدق صاحب الكشاف فيما قال، فإنّ ذلك الشعر في غاية الركاكة لا يليق بالحمقى من المعلمين، فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. ينظر: الرازي ١١/ ١٦٤.

(٢) أخرجه ابن مردويه عن أنس كما في «كشف الخفاء» (٢/ ٥٥٦)

(٣) سقط في أ. (٤) في أ: وينثره.

(٥) البيت لأبي زبيد وصدره:

لـم يـهـب حـرمـة الـنـديـم وحـقـت

ينظر: الكشاف ١/ ٦٢٦، اللسان (سوأ)، البحر ٣/ ٤٨٠، الدر المصون ٢/ ٥١٣.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٨١، والدر المصون ٢/ ٥١٣.

(٧) سقط في ب.

١٩٥٢ ـ وإنْ يَرَوْا سَيِّئَةً طَارُوا بِهَا فَرَحاً مِنِّي ومَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا[١]

وبهذا قرأ أبو جعفر[٢].

قوله تعالى: «يَا وَيْلَتَا» قلب يَاء المُتَكلم ألِفاً، وهي لغة فاشيةٌ في المُنَادى المضاف إليها، وهي إحدى اللُّغات السِّت، وقد تقدم ذكرُها.

وقُرِىء[٣] **كذلك على الأصْلِ وهي** قِرَاءة الحسن البَصْرِيِّ.

والنِّدَاء وإن كان أصلُه لِمَنْ يتأتَّى منه الإقْبَالُ وهم العقلاءُ، إلا أنَّ العرب تتجوَّز فتُنَادِي ما لا يَعْقِلُ. وهذه كلمة تُسْتَعمل عند وُقُوعِ الدَّاهِيَة العظيمة ولفظُهَا لفظ النِّداء، كأن الوَيْل غير حَاضِر عِنْده، والمعنى يا وَيْلَتَى احْضُري، فهذا أوانُ حُضُورك، ومثله ﴿يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ﴾ [يس: ٣٠]، ﴿يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ﴾ [الزمر: ٥٦]، وأمال[٤] حمزة، والكسائي، وأبُو عمرو في رواية الدَّوْري[٥] ألف «حَسْرَتَا»، والجمهور قرأ «أعَجَزْتَ» بفتح الجيم، وهي اللُّغة الفَصِيحَة، يقال: «عَجَزْت» بالفتح في الماضي، «أعْجِزُ» بِكَسْرها في المُضَارع.

وقرأ الحسن، وابن عبَّاس، وابنُ مسعُود، وطلحة[٦] بكسرها وهي لغة شاذَّة، وإنَّما المشهور أن يُقَال: «عَجِزت المرأة» بالكَسْر أي كَبُرت عَجِيزتُهَا، و «أن أكون» على إسْقَاط الخَافِض، أي: عَنْ أنْ أكونَ، فلما حُذِف جَرَى فيها الخلاف المَشْهُور.

قوله تعالى: «فَأُوَارِيَ».

قرأ الجمهورُ بنصب الياء، وفيها تَخْرِيجان:

أصحهما: أنه عطف على «أكون» المنصوبة بـ «أنْ» منتظماً في سِلْكِهِ، أي: أعجَزْت عن كوني مُشْبِهاً للغُرَاب فَمُوَارِياً[٧].

والثاني: قاله الزمخْشَرِيُّ[٨]، ولم يذكر غيره أنَّه منصوب على جواب الاستفهام في قوله: «أعجَزْتُ»، يعني: فَيَكونُ من باب قوله: ﴿فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ﴾ [الأعراف: ٥٣].

---

(١) البيت لقعنب ابن أم صاحب. ينظر: المحتسب ١/ ٢٠٦. السمط ٣٦٢، المغني ٧٧٢، شواهد المغني ٣٢٦، الدر المصون ٢/ ٥١٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥١٣، البحر المحيط ٣/ ٤٨١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٨١، والبحر المحيط ٣/ ٤٨١، والدر المصون ٢/ ٥١٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٨١.

(٥) في أ: الدرودي.

(٦) ينظر: الشواذ ٣٨، القرطبي ٦/ ٩٥، البحر المحيط ٣/ ٤٨١.

(٧) في أ: فهو أريا.

(٨) ينظر: الكشاف (١/ ٦٢٦).

سورة المائدة / الآية: ٣١ ـــــــ

وقول سعد بن أبي وقَّاص: ثم أصْبَحت بنو [أسد تعزرني على][1] الإسلام إلى غير ذلك.

قال أبو حيَّان: وهذا التَّعْليل الذي ذكره؛ لكون «أصْبَح» عبارة عن جميع أوْقاته، وإنما خصَّ الصَّبَاح لكونه بَدْءُ النَّهار ليس بِجَيِّد؛ لأن العرب اسْتَعْمَلَت «أضْحَى» و «بَاتَ» و «أمْسَى» بمعنى «صَار»، وليس شيء منها بَدْء النَّهار.

قال شهاب الدين[2]: وكيف يُحْسِن أن يردَّ على أبي محمد بِمِثْل هذا، وهُوَ لم يَقُل: إنها لمَّا أُقِيمَت مقام أوْقَاته للعلَّةِ الَّتي ذكرها تكونُ بمعنى «صَار»، حتَّى يلزمَ بأخواتها نَاقِصة عليه، وسيأتي الكلام على ذلك في «الحُجُرَات» عند قوله تعالى ﴿فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ﴾ [الآية: ٦] ـ إن شاء الله تعالى ـ.

فصل

فإن قيل: فِعْل الغُرَابِ صار سنَّة في دفن الخَلْقِ فَرْضاً على جميع النَّاس على الكِفَاية.

فالجواب: قال بعض المُفَسِّرين: لمَّا قتله ولم يدر ما يَصْنَع به بَعَثَ اللَّه غرابين فاقْتَتَلا، فقتل أحدُهما الآخر فحفَر له بِمِنْقَاره ورجليه، ثمَّ ألقاه في الحُفْرَة فتعلَّم قابيل ذلك، وعَلِمَ أن الغُرَاب أكثر عِلْماً منه[3]، وعلم أنَّه إنما أقدم على قَتْل أخيه [بسبب][4] جهله وقلَّة معرفته فَنَدِم وتلهف. وقال الأصمُّ[5]: لما قتله وتركه فَبَعَث اللَّه غُرَاباً يحثو التُّراب على المقْتُول، فلما رأى القَاتِل أنَّ المقتول كيف يُكرِمُهُ اللَّه بعد موته نَدِم وقال: يا وَيْلَتا، وقال أبو مُسْلم[6]: عادة الغُرَاب دفن الأشْيَاء فجاء غرابٌ ودفن شيئاً؛ فتعلَّم ذلك منه.

وقيل: إنَّه كان عالماً بكَيْفِيَّة الدَّفن، وأنه يبعد في الإنْسَان العَاقِل ألاَّ يُهْدَى إلى هذا القدر من العمل، إلاَّ أنه لما قَتَلَهُ تركه بالعَرَاء، فلما رَأى الغُرابَ يدفن الغُرابَ رقَّ قلبه، وقال: إن هذا الغُراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قَتَلَهُ أخْفَاه تحت الأرْض، أفأكون أقلَّ شَفَقَة من هذا الغُراب؟! فجاء وحَثَى التُّراب على المَقْتُول، فلما رأى أنَّ الله تعالى أكرمه حال حياته بقبول قُرْبَانه، وأكرمه بعد مماته بأن بعث الغُراب ليدفنه تَحْتَ الأرْض، علم أنَّه عظيم الدَّرجة عند الله تعالى؛ فتلهَّف على فِعْله، وعَلِمَ أن لا قدرة له على التَّقَرُّب إلى أخيه إلاَّ بأن يَدْفِنَه في الأرض فلا جرم قال: «يا وَيلتَا أعجَزْتُ أن أكون مثل هذا

---

(١) في أ: أسد تقرره في. (٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥١٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٣٨) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ.
وأخرجه أيضاً (٤/ ٥٣٨) عن عطية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٨٩) وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٨٩) عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٥. (٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٥.

سورة المائدة / الآية: ٣١ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾﴾

قوله: [﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾][1] فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلّق بـ «كَتَبْنَا» وذلك إشارةٌ إلى القَتْل، و «الأجْل» في الأصْل هو: الجناية، يقال: «أجَل الأمْر يأجل [إجْلاً][2] وأجْلاً وإجْلاَء، وأجْلاَء» بفتح الهمزة وكَسْرِها إذا جَنَاهُ وحْدَه، مثل: أخَذَ يَأْخُذُ أخْذاً.

ومنه قول زُهَيْر: [الطويل]

١٩٥٤ ـ وَأهْلِ خِبَاءٍ صالحٍ ذَاتُ بَيْنِهِمْ قَدِ احْتَرَبُوا فِي[3] عَاجِلٍ أنَا آجِلُهْ[4]

أي: جَانِيه.

ومعنى قول النَّاس[5] «فَعَلْتُه من أجْلِك ولأجلك» أي: بِسببك، يعني: مِنْ أنْ جَنَيْتَ فِعْلَه وَأوْجَبْته، وكذلك قولهم: «فَعَلْتُه مِنْ جَرَّائك»، أصْلُهُ من أن جَرَرْتَهُ، ثم صار يستعمل بمعنى السَّبَب.

ومنه الحديث «مِن جَرَّاي» أي: من أجْلِي.

و «من» لابتداء الغاية، أي: نَشَأ الكَتْبُ، وابتدى من جناية القَتْلِ.

ويجُوزُ حَذْفُ «مِنْ» واللاَّم وانتصاب «أجْل» على المَفْعُول له إذا استكمل الشُّروط له. قال: [الرمل]

١٩٥٥ ـ أجْلَ أنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَكُمْ .....[6]

والثاني: أجَازَ بعض النَّاس أن يكون مُتعلِّقاً بقوله: «من النَّادمين» أي: ندم من أجْلِ ذلك، أي: قَتْلِهِ أخاه قال أبو البقاء[7]: ولا تتعلَّقُ بـ «النَّادمين»؛ لأنَّه لا يحسن الابتداء بـ

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) في ب: على.

(٤) ينظر: ديوانه (١٤٥)، تفسير القرطبي ٦/ ١٤٥، الكشاف ١/ ٦٢٦، الدر المصون ٢/ ٥١٥.

(٥) في أ: الثاني.

(٦) صدر بيت لعدي بن زيد وعجزه:

فوق من أحكي بصدي وإزار

ينظر: تأويل المشكل (١٤٣)، الجمهرة ٣/ ٢٣٥، الدر المصون ٢/ ٥١٥.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٤.

«كَتَبْنَا» هنا، وهذا الردُّ غير وَاضِح، وأين عَدَمُ الحُسْنِ [بالابتداء][1] بِذَلك؛ ابتدأ الله ـ تعالى ـ إخْبَاراً بأنَّه كتب ذلك، والإخْبَار مُتعلِّق بقصة ابْنَيْ آدم إلا أنَّ الظَّاهر خلافه كما تقدَّم.

[والجمهور على فتح همزة «أجل»، وقرأ أبو جعفر بكسرها، وهي لغة كما تقدم][2] ورُوي عنه حذفُ الهمزة، وإلقاءُ حركتها وهي الكسرة على نون «مِنْ»، كما يَنْقِل وَرْش فتحتها إليها، والهاء في «أنَّه» ضمير الأمْر والشَّأن، و «منْ» شرطيَّة مبتدأة، وهِيَ وخَبَرُها في مَحَلِّ رفعٍ خبراً لـ «أن»، فإن قيل: قوله ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ﴾ أي: من أجْل ما مَرَّ من قصَّة قَابِيل وهَابِيل كَتَبْنَا على بَنِي إسْرَائيل القصاص وذلك مُشْكِلٌ، لأنه لا مُنَاسَبَة بين واقِعَة قَابِيل وهَابِيل، وبين وُجُوب القِصَاص على بَنِي إسْرائيل.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: ما تقدَّم نَقْلُهُ عن الحسن، والضَّحَّاك: أنَّ هذا القَتْل إنما وقع في بَنِي إسْرَائيل، لا بَيْنَ ولديْ آدم لصُلْبِه[3].

الثاني: أن «مِنْ» في قوله «مِنْ أجْلِ ذَلِك» ليس إشارة إلى قصَّة قَابِيل وهَابِيل بَلْ هُو إشَارَةٌ إلى ما ذكر في القِصَّة من أنْوَاع المَفَاسِدِ الحاصلة بِسَبَب القتل المحرَّم، كقوله: «فأصْبَح من الخَاسِرين»، و «أصْبَح من النَّادمِين»، فقوله «أصبح من الخَاسِرين» إشارةٌ إلى أنه حَصَل في قلبه أنْوَاع النَّدم والحسرة والحُزْن، مع أنَّه لا دَافِع لذلك ألْبَتَّة.

فإن قيل: حُكْم القِصَاص ثَابتٌ في جميع الأمَم فما فَائِدَة تخْصِيصِه بِبني إسْرائيل؟.

فالجواب: أنَّ وجوب القِصَاص وإن كان عاماً في جميع الأمَم، إلا أنَّ التَّشْديد المَذْكور في حقِّ بَنِي إسْرائيل غير ثَابتٍ في جميع الأدْيَان؛ لأنَّه ـ تعالى ـ حكم هاهُنَا بأن قَتْل النفس جار مُجْرى قَتْل جَمِيع النَّاس، فالمقصود منه: المُبَالَغَة [في عقاب القتل العَمْد العدوان، والمقصود من هذه المُبَالَغَة: أنَّ اليهُود مع عِلْمهم بهذه المُبَالغة العَظِيمة][4] أقدَموا على قتل الأنبياء والرُّسل، وذلك يدُلُّ على غاية قَسَاوَة قُلُوبهم ونِهَاية بُعْدهم عن طَاعَة الله، ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص، تَسْلية الرَّسول في الواقعة التي ذكرْنا، من أنَّهُم عزموا على الفتك[5] برسُول اللَّه ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وبأكابر الصَّحابة، [فكان تَخْصِيص][6] بَنِي إسرائيل في هذه القِصَّة بهذه المُبَالَغَة مُنَاسِباً للكَلاَم.

فصل

استدلَّ القَائِلُون بالقياس بهذه الآية على أنَّ أحْكَام الله تعالى قد تكون مُعَلَّلة؛ لأنَّه

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) تقدم.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: القتل.
(٦) في أ: فتخصيص.

قال: «مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا» وهذا تَصْرِيح بأن كتبه تلك الأحْكَام معلَّلٌ بتلك المَعَانِي المُشَار إليها بقوله «مِنْ أجْلِ ذَلِك».

وقالت المُعتزلةُ:

دَلَّت هذه الآيةُ على أنَّ أحْكَام اللَّه معلَّلة بمصالح العِبَاد، وإذا ثَبَتَ ذلك امْتَنَع كونه خَالِقاً للكُفْر والقَبَائح، مُريداً وقوعها مِنهم؛ لأنَّ خلق القَبَائح وإرادتها يمنع من كونه تعالى مُرَاعياً للمصالح، وذلك يُبْطِل التَّعْلِيل المَذْكُور في هذه الآية.

وأجاب القَائِلُون بأنَّ تعليلَ أحْكَام اللَّه مُحَالٌ بوجوه:

أحدها: أن العِلَّة إذا كانت قَدِيمة لزم قدم المَعْلُول، وإن كانت مُحْدَثة وجب تَعْلِيلُها بعلَّة أخرى ولزم التَّسَلْسُل.

وثانيها: لو كان مُعَلَّلاً بِعِلَّة، فوجود تلك [العِلَّة][1] وعدمها بالنِّسْبَة إلى اللَّه تعالى إن كان على السَّوِيَّة امتنع كونه عِلَّة، وإن لم يَكُن فأحدهما به أوْلى، وذلك يَقْتَضِي كونه مُسْتَفِيداً تلك الأوْلويَّة من ذلك الفِعْلِ [فيكون ناقِصاً لذاته مُسْتَكْملاً بغيره وهو مُحَال.

وثالثها: ثبت توقف الفعل][2] على الدَّوَاعي، ويمتنع وقوع التَّسَلْسُل في الدَّواعي، بل يجب انْتِهَاؤُها إلى الدَّاعية الأولَى التي حَدَثَت في العَبْد، لا مِن العَبْد بل من الله تعالى، وثبت أنَّ عند حُدُوث الدَّاعِية يجب الفعل. وعلى هذا التقدير: فالكُلّ من الله تعالى، وهذا يَمْتَنِع من تَعْلِيل أفْعَال اللَّه وأحكامه برعاية المصالح، وإذا ثبت امْتِنَاع تَعْلِيل أفعال اللَّه وأحكامه ثَبَتَ خلوّ ظاهر هذه الآية من المُتَشَابِهَات، ويؤكِّده قوله تعالى: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، وذلك نصٌّ صَرِيحٌ في أنَّهُ يحسن من اللَّه كُلُّ شيء، ولا يَتوَقَّف خلقه وحُكْمُه على رعاية المَصْلَحة ألبتة.

قوله تعالى «بِغَيْر نَفْسٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعَلِّقٌ بالقتل[3] قَبْلها.

والثاني: أنَّه في مَحَلّ حالٍ من ضمير الفاعل في «قتل»، أي: قَتلها ظالماً، ذكره أبو البقاء[4].

وقوله تعالى «أوْ فسادٍ» الجمهور على جَرِّهِ عَطْفاً على «نَفْس» المجرور بإضافة [«غَيْر» إليها][5]، **وقرأ الحسن**[6] **بنصبه**، وفيه وجهان:

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: بالفعل.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٤.
(٥) في أ: ضمير الهاء.
(٦) ينظر: الشواذ ٣٨، المحرر الوجيز ٢/ ١٨٢، والدر المصون ٢/ ٥١٥.

سورة المائدة / الآية: ٣٢ ـــــــ

شكَّ أنهم يَدْفَعُونه دفعاً لا يُمْكِن تَحْصِيل مَقْصُوده، فكذلِكَ إذا عَلِموا[١] منه أنَّه يقصد قَتْلَ إنْسَان واحد [مُعيَّن يجب أن][٢] يَجِدُّوا في دَفْعِه، ويَجْتَهِدوا كاجْتِهَادهم في الصُّورة الأولى.

وثالثها: أنه لمَّا أقدم على القَتْلِ العَمْدِ العُدْوان فقد رجَّح داعِية الشَّهْوة والغضب على دَاعِيَة الطَّاعة، ومتى كان الأمر [كَذَلِكَ][٣] كانَ التَّرْجِيح حَاصِلاً بالنِّسبة إلى كلِّ واحد، فكان في قلبه أنَّ كلَّ أحد نازعه في شيءٍ من مَطَالبه؛ فإنَّه لو قدر عليه لقتَلَهُ، ونيَّة المؤمن في الخَيْرَات خَيْر من عَمَلِه، فكذلك [نِيَّة المؤمن في الشُّرور شَرٌّ من عمله، فيصير المَعْنَى: من يَقْتُل إنساناً قَتْلا عمداً عُدْوَاناً فكأنَّمَا قَتَل جَمِيع النَّاس][٤].

ورابعها: قال ابْنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ في رواية عِكْرِمة «مَنْ قتل نَبيّاً أو إمامَ عَدْلٍ، فكأنَّما قتل النَّاسَ جَمِيعاً ومن أحْيَاها: من سَلِمَ من قتلها، فكان كمن سَلِمَ من قَتْلِ النَّاس جَمِيعاً»[٥].

وخامسها: قال مُجَاهِد: من قتل نَفْساً محرَّمة يَصْلَى النَّار بقتلها، كما يصلاها لو قتل النَّاس جميعاً، ومَنْ أحْيَاها: من سلم من قتلها، فكان كمن سلم من قَتْلِ النَّاس جَمِيعاً[٦].

وسادسها: قال قتادة: أعْظَم اللَّه أجرَهَا وعظَّم وزرَها[٧]، معناه: من استَحَلَّ قتل مُسْلِم بغير حَقِّه، فكأنَّما قتل النَّاس جميعاً في الإثْم لا يَسْلَمُون منه، ومن أحْيَاها وتورَّع عن قَتْلِها، فكأنَّما أحْيَا النَّاس جَمِيعاً في الثَّواب لسلامتِهم منه.

وسابعها: قال الحسن: فكأنَّما قتل النَّاس جَمِيعاً، يعني: أنَّه يَجِبُ عليه من القِصَاص بِقَتْلِها، مثل الذي يجب عليه لو قتل النَّاسَ جَمِيعاً، ومن أحْيَاها، أي: عَفَا عَمَّنْ وَجَبَ عليه القِصَاص له، فَلَمْ يَقْتُلْه فكأنَّما أحيا النَّاس جَمِيعاً[٨]، قال سُليمان بن عَلِي: قلت للحَسَن: يا أبَا سَعِيد: أهِيَ لَنَا كما كانت لِبَنِي إسْرائيل؟ قال: والذي لا إله غيره ما كان دَمُ بَنِي إسرائيل أكرم على الله من دِمَائِنا[٩].

---

(١) في أ: عملوا.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤١) من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٠) وعزاه للطبري وحده، والبغوي في تفسيره ٢/ ٣١.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤٣) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤٥) عن قتادة.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٤٥) عن الحسن بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩١) عنه مختصراً وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤٥) عن الحسن وينظر: البغوي ٢/ ٣٢.

سورة المائدة / الآيتان: ٣٣، ٣٤ ـــــــ

الأرْض فَسَاداً كذا وكذا، ومن يجز ذلك لم يَحْتَجْ إلى شيء من هذه التَّأويلات بل يقول تُحْمَلُ محاربتهم للّه ـ تعالى ـ على مَعْنًى يَلِيق بها، وهي المُخالفةُ مَجازاً، ومحاربَتُهم لِرسُوله على المُقاتلةِ حَقِيقة. قوله: «فساداً» في نصبه ثلاثة أوجُه:

أحدها: أنه مَفْعُول من أجله[١]، أي يُحَارِبُون ويسْعَون لأجل الفساد، وشروط النَّصْبِ موجُودة.

الثاني: أنَّهُ مصدر وَاقع موقع الحَالِ: ويسْعَوْن في الأرْض مفسدين، أو ذوي فساد، أو جُعِلُوا نفس الفساد مُبالغةً، ثلاثة مذاهب [مشهورة][٢] تقدَّم تَحْرِيرها.

الثالث: أنه منْصُوب على المصدر، أي: إنَّه نَوْع من العامل قبله، فإنَّ معنى «يَسْعَوْن» هنا: يُفْسدُون وفي الحَقِيقة، فـ «فسادٌ» قائم مقام الإفساد [والتقدير:][٣]، ويفسدون في الأرْض بسعيهم إفْساداً.

و «فِي الأرْضِ» الظَّاهر: أنه متعلِّق بالفِعْل قَبْلَه، كقوله: ﴿سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

وقد أجيز أن يكون في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحَالِ؛ لأنَّه يجُوز أن لو تأخَّر عنه أن يكون صِفَةً له. وأجيز أن يتعلَّق أيضاً بنَفْس «فساداً»، وهذا إنَّما يَتمشَّى إذا جعلْنَا «فَسَاداً» حالاً.

أمَّا إذا جَعَلْنَاهُ مصدراً امتنع ذلك لِتَقَدُّمِهِ عليه، ولأنَّ المؤكد لا يَعْمَل.

وقرأ الجمهور «أنْ يُقَتَّلُوا»[٤] وما بعده من الفِعْلَين بالتثقيل، ومعناه: التَّكْثير بالنِّسْبَة إلى من تقعُ به هذه الأفْعَال.

وقرأ الحسن[٥] وابنُ مُحَيْصِن بِتَخْفِيفِهَا.

قوله تعالى «مِن خِلافٍ» في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ من «أيْدِيهِمْ» و «أرْجُلِهِمْ» أي: [تقطع مختلف][٦] بمعنى: أن يقْطَع يَدَهُ اليُمْنَى، ورجله اليُسرى.

والنَّفي: الطَّرْد.

و «الأرض» المراد بها هاهُنَا: ما يُريدُون الإقامَة بها، أو يُراد من أرْضِهِمْ.

و «ألْ» عوض من المضاف إليه عِنْد من يَرَاهُ.

---

(١) في أ: لأجله.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) وقرأ بها مجاهد. ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٨٥، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٥، والدر المصون ٢/ ٥١٧، والشواذ ٣٨.
(٦) في أ: تقطع مختلفة.

فصل

قال الضَّحَّاك: نزلت في قوم مِنْ أهْل الكتاب، كان بَيْنهم وبين رسُول الله ﷺ عَهْدٌ، فَنَقَضُوا العَهْد وقطعُوا السَّبِيل وأفْسَدوا[١].

وقال الكَلْبِي: نزلت في قَوْم هِلال بن عُوَيْمر، وذلك أنَّ النَّبِيَّ ﷺ واعد هلال بن عُوَيْمِر وهو أبو بُرْدَة الأسْلَمي، على ألا يُعِينَهُ ولا يُعِين عليه، ومن مرَّ بهلال بن عويمر إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فهو آمِنٌ لا يُهَاجُ، فمرَّ قوم من بَنِي كِنَانَة يريدون الإسلام، بِنَاس من أسْلَم من قَوْم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال شَاهِداً، فَشَدُّوا عليهم فَقَتَلُوهم وأخَذُوا أمْوالهم، فنزلَ جبريل بالقِصَّة[٢].

وقال سعيد بن جبير: نزلت في نَاسٍ من عُرَيْنَة وعكل[٣] أتَوا النَّبِيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وبايعوه على الإسلام وهم كَذَبة، فَبَعَثَهُم النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ إلى إبل الصَّدقةِ فارْتَدُّوا، وقتلوا الرَّاعِي واسْتَاقُوا الإبِل، فبعث النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ من رَدَّهم وأمر بِقَطْع أيديهم وأرجُلهم، وسَمْل أعْيُنِهم بمَسَامِير وكحلهم بها، وطَرحهم في الحَرِّ يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَون حتى ماتُوا[٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤٧) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٤، وزاد نسبته لعبد بن حميد وينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٢.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٦٩.

(٣) وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن «عرينة» هم عكل، وهو غلط، بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من عدنان، وعرينة من قحطان، وعُكْل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب، و«عرينة» بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة بإسناد ساقط أنهم من بني فزارة. وهو غلط لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع عرينة أصلاً، وذكر ابن إسحاق في المغازي أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد وكانت في جمادى الآخرة سنة ست. وذكرها المصنف بعد الحديبية وكانت في ذي القعدة منها، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال منها، وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٤٨) عن سعيد بن جبير وينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٢، ومن طريق أنس أخرجه البخاري ١٢/ ١٠٩، في الحدود باب المحاربين من أهل الكفر (٦٨٠٣)، ومسلم ٣/ ١٢٩٦ كتاب القسامة باب حكم المحاربين (٩/ ١٦٧١).

قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة، وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: «بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية» ووقه مثله في حديث أبي هريرة، وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين، ثم قال: ليس هذا منافياً للقول الأول وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. قال ابن حجر بل هما متغايران، =

قال أبو قِلابَة: هؤلاء قَتَلُوا وسَرَقُوا، وحاربُوا الله ورسُولَهُ وَسَعَوْا في الأرْض فساداً، فنزلت هذه نَسْخاً لِفِعلِ النَّبيِّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ[1] فصارت السُّنَّة مَنْسُوخة بهذا القُرْآن العظيم، ومن قال إنَّ السُّنَّة لا تُنْسَخُ بالقُرْآن قال: إنما كان النَّاسِخ لتلك السُّنَّة سُنَّة أخْرى، ونزل هذا القُرْآن العَظِيم مُطَابِقاً للسُّنَّة النَّاسخة.

وقال بعضهم[2]: حُكْمُهم ثَابِت إلا السَّمل والمُثْلَة، وروى قتادةُ عن ابن سيرين أنَّ ذلك قَبْل أن تَنْزِل الحُدُود.

قال أبو الزِّنَاد: ولما فعل رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ ذلك بهم أنْزل اللَّه الحُدُود، ونَهَاهُ عن المُثْلة فلم يَعُد[3]، وعن قتادةُ قال: بَلَغَنَا أنَّ النبي ﷺ [بعد

= والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة، فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عمم، ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين، وأما الكفار فقد نزل فيهم: **﴿فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴾** إلى آخر الآية فكان حكمهم خارجاً عن ذلك. وقال تعالى في آية المحاربة: **﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾** وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيها، ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة، ولكان إذا أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل، وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى الإسلام أو القتل وما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله الكفر به وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: **﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾**، وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي ﷺ في قوله تعالى: **﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾** قال هم من عكل. قلت: قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة، فقد وجد التصريح الذي نفاه ابن بطال، والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن قتل قتل ومن أخذ المال قطع ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي، وجعلوا «أو» للتنويع، وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة، ورجح الطبري الأول، واختلفوا في المراد بالنفي في الآية: فقال مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى، زاد مالك فيحبس فيها. وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده، وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد، وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى: **﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم﴾** وحجة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى، فانفصل عنه مالك بأنه يحبس بها، وقال الشافعي: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٢) عن أبي قلابة وعزاه للحافظ عبد الغني في «إيضاح الإشكال».

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٢.

(٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (٨/ ٢٨٣) عن أبي الزناد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩١) وعزاه للبيهقي وحده وينظر: البغوي ٢/ ٣٢.

ذلك كان يحثّ على الصَّدَقة ويَنْهَى عن المُثْلة، وقال سليمان التَّيْمِي عن أنس: إنَّما سَمَل النبي ـ صلَّى الله][1] عليه وعلى آله وسلَّم ـ أعْيُن هؤلاء؛ لأنَّهم سَمَلُوا أعْيُنَ الرُّعَاة[2].

وقال الليث بن سَعْد: نزلَت هذه الآيَةُ مُعَاتِبَةً لِرسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وتَعْلِيماً له عُقُوبَتهم[3] وقال: إنَّما جَزَاؤهم لا المُثْلَة، ولذلك ما قَامَ النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ خَطِيباً إلا نَهَى عن المُثْلَة[4].

وقيل: نزلت هذه الآية في الَّذِين حُكي عنهم من بَنِي إسرائيل ـ أنَّهُم بعد أنْ غلظ عليهم عِقَابُ القَتْلِ العَمْدِ العُدْوان، فهم مُسْرِفون في القَتْلِ ويُفْسِدون في الأرْض، فمن أتى منهم بالقَتْلِ والفَسَادِ في الأرْضِ فَجَزَاؤهُم كذا وكذا.

وقيل: نزلت هذه الآية في قطَّاع الطَّرِيق من المُسْلِمين [وهذا قول][5] أكثر الفقهاء[6] قالوا: والذي يدل على أنَّهُ لا يَجُوز حَمْلُ الآية على المُرْتَدِّين من وجوه:

أحدها: أنَّ قطع المرتدِّ لا يقف على المُحَاربة، ولا على إظهار الفَسَاد في دار الإسلام، والآية تَقْتَضِي ذلك.

وثانيها: لا يجوز الاقتصَار في المرتدِّ على قَطْعِ اليَدِ، ولا على النَّفْي، والآية تقتضي ذلك.

وثالثها: أن الآية تَقْتَضِي سقوط الحد بالتَّوْبة قبل القُدْرة؛ لقوله تعالى ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ﴾.

والمرتَدُّ يسقط حَدُّه[7] بالتَّوبة قبل القُدْرة وبعدها، فدلَّ على أن الآية لا تعلُّقَ لها بالمُرْتَدِّين.

ورابعها: أن الصَّلْب غير مشْرُوع في حق المُرْتَدِّ، وهو مشروع هاهنا فوجَب ألا تكون الآية مُخْتَصَّة بالمرتدِّين.

وخامسها: أنَّ قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ يتناول كل من يُوصَف بهذه سواءً كان مُسْلِماً أو كافراً، ولا يُقالَ: الآية نزلت في الكُفَّار؛ لأن

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه مسلم (٥/ ١٠١، ١٠٣) والبيهقي (٨/ ٦٢) عن أنس بن مالك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٢) وزاد نسبته للنحاس في ناسخه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٥٠) عن الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: . . . فذكره.

والاثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣).

(٤) تقدم. (٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٣، تفسير الرازي ١١/ ١٦٩.

(٧) في ب: حقه.

العبرة بعُمُوم اللَّفْظ لا خُصوص السَّبَب، فإن قيل: المُحَارِبُون هم الذين يَجْتَمِعُون ولهم مَنَعَةٌ، ويَقْصدون المُسْلِمين في أرواحهم[١] ودِمَائهم، واتَّفَقُوا على أنَّ هذه الصِّفَة إذا حصلت في الصَّحَراء كانوا قُطَّاع الطَّريق، وأما إن حصلت في الأمْصار، فقال الأوْزَاعيُّ ومالِكٌ واللَّيْث بن سَعْد والشَّافِعِيّ: هم أيضاً قُطَّاع الطَّريق، هذا الحدُّ عليهم، قالوا: وإنَّهم في المُدُن يكونون أعْظَم ذَنْباً فلا أقَلَّ من المُسَاوَاة، واحتَجُّوا بالآية وعُمُومها، ولأنَّ هذا حدّ فلا يَخْتَلِفُ كَسَائِر الحدود [وقال أبو حنيفة ومُحَمَّد: إذا حصل ذلك في المِصر لا يُقام عَلَيْه الحُدُود][٢] لأنه لا يلحقه الغَوْثُ في الغالِبِ فلا يتمكَّن من المغالبة، فصار في حكم السَّارِق.

فصل

قوله تعالى في الآية ﴿أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ﴾. اختلف العلماء[٣] في لفظة «أوْ»: فقال ابن عبَّاس[٤] في رواية الحسن، وسعيد بن المسيب، ومُجاهد، والنَّخعِي: إنَّها للتَّخْيير، والمعنى: أنَّ الإمام مخيَّر في المُحَاربين إن شاء قَتَلَ، وإن شَاء صَلَب، وإن شاء قَطَعَ الأيْدِي والأرجل، وإن شاء نَفَى، وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ في رواية عطاء[٥]: «أوْ» هاهنا [لَيْسَت][٦] للتَّخيير، بل لبيانِ الأحْكَام وتَرْتِيبهَا.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ في قُطَّاع الطريق إذا قتلوا وأخَذُوا المال: قُتِلُوا وصُلِبُوا، وإذا قَتَلُوا ولم يأخُذُوا المال، قُتِلُوا ولم يُصْلَبُوا، وإذا أخَذُوا المال ولم يَقْتُلُوا؛ قُطِعَتْ أيْدِيهم وأرْجُلُهم، وإذَا قَتَلُوا ولم يَأخذُوا المالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا، وإذا أخَذُوا المال ولم يَقْتُلُوا؛ قُطِعَتْ أيديهم وأرْجُلُهم من خلافٍ، وإذا أخافُوا السَّبيل، ولم يأخُذُوا مالاً؛ نُفُوا من الأرض[٧]، وهذا قول قتادة [والشَّافعي، والأوْزَاعِيِّ][٨]، وأصحاب الرَّأي. واختَلَفُوا في كَيْفِيَّة القَتْلِ والصَّلْب، فظاهر مَذْهَبِ الشَّافعيّ: أنه يُقْتَل ثم يُصْلَب، وقيل: يُصْلب حيًّا ثم يُطْعَن حتى يموت مصْلُوباً، وهو قول اللَّيْث بن سَعْد[٩]، وقيل: يُصْلَب ثلاثة أيَّام، ثم ينزل ثم يُقْتَل، وإذا قَتَلَ يُقْتَلُ حتماً، لا يسقط بعَفْو وَلِيّ الدَّم.

واختُلِفَ في النَّفْي: فقال سعيد بن جُبَيْر، وعُمَرُ بن عَبْد العزيز: أنَّ الإمام يطلبه

---

(١) في أ: أزواجهم وفي.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٠.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٣، والرازي ١١/ ١٧٠.
(٥) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٣.
(٦) سقط في أ.
(٧) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١٥٣١) والبيهقي (٨/ ٢٨٣) عن ابن عباس موقوفاً.
(٨) في ب: والأوزاعي والشافعي وأحمد.
(٩) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٣.

ففي كُلِّ بلد يُوجَد ينفى عنه[١]، وقيل: يُطْلَبُون ليُقَام عليهم الحُدُود، وهو قول ابن عبَّاس، واللَّيث بن سَعْد، وبه قال الشَّافعي، وإسْحَاق[٢].

وقال أبو حنيفة: النَّفي هو: الحبس، وهو اخْتِيَار أهل اللُّغَة.

قالوا: لأن قوله ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾: إمَّا أن يكُون المُرَادُ به النَّفي من جميع الأرْضِ، وذلك غير مُمْكِن مع بَقَاءِ الحياة، [وإمَّا][٣] أن يكون المُرَاد إخراجه من تلك البلدة إلى بَلْدَةٍ أخرى وهو غَيْر جَائِزٍ، لأنَّه إمَّا أن يُنْفَى من بِلاد الإسْلام فَيُؤذيهم، أو إلى بِلاد الكُفْر فيكون تَعْرِيضاً له بالرِّدَّة، وذلك غَيْرُ جَائِزٍ، فلم يَبْقَ إلاَّ أنْ يكُون المُراد من النَّفي نَفْيهُ عن جميعِ الأرْض إلى مكانِ الحَبْس قالوا: والمَحْبُوس: قد يُسَمَّى منفياً من الأرض لأنه لا يَنْتَفِعُ بشيء من طَيِّبَات الدُّنيا ولذَّاتها، ولا يرى أحَداً من أحبابه، فصار منفياً عن اللَّذات والشَّهَوات والطَّيِّبات فكان كالمَنْفِي في الحقيقةِ، ولما حَبَسُوا صالح بن عبد القُدُّوس على تُهْمَة الزَّندقة في حبس ضيقٍ وطال لَبْثه هُنَاك ذكر شِعْر منه: [الطويل]

١٩٥٧ ـ خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنَ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنَ الأَمْوَاتِ فِيهَا ولا الأَحْيَا[٤]

وقال ـ سامَحه اللَّه وعفا عنه وعنَّا ـ قوله: [الطويل]

١٩٥٨ ـ إذا [جَاءَنَا][٥] السَّجَّانُ يَوْماً لِحَاجَةٍ عَجِبْنَا وَقُلْنَا: جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا[٦]

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا﴾.

«ذلك» إشارةٌ إلى الجزاء المُتقدِّم، وهو مُبْتَدأ.

وقوله: «لَهُمْ خِزْيٌ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكُون «لهم»[٧] خبراً مُتقدِّماً، و «خِزْي» مُبْتَدأ مُؤخَّر، و «فِي الدُّنْيا»

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩/ ٥٥٤) عن سعيد بن جبير والبغوي ٢/ ٣٣.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) هذا البيت والبيت الذي بعده من قصيدة واحدة، ويرويان:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

ينظر: القرطبي ٦/ ١٠٠، وروح المعاني ٣/ ١١٩.

كما يرويان:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى
إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

ينظر: مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٤٠٠، والفخر الرازي ١٢/ ١٧١، وعيون الأخبار ١/ ٨١ ـ ٨٢. وأمالي الشريف المرتضى ١/ ١٠١، والمحاسن والأضداد ص ٣٨.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: تخريج البيت السابق.

(٧) في أ: خزي.

صِفَةٌ له، فيتعلق بمحذُوف، أو يتعلَّق بنفس «خِزْي» على أنَّهُ ظَرْفيَّة، والجُمْلَة في محلِّ رفع خبر لـ «ذَلِكَ».

الثاني: أن يكون «خِزْي» خبراً لـ «ذلك»، و «لهم» مُتعلِّق بمحذُوف على أنَّه حال من «خِزْي»؛ لأنَّه في الأصْل صِفَةٌ له، فلمَّا قُدِّم انْتَصَب حالاً.

وأمَّا «في الدُّنْيَا» فيَجُوز فيه الوجهان المتقدِّمان من كونهِ صِفَةً لـ «خزي» أو مُتعلِّقاً به، ويجُوزُ فيه أن يكون مُتعلِّقاً بالاسْتِقْرَار الذي تعلَّق به «لَهُمْ».

الثالث: أن يكون [«لَهُمْ»][1] خبراً لـ «ذلك» و «خِزْي» فاعل، ورفع الجار هنا الفاعل لمَّا اعْتَمَد على المُبْتدأ، و «فِي الدُّنْيَا» على هذا فيه الأوْجُه الثلاثة.

فصل في شبهة للمعتزلة وردها

المراد بالخِزْي في الدُّنْيَا: الفَضِيحة والهَوَان والعَذَاب، ولَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيم.

قالت المُعْتَزِلَةُ[2]: دلَّت الآية [على القَطْع بوَعِيد][3] الفُسَّاق من أهْلِ الصَّلاة وعلى أنَّ عِقَابَهم قد أحْبَطَ ثوابهم؛ لأنَّه تعالى حَكَم بأنَّ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ في الدُّنْيا وذلك يدل على أن اسْتِحْقَاقهم للذمِّ في الحَالِ، وإذا اسْتَحَقُّوا الذَّم في الحالِ امْتَنَع اسْتِحْقَاقهم للمَدْح والتَّعْظيم؛ لأنَّ ذلك جَمْعٌ بين الضِّدَّيْن، وإذا كان كذلِك ثَبَتَ القَطْع بوعيد الفُسَّاق، وثَبَتَ القول بالإحْبَاط.

والجوابُ: لا نِزَاع بيننا وبَيْنَكم أنَّ هذا إنَّما يكون وَاقِعاً على جِهَة الخِزْي والاسْتِحْقَاقِ، إذَا لَمْ يَتقدَّمه تَوْبة، وإذا جازَ لكم [أن تَشْتَرِطُوا هذا الحُكْم بعَدَم التَّوْبة][4] لِدَليل دَلَّ على اعْتِبَار هذا الشَّرْط، فنحن أيضاً نشترط لهذا الحُكْم عدم العَفْو، وحينئذٍ لا يَبْقَى الكلام إلاَّ في أنَّهُ هل دَلَّ الدَّليل [على أنَّه ـ تعالى ـ][5] يَعْفُو عن الفُسَّاق أم لا؟ وقد تقدَّمت هذه المسْألة في سُورة البقرة عند قوله تعالى ﴿بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ﴾ [البقرة: ٨١].

قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه مَنْصُوب على الاسْتِثْنَاء من المحاربين، وللعُلَماء خلافٌ في التَّائِب من قُطَّاع الطَّريق، هل تَسْقط عنه العُقُوبات كُلُّها، أو عقوبة قَطْع الطَّريق فقط؟.

وأما ما يتعَلَّق بالأمْوَال وقتل الأنْفُس، فلا تسقط، بل حُكْمُه إلى صاحِبِ المال، وَوَلِيِّ الدَّم، والظَّاهر الأوَّل.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧١.
(٣) في ب: بوعيد القطع على.
(٤) في أ: لهذا الحكم مقدم التوبة.
(٥) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ٣٥ ـــــــ

رَجَع إلى المَقْصُود الأوَّل وقال ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ [وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ][1]﴾، كأنه قيل: قد عَرَفْتُمْ كمال جَسَارَةِ اليَهُودِ على المَعَاصِي والذُّنُوب، وبُعْدهم عن الطَّاعَات الَّتِي هي الوَسَائِلُ للعبد إلى الرَّبِّ، فكُونُوا يا أيُّها المُؤمِنُون بالضِّدِّ من ذلك فاتَّقوا معَاصِي اللَّه، وتوسَّلُوا إليه بالطَّاعات.

والثاني: أنهم لما قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾.

أي: أبْنَاء أنبياء الله فكان افتخارهم بأعْمَال آبَائِهِم كأنَّه[2] تعالى قال: «يا أيها الذين آمنوا [اتّقوا الله][3] ولتكن مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافكم، فاتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة».

في قوله تعالى: «إليه» ثلاثةُ أوجُه:

أحدها: أنه مُتعلِّق بالفِعْل قبله.

الثاني: أنه متعلِّق بنفس «الوَسيلَة».

قال أبو البقاء[4]: لأنَّها بمعنى المتوسَّل به، فلذلك عَمِلَت فيما قبلها.

يعني: أنَّها ليست بِمَصْدَر، حتى يمتَنِع أن يتقدَّم مَعْمُولها عليها.

الثالث: أنه مُتعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حال من «الوَسِيلَة»، وليس بالقَوِي.

و «الوسيلة» أي: القُرْبة، فَعِيلَة مِنْ توسَّل إليه فلانٍ بكذا إذا تقرَّب إليه، وجمعها: وَسَائِل.

قال لبيد: [الطويل]

١٩٥٩ ـ أرى النَّاسَ لا يَدْرُونَ ما قَدْرُ أمْرِهِمْ ... ألاَ كُلُّ ذِي لُبٍّ إلى الله وَاسِلُ[5]

أي: متوسّل، فالوسِيلة هي التي يتوسَّلُ بها إلى المَقْصُودِ.

فصل

قال ابن الخطيب[6]: التَّكْلِيفُ نوعان: ترك المَنْهِيَّات: وهو قوله تعالى «اتَّقُوا الله»، وفعل الطَّاعات: وهو قوله «وابْتَغُوا إليْهِ الوسِيلَة»، والتَّرك مُقَدَّم على الفِعْل بالذَّات؛ لأنه بَقَاء على العَدَم [الأصلي][7]، والفعل إيجاد وتَحْصِيل، والعَدَمُ سابق، ولذلك قُدِّمَت التَّقْوى فإن قيل: لِمَ اختصّت الوسِيلَة بالفعل، مع أنَّ ترك المَعَاصي قد يكون وَسِيلة؟

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: فقال.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٥.
(٥) ينظر البيت في ديوانه (٢٥٦)، وينظر: الكشاف ١/ ٦٢٨.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٣.
(٧) سقط في أ.

سورة المائدة / الآيتان: ٣٦، ٣٧ ـــــــ

١٩٦٠ ـ ..... فَـإنِّـي وَقَـيَّـارٌ بِـهَـا لَـغَـرِيـبُ[١]

أي: لو أنَّ لهم ما في الأرض لِيَفْتَدُوا به، ومثله معه ليفْتَدُوا به وإما لإجراء الضمير مُجْرَى اسم الإشارة، كقوله: [الرجز]

١٩٦١ ـ ..... كَأَنَّهُ فِي الجِلْدِ .....[٢]

وقال بعضهم: ليفْتَدُوا بذلك المَال.

وقد تقدم في «البقرة».

و «عذاب» بمعنى: تَعْذِيب بإضافته إلى «يَوْم» خرج «يَوْم» عن الظرفية، و «مَا» نَافِية وهي جواب «لَوْ»، وجاء على الأكْثَر من كونِ الجواب النَّفي بغير «لام»، والجملة الامْتِنَاعية في محل رفع خبراً لـ «إن»، وجعل الزَّمَخْشَرِيُّ توحيد الضَّمير في «بِهِ» لمَدْرك آخَر، وهو أنَّ «الوَاو» في «ومِثْلَهُ» [واو «مع» قال بعد أن ذكر الوجهين المتقدمين: ويجُوزُ أن تكُونَ الواوُ في «ومِثله»][٣] بمعنى «مَعَ» فيتوحد المَرْجُوع إليه.

فإن قُلْتَ: فبم يُنْصب المَفْعُول معه؟.

قلت: بما تسْتَدْعِيه «لَوْ» من الفعل؛ لأن التَّقدير: لو ثبت أنَّ لَهُمْ ما في الأرض، يعني: أنَّ حكم ما قبل المفعُول معه في الخَبَرِ والحَالِ، وعود الضَّمِير حكمه لو لم يكن بعده مفعول معه، تقول: «كُنْتُ وَزَيْداً كالأخِ» قال الشاعر: [الطويل]

١٩٦٢ ـ فَكَانَ وَإِيَّاهَا كَحَرَّانَ لَمْ يُفِقْ عَنِ المَاءِ إذْ لاَقَاهُ حَتَّى تَقَدَّدَا[٤]

فقال: «كَحَرَّان» بالإفْرَاد ولم يقُلْ[٥]: «كحرَّانَيْن»، وتقول: «جَاءَ زَيْدٌ وهنْداً ضاحِكاً في داره».

وقد اختار الأخْفَشُ أن يُعطى حُكْم المُتَعَاطفين، يعني: فَيطَابق الخبر، والحَال، والضمير له ولما بَعْده، فتقول: «كُنْتُ وَزيْداً كالأخوين».

قال بعضهم: والصَّحِيح جوازه على قِلَّة.

وقد رد أبُو حيَّان على الزمخشري، وطوَّل معه.

قال شهاب الدِّين[٦]: ولا بد من نَقْل نصِّه؛ قال[٧]: وقول الزمَخْشَرِي ويجُوزُ أن تكون «الواو» بمعنى «مع» ليس بِشَيْء؛ لأنَّه يصير التقدير: مع مثله معه، أي: مع مِثْل ما

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) سقط في أ.

(٤) البيت لكعب بن جعيل، ينظر: الكتاب ١/ ١٥٠، الأزهية ص ٣٢، شرح أبيات سيبويه ١/ ٤٣١، الدر المصون ٢/ ٥١٩.

(٥) في أ: وكم. (٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥١٩.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٨٧.

في الأرْضِ [مع ما في الأرض][1] إن جعلت الضَّمِير في «مَعَه» عائِداً على «مَا» يكون معه حَالاً من «مِثْله».

وإذا كان مَا في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة، فلا فائدة في ذكر «معه» لملازمة معيّة كل منهما للآخر.

وإن جعلت[2] الضمير عائداً على «مثله»، أي: مع مثله مع ذلك المثل، فيكون المعنى مع مِثْلَيْنِ، فالتَّعْبِير عن هذا المَعْنَى بتلك العِبَارة عَيِيٌّ؛ إذ الكلام المُنْتَظِم أن يكون التَّرْكيب إذا أُريد ذلك المعنى مع مِثْلَيْهِ.

وقول الزَّمَخْشَرِي: «فإن قُلْت» إلى آخِر الجواب [هذا السؤال][3] لا يرد؛ لأنَّا قد بَيَّنَّا فسادَ أن يكون «الوَاو» واو «مَعَ»، وعلى تقدِير وُرودِه فهذا بناء منه على أنَّ [«أن»][4] إذا جاءت بعد «لَوْ» كانت في مَحَلِّ رفع بالفاعليّة، فيكون التقدير على هذا لو ثَبَتَ كينونة ما في الأرْضِ مع مثله لهم لِيَفْتَدُوا به، فيكون الضَّمِير عائِداً على «مَا» فقط.

وهذا الذي ذكره هو تَفْرِيعٌ منه على مذهَب المُبَرِّد[5] في أنَّ «أن» بعد «لَوْ» في محلِ رفع على الفاعليَّة، وهو مذهب مرجُوحٌ، ومذهب سيبويه[6]: أن «أنَّ» بعد «لَوْ» في محلِّ رفع مُبْتَدأ.

والذي يظهر من كلام الزَّمخْشَرِي هنا وفي تصانيفه أنَّهُ ما وَقَفَ على مذهب سيبويْه في هذه المسألة.

وعلى المفرع على مذهَب المُبَرِّد لا يجوز أن تكون «الوَاوُ» بمعنى «مَعَ» والعامِلَ فيها «ثَبَتَ» المقدَّرة لما تقدم من وجود لفظة «مَعَهُ»، وعلى تقديره سُقُوطها لا يصحُّ؛ لأن «ثَبَتَ» ليس رَافِعاً لـ «مَا» العائد عليها الضمير وإنما هو رَافِعٌ مصدراً مُنْسَبكاً من «أن» وما بعدها، وهُو كونٌ؛ إذ التقدير لو ثَبَتَ كون ما في الأرض جَمِيعاً لهم ومِثْله معه لِيَفْتدُوا به، والضمير عَائِد على [ما] دُون الكوْنِ، فالرَّافع الفاعِل غير النَّاصب للمفعُول معه، إذ لو كان إيَّاه للزم من ذلك وجود الثُّبُوت مُصَاحباً للمثل [والمعنى على كينونة ما في الأرض مُصاحباً للمثل، لا على ثُبُوت ذلك مُصَاحِباً للمثل،][7] وهذا فيه غُمُوض.

وبيانُهُ: أنَّك إذا قلت: «يُعْجِبُني قيام زَيْد وعَمْراً»، جعلت «عمراً» مفعُولاً معه، والعامِلُ فيه «يُعْجِبني» [لزم][8] من ذلك أن «عَمْراً» لم يَقُمْ، وأعجبك القِيَامُ وعمرو.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: كان.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: المقتضب ٣/ ٧٧.
(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٤١٠.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.

وإن جَعَلْتَ[١] العامل فيه القِيَام: كان عمرو قَائِماً، وكان الإعْجَاب قد تعلَّق بالقيام مصاحباً لقيام عَمْرو.

فإن قلت: هلاّ كان «ومِثْلَهُ مَعَهُ» مفعولاً معه، والعامِلُ فيه هو العَامِلُ في «لَهُمْ»؛ إذ المَعْنَى عليه؟.

قلت: لا يَصِحُّ ذلك لِمَا ذكرْنَاه من وجود «مَعَهُ» في الجُمْلَة، وعلى تقديرِ سُقُوطِهَا لا يصحُّ؛ لأنَّهم نَصُّوا على أنَّ قولك: «هَذَا لَكَ وأبَاك» ممنوع في الاختيار.

قال سيبويْه[٢]: وأما «هَذَا لَكَ وأبَاك» فَقَبيحٌ؛ لأنَّه لم يذكر فِعْلاً ولا حَرْفاً فيه معنى فعل حتى يَصِير كأنَّه قد تكلَّم بالفعل، فأفْصَح سيبويه بأن اسْم الإشَارَة وحرف الجر المتضمن[٣] [لمعنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه وقد أجاز بعض النحويين في حرف الجر والظرف أن يعملا][٤] نحو «هذا لك وأباك».

فقوله: «وأبَاكَ» يكون مفعُولاً مَعَهُ، والعَامِلُ الاستِقْرَار في «لَكَ». انتهى. ومع هذا الاعتراض الذي ذكره، فقد يَظْهر عنه جوابٌ، وهو أنَّا نقول: نختار أن يكون الضَّمِير في قوله: «مَعَهُ» عائداً على «مِثْله» ويَصِيرُ المعنى: مع مِثْلَيْن، وهو أبْلَغُ من أن يكون مع مِثْل واحد.

وقوله: «تَرْكِيبٌ عَيِيٌّ» فَهْم قَاصِرٌ، ولا بُدَّ من جُمْلَةٍ محذُوفَة قَبْل قوله: «ما تُقبِّلَ مِنْهُم» تقديره: وبَذَلُوه، أو وافْتَدُوا به، ليصِحَّ التَّرْتيب المذكُور؛ إذ لا يترتَّب على اسْتِقْرَار ما فِي الأرْض جَمِيعاً ومثله معه لهم عدم التَّقبُّل، إنما يترتَّب عدم التَّقَبُّل على البَذلِ والافْتِدَاء والعامَّة على «تُقُبِّل» مبنياً [للمفعول حذف فاعله لعظمته وللعلم به.

وقرأ يزيد بن قطيب[٥]: «ما تقبَّل» مبنياً للفاعل][٦] وهو ضميرُ البَارِي تبارك وتعالى.

قوله [تعالى] «ولَهُمْ عَذابٌ» مبتدأ وخبرُهُ مُقَدَّمٌ عليه، و «أليمٌ» صفته بمعنى: مُؤلِمٌ، وهذه الجُمْلَة أجَازُوا فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون حالاً، وفيه ضَعْفٌ من حيث المعنى.

المعنى الثاني: أن تكون في مَحَلِّ رفع عَطْفاً على خَبَرِ «أن» أخبر عن الذين كفروا بخبرين لو استقرَّ لَهُمْ جَمِيعُ ما في الأرضِ مع مثله فَبَذلُوه، لم يُتَقَبَّلْ مِنْهُم وأنَّ لهم عَذَاباً أليماً.

الثالث: أن تكون مَعْطُوفة على الجُمْلَة من قوله: «إن الذين كفرُوا»، وعلى هذا فلا مَحَلَّ لها؛ لِعَطْفها على ما لا مَحَلَّ له.

---

(١) في أ: جعلنا.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ١٢٨.
(٣) في أ: التضمن.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٨٧.
(٦) سقط في أ.

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا﴾ كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ [النساء: ٢٨] وقد تقدَّم.

والجُمْهُور على «أن يَخرُجُوا» مَبْنِيّاً للفاعل **وقرأ يحيى**[١] **بن وثَّاب**[٢]، وإبْرَاهيم النَّخعِي «يُخْرجُوا» مبنياً للمفعُول وهما واضحتان، والمقصُود من هذا الكلام لُزُوم العذابِ لَهُمْ، وأنَّهُ لا سَبيلَ لهُمْ إلى الخلاصِ مِنْهُ وإرادتهم إلى الخُرُوجِ تحتَمِلُ وجهيْن:

الأوَّل: أنهم قصدوا وطلبُوا المخرج مِنْها، كقوله تعالى ﴿كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠].

قيل: إذا [لَفَحَتْهُم][٣] النَّار إلى فوق فهُنَاك يتمنُّون الخُرُوج.

وقيل: يَكادُون أن يخْرُجُوا من النَّار؛ لِقُوَّة النَّارِ ورفعها للمُعَذَّبين.

والثاني: أنهم يتمَنَّون ذلك ويريدُوه بِقُلُوبهم[٤].

فصل

احتجَّ أهْلُ السُّنَّة بهذه الآية على أن الله تعالى يُخْرِج من النار من قال: لا إله إلا الله مُخْلِصاً؛ لأنَّه تعالى جعل هذا المعنى من تَهْديدات [الكُفَّار، وأنواع ما خَوَّفهم به، ولولا أنَّ هذا المعنى يختصُّ بالكفار وإلا لم يكن لِتخصيص][٥] الكُفَّار به معنى، ويؤكده قوله «وَلَهُمْ عذابٌ مُقِيمٌ»، وهذا يفيد الحصر، فكان المعنى: ولهم عذابٌ مقيمٌ لا لِغَيْرهم كما أن قوله «لَكُم دينكُمْ» لا لغيركم، فهاهُنَا كذلك.

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾﴾

«و» في اتِّصالها وجهان:

الأوَّل: أنه لما أوْجَبَ في الآية المتقدِّمة قَطْع الأيْدي والأرْجُل عند أخذ المالِ على سبيل [المحاربة، بيَّن في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل][٦] السَّرِقَة يُوجبُ قطع الأيدي، والأرجُل أيضاً.

---

(١) ينظر: الشواذ ٣٨، المحرر الوجيز ٢/ ١٨٧، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٨، ونسبها أيضاً إلى أبي واقد، وينظر: الدر المصون ٢/ ٥٢٠.

(٢) في أ: ذباب.

(٣) في ب: لفحهم لهب.

(٤) في ب والرازي: بقولهم، ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٥.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

الثاني: أنَّهُ لما ذكر تَعْظِيم أمْر القَتْلِ حيث قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ [أو فسادٍ في الأرض][1] فكأنما قتل النَّاس جميعاً ومنْ أحْيَاها فكأنَّما أحْيَا النَّاس جميعاً» ذكره بعد الجنايات التي تُبيحُ القَتْلَ والإيلام فذكر:

أولاً: قطع الطريق.

وثانياً: من السَّرقة.

قوله تعالى: «والسَّارقُ والسَّارقَةُ» قرأ الجمهور بالرفع.

وعيسى بن عُمَر وابن أبي عبلة[2] بالنَّصْبِ.

ونقل عن أبيّ[3]: «والسُّرَّق والسُّرَّقة» بضم السِّين وفتح الرَّاء مُشَدَّدَتَيْن؛ قال الخَفَّاف: «وجدته في مُصْحَفِ أبَيّ كذلك».

وممن ضبطهما بما ذكرت أبو عمرو، إلاَّ أن ابن عطيَّة جعل هذه القِراءة تَصْحيفاً [فإنَّه قال: «ويُشبهُ أنْ يكُون هذا تَصْحِيفاً][4] من الضابط». لأن قراءة الجماعة إذا كتبت: «والسّرق»: بغير ألف وافقت في الخط هذه، قلت: ويمكن توجيه هذه القِرَاءة بأنَّ «السرق» جمع «سَارِق»، فإنَّ فُعَّلاً يَطّرد جَمْعاً لفاعِل صِفَةً، نحو ضارِب وضُرَّب.

والدَّليل على أنَّ المراد الجمع **قراءة**[5] **عبد الله** «والسَّارقون والسَّارقَات» بصيغتي جمع السلامة، فدلَّ على أنَّ المُرَاد الجَمْع، إلا أنه يَشْكُل في أنّ «فُعَّلا» يكُون من جمع: فاعِل وفاعلة تقول: نِسَاءٌ ضُرَّب، كما تقول: رِجَالٌ ضُرَّب، ولا يُدْخِلُون عليه تاء التَّأنيث حيث يُرادُ به الإنَاثُ، والسُّرَّقة هنا ـ كما رأيت ـ في هذه القراءة بِتَاءِ التَّأنيث، حيث أُرِيد بـ «فُعَّل»[6] جمع فاعلة، فهو مُشْكِلٌ من هذه الجِهَة لا يقال: إن هذه التَّاء يجوز أن تكُون لِتَأكِيد الجمع؛ لأنَّ ذلك محفُوظٌ لا يُقَاس عليه نحو: «حِجَارة» وأمَّا قِرَاءَةُ الجُمْهُور فَفِيهَا وجهان:

أحدهما: هو مذهَبُ سيبَوَيْه[7]، والمشهُور من أقوال البَصْريِّين أن «السَّارِق» مبتدأ مَحْذُوف الخَبَر تقديرُهُ: «فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُم» أو فيما فَرَضَ ـ «السَّارِق» و «السَّارِقَة» أي: حُكم السَّارِق، وكذا قوله: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ﴾ [النور: ٢].

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٨٧، والبحر المحيط ٣/ ٤٩٠، والدر المصون ٢/ ٥٢٠ والشواذ ٣٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٨٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٩، والدر المصون ٢/ ٥٢٠.

(٤) سقط في أ.

(٥) وبها قرأ إبراهيم النخعي، كما في المحرر الوجيز ٢/ ١٨٨، وينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٨٨، والدر المصون ٢/ ٥٢٠.

(٦) في أ: مفعل.

(٧) ينظر: الكتاب ١/ ٧١، ٧٢.

ويكون قوله: «فَاقْطَعُوا» بياناً لذلك الحُكم المقدَّر، فما بعد الفاء مُرْتَبِطٌ بما قَبْلَها، ولذلك أتى بها فيه؛ لأنَّهُ هُوَ المَقْصُود.

ولو لم يَأتِ بالفَاءِ لَتوهَم أنه أجْنَبِيّ والكلامُ على هذا جُملتان: الأولى: خَبَرِيَّة، والثَّانية: أمْرِيَّة.

والثاني: وهو مذهب الأخْفَش، ونُقِلَ عن المُبَرِّد وجماعة كثيرة أنَّهُ مُبْتَدأ أيضاً، والخبر الجُمْلَةُ الأمْرية من قوله: «فاقْطَعُوا»، وإنَّما دخلت الفاء في الخَبَر؛ لأنه يُشْبِهُ الشَّرْط؛ إذ الألِفُ واللاَّم فيه موصُولة، بمعنى «الَّذِي» و «الَّتِي» والصفَةُ صلتُهَا، فهي في قُوَّةِ قولك: «والذي سرق والتي سَرَقَت فاقْطَعُوا»، وهو اختيار الزَّجَّاج[1]. وما يدلُّ على أنَّ المراد من الآيَة الشَّرْط والجزاء وُجُوه:

الأوَّل: أنه تعالى صَرَّح بذلك في قوله تعالى «جَزَاء بما كَسَبَا». وهذا يدلُّ على أنَّ القَطْع جزاءٌ على فِعْلِ السَّرِقة، فوجَبَ أن يَعُمَّ الجَزَاء لعُموم الشَّرط.

والثاني: أن السَّرِقة جناية، والقطع عُقُوبة، فربط العُقُوبة بالجناية مناسب، وذكر الحُكم عَقِيب الوَصْف المُنَاسب يدلُّ على أنَّ الوصْفَ عِلَّة لذلك الحُكم.

الثالث: أنَّا إذا حملنا الآيَة على هذا الوجه كانت [الآية][2] مُفِيدة، ولوْ[3] حملْنَاها على سَارِقٍ مُعَيَّن صَارَت مُجْمَلة غير مفيدة، فالأوَّل أوْلى.

وأجاز الزمَخْشَري[4] الوجهَيْن، ونسب الأوَّل لسيبَويه، ولم يَنْسِبِ الثَّانِي، بل قال: وَوَجْهٌ آخر، وهو أن يَرْتفعَا بالابْتداء، والخبر: «فَاقْطَعُوا».

وإنما اخْتَارَ سيبوَيْه أنَّ خبره مَحْذوف كما تقدَّم تقديرُه دون الجُمْلَة الطَّلَبِيَّة بعده لوجْهَيْن:

أحدهما: النَّصْب في مثله هو الوجه في كلام العرب، نحو: «زَيْداً فاضْرِبْهُ» لأجل الأمْرِ بعده.

قال سيبويه[5] في هذه الآية: الوجْهُ في كلام العرب النَّصب، كما تقول «زَيْداً فاضْرِبْه»، ولكن أبتِ العَامَّةُ إلاَّ[6] الرَّفع.

والثاني: دخول الفَاءِ في خَبَره، وعنده أنَّ «الفَاء» لا تدخل إلا في خبر الموصُول الصَّرِيح كـ «الذي»، و «من»، بشُرُوط أخر مذكورة في كُتُبِ النَّحو، وذلك لأنَّ الفَاء إنَّما دَخَلَتْ لِشَبَهِ المُبْتَدأ بالشَّرْط، واشْتَرَطُوا أن تَصْلُح لأداة الشَّرْط من كَوْنِهَا جُمْلَة فعلية مستقبلة المَعْنَى، أو ما يقوم مقامَها من ظَرْفٍ وشِبْهِهِ، ولذلك إذا لم تَصْلُح لأداة الشَّرْط،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: وهو.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣١.

(٥) ينظر: الكتاب ١/ ٧٢.

(٦) في أ: على.

لم يَجُزْ دخول الفَاء في [الخبر، وصِلَةُ «أل» لا تَصْلُح لِمُبَاشرة أدَاةِ الشَّرْط فلذلك لا تدخل الفاء في][1] خبرها، وأيضاً فـ «أل»[2] وصلَتُها في حكم اسْمٍ واحدٍ، ولذلك تَخَطَّاهَا الإعْرَاب.

وأما قِرَاءة عِيسى بن عمر، وإبراهيم: فالنَّصْب بفعل مُضْمَرٍ يُفَسِّره العَامِلِ في سببيهما[3] نحو: «زَيْداً فأكْرِمْ أخاهُ»، والتقدير: «فعاقِبُوا السَّارِق والسَّارِقَة» تقدِّره فِعْلاً من معناه، نحو «زَيْداً ضَرَبْتُ غُلامه»، أي: «أهَنْتُ زَيْداً».

ويجُوز أن يقدَّر العامِل موافقاً لَفْظاً؛ لأنَّه يُسَاغ أن يُقَال: قطعت السَّارِق وهذه قراءة واضِحَة لمكان الأمر بعد الاسم المُشْتَغِل عَنْهُ.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[4]: وفَضَّلها سيبوَيْه على قِرَاءَة العامَّة؛ لأجل الأمْر؛ لأن «زَيْداً فاضْرِبْه» أحْسَن من «زيدٌ فاضْرِبه».

وفي نقله تَفْضيل النَّصْب على قراءة العامَّة نظر، ويظهر ذلك بنصِّ سيبويه.

قال سيبويه: الوَجْهُ في كلامِ العرب النَّصْب، [كما تقُول: «زيداً اضْرِبْه»؛ ولكن أبت العامَّة إلا الرَّفع، وليس في هذا ما يَقْتَضِي تَفْضِيل النَّصْب بل مَعْنى][5] كلامه أن هذه الآية لَيْسَتْ من الاشتِغَال في شَيْء؛ إذ لو كان من باب الاشْتِغَال لكانَ الوَجْهُ النَّصب، ولكن لم يقْرَأها الجُمْهُور إلا بالرَّفع، فَدَلَّ على أنَّ الآيَة محمولة على كلامين كما تقدَّم، لا على كلامٍ واحد، وهذا ظَاهِرٌ.

وقد رد ابن الخَطِيب على سيبويه بِخَمْسَةِ أوْجُه، وذلك أنه فهم كما فهم الزَّمَخْشَرِيُّ من تفضيل النَّصْب، فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بِشَيْء، ويدل على فَسَادِه وُجُوه:

الأول: أنه طعنٌ في القِرَاءة المُتَوَاتِرَة المَنْقُولة عن الرَّسُول وعن أعْلام الأمَّة، وذلك بَاطِلٌ قَطْعاً، فإن قال سيبويه: لا أقُول: إنَّ القراءة بالرَّفع غير جَائِزة، ولكنِّي أقُول: قِرَاءة النَّصْب أوْلَى، فنقول: رَدِيءٌ أيْضاً؛ لأن تَرْجِيح قِرَاءة لم يَقْرَأ بِها[6] إلاَّ عيسَى بن عمر على قِرَاءة الرَّسُول وجميع الأمَّة في عَهْد الصَّحابة والتَّابعين أمر مُنْكَر، وكلام مَرْدُودٌ.

الثاني: لو كانت القراءة بالنَّصْب أوْلَى، لَوَجَبَ أنْ يكون في القُرَّاء من يَقْرأ: ﴿**واللّذين يَأتيانها مِنكُمْ فآذُوهُمَا**﴾ [النساء: ١٦]، بالنَّصْب، ولمَّا[7] لم يوجد في القُرَّاء من يقرأ كذلك، عَلِمْنا سقوط هذا القَوْل.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: قال.
(٣) في أ: سببها.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣١.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: القراءة التي لم يقرأ بها.
(٧) في أ: والنصب وإذا.

الثالث: أنَّا إذا جَعَلْنَا «السَّارِق والسَّارِقة» مُبْتَدأ، وخبره مُضْمَر وهو الذي يقدِّره «فيما[١] يُتلَى عليكُم» بقي شيءٌ آخر يتعلَّق به الفاء في قوله: «فَاقْطَعُوا».

فإن قال: الفاء تتعلَّق بالفعل الذي دلَّ عليه قوله: «والسَّارِق والسَّارِقَةُ»، يعني: أنَّه إذا أتى بالسَّرِقة فاقْطَعُوا يَدَهُ.

فنقول: إذا احْتجت في آخِر الأمْر أنْ تَقُول: السَّارِق والسَّارِقة تقديره: «مَنْ سَرَقَ»، فاذكر هذا أوَّلاً، حتى لا تَحْتَاج إلى الإضْمَار الذي ذكرته.

الرابع: أنا إذا اخْتَرْنَا القراءة [بالنصب لم يَدُلَّ ذلك على أنَّ السَّرِقة علةٌ لوجُوب القَطْع، وإذا اخْتَرْنَا القِرَاءة بالرَّفْع][٢] أفادتِ الآيةُ هذا المَعْنَى ثم إنَّ هذا المعنى مُتأكد بقوله تعالى: «جَزَاءً بِمَا كَسَبَا»، فثَبَت أنَّ القراءة بالرَّفْع أوْلَى.

الخامس: أنَّ سيبويه[٣] قال: «وَهُم يُقَدِّمُون الأهَمَّ، والذي هم بِبَيَانه[٤] أعْنَى» فالقِرَاءة بالرَّفْع تَقْتَضِي تقْديم ذكر كَوْنه سَارِقاً على ذِكْرِ وُجُوبِ القَطْع، وهذا يَقْتَضِي أن يكُون أكبر العِنَايَةِ مَصْرُوفاً إلى شَرْح ما يتعلَّق بِحَال السَّارِق مِنْ حَيْثُ إنَّه سَارِقٌ.

وأمَّا قراءة النَّصْبِ، فإنها تَقْتَضِي أنْ تكُون العِنَايَةُ بِبَيانِ القَطْع أتم من العِنايَة بكونه سَارِقاً، ومَعْلُوم أنَّه لَيْسَ كذلك، فإنَّ المَقصُود في هذه الآية تَقْبِيحُ السَّرِقَة، والمُبَالَغة في الزَّجْر عنها، فثبت أنَّ القراءة بالرَّفْع هي المُتعينَة. انتهى ما زعَم أنه رَدّ على إمَام الصِّنَاعة، والجواب عن الوجْهِ الأوَّل ما تقدَّم جواباً عمَّا قالهُ الزَّمَخْشَرِي [وقد تقدَّم][٥]، ويُؤيِّدُه نصُّ سيبويه، فإنَّه قال: وقد يَحْسُن ويستَقِيمُ: «عَبْدُ الله فاضْرِبْه»، إذا كان مَبْنِيّاً على مُبْتدأ مُظْهر أو مُضْمَر.

فأمَّا في المُظْهَر، فقوله: «هَذَا زَيْدٌ فاضْرِبْه» وإن شِئْتَ لم تُظْهِر هذا، ويعمل كعملِهِ إذا كان مُظْهراً، [وذلك] قولُك[٦]: «الهِلال والله فانْظُرْ إليه»، فَكَأنَّك قُلْت: «هذا الهِلالُ»، ثُمَّ جِئْت بالأمْر.

ومن ذلك قول الشَّاعر: [الطويل]

١٩٦٣ ـ وقَائِلَةٍ: خَولانُ فَانكِحْ فَتَاتَهُمْ وَأكْرُومةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا[٧]

---

(١) في أ: فيها.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١٥.
(٤) في أ: بشأنه.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: كقولك.
(٧) ينظر: الأزهية ص ٢٤٣، أوضح المسالك ٢/ ١٦٣، الجنى الداني ص ٧١، خزانة الأدب ١/ ٣١٥، ٤٥٥، ٣٦٩، ٨/ ١٩، ١١/ ٣٦٧، الدرر ٢/ ٣٦، الرد على النحاة ص١٠٤، رصف المباني ص ٣٨٦، شرح أبيات سيبويه ١/ ٤١٣، شرح الأشموني ١/ ١٨٩، شرح التصريح ١/ ٢٩٩، شرح شواهد الإيضاح ص ٨٦، شرح شواهد المغني ١/ ٤٦٨، ٢/ ٨٧٣، شرح المفصل ١/ ١٠، ٨/ ٩٥، =

هكذا سُمِعَ من العربِ تُنْشِدُهُ، يعني بِرَفْعِ «خَوْلان»، فمع قوله: «يَحْسُن ويستقيم» كيف [يكون] طاعِناً في الرَّفْع؟.

وقوله: «وإن قَالَ سيبويه...» الخ فسِيبَوَيْه لا يقول ذَلِكَ، وكَيْفَ يَقُولُهُ، وقد رَجح الرَّفع بما أَوْضَحْتُهُ.

وقوله: «لَمْ يَقْرأ بها إلاَّ عيسى» لَيْس كما زَعَمَ بل قَرَأ بها جماعةٌ كإبْراهيم بن أبي عَبْلَة.

وأيضاً فهؤلاء لم يَقْرءُوهَا من تِلْقَاءِ أنْفُسِهِم، بل نَقَلُوهَا إلى أنْ تَتّصل بالرَّسُول ﷺ، غاية ما في البَابِ أنَّها لَيْسَت في شُهْرَةِ الأولى.

وعن **الثاني**: أنَّ سيبويه لم يَدَّعِ تَرْجيحَ النَّصْب حتى يُلْزَم بما قَاله، بل خَرَّج قراءة العامَّة على جُملتَيْن، لما ذكرت لَكَ فيما تقدَّم من دُخُول الفاءِ، ولذلك لمَّا مثَّل سيبويه جُمْلَة الأمْرِ والنَّهْي بعد الاسْمِ مثلهما عاريَتَيْن من الفَاء، قال: وذلِكَ قولك: «زَيْداً اضْربْه» و «عَمْراً امْرُر به».

[وعن][1] **الثالث**: ما تقدَّم من الحِكْمَة المُقْتَضِيَة للْمَجِيء بالفاء، وكونها رَابِطَةً للحكم بما قَبْلَه.

وعن الرابع: بالمنع أن يكون بَيْن الرَّفْع والنَّصب فَرْق، بأنَّ الرَّفع يَقْتَضِي العِلَّة، والنَّصْب لا يَقْتَضِيه، وذلك أنَّ الآيَة من باب التَّعْلِيل بالوَصْفِ المرتَّب عليه الحُكْم، ألا ترى أن قولك: «اقطع السَّارق» يفيد العِلَّة، [أي: إنَّه][2] جعل عِلَّة القَطْع اتِّصافه بالسَّرِقة، فهذا يُشْعِر بالعِلَّة مع التصريح بالنصب.

الخامس: أنهم يُقَدِّمون الأهَمَّ، حيث اخْتَلَفَتِ النِّسْبَةُ الإسْنَادية كالفاعل مع المفعول، ولنسرد نصّ سيبويه ليتبين ما ذكرْنَاه.

قال سيبَوَيْه[3]: فإن قدَّمْت المَفْعُول، وأخَّرْت الفاعل جرى اللَّفظ كما جَرَى في «الأوَّل»، يعني في «ضَرَب عَبْدُ الله زَيْداً» قال: «وذلك: ضَرَبَ زيداً عبد الله لأنَّك إنَّما أردت به مُؤخَّراً ما أرَدْت به مُقَدَّماً، ولم تُرِدْ أن يَشْتَغِل الفِعْل بأوَّل منه، وإن كان مُؤخَّراً في اللَّفْظ، فمن ثَمَّ كان حَدُّ اللَّفْظِ أن يكون فيه مُقَدَّماً، وهو عربي جيد كثير، لأنهم يُقَدِّمُون الذي بَيَانُه أهَمُّ لهم، وهم ببيانهِ أعْنَى، وإن كانا جَمِيعاً يُهِمَّانِهم ويعنيانهم». والآيَةُ الكَرِيمَةُ لَيْسَت من ذلك.

قوله: «أيْدِيهِمَا» جمع واقعٌ موقِع التَّثْنِية: لأمْن اللَّبْس، لأنَّهُ معلُوم أنَّه يقطع من كل

= الكتاب ١/ ١٣٩، ١٤٣، لسان العرب (غلا)، المقاصد النحوية ٢/ ٥٢٩، همع الهوامع ١/ ١١٠ العيني ٢/ ٥٢٩، الدرر ١/ ٧٩، الدر المصون ٢/ ٥٢٢.

(١) سقط في أ. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١٤ ـ ١٥.

سَارِق يَمِينه، فهو من باب ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، ويدلُّ على ذلك قراءة عبد الله: «فاقْطَعُوا[1] أيْمَانَهُمَا» واشْتَرَط النَّحويُّون في وُقُوع الجَمْع موقع التَّثْنِية شُرُوطاً، من جملتها: أنْ يكون ذلك الجُزْء المُضَاف مُفْرَداً من صاحِبِه نحو: «قُلُوبكما» و «رُوس الكَبْشَيْنِ» لأمْنِ الإلْبَاس، بخلافِ العَيْنَيْنِ واليَدين والرِّجلَيْن، لو قلت: «فَقَأت أعينهما»، وأنت تعني عينيهما، و «كتَّفت أيديهمَا»، وأنت تعني «يديهما» لم يَجُزْ للَّبْس، فلوْلاَ أنَّ الدَّلِيل دَلَّ على أنّ المُرَاد اليَدَان اليُمْنَيَان لما ساغَ ذلك، وهذا مُسْتَفِيض في لِسانِهم ـ أعني وُقُوع الجَمْع مَوْقِع التَّثْنِيَة بِشُرُوطه ـ **قال تعالى**: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، ولنذكر المسْألة، فنقول: كُلُّ جزْأين أضيفا إلى كِلَيْهِما لفظاً أو تقديراً، وكانا مُفْرَدَيْن من صَاحبيْهِمَا جاز فيهما ثلاثة أوجُه:

الأحسن: الجمع، ويليه الإفْرَاد عند بَعْضِهم، ويليه التَّثْنِية، وقال بعضهم: الأحْسَنُ الجَمْع، ثم التَّثْنِية، ثم الإفْرَاد، نحو: «قَطَعْتُ رُءُوس الكَبْشَيْن، ورَأس الكَبْشَيْن ورَأسَي الكَبْشَين».

وقال سامَحَهُ اللَّهُ وعَفَا عَنْهُ: [السريع أو الرجز]

١٩٦٤ ـ ومَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْن ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنْ[2]

فقولنا: «جزآن» تَحَرُّز من الشَّيئين المُنْفَصِلَيْن، لو قلت: «قَبَضت دَرَاهِمكُمَا» تعني: دِرْهَمَيْكُما لم يَجُزْ لِلَّبْسِ، فلو أمِنَ جَازَ، كقوله: «اضْرِبَاه بِأسْيَافِكُمَا» «إلى مَضَاجِعِكُمَا»، وقولنا: «أُضِيفَا» تحرُّز من تفرُّقِهِمَا، كقوله: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٨]، وقولنا: «لَفْظاً»، تقدَّم مِثَاله، فإنَّ الإضافَة فيه لَفْظِيَّة.

وقولُنا: «أو تَقْدِيراً» نحو قوله: [الطويل]

١٩٦٥ ـ رَأيْتُ بَنِي البَكْرِيِّ فِي حَوْمَةِ الوَغَى كَفَاغِرَي الأفْوَاهِ عِنْدَ عَرِينِ[3]

فإن تقديره: كَفَاغِرين أفواهَهُمَا.

وقولنا: «مُفْرَدَيْن» تحرُّز من العَيْنَيْن ونحوهما، وإنما اخْتِير الجَمْعُ على التَّثْنِية، وإن كان[4] الأصْل لاسْتِثْقَال تَوَالي تَثْنِيَتَيْنِ، وكان الجَمْع أوْلَى من المُفْرَد لِمُشَارَكَة التَّثْنِيَةِ في الضَّمِّ، وبعده المُفْرد لعدم الثِّقَلِ، هذا عِنْد بَعْضِهِم قال: لأنَّ التَّثْنِيَة لم ترد إلا ضرورةً، كقوله ـ رحمةُ الله عليه ـ [الطويل]

---

(١) قراءة عبد الله فاقطعوا أيمانهم، وذلك كما في «المحرر الوجيز» ٢/ ١٨٨ والبحر المحيط ٣/ ٤٩٤.
وما أثبته المصنف ـ هنا بالتثنية ـ هو المذكور في الدر المصون ٢/ ٥٢٣.

(٢) البيت لخطام المجاشعي، ينظر: الأشموني ١/ ٧٤، ابن يعيش ٤/ ١٥٥، ابن الشجري ١/ ٢٢، الدرر ٥/ ٥١٥، والدر المصون ٢/ ٥٢٣.

(٣) ينظر: الهمع ١/ ٥، الدرر اللوامع ١/ ٢٥، الدر المصون ٢/ ٥٢٤.

(٤) في أ: كانت.

١٩٦٦ ـ هُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ مِنْ فَمَوِيْهِمَا عَلَى النَّابِحِ العَاوِي أَشَدَّ رِجَامِ[(١)]

بخلاف الإفْرَاد فإنَّه ورد في فَصِيح الكلام، ومنه: «مَسَحَ أُذنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وبَاطِنَهُمَا».

وقال بعضهم: الأحسنُ الجَمْعُ، ثم التَّثْنِيَة، ثُمَّ الإفراد كقوله: [الطويل]

١٩٦٧ ـ حَمَامَةَ بَطْنِ الوَادِيَيْنِ تَرَنَّمِي سَقَاكِ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا[(٢)]

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ: أَيْدِيَهُمَا: يَدَيْهُمَا، ونحوُهُ: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] اكْتَفَى بتثنيةِ المضافِ إليه عَنْ تثنيةِ المضافِ، وأُريد باليدين اليُمْنَيَان بدليلِ قراءةِ عبد الله: «والسَّارِقُونَ والسَّارِقَاتُ فاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ» ورَدَّ عليه أبو حيَّان بأنهما لَيْسا بِشَيْئَيْنِ، فإن النوعَ الأوَّلَ مُطَّرد فيه وضْعُ الجمع مَوْضِعَ التَّثْنِيَةِ، بخلافِ الثاني فإنه لا يَنْقَاسُ، لأن المتبادر إلى الذِّهْنِ من قولك: «قَطَعْتُ آذانَ الزَّيْدَيْن»: «أربعة الآذان» وهذا الردّ ليس بشيء؛ لأنَّ الدليل دَلَّ على أنَّ المرادَ اليمنيان.

فصل من أول من قطع في حد السرقة؟

قال القُرْطُبي[(٣)]: أولُ مَنْ حُكم بقطع [اليد][(٤)] في الجاهليةِ ابنُ المُغِيرةِ، فأمر الله بقطعِهِ في الإسلام، فكان أولَ سارقٍ قطعه رسولُ الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في الإسلام، مِنَ الرِّجَالِ الخِيَارَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَاف ومن النساء مُرَّة بنت سُفْيَانَ مِنْ بَنِي مَخْزُوم، وقطع أَبُو بَكْرٍ ـ رضي الله عنه ـ يَدَ الْفَتَى الذي سَرَقَ العِقْد، وقطع عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ يدَ ابن سَمُرَة أخِي عَبْدِ الرَّحْمن بن سَمُرَة.

فصل لماذا بدأ الله بالسارق في الآية؟

قال القرطبيّ[(٥)]: بَدَأ الله بالسارقِ في هذه الآيةِ قَبْلَ السَّارقةِ، وفي الزِّنَا بدأ بالزانيةِ، والحكمةُ في ذلك أنْ يُقالَ: لما كان حُبُّ المالِ على الرجالِ أغلبُ، وشهوةُ الاستمتاعِ على النساءِ أغْلَبُ بدأ بهما في الموضعين.

قوله تعالى: «جَزَاءً» فيه أرْبعةُ أوجُهٍ:

أحدُها: أنه منصوب على المصدر بفعلٍ مُقدَّرٍ، أيْ: جازُوهما جزاء.

الثاني: أنَّهُ مصدرٌ [أيضاً][(٦)] لكنه منصوبٌ على معنى نوعِ المصدرِ؛ لأنَّ قوله: «فاقْطَعُوا» في قُوَّةِ: جَازُوهما بقطع الأيْدِي جَزَاءً.

---

(١) تقدم.

(٢) اختلف في نسبة هذا البيت فنسب إلى الشماخ وإلى توبة بن الحمير وهو في ملحق ديوان الشماخ (٤٣٨) وديوان توبة (٣٦)، وينظر: المقرب ٢/ ١٢٨، وأمالي القالي ١/ ٨٨، الهمع ١/ ٥٥، الدرر ١/ ٢٦، والدر المصون ٢/ ٥٢٤.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٠٥.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٤.

(٦) سقط في أ.

الثالث: أنَّه منصوبٌ على الحالِ، وهذه الحال يحتملُ أن تكونَ من الفاعل، أي: مجازين لهما بالقطع بسبب كسبهما، وأنْ تكون من المضافِ إليه في «أَيْدِيَهُمَا»، أي: في حال كونهما مُجَازَيْن، وجاز مجيء الحال من المضاف إليه، لأنَّ المضاف جُزْؤهُ، كقوله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾ [الحجر: ٤٧].

الرابع: أنَّهُ [مفعولٌ] مِنْ أجْلِهِ، أيْ: لأجْلِ الجزاءِ، وشروطُ النصب موجودة.

و «نَكَالاً» منصوبٌ كما نُصِب «جَزَاءً» ولم يذكر الزمخْشريُّ فيهما غيرَ المفعولِ مِنْ أجْلِهِ.

قال أبُو حيان[1]: «تبع في ذلك الزَّجَّاج»[2]، ثم قال: «وليس بجيِّدٍ إلاّ إذا كان الجزاءُ هو النَّكالَ، فيكون ذلك على طريقِ البدلِ، وأمّا إذا كانا مُتَبَايِنين، فلا يجوزُ ذلك إلا بوَسَاطَةِ حَرْفِ العطفِ».

قال شهابُ الدِّين: النَّكالُ: نَوْعٌ من الجزاء فهو بدلٌ منه، على أنّ الذي يَنْبغي أن يُقَال هنا إنَّ «جَزَاءً» مفعول من أجله، العامل فيه «فاقْطَعُوا»، فالجزاءُ عِلةٌ للأمر بالقطع، و «نَكَالاً» مفعولٌ مِن أجْله أيضاً العامل فيه «جَزَاءً»، والنَّكَالُ عِلّةٌ للجزاءِ، فتكون العلةُ مُعَلَّلةً بِشَيْءٍ آخرٍ، فتكون كالحال المتداخِلَةِ، كما تقول: «ضربتُه تَأدِيباً له إحْسَاناً إلَيْه»، فالتأدِيبُ علَّة للضرب، والإحسانُ علة للتأديب، وكلامُ الزمخشريِّ والزَّجاج لا يُنَافِي[3] ما ذكرنا فإنَّه لا منافاة بين هذا وبين قولهما: «جزاءً» مفعولٌ مِنْ أجلْه، وكذلك «نَكَالاً» فتأمّله، فإنه وجه حسنٌ، فطاح الاعتراض على الزمخشري والزَّجَّاج، والتفصيلُ المذكورُ في قوله: «إلا إذا كان الجزاءُ هو النَّكَالَ»، ثم ظفرتُ بعد ذلك بأنه يجوز في المفعول له أن ينْصِبَ مَفْعُولاً له آخر يكون علَّةً فيه، وذلك أنّ المعربين أجازوا في قوله تعالى: ﴿أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا﴾ [البقرة: ٩٠] أن يكون «بَغْياً» مفعولاً له، ثم ذكروا في قوله: «أن يُنزِّل الله» أنه مفعولٌ له ناصبُه «بَغْياً»، فهو علةٌ له، صَرَّحُوا بذلك فَظَهَرَ ما قلت ولله الحمد.

و «بما» متعلق بـ «جَزَاءً»، و «ما» يجوزُ أنْ تكونَ مصدرية، أي: بكسبهما، وأنْ تكونَ بمعنى «الذي»، والعائدُ محذوفٌ لاستكمالِ الشروطِ أي: بالذي كسباه، والباءُ سَبَبِيَّةٌ.

فصل

قال بعضُ الأصُوليِّين[4]: هذه الآيةُ مُجْمَلَةٌ مِنْ وُجُوهٍ:

أحدها: أنَّ الحكمَ مُعلّق على السرقةِ، ومطلقُ السرقَةِ غيرُ مُوجِب القطع، بَلْ لا بد

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٤٩٥.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٩٠.

(٣) في ب: لا يبالي.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٦ ـ ١٧٧.

أنْ تكونَ هذه السرقةُ سرقةً لمقدارٍ مَخْصُوصٍ من المالِ، وذلك القَدْرُ مذكورٌ في الآية، فكانت الآيةُ مُجْملةً.

وثانيها: أنَّهُ تعالى أوْجب قطع الأيمانِ والشمائِلِ وبالإجماع لا يجبُ قطعُهما معاً فكانت الآيةُ مجملةً.

وثالثها: أن اليدَ اسمٌ يتناولُ الأصابعَ وحدها، ويقعُ على الأصابعِ مع الكفِّ، والسَّاعِدِ إلى المِرْفَقَيْنِ، ويقعُ على كل ذلك إلى المنكِبينِ[1]، وإذا كانَ لَفْظُ اليدِ مُحْتَمِلاً لِكُلِّ هذه الأقسامِ والتعيينُ غَيْر مذكورٍ في هذهِ الآيةِ فكانتْ مُجْمَلةً.

ورابعها: أن قوله: «فاقْطَعُوا» خطابٌ مع قومٍ، فيحتملُ أنْ يكونَ هذا التكليفُ واقِعاً على مَجْموعِ الأمَّةِ، وأنْ يكونَ واقعاً على طائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ منهم، وأنْ يكونَ على شَخْصٍ مُعَين منهم، وهو إمامُ الزمانِ كما ذهب إلَيْه الأكثرُون، ولمّا لم يكن التعيينُ مَذْكوراً في الآية كانتْ مُجْملةً، فثبتَ بهذه الوجُوهِ أنَّ هذه الآية مُجملةٌ على الإطلاقِ.

وقال قومٌ من المُحَقِّقِين[2]: إنَّ الآية ليستْ مُجْمَلةً ألْبَتَةَ، وذلك لأنَّا بَيَّنَّا أنَّ الألفَ واللامَ في قوله تعالى «والسارقُ والسارقةُ» قائمانِ مقام «الذي» والفاءُ في قوله «فاقْطَعُوا» للجزاءِ، وكما أنَّ التقدير: الذي سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ تأكّدَ هذا بقوله تعالى: «جَزَاءً بما كَسَبَا» وذلك أنَّ الكَسْبَ لا بُدَّ وأنْ يكونَ المرادُ به ما تقدم ذِكرُهُ، وهو السَّرِقَةُ، فصار هذا الدليلُ على مَنَاطِ الحُكم [ومتعلقه][3] هو ماهية السرقة، ومقتضاهُ أنْ يَعُمَّ الجزاءُ أينما حصل الشرطُ. اللهمَّ إلاَّ إذا قام دليلٌ مُنْفصِلٌ يَقْتَضِي تخصيصَ هذا العامِّ، وأمّا قوله: «الأيْدِي» عامَّة، فنقول: مُقْتضاه قطعُ الأيدي، لكنَّه لما انعقَدَ الإجماعُ على أنه لا يجبُ قطعهُما معاً، ولا الابتداءُ [باليد][4] اليُسْرى، أخرجناه مِنَ العُمُومِ.

وأمَّا قوله: «لفظُ اليَدِ دَائرٌ بَيْنَ أشياء».

فنقولُ: لا نُسَلِّمُ، بل اليَدُ اسمٌ لهذا العُضْو إلى المنكِبِ ولهذا السَّبَبِ قال تعالى: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ ولولا دخولُ العَضُدَيْنِ في هذا الاسم، وإلاَّ لما احتيج إلى التَّقييدِ بقوله «إلى المرَافِقِ». فظاهرُ الآيةِ: يُوجِبُ قَطْعَ اليدَيْنِ من المنكِبَيْنِ كما هو قولُ الخوارج، إلاَّ أنَّا تركنا ذلكَ لدليلٍ مُنْفصل وأما قوله «رَابِعاً» يَحْتَمِلُ أن يكُونَ الخطابُ مع واحدٍ مُعَيَّنٍ.

قُلْنا: ظاهِرُه أنَّهُ خطابٌ مع [كُل أحدٍ][5]، تُرِكَ العملُ بِهِ، فلما صار مَخْصُوصاً بدليلٍ مُنْفَصِلٍ فَيَبْقَى مَعمولاً به في الْبَاقِي فالحاصلُ أنَّا نقُولُ: الآيةُ عامةٌ صارت

---

(١) في أ: المركبتين.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ: واحد معين.

مَخْصُوصَةً بدلائِلَ مُنْفَصِلَة في بعضِ الصُّوَرِ، فيبقى حُجَّةً فيما عداهَا، وهذا القولُ أوْلَى من القول بأنها مُجْملة لا تُفِيدُ فائدَةً أصْلاً.

فصل لماذا لم يحد الزاني بقطع ذكره؟

قال القُرطبي[1]: جعل الله حدَّ السرقةِ قطعَ اليدِ لتناوُلها المالَ، ولم يجعلْ حدَّ الزِّنَا قطعَ الذَّكرِ مع مُوافقَةِ الفاحشة به لأمورٍ:

أحدها: أن للسارقِ مثلَ يدِهِ التي قُطِعت، فإن انْزَجَرَ بِها اعتاضَ بالباقية، وليس للزَّاني مثلُ ذكره، إذا قُطِعَ ولم يعتض بغيره لو انْزَجَرَ بقطعِهِ.

الثاني: أنَّ الحدَّ زجرٌ للمحدودِ ولغيره[2]، وقطعُ يدِ السَّارقِ ظاهرٌ، وقطعُ الذكرِ في الزنا باطنٌ.

الثالث: أنَّ قطع الذكرِ إبطال للنَّسْلِ وليس في قطع اليد إبطالٌ للنسلِ.

فصل

قال جمهورُ الفقهاءِ[3]: لا يجبُ القطعُ إلا بشرطيْن: قدرُ النصابِ، وأنْ تكونَ السرقةُ من حِرْزٍ.

قال ابن عباسٍ وابنُ الزُّبيْرِ والحسنُ البصريُّ ـ رضي الله عنهم ـ القدرُ غيرُ مُعْتبرٍ، والقطعُ واجبٌ في القليلِ والكثيرِ، والحرزُ أيضاً غَيْرُ مُعْتبرٍ، وهذا قولُ داود الأصْفهاني وقولُ الخوارجِ، وتمسكوا بعمومِ الآيةِ، فإنَّه لم يُذْكَرْ فيها النصابُ ولا الحرزُ، وتَخْصِيصُ عُمُومِ القرآنِ بخبرِ الواحدِ، وبالقِياسِ غيرُ جائزٍ، واحتج الجمهورُ بأنه لا حاجة إلى القول بالتخصيصِ، بل نقولُ إنَّ لفظ السرقةِ لفظٌ عربيٌّ، ونحنُ بالضرورة، نعلمُ أنَّ أهْلَ اللغَةِ لا يقُولُونَ لِمَنْ أخذَ حَبَّةً مِنْ حِنطَة الغَيْرِ أو تبنةً واحدةً أو كِسْرةً صغيرةً أنَّهُ سرق مالهُ، فعلمنا أنَّ أخذ مالِ الغيْرِ كيفما كان لا يُسَمَّى سرقَةً، وأيْضاً فالسرقةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ مُسارقَةِ عيْنِ المالِكِ [وإنَّما يُحْتَاجُ إلى مُسارقةِ عيْنِ المالِكِ][4] لَوْ كان المسروقُ أمْراً يتعلقُ به الرغبةُ في مَحَلِّ الشُّحِّ والضِّنَّةِ حتَّى يَرْغَب السارقُ في أخذِهِ ويتضَايَقُ المسروقُ مِنْه فِي دَفْعِهِ إلى الغَيْرِ، ولهذا الطريق اعتبرنا في وُجوبِ القطعِ أخْذ المالِ مِنْ حِرْزِ المثل، لأنَّ مَا لا يكُونُ موضُوعاً في الْحِرْزِ لا يُحْتَاجُ في أخْذِهِ إلى مُسَارقَة الأعْيُنِ، فلا يُسَمَّى أخْذُه سَرِقَةً.

قال داودُ[5]: نحن لا نُوجِبُ القطعَ في سرقة الجبَّةِ الواحدةِ، بل في أقَلِّ شَيْءٍ يُسَمَّى مالاً، وفي أقَلِّ شَيْءٍ يجري فيه الشُّحُّ والضِّنَّةُ، وذلك لأن مقاديرَ القِلَّةِ والكثْرة غيرُ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٤.

(٢) في أ: وتفسير له.

(٣) ينظر: تفسير الرازي (١١/ ١٧٧).

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٨.

مَضْبُوطَةٍ، فربَّما اسْتَحْقَر[١] الملكُ الكبيرُ آلافاً مُؤَلَّفَةً، وربما اسْتَعْظَمَ الفقيرُ طسُّوجاً[٢]، ولهذا قال الشافِعِيُّ ـ رضي الله عنه ـ: لو قال: لِفُلانٍ عليَّ مالٌ عَظِيمٌ، ثم فسره بالحبةِ، يقبل قوله فيه لاحتمالِ أنَّه كان عظيماً في نظره، أو كان عظيماً عنده لغاية فَقرِهِ وشدةِ احتياجِهِ إليه، ولما كانت مقاديرُ القِلَّةِ والكَثْرةِ غيْرَ مَضبُوطةٍ، وَجَبَ بِنَاءُ الحكمِ على أقل ما يُسَمَّى مالاً.

وليس لقائلٍ أنْ يَسْتَبْعِدَ ويقُولَ: كيف يجوزُ [القطعُ في سرقةِ][٣] الطسوجة الواحدةِ، فإنَّ الملحد قد جعلَ هذا طَعْناً في الشريعةِ فقال: اليدُ لما كانت قيمَتُها خَمسمائَةِ دينارٍ من الذَّهَبِ، فكيف تُقْطَعُ لأجل القليلِ من المالِ؟ ثُم إنْ أجَبْنَا عن هذا الطعنِ، بأنَّ الشرعَ إنما قطعَ يدهُ بسبب أنه تَحمَّل الدناءَةَ والخساسَةَ[٤] في سرقَةِ ذلك القدرِ القليلِ، فلا يَبْعُدُ أنْ يعاقبه الشرعُ بسبب تلك الدناءَةِ بهذه العُقُوبةِ العظيمةِ، وإذاً كَانَ هذا الجوابُ مَقْبُولاً مِنَّا في إيجابِ القطْعِ في القليلِ والكثيرِ، قال: ومِمَّا يدلُ على أنَّهُ لا يجوزُ تخصيصُ عمومِ القرآنِ هَاهُنَا بخبرِ الواحدِ، وذلك لأن القائلينَ بتخصيصِ هذا العمومِ اختلفُوا على وجوهٍ:

قال الشافعيُّ: يجبُ القطعُ في رُبْعِ دينارٍ، وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام «لا قَطْعَ إلاَّ في رُبْعِ دينارٍ»[٥] وقال أبُو حنيفَةَ: لا يجبُ إلاَّ في عشرةِ دراهم مضرُوبة، وروى قوله عليه الصلاة والسلام «لا قطع إلا في ثَمنِ المجَنِّ»[٦] قال: والظاهر أنَّ ثمن المجَنّ لا يكون أقلَّ من عشرة دراهم.

وقال مالكٌ وأحْمدُ وإسحاقُ: يُقدر بثلاثةِ دراهم أو رُبْعِ دينار وقال ابنُ أبِي لَيْلَى: مُقَدَّرٌ بخمسةِ دراهمَ، وكلُّ واحدٍ من هؤلاءِ المجتهدين يطعنُ في الخبرِ الذي يرويه الآخرُ، فعلى هذا التقدير: فهذهِ المُخَصصَاتُ صارتْ مُتعارِضةً، فوجب ألاَّ يُلْتَفَتَ إلى شَيْءٍ مِنها، ويُرْجع في معرفةِ حُكْمِ الله تعالى إلى ظاهرِ القرآنِ.

قال[٧]: وليس لأحدٍ أنْ يقول: إن الصحابة أجْمَعُوا على أنَّه لا يجبُ القطعُ إلاَّ في مقدار مُعَيَّنٍ، قال: لأنَّ الحسنَ البصريَّ كان يُوجِبُ القطعَ بمجردِ السَّرِقَةِ، وكان يقولُ:

---

(١) في أ: استحقوا.
(٢) ثبت في هامش (ب) وهو ربع دانق.
(٣) في ب: قطع اليد في السرقة.
(٤) في أ: الخامسة.
(٥) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٠٩ ـ ٢١٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٦٦) من حديث عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول لا قطع إلاَّ في ربع دينار.
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٣٣٤٥) وعزاه لابن حبان.
(٦) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٥/ ٣٨٤) رقم (١٣٣٤٨) وعزاه للبغوي. وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٣١) كتاب الحدود ما يجب فيه القطع وذكره البغوي في شرح السنة» (٥/ ٤٨٦) بمعناه.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٧٨.

احذر من قطع درهم، ولو كان الإجماعُ مُنْعَقِداً لما خالف الحسنُ البصري فيه مع قربه من زمنِ الصحابةِ ـ رضي الله عنهم ـ، وشدةِ احتياطِهِ فيما يتعلقُ بالدينِ، فهذا تقريرُ مذهَبِ الحسنِ البصْرِيِّ ومذهبِ داوُدَ الأصْفَهانِي، وأمَّا الفقهاءُ فقالوا: لا بُدَّ فِي وجوبِ القطعِ مِنَ الْقَدْرِ.

فقال الشافعيُّ: القطعُ في رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِداً وهو نِصابُ السرقةِ، وسائِرُ الأشياءِ تُقَوَّمُ بِهِ، وقال أبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ لا يَجِبُ القطعُ في أقَلِ مِنْ عَشَرةِ دراهم مَضْرُوبة. ويُقَوَّم غيرُها به، وقال مالكٌ وأحمدُ: رُبْعُ دينارٍ [أو][1] ثلاثةُ دَرَاهِمَ، وقال ابنُ أبِي لَيْلَى: خَمْسةُ دراهِم، وحجةُ الشافعي ـ رضي الله عنه ـ ما رُوِي عن عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ أن رسولَ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «القَطْعُ فِي رُبْعِ دينارٍ فَصَاعِداً»[2].

وحُجَّةُ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ ما رُوِيَ عَنْ نافعٍ عن ابن عُمَرَ ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَطَعَ سارِقاً في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ[3].

ورُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه ـ أنَّهُ قطعَ السارقَ في أتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بثلاثةِ دراهِمَ من صرف اثني عشر دينار، واحْتَجَّ أبو حَنيفَةَ ـ رضي الله عنه ـ بأنَّه قول ابن مسعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ، وبأن المجَنَّ قيمتُهُ عَشَرةُ دراهِمَ[4]، واحتج ابنُ أبِي لَيْلَى ـ رحمه الله ـ بما روى أبُو هُرَيْرَةَ ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، ويَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»[5].

قال الأعْمَشُ[6]: كانوا يَرَوْنَ أنَّهُ بيضُ الحديد والحبلُ، يرون أنه منها تُساوِي ثلاثةَ دراهم، ويحتج بهذا مَنْ يرى القطع في الشيء القليلِ، وعند الأكثرينَ محمولٌ على ما قاله الأعْمَشُ لحديثِ عائشةَ ـ رضي الله تعالى عنها ـ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الشافعي ٢/ ٨٣، الباب الثاني في حد السرقة (٢٧١)، والبخاري ١٢/ ٩٩، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿**والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما**﴾ (٦٧٨٩)، وطرفه في (٦٧٩٠ ـ ٦٧٩١)، ومسلم ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها (١ ـ ١٦٨٤).

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣١، في الحدود: باب ما يجب فيه القطع والبخاري ١٢/ ٩٩ في الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿**والسارق والسارقة**﴾ (٦٧٩٥)، وأطرافه في (٦٧٩٦ ـ ٦٧٩٧ ـ ٦٧٩٨)، ومسلم ٣/ ١٣١٣، في الحدود: باب حد السرقة (٦ ـ ١٦٨٦). وأبو داود (٤٣٨٦) والنسائي (٢/ ٢٥٨) والدارمي (٢/ ١٧٣) وابن ماجه (٢٥٨٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٩٣) والبيهقي (٨/ ٢٥٦).

(٤) تقدم.

(٥) أخرجه البخاري ١٢/ ٨٣، في الحدود: (٦٧٨٣)، وطرفه في (٦٧٩٩)، ومسلم ٣/ ١٣١٤، كتاب الحدود: باب حد السرقة (٧ ـ ١٦٨٧).

(٦) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٥.

فإنْ قيل: إذا سرَقَ المالَ مِنَ السَّارِقِ، فقال الشافِعيُّ: لا يُقْطَعُ لأنَّهُ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مالكٍ ومِنْ غَيْرِ حِرْزٍ.

وقال أصحابُ مالكٍ[1]: حُرْمةُ المالِكِ عليه لم تَنْقَطِعْ عنه، وَيَدُ السارقِ كلا يد كالغاصب إذا سُرِقَ منه المالُ المغصُوب قُطع، فإنْ قيل: حِرْزُهُ كَلاَ حِرْزٍ. فالجوابُ: الحرْزُ قائمٌ والمالِكُ قائمٌ، ولم يَبْطُلِ الملك فيه.

فصل المذاهب فيما إذا كرر السارق السرقة

قال الشافعي[2]: الرجل إذا سرق أولاً قطعت يده اليمنى، وفي الثانية رجله اليسرى وإذا سرق في الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة: رِجْلُهُ اليُمْنَى؛ لأنَّ السرقةَ عِلَّةُ القطعِ وقد وُجدت وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ وأحْمَدُ والثَّوْرِيُّ ـ رضي الله عنهم ـ: لا يُقْطَع في الثالثةِ والرابعةِ، بلْ يُحْبَسُ.

فصل

قال أبُو حَنِيفَة والثَّوْرِيُّ[3]: لا يُجْمَعُ بَيْنَ القَطْعِ والغُرْمِ، فإن غُرِّم فلا قَطْعَ، وإن قُطِعَ سَقَطَ الغُرْمُ، وقال الشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ يُغَرَّم إنْ تلف المسروقُ، وإنْ كان بَاقِياً رَدَّهُ.

وقال مَالِكٌ: يُقْطَعُ بِكُلِّ حالٍ، ويُغرّم إنْ كان غَنِياً، ولا يَلْزَمُه إن كان فقيراً، واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام «على الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»[4]، ولأنَّ المسروقَ لَوْ كان بَاقِياً وَجَبَ رَدُّهُ بالإجْماعِ، ولأنَّ حق الله لا يَمْنَعُ حَقَّ العبادِ، بِدليلِ اجتماع الجزاءِ والقِيمةِ في الصَّيْدِ المَمْلُوكِ، ولأنَّه بَاقٍ على مُلْكِ مالِكِه إلى وقتِ القطع[5].

---

(١) ينظر: القرطبي ٦/١٠٨.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٧٩.

(٣) ينظر: المصدر السابق ١١/١٨٠.

(٤) أخرجه أبو داود ٣/٢٩٦، في البيوع: باب في تضمين العارية (٣٥٦١)، والترمذي ٣/٥٦٦، في البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٦)، وقال حسن صحيح وابن ماجه ٢/٨٠٢، في الصدقات: باب العارية (٢٤٠٠)، وأحمد في المسند ٥/٨، والدارمي في السنن ٢/٢٦٤، في البيوع، باب في العارية مؤداة، والحاكم في المستدرك ٢/٤٧، في البيوع: باب لا يجوز لامرأة في مالها وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي ٦/٩٠، في العارية مضمونة ٩٥١، ٨/٢٧٦، والطبراني في الكبير ٧/٢٥٢، وابن أبي شيبة ٦/١٤٦، وابن الجارود في المنتقى (١٠٢٤)، وقال الحاكم تخريجه له على شرط البخاري ونازعه ابن دقيق العيد ورده ابن حزم بأن قال الحسن لم يسمع من سمرة وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه ورأى البخاري وجماعة أنه سمع منه مطلقاً.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١١/١٨٠.

فإنْ قيل: الحِرْزُ عادة ما نُصِبَ لِحفظِ الأموالِ، وهو يَخْتَلِفُ في كُلِّ شَيْءٍ بحسبِ عَادَتِهِ[١].

قال ابنُ المُنْذرِ: لَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ ثَابتٌ.

فالجوابُ[٢]: وإنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ لا قَطْعَ لقولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: «لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حريسة جَبَلٍ، وإذَا آواها المراحُ والحرزُ فالقطعُ فيما بلغ ثمنَ المجَنّ» وقال عليه الصلاةُ والسلامُ: «ليسَ على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتلِس قطعٌ»[٣].

وإذا سَرَقَ من مالٍ فيه شُبْهَةٌ، كالعبدِ المسروقِ في مالِ سَيِّده، والولدِ من مال والدِهِ، والوالدِ من مالِ ولدِهِ، وأحدِ الشريكيْنِ من مالِ المشتركِ لا قَطْعَ عليه.

فصل فيما إذا اشترك جماعة في سرقة

إذا اشترك جماعةٌ في سرقَة نصابٍ مِنْ حِرْزٍ، فلا يَخْلُو: إمَّا أنَّ بعضهم يَقْدِرُ على إخراجه أوْ لا يَقْدِرُ إلا بمعاونتِهم، فإنْ كان الأول فَقِيل: يُقْطَعُ، وقيل: لا يُقطعُ، وهو قولُ أبِي حَنيفَةَ والشافعي، فإذا نَقَبَ واحدٌ الحِرْزَ وأخَذَ الآخرُ، فإنْ كانَ انفردَ كل واحدٍ بِفعلِهِ دُونَ اتفاقٍ منهما، فلا قطْع على واحدٍ منهما، وإنْ تفاوتَا في النَّقْبِ وانفردَ أحدهما بالاخراجِ خاصةً، فإنْ دخل أحدُهما وأخرجَ المتاعَ إلى باب الحرْزِ فأدخل الآخرُ يدَهُ فأخذه، فعليه القطعُ ويُعاقبُ الأولُ، وقيل: يُقْطعانِ وإنْ وضعه خارج الحِرْز فعليه القطعُ لا على الآخذِ.

فصل في حكم النبّاش

والقبرُ والمسجدُ حِرْزٌ فَيُقْطَعُ النَّباشُ عند الجمهور، وقال أبُو حنيفةَ: لا يقطعُ؛ لأنَّه سرق مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ مالاً مُعَرَّضاً[٤] لِلتَّلفِ لا مالِكَ لَهُ؛ لأنَّ الميِّتَ لا يملِكُ.

فصل

قال الشافعي[٥] ـ رضي الله عنه ـ لِلْمَوْلى إقَامةُ الحدِّ على ممَالِيكِه، وقال أبُو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: لا يَمْلِكُ ذلكَ.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٤. (٢) ينظر: المصدر السابق ٢/ ٣٥.

(٣) أخرجه أبو داود ٤/ ١٣٨ في الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة (٤٣٩٢ ـ ٤٣٩٣) والترمذي ٤/ ٤٢، في الحدود: باب ما جاء في الخائن والمختلس (١٤٤٨) والنسائي ٨/ ٨٩، في السرقة: باب ما لا قطع فيه (٤٩٧٥)، وابن ماجه ٢/ ٨٦٤، في الحدود: باب الخائن والمنتهب (٢٥٩١)، وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (٣٦١)، باب فيمن لا قطع فيه (١٥٠٢)، (١٥٠٣)، وقال الزيلعي في نصب الراية: وسكت عنه عبد الحق في أحكامه وابن القطان بعد، فهو صحيح عندهما.

(٤) في أ: بمالاً معرض. (٥) ينظر: الرازي ١١/ ١٨٠ ـ ١٨١.

فصل في وجوب نصب إمام

احْتَجُّوا بهذه الآيةِ على أنَّهُ يجبُ على الأمَّة أن يُنَصِّبوا لأنفسهم إماماً مُعَيَّناً، لأنَّهُ تعالى أوْجبَ بهذه الآيَة إقامَةَ الحدِّ على السُّرَّاق والزُّنَاةِ فلا بُدَّ مِنْ شَخْصٍ يكُونُ مُخَاطَباً بهذا الخطابِ، وأجْمعتِ الأمةُ على أنَّه ليسَ لآحادِ الرعيَّةِ إقامةُ الحدودِ على الأحْرارِ الجُنَاةِ إلاَّ الإمامَ، فلمَّا كان هذا تَكْلِيفاً جازِماً، ولا يمكنُ الخروجُ مِنْ عُهْدَتِه، إلا بِوُجودِ الإمام وجبَ نَصْبُهُ؛ لأنَّ ما لا يَأتي الواجبُ إلا به، وكانَ مقدوراً للمُكلَّفِ فهو واجبٌ.

فصل

قالتِ المعتزلةُ: قوله تعالى: ﴿جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا﴾ يَدُلُّ على تَعْلِيلِ أحْكامِ الله تعالى؛ لأنَّه صَريحٌ في أنَّ القطعَ إنَّما وجبَ مُعَلَّلاً بالسرقَةِ.

وجوابُهُ ما تقدمَ في قوله «مِنْ أجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا».

قوله تعالى ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ والمعنى: عَزيزٌ في انْتِقامِهِ، حكِيمٌ في شرائعهِ وتكالِيفِه، قال الأصْمَعِيُّ: كنتُ أقرأُ سورةَ المائدة ومعي أعرابيٌّ. فقرأتُ هذه الآيَةَ فقلْتُ: واللَّهُ غفورٌ رحيمٌ، سَهْواً فقال الأعرابيُّ: كلامُ من هذا، فقلتُ: كلامُ الله، فقال: أعِدْ، فأعَدْتُ: والله غفور رحيمٌ ثُمَّ تَنَبَّهْتُ فقلتُ: «والله عزيزٌ حكيمٌ» فقال: الآنَ أصَبْتَ.

قُلْتُ: كيف عرفتَ؟ فقال: يا هذا، عَزَّ فحكم فأمر بالقطْعِ، فلَوْ غَفَر ورحِمَ لما أمر بالقَطْعِ.

قوله تعالى: ﴿فَمَن تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ﴾ الجارُّ [والمجرور في قوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ﴾][1] متعلِّقٌ بـ «تاب» و «ظُلْم» مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله، أيْ: مِنْ بعد أنْ ظلمَ غَيْرَهُ بأخْذِ ماله.

وأجاز بعضُهم أنْ يكونَ مُضافاً للمفعولِ، أيْ: مِنْ بعد أنْ ظلم نَفْسَهُ، وفي جوازِ هذا نَظَرٌ؛ إذْ يصيرُ التقديرُ: مِنْ بَعْد أنْ ظلمه، ولو صرَّحَ بهذا الأصل لم يجز؛ لأنَّهُ يؤدِّي إلى تَعَدِّي فعل المضمرِ إلى ضَمِيره المتصلِ، وذلك لا يجوزُ إلا في بابِ: «ظَنَّ وفَقَدَ وعدِمَ»، كذلك قاله أبُو حيان.

وفي نظرهِ نَظَرٌ؛ لأنَّا إذا حللنا المصدر لحرفٍ مَصْدريٍّ وفِعْلٍ، فإنَّما يأتِي بعد الفعلِ بما يَصِحُّ تقديرُه، وهو لفظُ النَّفْسِ، أيْ: مِنْ بَعْد أنْ ظَلَمَ نَفْسه. انتهى.

---

(١) سقط في أ.

فصل في معنى الآية

المعنى: «فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ» سرقته «وَأَصْلَحَ» العملَ، «فإنَّ اللَّهَ» تعالى ﴿يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ هذا فيما بينَهُ وبَيْنَ الله تعالى، فأمَّا القطعُ فلا يَسْقُطُ بالتَّوْبةِ عند الأكْثرينَ.

قال مُجاهِدٌ[1]: السارقُ لا توبة له، فإذا قُطِعَ حصلتِ التوبةُ، والصحيحُ: أن القطعَ جزاءٌ على الجِنايةِ لقوله تعالى: ﴿جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ﴾ فلا بُدَّ مِنَ التَّوْبَةِ بَعْدُ، وتوبَتُه الندمُ على ما مضَى والعزمُ على تركِهِ في المستقبلِ، وهذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ مَنْ تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإنَّ الله تعالى يقبلُ توبَتَهُ.

فإن قيل: قوله «وأصْلَحَ» يدلُّ على أنَّ مجردَ التوبةِ غيرُ مقبولٍ. فالجوابُ: المرادُ وأصلح التوبة بنيةٍ صادقةٍ وعزيمةٍ صحيحةٍ خاليةٍ عن سائرِ الأغْرَاضِ.

فصل في أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى

دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ قبولَ التوبة غيرُ واجبٍ على الله تعالى، لأنَّهُ يُمْدحُ بقبول التوبةِ، والتمدُّحُ إنما يكونُ بفعل التَّفَضُّلِ والإحْسَانِ لا بأدَاءِ الوَاجِباتِ.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

لما ذكر عقابَ السَّارِقِ، ثُمَّ ذَكرَ أنَّهُ يقبلُ توبتَهُ إنْ تاب أرْدَفَهُ ببيان أنه يفعلُ ما يشاء ويَحْكُم ما يريدُ فيُعَذبُ من يشاءُ، ويغفرُ لِمَنْ يشاءُ وإنَّما قدم التعذيبَ على المغفرةِ، لأنَّهُ في مقابلةِ السرقةِ، والسرقةُ مقدمةٌ على التوبةِ.

قال السديُّ والكَلْبِيُّ[2]: يعذبُ مَنْ يشاءُ ممَّنْ ماتَ على كُفْرِهِ، وقال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يعذبُ مَنْ يشاءُ على الصَّغيرةِ، ويغفرُ لِمَنْ يشاءُ الكبيرةَ والله غفورٌ رحيمٌ.

قال القُرْطُبِيُّ[3]: هذه الآيةُ خطابٌ للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أيْ: لا قرابة لأحدٍ بينه وبين الله تُوجِبُ المحاباةَ حتى يقول قائلٌ: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨]، والحدودُ تقامُ على كُلِّ مَنْ قارف حدًّا.

قوله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٦.

(٢) ينظر: البغوي ٢/ ٣٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٤.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٤١﴾

قد تقدم أنَّ «يَحْزُن» يُقرأ[1] **بفتح الياءِ** وضمِّها وأنهما لُغتانِ، وهل هما بمعنًى، أو بينهما فَرْقٌ.

والنَّهْيُ للنبيّ في الظاهرِ، وهو مِنْ بابِ قوله: «لا أرَيَنَّك هاهُنَا»، أي: لا تَتَعاطَ أسباباً يحصلُ لك بها حُزْنٌ من جهتِهم، وتقدم لك تحقيقُ ذلك مِراراً.

وقولُ أبي البقاءِ[2] في «يَحْزُنْكَ»: «والجيدُ فتحُ الياءِ وضمُّ الزَّاي، ويُقرأ بِضَمِّ الياءِ، وكسر الزَّاي مِنْ: أحْزَنَنِي وهي لغةٌ» ـ لَيْسَ بجيِّدٍ؛ لأنها قراءةٌ متواترةٌ، وقد تقدَّم دليلُها في آل عمران [الآية ٧٦]. و «يسارعون» من المسارعة، و «فِي الكفر» متعلقٌ بالفعل قبلهُ، وقد تقدم نظيرُها في آل عمران. واعلمْ أنه تعالى خاطب النبيَّ عليه الصلاةُ والسلام بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ في مواضِعَ كثيرةٍ، ولم يخاطِبْهُ بقوله: «يا أيُّهَا الرسولُ» إلاَّ في موضِعَيْنِ في هذه السورة.

أحدهما: هاهُنا، والثانية: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ﴾ [المائدة: ٦٧] وهذا خطابُ تشريفٍ وتعظيمٍ.

واعلمْ أنه تعالى لما بيَّن بعضَ التكاليف والشرائع، وكان قد علم من بعضِ النَّاسِ المسارعةَ إلى الكفرِ لا جَرَمَ صبَّر رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ على تَحَمُّلِ ذلك، وأمرهُ بأنْ لا يَحْزنَ لأجلِ ذلك أيْ: لا تَهْتَمَّ ولا تُبَالِ بمسارعةِ المنافقينَ في الكفرانِ في موالاةِ الكُفارِ، فإنهم لَنْ يُعْجِزُوا اللَّه شيئاً.

قوله تعالى: «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا» يجوزُ أنْ يكُون [حالاً من][3] الفاعل في «يسارِعُون» أيْ: يُسارعون حال[4] كونهم بعضَ الذينَ قالُوا، ويجوزُ أنْ يكون حالاً من نفسِ الموصُول، وهو قريبٌ من مَعْنى الأولِ، ويجُوزُ أن يكُونَ «منْ» بياناً لجنسِ الموصُولِ الأولِ، وكذلك «من» الثانية، فتكون تَبْيِيناً وتَقْسِيماً للذين يُسارعونَ في الكُفْرِ، ويكون «سَمَّاعُون» على هذا خَبَر مُبْتَدأ محذُوفٍ و«آمنَّا» منصوبٌ بـ «قالوا» [و «أفْواهِهِمْ» متعلقٌ بـ «قالوا» لا بـ «آمَنَّا»][5] بمعنى أنه لم يُجاوزْ قولهم أفْواهَهُمْ، إنَّما نَطَقُوا بِهِ غير مُعْتقدِين له بقلوبهم. وقوله: «ولَمْ تُؤمِنْ قُلُوبُهُم» جملةٌ حاليَّةٌ.

قال بعضُ المفسِّرين: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، والتقديرُ: مِنَ الذينَ قالُوا: آمَّنا بأفْواهِهِمْ ولَمْ تُؤمِن قُلُوبُهُم، وهؤلاءِ هُم المنافِقُونَ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٠، والبحر المحيط ٣/ ٤٩٩، والدر المصون ٢/ ٥٢٦.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٥.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: رجال.

(٥) سقط في أ.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾ فيه وجهانِ:

أحدهما: ما تقدَّم، وهو أنْ يكونَ مَعْطُوفاً على «مِنَ الذين قالوا» بَيَاناً وتَفْسِيماً.

والثاني: أن يكونَ خبراً مُقَدماً، و «سمَّاعُونَ» مُبْتدأ، والتقديرُ: «ومِنَ الذين هادُوا قومٌ سمَّاعُون»، فتكونُ جملةً مستأنفة، إلاَّ أن الوجه الأول مُرجَّح بقراءةِ الضَّحَّاكِ: «سمَّاعِينَ» على الذَّمِّ بِفِعْلٍ محذوفٍ، فهذا يدلُّ على أن الكلام لَيْسَ جُملةً مُسْتقلةً، بل قوله: «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا» عطفٌ على ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ﴾.

وقوله «سماعُون» مِثالُ مُبالغَةٍ، و «للْكَذِب» فيهِ وجهانِ:

أحدهما: أنَّ «اللامَ» زائدةٌ، و «الكَذِبِ» هو المفعولُ، أي: سمَّاعون الكذبَ، وزيادةُ اللام هُنا مُطَّردة لكوْنِ العامل فَرْعاً، فقوي باللام، ومثلُه ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦].

والثاني: أنَّها على بابها مِنَ التعليلِ، ويكونُ مفعولُ «سمَّاعُونَ» مَحْذُوفاً، أيْ: سَمَّاعُون أخْبَارَكُم وأحَادِيثَكُمْ لِيَكْذِبُوا فيها بالزيادَةِ والنَّقْصِ والتَّبْدِيلِ، بأنْ يُرْجفُوا بِقَتْلِ المؤمنينِ في السَّرَايَا كما نقل من مخازيهم.

وقوله تعالى: ﴿سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ﴾ يجوزُ أنْ تكون هذه تكْرِيراً للأولى، فعلى هذا يجوزُ أنْ يتعلَّق قوله: «لِقَوم» بنَفْس الكذبِ، أيْ: يَسْمَعُونَ ليَكْذبُوا لأجْل قوْم [ويجوزُ أن تتعلق اللامُ بنفس «سمَّاعُونَ» أي: سمَّاعُونَ لأجل قوم لم يأتوك؛][1] لأنهم لَبُغضِهِمْ لا يقربُونَ مَجْلِسكَ، وهم اليهودُ، و «لم يأتُوك» في محَلِّ جرٍّ؛ لأنَّها صفةٌ لـ «قوم».

فصل

ذكر الفرَّاءُ والزَّجَّاجُ هاهُنَا وَجْهَيْنِ[2].

الأول: أنَّ الكلامَ إنَّما يتمُّ عند قوله «ومِنَ الَّذِينَ» ثُم يُبْتَدأ الكلامُ من قوله: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾ [وتقديرُ الكلام: لا يحْزُنْكَ الذين يُسارعُونَ في الكفر من المنافِقِينَ ومن اليهُود، ثم بعد ذلك وصفَ الكل بكونهم سمَّاعين لقوم آخرين][3].

الوجهُ الثاني: أن الكلام تَمَّ عند قوله: ﴿وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ﴾ ثم ابْتَدَأ فقال: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ وعلى هذا التقدير: فقوله: «سمَّاعُون» صفةُ محذوفٍ والتقديرُ: ومن الذين هادُوا قومٌ سماعُون، وقيل: خبرُ مُبتدأ محذوفٍ، تقديرُه: هُم سمَّاعُونَ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١١/١٨٣.

(٣) سقط في أ.

وحَكَى الزَّجَّاجُ في قوله تعالى «سمَّاعُون لِلْكذبِ» وجهين:

الأوَّلُ: معناه: قَائِلُون لِلْكَذبِ، فالسمعُ يُستعملُ، والمراد منه القبولُ كما تقول: لا تَسْمعْ من فلانٍ، أيْ: لا تقبَلْ مِنْه، ومِنه: «سَمِعَ الله لِمنَ حمدَهُ»، وذلك الكذبُ الذي يَقْبَلُونَهُ هو ما يقوله رؤساؤهُمْ من الأكاذِيبِ في دينِ الله تعالى، وفي تحريفِ التوراةِ، وفي الطعنِ في سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ.

والوجه الثَّاني: أنَّ المرادَ مِنْ قوله «سَمَّاعُون» نَفْسُ السَّمَاعِ، واللامُ في قوله «لِلْكَذِبِ» لامُ كَيْ أي: يَسْمعُون مِنْك لِكَيْ يَكذِبُوا علَيْكَ، وذلك أنَّهُم كانوا يَسْمَعُون مِنَ الرَّسُولِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ثُم يَخْرُجون ويقُولونَ: سمعْنَا منه كذا وكذا، ولم يَسْتَمِعُوا ذلك منه، وأمَّا «لقوم آخرينَ لم يأتوكَ» والمعنى أنهم[1] أعْيُنٌ وجواسِيسُ لِقَوْمٍ آخرينِ لَمْ يأتُوك، ولم يحضُرُوا عندَك لِيُبَلِّغُوا إليهم أخبارَك، وهم بَنُو قُرَيْظَةَ والنَّضِير.

قوله تعالى: «يُحَرِّفُونَ» يجوزُ أن يكونَ صِفَة لِـ «سَمَّاعُون»، أيْ: سمَّاعون مُحَرِّفُونَ، ويجوزُ أن يكونَ حالاً من الضميرِ في «سماعون» ويجوزُ أن يكون مُسْتأنَفاً لا مَحَلَّ لَهُ.

ويجوزُ أنْ يكونَ خَبَرَ مُبْتَدأ مَحْذُوفٍ أيْ: هُمْ مُحَرِّفُونَ.

ويجُوز أن يكُونَ في مَحَلِّ جَرٍّ صِفَةً لـ «قَوْمٍ»، أيْ: لقوْمٍ مُحَرِّفِينَ.

و «مِنْ بَعْد مواضِعِهِ» تقدم في النِّساءِ [الآية ٤٦].

و «يَقُولُون» كـ «يُحَرِّفُونَ»، ويجوزُ أنْ يكُونَ حالاً من ضمير «يُحرِّفُونَ»، والجملةُ شَرْطيَّةٌ مِنْ قوله: «إنْ أوتيتُمْ» [مفعولة بالقول، و «هذا» مفعول ثان لـ «أوتيتم»][2] فالأول قائمُ مقامَ الفاعل، و «الفاء» جوابُ الشرطِ، وهي واجِبة لعدمِ صلاحيَّةِ الجزاءِ لأنْ يكونَ شَرْطاً، وكذلك الجملة من قوله: «وإن لم تؤتوه».

فصل في معنى الآية

ومعنى «يُحرِّفون الكلم من بعد مواضعه» أي: من بعد أن وضعه اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ في مواضعه، أي فرض دينهُ، وأحلَّ حلالهُ وحرَّم حرامهُ. قال المفسرون[3]: إنَّ رجُلاً وامرأةً من أشراف خيبر زنيا، وكان حدُّ الزِّنا في التوراة الرَّجم، فكرهت اليهودُ رجمهما لشرفهما، فأرسلوا قوماً إلى رسول اللَّهِ ـ صلى اللَّهُ عليه وعلى آله وسلم ـ عن حُكمه في الزَّانيين إذا أُحصنا وقالوا: إن أمركم بالجلد فاقبلوا، وإن أمركُم بالرَّجم فلا تقبلوا. فلمّا

(١) في أ: لأنهم.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٣٧.

سورة المائدة / الآية: ٤١ ـــــــ

فقولُه تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ﴾ جمع كَلِمَةٍ، وذكر الكِناية رَدّاً على لَفظها الكلم «مِنْ بَعْدِ مواضِعِهِ» أيْ: وضعُوا الجلدَ مكان الرجمِ.

وقيل: سببُ نزول هذه الآيةِ: أنَّ بَنِي النضير كان لهم فضلٌ على بَنِي قريظةَ، فقال بَنُو قريظةَ: يا محمدُ إخْوَانُنا بنو النضير وأبُونا واحدٌ وديننا واحدٌ ونبينا واحدٌ، وإذا قتلُوا مِنَّا قتيلاً لم يقيدونَا، وأعطونا ديتَهُ سَبْعينَ وَسْقاً من تَمْرٍ. وإذا قتلنا منهم قتلُوا القاتلَ، وأخذوا مِنَا الضِّعْفَ مائةً وأربعين وسْقاً مِنْ تَمْرٍ. وإنْ كان القتيلُ امرأةً قتلُوا بها الرجُلَ مِنَّا، وبالرجل منهم الرجليْن مِنَا، وبالعبد حُراً مِنَّا، وجراحاتُهم على الضِّعْفِ مِنْ جراحاتِنَا. فاقْضِ بَيْننا وبينهم، فأنزل الله هذه الآية، والأولُ أصحُ لأنَّ الآية في الرَّجْمِ.

فصل

قال القرطبي[1]: الجمهورُ على ردِّ شهادةِ الذِّمِّيِّ؛ لأنَّهُ ليس مِنْ أهلِهَا فلا تقبلُ على مسلم، ولا على كافرٍ وقبِلَ شهادتهُم جماعة مِنَ الناسِ إذا لم يُوجدْ مسلمٌ، على ما يأتي في آخر السورة[2].

فإنْ قِيل: قد حَكَمَ بشهادَتِهِمْ ورجمَ الزَّانِيَيْنِ.

فالجوابُ: أنَّهُ إنَّما تقدم عليهم بما علم أنَّهُ حكمُ التَّوْراةِ، وألزمهُم العملَ بِهِ على نحو ما عملت به بَنُو إسرائيلَ؛ إلْزَاماً للحجةِ عليهم، وإظْهَاراً لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذاً لا حَاكِماً.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟﴾ أيْ: إنْ أمرَكُم بحدِّ الجلدِ فاقبلوا، وإنْ أمركُم بالرجم فلا تقبلُوا.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ﴾ «مَنْ» مفعولٌ مقدمٌ، وهي شرطيةٌ.

وقوله: «فَلَنْ تَمْلِكَ» جوابُه، و «الفاء» أيضاً واجبةٌ لما تقدم.

و «شيئاً» مفعولٌ به، أو مصدرٌ، و «مِنَ اللَّهِ» متعلقٌ بـ «تَمْلكَ».

وقيل: هو حالٌ من «شَيْئاً»؛ لأنَّهُ صفتُه في الأصْلِ.

فصل

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ﴾ أي: كفْرَهُ وضلالَهُ، وقال الضحاكُ: هلاكَهُ[3].

وقال قتادةُ: عذابَهُ[4].

ولمّا كان لفظُ الفتنةِ مُحتملٌ لجميعِ أنواعِ المفاسدِ، وكان هذا اللفظُ مذكُوراً عُقَيْبَ أنواع كفرِهم التي شرحَها الله تعالى وجبَ أن يكُون المرادُ من هذه الفتنةِ تلك الكُفْرياتِ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٧.

(٢) في ب: البقرة.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١١/ ١٨٤.

(٤) انظر المصدر السابق.

المذكُورة، ويكونُ المعنى: ومَنْ يُرد الله كفره وضلالتهُ، فلَنْ يقدِرَ أحدٌ على دفع ذلك عنه، ثُمَّ أكَّدَ ذلك بقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ﴾.

قال أهلُ السُّنَّةِ: دلّت هذه الآيةُ على أن الله تعالى غيرَ مُريدٍ إسلامِ الكافرِ، وأنَّه لم يُطهرْ قلبَهُ مِنَ الشِّرْكِ، ولوْ فعل ذلك لآمن.

وذكر المعتزلةُ في تعبير هذه الفِتْنَة وجوهاً:

أحدها: أنَّ الفتنة هي العذابُ. قال تعالى: ﴿عَلَى ٱلنَّارِ يُفۡتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] أيْ: يُعَذَّبُونَ، فالمرادُ هنا: يُريد عذابَهُ لِكُفْره.

وثانيها: ومَنْ يُرِدِ الله فضيحتَهُ.

وثالثها: المرادُ الحكمُ بضلالِه، وتَسْمِيتِهِ ضَالاً.

ورابعها: الفتنَةُ: الاختبارُ؛ والمعنى: مَنْ يُرِدِ الله اختبارهُ [فِيمَا يَبْتَليه][1] من التكاليف فيتركُهَا ولا يقومُ بأدائِها، فلَنْ تملِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ثواباً ولا نفعاً.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمۡۚ﴾ فذكروا فيه وجوهاً:

أحدها: لم يردِ الله أنْ يهدي قلوبَهُم بالألطافِ؛ [لأنه تعالى عَلِم أنه لا فائدةَ في تلكَ الألطافِ لأنَّها لا تنجحُ في قُلُوبِهم][2].

ثانيها: لم يُرد الله أن يطهرَ قلوبَهُم مِنَ الحَرَجِ والغَمِّ والوحشةِ الدَّالةِ على كُفْرِهم.

وثالثها: أنَّ هذه الاستعارةَ [عبارةٌ][3] عَنْ سُقوطِ وقْعِهِ عند الله، وأنَّه غيرُ مُلتفتٍ إلَيْهِ بسببِ قُبْحِ أفعالِهِ، وقد تقدم [الكلامُ][4] على هذه الوجوه.

قوله تعالى: «أولَئِكَ»: مبتدأ، و «لَمْ يُرِدِ اللَّهُ» جملةٌ فعليةٌ خبرُهُ.

ثُم قال تعالى: ﴿لَهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ﴾ وخزيُ المُنافقينَ الفَضيحةُ، وهَتْكُ السَّتْرِ بإظْهَارِ نفاقِهِمْ، وخَوفِهم مِن القتْلِ، وخزيُ اليهودِ: الجزيَةُ، وفَضِيحتُهم، وظهورُ كذبِهِمْ، في كِتْمانِ نَصِّ الله تعالى في إيجابِ الرَّجْم.

قوله تعالى ﴿وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾ وهو الخلودُ في النَّارِ.

قوله تعالى: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢﴾

قوله: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ﴾: يجُوزُ أن يكُونَ مُكَرَّراً للتَّوْكيدِ إنْ كان مِنْ وصف المنافقينَ، وغَيْرَ مُكرَّرٍ إنْ كانَ مِنْ وصف بَنِي إسْرائيلِ.

---

(١) في أ: بالتسلية.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

وإعْرَابُ مفرداتِهِ تقدَّم، ورفْعُه على خبرِ ابْتَداءٍ مُضْمَرٍ، أيْ: هُمْ سمَّاعون.

وكذلك «أكَّالُونَ لِلسُّحْتِ» في «اللاَّمِ» الوجهانِ المذكورانِ في قوله: «لِلْكَذِبِ».

و «السُّحْتُ» الحَرَامُ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُذْهِبُ البَرَكَةَ ويَمْحَقُها، يُقالُ: سَحَتَهُ اللَّهُ، وأسْحَتَهُ، أيْ: أهْلكهُ وأذهَبَهُ.

قال الزَّجَّاجُ: أصلُهُ مِنْ: سَحَتُّهُ إذ اسْتَأصَلته، قال تعالى: ﴿فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ [طه: ٦٢] أيْ: يَسْتأصلهمْ، أوْ لأنَّه مَسْحوتُ البَرَكَةِ.

قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: إنَّهُ حرامٌ يحصلُ مِنْه العار.

وعن الفرَّاءِ: «السُّحْتُ»: شدَّةُ الجُوعِ، يُقال: رجلٌ مَسْحُوتُ المعدةِ إذا كان أكُولاً، لا يُلْفَى إلاَّ جائعاً أبداً وهو راجعٌ إلى الهلكَة.

وقد قُرِىء قوله تعالى: «فَيُسْحِتَكُمْ» بالوجهين: مهن سَحَتُّهُ، وأسْحَتُّهُ.

وقال الفرزدقُ: [الطويل]

١٩٦٨ ـ وعَضُّ زَمَانٍ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلاَّ مُسْحَتاً أوْ مُجَلَّفُ[١]

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرٍ، وعاصمٌ، وحمزةُ[٢]: «السُّحْت» بضَمِّ السِّينِ وسكون الحاء، والباقون بضمهما، وزيد بن علي، وخارجة بن مصعب عن نافع بالفتح وسكون الحاء، وعبيد بن عمير بالكسر والسكون **وقُرِىء بفَتْحتينِ**[٣]، فالضمتانِ: اسمٌ للشيء المسحُوتِ، والضمةُ والسكونُ تخفيفُ هذا الأصْلِ، والفتحتانِ والكَسْرِ والسُّكُونِ اسمٌ له أيضاً.

وأمَّا المفتوحُ السينِ السَّاكن الحاءِ، فمصدرٌ أُريدَ بِهِ اسمُ المفعولِ، كالصَّيْد بمعنى المصيدِ، ويجوزُ أنْ يكُونَ تَخْفِيفاً مِنَ المَفْتُوحِ، وهُوَ ضعيفٌ.

والمرادُ بالسُّحْتِ: الرَّشْوَةُ في الحُكْمِ[٤]، ومَهْرُ البَغِيِّ[٥]، وعَسِيبُ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٣، والحجة ٣/ ٢٢١، وحجة القراءات ٢٢٥، وإعراب القراءات ١/ ١٤٥، والعنوان ٨٧، وشرح شعلة ٣٤٩، وإتحاف ١/ ٥٣٥ والشواذ ٣٩.

ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٣، والبحر المحيط ٣/ ٥٠١، والدر المصون ٢/ ٢٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٠١، والدر المصون ٢/ ٥٢٧.

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٥٧٩ ـ ٥٨٠) عن ابن مسعود ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٢) عن ابن مسعود وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن مسعود.

وأخرجه الطبري (٤/ ٥٨١) وعبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٢) عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم.

(٥) أخرجه الطبري (٤/ ٥٨١) عن ابن هريرة موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٣) وزاد=

سورة المائدة / الآية: ٤٢ ـــــــ

من اليَهُوديَّة، فالفقراءُ كانُوا يسمعُونَ أكاذيبَ الأغنياءِ، ويأكُلُونَ السُّحْتَ الذي يأخذوه مِنْهُم.

وقيل: سمَّاعُون للأكاذِيبِ التي كانوا يَنْسِبُونَها إلى التوراةِ، أكَّالُونَ لِلرِّبَا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١].

وقال عمرُ بن الخطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ رَشْوَةُ الحاكم من السُّحْتِ[١]. وعن رسُولِ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّه قال: «كُلُّ لَحْم نبتَ بالسُّحْتِ فالنَّارُ أوْلَى به» قالُوا: يا رسولَ الله، ومَا السُّحْتُ؟ قال: «الرشوةُ في الحُكْمِ»[٢].

وعن ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ أيْضاً أنَّهُ قال: السحتُ أنْ يَقْضِيَ الرجلُ لأخيه حَاجَةً، فيُهْدِي إلَيْهِ هديَّةً فَيَقْبَلَهَا[٣].

وقال بعضُ العلماءِ[٤]: من السحتِ أنْ يأكلَ الرجلُ بجاهِهِ، بأنْ يكون للرجل حاجةٌ عند السلطانِ، فيسألَهُ أنْ يَقْضِيَها له، فلا يَقْضِيهَا له إلاَّ بِرشْوَةٍ يأخُذُها. انتهى.

وقال أبُو حَنيفَةَ[ـ رضي الله عنه ـ]: إذا ارْتَشَى الحاكمُ انعزَلَ في الوقْتِ، وإنْ لم يُعزلْ بطلَ كُلُّ حُكْم حَكَمَ به بَعْدَ ذلك.

قال القرطُبي[٥]: وهذا لا يجوزُ أن يُخْتلفَ فيه إنْ شاء الله؛ لأنَّ أخْذَ الرشوة فِسْقٌ والفاسِقُ لا يَنْفُذُ حُكْمُهُ.

قوله تعالى: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾.

خيَّره تعالى بَيْنَ الحُكْمِ وبَيْنَ الإعراضِ عنهم، واختلفُوا فيه على قولَيْنِ:

الأولُ: أنَّهُ في أمرٍ خاصٍّ، ثُم اختلف هؤلاءِ.

فقال ابنُ عباسٍ، والحسنُ، والزهريُّ ـ رضي الله عنهم ـ: إنَّهُ في أمر زنا المُحْصَنِ[٦]، وقيل: في قَتيلٍ قُتل من اليهودِ في بَنِي قُرَيْظَةَ والنَّضِير كما تقدم، فتحاكمُوا إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فجعل الدِّيَةَ سَواءً[٧].

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٨١) عن عبد الله بن عمر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٧٩) وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٢).

(٤) ذكره القرطبي منسوباً لابن خُوَيْزمنداد. ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٩.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١١٩.

(٦) أخرجه الطبري (٤/ ٥٨٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٤) عن ابن شهاب وزاد نسبته لابن إسحاق.

(٧) تقدم في سورة النساء.

وقيل: هذا التخييرُ مُختص بالمعاهدينَ الذين لا ذمَّةَ لهم، فإن شاء حكم بينهم، وإنْ شاء أعْرض عنْهُم.

والقول الثاني: أنَّ الآيةَ عامةٌ في كل مَنْ جاء من الكُفار، ثم اختلفُوا: فمنهم من قال: إنَّ الحُكمَ ثابتٌ في سَائِرِ الأحكامَ غيرُ[1] منسُوخٍ وهو قولُ النَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ وقتادة، وعطاء، وأبِي بَكْرٍ الأصَمِّ، وأبِي مُسْلِم[2].

وحكامُ المسلمينِ بالخيارِ في الحُكم بين أهْل الكتابِ، ومنهم مَنْ قال: إنه منسوخٌ بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] وهو قولُ ابن عباسٍ، والحسنِ، ومجاهد، وعكرِمَة[3] [رضي الله عنهم]، ومذهبُ الشافعيِّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّهُ يجبُ على حاكم المسلمينَ أنْ يحكمَ بينَ أهْل الذِّمَةِ إنْ تَحاكمُوا إليه، لأنَّ في إمضاء حُكْمِ الإسلام عليْهم صَغَاراً لَهُم.

فأمَّا المعاهدُ إلى مُدَّةٍ، فلا يجبُ على الحاكم أنْ يحكمَ بينهم، بل يتخيَّرُ في ذلك.

قال ابنُ عباس[4] ـ رضي الله عنهما ـ: لم يُنْسَخْ مِنَ المائِدَةِ إلاَّ آيتَانِ: قوله تعالى: ﴿لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ٢] نسخَهَا قوله: ﴿فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].

وقوله تعالى: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ نسخها قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] فأمَّا إذا تحاكَمَ مسلمٌ وذميٌّ يجبُ علينا الحكمُ بَيْنَهُمَا بلا خلافٍ، لأنَّهُ لا يجُوزُ للمسلم الانقيادُ لحكم أهْلِ الذِّمَّةِ.

ثُمَّ قال: ﴿وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْـًٔا﴾ والمعنى أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد مكان الرجم، فإذا لم يحكم بينهم وأعرض عنهم شق عليهم، وصاروا أعداءَ لَهُ، فبين تعالى أنَّهُ لا تَضره عداوتُهُمْ له.

ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ﴾ أيْ بالعَدْلِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ أيْ: العادِلِينَ.

قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ﴾ كقوله: ﴿كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وقد تقدم.

[قولُه:][5] «وعنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ» «الواوُ» للحالِ، و «التوراة» يجوزُ أن تكون مُبْتدأ والظرفُ

---

(١) في أ: الحكم.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١١/ ١٨٦.
(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٤) وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس.
(٤) تقدم في بداية السورة آية ٢.
(٥) سقط في أ.

خَبَرُه، ويجوزُ أنْ يكونَ الظرفُ حالاً، و «التوراةُ» فاعلٌ بِهِ لاعتمادِهِ على ذِي الحالِ.

والجملةُ الاسميَّةُ أو الفعليَّةُ في محلِّ نَصْبٍ على الحالِ.

وقوله: «فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ»، «فيها» خَبَرٌ مقدمٌ، و «حُكْمُ» مبتدأ، أو فاعِلٌ كما تقدم في «التوراةِ»، والجملةُ حالٌ من «التوراةِ»، أو الجار وحدَهُ، و «حُكْمُ» مصدرٌ مضافٌ لفاعلِهِ.

وأجاز الزمخشريُّ[1]: ألاَّ يكون لها مَحَل من الإعراب، بل هي مُبَيِّنَةٌ؛ لأنَّ عندَهُم ما يُغنيهم عن التحكيمِ، كما تقولُ: «عندك زيدٌ يَنْصَحُك، ويُشيرُ عليك بالصَّوابِ، فما تصنعُ بِغَيْرِه؟».

وقولُه تعالى: «ثُمَّ يَتولَّونَ» معطوفٌ على «يُحَكِّمونَكَ»، فهو في سياقِ التعجُّب المفهُومِ مِن «كَيْفَ» وذلك إشارةٌ إلى حُكْمِ الله الذي في التوراة، ويجوزُ أن يَعُودَ إلى التحكيم والله أعلم.

فصل

هذا تعجُّبٌ من اللَّهِ لنبيه [عليه الصلاةُ والسلامُ] مِنْ تحكيم اليهُودِ إياهُ[2] بعد علمهم بما في التوراةِ مِنْ حدِّ الزَّانِي، ثُم تركِهِمْ قبولَ ذلك الحُكْمِ فيتعدلُونَ عما يعتَقِدُونَه حُكْماً [حقاً][3] إلى ما يعتقدُونه باطِلاً طلباً للرخْصةِ فظهر جهلهم وعنادهُم من وُجُوه:

أحدُها: عُدُولهُمْ عن حُكْمِ كتابِهِم.

والثاني: رجوعُهم إلى حكمِ مَنْ كانوا يعتقدون أنه مُبطلٌ.

والثالث: إعراضُهم عن حكمه بعد أن حكَّموه، فبينَ الله تعالى حال جهلهم وعنادهم؛ لِئلا يَغْتَرَّ مُغْترٌ أنهم أهلُ كتابِ الله ومن المحافظِينَ على أمْر الله.

ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أيْ بالتوراةِ وإنْ كانوا يُظْهِرُون الإيمانَ بها، وقِيلَ: هذا إخبارٌ بأنهم لا يُؤمنونَ أبَداً، وهو خَبَرٌ عن المستأنفِ لا عَنِ الماضِي.

وقِيلَ: إنَّهمَ وَإنْ طلبُوا الحكمَ مِنْك فما هُم بمؤمنِينَ بِكَ، ولا بالمعتقدينَ في صِحَّةِ حُكْمِكَ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ الآية.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٦.

(٢) في أ: إياهم.

(٣) سقط في أ.

قوله سبحانه: ﴿فِيهَا هُدًى﴾ يحتملُ الوجهَيْن المذكورَيْنِ في قوله: «وعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ»، فـ «هُدًى» مبتدأ أو فاعلٌ، والجملةُ حالٌ من «التَّوْرَاةِ».

وقوله: «يَحْكُمُ بِهَا» يجوزُ أنْ تكونَ جُمْلةً مستأنفةً، ويجوزُ أنْ تكونَ منصوبة المحلِّ على الحالِ، إمَّا مِنَ الضَّمير في «فِيهَا»، وإمَّا مِن «التَّوْرَاةِ».

وقوله: «الَّذِينَ أَسْلَمُوا» صِفَةٌ لـ «النَّبِيُّونَ»، وصفَهُم بذلك على سبيلِ المَدْح، والثَّناء، لا عَلى سبيلِ التَّفْصِيلِ؛ فإنَّ الأنبياءَ كُلَّهُمْ مُسْلِمُونَ، وإنَّما أثْنَى عليهم بذلك، كما تَجري الأوْصَافُ على أسماء الله تعالى.

قال الزَّمخشريُّ[1]: أجْرِيَتْ على النَّبِيِّينَ على سبيلِ المدْحِ كالصفات الجارية على القديم ـ سبحانه ـ لا للتفصلة والتوضِيح، وأُريدَ بإجرائها التَّعْرِيضُ باليهُودِ، وأنَّهم بُعداءُ من مِلَّةِ الإسلامِ الذي هو دينُ الأنبياءِ كُلِّهم في القديم والحديثِ، فإن اليهود بمعْزَلٍ عنها.

وقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟﴾ منارٌ على ذلك، أيْ: دليلٌ على ما ادَّعَاهُ.

فإن قُلْتَ: «هُدًى ونُورٌ» العطفُ يقتضِي المغايَرَة، فالهُدَى مَحْمُولٌ على بيانِ الأحْكامِ والشرائع[2] والتكاليف، والنُّورُ بيانُ التَّوْحيدِ، والنُّبُوَّةِ، والمَعَادِ.

وقال الزَّجَّاج[3]: الهُدَى بيانُ الحُكْمِ الذي يستفتُونَ فيه النبيَّ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ، والنورُ بيانُ أنَّ أمرَ النبيِّ [صلَى الله عليه وعلى آله وسلم] حَقٌّ.

وقوله: «يَحكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ» يُريدُ الذين كانوا بعد مُوسى [عليه السلام].

وقوله «الَّذِين أَسْلَمُوا» أيْ: سلَّموا وانْقَادُوا لأمر الله كما أخبرَ عَنْ إبْرَاهِيم [عليه السلامُ]: ﴿إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]، وكقوله: ﴿وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣].

وأراد بالنبيِّينَ الذين بُعِثُوا بعد مُوسى [عليه وعليهم السلام] لِيحكُمُوا بما في التوراةِ [وقد أسلمُوا لحُكْم التوراةِ وحكمُوا بها، فإنَّ من النبيين مَنْ لَمْ يحكم بحكم التوراةِ منهم][4] عيسى [عليه الصلاة والسلام] قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾.

وقال الحسنُ والزهري وعكرمةُ، وقتادةُ والسديُّ: يحتملُ أنْ يكونُ المرادُ بالنبيين هُمْ مُحَمَّدٌ [صلى الله عليه وعلى آله وسلم] حَكَمَ على اليهُودِ بالرجْم[5]، وكان هَذَا حُكْمَ التَّوْرَاةِ، وذكره بلفْظِ الجمع تَعْظِيماً له كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠] وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ﴾ [النساء: ٥٤] لأنه كان قد اجتمعَ فِيه من خِصالِ الخيْرِ ما كان حَاصِلاً لأكثرِ الأنبياء.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٦.

(٢) في أ: بيان الأحكام.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٣.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٨٩) عن عكرمة.

قال ابنُ الأنْبَارِي[١]: هذا ردٌّ على اليهُود والنَّصارى [لأنَّ بعضَهم كانوا يقولون: الأنبياءُ كلُهم يهودٌ أو نصارى، فقال تعالى:][٢] ﴿يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ يَعْنِي: أنَّ الأنبياء ما كانوا مَوصُوفينَ باليهوديةِ والنصرانيَّةِ بَلْ كانوا مُسْلِمين لِلَّهِ مُنْقَادينَ لتكاليفِه.

وقولُه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ فيه وجهانِ:

أحدهما: أن النبيين إنما يحكُمون بالتوراةِ لأجْلِهِمْ، وفِيمَا بَيْنَهُم، والمَعْنَى: يحكمُ بها النبيونَ الذين أسْلموا على الذين هَادُوا؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أيْ: فعليْهَا، وكقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] أيْ: عليهم.

وقيل: فيه حَذْفٌ كأنه قال: للذين هادُوا وعلى الذين هَادُوا فحذَفَ أحدهما اخْتِصَاراً.

والثاني: أنَّ المعنى على التقديم والتأخِيرِ، أيْ: إنَّا أنزلنَا التوراةَ فيها هُدًى ونُورٌ للذين هَادُوا يحكُمُ بها النبيونَ الذين أسْلَمُوا.

وتقدم تفسيرُ الربانيِّينَ، وأمَّا الأحبارُ فقال ابنُ عباس وابن مسعود [رضي الله عنهما]: هُمُ الفُقَهاءُ.

واختلفَ أهْلُ اللُّغَةِ[٣] في واحِدِهِ قال الفرَّاءُ[٤]: إنَّه «حِبْرٌ» بكسر الحاءِ وسُمِّيَ بذلك لمكان الحِبر الذي يُكْتَبُ به؛ لأنَّهُ يكونُ صاحبَ كُتُبٍ، وقال أبُو عُبَيْد[٥]: «حَبْر» بفتحِ الحاءِ، وقال اللَّيْثُ[٦]: هو «حَبْرٌ»، و «حِبْر» بفتح الحاء وكسرِهَا.

ونقل البَغَوِيُّ[٧]: أنَّ الكسرَ أفْصَحُ، وهو العالِمُ المُحكِمُ للشَّيْء.

وقال الأصمعِيُّ[٨]: لا أدْرِي أهُوَ الحِبْرُ أو الحَبْرُ، وأنكرَ أبُو الهَيْثَم الكَسْرَ، والفراءُ «الفَتْحَ»، وأجاز أبُو عُبَيْد الوجْهَيْنِ، واختار الفَتْحَ.

قال قُطْربٌ: هو مِنَ الحبر الذي هو بمَعْنَى الجمالِ بفتح الحَاءِ وكسْرِهَا وفي الحديث «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ ذَهَبَ حَبَرهُ وسَبَرهُ»[٩] أي حُسْنُهُ وهَيْئَتُهُ، ومنه التَّحْبِيرُ أي: التحسينُ قال تعالى: ﴿وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: ٧٠] أي: يَفْرَحُون ويزينونَ، وسُمِّيَ ما يكتبُ حبراً لتحْسِينهِ الخطَّ، وقيل: لتأثيره وقال الكِسَائِيُّ، والفرَّاءُ، وأبُو عُبَيْدَةَ: اشتقاقُهُ من الحِبْرِ الذي يُكْتَبُ به.

وقيل: الرَّبَّانِيُّونَ هاهُنَا مِنَ النَّصَارَى، والأحبارُ مِن اليهُودِ وقِيل: كلاهُمَا من

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٤.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٤.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٤.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٤٠.
(٨) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٤.
(٩) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٢/ ٤).

سورة المائدة / الآية: ٤٤ ـــــــ

قال الفرَّاءُ[١]: هُو حِبْرٌ بالكسْرِ، يُقالُ ذلك للعَالِم.

وقال الثَّوْرِيُّ[٢]: سألْتُ الفرَّاءَ: لِمَ سُمِّيَ الحبْرُ حِبْراً؟ فقال: يُقال للعالم حِبرٌ وحَبرٌ، فالمعنى مدادُ حبرهم، ثم حذف كما قال: ﴿وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] [أيْ أهْلَ القَريةِ][٣].

قال: فسألتُ الأصمعيَّ، فقال: لَيْسَ هذا بشْيءٍ، إنما سُمِّي حبْراً لِتَأثيرِه، يُقالُ: على أسْنَانِهِ حِبْرٌ، أيْ: صُفْرَةٌ أو سوادٌ.

وقال المبرِّدُ: وسُمِّيَ الحِبرُ الذي يُكْتَبُ به حِبْراً؛ لأنه يُحَبَّرُ به، أيْ: يُحقَّقُ بِهِ.

وقال أبُو عُبَيْد[٤]: والذي عندي في واحدِ الأحبارِ أنَّه للحَبر بالفتح، ومعْنَاه العالِمُ بِتَحْبِير الكلامِ، والعلم تحسينه، والحِبرُ بالكسر: الذي يُكْتَبُ به.

قوله تعالى: ﴿بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ﴾ أجازَ أبُو البقاءِ فيه ثلاثةُ أوْجهٍ:

أحدها: أنَّ «بِمَا» بدلٌ من قوله: «بِهَا» بإعادة العامل لِطُول الفَصْل، قال: «وهو جائزٌ وإنْ لَمْ يَطُل» أيْ: يجوزُ إعادةُ العامِلِ في البَدَلِ، وإن لم يَطُل.

قلتُ[٥]: وإنْ لم يُفْصَلْ أيضاً.

الثاني: أنْ يكُونَ مُتعلّقاً بفعْلٍ محذوفٍ، أيْ: وَيَحْكُم الربانيونَ بما اسْتُحفِظُوا، كما قدمتُه[٦] عنه.

والثالث: أنَّه مفعولٌ به، أيْ: يحكُمُونَ بالتوراة بسببِ اسْتِحْفَاظِهِمْ ذلك، وهذا الوجهُ الأخيرُ هو الذي نَحَا إليه الزمخشريُّ؛ فإنه قال: «بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا سألَهُمْ أنبياؤهم حِفْظَهُ من التوراةِ، أيْ: بسبب سُؤالِ أنبيائِهِمْ إيَّاهم أن يحفظُوه من التَّبْدِيلِ والتَّغْيِيرِ»، وهذا على أنَّ الضميرَ يعُودُ على الربانِيين، والأحبارِ، دُونَ النَّبِيِّين، فإنَّهُ قدَّرَ الفاعِلَ المحذُوفَ «النبيين»، وأجاز أن يعودَ الضميرُ في «استحفِظُوا» على النبيينَ والربانيينَ والأحْبار، وقدَّر الفاعل المنوبَ عنه: البَارِيَ تعالى، أيْ: بِمَا اسْتَحْفَظَهُم اللَّه تعالى، يعني: بما كَلَّفَهُمْ حِفْظَهُ.

وقوله تعالى: ﴿مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾؛ قال الزمخشريُّ[٧]: و «مِنْ» فِي «مِن كتابِ اللَّهِ» للتَّبْيِينِ، يَعْنِي أنَّها لِبَيانِ جِنْسِ المُبْهَمِ في «بِمَا» فإنَّ «مَا» يجوزُ أنْ تكونَ موصُولَةً اسمِيَّةً بمعْنَى «الَّذِي»، والعائِدُ محذوفٌ، أيْ: بِمَا اسْتحْفظُوه، وأنْ تكونَ مَصدريَّةً، أيْ: باسْتِحْفَاظِهِمْ.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٢٣.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٢٣.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٢٣.
(٥) في ب: وقال غيره.
(٦) في ب: تقدم.
(٧) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٧.

وجوَّزَ أبُو البقاءِ[1]: أنْ تكونَ حالاً مِنْ أحَدِ شَيْئَيْنِ: إمَّا مِنْ «مَا» الموصُولَةِ، أو مِنْ عَائِدها المحذُوفِ، وفيه نظرٌ من حيثُ المعنى.

وقولُه: «وكانُوا» داخِلٌ في حَيِّز الصِّلةِ أيْ: وبكونِهم شُهداءَ عليه، أيْ: رُقَبَاءَ لئلاَّ يُبدلَ، فـ «عَلَيْهِ» متعلقٌ بـ «شُهداءَ»، والضميرُ في «عَلَيْه» يعودُ على «كِتابِ الله» وقيل: على الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ، أيْ: شُهداء على نُبُوَّتِهِ ورسالته.

وقيل: على الحُكْمِ، والأوَّلُ هو الظاهِرُ.

قوله تعالى: ﴿بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ أي: استُودعوا. وحفظ كتاب الله على وجهين:

أحدهما: أن يُحفَظ فلا ينسى.

والثاني: أن يحفظ فلا يُضيع، فإن كان استحفظوا من صلة الأحبار، فالمعنى: العلماء بما استحفظوا.

وقال الزجاج[2]: يحكمون بما استحفظوا.

قوله تعالى ﴿وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ﴾ أي: هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق من عند الله تعالى فلا جرم كانوا يمضون أحكام التوراة، ويحفظونها عن التحريف والتغيير.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ﴾ لمَّا قرر أن النبيين والربانيين والأحبار، كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من غير مبالاة، خاطب اليهود الذي كانوا في عصر النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ، ومنعهم من التحريف والتغيير.

واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف أو رهبة أو لطمع ورغبة، ولما كان الخوف أقوى تأثيراً من الطمع قدم تعالى ذكره فقال: ﴿فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ﴾ والمعنى لا تحرفوا كتابي للخوف من الناس، ومن الملوك والأشراف، فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم، وتستخرجوا الحيل في إسقاط تكاليف الله عنهم، ولما ذكر أمر الرهبة أتبعه بالرغبة فقال تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» أي: كما نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في الجاه والمال والرشوة، فإن متاع الدنيا قليل. ولما منعهم من الأمرين أتبعه بالوعيد الشديد، فقال تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهذا تهديد لليهود في افترائهم على تحريف حكم الله في حد الزاني المحصن، يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة، قالوا: إنه غير واجب فهم كافرون على

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٦.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٥.

الإطلاق بموسى والتوراة وبمحمد والقرآن وبعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام.

فصل

قالت الخوارج[١]: من عصى الله فهو كافر، واحتجوا بهذه الآية، وقالوا: إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله، فوجب أن يكون كافراً، وقال الجمهور: ليس الأمر كذلك، وذكروا عن هذه الشبهة أجوبة منها أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم.

قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه الأمة[٢].

وروى البراء بن عازب: أن هذه الثلاثة آيات في الكافرين[٣]، وهذا ضعيف؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال آخرون: المراد «من لم يحكم بما أنزل الله» كلام أدخل كلمة «من» في معرض الشرط فيكون للعموم، وقولهم: من الذين سبق ذكرهم، زيادة في النص، وذلك غير جائز. وقال عطاء: هو كفر دون كفر[٤].

وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولا بكفر بالله واليوم الآخر[٥]. فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين، وهو أيضاً ضعيف، لأن إطلاق لفظ الكافر إنما ينصرف إلى الكفر في الدين وقال ابن الأنباري[٦]: يجوز أن يكون المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار، وهذا أيضاً ضعيف لأنه عدول عن الظاهر.

وقال عبد العزيز[٧]: قوله «بما أنزل» صيغة عموم، ومعنى «أنزل الله» أي: نص الله، حكم الله في كل ما أنزله، والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل من العمل، أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق، وهذا أيضاً ضعيف، لأنه لو كانت هذه الآية [وعيداً مخصوصاً][٨] لمن خالف حكم الله تعالى، في كل ما أنزله الله لم يتناول هذا الوعيد

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٩٢) عن الضحاك، وينظر: تفسير البغوي ٢/ ٤٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٩٢) عن البراء بن عازب مرفوعاً وأخرجه أيضاً (٤/ ٥٩٢) عن أبي صالح.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٩٥) عن عطاء.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٩٦) عن طاوس وقد ورد هذا المعنى أيضاً عن ابن عباس.
أخرجه الحاكم (٢/ ٣١٣).
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٠٧) وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٢/٦.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) في أ: وعيدها مخصوص.

اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم، وأجمع المفسرون أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم، فدلّ على سقوط هذا الجواب.

وقال عكرمة[١]: قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عرف بقلبه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده، فهو حاكم بما أنزل الله، ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.

أي كتبنا عليهم في التوراة حكم أنواع القصاص وهو أن حكم الزاني المحصن «الرجم» فغيَّروه وبدَّلوه، وبيَّن أيضاً في التوراة: أن النفس بالنفس فغيَّروا هذا الحكم ففضلوا بني النضير على بني قريظة، وخصصوا إيجاب القود ببني قريظة دون بني النضير فهذا أوجه النظم، ومعنى «كتبنا» أي: فرضنا، وكان شر القصاص أو العفو، وما كان فيهم الدية والضمير في «عليهم» لـ «الذين هادوا». قوله تعالى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ﴾: «أن» واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بـ «كتبنا»، والتقدير: وكتبنا عليهم أخْذَ النفس بالنفس.

وقرأ الكسائي[٢] «والعَيْنُ» وما عُطِفَ عليها بالرفع، وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب الجميع.

وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر[٣] بالنصب فيما عدا «الجُرُوح» فإنهم يرفعونها.

فأما قراءة الكسائي فوجَّهَهَا أبو علي الفارسي بثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون «الواو» عاطفة جملة اسمية على جملة فعلية، فتعطف الجمل كما تعطف المفردات، يعني أن قوله: «والعين» مبتدأ، و «بالعين» خبره، وكذا ما بعدها، والجملة الاسمية عطف على الفعلية من قوله: «وَكَتَبْنَا» وعلى هذا فيكون ذلك ابتداء تشريع، وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/٦.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٤، والحجة ٣/٢٢٣، وحجة القراءات ٢٢٥، والعنوان ٨٧، وإعراب القراءات ١/ ١٤٦، وشرح شعلة ٣٥٠، وشرح الطيبة ٤/٢٢٨، ٢٢٩، وإتحاف ١/٥٣٦.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

قالوا: وليست مشركة للجملة مع ما قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى.

وعَبَّرَ الزمخشري عن هذا الوجه بالاستئناف قال: «أو» للاستئناف، والمعنى: فرضنا عليهم أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها، إذا قتلها بغير حقٍّ، وكذلك العين مَفْقُودة بالعين، والأنف مَجْدُوع بالأنف، والأذن مَصْلُومة أو مقطوعة بالأذن والسِّنّ مقلوعة بالسن، والجُرُوح قصاص وهو المُقَاصَّة، وتقديره: أن النفس مأخوذة بالنفس، سبقه إليه الفارسي، إلا أنه قدر ذلك في جميع المجرورات، أي: والعين مأخوذة بالعين إلى آخره، والذي قدَّرَه الزمخشري مناسب جداً، فإنه قدر متعلَّق كل مجرور بما يناسبه، فالفَقْء[1] للعين، والقَلْع للسن، والصَّلْمُ للأذن، والجَدْع للأنف، إلا أن أبا حيّان [كأنه][2] غضَّ منه حيث قدَّر الخبر الذي تعلَّق به المجرور كوناً مقيداً، والقاعدة في ذلك إنما يقدَّر كوناً مُطْلَقاً.

قال: «وقال الحوفي: «بالنفس» يتعلّق بفعل محذوف تقديره: يجب أو يستقر، وكذا العين بالعين وما بعدها، فقدَّر الكون المطلق، والمعنى: يستقر قتلها بقتل النفس»، إلا أنه قال قبل ذلك: «وينبغي أن يُحْمَلَ قول الزمخشري على تفسير المعنى لا تفسير الإعراب» ثم قال: فقدَّر ـ يعني: الزمخشري ـ ما يقرب من الكون المطلق، وهو: «مأخوذ»، فإذا قلت: «بعت الشياه شاةً بدرهم»، فالمعنى: مأخوذة بدرهم، وكذلك الحر بالحر أي: مأخوذ.

والوجه الثاني من توجيه الفارسيّ: أن تكون «الواو» عاطفة جملة اسمية على الجملة من قوله: «أن النفس بالنفس». [لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، فإن معنى «كتبنا عليهم أن النفس بالنفس» قلنا لهم: إن النفس بالنفس][3] فالجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ.

وقال ابن عطية[4]: «ويحتمل أن تكون «الواو» عاطفة على المعنى» وذكر ما تقدم، ثم قال: ومثله لما كان المعنى في قوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ [الصافات: ٤٥] يُمْنَحُون[5] عطف «وحوراً عيناً» عليه، فنظَّر هذه الآية بتلك لاشتراكهما في النظر إلى المعنى، دون اللفظ وهو حَسَنٌ.

قال أبو حيان[6]: وهذا من العطف على التوهم؛ إذ توهم في قوله: «أنَّ النفس بالنفس»: النفسُ بالنفسِ، وضعَّفه بأن العطف على التوهم لا ينقاس.

والزمخشري نحا إلى هذا المعنى، ولكنه عبَّر بعبارة أخرى فقال: [الرفع للعطف][7]

---

(١) ي ب: فالفقأة.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٧.
(٥) في ب: يمحون.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٠٦.
(٧) سقط في أ.

على محلِّ «أن النفس»؛ لأن المعنى: «وكتبنا عليهم النفسُ بالنفسِ»، إما لإجراء «كتبنا» «مجرى» قلنا، وإما أن معنى الجملة التي هي «النفس بالنفس» مما يقع عليه الكَتْبُ، كما تقع عليه القراءة تقول: كتبتُ: الحمدُ لله وقرأت: سُورةٌ أنزلناها، ولذلك قال الزَّجَّاج[١]: «لو قرىء إن النفس بالنفس بالكسر لكان صحيحاً».

قال أبو حيان[٢]: هذا الوجْهُ الثاني من توجيه أبي عليٍّ، إلا أنه خرج عن المصطلح، حيث جعله من العطف على المحل وليس منه، لأن العطف على المحلِّ هو العطف على الموضعِ، وهو محصور ليس هذا منه، ألا ترى أنا لا نقول: «أن النفس بالنفس» في محل رفعَ؛ لأن طالبه مفقود، بل «أن» وما في حيِّزهَا بتأويل مصدر لفظه وموضعه نَصبٌ؛ إذ التقدير: «كتبنا عليهم أخذ النفس»، قال شهاب الدين[٣]: والزمخشري لم يَعْنِ أن[٤] «أن» وما في حيِّزهَا في محل رفع، فعطف عليها المرفوع حتى يلزمه أبو حيان بأن لفظها ومحلَّها نصب، إنما عَنى أن اسمها محلُّه الرفع قبل دخولها، فراعَى العطف عليه كما راعاه في اسم «إن» المكسورة وهذا الرد ليس لأبي حيّان، بل سبقه إليه أبو البقاء، فأخذه منه.

قال أبو البقاء[٥]: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أنَّ» وما عملت فيه في موضع نصب» انتهى.

وليس بشيء لما تقدم.

قال أبو شامة: فمعنى الحديث: قلنا لهم: النَّفْسُ بالنفسُ، فحمل «العين بالعين» على هذا، لأنَّ «أنَّ» لو حذفت لاستقام المعنى بحذفها كما استقام بثبوتها، وتكون «النفس» مرفوعة، فصارت «أن» هنا كـ «إن» المكسورة في أن حذفها لا يُخلُّ بالجملة، فجاز العَطْفُ على محل اسمها، كما يجوز على محلِّ اسم المكسورة، وقد حُمِلَ على ذلك: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ﴾ [التوبة: ٣].

قال ابن الحاجب: «ورسوله» بالرفع معطوف على اسم «أنَّ» وإن كانت مفتوحة لأنها في حكم المكسورة، وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون.

قال شهاب الدين[٦]: بلى قد نَبَّه النحويون على ذلك، واختلفوا فيه، فجوَّزه بعضهم، وهو الصحيحُ، وأكثر ما يكون ذلك بعد «علم» أو ما في معناه كقوله: [الوافر]

١٩٦٩ ـ وإلاَّ فاعْلَمُوا أنَّا وأنتُمْ بُغَاةٌ ما بَقِينَا فِي شِقَاقِ[٧]

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٩٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٠٦.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٠.
(٤) في ب: يعرفان.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٦.
(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣١.
(٧) البيت لبشر بن أبي خازم ينظر: ديوانه ١٦٥، والكتاب ١/ ٢٩٠ والإنصاف ١٩٠، ابن يعيش ٨/ ٦٩، والدر المصون ٢/ ٥٣١.

وقوله تعالى: ﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣] الآية؛ لأن «الأذان» بمعنى الإعلام.

الوجه الثالث: أن «العين» عطف على الضمير المرفوع المستتر في الجار الواقع خبراً؛ إذ التقدير أنَّ النفس بالنفس هي والعينُ، وكذا ما بعدها، والجار والمجرور بعدها في محل نصب على الحال مبينةً للمعنى؛ إذ المرفوع هنا مرفوع بالفاعلية لعطفه على الفاعل المستتر وضُعِّفَ هذا بأن هذه أحوال لازمة، والأصل أن تكون منتقلةً، وبأنه يلزم العَطْفُ على الضمير المرفوع المُتصل من غير فَصْلٍ بين المتعاطفين، ولا تأكيدٍ ولا فَصْلٍ بـ «لا» بعد حرف العطف كقوله: ﴿مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] وهذا لا يجوز عند البصريين إلا ضرورةً.

قال أبو البقاء[١]: وجاز العطفُ من غير توكيد كقوله: ﴿مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ قال شهاب الدين[٢]: قام الفصْل بـ «لا» بين حرف العطف، والمعطوف مقام التوكيد، فليس نظيره.

وللفارسي بحث في قوله: ﴿مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ مع سيبويه، فإن سيبويه[٣] يجعل طول الكلام بـ «لا» عوضاً عن التوكيد بالمنفصل، كما طال الكلام في قولهم: «حضر القاضِيَ اليومَ امرأةٌ».

قال الفارسي: «هذا يستقيم إذا كان قبل حرف العطفِ، أما إذا وقع بعده فلا يَسُدُّ مسدَّ الضمير، ألا ترى أنك لو قلت: «حضر امرأة القاضي اليوم» لم يُغْنِ[٤] طُولُ الكلام في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه».

قال ابن عطية[٥]: «وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي، وإن كان الطول قبل حرف العطف أتَمَّ، فإنه بعد حرف العطف مؤثر، لا سيما في هذه الآية، لأن «لا» ربطت المعنى؛ إذ قد تقدمها نفي، ونفت[٦] هي أيضاً عن «الآباء» فيمكن العطف.

واختار أبو عبيد قراءة رفع الجميع، وهي رواية الكسائي؛ لأن أنَساً ـ رضي الله عنه ـ رواها قراءة للنبي ﷺ.

وروى أنس عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أيضاً «أن النَّفسُ بالنَّفسِ» بتخفيف «أنْ» ورفع «النفس»، وفيها تأويلان:

أحدهما: أن تكون «أنْ» مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر والشأن محذوف، و «النفس بالنفس» مبتدأ وخبر، في محل رفع خبراً لـ «أن» المخففة، كقوله: ﴿أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] فيكون المعنى كمعنى المشدّدة.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٦.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣١،
(٣) ينظر: الكتاب ١/ ٣٩٠.
(٤) في ب: تسن.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٧.
(٦) في أ: ونفيت.

والثاني: أنها «أنْ» المفسرة؛ لأنها بعد مَا هو بمعنى القول لا حروفه وهو «كتبنا»، والتقدير: أي النفسُ بالنفس، ورُجِّح هذا على الأول بأنه يلزم من الأول وقوع المخففة بعد غير العلم، وهو قليل أو ممنوع، وقد يقال: إن «كتبنا» لمّا كان بمعنى «قضينا» قَرُبَ من أفعال اليَقينِ.

وأما قراءة نافع ومن معه فالنَّصْبُ على اسم «أنَّ» لفظاً، وهي النفس، والجار بعده خبرُه.

و «قصاصٌ» خبر «الجروح»، أي: وأن الجروح قصاص، وهذا من عطف الجُمَلِ، عطفت الاسم على الاسم، والخبر على الخبر، كقولك «إنَّ زيداً قائمٌ وعمراً منطلق» عطفت «عمراً» على «زيداً»، و «منطلق» على «قائم»، ويكون الكَتْبُ شاملاً للجميع، إلاَّ أنَّ في كلام ابن عطية ما يقتضي أن يكون «قصاص» خبراً على المنصوبات أجمع، فإنه قال: **وقرأ نافع وحمزة وعاصم**[1] بنصب ذلك كلِّه، و «قصاص» خبرُ «أنَّ»، وهذا وإن كان يصدقُ أن أخْذَ النفس بالنفسِ والعين بالعينِ قصاص، إلا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصاً بالجروح، وهو محل نظر.

وأما قراءة أبي عمرو ومن معه، فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع، لكنهم لم ينصبوا «الجروح» قطعاً له عما قبله، وفيه أربعة أوجه: **الثلاثة** المذكورة في توجيه قراءة الكسائي، وقد تقدم إيضاحه.

والرابع: أنه مبتدأ وخبره «قصاص»، يعني: أنه ابتداء تشريع، وتعريف حكم جديد.

قال أبو علي: «فأمّا «والجروح قصاص» [فمن رفعه يقْطَعُهُ عما قبله، فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في قراءة من رفع «والعين بالعين»، ويجوز أن يستأنف «والجروح قصاص»][2] ليس على أنه مما كُتب عليهم في التوراة، ولكنه على الاستئناف، وابتداء تشريع» انتهى.

إلا أن أبا شامة قال ـ قبل أن يحكي عن الفارسي هذا الكلام ـ: «ولا يستقيم في رفع الجروح الوجه الثالث، وهو أنه عطف على الضمير الذي في خبر «النفس» وإن جاز فيما قبلها، وسَبَبُهُ استقامة المعنى في قولك: مأخوذة هي بالنفس، والعين هي مأخوذة بالعين، ولا يستقيم، والجروحُ مأخوذة قصاص، وهذا معنى قولي[3]: لما خلا قوله: «الجروح قصاص» عن «الباء» في الخبر خالف الأسماءَ التي قبلها، فخولف بينهما في الإعراب».

قال شهاب الدين[4]: وهذا الذي قاله واضح، ولم يتنبه له كثير من المُعْرِبين.

---

(١) تقدمت.

(٢) سقط في أ.

(٣) في ب: قولنا.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٢.

وقال بعضهم: «إنما رُفِعَ «الجروح» ولم يُنْصَبْ تَبَعاً لما قبله فَرْقاً بين المجمل والمفسر». يعني أن قوله: «النَّفْسَ بالنفسِ، والعينَ بالعينِ» مفسّر غير مجمل، بخلاف «الجروح»، فإنها مجملة؛ إذ ليس كل جرح يجري فيه قصاصٌ؛ بل ما كان يعرف فيه المساواة، وأمكن ذلك فيه، على تفصيل معروف في كتب الفقه.

وقال بعضهم: خُولِفَ في الإعراب لاختلاف الجراحات وتفاوتها، فإذن الاختلاف في ذلك كالخِلافِ المُشَارِ إليه، وهذان الوجهان لا معنى لهما، ولا ملازمة بين مُخَالَفَةِ الإعراب، ومخالفةِ الأحكام المُشَارِ إليها بوجهٍ من الوُجُوهِ، وإنما ذكرتها تنبيهاً على ضعفها.

وقرأ نافع[1]: «والأذن بالأذن» سواء كان مفرداً أم مثنى، كقوله: ﴿**كَأَنَّ فِي أُذُنَيهِ وَقْراً**﴾ [لقمان: ٧] بسكون الذال، وهو تخفيف للمضموم كـ «عُنُق» في «عُنْق» والباقون بضمهما، وهو الأصل. ولا بد من حذف مضاف في قوله: «والجروحُ قصاص»: إمَّا من الأول، وإمَّا من الثاني، وسواء قُرِىء برفعه أو بنصبه، تقديره: وحكم الجروح قصاص، أو: والجروح ذات قصاص.

والقِصَاصُ: المقَاصَّةُ، وقد تقدم الكلام عليه في «البقرة» [الآية ١٧٨].

وقرأ[2] **أبيّ** بنصب «النفس»، والأربعة بعدها و «أن الجُرُوحُ» بزيادة «أن» الخفيفة، ورفع «الجُرُوح»، وعلى هذه القراءة يَتعيَّنُ أن تكون المخففة، ولا يجوز أن تكون المفسرة، بخلاف ما تقدَّم من قراءة أنس عنه عليه السلام بتخفيف «أن» ورفع «النفس» حيث جوزنا فيها الوجهين، وذلك لأنه لو قدرتها التفسيرية [وجعلتها معطوفة على ما قبلها فسد من حيث إن «كتبنا» يقتضي أن يكون عاملاً لأجل أنّ «أن» المشدّدة غير عامل لأجل «أنْ» التفسيرية][3]. فإذا انتفى تسلّطه عليها انتفى تشريكها مع ما قبلها؛ لأنه إذا لم يكن عمل فلا تشريك، فإذا جعلتها المُخَفَّفَةَ تسلَّطَ عمله عليها، فاقتضى العمل التشريك في انصباب معنى الكَتْبِ عليهما.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة، وهو أن النفس بالنفس. الخ، فما بالهم يقتلون بالنفس النفسين، ويفقأون بالعين العينين[4]،

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٤، والحجة ٣/ ٢٢٧، وحجة القراءات ٢٢٧، والعنوان ٨٧، وإعراب القراءات ١/ ١٤٦، وشرح شعلة ٣٤٩، وإتحاف ١/ ٥٣٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٧، والبحر المحيط ٣/ ٥٠٧، والدر المصون ٢/ ٥٣٢.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٩٨) عن ابن عباس وينظر: تفسير البغوي ٢/ ٤١.

والمعنى أن من قتل نفساً بغير قود قتله، ولم يجعل الله لهم دية في نفس ولا جرح، إنما هو العفو أو القصاص، وأما الأطراف فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا تماثلا في السلامة، وإذا امتنع القصاص في النفس امتنع أيضاً في الأطراف، ولما ذكر حكم بعض الأعضاء ذكر الحكم في كلها فعمَّ بعض التخصيص فقال: «والجروح قصاص»، وهو كل ما يمكن أن يختص فيه مثل الشفتين والذكر والأنثيين والألْيتيْنِ والقدمَيْنِ واليدين وغيرهما، فأما ما لا يمكن القصاص فيه من رضّ لحم أو كسر عظم أو جرح يخاف منه التلف، ففيه أرش؛ لأنه لا يمكن الوقوف على نهايته.

وقرأ أبيّ[1]: «فهو كفارته له»، أي: التصدق كفارة، يعني الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها وهو تعظيم لما فعل كقوله: ﴿فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ﴾ أي: بالقصاص المتعلق بالنفس، أو بالعين أو بما بعدها، فهو أي: فذلك التصدقُ، عاد الضمير على المصدر لدلالة فعله عليه، وهو كقوله تعالى: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [المائدة: ٨].

والضمير في «له» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الظاهر: أنه يعود على الجاني، والمراد به وَلِيّ القصاص أي: فالتصدق كَفَّارة لذلك المتصدق بحقه، وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة فمن بعدهم [ويؤيده قوله تعالى في آية القصاص في البقرة وأن تعفوا أقرب للتقوى][2].

والثاني: أن الضمير [يراد به][3] الجاني، [والمراد بالمتصدق كما تقدم مستحق القصاص، والمعنى أنه إذا تصدق المستحق على الجاني][4]، كان ذلك التصدق كفارة للجاني حيث لم يُؤاخذ به.

قال الزمخشري[5]: «وقيل: فهو كفارة له أي: للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة» فأمّا أجر العافي فعلى الله قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَصدَّقَ مِنْ جسدِهِ بِشَيءٍ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِقدرِهِ مِنْ ذُنُوبِهِ»[6] وإلى هذا ذهب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في آخرين.

الثالث: أن الضمير يعود على المتصدق أيضاً، لكن المراد الجاني نفسه، ومعنى

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٠٧.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: يعود على.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٨.
(٦) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٠٢) وعزاه لعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» والطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت وقال: ورجال المسند رجال الصحيح.

كونه متصدقاً، أنه إذا جنى جناية، ولم يعرف به أحد، فعرف هو بنفسه، كان ذلك الاعتراف بمنزلة التصدق الماحي لذنبه وجنايته قاله مجاهد.

وَيُحْكَى عن عروة بن الزبير أنه أصاب إنساناً في طوافه، فلم يعرف الرجل من أصابه، فقال له عروة: «أنا أصبتك، وأنا عروة بن الزُّبَيْر، فإن كان يعنيك شيء فَهَا أنَا ذَا»[1] وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون «تصدَّق» من الصدقة، وأن يكون من الصَّدْق.

قال شهاب الدين[2]: فالأول واضح، والثاني معناه أن يتكلف الصدق؛ لأن ذلك مما يشق.

وقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم﴾ يجوز في «مَنْ» أن تكون شرطية، وهو الظاهر، وأن تكون موصولةً، والفاء في الخبر زائدة لشبهه بالشرط.

و «هم» في قوله: «هم الكافرون» ونظائره فصل أو مبتدأ[3]، وكله ظاهر مما تقدَّم في نظائره.

فإن قيل: إنه ذكر أولاً قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ وثانياً: «هم الظالمون» والكفر أعظم من الظلم. فلماذا ذكر أعظم التهديدات، ثم ذكر بعده الأخف فأيُّ فائدة في ذلك؟ فالجواب: أن الكفر من حيث إنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها، فهو كفر، ومن حيث إنه يقتضي إلقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو ظلم للنفس ففي الآية الأولى ذكر ما يتعلق بتقصيره في حق نفسه والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم﴾ الآية، قد تقدم معنى «قفينا» وأنه من قَفَا يَقْفُو أي: تبع قفاه في البقرة [الآية ٨٧] وقوله تعالى: «على آثارهم بعيسى» كِلاَ الجارَّيْنِ متعلق به على تضمينه معنى «جئنا به على آثارهم قافياً لهم».

وقد تقدم أيضاً أن التضعيف فيه ليس للتعدية لعلّة ذُكِرَتْ هناك، وإيضاحها أنَّ «قَفَا» متعدٍّ لواحد قبل التضعيف، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] فـ «ما» موصولة بمعنى «الذي» هي مفعول، وتقول العرب: «قفا فلان أثر فلان» أي: تبعه، فلو كان التضعيف للتعدّي لتعدى إلى اثنين، فكان التركيب يكون: «ثم قفيناهم عيسى ابن مريم» فـ «هم» مفعول ثانٍ، و «عيسى» أول، ولكنه ضُمِّن كما تقدم، فلذلك تعدى

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٦٠٣) عن مجاهد.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/٥٣٣.

(٣) في ب: انتهى قوله تعالى ﴿فأولئك هم الظالمون﴾.

بالباء، و «على» قال[1] الزمخشري[2]: «قَفَّيْتُهُ» مثل: عَقَّبْتُهُ إذا أتبعته، ثم يقال: «قَفَّيتُهُ بفلان» مثل: عقَّبْتُه به، فتعديه إلى الثاني بزيادة «الباء».

فإن قلت: فأين المفعول الأول؟

قلت: هو محذوف، والظرف الذي هو «على آثارهم» كالسَّادِّ مسدَّه؛ لأنه إذا قَفَّى به على أثره، فقد قَفَّى به إياه، فكلامه هنا ينحو إلى أنَّ «قفَّيته» مضعفاً كـ «قفوته» ثلاثياً ثم عدَّاهُ بالباء، وهذا وإن كان صحيحاً من حيث إنَّ «فعَّل» قد جاء بمعنى «فعل» المجرد كـ «قدَّر وقَدَرَ»، إلا أنَّ بعضهم زعم أن تعدية المتعدي لواحد لا يتعدَّى إلى ثانٍ بالباء، لا تقول في «طعم زيد اللحم»: «أطعمت زيداً باللحم» ولكن الصواب أنه قليل غير ممتنع، جاءت منه ألفاظ قالوا: «صَكَّ الحَجَرُ الحَجَرَ» ثم يقولون: صككت الحَجَر بالحجر، و «دفَعَ زيدٌ عَمْراً» ثم: دَفَعْتُ زيداً بعمرو، أي: جعلته دافعاً له، فكلامه إما ممتنع، أو محمول على القليل، وقد تقدم في البقرة الإشارة إلى منع ادِّعاء حذف المفعول من نحو «قَفَّيْنَا» في البقرة [الآية ٨٧].

وناقشه أبو حيان[3] في قوله: «فقد قَفَّى به إياه» من حيث إنه أتى بالضمير المنفصل مع قدرته على المتصل، فيقول: «قفيته به».

قال: «ولو قلت: «زيدٌ ضربْتُ بسوط إياه» لم يَجُزْ إلا في ضرورة شعر، بل ضربته بسوط»، وهذا ليس بشيء، لأن ذلك من باب قوله: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: ١] ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [النساء: ١٣١] وقد تقدَّم تحقيقه.

والضمير في «آثارهم»: إمَّا للنبيين؛ لقوله: «يَحْكُمُ بها النبيون» وإمَّا لِمَنْ كُتِبَتْ عليهم تلك الأحْكَامُ، والأول أظهر؛ لقوله في موضع آخر: «برسلنا وقفَّينا بعيسى ابن مريم».

و «مصدقاً» حال من «عيسى».

قال ابن عطية[4]: وهي حال مؤكِّدة، وكذلك قال في «مصدقاً» الثانية، وهو ظاهرٌ فإن مَنْ لازم الرَّسول والإنجيل الذي هو كتاب إلهي أن يكونا مصدِّقَيْن.

و «لما» متعلّق به.

وقوله: «من التوراة» حال: إما من الموصول، وهو «ما» المجرورة باللام، وإما من الضمير المستكنّ في الظرف لوقوعه صِلَةً، ويجوز أن تكُون لبيان جِنْسِ الموصول.

قوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ﴾ يجوز فيها وجهان:

---

(١) في ب: قول.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥١٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٩.

أحدهما: أن تكون عطفاً على قوله: «وَقَفَّيْنَا» فلا يكون لها مَحَلٌ، كما أن المعطوف عليه لا مَحَلَّ له، ويجوز أن تكون في مَحَلِّ نصب على الحال عَطْفاً على «مصدقاً» الأوَّل إذا جعل «مصدقاً» الثاني حالاً من «عيسى» أيضاً كما سيأتي، [ويجوز أن تكون الجملة حالاً][1] وإن لم يكن «مصدقاً» الثاني حالاً من «عيسى».

قوله تعالى: «فيه هدى» يجوز أن يكون «فيه» وحده حالاً من الإنجيل، و «هدى» فاعل به؛ لأنه لما اعتمد على ذِي الحَالِ رفع الفاعل ويجوز أن يكون «فيه» خبراً مقدّماً، «وهدى» مبتدأ مؤخر، والجملة حال، و «مصدقاً» حال عَطْفاً على محل «فيه هدى» بالاعتبارين أعني اعتبار أن يكون «فيه» وَحْدَهُ هو الحال، فعطفت هذه الحال عليه، وأن يكون «فيه هدى» جملة اسمية محلُّها النصب، و «مصدقاً» عطف على محلِّهَا، وإلى هذا ذَهَبَ ابن عطية، إلاّ أن هذا مرجوحٌ من وجهين:

أحدهما: أن أصل الحال أن تكون مفردة، والجار أقرب إلى المفرد من الجمل.

الثاني: أن الجملة الاسمية الواقعة حالاً، الأكثر أن تأتي فيها بالواو، وإن كان فيها ضميرٌ ـ حتى زعم الفراء ـ وتبعه الزمخشري[2] أن ذلك لا يجوز إلا شاذّاً، وكونُ «مصدقاً» حالاً من «الإنجيل» هو الظاهر.

وأجاز مكي بن أبي طالب[3] ـ وتبعه أبو البقاء[4] ـ أن يكون «مصدقاً»، الثاني حالاً أيضاً من «عيسى» كُرِّرَ توكيداً.

قال ابن عطية[5]: «وهذا فيه قَلَقٌ من جهة اتساق المعاني».

قال شهاب الدين[6]: إذا جعلنا «وآتيناه» حالاً منه، وعطفنا عليها هذه الحال الأخرى، فلا أدْرِي وجْه القلقِ من الحيثية المذكورة؟

وقوله: «وهدى» الجمهور على النَّصْبِ، وهو على الحال: إمَّا من «الإنجيل»، عطفت هذه الحال على ما قبلها، وإمَّا من «عيسى» أي: ذا هُدًى وموعظة، أو هادياً، أو جعل نفس الهدى مبالغة.

وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على المفعُولِ من أجْلِهِ، وجعل العامل فيه قوله تعالى: «آتيناه»، قال: وأنْ ينتصبا مفعولاً لهما لقوله: «وليحكم» كأنه قيل وللهدى وللموعظة آتيناه الإنجيل وللحكم.

وجوز أبو البقاء[7] وغيره أن يكون العامل فيه «قَفَّيْنَا» أي: قفينا للهدى والموعظة،

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٩.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٣١.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٧.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٩.
(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٤.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٧.

سورة المائدة/ الآية: ٤٦ ـــــــ

والجواب: [أن قوله][(١)] «هدى» بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدَّالة على التوحيد والتنزيه، وبراءة الله عن الصاحبة والولد، والمثل والضد، وعلى النبوة والمعاد فهذا هو المراد بكونه هدى.

وأما كونه نوراً [فالمراد به كونه بياناً للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف][(٢)].

وأما كونه هدى مرة أخرى، فلأن اشتماله على البشارة بمحمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ سبب لاهتداء الناس إلى نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمّا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في ذلك لا جرم أعاده الله مرة أخرى تنبيهاً على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجاً إلى البيان والتقرير.

وأما كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة، وإنما خصها بالمتقين، لأنهم هم الذين ينتفعون بها كقوله ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ﴾ قرأ الجمهور بسكون «اللام» وجزم الفعل بعدها على أنها لام الأمر سُكِّنَتْ تشبيهاً بـ «كَتْف» وإن كان أصلها الكسر، **وقد قرأ بعضهم**[(٣)] **بهذا الأصل**.

وقرأ حمزة والأعمش[(٤)]، بكسرها ونصب الفعل بعدها، جعلها لام «كي»، فنصب الفعل بعدها بإضمار «أن» على ما تقرر غير مَرّة، فعلى قراءة الجمهور والشاذ تكون جملة مستأنفة.

وعلى قراءة حمزة يجوز أن تتعلق «اللام» بـ «آتينا»، أو بـ «قفَّيْنَا» إن جعلنا «هدى وموعظة» مفعولاً لهما، أي: قَفَّينا للهدى والموعظة وللحكم، أو آتيناه الهدى والموعظة والحكم، وإن جَعَلْنَاهما حالين معطوفين على «مصدقاً» تعلَّق «وليحكم» في قراءته بمحذوف دلَّ عليه اللفظ، كأنه قيل: «وللحكم آتيناه ذلك».

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: إنما هو فالمراد بكونه بياناً مبشراً مبعث النبي ﷺ فقدمه..

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٥.

(٤) ينظر: السبعة ٢٤٤، والحجة ٣/ ٢٢٧، وحجة القراءات ٢٢٧، والعنوان ٨٧، وشرح شعلة ٢٥١، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٠، وإتحاف ١/ ٥٣٦.

قال الزمخشري[١]: فإن قلت: فإن نظمت «هدى موعظة» في سِلْكِ «مصدقاً» فما تصنع بقوله: «وليحكم»؟

قال شهاب الدين[٢]: أصنعُ به ما صنعت بـ «هدى وموعظة» حيث جعلتهما مفعولاً لهما فأقدِّر: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه».

وقال ابن عطية[٣] قريباً من الوجه الأول، أعني كون[٤] «وليحكم» مفعولاً له عطفاً على «هدى» والعامل «آتيناه» الملفوظ به، فإنه قال: وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق، وليحكم أهل الإنجيل.

قال أبو حيان[٥]: فعطف «وليحكم» على توهّم علةٍ، ولذلك قال: «ليتضمن» وذكر أبو حيان قول الزمخشري السَّابق، وجعله أقرب إلى الصواب من قول ابن عطية.

قال: لأنَّ الهدى الأول، والنور والتصديق لم يؤت بها على أنها علّة، إنما جيء بقوله: «فيه هدى ونور» على معنى كائناً فيه ذلك ومصدقاً، وهذا معنى الحَالِ، والحالُ لا تكون علةً، فقوله: «ليتضمَّن كَيْتَ وكَيْتَ وليحكم» بعيد.

واختلف المفسرون[٦] في هذه الخواتم الثلاثة أعني: الكافرون الظالمون الفاسقون.

فقال القفال[٧]: صفات لموصوف واحد، وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة باللفظ ما يوجب القدح في المعنى، بل كما يقال: مَنْ أطاعَ اللَّهَ فَهُوَ البَرُّ، ومن أطاعَ الله فهو المؤمنُ، ومن أطاعَ الله فهو المُتَّقِي؛ لأنَّ كُلَّ ذلك صفاتٌ مُخْتَلِفةٌ حاصِلةٌ لموْصُوفٍ واحدٍ وقال آخرون[٨]: الأوَّلُ في الْجَاحِدِ، والثاني والثالث: في المُقِرِّ التاركِ، وقال الأصم[٩]: الأوَّلُ والثاني في اليهُودِ، والثالثُ في النَّصارى.

وقال الشَّعْبِيُّ: الأولى في المسلمين والثانيةُ في اليهودِ، والثالثةُ: في النصارى، لأنَّ قبلَ الأولى «فإنْ جَاءُوك فاحْكُم»، و «كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ»، و «يَحْكُمُ بها النَّبِيُّونَ» وَقَبْلَ الثانيةِ «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم» وهم اليهودُ، وقَبل الثَّالِثَةِ «وَلْيَحكُمْ أَهْلُ الإنجِيلِ» وهمُ النَّصارى، فكأنَّه خَصَّ كُلَّ واحدةٍ بما يليه وهذا أحْسَنُهَا.

وقرأ أُبَيٌّ[١٠]: «وَأنْ ليحكُم» بزيادة «أنْ» وليْسَ موضِعَ زيادَتِهَا.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٩.

(٤) في ب: كرب.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥١٢.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٠.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٩٩، والبحر المحيط ٣/ ٥١١، والدر المصون ٢/ ٥٣٦.
وينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٠.

(٩) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٠.

(١٠) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥١١.

فصل

مَنْ قَرَأَ بِكَسْرِ اللامِ وفتحِ الميمِ جعل اللامَ مُتعلقةً بقوله: «وآتَيْنَاهُ الإنجيلَ» فيكونُ المعْنَى: آتيناهُ الإنجيلَ ليحكُم، ومن قرأ بِجَزْمِ اللام والميمِ على سبيلِ الأمْرِ ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون التقديرُ: وقُلْنا: لِيَحْكُمْ أهْلُ الإنجيلِ، فيكونُ هذا إخباراً عمَّا فرض الله عليهم في ذلك الوقْتِ، وحذفُ القولِ كثيرٌ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤] أيْ: يَقُولُونَ سلامٌ عليْكُم.

والثاني: أن يكونَ قوله: «وَلْيَحْكُمْ» ابتدأ الأمْرَ للنَّصارى بالحُكْمِ بما في الإنجيلِ.

فإنْ قِيلَ: كيف يجُوزُ أن يُؤمَرُوا بالحُكْمِ بِمَا فِي الإنجيلِ بعد نزولِ القرآنِ؟

فالجوابُ من وُجُوه:

[**الأول**: ليحكم أهلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمدٍ ﷺ.

الثاني: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مما لم يصر منسوخاً بالقرآن.

الثالث: المرادُ وليحكمْ أهلُ الإنجيلِ بما أنزل الله فيه][1] زجرهم عَنْ تحريفِ ما فِي الإنجيل وتَغْييرِهِ كما فعله اليهودُ مِنْ إخفاءِ أحكامِ التَّوراةِ، والمعنى: وَلْيُقِرّ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه على الوجْهِ الذي أنزلَهُ من غَيْرِ تحريفٍ ولا تبديلٍ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ [مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا][2] كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾﴾

وهذا خطابٌ مع النَّبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ والمرادُ بالكتابِ القرآن العظيم.

والباءُ [في «بالحَقّ»][3] يجوزُ أن تكونَ لِلْحَالِ مِنَ «الكتابِ» أيْ: مُلْتَبِساً بالحقِّ والصِّدْقِ، وهي حالٌ مؤكدة، ويجوزُ أن تكون حالاً من الفاعلِ أيْ: مُصَاحبينَ للحقِّ، أو حالاً من «الكافِ» في «إليْكَ» أيْ: وأنت مُلْتَبِسٌ بالحَقِّ.

و «مِنَ الكتابِ» تقدم نظيرُه، و «أل» في الكتابِ الأولِ للعَهْدِ، وهو القرآنُ بلا خلافٍ، وفي الثاني: يحتملُ أن تكونَ للجنْسِ، إذ المُرادُ الكُتُبُ السماويَّة [كما تقدم][4].

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

وجوَّز أبُو حيان[١]: أنْ تكُون لِلْعَهد؛ إذ المرادُ نوعٌ معلُومٌ من الكتابِ، لا كُل ما يقعُ عليه هذا الاسمُ، والفرقُ بَيْنَ الوجهيْنِ أنَّ الأولَ يحتاجُ إلى حَذْفِ [صفة] أيْ: مِنَ الكتابِ الإلهِي، وفي الثاني لا يحتاجُ إلى ذلِكَ؛ لأن العَهْدَ فِي الاسْمِ يتضمنُه بجميعِ صِفَاتِهِ.

قوله تعالى: «وَمُهَيْمِناً» الجمهورُ على كَسْرِ الميمِ الثانيةِ، اسمُ فاعلٍ، وهو حالٌ من «الكتاب» الأول لعطفِهِ على الحالِ منه وهو «مُصدِّقاً»، ويجوزُ في «مُصَدِّقاً» و «مُهَيْمِناً» أنْ يَكُونَا حالَيْنِ مِنْ كافِ «إلَيْكَ»، وسيأتي تحقيقُ ذلك عند قراءةِ مجاهد رحمه الله.

«وعليْهِ» متعلقٌ بـ «مُهَيْمِن».

و «المهيمنُ»: الرَّقيبُ قال حسَّان: [الكامل]

١٩٧١ ـ إنَّ الكتابَ مُهَيْمِنٌ لِنَبِيِّنَا والحَقُّ يَعْرِفُهُ ذَوُو الألْبَابِ[٢]

والحافِظُ أيْضاً قال: [الطويل]

١٩٧٢ ـ مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنٌ لِعِزَّتِهِ تَعْنُو الوُجُوهُ وتَسْجُدُ[٣]

وعن ابن عباس[٤] ـ رضي الله عنهما ـ «شاهِداً» وهو قولُ مُجاهدٍ وقتادَةَ والسديِّ والكِسَائِي، وقال عِكْرِمَةُ: دالاً، وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وأبُو عُبيدَةَ: مُؤتَمناً عليه[٥]. وقاله الكسائيُّ والحسنُ.

واختلفوا: هل هو أصل بِنَفْسِهِ، أيْ: أنه ليس مُبْدَلاً مِنْ شيءٍ، يقالُ: «هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ فَهُو مُهَيْمِن» كـ «بَيْطَرَ يُبَيْطِرُ فهو مُبَيْطِر».

وقال أبُو عُبَيْدة: لم تَجِيءْ في كلامِ العرب على هذا البِنَاءِ إلا أربعةُ ألفاظٍ: «مُبَيْطِر، ومُسَيْطِر، ومُهَيْمن، ومُحَيْمِر».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥١٢.

(٢) ينظر: البحر ٣/ ٥١٣، القرطبي ٦/ ٢١٠، الدر المصون ٢/ ٥٣٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٥١٣، الدر المصون ٢/ ٥٣٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٠٦) عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٣) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره أيضاً (٢/ ٥١٣) عن مجاهد وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٠٦ ـ ٦٠٧) عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٢) عن ابن عباس وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» وأخرجه أبو الشيخ عن عطية كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٣).

وزاد أبُو القاسِمِ الزَّجَّاجيُّ في شرحه لخُطْبَةِ «أدَبِ الكاتبِ» لفظاً خامساً، وهو مُبَيْقِر، اسم فاعل من: بَيْقَر يُبَيْقِر أيْ: خرج من أفْقٍ إلى أفْقٍ، أو لعب[1] البُقَيْرى وهي لعبةٌ مَعْرُوفةٌ للصِّبْيَان.

وقيل: إنَّ هاءَهُ مُبْدلةٌ من همزة، وأنه اسمُ فاعلٍ من آمن غيرهُ مِنَ الخوفِ، والأصْلُ «مُأَأْمِن» بهمَزْتَيْنِ أبدلَتِ الثانيةُ ياءً كراهِيةَ اجتماعِ همزتين، ثُمَّ أبْدِلَتِ الأولَى هاءً كـ «هراق وهراح، وهَبرتُ الثوب» في: «أراق وأراح وأبرتُ الثوبَ» و «أيهاتَ وهَيْهَات» ونحوها، وهذا ضعيفٌ فيه تكلُّفٌ لا حاجة إليه، مع أنَّ له أبْنِيَةً يُمْكِن إلحاقهُ بها كـ «مُبَيْطِر» وإخوانه، وأيضاً فإنَّ هَمْزَةَ «مُأَأْمِن» اسمُ فاعلٍ من «آمَنَ» قاعدتُها الحذفُ فلا يُدَّعى فيها أنها أثبتت، ثم أبدلت هاءً، هذا ما لا نَظير له.

وقد سقط ابنُ قُتَيْبَة سقطَةً فاحِشَةً حيث زعم أن «مُهَيْمِناً» مُصَغَّرٌ، وأنَّ أصلهُ «مُؤَيْمِنٌ» تصغيرُ «مُؤمِن» اسمُ فاعلٍ، ثُم قُلبتْ همزتهُ هاءً كـ «هَرَاق»، ويُعْزَى ذلك لأبِي العبّاس المُبَرِّدِ أيضاً، إلاَّ أنَّ الزَّجَّاج[2] قال: «وهذا حسنٌ على طريق العربية [وهُو مُوافقٌ لِمَا جَاءَ فِي التفسيرِ مِن أنَّ معنى «مُهَيْمِن»: مُؤمِنٌ». وهذا الذي قالَهُ الزَّجَّاجُ واسْتَحْسَنَهُ][3] أنكره الناسُ عليه، وعلى المبردِ، وعلى مَنْ تَبِعَهُما.

ولما بلغ أبَا العباسِ ثَعْلَباً هذا القولُ أنكرَهُ أشَدَّ إنْكَارٍ، وأنحى على ابن قُتَيْبَة، وكتب إليه: أن اتَّقِ الله فإن هذا كُفرٌ أوْ ما أشبهَهُ، لأنَّ أسماءَ الله ـ تعالى ـ لا تُصَغَّر، وكذلك كل اسمٍ مُعَظَّم شَرْعاً.

وقال ابنُ عطيَّة[4]: «إنَّ النقَّاش حَكَى أنَّ ذلك لمَّا بلغ ثعلباً فقال: إنَّ ما قال ابنُ قُتَيْبَة رَدِيءٌ باطِلٌ، والوُثُوب على القرآنِ شديدٌ، وهو ما سَمِعَ الحديثَ مِنْ قويٍّ ولا ضعيفٍ، وإنَّما جمع الكتُبَ من هَوَسٍ غلبه»[5].

وقرأ ابنُ مُحيصن ومُجاهد[6]: «وَمُهَيْمَناً» بفتح الميم الثانيةِ على أنَّه اسمُ مفعولٍ.

وقال أبُو البقاءِ[7]: وأصلُ «مُهَيْمن»: مُؤيمنٌ؛ لأنه مُشْتَقٌّ من «الأمانة»؛ لأنَّ المهيمنَ الشاهدُ، وليس في الكلام «هَيْمَنَ» حتى تكُون «الهاء» أصْلاً، وهذا الذي قالهُ ليس بِشَيءٍ لما تقدَّمَ مِنْ حِكايةِ أهْلِ اللُّغَةِ «هَيْمَنَ»، وغايةُ مَا في البابِ أنهم لم يستعمِلُوه إلاَّ مَزِيداً فيه الياءُ كـ «بَيْطَر» وبابِهِ، بمعنى أنَّه حُوفِظَ عليه من التَّبْدِيلِ والتَّغْيِيرِ، والفاعلُ هو الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] أو الحافظُ لهُ في كُلِّ

---

(١) في ب: أحب.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٩٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٠.
(٥) في ب: مؤمن عليه.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٠، البحر المحيط ٣/ ٥١٣، والدر المصون ٢/ ٥٣٧.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٧.

بلدٍ، حتَّى إنَّه إذا غيَّرْتَ مِنه الحَرَكَةَ تَنَبَّهَ لها الناسُ، ورَدُّوا على قارئها بالصوابِ.

والضميرُ في «عَلَيْه» على هذه القراءةِ عائدٌ على الكتابِ الأولِ، وعلى القراءة المشهورةِ عائدٌ على الكتاب الثاني.

وروى ابنُ أبِي نَجيح عَنْ مُجاهدٍ قراءتَهُ بالفتحِ، وقال: «معناه: مُحَمدٌ مؤتمنٌ على القرآنِ».

قال الطَّبرِيُّ: فعلى هذا يكون «مُهَيْمِناً» حالاً من «الكَافِ» في «إليْك»، وطعنَ على هذا القولِ لوجود «الواوِ» [في] «ومهيمناً»؛ لأنها عطفٌ على «مُصدِّقاً»، و «مُصدِّقاً» حالٌ مِنَ «الكِتاب» لا حَالٌ مِنَ «الكَافِ»؛ إذْ لَوْ كان حالاً مِنها لكان التركيبُ: «لِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ» بالكَافِ.

قال أبُو حيان[1]: وتأويلُه على أنَّه من الالتفات من الخطاب إلى الغَيْبَةِ بعيدٌ عَنْ نظم القرآن، وتقديرُ: «وَجَعلْنَاكَ يا مُحمَّدُ مُهَيْمِناً» أبعدُ يعني: أنَّ هذيْنِ التَّأويلَيْنِ يَصْلُحَانِ أنْ يكُونَا جَوَابَيْنِ عن قول مجاهد، لكنَّ الأولَ بعيد، والثَّانِي أبعدُ مِنْه.

وقال ابن عطيَّة[2] هنا بَعْدَ أن حَكَى قراءةَ مُجاهِدٍ وتفسيرَهُ محمداً ـ عليه السلام ـ أنَّه أمينٌ على القرآنِ: قال الطبريُ وقوله: «ومُهَيْمناً» على هذا حالٌ مِنَ «الكَافِ» في قوله: «إلَيْكَ» قال: «وهذا تأويلٌ بعيدُ المفهوم» قال: «وغلط الطبريُّ في هذه اللَّفْظَةِ على مُجاهدٍ، فإنه فَسَّرَ تأويلَهُ على قراءةِ النَّاسِ «مُهَيْمناً» بكسر الميم الثانيةِ، فَبَعُدَ التأويلُ، ومجاهدٌ رحمه الله إنَّما يَقْرأ هو وابنُ مُحَيْصِن: «مُهَيْمَناً» بِفَتْحِ المِيمِ الثَّانِيَةِ فهُوَ بناءُ اسم المفعولِ، وهو حالٌ من «الكِتَابِ» معطوفٌ على قوله: «مُصَدِّقاً»، وعلى هذا يتجه أنَّ المؤتَمَنَ عليه هو محمد ـ عليه السلام ـ».

قال: «وكذلك مشى مَكيّ ـ رحمه الله ـ».

قال شهابُ الدِّين[3]: وما قاله أبُو محمدٍ ليس فيه ما يَرُدُّ على الطَّبريِّ، [فإنَّ الطبري] اسْتَشْكَلَ كَوْنَ «مُهَيْمِناً» حالاً من «الكافِ» على قراءة مجاهدٍ، وأيضاً فقد قال ابنُ عطية بعد ذلك: ويُحْتَملُ أنْ يكونَ «مُصدِّقاً ومُهَيْمِناً» حالَيْنِ مِنَ «الكافِ» في «إلَيْكَ»، ولا يخص ذلك قراءةَ مُجاهدٍ وحده كما زعم مَكّي، فالناسُ إنما اسْتَشْكَلُوا كَوْنَهُمَا حالين من كافِ «إليك» لِقَلَقِ التركيبِ، وقد تقدم ما فيه وما نقله أبُو حيَّان مِنَ التَّأويلين.

وقوله: «ولا يخص ذلك» كلامٌ صَحِيحٌ، وإنْ كان مكِّيٌّ التَزَمَهُ، وهو الظَّاهِرُ.

و «عَلَيْهِ» في مَوْضِعِ رَفْعٍ على قراءةِ ابنِ مُحَيْصن، ومجاهدٍ لقيامِهِ مُقَامَ الفاعلِ، كذا قاله ابنُ عَطِيَّةَ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥١٣.

(٢) ينظر: الدر المصون (٢/ ٥٣٢).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٠.

قال شهاب الدين[١]: هذا إذا جعلنا «مُهَيْمناً» حالاً من «الكتاب»، أمَّا إذا جعلناه حالاً من كاف «إِلَيْكَ»، فيكون القائمُ مقام الفاعلِ ضَمِيراً مُسْتَتِراً يعُود على النبي ـ عليه السلام ـ، فيكون «عليه» أيضاً في مَحَلّ نَصْب، كما لو قُرِىء به اسمُ الفاعل انتهى.

فصل معنى أمانة القرآن

ومعنى أمانةِ القرآنِ ما قال ابنُ جُرَيج: القرآنُ أمين على ما قبله من الكُتُبِ، فما أخبر أهلُ الكتابِ عن كِتَابِهِمْ، فإنْ كان في القرآن فصدِّقوه، وإلاَّ فَكَذِّبُوه.

قال سعيدُ بن المُسيَّب والضَّحاك: قَاضِياً[٢]، وقيل: إنَّما كان القُرْآن مُهَيْمِناً على الكُتُب؛ لأنه الكِتَاب الذي لا يَصِير مَنْسُوخاً أَلْبَتَّةَ، ولا يَتَطَرَّقُ إلَيْه التَّبْديل والتَّحْريف؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وإذا كان كذلك كان شهادَة القُرْآن على التَّوْرَاة والإنْجيل والزَّبُور حقٌّ وصدقٌ باقيةٌ أبداً، [وكانت حقيقة هذه الكُتُب مَعْلُومة أبداً][٣].

ومن قَرَأ بفتح الميم الثَّانِية، فالمعنى أنه مشهودٌ عليه من عِنْد الله تعالى بأنَّه يَصُونُه عن التَّحْرِيف والتَّبْدِيلِ لَقوله تعالى: ﴿لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ﴾ [فصلت: ٤٢]، والآيات المتقدِّمة.

قوله تعالى ﴿فَٱحْكُم بَيْنَهُم﴾: يا محمد ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ بين أهْلِ الكتاب إذا ترافعُوا إليك بالقُرآن، والوَحْي ينزل عليك، «ولا تَتَّبِعْ أهواءَهُم»، أي: ولا تتحرِفْ، ولذلك عدَّاه بـ «عَنْ» كأنَّه قيل: ولا تنحرف عمَّا جاءك من الحقِّ مُتَّبِعاً أهواءَهُم.

روي أنَّ جماعة من اليهُود قالوا: تعالوا [نذهب][٤] إلى محمد لعلَّنا نَفْتِنهُ عن دينه، ثمَّ دَخَلُوا عليه وقالوا: يا مُحَمَّد قد عَرَفْتَ أنَّا أحبار اليَهُود وأشْرَافُهم، وأنَّا إن اتَّبَعْنَاك اتَّبَعَك كلُّ اليَهُود، وإنَّ بَيْنَنَا وبين خصُومِنا حُكُومة فَنُحَاكِمهم إلَيْكَ، فاقْضِ لنا ونحْنُ نُؤمِنُ بك فأنزل الله تعالى هذه الآية[٥] ـ والله أعلم ـ.

فصل

تمسَّك من طعن في عِصْمَة الأنْبِيَاء عليهم الصلاة والسلام بهذه الآيةِ، وقال: لولا جواز المَعْصِيَة عليهم لما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٣٨.

(٢) ينظر: البغوي ٢/ ٤٣ والرازي ١٢/ ١١.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٤) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن إسحاق وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل.

سورة المائدة / الآية: ٤٨ ـــــــ

والشِّرْعَةُ في الأصْل «السُّنَّة»، ومنه: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ﴾ [الشورى: ١٣]، أي: سن [لكم وبيَّنَ ووَضَّحَ][(١)].

والشَّارع: الطريق، وهو من الشَّريعة التي هي في الأصْلِ: الطَّريق المُوصِّلُ إلى الماء، وقال ابن السِّكِّيت[(٢)]: الشَّرْع مصدر شَرَعْت الإهَاب، أي: شَقَقْتُهُ وسَلَخْتُه، وقيل: مأخوذٌ من الشُّروع في الشَّيء: وهو الدُّخُول فيه.

ومنه قول الشاعر: [البسيط]

١٩٧٣ ـ وفِي الشَّرَائِعِ مِنْ جلاَّنَ مُقْتَنِصٌ[(٣)] بَالِي الثِّيَابِ خَفِيُّ الصَّوْتِ مُنْزَرِبُ[(٤)(٥)]

والشَّريعة: فَعِيلة بمعنى المَفْعُولة: وهي الأشيَاءُ التي أوْجب اللَّه تعالى على المكلَّفِين أن يشرعوا فيها، والمِنْهاجُ مشتقٌّ من الطَّريق النَّهْج وهو الوَاضِح.

ومنه قوله: [الرجز]

١٩٧٤ ـ مِنْ يَكُ ذَا شَكٍّ فَهَذَا فَلْجُ مَاءٌ رَوَاءٌ وطَرِيقٌ نَهْجُ[(٦)]

أي: وَاضِح، يقال: طَرِيق مَنْهَج ونَهْج. وقال ابن عطية[(٧)]: منهاج مثال مُبالغة، يعني قولهم: «إنَّهُ لَمِنْحَارٌ بَوَائكَهَا»[(٨)] وهو حسنٌ، [وهل الشِّرْعَة][(٩)] والمنهاج بمعنى كقوله: [الطويل]

١٩٧٥ ـ ..... وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ[(١٠)]

وكقوله: [الوافر]

١٩٧٦ ـ ..... وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِباً وَمَيْنَا[(١١)]

أو مُخْتلفَان؟

فالشِّرْعَةُ: ابتداءُ الطَّريق، والمِنْهَاج الطَّريق المستمِرُّ، قاله المبرِّد، أو الشِّرْعةُ: الطَّرِيق وَاضِحاً كان أو غَيْر وَاضِح، والمنْهَاجُ: الطريق الوَاضِحُ فقط، فالأوَّل أعمُّ. قاله ابن الأنباري، أو الدِّين والدَّلِيل؟ خلافٌ مشهور.

فصل في معنى الآية

قال ابنُ عبَّاس، ومُجَاهِد، والحسن ـ رضي الله عنهم ـ معنى قوله: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٢.
(٣) في ب: حلال مقتصر.
(٤) في ب: ميروب.
(٥) البيت لذي الرمة. ينظر: ديوانه ٦٤، اللسان (زرب)، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٠١.
(٦) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٦٨، واللسان (روى)، والمقتضب ٣/ ٢٥٩.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠١.
(٨) في ب: لمسخنا وموانكها.
(٩) في أ: وهو الشريعة.
(١٠) تقدم.
(١١) تقدم.

سورة المائدة / الآية: ٤٨ ـــــــ

وهذه الجُملة تحتمل أن تكُون من بَابِ الجملة الفعليَّة أو الجملة الاسميَّة، كما تقدَّم في نظائره.

و «جَمِيعاً» حال من «كُمْ» في «مَرْجِعُكُمْ»، والعامل في هذه الحال، إمَّا المصْدر المضاف إلى «كُمْ»، فإنَّ «كُمْ» يحتمل أن تكون فاعِلاً، والمصدر يَنْحَلُّ لحرف مصدريٍّ، وفعلٍ مبنيٍّ للفاعل، والأصْلُ: «تُرْجَعُون جَمِيعاً»، ويحتمل أن تكون مفعُولاً لم يُسَمَّ فاعِلُه، على أنَّ المصدر يَنْحَلُّ لفعل مَبْني للمفعول، أي: «يُرْجِعُكُم الله»، وقد صرَّح بالمعْنَيَيْن في مواضع.

وإما أن يعمل فيها الاسْتِقْرارُ المقدَّر في الجارِّ وهو «إلَيْه» [و «إليه مَرْجِعُكُمْ» يحتمل أن يكون من باب الجُمَل الفعليَّة، أو الجُمل الاسميَّة، وهذا واضح بما تقدَّم في نَظَائِره][1] و «فَيُنَبِّئُكم» هنا من «نَبَّأ» غير مُتَضَمِّنَة معنى «أعْلَم»، فلذلك تعدَّت لواحد بِنَفْسِها، وللآخر بحرف الجرّ.

والمعنى: فَيُخْبِركم بما لا تَشُكُّونَ معه من الجَزَاءِ الفاصِلِ بين محقكم ومُبْطِلِكُم، والمُراد: أنَّ الأمر سيؤول إلى ما يُزِيل الشُّكُوك.

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحْكُم﴾: فيه أربعةُ أوجه:

أحدها: أنَّ محلَّها النَّصب عَطْفاً على «الكِتَاب»، أي: «وأنزلنا إليكم الحكم».

والثاني: أنَّها في محلِّ جرٍّ عَطْفاً على «بالحقّ»، أي: «أنزلناه بالحق وبالحكم» وعلى هذا الوجْهِ فيَجُوزُ في محلِّ «أنْ» النَّصْب والجرّ على الخلافِ المشْهُور.

والثالث: أنَّها في محلِّ رفع على الابتداء، وفي تقدير خَبَرِهِ احتمالان:

أحدهما: أن تقدِّره مُتَأخِّراً، أي: حكمك بما أنْزَل اللَّه أمْرُنا أو قولنا.

والآخر: أن تقدِّره متقدِّماً أي: ومِن الواجِبِ أن احكُم أي: حُكْمُك.

والرابع: أنَّهَا تَفْسِيريَّة.

قال أبُو البقاء[2]: «وهو بعيدٌ؛ لأنَّ «الواو» تَمْنَع من ذلك، والمعنى يفسد ذلِك؛ لأنَّ «أن» التَّفْسِيريَّة يَنْبَغِي أن يَسْبِقَها قولٌ يُفسَّر بِهَا»، أما ما ذَكَرَهُ من مَنْع «الواو» أن تكُون «أنْ» تَفْسيريَّة فَوَاضِحٌ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٨.

وأمَّا قوله: «يَسْبِقُها قوْل» إصلاحُهُ أن يقول: «مَا هُو بمعنى القَوْل لا حُرُوفه»، ثم قال: ويمكن تَصْحِيحُ هذا القول بأن يكون التَّقدير: وأمَرْنَاك، ثم فسَّر هذا الأمْر بـ «احْكُمْ»، ومنع الشَّيْخ من تصحيح هذا القَوْل بما ذكرهُ أبو البقاء، قال: لأنَّه لم يُحْفَظ من لِسَانهم حذف الجُمْلَة المُفسَّرَة بـ «أن» وما بعدها، وهو كما قال. وقراءتَا ضمِّ نُونِ «أن» وكَسْرِهَا واضحتَان ممَّا تقدَّم في البَقَرَة: الضمَّة للإتبَاع، والكَسْر على أصْل التِقَاء السَّاكِنَيْن.

والضَّمِير في «بَيْنَهُم»: إمَّا لليهُود خَاصَّة، وإمَّا لِجَمِيع المُتَحَاكِمين.

فإن قيل: قالوا: هذه الآية نَاسِخَةٌ للتَّخْيِير في قوله: ﴿فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، وأعَادَ ذِكْر الأمْر بالحُكْم بعد ذِكْرِهِ أوَّلاً: إما للتَّأكيد، وإمَّا لأنَّهما حُكْمَان أمَر بهما جَمِيعاً؛ لأنَّهمُ احْتَكموا إليه في زِنَا المُحْصَن، ثُمَّ احْتَكَمُوا إليه في قتلِ كائنٍ فيهِم.

قوله تعالى: ﴿وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: يردُّوكَ إلى أهْوائِهِم[1].

وقد ذكرنا أنَّ اليهُود اجْتَمَعُوا وأرادُوا إيقاعَهُ في تَحْرِيفِ دينهِ فعصمَهُ اللَّه عن ذلك، فإن كلَّ من صُرِفَ من الحقِّ إلى الباطِلِ فقد فُتِن، ومنه قولُهُ تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ﴾ والفِتْنَةُ هاهنا: المَيْلُ عن الحقِّ والإلْقَاء في الباطِل، وكان ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ يقول: «أعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا»[2]، قال: هو أن يَعْدِلَ عن الطَّرِيق.

قال العُلَمَاءُ[3] ـ رضي الله عنهم ـ: هذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الخَطَأ والنِّسْيَان جائِزٌ على الرُّسُل؛ لأن الله قال: ﴿وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾، والتَّعَمُّد في مثل هذا غير جائز على الرُّسل فلم يَبْقَ إلا الخَطَأ والنسيان[4].

قوله تعالى: «أن يفْتِنُوكَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ مفعول من أجلِهِ، أي: احْذَرْهُمْ مخافَة أن يَفْتِنُوك.

والثاني: أنَّها بدل من المفعُول على جهة الاشْتِمَال، كأنَّه [قال]: واحذرهُم فِتْنَتَهُمْ، كَقولك: «أعجَبني زَيْدٌ عِلْمُه».

وقوله تعالى: «فإن تَوَلَّوْا».

قال ابنُ عطيَّة[5]: قبله محذُوفٌ يَدُلُّ عليه الظَّاهِر، تقديره: «لا تَتَّبِعْ واحْذَر، فإن حكَّمُوك مع ذَلِك، واسْتقامُوا لك فَنِعمًا ذلك وإن تولَّوا فاعْلَمْ».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٣.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٣.

(٤) في أ: والرسل.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٢.

ويحسُنُ أن يقدَّر هذا المحذُوف المعادل بعد قوله: «لَفَاسِقُون»، والذي يَنْبَغي ألاَّ يُقَال: في هذا النَّوع ثَمَّ حذف؛ لأنَّ ذلك من بَابِ فَحْوَى الخِطَابِ، والأمْر فيه واضِحٌ.

فصل

المعنى: «فإن تَولَّوْا»: أعرضوا عن الإيمَان ولَمْ يَقْبَلُوا حُكْمَكَ، ﴿فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم﴾ أي: فاعْلَم أن إعْراضهم من أجْلِ أن يُرِيد الله أن يعجِّل لهم العُقُوبَة في الدُّنْيَا، بأن يُسَلِّط عَلَيْهِم ويُعذِّبَهُم في الدُّنْيَا [بالقَتْلِ والجَلاَء][1]، وخصَّ تعالى بَعْضَ الذُّنُوب؛ لأنَّ القَتْل جُوزُوا به في الدُّنْيَا بِبَعْضِ ذُنُوبهم، وكانت مُجَازَاتهم بالبعض كَافِياً في إهلاكهم، «وإن كثيراً من النَّاسِ»، يعني: اليَهُود. «لفاسقون» لمتمرّدون في الكُفْرِ ومُعْتَدُون فيه.

قوله تعالى: «أفَحُكْمَ»: الجمهور على ضمِّ الحاء، وسُكُون الكَافِ ونَصْبِ الميم، وهي قِرَاءَة واضِحَةٌ.

و «حُكْمَ» مَفْعُول مقدَّم، و «يَبْغُون» فعل وفاعل، وهو المُسْتفْهَم عَنْه في المَعْنَى.

و «الفَاء» فيها القَوْلان المشهوران: هل هي مُؤخَّرة عن الهَمْزة وأصلُهَا التَّقدِيم، أو قَبْلَها جملة عَطَفَتْ ما بعدها عليها تقديره: أيعدِلُون عن حُكْمِكَ فَيَبْغُون حُكْمَ الجاهليَّة؟

وقرأ[2] **ابن وثَّاب، والأعْرج، وأبو رَجَاء**، وأبو عبد الرَّحمن برفع الميم، وفيها وجهان:

أظهرهما ـ وهو المَشْهُور عند المُعربين ـ: أنه مُبْتَدأ، و «يَبْغُون» خبره، وعائِدُ المبتدأ محذُوفٌ تقديرُه: «يَبْغُونَهُ» حَمْلاً للخبر على الصِّلَة، إلا أنَّ بعضهُم جَعَلَ هذه القِرَاءة خَطَأ، حتى قال أبُو بكر بن مُجَاهِد: «هذه القراءةُ خَطَأ»، وغيره يَجْعَلُهَا ضَعِيفَة، ولا تَبْلُغ دَرَجَةَ الخَطَأ.

قال ابن جنِّي[3] في قول ابن مُجاهد: لَيْس كذلك، ولكنَّه وَجْهٌ غَيْرُه أقْوى منه، وقد جَاءَ في الشِّعْر، قال أبو النَّجْم: [الرجز]

١٩٧٧ ـ قَدْ أصْبَحَتْ أمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أصْنَعِ[4]

---

(١) في أ: بالعلل والجلد.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٢، والبحر المحيط ٣/ ١٦، والدر المصون ٢/ ٥٤١ والشواذ ٣٩.

(٣) ينظر المحتسب ١/ ٢١١.

(٤) ينظر البيت في ديوانه ١٣٢، سيبويه ١/ ٨٥، ١٢٧، ١٣٧، معاني القرآن ١/ ١٤٠، ٢٤٢، مجاز القرآن ٢/ ٨٤، الخصائص ١/ ٢٩٢، ٣/ ٦١، المحتسب ١/ ٢١١، ما يجوز للشاعر في الضرورة ٦٦، ضرائر الشعر ١٧٦، شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٥٠، أمالي ابن الشجري ١/ ٨، ٩٣، ٣٢٦، مغني اللبيب ٢٦٥، ٦٤٧، ٧٩٦، ٨٢٩، شرح شواهده ٢/ ٥٤٤، همع الهوامع ١/ ٩٧، ٢/ ١٦، الكافية ١/ ٩٢، =

أي: لم أصْنَعْهُ[١].

قال ابن عطيَّة[٢]: وهكذا الرِّواية، وبها يَتِمُّ المَعْنى الصَّحِيح؛ لأنَّه أراد التبَرُّؤ من جَمِيع الذُّنُوبِ، ولو نَصب «كُل» لكان ظَاهِر قوله أنَّه صنع بَعْضَه، وهذا الذي ذكره ابن عطيَّة معنى صَحيح نصَّ عليه أهل علم المعاني والبيان، واستَشْهَدُوا على ذلك بقوله ـ عليه السلام ـ حين سأله ذُو اليَدَيْن، فقال: «أقصرت الصَّلاةُ أمْ نَسِيتَ؟ فقال: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ»[٣] أراد ـ عليه السلام ـ انتفاء كلِّ فردٍ فردٍ، وأفَادَ هذا المَعْنَى تقديم «كُلّ»، قالوا: ولو قال: «لَمْ يَكُن كُلُّ ذَلِك» لاحتمل الكلام أنَّ البعض غير مَنْفِي، وهذه المَسْأَلَةُ تُسَمَّى عموم السَّلْب، وعكسها نحو: «لَمْ أصْنَع كلَّ ذلك» يُسمَّى سَلْبَ العُمُوم، وهذه مسألة مُفِيدَةٌ، وإن كان بَعْضُ النَّاسِ قد فَهِم عن سيبويه غير ما [ذكرت لك][٤].

ثُمَّ قال ابن عطيَّة[٥]: وهو قَبِيحٌ ـ يعني: حذف العَائِد من الخَبَرِ ـ وإنَّما يُحْذَف الضَّمِير كثيراً من الصِّلَةِ، ويحذف أقَلّ مِنْ ذلك من الصِّفَة، وحذْفُه من الخبر قَبِيحٌ.

ولكنَّه رجَّح البَيْتَ على هذه القِرَاءةِ بِوَجْهَيْنِ:

أحدهما: أنَّه ليس في صَدْرِ قوله [ألِف] استفهام تَطْلُب الفعل، كما هي في «أفَحُكْمَ».

= ابن يعيش ٢/ ٣٠، ٦/ ٩٠، البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٦٥ الإفصاح للفارقي ٢٠٥، الخزانة ١/ ٣٥٩، المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٢، الدر المصون ٢/ ٥٤١.

(١) يحذف الضمير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ بشرطين:

١ ـ أن يكون في الكلام ما يدل عليه أو قرينة حال، فإن لم يكن معنا ما يدل عليه، فلا يجوز حذفه، وهذا بلا شك بين؛ لأن العرب لا تحذف الشيء حتى يكون معها ما يدل عليه.

٢ ـ ألا يكون في الكلام ما يصحُّ أن يعمل في المبتدأ، نحو: زيد ضربت، فإن (ضربت) يصح أن يعمل في زيد؛ لأنه لم يشتغل عنه بضميره، ولا بغير ضميره في اللفظ، وقد جاء في الشعر وفي قليل من الكلام، واستدل بالشاهد السابق، على أن حذف الضمير من الفعل، والأصل: «كله لم أصنعه» وقالوا: شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى. المعنى: ترى فيه.

قال الفراء ويحذف أيضاً قياساً إذا كان الضمير منصوباً مفعولاً به، والمبتدأ «كل» كما في البيت السابق. فإن «كل» إذا وقعت في حيز النفي، كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد، نحو: ما جاء كل القوم. وإن وقع النفي في حيزها، اقتضى السلب عن كل فرد؛ كقوله ـ عليه السلام ـ لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟: «كل ذلك لم يكن».

واستشهد بالبيت السابق:

قد أصبحت أم الخيار تدعي ... عليّ ذنباً كله لم أصنع

ويعني بالذنب: الشيب والصلع والشيخوخة وهي أشياء لم يصنعها هو. ينظر: المراجع السابقة.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٢.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩٤ كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً وأخرجه البخاري ٣/ ١٦٦، كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين (١٢٢٧)، ومسلم ١/ ٤٠٣ ـ ٤٠٤، كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له (٩٩/ ٥٧٣).

(٤) في أ: ذكرنا لك.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٢.

والثاني: أن في البيت عِوَضاً من «الهَاء» المحذُوفَة، وهو حَرْف الإطلاَق أعني «اليَاء» في «اصنَعِي»، فتضعف قِرَاءة من قَرَأ «أفحكمُ الجاهلِيَّة يَبْغُونَ»، وهذا الَّذي ذكره ابن عطيَّة في الوجهِ الثَّانِي كلام لا يُعْبَأ به.

وأمَّا الأوَّل فَقَرِيبٌ من الصَّواب، لكنه لم يَنْهَضْ في المنع ولا في التَّقْبِيح، وإنَّما يَنْهَضُ دليلاً على الأحْسَنِيَّةِ، أو على أنّ غَيْرَه [أوْلى][1].

وهذه المسألَةُ ذكر بعضُهُم الخِلاف فيها بالنِّسْبَة إلى نَوْع، ونفي الخِلاف عنها، بل حكي الإجْمَاع على الجوازِ بالنِّسْبَة إلى نوع آخر، فحكي الإجْمَاع فيما إذا كان المُبْتَدأ لفظ «كل»، أو ما أشْبَهَهَا في العُمُوم والافْتِقَار، فأمَّا «كُل» فنحو: «كلُّ رَجُلٍ ضَرَبْت»، ويقوِّيه قراءة[2] ابن عَامِر: «وكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى» [النساء: ٩٥] ويريد بما أشْبَه «كُلاًّ» نحو: «رَجُلٌ يَقُولُ الحَقَّ انْصُرْهُ»، أي: انْصُرْهُ، فإنه عامٌّ يفتَقِرُ إلى صِفَة، كما أنَّ «كلاً» عامة، وتَفْتَقِرُ إلى مُضَافٍ إلَيْه.

قال: «وإذا لم يكن المُبْتَدأ كذلك، فالكُوفِيُّون يَمْنَعُون حذْفَ العَائِد، بل يَنْصُبُون المتقدِّم مَفْعُولاً به، والبصريُّون يُجِيزُون: «زَيْدٌ ضَرَبْتُ» أي: ضربْتُهُ»، وذكر القراءة.

وتعالى بعضهم فقال: «لا يجُوزُ ذلك»، وأطلق، إلا في ضرورةِ شِعْر كقوله: [السَّريع]

١٩٧٨ ـ وخَالِدٌ يَحْمَدُ سَادَاتُنَا بِالحَقِّ، لا يُحْمَدُ بِالبَاطِلِ[3]

قال: «لأنَّهُ يُؤدِّي إلى تَهْيِئَةِ العامل لِلْعَمَل، وقطعه عَنْهُ».

والوجه الثاني من التوجيهين المتقدِّمَيْن: أن يكون «يَبْغُون» ليس خبراً لِلْمُبْتَدأ، بل هو صِفَةٌ لموصُوفٍ محذُوفٍ، وذلك المحذوفُ هو الخَبَرُ، والتَّقْدير: «أفحكم الجاهلية حُكمٌ يَبْغُون»، وحذفُ العَائِد هنا أكثر، لأنه كما تقدَّم يكثر حذفُه من الصِّلة، ودونَهُ من الصِّفَةِ، ودونَهُ من الخَبَرِ، وهذا ما اخْتَارَهُ ابن عطيَّة، وهو تَخْرِيجٌ مُمْكن، ونظَّرَهُ بقوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ﴾، أي: «قومٌ يُحَرِّفُون» يعني: في حذف موصوف، وإقامة صِفَته مُقَامه وإلا فالمَحْذُوف في الآية المُنَظَّرِ بها مُبْتَدأ، ونظَّرها أيْضاً بقوله: [الطويل]

١٩٧٩ ـ وَمَا الدَّهْرُ إلاَّ تَارتَانِ: فَمِنْهُمَا أمُوتُ وأخرى أبْتَغِي العَيْشَ أكْدَحُ[4]

أي: تارةً أمُوت فيها.

وقال الزَّمَخْشَرِي[5]: وإسقاطُ الرَّاجع عنه كإسْقاطِهِ في الصِّلة، كقوله: ﴿أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١]، وعن الصِّفَةِ «في النَّاس رجلان: [رجُلٌ] أهنْتُ، ورجُلٌ أكرمت» أي: رجل أهَنْتُهُ ورجل أكرمْتُه.

---

(١) في أ: أهل.
(٢) ينظر: السبعة ٦٢٥، والدر المصون ٢/ ٥٤١.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤١.

وعن الحال في نحو: «مررتُ بِهِنْد يَضْرِبُ زَيْدٌ».

قال أبو حيَّان[١]: «إنْ عنى التَّشْبيه في الحَذْفِ والحُسْن، فليس كذلك لما تقدَّم [ذكره]، وإن عنى في مُطْلَقِ الحَذف فَمُسَلَّم».

وقرأ الأعمش[٢] **وقتادة**: «أفَحَكَمَ» بفتح الحَاء والكاف، ونصب الميم، وهو مفردٌ يُرَادُ به الجِنْس؛ لأنَّ المعنى: أحُكَّامَ الجاهليَّة، ولا بدَّ من حذفِ مُضافٍ في هذه القراءة، هو المصرَّح به في المُتواتِرة تقديره: أفَحُكْمَ حُكَّامِ الجاهليَّة.

والقُرَّاءُ غير ابن عَامِرٍ على «يَبْغُونَ» بياء الغَيْبَةِ نَسَقاً على ما تقدَّم من الأسْمَاء الغَائِبَة، **وقرأ**[٣] **هو** بِتَاءِ الخِطَاب على الالتِفَاتِ؛ ليَكُون أبلغ في زَجْرِهِمْ وردْعِهِمْ ومُبَاكتتهِ لهم، حيث واجهَهُم بهذا الاستفهام الذي يأنَفُ منه ذَوُو البَصَائِر.

والمعنى أنَّ هذا الحُكْم الذي يَبْغُونَه إنَّما يحكم به حُكَّام الجاهليَّة.

فصل

وفي الآية وجهان:

الأول: قال مُقَاتِل[٤]: كان بَيْنَ قُرَيْظَة والنَّضِير دَمٌ في الجاهليَّة، فلما بُعِثَ النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ واحتكَمُوا إليه، فقال بَنُو قُرَيْظَة [يا رسُول الله إن][٥] بني النَّضِير إخْوَانُنَا، أبُونا واحِدٌ وكِتَابُنَا واحِدٌ ونبيُّنا واحد، فإن قتل بنُو النَّضِير منَّا قَتِيلاً، أعطونا سَبْعِين وَسقاً من تَمْرٍ، وإنَّا إن قتلْنَا وَاحِداً أخَذُوا منَّا مائة وأربعين وسقاً، وأرُوش جِرَاحَاتِنَا على النِّصف من أرُوش جراحاتِهِم، فاقضِ بَيْنَنا وبَيْنَهُم، فقال ـ عليه السلام ـ: «وإنِّي أحْكُم [أنَّ دِمَاء القرظي][٦] وفاءٌ من دم النَّضَري، والنَّضري وفاءٌ من دم القُرظِي، ليْسَ لأحدهمَا فَضْل على الآخر في دم ولا عَقْلٍ ولا جراحةٍ». فَغَضِبَ بنُو النَّضِير وقالُوا: لا نرضى بِحُكْمِكَ فإنَّك عَدُوٌّ[٧] لَنَا، فَأنْزَل اللَّهُ تعالى هذه الآية.

وقيل: إنَّهُمْ كانوا إذا وَجَبَ الحكمُ على ضُعَفَائِهِم ألْزَمُوهُم إيَّاه، وإذَا وجبَ على أقْوِيَائِهِم لم يَأخُذُوهُم به فَمَنعهم اللَّه من ذلِكَ بهذه الآية.

والثاني: أنَّهُم يَبْغُون حُكْمَ الجاهليَّة، الَّتِي هي محضُ الجهل وصريح الهوى.

---

(١) ينظر: البحر ٣/ ٥١٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٣، والبحر المحيط ٣/ ٥١٦، والدر المصون ٢/ ٥٤٢ والتخريجات النحوية ٢٨٣.

(٣) ينظر: السبعة ٢٤٤، والحجة ٢/ ٢٢٨، وحجة القراءات ٢٢٨، والعنوان ٨٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٠، وشرح شعلة ٣٥١، وإتحاف ١/ ٥٣٧.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٤.

(٥) سقط في أ.

(٦) في أ: القرظي.

(٧) تقدم.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، فقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: «حُكْماً» نصب على التَّمْيِيزِ، و «اللاَّم» في قوله تعالى: «لِقَوْم» فيها ثلاثةُ أوجُه:

أحدها: أن يتعلّق بنفس «حُكْماً»؛ إذ المعنى: أنَّ حكم الله للمؤمن على الكَافِر.

والثاني: أنَّها للبيان فتتعلَّق بمحْذُوف، كَهِي في «سقياً لَكَ» و «هَيْتَ لَكَ»، وهو رأي الزَّمَخْشَرِي، وابنُ عطيَّة قال شيئاً قَرِيباً منه، وهو أنَّ المعنى: «يُبَيِّنُ ذلِكَ ويُظْهِره لِقَوْم».

الثالث: أنَّها بمعنى «عِنْد»، أي: عند [قَوْم]، وهذا لَيْسَ بِشَيْء. ومتعلَّقُ «يُوقِنُون» يجُوزُ أن يُرادَ، وتقديرُه: يُوقِنُونَ باللَّهِ وبحُكْمِهِ، أو بالقُرْآن، ويجُوزُ ألاَّ يُرَاد على مَعْنَى [وقُوع الإيقان][1]، وإليه مَيْلُ الزَّجَّاج، فإنَّهُ قال: «يُوقِنُون»: «يَتَبَيَّنُون عدل اللَّهِ في حُكْمِه» فإنَّهم [هم الذين][2] يَعْرِفُون أنَّه لا أحَد أعْدَل من اللَّهِ حُكْماً، ولا أحْسَن مِنْهُ بَيَاناً.

فصل

قال القرطُبِيّ[3]: روى سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن ابن أبِي نُجَيْح، عن طَاوُوس قال: كان إذا سألُوه عن الرَّجُل يُفَضِّل بعض ولده على بَعْضٍ يَقْرأ هذه الآية «أفَحُكْم الجاهليَّة يبغُون»، فكان طاووس يقول: لَيْس لأحدٍ أنْ يُفَضِّل بَعْضَ ولدِه على بعضٍ، فإن فعل لا ينفذُ ويفسخ، وبه قال أهْلُ الظَّاهِر، وهو مَرْوِيٌّ عن أحْمد بن حَنْبَل ـ رضي الله عنه ـ، وكرهه الثَّوْري، وابن المُبَارَك وإسْحَاق فإن فَعلَ ذلك أحد نُفِّذَ ولم يُرَدّ، وأجاز ذلك مَالِك والثَّوْري واللَّيْث والشَّافِعِي وأصحاب الرَّأي، واستَدَلُّوا بِفِعْلِ الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه ـ في نَحْلَةِ عائِشَةِ دون سائر ولدِه، واستدَلَّ الأوَّلُون بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لبَشِير: [«ألَكَ ولدٌ سِوَى هذا»؟ قال: نعم، فقال «أكُلّهم وهَبْتَ لهُ مِثْلَ هذا»، فقال: لا، قال][4] «فلا تُشهدْني إذَنْ فإنِّي لا أشْهَدُ على جَوْرٍ»، وفي رِوَاية «إنِّي لا أشْهَدُ إلاَّ على حَقٍّ».

قالُوا: ومَا كان جَوْراً وغير حقٍّ فهو بَاطِل لا يجُوز، وقوله: «أشْهِدْ على هذا غَيْرِي» ليس إذْناً في الشَّهادَة، وإنَّما هُوَ زَجْرٌ عَنْهَا؛ لأنَّه ـ عليه السلام ـ قد سمَّاها [جَوْراً][5] وامتنع من الشَّهَادَة فيه، فلا يُمْكِن أن يَشْهَد أحَدٌ من المُسْلِمين، وأمَّا فعل أبِي بَكْر ـ رضي الله عنه ـ فلا يُعَارِضُ به قول النَّبي ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ ولعلَّه كان [قد][6] نحل أولادهُ كُلَّهم مثل ذلك.

---

(١) في ب: قوة الإيمان.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/١٣٩.
(٤) في أ: بعثت هذا بولدك قالا: لا مال.
(٥) في أ: زجر.
(٦) سقط في أ.

فإن قيل: الأصلُ تصرُّف الإنسَان في مَالِهِ مُطْلَقاً، قيل له: الأصل الكُلِّي والواقِعَة المُعَيَّنَةُ المُخَالِفَة لذلك الأصل لا تعارض بَيْنهُمَا كالعُمُوم والخُصُوصِ.

قوله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾﴾

اختلفوا في نُزُول هذه الآية، وإن كان حُكمُهَا عامًّا لجميع المؤمنين، فقال قومٌ: نزلت في عبادة بن الصَّامتِ ـ رضي الله عنه ـ، وعبد الله بن أبي ابن سلُول ـ لعنهُ الله ـ، وذلك أنَّهما اخْتَصَما، فقال عُبَادة: إن لي أوْلِيَاء من اليَهُود كثير عَدَدَهُم شديدةٌ شوْكَتُهُم، وإنِّي أبرأ إلى الله ـ تعالى ـ وإلى رسُوله من ولايتهِم وولايَة اليَهُود، ولا مولى لي إلا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ورسوله. فقال عبدُ الله ـ لعنه الله ـ: لكنِّي لا أبرأ مِنْ ولايَة اليَهُود لأنِّي أخاف الدَّوَائر ولا بُدَّ لِي مِنْهُم فقال النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ: يا أبا الحُبَاب ما نفذت من ولاية اليَهُود على عُبَادة بن الصَّامِت فهُو لك دُونه قال: إذن أقْبَل. فأنزل اللَّه ـ تعالى ـ [1] هذه الآية.

وقال السُّدِّيُّ: لمَّا كانت وقعة [أُحُد][2] اشتدَّتْ على طائِفَةٍ من النَّاس، وتَخوَّفُوا أن يُدَال عليهم الكُفَّار، فقال [رَجُلٌ][3] من المُسْلِمِين: أنَا ألْحَقُ بِفلانٍ اليهُودِيّ، وآخذ منه أماناً إنِّي أخافُ أن يُدالَ علينا اليَهُود.

وقال رجُل آخَر: أما أنا فألْحَقُ بفُلانٍ النَّصْرَانِيِّ من أهْلِ الشَّام، وآخُذ منه أمَاناً، فأنْزَل الله هذه الآية نَهْياً لَهُمَا[4].

وقال عكرمة: نزلت في أبِي لُبَابة بن عبد المُنْذِر بَعَثَهُ النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ إلى بني قُرَيْظَة حين حَاصَرَهُم، فاسْتَشَارُوه في النُّزول، وقالوا: ماذا يَصْنَعُ بنا إذا نَزَلْنَا فجعل إصْبَعَهُ على حَلْقِه أنَّه الذَّبح، أي: يَقْتُلُكُمْ، فنَزَلَتْ هذه الآية[5]؛ ومعنى لا تتَّخِذُوهُمْ أي: لا تَعْتَمِدُوا على اسْتِنْصَارِهِم، ولا تتودَّدُوا إلَيْهِم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦١٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٧٥) عن عبادة بن الوليد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٥) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩).

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦١٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٥) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦١٦) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٥) وزاد نسبته لابن المنذر.

قوله: «بَعْضُهم أوْلِيَاءُ بَعْض» مُبْتَدأ وَخَبَر، وهذه الجُمْلَة لا مَحَلَّ لها؛ لأنها مُسْتَأنفة، سيقَتْ تعليلاً للنَّهي المتقدِّم.

وزعم الحوفيّ أنها في محلِّ نصب نعتاً لـ «أولياء»، والأوَّل هو الظَّاهر، والضَّمير في «بَعْضِهِم» يعود على اليهُود والنَّصارى على سَبِيل الإجْمَالِ، والقرينة تبين أن بعض اليهود أولياء بعض، وأن بعض النصارى أولياء بعض [وبهذا التقرير لا يحتاج كما زعم بعضهم إلى تقدير محذوف يصح به المعنى، وهو: بعض اليهود أولياء بعض، وبعض النصارى أولياء بعض](١).

قال: لأن اليهود لا يَتَوَلَّوْنَ النصارى، والنصارى لا يتولَّوْن اليهود، وقد تقدم جوابه.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ﴾ فيوافقُهُم ويُعينُهم، «فإنَّهُ مِنْهُم» قال ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: يعني كانوا مِثْلَهُم(٢) فهذا تَغْلِيظٌ من الله وتشديدٌ في [وجوب](٣) مجانبة المُخالِفِ في الدِّين، ونَظِيره قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وهذه الآية تدلُّ على مَنْع إثْبَات المِيرَاث للمُسْلِم من المرتَدِّ.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ رُوِي عن أبي مُوسى الأشْعَري ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: قُلْتُ لعمر بن الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ إن [لي كاتباً](٤) نَصْرانياً. قال: مَا لَكَ قاتلَك اللَّه؟ ألا اتَّخَذْت حَنِيفاً، أما سَمِعْت قول الله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾.

قلت: لَهُ دينُهُ ولي كِتَابتُه قال: لا أكرمُهم إذ أهَانَهُم الله، ولا أعزُّهُم إذ أذَلَّهُم، ولا أدْنِيهِمْ إذ أبْعدَهُمُ الله.

قلت: لا يَتِمُّ النُّصْرة إلاَّ به، فقال: مَاتَ النَّصْرَانِيُّ والسَّلام، يعني: هَبْ أنَّهُ مات فَمَا تَصْنَعَ بَعْدَهُ، فما تعمله بعد موْتِهِ فاعْمَلْهُ الآنَ، واستعن عنهُ بِغيْرِه(٥).

قوله تعالى: ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَتَرَى ٱلَّذِينَ﴾: الجمهورُ على «تَرَى» بتاء الخطاب، و «الذين» مفعُول،

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/٦١٨) عن ابن عباس.

(٣) سقط في أ. (٤) في أ: في كتابنا.

(٥) تقدم في تفسير سورة البقرة وهو في ابن أبي حاتم والشعب.

فإن كانت الرُّؤيَة بَصَرِيَّةً أو عرفانية ـ فيما نقله أبُو البقاء[١] وفيه نظر ـ فتكون الجُمْلَة من «يُسَارِعُون» في محلِّ نصبٍ على الحال من الموصُول، وإن كانت قَلْبِيَّةً، فيكون «يُسَارِعُون» مفعولاً ثانياً.

وقرأ[٢] النَّخعِي، وابن وثَّاب «فَيَرَى» باليَاء وفيها تَأويلان:

أظهرهما: أنَّ الفاعِل ضمير يَعُود على الله تعالى، وقيل: على الرَّأي من حيث هُو، و «يُسَارِعون» بحالتها.

والثاني: أن الفاعل نفس الموصُول، والمفعول هو الجملة من قوله: «يسارعون»، وذلك على تأويل حذْفِ «أنْ» المصدريَّة، والتقدير: ويرى القوم الذين في قُلُوبهم مَرَضٌ أن يُسَارِعُوا، فلما حُذِفَتْ: «أنْ» رُفِعَ الفِعْلُ؛ كقوله: [الطويل]

١٩٨٠ ـ ألاَ أيُّهَذَا الزَّاجِرِي أحْضُرُ الوَغَى .....[٣]

فصل

أجاز ابْنُ عطيَّة[٤] حذف «أن» المصدريّة، إلا أنَّ هذا غير مَقِيسٍ؛ إذ لا تُحْذَفُ «أن» عند البصريين إلا في مواضع مَحفُوظة.

وقرأ[٥] قتادةُ والأعمش: «يُسْرِعُونَ» من أسْرَعَ. و «يَقُولُون» في محل نَصْب [على الحالِ من فاعل «يُسَارِعُون»، و «نَخْشَى» في محل نَصْبٍ بالقَوْل، و «أنْ تُصِيبنَا» في محلِّ نَصْبٍ][٦] بالمفعُول أي: «نَخْشَى إصابَتَنَا»، والدَّائرة صفة غَالِبة لا يذكر موصُوفها، والأصل: دَاوِرَة؛ لأنَّها من دار يَدُور.

قال الواحدي[٧]: الدَّائرة من دَوَائِر الزَّمن، كالدَّولة والدَّوَائِل تَدُولُ قال الشاعر: [الرجز]

١٩٨١ ـ يَرُدُّ عَنْكَ القَدَرَ المَقْدُورَا أوْ دَائِرَاتِ الدَّهْرِ أنْ تَدُورَا[٨]

يعني بدور الدَّهر: هو الدَّائِرة من قَوْم إلى قَوْم.

فصل

المُرَاد بقوله تعالى ﴿ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ هم المُنَافِقُون يعني: عبد الله بن أبَيّ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٠٤، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٠، والدر المصون ٢/ ٥٤٣، والشواذ (٣٩).

(٣) تقدم. (٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٤.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٢٠، والدر المصون ٢/ ٤٥٣.

(٦) سقط في أ. (٧) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥.

(٨) ينظر: القرطبي ٦/ ١٤١، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٠٥.

٣٨٢ ـــــــ

وقِيل: إجْلاء بَنِي النَّضِير، «فَيُصْبِحُوا» أي: هؤلاء المُنَافِقِين «عَلى مَا أَسَرُّوا في أنْفُسِهِم» مِنْ مُوالاة اليَهُود ودسِّ الأخْبَار إليْهم «نَادِمِين» وذلك لأنهم كانوا يشكُّون في أمْرِ رسُول اللَّه ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، ويقولون: الظَّاهِر أنَّهم لا يتمُّ لهم أمْر، وأن الدولة والغلبَة تصير لأعْدَائه.

قوله تعالى: «فَيُصْبِحُوا» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّه منصوب عَطْفاً على «يأتي» المَنْصُوب بـ «أنْ»، والذي يُسَوِّغُ ذلك وُجُود «الفَاء» السَّبَبِيَّة، ولولاَهَا لم يَجُزْ ذلك؛ لأن المعطُوف[1] على الخبر خبر، و «أنْ يَأتِي» خبر «عَسَى»، وفيه راجعٌ عائِدٌ على اسْمِهَا.

وقوله: «فَيُصْبِحُوا» ليس فيه ضَمِيرٌ يَعُود على اسْمِهَا، فكان من حَقِّ المسألة الامْتِنَاع، لكن «الفَاء» للسببِيَّة، فجعلت الجُمْلَتَيْن كالجملة الواحِدة، وذلك جَارٍ في الصِّلة نحو: «الذي يطير فيَغْضَبُ زَيْدٌ الذُّبابُ».

والصِّفة نحو: «مررت بِرَجُلٍ يَبْكِي فَيَضْحَكُ عَمْرو»، والخبر نحو: «زيدٌ يبكي فيضحَكُ خالد»، ولو كان العَاطِفُ غير «الفَاء» لم يجُزْ ذلك.

والثاني: أنه منصُوب بإضْمَار «أنْ» بعد الفَاءِ في جواب التَّمَنِّي قالوا: «لأن «عَسَى» تَمَنٍّ وتَرَجٍّ في حَقِّ البَشَر».

و «على ما أسَرُّوا» متعلِّق بـ «نَادِمِين»، و «نَادِمِين» خَبر «أصْبَح».

قوله تعالى: «ويَقُولُ»: **قرأ أبُو عمرو**[2]، **والكُوفِيُون** بالواو قَبْلَ «يَقُول» والباقُون بإسْقَاطِها، إلا أنَّ أبا عمرو نَصَب الفِعْلَ بعد «الوَاوِ»، وروى عنه عَلِيُّ بن نَصْر: الرَّفع كالكُوفِيِّين، فتحصَّلَ فيه ثلاث قراءات: «يَقُولُ» من غير واو [«ويقول» بالواو والنَّصب،][3] «ويقول» بالواو والرَّفع، فأمَّا قِرَاءة من قرأ «يَقُول» من غير واوٍ فهي جُمْلَة مُسْتأنَفَةٌ سِيقَتْ جواباً لِسُؤالٍ مُقَدَّر، كأنه لمَّا تقدَّم قوله تعالى: ﴿فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ﴾ إلى قوله: «نَادِمِين»، سأل سَائِلٌ فقال: ماذا قال المُؤمِنُون حِينَئِذٍ؟ فأجيب بِقَوْله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ إلى آخره، وهو واضح، و «الواو» سَاقِطَةٌ في مصاحِفِ «مَكَّةَ» و «المدينَةِ» و «الشَّام»، والقارئُ بذلك هو صاحِبُ هذه المصاحِف، فإن القَارِئين بذلك ابن كَثِير المَكِّي، وابنُ عَامِر الشَّاميُّ، ونافع المدنِي، فقراءتُهُمْ موافقة لِمصَاحِفِهم [وليس في هذا أنهم إنما قرأوا كذلك لأجل المصحف فقط، بل وافقت روايتهم مصاحفهم][4] على ما تَبيَّن غير مَرَّة، وأما قِرَاءة «الواو» والرَّفع فواضحةٌ أيْضاً؛ لأنَّها جملة ابْتُدِيءَ

---

(١) في أ: العطف.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٥، والحجة ٣/ ٢٢٩، وحجة القراءات ٢٢٩، والعنوان ٨٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٠، وشرح شعلة ٣٥١، وإتحاف ١/ ٥٣٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

بالإخْبَار بِهَا، فالواو اسْتِئْنَافِيَّة لمجرَّدِ عَطْفِ جُمْلة على جُمْلة، و «الواو» ثابِتَةٌ في مصاحِفِ «الكُوفَة» و «المشرق»، والقارىءُ بذلك هو صَاحِبُ ذلك المُصْحف، والكلام كما تقدَّم أيضاً.

قال الواحدي ـ رحمه الله[1] ـ: وحَذْف «الواو» هاهنا كإثباتها، وذلك أنَّ في الجُمْلَة المعطُوفَة ذكراً من المَعْطُوف عليْهَا، فإن الموصُوفين بِقَوْله تعالى «يُسَارِعُونَ فِيهِمْ»، هم الَّذِين قال فيهم المُؤمِنُون: «أهؤلاءِ الَّذِين أقْسَمُوا باللَّه»، فلما حَصَل في كل وَاحِدَة من الجُمْلَتَيْن ذكر من الأخْرَى حسن العَطْف بالواوِ وبغَيْرِ الواو، ونَظِيرُه قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٣] لما كان في كلِّ واحدةٍ من الجُمْلَتَيْن ذِكْر ما تقدَّم، عنى ذلك أن حَذْفَ الواوِ وذكرهَا جائِزٌ.

وأمَّا قِرَاءة أبي عَمْرو فهي الَّتِي تَحْتَاج إلى فَضْل نظر.

واخْتَلَفُوا في ذلك على ثلاثةِ أوجُه:

أحدُهَا: أنه منصُوب عَطْفاً على «فَيُصْبِحُوا» على أحد الوَجْهَيْن المذكُورَيْن في نَصْب «فَيُصْبِحُوا»، وهو الوجهُ الثَّاني، أعْني: كَوْنَهُ مَنْصُوباً بإضْمَار في جواب التَّرَجِّي بعد «الفَاء»، إجراءً للتَّرَجِّي مُجْرَى التَّمَنِّي، وفيه خلافٌ بين البَصْرِيِّين والكوفيِّين، فالبَصريُّون يَمْنَعُونَهُ، والكوفِيُّون يجيزُونَهُ مستدِلِّين على ذلك بقراءة[2] نَافِع ﴿لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ﴾ [عبس: ٣، ٤] بِنَصْبِ «تَنْفَعَهُ» وبقراءة عَاصِم[3] في رواية حَفْص: ﴿لَّعَلِّيٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] بنصب «فأطَّلِع»، وسيأتي الجوابُ عن الآيتين في مَوْضِعِه.

وهذا الوجه ـ أعني: عَطْفَ «ويقُول» على «فَيُصْبِحوا» ـ قاله الفَارِسيُّ وجماعة، ونقله ابن عطيَّة، وذكره أبو عَمْرو بن الحَاجِب.

قال شهاب الدِّين أبُو شَامة بعد ذِكْرِه الوجهَ المُتقدِّم: «وهذا وجه جَيِّد أفادنيهِ الشَّيْخ أبو عَمْرو بن الحَاجِب، ولم أره لِغَيْره، وذكروا وُجُوهاً كلها بعيدة مُتعسِّفة» انتهى.

قال شهاب الدِّين[4]: وهذا ـ كما رأيت ـ مَنْقُول مَشْهُود عن أبي عَلِيّ الفارسيِّ، وأمَّا ما استجاد به هذا الوجْهَ فإنما يتَمشَّى على قَوْل الكُوفيِّين، وهو مرْجوحٌ كا تقرَّر في علم النَّحْو.

الثاني: أنه منصُوب عَطْفاً على المصدرِ قبْله، وهو الفَتْحُ كأنَّه قيل: «فعسَى اللَّهُ أنْ يَأتي بالفَتْح»، وبأن يقول، أي: «ويقول الَّذِين آمَنُوا»، وهذا الوجْه ذكره أبُو جعفر النَّحَّاس[5]، ونَظَّروه بقوْل الشاعر: [الوافر]

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦.

(٢) ستأتي في «عبس» آية (٣، ٤).

(٣) ستأتي في «غافر» آية (٣٦، ٣٧).

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤٤،

(٥) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٠٣.

١٩٨٢ ـ لَلبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ[١]

وقول الآخر: [الطويل]

١٩٨٣ ـ لَقَدْ كَانَ في حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ[٢]

وهذا مردودٌ من ثلاثةِ أوْجُه:

أحدها: أنه يُؤدِّي ذلك إلى الفَصْل بين أبْعَاضِ الصِّلةِ بأجْنَبِيٍّ، وذلك لأنَّ الفَتْحَ على قول مَؤوَّل بـ «أن» والفعل تقديره: أن يَأتِي بأن يفتح، وبأنْ يقول، فيقعُ الفصلُ بقوله «فَيُصبِحُوا» وهو أجنبي؛ لأنَّه مَعْطُوف على «يأتي».

الثاني: أن هذا المصْدر ـ وهو الفَتْح ـ ليس يُرادُ به انحلاله لحرفٍ مصدري وفعل، بل المراد به مَصْدَر غير مُرادٍ به ذلك، نحو: يُعْجِبُنِي ذكاؤك وعِلْمُك.

الثالث: أنه وإن سُلِّمَ انحِلاله لحرف مَصْدري وفعل، فلا يكون المعنى على: «فعسى اللَّه أن يأتي بأنْ يقولَ الذين آمنوا»، فإنه نابٍ عنه نُبُوّاً ظاهراً.

الثالث ـ من أوجُه نَصْب «ويقول» ـ: أنه منصوبٌ عَطْفاً على قوله: «يَأتي» أي: فَعَسَى اللَّه أن يَأتِي ويقول، وإلى هذا ذهب الزَّمَخْشَرِي، ولم يَعْتَرِض عليْه بِشَيْء.

وقد رُدَّ ذلك بأنَّهُ يلزَمُ عَطفُ ما لا يجُوزُ أن يكُون خبراً على ما هُوَ خَبَر، وذلك أن قوله: «أن يأتِي» خبر «عَسَى» وهو صحيحٌ؛ لأن فيه رابطاً عائِداً على اسم «عَسَى» [وهو ضمير الباري تعالى، وقوله: «ويقول» ليس فيه ضمير يعود على اسم «عسى»][٣] فكيف يَصِحُّ جعلُهُ خبراً؟ وقد اعتذر من أجاز ذَلِك عنه بثلاثَةِ أوْجُه:

أحدها: أنه من بَابِ العَطْف على المَعْنَى، والمعنى: فَعَسى أنْ يأتي الله بالفَتْح، وبقولِ الذين آمَنُوا، فتكون «عَسَى» تامَّة؛ لإسنادها إلى «أنْ» وما في حَيِّزِهَا، فلا تحتاجُ حينئذٍ إلى رابطٍ، وهذا قَرِيبٌ من قولهم: «العطْفُ على التَّوهُّم» نحو: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠].

الثاني: أنَّ «أنْ يَأتِيَ» بَدَلٌ من اسْم الله ـ تعالى ـ لا خبر، وتكون «عَسَى» حينئذٍ تامَّة، وكأنه قِيل: فعَسَى أن يَقُول الذينَ آمَنُوا، وهذان الوَجْهَان مَنقُولان عن أبِي عَلِيٍّ الفارسيّ، إلا أنَّ الثَّاني لا يَصحُّ؛ لأنهم نَصُّوا على أن «عَسَى» و «اخْلَوْلَق» و «أوْشَكَ» من بين سَائِر أخَوَاتِهَا يجُوزُ أن تَكُون تامَّةً، بشرط أن يكُون مَرْفُوعُها: «أنْ يَفعل»، قالوا: ليُوجَدَ في الصُّورة مُسْندٌ ومُسْنَدٌ إليه، كما قالوا ذَلِكَ في «ظَنّ» وأخواتها: إنَّ «أنْ» و«أنَّ» تسدُّ مَسدَّ مَفْعُوليها.

والثالث: أن ثَمَّ ضميراً مَحْذُوفاً هو مُصَحِّحٌ لوُقُوع «وَيَقُول» خبراً عن «عَسَى»،

---

(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) سقط في أ.

والتقدير: ويقول الذين آمَنُوا به، أي: بِاللَّه، ثم حذف للعلْم به، ذكر ذلك أبو البقاء[١].

وقال ابن عطيَّة[٢] بعد حكايته نَصْبَ «ويقُولَ» عَطْفاً على «يَأتِيَ»: «وعندي في مَنْع «عسى الله أنْ يقُول المُؤمِنُون» نَظرٌ؛ إذ اللَّه ـ تعالى ـ يُصَيِّرهم يقولون ذلك بِنَصْرِهِ وإظْهَارِ دينه».

قال شهاب الدِّين[٣]: قول ابن عطيَّة في ذلك، قول أبِي البَقَاء في كونه قدَّره ضَمِيراً عائداً على اسم «عَسَى» يَصِحُّ به الرَّبط، ويعضُ النَّاس يكثرُ هذه الأوْجُه، ويُوصِلُهَا إلى سَبْعَة وأكثر، وذلك باعْتِبَار تَصْحيح كُلِّ وَجْه من الأوَّجُه الثلاثة التي تقدَّمت، ولكن لا يَخْرج حاصلها عن ثلاثة، وهو النَّصْب: إما عطفاً على «أنْ يَأتِي»، وإما على «فَيُصْبِحُوا»، وإمَّا على «بالفَتْح» وقد تقدم تَحقِيقُهَا.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ﴾ في انتصَابِه وجهان:

أظهرهما: أنَّه مصدر مؤكدٌ ناصبُهُ «أقْسَمُوا» فهو مِنْ مَعْناه، والمعنى: أقْسَمُوا إقسامَ اجتهادٍ في اليَمِين.

والثاني: ـ أجازه أبو البقاء[٤] وغيره ـ أنه منصُوب على الحَالِ كَقَوْلهم: «افعل ذلك جَهْدَكَ» أي: مُجْتَهِداً، ولا يُبَالى بِتَعْرِيفه لَفْظاً، فإنه مُؤوَّل بِنَكِرة على ما تقدَّم ذكره، والمعنى هُنَا: «وأقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم».

قوله تعالى: «إنَّهُم لمَعَكُمْ» هذه الجُمْلَة لا مَحَلَّ لها من الإعراب، فإنها تَفْسِيرٌ وحكاية لِمَعْنَى القَسَم لا لألْفَاظِهِم؛ إذ لو كانَت حِكَاية لألْفَاظهِم لَقِيلَ: إنَّا مَعَكُم، وفيه نَظَرٌ؛ إذ يجُوز لك أن تقول: «حَلَفَ زيد لأفْعَلَن» أو «ليفْعَلَنَّ»، فكما جَازَ أنْ تقول: ليفعلن جاز أن يقال: «إنَّهُمْ لَمعكُم» على الحِكَاية.

فإن قيل: الفائدة في أنَّ المؤمنين يقولون هذا القول: هو أنَّهم يتعجَّبُون من حال المُنَافِقِين، عندما أظهروا المَيْل إلى مُوالاة اليَهُود والنَّصَارى، وقالوا: إنَّهم كانوا يُقسِمُون باللَّه جَهْدَ أيمانهم أنَّهُم مَعَنَا ومن أنْصَارنا، والآن كيف صاروا مُوالِين لأعْدَائِنَا مُحِبِّين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم؟

قوله تعالى: ﴿حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ﴾ فيها أوجه:

أحدها: أنَّها جملة مُسْتَأنَفَة، والمقصُود بِهَا الإخْبَار من البَارِي ـ تعالى ـ بذلك.

الثاني: أنها دُعَاءٌ عليهم بذلك، وهو قولُ الله ـ تعالى ـ نحو: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ [عبس: ١٧].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٦.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤٥.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٩.

الثالث: أنها في محلِّ نَصْبٍ؛ لأنَّها من جملة قَوْلِ المُؤمنين، ويحتمل معنيَيْن كالمَعْنَيَيْن في الاسْتِئْنَاف، أعني: كونَهُ إخْبَاراً أو دُعَاءً.

الرابع: أنَّها في محلِّ رفع على أنَّها خبر المُبْتدأ، وهو «هؤلاء»، وعلى هذا فيحتمل قوله «الَّذين أقْسَمُوا» وَجْهَيْن:

أحدهما: أنَّه صفة لاسْم الإشارة، والخبر: «حَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ».

والثاني: أن «الَّذِين» خَبَر أوَّل، و «حَبِطَتْ» خبر ثانٍ عند من يُجِيز ذلك، وجعل الزمخْشَرِيّ[1] «حَبِطَت أعمَالهم» مفهمة للتَّعَجُّب.

قال: وفيه معنى التَّعجُّب كأنَّه قيل: «ما أحْبَطَ أعْمَالَهُم ما أخْسَرَهُمْ»، وأجاز مع كونه تعجُّباً أن يكون من قولِ المؤمنين، فيكون في محلِّ نَصْب، وأن يكون من قَوْلِ الباري ـ تعالى ـ لكنَّه أوَّل التَّعَجُّبَ في حقِّ الله ـ تعالى ـ بأنه تَعْجِيبٌ، قال: «أوْ مِنْ قول الله ـ عز وجلَّ ـ شهادة لهم بِحُبُوطِ الأعْمَال، وتعْجِيباً من سُوءِ حالِهِمْ» والمعنى: ذهب ما أظْهَرُوه من الإيمان، وبطل كُلُّ خَيْرٍ عَمِلُوه؛ لأجل أنَّهم الآن أظْهرَوا مُوالاة اليَهُود والنَّصَارى فأصْبَحُوا خَاسِرِين في الدُّنْيَا والآخرة، [أمَّا في الدُّنيا فلذهَاب ما عَمِلُوا ولم يَحْصُل لهم شيء من ثَمَرتِهِ، وأمَّا في الآخرة][2] فلاسْتِحْقاقهم اللَّعْن والعذاب الدائم، **وقرأ**[3] **أبُو واقد** والجرَّاح «حَبَطت» بفتح «الباء»، وهما لُغَتَان، وقد تقدَّم ذلك.

وقوله تعالى: «فأصْبَحُوا» وجه التسبب في هذه الفاء ظاهر.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾

قوله: «مَنْ يَرْتَدَّ» «مَنْ» شرطيَّة فقط لِظُهُور أثَرِها.

وقوله تعالى: «فَسَوْفَ» جوابها وهي مُبْتَدأة، وفي خَبَرِها الخِلافُ المَشْهُور وبظاهره يتمسَّكُ مَنْ لا يَشْتَرِطُ عَوْدَ الضَّمِير على اسْم الشَّرْط من جُمْلَة الجواب، ومن الْتَزَم ذلك قدَّر ضَمِيراً مَحْذُوفاً تقديره: «فسوْفَ يأتي الله بِقَوْم غَيْرهم»، فـ «هُمْ» في «غَيْرهم» يعُود على «مَنْ» على مَعْناها.

وقرأ[4] **ابنُ عامرٍ، ونافع**: «يَرْتَدِد» بدالَيْن.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤٣.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٧، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٢، والدر المصون ٥٤٦، والشواذ ٣٩.

(٤) ينظر: السبعة ٢٤٥، والحجة ٣/ ٢٣٢، وحجة القراءات ٢٣٠، والعنوان ٨٨، وشرح شعلة ٣٥٢، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣، وإتحاف ١/ ٥٣٨.

قال الزَّمَخْشَري: «وهي في الإمَام ـ يعني رسم المُصْحَفِ ـ كذلك»، ولم يتبين ذلك، ونَقَل غَيْرُهُ أنَّ كل قَارِىء وافَق مُصْحَفَه، فإنَّها في مَصَاحِف «الشَّام» و «المدينة»: «يَرْتَدِدْ» بدالين، وفي البَاقِية: «يَرْتَدَّ»، وقد تقدَّم أنَّ الإدغام لغة «تمِيم»، والإظهَار لغة «الحِجاز»، وأن وجه الإظْهَار سكون الثَّانِي جَزْماً أو وَقْفاً، ولا يُدْغَمُ إلا في مُتَحَرِّك، وأنَّ وجه الإدْغَام تحْرِيك هذا السَّاكن في بَعْضِ الأحْوَال نحو: رُدَّا، ورُدُّوا، ورُدِّي، ولم يَرُدَّا، ولم يَرُدُّوا، واردُدِ القوم، ثم حُمِل «لم يَرُدَّ»، و «رُدَّ» على ذلك، فَكَأنَّ التَميميّين[1] اعتبروا هذه الحركة العارضة، والحِجازيِّين لم يَعْتَبِرُوها.

و «مِنْكُم» في محلِّ نصب على الحال من فاعل «يَرْتَدّ»، و «عَنْ دينهِ» متعلِّق بـ «يَرْتَدَّ».

قوله: «يحبُّهم» في محلِّ جر؛ لأنها صفةٌ لـ «قَوْم»، و «يُحِبُّونه» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه معطوف على ما قَبْلَهُ، فيكُون في محلِّ جرٍّ أيضاً، فوصفهم بِصفتين: وصفهم بكونه تعالى يُحِبُّهم، وبكوْنِهِم يُحِبُّونَه.

والثاني: أجازه أبُو البقاءِ[2] أن يكُون في محلِّ نَصْبٍ على الحالِ من الضَّمِير المنصُوب في «يُحِبُّهم»، قال: تقديره: «وهُمْ يُحِبُّونَهُ».

قال شهاب الدِّين[3]: وإنما قدَّر أبُو البقاءِ لفظة «هُمْ» ليخرج بذلك من إشْكال، وهو أنَّ المُضارِع المُثْبَت متى وقَعَ حالاً، وجَبَ تجرُّدُه من «الواو» نحو: «قُمْتُ أضْحَكُ» ولا يجوز: «وأضْحَكُ» وإن وَرَدَ شيءٌ أوِّلَ بما ذَكَرَهُ أبُو البقاء، كقولهم: «قُمْتُ وأصُكُّ عَيْنَه».

وقوله: [المتقارب]

١٩٨٤ ـ ..... نَجَوْتُ وَأرْهَنُهُمْ مَالِكَا[4]

أي: وأنَا أصُكُّ، وأنا أرهَنُهم، فتؤوَّل الجملة إلى جُمْلة اسميَّة، فيصحُّ اقترانها بالواو، ولكن لا ضَرُورةَ في الآيَة الكريمَة تدعو إلى ذلك حتَّى يُرْتَكَب، فهو قولٌ مَرْجُوحٌ.

وقدمت محبَّة الله ـ تعالى ـ على مَحبتهم لشرفِها وسَبْقِهَا؛ إذ مَحَبَّتُهُ ـ تعالى ـ لهم عِبَارة عن إلْهامهم فِعْلَ الطَّاعةِ، وإثابته إيَّاهُم عليها.

فصل

روى الزَّمخشري[5]: أنَّه كان أهْلُ الرِّدَّة إحدى عشرة فرقة في عهد رَسُول الله ـ

---

(١) في أ: التحيين.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٩.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤٧.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤٤.

صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بنو مدْلج [ورئِيسُهم][1] وهو «عَيْهَلة بن كعب» لقبه «ذُو الخِمَار» وهو الأسْوَد العَنْسي وكان كاهِناً ـ ادّعى النُّبُوّة باليمن، واستولى [على بلادِها][2] وأخرج عُمَّال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ مثل مُعَاذِ بن جَبَل وساداتِ اليمن، فأهلكه الله على يد «فَيْرُوز الدَّيْلَمِي»، فقتله وأخبر رسُول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ [بقتله ليلة قُتل فَسُرَّ المُسْلمون، وقُبض رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ][3] من الغد، وأتَى خَبَرُه في آخِر رَبيع الأوَّل، وبنو حنيفَة: قوم «مُسَيْلِمَة الكَذَّاب» ادَّعى النُّبُوَّة، وكتب إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ: «من مسيلمة رسُول الله إلى محمَّد رسول الله، أما بعد: فإن الأرْض نصفُهَا لك ونِصْفُها لِي»، فأجاب ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ من محمَّد رسُول الله إلى مُسَيْلمة الكذَّاب أما بعد: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] فحارَبَهُ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ بجُنُود المُسْلِمين رضي الله عنهم ـ وقُتل على يَدِ وَحْشِيٍّ قاتل حَمْزة وقال: قَتَلْتُ خير النَّاسِ في الجاهليَّة، وشرَّ النَّاسِ في الإسلام[4] أراد في جاهليَّته وفي إسلامه.

وبنو أسَد: قوم طُلَيْحة بن خُوَيْلِد ادّعى النُّبوة، فبعَثَ رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ خالداً فانْهَزَم بعد القِتَال إلى الشَّام، ثمَّ أسْلَم، وحَسُن إسلامه في عَهْد أبِي بكر ـ رضي الله عنه ـ، وفِزَارة: قوم عُيَيْنَة بن حِصْن، وغَطَفَان: قوم قُرَّة بن سلمة القُشَيْري، وبنو سَلِيم: قوم فُجاءَة بن عبد يَالِيل، وبنو يَرْبُوع: قوم مَالِك بن نُوَيْرة، وبعض بني تَمِيم: قوم سجاح بِنْت المُنْذِر التي ادَّعت النُّبُوَّة، وزوجت نفسها من مُسَيْلمة الكَذَّاب، وكِنْدة: قوم الأشعَث بن قَيْس، وبنو بكر بن وَائِل بـ «البحرين»، وقوم الحَطْم ابن زَيْد، وكُفِيَ أمْرُهم على يد أبِي بكر ـ رضي الله عنه ـ وفرقةٌ واحدةٌ على عهد عُمَر ـ رضي الله عنه ـ غسان قوم جبلة بن الأيْهَم، وذلِك أنَّ جبلة أسلم على يد عُمَر رضي الله عنه كان يَطُوفُ ذاتَ يوم جارًا رداءَهُ، فوطِىء رَجُلٌ طرَفَ رِدائِه فغَضِبَ فَلَطَمُه، فتظلَّم إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ، فقضى بالقِصَاص عليه، فقال: أنَا أشْتَرِيها بألْفٍ، فأبي الرَّجُل، فلم يَزَل يزيد في الفِدَاءِ حتى بلغ عَشْرَة آلاَف فأبى الرجل إلا القِصَاص، فاسْتَنْظَره [عُمر][5] فأنْظَرَهُ فَهَرَب إلى الرُّوم وارتد.

ومعنى الآية: يا أيُّها الذين آمنُوا من يتول منكم الكُفَّار، فَيَرْتَدَّ عن دينه، فليعلم: أنَّ الله تعالى يأتي بِقَوْم آخَرِين يتدينوا بهذا الدِّين على أبْلَغ الوُجُوه.

وقال الحسن: عَلِمَ اللَّهُ أنَّ قوماً يَرْجِعُون عن الإسْلام بعدَ مَوْت نَبِيِّهِم، فأخْبَرَهُم

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في ب.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في أ.

بأنه سَيَأتِي الله بِقَوْم يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ[١]. وعلى هذا التقدير: تكون هذه الآيَةُ إخْباراً عن الغَيْب، وقد وقع المخبر على وِفْقِه، فيكون مُعْجِزاً.

واخْتَلَفُوا في القَوْم مَنْ هُم؟

فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة والضَّحَّاك وابن جُرَيْج: أبو بكر وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ الَّذين قاتلوا أهْلَ الرِّدَّة[٢]، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ مات رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، وارتدَّ من العرب قوم [واشْتَهَر][٣] النِّفَاق، ونزل بِأبي ما لوْ نزل بالجبال الرَّاسِيَات لهاضها، وذلك بأن النَّبِيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ لما قبض ارتدَّ عامَّة العرب إلا أهْل مَكَّة والمدِينَة. والبَحْرين من عَبْد القَيْس، ومنع بعضهم الزَّكاة، وهمَّ أبُو بَكْر بقتالهم، فكره ذلك أصْحَاب رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ.

وقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: كيف نُقَاتِلُ النَّاس، وقد قال رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ: «أمرت أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولوا: لا إله إلا الله محمَّد رسولُ الله، فمن قَالَهَا فقدْ عَصَم مِنِّي ماله ونَفْسَهُ، إلا بحقِّه، وحِسَابُهُ على اللَّه» فقال أبُو بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «واللَّهِ لأقَاتِلنَّ من فرق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكاة حقُّ المَال، واللَّه لَوْ مَنَعُونِي عنَاقاً كانُوا يُؤدُّونَها إلى رسُولِ اللَّه ﷺ، لقاتَلْتُهُم على مَنْعِها»[٤].

قال أنس ـ رضي الله عنه ـ: كَرِهَت الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ قتال مانِعِي الزَّكاة، وقالوا أهْل القِبْلة، فتقلَّد أبُو بكر سَيْفَهُ، وخرج وحده، فلم يَجِدُوا بُدًّا من الخروج على[٥] أثره.

قال ابن مسعود: كَرِهْنَا ذلك في الابتدَاء، ثم حَمِدْناهُ عليه في الانتهاء، قال أبو بكر ابن عيَّاش: سمعت أبا حُصَيْن يقول: ما وُلِد بَعْد النَّبِيِّين مَوْلُود أفْضَل من أبِي بَكْر ـ رضي الله عنه ـ، لقد قام مَقَام نَبِيٍّ من الأنْبِيَاء في قتال أهْلِ الرِّدَّة.

وقال السُّديُّ: نزلت الآية في الأنْصَار؛ لأنَّهُم الذين نَصَرُوا الرَّسُول وأعانُوه على إظْهَار الدِّين[٦].

وقال مُجَاهِد: نزلتْ في أهل «اليَمَن»[٧].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٢٣ ـ ٦٢٤) عن الحسن والضحاك وابن جريج وعلي بن أبي طالب. وذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٥١٧) عن الحسن وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وخيثمة الاترابلسي في «فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل.

(٣) في أ: وإشراب.

(٤) تقدم.

(٥) تقدمت هذه الآثار في سورة آل عمران في قتال مانعي الزكاة.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٢٥) عن السدي.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٢٥) عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٨) عن ابن عباس وعزاه للبخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

سورة المائدة / الآية: ٥٤ ـــــــ

فقدَّم قوله: «يُغَشِّي» ـ وهو جملة ـ على «أسْوَد» وما بعده، وهُنَّ مفردات، وعِند هذا القَائِل أنه يُبْدَأ بالمُفْرَد، ثم بالظَّرْف أو عديله، ثم بالجُمْلة، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُۥٓ﴾ [غافر: ٢٨] ﴿وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

قال أبو حيَّان[١]: وفيها دليل على بطلان من يَعْتَقِد وجوب تَقْديم الوصْفِ بالاسْمِ على الوَصْف بالفِعْل إلا في ضَرُورَة، ثُمَّ ذكر الآية الآخرى.

قال شهاب الدين[٢]: وليْسَ في هاتين الآيتين الكَرِيمتين ما يَرُدُّ قول هذا القَائِل، أمَّا هذه الآية فيحتمل أن يكون قوله تعالى: «يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَه» جملة اعتراض، لأنَّ فيها تأكيداً وتَشْدِيداً للكلام.

وجملة الاعْتِرَاض تقع بين الصِّفة ومَوْصُوفها، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ فـ «عَظِيم» صفة لـ «قَسَم»، وقد فصل بينهما بقوله: «لَوْ تَعْلَمُون»، فكذلك فصل هنا بين «بِقَوْم»، وبين صفتهم وهي «أذِلَّة ـ أعِزَّة» بقوله: «يُحِبُّهم ويُحِبُّونه»، فعلى هذا لا يكون لها مَحَلٌّ من الإعراب.

وأمَّا ﴿وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ١٥٥] فلا نسلِّم أن «مباركٌ» صفة، ويجوز أن يكون [خبر مبتدأ محذوف، أي: هو مُبارك][٣] ولو استدلَّ على ذلك بآيتين غير هاتَيْن لكان أقْوى، وهما قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]، ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ﴾ [الشعراء: ٥] فقدَّم الوصف بالجار على الوَصْفِ بالصَّرِيح، وكذا يحتمل أن يُقَال: لا نسلِّم أن «مِنْ رَبِّهم» و «مِنَ الرَّحْمن» صفتان لجواز أن يكونا حالَيْنِ مُقدَّمين من الضَّمِير المسْتَتِر في «مُحْدَث» أي: مُحَدث إنزالهُ حال كَوْنه من رَبِّهِم.

و «أذلَّة» جمع ذَلِيل بمعنى متعطِّف، ولا يُرَادُ به الذليل الذي هو ضعيف خَاضِعٌ مُهَان، ولا يجوز أن يكُون جمع «ذَلُول»؛ لأن ذَلُولاً يجمع على «ذُلُل» لا على أذِلَّة، وإن كان كلام بَعْضِهِم يوهِمُ ذلك.

قال الزَّمَخْشَري[٤]: ومن زَعَم أنَّه من «الذُّل» الذي هو نَقِيضُ الصُّعُوبة، فقد غَبِيَ عن أن «ذَلُولاً» لا يُجْمَع على «أذِلَّة».

و «أذلَّة» و «أعِزَّة» جمعان لـ «ذليل» و «عَزِيز» وهما مِثَالا مُبَالَغَة، وعدَّى «أذلّة» بـ «على» وإن كان أصْلُه أن يتعدّى باللاَّم لما ضُمِّن من معنى الحُنُوِّ والعطف، والمعنى: عَاطِفين [على المؤمنين][٥] على وجه التَّذَلُّل والتَّواضُع، ويجُوزُ أن يكون المعنى أنَّهم مع

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٢٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤٨.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤٨.
(٥) سقط في أ.

شَرَفِهم وعلو طَبَقَتِهم[١] وفَضْلِهم على المُؤمنين خافِضُون لهم أجنحتهم؛ كقوله تعالى: ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩] ذكر هَذَيْن الوَجْهَيْن الزَّمخْشَري.

قال أبو حيَّان[٢]: قيل: «أو لأنَّه على حَذْفِ مضافٍ، التَّقدير: على فَضْلِهم على المُؤمِنِين، والمعنى: أنَّهُمْ يَذِلُّون، ويَخْضَعُون لمن فُضِّل عَلَيْه مع شَرَفِهم وعلو مَكَانتهم».

وذكر آيَة الفَتْح، وهذا هو قَوْلُ الزَّمَخْشَرِي بعينه، إلا أن قوله: «عَلى حَذْفِ مُضَافٍ» يوهم حَذْفه، وإقامَةِ المُضَاف إليه مَقَامَه، وهنا حَذفَ «عَلَى» الأولى، وحذف المُضَاف إليه، والمُضَاف معاً.

قال شهابُ الدِّين[٣]: ولا أدْرِي ما حَمَلَهُ على ذلك؟ ووقع الوصف في جانب المَحبَّة بالجُمْلَة الفِعْلِيَّة، لأنَّ الفِعْل يَدُلُّ على التَّجَدد والحُدُوثِ وهو مُنَاسِب، فإن مَحَبَّتَهُمْ لله ـ تعالى ـ تَجَدُّدُ طاعَاتِه وعبادَتِه كُلَّ وقت، ومحبَّةُ اللَّه إياهم تجدد ثوابه وإنْعامه عليهم كُلَّ وَقْت، ووقع الوَصْفُ في جَانِبِ التَّواضُع للمُؤمنين والغِلْظَةِ على الكَافِرين بالاسْم الدَّال على المُبَالَغة، دلالة على ثُبُوتِ ذَلِك واسْتِقْرَاره، وأنه عَزِيزٌ فِيهِم، والاسْم يدلُّ على الثُّبُوت والاسْتِقْرار، وقدم الوصْفَ بالمحبَّة مِنهم ولهم على وَصْفِهم بـ «أذلَّة ـ وأعِزَّة»؛ لأنَّهما ناشئتان عن المحبتين، وقدّم وصْفَهم المتعلّق بالمؤمنين على وَصْفِهم المتعلّق بالكَافرين؛ لأنه آكَدُ وألْزَمُ منه، ولِشَرفِ المُؤمِن[٤] أيْضاً، والجُمْهُور على جَرِّ «أذلَّةٍ» ـ «أعِزَّةٍ» على الوصف كما تقدَّم.

قال الزَّمَخْشري: «**وقُرِىء**[٥] «أذِلَّةً وأعِزَّةً» بالنَّصْب على الحَالِ».

قلت: الذي قرأ «أذلَّةً»، هو عبد الله بن مَسْعُود ـ رضي الله عنه ـ، إلا أنَّه قرأ[٦] بَدَل «أعِزَّة»: «غُلظَاءَ على الكَافِرين» وهو تفسيرٌ، وهي حال من «قَوْم»، وجازَ ذلك، وإنْ كان «قَوْم» نَكِرة لقُرْبِهِ من المَعْرِفة؛ إذ قد تُخَصَّصُ بالوَصْف.

فصل

معنى «أذِلَّة» أي: أرقَّاء رحماء[٧]، كقوله تعالى: ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤] من قولهم دابَّه ذَلُولٌ، أي: تَنْقَادُ سَهْلةً، وليْسَ من الذُّل في شَيْءٍ ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ يُعَادُونهم ويُغَالِبُونهم، من قولهم: عَزَّهُ إذا غَلَبَه.

---

(١) في أ: طبعهم.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٢٤.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٤٨.
(٤) في أ: المؤمنين.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤٨.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٨، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٤، والدر المصون ٢/ ٥٤٩.
(٧) أخرجه الطبري (٤/ ٦٢٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

قال عطاء: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ كالولد لِوَالده والعَبْد لسَيِّدِه، أعزَّة على الكَافِرين كالسَّبُع على فَرِيسَتِه[1].

قوله تعالى: «يُجَاهِدُون» يحتمل ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أن يكُون صِفَةً أخرى لـ «قوم»، ولذلك جاء بِغَيْر واو، كما جاءت الصِّفَتان قَبْلَهُ بِغَيْرها.

الثاني: أنه في محلِّ نَصْبٍ على الحالِ من الضَّمِير المُسْتَكِنِّ في «أعِزَّة»، أي: يَعُزُّون مُجَاهِدِين.

قال أبُو البقاء[2]: وعلى هذا فيجُوز أن تكون مِنَ الضَّمير في «أذلَّة»، أي: يَتَواضَعُون للمُؤمنين حال كَوْنِهم مُجاهدين، أي: لا يَمْنَعُهم الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّه من التَّواضُع للمُؤمِنِين، وحاليَّتُهَا من ضمير «أعِزَّة» أظْهَرُ من حاليَّتها ممَّا ذكرت، وذلك لَمْ يَسُغ أن يَجْعَل المسْألة من التَّنازُع.

الثالث: أن يكون مُسْتَأنفاً، سِيقَ للإخْبار بأنَّهم يُجَاهِدُون في نُصْرَةِ دينِ اللَّه تعالى.

قوله تعالى: «ولا يَخَافُون» فيه أوجه:

أحدها: أن يكُون مَعْطُوفاً على «يُجَاهِدُون» فتجري فيه الأوْجُه السَّابقة فيما قَبْله.

الثاني: أن تكُون «الواوُ» للحَالِ، وصاحب الحال فاعل «يُجَاهِدُون»، قال الزَّمَخْشَرِي[3]: «أي: يُجَاهِدُون» وحالهم في المُجَاهَدَةِ غَيْرُ حَالِ المُنافِقِين».

وتَبِعَهُ أبو حيَّان[4] ولم يُنْكِر عليه، وفيه نَظَر؛ لأنهم نَصُّوا عَلَى أن المُضَارِع المَنْفِي بـ «لاَ» أو «مَا» كالمُثْبَتِ في أنَّه [لا يجوزُ أن][5] تباشِرَه واو الحَال، وهذا كما تَرَى مضارع مَنْفِيٍّ بـ «لاَ»، إلاَّ أن يُقَال: إن ذلك الشَّرْط غير مُجْمَع عليه، ولكن العِلَّةَ التي مَنَعُوا لها مُبَاشَرة «الواو» للمُضَارع المُثْبت موجودة في المُضَارعِ المَنْفِي بـ «لاَ» و «مَا»، وهي أنَّ المُضَارع المُثْبَتَ بِمَنْزِلة الاسْم الصَّرِيح، فإنَّك إذا قُلْتَ: «جاء زَيْد يَضْحَكُ» كان في قُوة «ضَاحِكاً» و «ضَاحِكاً» لا يجوز دخول «الوَاو» عليه[6]، فكذلكَ ما أشْبَهَه وهُوَ في قُوَّتِهِ، وهذه مَوْجُودة في المَنْفِي، فإن قولك: «جَاءَ زَيْدٌ يَضْحَكُ» في قوَّة «غَيْر ضَاحِكٍ» و «غيْر ضاحك» لا تَدْخل عليه الواو [إلاَّ أن هذا يُشْكِلُ بأنَّهم نَصُّوا على أنَّ المنفي بـ «لَمْ» و «لَمَّا» يجُوز فيه دخول الواو، مع أنَّهُ في قولك: «قَامَ زيدٌ لَمْ يَضْحَكْ» بمنزلة «غَيْرِ ضَاحِك»][7] ومن دخول الواو، وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم﴾ [البقرة: ٢١٤] ونحوه.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ١٤٣) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢١٩.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٤٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٢٥.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

(٧) سقط في أ.

الثالث: أن تكون «الواوُ» للاستِئْنَاف، فيكون ما بَعْدَها جُمْلةً مُسْتَأنَفَةً مُسْتَقِلَّة بالإخْبار، وبهذا يَحْصُلُ الفَرْق بين هَذَا الوَجْهِ، وبين الوَجْه الذي جُوِّزَت فيه أن تكون «الوَاو» عَاطِفَةً، مع اعْتِقَادِنا أن «يُجَاهِدُون» مستَأنفٌ، وهو وَاضِح.

و «**اللَّوْمَةُ**»: المرَّة من اللَّوْم.

قال الزمخشري[1]: «وفيها وفي التَّنْكِير مبالغتان، كأنَّه قيل: «لا يخافُون شيئاً قط من لَوْم أحَد من اللُّوَّام»، و «لومة» مصدر مُضاف لِفاعِلِه في المعنى.

فإن قِيلَ: هل يجُوزُ أن يكُونَ فاعِلُهُ مَحْذُوفاً، أي: لا يَخَافُون لَوْمَة لائِم إيَّاهم؟

فالجوابُ أنَّ ذلك لا يجُوز عند الجُمْهُور؛ لأنَّ المصدر المحدُودَ بتاء التَّأنيثِ لا يَعْمَل، فلو كان مَبْنيّاً على التَّاء عمل، كقوله: [الطويل]

١٩٨٦ ـ فَلَوْلاَ رَجَاءُ النَّصرِ مِنْكَ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ قَدْ كَانُوا لَنَا بِالْمَوَارِدِ[2]

فأعمل «رَهْبَة»؛ لأنه مَبْنِيٌّ على «التَّاء»، ولا يجُوز أن يعمل المَحْدُود بالتَّاءِ إلا في قَليلٍ في كلامهم؛ كقوله: [الطويل]

١٩٨٧ ـ يُحَابِي بِهِ الْجَلْدُ الَّذِي هُوَ حَازِمٌ بِضَرْبَةِ كَفَّيْهِ الْمَلاَ وَهْوَ رَاكِبُ[3]

يصف رَجُلاً سقى رجُلاً مَاءً فأحْيَاهُ به، وتيمّم بالتُّراب.

والمَلاَ: التُّراب، فنصب «المَلاَ» بـ «ضَرْبة»، وهو مصدر محدُود بالتَّاء وأصل «لاَئِم»: لاَوِم؛ لأنه من اللَّوْم، فَأعِلَّ كـ «قَائِم».

فصل في معنى الآية

المعنى لا يخافُون في نُصْرة دِين اللَّه لَوْمة النَّاس، وذلك [أنَّ][4] المُنافِقِين يُرَاقِبُون الكفَّار ويَخَافُون لَوْمَهُم.

وروى عُبَادة بن الصَّامِت، قال: بايَعنا رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ على السَّمْع والطَّاعة، وأن نَقُوم للَّه وأن نقُول الحَقَّ حيث ما كُنَّا لا نخاف في اللَّهِ لَوْمَة لائِم.

قوله تعالى: «وذلك» في المُشَار إليه ثلاثةُ أوجه:

أظهرُها: أنه جَمِيع ما تقدَّم من الأوْصَاف التي وُصِفَ بها القَوْم، من المحبّةِ، والذِّلَّة، والعِزَّة، والمُجَاهدة في سبيل الله، وانتِفَاء خوف اللاَّئِمَة من كل أحَدٍ، واسْمُ الإشارَة يَسُوغُ فيه ذلك، أعْنِي: أنه يقع بِلَفْظِ الإفْرَاد مُشَاراً به لأكثر مِنْ وَاحدٍ، وقد تقدَّم تَحْقِيقُهُ في قوله تعالى: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَۖ﴾ [البقرة: ٦٨].

---

(١) ينظر: الكشاف ١/٦٤٨.
(٢) تقدم
(٣) تقدم
(٤) سقط في أ.

والثاني: أنَّه مشار به إلى حُبِّ اللَّه لهم، وحُبِّهم لَهُ.

والثالث: أنَّه مشارٌ به إلى قوله: «أذِلَّةٍ»، أي: لِينُ الجَانِب، وترك التَّرَفُّع، وفي هذين تَخْصِيصٌ غير وَاضِح، وكأنَّ الحَامِل على ذلك من مَجِيء اسم الإشَارَةِ مُفْرَداً.

و «ذَلِك» مبتدأ، و «فَضْلُ الله» خبرُه.

و «يُؤتِيهِ» يحتمل ثلاثة أوجُه:

أظهرُهَا: أنه خَبَرٌ ثانٍ.

والثاني: أنه مُسْتَأنف.

والثالث: أنَّه في مَحَلِّ نصب على الحَالِ، كقوله تعالى: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢].

فصل

ومعنى الكلام: أنَّ الوصف بالمحبَّة، والذلَّة، والعِزَّة، والمُجاهَدَةِ، وانتِفَاء خَوْفِ اللائمة حصل بِفَضْل اللَّه ـ تعالى ـ، وهذا يدلُّ على أنَّ طاعَات العِبَاد مَخْلُوقة للَّه تعالى، والمعْتَزِلَةُ يَحْمِلُونه على فِعْلِ الألْطَاف وهو بعيد؛ لأنَّ فعل الألْطَاف عامٌّ في حقِّ الكُلِّ، فلا بدَّ في التَّخْصِيصِ من مَزِيدِ فَائِدة.

ثم قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ﴾، قالوا: فالوَاسِع إشَارَة إلى كمال المُقْدرة. والعَلِيم إشارةٌ إلى كمال العِلْم، ومن هذا صِفَتُه ـ سُبْحَانه وتعالى ـ، فلا يُعْجِزُه أنَّه سيجيء بأقْوَام هذا شأنُهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾﴾

لمَّا نَهَى عن مُوالاةِ الكُفَّار في الآيَات المُتقدِّمة بيَّن هاهُنَا من يجب مُوالاته.

قوله «إنَّما وَلِيُّكم اللَّه» مُبْتَدأ وخبر.

و «رَسُولُه» و «الَّذين» عَطْف على الخبر.

قال الزَّمَخْشَرِي[1]: قد ذُكِرَتْ جماعةٌ فهلاَّ قيل: «إنَّما أوْلِياؤُكم»؟

وأجاب أنَّ الولاية بِطَرِيق الأصَالَة للَّه ـ تعالى ـ ثم نظم في سلك إثباتها لِرَسُوله وللمُؤمِنين، ولَوْ جِيءَ به جَمْعاً، فقيل: «إنَّما أوْلِيَاؤُكم» لم يكن في الكلام أصْل وتبع.

قال شهاب الدِّين[2]: ويحتمل وَجْهاً آخر، وهو أن «وَلِي» بِزِنَةِ «فَعِيل»، و «فَعِيل» قد نصَّ عليه أهلُ اللِّسَان أنَّهُ يقع لِلْواحد والاثْنَين والجماعة تَذْكيراً وتَأنِيثاً بلفظ واحدٍ، يُقَال: «الزَّيْدُون صَدِيق» و «هِنْد صَدِيق»، وهذا مِثْله غاية ما فِيهِ أنَّهُ مقدَّم في التَّرْكِيب،

---

(١) ينظر: الكشاف ١/٦٤٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/٥٥١.

وقد أجَابَ الزَّمَخْشَري وغَيْره في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ﴾ [هود: ٨٩] وذكر وَجْهَ ذلك، وهو شَبَهُهُ بالمصادر، وسَيَأتِي تحقِيقُه ـ إن شَاء اللَّه تعالى ـ.

وقرأ ابْن[١] **مسعُود**: «إنَّما مولاكم الله»، وهي تَفْسِير لا قِرَاءة.

فصل في سبب نزول الآية

روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّها نَزَلت في عُبَادَة بن الصَّامِت ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن أبيّ ابن سلُول ـ لَعَنَهُ اللَّه ـ، حين تَبَرأ عُبَادة من اليَهُود وقال: أتوَلَّى الله ورسوله والذين آمَنُوا، فنزل فِيهِم من قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ يَعْني: عُبَادة بن الصَّامِت وأصْحَاب رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، وقال جَابِر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ: جاء عَبْدُ الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فقال: يا رسول الله: «إن قَوْمنا قُرَيْظَة والنَّضِير قد هَجَرُونا وفَارَقُونا وأقْسَمُوا ألاَّ يُجَالِسُونا» فنزلت هذه الآية الكريمة، فَقَرأهَا عليه رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فقال: يا رسول الله رَضِينا باللَّه وبرسُوله وبالمُؤمنين أوْلياء[٢]، وعلى هذا التَّأويل أراد بقوله ـ تعالى ـ: «وَهُمْ رَاكِعُون» صلاة التَّطَوُّع باللَّيْل والنَّهار.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والسُّديُّ ـ رحمه الله ـ: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ﴾، أراد به علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ مرَّ به سَائِلٌ وهو رَاكِعٌ في المَسْجِد فأعطاه خاتمه[٣]، وقال جُوَيْبِر عن الضَّحَّاك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [قال: هم المُؤمِنُون بعضهم أوْلِيَاء بعض، وقال أبو جعفر محمد بن علي البَاقِر: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» نزلت][٤] في

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٠٨، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٥، والدر المصون ٢/ ٥٥١.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٠) وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٢٨ ـ ٦٢٩) عن ابن عباس والسدي ومجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٩) عن ابن عباس وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه.

وعزاه أيضاً للخطيب في «المتفق والمفترق» عن ابن عباس.

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠) عن عمار بن ياسر وقال الهيثمي: وفيه من لا أعرفهم.

وأخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن علي كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥١٩).

وذكره السيوطي في «الدر» عن سلمة بن كهيل (٢/ ٥٢٠) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر بلفظ: تصدق علي بخاتمه وهو راكع.

(٤) سقط في أ.

المُؤمنين، فقيل له: إن ناساً يقولون: إنَّها نزلت في عَلِيٍّ ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: هو من المُؤمِنِين[١].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ فيه خَمْسَة أوْجُه:

أحدها: أنَّهُ مَرْفُوع على الوَصْف، لقوله تعالى: «الَّذِين آمَنُوا».

وصف المؤمنين بإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، وذكر هَاتَيْن العبادَتيْن دون سَائِر فُروع الإيمان؛ لأنَّهما أفْضَلُهُمَا.

الثاني: أنَّه مرفوع على البَدَل من «الَّذِين آمَنُوا».

الثالث: أنه خَبَرُ مُبْتَدأ مَحْذُوف، أي: هُمُ الذين.

الرابع: أنه عَطْف بَيَان لما قبله؛ فإنَّ كل ما جاز أنْ يَكُون بدلاً جاز أن يكون بَيَاناً، إلا فيما اسْتُثْنِيَ كما تقدَّم.

الخامس: أنه مَنْصُوب بإضمار فِعْل، وهذا الوجه والَّذِي قَبْله من باب القَطْعِ عن التَّبعيَّة.

قال أبو حيَّان[٢] ـ بعد أن نَقَل عن الزَّمَخْشَرِي وَجْهَي البدل، وإضمار المُبْتَدأ فقط ـ: «ولا أدْرِي ما الَّذِي مَنَعَهُ من الصِّفة، إذ هو المُتَبَادَرُ إلى الذِّهن، ولأنَّ المُبْدَلَ منه على نِيَّةِ الطَّرْح؛ وهو لا يصحُّ هنا؛ لأنَّه هو الوَصْف المترتِّبُ عليه صحّة ما بعده من الأوْصَاف».

قال شهاب الدِّين[٣]: لا نسلِّم أنَّ المتَبَادر إلى الذِّهْنِ الوَصْف، بل البَدَل هو المُتبَادر، وأيضاً فإن الوَصْف بالموصول على خِلاف الأصْل؛ لأنَّه مؤوَّل بالمُشْتَقِّ وليس بمُشْتَقٍّ، ولا نُسلِّم أن المُبْدَل مِنه على نِيَّة الطَّرْح، وهو المَنْقُول عن سِيبَوَيْه[٤].

قوله: «وَهُمْ رَاكِعُون» في هذه الجُمْلَة وجهان:

أظهرهما: أنَّها معطوفة على ما قَبْلَها من الجُمَلِ، فتكون صِلَةً للموْصُول، وجاء بهذه الجملة اسميَّةً دون ما قَبْلَها، فلم يَقُلْ: «يَرْكَعُون» اهتماماً بهذا الوَصْف، لأنَّه أظهر أرْكَان الصلاة.

والثاني: أنَّها «واو» الحال، وصاحبُها هو واو «يُؤتُون».

والمراد بالرُّكُوع الخُضُوع أي: يُؤتُون الصَّدَقة، وهم مُتَواضِعُون للفُقَراء الَّذين يتصَدَّقُون عليهم.

ويجُوز أن يُراد به الرُّكُوع حَقِيقةً؛ كما تقدَّم عن عَلِيّ ـ رضي الله عنه ـ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٢٨ ـ ٦٢٩) عن أبي جعفر.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٢٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٥١.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٣٧٢.

وقال أبو مُسلم[١]: المراد من الرُّكوع: الخُضُوع، أي: يُصَلُّون ويَركَعُون وهم مُنْقَادُون خَاضِعُون لجَميع أوَامِرِ اللَّه ونواهيه.

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾

«ومن يَتولَّ» «مَن» شَرْط في محلِّ رفع بالابْتداء.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ﴾ جُمْلَة واقعة خبر المُبْتَدأ، والعائد غير مَذْكُور لكوْنِهِ مَعْلُوماً، والتَّقْدِير: فهو غَالِبٌ لكونه من جُنْدِ الله، فيحتملُ أن يكُون جواباً للشَّرْط، وبه يحتجُّ من لا يَشْتَرِط عَوْد ضَمِير على اسْمِ الشَّرْط إذا كان مُبْتَدأ.

ولقائل أن يقول: إنَّما جاز ذَلِك؛ لأنَّ المُرَاد بحزب الله هو نَفْسُ المُبْتَدأ، فيكون من بَابِ تكْرَار المُبْتَدأ بمعناه، وفيه خِلاف، فالأخْفَش يُجِيزُهُ، فإن التقدير: ومن يَتَولَّ اللَّه ورسُولَهُ والذين آمنوا فإنه غالب، فوضع الظَّاهر موضع المُضْمَر لفائدة، وهي التَّشْرِيف بإضافة الحِزْب إلى اللَّه ـ تعالى ـ، ويحتملُ أن يكُون الجوابُ مَحْذُوفاً، لدلالة الكلام عَلَيْه، أي: ومن يتولَّ اللَّه ورسوله والَّذِين آمنُوا يَكُنْ من حِزْب الله الغَالِب، أو يُنْصَر ونحوه ويكون قوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ﴾ دالاً عليه، وعلى هَذَيْن الاحتمَالَيْن، فلا دِلَة في الآية على عدم اشْتِرَاط عَوْدِ ضمير على اسْم الشرط.

وقوله: ﴿فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ في محلِّ جَزْم إنْ جَعَلْناه جواباً للشَّرْط، ولا محلَّ له إن جعلْنَاهُ دالاً على الجواب.

وقوله «هُمْ» يحتمل أنْ يكُون فَصلاً، وأن يكُون مُبْتَدأ.

و «الغَالِبُون» خبره والجُمْلَةُ خبر «إن»، وقد تقدَّم الكلام على ضَمِير الفَصْل.

و «الحِزْب»: الجماعة فيها غِلْظَةٌ وشدَّة، فهو جماعة خَاصَّة، وهو في اللّغَة: أصْحَاب الرَّجُل الَّذين يكُونُون معه على رَأيه، وهم القَوْم الَّذِين يَجْتَمِعُون لأمر حَزَبَهُمْ، وللمُفسرين فيه عِبَارات[٢]، فقال الحَسَن: جُنْدُ الله[٣] وقال أبو رَوْق: أوْلِيَاء الله[٤]، وقال أبو العَالِية: شِيعَتُه[٥]، وقال بعضهم: أنْصَار الله[٦]، وقال الأخْفَش: حِزْب الله الذين يَدِينُون بدينِهِ ويُطيعُونَه ويَنْصُرُونه[٧].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾﴾

لما نهى في الآية الأولى عن اتِّخَاذِ اليَهُود والنَّصَارى أوْلِيَاء، نهى هُنَا عن جَمِيع

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٢٣.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٢٨.
(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٦/ ١٤٤) والرازي (١٢/ ٢٨).
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: المصدر السابق.

مُوالاَةِ الكُفَّار على العُمُوم، فـ «الَّذِين» وصلتُهُ هو المَفْعُول الأوّلِ لقوله «لا تتَّخِذُوا»، والمفعُول الثاني: هو قوله «أوْلِيَاء»، و «دِينَكُم» مَفْعُول لـ «اتَّخذُوا»، و «هُزُواً» مفعول ثان، وتقدَّم ما في «هُزْءاً» من القِراءَات والاشْتِقَاق.

قوله تعالى: «مِنَ الَّذِين أوتُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ، وصاحِبُها فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ الموصول الأوَّل.

والثاني: أنَّه فاعل «اتَّخَذُوا» والثاني من الوَجْهَيْن الأوَّلين: أنه بيانٌ للموصُول الأوَّل، فتكون «مِن» لِبَيَان الجِنْس.

وقوله تعالى: «مِنْ قَبْلِكم» متعلِّق بـ «أوتُوا»؛ لأنَّهم أوتُوا الكِتَاب قَبْلَ المُؤمِنين، والمُرَاد بالكِتَاب: الجِنْس.

فصل

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ كان رِفاعة بن زَيْد بن التَّابُوت، وسُوَيْد بن الحَارِث قد أظهرا الإسْلام ثم نافقَا، وكان رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمين يوادُّونَهُما، فأنْزل اللَّه ـ تعالى ـ هذه الآية[1]، ومعنى تَلاَعُبِهم واستهْزَائِهم، إظْهَار ذلك باللِّسَان مع الإصْرَار على الكُفْر في القَلْبِ، ونَظِيرُه قوله في ذَلِك في سُورة «البقرة»: ﴿وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [آية: ١٤]، والمعنى: أنَّ القَوْم لمَّا[2] اتَّخَذُوا دينكُمْ هُزُواً ولَعِباً وسُخْرِية، فلا تتَّخِذُوهم أوْلِيَاء وأنْصَاراً وأحْبَاباً، فإن ذلك الأمْرَ خَارجٌ عن العَقْلِ والمرُوءَة.

قوله تعالى: «والكُفَّار» **قرأ أبُو عَمْرو**[3] **والكِسَائي**: «والكُفَّارِ» بالخَفْض، والباقُون بالنَّصْب، وهما واضِحَتَانِ، فَقِرَاءة الخَفْضِ عَطْفٌ على المَوْصُول المَجْرُور بـ «مِنْ»، ومعناها: أنَّه نَهَاهم أن يتَّخِذُوا المُسْتَهْزِئين أوْلِيَاء، وبَيَّنَ أن المُسْتَهْزِئين صِنفان: أهلُ كتاب متقدِّم، وهم اليَهُود والنَّصارى، وكفارٌ عَبَدة أوْثَان، وإن كان اسم الكُفْر ينطلقُ على الفَرِيقين، إلا أنَّه غَلَبَ على عَبَدَةِ الأوْثان: الكُفَّار، وعلى اليهُود والنَّصارى: أهل الكِتَاب.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٣٠) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢١) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) في أ: إنما.

(٣) وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو «والكفَّارَ» بالنصب.
ينظر: الحجة ٣/ ٢٣٤، والسبعة ٢٤٥، وحجة القراءات ٢٣٠، والعنوان ٨٨، وشرح شعلة ٣٥٢، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٢، وإتحاف ١/ ٥٣٩.

سورة المائدة / الآية: ٥٨ ـــــــ

قال: حُرق الكَاذِبُ، فدخل [خادمه] ذاتَ لَيْلَة بنارٍ وهو وأهْله نِيَام، فتطايَرَتْ منها شَرارة، فاحْتَرَق البَيْتُ وأهْلُه[١].

وقال آخَرُون[٢]: إن الكُفَّار لما سَمِعُوا الأذَان حَسَدُوا المُسْلِمين، فَدَخلُوا على رَسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وقالُوا: يا محمَّد: لقد ابتدَعْتَ شَيْئاً لم يُسْمَع به فيما مَضَى من الأمَم، فإن كنت تَدَّعي النُّبوة فقد خَالَفْت فيما أحْدَثْت الأنبياء قَبْلَك، ولو كان فيه خَيْراً لكان أولىَ النَّاس به الأنبياء، فمن أين لك صياحٌ كصياح العير، فما أقبح من صوت، وما أسْمَج من أمْر، فأنْزَل الله هذه الآية، ونزل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣] قالوا: دلَّت هذه الآيةُ على ثُبُوت الأذَان بِنَصّ الكِتَاب لا بالْمَنام وحْدَه.

قال القُرْطُبِي[٣]: قال العُلَمَاء ـ رضي الله عنهم ـ ولم يكن الأذَانُ بمكَّة قَبْل الهِجْرة، وإنما كانوا يُنَادُون «الصَّلاة جَامِعَة»، فلما هَاجَر النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، وصُرفت القِبْلَة إلى الكَعْبَة أمِرَ بالأذَان، وبقي «الصَّلاة جَامِعَة» للأمر، وكانَ النبي ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ قَدْ أهمَّه أمر الأذَانِ حتى أُرِيَهُ عبد الله بن زَيْد، وعُمر بن الخطاب وأبُو بكر الصِّدِّيق ـ رضي الله عنهم ـ وقد كان النبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ سمع الأذَان ليلة الإسْرَاء إلى السَّمَاء، وأما رُؤيا عبد اللَّه بن زَيْد وعمر ـ رضي الله عنهما ـ فمشهورة، وأمر النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ بلالاً فأذَّن بالصَّلاة أذانَ اليَوْم، وزَادَ بلالٌ في الصُّبْح «الصَّلاة خَيْرٌ من النَّوْم»، فأقرَّها رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، وليست فيما رَآه الأنصَاري، ذكره ابن سعْد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، ثمَّ ذكر الدَّارَقُطْنِيُّ؛ أن الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه ـ أري الأذان، وأنَّه أخبر النَّبيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، وأن النَّبيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ أمر بِلالاً بالأذَانِ قَبْل أن يُخْبِرَه عَبد الله بن زَيْد، ذكره الدَّارقُطْنِي في كتاب «المدبج» لَهُ في حَدِيث النَّبِي ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ عن أبِي بَكْر الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه[٤].

قوله تعالى: «ذَلِكَ بأنَّهم» مُبْتَدأ وخبر، أي: ذَلِك الاسْتِهْزَاء مُسْتَقِرٌّ؛ بسبب عدم عَقْلِهِم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾﴾

لما حكى عنهم أنهم اتَّخَذُوا دِين الإسلام هُزُواً ولعِباً، فقال: ما الذي تَجِدُون فيه ممَّا يُوجِب اتَّخَاذه هُزُواً ولعباً؟

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٣١) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٢/ ٤٨.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٤٦.

(٤) ينظر: القرطبي ٦/ ١٤٦.

قوله تعالى: «هل تَنْقِمُون»: قراءة الجُمْهُور بكسر القَافِ، وقراءة[١] النَّخعي، وابن أبي عَبْلة، وأبي حَيْوَة بِفَتْحها، وهاتان القِرَاءتَانِ مفرَّعتَان على المَاضِي، وفيه لُغَتَان: الفُصْحَى، وهي التي حَكَاهَا ثَعْلَب في «فَصِيحه»: نَقَم بفتح القَاف، يَنْقِم بِكَسْرها.

والأخرى: نَقِم بكسر القاف يَنْقَمُ بفَتْحِها، وحكاها الكَسَائي، ولم يَقْرأ في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ﴾ [البروج: ٨] إلا بالفتح.

قال الكسَائِي[٢]: «نقِم» بالكسر لُغَةٌ، ونَقَمْتُ الأمر أيضاً، وَنَقِمْتُهُ إذا كَرِهْته، وانْتَقَم اللَّه منه إذا عَاقَبَه، والاسم منه: النِّقْمة، والجمع نَقِمَاتٌ ونَقِمٌ مثل كَلِمة وكَلِمَات وكَلِم، وإن شِئْت سَكَّنت القَافَ، ونَقَلْت حَرَكَتَها إلى النُّون فقلت نِقْمة، والجَمْع: نِقَم، مثل نِعْمة وَنِعَم، نقله القرطبي وأدغم الكسَائِي لام «أهَلْ» في تَاء «تَنْقِمُون»، وَلِذَلِكَ تُدْغَمُ لام «هَلْ» في التَّاء والنُّون ووافقه حَمْزة في التَّاء والثَّاء وأبُو عَمْرٍو في «هَلْ تَرَى» في موضعَيْن.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أتى رسُول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ نَفَرٌ من اليَهُود: أبو يَاسِر بن أخْطَب، ورَافِع بن أبي رَافِع وغيرهما، فَسَألُوه: عمَّن يُؤمِن به من الرُّسُل، فقال: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ﴾، إلى قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ﴾ فلما ذكر عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ جَحَدُوا نُبُوتَهُ، وقالُوا: والله ما نَعْلَمُ أهْلَ دِينٍ أكْثَر خَطَأ في الدُّنْيَا والآخِرَة مِنْكُم، ولا دِيناً شرًّا من دينكُمْ، فأنْزَل الله هذه الآية الكريمة[٣].

قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾، مفعول لـ «تَنْقِمُون» بمعنى: تَكْرَهُون وتَعِيبُون، وهو استِثْنَاء مُفَرَّغٌ.

و «مِنَّا» متعلِّق به، أيْ: ما تَكْرَهُون من جِهَتِنَا، إلاَّ الإيمَان وأصل «نَقَمَ» أن يتعدَّى بـ «عَلَى»، نقول: «نَقَمْتُ عليْهِ كذا» وإنَّما عُدِّيَ هُنَا بـ «مِنْ» لِمَعْنَى يَأتي.

وقال أبُو البَقَاء[٤]: و «منَّا» مفعول «تَنْقِمُون» الثَّاني، وما بَعْد «إلاَّ» هو المَفعُول الأوَّل، ولا يجُوز أن يكُون «منَّا» حالاً من «أنْ» والفِعْل لأمْرين:

أحدهما: تقدُّمُ الحالِ على «إلاَّ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٠، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٧، والدر المصون ٢/ ٥٥٣، والشواذ (٣٩).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٥١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٣٢) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٢) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٠.

والثاني: تقدم الصِّلَة على الموْصُول، والتَّقْدِير: هل تَكْرَهُون مِنَّا إلاَّ إيماننا. انتهى.

وفي قوله: مَفْعُول أوَّل، ومفعول ثَان نَظَر؛ لأنَّ الأفْعَال الَّتِي تتعدَّى لاثْنَيْن إلى أحدهما بِنَفْسِها، وإلى الآخَرِ بحَرْف الجرِّ مَحْصُورة كـ «أمر»، و «اخْتَار»، و «استغْفَرَ»، و «صَدَّق» و «سَمَّى»، و «دَعَا» بمعناه، و «زَوَّج»، و «نَبَّأ»، و «أنْبَأ»، و «خَبَّر»، و «أخْبَر»، و «حَدَّث» غير مُضَمَّنَةٍ معنى «أعْلَم»، وكلُّها يَجُوز فيها إسْقَاط الخَافِضِ والنَّصب، ولَيْسَ هذا مِنْها[1].

وقوله: «ولا يجُوز أن يكُونَ حالاً» يعني: أنَّه لو تَأخَّر بعد «أن آمَنَّا» لَفْظَة «مِنَّا»، لجاز أن تكون حَالاً من المصْدر المؤوَّل من «أنْ» وصلَتِها، ويَصِير التَّقْدِير: هل تكرهون إلاَّ الإيمان في حال كونه «منا»، لَكِنَّهُ امتنع من تقدُّمِهِ على «أنْ آمنَّا» للوجهين المذكورين.

أحدهما: تقدُّمه على «إلاَّ» ويعني بذلك: أن الحال لا تتقدم على «إلاَّ».

قال شهابُ الدِّين[2]: ولا أدري ما يمنع ذلك لأنه إذا جعل «مِنَّا» حالاً من «أن» و «ما» في حيزها كان حال الحال مقدراً[3]، ويكونُ صاحب الحال محصوراً، وإذا كان صاحب الحال محصوراً وَجَبَ تقديم الحال عليه، فيقال: «مَا جَاءَ رَاكِباً إلاَّ زَيْدٌ»، و «ما ضَرَبْتُ مَكْتُوفاً إلا عَمْراً»، فـ «راكباً» و «مكتوفاً» حالان مقدمان وجوباً لحصر صاحبيهما فهذا مثله.

وقوله: «[**والثاني**: تقدُّم الصلة على الموصول][4]» لم تتقدَّم صلة على موصول.

بيانه: أنَّ الموصول هو «أنْ»، والصلة «آمَنَّا»، و «منَّا» ليس متعلّقاً بالصلة، بل هو معمول لمقدَّر، ذلك المقدر في الحقيقة منصوب بـ «تنقمون»، فَمَا أدْرِي ما توهمه حتى قال ما قال؟

على أنه لا يجوز أن يكون حالاً، لكن لا لما ذكر؛ بل لأنه يؤدي إلى أنه يصير التقدير: «هَلْ تَنْقِمُونَ إلا إيماننا منا» فمن نفس قوله: «إيماننا» فهم أنَّه منَّا، فلا فائدة فيه حينئذٍ.

فإن قيل: تكون حالاً مؤكدة.

قيل: هذا خلاف الأصل، وليس هذا من مَظَانِّهَا، وأيضاً فإنَّ هذا شبيه بتهيئة العامل للعمل، وقطعه عنه، فإن «تَنْقِمُونَ» يطلب هذا الجار طلباً ظاهراً.

وقرأ الجمهور «وما أنزلَ إلَيْنَا وما أنزل [مِنْ قَبْل][5]» بالبناء للمفعول فيهما، وقرأ[6] **أبو نهيك**: «أنْزل، وأنْزل» بالبناء للفاعل، وكلتاهما واضحة.

---

(١) في أ: منا. (٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٥٣. (٣) في أ: مقدم.

(٤) في ب: وأصل الكلام، قدم الصلة على الموصول والموصول.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٠، والدر المصون ٢/ ٥٥٣، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٧.

سورة المائدة / الآية: ٥٩ ـــــــ

اليهود عليهم الإيمان بجميع الرسل، وهو مما لا يُنْقَمُ ذَكَرَ في مُقَابلته فسقَهُمْ، وهو مما يُنْقَم، ومثل ذلك حَسَنٌ في الازدواج، يقول القائل: «هل تنقم مني إلا أن عفوت عنك، وأنَّكَ فاجر» فيحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة.

وقال أبُو البقاء[1]: والمعنى على هذا: إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم، أي كرهتم مخالفتنا إياكم وهذا كقولك للرجل: «ما كرهت مني إلا أني مُحَبَّبٌ للناس، وأنك مبغض»، وإن كان لا يعترف بأنه مبغض.

وقال ابن عطية[2]: «وأنَّ أكْثَرَكُمْ فاسِقُون» هو عند أكثر المتأوِّلين معطوف على قوله: «أنْ آمنَّا»، فيدخل كونهم فاسقين فيما نَقَمُوهُ وهذا لا يتجه معناه.

ثم قال بعد كلام: «وإنَّمَا يَتَّجِهُ على أن يكون معنى المحاورة: هل تنقمون منا إلا مجموع هذه الحال من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون، ويكون «وأنَّ أكثركُمْ فَاسِقُون» مما قرره المخاطب لهم، وهذا [كما][3] يقول لمن يخاصم: «هل تنقم عليَّ إلا أن صدقت أنا، وكذبت أنت»، وهو لا يُقِرُّ بأنه كاذب، ولا ينقم ذلك، لكن معنى كلامك: هل تنقم إلا مجموع هذه الحال» وهذا هو مجموع ما أجاب به الزَّمَخْشَرِيُّ والواحِدِيُّ.

الوجه الثاني من أوجه النصب: أن يكون معطوفاً على «أنْ آمنَّا» أيضاً، ولكن في الكلام مضاف محذوف لصحة المعنى، تقديره: «واعتقاد أنَّ أكثركم فاسقون» وهو معنى واضح، فإنَّ الكفار ينقمون اعتقاد المؤمنين أنهم فاسقون.

الثالث: أنه منصوب بفعل مقدر، تقديره: هل تنقمون منا إلا إيماننا، ولا تنقمون فسق أكثركم.

الرابع: أنه منصوب على المعيَّة، وتكون «الواو» بمعنى «مع»، تقديره: «وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون».

ذكر جميع هذه الأوجه أبُو القَاسِمِ الزَّمَخْشَرِيُّ[4] ـ رحمه الله ـ.

الخامس: أنه منصوب عَطْفاً على «أنْ آمنَّا»، و «أن آمنَّا» مفعول من أجله فهو منصوب، فعطف هذا عليه، والأصل: «هل تنقمون إلا لأجل إيماننا، ولأجل أنِ أكثركم فاسقون»، فلمَّا حذف حرف الجر من «أنْ آمنَّا» بقي منصوباً على أحد الوجهين المشهورين، إلا أنه يقال هنا: النصب هنا ممتنع من حيث إنَّهُ فُقِدَ شرطٌ من المفعول له، وهو اتحاد الفاعل، والفاعل هنا مختلف، فإن فاعل الانتقام غير فاعل الإيمان، فينبغي أن يُقَدَّر هنا محلُّ «أنْ آمنَّا» جراً ليس إلاَّ، بعد حذف حرف الجر، ولا يجري فيه الخلاف المشهور بين الخَلِيلِ وسيبَوَيْهِ في محل «أنْ» إذَا حذف منها حرف الجر، لعدم اتحاد الفاعل.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٠.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٥٠.

سورة المائدة / الآية: ٥٩ ـــــــ

المؤمنين [بأنَّ] أهل الكتاب المستمرين على الكفر بمحمدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فَسَقَةٌ هو مما ينقمونه»[١].

الثاني: أنَّهُ مجرورٌ عَطْفاً على علّةٍ محذوفة، تقديرها: ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم، واتباعكم شهواتكم، ويدلُّ عليه تفسير الحسن البصري «لفسقكم نقمتم علينا، ويروى لفسقكم تنقمون علينا الإيمان»، [ويروى «لفسقهم نقموا علينا الإيمان». عطفاً على محل «أن آمنا» إذا جعلناه مفعولاً من أجله، واعتقدنا أن «أن» في محل جر][٢].

الثالث: أنَّهُ في محل جر بعد حذف الحرف وقد تقدم ذلك في الوجه الخامس، فقد تحصَّل في قوله تعالى: «وأن أكثركم» أحد عشر وجهاً وجهان في حالة الرفع بالنسبة إلى تقدير الخبر، هل يُقَدَّرُ مُقدَّماً وجوباً أو جوازاً؟ وقد تقدم ما فيه، وستة أوجه أنها على الاستئناف، أخبر أن أكثرهم فاسقون، ويجوز أن تكون منصوبة المحلِّ لعطفها على معمول القول، أمر نبيه ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ أن يقول لهم: «هل تنقمون منا» إلى آخره، وأن يقول لهم: إنَّ أكثركم فاسقون، وهي قراءة [جليَّة] واضحة.

فصل

وتفسير المعنى على وجوه الإعْرَاب المتقدمة. قال ابن الخطيب[٣] فإن قيل: كيف تنقم اليهود على المسلمين وكون أكثرهم فاسقين.

فالجواب أنه كالتعريض؛ لأنهم لم يتبعوهم[٤] على فسقهم[٥] أي: أنْ آمَنَّا، وما فسقنا مثلكم وهو كقولهم: «ما تنقم مني إلا أنِّي عفيف، وأنت فَاجِرٌ»، على وجه المقابلة، أو لأن أحد الخصمين إذا كان متصفاً بصفات حميدة وخصمه بضد ذلك كان ذكر صفات الخير الحميدة مع صفات خصمه الذميمة أشد تأثيراً ونكاية مِنْ ألاَّ يذكر الذميمة، فتكون الواو بمعنى «مع» أو هو على حذف مضاف أيْ: واعتقاد أن أكثركم فاسقون، والمعنى: بأن أكثركم فاسقون نقمتم الإيمان علينا.

أو تعليل معطوف على محذوف كأنه قيل: نقمتم لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون.

فصل

اليهود كلهم فُسَّاقٌ وكُفَّارٌ فَلِمَ خُصَّ الأكثر بوصف الفسق؟ فالجواب من وجهين:

الأول: يعني أنْ أكثركم إنَّمَا يقولون [ما يقولون][٦] ويفعلون ما يفعلون طلباً

---

(١) في ب: ينتقمون.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٣٠.
(٤) في أ: يبغونهم.
(٥) في ب: صنعهم.
(٦) سقط في أ.

للرياسة، والجاه وأخذ الرشوة، والتقرب إلى الملوك، فإنَّهُمْ في دينهم فُسَّاقٌ لا عُدولٌ، فإن الكافر المبتدع قد يكون عادلاً في دينه، وفاسقاً في دينه، ومعلومٌ أن كلهم ما كانوا كذلك فلهذا خص أكثرهم بهذا الحكم.

الثاني: ذكر أكثرهم لِئلاَّ يظن أن من [آمن منهم داخل في ذلك][1].

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم﴾: قرأ الجمهور، «أَنَبِّئُكُمْ» بتشديد الباء من نبأ، **وقرأ**[2] **إبراهيم النخعي** ويحيى بن وثاب «أَنْبِئُكُمْ» بالتخفيف من أنبأ وهما لغتان فصيحتان والمخاطب في «أنبئكم» فيه قولان:

أحدهما: وهو الذي لا يعرف أهل التفسير غيره ـ أن المراد به أهل الكتاب الذين تقدم ذكرهم.

والثاني: أنه للمؤمنين.

قال ابن عطية[3]: ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمرَ أن يقول لهم: «هل أنبئكم» هم اليهود والكفار، والمتخذون ديننا هُزُواً ولعباً. قال ذلك الطبري، ولم يسند في ذلك [إلى][4] متقدم شيئاً، والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين. انتهى.

فعلى كونه ضمير المؤمنين واضحٌ، وتكون «أَفْعَلُ» التفضيل أعني «بِشَرّ» على بابها؛ إذ يصير التقدير: قل هل أنبئكم يا مؤمنون بشر من حال هؤلاء الفاسقين، أولئك أسلافهم الذين لعنهم الله، وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم، كذا قدره ابن عطية، وإنما قدَّرَهُ مضافاً، وهو حال ليصح المعنى، فإن ذلك إشارة للواحد، ولو جاء من غير حذف مضاف لقيل: بشر من أولئكم بالجمع.

قال الزمخشري[5]: «ذلك» إشارة إلى المنقوم[6]، ولا بد من حذف مضاف قبله أو قبل «من» تقديره: بِشَرٍّ من أهل ذلك، أو دين من لعنه [الله] انتهى.

ويجوز ألاَّ يقدر مضاف محذوف لا قَبْلُ ولا بَعْدُ، وذلك على لغة من يشير للمفرد والمثنى والمجموع تذكيراً وتأنيثاً بإشارة الواحد المذكر، ويكون «ذلك» إشارة إلى الأشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب، كأنه قيل: بشرٍّ من أولئك، يعني أن السَّلف الذي لهم شرٌّ من الخَلَفِ، وعلى هذا يجيء قوله: «مَنْ لَعَنَه» مفسراً [لنفس «ذلك» وإن

---

(١) في أ: أمرهم أمر منهم داخل.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٠، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٨، والدر المصون ٢/ ٥٥٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١١.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٥١.

(٦) في ب: التقدم.

كان ضمير أهل الكتاب وهو قول عامة المفسرين فيشكل ويحتاج إلى جواب][1] ووجه الإشكال أنه يصير التقدير: هل أنبئكم يا أهل الكتاب بِشَرٍّ من ذلك، و «ذلك» يرادُ به المنقوم، وهو الإيمان، وقد علم أنه لا شَرَّ في دين الإسلام ألبتة، وقد أجاب الناس عنه، فقال الزمخشري عبارةً قرر بها الإشكال المتقدم، وأجاب عنه بعد أن قال: فإن قلت: المثوبة مختصة بالإحسان، فكيف وقعت في الإساءة؟ قلت: وضعت موضع عقوبة، فهو كقوله: [الوافر]

١٩٨٨ ـ ..... تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ[2]

ومنه ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]، وتلك العبارة التي ذكرتها[3] [لك] هي أن قال: «فإن قلت: المُعَاقب من الفريقين هم اليهود، فلمَ شورك بينهم في العقوبة؟

قلت: كان اليهود ـ لعنوا ـ يزعمون أن المسلمين ضالُّون مستوجبون للعقوبة، فقيل لهم: مَنْ لعنه الله شَرٌّ عقوبة في الحقيقة، فاليقين لأهل الإسلام في زعمكم ودعواكم».

وفي عبارته بعض علاقة وهي قوله: «فَلِمَ شورك بينهم» أي: بين اليهود وبين المؤمنين.

وقوله: «من الفريقين» يعني بهما أهل الكتاب المخاطبين بـ «أنبئكم»، ومَنْ لعنه الله وغضب عليه، وقوله: «في العقوبة»، أي: التي وقعت المثوبة موقعها، ففسرها بالأصل، وفسَّر غيره المثوبة هنا بالرجوع إلى الله ـ تعالى ـ يوم القيامة، ويترتب على التفسيرين فائدة تظهر قريباً.

قال القرطبي[4]: المعنى فبشرٌ من نقمكم علينا، وقيل: من شر ما تريدون لنا من المكروه، وهذا جواب لقولهم: «ما نعرف ديناً أشرَّ من دينكم».

و «مَثُوبَةً» نصبٌ على التمييز، ومميِّزُها «شَرٌّ»، وقد تقدَّم في البقرة الكلامُ على اشتقاقها ووزنها، فَلْيُلْتَفَتْ إليه. قوله تعالى: «عِنْدَ الله» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بنفس «مَثُوبَةً»، إن قُلْنا: إنها بمعنى الرجوع؛ لأنك تقول: «رَجَعْتُ عِنْدَهُ»، والعندية هنا مجازية.

والثاني: أنه متعلِّق بمحذوف؛ لأنه صفة لـ «مَثُوبَةً»، وهو في محلِّ نصبٍ، إن قلنا: إنها اسمٌ مَحْضٌ، وليستْ بمعنى الرجوعِ، بل بمعنى عقوبة.

وقرأ الجمهورُ: «أَنَبِّئُكُمْ» بتشديد الباء من «نَبَّأ»، وقرأ[5] إبراهيم النَّخَعِيُّ ويحيى بْنُ

---

(١) سقط في أ.
(٢) تقدم.
(٣) في ب: ذكرها.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٦/١٥٢.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/٥٢٨.

وثَّاب: «أَنْبِئُكُمْ» بتخفيفها من «أَنْبَأَ»، وهما لغتان فصيحتان، والجمهور[١] أيضاً على «مَثُوبَة» بضم الثاء وسكون الواو، وقرأ[٢] الأعرَجُ وابن بُرَيْدَة ونبيح وابن عمران: «مَثْوبة» بسكون الثاء وفتح الواو، وجعلها ابن جِنِّيّ[٣] في الشذُوذِ؛ كقولهم «فَاكِهَةٌ مَقْوَدَةٌ للأذَى»، بسكون القاف وفتح الواو، يعني: أنه كان من حقِّها أن تُنْقَلَ حركةُ الواو إلى الساكن قبلها، وتُقْلب الواوُ ألفاً، فيقال: مَثَابَة ومقادَة كما يقال: «مَقَام» والأصل: «مَقْوَمٌ».

قوله تعالى: «مَنْ لَعَنَهُ» في محلِّ «مَنْ» أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه في محلِّ رفع على خبر مبتدأ مضمر، تقديره: هُوَ مَنْ لَعَنَهُ الله فإنه لما قال: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ﴾، فكأنَّ قَائِلاً قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لَعَنَهُ الله.

ونظيرُهُ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ٱلنَّارُ﴾ [الحج: ٧٢] أي: هو النار.

وقدَّر[٤] مكيٌّ قبله مضافاً محذوفاً، قال: «تقديرُه: لَعْنُ مَنْ لَعَنَهُ الله»، ثم قال: وقيل: «مَنْ» في موضع خَفْضٍ على البدلِ من «بِشَرٍّ» بدلِ الشيء من الشَّيْء، وهو هو، وكان ينبغي له أن يقدِّرَ في هذا الوجه مضافاً محذوفاً؛ كما قدَّره في حالة الرفع؛ لأنه إنْ جَعَلَ «شَرًّا» مراداً به معنًى، لزمه التقديرُ في الموضعين، وإن جعله مراداً به الأشخاصُ، لزمَهُ ألاَّ يُقَدِّر في الموضعَيْن.

الثاني: أنه في محل جر، كما تقدَّم بيانُه عن مكيٍّ والمعنى: أنبئكم عن من لَعَنَهُ الله.

الثالث: أنه في محلِّ نصبٍ على البَدَل من محل «بِشَرٍّ».

الرابع: أنه في محلِّ نصبٍ على أنه منصوبٌ بفعل مقدَّر يدل عليه «أَنَبِّئُكُمْ»، تقديره: أعَرِّفُكُمْ من لَعَنَهُ الله، ذكره أبو البقاء[٥]، و «مَنْ» يُحْتَملُ أن تكون موصولةً، وهو الظاهرُ، ونكرةً موصوفةً، فعلى الأوَّل: لا محلَّ للجملة التي بعدها، وعلى الثاني: لها محلٌّ بحسب ما يُحْكَمُ على «مَنْ» بأحد الأوجه السابقة، وقد حمل على لفظها أولاً في قوله «لَعَنَهُ» و «عَلَيْهِ»، ثم على معناها في قوله: «مِنْهُمُ القِرَدَة»، ثم على لفظها في قوله: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» ثم على لفظها في قوله: «أولَئِكَ»، فجَمَع في الحمل عليها أربعَ مرَّاتٍ.

و «جَعَلَ» هنا بمعنى «صَيَّرَ» فيكون «مِنْهُمْ» في محل نصب مفعولاً ثانياً، قُدِّم على

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١١، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٩، والدر المصون ٢/ ٥٥٧.

(٢) ينظر: الشواذ (٣٩)، والمحتسب ١/ ٢١٣، البحر ٣/ ٥٢٩، الدر المصون ٢/ ٥٥٧.

(٣) ينظر: المحتسب ١/ ٢١٣.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٣٦.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٠.

الأول، فيتعلق بمحذوف، أي: صَيَّر القردةَ والخنازيرَ كائِنِينَ منهم، وجعلها الفارسيُّ في كتاب «الحُجَّة» له بمعنى «خَلَقَ»، قال ابن عطية: «وهذه منه ـ رحمه الله ـ نزعةٌ اعتزاليَّة؛ لأن قوله: «وَعبَدَ الطَّاغُوتَ»، تقديره: ومن عَبَد الطَّاغُوت، والمعتزلةُ لا ترى أن الله تعالى يُصَيِّرُ أحَداً عابد طاغُوتٍ» انتهى، والذي يُفَرُّ منه في التَّصْيِيرِ هو بعينه موجودٌ في الخَلْق.

وجعل أبو حيان[1] قوله تعالى ﴿مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ﴾ إلى آخره ـ مِنْ وَضْعِ الظاهرِ موضعَ المضْمَر؛ تنبيهاً على الوصف الذي به حصل كونهم شرًّا مثوبةً، كأنه قيل: قل هَلْ أنبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلك عند الله مَثُوبَةً؟ أنتم، أيْ: هُمْ أنْتُمْ، ويَدُلُّ على هذا المعنى قوله بعدُ: «وَإذا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا»، فيكون الضميرُ واحداً، وجعل هذا هو الذي تقتضيه فصاحةُ الكلام، وقرأ[2] أبيُّ بْنُ كَعْبٍ وعبد الله بْنُ مَسْعُود ـ رضي الله عنهما ـ: «من غضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمْ قِرَدَةً» وهي واضحةٌ.

فصل

المُرادُ ﴿مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ يعني: اليَهُودَ، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ﴾: وهم أصْحَابُ السَّبْتِ، و «الخَنَازِير»: وهم كُفَّارُ مائِدة عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ورُوِي [عن][3] عَلِيّ بن أبي طَلْحَة عن ابن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنَّ الممسُوخِين مِنْ أصْحَاب السَّبْت فشبابُهُم مُسِخُوا قِرَدَةً، وَمَشَايِخُهُمْ مُسِخُوا خَنَازِيرَ[4].

قوله تعالى: «وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» في هذه الآية أربعٌ وعشرون قراءة[5]، اثنتان في السَّبْع، وهما «وعَبَدَ الطَّاغُوت» على أنَّ «عَبَدَ» فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للفاعل، وفيه ضميرٌ يعودُ على «مَنْ»؛ كما تقدَّم، وهي قراءة جمهور السَّبْعة [غيرَ حَمْزة] أي: جعل منهم من «عَبَدَ الطَّاغُوتَ» أي: أطَاعَ الشَّيْطَان فيما سَوَّل له، ويؤيده قراءة ابن مسعُودٍ «وَمَنْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَ».

والثانية: «وَعبُدَ الطَّاغُوتِ» بضم الباء، وفتح الدال، وخَفْض الطاغوتِ، وهي قراءةُ حمزة[6] ـ رحمه الله ـ والأعْمَشِ ويحيى بْنِ وثَّاب؛ وتوجيهُها كما قال الفارسيُّ وهو أن

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١١، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٩، والدر المصون ٢/ ٥٥٨.

(٣) سقط في أ.

(٤) تقدم هذا الأثر في سورة البقرة.

(٥) ينظر: السبعة ٢٤٦، والشواذ (٣٩، ٤٠)، المحرر الوجيز ٢/ ٢١١ ـ ٢١٣، والبحر المحيط ٣/ ٥٢٩ ـ ٥٣١، والدر المصون ٢/ ٥٥٩ ـ ٥٦٣.

(٦) ينظر: السبعة ٢٤٦، والحجة ٣/ ٢٣٦، وإعراب القراءات ١/ ١٤٧، والعنوان ٨٨، وحجة القراءات ٢٣١، وشرح شعلة ٣٥٣، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٣، وإتحاف ١/ ٥٣٩.

«عَبُداً» واحدٌ يُرادُ به الكَثْرةُ، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [النحل: ١٨] وليس بجَمْع «عَبْدٍ»؛ لأنه ليس في أبنيةِ الجَمْع مثلُه، قال: «وقد جاءَ على فعُلٍ؛ لأنه بناءٌ يُرَادُ به الكَثْرةُ والمبالغةُ في نحوِ يَقُظٍ ونَدُسٍ؛ لأنه قد ذهب في عبادة الطَّاغوت كلَّ مذهَبٍ، وبهذا المعنى أجاب الزمخشريُّ[1] أيضاً، قال ـ رحمه الله تعالى ـ: معناه الغُلُو في العبوديَّة؛ كقولهم: «رَجُلٌ حَذُرٌ وفَطُنٌ» للبليغ في الحَذَر والفطْنة؛ وأنشد لِطَرَفَة: [الكامل]

١٩٨٩ ـ أَبَنِي لُبَيْنَى، إنَّ أمَّكُمُ أَمَةٌ، وَإنَّ أَبَاكُمُ عَبُدُ[2]

وقد سَبَقَهمَا إلى هذا التوجيهِ أبو إسْحَاق، وأبو بَكْر بنُ الأنْبَارِيِّ، قال أبو بَكْرٍ: «وضُمَّتِ الباءُ للمبالغةِ؛ كقولهم للفَطِن: «فَطُنٌ» وللحَذِر: «حَذُرٌ»، يَضُمُّون العين للمبالغةِ؛ قال أوس بن حُجْرٍ: [الكامل]

١٩٩٠ ـ أَبَنِي لُبَيْنَى، إنَّ أمَّكُمُ أَمَةٌ، وإنَّ أَبَاكُمُ عَبُدُ[3]

بضمِّ الباء». ونَسَب البيت لابن حُجْر، وقد تقدَّم أنه لطرفة، ومِمَّنْ نَسَبه لطرفة الشيخُ شهابُ الدينِ أبو شَامَةَ.

وقال أبو إسحاق[4]: ووجْهُ قراءةِ حمزة: أنَّ الاسم بُني على «فَعُلٍ»؛ كما تقول: «رَجُلٌ حَذُرٌ»، وتأويلُه أنه مبالغٌ في الحَذَرِ، فتأويلُ «عَبُدٍ»: أنَّه بلغَ الغايةَ في طاعة الشيطانِ، وكأنَّ هذا اللفظ لفظٌ واحدٌ يَدُلُّ على الجَمْع؛ كما تقول للقوم «عَبُدُ العَصَا» تريدُ: عَبيدَ العَصَا، فأخذ أبو عليّ هذا، وبَسَطَهُ. ثم قال «وجاز هذا البناءُ على عَبُدٍ؛ لأنه في الأصلِ صِفَةٌ، وإن كان قد استُعْمِلَ استعمالَ الأسماءِ، لا يُزيله ذلك عن حُكْم الوصْفِ، كالأبْطَحِ والأبْرَقِ استُعْمِلاَ استعمال الأسماء حتَّى جُمِعَا جَمْعَها في قولهم: أبَارِق وأبَاطِح كأجَادِل، جَمْع الأجْدَل، ثم لم يُزِلْ ذلك عنهما حكم الصفة؛ يَدُلُّكَ على ذلك مَنْعُهم له الصَّرْف؛ كأحْمَرَ، وإذا لم يَخْرج العبدُ عن الصفة، لم يمتنعْ أنْ يُبنَى بناءَ الصفات على فَعُلٍ، نحو: يَقُظٍ».

وقال البَغَوِي[5]: هُمَا لُغَتَانِ: «عَبْد» بجزم الباء، و «عَبُد» بضمها، مثل سَبْع، وَسَبُع.

وطعن بعض الناس على هذه القراءة، ونسب قارئها إلى الوهْم؛ كالفراء[6]،

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٥٢.

(٢) البيت لأوس بن حجر وليس لطرفة. ينظر: ديوانه ٢١، اللسان (عبد)، البحر المحيط ٣/ ٥٣٠، الدر المصون ٢/ ٥٥٨.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٠٦.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٤٩.

(٦) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣١٥.

والزجاج[١]، وأبي عُبَيْدٍ، ونصيرِ الرازيِّ النحويِّ صاحب الكسائيِّ؛ قال الفرَّاء: «إنما يجوز ذلك في ضرورةِ الشِّعْرِ ـ يعني ضمَّ باء «عَبُدٍ» ـ فأمَّا في القراءة فلا»، وقال أيضاً: «إنْ تكنْ لغةً مِثْلَ حَذُرٍ وعَجُلٍ، جاز ذلك، وهو وجهٌ، وإلاَّ فلا تجوزُ في القراءة»، وقال الزَّجَّاج: «هذه القراءةُ ليستْ بالوجهِ؛ لأنَّ عَبُداً على فَعُلٍ، وهذا ليس من أمثلةِ الجَمْعِ»، وقال أبو عُبَيْدٍ: «إنما معنى العَبُدِ عندهم الأعْبُدُ، يريدون خدَمَ الطَّاغوتِ، ولم نجدْ هذا يَصِحُّ عند أحدٍ من فصحاء العرب أن العَبْدَ يقال فيه عَبُدٌ، وإنما عَبْدٌ وأعْبُدٌ»، وقال نصيرٌ الرازيُّ: «هذا وَهْمٌ مِمَّن قرأ به، فليتَّقِ الله مَنْ قرأ به، وليسألْ عنه العلماء حتى يُوقَفَ على أنه غير جائز». قال شهاب الدين[٢]: قد سألوا العلماءَ عن ذلك ووجدوه صحيحاً في المعنى بحمد الله تعالى، وإذا تواتر الشيءُ قرآناً، فلا التفاتَ إلى مُنْكِره؛ لأنه خَفِيَ عليه ما وَضَح لغيره.

وقَدْ ذَكَرُوا في تَوْجِيه هذه القِرَاءة وُجُوهاً: مِنْهَا ما تقدَّمَ [من أنَّهم][٣] ضَمُّوا البَاءَ للمبالَغَة، كقولِهِم: «حَذُر» و «فَطُن» ومنها ما نقله البَغَوِي وغيره[٤]: أنَّ «العبْد» و [«العبُد»][٥] لغتان كقولهم سَبْع، وسَبُع.

ومنها: أن العَبْد جمعه عِبَاد، والعِبَادُ جَمْعُ عُبُد، كثِمَار وَثُمُر، فاستثقلوا ضَمَّتَيْن مُتَواليتيْن فأبْدِلت الأولى فَتْحَة.

ومنها: يحتمل أنهم أرادوا أعْبُد الطَّاغُوت، مثل فَلْسٍ وأفْلُسٍ ثم [حُذِفَتِ «الهَمْزَةُ» ونقلت حَرَكَتُها إلى «العَيْن»].

ومنها: أنه أراد: وعبدةَ الطَّاغُوت، ثم][٦] حذفت الهاء وضم الباء لِئَلاَّ يُشْبِه الفِعْلَ. وأمَّا القراءاتُ الشاذَّةُ فقرأ أُبَيٌّ: «وعَبَدُوا» بواو الجمع؛ مراعاةً لمعنى «مَنْ»، وهي واضحةٌ، وقرأ الحسنُ البصريُّ في رواية عبَّادٍ: «وعَبْدَ الطَّاغُوتَ» بفتح العين والدال، وسكون الباء، ونصب التاء من «الطَّاغُوتَ»، وخرَّجها ابن عطية على وجهيْن أحدهما: أنه أراد: «وعَبْداً الطَّاغُوتَ»، فحذف التنوينَ من «عَبْداً»؛ لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب]

١٩٩١ ـ ..... وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلا[٧]

والثاني: أنه أراد «وعَبَدَ» بفتح الباء على أنه فِعْلٌ ماضٍ؛ كقراءة الجماعة، إلا أنه سكَّن العينَ على نحوِ ما سكَّنها في قول الآخر: [الطويل]

---

(١) ينظر: المصدر السابق ٢/٢٠٦.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/٥٥٩.
(٣) في ب: في أولها.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ٢/٤٩، الرازي ١٢/٣٢.
(٥) سقط في أ.
(٦) سقط في أ.
(٧) تقدم.

١٩٩٢ ـ وَمَا كُلُّ مَغْبُونٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقَهُ .....[١]

بسكون اللام، ومثله قراءةُ أبي السَّمَّال: ﴿وَلُعْنُوا بِمَا قَالُوا﴾ [المائدة: ٦٤] بسكون العين، قال شهاب الدين: ليس ذلك مثل «لُعْنُوا»؛ لأنَّ تخفيف الكسْرِ مقيسٌ؛ بخلاف الفتح؛ ومثلُ «سَلْفَ» قولُ الآخر: [الرمل]

١٩٩٣ ـ إِنَّمَا شِعْرِيَ مِلْحٌ قَدْ خُلِطْ بِجُلْجُلاَنِ[٢]

من حيث إنه خَفَّف الفَتْحة. وقال أبو حيان[٣] ـ بعد أن حكى التخريج الأوَّل عن ابن عطية ـ: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ عَبْداً لا يمكنُ أن ينصبَ الطاغوتَ؛ إذ ليس بمصدرٍ ولا اسم فاعلٍ، فالتخريجُ الصحيحُ أن يكون تخفيفاً من «عَبَدَ» كـ «سَلْفَ» في «سَلَفَ»، قال شهابَ الدين[٤]: لو ذكر التخريجَيْن عن ابن عطيَّة، ثم استشكل الأولَ، لكان إنصافاً؛ لئلا يُتَوَهَّم أن التخريج الثاني له، ويمكن أن يقال: إنَّ «عَبْداً» لِما في لفظه من معنى التذلل والخضوع دَلَّ على ناصبٍ للطاغوت حُذِفَ، فكأنه قيل: مَنْ يعبدُ هذا العَبْدَ؟ فقيل: يَعْبُدُ الطاغوتَ، وإذا تقرَّر أنَّ «عَبْدَ» حُذِفَ تنوينُه فهو منصوبٌ عطْفاً على القِرَدَةِ، أي: وجعلَ منهُمْ عَبْداً للطَّاغوتِ.

وقرأ[٥] الحسنُ أيضاً في روايةٍ أخرى كهذه القراءة، إلا أنه جَرَّ «الطَّاغُوت» وهي واضحةٌ، فإنه مفرد يُرادُ به الجنسُ أضيفَ إلى ما بعده، وقرأ الأعْمَشُ والنخَعِيُّ وأبو جعفر: «وعُبِدَ» مبنيًا للمفعول، «الطَّاغُوتُ» رفعاً، وقراءة عبد الله كذلك، إلا أنَّه زادَ في الفعل تاء التأنيث، وقرأ: «وعُبِدَتِ الطَّاغُوتُ» والطاغوتُ يذكَّر ويؤنَّث؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا﴾ [الزمر: ١٤] وقد تقدَّم في البقرة [الآية: ٢٥]، قال ابن عطية[٦]: «وضَعَّفَ الطبريُّ هذه القراءةَ، وهي متجهةٌ»، يعني: قراءةَ البناءِ للمفعولِ، ولم يبيِّنْ وجهَ الضعفِ، ولا توجيهَ القراءة، ووجهُ الضعْفِ: أنه تخلو الجملة المعطوفة على الصِّلَةِ من رابطٍ يربُطُها بالموصولِ؛ إذ ليس في «عُبِدَ الطَّاغُوتُ» ضميرٌ يعودُ على «مَنْ لَعَنَهُ الله»، لو قلت: «أكْرَمْتُ الذينَ أهَنْتَهُمْ وضُرِبَ زَيْدٌ» على أن يكون «وضُرِبَ» عطفاً على «أكْرَمْتُ» لم يَجُزْ، فكذلك هذا، وأمَّا توجيهُها، فهو كما قال الزمخشريُّ: إنَّ العائدَ محذوفٌ، تقديرُه: «وعُبِدَ الطَّاغُوتُ فِيهِمْ أوْ بَيْنَهُمْ».

---

(١) صدر بيت للأخطل وعجزه:

..... بِراجِحٍ ما قَدْ فاتَهُ بِرْداد

ينظر: ديوانه (١٨)، والدر المصون ٢/ ٥٥٩.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٥٩.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٥، والبحر المحيط ٣/ ٥٣٤، والدر المصون ٢/ ٥٥٩.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٣.

وقرأ ابن مسعُود في رواية عبد الغفَّار عن علقمة عنه: «وعَبُدَ الطَّاغُوتُ» بفتح العين، وضمِّ الباء، وفتحِ الدالِ، ورفعِ «الطَّاغُوتُ»، وفيها تخريجان:

أحدهما: ـ ما ذكره ابن عطية ـ وهو: أن يصيرَ له أنْ عُبِدَ كالخُلُقِ والأمْرِ المعتاد المعروفِ، فهو في معنى فَقُهَ وشَرُفَ وظَرُفَ، قال شهاب الدين[1]: يريد بكونه في معناه، أي: صار له الفِقْهُ والظَّرْفُ خُلُقاً معتاداً معروفاً، وإلاَّ فمعناه مغايرٌ لمعاني هذه الأفعال.

والثاني: ـ ما ذكره الزمخشري ـ وهو: أنْ صارَ معبوداً من دونِ الله كـ «أمُرَ»، أي: صَارَ أميراً، وهو قريبٌ من الأوَّلِ، وإنْ كان بينهما فرقٌ لطيفٌ.

وقرأ ابن عبَّاس في رواية عِكْرِمة عنه ومُجَاهِد ويحيى بن وثَّاب: «وَعُبُدَ الطَّاغُوتِ» بضم العين والباء، وفتح الدال وجر «الطَّاغُوتِ»، وفيها أقوال:

أحدها: ـ وهو قول الأخفش ـ: أنَّ عُبُداً جمع عَبِيدٍ، وعَبِيدٌ جَمْعُ عَبْدٍ، فهو جمعُ الجمعِ، وأنشد: [الرمل]

١٩٩٤ ـ أنْسُبِ الْعَبْدَ إلى آبَائِهِ أسْوَدَ الْجِلْدَةِ مِنْ قَوْمٍ عُبُدْ[2]

وتابعه الزمخشريُّ على ذلك، يعني أنَّ عَبِيداً جمعاً بمنزلة رَغيفٍ مفرداً فيُجْمَعُ جمعُه؛ كما يُقال: رَغِيفٌ ورُغُفٌ.

الثاني ـ وهو قولُ ثَعْلَب ـ: أنه جمعُ عَابِدٍ كشَارِفٍ وشُرُفٍ؛ وأنشد: [الوافر]

١٩٩٥ ـ ألاَ يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَهُنَّ مُعَقَّلاتٌ بِالْفِنَاءِ[3]

والثالث: أنه جَمْعُ عَبْدٍ؛ كسَقْفٍ وسُقُفٍ ورَهْنٍ ورُهُنٍ.

والرابع: أنه جمع عبادٍ، وعبادٌ جمعُ «عَبْدٍ»، فيكونُ أيضاً جمعَ الجَمْع؛ مثل «ثِمَار» هو جمع «ثَمَرَةٍ» [ثم يُجْمَعُ على «ثُمُرٍ»]، وهذا؛ لأنَّ «عِباداً» و «ثِمَاراً» جمعَيْن بمنزلة «كِتَابٍ» مفرداً، و «كِتَاب» يجمع على «كُتُب» فكذلك ما وازَنَه.

وقرأ الأعمَشُ: «وعُبَّدَ» بضمِّ العين وتشديد الباء مفتوحةً وفتحِ الدَّال، «الطَّاغُوتِ» بالجرِّ، وهو جمع: عَابِدٍ؛ كضُرَّبٍ في جمعِ ضَارِبٍ، وخُلَّص في جمع خالصٍ.

وقرأ ابنُ مسعود أيضاً في رواية علقمة: «وعُبَدَ الطَّاغُوتِ» بضمِّ العين وفتح الباء والدالِ، و «الطَّاغُوتِ» جَرًّا؛ وتوجيهُها: أنه بناءُ مبالغةٍ؛ كحُطَم ولُبَدٍ، وهو اسْمُ جِنْسٍ مفردٍ يُرَادُ به الجَمْعُ، والقولُ فيه كالقول في قراءةِ حمزة، وقد تقدَّمَتْ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٦٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٣٧١، اللسان (عبد)، الدر المصون ٢/ ٥٦٥، البحر ٣/ ٥٣٠.

(٣) ينظر: اللسان والتاج (شرق)، الدر المصون ٢/ ٥٦٠.

سورة المائدة / الآية: ٦٠ ـــــــ

وجَرِّ الطاغوت؛ كضَارِبِ زَيْدٍ، قال أبو عمرو: تقديرُه: «وهُمْ عَابِدُ الطَّاغُوتِ»، قال ابن عطية[1]: «فهو اسمُ جنْسٍ»، قلت: يعني أنه أرادَ بـ «عابد» جماعةً، قلتُ: وهذه القراءةُ يجوز أن يكونَ أصلُها «وَعَابِدُو الطَّاغُوتِ» جَمْعَ عابد جمع سلامةٍ، فلمَّا لَقِيتِ الواوُ لامَ التعريفِ، حُذِفَتْ لالتقاء الساكنين، فصار اللفظُ بدالٍ مضْمُومةٍ؛ ويؤيِّدُ فَهْمَ هذا أنَّ أبا عَمْرو قدَّر المبتدأ جَمْعاً، فقال: «تقديرُه: هُمْ عَابِدُو»، اللهم إلا أنْ ينقلُوا عن العقيليِّ أنه نَصَّ على قراءتِه أنها بالإفراد، أو سمعُوهُ يقف على «عَابِد»، أو رَأَوْا مصحفَه بدالٍ دونَ واوٍ؛ وحينئذٍ تكونُ قراءته كقراءةِ ابن عبَّاس: «وعَابِدُو» [بالواو]، وعلى الجملة، فقراءتُهما متَّحِدةٌ لفظاً، وإنَّما يَظْهَرُ الفَرْقُ بينهما على ما قالُوه في الوقْفِ أو الخَطِّ.

وقرأ ابن عبَّاس في روايةٍ أخرى لعكْرِمَةَ: «وعَابِدُو» بالجمْعِ، وقد تقدَّم ذلك، وقرأ ابن بُرَيْدَةَ: «وعَابِدَ» بنصب الدالِ؛ كضَارِبِ زَيْدٍ، وهو أيضاً مفرد يُرادُ به الجِنْسُ، وقرأ ابن عبَّاس وابن أبي عَبْلَة: «وعبدَ الطَّاغُوت» بفتح العينِ والباءِ والدال، وجَرِّ «الطَّاغُوتِ»؛ وتخريجُها: أنَّ الأصلَ: «وَعَبَدَةَ الطَّاغُوتِ» وفَاعِل يُجْمَعُ على فَعَلَة، كَفَاجِرٍ وفَجَرَةٍ، وكَافِرٍ وكَفَرةٍ، فحُذِفَتْ تاءُ التأنيثِ للإضافة؛ كقوله: [الرجز]

١٩٩٨ ـ قَـامَ وُلاَهَـا فَـسَـقَـوْهُ صَـرْخَـدَا[2]

أي: وُلاتُهَا؛ وكقوله: [البسيط]

١٩٩٩ ـ ..... وأخْـلَـفُـوكَ عِـدَ الأمْـرِ الـذِي وَعَـدُوا[3]

أي: عدةَ الأمرِ، ومنه: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [الأنبياء: ٧٣] أي: إقامةِ الصلاة، ويجوزُ أن يكون «عبد» اسم جنسٍ لعابدٍ؛ كخَادِمٍ وخدم، وحينئذٍ: فلا حَذْفَ تاء تأنيثٍ لإضافة، وقُرِىء: «وعبَدَةَ الطَّاغُوتِ» بثبوت التاء، وهي دالَّةٌ على حَذْفِ التاء للإضافة في القراءةِ قبلها، وقد تقدَّم توجيهُها أنَّ فَاعِلاً يُجْمَعُ على «فَعَلَةٍ» كَبَارٍّ وبررَةٍ، وفَاجِرٍ وفَجَرَةٍ.

وقرأ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: «وأعْبُدَ الطَّاغُوتِ» جمع عَبْدٍ، كفَلْسٍ وأفْلُسٍ، وكَلْبٍ وأكْلُبٍ، وقرأ ابن عبَّاس: «وعَبِيدَ الطَّاغُوتِ» جمعَ عَبْدٍ أيضاً، وهو نحو: «كَلْبٍ وكَلِيبٍ» قال: [الطويل]

٢٠٠٠ ـ تَـعَـفَّـقَ بِـالأرْطَـى لَـهَـا وَأرَادَهَـا رِجَـالٌ فَـبَـذَّتْ نَـبْـلَـهُـمْ وَكَـلِـيـبُ[4]

وقُرِىء أيضاً: «وعَابِدِي الطَّاغُوتِ»، وقرأ عبد الله بن مسعُود: «ومَنْ عَبَدُوا»، فهذه أربعٌ وعشرون قراءة، وكان ينبغي ألاَّ يُعَدَّ فيها: «وعَابِدَ الشَّيْطَانِ»؛ لأنها تفسيرٌ، لا قراءة. وقال ابن عطيَّة: «وقد قال بعضُ الرواة في هذه الآية: إنها تجويزٌ، لا قراءةٌ»

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٢.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣١٤، تفسير الطبري ٤/ ٦٣٥، الدر المصون ٢/ ٥٦٢.

(٣) تقدم. (٤) تقدم برقم ١٢٠٧.

يعني: لَمَّا كَثُرت الرواياتُ في هذه الآية، ظَنَّ بعضُهم؛ أنه قيل على سبيلِ الجَوَاز، لا أنها منقولةٌ عن أحَدٍ، وهذا لا ينبغي أنْ يُقال، ولا يُعْتقدَ؛ فإنَّ أهلَها إنما رَوَوْهَا قراءةً تَلَوْهَا على مَنْ أخَذُوا عنه، وهذا بخلاف و «عَابِدَ الشَّيْطَانِ»، فإنَّه مخالفٌ للسَّوَاد الكريم.

وطريقُ ضبْطِ القراءةِ في هذا الحَرْفِ بعدما عُرِفَ القُرَّاء: أن يقال: سبع قراءاتٍ مع كَوْنِ «عَبَدَ» فعلاً ماضياً، وهي: وعَبَد، وعَبَدُوا، ومَنْ عَبَدُوا، وعُبِدَ، وعُبِدَت، وعَبُدَ، وعَبْدَ في قولنا: إنَّ الباء سَكَنَتْ تخفيفاً، كـ «سَلْفَ» في «سَلَفَ»، وتِسْعُ قراءاتٍ مع كونه جمعَ تكسِيرٍ، وهي: وعُبُدَ، وعُبَّدَ، مع جَرِّ الطاغوتِ، وعُبَّدَ مع نصبه، وعُبَّاد، وعَبَدَ على حَذْفِ التاءِ للإضافةِ، وعَبَدَةَ، وأعْبُد، وعَبِيدَ، وستٌّ مع المفْرَدِ: وعَبُدَ، وعُبَدَ، وعَابِدَ الطَّاغُوتِ، وعَابِدُ الطاغوتِ بضم الدال، وعَابِدَ الشيطانِ، وعَبْدَ الطَّاغُوتِ، وثِنتان مع كونه جمع سلامة: وعَابِدُو بالواو، وعَابِدِي بالياء، فعلى قراءةِ الفِعْلِ يجُوزُ في الجملةِ وجهان:

أحدهما: أن تكون معطوفةً على الصِّلة قبلها، والتقدير: مَنْ لَعَنَهُ الله وعَبَدَ الطَّاغُوتَ.

والثاني: أنه ليس داخلاً في حَيِّز الصلةِ، وإنما هو على تقديرِ «مَنْ»، أي: ومن عَبَدَ؛ ويدُلُّ له قراءةُ عبد الله بإظهارِ «مَنْ»، إلاَّ أنَّ هذا ـ كما قال الواحديُّ ـ يؤدِّي إلى حَذْفِ الموصولِ وإبقاءِ صلتِه، وهو ممنوعٌ عند البصريِّين، جائزٌ عند الكوفيين، وسيأتي جميعُ ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ﴾ [العنكبوت: ٤٦]، أي: وبالذي أُنْزِلَ، وعلى قراءةِ جمع التكسير، فيكون منصوباً عطفاً على القِرَدَةِ والخَنَازِيرِ، أي: جَعَل منهمُ القِرَدَةَ وعِبَادَ وعُبَّادَ وعَبِيدَ، وعلى قراءةِ الإفراد كذلك أيضاً، ويجوزُ النصبُ فيها أيضاً من وجهٍ آخر، وهو العطفُ على «مَنْ» في «مَنْ لَعَنَهُ الله»، إذا قلنا بأنه منصوبٌ على ما تقدَّم تحريرُه قبلُ، وهو مرادٌ به الجنْسُ، وفي بعضها قُرِىء برفعه؛ نحو: «وعَابِدُ الطَّاغُوتِ»، وتقدَّم أن أبا عمرو يُقَدِّر له مبتدأ، أي: هُمْ عَابِدُو وتقدَّم ما في ذلك.

قال شهاب الدين[1]: وعندي أنه يجوزُ أن يرتفع على أنه معطوفٌ على «مَنْ» في قوله تعالى «مَنْ لَعَنَهُ الله»؛ ويَدُلُّ لذلك: أنهم أجازوا في قراءةِ عبد الله: «وَعَابِدُو» بالواوِ هذين الوجهَيْن، فهذا مثله، وأما قراءة جمع السلامة، فمنْ قرأ بالياء، فهو منصوبٌ؛ عطفاً على القردةِ، ويجوزُ فيه وجهان آخران:

أحدهما: أنه منصوبٌ عطفاً على «مَنْ» في «مَنْ لَعَنَهُ الله» إذا قلنا: إنَّ محلَّها نصبٌ كما مَرَّ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٦٣.

والثاني: أنه مجرورٌ؛ عطفاً على «مَنْ لَعَنَهُ الله» أيضاً، إذا قُلْنا بأنَّها في محلِّ جرٍّ بدلاً من «بِشَرٍّ»؛ كما تقدَّم إيضاحُه، وهذه أوجهٌ واضحةٌ عَسِرةُ الاستنباطِ، والله أعلمُ.

ومَنْ قرأ بالواو فرفعه: إمَّا على إضمار مبتدأ، أي: هُمْ عَابِدُو الطَّاغُوتِ، وإمَّا نَسَقٌ على «مَنْ» في قوله تعالى: «مَنْ لَعَنَهُ الله» كما تقدَّم.

فصل

قِيلَ: الطَّاغُوتُ الْعِجْل، وقيل: الأحْبَارُ، وكلُّ مَنْ أطاعَ أحَداً فِي مَعْصِيَةٍ فَقَدْ عَبَدَه.

واحْتَجُّوا بهذه الآية على أنَّ الكُفْرَ بِقَضَاءِ اللَّهِ، قالُوا: لأنَّ تقديرَ الآيَة: وجَعَلَ اللَّهُ منهم من عَبَدَ الطَّاغُوت، وإنَّما يُعْقَلُ معنى[1] هذا الجَعْل، إذا كانَ هُوَ الذي جعل فيهم تِلْكَ العِبَادَةَ، إذْ لوْ كَانُوا هُمُ الجَاهِلُون لكَانَ اللَّهُ تعالى [ما][2] جعلهم عَبَدَةَ الطَّاغُوت، بلْ كَانُوا هُمُ الذين جعلوا أنْفُسَهم كذلك وذلك خِلافُ الآية.

قالتِ المُعْتَزِلَة[3]: مَعْنَاه أنَّهُ تعالى حَكَمَ[4] عليهم بذلك كَقوْلِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا﴾ [الزخرف: ١٩] وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه.

[قوله تعالى: «أولئك شَرٌّ» مبتدأ وخبر، و «مكاناً» نصب على التمييز، نَسَب الشَّر للمكان وهو لأهله، كنايةً عن نهايتهم في ذلك] كقولهم: فلانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ كَثِيرُ الرَّمَادِ، وحَاصِلُهُ يرجع إلى الإشَارَةِ إلى الشَّيْءِ بذكرِ لوَازِمِه وتَوَابِعِهِ و «شَرّ» هنا على بابه من التفضيل، والمفضَّلُ عليه فيه احتمالان:

أحدهما: أنهم المؤمنون، فإن قيل: كيف يُقال ذلك، والمؤمنون لا شَرَّ عنْدَهُمْ ألبتة؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: ـ ما قاله النحاس[5] ـ أنَّ مكانَهم في الآخرة شَرٌّ مِنْ مكانِ المؤمنين في الدُّنيا؛ لِمَا يلحقُهم فيه من الشَّرِّ، يعني: من الهموم الدنيويةِ، والحاجةِ، والإعسارِ، وسماعِ الأذَى، والهَضْمِ من جانبهم، قال: «وهذا أحسنُ ما قيل فيه».

والثاني: أنه على سبيلِ التنازُلِ والتسليم للخَصْم على زعمه؛ إلزاماً له بالحُجَّة، كأنه قيل: شَرٌّ من مكانِهِمْ في زعْمِكُمْ، فهو قريبٌ من المقابلة في المعنى.

والثاني من الاحتمالين: أنَّ المفضَّل عليه هم طائفةٌ من الكفارِ، أي: أولئكَ الملعونُون المغضُوبُ عليهم المجعُولُ منهم القردةُ والخنازيرُ العابدُونَ الطَّاغوت ـ شرٌّ مكاناً من غيرهم مِنَ الكفرة الذين لم يَجْمَعُوا بَيْنَ هذه الخصَالِ الذَّميمة.

---

(١) في أ: هذا.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ٦/ ٣٢.
(٤) في أ: حكى.
(٥) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٠٧.

سورة المائدة / الآية: ٦١ ـــــــ

٢٠٠٢ ـ وَمُسْتَنَّةٍ كَاسْتِنَانِ الْخَرُو فِ قَدْ قَطَعَ الْحَبْلَ بِالْمِرْوَدِ[١]

أي: ومِرْوَدُهُ فيه، وكذلك «بِهِ» أيضاً حالٌ من فاعل «خَرَجُوا».

فالبَاءُ في قوله تعالى: ﴿دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِۦ﴾، يُفيدُ أنَّ الكُفْرَ معهم حالةَ الدُّخُولِ والخُرُوجِ من غيْرِ نُقْصَانٍ، ولا تَغْيِير ألْبَتَّة، كما تَقُولُ: «دَخَلَ زَيْدٌ بِثَوْبِهِ وخَرَجَ» أي: ثَوْبُهُ حال الخُرُوجِ، كما كَانَ حَالَ الدُّخُول.

وقوله: «وَهُمْ» مبتدأ، و «قَدْ خَرَجُوا» خبرُه، والجملةُ حالٌ أيضاً عطفٌ على الحالِ قبلَها، وإنما جاءتِ الأولَى فعليَّةً والثانيةُ اسميةً؛ تنبيهاً على فرطِ تهالِكهم في الكُفْرِ؛ وذلك أنهم كان ينبغي لهم، إذا دخلُوا على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنْ يُؤمنُوا؛ لِما يَرَوْن من حُسْنِ شيمته وهَيْبَته، وما يظهرُ على يديهِ الشريفة من الخوارقِ والمعجزاتِ؛ ولذلك قال بعض الكَفَرَةِ: «رَأيْتُ وَجْهَ مَنْ لَيْسَ بِكَذَّابٍ»، فلمَّا لم يَنجَعْ فيهم ذلك، أكَّد كفرهم الثاني بأنْ أبْرَز الجملة اسميةً صدْرُها اسمٌ، وخبرها فعلٌ؛ ليكون الإسنادُ فيها مرتين، وقال ابن عطية[٢]: «وقوله: «وَهُمْ» تخليصٌ من احتمالِ العبارةِ أن يدخُلَ قومٌ بالكُفْرِ، ثم يؤمنوا، ويخرجَ قومٌ، وهم كَفَرَة، فكان ينطبِقُ على الجميع، وهم قد دخلوا بالكفر، وقد خَرَجوا به، فأزال اللَّهُ الاحتمال بقوله: «وهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ»، أي: هُمْ بأعيانهم»، وهذا المعنى سبقه إليه الواحديُّ، فبسطه ابن عطيَّة، قال الواحديُّ: «وهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ» أكَّد الكلام بالضَّمير، تعييناً إياهم بالكفر، وتمييزاً لهم عن غيْرِهِمْ، وقال بعضهم: معنى «هُم» التأكيدُ في إضافة الكُفْر إليهم، ونَفْي أن يكون من الرسولِ ما يوجبُ كفرَهُمْ؛ مِنْ سوءِ معاملته لهم، بل كان يلطفُ بهم ويعاملُهم أحسنَ معاملةٍ، فالمعنَى: أنهم هم الذين خَرَجُوا بالكُفْر باختيار أنفُسِهِمْ، لا أنَّكَ أنتَ الذي تسبَّبْتَ لبقائِهم في الكُفْر، وقال أبو البقاء[٣]: «ويجوز أن يكون التقديرُ: وقد كانوا خرجُوا به»، ولا معنى لهذا التأويلِ، والواوُ في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ﴾ تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون عاطفةً لجملةِ حالٍ على مثلها.

والثاني: أن تكونَ هي نفسُها واوَ الحال؛ وعلى هذا: يكونُ في الآية الكريمة حجةٌ لمن يُجيزُ تعدُّدَ الحال لذي حالٍ مفردٍ من غير عطف، ولا بدل إلا في أفعلِ التفضيل، نحو: «جَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكاً كَاتِباً»؛ وعلى الأول: لا يجوزُ ذلك إلا بالعطفِ أو البدلِ، وهذا شبيهٌ بالخلاف في تعدُّد الخبر.

قوله تعالى: «وإذا جَاءُوكم» يعني: هؤلاء المُنَافِقِين وقيل: هُم الذين آمَنُوا بالذي

---

(١) البيت لرجل من بني الحرث. ينظر: ابن يعيش ٨/ ٢٣، الكامل ٤٧٩، اللسان (خرف)، رصف المباني (١٤٥)، الدر المصون ٢/ ٥٦٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٤.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢١.

سورة المائدة / الآية: ٦٢ ـــــــ

فإن قيل: إنَّه تعالى ذكر المُسارعة [لفائدة؛ وهي أنَّهم][1] كانوا يُقْدِمُون على هَذِهِ المُنْكَرَات [كأنهم مُحِقُّون][2] فيها وقد تقدَّم حُكْمُ «مَا» مع بِئْسِ ونِعْمَ.

قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾﴾

و «لولا»: حرفُ تحضيض ومعناه التوبيخ أي: هلاَّ، وقرأ الجَرَّاحُ وأبُو وَاقِدٍ: «الرِّبِّيُّونَ» مكان الرَّبَانِيِّين، قال الحسن ـ رحمه الله ـ: «الرَّبَانِيُّون عُلَمَاءُ أهل الإنجيل، والأحْبَار عُلَمَاءُ أهْل التَّوْرَاة»[3]، وقال غيره[4]: كُلُّهُم في اليهُود؛ لأنَّهُ مُتَّصِل بذكرهم، والمعنى: أنَّ اللَّه اسْتَبْعَدَ من عُلَمَاءِ أهْلِ الكتاب أنَّهُمْ ما نهوا سَفَلتهم وعَوامَّهُم عن المَعَاصِي، وذلك يَدُلُّ على أنَّ تَرْكَ النَّهْي عن المنكر بمنزلة مُرْتَكِبِهِ؛ لأنَّهُ تعالى ذَمَّ الفَرِيقَيْنِ في هَذِهِ الآيَةِ على لَفْظٍ واحدٍ، بل نقُول: أنَّ ذَمَّ تَارِك النهي عن المُنْكَر أقْوَى؛ لأنَّه قال في المُقْدِمِين على الإثْم والعُدْوان وأكلهم السُّحْت: «لبئس ما كانُوا يَعملُون» وقال في العُلَمَاء[5] التَّارِكِين للنَّهْي عن المنكر: «لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُون» والصُّنْعُ أقوى مِنَ العَمَلِ؛ فإنَّما العمل يُسَمَّى صِناعَةً، إذا صَارَ مُسْتَقِرّاً راسخاً مُتَمَكِّناً، فجعل [حُرْمَ][6] العامِلِين ذَنْباً غير رَاسخ، وذنب التَّارِكِين للنهْي المُنْكر ذَنْباً راسِخاً، والأمْرُ في الحقيقَة راسخاً كذلك؛ لأنَّ المَعْصِيَة مرضُ الرُّوح، وعلاجُه العِلْمُ باللَّه وبصفَاتِهِ وبأحْكَامِه، فإذا حَصَل هذا العِلْم ولم تزل المَعْصِيَة، كان كالمَرِيض الذي يعالج بأدويته، قَلَّ فيها الشِّفَاءُ، ومثل هذا المرض صَعْبٌ شديد لا يَكَادُ يَزُولُ، وكذلك العَالِمُ إذا أقْدَم على المَعْصِيَة دَلَّ على أنَّ مرض فَقْد الإيمَان في غايَةِ القُوَّةِ والشِّدَّةِ.

رُوِيَ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: هِيَ أشَدُّ آية في القُرْآن[7]، وعَنِ الضَّحَّاك: ما في القُرآن آيَةٌ أخْوَفُ عِنْدِي مِنْهَا[8].

وقرأ[9] ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ «بِئْسَمَا» بغير لام قسم، و «قَوْلِهِمُ» مصدرٌ مضافٌ لفاعِلِه، و «الإثْمَ» مفعولُه.

---

(١) في أ: لأنهم. (٢) سقط في أ.

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٦/ ١٢٣) عن الحسن.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٣٤. (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) سقط في أ.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٣٨) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٣٨) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٤ ـ ٥٢٥) وزاد نسبته لابن المبارك في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٤، وفيه: «وقرأ عباس» وينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٢، والدر المصون ٢/ ٥٦٥.

والظاهر أن الضمير في «كانُوا» عائدٌ على الأحْبَار والرُّهْبَان، ويجوز أن يعودَ على المتقدِّمين.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾﴾

في هذه الحكاية قولان:

أحدهما: أنه خبر محض، وزعم بعضهم أنه على تقدير همزة استفهام، تقديره: «أيد الله مغلُولة»؟ قالوا ذلك لمَّا قَتَّر عليهم معيشتهم، ولا يحتاج إلى هذا التقدير.

قال ابنُ الخطيب[1]: في هذا الموْضِع إشكَالٌ، وهُو أنَّ اللَّه تعالى حكى عن اليَهُودِ أنَّهُمْ قالوا ذَلِك، ولا شَكَّ في أنَّ اللَّهَ تعالى صَادِقٌ في كُلِّ ما أخْبَر عنه، ونرى [اليهُود][2] مُطبقِين مُتَّفِقِين على أنَّا لا نَقُولُ ذلكَ ولا نعْتَقدهُ، والقولُ: بأنَّ «يَدُ اللَّه مغْلُولةٌ» باطل بِبَديهَةِ العَقْل؛ لأنَّ قَوْلَنَا: اللَّهَ اسمٌ لموْجُودٍ قديم، قادرٍ على خَلقِ العَالم وإيجَادِه وتكوينه، وهذا الموجُود يَمْتَنِعُ أن تكون يدُهُ مَغْلُولة مُقيَّدة قَاصِرَة، وإلاَّ فَكَيْفَ يُمْكِنُه ذلك مع قُدْرته النَّاقِصَة حِفْظ العَالم وتدبيره. إذا ثَبَتَ هذا فقد حَصَل الإشْكال في كَيْفِيَّة تَصْحيح هذا النَّقْل وهذه الرِّواية فَنَقُول فيه وُجُوهٌ:

الأوَّل: لَعَلَّ القَوْم إنَّما قالوا هذا القَوْل على سَبِيلِ الالتزام؛ فإنَّهُم لمَّا سَمِعُوا قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] قالوا: لو احْتَاج إلى القَرْض لكَانَ فَقِيراً عاجِزاً [فلما حكموا بأنَّ الذي يسْتَقْرِضُ من عبادهَ شَيْئاً فقيرٌ مُحْتَاج مَغْلُولُ اليدَيْن، لا جرم حكى اللَّهُ عَنْهُم هذا الكلام][3].

الثاني: لَعَلَّ[4] القوم لمَّا رأوا أصْحَاب الرَّسُول عليه الصلاة والسلام في غَايَةِ الشِّدَّةِ والفَقْرِ والحَاجَةِ، قالُوا ذلك على ذلك سَبيلِ السُّخْرِيَةِ والاسْتِهزاء.

قالوا: إنَّ إله مُحَمَّدٍ فَقِير مَغْلُولُ اليَدِ، فَلما قالوا ذلك حَكَى اللَّه تعالى عَنْهُمْ هذا الكلام.

الثالث: قال المُفَسِّرُون[5] ـ رحمهم الله ـ: كانُوا أكثر النَّاس مالاً وثَرْوَة، فلما بَعَثَ اللَّهُ محمداً ـ صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم ـ فكذبُوه ضَيَّقَ اللَّهُ عليهم المَعيشَةَ، فعند

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٦/ ٣٥.

(٢) سقط في أ.

(٣) في أ: فإنه يستقرض فإنه مغلول اليدين.

(٤) في ب: إن.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٣٥.

ذلك قالت اليَهُود: «يدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» أي: مَقْبُوضَةٌ من العَطَاءِ على جِهَةِ الصِّفَةِ بالبُخْل، والجاهلُ إذا وقع في البلاءِ والشِّدَّة والمِحْنَة يقول مثل هَذِه الألْفَاظ.

الرابع: لعلَّه كان فيهم مِمَّن كان على مَذْهَبِ الفَلْسَفَة، وهو أنَّهُ مُوجِبٌ لذاتِه، وأنَّ حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نَهْجٍ واحدٍ وهو أنَّهُ تعالى غير قادر على إحْداثِ الحوادِثِ على غير الوُجُوه الَّتِي عليها تقع، فَعَبَّرُوا عن عَدَمِ الاقْتِدَار على التَّغْيِير والتبْدِيل بغلِّ اليَد.

الخامس[1]: قال بعضهم: المراد منه ـ هو قَوْلَ اليَهُود أنَّ اللَّه تعالى لا يعذِّبُنَا إلا قدْرَ الأيَّام التي عَبدْنَا فيها العِجْلَ ـ إلاَّ أنهم عبَّروا على كونه تعالى غير مُعَذِّبٍ لهم إلاَّ هذا القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة، واسْتَوْجَبُوا اللَّعن بِسَبَبِ فساد العِبَادَة، وعدم رِعَايَة الأدَب، وهذا قول الحسن[2].

قال البغوي[3] بعد أن حَكَى قولَ المُفَسِّرين، ثم بعده قول الحَسَن: والأوَّلُ أوْلَى[4] لمعنى قول المفسرين لِقَوْله تعالى بَعْدَ ذلك: «يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ».

وقوله: «غُلَّتْ أيدِيهِمْ وَلُعِنُوا» يحتمل الخبرَ المَحْضَ، ويحتمل أن يُرادَ به الدعاءُ عليهم أي: أمْسَكَتْ أيْديهم عن الخَيْرَات، والمعنى: أنَّه ـ تعالى ـ يُعَلِّمُنَا الدُّعَاءَ عليهم، كما عَلَّمَنَا الدُّعَاءَ على المُنافقين في قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] فإن قيل: كان يَنْبَغي أن يُقَال: «فَغُلَّتْ أيديهم».

فالجَوَاب: أنَّ حَرْفَ العَطْف وإنْ كان مُضْمَراً إلا أنَّهُ حُذِفَ لفائدة، وهي أنَّه لما حُذِفَ كان قوله «غُلَّتْ أيْدِيهم» كالكلام المبتدأ به ففيه [زيادة][5] قُوَّة؛ لأنَّ الابْتِدَاء بالشَّيْء يَدلُّ على شِدَّةِ الاهْتِمَام به وقُوَّة الاعْتِنَاء، ونَظِيرُه في الحَذْفِ والتَّعْقِيب قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ [البقرة: ٦٧] ولَمْ يَقُل: فقالوا أتَّخِذنَا.

وقيل: هو من الغلِّ يوم القِيَامَةِ في النَّار كقوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ﴾ [غافر: ٧١].

«ولُعِنُوا» عُذِّبوا «بما قالوا» فَمِنْ لَعْنِهِم ـ أنَّهُ مَسَخَهُمْ قردة وخَنَازِير، وضُرِبَت عليهمُ الذِّلَّة والمَسْكَنَة في الدُّنيا، وفي الآخِرَة بالنَّار.

---

(١) في ب: الرابع.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ١٥٤) عن الحسن.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٥٠.

(٤) ما رجحه البغوي في تفسيره بعبارته «والأول أولى» هو الثالث في كلام ابن الخطيب هنا. ينظر: البغوي ٢/ ٥٠.

(٥) سقط في أ.

قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾.

وفي مصحف عبد الله[١]: «بُسُطَانِ» يقال: «يَدٌ بُسُطٌ» على زنة «نَاقَةٌ سُرُحٌ»، و «أحُدٌ» و «مِشْيَةٌ سُجُحٌ»، أي: مبسوطة بالمعروف، وقرأ[٢] عبد الله: «بَسِيطَتَانِ»، يقال: يَدٌ بسيطةٌ، أي: مُطْلَقَةٌ بالمَعْرُوف.

[وغَلُّ] اليدِ وبَسْطُهَا هنا استعارةٌ للبُخْل والجودِ، وإن كان ليس ثَمَّ يدٌ ولا جارحة، وكلامُ العربِ ملآنٌ من ذلك، قالتِ العربُ: «فلانٌ يُنْفِقُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ»؛ قال: [الطويل]

٢٠٠٣ ـ يَدَاكَ يَدَا مَجْدٍ، فَكَفٌّ مُفِيدَةٌ، وَكَفٌّ إذَا مَا ضُنَّ بِالْمَالِ تُنْفِقُ[٣]

وقال أبو تمام: [الطويل]

٢٠٠٤ ـ تَعَوَّدَ بَسْطَ الكَفِّ حَتَّى لَوَ أنَّهُ دَعَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُطِعْهُ أنَامِلُهْ[٤]

وقد استعارت العربُ ذلك حيثُ لا يدَ ألبتة، ومنه قولُ لبيدٍ: [الكامل]

٢٠٠٥ ـ ..... إذْ أصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا[٥]

وقال آخر: [الكامل]

٢٠٠٦ ـ جَادَ الحِمَىٰ بَسْطُ اليَدَيْنِ بوابِلٍ شَكَرَتْ نَدَاهُ تِلاعُهُ ووِهَادُهُ[٦]

وقالوا: «بَسَطَ اليأسُ كفَّيْهِ في صَدْرِي»، واليأسُ معنًى، لا عينٌ، وقد جعلوا له كفَّيْنِ مجازاً، قال الزمخشريُّ: «فإن قلتَ: لِم ثُنِّيَتِ اليدُ في «بَل يدَاهُ مَبْسُوطتَانِ»، وهي في «يدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ» مفردةٌ؟ قلتُ: ليكونَ ردُّ قولهم وإنكارُه أبْلَغ وأدلَّ على إثبات غايةِ السَّخَاءِ له، ونَفْيِ البُخْلِ عنه، وذلك أنَّ غايةَ ما يبذله السَّخِيُّ مِنْ ماله بنفسِه: أن يعطيَه بيديه جميعاً، فبنى المجازَ على ذلك».

فصل

اعلم أنه قد وَرَدَ في القرآن آياتٌ كثيرة ناطِقَةٌ بإثْبَات اليد، فتارَةً ذكر اليد من غير

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٦، والبحر المحيط ٣/ ٥٣٥، والدر المصون ٢/ ٥٦٦.

(٢) ينظر: المصادر السابقة.

(٣) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه (٢٢٥)، البحر المحيط ٣/ ٥٣٥، تفسير الطبري ٤/ ٦٣٩، الدر المصون ٢/ ٥٦٦.

(٤) ينظر: ديوانه (٢٢٥)، البحر المحيط ٣/ ٥٣٤، الدر المصون ٢/ ٥٦٦.

(٥) عجز بيت وصدره:

وغداة ريح قد وزعت وقدة .....

ينظر: ديوانه (١٧٦)، شرح القصائد العشر (٢٩٧)، العمدة ١/ ٢٦٩، البحر ٣/ ٥٣٥، روح المعاني (١٥/ ٥٦)، الدر المصون ٢/ ٥٦٦.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٥، الكشاف ١/ ٦٢١، الدر المصون ٢/ ٥٦٦.

بيان عددٍ كقوله تعالى: ﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠]، وتارةً ذكر اليدين كما في هذه الآية، وفي قوله تعالى لإبليس عليه اللعنة ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، وتارة أثْبَت الأيْدي قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا﴾ [يس: ٧١]، وإذا عرف هذا فَنَقُولُ: اختلفت الأمَّةُ في تَفْسِير يد الله تعالى.

فقالت المُجَسِّمَةُ: إنَّها عُضو جُسْمَانيٌّ كما في حقِّ كُلِّ أحدٍ، واحتَجُّوا بقوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥] ذكر ذلك قد جاء في إلاهيَّةِ الأصنام، لأجل أنَّهُ ليْسَ لَهَا شيءٌ من هذه الأعْضَاء، فلو لم يَحْصُل لِلَّهِ هذه لزمَ القَدْحُ في كونه إلهاً، فلما بَطُل ذلك، وَجَبَ إثْبَات هذه الأعْضَاء له، قالوا: واسمُ اليد موضوع لِهَذا العُضو، فَحَمْلُه على شيء آخر ترك للُّغَة[1]، وإنَّه لا يجُوزُ.

والجوابُ عنه: أنَّه تعالى ليس بِجِسْم؛ لأنَّ الجسم لا ينفَكُّ عن الحَرَكَةِ والسُّكُون وهما مُحْدَثانِ، وما لا يَنْفَكُّ عن المُحْدَثِ فَهُو مُحْدَثٌ، ولأنَّ كُلَّ جسم فهو مُتَنَاهٍ في المِقْدَار، وكلّ ما كان متناهياً في المقدار فهو محدثٌ، ولأنَّ كلَّ جسم فهو مؤلَّفٌ من الأجزاء، وكلّ ما كان كذلك افتقر إلى ما يؤلِّفُهُ ويُركِّبُهُ، وكلّ ما كان كذلك فهو مُحْدَثٌ، فَثَبت بهذه الوجوه أنَّه يمتنع كونه تعالى جِسْماً، فيمتَنِعُ أنْ يكون عُضْواً جُسْمَانِياً.

وأما جمهور المُوَحِّدين فلهُمْ في لَفْظِ اليَدِ قولان:

أحدهما: قول من يقول: إنَّ القرآن لمَّا دلَّ على إثْبَات اليد للَّه آمنَّا باللَّه، والعقْل دلَّ على أنَّه يمتنع أن يكون يدُ الله عبارة عن جِسْم مخْصُوص وعضو مُرَكَّب من الأجزاء والأبْعَاض آمنَّا به، فأمَّا أنَّ اليد ما هي وما حَقِيقَتُهَا، فقد فَوَّضْنَا مَعْرِفَتَها إلى الله تعالى، وهذه طَرِيقَةُ السَّلَفِ.

[**وثانيهما**: قَوْلُ المُتكَلِّمِين فقالوا: اليدُ تذكر في اللُّغَة على وُجُوهٍ:

أحدُها: الجَارِحَة][2].

وثانيها: النِّعْمَةُ: نقول: لفلان يد أشكُرُه عليها.

وثالثها: القُوَّةُ: قال تعالى: ﴿أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَـٰرِ﴾ [ص: ٤٥] فسَّرُوهُ بِذِي القُوَّةِ والعُقُول.

وحكى سيبَوَيْه أنَّهُم قالوا: «لا يَدَ لَكَ بِهَذا» والمعنى: سلب كمال القُدْرَة.

رابعها: المِلْك فقال في هذه الصِّفَة: في يَدِ فُلان، أي: في مِلْكِه قال تعالى: ﴿ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أي: يملِكُ ذلك.

---

(١) في أ: للغلة.

(٢) سقط في أ.

سورة المائدة / الآية: ٦٤ ـــــــ

والثاني: أنها في محلِّ رفع؛ لأنها خبر ثان لـ «يَدَاهُ».

والثالث: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الضميرِ المستكنِّ في «مَبْسُوطَتَانِ»؛ وعلى هذين الوجهين؛ فلا بُدَّ من ضمير مقدَّرٍ عائدٍ على المبتدأ، أو على ذي الحال، أي: ينفقُ بهما، وحذفُ مثل ذلك قليلٌ، وقال أبو البقاء[1]: «يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» مستأنفٌ، ولا يجوزُ أن يكون حالاً من الهاء ـ يعني في «يَدَاهُ» ـ؛ لشيئين:

أحدهما: أنَّ الهاءَ مضاف إليها.

والثاني: أنَّ الخبر يفْصِل بينهما، ولا يجوز أن تكون حالاً من اليدين؛ إذ ليس فيها ضمير يعود إليهما. [قال شهاب الدين][2]: قوله: «أحدهما: أنَّ الهاء مضاف إليها» ليس ذلك بمانع؛ لأن الممنوع إنما هو مجيءُ الحَالِ من المضافِ إليه، إذا لم يكن المضافُ جزءاً من المُضافِ إليه، أو كجزئه أو عاملاً فيه، وهذا من النوع الأول، فلا مانع فيه، وقوله: «والثاني: أن الخبر يفصلُ بينهما» هذا أيضاً ليس بمانع، ومنه: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] إذا قلنا: إن «شَيْخاً» حالٌ من اسم الإشارة، والعامل فيه التنبيه. وقوله: «إذْ ليسَ فيها ضميرٌ» قد تقدَّم أن العائِدَ يُقَدَّر، أي: ينفق بهما.

الرابع: أنها حالٌ من «يَدَاهُ»، وفيه خلافٌ ـ أعني مجيءَ الحالِ من المبتدأ ـ ووجه المنع: أنَّ العامل في الحالِ هو العاملُ في صاحبهَا، والعاملُ في صاحبها أمرٌ مَعْنَوِيٌّ لا لفظيٌّ، وهو الابتداء، وهذا على أحد الأقوال في العاملِ في الابتداء.

الخامس: أنها حالٌ من الهاء في «يَدَاهُ»، ولا اعتبارَ بما منعه أبو البقاءِ؛ لما تقدَّم من تَصْحيح ذلك.

و «كَيْفَ» في مثل هذا التركيب شرطيةٌ؛ نحو: «كيْفَ تكُونُ أكُونُ» ومفعولُ المشيئة محذوفٌ، وكذلك جوابُ هذا الشرط أيضاً محذوفٌ مدلولٌ عليه بالفعل السابق لـ «كَيْفَ»، والمعنى: يُنْفِقُ كما يشاءُ أنْ يُنْفِقَ يُنْفِقُ، ويبسطُ في السَّماء، كَيْفَ يشاء أنْ يَبْسُطَهُ يَبْسُطُهُ، فحذف مفعول «يَشَاءُ» وهو «أنْ» وما بعدها، وقد تقدَّم أن مفعول «يشَاء» و «يُرِيد» لا يُذْكران إلا لغرابتهما، وحذفَ أيضاً جواب «كَيْفَ» وهو «يُنْفِقُ» المتأخرُ و «يَبْسُط» المتأخرُ؛ لدلالة «يُنْفِقُ ويَبْسُطُ» الأولين، وهو نظيرُ قولك: «أقومُ إنْ يَقُمْ زَيْدٌ»، ولا جائزٌ أن يكون «يُنْفِق» المتقدمُ عاملاً في «كَيْفَ»، لأنَّ لها صدر الكلامِ، وما له صدرُ الكلام لا يعمل فيه إلا حرفُ الجر أو المضاف.

وقال الحوفيُّ: «كَيْفَ» سؤالٌ عن حال، وهي نصبٌ بـ «يَشَاء»، قال أبو حيان[3]: «ولا يُعْقَلُ هنا كونُها سُؤالاً عن حال»، وقد تقدم الكلامُ عليها مشبعاً عِنْدَ قوله: ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٦].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٨٢٢١

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٦٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٥.

فصل

ومعنى «يُنفِقُ كيفَ يَشَاءُ» أي: يَرْزُق كيف يُريد وكيف يشاءُ، إن شاء قَتَّر، وإن شاء وَسَّعَ. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ﴾ [الشورى: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وهذه الآية ردّ على المعتزلة؛ لأنَّهم قالوا: يَجِبُ على اللَّه إعْطَاء الثَّوَاب للمُطِيع، ويجبُ عليه ألاَّ يُعاقِبَهُ، فَهَذَا المَنْعُ والقَيْدُ يَجْري مُجْرَى الغلّ، فهم في الحقيقة [قائلون بأنَّ يَدَ الله مَغْلُولة][1].

وأمَّا أهْلُ السُّنَّةِ ـ رضي الله عنهم ـ [فهُمْ] القَائِلُونَ: بأنَّ المُلْكَ مُلْكُهُ، وليس لأحدٍ عليه استِحْقَاقٌ ولا اعتِرَاضٌ، كما قال تعالى: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ١٧] فقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ لا يستَقِيم إلا على هذا المَذْهَبِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا﴾ والمراد بالكثير: علماء اليهود، يعني: ازدَادُوا عند نُزُولِ ما أنْزِل إليك من رَبِّكَ من القرآنِ والحُجَج غُلُواً في الكُفْرِ والإنكَار، كما يُقال: «ما زادَتْكَ الموْعِظَةُ إلا شَرّاً»، وهم كُلَّما نزلت آيةٌ كَفَرُوا بها فازْدَادُوا طُغْيَاناً وكُفْراً.

وقيل: إقامَتُهُمْ [على الكُفْر][2] زِيَادَةٌ مِنْهُمْ في الكُفْر.

قوله تعالى: «ما أنْزِلَ» «مَا» هنا موصولةٌ اسميَّة في محلِّ رفع؛ لأنها فاعل بقوله: «ليزِيدَنَّ»، ولا يجوزُ أن تكون «مَا» مصدريةً، و «إلَيْكَ» قائمٌ مقام الفاعل لـ «أُنْزِلَ»، ويكون التقديرُ: «وليَزِيدَنَّ كَثِيراً الإنْزَالُ إلَيْكَ»؛ لأنه لم يُعْلَمْ نفسُ المُنَزَّلِ، والذي يزيدهُمْ إنما هو المُنَزَّلُ، لا نفسُ الإنزال، وقوله: «مِنْهُمْ» صفةٌ لـ «كَثِيراً» فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و «طُغْيَاناً» مفعولٌ ثان لـ «يَزِيد».

فصل

دلّ هذا الكلامُ على أنَّهُ تعالى لا يُرَاعي مصالح الدِّين والدُّنيا؛ لأنَّه تعالى عَلِمَ أنَّهم يَزْدَادُون عند إنْزالِ تِلْك الآيَاتِ، [كفراً وضلالاً، فلو كانَتْ أفعَالُه مُعَلَّلَة برعاية المصالِح للعباد، لامْتَنَع عليه إنْزَال تلك الآيات][3] فلما أنْزَلَهَا عَلِمْنَا أنَّهُ تعالى ما يُرَاعي مصالح

---

(١) في أ: عند من يقول «يد الله مغلولة».

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

العِبَادِ، ونظيرُه قوله تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥]، فإن قالوا: عَلِمَ اللَّه تعالى من حَالِهِم سواءَ أنْزَلَهَا أو لم يُنْزِلْها، فإنَّهُم يأتون بتلكِ الزِّيَادة من الكُفْرِ، فلهذَا حَسُن منه تعالى إنْزَالُها.

قلنا: فَعلى هذا التَّقْدير لم يكن ذلك الازْدِيَادُ لأجل تِلكَ الآيات، وهذا يقتضي أن تكون إضافة ازدِيَاد الكفر إلى إنْزال تِلْكَ الآياتِ بَاطِلاً، وذلِكَ تكذيبٌ لنَصِّ القُرْآن.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ الضمير في «بَيْنَهُم» يجوز أن يعود على اليَهُود والنَّصَارى؛ لتقديم ذكرهم، ولاندراج الصِنْفَيْن في قوله تعالى: «يا أهْلَ الكِتَابِ»، ويجُوزُ أن يعُودَ على اليَهُود وحْدَهُم، لأنَّهُم فِرَقٌ مُخْتَلِفَةٌ، فعلى هذين قال الحسن ومجاهد[1]: يعني بين اليَهُود والنَّصارى، لأنَّ ذكرهم جرى في قوله: «لا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ والنَّصَارى»، وقيل: بين فِرَق اليهُود، فإنَّ بعضهم جَبْرِيَّةٌ، وبعضَهم قَدَرِيَّةٌ، وبعضهم [مُوَحِّدَة][2] وبعضهم مُشَبِّهَة[3]، وكذلك بين فرقِ النَّصَارى كالمَلْكَانِيَّة والنَّسْطُوريَّةِ واليَعْقُوبِيَّةِ.

فإن قيل: فهذا المعنى حَاصِلٌ بين فرقِ المُسْلمين، فكيف يمكن جعلهُ عَيْباً في اليَهُودِ والنَّصَارى؟

فالجواب: أنَّ هذه البدَعَ إنَّما حدثَتْ بعدَ عصر الصَّحَابةِ والتَّابعين، أما في ذلك الزَّمَانِ فلم يكن شَيءٌ من ذَلِك، فلا جَرَمَ حَسُنَ جَعْل ذلك عَيْباً في اليَهُود والنَّصَارى.

ووجْهُ اتِّصَال هذا الكلام بما قَبْلَهُ: أنَّه تعالى بيَّن أنَّهُم إنَّما يُنْكِرُون نُبُوَّتَه بعد ظُهُور الدَّلائِلِ على صِحَّتِها لأجل الحَسَدِ، ولأجل حُبِّ الجَاه والمال والسَّعادة، فلمَّا رجَّحُوا الدُّنْيَا على الآخِرَة لا جَرَم حَرَمهم سعادَةَ الدِّين، فلذلك حَرمَهم سَعَادَةَ الدُّنْيَا؛ لأنَّ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْهُم مُصِرٌّ على مذهبه، ومُبَالِغٌ في نصرته، ويَطْعَنُ في كل ما سِوَاه من المذاهِب تَعْظِيماً لِنَفْسِه وتَزْويجاً لمذهَبِهِ، فصار ذلك سَبَباً لوقوع الخُصُومَة الشَّدِيدَة بين فرقِهِم، انْتَهى الأمر فيه إلى أنَّ بَعْضَهُم يُكَفِّر بَعْضاً.

وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ متعلِّقٌ بـ «ألْقَيْنَا»، ويجوز أن يتعلَّق بقوله: «والبغْضَاءَ»، أي: إنَّ التباغُضَ بينهم إلى يوم القيامة، ولا يجوزُ أن يتعلَّقَ بالعداوةِ؛ لئلا يَلْزَم الفصْلُ بين المصدَرِ ومعموله بالأجنبيِّ، وهو المعطوفُ؛ وعلى هذا: فلا يجوزُ أن تكون المسألةُ من التنازُع؛ لأن شرطه تسلُّطُ كلٍّ من العاملَيْن، والعاملُ الأولُ هنا لو سُلِّط على المتنازعِ فيه، لم يَجُزْ للمحذورِ المذكور، وقد نَقَل بعضُهُمْ: أنه يجوز التنازُعُ في فعلي التعجُّبِ مع التزامِ إعمال الثاني؛ لأنه لا يُفْصَل بين فعْلِ التعجُّبِ ومعموله، وهذا

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٣٥، والبغوي ٢/ ٥٠.

(٢) في أ: حية.

(٣) في أ: مشيئة.

سورة المائدة / الآية: ٦٤ ـــــــ

جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ [(١)]﴾

وقد تقدَّم الكلام على نَظِير قوله: «وَلَوْ أنَّ».

واعلم أنَّهُ تعالى لما بالغَ في ذَمِّهِمْ وتهجين طريقهم، بيَّن أنهم لو آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ واتقَوْا لكفَّرنَّا عنهم سَيِّئَاتِهِمْ، ولأدْخلْنَاهُمْ جَنَاتِ النَّعِيم.

فإن قيل: الإيمانُ وحدهُ سبب مسْتَقِلٌّ [باقتضاء تكفير][(٢)] السَّيِّئَاتِ، وإعْطَاء الحَسَناتِ، فلم ضمَّ إلَيْه شَرْطٌ آخر وهُو التَّقْوَى.

فالجوابُ: أنَّ المُراد كَوْنه آتياً الإيمان لِغَرَض التَّقْوى، والطَّاعة لا لغرضٍ آخر من الأغْرَاض العَاجِلَة كما يفعله المُنَافِقُون.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ الآية لما بيَّن تعالى في الآية الأولى أنَّهُم لو آمَنُوا لفَازُوا بسَعَادة الآخِرة، بيَّن في هذه الآية أيْضاً، أنَّهُمْ لو آمَنُوا لفَازُوا بسَعَادةِ الدُّنْيَا ووجدُوا طَيِّبَاتِها وخَيْرَاتِها، وفي إقَامَةِ التَّوْرَاةِ والإنْجِيل ثلاثةُ أوْجُه:

أحدها: أن يعملوا بما فيهما من الوَفَاءِ بالعُهُودِ، ومن الإقْرَار باشْتِمَالهما على الدَّلائل الدَّالَّة على بَعْثَةِ محمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ.

وثانيها: أنَّ المراد إقامَةُ أحْكَامِهِمَا وحُدُودِهِمَا، كما يُقَال: أقامَ الصَّلاة إذا قام بِحُدُودِهَا وحُقوقِهَا، ولا يُقَال لمن لم يُوَفِّ بشَرَائِطها أنَّهُ أقَامها.

وثالثها: [أنَّ المراد][(٣)] جعلوهما نصْبَ أعيُنِهِم، لئلاَّ يَزِلُّوا في شَيْء من حدُودِهِمَا.

وقوله تعالى: ﴿وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ﴾ يعني: القُرْآن وقيل: كتب أنبياء بني إسرائيلَ مثل كُتُبِ شُعَيْبٍ، وكتاب حَيقُوق، وكتاب دَانْيَال، فإنَّ هذه الكتب مملوءة من البشَارَة بِمَبْعَثِ محمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ.

قوله تعالى: ﴿لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ﴾: مفعولُ الأكْلِ هنا محذوفٌ اقتصاراً، أيْ: لوُجِدَ منهم هذا الفعلُ، و «مِنْ فوقِهِمْ» متعلِّقٌ به، أي: لأكَلُوا من الجهَتَيْنِ، وقال أبو البقاء[(٤)]: «إنَّ «مِنْ فوْقِهِمْ» صفةٌ لمفعول محذوفٍ، أي: لأكَلُوا رِزْقاً كَائِناً مِنْ فَوْقِهِمْ».

فصل

اعلم أنَّ اليهود لما أصَرُّوا على تَكْذِيب سيِّدنا محمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ أصابَهُمُ القَحْطُ والشِّدَّةُ، وبلغُوا إلى حيث قالوا: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»، فبيَّن اللَّه لَهُمْ

---

(١) سقط في أ.

(٢) في أ: لتكفير الذنوب.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الإملاء ١/٢٢١.

أنَّهم لو تركوا ذَلِك الكُفر لانقَلَب [الأمر][1] وحصل الخَصْبُ والسَّعَة.

قوله تعالى: ﴿لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم﴾.

قيل: المراد منه المُبالغَة في شرْحِ السَّعَةِ والخَصْب، والمعنى: لأكلوا أكلاً مُتَّصِلاً كثيراً، كما يُقال: «فلان في الخَيْرِ مِنْ فَوْقِهِ إلى قَدَمِه» يريدُ كَثْرَةَ الْخَيْرِ عنده؛ قالَهُ الفَرَّاءُ[2].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: المراد «مِنْ فَوْقِهِمْ» نُزُول المَطَر، و «مِنْ تَحتِ أرْجُلِهِمْ» خرُوج النَّبَات[3] كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقيل: الأكل من فَوْقِ كَثْرَة الأشْجَار المُثْمِرة، ومن تَحْتِ الأرْجُل الزُّروع المغلة، وقيل: يَرْزُقُهم الله تعالى الجِنَانَ البَالِغَةَ الثِّمَار ما يَنْزِلُ مِنْهَا من رُؤوس الشَّجر، ويلتقطون ما تساقَطَ على الأرض مِنْ تَحْت أرجلهم، وهذا إشارة إلى ما جَرَى على اليَهُود من بَني قُرَيْظَة وبني النَّضِير، من قطع نَخِيلهم، وإفساد زُرُوعهم وقوله تعالى: «مِنْهُمْ» خبر مقدَّم، و «أمَّةٌ» مبتدأ، و «مُقْتَصِدَةٌ» صفتُهَا، وعلى رأيِ الأخفشِ يجوز أن تكون «أمَّة» فاعلاً بالجار، وقوله: «مِنْهُمْ أمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ» تنويعٌ في التفصيل، فأخبر في الجملة الأولى، بالجارِّ والمجرور، ووصف المبتدأ بالاقتصادِ، ووصف المبتدأ في الجملة الثانية بـ «مِنْهُمْ»، وأخبر عنه بجملة قوله: «سَاءَ ما يَعْمَلُون»؛ وذلك لأنَّ الطائفة الأولى ممدوحةٌ، فوُصفوا بالاقتصاد، وأخبر عنهم بأنَّهم من جملة أهل الكتاب؛ فإنَّ الوصف ألزمُ من الخبر؛ فإنهم إذا أسلموا، زالَ عنهم هذا الاسمُ، وأما الطائفة الثانية، فإنهم وصفوا بكونهم من أهلِ الكتاب؛ فإنَّ الوصفَ ألزمُ، وهم كفَّار فهم منهم، وأخبر عنهم بالجملة الذَّمِّيَّة، فإنَّ الخبر ليس بلازمٍ، وقد يُسْلِمُ منهم ناسٌ، فيزول عنهم الإخبارُ بذلك.

فصل

المُراد بالأمَّة المُقْتَصِدَة: مؤمِنُو أهْلِ الكِتَاب، كعَبْدِ اللَّهِ بنْ سلام من اليَهُود والنَّجَاشِيِّ من النَّصَارى، «مُقْتَصِدَة» أي: عادِلَةٌ غير غَالِية ولا مقصِّرة، والاقتصادُ في اللُّغَة: الاعتِدَال في العمل من غير غُلُوٍّ ولا تَقْصِير.

وقيل: المُرَاد بالأمَّةِ المقْتَصِدَةِ: كُفَّارُ أهل الكتاب الذين يكونون عُدُولاً في دينهم، ولا يكون فيهم عِنَادٌ شديدٌ ولا غِلْظَةٌ، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥].

---

(١) سقط في أ. (٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٤٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس

قوله تعالى: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾، وفيه معنى التعجُّبِ، كأنَّه قيل [كثير][1] منهم ما أسْوَأ عَمَلَهم.

والمراد بهم: الأجْلاف المُبْغِضُون، مثل كَعْبِ بن الأشْرفِ وأصحابه و «سَاءَ» هذه يجوزُ فيها ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن تكون تعجباً؛ كأنه قيل: ما أسوأ عملهُمْ، ولم يذكُرِ الزمخشريُّ[2] غيره، ولكن النحاة لمَّا ذكروا صيغَ التعجُّبِ لم يَعُدُّوا فيها «سَاءَ»، فإن أراد من جهةِ المعنى، لا من جهة التعجُّب المبوبِ له في النحوِ فقريبٌ.

الثاني: أنها بمعنى «بِئْسَ» فتدلُّ على الذَّمِّ؛ كقوله تعالى: ﴿سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ﴾ [الأعراف: ١٧٧].

وقال البَغَوِي[3]: بئس ما يَعْمَلُون، بِئْس شَيْئاً عملهم.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: عملوا بالقَبِيحِ مع التَّكْذِيب بالنَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ.

وعلى هذين القولين فـ «سَاء» غيرُ متصرِّفة، لأن التعجُّب وباب المدح والذمِّ لا تتصرَّفُ أفعالُهما.

الثالث: أن تكون «سَاءَ» المتصرِّفة؛ نحو: سَاءَ يَسُوءُ، ومنه: ﴿لِيَسُـۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾ [الإسراء: ٧] ﴿سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [تبارك: ٢٧]، والمتصرِّفةُ متعديةٌ؛ قال تعالى: ﴿لِيَسُـۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾ فإن قيل فأيْنَ مفعولُ هذه؟ قيل: هو محذوفٌ، تقديرُه: ساء عَمَلُهُم المؤمنين، والَّتِي بمعنى «بِئْسَ» لا بدَّ لها من مميِّز، وهو هنا محذوفٌ، تقديره: سَاءَ عَمَلاً الذي كَانُوا يَعْمَلُونَهُ.

قوله تعالى: ﴿۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ الآية: ناداه المولى سبحانه بأشْرَفِ الصِّفَات البشرية، وقوله: «بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيْكَ» [وهو قد بَلَّغَ!!] فأجابَ الزمخشريُّ[4] بأن المعنى: جميعَ ما أُنزِلَ إليْكَ، أي: أيَّ شيءٍ أُنْزِلَ غير مُرَاقِبٍ في تبليغِهِ أحَداً، ولا خائفٍ أنْ يَنَالَكَ مَكْرُوهٌ، وأجاب ابن عطية[5] بقريبٍ منه، قال: «أمَرَ الله رسوله بالتبليغِ على الاسْتِيفَاءِ والكمالِ؛ لأنه كان قَدْ بَلَّغَ»، وأجاب غيرُهما بأنَّ المعنى

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٥٨.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٥١.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٥٨.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٧.

على الديمومة؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ﴾ [النساء: ١٣٦].

وقوله: «مَا» يحتملُ أن تكون اسميةً بمعنى «الَّذِي» ولا يجوز أن تكون نكرةً موصوفةً؛ لأنه مأمورٌ بتبليغ الجميع كما مَرَّ، والنكرةُ لا تَفِي بذلك؛ فإن تقديرها: «بَلِّغْ شَيْئاً أُنْزِلَ إليْكَ»، وفي «أُنْزِلَ» ضميرٌ مرفوعٌ يعودُ على ما قام مقام الفاعلِ، وتحتملُ على بُعْدٍ أن تكون «مَا» مصدريَّةً؛ وعلى هذا؛ فلا ضمير في «أُنْزِلَ»؛ لأنَّ «مَا» المصدرية حرفٌ على الصَّحيح؛ فلا بُدَّ من شيءٍ يقومُ مقامَ الفاعلِ، وهو الجارُّ بعده؛ وعلى هذا: فيكونُ التقديرُ: بَلِّغِ الإنْزَالَ، ولكنَّ الإنزالَ لا يُبَلَّغُ فإنه معنى، إلا أن يُراد بالمصدر: أنه واقعٌ موقع المفعول به، ويجوز أن يكون المعنى: «اعلم بتبليغ الإنْزَالِ»، فيكونُ مصدراً على بابه.

والمعنى أظهر تَبْلِيغَهُ، كقوله تعالى: ﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤].

فصل

روي عن مَسْروق [قال][(١)]: قالتْ عائِشَةُ ـ رضي الله عنها ـ: «من حدَّثَكَ أنَّ مُحَمَّداً ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ كتَم شَيئاً ممّا أنْزل الله، فقد كذب» وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ الآية[(٢)].

ورُوِيَ عن الحسن: أنَّ الله لمَّا بَعَثَ رسولَهُ، وعرف أنَّ مِنَ النَّاس من يُكَذِّبُه، فَنَزَلَتْ هذه الآية[(٣)]، وقيل: نَزَلَتْ في عيب من اليَهُود وذلك[(٤)] أنَّ النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ دَعَاهُم إلى الإسلام، فقالوا: أسْلَمْنَا قَبْلَكَ[(٥)]، وجعلوا يَسْتَهْزِئُون بِهِ فَيَقُولُون: تريد أن نَتَّخِذَكَ حَنَاناً كما اتَّخَذَ النَّصَارى عِيسى حَنَاناً، فلمَّا رأى النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ ذلك سَكَت، فنزَلَتْ هذه الآية[(٦)]، فأمَرَهُ أنْ يقُولَ لأهْلِ الكِتَاب: «لَسْتُم عَلَى شَيْءٍ» الآية.

وقيل: بلِّغ الإنْزَال ما أُنْزِلَ إليك من الرَّجْمِ[(٧)] والقِصَاصِ في قصَّةِ اليهود، وقيل: نَزَلَتْ في أمرِ زَيْنَب بِنْتِ جَحْشٍ ونِكَاحِها[(٨)].

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/١٥٧)، والبغوي ٢/٥١.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/٥٢٨) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن والأثر في «تفسير الرازي» (١٢/٤١) عن الحسن.

(٤) في ب: واستهزائهم بالدين وذلك. (٥) في أ: قبلنا.

(٦) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٢/٤٢).

(٧) انظر المصدر السابق. (٨) انظر المصدر السابق.

وقيل: نزلت في الجِهَاد[١] وذلك أنَّ المُنَافِقِين كَرِهُوه، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠] فكرهَهُ بَعْضُ المُؤمِنين.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: ٧٧] الآية، وكان النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ يمسك في بعض الأحَايين عن الحثِّ عن الجهاد لِمَا يَعْلمُ من كَرَاهَةِ بعضهم فأنزَلَ اللَّهُ تعالى هذه الآية، والمَعْنَى: بَلِّغْ واصْبِر على تَبْلِيغ ما أنْزَلَهُ إلَيْك من كَشْفِ أسْرَارهم وفَضَائح أفعالهم، فإنَّ الله تعالى يَعْصِمُك من كَيْدِهِم ومَكْرِهِم، وقيل: نزلتَ في حجَّة الوَدَاع، لمَّا بيَّن الشَّرائِع والمَنَاسِكَ قال: هل بلَّغْتُ؟ قالُوا: نَعَمْ قال: اللَّهُم فاشْهَدْ[٢]، وقِيلَ: لمَّا نزلَتْ آيَة التَّخْيير وهِيَ قوْلُه تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب: ٢٨] فلم يَعْرِضْهَا عليهنَّ خَوْفاً من اختيارِهِنَّ للدُّنْيَا فنزلت.

قوله تعالى: ﴿وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ﴾، أي: وإنْ لم تفعل التبليغ، فحذف المفعول به، ولم يقل: «وإن لم تبلّغْ فما بلّغتَ» لما تقدَّم في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ﴾ في البقرة [آية: ٢٤]، والجوابُ لا بُدَّ أن يكون مغايراً للشرط؛ لتحصُلِ الفائدةُ، ومتى اتَّحدَا، اختلَّ الكلامُ، لو قلتَ: «إنْ أتَى زيدٌ، فقدْ جَاءَ»، لم يَجُزْ، وظاهرُ قوله: «وإنْ لَمْ تَفْعَلْ، فما بَلَّغْتَ» اتحادُ الشرطِ والجزاء، فإن المعنى يَئُولُ ظاهراً إلى قوله: وإن لم تفعل، لم تفعل، وأجاب الناسُ عن ذلك بأجوبةٍ؛ أسَدُّها: ما قاله الزمخشريُّ، وقد أجاب بجوابَيْنِ:

أحدهما: أنه إذا لم يمتثلْ أمر اللَّهِ في تبليغِ الرِّسالاتِ وكتَمَها كُلَّها؛ كأنه لم يُبْعَثْ رَسُولاً ـ كان أمراً شنيعاً لا خَفَاء بشناعته، فقيل: إنْ لم تُبَلِّغْ أدنَى شيء، وإن كلمةً واحدةً، فكنْتَ كمَنْ رَكِبَ الأمر الشنيعَ الذي هو كتمانُ كُلِّهَا، كما عَظَّمَ قَتْلَ النفْسِ في قوله: ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

والثاني: المراد: وإنْ لَمْ تَفْعَلْ ذلك، فلك ما يُوجِبُ كتْمَانَ الوَحْيِ كلِّه من العقابِ، فوضَع السَّبَبَ مَوْضِعَ المُسَبَّبِ؛ ويؤيده: «فأوْحَى الله إليَّ: إنْ لَمْ تُبَلِّغْ رسَالاتِي، عَذَّبتُكَ».

وأجاب ابن عطية[٣]: أي: وإنْ تركْتَ شيئاً، فقد تركْتَ الكلَّ، وصار ما بَلَّغْتَ غيرَ معتدٍّ به، فمعنى «وإنْ لَمْ تَفْعَلْ»: «وإنْ لَمْ تَسْتَوْفِ»؛ ونحوُ هذا قولُ الشاعر: [الطويل]

٢٠٠٧ ـ سُئِلْتَ فَلَمْ تَبْخَلْ، وَلَمْ تُعْطِ نَائِلاً، فَسِيَّانِ لا حَمْدٌ عَلَيْكَ وَلاَ ذَمُّ[٤]

---

(١) انظر المصدر السابق. (٢) المصدر السابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢١٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٩، المحرر الوجيز ٢/ ٢١٨، الدر المصون ٢/ ٥٧٠.

أي: فلم تُعْطِ ما يُعَدُّ نَائِلاً، وإلاَّ يتكاذَبِ البيتُ، يعني بالتكاذُب أنه قد قال: «فَلَمْ تَبْخَلْ» فيتضمَّن أنه أعطى شيئاً، فقوله بعد ذلك: «ولَمْ تُعْطِ نَائِلاً» لو لم يقدِّر نَائِلاً يُعْتَدُّ به، تكاذَبَ، وفيه نظرٌ؛ فإن قوله «لَمْ تَبْخَلْ وَلَمْ تُعْطِ» لم يتواردا على محلٍّ واحد؛ حتَّى يتكاذَبا، فلا يلزمُ من عدم التقدير الذي قدَّره ابن عطية كَذبُ البيت، وبهذا الذي ذكرتُه يتعيَّنُ فسادُ قولِ مَنْ زعَمَ أنَّ هذا البيتَ مِمَّا تنازعَ فيه ثلاثةُ عواملَ: سُئِلْتَ وتَبْخَلْ وتُعْطِ، وذلك لأن قوله: «وَلَمْ تَبْخَلْ» على قولِ هذا القائلِ متسلِّطٌ على طائِلٍ، فكأنه قيل: فلم تَبْخَلْ بطائلٍ، وإذا لم يبخَلْ به، فقد بذله وأعطاه، فيناقضُه قوله بعد ذلك «ولَمْ تُعْطِ نَائِلاً».

وقد أفسد ابنُ الخطيب[1] جواب ابنِ عطيَّة فقال: «أجَابَ الجمهُور بـ «إنْ لَمْ تُبَلِّغْ وَاحِداً مِنْهَا، كُنْت كَمَنْ لَمْ يُبَلِّغْ شَيْئاً»، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مَنْ ترك البعضَ وأتَى بالبعض، فإن قيل: إنه ترك الكلَّ، كان كذباً، ولو قيل: إن مقدار الجُرْمِ في ترك البعْضِ مثلُ الجرم في ترك الكل، فهذا هو المُحالُ الممتنعُ؛ فسقط هذا الجَوابُ، والأصحُّ عندي: أن يقال: خرج هذا الجوابُ على قانون قوله: [الرجز]

٢٠٠٨ ـ أنَا أبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي[2]

ومعناه: أنَّ شِعْرِي قد بلغَ في الكمالِ والفصَاحَةِ والمتانَةِ إلى حيْثُ متى قيل: إنه شِعْرِي، فقد انتهى مدحُه إلى الغايَةِ التي لا يُزَادُ عليها، وهذا الكلامُ يفيد المبالغةَ التامَّةَ من هذا الوجهِ، فكذا هنا، كأنه قال: فإن لم تبلِّغ رسالاتِه، فما بلَّغْتَ رسالاته، يعني: أنه لا يمكنُ أن يوصَفَ ترْكُ التبليغِ بتهديدٍ أعظمَ من أنه ترك التبليغ، فكان ذلك تنبيهاً على غايةِ التهديد والوعيد».

قال أبو حيان[3]: «وما ضعَّفَ به جوابَ الجُمْهور لا يُضَعَّفُ به؛ لأنه قال: «فإنْ قيل: إنه تركَ الكُلَّ، كان كذباً»، ولم يقولوا ذلك، إنما قالوا: إنَّ بعضها ليس أوْلَى بالأداء مِن بعضٍ، فإن لم تُؤدِّ بعضها، فكأنَّك أغْفَلْتَ أداءَها جميعَها، كما أن مَنْ لم يؤمِنْ ببعضها كان كَمَنْ لم يؤمنْ بكلِّها؛ لإدلاءِ كلٍّ منها بما يُدْلِي به غيرُها، وكونُها كذلك في حكْمِ شيءٍ واحدٍ، والشيءُ الواحدُ لا يكون مبلَّغاً غير مبلَّغ، مُؤمَناً به غيرَ مؤمنٍ به؛ فصار ذلك التبليغُ للبعضِ غير معتدٍّ به»، قال شهاب الدين[4]: وهذا الكلام الأنِيقُ، أعني: ما وقع به الجواب عن اعتراضِ الرَّازِيِّ كلامُ الزمخشري أخَذَه ونقله إلى هنا، وتمامُ كلام الزمخشريِّ: أن قال بعد قوله: «غَيْرَ مُؤمَنٍ»، وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: «إنْ كَتَمْتَ آيَةً لَمْ تُبَلِّغْ رِسَالاتِي»[5]، وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «بَعَثَنِي الله بِرِسَالاتِهِ، فَضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً، فأوْحَى الله إلَيَّ: إنْ لَمْ تُبَلِّغْ رِسَالاتِي، عَذَّبْتُكَ وضَمِنَ لِي

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/٤٨.
(٢) تقدم ٩٩٦.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٣/٥٣٩.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/٥٧١.
(٥) ذكره القرطبي في تفسيره (٦/١٥٧) عن ابن عباس.

العِصْمَةِ؛ فقَوِيتُ»[١]، قال أبو حيَّان[٢]: «وأما ما ذكر من أن مقدار الجُرْم في تَرْكِ البعْضِ مثلُ الجُرْم في ترك الكلِّ مُحالٌ ممتنعٌ، فلا استحالة فيه؛ لأن لله تعالى أن يرتِّب على الذنْبِ اليسيرِ العقابَ العظيمَ، وبالعكس، ثم مَثَّلَ بالسارقِ الآخِذِ خفيةً يُقْطَعُ ويُرَدُّ ما أخَذَ، وبالغاصبِ يُؤخَذُ منه ما أخذ دونَ قَطْعٍ».

وقال الواحديُّ: أي: إنْ يَتْرُك إبلاغَ البعْضِ، كان كَمَنْ لَمْ يُبَلِّغْ؛ لأنَّ تَرْكه البعضَ مُحْبِطٌ لإبلاغ ما بلَّغَ، وجُرْمَهُ في كتمانِ البعضِ كجُرْمِهِ في كتمان الكلِّ؛ في أنه يستحقُّ العقوبة من ربِّهِ، وحاشا لرسُولِ الله ﷺ أن يكتُمَ شيئاً مِمَّا أوْحَى الله تعالى إليه، وقد قالت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ: «مَنْ زَعَمَ أنَّ رسُولَ الله ﷺ كتَمَ شَيْئاً من الوحْيِ، فقَدْ أعْظَمَ عَلى الله الفِرْيَةَ، والله تعالى يقول: «يا أيُّهَا الرسُولُ بَلِّغْ»، ولو كَتَم رسُول الله ﷺ شَيْئاً من الوحْيِ، لَكَتَمَ قولَهُ تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية»، وهذا قريبٌ من الأجوبة المتقدِّمة؛ ونظيرُ هذه الآيةِ في السؤالِ المتقدِّم الحديثُ الصحيحُ عن عُمر بن الخطَّاب ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله ورسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورسُولِه»: فإنَّ نفس الجواب هو نفسُ الشرطِ، وأجابوا عنه بأنه لا بد من تقديرٍ تحْصُلُ به المغايرةُ، فقالوا: «تقديرُهُ: فمنْ كانَتْ هجرتُهُ إلى الله ورسُولِهِ نيَّةً وقصْداً فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ حُكْماً وشَرْعاً، ويمكنُ أن يأتِيَ فيه جوابُ الرَّازِيِّ الذي اختاره.

وقرأ[٣] نافعٌ وابن عامر وعاصمٌ في رواية أبي بَكْر: «رِسَالاَتِهِ» جَمْعاً، والباقون: «رِسَالَتَهُ» بالتوحيد، ووجهُ الجمْع: أنه عليه السَّلام بُعِثَ بأنْواعٍ شتَّى من الرسالة؛ كأصول التوحيد، والأحكام على اختلاف أنواعها، والإفرادُ واضحٌ؛ لأنَّ اسمَ الجنس المضافَ يَعُمُّ جميعَ ذلك، وقد قال بعض الرسُلِ: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٦٢]، وبعضُهم قال: ﴿رِسَالَةَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٧٩]؛ اعتباراً للمعنيين.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ أي: يَحْفَظُكَ، ويمنعُكَ من النَّاسِ.

رُوِيَ أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ نزل تَحْتَ شَجَرَةٍ في بَعْضِ أسْفَارِه وعلق سَيْفَه عليها، فأتَاه أعْرَابِيٌّ ـ وهو نَائِمٌ ـ، فأخذ سَيْفَهُ واخْتَرَطَهُ، وقال: يا مُحَمَّدُ من يَمْنَعُك مِنِّي؟ فقال: «اللَّهُ» فرعدت يَدُ الأعْرَابِيِّ، وسقطَ من يده، وضرب برأسه الشَّجَرة حتى انْتَثَر دِمَاغُهُ[٤]، فأنزل اللَّهُ تعالى ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٢٨) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن مرسلاً.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٣٩.

(٣) ينظر: السبعة ٢٤٦، والحجة ٣/ ٢٣٩، وحجة القراءات ٢٣٢، والعنوان ٨٨، وإعراب القراءات ١/ ١٤٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٣، وشرح شعلة ٣٥٣، وإتحاف ١/ ٥٤٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٤٨) عن محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٣٠) وعزاه للطبري وحده.

سورة المائدة / الآية: ٦٨ ـــــــ

وروى ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنَّ جماعَةً مِنَ اليَهُود قالوا: يا مُحَمَّد أَلَسْتَ تُقِرُّ أنَّ التَّوْرَاة حَقٌّ مِنْ عند اللَّهِ تَعَالى؟ قال: بلى، قالُوا: فإنَّا مُؤمِنُون بها، ولا نُؤمِن بِغَيْرِها، فنزَلَتْ هذه الآية[1].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾﴾

قرأ الجمهور: «والصَّابئُونَ» بالواو، وكذلك هو في مصاحِفِ الأمْصَار، وفي رفعه تسعة أوجه:

أحدها: وهو قول جمهورِ أهلِ البصرة: الخليل وسيبويه وأتباعهما أنه مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوفٌ؛ لدلالةِ خبر الأول عليه، والنيةُ به التأخيرُ، والتقديرُ: إنَّ الذينَ آمَنُوا والذينَ هَادُوا مَنْ آمَنَ منهم إلى آخره والصَّابئُونَ كذلك، ونحوه: «إنَّ زَيْداً وعمرٌو قائمٌ»، [أي: إنَّ زَيْداً قَائِم وعمرٌو قائمٌ]، فإذا فعَلْنا ذلك، فهل الحذفُ من الأول أي: [يكونُ] خبرُ الثاني مثبتاً، والتقديرُ: إنَّ زَيْداً قائِمٌ وعمرٌو قائمٌ، فحذف «قائمٌ» الأول، أو بالعكس؟ قولان مشهوران، وقد وَرَد كلٌّ منهما؛ قال: [المنسرح]

٢٠٠٩ ـ نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ والرَّأيُ مُخْتَلِفُ[2]

أي: نحنُ راضُونَ، وعكْسُه قوله: [الطويل]

٢٠١٠ ـ فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بالمَدِينَةِ رَحْلُهُ ... فَإنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ[3]

التقدير: وقيارٌ بها كذلِكَ، فإن قيل: لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ الحذفُ من الأول أيضاً؟ فالجوابُ: أنه يلزم من ذلك دخولُ اللامِ في خَبَر المبتدأ غيرِ المنْسُوخِ بـ «إنَّ»، وهو قليلٌ لا يقع إلا في ضَرُورة شِعْرٍ، فالآيةُ يجوزُ فيها هذان التقديران على هذا التخْريج، قال الزمخشريُّ[4]: «والصَّابئُونَ: رفعٌ على الابتداء، وخبرُه محذوفٌ، والنيةُ به التأخير عمَّا في حَيِّز «إنَّ» من اسمها وخبرها؛ كأنه قيل: إنَّ الذين آمَنُوا والذينَ هَادُوا والنَّصارى حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ والصَّابِئُونَ كذلكِ؛ وأنشد سيبويه شاهداً على ذلك: [الوافر]

٢٠١١ ـ وَإلاَّ فَاعْلَمُوا أنَّا وأنْتُمْ ... بُغَاةٌ مَا بَقِينَا في شِقَاقِ[5]

أي: فاعلموا أنَّا بُغاةٌ وأنْتُمْ كذلك» ثم قال بعد كلام: «فإنْ قلْتَ: فقوله «والصَّابئُونَ» معطوفٌ لا بدَّ له من معطوفٍ عليه، فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوفِ جملةٌ معطوفة على جملة قوله: «إنَّ الذين آمَنُوا» إلى آخره، ولا محلَّ لها؛ كما لا محلَّ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٣١) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٠. (٥) تقدم.

سورة المائدة / الآية: ٦٩ ـــــــ

والصَّابئُونَ، وهذا قول الكسائيِّ، ورَدَّه تلميذُهُ الفرَّاء[١] والزَّجَّاج[٢]. قال الزَّجَّاج: «هو خطأٌ من جهتَيْن»:

إحداهما: أن الصابىء في هذا القولِ يشاركُ اليهوديَّ في اليهوديَّة، وليس كذلك، فإن الصابىء هو غيرُ اليهوديِّ، وإن جُعِلَ «هَادُوا» بمعنى «تَابُوا» من قوله تعالى: ﴿إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] لا من اليهوديَّة، ويكون المعنى: تابوا هم والصابئون، فالتفسيرُ قد جاء بغير ذلك؛ لأنَّ معنى «الَّذِينَ آمَنُوا» في هذه الآية؛ إنما هو إيمانٌ بأفواهِهِم؛ لأنه يريد به المنافقين؛ لأنه وصفُ الذين آمَنُوا بأفواههمْ ولم تؤمِنْ قلوبُهُمْ، ثم ذكر اليهودَ والنصارى، فقال: مَنْ آمَنَ منهُمْ بالله، فله كذا، فجعَلَهُمْ يهوداً ونصارى، فلو كانوا مؤمنين، لم يحتجْ أنْ يقال: «مَنْ آمَنَ، فَلَهُمْ أجْرُهُمْ»، وأُجِيبَ بأن هذا على أحدِ القولينِ، أعني: أنَّ «الَّذِينَ آمَنُوا» مؤمنُونَ نفاقاً، ورَدَّه أبو البقاء[٣] ومكي[٤] بن أبي طالبٍ بوجهٍ آخر، وهو عدمُ تأكيدِ الضمير المعْطُوفِ عليه، قال شهاب الدين: هذا لا يلزمُ الكسائيَّ؛ لأنَّ مذهبَه عدمُ اشتراطِ ذلك، وإن كان الصحيحُ الاشتراطَ، نعم، يلزم الكسائيَّ من حيث إنه قال بقولٍ تردُّه الدلائلُ الصحيحةُ، والله أعلم، وهذا القولُ قد نقله مكيٌّ عن الفرَّاء، كما نقله غيره عن الكسائيِّ، وردَّ عليه بما تقدَّمَ، فيحتملُ أن يكونَ الفرَّاء كان يوافق الكسائيَّ، ثم رجَع، ويحتمل أن يكون مخالفاً له، ثم رجع إليه، وعلى الجُمْلةِ، فيجوز أن يكونَ له في المَسْألة قولان.

الوجه الرابع: أنه مرفوعٌ نسقاً على محلِّ اسم «إنَّ»؛ لأنه قبل دخولها مرفوعٌ بالابتداء، فلمَّا دخلَتْ عليه، لم تُغَيِّر معناه، بل أكدَتْهُ، غايةُ ما في الباب: أنها عَمِلَتْ فيه لفظاً، ولذلك اختصَّتْ هي و «أنَّ» بالفتح، ولكن على رأي بذلك، دون سائر أخواتها؛ لبقاء معنى الابتداء فيها، بخلاف «لَيْتَ ولعلَّ وكَأنَّ»، فإنه خرج إلى التمنِّي والتَّرَجِّي والتشبيه، وأجرى الفراء[٥] الباب مُجْرًى واحداً، فأجاز ذلك في لَيْتَ ولعلَّ، وأنشد: [الرجز]

٢٠١٣ ـ يَا لَيْتَنِي وأنْتِ يَا لَمِيسُ ... فِي بَلَدٍ لَيْسَ بِهَا أنِيسُ[٦]

فأتى بـ «أنْتِ»، وهو ضميرُ رفعٍ نسقاً على الياء في «لَيْتَنِي»، وهل يَجْري غيرُ العطْفِ من التوابع مَجْرَاهُ في ذلك؟ فذهَبَ الفرَّاء ويونُسُ إلى جوازِ ذلك، وجعلا منه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ [سبأ: ٤٨] فرفعُ «علاَّم» عندهما على النعْتِ لـ

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣١٢.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٢١٣.
(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٢٢.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٣٧.
(٥) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣١١، ٢/ ٣٦٤.
(٦) البيت لجران العود. ينظر: ديوانه (٥٢)، الهمع ٢/ ١٤٤، العين ٢/ ٣٢١، الدرر ٢/ ٢٠٢، الدر المصون ٢/ ٥٧٤.

سورة المائدة / الآية: ٦٩ ـــــــ

ينتظم الجزأيْنِ في عمله، كما تنتظِمُها «إنَّ» في عملها، فلو رَفَعْتَ «الصَّابِئُونَ» المنويَّ به التأخيرُ بالابتداء، وقد رفعت الخبر بـ «إنَّ»، لأعْمَلْتَ فيهما رافعيْن مختلفين»، وهو واضحٌ فيما رَدَّ به، إلاَّ أنه يُفْهِمُ كلامُه أنه يُجيزُ ذلك بعد استكمال الخَبَر، وقد تقدَّم أنَّ بعضهم نقل الاجماع على جوازه.

وضعَّف ابنُ الخطيب[1] ما قاله الزَّمَخْشَرِيُّ، قال: هذا الكلام ضَعِيفٌ وبَيَانُه من وجوه:

الأوَّل: أنَّ هذه الأشْيَاء التي يُسَمِّيها النَّحْويُّونَ: رَافِعَةً وناصبةً، ليس معناهُ أنَّها كذلك لذَوَاتها ولأعْيَانِها، فإنَّ هذا لا يقوله عاقل، بل المراد أنَّهُمَا مُعَرَّفانِ بحسَبِ الوَضْعِ والاصْطِلاَح لهذه الحركات، واجْتِمَاع المُعَرَّفَات الكَثِيرَة على الشَّيءِ والوَاحِدِ غير مُحَالٍ، ألا ترى أنَّ جَمِيع أجْزَاء المُحْدَثَاتِ دَالَّةٌ على وُجُودِ اللَّه تعالى؟

الثاني: أنَّ هذا الجواب بناءٌ على أنَّ كلمة «إنَّ» مُؤثِّرة في نَصْبِ الاسْم ورفْعِ الخبر، والكُوفِيُّونَ يُنْكِرون ذلك، ويقولون: لا تَأْثِير لهذا الحَرْفِ في رَفْعِ الخَبَرِ ألْبَتَّةَ.

الثالث: أنَّ الأشْيَاء الكَثِيرة إذا عُطِفَتْ بَعْضُهَا على بَعْض، فالخَبَرُ الوَاحِدُ لا يكُونُ خَبَراً عنهم؛ لأنَّ الخبر عن الشَّيْءِ إخبارٌ عن تَعْريف حالِهِ وبيان صِفَتِهِ، ومن المُحَال أن يكون حالُ الشَّيء وَصِفَتُهُ عينُ حَالِ الآخَرِ وعيْنُ صفتِهِ، لامتناع قيام الصِّفة الواحدة للذَّوات المُخْتَلِفَة، وإذا ثَبَتَ هذا ظهر أنَّ الخَبَر، وإنْ كان في اللَّفْظِ واحِداً، لكنَّه في التقدير مُتَعَدِّدٌ، وإذا حصل التَّعَدُّدُ في الحقيقةِ، لم يمتنع كَوْنُ البَعْضِ مرتَفِعاً بالخَبَر، وبَعْض بالابْتِدَاء بهذا التَّقْدير، ولم يلزم اجْتِمَاعُ الرَّافِعَيْن على مَرْفُوعٍ واحدٍ.

والذي يُحَقِّقُ ذلك أنَّهُ سَلَّم أنَّ بعد ذِكْرِ الاسْم وخَبَرِهِ جَازَ الرَّفْعُ والنَّصْبُ في المَعْطُوفِ عليه، ولا شكَّ أنَّ هذا المَعْطُوفَ إنَّما جَازَ ذَلِكَ فيه؛ لأنَّا نُضْمِرُ له خَبَراً، وحَكَمْنَا بأنَّ ذلك الخَبَرَ المُضْمَر مُرْتَفِعٌ بالابْتِدَاء.

وإذا ثَبَت هذا فَنَقُول: إن قبل ذكر الخبر إذا عَطَفْنَا اسماً على اسم، حكم صَرِيح العَقْل، بأنَّهُ لا بُدَّ من الحُكْم بتقدير الخَبَرِ، وذلك إنَّمَا يحصل بإضمار الأخْبَار الكَثِيرَة، وعلى هذا التقديرِ يَسْقُطُ ما ذَكَر من الإلْزَام.

الوجه الخامس: قال الواحديُّ: «وفي الآية قولٌ رابعٌ لهشام بن معاوية: وهو أنْ تُضْمِرَ خبرَ «إنَّ»، وتبتدىء «الصَّابِئُونَ»، والتقدير: «إنَّ الذينَ آمَنُوا والذين هَادُوا يُرْحَمُونَ» على قولِ من يقولُ: إنَّهم مسْلِمُونَ، و «يُعَذَّبُونَ» على قولِ من يقول: إنهم كفَّار، فيُحْذَفُ الخبرُ؛ إذ عُرِف موضِعُه؛ كما حُذِف من قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ﴾ [فصلت: ٤١]، أي: يُعَاقَبُونَ» ثم قال الواحديُّ: وهذا القولُ قريبٌ من قولِ البصريِّينَ، غيرَ أنَّهم

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٤٥.

سورة المائدة / الآية: ٦٩ ـــــــ

فأثْبَتَ النونَ في الإضافةِ، فلمَّا جاءت هذه القراءةُ؛ ووجِّهتْ بأن علامة النصب فتحةُ النونِ، وكانَ المشْهُورُ بهذا القولِ إنما هو الفارسيُّ، سأل أبو البقاء[1] هذه المسألة، وأجاب بأنَّ غيره يُجيزُهُ حتَّى مع الواو، وجعل أنَّ القياسَ لا يأباه، قال شهاب الدين: القياسُ يأباه، والفرقُ بين حال كونه بالياء وبين كونه بالواوِ ظاهرٌ قد حَقَّقْته في «شَرْحِ التَّسْهِيلِ»، نعم، إذا سُمِّي بجمعِ المذكرِ السالمِ، جاز فيه خمسةُ أوجه:

أحدها: أنْ يُعْرَبَ بالحركاتِ مع الواوِ، ويصيرَ نظيرَ «الذون»، فيقال: «جَاءَ الزَّيْدُونُ ورَأيْتُ الزَّيْدُونَ ومَرَرْتُ بالزَّيْدُونِ»، كـ «جَاءَ الذُونُ ورَأيْتُ الذونَ ومَرَرْتُ بالذونِ»، هذا إذا سُمِّيَ به، أمَّا ما دام جمعاً، فلا أحْفَظُ فيه ما ذكره أبو البقاءِ، ومن أثْبَتَ حجةً على مَنْ نَفَى، لا سيما مع تقدُّمِه في العلمِ والزمان.

الوجه التاسع: قال مكيٌّ[2]: «وإنما رفع «الصَّابِئُونَ»؛ لأن «إنَّ» لم يظهر لها عملٌ في «الَّذينَ» فبقي المعطوفُ على رفعه الأصليِّ قبل دخول «إنَّ» على الجملة»، قلت: وهذا هو بعينه مذهَبُ الفراء[3]، أعني: أنه يجيز العطف على محلِّ اسم «إنَّ» إذا لم يظهر فيه إعرابٌ، إلا أن عبارة مَكيٍّ لا توافق هذا ظاهراً.

قال ابنُ الخطيبِ[4] مُعَلِّلاً قول الفرَّاء: أن «إنَّ» ضعيفةٌ في العَمَلِ هاهنا، وبيانُهُ مِنْ وجوه:

الأوَّلُ: أنَّ كلمة «إنَّ» لم تَعْمَلْ إلاَّ لكوْنِهَا مُشابِهَة للفِعْل، ومعلُومٌ أنَّ المشابَهَة بين الفِعْلِ والحَرْفِ ضَعِيفَةٌ.

الثاني: أنَّها، وإن كانَتْ تَعْمَل في الاسم فقط، أمَّا الخَبَر، فإنَّه يبقى مَرْفُوعاً، لِكَوْنِه خَبَرَ المُبْتَدَأ، وليس لهذا الحرف في رَفْعِ الخَبَرِ تَأْثِيرٌ، وهذا مَذْهَبُ الكُوفيِّين.

والثالث: أنَّهَا إنما يَظْهَرُ أثَرُهَا في تَغْيير الأسْمَاءِ أمَّا الأسماءُ الَّتِي لا تَتَغَيَّرُ عند اختلافِ العوامل، فلا يظهر أثَرُ هذا الحرف فيها، والأمر هاهُنا كذلك؛ لأنَّ الاسمَ هاهُنَا هو قوله «الَّذِين» وهذه الكَلِمَةُ لا يظهر فيها أثَرُ النَّصْبِ والرَّفْعِ والخَفْضِ.

وَإذا ثبت هذا فَنَقُولُ: إذَا كان اسم «إنَّ» بحيث لا يَظْهَرُ فيه أثَرُ الإعراب، فالَّذِي يُعْطَفُ عليه يجُوز النَّصْبُ فيه على إعْمَال هذا الحَرْفِ، والرَّفْعُ على إسْقَاطِ عَمَلِه، فلا يَجُوز أن يُقَال: «إنَّ زيداً وعَمْراً قَائِمَان» لأنَّ زيْداً ظهر فِيهَا أثَرُ الإعراب، ويجُوزُ أن يُقَال: «إنَّ هؤلاءِ إخْوتكَ يُكْرِمُونَنَا، وإنَّ قَطَامَ وهِنْد عِنْدنَا» والسَّبَبُ في جَوَازِ ذلك أنَّ

= ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٢، ٧٦. شرح ابن عقيل ص ٣٩، شرح الأشموني ١/ ٣٧، أوضح المسالك ١/ ٥٧ لسان العرب (نجد)، (سند) مجالس ثعلب ص ١٧٧، ٣٢٠. الدر المصون ٢/ ٥٧٦.

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٢.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٣٨.
(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣١١.
(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٤٤.

سورة المائدة / الآية: ٦٩ ـــــــ

فصل في معنى الآية

معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، أي: باللِّسَان وقوله تعالى: ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ بالقَلْبِ، وعلى هذا فالمُرَادُ بِهِم: المنافقون، وقيل: إنَّ الذين على حقيقةِ الإيمان ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ أي: ثبتَ على الإيمان باللَّه واليومِ الآخر وعمل صالحاً فلا خَوْفٌ عليهم ولا هم يَحْزَنُون.

ولهذا التكرير فائدتان:

الأولى: أن المُنَافِقِين كانوا يَزْعُمُون أنَّهُم مُؤمِنُون، فأخْرَجَهُمْ بهذا التكرير عن [وعد] عدمِ الخَوْف، وعدمِ الحزن.

والثاني: أنَّهُ تعالى ذكر لَفْظَ الإيمان، والإيمانُ يدخل تحته أقسامٌ: فأشرُفها: الإيمان باللَّهِ واليوم الآخر، فكرره تنبيهاً على أنَّ هذيْنِ القسمَيْن أشْرَف أقْسَام الإيمان.

وقد تقدَّمَ في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ كلامٌ يناسب هذا الموضع.

واعلم أنَّهُ لما بَيَّنَ أن أهل الكِتاب ليسُوا على شَيء ما لم يُؤمِنُوا بيَّن أنَّ هذا الحُكْمَ عامٌّ في الكُلِّ، وأنَّهُ لا يَحْصُلُ لأحدٍ فضيلة إلاَّ إذا آمَنَ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وعَمِلَ صَالِحاً.

قالت المُعْتزِلَة[1]: إنَّه تعالى شرَطَ عدمَ الخَوْفِ والحُزْن بالإيمان والعَمَلِ الصَّالح، والمشروط بالشَّيء عدم عند عدمِ الشَّرْطِ، فإنْ لم يَأتِ مع الإيمان بالعملِ الصَّالِح، فإنَّهُ يحصل له الخَوْفُ والحزن، وذلك يَمْنَعُ من العَفْوِ عن صاحبِ الكَبيرَة.

والجواب: أنَّ صاحِبَ الكَبيرَةِ لا يقطعُ بأنَّ الله يَعْفُو عنه لا مَحَالَة، فكان الخَوْفُ والحزن حاصِلاً قبل إظهَارِ العَفْو والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾﴾

والمقصودُ: بيان عُيُوب بني إسرائيل، وشدَّة تَمَرُّدهم عن الوفاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ، وهذا مُتعلِّقٌ بأوَّلِ السُّورة، وهو قولُه تعالى: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ﴾: قد تقدَّم الكلامُ [الآية ٢٠ من البقرة] على «كُلَّمَا» مشبَعاً، فأغْنَى عن إعادته، وقال الزمخشريُّ: «كُلَّمَا جاءَهُمْ رسولٌ» جملةٌ شرطيةٌ وقعت صفةً لـ «رُسُلاً»، والراجعُ محذوفٌ، أي: «رسولٌ منهُمْ»، ثم قال: «فإنْ قلتَ: أينَ جوابُ الشرط، فإنَّ قوله: «فَرِيقاً كَذَّبُوا وفرِيقاً يقتُلُونَ» ناب عن الجواب؛ لأنَّ الرسولَ الواحدَ لا يكون فريقَيْن؛ ولأنه لا يحسُن أن تقول: «إنْ أكْرَمْتَ أخِي، أخَاكَ

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٢/٤٦.

أَكْرَمْتُ»؟ قلتُ: هو محذوفٌ؛ يَدُلُّ عليه قوله: «فَرِيقاً كَذَّبُوا، وفريقاً يَقْتُلُونَ»، كأنه قيل: كلما جاءهم رسولٌ، ناصَبُوه، وقوله: «فَرِيقاً كَذَّبُوا» جوابٌ مستأنفٌ لقائلٍ يقول: كيف فعلُوا برسُلِهِمْ؟» قال أبو حيان[1]: «وليس «كُلَّمَا» شرطاً، بل «كُلَّ» منصوبٌ على الظرف و «مَا» مصدريةٌ ظرفيةٌ، ولم يجزم العربُ بـ «كُلَّمَا» أصلاً، ومع تسليم أن «كُلَّمَا» شرط؛ فلا يمتنع؛ لما ذكر، أمّا الأول؛ فلأنَّ المرادَ بـ «رَسُول» الجنسُ لا واحدٌ بعينه، فيصحُّ انقسامُه إلى فريقَيْن؛ نحو: «لا أَصْحَبُكَ ما طَلَع نَجْمٌ» أي: جنس النجوم، وأما الثاني؛ فيعني أنه لا يجوزُ تقديمُ معمولِ جوابِ الشرط عليه». وهذا الذي منعه إنما منعه الفرَّاءُ وحدَه، وأما غيرُه، فأجاز ذلك، وهذا مع تسليم أنَّ «كُلَّمَا» شرط، وأمَّا إذا مشينا على أنَّها ظرفيةٌ، فلا حاجة إلى الاعتذارِ عن ذلك، ولا يمتنعُ تقديمُ معمولِ الفعلِ العاملِ في «كُلَّمَا» تقول: «كُلَّمَا جِئْتَنِي أَخَاكَ أَكْرَمْتُ»، قال شهاب الدين: هذا واضحٌ من أنها ليستْ شرطاً، وهذه العبارةُ تكثُرُ في عبارة الفقهاءِ دونَ النُّحَاةِ، وفي عبارة أبي البقاء[2] ما يُشْعر بما قاله الزمخشريُّ، فإنه قال: «وَكَذَّبُوا» جواب «كُلَّمَا» و «فَرِيقاً» مفعول بـ «كَذَّبُوا»، و «فَرِيقاً» منصوب بـ «يَقْتُلُونَ»، وإنما قدَّمَ مفعول «يَقْتُلُونَ» لتواخي رؤوس الآي، وقدَّم مفعولَ «كَذَّبُوا» مناسبةً لما بعده.

قال الزمخشريُّ[3]: «فإنْ قلت: لِمَ جيءَ بأحد الفعلَيْن ماضياً، وبالآخر مضارعاً؟ قلتُ: جِيء بـ «يَقْتُلُونَ» على حكايةِ الحالِ الماضية؛ استفظاعاً للقتلِ، واستحضاراً لتلْكَ الحالِ الشنيعةِ؛ للتعجُّبِ منها». انتهى، وقد يقال: فلِمَ لا حُكِيَتْ حالُ التكْذيبِ أيضاً، فيُجَاءُ بالفعْلِ مضارعاً لذلك؟ ويُجَابُ بأنَّ الاستفظاع في القتلِ وشناعَتِهِ أكثرُ من فظاعةِ التكذيبِ، وأيضاً؛ فإنه لمَّا جيء به مضارعاً ناسب رؤوس الآي.

قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْۚ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾﴾

قرأ حمزةُ والكسائيُّ وأبو عمرو «تَكونُ» برفع النون[4]، والباقون بنصبها، فمنْ رفع فـ «أنْ» عنده مخفَّفةٌ من الثقيلة، واسمها ضميرُ الأمرِ والشأنِ محذوفٌ، تقديرُه: أنهُ، و «لاَ» نافية، و «تَكُونُ» تامة، و «فِتْنَةٌ» فاعلها، والجملةُ خبر «أن»، وهي مفسِّرةٌ لضميرِ الأمرِ والشأن، وعلى هذا، فـ «حَسِبَ» هنا لليقين، لا للشكِّ؛ ومن مجيئها لليقين قولُ الشاعر: [الطويل]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤١. (٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٢.

(٤) ينظر: السبعة ٢٤٧، والحجة ٣/ ٢٤٦، وحجة القراءات ٢٣٣، وإعراب القراءات ١/ ١٤٨، والعنوان ٨٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٤، وشرح شعلة ٣٥٣، وإتحاف ١/ ٥٤١.

٢٠٢٠ ـ حَسِبْتُ التُّقَى والْجُودَ خَيْرَ تِجَارةٍ رَبَاحاً إذَا مَا الـمَرْءُ أصْبَحَ ثَاقِلا[١]

أي: تيقَّنْتُ؛ لأنه لا يليقُ الشكُّ بذلك، وإنما اضْطُرِرْنَا إلى جعلها في الآية الكريمة بمعنى اليقين؛ لأنَّ «أن» المخففةَ لا تقعُ إلا بعد يقينٍ، فأمَّا قوله: [البسيط]

٢٠٢١ ـ أرْجُو وَآمُلُ أنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا وَمَا إخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ[٢]

فظاهرُه: أنها مخفَّفةٌ؛ لعدم إعمالها، وقد وقعت بعد «أرْجُو» و «آمُلُ» وليسا بيقينٍ، والجوابُ من وجهين:

أحدهما: أنَّ «أنْ» ناصبةٌ، وإنما أُهْمِلَتْ؛ حَمْلاً على «مَا» المصدريَّة؛ ويَدُلُّ على ذلك أنها لو كانت مخفَّفةً، لفُصِلَ بينها وبين الجملة الفعليةِ بما سنذكره، ويكون هذا مثل قولِ الله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؛ وكقوله: [البسيط]

٢٠٢٢ ـ يَا صَاحِبَيَّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا وَحَيْثُمَا كُنْتُمَا لُقِيتُمَا رَشَدَا
أنْ تَحْمِلا حَاجَةً لِي خَفَّ مَحْمَلُهَا تَسْتَوْجِبَا نِعْمَةً عِنْدِي بِهَا وَيَدَا
أنْ تَقْرَآنِ عَلَى أسْمَاءَ وَيْحَكُمَا مِنِّي السَّلامَ وألاَّ تُشْعِرَا أحَدَا[٣]

فقوله: «أنْ تَقْرآنِ» بدلٌ من «حَاجَة»، وقد أهْمَلَ «أنْ»؛ ومثلُه قوله: [مجزوء الكامل]

٢٠٢٣ ـ إنِّي زَعِيمٌ يَا نُوَيْـ قَةُ إنْ نَجَوْتِ مِنَ الزَّرَاحِ
وَنَجَوْتِ مِنْ وَصَبِ الْعَدُوْ وِ مِنَ الغُدُو إلَى الرَّوَاحِ
أنْ تَهْبِطِينَ بِلادَ قَوْ مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الطِّلاحِ[٤]

وكيفما قُدِّر فيما ذكرته من الأبيات، يلزم أحد شذوذَيْنِ قد قيل باحتمال كلٍّ منهما: إمَّا إهمالُ «أنْ»، وإمَّا وقوعُ المخفَّفة بعد غير علم، وعدمُ الفصل بينها، وبين الجملة الفعليَّة.

والثاني من وجهي الجواب: أنَّ رجاءَهُ وأملَهُ قويَا حتَّى قربا من اليقينِ، فأجراهما مُجْراهُ في ذلك.

وأما قول الشاعر: [الخفيف]

٢٠٢٤ ـ عَلِمُوا أنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أنْ يُسْأَلُوا بأعْظَمِ سُؤْلِ[٥]

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لكعب بن زهير، ينظر: ديوانه (٥٩)، الأشموني ٢/ ٢٩، الخزانة ٤/ ٧، التصريح ١/ ٢٥٨، الدرر ١/ ٣١، الدر المصون ٢/ ٥٧٨.

(٣) تقدم. (٤) تقدم.

(٥) ينظر: أوضح المسالك ١/ ٣٧٣، شرح التصريح ١/ ٢٣٣، الدرر ٢/ ١٩٧، تخليص الشواهد ٣٨٣ شرح ابن عقيل ١٩٦، قطر الندى ١٥٥، المقاصد النحوية ٢/ ٢٩٤، همع الهوامع ١/ ١٤٣، الجنى الداني ص ٢١٩، الدر المصون ٢/ ٥٧٩.

فالظاهرُ أنها المخفَّفة، وشَذَّ عدمُ الفصْلِ، ويحتملُ أن تكون الناصبة شذَّ وقوعُها بعد العلْم، وشذَّ إهمالُها، ففي الأوَّلِ شذوذٌ واحدٌ، وهو عدم الفصلِ، وفي الثاني شذوذَانِ: وقوعُ الناصبةِ بعد العلمِ، وإهمالُها حَمْلاً على «مَا» أختِها.

وجاءَ هنا على الواجب ـ عند بعضهم ـ أو الأحسنِ ـ عند آخرين ـ وهو الفصلُ بين «أن» الخفيفةِ وبين خبرها، إذا كان جملة فعليةً متصرفةً غير دعاءٍ، والفاصلُ: إمَّا نفيٌ كهذه الآية، وإمَّا حرفُ تنفيس؛ كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ﴾ [المزمل: ٢٠]، ومثله: «عَلِمْتُ أنْ سوْفَ تقُومُ»، وإمَّا «قَدْ»؛ كقوله تعالى: ﴿وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: ١١٦]، وإمَّا «لَوْ» ـ وهي غريبةٌ ـ؛ كقوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟﴾ [الجن: ١٦] ﴿أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ﴾ [سبأ: ١٤]. وتحرَّزْتُ بالفعلية من الاسمية؛ فإنها لا تحتاج إلى فاصل؛ كقوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]، وكقوله: [البسيط]

٢٠٢٥ ـ فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى ويَنْتَعِلُ[1]

وبالمتصرِّفةِ من غيرِ المتصرِّفة؛ فإنه لا تحتاج إلى فاصلٍ؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] ﴿وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، وبغير دعاءٍ من الواقعةِ دعاءً؛ كقوله تعالى: ﴿أَنْ غَضِبَ اللَّهُ﴾ [النور: ٩] في قراءة نافعٍ.

ومَنْ نصب «تَكُونَ» فـ «أنْ» عنده هي الناصبة للمضارعِ، دخلت على فعلٍ منفيٍّ بـ «لاَ»، و «لاَ» لا يمنعُ أن يعملَ ما قبلها فيما بعدها من ناصبٍ، ولا جازم، ولا جارٍّ، فالناصبُ كهذه الآية؛ والجازم كقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ﴾ [الأنفال: ٧٣] ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠]، والجارُّ نحو: «جِئْتُ بِلا زادٍ».

و «حَسِبَ» هنا على بابها من الظَّنِّ، فالناصبة لا تقعُ بعد علْم، كما أنَّ المخففة لا تقع بعده غيرِه، وقد شَذَّ وقوعُ الناصبةِ بعد يَقِينٍ، وهو نصٌّ فيه كقولِه: [البسيط]

٢٠٢٦ ـ نَرْضَى عَنِ النَّاسِ إنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِمُوا ألاَّ يُدانِيَنَا مِنْ خَلْقِهِ بَشَرُ[2]

وليس لقائلٍ أن يقول: العلمُ هنا بمعنى الظَّنِّ؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، والأكثرُ بعد أفعالِ الشكِّ النصبُ بـ «أنْ»، ولذلك أُجْمِع على النصْب في قوله تعالى: ﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟﴾ [العنكبوت: ١]، وأمَّا قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ﴾ [طه: ٨٩] فالجمهورُ على الرفع؛ لأن الرؤية تقعُ على العلْمِ.

والحاصل أنه متى وقَعَتْ بعد علْمٍ، وجبَ أن تكونَ المخفَّفةَ، وإذا وقعت بعد ما

---

(١) البيت للأعشى ميمون. ينظر: ديوانه (١٠٩)، الكتاب ٢/١٣٧، الخصائص ٢/٤٤١، الهمع ١/١٤٢، شرح القصائد العشر (٤٩٤)، الإنصاف ١/١٩٩، الدرر ١/١١٩، الخزانة ٥/٤٤٦، رصف المباني ١١٥، شرح الرضي ٢/٣٥٩، أوضح المسالك ١/١٧١، الدر المصون ٢/٥٧٩.

(٢) تقدم.

ليس بعلم ولا شكٍّ، وجَبَ أن تكونَ الناصبةَ، وإن وقعت بعد فعْلٍ يحتملُ اليقينَ والشك جاز فيهاً وجهان باعتبارَيْنِ: إنْ جعلناه يقيناً، جعلناها المخففةَ ورفعنا ما بعدها، وإن جعلناه شكّاً جعلناها الناصبةَ ونصبْنَا ما بعدها، والآيةُ الكريمةُ من هذا الباب، وكذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ﴾ [طه: ٨٩] وقوله: ﴿أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟﴾ [العنكبوت: ١] لكن لم يُقرأ في الأولى إلا بالرفع، ولا في الثانية إلا بالنصْب، لأن القراءة سنةٌ متبعة، وهذا تحريرُ العبارة فيها، وإنما قلنا ذلك؛ لأن بعضهم يقول: يجوزُ فيها بعد أفعال الشكِّ وجهان، فيوهمُ هذا أنه يجوزُ فيها أن تكونَ المخفَّفةَ، والفعلُ قبلها باقٍ على معناه من الشكِّ، لكن يريد ما ذكرتُه لك من الصلاحيةِ اللفظيةِ بالاعتبارين المتقدمَيْن، ولهذا قال الزمخشريُّ: «فإنْ قلْتَ: كيف دخَلَ فعلُ الحُسْبَانِ على «أن» التي هي للتحْقِيق؟ قلْتُ: نَزَّل حسبانَهم؛ لقوَّته في صدورِهِمْ منزلةَ العلْم» والسببُ المقتضي لوقوعِ المخفَّفةِ بعد اليقين، والناصبةِ بعد غيره، وجوازِ الوجهَيْن فيما تردَّد بين الشَّكِّ واليقينِ: ما ذكروه، وهو «أن» المخفَّفة تَدُلُّ على ثباتِ الأمر واستقراره؛ لأنها للتوكيدِ كالمشدَّدة، والعلمُ وبابُه كذلك، فناسَبَ أنْ تُوقِعَها بعد اليقين للملاءمةِ بينهما، ويدلُّ على ذلك وقوعُها مشدَّدةً بعد اليقين؛ كقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٠٧] إلى غير ذلك، والنوعُ الذي لا يدلُّ على ثبات واستقرارٍ تقع بعده الناصبة؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى﴾ [الشعراء: ٨٢] ﴿نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ﴾ [المائدة: ٥٢] ﴿فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ [الكهف: ٨٠] ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا۟﴾ [المجادلة: ١٣] إلى غير ذلك، والنوعُ المحتملُ للأمرين تقع بعده تارة المخففةُ، وتارةً الناصبةُ؛ كما تقدَّم من الاعتبارَيْنِ، وعلى كلا التقديرين، أعني: كونها المخففةَ أو الناصبةَ، فهي سادَّةٌ مسدَّ المفعولَيْنِ عند جمهورِ البصْريين، ومسدَّ الأولِ، والثاني محذوفٌ عند أبي الحسن، أي: حَسِبُوا عدمَ الفتنةِ كائناً أو حاصلاً، وحكَى بعض النحويِّين أنه ينبغي لِمَنْ رفع أن يَفْصِلَ «أنْ» من «لاَ» في الكتابة؛ لأنَّ الهاء المضْمَرة حائلةٌ في المعنى، ومن نصب، لم يَفْصِلْ لعدم الحائل بينهما، قال أبو عبد الله: «هذا ربَّما ساغَ في غيرِ المُصْحفِ، أمَّا المُصْحَفُ، فلَم يُرْسَمْ إلا على الاتِّصَال». انتهى، وفي هذه العبارة تجوُّزٌ؛ إذ لفظُ الاتصالِ يُشْعِرُ بأنْ تُكْتَبَ «أنلا» فتوصل «أنْ» بـ «لاَ» في الخطِّ، فينبغي أن يقال: لا تُثْبَتُ لها صورةٌ، أو تُثْبتُ لها صورةٌ منفصلة.

فصل

اختَلَفُوا في الفِتْنَةِ فقِيلَ: هِيَ العَذَابُ أي: وظنُّوا ألا يكون عذابٌ، وقيل: هي الابْتِلاءُ والاخْتِبَارُ بالقَحْطِ، والوَبَاءِ، والقَتْلِ والعَدَاوَةِ، والبَغْضَاءِ فيما بَيْنَهُم، وكُلُّ ذلك قد وقعَ بهِم، وكُلُّ واحدٍ من المُفَسِّرين[1] حَمَل الفِتْنَةَ على واحدٍ من هذِهِ الوُجُوه.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٤٨، البغوي ٢/٥٣، والقرطبي ٦/١٦٠.

واعلم أنَّ حُسْبَانَهُمْ ألاَّ تقع فِتْنَةٌ يحتمل وجهين:

إمَّا أنهم كانوا يَعْتقدُون أنَّ الواجِبَ عليْهِم في كل رَسُول جَاءَ بِشَرْعٍ آخَر، أنَّهُ يجب عَلَيْهِم قَتْلُه وتَكْذِيبُه.

وإمَّا أنهم وإن اعْتَقَدُوا في أنْفُسِهِم كَوْنهم مُخْطِئِين في ذلك التَّكْذِيب والقَتْلِ، إلاَّ أنَّهُم كانوا يَقُولُون: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ وكانوا يعتقدون أنَّ نُبُوَّةَ أسْلاَفهم وآبَائِهم تَدْفَعُ عَنْهُم العذاب الذي يَسْتَحِقُّونَهُ بِسَبَبِ ذلِكَ القَتْلِ والتَّكْذِيب.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ أي: فَعَمُوا عن الحقِّ فلم يُبْصِرُوا «وصَمُّوا» بعد مُوسَى «ثُمَّ تاب اللَّه عَلَيْهِم» ببعْثِ عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وقيل: عَمُوا وَصمُّوا في زَمَان زَكريَّا، ويحيى، وعيسى ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، ثم تاب اللَّهُ على بعضهم، حيْثُ آمَنَ بعضُهُم به ثمَّ عمُوا وصمُّوا كثيرٌ منهم في زَمَانِ مُحَمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، بأنْ أنْكَرُوا نُبُوَّته ورِسَالَتَهُ، وإنَّما قال «كثيرٌ مِنْهُم»؛ لأنَّ أكثَر اليهُود وإنْ أصَرُّوا على الكفر بمُحَمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، إلاَّ أنَّ جَمْعاً آمَنُوا به كَعَبْدِ اللَّه بن سلام وأصحَابِه.

وقيل: عَمُوا حين عَبَدُوا الْعِجْلَ، ثمَّ تَابُوا عَنْهُ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم، ثمَّ عَمُوا وصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم بالتعنُّتِ، وهو طَلَبُهُم رُؤيَةَ اللَّهِ جَهْرَةً، ونُزُولَ الملائِكة.

وقال القَفَّال[1]: ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في سُورةِ بَنِي إسْرائيل ما يجُوزُ أنْ يكُونَ تَفْسيراً لِهَذِه الآية، فقالَ تعالى: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٤، ٥، ٦]، فهذا في معنى «فَعَمُوا وصمَّوا» ثم قال تعالى ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُـۥٓـُٔواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا﴾ [الإسراء: ٧] فهذا في معنى قوله «فَعَمُوا وصَمُّوا».

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ في هذا التركيب خمسة أوجه:

أحدها: أنَّ الواوَ علامةُ جمع الفاعلِ، كما يَلْحق الفعل تاءُ التأنيث؛ ليدلَّ على تأنيثِ الفاعل، كـ «قَامَتْ هِنْدٌ»، وهذه اللغة جاريةٌ في المثنى وجمع الإناث أيضاً، فيقال: «قَامَا أخواكَ، وقُمْنَ أخَوَاتُكَ»؛ كقوله: [الطويل]

٢٠٢٧ ـ ..... وَقَدْ أسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وحَمِيمُ[2]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٤٩.

(٢) البيت لعبيدالله بن قيس الرقيّات ينظر: ديوانه ١٩٦، المقاصد النحوية ٢/ ٤٦١، شرح التصريح ١/ ٢٧٧، تخليص الشواهد ص ٣٧٣، الدرر ٢/ ٢٨٢، شرح شواهد المغني ٢/ ٧٨٤، ٧٩٠، أوضح =

وقوله: [الطويل]

٢٠٢٨ ـ ولَـكِـنْ دِيَـافِـيٌّ أَبُـوهُ وأُمُّـهُ بِحَـوْرَانَ يَعْـصِـرْنَ السَّـلِـيطَ أَقَـارِبُـهْ[1]

واستدلَّ بعضُهم بقوله ـ عليه السلام ـ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ ملائِكَةٌ»[2]، ويعبِّر النحاة عن هذه اللغةِ بلغةِ «أَكَلُونِي البَرَاغِيثُ»، ولكنَّ الأفصحَ ألاَّ تلحقَ الفعلَ علامةٌ، وفرَّق النحويُّون بين لحاقِهِ علامةَ التأنيث، وعلامةَ التثنية والجمع؛ بأنَّ علامةَ التأنيث ألزمُ؛ لأن التأنيث في ذاتِ الفاعلِ بخلافِ التثنيةِ والجمعِ؛ فإنه غيرُ لازمٍ.

الوجه الثاني: أنَّ الواوَ ضميرٌ عائدٌ على المذكورينَ العائد عليهم واو «حَسِبُوا»، و «كَثِيرٌ» بدلٌ من هذا الضمير، كقولك: «إخْوَتُكَ قَامُوا كَبِيرُهُمْ وصَغِيرُهُمْ» ونحوه. والإبْدَال كَثيرٌ في القُرْآنِ قال تعالى: ﴿ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ﴾ [السجدة: ٧].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

الوجه الثالث: أن الواو ضمير أيضاً، و «كَثِيرٌ» بدلٌ منه، والفرقُ بين هذا الوجه والذي قبله: أن الضمير في الوجْهِ الأوَّلِ مفسَّرٌ بما قبلَه وهم بنو إسْرائِيلَ، وأمَّا في هذا الوجه، فهو مفسَّرٌ بما بعده، وهذا أحدُ المواضع التي يُفَسَّر فيها الضميرُ بما بعده، وهو أن يُبْدَلَ منه ما يفسرهُ، وهي مسألةُ خلافٍ، وقد تقدَّم تحريرها.

الوجه الرابع: أن الضمير عائدٌ على مَنْ تقدَّم، و «كَثِيرٌ» خبر مبتدأ محذوف، وقدَّره مكي[3] تقديرين: أحدهما: قال: «تقديرُه العُمْيُ والصُّمُّ كثيرٌ منهم»، والثاني: العَمَى والصَّمَمُ كثيرٌ منهم؛ ودلَّ على ذلك قوله: «ثُمَّ عَمُوا وصَمُّوا»، فعلى تقديره الأوَّل: يكون «كَثِيرٌ» صادقاً عليهم و «مِنْهُمْ» صفة لـ «كَثِير»؛ وعلى التقدير الثاني: يكون «كَثِيرٌ» صادقاً على العَمَىٰ والصَّمَم لا عليهِمْ، و «مِنْهُمْ» صفةٌ له بمعنى أنه صادرٌ منهم، وهذا الثاني غيرُ ظاهرٍ، وقدَّره الزمخشريُّ فقال: «أولَئِكَ كَثِيرٌ منهم».

الوجه الخامس: أنَّ «كَثِيرٌ» مبتدأ والجملةُ الفعليَّة قبله خبرٌ، ولا يُقالُ: إنَّ الفعلَ متى وقع خبراً، وجبَ تأخيرُه؛ لأنَّ ذلك مشروطٌ بكونِ الفاعلِ مستتراً؛ نحو: «زَيْدٌ قَامَ»؛

= المسالك ٢/ ١٠٦ الجنى الداني ١٧٥، جواهر الأدب ص ١٠٩، شرح الأشموني ١/ ١٧٠، همع الهوامع ١/ ١٦٠ شرح ابن عقيل ص ٢٣٩، مغني اللبيب ٢/ ٣٦٧، ٣٧١، شذور الذهب ٢٢٧ الدر المصون ٢/ ٥٨٠.

(١) البيت للفرزدق. ينظر: الهمع ١/ ١٦٠، ابن الشجري ١/ ١٣٣، الخصائص ٢/ ١٩٤، ابن يعيش ٧/ ٧ الدرر اللوامع ١/ ١٤٢، الدر المصون ٢/ ٥٨١.

(٢) متفق عليه، من روابه أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٣، كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر الحديث (٥٥٥) ومسلم في الصحيح ١/ ٤٣٩، كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر الحديث (٢١٠/ ٦٣٢).

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٣١.

سورة المائدة/ الآية: ٧١ ـــــــ

فصل في معنى العمى والصّمم

المُرَادُ بهذا العمى والصّمم الجَهْلُ والكُفْرُ، وإذا كان كذلِكَ فنقول: فَاعِلُ هذا الجَهْلِ إمَّا أن يكون هو اللَّهُ ـ تعالى ـ أو العَبْدُ.

فالأول: يُبْطِلُ قول المُعْتَزِلَةِ.

والثاني: بَاطِل؛ لأنَّ الإنسان لا يَخْتَارُ ألْبَتَّةَ تَحْصِيلَ الجَهْلِ والكُفْرِ لِنَفْسِهِ.

فإن قيل: إنَّمَا اختاروا ذلك؛ لأنَّهُمْ ظَنُّوا أنَّهُ علمٌ.

قلنا: هذا الجَهْلُ يسبقه جَهْلٌ آخَر، إلاَّ أنَّ الجهالات لا تتَسَلْسَلُ، بل لا بد من انْتِهَائِهَا إلى الجَهْلِ الأوَّل، ولا يجوز أنْ يَكُون هو العَبْدُ لِما ذَكَرْنَا فوَجَب أن يكون فاعله هو اللَّهُ تعالى.

ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ أي: مِنْ قَتْل الأنبياء وتكْذِيب الرُّسُلِ المقصود منه التَّهْدِيد.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَۖ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْۖ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾﴾

لمَّا تكلم مع اليهود شَرَعَ في الكلام هَاهُنا مع النَّصارى.

فحكى عَنْ فَريقٍ مِنْهُم أنَّهُمْ قالوا: «إنَّ اللَّهَ هُوَ المسيحُ ابْنُ مَرْيَم» وهذا قول المَلْكَانِيَّة واليَعْقُوبِيَّة؛ لأنهم يَقُولُون: إنَّ مَرْيم ولدَت إلهاً، ولعلَّ معنى هذا المَذْهَب أنَّهُمْ يقولون: إنَّ الله تعالى حَلَّ في ذَاتِ عيسى واتّحد بِذاتِ عيسى، ثم حكى ـ سبحانه وتعالى ـ عن المسيح أنَّهُ قال: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْۖ﴾، وهذا تنبيه على ما هُوَ الحُجَّةُ القَاطِعَةُ على فسَاد قول النَّصَارى؛ وذلك لأنَّه ـ عليه الصَّلاةُ والسلام ـ لم يُفَرِّقْ بينه وبين غيره، في أنَّ دلائل الحُدُوثِ ظَاهِرَةٌ عليه، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ ومعْنَاهُ ظاهرٌ واحتَجَّ أهْلُ السُّنَّةِ[1] بهذا على أنَّ عِقَابَ الفُسَّاقِ لا يكون مُخَلَّداً قالوا: لأنَّه تعالى جَعَل أعظم أنواع الوعيدِ والتَّهْديد في حَقِّ المُشْرِكين، وهو أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ حَرَّم عليهم الجَنَّة ومأوَاهُمُ النَّار، وأنَّهُ ليس لهم نَاصِرٌ يَنْصُرهُم، ولا شَافِعٌ يَشْفَعُ لهُمْ، فلو كان حال الفُسَّاقِ من المُؤمنين كَذَلِك لما بَقِي لتهْدِيدِ المُشركين على شِرْكِهِم بهذا الوعيد فائدة.

قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٍۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٥٠.

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾

معناه أحدُ الثلاثةِ، ولذلك منع الجمهورُ أن يُنْصَبَ ما بعده، لا تقولُ: ثَالِثُ ثلاثةً، ولا رَابعُ أربعةً؛ قالوا: لأنه اسمُ فاعلٍ، ويعملُ عَمَلَ فعله، وهنا لا يقع موقعَه فعلٌ؛ إذ لا يقال: رَبَّعْتُ الأرْبَعَةَ، ولا ثَلَّثْتُ الثلاثةَ، وأيضاً: فإنه أحدُ الثلاثة؛ فيلزم أن يعمل في نَفْسِهِ، وأجاز النصْبَ بمثلِ هذا ثَعْلَبٌ، وردَّه عليه الجمهورُ بما ذُكِرَ، أمَّا إذا كان من غيرِ لَفْظِ ما بعده، فإنه يجوزُ فيه الوجْهَان: النصبُ، والإضافة؛ نحو: رَابعٌ ثلاثةً، وإن شئْتَ: ثَلاثَةٍ، واعلم: أنه يجوز أن يُشتقَّ من واحد إلى عَشَرَةٍ صيغةُ اسمِ فاعلٍ؛ نحو: «وَاحِد»، ويجوز قلبه فيقال: حَادِي وثَانِي وثالِث إلى عَاشِر، وحينئذٍ: يجوز أنْ يستعملَ مفرداً؛ فيقال: ثَالِثٌ ورَابعٌ؛ كما يقال: ثلاثةٌ وأربعةٌ من غير ذكرِ مفسِّرٍ، وأن يستعمل استعمالَ أسماءِ الفاعلينَ؛ إنْ وقع بعده مغايرُهُ لفظاً، ولا يكونُ إلا ما دونَه برتْبةٍ واحدةٍ؛ نحو عَاشِرُ تِسْعَةٍ، وتَاسِعُ ثَمانِيَةٍ، فلا يجامعُ ما دونَه برتبتين؛ نحو: عَاشِرُ ثمانِيَةٍ، ولا ثَامِنُ أرْبَعَةٍ، ولا يُجامِعُ ما فوقه مطلقاً، فلا يقال: تَاسِعُ عشرةٍ ولا رَابعُ ستَّةٍ.

إذا تقرَّر ذلك فيعطى حكم اسم الفاعل؛ فلا يعملُ إلا بشروطه، وأمَّا إذا جامع موافقاً [له لفظاً] وجبتْ إضافتُه؛ نحو: ثَالثُ ثلاثةٍ، وثَاني اثْنَيْنِ، وتقدَّم خلاف ثَعْلَبٍ، ويجوز أن يُبْنَى أيضاً من أحَدَ عشر، إلى تِسْعَة عشر، فيقال: حَادِي عشرَ وثالثَ عشرَ، ويجوز أنْ يُستعمل مفرداً؛ كما ذكرنا، ويجوز أن يُسْتَعْمَلَ مجامعاً لغيره، ولا يكونُ إلا موافقاً، فيقال: حَادِي عشر أحدَ عشرَ، وثالثَ عشرَ ثلاثةَ عشرَ، ولا يقالُ: ثالثَ عشرَ اثْنَيْ عشرَ، وإن كان بعضُهم خالفَ، وحكمُ المؤنثِ كحكْمه في الصفَاتِ الصريحةِ، فيقال: ثَالِثَة ورابعة، وحادية عشْرَةَ، وثَالِثَة عشْرَةَ ثلاثَ عَشْرَة، وله أحكامٌ كثيرة مذكورة في كُتب النَّحو.

فصل في تفسير قول النصارى «ثالث ثلاثة»

هذا قول المَرْقُوسِيَّة: وفيه طريقان:

أحدهما: قول المُفَسِّرين[1]: وهو أنَّ النَّصَارى يقولون: الإلهيَّة مشتركة بَيْنَ اللَّه ومرْيَم وعيسَى، وكُلُّ واحد من هؤلاء إله.

ويؤكد ذَلِكَ قوله تعالى: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] فقوله: «ثَالِثُ ثلاثَةٍ» أي: أحَد ثلاثة، وواحد من ثلاثةِ آلهةٍ، يَدُلُّ عليه قوله تعالى في الرَّدِّ عليهم: ﴿وَمَآ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّآ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾.

قال الواحديُّ والبَغَوِي[2]: من قال: إنَّ اللَّه تعالى ثَالِثُ ثلاثةٍ، هُو لَمْ يُرِدْ ثالثُ

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٥١. (٢) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٥١، والبغوي ٢/ ٥٤.

ثلاثةِ آلهة، فإنَّه ما مِنْ شَيْءٍ إلاَّ واللَّه ثالثُهُ بالعِلْم، قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧].

وقال النَّبيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ لأبي بكرٍ: «ما ظَنُّكَ باثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»[١].

الطريق الثاني: أنَّ المُتَكَلِّمين حكوا عن النَّصارى أنَّهُمْ يقولون: جَوْهَرٌ واحدٌ: ثلاثةُ أقْسَام: أبٌ، وابنٌ، ورُوحُ القُدُس، وهذه الثَّلاثَةُ إلهٌ واحِدٌ، كما أنَّ الشَّمْس اسمٌ يتناوَلُ القُرْصَ والشُّعَاع والحَرَارَة، وعنُوا بالأبِ الذَّات، وبالابْنِ الكَلِمَة، وبالرُّوحِ الحَيَاة، وأثْبَتُوا الذَّاتَ والكَلِمَة والحَيَاة.

وقالوا: إنَّ الكَلِمَة التي هي كلامُ اللَّه اخْتلطَتْ بِجِسْمِ عيسَى اخْتِلاطَ الماءِ بالخَمْر، واختلاط الماءِ باللَّبَن.

وزعمُوا أنَّ الأبَ إلهٌ، والابْنَ إله، والرُّوح إلهٌ، والكُلُّ إلهٌ وهذا بَاطِلٌ بيديهَةِ العقْل، فإنَّ الإلهَ لا يكونُ إلاَّ واحِداً، والواحِدُ لا يكونُ ثلاثةً، وليس في الدُّنْيا مقالةٌ أشَدَّ فَسَاداً، وأظْهَر بُطْلاناً من مقالَةِ النَّصارى ـ لعنهُمُ اللَّهُ تعالى ـ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ﴾ «مِنْ» زائدةٌ في المبتدأ؛ لوجود الشرطين، وهما كونُ الكلام غير إيجابٍ، وتنكيرُ ما جرَّتْهُ، و «إلهٌ» بدل من محلِّ «إلهٍ» المجرورِ بـ «مِنْ» الاستغراقية؛ لأن محلَّه رفعٌ كما تقدَّم، وما إلهٌ في الوجُودِ إلاَّ إلهٌ مُتَّصِفٌ بالوحْدَانية، قال الزمخشريُّ[٢]: «مِنْ» في قوله: «مِنْ إلهٍ» للاستغراقِ، وهي المقدَّرةُ مع «لاَ» التي لنفي الجنْسِ في قولك: «لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ» والمعنى: وما مِنْ إلهٍ قَطُّ في الوجُودِ إلاَّ إلهٌ مُتَّصِفٌ بالوحدانيَّة، وهو الله تعالى»، فقد تحصَّل مِنْ هذا أنَّ «مِنْ إلهٍ» مبتدأ، وخبرُه محذوفٌ، و «إلاَّ إلَهٌ» بدلٌ على المحلِّ، قال مكي[٣]: «ويجوزُ في الكلام النصبُ: «إلاَّ إلهاً» على الاستثناء»، قال أبو البقاء[٤]: «ولو قُرِئَ بالجرِّ بدلاً من لَفْظ «إلهٍ»، لكان جائزاً في العربيَّة»، قال شهاب الدين[٥]: ليس كما قال؛ لأنه يلزمُ زيادةُ «مِنْ» في الواجبِ؛ لأن النفي انتقضَ بـ «إلاَّ»، لو قلت: «ما قَامَ إلاَّ مِنْ رَجُلٍ»، لم يَجُزْ فكذا هذا، وإنما يجوزُ ذلك على رأي الكوفيين والأخفش؛ فإنَّ الكوفيين يشترطون تنكيرَ مجرورها فقط، والأخفشُ لا يشترط شيئاً، قال مكي[٦]: «واختار الكسائيُّ الخفضَ على البدل من لفظ «إلهٍ»، وهو بعيدٌ؛ لأنَّ «مِنْ» لا تُزَاد في الواجبِ»، قال شهاب الدين[٧]: ولو ذهبَ ذاهبٌ

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٤.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٥١.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٨٣.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٤١.
(٧) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٨٣.

سورة المائدة / الآيتان: ٧٣، ٧٤ ـــــــ

حاصلٌ بالضمير، فكأنه قيل: كَافرُهُمْ، وليسوا كلهم بَقُوا على الكُفْر». انتهى، يعني: هذا تقديرٌ لكونها تبعيضيةً، وهو معنى كونها في محلِّ نصبٍ على الحال.

وقوله تعالى: «أفَلا يَتُوبُونَ»: تقدَّم نظيره مراراً، وأنَّ فيه رأيين: رأيُ الجمهور: تقديمُ حرفِ العطف على الهمزة تقديراً، ورأيُ أبي القاسِم: بقاؤه على حاله وحذفُ جملةٍ معطوفٍ هذا عليها، والتقديرُ: أيثبُتُونَ على كُفرِهِمْ، فلا يتُوبُونَ، والاستفهامُ فيه قولان:

أظهرهما: أنه للتعجب من حالهم: كَيْفَ لا يتوبُونَ ويستغفُرونَ من هذه المقالةِ الشَّنعاء؟

والثاني: أنه بمعنى الأمر، وهو رأي ابن زياد الفَرَّاء؛ كأنه قال: تُوبُوا واسْتَغْفِرُوا من هاتيْنِ المقالتيْنِ؛ كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]. وكلامُ ابن عطيَّة[1] يُفْهِم أنه للتحضيضِ، قال: «رَفَقَ جَلَّ وعلا بهِمْ بتحضيضهِ إياهُمْ على التوبة وطلب المغفِرَةِ»، يعني بذلك من حيث المعنى، وإلاَّ فَفَهْمُ التحضيض من هذا اللفظ غيرُ مُسَلَّم، وكيف يُعْقَلُ أنَّ حرف العطفِ فصلَ بين الهمزة و «لا» المفهمةِ للتحضيض؟ [فإنْ قلت]:

هذا إنما يُشْكِلُ على قولنا: إنَّ «ألاَ» التحضيضية بسيطةٌ غيرُ مركَّبةٍ، فلا يُدَّعى فيها الفصلُ بحرفِ العطف، أما إذا قلنا: إنها همزةُ الاستفهام دَخَلَتْ على «لا» النافيةِ، وصارَ معناهما التحضيضَ، فلا يَضُرُّ الفصلُ بحرف العَطْف؛ لأنه عُهِد في «لا» النافيةِ الداخلِ عليها همزةُ الاستفهام، فالجواب: أنه لا يجوزُ مطلقاً؛ لأنَّ ذلك المعنى قد انسلخ وحدثَ معنى آخرُ، وهو التحضيضُ؛ فلا يلزم من الجوازِ في الأصْلِ الجوازُ بعد حدوثِ معنى جديد.

قوله تعالى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُۥ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَٰتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾﴾

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. و «قَدْ خَلَتْ» صفةٌ له كما في الآيةِ الأخرى، وتقدَّم معنى الحصر أي: ما هُو إلاَّ رسول من جنسِ الذين مَضَوْا من قَبْلِهِ، وليْسَ بإله، كما أنَّ الرُّسُل الذين مَضَوْا لم يكونوا آلِهَةً، وجاء بالبيِّنَات من اللَّهِ كما أتَوْا بأمْثَالِهَا، وإنَّ إبراءَ عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكْمَهَ والأبْرَصَ، وإحْيَاء الموتى فبإذْنِ اللَّهِ على يدهِ من اللَّه، كما أحيا مُوسَى العَصَا، وجعلها حَيَّة تَسْعَى، وفُلِقَ له البحر، وضرب الحَجَرَ فانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً، وإن كان خلقَهُ من غير ذكرٍ، فقد خلق اللَّهُ ـ تعالى ـ آدَمَ من غَيْرِ ذكرٍ ولا أنْثَى.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٢.

وقوله تعالى: «وأمُّهُ صدِّيقةٌ» ابتداءٌ وخبرٌ، ولا محلَّ لهذه الجملة من الإعراب، و «صِدِّيقةٌ» تأنيثُ «صدِّيق»، وهو بناءُ مبالغةٍ كـ «فعَّال» و «فَعُول»، إلا أنه لا يعملُ عمل أمثلةِ المبالغة، فلا يقال: «زَيْدٌ شِرِّيبٌ العسلَ»؛ كما يقال: «شرَّابٌ العَسَل»، وإن كان القياس إعماله، وهل هو مِنْ «صَدَقَ» الثلاثيِّ، أو من «صَدَّقَ» مضعَّفاً؟ القياسُ يقتضي الأولَ، لأنَّ أمثلةَ المبالغةِ تطَّرِدُ من الثلاثي دون الرباعيِّ، فإنه لم يَجيء منه إلا القليلُ، وقال الزمخشري[1]: «إنه من التَّصْديقِ»، وكذا ابنُ عطية[2]، إلا أنَّه جعله محتملاً، وهذا واضحٌ لقوله: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا﴾ [التحريم: ١٢]، فقد صرَّح بالفعل المسند إليها مضعَّفاً، وعلى الأول معناه أنَّها كثيرةُ الصِّدْقِ.

وقوله تعالى: «كَانَا يأكُلانِ الطَّعامَ» لا محلَّ له؛ لأنه استئنافٌ وبيان لكونهما كسائر البشرِ في احتياجهما إلى ما يحتاج إليه كلُّ جِسْمٍ مُولدٍ، والإلهُ الحقُّ سبحانه وتعالى منزَّهٌ عن ذلك، وقال بعضهم: «هو كنايةٌ عن احتياجهما إلى التَّغَوُّطِ» وهُو ضعيفٌ مِنْ وُجُوه:

الأول: أنَّهُ ليْسَ كُلُّ من أكل أحْدَث، فإنَّ أهل الجَنَّةِ يأكلون ولا يُحْدِثُون.

الثاني: أنَّ الأكْلَ عبارةٌ عن الحاجَةِ إلى الطَّعَام، وهذه الحاجَةُ من أقْوى الدَّلائلِ على أنَّهُ ليس بإله، فأي حَاجَةٍ إلى جَعْلِهِ كِنَايَةً عن شَيْءٍ آخر؟

الثالث: أنَّ الإله هو القادِرُ على الخَلْقِ والإيجَادِ، فلو كانَ إلهاً لقدر على دَفْعِ ألَم الْجُوعِ عن نَفْسِهِ بِغَيْرِ الطَّعَامِ، فلمَّا لم يقدر على دَفْعِ الضَّررِ عن نَفْسِه، كيف يُعْقَلُ أنَ يكُونَ إلهاً للعالمين؟!

والمقصودُ من هذا: الاستِدلاَلُ على فَسَادِ قَوْلِ النَّصَارَى، فإنّ من كان له أمٌّ فقد حَدَثَ بَعْدَ أن لَمْ يكُنْ، وكلُّ من كان كذلك كان مَخْلُوقاً لا إلهاً، وكُلُّ من احْتَاجَ إلى الطَّعَام أشَدَّ الحاجَةِ لَمْ يكن إلهاً؛ لأنَّ الإله هُوَ الَّذِي يكونُ غَنِيّاً عن جَمِيعِ الأشْيَاء، وبالجُمْلَةِ فسادُ قولِ النَّصَارى أظْهَرُ من أن يُحْتَاجَ فيه إلى دَليلٍ.

قوله تعالى: «كَيْفَ» منصوب بقوله: «نُبَيِّنُ» بعده، وتقدم ما فيه في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨] وغيره، ولا يجوز أن يكون معمولاً لما قبله؛ لأن له صدر الكلام، وهذه الجملة الاستفهامية في محلِّ نصبٍ؛ لأنها معلِّقةٌ للفعل قبلها، وقوله: «ثُمَّ انظُرْ أنَّىٰ يُؤفَكُونَ» كالجملةِ قبلَها، و «أنَّىٰ» بمعنى «كَيْفَ»، و «يُؤفَكُونَ» ناصبٌ لـ «أنَّىٰ» ويُؤفَكُونَ: بمعنى يُصْرَفُونَ.

وفي تكرير الأمر بقوله: «انْظُرْ» «ثُمَّ انْظُرْ» دلالةٌ على الاهتمام بالنظرِ، وأيضاً: فقد اختلف متعلَّقُ النظريْنِ؛ فإنَّ الأولَ أمرٌ بالنظَرِ في كيفية إيضاح الله تعالى لهم الآياتِ، وبيانها؛ بحيث إنه لا شكَّ فيها ولا ريب، والأمرُ الثاني بالنَّظَر في كونهم صُرِفُوا عن

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٢.

تدبُّرها والإيمان بها، أو بكونِهِم قُلِبُوا عمَّا أُريدَ بهم، قال الزمخشريُّ[١]: «فإنْ قلت: ما معنى التراخي في قوله: «ثُمَّ انْظُرْ»؟ قلت: معناه ما بين التعجُّبَيْنِ، يعني: أنه بيَّن لهم الآياتِ بياناً عجباً، وأنَّ إعراضهم عنها أعْجَبُ منه». انتهى، يعني: أنه من باب التراخِي في الرُّتَبِ، لا في الأزمنةِ، ونحوه ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١] وسيأتي.

فصل في معنى الإفك

يُقَالُ: أفَكَهُ يأفِكُهُ إفْكاً إذا صَرَفَهُ، والإفْكُ: الكَذِبُ؛ لأنَّهُ صَرْفٌ عَنِ الحَقِّ، وكُلُّ مَصْرُوفٍ عَنِ الشَّيْءِ مأفوكٌ عنه.

وقد أفَكَت الأرْضُ، إذا صُرِفَ عَنْهَا المَطَرُ.

والمعنى: كَيْف يصرفون عن الحَقِّ؟

قال أهْلُ السُّنَّةِ[٢]: دلَّتِ الآيَةُ على أنَّهُمْ مَصْرُوفُون عن تَأمُّلِ الحَقِّ، والإنْسَان يمتنع أن يَصْرِفَ نَفْسَهُ عن الحقِّ والصِّدْق إلى البَاطِلِ والجَهْلِ والكَذِب، لأنَّ العاقل لا يختار لِنَفْسِه ذلك، فَعَلِمْنَا أنَّ الله تعالى صَرَفَهُمْ عن ذلك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾﴾

وهذا دَلِيلٌ أيضاً على فَسَادِ قول النَّصَارَى وذلك من وُجُوهٍ:

الأوَّلُ: أنَّ اليَهُود كانوا يعادُونَ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ويَقْصُدُونَهُ بالسُّوءِ، فما قَدرَ على إضْرَارِهِمْ، وكان له أيضاً أنْصَارٌ وصَحَابَةٌ يُحِبُّونَهُ، فما قَدَرَ على إيصَالِ نَفْعٍ من مَنَافِعِ الدُّنْيَا إليْهِمْ، والعاجِزُ عن الإضْرار والنَّفْعِ كَيْفَ يُعْقَلُ أن يكُون إلهاً؟!

الثاني: أن مذْهَبَ النَّصَارى ـ لعنهم اللَّهُ ـ: أنَّ اليهود صَلَبُوه ومَزَّقُوا أضْلاعَهُ، ولما عَطِشَ وطلبَ الماءَ مِنْهُم صبُّوا الخَلَّ فِي مَنخريْهِ، ومن كان في الضَّعْفِ هكَذَا، كَيْفَ يُعْقَل أن يكُون إلهاً؟!

الثالث: أنَّ إلهَ العالم يَجِبُ أنْ يكُون غَنِيًّا عن كل ما سواهُ مُحْتَاجاً إليه، فلو كان عيسَى كذلك لامْتَنَعَ كَوْنُهُ مَشْغُولاً بعبادة الله تعالى؛ لأنَّ الإله لا يَعْبُدُ شَيْئاً، إنَّمَا العبد هو الذي يَعْبُدُ الإله، فلما عُرِفَ بالتَّوَاتُرِ أنَّهُ كانَ مُوَاظِباً على الطَّاعَات والعبادَاتِ، عَلِمْنَا أنَّهُ كان يفعلها لكونه مُحْتَاجاً في تَحْصِيل المَنَافِعِ، ودفْعِ المضَارِّ إلى غيره، ومن كان كذلك كَيْفَ يَقْدِرُ على إيصال المَنَافِعِ إلى العِبَادِ، ودَفْعِ المضارّ عنهم؟! وإذَا كان كذلِكَ كان عَبْداً كَسَائِرِ العَبِيدِ، وهذا هو عَيْنُ الدَّليلِ الذي حَكَاهُ اللَّهُ تعالى عن إبراهيم ـ عليه السلام

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٥٢.

ـ حيث قال: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢].

قوله تعالى: «مَا لا يَمْلِكُ»: يجوزُ أن تكون «مَا» بمعنى «الَّذِي»، وأن تكون نكرةً موصوفةً، والجملةُ بعدها صلةٌ، فلا محلَّ لها، أو صفةٌ، فمحلُّها النصبُ، وفي وقوع «مَا» على العاقلِ هنا؛ لأنه أُريد به عيسَى وأمُّه وجوهٌ:

أحدها: أنه أُتِي بـ «مَا» مراداً بها العاقلُ؛ لأنها مبهمةٌ تقعُ على كل شيء، كذا قاله سيبويه[1]، أو أُريد به النوعُ؛ كقوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، أي: النوع الطَّيِّبَ، أو أُريدَ به العاقلُ مع غيره؛ لأنَّ أكثر ما عبد من دون اللَّهِ غيرُ عاقلٍ؛ كالأصنامِ والأوثانِ والكواكبِ والشَّجَرِ، أو شبهُهُ على أولِ أحواله؛ لأنه في أولِ حاله لا يُوصفُ بعقلٍ، فكيف يُتَّخذ إلهاً معبوداً؟

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ «هو»: يجوزُ أن يكون مبتدأ ثانياً، و «السَّميعُ» خبرُه، و «العَلِيمُ» خبرٌ ثانٍ أو صفةٌ، والجملة خبرُ الأوَّل، ويجوزُ أن يكون فَصْلاً، وقد عُرِفَ ما فيه، ويجوزُ أن يكونَ بدلاً، وهذه الجملةُ الظاهرُ فيها: أنها لا محلَّ لها من الإعراب، ويحتمل أن يكون في محلِّ نَصْبٍ على الحالِ من فاعلِ «تَعْبُدونَ»، أي: أتعبُدُونَ غير الله، والحالُ أن الله هو المستحقُّ للعبادة؛ لأنه يَسْمَعُ كلَّ شيء ويعلمه، وإليه ينحو كلامُ الزمخشريِّ؛ فإنه قال: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ متعلِّق بـ «أَتَعْبُدُونَ»، أي: أتشركون بالله ولا تَخْشَوْنَهُ، وهو الذي يسمَعُ ما تقولُونَ ويعلَمُ ما تعتقدُونَ؟ أتعبدون العاجزَ، واللَّهُ هو السميعُ العَلِيم؟. انتهى، والرابطُ بين الحالِ وصاحبها الواوُ، ومجيء هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة؛ فإنَّ السميع يسمع ما يُشْكَى إليه من الضُّرِّ وطلب النفْعِ، ويعلم مواقعهما كيف يكُونَان؟

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾﴾

لما تكلَّمَ أوَّلاً على أباطيلِ اليهُودِ، ثم تكلَّم ثانياً على أباطيلِ النَّصَارى، وأقَامَ الدَّلائل على بُطْلانِها وفسادِهَا، فعند هذا خاطب مجمُوعَ الفريقَيْنِ، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾، أي: لاتتجاوَزُوا الحَدَّ، والغُلُوُّ نَقيضُ التَّقْصِير، ومعْنَاهُ: الخُرُوجُ عَنِ الحَدِّ.

قوله تعالى: «غَيْرَ الحَقِّ»: فيه خمسة أوجه:

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٠٩.

أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف، أي: لا تَغْلُوا في دينكُمْ غُلُوًّا غَيْرَ الحقِّ، أي: غُلُوًّا باطلاً، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

الثاني: أنه منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعلِ في «تَغْلُوا»، أي: لا تَغْلُوا مُجاوزِينَ الحَقَّ، ذكره أبو البقاء[1].

الثالث: أنه حالٌ من «دينكُمْ»، أي: لا تغلُوا فيه وهو باطلٌ، بل اغْلُوا فيه وهُوَ حَقٌّ؛ ويؤيِّد هذا ما قاله الزمخشريُّ؛ فإنه قال: «لأنَّ الغُلُوَّ في الدين غُلُوَّانِ: حقٌّ؛ وهو أنْ يُفْحَصَ عن حقائقه، ويُفَتَّشَ عن أباعدِ معانيه، ويُجْتَهَد في تحصيله حُجَجه، وغُلُوٌّ باطلٌ؛ وهو أن يتجاوز الحقَّ ويتخطَّاه بالإعْرَاضِ عن الأدلَّة».

الرابع: أنه منصوبٌ على الاستثناء المتَّصل.

الخامس: على الاستثناء المنقطع، ذكر هذين الوجهين أبو حيان[2] عن غيره، واستبعدَهُما؛ فإنه قال: «وأبعد من ذهب إلى أنها استثناءٌ متَّصِلٌ، ومن ذهب إلى أنها استثناءٌ منقطعٌ، ويقدِّره بـ «لَكِنَّ الحقَّ فاتَّبِعُوهُ» قال شهاب الدين[3]: والمستثنى منه يَعْسُرُ تعيينُه، والذي يظهر فيه: أنه قوله تعالى: «في دينكُمْ»؛ كأنه قيل: لا تَغْلُوا في دينكُمْ إلا الدِّينَ الحقَّ، فإنه يجوز لكم الغلوُّ فيه، ومعنى الغلُوِّ فيه ما تقدَّم من تقرير الزمخشريِّ له.

وذكر الواحديُّ فيه الحالَ والاستثناء، فقال: وانتصابُ «غَيْرَ الحَقِّ» من وجهين:

أحدهما: الحالُ والقَطْعُ من الدِّينِ؛ كأنه قيل: لا تَغْلُوا في دينِكُمْ مخالفِيَن للحَقِّ؛ لأنهم خالَفُوا الحقَّ في دينهمْ، ثم غلوْا فيه بالإصْرارِ عليه.

والثاني: أن يكون منصوباً على الاستثناء، فيكون «الحَقّ» مستثنًى من المَنْهِيِّ عن الغلوِّ فيه؛ بأنْ يجوزَ الغلوُّ فيما هو حقٌّ على معنى اتباعه والثبات عليه، وهذا نصٌّ كما ذكرنا من أنَّ المستثنى هو «دِينُكُمْ».

وتقدَّم معنى الغُلُوِّ في سورة النساء [الآية ١٧١] فظاهرُ هذه الأعاريب المتقدِّمةِ: أنَّ «تَغْلُوا» فعلٌ لازمٌ، وكذا نصَّ عليه أبو البقاء[4]، إلا أن أهل اللغةِ يفسِّرونهُ بمعنى متعدٍّ؛ فإنهم قالوا: معناه لا تتجاوَزُوا الحدَّ، قال الراغب[5]: الغُلُوُّ تجاوزُ الحَدِّ، يقال ذلك إذا كان في السِّعْرِ «غَلاءً»، وإذا كان في القَدْرِ والمنزلةِ «غُلُوًّا»، وفي السهم «غَلْواً»، وأفعالها جميعاً غَلاَ يَغْلُو؛ فعلى هذا: يجوز أن ينتصب «غَيْرَ الحَقِّ» مفعولاً به، أي: لا تتجاوَزُوا في دينكُمْ غير الحقِّ، فإنْ فسَّرنا «تَغْلُوا» بمعنى تتباعَدُوا من قولهم: «غَلاَ السَّهْمُ»، أي: تباعدَ كان قَاصِراً، فيحتمل أن يكون من قال بأنه لازمٌ، أخذه من هذا لا من الأوَّل.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٣.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤٧.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٨٦.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: المفردات ٣٧٧.

فصل في معنى الآية

قال بعضُ المُفَسِّرين[١]: معنى قوله «غَيْر الحَقِّ» أي: في دينِكُمُ المُخالِف للحَقِّ؛ لأنَّهُمْ خَالَفُوا الحقَّ في دينِهِمْ، ثُمَّ غَلَوْا فيه بالإصْرَار عَلَيْه.

وقال ابْنُ الخَطيبِ[٢]: مَعْنَى الغُلُو الباطل: أن تَتَكَلَّفَ الشُّبَهَ وإخْفَاءَ الدَّلائلِ، وذلك الغُلُوُّ أنَّ اليهُودَ ـ لعنهُمُ اللَّهُ ـ نَسَبُوا سَيِّدنَا عيسَى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى الزِّنَا وإلى أنَّهُ كَذَّابٌ والنَّصارى ـ لعنهم اللَّهُ ـ ادَّعَوا فيه الإلَهِيَّةِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ﴾ الآية.

الأهْوَاء: جمْعُ الهَوَى، وهو ما تَدْعُو إلَيْه شهوةُ النَّفْسِ.

والمراد هَاهُنَا: المذاهِبُ الَّتِي تدعو إليها الشَّهْوةُ دُونَ الحُجَّة.

قال الشَّعْبِيُّ[٣]: ما ذكر اللَّهُ بلفظ الهوى في القُرآن إلاَّ ذَمَّهُ.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]، ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَتَرْدَىٰ﴾ [طه: ١٦]، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ﴾ [النجم: ٣]، ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ [الفرقان: ٤٣].

قال أبو عُبَيْدٍ[٤]: لم نجدِ الهوى يوضع إلا في مَوْضِعِ الشَّرِّ، لا يقال: فلانٌ يَهْوَى الخَيْر، إنما يقال: يريدُ الخَيْر ويُحِبُّهُ.

وقال بعضُهم[٥]: الهَوَى إلهٌ يعبدُونَهُ من دُونِ اللَّهِ.

وقيل: سُمِّي الهَوَى هَوى؛ لأنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِه في النَّارِ وأنْشَدُوا في ذَمِّ الهَوَى قوله: [الكامل]

٢٠٢٩ ـ إنَّ الهَوَىٰ لَهُوَ الْهَوَانُ بِعَيْنِهِ فَإذَا هَوِيتَ فَقَدْ لَقِيتَ هَوَانَا[٦]

وقالَ رَجُلٌ لابن عبَّاس ـ رضي الله عنهُمَا ـ: الحَمْدُ لِلَّهِ الذي جَعَل هَوَايَ على هواك، فقال ابنُ عبَّاس: «كُلُّ هوى ضلالةٌ»[٧].

قوله تعالى: ﴿وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا﴾ في نصب «كثيراً» وجهان:

أحدهما: أنه مفعولٌ به، وعلى هذا أكثرُ المتأوِّلين؛ فإنهم يفسِّرونه بمعنى: وأضلُّوا كَثِيراً مِنْهُمْ أو مِنَ المُنَافِقِينَ.

والثاني: أنه منصوبٌ على المصدرية، أي: نعت لمصدرٍ محذوف، أي: إضلالاً كثيراً، وعلى هذا، فالمفعولُ محذوف، أي: أضَلُّوا غَيْرَهُمْ إضْلالاً كَثِيراً.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٥٥.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٥٣.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٥٣.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) البيت في الرازي الموضع السابق.
(٧) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (١٢/ ٥٣) عن ابن عباس.

فصل

اعلم أنَّهُ تعالى وَصَفَهُمْ بثلاثِ دَرَجَات في الضَّلالِ، فَبَيَّنَ أنَّهم كانوا ضَالِّين من قبل.

والمراد رُؤَسَاء الضَّلالةِ من فَرِيقَي اليهُود والنَّصارى لِمَا تَبَيَّنَ، والخطاب لِلَّذِين في عَصْرِ النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، نُهُوا عن اتِّباع أسلافِهِم فيما ابْتَدَعُوه بأهْوَائِهِم، فتبيَّن أنهم كانوا مُضِلِّينَ لغيرهم، ثم ذكروا أنَّهُمْ استَمَرُّوا على تلك الحَالَةِ، حتى أنَّهم الآن ضَالُّون كما كَانُوا، ولا نجد حالةً أقْرَبَ إلى البُعْدِ من اللَّه تعالى، والقُرْب من عِقَابِ اللَّهِ من هذه الحالة ـ نعُوذُ باللَّه منها ـ.

ويحتَملُ أن يكُون المُرَادُ أنَّهُم ضَلُّوا وأضَلُّوا، ثمَّ ضلُّوا بسبب اعتقادِهِمْ في ذلك الإضلال أنَّهُ إرشادٌ إلى الحقِّ، ولمَّا خَاطَبَهُمْ بهذَا الخطابِ وصَفَ أسلافهم، فقال تعالى: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ﴾.

قال أكثر المفسِّرين[1]: يعني أهْلَ «أيلة» لمَّا اعْتَدُوا في السَّبْتِ قال داوُدُ: «اللَّهُمَّ ٱلْعَنْهُم وٱجْعلْهُم آيَةً» فَمُسِخُوا قِرَدَةً، وأصحاب المائدة لما أكلُوا من المائدة، ولم يُؤمِنُوا، قال عيسى ـ عليه السلام ـ: اللَّهُمَّ العَنْهُم كما لَعَنْتَ أصْحَابَ السَّبْتِ، فأصْبَحُوا وقد مسخوا خنازير، وكانوا خمسَةَ آلافِ رَجُلٍ ما فيهمُ امْرأةٌ ولا صَبِيٌّ.

قال بعضُ العُلمَاء[2]: إنَّ اليَهُود كانُوا يفْتَخِرُون بأنَّهُم من أوْلاد الأنْبِيَاء، فَذَكَرَ اللَّهُ هذه الآيَة؛ لتَدُلَّ على أنَّهُمْ مَلْعُونِين على ألْسِنَةِ الأنْبِيَاءِ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.

وقيل: إنَّ داوُدَ وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ بَشَّرَا بِمُحَمَّدٍ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، ولعنَا من يُكَذِّبُه وهو قولُ الأصَمِّ[3].

قوله تعالى: ﴿مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾: في محلِّ نصْبٍ على الحال، وصاحبُها: إمَّا «الَّذينَ» وإمَّا واو «كَفَرُوا» وهما بمعنى واحدٍ، وقوله: «عَلى لِسَانِ داوُدَ وعيسَى» المرادُ باللسانِ الجارحةُ، لا اللغةُ، كذا قال أبو حيان[4]، يعني: أنَّ الناطقَ بلعْنِ هؤلاء لسانُ هذيْن النبيَّيْنِ، وجاء قوله «عَلَى لِسَانِ» بالإفرادِ دون التثنيةِ والجَمْعِ، فلم يَقُلْ: «عَلَى لِسَانَيْ» ولا «عَلَى ألْسِنَةِ» لقاعدةٍ كليةٍ، وهي: أن كلَّ جزأيْنِ مفردَيْنِ من صاحبيهما، إذا أُضِيفَا إلى كليهما من غير تفريقٍ، جازَ فيهما ثلاثةُ أوجه: لفظُ الجمعِ ـ وهو المختارُ ـ، ويليه التثنيةُ عند بعضهم، وعند بعضهم الإفرادُ مقدَّمٌ على التثنية، فيقال: «قَطَعْتُ رُءُوسَ الكَبْشَيْنِ»، وإنْ شئْتَ: رَأسَي الكَبْشَيْن، وإن شئْتَ: رَأسَ الكَبْشَيْنِ، ومنه: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤].

فقولي «جُزْأيْن»: تحرُّزٌ من شيئين ليْسَا بجزأيْن؛ نحو: «دِرْهَمَيْكُمَا»، وقد جاء:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٥٤.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٥٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤٨.

«مِنْ بُيُوتِكُمَا وعَمَائِمِكُمَا وأَسْيَافِكُمَا» لأَمْنِ اللَّبْسِ.

وبقولي: «مُفْرَدَيْنِ»: من نحو: «العَيْنَيْنِ واليَدَيْنِ»، فأمَّا قوله تعالى: ﴿فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ففُهِم بالإجْماعِ.

وبقولي: «مِنْ غَيْرِ تَفريقٍ»: تحرُّزٌ من نحو: قطعْتُ رَأسَ الكَبْشَيْنِ: السَّمِين والكَبْشِ الهَزيلِ؛ ومنه هذه الآية، فلا يجوزُ إلا الإفرادُ، وقال بعضهم: «هُوَ مُخْتَارٌ»، أي: فيجوز غيرُه، وقد مضى تحقيقُ هذه القاعدةِ.

قال شهاب الدين[1]: وفي النفسِ من كونِ المرادِ باللسان الجارحةَ شيءٌ، ويؤيِّد ذلك ما قاله الزمخشريُّ[2]؛ فإنه قال: «نَزَّلَ اللَّهُ لَعْنَهُمْ في الزَّبُورِ على لسانِ دَاوُدَ، وفي الإنجيلِ على لسانِ عيسى»، وقوةُ هذا تأبَىٰ كونه الجارحةَ، ثم إنِّي رأيتُ الواحديَّ ذكر عن المفسِّرين قولين، ورجَّح ما قلته؛ قال ـ رحمه الله ـ: «وقال ابن عبَّاس: يريد في الزَّبُور وفي الإنجيلِ، ومعنى هذا: أنَّ اللَّهَ تعالى لَعَنَ في الزَّبُور من يكْفُرُ مِنْ بني إسرائيل، وكذلك في الإنجيلِ، وقيل: على لسان دَاوُدَ وعيسَى؛ لأنَّ الزبورَ لسانُ داوُدَ، والإنجيلَ لسانُ عيسى»، فهذا نصٌّ في أن المراد باللسانِ غيرُ الجارحَةِ، ثم قال: «وقال الزَّجَّاج[3]: «وجائزٌ أن يكون داوُدُ وعيسَى عَلِمَا أنَّ محمَّداً نَبِيٌّ مبعوثٌ، وأنهما لَعَنَا من يَكْفُرُ به»، والقول هو الأوَّل، فتجويزُ الزجَّاجِ لذلك ظاهرٌ أنه يرادُ باللسانِ الجارحةُ، ولكن ليس قولاً للمفسِّرين، و «عَلَى لسانِ» متعلِّقٌ بـ «لُعِنَ» قال أبو البقاء[4]: «كما يُقال: جَاءَ زَيْدٌ على فَرَسٍ»، وفيه نظرٌ؛ إذ الظاهر أنه حالٌ، وقوله: «ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا» قد تقدَّم نظيره، وقوله: «وَكَانوا يَعْتَدُونَ» في هذه الجملةِ الناقصةِ وجهان:

أظهرهما: أن تكون عطفاً على صلةِ «مَا» وهو «عَصَوْا»، أي: ذلك بسبب عصيانِهم وكونهم معتدين.

والثاني: أنها استئنافيةٌ، أي: أخبر الله تعالى عنهم بذلك، قال أبو حيان[5]: «ويُقَوِّي هذا ما جاءَ بعده كالشَّرْحِ له، وهو قولُه: كانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ».

قوله تعالى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾

قوله تعالى: «كانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ» التَّنَاهِي هاهُنَا له مَعْنَيَانِ:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/٥٨٧.
(٢) ينظر: الكشاف ١/٦٦٦.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/٢١٨.
(٤) ينظر: الإملاء ١/٢٢٣.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/٥٤٨.

أحدهما: الذي عَلَيْه الجُمْهُور أنَّهُ تَفَاعُل من النَّهي أي: كان لا ينهى بَعْضُهُم بَعْضاً.

روى ابنُ مسعُود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ قال: «كَانَ فِيمَنْ كانَ قَبْلَكُم مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ إذا عَمِلَ العَامِلُ بالخَطِيئَةِ نَهَاهُ النَّاهِي تعذيراً، فَإذَا كَانَ مِنَ الغَدِ جَاءَ لَهُ وواكلَهُ وشَارَبَهُ، كَأنَّهُ لَمْ يَرَهُ على الخَطِيئَةِ بالأمْسِ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُم ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ، وجَعَلَ مِنْهُم القِرَدَةَ والخَنَازِيرَ، ولَعَنَهُمْ على لِسَانِ دَاوُدَ وعيسَى ابْنِ مريمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصوْا وكانُوا يَعْتَدُونَ والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكر ولتَأخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ ولَتأطرنَّه على الحقِّ أطْراً أوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَلْعَنُكُم كَما لَعَنَهُم»[1].

المعنى الثاني: التَّنَاهِي بمعنى الانتِهَاء، يُقَال: انْتَهَى الأمر، وتَنَاهَى عَنْهُ إذا كَفَّ عَنْه.

وقوله تعالى: ﴿عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾: متعلِّقٌ بـ «يَتَناهَوْنَ» و «فَعَلُوهُ» صفةٌ لـ «مُنْكَرٍ»، قال الزمخشريُّ[2]: «ما معنى وصفِ المنكرِ بـ «فَعَلُوهُ»، ولا يكونُ النَّهْيُ بعد الفِعْلِ؟ قلتُ: معناه لا يتناهَوْنَ عن معاودةِ منكَرٍ فعَلُوهُ، أو عن مِثْلِ مُنْكَرٍ فَعلُوهُ، أو عن منكرٍ أرادُوا فِعْلَهُ، كما ترى أماراتِ الخَوْضِ في الفسْقِ وآلاتِهِ تُسوَّى وتُهَيَّأُ، ويجوز أن يُرادَ: لا ينتهون ولا يمتنعونَ عن مُنْكَرٍ فعلُوهُ، بل يُصِرُّونَ عليه ويُداوِمُونَ، يقال: تناهَى عن الأمر وانتهى عنه، إذا امتنع منه».

وقوله تعالى: «لَبِئْسَمَا»: و «بِئْسَمَا قَدَّمَتْ» قد تقدَّم إعرابُ نظيرِ ذلك [الآية ٩ في البقرة]؛ فلا حاجة إلى إعادته، وهنا زيادةٌ أخرى؛ لخصوصِ التركيب يأتي الكلامُ عليها.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ قيل: مِنَ اليَهُود كَعْبُ بنُ الأشْرَف، ﴿يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ مُشْرِكِي مَكَّةَ حين خَرَجُوا إليهم يجيشون على النَّبِي ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ.

وقال ابنُ عبَّاس والحَسَنُ ومُجَاهِد ـ رضي الله عنهم ـ: «مِنْهُمْ» يعني المُنَافِقِين يَقُولُون لِلْيَهُود: «لِبِئْسَ ما قدَّمَتْ لَهُمْ أنْفُسُهُمْ»[3]، بِئْسَ مَا قدَّموا من العَملِ لمعَادِهِم في الآخِرَة.

قوله تعالى: ﴿أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ في محلِّه أوجهٌ:

أحدها: أنه مرفوعٌ على البدلِ من المخصُوصِ بالذمِّ، والمخصوصُ قد حُذِفَ، وأُقيمَتْ صفتُه مقامه، فإنك تُعْرِبُ «مَا» اسماً تامًّا معرفةً في محلِّ رفعٍ بالفاعلية بفعلِ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٦٥٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٣٣) وزاد لنسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٧.

(٣) انظر تفسير القرطبي (٦/ ١٦٠).

الذمّ، والمخصوصُ بالذمّ محذوفٌ، و «قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ» جملةٌ في محلِّ رفع صفةً له، والتقديرُ: لَبِئْسَ الشيءُ شَيءٌ قَدَّمَتْهُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، فـ «أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عليْهِمْ» بدَلٌ من «شَيْء» المحذوفِ، وهذا هو مذهبُ سيبويه[١]؛ كما تقدَّم تقريرُه.

الثاني: أنه هو المخصوصُ بالذمِّ، فيكونُ فيه الثلاثةُ أوجه المشهورة:

أحدها: أنه مبتدأٌ، والجملةُ قبله خبرُه، والرابطُ على هذا العمومُ عند مَنْ يَجْعَلُ ذلك، أو لا يحتاج إلى رابط؛ لأن الجملةَ عينُ المبتدأ.

الثاني: أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ لأنك لمَّا قلت: «بِئْسَ الرَّجُلُ» قيل لك: مَنْ هو؟ فقلتَ: فلانٌ، أي: هُوَ فلانٌ.

الثالث: أنه مبتدأ، خبرُه محذوفٌ، وقد تقدَّم تحريرُ ذلك، وإلى كونه مخصوصاً بالذمِّ ذهب جماعةٌ كالزمخشريِّ، ولم يذكر غيره، قال: «أن سخطَ اللَّهُ عليْهِمْ» هو المخصوصُ بالذمِّ؛ كأنه قيل: لبِئْسَ زادُهُمْ إلى الآخرة سخطُ اللَّهِ تعالى عليْهِمْ، والمعنى: مُوجِبُ سُخط الله»، قال شهاب الدين[٢]: وفي تقدير هذا المضاف من المحاسنِ ما لا يَخْفَى على متأمِّلِهِ؛ فإنَّ نفسَ السُّخْطِ المضاف إلى الباري تعالى لا يقالُ هو المخصوصُ بالذمِّ، إنما المخصوصُ بالذمِّ أسبابُه، وذهبَ إليه أيضاً الواحديُّ ومكي[٣] وأبو البقاء[٤]، إلاَّ أنَّ أبا حيان[٥] بعد أنْ حكى هذا الوجه عن أبي القاسم الزمخشريِّ قال: «ولَمْ يَصِحَّ هذا الإعرابُ إلا على مذهبِ الفرَّاءِ والفارسيِّ في جَعْلِ «مَا» موصولةً، أو على مذهب من يجعلُ «مَا» تمييزاً، و «قَدَّمَتْ لَهُمْ» صفتها، وأمَّا على مذهبِ سيبويه، فلا يتأتَّى ذلك» ثم ذكر مذهبَ سيبويه.

والوجه الثالث من أوجه «أنْ سَخِطَ»: أنه في محلِّ رفع على البدلِ من «مَا»، وإلى ذلك ذهب مكي[٦] وابنُ عطية[٧]، إلا أن مكِّيًّا حكاه عن غيره، قال: «وقيل: في موضعِ رفع على البدلِ من «مَا» في «لَبِئْسَ» على أنها معرفةٌ»، قال أبو حيان[٨] ـ بعد ما حكى هذا الوجه عن ابن عطيَّة ـ: «ولا يَصِحُّ هذا، سواءٌ كانت «مَا» تامَّةً أو موصولةً؛ لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدل منه، و «أنْ سَخِطَ» لا يجوزُ أنْ يكونَ فاعلاً لـ «بِئْسَ»؛ لأنَّ فاعل «بِئْسَ» لا يكونُ أن والفِعْلَ» وهو إيرادٌ واضحٌ كما قاله.

الوجه الرابع: أنه في محلِّ نصْبٍ على البدلِ من «مَا»، إذا قيل بأنها تمييزٌ، ذكر ذلك مكي[٩] وأبو البقاء[١٠]، وهذا لا يجوزُ ألبتة؛ وذلك لأنَّ شرطَ التمييز عند البصريين

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٤٧٦.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٨٨.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٢.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٣.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤٩.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٢.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٥.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٣/ ٥٤٩.
(٩) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٢.
(١٠) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٣.

أن يكون نكرةً، و «أنْ» وما في حيِّزها عندهم من قبيل أعرف المعارفِ؛ لأنَّها تُشْبِهُ المُضْمَرَ، وقد تقدم تقريرُ ذلك، فكيف يَقعُ تمييزاً؛ لأنَّ البدلَ يَحُلُّ محلَّ المبدَلِ منه؟ وعند الكوفيين أيضاً لا يجوزُ ذلك؛ لأنَّهم لا يُجيزون التمييزَ بكلِّ المبدَلِ منه؛ وعند الكوفيين أيضاً لا يجوزُ ذلك؛ لأنَّهم لا يجيزون التمييزَ بكلِّ معرفةٍ خُصُوصاً أنْ والفعل.

الخامس: أنه في محلِّ نصبٍ على البدل من الضمير المنصوب بـ «قَدَّمَتْ» العائد على «مَا» الموصولةِ أو الموصوفة؛ على حسبِ ما تقدَّم، والتقديرُ: قدَّمَتْهُ سُخْطَ الله؛ كقولك: «الذي رَأيْتُ زَيْداً أخُوكَ» وفي هذا بحثٌ يذكَرُ في موضعه.

السادس: أنه في موضع نصب على إسقاط الخافض؛ إذ التقديرُ: لأنْ سخطَ، وهذا جارٍ على مذهب سيبويه[1] والفراء[2]؛ لأنهما يَزْعُمان أنَّ محل «أنْ» بعد حذفِ الخافض في محلِّ نصب.

السابع: أنه في محلِّ جرٍّ بذلك الخافضِ المقدَّرِ، وهذا جارٍ على مذهبِ الخليلِ والكسائيِّ؛ لأنهما يَزْعُمان أنَّها في محل جرٍّ، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك غيرَ مرَّةٍ، وعلى هذا، فالمخصوصُ بالذمِّ محذوفٌ، أي: لَبِئْسَمَا قدَّمَتْ لَهُمْ أنفُسُهُمْ عَملُهُمْ أو صُنْعُهُمْ، ولامُ العلَّةِ المقدَّرةُ معلَّقَةٌ إمَّا بجملةِ الذمِّ، أي: سببُ ذَمِّهِمْ سُخْطُ اللَّهِ عليهم، أو بمحذوفٍ بعده، أي: لأنْ سخطَ اللَّهُ عليْهِمْ كَانَ كَيْتَ وكَيْتَ.

و «تَرَى» يجوز أنْ تكونَ مِنْ رؤية البَصَر، ويكونُ الكثيرُ المعاصرين لرسول الله ﷺ وأن تكونَ العلميَّةَ، والكثيرُ على هذا أسلافُهم، فمعنى «تَرَى»: تَعْلَمُ أخبارَهم وقصَصَهم بإخبارنا إيَّاك، فعلى الأوَّل يكون قوله «يَتَوَلَّوْن» في محلِّ نصبٍ على الحال، وعلى الثَّاني يكون في محلِّ نصبٍ على المفعول الثاني.

قوله تعالى: «ولو كانوا»: الظاهرُ أنَّ اسم «كَانَ» وفاعل «اتَّخَذُوهُمْ» عائدٌ على «كَثِيراً» من قوله: «تَرَىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ»، والضميرُ المنصوب في «اتَّخَذُوهمْ» يعودُ على «الَّذينَ كَفَرُوا» في قوله: «يَتَوَلَّوْن الذين كفرُوا».

والمعنى: لوْ كانُوا يُؤمِنُون بِاللَّه، والنَّبِيِّ، وهو مُوسَى عليه الصلاة والسلام، وما أُنْزِلَ إليهِ ما اتَّخَذُوا المُشْركين أوْلِيَاء؛ لأنَّ تَحْريمَ ذلك مُتَأكدٌ في التَّوْرَاة، وفي شَرْعِ مُوسَى ﷺ، فلمَّا فَعَلُوا ذلك، ظَهَرَ أنَّهُ لَيْسَ مُرَادُهُمْ تَقْرِير دين مُوسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بل مرادُهُمُ الرِّيَاسَةُ والجَاهُ، ويسعونَ في تَحْصيلهِ بأيِّ طريقٍ قدروا عليه، وبهذا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بالفِسْقِ، فقالَ تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ﴾.

وأجاز القفَّالُ أن يكون اسم «كَانَ» يعودُ على «الَّذينَ كَفَروا»، وكذلك الضميرُ المنصوبُ في «اتَّخَذُوهُمْ»، والضميرُ المرفوعُ في «اتَّخَذُوهُمْ» يعودُ على اليهود، والمرادُ

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١٧١.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ١٤٨، ٢/ ٢٣٨.

بالنبيِّ [محمدٌ] ﷺ والتقديرُ: ولو كان الكافرون المُتَولَّوْنَ مؤمنينَ بمحمَّدٍ والقرآنِ، ما اتخذَهُمْ هؤلاء اليهودُ أولياءَ، والأولُ أوْلَى؛ لأن الحديثَ عن كثيرٍ، لا عن المتولِّينَ، وجاء جواب «لَوْ» هنا على الأفصحِ، وهو عدمُ دخولِ اللام عليه؛ لكونه منفيًا؛ ومثله قول الآخر: [البسيط]

٢٠٣٠ ـ لَوْ أنَّ بالعلمِ تُعطَى مَا تَعِيشُ به لَـمَـا ظَـفِـرْتَ مِـنَ الـدُّنْـيَـا بِـثُـفْـرُوقِ[1]

وقوله تعالى: «ولكنَّ كثيراً منهُمْ» هذا الاستدراكُ واضحٌ بما تقدَّم، وقوله تعالى: «كَثِيراً» هو من إقامةِ الظاهرِ مقام المضمر؛ لأنه عبارةٌ عن «كَثِيراً منهم» المتقدِّم؛ فكأنه قيل: تَرَى كثيراً مِنْهُمْ، ولكنَّ ذلك الكَثِيرَ، ولا يريدُ: ولكنَّ كثيراً من ذلك الكَثِيرِ فَاسِقُون.

قوله تعالى: ﴿۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾﴾

لما ذكرَ عداوةَ اليهُودِ للمُسْلِمِين، فلذَلِكَ جَعَلَهُمْ قُرناءَ للمشركين في شدَّةِ العداوةِ، بل نَبَّهَ على أنَّهُمْ أشدُّ في العداوةِ من المُشركين، لكونه ـ تعالى ـ قدَّم ذكرَهُم على ذِكْرِ المُشْرِكِين.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ما خَلاَ يَهُودِيانِ بِمُسْلِمٍ إلاَّ هَمَّا بِقَتْلِهِ»[2]، وذكر تعالى أنَّ النَّصارى أَلْيَنَ عَرِيكَةً مِنَ اليهُودِ، وأقْرَبَ إلى المُسْلِمِين منهم، والمقصود من بَيَانِ هذا التَّفَاوُتِ تَخْفِيفُ أمْرِ اليَهُود على الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ و «اللاَّمُ» في قوله: «لَتَجدنَّ» هي لامُ القسم.

---

(١) ينظر: البحر ٣/ ٥٥٠ والدر المصون ٢/ ٥٨٩.

(٢) رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في «الضعفاء» عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية ابن حبان يهودي، وهم بالإفراد، وأخرجه الديلمي بلفظ: ما خلا قط يهودي بمسلم إلاَّ حدث نفسه بقتله، وقد أطال الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث، فأقول: ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يقرأ على يهوديّ يوماً في المنطق، فقال له وقد انفرد به: لا تأتني إلاَّ ومعك سكين أو نحوها؛ لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح، لزمه التعرض لقتله، وقال النجم: واشتهر في كلام الناس: أنه ما خلا قط رافِضِي بسني إلاَّ حدثته نفسُه بقتله، وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها اليهود.

وقد تقدّم إعْرَابُ هذا في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ﴾ [البقرة: ٩٦]، فأغْنَى عن إعادته وقال ابنُ عطيَّة[١]: «اللامُ للابْتداءِ»، وليس بشيء، بل هي لامٌ يُتلَقَّى بها القسمُ، و «أشدَّ النَّاسِ» مفعولٌ أوَّل، و «عَدَاوَةً» نصب على التمييز، و «لِلَّذِينَ» متعلِّقٌ بها، قَوِيَتْ باللام؛ لمَّا كانت فَرْعاً في العمل على الفعل، ولا يَضُرُّ كونُها مؤنثةً بالتاء؛ لأنها مبنيةٌ عليها؛ فهي كقوله: [الطويل]

٢٠٣١ ـ .....وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ .....[٢]

ويجوزَ أن يكون «لِلَّذِينَ» صفةً لـ «عَداوَةً» فيتعلَّقَ بمحذوف، و «اليَهُودَ» مفعولٌ ثانٍ، وقال أبو البقاء[٣]: «ويجوزُ أن يكون «اليهُودَ» هو الأولَ، و «أشَدَّ» هو الثاني» وهذا هو الظاهرُ؛ إذ المقصودُ أنْ يخبرَ الله تعالى عن اليهودِ والمشركينَ بأنَّهم أشدُّ الناسِ عداوةً للمؤمنين، وعن النصارى بأنهم أقربُ الناس مودَّةً لهم، وليس المرادُ أنْ يخبرَ عن أشدِّ الناسِ وأقْرَبِهِمْ بكَوْنِهم من اليهودِ والنصارى، فإنْ قيل: متى استوَيَا تعْرِيفاً وتنْكيراً، وجبَ تقديمُ المفعولِ الأول وتأخيرُ الثاني؛ كما يجب في المبتدأ والخبرِ، وهذا من ذاك، فالجوابُ: أنه إنما يجب ذلك حيث ألْبَسَ، أما إذا دَلَّ دليلٌ على ذلك، جاز التقديمُ والتأخيرُ؛ ومنه قول: [الطويل]

٢٠٣٢ ـ بَنُونَا بَنُو أبْنَائِنَا، وبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أبْنَاءِ الرِّجَالِ الأبَاعِدِ[٤]

فـ «بَنُو أبْنَاء» هو المبتدأ، و «بَنُونَا» خبره؛ لأنَّ المعنى على تشبيهِ أولادِ الأبناء بالأبناء[٥]؛ ومثلُه قول الآخر: [البسيط]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٥. (٢) تقدم.

(٣) ذكر في الإملاء ١/ ٢٢٣ أن اليهود: هو المفعول الثاني لتجد.

(٤) البيت للفرزدق ينظر: خزانة الأدب ١/ ٤٤٤، الانصاف ١/ ٦٦، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٨، شرح المفصل ١/ ٩٩، شرح الأشموني ١/ ٩٩، شرح ابن عقيل ١١٩، الدرر ٢/ ٢٤، الحيوان ١/ ٣٤٦، أوضح المسالك ١/ ١٠٦، مغني اللبيب ٢/ ٤٥٢، همع الهوامع ١/ ١٠٢، تخليص الشواهد ١٩٨، دلائل الإعجاز ٢٤٠، ارتشاف الضرب ٢/ ٤١، الدر المصون ٢/ ٥٩٠.

(٥) الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ لأن المبتدأ محكوم عليه، فلا بد من تقديمه ليتحقق، ويجوز تأخيره حيث لا مانع نحو: قائم زيد، ويجب التزام الأصل، لأسباب أحدها: أن يوهم التقديم ابتدائية الخبر، بأن يكونا معرفتين أو نكرتين متساويتين، ولا قرينة، نحو: زيد أخوك، وأفضل منك أفضل مني، فإن كان قرينة، جاز التقديم، نحو: أبو يوسف أبو حنيفة، وقوله بنونا بنو أبنائنا؛ حيث قدم الخبر وهو «بنونا» على المبتدأ وهو «بنو أبنائنا» مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف، فإن كلاً منهما مضاف إلى ضمير المتكلم، وإنما ساغ ذلك؛ لوجود قرينة معنوية تعين المبتدأ منهما، فإنك قد عرفت أن الخبر هو محط الفائدة؛ فما يكون فيه أساس التشبيه، وهو الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر، ألا ترى أنه لا يحسن أن يكون بنونا هو المبتدأ لأنه يلزم فيه إلاَّ يكون له بنون إلاَّ بني أبنائه، وليس المعنى على ذلك، فجاز تقديم الخبر هنا مع كونه معرفة، لظهور المعنى وأمن اللبس. =

٢٠٣٣ ـ قَبِيلَةُ الأمُ الأحْيَاءِ أكْرَمُهَا وَأَغْدَرُ النَّاسِ بالجِيرَانِ وَافِيهَا[(١)]

«أكْرمُهَا» هو المبتدأ، و «الأمُ الأحْيَاءِ» خبرُه، وكذا «وَافِيهَا» مبتدأ و «أغْدَرُ النَّاسِ» خبره، والمعنى على هذا، والآيةُ من هذا القبيلِ فيما ذكرنا وقوله: «والذينَ أشْرَكُوا» عطفٌ على اليَهودِ، والكلامُ على الجملة الثانيةِ كالكلام على ما قبلها.

فصل

تَقْدِيرُ الكلام قَسَماً: إنَّكَ تَجِدُ اليَهُودَ والمُشْرِكينَ أشَدّ عَدَاوةً مع المُؤمنين، وقدْ شَرَحْتُ لك أنَّ هذا التَّمَرُّدَ والمَعْصِيَة عادةٌ قَدِيمَةٌ، ففرِّغْ خَاطِرَك عنهم، ولا تُبَالِ بمكْرِهِم وكيْدِهِم[(٢)].

وقوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَٰرَىٰ﴾.

قال ابُن عباسٍ وسعيد بن جبير وعطاء والسُّدِّيُّ ـ رضي الله عنهم ـ المُرادُ به: النَّجَاشِي وقومه الذين قَدِمُوا من الحَبَشَةِ، وآمَنُوا به، ولم يُرِدْ جَمِيعَ النَّصارى؛ لأنَّهُمْ في عَداوتِهِم للمُسْلِمين، كاليَهُودِ في قَتْلِهِمُ المُسْلِمين وأسْرِهِمْ، وتَخْريبِ بلادِهِمْ، وهَدْمِ

= واعترض ابن هشام على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت: قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير، وأنه جاء على التشبيه المقلوب، كقول ذي الرمة: رمل كأوراك العذارى قطعنه.

فكان ينبغي أن يستشهد بما أنشده في «شرح التسهيل» من قول حسان بن ثابت:

قبيلة ألأم الأحياء أكرمها وأغدر الناس بالجيران وافيها

إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياء، وعن وافيها بأنه أغدر الناس لا العكس.

ويجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن التشبيه المقلوب من الأمور النادرة، والحمل على ما يندر وقوعه لمجرد الاحتمال مما لا يجوز أن يصار إليه، وإلا فإن كل كلام يمكن تطرق احتمالات بعيدة إليه، فلا تكون ثمة طمأنينة على إفادة غرض المتكلم بالعبارة.

وثانيهما: أن ما ذكره في بيت حسان من أن الغرض الإخبار عن أكرم هذه القبيلة بأنه ألأم الأحياء، وعن أوفى هذه القبيلة بأنه أغدر الأحياء، هذا نفسه يجري في بيت الشاهد، فيقال: إن غرض المتكلم الإخبار عن أبناء أبنائهم؛ بأنهم يشبهون أبناءهم وليس الغرض أن يخبر عن بنيهم بأنهم يشبهون بني أبنائهم، فلما صحَّ أن يكون غرض المتكلم معيناً للمبتدأ، صحَّ الاستشهاد ببيت الشاهد.

ومنهم من أجاز التقديم مطلقاً، ولم يلتفت إلى إيهام الانعكاس، وقال: الفائدة تحصل للمخاطب سواء قدم الخبر أم أخر، وقد أجاز ابن السيد في قوله: «شر النساء البحاتر»، أن يكون شر النساء مبتدأ و«البحاتر» خبره، وعكسه؛ ومنهم من منع التقديم مطلقاً، ولم يفصل بين ما دل عليه المعنى وغيره، وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، وذهب البصريون إلى جواز التقديم، واستدلوا بقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا. ينظر المصادر السابقة.

(١) البيت لحسان بن ثابت. ينظر: ديوانه (٢١٦)، الهمع ١/ ١٠٢، الدرر ١/ ٧٦، الدر المصون ٢/ ٥٩٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي ومجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٣٧) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ، وذكره البغوي ٢/ ٥٦.

مَسَاجِدِهِمْ، وإحْرَاقِ مَصَاحِفِهِمْ، ولا كَرَامَةَ لَهُمْ، بَلِ الآيَةُ فيمَنْ أسْلَمَ مِنْهُم.

وقال آخرون[1]: مَذْهَبُ اليَهُود الفَاسِد، أنَّه يَجِبُ إيصَالُ الشَّرِّ إلى من يُخَالِفُهُمْ في الدِّين بأيِّ طريقٍ كان، فإن قَدَرُوا على القَتْل فذلِكَ، وإلاَّ فنهب المالِ والسَّرِقَة، أو بِنَوْع من المَكْرِ والكَيْدِ والحِيلَةِ، وأمَّا النَّصَارى فليس مذهبهم ذلك، بل الإيذَاءُ في دينهم حَرَامٌ فهذا وَجْهُ التَّفاوُتِ، ثمَّ ذكر ـ سبحانه ـ سَبَبَ التَّفَاوُتِ، فقال «ذلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قسِّيسين وَرُهْباناً».

فإن قِيلَ: لِمَ أسند تسمية النَّصَارى إليهم، بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰ﴾؛ ولمَّا ذكر اليهود سمَّاهم بقوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ﴾ ولم يُسْنِدِ التَّسْمِيَةَ إلَيْهم.

فالجوابُ: لأنَّ تسميتهم باليَهُود إن كانت لِكَوْنِهِمْ من أوْلادِ يَهُوذَا بْنِ يَعْقُوبَ فَهِيَ تَسْمِيَةٌ حَقِيقَةٌ أيضاً، وإن كانت من التَّحَرُّكِ في دِرَاسَتِهِمْ، فكذلك أيْضاً، والنَّصَارَى فَهُم الذين سَمَّوا أنفُسَهُمْ حين قال لهم عيسَى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: ﴿مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ١٤]، فلذلك أسْنَدَ التَّسْمِيَةَ إليْهِم، وإنْ كانوا إنَّما سُمُّوا نصارَى؛ لأنَّهُمْ كانوا يَسْكُنُون قَرْيَةً يقال لها: «نَاصِرَة»، فكُلُّهُمْ لَمْ يكُونُوا سَاكِنِين فيها، بَلْ بعضُهُم أوْ أكثرُهُمْ، فالحقيقة لم تُوجَدْ فيهم.

وقد تقدَّمَ الكلامُ في تَسْمِيَتِهِم عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾ [الآية: ٦٢] في البقرة.

قوله تعالى: «ذَلِكَ بأنَّ» مبتدأ وخبرٌ، وتقدم تقريره، و «مِنْهُمْ» خبر «أنَّ»، و «قِسِّيسِينَ» اسمها، وأن واسمُها وخبرها في محلِّ جرٍّ بالباء، والباءُ ومجرورُها ههنا خبر «ذَلِكَ»، والقِسِّيسِينَ جمع «قِسِّيس» على فِعِّيلٍ، وهو مثالُ مُبالغة كـ «صِدِّيق»، وقد تقدَّم، وهو هنا رئيسُ النصارى وعابدُهُمْ، وأصلُه من تَقَسَّس الشَّيْء، إذا تَتَبَّعَهُ وطلبَهُ باللَّيْلِ، يقال: «تَقَسَّسْتُ أصْواتَهُم»، أي: تَتَبَّعْتهَا باللَّيْلِ، ويُقال لرئيس النصارى: قِسٌّ وقِسِّيسٌ، وللدليلِ بالليل: قَسْقَاسٌ وقَسْقَسٌ، قاله الراغب[2]، وقال غيرُه: القَسُّ بفتح القاف تَتَبُّعُ الشيءِ، ومنه سُمِّيَ عالم النصارى؛ لتتبُّعِه العِلْمَ، قال رُؤْبَةُ بْنُ العَجَّاجِ: [الرجز]

٢٠٣٤ ـ أصْبَحْنَ عَنْ قَسِّ الأذَى غَوَافِلاَ يَمْشِينَ هَوْناً خُرُداً بَهَالِلا[3]

ويقال: قَسَّ الأثَرَ وقصَّهُ بالصَّاد أيضاً، ويقال: قَسٌّ وقِسٌّ بفتح القاف وكسرها، وقِسِّيس، وزعم ابن عطية أنه أعجميٌّ مُعَرَّبٌ، وقال الواحديُّ: «وقد تكلَّمتِ العربُ

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/٥٦. (٢) ينظر: المفردات (٤١٨).

(٣) ينظر: ديوانه ٢/١٢١ البحر المحيط ٤/٤ الدر المصون ٢/٥٩٠، اللسان (قسس)، برواية:

يُمْسِين من قَسِّ الأذى غوافلا لا جعبرياتٍ ولا طهاملا

بالقسّ والقِسِّيسِ» وأنشد المازنيُّ: [الرجز]

٢٠٣٥ ـ لَـوْ عَـرَفَـتْ لأيـبُـلِـيٍّ قَـسّ
أشْـعَـثَ فـي هَـيْـكَـلِـهِ مُـنْـدَسّ
حَـنَّ إلـيـهـا كَـحَـنـيـن الـطَّـسّ[1]

وأنشد لأميةَ بْنِ أبِي الصَّلْتِ: [البسيط]

٢٠٣٦ ـ لَوْ كانَ مُنْفَلِتٌ كَانَتْ قَسَاوِسَةٌ يُخيبهُمُ اللَّهُ فِي أيديهِمُ الزُّبُرُ[2]

هذا كلامُ أهل اللغة في القِسِّيسِ، ثم قال: «وقال عروةُ بْنُ الزُّبيرِ: ضَيَّعَتِ النصارى الإنجيلَ وما فيه، وبَقِيَ منهمْ رَجُلٌ يقالُ له قِسِّيسٌ» يعني: بقي على دينه لم يُبَدِّلْهُ، فمَنْ بَقِيَ على هديه ودينه ومذهبه، قيل له: «قِسِّيسٌ»[3]، وقال قطربٌ: القَسُّ والقِسِّيسُ: العَالِمُ بلغة الرُّوم؛ قال وَرَقَةُ: [الوافر]

٢٠٣٧أ ـ بِمَا خَبَّرْتَنا مِنْ قَوْلِ قَسٍّ مِنَ الرُّهْبَانِ أكْرَهُ أنْ يَبُوحَا[4]

فعلى هذا: القَسُّ والقِسِّيسُ مما اتفق فيه اللغتان، قلتُ: وهذا يُقَوِّي قول ابن عطيَّة، ولم ينقلْ أهلُ اللغة في هذا اللفظ «القُسّ» بضم القاف، لا مصدراً ولا وصْفاً، فأما قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ الإيَادِيُّ، فهو عَلَمٌ، فيجوز أن يكون مِمَّا غُيِّرَ بطريق العلمية، ويكون أصلُه «قَسٌّ» أو «قِسٌّ» بالفتح أو الكسر؛ كما نقله ابن عطية، وقُسُّ بْنُ ساعدَةَ كان أعلم أهْلِ زمانِهِ، وهو الذي قال فيه عليه السلام: «يُبْعَثُ أمَّةً وحْدَهُ»، وأمَّا جمعُ قِسِّيسٍ، فجمعُ تصحيحٍ؛ كما في الآية الكريمة، قال الفراء: «ولو جُمِعَ «قَسُوساً»، كان صواباً؛ لأنهما في معنًى واحدٍ»، يعني: قِسًّا» و «قِسِّيساً»، قال: ويُجْمَعُ القِسِّيسُ على «قَسَاوِسَة» جمعوه على مثال المَهَالبَة، والأصلُ: قَسَاسِسَة، فكثُرت السِّينَاتِ فأُبْدِلت إحداهُنَّ واواً، وأنشدوا لأميَّة: [البسيط]

٢٠٣٧ ب ـ لَوْ كَانَ مُنْفَلِتٌ كَانَتْ قَسَاوِسَةٌ .....[5]

قال الواحديُّ: «والقُسوسَة مصدرُ القِسّ والقِسِّيسِ»، قلت: كأنه جعل هذا المصدر

---

(١) الأبيات للعجاج ينظر: ملحق ديوانه ٢/ ٢٩٥، اللسان (قس) الدر المصون ٢/ ٥٩١.

(٢) ويروى البيت:

لـو كـان مُـنْـفَـلِـتٌ كـانـت قـسـاقـسـةٌ

حيث ورد فيه الجمعان: قساوسة وقساقسة. ينظر: ديوانه ٣٣، البحر ٤١٤. اللسان: قس، الدر المصون ٢/ ٥٩١.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ١٦٦) عن عروة بن الزبير.

(٤) ينظر: السيرة ١/ ١٩٢. الدر المصون ٢/ ٥٩١.

(٥) تقدم قريباً.

مشتقًّا من هذا الاسْم؛ كالأبُوَّة والأخُوَّة والفُتُوَّة من لفظ أبٍ وأخٍ وفَتًى، وتقدم أن القُسَّ بالفتح في الأصْل هو المصدرُ، وأنَّ العالِمَ سُمِّيَ به مبالغةً، قال شهاب الدين: ولا أدري ما حمَلَ مَنْ قال: إنه معرَّب مع وجودِ معناه في لغة العربِ كما تقدم؟.

والرُّهْبَانُ: جمعُ رَاهِبٍ؛ كَرَاكِبٍ ورُكْبَانٍ، وفَارِسٍ وفُرْسانٍ، وقال أبو الهيثم: «إنَّ رُهْبَاناً يكُونُ واحِداً ويكون جَمْعاً»؛ وأنشد على كونه مفرداً قول الشاعر: [الرجز]

٢٠٣٨ ـ لَوْ عَايَنَتْ رُهْبَانَ دَيْرٍ في القُلَلْ لأقْبَلَ الرُّهْبَانُ يَعْدُو ونَزَلْ[١]

ولو كان جمعاً، لقال: «يَعْدُونَ» و «نَزَلُوا» بضمير الجمع، وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنه قد عاد ضميرُ المفْرَدِ على الجَمْعِ الصريح؛ لتأوُّله بواحدٍ؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ﴾ [النحل: ٦٦]، فالهاء في «بُطُونِهِ» تعود على الأنعامِ؛ وقال: [الرجز]

٢٠٣٩ ـ وَطَابَ ألْبَانُ اللِّقَاحِ وَبَرَدْ[٢]

في «بَرَدَ» ضميرٌ يعودُ على «ألْبَان»، وقالوا: «هو أحْسَنُ الفِتْيَانِ وأجملُه»؛ وقال الآخر: [الرجز]

٢٠٤٠ ـ لَوْ أنَّ قَوْمِي حِينَ أدْعُوهُمْ حَمَلْ على الجِبَالِ الشُّمِّ لانْهَدَّ الجَبَلْ[٣]

إلى غير ذلك مِمَّا يطولُ ذكرُه، ومن مجيئه جمعاً الآيةُ، ولم يَرِدْ في القرآنِ الكريمِ إلا جَمْعاً؛ وقال كثيرٌ: [الكامل]

٢٠٤١ ـ رُهْبَانُ مَدْيَنَ والَّذِينَ عَهِدتُهُمْ يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ العِقَابِ قُعُودَا
لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلامَهَا خَرُّوا لِعَزَّةَ رُكَّعاً وَسُجُودَا[٤]

قيل: ولا حُجَّة فيه؛ لأنه قال: «والَّذِينَ» فيُحتمل أنَّ الضمير إنما جُمِعَ؛ لأجلِ هذا الجمعِ، لا لكَونِ «رُهْبَانٍ» جمعاً، وأصرحُ من هذا قولُ جريرٍ: [الكامل]

٢٠٤٢ ـ رُهْبَانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأوْكِ تَنَزَّلُوا والعُصْمُ مِنْ شَعَفِ العَقُولِ الفَادِرِ[٥]

قال أبو الهيثم: وإنْ جُمِعَ الرُّهْبَانُ الواحدُ «رَهابين ورَهَابِنَة»، جاز، وإنْ قلت: رَهَبانِيُّونَ كان صواباً؛ كأنك تَنْسُبُه إلى الرَّهْبَانِيَّة، والرَّهْبَانِيَّةُ من الرَّهْبَةِ، وهي المخافةُ،

---

(١) ينظر: الطبري ٥/ ٥، القرطبي ٦/ ٢٥٨، المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٦، الدر المصون ٢/ ٥٩١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩٢.

(٣) ينظر: شرح المفصل ٩/ ٨٠، وشرح الملوكي ٣٨٧ الدر المصون ٢/ ٥٩٢.

(٤) ينظر: ديوانه ٤٤١، ٤٤٢، الخصائص ١/ ٢٧، شرح ابن عقيل ٢/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩، الدر المصون ٢/ ٥٩٢.

(٥) ينظر: ديوانه ٣٠٥، معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٤ القرطبي ٦/ ٢٥٨، المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٦ الطبري ٥/ ٥، الدر المصون ٢/ ٥٩٢.

وقال الراغب: «والرُّهْبَانُ يكون واحداً وجمعاً، فمنْ جعلهُ واحداً، جَمعه على رَهَابِينَ، ورهابِنَةُ بالجمع أليقُ»، يعني: أن هذه الصيغةَ غَلَبَتْ في الجمع كالفَرَازِنَة والمَوَازِجَة والكَيَالِجَة، وقال الليث: «الرَّهْبَانِيَّةُ مصدرُ الراهبِ والتَّرَهُّب: التعبُّد في صَوْمَعَة»، وهذا يُشْبِهُ الكلام المتقدِّم في أن القُسُوسَة مصدرٌ من القَسِّ والقسِّيس، ولا حاجةَ إلى هذا، بل الرَّهْبَانِيَّةُ مصدرٌ بنفسِها من الترهُّبِ، وهو التعبُّد أو من الرَّهَبِ، وهو الخوفُ، ولذلك قال الراغب: «والرهبانيَّةُ غُلُوٌّ مَنْ تحمَّلَ التعبُّدَ مِنْ فَرْطِ الرَّهْبَة»، وقد تقدَّم اشتقاقُ هذه المادة في قوله: ﴿وَإِيَّٰىَ فَٱرۡهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].

وعِلَّةُ هذا التَّفَاوُتِ: أنَّ اليَهُودَ مخصُوصُون بالحِرْصِ الشَّديد على الدُّنْيَا، قال: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٖ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْۚ﴾ [البقرة: ٩٦] لِقُرْبِهِمْ في الحِرْصِ بالمُشْرِكِين المنكِرينَ للمَعَادِ، والحِرْصُ مَعْدِنُ الأخلاقِ الذَّمِيمَةِ، لأن من كان حَرِيصاً على الدُّنيا طرح دينه في طَلَبِ الدُّنْيا، وأقدمَ على كل مَحْظُورٍ مُنْكَرٍ بسببِ طلبِ الدُّنْيَا، فلا جَرَم تشْتَدُّ عداوَتُهُ مع كُلِّ مَنْ نَالَ مَالاً وَجَاهاً، وأمَّا النَّصَارى، فإنَّهُمْ في أكْثَرِ الأمْرِ مُعْرِضُون عَنِ الدُّنْيَا، مُقْبِلُون على العِبَادَةِ، وتَرْكِ طلبِ الرِّياسة والتكبُّرِ والتَّرفُّع، وكُلُّ مَنْ كان كذلِكَ، فإنَّه لا يَحْسُدُ النَّاس ولا يُؤذِيهم، بل يكون ليِّن العَرِيكَة في طَلَبِ الحقِّ، سَهْل الانقِيَاد له، فَهَذَا هو الفَرْقُ بين هذيْنِ الفَرِيقَيْن، وهو المرادُ بقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ﴾.

وفيه دقيقَةٌ نافِعَةٌ في طَلَب الدِّين، وهو أنَّ كُفْرَ النَّصَارى أغْلَظ من كُفْرِ اليَهُود؛ لأنَّ النَّصَارى يُنَازِعُون في الإلهيَّات والنُّبُوَّاتِ، واليَهُودُ: لا ينازِعُون إلاَّ في النُّبُوَّاتِ، ولا شَكَّ أن الأوَّل أغْلَظُ؛ لأنَّ النَّصَارى مع غِلَظِ كُفْرِهِم، لم يشْتَدَّ حِرْصُهُم على طلبِ الدُّنْيَا، بل كان في قَلْبِهِم شَيْءٌ من المَيْلِ إلى الآخِرَة، شَرَّفَهُم اللَّه بقوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةٗ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ﴾.

وأمَّا اليهودُ مع أنَّ كُفْرَهُم أخفُّ مِنْ كُفْرِ النَّصَارى، طردهم اللَّهُ وخصَّهُم بمزيدِ اللَّعْنَة، وما ذلِكَ إلاَّ بسببِ تهَالُكِهِمْ على الدُّنيا، ويُؤيِّد ذلِكَ قولُهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «حُبُّ الدُّنيا رَأسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ»(١).

---

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٥٠١) عن الحسن مرسلاً وأسنده الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا إسناد عن علي رفعه به، وهو عند البيهقي أيضاً في الزهد وأبي نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسى ابن مريم عليه السلام وعند ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له.. من قول مالك بن دينار. وعند ابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر له، من قول سعد هذا. وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه. وبالأول يرد عليه وعلى غيره ممن صرح بالحكم عليه بالوضع، لقول ابن المديني مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها، وقال أبو زرعة كل شيء يقوله الحسن، قال رسول الله ﷺ، وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث وليته ذكرها، وقال الدارقطني في مراسيله ضعف، وللديلمي عن أبي هريرة رفعه: =

فإن قيل: كيف مدَحَهُم اللَّه تعالى بذلك، مع قوله تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧]، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا رَهْبَانِيَّة في الإسلام»[١]؛ فالجواب: أنَّ ذَلِكَ صار مَمْدُوحاً في مُقابلةِ اليهُودِ في القَسَاوَةِ، والغِلْظَةِ، ولا يَلْزَمُ من هذا كونُهُ مَمْدُوحاً على الإطلاق.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ نسقٌ على «أنَّ» المجرورةِ بالباء، أي: ذلك بما تقدَّم، وبأنَّهم لا يستكبرون.

فصل

المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَٰرَىٰ﴾ يَعْنِي: وفْدَ النَّجَاشِي الذين قدمُوا مع جعفر، وهم السَّبْعُون، وكانوا أصْحاب الصَّوامع.

وقال مُقَاتِل والكَلْبِي: كَانُوا أرْبَعينَ رَجُلاً، اثنَانِ وثلاثُون من الحَبَشَةِ، وثمانِيَةٌ من الشَّام[٢]. وقال عطاء: كانوا ثَمَانِين رجُلاً، أرْبَعُون مِنْ أهْلِ نَجْرَان من بَنِي الحارثِ بن كَعْب، واثنان وثلاثُون من الحَبَشَةِ، وثمانِيَة رُومِيُّون مِنْ أهْلِ الشَّام[٣].

وقال قتادة: نزلت في ناسٍ من أهْلِ الكتابِ، كانُوا على شَرِيعَةٍ من الحقِّ مِمَّا جَاءَ به عيسى ـ عليه السلام ـ، فلمَّا بُعِثَ محمَّدٌ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ صَدَّقوه، وآمَنُوا به[٤]، فأثْنَى اللَّهُ عليهم بقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا﴾ أي: عُلَمَاء.

قال قُطْرُب: القِسُّ والقِسِّيسُ: العَالِمُ بِلُغَةِ الرُّومِ.

قوله تعالى: «وإذَا سَمِعُوا» «إذَا» شرطيةٌ جوابُها «تَرَى»، وهو العاملُ فيها، وهذه الجملةُ الشرطيةُ فيها وجهان:

أظهرهما: أنَّ محلَّها الرفعُ؛ نسقاً على خبر «أنَّهم» الثانية، وهو «لا يَسْتَكْبِرُونَ»، أي: ذلك بأنَّ منهم كذا، وأنهم غيرُ مستكْبرينَ، وأنهم إذا سمعُوا، فالواو عطفتْ مُفْرَداً على مثله.

والثاني: أنَّ الجملةَ استئنافية، أي: أنه تعالى أخْبَرَ عنهم بذلك، والضميرُ في «سَمِعُوا» ظاهرُه: أنْ يعود على النصارى المتقدِّمين؛ لعمومهم، وقيل: إنما يعودُ لبعضِهِمْ، وهم مَنْ جاء من «الحبشةِ» إلى النبيِّ ﷺ.

= أعظم الآفات تصيب أمتي حبهم الدنيا، وجمعهم الدنانير والدراهم، لا خير في كثير ممن جمعها إلا من سلطه الله على هلكتها في الحق.

(١) تقدم. (٢) ينظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦٦) عن مقاتل.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦٦) عن مقاتل. (٤) ينظر: المصدر السابق.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ في روايَةِ عطاء: يريد النَّجاشي وأصحابه[١]، قرأ عليْهِمْ جَعفرُ بالحبَشَةِ «كهيعص» فأخَذَ النَّجاشِيُّ نَبْتَةً من الأرض، وقال: واللَّه ما زَادَ على ما قال في الإنْجِيلِ مِثْل هذه مثلاً، فما زالوا يَبْكُون، حتى فَرَغَ جَعْفَرُ من القراءة، واختارَهُ ابْنُ عَطِيَّة[٢]، قال: «لأنَّ كل النصارى ليسوا كذلك».

و «مَا» في «مَا أنْزِلَ» تحتملُ الموصولةَ، والنكرةَ الموصوفة، وقوله تعالى: «تَرَى» بصَريَّةٌ، فيكون قوله «تَفِيضُ مِن الدَّمْعِ» جملةً في محلِّ نصبٍ على الحال.

وقرىء[٣] شاذًّا: «تُرَى» بالبناء للمفعول، «أعْيُنُهُمْ» رفعاً، وأسند الفيض إلى الأعين؛ مبالغةً، وإن كان الفائضُ إنَّمَا هو دمعها لا هِيَ؛ كقول امرىءِ القيسِ: [الطويل]

٢٠٤٣ ـ فَفَاضَتْ دُمُوعُ العينِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِيَ مِحْمَلِي[٤]

والمرادُ: المبالغةُ في وصفهم بالبكاءِ، أو يكونُ المعنى أنَّ أعينَهُمْ تمتلىءُ حتى تفيضَ؛ لأنَّ الفيضَ ناشىءٌ عن الامتلاءِ؛ كقوله: [الطويل]

٢٠٤٤ ـ قَوَارِصُ تَأْتِينِي وَتَحْتَقِرُونَهَا وَقَدْ يَمْلأُ المَاءُ الإنَاءَ فَيَفْعَمُ[٥]

وإلى هذين المعنَيَيْن نحا الزمخشريُّ؛ فإنه قال[٦]: «فإنْ قلت: ما معنى «تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ»؟ قلتُ: معناه تَمْتَلِىءُ من الدمْعِ حتَّى تفيضَ؛ لأنَّ الفيضَ أنْ يمتلىءَ الإناءُ حتَّى يَطْلُعَ ما فيه من جوانبه، فوضَعَ الفيضَ الَّذي هو من الامتلاءِ موضعَ الامتلاء، وهو من إقامةِ المسبَّب مُقام السَّبَب، أو قصدت المبالغةَ في وصفهم بالبكاء، فجعلْتَ أعينهم، كأنها تفيضُ بأنفسها، أي: تسيلُ من الدمعِ؛ من أجلِ البكاءِ، من قولك: دَمَعتْ عَيْنُهُ دَمْعاً».

قوله تعالى «مِنَ الدَّمْعِ» فيه أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه متعلِّقٌ بـ «تَفِيضُ»، ويكون معنى «مِن» ابتداء الغاية، والمعنى: تَفِيضُ من كثرة الدمع.

والثاني: أنه متعلِّقٌ بمحذوف؛ على أنه حالٌ من الفاعلِ في «تَفِيضُ» قالهما أبو البقاء[٧]، وقَدَّر الحالَ بقولك: «مَمْلُوءَةً من الدَّمْعِ»، وفيه نظر؛ لأنه كونٌ مقيَّدٌ، ولا يجوزُ ذلك، فبقيَ أن يُقَدَّرَ كوناً مطلقاً، أي: تفيضُ كائنةً من الدمْعِ، وليس المعنى على ذلك، فالقولُ بالحاليةِ لا ينبغي، فإن قيل: هل يجوزُ عند الكوفيين أن يكون «مِنَ الدَّمْعِ»

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨، والدر المصون ٢/ ٥٩٣.

(٤) ينظر: ديوانه (٩)، شرح القصائد للتبريزي ٨٥، البحر المحيط ٤/ ٧، الدر المصون ٢/ ٥٩٣.

(٥) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ٦٥٧، البحر ٤/ ٥ اللسان، قرص، ابن يعيش ١/ ٢١ الدر المصون ٢/ ٥٩٣.

(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٦٦٩. (٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.

تمييزاً؛ لأنهم لا يَشْترطُونَ تنكيرَ التمييز، والأصل: تفيض دمعاً؛ كقولك: «تَفَقَّأَ زَيْدٌ شَحماً»، فهو من المنتصب عن تمام الكلام؟ قيل: إن ذلك لا يجوزُ، لأنَّ التمييز، إذا كان منقولاً من الفاعلية، امتنع دخولُ «مِنْ» عليه، وإن كانت مقدَّرة معه، فلا يجوز: «تَفَقَّأَ زَيْدٌ من شَحْم»، وهذا ـ كما رأيت ـ مجرورٌ بـ «مِنْ»؛ فامتنع أن يكون تمييزاً، إلا أن الزمخشريَّ في سورة براءة [الآية ٩٢] جعله تمييزاً في قوله تعالى: ﴿تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ﴾، ولا بدَّ من نقلِ نصِّه لتعرفه؛ قال ـ رحمه الله تعالى ـ: «تفيضُ من الدَّمْع» كقولك: «تَفِيضُ دَمْعاً»، وهو أبلغُ من قولك: يفيضُ دَمْعُها؛ لأنَّ العينَ جُعِلَتْ كأنها دمعٌ فائضٌ، و «مِنْ» للبيان؛ كقولك: «أفديكَ مِنْ رَجُلٍ»، ومحلُّ الجارِّ والمجرور النصبُ على التمييز»، وفيه ما قد عرفْتَه من المانِعَيْنِ، وهو كونُه معرفةً، وكونُه جُرَّ بـ «مِنْ» وهو فاعلٌ في الأصل، وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ؛ فعلى هذا: تكونُ هذه الآية الكريمةُ كتلك عنده، وهو **الوجهُ الثالث**.

الرابع: أنَّ «مِنْ» بمعنى الباء، أي: تفيضُ بالدمْع، وكونُها بمعنى الباء رأيٌ ضعيفٌ، وجعلوا منه أيضاً قوله تعالى: ﴿يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥] أي: بِطَرْفٍ؛ كما أنَّ الباءَ تأتي بمعنى «مِنْ»؛ كقوله: [الطويل]

٢٠٤٥ ـ شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ ترفَّعَتْ مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ[1]

أي: مِنْ مَاء البَحْرِ.

قوله: «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحقِّ» «مِنْ» الأولَى لابتداءِ الغاية، وهي متعلقةٌ بـ «تَفِيضُ»، والثانيةُ يُحْتملُ أن تكونَ لبيانِ الجنس، أي: بَيَّنَتْ جنس الموصولِ قبلَها، ويُحتملُ أن تكون للتبعيضِ، وقد أوضح الزمخشريُّ هذا غايةَ الإيضاح؛ قال[2] ـ رحمه الله ـ: «فإنْ قلتَ: أيُّ فَرْقٍ بين «مِنْ» و «مِنْ» في قوله: «مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ»؟ قلتُ: الأولَى لابتداء الغاية؛ على أنَّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحقِّ، وكان من أجله وبسببه، والثانيةُ: لبيان الموصول الذي هو «ما عَرَفُوا»، وتحتمل معنى التبعيض؛ على أنهم عرفوا بعض الحقِّ، فأبكاهم وبلغ منهم، فكيف إذا عرفوه كلَّه، وقرَءُوا القرآن، وأحاطُوا بالسنة». انتهى، ولم يتعرَّض لما يتعلَّق به الجارَّان، وهو يمكن أنْ يُؤخَذَ من قوةِ كلامه، ولْنَزِدْ ذلك إيضاحاً، و «مِن» الأولى متعلِّقةٌ بمحذوفٍ؛ على أنها حال من «الدَّمْع»، أي: في حالِ كونه ناشئاً ومبتدئاً من معرفةِ الحقِّ، وهو معنى قول الزمخشريِّ؛ على أنَّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحقِّ، ولا يجوزُ أن يتعلَّق بـ «تَفِيضُ»؛ لئلا يلزم تعلُّقُ حرفَيْن مُتَّحِدَيْن لفظاً ومعنًى بعامل واحد؛ فإنَّ «مِنْ» في «مِنَ الدَّمْعِ» لابتداءِ الغاية؛ كما تقدَّم، اللهم إلا أن يُعتقد كونُ «مِنْ» في «مِنَ الدَّمْعِ» للبيانِ، أو بمعنى الباء، فقد يجوز ذلك، وليس معناه في الوضُوحِ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٠.

كالأول، وأمَّا «مِنَ الحَقِّ» فعلى جعله أنها للبيان تتعلَّقُ بمحذوف، أي: أعْنِي من كذا، وعلى جعله أنَّها للتبعيض تتعلَّق بـ «عَرَفُوا»، وهو معنى قوله: «عَرَفُوا بَعْضَ الحَقِّ».

وقال أبو البقاء[1] في «مِنَ الحَقِّ»: إنه حالٌ من العائد المحذوف على الموصولِ، أي: مِمَّا عرفوه كائناً من الحق، ويجوزُ أن تكون «مِنْ» في قوله تعالى: «مِمَّا عَرَفُوا» تعليليةً، أي: إنَّ فَيْضَ دمعهم بسبب عرفانِهِمُ الحقَّ؛ ويؤيِّدُه قول الزمخشري[2]: «وكان من أجله وبسببه»، فقد تحصل في «من» الأولى أربعةُ أوجه، وفي الثالثةِ ضعفٌ، أو منعٌ؛ كما تقدَّم، وفي «مِن» الثانية أربعةٌ أيضاً: وجهان بالنسبة إلى معناها: هل هي ابتدائية أو تعليليةٌ؟ ووجهان بالنسبة إلى ما تتعلَّق به: هل هو «تَفِيضُ»، أو محذوفٌ؛ على أنها حالٌ من الدمع، وفي الثالثة خمسةٌ: اثنان بالنسبة إلى معناها: هل هي بيانيةٌ أو تبعيضيةٌ؟ وثلاثةٌ بالنسبة إلى متعلَّقها: هل هو محذوفٌ، وهو «أعْنِي»، أو نفسُ «عَرَفُوا»، أو هو حالٌ، فتتعلَّق بِمَحْذُوفٍ أيضاً؛ كما ذكره أبو البقاء.

وقوله تعالى: ﴿تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ﴾، يَدُلُّ على أنَّ الإخلاصَ والمعرفَةَ بالقَلْبِ مع القولِ تكُونُ إيماناً.

قوله تعالى: «يَقُولُون» الآية. فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه مستأنفٌ؛ فلا محلَّ له، أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالةِ الحسنةِ.

الثاني: أنها حال من الضمير المجرور في «أعْيُنَهُمْ»، وجاز مجيءُ الحال من المضاف إليه؛ لأنَّ المضافَ جزؤهُ؛ فهو كقوله تعالى: ﴿مَا فِي صُدُورِهِم مِّنۡ غِلٍّ إِخۡوَٰنًا﴾ [الحجر: ٤٧].

الثالث: أنه حالٌ من فاعل «عَرَفُوا»، والعاملُ فيها «عَرَفُوا»، قال أبو حيان[3] لمَّا حكى كونه حالاً: «كذا قاله ابن عطية[4] وأبو البقاء، ولم يُبَيِّنا ذا الحال، ولا العامل فيها»، قال شهاب الدين: أمَّا أبو البقاء، فقد بَيَّنَ ذا الحال، فقال[5]: «يَقُولُونَ» حالٌ من ضمير الفاعل في «عَرَفُوا»، فقد صرَّح به، ومتى عُرِفَ ذو الحال، عُرِفَ العاملُ فيها؛ لأنَّ العامل في الحال هو العامل في صاحبها، فالظاهرُ: أنه اطَّلع على نسخةٍ مغلوطةٍ من إعراب أبي البقاءِ سَقَطَ منها ما ذكرته لك، ثم إنَّ أبا حيان ردَّ كونها حالاً من الضمير في «أعْيُنَهُمْ»؛ بما معناه: أن الحالَ لا تَجيءُ من المضافِ إليه، وإن كان المضافُ جُزْأَهُ، وجعله خطأً، وأحال بيانه على بعضِ مصنَّفاته، ورَدَّ كونها حالاً أيضاً من فاعل «عَرَفُوا»؛ بأنه يلزمُ تقييدُ معرفتهم الحقَّ بهذه الحال، وهم قد عرفوا الحقَّ في هذه الحالِ وفي

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٠.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٧.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.

غيرِها، قال: «فالأوْلَى: أن يكون مستأنفاً»، قال شهاب الدين: أمَّا ما جعله خطأ، فالكلامُ معه في هذه المسألة في موضوع غَيْرِ هذا، وأمَّا قوله: «يَلْزَمُ التَّقييدُ»، فالجوابُ: أنه إنما ذُكِرَتْ هذه الحالُ؛ لأنَّها أشرفُ أحوالهم، فَخَرَجَتْ مخرجَ المدحِ لهم، وقوله تعالى: «رَبَّنَا آمَنَّا» في محلِّ نصب بالقول، وكذلك: «فاكْتُبْنَا» إلى قوله سبحانه: «الصَّالِحِينَ».

فصل

المعنى: يَقُولُون ربَّنَا آمنَّا بما سَمِعْنَا وشَهِدْنَا بأنَّهُ حقٌّ، ﴿فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ يريد: أمَّةَ مُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقيل: كُلُّ مَنْ شَهِدَ من أنبِيَائِك ومُؤمِنِي عِبَادك بأنَّكَ لا إله غَيْرك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾: «مَا» استفهاميةٌ في محلِّ رفع بالابتداء، و «لَنَا» جارٌّ ومجرورٌ خبرهُ، تقديرُه: أيُّ شيءٍ اسْتَقَرَّ لنا، و «لا نُؤمِنُ» جملة حالية، وقد تقدَّم الكلام على نظير هذه الآية، وأنَّ بعضهم قال: إنها حالٌ لازمةٌ لا يتمُّ المعنى إلا بها؛ نحو: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩]، وتقدَّم ما قلتُه فيه، فأغْنَىٰ ذلك عن إعادته، وقال أبو حيان[1] هنا: «وهي المقصودُ وفي ذكرهَا فائدةُ الكلام؛ وذلك كما تقول: «جَاءَ زَيْدٌ رَاكِباً» لِمَنْ قال: هَلْ جَاءَ زَيْدٌ مَاشِياً أو رَاكِباً؟».

فصل

قوله: «وَمَا جَاءَنَا» في محلِّ «مَا» وجهان:

أحدهما: أنه مجرور نسقاً على الجلالة، أي: بالله وبِمَا جَاءَنَا، وعلى هذا فقوله: «مِنَ الحَقِّ» فيه احتمالان:

أحدهما: أنه حالٌ من فاعل «جَاءَنَا»، أي: جاء في حال كونه من جِنْسِ الحقِّ.

والاحتمال الآخر: أن تكونَ «مِنْ» لابتداء الغاية، والمرادُ بالحقِّ الباري تعالى، وتتعلَّقُ «مِنْ» حينئذ بـ «جَاءَنَا»؛ كقولك: «جَاءَنَا فلانٌ مِنْ عِنْدِ زَيْدٍ».

والثاني: أنَّ محلَّه رفعٌ بالابتداء، والخبر قوله: «مِنَ الحَقِّ»، والجملةُ في موضع الحال، كذا قاله أبو البقاء[2]، ويصيرُ التقدير: وما لَنَا لا نُؤمِنُ بالله، والحالُ أنَّ الذي جاءنا كَائِنٌ من الحَقِّ، و«الحقُّ» يجوز أن يُرادَ به القرآنُ؛ فإنه حقٌّ في نفسه، ويجوزُ أن يُرادَ به الباري تعالى ـ كما تقدمَ ـ والعاملُ فيها الاستقرارُ الذي تَضَمَّنَهُ قولُه «لَنَا».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.

قوله: «وَنَطْمَعُ» في هذه الجملة ستَّة أوجه:

أحدها: أنها منصوبة المحلِّ؛ نسقاً على المحكيِّ بالقول قبلها، أي: يقولُونَ كذا ويقولون نطمعُ وهو معنًى حسنٌ.

الثاني: أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الضمير المستتر في الجارِّ الواقع خبراً وهو «لَنَا»؛ لأنه تضمَّنَ الاستقرارَ، فرفع الضمير وعملَ في الحال، وإلى هذا ذهب الزمخشري[1]؛ فإنه قال: «والواوُ في «ونَطْمَعُ» واوُ الحال، فإن قلتَ: ما العاملُ في الحال الأولىٰ والثانية؟ قلتُ: العاملُ في الأولى ما في اللام من معنى الفعلِ؛ كأنه قيل: أيُّ شيءٍ حَصَل لنا غَيْرَ مؤمِنينَ، وفي الثانية معنى هذا الفعل، ولكن مقيَّداً بالحال الأولى؛ لأنك لو أزَلْتَها، وقلت: «مَا لَنَا وَنَطْمَعُ»، لم يكنْ كلاماً». قال شهاب الدين[2]: وفي هذا الكلام نظرٌ، وهو قولُه: «لأنَّكَ لَوْ أزَلْتَه... إلى آخره»؛ لأنَّا إذا أزَلْنَاها وأتَيْنَا بـ «نَطْمَعُ»، لم نأتِ بها مقترنةً بحرفِ العطف، بل مجرَّدة منه؛ لنحلَّها محلَّ الأولى؛ ألا ترى أنَّ النحويين إذا وضَعُوا المعطوفَ موضعَ المعطُوف عليه، وضعوه مجرَّداً من حرفِ العطف، ورأيتُ في بعض نسخ الكشَّافِ: «مَا لَنَا نَطْمَعُ» من غير واوٍ مقترنةٍ بـ «نَطْمَعُ» ولكن أيضاً لا يَصِحُّ؛ لأنك لو قلت: «مَا لَنَا نَطْمَعُ» كان كلاماً؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩]، فـ «نَطْمَعُ» واقعٌ موقعَ مفردٍ هو حال، كما لو قلت: مَا لَكَ طَامِعاً، وما لَنَا طَامِعِين، وردَّ عليه أبو حيان[3] هذا الوجه بشيئين: **أحدهما**: أن العامل لا يقتضي أكثر من حالٍ واحدة، إذا كان صاحبُه مفرداً دون بدل أو عطف، إلا أفعل التفضيل على الصَّحيح.

والثاني: أنه يلزم دخولُ الواو على مضارعٍ مُثْبَتٍ. وذلك لا يجُوز إلا بتأويل تقدير مبتدأ، أي: ونحْنُ نَطْمَعُ.

الثالث: أنها في محل نصبٍ على الحال من فاعل «نُؤمِنُ»، فتكون الحالان متداخلَتَيْنِ، قال الزمخشريُّ[4]: «ويجوز أن يكون «ونَطْمعُ» حالاً من «لا نُؤمِنُ» على معنى: أنهم أنْكَرُوا على أنفسهم؛ أنهم لا يوحِّدون الله، ويطمعُون مع ذلك أن يَصْحَبُوا الصالحين»، وهذا فيه ما تقدَّم من دخول واو الحال على المضارع المثْبَت، وأبو البقاء[5] لمَّا أجاز هذا الوجْهَ، قدَّر مبتدأ قبل «نَطْمَعُ»، وجعل الجملةَ حالاً من فاعل «نُؤمِنُ»؛ ليخلصَ من هذا الإشكال؛ فقال: ويجوزُ أن يكون التقديرُ: «ونَحْنُ نَطْمَعُ»، فتكون الجملةُ حالاً من فاعل «لا نُؤمِنُ».

الرابع: أنها معطوفةٌ على «لا نُؤمِنُ»، فتكون في محلِّ نصبٍ على الحال من ذلك

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٠.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.

الضمير المستترِ في «لَنَا»، والعاملُ فيها هو العاملُ في الحال قبلها.

فصل

فإن قيل: هذا هو الوجه الثاني المتقدِّم، وذكرت عن أبي حيان هناك؛ أنه منع مجيء الحالين لِذِي حالٍ واحدةٍ، وبأنه يلزمُ دخولُ الواو على المضارع، فما الفرقُ بين هذا وذاك؟ فالجوابُ: أنَّ الممنوع تعدُّدُ الحالِ دُونَ عاطف، وهذه الواوُ عاطفةٌ، وأنَّ المضارع إنما يمتنعُ دخولُ واوِ الحال عليه، وهذه عاطفةٌ لا واوُ حالٍ؛ فحَصَلَ الفرقُ بينهما من جهة الواو؛ حيثُ كانت في الوجه الثاني واوَ الحال، وفي هذا الوجه واو عطف، ولَمَّا حكى الزمخشريُّ هذا الوجه، أبدى له معنيين حسنين؛ فقال[1] ـ رحمه الله ـ: «وأن يكون معطوفاً على «لا نُؤمِنُ» على معنى: وما لنا نَجْمَعُ بَيْنَ التثليثِ وبين الطَّمَع في صُحْبَةِ الصَّالحينَ، أو على معنى: ومَا لَنَا لا نَجْمَعُ بينهما بالدُّخُولِ في الإسلام؛ لأنَّ الكَافِرَ ما ينبغي له أن يطمعَ في صُحْبَة الصَّالِحِينَ».

الخامس: أنها جملة استئنافية، قال أبو حيان[2]: الأحسنُ والأسهلُ: أن يكون استئناف إخبارٍ منهم؛ بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم؛ بإدخالهم مع الصالحينَ، فالواوُ عاطفةٌ هذه الجملة على جملة «ومَا لَنَا لا نُؤمِنُ»، قال شهاب الدين[3]: وهذا المعنى هو ومعنى كونها معطوفةً على المَحْكيِّ بالقول قبلها ـ شيءٌ واحدٌ ـ فإن [فيه] الإخبار عنهُمْ بقولهم كَيْتَ وكَيْتَ.

السادس: أن يكون «وَنَطْمَعُ» معطوفاً على «نُؤمِنُ»، أي: وما لنا لا نَطْمَعُ، قال أبو حيان[4] هنا: «ويظهرُ لي وجهٌ غيرُ ما ذكرُوه، وهو أن يكون معطوفاً على «نُؤمِنُ»، التقديرُ: وما لَنَا لا نُؤمِنُ ولا نَطْمَعُ، فيكونُ في ذلك إنكارٌ لانتفاءِ إيمانهمْ وانتفاءِ طمعهمْ مع قدرتهم على تحصيل الشيئين: الإيمان والطَّمع في الدخول مع الصالحين»، قال شهاب الدين[5]: قوله: «غَيْرُ ما ذَكَرُوهُ» ليس كما ذَكَرَهُ، بل ذكر أبو البقاء[6] فقال: «ونَطْمَعُ» يجُوزُ أن يكون معطوفاً على «نُؤمِنُ»، أي: «وما لَنَا لا نَطْمَعُ»، فقد صرَّحَ بعطفه على الفعل المنفيِّ بـ «لاَ»، غايةُ ما في الباب أن الشيخَ زاده بَسْطاً.

والطَّمَعُ قال الراغب[7]: «هو نزوعُ النَّفْسِ إلى الشَّيْءِ شَهْوَةً له»، ثم قال: «ولَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الطَّمَع من جهةِ الهوى، قيل: الطَّمَعُ طَبعٌ والطمعُ يدنِّسُ الإهَابَ»، وقال أبو حيان[8]: «الطَّمعُ قَريبٌ من الرَّجَاءِ يقال منه طَمِعَ يَطْمَعُ طَمعاً»؛ قال تعالى: ﴿خَوْفًا

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٠.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨.
(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩٧.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩٧.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٤.
(٧) ينظر: المفردات ٣١٦.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤.

وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦٥] وطماعةً وطماعيةً كالكراهِيَة؛ قال: [الطويل]

٢٠٤٦ ـ ..... طَمَاعِيَةٌ أَنْ يَغْفِرَ الذَّنْبَ غَافِرُهْ[1]

فالتشديدُ فيها خطأٌ، واسمُ الفاعلِ منه طَمِعٌ كـ «فَرِحٍ» و «أشرٍ»، ولم يَحْكِ أبو حيان غيرَه، وحكى الراغب[2]: طَمِعٌ وطَامِعٌ، وينبغي أن يكون ذلك باعتبارين؛ كقولهم «فَرِحٌ» لمن شأنه ذلك، و «فَارِحٌ» لمن تجدَّد له فَرَحٌ.

قوله: «أنْ يُدْخِلَنَا»، أي: «في أنْ» فمحلُّها نصبٌ أو جرٌّ؛ على ما تقدَّم غير مرة. و «مَعَ» على بابها من المصاحبة، وقيل: هي بمعنى «في» ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاءِ الكلمة على موضوعها.

فصل

قال المُفَسِّرُون[3] ـ [رحمهم الله] ـ إنَّ اليَهُودَ عَيَّرُوهم، وقالُوا لَهُمْ: لِمَ آمَنْتُم؟ فأجابُوهُم بِهَذا.

والمراد: يُدْخِلُنَا ربُّنَا مع القَومِ الصَّالحِينَ جَنَّتَهُ، ودارَ رِضوانه قال ـ تعالى ـ: ﴿لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ﴾ [الحج: ٥٩]، إلا أنه حَسُنَ الحَذْف لِكَوْنه مَعْلُوماً.

قوله تعالى: ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ﴾ [المائدة: ٨٥].

وقرأ الحسن[4]: «فآتاهُمُ اللَّهُ»: من آتاه كذا، أي: أعطاهُ، والقراءةُ الشهيرةُ أوْلَى؛ لأنَّ الإثابةَ فيها مَنْبَهَةٌ على أنَّ ذلك لأجْلِ عملٍ؛ بخلاف الإيتاء؛ فإنه يكونُ على عملٍ وعلى غيره، وقوله تعالى: «جَنَّاتٍ» مفعولٌ ثانٍ لـ «أثَابَهُمْ»، أو لـ «آتَاهُمْ» على حسبِ القراءتَيْنِ. و «تجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ» في محلِّ نصبٍ صفةً لـ «جَنَّاتٍ». و «خَالِدِينَ» حالٌ مقدرةٌ.

فإن قيل: ظَاهِرُ الآيَةِ يَدُلُّ على أنَّهُم إنَّما اسْتَحَقُّوا ذلك الثَّوابَ بمُجَرَّدِ القَوْلِ؛ لأنَّهُ ـ تعالى ـ قال: ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّٰتٍ﴾، وذَلِكَ غير مُمْكِن؛ لأنَّ مُجَرَّدَ القَوْلِ لا يُفِيدُ الثَّوَابَ.

فالجوابُ مِنْ وجهين:

الأوَّلُ: أنَّهُ قد سَبَقَ من وَصْفِهِم مَا يدلُّ على إخلاصِهِمْ فيما قالوا وهُو المعرفَةُ، وذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾، وكُلَّما حصلتِ المعْرِفَةُ والإخْلاصُ وكمَال

(١) البيت ينظر: اللسان «وبل» الدر المصون ٢/ ٥٩٧.

(٢) ينظر: المفردات ٣٠٧.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٥٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩، الدر المصون ٢/ ٥٩٨.

الانْقِيَادِ، ثُمَّ انْضَافَ إليْه القَوْلُ، لا جَرَمَ كمل الإيمان.

الثاني: روى عطاءُ عن ابْن عبَّاس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أنَّه قال: قوله ـ تعالى ـ: «بِمَا قَالُوا» يُرِيدُ بما سَأَلُوا، يعني قولهُمْ: «فاكتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِين»[1].

فصل

دَلَّتِ الآيَةُ على أنَّ المُؤمِنَ الفَاسِقَ لا يُخَلَّدُ في النَّارِ من وجْهَيْن:

أحدهما: أنَّهُ ـ تعالى ـ قال: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، وهذا الإحْسَانُ لا بُدَّ وأنْ يكُونَ هُوَ الذي تقدَّم ذِكْرُه من المَعْرِفَةِ، وهُوَ قوله ـ تعالى ـ: ﴿مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾، ومِنَ الإقْرَارِ به، وهو قولُهُ ـ تعالى ـ: ﴿فَأَثَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟﴾، وإذا كَانَ كَذَلِك فإمَّا أنْ يُقال: إنَّ هذه الآيَةُ دالَّةٌ على أنَّ المعرفة، وهُوَ إقرارٌ يوجِبُ هذا الثَّواب، وصاحبُ الكَبِيرَةِ لَهُ هذه المعْرِفَةُ وهذا الإقْرَارُ، فوجَبَ أن يَحْصُلَ لَهُ هذا الثَّوابُ، فإمَّا أنْ يُنقل من الجَنَّةِ إلى النَّارِ، وهذا بَاطِلٌ بالإجْمَاع، أو يُقَال: يُعَاقَبُ على ذَنْبِهِ، ثمَّ يُنْقَلُ إلى الجَنَّةِ، وهُوَ المَطْلُوب.

الثاني: أنَّهُ ـ تعالى ـ قال: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾، فقولُهُ تعالى: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾ يُفِيدُ الحصر، أي: أولَئِكَ أصْحَابُ الجحيم لا غَيْرِهِم، والمُصَاحِبُ للشَّيءِ المُلازِم له الذي لا يَنْفَكُّ عَنْهُ، وهذا يقتضي تَخْصِيصُ الكُفَّارِ بالدَّوَام.

قوله تعالى: «وذَلِكَ جَزَاءُ» مبتدأ وخبرٌ، وأُشِيرَ بـ «ذَلِكَ» إلى الثواب أو الإيتاء، و «المُحْسنين» يُحتمل أن يكون من باب إقامةِ الظاهرِ مُقامَ المضمرِ، والأصل: «وذَلِكَ جَزَاؤهُمْ»، وإنما ذُكِر وصفُهم الشريفُ مَنْبَهَةً على أن هذه الخَصْلَةَ محصِّلة جزائِهِمْ بالخَيْرِ، ويُحْتَمَلُ أن يرادَ كلُّ مُحْسِنٍ، فيندرجُون اندراجاً أوليًّا.

والمُرَادُ بالمُحْسِنينَ: المُوَحِّدين المُؤمِنين.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾﴾

لما اسْتَقْصَى في المُنَاظَرَةِ مع اليَهُودِ والنَّصَارى، عَادَ إلى بيان الأحْكَامِ، وذكر منها جُمْلَةً:

أوَّلُهَا: ما يتعلَّقُ بالمطَاعِمِ والمَشَارِبِ واللَّذَاتِ، وهي هَذِه الآيَةُ، والمراد بالطَّيِّبَاتِ: ما تَشْتَهِيهِ النُّفُوسُ، وتميلُ إلَيْه القُلُوب وفيه قولان:

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٦٧).

الأول: قال المُفَسِّرون[١] ـ [رحمهم الله] ـ: ذكَّرَ النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ النَّاسَ يَوْماً في بَيْتِ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُونٍ ـ رضي الله عنه ـ فوَصَفَ القِيَامَةَ، وبالغ في الإنْذَارِ والتَّحْذِيرِ، فَرَقَّ له النَّاسُ وبَكَوْا، فاجْتَمَعَ عَشْرَةٌ مِنَ الصَّحَابَة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ وهُمْ: أبُو بَكْر، وعَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ، وعبْدُ الله بن مَسْعُود، وعَبْدُ الله بن عُمَر، وأبُو ذَرٍّ الغِفَاري، وسَالِم مَوْلى أبِي حُذَيْفَة والمِقْدَادُ بنُ الأسْوَد، وسَلْمَان الفَارِسِي، ومَعْقِلُ بنُ مقرّن ـ رضي الله عنهم ـ، وتَشاوَرُوا على أنْ يَتَرَهَّبُوا، ويَلْبِسُوا المُسُوحَ، ويُجُبُوا مَذَاكِيرِهِمْ، ويصُومُوا الدَّهْرَ، ويقُومُوا اللَّيْل، ولا ينَامُونَ على الفُرُشِ، ولا يَأكُلُونَ اللَّحْمَ والوَدَكَ، ولا يَقْرَبُونَ النِّسَاء والطِّيب، ويَسِيحُوا في الأرْض، وحَلَفُوا على ذَلِكَ، فَبَلَغ النَّبِيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ [ذلك]، فأتَى دَارَ عُثْمَانَ بن مَظْعُونٍ الجُمحِي، فَلَمْ يُصَادِفْهُ، فقالَ لامْرَأتِهِ أمِّ حَكِيم بِنْت أبِي أمَيَّة ـ واسمُهَا «الحَوْلاَء»، وكانت عطَّارَة ـ: أحقٌّ ما بَلَغَنِي عن زَوْجِكِ وأصْحَابِه؟ فَكَرِهَتْ أنْ تَكْذِبَ، وكَرِهَتْ أنْ تُبْدِيَ على زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: يا رسُول اللَّهِ: إن كانَ أخْبَرَكَ عُثْمَانُ فَقَدْ صَدَقَ، فانْصَرَفَ رسُول اللَّهِ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ، فلَّما دَخَلَ عُثْمَانُ أخْبَرَتْهُ بذلك، فأتى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ هُوَ وأصْحَابهُ، فقالَ لَهُمْ رسُولُ اللَّهِ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ: ألَمْ أُنَبَّأْ أنَّكُم اتَّفَقْتُمْ على كَذَا وكَذَا، قَالُوا: بَلَى يا رسُول اللَّهِ، ما أرَدْنَا إلا الخَيْرَ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنِّي لَمْ أؤمَرْ بِذلِكَ، ثُمَّ قال: إنَّ لأنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حقًّا، فصُومُوا وأفطِرُوا، وقُومُوا ونَامُوا، فَإنِّي أقُومُ وأنَامُ، وأصُومُ وأفطِر، وآكُل اللَّحْم والدَّسم، وآتِي النِّسَاء، فَمَنْ رَغِب عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ثمَّ جمع إليه النَّاس وَخَطَبَهُمْ فقَالَ: ما بَالُ أقْوَام حَرَّمُوا النِّساء والطَّعام، والطِّيب والنَّوم، وشهوات الدُّنيا؟! أما إنِّي لَسْتُ آمُرُكُمْ أنْ تكُونُوا قِسِّيسِينَ ورُهْبَاناً، فإنَّه ليْسَ في دِينِي تَرْكُ اللَّحْم، ولا اتِّخاذ الصَّوَامِع، وأنَّ سِيَاحةَ أمَّتِي الصَّومُ، ورهبَانِيَّتُهُمُ الجِهَادُ، اعبُدُوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا به شَيْئاً، وَحجُّوا واعتَمِرُوا وأقِيموا الصَّلاة وآتُوا الزَّكاة، وصُومُوا رمضَانَ، واستَقِيمُوا يستقمْ لَكُمْ، فإنَّمَا هَلَكَ من كان قَبْلَكُم بالتَّشْديدِ، شَدَّدُوا على أنْفُسِهِم، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِم، فأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَار والصَّوَامِع، فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَة[٢].

وعن عُثْمَانَ بنِ مَظْعُون ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنَّه أتَى النَّبِيَّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ فقال: ائْذَنْ لنا في الاخْتِصَاء، فقال رسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: ليس منا من خَصَى أو اخْتَصَا، إنَّ خِصَاءَ أمَّتِي الصِّيَامُ، فقال يا رسُولَ اللَّه: ائْذَنْ لنا في السِّيَاحَةِ، فقال: إنَّ سِيَاحَةَ أمَّتِي الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّه، قال يا رسُولَ اللَّه: ائْذَنْ لنا

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/٥٨.

(٢) أخرجه بهذا اللفظ الطبري (٥/١١) عن السدي وأخرجه أبو الشيخ من طريق ابن جريج عن المغيرة بن عثمان قال: كان عثمان بن مظعون فذكره.

في التَّرَهُّبِ فقال: إنَّ تَرَهُّبَ أمَّتِي الجُلُوسُ في المَسَاجِدِ، وانْتِظَار الصَّلاة[١].

وعلى هذا ظَهَر وجه النَّظْم بين هذه الآية، وبَيْنَ ما قَبْلَها، وذلك أنَّهُ تعالى مدحَ النَّصَارى، بأنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِين ورُهْبَاناً، وعادَتُهُم الاحْتِرَازُ عَنْ طيِّبَاتِ الدُّنْيَا ولذَّاتِها، فلمَّا مَدَحهم أوْهَمَ ذلك المدحُ ترغيب المسلمين في مِثْلِ تِلْكَ الطَّرِيقَةِ، فَذَكَرَ تعالى عَقِيبَهُ هذه الآيَة، إزالةً لذلك الوَهْمِ؛ ليظْهَرَ لِلْمُسْلِمِين أنَّهُمْ ليْسُوا مَأمُورين بِتِلْكَ الطَّرِيقَةِ؛ واللَّه أعلم.

فإن قيل: ما الحكْمَةُ في هذا النَّهْي؟ ومن المعْلُوم أنَّ حبَّ الدُّنْيَا مُسْتَوْلٍ على الطِّبَاع والقُلُوب، فإذا تَوَسَّع الإنْسَانُ في اللَّذَّاتِ والطَّيِّبَاتِ، اشْتَدَّ مَيْلُهُ إليها وعَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فيها، وكُلَّمَا أكْثر التَّنْعِيم ودَامَ كان ذلك المَيْلُ أقْوَى وأعْظَم، وكُلَّمَا ازدَادَ المَيْلُ قوَّةً ورغْبَةً، ازدَادَ حِرْصُهُ في طَلَبِ الدُّنْيَا، واسْتِغْرَاقُهُ في تحصيلهَا، وذلك يمنعه عن الاستغراقِ في مَعْرِفَةِ اللَّهِ ـ تعالى ـ وطاعَتِهِ، ويمنَعُهُ عن طلب سَعَادَات الآخِرَةِ، وأمَّا إذا أعْرَضَ عن

---

(١) أخرجه البغوي بسنده المتصل بهذا اللفظ في شرح السنة ٢/ ٣٧٠، كتاب الصلاة، باب فضل القعود في المسجد، الحديث (٤٨٤) من حديث سعد بن مسعود الصحابي رضي الله عنه «أن عثمان بن مظعون أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا رسول الله! ائذن لنا في الاختصاء...» ولم أجده عند أحد من أصحاب الأصول بهذا الإسناد وسنده فيه مقال على ما ذكره ميرك (القاري، المرقاة ١/ ٤٦١) ويعني ميرك بذلك «رِشْدِين بن سعد» و«ابن أنْعُم الإفريقي» أما «رِشْدِين بن سَعْد» فذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٤٩ ونقل قول أحمد: (لا يُبالي عَمَّن رَوَى، وليس به بأس في الرقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث). وأما «ابن أنعم» فذكره الذهبي أيضاً في الميزان ٢/ ٥٦١ وقال: (كان البخاري يقوّي أمره، ولم يذكره في كتاب الضعفاء).

وحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه صحيح ومشهور من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه الشيخان، وغيرهما، ولفظه عند البخاري في صحيحه ٩/ ١١٧، كتاب النكاح، باب ما يُكره من التبتل والخصاء، الحديث (٥٠٧٣) و(٥٠٧٤): «رَدَّ رَسولُ الله ﷺ على عثمانَ بن مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لاختصينا». وأخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٠، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح، الحديث (٦/ ١٠٤٢).

ومن رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٢٦، عن عروة قال: «دخلت امرأة عثمان بن مظعون ـ أحسب اسمها خولة بنت حكيم ـ على عائشة وهي باذّة الهيئة، فَسَأَلَتْهَا: ما شَأنُكِ؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فدخل النبي ﷺ، فذكرت عائشة ذلك له، فلقي رسولُ الله ﷺ عثمان فقال: «يا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا، أَفَمَا لكَ فيَّ أُسْوَةٌ؟ فوالله إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدودة».

ومن رواية أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١٢، كتاب الجهاد، باب في النهي عن السياحة، الحديث (٢٤٨٦) عن أبي أمامة «أن رجلاً قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة. قال النبي ﷺ: إنَّ سِياحَةَ أُمَّتي الجهاد في سبيل الله».

ومن رواية عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧٣، عن عبدالله بن عمرو قال: «جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! ائذن لي أن أختصي، فقال رسول الله ﷺ: خصاءُ أمتي الصيام والقيام».

لَذَّاتِ الدُّنيا وطيِّبَاتها، فكُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ الإعْرَاض أتَمَّ وأدْوَمَ، كان ذلك المَيْلُ أضْعَف، وحينئذٍ تتفرَّغُ النَّفْسُ لطَلَبِ مَعْرِفَةِ اللَّه تعالى، والاسْتِغْرَاق في خدمَتِهِ، وإذا كان الأمْرُ كَذَلِكَ فما الحكمة في نَهْيِ اللَّهِ تعالى عَنِ الرَّهْبَانِيَّة؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أنَّ الرَّهْبَانِيَّة المفرطة، والاحتِرَاز التَّامَّ عن الطَّيِّبَاتِ واللَّذَّاتِ، ممَّا يوقع الضَّعْفَ في الأعْضَاء الرَّئِيسيَّة ـ التي هي القَلْبُ والدِّمَاغُ ـ، وإذا وَقَعَ الضَّعْفُ فيهما اخْتلت الفِكْرَة وتَشَوَّش العَقْلُ.

ولا شَكَّ أنَّ أكْمَل السَّعَاداتِ وأعظمَ القُرُبَات، إنَّما هو مَعْرِفَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، فإذَا كانتِ الرَّهْبَانِيَّةُ الشَّديدةُ مِمَّا يوقع الخَلَلَ في ذلِكَ، لا جَرَمَ وقعَ النَّهْي عَنْهُ.

الثاني: سَلَّمنَا أنَّ اشْتِغَال النَّفْسِ باللَّذاتِ يَمْنَعُهَا عن الاشْتِغَال بالسَّعَاداتِ العَقْلِيَّة، ولكن في حقِّ النُّفُوسِ الضَّعِيفَةِ أمَّا النُّفُوسُ المسْتَعْلِيَةُ الكامِلَةُ، فإنَّه لا يَكُونُ اشتِغَالُها في اللَّذاتِ الحِسِّيَّةِ مانِعاً من الاشْتِغَالِ بالسَّعَادَات العَقْلِيَّة، فإنَّا نُشَاهِدُ بعض النُّفُوس قد تكون ضَعِيفَة، بِحَيْثُ متى اشْتَغَلَتْ بِمُهِمٍّ امْتَنَعَ عليها الاشْتِغَالُ بِمُهِمٍّ آخر، وكُلَّما قَوِيَتِ النَّفسُ كانت هذه الحَالَةُ أكْمَل، وإذا كانَ كذلِكَ، فالمرادُ الكَمَالُ في الوَفَاءِ بالجهَتَيْنِ.

الثالث: أنَّ من اسْتَوْفَى اللَّذَاتِ الحِسِّيَّةَ، وكان غرضُهُ بذلك الاسْتِعَانَة على استِيفَاءِ اللَّذَّاتِ العَقْلِيَّةِ، فإنَّ مجاهَدَتَهُ أتَمُّ مِنْ مُجَاهَدَةِ من أعْرَض عَنِ اللَّذَاتِ الحِسِّيَّةِ.

الرابع: أنَّ الرَّهْبَانِيَّة التَّامَّة توجب خَرَابَ الدُّنْيَا، وانقِطَاعَ الحَرْثِ والنَّسْلِ.

وأمَّا تَرْكُ الرَّهْبَانِيَّةِ مع المُواظَبَةِ على المَعْرِفَةِ والمَحَبَّةِ والطَّاعة، فإنَّه عِمَارةُ الدُّنْيَا والآخِرَة، فكانَتْ هَذِهِ الحال أكْمَل القول.

الثاني في تَفْسِير هذه الآية ذَكَرَهُ القَفَّالُ[1] ـ [رحمه الله] ـ وهو أنَّهُ تعالى قال في أوَّل السُّورةِ: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] فبيَّنَ أنَّهُ لا يَجُوزُ استحلالُ المُحرَّم، كذلك لا يجُوزُ تَحْرِيمُ المُحَلَّلِ، وكانت العرب تُحرِّمُ من الطَّيِّبَاتِ ما لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تعالى، وهو: البَحيرة، والسَّائِبَةُ، والوَصِيلةُ، والحامُ، وكانُوا يُحَلِّلُون المَيْتَةَ والدَّمَ وغيْرهما، فأمَرَ اللَّه تعالى أن لا يُحرِّمُوا ما أحَلَّهُ اللَّهُ، ولا يُحَلِّلُوا ما حَرَّمهُ اللَّهُ، حتى تَدْخُلوا تَحْتَ قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

فقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ يحتمل وُجُوهاً:

الأول: ألا تَعْتَقِدُوا تَحْرِيمَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.

وثانيها: لا تُظْهِرُوا باللِّسان تَحرِيمَ ما أحلَّ الله لَكُمْ.

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ٦٠.

وثالثها: لا تَجْتَنِبُوهَا اجْتِنَاباً يُشبِهُ الاجْتِنَابَ عن المُحَرَّمَاتِ، فهذه الوُجُوه الثلاثَةُ مَحْمُولَةٌ على الاعتِقَاد والقول والعَمَلِ.

ورابعها: لا تُحَرِّمُوا على غَيْرِكم بالفَتْوَى.

وخامسها: لا تَلْتَزِمُوا تحريمها بِنَذْرٍ أو يَمِينٍ، ونَظِيرُهُ قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].

وسادسها: أن يخلطَ المغصُوبَ بالمَمْلُوكِ اختِلاَطاً لا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ، وحينئذٍ يَحْرُمُ الكُلُّ، فذلك الخَلْطُ سببٌ لتحريم ما كان حلالاً، وكذلِكَ إذا خَلَطَ النَّجِسَ بالطَّاهِرِ، فالآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ لكُلِّ هذه الوجوه، ولا يَبْعُد حَمْلُهَا على الكُلِّ.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ فقيل: لا تجاوزُوا الحلال إلى الحرام، وقيل: لا تُسْرِفُوا وقيل: هو حَبُّ المذاكيرِ، وجعل تَحْرِيم الطَّيِّبَات اعتِدَاءً وتَعَدٍّ عما أَحلَّهُ اللَّهُ، فنهى عن الاعتِدَاء؛ ليدخل تَحْتَ النَّهْيِ عن تحريمهَا.

قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا﴾.

في نصب «حَلاَلاً»: ثلاثة أوجه:

أظهرُها: أنه مفعولٌ به، أي: كُلُوا شَيْئاً حلالاً، [وعلى هذا الوجه، ففي الجَارِّ، وهو قوله: «مِمَّا رَزَقَكُمْ» وجهان:

أحدهما: أنه حالٌ من «حَلاَلاً»؛] لأنه في الأصل صفةٌ لنكرَةٍ، فلمَّا قُدِّم عليها، انتصبَ حالاً.

والثاني: أنَّ «مِنْ» لابتداء الغاية في الأكْل، أي: ابتدِئُوا أَكْلَكُمُ الحلالَ من الذي رزَقَهُ الله لكُمْ.

الوجه الثاني من الأوجه المتقدِّمة: أنه حالٌ من الموصول أو من عائده المحذوف، أي: «رَزَقَكُمُوهُ» فالعاملُ فيه «رَزَقَكُمْ».

الثالث: أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوف، أي: أكْلاً حلالاً، وفيه تجوُّزٌ.

وقال: ﴿**كلوا مما رزقكم الله**﴾ ولَمْ يَقُلْ: ما رزقكم؛ لأنَّ «مِنْ» للتَّبْعِيضِ، فكأنَّه قال: اقْتَصِرُوا في الأكْلِ على البَعْضِ واصرفُوا البَقِيَّةَ إلى الصَّدقَاتِ والخَيْرَاتِ، وأيضاً إرْشَاد إلى تَرْكِ الإسْرَاف، كقوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوٓاْ﴾ [الأعراف: ٣١].

قال عبدُ الله بن المُبَارَك[1] ـ رضي الله عنه ـ: الحَلاَلُ ما أَخَذْتَهُ من وجهه، والطَّيِّبُ: ما غُذِّيَ وأَنْمِي.

فأمَّا الجَوَامِدُ: كالطِّينِ والتُّرَابِ وما لا يُغذِّي، فمكرُوه إلاَّ على وجْهِ التَّدَاوِي.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/٥٩.

قالت عَائِشَة ـ رضي الله عنها ـ: «كان النَّبِيُّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ والعَسَلَ»[١].

قوله تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ» تأكيد للوصيَّةِ بما أمَرَ به، وزادَهُ تَأكِيداً بقوله تعالى: «الَّذي أنْتُم بِهِ مُؤمِنُون»؛ لأنَّ الإيمان به يُوجِبُ التَّقْوَى في الانْتِهَاء.

قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾﴾

وهذا النَّوْعُ الثَّانِي من الأحكام المذْكُورَةِ، ووَجْهُ المُنَاسِبَةِ بَيْنَ هذا الحُكْمِ والَّذِي قَبْلَهُ حتى حَسُنَ ذِكْرُهُ عَقِيبَهُ، أنَّا ذكرنَا أنَّ سبب نزول الآية: أنَّ قوماً من الصَّحابَةِ ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ حرَّموا على أنْفُسِهِمُ المطاعِمَ والمَلاَذَّ، واخْتَارُوا الرَّهْبَانِيَّةَ، وحَلَفُوا على ذلك، فلما نَهَاهُمُ اللَّهُ تعالى عنْ ذلك قالُوا: يا رسُول اللَّه، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بأيْمَانِنَا؟ فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَة، وقدْ تقدَّم إعرابُ نَظيرهَا في البَقَرةِ واشْتِقَاق مُفْرَدَاتِها.

قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ﴾.

قرأ[٢] حمزة والكسائيُّ وأبو بكْرٍ عن عاصم: «عَقَدتُمْ» بتخفيف القاف دون ألف بعد العين، وابن ذَكْوَان عن ابن عامر: «عَاقَدتُّمْ» بزنة «فاعَلْتُمْ» والباقون: «عَقَّدتُّمْ» بتشديد القاف، فأمَّا التخفيفُ، فهو الأصل، وأمَّا التشديدُ، فيحتمل أوجهاً:

أحدها: أنه للتكثير؛ لأنَّ المخاطبَ به جماعةٌ.

والثاني: أنه بمعنى المجرَّدِ، فيوافِقُ القراءة الأولى، ونحوه: قَدَّرَ وقَدَرَ.

والثالث: أنه يَدُلُّ على توكيد اليمين؛ نحو: «واللَّهِ الَّذِي لا إلهَ إلاَّ هُوَ».

والرابع: أنه يدلُّ على تأكيد العزم بالالتزام.

الخامس: أنه عِوَضٌ من الألف في القراءة الأخرى، وقال شهاب الدين[٣]: ولا أدري ما معناه، ولا يجوز أن يكون لتكرير اليمين، فإنَّ الكفارةَ تَجِبُ ولو بمَرَّةٍ واحدةٍ.

وقد تَجَرَّأ أبو عُبَيْدٍ على هذه القراءةِ وزيَّفَها، فقال: «التشديدُ للتكريرِ مرةً من بعد مرَّة، ولستُ آمَنُ أن تُوجِبَ هذه القراءةُ سقوطَ الكفَّارةِ في اليمينِ الواحدة؛ لأنها لم

---

(١) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦/ ٨٥) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٢١٩) من حديث عائشة.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٧، والحجة ٣/ ٢٥١، وحجة القراءات ٢٣٤، وإعراب القراءات ١/ ١٤٩، والعنوان ٨٨، وشرح شعلة ٣٥٣، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٥، وإتحاف ١/ ٥٤٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥٩٩.

تُكَرَّرْ». وقد وَهَّموه الناسُ في ذلك، وذكروا تلك المعاني المتقدِّمة.

وأجَاب الواحِدِي[1] بوجْهَيْن:

الأول: أنَّ بعضَهُم قال: عَقَدْتُم بالتَّخفيفِ وبالتَّشديدِ واحدٌ في المعنى.

والثاني: هَبْ أنَّها تُفِيدُ التكرير، كَمَا في قوله تعالى: ﴿وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ﴾ [يوسف: ٢٣]، إلاَّ أنَّ هذا التكريرَ يحصل بأن يَعْقِدَهَا بقَلْبِهِ ولِسَانِه، ومتى جَمَعَ بَيْنَ القَلْبِ واللِّسَانِ فَقَدْ حَصَلَ التَّكْرِيرُ، أمَّا لَوْ عُقِدَ اليَمِينُ بأحَدِهِمَا دُونَ الآخَر لَمْ يَكُن منعقداً لَهَا فَسَلِمَتِ القِرَاءَةُ تِلاوَةً ولِلَّهِ الحَمْدُ.

وأمَّا «عَاقَدَتْ»، فيُحتملُ أن تكون بمعنى [المجرَّد نحو]: «جَاوَزْتُ الشَّيءَ وَجُزْتُهُ»، وقال الفارسيُّ: «عَاقَدتُمْ» يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون بمعنى «فَعَلَ»، كطَارَقْتُ النَّعْلَ، وعَاقَبْتُ اللِّصَّ.

والآخر: أن يُرَادَ به «فاعَلْتُ» التي تقتضي فاعلين؛ كأن المعنى: بما عَاقَدتُّمْ عليْهِ الأيْمَانَ، عَدَّاه بـ «عَلَى» لمَّا كان بمعنى عَاهَدَ، قال: ﴿بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]؛ كما عَدَّى: «﴿نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [المائدة: ٥٨] بـ «إلَى»، وبابُها أن تقول: نَادَيْتُ زَيْداً؛ نحو: ﴿وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ﴾ [مريم: ٥٢] لمَّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذا، قال: ﴿مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣] ثم اتُّسِعَ فحُذِفَ الجارُّ، ونُقِلَ الفعلُ إلى المفعُول، ثم حُذِفَ الضميرُ العائد من الصلة إلى الموصُول؛ إذ صار: «بِمَا عَاقَدتُّمُوهُ الأيمانَ»؛ كما حُذِف من قوله: ﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤]، قال شهاب الدين: يريد ـ رحمه الله ـ أن يبيِّنَ معنى «المُفاعَلَةِ»، فأتى بهذه النظائر للتضمين، ولحذفِ العائدِ على التدريج، والمعنى: بِمَا عَاقَدتُّمْ عليه الأيْمَانَ، وعاقَدَتْكُمُ الأيْمَانُ عليه، فنَسَبَ المعاقَدَةَ إلى الأيْمَانِ مجازاً، ولقائل أن يقول: قد لا نَحْتَاجُ إلى عائدٍ حتَّى نحتاجَ إلى هذا التكلُّفِ الكثير، وذلك بأن نجعل «مَا» مصدريةً، والمفعولُ محذوفٌ، تقديرُه: بِمَا عَاقَدتُّمْ غيْرَكُمُ الأيْمَانَ، أيْ: بمُعَاقدتِكُمْ غيرَكُمُ الأيْمَانَ، ونخلُصُ من مجازٍ آخر، وهو نسبةُ المعاقدةِ إلى الأيمان؛ فإنَّ في هذا الوجه نسبة المعاقَدَةِ للغَيْرِ، وهي نسبةٌ حقيقية، وقد نَصَّ على هذا الوجه ـ جماعةٌ.

قالُوا[2]: «مَا» مَعَ الفِعْلِ بِمَنْزِلةِ المصْدَرِ، ولكِن يُؤاخِذُكُم بِعَقْدِكُمْ، أوْ بِتَعْقِيدِكُمْ، أو بِمُعَاقَدَتِكُم الأيْمَان إذا ختتم، فحذف وقتاً لمؤاخَذَة؛ لأنَّهُ مَعْلُومٌ، أو يَنْكُثُ ما عَاقَدْتُمْ، فَحَذَفَ المُضَافَ.

وقد تعقَّبَ أبو حيان على أبي عليٍّ كلامَهُ؛ فقال: «قوله: إنَّه مثل «طارَقْتُ النَّعْلَ» و «عَاقَبْتُ اللِّصَّ»، ليس مثله؛ لأنَّك لا تقول: طَرَقْتُ ولا عَقَبْتُ، وتقول: عاقدتُ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٦٢.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٦٢.

اليمينَ، وعقدتُّهَا»، وهذا غيرُ لازم لأبي عليٍّ؛ لأنَّ مرادَه أنه مثلُه من حَيْثُ إنَّ «المُفَاعَلَةَ» بمعنى أن المشاركة من اثنين منتفيةٌ عنه؛ كانتفائها من عاقَبْتُ وطارَقْتُ، أمَّا كونُه يقالُ فيه أيضاً كذا، فلا يضُرُّه ذلك في التشبيه، وقال أيضاً: «تقديرُه حذف حَرْفِ الجرِّ، ثم الضمير على التدرُّج ـ بعيدٌ، وليس بنظيرِ: «فاصْدَعْ بِمَا تُؤمرُ»؛ لأن «أمَرَ» بتعدَّى بنفسِه تارةً، وبحرف الجرِّ أخرى، وإن كان الأصلُ الحَرْفَ، وأيضاً فـ «مَا» في «فَاصْدَعْ بِمَا» لا يتعيَّن أن تكون بمعنى «الَّذي» بل الظاهر أنها مصدريَّةٌ، [وكذلك ههنا الأحسنُ: أن تكون مصدريةً] لمقابلتها بالمصْدرِ، وهو اللَّغْوُ».

قال الوَاحِدِي[1]: يُقَالُ: عَقَدَ فلانٌ اليمينَ والعهدَ والحبلَ عَقْداً، إذَا وكَّده وأحْكَمَهُ، ومثل ذلك أيضاً «عَقَّدَ» بالتَّشْديد إذا وكَّدَ، ومثله: عَاقَد بالألفِ.

وقد تقدم الكلامُ في سورة النِّساء عند قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾ [الآية: ٣٣] و «عاقَدت»، وذُكِرَ في هذه ثلاثُ قراءاتٍ في المشْهُور، وفي تِيكَ قراءتانِ، وقد تقدم في النساء أنه رُوِيَ عن حمزة: «عَقَّدَتْ» بالتشديد فيكون فيها أيضاً ثلاثُ قراءاتٍ، وهو اتفاقٌ غريبٌ، فإنَّ حمزة من أصحابِ التخفيفِ في هذه السورة، وقد رُوِيَ عنه التثقيلُ في النساء.

والمرادُ بقوله: «عقَّدتم، وعاقَدْتُم» أي: قَصَدْتُم وتَعمَّدْتُم، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في سُورةِ البَقَرةِ.

قوله تعالى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ﴾ مبتدأ وخبر، والضميرُ في «فَكَفَّارتُهُ» فيه أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه يعودُ على الحِنْثِ الدَّالِّ عليه سياقُ الكلام، وإنْ لم يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ، أي: فكفَّارةُ الحِنْثِ.

الثاني: أنه يعود على «مَا» إنْ جَعَلْنَاهَا موصولةً اسميَّةً، وهو على حذف مضافٍ، أي: فكفارة نُكْثِهِ، كذا قدَّره الزمخشريُّ[2].

والثالث: أنه يعودُ على العَقْدِ؛ لتقدُّمِ الفعْلِ الدالِّ عليه.

الرابع: أنه يعود على اليمين، وإن كانت مؤنثة؛ لأنها بمعنى الحَلْفِ، قالهما أبو البقاء[3]، وليسا بظاهَرَيْن.

و «إطْعَامُ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعلٍ مبنيٍّ للفاعل، أي: فكفَّارته أن يُطْعِمَ الحَانِثُ عشرة، وفاعلُ المصدر يُحْذَفُ كثيراً، ولا ضرورة تدعو إلى تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للمفعولِ، أي: أن يُطْعَمَ عشرةٌ؛ لأنَّ في ذلك خلافاً تقدَّم التنبيه عليه؛ فعلى

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ٦٢.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٣.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

الأول: يكونُ محلُّ «عشرة» نصباً؛ وعلى الثاني: يكون محلُّها رفعاً على ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، ولذلك فائدةٌ تَظْهر في التابع، فإذا قلت: «يُعْجِبُنِي أَكْلُ الخُبْزِ» فإن قدَّرته مبنياً للفاعل، فتتبع «الخُبْز» بالجرِّ على اللفظ، والنَّصْبِ على المحلِّ، وإنْ قَدَّرْتَه مبنيًا للمفعول، أتْبَعْتَهُ جرًّا ورفعاً، فتقول: «يُعْجِبُني أَكْلُ الخُبْزِ والسَّمْنِ والسَّمْنَ والسَّمْنُ»، وفي الحديث: «نَهَى عن قَتْلِ الأَبْتَرِ وذُو الطُّفْيَتَيْنِ» برفع «ذُو» على معنى: أنْ يُقْتَلَ الأبْتَرُ، قال أبو البقاء[1]: «والجَيِّدُ أن يُقَدَّرَ ـ أي المصدرُ ـ بفعلٍ قد سُمِّي فاعلهُ؛ لأنَّ ما قبله وما بعده خطابٌ»، يعني: فهذه قرينةٌ تُقَوِّي ذلك؛ لأنَّ المعنى: فكفَّارَتُهُ أنْ تُطْعِمُوا أنْتُمْ أيها الحَالِفُونَ، وقد تقدم أنَّ تقديره بالمبنيِّ للفاعلِ هو الراجحُ، ولو لم تُوجَدْ قرينةٌ؛ لأنه الأصلُ.

قوله تعالى: «مِنْ أوسطِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه في محلِّ رفعٍ خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبيِّنه ما قبله، تقديرُه: طعامُهُمْ مِنْ أوسطِ، ويكون الكلامُ قد تَمَّ عِنْدَ قوله: «مَسَاكِينَ»، وسيأتي له مزيد بيان قريباً إن شاء الله تعالى.

والثاني: أنه في موضع نصْبٍ؛ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني، والتقديرُ: قوتاً أو طعاماً كائناً من أوسطِ، وأما المفعولُ الأوَّل فهو «عَشَرَة» المضافُ إليه المصدرُ، و «مَا» موصولةٌ اسميَّةٌ، والعائدُ محذوفٌ، أي: من أوْسَطِ الذي تطعمُونَهُ، وقَدَّره أبو البقاء[2] مجروراً بـ «مِنْ»، فقال: «الَّذِي تُطْعِمُونَ مِنْهُ»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من شرط العائد المجرورِ في الحذف: أنْ يتَّحِدَ الحرفانِ والمتعلَّقانِ، والحرفان هنا، وإن اتفقا وهما «مِنْ» و «مِنْ» إلا أنَّ العامل اختلف؛ فإنَّ «مِن» الثانيةَ متعلِّقةٌ بـ «تُطْعِمُون»، والأولى متعلِّقةٌ بمحذوفٍ، وهو الكون المطلقُ؛ لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف، وقد يقالُ: إنَّ الفعلَ لَمَّا كان مُنْصَباً على قوله: «مِنْ أوْسَطِ»، فكأنه عاملٌ فيه، وإنما قدَّرْنَا مفعولاً لضرورة الصِّناعة، فإن قيل: الموصولُ لم ينجرَّ بـ «مِنْ» إنما انجرَّ بالإضافةِ، فالجوابُ: أنَّ المضافَ إلى الموصول كالموصولِ في ذلك؛ نحو: «مُرَّ بِغُلامِ الَّذي مَرَرْتُ».

و«أهلِيكُمْ» مفعولٌ أول لـ «تُطْعِمُونَ»، والثاني محذوفٌ؛ كما تقدم، أي: تُطْعِمُونَهُ أهْلِيكُمْ، و «أهْلِيكُمْ» جمعُ سلامةٍ، ونَقَصَهُ من الشروط كونُه ليس عَلَماً ولا صفةً، والذي حسَّن ذلك: أنه كثيراً ما يُستعملُ استعمال «مُسْتَحِقٌّ لِكَذَا» في قولهم: «هُوَ أهْلٌ لِكَذَا»، أي: مُسْتَحِقٌّ له، فأشبه الصفاتِ، فجُمِعَ جمعَها، وقال تعالى: ﴿شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الفتح: ١١] ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦]، وفي الحديث: «إنَّ لله أهلينَ» قيل: يا رسُول الله: مَنْ هُمْ؟ قال: «قُرَّاء القرآن هم أهلُو الله وخاصَّتُه»[3]، فقوله: «أهلُو الله» جمعٌ حُذِفَتْ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

(٣) أخرجه ابن ماجه (٢١٥) وأحمد (٣/ ١٢٧، ١٢٨، ٢٤٢) والدارمي (٢/ ٤٣٣) والحاكم (١/ ٥٥٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٦٣) عن أبي سعيد.

سورة المائدة / الآية: ٨٩ ـــــــ

ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وهو رَطلٌ وثُلُثٌ مِنْ غالبِ قُوتِ البَلْدَة، وكذلِكَ في جَمِيعِ الكفَّارَاتِ، وهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثابتٍ، وابْن عبَّاس، وابن عُمَر ـ رضي الله عنهم ـ، وبه قَال سعيدُ بْنُ المُسَيَّب والحَسَن والقَاسِم، وسُلَيْمَان بنُ يَسَار، وعطاء، والشَّافِعِيُّ ـ رضي الله تعالى عنهم ـ وقال أهْلُ العِرَاقِ: عليه لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ ـ وهو نصف صاع، ويُرْوَى ذلِكَ عَنْ عُمَرَ وعَلِيٍّ ـ رضي الله عنهما ـ.

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ: إنْ أطعم من الحِنْطَةِ فنِصْفُ صَاعٍ، وإنْ أطعم من غيرها فصاعٌ، وهو قول الشَّعْبِيِّ، والنَّخْعِيِّ، وسعيد بن جُبَيْر، ومُجَاهِد، والحكم ـ رحمهم الله ـ ولو غدَّاهم وعشَّاهُمْ لا يجُوزُ، وجوَّزهُ أبُو حنيفةَ ـ رضي الله عنه ـ، ويُروَى ذَلِكَ عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ، ولا يَجُوزُ الدَّرَاهِمُ والدَّنَانِيرُ، ولا الخُبْزُ، والدَّقِيقُ، بل يَجِبُ إخْرَاجُ الحَبِّ إليْهِم، وجوَّز أبُو حنيفةَ ـ رضي الله عنه ـ كُلَّ ذلك، ولو صُرِفَ الكُلُّ إلى مِسْكِينٍ واحد لا يجُوزُ، وجوَّز أبو حنيفة أن يُصْرَف طعامُ عشرةٍ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيام ولا يَجُوزُ أن يُصرَف إلا إلى مُسْلِم حر مُحْتَاج، فإنْ صُرِفَ إلى ذِمِّيٍّ أوْ عَبْدٍ أوْ غَنِيٍّ لَمْ يَجُزْ، وجوَّز أبُو حنيفةَ صرْفَهُ إلىَ أهْلِ الذِّمَّةِ، واتَّفَقُوا على أنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ إلى أهْلِ الذِّمَّة لا يَجُوزُ.

فصل

واختلفُوا في الوسط.

فقيل: مِنْ خَيْر قُوتِ عيالِكُمْ، والوسَطُ: الخُبْزُ [وتقدم في البقرة في] قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال عَبِيدَةُ[1] السَّلْمَانِيُّ: الأوْسَطُ الخُبْزُ والْخَلُّ، والأعلى الخُبْزُ واللَّحم، والأدْنَى الخُبزُ البحْتُ، والكُلُّ يُجْزِىءُ.

قوله تعالى: «أوْ كِسْوَتُهُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه نَسَقٌ على «إطْعَام»، أي: فكفارتُه إطعامُ عشرةٍ أو كسْوَة تلك العشرة.

والثاني: أنه عطفٌ على محلِّ «مِنْ أوسط»؛ كذا قاله الزمخشريُّ[2]، وهذا الذي قاله إنما يتمشَّى على وجهٍ سبقَ في قوله «مِنْ أوْسَط» [وهو أن يكون «مِنْ أوسط» خبراً لمبتدأ محذوفٍ يدُلُّ عليه ما قبله، تقديرُه: طعامُهُمْ مِنْ أوْسَط]، فالكلامُ عنده تامٌّ على قوله «عَشرةِ مساكِينَ»، ثم ابتدأ إخباراً آخر بأن الطعام يكونُ من أوسط كذا وأمَّا إذا قلنا: إنَّ «مِنْ أوْسَطِ» هو المفعولُ الثاني، فيستحيل عطف «كِسْوَتُهُمْ» عليه؛ لتخالفهما إعراباً.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٦٠.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٣.

سورة المائدة / الآية: ٨٩ ـــــــ

وقال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبُ: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبَان»[١].

قوله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ عطف على «إطعامُ» وهو مصدر مضاف لمفعوله، والكلامُ عليه كالكلام على [«إطعامُ] عشرَةٍ» من جوازِ تقديره بفعلٍ مبنيٍّ للفاعل أو للمفعول وما قيل في ذلك، [وقوله: «فمنْ لَمْ يَجِدْ فصيَامُ» كقوله في النساء: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]]، وقد تقدَّم ذلك.

فصل

المُرَادُ بالرَّقَبَةِ الجملة.

قيل: الأصْلُ في هذا المجازِ، أنَّ الأسِير في العربِ كان يجمع إلى رقبتِهِ بحبْلٍ، فإذا أطلقَ حلَّ ذلك الحَبْل، فسُمِّيَ الإطلاقُ مِنَ الرَّقبَةِ فَكُّ رقبة، وأجازَ أبُو حنيفَةَ والثَّوْرِي إعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الكَافِرَة في جَميعهَا، إلاَّ كَفارَة القَتْل؛ لأنَّ اللَّه تعالى قَيَّدَ الرَّقَبة فيها بالإيمان، قُلْنَا: المُطْلَقُ يُحْمَلُ على المُقَيَّدِ، كما أنَّ اللَّهَ تعالى قَيَّدَ الشَّهَادَة بالعَدَالَةِ في موضع فقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وأطلق في موضع فقال تعالى: ﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم العدالةُ مشروطةٌ في جميعها حَمْلاً للمُطْلَقِ على المُقَيَّدِ، كذلك هذا.

ولا يجُوزُ إعْتَاقُ المُرْتَدِّ بالاتِّفَاقِ عن الكَفَّارة، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ سليمَ الرِّقِّ، حتَّى لو أعْتَقَ عن كَفَّارتِهِ مُكَاتباً، أوْ أمَّ ولدٍ، أوْ عبداً اشْتَراه بِشَرْطِ العِتْقِ، أو اشْتَرى قَرِيبَهُ الذي يُعْتَقُ عليه بِنيَّةِ الكَفَّارة يعتق، ولا يجُوزُ عن الكفَّارة.

وجوَّز أصْحَابُ الرَّأي عِتْق المُكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ أدَّى شيئاً من النُّجُومِ، وعِتْق القَرِيبِ عن الكَفَّارة.

ويُشترطُ أن تكُون الرَّقَبَةُ سليمةً من كُلِّ عَيْبٍ يَضِرُّ بالعمل ضَرَراً بَيِّناً، حتَّى لا يجُوزُ مَقْطُوع إحْدَى اليَدَيْنِ، أو إحْدَى الرِّجْلَيْن، ولا الأعمَى، ولا الزَّمِن، ولا المجْنُونُ المُطْبَقُ، ويجُوزُ الأعْوَرُ، والأصَمُّ والمقْطُوعُ الأذُنَيْنِ، والأنْفِ؛ لأنَّ هذهِ العُيُوبَ لا تَضِرُّ بالعَمَلِ إضْرَاراً بَيِّناً وعند أبي حنيفَة ـ رضي الله تعالى عنه ـ كُلُّ عَيْبٍ يُفَوِّتُ جِنْساً من المَنْفَعَةِ يَمْنَعُ الجَوازَ، حَتَّى جوَّزَ مَقْطُوعَ إحْدَى اليَدَيْن، ولم يجوِّز مَقْطُوعَ إحْدى الأذُنَيْنِ.

فصل

معنى الواجب[٢] المخيَّر: هُوَ أنَّهُ لا يَجِبُ عليه الإتْيان بكُلِّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٥) عن سعيد بن المسيب بمعناه.

(٢) اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين؛ كالصلاة، والحج، وغير ذلك، ويسمى: واجباً معيناً، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، أي: بأحدها، ويسمى: واجباً مخيراً، ثم هذا على قسمين:

فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أفرادها محصورة؛ كخصال الكفارة؛ فإن الوجوب تعلق=

سورة المائدة / الآية: ٨٩ ـــــــ

الأوَّلُ: أنْ يُقَال: الواجِبُ عليه أن يُدخِلَ واحداً من هذه الثلاثة لا بِعَيْنِه، وهذا مُحَالٌ في العُقُولِ؛ لأنَّ الشَّيْء الذي يَكُونُ مُعَيَّناً في نَفْسِه يَكُونُ مُمْتَنِع الوُجُودِ لذاتِهِ، وما كان كذلك، فإنَّهُ لا يَرِدُ به التَّكْلِيف.

والثاني: أن يُقَال: الوَاجِبُ عليه واحدٌ مُعَيَّنٌ في نَفْسِهِ وفي عِلْم الله تعالى، إلاَّ أنَّهُ مَجْهُولُ العيْنِ عند الفاعلِ، وذلك أيْضاً مُحَالٌ؛ لأنَّ كون ذلك الشَّيْء واجباً بِعَيْنِه في عِلْم الله تعالى هو أنَّهُ لا يجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ، واجْتَمَعتِ الأمَّةُ على أنَّهُ يجُوزُ له تركُهُ بتَقْيِيدِ الإتْيَان بِغَيْرِه، والجَمْعُ بَيْنَ هذيْنِ القوْلَيْن جمعٌ بين النَّفْي والإثْبَات، وهُو مُحَال، وتمامُ هذا البَحثِ مَذْكُورٌ في أصُولِ الفِقْه.

فإنْ قِيلَ: أيُّ فائدةٍ لِتَقْدِيمِ الإطعامِ على العِتْقِ مع أنَّ العتقَ أفْضَلُ؟ فالجوابُ من وُجُوه:

أحدها: أنَّ المقصُودَ مِنْهُ التَّنْبِيه على أنَّ هذه الكَفَّارَة وَجَبَتْ على التَّخْيِير لا عَلَى التَّرْتيب، لأنها لوْ وَجَبَتْ على التَّرْتِيبِ لوجَبَتِ البدَايَةُ بالأغْلَظِ.

وثانيها: قدَّم الإطْعام؛ لأنَّهُ أسْهَلُ، ولكَوْنِ الطَّعامِ أعمّ وُجُوداً، والمقْصُودُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ على أنَّهُ تعالى يُراعِي التَّخْفِيفَ والتَّسْهِيلَ في التَّكالِيفِ.

وثالثها: أنَّ الإطْعامَ أفْضَلُ؛ لأن الحُرَّ الفَقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ طعاماً، ولا يكونُ هُنَاكَ مَنْ يُعْطِيه الطَّعام، فَيقعَ في الضُّرِّ.

وأمَّا العَبدُ فَيَجِبُ على مَولاَهُ إطعامُهُ وكِسْوَتُهُ.

قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ﴾ إذا عَجزَ الذي لَزِمَتْهُ كفَّارةُ اليمينِ عَنِ الإطْعَام، أو الكِسْوَةِ، أو تَحْرِيرِ رقبةٍ، يجبُ عليهِ صوْمُ ثلاثةِ أيَّام، والعاجزُ ألاَّ يَفْضُل من مالِهِ عن قُوتِهِ، وقُوتِ عيالِهِ وحاجَتِهِ ما يُطْعِمُ، أو يَكْسُو، أو يَعْتِقُ، فإنَّهُ يصومُ ثلاثة أيام، وقال بعضهم: إذا مَلكَ ما يمكنه الإطْعَامُ، وإنْ لم يَفضُل عن كِفَايتِهِ، فليس له صِيَامٌ، وهو قوْلُ الحَسَن، وسعيد بن جُبَيْر[1].

واختلفُوا في وجوب التَّتَابُعِ في هذا الصِّيَام، فذهب جماعةٌ إلى أنَّه لا يجب فيه التَّتَابُعُ، بل إنْ شاء تابع وإن شاء فرَّقَ، والتَّتَابعُ أفْضَلُ، وهُو أحد قولي الشَّافِعِيِّ ـ رضي الله عنه ـ.

وذهب قوم إلى وجُوبِ التَّتَابع فيه، قِيَاساً على كَفَّارةِ القَتْلِ والظِّهَارِ، وهو قَوْلُ الثَّوْرِي وأبي حنيفةَ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ **وتدلُّ عليه قِرَاءة[2] ابن مَسْعُود** ـ رضي الله تعالى عنه ـ «فصِيَام ثلاثةِ أيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ».

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٦١.

(٢) وقرأ بها أُبي والنخعي كما في المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٢، والبحر المحيط ٤/ ١٤ وينظر الكشاف ١/ ٦٧٣.

وأُجِيبُ: بأنَّ القراءةَ الشَّاذَّةَ مردُودَةٌ، إذ لَوْ كانَتْ قُرْآناً، لنُقِلَتْ نَقْلاً مُتَوَاتراً، ولو جوَّزنا في القُرْآن ألا ينقل متواتراً، لَزِمَ طَعْن الرَّوَافِضِ والملاحِدَة في القُرْآن، وذلك بَاطِلٌ، فعلِمْنَا أن القراءة الشَّاذَّة مردُودَةٌ، فلا تَصْلحُ أنْ تكون حُجَّةً.

وأيضاً نُقِلَ عن أبَيِّ بن كعب **أنَّهُ**[1] **قرأ**: «فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر مُتَتَابِعَات»، مع أنَّ التَّتَابع هُناكَ ما كان شَرْطاً وأجابُوا عَنْهُ أنَّهُ رُوِي عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ أنَّ رَجُلاً قال لَهُ: عَلَيَّ أيَّامُ رمضانَ أفَأقْضِيهَا مُتفرِّقاتٍ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أرأيْتَ لوْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَم أمَا كان يُجْزِيك؟ قال: بلَى قال: فاللَّه تعالى أحَقُّ أن يَغْفِرَ ويَصْفَحَ»[2] وهذا الحَدِيثُ وإن وَقَعَ جواباً عن هذا السُّؤال في صَوْمِ رمضان، إلاَّ أنَّ لَفْظَهُ عامٌّ، وتَعْلِيلُهُ عَامٌّ في جَميع الصِّيَامَاتِ، وقد ثبتَ في الأُصُولِ أنَّ العِبْرة بعُمُوم اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السبب، فهذا من أقوى الدَّلائلِ على جَوازِ التَّفْرِيق هاهُنَا.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ﴾، ذلك إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الإطْعَام والكِسْوَة، وتحْرِيرِ الرَّقَبَة يُكفِّر عنكم حِنْثَ اليَمِين وقْتَ حَلْفِكُمْ و «إذَا حَلَفْتُمْ» قال أبو البقاء[3]: «منصوبٌ على الظَّرْف وناصبُه «كَفَّارة»، أي: ذلك الإطعامُ، أو ما عُطِفَ عليه يُكَفِّر عنْكُمْ حِنْثَ اليمينِ وقتَ حَلْفكُمْ»، وقال الزمخشريُّ[4]: «ذلك المذكورُ كفَّارة، ولو قيل: «تِلْكَ كَفَّارةُ»، لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياء، أو التأنيث للكفَّارة، والمعنى: «إذَا حَلَفْتُمْ حَنِثْتُم، فترك ذِكْرَ الحِنْثِ؛ لوقوع العلْم بأن الكفَّارة، إنما تَجِبُ بالحِنْثِ بالحَلِفِ لا بنَفْسِ الحَلِفِ، كقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي: فأفْطَرَ». ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشريُّ، وهو تقديرُ الحِنْثِ، ولذلك عِيبَ على أبي البقاء قوله: «العَامِلُ في «إذَا» كفارةُ أيْمانِكُمْ؛ لأن المعنى: ذلك يُكَفِّرُ أيْمَانَكُمْ وَقْتَ حَلْفِكُمْ»، فقيل له: الكفَّارةُ ليستْ واقعةً في وقْتِ الحَلْفِ، فكيف يَعْمَلُ في الظرْفِ ما لا يقعُ فيه؟ وظاهرُ الآية أنَّ «إذَا» متمحِّضَة للظرفيَّةِ، وليس فيها معنى الشرطِ، وهو غيرُ الغالبِ فيها، وقد يجوزُ أن تكون شرطاً، ويكونُ جوابُها محذوفاً على قاعدةِ البصريِّين يدُلُّ عليه ما تقدَّم، أو هو نفسُ المتقدِّم عند أبي زَيْدٍ والكوفيين، والتقدير: إذا حَلَفْتُمْ وحَنِثْتُم، فذلك كفارةُ إثْمِ أيْمَانِكُمْ؛ كقولهم: «أنْتَ ظَالِمٌ إنْ فَعَلْتَ».

فصل

اخْتَلَفُوا في تقديم الكَفَّارة على الحنْثِ؛ فذَهَبَ قَوْمٌ إلى جَوَازِهِ لقَوْل النَّبِيِّ ـ صلَّى

---

(١) آية ١٨٤ من البقرة، وينظر: البحر المحيط ٢/ ٤١، والكشاف ١/ ٢٢٦.

(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩٤) حديث (٧٧) عن محمد بن المنكدر مرسلاً.
قال الدارقطني: إسناده حسن إلاَّ أنه مرسل ولا يثبت متصلاً.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٤.

الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ: «من حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَل الذي هُو خَيْر»[1] وهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَر، وابْنِ عبَّاس وعائِشَة ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال الحَسَنُ وابنُ سيرين، وإليه ذهبَ مالِكٌ، والأوْزَاعِيُّ، والشَّافعيُّ ـ رضي الله عنهم ـ، إلاَّ أنَّ الشَّافعيَّ يقُولُ: إن كَفَّرَ بالصَّوْم قبل الحنْثِ لا يَجُوزُ، لأنه بدَنِيٌّ، إنَّمَا يجوزُ الإطْعَامُ والكسْوَةُ والعِتْقُ؛ لأنَّهُ مَالِيٌّ، فأشْبَه تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ، كما يجُوزُ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ على الحَوْل، ولا يجُوزُ تَعْجِيلُ صَوْمِ رمضانَ.

قالوا: وقوله: «إذَا حَلَفْتُم» فيه دَقِيقَةٌ، وهو التَّنْبِيهُ على أنَّ تقْدِيم الكَفَّارة قبْل اليَمِين لا يجُوز، وأمَّا بعد اليمين وقبل الحنْثِ فيجُوز، لانعِقَادِ سببها وهو اليمينُ، فصارت كمِلْكِ النِّصاب.

وقال أبو حنيفةَ ـ رضي الله عنه ـ: لا يجُوزُ تقديم الكَفَّارَة على الحنْثِ.

قوله تعالى: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ قيل: المرادُ به تَرْكُ الحَلْفِ، أي: لا تحلِفُوا، وقِيلَ: المُرَادُ تَقْلِيلُ الأيْمان، أي: لا تُكْثِروا مِنْهَا.

قال الشَّاعر: [الطويل]

٢٠٥٠ ـ قَلِيلُ الألَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فإنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الألِيَّةُ بَرَّتِ[2]

والصحيحُ: أنَّ المُرَادَ: حِفْظُ اليمينِ على الحنْثِ، هذا إذا لم يكن حلف بِيَمِينِهِ على تركِ مندُوبٍ أو فعلِ مكرُوهٍ، فإن حَلَفَ على تَرْكِ مَنْدُوبٍ أو فِعْلِ مَكْرُوهٍ، فالأفْضَلُ أن يُحنِثَ نَفْسَهُ ويُكَفِّر للحَدِيثِ المُتقدِّم.

قوله تعالى: «كَذَلِكَ» هذه الكاف نعتٌ لمصدر محذوف عند جماهير المُعْربين، أي: يبيِّن الله آياته تبييناً مثل ذلك التبيين، وعند سيبويه[3] أنه حالٌ من ضميرِ ذلك المصْدَرِ على ما عُرِفَ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾

هذا هو النَّوْعُ الثَّالثُ من الأحْكَام المذكُورَةِ هُنَا، ووجهُ اتِّصاله بما قبله، أنَّه ـ تعالى ـ قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لكثير عزة. ينظر: ديوانه ٢/ ٢٢٠، والبحر ١/ ١٧٦، والقرطبي ٣/ ٦٥، واللسان (ألا)، والصحاح (ألا)، والنظم المستعذب ٢/ ١٧٨، والفخر الرازي ١٢/ ٦٦، وروي سبقت بدل نذرت.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦.

رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا﴾، ثم كان من جُمْلَةِ الأمُورِ المستَطَابَة للجُمْهُورِ الخَمْرُ والمَيْسِرُ، فبيَّن الله ـ تعالى ـ أنَّهُمَا غير دَاخِلَيْن في المُحَلَّلات، بل في المُحرَّمَات، وقد تقدَّم بَيَانُ الخَمْرِ والمَيْسِر في سُورة البَقَرَة [البقرة ٢١٩]، وبيان الأنْصَاب والأزلام في أوَّل هذه السُّورة [المائدة ٣].

وفي اشتِقَاقِ الخَمْرِ وجهان:

أحدهما: سُمِّيَ خَمْراً لِمُخَامَرَته العقل، أي: خَالَطَتْهُ فَسَتَرَتْهُ[١].

الثاني: قال ابنُ الأعْرَابِي[٢]: تُرِكَتْ فاخْتَمَرَتْ، أي: تَغَيَّر رِيحُهَا.

فصل

قال القُرْطُبِي[٣]: تحريمُ الخَمْرِ كان بالتَّدْرِيج ونَوازِلَ كَثِيرة، لأنَّهُمْ كانوا مُولَعِينَ بشُرْبِهَا، وأوَّلُ ما نزلَ في أمْرِهَا: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، أي: في تِجَارَتِهِم، فلما نَزلَتْ هذه الآيةُ تَركَهَا بَعْضُ النَّاس، وقالُوا: لا حَاجَة لنا فِيمَا فِيهِ إثْمٌ كَبِيرٌ.

وقال بعضهم: نأخُذُ مَنفعَتَهَا ونَتْرُكُ إثْمَهَا، فنزلتْ ﴿لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] فتركَهَا بَعْضُهُم، وقالوا: لا حَاجَةَ لنا فِيمَا يَشْغَلُنَا عَنِ الصلاة، وشَرِبَهَا بَعْضُهُمْ في غَيْرِ أوقاتِ الصَّلاة، حتى نَزَلَتْ هذه الآيَةُ، فصارتْ حَرَاماً عَلَيْهم، وذلك في ستة ثلاث من الهِجْرَة بعد وَقْعَةِ أُحُد.

قوله تعالى: «رجسٌ»: خبرٌ عن هذه الأشياء المتقدِّمة، فيقال: كيف أخبر عن جَمْع بمفردٍ؟ فأجاب الزمخشريُّ[٤] بأنه على حَذْف مضافٍ، أي: إنما شأنُ الخَمْرِ، وكذا وكذا، ذكر ذلك عند تعرُّضِه للضَّميرِ في «فاجْتَنِبُوهُ» كما سيأتي، وكذا قدَّره أبو البقاء، فقال[٥]: «لأنَّ التقدير: إنما عَمَلُ هذه الأشياء». قال أبو حيان[٦] بعد حكايته كلامَ الزمخشريِّ: ولا حاجة إلى هذا، بل الحكم على هذه الأربعة نفسها أنَّها رِجْسٌ أبلغُ من تقدير هذا المضاف؛ كقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، وهو كلامٌ حسن، وأجاب أبو البقاء[٧] أيضاً بأنه يجوزُ أن يكونَ «رِجْسٌ» خبراً عن «الخَمْر»، وحُذِفَ خبرُ المعطوفاتِ؛ لدلالةِ خبر الأولِ عليها، قال شهاب الدين[٨]: وعلى هذا: فيجوزُ أن يكونَ خبراً عن الآخر، وحُذِفَ خبرُ ما قبله؛ لدلالةِ خبر ما بعده عليه؛ لأنَّ لنا في نحو قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ هذين التقديرين، وقد تقدَّم تحقيقُهما مراراً.

---

(١) في ب: فغيره.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٦٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ١٨٥.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٥.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

(٨) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٠٤.

والرجسُ قال الراغب[١]: «هو الشيْءُ القَذِرُ، رجلٌ رِجْسٌ، ورِجَالٌ أرْجَاسٌ»، ثم قال: «وقيل: رِجْسٌ ورِجْزٌ للصَّوْت الشديد، يقال: بَعِيرٌ رَجَّاسٌ: شديدُ الهدير، وغمامٌ راجِسٌ ورجَّاسٌ: شديدُ الرعْد»، وقال الزجَّاج[٢]: هو اسمٌ لكلِّ ما استُقْذِرَ من عمل قبيح، يقال: رَجِسَ ورَجَسَ بكسر الجيم وفتحها يَرْجُسُ رِجْساً إذا عمل عملاً قبيحاً، وأصلُه من الرَّجْسِ بفتح الراء، وهو شدة صوت الرعد؛ قال: [الرجز]

٢٠٥١ ـ وَكُلُّ رَجَّاسٍ يَسُوقُ الرَّجْسَا[٣]

وفرّق ابن دُرَيْدٍ بين الرِّجْسِ والرِّجْزِ والرِّكْسِ، فجعل الرِّجْسَ: الشرَّ، والرِّجْزَ: العذابَ، والرِّكْسَ: العَذِرةَ والنَّتْنَ، ثم قال: «والرِّجْسُ يقال للاثْنَيْنِ»، فتحصَّلَ من هذا؛ أنه اسمٌ للشيءِ القَذِرِ المنتنِ، أو أنه في الأصل مصدرٌ.

وقوله تعالى: «مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ» في محلِّ رفعٍ؛ لأنه صفةٌ لـ «رِجْس».

وهذا أيْضاً مُكَمِّلٌ لكونِهِ رجْساً؛ لأنَّ الشَّيطان نَجْسٌ خَبِيثٌ؛ لأنه كَافِرٌ، والكَافِرُ نَجسٌ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] والخبيث لا يَدْعُو إلاَّ إلى الخَبِيثِ لقوله تعالى: ﴿ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦] والهاء في «فَاجْتَنِبُوهُ» تعودُ على الرِّجْس، أي: فاجتنبُوا الرِّجْسَ الذي أخْبَرَ به مما تقدَّم من الخَمْر وما بعدها، وقال أبو البقاء[٤]: «إنها تعود على الفِعْلِ»، يعني الذي قدَّره مضافاً إلى الخَمْر وما بعدها، وإلى ذلك نحا الزمخشريُّ أيضاً، قال[٥]: «فإنْ قلتَ: إلامَ يَرْجِعُ الضميرُ في قوله: فاجتنبُوهُ؟ قلت: إلى المضافِ المحذوفِ، أو تعاطيهمَا، أو ما أشبه ذلك، ولذلك قال: رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، وقد تقدَّم أن الأحْسَنَ: أن هذه الأشياء جُعِلَتْ نفسَ الرِّجْسِ مبالغةً.

قوله تعالى: «فِي الخَمْرِ»: فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه متعلق بـ «يُوقِعَ»، أي: يُوقِعَ بينكم هذين الشيئين في الخمر، أي: بسبب شرْبها، و «في» تفيد السببيةَ؛ كقوله عليه السَّلام: «إنَّ امرأةً دخلتِ النَّارَ في هِرَّةٍ».

الثاني: أنها متعلِّقة بالبغضاء؛ لأنه مصدر معرف بـ «أل».

الثالث: أنه متعلقٌ بـ «العداوة»، وقال أبو البقاء[٦]: «ويجوزُ أن تتعلَّق «في» بالعداوة، أو بـ «البَغْضَاء»، أي: [أنْ] تَتَعادَوْا وأنْ تَتَبَاغَضُوا بسبَبِ شُرْبِ الخَمْرِ»؛ وعلى هذا الذي ذكره: تكونُ المسألةُ من باب التنازعِ، وهو **الوجهُ الرابع**، إلاَّ أنَّ في ذلك

---

(١) ينظر: المفردات ١٩٣. (٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٢٤.

(٣) البيت للعجاج ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٢٢٤، اللسان «رجس» الدر المصون ٢/ ٦٠٤. ورواية اللسان «الرُّجَّسَا» بضم الراء وبتشديد الجيم مفتوحة.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥. (٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٥.

(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.

إشكالاً، وهو أنَّ من حقِّ المتنازعين؛ أن يصلُحَ كلٌّ منهما للعملِ، وهذا العاملُ الأولُ، وهو العداوة، لو سُلِّط على المتنازعِ فيه، لزم الفصلُ بين المصدر ومعموله بأجنبيٍّ وهو المعطوف، وقد يقال: إنه في بعضِ صُورِ التنازعِ يُلتَزَمُ إعمالُ الثاني، وذلك في فِعْلَي التعجُّبِ، إذا تنازعا معمولاً فيه، وقد تقدَّمَ هذا مُشْبَعاً في البقرة.

فصل في مفاسد الأشياء المذكورة في الآية

اعلم أنَّه تعالى لمّا أمَرَ باجْتِنَابِ هذه الأشياءِ، ذكر فِيهَا نوعَيْنِ من المَفْسَدَة:

الأول: ما يتعلَّقُ بالدُّنْيَا وهُوَ قولُهُ تعالى ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ﴾.

والثاني: المَفْسَدَةُ المُتعلِّقَةُ بالدِّين، وهو قولُهُ تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ﴾.

فأمَّا شَرْحُ هذه العداوة [والبغضاء أولاً في الخَمْر ثمَّ في المَيْسِر][1]: وأمَّا الخَمْرُ، فاعْلَم: أنَّ الظَّاهر فيمَنْ يَشْرَبُ الخَمْرَ، أنَّه يَشْرَبُهَا مع جَمَاعةٍ، ويكونُ غَرَضُهُ الاسْتِئْنَاس برُفَقَائِهِ، ويفرحُ بِمُحَادثَتِهِمْ، ويكون بذلك الاجْتِمَاع تأكِيدُ المَحَبَّةِ والألْفَةِ، إلاَّ أنَّ ذلِكَ في الأغْلَبِ ينقلبُ إلى الضِّدِّ؛ لأنَّ الخَمْرَ يُزيلُ العَقْلَ، وإذا أزَالَ العَقْلَ اسْتَوْلَتِ الشَّهْوَةُ والغَضَبُ من غير مُدَافَعَةِ العقل، وعند اسْتِلائِهما تَحْصُلُ المُنازَعَةُ بين أولَئِكَ الأحْبَاب، وتِلْكَ المُنَازَعَةُ رُبَّما أدَّتْ إلى الضَّرْبِ والقَتْلِ، والمُشافَهَةِ بالفُحْشِ، وذلك يُورِثُ أشَدَّ العداوةِ والبَغْضَاء، كما فعل الأنْصَارِيُّ الذي شَجَّ رأسَ سَعْد بن أبي وقَّاص بلحي الجَمَل.

ورُوِيَ أن قَبيلَتَيْنِ من الأنْصَارِ شَرِبُوا الخَمْرَ، وانْتَشَوْا فَعَبَث بعضُهم على بَعْض، فلما [صَحَوْا رأى بعضُهُم في وجْهِ] بعْضٍ آثَار ما فَعلُوا، وكانوا إخْوَةً ليْسَ في قُلُوبِهِمْ ضَغَائِن، فجعل بَعْضُهُم يقُولُ: لو كان أخي بي رَحيماً ما فعل بِي هذا، فحدثَتْ بَيْنَهُم الضَّغَائِنُ، فالشَّيطان يُسَوِّلُ أنَّ الاجتماعَ على الشُّرْبِ يوجِبُ تَأكِيدَ الألْفَةِ والمَحَبَّةِ بين الأخوة، فينقَلِبُ الأمْرُ، وتحصُلُ العداوَةُ والبَغْضَاءُ.

وأمَّا المَيْسِرُ، ففيه بإزَاءِ التَّوْسِعَةِ على المُحْتَاجِينَ من الإجْحَافِ بأرْبَابِ الأمْوالِ؛ لأنَّ من صارَ مَغْلُوباً في القُمَارِ مَرَّةً، دَعَاهُ ذلك إلى اللِّجَاح فيه، يَرْجُو بذلِكَ إلى أنْ يَصِيرَ غَالِباً، وقد يتَّفِقُ أنَّه لا يَحْصُلُ لَهُ ذلك، إلى أن لا يَبْقَى لَهُ شيءٌ من المَالِ، وإلى أن يُقَامِرَ على لحْيَتِهِ وأهْلِهِ وَوَلَدِهِ.

قال قتادةُ: كان الرَّجُلُ يُقامِرُ على الأهْلِ والمالِ، ثم يَبْقَى مَسْلُوبَ الأهْل والمالِ، ولا شكَّ أنَّه يَبْقَى بعد ذلك فَقِيراً مِسْكِيناً، ويصيرُ من أعْدَى الأعْدَاءِ لأولئكَ الذين غلبُوه،

---

(١) سقط في أ.

فَظَهَر أنَّ الخَمْرَ والمَيْسِر سبَبَانِ عَظِيمَان في إثَارَةِ العَدَاءِ والبغْضَاءِ بين النَّاسِ، والعداوةُ والبَغضَاءُ تُفْضِي إلى أحْوالٍ مَذْمُومَةٍ من الهرَجِ والمَرجِ والفِتَنِ، وذلك مُضَادٌّ لمصالِحِ العِبَادِ.

فلو قِيلَ: لما جمع الخَمْرَ والمَيْسر مع الأنْصَاب والأزلامِ، ثم أفرَدَهُمَا في آخر الآية.

قلنا: لأنَّ لهذه الآيَةِ خِطَابٌ مع المُؤمنين، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ﴾ والمقصُودُ نَهْيُهُم عن الخَمْرِ والميْسِر، وإنَّما ضمَّ الأنْصَابَ والأزْلاَم إلى الخَمْرِ والميْسِرِ، إظهاراً[1] أنَّ هذه الأرْبَعَة مُتَقَارِبةٌ في القُبْح والمفْسَدَة، فلما كان المَقْصُودُ من الآيَةِ النَّهْي عن الخَمْرِ والميْسِر، لا جَرَمَ أفردهُمَا في آخِرِ الآيَةِ بالذِّكْرِ.

قال شهاب الدين[2]: ويظهرُ شيءٌ آخرُ، وهو أنه لم يُفْرِدِ الخَمْرَ والمَيْسِرَ بالذِّكْر [آخراً]، بل ذَكَرَ مَعهُمَا شيئاً يَلْزَمُ منه عدمُ الأنصاب والأزلام [فكأنه] تكملة ذكر الجميع، بيانه أنه قال: «في الخَمْرِ والميسِرِ ويَصُدُّكُمْ عنْ ذِكْرِ الله» بعبادة الأنْصَاب أو بالذبح عليها للأصنام على ما علم تفسيره أوَّلَ السُّورة، و «عَن الصلاةِ» باشتغالِكم بالأزْلاَم، وقد تقدَّم، فَذِكْرُ الله والصَّلاة مُنَبِّهَانِ على الأنْصَاب والأزلام.

وأمَّا النَّوع الثَّانِي من المفاسِد الموجُودة في الخَمْرِ والمَيْسِر: المفَاسِدُ المتعلِّقةُ بالدِّين، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ﴾، أمَّا كَوْنُ شُرْب الخَمْرِ يَمْنَعُ عن ذِكْرِ اللَّه وعن الصَّلاة، فظاهرٌ؛ لأنَّ شُرْبَ الخَمْرِ يُورِثُ الطَّربَ واللَّذَّة الجُسْمَانيَّة، والنَّفسُ إذا اسْتَغْرَقَت في اللَّذَّات الجُسْمانيَّة، غَفلَتْ عن ذِكْرِ اللَّه وعن الصَّلاة، وأمَّا كونُ الميْسِر مانِعاً عن ذكر اللَّه وعن الصلاة، إنْ كانَ غَالِباً صارَ استغراقُهُ في لذَّةِ الغلبَةِ من أنْ يَخطُر بِبَالِه شيءٌ سِوَاه، وإن صَارَ مَغْلُوباً صار شِدَّة اهتمامِه بأنْ يختَال بحِيلَةٍ، حتَّى يَصِيرَ غَالِباً مَانِعاً من أنْ يَخْطُرَ بِبَالِهِ شَيءٌ سواه، ولا شكَّ أنْ هذه الحالةَ مما يَصُدُّ عَنْ ذِكرِ اللَّهِ وعن الصَّلاة، ولمَّا بيَّن تعالى اشْتِمَال شُرْبِ الخَمْرِ، واللَّعِب بالميْسِر على هذه المفاسِدِ العَظِيمَةِ في الدِّينِ، قال تعالى ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾.

فصل

قال القُرْطُبي[3]: فَهِمَ الجُمْهُور من تَحْرِيم الخَمْرِ، وإطلاقِ الرِّجْس عليها، والأمْر باجْتِنَابِهَا، الحكْم بِنَجَاسَتِهَا، وخَالَفَهُمْ في ذلك رَبِيعَةُ، واللَّيْثُ بنُ سَعْد، والمُزَنِيُّ، وبَعْضُ المُتَأخِّرين من البَغْدَادِيِّين والقَرَوِيِّين، وقالُوا: إنَّها طَاهِرَةٌ وأنَّ المُحرَّمَ إنما هو شُربُهَا؛ لأنَّ المَيْسِر والأنْصَاب والأزْلامَ ليسوا بِنَجسٍ، فكذلِكَ الخَمْرُ، ولجواز سَكْبِهَا

---

(١) في ب: الظاهر.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٠٥.

(٣) ينظر: القرطبي ٦/ ١٨٦.

[في][1] طُرُقِ المدينَةِ، مع نَهْيِ النبيِّ ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ عن التَّخَلِّي في الطريق.

قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ هذا الاستفهامُ فيه معنى الأمر، أي: انْتَهُوا.

رُوِيَ أنَّه لمَّا نزلَ قَوْلُ اللَّهِ تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣] قال عُمَر بنُ الخطَّابِ ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «اللَّهُمَ بيِّن لَنَا في الخَمْرِ بَيَاناً شافياً» فلما نَزَلَتْ هذه الآيَةُ قال عُمَرُ ـ رضي الله عنه ـ: «انْتَهَيْنَا يا رَبِّ، انْتَهَيْنَا يَا ربِّ» ويدلُّ على أن المراد منه الأمر أيضاً: عطفُ الأمر الصَّريحِ عليه في قوله «وأطيعُوا»، كأنه قيل: انتهوا عن شُرْبِ الخَمْرِ، وعن كذا، وأطِيعُوا، فمجيءُ هذه الجملةِ الاستفهاميةِ المصدَّرة باسْم مُخْبَرٍ عنه باسمِ فاعلٍ دالٌ على ثبوتِ النهي واستقراره ـ أبلغُ من صريح الأمر.

قال ابنُ الخطيب[2]: وإنما حَسُنَ هذا المجازُ؛ لأنَّ الله تعالى ذمَّ هذه الأفعالَ، وأظْهَرَ قُبْحَهَا للمُخَاطَبِ، فلما استفهم بَعْدَ ذَلِكَ عن تَرْكِهَا، لم يَقْدِر المُخَاطبُ إلاَّ على الإقْرَارِ بالتَّرْكِ، وكأنَّه قِيلَ لَهُ: أتَفْعَلُه وقَدْ ظَهَر من قُبحهِ ما ظَهَر؛ فصار «فَهَلْ أنْتُم مُنْتَهُون»؛ جَارِياً مُجْرَى تنصِيصِ اللَّهِ تعالى على وُجُوبِ الانْتِهَاءِ، مَقْرُوناً بإقْرَارِ المُكَلَّفِ بوجوبِ الانْتِهَاءِ.

واعلم: أنَّ هذه الآيةُ دالَّةٌ على وُجوبِ تحريم شُرْبِ الخَمْرِ من وُجُوهٍ:

أحدها: تَصْدِيرُ الجُمْلَة بـ «إنَّمَا» وهي لِلْحَصْرِ، فَكَأنَّه قال: لا رِجْسَ ولا شَيءَ من أعْمَالِ الشَّيْطَانِ إلاَّ هذِهِ الأربَعَةُ.

وثانيها: أنَّهُ تعالى قَرَنَ الخَمْرَ والميْسِر بعِبَادةِ الأوْثَان، ومنه قولُهُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «شَارِبُ خَمْرٍ كَعَابِدِ وثَنٍ».

وثالثها: قال: «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون»، جعلَ الاجْتِنَاب من الفلاحِ، وإذا كان الاجْتِناب فَلاَحاً، كان الارْتِكَابُ خَيْبَةً.

ورابعها: ما تقدَّم من اشْتِمَال الاسْتِفْهَام على المَنْفِي.

قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾﴾

وخامسها: قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ وظاهرُ الأمْرِ بالطَّاعَةِ، فيما تقدَّم ذكرُه من أمرهم بالاجْتِنَابِ عَنِ الخمْرِ والميْسِر.

وقوله «واحْذَرُوا» أي: احْذَرُوا عن مُخَالَفتهِمَا في هذا التَّكْلِيفِ.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٦٨.

وسادسها: قوله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ﴾، وهذا تَهْدِيد عَظِيمٌ ووعيدٌ شَدِيدٌ في حقِّ من خَالَفَ في هذا التَّكْلِيفِ، وأعْرَضَ عن حُكْم اللَّهِ تعالى؛ لأنَّ مَعْنَاه إنْ تَوَلَّيْتُم فالحُجَّةُ قد قَامَتْ عَلَيْكُمْ، والرَّسُول قد خَرَجَ عن عُهْدَةِ التَّبْلِيغِ والإعْذَارِ، فأمَّا ما وراء ذلِكَ من عِقَابٍ من خَالَفَ هذا التَّكْلِيف وأعرض، فذَلِكَ إلى اللَّهِ تعالى، وهذا تَهْديدٌ عظيمٌ، وهذا نصٌّ صَرِيحٌ في أنَّ كلَّ مُسكرٍ حرَامٌ؛ لاشْتِمَالِهِ على ما تَشْتَمِلُ عليه الخَمْرُ.

قال ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ: «كلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وإن حتماً على اللَّهِ أنْ لا يَشْرَبَهُ عبْدٌ في الدُّنيا إلاَّ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة من طِينَةِ الخَبَالِ، هَلْ تَدْرُونَ مَا طِينَةُ الخَبَالِ؟» قلنا: لا. قال: «عَرَقُ أهْلِ النَّارِ»، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخِرَةِ».

وعن ابن عُمَرَ ـ رضي الله عنهما ـ أنَّهُ قال: أشْهَدُ أنِّي سَمِعْتُ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم ـ وهو يقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الخَمْرَ وشَارِبَهَا وساقِيَهَا وبَائِعَهَا ومُبْتَاعَهَا، وعاصِرَهَا ومُعْتَصِرَهَا وحَامِلَهَا والمحمولَة إلَيْه وآكِلَ ثَمَنِهَا»[1].

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾﴾

سبَبُ نزولِ هذه الآيَةِ: أنَّ الصَّحابَةَ ـ رضي الله عنهم ـ أجمعين، لمَّا نزلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، قالوا: يا رسُول اللَّهِ كَيْفَ بإخوَانِنَا الَّذين مَاتُوا وهم يَشْرَبُونَ الخَمْرَ، ويأكُلُون من مالِ المَيْسِر؛ فنزلت هذه الآيةُ[2]، والمعنى لا إثْمَ عليْهم؛ لأنَّهُم شَرِبُوها حال ما كَانَتْ مُحَلَّلَةً، وهذه الآيةُ مُشَابِهَةٌ لقوله تعالى في نَسْخِ القِبْلَةِ من بَيْتِ المقْدِسِ لِلْكَعْبَةِ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: أنَّكُم حين اسْتَقْبَلْتُمْ بَيْتَ المَقْدِس، اسْتَقْبَلْتُمُوه بأمْرِي، فلا أضَيِّعُ ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟﴾: ظرفٌ منصوبٌ بما يُفْهَمُ من الجملة السابقة، وهي: «لَيْسَ» وما في حَيِّزها، والتقدير: لا يَأثَمُونَ، ولا يُؤاخَذُونَ وقْتَ اتِّقائهم، ويجوزُ أن يكون ظَرْفاً محْضاً، وأن يكونَ فيه معنى الشرط، وجوابه محذوفٌ، أو متقدِّمٌ على ما مَرَّ.

فصل

الطعَامُ في الأغْلَبِ من اللُّغَةِ خلاف الشَّرَاب، ولذلك يُقَالُ: الطعم خلافُ الشُّرْب، إلاَّ أن اسم الطعام يقعُ على المَشْرُوبات، كقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وعلى هذا يجُوزُ أن يكون قوله: «فِيمَا طَعِمُوا» أي: شَرِبُوا الخَمْرَ،

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

سورة المائدة / الآية: ٩٣ ـــــــ

فإن قيل: لِمَ شرطَ دَفْعَ الجُنَاحِ عن تناوُلِ المطْعُومات بِشَرْطِ الإيمان والتَّقْوى؛ مع أنَّ المَعْلُوم أن من لم يُؤمِن ومن لَمْ يَتَّقِ، ثُمَّ تناول شَيْئاً من المُبَاحَاتِ فإنَّهُ لا جُناح عليه في ذلك التَّنَاوُل، بل إنما عليه جُنَاحٌ في تَرْكِ التَّقْوى والإيمَان، إلاَّ أن ذلك لا تعلُّق له بِتَنَاوُل ذلِكَ المُبَاح، فذكرُ هذا الشَّرْط في هذا المَعْرِض غَيْرُ جَائِزٍ.

فالجوابُ: لَيْسَ هذا اشْتِرَاطٌ، بل لِبَيَانِ أنَّ أولَئِكَ الأقْوَام الذين نَزَلَتْ فيهِمْ هذه الآيَةُ، كَانُوا على هذه الصِّفَةِ ثَنَاءً عَلَيْهِم، وحَمْداً لأحْوَالهم في الإيمَان والتَّقْوَى والإحْسَان.

ومثَالُهُ أنْ يُقال لك: «هَلْ عَلَى زَيْدٍ فيما فَعَل جُنَاحٌ»، وقد عَلِمْتَ أنَّ ذلك الأمْرَ مُبَاحٌ؛ فتقول: ليس على أحَدٍ جُنَاح في المُبَاحِ إذا اتَّقَى المَحَارِمَ وكان مُؤمِناً مُحْسِناً، تريدُ أنَّ زَيْداً إنْ بَقِي مُؤمِناً مُحْسِناً، فإنَّه غير مُؤاخَذٍ بما فَعَل.

فصل

قال ابن الخطيب[1]: زَعَم بَعْضُ الجُهَّال: أنَّ [اللَّه][2] تعالى لمَّا بيَّن في الخَمْرِ أنَّها مُحَرَّمَةٌ عِنْدَما تكُون مُوقِعَةً لِلْعَدَاوَة والبَغْضَاء، وصَادَّة عن ذِكْرِ اللَّه وعن الصَّلاة، بيَّن في هذه الآيَةِ أنَّه لا جُنَاح على من طَعِمَها، إذا لم يَحْصُل مَعَهُ شَيْءٌ من تلك[3] المفاسِدِ، بل حَصَّل أنْواع المَصَالِح من التَّقْوَى والطَّاعَة[4] والإحْسَانِ إلى الخَلْقِ، قالوا: ولا يُمْكِنُ حَمْلُه على أحْوالٍ من شُرْب الخَمْرِ قبل نُزُولِ آيَةِ التَّحْرِيم؛ لأنه لو كان المُرَادُ ذلك لقالَ: ما كان جُنَاحٌ على الَّذِين طَعِمُوا، كما ذكر مِثْل ذلك في آيَة تحويل القِبْلَةِ، فقال: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] ولكنه لم يَقُلْ ذلك، بل قال: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟﴾، وهذا للمُسْتَقْبَلِ لا لِلْمَاضِي، وهذا القولُ مردودٌ بإجْماعِ الأمَّةِ، وقولهم: إنَّ كَلِمَة «إذَا» للمُسْتَقبلِ، فجوابه: ما رَوَى أبُو بَكْر الأصَمّ ـ رحمه الله ـ أنَّه لمَّا نزل تَحْرِيم الخَمْرِ، قال أبُو بكر ـ رضي الله عنه ـ: يا رسُول الله كيف بإخْوانِنَا الَّذِين ماتُوا، وقد شَرِبُوا الخَمْرَ، وفَعَلُوا القُمَار، وكيف بالغائبين عَنَّا في البُلْدانِ لا يَشْعُرونَ أنَّ اللَّهَ حرَّم الخَمْرَ وهم يَطْعَمُونَهَا[5]؛ فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآيَات، وعلى هذا التقدير، فالحَلُّ قد ثَبَتَ في الزَّمانِ المُسْتقبَلِ عن وقْتِ نُزُولِ هذه الآيَة، لكن في حَقِّ الغَائِبين الذين لَمْ يَبْلُغْهُم هذا النَّصُّ.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ أي: أنَّهُ تعالى ما جَعَلَ الإحْسَان شَرْطاً في نَفْيِ الجُنَاح فقط، بل وَفِي أنْ يحبَّهُ اللَّهُ، وهذا أشْرَفُ الدرَجَات.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ٧٠.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: ذلك.
(٤) في ب: الطاعة والتقوى.
(٥) تقدم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٩٤﴾﴾

اللام جواب قسم محذوفٍ، أي: واللَّهِ، ليَبْلُونَّكُمْ، وقد تقدَّم أنه تَجِبُ اللامُ وإحدى النونَيْن في مثل هذا الجواب واللام في «لَيَبْلونَّكُمْ» مفتوحة لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: «بِشَيءٍ» متعلِّقٌ بـ «لَيَبلُونَّكُمْ» أي: لَيَختبرنَّكُمْ بشيءٍ؛ وقوله تعالى: «مِنَ الصَّيْدِ»: في محلِّ جرٍّ صفةً لـ «شَيْء» فيتعلَّقُ بمحذوف، و «مِن» الظاهرُ أنها تبعيضيةٌ؛ لأنه لم يُحَرِّم صيدَ الحلال، ولا صيدَ الحِلِّ، ولا صيد البَحرِ، وقيل: إنها لبيان الجِنْسِ، وقال مكيٌّ[1]: «وقيل «مِنْ» لبيان الجنس، فلما قال «بِشَيء» لم يُعْلَمْ من أي جنسٍ هو، فبيَّن، فقال: «مِنَ الصَّيْدِ»؛ كما تقولُ: لأعْطِيَنَّكَ شَيْئاً مِنَ الذَّهَب»، وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء، ثم قال[2]: «وقيل: إنَّها للتبعيض»، وكونُها للبيان فيه نظرٌ؛ لأنَّ الصَّحيحَ أنها لا تكونُ للبيان، والقائلُ بأنها للبيان يُشترطُ أنْ يكونَ المُبَيَّنُ بها معرَّفاً بأل الجنسيَّة؛ كقوله: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠]، وبه قال ابن عطيَّة[3] أيضاً، والزَّجَّاج هو الأصل في ذلك، فإنه قال[4]: وهذا كما تقولُ: «لأمْتَحِنَنَّكَ بِشَيءٍ مِنَ الرِّزْقِ»، وكما قال تعالى: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ﴾.

والمرادُ بالصَّيْد: المَصِيدُ، لقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ﴾ والصَّيْدُ إذا كان بِمَعْنَى المصدرِ يكون حدثاً، وإنما يُوصفُ بِنَيْلِ الأيْدِي والرِّمَاحِ ما يكونُ عَيْناً.

قوله تعالى: «تَنَالُهُ» في محلِّ جر؛ لأنَّه صفةٌ ثانيةٌ لـ «شَيْء»، وأجاز أبو البقاء[5] أن يكون حالاً: إمَّا من الصَّيْد، وإمَّا من «شَيْء»، وإن كان نكرة؛ لأنه قد وُصِفَ فتخصَّصَ، واستبعدَ أبو حيان جَعْلَه حالاً من الصَّيْد، ووجهُ الاستبعادِ: أنه ليس المقصودَ بالحديثِ عنه، وقرأ الجُمْهُور: «تَنَالُهُ» بالمنقوطةِ فوقُ؛ لتأنيثِ الجمع، وابنُ وثَّاب والنخعي[6] بالمنقوطةِ من تحتُ؛ لأنَّ تأنيثه غيرُ حقيقيٍّ.

فإن قيل: نزلتْ هذه الآيةُ عام «الحُدَيْبِيَةِ»، وكانوا مُحْرِمِينَ ابتلاهُمُ اللَّهُ بالصَّيْد، وكانت الوُحُوش تَغْشَى رحالَهُم من كَثْرَتِها، فهمُّوا بأخْذِهَا، فنزَلَتْ هذه الآيَةُ أي: لَيَخْتَبِرَنَّكُمْ.

وفائِدَةُ البَلْوَى: إظْهَارُ المُطِيعِ من العَاصِي، وإنَّما بَعَّضَ الصَّيْد؛ لأنه ابتلاهُم بِصَيْدِ البَرِّ خاصَّةً، وقيل: صَيْد الإحْرامِ دونَ صَيْدِ الإحلالِ.

وقوله تعالى: «تَنَالُهُ أيْدِيكُمْ» يعني: الفَرْخَ والبَيْضَ، وما لا يَقْدِرُ أن يضِرَّ من صِغَارِ

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٥.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٦.
(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٢٧.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٦.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٤/ ٢٠، والدر المصون ٢/ ٦٠٥.

الصَّيْدِ، و «رِمَاحُكُمْ» يعني: الكِبَار من الصَّيْدِ «لِيَعْلَمَ اللَّهُ» قاله الواحدي[١] وغيره، وقال مُقَاتِل بن حيان: كانت الوُحُوشُ والطَّيْر تَغْشَاهُم في رِحَالِهِم، حتى يَقْدِرُون على أخْذِهَا بالأيدي، وصَيْدِهَا بالرِّمَاحِ[٢].

وقال بعضهم: هذا غَيْر جَائز؛ لأن الصَّيْد المُتوحِّش هو المُمْتَنِعُ دون ما لاَ يَمْتَنِع.

«لِيَعْلَمَ اللَّهُ» قيل: اللامُ متعلِّقةٌ بـ «لَيَبْلُونَّكُمْ»، والمعنى: ليتميَّزَ أو ليظهر لكم، وقد مضى تحقيقُه في البقرة، وأنَّ هذه تسمَّى لام كي، وقرأ بعضهم[٣]: «لِيُعْلِمَ» بضم الياء وكسر اللام من «أعْلَمَ»، والمفعول الأوَّل على هذه القراءة محذوفٌ، أي: لِيُعْلِمَ اللَّهُ عِبَادَهُ، والمفعول الثاني هو قوله: «مَنْ يَخَافُهُ» فَـ «أعْلَمَ» منقولةٌ بهمزة التعدية لواحدٍ بمعنى «عَرَفَ» وهذا مجازٌ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ عَالِمٌ لَمْ يَزَلْ ولا يَزَالُ، واخْتَلَفُوا في معناه، فَقِيلَ: يعامِلُكم مُعَاملَةَ من يَطْلُبُ أنْ يَعْلَمَ، وقيل: لِيظهر المَعْلُوم، وهو خَوْفُ الخَائِفِ، وقيل: هذا بِحَذْفِ المُضَافِ والتَّقْدِيرُ: لِيَعْلَمَ أوْلِيَاءُ اللَّهِ من يَخَافُهُ بالغَيْبِ، وقِيلَ: ليرى اللَّه لأنَّهُ قَدْ عَلِمَهُ.

وقوله تعالى: «بالغَيْبِ» أي: يَخَافُ اللَّه ولمْ يَرَه، كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾ [الأنبياء: ٤٩] أي: يَخَافُون، فلا يَصْطَادُون في حال الإحرام، وكقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣]، وقيل: معنى يَخَافُهُ بالغَيْبِ أي: بإخلاص وتحْقِيق، ولا يختلف الحالُ بسبَبِ حضُورِ واحدٍ أو غَيْبَتِهِ، كما في حقِّ المُنَافِقِين الذين ﴿إِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤].

قوله تعالى: «بالغَيْبِ» في محلِّ نصب على الحال من فاعل «يَخَافُهُ»، أي: يخافُه مُلْتَبِساً بالغيبِ، وقد تقدَّم معناه في البقرة [الآية ٣].

والمعنى: من يخافُهُ حال كونهِ غَائِباً عن رُؤيتِهِ، كقوله تعالى: ﴿مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [ق: ٣٣].

وجوَّز أبو البقاء[٤] ثلاثة أوجه:

أحدها: ما ذكرناه.

والثاني: أنه حالٌ مِنْ «مَنْ» في «مَنْ يَخَافُهُ».

والثالث: أنَّ الباءَ بمعنى «في»، والغيب مصدرٌ واقعٌ موقع غائبٍ، أي: يخافه في المكانِ الغائب عن الخَلْقِ، فعلى هذا يكونُ متعلِّقاً بنفسِ الفعل قبله، وعلى الأوَّلَيْن يكونُ متعلِّقاً بمحذوفٍ على ما عُرِف.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٧١.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٦) عن مقاتل بن حيان وعزاه لابن أبي حاتم.

(٣) قرأ بها الزهري كما في المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٤/ ٢٠، والدر المصون ٢/ ٦٠٦.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٦.

قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: اصْطَادَ بعد تَحْريمِهِ، فله عذابٌ أليمٌ، والمراد: عذابُ الآخرة، والتَّعْزيرُ في الدُّنْيَا.

قال ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هذا العذابُ هَوْ أنْ يُضَرب ظَهْرُهُ وبَطْنُهُ ضرباً وجيعاً، ويُنْتَزَع ثِيَابُه[1].

قال القَفَّالُ: وهذا غير جائزٍ؛ لأن اسم العذابِ قد يقعُ على الضَّرْبِ، كما سُمِّيَ جَلْدُ الزَّانِيين عذاباً ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ [النور: ٢]، وقال تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وقال تعالى حَاكياً عن سُلَيْمان ـ عليه السلام ـ في الهُدْهُدِ ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [النمل: ٢١].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾﴾

في المرادِ بالصَّيْدِ قولان:

الأوَّلُ: الذي توحَّشَ، سواءً كان مَأكُولاً أو لم يَكُنْ، فعلى هذا المُحْرِم إذا قتل سَبُعاً لا يُؤكَلُ لَحْمُهُ ضَمِن، ولا يجاوزُ به قِيمَة شَاةٍ، وهو قولُ أبِي حنيفةَ ـ رضي الله عنه ـ.

وقال زُفَر: [يجب][2] قيمَتُهُ بَالِغاً ما بَلَغَ[3].

الثاني: أنَّ الصَّيْدَ هو ما يُؤكَل لَحْمُهُ، فعلى هذا لا يجبُ الضَّمانُ ألْبَتَّةَ في قَتْلِ السَّبُع، وهو قولُ الشَّافعيِّ [ـ رضي الله عنه ـ] وغيره، وحكم أبو حنيفةَ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه لا يَجِبُ الجَزَاءُ في قَتْلِ الفواسِقِ الخَمْس، وفي قَتْلِ الذِّئْب، واسْتَدَلَّ الشافعيُّ بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، فأحلَّ الصَّيْدَ خَارِجَ الإحْرَام، فَثَبَت أنَّ الصيد هو ما أحِلَّ أكْلُهُ.

وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «خَمْسٌ فواسقٌ يُقْتَلن في الحلِّ والحَرَم: الغُرَابُ، والحِدَأةُ، والحَيَّةُ، والعقرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ»[4]. وفي روايةٍ «والسَّبُع العَادِي»[5]،

---

(١) أخرجه أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٧).

(٢) سقط في ب. (٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٧٣.

(٤) أخرجه البخاري ٦/ ٣٨٩ في الأنبياء (٣٣٥٩) ومسلم (٤/ ١٧٥٧)، في السلام باب استحباب قتل الوزغ (٤٢/ ٢٢٣٧).

(٥) أخرجه أبو داود ٢/ ١٧٠، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٤٨)، والترمذي ٣/ ١٩٨، كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٨٣٨)، وابن ماجه ٢/ ١٠٣٢، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم (٣٠٨٩) قال البوصيري في مصباح الزجاجة: ٣/ ٣٩، ٤٠ هذا إسناد ضعيف، =

فوصَفُوهَا بِكَوْنِها فواسق، فدلّ على أنّ كونهَا فواسِق عِلَّة لِحِلِّ قَتْلِها.

ومعنى كونِها فواسِق كونُها مُؤذِيَة، والأذَى في السِّبَاع أقْوى مِنْهَا، فوجَبَ جَوَازُ قَتْلِهَا.

قوله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾: في محلِّ نصب على الحال من فاعل «تَقْتُلُوا»، و «حُرُمٌ» جمع حرام، وحرامٌ يكون للمُحْرِمِ، وإنْ كان في الحلِّ، ولِمَنْ في الحرم، وإنْ كان حلالاً، وهما سَيَّان في النهي عن قتل الصيد وهل يدخل فيه المحرمُ بالعُمْرَة؟ فيه خلافٌ، وهذه الآيةُ نَزَلَتْ في رَجُلٍ يُقَالَ لَهُ: أبو اليَسَرِ شدَّ على حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وهو مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، وهذا يَدُلُّ على المنعِ من القَتْلِ ابتداء، والمَنْعُ مِنْه تَسَبُّباً، فَلَيْسَ لهُ أنْ يتعَرَّضَ للصَّيْد ما دامَ مُحْرِماً، لا بالسِّلاحِ ولا بالجَوارِحِ من الكلابِ والطَّيْرِ، سواء كان الصَّيْدُ صَيْد الحِلِّ أو الحَرَمِ، وأمَّا الحلالُ فلَهُ أنْ يَتَصيَّدَ في الحلِّ وفي الحَرَم.

قوله تعالى: «مِنْكُمْ» في محل نصب على الحال من فاعل «قَتَلَهُ»، أي: كائناً منكُمْ، وقيل: «مِنْ» للبيان، وليس بشيء؛ لأنَّ كُلَّ من قتل صَيْداً حكمُه كذلك، فإن قُلْتَ: هذا واردٌ أيضاً على جعله حالاً، فالجواب: لم يُقْصَدْ لذلك مفهومُ؛ حتَّى إنه لو قتله غيرُكُمْ، لم يكن عليه جزاءٌ؛ لأنَّه قصد بالخطابِ معنًى آخرَ، وهو المبالغةُ في النهي عن قَتْلِ الصيد.

قوله: «مُتَعَمِّداً» حالٌ أيضاً من فاعل «قَتَلَهُ»، فعلى رأي مَنْ يُجَوِّز تعدُّدَ الحال، يُجيز ذلك هنا، ومن منع يقول: إنَّ «مِنْكُمْ» للبيانِ؛ حتَّى لا تتعدَّد الحالُ، و «مَنْ» يُجَوِّزُ أنْ تكونَ شرطيةً، وهو الظاهرُ، وموصولةً، والفاءُ لشبهها بالشرطيةِ، ولا حاجةَ إليه وإنْ كانوا فعلوه في مواضع. قوله تعالى: «فَجَزَاءٌ» الفاءُ جوابُ الشرطِ أو زائدةٌ؛ لشبه المبتدأ بالشرط؛ فعلى الأوَّل: الجملةُ بعدها في محلِّ جزم؛ وعلى الثاني: في محلِّ رفع، وما بعد «مَنْ» على الأولِ في محلِّ جزم؛ لكونه شرطاً؛ وعلى الثاني: لا محلَّ له لكونه صلةً، وقرأ الكوفيُّون[1]: «فَجَزاءُ مثلِ» بتنوين «جَزَاءٌ» [ورفعه] ورفع «مِثْلُ»، وباقي السبعة برفعه مضافاً إلى «مِثْل»، ومحمَّد بن مُقاتِل[2] بتنوين «جَزَاءٌ»، ونصبه، ونصب «مِثْلَ»، والسُّلَمِي[3] برفع «جَزَاءٌ» منوناً، ونصب «مِثل»، وقرأ[4] عبد الله «فَجَزَاؤهُ» برفع «جَزَاء» مضافاً لضمير «مِثْل» رفعاً.

= يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بأخرة.

(١) ينظر: الحجة ٣/ ٢٥٤، وحجة القراءات ٢٣٥، وإعراب القراءات ١/ ١٤٩، والعنوان ٨٨، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٥، وشرح شعلة ٣٥٤، وإتحاف ١/ ٥٤٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٢، والدر المصون ٢/ ٦٠٧.

(٣) ينظر: السابق. (٤) ينظر: السابق.

فأمَّا قراءةُ الكوفيِّين فواضحةٌ لأنَّ «مِثْل» صفةٌ لـ «جَزَاء»، أي: فعليْه «جَزَاءٌ» موصوفٌ بكونه «مِثْلَ ما قَتَلَهُ» أي مماثله.

قالوا: ولا يَنْبَغِي إضافَةُ جزاءٍ إلى المثْلِ، ألا ترى أنَّهُ ليْسَ عليْه جَزَاءُ مثل ما قتلَ في الحقيقَةِ، إنَّمَا عليه جَزَاءُ المقْتُولِ لا جَزَاء مثل المقتُول الذي لم يَقْتُلْه.

وجَوَّز مكي[١] وأبو البقاء[٢] وغيرُهما أنْ يرتفعَ «مِثْل» على البدلِ، وذكر الزجَّاج[٣] وجْهاً غريباً، وهو أن يرتفع «مِثْلُ» على أنه خبرٌ لـ «جَزَاءٌ»، ويكونُ «جَزَاءٌ» مبتدأ، قال: «والتقديرُ: فجزاءُ ذلك الفعلِ مِثْلُ ما قتل»؛ قال شهاب الدين: ويؤيِّد هذا الوجه قراءةُ عبد الله: «فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ»، إلاَّ أن الأحسنَ أن يقدِّر ذلك المحذوف ضميراً يعودُ على المقتول، لا أنْ يُقَدِّره: «فَجَزَاءُ ذلك الفِعْلِ» و «مِثْلُ» بمعنى مماثل قال مكيٌّ: قاله الزمخشريُّ[٤]، وهو معنى اللَّفْظِ، فإنَّها في قُوَّةِ اسم فاعل، إلاَّ أنَّ مَكِّيًّا تَوَهَّم أن «مِثْلاً» قد يكون بمعنى غير مماثل؛ فإنه قال: «ومثل» في هذه القراءة ـ يعني قراءة الكوفيين ـ بمعنى مُمَاثِل، والتقديرُ: فَجَزَاءٌ مُمَاثِلٌ لما قَتَل، يعني في القيمةِ، أو في الخِلْقَةِ؛ على اختلافِ العلماء، ولو قَدَّرْتَ مِثْلاً على لفظه، لصار المعنى: فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ المَقْتُولِ مِنَ الصَّيْدِ، وإنما يلزم جزاءُ المقْتُولِ بعيْنِهِ لا جَزَاءٌ مِثْلُه؛ لأنه إذا ودى جزاءَ مثل المقْتُولِ، صار إنما ودى جزاء ما لم يُقْتَلْ؛ لأنَّ مثل المقتولِ لم يَقْتُلْهُ، فصَحَّ أن المعنى: فعليه جزاءٌ مماثِلٌ للمقتولِ، ولذلك بَعُدَتِ القراءةُ بالإضَافَةِ عند جماعة، قال شهاب الدين[٥]: «مِثْل» بمعنى مُمَاثِل أبداً، فكيف يقول «ولَوْ قَدَّرْتَ مِثْلاً على لفْظه»؟ وأيضاً فقوله: «الصار المعنى إلى آخره» هذا الإشكالُ الذي ذكره لا يُتَصَوَّرُ مجيئُه في هذه القراءة أصْلاً، وإنما ذَكَرَهُ الناسُ في قراءةِ الإضَافَة؛ كما سيأتي، وكأنه نَقَلَ هذا الإشكالَ من قراءةِ الإضافةِ إلى قراءةِ التنوين.

وأمَّا قراءة باقي السَّبْعة، فاستبَعدَهَا جماعةٌ، قال الواحِدِيُّ: «ولا ينبغي إضافةُ الجزاءِ إلى المثلِ؛ لأنَّ عليه جزاءَ المقتولِ لا جزاءَ مثلِه، فإنه لا جزاءَ عليه لَمَّا لم يقتلْه».

وقال مكيٌّ[٦] بعد ما تقدَّم عنه: «ولذلك بَعُدَت القراءةُ بالإضافة عند جماعةٍ؛ لأنها تُوجِبُ جزاءَ مثلَ الصيْدِ المقْتُولِ» ولا التفاتَ إلى هذا الاستبعادِ؛ فإنَّ أكثر القراء عليها، وقد أجاب الناسُ عن ذلك بأجْوبةٍ سديدةٍ، لمَّا خفيتْ على أولئكَ طَعنُوا في المُتَوَاتِرِ، منْها: أنَّ «جَزَاء» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله؛ تخفيفاً، والأصلُ: فعليه جزاءُ مِثْلُ ما قَتلَ، أي: أن يَجْزِيَ مثل ما قتلَ، ثم أُضيفَ، كما تقول: «عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ زَيْداً» ثم «مِنْ

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٤.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٦.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٢٨.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٨.

(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٠٧.

(٦) ينظر: المشكل ١/ ٣٤٤.

ضَرْبِ زَيْدٍ» ذكر ذلك الزمخشريُّ[1] وغيره، وبَسْطُ ذلك؛ أنَّ الجزاءَ هنا بمعنى القضاء، والأصلُ: فعليه أن يُجْزَى المقتولُ من الصيْدِ مثله من النَّعَم، ثم حُذِف المفعولُ الأوَّلُ؛ لدلالة الكلام عليه، وأُضيفَ المَصْدَرُ إلى ثانيهما؛ كقولك: «زَيْدٌ فَقِيرٌ ويُعْجِبُنِي إعْطَاؤُكَ الدِّرْهم»، أي: إعطاؤكَ إيَّاه، ومنها: أنَّ «مِثْل» مُقْحَم؛ كقولهم: «مِثْلُكَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ»، [أي: أنتَ لا تفعَلُ ذلك] وأنَا أكْرِمُ مثلك أيْ: أنا أكْرِمُكَ، ونحو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ﴾ [البقرة: ١٣٧] أي: بِمَا آمَنْتُمْ به، وكقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، والتقديرُ ليس كهو شيءٌ فـ «مِثْل» زائدةٌ. وقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، ومِنْهَا أن يكونَ المعنى «فَجَزَاءٌ من مِثْلِ ما قَتَلَ من النَّعَم» كقولك: «خَاتِمُ فضَّة» أي: «خاتَمٌ من فضةٍ»، وهذا خلاف الأصْلِ فالجوابُ ما تقدَّم و «مَا» يجوزُ أن تكون موصولةً اسميَّة، أو نكرةً موصوفةً، والعائدُ محذوفٌ على كلا التقديرين، أي: مثلُ ما قَتَلَهُ من النَّعَمِ.

فَمَنْ رفع «جَزَاء» ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مرفوع بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ، تقديرُه: فعليه جزاء.

والثاني: أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف، تقديرُه: فالواجبُ جزاء.

والثالث: أنه فاعلٌ بفعل محذوف، أي: فيلزَمُه الجزاءُ، أو يَجِبُ عليه جزاءٌ.

الرابع: أنه مبتدأ وخبره «مِثْل»، وقد تقدَّم أن ذلك مذهبُ أبي إسْحَاق الزجَّاج، وتقدم أيضاً رفع «مِثْل» في قراءة الكوفيين؛ على أحدِ ثلاثةِ أوجه: النعْتِ، والبدلِ، والخبرِ؛ حيث قلنا: «جَزَاء» مبتدأٌ عند الزجَّاج.

وأمَّا قراءةُ «فَجَزَاؤهُ مِثْلُ»، فظاهرةٌ أيضاً، وأمَّا قراءة «فَجَزَاءُ مِثْلَ» برفع «جَزَاءُ» وتنوينه، ونصب «مِثْل»، فعلى إعمال المصدر المنوَّنِ في مفعوله، وقد تقدَّم أنَّ قراءة الإضافة منه، وهو نظيرُ قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤ ـ ١٥] وفاعلُه محذوف، أي: فجزاءُ أحدِكُمْ أو القاتلِ، أي: أنْ يُجْزَى القاتلُ للصَّيْدِ، وأما قراءة: «فَجَزَاءَ مِثْلَ» بنصبهما فـ «جَزَاءَ» منصوبٌ على المصدر، أو على المفعول به، و «مِثْلَ» صفتُه بالاعتبارين، والتقدير: فَلْيَجْزِ جَزَاءَ مِثْلَ، أو: فَلْيُخْرِجْ جَزاءَ، أو فليُغَرِّمْ جَزَاءَ مِثْلَ.

قوله: «مِنَ النَّعَم» فيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه صفةٌ لـ «جَزَاء» مطلقاً، أي: سواءٌ رُفِعَ أم نُصِبَ، نُوِّن أم لم يُنَوَّنْ، أي: إنَّ ذلك الجزاءَ يكونُ من جنسِ النَّعَم، فهذا الوجهُ لا يمتنع بحالٍ.

الثاني: أنه متعلق بنفسِ «جَزَاء»؛ لأنه مصدرٌ، إلا أنَّ ذلك لا يجوزُ إلا في قراءة من

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٩.

أضاف «جَزَاء» إلى «مثْل»، فإنه لا يلزمُ منه محذورٌ؛ بخلافِ ما إذا نَوَّنْتَهُ، وجعلتَ «مِثْلَ» صفته، أو بدلاً منه، أو خبراً له؛ فإنَّ ذلك يمتنع حينئذ، لأنَّك إنْ جَعلْتَه موصوفاً بـ «مِثْل» كان ذلك ممنوعاً من وجهين:

أحدهما: أنَّ المصدرَ الموصوفَ لا يعملُ، وهذا قد وُصِفَ.

والثاني: أنه مصدر، فهو بمنزلةِ الموصولِ، والمعمولُ من تمام صلته، وقد تقرَّر أنه لا يُتْبَعُ الموصولُ إلا بعد تمام صلته؛ لئلا يلزمَ الفصلُ بأجنبيٍّ، وإنْ جعلْتَه بدلاً، لَزِم أن يُتْبَعَ الموصولُ قبل تمام صلته، وإنْ جَعَلْتَه خبراً، لزم الإخبارُ عن الموصولِ قبل تمامِ صلته، وذلك كلُّه لا يجوزُ.

الثالث: ذكره أبو البقاء[١] وهو أنْ يكون حالاً من عائدِ الموصولِ المحذوفِ؛ فإنَّ التقدير: فجزاءَ مثل الذي قتله حالَ كونه من النَّعَم، وهذا وَهْمٌ؛ لأن الموصوف بكونه من النَّعم، إنما هو جزاءُ الصيد المقتولِ، وأمَّا الصيدُ نفسُه، فلا يكونُ من النعم، والجمهورُ على فَتْحِ عَيْن «النَّعَم»، وقرأ الحسن[٢] بسكُونها، فقال ابنُ عطيَّة[٣]: «هي لغةٌ»، وقال الزمخشريُّ[٤]: استثقَلَ الحركةَ على حرفِ الحلق، كما قالوا: «الشَّعْرُ» في «الشَّعَرِ».

فصل

اخْتَلَفُوا في هذا العَمْد: فقال قَوْمٌ: هو تَعَمُّدُ قتْل الصَّيْد مع نسْيَان الإحْرَام، أمَّا إذا قَتَلَهُ عَمْداً وهو ذَاكِرٌ لإحْرَامِهِ، فلا حُكْمَ عليه، وأمْرُهُ إلى اللَّهِ تعالى؛ لأنَّه أعْظَمُ مِنْ أنْ يكون له كفَّارةٌ، وهو قوْلُ مُجَاهِد والحَسَن[٥].

وقال آخَرُون: هُنَاكَ فَرْقٌ بين أن يَعْمَدَ المُحْرِمُ قَتْلَ الصَّيْد ذاكراً لإحْرَامِهِ، فعليه الكَفَّارَةُ، واخْتَلَفُوا فيمَا لو قَتَلَهُ خَطَأً، فذهَبَ أكْثَرُ الفُقَهَاء إلى أنَّ العَمْدَ والخَطَأ وَاحِدٌ في لُزُومِ الكَفَّارَة.

قال الزُّهري: على المُتَعَمِّدِ بالكِتَاب، وعلى المُخْطِىء بالسُّنَّةِ[٦] وقال سَعِيدُ بن جُبَيْر: لا تجبُ كَفَّارةُ الصَّيْد بِقَتْلِ الخَطَأ[٧]، وهُوَ قول دَاوُد.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٨، والبحر المحيط ٤/ ٢٢، والدر المصون ٢/ ٦٠٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٣٨.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٩.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٤٣) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٧) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٦) أخرجه الطبري (٥/ ٤٣) عن الزهري.

(٧) أخرجه الطبري (٥/ ٤٣) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٧٨) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

فصل

المُرَادُ بالمِثْلِ ما يَقْرُبُ من الصَّيدِ المقْتُولِ شَبَهاً من حيث الخِلْقَةِ، لا من حَيْثُ القِيمَة.

وقال محمَّدُ بنُ الحسنِ: الصَّيدُ ضرْبَانِ: مَا لَهُ مِثْلٌ، وما لا مِثْلَ له.

فما له مثلٌ يُضْمَنُ بِمِثْلِه من النَّعَم، وما لا مِثْلَ لَهُ يُضْمَنُ بالقِيمَة.

وقال أبو حَنيفَةَ وأبو يُوسُف: المِثْلُ الواجبُ هو القِيمَةُ.

فصل

إذا قَتَل المُحْرِمُ الصَّيْدَ وأدَّى جَزاءَه، ثم قتل صَيْداً آخَر لَزِمَه جَزَاء آخَر، وقال دَاوُدُ: لا يَجِبُ، وحجَّةُ الجُمْهُورِ هذه الآيَةُ، فإنَّ ظَاهِرَهَا يقْتَضِي أنْ يكُون علَّةُ وُجُوب الجَزَاءِ هو القَتْلُ، فوجَبَ أنْ يتكرَّر الحُكْمُ بِتكْرَارِ العِلَّةِ، فإن قيل: إذا قَالَ الرَّجُل لِنِسَائِهِ من دَخَلَتْ مِنكنَّ الدَّارَ فَهِي طَالِقٌ، فدخلت واحِدَةٌ مرَّتَيْنِ، لم يقع الطَّلاق مرَّتَيْن.

فالجوابُ أنَّ القَتْلَ عِلَّة لوُجُوبِ الجَزَاء، فيلْزَمُ تكْرَار الوُجُوبِ لِتكْرارِ العِلَّةِ، وأمَّا دُخُولُ الدَّارِ فهو شَرْطٌ لوُقُوعِ الطَّلاق، فلَمْ يَلْزَم تكْرَارُ الحُكْم عند تكْرارِ الشَّرْط، واحْتَجَّ داوُدُ بقوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَن عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ فجَزَاءُ العَائِدِ الانْتِقَامُ لا الكَفَّارةُ.

قوله: «يَحْكُمُ بِهِ ذوا عَدْلٍ» في موضع نصْبٍ على الحال منه، أو على النَّعْتِ لـ «جَزَاء» فيمَنْ نَصَبه، وخصَّصَ أبو البقاء[1] كونه صفةً بقراءةِ تنوين «جَزَاء»، والحالَ بقراءةِ إضافته، ولا فرقَ، بل يجوزُ أنْ تكون الجملةُ نعتاً أو حالاً بالاعتبارين؛ لأنه إذا أُضيفَ إلى «مِثْل»، فهو باقٍ على تنكيرِه؛ لأنَّ «مِثْلاً» لا يتعرَّفُ بالإضافة، وكذا خَصَّصَ مكي[2] الوصفَ بقراءةِ إضافةِ الجزاء إلى «مِثْل» فإنه قال: «ومِنَ النَّعَم في قراءةِ مَنْ أضافَ الجَزَاء إلى «مِثْل» صفةٌ لـ «جَزَاء»، ويَحْسُنُ أنْ تتعلَّق «مِنْ» بالمصدر، فلا تكونُ صفةً، وإنما المصدرُ مُعَدى إلى «مِنَ النَّعَم»، وإذا جعلته صفةً، فـ «مِنْ» متعلِّقةٌ بالخبرِ المحذوف، وهو فَعَلَيْهِ»، وفي هذا الكلامِ نَظرٌ مِنْ وجهَيْن:

أحدهما: قد تقدَّم، وهو التخصيصُ بقراءةِ الإضافة.

والثاني: أنه حين جعل «مِنَ النَّعَم» صفةً عَلَّقها بالخبرِ المحذوفِ لِمَا تضمَّنه من الاستقرار؛ وليس كذلك؛ لأنَّ الجارَّ، إذَا وقعَ صفةً تعلَّقَ بمحْذوفٍ، ذلك المحذوفُ هو الوصفُ في الحقيقةِ، وهذا الذي جعله متعلَّقاً لهذه الصفةِ ليس صفةً للموصوف في الحقيقةِ، بل هو خبرٌ عنه؛ ألا ترى أنك لو قلت: «عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ» أنَّ «مِنْ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٦.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٥.

سورة المائدة / الآية: ٩٥ ـــــــ

وقال مَيْمُونُ بن مَهْرَان[١]: جاءَ أعْرَابيٌّ إلى أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق ـ رضي الله تعالى عنه ـ فقال: إنِّي أصبْتُ من الصَّيْد كَذَا وكَذَا، فسَألَ أبُو بكرٍ أبَيَّ بن كَعْب، فقال الأعْرَابِيُّ: أتَيْتُكَ أسْألُكَ، وأنْتَ تَسألُ غَيْرَك، فقال أبُو بَكْر: وما أنكَرْت من ذلك؟ قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ فشاوَرْتُ صَاحِبي، فإذا اتَّفَقْنَا على شَيءٍ أمَرْناكَ بِهِ[٢].

وعن قُبَيْصَة بن جَابِرٍ؛ أنه كان مُحْرِماً، فضرب ظَبْياً فماتَ، فسأل عُمَرَ بن الخَطَّاب، وكان إلى جَنْبِهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْف، فقال عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَن: ما ترى، قال: عليه شاةٌ، قال: وأنا أرى ذَلِكَ، قال اذْهَبْ فأهْدِ شاةً، قال قُبَيْصَةُ: فَخَرَجْتُ إلى صَاحِبِي، وقُلْتُ: إنَّ أمير المُؤمنين لم يَدْرِ ما يقُولُ، حتى سألَ غَيْرَهُ.

قال فَفَجَأنِي عُمَرُ، وعلانِي بالدرَّة، وقال: أتَقْتُلُ في الحَرَمِ وتُسَفِّهُ الحُكْمَ؟ قال تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ فأنا عُمَرُ، وهذا عَبْدُ الرحمن بنُ عوف[٣]. واحْتَجَّ أبُو حنيفَة في إيجَابِ القيمة بأنَّ التَّقْوِيمَ هو المُحْتَاجُ إلى النَّظَرِ والاجتِهَادِ، وأما الخِلْقَةُ والصُّورةُ فَظَاهِرةٌ لا يُحْتَاجُ فيها إلى الاجتهاد.

وأجيبُ: بأنَّ المُشَابَهَة بَيْنَ الصَّيْد وبين النَّعَمِ مُخْتَلِفَةٌ وكَثِيرة، فلا بد من الاجْتِهَادِ في تَمْيِيزِ الأقْوَى عن الأضْعَفِ.

فصل

الذي له مِثْل ضربان: فما حكمت فيه الصَّحَابَةُ بِحُكْم، لا يُعْدَلُ إلى غَيْرِه؛ لأنَّهم شَاهَدُوا التَّنْزِيل وحَضرُوا التَّأويل، وما لَمْ يَحْكُمْ فيه الصحابةَ، يُرْجَعُ إلى اجْتِهَادِ عَدْلَيْن.

وقال مَالِكٌ: يجب التَّحكيمُ فيما حَكَمَتْ به الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وفيما لم تَحْكُمْ فِيهِ.

فصل

يجُوزُ أنَّ القَاتِلَ أحَدُ العَدْلَيْن، إن كان أخْطَأ فيه، فإنْ تَعمَّدَ فلا يجُوزُ؛ لأنه يُفَسَّقُ به.

وقال مالكٌ: لا يجُوزُ في تَقْويم المُتْلَفَاتِ، وأجيب: بأن اللَّه تعالى أوْجَبَ أن يَحْكُمَ به ذَوَا عدلٍ، وإذا صدرَ عَنْهُ القَتْلُ خَطَأً كان عدْلاً، فإذا حكمَ هُوَ وغَيْرُهُ، فَقَدْ حكمَ به ذوا عَدْل.

وقد رُوِيَ أنَّ بعضَ الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ أوْطَأ فرسهُ ظَبْياً، فسأل عُمَرَ عَنْهُ، فقال عُمَرُ: احْكُمْ، فقال: أنْتَ أعْدَلُ يا أمِيرَ المُؤمنين، فاحْكُمْ، فقال عُمَرُ ـ رضي الله

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٧٧.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨١) عن ميمون بن مهران وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

عنه ـ إنَّما أمرتُكَ أنْ تَحْكُمَ، وما أمَرْتُكَ أن تُزَكِّيني، فقال: أرى فيه جَدْياً جمع الماء والشَّجَر، فقال: افْعَل ما تَرَى[1].

فصل

لو حكم عَدْلان بِمِثْلٍ، وحكم عدلان آخران بِمِثْلٍ آخر ففيه وجهان:

أحدهما: يَتَخَيَّرُ.

والثاني: يأخُذُ بالأغْلَظِ.

فصل

استدلَّ بهذه الآيَةِ بَعْضُ مُثْبِتِي القِيَاسِ، قالوا: لأنَّه تعالى فرضَ تَعْيِين المِثْل إلى اجْتِهَاد النَّاسِ وظنهم، وهذا ضَعِيفٌ؛ لأن الشَّارع تَعَبَّدنا بالعملِ بالظَّنِّ في صُورٍ كثيرة: منها الاجْتِهَادُ في القِبْلَةِ، والعَمَلُ بِتَقْويم المُقَوِّمِين في قِيم المُتْلَفَاتِ، وأرُوشِ الجِنايَاتِ، والعملُ بِحُكْم الحَاكِمِين في مِثْلِ جَزَاءِ الصَّيْد، وعَمَلُ القَاضِي بالفَتْوى، والعملُ بِمُقْتَضَى الظَّنِّ في مصَالحِ الدُّنْيَا، إلاَّ أنَّا نَقُولُ: إذا دُعِيتُم إلى تَشْبيهِ صورةٍ بصُورةٍ شرعيَّةٍ في الحُكْم الشَّرْعِيِّ، وهو عينُ هذه المسائِلِ الَّتي عدَدْنَاهَا، فذلك باطلٌ في بَديهَةِ العَقْل، فإذا سَلَّمْتُمُ المُغَايَرة، ولمْ يلزم من كَوْنِ الظَّنِّ حُجَّةً في تلك الصُّوَر؛ كونهُ حُجَّةً في مَسْألةِ القياسِ، إلاَّ إذا قِسْنَا هذه المسألة على تِلْكَ المسائِل، وذلك يقتضي إثْبَات القياس بالقياس، وهو باطلٌ، وأيضاً فالفَرْقُ ظَاهِرٌ بين البَابَيْنِ؛ لأنَّ في جميع الصُّور المَذْكُورة الحُكْمُ إنَّما ثبت في حقِّ شَخْصٍ واحدٍ، في زمان واحدٍ، في واقِعَةٍ واحِدة.

وأمَّا الحُكْمُ الثَّابِتُ بالقياس، فإنه شَرْعٌ عامٌّ في جَمِيع المُكَلَّفين، باقٍ على وجْهِ الدَّهْر، والتَّنْصِيصُ على أحْكَامِ الأشخاص الجُزْئيَّةِ مُتَعذرٌ.

أمَّا التَّنْصِيصُ على الأحْكام الكُلِّيَّةِ العامَّةِ، البَاقِيَةِ إلى آخر الدَّهْر غير مُتعذّر، فظهر الفَرْقُ.

قوله: «هَدْياً» فيه ستةُ أوجهٍ:

أظهرُها: أنه حالٌ من الضمير في «به» قال الزجاج[2]: «هو منصوبٌ على الحالِ، المعنى: يحكم به مقدَّراً أن يُهْدَى» يعني أنه حال مقدَّرةٌ، لا مقارنةٌ، وكذا قال الفارسيُّ كقولك: «مَعَهُ صَقْرٌ صَائِداً به غداً»، أي مُقَدِّراً الصَّيْدَ.

الثاني: أنه حالٌ من «جَزَاء»، سواءٌ قُرِئَ مرفوعاً أم منصوباً، منوناً أم مضافاً، وقال الزمخشريُّ[3]: «هدْياً» حالٌ من «جزَاء» فيمَنْ وصفه بـ «مِثل»؛ لأنَّ الصفةَ خَصَّصَتْه، فقرُبَ من المعرفة، وكذا خصَّصه أبو حيان[4]، وهذا غير واضحٍ، بل الحاليةُ جائزةٌ مطلقاً؛ كما تقدَّم.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٢٩.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٩.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٣.

٥٢٤ ـــــــ

سورة المائدة / الآية: ٩٥ ـــــــ

فِضَّةٍ» بمعنى مِنْ فِضَّةٍ»، قال أبو حيان[١]: «أمَّا ما زعمه، فليْسَ من هذا الباب؛ لأنَّ «خَاتَم فِضَّةٍ» من باب إضافة الشيء إلى جنسه، والطعامُ ليس جنساً للكفارةِ، إلا بتجَوز بعيدٍ جدًّا». انتهى، قال شهاب الدين[٢]: كان مِن حَقِّه أن يقول: والكفَّارةُ ليستْ جنساً للطَّعام؛ لأنَّ الكفارةَ في التركيب نظيرُ «خَاتَم» في أنَّ كلاً منهما هو المضافُ إلى ما بعده، فكما أن «خَاتَماً» هو المضافُ إلى جنسه ينبغي أن يُقالَ: الكفَّارةُ ليستْ جنْساً للطعام؛ لأجل المقابلةِ، لكنْ لا يمكنُ أن يُقال ذلك، فإنَّ الكفارةَ كما تقدَّم جنسٌ للطعام، والجزاءِ، والصَّوم، فالطريقُ في الردِّ على الزمخشريِّ أن يُقال: شرطُ الإضافةِ بمعنى «مِنْ»: أن يُضاف جزءٌ إلى كلٍّ بشرطِ صدقِ اسم الكلِّ على الجزءِ؛ نحو: «خَاتَمُ فِضَّةٍ»، و «كَفَّارةُ طعَامٍ» ليس كذلك، بل هي إضافة «كُلّ» إلى جزء، وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءة؛ من حَيْثُ إنَّ الكفارةَ ليست للطعام، إنما هي لقتلِ الصيدِ، كذا قاله أبو عليٍّ الفارسيُّ وغيره، وجوابُه ما تقدَّم. ولم يختلف السبعةُ في جمع «مَسَاكِينَ» هنا، وإن اختلفوا في البقرة، قالوا: والفرقُ بينهما أنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ لا يُجْزِئُ فيه إطعامُ مِسْكِينٍ واحدٍ، على أنه قد قرأ عيسى بْنُ عُمَرَ والأعْرَجُ بتنوين «كَفَّارة»، ورفع «طَعَامُ مسْكِينٍ» بالتوحيد، قالوا: ومرادُهما بيانُ الجِنْسِ، لا التوحيدُ.

قوله: «أوْ عَدْلُ» نسقٌ على «فَجَزَاءٌ»، والجمهورُ على فتحِ العين، وقرأ[٣] ابن عباس وطلحة بن مُصَرِّف والجَحْدَرِي بكَسْرِها.

قال الفرَّاءُ[٤]: «العِدْل» بالكسر: ما عادَل الشَّيْء من جِنْسِهِ، والعدل: المِثْلُ، تقول: عندي عِدلُ غُلامِكَ أو شَاتِكَ إذا كان غلامٌ بِعِدْل غُلامه، أو شاةٌ تَعْدِلُ شَاتَهُ، أمَّا إذا أرَدْتَ قِيمَتَهُ من غير جِنْسِه نَصَبْتَ العَيْن، فقُلْت: عَدْل.

وقال أبو الهَيْثَم[٥]: العدل: المِثْل، والعِدْل: القِيمَةُ، والعَدْلُ: اسم مَعْدُولٌ بحمل آخَر مُسَوى به، والعَدْل: تَقْوِيمُك الشَّيْء بالشيء من غير جِنْسِهِ.

وقال الزَّجَّاج، وابنُ الأعْرَابِيّ[٦]: العَدل والعِدْل سواءٌ، وقد تقدَّم الكلام عَلَيْه في البَقَرة، عند قوله: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [الآية: ٤٨].

قوله: «صِيَاماً» نصْبٌ على التميز كقولك: «عندي رَطلان عَسَلاً» لأنَّ المعنى: أو قَدْرُ ذلك صِياماً، والأصْلُ فيه إدْخَال حَرْفَيْنِ تقُولُ: رطلانِ من العَسَلِ، وعَدْلُ ذلك من الصِّيَام. [وأصلُ «صِياماً»: «صِوَاماً» فأعِلَّ كما تقدَّم مراراً].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤. (٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦١٠.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٠، والبحر المحيط ٤/ ٢٤، والدر المصون ٢/ ٦١١.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٨٠. (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

فصل

معنى الآية: أنَّه في جَزَاءِ الصَّيْد مُخَيَّرٌ بَيْن أن يَذْبَح المِثْلَ من النَّعَم، فيتَصدَّق باللَّحْم على مَساكِينِ الحَرَم، وبيْنَ أنْ يُقَوِّم المِثْلَ بِدَرَاهِم ويَشْتَري بالدَّرَاهِم طَعَاماً، فيتصدَّق بالطَّعَام على مساكينِ الحَرَم، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ من طعام، أو يَصُوم عن كُلِّ مُدٍّ يَوْماً، وله أنْ يَصُومَ حَيْث شَاءَ؛ لأنَّه لَا نَفْعَ فيه لِلْمَسَاكِين.

وقال مَالِكٌ: إنْ لم يخرِجِ المثلَ يُقَوَّمُ الصَّيدُ، ثمَّ تُجْعَلُ القِيمَةُ طَعَاماً، فيتصَدَّقُ به أوْ يَصُوم.

وقال أبُو حَنِيفَةَ: لا يَجِبُ المِثْلُ مِنَ النَّعَم، بل يُقَوَّمُ الصَّيْدُ، فإن شاء صَرَفَ تلك القِيمَةَ إلى شَيء مِنَ النَّعَم، وإن شَاءَ إلى الطَّعَام فيتَصَدَّق بِهِ، وإنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كلِّ نِصْفِ صَاعٍ من بُرٍّ أو صَاعٍ من غَيْرِه يَوْماً.

وقال الشَّعْبِي، والنَّخعِي: جَزَاءُ الصَّيْدِ على التَّرْتِيب، والجُمْهُور على التَّخْيِير، وأنَّ قاتلَ الصَّيْدِ مُخيَّرٌ في تَعْيِين أحَدِ هذه الثلاثة، وقال مُحَمَّد بن الحسن: التَّخْيِير إلى الحَكَمَيْن، لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا﴾ أي: كَذَا، أوْ كَذَا.

وجوابُه: أن اللَّه أوْجَبَ على قَاتِلِ الصَّيْدِ أحَدَ هذه الثلاثة على التَّخْيِيرِ، فوجَبَ أنْ يكونَ قَاتِلُ الصَّيْدِ مُخيَّراً بَيْن أيِّها شاء، وأمَّا الذي يَحْكُمُ بِه ذوا العَدْل، فهو تَعْيينُ المِثْلِ الخِلْقَة أو القِيمَة.

قوله: «لِيَذُوقَ» فيه ستةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه متعلقٌ بـ «جزاء» قاله الزمخشريُّ[1]، وقال أبو حيان[2]: إنما يتأتَّى ذلك حيثُ يضاف إلى «مِثْل»، أو يُنَوَّن «جَزَاء»، ويُنْصَبُ «مِثْل»، وعَلَّلَ ذلك بأنه إذا رَفَعَ مثلاً، كان صفةً للمصْدَرِ، وإذا وُصِفَ المصدرُ، لم يعمل إلا أن يتقدَّم المعمولُ على وصْفِه؛ نحو: «يُعْجِبُنِي الضَّرْبُ زَيْداً الشَّديدُ»، فيجوز. قال شهاب الدين[3]: وكذا لو جعله بدلاً أيضاً أو خبراً؛ لما تقدَّم من أنه يلزمُ أن يُتْبَعَ الموصولُ أو يُخْبَر عنه قبل تمام صلته، وهو ممنوعٌ، وقد أفْهَمَ كلامُ الشيخ بصريحِهِ؛ أنه على قراءةِ إضافة الجزاءِ إلى «مِثْل» يجوزُ ما قاله الزمخشري، وأنا أقول: لا يجوزُ ذلك أيضاً؛ لأنَّ «لِيَذُوقَ» مِنْ تمام صلةِ المصدرِ، وقد عُطِفَ عليه قولُه «أوْ كفَّارَةٌ أو عَدْلٌ»؛ فيلزمُ أنْ يُعْطَفَ على الموصُولِ قبل تمام صلته؛ وذلك لا يجوزُ لو قلْتَ: «جَاءَ الذي ضربَ وعَمرٌو زَيْداً» لم يَجُزْ للفصْلِ بين الصِّلَة ـ أو أبعاضِهَا ـ والموصُولِ بأجنبيٍّ، فتأمَّله.

الثاني: أنه متعلِّقٌ بفعلٍ محذوفٍ يَدُلُّ عليه قُوَّةُ الكلامِ؛ كأنه قيل: جُوزيَ بذلِكَ لِيَذُوقَ.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦١١.

الثالث: أنه متعلِّقٌ بالاستقرارِ المقدَّرِ قبل قوله: «فَجَزَاء»؛ إذ التقديرُ: فعليهِ جزاءٌ لِيَذُوقَ.

الرابع: أنه متعلِّق بـ «صِيَام»، أي: صَوْمُهُ لِيَذُوقَ.

الخامس: أنه متعلِّقٌ بـ «طَعَام»، أي: طعام لِيَذُوقَ، ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو البقاء[1]، وهي ضعيفةٌ جدًّا، وأجودُها الأولُ.

السادسُ: أنها تتعلَّقُ بـ «عَدْلُ ذَلِكَ»، نقله أبو حيان[2] عن بعضِ المُعْرِبين، قال: «غَلَطٌ».

والوَبَالُ: سوءُ العاقبةِ وما يُخاف ضَرَرُهُ، قال الراغبُ[3]: والوَابِلُ: المطرُ الثقيلُ القَطْرِ، ولمراعاة الثِّقَلِ، قيل للأمر الذي يُخاف ضَرَرُه: وَبَال، قال تعالى: ﴿ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ [الحشر: ١٥]، ويقال: «طَعَامٌ وَبِيلٌ»، و «كَلأٌ وَبِيلٌ» يُخافُ وبالُه؛ قال تعالى: ﴿فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٦]، وقال غيره: «والوبَالُ فِي اللغةِ؛ ثِقَلُ الشيءِ في المَكْروهِ، يقال: «مَرْعى وبَيلٌ»، إذا كان يُسْتَوْخَمُ، و «مَاءٌ وبِيلٌ» إذا كان لا يُسْتَمْرَأُ، واسْتَوبَلْتُ الأرضَ: كرهتُها خَوْفاً من وبالِها». والذَّوْقُ هنا استعارةٌ بليغةٌ.

وإنَّما سَمَّى اللَّهُ تعالى ذلك وبالاً؛ لأنَّهُ خيَّره بين ثلاثةِ أشياء، اثْنَانِ منها تُوجِبُ تَنْقيصَ المالِ، وهو ثَقِيلٌ على الطَّبْعِ[4]، وهما الجَزَاءُ بالمِثْلِ والإطْعَام، والثَّالِثُ يُوجِبُ إيلامَ البَدَنِ وهو الصَّوْم، وذَلِك أيْضاً يَثْقُلُ على الطَّبْع، وذلك حتَّى يَحْتَرِز عَنْ قَتْل الصَّيْد في الحَرَمِ، وفي حَالِ الإحْرَام.

قوله: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ يَعْنِي: قَبْلَ التَّحْرِيم، ونُزُولِ الآيَة وقال السدِّيُّ: عَمَا سَلَفَ في الجاهِلِيَّةِ[5].

وقيل: هذا إبْدَال على قَوْلِ من لا يُوجِبُ الجزاءَ، إلاَّ في المرَّةِ الأولَى، أمَّا في المرَّةِ الثَّانِية: فإنه لا يُوجِبُ الجَزَاءَ عليْه، ويقول: إنَّه أعْظَمُ من أنْ يُكَفِّره التَّصَدُّق بالجَزَاءِ، فعلى هذا المُراد عَفَا اللَّهُ عما سَلَفَ في المرَّة الأولى بِسَبَبِ أداءِ الجَزَاءِ، ومن عادَ إليه مرَّةً ثَانِية، فلا كفَّارة لجُرْمِهِ، بل اللَّهُ يَنْتَقِمُ منه، وحُجَّةُ هذا القول: أنَّ «الفاءَ» في قوله «فَيَنْتقِمُ اللَّهُ مِنْه» فاءُ الجزَاءِ، والجَزَاء هو الكَافِي، فهذا يَقْتَضِي أنَّ هذا الانْتِقَامَ كما في هذا الذَّنْبِ، وكونهُ كَافِياً[6] يَمْنَع من وجوبِ شَيْءٍ آخَر، فلا يَجِبُ عليه الجَزَاءُ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٧.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥.
(٣) ينظر: المفردات ٥٤٧.
(٤) في أ: الطمع.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٤) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر.
(٦) في أ: فأنما.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ «منْ» يجوز أن تكون شرطيةً، فالفاءُ جوابُها، و «يَنْتَقِمُ» خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: فهو يَنْتَقِمُ، ولا يجوز الجزمُ مع الفاءِ ألبتة، قال: سيبويه: «الفاءُ» في قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾، وفي قوله: ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ﴾ [البقرة: ١٢٦]، و ﴿فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا﴾ [الجن: ١٣] إنَّ في هذه الآيات إضْمَاراً مُقَدَّراً، والتَّقدير: ومَنْ عادَ فهو ينتَقِمُ اللَّه منه ومن كفر فأنا أمتِّعُهُ، ومن يُؤمِن بربه فهُو لا يَخَافُ، وبالجُمْلَةِ فلا بد من إضْمَارِ مبتدأ يكونُ ذَلِكَ الفِعْلُ خَبَراً عنه؛ لأنَّ الفِعْلَ يَصِيرُ بِنَفْسِهِ جزاءً، فلا حاجَةَ إلى إدْخَال حَرْفِ الجزاءِ عليه، فيَصِيرُ إدْخال حَرْفِ «الفَاءِ» على الفِعْلِ لَغْواً، أما إذَا أضْمَرْنا المُبْتَدَأ، احْتَجْنَا إلى إدخال «الفَاءِ» عليه؛ ليَرْتَبِطَ بالشَّرْط فلا تَصِير «الفَاء» لَغْواً.

ويجُوزُ أن تكون «مَنْ» موصولةً، ودخلتِ الفاءُ في خبر المبتدأ، لَمَّا أشبه الشرطَ، فالفاءُ زائدةٌ، والجملةُ بعدها خبرٌ، ولا حاجَةَ إلى إضمارِ مبتدأ بعد الفاءِ؛ بخلافِ ما تقدَّمَ. قال أبو البقاء[1]: «حَسَّنَ دُخُولَ الفاءِ كونُ فِعْلِ الشرطِ مَاضِياً لَفْظاً».

فصل

معنى الآية: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾: في الآخِرَة ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾.

واعلمْ: أنَّه إذا تَكرَّرَ من المُحْرِمِ قَتْلُ الصَّيْدِ، فيتكرر[2] عليْه الجزاء عند عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ.

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: إذا قتلَ المُحْرِمُ صَيْداً مُتَعَمِّداً، يُسألُ هل قَتَلْتَ قَبْلَها شَيْئاً من الصَّيْدِ؟ فإنْ قال: نَعَم، لم يُحْكَمْ عليه، ويقالُ: اذْهَبْ فينتقم اللَّهُ مِنك[3].

وإنْ قال: لم أقْتُل قَبْلَهُ شَيْئاً حُكِمَ عليه [فإن عاد بعد ذلك، لم يُحْكَمْ عليه][4]، ولكن يُمْلأ ظَهْرُهُ وصدْرُه ضَرْباً وجيعاً، وكذلك حكم رسُولُ اللَّه ﷺ في صيد «وَجٍّ» ـ وهو وادٍ بالطَّائف ـ، واخْتَلَفُوا في المُحْرِمِ، هل يَجُوزُ لَهُ أكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ؟

فذهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّه لا يَحِلُّ لَهُ بِحَالٍ، يُرْوَى ذَلِكَ عن ابنِ عبَّاسٍ، وهو قولُ طاوُس، وبه قال سُفْيَانُ الثَّوْرِي، لما روى عبدُ الله بن عبَّاس عن الصَّعْب بن جُثَامَة اللَّيْثِيِّ: أنَّهُ أهْدَى لرسُولِ اللَّه ﷺ حِمَاراً وحْشيّاً، وهُوَ في الأبْوَاءِ أو بودان، فردَّه رسُولُ ﷺ، قال: فلَمَّا رَأى رسُولُ الله ﷺ، مَا في وَجْهِي، قال: «إنَّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْك إلاَّ أنَّا حُرم»[5]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٧. (٢) في أ: فينفرد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٦٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٤) وزاد نسبته لابن المنذر.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥٣، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد (٨٣)، والبخاري ٥/ ٢٦٠، كتاب الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة (٢٥٩٦) ومسلم ٢/ ٨٥٠، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (٥٠ ـ ١١٩٣).

وذهَبَ الأكْثَرُون إلى أنَّهُ يجُوزُ لِلْمُحْرِم أكْلُهُ، إذا لَمْ يَصْطَدْ بِنفسه، ولا صِيدَ لأجْلِه أو بإشَارَتِه، وهو قولُ عُمَرَ، وعُثْمَان، وأبِي هُرَيْرَةَ، وبه قالَ عَطَاء، ومُجَاهِد، وسعيدُ بنُ جُبَيْر، وهو مذهَبُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ، وأحْمَد، وإسْحاق، وأصحاب الرَّأي، وإنَّما رَدَّ النبي ﷺ على الصَّعبِ بن جُثَامة؛ لأنَّه ظَنَّ أنَّه صِيد من أجْله.

ويدلُّ على الجوازِ، ما روى نَافِعٌ ـ مولى أبِي قتادة بن ربْعِيٍّ الأنْصَارِي: أنَّه كان مع رسُولِ اللَّهِ ﷺ، حتَّى إذا كان بِبَعْضِ طريقِ مَكَّةَ، تَخلَّف مع أصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِين ـ وهو غير مُحْرِم ـ، فرأى حِمَاراً وحْشياً، فاسْتَوى على فرسهِ، فسأل أصْحَابَهُ أنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطاً فَأبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فأبَوا، فأخَذه، ثُمَّ شَدَّ على الحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فأكل مِنْهُ بَعْضُ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ، وأبَى بعضُهُمْ، فلمَّا أدْرَكوا رسُول اللَّه ﷺ فسألُوه عن ذلك فقال: إنَّما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَكُمُوها اللَّهُ[1] وروى جَابرُ بن عَبْدِ اللَّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ قال: لَحمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإحْرَامِ حلالٌ، مَا لم تَصِيدُوه أو يُصَاد لَكُمْ[2].

فصل

وإذَا أتْلَفَ المُحْرِمُ شَيْئاً من الصَّيْدِ لا مِثْلَ لهُ مِن النَّعَمِ، مثل بَيْضٍ أو طَائرٍ دُون

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥٠، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (٧٦) والبخاري ٦/ ١١٥، كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في الرماح (٢٩١٤)، وكتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيد (٥٤٩٠)، ومسلم ٢/ ٨٥٢، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم (٥٧ ـ ١١٠٦).

(٢) أخرجه أبو داود ٢/ ١٧١، كتاب المناسك: بابُ لحم الصيد للمحرم (١٨٥١)، والترمذي ٣/ ٢٠٤ كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (٨٤٦) والنسائي ٥/ ١٨٦، ١٨٧ كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله (٢٨٢٧)، والحاكم ١/ ٤٥٢، كتاب المناسك: باب حلّية لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، وابن حبان موارد ص ٢٤٣، كتاب الحج. باب ما جاء في الصيد للمحرم وجزائه (٩٨٠).

قال الحافظ في التلخيص: وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر، وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلاّ قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله ﷺ وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة، وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر، قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن بلال يعني: أنهما قالا فيه: عن المطلب قال الشافعي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، قلت: ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو عن المطلب عن أبي موسى ويوسف متروك، ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو وعنه الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي، ويحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك قيل وآخرون وهم أحفظ منه وأوثق، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن عفان بن خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان ضعيف جداً، وقال الخطيب: تفرد به عن مالك، وهو في كامل ابن عدي وضعفه بعثمان.

الحمام، ففيه قيمَتُهُ يَصرفُهَا إلى الطَّعام، فيتصَدَّق به، أو يَصُوم عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً، واخْتَلَفُوا في الجَرَادِ: فَرَخَّصَ فيه بَعْضُهُمْ، وقَال: هُو صَيْد البَحْرِ، والأكثرون على تَحْرِيمِهِ، وإنْ أصابَهَا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ، قال عُمَرُ: في الجَرَادَةِ تَمْرَةٌ.

ورُوِيَ عنه، وعن ابْنِ عَبَّاس: قَبْضَة من طَعَام.

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾﴾

والمرادُ بالبَحْر: جَمِيعُ المِيَاهِ، قال عُمَرُ: صَيْدُه ما اصْطِيدَ[1]، وجَميعُ ما يُصْطَادُ من البَحْرِ ثلاثةُ أجْنَاسٍ: الحِيتَانُ وجَمِيعُ أنْوَاعِها حلالٌ، والضَّفَادِعُ وجميع أنواعها حَرَامٌ، واختلَفُوا فيما سِوَى هَذَيْنِ.

فقال أبو حنيفة: إنَّه حَرَامٌ، وقال الأكثرُون: إنَّه حلالٌ لِعُمُومِ هذه الآيَة.

قوله: «وطعَامُهُ»: نسقٌ على «صَيْدُ»، أي: أحِلَّ لكمُ الصيدُ وطعامُهُ، فالصَّيْدُ الاصْطِيَادُ، والطَّعامُ بمعنى الإطعام، أي: إنه اسمُ مصدرٍ، ويُقَدَّرُ المفعولُ حينئذٍ محذوفاً، أي: إطعامُكُمْ إياه أنفسكُمْ، ويجوز أن يكون الصَّيْدُ بمعنى المَصِيد، والهاءُ في «طَعَامُهُ» تعودُ على البَحْر على هذا أي: أُحِلَّ لكُمْ مَصِيدُ البَحْرِ وطعامُ البَحْر؛ فالطعامُ على هذا غَيْرُ الصَّيْدِ وعلى هذا ففيهِ وجوهٌ:

أحسنها ما ذكرهُ أبو بَكْر الصِّدِّيق، وعُمَرُ ـ رضي الله عنهما ـ: أنَّ الصَّيدَ ما صِيدَ بالْحِيلَةِ حال حَيَاتِهِ ـ والطَّعَامُ ما رَمَى بِهِ البَحْرُ، أو نضبَ عَنْهُ المَاءُ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجةٍ[2].

وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر، وسعيدُ بنُ المُسَيَّب، ومُقَاتِلُ، والنَّخعِي، وعِكْرِمَةُ، وقتادَةُ: صَيْدُ البَحْرِ هو الطَّرِيُّ، وطعامَهُ هُو المُمَلَّحُ مِنْهُ[3]، وهو ضَعِيفٌ؛ لأنَّ المملَّحُ كان طَرِيّاً وصَيْداً في أوَّلِ الأمْرِ فَيَلْزَمُ التكْرَارُ.

وأيضاً: فإنَّ الاصْطِيَادَ قد يَكُون للأكْل، وقد يَكُون لِغَيْرِه كاصْطِيَادِ الصَّدف لأجْلِ اللُّؤلُؤ، واصْطِيَاد بعْضِ الحيواناتِ البَحرِيَّة لأجل عِظَامِها وأسْنَانِهَا، فَحَصَل التَّغَايُر بين الاصْطِيَاد من البَحْرِ، وبين الأكْل مِنْ طعامِ البَحْر.

رُوِيَ عن ابن عبَّاس ـ وابن عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَة: طَعَامُهُ ما قَذَفَهُ المَاءُ إلى السَّاحِل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٦٤).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٥) وعزاه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر الصديق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٦٤ ـ ٦٥) من حديث ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وسعيد بن المسيب.

وذكره السيوطي عن سعيد (٢/ ٥٨٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

مَيْتاً[١]، ويجوزُ أن تعود الهاءُ على هذا الوجهِ أيضاً على الصيْدِ بمعنى المصيدِ، ويجوز أن يكون «طعام» بمعنى مَطْعُوم، ويَدُلُّ على ذلك قراءة[٢] ابن عبَّاس وعبد الله بن الحارث: «وطَعْمُهُ» بضم الميم وسكون العين.

قوله تعالى: «متاعاً لَكُمْ» في نصبه وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر، وإليه ذهب مكي[٣] وابن عطيَّة[٤] وأبو البقاء[٥] وغيرهم، والتقدير: مَتَّعَكُمْ به متاعاً تَنْتَفِعُونَ وتَأْتَدِمُونَ به، وقال مكيٌّ: لأنَّ قوله: «أُحِلَّ لَكُمْ» بمعنى أمْتَعْتُكُمْ به إمْتَاعاً؛ كقوله: ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

والثاني: أنه مفعول من أجله، قال الزمخشريُّ[٦]: «أي: أحلَّ لكُمْ تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢] في باب الحال؛ لأنَّ قوله «مَتَاعاً لكُمْ» مفعولٌ له مختصٌّ بالطعام؛ كما أنَّ «نَافِلَةً» حالٌ مختصٌّ بيعقوب، يعني أُحِلَّ لكم طعامُه تمتيعاً لتَنَائِكُمْ تأكلونه طَرِيًّا ولسيَّارَتِكُمْ يتزوَّدونه قديداً». انتهى، فقد خصَّصَ الزمخشريّ كونه مفعولاً له بكون الفعْلِ، وهو «أُحِلَّ» مسنداً لقوله: «طَعَامُهُ»، وليس علَّةً لحِلِّ الصيدِ، وإنما هو علَّةٌ لحِلِّ الطعام فقط، وإنما حملهُ على ذلك مذهبُهُ ـ وهو مذهبُ أبي حنيفةَ ـ؛ من أنَّ صيدَ البَحْرِ مُنْقَسِمٌ إلى ما يُؤكَلُ، وإلى ما لا يُؤكَلُ، وأن طعامه هو المأكُولُ منه، وأنه لا يقع التمثيلُ إلا بالمأكُول منه طريًّا وقَدِيداً، وقوله «نَافِلَةً»، يعني أنَّ هذه الحالَ مختصةٌ بيعقوبَ؛ لأنه ولدُ ولدٍ؛ بخلافِ إسحاقَ، فإنه ولدُه لصُلْبه، والنافلةُ إنما تُطْلَقُ على ولد الولدِ، دونَ الولد، فكذا «متاعاً»، إلاَّ أنَّ هذا يؤدِّي إلى أنَّ الفعل الواحدَ يُسْنَدُ لفاعلين متعاطفَيْن [يكونُ] في إسناده إلى أحدهما معلَّلاً وإلى الآخر ليْسَ كذلك، فإذا قلت: «قَامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو إجلالاً لَكَ»، فيجوز أن يكون «قِيَامُ زيدٍ» هو المختصَّ بالإجلال، أو بالعكْسِ، وهذا فيه إلباسٌ، وأمَّا ما أورده من الحالِ في الآية الكريمة، فثمَّ قرينةٌ أوْجَبَتْ صرْفَ الحالِ إلى أحدهما، دون ما نحْنُ فيه من الآية الكريمة، وأمَّا غيرُ مذهبه؛ فإنه يكونُ مفعولاً له غير مختص بأحدِ المتعاطفَيْنِ وهو ظاهرٌ جَلِيٌّ، و «لَكُمْ» إنْ قلنا: «مَتَاعاً» مصدرٌ، فيجوز أن يكونَ صفةً له، ويكونُ مصدراً مبيِّناً لكونه وُصِفَ، وإن قلنا: إنه مفعولٌ له، فيتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ، أي: أعني لكم؛ نحو: «قُمْتُ إجْلالاً لَكَ»، ويجوز أن تكونَ اللام مقويةً لتعدية المصدر؛ إذ التقديرُ: لأنْ أمَتِّعَكُمْ، ولأنْ أجلَّكَ، وهكذا ما جاء من نظائره.

---

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٦٦ ـ ٦٧) عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٨٦) عن أبي هريرة وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه.

(٢) ينظر: الشواذ ٤١، البحر ٤/ ٢٦.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٦.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤١.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٧.
(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٠.

فصل

معنى «مَتَاعاً لَكُمْ» أي: منفعةً لكم، وللسَّيَّارة يعني: المَارَّة، وجُمْلَةُ حيواناتِ الماءِ على قسْمَيْن: سمك، وغيره، أمَّا السَّمَكُ فَمَيْتَتُهُ حلالٌ مع اخْتِلاَف أنْوَاعِهَا، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ»[1]، ولا فرق بين أنْ يَمُوتَ بِسَبَبٍ أو بِغَيْرِ سَبَبٍ.

وعِنْدَ أبي حنيفةَ: لا يحلُّ إلا أن يمُوت بِسبَبٍ من وُقُوع على حَجَرٍ، أو انحِسَارِ المَاءِ عَنْهُ، ونحو ذلك.

وأمَّا غير السَّمكِ فَقِسْمَان:

قِسْمٌ يَعيشُ في البَرِّ، كالضفْدَعِ والسَّرطان، فلا يحل أكْلُهُ.

وقال مالِكٌ، وأبو مجلز[2]، وعطاء، وسعيدُ بن جُبَيْر، وغَيْرهم: كُلُّ[3] ما يعيشُ في البَرِّ، وله فيه حَيَاةٌ، فهو صَيْدُ البَرِّ إنْ قتلهُ المُحْرِمُ وذَاهُ[4]، وزادَ أبو مجْلَز[5] في ذَلِكَ الضفْدعَ، والسَّلاحِفَ، والسَّرَطَان.

وقسم يعيشُ في المَاءِ، ولا يَعيشُ في البَرِّ إلاَّ عَيْشَ المَذْبُوح، فاخْتُلِفَ فيه، فقيل: لا يَحِلُّ شيءٌ منْهُ إلاَّ السَّمَك، وهو قولُ أبِي حَنِيفَة.

وقيل: إنَّ مَيْتَ المَاءِ كُلّها حَلالٌ، لأنَّ كُلَّهَا سَمَكٌ، وإن اخْتَلَفَتْ صورَتُهَا كالجريثِ، يُقَال: إنَّه حَيَّةُ المَاء، وهو على شَكْلِ الحَيَّةِ، وأكْلُهُ مُبَاح بالاتِّفَاقِ، وهو قولُ أبي بَكْرٍ، وعُمَر، وابنِ عبَّاسٍ، وزَيْدِ بن ثَابِت، وأبِي هُرَيْرَة، وبه قال شُرَيْحٌ، والحسنُ وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، وظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافعي.

وذهبَ قومٌ إلى أنَّ ما لَهُ نظير في البرِّ يُؤكَل، فَمَيْتَتُهُ من حيوانَاتِ البَحْرِ حلالٌ، مثل بقر الماءِ ونحْوِه، وما لا يُؤكلُ نَظِيرُهُ في البرِّ لا تَحِلُّ ميْتَتُهُ من حيواناتِ البَحْر، مثل كَلْبِ المَاءِ والخِنْزِيرِ والحِمَارِ ونحْوهَا.

وقال الأوزَاعِيُّ: كلُّ شَيْءٍ عَيْشُهُ في المَاءِ فَهُوَ حلالٌ قيل: والتِّمْسَاحُ؟ قال: نَعَمْ.

وقال الشَّعْبِي: لَوْ أنَّ أهْلِي أكَلُوا الضَّفَادِعَ لأطعمتهم.

وقال سُفيانُ الثَّوْرِي: أرجو ألاَّ يَكُونَ بالسَّرَطَان بَأْسٌ، وظاهِرُ الآيَةِ حُجَّةٌ لِمَنْ أبَاحَ جَمِيعَ حَيَوانَاتِ البَحْرِ، وكذلك الحَدِيثُ، وهو قوله ﷺ «هُوَ الطَّهُورُ ماؤهُ والحِلُّ مَيْتَتُهُ»[6].

---

(١) تقدم.
(٢) في أ: مجلف.
(٣) في أ: قلما.
(٤) في أ: أو أذاه.
(٥) في أ: مجلف.
(٦) تقدم.

وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ذكر تعالى تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم في ثلاثة مواضع من هذه السُّورة، وهي قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١] إلى قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾ [المائدة: ٢]، وقوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، واتَّفَقَ المُسْلِمُون على تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم، وهو الحيوان الوَحْشِيُّ الذي يَحِلُّ أكلُهُ، فأمَّا ما لا يَحِلُّ أكْلُهُ، فلا يَحْرُم بالإحْرَام، ويَحْرُمُ أخْذُه وقَتْلُهُ، ولا جَزَاء على من قَتَلَهُ، لقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «خَمْسٌ من الدَّوَابِّ لَيْسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ»[١].

وقال ـ عليه السلام ـ: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العادِي»[٢].

وقال سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَة[٣]: الكَلْبُ العَقُورُ: كلُّ سَبُع يعْقر ومِثْلُه عن مَالِكٍ، وذهب أصْحَابُ الرَّأي إلى وُجُوبِ الجَزَاءِ في قَتْلِ ما لا يُؤكَل لَحْمُهُ، كالفَهْدِ، والنمرِ، والخِنْزِيرِ، ونحوها إلاَّ الأعيان المَذكُورة في الخَبَرِ، وقَاسُوا[٤] عليْهَا: الذِّئْبَ، ولَمْ يوجِبُوا فيه الكَفَّارَةَ.

فأمَّا المُتَولِّد من المأكُولِ وغيره، فَيَحْرُمُ أكْلُهُ، ويَجِبُ فيه الجَزَاءُ؛ لأنَّ فيه جَزَاءً من الصَّيْدِ، واختَلَفُوا في الصَّيْدِ الذي يَصِيدُه الحلالُ هل يُحَرَّمُ على المُحْرِم؟

فقال عليٌّ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسْعُود، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وطاوُسٌ: إنَّه حرامٌ على المُحْرِم بكُلِّ حالٍ، وهو قولُ الثَّوْرِي وإسْحَاق، لظاهِرِ الآية.

ورُوِيَ: أنَّ الحَارِثَ كان خَليفَة عُثْمَان على الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لِعُثْمَان طَعاماً وصنع فيه الحَجَلَ[٥]، واليَعَاقِيبَ[٦]، ولُحُومَ الوُحُوشِ، فبعَثَ إلى عليِّ بن أبي طالب، فجاءه الرَّسُولُ فقال عَلِيٌّ: أطعمُونا قُوتاً حلالاً [فإنا حُرُم][٧]، ثم قال علي: أنْشِدُ اللَّهَ من كان هَا هُنَا مِنْ أشْجَع، أتعلَمُون أنَّ رسُول الله ﷺ أهْدَى إليه رجلٌ حِمَاراً وَحْشيًّا، وهو مُحْرِمٌ فأبَى أن يأكُلَهُ، فَقَالُوا: نعم[٨].

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: البغوي ٢/ ٦٧. (٤) في أ: وقالوا.

(٥) طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين طيب اللحم ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٥٨.

(٦) اليعقوب ذكر الحجل. قال الجواليقيّ: وهو عربيّ صحيح، وأمّا «يعقوب» اسم نبيّ الله ﷺ فهو أعجميّ؛ كيوسف، ويونس، واليسع. وقال الجوهريّ: يعقوب، اسم رجل لا ينصرف في المعرفة للعجمة، والتعريف، واليعقوب ذكر الحجل مصروف؛ لأنه عربيّ لم يغيّر، وإن كان مزيداً في أوّله فليس على وزن الفعل. ويوصف «اليعقوب» بكثرة العدو وشدّته.

والمراد باليعاقيب: ذكور القبج، وقال بعضهم: إنه هنا العقاب والمشهور الأوّل، واليعقوب والقبج والحجل راجع إلى نوع واحد.

ينظر: حياة الحيوان ٢/ ٤٨١ـ ٤٨٢.

(٧) سقط في أ. (٨) تقدم

وقال الشَّافِعِيُّ: لَحْمُ الصَّيدِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِمِ بِشَرْط ألاَّ يَصْطَادَهُ المُحْرِم، ولا يُصْطَادُ لَهُ، كقوله ـ عليه السلام ـ: «صَيْدُ البَرِّ لَكُم حلالٌ مَا لَمْ تصيدُوهُ أوْ يُصَاد لَكُم»[١].

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: إذا صِيْدَ للمُحْرِمِ بغير إعانتهِ وإشارته حَلَّ له؛ لأنَّ أبا قتادةَ اصْطَاد حِمَاراً وحشيّاً، وهو حَلاَلٌ في أصحابِ مُحْرِمينَ، فَسَأَلُوا رسُول اللَّهِ ﷺ فقال: فيكم أحَدٌ أَمَر أن يحْمِل عَلَيْهَا أو أشَارَ إلَيْهَا، قالوا: لا. قال: فَكُلُوا ما بَقِي مِنْ لَحْمِهَا.

وفي رِوَايَةٍ: «هَلْ بَقِي مَعَكُم منه شَيءٌ؟» قالوا: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فأكَلَهَا، وهذا يَدُلُّ على تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ.

قوله: «ما دُمتم حُرُماً» «ما» مصدريةٌ، و «دمتم» صلتها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي: حُرِّم عليكم صيدُ البر مدةَ دوامِكم مُحْرمين. والجمهور على ضمِّ دال «دمتم» من لغة من قال: دام يدوم. وقرأ يحيى[٢]: «دِمتم» بكسرها من لغة من يقول: دام يدام كخاف يخاف، وهما كاللغتين في مات يموتُ ويمات، وقد تقدَّم [الآية ٥٧ آل عمران]. والجمهورُ على «وحُرِّم» مبنياً للمفعول، «صيدُ» رفعاً على قيامه مقام الفاعل، وقرىء[٣]: «وحَرَّم» مبنياً للفاعل، «صيدَ» نصباً على المفعول به. والجمهورُ أيضاً على «حُرُماً» بضم الحاء والراء جمعُ «حَرام» بمعنى مُحْرِم كـ «قَذَال» و «قُذُل». وقرأ ابن عباس[٤] «حَرَماً» بفتحهما، أي: ذوي حَرَم أي إحرام، وقيل: جعلهم بمنزلة المكان الممنوع منه، والأحسنُ أن يكون من باب «رجل عدل» جعلهم نفسَ المصدرِ فإنَّ «حَرَما» بمعنى إحرام، وتقدم أن المصدر يقع للواحدِ فما فوقُ بلفظٍ واحد. والبَرُّ معروفٌ، قال الليث: «ويستعمل نكرة يقال: جلست بَرًّا، وخرجْتُ برًّا». قال الأزهري[٥]: «وهو من كلام المولدين» وفيه نظر لقول سلمان الفارسي: «إنَّ لكلِّ امرىء جَوَّانِيًّا وبَرَّانياً» أي باطنٌ وظاهرٌ، وهو من تغيير النسب، وقد تقدم استيفاء هذه المادة في البقرة [الآية ٤٤] ثمَّ قال: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ﴾ والمقصُودُ مِنهُ التَّهْديدُ، ليكون المَرْءُ موَاظِباً على الطَّاعَة مُختَرِزاً عن المَعْصِيَة وقدَّم «إليه» على «تُحْشرون» للاختصاص أي: تُحشرون إليه لا إلى غيره، أو لتناسُبِ رؤوس الآي.

قوله تعالى: ﴿۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَٰمٗا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧، والدر المصون ٢/ ٦١٣.

(٣) قرأ بها ابن عباس كما في البحر المحيط ٤/ ٢٧، والدر المصون ٢/ ٦١٣.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٨٤.

وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

لمَّا حرَّم الله تعالى الاصْطِيَاد على المُحْرِمين، وبيَّن أنّ الإحْرَام سَبَب لأمْنِ الوَحْشِ والطَّيْر، بيَّن هاهُنَا أنَّ ذلِكَ التَّحْرِيم الذي حَرَّمَهُ الإحرام؛ إنَّما سببُه حُرْمَة هذا البيت الحرام، فكما أنَّه سَبَبٌ لأمْنِ الوَحْشِ والطَّيْر، فكذلك هُوَ سَبَبٌ لأمْن النَّاسِ عن الآفات والمخَافات.

قوله: «جَعَلَ اللَّهُ»: فيها وجهان:

أحدهما: أنها بمعنى «صَيَّرَ» فتتعدَّى لاثنين، أولهما «الكَعْبَة» والثاني «قِيَاماً».

والثاني: أن تكون بمعنى «خَلَقَ»، فتتعدَّى لواحد، وهو «الكَعْبَة»، و «قِيَاماً» نصبٌ على الحال، وقال بعضُهُمْ: إنَّ «جَعَلَ» هنا بمعنى «بَيَّنَ» و «حَكَمَ»، وهذا ينبغي أن يُحْمَلَ على تَفْسير المعنى لا تفسير اللغة؛ إذ لم ينقل أهلُ العربية؛ أنها تكونُ بمعنى «بَيَّنَ» ولا «حَكَمَ»، ولكن يلزمُ من الجَعْلِ البيانُ، وأمَّا «البَيْتَ»، فانتصابُه على أحد وجهين: إما البدلِ، وإما عطفِ البيان، وفائدةُ ذلك: أن بعض الجاهليَّة ـ وهم خَثْعَم ـ سَمَّوْا بيتاً الكعبة اليمانية، فجيء بهذا البدلِ، أو البيانِ، تبييناً له من غيره، وقال الزمخشريُّ[1]: «البَيْتَ الحَرَامَ» عطف بيانٍ على جهة المدح، لا على جهة التوضيح؛ كما تجيء الصفةُ كذلك»، واعترض عليه أبو حيان بأن شرطَ البيانِ الجمودُ، والجمودُ لا يُشْعِرُ بمَدْحٍ، وإنما يُشْعِرُ به المشتقُّ، ثم قال: «إلاَّ أنْ يُريد أنه لَمَّا وُصِفَ البيْتُ بالحرامِ اقْتَضَى المجموعُ ذلك فيمكنُ».

والكَعْبَةُ لغةً: كلُّ بيْتٍ مربَّع، وسُمِّيَت الكعبةُ كَعْبَةً لذلك، وأصل اشتقاق ذلك من الكعبِ الذي هو أحَدُ أعضاءِ الآدميِّ، قال الراغب[2]: «كَعْبُ الرَّجُلِ» العَظْم الذي عند مُلْتقَى الساق والقَدَم، والكَعْبةُ كُلُّ بَيْتٍ على هَيْئَتِهَا في التَّرْبِيع، والعربُ تُسَمِّي كلَّ بَيْت مُرَبَّع كَعْبةً؛ لانفرادها من البِنَاءِ.

وقيل: سُمِّيَت كَعْبَةً لارتفَاعِهَا من الأرْض، وأصْلُها من الخُرُوجِ والارتِفَاع، وسُمِّيَ الكعبُ كَعْباً لِنُتُوئِهِ، وخُرُوجه من جَانِبي القَدم، ومنه قِيلَ لِلْجَارية إذا قاربتِ البُلُوغَ وخَرَجَ ثَدْيَاهَا تكعَّبَتْ والكعبة لمَّا ارتفع ذِكْرُها سُمِّيَتْ بهذا الاسْم، ويقولون لِمَنْ عَظُمَ أمْرُه «فلانٌ عَلاَ كَعْبُهُ» وذُو الكعبات: بيتٌ كان في الجاهلية لبني ربيعة، وتقدَّم الكلام في هذه المادةِ أول السورة [آية ٦].

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨١.

(٢) ينظر: المفردات ٤٥٠.

فصل

قَالُوا: بُنِيَتِ الكَعْبَةُ الكَرِيمَةُ خَمْسَ مَرَّاتٍ:

الأولى: بناءُ الملائِكَة قبلَ آدَمَ ـ عليه السلام ـ.

والثانية: بِنَاءُ إبراهيم ـ عليه السلام ـ.

والثالثة: بناءُ قُرَيْشٍ في الجاهليَّة، وحضر رسول الله ﷺ هذا البِنَاء.

والرابعة: بناءُ ابنُ الزُّبَيْرِ ـ رضي الله عنه ـ.

والخامسة: بناءُ الحَجَّاج وهو البِنَاءُ الموجُودُ اليَوْمَ، وهكذا كانَتْ في زمَنِ الرَّسُولِ ـ عليه السلام ـ قال الماوردي في «الأحْكَام السُّلطَانِيَّة»: كانت الكَعْبَةُ بَعْدَ إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع «جُرْهُم» والعمَالِقَة إلى أن انْقَرَضُوا، وخلفتهم فيها قريشُ بعد استيلائِهِم على الحَرَمِ لِكَثْرتِهِم بعد القِلَّةِ، وعِزهِم بَعْدَ الذِّلَّةِ، فكان أوَّلُ من جَدَّدَ بِنَاءَ الكَعْبَةِ بعد إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ قُصَيّ بن كِلاَب، وسَقَّفَها بخَشَبِ الدوم وجريد النَّخل، ثُمَّ بَنَتْهَا قُرَيْشٌ بَعْدَهُ، ورسولُ الله ﷺ ابنُ خمْسٍ وعشرين سَنَةً، وشَهِدَ بِنَاءَهَا، وكان بابُها بالأرْضِ، فقال أبُو حُذَيْفَة بنُ المُغِيرة: يا قَوْمُ، ارفعُوا باب الكَعْبَةِ حتَّى لا يَدْخُلَ [أحدٌ][1] إلاَّ بسُلَّم، فإنَّهُ لا يدخلها حينئذٍ الآنَ إلاَّ ما أرَدْتُمْ، فإن جاء أحَدٌ ممن تَكْرَهُون، رَمَيْتُم به فَسَقَطَ، وصار نكالاً لمن يَرَاهُ، ففعلت قُرَيْشُ ذلك، وكان سببُ بِنَائِها أنَّ الكَعْبَة استُهْدِمَتْ وكانَتْ فَوْق القَامَةِ، فأرَادُوا تَعْلِيَتَهَا.

قوله: «قِيَاماً» [قراءة الجمهُور بألفٍ بعد الياء، وابنُ عامرٍ[2]: «قِيَماً» دون ألف بزنة «عِنَبٍ»، والقيامُ هنا يحتملُ أن يكون مصدراً لـ «قَامَ ـ يَقُومُ»، والمعنى: أنَّ اللَّهَ جَعَلَ الكعبةَ سَبَباً لقيام النَّاسِ إليها، أي: لزيارتها والحجِّ إليها، أو لأنَّها يَصْلُح عندها أمرُ دينهِمْ ودُنْيَاهُمْ، فيها يَقُومُونَ، ويجوزُ أنْ يكونَ القيامُ بمعنى القوام، فقُلِبَتِ الواوُ ياءً؛ لانكسارِ ما قبلها، كذا قال الواحديُّ، وفيه نظرٌ؛ إذ لا موجبَ لإعلاله؛ إذ هو كـ «السِّوَاكِ»، فينبغي أن يقال: إنَّ القيامَ والقوامَ بمعنًى واحدٍ؛ قال: [الرجز]

٢٠٥٤ ـ قِـــوَامُ دُنْـــيَـــا وقِـــوَامُ دِيـــنِ[3]

فأمَّا إذا دخلها تاءُ التأنيث، لَزِمَتِ الياءُ؛ نحو: «القِيَامَة»، وأمَّا قراءةُ ابن عامر، فاستشكلها بعضُهم بأنه لا يَخْلُو: إمَّا أنْ يكون مصدراً على فعلٍ، وإما أن يكون على

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: السبعة ٢٤٨، والحجة ٣/ ٢٥٨، وحجة القراءات ٢٣٧، والعنوان ٨٨، وشرح شعلة ٣٥٤، وإتحاف ١/ ٥٤٣.

(٣) البيت لحميد الأرقط ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٧٧، البحر ٤/ ٢٨، الطبري ٥/ ٧٨، المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٣، الدر المصون ٢/ ٦١٤.

فعالٍ، فإن كان الأوَّل، فينبغي أن تصِحَّ الواوُ كـ «حِوَلٍ» و «عِوَرٍ»، وإن كان الثاني، فالقصر لا يأتي إلا في شِعْرٍ، وقرأ الجَحْدَرِيُّ[1]: «قَيِّماً» بتشديد الياء، وهو اسمٌ دالٌّ على ثبوت الصفة، وقد تقدَّم تحقيقُه أوَّلَ النساء [الآية ٥]].

فصل في معنى الآية

معنى كونه قِيَاماً للنَّاسِ أي: سَبَبٌ لقوَام مصالِح النَّاسِ في أمر دينهم ودُنيَاهم أمَّا الدِّين؛ فلأنَّ به يقوم الحَجُّ والمَنَاسِكُ، وأمَّا الدُّنْيَا: فبما يُجْبَى إليه من الثَّمَرَات، وكانوا يَأمَنُونَ فيه من النَّهْبِ والغَارَةِ، فلا يتعرَّضُ لهم أحَدٌ من الحرم، فكأنَّ أهلَ الحرم آمِنين على أنفُسِهِم وأمْوَالِهِم، حتَّى لو لَقِيَ الرَّجُلُ قَاتِلَ أبيه وابنِهِ لَم يتعرَّضْ لَهُ، ولو جَنَى الرَّجُلُ أعظم الجِنَايَاتِ ثُمَّ التَجأ إلى الحَرَم، لَمْ يُتعَرَّضْ له، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

والمرادُ بقوله: «قِيَاماً للنَّاس» أي: لِبَعْضِ النَّاسِ وهم العرب، وإنَّما حَسُنَ هذا المجازُ؛ لأنَّ أهْلَ كلِّ بَلَدٍ إذا قالُوا: النَّاسُ فَعَلُوا [وصنعُوا][2] كذا»، فهُم لا يُرِيدُون إلاَّ أهْلَ بلدِهِمْ، فلهَذَا السَّبَب خُوطِبُوا بهذا الخطاب على وفقِ عادَتِهِم.

قوله: «والشهر الحرام والهدي والقلائِدَ» عطف على «الكَعْبَة»، والمفعول الثاني أو الحال محذوفٌ، لفهم المعنى، أي: جعل الله أيضاً الشَّهْرَ والهَدْيَ والقلائِدَ قِيَاماً.

واعلم: أنَّه تعالى جعل هذه الأرْبَعَةَ أشْيَاء أسْبَاباً لِقِيام النَّاسِ وقوامِهِم، فأحَدُهَا: الكَعْبَةُ كما تقدَّم بيَانُهُ. وثانيها: الشَّهْرُ الحرامُ، ومعنى كونه سَبَباً لِقيام النَّاسِ: هو أنَّ العرب كان يَقْتُلُ بعضهم بعضاً، ويُغِير بعضُهُمْ على بعضٍ في سائِرِ الأشْهُرِ، فإذا دخلَ الشَّهْرُ الحرامُ زال الخَوْفُ، وسافَرُوا للتِّجاراتِ، وأمِنُوا على أنْفُسِهِمْ وأمْوالِهِم، وحَصَّلوا في الشَّهْرِ الحرام قُوتَهُمْ طُول السَّنةِ، فلولا الشَّهْرُ الحرام لفَنَوْا وهَلَكُوا من الجُوعِ والشِّدَّةِ، فكان الشَّهْرُ الحَرَامُ سَبَباً لقِوَامِ مَعيشَتِهِمْ.

والمُرادُ بالشَّهْرِ الحرامِ: الأشْهُرُ الحُرُمُ وهي: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّة ورَجَب.

وثالثها: الهَدْيُ، ومعنى كونه سَبَباً لقيام النَّاسِ: لأنَّ الهدْيَ ما يُهْدَى إلى البيتِ، ويُذْبَحُ هُناكَ ويُفَرَّقُ لَحْمُهُ على الفُقَراءِ فيكُونُ ذلِكَ نُسُكاً للمهدي، وقواماً لمعيشَةِ الفُقراء.

ورابعها: القلائِدُ، ومعنى كونها قواماً للناس: أنَّ من قصدَ البَيْتَ في الشَّهْرِ الحرام أوْ فِي غيرِ الشَّهْرِ الحرام، ومعه هديٌ قد قلَّدَه، وقلَّدَ نَفْسَهُ من لِحَاءِ شَجَرِ الحرمِ، لَم يتعرَّضْ لَهُ أحَدٌ، حتَّى إنَّ أحَداً من العرب يلقَى الهديَ مُقلَّداً، وهو يموتُ من الجُوعِ فلا

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٢٤٣، والبحر المحيط ٤/٢٩، والدر المصون ٢/٦١٤.

(٢) سقط في أ.

يتعرَّضُ له ألْبتَّةَ، ولم يتعرَّضْ لها صاحِبُها أيضاً، وكلُّ ذلِكَ إنَّما كان؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أوْقَعَ في قُلُوبِهم تَعْظيمَ البيْتِ الحَرَامِ.

فصل

قال القُرْطُبي[١]: ذكر العُلمَاءُ في جعل اللَّه تعالى هذه الأشياء قِيَاماً للناس، أنَّ اللَّه تعالى خلق الخَلْقَ على سَليقَةِ الآدميِّين، من التَّحَاسُدِ، والتَّنَافُرِ، والتَّقَاطُعِ، والتدابر، والسَّلْبِ، والغَارَةِ، والقَتْل، والثَّأرِ، فلم يكن بُدٌّ في الحِكْمَة الإلهيَّة أنْ يكُونَ مع الحالِ وازعٌ يُخْمَد[٢] معهُ المآلُ، فقال تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] فأمرهُم الله تعالى بالخلافَةِ، وجعل أُمورهُمْ إلى واحدٍ يَمْنَعُهُم من التَّنَاوشِ، ويَحْملُهُم على التَّآلُف من التَّقَاطُعِ، وردِّ المظالِمِ عن المَظْلُومِ، ويقرِّر[٣] كلَّ يدٍ على ما تَسْتَوْلي عليه.

واعلم: أنَّ جوْرَ السُّلطان عام واحِدٌ أقَلُّ أذاه[٤] كونُ النَّاسِ فَوْضَى لحظَةً واحدة، فأنْشَأ اللَّهُ تعالى الخَليقَةَ لهذه الفَائِدة، لتجريَ على رأيه[٥] الأمُور، ويَكُف اللَّهُ تعالى به عاديَة الأمُورِ فعظَّم اللَّهُ تعالى في قُلُوبِهِم البَيْتَ الحرامَ، [وأوقع في قُلُوبهم هَيْبَتَه][٦] وعظَّم بينهم حُرْمَتَهُ، فكان من لجأ إليه مَعْصُوماً قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

قوله «ذَلِكَ» فيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: الحُكْمُ الذي حكمْنَاهُ ذلك لا غيرُه.

والثاني: أنه مبتدأ، وخبره محذوف، أي: ذلك الحكمُ هو الحقُّ لا غيره.

الثالث: أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ يدُلُّ عليه السِّياقُ، أي: شَرَعَ اللَّهُ ذلك، وهذا أقواها؛ لتعلُّقِ لام العلَّة به، و «تَعْلَموا» منصوبٌ بإضمار «أنْ» بعد لام كَيْ، لا بها، و «أنَّ الله» وما في حَيِّزها سادَّةٌ مَسَدَّ المفعولينِ أو أحدهما على حسبِ الخلافِ المتقدِّم، و «أنَّ الله بِكلِّ شيءٍ عليمٌ» نسقٌ على «أنَّ» قبلها.

فإن قيل: أيُّ اتِّصَالٍ لهذا الكلامِ بمَا قَبْلَهُ.

قيل: لمَّا عَلِمَ في الأزَل أنَّ مُقْتَضَى طِبَاعِ العَرَب الحرص الشَّديد على القَتْلِ والغارَةِ، وعلمَ أنَّ هذه الحالة لو دَامَتْ بهم، لَعَجَزُوا عن تَحْصيلِ ما يَحْتَاجُونَ إليه، وأدَّى ذلك إلى فَنَائِهِم وانْقِطَاعِهِم بالكُلِّيَّة، دَبَّرَ في ذلك تَدْبيراً لَطِيفاً، وهو أنَّه تعالى ألْقى في قُلُوبِهِمْ تَعْظيمَ البَيْتِ الحَرَامِ وتَعْظِيمَ مَنَاسِكِهِ، فصار ذلكَ سبباً لحصُول الأمْن في البلدِ

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١٠.

(٢) في أ: يحمل.

(٣) في أ: وتقدر.

(٤) في أ: إيذائه.

(٥) في أ: ذاته.

(٦) في أ: مما وقع في تقويم هيبته.

الحرام وفي الشَّهْر الحرام، فلمَّا حصل الأمْنُ في هذا المكانِ، وفي هذا الزَّمَانِ، قَدَروا على تَحْصِيلِ ما يَحْتَاجُون إليه في هذا المكانِ، فاسْتَقَامَتْ مصالح مَعَايِشهم، وهذا التَّدْبِيرُ لا يُمكن إلاَّ إذا كان في الأزَلِ عالماً بِجَمِيع المعلُومَاتِ من الكُلِّيَّاتِ والجُزْئِيَّاتِ، وأنَّهُ بِكُلِّ شَيء عليم.

وقيل في الجوابِ: أنَّ الله جعل الكَعْبة قياماً للنَّاسِ، لأنَّه يَعْلَمُ صلاح العِبَاد، كما يَعْلَمُ ما في السَّماءِ وما في الأرْضِ.

وقال الزَّجَّاج[1]: وقد سبق في هذ السُّورةِ الإخْبَارُ عن الغُيُوبِ، والكَشْف عن الأسْرَارِ، مثل قوله تعالى: ﴿سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ﴾ [المائدة: ٤١]، ومثلُ إخبارِهِ بِتَحْرِيفِهم الكُتُبَ[2] فقوله ذلك ليَعْلَمُوا أنَّ اللَّه يعلمُ ما في السَّموات وما في الأرْض راجعٌ إليه.

وقوله تعالى: ﴿ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، لـمَّا ذكر تعالى أنواع رَحْمَتِه لعبادِه، ذكر بَعْدَهُ شِدَّة العقابِ؛ لأنَّ الإيمان لا يَتِمُّ إلا بالرَّجَاء والخَوْفِ.

قال ـ عليه السلام ـ: «لو وُزِنَ المُؤمِنِ ورَجَاؤهُ لاعتدَلاَ»[3]، ثُمَّ ذكر بعدهُ ما يَدُلُّ على الرَّحْمَةِ، وهو كونُهُ غَفُوراً رَحِيماً، وهذا يَدُلُّ على أنَّ جانبَ الرَّحْمَةِ أغْلَبُ؛ لأنَّهُ تعالى ذكر فيما قَبْلُ أنْواع رَحْمَتِهِ وكرمِهِ، ثُمَّ ذكرَ أنَّه شَدِيدُ العِقَابِ، ثُمَّ ذكر عَقِيبَهُ وصْفَيْنِ من أوْصَافِ الرحمةِ، وهُوَ كَوْنُهُ غَفُوراً رحيماً، وهذا يَدُلُّ على تَغْلِيبِ جانبِ الرَّحمَةِ على جَانِبِ العذابِ.

قوله تعالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ لما قدَّم التَّرْغيبَ والتَّرْهيبَ بقوله: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، أتبعه بِذِكْرِ التَّكْليفِ، فقال تعالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ يَعْنِي: أنَّهُ مُكَلَّفٌ بالتَّبليغ، فلما بلَّغ خرجَ عن العُهْدَةِ، وبَقِيَ الأمْرُ من جانِبنَا، وإذا عَلِمَ بما تُبْدُونَ وما تَكْتُمُونَ فإن خَالَفْتُمْ، فاعلموا أنَّ اللَّهَ شديدُ العقاب، وإنْ أطَعْتُمْ فاعلمُوا أنَّ اللَّه غفورٌ رحيمٌ.

قوله: «إلاَّ البلاغُ»: في رفعه وجهان:

أحدهما: أنه فاعلٌ بالجارِّ قبله؛ لاعتماده على النفي، أي: ما استقرَّ على الرَّسُول إلا البلاغُ.

والثاني: أنه مبتدأ، وخبره الجارُّ قبله، وعلى التقديرين، فالاستثناء مفرَّغٌ.

والبلاغُ يُحْتَمَلُ أن يكون مصدراً [لـ «بَلَّغَ» مشدَّداً، أي: ما عليه إلا التبليغُ، فجاء على حذفِ الزوائدِ، كـ «نَبَات» بعد «أنْبَتَ»، ويحتمل أن يكون مصدراً] لـ «بَلَغَ» مُخَفَّفاً

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/٦٨. (٢) في أ: الكذب. (٣) تقدم.

بمعنى البُلُوغ، ويكون المعنى: ما عليه إلا البُلُوغُ بتبليغه، فالبلوغُ مُسْتلزمٌ للتبليغِ، فعبَّر باللاَّزمِ عن الملزوم.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ﴾ لمَّا رغَّب ـ سبحانه وتعالى ـ في الطَّاعةِ، والتَّنَزُّهِ عن المَعْصِيَةِ بقوله: ﴿ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، ثمَّ أتْبَعَهُ بالتَّكليفِ بقوله تعالى: ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، أتْبَعَهُ بِنَوْعٍ آخَر من التَّرْغيبِ في الطَّاعَةِ وتَرْكِ المعْصِيَةِ، فقال: ﴿قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ﴾.

قال المُفَسِّرُون[1]: أي: الحَلالُ والحرَامُ.

وقال السدِّيُّ: المُؤمِنُ والكَافِرُ[2]، وقيل: المُطِيع والعَاصِي، وقيل: الرَّدِيءُ والجيِّد.

قال القرطبي[3]: وهذا على ضَرْبِ المثال، والصَّحِيحُ أنَّهُ عَامٌّ، فيتَصَوَّر في المكاسبِ، والأعمالِ، والنَّاس، والمعارف من العُلُوم وغيْرِها، فالخَبِيثُ [من هذا كُله لا يُفلح ولا يُنجِبُ، ولا تَحْسن له عَاقِبةٌ][4] وإنْ كثُرَ، والطَّيِّبُ وإنْ قَلَّ نافعٌ.

[قوله تعالى][5]: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ﴾.

نزلت في شُرَيْح بن ضُبَيْعَة البَكْري، وحجَّاج بن بكرٍ بن وائل، «فاتَّقُوا اللَّه» ولا تتعرَّضُوا للحجَّاج وإنْ كانُوا مُشرِكِين، وقد مَضَتِ القِصَّةُ أوَّلَ السُّورَة ﴿يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وجواب ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ﴾: محذوفٌ، أي: ولو أعجبكَ كَثْرةُ الخبيثِ، لَما استوى مع الطَّيِّبِ، أو: لما أجْدَى شيئاً في المساواة.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

في اتِّصال [هذه الآية][6] بما قَبْلَها وجوه:

أحدها: أنَّه تعالى لمَّا قال ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ كأنَّه قال: ما بلَّغَهُ الرَّسُول إلَيْكُم، فَخُذُوهُ وكونوا مُنْقَادِين لَهُ، وما لم يُبَلِّغْهُ إليكم، فلا تسْألوا عنه، ولا تخُوضُوا فيه، فإنَّكُم إنْ خضتم فيما لا تكليف فيه عَلَيْكم، فربَّما جَاءَكُمْ بسبب ذلك الخَوْضِ من التَّكْلِيف ما يَثْقُل عليْكم ويَشُقُّ.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٨١) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١١.

(٤) في أ: ما يقع فيه.

(٥) سقط في أ.

(٦) سقط في أ.

وثانيها: أنَّه تعالى لما قال ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ وهذا ادعَاءٌ منهُ للرِّسالةِ، ثُمَّ الكُفَّار كانوا يُطالِبُونَهُ بعدَ ظُهُورِ المُعْجِزَاتِ بمُعْجِزاتٍ أُخَر على سبيلِ التَّعَنُّتِ، كما حَكَى عَنْهُم قولهمْ: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾، إلى قوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٠ ـ ٩٣]، والمعنى: أنِّي رسولٌ أمِرْتُ بتبْليغ الشَّرائِع والأحْكام إلَيْكُم، واللَّه تعالى قد أقامَ الدلالة على صِحَّةِ دعْوَى الرِّسالة بإظْهَارِ أنواعٍ كثيرةٍ من المُعْجِزَات، وطلبُ الزِّيادة بَعْدَ ذلك من بابِ التَّعَنُّتِ، وذلك لَيْس في وُسْعِي، ولعلَّ إظْهَارَها يوجبُ ما يَسُوؤكُم، مثل أنَّها لو ظَهَرَتْ فكُلُّ من خالفَ بعد ذلك، اسْتَوْجَبَ العِقَابَ في الدُّنيا، ثُمَّ إنَّ المُسْلِمِينَ لمَّا سَمِعُوا مُطالبَةَ الكُفَّار للرَّسُولِ بهذه المُعْجِزَاتِ، وقع في قُلوبِهِم مَيْلٌ إلى ظُهُورها، فَعرَفُوا في هذه الآية أنَّهم لا يَنْبَغِي أن يُطالِبُوا ذلك، فربما كان ظُهُورها يُوجبُ ما يَسُوؤهُم.

وثالثها: أنَّ هذا مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، فاتركُوا الأمُورَ على ظَوَاهِرِهَا، ولا تَسْألُوا عن أحْوال مُخِيفَةٍ إنْ تُبْدَ لَكُم تَسُؤكُمْ.

قوله تعالى: «عَنْ أشْيَاءَ»: متعلق بـ «تَسْألُوا». واختلف النحويُّون في «أشْيَاء» على خمسة مذاهب:

أحدها ـ وهو رأي الخليل وسيبويه[1] والمازنيِّ وجمهور البصريين ـ: أنها اسمُ جمع من لفظ «شَيْء»، فهي مفردةٌ لفظاً جمعٌ معنًى؛ كـ «طَرْفَاء»، و «قَصْبَاء»، وأصلها: «شَيْئَاء» بهمزتين بينهما ألفٌ، ووزنها فعلاء؛ كـ «طَرْفَاء»، فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألفٌ، لا سيما وقد سبقها حرفُ علَّة، وهي الياءُ، وكَثُر دورُ هذه اللفظةِ في لسانهم، فقلبوا الكلمةَ بأنْ قَدَّمُوا لامَها، وهي الهمزةُ الأولى على فائها، وهي الشين؛ فقالوا «أشْيَاء» فصارَ وزنُها «لَفْعَاء»، ومُنِعَتْ من الصرف؛ لألف التأنيث الممدودة، ورُجِّح هذا المذهبُ بأنه لم يلزمْ منه شيءٌ غيرُ القَلْب، والقلبُ في لسانهم كثيرٌ كـ «الجَاهِ، والحَادِي، والقسيِّ، وناءَ، وآدُرٍ، وآرَام، وضِئَاء في قراءة قُنْبُل، وأيِسَ»، والأصل: «وَجهٌ، وواحِدٌ، وقُووسٌ، ونَأىٰ، وأدْوُرٌ، وأرَامٌ، وضِيَاء، ويَئِسَ»، واعترضَ بعضُهم على هذا بأن القلْبَ على خلافِ الأصْلِ، وأنه لم يَرِدْ إلا ضرورةً، أو في قليلٍ من الكلام، وهذا مردودٌ بما قدَّمْتُه من الأمثلةِ، ونحن لا نُنْكِرُ أنَّ القلبَ غير مُطَّرِدٍ، وأما الشاذُّ القليلُ، فنحو قولهم: «رَعَمْلِي» في «لَعَمْرِي»، و «شَوَاعِي» في «شَوَائع»؛ قال: [الكامل]

٢٠٥٥ ـ وكَأنَّ أوْلاَهَا كِعَابُ مُقَامِرٍ ... ضُرِبَتْ على شُزُنٍ فَهُنَّ شَوَاعِي[2]

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٧٩.

(٢) البيت للأجدع بن مالك. ينظر: المقتضب ١/ ١٤٠، المنصف ٢/ ٥٧، اللسان «شزن» الدر المصون ٢/ ٦١٥، ويروى «صَرْعَاها» بدل «أولاها».

[يريد شَوَائِع].

وأمَّا المذاهبُ الآتية، فإنه يَرِدُ عليها إشكالاتٌ، هذا المذهبُ سالمٌ منها؛ فلذلك اعتبره الجُمْهُور دون غيره.

وقال ابنُ الخطيبِ[١]: منعَ الصَّرْفُ لثلاثة أوجهٍ:

أحدها: ما تقدَّم، وهو أنَّ هذه الكلمةَ لمَّا كانَتْ في الأصْلِ على وزن «فَعْلاء» مثل «حَمْرَاء»، فلم يتَصَرَّفْ كَحَمْرَاء.

وثانيها: لمَّا كانَتْ في الأصْل «شيآء»، ثُمَّ جُعِلَت أشْيَاء مَنَعَ ذَلِكَ الصَّرْف.

وثالثها: أنَّا لمَّا قَطَعْنَا الحَرْفَ الأخِيرَ منهُ، وجَعَلْنَاهُ أوَّلَه، والكَلِمَةُ إذا قُطِع منها الحرْفُ الأخيرُ صارت كنصْفِ كَلِمَة، ونِصْفُ الكلمةِ لا تَقْبَلُ الإعراب، ومن حيث إنَّ ذلك الحَرْفَ الذي قَطَعْنَاهُ، لم نحذِفْهُ بالكُلِّيَّة، بل ألصَقْنَاهُ بأوَّلِ الكَلِمَةِ، فَكَأنَّها بَاقِيَةٌ بِتَمامِهَا، فلا جرم مَنَعْنَاهُ في بَعْضِ وُجُوه الإعراب دون البَعْض[٢].

الثاني ـ وبه قال الفراء[٣] ـ: أن «أشْيَاء» جمع لـ «شَيْء»، والأصل في «شَيْء»: «شَيِّيء» على «فَيْعِلٍ» كـ «لَيِّن»، ثم خُفِّفَ إلى «شَيْء»؛ كما خففوا لَيناً، وهَيِّناً، وميِّتاً إلى لَيْنٍ، وهيْنٍ، وميْتٍ، ثم جمعه بعد تخفيفه، وأصله «أشْيِئَاء» بهمزتين بينهما ألفٌ بعد ياءٍ بزنة «أفْعِلاء»، فاجتمع همزتان: لامُ الكلمة والتي للتأنيث، والألف تشبهُ الهمزة والجَمْعُ ثقيلٌ، فخَفَّفُوا الكلمة؛ بأن قلبوا الهمزة الأولى ياءً؛ لانكسار ما قبلها، فيجتمع ياءان، أولاهما مكسورةٌ، فحذفوا الياء التي هي عينُ الكلمة تخفيفاً، فصارت «أشْيَاء»، ووزنها الآن بعد الحذف «أفْلاء» فمَنْعُ الصرف؛ لأجْلِ ألفِ التأنيثِ، وهذه طريقةُ بعضهم في تَصْريف هذا المذهب؛ كمكي[٤] بن أبي طالب، وقال بعضهم كأبي البقاء[٥]: لمَّا صارت إلى أشْيِئَاء، حُذِفَتِ الهمزة الثانيةُ التي هي لام الكلمة؛ لأنَّها بها حصل الثِّقَلُ، وفُتِحَتِ الياءُ المكسورةُ؛ لتسلمَ ألف الجَمْعِ، فصار وزنُها: أفْعَاء.

المذهب الثالث ـ وبه قال الأخفش ـ: أنَّ أشْياء جمعُ «شَيْءٍ» [بزنة فَلْسٍ، أي: ليس مخفَّفاً من «شَيِّيء»، كما يقوله الفرَّاء، بل جمع «شَيْء»]، وقال: إنَّ فَعْلاً يجمعُ على أفْعِلاَء، فصار أشْيِئَاء بهمزتَيْنِ بينهما ألفٌ بعد ياء، ثم عُمِلَ فيه ما عُمِلَ في مذْهَب الفرَّاء، والطريقانِ المذْكُوران عن مَكِّيٍّ وأبي البقاء في تصريف هذا المذهب جاريان هنا، وأكثر المصنِّفين يذكرون مذهب الفرَّاء عنه وعن الأخفش، قال مكي[٦]: «وقال الفرَّاء والأخفش؛ والزياديُّ: «أشْيَاء» وزنها «أفْعِلاء»، وأصلها «أشْيِئَاء»؛ كـ «هَيِّنٍ وأهْوِنَاء»،

---

(١) ينظر تفسير الفخر الرَّازي ١٢/ ٨٧.

(٢) في ب: دون بعض المذاهب.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢١.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٧.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٧.

(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٧.

لكنه خُفِّفَ». ثم ذكر تصريفَ الكلمةِ إلى آخره، وقال أبو البقاء[١]: «وقال الأخفشُ والفراء: أصلُ الكلمةِ «شَيِّيء» مثل «هَيِّنٍ»، ثم خُفِّف بالحذف»، وذكر التصريف إلى آخره، فهؤلاء نقلوا مذهبهما شيئاً واحداً، والحقُّ ما ذكرته عنهُما؛ ويدلُّ على ما قلته ما قاله الواحديُّ؛ فإنه قال: «وذهبَ الفرَّاء في هذ الحرف مذهب الأخفش»، غير أنه خلطَ حين ادَّعى أنها كهَيْنٍ ولَيْنٍ حين جمعا على أهْوِنَاء وألْيِنَاء، وهَيْنٍ تخفيف «هَيِّن»؛ فلذلك جاز جمعه على أفعِلاء، وشَيْء ليس مخفَّفاً من «شَيِّيء» حتى يُجْمَعَ على أفْعِلاء، وهذان المذهَبَان ـ أعني مذهب الفراء والأخفش ـ وإن سَلِمَا من منع الصَّرْف بغير علَّة، فقد ردَّهُمَا الناس، قال الزجَّاج[٢]: «وهذا القَوْلُ غَلَطٌ؛ لأنَّ «شَيْئاً» فعلٌ، وفعلٌ لا يجمعُ على أفْعِلاء، فأما هَيِّنٌ ولَيِّنٌ، فأصلُه: هَيِينٌ ولَيِينٌ، فجُمِعَ على أفعلاء، كما يُجْمَعُ فَعِيلٌ على أفعلاء؛ مثل: نَصِيب وأنْصِبَاء» قال شهاب الدين: وهذا غريبٌ جدًّا، أعني كونه جعل أنَّ أصلَ «هيِّن» «هَيِين» بزنة فعيلٍ، وكذا ليِّنٌ ولَيِينٌ، ولذلك صرح بتشبيههما بنصيبٍ، والناسُ يقولون: إنَّ هَيِّناً أصله هَيْونٌ، كميِّتٍ أصله مَيْوتٌ، ثم أعِلَّ الإعلال المعروف، وأصل ليِّنٍ: لَيْيِنٌ بياءين، الأولى ساكنة والثانية مكسورةٌ، فأدغمتِ الأولى، والاشتقاقُ يساعدُهم؛ فإن الهيِّنَ من هانَ يَهُونُ، ولأنَّهم حين جمعوه على أفعلاء أظْهَرُوا الواو، فقالوا: أهْوِنَاء. وقال الزجَّاج[٣]: «إنَّ المازنيَّ ناظر الأخفش في هذه المسألة، فقال له: كيف تُصَغِّرُ أشْيَاء؟ قال: أقول فيها أُشيَّاء. فقال المازنيُّ: لو كانت أفعالاً، لرُدَّتْ في التصغير إلى واحدهَا، وقيل: شُيَيْئَات، مثل شُعَيْعات، وإجماعُ البصريِّين أن تصغير «أصدقَاء» إن كان لمؤنث «صُدَيِّقَات»، وإن كان لمذكر: «صُدَيقُونَ» فانقطع الأخْفَشُ»، وبَسْطُ هذا أنَّ الجمع المُكَسَّرَ، إذا صُغِّرَ: فإمَّا أن يكون من جموع القلَّة، وهي أربعٌ على الصحيح: أفْعِلَةٌ وأفْعُل وأفْعَالٌ وفِعْلَةٌ، فيُصَغَّرُ على لفظه، وإن كان من جموع الكثرة فلا يُصغَّر على لفظه على الصحيح، وإنْ وردَ منه شيءٌ، عُدَّ شَاذًّا كـ «أصَيْلان» تصغير «أصْلاَن» جمع «أصيل»، بل يُرَدُّ إلى واحده؛ فإن كان من غير العقلاء، صُغِّرَ وجُمِعَ بالألف والتاء، فتقول في تصغير حُمُرٍ جمع حِمارٍ: «حُمَيْرات»، وإن كان من العقلاء صُغِّرَ وجمع بالواو والنون، فتقول في تصغير «رِجَال»: «رُجَيْلُونَ»، وإن كان اسم جمع كـ «قَوْم» و «رَهْط» أو اسم جنسٍ، كـ «قَمَر» و «شَجَر» صُغِّر على لفظه كسائر المفردات، رجعنا إلى «أشْيَاء»، فتصغيرُهم لها على لفظها يَدُلُّ على أنها اسمُ جمع؛ لأنَّ اسم الجمع يُصَغَّر على لفظه، نحو: «رُهَيْط» و «قُوَيْم»، وليست بجمع تكسيرٍ؛ إذ هي من جموع الكثرة، ولم تُرَدَّ إلى واحدها، وهذا لازمٌ للأخفشِ؛ لأنه بصريٌّ، والبصريُّ لا بدَّ وأنَ يفعل ذلك، وأصَيْلان عنده شاذٌّ، فلا يقاسُ عليه، وفي عبارة مَكِّيٍّ قال[٤]: «وأيضاً فإنه

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٧.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٣/ ٢٣٣.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٤.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٧.

يلزمُهُم أن يُصَغِّروا «أشْيَاء» على «شُوَيَّات»، أو على «شُيَيْئَات»، وذلك لم يَقُلْه أحد». قال شهاب الدين[١]: قوله «شُوَيَّات» ليس بجيِّد؛ فإن هذا ليس موضع قلب الياء واواً، ألا ترى أنك إذا صغَّرْتَ بيتاً، قلت: بُيَيْتاً لا بُوَيْتاً، إلاَّ أن الكوفيِّين يُجيزُونَ ذلك، فيمكنُ أن يُرَى رأيهم، وقد ردَّ مكيٌّ[٢] أيضاً مذهب الفراء والأخفش بشيئين:

أحدهما: أنه يلزمُ منه عدمُ النظير؛ إذ لم يقع «أفْعِلاء» جمعاً لـ «فَيْعِل» فيكون هذا نظيرهُ، وهَيِّن وأهْوِنَاء شاذٌّ لا يقاس عليه.

والثاني: أن حذفه واعتلاله مُجْرى على غير قياسٍ، فهذا القولُ خارجٌ في جمعه واعتلاله عن القياس والسَّماع.

المذهب الرابع ـ وهو قول الكسائي وأبي حاتم ـ: أنها جمعُ شيءٍ على أفعالٍ كـ «بَيْتٍ» و «أبْيَاتٍ» و «ضَيْفٍ» و «أضْيَافٍ»، واعترض الناس هذا القول؛ بأنه يلزم منه منعُ الصرفِ بغير علته؛ إذ لو كان على «أفْعَال»، لانصرفَ كأبْيَاتٍ، قال الزجَّاج[٣]: «أجمع البصريُّون وأكثر الكوفيِّين على أن قول الكسائيِّ خطأ، وألزموه ألاَّ يصرفَ أنْبَاء وأسْمَاء». قال شهاب الدين[٤]: والكسائيُّ قد استشعر بهذا الردِّ، فاعتذر عنه، ولكن بما لا يُقْبَلُ، قال الكسائيُّ ـ رحمه الله ـ: «هي ـ أي أشياء ـ على وزن أفعالٍ، ولكنها كَثُرَتْ في الكلام، فأشبهَتْ فعلاء، فلم تُصْرَف كما لم يُصْرَفْ حَمْرَاء»، قال: «وجَمَعُوهَا أشَاوَى، كما جمعوا عذرَاء وعَذارَى، وصَحْرَاء وصَحَارى، وأشْيَاوَات كما قيل حَمْرَاوَات»، يعني أنهم عاملوا «أشْيَاء»، وإن كانت على أفعالٍ معاملةَ حَمْرَاء وعَذْرَاء في جمعي التكسير والتصحيح، إلا أن الفرَّاء والزجَّاج اعترضا على هذا الاعتذار، فقال الفرَّاء[٥]: «لو كان كما قال، لكان أملكَ الوجهين أنْ تُجْرَى؛ لأن الحرْفَ إذا كَثُرَ في الكلام، خَفَّ وجاز أن يُجْرَى كما كَثُرَتِ التسميةُ بـ «يَزِيدَ»، وأجروه في النَّكرة، وفيه ياءٌ زائدةٌ تَمْنَعُ من الإجراء». والمراد بالإجراء الصرْفُ، وقال الزجَّاج: «أجمع البصريون وأكثر الكوفيِّين» وقد تقدَّم آنفاً، وقال مكي[٦]: «وقال الكسائيُّ وأبو عُبَيْد: لم تَنْصَرِفْ ـ أي أشياء ـ؛ لأنها أشبهت «حَمْرَاء»؛ لأن العرب تقول: «أشْيَاوَات» كما تقول: «حَمْرَاوَات» قال: «ويلزمُهما ألاَّ يَصْرِفَا في الجمْعِ أسْمَاء وأبْنَاء؛ لقول العرب فيهما: أسْمَاوَات وأبْنَاوَات»، وقد تقدَّم شرح هذا، ثم إنَّ مَكِّيًّا ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر عن الكسائيِّ ما تقدَّم، ونقل مذهب الأخفشِ والفرَّاء، قال: «قال أبو حاتم: أشياء أفعال جمع شَيءٍ كأبياتٍ» فهذا يُوهِمُ أن مذهب الكسائيِّ المتقدِّمَ غيرُ هذا المذهب، وليس كذلك، بل هو هو، وقد أجاب بعضهم عن الكسائيِّ بأن النحويِّين قد اعتبروا في باب ما لا يَنصرِفُ الشبه اللفظيَّ،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦١٧.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٧.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٣.
(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦١٧.
(٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢١.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٦.

دون المعنويِّ، يَدُلُّ على ذلك مسألةُ «سَراويلَ» في لغةِ مَنْ يمنعُه؛ فإنَّ فيه تأويلَيْن: أحدهما: أنه مفردٌ أعجميٌّ، حُمِلَ على مُوازنِهِ في العربيَّة، أي صيغة مصابيح مثلاً؛ ويدُلُّ له أيضاً أنهم أجروا ألفَ الإلحاقِ المقْصُورة مُجْرَى ألفَ التأنيث المقْصُورة، ولكن مع العلميَّة، فاعتبروا مُجَرَّدَ الصُّورة.

المذهب الخامس: أنَّ وزنها «أفْعِلاء» أيضاً جَمْعاً لـ «شَيِيءٍ» بزنة «ظَرِيفٍ»، وفعيلٌ يجمع على أفْعِلاء، كـ «نَصِيبٍ وأنْصِبَاء»، و «صَدِيقٍ وأصْدِقَاء»، ثم حُذِفت الهمزة الأولى التي هي لامُ الكلمة، وفُتحتِ الياءُ؛ لتسلمَ ألفُ الجمع؛ فصارت أشياء، ووزنُها بعد الحذف أفْعَاء، وجعله مَكِّيٌّ[1] في التصريف كتصريف [مذهب] الأخفش؛ من حيث إنه تُبْدَلُ الهمزة ياءً، ثم تُحْذفُ إحدى الياءين، قال ـ رحمه الله ـ: «وحَسَّنَ الحذفَ في الجمع حَذْفُها في الواحد، وإنما حُذِفَتْ من الواحد؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ إذ «شَيْء» يقعُ على كل مُسَمًّى من عرضٍ، أو جوهرٍ، أو جسم، فلم ينصرفْ لهمزةِ التأنيثِ في الجمع»، قال: «وهذا قولٌ حسَنٌ جارٍ في الجَمْع، وتَرِكَ الصرفُ على القياس، لولا أنَّ التصغير يعترضُهُ، كما اعترض الأخْفَش». قال شهاب الدين[2]: قوله «هذا قول حسن»، فيه نظر؛ لكثرة ما يَرِدُ عليه، وهو ظاهر ممَّا تقدَّم، ولمَّا ذكر أبو حيان هذا المذهب، قال في تصريفه: «ثمَّ حذفتِ الهمزة الأولى، وفتحت ياءُ المدِّ؛ لكون ما بعدها ألفاً»، قال: «وَزْنُهَا في هذا القولِ إلى «أفْيَاء»، وفي القول قبله إلى «أفْلاء»، كذا رأيته «أفْيَاء»، بالياء، وهذا غلطٌ فاحشٌ، ثم إنِّي جوَّزتُ أن يكون هذا غلطاً عليه من الكاتب، وإنما كانت «أفْعَاء» بالعين، فصحَّفها الكاتب إلى «أفْيَاء»، وقد ردَّ الناس هذا القول: بأنَّ أصل شَيْء: «شَيِيءٌ» بزنة «صديقٍ» دعوى من غير دليل، وبأنه كان ينبغي ألاَّ يُصَغَّر على لفظه، بل يُرَدُّ إلى مفرده؛ كما تقدم تحريره.

وقد تلخص القول في «أشْيَاء»: أنها هَلْ هي اسمُ جمع، وأصلها «شَيْئَاء»؛ كطَرْفَاء، ثم قُلِبت لامُها قبل فائِها، فصار وزنُها «لَفْعَاء» أو جمعٌ صريحٌ؟ وإذا قيل بأنها جمعٌ صريحٌ، فهل أصلها «أفْعِلاء» ثم تحذفُ، فتصير إلى «أفْعَاء» أو «أفْلاَء»، أو أنَّ وزنها «أفْعَال»؛ كأبْيَات.

قوله تعالى: «إنْ تُبْدَ» شرط، وجوابه «تَسُؤكُمْ»، وهذه الجملة الشرطية في محل جرٍّ صفةً لـ «أشْيَاء»، وكذا الشرطيَّة المعطوفة أيضاً، وقرأ ابن عبَّاس[3]: «إنَّ تَبْدُ لَكُمْ تَسُؤكُمْ» ببناء الفعليْنِ للفاعلِ، مع كون حرف المضارعةِ تاءً مثنَّاةً من فوقُ، والفاعل ضميرُ «أشْيَاء»، وقرأ الشعبي[4] ـ فيما نقله عنه أبو محمَّد بن عطيَّة: «إنْ يَبْدُ» بفتح الياء من

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٤٨.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦١٨.
(٣) وقرأ بها مجاهد كما في المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٦، والبحر المحيط ٤/ ٣٥، وينظر: الدر المصون ٢/ ٦١٨.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٦.

تحتُ، وضم الدال، «يَسُؤكُمْ» بفتح الياء من تحتُ، والفاعل ضميرٌ عائدٌ على ما يليق تقديره بالمعنى، أي: إنْ يَبْدُ لكُمْ جوابُ سؤالكُمْ أو سُؤلُكُمْ، يَسُؤكُمْ، ولا جائزٌ أن تعود على «أشْيَاء»؛ لأنه جارٍ مجرَى المؤنَّث المجازيِّ، ومتى أسند فعلٌ إلى ضمير مؤنَّثٍ مطلقاً، وجبَ لَحَاقُ العلامة على الصحيح، ولا يُلتفتُ لضرورة الشعر، ونقل غيره عن الشعبيِّ؛ أنه قرأ[1]: «يُبْدَ لَكُمْ يَسُؤكُمْ» بالياء من تحت فيهما، إلا أنه ضمَّ الياء الأولى وفتح الثانية، والمعنى: إن يُبْدَ ـ أي يُظْهَر ـ السؤالُ عَنْهَا، يَسُؤكُمْ ذلك السُّؤالُ، أي: جوابُهُ، أو هُوَ؛ لأنه سببٌ في ذلك والمُبْدِيه هو اللَّهُ تعالى، والضميرُ في «عَنْهَا» يحتمل أن يعود على نوعِ الأشياءِ المنهِيِّ عنها، لا عليها أنفسها، قاله ابن عطيَّة[2]، ونقله الواحديُّ عن صاحب «النَّظم»، ونظَّرهُ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] يعني آدم، «ثُمَّ جعلْنَاهُ» قال «يعني ابنَ آدَمَ» فعاد الضميرُ على ما دلَّ عليه الأول، ويحتملُ أن يعود عليها أنفُسِها، قاله الزمخشريُّ[3] بمعناه.

قوله: ﴿حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ﴾ في هذا الظرفِ احتمالان:

أظهرهما: أنه منصوبٌ بـ «تسْألُوا»، قال الزمخشريُّ: «وإنْ تَسْألُوا عنها: عن هذه التكاليفِ الصعبةِ، حين يُنَزَّلُ القرآنُ: في زمانِ الوحي، وهو ما دام الرسولُ بين أظْهُرِكُمْ يُوحَىٰ إليه تَبْدُ لكم تلك التكاليفُ التي تَسُؤكُمْ وتُؤمَرُوا بتحمُّلِها، فَتُعَرِّضُوا أنفسكُمْ لِغَضَبِ اللَّهِ؛ لتفريطكم فيها»، ومن هنا قلنا: إنَّ الضمير في «عَنْهَا» عائدٌ على الأشياءِ الأولِ، لا على نوعها.

والثاني: أنَّ الظرف منصوبٌ بـ «تُبْدَ لَكُمْ»، أي: تَظْهَرْ لكم تلك الأشياءُ حين نُزُولِ القرآنِ، قال بعضهم: «في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنَّ التقدير: عن أشياءَ، إنْ تُسْألوا عَنْهَا، تُبْدَ لكم حين نُزولِ القرآنِ، وإن تُبْدَ لَكُمْ، تَسُؤكُمْ»، ولا شك أن المعنى على هذا الترتيب، إلا أنه لا يقالُ في ذلك تقديمٌ وتأخيرٌ، فإنَّ الواو لا تقتضي ترتيباً، فلا فرق، ولكن إنما قُدِّم هذا أولاً على قوله: «وإنْ تَسْألُوا»؛ لفائدةٍ، وهي الزجرُ عن السؤالِ؛ فإنه قدَّم لهم أنَّ سؤالهم عن أشياء متى ظهرتْ، أساءتهم قبل أن يُخْبِرَهم بأنهم إنْ سألُوا عنها، بدتْ لهم لينزجرُوا، وهو معنًى لائقٌ.

قوله: «عَفَا الله عَنْهَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه في محلِّ جرٍّ؛ لأنه صفةٌ أخرى لـ «أشياء»، والضميرُ على هذا في «عَنْهَا» يعود على «أشْيَاء»، ولا حاجة إلى ادِّعاء التقديم والتأخيرِ في هذا؛ كما قاله بعضهم، قال: «تقديرُه: لا تَسْألُوا عن أشْيَاءَ عفا الله عَنْهَا إنْ تُبْدَ لَكُمْ إلى آخر الآية»؛ لأنَّ كلاً من الجملتين الشرطيتَيْنِ وهذه الجملة صفةٌ لـ «أشْيَاء»، فمِنْ أين أنَّ هذه الجملةَ مستحقةٌ للتقديمِ على ما

---

(١) وهو أبو حيان الأندلسي الذي نقل هذه القراءة عن الشعبي في البحر المحيط ٤/ ٣٥، وينظر الدر المصون ٢/ ٦١٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٦.

(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٣.

قبلها؟ وكأنَّ هذا القائل إنَّما قدَّرهَا متقدِّمةً؛ ليتضحَ أنها صفةٌ لا مستأنفةٌ.

والثاني: أنها لا محلَّ لها؛ لاستئنافها، والضميرُ في «عَنْهَا» على هذا يعودُ على المسألةِ المدلولِ عليها بـ «لا تَسْألُوا»، ويجوزُ أنْ تعودَ على «أشْيَاء»، وإنْ كان في الوجه الأولِ يتعيَّن هذا؛ لضرورةِ الربطِ بين الصفةِ والموصوف.

فصل في سبب نزول الآية

في سببِ نُزولِ الآية: ما روى [قتادة][1] عن أنس: سألوا رسُول الله ﷺ حتَّى أحفوه بالمسْئَلَةِ[2]، فغضِبَ فصَعَد المِنْبَر، قال: «لا تَسْألونِي اليَوْمَ عن شَيْءٍ إلاَّ بَيَّنْتُهُ لكم»، فجعلتُ أنظر يميناً وشمالاً، فإذا كلّ رَجُل لاف رأسَهُ في ثوبه يَبكِي، فإذا [رَجُلٌ][3] كان [إذا][4] لاقى الرِّجالَ يُدْعَى لغير أبيه، فقال: يا رسُول اللَّهِ، من أبِي؟ قال: «حُذافَةُ»، ثم أنشأ عُمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: رضينا باللَّه رَبًّا وبالإسْلام ديناً، وبمُحَمَّدٍ رسُولاً، نعوذُ باللَّه من الفِتَنِ، فقال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ما رأيتُ في الخَيْرِ والشَّرِّ كاليَوْمِ قَطّ، إنه صُوِّرتْ لي الجنَّةُ والنَّارُ حتَّى رَأيْتُهُمَا ورَاءَ الحَائِطِ» وكان قتادةُ يَذْكُر عِنْدَ هذا الحديثِ هذه الآية[5].

وقال يونُسُ عن [ابن][6] شهابٍ: أخْبَرَنِي عُبَيْد الله بن عبد الله قال: قالتْ أمُّ عبد الله بن حُذافةَ لعبد الله بن حُذافَة: ما سمعت بابْن قَطُّ أعقَّ[7] منك أأمنت أن تكُونَ أمُّكَ قد فارقت بعْضَ ما يُفارق نساء الجاهليَّةِ، فتَفْضَحَهَا على أعْيُنِ النَّاسِ؟ قال عبد الله بن حُذَافة: «واللَّهِ لَوْ ألْحَقَنِي بعبْدٍ أسْوَد [لَلَحِقْتُه][8]»[9].

ورُوِيَ أنَّ عُمَر قال: «يا رسُول الله، أنا حَدِيثُ عَهْدٍ [بجاهلية][10]، فاعفُ عنَّا يَعْفُ اللَّهُ عَنْكَ، فسكَنَ غَضَبُهُ».

وروى ابْنُ عبَّاسٍ قال: كان قومٌ يَسْألُون رسُول الله ﷺ استهْزَاءً، فيقول الرجل مَنْ أبِي؟ ويقولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أين نَاقَتِي؟ فأنْزَلَ اللَّهُ تعالى هذه الآية[11].

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: أخروه المسألة.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق قتادة عن أنس.
(٦) سقط في أ.
(٧) في أ: أغلق.
(٨) سقط في أ.
(٩) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢١٣).
(١٠) سقط في أ.
(١١) أخرجه البخاري (٨/ ١٣٠) كتاب التفسير باب قوله تعالى: **﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم﴾** حديث (٤٦٢٢) والطبري (٥/ ٨١) عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: لمَّا نزلت ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال سُرَاقَةُ بن مالكٍ: ـ ويروى عكاشَةُ بن محصن ـ يا رسُول اللَّهِ أفي كُلِّ عام؟ فأعْرَضَ عنهُ، فعاد مَرَّتَيْن أوْ ثلاثاً، فقال رَسُولُ الله ﷺ «مَا يُؤمنكَ أنْ أقُولَ: نَعَمْ، واللَّهِ لو قُلْتُ: نَعَمْ لوَجَبَتْ، وَلَو وَجَبَتْ ما استطعْتُم، فاتْرُكُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، فإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِم، واخْتِلافِهِم على أنْبِيَائِهم، فإذا أمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتَطعْتُمْ، وإذا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»[1] فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآية.

فإنَّ من سألَ عن الحَجِّ لَمْ يَأمَنْ أنْ يُؤمَرَ به في كُلِّ عامٍ فَيَسُوؤهُ[2]، ومن سألَ عن نَسَبِهِ لمْ يَأمَنْ أن يُلْحِقَه بِغيرِهِ، فَيَفْتَضِحَ.

وقال مُجَاهِد: نزلت حين سَألُوا رسُول الله ﷺ عن البحيرةِ، والسَّائِبةِ، والوصِيلَةِ، والْحَامِ، ألا تَرَاهُ ذكرهَا بَعْدَ ذَلِكَ[3].

وكان عُبَيْد اللَّهِ بن عُمَيْر[4] يقول: إنَّ اللَّهَ إنْ أحَلَّ أحِلُّوا، وإنْ حرَّمَ اجْتَنِبُوا[5]، ولو تَرَكَ بين ذلك أشياءَ لم يُحَلِّلْهَا ولمْ يُحَرِّمها، فذلك عَفْوٌ من اللَّهِ، ثمَّ يَتْلُو هذه الآية.

وقال أبُو ثَعْلَبَة الخشني[6]: إنَّ اللَّه تعالى بيَّنَ في الآية الأولى فرضَ فرائِضَ فلا تُضَيِّعُوهَا، ونَهَى عن أشياء فلا تَنْتَهِكُوهَا، وحَدَّ حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَا، وعَفَا عن أشْيَاءَ من غير نِسْيَانٍ فلا تَبْحَثُوا عنها، ثم إنَّ تلك الأشياء التي سألُوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم.

وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: إن من أعْظَمِ المُسْلِمين في المُسْلِمين جُرْماً، من سألَ عن شَيْءٍ لَمْ يُحرَّم فَحُرِّم من أجْلِ مَسْألَتِهِ[7].

وقوله: ﴿وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ معناه: إن صَبَرْتُمْ حتَّى [ينزل][8] القرآنُ بحكم من فرضٍ أو نهيٍ، وليسَ في ظاهرِهِ شَرْح ما بكم فيه حَاجَةٌ، ومَسَّتْ حَاجَتُكُمْ إليه، فإذَا سَألْتُم عَنْهَا حينئذٍ تُبْدَ لَكُم ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

واعلم أنَّ السُّؤالَ على قسمَيْن:

أحدهما: السُّؤالُ عن شَيْءٍ لَمْ يَجْرِ ذكْرُه في الكتابِ والسُّنَّةِ بوجه من الوُجُوه، فهذا السُّؤالُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لهذه الآية.

---

(١) تقدم. (٢) في أ: فيسره.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٨٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٣) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن عباس.

(٤) ينظر الفخر الرازي ١٢/ ٨٨. (٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ٨٨).

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) أخرجه مسلم كتاب الفضائل (١٣٢) وأبو داود (٤٦١٠) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢١٢).

(٨) سقط في أ.

والقسم الثاني: السُّؤال عن شيء نزل به القُرآنُ، لكنَّ السَّامِع لَمْ يَفْهَمْهُ كما يَنْبَغِي، فَههُنَا يَجِبُ السُّؤالُ عنه، وهُوَ مَعْنَى قوله: ﴿وَإِن تَسْـَٔلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ﴾.

والفائِدَةُ في ذِكْرِ هذا القسْمِ؛ أنَّه لما منعَ في الآيَةِ الأولَى من السُّؤالِ، أوْهَمَ أنَّ جَمِيع أنْوَاع السُّؤال مَمْنُوع منه، فذكر ذلك تَمْيِيزاً لهذا القِسْمِ عن ذَلِكَ.

فإن قيل: قوله: ﴿وَإِن تَسْـَٔلُواْ عَنْهَا﴾، هذا الضَّمِيرُ عائدٌ إلى الأشياء المذكُورَة في قوله: ﴿لَا تَسْـَٔلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ﴾، فكيف يُعقلُ في «أشْياء» بأعْيَانِهَا أن يكون السُّؤال عنهَا مَمْنُوعاً وجَائِزاً معاً؟.

فالجوابُ من وَجْهَيْن:

الأول: جاز أن يكون السُّؤالُ عنها مَمْنُوعاً قَبْلَ نُزُولِ القُرْآنِ بِهَا، ومأمُوراً بها بَعْدَ نُزُولِ القُرْآنِ بها.

الثاني: أنَّهُمَا وإن كانا نَوْعَيْن مُخْتلِفَين، إلاَّ أنَّهُمَا في كوْنِ كلٍّ منهما واحدٌ مَسْؤولٌ عنه شَيْءٌ واحِدٌ، فلهذا الوجه حَسُنَ اتِّحَاد الضَّمِير، وإن كان في الحَقيقَةِ نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْن.

فإن قيل: ما ذكر من كراهةِ السُّؤالِ والنَّهْي عنْهُ يُعَارِضُهُ قوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] فالجواب: هذا الذي أمَرَ اللَّهُ به عِبَادَهُ، هو ما تَقرَّرَ وثَبَتَ وُجُوبُهُ، مِمَّا يَجِبُ عليهم العملُ به، والَّذِي نَهَى عنه هو ما لَمْ يَقْصِد اللَّهُ به عِبَاده، ولم يَذْكُرْهُ في كِتَابِهِ.

قوله: «قَدْ سَأَلَهَا»: الضميرُ في «سَأَلَهَا» ظاهرُه يعود على «أشْيَاء»، لكن قال الزمخشري[1]: «فإن قلتَ: كيف قال: لا تَسْأَلُوا عنْ أشْيَاء، ثم قال: «قَدْ سَأَلَهَا» ولم يقل سأل عنها؟ قلت: ليس يعودُ على أشياء؛ حتى يتعدَّى إليها بـ «عَنْ»، وإنما يعودُ على المسألةِ المدلولِ عليها بقوله: «لا تَسْأَلُوا»، أي: قد سأل المَسْألَةَ قومٌ، ثم أصبحُوا بها ـ أي بمَرْجُوعِهَا ـ كافرِينَ»، ونحا ابن عطية[2] منْحَاهُ، قال أبو حيان[3]: «ولا يتَّجه قولُهما إلا على حذفِ مضافٍ، وقد صَرَّحَ به بعضُ المفسِّرين، أي: قد سأل أمثالها، أي: أمثالَ هذه المسألةِ، أو أمثال هذه السؤالاتِ»، وقال الحُوفِيُّ في «سَأَلَهَا»: «الظاهرُ عَوْدُ الضَّميرِ على «أشْيَاء» ولا يتّجه حَمْلُه على ظاهره، لا من جهة اللفظ العربيِّ، ولا من جهةِ المعنى، أمَّا من جهة اللفظ: فلأنه كان ينبغي أن يُعَدَّى بـ «عَنْ» كما عُدِّيَ في الأوَّل، وأمَّا من جهة المعنى، فلأنَّ المسئُول عنه مختلفٌ قَطْعاً؛ فإنَّ سؤالهم غيرُ سؤالِ من قبلهم؛ فإنَّ سؤال هؤلاء مثلُ من سَأَلَ: أيْنَ نَاقَتِي، وما فِي بَطْنِ نَاقَتِي، وأيْنَ أبِي، وأيْنَ مَدْخَلِي؟ وسؤالُ أولئك غيرُ هذا؛ نَحْو: ﴿أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً﴾ [المائدة: ١١٤] ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧.

جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا﴾ [الأعراف: ١٣٨] وسؤال ثمود الناقة، ونحوه». وقال الواحديُّ ـ ناقلاً عن الجرجانيِّ ـ: وهذا السؤالُ في هذه الآيات يخالفُ معنى السؤال في قوله: «لا تسألُوا عَنْ أشْيَاءَ» «وإنْ تَسْألُوا عنها»؛ ألا ترى أنَّ السؤال في الآية الأولى قد عُدِّيَ بالجارِّ، وها هنا لم يُعَدَّ بالجارِّ؛ لأن السؤالَ ها هنا طلبٌ لعينِ الشيء؛ نحو: «سَأَلْتُكَ دِرْهَماً» أي طلبته منْكَ، والسؤالُ في الآية الأولى سؤالٌ عن حالِ الشيء وكيفيَّتِهِ، وإنما عطف بقوله «قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ» على ما قبلَها وليستْ بمثلِها في التأويل؛ لأنه إنما نهاهم عن تكليف ما لم يُكَلَّفُوا، وهو مرفوعٌ عنهم فهُمَا يَشْتِرِكَانِ في وصفِ واحدٍ، وهو أنَّه خوضٌ في الفُضُولِ، وفيما لا حَاجَةَ إلَيْه.

وقيل: يجوز أن يعود على «أشْيَاء» لفظاً لا معنًى؛ كما قال النحويُّون في مسألة: «عِنْدِي دِرْهَمٌ ونِصْفُهُ»، أي: ونِصْفُ دِرْهَمٍ آخَرَ، ومنه: [الطويل]

٢٠٥٦ ـ وَكُلُّ أُناسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ ونَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهْوَ سَارِبُ[1]

فصل

وقرأ النَّخَعِيُّ[2]: «سَالَهَا» بالإمالة من غير همزٍ وهما لغتان، ومنه يتساولان فإمالتُه لـ «سَأَلَ» كإمالة حمزة «خَافَ»، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في البقرةِ عند قوله ﴿فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ﴾ [البقرة: ٦١] و ﴿سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [البقرة: ٢١١].

قال المُفَسِّرُون[3]: يَعْنِي قومَ صَالِح، سَألُوا النَّاقَةَ ثُمَّ عَقَرُوهَا، وقومَ مُوسى، قالوا: أرنَا اللَّهَ جَهْرةً، فصارَ ذلِكَ وَبَالاً عليهم، وبَنُو إسْرَائيل قالوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ: ﴿ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَٰتِلُوا۟ قَالُوا۟ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا۟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٦] وقالوا: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ﴾ [البقرة: ٢٤٧] فسَألُوا ثمَّ كَفَرُوا، فكأنَّه تعالى يَقُول: أولَئِكَ سَألُوا، فلما أعْطُوا سُؤلَهُم ساءَهُم ذلك، فلا تَسْألوا شيئاً فَلَعَلُّكم إنْ أعطيتُمْ سُؤلكم، ساءكم ذلك.

قوله: «مِنْ قَبْلِكُمْ» متعلق بقوله: «سَأَلَهَا»، فإنْ قيل: هَلْ يجوزُ أن يكون صفةً لـ «قوم»؟ فالجواب: منعَ من ذلك جماعةٌ معتلِّين بأنَّ ظَرْفَ الزمان لا يقعُ خبراً، ولا صفةً،

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٦، قال ابن عطية: وذلك على لغة من قال: سلت تسال، وحكي عن العرب: «هما يتساولان»، فهذا يعطي هذه اللغة هي من الواو لا من الهمزة، فالإمالة إنما أريدت، وساغ ذلك لانكسار ما قبل اللام في سلت كما جاءت الإمالة في خاف لمجيء الكسرة في «خاء» خفت.

وينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧، والدر المصون ٢/ ٦٢٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٨٩.

ولا حالاً عن الجُثَّة، وقد تقدَّم نحوُ هذا في أوَّلِ البقرة عند قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، فإنَّ الصلةَ كالصفة، و «بِهَا» متعلِّق بـ «كَافرينَ»، وإنما قُدِّم لأجْلِ الفواصل.

قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

لمَّا منع النَّاسَ من البَحْثِ عن أمُورٍ لَمْ يُكَلَّفوا بالبَحْثِ عنها، كذلك مَنَعَهُم من التزام أمُورٍ لَمْ يُكَلَّفُوا بالتِزَامِهَا، ولمَّا كان الكُفَّار يحرِّمُون على أنفُسِهِم الانْتِفَاعَ بهَذِهِ الحيوانات، وإنْ كَانُوا في غاية الحَاجَة إلى الانْتِفَاع بها، بيَّنَ اللَّهُ ـ تعالى ـ أنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ.

«جَعَلَ» يجوز أن يكون بمعنى «سَمَّى» ويتعدَّى لمفعولَيْن، أحدهما محذوف، والتقدير: ما جَعَلَ ـ أي ما سَمَّى ـ اللَّهُ حيواناً [بَحِيرَةً].

قاله أبو البقاء[1]. وقال ابن عطيَّة[2] والزمخشريُّ[3] وأبو البقاء[4]: «إنَّها تكونُ بمعنى شرَعَ ووضَعَ، أي: ما شَرَعَ اللَّهُ ولا أمَرَ»، وقال الواحديُّ ـ بعد كلام طويل ـ «فمعنى ما جعل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ: ما أوْجَبَهَا ولا أمَرَ بِهَا»، وقال ابنُ عطيَّة: «وَجَعَلَ في هذه الآيةِ لا تكُونُ بمعنى «خَلَقَ»؛ لأنَّ الله خَلَقَ هذه الأشياء كلَّها، ولا بمعنى «صَيَّرَ»؛ لأن التصْييرَ لا بُدَّ له من مفعولٍ ثانٍ، فمعناه: ما سَنَّ الله ولا شَرَعَ». ومنع أبو حيان[5] هذه النقولاتِ كلَّها بأنَّ «جَعَلَ» لم يَعُدَّ اللغويُّون من معانيها «شَرَعَ»، وخرَّجَ الآيةَ على التَّصْيير، ويكونُ المفعولُ الثاني محذوفاً، أي: ما صيَّر الله بَحِيرَة مَشْرُوعَةً، وفي قوله لم يَعُدَّ اللغويُّون في معانيها «شَرَعَ» نظرٌ؛ لأن الآية المتقدمة تدل على ذلك وهي قوله: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ﴾.

والبَحِيرَة: فعيلَةٌ بمعنى مفعُولَة، فدخولُ تاءِ التأنيثِ عليها لا ينقاس، ولكن لَمَّا جَرَتْ مَجْرَى الأسماءِ الجَوَامِد أُنِّثَتْ، وقد تقدم إيضاح هذا في قوله ﴿وَٱلنَّطِيحَةُ﴾ [المائدة: ٣]، واشتقاقُها من البَحْر، والبَحْرُ: السَّعَةُ، ومنه «بَحْرُ المَاءِ» لِسَعَتِه وَهِيَ النَّاقَةُ المَشْقُوقَةُ الأذُنِ، يُقَالُ: بَحَرتُ[6] أذن النَّاقَة إذَا شَقَقْتَهَا شقّاً واسعاً، والنَّاقَةُ بَحِيرةٌ ومَبْحُورَةٌ.

واختلف أهلُ اللغة في البحيرةِ عند العرب ما هي اختلافاً كثيراً، فقال أبو عُبَيْدٍ: «هي الناقةُ التي تُنْتَجُ خمسةَ أبطنٍ في آخِرِهَا ذكرٌ، فتُشَقُّ أذُنُهَا، وتُتْرَكُ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مَرْعىً ولا ماءٍ، وإذا لَقِيَهَا المُعْيي لم يركبْهَا» ورُوِيَ ذلك عن ابن

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٧.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٥.
(٤) ينظر: الإملاء ٥/ ٢١١.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨.
(٦) في أ: فذاك تحرير.

عبَّاس[١]، إلا أنه لم يذكُرْ في آخرها ذَكَراً، وقال بعضُهُمْ: «إذَا أُنْتِجَتِ الناقَةُ خمْسَةَ أبْطُنٍ، نُظِرَ في الخامس: فإن كان ذَكَراً، ذبحوه وأكَلُوه، وإن كان أنثى، شَقُّوا أذنها وتركُوها تَرْعَى وتَرِدُ ولا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ فهذه هي البَحِيرَةُ»، ورُوِيَ هذا عن قتادة، وقال بعضهم: «البحيرَةُ: الأنثى الَّتِي تكونُ خَامِسَ بطنٍ؛ كما تقدَّم بيانُه، إلاَّ أنها لا يَحِلُّ للنساءِ لَحْمُها ولا لَبَنُهَا، فإن ماتَتْ حَلَّتْ لهن»، وقال بعضُهُم: «البَحِيرَةَ: بِنْتُ السَّائبة»، وسيأتي تفسيرُ «السَّائِبَة»، فإذا ولدَتِ السائبةُ أنْثَى شقُّوا أذنها وتركُوها مع أمِّها ترعى وتَرِدُ ولا تُحْلَبُ ولا تُرْكَبُ حتَّى لِلْمُغْبِي، وهذا قولُ مجاهدٍ، وابنِ جُبَيْر، وقال بعضُهُمْ: «هِيَ التي مُنِعَ دَرُّهَا ـ أي لَبَنُهَا ـ لأجْلِ الطَّواغِيتِ، فلا يَحْلِبُهَا أحَدٌ» وقال بهذا سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وقيل: هي التي تُتْرَكُ في المَرْعَى بلا راعٍ، قاله ابنُ سيدة، وقيل: إذا ولدَتْ خَمْسَ إنَاثٍ شَقُّوا أذُنَهَا وتَرَكُوهَا.

نَقَلَ القُرْطِبِي عن الشَّافِعِيِّ رحمه الله، أنَّهُ قال: إذا أنْتَجَتِ النَّاقَةُ خَمْسَةَ أبْطُنٍ إناثٍ بُحِرَتْ أذُنُهَا، فحَرُمَتْ، قال: محرمة لا يَطْعمُ النَّاسُ لَحْمَها وقال بعضُهُمْ ـ ويُعْزَى لِمَسْرُوقٍ ـ: «إنَّهَا إذا وَلَدَتْ خَمْساً، أو سَبْعاً، شَقُّوا أذُنَهَا»، وقيل: «هي الناقةُ تَلِدُ عَشرةَ أبْطُنٍ، فَتُشَقُّ أذنُها طُولاً بنصفَيْن، وتُتْرَكُ؛ فلا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ ولا تُطْرَدُ عن مرعى ولا ماءٍ، وإذا ماتَتْ، حَلَّ لحمها للرجالِ دون النساء»، نقله ابن عطية[٢]، وكذا قاله أبو القاسم الرَّاغب[٣]، وقيل: البَحِيرَةُ السَّقْبُ، إذا وُلِدَ، نَحَرُوا أذنه، وقالُوا: اللَّهُمَّ، إنْ عاشَ، فَقَنِيٌّ، وإن مات، فَذَكِيٌّ، فإذا مات، أكلُوه، ووجه الجمع بين هذه الأقوالِ الكثيرة: أنَّ العربَ كانت تختلفُ أفعالُها في البحيرة.

والسائبةُ قيل: كان الرَّجُلُ إذا قَدِمَ من سفرٍ أو شُكْرِ نعمةٍ، سَيَّبَ بعيراً فلم يُرْكَبْ ويفعل به ما تقدَّم في البحيرَة، وهذا قول أبي عُبَيْد، وقيل: هي الناقة تُنْتَجُ عَشْرَة إناثٍ، قال القرطبيُّ: ليْس بينهن ذكرٌ؛ فلا تُرْكَبُ ولا يَشْرَب لبنهَا إلا ضَيْفٌ أو ولدٌ، قاله الفراء[٤]، وقيل: ما تُرِكَ لآلهتهم، فكان الرجُلُ يجيء بماشيتهِ إلى السَّدنة، فيتركه عندهم ويسيل لبنه، وقيل: هي الناقَةُ تُتْرَكُ ليُحَجَّ عليها حَجَّة، ونُقِلَ ذلك عن الشافعيِّ، وقيل: هو العبدُ يُعْتَقُ على ألاَّ يَكُونَ عليه ولاءٌ، ولا عَقْلٌ ولا ميراثٌ قاله عَلقَمَةُ.

والسَّائِبَةُ هنا: فيها قولان:

أحدهما: أنها اسمُ فاعلٍ على بابه، من سَابَ يَسِيبُ، أي يَسْرَحُ، كسَيَّبَ المَاءَ، وهو مطاوعُ سَيَّبْتُهُ، يقال: سَيَّبْتُهُ فَسَابَ وانْسَابَ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٧.

(٣) ينظر: المفردات ٣٤.

(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢٢.

والثاني: أنه بمعنى مفعُول؛ نحو: «عِيشَة رَاضِيَة»، ومجيءُ فاعل بمعنى مفعول قليلٌ جدًّا؛ نحو: «ماء دافق»، والذي ينبغي أن يُقال: إنه فاعلٌ بمعنى ذي كذا، أي: بمعنى النَّسَب، نحو قولهم: لابنٌ، أي: صَاحِبُ لبنٍ، ومنه في أحدِ القولَيْن: «عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ، ومَاءٌ دَافِقٌ»، أي: ذاتُ رِضاً، وذو دَفْقٍ، وكذا هذا، أي: ذَاتُ سَيْبٍ.

والوصِيلَةُ هنا فعيلةٌ بمعنى فاعلةٍ على ما سيأتي تفسيرُهُ، فدخولُ التاءِ قياسٌ، واختلف أهلُ اللغةِ فيها، هَلْ هي من جنْسِ الغَنَم، أو من جنْسِ الإبلِ؟ ثم اختلَفُوا بعد ذلك أيضاً، فقال الفرَّاء[1]: «هي الشَّاةُ تُنْتَجُ سبعةَ أبطُنٍ عَناقَيْنِ عَناقَيْنِ، فإذا ولدتْ في آخرِهَا عَنَاقاً وجَدْياً، قيل: وصلتْ أخَاهَا، فجَرَتْ مَجْرَى السَّائبة»، وقال الزجَّاج[2]: «هي الشَّاةُ إذا ولدتْ ذكراً، كان لآلهتهمْ، وإذا ولدتْ أنثى، كانت لهم»، وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «هِيَ الشاةُ تُنْتَجُ سبْعَةَ أبْطُنٍ، فإذا كان السابعُ أنْثَى، لم تنتفع النساءُ منها بشَيْء، إلا أنْ تموتَ فيأكُلَهَا الرجَالُ والنِّسَاء، وإنْ كانَتْ ذَكَراً ذبحُوه وأكلُوه جميعاً، وإنْ كان ذكراً وأنثى، قالوا: وصلتْ أخَاهَا، فيتركُونَها معهُ لا تُذْبَحُ ولا ينتفعُ بها إلا الرجالُ، دون النِّساء، فإن ماتتِ، اشتركْنَ مع الرجالِ فيها»[3]، وقال ابن قُتَيْبَةَ: إن كان السابعُ ذَكَراً، ذُبِحَ وأكله الرجال، دون النساء، وقالوا: ﴿خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩] وإنْ كانَتْ أنثى، تُرِكَتْ في الغنم، وإن كان ذَكَراً وأنْثَى فكقَوْلِ ابن عبَّاس، وقيل: «هي الشَّاةُ تنتجُ عشرَ إناثٍ متواليات في خَمْسة أبطنٍ، ثم ما ولدتْ [بعد ذلك، فللذكورِ دون الإناث» وبهذا قال أبو إسحاق، وأبو عُبَيْدَة[4]، إلا أن أبا عُبَيْدَة قال: «وإذَا وَلَدتْ] ذكراً وأنثى معاً، قالوا: وَصَلَتْ أخَاهَا، فلم يذبَحُوه لمكانِهَا»، وقيل: هي الشَّاة تُنْتَجُ خَمْسَةَ أبطنٍ أو ثلاثةً، فإن كان جَدْياً ذَبَحُوه، وإن كان أنثى أبْقَوْهَا، وإن كان ذَكراً وأنثى، قالوا: وصلَتْ أخاها، هذا كلُّه عند من يَخُصُّها بجنْسِ الغَنَم، وأما من قال: إنها من الإبل فقال: «هي النَّاقَةُ تبتكرُ، فتلدُ أنثى، ثم تُثَنِّي بولادةِ أنثى أخرى، ليس بينهما ذكرٌ، فيتركونها لآلهتهم، ويقولون: قد وصلتْ أنثى بأنثى، ليس بينهما ذكرٌ».

والحَامِي: اسمُ فاعلٍ من حَمَى يَحْمِي، أي: مَنَعَ، واختلف فيه أهلُ اللغة، فعن الفرَّاء[5]: «هو الفحْلُ يُولَدُ لولدِ ولدِهِ، فيقولون: قد حَمَى ظهرَه، فلا يُرْكبُ ولا يُستعملُ ولا يُطْرَدُ عن ماءٍ ولا شجرٍ»، وقال بعضهم: «هو الفحْلُ يُنْتجُ من بَيْن أولاده ذكُورَها وإناثَهَا عشر إنَاثٍ»، روى ذلك ابن عطيَّة[6]. وقال بعضهم: هو الفحْلُ يُولَدُ مِنْ صُلْبِهِ عَشَرَةُ أبْطُنٍ، فيقولون قد حَمَى ظهرَهُ، فيتركونَهُ كالسائبةِ فيما تقدَّم، وهذا قول ابن عبَّاس

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٠) عن ابن عباس.

(٤) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٧٨. (٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢٢.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٨.

وابنِ مسْعُود، وإليه مال أبو عُبَيْدَة[١] والزجَّاج[٢]، ورُوِيَ عن الشافعيِّ: أنه الفَحْلُ يَضْرِبُ في مال صاحبِهِ عَشْرَ سنينَ، وقال ابن زَيْدٍ: هو الفحلُ يُنْتَجُ له سَبْعُ إناثٍ متواليات، فيَحْمِي ظهره، فيُفْعَلُ به ما تقدَّم، فهذا منشأ خلاف أهلِ اللغة في هذه الأشياءِ؛ أنه باعتبار اختلافِ مذاهب العرب وآرائهم الفاسِدَة فيها، وقد أنشد أهل اللغة في كلِّ واحدٍ من هذه الألفاظ معنًى يخُصُّه؛ فأنْشَدُوا في البحيرةِ قوله: [الطويل]

٢٠٥٧ ـ مُحَرَّمَةٌ لا يَطْعَمُ النَّاسُ لَحْمَهَا ... ولا نَحْنُ فِي شيءٍ كَذاكَ البَحَائِرُ[٣]

وأنشدوا في السَّائبةِ قوله: [الطويل]

٢٠٥٨ ـ وَسَائِبَةٍ لله مالِي تَشَكُّراً ... إن اللَّهُ عَافَى عَامِراً أوْ مُجَاشِعَا[٤]

وأنشدوا في الوصيلةِ لتَأبَّطَ شَرًّا: [الطويل]

٢٠٥٩ ـ أجِدَّكَ أمَّا كُنْتَ فِي النَّاسِ نَاعِقاً ... تُرَاعِي بأعْلَى ذِي المَجَازِ الوَصَايلا[٥]

وأنشدوا في الحَامِي قوله: [الطويل]

٢٠٦٠ ـ حَمَاهَا أبُو قَابُوسَ فِي عِزِّ مُلْكِهِ ... كَمَا قَدْ حَمَى أوْلادَ أولادِهِ الفَحْلُ[٦]

فصل

قال سَعيدُ بن المُسَيَّبِ: البَحِيرَةُ الَّتِي يُمنح دَرُّها للطَّواغِيتِ[٧]، فلا يَحْلِبُها أحدٌ من النَّاسِ، والسَّائبَةُ كانوا يسيبُونها لآلهتهم لا يُحْمَلُ عَلَيْها شيء[٨].

قال أبو هُرَيْرَة ـ رضي الله عنه ـ، قال رسول الله ﷺ: رَأيْتُ عَمْرو بن عَامرِ الخُزَاعِي يجر قُصْبَهُ في النَّار؛ وكان أوَّل من سَيَّبَ السَّوَائِبِ[٩].

وروى أبو هريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ لأكثم بن الجون الخُزَاعِي «يَا أكْثَمُ، رَأيْتُ عَمْرو بن لحي بن قمعة بن خِنْدف يَجُرُّ قصبَهُ في النَّار، فما رَأيْتُ من رَجُلٍ أشْبَه من رَجُلٍ مِنْكَ به، ولا به مِنْكَ؛ وذلك لأنَّه أوَّل من غَيَّر دينَ إسْمَاعيل، ونَصَبَ الأوثَانِ، وبَحَر البَحَائِر، وسَيَّبَ السَّائِبَة، ووصلَ الوصِيلَةَ، وحمى الحَامِي، ولقد رَأيْتُه في النَّار

---

(١) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٧٨. (٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٥.

(٣) ينظر: القرطبي ٦/ ٢١٧، الدر المصون ٢/ ٦٢٢.

(٤) ينظر: القرطبي ٦/ ٢١٧، الدر المصون ٢/ ٦٢٢.

(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٢٢.

(٦) ينظر: القرطبي ٦/ ٢١٧، الدر المصون ٢/ ٦٢٢.

(٧) في ب: للطواعية.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٠) عن سعيد بن المسيب.

(٩) أخرجه البخاري (٨/ ١٠٧) كتاب التفسير: باب سورة المائدة حديث (٤٦٢٣) من حديث أبي هريرة.

يؤذِي أهلَ النَّار بريح قصبِهِ» فقال أكثَم أيَضُرُّني شَبَهُهُ يا رسُول اللَّهِ؟ قال: «لا. إنَّك مُؤمِنٌ وهو كَافِرٌ»[١].

فإن قيل: إذا جَاز إعْتَاقُ العَبيدِ والإماء، فَلِمَ لا يجوزُ إعْتَاقُ هذه البهائِم من الذَّبْحِ والإيلامِ؟ فالجوابُ من وجهين:

الأوَّل: إنَّ الإنسانَ مَخْلُوقٌ لِخِدْمة اللَّه وعُبُودِيَّتِهِ، فإذا تمرَّد عن الطَّاعَةِ، عُوقِبَ بضَرْب الرِّقِّ عَلَيْه، فإذا أُزيلَ الرِّقُ عنه تَفَرَّغَ لعِبَادة اللَّهِ تعالى، وكان ذَلِكَ عِبَادَة مُسْتَحْسَنَة، وأمَّا هذه الحيوانَات، فإنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافع المُكَلَّفين، فَتَرْكُهَا وإهمالُها يَقْتَضِي فوات مَنْفَعَةٍ على مَالِكَها، مِنْ غير أنْ يَحْصُلَ في مُقَابلَتِهَا فَائِدة.

والثاني: أنَّ الإنْسَان إذا أُعْتِق، قدَر على تَحْصِيلِ مَصَالِح نَفْسِه، والبَهِيمَةُ إذا عُتِقَتْ وتُرِكَت، لم تَقْدِرْ على تَحْصِيل مَصَالِح نَفْسِها، بل تَقَعُ في أنْواعٍ من المِحْنَة أشَدّ وأشَقّ مما كانت فيها حَالَ ما كانَتْ مَمْلوكةً، فَافْتَرقَا.

فصل

قال القرطبي[٢]: تَعَلَّقَ أبُو حنيفَةَ في منعه الأحْبَاس وردِّ الأوْقَافِ، بأنَّ اللَّه تعالى عَابَ على العَرَبِ أفْعَالَهُم في تَسييب البَهَائِم وحِمَايتهَا، وحَبْس أنْفسها عَنْهَا، وقاسَ ذَلِكَ على البَحِيرَةِ والسَّائِبَةِ.

قال القُرْطُبِيُّ: والفرْقُ بَيِّنٌ، قال عَلْقَمَةُ لمن سألَهُ عن هَذِه الأشْيَاء، ما تُرِيدُ إلى شَيْء كان من عَمَلِ الجاهلية؟! وقد ذهب جُمْهُور العُلَمَاءِ على جَوَازِ الأحْبَاسِ والأوْقَاف، لما رَوَى نَافِعٌ، عن ابن عُمَر: أنَّه اسْتَأذَنَ رسُولَ اللَّهِ ﷺ، بأن يَتصَدَّق بسَهْمِه بِخَيْبَر، فقال رسول الله ﷺ: «احْبِسِ الأصْل أو سبل الثَّمَرَة»[٣].

ثم قال تعالى ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ﴾.

قال ابنُ عبَّاس: يريدُ عَمْرو بن لُحَيّ وأعوانه، «يفترون على الله» هذه الأكَاذِيب، ويقولون: أمرْنا بِهَا، قالُوا: وساءَ ما يَفْتَرُون على اللَّهِ الكذب، والأتْبَاعُ والعوام أكْثرهُمْ لا يَعْقِلُون.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ [قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا

---

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٧) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن مردويه.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢١٨.

(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٤١٨) كتاب الشروط: باب في الوقف حديث (٢٧٣٧) ومسلم (٣/ ١٢٥٥) كتاب الوصية: باب الوقف حديث (١٥/ ١٦٣٢) من حديث ابن عمر.

وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

قوله «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» أي[1] في تحليل الحَرْثِ والأنعام، وبيان الشرائع والأحكام، قالُوا: حَسْبُنَا ما وجدنَا عليه آباءَنَا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون وهذا رد على أصحاب التقليد.

قوله تعالى: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ﴾ «حَسْبُنَا» مبتدأ، وقد تقدَّم أنه في الأصلِ مصدرٌ، والمرادُ به اسمُ الفاعل، أي: كَافِينَا، وتفسيرُ ابن عطية[2] له بـ «كَفَانَا» تفسيرُ معنًى، لا إعراب، و «مَا وَجَدْنَا» هو الخبر، و «مَا» ظاهرُها أنها موصولة اسميةٌ، ويجوز أن تكون نكرةً موصوفةً، أي: كَافِينَا الذي وجدنا، و «وَجَد» يجوز أن يكون بمعنى المُصَادفة، فـ «عَلَيْهِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «وَجَدْنَا» وأنه متعدٍّ لواحد.

والثاني: أنه حال من «آباءَنَا»، أي: وجدناهم مُسْتَقِرينَ عليه، ويجوز أن يكون بمعنى العلْمِ، فيتعدَّى لاثنين ثانيهما «عَلَيْهِ».

وقوله: «أوَ لَوْ كَانَ» قد تقدَّم إعراب هذا في البقرة [الآية ١٧٠]، وأنَّ «لَوْ» هنا معناها الشرط، وأنَّ الواوَ للحال، وتقدَّم تفسيرُ ذلك كلِّه؛ فأغنى عن إعادته، إلاَّ أنَّ ابن عطيَّة قال هنا[3]: «ألِفُ التوقيفِ دخلَتْ على واو العَطْف» قال شهاب الدين[4]: تسميةُ هذه الهَمْزةِ للتوقيفِ فيه غرابةٌ في الاصطلاحِ، وجعلَ الزمخشريُّ[5] هذه الواو للحالِ، وابنُ عطيَّة جعلها عاطفةً، وتقدَّم الجمعُ بينَ كلامهما في البقرة، واختلافُ الألفاظِ في هاتين الآيتينِ ـ أعْنِي آيةَ البقرةِ، وآية المائِدَة ـ مِنْ نَحْو قوله هناك: «اتَّبِعُوا» وهنا «تَعَالَوْا» وهناك «ألْفَيْنَا» وهنا «وَجَدْنَا» من باب التفنُّن في البلاغة.

واعلم: أنَّ الاقْتِدَاء إنَّما يَجُوزُ بالعالِمِ المُهْتَدِي، وهو الذي قولُهُ مَبْنِيٌّ على الحُجَّةِ والدَّليل، فإن لمْ يكُنْ كذلِكَ لم يَكُنْ عالماً مهتدياً، فلا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ به.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

لمَّا بين أنَّ هؤلاء الجُهَّالِ لم ينتَفِعُوا بِشَيءٍ ممَّا تقدَّم من التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ، بل بَقُوا مُصِرِّين على جَهْلهم وضَلالِهِم، قال: فَلا تُبَالوا أيّها المُؤمِنُون بجهالاتِهِم، بل كُونُوا مُنْقَادِين لتَكَالِيفِ اللَّهِ تعالى، فلا يضُرُّكم ضلالَتُهُم.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٤٩.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٢٢.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٥.

قوله: «عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ»: الجمهورُ على نَصْب «أَنْفُسَكُمْ» وهو منصوب على الإغْرَاء بـ «عَلَيْكُمْ»؛ لأنَّ «عَلَيْكُمْ» هنا اسمُ فعلٍ؛ إذ التقديرُ: الزمُوا أَنْفُسَكُمْ، أي: هَدايَتَهَا وحِفْظَهَا مِمَّا يُؤذِيها، فـ «عَلَيْكُمْ» هنا يرفعُ فاعلاً، تقديره: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ؛ ولذلك يجوز أن يُعْطَفَ عليه مرفوعٌ؛ نحو: «عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ وزَيْدٌ الخَيْرَ»؛ كأنك قُلْتَ: الزَمُوا أنتم وزَيْدٌ الخَيْرَ، واختلف النحاةُ في الضميرِ المتصلِ بها وبأخواتها؛ نحو: إلَيْكَ ولدَيْكَ ومَكَانَكَ، فالصحيحُ أنه في موضع جرٍّ؛ كما كان قبلَ أن تُنْقَلَ الكلمةُ إلى الإغراء، وهذا مذهب سيبويه[1]، واستدلَّ له الأخفشُ بما حكى عن العرب «عَلَى عَبْدِ الله» بجرِّ «عَبْدِ الله» وهو نصٌّ في المسألة، وذهب الكسائيُّ إلى أنه منصوبُ المحلِّ، وفيه بُعْدٌ؛ لنصبِ ما بعدهما، أعني «عَلَى» وما بعدها كهذه الآية، وذهب الفرَّاء إلى أنه مرفوعُه.

وقال أبو البقاء[2] ـ بعد أن جعل «كُمْ» في موضع جرّ بـ «عَلَى» بخلافِ «رُوَيْدَكُمْ» ـ: «فإن الكاف هناك للخطَابِ، ولا موضع لها، فإن «رُوَيْد» قد استُعْملتْ للأمر المواجه من غير كافِ الخطابِ، وكذا قوله تعالى: ﴿مَكَانَكُمْ﴾ [يونس: ٢٨] «كُمْ» في محل جَرٍّ»، وفي هذه المسألة كلامٌ طويلٌ، صحيحُه أنَّ «رُوَيْد» تارةً يكون ما بعدها مَجْرُورَ المحلِّ وتارةً منصوبَهُ، وقد تقدَّمَ في سورةِ النساءِ الخلافُ في جواز تقديمِ معمُولِ هذا البابِ عليه.

قال ابنُ الخطيب[3]: قال النَّحْوِيُّونَ: «عَلَيْك، وعِنْدَك، ودُونَك» من جُمْلة أسْماءِ الأفْعَال، فَيُعدُّونَهَا إلى المَفْعُول، ويُقِيمُونَهَا مقامَ الفِعْلِ، وينصِبُون بِهَا، فإذا قال: «عَلَيْك [زيداً]» كأنه قال: خُذْ زَيْداً [فقد عَلاَك، أي أشْرَفَ عليْك][4]، وعِنْدَك زَيْداً، أي: حَضَرَك فَخُذْهُ، و «دُونَك» أي: قَرُبَ مِنْكَ فَخُذْهُ، فهذه الأحرف الثلاثَةُ لا خِلاَف بَيْن النُّحَاة في جوازِ النَّصْب بِهَا.

وقرأ نافعُ[5] بن أبي نُعَيْم: «أَنْفُسُكُمْ» رفعاً فيما حكاه عنه صاحبُ «الكشَّاف»، وهي مُشْكِلَةٌ، وتخريجُها على أحَد وجهين: إمَّا الابتداء، و «عَلَيْكُمْ» خبره مقدَّم عليه، والمعنى على الإغْراء أيضاً؛ فإنَّ الاغراء قد جاء بالجملة الابتدائيَّة، ومنه قراءةُ بعضهم ﴿نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ [الشمس: ١٣]، وهذا تحذيرٌ نظيرُ الإغراء.

والثاني من الوجهين: أن تكون توكيداً للضميرِ المُستترِ في «عَلَيْكُمْ»؛ لأنه كما تقدَّم تقديره قائمٌ مقام الفعْلِ، إلا أنه شَذَّ توكيدُه بالنفس من غير تأكيدٍ بضمير منفصلٍ، والمفعولُ على هذا محذوفٌ، تقديرُه: عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ صَلاحَ حالِكُمْ وهدايَتَكُمْ.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١٢٧.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٩٣.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٥، والبحر المحيط ٤/ ٤٢، والدر المصون ٢/ ٦٢٣.

قوله: «لا يَضُرُّكُمْ» قرأ الجمهور بضمِّ الراء مشددة، وقرأ الحسن البصريُّ[١]: «لا يَضُرْكُمْ» بضم الضادِ وسكُونِ الراء، وقرأ[٢] إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: «لا يَضِرْكُمْ» بكسر الضادِ وسكون الراءِ، وقرأ أبو حيوة[٣]: «لا يَضْرُرُكُمْ» بسكون الضاد وضم الراء الأولى والثانية.

فأمَّا قراءةُ الجمهور: فتحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الفعلُ فيها مَجْزُوماً على جوابِ الأمر في «عَلَيْكُمْ»، وإنما ضُمَّتِ الراءُ إتباعاً لضمَّةِ الضَّادِ، وضمةُ الضادِ هي حركةُ الراء الأولى، نُقِلَتْ للضَّادِ [لأجلِ] إدغامها في الراء بعدها، والأصْلُ: «لا يَضْرُرْكُمْ»، ويجوز أن يكون الجزمُ لا على وجه الجواب للأمرِ، بل على وجهِ أنه نهي مستأنفٌ، والعملُ فيه ما تقدَّم؛ وينصُرُ جواز الجزمِ هنا على المعنيين المذكورينِ من الجواب والنهْيِ: قراءةُ الحسنِ والنخَعِيِّ؛ فإنهما نَصٌّ في الجزْمِ، ولكنهما محتملتان للجَزْمِ على الجوابِ أو النهي.

والوجه الثاني: أن يكون الفعلُ مرفوعاً، وليس جواباً ولا نهياً، بل هو مستأنفٌ سِيقَ للإخبار بذلك، وينصرُه قراءةُ أبي حَيْوَةَ المتقدِّمةُ.

وأمَّا قراءةُ الحسن: فَمِنْ «ضَارَهُ يَضُورُهُ» كصَانَهُ يَصُونُهُ، وأما قراءة النخَعِيِّ فمِنْ «ضَارَهُ يَضِيرُهُ» كَبَاعَهُ يبيعُهُ، والجزم فيهما على ما تقدَّم في قراءة العامة من الوجهين، وحكى أبو البقاء[٤]: «لا يَضُرَّكُمْ» بفتح الراء، ووجهها على الجزم، وأن الفتح للتخفيفِ، وهو واضح، والجزم على ما تقدَّم أيضاً من الوجهين، وهذه كلُّها لغاتٌ قد تقدَّم التنبيهُ عليها في آل عمران [الآية ١٤٤].

و «مَنْ ضَلَّ» فاعلٌ، و «إذَا» ظرفٌ محضٌ ناصبه «يَضُرُّكُمْ»، أي: لا يَضُرُّكُمُ الذي ضَلَّ وقتَ اهْتِدَائِكُمْ، ويجوز أن تكون شرطية، وجوابُها محذوفٌ؛ لدلالةِ الكلام عليه، وقال أبو البقاء[٥]: «ويبعُدُ أن تكون ظرفاً لـ «ضَلَّ»؛ لأنَّ المعنى لا يَصِحُّ معه»، قال شهاب الدين[٦]: لأنه يصير المعنى على نفي الضرر الحاصل مِمَّنْ يضلُّ وقْتَ اهتدائهم، فقد يُتَوَهَّم أنه لا ينتفي عنهم ضَرَرُ من ضلَّ في غيرِ وقْتِ اهتدائِهِمْ، ولكنَّ هذا لا ينفي صِحَّة المعنى بالكليةِ كما ذكره.

فصل في سبب نزول الآية

في سببِ نُزُولِ الآيَةِ وُجُوهٌ:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٠، والبحر المحيط ٤/ ٤٢، والدر المصون ٢/ ٦٢٤.

(٢) ينظر: القراءة السابقة.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٢، والدر المصون ٢/ ٦٢٤.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٨.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٩.

(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٢٤.

أحدها: رَوَى الكَلْبِيُّ عن أبي صالح عن ابنِ عبَّاس: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما قَبِلَ من أهْلِ الكِتَابِ الجِزْيَة، من بَعْضِ الكُفَّار دُون بَعْض، نزلتْ هذه الآية[1]، والمعنى: لا يَضُرُّكُم ملامة اللائِمِين إذا كُنْتُم على الهُدى.

وثانيها: أنَّ المُؤمنين كان يشْتَدُّ عليهم بَقَاءُ الكُفَّارِ على كُفْرِهِمْ وضَلالَتِهِم، فقيل لَهُم: عَلَيْكُم أنفسكُم بإصلاحِهَا، والمَشْي بها في طريقِ الهُدَى، لا يَضُرُّكُم ضلال الضَّالِّين، ولا جَهْلُ الجَاهِلِين.

وثالثها: أنَّهُم كانوا يَغْتَمُّونَ لِعَشَائِرِهِمْ لمَّا مَاتُوا على الكُفْرِ، فَنُهُوا عن ذلك.

قال ابن الخَطيب[2]: والأقربُ عِنْدِي، أنَّه تعالى لما حَكَى عَنْ بَعْضِهِم أنَّه إذا قِيلَ لَهُمْ: ﴿تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ﴾ بيَّن تعالى بهذه الآية، أنَّه لا يَنْبَغِي للمُؤمِنِين أنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ في هذه الطَّريقَةِ الفَاسِدَةِ، بل يَنْبَغِي أنْ يَصْبِروا على دينِهِم، وأنْ يَعْلَمُوا أنَّهُ لا يَضُرُّهُمْ جَهْلُ أولَئِك.

فصل

رُوِي عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: يا أيُّهَا النَّاسُ، إنَّكُمْ تَقْرَؤُون هذه الآية ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ﴾ فإنِّي سَمِعْتُ رسُول الله ﷺ يقول: «إنَّ النَّاس إذا رَأوا مُنْكَراً فَلَمْ يُغيّروه، يُوشِكُ أن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِه»[3].

وفي رواية: «لَتَأمُرُنَّ بالمعرُوفِ، ولتنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أو لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فليَسُومُونكمْ سُوءَ العذابِ، ثُمَّ ليَدْعون اللَّه خيارُكُمْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ»[4].

قال أبُو عُبَيْدة[5]: خاف الصِّدِّيق أن يتأوَّل النَّاسُ الآية غير مُتَأوِّلها، فيَدْعُوهم إلى تَرْكِ الأمْرِ بالمعرُوف، فأعْلَمَهُم أنَّها لَيْسَتْ كذلك، وأنَّ الذي أذِنَ في الإمْسَاكِ عن تَغْيِيرِه من المُنْكَر، هو الشِّرْكُ الذي يَنْطِقُ به المُعَاهدُون من أجل أنَّهُم يَتَديَّنُون به، وقد صُولِحُوا عليه، فأمَّا الفُسُوق والعِصْيَان والذَّنْبُ من أهْلِ الإسلام، فلا يَدْخُلُ فيه.

وعن ابن مسعودٍ[6] قال في هذه الآية: مُرُوا بالمعْرُوف وانْهَوْا عن المُنْكَرِ ما قُبِلَ مِنْكم، فإن رُدَّ عَلَيْكم فَعَلَيْكُم أنْفُسَكُمْ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ٩٣) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٩٣.

(٣) أخرجه أبو داود ٤/ ١٢٢، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (٤٣٣٨) والترمذي ٤/ ٤٠٦، كتاب الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر (٢١٦٨)، وابن ماجه ٢/ ١٣٢٧، كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤٠٠٥)، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في موارد الظمآن (٤٥٥)، كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٨٣٧).

(٤) أخرجه الترمذي ٤/ ٤٠٦، كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف (٢١٦٩).

(٥) ينظر: البغوي ٢/ ٧٢.

(٦) في ب: ابن عباس.

ثُمَّ قال: إنَّ القُرآنَ نزلَ مِنهُ آيٌ قد مضى تَأويلهُنَّ قَبْلَ أن يَنْزِلْن، ومِنْهُ آي: وقعَ تَأويلُهُنَّ[1] على عَهْد رسُول الله ﷺ، ومِنْهُ آيٌ: وقعَ تَأوِيلُهُنَّ بَعْدَ رسول الله ﷺ بِيَسِيرٍ، ومنه آي: وقعَ تأويلهن في آخِرِ الزَّمَانِ، ومنه آي: وقعَ تَأويلُهُنَّ يوم القيامة، وهو ما ذُكِرَ من الحِسَابِ والجَنَّةِ والنَّارِ، فما دَامَتْ قلوبُكُمْ وأهْوَاؤكُمْ وَاحِدَةٌ، ولم تلْبسُوا شِيَعاً، ولم يَذُقْ بَعْضُكم بأسَ بَعْض، فأمُرُوا وانْهَوْا، فإن اخْتَلَفت القُلُوبُ والأهْوَاء وألْبِسْتُم شيعاً، وذاقَ بَعْضُكم بأسَ بعض، فامرؤ ونفسهُ، فعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَنَا تَأوِيلُ هذه الآيَة.

قال ابنُ الخَطيبِ[2]: وهذا التَّأويلُ عندي ضَعِيفٌ؛ لأنَّ الآيَةَ خِطَابٌ عامٌّ لِلْحَاضِرِ والغَائِبِ، فكيف يُخرجُ الحَاضِر، ويُخَصُّ الغَائِب. ورَوى أبُو أمَيَّة الشَّعبانِيُّ قال: أتَيْتُ أبا ثَعْلَبَة، فقُلْتُ: كيف نَصْنَعُ في هذه الآية؟ فقال: أيُّ آيةٍ؟ قلت: قَوْلُ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ﴾، فقال: أمَا واللَّهِ لَقَدْ سألْتَ عنها خَبِيراً، سألتُ عَنْهَا رسُول الله ﷺ فقال: بَلْ ائْتَمِرُوا بالمَعْرُوفِ وتَنَاهوا عن المُنْكَرِ، حتَّى إذَا رَأيْتَ شُحّاً مُطَاعاً وهَوَى مُتَّبَعاً، ودُنْيا مُؤْثرة، وإعْجَاب كُلِّ ذِي رأيٍ برأيِهِ، ورَأيتَ أمْراً لا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ ودَعْ أمْرَ العَوَامِّ، وإنَّ وراءَكُم أيام الصَّبر، فَمَنْ صَبَرَ فيْهِنَّ قبض على الجَمْر للعامل فيهنَّ مِثْلُ أجر خَمْسِين رجلاً يعملون مثله، قال ابن المبارك: وزادني غيره، قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجرُ خمسين منكم[3].

فإن قيل: ظَاهِرُ الآيةِ يُوهِمُ أنَّ الأمر بالمَعْرُوفِ، والنَّهْي عن المُنْكَرِ غَيْرُ وَاجِبٍ.

فالجَوَابُ من وُجُوهٍ:

أحدها: أنَّ الآيَةَ لا تَدُلُّ على ذلك، بل تَدلُّ على أنَّ المُطِيعَ لا يُؤاخَذُ بِذُنُوبِ العَاصِي، وأمَّا وُجُوب الأمْرِ بالمَعْرُوفِ، فَثَبَت بما تقدَّم من الدَّلائلِ وغَيْرِها.

وثانيها: أنَّ الآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بالكُفَّار المُصرِّين على الكُفْرِ، ولا يَتْرُكُون الكُفْر بسببِ الأمْر بالمَعْرُوفِ، فَهَهُنَا يَجِبُ على الإنْسَانِ مُخَالَفَةُ الأمْرِ بالمَعْرُوفِ.

وثالثها: أنَّ الآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إذا خَافَ الإنْسَانُ عند الأمْرِ بالمَعْرُوفِ، والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ على نَفْسِهِ وعِرضه وماله.

ورابعها: المعنى: لا يَضُرُّكُمْ إذا اهْتَدَيْتُم، فأمَرْتُمْ بالمَعْرُوف ونَهَيْتُم عَنِ المُنْكَر ضلالُ مَنْ ضَلَّ، فَلَمْ يقبَل ذَلِكَ.

وخامسها: أنَّه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿فَقَٰتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ

---

(١) في أ: تأويلان.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٩٣.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩٢، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣٨، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٣٠٢)، وذكره المجمع نحوه من طريق العرس بن عميرة وعزاه للطبراني وقال: رجاله ثقات.

﴿إِلَّا نَفْسَكَ﴾ [النساء: ٨٤]، وذَلِكَ لم يَدُلَّ على سُقُوطِ الأمرِ بالمَعْرُوف عن الرَّسُولِ، فَكَذَا هَاهُنَا.

ثم قال تعالى: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾، أي: الضَّال والمُهْتَدِي ﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: يُجَازِيكُمْ بأعمالِكُمْ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾﴾

لَمَّا أمَر اللَّه تعالى بِحِفْظِ النَّفْسِ في قوله «عَلَيْكُمْ أنْفُسَكُمْ»، أمر بِحفْظِ المالِ في هذه الآية.

قال القُرْطُبِي[1]: وردَ لَفْظُ الشَّهَادة في القُرآنَ على أنْواع مُخْتَلِفَةٍ:

الأول: بِمَعْنَى الحُضُور، قال تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الثاني: بمعنى قَضَى، أي: أعلم قال تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: ١٨].

قال أبو عُبَيْدَة: **الثالث**: بمعنى أقرَّ، قال تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ [النساء: ١٦٦].

الرابع: شَهِدَ بمعنى حَكَم، قال تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ [يوسف: ٢٦].

الخامس: شَهِدَ بمعنى حَلَف[2]، قال تعالى ﴿فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] أي: أنْ يَشْهَدَ أرْبَع شَهَادَاتٍ باللَّهِ.

السادس: شَهِدَ بمعنى وصَّى، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾، وقيل مَعْنَاهَا هنا[3] الحُضُور للوصيَّة، يقال: «شَهِدْتُ وصيَّةَ فلانٍ» أي: حَضَرْتُ، وذهَب الطَّبَري إلى أنَّ الشَّهَادةَ بِمَعْنَى اليمين، فيكُونُ المَعْنَى: يَمِينُ مَا بَيْنَكُم أنْ يَحْلِفَ اثْنَان، ويَدُلُّ على ذَلِك، أنَّهُ يُعْلَمُ للَّه حُكْم يَجِبُ فيه على الشَّاهِدِ يَمِينٌ، وهذا

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٤.

(٢) في أ: جلد.

(٣) في أ: حب.

القَوْلُ اخْتَارَهُ القَفَّال[١]، وسُمِّيتِ اليَمِينُ شَهَادَة؛ لأنَّها يثبت بِهَا الحُكْمُ بِمَا يَثْبُتُ بالشَّهَادَةِ، واخْتَارَ ابْنُ عَطِيَّة[٢] هُنَا أنَّهَا الشَّهادة التي تُحْفَظُ فَتُؤدَّى.

فصل في سبب نزول الآية

وسَبَبُ نُزُولِها مَا رُوِي: أنَّ تَمِيمَ بن أوْسٍ الدَّارِيَّ وعَدِيّ بن زَيْدٍ كَانَا نَصْرانيين، خرجا من المدينةِ إلى الشَّام للتِّجَارَة، ومَعهُمَا بديل مَوْلَى عَمْرو بن العَاص، وكان مُسْلِماً مُهَاجراً، فلمَّا قَدِمُوا إلى الشَّام مَرِضَ بَدِيل، فكَتَبَ كِتَاباً فيه جَمِيعُ ما مَعَهُ من المَتَاع، وألْقَاهُ في جَوَالِق، ولم يُخبر صَاحِبَيْه بِذلِك، فلمَّا اشْتَدّ مَرَضُهُ، أوْصَى إلى تَميم وعَدِيّ، وأمَرَهُمَا أن يَدْفَعَا مَتَاعهُ إذا رجعا إلى أهْلِهِ، ومات «بَدِيل»، فَفَتَّشَا متَاعَهُ، وأخَذَا مِنْهُ إناء فضَّةٍ مَنْقُوشاً بالذَّهَبِ، فيه ثلاثمائَةِ مِثْقَالٍ من فِضَّةٍ فغيَّبَاه، ثم قَضَيَا حَاجَتَهُمَا وانْصَرَفا إلى المدينةِ، فَدَفَعا المتاع إلى أهْلِ البَيْتِ، فَفَتَّشُوا وأصَابُوا الصَّحِيفَة، فيها تَسْمِيَةُ ما كان مَعَهُ، فَجَاءوا تَمِيماً وعَدِيًّا، فقالُوا: هل باع صَاحِبُنَا شَيْئاً من مَتَاعِهِ؟ قالاَ: لاَ، قالوا: فهل اتَّجر تِجَارَةً؟ قَالاَ: لاَ، قالُوا: فَهَلْ طَالَ مَرَضُهُ فأنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ؟ قالاَ: لاَ، فقالُوا: إنَّا وَجَدْنَا في متاعِهِ صَحِيفَةً فيها تَسْمِيَةُ ما مَعَهُ، وإنَّا قَدْ فَقَدْنَا منها إنَاءً من فِضَّةٍ مُمَوَّهاً بالذَّهَبِ، فيه ثلاثمائَةِ مِثْقَالٍ فِضَّة فقالا: ما نَدْري، إنَّما أوْصَى لنا بِشَيْءٍ، وأمَرَنَا أن نَدْفعه إلَيْكم فَدَفَعْنَاه، وما لنا عِلْمٌ بالإنَاء، فاخْتَصَمُوا إلى النَّبِيِّ ﷺ فأصَرَّا على الإنْكَار، وحَلَفَا فأنْزَلَ اللَّهُ هذه الآية[٣].

قوله تعالى: ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ﴾: هذه الآية وما بعدها من أشْكَلِ القُرآنِ حُكْماً وإعْراباً وتَفْسيراً، ولم يَزَلِ العلماءُ يستشكلُونَها حتى قال مكيُّ بنُ أبي طالبٍ[٤] في كتابه المسمَّى بـ «الكشف»: «هذه الآيةُ في قراءاتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصْعَبِ آيٍ في القُرْآن وأشْكلِها، قال: ويحتملُ أن يُبْسَطَ ما فيها من العلوم في ثلاثينَ ورقةً أو أكثر»؛ قال: «وقد ذكرنَاهَا مشروحةً في كتاب مفردٍ»، وقال ابن عطية[٥]: «وهذا كلامُ من لم يَقَعْ له الثَّلَجُ في تَفْسيرها، وذلك بَيِّنٌ من كتابه»، وقال السَّخَاوِيُّ: «لم أر أحداً من العلماء تَخَلَّصَ كلامُه فيها من أولها إلى آخرها»، وقال الواحديُّ: «وهذه الآية وما بعدها من أعوص ما في القرآن معنًى وإعراباً وتفسيراً» قال شهاب الدين[٦]: وأنا أستعينُ الله تعالى في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتها وقراءاتها ومعرفةِ تأليفها مِمَّا يختصُّ بهذا الموضوع، وبالله الحول والقوة.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٤. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٢.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٢) حديث (٣٠٦٠) والطبري (٥/ ١١٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦٠٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٤٢٠. (٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٠.

(٦) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٢٤.

قرأ الجمهورُ «شَهَادَةَ بَيْنِكُمْ» برفع «شَهَادَةُ» مضافةً لـ «بَيْنِكُمْ»، وقرأ[١] الحسنُ والأعرجُ والشَّعْبِيُّ برفعها منوَّنةً «بَيْنَكُمْ» نصباً، والسُّلَمِيُّ والحسنُ والأعرجُ[٢] ـ في رواية عنهما ـ: «شَهَادَةً» منونَةً منصوبة، «بَيْنَكُمْ» نصباً، فأمَّا قراءة الجمهور، ففي تخريجها خمسةُ أوجه:

أحدها: أنها مرفوعةٌ بالابتداءِ، وخبرُها «اثْنَانِ»، ولا بدَّ على هذا الوجه من حذفِ مضافٍ: إمَّا من الأوَّل، وإمَّا من الثاني، فتقديرُه من الأول: ذَوَا شَهَادَةِ بَيْنِكُمُ اثنانِ، أي صَاحِبَا شهادةِ بينكم اثنانِ، وتقديرُه من الثاني: شهادةُ بينكم شهادةُ اثنين، وإنما اضطررْنا إلى حذفٍ من الأول أو الثاني ليتصادقَ المبتدأ والخبرُ على شيءٍ واحدٍ؛ لأنَّ الشهادة معنًى، والاثنان جُثَّتَانِ، ولا يجيء التقديران المذكورانِ في نحو: «زَيْدٌ عَدْلٌ» وهما جعله نفس المصدرِ مبالغةً أو وقوعُه موقع اسم الفاعل؛ لأنَّ المعنى يَأبَاهُمَا هنا، إلا أنَّ الواحديَّ نقل عن صاحب «النَّظْم»؛ أنه قال: «شَهَادَة» مصدرٌ وُضِع مَوْضِعَ الأسْمَاء. يريدُ بالشهادة الشهود؛ كما يقال: رَجُلٌ عَدْلٌ ورِضاً، ورجالٌ عَدْلٌ ورِضاً وزَوْرٌ، وإذا قَدَّرْتها بمعنى الشُّهُود، كان على حذف المضاف، ويكون المعنى: عدَّةُ شهودٍ بينكم اثنانِ، واستشهد بقوله: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: وقتَ الحجِّ، ولولا ذلك لنصب أشهراً على تأويل: «الحَجُّ في أشْهُرٍ»، فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود مبالغةً، ولذلك مثله بـ «رِجَال عَدْل»، وفيه نظر.

الثاني: أن ترتفع على أنها مبتدأ أيضاً، وخبرها محذوفٌ يَدُلُّ عليه سياقُ الكلام، و «اثْنَان» على هذا مرتفعان بالمصدر الذي هو «شهادة»، والتقدير: فيما فَرَضَ عليْكُمْ أن يشهد اثْنَانِ، كذا قدَّره الزمخشريُّ وهو أحد قولي الزَّجَّاج[٣]، وهو ظاهرٌ جدًّا، و «إذَا» على هذين الوجهين ظرف لـ «شَهَادَةُ»، أي: لِيُشْهَد وقتُ حضورِ الموت ـ أي أسبابه ـ و «حِينَ الوصيَّةِ» على هذه الأوجه؛ فيه ثلاثة أوجه:

أوجهها: أنه بدلٌ من «إذَا»، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره، قال: «وفي إبداله منه دليلٌ على وجوب الوصية».

الثاني: أنه منصوبٌ بنَفْسِ الموت، أي: يقع المَوْتُ وقْتَ الوصية، ولا بُدَّ من تأويله بأسباب الموت؛ لأنَّ وقتَ الموتِ الحقيقيِّ لا وصيةَ فيه.

الثالث: أنه منصوبٌ بـ «حَضَرَ»، أي: حَضَر أسباب الموتِ حين الوصيَّة.

الثالث: أنَّ «شَهَادَةُ» مبتدأ، وخبره: «إذَا حضَرَ»، أي: وقوعُ الشهادة في وقتِ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٣، والدر المصون ٢/ ٦٢٥.

(٢) وقرأ بها أبو حيوة كما في المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٢. وانظر السابق.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٧.

حضُورِ الموتِ، و «حِينَ» على ما تقدَّم فيه من الأوجه الثلاثة آنفاً، ولا يجوزُ فيه، والحالةُ هذه: أن يكون ظرفاً للشهادة؛ لئلا يلزمَ الإخبارُ عن الموصول قبل تمامِ صلته، وهو لا يجوزُ؛ لما مرَّ، ولمَّا ذكر أبو حيَّان هذا الوجه، لم يستدركْ هذا، وهو عجيبٌ منه.

الرابع: أنَّ «شَهَادَةُ» مبتدأ، وخبرُها «حِين الوصيَّةِ»، و «إذَا» على هذا منصوبٌ بالشَّهَادةِ، ولا يجوز أن ينتصب بـ «الوصيَّة»، وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ المصدر المؤوَّلَ لا يَسْبقه معمولُه عند البصريِّين، ولو كان ظرفاً، وأيضاً: فإنه يلزمُ منه تقديمُ المضافِ إليه على المضافِ؛ لأن تقديم المعمول يُؤذِنُ بتقديم العامل، والعاملُ لا يتقدَّم، فكذا معمولُه، ولم يجوِّزوا تقديم معمُولِ المضافِ إلَيْه على المضاف إلا في مسألة واحدة، وهي: إذا كان المضافُ لفظةَ «غَيْر»؛ وأنشدوا: [البسيط]

٢٠٦١ ـ إنَّ امْرَأ خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّتَهُ عَلَى التَّنَائِي لِعِنْدِي غَيْرُ مَكْفُورِ[1]

فـ «عِنْدِي» منصوبٌ بـ «مَكفُور»؛ قالوا: لأنَّ «غَيْر» بمنزلة «لاَ»، و «لاَ» يجوزُ تقديمُ معمولِ ما بعدها عليها، وقد ذكر الزمخشريُّ ذلك آخرَ الفاتحةِ، وذكر أنه يجوزُ «أنَا زَيْداً غَيْرُ ضَارِبٍ» دون «أنَا زَيْداً مِثْلُ ضَارِبٍ»، و «اثنان» على هذين الوجهين الأخيرين يرتفعان على أحد وجهين: إمَّا الفاعلية أي: «يَشْهَدُ اثْنَانِ» يدل عليه لفظ «شَهَادَة»، وإمَّا على خبر مبتدأ محذوف مدلولٍ عليه بـ «شهادة» أيضاً أي: الشاهدان اثنان.

الخامس: أنَّ «شهَادَةُ» مُبْتدأ، و «اثْنَانِ» فاعلٌ سدَّ مَسدَّ الخبَر، ذكره أبُو البقاء[2] وغيره، وهو مذهبُ الفرَّاء[3]، إلا أنَّ الفرَّاء قدَّر الشَّهادةَ واقِعةً موقعَ فِعْلِ الأمْر؛ كأنه قال: «لِيَشْهَدِ اثْنَانِ»، فجعلُه من باب نِيَابةِ المصْدَرِ عن فِعْل الطَّلَبِ، وهو مثل «الحَمْدُ لله» و ﴿قَالَ سَلَٰمٌ﴾ [هود: ٦٩]؛ من حيث المعنى، وهذا مذهبٌ لبعضهم في نحو: «ضَرْبِي زَيْداً قَائِماً» يدَّعِي أن الياء فاعلٌ سدَّتْ مسدَّ الخبرِ، وهذا مذهبٌ ضعيفٌ ردَّه النَّحْويُّون، ويخصُّون ذلك بالوصْفِ المعتمد على نَفْيٍ أو استفهام؛ نحو: «أقَائِمٌ أبَواكَ» وعلى هذا المذهب فـ «إذَا» و «حِينَ» ظرفان مَنْصُوبانِ على ما تقرَّر فيهمَا في غير هذا الوجه؛ وقد تَحَصَّلْنا فيما تقدَّم أنَّ رفع «شَهَادَةُ» من وجْهٍ واحدٍ؛ وهو الابتداءُ، وفي خبرها خَمْسَة أوجه تقدَّم ذكرُها مُفَصَّلةً، وأنَّ رفع «اثْنَان» من خَمْسة أوْجُه:

الأول: كونه خَبَراً لـ «شَهَادَةُ» بالتَّأويل المذكُور.

الثاني: أنه فاعلٌ بـ «شَهَادَةُ».

الثالث: أنه فاعلٌ بـ «يَشْهَدُ» مقدَّراً.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٩.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢٣.

الرابع: أنه خبر مُبْتدأ، أي: الشَّاهدان اثْنَانِ.

الخامس: أنه فاعلٌ سَدَّ مسدَّ الخبر، وأنَّ في «إذَا» وجهين: إمَّا النَّصْبَ على الظرفيَّة، وإمَّا الرفع على الخَبَريَّة لـ «شَهَادَةُ»، وكل هذا بَيِّنٌ مما لَخَّصْتُه قبلُ، وقراءةُ الحسن برفعها منونةً تتوجه بما تقدَّم في قراءة الجُمْهور من غير فَرْقٍ.

وأمَّا قراءةُ النصبِ، ففيها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها ـ وإليه ذهب ابن جنِّي[1] ـ: أنها منصوبةٌ بفعل مضمرٍ، و «اثْنَان» مرفوعٌ بذلك الفعل، والتقدير: ليُقِمْ شهادةَ بَيْنكُمُ اثْنَانِ، وتبعه الزمخشريُّ[2]. وقد ردَّ أبو حيان[3] هذا؛ بأن حذف الفعل وإبقاء فاعله، لم يُجِزْهُ النحويون، إلا أن يُشْعِرَ به ما قبله؛ كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦ ـ ٣٧] في قراءة ابن عامر وأبي بَكْرٍ، أي: يُسَبِّحُهُ رجال؛ ومثله: [الطويل]

٢٠٦٢ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ ... ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوائِحُ[4]

وفيه خلافٌ: هل يَنْقاسُ أو لا؟ أو يُجَابَ به نَفْيٌ؛ كقوله: [الطويل]

٢٠٦٣ ـ تَجَلَّدْتُ حَتَّى قِيلَ: لَمْ يَعْرُ قَلْبَهُ ... مِنَ الوَجْدِ شَيْءٌ قُلْتُ: بَلْ أعْظَمُ الوَجْدِ[5]

أي: بَلْ عراه أعظمُ الوجْدِ، أو يُجاب به استفهامٌ؛ كقوله: [الطويل]

٢٠٦٤ ـ ألاَ هَلْ أتَى أمَّ الحُوَيْرِثِ مُرْسِلِي ... نَعَمْ خَالِدٌ إنْ لَمْ تُعِقْهُ العَوَائِقُ[6]

أي: بل أتَاهَا أو يَأْتِيهَا، وما نحْنُ فيه ليس من الأشياء الثلاثة.

الثاني: أن «شَهَادَةَ» بدل من اللفظ بفعل، أي: إنها مصدر ناب مناب الفعل، فيعملُ عملَه، والتقدير: لِيَشْهد اثنَانِ، فـ «اثْنَانِ» فاعل بالمصدر، لنيابته منابَ الفعلِ، أو بذلك الفعلِ المحذوفِ، على حسبِ الخلاف في أصل المسألة، وإنما قدَّرْتُه «لِيَشْهَدِ اثْنَانِ»، فأتيتُ به فعلاً مضارعاً مقروناً بلام الأمر، ولم أقدِّرْهُ فِعْلَ أمر بصيغة «افْعَلْ»؛ كما يُقَدِّرُه النحويُّون في نحو: «ضَرْباً زَيْداً»، أي: «اضْرِبْ» لأنَّ هذا قد رفع ظاهراً وهو «اثنانِ»، وصيغةُ «افْعَلْ» لا ترفع إلا ضميراً مستتراً إن كان المأمور واحداً؛ ومثلُه قوله: [الطويل]

٢٠٦٥ ـ .... فَنَدْلاً زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ[7]

---

(١) ينظر: المحتسب ١/ ٢٢٠.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٧.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٣.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: أوضح المسالك ٢/ ٩٢، تخليص الشواهد ص (٤٧٨)، شرح الأشموني ١/ ١٧٢، شرح التصريح ١/ ٢٧٣، المقاصد النحوية ٢/ ٤٥٣، الدر المصون ٢/ ٦٢٧.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٠، الدر المصون ٢/ ٦٢٧.
(٧) تقدم.

فـ «زُرَيْقُ» يجوز أن يكون منادًى، أي: يا زُرَيْقُ، والثاني: أنه مرفوع بـ «نَدْلاً» على أنه واقعٌ «لِيَنْدَلْ»، وإنما حُذِف تنوينه؛ لالتقاء الساكنين؛ على حَدِّ قوله: [الطويل]

٢٠٦٦ ـ ..... وَلاَ ذَاكِـرَ اللَّـهَ إلاَّ قَـلِـيـلاَ[1]

الثالث: أنَّ «شَهَادَةَ» بدل من اللفظ بفعلٍ أيضاً، إلا أنَّ هذا الفعل خبريٌّ، وإن كان أقلَّ من الطلبيِّ، نحو: «حَمْداً وشُكْراً لا كُفْراً»، و «اثْنَانِ» أيضاً فاعلٌ به، تقديرُه: يَشْهَدُ شَهَادَةَ اثنانِ، وهذا أحسنُ التخاريجِ المذكُورة في قولِ امرىء القيس: [الطويل]

٢٠٦٧ ـ وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيَّهُمْ .....[2]

«وُقُوفاً» مصدرٌ بدلٌ من فعلٍ خبريٍّ رفع «صَحْبِي» ونصب «مَطِيَّهُمْ» تقديره: وقف صَحْبِي، وقد تقدَّم أنَّ الفرَّاء في قراءة الرفع قدَّرَ أن «شَهَادَة» واقعةٌ موقع فعلٍ، وارتفع «اثْنَان» بها، وقد تقدم أنَّ ذلك يجوز أن يكون مِمَّا سَدَّ فيه الفاعل مسدَّ الخبر، و «بَيْنَكُمْ» في قراءةِ مَنْ نوَّن «شَهَادَة» نصبٌ على الظرف، وهي واضحةٌ.

وأمَّا قراءةُ الجرِّ فيها، فَمِنْ باب الاتِّساع في الظُّروفِ، أي: بجعل الظرفِ كأنه مفعولٌ لذلك الفعلِ، ومثله: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] وكقوله تعالى: ﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيمن رفع، قال أبو حيان[3]: «وقال الماتُريديُّ ـ وتبعه الرازيُّ ـ: إنَّ الأصلَ «مَا بَيْنكُمْ» فحذف «مَا»، قال الرازيُّ: و «بَيْنَكُمْ» كنايةٌ عن التنازُعِ؛ لأنه إنما يُحْتَاجُ إلى الشهود عند التنازع، وحَذْفُ «مَا» جائزٌ عند ظهوره؛ ونظيرُه كقوله تعالى: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ في قراءة مَنْ نصب» قال أبو حيان[4]: «وحَذفُ «مَا» الموصولةِ غيرُ جائز عند البصريِّين، ومع الإضافة لا يَصِحُّ تقديرُ «مَا» ألبتة، وليس قوله «هذا فِرَاقُ بَيْنِي» نظيرَ ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ لأن هذا مضافٌ، وذلك باقٍ على ظرفيته فيُتَخَيَّلُ فيه حَذْفُ «مَا»؛ بخلاف «هذا فِرَاقُ بَيْنِي» و ««شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ»؛ فإنه لا يُتَخَيَّلُ فيه تقديرُ «مَا»؛ لأنَّ الإضافة أخْرَجَتْهُ عن الظرفيَّة وصَيَّرَتْهُ مفعولاً به على السَّعَة»، قال شهاب الدين[5]: هذا الذي نقله الشيخ عنهما قاله أبو عليٍّ الجُرْجَانِيُّ بعينه، قال ـ رحمه الله تعالى ـ: ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ﴾، أي: ما بَيْنكُمْ، و «مَا بَيْنَكُمْ» كنايةٌ عن التنازُعِ والتشاجر، ثم أضافَ الشهادة إلى التنازعِ؛ لأن الشهودَ إنَّما يُحْتَاجُ إليهم في التنازُعِ الواقعِ فيما بين القوم، والعربُ تُضيفُ الشيْءَ إلى الشيءِ، إذا كان منه بسبب؛ كقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ [الرحمن:

---

(١) تقدم.

(٢) صدر بيت وعجزه:

يـقـولـون لا تـهـلـك أسـى وتـجـمـل

ينظر: ديوانه (٣١)، شرح القصائد العشر (٥٥)، الدر المصون ٢/٦٢٧، والبحر المحيط ٤/٤٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٣.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٤.

(٥) ينظر: الدر المصون ٢/٦٢٨.

٤٦]، أي: مقامه بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ، والعربُ تَحْذِفُ كثيراً ذكر «مَا» و «مَنْ» في الموضِع الذي يُحْتَاجُ إليهما فيه؛ كقوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ﴾ [الإنسان: ٢٠] أي: ما ثَمَّ، وكقوله: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] و ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] أي ما بَيْنِي، ومَا بَيْنَكُمْ، وقول أبي حَيَّان[1] «لا يُتَخَيَّل فيه تقديرُ «مَا» إلى آخره» ممنوعٌ؛ لأنَّ حالة الإضافة لا تَجْعَلُها صلةً للموصول المحذوف، ولا يَلْزمُ من ذلك: أنْ تُقَدِّرَها من حيث المعنى، لا من حيث الإعرابُ؛ نظراً إلى الأصْلِ، وأمَّا حَذْفُ الموصُولِ، فقد تقدَّم تحقيقُه.

فصل

واخْتَلَفُوا في هَاتَيْن الآيتين، فقالَ قَوْمٌ: هما الشَّاهِدانِ يَشْهَدَان على وِصيَّةٍ.

وقال غَيْرُهُم: هُمَا الوصيَّان؛ لأنَّ الآيَة نَزَلَتْ فيهما؛ ولأنَّه قال: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ﴾، ولا يَلْزَمُ الشَّاهِدُ يَمِين، وجَعَلَ الوَصِيَّ اثْنَيْن تَأكيداً، فعلى هذا تكُونُ الشَّهَادَةُ بِمَعْنَى: الحُضُور، كقولك: «شَهِدْتُ وصيَّة فُلانٍ»، بِمَعْنَى: حَضَرتُ وشَهِدْتُ العَيْن، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] يُرِيدُ الحُضُور.

فصل

وقوله: «ذَوا» صفةٌ لاثنين، أي: صاحِبَا عدْلٍ، وكذلك قوله «مِنكُمْ» صفة أيضاً لاثنين، وقوله: «أوْ آخَرَانِ» نسقٌ على اثنين، و «مِنْ غَيْرِكُمْ» صفةٌ لآخَرَيْنِ، والمراد بـ «مِنْكُمْ» من قرابتكم وعترَتِكُمْ، ومن غيركم من المسلمين الأجانب، وقيل: «مِنْكُمْ» من أهل دينكم، و «مِنْ غَيْرِكُمْ» من أهل الذمة، ورجَّح النحَّاسُ[2] الأولَ، فقال: «هذا يَنْبَنِي على معنًى غامضٍ في العربية، وذلك أنَّ معنى «آخَرَ» في العربية من جنْسِ الأوَّلِ تقولُ: «مَرَرْتُ بِكَرِيمٍ وكَرِيمٍ آخَرَ» ولا يجوز «وخَسِيسٍ آخَرَ» ولا: «مَرَرْتُ بِحِمَارٍ ورَجُلٍ آخَرَ»، فكذا هاهنا يَجب أنْ يكون «أو آخَرَانِ»: أو عَدْلاَن آخَرَان، والكفارُ لا يكونونَ عُدُولاً» وردَّ أبو حيان ذلك؛ فقال: «أمَّا ما ذكرَهُ من المُثُلِ، فصحيحٌ؛ لأنه مثَّل بتأخير «آخَرَ»، وجعله صفةً لغير جنسِ الأوَّل، وأمَّا الآيةُ، فمن قَبيل ما يُقدَّم فيه «آخَر» على الوصف، واندرج «آخَر» في الجنْس الذي قبله، ولا يُعْتَبَرُ وصْفُ جنس الأول، تقول: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ وآخَرَ كَافِرٍ، واشْتَرَيْتُ فَرَساً سَابِقاً، وآخَرَ بَطِيئاً»، ولو أخَّرْتَ «آخَرَ» في هذين المثالَين، فَقلت: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ كَافِرٍ آخَرَ»، لم يَجُزْ، وليس الآيةُ من هذا؛ لأن تركيبها «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فـ «آخَرَانِ» من جنسِ قوله «اثْنَانِ»، ولا سيما إذا قَدَّرْته: «رَجُلانِ اثْنَانِ» فـ «آخَرَانِ» هما من جنْس قوله «رَجُلانِ اثْنَانِ»، ولا

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤.

(٢) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٢٥.

يُعْتَبَرُ وصف قوله: «ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ»، وإن كان مغايراً لقوله «مِنْ غَيْرِكُمْ»، كما لا يُعتبر وصفُ الجنسِ في قولك: «عِنْدِي رَجُلانِ اثْنَانِ مُسْلِمَانِ وَآخَرَانِ كَافِرَانِ»؛ إذ ليس من شرطِ «آخَرَ» إذا تقدَّم أن يكون من جنس الأول بقيدِ وصفه، وعلى ما ذكرته جاء لسانُ العربِ؛ قال الشاعر: [البسيط]

٢٠٦٨ ـ كَانُوا فَرِيقَيْنِ يُصْفُونَ الزُّجَاجَ عَلَى قُعْسِ الكَوَاهِلِ فِي أَشْدَاقِهَا ضَخَمُ

وآخَرِينَ تَرَى المَاذِيَّ فَوْقَهُمُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ أَوْ مَا أَوْرَثَتْ إِرَمُ[1]

التقديرُ: كانوا فريقين: فريقاً ـ أو ناساً ـ يُصْفُونَ الزجاج، ثم قال: «وآخرين تَرَى الماذِيَّ، فـ «آخَرِينَ» من جنس قولك «فَرِيقاً»، ولم يعتبره بوصفه بقوله «يُصْفُونَ الزُّجاج»؛ لأنه قَسَّم من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصف متحدين بالجنسِ»، قال: «وهذا الفرقُ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهُ؛ فَضْلاً عَمَّنْ يَعْرِفُهُ».

وقوله: «أو» الظاهرُ أنها للتخْيير، وهو واضحٌ على القول بأن معنى «مِنْ غَيْرِكُمْ»: مِنْ غير أقاربِكُمْ من المسلمين، يعني: المُوصِي مُخَيَّرٌ بيْنَ أنْ يُشْهِدَ اثنَيْنِ من أقاربه، أو من الأجانب المسلمين، وقيل: «أوْ» للترتيب، أي: لا يُعْدَلُ عن شاهدين منكُمْ إلا عِنْدَ فَقْدِهِمَا، وهذا لا يجيءُ إلا إذا قلنا: «مِنْ غَيْرِكُمْ»: من غير أهْلِ مِلَّتِكُمْ.

قوله: «إن أنْتُمْ» «أنْتُمْ» مرفوعٌ بمحذوفٍ يفسِّره ما بعده، وهي مسألة الاشتغالِ، والتقديرُ: إنْ ضَرَبْتُمْ، فلما حُذِفَ الفعلُ، انفصلَ الضميرُ، وهذا مذهبُ جمهور البصريِّين، وذهب الأخْفَشُ[2] منهم والكوفيُّون إلى جواز وقوعِ المبتدأ بعد «إن» الشرطيَّةِ؛ كما أجازوه بعد «إذَا» أيضاً، فـ «ضَرَبْتُمْ» لا محلَّ له عند الجمهور؛ لكونه مفسِّراً، ومحلُّه الرفعُ عند الكوفيين والأخفش؛ لكونه خبراً؛ ونحوه: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦]، ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١]. وجوابُ الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه قوله تعالى: «اثنان ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أوْ آخَرَانِ»، ولكنَّ تقدير هذا الجوابِ يتوقَّف على خلافٍ في هذا الشرط: هل هو قيدٌ في أصْلِ الشهادة، أو قيدٌ في «آخَرَانِ من غَيْرِكُمْ» فقط؟ بمعنى: أنه لا يجوزُ العدولُ في الشهادة على الوصيَّة إلى أهلِ الذمةِ، إلا بشَرْطِ الضرب في الأرض، وهو السفر، فإن قيل: هو شرطٌ في أصْلِ الشهادةِ، فتقديرُ الجواب: إنْ ضَرَبْتُمْ في الأرْضِ، فليشهد اثنانِ منكُمْ أو من غَيْرِكُمْ، وإنْ كان شرطاً في العدُولِ إلى آخَرَيْنِ من غير المِلَّة، فالتقدير: فأشْهِدُوا آخَرَيْنِ من غَيْركم، أو فالشاهِدُ آخَرَانِ من غَيْرِكُمْ، فقد ظهر أنَّ الدَّالَّ على جواب الشرط: إمَّا مجموعُ قوله: «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ.. إلى آخره» على القولِ الأوَّل، وإمَّا «أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقط على القولِ الثاني.

---

(١) البيتان لزهير. ينظر: ديوانه (٥١٨)، البحر المحيط ٤/٤٦، الدر المصون ٢/٦٢٨.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/٢٤٦.

والفاء في «فَأَصَابتكم» عاطفةٌ هذه الجملةَ على نَفْسِ الشرط، وقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنها في محلِّ رفع صفة لـ «آخَرَانِ»؛ وعلى هذا: فالجملةُ الشرطيةُ وما عُطِفَ عليها معترضةٌ بين الصفةِ وموصوفها؛ فإنَّ قوله «تَحْبِسُونَهُمَا» صفةٌ لقوله «آخَرَانِ»، وإلى هذا ذهب الفارسيُّ، ومكِّي[1] بنُ أبي طالبٍ، والحُوفيُّ، وأبو البقاء[2]، وابن عطيَّة[3]، وقد أوضحَ الفارسيُّ ذلك بعبارةٍ خاصَّةٍ، فقال: «تَحْبِسُونَهُمَا» صفة لـ «آخَرَانِ» واعترض بقوله: «إنْ أنتُمْ ضربتُمْ في الأرْض»، وأفاد الاعتراضُ: أنَّ العُدولَ إلى آخرين من غير المِلَّة، أو القرابة حَسَبَ اختلافِ العُلَمَاء فيه؛ إنما يكون مع ضرورة السَّفَر، وحلول المَوْت فيه، واستغني عن جواب «إنْ»؛ لِما تقدَّم في قوله «آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، فقد ظهر من كلامه: أنه يجعلُ الشرط قيداً في «آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» فقط لا قيداً في أصْلِ الشهادة، فتقديرُ الجوابِ على رأيه؛ كما تقدَّم: «فاسْتَشْهِدُوا آخَرَيْن مِنْ غَيْرِكُمْ» أو «فالشَّاهِدَانِ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ».

والثاني: أنه لا محلَّ له؛ لاستئنافهِ، وإليه ذهب الزمخشريُّ[4]؛ قال: «فإنْ قلت: ما موقعُ قوله: «تَحْبِسُونَهُمَا»؟ قلتُ: هو استئنافُ كلام، كأنه قيل بعد اشتراطِ العدالةِ فيهما: فكيفَ نَعْمَلُ، إن ارتَبْنَا فيهمَا؟ فقيل: تَحْبِسُونَهُمَا»، وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ أوفقُ للصناعة؛ لأنه يلزمُ في الأوَّل الفصْلُ بكلام طويلٍ بين الصفة وموصوفها، وقال: «بعد اشتراطِ العدالة»؛ بناءً على مختاره في قوله: «أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، أي: أو عَدْلانِ آخرانِ من الأجانب.

قال أبو حيان[5]: «في قوله: «إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ» إلى آخره التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب، إذ لو جرى على لفظ «إذا حَضَر أحدَكُمُ المَوْتُ»، لكان التركيب: إنْ هو ضَرَبَ في الأرْضِ، فأصابته، وإنما جاء الالتفاتُ جمعاً؛ لأنَّ «أحَدَكُمْ» معناه: إذا حضَرَ كُلَّ واحدٍ منكم المَوْتُ»، وفيه نظرٌ؛ لأن الخطاب جارٍ على أسلوب الخطابِ الأوَّل من قوله: «يَا أيُّها الذين آمَنُوا شَهَادةُ بَيْنِكُمْ» إلى آخره، وقال ابن عبَّاس: «في الكلام حذفٌ، تقديرُه: فأصابتْكُمْ مصيبةُ الموتِ، وقد أشهدتُموهُمَا على الإيصاء»، وعن سعيد بن جُبير: تقديره «وقد أُوصيتُم»، قال بعضُهُمْ: «هذا أوْلَى؛ لأنَّ الوَصِيَّ يَحْلِفُ، والشَّاهدَ لا يَحْلِفُ». والخطابُ في «تَحْبِسُونَهُمَا» لولاةِ الأمور لا لِمَنْ خُوطِبَ بإصابته المَوْتَ؛ لأنه يتعذَّر ذلك فيه، و «مِنْ بَعْدِ» متعلِّق بـ «تَحْبِسُونَهُمَا»، ومعنى الحَبْسِ: المنعُ، يقال: حَبَسْتُ وأحْبَسْتُ فَرَسِي في سبيلِ الله، فَهُوَ مُحْبَسٌ وحَبِيسٌ، ويقال لمصْنَعِ الماءِ:

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٩.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٢.
(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٧.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦.

«حَبْسٌ»؛ لأنه يمنعه، ويقال: «حَبَّسْتُ» بالتشديد أيضاً بمعنى وقَفْتُ وسَبَلْتُ؛ وقد يكون التشديدُ للتكثير في الفعل؛ نحو: «حَبَّسْتُ الرِّجَالَ»، والألف واللام في «الصَّلاة» فيها قولان:

أحدهما: أنها للجنس، أي: بعد أيِّ صلاة كانت.

والثاني ـ وهو الظاهر ـ أنها للعَهْد كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ.

فصل

معنى الآية: أنَّ الإنسَان إذا حَضَرَهُ المَوتُ، أنْ يُشهِدَ اثنين ذَوَيْ عدلٍ أي: أمَانةٍ وعَقْلٍ.

ومعنى قوله: «مِنْكُم» أي: أهْلِ دِينكُمْ يا مَعْشَر المُؤمنين، «أو آخَرَانِ من غَيْرِكمْ»، من غَيْر دِينكُمْ قول أكثر المُفَسِّرين[1]، قاله ابْنُ عبَّاس، وأبُو مُوسى الأشْعَري، وهو قَوْلُ سعيد بن المُسَيَّب، وإبراهيم النَّخعِي، وسعيد بنِ جُبَيْرٍ [وشريح][2]، ومُجَاهِد، وعُبَيْدة، ثُمَّ اختلفَ هؤلاءِ في حُكْمِ الآيَةِ.

فقال النَّخعي، وجماعةٌ: هي منسوخَةٌ[3]، وكانَتْ شَهَادةُ أهْلِ الذمَّةِ مَقْبُولَةً في الابْتِدَاء، ثُمَّ نُسِخَتْ، وذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنَّهَا ثَابِتَة، وقالُوا: إذا لم يَجِدْ مُسْلمَيْنِ يُشهِدُ كَافِرَيْنِ قَالَ شُرَيْح[4]: مَنْ كان بِأرْضِ غُرْبَةٍ، ولم يَجِدْ مُسْلِماً يَشْهدُ على وصِيَّتِهِ، فأشْهَدَ كَافِرَيْنِ على أيِّ دينٍ كَانَا من أهْلِ الكتابِ، أوْ عَبَدَةِ الأوْثان، فَشَهَادَتُهُم جَائِزَةٌ، ولا تَجُوزُ شَهَادَةُ كافرٍ على مُسْلِمٍ إلاَّ على وَصِيَّةٍ في سَفَرٍ[5].

وعن الشَّعْبِيِّ: أنَّ رَجُلاً من المُسْلِمين حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ بدقوقا، ولم يَجِدْ مُسْلِماً يُشْهِدُه على وصِيَّتِهِ، فأشْهَدَ رجُلَيْنِ من أهْلِ الكِتَابِ، فقدِمَا الكوفَةَ بتَرِكَتِهِ وأتَيا أبَا مُوسَى الأشْعَري.

فقال الأشْعَرِيُّ: هذا أمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الذي كان على عَهْد رسُول الله ﷺ، فأحْلَفَهُمَا باللَّه ما خَانَا ولا كَذبَا، ولا بَدَّلا، ولا غيَّرا، وأنَّها لوصيَّة الرَّجُل وتركتِهِ، وأمْضَى شَهَادتَهُمَا[6] وقال آخرُون: قوله: «ذوا عدلٍ مِنْكُمْ» أي: من حَيّ المُوصِي، «أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، أي: من غَيْرِ حَيِّكُمْ وعَشِيرَتِكُمْ، وهو قول الحَسَن والزُّهري وعِكْرِمَة

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٧٣، والفخر الرازي ١٢/ ٩٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ١٢٤) عن ابن عباس.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٧٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٥) عن إبراهيم النخعي.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٠٦) عن الشعبي.

[وجُمْهُور الفُقَهَاء]، وقالوا: لا يجوز شَهَادةُ كَافِرٍ في شَيْءٍ من الأحْكَام.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾، أي: إنْ وَقَعَ المَوْتُ في السَّفَرِ، ولم يَكُنْ مَعَكُمْ أحَدٌ من المُسْلِمين، أوْ من أقَارِبِكُمْ، فاسْتَشْهِدُوا أجْنَبِيَّيْن على الوصيَّة، إمَّا من مِلَتِكُم، أو من غَيْرِ مِلَّتِكُمْ على الخِلاف.

واحتَجَّ من قال: المُرَادُ بقوله: «مِنْ غَيْرِكُم»: الكُفَّار؛ بأنَّه تعالى قال في أوَّل الآيَةِ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ فعمَّ بهذا الخِطَابِ جَمِيعَ المُؤمنينَ، فلما قال بعده «مِنْ غَيْرِكُم» كان المُرادُ غَيْرَ المُؤمنِين.

وأيضاً كما شَرَطَ هذا الاسْتِشْهَاد بحَالَة السَّفَرِ عَلِمْنَا أن المُراد بالآية: الكُفَّار؛ لأنَّ جواز الاسْتِشْهَاد بالمُسْلِم غير مَشْرُوطٍ بالسَّفر.

وأيضاً فالآية تَدُلُّ على وُجُوبِ تَحْلِيف الشَّاهدين بَعْد الصلاة، والإجْمَاع على أنَّ الشَّاهِد المُسْلِم، لا يَجِبُ عَلَيْه الْحَلفُ، فعَلِمْنَا أنَّ هذَيْن الشَّاهدَيْن ليسا من المُسْلِمين وأيضاً بسَبَبِ النُّزُول، ما ذكرنا من شَهَادَةِ النَّصْرَانِيَّيْن، وقِصَّة أبِي مُوسى الأشْعَرِي، إذ قَضَى بِشَهَادة اليَهُوديَّيْن، ولَمْ يُنْكِرْ عليه أحَدٌ من الصَّحَابَة، فكان إجْماعاً، فهذه حالةُ ضَرُورَةٍ، والضَّرُورَاتُ قد تُبِيحُ المَحْظُورات، كَجَوازِ التَّيَمُّم، والقَصْرِ، والفِطْرِ في رمضان، وأكلِ المَيْتَةِ في حالِ الضَّرُورَة، والمُسْلِمُ إذا حَضَرَهُ المَوْتُ في السَّفرِ، ولم يَجِدْ مُسْلِماً يُشْهِدُه على وصِيَّتِهِ، ولم تكنْ شَهَادةُ الكافِرِين مَقْبُولَةً، فإنَّه يُضَيِّع أكثر مُهِمَّاتِه، ورُبَّما كان عِنْدَهُ وَدَائِع ودُيُونٌ في ذِمَّتِهِ.

كما تَجُوزُ شَهادَةُ النِّساء فيما يتعلَّقُ بأحْوَالِهِنَّ، كالحَيْض والحَبَلِ والولادَةِ والاستِهْلاَلِ؛ لِعَدَم إمْكَانِ وقُوفِ الرِّجَال على هذه الأحْوَال، فاكتُفي[1] بِشَهادةِ النِّسَاء فيها للضَّرُورة، فكَذَا هَاهُنَا، والقَوْلُ بأنَّ هذا الحُكْمَ صَارَ مَنْسُوخاً بَعِيدٌ؛ لاتِّفَاقِ أكْثَرِ الأمَّةِ على أنَّ سُورة المَائِدَةِ من آخر ما نزل من القُرْآنِ، ولَيْسَ فيها مَنْسُوخٌ، واحْتَجَّ الآخَرون بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، والكَافِرُ لا يكون عَدْلاً.

وأُجِيبُ بأنَّه لم لا يجُوز أنْ يكون المرادُ بالعَدْلِ مَنْ كَانَ عدْلاً في الاحْتِرَازِ عَنِ الكذبِ، لا مَنْ كان عَدْلاً في الدِّين والاعتقاد؛ لإجْماعِنَا على قُبُول شَهَادةِ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، مع أنَّهم لَيْسُوا عُدُولاً في مَذَاهِبِهم عِنْدَنا لِكُفْرِهِم، [ولكنهم][2] لمَّا كانُوا عُدُولاً في الاحْتِرَازِ عَنِ الكَذِبِ، قَبِلْنَا شَهَادَتَهُمْ، فكذا هَاهُنَا. سلَّمْنَا أنَّ الكَافِرَ لَيْسَ بعَدْلٍ، إلاَّ أن قولـه: ﴿ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ عـامٌّ، وقـولـه: ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ خَاصٌّ؛ فإنَّه أوْجَبَ شهادَةَ العَدْلِ منَّا في الحَضَرِ، واكْتَفَى بِشَهَادَةِ مَنْ لا يَكُونُ منَّا في السَّفَرِ، فَهَذِه الآيَةُ خَاصَّةٌ، والآيَةُ التي ذكرُوهَا عامَّةٌ، والخاصُّ مُقَدَّم على العامِّ، لا سِيَّما

---

(١) في أ: والثَّناء.

(٢) سقط في أ.

إذا كان الخَاصُّ مُتَأخِّراً في النُزُولِ، والمائِدَةُ مُتَأخِرَةٌ، فكان تَقْدِيمُ هذه الآيَةِ الخَاصَّةِ وَاجِبٌ بالاتِّفَاقِ.

وقوله: «تَحْبِسُونَهُمَا» أي: تستوقفونهما مِنْ بعد صلاةِ أهْلِ دِينهمَا.

وقال عامَّةُ المُفَسِّرين[١]: من بعدِ صلاة العَصْرِ، قالَهُ الشَّعْبِي، والنَّخعِي، وسعيدُ بن جُبير، وقَتادَةُ وغَيْرِهم[٢]؛ لأنَّ جَمِيعَ أهْلِ الأدْيَان يُعَظِّمُونَ ذلك الوَقْت، ويَجْتَنِبُون فيه الحَلفَ الكَاذِبَ.

وقال الحَسَنُ: مِنْ بعد صلاة الظُّهْر[٣].

واحتَجَّ الجُمْهُور بما تقدَّم، وبأنَّه رُوِي أنَّهُ لمَّا نَزَلَتِ هذه الآيَةِ، صلَّى رسُولُ الله ﷺ صلاة العَصْر، ودَعَا بـ «عَدِيٍّ» و «تَمِيمٍ» فأسْتَحلفَهُمَا عِنْد المِنْبَر.

وقال بعضهم: بَعْدَ أداءِ أيِّ صلاةٍ كانتْ؛ لأنَّ الصَّلاة تَنْهَى عن الفَحْشَاءِ والمُنْكَر.

قال بَعْضُ العلماء[٤]: الأيمانُ تُغَلَّظ في الدِّماءِ، والطَّلاقِ، والعِتَاقِ، والمال إذا بلغ مائَتَيْ دِرْهم بالزَّمَانِ والمكَان، فَيُحْلَفُ بعد صلاة العَصْرِ بِمَكَّةَ بين الرُّكْنِ والمقام، وفي المدينَة عند المِنْبَر، وفي بَيْتِ المقْدِسِ عند الصَّخْرَةِ، وفي سَائِر البُلْدَانِ في أشْرَف المَسَاجِد.

وقال أبو حنيفة: لا يَخْتَصُّ الحَلفُ بِزَمَان ولا مكان.

قوله: «فَيُقْسِمَانِ» في هذه الفاء وجهان:

أظهرهما: أنها عاطفةٌ هذه الجملة على جملة قوله: «تَحْبِسُونَهُمَا»، فتكون في محلِّ رفع، أو لا محلَّ لها حَسْبَمَا تقدَّم من الخلاف.

والثاني: أنها فاءُ الجزاءِ، أي: جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ، وقال الفارسيُّ: «وإنْ شئت، لَمْ تَجْعَلِ الفاء؛ لعطف جملة، بل تجعلُه جزاءً؛ كقول ذي الرُّمَّة: [الطويل]

٢٠٦٩ ـ وَإنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً فَيَبْدُو، وتَارَاتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ[٥]

تقديرُه عندهم: إذا حَسَرَ بَدَا، وكذا في الآية: إذا حَبَسْتُمُوهُمَا أقْسَمَا». [وقال

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٢٨.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ١١٠. ١١١) عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ٩٧) عن الحسن.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٥٨.

(٥) ينظر: ديوانه ص (٤٦٠)، خزانة الأدب ٢/ ١٩٢، الدرر ٢/ ١٧، المقاصد النحوية ١/ ٥٧٨، ولكثير في المحتسب ١/ ١٥٠، والأشباه والنظائر ٣/ ١٠٣، ٧/ ٢٥٧، أوضح المسالك ٣/ ٣٦٢، تذكرة النحاة ص (٦٦٨)، شرح الأشموني ١/ ٩٢، مجالس ثعلب ص (٦١٢)، مغني اللبيب ٢/ ٥٠١، المقرب ١/ ٨٣، همع الهوامع ١/ ٩٨، الدر المصون ٢/ ٦٣٠، المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٣، البحر المحيط ٤/ ٤٧.

مكيٌّ[١] نحوه؛ فإنه قال: «ويجوزُ أنْ تكونَ الفاءُ جواب جزاءٍ؛ لأن «تَحْبِسُونَهُمَا» معناه الأمْرُ بذلك، وهو جوابُ الأمْر الذي دَلَّ عليه الكلامُ؛ كأنه قيل: إذا حَبَسْتُمُوهُمَا أقْسَمَا»] قال شهاب الدين[٢]: ولا حاجةَ داعيةً إلى شيء من تقدير شرطٍ محذوفٍ، وأيضاً: فإنه يُحوجُ إلى حذفٍ مبتدأ قبل قوله «فَيُقْسِمَانِ»، أي: فهما يُقْسِمَانِ، وأيضاً فـ «إنْ تَحْبِسُوهُمَا» تقدَّم أنها صفةٌ، فكيف يَجْعَلُها بمعنى الأمر، والطَّلَبُ لا يقع وصفاً؟ وأمَّا البيتُ الذي أنشده أبو عليٍّ، فَخَرَّجَه النحويُّون على أنَّ «يَحْسِرُ الماءُ تَارَةً» جملةٌ خبرية، وهي وإن لم يكنْ فيها رابطٌ، فقد عُطِفَ عليها جملةٌ فيها رابطٌ بالفاء السَّببية، وفاءُ السببية جَعَلَتِ الجملتَيْنِ شيئاً واحداً.

و «بالله» متعلِّقٌ بفعل القسم، وقد تقدَّم أنه لا يجوزُ إظهارُ فعلِ القسم إلا معها؛ لأنها أمُّ الباب، وقوله: «لا نَشْتَري به» جوابُ القسم المضمرِ في «يُقْسِمَانِ»، فتُلْقِي بما يُتَلَقَّى به، وقوله: «إن ارْتَبْتُمْ» شرطٌ، وجوابه محذوفٌ، تقديرُه: إن ارتبتُمْ فيهما، فحلِّفُوهُمَا، وهذا الشرط وجوابه المقدَّرُ معترضٌ بين القسم وجوابه.

والمعنى: إن ارتَبْتُمْ في شَأنِهِمَا فَحَلِّفُوهُمَا، وهذا الشَّرطُ حُجَّةٌ من يقول: الآيةُ نَازِلةٌ في إشْهَادِ الكُفَّارِ؛ لأنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ المُسْلِم غير مَشْرُوعٍ.

ومن قال: الآيةُ نازلةٌ في المُسْلِمِ قال: إنها مَنْسُوخَةٌ.

وعن عَلِيٍّ ـ رضي الله عنه ـ[٣]: أنَّهُ كان يُحَلِّفُ الشَّاهِدَ والرَّاوي عند التُّهْمَةِ. وليس هذه الآيةُ مِمَّا اجتمع فيه شرطٌ وقسمٌ، فأُجيب سابقُهما، وحُذِفَ جوابُ الآخرِ؛ لدلالةِ جوابه عليه؛ لأنَّ تلك المسألةَ شرطُها أن يكون جوابُ القسم صالحاً لأنْ يكون جواب الشرط؛ حتَّى يَسُدَّ مسدَّ جوابه؛ نحو: «والله إنْ تَقُمْ لأكْرِمَنَّكَ»، لأنك لو قَدَّرْتَ «إنْ تَقُمْ أكْرَمْتُكَ»، صَحَّ، وهنا لا يُقَدَّر جوابُ الشرط ما هو جوابٌ للقسَم، بل يُقَدَّر جوابُه قِسْماً برأسِه؛ ألا ترى أنَّ تقديره هنا: «إن ارْتَبْتُمْ، حَلِّفُوهُمَا» ولو قَدَّرْتَهُ: إن ارتبتُمْ، فلا نشتَرِي، لم يَصِحَّ، فقد اتفقَ هنا أنه اجتمع شرطٌ وقسمٌ، وقد أجيب سابقهما، وحُذِفَ جوابُ الآخَرِ، وليس من تيكَ القاعدةِ، وقال الجُرْجَانِيُّ: «إنَّ ثَمَّ قولاً محذوفاً، تقديرُه: يُقْسِمَانِ بالله ويقولانِ هذا القَوْلَ في أيْمَانِهِمَا، والعربُ تُضْمِرُ القولَ كثيراً؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤] أي: يقولُونَ سلامٌ عَلَيْكُمْ»، قال شهاب الدين: ولا أدْرِي ما حمله على إضمارِ هذا القَوْلِ؟.

قوله: «بِهِ» في هذه الهاءِ ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدها: أنها تعودُ على الله تعالى.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٥١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣٠.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ٩٨.

الثاني: أنها تعودُ على القسم.

الثالث ـ وهو قول أبي عليٍّ ـ: أنها تعودُ على تحريفِ الشهادةِ، وهذا قوي من حيث المعنى، وقال أبو البقاء[١]: «تعودُ على اللَّهِ، أو القَسَم، أو الحَلْفِ، أو اليمينِ، أو تحريفِ الشهادةِ، أو على الشهادةِ؛ لأنها قولٌ»، قال شهاب الدين[٢]: قوله «أو الحَلْفِ أو اليمينِ» لا فائدةَ فيه؛ إذ هما شيءٌ واحدٌ، وكذلك قولُ من قال: إنها تعودُ على الله تعالى، لا بد أن يقدِّر مضافاً محذوفاً، أي: لا نَشْتَري بيمَينِ الله أوْ قسَمِه ونَحْوه؛ لأنَّ الذاتَ المقدَّسة لا يُقالُ فيها ذلك، وقال مكي[٣]: «وقيل: الهاءُ تعودُ على الشَّهادة، لكن ذُكِّرَتْ؛ لأنها قولٌ كما قال تعالى: ﴿فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: ٨] فردَّ الهاءَ على المقْسُوم؛ لدلالة القسمة على ذلك»، والاشتراءُ هنا، هَلْ هو باقٍ على حقيقته، أو يُرَاد به البيعَ؟ قولان، أظهرهما الأول، وبيانُ ذلك مبنيٌّ على نصْب «ثَمَناً»، وهو منصوبٌ على المفعوليَّة، قال الفارسيُّ: «وتقديره: لا نَشْتَرِي به ذا ثَمَنٍ؛ ألا ترى أنَّ الثمن لا يُشْتَرى، وإنما يُشْتَرَى ذو الثمنِ»، قال: «وليس الاشتراءُ هنا بمعنى البيع، وإنْ جاء لغةً، لأنَّ البيع إبعادٌ عن البائع، وليس المعنى عليه، إنما معناه التمسُّكُ به والإيثارُ له على الحقِّ»، وقد نقل أبو حيان[٤] هذا الكلام بعينه ولم يعْزُه لأبي عَلِيٍّ.

وقال مكيٌّ[٥]: «معناه ذا ثَمَنٍ، لأنَّ الثمن لا يُشْتَرَى، إنما يُشْتَرى ذو الثمنِ، وهو كقوله: ﴿ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا﴾ [التوبة: ٩]، أي ذا ثَمَنٍ»، وقال غيرُه: «إنه لا يَحْتاجُ إلى حذف مضاف»، قال أبو البقاء[٦]: «ولا حَذْفَ فيه؛ لأنَّ الثمنَ يُشْتَرَى كما يُشْتَرَى به، وقيل: التقديرُ: ذا ثَمَنٍ»، وقال بعضهم: «لا نَشْتَرِي: لا نبيعُ بعَهْدِ الله بغَرَضٍ نَأخُذُه؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، فمعنى الآية: لا نَأخُذُ بعهد الله ثَمَناً؛ بأن نبيعَه بعَرَضٍ من الدنيا» قال الواحديُّ: «ويُسْتَغْنَى بهذا عن كثيرٍ من تكلُّفِ أبي عَلِيٍّ، وهذا معنى قول القُتَيْبِيِّ والجُرْجَانِيِّ».

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ الواوُ هنا كالتي سَبَقَتْ في قوله: ﴿أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] من أنها يحتمل أن يقال عاطفةٌ، أو حاليةٌ، وأنَّ جملة الامتناع حالٌ معطوفةٌ على حالٍ مقدَّرةٍ؛ كقوله: «أعْطُوا السَّائِلَ، ولوْ عَلَى فرسٍ»، فكذا هنا تقديرُه: لا نشتري به ثمناً في كلِّ حال، ولو كان الحالُ كذا، واسمُ «كَانَ» مضمرٌ فيها يعودُ على المشهُودِ له، أي: ولو كان المشهُودُ له ذَا قَرَابَةٍ.

قوله: «وَلاَ نَكْتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ» الجمهورُ على رَفْعِ ميمِ «نَكْتُمُ» على أنَّ «لا» نافية، والجملةُ تحتمل وجهين:

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٩.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣١.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٥١.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢٥١.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٢٩.

أحدهما ـ وهو الظاهرُ ـ: كونُها نسقاً على جواب القسمِ، فتكونُ أيضاً مقسماً عليها.

والثاني: أنه إخبارٌ من أنفسهم بأنهم لا يكتمُون الشهادة؛ ويتأيَّدُ بقراءة الحسن والشَّعْبيِّ[١]: «وَلاَ نَكْتُمْ» على النهْي، وهذه القراءةُ جاءتْ على القليل؛ من حيث إنَّ دخولَ «لاَ» الناهيةِ على فعلِ المتكلِّم قليلٌ؛ ومنه: [الطويل]

٢٠٧٠ ـ إذا مَا خَرَجْنَا مِنْ دمشْقَ فَلاَ نَعُدْ بِهَا أَبَداً مَا دَامَ فِيهَا الجَرَاضِمُ[٢]

والجمهورُ على «شهادةَ الله» بالإضافة، وهي مفعولٌ بها، وأضيفَتْ إليه تعالى؛ لأنه هو الآمرُ بها وبحفظها، وألاَّ تُكْتَمَ، ولا تُضَيَّعَ، وقرأ[٣] عَلِيٌّ رضي الله عنه ونعيمُ بْنُ مَيْسَرَة والشَّعْبيُّ في رواية: «شهادةٌ الله» بتنوين شهادة، ونصبها، ونصب الجلالة، وهي واضحةٌ، فـ «شَهَادَةً» مفعول ثان، والجلالةُ نصبٌ على التعظيم وهي الأوَّل، والأصلُ: ولا نَكْتُمُ اللَّهَ شهادةً؛ وهو كقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] وإنما قُدِّمَتْ هنا للاهتمام بها؛ فإنها المحدَّثُ عنها، وفيها وجهٌ ثانٍ ـ نقله الزهراويُّ ـ وهو: أن تكون الجلالةُ نَصْباً على إسقاطِ حرفِ القسم، والتقديرُ: ولا نَكْتُمُ شهادةً واللَّهِ، فلمَّا حُذِف حرفُ الجر، نُصِب المُقْسَمُ به، ولا حاجةَ إليه؛ لأنه يَسْتَدْعِي حذف المفعولِ الأوَّل للكتمان، أي: ولا نَكْتُمُ أحداً شهادةَ والله، وفيه تكلُّفٌ، وإليه ذهب أبو البقاء[٤] أيضاً قال: «على أنه منصوبٌ بفعْلِ القسم محذوفاً».

ويُروَى عن أبي[٥] **جَعْفَر** «شَهادةً» مُنَونةً «أَللَّهِ» بِقَطْعِ الألف وكسْرِ الهَاءِ، من غير اسْتِفْهَام على ابْتِدَاء اليَمينِ، أي: واللَّهِ «إنَّا إذاً لَمِنَ الآثمينَ»، أي: إنْ كَتَمْنَاها نَكُونُ من الآثمين.

وقرأ عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ والسُّلمِيُّ والحسن البصريُّ[٦]: «شَهَادَةً» بالتنوين والنصب، «آلله» بمدِّ الألفِ التي للاستفهام، دَخَلَتْ للتقرير، وتوقيف نفوسِ الخَلْق الحالفين، وهي عوضٌ عن حَرْفِ القسم المقدَّرِ ثمّ. وهل الجرُّ بها أم بالحَرْفِ المحذوفِ؟ خلافٌ. وقرأ[٧] الشعبيُّ في روايَة وغيره: «شَهَادَهْ» بالهاء ويقف عليها، ثم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٣، والبحر المحيط ٤/ ٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٣٢.

(٢) البيت للفرزدق في: الأزهية ص (١٥٠)، مغني اللبيب ١/ ٢٤٧، وللوليد بن عقبة في شرح التصريح ٢/ ٢٤٦، شرح شواهد المغني ٢/ ٦٣٣، المقاصد النحوية ٤/ ٤٢٠، أوضح المسالك ٤/ ٢٠٠، شرح الأشموني ٣/ ٥٧٤، البحر المحيط ٤/ ٤٨، الدر المصون ٢/ ٦٣٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٣، والبحر المحيط ٤/ ٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٣٢.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣٢.

(٦) وقرأ بها عبدالله بن حبيب كما في المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٣، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٣٢.

(٧) ينظر: القراءة السابقة.

يَبْتدىء «آللَّهِ» بقطع همزة الوصل وبمدِّ الهمزة على أنها للاستفهام بالمعنى المتقدِّم، وجَرِّ الجلالة، وهمزةُ القطع تكون عوضاً من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصة، تقول: يا زَيْدُ، أللَّهِ، لأفْعَلَنَّ، والذي يُعَوَّض من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصَّة ثلاثةٌ: ألفُ الاستفهام، وقطعُ همزة الوصلِ، وها التي للتنبيه؛ نحو: «ها اللَّهِ»، ويجوزُ مع «هَا» قطعُ همزةِ الجلالة ووصلُها، وهل الجرُّ بالحرف المقدَّر، أو بالعوض؟ تقدَّم أنَّ فيه خلافاً، ولو قال قائلٌ: إن قولهم «الله، لأفْعَلَنَّ» بالجرِّ وقطع الهمزة؛ بأنها همزة استفهام لم يُرَدَّ قوله، فإن قيل: همزةُ الاستفهام، إذا دخلَتْ على همزة الوصْلِ التي مع لام التعريف، أو ايْمُن في القَسَم، وجب ثبوتُ همزة الوصل، وحينئذ إمَّا: أنْ تُسَهَّلَ، وإمَّا أنْ تُبْدَلَ ألفاً، وهذه لم تَثْبُتْ بعدها همزةُ وصل، فتعيَّن أن تكونَ همزة وصْلٍ قُطِعَتْ عوضاً عن حرف القسم، فالجواب: أنهم إنما أبْدلوا ألفَ الوصْلِ أو سَهَّلوها بعد همزةِ الاستفهام؛ فرقاً بين الاستفهام والخبر، وهنا اللَّبْسُ مأمونٌ فإنَّ الجرَّ في الجلالة يؤذِنُ بذلك؛ فلا حاجة إلى بقاءِ همزةِ الوصلِ مُبْدلةً أو مُسَهَّلةً، فعلى هذا قراءة: ألله، وآلله بالقصْر والمدِّ تحتمل الاستفهام، وهو تخريجٌ حسن، قال ابن جني[1] في هذه القراءة: «الوقفُ على «شهَاده» بسكون الهاء، واستئنافُ القسم ـ حسنٌ؛ لأنَّ استئنافه في أولِ الكلام أوْجَهُ له وأشدُّ هيبةً مِنْ أنْ يدخُلَ في عرضِ القَوْل»، ورُوِيَتْ هذه القراءةُ ـ أعني: «أللهَ» بقطع الألف من غير مدٍّ وجرِّ الجلالة ـ عن أبي بكرٍ عن عاصم وتقدَّم أيضاً أنها رويتْ عن أبي جعفرٍ، وقرىء[2]: «شَهَادَةَ اللَّهِ» بنصب الشهادة منونة، وجرِ الجلالة موصولة الهمزة، على أنَّ الجرَّ بحرفِ القسمِ المقدَّرِ من غير عوضٍ منه بقَطْعٍ، ولا همزةِ استفهام، وهو مختصٌّ بذلك.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ﴾ هذه الجملةُ لا محلَّ لها؛ لأنها استئنافيةٌ، أخبروا عن أنفسهم بأنهم من الآثمين، إنْ كتموا الشهادة؛ ولذلك أتوا بـ «إذَنِ» المُؤذِنَةِ بالجزاء والجواب، وقرأ الجمهور: «لَمِنَ الآثمينَ» من غير نقل، ولا إدغام، وقرأ ابن مُحَيْصنٍ والأعمش[3]: «لَمِلآثمين» بإدغام نون «مِنْ» في لام التعريف، بَعْد أن نقل إليها حركة الهمزة في «آثمينَ»، فاعتدَّ بحركة النقل فأدغَمَ، وهي نظيرُ قراءةِ مَنْ قرأ[4]: ﴿عَاداً لُّولَى﴾ [النجم: ٥٠] بالإدغام، على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

فصل في معنى الآية

ومعنى الآية: إنكم إذا سَافَرْتُم في الأرْض، فأصَابَتْكُم مُصِيبَةُ الموت، فأوصَيْتم

---

(١) ينظر: المحتسب ١/ ٢٢٠. (٢) تقدمت هذه القراءة.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٣، والبحر المحيط ٤/ ٤٨، والدر المصون ٢/ ٦٣٣، والتخريجات النحوية والصرفية ٣٢٧، ٣٥٥.

(٤) ستأتي في النجم آية ٥٠.

إلَيْهما، ودَفَعْتُم إليهمَا مالكم، فاتَّهَمَهُمَا بعضُ الورثة، وادَّعَوْا عليهما خِيَانَة فما الحُكْمُ فيه؟

«أن تَحبِسُونَهُمَا» أي: تَسْتَوقِفُونَهُمَا بَعْدَ الصَّلاة.

قال السُّدي: بعد صلاةِ أهْلِ دينهمَا؛ لأنَّهُمَا لا يُبَالِيَان بِصلاةِ العَصْرِ، ولا صلاةِ الظُّهْرِ على ما تقدَّم، فيَحْلِفَان «باللَّهِ إن ارْتَبْتُمْ» أي: شَكَكْتُم وَوقَعتْ لَكُم الرِّيبَةُ في قولِ الشَّاهدين وصدقهمَا، إذا كانا مِنْ غَيْرِ دينكُم، فإن كانا مُسْلِمَيْن فلا يَمِينَ عليهما «لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً»، أي: لا نَحْلِفُ باللَّه كَاذِبين على عِوضٍ نأخُذُه، أو حَقٍّ نَجْحَدُهُ «ولَوْ كَانَ ذا قُرْبَى»، ولو كان المَشْهُودُ لَهُ ذَا قَرابَةٍ مِنَّا[1].

وقيل: لَوْ كان ذلك الشَّيْءُ حبوة[2] في قُرْبى «ولا نكْتُمُ شهادَة اللَّهِ» وأضَافَ الشَّهادَةَ إلى اللَّهِ تعالى؛ لأنه أمَرَ بإقَامَتِها ونَهَى عن كِتْمَانها «إنَّا إذاً لَمِن الآثمين»، إن كَتَمْنَا الشَّهَادَة.

رُوِي لما نَزَلت هذه الآيَةُ، صلَّى رسولُ الله ﷺ صلاةَ العَصْرِ، ودعا تميماً وعِدياً، فاسْتَحْلفَهُمَا عِنْدَ المِنْبَر باللَّه الذي لا إله إلاَّ هُو، أنَّهُمَا لم يَختَانَا شَيْئاً مما دُفع إلَيْهما، فَحَلَفا على ذَلِكَ، وخلَّى رسول الله ﷺ سَبِيلَهُمَا[3].

قوله تعالى: «فإنْ عُثِرَ»: مبنيٌّ للمفعول، والقائمُ مقامَ فاعله الجارُّ بعده، أي: فإن اطُّلِعَ على اسْتِحْقَاقِهِمَا الإثْم يقالُ: عَثَرَ الرَّجُلُ يَعْثُرُ عُثُوراً: إذا هَجَمَ على شيءٍ، لم يَطَّلِعْ عليه غَيْرُهُ، وأعْثَرْتُهُ على كذا أطلعتُه عليه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الكهف: ٢٦]، قال أهلُ اللغة: وأصلُه من «عَثْرَةِ الرجْلِ» وهي الوقوعُ، وذلك أن العاثِرَ إنما يَعْثُرُ بِشَيْء كان لا يَرَاهُ، فإن عثر به، اطَّلَعَ عليه، ونظر ما هو، فقيل لكلِّ أمْرٍ كان خَفِيًّا، ثم اطُّلِعَ عليه: «عُثِرَ عَلَيْه»، وقال الليْثُ: «عَثَرَ يَعْثُرُ عُثُوراً هَجَمَ على أمرٍ لم يهجُمْ عليه غيرُه، وعَثَر يَعْثُرُ عثْرةً وقع على شيء» ففرَّقَ بين الفعلَيْنِ بمصدَرَيْهما، وفرَّق أبو البقاء[4] بينهما بغير ذلك؛ فقال: «عَثَرَ مصْدرُه العُثُور، ومعناه اطَّلَعَ، فأمَّا «عَثَرَ» في مَشْيِهِ، ومنْطِقِهِ، ورأيه، فالعِثَارُ»، والراغب[5] جعَلَ المصدَرَيْنِ على حدٍّ سواء؛ فإنه قال: «عَثَر الرَّجُل بالشيءِ يَعْثُرُ عُثُوراً وعِثَاراً: إذا سقطَ عليه، ويُتَجَوَّزُ به فيمَنْ يطَّلِعُ على أمرٍ من غيرِ طلبه، يقال: «عَثَرْتُ على كذا»، وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الكهف: ٢١]، أي: وَقَّفْنَاهُمْ عليهم من غَيْرِ أنْ طَلَبُوا».

قوله تعالى: «فَآخَرَانِ» فيه أربعةُ أوجه:

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ١١١.

(٢) في أ: حياة.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

(٥) ينظر: المفردات ٣٣٣.

الأول: أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، تقديره: فالشَّاهدانِ آخرانِ، والفاء جوابُ الشرط، دخلت على الجملة الاسمية، والجملةُ من قوله: «يَقُومَانِ» في محلِّ رفعٍ صفةً لـ «آخَرَانِ».

الثاني: أنه مرفوعٌ بفعلٍ مضمرٍ، تقديرُه: فَلْيَشْهَدْ آخَرَانِ، ذكره مكيٌّ[١] وأبو البقاء[٢]، وقد تقدَّم أن الفعل لا يُحْذَفُ وحْدَهُ إلاَّ في مواضعَ ذكَرْتُها عند قوله: ﴿حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦].

الثالث: أنه خبرٌ مقدَّم، و «الأوْلَيَانِ» مبتدأٌ مؤخَّرٌ، والتقديرُ: فالأوْليانِ بأمْرِ الميِّتِ آخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، ذكر ذلك أبو عَلِيٍّ، قال: «ويكُونُ كقولك: تَميميٌّ أنَا».

الرابع: أنه مبتدأٌ، وفي الخبر حينئذٍ احتمالاتٌ:

أحدها: قوله: «مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ»، وجاز الابتداءُ به؛ لتخصُّصِه بالوصْفِ، وهو الجملة من «يَقُومَانِ».

والثاني: أنَّ الخبر «يَقُومَانِ» و «مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ» صفةُ المبتدأ، ولا يَضُرُّ الفصْلُ بالخبر بين الصفة وموصوفها، والمسوِّغُ أيضاً للابتداء به: اعتمادهُ على فاءِ الجزاء، وقال أبو البقاء[٣]، لمَّا حَكَى رفعه بالابتداء: «وجازَ الابتداءُ هنا بالنَّكِرة؛ لحصولِ الفائدةِ»، فإن عنى أنَّ المسوِّغَ مجرَّدُ الفائدةِ من غير اعتبار مسوِّغٍ من المُسَوِّغات التي ذكرتُها، فغيرُ مُسَلَّم.

الثالث: أنَّ الخبرَ قوله: «الأوْلَيَانِ» نقله أبو البقاء[٤]، وقوله «يَقُومَانِ» و «مِنَ الَّذينَ اسْتَحَقَّ» كلاهما في محلِّ رفع صفةً لـ «آخَرَانِ»، ويجوزُ أن يكون أحدُهما صفةً، والآخرُ حالاً، وجاءتِ الحالُ من النكرةِ؛ لتخصُّصِهَا بالوصفِ، وفي هذا الوجهِ ضَعْفٌ؛ من حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ، جَعَلْتَ المعرفةَ محدَّثاً عنها، والنكرةَ حديثاً، وعكسُ ذلك قليلٌ جدًّا أو ضرورةٌ؛ كقوله: [الوافر]

٢٠٧١ ـ ..... يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ ومَاءُ[٥]

وكقوله: [الطويل]

٢٠٧٢ ـ وَإنَّ حَرَاماً أنْ أسُبَّ مُجَاشِعاً بَآبَائِيَ الشُّمِّ الكِرَامِ الخَضَارِمِ[٦]

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٢.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص (٧١)، الأشباه والنظائر ٢/ ٢٩٦، خزانة الأدب ٩/ ٢٢٤، الدرر ٢/ ٧٣، شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٠، شرح شواهد المغني ص (٨٤٩)، شرح المفصل ٨/ ٩٣، الكتاب ١/ ٤٩، لسان العرب (سبأ)، (رأس)، (جنى)، المحتسب ١/ ٢٧٩، المقتضب ٤/ ٩٢، مغني اللبيب ص (٤٥٣)، همع الهوامع ١/ ١١٩، الدر المصون ٢/ ٦٣٤.
(٦) تقدم.

وقد فُهِمَ مِمَّا تقدَّم أنَّ الجملة من قوله «يَقُومَانِ» والجارَّ من قوله: «مِنَ الَّذِينَ»: إمَّا مرفوعُ المحلِّ صفةً لـ «آخَرَانِ» أو خبرٌ عنه، وإمَّا منصوبُهُ على الحالِ: إمَّا من نَفْسِ «آخَرَانِ»، أو مِنَ الضَّمير المستكنِّ في «آخَرَانِ»، ويجوزُ في قوله «مِنَ الَّذين» أنْ يكون حالاً من فاعلِ «يَقُومَانِ».

قوله: «استحقّ» قرأ الجمهور «استُحِقَّ»[١] مبنيًا للمفعول، «الأولَيَانِ» رفعاً، وقرأ حفص عن عاصم[٢]: «اسْتَحَقَّ» مبنيًا للفاعل، «الأوليَانِ» كالجماعة، وهي قراءة عبد الله بن عبَّاس وأمير المؤمنين عليٍّ ـ رضي الله عنهم ـ ورُوِيَتْ عن ابن كثيرٍ أيضاً، وحمزة[٣] وأبو بكرٍ عن عاصم: «استُحِقَّ» مبنيًا للمفعول كالجماعة، «الأوَّلِينَ» جمع «أوَّل» جمع المذكر السَّالِم، والحسن[٤] البصريّ: «اسْتَحَقَّ» مبنيًا للفاعل، و «الأوَّلانِ» مرفوعاً تثنية «أوَّل»، وابن سيرين[٥] كالجماعة، إلا أنه نَصَبَ الأوْلَيْينِ تثنية «أوْلَى»، وقرىء: «الأوْلَيْنَ» بسكون الواو وفتح اللام، وهو جمع «أوْلَى» كالأغْلَيْنَ في جمعِ «أغْلَى»، ولما وصل أبو إسحاق الزجاج[٦] إلى هذا الموضوع، قال: «هذا موضعٌ من أصْعَبِ ما في القرآن إعراباً». قال شهاب الدين: ولعَمْرِي، إنَّ القولَ ما قالَتْ حَذَامِ؛ فإن الناس قد دارَتْ رؤوسُهم في فَكِّ هذا التركيب، وقد اجتهدْتُ ـ بحمد الله تعالى ـ فلخَّصْتُ الكلام فيها أحسن تَلْخِيصٍ، ولا بدَّ من ذِكْرِ شَيْءٍ من معاني الآية؛ لنستعين به على الإعْراب؛ فإنه خادمٌ لها.

فأمَّا قراءةُ الجُمهورِ، فرفعُ «الأوْلَيَان» فيها أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، وخبره «آخَرَانِ»، تقديره: فالأوْلَيَانِ بأمر الميِّت آخَرَانِ، وتقدَّم شرحُ هذا.

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: هما الأوْليانِ؛ كأنَّ سائلاً يسأل فقال: «من الآخَرَانِ»؟ فقيل: هما الأوْلَيَانِ.

الثالث: أنه بدلٌ من «آخَرَان»، وهو بدلٌ في معنى البيان للمبدلِ منه؛ نحو: «جَاءَ زَيْدٌ أخُوكَ» وهذا عندهم ضعيفٌ؛ لأنَّ الإبدالَ بالمشتقَّاتِ قليلٌ.

الرابع: أنه عطفُ بيان لـ «آخَرَانِ» بيَّن الآخَرَيْنِ بالأوْلَيَيْنِ، فإن قلت: شرطُ عطفِ

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٨، ٢٤٩، والحجة ٣/ ٢٦٠، ٢٦١، وحجة القراءات ٢٣٨، والعنوان ٨٨، وإعراب القراءات ١/ ١٤٩، ١٥٠، وشرح شعلة ٣٥٥ وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٧، وإتحاف ١/ ٥٤٣.

(٢) ورويت عن أبيّ كما في البحر المحيط ٤/ ٤٩، وينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣٤.

(٣) ينظر: التخريجات السابقة على القراءة.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٩، والدر المصون ٢/ ٦٣٤.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٣٩.

البيانِ: أن يكون التابعُ والمتبوعُ متفقينِ في التعريفِ والتنكيرِ، على أنَّ الجمهور على عدم جريانه في النكرةِ؛ خلافاً لأبي عَليّ، و «آخَرَانِ» نكرةٌ، و «الأوْلَيَانِ» معرفةٌ، قُلْتُ: هذا سؤالٌ صحيحٌ، ولكنْ يَلْزَمُ الأخفشَ، ويلزمُ الزمخشريَّ جوازُه: أمَّا الأخفشُ[1] فإنه يُجيز أنْ يكون «الأوْلَيَانِ» صفةً لـ «آخَرَانِ» بما سأقرره عنه عند تعرُّضِي لهذا الوجهِ، والنعتُ والمنعوتُ يُشترط فيهما التوافُقُ، فإذا جاز في النعْتِ، جاز فيما هو شبيهٌ به؛ إذْ لا فرق بينهما إلا اشتراطُ الاشتقاقِ في النعت، وأمَّا الزمخشريُّ، فإنه لا يشترطُ ذلك ـ أعني التوافُقَ ـ وقد نَصَّ عليه هو في سورة آل عمران على أن قوله تعالى: ﴿مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٧] عطفُ بيان؛ لقوله «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ»، و «آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» نكرةٌ؛ لكنها لَمَّا تخصَّصَتْ بالوصفِ، قَرُبَتْ من المعرفة، كما تقدَّم عنه في موضعه، وكذا «آخَرَانِ» قد وُصِفَ بصفتَيْنِ، فقُرْبُه من المعرفة أشدُّ من «آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ»؛ من حيثُ وُصِفَتْ بصفةٍ واحدة.

الخامس: أنه بدلٌ من فاعلِ «يَقُومَانِ».

السادس: أنه صفةٌ لـ «آخَرَانِ»، أجازَ ذلك الأخفشُ[2]، وقال أبو عَلِيٍّ: «وأجازَ أبو الحسنِ فيها شيئاً آخَرَ، وهو أن يكُون «الأوْلَيَانِ» صفةً لـ «آخَرَانِ»؛ لأنه لمَّا وُصِفَ، تخصَّصَ، فَمِنْ أجلِ وصفه وتخصيصه، وُصِفَ بوصف المعارف»، قال أبو حيان[3]: «وهذا ضعيفٌ؛ لاستلزامِه هَدْم ما كَادُوا أن يُجْمعوا عليه؛ من أنَّ النكرة لا تُوصفُ بالمعرفةِ، ولا العَكْس»، قلتُ: لا شكَّ أن تَخَالُفَهُمَا في التعريفِ والتنكيرِ ضعيفٌ، وقد ارتكَبُوا ذلك في مواضعَ، فمنها ما حكاه الخليلُ: «مَرَرْتُ بالرَّجُلِ خَيْرٍ مِنْكَ» في أحدِ الأوجه في هذه المسألةِ، ومنها ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] على القولِ بأنَّ «غَيْر» صفةُ «الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، وقوله: [الكامل]

٢٠٧٣ ـ وَلَقَدْ أمُرُّ على اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِينِي[4]

وقوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ﴾ [يس: ٣٧]، على أنَّ «يَسُبُّنِي» و «نَسْلَخُ» صفتان لما قبلهما؛ فإنَّ الجمل نكراتٌ، وهذه المُثُلُ التي أوردتها عكسُ ما نحن فيه، فإنها تُؤوَّلُ فيها المعرفةُ بالنكرة، وما نحن فيه جعلنا النكرة فيه كالمعرفةِ؛ إلاَّ أنَّ الجامعَ بينهما التخالفُ، ويجوز أن يكون ما نحْنُ فيه من هذه المُثُلِ؛ باعتبار أنَّ «الأوْلَيَيْنِ» لمَّا لم يُقْصَدْ بهما شخصان معينان، قَرُبَا من النكرةِ، فوقعا صفةً لها مع تخصُّصِها هي؛ فصار في ذلك مسوِّغان: قُرْبُ النكرةِ من المعرفة بالتخصيصِ، وقُرْبُ المعرفةِ من النكرة بالإبهام؛ ويدلُّ لِما قلته ما قال أبو البقاء[5]: «والخَامِسُ أن يكون صفة

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٢٦٦.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٩.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

٥٨٢ ـــــــ

قوله: «اسْتَحَقَّا إثْماً»، وقال الفارسيُّ والحُوفِيُّ أيضاً: «اسْتُحِقَّ هو الإيصاءُ أو الوصيَّةُ» قال شهاب الدين[١]: إضمارُ الوصيَّة مُشْكِلٌ؛ لأنه إذا أُسْنِدَ الفعلُ إلى ضمير المؤنَّثِ مطلقاً، وَجَبَتِ التاءُ إلاَّ في ضرورة، ويُونُسُ لا يَخُصُّه بها، ولا جائزٌ أن يقال أضْمَرَا لفظ الوصيَّة؛ لأنَّ ذلك حُذِفَ، والفاعلُ عندهما لا يُحْذَفُ، وقال النحَّاس مستحْسِناً لإضمارِ الإيصَاءِ: «وهذا أحسنُ ما قِيلَ فيه؛ لأنَّه لم يُجْعَلْ حرفٌ بدلاً من حرفٍ»، يعني أنه لا يقُول: إنَّ «عَلَى» بمعنى «فِي»، ولا بمعنى «مِنْ» كما قيل بهما، وسيأتي ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقد جمع الزمخشريُّ غالبَ ما قُلْتُه وحَكَيْتُه من الإعْرَابِ والمعنى بأوجز عبارةٍ، فقال: «فـ «آخَرَانِ»، أي: فشَاهِدَانِ آخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذينَ اسْتُحِقَّ عليهم، أي: استُحِقَّ عليْهِمُ الإثمُ، ومعناه: مِنَ الذين جُنِيَ عليهمْ، وهم أهلُ الميِّتِ وعشيرتُهُ والأوليانِ الأحقَّانِ بالشَّهادةِ لقَرَابتِهِمَا ومَعْرِفَتِهِمَا، وارتفاعُهُمَا على: «هُمَا الأوْلَيَانِ»؛ كأنه قيل: ومَنْ هُمَا؟ فقيل: الأوْلَيَانِ، وقيل: هما بدلٌ من الضَّمير في «يَقُومَانِ» أو من «آخَرَانِ»، ويجوزُ أنْ يرتفِعَا بـ «اسْتُحِقَّ»، أي: من الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عليْهِمُ انتدابُ الأوْلَيَيْنِ مِنْهُمْ للشهادة؛ لاطِّلاعهم على حقيقة الحَالِ».

وقوله «عَلَيْهِم»: في «عَلَى» ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنها على بابها، قال أبو البقاء[٢]: «كقولك: وَجَبَ عليهم الإثْمُ»، وقد تقدَّم عن النحَّاس؛ أنه لمَّا أضْمَرَ الإيصاءَ، بَقَّاها على بابها، واستحْسَنَ ذلك.

والثاني: أنها بمعنى «فِي»، أي: استُحِقَّ فيهم الإثمُ، فوقَعَتْ «عَلَى» موقع «فِي» كما تقعُ «فِي» موقعها؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: على جُذُوعِ، وكقوله: [الكامل]

٢٠٧٤ ـ بَطَلٌ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ يُحْذَىٰ نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْءَمِ[٣]

أي: على سَرْحةٍ، وقدَّره أبو البقاء فقال[٤]: «أي: استُحِقَّ فيهم الوصيَّةُ».

والثالث: أنها بمعنى «مِنْ» أي: استُحِقَّ مِنْهُمُ الإثْمُ؛ ومثلُه قولُه تعالى: ﴿إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [المطففين: ٢] أي: مِنَ الناس، وقدَّره أبو البقاء[٥] فقال: «أي: استُحِقَّ منهم الأوْلَيَانِ» فحينَ جعلها بمعنى «فِي» قدَّر «اسْتُحِقَّ» مُسْنَداً للوصية، وحين جعلها بمعنى

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣٦. (٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

(٣) البيت لعنترة ينظر ديوانه ص (٢١٢)، أدب الكاتب ص (٥٠٦)، الأزهية ص (٢٦٧)، جمهرة اللغة ص (٥١٢)، خزانة الأدب ٩/ ٤٨٥، شرح شواهد المغني ١/ ٤٧٩، المنصف ٣/ ١٧، الخصائص ٢/ ٣١٢، رصف المباني ص (٣٨٩)، شرح الأشموني ٢/ ٢٩٢، شرح المفصل ٨/ ٢١، مغني اللبيب ١/ ١٦٩، الدر المصون ٢/ ٦٣٧.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠. (٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

«مِنْ»، قدَّره مُسْنِداً لـ «الأوْلَيَانِ»، وكان لَمَّا ذكر القائمَ مقامَ الفاعلِ، لم يذكر إلا ضميرَ الإثم و «الأوْلَيَانِ»، وأجاز بعضهم أنْ يُسْنَدَ «اسْتُحِقَّ» إلى ضمير المالِ، أي: اسْتُحِقَّ عليْهِمُ المالُ المَوْرُوثُ، وهو قريبٌ.

فقد تقرَّر أنَّ في مرفوعِ «اسْتُحِقَّ» خمسة أوجه:

أحدُها: «الأوْلَيَانِ».

والثاني: ضميرُ الإيصاء.

والثالث: ضميرُ الوصية، وهو في المعنى كالذي قبله وتقدَّم إشكالُه.

والرابع: أنه ضميرُ الإثْم.

والخامس: أنه ضميرُ المال، ولم أرَهُمْ أجازوا أن يكون «عَلَيْهِم» هو القائمَ مقامَ الفاعلِ؛ نحو: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] كأنهم لم يَرَوْا فيه فائدةً.

وأمَّا قراءةُ حَفْص فـ «الأوْلَيَانِ» مرفوعٌ بـ «اسْتَحَقَّ» ومفعولُه محذوفٌ، قدَّره بعضهم «وَصِيَّتَهُمَا»، وقدَّره الزمخشريُّ[1] بـ «أن يجرِّدُوهُمَا للقيام بالشَّهَادة»؛ فإنه قال: «معناهُ من الورثةِ الذين استَحَقَّ عليْهِمُ الأوْلَيَانِ من بينهم بالشهادة: أن يجرِّدُوهُمَا للقيام بالشَّهَادة، ويُظْهِرُوا بها كذب الكاذبينَ»، وقال ابنُ عطيَّة[2]: «الأوْلَيَانِ» رفعٌ بـ «اسْتَحَقَّ»، وذلك أن يكون المعنى: مِنَ الَّذينَ استحَقَّ عليْهِمْ مالَهُمْ وتركَتَهُمْ شَاهِدَا الزُّورِ، فَسُمِّيَا أوْلَيَيْنِ، أي: صَيَّرَهُمَا عَدَمُ الناس أوْلَيَيْنِ بالمَيِّت وتَرِكَتِهِ، فَخَانَا، وجَارَا فيها، أو يكونُ المعنى: من الذينَ حَقَّ عليهم أنْ يكون الأوليانِ منهم، فاستَحَقَّ بمعنى: حَقَّ، كاسْتَعْجَبَ وعَجِبَ، أو يكون استحقَّ بمعنى: سَعَى واستوجب، فالمعنى: من القوم الذين حَضَرَ أوْلَيَانِ مِنْهُمْ، فاستَحَقَّا عليهم، أي: استحقَّا لهُمْ وسعيا فيه، واستوجَبَاهُ بأيْمَانِهِمَا وقُرْبَانِهِمَا»، قال أبو حيان ـ بعد أنْ حكَى عن الزمخشريِّ، وأبي محمَّدٍ ما قدَّمْتُه عنهما ـ: «وقال بعضُهم: المفعولُ محذوفٌ، تقديرُه: الذين استحقَّ عليهمُ الأوليانِ وصيَّتَهُمَا»، قال شهاب الدين: وكذا هو محذوفٌ أيضاً في قولي الزمخشريِّ وابن عطيَّة، وقد بَيَّنْتُهما ما هما، فهو عند الزمخشريِّ قوله: «أنْ يُجَرِّدُوهما للقيام بالشَّهادة»، وعند ابن عطيَّة هو قوله: «مالَهُمْ وتَرِكَتَهُمْ»، فقوله: «وقال بعضهم: المفعولُ محذوفٌ» يُوهِمُ أنه لم يَدْرِ أنَّه محذوفٌ فيما تقدَّم أيضاً، وممن ذهبَ إلى أن «اسْتَحَقَّ» بمعنى «حَقَّ» المجرَّدِ ـ الواحديُّ فإنه قال: «واسْتَحَقَّ هنا بمعنى حَقَّ، أي: وَجَبَ، والمعنى: فآخَرَانِ مِنَ الذين وجب عليهمُ الإيصَاءُ بتوصيتِهِ بينهم، وهم وَرَثَتُه» وهذا التفسيرُ الذي ذكره الواحديُّ أوضحُ من المعنى الذي ذكره أبو محمَّد على هذا الوجه، وهو ظاهرٌ.

وأمَّا قراءةُ حمزة وأبي بَكْرٍ، فمرفوع «استُحِقَّ» ضميرُ الإيصَاءِ، أو الوصيةِ، أو

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٥.

المالِ، أو الإثمِ؛ حَسْبما تقدَّم، وأمَّا «الأوَّلَيْنِ» فجمعُ «أوَّل» المقابل لـ «آخِر»، وفيه أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه مجرورٌ صفةً لـ «الَّذين».

الثاني: أنه بدلٌ منه، وهو قليلٌ؛ لكونه مشتقًّا.

الثالث: أنه بدلٌ من الضميرِ في «عَلَيْهِم»، وحسَّنَه هنا، وإن كان مشتقًّا عدمُ صلاحيةِ ما قبله للوصف، نقل هذَيْن الوجهَيْن الأخيرَيْنِ مكيٌّ[١].

الرابع: أنه منصوبٌ على المَدْح، ذكره الزمخشريُّ[٢]، قال: «ومعنى الأوَّليَّةِ التقدُّمُ على الأجَانب في الشَّهَادة؛ لكونهم أحَقَّ بها»، وإنما فَسَّر الأوَّليَّةَ بالتقدُّم على الأجَانِب؛ جَرْياً على ما مَرَّ في تفسيره: أو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أنَّهُمَا من الأجانب لا من الكُفَّارِ.

وقال الواحديُّ: «وتقديرُه من الأوَّلينَ الَّذينَ اسْتُحِقَّ عليهِمُ الإيصَاءُ أو الإثْمُ، وإنما قيل لهم «الأوَّلِينَ» من حيث كانوا أوَّلِينَ في الذِّكْرِ؛ ألا ترى أنه قد تقدَّم: «يا أيُّهَا الذين آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ» وكذلك «اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ» ذُكِرَا في اللفظ قبل قوله: «أوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، وكان ابنُ عباسٍ يختارُ هذه القراءة، ويقول: «أرأيتَ إنْ كان الأوْليانِ صغيرَيْنِ، كيف يَقُومَانِ مقامهما»؟ أراد: أنهما إذا كانا صغيرَيْنِ لم يقُومَا في اليمين مقامَ الحانِثَيْنِ، ونحا ابن عطية[٣] هذا المنحَىٰ قال: «معناه: من القوْمِ الذين استُحِقَّ عليهم أمرُهُمْ، أي: غُلِبُوا عليه، ثم وصفَهم بأنهم أوَّلون، أي: في الذكْرِ في هذه الآية».

وأمَّا قراءةُ الحَسَن فالأوَّلانِ مرفُوعَانِ بـ «استَحَقَّ» فإنه يقرؤهُ مبنيًّا للفاعل، قال الزمخشريُّ[٤]: «ويَحْتَجُّ به مَنْ يَرَى ردَّ اليمينِ على المُدَّعِي»، ولم يبيِّن مَنْ هما الأوَّلانِ، والمرادُ بهما الاثْنَانِ المتقدِّمَانِ في الذكْرِ؛ وهذه القراءةُ كقراءةِ حَفْصٍ، فيُقَدَّرُ فيها ما ذُكِرَ، ثم مما يليقُ من تقديرِ المفْعُولِ.

وأما قراءة ابن سيرينَ، فانتصابُها على المَدْحِ، ولا يجوزُ فيها الجَرُّ؛ لأنه: إمَّا على البدل، وإمَّا على الوصْف بجَمْع، والأوْلَيَيْنِ في قراءته مثنًّى، فتعذر فيها ذلك، وأمَّا قراءة «الأوْلَيْنَ» كالأعلَيْنَ، فحكاها أبو البقاء قراءةً شاذَّة لم يَعْزُها، قال[٥]: «ويُقْرَأ «الأوْلَيْنَ» جمع الأوْلَى، وإعرابه كإعراب الأوَّلينَ» يعني في قراءة حمزة، وقد تقدَّم أن فيها أربعةَ أوجه، وهي جارية هنا.

قوله: «فَيُقْسِمَانِ» نسقٌ على «يَقُومَانِ» والسببيَّةُ فيها ظاهرَة، و «لَشَهَادَتُنَا أحَقُّ»: هذه الجملة جوابُ القسمِ في قوله: «فَيُقْسِمَانِ».

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٢.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٥.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٩.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٠.

فصل في معنى الآية

ومعنى الآية: فإن حصل العُثُور، والوقوف على أنَّهُمَا أتيا بِخِيَانة، استَحَقَّا الإثم بسبَبِ اليَمِين الكَاذِبَة، أو خِيَانَة في المَالِ، قام في اليَمِين مقَامَهُما رَجُلانِ من قرَابَة الميت، فَيَحْلِفَان باللَّهِ لقد ظَهَرْنا على خَبرِ الذِّمِّيَّين، وكذبهما وتَبْدِيلهما، وما اعْتَدَيْنَا في ذلك وما كَذبْنَا، وهو المُراد بقوله: «فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم»، والمُرَادُ به موالِي الميِّتِ، قال ابنُ الخطيب[1]: وقد أكثر النَّاسُ في أنَّهُ لِمَ وصف موالِي الميِّتِ بهذا الوَصْفِ؟ والأصَحُّ عندي فيه وَجْهٌ: وهو أنَّهُمْ إنَّما وُصِفُوا بذلك؛ لأنَّهُ لمَّا أخَذَ منهم مَالَهُمْ، فَقَدْ استَحَقَّ عليهم مَالَهُمْ، فإن أخَذَ مال غيره، فقد حاولَ أن يكون تَعَلُّقُهُ بذلك المَالِ مُسْتَعْلِياً على تَعَلُّق مالكه به، فصحَّ أن يوصف المَالِكُ[2] بأنَّه قد استَحَقَّ عليه ذلك المال، وإنما وَصَفهُمَا بأنَّهُما أولَيَان لِوَجْهَيْن:

الأول: معنى الأوليان: الأقْرَبَان إلى الميِّت.

الثاني: يَجُوزُ أن يكُون المَعْنَى الأوليان باليَمينِ؛ لأن الوصِيَّيْن قد ادَّعَيَا أنَّ الميِّت قد باعَ الإنَاء الفِضَّة، فانْتَقَلَتِ اليَمِينُ إلى موالي الميِّت؛ لأنَّ الوَصِيَّيْن قد ادَّعَيَا أنَّ مُورثَهُمَا باعَ الإنَاء، وهما أنْكَرَا ذلك، فكان اليَمِينُ حقّاً لهما؛ لأنَّ الوَصِيَّ إن أخَذَ شيئاً من مال الميِّت، وقال: إنه أوْصَى لِي به حَلَف لِلْوَارِثِ إذا أنْكَرَ ذلك، وكذا لو ادَّعَى رجُلٌ سِلْعَةً في يدِ رجلٍ فاعْتَرَفَ، ثمَّ ادَّعى أنَّهُ اشْتَراها من المدَّعِي، حلف المُدَّعِي أنَّه لم يَبِعْها منه، وهذا كما لو أنَّ إنْسَاناً أقَرَّ لآخر بِدَيْنٍ، ثم ادّعى أنه قَضَاهُ، حُكِمَ بِرَدّ اليمينِ إلى الذي ادّعى الدَّيْن أوَّلاً؛ لأنَّه صارَ مُدَّعىً عليه أنه قد اسْتَوْفَاه.

فصل

اختلفوا في كَيْفِيَّة ظُهُور الإنَاء، فَرَوَى سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاس: أنه وُجِدَ بمَكَّةَ، فقالوا: إنَّا اشْتَرَيْنَاه من تَمِيم وعَدِيٍّ، وقيل: لما طَالَتِ المُدَّةُ أظهرُوهُ، فبلغ ذلك بني سَهْم فَطَلَبُوهُمَا، فقالا: إنَّا كنا قد اشْتَرَيْنَاه منه، فقالُوا: ألم نَقُل لكم هَلْ بَاعَ صَاحِبُنَا شيئاً منْ مَتاعِهِ، فَقُلْتُمَا: لا، قالا: لم يَكُنْ عندنا بيِّنةٌ، فكرهنا أن نُقِرَّ لَكُم بِهِ، فكَتَمْنَا لذلك، فرفَعُوهُمَا إلى رسُول الله ﷺ، فأنزل اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾[3] الآية، فقام عَمْرُو بنُ العَاصِ، والمطَّلِبُ بن أبي وَداعة السَّهْمِيَّان، فحلفا باللَّهِ بعد العَصْرِ، فَرَفَع رسولُ الله ﷺ الإنَاءَ لَهُما، وإلى أوْلِيَاء الميِّتِ، فكان تَمِيمٌ الداري يقول بعدما أسْلَمَ: صدقَ اللَّهُ ورسُولُه أنا أخَذْتُ فأنَا أتُوبُ إلى اللَّه تعالى.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/٩٩.

(٢) في أ: المال.

(٣) تقدم.

وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أنَّهُ بقيت تلك الوَاقِعَةُ مَخْفِيَّةً إلى أن أسْلَمَ تَمِيمٌ الدَّاري، فلما أسْلَمَ أخْبَرَ بذلك، فقال: حَلَفْتُ كاذباً أنا وصَاحِبِي، بعْنَا الإنَاءَ بألفٍ وقَسَّمْنَا الثَّمنَ، ثمَّ دَفَعَ خمسمائة دِرْهَم من نفسه، ونزعَ من صاحبه خمسمائةً أخرى، ودفع الألْفَ إلى مَوَالِي الميِّت[1]، فكذلك قوله: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ﴾، أي: ذلك الذي حَكَمْنَا به من رَدِّ اليَمينِ، أجدر وأحْرَى أن يَأتِي الوَصِيَّان بالشَّهَادة على وجهها، وأدْنَى معناه: أقْرَبُ إلى الإتيان بالشَّهَادَة على ما كانت ﴿أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ﴾ أي: أقْرَبُ إلى أن يَخَافُوا رَدَّ اليمينِ بعد يَمينهمْ على المُدَّعِي، فيحلفوا على خِيَانَتِهم وكذبهم، فَيَفْتَضِحُوا ويغرمُوا، فلا يَحْلِفُون كَاذِبين إذا خَافُوا هذا الحُكْمَ، «واتَّقُوا اللَّهَ»: أنْ تَحْلِفُوا أيْماناً كَاذِبَةً، أو تَخُونُوا أمَانَةً، «واسْمَعُوا»: الموعظة، «واللَّهُ لا يَهْدِي القومَ الفَاسِقين»، وهذا تَهْديدٌ ووعيدٌ لِمنْ يُخَالِفُ حُكْم اللَّهِ وأوَامِرِهِ.

روى الواحدي ـ رحمه الله ـ في «البَسِيطِ»[2]، عن عُمَر بن الخطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ أنَّهُ قال: هذه الآية أعْضَلُ ما في هذه السُّورَةِ من الأحْكَامِ. ولنَرْجِع إلى إعرابِ بقيَّة الآيَة.

قوله «ذلك أدْنَى» لا محلَّ لهذه الجملةِ؛ لاستئنافِها، والمشارُ إليه الحكمُ السابقُ بتفصيله، أي: ما تقدَّم ذكرُه من الأحْكَامِ أقربُ إلى حصولِ إقامةِ الشَّهادة على ما ينبغي، وقيل: المشارُ إليه الحَبْسُ بعد الصلاة، وقيل: تحليفُ الشاهدين، و «أنْ يَأتُوا» أصلُه: «إلى أنْ يأتُوا»، وقدَّره أبو البقاء[3] بـ «مِنْ» أيضاً، أي: أدْنَى من أن يأتُوا، وقدَّره مكيٌّ[4] بالباء، أي: بِأنْ يَأتُوا، قال شهاب الدين[5]: وليْسَا بواضحَيْنِ، ثم حذفَ حرفَ الجر، فَنَشَأ الخلافُ المشهور، و «عَلَى وَجْهِهَا» متعلِّقٌ بـ «يَأتُوا»، وقيل: في محلِّ نَصْبٍ على الحال منها، وقدَّره أبو البقاء[6] بـ «محققة وصَحِيحَة»، وهو تفسيرُ معنًى؛ لما عرفْتَ غير مرة من أنَّ الأكوانَ المقيَّدة لا تُقَدَّر في مثله.

قوله: «أوْ يَخَافُوا» في نصبه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب؛ عطفاً على «يَأتُوا»، وفي «أوْ» على هذا تأويلان:

أحدهما: أنها على بابها من كونها لأحدِ الشيئين، والمعنى: ذلك الحكمُ أقربُ إلى حصول الشهادة على ما ينبغي، أو خوفِ رَدِّ الأيمانِ إلى غيرهم، فتسقطُ أيمانهم، والتأويلُ الآخر: [أن] تكون بمعنى الواو، أي: ذلك الحُكْمُ كلُه أقربُ إلى أنْ يَأتُوا، وأقربُ إلى أن يخَافُوا، وهذا مفهومٌ من قول ابن عبَّاسٍ.

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ١٠١.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٣.
(٥) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٣٩.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.

الثاني من وجهي النصب: أنه منصوبٌ بإضمار «أنْ» بعد «أوْ»، ومعناها هنا «إلاَّ»؛ كقولهم: «لألْزَمَنَّكَ أوْ تَقْضِيَني حَقِّي»، تقديره: إلاَّ أنْ تَقْضِيني، فـ «أوْ» حرفُ عطفٍ على بابها، والفعلُ بعدها منصوبٌ بإضمار «أنْ» وجوباً، و «أنْ» وما في حيِّزها مُؤوَّلةٌ بمصْدرٍ، ذلك المصدرُ معطوفٌ على مصدر متوهَّم من الفعلِ قبله، فمعنى: «لألْزَمَنَّكَ أوْ تَقْضِيَني حَقِّي»: لَيَكُونَنَّ منِّي لُزُومٌ لكَ أو قَضَاؤُكَ لِحَقِّي، وكذا المعنى هنا أي: ذلك أدنى بأن يأتوا بالشهادةِ على وجهها؛ وإلاَّ خَافُوا رَدَّ الأيمانِ، كذا قدَّره ابن عطية[1] بواوٍ قبل «إلاَّ»، وهو خلافُ تقدير النحاة؛ فإنَّهمْ لا يقدِّرون «أوْ» إلا بلفظ «إلاَّ» وحدها دون واو، وكأن «إلاَّ» في عبارته على ما فهمه أبو حيان[2] ليسَتْ «إلاَّ» الاستثنائية، بل أصلُها «إنْ» شرطيةٌ دخلتْ على «لاَ» النافيةِ فأدْغمَتْ فيها، فإنه قال: «أو تكون «أو» بمعنى «إلاَّ إنْ»، وهي التي عبَّر عنها ابن عطيَّة بتلك العبارةِ من تقديرها بشرطٍ ـ محذوفٍ فعلُه ـ وجزاءٍ». انتهى، وفيه نظرٌ من وجهَيْن:

أحدهما: أنه لم يَقُلْ بذلك أحدٌ، أعني كون «أوْ» بمعنى الشرط.

والثاني: أنه بعد أنْ حَكَمَ عليْهَا بأنها بمعنى «إلاَّ إنْ» جعلها بمعنى شرطٍ حُذِفَ فعلُه.

و «أنْ تُرَدَّ» في محلِّ نَصْبٍ على المفعُولِ به، أي: أو يَخَافُوا رَدَّ أيمانهم. و «بَعْدَ أيْمَانِهِمْ»: إمَّا ظرفٌ لـ «تُرَدَّ»، أو متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ على أنها صفةٌ لـ «أيْمَان»، وجُمِعَ الضميرُ في قوله «يَأتُوا» وما بعده، وإنْ كان عائداً في المعنى على مثنى، وهو الشاهدان، فقيل: هو عائدٌ على صنفي الشاهدين، وقيل: بل عائدٌ على الشهودِ من الناسِ كُلِّهِمْ، معناه: ذلك أولى وأجدرُ أنْ يحذرَ الناسُ الخيانةَ، فيَتَحَرَّوْا في شهادتهم؛ خَوْفَ الشناعةِ عليهم والفَضِيحةِ في رَدِّ اليمينِ على المُدَّعِي، وقوله: «واتَّقُوا الله» لم يذكر متعلَّق التقوى: إمَّا للعلْم به، أي: واتقوا اللَّهَ في شهادتِكُمْ وفي الموصينَ عليهم بأن لا تَخْتَلِسُوا لهم شيئاً؛ لأن القَصَّةَ كانت بهذا السَّببِ، وإمَّا قَصْداً لإيقاع التقوى، فيتناولُ كلَّ ما يُتَّقَى منه، وكذا مفعولُ «اسْمَعُوا» إنْ شئتَ حذفته اقتصاراً أو اختصاراً، أي: اسْمَعُوا أوامِرَهُ من نَوَاهِيه من الأحكام المتقدِّمة، وما أفْصَحَ ما جيء بهاتَيْن الجملتَيْن الأمريتَيْن، فتباركَ اللَّهُ أصْدَقُ القائلِينَ.

قوله تعالى: ﴿۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾﴾

اعلم: أنَّ عادةَ اللَّهِ تعالى في هذا الكِتَابِ الكَرِيم، أنَّه إذا ذَكَرَ أنْوَاعاً من الشَّرَائع والتَّكَالِيفِ والأحْكَام، أتْبَعها إمَّا بالإلهِيَّات، وإمَّا بشَرْح أحوَال الأنْبِيَاء، وإمَّا بِشَرْح أحوَال

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١.

القِيامَةِ، ليصير ذلك مُؤكداً لما ذكَرَهُ من التَّكاليفِ والشَّرائع، فلا جَرَمَ ذكر هنا بعد ما تقدَّم من الشَّرائع أحْوالَ القِيامَةِ، ثمَّ ذكر أحْوالَ عيسى ـ عليه السلام ـ.

فأمَّا أحْوالُ القِيَامَةِ، فَهُو قَوْلُه: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ﴾: في نصب «يَوْمَ» أحدَ عشرَ وجهاً:

أحدها: أنه منصوبٌ بـ «اتَّقُوا»، أي: اتَّقُوا اللَّهَ في يوم جمعِهِ الرُّسُلَ، قاله الحُوفِيُّ، وهذا ينبغي ألاَّ يجوزَ؛ لأنَّ أمرهم بالتقوى في يوم القيامةِ لا يكون؛ إذ ليس بيوم تَكْليفٍ وابتلاءٍ، ولذلك قال الواحديُّ: ولم يُنْصَبِ اليومُ على الظرْفِ للاتِّقاء؛ لأنَّهم لم يُؤمَرُوا بالتقوَى في ذلك اليوم، ولكنْ على المفعول به؛ كقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا﴾ [البقرة: ٤٨].

الثاني: أنه منصوب بـ «اتَّقُوا» مضمَراً يدلُّ عليه «واتَّقُوا الله»، قال الزَّجَّاج[١]: «وهو محمولٌ على قوله: «واتَّقُوا الله»، ثم قال: «يَوْمَ يَجْمَعُ»، أي: واتقوا ذلك اليومَ»، فدلَّ ذِكْرُ الاتقاءِ في الأوَّل على الاتقاء في هذه الآية، ولا يكونُ منصوباً على الظَّرْف للاتقاء؛ لأنهم لم يُؤمَرُوا بالاتقاء في ذلك اليَوْم، ولكنْ على المفعول به؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: ٤٨].

الثالث: أنه منصوب بإضمار «اذْكُرُوا».

الرابع: بإضمار «احْذَرُوا».

الخامس: أنه بدلُ اشتمالٍ من الجلالة، قال الزمخشريُّ[٢]: «يَوْمَ يَجْمَعُ» بدلٌ من المنصوب في «واتَّقُوا الله»، وهو من بدلِ الاشتمال، كأنه قيل: «واتقُوا الله يَوْمَ جَمْعِهِ». انتهى، ولا بد من حذفِ مضافٍ على هذا الوجهِ؛ حتى تَصِحَّ له هذه العبارةُ التي ظاهرها ليْسَ بجيدٍ؛ لأنَّ الاشتمالَ لا يُوصَفُ به الباري تعالى على أيِّ مذهبٍ فَسَّرناهُ من مذاهب النحويين في الاشتمالِ، والتقديرُ: واتقوا ـ عقاب الله ـ يَوْمَ يَجْمَعُ رُسُلَهُ، فإنَّ العقابَ مشتملٌ على زمانِه، أو زمانُه مشتملٌ عليه، أو عامِلُهُمَا مشتملٌ عليهما على حسب الخلاف في تفسير البدلِ الاشتماليِّ، فقد تبيَّن لك امتناعُ هذه العباراتِ بالنسبةِ إلى الجلالةِ الشريفة، واستبعد أبو حيان هذا الوجه بطُولِ الفصْلِ بجملتين، ولا بُعْدَ؛ فإنَّ هاتين الجملتَيْنِ من تمامِ معنى الجملة الأولى.

السادسُ: أنه منصوبٌ بـ «لا يَهْدِي» قاله الزمخشريُّ[٣] وأبو البقاء[٤]؛ قال الزمخشريُّ[٥]: «أي: لا يهديهمْ طريقَ الجنَّة يومئذٍ كما يُفْعَلُ بغَيْرِهِمْ»، وقال أبو البقاء:

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٤٠.
(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٨٩.
(٣) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.
(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠.

«أي: لا يهدِيهِمْ في ذلك اليَوْمِ إلى حُجَّةٍ، أو إلى طريقِ الجنَّة».

السابع: أنه مفعولٌ به، وناصبُه «اسْمَعُوا»، ولا بد من حذف مضاف حينئذٍ؛ لأنَّ الزمان لا يُسْمَعُ، فقدَّره أبو البقاء[1]: «واسمعوا خَبَرَ يَوْمِ يُجْمَعُ»، ولم يذكر أبو البقاء غير هذين الوجهَيْن، وبدأ بأولهما، وفي نصبه بـ «لا يَهْدِي» نظرٌ؛ من حيث إنه لا يهديهم مطلقاً، لا في ذلك اليوم ولا في الدنيا، أعني المحكُوم عليهم بالفسْقِ، وفي تقدير الزمخشريِّ «لا يَهْدِيهِمْ إلى طريقِ الجنَّة» نُحُوٌّ إلى مذهبه من أنَّ نَفْيَ الهداية المطلقة لا يجوزُ على الله تعالى؛ ولذلك خَصَّصَ المُهْدَى إليه، ولم يذكر غيره، والذي سَهَّلَ ذلك عنده أيضاً كونُه في يوم لا تَكْلِيفَ فيه، وأما في دار التكليفِ فلا يُجيزُ المعتزليُّ أن يُنْسَبَ إلى الله تعالى نَفْيُ الهدايةِ مطلقاً ألبتة.

الثامن: أنه منصوبٌ بـ «اسْمَعُوا» قاله الحُوفِيُّ، وفيه نظرٌ؛ لأنهم ليسوا مكلَّفين بالسَّماعِ في ذلك اليومِ؛ إذ المُرادُ بالسماعِ السماعُ التكليفيُّ.

التاسع: أنه منصوبٌ بإضمارِ فعلٍ متأخِّرٍ، أي: يوم يَجْمَعُ اللَّهُ الرسلَ كان كيتَ وكَيْتَ، قاله الزمخشريُّ[2].

العاشر: قال شهاب الدين[3]: يجوز أن تكونَ المسألة من باب الإعْمَال؛ فإنَّ كُلاًّ من هذه العوامِلِ الثلاثةِ المتقدِّمة يَصِحُّ تسلُّطُه عليه؛ بدليل أنَّ العلماء جَوَّزوا فيه ذلك، وتكون المسألةُ مِمَّا تنازع فيها ثلاثةُ عوامل، وهي «اتَّقُوا»، و «اسْمَعُوا»، و «لا يَهْدِي»، ويكونُ من إعمال الأخير؛ لأنه قد حُذِفَ من الأوَّلِينَ ولا مانعَ يمنع من الصناعة، وأمَّا المعنى فقد قَدَّمْتُ أنه لا يظهرُ نصْبُ «يَوْمَ» بشيء [من الثلاثة]؛ لأنَّ المعنى يأباه، وإنما أجَزْتُ ذلك؛ جَرْياً على ما قالوه وجَوَّزوه، وكذا الحُوفِيُّ جَوَّز أن ينتصب بـ «اتَّقُوا» وبـ «اسْمَعُوا» أو بـ «لاَ يَهْدِي»، وكذا الحُوفِيُّ جَوَّز أن ينتصب بـ «اتَّقُوا» وبـ «اسْمَعُوا».

الحادي عشر: أنه منصوبٌ بـ «قَالُوا: لا عِلْمَ لَنَا» أي: قال الرسُلُ يوم جمْعِهِمْ، وقول الله لهم ماذا أجِبْتُمْ، واختاره أبو حيان[4] على جميع ما تقدَّم، قال: وهو نظيرُ ما قلناه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ﴾ [البقرة: ٣٠]، وهو وجه حسنٌ.

قوله: «مَاذَا أجِبْتُمْ» فيه أربعةُ أقوال:

أحدها: أنَّ «مَاذَا» بمنزلةِ اسم واحدٍ، فغلب فيه جانبُ الاستفهام، ومحلُّه النصبُ على المصدرِ بما بعده، والتقديرُ: أيَّ إجابةٍ أجِبْتُم [قال الزمخشريُّ[5]: «مَاذَا أجِبْتُمْ»

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٤١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥٢.

(٥) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠.

سورة المائدة / الآية: ١٠٩ ـــــــ

وقوله: [الوافر]

٢٠٧٨ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا .....[١]

وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك، واستثناءُ المطَّرِد منه، فقد فَرَّ من ضعيفٍ، ووقع في أضْعَفَ منه.

الرابع: قال ابن عطيَّة[٢] ـ رحمه الله ـ: «معناه: ماذا أجابَتْ به الأممُ»، فجعل «مَاذَا» كنايةً عن المُجَابِ به، لا المصدرِ، وبعد ذلك، فهذا الكلامُ منه محتملٌ أنْ يكونَ مثل ما تقدَّمَ حكايتُهُ عن الحُوفِيِّ في جعله «مَا» مبتدأ استفهاميةً، و «ذَا» خبره؛ على أنها موصولةٌ، وقد تقدَّم التنبيهُ على ضعفه، ويُحتملُ أن يكون «مَاذَا» كلُّه بمنزلةِ اسم استفهام في محلِّ رفعٍ بالابتداء، و «أُجِبْتُمْ» خبرُه، والعائدُ محذوفٌ؛ كما قدَّره هو، وهو أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّه لا يُحْذَفُ عائدُ المبتدأ، وهو مجرورٌ إلا في مواضعَ ليس هذا منها، لو قلت: «زَيْدٌ مَرَرْتُ» لم يَجُزْ، وإذا تبيَّن ضعفُ هذه الأوجهِ، رُجِّح الأول.

والجمهورُ على «أُجِبْتُمْ» مبنيًا للمفعول، وفي حذفِ الفاعل هنا ما لا يُبْلَغُ كُنْهُهُ من الفصاحة والبلاغة؛ حيث اقتصرَ على خطاب رسله غيرَ مذكورٍ معَهُم غيرُهم؛ رفْعاً من شأنهم وتشريفاً واختصاصاً، وقرأ ابن عبَّاس وأبو حيوة[٣] «أَجَبْتُمْ» مبنيًا للفاعل، والمفعول محذوف، أي: ماذا أَجَبْتُمْ أُمَمَكُمْ حين كَذَّبُوكُمْ وآذَوْكُمْ، وفيه توبيخٌ للأمَمِ، وليستْ في البلاغةِ كالأولى.

فإن قيل: أيُّ فائِدَةٍ في هذا السُّؤال، فالجوابُ: توبيخُ قَوْلِهم كقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩]، المَقْصُودُ مِنهُ تَوْبِيخُ من فعل ذَلِك الفِعْلَ.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾، كقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾ في البقرة [٣٢]. والجمهورُ على رفع «عَلاَّمُ الغُيُوبِ»، وقرىء[٤] بنصبه، وفيه أوجهٌ ذكرها الزمخشريُّ وهي: الاختصاصُ، والنداءُ، وصفةٌ لاسم «إنَّ»؛ قال: «وقُرِىء بالنصْب على أنَّ الكلامَ قد تَمَّ عند قوله «إنَّكَ أنْتَ»، أي: إنَّكَ الموصوفُ بأوصَافِكَ المعرُوفة من العلم وغيره، ثم انتصَبَ «علاَّمَ الغُيُوبِ» على الاختصاصِ، أو على النداء، أو هو صفةٌ لاسْمِ «إنَّ»، قال أبو حيان: «وهو على حذفِ الخبر لفهم المعنى، فَتَمَّ الكلامُ بالمقدَّرِ في قولهِ «إنَّك أنْتَ»، أي: إنَّك الموصوفُ بأوصافِكَ المعروفةِ من العلم وغيره»، ثم قال: «قال الزمخشريُّ: ثم انتصبَ، فذكره إلى آخره» فزعمَ أنَّ الزمخشريَّ قدَّر لـ «إنَّكَ» خبراً

= ينظر: شرح الحماسة ١/ ٣٤٤، المغني ١/ ١٤٢، شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٣٥، الكامل ١/ ٣٢، العيني ٢/ ٥٥٢، اللسان (غرض)، خزانة الأدب ٨/ ١٣٠، الدرر ٤/ ١٣٦، المقاصد النحوية ٢/ ٥٥٢، تخليص الشواهد (٥٠٤)، شرح شواهد الايضاح ص (١٣٨)، الدر المصون ٢/ ٦٤٢، والبحر المحيط ٢/ ٥٣.

(١) تقدم. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٧، والبحر المحيط ٤/ ٥٤، والدر المصون ٢/ ٦٤٢، ٦٤٣.

(٤) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠، والبحر المحيط ٤/ ٥٤، والدر المصون ٢/ ٦٤٣.

محذوفاً، والزمخشريُّ لا يريد ذلك ألبتة ولا يَرْتضيه، وإنما يريدُ أنَّ هذا الضمير بكونه لله تعالى هو الدالُّ على تلك الصفات المذكورة، لا انفكاكَ لها عنه، وهذا المعنى هو الذي تقتضيه البلاغةُ، والذي غاصَ [عليه] الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ لا ما قدَّره أبو حيان مُوهِماً أنه أتى به من عنده، ويعني بالاختصاص النَّصْبَ على المدْحِ، لا الاختصاصَ الذي هو شبيه بالنداء؛ فإنَّ شرطه أن يكون حَشْواً، ولكنَّ أبا حيَّان قد ردَّ على أبي القاسم قوله «إنه يجوزُ أن يكون صفةً لاسم إنَّ» بأنَّ اسمها هنا ضميرُ مخاطبٍ، والضمير لا يوصَفُ مطلقاً عند البصريِّين، ولا يوصَف منه عند الكسائيِّ إلا ضميرُ الغائبِ؛ لإبهامه في قولهم «مَرَرْتُ بِهِ المِسْكِينِ»، مع إمكان تأويله بالبدلِ، وهو ردٌّ واضحٌ، على أنه يمكن أن يقال: أراد بالصفةِ البدل، وهي عبارةُ سيبويه، [يُطْلِقُ الصفةَ ويريد البدل[1]، فله أسْوَةٌ بإمامه، واللازمُ مشترك، فما كان جواباً عن سيبويه]، كان جواباً له، لكن يَبْقَى فيه البدلُ بالمشتقِّ، وهو أسهلُ من الأول، ولم أرَهُمْ خرَّجُوها على لغةِ مَنْ ينصِبُ الجزأيْنِ بـ «إنَّ» وأخواتِها؛ كقوله في ذلك: [الرجز]

٢٠٧٩ ـ إنَّ الْـعَـجُـوزَ خَـبَّـةً جَـرُوزَا[2]

وقوله: [الطويل]

٢٠٨٠ ـ ....إنَّ حُـرَّاسَـنَـا أُسْـدَا[3]

وقوله: [الكامل]

٢٠٨١ ـ لَيتَ الشَّبَابَ هُوَ الرَّجِيعَ عَلَى الْفَتَىٰ .....[4]

وقول الآخر: [الرجز]

٢٠٨٢ ـ كَـأنَّ أُذْنَـيْـهِ إذَا تَـشَـوَّفَـا قَـادِمَـةً أوْ قَـلَـمـاً مُـحَـرَّفَـا[5]

ولو قيل به لكان صواباً.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٣٩٥.

(٢) ينظر: الهمع ١/ ١٣٤، الدرر ١/ ١١٢، النوادر ١٧٢، الدر المصون ٢/ ٦٤٣.

(٣) جزء بيت وهو لعمر بن أبي ربيعة ينظر الجنى الداني ص (٣٩٤)، الدرر ٢/ ١٦٧، شرح شواهد المغني ص (١٢٢)، خزانة الأدب ٤/ ١٦٧، ١٠/ ٢٤٢، شرح الأشموني ١/ ١٣٥، مغني اللبيب ص (٣٧)، الهمع ١/ ١٣٤، الدر المصون ٢/ ٦٤٣.

(٤) صدر بيت وعجزه:

والـشـيـب كـان هـو الـبَـديءُ الأولُ

ينظر: الجنى الداني ص (٤٩٣)، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٥٢، الدر المصون ٢/ ٦٤٣.

(٥) البيت لمحمد بن ذؤيب.

ينظر: خزانة الأدب ١٠/ ٢٣٧، الدرر ٢/ ١٦٨، سمط اللآلي ص (٨٧٦)، شرح شواهد المغني ص (٥١٥)، تخليص الشواهد ص (١٧٣)، الخصائص ٢/ ٤٣٠، ديوان المعاني ١/ ٣٦، شرح الأشموني ١/ ١٣٥، مغني اللبيب ١/ ١٩٣، همع الهوامع ١/ ١٣٤، الدر المصون ٢/ ٦٤٤.

و «علاَّمُ» مثالُ مبالغة، فهو ناصب لما بعده تقديراً، وبهذا أيضاً يُرَدُّ على الزمخشريِّ على تقدير تسليم صحَّة وصف الضمير من حيث إنه نكرةٌ؛ لأن إضافته غيرُ محضَةٍ وموصوفهُ مَعْرفةٌ. والجمهورُ على ضمِّ العين من «الغُيُوب» وهو الأصلُ، وقرأ[1] حمزة وأبو بكرٍ بكسرها، والخلافُ جارٍ في ألفاظٍ أُخَرَ نحو: «البُيُوت والجُيُوب والعُيُون والشُّيُوخ» وقد تقدَّم تحرير هذا كله في البقرة عند ذكر ﴿ٱلْبُيُوتَ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وستأتي كلُّ لفظةٍ من هذه الألفاظِ مَعْزُوَّةً لقارئِها في سُورِهَا ـ إن شاء الله تعالى ـ وجُمِعَ الغيبُ هنا، وإنْ كان مصدراً لاختلافِ أنواعه، وإن أريدَ به الشيءُ الغائب، أو قلنا: إنه مخفَّفٌ من فَيْعِل؛ كما تقدم تحقيقه في البقرة [الآية ٣]، فواضح.

فصل في معنى الآية

مَعْنَى الآية الكَرِيمة: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ﴾، وهو يَوْمُ القِيَامَةِ ﴿فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ﴾ أممكم، وما الذي رَدَّ عليكم قومكم حين دَعوْتُمُوهم إلى تَوْحِيدِي وطَاعَتِي؟ فَيَقُولُون: «لا عِلْمَ لنا» بوجْهٍ من الحِكْمَةِ عن سُؤالِكَ إيَّانَا عن أمْرٍ أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنَّا.

قال ابنُ جُرَيْج[2] ـ رحمه الله ـ: «لا عِلْمَ لنا بِعَاقِبَةِ أمْرِهِمْ، وبما أحدثوا من بعد يدلُّ عليه قولهم: «إنَّكَ أنْتَ علام الغُيُوب» أيْ: أنْتَ الذي تَعْلَمُ ما غَابَ، ونحن لا نَعْلَمُ ما غابَ إلاَّ ما نُشَاهِدُ.

فإن قيل: ظَاهِرُ قولهم: «لا عِلْمَ لَنَا إنَّك أنْتَ علاَّمُ الغُيُوبِ» يَدُلُّ على أنَّ الأنْبِيَاء لا يَشْهَدُون لأمَمِهِمْ، والجمعُ بَيْن هذا وبين قوله تعالى ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] مشكل، وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، فإذا كانت أمَّتُنَا تَشْهَدُ لسَائِرِ الأمَمِ، فالأنْبِيَاءُ أوْلَى بأنْ يَشْهَدُوا لأمَمِهِم.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال ابْن عباسٍ، والحسن، ومُجَاهد، والسدِّيُّ: إنَّ القِيَامَة زَلاَزِل وأهوالٌ، بحيث تَزُولُ القُلُوبُ عن مواضِعِهَا عند مُشاهَدَتِهَا، والأنْبِيَاءُ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عند مُشَاهَدَةِ تلك الأهوال يَنْسُون أكْثَرَ الأمُور، فَهُنَالِكَ يَقُولُون: لا عِلْمَ لَنَا، فإن عادَتْ قلوبُهُمْ إلَيْهِم، فعند ذلك يَشْهَدُون للأمَمِ[3].

قال ابنُ الخَطِيبِ[4]: وهذا الجوابُ وإن ذَهَبَ إليه جَمْعٌ عَظِيمٌ من الأكَابِرِ فهو

---

(١) ينظر: السبعة ١٧٨، ١٧٩، والحجة ٢/ ٢٨٠، ٢٨٢، والعنوان ٧٣، وحجة القراءات ١٢٧، وشرح شعلة ٢٨٦، ٣٥٥، وشرح الطيبة ٤/ ٩٣، وإتحاف ١/ ٥٣٢.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٧٦.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٢/ ١٠٧.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٠٢.

عندي ضعيف؛ لأنه تبارك وتعالى قال في صِفَةِ أهلِ الثَّواب: ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، وقال: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨، ٣٩]، بل إنَّه تبارك وتعالى قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢]، فكيف يَكُون حَالُ الأنبياء والرُّسُل أقلّ من ذلك، ومَعْلُومٌ أنَّهم لو خَافُوا لكَانُوا أقلَّ من مَنْزِلَةِ هؤلاءِ الَّذِين أخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُم أنَّهُم لا يَخَافُون ألْبَتَّةَ.

وثانيها: أنَّ المُرَاد مِنْه المُبَالغة في تَحقِيقِ فَضِيحَتِهِمْ، كمنْ يقول لِغَيْرِه: ما تقولُ في فُلانٍ؟ فَيَقُولُ: أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، كأنَّه قيل: لا يَحْتَاجُ فيه إلى الشَّهادَة لِظُهُوره، وهذا أيضاً ليس بِقَوِيٍّ؛ لأنَّ السُّؤال إنَّما وقَع على كُلِّ الأمَّةِ، وكُلُّ الأمَّة ما كانوا كَافِرِين حتَّى يريدَ الرَّسُول بالنفي تَبْكِيتَهُمْ وفَضِيحَتَهُم.

وثالثها: وهو الأصَحُّ، وهو اخْتِيَارُ ابن عبَّاس: أنَّهم إنَّما قَالُوا: لا عِلْمَ لَنَا؛ لأنَّك تَعْلَمُ ما أظْهَرُوا وما أضْمَرُوا، ونحنُ لا نَعْلَمُ إلاَّ ما أظْهَرُوا، فَعِلْمُك فيهم أقْوَى من عِلْمِنَا؛ فلهذا المَعْنَى نَفوا العِلْمَ عن أنْفُسِهم؛ لأنَّ عِلْمهم عند الله تعالى كلا عِلْمٍ، وهذا يُرْوَى عن النَّبِيِّ ﷺ.

ورابعها: ما تقدَّم أنَّ قولَهُم: لا عِلْمَ لنا إلا أنَّا عَلِمْنَا جوابهم لَنَا وَقْتَ حَيَاتِنَا، ولا نَعْلَم ما كان منهم بَعْدَ وَفَاتِنَا.

وخامسها: قال ابن الخطيب[1]: ثَبَتَ في عِلْم الأصُول أنَّ العِلْمَ غير، والظَّنَّ غَيْر، فالحَاصِلُ أنَّ عِنْدَ كُلِّ أحَدٍ من حالِ الغَيْرِ إنَّما هوَ الظَّنُّ لا العِلْم، وكذلك قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ، ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بِحُجَّتِهِ، فَمَنْ حَكَمْتُ لَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَكأنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»، والأنْبِيَاءُ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قالُوا: لا عِلْمَ لَنَا ألْبَتَّة بأحْوالِهِم، إنَّما الحاصِلُ عِنْدَنا من أحوالهم هو الظَّنُّ، والظَّنُّ كانَ مُعْتَبراً في الدُّنيا لا في الآخِرَةِ، لأنَّ الأحْكَام في الدُّنْيَا كانت مَبْنِيَّةً على الظَّنِّ، أمَّا فِي الآخِرَة فلا التِفاتَ فيها إلى الظَّنِّ؛ لأنَّ الأحْكَام في الآخِرَة مَبْنِيَّةٌ على حَقائِقِ الأشْيَاء وَبَواطِنِ الأمُورِ، فلهذا السَّبَب قالوا: «لا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا» ولم يَذْكُرُوا ألْبَتَّة ما عندهم من الظَّنِّ؛ لأنَّ الظَّنَّ لا عِبْرَة به في القِيَامَةِ.

وسادسها: أنهم لمَّا عَلِمُوا أنَّهُ تعالى عالمٌ لا يَجْهَل، حكيمٌ لا يَسْفَهُ، عَادِلٌ لا يَظْلِم، عَلِمُوا أنَّ قولهم لا يفيد خَيْراً ولا يدفعُ شراً، فرأوْا أنَّ الأدَبَ في السكوت، وفي تَفْويضِ الأمْرِ إلى[2] العَدْل الحَي الذي لا يَمُوتُ.

وسابعها: معناه: لا عِلْمَ لنا إلاَّ ما عَلَّمْتَنَا فحذف، وهذا مَرْوِيٌّ عن ابن عبَّاسٍ، ومُجَاهد.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ١٠٣.

(٢) في أ: إلى أنى.

فصل

دَلَّت الآيَةُ الكَرِيمَةُ على جوازِ إطلاقِ لفظ العلاَّم عليه، كما جاز إطلاقُ لفظ الخلاَّقِ عليْه، وأمَّا العلاَّمة بالتاء فإنهم أجْمَعُوا على أنَّهُ لا يجوز إطلاقُها في حَقِّهِ، ولعلَّ السَّبَب ما فيه من لفظ التَّأنيثِ.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾﴾

قوله تعالى: «إذ قال الله» فيها أوجه:

أحدها: أنه بدل من «يَوْمَ يَجْمَعُ» قال الزمخشريُّ[1]: «والمعنى: أنه يوبِّخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسُلِ عن إجابَتِهِمْ، وبتعديدِ ما أظْهَرَ على أيديهم من الآياتِ العظام، فكذَّبهم بعضُهم وسمَّوْهُم سحَرةً، وتجاوزَ بعضُهُمُ الحدَّ، فجعله وأمَّهُ إلَهَيْنِ»، ولمَّا ذكر أبو البقاء[2] هذا الوجه، تأوَّلَ فيه «قَالَ» بـ «يَقُولُ»، وأنَّ «إذْ»، وإنْ كانت للماضي، فإنما وقعتْ هنا [على] حكاية الحال.

يقولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِه: «كَأنَّكَ بِنَا وقد دخَلْنَا بلْدة كذا، وصَنَعْنَا فيه كذا»، قال ـ تبارك وتعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُوا۟ فَلَا فَوْتَ﴾ [سبأ: ٥١]، وقال غيْرُهُ: معناه الدَّلالة على قُرْبِ القِيَامَةِ كأنَّها قَدْ قَامَتْ، وكُلُّ ما هو آتٍ آتٍ، كما يُقالُ: الجَيْشُ قد أتَى، إذا قَرُبَ إتْيَانهم قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾.

الثاني: أنه منصوبٌ بـ «اذْكُرْ» مقدَّراً، قال أبو البقاء[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: «ويجوزُ أن يكون التقديرُ: اذْكُرْ إذْ يَقُولُ»، يعني أنه لا بد من تأويلِ الماضي بالمستقبلِ، وهذا كما تقرَّر له في الوجْهِ قبله، وكذا ابنُ عطيَّة تأوَّله بـ «يَقُولُ»؛ فإنه قال: «تقديرُه: اذْكُرْ يا محمَّد إذْ»، و «قَالَ» هنا بمعنى «يَقُولُ»؛ لأنَّ ظاهر هذا القولِ، إنما هو في يوم القيامة؛ لقوله بعده «أأنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ».

الثالث: أنه في محلِّ رفع خبراً لمبتدأ مضمرٍ، أي: ذلك إذْ قَالَ، ذكره الواحديُّ، وهذا ضعيفٌ؛ لأن «إذْ» لا يُتَصَرَّفُ فيها، وكذلك القولُ بأنها مفعولٌ بها بإضمار «اذْكُرْ»، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك، اللهم إلا أنْ يريد الواحديُّ بكونه خبراً؛ أنه ظرفٌ قائمٌ مقام خبرٍ، نحو: «زَيْدٌ عِنْدَكَ» فيجوز.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٠.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.

سورة المائدة / الآية: ١١٠ ـــــــ

الحَوَارِيُّونَ: يا عِيسَى ابْنَ مَرْيم»: «عِيسَى في محل النصب على إتباع حركته حركة الابْنِ؛ كقولك: «يَا زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو»، وهي اللغة الفاشيةُ، ويجوزُ أن يكون مضموماً؛ كقولك «يَا زَيْدُ بْنَ عَمْرٍو»، والدليل عليه قوله: [المتقارب]

٢٠٨٤ ـ أَحَارُ بْنَ عَمْرٍو كَأَنِّي خَمِرْ .....(١)

لأنَّ الترخيم لا يكونُ إلا في المضموم». انتهى، فاحتاج إلى الاعتذار عن تقديرِ الضمة، واستشهد لها بالبيتِ؛ لمخالفتِها اللغة الشهيرة.

وقولنا: «المُفْرَد» تحرُّزٌ من المُطَوَّل، وقولنا «المَعْرِفَة» تحرُّز من النكرة؛ نحو: [«يا رَجُلاً ابْنَ رَجُلٍ» إذا لم تَقْصِدْ به واحداً بعينه، وقولنا: «الظاهر الضَّمَّةِ» تحرُّزٌ من نحو:] «يَا مُوسَى بْنَ فُلانٍ»، وكالآية الكريمة، وقولنا بـ «ابْن» تحرُّزٌ من الوصف بغيره؛ نحو: «يا زَيْدُ صَاحِبَنَا»، وقولنا: «بين عَلَمَيْنِ أو اسمَيْن متفقين لفظاً» تحرُّزٌ من نحو: «يَا زَيْدُ [بْنَ أَخِينَا»]، وقولنا: «غيرَ مَفْصُولٍ» تحرُّزٌ من نحو: «يَا زَيْدُ العَاقِلُ ابْنَ عَمْرٍو»؛ فإنه لا يجوز في جميع ذلك إلا الضَّمُّ، وقولنا: [«وَصْفٌ»] تحرُّزٌ من أن يكون الابْنُ خبراً، لا صفة؛ نحو: «زَيْدٌ ابْنُ عَمْرٍو»، وهل يجوزُ إتباعُ «ابن» له فيُضمُّ نحو: «يا زيد بنُ عمرو» بضم «ابن»؟ فيه خلافٌ.

وقولنا: «أَحْكَام»، وقد تقدَّم منها ما ذكرنَاه من جوازِ فتحهِ إتباعاً، ومنها: حَذْفُ ألفه خَطًّا، ومنها: حَذْفُ تنوينه في غير النداء؛ لأنَّ المنادى لا تنوينَ فيه وفي قوله: «ابْنَ مريمَ» ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه صفةٌ؛ كما تقدَّم، **والثاني**: أنه بدلٌ، **والثالث**: أنه بيانٌ؛ وعلى الوجهين الأخيرَيْن: لا يجوزُ تقديرُ الفتحة إتباعاً؛ إجماعاً؛ لأنَّ الابنَ لم يَقَعْ صفةً، وقد تقدَّم أنَّ ذلك شرطٌ.

وأرَادَ بالنِّعْمَة: الجَمْع كقوله: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [النحل: ١٨]، وإنَّمَا جاز ذلك؛ لأنَّهُ مضافٌ يَصْلُح للجِنْسِ.

فصل

قال القُرْطُبِي(٢): إنما ذَكَّرَ الله ـ تبارك وتعالى ـ عيسَى ـ عليه الصلاة والسلام ـ

---

(١) صدر بيت لامرىء القيس في ديوانه ص (١٥٤)، وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص (٤٠٤). خزانة الأدب ١/ ٣٧٤، الدرر ٥/ ١٧٩، لسان العرب (أمر) (خمر) (نفس)، المقاصد النحوية ١/ ٩٥، وينظر: شرح الأشموني ١/ ١٢، المقتضب ٤/ ٢٣٤، همع الهوامع ٢/ ١٤٣، الدر المصون ٢/ ٦٤٦.
وعجزه: ويَعْدُو على المرء ما يأتمر.
ينظر: ما كتبه الشيخ عضيمة في حواشيه على المقتضب في الموضع السابق.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ١٢/ ٢٣٤.

نِعْمَته عليه وعلى وَالِدَتِهِ، وإن كان لَهُمَا ذاكراً لأمرين:

أحدهما: ليتلو على الأمَمِ بما خَصَّصَهَا به من الكرامةِ، ومَيَّزها به من عُلُوِّ المَنْزِلَة.

والثاني: ليُؤكِّد به حُجَّتَه، ويردّ به جَاحِدَهُ، وفَسَّرَ نِعْمَتَهُ عليه بأمور:

أوَّلُها: قوله تعالى: ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾ في «إذْ» أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ بـ «نِعْمَتِي»؛ كأنه قيل: اذكُرْ إذْ أنعمْتُ عليْكَ وعلى أمِّكَ في وقت تأييدي لك.

والثاني: أنه بدلٌ من «نِعْمَتِي» بدلُ اشتمال، وكأنه في المعنى يفسِّر النعمة.

والثالث: أنه حالٌ من «نِعْمَتِي»، قاله أبو البقاء[1].

والرابع: أن يكون مفعولاً به على السَّعَة، قاله أبو البقاء[2] ـ رحمه الله تعالى ـ أيضاً قال شهاب الدين[3]: هذا هو **الوجهُ الثاني** ـ أعني البدليةَ ـ، وقرأ الجمهور «أيَّدتُّكَ» بتشديد الياء، وغيرهم «آيدتُّكَ» وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك في سورة البقرة مُشْبَعاً، ومعنى الآية الكريمة أي: قَوَّمَك بِمَا يَجُوزُ من الأَيْدِ، وهو القُوَّة.

فصل

المراد بِرُوحِ القُدُسِ: جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والقُدُس: هو اللَّهُ تعالى، كأنَّه أضافَهُ إلى نَفْسِهِ تَعْظِيماً، وقيل: إنَّ الأرْوَاحَ مُخْتَلِفَةٌ بالماهِيَّةِ: فمنها طَاهِرَةٌ نُورَانيَّةٌ، ومنها خَبِيثة ظُلْمانيَّة، ومنها: مُشْرِقَة ومنها كَدِرة، ومنها خَيِّرَةٌ ومنها نَذِلَةٌ؛ ولهذا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «الأرْواح جُنُودُ مُجَنَّدةٌ»[4]، فاللَّهُ تعالى خصَّ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالرُّوح الطَّاهِرة النُّورَانِيَّة المُشْرقَة العُلويَّة الخيِّرةِ، ولقائل أن يقول: لما دلَّت هذه الآيَةُ على أنَّ تأييد عيسى إنَّما حَصَلَ من جِبْرِيل، أو بسبَبِ رُوحِهِ المُخْتَصَّةِ، وهذا يَقْدَحُ في دلالةِ المُعْجِزَات على صِدْقِ الرُّسُلِ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، ولم تُعْرفُ عِصْمَة الرُّسُل ـ عليهم السلام ـ قَبْلَ العِلْمِ بعصْمَةِ جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيلزم الدَّوْر.

فالجواب: قال ابن الخطيب[5]: ثبت من أصْلِنَا أنَّ الخَالِقَ ليْسَ إلاَّ اللَّهُ، وبه يَنْدَفِعُ السُّؤال.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣١.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٤٦.

(٤) أخرجه البخاري ٦/ ٤٢٦ كتاب الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة (٣٣٣٦) ومسلم ٤/ ٢٠٣١ كتاب البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة (١٥٩ـ ٢٦٣٨).

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٠٤.

قوله: ﴿تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ معناه: يُكَلِّمُ النَّاس في المَهْدِ صَبِيًّا، وكَهْلاً نبياً.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: أرسلهُ اللَّهُ وهو ابنُ ثلاثينَ فَمَكَثَ في رسالته ثلاثين شَهْراً، ثُمَّ إنَّ الله رَفَعَهُ إلَيْهِ[1].

قال المُفَسِّرُون: يُكَلِّم النَّاسَ في المَهْد وكَهْلاً، في مَوْضِع الحال، والمعنى: يُكَلِّمُ النَّاسَ طِفْلاً وكَهْلاً من غير أن يتفاوت كلامُهُ في هذين الوقْتَيْن، وهذه خَاصَّةٌ شَرِيفَةٌ لم تَحْصُلْ لأحدٍ من الأنْبِيَاء، وقد تقدَّم الكلام في [الآية ٤٦] آل عمران، ما فائدة قوله: «في المهد وكَهْلاً».

قوله: ﴿وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾ قيل: الكِتَابُ: الشَّرِيعةُ، وقيل: الخَطُّ، وأمَّا الكَلِمَةُ فقيل: هي العِلْمُ والفَهْمُ، وذكر التَّوْراة والإنجيلَ بعد الكِتَاب على سَبيلِ التَّشْرِيف، كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٨]، وقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، فإنَّما ذكر التَّوراة والإنجيلَ بعد ذِكْرِ الكتابِ؛ لأنَّ الاطِّلاع على أسْرَار الكُتُبِ الإلهِيَّة لا يحصلُ إلاَّ لمن كانَ ثَابِتاً في أصْنَافِ العُلُوم الشَّرْعِيَّةِ والفِعْلِيَّة.

فقوله: «التَّوْراة والإنْجِيلَ»: إشارةٌ إلى الأسْرَار التي لا يطَّلِعُ عليْهَا أحدٌ إلاَّ الأكَابِرَ من الأنْبِيَاء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى﴾.

قرأ ابن عبَّاس[2] ـ رضي الله عنهما ـ: «فَتَنْفُخُهَا» بحذف حرف الجر اتساعاً وقرأ الجمهور: «فتكونُ» بالتاء منقوطةً فوقُ، وأبو جعفر منقوطةً تحتُ، أي: فيكونُ المنفوخُ فيه، والضمير في «فِيهَا» قال ابن عطيَّة ـ رحمه الله[3] ـ: «اضطربَتْ فيه أقوال المفسِّرين»؛ قال مكيٌّ[4]: «هو في آل عمران [الآية ٤٩] عائدٌ على الطائِرِ، وفي المائدةِ عائدٌ على الهَيْئَة»، قال: «وَيَصِحُّ عكْسُ هذا»، وقال غيرُ مكيٍّ: «الضميرُ المذكُور عائدٌ على الطِّين»، قال ابن عطية[5]: «ولا يَصِحُّ عودُ هذا الضَّمير على الطَّيْر، ولا على الطين، ولا على الهيئة؛ لأنَّ الطير أو الطائر الذي يَجِيء الطِّين على هيئته، لا يُنْفَخُ فيه ألبتة، وكذلك لا نفخَ في هيئته الخاصَّة به، وكذلك الطينُ إنَّما هو الطينُ العامُّ، ولا نفخَ في ذلك»، وقال الزمخشريُّ رحمه الله[6]: «ولا يرجِعُ الضميرُ إلى الهيئةِ المضافِ إليها؛ لأنها ليست من خَلْقِه، ولا مِنْ نفخه في شيء، وكذلك الضميرُ في فَتَكُون»، ثم قال ابنُ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥٥، الدر المصون ٢/ ٦٤٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٨.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ١٤٢، ٢٥٣.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٨.

(٦) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩١.

سورة المائدة / الآية: ١١٠ ـــــــ

قوله: ﴿فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾.

قرأ الأخوانِ[1] هنا وفي هودٍ [الآية ٧] وفي الصَّف [الآية ٦] «إلاَّ سَاحِرٌ» اسم فاعل، والباقون: «إلاَّ سِحْرٌ» مصدراً في الجميع، والرسمُ يحتمل القراءتَيْنِ، فأمَّا قراءةُ الجماعةِ، فتحتملُ أن تكون الإشارةُ إلى ما جاءَ به من البيِّنات، أي: ما هذا الذي جاء به من الآيات الخوارِق إلا سِحْرٌ، ويُحْتمل أن تكون الإشارةُ إلى عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ جَعَلُوه نفس السحْر مبالغةً؛ نحو: «رَجُلٌ عَدْلٌ»، أو على حذفِ مضافٍ، أي: إلاَّ ذُو سِحْرٍ، وخَصَّ مكي[2] ـ رحمه الله تعالى ـ هذا الوجه بكون المرادِ بالمشار إليه محمداً ﷺ فقال: «ويجوزُ أن تكونَ إشارةً إلى النبيِّ محمد ﷺ على تقدير حَذْفِ مضافٍ، أي: إنْ هذا إلاَّ ذُو سِحْرٍ». قال شهاب الدين[3]: وهذا غَيْرُ جائزٍ، والمرادُ بالمشار إليه عيسى عليه السلام، وكيف يكونُ المرادُ النبيَّ ﷺ وهو لَمْ يكن في زَمَنِ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ والحواريِّين؛ حتى يشيروا إليه إلا بتأويلٍ بعيدٍ؟ وأمَّا قراءةُ الأخوَيْن، فتحتمل أن يكون «سَاحِرٌ» اسم فاعلٍ، والمشارُ إليه «عيسى»، ويُحتمل أن يكونَ المرادُ به المصدرَ؛ كقولهم: عَائِذاً بِكَ وعَائِذاً بالله مِنْ شَرِّهَا، والمشارُ إليه ما جاء به عيسَى من البيِّنات والإنجيلِ، ذكر ذلك مَكي[4]، وتبعَهُ أبو البقاء[5]، إلا أنَّ الواحديَّ مَنَعَ مِنْ ذلك؛ فقال ـ بعد أنْ حَكَى القراءتَيْنِ ـ: وكلاهُمَا حَسَنٌ؛ لاستواءِ كلِّ واحدٍ منهما في أنَّ ذِكْرَهُ قد تقدَّم، غير أنَّ الاختيار «سِحْر»؛ لجوازِ وقوعه على الحَدَثِ والشَّخْص، أمَّا وقُوعه على الحدث، فسهلٌ كثير، ووقُوعه على الشخْصِ يريدُ ذُو سحْرٍ؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقالوا: «إنما أنت سيرٌ» و «ما أنت إلا سيرٌ»، و [البسيط]

٢٠٨٥ ـ ..... فَـإنَّـمَـا هِـيَ إقْـبَـالٌ وإدْبَـارُ[6]

قلتُ: وهذا يرجِّحُ ما قدَّمْتُه من أنه أطْلَقَ المصْدر على الشخص؛ مبالغةً؛ نحو: «رَجُلٌ عَدْلٌ»، ثم قال: «ولا يجوزُ أنْ يُرادَ بساحرِ السِّحْرُ، وقد جاء فاعل يراد به المصدرُ في حروفٍ ليست بالكثير، نحو: «عَائِذاً بالله من شَرِّهِ»، أي: عِيَاذاً، ونحو «العافية» ولم تَصِرْ هذه الحروفُ من الكثرة بحيثُ يسوغُ القياس عليها».

وإن قيل: إنَّهُ ـ تعالى ـ عدَّدَ هُنَا نِعمَ اللَّه تعالى على عيسى ـ عليه السلام ـ، وقولُ الكُفَّار في حقه «إن هذا إلاَّ سِحْرٌ مبينٌ»، ليس من النِّعَم، فكيف ذكره هنا؟.

فالجوابُ إنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، فَطَعْن الكُفَّار في عيسى ـ عليه السلام ـ بهذ

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٩، والحجة ٣/ ٢٧٠، وحجة القراءات ٢٣٩، والعنوان ٨٨، وإعراب القراءات ١/ ١٥٠، وشرح شعلة ٣٥٦، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩، وإتحاف ١/ ٥٤٥.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٤٧.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٣.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٢.

(٦) تقدم برقم (١٠٤٨ب).

الكلام، يَدُلُّ على أنّ نِعْمَةِ الله كانت في حقِّه عَظِيمَة، فَحَسُنَ ذِكْرُه عند تعديد النِّعم من هذا الوجه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾﴾

من قال: إنهم كانُوا أنبِيَاء، قال: المُرَادُ هذا الوَحْيُ الذي يُوحَى إلى الأنبياء، ومن قال: إنَّهُمْ ما كانوا أنْبِيَاء، قال: المُرَادُ بذلك: الوَحْيُ والإلْهَام، كقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ﴾ وقوله: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨]، وإنما ذُكِرَ هذا في مَعْرِض تَعْدِيدِ النِّعَم؛ لأنَّ صَيْرُورة الإنْسَان مقبُولَ القَوْل عِنْدَ النَّاسِ، محبوباً في قُلوبِهم من أعْظَم نِعَمِ اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ على الإنسان، وذكر ـ تبارك وتعالى ـ إنَّما ألْقَى ذلك الوحي في قلوبهم فآمَنُوا وأسْلَمُوا، وإنَّما قدَّم ذِكْرَ الإيمان على الإسْلام؛ لأنَّ الإيمان صِفَةُ القَلْبِ والإسلام عبارةٌ عن الانْقِيادِ والخُضُوع في الظَّاهِر، يعني: آمَنُوا بِقُلُوبِهِم وانْقَادُوا بِظَواهِرِهِم.

فإن قيل: إنَّهُ تعالى ذكر في الآية: ﴿ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ﴾ أنَّ جميعَ ما ذكر اللَّهُ ـ تعالى ـ من النِّعَمِ مُخْتَصٌّ بعيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وليس لأمِّهِ بشيء منها تَعَلُّقٌ.

فالجوابُ: كُلّ ما حَصَلَ لِلْوَلَدِ من النِّعَم الجَلِيلَةِ، والدَّرَجَات العالِيَةِ، فهو حَاصِلٌ للأمِّ على سبيلِ التضمّنِ والتَّبع، قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، فجعلهما معاً آيَةً واحِدَةً؛ لشِدَّةِ اتِّصَال كُلِّ واحدٍ مِنْهُما بالآخر.

رُوِي أنَّهُ ـ تعالى ـ لمَّا قال لعيسى: ﴿ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ﴾ من لِبْسِ الشَّعْرِ وأكْلِ الشَّجَرِ، لم يَدَّخِرْ شَيْئاً لِغَد، ويقول مع كل يومٍ رِزْقُهُ، ولم يَكُنْ له بَيْتٌ فَيُخَرَّب، ولا وَلَدٌ فَيَمُوت، أيْنَمَا أمْسَى باتَ.

قوله تعالى: ﴿أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى﴾: في «أنْ» وجهان:

أظهرهما: أنها تفسيرية؛ لأنها وردت بعد ما هو بمعنى القولِ، لا حروفه.

والثاني: أنها مصدريَّةٌ بتأويلٍ متكلَّف، أي: أوْجَبْتُ إليهم الأمر بالإيمان، وهنا قالوا «آمَنَّا» ولم يُذْكَر المُؤمنُ به، وهناك ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥٢] فذكره، والفرق أنَّ هناك تقدَّم ذكرُ الله تعالى فقط، فأُعيدَ المؤمَنُ به، فقيل: «بالله» وهنا ذُكِرَ شيئان قبل ذلك، وهما: «أنْ آمنُوا بِي وبِرَسُولِي»، فلم يُذْكَر؛ ليشمل المذكورين، وفيه نظرٌ، وهنا قال «بأنَّنَا» وهناك قال «بِأنَّا» بحذف «نَا»، وقد تقدَّم غيره مرة: أنَّ هذا هو الأصل، وإنما جِيءَ هنا بالأصل؛ لأنَّ المُؤمنَ به متعدِّدٌ، فناسَبَه التأكيد.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ

عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

في «إذ» وجهان:

أحدهما: أوحيتُ إلى الحواريِّين، إذ قال الحَوَارِيُّونَ.

الثاني: اذكر إذْ قال الحوارِيُّون.

قرأ الجمهورُ «يَسْتَطِيعُ» بياء الغيبة «رَبُّكَ» مرفوعاً بالفاعلية، والكسائيُّ[1]: «تَسْتَطِيعُ» بتاء الخطاب لعيسى، و «رَبَّكَ» بالنصب على التعظيم، وقاعدتُه أنه يُدْغِمُ لام «هَلْ» [في أحرف منها هذا المكان، وبقراءة الكسائيِّ قرأتْ عائشةُ، وكانت تقول: «الحواريُّونَ أعْرَفُ بالله] مِنْ أن يقولوا: هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ» وإنما قالوا: هَلْ تستطيعُ أن تَسْأل رَبَّكَ؛ كأنها ـ رضي الله عنها ـ نَزهَتْهُمْ عن هذه المقالةِ الشنيعة أنْ تُنْسَبَ إليهم، وبها قرأ معاذٌ أيضاً وعليٌّ وابن عبَّاس وسعيدُ بنُ جُبَيْر قال معاذ رضي الله تعالى عنه: أقرأني رسُولُ الله ﷺ «هل تَسْتَطيعُ رَبكَ» بالتَّاء.

وحينئذ فقد اختلفوا في هذه القراءة: هل تحتاجُ إلى حَذْفِ مضافٍ أم لا؟ فجمهور المُعْربين يقدِّرونَ: هل تستطيع سُؤال رَبِّكَ، وقال الفارسيُّ: «وقد يُمْكِنُ أنْ يُسْتغنَى عن تقدير «سُؤالَ» على أن يكون المعنى: هَلْ تستطيعُ أنْ يُنَزِّلَ رَبُّكَ بدُعَائِكَ، فيردُّ المعنى ـ ولا بد ـ إلى مقدَّر يدلُّ عليه ما ذُكِر من اللفظ»، قال أبو حيان[2]: «وما قاله غيرُ ظاهرٍ؛ لأنَّ فعله تعالى، وإنْ كان مسبَّباً عن الدعاءِ، فهو غيرُ مقدورٍ لعيسى». واختار أبو عُبَيْد هذه القراءةَ، قال: «لأنَّ القراءة الأخرى تُشْبِهُ أن يكونَ الحواريُّون شَاكِّينَ، وهذه لا تُوهِمُ ذلك»، قال شهاب الدين[3]: وهذا بناء من الناسِ على أنهم كانوا مؤمِنينَ، وهذا هو الحَقُّ.

قال ابن الأنباري: «لا يجوزُ لأحد أن يتوَهَّم على الحواريِّين؛ أنهم شَكُّوا في قُدْرة الله تعالى»، وبهذا يَظْهَرُ أنَّ قول الزمخشريِّ أنهم ليسوا مؤمنينَ ليس بجيِّدٍ، وكأنه خارقٌ للإجْماع، قال ابن عطية[4]: «ولا خلاف أحفظُه أنَّهم كانوا مُؤمِنِينَ»، فأمَّا القراءةُ الأولى، فلا تَدُلُّ له؛ لأن الناس أجابوا عن ذلك بأجوبةٍ، منها: أنَّ معناه: هل يَسْهُلُ عليكَ أن تَسْأَلَ رَبَّكَ؛ كقولك لآخر: هَلْ تستطيعُ أن تَقُومَ؟ وأنت تعلمُ استطاعته لذلك، ومنها: أنهم سألُوهُ سؤال مستَخْبِرٍ: هل يُنَزِّلُ أم لا، فإن كان يُنَزِّلُ فاسأله لنا، ومنها: أنَّ المعنى هل يفعلُ ذلك، وهل يقع منه إجابةٌ لذلك؟ ومنه ما قيل لعبد الله بن زَيْدٍ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُرِيني كيف كان رسولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ أي: هل تُحِبُّ ذلك؟ وقيل: المعنى: هل يَطْلُب ربُّكَ الطاعةَ من نُزُولِ المائدةِ؟ قال أبو شَامَة: «مثلُ ذلك في الإشْكَال ما رواه الهَيْثَمُ ـ

---

(١) ينظر: السبعة ٢٤٩، والحجة ٣/ ٢٧٣، وحجة القراءات ٢٤٠، ٢٤١، والعنوان ٨٨، وإعراب القراءات ١/ ١٥٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٩، وشرح شعلة ٣٥٦، وإتحاف ١/ ٥٤٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٤٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٦٠.

وإن كان ضعيفاً ـ عن ثابتٍ عن أنس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ عادَ أبا طالبٍ في مرض، فقال: يَا ابْنَ أخِي، ادعُ رَبَّكَ الذي تَعْبُدُهُ فَيُعَافِيني، فقال: اللهُمَّ اشْفِ عَمِّي، فقام أبو طالبٍ، كأنما نَشِطَ من عقالٍ، فقال: يا ابْنَ أخِي، إنَّ ربَّكَ الذي تَعْبُدُ ليُطِيعُكَ، قال: وأنْتَ يا عَمَّاه، لو أطَعْتَهُ، أو: لَئِنْ أطَعْتَ اللَّهَ، لَيُطِيعَنَّكَ، أي: لَيجيبَنَّكَ إلى مقْصُودك[1]، قال شهاب الدين[2]: والذي حَسَّنَ ذلك المقابلةُ منه ﷺ للفْظِ عَمِّهِ، كقوله: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] وقيل: التقدير: هَلْ يُطِيعُ؟ فالسينُ زائدة؛ كقولهم: اسْتَجَابَ وأجَابَ، قال: [الطويل]

٢٠٨٦ ـ وَدَاعٍ دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ[3]

وبهذه الأجوبةِ يُستغنى عن قولِ من قال: «إنَّ «يَسْتَطِيع» زائدةٌ»، والمعنى: هل يُنَزِّلُ رَبُّكَ؛ لأنَّه لا يُزادُ من الأفعال إلاَّ [«كَانَ» بشرطَيْنِ، وشَذَّ زيادةُ غيرها في مواضعَ عَدَدْتُها في غيرِ هذا الكتاب، على أنَّ الكوفيِّين يُجيزُون زيادةَ بعض الأفعال] مطلقاً، حَكَوْا: «قَعَدَ فلانٌ يَتَهَكَّمُ بِي»؛ وأنشدوا: [الوافر]

٢٠٨٧ ـ عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ[4]

وحكى البصريُّون على وجْه الشُّذُوذِ: «مَا أصْبَحَ أبْرَدَهَا، ومَا أمْسَى أدْفَأهَا» يعنون الدُّنْيَا.

قال ابنُ الخطيبِ[5]: وأمَّا القراءَةُ الثَّانِيَةُ ففيها إشْكَالٌ، وهو أنَّهُ تعالى حَكَى عنهُم أنَّهم قالُوا: «آمنَّا واشهدْ بأنَّا مُسْلمُون»، وبعد الإيمانِ كَيْفَ يَجُوزُ أن يقال: إنهم بقوا شاكِّين في اقتدار اللَّهِ على ذلك؟.

والجوابُ عنه من وُجُوهٍ:

الأول: أنَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ ما وَصَفَهُم بالإيمان والإسلام، بل حَكَى عنهم ادِّعَاءَهم لَهُمَا، ثمَّ تَبِعَ ذلك بقوله ـ حِكَايةً عَنْهُم ـ «هلْ يستَطيعُ ربُّكَ أنْ يُنزِّلَ علينَا مَائِدَةً من السَّماءِ»؟ فدلَّ ذلك على أنَّهُم كَانُوا شاكِّين مُتَوقِّفِين، فإنَّ هذا اللَّفْظَ لا يَصْدُر مِمَّنْ كان كَامِلاً في الإيمان.

وقالوا: «ونَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقْتَنَا»، وهذا يَدُلُّ على مَرَضٍ في القَلْب، وكذا قَوْلُ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهم: «اتَّقُوا اللَّهَ إنْ كُنْتُمْ مُؤمنين»، يَدُلُّ على أنَّهُم ما كانوا كامِلِين في الإيمان.

---

(١) أخرجه الحاكم (١/ ٥٤٢) والخطيب (٨/ ٣٧٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ١٨٤) من طريق الهيثم بن ثابت عن أنس وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: الهيثم تركوه.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٤٩.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ١٠٧.

الثاني: أنَّهُم كانوا مُؤمِنين إلاَّ أنَّهُم طَلَبُوا هذه الآية لِيحْصُلَ لهم مَزِيد الطمأنينة، فلهذا السَّبب قالوا: «وتَطْمئنَّ قُلُوبنا».

الثالث: أنَّ مُرادَهُمُ استفهام أن ذلك هل هو كافٍ في الحِكْمةِ أم لا؟ وذلك لأنَّ أفْعَال اللَّهِ تعالى لمَّا كَانَتْ مَوْقُوفَةً على رِعايَةِ وجُوهِ الحكمة، فَفِي المَوْضِع الَّذِي لا يَحْصُل فيه شَيْءٌ من وُجُوهِ الحِكْمَةِ يكونُ الفِعْلُ مُمْتَنِعاً، فإنَّ المُنَافيَ من جِهَةِ الحكمة كالمنافي جِهَة القُدْرَةِ، وهذا الجوابُ يَتَمَشَّى على قَوْلِ المُعْتَزِلَة.

وأمَّا على قَوْلِنا فهو مَحْمُولٌ على أنَّه تَبارك وتعالى هل قَضَى بذلك؟ وهل عَلِمَ وُقُوعه؟ فإن لَمْ يَقْضِ به، ولَمْ يعلم وُقُوعه كان ذلك محالاً غيْرَ مَقْدُورٍ؛ لأن خلافَ المَعْلُوم غَيْرُ مَقْدُورٍ.

الرابع: قال السديُّ[1]: إن السِّين زَائِدةٌ، على أنَّ اسْتَطَاع بمعنى أطاعَ كما تقدَّم.

الخامس: لعل المُرادَ بالرَّبِّ جِبْرِيل؛ لأنَّهُ كان يُرَبِّيهِ ويَخُصُّهُ بأنْوَاع الإعَانَةِ، لقوله ـ تبارك وتعالى ـ في أوَّلِ الآية ﴿إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ﴾، والمعنى: أنَّك تَدَّعِي أنه يُرَبِّيك، ويَخُصُّكَ بأنْوَاع الكَرَامَةِ، فهل يقدر على إنْزَالِ مَائِدَةٍ من السَّمَاءِ عَلَيْك؟.

السادس: لَيْسَ المَقْصُود من هذا السُّؤال كونَهُم شاكِّين فيه، بل المَقْصُود تَقْرِير أن ذلك في غاية الظُّهُور، كمن يَأخُذُ بِيَدِ ضعيفٍ، ويقول: هل يَقْدِر السُّلْطَان على إشْبَاع هذا، وبكون غَرَضُه أنَّ ذلكَ أمْرٌ واضِحٌ لا يجُوزُ للعَاقِل أن يَشُكَّ فيه.

قوله «أن يُنَزِّلَ» في قراءةِ الجماعة في محلِّ نصب مفعولاً به، أي: الإنْزالَ، وقال أبو البقاء[2] ـ رحمه الله تعالى ـ: والتقدير: على أن يُنَزِّلَ، أو في أن يُنَزِّلَ، ويجوزُ ألاَّ يحتاج إلى حرف جرٍّ على أن يكون «يَسْتَطِيع» بمعنى «يُطِيقُ» [قلت: إنما احتاج إلى تقدير حَرْفي الجَرِّ في الأول؛ لأنه حمل الاستطاعة على الإجابة، وأمَّا قوله أخيراً: إنَّ «يَسْتَطيعُ» بمعنى «يُطِيقُ»] فإنما يَظْهرُ كلَّ الظهورِ على رأيِ الزمخشريِّ من كونهم ليسوا بمؤمنين، وأمَّا على قراءةِ الكسائيِّ، فقالوا: هي في محلِّ نصْبٍ على المفعولية بالسؤالِ المقدَّر، أي: هلْ تستطيعُ أنت أن تسألَ ربَّكَ الإنْزالَ، فيكون المصدرُ المقدَّرُ مضافاً لمفعوله الأوَّل، وهو «رَبُّكَ»، فلمَّا حُذِفَ المَصدرُ، انتصب، وفيه نظرٌ؛ من أنهم أعمَلُوا المصدر مضمراً، وهو لا يجوزُ عند البصريِّين، يُؤوِّلُونَ ما وردَ ظاهرُه ذلك، ويجوز أن يكون «أنْ يُنَزِّلَ» بدلاً من «رَبُّكَ» بدل اشتمالٍ، والتقديرُ: هل تستطيعُ، أي: هل تُطِيقُ إنزال الله تعالى مائدةً بسببِ دعائِكَ؟ وهو وجهٌ حسن.

و «مَائِدَةً» مفعول «يُنَزِّلُ»، والمائدة: الخِوانُ عليه طعامٌ، فإن لم يكن عليه طعامٌ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/١٠٨.

(٢) ينظر: الإملاء ١/٢٣٢.

فليست بمائدةٍ، هذا هو المشهور، إلا أن الراغب[١] قال: «والمائدةُ: الطبقُ الذي عليه طعامٌ، ويقال لكلِّ واحدٍ منها مائدةٌ»، وهو مخالفٌ لما عليه المعظمُ، وهذه المسألة لها نظائرُ في اللغة، لا يقال للخوانِ مائدةٌ إلا وعليه طعامٌ، وإلا فهو خوانٌ، ولا يقال كأسٌ إلا وفيها خَمْرٌ، وإلا فهي قدحٌ، ولا يقال ذنُوبٌ وسَجْلٌ إلا وفيه ماء، وإلا فهو دَلْو، ولا يقال جرابٌ إلا وهو مدبوغٌ وإلا فهو إهابٌ، ولا قَلَمٌ إلاَّ وهو مَبْريٌّ وإلا فهو أنْبُوبٌ، واختلف اللغويون في اشتقاقها، فقال الزجَّاج[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: «هي من مَادَ يَمِيدُ إذا تحرَّك، ومنه قوله: ﴿رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١] ومنه: مَيْدُ البَحْرِ»، وهو ما يُصِيبُ راكبَه، فكأنها تميدُ بما عليها من الطعام. وقال أهلُ الكوفة: لأنها تميدُ بالآكِلِينَ، قال الزجَّاج ـ رحمه الله تعالى ـ: «وهي فاعلةٌ على الأصلِ»، وقال أبو عُبَيْدٍ: «هي فَاعِلَةٌ بمعنى مفعُولَة مشتقَّةٌ من مادهُ بمعنى أعْطَاهُ، وامتادَهُ بمعنى اسْتَعْطَاهُ، فهي بمعنى مَفْعُولَة»، قال: «كَعِيشَةٍ راضيةٍ» وأصلُها أنها ميدَ بها صاحبُها، أي: أعْطِيَهَا، والعربُ تقول: مَادَنِي فلانٌ يَمِيدُنِي، إذا أدَّى إليَّ وأعْطَانِي» وقال أبو بَكْرِ بنُ الأنباريّ: «سُمِّيتْ مائدةً؛ لأنها غياثٌ وعطاءٌ، من قول العرب: مَادَ فلانٌ فُلاناً إذا أحْسَنَ إلَيْه» وأنشد: [السريع]

٢٠٨٨ ـ إلى أميرِ المُؤمِنِينَ المُمْتَادْ[٣]

أي: المُحْسنِ لرعيَّته، وهي فاعلةٌ من المَيْدِ بمعنى مُعْطِيَةٍ، فهو قريبٌ من قولِ أبِي عُبَيْدٍ في الاشتقاقِ، إلا أنَّها عنده بمعنى فاعلةٍ على بابها، وابنُ قتيبة وافق أبا عُبَيْدٍ في كونها بمعنى مَفْعُولَة، قال: «لأنَّها يُمَادُ بها الآكلُونَ أي يُعْطَوْنَهَا»، وقيل: هي من المَيْدِ، وهو الميلُ، وهذا هو معنى قول الزجَّاج. قوله تعالى: «مِنَ السَّماءِ» يجوز أنْ يتعلَّق بالفعلِ قبله، وأنْ يتعلَّق بمحذوف؛ على أنه صفةٌ لـ «مَائِدَة»، أي: مائدةً كَائِنَةً من السَّماءِ، أي: نازلةً منها.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾: فلا تَشكُّوا في قُدْرَة الله ـ تعالى ـ.

وقيل: اتَّقُوا الله أن تَسْألُوه شَيْئاً لَمْ تَسْأله الأمَمُ السَّابِقَة من قَبْلِكُم، فَنَهَاهم عن اقْتِراحِ الآيَات بَعْدَ الإيمان.

وقيل: أمَرَهُمْ بالتَّقْوى سَبَباً لِحُصُول هذا المَطْلُوب، كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥].

---

(١) ينظر: المفردات ٤٩٨.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٤٣.

(٣) عجز بيت لرؤبة وصدره:

تهدي رؤوس المترفين الأنداد

ينظر: ديوانه (٤٠)، الدر المصون ٢/ ٦٥٠، القرطبي ٦/ ٢٣٧ والمحرر الوجيز ٢/ ٢٦٠.

٦٠٨ ـــــــ

سورة المائدة / الآية: ١١٤ ـــــــ

الوَحْشُ ولا الطُّيُورُ، ولا تَغْدُو الصِّبْيَان إلى المَكَاتِب». وقيل: هو عِيدٌ؛ لأنَّ كُلَّ إنْسَان يَعُودُ إلى قَدْرِ مَنْزِلَتِه؛ ألا ترى إلى اختلافِ ملابِسِهم وهَيْئَاتِهم ومآكِلِهم، فمنهم من يُضيف ومنهم من يُضاف، ومنهم من يَرْحَم ومنهم من يُرْحَم.

وقيل: سُمِّي بذلك؛ لأنَّهُ يَوْمٌ شريف، تَشْبيهاً بالعيدِ وهو فحلٌ كريم مشهور عند العربِ ويَنْسِبُون إليه، فيقالُ: إبل عيدية.

قال الشاعر: [البسيط]

٢٠٨٩ ـ ..... عِيدٌ بِهَا أزْهَرَتْ فِيهَا الدَّنَانِيرُ[١]

وقال الخليلُ: العيدُ كل يوم يَجْمَعُ، كأنَّهُم عَادُوا إلَيْه عند العرب؛ لأنه يعود بالفَرَح والحُزْن، وكلُّ ما عاد إليك في وَقتٍ، فهو عيد؛ حتَّى قالوا لِلطَّيْفِ عِيدٌ؛ قال الأعشى: [الطويل]

٢٠٩٠ ـ فَوَاكَبِدِي مِنْ لاعِجِ الحبِّ والهَوَى إذَا اعْتَادَ قَلْبِي مِنْ أُمَيْمَةَ عِيدُهَا[٢]

أيْ: طَيْفُهَا، وقال تأبَّطَ شَرًّا: [البسيط]

٢٠٩١ ـ يَا عِيدُ مَا لَكَ مِنْ شَوْقٍ وإيرَاقِ[٣]

وقال أيضاً: [الخفيف]

٢٠٩٢ ـ عَادَ قَلْبِي مِنَ الطَّوِيلَةِ عِيدُ .....[٤]

وقال الراغبُ[٥]: والعيدُ حالةٌ تُعاوِدُ الإنسانَ، والعائدَة: كلُّ نفْعٍ يرجع إلى الإنسانِ بشَيْء، ومنه «العَوْدُ» للبعيرِ المُسِنِّ: إمَّا لمعاوَدَتِهِ السَّيْرَ والعمل فهو بمعنى فاعلٍ، وإمَّا

---

(١) عجز بيت لرذاذ الكلبي أو لشداد وصدره:

ظلت تجوب بها البلدان ناجية .....

ويروى:

يطوي ابن سلمى بها عن راكب بعدا .....

ويروى: «أُمهرية» بدل «عيدية».

ينظر: اللسان (عود)، والصحاح (رهن)، وتهذيب اللغة ٦/ ٢٧٤ (رهن). وجمهرة اللغة ٢/ ٨٠٧، والمخصص ١٢/ ٢٥٣، ١٣/ ٢٢، والمقاييس (رهن) ٢/ ٤٥٢. والبحر ٢/ ٣٤٢، والقرطبي ٣/ ٤٠٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٥١.

(٣) صدر بيت وعجزه:

..... ومر طيف على الأهوال طراق

ينظر: المفضليات (٢٧)، الدر المصون ٢/ ٦٥١.

(٤) صدر بيت وعجزه:

..... واعتراني من حبها تسهيد

اللسان (عود)، الدر المصون ٢/ ٦٥١.

(٥) ينظر: المفردات ٣٦٤.

سورة المائدة / الآية: ١١٤ ـــــــ

٢٠٩٥ ـ وَشَوْهَاءَ تَغْدُو بي إلى صَارِخِ الوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلِ الفَنِيقِ المُدَجَّلِ[١]

وقول الآخر: [البسيط]

٢٠٩٦ ـ بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلَّ مُعْضِلَةٍ وأَمَّ نَهْجَ الهُدَى مَنْ كَانَ ضِلِّيلا[٢]

وفي الحديث: «أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الأَشْعَرِيين»[٣] والبصريون يُؤوِّلونَ جميعَ ذلك، أمَّا الآية الكريمة فعلى ما تقدَّم في الوجه الأول، وأمَّا «حُمَيْداً»، فمنصوبٌ على الاختصاص، وأمَّا «بِمُسْتَلئم»، فمن باب التجريدِ، وهو شيءٌ يعرفه أهلُ البيانِ، يعني أنه جَرَّد من نفسه ذاتاً متصفةً بكَذا، وأمَّا «قُرَيْشٍ» فالروايةُ بالرفع على أنه منادى نُوِّنَ ضرورةً؛ كقوله: [الوافر]

٢٠٩٧ ـ سَلامُ اللَّهِ يَا مَطَرٌ عَلَيْهَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ يَا مَطَرُ السَّلامُ[٤]

وأمَّا «نفرٌ»، فخبر مبتدأ مضمرٍ، أي: نَحْنُ، ومنع ذلك بعضهم، إلا أنْ يُفيدَ البدلُ توكيداً، وإحاطة شمولٍ، واستدلَّ بهذه الآيةِ، وبقول الآخر: [الطويل]

٢٠٩٨ ـ فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا فِي مُقَامِنَا ثَلاثَتِنَا حَتَّى أَزِيرُوا المَنَائِيَا[٥]

بجر «ثَلاثَتِنَا» بدلاً من «نَا»، ولا حُجَّة فيه؛ لأنَّ «ثَلاثَتِنَا» توكيدٌ جارٍ مَجْرى «كُلّ».

قال القُرْطُبِي: **وقرأ**[٦] **زَيْدُ بن ثابتٍ**: «لأَوَّلِنَا وأُخْرِنَا» على الجَمْعِ قال ابنُ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يَأْكُلُ منهما آخرُ النَّاس كما يَأْكُل أوَّلُهُم.

قوله: «وآيةً»: عطف على «عيداً»، و «منك».

فصل

رُوِي أنَّ عيسى ـ عليه السلام ـ اغتسلَ ولبس المسْحَ، وصلَّى ركْعَتَيْن، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، وغَضَّ بصرَهُ وبَكَى وقال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا»[٧] أي: عائِدَة من الله علينا حُجَّةً وبُرْهَاناً، والعيدُ يومُ السُّرورِ، سُمِّي به

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه البخاري ٦/ ٣٦٥ (٣١٣٣).

(٤) البيت للأحوص. ينظر: ديوانه ص ١٨٩، الأغاني ١٥/ ٢٣٤، خزانة الأدب ٢/ ١٥٠، ١٥٢، ٦/ ٥٠٧، الدرر ٣/ ٢١، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٦٠٥، ٢/ ٢٥، شرح التصريح ٢/ ١٧١، شرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٦، الكتاب ٢/ ٢٠٢، الأزهية ص ١٦٤، الأشباه والنظائر ٣/ ٢١٣، الإنصاف ١/ ٣١١، أوضح المسالك ٤/ ٢٨، الجنى الداني ص ١٤٩، رصف المباني ص ١٧٧، ٣٥٥، شرح الأشموني ٢/ ٤٤٨، شرح شذور الذهب ص ١٤٧، شرح ابن عقيل ص ٥١٧، مجالس ثعلب ص ٩٢، ٥٤٢، المحتسب ٢/ ٩٣، أمالي الزجاجي (٨١)، ابن الشجري ١/ ٤٣١، الدر المصون ٢/ ٦٥٣.

(٥) تقدم. (٦) ينظر: القرطبي ٦/ ٢٣٧.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٦١٠) وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وأبي بكر الشافعي في «فوائده» عن سلمان الفارسي.

سورة المائدة / الآية: ١١٥ ـــــــ

قال الزمخشريُّ[١]: «ولو أُريدَ بالعذاب ما يُعَذَّبُ به، لكان لا بُدَّ من البَاءِ» قال شهاب الدين: إنما قال ذلك؛ لأنَّ إطلاقَ العذاب على ما يُعَذَّبُ به كثيرٌ، فخاف أن يُتوهَّمَ ذلك، وليس لقائلٍ أن يقول: كان الأصلُ: بِعَذَابٍ، ثم حذفَ الحرف؛ فانتصب المجرورُ به؛ لأنَّ ذلكَ لم يَطَّرِدْ إلاَّ مع «أنْ» و «أنَّ» بشرطِ أمْنِ اللَّبْسِ.

قوله: «لاَ أعَذِّبُهُ» الهاءُ فيها ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها عائدة على «عَذَاب» الذي تقدَّم أنه بمعنى التعْذِيب، والتقدير: فإنِّي أعَذِّبُهُ تَعْذِيباً لا أعَذِّبُ مِثْلَ ذَلِكَ التَّعْذيبِ أحَداً، والجملة في محلِّ نَصْبٍ صفةً لـ «عَذَاباً»، وهذا وجه سالمٌ من تَكَلُّفِ ستَرَاهُ في غيره، ولمَّا ذكر أبو البقاء[٢] هذا الوجه ـ أعني عودَها على «عَذَاباً» المتقدِّم ـ قال: «وفيه على هذا وجهان:

أحدهما: على حَذْفِ حرف الجر، أي: لا أعَذِّبُ به أحداً، **والثاني**: أنه مفعولٌ به على السَّعة». قال شهاب الدين[٣]: أمَّا قوله «حُذِفَ الحَرْف»، فقد عرفْتَ أنه لا يجوز إلا فيما استثني.

الثاني ـ من أوجه الهاء ـ: أنها تعودُ على «من» المتقدِّمة في قوله: «فَمَنْ يَكْفُرْ»، والمعنى: لا أعَذِّبُ مِثْلَ عَذَاب الكَافِرِ أحَداً، ولا بُدَّ من تقدير هذين المضافَيْنِ؛ لِيَصِحَّ المعنى، قال أبو البقاء[٤] في هذا الوجهِ: «وفي الكلامِ حَذْفٌ أي: لا أعذِّبُ الكَافِرَ، أي: مثل الكافرِ، أي: مثل عذابِ الكَافر».

الثالث: أنها ضميرُ المصدرِ المؤكِّد؛ نحو: «ظَنَنْتُهُ زَيْداً قَائِماً»، ولمَّا ذكر أبو البقاء[٥] هذا الوجه، اعترضَ على نفسه، فقال: «فإنْ قلْتَ: «لا أعَذِّبهُ» صفةٌ لـ «عَذَاب»، وعلى هذا التقدير لا يعودُ من الصفة على الموصُوف شَيْءٌ، قيل: إنَّ الثانِيَ لما كان واقعاً موقعَ المصدر والمصدرُ جنْسٌ، و «عَذَاباً» نكرةٌ، كان الأوَّل داخِلاً في الثاني، والثاني مشتملٌ على الأوَّل، وهو مثل: زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ». انتهى، فجعل الرابطَ العمومَ، وهذا الذي ذكرهُ من أنَّ الربْطَ بالعموم، إنما ذكره النحويُّون في الجملةِ الواقعةِ خبراً لمبتدأ، ولذلك نظَّره أبو البقاء بـ «زَيْدٌ نِعْمَ الرَّجُلُ»، وهذا لا ينبغي أن يُقاسَ عليه؛ لأن الربطَ يحصُلُ في الخبر بأشياءَ لا تجوز في الجملة الواقعةِ صفةً، وهذا منها، ثم هذا الاعتراضُ الذي ذكره واردٌ عليه في الوجه الثاني؛ فإنَّ الجملة صفةٌ لـ «عَذَاباً»، وليس فيها ضميرٌ، فإن قيل: ليست هناك بصفة، قيل: يَفْسُدُ المعنى بتقدير الاستئناف، وعلى تقدير صحَّته، فلتكنْ هنا أيضاً مستأنفةً، و «أحَداً» منصوبٌ على المفعُول الصريحِ، و «مِنَ العَالَمِينَ» صفةٌ لـ «أحداً» فيتعلَّق بمحذُوف.

---

(١) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٣.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٥٤.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٣.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

سورة المائدة/ الآية: ١١٥ ـــــــ

وقال سَعِيدُ بن جُبَيْر ـ رضي الله عنهما ـ، عن ابنِ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أنْزَلَ على المَائِدَة كُلَّ شيءٍ إلاَّ الخُبْزَ واللَّحْمَ[١].

قال قَتَادَةُ: كان عليها ثَمَرٌ من ثِمَار الجَنَّةِ.

وقال عَطِيَّة العوفي[٢]: نَزَلَتْ من السَّمَاء سَمَكَةٌ فيها طَعْمُ كُلِّ شَيْء.

وقال الكَلْبِيُّ[٣]: كان عَلَيْهَا خُبْزُ رُزٍّ، وبَقْلٌ.

وقال وَهْبُ بن مُنَبِّه[٤]: أنْزَلَ اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ قُرْصَةً من شَعِيرٍ وحِيتَاناً، فكان قَومٌ يأكُلُون ثم يَخرجُون، ثُمَّ يَجِيءُ آخَرُون فَيَأكُلُون، حتَّى أكَل أجْمَعُهُم.

وقال الكَلْبِيُّ ومُقَاتِل[٥]: أنْزَلَ اللَّهُ سَمَكاً وخَمْسة أرْغِفَةٍ، فأكَلُوا ما شاء اللَّهُ، والنَّاسُ ألْفٌ ونَيفٌ، فلمَّا رَجَعُوا إلى قُرَاهُم، ونَشَرُوا الحَديث، ضحكَ مِنْهُم مَنْ لم يَشْهَد؛ وقالُوا: ويْحَكُم، إنَّما سَحَر أعْيُنَكُم، فمن أرَادَ اللَّهُ به تعالى الخَيْرَ ثَبَّتَهُ على بَصِيرتِهِ، ومن أرادَ فِتْنَتَهُ رجَعَ إلى كُفْرِه، فَمُسِخُوا خَنَازِيرَ ليْسَ فيهم صَبِيٌّ ولا امْرَأةٌ، فَمَكَثُوا كَذَلِكَ ثلاثةَ أيَّام، ثم هَلَكُوا، ولم يَتَوالَدُوا، ولم يَأكُلوا، ولَمْ يَشْرَبُوا، وكذلك كُلُّ مَمْسُوخٍ وقال قتادةُ: كانت تَنْزِلُ عليهم بُكْرةً وعَشِيًّا، كالمَنِّ والسَّلْوى لِبَنِي إسْرَائِيل.

وروَى عطاءُ بنُ أبي رباح، عن سَلْمَان الفَارِسِيِّ[٦]: لما سَأل الحَوَارِيُّونَ المائدة، لَبِسَ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ صُوفاً وبَكَى، وقال: «اللهم أنزل علينا مائدة من السماء»، فنزلت سُفْرَةٌ حَمْراء بين غَمَامَتَيْن، غَمَامَة من تَحْتِهَا، وغَمَامَة من فَوْقِهَا وهُمْ يَنْظُرُون إلَيْهَا، وهي تَهْوي خَافِضَة، حتَّى سَقَطَتْ بين أيديهمْ، فَبَكَى عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقال: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي من الشَّاكرين، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رحْمَةً ولا تَجْعَلْهَا عُقُوبَةً، واليَهُود يَنْظُرون إلى شَيْء لم يَرَوا مِثْلَهُ قَطّ، ولم يَجِدُوا رِيحاً أطيب من رِيحهِ، فقال عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: لِيَقُمْ أحسَنُكُم عَمَلاً، فيكشف عنها، ويذكر اسم اللَّهِ تعالى، فقال شَمْعُون الصَّفَّار رَأسٌ من الحَواريِّين أنْتَ أوْلَى بذلك مِنَّا، فَقَامَ عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فَتَوَضَّأ وصلَّى وبكَى كَثِيراً، ثم كَشَفَ المِنْدِيل، وقال: بِسْم الله خير الرَّازِقين، فإذا سَمَكَةٌ مشْوِيَّةٌ ليس عليها فلوسها ولا شَوْك تَسِيل من دَسِمِهَا، وعند رأسِها ملح وعنْدَ ذَنَبِها خلٌّ، وحولَهَا من أنْوَاع البُقُول مَا خَلاَ الكُرَّاث، وإذا خَمْسَةُ أرْغِفَةٍ على واحدٍ زَيْتُونٌ، وعلى الثَّاني عَسَلٌ، وعلى الثَّالِثِ سَمْن، وعلى الرَّابع جُبْنٌ، وعلى الخَامس: قَدِيدٌ، فقال شَمْعُون: يا رُوحَ اللَّه أمن طعام الدُّنْيَا هذا أوْ مِنْ طعام الآخِرة؟ قال: لَيْسَ مِنْهُمَا، ولكنَّهُ شَيْءٌ افْتَعَلَهُ اللَّهُ بالقُدْرَة العَالِيَة، كلوا ما سَأَلْتُم واشْكُرُوا اللَّه يُمْدِدكم ويَزِدْكُمْ من فَضْلِهِ.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٧٩.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) تقدم.

فقال الحَوَارِيُّون: يا رُوحَ الله كُنْ أوَّل من يَأكُلُ منها، فقال: مَعَاذ الله أنْ آكُلَ منها، ولكن يأكُلُ منها من سَألَهَا، فَخَافُوا أن يَأكُلُوا منها، فدَعَا أهْلَ الفَاقَةِ والمَرَضِ وأهْلَ البَرَصِ والجُذَامِ والمُقْعَدِين وقال: كُلُوا من رِزْقِ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لكم الهَنَاءُ، ولِغَيْرِكُم البَلاَءُ، فأكَلُوا، وصدر عنها ألْفٌ وثلثمائة رَجُلٍ وامْرأةٌ من فَقِيرٍ، وزمن ومريضٍ، ومُبْتَلى كُل مِنْهُم شَبْعَان، وإذا السَّمَكَةُ كَهَيْئَتِهَا حين نزلت، ثُمَّ طارتِ المائدةُ صعداً وهم يَنْظُرُون إلَيْهَا حتَّى تَوَارَتْ، فلم يَأكُلْ منها زمنٌ ولا مَرِيضٌ ولا مُبْتَلى إلاَّ عُوفِي، ولا فَقِير إلاَّ اسْتَغْنَى، ونَدِمَ من لم يأكُلْ فلَبِثَتْ أرْبَعِين صَبَاحاً تَنْزِلُ ضُحًى، فإذا نَزَلَت اجْتَمَع الأغْنِيَاء والفُقَرَاء والصِّغَارُ والكبارُ والرِّجَال والنِّساءُ، ولا تزالُ منْصُوبةً يُؤكلُ منها حتَّى إذا فاء الفيءُ طارت، وهم يَنْظُرُون في ظِلِّها حتى تَوَارَتْ عَنْهُم، فكانت تَنْزِلُ غِبّاً تَنْزِلُ يوماً ولا تَنْزِلُ يَوْماً كَنَاقَةِ ثَمُود، فأوْحى اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ إلى عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: اجعل مَائِدَتِي ورِزْقِي للفُقَرَاءِ دُون الأغْنِيَاء، فعظم ذلِكَ الأغْنِيَاء حتى شَكُوا وشَكَكُوا النَّاسَ فيها، وقالُوا: تَرَوْن المائدةَ حقاً تَنْزِلُ من السَّمَاء؟ فأوْحَى الله ـ تبارك وتعالى ـ إلى عيسى: إنِّي شَرَطْتُ أنَّ من كَفَرَ بَعْد نُزُولِها، عَذَّبْتُهُ عَذَاباً لا أعَذِّبُهُ أحَداً من العالمِين، فقال ـ عليه السلام ـ: «إنْ تُعَذِّبْهُمْ فإنَّهُمْ عِبَادُكَ، وإن تَغْفِرْ لَهُم فإنَّكَ أنْتَ العَزِيز الحَكِيمُ» فَمَسَخ اللَّهُ منهم ثلاثمائة وثلاثِين رجُلاً من لَيْلَتِهِمْ على فُرُشِهِم مع نِسَائِهِم، فأصْبَحُوا خَنَازِير يَسْعُون في الطُّرُقَات والكنَّاسَات، ويأكُلُون العُذْرَة في الحشُوشِ، وعاشُوا ثلاثة أيَّامٍ ثُمَّ هلكوا والعياذ باللَّه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾﴾

اختلَفُوا في هذا القَوْلِ، هَلْ وقع وانْقَضَى، أو سيقع يوم القيامة؟ على قولين:

الأول: قال بعضُهم: لمَّا رفعهُ إليه، قال له ذلك، وعلى هذا فـ «إذْ» و «قَالَ» على موضوعهما منَ المُضِيِّ، وهو الظاهر، وقال بعضُهم: سيقولُه له يَوْمَ القيامة؛ لقوله ـ تبارك وتعالى قبله ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ﴾ [الآية]، وقوله بعد هذا: ﴿يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ وعلى هذا فـ «إذْ»، و «قَالَ» بمعنى «يَقُولُ»، وكونُها بمعنى «إذَا» أهونُ من قول أبي عُبَيْدٍ: إنها زائدةٌ؛ لأنَّ زيادةَ الأسماء ليْسَتْ بالسهلة.

قوله: «أأنْتَ قُلْتَ» دخلت الهمزةُ على المبتدأ؛ لفائدةٍ ذكرها أهل البيان، وهو: أن الفعل إذا عُلِمَ وجودُهُ، وشُكَّ في نسبته إلى شخص، أوليَ الاسْمُ المشكوكُ في نسبة الفعْلِ إليه للهمْزة، فيقال: «أأنْتَ ضَرَبْ زَيْداً»، فَضَرْبُ زَيْدٍ قد صدر في الوجود، وإنما

شُكَّ في نسبته إلى المخاطَب، وإنْ شُكَّ في أصل وقوعِ الفعلِ، أولِيَ الفعلُ للهمزة، فيقال: «أضَرَبْتَ زَيْداً»، لم تَقْطع بوقوع الضرب، بل شَكَكْتَ فيه، والحاصلُ: أنَّ الهمزةَ يليها المشكوكُ فيه، فالاستفهامُ في الآية الكريمة يُراد به التقريعُ والتوبيخُ لغير عيسى ـ عليه السلام ـ وهم المتَّخِذُون له ولأمِّه إلهَيْنِ، دخل على المبتدأ لهذا المعنى الذي ذكرناه؛ لأن الاتخاذَ قد وقع ولا بُدَّ، واللام في «للنَّاس» للتبليغ فقط، و «اتَّخِذُوني» يجوز أن تكون بمعنى «صَيَّرَ»، فتتعدَّى لاثنين، ثانيهما «إلَهَيْنِ»، وأن تكونَ المتعدية لواحدٍ فـ «إلَهَيْنِ» حالٌ، و «مِنْ دُون الله» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلقٌ بالاتخاذ، وأجاز أبو البقاء[1] ـ رحمه الله تعالى ـ وبه بدأ ـ أن يكون متعلِّقاً بمحذوفٍ؛ على أنه صفةٌ لـ «إلَهَيْنِ».

فإن قيل: كَيْفَ يَلِيقُ الاسْتِفْهَامُ بعلاَّمِ الغُيُوب؛ وأيضاً النَّصَارَى لا يَقُولُون بإلهيَّة عيسى [ـ عليه الصلاة والسلام ـ ومريم].

فالجوابُ عن الأول: أنَّه على سبيلِ الإنْكَارِ، وقَصْدُ هذا السُّؤال تَعْرِيفُهُ أنَّ قَوْمَهُ غيرُوا بعده، وادَّعَوْا عليه مَا لَمْ يَقُلْهُ.

والجوابُ عن الثَّانِي: أنَّ النَّصَارى يَعْتَقِدُون أنَّ المُعْجِزَات الَّتِي ظَهَرَتْ على يَدِ عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ومَرْيَم ـ عليها السَّلام ـ لم يَخْلُقْهَا الله تعالى، بل عيسى ابن مريم ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ، فاللَّهُ ليس خَالِقُهمَا، فصحَّ أنهم أثْبَتُوا في حَقِّ بَعْض الأشْيَاء كون عيسى ـ عليه السلام ـ ومريم إلهيْنِ من دُون الله، [مع أنَّ اللَّه لَيْسَ إلهاً لَهُ][2]، فصحَّ بهذا التَّأويلِ هذه الحِكايَةُ.

وقال القُرْطُبِي[3] ـ رحمه الله ـ: فإن قيل: النَّصَارَى لم يَتَّخِذُوا مَرْيَمَ إلهاً، فكَيْفَ قال ذَلِكَ فيهم؟.

فقيل: لمَّا كان من قَولِهِمْ أنَّهَا لَمْ تَلِدْ بَشَراً، وإنَّما وَلَدَتْ إلهاً، لَزِمَهُم أنْ يقُولُوا: إنَّها لأجْل البَعْضِيَّة بمثابة من ولدَتْه، فصارُوا حين لزمهُم ذلك بمثابَةِ القائِلِين لَهُ.

فإن قيل: إنَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ إن كان عَالِماً بعيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ لم يَقُلْ ذلك، فلم خاطَبَهُ به؟ فإن قُلْتُم: الغَرَضُ مِنْهُ تَوْبِيخُ النَّصَارى وتَقْرِيعُهُم، فنقُولُ: إنَّ أحَداً من النَّصَارى لَمْ يَذْهَبْ إلى القَوْلِ بإلهيَّةِ عيسى ومريم مع القول بنَفْي إلهيَّةِ الله تعالى، فكيْفَ يجُوزُ أن يُنْسَبَ هذا القَوْلُ إلَيْهِمْ، مع أنَّ أحَداً منهم لَمْ يَقُلْ به؟.

فالجوابُ: أنَّ الله تعالى أرَادَ أنَّ عيسى يُقِرُّ على نَفْسِهِ بالعُبُودِيَّةِ فَيَسْمع قَوْمُهُ، ويَظْهَرُ كذبُهُمْ عليه أنَّه أمَرَهُم بذلك.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: القرطبي ٦/ ٢٤١.

سورة المائدة / الآيتان: ١١٦، ١١٧ ـــــــ

«بِحَقٍّ» هو العاملُ؛ إذ «لَيْسَ» لا يجوز أن تعمل في شيء، وإن قلنا: إنَّ «كان» أختها قد تعمل لأن «لَيْسَ» لا حدثَ لها بالإجماع.

والثالث: أنه متعلِّقٌ بنفسِ «حَقّ»؛ لأنَّ الباءَ زائدةٌ، و «حَقّ» بمعنى «مُسْتَحقّ»، أي: ما لَيْسَ مستحِقًّا لي.

فصل

اعلم: أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ لما سَألَ عيسى ـ عليه السلام ـ أنَّكَ هَلْ قُلتَ للنَّاسِ ذلك؟ لم يَقُلْ عيسى بأنِّي قُلْتُ، أو: ما قُلْتُ، بل قال: ما يكونُ لي أنْ أقُولَ هذا الكلام، وبدأ بالتَّسْبِيح قبل الجواب لأمرين:

أحدهما: تَنْزِيهاً لَهُ على أنْ يُضيفَ إليه.

والثاني: خُضُوعاً لِعِزَّتِه، وخَوْفاً من سَطْوتِهِ.

ثُمَّ قال: «ما يكون لي أنْ أقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ» أي: أن أدَّعِي لِنَفْسِي بما ليس من حقِّها يعني: أنِّي مَرْبُوبٌ ولسْتُ بِرَبٍّ، وعَابِدٌ، ولسْتُ بِمَعْبُودٍ، ولمَّا بيَّن أنَّه ليس له أنْ يقول هذا الكلام، شَرَعَ في بيانِ أنَّهُ هَلْ وقع منه هذا القولُ أمْ لا؟ ولمْ يَقُلْ بأنِّي ما قُلْتُه، بل فوَّضَه إلى علمه تعالى المحيط بالكُلِّ، فقال: «إن كُنْتُ قُلْتُهُ فقدْ عَلِمْتَه بعلْمِكَ»، وهذا مُبالغَةٌ في الأدبِ، وفِي إظهَارِ الذِّلَّةِ والمَسْكَنَةِ في حَضْرَةِ الخلاَّقِ، وتَفْوِيض الأمْرِ بالكُلِّيَّةِ إلى الحقِّ ـ سُبحانَهُ وتعالى ـ.

قوله: «إن كنتُ قلته»: «كنت» وإن كانت ماضية اللفظ فهي مستقبلة في المعنى، والتقدير: إن تَصِحَّ دعواي لما ذُكر، وقدَّره الفارسي بقوله: «إن أكن الآن قلتُه فيما مضى» لأنَّ الشرط والجزاء لا يقعان إلا في المستقبل. وقوله: «فقد عَلِمْتَه» أي: فقد تبيَّن وظهر علمُك به كقوله: ﴿فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦] و ﴿فَكَذَبَتْ﴾ [يوسف: ٢٧] و ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ﴾ [النمل: ٩٠].

قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾.

قوله: «تعلمُ ما في نفسي» هذه لا يجوزُ أن تكونَ عرفانيةً، لأنَّ العرفان كما تقدم يستدعي سَبْقَ جهل، أو يُقْتَصَرُ به على معرفةِ الذات دونَ أحوالها حَسْبَ ما قاله الناس، فالمفعولُ الثاني محذوفٌ، أي: تعلمُ ما في نفسي كائناً موجوداً على حقيقته لا يخفى عليك منه شيءٌ، وأمَّا: «ولا أعلم» فهي وإن كان يجوزُ أن تكون عرفانيةً، إلا أنها لمَّا صارت مقابلةً لما قبلها ينبغي أن يكون مثلها، والمرادُ بالنفس هنا ما قاله الزجاج[1] أنها تُطْلَقُ ويُراد بها حقيقةُ الشيء، والمعنى في قوله «تعلم ما في نفسي» إلى آخره واضحٌ.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٤٥.

سورة المائدة / الآيتان: ١١٦، ١١٧ ـــــــ

السادس: أنها بدلٌ من «ما» نفسها أي: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا.

السابع: أنَّ «أنْ» تفسيرية، أجازه ابن عطية والحوفي ومكي[١]. وممن ذهب إلى جواز أنَّ «أنْ» بدلٌ مِنْ «ما» فتكونُ منصوبة المحلِّ أو من الهاء فتكونُ مجرورته أبو إسحق الزجاج[٢]، وأجاز أيضاً أن تكون تفسيريةً لا محلَّ لها. وهذه الأوجهُ قد منع بعضها الزمخشري، وأبو البقاء[٣] منع منها وجهاً واحداً وهو أن تكون تفسيرية، أما الزمخشري فإنه منع أن تكون تفسيرية إلا بتأويل ذكره وسيأتي، وبدلاً من «ما» أو من الهاء في «به». قال ـ رحمه الله ـ: «أنْ» في قوله: «أن اعبدوا الله» إنْ جعلتها مفسرةً لم يكن لها بُدٌّ من مفسَّر، والمفسَّر: إما أن يكون فعل القول أو فعل الأمر، وكلاهما لا وجه له؛ أما فعل القول فلأنه يُحْكى بعده الجمل ولا يتوسَّط بينه وبين محكيِّه حرفُ تفسير، وأما فعل الأمر فمستندٌ إلى ضمير الله تعالى، فلو فسَّرْتَه بـ «اعبدوا الله ربي وربكم» لم يستقم لأن الله لا يقول: اعبدوا الله ربي وربكم، وإن جعلتها بدلاً لم يخلُ من أن تجعلها بدلاً من «ما» في «ما أمرتني به»، أو من الهاء في «به»، وكلاهما غيرُ مستقيم؛ لأنَّ البدل هو الذي يقوم مقام المبدلِ منه، ولا يُقال: ما قلتُ لهم إلا أن اعبدوا الله، أي: ما قلتُ لهم إلا عبادته لأنَّ العبادة لا تقال، وكذلك لو جعلتها بدلاً من الهاء، لأنك لو أقَمْتَ «أن اعبدوا» مقام الهاء [فقلت: إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله] لبقي الموصولُ بغير راجع إليه من صلته، فإن قلت: كيف تصنع؟ قلت: يُحْمل فعلُ القول على معناه، لأنَّ معنىً «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به»: ما أمرتُهم إلا بما أمرتني به، حتى يستقيم تفسيره بـ «أن اعبدوا الله ربي وربكم»، ويجوزُ أن تكون «أنْ» موصولةً عطفاً على بيانِ الهاء لا بدلاً.

وتعقَّب عليه أبو حيان[٤] كلامه فقال: «أمَّا قوله وأمَّا فعلُ الأمر إلى آخر المنع [وقوله: «لأنَّ الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم» فإنما لم يستقمْ لأنه جعل الجملة وما بعدها مضمومةً إلى فعل الأمر، ويستقيم أن يكون فعلُ الأمر مفسَّراً بقوله: «اعبدوا الله» ويكون «ربي وربكم» من كلام عيسى على إضمار «أعني» أي: «أعني ربي وربكم»، لا على الصفة التي فهمها الزمخشري فلم يستقم ذلك عنده، وأمَّا] قوله: «لأن العبادة لا تُقال» فصحيحٌ، لكن يَصِحُّ ذلك على حذفِ مضاف أي: ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به قول عبادة الله تبارك وتعالى أي: القولَ المتضمن عبادة الله تبارك وتعالى، وأمَّا قوله «لبقي الموصول بغير راجع إليه من صلته» فلا يلزمُ في كل بدل أن يَحُلَّ محلَّ المبدل منه، ألا ترى إلى تجويز النحويين: «زيد مررت به أبي عبد الله» ولو قلت: «زيدٌ مررت بأبي عبد الله» لم يجز إلا على رأي الأخفش. وأما قوله: «عطفاً على بيان الهاء» ففيه بُعْد، لأن عطفَ البيانِ أكثرُه بالجوامدِ الأعلامِ. وما اختاره الزمخشري وجوَّزه غيرُه لا

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٥٤.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٤٦.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٣.

(٤) ينظر: البحر المحيط ١/ ٦٥.

يَصِحُّ، لأنها جاءت بعد «إلا»، وكلُّ ما كان بعد «إلا» المستثنى بها فلا بُدَّ أن يكون له موضعٌ من الإعراب، و «أن» التفسيرية لا موضعَ لها من الإعراب». انتهى.

قال شهاب الدين[1]: أمَّا قوله: «إن ربي وربكم من كلام عيسى» ففي غاية ما يكون من البُعد عن الأفهام، وكيف يفهم ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أنَّ «ربي» تابعٌ للجلالة؟ لا يتبادر للذهن ـ بل لا يُقْبل ـ إلا ذلك، وهذا أشدُّ من قولهم «يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه» فآل قولُ الشيخ إلى أنَّ «اعبدوا الله» من كلام الله تعالى و «ربي وربكم» من كلام عيسى، وكلاهما مفسِّرٌ لـ «أمرتَ» المسند للباري تعالى. وأمَّا قوله «يَصِحُّ ذلك على حذف مضاف» ففيه بعض جودة، وأما قوله: «إنَّ حلول البدل محلَّ المبدل منه غيرُ لازم» واستشهاده بما ذكر فغيرُ مُسَلَّم، لأنَّ هذا معارضٌ بنصِّهم، على أنه لا يجوز «جاء الذي مررت به أبي عبد الله» بجرِّ «عبد الله» بدلاً من الهاء، وعلَّلوه بأنه يلزمُ بقاءُ الموصول بلا عائدٍ، مع أنَّ لنا أيضاً في الربط بالظاهر في الصلة خلافاً قدَّمْتُ التنبيه عليه، ويكفينا كثرةُ قولهم في مسائل: «لا يجوزُ هذا لأن البدل يَحُلُّ محل المبدل منه» فيجعلون ذلك علةً مانعةً، يعرف ذلك من اطلع على كلامهم، قال شهاب الدين[2] رحمه الله: فلولا خوفُ الإطالة لأوردْتُ منه مسائل شتى. وأمَّا قوله: «وكلُّ ما كان بعد «إلا» المستثنى به إلى آخره» فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي فيستدعي تسلُّط ما قبلها على ما بعدها.

ويجوز في «أنْ» الكسرُ على أصل التقاء الساكنين والضمُّ على الإتباع، وقد تقدَّم تحقيقُه ونسبتُه إلى من قرأ به في قوله: «فَمَنِ اضْطُرَّ» في البقرة [الآية ١٧٣]. و «ربي» نعت أو بدل أو بيان مقطوعٌ عن الإتباع رفعاً أو نصباً، فهذه خمسة [أوجهٍ] تقدَّم إيضاحُها.

قوله: «شهيداً» خبر «كان»، و «عليهم» متعلق به، و «ما» مصدريةٌ ظرفيةٌ أي: تتقدَّر بمصدر مضاف إليه زمان، و «دام» صلتها، ويجوز فيها التمامُ والنقصان، فإن كانت تامةً كان معناها الإقامة، ويكون «فيهم» متعلقاً بها، ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنه حال، والمعنى: وكنتُ عليهم شهيداً مدة إقامتي فيهم، فلم يحتج هنا إلى منصوب، وتكون حينئذٍ متصرفةً، وإن كانت الناقصة لزمت لفظ المضيِّ ولم تكتفِ بمرفوع، فيكون «فيهم» في محلِّ نصب خبراً لها، والتقديرُ: مدة دوامي مستقراً فيهم، وقد تقدم أنه يقال: «دِمْتَ تدام» كخِفْتَ تخاف. قوله: «كنت أنت الرقيب عليهم» يجوز في «أنت» أن تكون فصلاً وأن تكون تأكيداً. وقرىء[3] «الرقيبُ» بالرفع على أنه خبر لـ «أنت» والجملةُ خبرٌ لـ «كان»، كقول القائل: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢/٦٥٨. (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ذكرها صاحب الشواذ حكاية عن أبي معاذ (٤٢).

٢١٠٠ ـ ..... وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالمَلاَ أَنْتَ أَقْدَرُ[١]

وقد تقدَّم اشتقاقُ «الرقيب». و «عليهم» متعلِّقٌ به. و «على كلِّ شيء» متعلِّقٌ بـ «شهيد» قُدِّمَ للفاصلة.

فصل

معنى الكلام «وكُنْتُ عليهمْ شَهِيداً» أي: كنتُ أشْهَدُ على ما يَفْعَلُون، ما دمتُ مُقِيماً فيهم، «فلمَّا تَوَفَّيْتَنِي» والمرادُ منهُ: الوفاةُ بالرَّفعِ إلى السَّماءِ من قوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥].

و ﴿كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾، قال الزجاج[٢]: الحَافِظُ عليهم بَعْد مُفارقَتِي عَنْهُم.

فالشَّهِيدُ: المُشاهِد، ويجُوزُ حَمْلُه على الرُّؤيَة، ويجُوزُ حَمْلُهُ على العِلْم، ويجُوزُ حَمْلُه على الكلامِ بمعنى الشَّهَادَة، فالشَّهِيدُ من أسْمَاء الصِّفَاتِ الحَقِيقيَّةِ على جَمِيع التَّقْدِيرَاتِ.

قوله تعالى: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾﴾

فيه سؤالٌ: وهُو أنَّهُ كيف طلبَ المغفِرَة وهم كُفَّارٌ، واللَّهُ لا يغْفِرُ الشِّرْكَ؟ والجوابُ من وُجُوه:

الأول: أنَّهُ تعالى لمَّا قال لعيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾، عَلِمَ أنَّ قوماً من النَّصارى حَكوا هذا الكلام عَنْهُ والحَاكِي هذا الكُفر لا يكُون كَافِراً، بل مُذْنِباً بكذبِهِ في هذه الحكايَةِ، وغُفْرَانُ الذَّنب جَائِزٌ، فلهذا طلبَ المَغْفِرَة.

والثاني: أنَّهُ يجُوزُ من الله ـ تعالى ـ أنْ يدخل الكُفَّارَ الجنَّة، ويدخل الزُّهَّاد النَّار؛ لأنَّ المُلْكَ مُلْكُهُ، ولا اعْتِرَاض لأحدٍ عليه، فكان غَرَضُ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بهذا الكلام تَفْوِيض الأمُور كُلِّها إلى الله ـ تعالى ـ، وترك الاعْتِرَاض بالكُلِّيَّةِ، ولذَلِك ختم الكلام بقوله ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: القادرُ على ما تُريدُ، الحكيم فيما تفعل لا اعتراض لأحد عليْكَ، وما أحسن ما قِيلَ: فإن أتَيْتُ ذَنباً عظِيماً فأنْتَ للعَفْوِ أهْلٌ، فإن غَفَرْتَ ففضلٌ، وإن جَزيْتَ فعَدْلٌ.

---

(١) عجز بيت لقيس بن ذريح وصدره:

أَبْكِي على لُبْنى وأنت تركتها .....

ينظر: شرح أبيات سيبويه ١/ ٢٤٤، شرح المفصل ٣/ ١١٢، الكتاب ٢/ ٣٩٣، لسان العرب (ملا)، المقتضب ٤/ ١٠٥، الدر المصون ٢/ ٦٥٩.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٢/ ١١٣.

الثالث: معناهُ: «إن تُعذِّبْهُم» بإقامَتِهِم على كُفْرِهِمْ، و «إن تَغْفِرْ لَهُم» بعد الإيمان، وهذا مستقيم على قَوْلِ السديِّ [رحمه الله]: إنَّ هذا السُّؤالَ عند رفعِهِ إلى السَّمَاءِ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لأن الإيمان لا يَنْفَعُ في القِيَامةِ.

الرابع: قيل هذا في فِرْقَتَيْنِ منهم، معناه: إن تُعذِّب مَنْ كفرَ مِنْهم، وإن تغفر لِمَنْ آمَنَ منهم.

قال القُرْطُبِي[1] ـ [رحمه الله تعالى] ـ في الجوابِ عن هذا السُّؤال، بأنَّهُ قال ذَلِكَ على وَجْهِ الاسْتِعْطَافِ لَهُمْ والرَّأفَة، كعطف السَّيِّد لِعَبْدِه، ولهذا لم يَقُلْ: فإنْ عَصَوْكَ.

وقيل: قالهُ على وجْهِ التَّسليم لأمْرِه، والاسْتِجَارة من عَذَابه، وهو يَعْلَمُ أنَّهُ لا يَغْفِرُ لِكَافِرٍ.

وأمَّا قول من قال: إنَّ عيسى ـ عليه السَّلام ـ لا يَعْلَمُ أنَّ الكَافِرَ لا يُغْفَرُ له، فقولُ من يَتَجَرَّأ على كتابِ الله ـ تبارك وتعالى ـ؛ لأن الأخْبَارَ من الله ـ تبارك وتعالى ـ لا تُنْسَخُ.

وقيل: كان عند عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّهم أحْدَثُوا معَاصِي وعَمِلُوا بَعْدَهُ بما لم يأمُرْهُم به، إلاَّ أنَّهُم على عَمُودِ دينِهِ، فقال: «وإن تَغْفِرْ لَهُمْ» ما أحْدَثُوا بَعْدِي من المَعَاصِي.

قوله: «فإنك أنت العزيزُ الحكيم»: تقدَّم نظيره [البقرة ٣٢]، وهي في قراءةِ الناس ومصاحفهم «العزيزُ الحكيم»، وفي مصحف ابن مسعود ـ رضي الله عنه وقرأ بها جماعة: «الغفورُ الرحيم»، وقد عبث بعض من لا يفهم كلام العرب بهذه الآية، وقال: «إنما كان المناسب ما في مصحف ابن مسعود» وخَفِيَ عليه أنَّ المعنى متعلق بالشرطين جميعاً، ويوضِّح هذا ما قاله أبو بكر بن الأنباري، فإنه نَقَلَ هذه القراءة عن بعض الطاعنين ثم قال: ومتى نُقِل إلى ما قاله هذا الطاعن ضَعُفَ معناه، فإنه ينفرد «الغفور الرحيم» بالشرط الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلُّقٌ، وهو على ما أنزل الله وعلى ما أجمع على قراءته المسلمون معروف بالشرطين كليهما: أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه: إنْ تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفرْ لهم فأنت العزيزُ الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران، فكأنَّ «العزيز الحكيم» أليقُ بهذا المكان لعمومه وأنه يجمع الشرطين، ولم يصلُحْ «الغفور الرحيم» أنْ يحتمل من العموم ما احتمله «العزيز الحكيم». قال شهاب الدين[2] رحمه الله تعالى: وكلامُه فيه دقةٌ، وذلك أنه لا يريد بقوله «إنه معروف بالشرطين إلى آخره» أنه جوابٌ لهما صناعةً، لأنَّ ذلك فاسدٌ من حيث الصناعةُ العربية؛ فإنَّ الأول قد أخذ جوابه وهو «فإنهم عبادُك» وهو جوابٌ مطابقٌ فإنَّ العبدَ قابل ليصرفه سيدُه كيف

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: الدر المصون ٢/ ٦٥٩.

شاء، وإنما يريد بذلك أنه متعلق بهما من جهة المعنى.

فصل

قوله: ﴿فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ قيل: فيه تَقْدِيمٌ وتأخِيرٌ تقديرُهُ: وإنْ تغفِرْ لهم فإنَّهم عبادُكَ، وإن تُعذِّبْهُم، فإنَّك أنتَ العزيزُ في المُلْكِ، الحكيمُ في القضاءِ، لا يَنْقُصُ من عزِّك شَيءٌ، ولا يَخرجُ عَنْ حُكْمِكَ، ويدخُلُ في حُكْمِهِ، وسِعَتْ رَحْمَتُهُ مَغْفِرةُ الكُفَّارِ، ولكِنَّه أخْبَرَ أنَّه لا يَغْفِرُ لَهُمْ، وهُوَ لا يُخلِفُ خَبَرَهُ.

روى عَمْرُو بنُ العَاصِ: أنَّ النبيَّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ تَلاَ قولَهُ تبارك وتعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى﴾ [إبراهيم: ٣٦] الآية، وقول عيسى ـ عليه السَّلام: «إنْ تُعَذِّبْهُم فإنَّهُمْ عِبَادُك وإنْ تَغْفِرْ لَهُم فإنَّك أنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ»، فرفعَ يَديهِ وقال: «اللَّهُمَّ أمَّتِي، اللَّهُمَّ أمَّتِي» فقال اللَّهُ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ: يا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إلى مُحَمَّدٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وَرَبُّكَ أعْلَمُ، فسله ما يُبْكِيه، فأتَاهُ جِبْرِيلُ فسألَه، فأخْبَرَهُ رَسُولُ الله، فقال اللَّهُ: يا جبريلُ اذهبْ إلى رسُول اللَّهِ ﷺ فأخْبِرْهُ وقلْ لَهُ إنَّا سَنُرْضِيكَ في أمَّتِكَ وَلاَ نَسُوءُكَ.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌۢ ﴿١٢٠﴾﴾

قرأ الجمهور «يومُ» بالرفع تنوين، ونافع[1] بالنصب من غير تنوين واختاره أبو عبيدة ونقل الزمخشري[2] عن الأعمش «يوماً» بنصبه منوناً، وابن عطية[3] عن الحسن بن عياش الشامي: «يوم» برفعه منوناً، فهذه أربع قراءات. فأما قراءة الجمهور فواضحةٌ على المبتدأ والخبر، والجملةُ في محل نصب بالقول. وأمَّا قراءة نافع ففيها أوجه، أحدها: أنَّ «هذا» مبتدأ، و «يوم» خبره كالقراءة الأولى، وإنما بُنِي الظرفُ لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربةً، وهذا مذهب الكوفيين، واستدلُّوا عليه بهذه القراءةِ، وأمَّا البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صُدِّرت الجملةُ المضافُ إليها بفعلٍ ماضٍ، وعليه قولُ النابغة: [الطويل]

٢١٠١ ـ عَلَى حينَ عَاتَبْتُ المشِيبَ على الصِّبَا فَقُلْتُ: أَلَمَّا أصْحُ والشَّيْبُ وَازِعُ[4]

---

(١) ينظر: السبعة ٢٥٠، والحجة ٣/ ٢٨٢، وحجة القراءات ٢٤٢، والعنوان ٨٨، وإعراب القراءات ١/ ١٥١، وشرح شعلة ٣٥٧، وشرح الطيبة ٤/ ٢٣٩، وإتحاف ١/ ٥٤٧.

(٢) ينظر: الكشاف ١/ ٦٩٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٦٤.

(٤) تقدم.

وخَرَّجوا هذه القراءة على أن «يوم» منصوبٌ على الظرف، وهو متعلق في الحقيقة بخبر المبتدأ أي: هذا واقعٌ أو يقع في يوم ينفع، فيستوي هذا مع تخريج القراءة الأولى والثانية أيضاً في المعنى. ومنهم من خرَّجه على أنَّ «هذا» منصوبٌ بـ «قال»، وأشير به إلى المصدر فنصبه على المصدر، وقيل: بل أشير به إلى الخبر والقِصَص المتقدمةِ فيجري في نصبه خلافٌ: هل هو منصوبٌ نصب المفعول به أو نصبَ المصادر؟ لأنه متى وقع بعد القول ما يُفْهم كلاماً نحو: «قلت شعراً وخطبة» جَرَى فيه هذا الخلاف، وعلى كلٍّ تقدير فـ «يوم» منصوبٌ على الظرف بـ «قال» أي: قال الله هذا القولَ أو هذه الأخبارَ في وقتِ نفع الصادقين، و «ينفع» في محلِّ خفضٍ بالإضافة، وقد تقدَّم ما يجوزُ إضافتُه إلى الجمل وأنه أحد ثلاثةِ أشياء. وأمَّا قراءةُ التنوين فرفعه على الخبريةِ كقراءة الجماعة، ونصبُه على الظرفِ كقراءة نافع، إلا أنَّ الجملةَ بعده في القراءتين في محل الوصفِ لما قبلها، والعائدُ محذوفٌ، وهي نظيرَةُ قوله تعالى: ﴿يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: ٤٨]، فيكونُ محلُّ هذه الجملة إما رفعاً أو نصباً.

قوله: «صِدْقُهم» مرفوع بالفاعلية، وهذه قراءة العامة، وقُرِىء[1] شاذاً بنصبه وفيه أربعة أوجه، أحدها: أنه منصوب على المفعول من أجله أي: ينفعهم لأجلِ صدقهم، ذكر ذلك أبو البقاء[2]، وتبعه أبو حيان وهذا لا يجوزُ لأنه فات شرطٌ من شروط النصب، وهو اتحاد الفاعل، فإنَّ فاعلَ النفع غيرُ فاعل الصدقِ، وليس لقائلٍ أن يقول: «يُنْصب بالصادقين فكأنه قيل: الذين يَصْدُقون لأجل صدقهم فيلزمُ اتحادُ الفاعل» لأنه يؤدي إلى أنَّ الشيء علة لنفسِه، وللقولِ فيه مجال. الثاني: على إسقاط حرف الجر أي: بصدقهم، وهذا فيه ما عرف من أن حذف الحرف لا يطَّرد. الثالث: أنه منصوب على المفعول به، والناصب له اسم الفاعل في «الصادقين» أي: الذين صدقوا صدقهم، مبالغةً نحو: «صدقْت القتال» كأنك وعدتَ القتالَ فلم تَكْذِبْه، وقد يُقَوِّي هذا نصبُه على المفعول له، والعامل فيه اسم الفاعل قبله. الرابع: أنه مصدرٌ مؤكد كأنه قيل: الذين يَصْدُقون الصدقَ كما تقول: «صَدَق الصدقَ»، وعلى هذه الأوجه كلِّها ففاعلُ «ينفع» ضمير يعود على الله تعالى.

فصل في معنى الآية

أجْمَعُوا على أنَّ المُرادَ بِهَذَا اليَوْمِ هو يَوْمُ القِيَامةِ، والمَعْنَى: أنَّ صِدْقَهُم في الدُّنْيَا يَنْفَعُهُم في الآخِرَةِ؛ لأنَّ صِدْق الكُفَّارِ في القيامَةِ لا يَنْفَعُهُم، ألا ترى أنَّ إبْلِيس قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، فَلَمْ يَنْفَعْهُ هذا الصِّدقُ، وهذا الكلامُ تَصْدِيقٌ من اللَّهِ تعالى لعيسى في قوله: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِى بِهِۦٓ﴾.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٦٩، الدر المصون ٢/ ٦٦٠.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٤.

وقيل: أرَادَ بالصَّادِقِين النَّبِيِّين.

وقال الكَلْبِيُّ: يَنفَعُ المُؤمنين إيمانُهُمْ[١].

وقال قَتَادةُ: مُتَكَلِّمَان يَخْطُبَانِ يَوْمَ القيامةِ: عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وهو ما قَصَّ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ـ وعَدُوُّ الله إبْلِيس، وهو قوله: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ [إبراهيم: ٢٢] فَصَدَقَ عَدُوُّ الله يومئذٍ، وكان قَبْلَ ذلك كَاذِباً، فلم يَنفَعْهُ صِدْقُهُ[٢]، فأمَّا عيسى ـ عليه السَّلام ـ فكان صَادِقاً في الدُّنْيَا والآخِرَة فَنَفَعَهُ صِدْقُه.

وقال بَعْضُهُمْ: المرادُ صِدْقُهُمْ في العملِ للَّهِ في يومٍ مِنْ أيَّامِ الدُّنْيَا؛ لأنَّ دَارَ الآخِرَة دارُ جَزَاءٍ لا دار عَمَلٍ.

وقيل: المراد صِدْقُهُمْ في الآخِرَة وذلك في الشَّهادةِ لأنْبِيَائِهِم بالبلاغ، وفيما شَهِدُوا به على أنْفُسِهِمْ كالعَدَم من أعْمالِهِم، ويكُونُ وجْهُ النَّفع فيه أن يَكُفُّوا[٣] المُؤاخَذَة بِتَرْكِهِم كَتم الشَّهادَة، فيُغفَرُ لَهم بإقْرَارِهِم لأنْبِيَائِهِم على أنْفُسِهِم، ثُمَّ بين ثَوَابَهُم، فقال: ﴿لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾، فبيَّن أنَّ ذلك النَّفع هو الثَّوابُ، وهو حَقِيقَةٌ خالِصَةٌ دائِمَةٌ مَقْرُونَةٌ بالتَّعْظِيم.

واعلم: أنَّه تبارك وتعالى إنَّما ذكر الثَّواب، قال: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾، فيذْكرُ معه لَفْظ التأبيد، وإنَّمَا ذكر عِقَابَ الفُسَّاقِ من أهْلِ الإيمان، فَيذْكرُ مَعَهُ لَفْظ الخُلُودِ، ولم يَذْكُرْ مَعَهُ لفظ التَّأبِيدِ وقوله: «رَضِيَ اللَّهُ عنهم» معناه الدعاءُ.

﴿وَرَضُوا۟ عَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ الجُمْهُور على أنَّ قوله: «ذَلِكَ الفوزُ العَظيمُ» عائِدٌ إلى جُمَلَةِ ما تقدَّم من قوله: «لَهُمْ جَنَّاتٌ»، إلى قوله: «ورضُوا عَنْهُ».

قال ابنُ الخطيب[٤]: وعِنْدِي أنَّه يُحْتَمَل أنْ يكون مُخْتَصّاً بقوله: «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ»؛ لأنَّه ثَبَتَ عند أربَابِ العُقُولِ، أن جُمْلة الجنَّة بما فِيهَا بالنِّسْبَةِ إلى رضوان الله ـ تبارك وتعالى ـ بالنِّسْبَةِ إلى الوُجُودِ، وكيْفَ والجنَّة مَرْغُوبُ الشَّهْوَة، والرِّضْوَان صفةُ الحقِّ، وأيُّ مُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا!

ثم قال ـ تبارك وتعالى ـ مُعَظِّماً لِنَفْسِهِ: ﴿لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قيل: إنَّ هذا جواب عن سُؤالٍ مُقَدَّرٍ، كأنَّهُ قيل: من يُعْطِيهِمْ ذلك الفَوْز العَظِيم، فقيل: الذي لَهُ مُلْك السمواتِ والأرْضِ.

قال القرطبي: جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه إله فأخبر

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٨٢.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر» (٢/ ٦١٧) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة.

(٣) في أ: يكتموا.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ١١٥.

تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين، ويجوز أن يكون المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض يعطي الجنات المتقدم ذكرها للمطيعين من عباده

واعلم: أنَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ قال: «ومَا فِيهِنَّ» ولم يَقُلْ: مَنْ فيهِنَّ، فَغَلَّبَ غَيْرَ العُقَلاَءِ على العُقَلاءِ لفائِدَةٍ وهي: التنبِيهُ على أنَّ كُلَّ المَخْلُوقَاتِ مُسَخَّرُون في قَبْضَةِ قَهْرِهِ وقُدْرَتِهِ وقَضَائِه وقدرِه، وهُمْ في ذلك التَّسْخِيرِ كالجَمَادَاتِ الَّتِي لا قُدْرَةَ لَهَا، وكالْبَهَائِمِ الَّتِي لا عَقْلَ لَهَا، فعلْمُ الكُلِّ بالنِّسْبَةِ إلى عِلْمِه كَلاَ عِلْم، وقُدْرَةُ الكُلِّ بالنِّسْبَةِ إلى قُدْرَتِهِ كَلاَ قُدْرَة.

رُوِي أنَّ رسُول الله ﷺ قرأ سُورة المائدةِ في خُطْبَتِهِ يَوْم حجَّة الوَدَاع، وقال: «يا أيُّهَا النَّاسُ: إنَّ سُورة المائدةِ من آخِرِ القُرْآنِ نُزُولاً، فأحِلُّوا حَلاَلَهَا وحَرِّمُوا حَرَامَهَا»[1].

وقال عَبْدُ الله بنُ عُمَر: أنْزِلَتْ على رسُولِ الله ﷺ سُورَةُ المَائِدةِ وهُو عَلَى راحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أن تَحْمِلَهُ حَتَّى نَزَلَ عَنْهَا[2].

وعن أبيِّ بن كَعْبٍ قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرأ سُورَةَ المائِدةِ أعْطِيَ مِنَ الأجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ يَهُوديٍّ ونَصْرَانِيٍّ يَتَنَفَّسُ في دَارِ الدُّنْيَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، ورُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ»[3] واللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ أعلمُ بالصَّوَاب.

تمَّ الجزء السَّابع، ويليه الجزء الثَّامن

وأوَّله: تفسير سورة الأنعام

---

(١) تقدم في أول السورة.

(٢) تقدم.

(٣) ذكره الزمخشري في تفسيره (١/٦٩٧) وهو حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل القرآن سورة سورة ولا يصح.

فهرس المحتويات

تتمة سورة النساء

الآيات: ١٠٥ ـ ١٠٧ ..... ٣
فصل في معنى الآية ٤
فصل في سبب نزول الآية ٥
فصل في الردّ على المستدلين بالآية على صدور الذّنب من الرسول ﷺ ٦
الآية: ١٠٨ ..... ٨
الآية: ١٠٩ ..... ٩
الآية: ١١٠ ..... ١٠
الآيتان: ١١١، ١١٢ ..... ١١
الآية: ١١٣ ..... ١٣
فصل في تفسير الآية ١٣
الآية: ١١٤ ..... ١٥
فصل فيمن المقصود بالآية؟ ١٥
فصل في عمل الخير: إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة وإيصال الخير ١٦
الآيتان: ١١٥، ١١٦ ..... ١٧
فصل في استدلال الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على حجية الإجماع ١٨
فصل في سبب نزول الآية ١٩
الآيات: ١١٧ ـ ١٢١ ..... ١٩
فصل في تسمية الأصنام إناثاً ٢١
فصل في أن كل واحد من الأوثان شيطان يتراءى للسدنة ٢٢
فصل في معنى النصيب المفروض أي حظاً معلوماً ٢٢
فصل في دلالة قوله «ولأضلّنّهم» على أصلين عظيمين ٢٣
الآيات: ١٢٢ ـ ١٢٤ ..... ٢٩
فصل في المراد بهذه الآيات ٣٠
فصل في دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ٣٣
فصل في شبهة للمعتزلة وردّها ٣٤
فصل في شبهة المعتزلة بنفي الشفاعة وردها ٣٤
فصل: في أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار ٣٥

الآية: ١٢٥ ..... ٣٦
فصل في «ملّة إبراهيم» «حنيفاً» أي مسلماً مخلصاً ٣٧
فصل في الفرق بين اسم الخليل وإطلاق اسم الابن ٤١
الآية: ١٢٦ ..... ٤١
فصل في المراد بقوله «ما في السموات وما في الأرض» ٤٢
الآية: ١٢٧ ..... ٤٢
فصل في سبب نزول الآية ٤٣
فصل: مذهب الأحناف فيمن له ولاية الإجبار ٤٩
الآية: ١٢٨ ..... ٥٠
فصل في سبب نزول الآية ٥٢
فصل في معنى قوله «فلا جناح عليهما أن يصلحا» ٥٤
الآيتان: ١٢٩، ١٣٠ ..... ٥٦
فصل في حكم الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر ٥٨
الآيتان: ١٣١، ١٣٢ ..... ٥٩
فصل في المراد بقوله: «وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض» ٦٠
الآية: ١٣٣ ..... ٦١
الآية: ١٣٤ ..... ٦٢
فصل في معنى الآية: أن هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون ٦٣
الآية: ١٣٥ ..... ٦٤
فصل في تقديم الأمر بالقسط على الأمر بالشهادة ٦٧
الآية: ١٣٦ ..... ٧١
فصل في أن الله تعالى أمر في هذه الآية بالإيمان بأربعة أشياء ٧٢
الآيات: ١٣٧ ـ ١٣٩ ..... ٧٣
فصل في دلالة الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان، فوجب أن يكون الإيمان كذلك ٧٤
فصل في أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق ٧٦
الآية: ١٤٠ ..... ٧٧
فصل في تفسير معنى الآية ٧٧
فصل في معنى الآية ٨٠
فصل في قول العلماء: أن من رضي بالكفر فهو كافر ٨٠
الآية: ١٤١ ..... ٨٠
فصل في معنى الآية ٨١
فصل في استدلالهم بهذه الآية ٨٣
الآيتان: ١٤٢، ١٤٣ ..... ٨٣
فصل في شرح هذه الآيات ٨٥
فصل في معنى الآية: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك ٨٨

فصل في أن الحيرة في الدين بإيجاد الله تعالى ٨٩
الآية: ١٤٤ ..... ٨٩
الآيتان: ١٤٥، ١٤٦ ..... ٩٠
فصل في معنى الدرك ٩١
فصل في قول الله تعالى في صفة المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار ٩٢
فصل في معنى الآية «إلا الذين تابوا» ٩٣
الآية: ١٤٧ ..... ٩٣
فصل لِمَ قدَّم الشكر على الإيمان في الآية؟ ٩٤
فصل في دلالة الآية على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقاً لأجل التعذيب والعقاب ٩٥
الآية: ١٤٨ ..... ٩٥
فصل في معنى قوله «لا يحب الله الجهر بالسوء» ٩٩
فصل: لا يحب الله الجهر بالسوء ولا غير الجهر ١٠١
فصل شبهة المعتزلة وردها ١٠١
الآية: ١٤٩ ..... ١٠١
الآيات: ١٥٠ ـ ١٥٢ ..... ١٠٢
الآيات: ١٥٣ ـ ١٥٨ ..... ١٠٤
فصل في المقصود بالبهتان ١١٠
فصل في شبهة لمنكري القياس ١١٥
فصل: إثبات المشبهة للجهة ودفع ذلك ١١٦
فصل: دلالة الآية على رفع عيسى عليه السلام ١١٦
الآية: ١٥٩ ..... ١١٧
الآيات: ١٦٠ ـ ١٦٢ ..... ١٢٠
فصل في المقصود بهذه الآية ١٢١
فصل في تقسيم العلماء إلى ثلاثة أقسام ١٢٩
الآيات: ١٦٣ ـ ١٦٥ ..... ١٣٠
فصل لماذا ذكر نوح ـ عليه السلام ـ أولاً ١٣١
فصل في المقصود بقوله «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» ١٣١
فصل في جواب الآية عن شبهة اليهود ١٣٧
فصل في احتجاج العلماء بهذه الآية على أن معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع ١٣٨
فصل شبهة للمعتزلة وردها ١٣٨
الآية: ١٦٦ ..... ١٣٨
الآيات: ١٦٧ ـ ١٦٩ ..... ١٤٠
الآية: ١٧٠ ..... ١٤١
الآية: ١٧١ ..... ١٤٢
فصل في تفسير الكلمة ١٤٤

فصل في معنى الروح ١٤٤
فصل في بيان تفسير النصارى للتثليث ١٤٦
الآيتان: ١٧٢، ١٧٣ ..... ١٤٨
فصل في استدلال الجمهور بهذه الآية: على أن الملك أفضل من البشر ١٤٩
فصل في بيان ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه يوفيهم أجورهم ١٥١
الآية: ١٧٤ ..... ١٥١
الآية: ١٧٥ ..... ١٥٢
فصل في توضيح المراد بهذه الآية ١٥٢
الآية: ١٧٦ ..... ١٥٣
فصل في تقييدات ثلاثة ذكرها الرازي في الآية ١٥٤
فصل في توضيح المراد بهذه الآية ١٥٥
فصل في دلالة الآية على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت للأم ١٥٧
فصل في أن هذه الآية تشتمل في أولها على كمال قدرة الله وفي آخرها على بيان كمال العلم ١٥٨

سورة المائدة

الآية: ١ ..... ١٦١
فصل في الكلام على فصاحة الآية ١٦٢
فصل في الخطاب في الآية ١٦٢
فصل في فقه الآية ١٦٣
فصل في الرد على شبهة الثنوية ١٦٥
فصل في تفسير معنى «أحلت لكم بهيمة الأنعام» ١٦٦
الآية: ٢ ..... ١٧٥
فصل في أن المراد بـ«الفضل» الرزق بالتجارة ١٧٩
فصل في قولهم هذه الآية منسوخة ١٧٩
فصل في تفسير هذه الآية ١٨٠
الآية: ٣ ..... ١٨٧
فصل في معنى الكلام ما يريد ما بقي مما أكل السبع ١٩٠
فصل في اختلافهم في معنى الآية ١٩٢
فصل في اختلافهم في معنى النُّصُب ١٩٣
فصل في المراد بقوله «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون» ١٩٦
فصل رد شبه الاستدلال بهذه الآية على بطلان القياس ١٩٩
الآية: ٤ ..... ٢٠٣
فصل في سبب نزولها ٢٠٤
فصل في معنى الآية «وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح» واختلافهم في هذه الجوارح ٢٠٦
فصل في معنى الجارحة المعلّمة ٢٠٨

فصل في دلالة الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد ٢٠٩
الآية: ٥ ..... ٢١٠
فصل في معنى «أحل الطيبات» ٢١١
فصل في معنى قوله «والمحصنات من المؤمنات» ٢١٢
فصل في معنى المحصنات ٢١٢
فصل في أن تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكيد وجوبها ٢١٤
فصل في المراد بقوله «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» ٢١٥
فصل في معنى قوله «وهو في الآخرة من الخاسرين» ٢١٦
الآية: ٦ ..... ٢١٦
فصل هل الأمر بالوضوء تكليف مستقل؟ ٢١٧
فصل في وجوب الوضوء لكل صلاة ٢١٨
فصل في وجوب غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين ٢٢٠
فصل في غسل ما أمكن مما هو دون المرفق ٢٢١
فصل في ذكر الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس ٢٢٢
فصل في تفسير الآية ٢٢٢
فصل في حكم النية في الوضوء ٢٣٠
فصل: حكم الترتيب ٢٣٠
فصل: حكم الموالاة ٢٣١
فصل في نية الطهارة عن الحدث بالغُسل ٢٣١
فصل في كيفية الغسل ٢٣٢
فصل في التسمية في الغسل ٢٣٢
فصل في معنى قوله «وإن كنتم جنباً فاطهروا» ٢٣٣
فصل في سبب حصول الجنابة ٢٣٣
فصل في حكم الدلك ٢٣٤
فصل في اختلافهم في وجوب المضمضة والاستنشاق ٢٣٤
فصل في جواز التيمم للمريض ٢٣٥
فصل في جواز التيمم في السفر القصير ٢٣٥
فصل في إن لم يكن معه ماء ولا يمكنه أن يشتريه إلا بالغبن الفاحش جاز له التيمم ٢٣٥
فصل في وجوب الاستنجاء من الغائط ٢٣٦
فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس ٢٣٦
فصل في جواز الوضوء بماء البحر ٢٣٦
فصل في لا بد من النية في التيمم ٢٣٦
فصل في الخلاف في حدّ تيمم المرفقين ٢٣٦
فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب ٢٣٦
فصل في صفة التراب ٢٣٧

فصل في كيفية التيمم بالتراب ٢٣٧
فصل في عدم جواز التيمم إلا بعد دخول الوقت ٢٣٧
فصل في عدم جواز التيمم بترابٍ نجس ٢٣٧
فصل في معنى الآية ٢٣٨
فصل في دلالة الآية على أن الأصل في المضار ألا تكون مشروعة ٢٣٨
الآية: ٧ ..... ٢٤٠
فصل في تفسير الميثاق ٢٤١
الآيات: ٨ ـ ١٠ ..... ٢٤٢
الآية: ١١ ..... ٢٤٤
الآية: ١٢ ..... ٢٤٦
فصل في أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً ٢٤٧
فصل في دلالة الآية على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ٢٤٨
الآية: ١٣ ..... ٢٥١
فصل في أن المعنى قلوبهم ليست بخالصة الإيمان ٢٥٢
الآية: ١٤ ..... ٢٥٥
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٢٥٨
فصل في معنى «يهدي به الله» ٢٦٠
الآية: ١٧ ..... ٢٦١
الآية: ١٨ ..... ٢٦٢
الآية: ١٩ ..... ٢٦٥
الآيات: ٢٠ ـ ٢٥ ..... ٢٦٧
فصل في تفسير الآيات ٢٧١
فصل في معنى قوله «ادخلوا عليهم الباب» ٢٧٣
الآية: ٢٦ ..... ٢٧٧
الآيات: ٢٧ ـ ٣٠ ..... ٢٨٠
فصل في معنى الآية ٢٨٩
الآية: ٣١ ..... ٢٩٣
فصل في أن فعل الغراب صار سنّة في أن دفن الخلق فرض على جميع الناس ٢٩٦
الآية: ٣٢ ..... ٢٩٨
فصل في استدلالهم بهذه الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة ٢٩٩
الآيتان: ٣٣، ٣٤ ..... ٣٠٣
فصل فيمن نزلت هذه الآيات ٣٠٥
فصل في معنى قوله في الآية «أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ
أو ينفوا من الأرض» ٣٠٨
فصل في شبهة للمعتزلة وردها ٣١٠

فصل فيمن نزلت هذه الآية ٣١١
الآية: ٣٥ ..... ٣١١
فصل في أن التكليف نوعان: ترك المنهيات وفعل الطّاعات ٣١٢
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٣١٣
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية على أن الله تعالى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ٣١٧
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٣١٧
فصل في أول من قطع في حد السرقة؟ ٣٢٤
فصل لماذا بدأ الله بالسارق في الآية ٣٢٤
فصل في قول بعض الأصوليين: هذه الآية مجملة من عدة وجوه ٣٢٥
فصل لماذا لم يحد الزاني بقطع ذكره؟ ٣٢٧
فصل في قول جمهور الفقهاء: لا يجب القطع إلا بشرطين: قدر النصاب وأن تكون
السرقة من حرزٍ ٣٢٧
فصل: المذاهب فيما إذا كرر السارق السرقة ٣٣٠
فصل في اختلافهم بين القطع والغرم ٣٣٠
فصل فيما إذا اشترك جماعة في سرقة ٣٣١
فصل في حكم النّباش ٣٣١
فصل في وجوب نصب إمام ٣٣١
فصل في قول المعتزلة: قوله تعالى: «جزاءً بما كسبا» يدل على تعليل أحكام الله تعالى ٣٣٢
فصل في معنى الآية ٣٣٣
فصل في أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى ٣٣٣
الآية: ٤١ ..... ٣٣٤
فصل في المراد بهذه الآية ٣٣٥
فصل في معنى الآية ٣٣٦
فصل في رد شهادة الذّميّ ٣٣٨
فصل في معنى قوله «ومن يرد الله فتنته» أي كفره وضلاله ٣٣٨
الآية: ٤٢ ..... ٣٣٩
فصل في تفسير العلماء هذه الآية ٣٤١
الآية: ٤٣ ..... ٣٤٣
الآية: ٤٤ ..... ٣٤٤
فصل في تفسير: من عصى الله فهو كافر ٣٥٠
الآية: ٤٥ ..... ٣٥١
فصل في حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة وهو أن النفس بالنفس ٣٥٦
الآية: ٤٦ ..... ٣٥٨
الآية: ٤٧ ..... ٣٦٢
الآية: ٤٨ ..... ٣٦٤

فصل في معنى أمانة القرآن ٣٦٨
فصل في عصمة الأنبياء ٣٦٨
الآيتان: ٤٩، ٥٠ ..... ٣٧٢
فصل في تفسير الآيات ٣٧٤
الآية: ٥١ ..... ٣٧٩
الآيتان: ٥٢، ٥٣ ..... ٣٨٠
فصل في المراد بقوله «الذين في قلوبهم مرض» ٣٨١
الآية: ٥٤ ..... ٣٨٧
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٣٨٨
فصل في تفسير هذه الآية ٣٩٣
فصل في أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى ٣٩٦
الآية: ٥٥ ..... ٣٩٦
فصل في سبب نزول الآية ٣٩٧
الآيتان: ٥٦، ٥٧ ..... ٣٩٩
الآية: ٥٨ ..... ٤٠١
فصل في الأذان للصلاة ٤٠١
الآية: ٥٩ ..... ٤٠٢
فصل في معنى هذه الآية ٤٠٥
فصل: اليهود كلهم فساق وكفار فلم خُصَّ الأكثر بوصف الفسق؟ ٤٠٨
الآية: ٦٠ ..... ٤٠٩
فصل في المراد بهذه الآية ٤١٢
فصل في احتجاج العلماء على أن الكفر بقضاء الله ٤٢٠
الآية: ٦١ ..... ٤٢١
الآية: ٦٢ ..... ٤٢٣
فصل في المراد بهذه الآية ٤٢٣
الآية: ٦٣ ..... ٤٢٤
الآية: ٦٤ ..... ٤٢٥
فصل في ورود آيات كثيرة في القرآن ناطقة بإثبات اليد ٤٢٧
فصل في دلالة هذا الكلام على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا ٤٣١
الآيتان: ٦٥، ٦٦ ..... ٤٣٤
فصل في إصابة اليهود القحط والشدّة ٤٣٤
فصل في اختلافهم بالمراد بالأمة المقتصدة ٤٣٥
الآية: ٦٧ ..... ٤٣٦
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٣٧
الآية: ٦٨ ..... ٤٤١
الآية: ٦٩ ..... ٤٤٢

فصل في معنى الآية ٤٥٠
الآية: ٧٠ ..... ٤٥٠
الآية: ٧١ ..... ٤٥١
فصل في اختلافهم بالفتنة ٤٥٤
فصل في معنى العمى والصمم ٤٥٨
الآية: ٧٢ ..... ٤٥٨
الآيتان: ٧٣، ٧٤ ..... ٤٥٩
فصل في تفسير قول النصارى «ثالث ثلاثة» ٤٥٩
الآية: ٧٥ ..... ٤٦٢
فصل في معنى الإفك ٤٦٤
الآية: ٧٦ ..... ٤٦٤
الآيتان: ٧٧، ٧٨ ..... ٤٦٥
فصل في وصف الله تعالى اليهود والنصارى بثلاث درجات في الضلال ٤٦٨
الآيات: ٧٩ ـ ٨١ ..... ٤٦٩
الآيات: ٨٢ ـ ٨٦ ..... ٤٧٣
فصل في المراد بقوله: «ولتجدنَّ أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» ٤٨٠
فصل في دلالة الآية على أن المؤمن الفاسق لا يخلّد في النار من وجهين ٤٨٨
الآيتان: ٨٧، ٨٨ ..... ٤٨٨
الآية: ٨٩ ..... ٤٩٣
فصل في اختلافهم في قدر هذا الإطعام ٤٩٧
فصل في اختلافهم في الوسط ٤٩٨
فصل في معنى الواجب المخيّر ٥٠٠
فصل في اختلافهم في تقديم الكفارة على الحنث ٥٠٣
الآيتان: ٩٠، ٩١ ..... ٥٠٤
فصل في مفاسد الأشياء المذكورة في الآية ٥٠٧
فصل في تحريم الخمر والأمر باجتنابها ٥٠٨
الآية: ٩٢ ..... ٥٠٩
الآية: ٩٣ ..... ٥١٠
الآية: ٩٤ ..... ٥١٣
الآية: ٩٥ ..... ٥١٥
فصل في اختلافهم في هذا العمد ٥١٩
فصل فيما إذا قتل المحرم الصّيد وأدى جزاءه ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء آخر ٥٢٠
فصل: المعنى يحكم للجزاء رجلان عدلان ٥٢١
فصل ما حكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل إلى غيره ٥٢٢
فصل يجوز أن القاتل أحد العدلين إن كان أخطأ فيه ٥٢٢
فصل في معنى هذه الآية ٥٢٤

فصل في معنى الآية «ومن عاد فينتقم الله منه» ٥٢٩
فصل فيما إذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النَّعم ٥٣٠
الآية: ٩٦ ..... ٥٣١
فصل في تفسير الآية ٥٣٣
الآيات: ٩٧ ـ ١٠٠ ..... ٥٣٦
فصل في بناء الكعبة الكريمة ٥٣٧
فصل في معنى الآية ٥٣٨
فصل في تفسير الآية ٥٣٩
الآيتان: ١٠١، ١٠٢ ..... ٥٤١
فصل في سبب نزول الآية ٥٤٨
الآية: ١٠٣ ..... ٥٥٢
الآيتان: ١٠٤، ١٠٥ ..... ٥٥٧
فصل في سبب نزول الآية ٥٥٩
الآيات: ١٠٦ ـ ١٠٨ ..... ٥٦٢
فصل في سبب نزول الآية ٥٦٣
فصل في اختلاف العلماء في هاتين الآيتين ٥٦٨
فصل في تفسير الآيات ٥٦٨
فصل في معنى الآية ٥٧١
فصل في كيفية ظهور الإناء ٥٨٦
الآية: ١٠٩ ..... ٥٨٨
فصل في معنى الآية ٥٩٤
الآية: ١١٠ ..... ٥٩٦
فصل في المراد بهذه الآية ٥٩٩
الآية: ١١١ ..... ٦٠٣
الآية: ١١٢ ..... ٦٠٤
الآية: ١١٣ ..... ٦٠٨
الآية: ١١٤ ..... ٦٠٩
الآية: ١١٥ ..... ٦١٣
فصل في معنى الآية ٦١٥
الآيتان: ١١٦، ١١٧ ..... ٦١٧
فصل في تفسير الآيتين ٦٢٠
الآية: ١١٨ ..... ٦٢٤
فصل في المراد بقوله «فإنك أنت العزيز الحكيم» ٦٢٦
الآيتان: ١١٩، ١٢٠ ..... ٦٢٦
فصل في معنى الآية ٦٢٧

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثامن

المحتوى :

سورة الأنعام

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة **لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان** ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٢٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الأنعام

وهي مائةٌ وستُّون وخَمْسُ آيَاتٍ، وكلماتُها ثلاثةُ آلافٍ واثنتان وخَمْسُون كلمةً، وحروفها اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون حرفاً.

نزلت بـ «مكة» [المُشرَّفَة][1] جُملةً لَيْلاً، معها سَبْعُونَ ألف ملكٍ، قَدْ سَدُّوا الخافقين لهم، وهَلَّ بالتَّسبيح، والتَّحميد والتَّمجيدِ، فقال النَّبي ﷺ: سُبحانَ رَبِّي العَظِيم سُبْحَان رَبِّيَ العَظِيم [وبحمده الكريم][2] وخَرَّ سَاجِداً[3].

وروي عنه مرفوعاً «مَنْ قَرَأ سُورَة الأنْعَامِ يُصَلِّي عليْه أولَئِكَ السَّبْعُونَ ألف ملكٍ لَيْلَهُ ونَهَارَهُ»[4].

وقال الكَلْبِيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن أبي صالحٍ عن ابن عبَّاس نزلت سورة الأنعام بـ «مكة» إلاَّ قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾ [الأنعام: ٩١] إلى آخِر ثلاث آياتٍ، وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلى قوله تعالى: «تَتَّقُون»[5] فهذه السِّتُّ آيات مَدَنيَّات.

وعن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا نَزَلَتْ عَلَيَّ سُورةٌ مِنَ القُرآنِ جُمْلَةً واحِدَةً

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/٢٣) وقال الهيثمي رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ولم أعرفهما.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٣) وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» والسلفي في الطيوريات عن أنس بن مالك.

(٤) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (١/٤٥٠ ـ ٤٥١) من طريق ابن عصمة عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعاً بلفظ: أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة. وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: وفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/٢٤٦) وعزاه لقتادة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٤) عن الكلبي وعزاه لأبي الشيخ.

غير سورة الأنعام»[١] [وما جمعت الشياطين لِسُورة من القُرْآنِ جَمْعَهَا لها، ولقَدْ بُعِثَ بها إليَّ مَعَ جِبْرِيلَ ـ عليه السلام ـ ومعه خمسون مَلَكاً أو خمسون ألف مَلَكٍ تَرْفَعُهَا أو تَحُفُّهَا حَتَّى أَقَرُّوهَا فِي صَدْرِي كَمَا أَقَرَّ مَاءُ في الحَوْضِ، ولقد أَعَزَّنِي الله بِهَا وإيَّاكُمْ بها عِزّاً لا يُذِلُّنَا بَعْدَهُ أَبَداً وبها دَحَضَ حُجَجَ المُشْرِكِينَ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ لا يُخْلِفُه.

وعن المُنْكَدِرِ لما نزلت سورة «الأنعام» سَبَّحَ رسول الله ﷺ، وقال: «لَقَدْ شَيَّعَ هذه السُّورةَ مِنَ المَلائِكَةِ ما سَدَّ الأُفُقَ».

قال الأصوليون: وسَبَبُ هذه الفضيلة أنها اشتملت على دلائل التَّوحيد والنُّبُوَّة والمعاد، وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، وذلك يدلُّ على أن علم الأصول في غاية الرِّفْعَةِ][٢].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝١﴾

قَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ ـ رضي الله عنه ـ: هذه الآيةُ [الكريمة][٣] أوَّلُ آية في التوراة[٤]، وآخرُ آية في التوراة[٥] قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ﴾ [الإسراء: ١١١] الآية الكريمة[٦].

قال ابنُ عَبَّاسٍ[٧] ـ رضي الله عنهما ـ: فَتَحَ اللَّهُ بالحَمْدِ[٨]، فقال: «الحَمْدُ اللَّه الذي خلق السَّمواتِ والأرضَ»، وخَتَمَهُمْ بالحَمْدِ، فقال: «وقَضَى بَيْنَهُمْ بالحقِّ»، وقيل: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥].

فقوله: «الحمدُ لِلَّهِ» فحمدَ اللَّهُ نَفْسَهُ تعليماً لعباده، أي: احمدوا اللَّهَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ والأرْضَ خصهما بالذِّكر؛ لأنَّهما أعْظَمُ المَخْلُوقَات فيما يرى العِبَادُ، وفيهما العبرةُ والمنافعُ للعباد.

واعلم أنَّ المَدْحَ أعَمُّ من الحَمْدِ، والحَمْدُ أعَمُّ من الشكرِ؛ لأنَّ المَدْحَ يَحْصُلُ للعاقلِ وغيرِ العاقلِ، فكما يُمْدَحُ الرَّجُلُ العاقلُ بفضله، كذلِك يُمْدَحُ اللُّؤلُؤُ لِحُسْنِ

---

(١) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١/ ١٨٩) وللحديث شاهد عن أسماء بنت يزيد رواه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٣) وقال الهيثمي: وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق.

(٢) سقط في أ. (٣) سقط في ب.

(٤) في أ: التوبة. (٥) في أ: التوبة.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٤) عن كعب الأحبار وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥) وزاد نسبته لابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٧) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ٨٣. (٨) في ب: فتح الله الخلق بالحمد.

سورة الأنعام / الآية: ١ ـــــــ

تعليمه، وشُكرِ السلطانِ على عَدْلِه، وشكرِ المُحْسِنِ على إحسانه، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» فالجوابُ[١] أنَّ المَحْمُودَ والمَشْكُورَ في الحقيقة هو اللَّهُ تعالى؛ لأنَّ صدور الإحسان من [قلب][٢] العَبْدِ يتوقف على حُصُولِ داعية الإحسان في قلب العبد، وحصول تلك الدَّاعية في القلب ليس من العَبْدِ، وإلاَّ لافْتَقَرَ في حصولها إلى داعيةٍ أخْرَى، ولَزِمَ التَّسلسُلُ، بل حصولها ليس إلاَّ من اللَّهِ تعالى، فتلك الدَّاعِيةُ عند حصولها يجب الفعلِ، وعند زوالها يَمْتَنِعُ الفِعْلُ فيكون المحسنُ في الحقيقة لَيْسَ إلاَّ اللَّه تبارك وتعالى، فيكون المُسْتَحِقُّ لكُلِّ حَمْدٍ في الحقيقةِ هو اللَّه تعالى[٣].

وأيضاً فإنَّ إحْسَانَ العَبْدِ إلى الغَيْرِ لا يَكْمُلُ إلاَّ بواسطة إحْسَانِ اللَّهِ تعالى؛ لأنَّه لولا أنَّ اللَّهَ ـ تعالى ـ خَلَقَ أنواع النِّعَم، وإلاَّ لم يقدر الإنسانُ على إيصالِ تلك الحِنْطَةِ والفواكه إلى الغَيْرِ، فظهر أنَّه لا محسن في الحقيقة إلاَّ اللَّهُ تعالى، ولا مُسْتَحِقَّ للحمد في الحقيقة إلا الله، فلهذا قال: «الحمد لله».

فصل في بيان قوله: «الحمد لله» بالألف واللام

وإنَّما قال: «الحَمْدُ للَّهِ»، ولم يقل: أحْمَدُ اللَّهَ؛ لأنَّ الحَمْدَ صفةُ القلب، فَرُبَّمَا احْتَاجَ الإنسان إلى أن يذكر هذه اللَّفْظَة حال كونه غافلاً بقلبه عند اسْتِحْضَارِ معنى الحَمْدِ، فلو قال وقت غَفْلَتِهِ: أحْمَدُ الله [تبارك وتعالى] كان كَاذِباً، واسْتَحقَّ عليه الذَّنْب والعِقَاب حيثُ أخبر عن وجود شيءٍ لم يُوجَدْ، فإذا قال: الحَمْدُ لله، فمعناه أنَّ ماهيَّةَ الحَمْدِ مُسْتَحِقَّةٌ لِلَّهِ عزَّ وجلَّ، وهذا حقٌّ وصدقٌ، سواء كان معنى الحَمْدِ حَاضراً في قَلْبِهِ، أو لم يَكُنْ، وكان هذا الكلام عِبَادَةً شَرِيفةً وطاعةً، وظَهَرَ الفَرْقُ، واللَّهُ أعلمُ[٤].

= ٩٩، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٨٣، نهاية السول للإسنوي ١/ ٢٦٣، منهاج العقول للبدخشي ١/ ١٥٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٨٤، المنخول للغزالي ١٤، المستصفى له ١/ ٦١، حاشية البناني ١/ ٦٠، الإبهاج لابن السبكي ١/ ١٣٩، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ٩٧، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٨٥، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢/ ١٦٥، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/ ٢١٦، الكوكب المنير للفتوحي ٩٨.

(١) في أ: والجواب. (٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١١٨ ـ ١١٩.

(٤) روي أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالشكر، فقال داود: يا رب، وكيف أشكرك، وشكري لك لا يحصل إلاَّ أن توفقني لشكرك، وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً، وذلك يجر إلى ما لا نهاية له، ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية له؟ فأوحى الله تعالى إلى داود: لما عرفت عجزك عن شكري فقد شكرتني.

إذا عرفت هذا فنقول: لو قال العبد: أحمد الله كان دعوى أنه أتى بالحمد والشكر، فيتوجه عليه ذلك=

سورة الأنعام / الآية: ١ ـــــــ

والإبداع، فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم، وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة، وكونه تعالى رَبًّا ومُرَبياً مُشْتَمِلاً على الأمْرَيْنِ فكان ذلك أكمل.

وأمَّا الجَوابُ عن الثَّانِي، فالحقّ أن الخَلْقَ عبارة عن التَّقدير، وهو في حقِّ الله ـ تعالى ـ عبارةٌ عن علمه بالمَعْلُومَاتِ، والعلم بالشيء يصحُّ تقدُّمُهُ على وجود المَعْلُوم؛ لأنه لا يمكن أن يعلم الشيء قَبْلَ وجوده، وأمَّا إيجادُ الشيء، فإنَّه لا يَحْصُل إلاَّ حالَ وجوده[1].

فصل في قوله: «الحمد لله»

قوله: «الحَمْدُ للَّهِ» فيه قولان:

الأول: المرادُ احْمَدُوا اللَّهَ، وإنَّما جاء على صِفَةِ الخَبَرِ لوجوه:

أحدها: أن قوله: «الحَمْدُ للَّهِ» يفيد تَعْظِيم[2] اللفظ والمعنى، ولو قال: «احمدوا» لم يحصل مجموع هاتين الفَائدتَيْنِ.

وثانيها: أنه يُفيدُ كونه ـ تعالى ـ مُسْتحقاً للحَمْدِ سَوَاءً حَمِدَهُ حَامِدٌ أو لم يَحْمَدْهُ.

وثالثها: أنَّ المَقْصُودَ منه ذِكْرُ الحُجَّة فَذكْرُهُ بصيغة الخَبَرِ أوْلَى.

والقول الثاني: أن المراد منه تعليم العِبَادِ، وهو قولُ أكثره المفسرين.

قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ فيه ثلاث سؤالات[3]:

السؤال الأول: قوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ جار مجرى قولك: «جاءني الرَّجُلُ الفَقِيهُ» فإن هذا يدلُّ على وجود رَجُلٍ آخر ليس بفقيه، وإلاَّ لم يكن لِذِكْرِ ذلك فَائِدَةٌ، وكذا هاهنا قوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ يوهم أن هناك إلهاً لم يَخْلُق السماوات والأرض، وإلاَّ فأيُّ فائدة[4] في ذِكْرِ هذه الصِّفَةِ.

والجواب: أنا بَيَّنَّا أن قوله: «الله» جَارٍ مجرى اسم العلم، فإذا ذكر الوصف لاسم العلم لم يكن المقصود من ذكر الوَصْفِ التمييز، بل تعريف كون ذلك المُسَمَّى مَوْصُوفاً بتلك الصِّفَةِ.

مثاله: إذا قلنا: الرَّجُلُ اسمٌ للمَاهِيَّةِ، فيتناول الأشخاص الكثيرين، فكان المقصود هاهنا من ذِكر الوصفِ تَمْيِيز هذا الرجل عن سَائِرِ الرجال بهذه الصفة.

أمَّا إذا قلنا: زيدٌ العالم، فلفظُ «زيد» اسم عَلَم، وهو لا يُفيد إلا[5] هذه الذَّات المُعَيَّنَة؛ لأنَّ أسماء الأعلام قائمة مَقَامَ الإشَارَاتِ، فإذا وَصَفْنَاهُ بالعلمية[6] امتنع أنْ يكون المقصودُ منه تَمْيِيز ذلك الشخص عن غيره، بل المقصود منه تعريف كون ذلك المُسمى

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٢١.
(٢) في الرازي ١٢/ ١٢١: تعليم.
(٣) في ب: أسئلة.
(٤) في ب: حاجة.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: بالعالم.

سورة الأنعام / الآية: ١ ـــــــ

عند الزمخشري لَيْسَت بمعنى «خَلَقَ» فسَّرَها هُنا بمعنى «أحدث» و «أنشأ».

وكذا الراغب جعلها بمعنى «أوْجَدَ».

ثم إنَّ أبَا حيَّان[١] اعْتَرَضَ عليه هنا لمَّا اسْتَطْرَدَ، وذكر أنها تكون بمعنى صَيَّر ومثل بقوله: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا﴾ [الزخرف: ١٩]. فقال وما ذكر من أن جعل بمعنى صَيَّر في قوله ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ [الزخرف: ١٩] لا يصحُّ؛ لأنهم لم يُصَيِّروهم إناثاً، وإنما ذكرَ بعضُ النحويين أنها هنا بمعنى «سمَّى».

قال شهابُ الدين[٢]: ليس المُرَادُ بالتصيير التصيير بالفعل، بل المُراد التصيير بالقول، وقد نصَّ الزمخشري على ذلك، على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد ظهر[٣] الفرقُ بين[٤] تخصيص السَّمواتِ والأرض بالخَلْقِ، والظُّلُمَاتِ والنور بالجَعْل بما[٥] ذكره[٦] الزمخشري.

فصل

قال أبو العباس المقري: ورد لفظ الجَعْل في القرآن على خمسة أوجه:

الأول: بمعنى «خلق» قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾، وقوله ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا﴾ [فصلت: ١٠]، وقوله: ﴿جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢].

والثاني: بمعنى «بعث» قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٥].

والثالث: بمعنى «قدره» قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا﴾ [الزمر: ٨] وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا﴾ [الزخرف: ١٩] وقوله تعالى: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا﴾ [فصلت: ٩] أي: تقولون.

الرابع: بمعنى «بَيَّن» قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣] أي: بَيَّنَّاه بحَلالِه وحَرَامِهِ.

الخامس: بمعنى «صَيَّرَ» قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الإسراء: ٤٦] أي: صيرنا، وقوله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ﴾ [التوبة: ١٩]، وقوله: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ [النمل: ٦١]، وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ﴾[٧] [يس: ٨].

فإن قيل[٨]: لِم وَحَّد النُّورَ، وجمعَ الظُّلمَاتِ؟ فالجواب من وجوه:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٣.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣.
(٣) في أ: ذكر.
(٤) في أ: في.
(٥) في ب: مما.
(٦) في أ: قاله.
(٧) سقط في أ.
(٨) ينظر: الرازي ١٢/ ١٢٥.

سورة الأنعام / الآية: ١ ـــــــ

وقيل: معناها[١] خَلْقُ السموات والأرض، وقد جَعَلَ الظلمات والنُّور؛ لأنه خلقَ الظُّلْمَة والنُّورَ قبل السمواتِ والأرضِ.

قال قتادة: خلق الله السَّمواتِ قَبْلَ الأرض، وخَلَقَ الظُّلْمَةَ قَبْلَ النُّورِ، والجنَّة قبل النَّار[٢].

وروى عبد الله بن عمرو بن العَاصِ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ في ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِم مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، ومَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ»[٣].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

«ثُمَّ» هذه ليست للتَّرْتِيبِ الزَّمَاني، وإنَّما هي للتَّراخي بين الرُّتبتينِ[٤]، والمُرَادُ اسْتِبْعَادُ أنْ يَعْدِلوا به غيره مع ما أوضحَ من الدَّلالاتِ، وهذه عطفٌ: إمَّا على قوله: «الحمدُ لله»، وإمَّا على قوله: «خَلَقَ السَّمواتِ»[٥].

قال الزمخشري[٦]: «فإن قلت: فما معنى «ثم»؟ قلت: استبعاد أنْ يَعْدِلُوا به بعد وضوح آيَاتِ قُدْرَتِهِ، وكذلك «ثُمَّ أَنْتُم تَمْتَرُونَ» استبعاد لأنْ يمتروا فيه بعدما ثبتَ أنَّهُ مُحْيِيهِمْ، ومُميتُهُمْ وباعثهم».

وقال ابن عطية[٧]: «ثُمَّ» دَالَّةٌ على قُبْحِ فِعْلِ الذين كَفَرُوا، فإنَّ خلْقَهُ للسموات والأرض وغيرهما قد تَقَرَّرَ، وآيَاتُهُ قَدْ سَطَعَتْ، وإنْعَامُه بذلك قد تَبيَّنَ، ثمَّ مع هذا كُلِّهِ يَعْدِلُون به غيره.

قال أبو حيَّان[٨]: ما قَالاهُ من أنَّها للتَّوْبيخ والاسْتِبْعَادِ ليس بصحيح؛ لأنها لم تُوضع[٩] لذلك، والاسْتِبعَادُ والتَّوْبِيخُ مُسْتَفَادٌ من السِّيَاقِ لا من «ثُمَّ»، ولم أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك، بل «ثمَّ» هنا للمُهْلَةِ في الزَّمَانِ، وهي عَاطِفَةٌ جملةً اسميةً [على جملةٍ اسميةٍ][١٠] يعني على «الحَمْدُ للَّهِ».

ثُمَّ اعترض على الزمخشري في تَجْوِيزِه[١١] أن تكون معطوفةً على «خَلَقَ» [لأنَّ

---

(١) في ب: معنى الآية.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٦٤٤) وأحمد (٢/ ١٩٧) والحاكم (١/ ٣٠ ـ ٣١) والطيالسي (٥٧ ـ منحة) وابن حبان (١٨١٢ ـ موارد) من حديث عبد الله بن عمرو.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة» ووافقه الذهبي.
(٤) في ب: الترتيبين.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٤.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ١٦٦، والبحر المحيط ٤/ ٧٣.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٤.
(٩) في ب: توضح.
(١٠) سقط في ب.
(١١) في ب: تجوزه.

سورة الأنعام / الآية: ٢ ـــــــ

خلق][1] من طِينٍ، وهو أبو البَشَرِ، ويُحتملُ أنَّ [يكون][2] المراد كَوْنَ الإنسان مَخْلُوقاً من المَنِيِّ، ومن دَمِ الطَّمْثِ، وهما يَتَولدَانِ من الدَّم، والدَّمُ إنَّما يَتَولَّدُ من الأغْذِية [والأغذية][3] إمَّا حيوانية أو نَبَاتيَّة، فإن كانت حَيوانِيَّة كان الحالُ في [كيفية][4] تولُّد ذلك [الحيوان كالحال في كيفية تَوَلُّدِ الإنسان مخلوقاً من الأغذية النباتية، ولا شك أنها متولّدة من الطين، فثبت أن كل إنسان متولد من الطين.

إذاعرفت هذا فنقول: هذا الطِّينُ قد تَوَلَّدت النُّطفة منه بهذا الطريق المذكور.

ثم تولّد من النُّطْفَة أنواع الأعضاء المختلفة في الصِّفة، والصورة، واللون، والشكل][5] مثل القلب والدِّماغ والكبد، وأنواع الأعضاء البسيطةِ كالعظام والغَضاريفِ والرِّبَاطَاتِ والأوتار تولد الصفات المختلفة في المادة المُتَشَابِهَةِ، وذلك لا يمكنُ إلاَّ بتقْدِير مُقدِّرٍ حكيمٍ.

وإن قلنا: المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد، فلأن خَلْقَ بَدَنِ الإنسان وترتيبه على هذه الصفات المختلفة إنَّما حَصَل بِقُدْرَةِ فاعلٍ حكيم، وتلك الحكمة والقدرة[6] باقيةٌ بعد موت الحَيَوانِ، فيكون قادراً على إعَادتِهَا وإعَادَةِ الحياة فيها؛ لأنَّ القادِرَ على إيجادها من العَدَم قادرٌ على إعَادَتِهَا بطريق الأوْلَى[7].

قوله[8]: «مِنْ طينٍ» فيه وَجْهَان:

أظهرهما: أنه متعلّق بـ «خَلَقَكُمْ»، و «مِنْ» لابتداء الغَايَةِ.

والثاني: أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوف على أنه حَالٌ، وهل يحتَاج في هذا الكلام إلى حذف مضاف أم لا؟ فيه خلاف.

ذهب [جماعة][9] كالمهدويِّ ومكي، إلى أنه لا حَذْفَ، وأنَّ الإنسان مَخْلُوقٌ من الطين.

وروي عن رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مَولُودٍ يُولَدُ إلاَّ ويُذَرُّ على النُّطْفَةِ مِنْ تُرَابِ حُفْرَتِهِ»[10].

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.
(٦) في ب: المقدرة.
(٧) ينظر: الرازي ١٢/ ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤.
(٩) سقط في ب.
(١٠) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٠) من طريق أبي عاصم عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد لم نكتبه إلاَّ من حديث أبي عاصم النبيل عنه وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة.

وقيل: إنَّ النُّطْفَةَ أصْلُهَا الطِّينُ كما تقدَّم.

وقال أكْثرُ المُفَسِّرِينَ: ثَمَّ محذوفٌ، أي: خَلَقَ أصْلكم أو أباكم من طينٍ، يعنون آدم وقِصَّتُهُ مشهورة.

وقال امرؤ القيس: [الوافر]

٢١٠٢ ـ إلَى عِرْقِ الثَّرَىٰ رَسَخَتْ عُرُوقِي وهَـذَا الـمَـوْتُ يَـسْـلُـبُـنِـي شَـبَـابِـي[١]

قالوا: أراد بعِرْقِ الثَّرَى آدم عليه الصلاة والسلام لأنَّه أصلُه.

فصل في بيان معنى «خلقكم من طين»

قوله: ﴿خَلَقَكُم مِّن طِينٍ﴾ [يعني أباكم][٢] آدم خاطبهم به، إذ كانوا من ولدِهِ.

قال السُّديُّ[٣]: بَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ إلى الأرض لِيَأْتِيَهُ بِطَائفةٍ منها، فقالت الأرْضُ: إنِّي أعُوذُ باللَّهِ منك أنْ تنقض مني، فرجع جبريل، ولم يأخذ، قال يَا رَبِّ: إنَّها عَاذَتْ بِكَ، فبعث مِيكَائيل فاسْتَعَاذَتْ، فرجع، فبعث ملك الموت، فَعَاذَتْ منه باللَّهِ، فقال: وأنا أعوذُ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك اختلف ألوان بني آدم، ثُمَّ عَجَنَهَا بالماء العَذْبِ والمِلْحِ والمُرِّ، فلذلك اختلفت أخلاقهم، فقال اللَّهُ لِمَلكِ الموت: «رحم جبريل وميكائيلُ الأرْضَ، ولم ترحمهما لا جَرَمَ أجعل أرواح من خُلِقَ من هذا الطِّين بِيَدِكَ».

وروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «خَلَق اللَّهُ آدَمَ مَنْ تُرَابٍ، وجَعَلَهُ طِيناً، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى كان حَمَأً مَسْنُوناً، ثُمَّ خَلَقَهُ وصوَّرَهُ وتركه حتَّى كان صَلْصَالاً كالفخَّارِ، ثُمَّ نفخَ فيه رُوحَهُ»[٤].

قال القرطبي[٥]: عن سعيد بن جُبَيْرٍ قال: «خَلَق اللَّهُ آدَمَ من[٦] أرضٍ يقالُ لها دَجْنَاء».

قال الحسن[٧]: «وخَلَقَ جُؤجُؤهُ من ضَرِيَّة»

قال الجوهري[٨]: «ضَرِيَّة» قرية لبني كِلابٍ على طريق «البصرة»، وهي إلى «مَكَّةَ» أقربُ.

وعن ابن مسعود قال: إنَّ الله بعث إبليس، فأخَذَ من أديم[٩] الأرْضِ من عَذْبِها

---

(١) ينظر: ديوانه (٤٣)، والبحر ٤/ ٧٥ شرح المفضليات ١/ ١٦٥، اللسان (وشج) الدر المصون ٣/ ٤.

(٢) سقط في أ.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٠.

(٦) في ب: بين.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٠.

(٨) ينظر: الصحاح ٩/ ٢٤٠٩، القرطبي ٦/ ٢٥٠.

(٩) في أ: أدم.

وملحها، فخلقَ منه آدم عليه الصلاة والسلام فكلُّ شيء خلقه من عَذْبها، فهو صائرٌ إلى الجَنَّةِ، وإن كان ابن كافر، وكُلُّ شيء خَلَقَهُ من ملحها فهو صائرٌ إلى النَّارِ وإنْ كان ابن تَقِي؛ فَمِنْ ثَمَّ قال إبليسُ: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: ٦١]؛ لأنَّه جاء بالطينة؛ فسمي آدم، لأنه خُلِقَ من أديم الأرض.

وعن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة[١].

وعن عبد الله بن عباس قال: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَم كان رأسُه يَمَسّ السماءِ ـ قال ـ فوطده إلى الأرض حتَّى صار ستِّينَ ذِرَاعاً في سَبْعَةِ أذْرُعٍ عَرْضاً».

وعن ابن عباس[٢] ـ رضي الله عنهما ـ في حديث فيه طول: وحَجَّ آدمُ ـ عليه السلام ـ من «الهِنْدِ» أربعين حجَّةً على رِجْلَيْهِ، وكان آدمُ حين أُهبط تمسح رأسه السَّمَاء فمن ثَمَّ صَلِعَ، وأوْرِثَ ولَدُهُ الصَّلعَ، ونفَرَتْ من طوله دواب الأرض، فصارت وحشاً من يومئذٍ، ولَمْ يَمُتْ حتَّى بلغ ولده وولدُ ولدِه أربعين ألفاً وتوفي على ثور[٣] الجَبَلِ الذي أنزل؛ فقال شيث لجبريل: «صَلِّ عَلَى آدَمَ» فقال له جبريلُ: تقدَّم أنْتَ فصلِّ على أبيك كبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وخمس وعشرون تفضيلاً لآدم.

وقيل: وكبَّرْ عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث آدم[٤] في مَغَارةٍ، وجَعَلُوا عليها حافظاً لا يَقْرَبُهُ أحدٌ من بني قابيل، وكان الذين يأتونه ويَسْتَغْفِرُون له «بنو شيث» وكان عُمْرُ آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنةً.

قوله: «ثُمَّ قَضَى» إذا كان «قَضَى» بمعنى أظهر فـ «ثُمَّ» للترتيبِ الزماني على أصلها؛ لأنَّ ذلك متأخِرٌ عن خَلْقِنا، وهي صفة فعلٍ، وإن كان بمعنى «كَتَبَ» و «قَدَّر» فهي للترتيب في الذِّكْرِ؛ لأنَّها صِفَةُ ذاتٍ، وذلك مُقدَّمٌ على خَلْقِنا[٥].

قوله: ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ﴾ مبتدأ وخبر، وسوَّغَ الابتداء هنا شيئان:

أحدهما: وَصْفُهُ، كقوله: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ﴾ [البقرة: ٢٢١].

والثاني: عَطْفُهُ بـ «ثمَّ» والعطفُ من المُسَوِّغَاتِ.

قال الشاعر: [البسيط]

٢١٠٣ ـ عِنْدِي اضْطِبَارٌ وشَكْوَىٰ عِنْدَ قَاتِلَتِي فَهَلْ بِأعْجَبَ مِنْ هَذَا امْرُؤٌ سَمِعَا؟[٦]

والتنكير في الأجلين للإبهام، وهنا مُسَوِّغٌ آخر، وهو التفصيل كقوله: [الطويل]

٢١٠٤ ـ إذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ بِشِقٍّ وَشِقٍّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ[٧]

---

(١) ينظر: القرطبي ٦/ ٢٥٠.
(٢) تقدم.
(٣) في القرطبي ٦/ ٢٥٠ (ذِرْوة).
(٤) في أ: فوضع شيث آدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤، البحر المحيط ٤/ ٧٥.
(٦) تقدم.
(٧) تقدم.

ولم يَجِبْ هُنا تقديمُ الخبر إن كان المبتدأ نكرةً، والخبرُ ظرفاً، قال الزمخشري[١]: «لأنَّه تخصَّصَ بالصفة فقاربَ[٢] المعرفة».

قال أبو حيَّان[٣]: «وهذا الذي ذَكَر من كَوْنِهِ مُسَوِّغاً للابتداء بالنكرة لكونها وُصِفَتْ لا تتعيَّنُ، لجواز أنْ يكونَ المُسَوِّغُ التفصيلَ» ثُمَّ أنشد البيت:

٢١٠٥ ـ إذَا مَا بَكَى ....[٤]

قال شهابُ الدين[٥]: والزمخشري لم يَقُلْ: إنَّهُ تعيَّن ذلك حتَّى يُلْزِمَهُ به، وإنَّما ذكر أشْهَرَ المسوِّغات فإنَّ العطف والتفصيل قَلَّ مَنْ يذكرُهما في المسوِّغات.

قال الزمخشري[٦]: «فإنْ قُلت: الكلامُ السَّائِرُ أن يُقال: «عندي ثَوْبٌ جيِّدٌ، ولي عبدٌ كَيِّسٌ» فما أوجب التقديم؟.

قلت: أوجبه أنَّ المعنى: وأيُّ أجَلٍ مسمى عنده، تعظيماً لشأن الساعة، فلمَّا جرى فيها هذا المعنى أوجب التقديم».

قال أبو حيان[٧]: وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا كان التقدير: وأيُّ أجلٍ مسمى عنده كانت «أي» صفة لموصوف محذوف تقديره: وأجل أي أجل مسمى عنده ولا يجوز حذفُ الصفةِ إذا كانت «أيّا» ولا حَذْفُ موصوفها وإبقاؤها.

لو قلت: «مررتُ بأيِّ رجل» تريدُ برجلٍ أيِّ رجل لم يَجُزْ.

قال شهاب الدين[٨]: ولم أدرِ كيف يؤاخَذُ من فَسَّر معنًى بلفظٍ لم يَدَّعِ أن ذلك اللَّفْظَ هُوَ أصْلُ كلام المفسر، بل قال: معناه كيت وكيت؟ فكيف يلزمه أنْ يكون ذلك الكلام الذي فَسَّر به هو أصْل ذلك المُفَسَّر؟ على أنَّه قَدْ وَرَدَ حَذْفُ موصوف «أيّ» وإبقاؤها كقوله: [المتقارب]

٢١٠٦ ـ إذا حَارَبَ الحَجَّاجُ أيَّ مُنَافِقٍ عَلاهُ بِسَيْفٍ كُلَّمَا هَزَّ يَقْطَعُ[٩]

قوله: «ثُمَّ أنْتُم تَمْتَرُونَ» قد تقدَّم الكلامُ على «ثُمَّ» هذه. و «تمترون» تَفْتَعُون من المِرْيَةِ، وتقدَّم معناها في «البقرةِ» عند قوله: ﴿مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٧].

وجعل أبو حيَّان[١٠] هذا من باب الالْتِفَاتِ، أعني قوله: «خَلَقَكُمْ ثُمَّ أنْتُم تَمْتَرُون»، يعني أنَّ قوله: «ثُمَّ الذين كفروا» غائبٌ، فالْتَفَتَ عنه إلى قوله: «خَلَقَكُمْ ثُمَّ أنْتُمْ»، ثُمَّ كأنَّه اعترض على نفسه بأنَّ خَلْقَكم وقضاءَ الأجلِ لا يَخْتَصُّ به الكُفَّار، بل المؤمنون مِثْلُهم في ذلك.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤، والبحر المحيط ٤/ ٧٦.
(٢) في ب: فقابل.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٦.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥، والبحر المحيط ٤/ ٧٦.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٧.
(٨) ينظر: الدر المصون ٢/ ٥.
(٩) تقدم.
(١٠) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٧، والدر ٢/ ٥.

وأجاب بأنَّه إنَّما قَصَدَ الكُفَّار تَنْبِيهاً لهم على خَلْقِهِ لهم وقُدْرَتِهِ وقضائه لآجالهم.

قال: «وإنَّما جَعَلْتُه من الالتِفَاتِ؛ لأن هذا الخطابَ، وهو «ثُمَّ أنتُم تَمْتَرُونَ» لا يُمكِن أنْ يَنْدَرِجَ فيه مَن اصْطَفَاهُ الله تعالى بالنبوَّة والإيمان «وأجَلٌ مسمًّى» مُسَمَّو؛ لأنه من مادة الاسم، وقد تقدَّم ذلك[١]، فقُلبت الواوُ ياءً، ثم الياء ألفاً».

وتمترون أصله[٢] «تَمْتَرِيُون» فَأعِلَّ كنَظَائِرِه.

فصل في معنى «قضى»

والقضاء قد يَرِدُ بمعنى الحكم، والأمر قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وبمعنى [الخبر والإعلام، قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِي ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الإسراء: ٤] وبمعنى صفة الفعل إذا تَمَّ، قال تعالى:][٣] ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢] ومنه قولهم: «قضى فلان حاجةَ فلانٍ».

وأمَّا الأجَلُ فهو في اللُّغَةِ عبارةٌ عن الوَقْتِ المضروب لانقضاء المُدَّةِ، وأجَلُ الإنسان هو المؤقت المضروب؛ لانقضاء عُمْرِهِ.

وأجَلُ الدَّيْنِ: مَحلُّهُ لانْقِضَاءِ التأخير فيه، وأصْلُهُ من التَّأخير يُقال: أجلَ الشَّيء يَأجَلُ أُجُولاً وهو آجلٌ إذا تأخَّرَ، والآجلُ نقيض العَاجِلِ، وإذا عُرِفَ هذا فقوله: «ثُمَّ قَضَى أجَلاً» معناه: أنَّهُ ـ تعالى ـ خَصَّصَ موت كُلِّ واحَد بوقتٍ مُعَيَّنٍ، «وأجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ» قال الحَسَنُ، وقتادة، والضحَّاكُ: الأجَلُ الأوَّل من الولادَةِ إلى الموت. والأجَلُ الثاني: مِنَ الموتِ إلى البَعْثِ، وهو البَرْزَخُ[٤] وروي ذلك عن ابن عبَّاس، وقال: لِكُلِّ أحَدٍ أجلان أجل من الولادة إلى الموت أدنى، وأجَلٌ من الموتِ إلى البعثِ، فإنْ كَانَ بَرّاً تقياً وصولاً للرَّحم زيد له من أجل البعث في أجل العُمر، فإن كان بالعكس قاطِعاً للرَّحِمِ نُقِصَ من أجل العُمر وزيد في أجَلِ البَعْثِ مخافة[٥].

[وقال مجاهد][٦] وسعيد بن جُبَيْرٍ: الأجَلُ الأوَّلُ أجَلُ الدنيا، والثَّاني أجَلُ الآخرة[٧].

وقال عطيةُ عن ابن عبَّاس: الأجَلُ الأوَّل: النَّوم، والثاني: الموتُ[٨]. وقال أبو

---

(١) ينظر الكلام على التسمية في أول المصحف. (٢) في ب: وأصل تمترون.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٦) عن قتادة والضحاك.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٦. (٦) سقط في أ.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٧) عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٤٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

مُسْلِم: المرادُ بالأجَلِ الأوَّلِ: آجال الماضين من الخَلْقِ وقوله: «وأجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ»: المرادُ منه آجَالُ الباقين، فخصَّ هذا الأجل الثاني، بكونه مُسَمًّى عِندهُ؛ لأن الماضين لما ماتوا صارت آجالهُمْ معلومة، فلهذا المعنى قال: «وأجل مسمى عنده» وقيل: الأجَلُ الأوَّلُ: الموت، والأجَلُ المُسَمَّى عِنْدَ الله تعالى هو أجَلُ القيامة[١] لأن مُدَّة حياتهم[٢] في الآخرة، لا آخِرَ لها ولا انْقِضَاءَ، ولا يَعْلَمُ أحد[٣] كيفية الحالِ في هذا الأجَلِ إلاَّ الله تعالى.

وقيل: الأجَلُ الأوَّلُ مقدار ما يُقضى[٤] من عمر كُلّ واحدٍ، والثاني: مقدارُ ما بَقِيَ من عمر كُلِّ أحدٍ[٥].

وقيل: هما وَاحِدٌ ـ يعني «جعل لأعماركم مُدَّة تنتهون[٦] إليها»[٧].

وقوله: «وأجَلٌ مُسَمًّى عنده» يعني: وهو أجلٌ مُسَمًّى عنده لا يعلمه غيره. قال حكماءُ الإسلامِ[٨]: إنَّ لكل إنسان أجَلَيْنِ:

أحدهما: الطبيعي.

والثاني: الآجالُ الاخْتِرَامِيَّةُ، فالطَّبيعيُّ هو الذي لو بَقِيَ ذلك المِزَاجُ مَصُوناً من العَوَارض الخارجية، لانْتَهَتْ مدّةُ بَقَائِه إلى الأوْقَات الفلانية، وأمَّا الآجال الاخترامية فهي التي تحصلُ بسبب من الأسباب الخارجية كالغَرَقِ، والحَرْقِ، ولَدْغِ الحشرات وغيرها من الأمور المُعْضِلَةِ.

وقوله: «ثُمَّ أنْتُم تَمْتَرُونَ» أي: تشكُّون في البَعْثِ.

وقيل: تمترون في صحة التوحيد[٩].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِى ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾﴾

اعلم أنَّا إذا قلنا: المراد من الآية المُتقدِّمَةِ إقَامَةُ الدليل على وجود الصَّانِعِ القادر المُخْتَارِ، فالمُرَادُ من هذه الآيَةِ إقامَةُ الدليل على كونه عَالِماً بجميع المَعْلُومَاتِ؛ لأنها تَدُلُّ على كمالِ العلم.

وإن قلنا: المراد من الآية المُتقدِّمةِ إقامَةُ الدليل على صِحَّةِ المَعَادِ، فالمقصود من هذه الآية تكميل[١٠] ذلك البيان؛ لأنَّ مُنْكِرِي المعاد إنَّما يُنْكِرُونَهُ لأمرين:

---

(١) في أ: البعث.
(٢) في أ: كونهم.
(٣) في أ: آدم.
(٤) في ب: انقضى.
(٥) في ب: واحد.
(٦) في أ: بينهم.
(٧) ينظر: الرازي ١٢/١٢٧.
(٨) ينظر: السابق ١٢/١٢٧، والبحر المحيط ٤/٧٦.
(٩) ينظر: الرازي ١٢/١٢٨.
(١٠) في ب: تكمل.

٢٠ ـــــــ

سورة الأنعام / الآية: ٣ ـــــــ

٢٢ ـــــــ

السابع: أنه متعلّق بـ «يَكْسِبُونَ»، وهذا فَاسِدٌ من جهة أنه يَلْزَمُ منه تقديم مَعْمُولِ الصِّلةِ على الموصول؛ لأن «ما» مَوْصُولةٌ اسمية، أو حرفيةٌ، وأيضاً فالمُخَاطبُونَ كيف يكسبون في السموات؟ ولو ذهب هذا القائلُ إلى أنَّ الكلام تَمَّ عند قوله: «في السموات»، وعلّق «في الأرض» بـ «يَكْسِبونَ» لسَهُلَ الأمْرُ من حيث المعنى لا من حَيْثُ الصناعةُ.

الوجه الثَّامن: أنَّ «الله» خَبَرٌ أوَّلُ، و «في السموات» خبر ثانٍ.

قال الزمخشري[1]: «على معنى: أنَّه الله[2]، وأنَّهُ في السموات وفي الأرض، وعلى معنى: أنَّهُ عالمٌ بما فيهما لا يَخْفَى عليه شيءٌ، كأنَّ ذَاتَهُ فيهما».

قال أبو حيَّان[3]: «وهذا ضعيفٌ؛ لأن المجرور بـ «في» لا يَدُلُّ على كونٍ مُقَيَّدٍ، إنما يَدُلُّ على كونٍ مُطْلَقٍ، وتقدَّم جوابه مراراً».

الوجه التاسع: أنْ يكون «هو» مبتدأ، و «اللَّهُ» بَدَلٌ منه، و «يَعْلَمُ» خبره، و «في السموات» على ما تقدَّم.

الوجه العاشر: أنْ يكون «اللَّهُ» بَدَلاً أيضاً، و «في السَّموات» الخبرُ بالمعنى الذي قاله الزمخشري.

الحادي عشر: أنَّ «هو» ضمير الشَّأنِ في مَحَلِّ رفع بالابتداء، والجلالةُ مبتدأ ثانٍ، وخبرها «في السموات» بالمعنى المتقدِّمِ، أو «يَعْلَمُ»، والجملةُ خبر الأول مفسرة له وهو **الثاني عشر**.

وأمَّا «يَعْلَمُ» فقد عرفت[4] من تَفَاصِيلِ ما تقدَّمَ أنَّه يَجُوزُ أن يكون مُسْتَأنَفاً، فلا مَحَلَّ له، أو في مَحَلِّ رفع خبراً، أو في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال، و «سِرَّكم وجَهْرَكم»: يجوز أن يَكُونَا على بابهما من المَصْدَرِيّة، ويكونان مضافين إلى الفاعل.

وأجاز أبو البَقَاءِ[5] أن يكونا وَاقِعَيْنِ مَوْقِعَ المفعول به، أي: مُسَرَّكم ومجهوركم، واسْتَدَلَّ بقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] ولا دَلِيلَ فيه، لأنه يجوز «ما» مصدرية وهو الأَلْيَقُ لمُنَاسَبَةِ المصدرين قبلها، وأن تكون بمعنى «الذي».

فصل في معنى الآية

«وهو الله في السموات والأرض» كقوله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥.

(٢) في ب: الله قادر.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٧٨.

(٤) في ب: علمت.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٥.

وقيل: هو المعبود في السَّمواتِ والأرض.

وقال محمد بن جرير[١]: معنيان: وهو اللَّهُ يعلمُ سرّكم وجهركم في السموات والأرض، يعلمُ ما تَكْسِبُونَ من الخيرِ والشَّر.

فصل في شبه إنكار الفوقية

استدلَّ القائلون بأنَّ الله في السموات بهذه الآية.

قالوا: ولا [يلزمنا][٢] أن يقال: فيلزم أن يكون في الأرضِ لقوله: «وفي الأرضِ» وذلك يقتضي حُصُولَهُ في مكانين مَعاً، وهو مُحَالٌ؛ لأنَّا نقول: أجمعنا على أنه لَيْسَ مَوْجُوداً في الأرْضِ، ولا يَلْزَمُ من ترك العَمَلِ بأحد الظَّاهرين ترك العملِ بالظَّاهر الآخر من غير دليلٍ، فوجبَ أن يبقى قوله: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ على ظاهره ولأن من القراء من وقف عند قوله: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾، ثم يبتدىء فيقول: «وفي الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ»، والمعنى أنه تعالى يعلمُ سَرَائِرَكُمْ الموجودة في الأرْضِ، فيكون قوله: «وَفِي الأرْضِ» صِلَةٌ لقوله: «سِرَّكُمْ».

قال ابن الخطيب[٣]: والجوابُ: أنَّا نُقِيمُ الدِّلالةَ أوّلاً على أنه لا يُمْكِنُ حَمْلُ هذا الكلامِ على ظَاهِرِهِ، وذلك من وجوه:

أحدها: أنَّهُ قال في هذه السورة: ﴿قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ﴾ [الأنعام: ١٢] فَبَيَّن أنَّ كُلَّ ما في السموات والأرض، فهو مِلْكٌ لله تعالى ومملوك له فلو كان الله أحد الأشياء الموجودة في السموات لزم[٤] كونه ملك نفسه، وذلك مُحَالٌ وكذا قوله: في «طه»: ﴿لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [طه: ٦]. فإن قالوا: كلمة [«ما»][٥] مختصَّةٌ [بمن لا يعقل][٦] فلا يدخل فيها ذاتُ اللَّهِ.

قلنا: لا نُسَلِّمُ بدليل قوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا﴾ [الشمس: ٥ ـ ٧].

وقوله: ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣] والمراد بكلمة «ما» ها هنا «هو اللَّهُ تعالى».

وثانيها: أنَّ قوله: «وهُوَ الله في السمواتِ» إمَّا أنْ يكون المُرَادُ منه أنَّهُ مَوْجُودٌ في جميع السمواتِ، أو المراد أنَّهُ مَوْجُودٌ في سماء واحدة.

والثاني ترك للظَّاهِر، والأوَّلُ على قسمين، لأنَّهُ إما[٧] أن يكون الحاصل منه ـ

---

(١) ينظر بتصرف الطبري ٥/١٤٨.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الرازي ١٢/١٢٨.
(٤) في أ: فيلزم.
(٥) سقط في ب.
(٦) في أ: بعلم.
(٧) في أ: إنما.

تعالى ـ في أحد السَّمواتِ عين ما حصل منه في سائر السَّمواتِ أو غيره، والأوَّل يقتضي حُصُول المتحيّز الواحد [في مَكَانَيْنِ، وهو باطلٌ ببديهَةِ العَقْلِ][1].

والثاني يقتضي كونه ـ تعالى ـ مُرَكَّباً من الأجْزَاءِ والأبْعَاضِ، وهو مُحَالٌ.

وثالثها: أنَّهُ لو كان مَوْجُوداً في السَّموات لكان مَحْدُوداً متناهياً وكُلُّ ما كان كذلك كان قَبُولُهُ للزيادة والنُّقْصَانِ مُمْكناً، وكُلُّ ما كان كذلك فهو مُحْدَثٌ.

ورابعها: أنَّهُ لو كان في السَّمواتِ، فهل يَقْدرُ على خَلْقِ عالم آخر فوق هذه السموات أو لا يَقْدِر[2]؟ وذلك من وجهين:

والثاني[3] يوجبُ تعجيزه وهو مُحَالٌ والأول[4] يقتضي أنَّهُ ـ تعالى ـ لو فعل ذلك لحَصلَ تَحْتَ ذلك العالم، والقوم منكرون كونه تحت العالم.

وخامسها: أنه تعالى قال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ﴾ [الحديد: ٤] وقال ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] وقال: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] وكُلُّ ذلك يُبْطِلُ القولَ بالمَكَانِ والجهة، وإذا ثبت بهذه الدَّلائلِ أنَّهُ لا يمكنُ حَمْلُ هذا الكلامِ على ظاهره، وجَبَ التَّأويلُ، وهو من وجوه:

الأول: أنَّ قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾، أي: في تدبير السموات والأرض، كما يقال: «فلانٌ في أمْرِ كذا» أي: في تدبيره، وإصْلاحِ مُهِمَّاتِهِ، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾.

الثاني: أنَّ الكلام [تَمّ][5] عند قوله: «وهُوَ اللَّهُ» ثُمَّ ابتدأ[6]، فقال: «فِي السَّمواتِ وفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكم وجهْرَكُم»، أي: يَعْلَمُ ما في السَّمواتِ سَرَائِرَ الملائكة، وفي الأرض يعلمُ سَرائِرَ البَشَرِ الإنْس والجن.

الثالث: أنْ يكون الكلامُ على التقديم والتأخير، وهو «اللَّهُ يَعْلَمُ ما في السَّموات، وما في الأرضِ سِرَّكُم وجهركم»[7].

فصل في بيان معنى «ما تكسبون»

قوله: «ويَعْلَمُ ما تكسبون» فيه سؤال، وهو أنَّ الأفعال إمَّا أفعال القُلُوب، وهو المُسَمَّى بالسِّرِّ، وإمَّا أعمال الجَوَارِحِ، وهي المُسَمَّاةُ بالجَهْرِ، فالأفعالُ لا تخرجُ عن السِّرِّ والجهر.

---

(١) سقط في ب.
(٢) زاد في ب: وذلك من وجهين.
(٣) في ب: والأول.
(٤) في ب: والثاني.
(٥) سقط في أ.
(٦) في أ: أخذ.
(٧) ينظر: الرازي ١٢/ ١٢٩.

فكان قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ يقتضي عَطْفَ الشيء على نفسه، وإنَّهُ فاسدٌ.

والجوابُ يجبُ حَمْلُ قوله: «مَا تَكْسِبُونَ» على ما يستحقُّهُ الإنسانُ على فِعْلِهِ من ثوابٍ وعقابٍ.

والحاصلُ أنَّهُ مَحْمُولٌ على المُكْتَسَبِ[1] كما يُقَالُ: «هذا المالُ كَسْبُ فلان»، أي: مُكْتَسَبُهُ، ولا يجوز حَمْلُهُ على نفس الكَسْبِ؛ لأنَّهُ يلزم منه عَطْفُ الشيء على نفسه والآية[2] تدل على كون الإنسان مكتسباً للفعل، والكَسْبُ هو الفعلُ المُفْضِي إلى اجْتِلاَبِ نَفْعٍ، أو دَفْعِ ضَرَرٍ، ولا يوصف فعلُ اللَّهِ بأنه كَسْبٌ لكونه ـ تعالى ـ مُنَزَّهٌ عن جَلْبِ النَّفْعِ، ودَفْعِ الضرر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾﴾

«من آية» فاعل زيدت فيه «مِنْ» لوُجُودِ الشرطين[3]، فلا تَعَلُّقَ لها.

و «من آيات» صفة لـ «آية»، فهي في مَحَلِّ جرٍ على اللَّفْظِ، أو رفعٍ على الموضع[4].

وقال الوَاحِدِيُّ[5]: «مِنْ» في قوله: «مِنْ آية» صفةٌ لـ «آية» أي: آية لاستغراق الجِنْسِ الذي يقع في النَّفْيِ، كقولك: «ما أتاني من أحدٍ».

والثانية: في قوله: «من آياتِ رَبِّهِم» للتبعيض.

والمعنى: وما يظهر لهم دَلِيلٌ قط من الدَّلائلِ التي يجب فيها النَّظَرُ والاعتبار، إلاَّ كانوا عنها مُعْرِضينَ، والمُرَادُ بهم أهل «مكة»، والمرادُ بالآياتِ: انْشِقاقُ القمر وغيره.

وقال عطاء: يريد: من آيات القرآن.

قوله: «إلاَّ كَانُوا» هذه الجملة الكَوْنِيَّةُ في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنَّهُ الضميرُ في «تأتيهم».

والثاني: أنَّهُ «مِنْ آيةٍ» وذلك لتخصيصها[6] بالوَصْفِ.

و «تأتيهم» يحتمل أن يكون ماضي المعنى[7] لقوله: «كَانُوا»، ويحتمل أنْ يكون مُسْتَقْبَلَ المعنى؛ لقوله «تَأْتِيهِمْ».

واعلم أنَّ الفعْلَ الماضي لا يَقَعُ بَعْدَ «إلاَّ» إلاَّ بأحد شَرْطَيْنِ: إمَّا وقوعه بَعْدَ فِعْلٍ

---

(١) في أ: المذهب.
(٢) ثبت في ب: فصل.
(٣) وهذان الشرطان هما: أن يكون مجرورها نكرة، والثاني: أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩.
(٥) ينظر: الرازي ١٢/ ١٣٠.
(٦) في ب: لتخصيصهم.
(٧) في أ: الفعل.

سورة الأنعام / الآية: ٥ ـــــــ

و «لمّا» حرف وجوب أو ظرف زمان، والعامل فيه «كذبوا»[١].

و «ما» يجوز أن تكون موصولةً اسميةً، والضميرُ في «به» عائد عليها، ويجوز أن تكون مصدرية[٢].

قال ابن عطيّة[٣]: أي: أنباء كونهم مستهزئين، وعلى هذا فالضميرُ لا يعودُ عليها؛ لأنها حرفية؛ بل تعود على الحقّ، وعند الأخفش[٤] يعود عليها؛ لأنها اسم عنده.

ومعنى الآية: وسوف يأتيهم أخبارُ اسْتِهْزَائِهِمْ وجَزَاؤُهُ، أي: سيعلمون عاقبة اسْتهْزَائِهِمْ إذا عُذِّبُوا، فقيل: يوم «بدر»، وقيل: يوم القيامةِ.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ لمَّا منعهم عن الإعراض والتَّكْذيبِ، والاسْتِهْزاءِ بالتهديد والوعيد، أتْبَعَهُ بما يجري مجرى المَوْعِظَةِ، فوعظهم بالاعْتِبَار بالقُرُونِ الماضية.

و «كم»[٥] يجوز أن تكون اسْتِفْهاميَّةً وخبَريَّةً، وفي كِلاَ التقديرين فهي معلقة للرؤية عن العَمَلِ؛ لأنَّ الخَبَرِيَّةَ تجري مجرى الاسْتفهاميَّةِ في ذلك، ولذلك أعطيت أحكامها من وجوب التَّصْديرِ وغيره، والرُّؤيَةُ هنا عِلْميَّةٌ، ويضعف كونها بصرية، وعلى كلا التقديرين فهي معلّقة عن العمل؛ لأنَّ البصرية تجري مجراها، فإن كانت عِلْمِيَّةً فـ «كم» وما في حيِّزها سادَّة مسدَّ مفعولين، وإن كانت بَصَريَّةً فمسدّ واحد.

و «كم» يجوز أن تكون عبارة عن الأشخاص، فتكون مفعولاً بها، نَاصِبُهَا «أهْلَكْنا»، و «مِنْ قَرْنٍ» على هذا تمييز لها وأنْ تكون عِبارَةً عن المصدر فتنتصب انتصابه بـ «أهْلَكْنَا» أي: إهلاكاً، و «من قرنٍ» على هذا صِفَةٌ لمفعول «أهْلَكْنَا» أي: أهلكنا قوماً، أو فوجاً من القُرُونِ؛ لأنَّ قرناً يُرَادُ به الجَمْعُ، و «مِنْ» تبعيضية، والأولى لابتداء الغاية.

وقال الحُوفي[٦]: «من» الثانية بَدَلٌ من «مِنْ» الأولى، وهذا لا يُعْقَلُ فهو وَهْمٌ بَيِّنٌ، ويجوز أن تكون «كم» عبارة عن الزَّمَانِ، فتنتصبُ على الظرف.

قال أبو حيان: تقديره: كم أزمنةٍ أهلكنا فيها.

---

(١) ينظر: رصف المباني ٢٨٤، والبحر المحيط ٤/ ٨٠.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٠، والدر المصون ٣/ ٩.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٦٨، والبحر المحيط ٤/ ٨٠، والدر المصون ٣/ ٩.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩، والبحر المحيط ٤/ ٨٠.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩، والبحر المحيط ٤/ ٨٠.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠، والبحر المحيط ٤/ ٨٠.

سورة الأنعام / الآية: ٦ ـــــــ

٣٠ ـــــــ

سورة الأنعام / الآية: ٦ ـــــــ

وقيل: لأنَّ بعضهم يُقْرَنُ ببعض، ويُجْعَلُ مجتمعاً معه، ومنه القرنُ للحَبْلِ يُجْمَعُ به بين البَعيرَيْنِ، ويُطْلَقُ على المُدَّة من الزَّمان أيضاً.

وهل إطلاقُهُ على النَّاسِ والزَّمان بطريق الاشْتِرَاكِ[1]، أو الحقيقة والمجاز؟ يُرَجَّحُ الثَّاني؛ لأنَّ المجَازَ خيرٌ من الاشْتِرَاكِ.

وإذا قُلنا بالراجح، فإنها الحقيقة[2]، الظاهر أنه القَوْمُ؛ لأنَّ غالب ما يُطْلَقُ عليهم، والغَلَبَةُ مُؤذِنَةٌ بالأَصَالَةِ غالباً.

---

(١) المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول العدد لمعانٍ من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء، واحترزنا بالواحد عن المتباينين، وبـ «متناول» العدد معان عن العلم، ومن حيث هي كذلك من حيث إنها متعددة، لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد عن المتواطىء وبـ «طريق الحقيقة» عما يكون تناوله أو بعضه بالمجاز، وبـ «سواء» عن المنقول.
ينظر البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٢٢، سلاسل الذهب له ص١٧٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٢٠، نهاية السول للإسنوي ٢/ ١١٤، زوائد الأصول له ص٢١٤، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٢٩٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص٤٨، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٢١٢، حاشية البناني ١/ ٢٩٢، الإبهاج لابن السبكي ١/ ٢٤٨، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ١٠٠، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٨٤، التحرير لابن الهمام ٨١، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ١٨١ ـ ١٨٥، كشف الأسرار للنسفي ١/ ١٩٩، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/ ١٣٤، نسمات الأسحار لابن عابدين ص٨٥، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٩١، إرشاد الفحول للشوكاني ص١٩، نشر البنود ١/ ١١٨، الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٣، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/ ٢١٣.

(٢) قال ابن فارس: الحقيقة من قولنا: حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحق، وهو المحكم. تقول: ثوب محقق النسج، أي: محكم. وقال غيره: اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق، وإلاَّ لكان المجاز باطلاً.
وتطلق الحقيقة ويراد بها ذات الشيء وماهيته، كما يقال: حقيقة العَالِم: مَنْ قام به العلم، وحقيقة الجوهر: المتحيز، وهذا محل نظر المتكلمين.
وتطلق بمعنى اليقين، وفي الحديث: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان.
وتطلق ويراد بها: المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة.
فقولنا: «المستعمل» خرج به اللفظ قبل الاستعمال، فليس بحقيقة ولا مجاز، وقولنا: «ما وضع له» أخرج المجاز إن قلنا: إنه ليس بموضوع، فإن قلنا: موضوع قلنا: وضع أولاً.
قال ابن سيده في «المحكم»: الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز بخلاف ذلك، وحكاه في «المحصول» عن ابن جني.
البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٥٢، سلاسل الذهب له ص١٨٢، التمهيد للإسنوي ص١٨٥، نهاية السول له ٢/ ١٤٥، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٣٢٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص٤٦، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٢٢١، المستصفى للغزالي ١/ ٣٤١، حاشية البناني ١/ ٣٠٠، الإبهاج لابن السبكي ١/ ٢٧١، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ١٥٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٦٨، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، المعتمد لأبي الحسين ١/ ١٤، ٢/ ٤٠٥، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٤٣٧، التحرير لابن الهمام ص١٦٠، تيسير=

وقال ابنُ عطيَّة[١] ـ رحمه الله تعالى ـ: القَرْنُ أنْ يكون وفاةُ الأشياخ وولادَةُ الأطفال، ويَظْهَرُ ذلك من قوله تعالى: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦] فجعله مَعْنًى، وليس بواضحٍ وقيل: القَرْنُ: النَّاسُ المجتمعون كما تقدَّم، قلّت السِّنُون أو كثُرتْ، واستدلُّوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ القُرُونِ قَرْنِي» وبقوله: [مجزوء الكامل]

٢١١٠ ـ فِي الذَّاهِبِينَ الأوَّلِيـ ـنَ مِنَ القُرُونِ لَنَا بَصَائِرْ[٢]

وبقول القائل في ذلك: [الطويل]

٢١١١ ـ إذَا ذَهَبَ القَوْمُ الَّذِي كُنْتَ فِيهِمُ وَخُلِّفْتَ فِي قَرْنٍ فَأنْتَ غَرِيبُ[٣]

فأطلقوه على النَّاسِ ليفيد الاجتماع.

ثم اختلف النَّاسُ في كميةِ القَرْنِ حالة إطلاقه على الزَّمان، فالجمهور على أنَّهُ مائة سنة، واستدلُّوا له بقوله عليه السلام: «تَعيشُ قَرْناً»، فعاش مائة سَنَةٍ، وقيل: مائة وعشرون سنة، قاله إيَاسُ مُعَاوِيَةَ، وزرارة بن أبي أوفى.

وقيل: ثمانون نقله أبو صالح[٤] عن ابن عبَّاسٍ.

وقيل: سبعون؛ قاله الفرّاء[٥].

وقيل: ستُّون لقوله عليه السلام: «مُعْتَرَكُ المنَايَا ما بَيْنَ السِّتِّينَ إلى السَّبعينَ»[٦].

وقيل: أربعُون، حكاه محمد بن سيرين، يرفعه إلى النَّبي عليه الصَّلاة والسَّلامُ، وكذلك الزَّهراوي أيضاً يرفعه إلى النبي ﷺ وقيل: ثلاثون حكاهُ النَّقَّاش عن أبي عُبَيْدة[٧]، كانوا يرون أن ما بين القرنين ثلاثون سنةً.

= التحرير لأمير بادشاه ١/ ٧٢، ٢/ ٢. كشف الأسرار للنسفي ١/ ٢٢٥، حاشية التفتازاني والشريف على المنتهى ١/ ١٣٨، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ٧٢، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص٩٧، شرح مختصر المنار للكوراني ص٥٨، الوجيز للكراماستي ص٨، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٥٢٧، تقريب الوصول لابن جزي ص٧٣، إرشاد الفحول للشوكاني ص٢٥٠، نشر البنود للشنقيطي ١/ ٢١، الكوكب المنير للفتوحي ص٣٩، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢.

(١) ينظر تفسير ابن عطية ٢/ ٢٦٩، الدر المصون ٣/ ١٢.

(٢) تقدم.

(٣) البيت لأبي العتاهية ينظر: ديوانه (٣٤)، اللسان (قرن) البحر ٤/ ٧١، القرطبي ٦/ ٢٥٢، الدر المصون ٣/ ١٢.

(٤) هو أبو صالح السمان ذكوان. ينظر: تهذيب الكمال ١٥/ ١٥٦.

(٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٢٨.

(٦) أخرجه الخطيب (٥/ ٤٧٦) والحكيم الترمذي كما في «كنز العمال» (٤٢٦٩٦) من حديث أبي هريرة.

(٧) ينظر مجاز القرآن ١/ ١٨٥ الدر المصون ٢/ ١٢.

وقيل: عشرون سنةً، وهو رأي الحَسَنِ البصري.

وقيل: ثمانية عشر عاماً[١].

وقيل: المقدار الوَسَطُ مثل أعمار أهل ذلك الزمان، واسْتُحْسِنَ هذا بأنَّ أهل الزَّمَنِ القديم كانوا يعيشون أربعمائة سَنَةً، وثلاثمائة سنة، وألفاً وأكثر وأقلَّ.

ومعنى الآية: أعطيناهم ما لم نُعْطِكُمْ.

وقال ابن عبَّاسٍ: أمهلناهم في العمر مثل قوم نوحٍ وعادٍ وثمود[٢].

قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا﴾ يعني المَطَرَ «مِفْعَال» من الدَّرِّ و «مِدْرَاراً» حالٌ من «السماء» إنْ أُريد بها السحاب، فإن السحاب يوصف بكثرةِ التَّتَابُع أيضاً.

قال ابنُ عبَّاسٍ: مِدْرَاراً مُتَتَابِعاً في أوْقاتِ الحَاجَاتِ[٣]، وإن أُريدَ بها الماء فكذلك، ويَدُلُّ على أنه يُرَادُ به المَاءُ قوله في الحديث: «في أثر سماءٍ كَانَتْ من اللَّيْلِ»[٤] ويقولون: ما زلنا نَطَأُ السماء حتى أتيناكم، ومنه: [الوافر]

٢١١٢ ـ إذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا[٥]

أي: رَعَيْنَا ما ينشأ عنه، وإن أُريدَ بها هذه المِظَلَّةُ، فلا بُدّ من حذف مُضافٍ حينئذٍ، أي: مَطَر السماء، ويكون «مِدْرَاراً» حالاً منه.

و «مِدْرَار» مِفْعال للمُبالغةِ كامرأة مِذْكَارٍ ومئناث.

قالوا: وأصله من «دَرِّ اللَّبَن» وهو كَثْرَةُ ورودِه على الحالِبِ.

ومنه: «لا دَرَّ دَرُّهُ» في الدُّعَاءِ عليه بقلَّةِ الخير.

وفي المَثَلِ «سَبَقَتْ درَّتُه غِزَارَهُ»[٦] وهي مثلُ قولهم: «سَبَقَ سَيْلُهُ مَطَرَه»[٧] و «استدَّرت المِعْزَى»[٨] كناية عن طلبها الفَحْلَ.

---

(١) في أ: سنة.

(٢) ينظر تفسير الرازي (١٢/ ٣١).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨) عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

(٤) أخرجه أبو داود ٤/ ١٦ في كتاب الطبّ باب في النجوم حديث (٣٩٠٦).

(٥) البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك.
ينظر: اللسان (سمو)، القرطبي ٦/ ٣٩٢، تأويل مشكل القرآن ١٣٥، الأصمعيات ٢١٤، الصاحبي ٦٣، معجم الشعراء ٣٩١، المفضليات ٣٥٩، الصناعتين ٢١٢، معجم مقاييس اللغة ٣/ ٩٨، العمدة ١/ ٢٣٧، معاهد التنصيص ٢/ ٢٦٠، الدر المصون ٣/ ١٢.

(٦) ينظر: مجمع الأمثال ٢/ ١١١ (١٧٩٦).

(٧) ينظر: مجمع الأمثال رقم (١٧٩٧).

(٨) استدرت المعزى: أرادت الفحل؛ يقال للمِعْزى إذا أرادت الفحل: قد استدرت استدراراً، وللضأن: قد=

قالوا: لأنَّها إذا طَلَبَتْهُ حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ فَدَرَّتْ.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ﴾ إن جعلنا «جَعَلَ» تَصْييريةً[1] كان «تجري» مفعولاً ثانياً، وإن جعلناها إيجادِيَّةً كان حالاً.

و «من تحتهم» يجوز فيه أوجه:

أن يكون متعلّقاً بـ «تجري»، وهو أظهرها، وأن يكون حالاً، إمَّا من فاعل «تجري»، أو من «الأنهار»، وأنْ يكون مفعولاً ثانياً لـ «جَعَلْنَا»، و «تجري» على هذا حالٌ من الضمير في الجَارِّ، وفيه ضَعْفٌ لتقدُّمِهَا على العامل المَعْنَوِيّ، ويجوز أن يكون «من تحتهم» حالاً من «الأنْهَار» كما تقدَّم، و «تجري» حالٌ من الضمير المُسْتَكِنِّ فيه، وفيه الضَّعْفُ المتقدِّمُ[2].

فصل

المُرَادُ من قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ﴾ كَثْرَةُ البَسَاتِين، والمعنى أنهم وَجَدُوا من مَنَافع الدُّنيا أكثر مما وَجَدَهُ أهلُ «مكَّة» المشرفة، ثُمَّ مع هذه الزيادة في العِزِّ، وكثرة العدد والبَسْطَةِ في المال والجِسْمِ لمَّا كفروا فجرى عليهم ما سمعتم من إهلاكهم، وهذا يوجب الاعتبار.

فإن قيل: ليس في هذا الكلام إلاَّ أنهم هلكوا إلاَّ أن الإهلاك غير مختصّ بهم، بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسنُ إيرادُ هذا الكلام في مَعْرِضِ الزَّجْرِ عن الكُفْرِ مع أنه يشترك فيه الكَافِرُ والمؤمنُ؟.

فالجوابُ: ليس المقصود منه الزَّجْر بمجرد المَوْتِ والهلاك، بل المُرَاد منه أنهم بَاعُوا الدِّينَ بالدنيا؛ فعوقبوا بسبب الامْتِنَاعِ من الإيمان، وهذا المعنى غير مُشْتَرَكٍ بين الكافر والمؤمن[3].

فإن قيل: كيف قال: «أَوْ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا» مع أنَّ القَوْمَ ماتوا مُقِرِّين بِصِدْقِ محمد ﷺ فيما يخبر به عنه، وأيضاً فهم لم يُشَاهدوا وقَائِعَ الأمم السَّالفة؟

فالجواب: أنَّ [أقَاصِيصَ المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا أخبارهم، ومجرد سماعها يكفي في الاعتبار.

فإن قيل: أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟

فالجواب: أن][4] فائدته التَّنبيهُ أنَّه لا يَتَعَاظَمُهُ إهْلاكُهُمْ وإخْلاَءُ بلادهم منهم، فإنه قَادِرٌ على إنشاء آخرين مَكَانَهُمْ يُعمِّرُ بهم بلاده، كقوله: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا﴾ [الشمس: ١٥].

= استوبلت استيبالاً، ويقال أيضاً: استَذْرت المِعْزى استذْراء من المعتل، بالذال المعجمة، اللسان: «درر» ١٣٥٨.

(١) في ب: تفسيرية.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣.

(٣) ينظر: الرازي ٢/ ١٣٢.

(٤) سقط في أ.

و «من بعدهم» متعلّق بـ «أنشأنا».

قال أبو البقاء[١]: ولا يجوز أن يكون حَالاً من «قرن»؛ لأنه ظَرْفُ زمان يعني: أنه لو تأخَّر عن قرن لكان يُتَوَهَّمُ جوازُ كونه صِفَةً له، فلما قُدِّمَ عليه قد يوهم أن يكون حالاً منه؛ لكنه منع ذلك كونُهُ ظرف زمان والزَّمَانُ لا يُخْبَرُ به عن الحَدَثَ ولا يُوصَفُ، وقد تقدَّمَ أنه يصحُّ ذلك بتأويلٍ في «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] و «آخرين» صِفَةٌ لـ «قَرْن»؛ لأنه اسم جَمْع كـ «قوم» و «رهط»، فلذلك اعْتُبِرَ معناه، ومن قال: إنَّهُ الزَّمَانُ قدَّرَ مُضَافاً، أي: أهل قرن آخرين، وقد تقدَّمَ أنَّهُ مرْجُوحٌ، واللَّهُ أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾﴾

قال الكلبي[٢] ومقاتل: نزلت هذه الآية في النَّضْرِ بن الحَرْثِ[٣]، وعبد الله بن أبي أمَيَّةَ، ونوفل بن خُوَيْلدٍ قالوا: يا محمد لَنْ نُؤمِنَ لَكَ حَتَّى تأتينا بكتابٍ من عندِ اللَّهِ، ومعه أربعةٌ من الملائكة يَشْهَدُونَ معه أنَّهُ من عند الله، وأنَّك رسوله، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ﴾ مكتوباً من عنده «فَلَمَسُوه بأيديهم» أي: عَايَنُوهُ ومَسُّوهُ بأيديهم، وذكر اللَّمْسَ ولم يذكر المُعَايَنَةَ، لأن اللَّمْسَ أبْلَغُ في إيقاع العِلْمِ من الرؤية، ولأنّ السِّحْر يجري على المرئي، ولا يجري على الملموس[٤].

قوله: «فِي قِرْطَاسٍ» يجوز أن يتعلَّق بمحذوف على أنه صِفَةٌ لـ «كتاب»، سواء أريد بـ «كتاب» المصدرُ، أم الشيء المكتوب، ويجوز أن يتعلَّقَ بنفس «كتاباً»، سواء أريد به المصدرُ، أم الشَّيء المكتوب، ومن مجيء الكتاب بمعنى مكتوب قوله: [الطويل]

٢١١٣ ـ .....صَحِيفَةَ أتَتْكَ مِنَ الحَجَّاجِ يُتْلَى كِتَابُهَا[٥]

ومن النَّاس من جعل «كتاباً» في الآية الكريمة مَصْدَراً؛ لأن نَفْسَ الكُتُبِ لا تُوصَفُ بالإنزال إلاَّ بتجوُّزٍ بعيدٍ، ولكنهم قد قالوا هنا ويجوز أن يتعلَّق «في قِرْطَاسٍ» بـ «نَزَّلْنا».

والقِرْطاس: الصَّحِيفة يُكتبُ فيها تكُون من رقٍّ وكَاغِدٍ[٦]، بكسر القاف وضمها، والفصيح الكسر، **وقرىء**[٧] **بالضَّم** شاذّاً نَقَلَهُ أبو البقاء[٨] ـ رحمه الله تعالى ـ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٦.

(٢) في أ: القرطبي وينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٣.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٣) عن الكلبي.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٢.

(٥) تقدم.

(٦) الكاغد: القرطاس مُعَرب. ينظر: ترتيب القاموس ٤/ ٦٢، اللسان (كغد) (٣٨٩٢).

(٧) ينظر: الشواذ ص٤٢.

(٨) ينظر: الإملاء ١/ ٣٣٦.

والقِرْطَاسُ: اسم أعْجَمِيٌّ مُعَرَّبٌ، ولا يقال: قِرْطَاس إلاَّ إذا كان مكتوباً، وإلاَّ فهو طِرْسٌ[١] وكَاغِدٌ، وقال زهير: [البسيط]

٢١١٤ ـ لَهَا أَخَادِيدُ مِنْ آثَارِ سَاكِنِهَا كَمَا تَرَدَّدَ فِي قِرْطَاسِهِ القَلَمُ[٢]

قوله: «فَلَمَسُوهُ» الضمير المنصوب يجوز أن يَعُودَ على «القِرْطاس»، وأن يعود على «كتاب» بمعنى مَكْتُوب.

و «بأيديهم» متعلّق بـ «لَمَسَ».

و «الباء» للاستعانة كعملت بالقَدُّوم. و «لَقَال» جواب «لو»، جاء على الأفصح من اقتران جوابها المُثْبَتِ باللام.

قوله: «إنْ هذا» [و][٣] «إنْ» نافية، و «هذا» مُبْتَدَأ، و «إلاَّ سحرٌ» خبره، فهو استثناء مُفَرَّغٌ، والجُمْلَة المَنْفِيَّةُ في مَحَلِّ نصب بالقولِ، وأوقع الظَّاهرَ مَوْقِعَ المضمر في قوله: «لَقَالَ الذين كَفَرُوا» شَهَادَةً عليهم بالكُفْرِ، والجملة الامتنَاعِيَّةُ لا مَحَلَّ لها من الإعراب لاستئنافها.

ومعنى الآية الكريمة: أنَّهُ لا يَنْفَعُ معهم شيءٌ لما سبق فيهم من علمي، واللَّهُ أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾﴾

وهذه شبهةٌ ثالثةٌ[٤] من شُبَهِ مُنْكِري النُّبوة، فإنهم يقولون: لو بَعَثَ اللَّهُ إلى الخَلْق رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرَّسُولُ من الملائكة؛ لأن الملك أكثرُ عِلْماً وأشَدُّ قُدْرَةً ومَهَابَةً، والشَّكُّ في رسالته قَلِيلٌ، والحكيم إذا أراد تحصيل مُهِمٍّ، فإنما يَسْتَعِينُ في تحصيله بمَنْ هو أقْدَرُ على تحصيله، وإذا كان وقوع الشُّبُهَاتِ في نُبُوَّةِ الملائكة أقَلَّ وَجَبَ إن بعث اللَّهُ رسولاً إلى الخلق أنْ يكون ذلك الرَّسُولُ من الملائكة.

قوله: «وقالوا: لولا» الظَّاهِرُ أنَّ هذه الجملة مُسْتَأنَفَةٌ سيقَتْ للإخبار عنهم لفَرْطِ تعنُّتِهم وتَصَلُّبِهم في كُفْرهم.

قيل: ويجوز أن تكون مَعْطُوفة على جواب «لو»، أي: لو نَزَّلْنَا عليك كتاباً لَقَالُوا كذا وكذا، ولقالوا: لو أُنزِل عليه مَلَكٌ.

وجيء بالجواب على أحد الجائزين، أعني حذف «اللام» من المثبت، وفيه بُعْد؛

---

(١) الطِّرْسُ: الصحيفة، ويقال: هي التي مُحِيت ثم كتبت، وقال ابن سيده: الطرس الكتاب الذي محي ثم كتب. ينظر: اللسان: (طرس) (٢٦٥٥).

(٢) ينظر: البحر ٤/ ٧١، الدر المصون ٣/ ١٤.

(٣) سقط في أ.

(٤) في ب: ثانية.

لأن قولهم «لولا نُزِّلَ» ليس مُتَرَتِّباً على قوله: «لولا نَزَّلْنَا» و «لولا» هنا تَحضيضِيَّةٌ، والضميرُ في «عَلَيْه» الظَّاهرُ عَوْدُهُ على النبي ﷺ.

وقيل: يجوز أن يَعُودَ على الكتاب أو القِرْطَاسِ.

والمعنى: لولا أُنْزِلَ مع الكتاب مَلَكٌ يشهدُ بِصحَّتِهِ، كما يُرْوَى في القِصَّةِ أنه قيل له: لن نؤمن لك حتى تَعْرُجَ[1] فتأتي بكتاب، ومعه أربعة ملائكة يشهدون، فهذا يَظْهَرُ على رأي من يقول: إنَّ الجملة من قوله: «وقالوا: لولا أُنْزِلَ» معطوفةٌ على جواب «لو»، فإنَّهُ يتعلّق به من حيث المعنى حينئذٍ.

فصل في دحض شبهة منكري النبوة

واعلم أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أجاب عن هذه الشُّبْهَةِ بوجهين:

أحدهما: قوله: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ ومعنى القضاء: الإتمام والإلزام، والمعنى: ولو أنزلنا ملكاً لم يؤمنوا، وإذا لم يؤمنوا اسْتُؤصِلُوا بالعذاب، وهذه سُنَّةُ اللَّهِ تعالى في الكُفَّار.

والوجه الثاني: أنَّهم إذا شاهدوا الملك زَهَقَتْ أرْوَاحُهُمْ من هَوْل ما يشاهدون؛ لأنَّ الآدمي إذا رأى الملك، فإمَّا أنْ يراه على صورتِهِ الأصْلِيَّةِ، أو على صورة البَشَرِ، فإن رآه على صورته الأصليَّةِ غُشِيَ عليه، وإنْ رآه على صورة البَشَرِ، فحينئذ يكونُ المَرْئيُّ شخصاً على صورة البشر وذلك لا يتفاوت الحال فيه، سواء كان هو ملكاً أو بشراً، ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم وأضياف لوط، وخصَّهم دَاوُد وجبريل حيثُ تَخَيَّل لمريم بَشَراً سَوِياً.

واعلم أنَّ عدم إرسال الملك فيه مصالح:

أحدها: أن رؤية إنزال الملكِ على البشرِ آية قاهرةٌ[2]، فبتقدير نزوله على الكُفَّارِ، فرُبَّما لم يؤمنوا، كما قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ إلى قوله: ﴿مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١١]، وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكُهُمْ بعذاب الاسْتِئصَالِ[3].

وثانيها: ما ذكرنا من عَدَمِ قُدْرتِهِمْ على رؤية الملائكة.

وثالثها: أنَّ إنزال الملكَ معجزةٌ قاهِرَةٌ جاريةٌ مجرى الإلْجَاءِ، وإزالة الاختيار، وذلك يخلُّ بمصلحة التكليف.

ورابعها: أنَّ إنزال المَلَكِ وإن كان يَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ من الوجوه المذكورة، لكنَّهُ يُقوِّي الشُّبْهَةَ من هذه الوجوه[4].

---

(١) في ب: تفجر، وعليه تكون آية الإسراء.

(٢) في أ: ظاهرة وفي الرازي ١٢/ ١٣٤ باهرة.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٣٤.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٣٤.

والمراد من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾ فالفائدة في «ثم» التنبيه على أنَّ عَدَمَ الإنظار أشدُّ من مُضِيِّ الأمر؛ لأن المُفَاجَئَةَ أشَدُّ من نفس الشدة.

قال قتادة: ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا﴾ ثمَّ لم يؤمنوا لعُجِّلَ لهم العذاب ولم يُؤَخَّرْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

وقال مجاهد: «لقضي الأمر»، أي: لقامت القيامة[١].

وقال الضحَّاك: لو أتاهم ملكٌ في صورته لماتوا[٢].

قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ يعني: لو أرسلناه إليهم مَلَكاً لجعلناه رَجُلاً يعني في صورة رجلٍ آدمي؛ لأنهم لا يستطيعون النَّظَرَ إلى الملائكةِ، كان جبريل عليه السلام يأتي النبي ﷺ في صورة دِحْية الكلبي وجاء الملكان إلى دَاوُد عليه السلام في صورةِ رَجُلَيْنِ، ولأن الجنس إلى الجنس أميلُ وأيضاً فإنَّ طَاعَة الملائكة قَوِيَّةٌ، فَيَسْتحْقِرُونَ طَاعَاتِ البَشَرِ، ورُبَّمَا لا يعذرونهم بالإقدامِ على المعاصي.

قوله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ في «ما» قولان:

أحدهما: أنها مَوْصولةٌ بمعنى «الذي»، أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم، أو على غيرهم، قاله أبو البقاء[٣] ـ رحمه الله تعالى ـ وتكون «ما» حينئذٍ مفعولاً بها.

الثاني: أنَّها مَصْدَرِيَّةٌ، أي: ولَلَبْسنا عليهم مِثْلَ ما يلبسون على غيرهم ويسلكونهم، والمعنى شَبَّهوا على ضعفائهم فشُبِّهَ عليهم.

قال ابن عباس: هُمْ أهْلُ الكتاب، فَرَّقُوا دينهم وحَرَّفُوا الكَلِمَ عن مَوَاضِعِه، فَلَبَسَ اللَّهُ عليهم ما يلبسون[٤].

وقرأ ابن[٥] مُحَيْصِن: «وَلَبَسْنا» بلام واحدة هي فاء الفِعْلِ، ولم يأت بلامٍ في الجواب اكْتِفَاءً بها في المَعْطُوف عليه.

وقرأ الزهري[٦]: «وَلَلَبَّسْنا» بلامين وتشديد الفعل على التَّكْثيرِ.

قال الواحدي[٧]: يقال: لَبَّسْتُ الأمْرَ على القَوْمِ ألبِّسُهُ لبساً إذا شَبَّهْته عليهم،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٥١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ١٥٢) من طريق الضحاك عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٦.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٥٣) عن ابن عباس.

(٥) ينظر: الشواذ ٤٢، البحر المحيط ٤/ ٨٤، الكشاف ٢/ ٨، الدر المصون ٣/ ١٤.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٨، البحر المحيط ٤/ ٨٤، الدر المصون ٣/ ١٤.

(٧) ينظر: الرازي ١٢/ ١٣٤.

وجعلته مُشْكلاً، وأصله من التَّسَتُّرِ بالثوب، ومنه لُبْسُ الثوبِ؛ لأنه يُفيد سَتْرَ النفس، والمعنى: إذا جَعَلْنَا الملكَ في صورة البَشَرِ، فهم يظنون أن ذلك المَلَكَ بَشَراً، فيعود سؤالهم أنَّا لا نرضى برسالة هذا الشَّخْصِ، واللَّهُ أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾﴾

قرأ حمزة[١]، **وعاصمٌ**، وأبو عمرو بكسر الدَّال على أصل الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، **والباقون**[٢] **بالضم على الإتباع**، ولم يبالِ بالساكن؛ لأنه حَاجِزٌ غير حصين وقد تَقَرَّرَتْ هذه القاعدة بدلائلها في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ﴾ [الآية ١٧٣] و «برسلٍ» متعلّق بـ «استهزىء» و «مِنْ قبلك» صفة لـ «رسل»، وتأويلهُ ما تقدَّم في وقوع «من قبل» صلة[٣].

والمرادُ من الآية: التَّسْلية لِقَلْبِ الرسول ﷺ أي: أن هذه الأنواع الكثيرة التي يعاملونك بها كانت موجودة في سائر القرون.

قوله: «فحاق بالذين سخِرُوا»، فاعل «حاق»: «ما كانوا»، و «ما» يجوز أن تكون موصُولةً اسميةً، والعائد «الهاء» في «به»، و «به» يتعلَّق بـ «يستهزئون»، و «يستهزئون» خبر لـ «كان»، و «منهم» متعلّق بـ «سخروا» على أنَّ الضمير يعود على الرُّسل، قال تبارك وتعالى: ﴿إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ﴾ [هود: ٣٨].

ويجوز أن يتعدَّى بالباء نحو: سَخِرْت به، ويجوز أن يتعلّق «منهم» بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من فاعل «سَخِروا» والضمير في «منهم» يعود على الساخرين.

وقال أبو البقاء[٤]: «على المستهزئين».

وقال الحوفي[٥]: «على أمَمِ الرسل».

وقد رَدَّ أبو حيَّان على الحوفي بأنه يَلْزَمُ إعادته على غير مذكور.

وجوابُهُ أنه في قوة المذكور، وردَّ على أبي البقاء بأنه يصير المعنى: فحاق بالذين سَخِرُوا كائنين من المستهزئين، فلا حَاجَة إلى هذه الحال؛ لأنها مفهومةٌ من قوله: «سخروا» وجوَّزوا أن تكون «ما» مصدريَّةً، ذكره أبو حيَّانَ ولم يتعرض[٦] للضمير في «به».

---

(١) ينظر: السبعة ١٧٤، النشر ٢/ ٢٤٧، البحر المحيط ٤/ ٨٥، الدر المصون ٣/ ١٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٥، الدر المصون ٣/ ١٤.

(٣) في أ: صفة.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٦ والدر المصون ٣/ ١٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٥ الدر المصون ٣/ ١٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٥.

سورة الأنعام / الآية: ١٠ ـــــــ

وقال الربيع بن أنس: نَزَلَ[١].

وقال عطاء: حَلَّ، والمعنى يدور على الإحاطة والشمول، ولا تستعمل إلا في الشر.

قال الشاعر: [الطويل]

٢١١٥ ـ فَأَوْطَأَ جُرْدَ الخَيْلِ عُقْرَ دِيَارِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مِنْ بِأْسِ ضَبَّةَ حَائِقُ[٢]

وقال الراغب[٣]: «قيل: وأصله: حَقَّ، فقلب نحو «زَلَّ وزَالَ»، وقد قرىء «فأزلهما وأزالَهُمَا» وعلى هذا ذَمَّهُ وذَامه».

وقال الأزهري[٤]: «جعل أبو إسحاق «حاق» بمعنى «أحاط»، وكأنَّ مَأخَذَهُ من «الحَوْق» وهو ما اسْتَدَارَ بالكَمَرَة»[٥].

قال: «وجائز أن يكون الحَوْق فِعْلاً من «حاق يحيق»، كأنه في الأصل: حُيْق، فقلبت الياء واواً لانْضِمَامِ ما قبلها».

وهل يحتاج إلى تقدير مضاف قبل «ما كانوا»؟

نقل الوَاحِدِيُّ عن أكثر المفسرين[٦] ذلك، أي: عقوبة ما كانوا، أو جَزَاء ما كانوا، ثم قال: «وهذا إذا جعلت «ما» عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النَّبي ﷺ، وإن جعلْتَ «ما» عبارة عن العذاب الذي كان ﷺ يُوعدهم به إن لم يؤمنوا استَغْنَيْتَ عن تقدير المضاف، والمعنى: فَحَاقَ بهم العذابُ الذي يستهزئون به، وينكرونه».

والسُّخْرِيَةُ: الاسْتِهْزَاءُ والتهَكُّمُ؛ يقال: سَخِرَ منه وبه، ولا يُقَالُ إلاَّ اسْتِهْزَاءَ به فلا يَتَعَدَّى بـ «مِنْ».

وقال الراغب[٧]: «سَخَرْتُهُ إذا سَخَّرْتَهُ للهُزْءِ منه، يقال: رجل سُخَرَة بفتح الخاء إذا كان يَسْخَرُ من غيره، وسُخْرَة بِسُكُونها إذا كان يُسْخَر منه ومثله: «ضُحَكة وضُحْكَة»، ولا ينقاس».

وقوله: ﴿فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [المؤمنون: ١١٠] يحتمل أن يكون من التسخير، وأن يكون من السُّخْرية.

وقد قرىء سُخْرياً وسِخْرياً بضم السين وكسرها.

وسيأتي له مزيدُ بيان في موضعه إن شاء اللَّهُ تعالى.

---

(١) في ب: فنزل.

(٢) ينظر: البحر ٤/ ٧٢، المحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ٢٧٠، روح المعاني ٧/ ١٠٢، الدر المصون ٣/ ١٥.

(٣) ينظر: المفردات [١٩٦].

(٤) ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٢٦.

(٥) الكَمَرَةُ: رأسُ الذَّكَر والجمع كَمَرٌ والمكمور من الرجال: الذي أصاب الخاتن طرف كمرته ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٩٢٩ [كمر].

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥.

(٧) ينظر: المفردات (٣٣٣) [مخر].

سورة الأنعام / الآية: ١١ ـــــــ

[ودليله في غير هذا الموضع][(١)] ومثلُ هذا المكان في كون الزَّمَخْشَرِيّ جعل شيئاً عِلَّةً، ثم جعله مَعْلولاً[(٢)]، كما[(٣)] سيأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ في أوَّلِ «الفتح»، ويأتي هناك جوابه.

قوله: «كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ» «كَيْفَ» خبرٌ مقدَّمٌ، و «عاقبة» اسمها، ولم يُؤنَّث فعلُها؛ لأنَّ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأنها بتأويل المآلِ والمُنْتَهَى، فإنَّ العاقبة مَصْدَرٌ على وزن «فاعلة»، وهو محفوظ في ألْفَاظ تقدَّمَ ذِكْرُها وهي منتهى الشيء وما يَصِيرُ إليه.

والعاقبةُ إذا أطْلِقَتْ اختصت بالثواب قال تعالى: ﴿وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] وبالإضافة قد تستعمل في العُقُوبةِ كقوله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ﴾ [الروم: ١٠]، ﴿فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا﴾ [الحشر: ١٧] فَصَحَّ أن تكون اسْتِعَارةً من ضدِّهِ كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١].

و «كَيْفَ» مُعَلِّقة للنظر، فهي في مَحَلِّ نصبٍ على إسْقَاطِ الخافض؛ لأنَّ معناه هنا التَّفَكُّرُ والتدبُّرُ. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾﴾

«لِمَنْ» خَبَرٌ مقدَّمٌ واجبُ التقديم، لاشْتِمَالِهِ على مَا لَهُ صَدْرُ الكلام، فإنَّ «مَنْ» استفهامية [والمبتدأ «ما» وهي بمعنى «الذي»][(٤)]، والمعنى: لمن اسْتَقَرَّ الذي في السموات.

وقوله: «قُلْ للَّهِ» قيل: إنَّمَا أمَرَه أن يجيب، وإن كان المقصود أن يُجِيبَ غيره؛ ليكون أوَّل من بَادَرَ بالاعتراف بذلك.

وقيل: لمَّا سَأَلَهُمْ كأنَّهم قالوا: لمن هو؟ فقال اللَّهُ: قُلْ للَّهِ، ذكره الجُرْجَانِيُّ فعلى هذا قوله: «قُلْ للَّه» جوابٌ للسؤال المُضْمَرِ الصَّادِرِ من جهة الكُفَّارِ، وهذا بَعِيدٌ؛ لأنهم لم يكونوا يَشكُّون في أنَّهُ للَّهِ، وإنما هذا سؤالُ تَبْكِيتٍ وتَوْبِيخٍ، ولو أجابوا لم يَسَعْهُمْ أن يُجيبوا إلاَّ بذلك[(٥)].

وقال ابن الخَطِيبِ[(٦)]: إنَّ اللَّهَ ـ تبارك وتعالى ـ أمَرَهُ بالسُّؤالِ أوَّلاً[(٧)]، ثمَّ بالجواب ثانياً، وهذا إنَّما يَحْسُنُ في المَوْضِعِ الذي يكونُ جوابُهُ قد بَلَغَ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره مُنْكِرٌ، ولمَّا كانت آثار الحدوث والإمْكان ظاهرة في ذَوَاتِ جميع

---

(١) في ب: في كتب النحو.
(٢) في ب: ونظيره.
(٣) في ب: ما.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/١٦ ـ ١٧ البحر المحيط ٤/٨٦.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٣٦.
(٧) في ب: أولاً بالسؤال

الأجْسَام، وفي جميع صفاتها، لا جَرَمَ كان الاعْتِرَافُ[١] بأنها بأسرها للَّه تعالى، ومِلْكٌ له، ومَحَلُّ تَصَرُّفِهِ وقُدْرَتِهِ، لا جَرَمَ أمره بالسُّؤالِ أوّلاً، ثم بالجواب ثانياً لِيَدُلَّ ذلك على أنَّ الإقْرَارَ بهذا المعنى مِمَّا لا سبيل إلى دفعه ألْبَتَّةَ، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] وقوله: «اللَّه» خبر مبتدأ محذوف أي: هو اللَّهُ.

فصل في المراد بالآية

والمقصودُ من هذه الآية الكريمة تَقْرِيرُ إثْبَاتِ الصَّانع، وتقرير المعاد، وتقرير النُّبُوَّةِ، أما تقدير إثبات الصَّانِع، فلأن أحوال العالم العُلْوِيّ والسُّفْلي تدلُّ على أنَّ جميع هذه الأجْسَام موصوفةٌ بصفات كان يجوز عليها اتِّصَافُهَا بأضْدَادِهَا، وإذا كان كذلك كان اخْتِصَاصُ كُلِّ جُزْءٍ منها بصفة مُعَيَّنَةٍ لا بُدَّ وأن يكون لأجل أنَّ الصانعَ الحكيمَ القَادِرَ المُخْتَارَ خَصَّهُ بتلك الصِّفَةِ المعينة، وهذا يَدُلُّ على أن العَالَم مع كل ما فيه مَمْلُوكٌ للَّهِ تعالى، وإذا ثَبَتَ هذا ثَبَتَ كَوْنُهُ قَادِراً على الإعَادَةِ والحَشْرِ والنَّشْرِ؛ لأن التركيب الأوَّل إنما حَصَلَ لكونه ـ تبارك وتعالى ـ قادراً على كل المُمكِنَاتِ، عالماً بكل المَعْلُومَاتِ، وهذه القُدْرَةُ والعلم ممتنعٌ زَوَالُهُمَا، فوجب صِحَّةُ الإعادة ثانياً.

وإذا ثبت أنه ـ تعالى ـ مَلِكٌ مُطَاع، والمَلِكُ المُطاع مَنْ لَهُ الأمْرُ والنهي على عَبِيدِهِ، لا بُدَّ من مُبَلِّغ، وذلك يَدُلُّ على أن بعْثَةَ الأنبياء والرُّسُلِ عليهم الصَّلاة والسَّلام من اللَّهِ إلى الخَلْقِ غير ممتنع، فدَلَّت هذه الآية الكريمة على هذه المطالب الثلاثة، ولما سَبَقَ ذِكْرُ هذه المَسَائِلِ الثلاثةَ ذكر اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ بعدها هذه الآية لتكون مَقْرُونةً[٢] بمجموع تِلْكِ المَطَالِبِ.

قوله: «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ» أي: قَضَى وأوْجَبَ إيجَابَ تَفَضُّلٍ[٣]، لا أنّه مستحقٌّ عليه تعالى.

وقيل: معناه القَسَمُ، وعلى هذا فقوله: «لَيَجْمَعَنَّكُمْ» جوابه؛ لما تضمَّن من معنى القَسَمِ، وعلى هذا فلا توقُّف على قوله: «الرَّحْمَة».

وقال الزجاج[٤]: إن الجملة في قوله: «ليجمعنَّكم» في محل نصبٍ على أنها بَدَلٌ من الرحمةِ؛ لأنه فسَّرَ قوله تعالى: «ليجمعنَّكم» بأنه أمْهَلَكم وأمَدَّ لكم في العُمْرِ والرِّزْقِ مع كُفْركم، فهو تفسيرٌ للرحمة.

وقد ذكر الفَرَّاء[٥] هذين الوجهين: أعني أن الجملة تَمَّتْ عند قوله تعالى: «الرَّحْمَة»، أو أنَّ «ليجمعنَّكُمْ» بَدَلٌ منها، فقال: إن شئت جعلت الرَّحْمَةَ غَايَةَ الكلام، ثمَّ

---

(١) في ب: الأعراف.

(٢) في الرازي مقررة ١٢/١٣٦.

(٣) في ب: تفضيل.

(٤) ينظر: معاني القرآن له ٢/٢٥٥.

(٥) ينظر: معاني القرآن له ١/٣٢٨.

اسْتَأنَفْتَ بعدها «لَيَجْمَعَنَّكُمْ»، وإن شئت جَعَلْتَهَا في موضع نصبٍ كما قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤] قال شهابُ الدين[١] ـ رحمه الله ـ: واسْتِشْهَادُهُ بهذه الآية الكريمة حَسَنٌ جداً.

ورَدَّ ابن عطيَّة[٢] هذا بأنه يَلْزَمُ دخول نون التوكيد [في الإيجاب قال: وإنما تدخل على الأمرِ والنهي، وجواب القَسَم، ورد أبو حيان[٣] حصر ابن عطيَّة ورود نون التوكيد][٤] فيما ذكر وهو صحيحٌ، ورَدَّ كون «ليجمعنَّكُم» بدلاً من الرحمة بِوَجْهٍ آخر، وهو أنَّ «ليجمعنكم» جوابُ قَسَم، وجملةُ الجوابِ وَحْدَهَا لا موضع لها من الإعراب، إنما يُحْكمُ على مَوْضع جملتي القَسَمِ والجواب بمحلِّ الإعراب.

قال شهابُ الدين[٥]: وقد خلط مَكِّي المَذْهَبَيْنِ، وجعلهما مذهباً واحداً، فقال: «لَيَجْمَعنَّكُمْ» في موضع نصبٍ على البَدَلِ من «الرحمة» واللام لام القَسَم، فهي جواب «كَتَبَ»؛ لأنه بمعنى: أوْجَبَ ذلك على نَفْسِهِ، ففيه معنى القَسَم، وقد يظهر جوابٌ عما أوْرَدَهُ أبُو حيَّانَ على غير مكي، وذلك أنهم جَعَلُوا «لَيَجْمَعَنَّكُم» بَدَلاً من الرَّحْمَةِ ـ يعني: هي وقَسِيمها المحذوف، واستغنوا عن ذكر القَسَمِ، لا سيما وهو غير مذكور.

وأمَّا مكِّي فلا يظهر هذا جواباً له؛ لأنَّه نَصَّ على أنَّهُ جواب لـ «كتب»، فمن حَيْثُ جعله جَوَاباً لـ «كَتَبَ» لا مَحَلَّ له، ومن حَيْثُ جعله بَدَلاً كان مَحَلُّه النَّصْبَ، فَتَنَافَيَا، والذي ينبغي في هذه الآيةِ الكريمةِ أنْ يكون الوَقْفُ عند قوله: «الرحمة».

وقوله: «ليجمعنَّكم» جوابُ قَسَم محذوف أي: «واللَّهِ ليجمعنَّكُم»، والجملة القَسَمِيَّةُ لا مَحَلَّ لها بما قبلها من حَيْثُ الإعْرَاب، وإنْ تعلَّقت به من حَيْثُ المعنى.

و «إلى» على بابها، أي: ليجمعنَّكم منتهين إلى يوم القيامة.

وقيل: هي بمعنى «اللاَّم» كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ﴾ [آل عمران: ٩] وقيل: بمعنى «في» أي: لَيَجْمَعنَّكُمْ في يوم القيامة.

وقيل: هي زائدة، أي: ليجمعنكم يوم القيامة، وقد يشهد له **قراءة من قرأ ﴿تَهْوَى إليهم﴾** [إبراهيم: ٣٧] بفتح «الواو» إلاَّ أنه لا ضرورةَ هنا إلى ذلك.

وتقدَّمَ الكلامُ في ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ في أول «البقرة» [البقرة: ٢] والجملة حالٌ من «يوم» والضمير في «فيه» يَعُودُ على «اليوم».

وقيل: يَعُودُ على الجَمْعِ المدلول عليه بالفِعْلِ؛ لأنه رَدٌّ على منكري القيامة.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٧.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٢.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٦.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الدر ٢/ ١٧.

سورة الأنعام / الآية: ١٢ ـــــــ

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّ للَّهِ مِائَة رَحْمَةٍ وَاحِدةٌ منها بَيْنَ الجِنِّ والإنْسِ والبَهَائِمِ والطير والهَوَامِّ فِيْهَا يتعاطفون وبها يَتَراحَمُونَ، وبِهَا تَعْطِفُ الوُحُوشُ عَلَى أوْلادِهَا وأخَّر تِسْعاً وتسعين رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»[١].

وعن عمر بن الخَطَّابِ ـ رضي الله عنه ـ قال: «قَدِمَ على النَّبيِّ ﷺ صَبيٌّ، فإذا امرأةٌ من السَّبْي قَدْ تَحْلِبُ ثَدْيَهَا لِسَقْي إذْ وَجَدَتْ صبياً في السَّبْي، فأخَذَتْهُ فألْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ: أتَرَونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا في النَّارِ؟ قُلْنَا: لا وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أنْ تَطْرَحَهُ، فقالَ: لَلَّهُ أرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدهَا»[٢].

قوله: «الَّذِينَ خَسِرُوا» فيه ستَّة أوجه[٣]:

أحدها: أنه مَنْصُوبٌ بإضمار «أذُمُّ»، وقَدَّره الزَّمخشري[٤] بـ «أريد»، وليس بِظَاهِرٍ.

الثاني: أنه مبتدأ أُخْبِرَ عنه بقوله: «فهم لا يُؤمِنُون»، وزيدت الفاءُ في خبره لِمَا تَضَمَّنَ من معنى الشَّرْطِ، قاله الزجاج[٥]، كأنه قيل: مَنْ يَخْسَرْ نَفْسَهُ فهو لا يؤمن.

الثالث: أنه مجرور على أنه نَعْتٌ للمكذِّبين.

الرابع: أنه بَدَلٌ منهم، وهذان الوَجْهَانِ بعيدان.

الخامس: أنه مَنْصُوبٌ على البَدَلِ من ضمير المُخَاطب، [وهذا][٦] قد عرفت ما فيه غير مَرَّةٍ، وهو أنه هَلْ يُبْدَل من ضمير الحَاضِر بَدَل كُلٍّ من كل في غير إحاطة ولا شمول أم لا؟

ومذهبُ الأخفشِ جوازه، وقد تقدَّم دَليلُ الفَريقَيْنِ، وردَّ المبردُ[٧] عليه مَذْهَبَهُ، بأنَّ البَدَلَ من ضمير الخطابِ لا يجوز، كما لا يجوز: «مررتُ بِكَ زيد» وهذا عجيب؛ لأنه اسْتِشْهَادٌ بمحلِّ النزاع، وهو «مَرَرْتُ بك زيدٍ»، وردَّ ابن عطيَّة[٨] ـ رحمه الله تعالى ـ ردَّه فقال: «ما في الآية مُخَالِفٌ للمثال؛ لأنَّ الفائدة في البدل مُتَرَتِّبَةٌ من الثاني، فأمَّا في «مررتُ بك زيدٍ» فلا فائدة في الثاني.

وقوله: «لَيَجمَعَنَّكُمْ» يَصْلُحُ لِمُخَاطَبَةِ النَّاسِ كافَّةً، فيفيدنُا إبدال «الَّذينَ» من الضمير أنهم هم المختصُّون بالخِطَابِ، وخُصُّوا على جهة الوَعيدِ، ويجيءُ هذا إبْدال البعضِ من الكُلِّ».

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٣١، كتاب الأدب: باب جعل الله الرحمة الحديث (٦٠٠٠)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢١٠٨، كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله الحديث (١٩/ ٢٧٥٢) واللفظ له.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧، كتاب الأدب باب رحمة الله الحديث (٥٩٩٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢١٠٩، كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله الحديث (٢٢/ ٢٧٥٤).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٨٧ الدر المصون ٣/ ١٧، ١٨.

(٤) الكشاف ٢/ ٩.

(٥) ينظر: معاني القرآن له ٢/ ٢٥٥.

(٦) سقط في ب.

(٧) في ب: ورد عليه المبرد.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز (٢/ ٢٧٢).

سورة الأنعام / الآية: ١٢ ـــــــ

ـ على ذلك، فإذا تقرَّرَ هذا، فالمُبْدَلُ منه بالنسبة إلى اللَّفْظِ في الظاهرِ عامٌّ، وفي المعنى ليس المُرَادُ به إلاَّ ما أَرَادَهُ المتكلِّم، فإذا وردَ: «واقتلوا المُشْركين بني فلان» مثلاً، فالمشركون صالحٌ لكُلِّ مُشْرِكٍ من حيثُ اللَّفْظ، ولكنَّ المُرادَ به بَنُو فلان، فالعموم في اللفظ والخُصُوص في المعنى، فكذا قَوْلُ أبي مُحَمَّدٍ يَصْلُح لمُخَاطَبةِ الناس، معناه أنه يَعُمُّهُمْ لَفْظاً.

= ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٤١: ٣٤٤، أحكام الآمدي ٢/ ٢٩١، التمهيد للإسنوي ٤٠٩، نهاية السول له ٢/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٢٢، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧٧، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٨٥، حاشية البناني ٢/ ٢٣، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ١٦١، ١٦٣، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٥٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٥٨، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٢٨١، ٢٨٢، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٤٥، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٥٢، تقريب الوصول لابن جزي ٧٦، نشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٤٨. وينظر: المسودة (١٩٧) شرح العضد ٢/ ١٣٢.

(٥) وهي نهاية الشيء ومُنْقَطعه، وهي حدّ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها، ولها لفظان: «حتى، وإلى»؛ كقوله تعالى: ﴿**وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم**﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله: ﴿**وأيديكم إلى المرافق**﴾ [المائدة: ٦] ونحو: أكرم بني تميم، حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا، فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول.

والمقصود بالغاية: ثبوت الحكم لما قبلها، والمعنى يرتفع بهذه الغاية؛ لأنه لو بقي فيما وراء الغاية، لم تكن الغاية منقطعاً، فلم تكن الغاية غاية؛ لكن هل يرتفع الحكم من غير ثبوت ضد المحكوم عليه أو تدلّ على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ هو موضوع الخلاف كما في الاستثناء، والمختار الأول.

ينظر: البحر المحيط ٣/ ٣٤٤، والمصادر السابقة.

(٦) قالوا: وهو لغة: العلامَة، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة: ذلك في الشَّرَط بالتحريك، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، أي: علاماتها، وأما الشَّرْط بالتسكين، فجمعه شروط في الكثرة، وأشراط في القلة كفلوس وأفلس.

وأما في الاصطلاح: فذكر فيه حدُودٌ: أوْلاها: ما ذكره القَرَافي، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء، وبالثاني من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود، وبالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو وجود المانع فيلزم العدم، ولكن ليس ذلك لذاته، بل لوجود السبب والمانع.

قال ابن القُشَيْري: والشرط لا يتخصص بالوجود؛ بل يجوز أن يكون عدماً؛ لأنا كما نشترط في قيام السواد بمحله وجود محله، يشترط عدم ضده، ويشترط عدم القدرة على استعمال الماء في صحة التيمم.

ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٢٧، أحكام الآمدي ٢/ ٢٨٨، التمهيد للإسنوي ٤٠١، نهاية السول له ٢/ ٤٣٧، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٢٢، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧٧، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٨٣، المستصفى للغزالي ٢/ ١٦٣، حاشية البناني ٢/ ٢٠، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ١٥٥، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٤٥، حاشية العطار ٢/ ٥٥، المعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٤٠، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٢٨٠، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٤٥، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٥٢، تقريب الوصول لابن جزي ٧٦، نشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٣٨، الكوكب المنير للفتوحي ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٠. وينظر: شرح تنقيح الفصول (٨٢).

سورة الأنعام / الآية: ١٣ ـــــــ

المحذوف مَعْطُوفاً، فقال: تقديره: وله ما سَكَنَ وما تحرك، كقوله في موضع آخر: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبَرْد وحذف المعطوف فاشٍ في كلامهم، وأنشد القائل في ذلك:

٢١١٦ ـ كَأَنَّ الحَصَى مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا إِذَا نَجَلَتْهُ رِجْلُهَا خَذْفُ أَعْسَرَا[1]

وقال الآخر: [الطويل]

٢١١٧ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً أَبُو حُجُرٍ إِلاَّ لَيَالٍ قَلاَئِلُ[2]

يريد: رِجْلَهَا ويدها، وبين الخير وبيني.

ومنهم من قال: لا حَذْفَ؛ لأنَّ كُلَّ متحرك قد يسكن.

وقيل: لأنَّ المُتَحرِّكَ أَقَلُّ، والساكن أكثرُ، فلذلك أوثِرَ بالذِّكْرِ.

وقيل: إنما خصَّ السُّكون بالذِّكْرِ؛ لأن النعمة فيه أكثر.

فصل في نظم الآية

قال أبو مسلم: وجه نَظْمِ الآية الكريمة أنه ـ تبارك وتعالى ـ ذَكَرَ في الآية الأولى: السَّمَوَات والأرضَ؛ إذ لا مكانَ سِوَاهُمَا، وفي هذه الآية الكريمة ذكر الليل والنَّهار، إذ لا زمان سواهما، فالزَّمَان والمكان ظرفان للمحدثات، فأخبر ـ تبارك وتعالى ـ أنه مَالِكٌ للمكان والمَكَانِيَّاتِ، ومالك للزَّمانِ والزَّمانِيَّاتِ[3].

قال محمد بن جرير[4]: كُلُّ ما طلعت عليه الشَّمْسُ وغَرَبَتْ، فهو من مَسَاكن اللَّيْل والنَّهار، والمراد جميع ما في الأرض.

وقيل: مَعْنَاهُ له ما يمرُّ عليه اللَّيْلُ والنَّهَارُ، وهو السميعُ لأصواتهم، العَلِيمُ بأسْرَارِهِمْ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «أَغَيْرَ اللَّهِ» مفعول أوّل لـ «أَتَّخِذُ» و «ولياً» مفعولٌ ثانٍ، وإنما قدَّم المفعول الأوَّل على فعله لمعنى، وهو إنكار أن يَتَّخِذَ غَيْرُ اللَّهِ وليّاً لا اتِّخَاذ الوليّ، ونحوه قولك لمن يُهِينُ زيداً وهو مستحقٌّ للإكرام: «أزيداً أهَنْتَ»؟! أنكَرْتَ أن يكون مِثْلَهُ مُهَاناً.

وقد تقدَّم هذا موضحاً في قوله: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ١١٦]، ومثله: ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّيٓ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤] ﴿ءَآللَّهُ أَذِنَ

---

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/١٣٨.

(٤) تفسير الطبري (٥/١٥٨).

سورة الأنعام / الآية: ١٤ ـــــــ

وقرأ[١] **ابن أبي عَبْلَةَ برفعه**، وتخريجه سَهْلٌ، وهو أنه خبر مبتدأ محذوف.

وخرَّجه ابن عطية[٢] على أنه مبتدأ، فيحتاج إلى تقدير خَبَرٍ، والدلالَةُ عليه خفيَّةٌ بخلاف تقدير المبتدأ، فإنه ضمير الأول، أي: «هو فاطر». وقرىء شاذاً[٣] بنصبه، وخرَّجه أبو البقاء[٤] على وجهين:

أحدهما: أنه بَدَلٌ من «ولياً»، قال: «والمعنى على هذا أجْعَلُ فاطر السموات والأرض غير اللَّهِ»، كذا قدَّرَهُ، وفيه نظر؛ لأنه جعل المفعول الأول، وهو «غير الله» مفعولاً ثانياً، وجعل البدل من المفعول الثاني مفعولاً أوَّل، فالتقدير عَكْسُ التركيب الأصلي.

والثاني: أنه صِفَةٌ لـ «وليّاً» قال: ويجوز أن يكون صِفَةً لـ «وَليّاً» والتنوين مُرَادٌ.

قال شهابُ الدين[٥]: يعني بقوله: «التنوين مُرَاد» أنَّ اسم الفاعلِ عاملٌ تقديراً، فهو في نِيَّةِ الانْفِصَالِ، ولذلك وقع وَصْفاً للنكرة كقوله: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤].

وهذا الوجه لا يَكَادُ يَصِحُّ، إذ يصير المعنى: أأتَّخِذُ غير اللَّهِ وليّاً فاطر السموات إلى آخره، فيصف ذلك الوَلِيّ بأنه فاطر السَّموات.

وقرأ الزُّهري[٦]: «فَطَرَ» على أنه فِعْل ماضٍ، وهي جملة في مَحَلِّ نصب على الحال من الجلالةِ، كما كان «فاطر» صفتها في قراءة الجمهور.

ويجوز على رأي أبي البقاءِ أن تكون صِفَةً لـ «وليّاً»، ولا يجوز أن تكون صِفَةً للجلالة؛ لأن الجملة نكرةٌ.

والفَطْرُ: الشَّقُّ مُطْلقاً، وقيَّدَهُ الرَّاغب[٧] بالشَّقِّ طولاً، وقيَّدَهُ الواحدي بشقِّ الشيء عند ابتدائه[٨].

والفطرُ: إبداع وإيجاد شيء على غير مثال، ومنه ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾، أي: أوجدها على غير مثال يُجْتدى.

وعن ابن عبَّاس[٩]: ما كنتُ أدْرِي ما معنى فَطَر وفَاطِر، حتَّى اختصم إليَّ أعْرَابيَّان

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠، الشواذ ص (٣٦)، الكشاف ٢/ ٩.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٣.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠، الإملاء ١/ ٢٣٦.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٦.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠، الكشاف ٢/ ٩، البحر المحيط ٤/ ٩٠.
(٧) ينظر: المفردات (فطر).
(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٥٨) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١) وزاد نسبته لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في «الوقف والابتداء».

في بِئْرٍ، فقال أحدهما: «أنا فَطَرْتُهَا»، أي: أَنْشَأْتُهَا وابتدأتها.

ويقال: فَطَرْتُ كذا فَطْراً وفَطَر هو فُطوراً، وانْفَطَرَ انْفِطَاراً وفَطَرْتُ الشَّاة: حَلَبْتُهَا بأصْبُعَيْنِ، وفَطَرْتُ العَجينَ: خبزته في وَقْتِهِ.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] إشارة منه إلى ما فَطَرَ، أي: أبدع وركز الناس من معرفته [ما ركز][1]، ففطرة اللَّهِ ما رُكِّز من القُوَّةِ المُدْرِكة لمعرفته، وهو المُشَارُ إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وعليه: «كُلُّ مولودٍ يُوْلَدُ على الفِطْرَةِ» الحديث.

وهذه الآية الكريمة نزلت حين دعا إلى الله[2] آباءه فقال تعالى: يا محمد ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ رباً معبوداً وناصراً ومعيناً.

قوله: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ **القراءة**[3] **المَشْهُورة** ببناء الأوَّل للفاعل، والثَّاني للمفعول، والضمير للَّهِ تعالى، والمعنى: وهو يَرْزق ولا يُرْزَق، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧].

وقرأ[4] **سعيد بن جبير**، ومجاهد بن جبر، والأعمش، وأبو حيوة، وعمرو بن عبيد، وأبو عمرو بن العلاء في رواية عنه: «وَلاَ يَطْعَمُ» بفتح الياء والعين، بمعنى: ولا يَأكل، والضميرُ للَّه تعالى أيضاً.

وقرأ[5] **ابن أبي عَبْلَة** ويمان العماني: «وَلاَ يُطْعِم» بضم الياء، وكسر العين كالأول، فالضميران ـ أعني هو والمُسْتَكنُّ في «يطعم» ـ عائدان على اللَّهِ تعالى، والضميرُ في ولا يُطْعِم للوليّ.

وقرأ[6] **يعقوب في رواية أبي المأمون**: «وهو يُطْعَمُ ولا يُطْعِم» ببناء الأوَّل للمفعول، والثَّاني للفاعل، على عَكْسِ القراءة المشهورة، والضمائر الثلاثة أعني هو والمستترين في الفعلين للولي فقط أي: وذلك الولي يُطعمه غيره، ولا يُطْعِمُ هو أحداً لعَجْزِه.

وقرأ[7] **الأشْهَبُ**: «وهو يُطْعِمُ ولا يُطْعِم» ببنائهما للفاعل.

---

(١) سقط في أ. (٢) في أ: دين.

(٣) ينظر: الشواذ ص (٣٦)، البحر المحيط ٤/ ٩٠، الكشاف ٢/ ٩، الدر المصون ٣/ ٢١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١ البحر المحيط ٤/ ٩٠، الإملاء ١/ ٢٣٨، الكشاف ٢/ ٩.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١، البحر المحيط ٤/ ٩٠.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١، البحر المحيط ٤/ ٩٠.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١، البحر المحيط ٤/ ٩٠، الكشاف ٢/ ٩.

وذكر الزمخشري فيهما تخريجين[١] ثانيهما لنفسه، فإنه قال بعد أن حَكَى القراءة: وفُسِّر بأنَّ معناه وهو يُطْعِم ولا يَسْتَطْعِم.

وحكى الأزهري[٢]: أطعمت بمعنى اسْتَطْعَمْتُ، ونحوه: أفَدْت[٣]، ويجوز أن يكون المعنى: هو يُطْعِمُ تارةً، ولا يُطْعم أخرى على حسب المَصَالِحِ، كقولك: هو يعطي ويمنع، ويَقْدر ويبسط ويغني ويُفقر.

قال شهابُ الدين[٤]: هكذا ذكر أبو حيَّان[٥] هذه القراءات.

وقراءةُ الأشهب[٦] هي كقراءة ابن أبي عَبْلَةَ والعماني سواء لا تَخَالُفَ بينهما، فكان ينبغي أن يذكر هذه القراءة لهؤلاء كُلِّهم، وإلاَّ يوهم هذا أنهما قِرَاءَتانِ مُتغَايرَتَانِ، وليس كذلك[٧].

وقُرِىءَ شاذاً[٨]: «يَطْعَمُ» بفتح الياء والعين، «ولا يُطعم» بضم الياء وكسر العين، أي: وهو يأكل، ولا يطعم غيره، ذكر هذه القراءة أبو البقاء[٩] قال: «والضميرُ راجع على الوَلِيّ الذي هو غَيْرُ اللَّهِ».

فهذه ست قراءات، وفي بعضها ـ وهو تَخَالُفُ الفعلين ـ من صناعة البَديع تَجنيسُ التشكيل، وهو أن يكون الشَّكْلُ فارقاً بين الكلمتين، وسمَّاهُ أسَامةُ بن منقذ تجنيس التَّحْريفِ، وهو تَسْمِيَةٌ فَظِيعَةٌ، فتسميتُه بتجنيس التَّشْكيل أوْلَى.

قوله: ﴿قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ يعني من هذه الأمَّةِ، والإسلامُ بمعنى الاسْتِسْلام لأمرِ اللَّهِ تعالى.

وقيل: أسْلَمَ أخْلَصَ، و «مَنْ» يجوز أن تكون نكرة موصوفةً واقعةً موقع اسم جمع أي: أوَّل فريق أسلم، وأن تكون موصولةً أي: أوَّل الفريق الذي أسْلَم، وأفرد الضمير في «أسلم» إمَّا باعتبار «فريق» المُقَدَّر وإمَّا باعتبار لَفْظِ «مَنْ»، وقد تقدَّم الكلام على «أول» وكيف يُضَاف إلى مفرد بالتأويل المذكور في سورة البقرة[١٠].

قوله: «ولا تَكُونَنَّ» فيه تأويلان:

أحدهما: على إضمار القول، أي: وقيل لي: لا تكونن.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٩.
(٢) ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ١٩٠.
(٣) في ب: أقرب.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩٠.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٩، الدر المصون ٣/ ٢١، البحر المحيط ٤/ ٩٠.
(٧) في ب: ولا يستطيع.
(٨) قرأ بها مجاهد ينظر: الشواذ (٤٢)، الدر المصون ٣/ ٢١.
(٩) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٧.
(١٠) ينظر: الآية رقم (٤١) من سورة البقرة.

قال أبو البقاء[١]: «ولو كان مَعْطُوفاً على ما قبله لَفْظاً لقال: «وأنْ لا أكون» وإليه نَحَا الزمخشري[٢] فإنه قال: «ولا تَكُونَنَّ: وقيل لي لا تكونَنَّ، ومعناه: وأُمرت بالإسْلامِ، ونُهيت عن الشِّرْكِ».

والثاني: أنه مَعْطُوفٌ على معمول «قُلْ» حَمْلاً على المعنى، والمعنى: قل إني قيل لي: كُنْ أوَّلَ مَنْ أسلم، ولا تكونَنَّ من المشركين، فهما جميعاً محمولان على القَوْلِ، لكن أتى الأوّل بغير لفظ القول، وفيه معناه، فَحُمِلَ الثاني على المعنى.

وقيل: هو عَطْفٌ على «قل» أُمِرَ بأن يقول كذا، ونهي عن كذا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ فعبدت غيره «عذاب يوم عظيم» أي عذاب يوم القيامة، و «إنْ عصيت» شرط حُذف جوابه لدلالة ما قبله عليه، ولذلك جيء بفعل الشرط ماضياً، وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان:

أحدهما: أنه معترضٌ بين الفِعْلِ، وهو «أخاف»، وبين مفعوله وهو «عذاب».

والثاني: أنَّها في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال.

قال أبو حيَّان[٣]: كأنه قيل: «إني أخافُ عَاصِياً ربِّي»، وفيه نظر؛ إذ المعنى يَأْبَاهُ. و «أَخَافُ» وما في حَيِّزِه خبر لـ «إنَّ»، وإنَّ وما في حيِّزِهَا في مَحَلّ نصب بـ «قل» **وقرأ ابن كثيرٍ**[٤]، **ونافع** «إنِّيَ» بفتح الياء، **وقرأ أبو عمرو، والباقون**[٥] بالإرسال.

قوله تعالى: ﴿مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾﴾

«مَنْ» شرطيةٌ، ومَحَلُّها يحتمل الرَّفْعَ والنصب، كما سيأتي بيانه.

وقرأ الأخوان[٦]، **وأبو بكر عن عاصم**: «يَصْرِف» بفتح الياء وكسر الراء على تسمية الفاعل.

والباقون[٧] **بضمِّ** الياء وفتح الراء على ما لم يُسَمَّ فاعله.

فأمَّا في القراءة الأولى، فـ «مَنْ» فيها تَحْتَمِلُ الرفع والنصب، فالرفعُ من وجهٍ واحدٍ، وهو الابتداء، وخبرها فعل الشَّرْطِ أو الجواب أو هما، على حَسَبِ الخلاف، وفي مفعول «يَصْرِف» حينئذ احتمالان:

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠.
(٣) ينظر: البحر ٤/ ٩١ والدر ٣/ ٢٢.
(٤) ينظر: اتحاف فضلاء البشر ٢/ ٦.
(٥) ينظر: اتحاف فضلاء البشر ٢/ ٧.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢، حجة القراءات ص (٢٤٣)، الكشاف ٢/ ١٠، النشر ٢/ ٢٥٧، البحر المحيط ٤/ ٩١، السبعة ص (٢٥٤)، التبيان ١/ ٤٨٤ ـ ٤٨٥، الزجاج ٢/ ٢٥٦، المشكل ٣/ ٢٤٧.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢، حجة القراءات ص (٢٤٣)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٧، النشر ٢/ ٢٥٧.

أحدهما: أنه مَذْكُورٌ وهو «يومئذ»، ولا بُدَّ من حَذْفِ مُضَافٍ، أي: من يَصْرِفِ اللَّه عنه هَوْلَ يومئذ أو عذابَ يومئذ ـ فقد رحمه ـ فالضمير في «يَصْرِف»، يعود على اللَّهِ تعالى، ويدلُّ[1] عليه **قراءة أبيّ**[2] **بن كعبٍ** «مَنْ يَصْرِف اللَّهُ» بالتصريح به.

والضميران في «عنه» و «رحمه» لـ «مَنْ».

والثاني: أنه محذوف لدلالةِ ما ذكر عليه قَبْلَ ذلك، أي: مَنْ يَصْرف اللَّهُ عنه العذاب «يومئذ» منصوب على الظرفِ.

وقال مكيٌّ[3]: «ولا يَحْسُنُ أن تُقَدَّر هاء؛ لأن الهاء إنما تُحْذَفُ من الصِّلاتِ».

قال شهابُ الدين[4]: يعني أنه لا يُقَدَّرُ المَفْعُولُ ضميراً عائداً على عذاب يوم؛ لأن الجملة الشرطية عنده صِفَةٌ لـ «عَذَاب»، والعائِدُ منها محذوف، لكنَّ الحَذْفَ إنما يكون من الصِّلَةِ لا من الصِّفَةِ، وهذا معنى قول الواحديّ أيضاً[5]، إلاَّ أنَّ قَوْلَ مَكي «إنما يُحْذَفُ من الصِّلاتِ» يريدُ في الأحسن، وإلاَّ فيحذف من الصِّفاتِ والأخبار والأحوال، ولكنَّه دون الصِّلة.

والنصبُ من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ مفعول مُقَدَّمٌ لـ «يَصْرِف» والضمير في «عنه» على هذا يتعيَّنُ عودهُ على العذابِ المتقدّم، والتقدير: أيَّ شخصٍ يصرفِ اللَّهُ عن العذاب.

والثاني: أنه مَنْصُوبٌ على الاشْتِغَالِ بفعلٍ مُضْمَرٍ لا يبرز، يفسره هذا الظَّاهِرُ من معناه لا من لَفْظِهِ، والتقدير: مَنْ نُكْرِمْ أو مَنْ نُنَجِّ يَصْرِف اللَّه.

والضمير في «عنه» للشرطية.

وأمَّا مفعول «يَصْرِفْ» على هذا فَيَحْتَمِلُ الوجهين المُتقدِّمين، أعني كونه مذكوراً، وهو «يومئذٍ» على حَذْفِ مُضافٍ، أو محذوفاً اختصاراً.

وأمَّا القراءة الثَّانية فـ «مَنْ» تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها في مَحَلِّ رفعٍ بالابتداء، وخبره ما بعده على ما تقدَّم والفاعل المَحْذُوفُ هو اللَّهُ ـ تعالى ـ يَدُلُّ عليه قراءةُ أبيّ المُتقدِّمةُ وفي القائم مقامه أربعة أوجه:

أحدها: أنه ضمير العذاب، والضمير في «عنه» يعود على «مَنْ» فقط، والظرف فيه حينئذ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب بـ «يصرف».

---

(١) في ب: ودل.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣.

والثاني: أنه منصوب بالعذاب، أي: الذي قام ضميره مقام الفاعل، قاله أبو البقاء[١] ـ رضي الله عنه ـ. ويلزم منه إعْمَالُ المصدر مضمراً، وقد يقال: يُغْتَفَرُ ذلك في الظروف.

الثالث: قال أبو البقاء[٢]: «إنه حال من الضمير» ـ يعني الضمير الذي قامَ مقامَ الفاعل، وجازَ وقوع الحال ظَرْفَ زمان؛ لأنها في معنًى لا عن جُثّة.

الثاني من الأوجه الأربعة: أن القَائِمَ مقام الفاعل ضميره «مَنْ» والضمير في «عنه» يعُود على العذاب، والظَّرف منصوب، إمَّا بـ «يُصْرف» وإمَّا على الحالِ من هاء «عنه».

والثالث من أوجه العامل في «يومئذٍ» متعذِّرٌ هنا وهو واضح، والتقديرُ: أي شخصٍ يُصْرف هو عن العذاب.

الثالث: أنَّ القائم مقام الفاعل «يومئذ» إمَّا على حذف مضاف أي: من يُصْرَف عنه فَزَعُ أو هَوْلُ يومئذ، وإمَّا على قيام الظرف دون مضاف، كقولك: «سير يوم الجمعة»، وإنما بُنِيَ «يومئذٍ» على الفَتْحِ لإضافته إلى غير مُتَمَكِّنٍ[٣]، ولو قُرِىءَ بالرفع لكان جَائِزاً في الكلام، **وقد قرىء**: ﴿وَمَنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ [هود: ٦٦] فتحاً وجراً بالاعتبارين، وهما اعتبارانِ مُتَغَايِرَان.

فإن قيل: يلزمُ على عدم تقدير حَذْفِ المضاف إقامةُ الظَّرْفِ غير التام مقام الفاعل، وقد نصُّوا على أنَّ الظَّرْف المقطُوعَ عن الإضافة لا يُخبَرُ به، ولا يقوم مقام فاعل، ولو قلت: «ضُرب قبلُ» لم يَجُزْ، والظرف هنا في حكم المقطوع عن الإضافة فلا يجوز هنا قيامه مقام الفاعل، إلاَّ على حَذْفِ مضاف، فالجواب أن هذا في قُوَّة الظَّرْفِ المضاف؛ إذ التنوين عِوَضٌ عنه، وهذا ينتهضُ على رَأي الجمهور أما الأخفش[٤] فلا، لأنَّ التنوين عنده تَنْوِينُ صَرْفٍ والكَسْرُ كَسْرُ إعراب.

والرابع: أنَّ القائم مقامَهُ «عنه»، والضميرُ في «عنه» يعودُ على «مَنْ»، و «يومئذٍ» منصوب على الظَّرْفِ، والعامل فيه «يُصْرَفْ»، ولا يجوز الوجهان الأخيران، أعني نَصْبَهُ على الحالِ؛ لأن الضمير للجُثَّه والزَّمَان لا يقع حالاً عنهما، كما لا يَقَعُ خبراً، وأعني كونه مَعْمُولاً للعذاب، إذ ليس هو قائماً مقام الفاعلِ.

والثاني من وَجْهي[٥] «مَنْ» أنها في مَحَلِّ نصب بفعل مُضْمَرٍ يفسّره الظاهرُ بعده، وهذا إذا جعلنا «عنه» في مَحَلّ نصب بأنْ يُجْعَلَ القائم مقامَ الفاعل: إمَّا ضميرَ العذاب، وإمَّا «يومئذ».

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٧.

(٢) المصدر السابق.

(٣) في ب: ممكن.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣.

(٥) في ب: وجهين.

والتقدير: مَنْ يكرم اللَّهُ، أو من يُنَجِّ يُصْرَفْ عنه العذابُ أو هولُ يومئذ، ونظيره: «زيدٌ مُرَّ به مُرُور حسن»، أقمت المصدر فبقي «عنه» منصوب المَحَلّ.

والتقدير: جاوزت زيداً مُرَّ به مُرُورُ حسن، وأمَّا إذا جُعل «عنه» قائماً مقام الفاعل تعيَّنَ رفعُه بالابتداء.

واعلم أنه متى قلت: مَنْصُوبٌ على الاشتغال، فإنما يُقدَّر الفعل بعد «مَنْ»؛ لأن لها صدر الكلام، ولذلك لم أظْهِره إلاَّ مؤخّراً، ولهذه العِلَّةِ منع بعضهم الاشتغال فيما له صَدْرُ الكلام كالاسْتِفهَامِ والشرط.

والتنوين في «يومئذ» عوضٌ عن جُمْلَةٍ مَحْذُوفةٍ تضمَّنها الكلام السَّابق.

التقدير: يومئذٍ يكون الجزاء، وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنه لم يتقدَّم في الكلام جملةٌ مُصَرَّحٌ بها يكون التنوين عِوَضاً منها، وقد تقدَّم خلافُ الأخفش.

وهذه الجملة الشَّرطيَّةُ يجوز فيها وجهان: الاستئناف، والوصف لـ «عذاب يوم»، فحيثُ جعلنا فيها ضميراً يعود على عذاب يوم، إمَّا مِنْ «يُصْرف»، وإمَّا مِنْ «عنه» جاز أن تكون صفةً وهو الظَّاهر، وأن تكون مُسْتأنفةً، وحَيْثُ لم نجعلْ فيها ضميراً يعود عليه ـ وقد عرفت كيفية ذلك ـ تعيَّنَ أن تكون مُسْتَأنَفَةً، ولا يجوز أن تكون صِفَةً لخلوِّهَا من الضمير.

وَرجَّحَ بعضهم إحْدَى القراءَتَيْنِ على الأخرى، وذلك على عَادَتِهِمْ، فقال أبو عَلِيٍّ الفارسي: قراءة «يَصْرِف» يعني المبنيَّ للفاعل أحْسَنُ لمناسبة قوله: «رحمه»، يعني: أنَّ كُلاً منهما مَبْنِيٌّ للفاعل، ولم يقل: «فقد رُحِمَ» واختارها أبو حَاتِم، وأبو عُبَيْد[1]، ورجَّحَ بعضهم قراءة المبني للمفعول بإجماعهم على قراءة قوله: ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨] يعني في كونه أتى بصيغة اسم المَفْعُول المُسْنَدِ إلى ضمير العذابِ المذكور أوَّلاً.

ورجَّحَهَا محمد بن جرير[2] بأنها أقَلُّ إضماراً، ومكي ـ رحمه الله ـ تَلَعْثَمَ في كلامه في ترجيحه لقراءة الأخوين، وأتى بأمثلةٍ فَاسِدَةٍ في كتاب «الهداية» له.

قال ابن عطية[3]: «وقد تقدَّمَ أوَّلَ الكتاب[4] عن ثَعْلبٍ وغيره من العلماء أنَّ ترجيح إحدى القراءاتِ المتواترة على الأخرى بحيث تُضَعَّفُ الأخرى لا يجوز».

والجملة من قوله: «فقد رحمه» في محلّ جَزْمٍ على جواب الشرط والفاء واجبة.

قوله: «وذلِكَ الفَوزُ» مبتدأ وخبر جيء بهذه الجُمْلَةِ مقرِّرةً لما تقدَّم من مضمون

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٤ البحر المحيط ٤/ ٩٢.

(٢) لم يحكها في التفسير وحكاها عنه أبو حيان في البحر ٤/ ٩٢ والسمين في الدر ٣/ ٢٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٤.

(٤) ينظر: تفسير قول الله تعالى: ﴿مالك يوم الدين﴾.

سورة الأنعام / الآية: ١٧ ـــــــ

فإن قيل: المقابل للخير هو الشَّر، فكيف عدل عن لَفْظِ الشَّرِّ؟ والجواب أنه أراد تَغْلِيبَ الرحمة على ضِدِّهَا، فأتى في جانب الشَّرِّ بأخَصَّ منه وهو الضُّرُّ، وفي جانب الرَّحْمَةِ بالعام الذي هو الخَيْرُ تغليباً لهذا الجانب.

قال ابن عطية[1]: نابَ الضُّرُّ مَنَابَ الشَّرِّ، وإن كان الشَّرُّ أعَمَّ منه، فقابل الخير. وهذا من الفصاحةِ عُدُولٌ عن قانون التكليف والصيغة، فإن باب التكليف وترصيع الكلام أن يكون الشيء مُقْترناً [بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مُضاهاة فمن ذلك][2] ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ﴾ [طه: ١١٨ ـ ١١٩] فجاء بالجوع مع العُرْي، وبابه أن يكون مع الظَّمَأ.

ومنه قول امرىء القيس: [الطويل]

٢١١٩ ـ كَأَنِّي لَمْ أرْكَبْ جَواداً لِلَذَّةٍ ... وَلَمْ أتَبَطَّنْ كَاعِباً ذَاتَ خَلْخَالِ
وَلَمْ أسْبإ الزِّقَّ الرَّوِيَّ وَلَمْ أقُلْ ... لِخَيْلِي كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إجْفَالِ[3]

ولم يوضّح ابن عطيَّة ذلك، وإيضاحه في آية «طه» اشْتِرَاكُ الجوع والعُرْيِ في شيء خاص وهو الخلُوُّ، فالجوع خُلُوٌّ وفراغٌ من الباطن، والعُرْيُ خُلُوٌّ وفراغٌ من الظَّاهر، واشتراك الظَّمَأ والضَّحَى في الاحتراق، فالظَّمَأُ احتراق في الباطن، ولذلك تقول: «بَرَّدَ الماءُ حَرارةَ كبدي وأوام[4] عطشي».

والضَّحَى: احْتِرَاقُ الظَّاهر.

وأمَّا البيتان، فالجامعُ بين الرُّكوب لِلذَّةٍ وهو الصيد وتبطُّن الكَاعِب اشتراكهما في لَذَّةِ الاسْتِعْلاءِ، والقهر والاقْتِنَاصِ والظَّفر بمثل هذا المركوب، ألا ترى إلى تسميتهم هَنَ المرأة «رَكَباً»، بفتح الراء والكاف، وهو فَعَل بمعنى مَفْعُول كقوله: [الرجز]

٢١٢٠ ـ إنَّ لَهَا لَرَكَباً إرْزَبَّا ... كَأَنَّهُ جَبْهَةُ ذَرَّى حَبَّا[5]

وأمَّا البيت الثاني فالجامعُ بين سَبَأ الخمر، والرُّجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في البذْل، فشراءُ الخَمْرِ بَذْلُ المال، والرجوع بعد الانهزام بَذْلُ الروح.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٤، الدر المصون ٣/ ٢٥.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر البيتان في ديوانه (٣٥)، العمدة ١/ ٢٥٩، الوساطة ١٩٥، حاشية الشيخ يس ١/ ٢٢٠ والمحرر الوجيز ٢/ ٢٧٤ والبيت الأول في التصريح ١/ ١١٢، التهذيب «نبط» الدر المصون ٣/ ٢٥.

(٤) في ب: أروى.

(٥) ينظر: جمهرة اللغة ص (٣٠٨) شرح المفصل ١/ ٢٨، الكتاب ٣/ ٣٢٦، لسان العرب (حبب)، (رزب)، ما ينصرف وما لا ينصرف ص (١٢٣)، مجالس ثعلب ١/ ٢٠٢، المقتضب ٤/ ٩، الدر المصون ٣/ ٢٦.

وقدَّم تبارك وتعالى مَسَّ الضُّرِّ على مَسِّ الخير لمناسبة اتِّصالِ مسِّ الضُّرِّ بما قبله من التَّرْهيبِ المدلول عليه بقوله تعالى: «إنِّي أخَافُ»، وجاء جواب الشَّرْط الأوَّل بالحَصْر إشارةً إلى اسْتِقلالِهِ بكشف الضُّرِّ دون غيره، وجاء الثاني بقوله تعالى ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ إشارةً إلى قدرته الباهرة، فيندرج فيها المَسُّ بخير وغيره، على أنَّه لو قيل: إنَّ جواب الثاني مَحْذُوفٌ لكان وَجْهاً أي: وإن يمسسك بخيرٍ فلا رَادَّ لِفَضْلِهِ، للتصريح بمثله في موضع آخر.

فصل

روى ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةٌ أهْدَاهَا لَهُ كِسْرَى، فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ، ثُمَّ أرْدَفَنِي خَلْفَهُ، ثُمَّ صَارَ بي مَلِيّاً، ثُمَّ الْتَفَتَ إليَّ وقال[1]: يا غُلامُ فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله فقال احْفَظِ اللَّهَ يَحْفظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أمَامَكَ، تَعَرَّفْ إلى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وإذا سَأَلْتَ فَأسْأَلِ اللَّهَ، وإن اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ باللَّهِ، فقَدْ مَضَى القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ جَهِدَ الخلائِقُ علَى أنْ يَنْفَعُوك بشيء لم[2] يقضِهِ اللَّهُ سبحانه لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، ولوْ جَهِدُوا أنْ يَضُرُّوكَ عَمَّا لَمْ يَكْتُب اللَّهُ عَلَيْكَ ما قَدَرُوا عَلَيْهِ، فإن اسْتَطَعْتَ أنْ تَعْمَلَ بالصَّبْرِ مَعَ اليَقِيْنِ فافْعَلْ، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فإنَّ في الصَّبْرِ على ما تَكْرَهُ خَيْرَاً كَثِيراً، واعْلَمْ أنَّ النَّصْر مَعَ الصَّبْرِ، وأنَّ مَعَ الكَرْبِ الفَرَجَ، وأنَّ مَعَ العُسْر يسْراً»[3].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾

والمرادُ بالقاهر الغالب، وفي «القاهِرِ» زيادَةُ معنى على القدرةِ وهو منع غيره من بلوغ المُرَادِ.

وقيل: المنفرد بالتَّدْبير الذي يجبرُ الخَلْق على مُرَادِه.

قوله: «فوق» فيه أوجه[4]:

أظهرها: أنه مَنْصُوبٌ باسم الفاعل قَبْلَهُ، والفوقيَّةُ هنا عبارةٌ عن الاسْتِعْلاءِ والغَلَبَة.

والثاني: أنه مرفوعٌ على [أنه] خبر ثانٍ، أخبر عنه بشيئين:

أحدهما: أنه قاهرٌ.

والثاني: أنه فوق عباده بالغَلَبَةِ.

والثالث: أنه بَدَلٌ من الخبر.

والرابع: أنه منصوبٌ على الحال من الضمير في «القاهر» كأنهُ قيل: وهو القاهرُ

---

(١) في ب: فقال. (٢) في ب: بما لا.

(٣) أخرجه الحاكم (٣/ ٥٤١) من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث عال كبير.

وله طريق آخر بلفظ مختصر عند الترمذي (٢٥١٦) وقد تقدم تخريجه.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦.

مُسْتَعْلِياً أو غالباً، ذكره المهدوي وأبو البقاء[١].

الخامس: أنها زائدةٌ، والتقديرُ: وهو القَاهِرُ عِبَادَهُ.

ومثله: ﴿فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] وهذا مردود؛ لأن الأسماء لا تزاد[٢].

ثم قال «وهو الحكيم» أي في أمره، «الخبيرُ» بأعمال عباده.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾﴾

قال الكَلْبِيُّ[٣]: أتى أهْلُ «مكة» رسول الله ﷺ، فقالوا: أرِنَا من يشهد بأنك رسول اللَّهِ، فإنَّا لا نَرَى أحَداً يُصَدِّقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أنه ليس لك عِنْدَهُمْ ذكرٌ، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً﴾ أي: أعظم شهادة، فإن أجَابُوكَ، وإلاَّ فقل: «اللَّهُ شَهِيْدٌ بَيْنِي وبَيْنَكُمْ» على ما أقول لأني أوحي إليَّ هذا القُرْآن مُعْجزاً لأنكم أنتم البُلَغَاءُ والفصحاء، وقد عجزتم عن مُعَارضته، فكان مُعْجِزاً، وإذا كان مُعْجزاً كان إظهار الله ـ تعالى ـ له على وَفْقِ دَعْواي شهادة من اللَّهِ على كوني صادقاً في دَعْوَاي.

قوله تعالى: ﴿أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ﴾ مبتدأ وخبرٌ، وقد تقدَّمَ أن «أيًّا» بعض ما تضاف إليه، فإذا كانت استفهامية اقتضى الظَّاهِرُ أن يكون مُسَمًّى باسم ما أضيف إليه.

قال أبو البقاء[٤] ـ رحمه الله ـ: «وهذا يُوجِبُ أن يُسَمّى اللَّهُ تعالى «شيئاً»، فعلى هذا تكون الجلالةُ خبرَ مبتدأ محذوف [والتقدير: الله أكبر شَهَادَةً، و «شهيد» على هذين القولين خَبَرُ مبتدأ محذوف][٥] أي: ذلك الشيء هو الله تعالى، ويجوز أن تكون الجلالة مبتدأ خبره محذوف أي: هو شهيدٌ بيني وبينكم، والجملةُ من قوله: «قل اللَّه» على الوَجْهَيْنِ المتقدمين جواب لـ «أي» من حَيْثُ اللفظ والمعنى، ويجوز أن تكون الجلالةُ مبتدأ، و «شهيد» خبرها، والجملة على هذا جواب لـ «أيّ» من حيث المعنى، أي: إنها دالّةٌ على الجواب، وليست به.

قوله: «شَهَادَةً» نَصْبٌ على التمييز، وهذا هو الذي لا يَعْرِفُ النحاةُ غيره.

وقال ابن عطية[٦] ـ رضي الله عنه ـ: ويَصِحُّ على المفعول بأن يُحْمَلَ «أكثر» على

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦ الإملاء ١/ ٢٣٧ وأبو البقاء سقط في [ب].

(٢) في ب: لا تراه.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٤٥) عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٧. (٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٥، والدر المصون ٣/ ٢٧.

سورة الأنعام / الآية: ١٩ ـــــــ

تعالى: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، وتقدم فيه نظائرُ، وقيل: لا حاجة إليه؛ لأن المقام مَقَامُ تخويف.

فصل في بيان معنى الآية

والمعنى: اللَّهُ شهيدٌ بيني وبينكم أنِّي قد أبلغتكم وصدَقْتُ فيما قلته وادَّعَيْتُهُ من الرسالة، والقرآن أيضاً شَاهِدٌ بنبوَّتي لأنذركم به يا أهل «مكة»، ومن بلغه القرآن العظيم.

قوله تعالى: «ومَنْ بَلَغَ» فيه ثلاثةُ أقوال:

أحدها: أنه في مَحَلِّ نَصْبٍ عطفاً على المنصوب في «لأنْذِرَكُمْ»، وتكون «مَنْ» موصولةً، والعائِدُ عليها من صِلَتِهَا مَحْذُوفٌ.

أعني: ولأنذر الذي بلغه القرآن الكريم من العَرَبِ والعَجَمِ.

وقيل: من الثَّقَلَيْنِ.

وقيل: من بَلَغَهُ [من القرآن الكريم][1] إلى يوم القيامةِ.

وعن سعيد بن جبير: «من بلغه من القرآن، فكأنما رأى مُحَمَّداً عليه الصَّلاة والسَّلامُ»[2].

الثاني: أنَّ في «بَلَغ» ضميراً مرفوعاً يَعُودُ على «مَنْ»، ويكون المفعول محذوفاً، وهو منصوب المَحَلِّ أيضاً نَسَقاً على مَفْعُول «لأنذركم» والتقدير: ولأنذر الذي بَلَغ الحُلُمَ[3]، فالعَائِدُ هنا مُسْتَتِرٌ في الفعل.

الثالث: أنّ «مَنْ» مرفوعةُ المحلِّ نَسَقاً على الضَّميرِ المرفوع في «لأنذركم»، وجاز ذلك؛ لأنَّ الفصل بالمفعول والجارِّ والمجرور أغْنَى عن تأكيده، والتقديرُ: لأنذركم به، ولينذركم الذي بَلَغَهُ القرآن.

قوله: «أإنَّكُمْ» **الجمهور**[4] **على القراءة بهمزتين**: أولاهما للاستفهام، وهو استفهامُ تَقْريعٍ وتوبيخ.

قال الفراء[5] ـ رحمه الله تعالى ـ: ولم يَقُل آخر لأن الآلهة جمع، والجمع يقع

---

(١) سقط في ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٦٢) عن محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ، وينظر: تفسير الرازي ٢/ ١٤٧.

(٣) في ب: الحكم.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٨، البحر المحيط ٤/ ٩٦.

(٥) في أ: أبو حيان وينظر النقل عن الفراء في تفسير الرازي ١١/ ١٤٨.

عليه التأنيث، كقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وقوله: ﴿فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [طه: ٥١] [ولم يقل الأوّل، ولا الأوّلين، وكل ذلك صوابٌ] وقد تقدَّم الكلامُ في قراءاتٍ مثل هذا.

قال **أبو حيَّان**[١]: «وبِتَسْهيلِ الثانية، وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المُسَهَّلَة، روى هذه الأخيرة **الأصمعي**[٢] **عن أبي عمرو، ونافع**» انتهى.

وهذا الكلام يؤذن بأنها قراءةٌ مُسْتَغْرَبَةٌ، وليس كذلك، بل المَرْوِيُّ عن أبي عمرو ـ رضي الله عنه ـ المَدُّ بين الهَمْزَتَيْنِ، ولم يُخْتَلَفْ عن قالون في ذلك.

وقرىء بهمزة واحدة وهي محتملةٌ للاستفهام، وإنَّما حُذِفَتْ لفهم المعنى، ودلالة القراءة الشهيرة عليها، وتحتمل الخبر المَحْضَ.

ثم هذه الجملة الاستفهامية، يحتمل أن تكون مَنْصُوبَةَ المَحَلِّ لكونها في حَيِّزِ القول، وهو الظَّاهر، كأنه أُمِرَ أن يقول: أيُّ شيء أكْبَرُ شَهَادةً، وأن يقول: أإنَّكم لتشهدون.

ويحتمل أن تكون داخلَةً في حيِّزه فلا مَحَلَّ لها حينئذٍ، و «أخرى» صفةٌ لـ «آلهة»؛ لأن ما لا يَعْقِل يُعَامَلُ جَمْعُهُ مُعاملةَ الواحدةِ المؤنَّثة، كقوله: ﴿مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه: ١٨]، و ﴿ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الأعراف: ١٨٠] كما تقدَّم.

قوله: «إنَّمَا هُوَ إلَهٌ واحِدٌ» [يجوز][٣] في «ما» هذه وجهان:

أظهرهما: أنها كافَّةٌ لـ «إنَّ» عن عملها، و «هو» مبتدأ، و «إله» خبر، و «واحد» صفته.

والثاني: أنها مَوْصُولَةٌ بمعنى «الذي»، وهو مبتدأ، و «إله» خبره، وهذه الجملةُ صِلَةٌ وعائد، والموصول في مَحَلِّ نصب اسماً لـ «إن»، و «واحد» خبرها.

والتقدير: إنَّ الذي هو إله واحد، ذكره أبو البقاء[٤]، وهو ضعيف، ويَدُلُّ على صِحَّةِ الوجه الأوَّلِ تعيُّنُه في قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، إذ لا يجوز فيه أن تكون مَوْصُولَةً لخلوِّ الجملة عن ضمير الموصول.

وقال أبو البقاء[٥] في هذا الوَجْهِ: وهو أَلْيَقُ مما قبله.

قال شهابُ الدِّين[٦]: ـ رضي الله عنه ـ: ولا أدري ما وجه ذلك؟

فصل فيما تفيده الآية

اعلم أنَّ هذا الكلام دَلَّ على إيجاب التَّوحيدِ، والبراءةِ من الشِّرْكِ من ثلاثة أوجه[٧]:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/٩٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/٩٦، الدر المصون ٣/٢٨.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: الإملاء ١/٢٣٨.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/٢٨.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٤٨.

أولها: قوله: «قُلْ لا أَشْهَدُ» بما تذكرونه من إثبات الشُّرَكَاءِ.

وثانيها: قوله: «قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ»، وكلمة «إِنَّمَا» تفيد الحَصْرَ، ولفظ الواحد صريحٌ في التوحيد، ونفي الشركاء.

وثالثها: قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾، وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشُّرَكَاءِ.

قال العلماء[1]: يُسْتَحَبُّ لمن أسلم ابتداءً أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دينٍ سوى دين الإسلام.

ونصَّ الشَّافعي ـ رحمه الله تعالى ـ على استحباب ضَمِّ التَّبَرِّي إلى الشهادة، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ عقيب التصريح بالتوحيد[2].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾

اعلم أنَّ الكُفَّار لمَّا سألوا اليهود والنَّصارى عن صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فأنكروا دلالة التَّوْرَاةِ والإنجيل على نُبُوَّتِهِ بَيَّنَ اللَّهُ ـ تعالى ـ في الآية الأولى أنَّ شهادةَ اللَّه على صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ كافيةٌ في ثبوتها، ثُمَّ بَيَّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم: لا نعرف محمداً، لأنهم يعرفونه بالنُّبُوَّةِ والرسالة، كما يعرفون أبناءهم.

روي أنه لما قدم رسول الله ﷺ «المدينة» قال عمر لعبد الله بن سلام: أنزل اللَّهُ على نبيِّه هذه الآية، فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرُ لقد عرفته فيكم حين رَأَيْتُهُ، كما أعرف ابني، ولأنا أشَدُّ معرفةً بمحمد منِّي بابني؛ لأني لا أدري ما صنعَ النساء وأشهدُ أنه حَقّ من الله تعالى[3].

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ الموصول مبتدأ، و «يَعْرِفُونه» خبره، والضميرُ المَنْصُوبُ يجوز عَوْدُهُ على الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وعلى القرآن لتقدُّمِهِ في قوله: «وأوحِيَ إليَّ هذا القُرآنُ لأنذركُمْ بِهِ» أو على التوحيد لدلالة قوله: «إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ واحدٌ»، أو على كتابهم، أو على جميع ذلك، وأفرد الضمير باعتبار المَعْنَى، كأنَّهُ قيل: يعرفون ما ذكرنا وقَصَصْنَا.

وقد تقدَّم إعْرَابُ هذه الجملة في «البقرة»[4].

قوله: «الَّذينَ خَسِرُوا» في مَحَلِّه أربعة أوجه:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٤٨.
(٢) ينظر المصدر السابق.
(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٢/١٤٨).
(٤) ينظر: تفسير الآية رقم (١٢١).

أظهرها: أنه مبتدأ، وخبره الجملة من قوله: «فَهُمْ لا يُؤمِنُونَ»، ودخلت «الفاء» لما تقدَّم من شبه الموْصُولِ بالشرط.

الثاني: أنه نَعْت للذين آتيناهم الكتاب. قاله الزَّجَّاج[١].

الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين خسروا.

الرابع: أنه منصوبٌ على الذَّمِّ، وهذان الوجهان فَرْعَانِ على النعت؛ لأنهما مقطوعان عنه، وعلى الأقوال الثلاثة الأخيرة يكون «فَهُمْ لا يُؤمِنُونَ» من باب عطف جملة اسمية على مِثْلِهَا، ويجوز أن يكون عَطْفاً على «خَسِرُوا»، وفيه نَظَرٌ من حيث إنه يؤدِّي إلى ترتُّب عدم الإيمان على خسرانهم، والظاهر أنَّ الخُسْرَانَ هو المترتب على عدم الإيمان وعلى الوجه الأول يكون «الذين خسروا» أعمُّ من أهل الكتاب الجاحدين والمشركين، وعلى غيره يكون خَاصّاً بأهل الكتاب، والتقدير: الذين خسروا أنفسهم منهم، أي: من أهْلِ الكتاب.

واسْتُشْكِلَ على كونه نَعْتاً الاستشهادُ بهم على كُفَّار قريش وغيرهم من العرب، يعني كيف يُسْتَشْهَدُ بهم، ويُذَمُّون في آيةٍ واحدة؟

فقيل: إنَّ هذا سيق للذَّمِّ لا للاستشهاد.

وقيل: بل سِيقَ للاستشهاد، وإن كان في بعض الكلام ذَمٌّ لهم، لأنَّ ذلك بوجهين واعتبارين.

قال ابن عطية[٢]: فصَحَّ ذلك لاختلاف ما استشهد بهم فيه، وما ذُمُّوا فيه، وأنَّ الذَّمَّ والاستشهاد ليسا من جِهَةٍ واحدةٍ.

فصل في بيان المراد من ظاهر الآية

ظَاهِرُ هذه الآية الكريمة يقتضي أن يكون علمهم بِنُبُوَّةِ مُحَمَّد ﷺ مثل علمهم بأبنائهم، وهنا سُؤالٌ ـ وهو أن يُقَالَ: المكتوب في التَّوْرَاةِ والإنجيل مُجَرَّدُ أنه سيخرج نَبِيٌّ في آخر الزمان يدعو الخَلْقَ إلى الحَقِّ، أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعيين الزَّمَانِ والمكان والنَّسَبِ والصِّفَةِ والحِلْيَةِ والشَّكْلِ، فإن كان الأول، فذلك القدر لا يَدُلُّ على أنَّ ذلك الشَّخْصَ هو مُحَمَّدٌ ﷺ فكيف يَصِحُّ أن يقال: علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوَّةِ أبنائهم وإن كان الثاني وجب أن يكون [جميع][٣] اليَهُودِ والنَّصَارَى عالمين بالضرورة بأنَّ محمداً ﷺ نَبِيٌّ من عِنْدِ الله، والكَذِبُ على الجَمْعِ العظيم لا يجوز، ولأنَّا نَعْلَمُ بالضرورة أن التوراة والإنجيل ما كانا مُشْتَمِلَيْنِ على هذه التفاصيل التَّامَّةِ الكاملة؛ لأن هذا التفصيل إمَّا

---

(١) ينظر: المعاني له ٢/ ٢٥٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٦، الدر المصون ٣/ ٢٩.

(٣) سقط في ب.

أن يُقَالَ: إنه كان بَاقِياً في التَّوْرَاةِ والإنجيل، أو كان مَعْدُوماً في وَقْتِ ظهوره، لأجل أن التَّحْرِيف قد تَطَرَّقَ إليهما قبل ذلك، والأول باطلٌ؛ لأنَّ إخْفاءَ مِثْلِ هذه التفاصيل التامة في كتابٍ وصل إلى أهل الشرق والغرب[1] مُمْتَنِعٌ.

والثاني: أيضاً باطل؛ لأن على هذا التقدير لم يكن يَهُودُ أهل ذلك الزمان، ونصارى ذلك الزَّمان عالمين بنبُوَّة مُحَمَّد ﷺ علمهم بنبوَّةِ أنبيائهم[2]، وحينئذٍ يَسْقُطُ هذا الكلام.

والجوابُ[3] أن يقال: المراد بـ «الذين آتيناهم الكتاب» اليهود والنَّصارى، وهم كانوا أهْلاً للنَّظَرِ والاستدلال، وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولاً من عند اللَّهِ تعالى، والمقصود بمعرفتهم هي المعرفةُ من طريق النَّظَرِ، والاستدلال من طريق النَّقْلِ.

فصل في المراد بالخسران

قال المفسرون[4]: معنى هذا الخُسْران أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ جعل لكلِّ آدمي مَنْزِلاً في الجنَّةِ ومَنْزِلاً في النَّار، فإذا كان يوم القيامة جعل اللَّه تبارك وتعالى للمؤمنين مَنَازِلَ أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنَّة في النَّار وذلك هو الخسران.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢١﴾﴾

لمَّا بَيَّنَ خُسْرَانَ المنكرين في الآية الأولى بَيَّنَ في هذه الآية الكريمة سَبَبَ ذلك الخسران وهو أمران[5]:

أحدهما: الافتراء على اللَّه كذباً، وهذا الافتراءُ يحتمل وجوهاً:

أحدها: أن كُفَّار «مكة» المشرفة كانوا يقولون: هذه الأصنام شركاء الله، اللَّهُ أمرهم بعبادتها، وكانوا يقولون: الملائكة بَنَاتُ اللَّهِ.

وثانيها: أنَّ اليهود والنَّصارى كانوا يقولون: حصل في التَّوْراة والإنجيل أن هاتيْنِ الشريعتين لا يَتَطَرَّقُ إليهما النَّسْخُ والتغييرُ.

وثالثها: ما حكاه[6] تعالى عنهم بقوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨].

ورابعها: قول اليهود: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] وقولهم: ﴿لَن تَمَسَّنَا

---

(١) في ب: المشرق والمغرب.
(٢) في أ: أبنائهم.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٤٩.
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٤٩.
(٦) في أ: حكى.

سورة الأنعام / الآية: ٢٢ ـــــــ

وقيل: على النَّاسِ كلهم، فيندرج هؤلاء فيهم، والتَّوْبيخُ مختصٌّ بهم.

وقيل: يعود على المشركين وأصنَامِهِمْ، ويدلُّ عليه قوله: ﴿۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ﴾ [الصافات: ٢٢].

و «جَمِيعاً» حالٌ من مفعول «نحشُرهم»، ويجوز أن يكون توكيداً عند من أَثْبَتَهُ من النحويين كـ «أجمعين».

وعطف هنا بـ «ثُمَّ» للتراخي الحاصل بين الحَشْر والقَوْلِ.

ومفعولا «تزعمون» محذوفان للعلم بهما، أي: تزعمونهم شركاء، أو تزعمون أنهما شُفَعَاؤكم.

وقوله: «ثُمَّ نَقُولُ للَّذينَ» إن جعلنا الضمير في «نَحْشُرهم» عائداً على المفترين الكذبَ، كان ذلك من باب إقامةِ الظَّاهرِ مقامَ المُضْمَرِ، إذ الأصل: ثم نقول لهم، وإنما أظْهِرَ تنبيهاً على قُبْحِ الشرك.

وقوله: «أيْنَ شُرَكاؤكُمْ»؟ سؤالُ تَقْريعٍ وتوبيخٍ وتَبْكيتٍ.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «كُلُّ زَعْمٍ في كتاب الله فالمُرادُ به الكذبُ»[١].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾

قرأ حمزة[٢] **والكسائي**: «يَكُنْ» بالياء من تحت، «فتنتهم» نَصْباً.

وابن كثير، وابن عامر، وحفص[٣] **عن عاصم**: «تَكُنْ» بالتاء من فوق، «فِتْنَتُهُمْ» رفعاً.

والباقون بالتاء[٤] من فوق أيضاً، «فِتنتَهم» نصباً.

فأمَّا قراءة الأخَوَيْنِ فهي أفْصَحُ هذه القراءات لإجْرائِهَا على القواعد من غير تأويل[٥]، وَوَجْهُهَا أنَّ «فتنتهم» خبر مقدَّمٌ، وإن قالوا بتأويل اسم مؤخر.

والتقدير: «ثم لم تكن فِتْنَتهُمْ إلاَّ قولُهم». وإنما كانت أفصح؛ لأنه إذا اجتمع اسْمَانِ: أحدهما أعرفُ، فالأحْسَنُ جعله اسماً مُحَدَّثاً عنه، والآخر خَبَراً حديثاً عنه.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٦/ ٢٥٨.

(٢) ينظر: حجة القراءات ص (٢٤٣)، الشواذ ص (٣٦)، السبعة ص (٥٤) النشر ٢/ ٢٥٧، البحر المحيط ٤/ ٩٩، الدر المصون ٣/ ٣٠.

(٣) ينظر: حجة القراءات ص (٢٤٣)، الدر المصون ٣/ ٣٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩٩، الدر المصون ٣/ ٣٠.

(٥) في ب: تنوين.

سورة الأنعام / الآيتان: ٢٣، ٢٤ ـــــــ

قال أبو حيَّان[١]: وكلام الزَّمخشري ملفقٌ من كلام أبي عَلِيّ، وأمَّا «من كانت أمك» فإنه حَمَلَ اسمَ «كان» على معنى «مَنْ»، فإنَّ لها لَفْظاً مُفْرداً مذكّراً، ولها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتَثْنِيَةٍ وجَمْعٍ وتذكيرٍ وتأنيثٍ، وليس الحَمْلُ على المعنى لِمُرَاعَاةِ الخَبَرِ، ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبر، كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢].

وقوله: [الطويل]

٢١٢٦ ـ ..... تكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ[٢]

قال شهاب الدين[٣] ـ رحمه الله تعالى ـ: ليت شِعْرِي، ولأي معنى خصَّ الزمخشري بهذا الاعتراضِ، فإنه وَارِدٌ على أبي عَلِيٍّ أيضاً؟ إذ لقائل أن يقول: التأنيثُ في «جَاءَتْ» للحمل على معنى «ما» وإن لها هي أيضاً لفظاً ومعنى مِثْل «مَنْ»، على أنه يقال: للتأنيث عِلَّتانِ، فذكر [إحداهما، ورجَّح][٤] أبو عُبيدة قراءة الأخوَيْنِ بقراءة أُبَيّ، وابن مسعود[٥]: «وما كان فتنتهم إلاَّ أن قالوا» فلم يُلْحِق الفعل علامة تأنيثٍ، ورجَّحها غيره بإجماعهم على نَصْبِ «حُجَّتهم» من قوله تبارك وتعالى: ﴿مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا﴾ [الجاثية: ٢٥].

وقرىء شاذاً «ثم لم يكن فتنتهم إلا أنه قالوا» بتذكير «يكنْ»، ورفع «فتنتهم».

ووجه شُذُوذِهَا سقوط علامةِ التأنيث، والفاعل مؤنَّث لَفْظاً، وإن كان غير حَقِيقيٍّ، وجَعْلُ غير الأعْرَفِ اسماً، والأعرف خبراً، فهي عَكْسُ القراءة الأولى، من الطَّرَفَيْنِ، و «أن قالوا» مما يجب تأخيره لِحَصْرِهِ سواء أجُعِلَ اسماً أم خبراً.

فصل في معنى الفتنة في الآية

معنى قوله: «فتنتهم»، أي: قولهم وجوابهم.

وقال ابن عبَّاسٍ، وقتادة[٦]: معذرتهم، والفِتْنَةُ التَّجْرِبَةُ، فلمَّا كان سؤالهم تَجْرِبَةً لإظهار ما في قلوبهم قيل: فِتْنَة.

فصل في بيان لطيفة في الآية

قال الزَّجَّاج[٧] ـ رحمه الله ـ: في قولهم: «لم تَكُنْ فتنتهم» معنى لَطِيفٌ، وذلك لأنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أنَّ المشركين مَفْتُونُونَ بِشِرْكِهِمْ متهالكين على حبّه، فأعلم

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠٠.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٠، البحر المحيط ٤/ ٩٩، الكشاف ٢/ ١٢، حجة القراءات (٢٤٣).
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٦٦) عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥١، والقرطبي ٦/ ٢٥٩.

في هذه الآية الكريمة أنه لم يَكُنْ افتتانهم بشركهم، وإقامتهم عليه إلاَّ أن تَبَرَّأوا عنه وتباعَدُوا، فَحَلَفُوا أنهم ما كانوا مشركين، ومثاله أن ترى إنساناً ما يُحِبُّ طريقةً مذمومة، فإذا وقع في فِتْنَةٍ بسببه تَبَرَّأ منه، فيقال له: «ما كانت محبتك لفلان إلاَّ أن فَرَرْتَ منه»، فالمُرَادُ بالفتنة هنا افْتِتَانُهُمْ بالأَوْثَانِ، ويتأكد بما روى عَطَاءٌ عن ابن عباس أنه قال: «لم تكن فتنتهم» معناه: شركهم في الدنيا، وهذا القولُ راجعٌ إلى حذف المضاف؛ لأن المعنى ثُمَّ لم تكن عَاقِبَةُ أمرهم فتنتهم إلاَّ البَرَاءة.

قوله: «واللَّهِ رَبِّنَا» **قرأ**[1] **الأخوان**: «ربَّنا» نَصْباً، **والباقون**[2] **جراً**.

ونصبه: إمَّا على النِّدَاء، وإمَّا على المَدْح، قاله ابن عطيَّة[3] ـ رحمه الله ـ وإمَّا على إضْمَار «أعني»، قاله أبو البقاء[4]، والتقدير: يا ربنا.

وعلى كُلٍّ تقدير فالجملة مُعْتَرِضَةٌ بين القسم وجوابه، وهو قوله ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ وخفضه من ثلاثة أوجه: النعت، والبدل، وعطف البَيان.

وقرأ عكرمة، وسلام[5] **بن مسكين**: «واللَّهُ رَبُّنا» برفعهما على المبتدأ والخبر.

قال ابن عطية[6]: «وهذا على تَقْدِيمٍ وتأخيرٍ، كأنهم قالوا: واللَّهِ ما كُنَّا مشركين واللَّهُ ربُّنا» يعني: أن ثَمَّ قَسَماً مُضْمَراً.

فصل في الكلام على الآية

ظاهرُ الآية الكريمة يقتضي أنهم حَلَفُوا في القيامة أنهم ما كانوا مشركين، وهذا يقتضي إقْدَامَهُمْ على الكذب يوم القيامة، وللناس فيه قولان[7]:

الأول ـ وهو قول أبي على الجبائي والقاضي ـ: أن أهل القيامة لا يجُوز إقدامهم على الكذب واحتج عليه بوجوه:

الأول: أن أهل القيامة يعرفون الله بالاضطرار وأنهم لو عرفوه بالاستدلال لصار موقف القيامة دَارَ تكْليفٍ، وذلك باطلٌ، وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار

---

(١) ينظر: حجة القراءات ص (٢٤٤)، السبعة ص (٢٥٥)، النشر ٢/ ٢٥٧ الدر المصون ٣/ ٣١، الكشاف ٢/ ١٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٢٦٠، الحجة لأبي زرعة ص (٢٤٤)، السبعة ص (٢٥٥)، النشر ٢/ ٢٥٧، التبيان ١/ ٨٧، الزجاج ٢/ ٢٥٩، الفراء ١/ ٣٣٠، الأخفش ٢/ ٤٨٣، الحجة لابن خالويه ص (١٣٧).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٨.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠٠، الدر المصون ٣/ ٣١.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٨.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥١.

وجب أنْ يكونوا مُلْجئين إلى ألاَّ يفعلوا القبيح، وذلك يقتضي ألاَّ يقدم أحَدٌ من أهل القيامة على الكذبِ، فإن قيل: لم لا يجوز أن يُقالَ: إنهم لما أقدموا على فعل القَبيح؛ لأنهم لمَّا عَايَنُوا أَهْوَال يوم القيامة اضطربت عُقُولُهُمْ، فقالوا هذا الكذب عند اخْتِلالِ عقولهم، أو يقال: إنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا؟

فالجواب عن الأوَّل: أنه لا يجوز أن يحشرهم ويوبخهم بقوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾؟ ثم يحكي اعتذارهم مع أنهم غير عُقلاء، هذا لا يليقُ بحكمة اللَّه تعالى.

وأيضاً فلا بُدَّ وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة ليعلموا أنهم فيما يعاملهم اللَّهُ به غير مظلومين. والجوابُ على الثاني: أنَّ نِسْيَانَهُمْ لما كانوا عليه طُول عمرهم في دار الدنيا مع كمال العقل [بعيدٌ][1]، وإنما يجوز أن ينسى اليسير من الأمور.

الوجه الثاني: أنَّ هؤلاء الذين أقْدَمُوا على الكذب إمَّا أن يُقال: إنهم عُقَلاءُ أو غير عقلاء، فالثاني باطلٌ؛ لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي كلام المجَانين في معرض تمهيد العُذْرِ وإن كانوا عقلاء يعلمون أنَّ اللَّهَ عالمٌ أحْوَالَهُمْ مُطَّلِعٌ على أفعالهم، ويعلمون أنَّ تجويز الكذب على اللَّهِ ـ تعالى ـ مُحَالٌ، وأنهم لا يستفيدون بذلك الكذبِ إلاَّ زيادة المَقْتِ والغَضَبِ، وإذا كان كذلك امتنع إقدامهم في مثل هذه الحالة على الكذب[2].

الوجه الثالث: أنهم لو كذبوا في مَوْقِفِ القيامة، ثُمَّ حَلَفُوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقْدَمُوا على نوعين من القَبيح، فإن قلنا: إنهم يستحقُّون بذلك العقابَ، صارت الدار الآخرة دَارَ تكليف، وأجمعوا على أنَّ الأمْرَ ليس كذلك.

وإن قلنا: إنَّهم لا يستحقُّون على ذلك الكذب، ولا على ذلك الحلف الكاذب عِقَاباً، فهذا يقتضي حُصُول الإذن من اللَّهِ ـ تعالى ـ في ارتكاب القَبَائِحِ، وذلك باطلٌ فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدَامُ أهل القيامة على القبيح والكذبِ، وإذا ثبت هذا فَيُحْمَلُ قولهم: «واللَّهِ ربِّنَا ما كنا مشركين» في اعتقادنا وظُنُوننا؛ لأن القوم يعتقدون[3] ذلك.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير يكونون صادقين في قولهم، فلماذا قال تبارك وتعالى: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟﴾؟ فالجواب أنه ليس يجب من قوله: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟﴾ أنهم كذبوا فيما تقدَّم ذِكْرُهُ من قولهم: «واللَّهِ ربِّنَا ما كُنَّا مُشركِيْنَ»، بل يجوز أن يكون المراد ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ في دار الدُّنْيَا في أمور يخبرون عنها بأنَّ ما هم عليه لَيْسَ بشرْكٍ، وأنهم على صوابٍ ونحوه، فالمقصود من قوله تعالى: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ اخْتِلافُ الحالتين، وأنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون، وأنهم في الآخرة يتحرَّزُون عن الكذب،

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٥١.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

ولكن حيث لا ينفعهم الصِّدْقُ، فلتعلّق أحد الأمرين بالآخر، أظهر الله ـ تعالى ـ للرسول ذلك[١].

القول الثاني ـ قول جمهور المفسرين ـ: أن الكفار يكذبون في القيامة واسْتَدلُّوا بوجوه:

أحدها: ما حكى اللَّهُ ـ تعالى ـ عنهم أنهم يقولون: ﴿رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٧] مع أنه ـ تعالى ـ أخبر عنهم بقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

وثانيها: قوله تبارك وتعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨] بعد قوله تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ﴾ فَشَبَّهَ كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا.

وثالثها: ما حَكَاهُ ـ تعالى ـ عنهم: ﴿قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف: ١٩].

والجوابُ عما قاله الجُبَّائي بأن يُحْمَلَ قولهم ما كانوا مشركين في ظُنُونهم، هذا مُخَالفٌ للظَّاهرِ، ثمَّ قوله بعد ذلك: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟﴾ بأنه مَحْمُولٌ على كذبهم في الدنيا يوجبُ تفكيكَ نَظْمِ الآية، وصَرْفَ أول الآية إلى أحوال القيامة، وصَرْفَ آخرها إلى أحوال الدنيا، وهو في غاية البُعْدِ[٢].

وقولهم: كذبوا في حال كَمَالِ العَقْلِ، وحال نُقْصَانِهِ، فنقول: لا يبعد أنهم حَالَ ما عَايَنُوا أهوال القيامة، وشاهدوا مُوجِبَاتِ الخوف الشديد اخْتَلَّتْ عقولهم، فذكروا هذا الكلام.

قولهم: كيف يَلِيقُ بحكمة اللَّهِ ـ تعالى ـ أن يحكي عنهم ما ذكروه في حال اضْطِرَابِ العقول؟

فالجوابُ: هذا يوجب الخوف الشديد وذلك في دار الدنيا وأمَّا قولهم: إنَّ المكلفين لا بُدَّ وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول: اختلالُ عقولهم سَاعةً واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع من كمالِ عقولهم في سَائِرِ الأوقات[٣].

قوله: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا۟﴾ «كيف» مَنْصُوبٌ على حَدِّ نصبها في قوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨] وقد تقدَّم.

و «كيف» وما بعدها في محل نصب بـ «انظر»؛ لأنها معلقةٌ لها عن العملِ. و «كَذَبُوا»

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/١٥٣.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وإن كان معناه مُسْتَقْبلاً؛ لأنه في يوم القيامة، فهو لتَحَقُّقِهِ أبرزه في صورة الماضي.

وقوله: «وضَلَّ» يجوز أن يكون نَسَقاً على «كذبوا»، فيكون داخلاً في حيِّزِ النَّظَرِ، ويجوز أن يكون اسْتِئْنَافَ إخبارٍ، فلا يندرجُ في حيِّز المنظور إليه.

قوله «ما كانُوا» يجوز في «ما» أن تكون مصدريةً، أي: وضَلَّ عنهم افتراؤهم، وهو قول ابن عطية ويجوز أن تكون موصولة اسمية أي: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه، فعلى الأول يحتاج إلى ضمير عائدٍ على «ما» عند الجمهور، وعلى الثاني لا بُدَّ من ضمير عند الجميع.

ومعنى الآية: انظر كيف كذبُوا على أنفسهم باعْتِذَارهم بالباطل وتَبرِّيهمْ عن الشرك.

و «ضلَّ عنهم»: زَالَ وذهب ما كانوا يفترون من الأصنام، وذلك أنهم كانوا يَرْجُونَ شَفَاعَتَهَا ونُصْرَتَهَا، فبطل ذلك كله.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾.

راعى لفظ «مَنْ» فأفرد، ولو رَاعَى المعنى لجمع، كقوله في موضع آخر: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ﴾ [يونس: ٤٢].

وقوله: ﴿عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ إلى آخره، حمل على معناها قوله: «وَجَعَلْنَا» «جعل» هنا يحتمل أن يكون للتَّصْيِيرِ، فيتعدّى لاثنين، أوَّلُهُمَا: «أكنَّة»، والثاني: الجار قبله، فيتعلّق بمحذوف، أي: صيَّرنا الأكِنَّة مستقرّة على قلوبهم، ويحتمل أن يكون بمعنى «خلق»، فيتعدى لواحد، ويكون الجار قبله حالاً فيتعلق بمحذوف؛ لأنه لو تأخر لوقع صفة لـ «أكِنَّة».

ويحتمل أن يكون بمعنى «ألقى» فتتعلّق «على» بها، كقولك: «ألقيتُ على زيد كذا»، ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي﴾ [طه: ٣٩].

وهذه الجملة تحتمل وجهين:

أظهرهما: أنها مُسْتأنَفَةٌ سيقت للإخبار بما تضَمَّنَتْهُ من الخَتْمِ على قلوبهم وسمعهم.

ويُحتمل أن تكون في مَحَلِّ نصب على الحال، والتقدير: ومنهم من يستمع في حال كونه مَجْعُولاً على قلبه كنانٌ، وفي أذنه وقرٌ، فعلى الأول يكون قد عطف جملة فعلية[1] على اسمية[2]، وعلى الثاني: تكون الواو للحال، و «قد» مضمرة بعدها عند مَنْ يُقَدِّرُهَا قبل الماضي الواقع حالاً.

---

(١) في ب: اسمية.

(٢) في ب: فعلية.

والأكِنَّةُ: جمع «كِنَان»، وهو الوعَاءُ الجامع.

قال الشاعر:

٢١٢٧ ـ إذَا مَا انْتَضَوْهَا فِي الوَغَى مِن أكِنَّةٍ حَسِبْتَ بُرُوقَ الغَيْثِ تَأتِي غُيُومُهَا[1]

وقال بعضهم: «الكِنُّ» ـ بالكَسْرِ ـ ما يُحْفَظُ فيه الشَّيء، وبالفتح المصدر. يقال: كَنَنْتُه كِنّاً، أي: جعلته في كِنٍّ، وجُمِعَ على «أكنان» قال تبارك وتعالى: ﴿مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا﴾ [النحل: ٨١].

والكِنَانُ: الغِطَاءُ السَّاتِرُ، والفعل من هذه المادة يُستعملُ ثلاثياً ورُبَاعيّاً، يقال: كَنَنْتُ الشَّيء، وأكنَنْتُه كنًّا وإكناناً، إلاَّ أن الراغب فَرَّق بين «فَعَل» و «أفْعل»، فقال: «وخُصَّ كننت بما يستُر من بيت، أو ثوب، أو غير ذلك من الأجسام»، قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ [الصافات: ٤٩] وأكننت بما يستر في النفس، قال تعالى: ﴿أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

ويشهد لما قال قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ﴾ [الواقعة: ٧٧ ـ ٧٨] وقوله تعالى: ﴿مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ﴾ [القصص: ٦٩]. و «كِنَان» يُجمع على «أكِنَّة» في القِلَّةِ والكَثْرَةِ لتضعيفه، وذلك أن فَعالاً وفِعالاً بفتح الفاء وكسرها يُجْمَعُ في القِلَّةِ على «أفْعِلة» كـ «أحمرة» و «أقْذِلَة»، وفي الكَثْرَةِ على فُعُل كـ «حُمُر»، و «قُذُل»، إلاَّ أن يكون مُضاعفاً كـ «بَتَات»[2] و «كِنَان»، أو معتل اللام كـ «خباء» و «قباء»، فيلتزم جمعه على «أفْعِلَة»، ولا يجوز على «فُعل» إلاَّ في قليلٍ من الكلام كقولهم: «عُنُن»، و «حُجُج» في جمع «عِنان» و «حجاج».

قال القرطبي[3]: والأكِنَّةُ: الأغْطِية مثل: الأسنَّة والسِّنَان، والأعنَّة والعِنَان، كَنَنْتُ الشيء في كِنَّةٍ إذا صُنْتهُ فيه، وأكْنَنْت الشَّيء أخْفَيْتُهُ، والكِنَانَةُ معروفة، والكَنَّة ـ بفتح الكاف والنون ـ امرأة أبيك، ويقال: امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنة.

قوله: «أنْ يَفْقَهُوهُ» في مَحَلِّ نَصْبٍ على المفعول من أجْلِهِ، وفيه تأويلان سَبَقَا.

أحدهما: كَرَاهَةَ أن يفقهوه، وهو رأيُ البصريين.

والثاني: حَذْفُ «لا»، أي: أن لا يَفْقَهُوهُ، وهو رأيُ الكوفيين.

قوله: «وَقْراً» عطفٌ على «أكِنَّة» فَيَنْتَصِبُ انْتِصَابَهُ، أي: وجعلنا في آذانهم وقراً و «في آذانهم» كقوله: «عَلَى قُلُوبِهِمْ».

وقد تقدَّمَ أنَّ «جَعَل» يحتمل معاني ثلاثة، فيكون هذا الجار مبنيّاً عليها من كونه مفعولاً ثانياً قُدِّمَ، أو متعلّقاً بها نفسها أو حالاً.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠١، المحرر الوجيز ٢/ ٢٧٩، الدر المصون ٣/ ٣٢.

(٢) في ب: ثياب.

(٣) ينظر: القرطبي: ٦/ ٢٦٠.

والجمهور على فتح[١] **الواو من** «وَقْراً».

وقرأ طَلحةُ[٢] **بن مُصَرِّفٍ** بكسرها، والفرق بين «الوَقْر» و «الوِقْر» أنَّ المفتوح هو الثِّقَلُ في الأذُنِ، يُقال منه: وَقَرتْ أذنه بفتح القاف وكسرها، والمُضارع تَقِرُ وتَوْقَر، بحسب الفعلين كـ «تعد» و «تَوْجَل».

وحكى أبو زيد: أذُنٌ مَوْقُورة، وهو جَارٍ على القياس، ويكون فيه دليلٌ على أنَّ «وَقَرَ» الثلاثي يكون متعدِّياً، وسُمِع «أذنٌ مَوْقُورةٌ» والفعل على هذا «أوْقَرْتُ» رباعياً كـ «أكرم».

و «الوِقْر» ـ بالكسر ـ الحِمْلُ للحمار والبَغْلِ ونحوهما، كالوَسْق للبعير.

قال تعالى: ﴿فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا﴾ [الذاريات: ٢] فعلى هذا قراءة الجمهور واضحةٌ، أي: وجعلنا في آذانهم ثِقَلاً، أي: صَمَماً[٣].

وأمَّا قراءة طَلْحَةَ، فكأنه جعل آذانهم وقَرَتْ من الصمم كما تُوْقَرُ الدَّابَّةُ بالحِمْلِ، والحاصلُ أنَّ المادة تَدُلُّ على الثِّقَلِ والرَّزانة[٤]، ومنه الوَقَارُ للتُّؤدَةِ والسَّكينة، وقوله تعالى: ﴿وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ فيه الفَصْلُ بين حَرْفِ العَطْفِ وما عطفه بالجار مع كون العاطف [على حرف واحد][٥] وهي مسألة خلاف تقدَّم تَحْقِيقُهَا في قوله: ﴿أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

والظاهِرُ أن هذه الآية ونظائرها مثل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] ليس مما فُصِلَ فيه بين العاطف ومعطوفه كما تقدَّم.

فصل في بيان سبب نزول الآية

قال الكَلْبِيُّ عن ابن عبَّاسٍ[٦] ـ رضي الله عنهما ـ: اجتمع أبو سفيان بن حَرْبٍ، وأبو جهل بن هِشَام، والوليدُ بن المُغيرَةِ، والنضر بن الحارث، وعُتْبَةُ وشَيْبَةُ ابنا رَبِيعَة، وأميَّة وأبَيُّ ابنا خلفٍ والحرث بن عامرٍ يستمعون القرآن العظيم، فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة: ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول إلاَّ أنه يُحَرِّكُ لِسَانُه وشَفَتَيْهِ ويَتَكَلَّمُ بأسَاطِيرِ الأوَّلِينَ مثل ما كنت أحَدِّثُكُم عن القرون الماضية، وكان النَّضر كَثِيرَ الحديث عن القُرُونِ وأخبارها، فقال أبو سفيان: إني لأرى بَعْضَ ما يقول حقاً.

فقال أبو جَهْلٍ: كَلاَّ، لا تقرّ بشيء من هذا، وفي رواية: للموتُ أهونُ[٧] علينا من هذا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ أي: إلى كلامك، «وجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

---

(١) الدر المصون ٣/ ٣٣.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٤، الدر المصون ٣/ ٣٣.
(٣) في ب: وقراً، أي صمماً وثقلاً.
(٤) في ب: الثقل والرواية والرزانة.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٣.
(٧) في ب: للموت علينا أهون.

سورة الأنعام / الآية: ٢٥ ـــــــ

الثاني: أن الإنسان الذي عَلِمَ الله ـ تعالى ـ منه أنه لا يؤمن، وأنه يموت على الكُفْرِ، فإنه ـ تبارك وتعالى ـ يَسِمُ قَلبهُ بعلامة مَخْصُوصَةٍ يستدلُّ الملائكة برؤيتها على أنهم لا يُؤمِنُونَ، فلا يَبْعُدُ تسميةُ تلك العلامةِ بالكِنَانِ والغِطَاءِ المانع، وتلك العلامَةُ في نفسها ليست مَانِعَةً عن الإيمان[1].

الثالث: أنَّهم لمَّا أصَرُّوا على الكُفْرِ، وصَمَّمُوا عليه صار عدولهم عن الإيمان، والحالة هذه كالكِنَانِ المانِعِ عن الإيمان، فذكر الله تبارك وتعالى الكِنانَ كِنايَةً عن هذا المعنى.

الرابع: إنه تعالى لما منعهم الألطاف التي يفعل بمَنْ اهتدى، فأخْلاهُمْ منها، وفوَّضَ أمورهم إلى أنفسهم لِسُوءِ صَنِيعِهِمْ، لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾.

الخامس: أن يكون هذا الكلامُ وَرَدَ حِكَايةً لما كانوا يذكرونه من قولهم: «قلوبنا غُلْفٌ»، وقالوا: ﴿قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ﴾ [فصلت: ٥].

فالجواب: أن العَبْدَ الذي أتى بالكُفْرِ إن لم يقدِرْ على الإتيان بالإيمان فقد صَحَّ قولنا: بأنه ـ تبارك وتعالى ـ هو الذي حمله على الكُفْرِ [وصَدَّهُ عن الإيمان، وإن كان القادر على الكُفْر قَادراً على الإيمان فيمتنع صيرورة تلك القدرة مَصْدَراً للكُفْرِ][2] دون الإيمان إلاَّ عند انْضِمَام تلك الدَّاعية، وقد تقدَّم أنَّ مجموع القُدْرَةِ مع الدَّاعِي يوجب الفِعْل، فيكون الكُفْرُعلى هذا التقدير من اللَّهِ تعالى، وتكون الدَّاعيةُ الجارة إلى الكُفر كِنَاناً للقلب عن الإيمان، ووقراً للسَّمْع عن اسْتِمَاعِ دَلائِلِ الإيمان، فإذا ثبت في الدَّليلِ العَقْلِيِّ صِحَّةُ ما دَلَّ عليه ظَاهِرُ الآية الكَريمة وجب حَمْلُهَا عليه عَمَلاً بالبرهان، وظاهر القرآن[3].

قوله: ﴿وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ﴾ أي من المُعْجِزَاتِ والدَّلالاتِ ﴿لَا يُؤۡمِنُواْ بِهَا﴾ وهذا يَدُلُّ على فَسَادِ تأويل الجُبَّائي؛ لأنه لو كان المراد بالأكِنَّةِ إلْقاء النوم على قلوب الكُفَّارِ لئلا يمكنهم التَّوصُّل بسماع صوْتِهِ إلى وجدانِ مكانه، لما كان قوله: ﴿وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا﴾ لائقاً بذلك الكلام، ولوجب أن يُقالَ: وجعلنا على قلوبهم أكِنَّةً أنْ يسمعوه؛ لأن المقصود الذي ذكره الجُبَّائي إنما يَحْصُلُ بالمَنْعِ من سماع الصَّوتِ، أمَّا المَنْعُ من الفِقْهِ لكلامه فلا تعلُّقَ له بما ذكره الجبائي[4].

قوله: «حَتَّى إذَا جَاءُوكَ» قد تقدَّم الكلامُ في «حتَّى» الداخلة على «إذا» في أول «النساء».

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٥.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٥.

سورة الأنعام / الآية: ٢٥ ـــــــ

قال ابن عطية[١]: «هو اسمُ جمعٍ لا واحد له من لفظه» وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ النحويين قد نَصُّوا على أنه إذا كان على صيغةٍ تَخُصُّ الجُمُوع لم يُسمُّوه اسم جمع، بل يقولون: هو جمع كـ «عَبَاديد» و «شَمَاطِيط»، فظاهر كلام الرَّاغب[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: أن «أساطير» جمع «سَطَر» بفتح الطاء، فإنه قال: وجمع «سَطَر» ـ يعني بالفتح ـ «أسطار» و «أساطير».

وقال المُبَرِّد ـ رحمه الله تعالى ـ: هي جمع «أسْطُورة» نحو: «أرْجُوحَة» و «أراجيح» و «أحْدُوثَة» و «أحاديث».

ومعنى «الأساطير»: الأحاديث الباطلة والتُّرَّهَات ممَّا لا حَقيقَةَ له.

وقال الواحدي[٣] ـ رحمه الله تعالى ـ: أصلُ «الأسَاطير» من «السَّطْر» وهو أن يجعل شيئاً ممتداً مُؤلَّفاً، ومنه سَطْرُ الكتاب، وسطر من شجر مفروش.

قال ابن السكيت[٤]: يقال: سَطْرٌ وسِطْرٌ، فمن قال: «سَطْر» فجمعه في القليل «أسْطُر»، والتكثير «سُطُور»، ومن قال: «سِطْر» فجمعه «أسْطَار»، و «الأساطير» جمع الجمع.

وقال الجبائي[٥] ـ رحمه الله تعالى ـ: واحدُ الأساطير «أسْطُور» و «أسطورة» و «إسطيرة».

قال جمهور المفسرين: أساطير الأولين ما سَطَّرَهُ الأوَّلون.

وقال ابن عباس[٦]: معناه أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها، أي: يَكْتُبُونَهَا.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ في الضميرين ـ أعني «هم» وهاء «عنه» ـ أوجه:

أحدها: أن المرفوع يعود على الكُفَّارِ، والمجرور يعود على القرآن الكريم، وهو أيضاً الذي عَادَ عليه الضَّميرُ المَنْصُوب من «يَفْقَهُوه»، والمُشَارُ إليه بقولهم: «إنْ هَذَا».

والثاني: أنَّ «هم» يعود على من تَقدَّمَ ذكرهم من الكُفَّار، وفي «عنه» يعود على الرسول، وعلى هذا ففيه الْتِفَاتٌ من الخطاب إلى الغَيْبَةِ، فإن قوله: «جَاءُوكَ يُجَادلونك» خطابٌ للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام، فخرج من هذا الخطاب إلى الغَيْبَةِ.

وقيل: يعود المرفوع على أبي طالب وأتْبَاعِهِ.

وفي قوله: «يَنْهَوْنَ» و «يَنْأَوْنَ» تَجْنِيسُ التصريف، وهو عِبَارةٌ عن انفراد كل كلمة

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٠.
(٢) ينظر: المفردات ٢٣٣.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٥.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ٢٦ ـــــــ

أي: نَأى عَنّي.

وحكى اللَّيْثُ: «نَأيْتُ الشيء»، أي: أبْعَدْتُهُ، وأنشد: [الطويل]

٢١٣٢ ـ إذَا مَا الْتَقَيْنَا سَالَ مِنْ عَبَرَاتِنَا شَآبِيبُ يُنْأى سَيْلُهَا بِالأَصَابِعِ[١]

فَبَنَاهُ للمفعول، أي: يُنَحَّى ويُبْعَدُ.

والحاصلُ أنَّ هذه المادة تَدُلُّ على البُعْدِ، ومنه أتَنَأى أي: أفْعَلُ النَّأيَ. والمَنْأى: الموضع البعيدُ.

قال النابغة: [الطويل]

٢١٣٣ ـ فَإنَّكَ كالمَوْتِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي وَإنْ خِلْتُ أنَّ المُنْتَأى عَنْكَ وَاسِعُ[٢]

و «تَنَاءَىٰ» أي: تباعد، ومنه النُّؤيُ للحُفَيْرَةِ التي حول الخِبَاءِ لتبعد عنه الماء.

وقُرِىء[٣]: ﴿ونَاءَ بِجَانِبِهِ﴾ [فصلت: ٥١] وهو مَقْلُوبٌ من «نأى»، ويَدُلُّ على ذلك أنَّ الأصل هو المَصْدَرُ وهو «النَّأيُ» بتقديم الهمزة على حرف العِلَّة.

فصل في المراد بالآية وسبب نزولها

معنى الآية الكريمة أنهم يَنْهَوْنَ النَّاسَ عن اتِّبَاع مُحَمَّدٍ ﷺ ويَنْأوْنَ عنه، أي: يتباعدون عنه بأنفسهم نزلت هذه الآية في كُفَّار «مكة» المشرفة، قاله محمد بن الحَنَفِيَّةِ والسُّدي والضَّحاك[٤]، وقال قتادةُ: يَنْهَوْنَ عن القرآن، وعن النَّبِيِّ ﷺ ويتباعدون عنه[٥].

واعلم أنَّ النهي عن النبي ﷺ مُحَالٌ فلا بد أن يكون النهي عن فعل يتعلَّقُ به، فذكروا فيه قولين:

الأول: ينهون عن تَدَبُّرِ القُرْآنِ واستماعه، وعن التَّصديقِ بنبوة مُحَمَّدٍ ﷺ والإقرار برسالته.

الثاني: قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ ومقاتل: نزلت في أبي طالب كان ينهى النَّاس عن أذَى النبي ﷺ ويمنعهم ويَنْأى عن الإيمان به أي: يَبْعَدُ، حتى روي أنه اجتمع

---

(١) ينظر: اللسان (نأى) التهذيب (نأى) الدر المصون ٣/ ٣٥.

(٢) ينظر: ديوانه ص (٨١)، العمدة لابن رشيق ٢/ ١٧٨، معاهد التنصيص ١/ ٣٣٠، الكامل ٣/ ٣٣، المصون ٦٧ اللسان (نأى)، الدر المصون ٣/ ٣٦.

(٣) وهي قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان ينظر: السبعة (٥٧٧)، الدر المصون ٣/ ٣٦.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٧١) عن محمد بن الحنفية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٧١) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

سورة الأنعام / الآية: ٢٦ ـــــــ

قوله: «وإن يهلكون» «إنْ» نافية كالتي في قوله: ﴿إِنْ هَٰذَآ﴾ [الأنعام: ٢٥] و «أنفسهم» مفعولٌ، وهو استثناءٌ مُفَرَّغٌ، ومفعول «يَشْعرون» محذوف: إمَّا اقتصاراً، وإمَّا اختصاراً، أي: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم بتماديهم في الكُفْرِ وغُلُوِّهِمْ فيه، قاله ابن عباس[١].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾﴾

لمَّا بيَّن أنهم يهلكون أنْفُسَهُمْ شَرَحَ كَيْفِيَّة ذلك الهلاك فقال: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ﴾، وجواب «لو» محذوف لفهم المعنى، والتقدير: «لرأيت شيئاً عظيماً وَهَوْلاً مُفْظِعاً»[٢].

وحذف الجواب كثير في التَّنْزِيلِ، وفي النظم كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾ [الرعد: ٣١].

وقول الآخر [في ذلك:][٣] [الطويل]

٢١٣٥ ـ وَجَدِّكَ لَوْ شَيءٌ أتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَ ولَكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَا[٤]

وقوله: [الطويل]

٢١٣٦ ـ فَلَوْ أنَّهَا نَفْسٌ تَمُوتُ جَمِيعَةً ولَكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أنْفُسَا[٥]

وقول الآخر فأجاد: [الكامل]

٢١٣٧ ـ كَذَبَ العَوَاذِلُ لَوْ رَأيْنَ مُنَاخَا بِحَزِيزِ رَامَةَ والمَطِيُّ سَوَامِي[٦]

وحذفُ الجواب أبْلَغُ [قالوا:][٧] لأن السَّامِعَ تذهب نَفْسُهُ كل مذهب، ولو صرَّح له بالجواب وطَّنَ نفسه عليه فلم يحسن منه كثيراً، ولذلك قال كثير في ذلك: [الطويل]

٢١٣٨ ـ فَقُلْتُ لَهَا يَا عَزُّ كُلُّ مُصِيبَةٍ إذَا وُطِّنَتْ يَوْماً لَهَا النَّفْسُ ذَلَّتِ[٨]

وقوله: «ترى» يجوز أن تكون بصريةً، ومفعولها محذوف، أي: ولو ترى حالهم،

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٥٧.
(٢) في ب: منقطعاً.
(٣) سقط في ب.
(٤) تقدم.
(٥) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص (١٠٧)، سر صناعة الإعراب ٢/ ٦٤٨، شرح المفصل ٩/ ٨، لسان العرب (جمع). ابن يعيش ٩/ ٨، العمدة لابن رشيق ١/ ٢٥١، الدر المصون ٣/ ٣٦.
(٦) البت لجرير في ديوانه ص(٩٩١)، سر صناعة الإعراب ٢/ ٦٤٨، شرح المفصل ٩/ ٨. الدر المصون ٣/ ٣٦.
(٧) سقط في ب.
(٨) ينظر: ديوانه ص (٩٧)، معجم الشعراء (٢٤٣) الكامل ١/ ٣٢٤، الإنصاف ٢/ ٤٦٢، التهذيب (وطن)، اللسان (وطن).

ويجوز أن تكون القَلْبِيَّةَ، [والمعنى:][1] ولو صرفت فكرك الصحيح لأنْ تَتَدَبَّرَ حَالَهُمْ لازْدَدْتَ يقيناً.

وفي «لو» [هذه][2] وجهان:

أظهرهما: أنها الامتناعية، فينصرف المُضَارعُ بعدها للمُضِيِّ، فـ «إذ» باقيةٌ على أصلها من دلالتها على الزَّمَنِ الماضي، وهذا وإن كان لم يقع بعدُ؛ لأنه سيأتي يوم القيامةِ، إلاَّ أنه أبرز في صورة الماضي لتحقُّقِ الوَعْدِ.

والثاني: أنها بمعنى «إنْ» الشَّرطيَّة، و «إنْ»[3] هنا تكون بمعنى «إذا»، والذي حمل [هذا] القائل على ذلك كَوْنُهُ لم يقع بعد وقد تقدَّمَ تأويله.

وقرأ الجمهور[4] ـ رضي الله عنهم ـ: «وُقِفُوا» مبنيًا للمفعول من «وقف» ثلاثياً [و «على» يحتمل أن تكون على بابها وهو الظاهر أي: حبسوا عليها، أو عرضوا عليها، وقيل: يجوز][5] أن تكون بمعنى «في»، أي: في النَّار، كقوله: «عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ»، أي: في ملك سليمان.

وقرأ ابن السَّمَيْفَعِ[6]، **وزيد بن علي**: «وَقَفُوا» مبنياً للفاعل.

و «وَقَفَ» يتعدَّى ولا يتعدَّى، وفرَّقَتِ العَرَبُ بينهما بالمَصْدَرِ، فمصدر اللازم على «فُعُول»، ومصدر المُتعدِّي على «فَعْل» ولا يقال: أوْقَفْتُ.

قال أبو عمرو بن العلاء: «لم أسْمَعْ شيئاً في كلام العرب: «أوقفت فُلاناً»، إلاَّ أنِّي لو رأيت رَجُلاً واقفاً فقلت له: «ما أوقفك هاهنا» لكان عندي حَسَناً» وإنما قال كذلك؛ لأنَّ تعدِّي الفِعْل بالهمزة مقيسٌ نحو: ضحك زيدٌ وأضحكته أنا، ولكن سَمِعَ غيره في «وقف» المتعدي أوقفته.

قال الراغب[7]: «ومنه ـ يعني من لفظِ وقفتُ القوم ـ اسْتُعِيرَ وقفت الدَّابَّة إذا سَبلْتَهَا» فجعل الوقف حقيقةً في مَنْعِ المشي، وفي التَّسْبِيلِ مَجَازاً على سبيل الاسْتِعَارَةِ، وذلك أن الشَّيْءَ المُسْبَلَ كأنه ممنوعٌ من الحركة، والوقف لفظٌ مشترك بين ما تقدَّمَ وبين سوارٍ من عاجٍ، ومنه: حمار مُوقَّفٌ بأرْسَاغِهِ مِثْلُ الوقْفِ من البَيَاضِ.

فصل في معنى الوقوف على النار

وقال الزجاج[8] ـ رحمه الله تعالى ـ: ومعنى وقفوا على النَّار يحتمل ثلاثة أوجه:

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في أ. (٣) في ب: وإذ.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠٥، الدر المصون ٣/ ٣٧.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٠٥.

(٧) ينظر: المفردات ٥٣٠. (٨) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٧.

الأول: يجوز أن يكون قد وقفوا عندها وهم يُعَايِنُوها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار.

الثاني: يجوز أن يكون وقفوا عليها وهي تحتهم بمعنى أنهم وقفوا فوق النَّار على الصِّراطِ، وهو جِسْرٌ فوق جَهَنَّمَ «على النَّار».

[**الثالث**:][1] معناه: أنهم عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك: «وقَّفْتُ فلاناً على كلام فلان» أي: عَلَّمتُهُ معناه وعرَّفته، وفيه الوجه المتقدِّم[2]، وهو أن يكون «على» بمعنى «في»، والمعنى أنهم يكونون غَائِصِينَ في النَّارِ، وإنَّما صحَّ على هذا التقدير أن يقول: وقفوا على النَّار، لأن النَّارَ دَرَكَاتٌ وطَبَقَاتٌ بعضها فوق بعض، فيصح هناك معنى الاسْتِعْلاَء.

قوله: «يا لَيْتنا» قد تقدَّم الكلام في «يا» المُبَاشرة للحرف والفعل.

وقرأ نافع، وأبو عمرو[3]، **وابن كثير**، والكسائي «ولا نُكَذِّبُ» و «نكون» برفعهما وبنَصْبهمَا حمزة[4]، وحفصُ عن عاصم، **وبرفع الأول ونصب**[5] **الثاني** ابن عامر، وأبو بكر.

ونقل أبو **حيَّان عن ابن عامرٍ أنَّهُ** نصب الفعلين، ثم قال بعد كلام طويل: قال ابن عطيَّة[6] ـ رضي الله عنه ـ: وقرأ ابن عامرٍ في رواية هشام بن عمَّارٍ عن أصحابه، **عن ابن عامر**[7]: «ولا نكذِّبُ» بالرفع، و «نكون» بالنصب، فأمَّا قراءة الرفع فيهما، ففيها ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن الرفع فيهما على العَطْفِ على الفِعْلِ قبلهما، وهو «نُرَدُّ»[8]، ويكونون قد تَمَنَّوا ثلاثة أشياء: الرَّدّ إلى دار الدنيا، وعدم تكذيبهم بآيات ربهم، وكونهم من المؤمنين.

والثاني: أن «الواو» واو الحال، والمضارع خبر مبتدأ مُضْمَرٍ، والجُمْلَةُ الاسمية في مَحَلِّ نصب على الحال من مرفوع «نُرَدُّ».

والتقدير: يا ليتنا نُرَدُّ غيرَ مكذِّبين وكائنين [من المؤمنين فيكون تمني الرد مقيداً

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٢/ ١٥٨، وحكاه وجهاً رابعاً.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٠٥.
(٤) ينظر: حجة القراءات ص (٢٤٥)، الدر المصون ٣/ ٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٠٥.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٠٦.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٨١.
(٧) ينظر: الحجة لابن خالويه ص (١٣٧ ـ ١٣٨)، المشكل ١/ ٢٤٩، ٢٥٠، الزجاج ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣، التبيان ١/ ٤٨٩، النشر ٢/ ٢٥٧، السبعة ص(٢٥٥)، الحجة لأبي زرعة ص(٢٤٥)، الدر المصون ٣/ ٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٠٦.
(٨) في ب: يرد.

بهاتين الحالين، فيكون الفعلان][1] أيضاً داخلين في التمنّي.

وقد اسْتَشْكَلَ الناسُ هذين الوجهين، بأن التَّمَنِّي إنشاء، والإنْشَاءُ لا يدخله الصِّدْقُ ولا الكذب، وإنما يدخلان في الأخبار، وهذا قد دَخَلَهُ الكَذِبُ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾. وقد أجابوا عن ذلك بثلاثة أوجه:

أحدها: ذكره الزمخشري[2] ـ قال: هذا تَمَنٍّ تضمَّنَ معنى العِدَة، فجاز أن يدخله التَّكْذِيبُ كما يقول الرَّجُلُ: «ليت اللَّه يرزقني مالاً فأحْسِن إليك، وأكَافِئَكَ على صَنيعِكَ» فهذا مُتَمَنٍّ في معنى الواعد، فلو رُزِقَ مالاً ولم يُحْسِنْ إلى صاحبه، ولم يكافئه كذب، وصَحَّ أن يقال له كاذب، كأنه قال: إن رزقني اللَّهُ مالاً أحسنتُ إليك.

والثاني: أن قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ ليس متعلّقاً بالمتمني، بل هو مَحْضُ إخبار من الله تبارك وتعالى، بأنهم دَيْدَنهم الكَذِبُ وهجيراهم ذلك، فلم يَدْخُلِ الكذبُ في التمنّي، وهذان الجوابان واضحان، وثانيهما أوضح.

والثالث[3]: أنَّا لا نُسَلِّمُ أنَّ التمنّي لا يدخله الصِّدْقُ ولا الكذب، بل يدخلانه، وعُزِيَ ذلك إلى عيسى بن عُمَرَ، واحتج على ذلك بقول الشاعر [حيث قال][4]: [الطويل]

٢١٣٩ ـ مُنًى إنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أحسنَ المُنَى وإلاَّ فَقَدْ عِشْنَا بِهَا زَمَناً رَغَدَا[5]

قال: «وإذا جاز أن تُوصَفَ المُنَى بكونها حَقّاً جاز أن تُوصَفَ بكونها باطلاً وكذباً».

وهذا الجواب سَاقِطٌ جداً، فإن الذي وُصِفَ بالحَقِّ إنما هو المُنَى، و «المنى»: جمع «مُنْيَة» و «المُنْيَةُ» تُوصَفُ بالصِّدْق والكذب مجازاً؛ لأنها كأنها تَعِدُ النَّفْسَ بوقوعها، فيقال لما وقع منها: صَادِق، ولِمَا لَمْ يَقَعْ منها: كاذب، فالصِّدْق والكذب إنما دَخَلاَ في المُنْيَةِ لا في التمني.

والثالث من الأوجه المتقدمة: أن قوله: «ولا نُكَذِّبُ» خبر لمبتدأ محذوف، والجملة اسْتِئْنَافِيَّةٌ لا تعلُّقَ لها بما قبلها، وإنما عطفت هاتان الجملتان الفعليتان على الجملة المُشْتملة على أدَاةِ التمني وما في حيِّزهَا، فليستْ داخلةً في التَّمَنِّي أصلاً، وإنما أخبرَ الله ـ تبارك وتعالى ـ عنهم أنهم أخْبَرُوا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بآيات ربِّهم، وأنَّهُمْ يكونون من المُؤمنينَ، فتكون هذه الجملة وما عُطِفَ عليها في مَحَلِّ نصبٍ بالقول، كأنَّ التقدير: فقالوا: يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وقالُوا: نحن لا نُكَذِّب ونكُون من المؤمنين.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٥.

(٣) في ب: وثانيهما.

(٤) سقط في ب.

(٥) البيت لرجل من بني الحارث في ذيل الأمالي ص (١٠٢) وينظر: شرح عمدة الحافظ ص(٣٦٨)، شرح الحماسة ٣/ ١٤١٣، روح المعاني ٧/ ١٣٠، الدر المصون ٣/ ٣٨.

واختار سيبويه[١] هذا الوجه، وشبَّهَهُ بقولهم: «دَعْنِي ولا أعُودُ»، أي: وأنا لا أعود تَرَكْتَنِي أو لم تتركني، أي: لا أعود على كُلِّ حالٍ، كذلك معنى الآية: أخبروا أنهم[٢] لا يُكَذِّبُون بآيات ربهم، وأنهم يَكُونُون من المؤمنين على كل حالٍ، رُدُّوا[٣] أو لم يُرَدُّوا.

وهذا الوجهُ وإن كان النَّاسُ قد ذكروه ورجَّحُوه، واختاره سيبويه ـ رحمه الله ـ كما مَرَّ، فإن بعضهم اسْتَشْكَلَ عليه إشْكَالاً، وهو: أنَّ الكَذِبَ لا يَقَعُ في الآخرة، فكيف وُصِفُوا بأنهم كاذبون في الآخرة في قولهم «ولا نُكَذِّب ونكون»؟

وقد أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أن قوله «وإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» اسْتِيثَاقٌ لذَمِّهِمْ بالكذب، وأن ذلك شأنهم كما تقدَّمَ ذلك آنفاً.

والثاني: أنهم صَمَّموا في تلك الحَالِ على أنهم لو رُدُّوا لما عادوا إلى الكُفْرِ لما شَاهَدُوا من الأهْوالِ والعقوبات، فأخبر اللَّهُ ـ تعالى ـ أنَّ قولهم في تلك الحَالِ: «ولا نكذِّبُ» وإن كان عن[٤] اعتقاد وتصميم يتغير[٥] على تقدير الرَّدِّ، ووقوع العَوْدِ، فيصير قولهم: «ولا نكذِّب» كذباً، كما يقول اللِّصُّ عند ألم العقوبة: «لا أعود» ويعتقد ذلك ويصمم عليه، فإذا خُلِّصَ وعاد كان كاذباً.

وقد أجاب مَكّي[٦] أيضاً بجوابين:

أحدهما [قريب][٧] مما تقدَّم، والثاني لغيره، فقال ـ أي: لكاذبون في الدُّنْيَا في تكذيبهم الرُّسُلَ، فإنكارهم البَعْثَ للحال [التي][٨] كانوا عليها في الدُّنْيَا، وقد أجاز أبو عمرو وغيره وُقُوعَ التكذيب في الآخرة، لأنهم ادَّعَوْا أنهم لو رُدُّوا لم يُكَذِّبوا بآيات الله، فعلم الله ما لا يكون لو كان كيف يكون، وأنهم لو رُدُّوا لم يؤمنوا ولكذَّبوا بآيات اللَّهِ، فأكذبهم اللَّهُ في دَعْوَاهُمْ.

وأمَّا نَصْبُهُمَا فبإضمار «أنْ» بعد الواو التي بمعنى «مع»، كقولك: «ليت لي مالاً وأنْفِقَ منه» فالفعل منصوب بإضمار «أن»، و «أنْ» مصدرية ينسبِكُ منها ومن الفعل بعدها مَصْدَرٌ، و «الواو» حرف عَطْفٍ، فيستدعي معطوفاً عليه، وليس قبلها في الآية إلاَّ فعل، فكيف يُعْطَفُ اسْمٌ على فعل؟ فلا جَرَمَ أنْ نقدِّر مصدراً متوهَّماً يُعْطَفُ هذا المصدر المُنْسَبِكُ من «أنْ» وما بعدها عليه، والتقديرُ: يا ليتنا لنا رَدٌّ، وانتفاء تكذيب بآيات ربنا وكَوْنٌ من المؤمنين أي: ليتنا لنا ردٌّ مع هذين الشيئين، فيكون عدم التكذيب والكَوْنُ من

---

(١) ينظر: الكتاب ١/٤٩٨.
(٢) في ب: بأنهم.
(٣) في ب: يرءوا.
(٤) في أ: بين.
(٥) في أ: ونصبهم يتعين.
(٦) ينظر: المشكل ١/٢٦٢.
(٧) في أ: قرب.
(٨) سقط في أ.

المؤمنين مُتَمَنِّيِنِ أيضاً، فهذه ثلاثة أشياء أعني الرَّدَّ وعدم التكذيب، والكون من المؤمنين مُتَمَنَّاةٌ بقيد الاجتماع، لا أنَّ كُلَّ واحدٍ مُتَمَنًّى وَحْدَهُ؛ لما تقدَّم من أنَّ هذه «الواو» شرط إضمار «أنْ» بعدها: أن تصلح «مع» في مكانها، فالنصبُ يُعيِّنُ أحد مُحْتَمَلاتِهَا في قولك: «لا تأكل السَّمَكَ وتشرب اللبن» وشبهه، والإشكال المتقدِّم وهو إدخال التكذيب على التمني واردٌ هنا، وقد تقدم جوابه إلاَّ أن بَعْضَهُ يُتعذَّر هنا، وهو كون «لا نكذِّبُ، ونكونُ» مُسْتَأْنَفَيْنِ سِيقَا لمجرد الإخبار، فبقي: إمَّا لكون التمني دَخَلَهُ معنى الوَعْدِ، وإمَّا أن قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ ليس رَاجِعاً إلى تَمَنِّيهِمْ، وإمَّا لأنَّ التمنِّي يدخله التكذيب، وقد تقدَّم فسادُهُ.

وقال ابن الأنباري ـ رحمه الله ـ: «أكْذَبَهم في معنى التَّمَنِّي، لأن تَمَنِّيهم راجعٌ إلى معنى: «نحنُ لا نكذِّب إذا رُدِدْنا» فَغَلَّب[1] عزَّ وجلَّ تأويل الكلام فَأكذَبَهُمْ، ولم يستعمل لفظ التَّمنِّي». وهذا الذي[2] قاله ابن الأنباري ـ رحمه الله تعالى ـ تقدَّم معناه بأوضح من هذا.

قال أبو حيَّان[3]: وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه «الواو» المنصوب بعدها هو على جواب التَّمَنِّي، كما قال الزمخشري[4]: **وقرىء**[5]: «ولا نكذِّبَ، ونكون» بالنصب بإضمار «أنْ» على جواب التمني، ومعناه[6] إنْ رُدِدْنا لم نُكَذِّبْ، ونكن من المؤمنين.

قال: وليس كما ذَكَرَ، فإن نَصْبَ الفعل بعد «الواو» ليس على جهة الجوابِ؛ لأن «الواو» لا تقعُ جواب الشَّرْط، فلا يَنْعَقِدُ ممَّا قبلها، ولا ممَّا بعدها شَرْطٌ وجواب، وإنما هي واو «مع» يُعْطَفُ ما بعدها على المَصْدَر المُتَوَهَّم قبلها، وهي واو العطف يتعيَّنُ مع النَّصْبِ أحدُ مَحَامِلِهَا الثلاثة: وهي المعيَّةُ ويميِّزهَا مِن «الفاء» تقديرُ «مع» موضعها، كما أنَّ فاء الجواب إذا كان بعدها فِعْلٌ منصوبٌ ميَّزَهَا تقديرُ شَرْط قبلها أو حَالٌ مكانها وشُبْهَةُ من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها «الفاء»، فتوهَّم أنها جواب.

وقال سيبويه[7] ـ رحمه الله تعالى ـ: والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انْتَصَبَ ما بعد «الفاء»، والواو والفاء معناهما مختلفان، ألا ترى قوله: [الكامل]

٢١٤٠ ـ لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وتَأْتِيَ مِثْلَهُ .....[8]

---

(١) في ب: فقلب.
(٢) في ب: الرد.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠٥.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٥.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٧ ـ ٣٨، البحر المحيط ٤/ ١٠٦ ـ ١٠٧.
(٦) في أ: وجوابه.
(٧) ينظر: الكتاب ١/ ٤٢٤.
(٨) تقدم.

لو دخلت «الفاء» هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد: لا تجمع النَّهْيَ والإتيان وتقول[١]: «لا تأكل السَّمَكَ وتشرب اللبن» لو أدخلت الفاء هنا لفسد المعنى.

قال أبو حيَّان: ويوضِّح لك أنها ليست بجوابٍ انْفِرَادُ «الفاء» دونها، فإنها إذا حذفت انْجَزَمَ الفعل بعدها بما[٢] قبلها لما تَضَمَّنَهُ من معنى الشَّرْطِ إلاَّ في النفي، فإن ذلك لا يجوز.

قال شهاب الدين[٣] ـ رحمه الله تعالى ـ: قد سبق الزمخشري إلى هذه العبارة أبو إسحاق الزَّجَّاج، قال أبو إسحاق[٤]: نصب على الجواب بالواو في التَّمَنِّي كما تقول: «ليتك تَصِيرُ إلَيْنَا ونُكْرِمَكَ».

المعنى: ليت مصيرك يقع وإكرامنا، ويكون المعنى: «ليت رَدَّنا وقع وأن لا نكذِّب».

وأمَّا كون «الواو» ليست بمعنى «الفاء» فَصَحِيحٌ، على ذلك جُمْهُورُ النحاة، إلاَّ أنِّي رأيتُ أبا بكر بن الأنْبَارِيِّ خَرَّجَ النَّصْبَ على وجهين:

أحدهما: أنَّ «الواو» بمعنى «الفاء».

قال أبو بكر: في نَصْبِ «نكذِّبُ» وجهان:

أحدهما: أن «الواو» مُبْدَلَةٌ من «الفاء»، والتقدير: يا ليتنا نُردُّ فلا نكذِّبَ ونكونَ، فتكون «الواو» هنا بمنزلة «الفاء» في قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الزمر: ٥٨]. يؤكد هذا **قراءةُ ابن**[٥] **مسعود، وابن** أبي إسحاق «يا ليتنا نُرَدُّ فلا نكذبَ» بالفاء [منصوباً][٦].

والوجه الآخر: النَّصْبُ على الصرف، ومعناه الحال، أي: يا ليتنا نُردُّ غير مكذِّبين.

أمَّا قراءة ابن عامر ـ برفع الأوَّل ونصب الثاني ـ فظاهرةٌ بما تقدَّم؛ لأن الأول يرتفع على حَدِّ ما تقدم من التأويلات، وكذلك نصب الثاني يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التَّمَنِّي أو اسْتَأْنَفَهُ، إلاَّ أنَّ المنصوبَ يحتمل أن يكون من تَمَام قوله: «نُرَدُّ» أي: تَمنَّوا الرَّدَّ مع كونهم من المؤمنين، وهذا ظَاهِرٌ إذا جعلنا: «ولا نكذب» مَعْطُوفاً على «نُرَدّ» أو حالاً منه.

وأمَّا إذا جعلنا «ولا نكذِّب» مستأنفاً، فيجوز ذلك أيضاً، ولكن على سبيل الاعتراضِ، ويحتمل أن يكون من تمامِ «ولا نكذِّب» أي: لا يكونُ منّا تكذيب مع كوننا

---

(١) في أ: وبقوله.
(٢) في ب: مما.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٩.
(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٦٣.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٠٦، الدر المصون ٣/ ٤٠.
(٦) سقط في ب.

سورة الأنعام / الآية: ٢٧ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾﴾

«بل» هنا للانتِقَال من قِصَّةٍ إلى أخرى، وليست للإبطال، وعبارةُ بعضهم تُوهِمُ أنَّ فيها إبْطالاً لكلام الكَفَرَةِ، فإنه قال: «بل» رَدٌّ لِما تمنَّوْهُ أي: ليس الأمْرُ على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رَغْبَةً منهم في الإيمان، بل قالوه إشْفَاقاً من العذابِ وطَمَعاً في الرَّحْمَةِ.

قال أبو حيَّان[1]: «ولا أدْرِي ما هذا الكلام».

قال شهاب الدِّين[2]: ولا أدري ما وَجْهُ عدم الدِّرَايَةِ منه؟ وهو كلامٌ صحيح في نفسه، فإنهم لمَّا قالوا: يا ليتنا كأنهم قالوا تَمَنَّيْنَا، ولكن هذا التمني ليس بصحيحٍ، لأنهم إنما قالوه تَقِيَّةً، فقد يتمنى الإنسانُ شَيْئاً بلسانه، وقَلْبُهُ فَارِغٌ منه.

وقال الزجاج ـ رحمه الله تعالى ـ: «بل» هنا استدراكٌ وإيجابُ نَفْيٍ، كقولهم: «ما قام زيد بل قام عمرو».

وقال أبو حيَّان[3]: «ولا أدري ما النَّفْيُ الذي سَبَقَ حتى توجبه بل»؟ **قال شهابُ الدين**[4] ـ رحمه الله تعالى ـ: الظَّاهِرُ أن النفي الذي أراده الزَّجَّاج هو الذي في قوله: «ولا نكذِّبُ بآيات ربنا» إذا جعلناه مُسْتَأنفاً على تقدير: ونحنُ لا نُكَذِّبُ، والمعنى: بل إنهم مُكَذِّبُون.

وفاعلُ «بَدَا» قوله: «ما كانوا»، و «ما» يجوز أن تكون مَوْصُولةً اسميةً وهو الظَّاهِرُ، أي: ظهر لهم الذي كانوا يُخْفُونَهُ، والعائدُ محذوف، ويجوز أن تكون مصدريَّةً، أي: ظهر لهم إخْفَاؤهُمْ، أي: عاقبته، أو أطْلِق المَصْدَرُ على اسم المفعول، وهو بَعِيدٌ، والظَّاهِرُ أن الضميرين: أعني المجرور والمرفوع في قوله: «بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُخْفُونَ» عائدان على شيء واحدٍ، وهم الكُفَّار أو اليهود والنصارى خاصة.

وقيل: المجرور للأتْبَاعِ والمرفوعُ للرُّؤسَاءِ، أي: بل بدا للأتْبَاعِ ما كان الوُجَهَاءُ المتبوعون يُخْفُونَهُ.

فصل في معنى «يخفون»

واختلفوا في ذلك الذي أخْفَوْهُ، فقال أبو رَوْقٍ[5]: إن المشركين في بعض مواقف القيامة يَجْحَدُونَ الشرك، فيقولون: «واللَّهِ ربِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ» فَيُنْطِقُ الله جَوَارِحَهُمْ،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/١٠٧.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/٤١.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/١٠٧.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/٤١.
(٥) ينظر: الرازي ١٢/١٦٠.

فتشهد عليهم بالكُفْرِ، فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل.

قال الواحديّ[١]: وعلى هذا القول أهل التفسير.

وقال المُبَرِّدُ[٢]: بَدَا لَهُمْ وبَالُ عقائدهم وأعمالهم وسُوءُ عاقبتها.

وقال الزجاج: بَدَا للأتْبَاعِ ما أخْفَاهُ الرؤساء عنهم من أمْرِ البعث والنشور، قال: ويدلُّ [على ذلك][٣] أنه ـ تباركَ وتعالى ـ ذكر عَقِيبَهُ: وقالوا ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [المؤمنون: ٣٧] وهذا قول الحَسَنِ[٤].

وقال بعضهم[٥]: هذا في المُنَافِقِينَ كانوا يُسِرُّون الكُفْرَ، ويظهرون الإسلام، وبدا لهم يوم القيامة، وهو ما كانوا يخفون من قبل.

وقيل[٦]: بَدَا لَهُمْ ما كان علماؤهم يخفون من جَحْد نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام ونعته والبِشَارَةِ به، وما كانوا يُحَرِّفُونَ من التوراة.

قوله: «ولو رُدُّوا» **قرأ الجمهور**[٧] بضم الراء خالصاً.

وقرأ الأعمش[٨]، **ويحيى بن وثاب**، وإبراهيم: «رِدُّوا» بكسرها خالصاً.

وقد مَرَّ أن الفِعْلَ المُضَاعَفَ العين واللام يجوز في فائه إذا بُنِيَ للمفعول ثلاثة الأوجه المذكورة في «فاء» الثلاثي المُعْتَلِّ العين إذا بُنِيَ للمفعول، نحو: قِيلَ وبيعَ، وقد تقدَّم [ذلك][٩].

وقال الشاعرُ: [الطويل]

٢١٤٢ ـ وَمَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمَائِنَا وَلاَ قَائِلُ المَعْرُوفِ فِينَا يُعَنَّفُ[١٠]

بكسر الحاء.

قوله: «وإنهم لكاذبون» تقدَّم الكلامُ على هذه الجملة: هل هي مُسْتَأْنَفَةٌ أو راجعة إلى قوله: «يا ليتنا نُرَدُّ»؟.

فصل

والمعنى أنه ـ تباركَ وتعالى ـ لو رَدَّهُمْ لم يحصل منهم تَرْكُ التكذيب وفِعْلُ الإيمان، بل كانوا يَسْتَمِرُّون على طريقتهم الأولى.

فإن قيل: إن أهْل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة [وشاهدو أنواع][١١] العقاب، فمع

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٣) في ب: عليه.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٦٠) عن الحسن.
(٥) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٦) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤١.
(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤١.
(٩) سقط في ب.
(١٠) تقدم.
(١١) سقط في أ.

هذه الأهوال كيف [يمكن][١] أن يقال: إنهم يَعُودُونَ إلى الكُفْرِ والمعصية.

فالجواب: قال القاضي[٢]: تقديره: ولو رُدُّوا إلى حَالةِ التكليف، وإنَّما يَحْصُلُ الردُّ [إلى][٣] هذه الحالة، إذا لم يحصل في القيامةِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بالضرورة، ولم يحصل هناك مُشَاهَدَةُ الأهوال وعذابُ جَهَنَّم، فهذا الشرط يكون مضمراً لا مَحَالَة.

وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لأن المقصود من الآية الكريمة بَيَانُ غُلُوِّهِمْ في الإصرار على الكُفْرِ، وعدم رغبتهم في الإيمان، فلو قَدَّرْنَا عدمَ معرفة الله في القيامة وعدمَ مشاهدة الأهوال لم يكن إصْرَارُهُمْ على كفرهم الأول مزيد تَعجُّبٍ، وإذاً لم يكن اعتبار هذا الشَّرطِ الذي ذكره القاضي[٤].

وقال الواحدي[٥] ـ رحمه الله تعالى ـ: هذه الآية الكريمة من أظْهَرِ الدلائل على فساد قول المُعتزلةِ؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أنهم لو شاهدوا النَّار والعذابَ، ثم سألوا الرَّجْعَةَ ورُدُّوا إلى الدنيا لَعَادُوا إلى الشرك، وذلك للقضاء السَّابق فيهم، وإلاَّ فالعَاقِلُ لا يَرْتَابُ فيما شاهد.

قال القرطبي: وقد عَايَنَ إبليس ما عاينَ من آيات الله تبارك وتعالى ثم عَانَدَ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوٓاْ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٢٩﴾

قوله: ﴿وَقَالُوٓاْ﴾ هل هذه الجملة مَعْطُوفة على جواب «لو» والتقدير ولو رُدُّوا لعادوا [ولقالوا][٦]، أو هي مُسْتأنَفَةٌ ليس دَاخِلَةً في خبر، أو هي معطوفة على قوله: ﴿وَإِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ﴾ ثلاثة أوجه:

ذكر الزمخشري[٧] الوجهين الأوَّل والأخير، فإنه قال: «وقالوا» عطف على «لعادوا»، أي: لو رُدُّوا لكفروا، ولقالوا: إن هي إلاَّ حياتنا الدنيا، كما كانوا يقولون قبل مُعاينَةِ القيامة، ويجوز أن يُعْطَفَ على قوله: «وإنهم لكاذبون» [على معنى: وإنهم لَقَوْمٌ كاذبون][٨] في كل شيء.

والوجه الأول منقول عن ابن زيد، إلاَّ أن ابن عَطِيَّة ردَّهُ فقال: وتوقِيفُ الله ـ تعالى ـ لهم في الآية بَعدها فيه دلالةٌ على البَعْثِ والإشارة إليه بقوله: «أليس هذا بالحقِّ» يردُّ على هذا التأويل، وقد يُجَابُ عن هذا باختلاف حالين: فإنَّ إقرارهم بالبعث حقيقة، إنما هو في الآخرة، وإنكارهم ذلك إنما هو في الدنيا بتقدير عَوْدهمْ إلى الدنيا، فاعترافهم به في الدار الأخرة غَيْرُ مُنَافٍ لإنكارهم إيَّاهُ في الدنيا.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) سقط في ب.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ١٦.
(٨) سقط في ب.

قوله: «إنْ هِيَ إلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» «إن» نافية، و «هي» مبتدأ، و «حَيَاتُنَا» خبرها، ولم يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حتى أبرزوها محصورةً في نفي وإثباتٍ، و «هي» ضمير مُبْهَمٌ يفسِّره خبره، أي: ولا نعلم ما يُرَادُ به إلاَّ بذكر[1] خبره، وهو من الضمائر التي يفسِّرها ما بعدها لفظاً ورتبة وقد تقدم ذلك عند قوله: ﴿فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ﴾ [البقرة: ٢٩] وكون هذا مما يفسره ما بعده لفظاً ورتبةً فيه نظر، إذ لقائل أن يقول: «هي» تعود على شيء دلَّ على سياقِ الكلام، كأنهم قالوا: إنَّ العادة المستمرة، أو إن حَالَتَنَا وما عَهِدْنَا إلاَّ حياتنا الدنيا، واستند هذا القائل إلى قول الزَّمخشري: «هذا ضميرٌ لا يُعْلَمُ ما يُرَادُ به إلاَّ بذكر ما بعده».

ومثَّل الزمخشري بقول العرب «هِيَ النَّفْسُ تَتَحَمَّلُ ما حُمِّلَتْ»[2] و «هي العرب تقول ما شاءت». وليس فيما قاله الزمخشري دَلِيلٌ له؛ لأنه يعني أنه لا يُعْلَمُ ما يعود عليه الضمير إلاَّ بذكر ما بعده، وليس في هذا ما يَدُلُّ على أن الخبر مُفَسِّرٌ للضمير.

ويجوز أن يكون المعنى: إن الحَيَاة إلا حياتنا الدُّنْيَا، فقوله «إلا حياتنا الدنيا» دالٌّ على ما يُفَسِّرُ الضمير، وهو الحَيَاةُ مُطْلقاً، فصدق عليه أنه لا يعلم ما يُرَادُ به إلاَّ بذكر ما بعده من هذه الحَيْثِيَةِ لا من حيثيَّة التفسير، ويَدُلُّ على ما قلنا قول أبي البقاء[3] ـ رحمه الله تعالى ـ: هي كِنَايَةٌ عن الحياة، ويجوز أن يكون ضمير القِصَّة.

قال شهاب الدين[4] ـ رحمه الله تعالى ـ: أمَّا أوَّل كلامه فصحيح، وأمَّا آخره وهو قوله: «إن هي[5] ضمير القصّة» فليس بشيء؛ لأن ضمير القصَّة لا يفسَّرُ إلاَّ بجملةٍ مُصَرَّحٍ بجزأيْهَا.

فإن قيل: الكوفي يجوِّزُ تفسيره بالمفرد، فيكون نَحَا نَحْوهُمْ؟.

فالجواب أنَّ الكوفيَّ إنما يُجَوِّزهُ بمفرد عاملٍ عمل الفعل، نحو: «إنه قائم زيد» و «ظَنَنْتُهُ قائماً زيدٌ» لأنه في صورة الجملة؛ إذ في الكلام مُسْنَدٌ ومُسْنَدٌ إليه.

أما نحو «هو زيد» فلا يجيزه أحدٌ، على أن يكون «هو» ضمير شأن لا قصّة، والدنيا صفة الحياة، وليست صِفَةً مزيلةً اشتراكاً عارضاً، يعني: أن ثَمَّ حياةً غير دنيا يُقرُّون بها؛ لأنهم لا يعرفون إلاَّ هذه، فهي صِفَةٌ لمجرد التوكيد، كذا قيل، ويعنون بذلك أنها لا مَفْهُومَ لها، وإلاَّ فحقيقةُ التوكيد غَيْرُ ظاهرةٍ بخلاف ﴿نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣].

و «الباء» في قوله: «بمبعوثين» زائدةٌ لتأكيد الخبر المنفي، ويحتمل مجرورها أن يكون مَنْصُوبَ المَحَلِّ على أنَّ «ما» هاهنا حجازيةٌ، أو مرفوعةٌ على أنها تميمية.

---

(١) في ب: تذكر.
(٢) ينظر: الهمع ١/ ٦٦.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٣٩.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٢.
(٥) في ب: هو.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْۚ﴾ الآية الكريمة [الآية: ٣٠] تَمَسَّكَ بعضُ المُشَبِّهَةِ بهذه الآية، وقال: ظاهرها يَدُلُّ على أن أهل القيامة يَقِفُون عند الله ـ تبارك وتعالى ـ بالقُرْبِ منه، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ تبارك وتعالى [بحيث يحضر في مكان تارة، ويغيب عنه أخرى، وهذا خطاب؛ لأن ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى][1] يوقفُ عليه، كما يقف أحدنا على الأرْضِ، وذلك على كونه مُسْتَعْلياً على ذات الله تعالى، وأنه بَاطِلٌ بالاتِّفَاق، فوجب تأويله، وهو من وجهين[2]:

الأول: أنه من باب الحَذْفِ، تقديره: على سؤال رَبِّهِمْ أو ملك ربهم، أو جزاء ربهم، أو على ما أخبرهم به من أمر الآخرة.

الثاني: أنه من باب المَجَازِ؛ لأنه كنايةٌ عن الحَبْسِ للتوبيخ، كما يوقفُ العَبْدُ بين يَدَيْ سَيِّدِهِ ليُعَاتِبَهُ، ذكر ذلك الزمخشري[3]، أو يكون المراد بالوقوف المَعْرِفَةَ، كما يقول الرجل لغيره: «وَقَفْتُ على كلامك» أي: عرفته، ورجَّحَ الزمخشري المَجَازَ على الحَذْفِ؛ لأنه بدأ بالمجاز، ثم قال: وقيل وقفوا على جزاء ربهم[4] وللناس خلافٌ في ترجيح أحدهما على الآخر وفيه ثلاثة مذاهب:

أشهرها: ترجيح المجاز على الإضمار.

والثاني: عكسه.

والثالث: هاهنا سواء.

قوله: «قال: أَلَيْسَ» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها اسْتِفْهَامِيَةٌ أي: جواب سؤال مُقَدَّر، قال الزمخشري[5]: «قال» مَرْدُودٌ على قولِ قائلٍ.

قال: ماذا[6] قال لهم ربُّهُمْ إذْ أوقفُوا عليه؟ فقيل: قال لهم: أليس هذا بالحقِّ.

والثاني: أن تكون الجملة حَالِيَّةً، وصاحب الحال «ربُّهم» كأنه قيل: وُقِفوا عليه قَائِلاً: أليس هذا بالحقِّ؟ والمُشَارُ إليه قيل: هو ما كانوا يكذِّبون به من البَعْثِ.

وقيل: هو العَذَابُ يَدُلُّ عليه «فذوقوا العذاب».

وقوله: «بما كنتم» يجوز أن تكون «ما» مَوْصُولةً اسميةً، والتقدير: تَكْفُرُونَهُ، والأصل: تكفرون به، فاتَّصَلَ الضمير بالفعل بعد حذف الواسطة، ولا جائز أن يُحذف،

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٠.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٦.
(٤) في أ: من حرارتهم.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٦.
(٦) في ب: إذا.

سورة الأنعام / الآية: ٣١ ـــــــ

بسرعةٍ من غير اعتدادٍ به لا يُقَالُ فيه: بَغْتَة، وكذلك قول الشاعر في ذلك: [الطويل]

٢١٤٤ ـ إِذَا بَغَتَتْ أَشْيَاءُ قَدْ كَانَ قَبْلَهَا قَدِيماً فَلاَ تَعْتَدَّهَا بَغَتَاتِ[1]

والألف واللام في «السَّاعة» للغَلَبَةِ كالنَّجْم والثُّرَيَّا؛ لأنها غلبت على يوم القيامة، وسمِّيَتِ القيامَةُ سَاعةً لسرعة الحِسَابِ فيها على البَاري تبارك وتعالى.

وقيل: لأنَّ السَّاعة من الوَقْتِ الذي تقوم فيه القيامة؛ لأنها تَفْجأُ الناس في ساعة لا يعلمها [أحدٌ][2] إلاَّ اللَّهُ تعالى. وقوله: «قالوا» هو جواب «إذا».

قوله: «يَا حَسْرَتَنَا» هذا مجازٌ؛ لأن الحَسْرَةَ لا يتأتى منها الإقْبَالُ، وإنَّما المعنى على المُبَالَغَةِ في شِدَّةِ التَّحَسُّرِ، وكأنهم نادوا التحسُّر، وقالوا: إن كان لك وَقْتٌ، فهذا أوانُ حضورك.

ومثله: «يا ويلتا» والمقصودُ التنبيهُ على خطأ المنادي، حيث ترك ما أحْوَجَهُ تركه إلى نداء هذه الأشياء.

قال سيبويه[3] ـ رحمه الله ـ: فيكون المنادى هو نفس الحَسْرَةِ، والمُرَادُ بالحَسْرَةِ النَّدَامَةُ.

قال الزَّجَّاج[4] ـ رحمه الله تعالى ـ: هذا النِّدَاءُ ينبِّهُ الناس على ما سيحصل لهم من الحَسْرَةِ، والعربُ تعبر عن تعظيم أمثال هذه الأمور باللَّفْظَةِ كقوله تبارك وتعالى: ﴿يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ﴾ [يس: ٣٠] ﴿يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦] ﴿يَٰوَيۡلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ﴾ [هود: ٧٢] و ﴿يَٰٓأَسَفَىٰ﴾ [يوسف: ٨٤] والمعنى: يا أيها النَّاس تَنَبَّهُوا على ما وَقَعَ من الأسَفِ، فوقع النداءُ على غير المنادى في الحقيقة.

قوله: «عَلَى مَا فَرَّطْنَا» متعلّق[5] بالحسرة و «ما» مَصْدريَّةٌ، أي: على تفريطنا، والضمير في «فيها» يجوز أن يعود على السَّاعَةِ، ولا بد من مضاف، أي: في شأنها والإيمان بها، وأن يعود على الصَّفْقَةِ المتضمِّنة في قوله: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ»، قاله الحسن، أو يعود على الحياة الدنيا، وإن لم يَجْرِ لها ذِكْرٌ لكونها مَعْلُومَةً، قاله الزمخشري[6] ـ رحمه الله تعالى ـ.

وقيل: يعود على مَنَازِلِهِمْ في الجنَّةِ إذا رأوها، وهو بَعِيدٌ.

والتفريطُ: التقصير في الشيء مع القُدْرَةِ على فعله.

وقال أبو عُبَيْدٍ[7] هو التَّضْييعُ.

---

(١) ينظر: مفردات الراغب ص(٥٥)، الدر المصون ٣/ ٤٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٤.
(٤) ينظر: المرجع السابق.
(٥) في ب: يتعلق.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧.
(٧) ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٩٠.

وقال ابن بَحْرٍ: وهو السَّبْقُ ومنه الفارط، أي: السَّابق للقوم، فمعنى فَرَّط بالتشديد خَلَّى السَّبْقَ لغيره، فالتضعيف فيه للسَّلْبِ، كـ «جلَّدت البعير» ومنه ﴿فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩].

فصل في تحرير معنى الخسران

اعلم أن [كلمة «حتى»][(١)] غاية [لقوله: «كذبوا»][(٢)] لا لقوله: «قد خَسِرَ»، لأن خسرانهم لا غَايَةَ له، ومعنى «حتى» هاهنا أنَّ مُنْتَهَى تكذيبهم الحَسْرةُ يوم القيامة والمعنى: أنهم كذبوا بالبَعْثِ إلى أن ظهرت السَّاعةُ بَغْتَةً، فإن قيل: إنما يَتَحَسَّرُونَ عند موتهم.

فالجواب: لما كان المَوْتُ وُقُوعاً في [أحوال الآخرة و][(٣)] مقدماتها جُعِلَ من جنس السَّاعة، وسُمِّيَ باسمها، فلذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ» والمراد بالساعة: القيامة.

قوله: «وَهُمْ يَحْمِلُونَ» «الواو» للحال، وصَاحِبُ الحال «الواو» في «قالوا» أي: قالوا: يا حَسْرَتَنَا في حالةِ حَمْلِهِمْ أوْزَارَهُمْ.

وصُدِّرت هذه الجملة بضمير مبتدأ؛ ليكون ذِكْرُهُ مَرَّتين فهو أبْلَغُ.

والحَمْلُ هنا قيل: مجازٌ عن مُقَاسَاتِهِمُ العذابَ الذي سَبَبُهُ الأوْزَارُ.

[قال الزَّجَّاجُ: كما يُقَال: «ثقل عليّ كلام فلان»][(٤)] والمعنى: كرهته.

وقيل: هو حقيقة وفي الحديث: «إنَّهُ يُمَثَّلُ لَهُ عَمَلُهُ بِصُورَةِ قَبِيْحَةِ مُنْتِنَةِ الرِّيح فَيَحمِلُهَا» وهو قول قتادَةَ، والسُّدي[(٥)]، وخُصَّ الظَّهْرُ؛ لأنه يُطيق [من الحَمْل][(٦)] ما لا يُطِيقُهُ غيره من الأعْضَاءِ كالرأس والكَاهِلِ، وهذا كما تقدم[(٧)] في قوله: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]، ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٨٧] لأن اليد أقوى في الإدراك اللَّمْسِيِّ من غيرها.

والأوزَارُ: جمع «وِزْر» كـ «حِمْل» وأحمال وعِدْل وأعْدَال.

والوِزْر في الأصل الثقل، ومنه: وَزَرْتُهُ، أي: حَمَّلته شَيْئاً ثقيلاً[(٨)]، ووزير الملك من هذا؛ لأنه يَتَحَمَّلُ أعْبَاء ما قَلَّدَهُ المَلِكُ من مئونة رعيَّته وحَشَمَتِه[(٩)] ومنه أوْزَارُ الحرب لسلاحها وآلاتها، قال [القائل في ذلك][(١٠)]: [المتقارب]

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في ب.
(٥) انظر تفسير الرازي (١٢/ ١٦٤).
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.
(٨) في ب: قليلاً.
(٩) في ب: وحشمه.
(١٠) سقط في ب.

٢١٤٥ ـ وأعْـدَدْتُ لِـلْـحَـرْبِ أوْزَارَهَـا رِمَـاحـاً طِـوَالاً وخَـيْـلاً ذُكُـورَا[١]

وقيل: الأصل في ذلك الوَزَرُ بفتح الواو والزاي، وهو المَلْجأ الذي يُلْتَجأُ إليه من الجَبَلِ، قال تعالى: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ [القيامة: ١١] ثمَّ قيل للثقل: وِزْرٌ تَشْبيهاً بالجَبَلِ، ثم اسْتُعِيرَ الوِزْرُ إلى الذَّنْبِ تَشْبيهاً به في مُلاقَاةِ المَشَقَّةِ، والحاصلُ أنَّ هذه المادة تَدُلُّ على الرَّزَانَةِ والعَظَمَةِ.

قوله: «ألا سَاءَ ما يزِرُونَ» «ساء» هنا تحتمل أوجهاً ثلاثة:

أحدها: أنها «ساء» المُتَصَرِّفَةُ المتعدِّيَةُ، ووزنها حينئذٍ «فَعَل» بفتح العين، ومفعولها حينئذٍ محذوفٌ، وفاعلها «ما».

و «ما» تحتمل ثلاثة أوجه:

أن تكون موصولةً اسميةً، أو حرفية، أو نكرة موصوفة، وهو بعيد، [وعلى جعلها اسمية أو نكرة موصوفة تقدّر][٢] لها عائداً، والحرفية غير محتاجة إليه عند الجمهور.

والتقدير: ألا سَاءَهُمُ الذي يَزِرُونَهُ، أو شيء يزرونه، أو وزْرُهُمْ [وبدأ ابن عطية بهذا الوجه؛ قال[٣]: كما تقول: ساءني هذا الأمر، والكلام خبر مجرد كقوله: [البسيط]

٢١٤٦ ـ رَضيتَ خِطَّةَ خَسْفٍ غَيْرَ طَائِلَةٍ فَسَاءَ هَذَا رِضًى يا قَيْسَ عَيْلانَا[٤]

قال أبو حيان[٥]: ولا يتعين أن تكون «ما» في البيت خبراً مجرداً، بل تحتمل الأوجه الثلاثة][٦] وهو ظاهر.

الثاني: أن يكون للتعجُّب، فتنتقل[٧] من «فَعَل» بفتح العين [إلى][٨] «فعُل» بضمها، فتعطى حكم فعل التَّعَجُّب من عدم التصرف، والخروج من الخبر المَحْضِ إلى الإنشاء إن قلنا: إن التعجُّب إنشاء، وهو الصحيح، والمعنى: ما أسْوَأَ، أي: أقبح الذي يزرونه، أو شيئاً يزرونه، أو وِزْرُهم.

الثالث: أنها بمعنى «بئس» فتكون للمُبَالَغَةِ في الذَّمِّ فتعطى أحكامها أيضاً، ويجري الخِلافُ في «ما» الواقعةِ بعدها حَسْبَما ذكر في ﴿بِئْسَمَا اشْتَرَوْا﴾ [البقرة: ٩٠] وقد ظهر الفَرْقُ بين هذه الأوجه الثلاثة، فإنها في الأوَّل متعدّية متصرّفة، والكلام معها خَبَرٌ مَحْضٌ، وفي الأخيرين قَاصِرَةٌ جامدة إنشائية.

والفرق بين الوجهين الأخيرين أنَّ التعجبيَّة لا يُشْتَرَطُ في فاعلها ما يشترط في فاعل «بئس».

---

(١) البيت للأعشى، وهو في ديوانه ص(١٤٩)، اللسان (وزر) التهذيب ١٣ (وزر)، الدر المصون ٣/ ٤٤.

(٢) سقط في أ. (٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٤.

(٤) ينظر: البحر ٤/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٤٤، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٨٤.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١١٢. (٦) سقط في أ.

(٧) في ب: فتنقل. (٨) سقط في أ.

وقال أبو حيَّان[١]: والفَرْقُ بين هذا الوجه يعني كونها بمعنى «بئس»، والوجه الذي قبله ـ يعني كونها تعجبيَّةً ـ أنه لا يُشْتَرَطُ فيه ما يشترط في فاعل «بئس» من الأحكام، ولا هو جملةً منعقدةً من مبتدأ وخبر، [إنما هو منعقد من فعل أو فاعل انتهى، وظاهره لا يظهر إلاَّ بتأويل، وهو أن الذم لا بد فيه مَن مَخْصوص بالذَّمِّ، وهو مبتدأ، والجملة الفعلية قبله خبره فانعقد من هذه الجملة مبتدأ وخبر][٢].

إلا أنَّ لقائلٍ أن يقول: إنما يَتَأتَّى هذا على أحَدِ الأعَارِيبِ في [المخصوص][٣] وعلى تقدير التَّسْليم، فلا مَدْخَلَ للمخصوص بالذَّمِّ في جملة الذَّمِّ بالنسبة إلى كونها فِعْلِيَّة، فحينئذٍ لا يظهر فَرْقٌ بينها وبين التَّعجبية في أنَّ كُلاًّ منهما منعقدةٌ من فِعْلٍ وفاعل.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «بِئْسَ الحمْلُ حَمَلُوا».

قوله تعالى: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾﴾

قوله عز وجل: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ﴾ يجوز أن يكون من المُبَالَغَةِ جَعْلُ الحَيَاةِ نَفْسَ اللَّعِبِ واللَّهْوِ كقول [القائل][٤]: [البسيط]

٢١٤٧ ـ ..... فَإِنَّمَا هِيَ إِقْبَالٌ وإدْبَارُ[٥]

وهذا أحسن، ويجوز أن يكون في الكلام حَذْفٌ، أي: وما أعمال الحياة.

وقال الحَسَنُ البصري: «وما أهْلُ الحياة الدنيا إلاَّ أهل لَعِبٍ» فقدَّر شيئين محذوفين.

واللَّهْوُ: صَرْفُ النَّفْسِ عن الجِدِّ إلى الهَزَلِ، ومنه لَهَا يَلْهُو.

وأمَّا لَهِيَ عن كذا فمعناه صَرَفَ نَفْسَهُ، والمَادَّةُ واحدة انقلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها، نحو: شَقِيَ ورَضِيَ.

وقال المهدوي: «الذي معناه[٦] الصَّرْفُ لامُه ياء، بدليل قولهم: «لَهْيَان»، ولام الأول واو».

قال أبو حيَّان[٧]: «وليس بشيء؛ لأن «الواو» في التثنية انْقَلَبَتْ ياءً، فليس أصلها الياء ألا ترى تثنية «شَجٍ»: «شجيان» وهو من الشَّجْوِ» انتهى.

يعني: أنهم يقولون في اسم فاعله: «لهٍ» كـ «شَجٍ» والتثنيةُ مَبْنِيَّةٌ على المفرد، وقد انقلبت في المُفْرَدِ فلتنقلب في المثنى.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١١٢.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ: في الحضور.
(٤) سقط في ب.
(٥) تقدم.
(٦) في ب: الذي جعل معناه.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١١٣.

قال شهابُ الدين[١]: فلنا فيه بحث حَسَنٌ أَوْدَعْنَاهُ «التفسير الكبير» ولله الحمد [قال: وبهذا][٢] يظهر فَسَادُ ردِّ المهدوي على الرُّمَّاني، فإنَّ الرُّمَّاني قال: «اللَّعِبُ عَمَلٌ يُشْغِلُ النفس عما تنتفعُ به، واللَّهْوُ صَرْفُ النفس من الجدِّ إلى الهَزَل، يقال: لَهَيْتُ عنه، أي صَرَفْتُ نفسي عنه».

قال المهدوي ـ رحمه الله ـ: «وفيه ضَعْفٌ وبُعْدٌ، لأنَّ الذي فيه معنى الصَّرْفِ لامه ياء، بدليل قولهم في التَّثْنية لَهْيَان» انتهى.

وقد تقدَّم فَسَادُ هذا الرَّدِّ.

وقال الراغبُ[٣]: «اللَّهْوُ ما يَشْغَلُ الإنسانَ عما يَعْنيهِ ويَهُمُّهُ، يقال: لَهَوْتُ بكذا أَوْ لَهَيْتُ عن كذا: اشتغلْتُ عنه بِلَهْوٍ». وهذا الذي ذكره الراغب هو الذي حمل المهدوي على التَّفْرِقَةِ بين المَادَّتَيْنِ.

[فصل في ذم الحياة الدنيا

اعلم أن منكري البعث تعْظُمُ رغبتهم في الدُّنيا، فَنَبَّه اللَّهُ ـ تعالى ـ في هذه الآية الكريمة على خَسَاسَتِهَا.

واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها؛ لأن اكتساب السَّعَادات الأخروية لا تصح إلا فيها، فلهذا السبب حصل في تفسير الآية قولان:

الأول: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد حَيَاةَ أهل الشرك والنفاق[٤]؛ لأن حياة المؤمن يحصل فيها أعْمَالٌ][٥] صالحة.

والثاني: أنه عَامٌّ في حياة المؤمن والكافر وإنما سماها باللعب واللَّهْوِ؛ لأن الإنسان حال اشتغاله باللَّعِبِ واللهو، فإنه يَلْتَذُّ به، وعند انْقِضَائِهِ لا يبقى منه إلاَّ النَّدامَةُ، [فكذلك هذه الحياة لا يبقى عند انقضائها إلاَّ النَّدامَةُ][٦]، وفي تسمية هذه الحياة باللعب واللَّهْوِ وجوه:

أحدها: أن مُدَّة اللَّعِبِ واللَّهْوِ قليلةٌ سريعةُ الانقضاء، وكذلك هذه الحياة الدنيا.

وثانيها: أنَّ اللعب واللهو إنما يَحْصُلُ عند الاغتِرَارِ بظَوَاهِرِ الأمور، وأمَّا عند التَّأمُّلِ التَّامِّ لا يبقى اللعب واللهو أصْلاً، وكذلك فإن اللعب واللهو إنما يَحْصُلُ للصِّبْيَان والجُهَّال والمُغَفَّلِينَ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٥.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: المفردات ٤٥٥.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٦٥) عن ابن عباس.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في ب.

وأمَّا العقلاءُ والحُصفَاء فَقلّما يحصلُ لهم خوضٌ في اللعب واللهو وكذلك الالتذَاذُ بطيبات الدنيا لا يحصل إلا للمغفّلين الجُهَّال بحَقَائق الأمور.

وأما المحققون فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات غُرُورٌ وليس لها في نفس الأمر حقيقية معتبرةٌ.

قوله: «وللدَّارُ الآخرةُ» **قرأ الجمهور**[١] **بلامين**، الأولى لام الابتداء، والثانية للتعريف، **وقرأوا**[٢] «**الآخرةُ**» رفعاً على أنها صِفَةٌ لـ «الدار» و «خَيْرٌ» خبرها.

وقرأ[٣] **ابن عامر**: «ولَدَارُ» بلامٍ واحدة هي لام الابتداء، و «الآخرةِ» جرٌّ بالإضافة، وفي هذه القراءة تأويلان:

أحدهما: قول البصريين، وهو [أنه][٤] من باب حَذْفِ الموصوف، وإقامةِ الصفةِ مُقَامَهُ، والتقدير: ولَدَارُ السَّاعةِ الآخرة، أو لَدَارُ الحياة الآخرة، يَدُلُّ عليه «وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا» ومثله قولهم: حَبَّةُ الحمقاء، ومَسْجِدُ الجامع، وصلاةُ الأولى، ومكان الغربي، [التقدير: حبَّةُ البَقْلَةِ الحَمْقَاءِ، ومَسْجِدُ المَكَانِ الجَامِعِ، وصلاةُ السَّاعَةِ الأولَى، ومكانُ الجَانِبِ الغَرْبِيّ][٥].

وحَسَّن ذلك أيضاً في الآية الكريمة كونُ هذه الصفة جَرَتْ مجرى الجوامد في إيلائها العوامل كثيراً، وكذلك كلُّ ما جاء مما تُوُهِّمَ فيه إضَافَةُ الموصوف إلى صفته، وإنما احتاجوا إلى ذلك [كثيراً لئلا يلزم][٦] إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنعٌ؛ لأن الإضافة إمَّا للتعريف، أو للتخصيص، والشيء [لا يعرّف نفسه][٧] ولا يُخَصِّصُهَا، وهذا مَبْنِيٌّ على أنَّ الصِّفَةَ نفس الموصوف، وهو مشكل، لأنه لا يعقل تصور الموصوف مُنْفَكّاً عن الصِّفَةِ، ولو كانت الصفة عين الموصوف لكان [ذلك][٨] مُحَالاً.

والثاني ـ وهو قول الكُوفيين ـ أنه إذا اختلف لَفْظُ الموصوف وصِفَتُهُ جازت إضافته إليها، وأوردوا ما قدَّمْتُهُ من الأمثلة.

قال الفرَّاء[٩]: هي إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك: «بَارِحَةُ الأولى» و «يوم الخميس» و «حَقُّ اليقين»، وإنما يجوز عند اختلاف اللَّفْظَيْنِ وقراءة ابن عامر موافقة لمُصْحَفِهِ، فإنها رسمت في مصاحف الشَّاميين بلامٍ واحدة.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٦، البحر المحيط ٤/ ١١٣، حجة القراءات ص (٢٤٦).

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٦، حجة القراءات ص (٢٤٦).

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٦، الحجة لأبي زرعة ص(٢٤٦)، السبعة ص(٢٥٦)، النشر ٢/ ٢٥٧، التبيان ١/ ٤٩٠، المشكل ١/ ٢٥١، المصاحف لابن أبي داود ص(٤٥)، الكشاف ٢/ ١٧.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

(٦) سقط في ب.

(٧) سقط في أ.

(٨) سقط في ب.

(٩) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٣٠.

واختارها بعضهم لموافقتها لما أُجْمِعَ عليه في «يوسف»: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [يوسف: ١٩]، وفي مَصَاحِفِ غيرهم بلامين. و «خَيْرٌ» يجوز أن يكون للتفضيل، وحُذِفَ المُفَضَّلُ عليه لِلْعِلْم به، أي: خَيْرٌ من الحياة الدنيا، ويجوز أن يكون لِمُجَرَّدِ الوَصْفِ بالخيرية كقوله تعالى: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤] و «للذين يتَّقون» متعلّق بمحذوف؛ لأنه صِفَةٌ لـ «خير» والذي ينبغي ـ [أو يتعيَّن][1] ـ أن تكون «اللام» للبيان[2]، أي: أعني للذين، وكذا كُلُّ ما جاء من نَحْوِهِ، نحو: ﴿خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الضحى: ٤].

فصل في معنى الخيرية

ذكروا في وَجْهِ هذه الخَيْرِيَّةِ وجوهاً:

أحدها: أنَّ خيرات الدنيا [خسيسة وخيرات الآخرة شريفة وبيان ذلك من وُجُوه:

الأوَّل: أن خيرات الدنيا][3] ليس إلاَّ قَضَاءَ الشَّهْوَتَيْنِ، وهي في نهاية الخَسَاسَةِ؛ لأن الحيوانات الخَسِيسَةَ تشارك الإنسان فيها، بل ربما [كان][4] أمرُ تلك الحيوانات فيها أكْمَلَ من أمْرِ الإنسان، فالجَمَلُ أكثر أكْلاً، والدِّيكُ والعصفور أكثر وقاعاً، والذِّئْبُ أقوى على الفَسَادِ والتَّمْزِيقِ، والعَقْرَبُ أقوى على الإيذَاءِ[5]، ومما يَدُلُّ على خَسَاسَتِهَا أنها لو كانت شَرِيفةً لكان الإكثار منها يوجبُ زيادة الشرف فكان يجب أن يكون الإنسان الذي أذهب عمره في الوِقَاعِ والأكْلِ أشْرَفَ الناس وأعْلاهُمْ دَرَجَةً، ومعلوم بالبديهة أنه ليس الأمْرُ كذلك، بل مثلُ هذا الإنسان يكون [ممقوتاً][6] مُسْتَحْقَراً، يوصفُ بأنه بَهِيمَةٌ أو كَلْبٌ، أو أخَسُّ، وذلك لأن الناس لا يفتخرون بهذه الأحوال، بل يُخْفُونَهَا، ولذلك عادة العُقَلاءِ عند الاشتغال بالوِقَاعِ يختفون[7] عن النَّاسِ، وأيضاً فإن الناس إذا شَتَمَ بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلاَّ الألفاظ الدَّالة على الوِقَاعِ، وأيضاً فإن هذه [اللَّذات][8] سَرِيعَةُ الانْقِضَاءِ والاسْتِحَالَةِ، فثبت بهذه الوجود خَسَاسَةُ هذه المَلَذَّاتِ.

وأما السَّعادات الرُّوحانية، فإنها سعادات عالية شريفةٌ، باقيةٌ مُقَدَّسَةٌ، ولذلك فإن جميع الخَلْقِ إذا تَخَيَّلُوا في إنسان كثرة العِلْم والدِّينِ وشدَّة الانقباض عن اللَّذاتِ الجسمانية، فإنهم بالطَّبْعِ يحبونه ويخدمونه، ويعدون [أنفسهم][9] عَبِيداً لذلك الإنسان، وأشقياء بالنسبة إليه، وذلك يَدُلُّ على خَسَاسَةِ اللَّذاتِ الجسمانية، وكمال مرتبة اللذات الروحانية.

الأمر الثاني: في [بيان][10] أنَّ خَيْرَاتِ الآخرة أفْضَلُ من خيرات الدُّنْيَا، وهو أن يقال:

---

(١) سقط في ب.
(٢) في ب: للشأن.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب: الإيلام.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب: يخفون.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) سقط في أ.

سورة الأنعام / الآية: ٣٢ ـــــــ

١١٠ ـــــــ

«لَعَلَّ»، عن الترجي، ولا «كأنَّ» عن التشبيه، ولا «ليت» عن التمني.

وقال ابن مالك: «قد» كـ «رُبَّمَا» في التقليل والصَّرْفِ إلى معنى المضيّ، وتكون حينئذٍ للتَّحقيق والتوكيد، نحو: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ﴾ [الأنعام: ٣٣] ﴿وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ٥].

وقوله: [الطويل]

٢١٥١ ـ وَقَدْ تُدْرِكُ الإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الأَرْضِ سَبْعِينَ وَادِيَا[1]

وقد تخلو من التَّقليل، وهي صَارِفَةٌ لمعنى المُضِيِّ، نحو قوله: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ﴾ [البقرة: ١٤٤].

وقال مكي: و «قد» هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء، وإيجابه، وتصديقه، و «نَعْلَمُ» بمعنى عَلِمْنَا.

وقد تقدم الكلام في هذه الحروف وأنها مُتَرَدِّدَةٌ بين الحَرْفيَّةِ والاسميَّةِ.

وقال أبو حَيَّان[2]: هُنَا «قَدْ» حرف تَوَقُّع إذا دخلت على مُسْتَقْبَلِ الزمان كان التوقُّعُ من المتكلّم؛ كقولك: قد ينزل المَطَرُ شَهْر كذا، وإذا كان مَاضِياً أو فِعْلَ حَالٍ بِمَعْنَى المضيّ كان التوقع عند السَّامِعِ.

وأمَّا المتكلِّم فهو مُوجب ما أخبر به، وعبَّر هنا بالمُضَارِعِ إذ المُرَادُ الاتِّصَافُ بالعِلْمِ واسْتِمْرَارُهُ، ولم يُلْحَظْ فيه الزمانُ كقولهم: «هو يُعْطِي ويَمْنَعُ».

«ليحزنك» سَادٌّ مَسَدّ المفعولين، فإنها معلِّقَةٌ عن العمَلِ، وكُسِرَتْ لدخول «اللام» في حَيِّزِهَا، وتقدَّمَ الكلامُ في «ليحزنك»، **وأنه قُرِىءَ بفتح**[3] **الياءِ وضَمِّهَا** من «حَزَنَهُ» و «أَحْزَنَهُ» في آل عمران.

و «الَّذِي يَقُولُون» فاعِلٌ، وعائدُهُ محذوفٌ، أي: الذي يَقُولونَهُ من نِسْبَتِهِمْ له إلى ما لا يَلِيقُ به، والضَّميرُ في «إنه» ضمير الشَّأن والحديث والجُمْلَةُ بعدهُ خَبَرُهُ مُفَسِّرةٌ له، ولا يجوزُ في هذا المُضَارع أن يقدر باسم فاعلٍ رافعٍ لفاعلٍ كما يُقَدَّر في قولك: «إن زيداً يقوم أبوه» لئلاَّ يلزمُ تفسيرُ ضمير الشأنَ بمفردٍ.

وقد تقدَّمَ أنه مَمْنوعٌ عند البصريِّينَ.

فصل في سبب نزول الآية

قال السُّدِّيُّ: التقى الأَخْنَسُ بن شريق، وأبو جَهْل بن هشامٍ، فسأل الأخنس أبا

---

(١) البيت لأمية بن أبي الصلت. ينظر: ديوانه (٧٠) الدر المصون ٣/ ٤٧، البحر المحيط ٤/ ١١٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١١٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨، الدر المصون ٣/ ٤٧، حجة القراءات ص (٢٤٦).

جَهْلٍ فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن مُحَمَّدٍ أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا أحَدٌ يسمعُ كلامك غيري؟.

فقال أبو جَهْلٍ: والله إن محمَّداً لَصَادِقٌ، وما كذبَ محمد قَطُّ، ولكن إذا ذَهَبَتْ بَنُو قُصَيٍّ باللِّوَاء والسِّقَاية والحِجَابَةِ والنَدْوةِ، والنُّبُوَّة، فماذا يكون لِسَائِرِ قريشٍ، فأنزل اللَّهُ هذه الآية[١].

وقال ناجيةُ بن كَعْبٍ: قال أبو جَهْلٍ للنبي ﷺ: ما نَتَّهِمُكَ ولا نُكَذِّبُكَ، ولكنَّا نُكَذِّبُ الذي جئت به، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[٢].

وقيل: إنَّ الحارث بن عامر من قريشٍ قال: يا مُحَمَّدُ، والله إن اتَّبَعْنَاكَ نُتَخَطَّفْ من أرْضِنَا، فنحنُ لا نُؤمِنُ بك لهذا السَّببِ. واعلم أن فِرَقِ الكفار كانوا كثيرين، فمنهم من ينكر نُبُوَّتَهُ؛ لأنه ينكر أن يكون الرسولُ من البَشَرِ، وقد تقدَّمَ شُبْهَتُهُمْ، وأجابَ اللَّهُ عنها[٣].

ومنهم من ينكر البَعْثَ، ويقول: إن محمَّداً يخبر بالحَشْرِ والنَّشْرِ بعد الموت، وذلك مُحَالٌ، فيطعن في رسالة محمَّدٍ من هذا الوَجْهِ، وقد ذكر الله شبههُمْ في هذه السُّورَةِ، وأجاب عَنْهَا.

ومنهم من كان يُشَافِهُهُ بالسَّفَاهَةِ وهُوَ المذكورُ في هذه الآية.

واختلفوا في ذلك المُخْزِنِ.

فقيل: كانوا يَقُولُونَ: ساحرٌ، وشاعرٌ، وكاهن، ومجنون وهو قول الحسن[٤].

وقيل: كانوا يُصَرِّحُونَ بأنهم لا يؤمنون به[٥].

وقيل: كانوا ينسبونه إلى الكذبِ[٦].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٨) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي يزيد المدني.

(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٤٣) كتاب التفسير باب سورة الأنعام (٣٠٦٤) والحاكم (٢/ ٣١٥) والطبري (٥/ ١٨١) عن ناجية بن كعب وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: ما خرجا لناجية شيئاً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧ ـ ١٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة من طريق ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب.

وناجية قال ابن معين: صالح وقال أبو حاتم: شيخ وقال العجلي وابن حبان: ثقة وانظر تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٩٩) وتقريب التهذيب (٢/ ٢٩٤ والكاشف (٣/ ١٩٥) وتاريخ البخاري الكبير (٨/ ١٠٧) والجرح والتعديل (٨/ ٢٢٢٣) وميزان الاعتدال (٤/ ٢٣٩) ولسان الميزان (٧/ ٤٠٧) ومعرفة الثقات (١٨٣٠).

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٩.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٨.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

قوله: «فإنهم لا يكذبُونَكَ».

قرأ[١] **نافع، والكسائي** «لا يكذبونك» مُخَفَّفاً من «أكْذَب».

والباقون[٢] مثقَّلاً من «كذَّبَ» وهي قراءة عَلِيٍّ، وابن عبَّاسٍ.

واختلف الناسُ في ذلك، فقيل: هُمَا بمعنًى واحدٍ، مثل: أكثر وكَثَّرَ وأنْزَلَ ونزَّلَ، وقيل: بينهما فَرْقٌ.

قال الكسائي: العَرَبُ تقول: كَذَّبت الرجل بالتَّشْديد إذا نُسِبَ الكذب إليه، وأكذبته إذا نَسَبْتَ الكذب إلى ما جَاءَ بِهِ دُونَ أن تَنْسِبَهُ إليه، ويقولون أيضاً: أكذبت الرَّجُلَ إذا وجدته كَاذِباً، كـ «أحْمَدْتُهُ» إذا وجدته محمُوداً، فَمَعْنَى لا يُكذبونك مُخَفَّفاً: لا يَنْسِبُون الكَذِبَ إلَيْكَ ولا يجدونك كاذباً وهو واضحٌ.

وأمَّا التَّشديد فيكون خبراً مَحْضاً عن عدم تكذيبهم إيَّاه.

فإن قيل: هذا مُحَالٌ؛ لأنَ بَعْضَهُم قد وُجِدَ منه تكذيب ضَرُورَةً.

فالجوابُ من وُجُوه:

الأول: أنَّ هذا وإن كان مَنْسُوباً إلى جميعهم أغنِي عدم التكذيب، فهو إنما يُرَادُ بعضهم مجازاً، كقولك: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥] ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ﴾ [الشعراء: ١٦٠] وإن كان فيهم من لم يكذبه، فهو عامٌّ يرادُ به الخَاصُّ.

والثاني: أنه نفي للتكذيب لانْتِفَاءِ ما يَتَرَتَّبُ عليه من المَضَارِّ، فكأنه قيل: فإنهم لا يكذبونك تكذيباً يُبَالَى به ويضرك؛ لأنك لَسْتَ بكاذبٍ، فتكذيبُهُمْ كلا تَكْذِيبٍ، فهو من نَفْيِ السَّبَبِ لانتفاء مسببه.

وقال الزمخشري[٣]: والمعنى أن تكذيبك أمْرٌ راجع إلى اللَّه تعالى؛ لأنك رسُولُهُ المصدَّق، فهم لا يكذبونك في الحقيقةِ، إنَّما يكذِّبون اللَّهَ بجحود آياته، فانْتَهِ عن حُزْنِكَ، كقول السَّيِّدِ لغُلامِهِ وقد أهَانَهُ بعض الناسِ لم يُهينوك وإنما أهَانُونِي، فهو نظير قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

الثالث: أن القوم ما كانوا يُكذِّبُون به في السِّرِّ كما تقدَّمَ في سبب النزول، فيكون تقدير الآية: فإنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ بقلوبهم، بل بظاهر قولهم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/٤٨، البحر المحيط ٤/١١٦، حجة القراءات ص (٢٤٧)، الكشاف ٢/١٨، النشر ٢/٢٥٧ ـ ٢٥٨، اتحاف فضلاء البشر ٢/١٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/٤٨، البحر المحيط ٤/١١٦، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/٢٦٥ ـ ٢٢٦، الحجة لأبي زرعة ص (٢٤٧ ـ ٢٤٩) السبعة ص (٢٥٧)، النشر، ٢٥٧ ـ ٢٥٨، التبيان ١/ ٤٩١، الزجاج ٢/٢٦٦، المشكل ١/٢٥١، الفراء ١/٣٣١، الحجة لابن خالويه ص (١٣٨).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/١٨.

ونظيره: قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤] في قصة موسى عليه الصلاة والسلام.

الرابع: أنهم لا يقولون: أنْتَ كَذَّابٌ؛ لأنهم جَرَّبُوكَ الدَّهْرَ الطويل وما وَجدُوا منك كذباً ألْبَتَّةَ، وسَمَّوْك بالأمين، وإنما جَحَدُوا صِحَّةَ نُبُوَّتك؛ لأنهم اعْتَقَدُوا أنَّ محمَّداً عرض له نوع خَبَلٍ ونُقْصَانٍ، فلأجله تَخَيَّلَ في نفسه كونه رَسُولاً من عند الله وبهذا التقدير لا ينسبونه إلى الكذبِ، بل هو أمينٌ في كُلِّ الأمورِ إلاَّ في هذا الوجهِ الواحد.

الخامس: قال ابن الخطيب[1]: المرادُ أنَّهُمْ لا يخصُّونك بالتكذيب، بل ينكرُون دلالةَ المعجزة الظَّاهرة على الصدق مطلقاً لقوله: «ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون».

والمُرَادُ أنهم يقولون في كُلِّ معجزةٍ: إنها سِحْرٌ، فالتقدير: أنهم لا يكذِّبونك على التَّعيين، بل القَوْمُ يُكذِّبون جَمِيعَ الأنبياء والرُّسُلِ.

قوله: «بآيات اللَّهِ» يجوز في هذا الجَارِّ وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعَلِّقٌ بـ «يجحدونَ» وهو الظَّاهر، وجوَّز أبُو البقاء[2] أن يتعلق بـ «الظَّالمين» قال: كقوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩] وهذا الذي قاله ليس بجيِّدٍ لأن «الباء» هناك سَبَبِيَّةٌ، أي: ظلموا بسببها، و «الباء» هنا معناها التعدية، وهنا شيء يتعلَّق به تعلُّقاً واضحاً، فلا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلى الخروج عَنْهُ، وفي هذه الآية إقامةُ الظاهر مُقامَ المضمر، إذ الأصل: «ولكنهم يَجْحَدُونَ بآياتِ الله»، ولكنَّهُ نَبَّهَ على أن الظلم هو الحامل لهم على الجُحُودِ.

والجحود والجَحْدُ نفي ما في القَلْبِ ثَبَاتُهُ، أو إثْبَاتُ ما في القلبِ نَفْيُهُ.

وقيل: الجَحْدُ إنْكَارُ المعرفةِ، فليس مُرَادفاً للنفي من كُلِّ وجهٍ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾﴾

لما أزال الحُزْنَ عن قَلْبِ رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الآية الأولى بأن بَيَّنَ أن تكذيبهم يَجْرِي مجرى تكذيب الله ـ تعالى ـ ذكر في هذه الآية طريقاً آخر في إزالةِ الحُزْنِ عن قلبه وذلك بأنْ بَيَّنَ أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثلِ هذه المعاملة، وأن أولئك صَبَرُوا على تكذيبهم وإيذائهم حتى آتاهم الله النَّصْرَ والفَتْحَ والظَّفر، فوجب أن يقتدي بهم في هذه الطريقة.

قوله: «من قبلك» متعلّق بـ «كَذَّبت».

ومنع أبو البقاء أن يكون صفة لـ «رسل»؛ لأنه زَمَانٌ، والزَّمَانُ لا تُوصَفُ به

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٦٩.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٠.

الجُثَثُ، وقد تقدَّم البَحْثُ في ذلك في «البقرة»، وهنا عند قوله: ﴿وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا﴾ [الأنعام: ٦].

قوله: «وأوذُوا» يجوز فيه أربعة أوجه:

أظهرها: أنه عَطْفٌ على قوله: «كُذِّبَتْ» أي: كُذِّبت الرُّسُلُ، وأوذوا، فصبروا على ذلك.

والثاني: أنه مَعْطُوفٌ على «صَبَرُوا» أي: فَصَبَرُوا وأوذوا.

والثالث، وهو بَعِيدٌ: أن يكون مَعْطُوفاً على «كُذِّبوا»، فيكون دَاخِلاً في صلة الحرف المَصْدَرِيّ، والتَّقْدِير فيه: فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم.

والرابع: أن يكون مُسْتَأنفاً.

قال أبو البقاء[1]: «ويجوز أن يكون الوَقْفُ ثَمَّ على قوله: «كُذِّبوا»، ثم استأنف فقال: وأوذُوا».

وقرأ الجُمْهُور[2]: «وأوذُوا» بواو بعد الهمزة؛ [من «آذى» «يؤذي» رباعياً.

وقرأ[3] **ابن عامر** في رواية شاذَّةٍ: «وأذُوا» من غير واو بعد الهمزة][4] وهو من «أذَيْتُ» الرجل ثلاثياً لا من «آذيت» رباعياً.

قوله: «حَتَّى أتَاهُمْ نَصْرنَا» الظَّاهر أن هذه الغايةَ متعلقةٌ بقوله: «فصبروا»، أي: كان غَايَةُ صَبْرِهِمْ نَصْرَ الله إياهم، وإن جَعَلْنَا «وأوذُوا» عَطْفاً عليه كانت غَايَةً لهما؛ وهو أوضح وإن جعلناه مُسْتَأنفاً كانت غَايَةً له فقط، وإن جعلناه معطوفاً على «كَذَّبت» فتكون الغايةُ للثلاثة، و «النصر» مُضَافاً لفاعله ومفعوله مَحْذُوفٌ، أي: نَصْرُنَا أتَاهم، وفيه التِفَاتٌ من ضمير الغَيْبَةِ إلى ضمير المتكلِّم، إذ قَبْله «بآيات الله»، فلو جاء على ذلك لقيل «نصره».

وفائدة الالتِفَاتِ إسْنَادُ النصر إلى ضمير المتكلّم المشعر بالعظمة.

قوله: «ولا مُبَدِّل لِكلمَاتِ اللَّهِ» يعني أن وَعْدَ الله إيَّاك بالنصر حَقٌّ وصدقٌ لا يمكن تَطَرُّقُ الخُلْفِ والتبديل إليه، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ﴾ [الصافات: ١٧١، ١٧٢] وقوله: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ﴾ [المجادلة: ٢١] وهذه الآية تَدُلُّ على قول أهل السُّنَّةِ في خَلْقِ الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وُقُوعِهِ، فذلك الخبرُ مُمْتَنِعُ التغيير، وإذا امتنع تَطَرُّقُ التغيير إلى ذلك الخبر امتنع [تطرق التغيير إلى المخبر عنه][5] فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يَمُوتُ على الكُفْرِ كان ترك الكفر منه مُحَالاً، فكان تَكْلِيفُهُ بالإيمان تَكْلِيفاً بما لا يُطَاقُ، واللَّهُ أعلمُ.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٩.

(٤) سقط في ب.

(٥) سقط في أ.

قوله: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ أي: خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودمَّرنا قومهم.

وفي فاعل «جاء» وجهان:

أحدهما: هو مُضمرٌ، واختلفوا فيما يَعُودُ عليه هذا الضمير، فقال ابن عطية[١]: الصَّوابُ عندي أن يقدر «جلاء» أو «بيان».

وقال الرُّمَّاني: تقديره: «نبأ».

وقال أبو حيَّان[٢]: «الذي يظهر لي أنَّهُ يعود على ما دلَّ عليه المعنى من الجملة السَّابقة، أي: ولقد جاءك هذا الخَبَرُ من تكذيب أتْبَاع الرُّسُلِ للرُّسُلِ، والصَّبْر والإيذاء إلى أن نُصِرُوا».

وعلى هذه الأقوال يكون «من نبأ المرسلين» في مَحَلِّ نصب على الحال وعاملها هو «جاء»؛ لأنه عامل في صاحبها.

والثاني: أنَّ «من نبأ» هو الفاعل. ذكره الفارسي، وهذا إنما يَتَمشَّى له على رأي الأخفش[٣]؛ لأنه لا يشترط في زيادتها شيئاً، وهذا ـ كما رأيت ـ كلامٌ مُوجبٌ، والمجرور بـ «مِنْ» معرفةٌ.

وضُعفَ أيضاً[٤] من جهة المعنى بأنه لم يَجئه كُلُّ نبأ للمرسلين؛ لقوله: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، وزيادة «مِنْ» تؤدِّي إلى أنه جاءه جميع الأنباء؛ لأنه اسم جنس مُضَاف، والأمْرُ بخلافه. ولم يتعرّض الزمخشري[٥] للفاعل إلاَّ أنه قال: «ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعضُ أنبائهم وقصصهمْ» وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ إذ «مِنْ» لا تكون فاعلة، ولا يجوز أن يكون «من نبأ» صِفَةً لمحذوف هو الفاعل، أي: ولقد جاءكَ نبأٌ من نبأ المرسلين؛ لأن الفاعل لا يُحْذَفُ بحالٍ إلاَّ في مواضعَ ذُكِرَت، كذا قالوا.

قال أبو البقاء[٦]: «ولا يجوز عند الجميع أن تكون «من» صفة لمحذوف، لأن الفاعل لا يُحْذَفُ، وحرف الجر إذا لم يكن زائداً لم يصحَّ أن يكون فاعلاً؛ لأن حرف الجر يُعَدّي كل فعل يعمل في الفاعل من غير تعدٍّ».

يعني بقوله: «لم يصح أن يكون فاعلاً» لم يصح أن يكون المجرور بذلك الحرف، وإلاَّ فالحرفُ لا يكونُ فاعلاً ألْبَتَّةَ.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٨٧.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١١٨.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢٧٤.
(٤) في ب: وضعف هذا أيضاً.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٠.

ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله: ﴿وَإِن كَانَ كَبُرَ﴾: هذا شَرْطٌ، جوابه «الفاء» الداخلة على الشرط الثَّاني، وجواب الثَّاني محذوف، تقديره: فإن استطعت أن تبتغي فافعل، ثم جُعِلَ الشَّرْطُ الثاني وجوابه جَواباً للشَّرْط الأوَّل، وقد تقدَّم مِثْلُ ذلك في قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ﴾ [البقرة: ٣٨] إلاَّ أن جوابَ الثاني هناك مُظْهَرٌ.

و «كان» في اسمها وجهان:

أحدهما: أنه «إعراضهم»، و «كَبُرَ» جملةٌ فعلية في محل نصب خبراً مقدَّماً على الاسم، وهي مسألة خلاف: هل يجوزُ تقديمُ خبر «كان» على اسمها إذا كان فِعْلاً رافعاً لضمير مستتر أم لا؟

وأمَّا إذا كان خبراً للمبتدأ، فلا يجوز ألْبَتَّةَ لئلاَّ يَلْتَبِسَ بباب الفاعل، واللَّبْسُ هنا مَأمُونٌ.

ووَجْهُ المنع اسْتِصْحَابُ الأصل، و «كَبُرَ» إذا قيل: إنه خبر «كان»، فهل يحتاج إلى إضمار «قَدْ» أم لا؟

والظاهر أنه لا يَحْتَاجُ؛ لأنه كَثُرَ وُقُوعُ الماضي خبراً لها من غير «قد» نَظْماً ونَثْراً، وبعضهم يخص ذلك بـ «كان» ويمنعه في غيرها من أخواتها إلا بـ «قد» ظَاهِرَةً أو مُضْمَرَةً، ومن مجيء ذلك في خبر أخواتها قَوْلُ النابغة: [البسيط]

٢١٥٢ ـ أمْسَتْ خَلاءً وأمْسَىٰ أهْلُهَا احْتَمَلُوا أخْنَى عَلَيْهَا الَّذِي أخْنَى عَلَى لُبَدِ[1]

والثاني: أن يكون اسمها ضمير الأمر والشأن، والجملة الفعلية مُفَسِّرةٌ له في مَحَلِّ نصب على الخبر، فإعراضُهُمْ مرفوعٌ بـ «كَبُرَ»، وفي الوجه الأول بـ «كان»، ولا ضمير في «كَبُرَ» على الثاني، وفيه ضمير على الأول، ومثل ذلك في جواز هذين الوجهين قوله تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ﴾ [الأعراف: ١٣٧] ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ [الجن: ٤]، فـ «فرعون» يحتمل أن يكون اسماً، وأن يكون فاعلاً، وكذلك «سَفِيهُنَا»، ومثله أيضاً قولُ امرىء القيس: [الطويل]

٢١٥٣ ـ وإنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ[2]

فـ «خليقة» يحتمل الأمرين، وإظهار «قد» هنا يُرَجِّحُ قول من يشترطها، وهل يجوز

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص (١٦)، جمهرة اللغة ص(١٠٥٧)، خزانة الأدب ٤/ ٥، الدرر ٢/ ٥٧، لسان العرب (لبد) (خنا)، شرح الأشموني ١/ ١١١، شرح عمدة الحافظ ص(٢١٠)، شرح قطر الندى ص(١٣٤)، همع الهوامع ١/ ١١٤، الدر المصون ٣/ ٥٠.

(٢) تقدم.

في مثل هذا التركيب التَّنَازُعُ، وذلك أن كُلاً من «كان» وما بعدها من الأفعال المذكورة في هذه الأمثلة يطلب المَرْفُوعَ من جهة المعنى، وشروط الإعمال موجودة.

قال شهاب الدين[١]: وكنت قديماً سألت الشيخ ـ يعني أبا حيَّان ـ عن ذلك، فأجاب بالمَنْعِ مُحْتَجّاً بأن شَرْطَ الإعمال ألاَّ يكون أَحَدُ المُتنازِعَينِ مُفْتَقِراً إلى الآخر، وألاَّ يكون من تمام معناه و «كان» مُفْتَقِرَةٌ إلى خبرها، وهو من تمام معناها، وهذا الذي ذكره من المَنْعِ، وترجيحه[٢] ظَاهِرٌ، إلاَّ أن النحويين لم يذكروه في شروطِ الإعمال.

وقوله: «وإن كان كَبُرَ» مُؤَوَّلٌ بالاسْتِقْبَالِ، وهو التَّبَيُّنُ والظهور فهو كقوله: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ﴾ [يوسف: ٢٦] أي: إن تَبَيَّن وَظَهَر، وإلاَّ فهذه الأفعالُ قَدْ وَقَعَتْ وانقضت فكيف تَقَعُ شرطاً؟

وقد تقدَّم أنَّ المُبَرِّدَ يُبْقِي «كان» خَاصَّةً على مُضِيِّهَا في المعنى مع أدوات الشَّرْطِ، وليس بشيء.

وأمَّا: «فإن استطعت» فهو مستقبل معنى؛ لأنه لم يَقَعْ، بخلاف كونه «كَبُرَ عليه إعراضهم»، وقدِّ القَمِيص، و «أن تبتغي» مفعول الاسْتِطَاعَةِ.

و «نفقاً» مفعول الابْتِغَاءِ.

والنَّفَقُ: السَّرَبُ النَّافِذُ في الأرض، وأصله من جحرة اليَرْبُوعِ، ومنه: النَّافِقَاءُ، والقَاصِعَاءُ، وذلك أن اليربوع يَحْفُرُ في الأرض سَرَباً ويجعل له بَابَيْنِ، وقيل: ثلاثة: النَّافِقَاءُ والقَاصِعَاءُ والدَّابِقَاءُ، ثم يَرِقُّ بالحفر ما تقارب وجه الأرض، فإذا نَابَهُ أمْرٌ دفع تلك القِشْرَةَ الرقيقة وخرج، وقد تقدَّم اسْتِيفَاءُ هذه المادَّةِ عند قوله: ﴿يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]، و ﴿ٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [النساء: ٦١].

وقوله «في الأرض» ظاهره أنه متعلقٌ بالفعل قَبْلَهُ، ويجوز أن يكون صِفَةً لـ «نَفَقاً» فيتعلّق بمحذوفٍ وهُوَ صِفَةٌ لمجرَّد التوكيد، إذ النَّفَق لا يكون إلاَّ في الأرض.

وجوَّز أبو البقاء[٣] مع هذين الوجهين أن يكون حالاً من فاعل «تبتغي»، أي: وأنت في الأرض. قال: وكذلك في السماء. يعني من جواز الأوجه الثلاثة، وهذا الوَجْهُ الثالث ينبغي ألاَّ يجوز لِخُلُوِّهِ عن الفائدة.

والسُّلَّمُ: قيل المِصْعَدُ، وقيل: الدَّرَجُ، وقيل: السَّبَبُ تقول العرب: اتَّخِذْني سُلَّماً لحاجتك، أي: سبباً.

قال كعب بن زهير: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٠.

(٢) في ب: ترجيح.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٠.

٢١٥٤ ـ وَلاَ لَكُمَا مَنْجَى مِن الأَرْضِ فَابْغِيَا بِهَا نَفَقاً أَوْ فِي السَّمواتِ سُلَّما[١]

وهو مُشْتَقٌّ من السَّلامة، قالوا: لأنه يسلم به إلى المصعد والسُّلَّم مُذَكَّر، وحكى الفرَّاء تأنيثه[٢].

قال بعضهم: ليس ذلك بالوَضْعِ، بل لأنه بمعنى المَرْقَاة، كما أنَّث بعضهم الصوت في قوله: [البسيط]

٢١٥٥ ـ ..... سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ[٣]

لمَّا كان في معنى الصَّرْخة.

فصل في نزول الآية

روى ابن عباس أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مَنَافٍ أتى رسول الله ﷺ في مَحْضَرٍ[٤] من قريش، فقالوا: يا محمد ائْتِنَا[٥] بآية من عند الله، كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك، فأبى الله أن يأتيهم بآية، فأعرضوا عن رسول الله ﷺ فَشَقَّ ذلك عليه، فنزلت هذه الآية[٦].

والمعنى: وإن عَظُمَ عليك إعْرَاضُهُمْ عن الإيمان وشَقَّ ذلك عليك. وكان ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يَحْرِصُ على إيمان قومه أشَدَّ الحرص وكانوا إذا سألوا آيَةً أحَبَّ أن يريهم اللَّهُ ذلك طَمَعاً في إيمانهم، فقال الله عزَّ وجلَّ: «فإن استطعت أن تبتغي» أي: تطلب وتتَّخِذَ نَفَقاً ـ سَرَباً ـ في الأرض فتذهب فيه، أو سُلَّماً دَرَجاً ومِصْعَداً في السماء فَتَصْعَدَ فيه فتأتيهم بآية فافعل، ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ على الهُدَى فآمنوا كلهم، وهذا يَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ لا يريد الإيمان من الكافر، بل يريد إبقاءه على الكُفْرِ، وتقريره: أن قُدْرَةَ الكافر على الكُفْرِ إمَّا أن تكون صَالِحَةً للإيمان، أو غير صالحة له، فإن لم تكن صَالِحَةً له فالقُدْرَةُ على الكُفْرِ مُسْتَلْزِمةٌ للكفر وغير صالحة للإيمان، وخالق هذه القُدْرَةِ يكون قد أرادَ الكُفْرَ منه لا مَحَالَة، وأما إن كانت هذه القُدْرَةُ كما أنها صالحةٌ للكُفْرِ، فهي أيضاً صالحة للإيمان، فيكون نسبة القُدْرة إلى الطَّرفين مستويةً، فيمتنع رُجْحَانُ أحد

---

(١) ينظر: البحر ٤/ ١١٨. الدر المصون ٣/ ٥١.

(٢) ينظر: المذكر والمؤنث ٩٧.

(٣) البيت لرويشد بن كثير الطائي.

ينظر: الدرر ٦/ ٢٣٩، سر صناعة الإعراب ص (١١)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص (١٦٦)، شرح المفصل ٥/ ٩٥، لسان العرب (صوت)، الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٣، ٥/ ٢٣٧، الإنصاف ص (٧٧٣)، الخصائص ٢/ ٤١٦، تخليص الشواهد ص(١٤٨)، خزانة الأدب ٤/ ٢٢١، همع الهوامع ٢/ ١٥٧، الدر المصون ٣/ ٥١، البحر المحيط ٤/ ١١٩.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧١.

(٥) في ب: ائتنا.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٧١) عن ابن عباس.

الطَّرَفَيْن على الآخر إلاّ لِدَاعِيَةٍ مرجّحة، وحصول تلك الدَّاعية ليس من العبد، وإلاّ لزم التَّسَلْسُلُ، فثبت أن خالق تلك الدَّاعيةِ هو الله تعالى، وثبت أن مَجْمُوعَ القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفِعْلَ، فثبت أن خالقَ مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر وغير مُريدٍ لذلك الإيمان.

قوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾.

نهي له عن هذه الحالة وهو قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ فإنَّ من يكفر لسابق علم الله فيه، وهذا النَّهْيُ لا يقتضي إقدامه على مثل مثل هذه الحالة كقوله: ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١] لا يَدُلُّ على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أطاعهم وقَبِلَ دِينَهُمْ، والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تَحَسُّرُكَ على تكذيبهم، ولا تَجْزَع من إعراضهم عنك، فإنَّك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهل، والمقصُودُ تبعيده عن مثل هذه الحالة.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾﴾

اعلم أنَّه بَيَّنَ السَّبَبَ في كونهم بحيث لا يقبلون الإيمان، ولا يتركون الكفر فقال: «إنما يستجيب الذين يسمعون»، يعني: أن الذين تحرص على أن يُصَدِّقُوكَ بمنزلة المَوْتَى الذين لا يسمعون، وإنّما يستجيب من يَسْمَعُ كقوله: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [النمل: ٨٠].

قال عَلِيُّ بن عيسى[1]: الفَرْقُ بين «يستجيب» و «يجيب» أن «يستجيب» فيه قَبُولٌ لما دُعِيَ إليه، وليس كذلك «يجيب»؛ لأنه قد يجيب بالمخالفة كقول القائل: أتُوَافِقُ في هذا المذهب أم تخالف؟ فيقول المجيب: أخالف.

قوله: ﴿وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها جملة من مبتدأ وخبر سِيقَتْ للإخبار بقُدْرتِهِ، وأنَّ من قدرَ على بَعْثِ الموتى يقدر على إحياء قلوب الكَفَرةِ بالإيمان، فلا تَتَأَسَّفْ على من كفر.

والثاني: أن المَوْتى مَنْصُوبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ الظَّاهر بعده، ورجح هذا الوجه على الرَّفع بالابتداء لطعف جملة الاشتغال[2] على جملة فعلية قبلها، فهو نظير: ﴿وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الإنسان: ٣١] بعد قوله: ﴿يُدْخِلُ﴾ [الإنسان: ٣١].

والثالث: أنَّهُ مرفوع على الموصول قبله، والمراد بـ «الموتى» الكفَّار أي: إنما يستجيب المؤمنون السَّامِعُون من أوَّل وَهْلَةٍ، والكافرون الذين يجيبهم الله ـ تعالى ـ بالإيمان ويوفقهم له، فالكافرون يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وحينئذٍ يسمعون، وأمّا قبل ذلك فلا يسمعون ألْبَتَّةَ، وعلى هذا فتكون الجملة من قوله: ﴿يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ﴾ في مَحَلِّ نَصْبٍ

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٢.

(٢) في أ: الابتداء.

سورة الأنعام / الآية: ٣٧ ـــــــ

ثم إنّه ـ تعالى ـ أجابهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً﴾، أي: أنّه قادرٌ على إيجاد ما طَلَبْتُمُوهُ، وتحصيل ما اقْتَرَحْتُمُوهُ، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قوله: «من رَبِّه» فيها وجهان:

أحدهما: أنها متعلِّقة بـ «نُزِّل».

والثاني: أنها متعلِّقةٌ بمحذوف؛ لأنها صِفَةٌ لـ «آية»، أي: آية [كائنة][1] من ربِّه.

وتقدَّم الكلامُ على «لَوْلاَ» وأنّها تَحْضِيضِيَّةٌ.

فصل في المراد بالآية

معنى قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: ما عليهم في إنزالها، واختلفوا في تفسيرها على وُجُوه:

أحدها: أن يكون المُرَادُ أنه ـ تعالى ـ لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة، وهي القرآن كان طلب الزيادة جارٍ مجرى التحكُّم والتَّعَنُّتِ الباطل، وهو أنه سبحانه له الحُكْمُ والأمر، فإن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل؛ لأن فَاعليَّتَهُ لا تكون إلا بحسب محض المَشِيئةِ على قول أهل السُّنَّة[2]، أو على وفقِ المصْلَحَةِ على قول المعتزلة[3]، وعلى التقديرين فإنها لا تكون على وفْقِ اقْتِرَاحاتِ الناس ومُطالبَاتِهِمْ، فإن شاء أجابهم إليها، وإن شاء لم يُجِبْهُمْ.

الثاني: أنه لمَّا ظهرت المعجزة القاهرةُ، والدلالة الكافية لم يَبْقَ لهم عُذْرٌ ولا عِلَّةٌ، فبعد ذلك لو أجَابَهُمُ الله ـ تعالى ـ إلى اقتراحهم فَلَعَلَّهُمْ يقترحون اقْتِرَاحاً ثانياً وثالثاً ورابعاً إلى ما لا نهاية له، وذلك يفضي إلى ألاَّ يَسْتَقِرَّ الدليل ولا تَتِم الحجة، فوجب سَدُّ هذا الباب في أوَّلِ الأمر والاكتفاء بما سَبَقَ من المعجزة القاهرة.

الثالث: أنّه ـ تعالى ـ لو أعطاهم ما طَلَبُوا من المُعْجِزَاتِ القاهرة فلو لم يؤمنوا عند ظُهُورهَا لاسْتَحَقُّوا عذاب الاسْتِئْصَالِ، فاقتضت رَحْمَتُهُ صَوْنَهُمْ عن هذا البلاءِ، فما أعطاهم هذا المطلوب رَحْمَةً منه ـ تعالى ـ لهم، وإن كانوا لا يعلمون كَيْفِيَّةَ هذه الرحمة.

الرابع: أنَّه ـ تعالى ـ علم منهم أن طَلَبَهُمْ هذه المعجزات لأجل العنادِ لا لطلبِ فائدةٍ، وعلم أنه ـ تعالى ـ لو أعْطَاهُمْ مَطْلُوبَهُمْ لم يؤمنوا، فلهذا السبب ما أعطاهم؛ لأنه لا فائدة في ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ﴾: «من» زائدة لوجود الشرطين، وهي مبتدأ، و «إلاَّ أمم» خَبَرُهَا مع ما عطف عليها.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٣.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وقوله: «في الأرض» صفة لـ «دابة»، فيجوز لك أن تجعلها في مَحَلِّ جرٍّ باعتبار اللفظ، وأن تجعلها في محل رفع باعتبار الموضع.

قوله: «ولا طائر» **الجمهور**[1] **على جرِّه** نَسَقاً على لفظ «دابةٍ».

وقرأ[2] ابن أبي عَبْلَةَ برفعها نَسَقاً على موضعها.

وقرأ[3] **ابن عبَّاس** «ولا طيرٍ» من غير ألف، وقد تقدَّم الكلام فيه، هل هو جَمْعٌ أو اسم جمع؟

وقوله: «يطير» في قراءة الجمهور يَحْتَمِلُ أن يكون في مَحَلِّ جرّ باعتبار لَفْظِهِ، ويحتمل أن يكون في مَحَلِّ رفع باعتبار موضعه.

وأمّا على قراءة ابن أبي عَبْلَةَ، ففي مَحَلِّ رفعٍ ليس إلاّ.

وفي قوله: «وَلاَ طَائر» ذكر خاصّ بعد عامٍّ؛ لأن الدَّابَّةَ تشتمل على كُلِّ ما دَبَّ من طائرٍ وغيره، فهو كقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨] وفيه نظر؛ إذ المُقَابَلَةُ هنا تنفي أن تكون الدَّابة تشمل الطائر.

قوله: «بِجَنَاحَيْهِ» فيه قولان:

أحدهما: أن «الباء» متعلّقة بـ «يطير»، وتكون «الباء» للاسْتِعَانَةِ.

والثاني: أن تتعلَّق بمحذوف على أنها حالٌ، وهي حالٌ مؤكّدة كما يقال: «نظرت عيني»، وفيها رفع مجازٍ يُتَوَهَّمُ؛ لأن الطَّيرانَ يُسْتَعَارُ في السرعة قال: [البسيط]

٢١٥٦ ـ قَوْمٌ إذَا الشَّرُّ أبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إلَيْهِ زَرَافَاتٍ ووُحْدَانَا[4]

ويطلق الطَّيْرُ على العمل، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ﴾ [الإسراء: ١٣].

وقوله: «إلاّ أمم» خَبَرُ المبتدأ، وجُمِعَ وإن لم يتقدَّمهُ إلاَّ شيئان؛ لأن المراد بهما الجِنْسُ.

و «أمثالكم» صفة لـ «أمم»، يعني أمثالهم في الأرزاقِ والآجالِ، والموت والحياة، والحشر والنشر والاقتصاص لمظلومها من ظالمها.

وقيل: في معرفة الله وعبادته.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٢، البحر المحيط ٤/ ١٢٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٢، الكشاف ٢/ ٢١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٢.

(٤) البيت لقريط بن أنيف العنبري.

ينظر: الحماسة ص ١/ ٢٧، الخصائص ٢/ ٢٧٠، روح المعاني ٧/ ١٤٣، مجالس ثعلب ٢/ ٤٠٥، الدر المصون ٣/ ٥٢.

وقال مُجاهد: أصْنَافٌ مصنّفةٌ تُعْرَفُ بأسمائها، يريد أن كلّ جنسٍ من الحيوان أمَّةٌ: فالطير أمَّة، والدَّوابُّ أمَّة، والسِّبَاع[1] أمة، تعرف بأسمائها مثل بَنِي آدَمَ يُعْرَفُون بأسمائهم، يقال: الإنس والناس، قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْلاَ أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ من الأمَم لأمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أسْوَدَ بهيمٍ»[2].

وقيل: أمثالكم يَفْقَهُ بعضهم عن بعض.

فصل في وجه النظم

وجه النظم أنه ـ تعالى ـ بَيَّنَ في الآية الأولى أنَّه لو كان إنْزَالُ سائر المعجزات مَصْلَحَةً لهم لفعلها إلاَّ أنه لمَّا لم يَكُنْ إظهارها مَصْلَحَةً للمكلَّفين لم يظهرها، وهذا الجوابُ إنما يَتِمُّ إذا ثبت أنه تعالى يُرَاعي مصالحَ المكلَّفين، ويَتفضَّلُ عليهم بذلك، فبيَّن ذلك وقرَّره بأن قال: «وما مِنْ دَابَّةٍ في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» في وصول فَضْلِ الله ـ تعالى ـ وعنايتِهِ، ورحمته، وإحسانه إليهم، وذلك كالأمر المُشَاهَدِ المَحْسُوسِ، فإذا كانت آثار عِنَايَتِهِ واصِلَةً إلى جميع الحيواناتِ، فلو كان إظهار هذه المُعْجِزَاتِ مَصْلَحَةً للمكلفين لفعلها ولم يَبْخَلْ بها؛ لأنه لم يَبْخَلْ على شيءٍ من الحيوانات بمَصَالِحهَا ومَنَافعِهَا؛ يَدُلُّ ذلك على أنَّه ـ تعالى ـ لم يظهر تلك المعجزات؛ لأن إظهارها يُخِلُّ بمصالحِ المكلّفين[3].

وقال القاضي: إنّه ـ تعالى ـ لمّا قَدَّمَ ذكر الكُفَّار وبيَّن أنهم يرجعون إلى الله، ويحشرون ـ بيَّن أيضاً بعدهُ ـ بقوله: «وما من دابَّة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» ـ في أنهم يحشرون، والمقصود بيان أن الحَشْرَ والبَعْثَ كما هو حَاصِلٌ في حقكم، كذلك هو حاصل في حق البَهَائِمِ[4].

فصل في أسئلة على الآية والإجابة عنها

حصر الحيوان في هاتين الصفتين، وهما: إمَّا أن يَدبّ، وإمّا أن يطير.

وفي الآيات سُؤالاتٌ:

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ٩٥.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤، ٥٦، ٥٧ والدارمي في السنن ٢/ ٩٠، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٦٧، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره الحديث (٢٨٤٥) والترمذي في السنن ٤/ ٨٠. كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في قتل الكلاب الحديث (١٤٨٦) والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٨٥ كتاب الصيد والذبائح باب الكلاب التي أمر بقتلها وابن ماجة في السنن ٢/ ١٠٦٩ كتاب الصيد باب النهي عن اقتناء الكلب إلاَّ كلب صيد الحديث (٣٢٠٥). وذكره البغوي في تفسيره ٢/ ٩٥، والرازي ١٢/ ١٧٥.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٤.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٥.

الأول: من الحيوانات ما لا يَدْخُلُ في هذيْنِ القِسْمَيْنِ مثل حيتانِ البَحْرِ، وسائر ما يَسْبَحُ في الماءِ، ويعيش فيه.

والجواب لا يبعد أنْ يُوصَفَ بأنها دَابَّةٌ، من حيث إنها تَدبُّ في الماء؛ لأن سَبْحَهَا في الماء كَسَبْحِ الطير في الهواءِ، إلا أن وَصْفَهَا بالدَّبِّ أقرب إلى اللُّغَةِ من وصفها بالطيران.

السؤال الثاني: ما الفَائِدَةُ في تقييد الدَّابَّةِ بكونها في الأرض؟

والجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّه خَصَّ ما في الأرض بالذِّكْرِ دون ما في السماء احْتِجَاجاً بالأظْهَرِ؛ لأن ما في السماء وإن كان مَخْلُوقاً مثلنا فغير ظَاهِرٍ.

والثاني: أن المقصود من ذِكْرِ هذا الكلام أن عناية الله لمَّا كانت حَاصِلَةً في هذه الحيوانات، فلو كان إظهارُ المعجزات القاهِرَةِ مَصْلَحَةً لما منع الله من إظهارها، وهذا المقْصُودُ إنما يَتِمُّ بذِكْرِ من كان أدْوَنَ مرتبة من الإنسان، لا بِذِكْرِ من كان أعْلَى حالاً منه، فلهذا المعنى قَيَّد الدَّابَّة بكونها في الأرض.

السؤال الثالث: ما الفائدة في قوله: «يطير بجَنَاحَيْهِ» مع أن كل طائر فإنما يطير بجناحيه؟

والجواب: ما تقدَّم من ذِكْر التوكيد أو رفع تَوَهُّم المجازِ.

وقيل: إنه ـ تعالى ـ [قال][1] في صفة الملائكة ﴿رُسُلًا أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٖ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُۚ﴾ [فاطر: ١]، فذكر [هاهنا][2] قوله: «بِجَنَاحَيْهِ» ليخرج عنه الملائكة، لِمَا بينَّا أن المقصود من هذا الكلامِ إنما يَتمُّ بذكر من كان أدْوَنَ حالاً من الإنسان لا بِذِكْرِ من كان أعْلَى منه.

السؤال الرابع: كيف قال: «إلاَّ أممٌ» مع إفراد الدَّابَّةِ والطائر؟

والجواب: ما تقدَّم من إرادةِ الجنْسِ.

قوله: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٖۚ﴾: في المراد بـ «الكتاب» قولان:

الأول: المُرَاد به اللَّوْحُ المَحْفُوظُ، قال عليه الصلاة والسلام: «جَفَّ القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ»[3]، وعلى هذا فالعموم ظاهرٌ؛ لأن الله ـ تعالى ـ أثْبَتَ ما كان وما يكون فيه.

والثاني: المراد به القرآن؛ لأنَّ الألف واللام إذا دخلا على الاسم المُفْرَدِ انْصَرَفَ إلى المفهوم السَّابق، وهو في هذه الآية القرآن.

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٢٢٣ بهذا اللفظ.

وعلى هذا فهل العُمُومُ بَاقٍ؟ منهم من قال: نعم وإن جميع الأشياء مُثْبَتَةٌ في القرآن إمَّا بالصريح، وإمَّا بالإيمَاءِ[١].

فإن قيل: كيف قال الله تعالى: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء» مع أنه ليس فيه تَفَاصيل علم الطب وعلم الحِسَاب، ولا تَفَاصِيلُ كثيرٍ من المباحثِ والعلوم، ولا تفاصيل مذاهبِ النَّاسِ، ودلائلهم في علم الأصولِ والفروع؟

والجواب أن قوله «ما فرطنا في الكتاب من شيء» يجب أن يكون مَخْصُوصاً ببيانِ الأشياءِ التي يجب مَعْرِفَتُهَا والإحَاطَةُ بها، واعلم أن علم الأصُول مَوْجُودٌ بتمامه في القرآن على أبْلَغِ الوجوه، وأما تفاصِيلُ الأقاويل والمذاهب، فلا حاجة إليها.

وأمّا تفاصيل الفروع فالعُلَمَاءُ قالوا: إن القرآن دَلَّ على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حُجَّةٌ في الشريعة، وإذا كان كذلك فَكُلُّ ما دَلَّ عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجوداً في القرآن قال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧].

وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بَعْدِي»[٢].

وروي أن ابن مَسْعُودٍ كان يقول: «مَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»[٣] يعني: الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، والوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ، وروي أنَّ امرأة قرأت جميع القرآن ثم أَتَتْهُ فقالت: يا ابن أمّ عَبْدٍ، تَلَوْتُ البارحة ما بين الدَّفَّتَيْنِ، فلم أجد فيه لَعْنَ الواشمة، والمستوشمة، فقال: لو تَلَوْتِيه لوجدْتِيهِ، قال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]، وإن مما أتانا به رسول الله ﷺ أن قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»[٤].

وقال ابن الخطيب[٥]: يمكن وجدانُ هذا المعنى في كتاب الله في قوله تعالى في سورة «النساء» حين عَدَّدَ قبائح الشيطان قال: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ١١٩] فَظَاهِرُ هذه الآية يقتضي أن تغيير الخَلْقِ يوجب اللَّعْنَ.

---

(١) الإيماء: هو الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل، كان بعيداً، فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد، وعرفه بعض الأصوليين بأنه: ما يدل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن، ويسمى بالتنبيه أيضاً، وله ستة أنواع، وقد جعله بعضهم مسلكاً مستقلاً؛ لأنه لا يدل على العلية صراحة، وبعضهم أدرجه تحت مسلك النص.
ينظر: الإحكام للآمدي (٣/٥٦)، مختصر ابن الحاجب ص (١٨٨)، العضد (٢/ ٢٣٤). جمع الجوامع (٢/ ٢٦٦)، نهاية السول (٤/ ٦٣)، شرح الكوكب المنير ص(٥١١)، التلويح (٢/ ٦٨)، إرشاد الفحول ص (٢١٢).

(٢) تقدم.

(٣) ذكره الرازي في تفسيره ١٢/ ١٨٠.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٨.

وذكر الواحدي[١] أن الشَّافعي جلس في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شَيْءٍ إلاّ أجبتكم فيه من كتاب الله، فقال رجل: ما تقول في المُحْرِمِ إذَا قتل الزُّنْبُورَ؟، فقال: لا شَيْءَ عليه، فقال: أين هذا في كتاب الله؟، فقال: قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، ثم ذكر سَنَداً إلى رسول الله ﷺ أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشدينَ مِنْ بَعْدِي»[٢]، ثم ذكر إسْنَاداً إلى عُمَرَ أنه قال: «لِلْمُحْرِمِ قَتْلُ الزُّنْبُورِ»[٣].

قال الواحديُّ[٤]: فأجابه من كتاب الله مُسْتنبطاً بثلاث درجات، وقول النبي ﷺ في حديث العسيفِ: «والَّذي نَفْسِي بِيدِهِ لأقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ»[٥] ثم قضى بالجَلْدِ والتَّغْرِيبِ على العسيفِ، وبالرجم على المَرْأةِ إذا اعترفت.

قال الواحدي[٦]: وليس لِلْجَلْدِ والتَّغْريبِ ذكرٌ في نَصِّ الكتاب[٧]، وهذا يَدُلُّ على

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) تقدم.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٧٨). (٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٨.

(٥) أخرجه مالك (٢/ ٨٢٢) كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث والبخاري (١٢/ ١٧٩) كتاب الحدود: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا حديث (٦٨٤٢، ٦٨٦٣) ومسلم (٣/ ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥) كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث (٢٥/ ١٦٩٧ ـ ١٦٩٨) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

(٦) ينظر: الرازي ١٢/ ١٧٨.

(٧) حدّ البكر جلد مائة وتغريب عام، ويكون كل واحد منهما حداً، فيجمع عليه بين حدّين، رجلاً كان الزاني أو امرأة.

وبه قال الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلاّ حدّ واحد وهو الجلد، فأما التغريب فهو تعزير غير مقدر، يرجع فيه إلى رأي الإمام في فعله، وتركه، أو العدول إلى تعزيره.

وقال مالك: يجمع بينهما في حد الرجل، ولا يجمع بينهما في حد المرأة، وتجلد ولا تغرب؛ لأنها عورة.

واستدلوا على أن التغريب ليس بحدٍّ في الزنا بقول الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] فكان الدليل فيه من وجهين:

أحدهما: أنه اقتصر في حدها على الجلد، ولو وجب التغريب لقرنه به؛ لأن تأخير البيان عن وقته لا يجوز.

والثاني: أن وجوب التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص تكون نسخاً، ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الآحاد، قالوا ولأن رسول الله ﷺ قد منع من سفر المرأة إلاّ مع ذي محرم، فإن غربت مع غير ذي محرم، أسقطتم الخبر، وإن غربت مع ذي محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزانٍ، ولأنه سبب يوجب الحد فلم يجب به التغريب كالقذف وشرب الخمر؛ ولأنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا الثيب.

ودليلنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: «خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مائَة وَتَغْرِيبُ عَام وَالثَّيبُ بِالثَّيِّبِ جَلْد مائَةٍ وَالرَّجْم». أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٣٢٤ حديث رقم (٢٤ب/ ١٦٩٦).

فإن قيل: لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسوخاً اقتضى أن يكون ما اقترن بجلد البكر من التغريب منسوخاً؟ قيل: نسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر؛ لأن النسخ يؤخذ من النصّ دون القياس، وحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال للرجل: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائة وتغريب عام»، بعد قول الرجل: =

أن ما جاءكم به النبي ﷺ فهو عَيْنُ كتاب الله. قال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وعند هذا يَصِحُّ قوله تعالى: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ﴾ والله أعلم.

وقال بعضهم: إن هذا عامٌّ أُرِيدَ به الخُصوصُ، والمعنى ما فرَّطنا في الكتاب من شيءٍ يحتاج إليه المُكَلَّفُونَ.

= وسألت رجالاً من أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فصار هذا الخبر يجمع نصّاً ووفاقاً؛ ولأنه إجماع الصحابة. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه جلد وغرب إلى «فدك».
وجلد عمر وغرب إلى «الشام»، وجلد عثمان وغرب إلى «مصر».
وجلد علي وغرب من «الكوفة» إلى «البصرة»، وليس لهم في الصحابة مخالف.
فإن قيل: فقد قال عمر حين غرب لا أنفي بعده أحداً.
وقال علي: كفى بالنفي فتنة، فدلَّ على أنهم غربوا تعزيراً يجوز لهم تركه، ولم يكن حدّاً محتوماً.
قيل: أما قول عمر: «لا أنفي بعده أحداً»، فإنما كان ذلك منه في شارب خمر نفاه، فارتد ولحق بالروم، والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه، وهو في الزنا حد لا يجوز تركه.
وأما قول علي: «كفى بالنفي فتنة» فيعني: عذاباً كما قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] أي يعذبون، ولأن التغريب عقوبة تقدرت على الزاني شرعاً، فوجب أن يكون حداً كالجلد؛ ولأن الزنا معصية توجب حداً أعلى؛ وهو الجلد، فوجب أن يقترن بأدناها غيرهما؛ كالقتل يوجب أعلى؛ وهو القود؛ وأدنى، وهو الدية واقترن بها الكفارة.
فأما الجواب عن الآية فمن وجهين:
أحدهما: أنها تضمنت كل ما وجب بالقرآن، والتغريب واجب بالسنّة دون القرآن.
والثاني: أن الزيادة عل النص عندنا لا تكون نسخاً، ولو كانت نسخاً، لم تكن زيادة التغريب ها هنا نسخاً لأمرين:
أحدهما: أننا قد اتفقنا عليها، وإن اختلفنا في حكمها، فجعلوها تعزيراً وجعلناها حداً.
والثاني: أنها تكون نسخاً إذا تأخرت، والتغريب ها هنا تفسير لقوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٥] فكان مقدّماً عل قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] فخرج عن حكم النسخ.
وأما الجواب عن تغريبها مع ذي المحرم فمن وجهين:
أحدهما: أنه لما لم يمنع ذلك من تغريبها تعزيراً، لم يمنع من تغريبها حداً.
والثاني: أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه؛ كما قال ﷺ: «لاَ تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ، إلاَّ بِإِذْنِهِ» محمولاً على تطوع الصوم دون مفروضه، وهذا واجب كالحج فلم يفتقر إلى ذي محرم.
وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف، وشرب الخمر ـ فمن وجهين:
أحدهما: أنه قياس يدفع النص، فكان مطرحاً.
والثاني: أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيراً وجاز في الزنا لم يمنع من وجوبه في الزنا حداً، وإن لم يجب في غير الزنا.
وأما الجواب عن قياسهم على الثيِّب فمن وجهين:
أحدهما: أن حد الثيب أغلظ العقوبات، فسقط به ما دونه.
والثاني: أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبه، والجلد لا يمنع والله أعلم.
ينظر: الحاوي بتحقيقنا ١٣/ ١٩٣ ـ ١٩٥.

قوله: «من شيءٍ» فيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن «مِنْ» زائدة في المفعول به، والتقدير: ما فرَّطْنا شَيْئاً، وتضمن «فرطنا» معنى تركنا وأغْفَلْنَا، والمعنى: ما أغفلنا، ولا تركنا شيئاً.

والثاني: أن «مِنْ» تَبْعيضيَّةٌ، أي: ما تركنا ولا أغْفَلْنَا في الكتاب بعض شيء يحتاج إليه المُكَلَّفُ.

الثالث: أن «من شيء» في مَحَلِّ نصبٍ على المصدرِ، و «من» زائدة فيه أيضاً.

ولم يُجزْ أبو البقاء[1] غيره، فإنه قال: «من» زائدة، و «شيء» هنا واقع موقع المصدرِ، أي تفريطاً.

وعلى هذا التَّأويلِ لا يبقى في الآية حُجَّةٌ لمن ظنَّ أن الكتاب يحتوي على ذِكْرِ كل شيء صَرِيحاً، ونظير ذلك: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ولا يجوز أن يكون مفعولاً به؛ لأن «فرَّطْنَا» لا يتعدَّى بنفسه، بل بحرف الجرِّ، وقد عُدِّيَتْ إلى «الكتاب» بـ «في»، فلا يتعدَّى بحرف آخر، ولا يَصِحُّ أن يكون المعنى: ما تركنا في الكتاب من شيء؛ لأن المَعْنَى على خلافه، فبان أن التأويل ما ذكرنا. انتهى.

قوله: «يحتوي على ذِكْرِ كل شيء صريحاً» لم يقل به أحدٌ؛ لأنه مُكَابرةٌ في الضروريات[2].

وقرأ الأعرج وعلقمة: «فَرَطْنَا» مُخَفَّفاً، فقيل: هما بِمَعْنًى وعن النقاش: فَرَطنا: أخَّرْنا، كما قالوا: «فرط الله عنك المرض» أي: أزاله.

قوله: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾: قال ابن عبَّاسٍ، والضحاك: حشرها موتها[3].

وقال أبو هريرة: يحشر الله الخَلْقَ كلهم يوم القيامةِ الإنس والجن والبهائم والدَّوَابَّ والطير وكُلَّ شيء، فيأخذ للجمَّاءِ من القَرْنَاءِ، ثم يقول: كوني تُراباً[4]، فحينئذٍ يَتَمَنَّى الكافر ويقول: ﴿يَٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًا﴾ [النبأ: ٤٠]، ويتأكَّدُ هذا بقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾﴾

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ مبتدأ، وما بعده الخبر.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٣، البحر المحيط ٤/ ١٢٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ١٨٧) عن ابن عباس والضحاك وذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٧١).

(٤) أخرجه الطبري (٥/ ١٨٧) والحاكم (٢/ ٣١٦) من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠ ـ ٢١) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ويجوز أن يكون «صمٌّ» خبر مبتدأ محذوف، والجملة خَبَرُ الأوَّل، والتقدير: والذين كذَّبوا بعضهم صُمٌّ، وبعضهم بُكْمٌ.

وقال أبو البقاء[1]: «صُمٌّ وبُكْمٌ» الخبر مثل: «حُلْوٌ حَامِضٌ»، والواو لا تمنع من ذلك».

وهذا الذي قاله لا يجوز من وجهين:

أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا كان الخبرانِ في معنى خبرٍ واحد، لأنهما في معنى: «مُزٌّ»، وهو «أعْسَرُ يَسَرٌ» بمعنى «أضْبَط»، وأمَّا هذان الخبرانِ فكل منهما مستقلٌّ بالفائدة.

والثاني: أن «الواو» لا تجوز في مثل هذا إلا عند أبي عَلِيٍّ الفارسي وهو وجه ضعيف.

والمراد بالآيات، قيل: جميع الدَّلائل والحججِ.

وقيل: القرآن ومحمد عليه السلام.

قوله: «في الظلمات» فيه أوجه:

أحدها: أن يكون خبراً ثانياً لقوله: «والذين كَذَّبُوا» ويكون ذلك عبارة عن العَمَى ويصير نظير الآية الأخرى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٨] فَعَبَّر عن العَمَى بلازمه، والمراد بذلك عَمَى البَصِيرَةِ.

الثاني: أنه متعلِّق بمحذوف على أنه حالٌ من الضمير المُسْتَكِنّ في الخبر، تقديره: ضالون حَالَ كونهم مُسْتقرِّين في الظلمات.

الثالث: أنه صِفَةٌ لـ «بكم»، فيتعلَّق أيضاً بمحذوف، أي: بكم كائنون في الظلمات.

الرابع: أن يكون ظَرْفاً على حقيقته، وهو ظَرْفٌ لـ «صم»، أو لـ «بكم».

قال أبو البقاء[2]: أو لما ينوب عنهما من الفِعْلِ، أي: لأن الصفتين في قوة التصريح بالفعل.

فصل في بيان نظم الآية

في وجه النَّظْم قولان:

الأول: أنه ـ تعالى ـ لما بيَّن من حال الكُفَّار أنهم بلغوا في الكُفْرِ إلى حيث كانت قلوبهم قد صارت مَيِّتَةً عن قَبُولِ الإيمان بقوله: «إنما يَسْتجِيبُ الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله» فذكر هذه الآية تقريراً لذلك المعنى[3].

الثاني: أنه ـ تعالى ـ لمَّا ذكر في قوله: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ في كونها دالَّة على كونها تحت تدبير مُدَبِّرٍ قديم، وتحت تقدير مُقدِّرٍ حكيم، وفي أنَّ عناية الله مُحيطة بهم، ورحمته واصِلَةٌ إليهم ـ قال بعده: والمُكَذِّبُونَ بهذه الدَّلائل

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤١.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤١.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨١.

سورة الأنعام / الآية: ٣٩ ـــــــ

الواحدَ تختلف تعديتُهُ باختلاف متعلّقه، تقول: دخلت الدَّارَ، ودخلت في الأمرِ، ولا تقول: دخلت الأمر، فإذا كان ذلك في اللَّفْظِ الواحد فَمَا بَالُكَ بلفظين؟ ولم يُحْفَظْ عن العَربِ تعديَةُ «شاء» بالباء، وإن كانت في معنى أراد.

فصل في أنّ الهداية والضلال من الله تعالى

احتج أَهْلُ السُّنَّةِ بهذه الآية على أن الهُدَى والضلال ليسا إلاَّ من الله ـ تعالى ـ لتصريح الآية بذلك.

وأجاب المعتزلة عن ذلك بوجوه:

الأول: قال الجُبَّائي[1]: معناه أنّه ـ تعالى ـ يجعلهم صُمًّا وبُكماً وعُمْياً يوم القيامة عند الحَشْرِ، ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صُمًّا وبُكْماً في الظلمات ويضلهم بذلك عن الجَنَّةِ، وعن طريقها، ويصيرهم إلى النار، وأكَّد القاضي هذا بأنه ـ تعالى ـ بيَّن في باقي الآيات أنه يحشرهم على وجوههم عُمْياً وبُكْماً وصُمّاً مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ.

الثاني: قال الجُبائي[2] أيضاً: ويحتمل أنهم يكونون كذلك في الدنيا، فيكون توسّعاً من حيث أنهم جعلوا بتكذيبهم بآيات الله في الظلمات لا يهتدون إلى منافعِ الدنيا فَشَبَّهَهُمْ من هذا الوجه بهم وأجرى عليهم مثل صِفَاتِهِمْ على سبيل التَّشْبِيهِ.

الثالث: قال الكَعْبِيُّ[3]: قوله: «صُمٌّ وبُكْمٌ» قائم على الشَّتْمِ والإهانة، لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة.

أمَّا قوله: ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ فقال الكعبي[4]: ليس هذا على سبيل المجاز لأنه ـ تعالى ـ وإن أجْمَلَ القول فيه هَاهُنَا فَقَدْ فَسَّرَهُ في سائر الآيات، وهو قوله: ﴿وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [إبراهيم: ٢٧] وقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد: ١٧]، وقوله تعالى: ﴿يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ﴾ [المائدة: ١٦].

وقوله: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

فثبت بهذه الآيات أن مشيئة الهدى والضلال، وإن كانت مُجْمَلَةً في هذه الآية، إلاَّ أنها [مخصصة][5] مفصلة في سائر الآيات، فيحمل هذا المُجْمَلُ على تلك المُفصَّلاتِ. ثم إن المعتزلة ذكروا في تأويل هذه الآية وُجُوهاً:

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٢.
(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٢.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) سقط في أ.

أحدها: قوله: ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ﴾ [الآية: ٣٩] مَحْمَوْلٌ على مَنْعِ الألْطَافِ، فصاروا عندها كالصُّمِّ والبُكم.

وثانيها: يضلله يوم القيامة عن طريق[1] الجنة، وعن وجدانِ الثوابِ؛ لأنه ثبت بالدليل أنه ـ تعالى ـ لا يشاء هذا الإضلال إلاَّ لمن يستحقه عقوبة، كما لم يشأ الهُدَى إلاَّ للمؤمنين.

واعلم أن هذه الوجوه التي تكَلَّفَهَا المعتزلة إنما تَحْسُنُ لَوْ ثَبَتَ في العقل أنه لا يمكن إجْرَاءُ هذا الكلام على ظاهره، وقد دللنا على أنَّ هذا الفعل لا يحصل إلاَّ عند حُصُولِ الداعي، وبَيَّنَّا أنَّ خالق ذلك الداعي هو الله تعالى، وبيَّنَّا أن عند حصوله يجبُ الفعلُ في هذه المقدِّمَاتِ الثلاث، فوجب القَطْعُ بأن الكفر والإيمان من الله تعالى، وبتخليقه وتقديره وتكوينه، وقد تقدَّم إبطالُ هذه الوجوه عند قوله: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] وغيرها من الآيات، فلا حاجةَ إلى الإعادةِ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾﴾

يجوز نقل همزة حركة الاستفهام إلى لام «قُلْ»، وتُحْذَفُ الهمزةُ تخفيفاً **وهي قراءة**[2] **وَرْشٍ**، وهو تسهيل مُطَّرِدٌ، و «أرأيتكم» هذه بمعنى «أخبرني»، ولها أحكامٌ تَخْتَصُّ بها، اضْطَرَبَتْ أقوال الناس فيها، وانتشر خلافُهُمْ، ولا بُدَّ من التَّعَرُّضِ لذلك، فنقول: أرأيت إن كانت البصرية، أو العلمية الباقية على معناها، أو التي لإصابة الرئة كقولهم: «رأيْتُ الطَّائِرَ»، أي: أصَبْتُ رئَتَهُ لم يَجُزْ فيها تخفيف الهمزة التي هي عَيْنُهَا، بل تُحَقَّقُ ليس إلاَّ، أو تُسَهَّلُ بَيْنَ بَيْنَ من غير إبدالٍ ولا حذفٍ، ولا يجوز أن تلحقها كافٌ على أنها حرف خطاب، بل إن لحقها كاف كانت ضميراً مفعولاً أوَّل، ويكون مُطَابقاً لما يُرَادُ به من تَذْكِيرٍ وتأنيثٍ، وإفراد وتثنية وجمع، وإذا اتَّصَلَتْ بها تاء الخطابِ لزِمَ مُطَابَقَتُهَا لما يُرَادُ بها مِمَّا ذُكِرَ، ويكون ضميراً فاعلاً، نحو: أرأيتم، أرأيتما أرأيتُنَّ، ويدخلها التَّعْلِيقُ والإلْغَاءُ، وإن كانت العِلميَّة التي ضُمِّنَتْ معنى «أخبرني» اختصَّتْ بأحكامٍ أخَرَ.

منها: أنه يجوز تَسْهِيلُ همزتها بإبدالها ألفاً، وهي مَرْوِيَّةٌ **عن نافع**[3] **من طريق**

---

(١) في أ: دخول.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٥، البحر المحيط ٤/ ١٢٩، حجة القراءات ص(٢٥٠) السبعة ص(٢٥٧)، النشر ١/ ٣٩٧ ـ ٣٩٨.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٥، البحر المحيط ٤/ ١٢٩، حجة القراءات ص(٢٥٠).

ورش، والنُّحاة يَسْتَضْعِفُون إبدال هذه الهمزةِ ألفاً، بل المشهور عندهم تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْنَ، وهي الرواية[١] المشهورة عن نافع، لكنَّهُ قد نَقَلَ الإبدال المَحْض[٢] قُطْرُبٌ وغيرهُ من اللغويين قال بعضهم: «هذا غَلَطٌ غُلِّط عليه»، أي: على نافعٍ، وسبب ذلك أنه يُؤدِّي إلى الجَمْعِ بين ساكنين، فإن «الياء» بعدها ساكنة.

ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي جعفر[٣] ونافعٍ، وغيرهما من أهل «المدينة» أنهم يُسْقِطُونَ الهمزة، ويَدَّعُونَ أن الألف خلفٌ منها.

قال شهابُ الدين: وهذه العبارةُ تُشْعِرُ بأنَّ هذه الألف ليست بدلاً من الهمزة، بل جيءَ بها عِوَضاً عن الهمزة السَّاقِطَةِ.

وقال مَكِّيُّ بْنُ أبي طالبٍ: «وقد روي عن وَرْشٍ إبدالُ الهَمْزَةِ ألِفاً؛ لأن الرِّواية عنه أنه يَمُدُّ الثانية، والمَدُّ لا يتمكن إلاَّ مع البدلِ، وحسَّنَ جوازَ البدلِ في الهمزة وبعدها سَاكِنٌ أنَّ الأوَّل حَرْفُ مدٍّ ولينٍ، فإن هذا الذين يحدث مع السكون يقوم مقامَ حركةٍ يُتَوصَّلُ بها إلى النُّطْقِ بالساكن».

وقد تقدَّم شَيءٌ من هذا عند قوله: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٦].

ومنها: أن تُحْذَفَ الهمزة التي هي عَيْنُ الكلمة، وبها قرأ الكسائي[٤]، وهي فاشية نَظْماً ونَثْراً فمن النظم قوله: [الرجز]

٢١٥٨ ـ أَرَيْتَ مَا جَاءَتْ بِهِ أَمْلُودا مُرَجَّلاً وَيَلْبَسُ البُرُودَا
أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا[٥]

وقال الآخر: [الطويل]

٢١٥٩ ـ أَرَيْتَكَ إِذْ هُنَّا عَلَيْكَ أَلَمْ تَخَفْ رَقِيباً وَحَوْلِي مِنْ عَدُوِّكَ حُضَّرُ[٦]

وأنشد الكسائي لأبي الأسود: [المتقارب]

٢١٦٠ ـ أَرَيْتَ امْرَأً كُنْتُ لَمْ أَبْلُهُ أَتَانِي فَقَالَ: اتَّخِذْنِي خَلِيلاً[٧]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٥، حجة القراءات ص(٢٥٠).

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٥.

(٣) ينظر: حجة القراءات ص(٢٥٠)، السبعة ٣/ ٣٠٦، إعراب القراءات السبع ١/ ١٥٦.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٥٥ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١، حجة القراءات ص(٢٥٠).

(٥) البيت لرؤبة أو لرجل من هذيل. ينظر: أشعار الهذليين ٢/ ٦٥١ والمغني ٢/ ٣٣٩، الخصائص ١/ ١٣٦، اللسان (رأى) الدر المصون ٣/ ٥٥.

(٦) البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه ص(٩٦)، الدر المصون ٣/ ٥٥.

(٧) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص(٥٣)، الأغاني ١٢/ ٣١٥، خزانة الأدب ١/ ٢٨٣، ١١/ ٣٧٩، شرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٣٧، شرح شواهد الشافية ص(٣١٤)، الدر المصون ٣/ ٥٥.

وزعم الفرَّاءُ أن هذه اللُّغَةَ لُغَةُ أكثر العربِ. قال: «في أرَأيْتَ لغتان ومعنيان:

أحدهما: أن يسأل الرجل: أرأيت زَيْداً، أي: أعَلِمْتَ، فهذه مهموزة.

وثانيهما: أن تقول: أرأيت بمعنى «أخْبِرْني»، فهاهنا تترك الهمزة إن شِئْتَ، وهو أكثر كلام العرب تُومىء إلى تَرْكِ الهَمْزَةِ للفرق بين المَعْنَيَين». انتهى.

وفي كيفية حذف هذه الهمزة ثلاثة أوجه:

أحدها: ـ وهو الظَّاهر ـ أنه اسْتُثْقِلَ الجَمْعُ بين همزتين في فعلٍ اتَّصَلَ به ضَمِيرٌ، فَخَفَّفَهُ بإسقاط إحدى الهمزتَيْنِ، وكانت الثانية أولى، لأنها حصل بها الثِّقَلُ[1]؛ ولأنَّ حذفها ثَابِتٌ في مضارع هذا الفعل، نحو: أرى، ويرى، ونرى، وترى، ولأنَّ حذف الأولى يُخِلُّ بالتَّفَاهُمِ، إذ هي للاستفهام.

والثاني: أنه أبْدَلَ الهمزة ألِفاً، كما فعل نَافِعٌ في رواية ورش، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما وهو الألف.

والثالث: أنه أبْدَلَها ياءً، ثم سَكَّنَهَا، ثم حذفها لالتقاء الساكنين، قاله أبو البقاء[2]، وفيه بُعْدٌ، ثم قال: «وقَرَّب ذلك فيها حَذْفُها في مُسْتَقْبَلِ هذا الفعل» يعني في يرى وبابه، ورجَّحَ بعضهم مذهبَ الكسائي بأن الهَمْزَةَ قد اجترِىءَ عليها بالحذف، وأنشد: [الرجز]

٢١٦١ ـ إنْ لَمْ أقَاتِلْ فَالْبِسُونِي بُرْقُعَا[3]

وأنشد لأبي الأسودِ: [الكامل]

٢١٦٢ ـ يَا بَا المُغيرةِ رُبَّ أمْرٍ مُعْضِلٍ فَرَّجْتُهُ بِالمَكْرِ مِنِّي وَالدَّهَا[4]

[وقولهم: «وَيْلُمِّهِ»][5].

وقوله: [البسيط]

٢١٦٣ ـ وَيْلُمِّهَا خُلَّةً قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وإخلافٌ وتَبْدِيلُ[6]

وأنشد أيضاً: [الوافر]

٢١٦٤ ـ وَمَنْ رَا مِثْلَ مَعْدَانَ بْنِ سَعْدٍ إذَا مَا النَّبْعُ طَالَ عَلَى المَطِيِّه[7]

أي: ومَنْ رأى.

---

(١) في ب: النقل.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤١.
(٣) تقدم.
(٤) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص (٣٧٨)، المقرب ٢/ ٢٠٠، الممتع في التصريف ٢/ ٦٢٠، خزانة الأدب ١٠/ ٣٤١، رصف المباني ص٤٤. الدر المصون ٣/ ٥٦.
(٥) سقط في ب.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر: اللسان (رأى) الدر المصون ٣/ ٥٦.

١٣٦ ـــــــ

يَلْحَقُ «الكاف»، ولو لحق «التاء» علامةُ الفروع لاجْتَمَعَ علامتَانِ للخطاب مما كان يَلْحَقُ «التاء»، وممَّا كان يلحق «الكاف»، فلما كان ذلك يُؤدِّي إلى ما لا نَظِيرَ له رُفِضَ، وأجْرِي على ما عليه سَائِرُ كلامهم».

وقال الزَّجَّاج[1] بعد حكايته مَذْهَبَ الفراء: «وهذا القَوْلُ لم يَقْبَلْهُ النحويون القُدَمَاءُ وهو خَطَأٌ؛ لأنَّ قولك: «أرأيت[2] زَيْداً ما شأنه» لو تعدَّتِ الرؤية إلى «الكاف» وإلى زيد لصار المعنى: أرَأَتْ نَفْسُكَ زيداً ما شأنُهُ وهذا مُحَالٌ» ثم ذكر مذهب البصريين.

وقال مكِّي بن أبي طالبٍ[3] بعد حكايته مَذْهَبَ الفرَّاءِ: «وهذا مُحَالٌ، لأنَّ «التاء» هي «الكاف» في «أرأيتكم»، فكان يجب أن تُظْهَرَ علامةُ جمع «التاء»، وكان يجب أن يكون فاعلان لفعلٍ واحدٍ وهما لِشَيءٍ واحد، ويجب أن يكون معنى قولك: «أرأيتك زَيْداً ما صَنَعَ»: أرأيْتَ نَفْسَكَ زَيْداً ما صنع؛ لأن «الكاف» هو المُخَاطَبُ، وهذا مُحَالٌ في المعنى، ومُتَنَاقِضٌ في الإعراب والمعنى؛ لأنك تَسْتَفْهِمُ عن نفسه في صَدْرِ السُّؤال، ثم ترد السؤال إلى غيره في آخره وتخاطبه أولاً، ثم تأتي بغائبٍ آخر، أو لأنه يَصِيرُ ثلاثة مفعولين لـ «رأيت»، وهذا كله لا يَجُوزُ. ولو قلت: «أرأيتك عالماً بزيد» لكان كلاماً صحيحاً، وقد تعدَّى «رأى» إلى مفعولين».

وقال أبو البقاء[4] بعدما حكى مذهب البصريين: «والدَّليلُ على ذلك أنها ـ أي «الكاف» ـ لو كانت اسماً لكانت: إمَّا مَجْرُورةً ـ وهو باطلٌ إذ لا جارَّ هنا ـ وإمَّا مَرْفُوعَةً، وهو باطِلٌ أيضاً لأمرين:

أحدهما: أن «الكاف» ليست من ضمائر الرفع.

والثاني: أنها لا رَافِع لها؛ إذ ليست فاعلاً؛ لأن «التاء» فاعل، ولا يكون لفعل واحدٍ فاعلان، وإمَّا أن تكون مَنْصُوبةً، وذلك باطلٌ لثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذا الفِعْلَ يتعدَّى إلى مَفْعُولينِ كقولك: «أرأيت زيداً ما فعلَ» فلو جعلت «الكاف» مفعولاً لكان ثالثاً.

والثاني: أنه لو كان مَفْعُولاً لكان هو الفاعل في المَعْنَى، وليس المعنى على ذلك، إذ ليس الغَرَضُ أرأيت نفسك، بل أرأيت غيرك، ولذلك قلت: أرأيتك زيداً، وزيد غير المُخَاطَبِ، ولا هو بدل منه.

والثالث: أنه لو كان مَنْصُوباً على أنه مَفْعُولٌ لظَهَرَتْ علامةُ التثنية والجمع والتَّأنيث في «التاء» فكنت تقول: أرأيتماكما، أرأيتموكم، أرأيتكنَّ». ثم ذكر مَذْهَبَ الفرَّاءِ ثم قال: «وفيما ذكرنا إبطالٌ لمذهبه».

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٧٠.

(٢) في ب: أرأيتك.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٦٦.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٢.

وقد انْتَصَرَ أبو بكر بن الأنْبَارِيّ لمذهب الفرَّاء بأن قال: «لو كانت «الكافُ» توكيداً لوقَعت التَّثْنِيَةُ والجمع بالتاء، كما يَقَعَانَ بها عند عدم «الكاف»، فلمَّا فُتِحت «التاءُ» في خِطَابِ الجَمْعِ ووقع مِيْسَمُ الجمع لغيرها كان ذلك دَلِيلاً على أن «الكاف» غيرُ توكيد.

ألا ترى أن «الكاف» لو سَقَطَتْ لم يَصلُحْ أن يُقالَ لجماعة: أرأيت، فوضحَ بهذا انْصِرَافُ الفِعْلِ إلى «الكاف»، وأنها واجبةٌ لازِمَةٌ مُفْتَقَرٌ إليها».

وهذا الذي قاله أبُو بَكْرٍ بَاطِلٌ بالكاف اللاحِقَةِ لاسم الإشارة، فإنها يَقَعُ عليها مِيْسَمُ الجَمْعِ، ومع ذلك هي حرفٌ.

وقال الفراء[1]: «موضعُ «الكاف» نصب، وتأويلها رَفْعٌ؛ لأن الفعل يَتَحَوَّلُ عن «التاء» إليها، وهي بِمَنْزِلَةِ «الكاف» في «دونك» إذا أغْرِيَ بها، كما تقول: «دُونَكَ زيداً» فتجد «الكاف» في اللَّفْظِ خَفْضاً، وفي المعنى رفعاً؛ لأنها مَأمُورةٌ، فكذلك هذه «الكافُ» موضعُها نصبٌ، وتأويلها رفع».

قال شهابُ الدين[2]: «وهذه الشُّبْهَةُ بَاطِلَةٌ لما تقدَّم، والخلافُ في «دونك» و «إليك» وبابهما مَشْهُورٌ تقدَّم التَّنْبِيهُ عليه مراراً».

وقال الفرَّاءُ أيضاً كلاماً حَسَناً [رأيت أن أذكره فإنه مُبِينٌ نَافِعٌ][3] قال: للعرب في «أرأيت» لغتان ومعنيان:

أحدهما: رؤية العَيْنِ، فإذا رأيت هذا عَدَّيْتَ الرؤية بالضمير إلى المُخَاطَبِ، ويتصرَّفُ تصرُّف سَائِرِ الأفعال، تقول للرجل: «أرأيتك على غير هذه الحالِ»، تريدُ: هل رأيت نفسك، ثم تُثَنِّي وتَجْمَعُ فتقول: «أرَأيْتُمَاكُمَا، أرَأيْتُمُوكُمْ، أرَأيْتُكُنَّ».

والمعنى الآخر: أن تقول: «أرأيتك» وأنت تريد معنى «أخبرني»، كقولك: أرأيتك إنْ فَعَلْتُ كذا ماذا تَفْعَلُ، أي: أخبرني، وتترك «التاء» إذا أردت هذا المعنى مُوَحَّدةً على كل حالٍ تقول: «أرأيتكما، أرأيتكم، أرأيتكنَّ»، وإنما تركتِ العربُ «التاء» واحدةً؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفِعْلُ واقعاً من المُخَاطَبِ على نفسه، فاكْتَفَوْا من علامةِ المُخاطب بذكره في المكان، وتركوا «التاء» على التذكير والتوحيد إذا لم يكن الفِعْلُ واقعاً، والرُّؤيَةُ من الأفعال الناقصة التي يُعَدِّيها المُخَاطَبُ إلى نفسه بالمكنى مثل: ظننتني ورأيتني، ولا يقولون ذلك في الأفْعَالِ التَّامةِ، لا يقولون للرجل: قَتَلْتَكَ بمعنى: قتلت نفسك، ولا أحْسَنْتَ إليك، كما يقولون: متى تَظُنُّك خارجاً؟ وذلك أنَّهم أرَادُوا الفَصْلَ بين الفعلِ الذي قد يُلْغَى، وبين الفعل الذي لا يَجُوزُ إلْغَاؤهُ، ألا ترى أنك تقول: «أنا أظُنُّ خَارِجٌ» فتلغي «أظن» وقال الله تعالى ﴿أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾ [العلق: ٧] ولم يَقُل: رأى نَفْسَهُ.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٣٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٨.

(٣) سقط في أ.

وقد جاء في ضرورة الشعر إجْرَاءُ الأفعال التامة مُجْرَى النواقص؛ قال جِرَانُ العَوْدِ: [الطويل]

٢١٦٦ ـ لَقَدْ كَانَ لِي عَنْ ضَرَّتَيْنِ عَدِمْتُنِي وَعَمَّا ألاَقِي مِنْهُمَا مُتَزَحْزِحُ[1]

والعربُ تقول: «عَدِمْتني ووَجَدْتُني وفَقَدْتُني» وليس بوجه الكلام. انتهى.

واعلم أنَّ النَّاس اختلفوا في الجملة الاستِفْهَامِيَّةِ الواقِعَةِ بعد المنصوب بـ «أرأيتك» [نحو: أرأيتك][2] زَيْداً ما صنع؟

فالجمهور على أنَّ «زيداً» مفعول أوَّل، والجملة بعده في مَحَلِّ نصبٍ سادَّةً مَسَدَّ المفعول الثاني.

وقد تقدَّم أنه لا يجُوزُ التَّعْلِيقُ في هذه، وإن جاز في غيرها من أخَوَاتِهَا نحو: علمت زيداً أبو مَنْ هو.

وقال ابن كَيْسَان: «إن هذه الجملة الاستفهاميَّة في أرأيتك زيداً ما صنع بَدَلٌ من أرأيتك».

وقال الأخْفَشُ: «إنه لا بُدَّ بعد «أرأيت» التي بمعنى «أخبرني» من الاسم المُسْتَخْبَرِ عنه، ويَلْزَمُ الجُمْلَةَ التي بعده الاستفهام؛ لأن «أخبرني» موافق لمعنى الاستفهام».

وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابها، فتكون بمعنى «أما» أو «تنبَّه»، وحينئذٍ لا يكونُ لها مَفْعُولانِ، ولا مَفْعُولٌ واحدٌ، وجعل من ذلك: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ﴾ [الكهف: ٦٣].

وهذا ينبغي ألاَّ يجوز؛ لأنه إخْرَاجٌ لِلَّفْظَةِ عن موضوعها من غير دَاعٍ إلى ذلك.

إذا تقرَّرَ هذا فَيَلْزَجَعْ إلى الآية الكريمة فَنَقُولُ، وبالله التوفيق: اختلف النَّاسُ في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المفعول الأول، والجملة الاستفهامية التي سدَّتْ مسدَّ الثاني مَحْذُوفانِ لفهم المعنى، والتقديرُ: أرأيتكم عبادتكم الأصْنَامَ هل تنفعُكمْ؟ أو اتِّخَاذكُمْ غَيْرَ الله إلهاً هَلْ يَكشِفُ ضُركم؟ ونحو ذلك، فـ «عِبَادَتَكُمْ» أو «اتِّخاذكم» مفعول أوّل، والجملة الاستفهامية سادَّةٌ مسدَّ الثَّاني، و «التاء» هي الفاعل، و «الكاف» حرف خطاب.

الثاني: أن الشَّرْطَ وجوابَهُ ـ وسيأتي بَيَانُهُ ـ قد سدَّا مَسَدَّ المفعولين؛ لأنهما قد حَصَّلا المعنى المقصود، فلم يَحْتَجْ هذا الفعل إلى مَفْعُولٍ، وليس بشيء؛ لأن الشَّرْطَ وجوابه لم يُعْهَدْ فيهما أن يَسُدَّا مَسَدَّ مفعولي «ظَنَّ»، وكونُ الفاعلِ غيرَ مُحْتَاجٍ لمفعول

---

(١) البيت لجران العود ينظر: ديوانه ص(٤٠) وينظر: شرح المفصل ٧/٨٨، وينظر: تذكرة النحاة ص(٤٢١). ابن يعيش ٧/٨٨، معاني الفراء ٢/١٠٦، ابن الشجري ١/٣٩، الدر المصون ٣/٥٨.

(٢) سقط في ب.

١٤٠ ـــــــ

سورة الأنعام / الآيتان: ٤٠، ٤١ ـــــــ

ولمَّا جوَّزَ الزمخشري أن الشَّرْطَ مُتعلِّقٌ بقوله: «أغَيْرَ الله» سأل سؤالاً، وأجاب عنه، قال: «فإن قلت: إن علّقت الشَّرْط به، فما تَصْنَعُ بقوله: «فَيَكْشِفُ ما تَدْعُون إليه» مع قوله: «أوْ أتَتْكُمُ السَّاعَةُ»، وقوارعُ السَّاعةَ لا تُكْشَفُ عن المشركين؟

قلت: قد اشترط في الكَشْفِ المَشِيئَةَ وهو قوله: «إنْ شَاءَ» إيذاناً بأنه إنْ فَعَلَ كان له وَجْهٌ من الحكمة، إلا أنه لا يَفْعَلُ لِوَجْهٍ آخرَ من الحكمة أرجح منه».

قال أبو حيَّان[1]: «وهذا مَبْنِيٌّ على أن الشَّرطَ متعلقٌ بـ «أغير الله» وقد اسْتَدْلَلْنَا على أنه لا يَجُوزُ».

قال شهابُ الدين[2]: ترك الشَّيخُ التَّنْبِيهَ على ما هو أهَمُّ من ذلك، وهو قوله: «إلاَّ أنه لا يفعل لوجهٍ آخر من الحِكْمَةِ أرْجَحَ منه» وهذا أصْلٌ فاسدٌ من أصُولِ المعتزلة يزعمون أن أفعاله ـ تعالى ـ تابعةٌ لمصالحَ وحكم، يترَّجحُ مع بعضها الفعلُ، ومع بعضها التركُ، ومع بعضها يَجِبُ الفعلُ أو الترك، تعالىَ الله عن ذلك، بل أفْعَالُهُ لا تُعَلَّلُ بغرضٍ من الأغراض، ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، كما تقرر في علم الأصول.

الرابع: أن جوابَ الشَّرْطِ محذوف تقديره: إن أتاكم عذابُ الله، أو أتتكم السَّاعَةُ [دَعَوْتُمْ][3] ودَلَّ عليه قوله: «أغير الله تدعون».

الخامس: أنه مَحْذُوفٌ أيضاً، ولكنه مُقدَّرٌ من جِنْسِ ما تقدَّم في المعنى، تقديره: إن أتاكم عذابُ الله، أو أتتكم السَّاعةُ فأخبروني عنه أتَدْعُونَ غير الله لِكَشْفِهِ، كما تقول: «أخبرني عن زيدٍ إن جاءك ما تصنعُ به»، أي: إن جاءك فأخْبِرْنِي عنه، فحذف الجوابُ لدلالة «أخبرني» عليه، ونظيرُهُ: أنت ظَالِمٌ إن فعلت، أي: فأنت ظَالِمٌ، فحذف «فأنت ظَالِمٌ» لدلالة ما تقدَّم عليه.

وهذا ما اختارَهُ أبو حيَّان.

قال: «وهو جارٍ على قواعدِ العربية» وادَّعى أنه لم يَرهُ لغيره.

قوله: «أغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ».

«غَيْرَ» مفعول مُقدَّمٌ لـ «تَدْعون»، وتقديمُه: إمَّا للاخْتِصَاصِ كما قال الزمخشري: بَكَّتَهُمْ بقوله: أغير الله تَدْعُون، بمعنى: أتَخُصُّونَ آلهتكم بالدَّعْوةِ فيما هو عَادَتُكُمْ إذا أصَابَكُمْ ضُرٌّ، أم تدعون الله دونها، وإمَّا للإنْكَارِ عليهم في دُعَائِهِمْ للأصْنَامِ؛ لأن المُنْكَر إنما هو دُعَاءُ الأصْنَام لا نَفْسُ الدُّعَاء، ألا ترى أنك إذا قلت: «أزَيْداً تضربُ» إنما تُنْكِرُ كَوْنَ «زيد» محلاً للضَّرْب، [ولا تُنْكِرُ نَفْسَ الضرب،][4] وهذا من قَاعِدَةٍ بَيَانِيَّةٍ قدمت التنبيه عليها عند قوله تعالى: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي﴾ [المائدة: ١١٦].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٠.

(٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

قوله: «إنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» جوابه مَحذُوفٌ لدلالة الكلام عليه، وكذلك مَعْمُولُ «صَادِقِينَ»، والتقدير: إن كنتم صَادِقِينَ في دعْوَاكُمْ أنَّ غير الله إلهٌ، فهل تَدْعونه لِكَشْفِ ما يَحُلُّ بكم من العذابِ؟

فصل في المراد من الآية

معنى الآية: قال ابن عبَّاس: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أرأيتكم إن أتاكُمْ عذابُ الله قبل الموتِ، أرأيتكم السَّاعة يعني العذاب يوم القيامة، أترجعون إلى غير الله في دَفْعِ البلاء والضُّرِّ، أو ترجعون إلى الله في دَفْعِ البلاء والمِحْنَةِ لا إلى الأصنام والأوثانَ[١]، وأراد أن الكُفَّارَ يدعون الله في أحْوالِ الاَضْطِرَارِ كما أخبر اللَّهُ عنهم ﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [لقمان: ٣٢] لا جرم قال: «بَلْ إيَّاهُ تدعُونَ» «بل» حرفُ إضْرَابٍ وانتقال، لا إبطال لما عُرِفَ غير مَرَّةٍ من أنها في كلام اللَّهِ كذلك، و «إيَّاه» مفعول مُقدَّمٌ للاخْتِصَاصِ عند الزمخشري[٢]، ولذلك قال: بل تَخُصُّونه بالدُّعَاءِ، وعند غيره للاعْتِنَاء، وإن كان ثَمَّ حَصْرٌ واختصاصٌ فمن قَرينةٍ أخرى، و «إياه» ضمير منصوبٌ مُنْفِصلٌ تقدَّم الكلامُ عليه في «الفاتحة»[٣].

وقال ابن عطية[٤]: «هنا «إيَّا» اسم مُضْمَرٌ أجري مجرى المظهرات في أنه مضاف أبَداً».

قال أبو حيان[٥]: وهذا خِلافُ مذهب سيبويه[٦] أن ما بعد «إيَّا» حرف يُبَيِّن أحْوالَ الضمير، وليس مُضَافاً لما بعده لئلا يَلْزَمُ تَعْرِيفُ الإضافة، وذلك يَسْتَدْعِي تنكيره، والضَّمَائِرُ لا تَقْبَلُ التنكير فلا تَقْبَلُ الإضافة.

قوله: «ما تَدْعُونَ» يجوز في «ما» أربعةُ أوجهٍ:

أظهرها: أنها موصولةٌ بمعنى «الذي»، أي: فيكشف الذي تَدْعُونَ، والعائدُ محذوف لاسْتِكْمَالِ الشروط، أي: تَدْعُونَهُ.

الثاني: أنها ظَرْفِيَّةٌ، قاله ابن عطية[٧]، وعلى هذا فيكون مَفْعُول «يكشفُ» مَحْذُوفاً تقديره: فيكشف العذابَ مُدَّة دعائكم، أي: ما دُمْتُمْ داعينه وقال أبو حيَّان[٨]: وهذا ما لا حاجةَ إليه مع أنَّ فيه وصْلَها بمضارعٍ، وهو قليلٌ جداً تقول: «لا أكَلِّمُكَ ما طلعت الشمسُ»، ويضعف: «ما تَطْلَعُ الشمس».

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٢/ ١٨٤) عن ابن عباس.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢.
(٣) آية ٥.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٩١.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٢.
(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٣٨٠.
(٧) المحرر الوجيز ٢/ ٢٩١.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٢.

قال شهاب الدين[١]: قوله: «بمُضارِع» كان ينبغي أن يقُول: «مثبت»؛ لأنه متى كان مَنْفِيًا بـ «لم» كَثُرَ وصْلُهَا به، نحو قوله: [الطويل]

٢١٦٨ ـ وَلَنْ يَلْبَثَ الْجُهَّالُ أنْ [يَتَهَضَّمُوا][٢] أخَا الحِلْمِ مَا لَمْ يَسْتَعِنْ بِجَهُولِ[٣]

ومِنْ وَصْلِهَا بمضارعٍ مثبتٍ قوله: [الوافر]

٢١٦٩ ـ أطَوِّفُ مَا أطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إلَى أمِّي وَيَزوِينِي النَّقِيعُ[٤]

وقول الآخر: [الوافر]

٢١٧٠ ـ أطَوِّفُ مَا أطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إلَى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ[٥]

فـ «أطَوِّفُ» صِلَةٌ لـ «ما» الظرفية.

الثالث: أنها نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ ذكره أبو البقاء[٦]، والعَائِدُ أيضاً مَحْذُوفٌ أي: فيكشفُ شَيْئاً تَدْعُونه، أي: تَدْعُونَ كشْفَهُ، والحَذْفُ من الصِّفَةِ أقَلُّ منه من الصلة.

الرابع: أنها مَصْدَرِيَّةٌ، قال ابن عطيَّة[٧]: «ويَصِحُّ أن تكون مَصْدَرِيَّةً على حذفٍ في الكلام».

قال الزجَّاج[٨]: وهو مثل: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

قال شهاب الدين[٩]: فيكشف سبب دعائكم وموجبه.

قال أبو حيَّان[١٠]: وهذه دَعْوَى محذوف غير مُعَيّن، وهو خلافُ الظاهر.

وقال أبو البقاء[١١]: «وليست مَصْدَرِيَّةً إلاَّ أن تَجْعَلَهَا مصدراً بمعنى المفعول» يعني

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٢.
(٢) في ب: يتنمصوا.
(٣) البيت لكعب الغنوي ينظر: الهمع ١/ ٨٢، الخزانة ٨/ ٥٧٣، الأصمعيات ٧٦، الدر المصون ٣/ ٦٢.
(٤) البيت لنفيع بن جرموز العبشمي.
ينظر: المؤتلف والمختلف ص(١٩٥)، نوادر أبي زيد ص(١٩)، وينظر: الدرر ٥/ ٥٤، شرح الأشموني ٢/ ٣٣٢، شرح عمدة الحافظ ص (٥١٢)، لسان العرب (نقع)، المقاصد النحوية ٤/ ٢٤٧، المقرب ١/ ٢١٧، ٢/ ٢٠٦، همع الهوامع ٣٢/ ٥٣، الدر المصون ٣/ ٦٢.
(٥) البيت للحطيئة في ملحق ديوانه ص(١٥٦)، جمهرة اللغة ص(٦٦٢)، خزانة الأدب ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥، الدرر ١/ ٢٥٤، شرح التصريح ٢/ ١٨٠، شرح المفصل ٤/ ٥٧، المقاصد النحوية ١/ ٤٧٣، ٤/ ٢٢٩، ولأبي الغريب النصري في لسان العرب (لكع) وينظر: أوضح المسالك ٤/ ٤٥، شرح شذور الذهب ص(١٢٠)، شرح ابن عقيل ص(٧٦)، المقتضب ٤/ ٢٣٨، همع الهوامع ١/ ٨٢، ١٧٨ الدر المصون ٣/ ٦٢.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٢.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٩١.
(٨) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٧١.
(٩) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٢.
(١٠) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٢.
(١١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٢.

يصير تقديره: فيكشف مَدْعُوَّكُمْ، أي: الذي تَدْعُون لأجله، وهو الضُّرُّ ونحوه.

قوله: «إليه» فيما يتعلَّق به وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «تَدْعون»، والضَّمير حينئذٍ يعود على «ما» الموصولة، أي: الذي تَدْعُون إلى كَشْفِهِ، و «دعا» بالنسبة إلى متعلّق الدعاء يتعدَّى بـ «إلى» أو «اللام».

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣] ﴿وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [النور: ٤٨].

وقال: [الطويل]

٢١٧١ ـ وإنْ أُدْعَ لِلْجُلَّى أكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا .....[(١)]

وقال: [البسيط]

٢١٧٢ ـ وَإنْ [دَعَوْت][(٢)] إلى جُلَّىٰ ومَكْرُمَةٍ يَـوْمـاً سَـرَاةَ كِـرَامِ الـنَّـاسِ فَـادْعِـيـنَـا[(٣)]

وقال: [المتقارب]

٢١٧٣ ـ دَعَـوْتُ لِـمَـا نَـابَـنِـي مِـسْـوَراً فَـلَـبَّـى فَـلَـبَّـيْ يَـدَيْ مِـسْـوَرِ[(٤)]

والثاني: أن يتعلَّق بـ «يكشفُ».

قال أبو البقاء[(٥)]: «أي: يرفعه إليه» انتهى.

والضميرُ على هذا عائدٌ على الله تعالى، وذكر أبو البقاء وَجْهَيِ التعلق ولم يَتَعَرَّضْ للضمير، [وقدْ عَرَفْتَهُ][(٦)].

وقال ابن عطية[(٧)]: والضمير في «إليه» يَحْتَمِلُ أن يعُود إلى الله، بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه إليه.

قال أبو حيَّان[(٨)]: وهذا ليس بِجَيدٍ؛ لأنَّ «دعا» يتعدَّى لمفعول به دون حَرْفِ جرٍّ:

---

(١) البيت لطرفة ينظر: ديوانه (٨٥) شرح القصائد للتبريزي (١٨٤)، التهذيب ١٠/ ٤٨٧ (جل) اللسان (جلل) الدر المصون ٣/ ٦٢.

(٢) في ب: دعيت. (٣) تقدم.

(٤) البيت لرجل من بني أسد.

ينظر: الدرر ٣/ ٦٨، شرح التصريح ٢/ ٣٨، شرح شواهد المغني ٢/ ٩١٠، لسان العرب (لبى)، المقاصد النحوية ٣/ ٣٨١، وأوضح المسالك ٣/ ١٢٣، خزانة الأدب ٢/ ٩٢، ٠٣، سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٤٧، شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٧٩، شرح الأشموني ٢/ ٣١٢، شرح ابن عقيل ص (٣٨٣، ٣٨٥)، الكتاب ١/ ٣٥٢، المحتسب ١/ ٧٨، ٢/ ٢٣، مغني اللبيب ٢/ ٥٧٨، همع الهوامع ١/ ١٩٠، الدر المصون ٣/ ٦٣.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٢. (٦) سقط في ب.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٩١. (٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٣.

١٤٦ ـــــــ

فصل في المراد من الآية

معنى الآية فيكشف الضُرَّ الذي من أجْلِهِ دَعَوْتُمْ إن شاء، وهذه الآية تَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ قد يجيب الدُّعَاءَ إن شاء، وقد لا يجيبه.

فإن قيل: قوله: ﴿ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] يفيد الجَزْمَ بالإجابة، وهاهنا عَلَّقَ الإجابة على المشيئة، فكيف يجمع بين الآيتين؟

فالجوابُ أن يقال: تَارَةً يَجْزِمُ سُبْحَانَهُ بالإجابة، وتارةً لا يجيب إمَّا بحسب المشيئة كما يقول أهل السُّنَّةِ، أو بحسب رعايَةِ المصلحة كما يقول المعتزلة، ولمَّا كان كلا الأمرين حَاصِلاً لا جَرَمَ وردت الآيتين على هذين الوجهين[1].

فصل في أن أصل الدين هو الحجة

وهذه الآية من أقْوَى الدَّلائِلِ على أن أصل الدين هو الحُجَّةُ والدليل، لا يخصُّ التقليد؛ لأنه ـ تعالى ـ كان يقول لِعبدةِ الأوْثَانِ إذا كنتم ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله لا إلى الأصنام والأوثان، فَلِمَ تقدمون على الأصنام التي لا تَنْتَفِعُونَ بعبادتها ألْبَتَّةَ، وهذا الكلامُ إنما يُفيدُ لو كان ذكرُ الدَّلِيلِ والحُجَّةِ مقبولاً، أمَّا لو كان مَرْدُوداً وكان الواجب التقليد كان هذا الكلام سَاقِطاً.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾

في الكلام حَذْفٌ تقديره: «أرْسَلْنَا رُسُلاً إلى أممٍ فكذبوا فأخذناهم» وهذا الحذفُ ظاهر جداً.

و «من قَبْلِكَ» متعلِّقٌ بـ «أرسلنا»، وفي جعله صِفَةً لـ «أمم» كلام تقدَّم مِرَاراً، وتقدَّم تفسيرُ ﴿ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ [البقرة: ١٧٧] ولم يُلْفَظْ لهما بِمُذَكرٍ على «أفْعَل».

قوله: ﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟﴾.

«إذ» منصوب بـ «تضرَّعوا» فَصَلَ به بين حرف التحضيض وما دخل عليه، وهو جائز حتى في المفعول به، تقول: «لولا زيداً ضَرَبْتَ»، وتقدَّم أن حرفَ التَّحْضِيض مع الماضي يكون معناه التَّوْبِيخَ، والتَّضَرُّع: «تَفَعُّل» من الضَّراعَة؛ وهي الذِّلَّة والهَيْبَة المسببة عن الانْقِيَادِ إلى الطاعة، يقال: «ضَرَعَ يَضْرَعُ ضراعة فهو ضارعٌ وضَرِعٌ».

قال الشاعر: [الطويل]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٢/ ١٨٤.

٢١٧٤ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوائِحُ[١]

وللسهولة والتَّذَلُّلِ المفهومة من هذه المادة اشْتَقُّوا منها لِلثَّدْي اسماً فقالوا له: «ضَرْعاً».

قوله: ﴿وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ «لكنْ» هنا وَاقِعَةٌ بين ضدَّيْنِ، وهما اللِّينُ والقَسْوَةُ؛ وذلك أن قوله: «تضرَّعوا» مُشْعِرٌ باللِّينِ والسُّهُولةِ، وكذلك إذا جعلْتَ الضَّراعَةَ عبارة عن الإيمان، والقَسْوَةَ عبارة عن الكُفْرِ، وعبَّرت عن السبب بالمُسَبَّبِ، وعن المُسَبَّبِ بالسبب، ألا ترى أنك تقول: «آمنَ قلبه فتضرَّعُ، وقسا قلبه فكفر» وهذا أحسن من قول أبي البقاء[٢]: «ولكن» استدراكٌ على المعنى، أي ما تَضَرَّعُوا ولكن يعني أن التَّحْضِيضَ في معنى النَّفْيِ، وقد يَتَرَجَّحُ هذا بما قالهُ الزمخشري[٣] فإنه قال: مَعْنَاهُ نَفْيُ التضرُّعِ كأنه قيل: لم يَتَضرَّعوا إذ جاءهم بأسُنَا، ولكنه جاء بـ «لولا» ليفيد أنه لم يكن لهم عُذْرٌ في تَرْكِ التَّضَرُّعِ إلاَّ قَسْوَة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم التي زَيَّنَهَا الشَّيْطَانُ لهم.

قوله: «وزيَّنَ لَهُم» هذه الجملة تَحْتَمِلُ وجهين:

أحدهما: أن تكون اسْتِئْنَافِيَّةً أخبر تعالى عنهم بذلك.

والثاني ـ وهو الظاهر ـ: أنها داخلة في حيِّز الاستدراك فهو نسقٌ على قوله: «قَسَتْ قُلُوبهم» وهذا رأي الزمخشري فإنه قال[٤]: «لم يكن لهم عُذْرٌ في ترك التَّضرُّعِ إلاَّ قَسْوَةُ قلوبهم وإعجابُهُم بأعمالهم» كما تقدَّم و «ما» في قوله: «ما كانوا» يحتمل [أن تكون موصولة اسمية أي: الذي كانوا يعملونه][٥] وأن تكون مصدرية، أي: زيَّنَ لهم عَمَلَهُم، كقوله: ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ [النمل: ٤] ويَبْعُدُ جَعْلُها نكرةً موصوفة.

فصل

دلت هذه الآية مع الآية التي قبلها على مذهب أهل السُّنةِ، لأنه بيَّن في الآية الأولى أن الكُفار يرجعون إلى الله ـ تعالى ـ عند نزول الشَّدائد ثم بيَّن في هذه الآية أنهم لا يَرْجِعُونَ إلى الله ـ تعالى ـ عند كل ما كان من جِنْسِ الشَّدَائِدِ، بل قد يبقون مُصِرِّينَ على الكُفْرِ غير راجعين إلى الله تعالى، وذلك يَدُلُّ على أَنَّ من لم يَهْدِهِ الله لم يَهْتَدِ سواء شَاهَدَ الآيات أوْ لم يُشَاهد.

فإن قيل: أَلَيْسَ قوله: «بل إيَّاهُ تَدْعُونَ» يَدُلُّ على أنهم تَضَرَّعُوا، وها هنا يقول: «قَسَتْ قُلوبهم ولم يتضرَّعوا».

فالجوابُ: أولئك أقْوَامٌ وهؤلاء أقوامٌ آخَرُون، أو نقول: أولئك تَضَرَّعُوا لطلب إزالة

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ١٤٢.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣.

(٥) سقط في أ.

البَلِيَّة ولم يَتَضرَّعُوا على سبيل الإخلاصِ لله تعالى، فلهذا الفَرْق حَسُنَ الإثْبَاتُ والنفي[١].

فصل

احتج الجُبَّائي[٢] بقوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُون» على أنه ـ تعالى ـ إنما أرْسَلَ الرسل إليهم، وإنما سَلَّطَ البَأسَاءَ والضَّرَّاء عليهم لإرادةِ أن يتضرعوا أو يؤمنوا، وذلك يَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ أراد الإيمان والطاعة من الكُلِّ.

والجوابُ أن كلمة «لَعلَّ» للتَّرَجِّي والتَّمَنِّي، وهو في حق الله ـ تعالى ـ مُحَالٌ، وأنتم حملتموه على إرادة هذا المَطْلُوب، ونحن نحمله على أنه ـ تعالى ـ عاملهم مُعاملة لو صدرت عن غير الله لكان المَقْصُود منه هذا المعنى، فأمَّا تعليل حكم الله ـ تعالى ـ ومشيئته، فذلك مُحَالٌ على ما ثبت بالدَّليل، ثم نقول: إن دَلَّتْ هذه الآية على قولكم من هذا الوَجْهِ، فإنها تَدُلُّ على ضِدِّ قولكم من وجهٍ آخر، وذلك لأنها تَدُلُّ على أنهم إنما لم يَتَضَرَّعُوا لِقَسْوَةِ قلوبهم، ولأجلِ أنَّ الشَّيْطَانَ زَيَّنَ لهم أعْمَالَهُمْ، فنقول: تلك القَسْوَةُ إن [حصلت بفعلهم احتاجوا في إيجادها إلى سبب آخر ولزم التسلسل وإن][٣] حصلت بفعل الله ـ تعالى ـ فالقول قولنا.

وأيضاً: هَبْ أن الكُفَّارَ إنما أقدموا على هذا الفعل القبيح [بسبب تزيين الشيطان، إلاَّ أنا نقول: ولم بقي الشيطان مصراً على هذا الفعل القبيح][٤] فإن كان ذلك لأجل شَيْطان آخر تَسَلْسَلَ إلى غير نهاية، وإذا بطلت هذه التَّقَادِيرُ وانتهت إلى أنَّ كُلَّ أحد إنما يُقدِمُ تارةً على الخير وأُخْرَى على الشَّرِّ؛ لأجل الدَّوَاعي التي تحصل في قَلْبِهِ ثم ثبت أن تلك الدَّوَاعي لا تحصل إلاَّ بإيجاد الله، فحينئذٍ يَصحُّ قولنا، ويفسدُ قولهم بالكلية، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٥﴾﴾

وهذا من تمام القصة الأولى بيَّن تعالى أنه أخذهم بالبَأسَاءِ والضرَّاءِ لعَلَّهُمْ يَتَضرَّعُوا ثُمَّ بيَّن في هذه الآية أنهم لما نَسُوا ما ذُكِّروا به من البَأسَاءِ والضَّرَّاءِ فَتَحْنَا عليهم أبواب كُلِّ شيء، ونَقَلْنَاهُمْ من البَأسَاءِ والضَّرَّاء إلى الرَّاحةِ والرَّخاءِ، وأنواع الآلاَءِ والنعماءِ والمقصودُ أنه ـ تعالى ـ عَامَلَهُمْ بِتَسْلِيطِ المَكَارِهِ والشَّدَائِدِ تَارَةً، فلم ينتفعوا به، فَنَقَلَهُمْ من تلك الحَالَةِ إلى ضِدِّهَا، وهو فتح أبواب الخيرات عليهم، فلم ينتفعوا به أيضاً، وهذا كما يَفْعَلُهُ الأبُ المُشْفِق بولَدِهِ يُخَاشِنُهُ تَارَةً ويُلاطِفُهُ أخرى طَلَباً لصَلاحِهِ.

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٥.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) سقط في أ.

(٤) سقط في أ.

١٥٠ ـــــــ

سورة الأنعام / الآيتان: ٤٤، ٤٥ ـــــــ

ومنه دَبَرَ السَّهْمُ الهَدَفَ، أي: سقط خَلْفَهُ.

وفي الحديث عن عبد الله بن مَسْعُودٍ: «مِنَ النَّاسِ مَنْ لا يَأْتِي الصَّلاةَ إلاَّ دُبريًا» أي: في آخر الوقت[1].

فصل في المراد بالآية

والمعنى أنَّ الله ـ تعالى ـ اسْتَأصَلَهُمْ بالعذاب، فلم يُبْقِ منهم بَاقِيَةً.

و «الحمد لله رب العالمين».

قيل: على هَلاَكِهِمْ.

وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف يَحْمَدُونَهُ، حَمَدَ اللَّهُ نَفْسَهُ على أنْ قَطَعَ دَابِرَهُم؛ لأنه نِعْمَةٌ على الرُّسُلِ، فَذَكرَ الحمْدَ تَعْلِيماً لهم، ولمن آمن بهم أن يَحْمَدُوا الله على كِفَايَتِهِ شَرَّ الظالمين، وليحمد محمد وأصحابه رَبَّهُمْ إذا أهلكنا المكذِّبين.

وتضَمَّنَتْ هذه الآية الحُجَّة على وجوب ترك الظلم لما تعقَّب من قَطْعِ الدَّابرِ إلى العذابِ الدائم مع اسْتِحْقَاقِ القاطعِ للحمد من كل حَامِدٍ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾﴾

﴿أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ﴾ المفعول الأوَّل محذوف، تقديره: أرأيتم سَمْعَكُمْ وأبصاركم إن أخذها اللَّهُ، والجملة الاسْتِفْهَامِيَّةُ في موضع الثاني، وقد تقدَّم أن أبا حيَّان يجعله من التَّنازُعِ، وجوابُ الشرط مَحْذُوفٌ على نحو ما مَرَّ.

وقال الحوفي: وحَرْفُ الشَّرْطِ وما اتَّصَلَ به في موضع نَصْبٍ على الحالِ، والعاملُ في الحالِ «أرأيتم» كقولك: «اضْرِبْهُ إن خرج» أي: خارجاً، وجواب الشَّرْطِ ما تقدَّم مما دَخَلَتْ عليه هَمْزَةُ الاستفهام وهذا إعرابٌ لا يَظْهَرُ.

ولم يُؤتَ هنا بـ «كاف» الخطاب، وأتِيَ به هناك؛ لأن التَّهْديدَ هناك أعْظَمُ فَنَاسَبَ التأكيد بالإتيان بـ «كاف» الخطاب ولمَّا لم يُؤتَ بالكافِ وجَبَ بروز علامةِ الجَمْعِ في التاء لئلا يَلْتَبِسَ، ولو جيء معها بالكافِ لاسْتُغْنِيَ بها كما تقدَّمَ، وتوْحِيدُ السَّمْعِ، وجَمْعُ الأبصارِ مفهومٌ مما تقدَّم في «البقرة».

قوله: «مَنْ إلهٌ» مبتدأ وخبر، و «مَنْ» استِفْهَامِيَّةٌ، و «غيرُ الله» صِفَةٌ لـ «إله» و «يأتيكم» صِفَةٌ ثانية، و «الهاء» في «به» تعود على «سمعكم».

وقيل: تعود على الجميع، ووُحِّد ذهَاباً به مذهب اسم الإشارةِ.

وقيل: تعود على الهدى المدلول عليه بالمعنى.

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره ٦/ ٢٧٥.

وقيل: يَعُودُ على المَأْخُوذِ والمختُومِ المدلول عليهما بالأَخْذِ والخَتْمِ، والاستفهامُ هنا للإنكارِ.

والجمهور[١]: «بِهِ انظر» بكسر الهاء على الأصل، وروى المُسَيَّبي عن نافع «بهُ انظر» بضم الهاء [وهي لغةُ من يقرأ «فخسفنا بهو وبدارهُو الأرض» فحذف «الواو» لالتقاء الساكنين، فصارَ «به انظر» **والباقون بكسرها**[٢].

وقرأ حمزة[٣]، **والكسائي** «يَصْدِفُونَ» بإشْمَامِ الزَّاي، **والباقون بالصاد**[٤].

فصل في معنى الآية

قال ابنُ عبَّاسٍ: المعنى: أيُّها المشركونُ إنْ أَخَذَ الله، أي: أذهب وانْتَزَعَ سَمْعَكُمْ وأبْصَارَكُمْ، وختم على قلوبكم، أي: طبع على قلوبكم فلم تَعْقِلِ الهُدَى[٥].

وقيل: معناه: أزال عقولكم حتى تصيروا كالمَجَانين.

وقيل: المُرَادُ من هذا الخَتْمِ الأمانة.

فصل في إثبات الصانع

المرادُ من هذا الكلام الدِّلالةُ على وُجُودِ الصانع الحكيم المُخْتَار؛ لأن أشْرَفَ أعْضَاءِ الإنْسَانِ هو السَّمْعُ والبصر والقَلْبُ، والأذن محل القوة السَّامعة، والعَيْنُ مَحَلُّ القوة البَاصِرَةِ، والقَلْبُ مَحَلُّ الحياة والعِلْم والعَقْلِ، فلوْ زالَتْ هذهِ الصِّفَات عن هذه الأعضاء اخْتَلَّ أمْرُ الإنسان، وبَطَلَتْ مَصَالِحُهُ في الدنيا والدِّين.

ومن المعلوم بالضرورة أن القَادِرَ على تحصيل هذه القُوَى فيها، وصونها عن الآفَاتِ ليس إلا الله تعالى، وإذا كان الأمْرُ كذلك كان المُنْعِمُ بهذه النعم العظيمة هو الله سُبْحَانَهُ وتعالى.

قوله: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ﴾.

«كيف» مَعْمُول لـ «نُصرِّفُ» ونَصبُها: إمَّا على التَّشْبيه بالحالِ، أو التشبيه بالظَّرْفِ، وهي مُعَلَّقةٌ لـ «انظر» فهي في مَحَلِّ نصب بإسْقَاطِ حرفِ الجرِّ، وهذا ظاهرٌ مما تقدَّم.

و «نُصَرِّف»: نُبَيِّنُ، و «يَصْدِفُون» معناه: يُعْرِضُون، يقال: صَدَف عن الشيء صَدفاً وصدوفاً وصدافيةً، وصادَفْتُهُ مُصادفَةً أي: لقِيتُهُ عن إعْراضٍ من جهتِهِ.

قال عَدِيُّ بْنُ الرقَاعِ: [البسيط]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٦، البحر المحيط ٤/ ١٣٥، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢، السبعة ٣/ ٣١٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٦، البحر المحيط ٤/ ١٣٥، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢، السبعة ٣/ ٣١٠.

(٣) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢. (٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٧٦) عن ابن عباس.

٢١٧٧ ـ إِذَا ذَكَرْنَ حَدِيثاً قُلْنَ أَحْسَنَهُ وهُنَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ يُتَّقَى صُدُفُ[١]

«صُدُف» جمع «صَدُوف» كـ «صُبُر» في جمع «صَبُور».

وقيل: معنى «صَدَف»: «مال»، مأخوذ من الصَّدَفِ في البعيرِ، وهو أن يميل خُفُّهُ من اليد إلى الرِّجْلِ من الجانب الوَحْشِيّ.

و «الصَّدَفُ» جمع «صَدَفَة»، وهي المحَارَةُ التي تكون فيها الدُّرَّة.

قال: [البسيط]

٢١٧٨ ـ وَزَادَهَا عَجَباً أَنْ رُحْتُ فِي سُبُلٍ وَمَا دَرَتْ دَوَرانَ الدُّرِّ فِي الصَّدَفِ[٢]

و «الصَّدَفُ» و «الصُّدُف» بفتح الصاد والدال وضمّهما، وضم الصاد وسكون الدال ناحية الجَبَلِ المُرْتفعِ، وسيأتي لهذا مزيدُ بيان.

فصل في دفع شبهة للمعتزلة

قال الكعبي[٣]: دلَّتْ هذه الآية على أن اللَّه ـ تعالى ـ مَكَّنَهُمْ من الفَهْم، ولم يخلق فيهم الإعْرَاضَ والصَّدَّ، ولو كان تعالى هو الخَالِق للكفر فيهم لم يكن لهذا الكلام مَعْنًى.

واحْتَجَّ أهل السُّنَّةِ بعين هذه الآيَةِ قالوا: إنه ـ تعالى ـ بيَّن أنه بالغ في إظهارِ هذه الدلالة وفي تقريرها، وإزالة الشبهات عنها، ثم إنهم مع هذه المُبَالَغةِ القَاطِعَةِ للعُذْرِ ما زادوا إلاَّ تَمَادِياً في الكُفْرِ والعنادِ، وذلكَ يَدُلُّ على أن الهُدَى والإضْلالَ لا يحصلان إلاَّ بهداية الله ـ تعالى ـ وإضْلالِهِ، فَدَلالَةُ الآية على قولنا أقوى من دَلالتهَا على قولهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٧﴾﴾

اعلم أن الدلائلَ المتقدّمة كانت مختصّة بأخذ السَّمْع والبَصَرِ والقلب، وهذا عامٌّ في جميع أنواع العذابِ، والمعنى أنه لا دَافِعَ لنوع من أنواع العذابِ، ولا مُحَصِّلَ لخير من الخَيْرَاتِ إلاَّ اللَّهُ تعالى، فوجب أن يكون هو المَعْبُودَ دون غيره.

والمراد بـ «البَغْتَة» العذاب الذي يأتيهم فُجَاءةً من غير سَبْقِ علامةٍ، والمرادُ بـ «الجَهْرَة» العذاب الذي يأتيهم مع سَبْقِ علامة تَدُلُّ عليه.

وقال الحَسَنُ: «بَغْتَةً» أو «جَهْرَةً»: معناه: لَيْلاً أو نهاراً[٤].

---

(١) البيت في تفسير الطبري ٥/ ١٩٥، المحرر الوجيز ٢/ ٥٣٤، اللسان (صدق) القرطبي ٦/ ٤٢٨، البحر ٤/ ١٢٢ الدر المصون ٣/ ٦٦.

(٢) البيت لأبي هفّان ينظر: التبيان ٢/ ٢٨١، والوساطة ص٣٢٥ والبحر ٤/ ١٢٢ والدر المصون ٣/ ٦٦.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٨.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٩.

قال القاضي[١]: والأوَّل أوْلَى؛ لأنه لو جاءهم ذلك العذابُ لَيْلاً وقد عاينوا قُدُومَهُ لم يكن بَغْتَةً، ولو جاءهم نَهَاراً وهم لا يَشْعُرون بقدومه لم يكن جَهْرَةً.

قوله: «هل يهلك» هذا اسْتِفْهَامٌ بمعنى النَّفْيِ؛ ولذلك دخلت «إلاَّ» وهو استثناء مُفَرَّغٌ، والتقديرُ: ما يُهْلَكُ إلاَّ القَوْمُ الظالمون، وهذه الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني لـ «أرأيتكم» والأوَّلُ مَحْذُوفٌ، وهو من التَّنَازع على رأي أبي حيَّان[٢] كما تقدَّم تَقْرِيرُهُ.

وقال أبو البقاء[٣]: الاسْتِفْهَامُ هنا بمعنى التَّقْرِير، فلذلك نَابَ عن جواب الشَّرْط، أي: إن أتاكم هلكتم، والظَّاهِرُ ما تقدَّم، ويجيء هنا قول الحُوفِيّ المتقدِّم في الآية قبلها من كون الشرط حالاً.

وقرأ ابن محيصن[٤]: «هل يَهْلَكُ» مَبْنِيًّا للفاعل.

فإن قيل: إن العذابَ إذا نزل لم يَحْصُلْ فيه التَّمْيِيزُ بَيْنَ المُطيع والعاصي. فالجوابُ أن العذاب وإن عَمَّ الأبْرَارَ والأشْرَار في الظاهر، إلاَّ أن الهلاك في الحقيقة مُخْتَصٌّ بالظالمين؛ لأن الأخْيَارَ يستوجبون [بسبب نزول تلك][٥] المضارِّ بهم أنْوَاعاً عظيمة من الثواب والدَّرَجَاتِ الرفيعة عند الله.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾﴾

والمقصود من هذه الآية أن الأنبياء إنما بُعِثُوا مُبَشِّرين بالثواب على الطَّاعاتِ، ومُنْذِرينَ بالعِقَابِ على المَعَاصي، ولا قُدْرَةَ لهم على إظْهَارِ الآيات والمُعْجِزَاتِ، بل ذلك مُفَوَّضٌ إلى مَشِيئَةِ الله وحكمته.

قوله: ﴿إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ حالٌ من «المرسلين»، وفي هذه الحال معنى الغَلَبة، أي: لم نرسلهم لأن نقترح عليهم الآيات، بل لأن يبشروا وينذروا.

وقرأ[٦] **إبراهيم، ويحيى**: «مُبْشِرين» بالتخفيف، وقَدْ تقدَّم أن «أبْشَرَ» لغة في «بَشَّر».

قوله: «فَمَنْ آمَنَ» يجوز في «مَنْ» أن تكون شَرْطِيَّةً، وأن تكون مَوْصُولةً، وعلى كلا التقديرين فَمَحَلُّهَا رفع بالابتداء.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٣٦.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٣.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٧، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٧.

والخبر «فلا خَوْفَ» فإن كانت شَرْطِيَّةً، فالفاء جواب الشَّرْط، وإن كانت مَوْصُولةً فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرط، وعلى الأول يكون مَحَلُّ الجملتين الجَزْمَ، وعلى الثاني لا مَحَلَّ للأولى ومحل الثانية الرفع، وحمل على اللفظ فأفرد في «آمن» و «أَصْلَحَ»، وعلى المعنى فجمع في ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، ويُقَوِّي كونها موصولة مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: «والَّذين كَذَّبُوا».

وقرأ[1] **علقمة**: «نُمسُّهم»: بنون مضمومة من «أَمَسَّه كذا» «العذابَ» نَصْباً، والمَسُّ في اللغة التِقَاءُ الشيئين من غير فصل.

وقرأ الأعْمَش[2]، **ويحيى بن وثاب «يَفْسِقُون»** بكسر السّين، وقد تقدَّم أنها لُغَةٌ، و «ما» مصدريَّةٌ على الأظهر، أي: بِفِسْقِهِمْ.

فصل في رد شبهة للقاضي

قال القاضي[3]: إنه ـ تعالى ـ عَلَّلَ عذابَ الكفَّار؛ لأنهم فَاسِقِينَ، فاقتضى أن يكون كل فاسق كذلك، فيقال له: هذا معارض بما أنه خص الذين كفروا وكذَّبوا بآيات الله وهذا يدل على أنه من لم يكن مكذّباً بآيات الله ألاَّ يلحقه هذا الوعيد أصلاً، وأيضاً فإن كان هذا الوعيدُ معلّلاً بِفِسْقِهِمْ فلم قلتم: إن فِسْقَ من عرف الله، وأقرَّ بالتوحيد والنبوة والمعاد مُسَاوٍ لِفِسْقِ من أنكر هذه الأشياء؟

قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

هذا بقية الكلام على قوله: «لولا أنزل عليه آية من ربه» فقال الله تعالى: قل لهؤلاء الأقوام: إني بُعِثْتُ مبشّراً ومنذراً وليس لي أن أتَحَكَّمَ على اللَّهِ.

واعلم أن القَوْمَ كانوا يقولون: إن كنت رَسُولاً من عند الله فَاطْلُبْ من الله حتى يُوَسِّعَ عَلَيْنَا مَنَافِعَ الدُّنْيَا وخَيْرَاتِهَا، فقال الله تعالى: قل لهم «إني لا أقول لكم عندي خزائن الله»، فهو ـ تعالى ـ يؤتي المُلْكَ من يشاء، ويُعِزُّ من يَشَاءُ، ويُذِلُّ من يشاء، لا بيدي.

الخَزَائنُ: جمع «خزانة»، وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء، وخَزْنُ الشيء إحرازه بحيث لا تَنَالُهُ الأيْدِي[4].

قوله: ﴿وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ﴾ في مَحَلِّ هذه الجملة وَجْهَان:

أحدهما: النَّصْبُ عَطْفاً على قوله: «عِنْدِي خزائِن اللَّهِ» لأنه من جملة المَقُول، كأنه قال: «لا أقُولُ لكم هذا القول، ولا هذا القول».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٧.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٨٩.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩٠.

قاله الزمخشري[١]. وفيه نَظَرٌ من حيث إنه يُؤدِّي إلى أنه يصير التقدير: ولا أقُولُ لكم: لا أعلم الغَيْبَ وليس بصحيح.

والثاني: أنه معطوف على «لا أقول» لا مَعْمُولٌ له، فهو أمَرَ أن يخبر عن نَفْسِهِ بهذه الجُمَلِ الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو «قل»، وهذا تخريج أبي حيَّان[٢] قال بعد أن حكى قول الزَّمخشري: «ولا يتَعيَّنُ ما قاله، بل الظَّاهرُ أنه مَعْطُوفٌ على لا أقول» إلى آخره.

فصل في معنى الآية

والمعنى: أن القوم يقولون: إن كنت رَسُولاً من عند اللَّهِ، فلا بُدَّ وأن تخبرنا عمَّا سَيَقَعُ في المستقبل من المَصَالِحِ والمضارِّ حتى نَسْتَعِدَّ لتحصيل تلك المنافع، ولدفع تلك المَضَارِّ، فقال تعالى: «قل: إني لا أعلم الغيب ولا أقول: إنّي ملك» ومعناه: أنهم كانوا يقولون: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧] ويتزوج ويخالط الناس، فقال تعالى: قل لهم: إني لست من الملائكة.

فصل في بيان فائدة هذه الأحوال

اختلفوا في الفائدةِ من ذكر هذه الأحْوَالِ الثلاثة، فقيل: المرادُ منه أن يُظْهِرَ الرسول من نَفْسِه التَّواضُع للّه، والاعتراف بِعُبُوديَّتِهِ حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النَّصارى في المسيح عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.

وقيل: إن القوم كانوا يَقْتَرِحُون عليه إظْهَارَ المعجزات القاهرة، كقولهم: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠] فقال تعالى في آخر الآية: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣] يعني: أنَا لا أدَّعِي إلاَّ الرسالةَ والنُّبُوَّة، وهذه الأمور التي طلبتموها، فلا يمكن تحصيلها إلاَّ بقدرة الله.

وقيل: المُرَادُ من قوله: «لا أقُولُ لكُمْ عِنْدِي خزائِنُ اللَّهِ»، أي: لا أدَّعي كوني مَوْصُوفاً بالقُدْرَةِ، ولا أعلم الغَيْبَ، أي: ولا أدَّعي كَوْنِي موصوفاً بعلم الله تعالى، وبمجموع هَذَيْنِ الكلامين حَصَلَ أنه لا يدَّعِي الإلهيَّة.

ثُمَّ قال: «ولا أقول لكم: إني ملك» وذلك؛ لأنه ليس بعد الإلهيَّةِ دَرَجَةٌ أعلى حالاً من الملائكة فصار حاصل الكلام كأنَّهُ يقول: لا أدَّعي الإلهية، ولا أدَّعي الملكيَّة، ولكن أدَّعي الرِّسالة، وهذا مَنْصِبٌ لا يمتنع حصُوله [للبشر][٣] فكيف أطْبَقْتُمْ على استنكار قولي[٤].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٢٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/١٣٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/١٩١.

فصل في رد شبهة الجبائي في تفضيل الملائكة

قال الجُبَّائي: دَلَّتِ الآية على أنَّ الملكَ أفْضَلُ من الأنبياء؛ لأن [معنى الكلام][1] لا أدَّعي مَنْزِلَةً أقْوَى من مَنْزِلَتِي، ولولا أن المَلك أفضل، وإلاَّ لم يصح.

قال القاضي[2]: إن كان الغرض بها نفي[3] طريقة التَّواضُع، فالأقرب يَدُلُّ على أن الملكَ أفْضَلُ، وإن كان المراد نَفْيَ قدرته عن أفعالٍ لا يقوى عليها إلاَّ الملائكة لم يَدُلَّ على كونهم أفْضَلَ.

قوله: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾.

يَدُلُّ على أنه لا يعمل إلاَّ بالوَحْيِ، وأنه لم يكن يحكم من تِلْقَاء نفسه في شيء من الأحكام، وأنَّهُ ما كان يجتهد، ويؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤].

واسْتَدَلَّ نُفَاةُ القياس بهذا النصّ، قالوا: لأنَّهُ عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ ما كان يَعْمَلُ إلا بالوَحْيِ النَّازِلِ، فوجبَ ألاَّ يجوز لأحدٍ من أمَّتِهِ أن يعمل إلاَّ بالوَحْيِ النَّازِلِ، ولقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وذلك ينفي جواز العمل بالقياسِ.

ثم أكَّدَ ذلك بقوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ﴾، وذلك لأن العمل بغير الوَحْيِ يجري مجرى عَمَلِ الأعمى، والعملُ بمقتضى نزول الوَحْيِ يجري مجرى عملِ البصيرِ، ثم قال تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾.

والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العَاقِلِ أن يعرف الفَرْقَ بين هذَيْنِ البَابَيْنِ، وألاَّ يكون غَافِلاً عن معرفة الله.

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾﴾

لما وصفَ الرسل بكونهم مُبَشِّرينَ ومُنْذرينَ أمَرَ الرَّسُولَ في هذه الآية بالإنْذَارِ، فقال: «وأنْذِرْ» أي: خوِّفْ به، أي: بالقرآن، قاله ابن عبَّاسٍ، والزَّجَّاج[4] لقوله تعالى قبل هذه الآية: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾.

وقال الضَّحَّاكُ: «وأنْذِرْ به» أي: بالله[5].

وقوله: «الذين يَخَافُونَ أن يُحْشرُوا» أي: يُبْعَثُوا، فقيل: المرادُ بهم الكافرون الذين تقدَّم ذكرُهُمْ؛ لأنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان يُخَوِّفُهُمْ من عذاب الآخرة، وكان بعضهم

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩١.

(٣) في أ: بها يعني.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٢/ ١٠٢) عن ابن عباس.

(٥) انظر المصدر السابق.

يَتَأَثَّرُ من ذلك التخويف، ويقول: رُبَّمَا كان الذي يقوله مُحمَّدٌ حَقّاً، ولا يجوز حَمْلُهُ على المؤمنين، لأن المؤمنين يَعْلَمُونَ أنهم يُحْشَرُونَ إلى ربهم، والعلم خلاف الخوْفِ والظن.

ولقائل أن يقول: إنه لا يمتنع أن يدخل فيه المؤمنون؛ لأنهم وإن [تيقَّنُوا][1] الحَشْرَ فلم يَتَيَقَّنُوا العذاب الذي يخاف منه لتجويزهم ألاّ يموت أحدهم على الإيمان، وتجويز ألاّ يموتوا على هذه الحالةِ، فلهذا السَّبَبِ كانوا خائفين من الحَشْرِ بسبب أنهم كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه.

وقيل: المُرَادُ بهم المُؤمِنُون؛ لأنهم المُقِرُّونَ بِصِحَّةِ الحشر والنَّشْرِ والقيامة والبعث، فهم الذين يَخَافُونَ من عذاب ذلك اليوم.

وقيل: إنه يَتَنَاوَلُ الكُلَّ؛ لأنه لا عَاقِلَ إلاَّ وهو يَخَافُ الحَشْرَ، سواء قَطَعَ بحصوله أو شَكَّ فيه، ولأنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان مَبْعُوثاً إلى الكُلِّ، وإنَّما خَصَّ الذين يخافون الحَشْرَ؛ لأن انْتِفَاعَهُمْ بذلك الإنْذَارِ أكْمَلُ؛ لأن خوفهم يحملهم على إعْدَادِ الزَّادِ ليوم المَعَادِ.

قوله: «لَيْسَ لهم من دُونه وليٌّ ولا شَفِيع» العامل فيه «يخافون» وهاهُنَا بَحْثٌ، وذلك أنه إذا كان المراد من الذين يَخَافُون أن يحشروا إلى ربهم الكُفَّار، فالكلام ظاهر لأنه ليس لهم عند الله شُفَعَاءُ، وذلك لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون: ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨] فكذَّبهم اللَّهُ فيه.

وقال في آية أخرى ﴿مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨]، وقال: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨].

وإن كان المراد المسلمين، فنقول: قوله: ﴿لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ [لا][2] ينافي مذهب أهل السُّنَّةِ في إثبات الشَّفاعَةِ للمؤمنين، فنقول: لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين إنما تكون بإذن الله ـ تعالى ـ لقوله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فلما كانت تلك الشَّفاعةُ بإذن الله كانت في الحقيقة من اللَّهِ.

قوله: ﴿لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

قال ابنُ عبَّاسٍ: وأنذرهم لكي يَخَافُوا في الدنيا، وينتهوا عن الكفر والمعاصي[3].

قالت المعتزلة[4]: وهذا يَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ أراد من الكُفَّار التَّقْوَى والطاعة، وقد سَبَقَ الكلامُ على مِثْلِ هذا النوع مِرَاراً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ مَا

---

(١) في ب: يقنوا.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩٢.

(٤) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩٣.

عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

قال سلمان، وخباب بن الأرت: فينا نزلت هذه الآية[١].

جاء الأقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ، وعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الفَزَارِيّ، وذووهم من المؤلَّفَةِ قُلوبُهُمْ فوجدوا النبي ﷺ قاعداً مع بلال، وصُهَيب، وعمَّار، وخبَّاب في ناسٍ من ضُعفاءِ المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوه فقالوا: يا رسول الله لو جلست في صَدْرِ المسجد، ونَفَيْتَ عَنَّا هؤلاء وأرْوَاح جبَابِهِمْ، وكان عليهم جِبَابُ صُوفٍ ولم يكن عليهم غيرها، لجَالَسْنَاكَ وأخذنا عَنْكَ، فقال رسول الله ﷺ: ما أنا بِطَارِدِ المؤمنين، قالوا: فإنَّا نُحِبُّ أن تَجْعَلَ لنا منك مَجْلِساً تعرفُ به العربُ فَضْلَنَا، فإن وُفُودَ العرب تَأْتِيكَ، فَنَسْتَحْيِي أن تَرَانا العربُ مع هؤلاء الأعْبُدِ، فإذا نحنُ جئنا فأبْعدهم عَنَّا، فإذا نحنُ فَرَغْنَا فاقْعُدْ مَعَهُمْ إن شئت، فقال: «نعم» طَمَعاً في إيمانهم.

قال: ثم قالوا: اكْتُبْ لنا عليْك بذلك كتاباً.

قال: فَدَعا بالصَّحِيفَةِ، ودعا عليًّا لِيَكْتُب، قال: ونحن قعود في ناحيةٍ، إذ نزل جبريل عليه السلام بقوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ إلى قوله: «بالشَّاكرين» فألقى رسول الله ﷺ الصحيفة من يَدِهِ، ثم دعانا فأتيناه وهو يقول «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتبَ ربُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» وكنَّا نقعدُ معه حتى تَمَسَّ رُكْبَتُنَا رُكْبَتَهُ، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨] فترك القيام عَنَّا إلى أن نقوم عنه وقال: «الحَمْدُ للَّهِ الذي أمَرَنِي أنْ أصْبِرَ نَفْسِي مَعَ قومٍ من أمَّتِي معكُم المَحْيَا ومَعَكُم المَمَاتُ»[٢].

فصل في بيان شبهة الطاعنين في العصمة

احْتَجَّ الطَّاعنون في عِصْمَةِ الأنبياء بهذه الآية من وجوه:

أحدها: أنَّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ طَرَدَهُمْ، والله ـ تعالى ـ نَهَاهُ عن ذلك، فكان ذَنْباً.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ قال: «فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمينَ» وقد ثبت أنه طَرَدهُمْ.

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩٣.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ١٩٩) وأبو يعلى وابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» (٣/ ٣٣٢) حديث (٣٦١٨) عن خباب.

وأخرجه ابن ماجه مختصراً (٢/ ١٧٣).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وثالثها: أنَّهُ ـ تعالى ـ حَكَى عن نُوح أنه قال: ﴿وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١١٤] ثم إنه ـ تعالى ـ أمر مُحَمَّداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ بمُتَابَعَةِ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في جميع الأعمال الحَسَنَةِ بقوله: ﴿فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فوجب على محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ألاَّ يَطْرُدهُمْ [فلما طردهم][1] كان ذلك ذَنباً.

ورابعها: أنه قال: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨] وقال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [طه: ١٣١].

فنهاه عن الالْتِفَاتِ إلى زينةِ الحياة الدُّنيا، فكان ذلك ذَنْباً.

وخامسها: أن أولئك الفُقَراء كانوا كُلَّمَا دخلوا إلى رسول الله ﷺ بعد هذه الواقعة يقول: «مَرْحَباً بِمَنْ عاتَبَني رَبّي فِيهِمْ»[2] أو لَفْظاً هذا معناه، وذلك أيضاً يدلُّ على الذَّنْبِ.

فالجوابُ عن الأول: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما طَرَدَهُمْ لأجْلِ الاسْتِخْفافِ بهم والاسْتِنْكافِ من فَقرِهِمْ، وإنَّما عَيَّنَ لجلوسهم وَقْتاً مُعَيَّناً سوى الوَقْتِ الذي كان يَحْضُرُ فيه أكَابِرُ قريش، وكان غرضه التَّلَطُّفَ بهم في إدْخَالِهِمْ في الإسلام، ولعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقول: هؤلاء الفقراء من المسلمين لا يفوتهم [بسبب هذه][3] المُعامَلةِ شيء من أمْرِهِمْ في الدُّنيا وفي الدِّين، وهؤلاء الكفار فإنه يَفُوتُهُمُ الدِّينُ والإسلام، فكان ترجيح هذا الجانب أوْلَى، فأقْصَى ما يقال: إن هذا الاجتهاد وقع خطأ، إلاَّ أن الخَطَأ في الاجتهاد مَغْفُورٌ.

وأما قولهم: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ طَرَدَهُمْ، فيلزم كونه من الظالمين؟

فالجواب: أن الظلم عبارةٌ عن وضْعِ الشيء في غَيْرِ موضعه، والمعنى أن أولئك الفُقَراء كانوا يَسْتَحِقُّونَ التعظيم من الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلمَّا طَرَدَهُمْ عن ذلك المجلس، فكان ذلك ظُلْماً، إلاَّ أنَّهُ من باب تَرْك الأوْلَى أو الأفضل، لا من باب ترك الواجباتِ، وكذلك الجوابُ عن سائر الوجوه، فإنَّا نَحْمِلُ كلَّ هذه الوجوه على تَرْكِ الأفضل والأكمل والأوْلَى، واللَّهُ أعلم.

قوله: «بالغَدَاةِ»: **قرأ**[4] **الجمهور** «بالغَدَاةِ» هنا وفي «الكهف» **وابن عامر**[5] «بالغُدْوَةِ» بضم الغين وسكون الدال، وفتح الواو في الموضعين، **وهي قراءة أبي عبد**

---

(١) سقط في أ.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٢/ ١٩٣ ـ ١٩٤).

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩، حجة القراءات ص(٢٥١)، النشر ٢/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢ ـ ١٣.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩، حجة القراءات ص(٢٥١)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢، النشر ٢/ ٢٥٨.

الرحمن[١] السّلمي، والحسنِ البَصْرِي، ومالِكِ بْنِ دينَارٍ، وأبي رَجَاءٍ العطارِدِيّ، ونصر بن عاصم الليْثي، والأشهر[٢] في «الغُدْوة» أنها مُعَرَّفة بالعَلَمِيَّةِ، وهي عَلَمِيَّة الجنس كـ «أسامة» في الأشخاص، ولذلك مُنِعَتْ من الصَّرْفِ.

وقال الفراء[٣]: «سمعت أبا الجَرَّاح يقول: ما رأيت [كغدوة][٤] قط، يريد غَدَاة يومه».

قال: «ألا ترى أن العرب لا تُضِيفُهَا، فكذا لا يدخلها الألف واللام، إنما يقولون: جئتك غداة الخميس».

وقال الفرَّاء في كتاب «المعاني»[٥] في «سورة الكهف»: «قرأ أبو عبد الرحمن السّلَمِيُّ: «بالغُدْوَةِ والعَشِيّ» ولا أعلم أحَداً قرأ بها غيره، والعربُ تُدْخِلُ الألف واللام في «الغدوة»؛ لأنها معرفة بغير ألف ولام» فذكره إلى آخره.

وقد طعن أبو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سُلاَّم على هذه القراءة، فقال: «إنما نرى ابن عامرٍ، والسلمي قرءا تلك القراءة اتّباعاً للخَطِّ، وليس في إثبات «الواو» في الكتاب دليلٌ على القراءة بها؛ لأنهم كتبوا «الصَّلاة» و «الزكاة» بالواو، ولفظهما على تركها، وكذلك «الغداة» على هذا وجدنا العرب».

وقال الفارِسِيُّ: الوَجْهُ قراءة العامة «بالغَدَاةِ»؛ لأنها تستعمل نكرةً ومعرفةً باللام، فأمَّا «غُدْوة» فمعرفةٌ، وهو علمٌ وُضِعَ للتعريف، وإذا كان كذلك، فلا ينبغي أن تدخل عليه الألف واللام للتعريف، كما لا تَدْخُلُ على سَائِرِ الأعْلام، وإن كانت قد كُتِبَتْ بالواو؛ لأنها لا تَدُلُّ على ذلكَ، ألا ترى «الصلاة» و «الزكاة» بالواو، ولا تُقرآن بها، فكذلك «الغَدَاة».

قال سيبويه[٦]: «غُدْوة وبُكْرة جُعِلَ كُلُّ واحد منهما اسماً لِلْحِين، كما جعلوا: «أمّ حُبَيْن»[٧] اسماً لدَابَّةٍ معروفة» إلاَّ أنَّ هذا الطَّعْنَ لا يُلْتَفَتُ إليه، وكيف يُظَنُّ بِمَنْ تقدَّم أنهم

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ١٣٩.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: المعاني للفراء ٢/ ١٣٩.

(٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٨.

(٧) أمّ حُبين بحاء مهملة مضمومة، وباء موحدة مفتوحة مخففة، دويبة مثل ابن عرس، وابن آوى، وسام أبرص وابن قترة إلاّ أنه تعريف جنس، وربما أدخل عليه الألف واللام، ثم لا يكون بحذفهما منه نكرة، وإنما سميت بذلك من الحبن تقول: فلان به حبن فهو أحبن، أي: مستسقى بذلك؛ لكبر بطنها وهي على خلقة الحرباء غير الصدر، وقيل: هي أنثى الحرابي، وهما أما حبين وهن أمهات حبين، وهي دابة على قدر الكفّ تشبه الضب غالباً؛ قاله أبو منصور الأزهري، وما نقله من كونها أنثى الحرابي هو الذي نقله صاحب الكفاية، فإنه قال: الحرباء ذكر أم حبين وقال ابن السكيت: هي أعرض من العظاءة، وفي رأسها عرض، وقال أبو زيد: إنها غبراء لها أربع قوائم على قدر الضفدعة التي ليست بضخمة ينظر: حياة الحيوان ١/ ٢٨٦.

يَلْحنون، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ممن يُسْتَشْهَدُ بكلامه فَضْلاً عن قراءتِهِ، ونَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ شَيْخُ النحاة، أخذَ هذا العلم عن أبي الأسْوَدِ يَنْبُوعِ الصناعَةِ، وابن عامر لا يعرف اللَّحْنَ؛ لأنه عربي، وقرأ على عثمان بن عفان وغيره من الصحابة، ولكن أبا عُبَيْدٍ ـ رحمه الله ـ لم يعرف أن تنكير «غُدْوَة» لغة ثانية[1] عن العَرَبِ حَكَاهَا سيبويه والخليل.

قال سيبويه[2]: زعم الخَلِيلُ أنه يَجُوزُ أن تقول: «أتَيْتُكَ اليوم غُدْوَةً وبُكْرَةً» فجعلهما مثل «ضَحْوَة».

قال المهدوي: «حكى سيبويه والخليل أنَّ بعضهم يُنَكِّر فيقول: «غُدْوةً» بالتنوين، **وبذلك قرأهُ ابن[3] عامر**، كأنه جعله نكرة، فأدخل عليها الألفَ واللام».

وقال أبو علي الفارسي: «وجْهُ دخول الألف واللام عليها أنه يجوز وإن كانت مَعْرِفَةً أن تُنَكَّرَ، كما حكى أبو زَيْدٍ «لقيته فَيْنَةً» غير مَصْرُوفَة «والفَيْنَةُ بَعْدَ الفَيْنَةِ» أي: الحين بعد الحين، فألحق «لام» التعريف ما استعمل معرفة، ووجه ذلك أنه يُقَدَّرُ فيه التنكير والشيوع، كما يُقَدَّرُ فيه ذلك إذا ثُنِّي». وقال أبو جَعْفَرٍ النحاس[4]: قرأ أبو عبد الرحمن، ومالك بن دينار، وابن عامر: «بالغُدْوَةِ» قال: «وباب غُدْوَة أن يكون معرفة إلاَّ أنَّهُ يجوز تنكيرها كما تُنَكَّرُ الأسماء الأعلام، فإذا نُكِّرَتْ دخلتها الألف واللام للتعريف».

وقال مَكّي بن أبي طالبٍ[5] «إنما دخلت الألف واللام على «غَدَاة» لأنها نكرة، وأكثر العرب يجعل «غُدْوَة» معرفة فلا يُنَوِّنها، وكلهم يجعل «غَدَاة» نَكِرَةً فينوِّنها، ومنهم من يجعل «غُدْوَة» نكرة وهم الأقَلّ» فثبت بهذه النُّقُولِ التي ذكرْتُهَا عن هؤلاء الأئمةِ أن قراءة ابن عامر سَالِمَةٌ من طَعْنِ أبي عُبَيْدٍ، وكأنه ـ رحمه الله ـ لم يحفظها لغة.

وأما «العَشيُّ» فنكرةٌ، وكذلك «عَشِيَّة».

وهل العَشِيُّ مرادِف لـ «عشية» أي: إن هذا اللفظ فيه لغتان: التذكير والتأنيث، أو أن «عَشِيّاً» جَمْعُ «عَشِيَّة» في المعنى على حدِّ «قَمْح» و «قَمْحَة»، و «شعير» و «شعيرة»، فيكون اسم جِنْسٍ، خلاف مشهور، والظاهر الأوَّل لقوله تعالى: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلْجِيَادُ﴾ [ص: ٣١] إذ المرادُ هنا عَشِيَّة واحدة، واتفقت مصاحفُ الأمْصَارِ على رَسْمِ هذه اللفظة «الغدوة» بالواو وقد تقدَّمَ أن قراءة ابن عامرٍ ليست مُسْتَنِدَةً إلى مجرد الرسم، بل إلى النَّقْلِ، وثَمَّ [ألْفَاظٌ اتُّفِقَ][6] أيضاً على رَسْمِهَا بالواو، واتُّفِقَ على قراءتها بالألف، وهي: «الصَّلاة، والزكاة، وصناة، ومِشْكَاة، [والربا،][7] والنجاة والحياة»، وحرفٌ اتُّفِقَ على رسمه بالواو، واختلف في قراءته بالألف والواو، وهو «الغَدَاة» وأصْلُ

---

(١) في ب: ثابتة.
(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ٤٨.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩.
(٤) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٤٨.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٦.
(٦) سقط في ب.
(٧) سقط في أ.

غَدَاة: غَدَوَة، تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقُلِبَتْ ألفاً.

وقرأ ابن[١] **أبي عَبْلَةَ**: «بالغدوات والعَشِيَّات»، جمع «غَدَاة» و «عشية» **وروي عن أبي**[٢] **عبد الرحمن** أيضاً «بالغُدُوِّ» بتشديد الواو من غير هاءٍ.

فصل في المراد بالآية

قال ابن عبَّاسٍ [معنى الآية][٣] يَعْبُدُون ربَّهُمْ بالغَدَاةِ والعَشِيّ يعني صلاة الصبح، وصلاة العصر، وهو قول الحَسَنِ ومجاهد[٤].

وروي عنه أن المراد الصلوات الخَمْس[٥]، وذلك أن نَاساً من الفقراء كانوا يُصَلُّونَ مع النبي ﷺ فقال ناسٌ من الأشراف: «إذا صَلَّيْنَا فأخِّر هؤلاء فَلْيُصَلُّوا خَلْفَنَا» فنزلت هذه الآية[٦].

وقال مُجَاهِدٌ: صليت الصبح مع سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فلما سلم الإمام ابْتَدَرَ النَّاسُ القاص، فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المَجْلِسِ، فقال مجاهد: فقلت: يَتَأَوَّلُونَ قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ فقال: أفي هذا هو؟ إنما ذلك في الصَّلاةِ التي انصرفنا عنها الآن[٧].

وقال إبراهيم النخعي: يعني: يذكرون رَبَّهُمْ[٨].

وقيل: المُرَادُ حقيقة الدعاء.

قوله: «يُرِيدُونَ» هذه الجملة في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحال من فاعل «يَدْعُونَ» أو من مفعوله، والأوَّلُ هو الصحيح، وفي الكلام حَذْفٌ، أي: يريدون بدعائهم في هَذَيْنِ الوقتين وجهه.

فصل في الرد على شبهة المجسمة

تمسكت المُجَسِّمَةُ في إثبات الأعْضَاء للَّه ـ تعالى ـ بهذه الآية، وسائر الآيات

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٦٨، البحر المحيط ٤/ ١٣٩.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠١) عن مجاهد وقتادة.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٢٠١ ـ ٢٠٢) عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم والشعبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس.
وأخرجه أيضاً الطبري (٥/ ٢٠٣) عنه أيضاً.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠٢) عن مجاهد.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠٣) عن إبراهيم النخعي.

المُنَاسِبَة، كقوله تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن: ٢٧] والجوابُ: أن قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] يقتضي الوحْدَانيَّة التَّامَّة، وذلك يُنَافِي التركيب من الأعضاء والأجزاء، فثبت أنَّهُ لا بُدَّ من التَّأويلِ، وهو من وجهين:

أحدهما: قوله: «يُرِيدُون وَجْهَهُ»، أي: يريدونه إلاَّ أنهم يذكرون [لفظ الوجه للتعظيم كما يقال: هذا وجه الرأي، وهذا وجه الدليل الثاني:][1] أنَّ من أحَبَّ ذاتاً أحب أن يرى وَجْهَهُ، فرؤية الوَجْه من لوازم المحبَّةِ، فلهذا السَّبَبِ جعل الوجه كِنَايةً عن المَحَبَّةِ، وطلب الرضى.

والثاني: أن المراد بالوجه القَصْدُ والنِّيَّةُ؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٢١٧٩ ـ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ أُحْصِيَهُ رَبَّ الـعِـبَـادِ إِلَـيْـهِ الـوَجْـهُ والـعَـمَـلُ[2]

وقد تقدَّم بيانُهُ عند قوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١١٥].

قوله: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ﴾.

«ما» هذه يجوز أن تكون الحِجَازِيَّةَ النَّاصبة للخبر، فيكون «عليك» في مَحَلِّ النصب على أنه خبرها، عند مَنْ يُجَوِّز إعْمَالَهَا في الخبر المُقدَّم إذا كان ظَرْفاً أو حرف جَرٍّ، وأمَّا إذا كانت تَمِيميَّةً، أو متعيِّناً إهمالُهَا في الخبر المقدَّمِ مُطْلَقاً كان «عليك» في مَحَلِّ رفع خبراً مُقدَّماً، والمبتدأ هو «مِنْ شَيءٍ» زيدت فيه «مِنْ».

وقوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» قالوا: «مِنْ» تَبْعِيضيَّةٌ، وهي في محل نَصْبٍ على الحالِ، وصاحبُ الحالِ هُو «مِنْ شيء»؛ لأنها لو تأخرت عنه لكانت صِفَةً له، وصفة النكرة متى قُدِّمَتْ انْتَصَبَتْ على الحالِ، فعلى هذا تتعلَّقُ بمحذوف، والعاملُ في الحالِ الاسْتِقْرَارُ في «عليك»، ويجوز أن يكون «مِنْ شَيْءٍ» في مَحَلِّ رفع بالفاعلية، ورافعه «عليك» لاعتماده على النفي، و «مِن حِسَابِهِمْ» حالٌ أيضاً من «شيء» العاملُ فيها الاستقرار والتقديرُ: ما اسْتَقَرَّ عليك شَيءٌ من حسابهم.

وأُجيز أن يكون «مِنْ حِسَابِهِمْ» هو الخَبَر: إمَّا لـ «ما»، وإمَّا للمبتدأ، و «عليك» حالٌ من «شيء»، والعَامِلُ فيها الاسْتِقَرارُ، وعلى هذا فيجوز أن يكون «من حِسَابِهِمْ» هو الرافع للفاعل على ذاك الوَجْهِ، و «عليك» حالٌ أيضاً كما تقدَّمَ تقريره، وكون «مِنْ

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: أدب الكاتب ٥٢٤، والأشباه والنظائر ٤/ ٢٦، وأوضح المسالك ٢/ ٢٨٣، وتخليص الشواهد ص٤٥، وخزانة الأدب ٣/ ١١١، ٩/ ١٢٤، والدرر ٥/ ١٨٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٢، وشرح التصريح ١/ ٣٩٤، وشرح شذور الذهب ص٧٤٩، وشرح المفصل ٧/ ٦٣، ٨/ ٥١، والصاحبي في فقه اللغة ص١٨١، والكتاب ١/ ٣٧، ولسان العرب (غفر)، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٢٦، والمقتضب ٢/ ٣٢١، وهمع الهوامع ٢/ ٨٢.

حِسَابِهِمْ» هو الخبر، و «عليك» هو الحَالُ غير واضح؛ لأن مَحَطَّ الفائدة إنما هو «عَلَيْكَ».

قوله: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ﴾ كالذي قبله، إلاَّ أنَّ هنا يَمْتَنِعُ بَعْضُ ما كان جَائِزاً هناك، وذلك أن قوله: «مِنْ حِسَابِكَ» لا يجوز أن يَنْتَصِبَ على الحال؛ لأنه يلزم تَقَدُّمُهُ على عامله المعنوي، وهو ممتنعٌ، أو ضعيف لا سِيَّمَا وقدْ تقدَّمتْ هنا على العامل فيها، وعلى صاحبها، وقد تقدَّم أنَّ الحالَ إذا كانت ظَرْفاً أو حرف جرٍّ كان تقديمها على العامل [المعنوي][1] أحْسَنُ منه إذا لم يكن كذلك، فحينئذٍ لك أن تجعل قوله: «من حِسابِكَ» بياناً لا حالاً، ولا خبراً حتى تخرج من هذا المَحْذُورِ، وكون «من» هذه تَبْعِيضيَّةً غير ظاهرٍ، وقد تقدَّم خطابه ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ في الجملتين تَشْرِيفاً له، ولو جاءت الجملة الثَّانية على نَمَطِ الأولى لكان التركيب «وما عليهم من حِسَابِكَ من شيء» فتقدَّمَ المجرور بـ «على» كما قدَّمه في الأولَى، لكنه عَدَلَ عن ذلك لما تقدَّمَ.

وفي هاتين الجملتين ما يسميه أهل البَديع: رَدَّ الأعْجَاز على الصدور[2]، كقولهم: «عَادَات السَّادَات سادات العادات» ومثله في المعنى قول الشاعر: [الطويل]

٢١٨٠ ـ وَلَيْسَ الَّذِي حَلَّلْتَهُ بِمُحَلَّلٍ ... وَلَيْسَ الَّذِي حَرَّمْتَهُ بِمُحَرَّمِ[3]

وقال الزمخشري[4] ـ بعد كلام قدَّمَهُ في معنى التفسير ـ: فإن قلت: أما كفى قوله: «ما عليك من حسابِهِمْ من شيء» حتى ضَمَّ إليه: ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ﴾؟

قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلةِ جُمْلةٍ واحدةٍ، وقصد بها مُؤدًّى واحد، وهو المعنى بقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

ولا يستقل بهذا المعنى إلاَّ الجملتان جميعاً، كأنه قيل: «لا تُؤاخَذُ أنت ولا هُمْ بحسابِ صاحبه» قال أبو حيَّان[5]: «لا تُؤاخَذُ أنْتَ... إلى آخره تركيبٌ غير عربي، لا يجوز عَوْدُ الضمير هنا غائباً ولا مُخاطباً؛ لأنه إنْ [عاد][6] غائباً فلم يتقدَّم له اسْمٌ مفرد

---

(١) سقط في أ.

(٢) وهو في النَّثر أنْ يُجعلَ أحدُ اللَّفظين المكررين أوْ المتَجَانسين أو الملحقين بهما في أوَّل الفقرة، وَالآخَرُ في آخِرها؛ كقوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، وقولهم: (الحِيلَةُ تَرْكُ الحِيلة). وقال تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾.
وفي الشِّعْرِ: أنْ يكون أحدُهما في عَجز البيت، وَالآخر في صَدرِ المِصراع الأوّل، أوْ في حشوه، أو عجزه، أو في صدر الثاني.
ينظر: التبيان ص٤٩٦، دقائق البحر ١١١، وحسن التوسل ٢١٤، والطراز ٢/ ٣٩٢، الإيضاح ٢/ ٣٩٠.

(٣) البيت للبحتري ينظر: ديوانه ٣/ ٢٠٠١، تحرير التحبير ٢/ ٢٦٦، البحر ٤/ ١٤١، الدر المصون ٣/ ٧٠.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٤٠.

(٦) سقط في ب.

غائب يعود عليه، إنما تقدَّم قوله: «هم» ولا يمكن العَوْد عليه على اعْتِقَادِ الاستغناء بالمفرد عن الجمع، لأنه يصير التَّركيب بحساب صاحبهم، وإن أُعيد مُخَاطباً، فلم يتقدَّمْ مخاطب يعود عليه، إنما تقدَّم قوله: «لا تُؤاخَذُ أنْتَ» ولا يمكن العَودُ إليه، فإنه ضمير [مخاطب][1]، فلا يعود عليه غَائِباً ولو أبْرَزْتَهُ مخاطباً لم يَصِحَّ التركيب أيضاً، فإصْلاحُ التركيب أن يقال: «لا يُؤاخَذُ كُلُّ واحدٍ منك، ولا منهم بحساب صاحبه، أو لا تُؤاخذ أنت بحسابهم، ولا هم بحسابك، أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم»، فُتَغَلَّب الخِطَابَ على الغَيْبَةِ، كما تقول: أنت وزيد تَضْرِبَان».

قال شهابُ الدين[2]: والذي يظهر أن كلام الزمخشري صَحِيحٌ ولكن فيه حَذفٌ، وتقديره: لا يُؤاخذ كل واحد: أنت ولا هم بِحِسَابِ صاحبه، وتكون «أنت ولا هُمْ» بَدَلاً من «كل واحد»، والضمير في صاحبه عائدٌ على [قوله:][3] «كل واحدٍ»، ثم إنه وقع [في][4] محذور آخر مما أصْلَحَ به كلام الزمخشري، وذلك أنه قال: ولا تُؤاخذ أنت وَلاَ هُمْ بحسابكم، وهذا التركيب يحتمل أن يكون المراد، بل الظَّاهِرُ نَفْيُ المُؤاخَذَةِ بحساب كُلِّ واحدٍ بالنسبة إلى نفسه هو، لا أن كُلّ واحدٍ غير مُؤاخذ بحساب غيره، والمعنى الثَّاني هُوَ المقصود.

والضمائر الثلاثة، أعني التي في قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» و «عليهم» و «فتطردهم» أيضاً عَوْدُهَا على نوعٍ واحد، وهم الذين يدعون ربَّهم، وبه قال الطبري إلاَّ أنَّهُ فَسَّرَ الحِسابَ بالرِّزْقِ الدُّنْيَوِيّ.

وقال الزمخشري[5]، وابن عطية[6]: «إنَّ الضَّمِيرَيْنِ الأوَّلَيْن يعودان على المشركين، والثالث يعود على الداعين».

قال أبو حيَّان[7]: «وقيل: الضمير في «حسابهم»، و «عليهم» عائد على [المشركين][8] [وتكون الجملتان اعْتِرَاضاً بين النَّهْي وجوابه»، وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعْتِرَاضاً إلا على اعتقاد كون الضميرين في «حِسَابِهِمْ»، و «عليهم» عائدين على المشركين][9].

وليس الأمر كذلك، بل هما اعْتِرَاضٌ بين النَّهْيِ، وهو «ولا تَطْرُدْ» وبين جوابه وهو «فتكون»، وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين.

ويَدُلُّ على ذلك أنه قال بَعْدَ ذلك في «فتكون»: وجوَّز أن تكون جواباً للنهي في

---

(١) في ب: غائب.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٠.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: على.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٥.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٤٠.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في أ.

قوله: «ولا تطرد»، وتكون الجملتان، وجوابُ الأول اعْتِرَاضاً بين النَّهْي وجوابه، فجعلهما اعتراضاً مُطْلَقاً من غير نَظَرٍ إلى الضميرين، ويعني بالجملتين «ما عليك من حِسَابِهِمْ من شيء» و «من حسابك عليهم من شيء» وبجواب الأول قوله: «فتطردهم».

قوله: «فتطردهم» فيه وجهان:

أحدهما: مَنْصُوبٌ على جواب [النفي][1] بأحد معنيين فقط، وهو انْتِفَاءُ الطَّرْدِ لانْتِفَاءِ كون حسابهم عليه وحسابه عليهم؛ لأنه يَنْتَفِي المُسَبَّبُ بانتفاء سببِهِ، ولنوضح ذلك في مثال وهو: «ما تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا» بنصب «فتحدِّثنا» وهو يحتمل معنيين:

أحدهما: انتفاء الإتْيَان، وانتفاء الحديث، كأنه قيل [ما يكون منك إتيان، فكيف يقعُ منك حديث؟ وهذا المعنى هو المقصود بالآية الكريمة، أي: ما يكون مُؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه، فكيف يقع طرد؟ والمعنى الثاني: انتفاء الحديث، وثبوت الإتيان][2].

كأنه قيل: ما تأتينا مُحَدِّثاً، بل تأتينا غير مُحَدِّثٍ، وهذا المعنى لا يليق بالآية الكريمة، والعُلماءُ ـ رحمهم الله ـ وإن أطلقوا قولهم: إن منصوبٌ على جواب النفي، فإنَّما يريدون المعنى الأول دون الثاني، والثَّاني أن يكون منصوباً على جواب النهي قوله: «فتكون» ففي نصبه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب عَطْفاً على «فتطردهم»، والمعنى: الإخبارُ بانْتِفَاءِ حسابهم، والطَّرْد والظلم المُسَبَّب عن الطرد.

قال الزمخشري[3]: ويجوز أن تكون عَطْفاً على «فتطردهم» على وجه السبب؛ لأن كونه ظالِماً مُسَبَّبٌ عن طَرْدِهِمْ.

والثاني من وَجْهَي النصب: أنه منصوبٌ على جواب النهي في قوله: «ولا تطرد».

ولم يذكر مكي[4]، ولا الواحدي، ولا أبو البقاء[5] غيره.

قال أبو حيَّان: «أن يكون «فتكون» جواباً للنهي في قوله: «ولا تطرد» كقوله: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ [طه: ٦١]، وتكون الجملتان وجوابُ الأوَّل اعتراضاً بين النهي وجوابه».

قال شهابُ الدين[6]: قد تقدَّم أن كونهما اعْتِرَاضاً لا يتوقَّفُ على عَوْدِ الضمير في قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» و «عليْهِمْ» على المشركين كما هو المفهوم من قوله هاهنا، وإن كان كلامه قبل ذلك كما حكينا عَنْهُ يُشْعِرُ بذلك.

---

(١) في أ: النهي.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٧.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٣.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧١.

فصل في شبهة للكفار

ذكروا في قوله: «ما عَلَيْكَ من حِسَابِهِمْ من شيء» قولين:

الأول: أن الكُفَّار طعنُوا في إيمان أولئك الفُقَرَاء، وقالوا: يا محمد إنهم [إنما][1] اجتمعوا عندك، وقبلوا دينك؛ لأنهم يجدون بهذا السبب مَأكُولاً ومَلْبُوساً عندك، وإلاَّ فهم فارغون عن دينك، فقال الله تعالى: إن كان الأمْرُ على ما يقول هؤلاء، فما يلزمك إلاَّ اعْتِبارُ الظَّاهر، وإن كان بَاطِنُهُمْ غير مُرْضٍ عند اللَّهِ، فحسابهم عليه لازمٌ لهم لا يتعدَّى إليك، كما أنَّ حسابك عليك لا يتعدّى إليهم، كقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

الثاني: المعنى: ما عليك من حِسابِ رِزْقِهِمْ من شيء فتملّهم وتطردهم، فتكون من الظالمين لهم؛ لأنهم لمَّا اسْتَوْجَبُوا مزيد التقريب كان طَرْدُهُمْ ظُلْماً لهم[2].

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

«الكاف» في مَحَلِّ نصبٍ على أنها نَعْتٌ لمصدر محذوف، والتقدير: ومثل ذلك الفُتُون المتقدم الذي فُهِمَ من سياقِ أخبار الأمم الماضية فتنَّا بعضَ هذه الأمَّةِ بِبَعْضٍ، فالإشَارَةُ بذلك إلى الفُتُونِ المَدْلُولِ عليه بقوله: «فَتَنَّا»، ولذلك قال الزمخشري[3]: ومثل ذلك الفتن العظيم فتن بعض الناسِ ببعضٍ فجعل الإشارة لِمصدَرِ فَتَنَّا. وانظر كيف لم يَتَلَفَّظْ هو بإسناد الفِتْنَةِ إلى اللَّهِ ـ تعالى ـ في كلامِهِ، وإن كان البارىء ـ تعالى ـ قد أسْنَدَها، بل قال: فتن بعض الناس فَبَناهُ للمفعُول على قَاعِدةِ المعتزلة.

وجعل ابن[4] عطية الإشارة إلى طلب الطَّرْدِ، فإنه قال بعد كلام يتعلَّق بالتفسير: «والإشارة بذلك إلى ما ذُكِرَ من طلبهِمْ أن يطرد الضَّعفَةَ».

قال أبو حيَّان[5]: ولا ينتظم هذا التَّشْبيه؛ إذ يصير التقدير: مثل طلب الطرد فَتَنَّا بعضهم ببعض والمُتَبَادَرُ إلى الذِّهْنِ من قولك: «ضربتُ مثل ذلك» المُمَاثَلَةُ في الضرب، أي: مثل ذلك الضرب لا أن تَقَعَ المُمَاثَلَةُ في غير الضَّرْبِ، وقد تقدَّم مِرَاراً أن سيبويه[6] يجعل مثل ذلك حالاً من ضمير المَصْدَرِ المقدر.

قوله: «لِيَقُولُوا» في هذه «اللام» وجهان:

أظهرهما: ـ وعليه أكثر المعربين والمُفسِّرين ـ أنها لام «كي»، والتقدير: ومثل

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٩٦.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٤٢.

(٦) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦.

ذلك الفُتُون فَتَنَّا ليقولوا هذه المقالة ابْتِلاءً مِنَّا وامْتِحَاناً.

والثاني: أنها «لام» الصَّيْرُورَةِ أي: العاقبة كقوله: [الوافر]

٢١٨١ ـ لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَرَابِ .....[(١)]

﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ [القصص: ٨]، ويكون قولهم «أهؤلاء» إلى آخره صادراً على سبيل الاسْتِخْفَافِ.

قوله: «أهَؤلاءِ» يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب المَحَلِّ على الاشْتِغَالِ بفعلٍ مَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ الفعل الظاهر، العاملُ في ضميره بِوَساطَةِ «على»، ويكون المفسِّر من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، والتقدير: أفَضَّلَ الله هؤلاء مَنَّ عليهم، أو اختار هؤلاء مَنَّ عليهم، ولا مَحَلَّ لقوله: «مَنَّ اللَّهُ عليهم» لكونها مُفَسِّرة، وإنَّما رجَّحَ هنا إضمار الفعل؛ لأنه وقع بعد أداةٍ يغلبُ إيلاءُ الفعلِ لها.

والثاني: أنه مرفوع المَحَلّ على أنه مبتدأ، والخبر: مَنَّ اللَّهُ عليهم، وهذا وإن كان سَالِماً من الإضْمَارِ الموجود في الوجه الذي قبله، إلاَّ أنه مَرْجوحٌ لما تقدَّم، و «عليهم» مُتعلِّقٌ بـ «مَنَّ».

و «من بَيْنِنَا» يجوز أن يتعلَّق به أيضاً.

قال أبو البقاء[(٢)]: «أي: مَيَّزَهُمْ عَلَيْنَا، ويجوز أن يكون حالاً».

قال أبو البقاء[(٣)] أيضاً: أي: مَنَّ عليهم منفردين، وهذان التفسيران تفسيرا مَعْنَى لا تفسيرا إعراب، إلاَّ أنه لم يَسُقْهُمَا إلاَّ تَفْسِيرَيْ إعراب.

والجملة من قوله: «أهؤلاءِ مَنَّ اللَّهُ» في محلِّ نصبٍ بالقولِ.

وقوله: «بأعْلَمَ بالشَّاكرين» الفرقُ بين الباءين أن الأولى لا تعلُّق لها لكونها زَائِدة في خبر «ليس»، والثانية متعلّقة بـ «أعلم» وتعدِّي العلم بها لِمَا ضُمِّن من معنى الإحاطَةِ، وكثيراً ما يقع ذلك في عبارةِ العلماء، فيقولون: علم بكذا والعلم بكذا لما تقدَّم.

فصل في تحرير معنى الفتنة في الآية

معنى هذه الفِتْنَةِ أن كُلَّ واحد من الفريقين مُبْتَلَى بصاحبه، فرُؤَسَاءُ الكُفَّارِ الأغنياء

---

(١) صدر بيت لأبي العتاهية وعجزه:

فكلكم يصير إلى ذهابِ

ينظر: ديوانه ص (٣٣)، وللإمام علي بن أبي طالب ينظر: الجنى الداني ص(٩٨)، شرح التصريح ٢/ ١٢، والهمع ٢/ ٣٢، وأوضح المسالك ٣/ ٣٣، شرح الكافية ٢/ ٣٢٨، الدرر اللوامع ٢/ ٣١، وخزانة الأدب ٩/ ٥٢٩، والدر المصون ٣/ ٧٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٤.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ٥٣ ـــــــ

فصل في بيان الدلالة من الآية

احتجَّ أهْلُ السُّنَّةِ[١] بهذه الآيةِ على مَسْألةِ خَلْقِ الأفعال من وجهين:

الأول: أن قوله: «فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» تصريح بأنَّ إلقاء تلك الفِتْنَةِ من اللَّهِ تعالى، والمُرَادُ من تلك الفِتْنَةِ ليس إلاَّ اعْتِرَاضُهُمْ على الله في أنْ جعل أولئك الفقراء رُؤَسَاء في الدِّين، والاعْتِراضُ على الله كُفْرٌ، وذلك يَدُلُّ على أنَّه ـ تعالى ـ هو الخالقُ للكُفْرِ.

والثاني: أنه ـ تعالى ـ حكى عنهم أنهم قالوا: «أهؤلاء مَنَّ اللَّهُ عليهم من بَيْنِنَا» أي: منَّ عليهم بالإيمان باللَّهِ، ومتابعة الرسول، وذلك يدُلُّ على أن هذا المَعْنَى إنما حَصَلَ من الله تعالى؛ لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد فالله ما مَنَّ عليه بهذا الإيمانِ، بل العَبْدُ هو الذي منَّ على نَفْسِهِ بهذا الإيمان.

أجاب الجبائي[٢] عنه بأن الفِتْنَةَ في التَّكْلِيفِ ما توجب التَّشديدَ وإنما فعلنا ذلك ليقولوا: أهؤلاء أي: ليقول بَعْضُهمْ لبَعْضٍ اسْتِفْهَاماً لا إنْكَاراً [أهؤلاء][٣] منَّ الله عليهم من بَيْنِنَا بالإيمان أجاب الكعبي[٤] عَنْهُ بأنَّ قال: «وكذلك فَتَنَّا بعضهم ببعض ليصبروا أو ليشكروا، فكان عَاقِبَةُ أمرهم أن قالوا: أهؤلاء مَنَّ اللَّهُ عليهم من بَيْنِنَا» على مثاله قوله تعالى: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

والجواب عن الوجهين أنه عُدُولٌ عن الظاهر من غير دليل، والدليل العَقْلِيُّ قائم على صِحَّةِ هذا الظاهر؛ لأنه لمَّا كانت مُشاهَدَةُ هذه الأحْوالِ تُوجِبُ الأنَفَةَ، والأنَفَةُ توجبُ العصيان والإصْرارَ على الكُفْرِ، وموجبُ الموجب مُوجبٌ، فكان الإلزامُ وَارِداً[٥]، واللَّهُ أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾

«إذا» منصوب بجوابه، أي: فقلْ سلامٌ عليكم وَقْتَ مجيئهم أي: أوقع هذا القول كله في وقت مجيئهم إليك، وهذا معنى واضح.

وقال أبو البقاء[٦]: «والعاملُ في «إذا» معنى الجواب، أي: إذا جاءوك سَلِّمْ عليهم» ولا حَاجَة تدعو إلى ذلك مع فوات قوة المعنى؛ لأن كونه يُبَلِّغُهُمُ السَّلام والإخبار بأنه كتب على نفسه الرَّحْمَةَ، وأنه من عَمِلَ سُوءاً بجَهَالَةٍ غفر له لا يقوم مقامه السَّلامُ فقط، وتقديره يفضي إلى ذلك.

---

(١) ينظر: الرازي ١٢/١٩٦.
(٢) ينظر: الرازي ١٢/١٩٧.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الرازي ١٢/١٩٧.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: الإملاء ١/٢٤٤.

سورة الأنعام / الآية: ٥٤ ـــــــ

النبي ﷺ إذا رآهم بَدَأهُمْ بالسلام[١].

وقال عطاء: نزلت في أبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعلي، وبلال، وسالم، وأبي عُبَيْدةَ، ومُصْعَبِ بن عُمَيْرٍ، وحَمْزَة، وجعفر، وعُثْمانَ بْنِ مَظْعُون، وعمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الأسَدِ[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: «وها هنا إشْكَالٌ، وهو أن النَّاسَ اتفقوا على أن هذه السُّورة نزلت دفعةً واحدةً، وإذا كان كذلك، فكيف يمكن أن يُقَالَ في كُلِّ واحدٍ من آيات هَذِهِ السُّورة: إن سبب نزول هذه الآية الأمْرُ الفلاني بِعَيْنِهِ، بل الأقْرَبُ أن تُحْمَلَ هذه الآية على عمومها، فكل من آمن باللَّهِ دخل تحت هذا التشريف».

فصل فيما يطلق عليه لفظ «السلام»

قال المبرِّد[٤]: السَّلامُ في اللغة على أربعة أشياء:

فمنها سلمت سلاماً، وهو معنى الدعاء.

ومنها أنه اسْمٌ من أسْمَاء اللَّهِ تعالى.

ومنها الإسْلام.

ومنها الشَّجَرُ العظيم أحْسَبُهُ مُسَمًّى بذلك لسلامتِهِ من الآفَاتِ.

ومنها أيضاً اسم للحِجَارَةِ الصَّلْبَةِ، وذلك أيضاً لسَلامتِهَا من الرَّخَاوَةِ.

ثم قال الزجَّاج[٥]: «سلام عليكم» هاهنا يحتمل أن يكون له تأويلان:

أحدهما: أن يكون مَصْدر: سَلَّمت تسليماً وسلاماً، مثل «السَّراح» من «التَّسْرِيح»، ومعنى سلمت عليه سلاماً: دعوت بأن يَسْلَمَ من الآفات في دينِهِ ونَفْسِهِ، والسَّلامُ بمعنى التَّسْلِيم.

والثاني: أن يكون «السَّلامُ» جَمْعَ «السلامة»، فمعنى قولك: السَّلامُ عليكم: السَّلامةُ عليكم.

وقال ابن الأنباري[٦]: قال قومٌ: السلامُ هو الله تعالى، فمعنى السَّلامُ عليكم [يعني الله عليكم][٧] أي: على حفظكم، وهذا بَعِيدٌ في هذه الآية لتنكير السَّلامِ، ولو كان مُعَرَّفاً لصحَّ هذا الوَجْهُ.

فصل في الكلام على «السلام»

قال قوم[٨]: إنَّه ـ تعالى ـ لمَّا أمَرَ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأن يقول لهم:

---

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٢٠٠) عن عكرمة.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٢٠٠) عن عكرمة.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٣.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٤.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: الرازي ١٣/ ٤.

(٧) سقط في أ.

(٨) ينظر: الرازي ١٣/ ٥.

«سلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربُّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» كان هذا من قول الله فَيَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ قال لهم في الدُّنْيَا: سلامٌ عليكم كتب ربُّكم على نفسه الرحمة.

ومنهم من قال[1]: بل هذا من كلامِ الرَّسُولِ ﷺ.

فصل في معنى «كتب»

كتب كذا [على فلان][2] يفيد الإيجاب، أي: بمعنى قَضَى، وكلمة «على» أيضاً تُفيدُ الإيجابَ، ومجموعهما مُبالغة في الإيجاب، وهذا يقتضي كونه ـ تعالى ـ راحماً لِعِبَادِهِ على سبيلِ الوُجُوبِ، واختلفوا في ذلك الوجوب؟

فقال أهْلُ[3] السُّنَّةِ: له ـ سُبْحَانهُ وتعالى ـ أن يتصرَّفَ في عبادِهِ كَيْفَ شَاءَ وأراد إلاَّ أنه أوجب الرَّحْمَةَ على نَفْسِه على سبيل الفَضْلِ والكرم.

وقالت المعتزلةُ[4]: إنَّ كونه عالماً بِقُبْحِ القَبَائِحِ، وعالماً بكونه غنيّاً عَنْهَا يمنعه من الإقْدامِ على القَبَائِحِ، ولو فعله كان ظَالِماً، والظُّلْمُ قَبِيحٌ، والقُبْحُ منه مُحَالٌ.

فصل في الدلالة في الآية

دلَّتْ هذه الآية على جوازِ تسمية ذاتِ الله ـ تعالى ـ بالنفس، أيضاً قوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] يَدُلُّ عليه، والنَّفْسُ هنا بمعنى الذَّاتِ والحقيقة، لا بمعنى الجِسْمِ والدَّمِ؛ لأنه ـ تعالى ـ مُقدَّسٌ عَنْهُ؛ لأنه لو كان جِسْماً لكان مُرَكَّباً، والمُرَكَّب ممكن.

وأيضاً إنه أحَدٌ، والأحَدُ لا يكون مُرَكَّباً، وما لا يكون مركباً لا يكون جسماً.

وأيضاً الأجْسَامُ متماثلةٌ في تمام الماهية، فلو كان جِسْماً لحصل له مِثْل، وذلك بَاطِلٌ؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

فصل في دحض شبهة المعتزلة

قالت المعتزلة[5]: «كَتَبَ ربُكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» يُنَافِي كونه تعالى يخلق الكُفْرَ في الكَافِرِ، ثم يُعَذِّبُهُ عليه أبَد الآبَادِ، وينافي أن يقال: إنه يمنعه من الإيمان، ثم يأمره حال ذلك المَنْعِ بالإيمان، ثم يعذبه على ذلك.

وأجيب بأنه ـ تعالى ـ نَافِعٌ ضارٌ محيي مميت، فهو ـ تعالى ـ فعل تلك الرَّحْمَةَ البالغة، وفعل هذا القَهْرَ البالغ ولا مُنافَاة بين الأمرين.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٤.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٤.

(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ٤ ـ ٥.

قوله: «أنَّهُ، فأنَّهُ» **قرأ ابن عامر**[١]، **وعاصم** بالفتح فيهما، **وابن كثير وأبو عمرو، وحمزة**[٢]، **والكسائي** بالكَسْرِ فيهما، **ونافعٌ**[٣] **بفتح الأولى**، وكسر الثانية، وهذه القراءاتُ الثلاثُ في المُتَواتِرِ، **والأعرج** بكسر[٤] الأولى وفتح الثانية عكس قراءة نافع، هذه رواية الزّهراوي عنه، وكذا الدّاني.

وأمَّا سيبويه فروى قراءته كقراءة نافع، فيحتمل أن يكون عنه رِوَايَتَانِ.

فأمَّا القِرَاءةُ الأولَى فَفَتْحُ الأولَى فيها من أربعة أوجه:

أحدها: أنها بدلٌ من «الرحمة» بدل شيء من شيء، والتقدير: «كتب على نفسه أنه من عمل» إلى آخره، فإنَّ نفس هذه الجمل المتضمنةِ للإخبار بذلك رَحْمَة.

والثاني: أنها في مَحَلِّ رَفْعٍ على أنها مبتدأ، والخبر محذوف، أي: «عليه أنه من عمل» إلى آخره.

والثالث: أنها [فتحت] على تقدير حَذْفِ حرف الجرِّ، والتقدير: «لأنه من عمل»، فلما حُذِفت «اللاَّمُ» جرى في مَحَلِّهَا الخلاف المشهور.

الرابع: أنها مَفْعُولٌ بـ «كتب»، و «الرحمة» مفعول من أجلِهِ، أي: أنه كتبَ أنَّهُ من عملَ لأجلِ رحمته إياكم.

قال أبو حيَّان[٥]: وينبغي ألاَّ يجوز؛ لأنَّ فيه تَهْيِئَةَ العامل للعمل، وقطعه عنه.

وأمَّا فَتْحُ الثانية فمن خمسة أوجه:

أحدها: أنها في مَحَلِّ رفع على أنها مبتدأ، والخبر محذوف، أي: فَغُفْرَانُهُ ورَحْمَتُهُ حاصلان أو كائنان، أو فعليه غفرانه ورحمته.

وقد أجمع القُرَّاءُ على فتح ما بعد «فاء» الجزاء في قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٦٣] ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ﴾ [الحج: ٤] كما أجمعوا على كسرها في قوله: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [الجن: ٢٣].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٣، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، حجة القراءات ص(٢٥٢) ـ ٢٥٣)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٣، الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣١١، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٢٧٧، النشر ٢/ ٢٥٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٣، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، حجة القراءات ص(٢٥٢ ـ ٢٥٣)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٣، الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣١١، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٢٧٧، النشر ٢/ ٢٥٨، القطع والائتناف (٣٠٥ ـ ٣٠٦)، روح المعاني ٧/ ١٦٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٣، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٧٧، حجة القراءات ص(٢٥٢ ـ ٢٥٣)، الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣١١، النشر ٢/ ٢٥٨، القطع والائتناف (٣٠٥ ـ ٣٠٦).

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٣، البحر المحيط ٤/ ١٤٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٧٧، حجة القراءات ص(٢٥٢ ـ ٢٥٣) الحجة للقراء السبعة ٣/ ٣١١، النشر ٢/ ٢٥٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٤٤.

الثاني: أنها في محلِّ رفعٍ على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: فأمره أو شأنه أنه غفورٌ رحيم.

الثالث: أنها تكرير للأولى كُرِّرت لمَّا طال الكلامُ وعطفت عليها بالفاء، وهذا مَنْقُولٌ عن أبي جَعْفَرٍ النحاس، وهذا وهمٌ فاحشٌ؛ لأنه يَلْزَمُ منه أحدُ مَحْذُورَيْنِ: إمَّا بقاءُ مبتدأ بلا خبر، أو شرطٍ بلا جواب.

وبيانُ ذلك أنَّ «مَنْ» في قوله: «أنه مَنْ عَمِلَ» لا تخلو: إمَّا أن تكون مَوْصُولَةً أو شرطية، وعلى كلا التقديرين، فهي في محلِّ رفع بالابتداء، فلو جعلنا «أن» الثانية مَعْطُوفَةً على الأولى لَزِمَ عدمُ خبر المبتدأ، وجواب الشرطِ، وهو لا يجوز.

وقد ذكر هذا الاعتراض، وأجاب عنه الشيخ شهابُ الدين أبو شامة فقال: «ومنهم مَنْ جعل الثانية تكريراً للأولى لأجل طولِ الكلام على حَدِّ قوله: ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٥] ودخلت «الفاء» في «فأنه غفور» على حدِّ دخولها في ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ﴾ [آل عمران: ١٨٨] على قول من جعلهُ تكريراً لقوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٨] إلاَّ أن هذا ليس مثل «أيَعدكُمْ أنَّكُمْ»؛ لأن هذه لا شرط فيها، وهذه فيها شَرْطٌ، فيبقى بغير جواب.

فقيل: الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: غفر لهم» انتهى.

وفيه بُعْدٌ، وسيأتي هذا الجواب أيضاً في القراءة الثانية منقولاً عن أبي البقاءِ، وكان ينبغي أن يجيب به هنا، لكنه لم يفعل ولم يظهر فَرْقٌ في ذلك.

الرابع: أنها بدلٌ من الأولى، وهو قول الفرَّاء[1] والزَّجَّاج[2] وهذا مَرْدُودٌ بشيئين:

أحدهما: أنَّ البدل لا يدخل فيه حَرْفُ عطفٍ، وهذا مقترن بحرف العطف، فامتنع أن يكون بدلاً.

فإن قيل: نجعل «الفاء» زائدة، فالجوابُ أن زيادتها غير زائدة، وهو شيء قال به الأخفش[3].

وعلى تقدير التَّسْليم فلا يجُوزُ ذلك من وَجْهٍ آخر، وهو خُلُوُّ المبتدأ، أو الشرط عن خبرٍ أو جواب.

والثاني من الشيئين: خُلُوُّ المبتدأ، أو الشرط عن الخبر، أو الجواب كما تقدَّم تقريره، فإن قيل: نجعل الجواب مَحْذُوفاً ـ كما تقدَّم نقلهُ عن أبي شامة ـ قيل: هذا بعيد عن الفَهْمِ.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٣٦.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٧٨.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٣٤، ١٢٤.

الخامس: أنها مرفوعة بالفاعليَّةِ، تقديره: «فاسْتَقَرَّ أنَّهُ غفورٌ رحيمٌ» أي: اسْتَقَرَّ وثبت غُفْرَانُهُ، ويجوز أن يُقدَّر في هذا الوجه جَارّاً رافعاً لهذا الفاعل عند الأخْفَشِ تقديره: فعليه أنه غفورٌ؛ لأنه يرفع به وإن لم يعتمد، وقد تقدَّم تحقيقه مِرَاراً.

وأمَّا القراءة الثانية: فكسر الأولى من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مُسْتَأنَفةٌ، وأن الكلام تامٌّ قبلها، وجيء بها وبما بعدها كالتَّفْسير لقوله: «كتبَ ربُّكم على نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ».

والثاني: أنَّها كُسِرت بعد قَوْلٍ مُقدَّرٍ، أي: قال الله ذلك، وهذا في المعنى كالذي قبله.

والثالث: أنه أجري «كتب» مُجْرَى «قال»، فَكُسِرَتْ بعده كما تُكْسَرُ بعد القَوْلِ الصريح، وهذا لا يَتَمَشَّى على أصول البصريين.

وأمَّا كَسْرُ الثانية فمن وجهين:

أحدهما: أنها على الاسْتِئْنَافِ بمعنى أنها في صَدْرِ جملةٍ وقعتْ خبراً لـ «من» الموصُولةِ، أو جواباً لها إن كانت شرطاً.

والثاني: أنها عُطِفَتْ على الأولى، وتكريرٌ لها، ويعترض على هذا بأنه يَلْزَمُ بقاءُ المبتدأ بلا خبرٍ، والشرط بلا جزاءٍ، كما تقدَّم ذلك في المفتُوحَتَيْنِ.

وأجاب أبو البقاء[1] عن ذلك بأن خبر «من» محذوف دلَّ عليه الكلامُ، وقد تقدَّم أنه كان ينبغي أن يجيب بهذا الجواب في المفتوحتين عند من جعل الثانية تَكْرِيراً للأولى، أو بَدَلاً منها ثم قال: ويجوز أن يكون العائدُ مَحْذُوفاً، أي: فإنه غفورٌ له.

قال شهاب الدين[2]: قوله: «ويجوز» ليس بجيِّدٍ، بل كان ينبغي أن يقول: ويجب؛ لأنه لا بُدَّ من ضميرٍ عائدٍ على المبتدأ من الجملة الخبرية، أو ما يقوم مُقَامَهُ إن لم يكن نفس المبتدأ.

وأمَّا القراءةُ الثالثة: فيُؤخَذُ فَتْحُ الأولى وكَسْرُ الثانية مما تقدَّم من كسرها وفتحها بما يليق من ذلك، وهو ظاهر.

وأمَّا القراءة الرابعة: فكذلك.

وقال أبو شامة: «وأجاز الزَّجَّاج[3] كَسْرَ الأولى، وفَتْحَ الثانية، وإن لم يقرأ به».

قال شهاب الدين[4]: وقد قدَّمْتُ أنَّ هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو الدَّاني نقلاها عنه، فكأن الشَّيْخَ لم يَطَّلِعْ عليها.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٥.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٧٨.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٥.

وتقدَّم أن سيبويه لم يَزْو عن الأعْرَجِ إلاَّ كقراءة نافعٍ فهذا مما يصلح أن يكون عُذْراً للزَّجَّاج، وأمَّا أبو شَامَةَ فإنه مُتَأخرٌ، فعدم اطِّلاعهِ عَجيبٌ.

و «الهاء» في «أنه» ضمير الأمر والقِصَّةِ، و «مَنْ» يجوز أن تكون شرطيَّة، وأن تكون موصولة، وعلى كل تقدير فهي مُبْتَدَأةٌ، و «الفاءُ» وما بعدها في محلِّ جَزْم جواباً إن كانت شرطاً، وإلاَّ ففي محلِّ رفعٍ خبراً إن كانت موصُولة، والعائدُ محذوفٌ، أي: غفورٌ له.

و «الهاء» في «بعده» يجوز أن تعود على «السُّوء»، وأن تعود على العمل المفهوم من الفعل كقوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [المائدة: ٨]، والأوَّل أوْلَى؛ لأنه أصْرَحُ، و «منكم» مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ إذ هو حالٌ من فاعل «عمل»، ويجوز أن تكون «مِنْ» للْبَيَانِ، فيعمل فيها «أعني» مقدراً.

وقوله: «بجهالةٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعلِّق بـ «عمل» على أن «الباء» للسَّبَبيَّة، أي: عمله بسبب الجَهْلِ، وعبَّر أبو البقاء[1] في هذا الوجه عن ذلك بالمفعول به وليس بواضحٍ.

والثاني: وهو الظَّاهِرُ أنه للحالِ، أي: عمله مُصَاحباً للجَهَالَةِ، و «مِنْ» في «مِنْ بعده» لابتداء الغاية.

فصل في تحرير معنى الآية

قال الحسنُ: كل من عمل مَعْصِيَةً فهو جَاهِلٌ[2]. ثُمَّ اختلفُوا؛ قال مُجاهد: لا يعلمُ حلالاً من حرامٍ فمن جهالته ركب الأمر[3]. وقيل: جاهلٌ بما يورثه ذلك الذَّنْبُ.

وقيل: جهالتُهُ من حيث إنه آثر المَعْصِيَةَ على الطَّاعةِ، والعاجل القليل على الآجل الكثير، ثُمَّ تاب من[4] بعد ورجع عن ذنْبِهِ، وأصلح عمله.

قيل: وأخْلَصَ توْبَتَهُ فإنه غفورٌ رحيمٌ.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾﴾

«الكافُ» نعتٌ لمصدر مَحْذُوفٍ، أو حال من ضمير ذلك المصدر، كما هو رأي

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٠٧) عن الحسن.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ٢٠٧) عن الحسن وذكره القرطبي في «تفسيره» (٦/ ٢٨٠).

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٥.

١٨٠ ـــــــ

ومن قرأ بالتَّاء من فوق، فكذلك ولكن على لغة التأنيث، ومن قرأ بالتاء من فوق، ونصب «السبيل» فإنه [أسند الفعل إلى المخاطب، ونصب «السبيل» على][1] المفعولية وذلك على تعديته أي: ولتستبين أنت سبيل المجرمين، فالتاء في «تستبين» مختلفة المعنى، فإنها في إحدى القراءتين للخطابِ، وفي الأخرى للتأنيث وهي في كلا الحالين للمُضارعةِ، و «تستبين» منصوب بإضمار «أن» بعد لام «كي»، وفيما يتعلق به هذه اللام وجهان:

أحدهما: أنها معطوفة على عِلَّةٍ محذوفة، وتلك العِلَّةُ معمولة لقوله: «نُفَصّل» والمعنى: وكذلك نُفَصِّلُ الآيات لتستبين لكم ولتستبين.

والثاني: أنها مُتعلِّقةٌ بمحذوف مُقدَّر بعدها، أي: ولتستبين سبيل المجرمين فَصَّلْنَاهَا ذلك التَّفْصِيل، وفي الكلام حَذْفُ مَعْطُوفٍ على رأي، أي: وسبيل المؤمنين كقوله تعالى: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١].

وقيل: لا يحتاج إلى ذلك لأن المقام إنما يَقْتَضِي ذِكْرَ المجرمين فقط؛ إذ هم الذين أثَارُوا ما تقدم ذكرهُ وقيل: لأن الضِّدَيْنِ إذا كانا بحيث لا يَخْصُلُ بينما واسطةٌ، فمتى بَانَتْ خَاصيَّةُ أحد القسمين بانت خاصيَّةُ القسم الآخر، والحق والباطل لا وَاسِطَةَ بينهما، فمتى اسْتَبَانَتْ طريقة المجرمين، فقد استبانت طَريقة المُحَقِّقين أيضاً لا محالة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ «أن أعبد» في محل «أن» الخلاف المشهور، إذ هي على حذف حرفٍ، تقديره: نهيت عن أن أعْبُدَ الذين تدعون من دون الله قل: لا أتَّبعُ أهْوَاءَكُمْ في عِبَادَةِ الأوْثانِ، وطرْدِ الفقراء.

قوله «قَدْ ضَلَلْتُ إذَنْ» «إذن» حرف جواب وجزاء، ولا عمل لها هنا لعدم فعل تعمل فيه، والمعنى: «إن اتبعت أهْواءكم ضللت وما اهتديت» فهي في قُوَّة شرط وجزاء.

وقرأ[2] **الجمهور** «ضَلَلْت» بفتح «اللام» الأولى.

وقرأ[3] **أبو عبد الرحمن، ويحيى، وطلحة**: بكسرها وقد تقدَّم أنها لغة.

وقل صاحب «التحرير» عن يحيى، وابن أبي ليلى أنهما قرءا هنا وفي «ألم السجدة»: «أإذا صَلَلْنَا» [السجدة: ١٠] بصاد غير معجمة يقال: صل اللَّحم أي: أنْتَنَ، وهذا له بَعْضُ مُناسبةٍ في آية «السجدة»، وأما هنا فمعناه بعيد أو ممتنع.

وروى العباس عن ابن مجاهد[4] في «الشواذ» له: «صُلِلْنَا في الأرْضِ»، أي: دُفِنَّا في الصَّلَّة، وهي [الأرضُ] الصَّلْبَةُ.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٥.

وقوله: «ومَا أنَا مِن المُهتدينَ» تأكيد لقوله: «قَدْ ضَلَلْتُ» وأتى بالأولى جملة فعلية لِتَدُلَّ على تَجَدُّدِ الفعل وحدوثه، وبالثانية اسمية لتدل على الثبوت. والمعنى «وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك، فقد تركت سبيل الحقّ، وسلكت غير سبيل الهدى».

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ ﴿٥٧﴾﴾

قوله: ﴿إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي: على بيانٍ أو بَصِيرةٍ وبُرهانٍ من ربي.

قوله: «وكَذَّبْتُم به» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها مُسْتَأنَفَةٌ سِيقَتْ للإخبارِ بذلك.

والثاني: أنها في مَحَلِّ نصبٍ على الحالِ، وحينئذٍ هل يحتاج إلى إضمار «قد» أم لا؟ و «الهاء» في «به» يجوز أن تعود على «ربِّي»، وهو الظاهر.

وقيل: على القرآن؛ لأنه كالمذكور.

وقيل: على اسْتِعْجَالِهِمْ بالعذاب؛ لأنهم كانوا يقولون: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ [الأنفال: ٣٢].

وقيل: على بيِّنةٍ؛ لأنها في معنى البيانِ.

وقيل: لأن «التاء» فيها للمُبالغةِ، والمعنى على أمرٍ بيِّنٍ من ربي.

و «مِنْ ربِّي» في محلِّ جَرٍّ صِفَةً لـ «بيِّنَةٍ».

قوله: «ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُون بِهِ» كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يخوِّفهم نزول العذاب، فقال تعالى: قل يا محمَّد: ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به، يعني قولهم: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾ الآية.

وقيل: أراد به القِيامَةَ؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨].

قوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ أي: في تأخير عذابهم.

قوله: «يَقُصُّ الحقَّ» **قرأ نافع، وابن كثير**[١]، **وعاصم** «يَقُصُّ» [بصاد مهملة مشددة][٢] مرفوعة، وهي قراءة ابن عبَّاسٍ، **والباقون بضادٍ**[٣] **معجمة** مخففة مكسورة، وهاتان في المتواتر.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٥، حجة القراءات ص(٢٥٤)، النشر ٢/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٤، الكشاف ٢/ ٣٠.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٥، حجة القراءات ص(٢٥٤)، النشر ٢/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٤، الفراء ١/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨، الزجاج ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢، التبيان ١/ ٥٠١، الحجة لابن خالويه (١٤٠ ـ ١٤١).

وقرأ عبد الله، وأبيٌّ، ويحيى[١] بن وثَّابٍ، والنخعي، والأعمش، وطلحة: «يَقْضِي بالحقِّ» من القضاءِ.

وقرأ سعيد بن جُبَيْرٍ[٢]، ومجاهد: «يقضي بالحقِّ وهو خير القاضين». فأمَّا قراءة «يقضي» فَمِنَ القضاء.

ويؤيده قوله: «وهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ» فإن الفَصْلَ يناسب القضاء، ولم يُرْسَمْ إلاَّ بضاد، كأن «الباء» حذفت خطّاً كما حذفت لَفْظاً لالتقاء الساكنين، كما حُذِفَتْ من نحو: ﴿فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ﴾ [القمر: ٣].

وكما حذفت «الواو» في ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]، ﴿وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ﴾ [الشورى: ٢٤] كما تقدَّم.

وأمَّا قراءةُ نَصْبِ «الحقّ» بعدهُ، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مَنْصُوبٌ على أنه صِفَةٌ لمصدر مَحْذُوفٍ، أي: يقضي القضاء الحقّ.

والثاني: أنه ضمَّن «يقضي» معنى «ينفذ»، فلذلك عدَّاهُ إلى المفعول به.

الثالث: أن «قضى» بمعنى «صَنَع» فيتعدَّى بنفسه من غير تَضْمينٍ، ويدُلُّ على ذلك قول الهُذَلِيّ شِعْراً: [الكامل]

٢١٨٥ ـ وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودتانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ[٣]

[أي: صنعهما][٤] داود.

الرابع: أنه على إسْقَاطِ حَرْفِ الجرِّ، أي: يقضي بالحق، فلما حذف انْتَصَبَ مَجْرُورُهُ على حَدِّ قوله: [الوافر]

٢١٨٦ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَار وَلَمْ تَعُوجُوا .....[٥]

ويُؤيِّد ذلك القراءة بهذا الأصل.

وأمَّا قراءةُ «يَقُصُّ» فمن «قَصَّ الحديثَ»، أو مِنْ «قَصَّ الأثَرَ» أي: تتبَّعه.

قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣].

ورجَّحَ أبُو عَمْرِو بْنُ العلاءِ القراءة الأولى بقوله: «الفَاصِلينَ» وحُكِيَ عنه أنه قال: «أهُوَ يَقُصُّ الحقَّ أوْ يَقْضِي الحقَّ» فقالوا: «يَقُصُّ» فقال: لو كان «يَقُصُّ» لقال: «وهو خير

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٤/ ١٤٦، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٢٧٩، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٤)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٨، الفراء ١/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٤.

(٣) تقدم.

(٤) سقط في ب.

(٥) تقدم.

القاصِّين» أقرأ أحدٌ بهذا؟ وحيث قال: وهو خير الفاصلين فالفَصْلُ إنما يكون في القضاءِ. وكأن أبا عمروٍ لم يبلغه «وهو خير القاصين» قراءة، وقد أجاب أبو علي الفارسي عما ذكره أبو العلاء، فقال: «القَصَصُ» هنا بمعنى القولِ، وقد جاء القول في الفَصْل أيضاً، قال تعالى ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾ [الطارق: ١٣].

وقال تعالى: ﴿أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ [هود: ١].

وقال تعالى: «ونُفَصِّلُ الآياتِ» فقد حمل الفَصْلَ على القول، واستعمل معه كما جاء مع القضاءِ، فلا يلزم من الفاصل أن يكون معيناً لـ «يقضي».

فصل في الاحتجاج بالآية لأهل السُّنة

أحتج أهل السُّنَّةِ بقوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ على أنه لا يقدر العَبْدُ على أمر من الأمور إلاَّ إذا قَضَاهُ الله، فيمتنع منه فعلُ الكُفرِ إلا إذا قضى اللَّهُ وحكم به، وكذلك في جميع الأفعال؛ لأن قوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يفيد الحصر][1].

واحتج المعتزلة بقوله: «يقضي الحق»، ومعناه: أن كل ما قضى به فهو الحقّ، وهذا يقتضي ألاَّ يريد الكفر من الكافر، ولا المعصية من العاصي؛ لأن ذلك ليس بحق[2]، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٨﴾﴾

أي: لو أن في قُدْرَتِي وإمكاني ما تستعجلون به من العذابِ لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي واقتصاصاً من تكذيبكم به، ولتخلصت سريعاً.

قوله «والله أعلم بالظَّالمين» من باب إقامةِ الظاهر مُقامَ المضمر تَنْبِيهاً على استحقاقهم ذلك بصفة الظلم، إذ لو جاء على الأصْلِ لقال والله أعلم بكم والمعنى أني لا أعلم وقْتَ عُقُوبةِ الظالمين، والله ـ تعالى ـ يعلم ذلك، فهو يؤخّر إلى وقته. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾

في «مَفَاتح» ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه جمع «مِفْتح» بكسر الميم والقَصْر، وهو الآلة التي يُفْتَحُ بها نحو: «مِنْجَل ومَنَاجل».

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٧.

والثاني: أنه جمع «مَفتح» بفتح الميم وهو المكان. ويؤيده تَفْسِيرُ ابن عبَّاسٍ: هي خزائن المطر[١].

قال الفراء[٢]: قوله تعالى: ﴿مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ﴾ [القصص: ٧٦] يعني: خزائنه.

فعلى الأول فقد جعل للغيب [مفاتيح][٣] على الاسْتِعَارةِ؛ لأن المفاتيحَ يُتَوَصَّلُ بها إلى ما في الخزائن المُسْتوثقِ منها بالأغلاقِ والأقفَال.

وعلى الثاني: فالمعنى: وعنده خزائن الغَيْبِ، والمراد منه القُدْرَةُ على كل الممكنات.

والثالث: أنه جمع «مِفْتاح» بكسر الميم والألف، وهو الآلة أيضاً إلاَّ أن هذا فيه ضعفٌ من حيث إنه كان ينبغي أن تُقْلَبَ ألف المفرد ياءً، فيقال: مفاتيح كـ «دنانير» ولكنه قد نقل في جمع «مِصْبَاح» «مَصَابِح»، وفي جمع «مِحْرَاب» «مَحَارِب»، وفي جمع «قرقور» «قراقر»، وهذا كما أتوا بالياء في جمع ما لا مدة في مفرده كقولهم: «دَرَاهيم» و «صَيَارِيف» في جمع «دِرْهَم» و «صَيْرَف» قال: [البسيط]

٢١٨٧ ـ تَنْفِي يداها الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْيَ الدَّراهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ[٤]

وقالوا: عيَّل وعَيَاييل؛ قال: [الرجز]

٢١٨٨ ـ فِيهَا عَيَايِيلُ أُسُودٌ ونُمُرْ[٥]

الأصل عَيَاييل ونُمور [فزاد في][٦] ذلك ونقص.

وقد قرىء[٧] «**مفاتيح**» بالياء، وهي تؤيد أن «مَفَاتح» جمع «مِفْتَاح»، وإنما حذفت مدّته.

وجوَّز الوَاحِدِيُّ أن يكون «مَفَاتح» جمع «مَفْتح» بفتح الميم، على أنه مصدر قال بعد كلامٍ حكاه عن أبي إسْحاقَ: فعلى هذا «مفاتح» جمع «المَفْتح» بمعنى الفَتْح كأن المعنى: وعنده فُتُوحُ الغيب، أي: هو يفتح الغَيْبَ على مَنْ يَشَاءُ من عباده. وقال أبو البقاء[٨]: «مفاتح» جمع «مفتح»، والمفتح الخزانَةُ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ٨.

(٣) سقط في أ.

(٤) تقدم.

(٥) البيت لحكيم بن معية. ينظر: الكتاب ٣/ ٥٧٤، المقتضب ٢/ ٢٠١، الأشموني ٤/ ٢٩٠، المقرب ٢/ ١٠٨ ـ ١٦٣، شرح شواهد الشافية ٣٧٦، اللسان (عيل)، الدر المصون ٣/ ٧٩.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٩، البحر المحيط ٤/ ١٤٨.

(٨) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.

فأما ما يفتح به فهو «المِفْتَاحُ»، وجمعه «مفاتيح»، وقد قيل: «مفتح» أيضاً انتهى يريد جمع «مَفْتَح» أي: بفتح الميم.

وقد قيل: مفتح، يعني أنها لغة قليلة في الآلة، والكثير فيها المد، وكان ينبغي أن يوضح عبارته فإنها موهمة، ولذلك شرحناها.

فصل

روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَفَاتِحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُها إلاَّ اللَّهُ. لا يَعْلَمُ ما تغِيضُ الأرْحَامُ أحَدٌ إلاَّ اللَّه، ولا يَعْلمُ ما فِي غدٍ إلاَّ اللَّه، ولا يَعْلَمُ مَتَى يَأتِي المَطَرُ أحَدٌ إلاَّ اللَّه، ولا تَدْرِي نَفْسٌ بأيِّ أرْضٍ تَمُوتُ إلاَّ اللَّه، ولا يَعْلمُ متَى تَقومُ السَّاعةِ إلاَّ اللَّه»[١].

وقال الضحَّاكُ، ومُقاتلٌ: «مفاتح الغيب»: خزائن الله، وعلم نزول العذاب[٢].

وقال عطاء: ما غَابَ عنكم من الثواب والعقاب[٣].

وقيل: انْقِضَاءُ الآجَالِ وقيل: أحوال العِبادِ من السَّعادةِ والشَّقاوةِ، وخواتيم أعمالهم.

وقيل: إنه ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون وما يكون كيف يكون، وما لا يكون أن لو كان كيف يكون.

وقال ابن مَسْعُودٍ: أوتي نبيكم كُلَّ شيء إلاَّ مَفَاتحَ الغيب[٤].

[نقل القرطبي[٥] عن ابن عبد البر قال في كتاب «الكافي»[٦]: من المكَاسبِ

---

(١) أخرجه البخاري من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح ٨/ ٢٩١ كتاب التفسير (٦٥) باب: ﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾ [الأنعام: ٥٩].

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٤) عن الضحاك.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١٠) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٤.

(٦) قال فيه أما بعد: فإن بعض إخواننا من أهل الطلب، والعناية، والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتاباً مختصراً في الفقه، يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، يكون جامعاً مهذباً، وكافياً مقرباً، ومختصراً مبوباً يستذكر به عند الاشتغال، وما يدرك الانسان من الملال، ويكفي عن المؤلفات الطوال، ويقوم مقام المذاكرة عند عدم المدارسة، فرأيت أن أجيبه إلى ذلك؛ لما رجوت فيه من عون العالم المقتصر، ونفع الطالب المسترشد؛ التماساً لثواب الله عز وجل، في تقريبه على من أراده، واعتمدت فيه على علم أهل المدينة، وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. وانظر القول فيه وعبارته: أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه: هو أن يأخذ=

المُجْمع على تحريمها الرِّبَا، ومُهُورُ البغَايَا والسُّحْتُ والرشَا وأخذ الأجْرة على النياحة وأخذ الأجْرَةِ على الغِنَاء وعلى الكَهانَةِ وادِّعَاءِ علم الغيب، وأخبار السماء وعلى الزَّمْر واللَّعب والباطل كله][1].

قوله «لا يَعْلمُهَا إلاَّ هُوَ» في مَحَلِّ نَصْبٍ على الحالِ من «مفاتح» والعامل فيها الاسْتِقْرَارُ الذي تَضَمَّنَهُ حرف الجر لوقوعه خبراً.

وقال أبو البقاء[2]: نفس الظَّرْفِ إن رفعت به «مفاتح»، أي: إن رفعته به فاعلاً، وذلك على رأي الأخْفشِ، وتَضَمُّنُهُ الاسْتِقْرارَ لا بد منه على كل قول، فلا فَرْقَ بين أن يرفع به الفاعل، أو يجعله خبراً.

قوله: «ويَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ والبَحْرِ» قال مجاهد: البر والبحر: القُرَى والأمْصار لا يحدث فيها شيء إلاَّ يعلمه.

وقيل: هو البر والبحر المعروف.

قالت الحكماء في تفسير هذه الآية: ثبت أن العِلْمَ بالعِلَّةِ علة للعلم بالمعلول وأن العِلْمَ بالمعلول لا يكون عِلَّةً للعلم بالعِلَّةِ.

وإذا ثبت هذا فنقول: إن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته، أو ممكناً لذاته، والواجب لذاته ليس إلاَّ الله تعالى، وكل ما سواه فهو ممكن لذاته، والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاتِهِ، فكلُّ مَا سِوَى الحق سبحانه، فهو موجودٌ بإيجاده وتكوينه.

وإذا ثبت ذلك، فنقول: علمه بِذاتِهِ يوجب علمه بالأثَرِ الأوَّلِ الصَّادر منه، ثم علمه بذلك الأثرِ الأول يُوجِبُ علمه بالأثر الثاني؛ لأن الأثر الأول عِلَّة قريبة في الأثَرِ الثاني، وقد ذكرنا أن العِلْمَ بالعِلَّةِ يوجب العِلْمَ بالمعلول فبدأ أوَّلاً بِعِلْمِ الغيْبِ، وهو علمه بذاتِه المخصوصة، ثم يحصل له من علمه بذاتِهِ علمه بالآثارِ الصَّادرةِ عنه على تَرْتيبهَا المعتبر، ولما كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاتِهِ لا جرمَ صَحَّ أن يقال: «وعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلاَّ هُوَ» ثم إن القَضَايا العَقْلِيَّة المَحْضَةَ يصعب تَحْصِيلُ العلم بها على سبيلِ التمام والكمال إلاَّ للْعقَلاءِ الكاملينَ الذين ألفوا اسْتِحْضار المَعْقُولاتِ، ومثل هذا الإنسان يكون كالنَّادر.

وقوله: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ قَضِيَّةٌ عَقْليَّةٌ مَحْضَةٌ والإنسان الذي يقوى عقله على الإحاطة بمعنى هذه القضية نَادِرٌ جداً، والقرآن إنما أُنْزِلَ لينتفع به جَمِيعُ

= صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضاً عيناً أو عرضاً، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وإما أن تربي. ينظر: الكافي ٩، ٣٠٢.

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.

الخَلْقِ، فلذلك ذكر لهذه القضيَّةِ العقلية مِثالاً من الأمور المَحْسُوسةِ الداخلة تحت هذه القضيَّةِ العقلية ليصير ذلك المَعْقُولُ بمعاونة هذا المثال المحسوس[١] مَعْلُوماً [مفهوماً][٢] لكل أحد، فقال: «ويَعْلَمُ مَا فِي البرِّ والبَحْرِ» لأن ذلك أحَد أقسام مَعْلُوماتِ الله ـ تعالى ـ وقد ذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحوال البرِّ، وكثرة ما فيه من المُدُنِ والقُرَى والمَفَاوِزِ والجبالِ والتِّلالِ، وكثرة ما فيها من الحيوان والنَّبات والمعادن.

وأما البَحْرُ وإحاطة العَقْلِ بأحواله أقَلُّ إلاَّ أن الحِسَّ يَدُلُّ على أن عجائب البحار في الجملة أكْثَرُ، وطولها وعرضها أعْظَمُ، وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب.

فإذا اسْتَحْضَرَ الخَيَالُ صُورَةَ البر والبحر على هذه الوجوه، ثم عرف أن مجموعها قِسْمٌ حقير من الأقسام الدَّاخلة تحت قوله: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ فيصير هذا المِثَالُ المَحْسُوسُ مقوِّياً ومكملاً لِلْعَظَمةِ الحاصلة تحت قوله: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ وكذلك قوله: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ لأن العقل يَسْتَحْضِرُ جميع ما على وَجْهِ الأرض من المُدُنِ والقُرَى والمفاوِزِ والجبالِ والتِّلال، ثم يستحضر كَمْ فيها من النَّجْمِ والشجر، ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقةٍ إلاَّ والحقُّ ـ سبحانه ـ يعلمها، ثم يتجاوز من هذا المثالِ إلى مثالٍ آخر أشد منه هَيْئَةً، وهو قوله: «ولا حَبَّةٍ في ظُلُماتِ الأرْضِ» وذلك لأن الحَبَّةَ تكون في غاية الصِّغَرِ، و «ظلمات الأرض» مَوْضِعٌ يخفي أكبر الأجسام وأعظمها، فإذا سمع أن تلك الحبَّة الصغيرة المُلْقَاةَ في ظلمات الأرض على اتِّساعها وعظمها لا تخرج من علم الله ألْبَتَّةَ صارت هذه الأمثال مُنَبِّهَةً على عظمِ عَظَمَتِهِ مقوية للمعنى المُشَارِ إليه بقوله: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ ثم إنه ـ تعالى ـ لما قَوَّى ذلك الأمر المعقول المَحْضَ المجرد بذكر هذه الجُزْئِيَّاتِ المحسوسات عاد إلى ذِكْر تلك القضية المَحْضَةِ بعبارة أخرى، فقال: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ وهو عَيْنُ المذكور في قوله: ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾.

قوله: «مِنْ وَرَقةٍ» فاعل «تسقط»، و «من» زائدة لاسْتِغْرَاقِ الجنس.

وقوله: «إلاَّ يَعْلَمُهَا» حالٌ من «ورقة»، وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النَّفْيِ، والتقدير: وما تسقط من ورقة إلا عالم هو بها، كقولك: ما أكرمت أحداً إلا صالحاً.

قال شهاب الدِّين[٣]: ويجوز عندي أن تكون الجُمْلَةُ نعتاً لـ «ورقة» وإذا كانوا أجَازُوا في قوله: ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] أن تكون نَعْتاً لـ «قرية» في قوله:

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٨٩

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٩.

﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤] مع كونها بالواو ويعتذرون عن زيادة «الواو» فَبِأَنْ يجيزوا ذلك هنا أَوْلَى.

وحينئذ فيجوز أن تكون في موضع جرٍّ على اللفظ، أو رفع على المَحَلّ، [والمعنى: يريد ساقطة أو نَائِيَة أي: يعلم عدد ما يسقط من ورقِ الشجر، وما يبقى عليه.

وقيل: يعلم كم انقلبت ظَهراً لبطنٍ إلى أن سقطتْ على الأرض][1].

قوله: «ولا حَبَّةٍ» عطف على لفظ «وَرقة»، ولو قرىء بالرفع لَكانَ على الموضع والمراد: الحب المعروف في بطُونِ الأرض.

وقيل: تحت الصَّخْرَةِ في أسفل الأرضين و «في ظلمات» صِفَةٌ لـ «حَبّة».

قوله: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ﴾ مَعْطُوفانِ أيضاً على لَفْظ «ورقة»، **وقرأهما**[2] **ابن** السَّمَيْفَع، والحسن، وابن أبي إسْحَاق بالرفع على المَحَلِّ، وهذا هو الظاهر ويجوز أن يكونا مبتدأين، والخبر قوله: «إلاَّ في كتابٍ مُبينٍ».

ونقل الزمخشري[3] أن الرَّفْعَ في الثلاثة أعني قوله «ولا حبَّةٍ ولا رطبٍ ولا يابسٍ» وذكر وَجْهَيِ الرفع المتقدمين، ونظر الوجه الثاني بقولك: لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار.

قال ابن عبَّاس: المراد بـ «الرطب» الماء، و «اليابس» البادية[4].

وقال عطاء: يريد ما نَبَتَ وما لا يَنْبُتُ.

وقيل: ولا حَيّ ولا مَوَات.

وقيل: هو عبارة عن كل شيء.

قوله: «إلاَّ فِي كتابٍ مُبينٍ» في هذه الاسْتِثْنَاءِ غُمُوضٌ، فقال الزمخشري[5]: وقوله «إلاَّ في كتابٍ مُبينٍ» كالتكرار لقوله: «إلاَّ يَعْلَمُهَا» لأن معنى «إلاَّ يَعْلَمُهَا» ومعنى «إلاَّ في كتابٍ مُبينٍ» واحد.

و «الكتاب» علم الله، أو اللَّوْحُ، وأبرزه أبو حيَّان[6] في عبارة قريبة من هذه فقال: «وهذا الاسْتِثْنَاءُ جارٍ مُجْرَى التوكيد، لأن قوله «ولا حبَّةٍ» «ولا رطب» «ولا يابس» معطوف على «مِنْ ورقَةٍ»، والاسْتِثْنَاءُ الأول مُنْسَحِبٌ عليها، كما تقول: ما جاءني من رجل إلا أكرمته، ولا امرأة، فالمعنى إلاَّ أكرمتها، ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيلِ التوكيد، وحسَّنه كونه فاصلة» انتهى.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٧٩، البحر المحيط ٤/ ١٤٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١.

(٤) ذكره السيوطي بمعناه في «الدر المنثور» (٣/ ٢٩) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥٠.

وجعل صاحب «النظم» الكلام تامًّا عند قوله: «وَلاَ يَابِسٍ»، ثم اسْتَأْنَفَ خبراً آخر بقوله: «إلاَّ في كتابٍ مُبينٍ» بمعنى: وهو في كتاب مُبينٍ أيضاً، قال: لأنك لو جعلت قوله: «إلاَّ فِي كتابٍ مُبينٍ» مُتصلاً بالكلام الأوَّلِ لفسد المعنى، وبيان فساده في فَصْلٍ طويل مذكور في سورة «يونس» في قوله: ﴿وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

قال شهابُ الدِّين[١]: إنما كان فاسد المعنى من حيث اعتقد أنه اسْتِثْنَاءٌ آخر مستقل، وسيأتي كيف فَسَادُهُ.

أمَّا لو [جعله][٢] اسْتِثْنَاءً مؤكّداً للأول، كما قاله الزمخشري[٣] لم يَفْسُدِ المعنى.

وكيف يُتَصَوَّرُ تمام الكلام على قوله تعالى: «ولا يَابِسٍ»، ويبتدأ بـ «إلاَّ»، وكيف تقع «إلاَّ» هكذا؟

وقد نَحَا أبو البقاء[٤] لشيء مما قاله الجُرْجَانِيُّ، فقال: «إلاَّ فِي كتابٍ مبينٍ» أي: إلاَّ هو في كتابٍ مُبينٍ، ولا يجوز أن يكون اسْتِثْنَاء يعمل فيه «يعلمها»؛ لأن المعنى يصير: ومَا تَسْقُطُ من ورقةٍ إلاَّ يعلمها إلاَّ في كتاب، فَيَنْقَلِبُ معناه إلى الإثباتِ، أي: لا يعلمها في كتاب، وإذا لم يكُنْ إلاَّ في كتاب، وجب أن يعلمها في الكتاب، فإذن يكون الاسْتِثْنَاءُ الثاني بدلاً من الأوَّلِ، أي: «وما تَسْقُطُ من ورقةٍ إلاَّ هي في كتابٍ، وما يعلمها إلاَّ هُوَ» انتهى.

وجَوَابُهُ ما تقدَّم من جَعْلِ الاستثناء تأكيداً، وسيأتي تقريره إن شاء الله ـ تعالى ـ في سورة «يونس».

فصل في المراد بالكتاب

في الكتاب المُبينِ قَوْلان:

الأول: هو عِلْمُ الله ـ تعالى ـ وهو الأصْوَبُ[٥].

وقال الزَّجَّاج[٦]: يجوز أن يكون الله ـ تعالى ـ أثْبَتَ كَيْفِيَّةَ المعلومات في كتاب من قبل أن يَخْلُقَ الخَلْقِ، كما قال: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢]. وفائدة هذا الكتاب أمور:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ إنما كتب هذه الأحْوَالَ في اللَّوْحِ المحفوظ لِتَقِفَ الملائِكَةُ على إنْفَاذِ عِلْمِ اللَّهِ في المعلومات، وأنه لا يغيب عنه مما في السموات والأرض شيء، فيكون في ذلك عِبْرَة تامة كاملة للملائكة الموكَّلين باللَّوْحِ المحفوظ؛ لأنهم يقلبلون به ما يحدث في هذا العالم فيجدونه مُوَافقاً له.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٠.
(٢) في ب: جعله.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.
(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ١٠.
(٦) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ٦٠ ـــــــ

ويجوز أن تكون نَكِرَةً مَوْصُوفَةً بما بعدها، والعَائِدُ على كلا التقديرين الآخرين مَحْذُوفٌ، وكذا عند الأخْفَشِ وابن السّراجِ[١] على القول الأول.

و «بالنَّهَارِ» كقوله: «بالليْلِ»، والضميرُ في «فيه» عائد على «النهار»، وهذا هو الظاهر.

قال أبو حيَّان[٢]: «عاد عليه لَفْظاً، والمعنى: في يوم آخر، كما تقول: عندي دِرْهَمٌ ونِصْفُهُ».

قال شهابُ الدين[٣]: ولا حَاجَةَ في الظَّاهِرِ على عَوْدِهِ على نظير المذكور، إذ عَوْدُهُ على المذكور لا مَحْذُورَ فيه.

وأمَّا ما ذكره من نحو «درهم ونِصْفُهُ» فلضرورة انْتِفَاءِ العِيِّ من الكلامِ، قالوا: لأنك إذا قلت: «عندي درهمٌ» عُلِمَ أنَّ عندك نصفه ضرورة.

فقولك بعد ذلك: «ونصفه» تضطَرُّ إلى عَوْدِهِ إلى نظير ما عندك، بخلاف ما نَحْنُ فيه.

وقيل: يعود على اللَّيل.

وقيل: يعود على التَّوَفِّي، وهو النوم، أي: يوقظكم في خلالِ النوم.

وقال الزمخشري[٤]: «ثم يَبْعَثُكُمْ من القبور في شَأنِ الذي قطعتم به أعْمَارَكُمْ من النوم باللَّيْلِ، وكَسْب الآثام بالنهار» انتهى. وهو حَسَنٌ.

وخَصَّ اللَّيْلَ بالتَّوَفِّي، والنَّهَارَ بالكَسْبِ وإن كان قد يُنَامُ في هذا ويُكْسَبُ في الآخر اعتباراً بالحَالِ الأغلب.

وقدَّم التَّوَفِّي بالليل؛ لأنه أبْلغُ في المِنَّةِ عليهم، ولا سيَّما عند مَنْ يَخُصُّ الجَرْحَ بكسْبِ الشَّرِّ دُون الخَيْرِ، ومعنى «جرحتم» أي: كَسَبْتُمْ من العملِ بالنهار.

قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] أي: الكَواسِب من الطير والسِّبَاع، واحدتها «جارحة».

قال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [الجاثية: ٢١] أي: اكْتَسَبُوا.

وبالجملة فالمُرَادُ منه أعمال الجَوَارِح.

قوله: «ليُقْضَى أجَلٌ». الجمهور على «لِيُقْضَى»[٥] مبنيّاً للمفعولِ، و «أجَلٌ» رفع به، وفي الفاعل المَحْذُوفِ احتمالان:

أحدهما: أنه ضمير البَارِىء تعالى.

---

(١) ينظر: الأصول ١/ ١٦١.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٠.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٢.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ١٥١.

والثاني: أنه ضمير المخاطبين أي: لتقضوا آجالكم.

وقرأ أبو رجاءٍ[1]، **وطلحة**: «ليَقْضِي» مَبْنياً للفاعل، وهو الله تعالى، و «أجَلاً» مفعول به، و «مُسَمى» صفة، فهو مرفوع على الأوّل، ومنصوب على الثاني، ويترتَّبُ على ذلك خلافٌ للقُرَّاءِ في إمالَةِ ألفِهِ، و «اللام» في «ليقضي» متعلّقة بما قبلها من مجموع الفِعْلَيْن، أي: يتوفاكم ثُمَّ يبعثكم لأجْلِ ذلك.

والمرادُ: الأجَلُ المسمَّى، أي: عمركم المكتوب.

والمعنى: يبعثكم من نومكم إلى أن تَبْلُغُوا آجَالَكُمْ.

واعلم أنه ـ تعالى ـ لمَّا ذكر أنَّهُ يُنيمُهمْ أولاً، ثم يوقظهم ثانياً كان ذلك جَارِياً مُجْرَى الإحْيَاءِ بعد الإمَاتَةِ، فلذلك اسْتَدلَّ به على صِحَّةِ البَعْثِ والقِيَامَةِ، فقال: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في ليلكم ونهاركم في جميع أحوالكم.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ ﴿٦٢﴾﴾

قد تقدَّم الكلامُ على هذه الآية أوّل السورة.

قوله: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾: فيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه عَطْفٌ على اسم الفاعل الواقع صِلَةً لـ «أل»؛ لأنه في معنى يَفْعَل، والتقدير: وهو الذي يقهر عبادَهُ ويرسل، فعطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله، ومثله عند بعضهم: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟﴾ [الحديد: ٨] [قالوا][2]: «أقرَضُوا» عطف على «مُصَّدِّقِين» الواقع صِلَةً لـ «أل»؛ لأنه في معنى: إنَّ الذين صَدَّقُوا وأقْرَضُوا، وهذا ليس بشيء؛ لأنه يلزم من ذلك الفَصْلُ بين أبْعَاضِ الصِّلةِ بأجنبي، وذلك أن «وأقْرَضُوا» من تمام صِلَةِ «أل» في «المُصَّدِّقين»، وقد عطف على الموصُولِ قوله «المُصَّدِّقات» وهو أجنبي، وقد تقرَّر غير مرَّةٍ أنه لا يتبع الموصول إلاَّ بعد تمام صلته.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ﴾ [الملك: ١٩] فـ «يَقْبِضْنَ» في تأويل اسم، أي: وقابضات.

ومن عطف الاسم على الفعل لكونه في تأويل الاسم قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ﴾ [الأنعام: ٩٥].

وقوله: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ١٥١.

(٢) في ب: قال.

٢١٨٩ ـ فَأَلْفَيْتُهُ يَوْماً [يُبِيرُ][1] عَدُوَّهُ [ومُجْرٍ][2] عَطَاءَ يَسْتَخِفُّ المَعَابِرَا[3]

والثاني: أنها جملة فعلية على جملة اسمية وهي قوله: «وهُوَ القَاهِرُ».

والثالث: أنها مَعْطُوفَةٌ على الصِّلَةِ، وما عطف عليها، وهو قوله: «يَتَوَفَّاكُمْ» و «يَعْلَم» وما بعده، أي: وهو الذي يتوفاكم ويرسل.

الرابع: أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف، والجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحالِ، وفي صاحبها وجهان:

أظهرهما: أنه الضمير المُسْتَكِنُّ في «القَاهِر».

والثاني: أنها حالٌ من الضمير المُسْتَكِنِّ في الظرف، هكذا قال أبو البقاء[4]، ونقله عنه أبُو حيَّان[5] قال: «وهذا الوجهُ أضعفُ الأعاريبِ».

وقولهما: «الضمير الذي في الظرف» ليس هنا ظَرْفٌ يُتَوَهَّمُ كون هذه الحال من ضمير فيه، إلاَّ قوله: «فَوْقَ عِبَادِهِ»، ولكن بأيِّ طريق يتحمَّلُ هذا الظرف ضميراً؟

والجوابُ: أنه قد تقدَّم في الآية المشبهة لهذه أن «فَوْقَ عِبَادِهِ» فيه خمسة أوجه:

ثلاثة منها تتحمَّلُ فيها ضَمِيراً، وهي: كونه خبراً ثانياً، أو بَدَلاً من الخبرِ، أو حالاً، وإنما اضْطررْنَا إلى تقدير مبتدأ قَبْلَ «يُرْسِلُ»؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالاً لم يقترن بالواو كما تقدَّم إيضاحه.

والخامس: أنها مُسْتَأْنَفَةٌ سيقت للإخبار بذلك، وهذا الوجه هو في المعنى كالثاني.

قوله: «عليكم» يحتملُ ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه متعلّق بـ «يرسل» ومنه ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ﴾ [الرحمن: ٣٥] ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ﴾ [الأعراف: ١٣٣] ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا﴾ [الفيل: ٣]. إلى غير ذلك.

والثاني: أنه متعلّق بـ «حَفَظَة»، يقال: حفظت عليه عمله، فالتقدير: ويرسل حَفَظَةً عليكُمْ.

قال أبو حيَّان[6]: أي: يحفظون عليكم أعمالكم، كما قال: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ [الانفطار: ١٠] كما تقول: حفظت عليك ما تعمل فقوله كما قال تشبيه من حيث المعنى، لا أن «عَلَيْكُمْ» تعلَّقَ بـ «حافظين»؛ لأن «عَلَيْكُمْ» هو الخبر لـ «أنَّ»، فيتعلق بمحذوف.

---

(١) في ب: يشير. (٢) في ب: ويجر.

(٣) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص (٧١)، رصف المباني ص (٤١١)، شرح ابن عقيل ص(٥٠٥)، المقاصد النحوية ٤/١٧٦. الدر المصون ٣/٨١.

(٤) ينظر: الإملاء ١/٢٤٥. (٥) البحر المحيط ٤/١٥١.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/١٥١.

والثالث: أنه مُتَعلِّقٌ بمحذوف على أنه حالٌ من «حَفَظَة»؛ إذ لو تأخَّر لجاز أن يكون صِفَةً لها.

قال أبو البقاء[١]: «عَلَيْكُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: هو مُتعلِّق بـ «يرسل».

والثاني: أن يكون في نِيَّةِ التَّأخير، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بنفس «حَفَظَة»، والمفعول محذوف، أي: يرسل عليكم من يحفظ أعمالكم.

والثاني: أن يكون صفة لـ «حفظة» قدمت فصارت حالاً. قوله: والمفعول محذوف يعني: مفعول «حفظة»، إلاَّ أنَّهُ يُوهِمُ أنَّ تقدير المفعول خاصٌّ بالوجه الذي ذكره، وليس كذلك، بل لا بُدَّ من تقديره على كُلِّ وجْهٍ، و «حَفَظَة» إنما عمل في ذلك المقدَّر لكونه صِفَةً لمحذوفٍ تقديره: ويرسل عليكم ملائكة حَفَظَةً؛ لأنه لا يعمل إلاَّ بشروطٍ هذا منها، أعني كونه معتمداً على موصوف، و «حفظة» جمعُ «حافظ»، وهو مُنْقَاسٌ في كُلِّ وصْفٍ على فاعلٍ صحيح «اللام» لعاقلٍ مذكرٍ، كـ «بارٌّ» و«بَرَرَة»، و«فاجرٍ» و «فَجَرة»، و «كاملٍ» و «كَمَلَه»، وينقل في غير العاقل، كقوله: «غُرابٌ نَاعقٌ» و «غِرْبَانٌ نعقة»[٢].

فصل في معنى الحفظة

هؤلاء الحفظةُ هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ﴾ [الرعد: ١١].

وقوله: ﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾ [ق: ١٨] وقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١].

والمقصود بهؤلاء الحفَظةِ ضَبْطُ الأعمال ثم اختلفوا فقيل: إنهم يكتبون الطَّاعات والمعاصي والمُباحَات بأسْرِهَا لقوله تعالى: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلۡكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٗ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحۡصَىٰهَاۚ﴾ [الكهف: ٤٩].

وعن ابن عبَّاس أنَّ مع كُلِّ إنْسَان ملكيْنِ؛ أحدهما: عن يمينه، والآخرُ عن يسارِهِ، فإذا تَكَلَّمَ الإنْسَانُ بِحَسَنَةٍ كتبها [من][٣] على اليمين، وإذا تكلَّمَ بسيئة قال مَنْ على اليمين للذي على اليَسَارِ: انتظره لَعلَّهُ يتوب منها، فإن لم يَتُبْ كتبت عليه[٤].

والأوَّلُ أقوى؛ لأن قوله: «يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» يفيد حفظة الكل من غير تخصيص.

والثاني: أنَّ ظاهِرَ هذه الآية يَدُلُّ على اطِّلاعِ هؤلاء الحَفَظةِ على الأقْوالِ والأفْعَالِ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.

(٢) في ب: نقعه.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: تفسير الرازي (١٣/ ١٣).

أمَّا على صفاتِ القلوب، وهو العِلْمُ والجَهْلُ، فليس في هذه الآيات ما يَدُلُّ على اطِّلاعِهِمْ عليها.

أمَّا في الأقوال، فلقوله تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

وأمَّا في الأفعال، فلقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١٢].

وأمَّا الإيمان والكُفْرُ، والإخلاصُ والإشراك فلم يَدُلَّ دليل على اطِّلاعِ الملائكة عليها.

فصل في فائدة توكيل الملائكة علينا

وفي فائدة جَعْلِ الملائكة مُوَكَّلين على بني آدم وجوه:

أحدها: أنَّ المُكَلَّفَ إذا علم أن الملائِكَة مُوَكلين به يُحْصُون عليه عمله، ويكتبونه في صَحِيفَةٍ تُعْرَضُ على رءوس الأشهاد في مواقف القِيَامَةِ كان ذلك أزْجَرَ له عن القَبَائِحِ.

والثاني: يحتمل أن تكون الكِتابةُ لفائدة وَزْنِ تلك الصَّحائِفِ يوم القيامة؛ لأن وَزْنَ الأعمال غير مُمْكِنٍ، أمَّا وزنُ الصحائف ممكن.

وثالثها: يَفْعَلُ اللَّهُ ما يشَاءُ، ويحكم ما يريد، ويجب علينا الإيمانُ بكل ما ورد به الشرع، سواءً عقلناه أم لم نعقله.

قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ تقدَّم مثله.

وقوله: «تَوَفَّتْهُ» **قرأ الجمهور**[1] «تَوَفَّتْهُ»، ماضياً بتاء التأنيث لتأنيث الجمع.

وقرأ حمزة[2]: «تَوَفَّاهُ» من غير تاء تأنيث، وهي تحتمل وجهين:

أظهرهما: أنه ماضٍ، وإنما حذفَ تاء التأنيث لوجهين:

أحدهما: كونه تأنيثاً مجازياً.

والثاني: الفَصْلُ بين الفِعْلِ وفاعله بالمفعول.

والثاني: أنه مضارع، وأصله: تَتَوَفَّاهُ بتاءين، فحذفت إحداهما على خلافٍ في أيَّتهما كـ «تَنَزَّلُ» وبابه، وحمزة على بابه في إمالة مثل هذه الألف.

وقرأ الأعمش[3]: «يَتَوَفَّاهُ» مُضارعاً بياء الغَيْبَةِ اعتباراً بكونه مؤنثاً مجازياً، أوْ للفَصْلِ، فهو كقراءة حَمْزَةَ في الوجْهِ الأوَّل من حيث تذكير الفعلِ وكقراءته في الوَجْهِ الثاني من حيث إنه أتى به مُضَارعاً.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ١٥٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ١٥٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ١٥٢.

وقال أبو البقاء[١]: «وقرىء شاذاً[٢] «تتوفَّاهُ» على الاسْتِقْبَالِ، ولم يذكر بياء ولا تاء.

فصل في بيان أن الوفاة من الله

قال الله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

وقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [تبارك: ٢] وهذان النَّصانِ يَدُلاَّنِ على أنَّ توفِّي الأرواح ليس إلاَّ من اللَّهِ.

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]. وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصلُ إلاَّ من ملك الموت.

وقال في هذه الآية: «تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا»، فهذه النصوص الثلاثة كالمُتَنَاقضة.

والجوابُ: أن التَّوَفِّي في الحقيقة إنما حَصَلَ بِقُدْرَةِ الله تعالى، وهو في الظاهر مُفَوَّضٌ إلى مَلَكِ الموت، وهو الرئيس المُطْلَق في هذا الباب، وله أعْوَانٌ وخدمٌ، فَحَسُنَتْ إضافة التَّوَفِّي إلى هذه الثلاثة بحسبِ الاعتبارات الثلاثة.

وقيل: أراد بالرُّسُلِ ملك الموت وحده، وذكر الواحد بلفظ الجمع.

وجاء في الأخبار أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ جعل الدُّنْيَا بين يدي مَلَكِ الموت كالمائدةِ الصَّغيرة، فَيَقْبِضُ من هاهنا، ومن هاهنا، فإذا كَثُرَت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له.

فصل في بيان أن الحفظة لا شأن لهم بالموت

قال بعضهم[٣]: هؤلاء الرُّسُلُ الذين يَتَوفَّون الخلْقَ هم الحفظةُ يحفظونه في مُدَّةِ الحياة، وعند مجيء الموْتِ يَتوفَّوْنَهُ، والأكثرون على أنَّ الحفظةَ غير الذين يَتَولَّونَ الوفاة.

قوله: «وهُمْ لا يُفَرِّطُونَ» هذه الجملة تحتمل وجهين:

أظهرهما: أنها حالٌ من «رسلنا».

والثاني: أنها اسْتِئْنَافِيَّةٌ سيقت للإخبار عنهم بهذه الصِّفة، **والجمهور**[٤] **على التشديد** في «يُفَرِّطُون»، ومعناه: لا يُقَصِّرُون.

وقرأ عمرو بن عُبيد[٥]، **والأعرج** «يُفْرِطُون» مخففاً من «أفرط»، وفيها تأويلان:

أحدهما: أنها بمعنى: لا يجاوزون الحَدَّ فيما أمِرُوا به.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٢، حجة القراءات ص(٢٥٤).

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٤.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٣، حجة القراءات ص(٢٥٤).

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٣، حجة القراءات ص(٢٥٤).

قال الزمخشري[١]: «فالتفريط: التَّوَاني والتأخير عن الحَدِّ، والإفراطُ مُجَاوَزَةُ الحدِّ، أي: لا ينقصون مما أمروا بِهِ، ولا يزيدون».

والثاني: أنَّ معناه لا يتقدَّمُون على أمْرِ الله، وهذا يحتاج إلى نَقْلِ أنَّ «أفْرَطَ» بمعنى «فَرَّط»، أي: تقدَّم.

قال الجَاحِظُ قريباً من هذا فإنه قال: «معنى لا يُفْرِطون: لا يدعون أحَداً يَفْرُط عنهم، أي: يَسْبِقُهُمْ ويفوتهم».

وقال أبو البقاء[٢]: ويقرأ بالتخفيف، أي: لا يزيدون على ما أمِرُوا به، وهو قريبٌ مما تقدَّم.

قوله: «ثُمَّ رُدُّوا إلى الله».

قيل[٣]: المردود: هم الملائكة يعني كما يَمُوتُ ابن آدم تموت أيضاً الملائكة.

وقيل: المراد: البَشَرُ يعني: أنهم بعد موتهم يُرَدُّون إلى اللَّهِ تعالى. وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الإنسانَ ليس مُجَرَّدَ هذه البنية؛ لأن صريح هذه الآية يَدُلُّ على حُصُولِ الموْتِ لِلْعَبْدِ، ويَدُلُّ على أنه بعد الموْتِ يُرَدُّ إلى اللَّهِ، والميِّتُ مع كونه مَيِّتاً لا يمكن أن يرد إلى اللَّهِ؛ لأن ذلك الرَّدَّ ليس بالمكان والجهة لكونه ـ تعالى ـ مُتَعَالياً عن المكان والجهة، فوجب أن يكون ذلك الرَّدُّ مُفَسَّراً بكونه مُنْقَاداً لِحُكْمِ اللَّهِ.

وما لم يكن حَيّاً لم يَصِحَّ هذا المعنى فيه.

وقد ثبت أنَّ هاهنا مَوْتاً وحياة، أما الموت فنصيب البدنِ، فبقي أن تكون الحياةُ نَصِيبَ النَّفْسِ والروح، فلمَّا قال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ﴾ ثبت أنَّ المَرْدُودَ هو النَّفْسُ والرُّوحُ، وثبت أن الإنسان ليس إلاَّ النَّفْسُ والروح، وهو المطلوب.

فصل في عموم الآية

الآية في المؤمنين والكافرين جميعاً، وقد قال في آية أخرى ﴿وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]. فكيف وجه الجمع؟

فقيل: المَوْلَى في تلك الآية بمعنى النَّاصر، ولا نَاصِرَ لِلْكُفَّارِ، والمولَى هاهنا بمعنى الملكِ الذي يتولَّى أمُورَهُمْ، والله ـ عزَّ وجلَّ ـ مَالِكُ الكُلِّ ومُتولِّي أمورهم.

وقيل: المراد ـ هاهنا ـ المؤمنين خاصَّةً يُرَدُّونَ إلى مَولاهُمْ، والكُفَّارُ فيه تَبَعٌ.

قوله: «مَوْلاهُمُ الحَقِّ» صِفتانِ لِلَّهِ عزَّ وجلَّ.

وقرأ الحسنُ[٤]، **والأعمش**: «الحقَّ» نَصْباً، وفيه تأويلان:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٥.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٣.

أظهرهما: أنه نَعْتٌ مقطوع.

والثاني: أنه نَعْت مَصْدر محذوف، أي: رَدُّوا الرَّدَّ الحقَّ لا الباطل، **وقرىء**[1]: رِدُّوا بكسر الرَّاء، وتقدَّم تخريجها.

والضميرُ في «مَوْلاهم» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أظهرها: أنه للعباد في قوله: «فَوْقَ عِبَادِهِ»، فقوله: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ التِفَاتٌ؛ إذ الأصل: ويرسل عليهم، وفائدة هذا الالتِفَاتِ التَّنْبِيهُ والإيقَاظُ.

والثاني: أنه يعود على الملائكة المعنيّين بقوله: «رسلنا» يعني أنهم يموتون كما يموت بَنُو آدَمَ، ويُرَدُّون إلى ربِّهِمْ كما تقدَّم.

والثالث: أنه يعود على «أحدٍ» في قوله: ﴿جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [الأنعام: ٦١]؛ إذ المراد به الجَمْعُ لا الإفراد.

قوله: «ألاَ لَهُ الحُكْمُ»، أي: لا حُكْمَ إلاَّ لِلَّهِ؛ لقوله: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف: ٤٠]، والمراد بالحُكْم القضاء «وهُوَ أسْرَعُ الحَاسِبِينَ»، أي: حسابه يرفع لا يحتاج إلى فِكْرٍ ورويَّةٍ، واختلفوا في كيفية هذا الحساب[2]، فقيل: إنه ـ تعالى ـ يحاسب الخَلْقَ بنفسه دفعة واحدةً لا يشغله كلامٌ عن كلامٍ.

وقيل: بل يأمر اللَّهُ الملائكة أن يحاسب كُلُّ واحدٍ منهم واحداً من العبادِ؛ لأنه ـ تعالى ـ لو حاسبَ الكُفَّار بنفسه لتكلَّم معهم، وذلك بَاطِلٌ؛ لقوله تعالى في صِفَةِ الكُفَّارِ ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾.

فصل في رد شبهة حدوث الكلام

احْتَجَّ الجُبَّائي[3] بهذه الآيةِ على حُدُوثِ كلام اللَّهِ.

قال: لو كان كلامُهُ قديماً لوجب أن يكُون مُتَكلماً بالمُحَاسَبَةِ الآن، وقبل خلقه، وذلك مُحَالٌ؛ لأن المُحَاسَبَة تقتضي حكاية عمل تقدَّم.

وأجيب بالمُعَارضَةِ بالعِلْم، فإنه تعالى كان قبل المَعْلُوم[4] عالماً بأنه سَيُوجد، وبعد وجوده صار عالماً بأنه وجد قبل ذلك، ولم يَلْزَمْ منه تَغَيُّرُ العلم، فَلِمَ لا يجوز مثله في الكلام. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾﴾

وهذا نوع آخر من الدلالة على كمالِ القُدرةِ الإلهية، وكمال الرحمة والفَضْلِ والإحسان.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٤/ ١٥٣. (٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦. (٤) ينظر: المصدر السابق.

وقرأ السبعة هذه[١] **مشدّدة**: ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم﴾ [الأنعام: ٦٤] قرأها الكوفيون وهشام بن عامر عن ابن عامر مشددة كالأولى. **وقرأ الثِّنْتين**[٢] **بالتخفيف من** «أنْجَى» حُمَيْدُ بن قيس، ويعقوب، وعلي بن نَصْرٍ عن أبي عمرو، وتحصَّل من ذلك أن الكوفيين وهشاماً يثقلون في الموضعين، وأن حميداً ومن مَعَهُ يُخَفِّفُونَ فيهما، وأن نافعاً، وابن كثير، وأبا عمرو، وابن ذكوان عن ابن عامرٍ يُثَقِّلُون الأولى، ويُخَفِّفُون الثانية، والقراءات واضحة، فإنها من: نجَّى وأنْجى، فالتضعيف والهمزة كلاهما للتَّعديَةِ.

فالكوفيون وهشام التَزَمُوا التَّعْدية بالتضعيف، وحميد وجماعته التَزَمُوهَا بالهمزة. والباقون جمعوا بين التَّعْديتين جمعاً بين اللُّغَتَيْنِ كقوله تعالى: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا﴾ [الطارق: ١٧].

والاستفهام للتقرير والتَّوْبيخ، وفي الكلام حَذفُ مضاف، أي: مِنْ مهالِكِ ظُلُمات، أو من مخاوفها، والظلمات كِنَايةٌ عن الشدائد والأهوال إذا سافروا في البرِّ والبَحْرِ.

قوله: «تَدْعُونَهُ» في مَحَلِّ نصب على الحال، إما من مفعول «ينجيكم»، وهو الظاهر، أي: ينجيكم داعين إيَّاه، وإما من فاعله، أي: مدعُوّاً من جهتكم.

قوله: «تَضَرُّعاً وخُفْيَةً» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أنهما مصدران في موضع الحالِ، أي: تدعونه مُتَضَرِّعين ومُخْفِينَ.

والثاني: أنها مصدرانِ من معنى العامل لا من لفظه كقولك: قعدت جُلُوساً.

وقرأ الجمهور[٣]: «خُفْيَةً» بضم الخاء، وقرأ[٤] أبو بكر بكسرها، وهما لغتانِ، كالعُدْوةِ والعِدْوةِ، والأسْوَة والإسْوَة.

وقرأ الأعمش[٥]: «وخيفة» كالتي في «الأعراف» وهي من الخَوْفِ، قُلِبَتْ «الواو»

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٢٨٢، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٤، الزجاج ٢/ ٢٨٣، الحجة لابن خالويه (١٤١)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٤، الوسيط ٢/ ١٨٢، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٤، الزجاج ٢/ ٢٨٣، الحجة لابن خالويه ص(١٤١)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٤/ ١٥٤، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥).

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٤/ ١٥٤، الوسيط ٢/ ٢٨٢، الفراء ١/ ٣٣٨، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٤، الزجاج ٢/ ٢٨٤، الحجة لابن خالويه ص(١٤١)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٦.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥٤، الدر المصون ٣/ ٨٤، الوسيط ٢/ ٢٨٢، الفراء ١/ ٣٣٨، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٤، الزجاج ٢/ ٢٨٤، الحجة لابن خالويه ص(١٤١)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٦.

ياء لانكسار ما قبلها وسكونها، ويظهر على هذه القراءة أن يكون مفعولاً من أجله لولا ما يَأْبَاهُ «تَضرُّعاً» من المعنى.

قوله: «لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا» الظاهر أن هذه الجملة القسميَّةَ تفسير للدُّعَاءِ قبلها.

ويجوز أن تكون مَنْصُوبَةَ المَحَلِّ على إضمارِ القول، ويكون ذلك القول في محلِّ نصب على الحال من[1] فاعل «تدعونه» أي: تدعونه قائلين ذلك، وقد عرف مما تقدَّم غير مرَّةٍ كيفية اجتماع الشرط والقسم.

وقرأ الكوفيون[2] «أَنْجَانَا» بلفظ الغَيْبَةِ مُرَاعَاةً لقوله «تَدْعُونَهُ» **والباقون**[3] «أنجيتَنَا» بالخطاب حكاية لخطابِهِمْ في حالة الدعاء، وقد قرأ كُلٌّ بما رسم في مصحفه، فإن في مصاحف «الكوفة»: «أَنْجَانَا»، وفي غيرها: «أَنْجَيْتَنَا».

قوله: «مِنْ هَذِهِ» متعلِّقٌ بالفعل قَبْلَهُ، و «مِنْ» لابتداء الغاية، و «هذه» اشارةٌ إلى الظُّلماتِ، لأنها تجري مجرى المؤنثة الواحدة، وكذلك في «منها» تعود على الظلمات.

وقوله: «ومِنْ كُلِّ كَرْبٍ» عطف على الضمير المجرور بإعادةِ حرف الجر، وهو واجب عند البصريين، وقد تقدَّم.

و «الكَرْبُ» غاية الغَمِّ الذي يأخذ النَّفَسَ.

قوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ» يريد أنهم يُقِرُّونَ أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي يُنَجِّيهم، ثم يشركون معه الأصنامَ التي علموا أنها لا تضر ولا تنفع.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾﴾

وهذا نوع آخر من دلائلِ التوحيد مَمْزُوجٌ بالتخويف فبين كونه ـ تعالى ـ قادراً على إيصال العذاب إليهم من هذه الطُّرُقِ المختلفة تارة من فوقهم، وتارةً من تحت أرجلهم، فقيل: هذا حقيقة.

فأما العذابُ من فوقهم كالمطرِ النازل عليهم في قِصَّةِ نوح، والصَّاعقةِ، والرِّيحِ، والصَّيْحةِ، ورَمْيِ أصحاب الفيل.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٥، البحر المحيط ٤/ ١٥٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٦، الوسيط ٢/ ٢٨٣، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٥ الحجة لابن خالويه ص(١٤١ ـ ١٤٢)، المصاحف لابن أبي داود ص(٣٩، ٤٨).

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٥، البحر المحيط ٤/ ١٥٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٦، الوسيط ٢/ ٢٨٣، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٥)، السبعة ص(٢٥٩)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥٠٥، الحجة لابن خالويه ص(١٤١ ـ ١٤٢)، روح المعاني ٧/ ١٧٩.

٢٠٢ ـــــــ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ﴾ قال رسول الله ﷺ: «أعوذُ بوَجْهِكَ» قال: ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: «أعوذُ بوَجْهِكَ». قال: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ قال رسول الله ﷺ: «هذا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ»[1] وعن عامرِ بن سعد بن أبي وقَّاصٍ، عن أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ حتى مررنا على مسجد بني مُعاويةَ، فدخل وصلَّى ركعتين، وصلينا معه فناجى ربه طويلاً، ثم قال: «سَأَلْتُ ربِّي ثلاثاً: ألاَّ يُهْلِكَ أمَّتِي فأعْطَانِيها، وسَأَلْتُهُ ألاَّ يُهْلِكَ أمَّتِي بالسَّنَةِ فأعْطَانيها، وسَأَلْتُهُ ألاَّ يَجْعَلَ بأسَهُمْ بَيْنَهُمْ فمنَعَنِيهَا»[2] وعن ابن عُمَرَ أن النبي ﷺ دعا في مسجد، فسأل الله ثلاثاً فأعطاه اثنتين، ومنعه واحدة، سأله ألاَّ يُسَلِّطَ على أمته عدواً من غيرهم يظهر عليهم، فأعطاه ذلك، وسأله ألا يهلكهم بالسِّنين، فأعطاه ذلك، وسأله ألاَّ يجعل بَأسَ بعضهم على بَعْضٍ فمنعه ذلك[3].

فصل في مزيد بيان عن الآية

ظاهر قوله تعالى: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾ أنه يجعلهم على الأهْوَاءِ المختلفة، والمذاهب المُتنافيةِ، والحق منها ليس إلا لواحدٍ، وما سواه فهو باطل، وهذا يقتضي أنه ـ تعالى ـ قد يحمل المُكَلَّف على اعتقاد الباطِلِ.

وقوله: ﴿وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ لا شَكَّ أن أكثرها ظُلم ومعصية، وهذا يدل على كونه ـ تعالى ـ خالقاً للخير والشر.

وأجاب الخَصْمُ[4] عنه بأن الآية تَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ قادر عليه، وعندنا أن الله ـ تعالى ـ قَادِرٌ على القُبْحِ، إنما النزاع في أنه ـ تعالى ـ هل يفعل ذلك أم لا؟

وأجيب بأن وَجْهَ التَّمَسُّكِ بالآية شيء آخر، فإنه قال: «هُوَ القادرُ» على ذلك، وهذا يفيد الحَصْرَ، فوجب أن يكون غَيْرُ الله غَيْرَ قادر على ذلك، وقد حصل الاختلافُ بين الناس، فثبت بِمُقْتَضَى الحَصْرِ المذكور ألاَّ يكون ذلك صَادِراً عن غير الله، فوجب أن يكون صادراً عن الله، وهو المطلوب.

فصل في إثبات النظر والاستدلال

قالت المعتزلة والحَشَوِيَّة[5]: هذه الآية من أدَلِّ الدلائل على المَنْعِ من النظر

---

(١) أخرجه البخاري ٨/ ١٤١ ـ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ﴿قل هو القادر﴾ (٤٦٢٨) وطرفه في (٧٣١٣ ـ ٧٤٠٦) والترمذي ٥/ ٢٤٤ كتاب تفسير القرآن: باب ما جاء في الأنعام (٣٠٦٥).
والطبري في «تفسيره (٥/ ٢٢٠) والبغوي في شرح السنة (٧/ ٢٧٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٢١٦، كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض الحديث (٢/ ٢٨٩٠) والسَّنَةُ: القحط العام.

(٣) تقدم. (٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٠. (٥) ينظر: المصدر السابق.

٢٠٤ ـــــــ

وفهم، فأما من أعْرَضَ وتمرَّدَ فهو تعالى ما صرَّف هذه الآيات لهم.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ﴾.

قوله: «وكذَّبَ بِهِ» «الهاء» في «به» تعود على العذاب المُتقدِّمِ في قوله: «عذاباً مِنْ فَوقِكُمْ» قاله الزمخشري[1].

وقيل: تعود على القُرْآنِ.

وقيل: تعود على الوعيد المتضمن في هذه الآيات المتقدمة.

وقيل: على النبي ﷺ وهذا بعيد؛ لأنه خُوطبَ بالكاف عقِيبَهُ، فلو كان كذلك لقال: وكذب به قومك، وادِّعاءُ الالتفات فيه أبْعَدُ.

وقيل: لا بد من حَذْفِ صِفَةٍ هنا، أي: وكذب به قومك المُعَانِدُونَ، أوالكافرون؛ لأن قومه كلهم لم يُكَذِّبُوهُ، كقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦] أي الناجين، وحذف الصفة وبقاء الموصوف قليل جداً، بخلاف العكس.

وقرأ ابن أبي عبلة[2]: «وكذَّبت» بتاء التأنيث، كقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ﴾ [الشعراء: ١٦٠] باعتبار الجماعة.

قوله: «وهُوَ الحقُّ» في هذه الجملة وجهان:

الظاهر منهما: أنها استئناف.

والثاني: أنها حالٌ من «الهاء» في «به»، أي: كذبوا به في حالِ كونه حقًّا، وهو أعظم في القبح.

والمعنى أن الضمير في «به» للعذاب، فمعنى كونه حقًّا لا بد أن ينزل بهم، وإن عاد إلى القرآن، فمعنى كونه حقًّا، أي: كتاب منزل من عند الله، وإن عاد إلى تصريف الآيات أي: أنهم كذَّبوا كون هذه الأشياءِ دلالاتٍ، وهو حق[3].

قوله: «عَلَيْكُمْ» مُتعلِّقٌ بما بعده، وهو توكيد، وقدم لأجل الفواصِلِ، ويجوز أن يكون حالاً من قوله: «بِوَكِيلٍ»؛ لأنه لو تَأخَّرَ لجاز أن يكون صفة له، وهذا عند من يُجِيزُ تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وهو اختيار جماعةٍ، وأنشدوا عليه: [الخفيف]

٢١٩٣ ـ غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْ ءِ فَيُدْعَى وَلاتَ حِينَ إِبَاءُ[4]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٦، البحر المحيط ٤/ ١٥٦.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٢١.

(٤) البيت في الأشموني ٢/ ١٧٧، المقاصد النحوية ٣/ ١٦١، الدر المصون ٣/ ٨٦.

٢٠٦ ـــــــ

وبيَّن في هذه الآية أن أولئك المكذِّبين إن ضَمُّوا إلى كُفْرِهِمْ وتكذيبهم الاسْتِهْزَاءَ بالدِّين والطَّعْن في الرسول، فإنه يجب الإعراض عنهم، وترك مُجَالَسَتِهِم.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ﴾ فقيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد به غيره.

وقيل: الخطاب لغيره، أي: إذا رأيت أيها السَّامِعُ الذين يخوضون في آياتنا.

نقل الواحديُّ[1] أنَّ المشركين كانوا إذا جالَسُوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله ﷺ والقرآن فَشَتَمُوا واستهزءوا فأمرهم ألاَّ يقعدوا معهم حتى يَخُوضُوا في حديث غيره.

والخَوْضُ في اللغة عبارة عن المُفاوضةِ على وجه اللَّعبِ والعبثِ.

قال تعالى حكاية عن الكفار: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٥] وإذا قال الرجل: تركت القوم يَخُوضُونَ أفاد أنهم شَرَعُوا في كَلِمَاتٍ لا ينبغي ذِكْرُهَا.

قوله: «إذَا» منصوب بجوابها، وهو «فأعْرِضْ»؛ أي: فأعرض عنهم في هذا الوَقْتِ و «رأيت» هنا تحتمل أن تكون البصريَّة، وهو الظاهر، ولذلك تعدَّت لواحد.

قال أبو حيَّان[2]: «ولا بُدَّ من تقدير حالٍ مَحْذُوفَةٍ، أي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وهم خائضون فيها، أي: وإذا رأيتهم مُلْتَبِسينَ بالخَوْضِ فيها». انتهى.

قال شهاب الدِّين[3]: ولا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأن قوله: «يَخُوضُونَ» مُضارع، والراجح حَالِيَّتُهُ وأيضاً فإن «الذينَ يَخُوضُونَ» في قُوَّةِ الخائضين، واسم الفاعل حَقيقَةٌ في الحال بلا خلاف، فيحمل هذا على حقيقته، فيُسْتَغْنَى عن حذف هذه الحال التي قدَّرها وهي حال مؤكدة.

ويحتمل أن تكون علمية، وضعَّفَهُ أبو حيان[4] بأنه يَلْزَمُ منه حذف المفعول الثاني، وحذفه إما اقْتِصَارٌ، وإما اختِصَارٌ، فإن كان الأوَّل: فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاني: فالصحيح المَنْعُ حتى منع ذلك بعض النحويين.

قوله: «غَيْرِهِ» «الهاء» فيها وجهان:

أحدهما: أنها تعود على الآياتِ، وعاد مفرداً مذكراً؛ لأن الآيات في معنى الحديثِ والقرآن.

وقيل: إنها تعود على الخَوْضِ، أي: المدلول عليه بالفِعْلِ كقوله: [الوافر]

٢١٩٦ ـ إذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إلَيْهِ وخَالَفَ والسَّفِيهُ إلى خلافِ[5]

أي: جرى إلى السَّفَهِ، دَلَّ عليه الصِّفَةُ كما دَلَّ الفعل على مصدره؛ أي: حتى يخوضوا في حديث غير الخَوْضِ.

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٢١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥٧.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥٧.

(٥) تقدم.

وقوله: «وإمَّا يُنْسِيَنَّكَ» قراءة[١] العامّة «يُنْسِيَنَّك» بتخفيف السِّين من «أنْسَاهُ» كقوله: ﴿وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [الكهف: ٦٣] ﴿فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [يوسف: ٤٢].

وقرأ ابن عامر[٢]: بتشديدها من «نسَّاهُ»، والتعدِّي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة، وبالتضعيف أخرى، كما تقدم في «أنْجَى» و «نَجَّى» و «أمْهَل» و «مَهَّلَ».

والمفعول الثاني محذوف في القراءتين؛ تقديره: وإما يُنْسِيَنَّك الشَّيْطانُ الذِّكرَ أو الحقَّ.

والأحسن أن يقدر ما يليق بالمعنى، أي: وإما ينسينك الشيطان ما أمرت به من ترك مُجَالَسَةِ الخائضين بعد تذكيرك، فلا تقعدْ بعد ذلك معهم، وإنما أبرزهم ظاهرين تسجيلاً عليهم بصفة الظُّلْم، وجاء الشرط الأول بـ «إذا»؛ لأن خَوْضَهُمْ في الآيات مُحَقَّقٌ، وفي الشرط الثاني بـ «إن» لأن إنْسَاءَ الشيطان له ليس أمراً مُحَقَّقاً، بل قد يقع وقد لا يقع، وهو مَعْصُومٌ منه.

ولم يجيء مصدر على «فِعْلَى» غير «ذِكْرَى».

وقال ابن عطيَّة[٣]: «وإمَّا» شرط، ويلزمها في الأغلب النون الثقيلة، وقد لا تلزم كقوله: [البسيط]

٢١٩٧ ـ إمَّا يُصِبْكَ عَدُوٌّ في مُنَاوَأةٍ .....[٤]

وهذا الذي ذكره من لُزُوم التوكيد هو مذهب الزَّجَّاجِ، والنَّاسُ على خلافه، وأنشدوا ما أنشده ابن عطية وأبياتاً أُخَرَ منها: [الرجز]

٢١٩٨ ـ إمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ أمَّ حَمْزِ[٥]

وقد تقدَّم طرفٌ من هذه المسألة أوَّل البقرة، إلا أن أحداً لم يَقُلْ: يلزم توكيده بالثقيلة دون الخفيفة، وإن كان ظاهر كلام ابن عطية ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾﴾

يجوز أن تقدر «ما» حجازية، فيكون «مِنْ شيءٍ» اسمها، و «من» مزيدة فيه لتأكيد

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٥٧ ـ ١٥٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٥٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٤.

(٤) صدر بيت وعجزه:

يوماً فقد كنت تستعلي وتنتصر

ينظر: القرطبي ٧/ ١١، فتح القدير ٢/ ١٢٢، الدر المصون ٣/ ٨٨.

(٥) تقدم.

سورة الأنعام / الآية: ٦٩ ـــــــ

٢١٠ ـــــــ

وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

«اتَّخَذُوا» فيها وجهان:

أحدهما: أنها مُتَعَدِّيَةٌ لواحد، على أنها بمعنى «اكتسبوا» و «عملوا»، و «لهواً ولعباً» على هذا مفعول من أجله؛ أي: اكتسبوه لأجل اللهو واللعب.

والثاني: أنها المُتَعَدِّية إلى اثنين: أولهما «دينهم»، وثانيهما «لعباً ولهواً».

قال أبو حيَّان[١]: ويظهر من بعض كلام الزمخشري[٢]، وكلام ابن عطية[٣] أنَّ «لعباً ولهواً» هو المفعول الأوَّل، و «دينهم» هو المفعول الثاني.

قال الزمخشري[٤]: أي دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به لَعِباً ولهواً، وذلك أن عبادتهم وما كانوا عليه من تَبْحِير البَحَائِرِ وتسييب السَّوائبِ من باب اللَّهْوِ واللعب، واتِّباعِ هوى النفس، وما هو من جِنْسِ الهَزْلِ لا الجدِّ، أو اتخذوا ما هو لَعِبٌ ولهو من عبادة الأصنام دِيناً لهم، أو اتخذوا دينهم الذي كُلِّفُوهُ، وهو دين الإسلام لعباً ولهواً حيث سخروا به؛ قال: «فظاهر تقديره الثاني يدلّ على ما ذكرنا».

وقال ابن عطيَّة[٥]: «وأضاف الدِّينَ إليهم على مَعْنَى أنهم جعلوا اللَّعِبَ واللهو ديناً، ويحتمل أن يكون المعنى: اتخذوا دِينَهُمُ الذي كان يَنْبَغِي لهم لعباً ولهواً، فتفسيره الأوَّلُ هو ما ذكرناه عنه». انتهى.

قال شهاب الدين[٦]: وهذا الذي ذَكَرَاهُ إنما ذَكَرَاهُ تفسير معنى لا تفسير إعراب، وكيف يجعلان النكرة مَفْعُولاً أوَّل، والمعرفة مفعولاً ثانياً من غير داعية إلى ذلك، مع أنهما من أكابر أهْلِ هذا اللسان، وانظر كيف أبرزا ما جَعَلاَهُ مفعولاً أول معرفة، وما جعلاه ثانياً نكرة في تركيب كلامهما [يخرج] على كلام العرب، فكيف يظن بهما أن يجعلا النكرة محدثاً عنها، والمعرفة حديثاً في كلام الله تعالى؟

قوله تعالى: و ﴿وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا﴾ تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها مستأنفة.

والثاني: أنها عطف على صلة «الَّذين»، أي: الذين اتَّخَذُوا وغرَّتْهُم، وقد تقدم معنى «الغُرُور» في آخر آل عمران.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٥٩.
(٢) الكشاف ٢/ ٣٦.
(٣) المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٥.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥.
(٥) المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٥.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٠.

وقيل هنا: غَرَّتْهُمْ من «الغَرّ» بفتح الغين، أي: ملأت أفواههم وأشبعتهم، وعليه قول الشاعر: [الطويل]

٢١٩٩ ـ وَلَمَّا الْتَقَيْنَا بِالْحُلَيْبَةِ غَرَّنِي بِمَعْرُوفِهِ حَتَّى خَرَجْتُ أَفُوقُ[١]

فصل في معنى الآية

المُرَادُ من هؤلاء الذين اتخذوا دينهُمْ لعباً ولهواً، يعني الكفار الذين إذا سَمِعُوا آيات الله استهزءوا بها وتلاعبوا.

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ جعل لكل قوم عِيداً واتَّخَذَ كل قوم دينهم؛ أي عيدهم لعباً ولهواً، وعيد المسلمين الصلاة والتكبير، وفعل الخير مثل الجُمُعَةِ والفِطْرِ والنَّحر.

وقيل: إن الكُفَّارَ كانوا يحكمون في دين الله بمجرَّدِ [التشهِّي والتمني مثل تحريم][٢] السَّوائبِ والبَحَائِرِ.

وقيل: اتخاذهم الأصنام وغيرها ديناً لهم.

وقيل: هم الذين ينصرون الدين ليتوسَّلُوا به إلى أخْذِ المناصِبِ والرِّيَاسَةِ، وغلبة الخَصْم، وجمع الأموال، فهولاء الذين [نصروا الدِّين][٣] لأجل الدنيا، وقد حكم الله على الدَنيا في سائر الآيات بأنها لَعِبٌ ولَهْوٌ.

ويؤكِّدُ هذا الوَجْهَ قوله تعالى: ﴿وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا﴾.

قوله: «وذكِّر بِهِ» أي: بالقرآن، يَدُلُّ له قوله: ﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] وقيل: يعود على «حِسَابِهِمْ».

وقيل: على «الدِّين» أي: الذي يجب عليهم أن يَتَداينُوا، ويعتقدوا بصحته.

وقيل: هذا ضمير يفسره ما بعده، وسيأتي إيضاحه.

قوله: «أنْ تُبْسَلَ» في هذا وجهان:

المشهور ـ بل الإجماع ـ على أنه مفعول من أجْلِهِ، وتقديره: مَخَافَة أن تُبْسَلَ، أو كراهة أن تُبْسَلَ أو ألاَّ تبسل.

والثاني: قال أبو حيَّان[٤] بعد أن نقل الاتِّفاقَ على المفعول من أجله: «ويجوز عندي أن يكون في موضع جرٍّ على البدلِ من الضمير، والضمير مفسّر بالبَدَلِ، ويضمر الإبْسَالُ لما في الإضمار من التَّفْخيمِ، كما أضمروا ضمير الأمْرِ والشَّأنِ، والتقدير: وذكِّرْ

---

(١) ينظر البيت في البحر ٤/ ١٦٠، روح المعاني ٧/ ١٨٦، والدر المصون ٣/ ٩٠، حاشية الشهاب على البيضاوي ٤/ ٨٠.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٠.

سورة الأنعام / الآية: ٧٠ ـــــــ

بَعَوْنَا: جَنَيْنَا، والبَعْوُ: الجِنَاية.

وقيل: الإبْسَالُ أن يُسْلِمَ الرجل نفسه للهَلَكَةِ وقال الراغب[١]: «البَسْلُ: ضَمُّ الشيء ومنعه، ولتَضَمُّنِهِ معنى الضَّمِّ استعير لتَقَطُّبِ الوَجْهِ، فقيل: هو باسل ومُبْتَسِلُ الوجه، ولتضمينه معنى المنع قيل للمُحَرَّم والمرتهن: بَسْلٌ»، ثم قال: والفرقُ بين الحرام والبَسْل أنَّ الحرام عام فيما كان ممنوعاً منه بالقَهْرِ والحكم، والبَسْلُ هو الممنوع بالقَهْرِ، وقيل للشجاعة: بَسَالَة؛ إما لما يوصف به الشجاع من عُبُوسِ وَجْهِهِ، ولأنه شديد البُسُورَةِ يقال بسر الرجل إذا اشتد عبوسه، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ [المدثر: ٢٢] فإذا زاد قالوا بَسَلَ، أو لكونه محرماً على أقرانه، أو لأنه يَمْنع ما في حَوْزَتِهِ، وما تحت يده من أعدائه والبُسْلَةُ: أجْرَةُ الرَّاقِي مأخوذة من قول الرَّاقي: أبْسَلْتُ زيداً؛ أي: جَعَلْتُهُ مُحَرَّماً على الشيطان، أو جعلته شجاعاً قويًّا على مُدافعتِهِ، و «بَسَل» في معنى «أجَلْ» و «بَسْ». أي: فيكون حَرْفَ جواب كـ «أجل»، واسم فعل بمعنى اكتف كـ «بس».

وقوله «بما» متعلّق بـ «تُبْسَلَ»، أي بسبب، و «ما» مصدرية، أو بمعنى «الذي»، أو نكرة وأمرها واضح.

فصل في معنى التبسل

قال مجاهد وعكرمة والسدي: قال ابن عبَّاس: «تُبْسَل»: تَهْلِكُ[٢]، وروي عن ابن عباس تُرتهنُ في جَهنَّمَ بما كسبت في الدنيا، وهو قول الفراء[٣].

وقال قتادة: تُحْبَسُ في جهنم[٤].

وقال الضحاك: تُحْرَقُ.

وقال الأخفش: تُجَازَى.

وروي عن ابن عباس: تُفضحُ[٥] وقال ابن زيد: تُؤخَذُ[٦].

قوله: «لَيْسَ لَهَا» هذه الجملة فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مُسْتأنَفَةٌ سِيقَتْ للإخبار بذلك.

والثاني: أنها في مَحَلِّ رفع صفة لـ «نفس».

---

(١) ينظر: المفردات ٤٦.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ٢٤) عن الحسن ومجاهد.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٤.

(٤) أخرجه الطبري (٥/ ٢٢٩) عن قتادة وابن زيد.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٢٢٩) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والرازي ١٣/ ٢٤.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٢٩) عن ابن زيد.

والثالث: أنها في مَحَلِّ نَصْب حالاً من الضمير في «كسبت».

قوله: «مِنْ دُون» في «مِنْ» وجهان:

أظهرهما: أنها لابْتِدَاءِ الغاية.

والثاني: أنها زَائِدَةٌ نقله ابن عطية[1]، وليس بشيء، وإذا كانت لابتداء الغايةِ، ففيما يتعلَّق به وجهان:

أحدهما: أنها حالٌ من «وليّ»؛ لأنها لو تأخَّرَتْ لكانت صِفَةً له فتتعلَّقُ بمحذوف هو حال.

الثاني: أنها خبر «ليس» فتتعلَّق بمحذوف أيضاً هو خبر لـ «ليس»، وعلى هذا فيكون «لها» متعلقاً بمحذوف على البيان، كما تقدم نظيره، و «من دون الله» فيه حذف مُضَاف أي: من دون عذابه وجزائه وَليّ ولا شفيع يشفع لها في الآخرة.

قوله: «وإن تَعْدِل» أي: تَفْتَدِي «كُلَّ عَدْلٍ»: كُلّ فداء، و «كل» منصوب على المصدرية؛ لأن «كل» بحسب ما تضاف إليه هذا هو المشهور، ويجوز نَصْبُهُ على المفعول به؛ أي: وإن تَفدِ يَداهَا كُلَّ ما تَفْدِي به لا يُؤخَذُ، فالضمير في «لا يؤخَذُ» على الأوَّل، قال أبو حيَّان: «عائد على المَعْدُولِ به المفهوم من سياق الكلام، ولا يعود إلى المصدر؛ لأنه لا يُسْنَدُ إليه الأخْذُ، وأما في ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] فبمعنى المَفْدِيِّ به فيصح» انتهى. أي: إنه إنما أسند الأخْذَ إلى العَدْلِ صريحاً في «البقرة»؛ لأنه ليس المراد المصدر، بل الشيء المَفْدِيَّ به، وعلى الثَّاني يعود على «كل عدل»؛ لأنه ليس مصدراً فهو كآية البقرة.

وقال ابن الخطيب[2]: ويمكن حَمْلُ الأخذ هنا بمعنى القَبُولِ؛ قال تعالى ﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] أي: يقبلها وإذا [ثبت هذا فيُحْمَلُ][3] الأخذ هاهنا على القبول ويزول المحذور، وفي إسناد الأخْذِ إلى المصدر عبارة عن الفعل يعني يؤخذ مسنداً «إلى» منها لا إلى ضميره أي: لأن العدل بالمعنى المصدري لا يؤخذ، بخلاف قوله: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ فإنه المَفْدِيُّ به.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ﴾، يجوز أن يكون «الَّذينَ» خبراً، و «لهم شراب» خبراً ثانياً، وأن يكون «لهم شراب» حالاً؛ إما من الضمير في «أبْسِلوا» وإمَّا من الموصول نفسه، و «شراب» فاعلٌ لاعتماد الجار قبله على ذِي الحالِ، ويجوز أن يكون «لهم شراب» مُسْتَأنفاً، فهذه ثلاثة أوجه، ويجوز أن يكون «الذين» بدلاً من «أولئك» أو نعتاً فيتعين أن تكون الجملة من «لهم شراب» خبراً للمبتدأ، فيحصل في الموصُولِ أيضاً ثلاثة

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٦.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٤.

(٣) سقط في أ.

أوجه؛ كونه خبراً، أو بدلاً، أو نعتاً فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه في هذه الآية، و «شراب» يجوز رَفْعُهُ من وجهين؛ الابتدائية والفاعلية عند الأخفش، وعند سيبويه أيضاً على أن يكون «لهم» هو خبر المبتدأ أو حالاً، حيث جعلناه حالاً، و «شراب» مُرتفعٌ به لاعتماده على ما تقدَّم، و «من حميم» صفة لـ «شراب» فهو في مَحَلِّ رفع، ويتعلق بمحذوف.

و «شراب» فعال بمعنى مفعول كـ «طعام» بمعنى «مطعوم»، و «شراب» بمعنى «مشروب» لا يَنْقَاسُ ولا يقال: «أكال» بمعنى «مأكول» ولا «ضراب» بمعنى «مضروب».

والإشارة بذلك إلى الَّذين اتخذوا في قول الزمخشري[1] والحوفي، فلذلك أتى بصيغة الجمع، وفي قول ابن عطية[2] وأبي البقاء[3] إلى الجنسِ المفهوم من قوله «أن تُبْسَلَ نَفْسٌ» إذ المرادُ به عُمومُ الأنفُسِ، فلذلك أشير إليه بالجمع، ومعنى الآية: أولئك الذين أبسلوا أسلمُوا للهلاكِ بما كسبوا «لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون».

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾﴾

المقصود من هذه الآية الرَّدُّ على عبدةِ الأصنام، وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك: ﴿قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٦].

فقوله: «أندعوا من دون الله» أي: أنعبد من دون الله النَّافِعِ الضَّارِّ ما لا يَقْدرُ على نَفْعِنَا إن عبدناهُ، ولا على ضرنا إن تركناه.

قوله «أنَدْعُوا» استفهام توبيخ وإنكار، والجملة في مَحَلِّ نصب بالقول، و «ما» مفعولة بـ «ندعوا»، وهي موصولة أو نكرة موصوفة، و «مِنْ دون الله» متعلِّقٌ بـ «ندعوا».

قال أبو البقاء[4]: «ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «يَنْفَعُنَا» ولا معمولاً لـ «يَنْفَعُنَا» لتقدُّمهِ على «ما»، والصلة والصفة لا تَعْمَلُ فيما قبل الموصول والموصوف.

قوله: «من الضمير في يَنفعنَا» يعني به المرفوع العائد على «ما» وقوله: «لا تعمل فيما قبل الموصول والموصوف» يعني: أن «ما» لا تخرج عن هذين القسمين ولكن يجوز أن يكون «من دون» حالاً من «ما» نفسها على قوله؛ إذ لم يجعل المانع من جعله حالاً من ضميره الذي في «يَنْفَعُنَا» إلاَّ صِناعِياً لا معنوياً، ولا فرق بين الظاهر وضميره بمعنى

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٣٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٣٠٦.

(٣) ينظر: الإملاء ١/٢٤٧.

(٤) ينظر: الإملاء ١/٢٤٧.

أنه إذا جازَ أن يكون حالاً من ظاهره، جاز أن يكون حالاً من ضميره، إلا أن يمنع مَانِعٌ.

قوله: «ونُرَدُّ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه نَسَقٌ على «نَدْعُوا» فهو داخل في حيِّز الاستفهام المُتَسَلِّطِ عليه القَوْلُ.

الثاني: أنه حالٌ على إضمار مبتدأ؛ أي: ونحن نُرَدُّ.

قال أبو حيَّان[1] بعد نقله هنا عن أبي البقاء: «وهو ضعيف لإضمار المبتدأ، ولأنها تكون حالاً مؤكّدة»، وفي كونها مؤكدة نظرٌ؛ لأن المؤكدة ما فهم معناها من الأوَّلِ، وكأنه يقول: من لازم الدعاء «من دون الله» الارتداد على العقب.

قوله: «عَلى أعْقَابِنَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بـ «نُرَدُّ».

والثاني: أنه متعلِّق بمحذوف على أنه حال من مرفوع «نرد» أي: نرد راجعين على أعقابنا، أو منقلبين، أو متأخرين كذا قدَّرُوهُ، وهو تفسير معنى؛ إذا المُقَدَّرُ في مثله كونٌ مُطلقٌ، وهذا يحتمل أن يقال فيه: إنه حال مؤكدة، و «بعد إذ» مُتعلِّقٌ بـ «نُرَدُّ».

[ومعنى الآية: ونرد على أعقابنا إلى الشِّرْكِ مرتدين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام.

يقال لكل من أعْرَضَ عن الحق إلى الباطل: إنه رجع إلى خَلْفٍ، ورجع على عَقِبَيْهِ، ورجع القَهْقَرى؛ لأن الأصل في الإنسان الجَهْلُ ثم يترقى ويتعلم حتى يتكامل، ويحصل له العلم. قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ﴾ [النحل: ٧٨] فإذا رجع من العِلْم إلى الجَهْلِ مرة أخرى، فكأنه رجع إلى أوَّل أمره، فلهذا السبب يقال: فلان رُدَّ على عقبيه][2].

قوله «كالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ» في هذه الكاف وجهان:

أحدهما: أنه نَعْتُ مصدرٍ محذوف؛ أي: نُرَدُّ رَدّاً مثل ردِّ الذين.

الثاني: في مَحَلّ نصب على الحال من مرفوع «نرد»، أي: نرد مُشبهينَ الذي استهوته الشياطين، فمن جوَّز تعدُّدَ الحالِ جعلها حالاً ثانية، إن جعل «على أعقابنا» حالاً، ومن لم يُجَوِّزْ ذلك جعل هذه الحال بدلاً من الحال الأولى، أو لم يجعل على أعقابنا حالاً، بل متعلّقاً بـ «نرد». **والجمهور على**[3] «**اسْتَهْوَتْهُ**» بتاء التأنيث، **وحمزة**[4] «**اسْتَهْوَاهُ**» وهو على قاعدته من الإمالة، والوجهان معروفان مما تقدم في ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] **وقرأ**[5] **أبو عبد الرحمن والأعمش**: «اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطانُ» بتأنيث الفعل، والشيطان مفرداً.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٩٣.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٦٢، حجة القراءات ص(٢٥٦).

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٩٢، حجة القراءات ص(٢٥٦).

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٦٢، روح المعاني ٧/ ١٨٩.

قال الكسائي[١]: «وهي كذلك في مصحف ابن مسعود»، وتوجيه هذه القراءة أنَّا نُؤوِّل المذكر بمؤنث كقولهم: «أتته كتابي فاحتقرها»؛ أي: صحيفتي، وتقدَّم له نظائر.

وقرأ الحسن البصري[٢]: «الشَّيَاطُون» وجعلوها لَحْناً، ولا تَصِلُ إلى اللَّحْنِ، إلا أنها لُغَيَّةٌ رديئة، سُمِع: حول بستان فلان بساتون وله سلاطون، ويُحْكَى أنه لما حكيت قراءة الحسن لَحَّنَهُ بعضهم، فقال الفراء[٣]: «أي والله يُلحِّنُون الشيخ، ويستشهدون بقول رؤبة». ولعمري لقد صدق الفراء في إنكار ذلك.

والمراد بـ «الَّذي» الجِنْسُ، ويحتمل أن يراد به الواحد الفَذُّ.

قوله: «في الأرْضِ» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مُتعلِّق بقوله: «اسْتَهْوتْهُ».

الثاني: أنه حالٌ من مفعول «اسْتَهْوَتْهُ».

الثالث: أنه حالٌ من «حيران».

الرابع: أنه حالٌ من الضمير المُسْتَكِنّ في «حيران»، و «حيران» حال إما من «هاء» «استهوته» على أنها بدلٌ من الأولى، وعند من يجيز تعدُّدَهَا، وإما من «الَّذِي»، وإما من الضمير المستكن في الظرف، و «حيران» مؤنثه «حيرى»، فلذلك لم يَنْصَرِفْ، والفعل حَارَ يَحَارُ حَيْرةً وحَيَراناً وحَيْرورةً، و «الحيران» المُتَرَدِّدُ في الأمر لا يهتدي إلى مَخْرَجٍ.

وفي اشتقاق «اسْتَهْوَتْهُ» قولان:

الأول: أنه مشتق من الهُوِيِّ في الأرض، وهو النزول من الموضع العالي إلى الوهدة [السافلة][٤] العميقة [في قعر الأرض][٥] فشبه الله تعالى حال هذا الضَّالِّ به، كقوله: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الحج: ٣١] ولا شك أن الإنسان حال هُويِّهِ من المكان العالي إلى الوهْدةِ العميقة يكون في غايةِ الاضْطرابِ والدهشة والحيرةِ.

والثاني: أنه مُشْتَقٌّ من اتِّباعِ الهَوَى والميل، فإنه من كان كذلك، فإنه ربما بلغ النهاية في الحَيْرَةِ.

واعلم أن هذا المثل في غاية الحُسْنِ؛ لأن الذي يَهْوِي من المكان العالي إلى الوَهْدَةِ العميقة، يحصل له كمال التَّرَدُّدِ والدهشة والحيرة؛ لأنه لا يعرف على أي موضع يزداد بَلاَؤهُ بسبب سقوطه عليه أو يَقِلُّ[٦].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٦٢، روح المعاني ٧/ ١٨٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٦٢، روح المعاني ٧/ ١٨٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٤/ ١٦٢، روح المعاني ٧/ ١٨٩.

(٤) سقط في أ.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٠.

سورة الأنعام / الآيتان: ٧١، ٧٢ ـــــــ

٢٠٤٤ ـ أُرِيدُ لأَنْسَى حُبَّهَا فَكَأَنَّمَا تَمَثَّلُ لِي لَيْلَى بِكُلِّ طَرِيقِ[١]

وهذا ليس مذهب سيبويه، إنما مذهبه ما تقدَّم تحقيقه في «سورة النساء».

قوله «وأنْ أقِيمُوا» فيه أقوال:

أحدها: أنها في مَحَلِّ نصب بالقول نَسَقاً على قوله: «إنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدَى» أي: قل هذين الشيئين.

والثاني: أنه نَسَقٌ على «لنسلم» أي: وأمرنا بكذا للإسلام، ولنقيم الصلاة، و «أن» تُوصل بالأمر كقولهم: كتبت إليه بأن قم، حكاه سيبويه[٢] وهذا رَأيُ الزَّجَّاج[٣].

والثالث: أنه نَسَقٌ على «ائْتِنَا» قال مكي[٤]: لأن معناه: «أن ائتنا»، وهو غير ظاهر.

والرابع: أنه مَعْطُوفٌ على مفعول الأمر المقدر، والتقدير: وأمرنا بالإيمان، وبإقامة الصلاة قاله ابن عطية[٥].

قال أبو حيَّان[٦]: وهذا لا بأس به، إذ لا بُدَّ من تقدير المفعول الثاني لـ «أمرنا» ويجوز حذف المعطوف عليه لِفَهْمِ المعنى؛ تقول: أضَرَبْتَ زيداً؟ فتجيب نعم وعمراً؛ التقدير: ضربته وعمراً.

وقد أجاز الفراء: «جاءني الذي وزيد قائمان»، التقدير: الذي هو وزيد قائمان، فحذف «هو» لدلالة المعنى عليه، وهذا الذي قاله أنه لا بأس به ليس من أصول البصريين.

و «أما نعم وعمراً» فلا دلالة فيه؛ لأن «نعم» قامت مقام الجملة المحذوفة.

وقال مكي[٧] قريباً من هذا القول، إلاَّ أنه لم يُصَرِّحْ بحذف المعطوف عليه، فإنه قال: و «أن» في موضع نَصْبٍ بحذف الجارِّ، تقديره: وبأنْ أقيموا، فقوله: وبأن أقيموا هو معنى قول ابن عطية، إلاَّ أن ذلك [أوضحه][٨] بحذف المعطوف عليه.

وقال الزمخشري[٩]: فإن قلت: علام عطف قوله: «وأن أقيموا»؟ قلت: على موضع «لنسلم» كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم، وأن أقيموا.

قال أبو حيَّان[١٠]: وظاهر هذا التقدير أن «لنسلم» في موضع المفعُولِ الثاني لـ «أمرنا» وعطف عليه: «وأن أقيموا» فتكون اللام على هذا زَائِدَةً، وكان قد تقدَّم قبل هذا أن «اللام» تعليل للأمر، فتناقض كلامه؛ لأن ما يكون عِلَّةً يستحيل أن يكون مفعولاً،

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٧٩.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٨٨.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٧١.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٨.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٤.
(٧) ينظر: المشكل ١/ ٢٧١.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨.
(١٠) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٤.

ويدلُّ على أنه أراد بقوله: «أن نسلم» في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك: ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم، ولأن أقيموا، أي للإسلام ولإقامة الصلاة، وهذا قول الزَّجَّاجِ، فلو لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأوَّل لاتَّحَدَ قَوْلاَهُ، وذلك خُلْفٌ.

قال الزَّجَّاج[١]: «أن أقيموا» عطف على قوله: «لنسلم»، تقديره: وأمرنا لأن نسلم، وأن أقيموا.

قال ابن عطية[٢]: واللَّفْظُ يُمانِعُهُ، لأن «نسلم» معرب، و «أقيموا» مبني، وعطف المبني على المعرب لا يجوز، لأن العطف يقتضي التَّشْرِيكَ في العامل.

قال أبو حيان[٣]: وما ذكر من أنه لا يعطف المبني على المعرب ليس كما ذكر، بل يجوز ذلك نحو: «قام زيد وهذا»، وقال تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ﴾ [هود: ٩٨] غَايَةُ ما في الباب أن العامل يُؤثِّرُ في المعرب، ولا يُؤثِّرُ في المبني، وتقول: «إن قام زيد ويقصدني أكرمه»، فـ «إن» لم تُؤثِّرْ في «قام»؛ لأنه مبني، وأثرت في «يقصدني»؛ لأنه معرب ثم قال ابن عطية[٤]: «اللهم إلا أن تجعل العطف في «إن» وحدها، وذلك قلق، وإنما يَتَخَرَّجُ على أن يقدر قوله: «وأن أقيموا» بمعنى «ولنقم»، ثم خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالةِ اللفظ، فجاز العطفُ على أن يلغى حكم اللفظ، ويعول على المعنى، ويشبه هذا من جهة ما حكاهُ يونس عن العرب: ادخلوا الأوَّل فالأوَّل، وإلا فلا يجوز إلاَّ الأول فالأوَّل بالنصب».

قال أبو حيَّان[٥]: وهذا الذي استدركه بقوله: «اللهم إلا» إلى آخره هو الذي أراده الزَّجَّاج بعينه، وهو «أن أقيموا» معطوف على «أن نسلم»، وأن كليهما عِلَّةٌ للمأمور به المحذوف، وإنما قلق عند ابن عطية؛ لأنه أراد بقاء «أن أقيموا» على معناها من موضوع الأمر، وليس كذلك؛ لأن «أنْ» إذا دخلت على فعل الأمر، وكانت المصْدَرِيَّةَ انْسَبَكَ منها ومن الأمر مصدر، وإذا انْسَبَكَ منهما مصدر زال معنى الأمر، وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن تُوصَلَ «أن» المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي والأمر.

قال سيبويه[٦]: وتقول: كتبت إليه بأن قم، أي بالقيام، فإذا كان الحكم كذا كان قوله: «لنسلم» و «أن أقيموا» في تقدير الإسلام ولإقامة الصلاة، وأما تشبيه ابن عطيَّة له بقوله: ادخلوا الأوَّل فالأول: بالرفع، فليس بتشبيه؛ لأن ادخلوا لا يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلَّطَ على ما بعده، بخلاف «أنْ» فإنها تُوصَلُ بالأمر، فإذن لا شبه بينهما انتهى.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٢٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٤.

(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٤٧٩.

أما قول أبي حيَّان[١]: «وإنما قلق عند ابن عطية[٢]؛ لأنه أراد بقاء «أنْ أقيموا» على معناها من موضوع الأمر»، فليس القلقُ عنده لذلك فقط كما حصره الشيخ، بل لأمر آخر من جهة اللفظ، وهو أن السِّيَاقَ التَّرْكِيبِيَّ يقتضي على ما قاله الزجاج أن يكون «لنسلم وأن نقيم»، فتأتي في الفعل الثاني بضمير المتكلم، فلما لم يقل ذلك قلق عنده، ويدلُّ على [ما ذكرته][٣] قول ابن عطية[٤]: «بمعنى: ولنقم ثم خرجت بلفظ الأمر» إلى آخره.

والخامس: أنه مَحْمُولٌ على المعنى؛ إذ المعنى قيل لنا: أسْلِمُوا وأن أقيموا.

وقال الزجاج[٥]: فإن قيل: كيف حَسُنَ عطف قوله: «وأن أقيموا الصلاة واتقوه» على قوله «وأمِرْنَا لِنُسلمَ لِرَبِّ العالمينَ»؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن يكون التقدير: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ولأن نقيم الصلاة.

الثاني: أن يكون التقدير: وأمرنا فقيل لنا أسلموا لربِّ العالمين، وأقيموا الصَّلاة.

فإن قيل: هَبْ أن المُرَادَ ما ذكرتم، لكن ما الحِكْمَةُ في العُدُولِ عن هذا اللَّفْظِ الظَّاهِرِ، والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يهتدي العقل إلى معناه، إلاَّ بالتأويل؟!.

فالجواب: لأن الكافر ما دام [يبقى][٦] على كُفْرِهِ كان كالغَائِبِ الأجنبي، فلا جرم خُوطِبَ بخطاب الغائبين، فيقال له: «وأمِرْنَا لِنُسلِمَ لِرَبِّ العَالمينَ» فإذا أسلم [وآمن][٧] ودخل في الإيمان صار كالقريب الحاضر، فلا جرمَ خُوطِبَ بخطاب الحاضرين، ويقال له «وأنْ أقيمُوا الصَّلاة واتَّقُوهُ» فالمقصود من ذِكْرِ هذين النوعين من الخطاب للتنبيه على الفَرْقِ بين حالتي الكُفْرِ والإيمان، وتقريره أن الكافر بعيد غائب، والمؤمن قريب حاضر.

فصل في أنه لا هدى إلا هدى الله

اعلم أن الله ـ تعالى ـ لما بيَّن أوَّلاً أن الهُدَى النافع هو هدى الله، أرْدَفَ ذلك الكلام الكُلِّيَّ بِذكْرِ أشرف أقْسَامِهِ على الترتيب، وهو الإسلام، وهو رئيس الطاعات الروحانية، والصلاة التي هي رَئِيسَةُ الطاعات الجِسْمَانِيَّةِ، والتقوى التي هي رئيسة باب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي، ثم بيَّن منافع هذه الأعمال، فقال: «وهُو الَّذي إليْهِ تُحْشرونَ» يعني أن منافع هذه الأعمال إنما تظهر في يوم الحشر.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٤.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٨.
(٣) في ب: هذا.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٠٨.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ٢٦.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾﴾

لمَّا بيَّن في الآيات المتقدمة فساد طريقة عبادة الأصنام ذكر هاهنا ما يدل على أنْ لا معبود إلاَّ الله، وذكرها هاهنا أنواعاً من الدلائل:

أحدها: قوله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ﴾ تقدم أول السورة.

وقوله: «بالحق» قيل: الباء بمعنى اللام، أي إظهاراً للحق؛ لأنه جعل صُنْعَهُ دليلاً على وحدانيته، فهو نظير قوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا﴾ [آل عمران: ١٩١]، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ﴾ [الدخان: ٣٨].

وثانيها: قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ﴾ في «يوم» ثمانية أوجه:

أحدها: ـ وهو قول الزَّجَّاج[1] ـ أنه مفعول به لا ظَرْفٌ، وهو معطوف على الهاء في «اتقوه» أي: واتقوا يوماً أي: عقاب يوم يقول، أو هوله أو فزعه، فهو كقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى﴾ [البقرة: ٤٨] على المشهور في إعرابه.

والثاني: أنه مفعول به أيضاً، ولكنه نَسَقٌ على السموات والأرض، أي: وهو الذي خَلَقَ يوم يقول.

الثالث: أنه مفعول لـ «اذكر» مقدراً.

الرابع: أنه منصوب بعامل مقدر، وذلك العامل المُقَدَّرُ مفعول فعل مقدر أيضاً، والتقدير: واذكروا الإعادة يوم يقول: كن، أي يوم يقول الله للأجساد: كوني مُعَادَةً.

الخامس: أنه عَطْفٌ على موضع قوله: «بالحق» فإن موضعه نَصْبٌ، ويكون «يقول» بمعنى قال ماضياً، كأنه قيل: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم قال لها: كن.

السادس: أن يكون «يوم يقول» خبراً مقدماً، والمبتدأ «قوله»، «والحق» صفته، أي: قوله الحق في يوم يقول: كن فيكون، وإليه نحا الزمخشري[2]، فإنه قال: «قوله الحق» مبتدأ، و «يوم يقول» خبره مقدماً عليه، وانْتِصَابُهُ بمعنى الاستقرار، كقولك: «يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحينِ، والمعنى: أنه خلق السموات والأرض قائماً بالحكم، وحين يقول لشيء من الأشياء: كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة.

فإن قيل: قول الله حَقّ في كل وقت، فما الفائدةُ في تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين؟ فالجواب: لأن هذا اليوم لا يَظْهَرُ فيه من أحَدٍ نَفْعٌ ولا ضر، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩] فلهذا السبب حَسُنَ هذا التخصيص[3].

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٨٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٧.

السابع: أنه مَنْصُوبٌ على الظرف، والناصب له معنى الجملة التي هي «قوله الحق» أي: حق قوله في يوم يقول: كن.

الثامن: أنه مَنْصُوبٌ بمحذوف دلَّ عليه بالحق.

قال الزمخشري[١]: وانْتِصَابُ اليوم بمحذوف دلَّ عليه قوله: «بالحق»، كأنه قيل: «وحين يكون ويقدر يقوم بالحق» قال أبو حيان[٢]: «وهذا إعراب مُتَكَلَّفٌ».

قوله: «فيكون» هي هنا تامَّةٌ، وكذلك قوله: «كُنْ» فتكتفي هنا بمرفوع، ولا تحتاج إلى منصوب، وفي فاعلها أربعة أوجه:

أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله ـ تعالى ـ يوم القيامة، كذا قَيَّدَهُ أبو البقاء[٣] بيوم القيامة.

وقال مكي[٤]: «وقيل: تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد»، فأطلق ولم يُقَيِّدْهُ وهذا أوْلَى وكأن أبا البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال.

الثاني: أنه ضمير الصُّور المنفوخ فيها، ودَلَّ عليه قوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِۚ﴾ [طه: ١٠٢].

الثالث: هو ضمير اليوم؛ أي: فيكون ذلك اليوم العظيم.

الرابع: أن الفاعل هو «قوله» و «الحق» صفته؛ أي: فيوجد قوله الحق، ويكون الكلام على هذا تامًّا على «الحق».

قوله «قولهُ الحَقُّ» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، و «الحق» نعته، وخبره قوله: «يوم يقول».

والثاني: أنه فاعلٌ لقوله: «فيكون»، و «الحق» نعته أيضاً، وقد تقدَّم هذان الوجهان.

الثالث: أن «قوله» مبتدأ، و «الحق» خبره أخبر عن قوله بأنه لا يكون إلاَّ حقًّا.

والرابع: أنه مبتدأ أيضاً، و «الحق» نعته، و «يوم يُنْفَخُ» خبره وعلى هذا ففي قوله: «وله الملك» ثلاثة أوجه:

أحدها: تكون جُمْلَةً من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره، فلا محل لها حينئذ من الإعراب.

والثاني: أن يكون «الملك» عطفاً على «قوله» و «أل» فيه عوض عن الضمير، و «له» في محلِّ نصب على الحال من «الملك» العامل فيه الاسْتِقْرَارُ، والتقدير: قوله الحق، وملكه كائناً له يوم ينفخ، فأخبر عن القول الحق والملك الذي لله بأنهما كائنانِ في يوم ينفخ في الصُّورِ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٥.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٨.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٢.

الثالث: أن الجملة من «وله الملك» في محل نصبٍ على الحال، وهذا الوجه ضعيف لشيئين:

أحدهما: أنها تكون حالاً مؤكّدة، والأصل أن تكون مؤسّسة.

الثاني: أن العامل فيها معنوي؛ لأنه الاستقرار المُقَدَّرُ في الظرف الواقع خبراً، ولا يجيزه إلا الأخفش، ومن تابعه، وقد تقدَّم تقرير مذهبه.

قوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ» فيه ثمانية أوجه:

أحدها: أنها خبر لقوله تعالى: «قوله الحق»، وقد تقدم تحقيقه.

الثاني: أنه بَدَلٌ من «يوم يقول» فيكون حُكْمُهُ حُكْمَ ذاك.

الثالث: أنه ظرف لـ «تحشرون» أي: وهو الذي إليه تحشرون في يوم يُنْفَخُ في الصور.

الرابع: أنه منصوب بنفس المُلْك، أي: وله المُلْكُ في ذلك اليوم.

فإن قيل: يلزم من ذلك تقييد الملك بـ «يوم النَّفْخ»، والملك له كل وقت.

فالجواب: ما تقدم في قوله «الحق»، وقوله: ﴿لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ﴾ [غافر: ١٦] وقوله: ﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩] وهو أن فائدة الإخبار بذلك أنه أثبت المُلْكَ والأمْرَ في يوم لا يمكن لأحد أن يدعي فيها شيئاً من ذلك.

الخامس: أنه حالٌ من المُلْكِ، والعامل فيه «له» لما تضمنه من معنى الفعل.

السادس: أنه منصوب بقوله: «يقول».

السابع: أنه مَنْصُوبٌ بعالم الغيب بعده.

الثامن: أنه منصوبٌ بقوله تعالى: «قوله الحق» فقد تحصَّل في كل من اليومين ثمانية أوجه.

والجمهور[١] **على** «يُنْفَخُ» مبنياً للمفعول بياء الغيبة، والقائم مقام الفاعل الجار بعده.

وقرأ أبو عمرو[٢] **في رواية عبد الوارث**: «نَنْفُخُ» بنون العظمة مبنياً للفاعل.

والصُّورُ: **الجمهور على قراءته**[٣] **ساكن العين وقرأه الحسن البصري**[٤] **بفتحها**.

فأما قراءة الجمهور، فاختلفوا في معنى «الصُّور» [فيها][٥] فقال جماعة الصور: جمع «صُورة» كالصُّوف جمع «صوفة»، والثوم جمع «ثومة»، وهذا ليس جمعاً صِناعيًّا،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٨ ـ ٩٩، البحر المحيط ٤/ ١٦٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٨ ـ ٩٩، البحر المحيط ٤/ ١٦٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٨ ـ ٩٩، البحر المحيط ٤/ ١٦٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٩٨ ـ ٩٩، البحر المحيط ٤/ ١٦٥.

(٥) سقط في أ.

وإنما هو اسم جنس، إذ يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث، وأيَّدُوا هذا القول بقراءة الحسن المتقدمة.

وقال جماعة: الصُّور هو القَرْنُ.

قال مجاهد كَهَيْئَةِ البُوقِ، وقيل: هو بلغة أهل اليمن، وأنشدوا: [السريع أو الرجز]

٢٢٠٥ ـ نَحْنُ نَطَحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَيْن بِالشَّامِخَاتِ فِي غُبَارِ النَّقْعَيْنْ
نَطْحاً شَدِيداً لا كَنَطْحِ الصُّورَيْنْ(١)

وأيَّدُوا ذلك بما ورد في الأحاديث الصحيحة، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ قال: ما الصُّورُ؟ قال: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فيهِ» وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «كَيْفَ أَنْعَمُ وصَاحِبُ الصُّورِ قَد التَقَمهُ وأصْغَى سَمْعَهُ وَحَنَى جَبْهَتهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤمَرُ». فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ فقال: «قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ».

وقيل في صفته: إنه قَرْنٌ مستطبل فيه أبخاش، وأن أرواح الناس كلهم فيه، فإذا نفخ فيه إسرافيل خرجت رُوحُ كُلِّ جسدٍ من بخش من تلك الأبخاش.

وأنحى أبو الهيثم على من ادَّعى أن الصور جمع «صُورة»، فقال: «وقد اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قَرْناً كما أنكروا العَرْشَ والميزان والصراط، وادَّعُوا أن الصور جمع «صورة»، كالصوف جمع الصوفة، ورووا ذلك عن أبي عُبَيْدة، وهذا خطأ فاحش، وتحريف لكلام الله ـ عزَّ وجلَّ ـ عن مواضعهِ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤] و «نفخ في الصور» فمن قرأها: و «نفخ في الصور» أي بالفتح، وقرأ «فأحْسَنَ صُوْركم» أي بالسكون فقد افترى الكذب على الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وكان أبو عبيدة صاحب أخبار غريبة ولم يكن له معرفة بالنحو».

قال الأزْهَرِيُّ(٢): قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج، ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه، وهو قول أهل السنّة والجماعة انتهى.

[قال السمين: ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى هذه الغاية التي ذكرها أبو الهيثم](٣).

قال ابن الخطيب(٤) ومما يقوّي هذا الوجه أنه لو كان المراد نفخ الروح في تلك الصورة لأضاف ذلك إلى نَفْسِه؛ لأن نَفْخَ الأرواح في الصور يضيفه الله إلى نفسه؛ كقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ [الحجر: ٢٩] وقال: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ١٥، البحر ٤/ ١٤٤، غريب القرآن ٢٦، الدر المصون ٣/ ٩٩.
(٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢٢٩.
(٣) سقط في أ.
(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٢٨.

سورة الأنعام / الآية: ٧٣ ـــــــ

الثالث: أنه نعت للهاء في «له»، وهذا إنما يتمشى على رأي الكسائي حيث يُجيزُ نعت المضمر بالغائب، وهو ضعيف عند البصريين والكوفيين غير الكسائي.

فصل في بيان المقصود من ذكر أحوال البعث

اعلم أنه ـ تعالى ـ ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا وقرَّر فيه أصلين:

أحدهما: كونه قادراً على المُمْكِنَاتِ.

والثاني: كونه عالماً بكل المعلومات؛ لأن بتقدير: ألاَّ يكون قادراً على كل الممكنات لم يَقْدِرْ على البعث والحشر، وردِّ الأرواح إلى الأجساد، وبتقدير ألاَّ يكون عالماً بجميع الجزئيات لم يَصِحَّ ذلك فيه؛ لأنه ربما اشْتَبَهَ المُطِيعُ بالعاصي والمؤمن بالكافر، فلا يحصل المَقْصُودُ الأصلي من البعث والقيامة، أما إذا ثبت حصول هذين الصفتين كمل الغرض، فقوله: ﴿وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ﴾ يدل على كمالِ القُدْرَةِ، وقوله ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ يدلُّ على كمال العلم، فلزم بمجموعهما أن يكون قوله حقاً وحكمة وصدقاً، وقضاياه مُبَرَّأةً عن الجَوْرِ والعبثِ، ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾ والحكيم: هو المصيب في أفعاله، والخبير: هو العالم بحقائقها من غير اشْتِبَاهٍ. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ يَحْتَجُّ كثيراً على مشركي العرب بأحوال إبراهيم ـ عليه السلام ـ وذلك لأنه رَجُلٌ يَعْتَرِفُ بِفَضْلِهِ جميع الطوائف والملل، فالمشركون كانوا معترفين بفضله، مُتَشَرِّفين بأنهم من أولاده، وسائر الملل تعظمه، فلهذا السبب ذكر الله حالهُ في معرض الاحتجاج، والسبب في حصول هذه المرتبة العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنّه سلَّمَ قلبه للعرفان، ولسانهُ للبرهان، وبَدَنَهُ للنيران، وولدَهُ للقربان، ومَالهُ للضِّيفانِ.

أما تسليم قلبه للعرفان، فهو قوله: ﴿أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١].

وأما تسليم لسانه للبرهان: فَمُنَاظَرَتُهُ مع نمرود، حيث قال: ﴿رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ومناظرته مع الكفار بالفعل حين كسَّر أصنامهم، وجعلها جُذَاذاً، وقوله بعد ذلك: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٦].

وأما تسليم بدنه للنيران: فحين أُلْقِيَ فيها.

وأما تسليم ولده لِلْقُربانِ: فحين أمر بذبح ولده «فَتَلَّهُ للجَبِينِ».

وأما تسليم ماله للضيفان: فمشهورة.

قوله: «وإذ قال» «إذ» منصوب بفعل محذوف، أي: اذكر، وهو معطوف على

سورة الأنعام / الآية: ٧٤ ـــــــ

والضحاك، فيشكل مَنْعُ صرفه، وسيشكل أيضاً وقوعه صِفَةً للمعرفة. وقد يُجَابُ عن الأول بأن الإشكال قد يندفع بادِّعاءِ وزنه على «أفعل»، فيمتنع حينئذ للوزن والصفة كـ «أحمر» وبابه، وأما على قول الزمخشري فلا يَتَمَشَّى ذلك.

وعن الثاني: بأنا لا نُسَلِّمُ أنه نَعْتٌ لأبيه، حتى يلزم وصف المعارف بالنكرات، بل هو منصوب على الذَّمِّ، أو على أنه على نِيَّةِ الألف واللام قالهما الزجاج[١].

والثاني ضعيف؛ لأنه حَذَفَ «أل» وأراد معناها؛ إما أن يؤثِّر منع الصرف كما في «سحر» ليوم بعينه، ويسمى عدلاً؛ وإما أن يؤثِّر بناءً ويسمى تَضَمناً كـ «أمس» وفي «سحر» و «أمس» كلام طويل، ولا يمكن أن يقال: إن «آزر» امتنع من الصرف كما امتنع «سحر» أي للعدل عن «أل»؛ لأن العدلَ يمنع فيه مع التعريف، فإنه لوقت بعينه، بخلاف هذا فإنه وصف كما فرضتم. **وقرأ أُبَيُّ بن كعب**[٢]، **وعبد الله بن عباس**، والحسن، ومجاهد، ويعقوب في آخرين بضم الراء على أنه منادى حذف حرف ندائه كقوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا﴾ [يوسف: ٢٩] أو كقوله: [الطويل]

٢٢٠٩ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ .....[٣]

في أحد الوجهين، أي يا يزيد، ويُؤَيِّدُهُ ما في مصحف أبيّ: «يا آزر» بإثبات حرفه، وهذا إنما يَتَمَشَّى على دعوى أنه عَلَمٌ، وإما على دعوى وَصْفِيَّتِهِ فضعيف؛ لأن حذف حرف النداء يقل فيها كقولهم: [الخفيف]

٢٢١٠ ـ افْتَدِ مَغْتُوقٌ وصَاحِ شَمِّرْ .....[٤]

وقرأ ابن عباس[٥] **في رواية** «أأزراً» بهمزتين مفتوحتين [وزاي ساكنة][٦] وراء منونة منصوبة، و «تتخذ» بدون همزة استفهام، ولما حكى الزمخشري[٧] هذه القراءة لم يسقط همزة الاستفهام من «أتتخذ» فأما على القراءة الأولى، فقال ابن عطية[٨] مُفَسِّراً لمعناها: «أعَضُداً وقُوَّةً ومُظَاهرةً على الله تتَّخذ»، وهو من قوله: ﴿ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى﴾ [طه: ٣١]. انتهى.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٩١.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٠، ١٠٢، البحر المحيط ٤/ ١٦٩، النشر ٢/ ٢٥٩.
(٣) تقدم.
(٤) جزء بيت وتمامه:
... ولا تـزل ذاكـر الـمـنـو ت فـنـسـيـانـه ضـلال مـبـيـن
ينظر: الهمع ١/ ١١١، الأشموني ١/ ٢٢٨، التصريح ١/ ١٨٥، شرح ابن عقيل ١/ ٢٦٥، الدر المصون ٣/ ١٠١.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٠ ـ ١٠٢، البحر المحيط ٤/ ١٦٩، النشر ٢/ ٢٥٩.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٠.

سورة الأنعام / الآية: ٧٤ ـــــــ

بمحذوف، إلاَّ أنه في الأوَّل أحد جزئي الكلام، وفي الثَّاني فَضْلَةٌ.

«مُبِين» اسم فاعل من «أبان» [لازماً][١] بمعنى ظَهَرَ، ويجوز أن يكون من المُتعدِّي، والمفعول محذوف، أي: مبين كفركم بخالقكم، وعلى هذا فقول ابن عطية ليس بالفعل المُتعدِّي المنقول من بان يبين غير مسلم، وجعل الضلال ظرفاً محيطاً بهم مبالغة في اتِّصَافِهِمْ به، فهو أبلغ من قوله: «أرَاكُمْ ضَالِّينَ».

فصل في اختلاف المفسرين حول «آزر»

قال محمد بن إسحاق، والضحاك، والكلبي[٢]: آزر اسم أبي إبراهيم عليه السلام وهو تارح أيضاً مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من «كوثى»[٣] قرية من سواد «الكوفة» وقال مقاتل بن حيان وغيره[٤]: آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارح.

وقال سليمان التيمي[٥] هو سَبٌّ وعيب، ومعناه في كلامهم المعوج.

وقيل: معناه الشيخ الهرم بالخوارزمية والفارسية أيضاً[٦] وهذان الوجهان مبنيان على من يقول: إن في القرآن ألفاظاً قليلة غير عربية.

وقال سعيد بن المسيب، ومجاهد: آزر صنم، وإنما سمي والد إبراهيم به لوجهين[٧]:

أحدهما: أنه جعل نفسه مُختَصاً بعبادته، ومن بالغ في مَحَبَّةِ أحد، فقد يُجْعَلُ اسم المحبوب اسماً للمحب؛ قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا۟ كُلَّ أُنَاسٍۭ بِإِمَـٰمِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١].

الثاني: أن يكون المراد عابد آزر، فحذف المضاف، وأضيف المضاف إليه مُقَامَهُ.

وقيل: إن والد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان اسمه تارح، وكان آزر عمًّا له، والعم قد يُطْلَقُ عليه لفظ الأب، كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب: ﴿نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

ومعلوم أن إسماعيل كان عمًّا ليعقوب، وقال عليه الصلاة والسلام «رُدُّوا عَلَيَّ أبِي العبَّاسَ» فكذا هاهنا.

قال ابن الخطيب[٨]: وهذه التَّكالِيفُ إنما يجب المَصِيرُ إليها إذا دَلَّ دليل قَاهِرٌ على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزر، وهذا الدليل لم يوجد ألبتة، فأي حاجة تحملنا على هذه التأويلات؟ ومما يَدُلُّ على صِحَّةِ ما قلنا أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في غاية الحِرْصِ على تكذيب الرسول وإظهار النسب.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٦.
(٣) ينظر: البغوي ٢/ ١٠٨.
(٤) ينظر: البغوي ٢/ ١٠٨.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: المصدر السابق والفخر الرازي ١٣/ ٣٢.
(٧) ينظر: الرازي ١٣/ ٣٢.
(٨) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ٧٤ ـــــــ

أحدهما: على قراءة الضم يكون محمولاً على النداء، ونداء الأب بالاسم الأصْليّ من أعظم أنواع الإيذاء.

وثانيهما: إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطىء أو اسم الصَّنم، فتسميته له بذلك من أعْظَم أنواع الإيذاء له، وإنما قلنا: إن مشافهة الآباء بالجَفَاءِ والغِلْظَةِ لا تجوز لقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] وهذا عام في حَقِّ الأب الكافر والمسلم.

وأيضاً فلأمره ـ تعالى ـ موسى عليه الصلاة والسلام حين بعثه إلى فرعون [بالرِّفق مَعَهُ فقال تعالى:][1] ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾ [طه: ٤٤] وذلك لرعاية حَقِّ تَرْبِيَةِ فرعون لموسى فالوالد أوْلَى بالرِّفقِ.

وأيضاً فالدعوة مع الرِّفْقِ أكثر تأثيراً في القَلْبِ، وأما التغليظ فإنه يوجب التَّنفيرَ والبُعْدَ عن القَبُولِ؛ قال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخُشُونة مع أبيه. وأيضاً قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥] فكيف يليق بالرَّجُلِ الحليم مثل هذا الجفاءِ مع الأب.

الحجة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام: «رُدُّوا عَلَيَّ أبِي العبَّاسَ»[2] يعني عمه.

الحجة الرابعة: يحتمل أن آزر كان والدَ أم إبراهيم وقد يقال له: الأب؛ قال تعالى: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ﴾ إلى قوله: ﴿وَعِيسَىٰ﴾ [الأنعام: ٨٤] فجعل عيسى من ذُرِّيَّةِ إبراهيم، مع أن إبراهيم كان جَدَّ عيسى من قبل الأم.

وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحسن «إنَّ ابْنِي هذا»[3] فثبت بهذه الوجوه أن «آزر» ما كان والد إبراهيم.

والجواب عن الأوَّل أن نَصَّ الكتاب يَدُلُّ على أن آزر كان كافراً وأنه والد إبراهيم، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤].

وأما قوله: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] فقد تقدم أنه يحتمل وجوهاً.

وقولهم: «وتُحْمَلُ الآية على الكل» فنقول: هذا مُحَال؛ لأن حَمْلَ اللفظ المشترك على جميع معانيه لا يجوز، وأيضاً حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً لا يجوز، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لَمْ أزَلْ أُنْقَل مِنْ أصْلابِ الطَّاهِرِينَ إلى أرحَامِ الطَّاهِراتِ»

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤/ ٤٨٤) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣١٥) وابن عساكر (٧/ ٢٣٦ ـ تهذيب).

(٣) تقدم.

فذلك مَحْمُولٌ على أنه [ما وقع في نَسَبِهِ][1] ما كان سِفَاحاً، كما وَرَد في حديث آخر «وُلِدْتُ مِنْ نكاحٍ لا مِنْ سفاحٍ».

وأما قوله: التغليظ مع الأب لا يليق بإبراهيم قلت: إنما أَغْلَظَ عليه لأجل إصْرَارِهِ على الكُفْرِ، وإلاَّ فهو أول ما رفق به في المُخاطَبةِ، كما ذكر في سورة «مَرْيَمَ» ﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي﴾ [الآية: ٤٣] ﴿يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ﴾ [مريم: ٤٤] ﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ [مريم: ٤٥] وهذا غاية اللُّطْفِ والرِّفْقِ، فحين أصرَّ على كُفْرِهِ اسْتَحَقَّ التغليظ، وقال: ﴿يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦].

فصل في تحرير معنى «الصنم»

والصَّنَمُ لُغَةً: كل جُثَّةٍ صُوِّرَتْ من نُحَاسٍ أو فضَّةٍ وعُبِدَتْ مُتقرِّباً بها إلى اللَّهِ وقيل: ما اتُّخِذَ من صُفْرٍ ورِمْث ونحاس وحجر ونحوها فَصَنَمٌ، وما اتخذ من خَشبٍ فوثَنٌ وقيل بل هما بمعنى واحد.

وقيل: الصَّنَمُ معرب من شمن، والصَّنم أيضاً العَبْدُ القوي، وهو أيضاً خبيث الرائحة، ويقال: صنم أي صور، ويضرب به المَثَلُ في الحُسْنِ وقال: [السريع]

٢٢١١ ـ مَا دُمْيَةٌ مِنْ مَرْمَرٍ صُوِّرَتْ ... أَوْ ظَبْيَةٌ في خَمَرٍ عَاطِفُ
أَحْسَنَ مِنْهَا يَوْمَ قَالَتْ لَنَا ... والدَّمْعُ مِنْ مُقْلَتِهَا وَاكِفُ
لأَنْتَ أَحْلَىٰ مِنْ لَذِيذِ الكَرَىٰ ... ومِنْ أَمَانٍ نَالَهُ خَائِفُ[2]

وقال ابن الأثير[3]: الصَّنَمُ كُلُّ معبود من دون الله تعالى.

وقيل: ما كان له جسم أو صورة فهو صنم، وما لم يكن له جِسْمٌ أو صورة فهو وَثَنٌ وشمن.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾﴾

«وكذلك» في هذه الكاف ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها للتشبيه، وهي في مَحَلِّ نصب نَعْتاً لمصدر محذوف، فقدره الزمخشري[4]: «ومثل ذلك التعريف والتصيير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت».

وقَدَّرَهُ المَهْدَوِيُّ: «وكما هديناك يا محمد أرينا إبراهيم».

---

(١) سقط في أ.

(٢) الأبيات لإبراهيم بن المدبر. ينظر: أمالي القالي ١/ ٢٩، الدر المصون ٣/ ١٠٤.

(٣) ينظر: النهاية ٣/ ٥٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٠.

قال أبو حيان[١]: وهذا بعيدٌ من دلالة اللفظ.

قال شهاب الدين[٢]: إنما كان بعيداً؛ لأن المحذوف من غير المَلْفُوظِ به، ولو قدره بقوله: «وكما أريناك يا محمد الهداية»، لكان قريباً لدلالة اللفظ والمعنى معاً عليه.

وقدَّرهُ أبو البقاء[٣] بوجهين:

أحدهما: قال: «هو نَصْبٌ على إضمار «أرَيْنَاهُ» تقديره: وكما رآه أباه وقومه في ضلال مبين، أريناه ذلك؛ أي: ما رآه صواباً بإطلاعنا إياه عليه».

الثاني: قال: «ويجوز أن يكون منصوباً بـ «نرى» التي بعده على أنه صِفَةٌ لمصدر محذوف؛ تقديره نريه ملكوت السموات والأرض رُؤيةَ كرؤية ضلال أبيه» انتهى.

قال شهابُ الدين[٤] فقوله: «على إضمار أريناه» لا حاجة إليه ألْبَتَّة، ولأنه يقتضي عدم ارتباط قوله: «نري إبراهيم ملكوت» بما قبله.

الثاني: أنها للتَّعْلِيلِ بمعنى «اللام» أي: ولذلك الإنكار الصَّادرِ منه عليهم، والدعاء إلى الله في زَمَنٍ كان يُدْعَى فيه غير الله آلهة نريه ملكوت.

الثالث: أن «الكاف» في مَحَلِّ رفع على خبر ابتداء مضمر، أي: والأمر كذلك، أي كما رآه من ضلالتهم نقل الوجهين الآخرين أبو البقاء[٥] وغيره.

و «نُرِي» هذا مضارع، والمراد به حكاية حالٍ ماضيه، والتقدير: كذا نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض.

و «نري» يحتمل أن تكون المُتعدِّية لاثنين؛ لأنها في الأصل بصرية، فأكسبتها همزة النقل مفعولاً ثانياً، وجعلها ابن عطية[٦] مَنْقُولةً من «رأى» بمعنى «عرف»، وكذلك الزمخشري[٧] فإنه قال فيما قدمت حكايته عنه: «ومثل ذلك التعريف نُعَرِّف».

قال أبو حيان[٨] بعد حكايته كلام ابن عطية: «ويحتاج كون «رأى» بمعنى «عرف» ثم يتعدى بالهمزة إلى مفعولين إلى نَقْلٍ ذلك عند العربِ، والذي نقل النحويون أن «رأى» إذا كانت بصريَّة تعدَّتْ لمفعول، وإذا كانت بمعنى «علم» الناصبة لمفعولين تعدَّتْ إلى مفعولين».

قال شهابُ الدِّين[٩]: والعَجَبُ كيف خص بالاعتراض ابن عطية دون الزمخشري، وهذه الجملة المُشْتَمِلةُ على التشبيه، أو التعليل معترضة بين قوله: «وإذْ قال إبراهيمُ» منكراً

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٢.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٤٨.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٢.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ١٤٩.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١١.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ١٤٠.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٩) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٣.

على أبيه وقومه عبادَةَ الأصنام، وبين الاستدلال عليهم بوحدانية الله ـ تعالى ـ ويجوز ألاَّ تكون معترضةً إن قلنا: إن قوله: «فلما» عطف على ما قبله، وسيأتي «والملكوت» مصدر على «فَعَلُوت» بمعنى المُلْك، وبني على هذه الزِّنَةِ، والزيادة للمبالغة.

قال القرطبي[١]: وزيدت الواو النافية للمبالغةِ، وقد تقدم ذلك عند ذكر ﴿بِٱلطَّٰغُوتِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

والجمهور على «ملَكُوت»[٢] بفتح اللام.

وقرأ أبو السَّمَّال[٣] **بسكونها**، وهي لغة، **والجمهور**[٤] أيضاً على «ملكوت» بتاء مثناة.

وعكرمة قرأها[٥] **مثلثة**، وقال: أصلها «ملكوثا» باليونانية أو بالنبطية.

وعن النخعي هي «ملكوثا» بالعبرانية، وعلى هذا قراءة الجمهور يحتمل أن تكون من هذا، وإنما عُرِّبَتِ الكلمة فَتَلاَعَبُوا بها، وهذا كما قالوا في اليهود بأنهم سُمُّوا بذلك لأجل يَهُوذَا بن يعقوب بذال معجمة، ولكن لما عُرِّبَتْهُ العرب أتوا بالدَّال المهملة، إلا أن الأحْسَنَ أن يكون مُشْتَقًّا من المُلْكِ؛ لأن هذه الزِّنَةَ وَرَدَتْ في المصادر كـ «الرَّغبوت» و «الرَّهَبُوت» و «الرَّحَمُوت» و «الجَبَرُوت» و «الطَّاغُوت» وهل يختص ذلك بمُلْكِ الله تعالى أم يقال له ولغيره؟.

فقال الراغب[٦]: «والملكُوت مُخْتَصٌّ بمُلْكِ الله تعالى وهذا الذي ينبغي».

وقال أبو حيَّان[٧]: «ومن كلامهم: له ملكوت اليمن، وملكوت العراق»، فعلى هذا لا يختص.

والجمهور[٨] **على «نري»** بنون العظمة.

وقرىء[٩]: «تُري» بتاء من فوق «إبراهيم» نصباً، «ملكوت» رفعاً، أي: تريه دلائل الربوبية، فأسند الفعل إلى الملكوت مُؤوَّلاً بمؤنث، فلذلك أنَّثَ فعله.

فصل في المراد بالآية

قال ابن عبَّاسٍ: يعني خلق السموات والأرض[١٠].

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ١٧.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٣، البحر المحيط ٤/ ١٧١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٣، البحر المحيط ٤/ ١٧١.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٣، البحر المحيط ٤/ ١٧١.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٣، البحر المحيط ٤/ ١٧١.
(٦) ينظر: المفردات ٤٧٣.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٠.
(٨) الدر المصون ٣/ ١٠٣.
(٩) البحر المحيط ٤/ ١٧٠، الدر المصون ٣/ ١٠٣.
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٤١).

وقال مجاهد، وسعيد بن جبير: يعني مَلَكُوت السموات والأرض، وذلك أنه أقيمَ على صخرة وكشف له عن السموات والأرض حتى العرش، وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في الجنة فذلك قوله: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا﴾ [العنكبوت: ٢٧]، أي: أريناه مكانه في الجنة[١].

وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي لما رأى إبراهيم ملكُوتَ السموات والأرض أبصر رجلاً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تَدْعُ على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني، وإما أن يبعث إليَّ فإن شئت غفرت له وإن شئت عاقبته[٢].

وفي رواية عن ابن عباس: وأما من يتولى فإن جهنم من ورائه[٣]. وطعن القاضي في هذه الرواية من وجوه[٤]:

أحدها: أن أهل السماء من الملائكة المقرّون، وهم لا يعصون الله.

وثانيها: أن الأنبياء لا يدعون بهلاك المُذْنبِ إلا عن أمر الله وإذا أذن الله فيه لم يَجُزْ أن يمنعه من إجابة دعائه.

وثالثها: أن ذلك الدُّعاء إما أن يكون صواباً أو خطأ؛ فإن كان صواباً فلم ردَّهُ في المرة الثانية؟ وإن كان خطأ فلم قبلهُ في المرة الأولى؟ ثم قال وأخبار الآحاد إذا وردت على خلاف المعقول وجب التَّوَقُّف فيها.

ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجل المذنب الذي رآه كان في ملكوت الأرض. وعن الثانية بأنه يحمل أن يكون قد أذن في الدعاء على الأوّل، ومنع في الثاني للاحتمال الذي ذكره في قوله: «يخرج منه نسمة تعبدني».

وعن الثَّالث أنَّ الدعاء للأول.

وقيل: هذه الآراء كانت بعين البصيرةِ والعقل لا بالبصر؛ لأن المَلَكُوتَ عبارة عن الملك، والملك عبارة عن القُدرةِ، والقدرة إنما تعرف بالعقل.

فإن قيل: رؤية القَلْبِ على هذا حاصلة لجميع المُوحِّدينَ؟.

---

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) عن مجاهد وسعيد بن جبير.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥) وعزاه لابن مردويه عن علي بن أبي طالب.

(٣) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل كما في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

وعزاه أيضاً (٣/ ٤٥) لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن عطاء.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٣٦.

سورة الأنعام / الآية: ٧٦ ـــــــ

وتعدياً إلا أن الأجْوَدَ في الاستعمال جَنَّ عليه الليل، وأجنه الليل، فيكون الثلاثيّ لازماً وأفعل متعدياً.

ومن مجيء الثلاثي متعدياً قوله: [المتقارب]

٢٢١٢ ـ وَمَـاءٍ وَرَدْتُ قُـبَـيْـلَ الـكَـرَىٰ وَقَـدْ جَـنَّـهُ الـسُّـدَفُ الأدْهَـمُ[1]

ومصدره جَنٌّ وجنان وجنون.

وفرق الرَّاغِبُ[2] بين «جَنَّه» و «أجَنَّه»، فقال: جنه إذا سترَهُ، وأجنه جعل له ما يجنه، كقولك: قَبَرْتُهُ وأقْبَرْتُهُ، وسَقَيْتُهُ وأسْقَيْتُهُ وقد تقدم لك شيء من هذا عند ذكر «حزن» و «أحزن» [البقرة: ٣٨] ويحتمل أن يكون «جنَّ» في الآية الكريمة متعدياً حذف المفعول فيها، تقدير: جَنَّ عليه الأشْيَاء والمبصرات.

قوله: «رَأى كَوْكَباً» هذا جواب «لمَّا»، وللقراء فيه وفيما بعده من الفعلين خلافٌ كبير بالنسبة إلى الإمالةِ وعدمها، وتلخيصه أن «رأى» الثابت الألف فأمال رَاءَهُ وهمزته إمالة مَحْضَة[3] الأخوان، وأبو بكر عن عاصم، وابن ذكوان عن ابن عامر، وأمال الهمزة منه فقط دون الراء أبو عَمْرٍو وبكماله، وأمال السوسي بخلاف عنه عن ابن عَمْرٍو الراء أيضاً، فالسوسي في أحد وَجْهَيْهِ يوافق الجماعة المتقدمين، **وأمال** وَرْشٌ الراء والهمزة بَيْنَ بَيْنَ من هذا الحرف، حيث وقع هذا كله ما لم يَتَّصِلْ به ضمير نحو ما تقدم، فأما إن اتَّصَلَ به ضمير نحو: ﴿فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ﴾ [الصافات: ٥٥] ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا﴾ [النمل: ١٠] ﴿وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، فابن ذكوان عنه وجهان، والباقون على أصولهم المتقدمة.

وأما «رأى» إذا حذفت ألفه فهو على قسمين: قسم لا تعود فيه ألبتة لا وَصْلاً ولا وَقْفاً، نحو: ﴿رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ﴾ [الفرقان: ١٢] ﴿رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ﴾ [يونس: ٥٤] فلا إمالة في شيء منه، وكذا ما انقلبت ألفه ياءً نحو: ﴿رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ﴾ [الإنسان: ٢٠].

وقِسْمٌ حُذِفَتْ ألفه لالتِقَاءِ السَّاكنينِ وصْلاً، وتعود وَقْفاً نحو: ﴿رَءَا ٱلْقَمَرَ﴾ [الأنعام: ٧٧] ﴿رَءَا ٱلشَّمْسَ﴾ [الأنعام: ٧٨] ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ﴾ [الكهف: ٥٣] ﴿وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [النحل: ٨٥] فهذا فيه خلاف أيضاً بين أهل الإمالة اعتباراً باللفظ تارة، وبالأصل أخرى، فأمال الراء وحدها من غير خلاف حمزة وأبو بكر عن عَاصِمٍ والسُّوسي بخلاف عنه وحده، وأما الهمزة فأمَالَهَا مع الراء أبو بكر والسُّوسي بخلاف عَنهما، هذا كله إذا وصلت، أما إذا وقفت فإن الألف تَرْجِعُ لعدم المُقْتَضِي لِحَذْفِهَا، وحكم هذا

---

(١) البيت لعامر بن سدوس أو للبريق الهذلي أو لعياض بن خويلد الخناعي، ينظر: ديوان الهذليين ٣/٥٦، اللسان (سدف)، البحر ٤/١٦٧، الدر المصون ٣/١٠٤.

(٢) ينظر: المفردات ٩٨.

(٣) ينظر: السبعة ٢٦٠، والنشر ٢/٤٤، والحجة ٢٥٦.

سورة الأنعام / الآية: ٧٦ ـــــــ

والثالث: ساق الرَّاغب[1] أنه من مادة: كَبَّ وكَبْكَبَ، فإنه قال: والكَبْكَبَةُ تَدَهْوُرُ الشيء في هُوَّة، يقل: كَبَّ وكَبْكَبَ، نحو: كَفَّ وكَفْكَفَ، وصرَّ الريح وصَرْصَرَ.

والكواكب النجوم البادية، فظاهر هذا السِّياقِ أن الواو زائدة، والكاف بَدَلٌ من إحدى الياءين وهذا غريب جداً.

قوله: «قال هذا ربي» في «قال» ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه استئناف أخبر بذلك القول، أو استفهم عنه على حسبِ الخلاف.

والثاني: أنه نعت لـ «كَوْكَباً» فيكون في محلِّ نصب، وكيف يكون نعتاً لـ «كوكباً» ولا يساعد من حَيْثُ الصِّناعةِ، ولا من حيث المعنى؟ أما الصِّناعةُ فلعدم الضمير العائد من الجملة الواقعة صِفَةً إلى موصوفها، ولا يقال: إن الرابط حَصَلَ باسم الإشارة؛ لأن ذلك خَاصٌّ بباب المبتدأ والخبر، ولذلك يكثر حَذْفُ العائد من الصِّفة، ويقلُّ من الخبر، فلا يَلْزَمُ من جوازِ شيء في هذا جوازُهُ في شيء، وادِّعاء حذف ضمير بعيد، أي قال فيه: هذا رَبِّي، وأمَّا المعنى فلا يُؤدِّي إلى أن التَّقدير: رأى كوكباً مُتَّصِفاً بهذا القَوْلِ، وذلك غير مراد قطعاً.

والثالث: أنه جوابُ «فَلَمَّا جَنَّ» وعلى هذا فيكون قوله: «رأى كوْكَباً» في محل نَصْبٍ على الحال، فلما جَنَّ عليه الليل رائياً كوكباً و« هذا ربِّي» مَحْكِيٌّ بالقول، فقيل: هو خبر مَحْضٌ بتأويل ذكره أهْلُ التفسير.

وقيل: بل هو على حَذْفِ همزة الاستفهام، أي: أهذا ربي، وأنشدوا: [الطويل]

٢٢١٤ ـ لَعَمْرُكَ مَا أدْرِي وَإنْ كُنْتُ دَارِياً ... بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أمْ بِثَمَانِ[2]

وقوله: [المنسرح]

٢٢١٥ ـ أفْرَحُ أنْ أرْزَأ الكِرَامَ وَأنْ ... أورَثَ ذَوْداً شَصَائِصاً نَبَلاَ

وقوله: [الطويل]

٢٢١٦ ـ طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البِيضِ أطْرَبُ ... وَلاَ لَعِباً مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ[3]

وقوله: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢] قالوا: تقديره أبسبع؟ وأأفرح؟ وأذو؟ وأتلك؟

قال ابنُ الأنْبَارِيّ: «وهذا لا يجوز إلا حَيْثُ يكون ثَمَّ فاصلٌ بين الخبر والاستفهام، إن دلَّ دليل لفظي كوجود «أم» في البيت الأول، بخلاف ما بعده». والأفُولُ: الغَيْبَةُ والذَّهَابُ؛ يقال: أفَلَ يَأفُلُ أفُولاً.

قال ذو الرمة: [الطويل]

---

(١) ينظر: المفردات ٤٢٠. (٢) تقدم. (٣) تقدم.

٢٢١٧ ـ مَصَابِيحُ لَيْسَتْ باللَّوَاتِي تَقُودُهَا نُجُومٌ ولا بالآفلاتِ شُمُوسُهَا[١]

والإفَالُ: صِغَارُ الغَنَمِ.

والأفيلُ: الفَصِيلُ الضَّئِيلُ.

فصل في بيان رؤية الملك

قال أكثر المفسرين: أن مَلِكَ ذلك الزَّمانِ رأى رُؤيا وعبرها المعبرون بأنه يُوَلدُ غلام يكون هلاكُ مُلْكِهِ على يَدَيْهِ، فأمر بذبح كُلِّ غلام يُولدُ، فحملت أمُّ إبراهيم به، وما أظهرت حَمْلَهَا للناس، فلما جاءها الطَّلْقُ ذَهَبَتْ إلى كَهْفٍ في جَبَلٍ، ووضعت إبراهيم ـ عليه السلام ـ وسدَّت الباب بِحَجَرٍ فجاء جبريل ـ عليه السلام ـ ووضع أصْبَعَهُ في فَمِهِ، فخرج منه رِزْقُهُ، وكان يتعَهَّدُهُ جبريل ـ عليه السلام ـ وكانت الأمُّ تأتيه أحياناً تُرْضِعُهُ، وبقي على هذه الصفة حتى كَبِرَ وعَقِلَ، وعرف أن له رَبًّا، فسأل أمه فقال لها: مَنْ رَبي؟ قالت: أنا، فقال: ومَنْ رَبُّك؟ قالت: أبوك فقال: ومن رَبُّ أبي؟ فقالت: مَلِكُ البلد.

فعرف إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ جَهَالتها بربها، فنظر من باب ذلك الغارِ ليرى شيئاً يَسْتَدِلُّ به على وجود الرَّبِّ ـ سبحانه وتعالى ـ فرأى النَّجْمَ الذي كان هو أضْوَءَ نجم في السماء[٢].

فقيل: كان المشتري، وقيل: كان الزهرة، فقال: هذا ربِّي إلى آخر القِصَّةِ.

ثم القائلون بهذا القول اختلفوا، فمنهم من قال: هذا كان بعد البُلُوغ، ومنهم من قال: كان هذا قَبْلَ البُلُوغ والتكليف، واتَّفَقَ أكثر المحققين[٣] على فَسَادِ هذا القول.

وقالوا: لا يجوز أن يَكُونَ لله رَسُولٌ يأتي عليه وَقْتٌ من الأوْقَاتِ إلا وهو مُوَحِّدٌ به عارف، ومن كُلِّ معبود سواه بَرِيءٌ، وكيف يتوهَّمُ هذا على من عَصَمَهُ الله وطَهَّرَهُ وآتاه رُشْدَهُ من قَبْلُ، وأخبر عنه فقال تعالى: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤].

وأراه ملكوت السَّمواتِ والأرض، أفتراه أراه الملكُوتَ ليُوقِنَ؟ فلما أيْقَن رأى كوكباً قال: «هذا ربي» معتقداً فهذا لا يكون أبداً.

واحتجوا بوجوه:

أحدها: أن القول بِرُبُوبيَّةِ الجماد كُفْرٌ بالإجماع[٤]، والكفر لا يجوز على الأنْبِيَاءِ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بالإجماع.

والثاني: أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قد عرف رَبَّهُ قَبْل هذه الواقعة

---

(١) ينظر: ديوانه (٤٢٥) اللسان (دلك)، مجاز القرآن ١/ ١٩٩، الدر المصون ٣/ ١٠٦.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٣٩.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٣٩.

بالدليل؛ لأنه أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٧٤].

الثالث: حكي عنه أنه دعا أباه إلى التَّوحيد، وتَرْكِ عبادة الأصْنام بالرِّفْقِ حيث قال: ﴿يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْـًٔا﴾ [مريم: ٤٢] وحكي في هذا الموضع أنه دعا أباهُ إلى التوحيد، وتَرْكِ عبادة الأصنام بالكلام الخشنِ، ومن المعلوم أن من دعا غَيْرَهُ إلى الله، فإنه يُقَدِّمُ الرِّفْقَ على العُنْفِ، ولا يخوض في التَّغْلِيظِ إلا بعد اليأسِ التام، فدلَّ على أن هذه الواقعة إنما وقعت بعد أن دعا أباه مراراً، ولا شكَّ أنه إنما اشْتَغَلَ بدعوة أبيه بعد فراغِهِ من مُهِمِّ نفسه، فَثَبَتَ أن هذه الواقعة إنما وَقَعَتْ بعد أن أراه الله مَلَكُوتَ السَّمواتِ والأرض، ومن كان مَنْصِبُهُ في الدِّين كذلك، وعلمه بالله كذلك، فكيف يليق به أن يعتقد ألُوهيَّة الكواكِبِ؟

الرابع: أنَّ دلائل الحُدُوثِ في الأفلاكِ ظَاهِرَةٌ من وجوه كثيرة، ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقلّ العُقلاءِ نَصِيباً من العَقْلِ والفَهْمِ أن يقول بربوبية الكواكب فَضْلاً عن أعْقَلِ العُقلاءِ، وأعْلَمِ العلماء؟

الخامس: أنه قال في صفته ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤] وقال تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١] أي: آتيناه رشده من قَبْلِ أوَّل زمان الفكرة وقوله «وكنا به عالمين» أي بطهارته وكماله، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

السادس: قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ﴾ أي: بسبب بتلك الإراءة يكون من الموقنين، ثم قال بعده: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ﴾ و «الفاء» تقتضي الترتيب، فدلَّت الفاء في قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ﴾ على أن هذه الواقعة حصلت بعد أن صار من الموقنين العارفين بربِّهِ.

السابع: أن هذه الواقعة إنما حَصَلَتْ بسبب مُنَاظَرَة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، لأنه ـ تعالى ـ لما ذكر هذه القصَّة قال: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾ [الأنعام: ٨٣] ولم يقل: على نفسه، فعلم أن هذه المُباحَثَة إنما جَرَتْ مع قومه؛ لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد، لا لأجلِ أن إبراهيم ـ عليه السلام ـ كان يطْلُبُ الدِّينَ والمعرفة لنفسه.

الثامن: أن قولهم: إن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما اشتغل بالنظر في الكواكب والشمس والقمر حال كونه في الغَارِ باطل؛ لأن لو كان الأمْرُ كذلك، فكيف يقول: يا قوم إني بَرِيءٌ مما تشركون، مع أنه كان في الغارِ لا قَوْمَ ولا صَنَمَ.

التاسع: قوله تعالى: ﴿وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ﴾ [الأنعام: ٨٠].

فكيف يُحَاجُّونه وهم لم يَرَوْهُ ولم يرهم، وهذا يَدُلُّ على أنه ـ عليه الصَّلاة والسلام

ـ إنما اشتغل بالنَّظَرِ في الكواكب والشمس والقمر بعد مُخَالطةِ قومه، ورآهم يَعْبُدُونَ الأصنام، ودعَوْهُ إلى عِبَادتِهَا، فقال: «لا أُحِبُّ الآفلينَ» ردًّا عليهم، وتَنْبِيهاً على فَسَادِ قولهم.

العاشر: أنه ـ تعالى ـ حُكِيَ عنه أنه قال للقوم: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٨١] وهذا يَدُلُّ على أن القوم كانوا خَوَّفُوهُ بالأصْنَام كما قال قوم هود عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ﴾ [هود: ٥٤] وهذا الكلام لا يليقُ بالغَارِ.

الحادي عشر: أن تلك اللَّيْلَة كانت مَسْبُوقَةً بالنهار، ولا شك أن الشمس كانت طَالِعَةً في اليوم المتقدم، ثم غَرَبَتْ، فكان ينبغي أن يستدلَّ بغروبها السَّابق على أنها لا تصلح للإلهية، وإذا بَطَلَ صَلاحيَّةُ الشمس للإلهية بطل ذلك في القمرِ والكوكب بطريق الأوْلَى[1].

هذا إذا قلنا: إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المَعْرِفَةِ لنفسه، أما إذا قلنا: المقصود منها إلْزَامُ القَوْمِ وإلجَاؤُهُمْ، فهذا السؤال غير وَارِدٍ، لأنه يمكن أن يقال: إنه إنما اتَّفَقَتْ مُكالَمَتُهُ مع القوم حالَ طُلُوع ذلك النجم، ثم امْتَدَّت المُنَاظَرَةُ إلى أنْ طَلَعَ القمر، وطلع الشمس بعده، وعلى هذا التقدير فالسُّؤالُ غير واردٍ، فثبت بهذه الدلائل الظَّاهرة أنه لا يجوز أن يقال: إن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال على سبيل الجَزْمِ «هذا ربي»، وإذا بطل هذا بقي ها هنا احْتِمَالانِ:

الأول: أن يقال: هذا كلام إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد البلوغ، ولكن ليس الغَرَضُ منه إثبات رُبُوبيَّةِ الكواكب، بل الغرض منه أحد أمور ستة[2]:

أولها: أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يقل: «هذا ربي» على سبيل الإخبار، بل الغَرَضُ منه أنه كان يُنَاظِرُ عَبَدَةَ الكواكب، وكان مذهبهم أن الكواكب رَبُّهُمْ، فذكر إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذلك القَوْلَ الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم، حتى يرجع إليه فَيُبْطِلَهُ كما يقول الواحد منا إذَا نَاظَرَ مَنْ يقول بِقدمِ الجِسْمِ، فيقول: الجسم قَدِيمٌ فإن كان كذلك فَلِمَ نراه؟ ولم نشاهده مركّباً متغيراً؟ فقوله: الجسم قديم إعادةٌ لكلام الخَصْمِ حتى يلزم المُحَال عليه، فكذا هاهنا قال: «هَذَا ربِّي» حكايةً لقول الخَصْمِ، ثم ذكر عَقِيبَهُ ما يَدُلُّ على فساده، وهو قوله: «لا أحِبُّ الآفلينَ»، ويؤيد هذا أنه ـ تعالى ـ مَدَحَهُ في آخر الآية على هذه المُنَاظَرَةِ بقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾.

وثانيها: أن قوله تعالى: «هَذَا رَبِّي» في زعمكم واعتقادكم، فلما غاب قال: لو كان إلهاً لما غاب كما قال: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، أي: عند

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٤٠ ـ ٤١.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٤١.

نفسك وبزعمك، وكقوله تعالى: ﴿وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧] يريد إلهك بزعمك، وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ﴾ [القصص: ٦٢] أي: في زعمهم.

وثالثها: أن المراد منه الاسْتِفْهَامُ على سبيل الإنكار، تقديره: أهَذَا رَبِّي، إلا أنه أسقط حرف الاسْتِفْهَام اسْتِغْنَاءً لدلالة الكلام عليه، كقوله ﴿أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

ورابعها: أن يكون القول مُضْمراً فيه، والتقدير: يقولون: هذا رَبِّي، وإضمار القول كثير كقوله: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا﴾ [البقرة: ١٢٧] أي يقولون: ربنا، وقوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣] أي: يقولون: ما نعبدهم، فكذا ها هنا تقديره: أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لقومه: يقولون: هذا ربي، أي: هذا الذي يُدَبِّرُني ويُرَبِّيني.

خامسها: أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذكر هذا الكلام على سبيلِ الاسْتِهْزَاءِ.

سادسها: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مَأمُوراً بالدعوة، فأراد أن يَسْتَدْرِجَ القوم بهذا القول، ويعرفهم خَطَأَهُمْ وجَهْلَهُمْ في تعظيم ما عَظَّمُوهُ، وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها، فذكر كلاماً يُوهِمُ كونه مُسَاعداً لهم على مَذْهَبِهِمْ، وقلبه مطمئن بالإيمان، ومَقْصُودُهُ من ذلك أن يريهم النَّقْصَ الدَّاخلَ على فَسَادِ مَذْهَبِهِمْ وبُطلانِهِ، فأراهم أنه يعظم ما عظموه، فلما أفَلَ أراهم النَّقْصَ الدَّاخلَ على النجوم ليريهم، ويثبت خَطَأ ما يدَّعُون كمثل الحواري الذي وَرَد على قَوْم يعبدون الصَّنَمَ فأظْهَرَ تعظيمه فأكرموه حتى صدروا عن رأيِهِ في كثير من الأمُورِ إلى أن دَهَمَهُمْ عَدُوٌّ فَشَاوَرُوه في أمْرِهِ، فقال: الرأي أن تَدْعُوا هذا الصَّنَمَ حتى يَكْشِفَ عَنَّا ما قد أظلنا، فاجتمعوا عليه يَتَضَرَّعُونَ، فلما تبيَّنَ لهم أنه لا يَنْفَعُ ولا يدفع، دعاهُمْ إلى أن يَدْعُوا الله، فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يَحْذَرُونَ وأسلموا.

واعلم أن المأمور بالدعوة إلى الله كان بمنزلة المُكْرَهِ على كلمة الكفر، وهو عند الإكراه يجوز إجراء كلمة الكُفْرِ على اللسان؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ﴾ [النحل: ١٠٦] وإذا جاز ذكر كلمة الكُفْرِ لإصلاح بقاء شخص واحد فَبِأنْ يجوز إظهار كلمة الكُفْرِ لتخليص عالم من العقلاء عن الكُفْرِ والعقاب المُؤبَّدِ أولى.

وأيضاً المُكْرَهُ على ترك الصلاة، ثم صلَّى حتى قتل، استحقَّ الأجْرَ العظيم، ثم إذا كان وقْتُ القتالِ مع الكفار، وعلم أنه لو اشتغل بالصَّلاةِ انهزم عَسْكَرُ الإسلام وجب عليه تَرْكُ الصَّلاةِ، والاشتغال بالقتال، حتى لو صلَّى وترك القتال أثِمَ، ولو ترك الصلاة وقاتلَ، استحق الثَّوابَ، بل نقول: إنَّ مَنْ كان في الصلاة ورأى طِفْلاً، أو أعمى أشرف على الحَرْقِ أو غَرَقٍ، وجب عليه قَطْعُ الصلاة لإنقاذ الطفلِ، والأعمى من البلاء، فكذا ها هنا

تكلم إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بهذه الكلمات ليظهر من نفسه مُوافقةَ القوم، حتى إذا أورد عليهم الدَّليل المُبْطل لقولهم، كان قَبُولُهُمْ لذلك الدليل أتَمَّ، وانتفاعهم به أكْمَلَ، ويقوي هذا الوجه أنه ـ تعالى ـ حكى عنه مثل هذا الطريق في قوله: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ [الصافات: ٨٨ ـ ٩٠].

وذلك لأنهم كانوا يَسْتَدِلُّونَ بِعِلْمِ النجوم على حصول الحوادثِ المستقبلة، فوافقهم إبراهيم على هذا الطريق في الظَّاهرِ، مع أنه كان بَرِيئاً عنه في الباطنِ، ومقصوده أن يتوسَّل بهذا الطريق إلى كَسْرِ الأصنام، فإذا جازت المُوافقةُ في الظاهر هاهنا مع كونه بريئاً عنه في الباطِنِ، فلمَ لا يجوز أن يكون في مَسْأَلَتِنَا كذلك؟

وأما الاحتمال الثاني: فهو أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ذكر هذا الكلامَ قبل البلوغ، وتقريره أن يقال: كان قَدْ خُصَّ إبراهيم ـ عليه السلام ـ بالعقل الكامل، والقَريحةِ الصَّافية، فخطر ببالِهِ قبل بلوغه إثبات الصانع ـ تعالى ـ فتفكَّرَ فرأى النجوم، فقال: «هَذَا رَبِّي» فلمَّا شاهد حَرَكَاتِهِ قال: «لا أحِبُّ الآفلين» ثم إنه ـ تعالى ـ أكمل بلوغه في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

والاحتمال الأول أوْلَى بالقبول؛ لما ذكرنا من الدلائل.

فإن قيل: إن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ استدلَّ بأفُولِ الكواكب، على أنه لا يجوز أن يكون رَبًّا له، والأفُولُ عبارة عن غَيْبُوبَةِ الشيء بعد ظهوره فيدلُّ على الحدوث من حيث إنه حركة، وعلى هذا التقدير فيكون الطُّلُوعُ أيضاً دليلاً على الحدوث، فَلِمَ ترك إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ الاستدلال على حدوثها بالطلوع، وعوَّل في إثبات هذا المطلوب على الأفُولِ؟

الجواب: أن الطلوع والأفُولَ يشتركان في الدلالة على الحدوث، إلا أن الدَّليلَ الذي يحتج به الأنبياء في مَعْرَضِ دعوة الخَلْقِ كلهم إلى الله لا بُدَّ وأن يكون ظاهراً، بحيث يشترك في فَهْمِهِ الذَّكِيُّ والغَبِيُّ، والعاقل والغافل، ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يَقِينيَّةً إلا أنها دَقِيقَةٌ لا يعرفها إلا الأفَاضِلُ من الخَلْقِ، أما دلالة الأفُولِ على هذا المقصود، فإنها ظَاهِرَةٌ يعرفها كل أحَدٍ، فإن الآفِلَ يزول سُلْطَانُهُ وَقْتَ الأفُولِ، فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتمَّ، وأيضاً فيحتمل أنه إنما اسْتَدَلَّ بالأفُولِ من حيث إن الأفول غيبوبة، فإن الإله المَعْبُودَ العالم العادل لا يغيب، ولهذا استدلَّ بظهور الكواكب، وبُزُوغ القمر والشمس على الإلهية، واستدلَّ بأفولهم على عدمِ الإلهية، ولم يتعرض للاستدلالَ بالحركة، وهل هي تَدُلُّ على الحدوث أم لا؟

قال ابن الخطيب: وفيه دقيقة[1] وهو أنه ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ إنما كان يُنَاظِرُهُمْ

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٤٣ ـ ٤٤.

وهم كانوا مُنَجِّمين، ومذهبهم أن الكوكب إذا كان في الرُّبْع الشرقي، ويكون صاعداً إلى وسطِ السماء كان قويًّا عظيم التأثير، أما إذا كان غربيًّا وقريباً من الأفُولِ، فإنه يكون ضَعيفَ الأثَرِ قليل القُوَّة، فَنَبَّهَ بهذه الدقيقة على أن الإله هو الذي لا تتغير قُدْرَتُهُ إلى العَجْزِ، وكماله إلى النقصان، ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الرُّبْع الغربي يكون ضعيف القوة، ناقص التأثير، عاجزاً عن التَّدبير، وذلك يَدُلُّ على القَدْح في إلهيته، فظهر على قول المنجمين أن للأفول مَزِيدَ خاصية في كونه موجباً لِلْقَدْحِ في إلهيته والله أعلم.

فإن قيل: إن تلك اللَّيْلَة كانت مَسْبُوقَةً بنهارٍ وليل، فكان أُفُولُ الكواكب والقمر والشمس حاصلاً في الليل السَّابق والنهار السابق، وبهذا التقدير لا يبقى للأفُولِ الحاصل في تلك الليلة فَائدةٌ؟

فالجواب: أنا قد بَيَّنَّا أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ إنما أورد هذا الدَّليلَ على القوم الذين كان يدعوهم من عِبَادَةِ النجوم إلى التوحيد، فلا يَبْعُدُ أن يقال: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان جالساً مع أولئك الأقوام ليلة من الليالي، فَزَجرهُمْ عن عبادة الكواكب، فبينما هو في تَقْريرِ ذلك الكلام، إذ رفع بَصَرَه إلى كوكب مُضيء، فلما أفَلَ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لو كان هذا الكوكب إلهاً لما انْتَقَلَ من الصُّعُودِ إلى الأفُولِ ومن القُوَّةِ إلى الضعف، ثم في أثناء ذلك الكلام طَلَعَ القمر وأفَلَ فأعاد عليهم ذلك، وكذا القول في الشمس[1].

فصل في الدلالة في الآية

دَلَّت الآية على أحكام:

أحدها: دلَّتْ على أنه ليس بِجِسْمٍ، إذ لو كان جِسْماً غائباً أبداً لكان آفلاً أبداً.

وأيضاً يمتنع أن يكون ـ تعالى ـ بحيث ينزل من العَرْشِ إلى السماء تَارةً، ويصعد من السماء إلى العرش أخرى، وإلاَّ يحصل معنى الأفول.

وثانيها: دَلَّتِ الآية على أنه ـ تعالى ـ ليس مَحَلاً للصِّفاتِ المحدثة، كما يقول الكرامية، وإلاَّ لكان متغيراً، وحينئذ يحصل معنى الأفولِ، وذلك مُحَالٌ.

ثالثها: دلَّتِ الآية على أنَّ الدين يجب أن يكون مَبْنِياً على الدليل، لا على التَّقْلِيدِ، وإلاَّ لم يكن لهذا الاسْتِدْلالِ فَائِدَةٌ.

ورابعها: دلَّتِ الآية على أن معارف الأنبياء بربِّهِمْ اسْتِدْلاليَّةٌ لا ضرورية، وإلاَّ لما احتاج إبراهيم ـ عليه السلام ـ إلى الاستدلال.

وخامسها: دلَّتِ الآية على أنه لا طَرِيقَ إلى تحصيل معرفة الله ـ تعالى ـ إلاَّ بالنَّظَرِ

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٤١.

والاستدلال في أحوالِ مخلوقاته، إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخَرَ لما عدلَ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهذه الطريقة.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧٧﴾﴾

«بَازِغاً» حالٌ من «القمر»، والبزوغ: الطُّلُوع، يقال: بَزَغَ بفتح الزاي، يَبْزُغ بضمها بزوغاً، والبُزُوغُ: الابتداء في الطلوع.

قال الأزهري[1]: كأنه مأخوذ من البَزْغ وهو الشَّقُّ كأنه بنُورِهِ يَشُقُّ الظُّلْمَةَ شَقّاً، ويستعمل قاصراً ومتعدياً، يقال: بَزَغ البَيْطَارُ الدَّابَّةَ، أي: أسال دَمَها، فبزغ هو، أي: سال، هذا هو الأصل.

ثم قيل لكل طلوع: بزوغ، ومنه بَزَغَ نَابُ الصبي والبعير تَشْبيهاً بذلك.

والقمر معروف سُمِّيَ بذلك لِبَيَاضِهِ، وانتشار ضَوْئِهِ، والأَقْمَرُ: الحمار الذي على لون الليلة القمراء، والقَمرَاءُ ضوء القمر.

وقيل: سُمِّيَ القمر قمراً؛ لأنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز به، واللَّيَالي القُمْرُ: ليالي تَدَوُّرِ القمر، وهي الليالي البِيضُ؛ لأن ضوء القمر يستمر فيها إلى الصباح.

قيل: ولا يقال له قمراً إلا بعد امتلائه في ثالث ليلة وقبلها هِلالٌ على خلاف بين أهل اللغة تقدم في البقرة عند قوله: ﴿عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ﴾ [البقرة: ١٨٩] فإذا بلغ بعد العشر ثالث ليلة، قيل له: «بدر» إلى خامس عشر.

ويقال: قمرت فلاناً، أي: خدعته عنه، وكأنه مأخوذ من قَمِرَت القِرْبَةُ: فَسَدَت بالقَمْراء.

قوله: ﴿لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى﴾ يدلُّ على أن الهِدايةَ ليست إلاَّ من الله، ولا يمكن حمل لفظ الهداية إلا على التمكين، وإزاحة الأعْذَارِ، ونَصْبِ الدلائل؛ لأن كل ذلك كان حاصلاً لإبراهيم عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّى هَٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾﴾.

إنما ذكر اسم الإشارة مذكراً والمشار إليه مؤنث لأحد وجوه:

إما ذهاباً بها مذهب الكواكب، وإما ذهاباً بها مذهب الضوء والنور، وإما بتأويل الطَّالع أو الشخص؛ كما قال الأعشى: [السريع]

٢٢١٨ ـ قَامَتْ تُبَكِّيهِ عَلَى قَبْرِهِ مَنْ لِيَ بَعْدَكَ يَا عَامِرُ

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٣/٤٦.

تَـرَكْـتَـنِـي فِـي الـدَّارِ ذَا غُـرْبَـةٍ قَـدْ ذَلَّ مَـنْ لَـيْـسَ لَـهُ نَـاصِـرُ[١]

أو الشيء، أو لأنه لما أخبر عنها بمذكَّرٍ أعْطِيَتْ حُكْمَه؛ تقول: هند ذاك الإنسان وتيك الإنسان؛ قال: [البسيط]

٢٢١٩ ـ تَبِيتُ نُعْمَى عَلَى الهِجْرَانِ غَائِبَةً سَـقْـيـاً ورعْـيـاً لِـذاكَ الـغَـائِـبِ الـزَّارِي[٢]

فأشار إلى «نعمى» وهي مؤنث إشارةَ المُذكرِ لوصفها بوصف الذكور، أو لأن فيها لُغَتَيْنِ: التذكير والتأنيث، وإن كان الأكثر التأنيث، فقد جمع بينهما في الآية الكريمة فأنَّث في قوله: «بازغة»، وذكَّرَ في قوله: «هذا».

وقال الزمخشري[٣]: «جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارةً عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت حاجتك، ومن كانت أمك، و ﴿لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟﴾ [الأنعام: ٢٣] وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرَّبِّ عن شُبْهَةِ التأنيث، إلا تَرَاهُمْ قالوا في صفة الله: علاَّم، ولم يقولوا: عَلاَّمة، وإن كان أبْلَغَ؛ احترازاً من علامة التأنيث».

قلت: وهذا قريبٌ مِمَّا تقدَّم في أن المؤنث إذا أخبر عنه بمذكَّرٍ عومل معاملة المُذكَّرِ، نحو: «هند ذاك الإنسان».

وقيل: لأنها بمعنى: هذا النَّيِّر، أو المرئي.

قال أبو حيَّان[٤]: «ويمكن أن يقال: إن أكثر لغة الأعاجم لا يفرقون في الضمائر، ولا في الإشارة بين المُذَكَّرِ والمؤنث سواء، فلذلك أشار إلى المؤنَّثِ عندنا حين حكى كلام إبراهيم بما يشار به إلى المذكر، بل لو كان المؤنث بِفَرْجٍ لم يكن له علامة تَدُلُّ عليه في كلامهم، وحين أخبر ـ تعالى ـ عنها بقوله: «بَازِغَةً» و «أَفَلَتْ» أتت على مقتضى العربية، إذ ليس ذلك بحكاية» انتهى.

وهذا إنما يظهر أن لو حكى كلامهم بِعَيْنِهِ في لغتهم، أما شيء يعبر عنه بلغة العرب، ويعطى حكمه في لغة العَجَمِ، فهو مَحَلُّ نَظَرٍ.

فصل في بيان سبب تسمية العبرية والسريانية

قال الطبري: إن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما نطق بالعبرانية حين عَبَرَ النَّهْرَ فارّاً من النَّمْرُودِ حيث قال للذين أرسلهم في طلبه: إذا وجدتم من يتكلم بالسريانية فأتُوني

---

(١) ينظر البيتان في: شرح المفصل ٥/ ١٠١، والإنصاف ٢/ ٥٠٧، وسمط اللآلي ١/ ١٧٤، والأشباه والنظائر ٥/ ١٧٧، ٢٣٨، وأمالي المرتضى ١/ ٧١ ـ ٧٢، ولسان العرب (عمز).

(٢) البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه (٤٩)، مشاهد الانصاف ١/ ٢٦، الكشاف ١/ ٢٦، الدر المصون ٣/ ١٠٧.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٢.

به، فلما أدْرَكُوهُ اسْتَنْطَقُوهُ، فَحوَّلَ الله نُطْقَهُ لساناً عبرانياً، وذلك حين عبر النَّهْرَ، فسميت العبرانية لذلك.

وأما السُّرْيَانِيَّةُ فذكر ابن سلام أنها سميت بذلك؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ حين علم آدم الأسماءَ علَّمهُ سِرًا من الملائكة، وأنطقه بها حينئذ، فَسُمِّيتِ السريانية لذلك، والله أعلم.

قوله: «هَذَا أَكْبَرُ» أي: أكبر الكواكب جِرْماً، وأقواها قوة، فكان أوْلَى بالإلهية.
قوله: ﴿إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ «ما» مصدرية، أي: بريء من إشراككم، أو موصولة أي: من الذين يشركونه مع الله في عبادته، فحذف العائد، ويجوز أن تكون الموصوفة والعائد محذوف أيضاً، إلا أنَّ حَذْفَ عائد الصِّفَةِ أقل من حَذْفِ عائد الصِّلة، فالجملة بعدها لا محلَّ لها على القولين الأوَّلَيْنِ، ومحلها الجر على الثالث، ومعنى الكلام أنه لما ثبت بالدليل أن هذه الكواكب لا تصلح للرُّبُوبيَّةِ والإلهية، لا جَرَمَ تبَرَّأ من الشِّرْكِ.

فإن قيل: هَبْ أن الدليل دَلَّ على أن الكواكب لا تصلح للربوبية، لكن لا يلزم من هذا نَفْيُ الشرك مطلقاً؟

فالجواب: أن القوم كانوا مُسَاعدين على نَفْيِ سائر الشُّركاءِ، وإنما نازعوا في هذه الصورة المعينة، فلما ثبت بالدليل أن هذه الأشْياءَ ليست أرْبَاباً، وثبت بالاتفاق نَفْيُ غيرها، لا جرم حصل الجَزْمُ بنفي الشركاء.

قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ [وَٱلْأَرْضَ][1] حَنِيفًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾﴾

المراد: وجهت عبادتي وطاعتي لعبادته ورضاه، كأنهم نَفوا بذلك وَهْمَ من يَتَوهَّمُ الجهة، وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مُطِيعاً لغيره مُنْقَاداً لأمره، فإنه يتوجَّه بوجهه إليه، فجعل توجيه الوجه إليه كِنايةً عن الطاعة.

وفتح الباء[2] من وجهي نافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم، **والباقون تركوا**[3] **هذا الفتح**.

قوله: «لِلَّذي فَطَرَ» قدروا قبله مُضافاً؛ أي: وجهت وَجْهِي لعبادته كما تقدم و «حنيفاً» حال من فاعل «وجَّهْتُ».

وقد تقدَّم تفسير هذه الألفاظ، و «ما» يحتمل أن تكون الحجازية، وأن تكون التميمية.

قوله تعالى: ﴿وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٠.

(٣) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٠.

بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْـًٔا ۗ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾﴾

لما أورد إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الحُجَّة عليهم المذكورة، أورد القوم عليه حُجَجاً على صحة أقوالهم:

منها: أنهم تَمَسَّكُوا بالتقليد، كقولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢] وكقولهم للرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]. وكقول قوم هود: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ﴾ [هود: ٥٤]. فذكروا من جِنْس هذا الكلام، وإلا فالله ـ تعالى ـ لم يَحْكِ محاجتهم.

فأجاب الله ـ تعالى ـ عن حُجَّتِهِمْ بقوله تعالى: ﴿قَالَ أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ﴾.

قرأ نافع[١]، **وابن ذكوان**، وهشام بخلاف عنه بنون خفيفة، **والباقون بنون**[٢] **ثقيلة**، والتثقيل هو الأصل؛ لأن النون الأولى نون الرفع في الأمثلة الخمسة، والثانية نون الوقاية، فاستثقل اجتماعهما، وفيهما لغات ثلاث: الفَكُّ وتركهما على حالهما، والإدغام، والحذف، وقد قرىء بهذه اللغات كلها في قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤] وهنام لم تقرأ إلا بالحذف أو الإدغام، ونافع بالحذف، **والباقون**[٣] **يفتحون النون**، لأنها عندهم نون رفع، وفي سورة النحل: ﴿تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ﴾ [آية: ٧٧] بفتح النون عند الجمهور، لأنها نون رفع، **ويقرؤه نافع بنون مكسورة خفيفة على الحذف**، فنافع حذف إحدى النونين في جميع المواضع المذكورة فإنه يقرأ في الزُّمر أيضاً بحذف أحدهما.

وقوله تعالى: ﴿أَتَعِدَانِنِىٓ﴾ في الأحقاف [آية: ١٧] **قرأه هشام بالإدغام**[٤]، **والباقون بالإظهار**[٥] **دون الحذف**.

واختلف النحاة[٦] في أيّتهما المحذوفة؛ فمذهب سيبويه[٧] ومن تبعه أن المحذوفة

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ١٧٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٠، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٧ ـ ٢٥٨)، السبعة ص(٢٦١)، النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ٦/ ٥١٢ ـ ٥١٣، الحجة لابن خالويه ص(١٤٣)، البيان ١/ ٣٢٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ١٧٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٠، الحجة لأبي زرعة ص (٢٥٧ ـ ٢٥٨)، السبعة ص(٢٦١). النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥١٢ ـ ٥١٣، الحجة لابن خالويه ص(١٤٣)، البيان ١/ ٣٢٨.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ١٧٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٠، الحجة لأبي زرعة ص(٢٥٧ ـ ٢٥٨)، السبعة ص(٢٦١) النشر ٢/ ٢٥٩، التبيان ١/ ٥١٢ ـ ٥١٣: الحجة لابن خالويه ص(١٤٣)، البيان ١/ ٣٢٨.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٤/ ١٧٤.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٠٨.

(٧) ينظر: الكتاب ٣/ ٥١٩، الدر المصون ٣/ ١٠٨.

هي الأولى واستدلَّ سيبويه على ذلك بأن نون الرفع قد عُهِدَ حذفها دون مُلاقاةِ مِثْلٍ رفعاً؛ وأنشد: [الطويل]

٢٢٢٠ ـ فإنْ يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَنَعْتُمُ سَتَحْتَلِبُوهَا لاقِحاً غَيْرَ بَاهِلِ[1]

أي: فَسَتَحْتَلِبُونَهَا، لا يقال: إن النون قد حذفت جَزْماً في جواب الشرط؛ لأن الفاء هنا واجبة الدخول لعدم صلاحية الجملة الجزائية شرطاً، وإذا تقرر وجوب الفاء، وإنما حذفت ضَرُورةً ثبت أن نون الرفع كان من حقها الثبوت، إلا أنها حذفت ضرورة، وأنشدوا أيضاً قوله: [الرجز]

٢٢٢١ ـ أَبِيتُ أَسْرِي وتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَكِ بالعَنْبَرِ والْمِسْكِ الذَّكِي[2]

أي: تبيتين وتدلكين.

وفي الحديث: «والَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ لا تَدْخُلُوا الجَنَّة حَتَّى تُؤمِنُوا ولا تُؤمنُوا حتَّى تَحَابُّوا» فـ «لا» الدّاخلة على «تدخلوا» و «تؤمنوا» نافية لا ناهية لفساد المعنى عليه، وإذا ثبت حَذْفُهَا دون مُلاقاة مِثْلٍ رفعاً فلأن تحذف مع ملاقاة مِثْلٍ استثقالاً بطريق الأوْلى، وأيضاً فإن النون نائبة عن الضمة، والضمة قد عهد حذفها في فَصيحِ الكلام؛ كقراءة أبي عمرو ﴿يَنصُرْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٠] و ﴿يُشْعِرْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩] و ﴿يَأْمُرْكُمْ﴾ [البقرة: ٦٧] وبابه بسكون آخر الفعل، وقول الشاعر: [السريع]

٢٢٢٢ ـ فَالْيَومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِثْماً مِنَ اللَّهِ وَلاَ وَاغِلِ[3]

وإذا ثَبَتَ حذف الأصْلِ، فليثبت حذف الفَرْعِ لئلا يلزم تَفْضِيلُ فَرْعٍ على أصله، وأيضاً فإنَّ ادِّعاءَ حذف نوع الرفع لا يُحْوِجُ إلى حَذْفٍ آخر، وحذف نون الوقاية قد يُحْوِجُ إلى ذلك، وبيانه بأنه إذا دَخَلَ نَاصِبٌ أو جازم على أحد هذه الأمثلة، فلو كان المحذوف نُونَ الوقاية لكان ينبغي أن تُحْذَفَ هذه النون، وهي تسقط للناصب والجازم، بخلاف ادِّعاءِ حذف نون الرفع، فإنه لا يحوج إلى ذلك؛ لأنه لا عمل له في الَّتِي للوقاية.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من جوازِ حذف الأصل حَذْفُ الفرع؛ لأن في الأصل قوةً تقتضي جوازَ حذفه، بخلاف نون الوقاية، ودخول الجازم والناصب لم نجد له شيئاً يحذفه؛ لأن النون حذفت لعارِضٍ آخر.

واستدلُّوا لسيبويه بأن نون الوقاية مَكْسُورةٌ، فبقاؤها على حالها لا يلزم منه تغيير، بخلاف ما لو ادَّعَيْنَا حذفها، فإنَّا يلزمنا تغيير نون الرفع من فتح إلى كسر، وتعليل العمل أوْلَى، واستدلوا أيضاً بأنها قد حذفت مع مثلها، وإن لم تكن نون وقاية؛ كقوله: [البسيط]

---

(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) تقدم.

٢٢٢٣ ـ كُلٌّ لَهُ نِيَّةٌ في بُغْضِ صَاحِبِهِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ نَقْلِيكُمْ وَتَقْلُونَا[(١)]

أي: وتَقْلُونَنَا، فالمحذوف نون الرفع لا نون «نا»؛ لأنها بعض ضمير، وعورض هذا بأن نون الرفع أيضاً لها قوة لدلالتها على الإعراب، فحذفها أيضاً لا يجوز، وجعل سيبويه المحذوفة من قول الشاعر: [الوافر]

٢٢٢٤ ـ تَرَاهُ كَالثَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكاً يَسُوءُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي[(٢)]

نون الفاعل لا نون الوقاية، واستدلَّ الأخفش بأن الثقل إنما حصل بالثانية؛ ولأنه قد اسْتُغْنِيَ عنها، فإنه إنما أتى بها لِتَقِيَ الفعل من الكسر، وهو مَأْمُونٌ لوقوع الكسْرِ على نون الرفع، ولأنها لا تَدُلُّ على معنى، بخلاف نون الرفع، وأيضاً فإنها تُحْذَفُ في نحو ليتني، فيقال: ليتي؛ كقوله: [الوافر]

٢٢٢٥ ـ كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لَيْتِي أُصَادِفُهُ وأَتْلِفُ بَعْضَ مَالِي[(٣)]

واعلم أن حَذْفَ النون في هذا النحو جائز فصيح، ولا يلتفت إلى قَوْلِ مَنْ مَنَعَ من ذلك إلاَّ في ضرورة أو قليل من الكلام، ولهذا عيبَ على مكي بن أبي طالب حيث قال[(٤)]: «الحذف بَعِيدٌ في العربية قبيح مكروه، وإنما يجوز في الشعر لِلْوزْنِ، والقرآن لا يحتمل ذلك فيه؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه».

وتَجَاسَرَ بعضهم فقال: «هذه القراءة ـ أعني تخفيف النون ـ لَحْنٌ».

وهذان القولان مَرْدُودَانِ عليهما؛ لتواتر ذلك، وقد تقدم الدليل على صِحَّته لغة.

وأيضاً فإن الثِّقات نقلوا أنها لغة ثابتة للعرب، وهم «غطفان» فلا معنى لإنكارها.

و «في الله» متعلِّقٌ بـ «أَتُحَاجُّونِّي» لا بـ «حَاجَّهُ»، والمسألة من باب التَّنَازُعِ، وأُعْمِلَ الثاني؛ لأنه لمَّا أضمر في الأول حذف، ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني من غير حَذْفٍ، ومثله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] كذا قال أبو حيَّان، وفيه نظر من حيث إن المعنى ليس على تَسَلُّطِ «وَحَاجَّهُ» على قوله: «في اللَّه»؛ إذ الظاهر انْقِطَاعُ الجملة القولية عما قبلها.

---

(١) البيت للفضل بن العباس ينظر: شرح الحماسة ١/ ٢٢٦، روح المعاني ٧/ ٢٠٤، التبيان ١/ ٥١٣، الدر المصون ٣/ ١٠٩.

(٢) تقدم برقم ٨١٩.

(٣) البيت لزيد الخيل ينظر: ديوانه ص(٨٧)، تخليص الشواهد ص(١٠٠)، خزانة الأدب ٥/ ٣٧٥، ٣٧٧، الدرر ١/ ٢٠٥، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٩٧، شرح المفصل ٣/ ١٢٣، الكتاب ٢/ ٣٧٠، لسان العرب (بيت)، المقاصد النحوية ١/ ٣٤٦، نوادر أبي زيد ص(٦٨)، وجواهر الأدب ص(١٥٣)، ورصف المباني ص(٣٠٠، ٣٦١)، سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٥٠، شرح الأشموني ١/ ٥٦، شرح ابن عقيل ص(٦١)، مجالس ثعلب ص(١٢٩)، المقتضب ١/ ٢٥٠، همع الهوامع ١/ ٠٦٤، الدر المصون ٣/ ١٠٩.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٤.

وقوله: «في اللَّهِ» أي: في شأنه، ووحدانيته.

قوله «وَقَدْ هَدَانِي» أي: للتوحيد والحق، وهذه الجملة في مَحَلِّ نصب على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ الياء في «أتحاجونني»، أي: أتجادلونني فيه حال كوني مهديّاً من عنده.

والثاني: أنَّهُ حالٌ من «الله» أي: أتخاصمون فيه حال كونه هادياً لي، فحجتكم لا تُجْدِي شيئاً؛ لأنها دَاحِضَةٌ.

قوله: «ولا أَخَافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ» هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفةً، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يخاف ما يشركون به، وإنما ثِقَتُهُ بربِّه، وكانوا قد خَوَّفُوهُ من ضَرَر يحصل لَهُ بسبب سَبِّ آلهتهم.

ويحتمل أن تكون في مَحَلِّ نصبٍ على الحال باعتبارين:

أحدهما: أن تكون ثانيةً عَطْفاً على الأولى، فتكون الحالان من الياء في «أتُحَاجُّونِّي».

والثاني: أنها حالٌ من «الياء» في «هداني»، فتكون جملةً حاليةً من بعض جملة حاليةٍ، فهي قريبة من الحال المتداخلة، إلاَّ أنه لا بُدَّ من إضمارِ مبتدأ على هذا الوجه قبل الفعل المضارع، لما تقدَّم من أنَّ الفعل المضارع المنفي بـ «لا» حُكْمُهُ حُكْمُ المثبت من حيث إنه لا تُبَاشِرُهُ الواو.

و «ما» يجوز فيها الأوجه الثلاثة: أن تكون مصدريَّة، وعلى هذا فالهاء في «به» لا تعود على «ما» عند الجمهور، بل تَعُودُ على اللَّهِ تعالى، والتقديرُ: ولا أَخَافُ إشراككم باللَّهِ، والمفعول محذوف؛ أي: ما تشركون غير اللَّهِ به، وأن تكون بمعنى «الذي»، وأن تكو نَكِرَةً موصوفةً، والهاء في «به» على هَذَيْنِ الوجهين تعود على «ما»، والمعنى: ولا أخاف الذين تشركون الله به، فحذف المفعول أيضاً، كما حذفه في الوجه الأوَّلِ.

وقدَّرَ أبو البقاءِ[1] قبل الضمير مُضَافاً، فقال: ويجوز أن تكون الهاء عائدة على «ما»؛ أي: ولا أخافُ الذي تشركون به، ولا حاجةَ إلى ذلك.

قوله: «إلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً» في هذا الاستثناء قولان:

أظهرهما: أنه متَّصِلٌ.

والثاني: أنه منقطع، والقائلون بالاتِّصالِ اختلفوا في المستثنى منه، فجعله الزمخشري[2] زماناً، فقال: «إلاَّ وقت مشيئة ربِّي شيئاً يخاف، فحذف الوقت، يعني: لا

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢.

أخافُ معبوداتكم في وقتٍ قَطُّ؛ لأنها لا تَقْدِرُ على منفعة ولا مضرَّة، إلاَّ إذا شاء رَبِّي».

وجعله أبو[1] البقاء حالاً، فقال: تقديره إلاَّ في حال مشيئة ربِّي، أيْ: لا أخافها في كُلِّ حالٍ إلاَّ في هذه الحالِ.

وممن ذهب إلى انْقِطَاعِهِ ابن عطية[2]، والحوفي، وأبو البقاء في أحَدِ الوجهين.

فقال الحوفي: تقديره: «ولكنْ مشيئة اللَّهِ إيَّاي بِضُرٍّ أخاف».

وقال غيره: معناه: ولكن إن شاء ربِّي شيئاً، أي سواء فيكون ما شاء.

وقال ابن عطية[3]: استثناءٌ ليس من الأوَّلِ، ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضُرّاً، استثنى مشيئة ربِّه في أن يريده بِضُرٍّ.

قوله: «شيئاً» يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مَنْصُوبٌ على المصدر تقديره: إلاَّ أن يشاء ربي شيئاً من المَشِيئَةِ.

والثاني: أنَّهُ مفعول به لـ «شيئاً»، وإنما كان الأوَّلُ أظْهَرَ لوجهين:

أحدهما: أن الكلام المؤكّد أقوى وأثبت في النَّفْس من غير المؤكّد.

والثاني: أنَّهُ قد تقدَّمَ أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكران إلاَّ إذا كان فيهما غرابة كقوله: [الطويل]

٢٢٢٦ ـ وَلَوْ شِئْتُ أنْ أبْكِي دَماً لَبَكَيْتُهُ .....[4]

فصل في بيان معنى الاستثناء

إنما ذكر عليه الصَّلاة والسَّلام هذا الاستثناء؛ لأنه لا يبعد أن يحدث للإنسان في مستقبل عمره شيء من المَكَارِهِ، والحَمْقَى من الناس يحملون ذلك على أنَّهُ إنما حَدَثَ ذلك المكروه بسبب أنه طَعَنَ في إلهية الأصنام، فذكر إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ذلك حتى إنَّهُ لو حَدَثَ به شيء من المَكَارِهِ لم يحمل على هذا السبب.

وقوله: «وسِعَ ربِّي كُلَّ شَيءٍ عِلْماً» يعني: أنه عالم الغيوب، فلا يفعل إلاَّ الخير والصلاح والحكمة، فبتقدير أن يحدث من مَكَارِهِ الدنيا شيءٌ، فذلك؛ لأنه ـ تعالى ـ عرف وَجْهَ الصَّلاحِ والخير فيه، لا لأجل أنه عقوبة على الطَّعْنِ في إلهية الأصْنَام.

قوله: «علماً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب على التمييز، وهو مُحَوَّلٌ عن الفاعلِ، تقديره: «وسع علم ربّي كُلَّ شيء» كقوله: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] أي: شيب الرأس.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٥.

(٤) تقدم برقم ٢٧٠.

والثاني: أنه مَنْصُوبٌ على المفعولِ المطلق، لأن معنى وَسِعَ: عَلِمَ.

قال أبو البقاء[1]: «لأنَّ ما يَسَعُ الشَّيْءَ فَقَدْ أحَاطَ به، والعالم بالشيء مُحيطٌ بعلمه».

قال شهابُ الدِّين[2]: وهذا الَّذِي ادَّعَاهُ من المجاز بعيدٌ.

و «كل شيء» مفعول لـ «وسع» على التقديرين.

و «أفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ» جملة تقرير وتوبيخ، ولا مَحَلَّ لها لاستئنافها، والمعنى: أفلا تتذكرون أن نَفْيَ الشركاء والأضداد والأنداد عن اللَّهِ لا يوجبُ حلول العذاب ونزول العقاب، والسَّعْي في إثبات التوحيد والتنزيه لا يوجب استحقاق العذاب والعقاب.

قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

قد تقدَّم الكلامُ على «كيف» في أوَّل البقرة [آية ٢٨]، و «ما» يجوز فيها ثلاثة أوجهٍ، أعني كونها مَوْصُولةً اسميةً، أو نكرة موصوفة، أو مصدريَّة، والعائد على الأوَّلَيْنِ محذوف، أي: ما أشركتموه باللَّهِ، أو إشراككم باللَّهِ غيره.

وقوله: «وَلاَ تَخَافُون» يجوز في هذه الجملة أن تكون نَسَقاً على «أخَاف» فتكون دَاخِلَةً في حيِّز التَّعَجُّبِ والإنكار، وأن تكون حاليةً، أي: وكيف أخاف الذي تشركون حال كونكم أنتم غير خائفين عاقبة إشراككم، ولا بُدَّ من إضْمَارِ مبتدأ قبل المضارع المنفي بـ «لا» لما تقدَّم غير مرَّةٍ، أي: كيف أخاف الذي تشركون، أو عاقبة إشراككم حال كونكم آمنين من مَكْرِ اللَّهِ الذي أشركتم به غيره، وهذه الجملة وإن لم يكن فيها رَابِطٌ يعود على ذِي الحالِ لا يَضُرُّ ذلك؛ لأن الواو بنفسها رابطة.

وانظر إلى حُسْنِ هذا النَّظْمِ السَّوِيِّ، حيث جعل متعلّق الخَوْفِ الواقع منه الأصنام، ومتعلق الخوف الواقع منهم إشراكهم باللَّهِ غيره تَرْكاً لأن يعادل الباري ـ تعالى ـ لأصنامهم لو أبْرَزَ التركيب على هذا، فقال: «ولا تخافون اللَّه» مُقَابَلَةً لقوله: «وكيف أخافُ معبوداتكم». وأتى بـ «ما» في قوله: «ما أشركتم» وفي قوله: ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا﴾ إلاَّ أنهم غير عقلاء؛ إذ هي جماد وأحْجَارٌ وخشبٌ كانوا يَنْحِتُونَهَا ويعبدونها.

وقوله: «مَا لَمْ يُنَزِّلْ» مفعول لـ «أشركتم»، وهي موصولة اسميَّة أو نكرة، ولا تكون مَصْدريَّةً لفساد المعنى، و «به» و «عليكم»، متعلّقان بـ «يُنَزِّلْ» ويجوز في «عَلَيْكُمْ» وجه

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١١.

٢٥٨ ـــــــ

الثالث: كذلك، إلا أنَّ «لهم» خبرٌ مقدَّم، و «الأمن» مبتدأ مؤخر، والجُمْلَةُ خبر الموصُول.

الرابع: أن يكون «أولئك» مبتدأ ثانياً، و «لهم» خبره، و «الأمن» فاعل به، والجملةُ خبر الموصول.

الخامس: وإليه ذهب أبو جَعْفَرٍ النحاسُ، والحوفي أن «لهم الأمن» خبر الموصول، وأن «أولئك» فَاصِلَةٌ، وهو غريب؛ لأن الفَصْلَ من شَأنِ الضمائر لا من شَأنِ أسماء الإشارة.

وأمَّا على قولنا بأن «الذين» خبر مبتدأ محذوف، فيكون «أولئك» مبتدأ فقط، وخبره الجملة بعده، أو الجار وَحْدَهُ، و «الأمْن» فاعل به، والجملة الأولى على هذا مَنْصُوبةٌ بقولٍ مُضْمَرٍ، أي: قُلْ لهم الذين آمنوا إن كانت من كلام الخليل، أو قالوا هم الذين إن كانت من كلام قومه.

قوله: «وَلَمْ يَلْبِسُوا» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنها مَعْطُوفَةٌ على الصِّلةِ، فلا مَحَلَّ لها حينئذٍ.

والثاني: أن تكون الواو للحال، والجملة بعدها في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: آمنوا غير مُلْبسينَ إيمانهم بِظُلْم.

وهو كقوله تعالى: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [مريم: ٢٠]، ولا يُلْتَفَتُ إلى قول ابن عصفور، حيث جعل وقوع الجُمْلَةِ المنفية حالاً قليلاً، ولا إلى قَوْلِ ابن خَرُوفٍ، حيث جعل الواو واجِبَة الدخول على هذه الجملة، وإن كان فيها ضَمِيرٌ يعود على الحالِ.

والجمهور[1] **على** «يَلْبِسُوا» بفتح الياء بمعنى «يخلطونه».

وقرأ[2] **عكرمةُ** بضمها من الإلْبَاسِ. «وهُمْ مُهْتَدُونَ» يجوز اسْتِئْنَافُهَا وحاليتها.

فصل في تفسير الآية

روى عَلْقَمَةُ عن عَبْدِ اللَّهِ قال: لما نزلت ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ﴾ شقَّ ذلك على المُسلمينَ، فقالوا: يا رسول اللَّهِ، فأيُّنَا لا يَظْلِمُ نفسه، فقال: لَيْسَ ذلِكَ، إنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، ألَمْ تَسْمَعُوا إلى ما قال لُقْمَانُ لابنه: ﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[3] [لقمان: ١٣].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٣، البحر المحيط ٤/ ١٧٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٣، البحر المحيط ٤/ ١٧٦.

(٣) أخرجه البخاري ١/ ١٠٩ كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم (٣٢) وفي ٦/ ٤٨ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ (٣٣٦٠) وفي ٦/ ٥٣٧ (٣٤٢٨)، (٣٤٢٩).

٢٦٠ ـــــــ

سورة الأنعام / الآية: ٨٣ ـــــــ

أحدها: أنها مَنْصُوبَةٌ على الظَّرْفِ، و «مَنْ» مفعول «نرفع»؛ أي: نرفع من نَشَاءُ مراتب ومنازل.

والثاني: أن يَنْتَصِبَ على أنه مفعولٌ ثانٍ قُدِّم على الأوَّلِ، وذلك يحتاج إلى تَضْمينِ «نرفع» معنى فعل يتعدَّى لاثنين، وهو «نُعطي» مثلاً، أي: نعطي بالرفع من نشاءُ درجاتٍ، أي: رُتَباً، فالدَّرجاتُ هي المرفوعة لقوله: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ﴾ [غافر: ١٥].

وفي الحديث: «اللَّهُمَّ ارفَعْ درَجَتَهُ في عِلِّيِّينَ»، وإذا رُفِعت الدرجة فقد رُفِعَ صَاحِبُهَا.

والثالث: يَنْتَصِبُ على حَذْفِ حرف الجرِّ؛ أي: إلى منازل، أو إلى درجات.

الرابع: أن يَنْتَصِبَ على التَّمْييزِ، ويكون مُحَوَّلاً مِنَ المَفْعُوليَّةِ، فتؤول إلى قراءة الجماعة[1]؛ إذ الأصل: «نرفع درجاتِ من نشاءُ» بالإضافة، ثُمَّ حُوِّلَ كقوله: ﴿وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢]، أي: عيون الأرض.

الخامس: أنها مُنْتَصِبَةٌ على الحالِ، وذلك على حَذْفِ مُضَافٍ، أي: ذوي درجات، ويشهد لهذه القِراءةِ قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ﴾ [الزخرف: ٣٢] ﴿وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَٰتٍ ۚ وَءَاتَيْنَا عِيسَى﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وأما قراءة الجماعة[2]: فـ «درجات» مفعول «نرفع».

فصل في معنى الدرجات

قيل: الدَّرَجَاتُ درجات أعماله في الآخرة.

وقيل: تِلْكَ الحُجَجُ درجاتٌ رفيعة؛ لأنها تُوجِبُ الثَّوابَ العظيم.

وقيل: نرفع درجات من نَشَاءُ بالعلم والفَهْم والفضيلة والعقل، كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهْتَدَى. والخِطَابُ في «إنَّ ربَّكَ» للرَّسُولِ محمد عليه الصلاة والسلام.

وقيل: للخليل إبراهيم، فعلى هذا يَكُونُ فيه التِفَاتٌ من الغيبة إلى الخطاب مُنَبِّهاً بذلك على تَشْرِيفٍ له وقوله: «حَكِيمٌ عليمٌ»؛ أي: إنما نرفع درجاتٍ من نشاء بمقتضى الحكمة والعلم، لا بموجب الشَّهْوَةِ والمُجَازفَةِ، فإن أفعال الله ـ تعالى ـ مُنَزَّهَةٌ عن العَبَثِ.

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٤، البحر المحيط ٤/ ١٧٦.

(٢) الدر المصون ٣/ ١١٤.

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٨)﴾

في «وهبنا» وجهان:

أصحهما: أنها مَعْطُوفةٌ على الجملة الاسمية من قوله: «وتِلْكَ حُجَّتُنَا» وعطف الاسْمِيَّة على الفعلية وعكسه جائز.

والثاني: أجازه ابن عطيَّة[1]، وهو أن يكون نَسَقاً على «آتَيْنَاهَا»، ورَدَّهُ أبُو حيَّان[2] بأن «آتَيْنَاهَا» لها مَحَلٌّ من الإعراب، إمَّا الخبر وإمَّا الحال، وهذه لا مَحَلَّ لها؛ لأنها لو كانت مَعْطُوفَةً على الخَبَرِ أو الحال لاشترط فيها رابط، و «كُلاًّ» مَنْصُوبٌ بـ «هَدَيْنَا» بعده. والتقدير: وكلّ واحدٍ من هؤلاء المذكورين.

فصل في المراد بالهداية

اختلفوا في المُرادِ بهذه الهدايةِ، وكذا في قوله: ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ﴾ وقوله في آخر الآيات ﴿ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ﴾ قال بعض المُحَقِّقين[3]: المُرَادُ بهذه الهدايةِ الثَّوابُ العظيم، وهو الهداية إلى طريق الجنَّةِ؛ لقوله بعده ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وجزاء المحسنين هو الثواب، وأمَّا الإرشاد إلى الدين، فلا يكون جَزَاءً على عَمَلِهِ.

وقيل: لا يَبْعُدُ أن يكون المُرَادُ الهدايةَ إلى الدِّينِ، وإنما كان جَزاءً على الإحسان الصادر منهم؛ لأنهم اجْتَهَدُوا في طَلَبِ الحقِّ، فاللَّهُ ـ تعالى ـ جَازَاهُمْ على حُسْنِ طلبهم بإيصالهم إلى الحقِّ، كقوله ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقيل: المُرَادُ بهذه الهداية الإرْشَادُ إلى النُّبُوَّةِ والرسالة؛ لأن الهداية المَخْصُوصَةَ بالأنبياء ليست إلاَّ ذلك.

فإن قيل: لو كان كذلك لكان قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يقتضي أن تكون الرِّسَالةُ جزاءً على عملٍ، وذلك باطلٌ.

فالجوابُ أنَّ قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ يحمل على الجزاءِ الذي هو الثَّوابُ، فيزول الإشْكَالُ.

واعلم أنَّهُ ـ تعالى ـ لمَّا حَكى عن إبراهيم أنه أظْهَرَ حُجَّةَ اللَّهِ في التوحيد، وذَبَّ عنها عدَّدَ وجوه نعمِهِ وإحْسانِهِ إلَيْهِ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٧٦.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٥٤.

فأوّلها: قوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾ أي: نحن آتيناهُ تلك الحُجَّةَ، وهديناه إليها، وأفقنا عَقْلَهُ على حقيقتها، وذكر نَفْسَهُ باللفظ الدَّالِّ على العظمةِ [وذلك يوجب] أن تكون تلك النعمة عظيمة.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ خَصَّهُ بالرِّفْعَةِ إلى الدَّرجاتِ العالية، وهو قوله: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ﴾.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ جَعَلَهُ عَزِيزاً في الدُّنْيَا؛ لأنه جُعِلَ للأنبياء والداً، والرُّسُلُ من نَسْلِهِ ومن ذُرِّيَّتِهِ، وأبقى هذه الكَرَامَةَ في نَسْلِه إلى يوم القيامةِ فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ﴾ لِصُلْبِهِ و «يَعْقُوبَ» بعده من إسحاق.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر إسماعيل ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مع إسحاق، بل أَخَّرَ ذِكْرَهُ [عنه][1] بدرَجَاتٍ؟

فالجوابُ: أن المقصود بالذِّكْرِ هاهنا أنبياء بني إسرائيل، وهم بِأَسْرِهِمْ أولاد إسحاق.

وأمَّا إسماعيلُ فإنه لم يخرج من صُلْبِهِ نَبِيٌّ إلاَّ محمدٌ عليه الصَّلاة والسَّلام، [ولا يجوز ذكر محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في هذا المقام؛ لأنه تعالى أمر محمداً][2] أن يحتجَّ على العربِ في نفي الشِّرْكِ باللَّهِ بأنَّ إبراهيم لمَّا تركَ الشرك وأصَرَّ على التَّوحيدِ رَزَقَهُ اللَّهُ النِّعَمَ العظيمة في الدنيا بأن آتاه أوْلاداً كانوا أنبياء ومُلُوكاً، فإذا كان المحتج بهذه الحُجَّةِ هو محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ امتنع أن يذكر في هذا المعرض.

فلهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق.

قوله: ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ﴾ فالمُرَادُ أنَّهُ ـ تعالى ـ جعل إبراهيم في أشْرَفِ الأنْسَابِ؛ لأنه رَزَقَهُ أوْلاداً مثل إسحاق ويعقوب، وجعل أنبياء بني إسرائيل من نَسْلِهِمَا، وأخرجه من أصْلابِ آباءٍ طَاهِرِينَ مثل «نوح» و «شيث» و «إدريس»، والمقصود بيانُ كرامَةِ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بحسبِ الأولاد والآباء.

قوله: «من ذُرِّيتِهِ» «الهاء» فيها وجهان:

أحدهما: أنها تعود على نُوح؛ لأنه أقْرَبُ مذكورٍ، ولأنَّ إبراهيم ومن بعده من الأنبياء كلهم مَنْسُوبُونَ إليه، [ولأنه ذُكر من جملتهم لُوطاً، وهو كان ابن أخي إبراهيم أو أخته، ذكره مَكِّي وغيره، وما كان من ذُرِّيَّتِهِ، بل كان من ذُرِّيَّةِ نُوحٍ عليه السلام، وكان رسولاً في زمن إبراهيم.

وأيضاً: يونس ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ما كان من ذُرِّيَّةِ إبراهيم.

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

وأيضاً قيل: إنَّ ولد الإنسان لا يُقالُ: إنَّهُ ذُرِّيَّةٌ، فعلى هذا إسماعيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان من ذُرِّيَّةِ إبراهيم][1].

الوجه الثاني: أنها تعود على إبراهيم؛ لأنه المحدث عنه والقِصَّةُ مَسُوقَةٌ إلى ذكره وخبره، وإنما ذكر نوحاً، لأن إبراهيم كونه من أولاده أحد موجبات رَفْعِهِ إبراهيم.

ولكن رُدَّ هذا القَوْلُ بما تقدَّم من كون لوط ليس من ذُرِّيَّتِهِ إنما هو ابن أخيه أو أخته ذكر ذلك مكي[2] وغيره.

وقد أجيب عن ذلك، فقال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافُونَ إلى ذُرِّيَّةِ إبراهيم، وإن كان فيهم من لم يلحقه بولادةٍ من قبلِ أمٍّ ولا أبٍ؛ لأن لُوطاً ابن أخي إبراهيم، والعربُ تجعلُ العَمَّ أباً، كما أخبر اللَّهُ ـ تعالى ـ عن ولدِ «يعقوب» أنهم قالوا: ﴿نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

وقال أبو سليمان الدِّمَشْقِيُّ: «ووهَبْنَا لَهُ لُوطاً» في المُعَاضَدَةِ والمُناصَرَةِ، فعلى هذا يكون «لوطاً» منصوباً بـ «وَهَبْنَا» من غير قَيْدٍ؛ لكونه من ذُرِّيَّتِهِ.

وقوله: «داود» وما عطف عليه مَنْصُوبٌ إما بفعل الهِبَةِ، وإما بفعل الهداية.

و «مِنْ ذُرِّيَّتِهِ» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بذلك الفعل المحذوف، وتكون «مِنْ» لابتداء الغاية.

والثاني: أنها حال أي: حال كون هؤلاء الأنبياء مَنْسُوبِينَ إليه.

قوله: «وكذَلِكَ نَجْزِي» الكاف في مَحَلِّ نَصْبٍ نعتاً لمصدر محذوف، أي: نجزيهم جَزَاءَ مِثْلَ ذلك الجَزَاء، ويجوز أن يكون في مَحَلِّ رفع، أي الأمر كذلك، وقد تقدَّم ذلك في قوله: «وكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ».

ومعنى «كذلك» أي: كما جزينا إبراهيم على تَوْحِيدِهِ بأن رفعنا درجته، ووهبنا له أولاداً أنبياء أتْقِيَاءَ، كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم.

فصل في بيان نسب بعض الأنبياء

«داود» ابن إيشا.

و «سليمان» هو ابنه.

و «أيوب» ابن موص بن رازح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم.

و «يوسف» ابن يَعْقُوبَ بن إسحاق بن إبراهيم.

و «موسى» ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب.

و «هارون» أخو موسى أكبر منه بِسَنَةٍ، وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم.

---

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر: المشكل ٢٧٥

واعلم أنه ـ تعالى ـ ذكر أوّلاً أربعة من الأنبياء، وهم: «نوح» و «إبراهيم» و «إسحاق» و «يعقوب»، ثم ذكر من ذُرِّيَّتِهِمْ أربعة عشر من الأنبياء: «داود»، و «سليمان»، و «أيُّوب»، و «يوسف»، و «موسى»، و «هارون»، و «زكريا»، و «يحيى»، و «عيسى»، و«إلياس»، و «إسماعيل»، و «إليسع»، و «يونس»، و «لوطاً».

فإن قيل: رعاية التَّرْتِيبِ وَاجِبَةٌ، والترتيب إمّا أن يعتبر بحسب الفَضْلِ والدرجة، وإما أن يعتبر بحسبِ الزمان، والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر هنا فما السَّبَبُ فيه؟

فالجوابُ أن «الواو» لا توجب التَّرْتِيبَ، وهذه الآية أحَدُ الدلائل على صِحَّةِ هذا المطلوب.

قوله: «وزكريا» هو ابن إدّ وبرخيًا و «يحيى» هو ابنه و «عيسى» هو ابن مريم ابنة عمران.

واسْتُدِلَّ بهذه الآية على أن الحسنَ والحُسيْنَ من ذُرِّيَّةِ رسول الله ـ ﷺ ـ لأن الله ـ تعالى ـ جعل عيسى من ذُرِّيَّة إبراهيم، وهو لا ينسب إلى إبراهيم إلاَّ بالأمِّ، فكذلك الحَسَنُ والحُسيْنُ ويقال: إن أبا جعفر البَاقِرَ اسْتَدلَّ بهذه الآية عند الحَجَّاجِ بن يوسف الثقفي[١].

فصل فيما يستفاد من الآية

قال أبو حنيفة والشافعي: من وقف[٢] على ولده وولد ولده دخل فيه أولاد بَنَاتِهِ أيضاً ما تَنَاسَلُوا، وكذلك في الوَصيَّةِ للقَرَاباتِ يدخل فيه ولد البنات، والقرابةُ عند أبي حنيفةَ كلُّ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، ويسقط عنده ابن العَمِّ وابن العمة وابن الخال وابن الخالة؛ لأنهم ليسوا بِمَحْرَمِيِّنَ.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: القَرَابَةُ كُلُّ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ وغيره، فلم يسقط عنده ابن العم وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولدُ البنات[٣].

وإذا قال: لقرابتي وعقبي فهو كقوله: لولدي وولد ولدي[٤].

قوله: «وإلياس» قال ابن مسعود: هو إدريس وله اسمان مثل «يعقوب» و «إسرائيل»، والصحيح أنه غيره؛ لأن ـ تعالى ـ ذكرهُ في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، وهذا إلياس بن يسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران «كُلٌّ مِنَ الصَّالحينَ».

وقوله: «وإسماعيل» هو ابن إبراهيم.

و «إليسع» [وهو ابن أخطوب بن العجوز][٥].

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٥٥.
(٢) ينظر: القرطبي ٧/ ٢٢.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٣.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٣.
(٥) سقط في ب.

قرأ الجمهور[١] «اليَسَعَ» بلام واحدة وفتح الياء بعدها.

وقرأ الأخوان[٢]: اللَّيْسَع بلام مشددة وياء ساكنة بعدها، فقراءة الجمهور فيها تأويلان:

أحدهما: أنه منقولٌ من فعل مضارع، والأصل: «يَوْسَع» كـ «يَوْعِد»، فَوقَعَتِ الواو بين ياء وكسرة تقديرية؛ لأن الفَتْحَةَ جيء بها لأجْلِ حرف الحَلْقِ، فحُذِفَتْ لحذفها في «يضع» و «يدع» و «يهب» وبابه، ثم سمي به مُجَرَّداً عن ضمير، وزيدت فيه الألف واللام على حَدِّ زيادتها في قوله: [الطويل]

٢٢٢٨ ـ رأيتُ الوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ مُبَارَكاً شَدِيداً بِأَعْبَاءِ الخِلافَةِ كَاهِلُهْ[٣]

وكقوله: [الرجز]

٢٢٢٩ ـ بَاعَدَ أمَّ العَمْرِ مِنْ أَسِيرِهَا حُرَّاسُ أَبْوابٍ عَلَى قُصُورِهَا[٤]

وقيل الألف واللام فيه للتعريف كأنّه قدَّر تنكيره.

والثاني: أنه اسم أعْجَمِيٌّ لا اشتقاق له؛ لأن «اليسع» يقال: إنه يوشع بن نون فَتَى موسى، فالألف واللام فيه زائدتان، أو معرفتان كما تقدم.

وهل «أل» لازمة له على تقدير زيادتها؟

فقال الفَارِسِيُّ: إنها لازِمَةٌ شُذُوذاً، كلزومها في «الآن».

وقال ابن مالك: «ما قَارَنتِ الأدَاةُ نَقْلَهُ كالنَّضْرِ والنُّعْمَانِ، أو ارتِجَالَهُ كاليسع والسموءل، فإنَّ الأغْلَبَ ثُبُوتُ أل فيه وقد تحذف».

وأما قراءة الأخوين[٥]، فأصله لَيْسَع، كـ «ضَيْغَم وصَيْرَف» وهو اسم أعْجَمِيٌّ، ودخول الألف واللام فيه على الوَجْهَيْنِ المتقدمين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/١٧٨، البحر المحيط ٤/١١٥ ـ ١١٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢١، الحجة لأبي زرعة ٢٥٩ ـ ٢٦٠، السبعة ٢٦٢، النشر ٢/٢٦٠، التبيان ١/٥١٦، الزجاج ٢/٢٦٩، المشكل ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠، إعراب القراءات السبع ١/١٦٣، روح المعاني ٧/٢١٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/١٧٨، البحر المحيط ٤/١١٥ ـ ١١٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢١، الحجة لأبي زرعة ٢٥٩ ـ ٢٦٠، السبعة ٢٦٢، النشر ٢/٢٦٠، التبيان ١/٥١٦، الزجاج ٢/٢٦٩، المشكل ١/٢٥٩ ـ ٢٦٠، إعراب القراءات السبع ١/١٦٣، الفراء ١/٣٤٢، الأخفش ٢/٤٩٦ ـ ٤٩٧، الحجة لابن خالويه ص(١٤٤)، البيان ١/٢٣٠، الرازي ١٣/٦٦.

(٣) البيت لابن ميادة وهو الرماح بن أبرد.
ينظر: الإنصاف ١/٣١٧، ابن يعيش ٤٤١، الخزانة ٢/٢٢٦، المغني ١/٥٢، معاني الفراء ١/٣٤٢ الدر المصون ٣/١١٦.

(٤) البيت لأبي النجم العجلي.
ينظر: المقتضب ٤/٤٩، الإنصاف ١/٣١٧، لسان العرب (وبر)، همع الهوامع ١/٨٠، المنصف ٣/١٣٤، المغني ١/٥٢، الدر المصون ٣/١١٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/١١٦ والبحر المحيط ٤/١٧٨.

واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف، فقال: «سمعنا هذا الشيء في جميع الأحاديث: اليسع ولم يُسَمِّهِ أحدٌ منهم اللَّيْسع»، وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنه روى اللفظ بأحد لُغَتَيْه، وإنما آثَرَ الرُّواةُ هذه اللفظة لِخِفَّتِهَا لا لعدم صِحَّةِ الأخرى.

وقال الفراء[1] في قراءة التشديد: «هي أشبهُ بأسماء العجم».

قوله «يونس»: هو يونس بن متى، وقد تقدم أن فيه ثلاث لغات [النساء: ١٦٣] وكذلك في سين «يُوسف» وقوله: «ولوطاً» وهو لوط بن هارون ابن أخي إبراهيم.

قوله: «وكلاً فَضَّلْنَا» كقوله: «كُلاً هَدَيْنَا».

قوله «عَلَى العَالَمِينَ» اسْتَدَلُّوا بهذه الآية على أن الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأن «العالم» اسم لكل موجود سوى الله ـ تعالى ـ فيدخل فيه الملائكة. وقال بعضهم[2]: معناه فَضَّلْنَاهُمْ على عالمي زمانهم.

قوله: «ومِنْ آبائِهِمْ» «آبائهم»: فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتعلِّقٌ بذلك الفعل المقدر، أي: وهدينا من آبائهم، أو فضَّلنا من آبائهم، و «مِنْ» تَبْعِيضيَّةٌ قال ابن عطية[3]: «وهَدَيْنَا مِنْ آبَائِهِمْ وذرِّيَّاتهم وإخوانهم جماعات»، فـ «مِنْ» للتبعيض، والمفعول محذوف.

الثاني: أنه معطوف على «كُلاً»، أي: وفضَّلنا بعض آبائهم.

وقدَّر أبو البقاء[4] هذا الوجه بقوله: «وفضلنا كلاً من آبائهم، وهدينا كُلاً من آبائهم». وإذا كانت للتَّبْعِيضِ دلَّت على أن آباء بعضهم كانوا مشركين.

وقوله: «وذُرِّيَّاتهم»، أي: وذرِّيَّة بعضهم، لأن «عيسى» و «يحيى» لم يكن لهما وَلَدٌ، وكان في ذرية بعضهم من كان كَافِراً.

وقوله: «وإخوانهم» «واجْتَبَيْنَاهُمْ» يجوز أن يعطف على «فضَّلنا»، ويجوز أن يكون مُسْتأنفاً وكرر لفظ الهداية توكيداً، ولأن الهِدايةَ أصْلُ كل خير، والمعنى: اصْطَفَيْنَاهُمْ، وأرشدناهم إلى صراط مستقيم.

قوله: «ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ» المشار إليه هو المَصْدَرُ المفهوم من الفعل قبله؛ إما الاجْتِبَاءُ، وإما الهداية؛ أي: ذلك الاجتباء هو هُدَى، أو ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم هدى الله، ويجوز أن يكون «هدى الله» خبراً، وأن يكون بدلاً من «ذلك» والخبر «يهدي به»، وعلى الأول يكون «يهدي» حالاً، والعامل فيه اسم الإشارة ويجوز أن يكون خبراً ثانياً، و «مِنْ عِبَادِهِ» تَبْيِينٌ أو حال؛ إما مِنْ «مَنْ» وإما من عَائِدِهِ المحذوف.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٤٢.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٥٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٨.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥١.

فصل في تحرير معنى الهداية

يجوز أن يكون المراد من هذه الهِدايةِ معرفة الله ـ تعالى ـ وتَنْزِيهِهُ عن الشرك؛ لقوله تعالى بعده: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ وإذا ثبت ذلك ثَبَتَ أن الإيمان لا يَحْصُلُ إلاَّ بِخَلْقِ الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٠﴾﴾

﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ﴾ أي: الكتب المُنَزَّلة عليهم، و «الحكم» يعني العلم والفِقْهَ، و «النبوة». والإشارة بـ «أولئك» إلى الأنبياء الثمانية عشر المذكورين، ويحتمل أن يكون المراد بـ «آتيناهم الكتاب» أي: الفَهْمَ التَّامَّ لما في الكتاب، والإحاطة بحقائقه، وهذا هو الأولى؛ لأن الثمانية عشر لم ينزل على كل واحد منهم كتاباً إلهياً على التعيين.

قوله «فإنْ يَكْفُرْ بِهَا» هذه «الهاء» تعود على الثلاثة الأشياء، وهي: الكتاب والحكم والنبوة، وهو قول الزمخشري.

وقيل: يعود على «النبوة» فقط؛ لأنها أقرب مذكور، والباء في قوله: «لَيْسُوا بِهَا» مُتَعَلِّقَةٌ بخبر «ليس»، وقدم على عاملها، والباء في «بكافرين» زائدة توكيداً.

فصل في معنى الآية

معنى قوله: «يَكْفُرْ بِهَا هَؤلاءِ» يعني أهل «مَكة» ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ﴾؛ قال ابن عباس: المراد بالقَوْمِ الأنْصَارُ، وأهل «المدينة»، وهو قول مجاهد[1].

وقال قَتَادَةُ والحسن: يعني الأنبياء الثمانية عشر[2].

قال الزجاج[3]: ويدلُّ عليه قوله بعد هذه الآية: ﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾.

وقال أبو رَجَاءٍ العطاردي[4] فإن يكفر بها أهل الأرض، فقد وكلَّنا بها أهل السماء، يعني الملائكة، وهو بعيد؛ لأن اسم القوم كُلُّ ما يقع على غير بني آدم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٦٠) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٢) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٢) عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٦٠).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ٥٦.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

وقال مجاهد: هم الفرس[١].

وقال ابن زيد: كل من لم يكفر، فهو منهم، سَوَاءً كان ملكاً، أو نبيًّا، أو من الصحابة، أو من التابعين[٢].

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ﴾ «أولئك» مفعول مُقدَّمٌ لـ «هدى الله» ويَضْعُفُ جعله مبتدأ على حذف العائد، أي: هداهم الله كقوله: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] برفع «حُكْمُ» [والإشارة بـ «أولئك» إلى الأنبياء المتقدم ذكرهم][٣].

قوله «فَبِهُدَاهِمُ اقْتَدِه» **قرأ**[٤] **الأخوان بحذف** الهاء في الوَصْلِ **والباقون أثبتوها**[٥] **وَصْلاً وَوَقْفاً، إلا أن ابن عامر** بكسرها، ونقل ابن ذكوان عنه[٦] وجهين:

أحدهما: الكَسْر من غير وَصْلٍ بمدة، **والباقون**[٧] **بسكونها**. أما في الوقف فإن القراء اتَّفَقُوا على إثباتها سَاكِنَةً واختلفوا في «مَالِيَه» و «سُلْطَانِيَه» في «الحاقَّة» وفي «مَاهِيَهْ» في «القارعة» بالنسبة إلى الحذف والإثبات، واتفقوا على إثباتها في «كِتَابِيَهْ» و «حِسَابِيَهْ» فأما قراءة الأخوين[٨]، فالهاء عندهما للسَّكْتِ، فلذلك حَذَفَاهَا وصْلاً؛ إذ محلها الوَقْفُ، وأثبتاها وقفاً إتِّبَاعاً لِرَسْمِ المصحف، وأما من أثبتها ساكنة، فيحتمل عنده وجهين:

أحدهما: هي هاء سَكْتٍ، ولكنها ثبتت وَصْلاً إجْرَاءً للوصل مجرى الوَقْفِ، كقوله: ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْۖ وَٱنظُرْ﴾ [البقرة: ٢٥٩] في أحد الأقوال كما تقدم.

والثاني: أنها ضمير المصدر سُكِّنَتْ وَصْلاً إجْرَاءً للوَصْلِ مجرى الوَقْفِ، نحو: ﴿نُؤْتِهِۦ﴾ [آل عمران: ١٤٥] و ﴿فَأَلْقِهِۦ﴾ [النمل: ٢٨٨] و ﴿أَرْجِهْ﴾ [الأعراف: ١١١]، و ﴿نُوَلِّهِۦ﴾ [النساء: ١١٥] ﴿وَنُصْلِهِۦ﴾ [النساء: ١١٥].

واختلف في المصدر الذي تعُودُ عليه هذه «الهاء»، فقيل: الهدى، أي اقتدى

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٣/ ٥٦) عن مجاهد.

(٢) ذكره الرازي (١٣/ ٥٦) عن ابن زيد.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٣/ ١٨٠، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢١، الحجة لأبي زرعة ص(٢٦٠)، السبعة ص(٢٦٢)، النشر ٢/ ١٤٢. التبيان ١/ ٥١٧، الزجاج ٢/ ٢٩٧.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٣/ ١٨٠، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢١، الحجة لأبي زرعة ص(٢٦٠)، السبعة ص(٢٦٢)، النشر ٢/ ١٤٢. التبيان ١/ ٥١٧، الزجاج ٢/ ٢٩٧، الحجة لابن خالويه ص (١٤٥).

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٣/ ١٨٠، الكشف ١/ ٤٣٩، روح المعاني ٢/ ١٤.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٣/ ١٨٠، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢١، الحجة لأبي زرعة ص(٢٦٠)، السبعة ص(٢٦٢)، النشر ٢/ ١٤٢. التبيان ١/ ٥١٧، الزجاج ٢/ ٢٩٧، الحجة لابن خالويه ص(١٤٥)، هامش السبعة ص(٢٦٢) عن أبي على الفارسي.

(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٤/ ١٨٠.

الهدى، والمعنى اقْتد اقتداء الهدى، ويجوز أن يكون الهدى مفعولاً لأجله؛ أي: فبهداهم اقتد لأجل الهدى.

وقيل: الاقتداء؛ أي: اقتد الاقتداء، ومن إضمار المصدر قول الشاعر: [البسيط]

٢٢٣٠ ـ هَـذَا سُـرَاقَـةُ لِـلْـقُـرآنِ يَـدْرُسُـهُ والـمَـرْءُ عِـنْـدَ الـرُّشَـا إنْ يَـلْـقَـهـا ذِيـبُ[1]

أي: يَدْرُسُ الدَّرْسَ، ولا يجوز أن تكون «الهاء» ضمير القرآن؛ لأن الفعل قد تعدَّى له، وإنما زيدت «اللام» تَقْوِيَةً له، حيث تقدَّم معموله، وكذلك جعل النُّحَاةُ نَصْب «زيداً» من «زيداً ضَرَبْتُهُ» بفعل مُقدَّرٍ، خلافاً للفراء[2].

قال ابن الأنْبَارِيّ: «إنها ضمير المصدر المؤكد النائب عن الفعل، وإن الأصل: اقتد اقتد، ثم جعل المَصْدَرُ بَدَلاً من الفعل الثاني، ثم أُضْمِرَ فاتَّصَلَ بالأول».

وأما قراءة ابن عامر[3] فالظَّاهِرُ فيها أنها ضمير، وحُرِّكَتْ بالكَسْرِ من غير وَصْلٍ وهو الذي يسميه القُرَّاء الاخْتِلاَس تَارَةً، وبالصلة وهو المُسَمَّى إشْبَاعاً أخرى كما قرىء: ﴿أَرْجِهْ﴾ [الأعراف: ١١١] ونحوه.

وإذا تقرَّرَ هذا فقول ابن مُجَاهِدٍ عن ابن عامر «يُشِمُّ الهاء من غير بُلُوغِ ياء» وهذا غلط؛ لأن هذه «الهاء» هاء وَقْفٍ لا تعرب في حالٍ من الأحوال، أي: لا تحرك وإنما تدخل ليتبيَّنَ بها حركةُ ما قبلها ليس بِجَيِّدٍ لما تقرر من أنها ضَمِيرُ المَصْدَرِ، وقد رَدَّ الفَارِسيُّ[4] قول ابن مجاهد بما تقدم.

والوجه الثاني: أنها هاء سَكْتٍ أجْرِيَتْ مُجْرَى الضمير، كما أجريت هاء الضمير مُجْرَاهَا في السكُونِ، وهذا ليس بِجَيِّدٍ، ويروى قول المتنبي: [البسيط]

٢٢٣١ ـ واحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ .....[5]

بضم «الهاء» وكسرها على أنها «هاء» السَّكْتِ، شُبِّهَتْ بهاء الضمير فحركت، والأحسن أن تجعل الكسر لالتقاء الساكنين لا لشبهها بالضمير؛ لأن «هاء» الضمير لا تكسر بعد الألف، فكيف بما يشبهها؟

والاقتداءُ في الأصْلِ طَلَبُ المُوافَقَةِ قاله اللَّيْث. ويقال: قدوة وقدو وأصله من القدو وهو أصل البِنَاءِ الذي يتشعب منه تصريف الاقتِدَاءُ.

---

(١) تقدم برقم ٨٤٠.
(٢) ينظر: معاني القرآن ١٠/ ٨٢.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٨.
(٤) ينظر: الحجة ٢/ ٤١٢.
(٥) صدر بيت وعجزه:

ومـن بـجـسـمـي وحـالـي عـنـده سـقـم

ينظر: ديوانه ٤/ ١٨٠، ابن يعيش ١٠/ ٤٤، التصريح ٢/ ١٨٣، العمدة ٢/ ١٢٣، الدر المصون ٣/ ١١٨.

قال الواحِدِيُّ[١]: الاقتِدَاءُ في اللغة: الإتيان بِمِثْلِ فِعْلِ الأول لأجل أنه فعله و «بِهُداهِم» متعلق بـ «اقْتَدِهْ». وجعل الزمخشري تقديمه مُفيداً للاختصاص على قاعدته.

فصل فيما يقتدى بهم فيه

هذا خِطَابٌ للنبي ﷺ واختلفوا في الشيء الذي أمر النبي ﷺ بالاقتداء بهم فيه.

فقيل: المُرَادُ أن يَقْتَدِي بهم في الأمر الذي أجمعوا عليه، وهو التوحيد والتَّنْزِيه عن كُلِّ ما لا يَلِيقُ بالباري سبحانه وتعالى في الذَّاتِ والصِّفاتِ والأفْعَالِ.

وقيل: المراد الاقْتِدَاءُ بهم في شَرَائِعِهِمْ إلا ما خَصَّهُ الدليل على هذا، فالآية دَلِيلٌ على أن شَرْعَ من قبلنا[٢] يلزمنا وقيل: المراد به إقَامَةُ الدلالة على إبْطَالِ الشِّرْكِ، وإقامة التوحيد؛ لأنه ختم الآية بقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨] ثم أكد إصْرَارَهُمْ على التوحيد وإنكارهم للشرك بقوله: ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ﴾ ثم قال: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ أي: اقْتَدِ بهم في نَفْيِ الشرك، وإثبات التوحيد، وتَحَمُّلِ سَفَاهَاتِ الجُهَّال.

وقال آخرون: اللفظ مُطْلَقٌ فيحمل على الكل إلاَّ ما خَصَّهُ الدَّلِيل المُنْفَصِلُ.

قال القاضي[٣] يبعد حَمْلُ هذه الآية على أمْرِ الرَّسُولِ بِمُتَابَعَةِ الأنبياء المُتقدِّمين في شَرَائِعِهِمْ لوجوه:

أحدها: أن شرائعهم مختلفة مُتناقِضَةٌ فلا يَصِحُّ مع تَنَاقُضِهَا أن يكون مأموراً بالاقْتِدَاءِ بهم في تلك الأحْكَامِ[٤] المُتناقِضَةِ.

وثانيها: أن الهدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل، وإذا ثبت هذا، فنقولُ: دليل ثباتِ شَرْعِهِمْ كان مخصوصاً بتلك الأوْقَاتِ فقط، فكيف يُسْتَدَلُّ بذلك على اتِّبَاعِهِمْ في شرائعهم في كل الأوقات.

وثالثها: أن كونه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مُتَّبعاً لهم في شرائعهم يوجب أن يكون مَنْصِبُهُ أقَلَّ من مَنْصِبِهِمْ، وذلك بَاطِلٌ بالإجماع، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حَمْلُ الآية على وُجُوبِ الاقْتِداءِ بهم في شَرَائِعِهِمْ.

والجواب عن الأول، أن قوله: «فَبُهَداهمُ اقْتَدِه» يتناول الكل فأما ما ذكرتم من كون بعض تلك الأحْكَامِ مُتَنَاقِضَةً بحسب شرائعهم، فنقول: العام يجب تخصيصه في هذه الصُّورة، ويبقى فيما عداها حُجَّة.

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٥٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٣٩، التمهيد للإسنوي ٤٤١، المنخول للغزالي ٢٣١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٣٦٩، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٥/ ١٤٩، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٣٩.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٥٧.

(٤) في أ: الأحوال.

سورة الأنعام / الآيتان: ٨٩، ٩٠ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾﴾

قوله: وما قدورا الله حق قدره الآية الكريمة.

اعلم أن مَدَارَ القرآن على إثْبَاتِ التوحيد والنُّبُوَّةِ، فالله ـ تعالى ـ لما حَكَى عن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أنه أثْبَتَ دليل [التوحيد،][1] وإبطال الشرك ذَكَرَ بعده تَقْرِيرَ أمر النبوة، فقال: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» حين أنكروا النُّبُوَّةَ والرسالة، فهذا بيان وَجْهِ النَّظْم. «حَقَّ قَدْرِهِ» منصوب على المَصْدَرِ، وهو في الأصل صِفَةٌ للمصدر، فلما أضيف الوَصف إلى موصوفه انْتَصَبَ على مَا كَانَ يَنْتَصِبُ عليه مَوْصُوفُهُ، والأصل قدرة الحقّ كقولهم: «جَرْد قَطِيفَة وسحق عمامة».

وقرأ الحسنُ البَصْرِيُّ[2]، وعيسى الثقفي: «قَدَّروا» بتشديد الدَّال «قدَره» بتحريكها، وقد تقدَّم أنهما لُغَتَانِ. قوله: «إذْ قَالُوا» مَنْصُوبٌ بـ «قدروا»، وجعله ابن عطية[3] منصوباً بـ «قدره» [وفي كلام ابن عطية[4] ما يشعر بأنها][5] للتعليل، و «من شيء» مفعول به زيدت فيه «من» لوجود شَرْطَي الزيادة.

فصل في معنى الآية

قال ابن عبَّاسٍ: ما عَظَّمُوا الله حقَّ تعظيمه[6].

وروي عنه أيضاً أنه قال: معناه ما آمنوا أن الله على كُلِّ شيء قدير[7].

وقال أبو العَالِيَةِ[8]: ما وصفوا الله حقَّ صِفَتِهِ.

وقال الأخْفَشُ[9]: ما عرفوه حَقَّ معرفته، وحقَّق الواحدي[10] رحمه الله ـ تعالى ـ فقال: قَدَرَ الشَّيءَ إذا سَبَرَهُ وحَرَّرَهُ، وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضمير قدراً، ومنه قوله

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١١٨، البحر المحيط ٤/ ١٨١، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٠.

(٥) سقط في أ.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣) من طريق السدي عن أبي مالك وعزاه لابن أبي حاتم. وذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ٦٠) عن ابن عباس.

(٧) أخرجه الطبري (٥/ ٢٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس.

(٨) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ٦٠) عن أبي العالية.

(٩) ينظر: ١٣/ ٦٠.

(١٠) ينظر: المصدر السابق.

عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن غُمَّ عليْكُمْ فاقْدرُوا لَهُ» أي: فاطلبوا أن تَعْرِفُوهُ هذا أصله في اللغة، ثم يقال لمن عرف شَيْئاً: هو يَقْدِرُ قَدْرَهُ، وإن لم يعرفه بِصِفَاتِهِ: إنه لا يقدر قَدْرَهُ، فقوله: «ومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» صحيح في كُلِّ المعاني المذكورة[١] ولما حكى عنهم أنهم ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قدره بيَّن السَّبَبَ فيه، وهو قولهم: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾.

واعلم أن كُلَّ من أنكر النُّبُوَّةَ والرِّسَالَة فهو في الحقيقة ما عرف الله حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، وتقديره من وُجُوهٍ:

الأول: أن مُنْكِرَ البعث والرسالة إما أن يقول: إنه ـ تبارك وتعالى ـ ما كَلَّفَ أحداً من الخَلْقِ [تكليفاً أصلاً][٢] أو يقول: إنه ـ تبارك وتعالى ـ كَلَّفَهُمْ، والأول باطل؛ لأن ذلك يقتضي أنه ـ تبارك وتعالى ـ أبَاحَ لهم جَمِيعَ المُنْكَراتِ والقبائح، نحو [شَتْم][٣] الله وَوَصْفه بما لا يليق به والاسْتِخْفَاف بالأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ والرسل، والإعراض عن شُكْرِ الله ـ تعالى ـ ومُقَابَلَة الإنْعَام بالإساءة، وكل ذلك باطل.

وإن سلم أنه ـ تعالى ـ كَلَّفَ الخَلْقَ بالأمر [والنهي فهاهنا لا بُدَّ][٤] من مُبَلِّغٍ وشارع مُبَيِّنٍ، وما ذلك إلاَّ للرَّسُولِ.

فإن قيل لم لا يجوز أن يُقَالَ: العقل كافٍ في إيجاب الموجبات، واجتناب المقبحات؟

فالجواب: هَبْ أن الأمر كما قلتم إلا أنه لا يمتنع تأكيدُ التعريف العَقْلِيّ بالتعريفات المشروعة على ألْسِنَةِ الأنبياء والرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فثبتَ أن كل من مَنَعَ من البعثة والرسالة، فقد طَعَنَ في حكمة الله ـ تعالى ـ وكان ذلك جَهْلاً بصفة الإلهية، وحينئذ يَصْدُقُ في حقه قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾.

والوجه الثاني في تقرير هذا المعنى: أن من الناس من يقول: إنه يمتنع بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصَّلاة والسلام؛ لأن يمتنع [إظهار][٥] المعجزة على وَفْقِ دَعْوَاهُ تصديقاً له، والقائلون بهذا القول لهم مَقَامات.

أحدها: أن يقولوا: إنه ليس في الإمْكَانِ خَرْقُ العادات، ولا إيجاد شيء على خلاف ما جَرَتْ به العَادَةُ.

والثاني: يسلمون إمكان ذلك، إلاَّ أنهم يَقُولُونَ: إن بتقدير حُصُولِ هذه الأفعالِ الخَارِقَةِ للعَادَاتِ، فلا دلالة لها على صِدْقه من الرسالة، وكلا القولين يوجب القَدْحَ في كمالِ قُدْرةِ الله ـ تعالى ـ.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ: النفي فيها هنا لا بد.

(٥) سقط في أ.

أما الأوَّل وهو أنه ثبت أن الأجْسامَ مُتَمَاثِلَةٌ، وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن يحتمل مثله، وإذا كان كذلك كان جِسْمُ القَمَرِ والشمس قَابِلاً لِلتَّمَزُّقِ والتَّفَرُّقِ، فإن قلنا: إن الإله غير قادرٍ عليه كان ذلك وَصْفاً له بالعَجْزِ، ونُقْصانِ القُدْرةِ، وحينئذ يصدق في حق هذا القائل أنه ما قدر اللَّهَ حقَّ قدره.

وإن قلنا: إنه ـ تعالى ـ قادر عليه، وحينئذ لا يمتنع عَقْلاً انْشِقاقُ القمر، ولا حصول سائر المعجزات.

وأما المقام الثاني: وهو أن [حدوث][1] هذه الأفعال الخَارقة عند دَعْوَى مُدَّعِي النبوة يَدُلُّ على صِدقِهِ، فهذا أيضاً ظاهرٌ على ما قدر في كتب الأصولِ، فثبت أن كُلَّ من أنكر مَكَانَ البعثة والرسالة، فقد وصف الله تَبَارَكَ وتعالى بالعَجْزِ ونُقْصَانِ القدرة، فكل من قال ذلك، فهو ما قَدَرَ اللَّهَ حقَّ قَدْرِهِ.

والوجه الثالث: أنه لما ثبت حُدُوثُ العالم، فنقول: حدوثه يَدُلُّ على أن إله العالم قَادِرٌ عليم حكيم، وأن الخَلْقَ كلهم عَبِيدُهُ، وهو مالكهم وملكهم على الإطلاق والملكُ المُطاع يجب أن يكون له أمر ونهي، وتكليف على عِبادِهِ، وأن يكون له وَعْدٌ على الطاعة، ووعيدٌ على المعصية، وذلك لا يتم ولا يكمل إلاَّ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فكل من أنكر ذلك فَقد طَعَنَ في كونه تعالى مَلِكاً مُطَاعاً، ومن اعتقد ذلك، فهو ما قدر الله حَقَّ قدره.

فصل في بيان سبب النزول

في هذه الآية الكريمة [بَحْثٌ][2] صَعْبٌ، وهو أن يقال: هؤلاء الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ إما أن يقال: إنهم كُفَّار قريش، أو يقال: إنهم أهْلُ الكتاب من اليهود والنصارى، فإن كان الأول فكيف يمكن إبْطالُ قولهم بقوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ﴾ وذلك أن كُفَّار قريش والبراهمة يُنْكِرُونَ رسالة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فكذلك يُنْكِرُون رسالةَ سائر الأنْبِيَاء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فكيف يَحْسُنُ إيراد هذا الإلْزَامِ عليهم.

وإن كان قائل هذا القول من أهْلِ الكتاب فهو أيضاً مشكل؛ لأنهم لا يقولون هذا القَوْلَ، وكيف يقولونه مَعَ أن مَذْهَبَهُمْ أن التوراة كِتَابٌ أنزله الله على مُوسَى، والإنجيل كتابُ أنزله الله على عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأيضاً فهذه السُّورة مَكِيَّةٌ، والمُنَاظَرَةُ التي وقعت بين رسول الله ﷺ وبين اليهود والنَّصَارى كلها مَدَنيةٌ، فكيف يمكن حَمْلُ هذه الآية الكريمة عليها، فهذا تقدير الإشكال في هذه الآية.

واعلم أن النَّاسَ اختلفوا فيه على قولين، والقول أن هذه الآية نزلت في حقِّ اليهود، وهو المشهور عند الجمهور[3].

---

(١) في ب: حصول. (٢) سقط في أ. (٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٦١.

وقال ابن عباس وسعيد بن جُبَيْرٍ: إن مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رَجُلاً سميناً فدخل على رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: «أَنْشُدُكَ بالَّذِي أَنْزَلَ التَّوراة على مُوسَى هَلْ تجد في التَّوْارةِ أن اللَّهَ يَبْغَضُ الحَبْرَ السَّمِينَ، وأَنْتَ الحَبْرُ السَّمِينُ وقدْ سَمِنْتَ مِنَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تُطْعِمُكَ اليَهُودُ» فضحك القوم فغضب [مالك][1] بن الصيف ثم التفت إلى عمر، فقال: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ على بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ» فقال له قومه: ويلك؟ ما هذا الذي بلغنا عنك، [أَلَيْسَ][2] أن الله أنزل التوراة على مُوسَى، فَلِمَ قلت: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فقال مالك بن الصيف: إنه أَغْضَبَنِي، فقلت ذلك فقالوا له: وأنت إن غضبت تَقُولُ على الله غَيْرَ الحق، فنزعوه عن رياستهم؛ وجعلوا مكانة كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ[3].

وقال السُّدِّيُّ: نزلت في فنحَاصِ بْنِ عازوراء[4] وهو قائل هذه المَقَالةِ.

قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نَعَمْ». قالوا: والله ما أنزل من السماء كتاباً، فأنزل الله تبارك وتعالى «مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»[5]؛ إذ قالوا: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ»، وفي سبب النزول سؤالات:

السؤال الأول: لَفْظُ الآية وإن كان مُطْلَقاً إلاَّ أنه يَتَقَيَّدُ بحسب العُرْفِ ألا ترى أن المرأة إذا أرادت أن تخرج [من الدار][6] فغضب الزَّوْجُ، فقال: إن خرجت من الدار فأنْتِ طالق، فإن كثيراً من الفقهاء قالوا: اللفظ وإن كان مُطْلَقاً إلا أنه بِحَسبِ العُرْفِ يتَقَيَّدُ بتلك المرأة، فكذا هاهنا فقوله: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ» وإن كان مُطْلَقاً بحسب أصْلِ اللغة إلاَّ أنه يتقيد بتلك الواقِعَةِ بحسب العُرْفِ، فكان لقوله تعالى: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ في أنه يبغض الحَبْرَ السمين، وإذا كان هذا المُطْلَق مَحْمُولاً على هذا المُقَيَّدِ لم يكن قوله: ﴿مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى﴾ مبطلاً لكلامه.

السؤال الثاني: أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه يَهُوديًّا مُتَظَاهراً بذلك، ومع هذا المَذْهَبِ لا يمكنه أن يقول: ما أنزل الله على بشر من شيء إلا على سبيل الغَضَبِ المُذْهِشِ للعقل، أو على سبيل طغيان اللسان، ومثل هذا الكلام لا يَلِيقُ بالله ـ تبارك

---

(١) سقط في أ. (٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٦٢) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤) عن سعيد وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره الرازي في تفسيره (١٣/ ٦١) عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٦٣) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣ ـ ٥٤) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عنه ولم ينسبه للطبري.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٢٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس.

(٦) سقط في أ.

وتعالى ـ إنزال القرآن الباقي على وجه [الدهر][١] في إبطاله.

والقول الثاني: أن القائل: ما أنزل الله على بشر من شيء من كُفَّار قريش، وفيه سؤال: هو أن كُفَّارَ قريش كانوا ينكرون نُبُوَّةَ جميع الأنبياء عليهم الصَّلاة والسلام، فكيف يمكن إلزامهم بِنُبُوَّةِ موسى، وأيضاً فما بعد هذه الآية لا يليق بكُفَّار قريش، وإنما يليق باليهود، وهو قوله: ﴿تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ﴾ وهذه الأحوال لا تليق إلا باليهود وهو قَوْلُ من يقول: إن أول الآية خِطَابٌ للكفار، وآخرها خطاب مع اليهود[٢]، وهذا فاسد، لأنه يوجب تَفْكِيكَ نَظْمِ الآية، وفساد تركيبها، وذلك لا يليق بكلامنا، فَضْلاً عن كلام ربِّ العالمين، فهذا تقرير الإشكال على هذا القول[٣].

أما السؤال الأول: فيمكن دَفْعُهُ بأن كُفَّار قريش كانوا مُخْتَلطينَ باليهود والنصارى، وكانوا قد سمعوا من الفَرِيقَيْنِ على سبيل التَّواتُرِ ظهور المعجزات القاهرة على يَدِ مُوسَى ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل: «انْقِلابِ العَصَى ثُعْبَاناً» و «فَلْقِ البَحْرِ» و «إظْلالِ الجَبَلِ» وغيرها، والكفار كانوا يَطْعُنون في نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بِسَبَبِ أنهم كانوا يَطْلُبُونَ منه أمْثالَ هذه المعجزات [وكانوا] يقولون: لو جئتنا بأمثال هذه المُعجزات لآمَنَّا بك، فكان مجموع هذه الكلمات جَارِياً مجرى ما يوجب عليهم الاعْتِرَاض، والاعتراف بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الأمر كذلك [لم يبعد إيراد][٤] نبوة موسى إلزاماً عليهم في قولهم: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾.

وأما الثاني: فجوابه أن كفار قريش، وأهل الكتاب لما اشتركوا في إنكار بنوة محمد ﷺ لم يَبْعُدْ أن يكون الكلامُ بعضه خِطَاباً مع كفار «مكة» وبقيّته خطاباً مع اليهود والنصارى.

فصل فيما يستفاد من الآية

دَلَّتَ هذه الآية الكريمة على أحكام:

منها: أن النَّكِرَةَ في موضع النَّفْيِ تفيد العموم، فإن قوله: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ نَكِرَةٌ في موضع النفي، فلو لم تفد العموم لما كان قوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ﴾ إبطالاً له وَنَقْضاً عليه، وكان اسْتِدْلالاً فاسداً.

ومنها: أن النَّقْضَ يقدح في صِحَّةِ الكلام؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ نَقَضَ قولهم: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ﴾ فلو لم يَدُلَّ النَّقْضُ على فساد الكلام لما كانت هذه الحُجَّةُ مُفِيدَةً لهذا المطلوب[٥].

---

(١) في أ: ألزم.
(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٢.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٣.

سورة الأنعام / الآية: ٩١ ـــــــ

٢٨٠ ـــــــ

مُسْتَأنفٌ، وأن يكون حالاً، وإنما أتى به مُخَاطباً لأجل الالْتِفاتِ، وأما على قراءة تاء الخطاب فهو حالٌ، ومن اشترط «قد» في الماضي الواقع حالاً أضمرها هنا، أي: وقد علمتم ما لم تعلموا.

والأكثرون على أن الخطابَ هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان محمد ﷺ [فضيعوه ولم ينتفعوا به.

وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان محمد ﷺ][1].

فإن قيل: إن كل كتاب لا بد وأن يوضع في القراطيس، فإذا كان الأمر كذلك في كل الكتب، فما السبب في أن الله ـ تبارك وتعالى ـ حكى هذا المعنى في معرض الذَّمِّ لهم؟

فالجواب: أن الذَّمَّ لم يقع على هذا المعنى فقط، بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس، وفَرَّقُوهُ وبعَّضُوهُ، لا جَرَمَ قدروا على إبداء البَعْضِ وإخْفَاءِ البعض، وهو الذي فيه صِفَةُ محمد ﷺ.

فإن قيل: كيف يقدرون على ذلك، مع أن التوراة كتابٌ وصل إلى أهل المَشْرِقِ والمغرب، وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظُوهُ، ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه، كما أن الرَّجُلَ في هذا الزمان إذا أراد إدخال الزِّيَادَةِ والنقصان في القرآن لم يقدر على ذلك، فكذا القول في التَّوْرَاةِ؟

فالجواب أنا ذكرنا في سورة «البقرة» أن المراد من التَّحْرِيفِ تفسير آيات التوراة بالوُجُوهِ الفاسدة الباطلة، كما يفعله المبطلون في زَمَانِنَا هذا بآيات القرآن[2].

فإن قيل: هَبْ أنه حصل في التوراة آياتٌ دالَّةٌ على نبوة محمد ﷺ إلاَّ أنها قَلِيلةٌ ولم يخفوا من التوراة إلاَّ تلك الآيات، فكيف قال: «ويخفون كَثِيراً».

فالجواب أن القوم [كانوا][3] يخفون الآيات الدَّالَّة على نبوة محمد ﷺ فكذلك يخفون الآيات المشتملة على [آيات الأحكام ألا ترى أنهم حاولوا][4] إخفاء الآية الدالة على رجم [الزاني][5] المُحْصَنِ.

قوله: «قل الله» لفظ الجلالة يجوز فيها وَجْهَان:

أحدهما: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف أي: قل أنزله، وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل في قوله: ﴿لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ﴾ [الزخرف: ٩].

والثاني: أنه مبتدأ، والخبر محذوف، تقديره: والله أنزله، ووجهه مناسبة مطابقة الجواب للسؤال، وذلك أن جملة السؤال اسمية، فلتكن جملة الجواب كذلك.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٥.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ: أحكام أخر كما أخفوا الآية الدالة.
(٥) سقط في أ.

ومعنى الآية الكريمة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن أجابوك وإلاَّ فقل فأنت الله الذي أنزلت، أي أن العقل السليم والطَّبْعَ المُسْتَقِيمَ يشهد بأن الكِتَابَ الموصُوفَ بالصفات المذكورة المؤيد قَوْلَ صاحبه بالمعجزات القاهرة والدلالات الباهرة مثل معجزات موسى عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا من الله ـ تعالى ـ فلما صَارَ هذا المعنى ظاهراً لظهور الحُجَّةِ القَاطِعَةِ، لا جَرَمَ قال تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل لهم المُنَزِّلُ لذلك الكتاب هو الله، ونظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ﴾ [الأنعام: ١٩] كما أن الرجل الذي يريد إقامَةَ الدلالة على الصَّانِعِ يقول: من الذي أحْدَثَ الحياة بعد عَدَمِهَا، ومن الذي أحْدَثَ العَقْلَ بعد الجَهَالَةِ ومن الذي أودع الحدَقَةَ القُوَّةَ البَاصِرَة، وفي الصِّمَاخِ القُوَّةَ السَّامِعَةَ، ثم إن هذا القائل بِعَيْنِهِ يقول: الله، والمقصود أنه بلغت هذه الدلالة إلى حَيْثُ يجب على كل عاقل أن يعترف بها، فسواء أقر الخَصْمُ به أو لم يقر فالمقصود حاصل هكذا هاهنا.

قوله: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ يجوز أن يكون «فِي خَوْضِهِمْ» متعلقاً بـ «ذرهم»، وأن يتعلق بـ «يلعبون»، وأن يكون حالاً من مفعول «ذَرْهُمْ» وأن يكون حالاً من فاعل «يلعبون» [فهذه أربعة أوجه][1] وأما «يلعبون» فيجوز أن يكون حالاً من مفعول «ذرهم».

ومن منع أن تتعدَّد الحال لواحد لم يُجِزْ حينئذ أن يكون «في خوضهم» حالاً من مفعول «ذرهم»، بل يجعله إما متعلقاً بـ «ذرهم»، كما تقدَّم أو بـ «يلعبون»، أو حالاً من فاعله.

ويجوز أن يكون «يلعبون» حالاً من ضمير «خوضهم» وجاز ذلك لأنه في قُوَّةِ الفاعل؛ لأن المصدر مُضاف لفاعله؛ لأن التقدير: «ذرهم يخوضون لاَعِبينَ» وأن يكون حالاً من الضمير في «خوضهم» إذا جعلناه حالاً؛ لأنه يتضَمَّنُ معنى الاسْتِقْرارِ، فتكون حالاً متداخلة.

فصل في معنى الآية

معنى الكلام إذا أقمت الحُجَّة عليهم، وبلغت في الإعذار والإنذار هذا المَبْلَغَ العظيم لم يَبْقَ عليك من أمرهم شيء ألْبَتَّةَ، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ﴾ [الشورى: ٤٨].

قال بعضهم[2]: هذه الآية مَنْسُوخَةٌ بآية السَّيْفِ، وهذا بعيدٌ؛ لأن قوله: «ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» مذكور لأجل التهديد، ولا ينافي ذلك حصول المُقاتَلَة، فلم يكن ورود الآية الكريمة الدَّالَّةِ على وجوب المُقاتَلَةِ رافعاً لمدلول هذه الآية، فلم يحصل النَّسْخُ.

قوله تعالى: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾﴾

قوله: «هذا» إشارة إلى القرآن، أي: القرآن كتاب مبارك «أنزلناه مصدق الذي بين يديه».

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٥.

سورة الأنعام / الآية: ٩٢ ـــــــ

و «الذي» في موضع نصب وإن لم يقدر حذف التنوين كان «مصدق» خبراً و «الذي» في موضع خفض، وهذا الذي قاله غَلَطٌ فاحش؛ لأن حَذْفَ التنوين إنما هو الإضافة اللفظية، وإن كان اسم الفاعل في نِيَّةِ الانفصال، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين إنما يكون في ضرورة أو نُدُورٍ؛ كقوله: [المتقارب]

٢٢٣٣ ـ ..... وَلاَ ذَاكِـرِ اللَّـهَ إلاَّ قَـلِـيـلا[1]

والنحويون كلهم يقولون في «هذا ضارب الرجل»: إن حَذْفَ التنوين للإضافة تَخْفِيفاً، ولا يقول أحد منهم في مثل هذا: إنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين.

فصل في معنى التصديق في الآية

معنى كونه «مصدقاً لما قبله» من الكتب المنزلة قبله أنها [توافقنا في نفي الشرك وإثبات التوحيد][2].

قوله: «ولتنذر» **قرأ الجمهور**[3] **بتاء** الخطاب للرَّسول عليه الصلاة والسلام، **وأبو بكر**[4] **عن عاصم** بياء الغَيْبَةِ، والضمير للقرآن الكريم، وهو ظاهر أي: ينذر بمَواعِظِهِ وَزَواجِرِهِ ويجوز أن يعود على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ للعلم به.

وهذه «اللام» فيها وجهان:

أحدهما: هي متعلّقة بـ «أنزلنا» عطف على مُقدَّرٍ قدَّرهُ أبو البقاء: «ليؤمنوا ولتنذر»، وقدَّرهَا الزمخشري[5]، فقال: «ولتنذر» معطوف على ما دَلَّ عليه صفة الكتاب، كما قيل: أنزلناه للبركات وليصدق ما تقدَّمَهُ من الكتب والإنذار.

والثاني: أنها متعلِّقة بمحذوف متأخّر، أي ولتنذر أنزلناه.

قوله: «أمّ القُرَى» يجوز أن يكون من باب الحَذْفِ، أي: أهل أم القُرَى، وأن يكون من باب المَجَازِ أطلق لِلْحَمْلِ إلى المحلِّ على الحال، وإنهما أولى أعني المجاز والضمير في المسألة ثلاثة أقوال، تقدم بَيَانُهَا، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] وهناك وَجْهٌ لا يمكن هنا، وهو أنه يمكن أن يكون السؤال للقرية حَقِيقَةً، ويكون ذلك مُعْجِزَةً للنبي، وهنا لا يتأتى ذلك وإن كانت القرية أيضاً نفسها هنا تَتَكلَّمُ إلا أن الإنْذارَ لا يقعُ لعدَمِ فائدته.

---

(١) تقدم. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢١، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢، السبعة ص(٢٦٣)، النشر ٢/ ٢٦٠، ٢٩٨، التبيان ١/ ٥١٩ ـ ٥٢٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢١، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢، السبعة ص(٢٦٣)، النشر ٢/ ٢٦٠، ٢٩٨، التبيان ١/ ٥١٩ ـ ٥٢٠، الحجة لابن خالويه ص(١٤٥).

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥.

وقوله: «ومَنْ حَوْلَهَا» عطف على «أهل» المحذوف، أي: ولتنذر مَنْ حول أمّ القرى، ولا يجوز أن يعطف على «أم القرى»، إذ يلزم أن يكون معنى «ولتنذر» أهل من حولها ولا حَاجَةَ تدعو إلى ذلك؛ لأن «من حولها» يقبلون الإنذار.

قال أبو حيان[١]: ولم يحذف «من»، فيعطف حول على «أم القرى»، وإنّه لا يصح من حيث المعنى؛ لأن «حول» ظَرْفٌ لا ينصرف، فلو عطف على «أم القرى» لصار مفعولاً به لعطفه على المفعول به، وذلك لا يجوز؛ لأن العرب لا تستعمله إلاّ ظرفاً.

فصل في تسمية «مكة»

اتفقوا على أن أم القرى «مكّة» سميت بذلك؛ قال ابن عباس: لأن الأرضين دحيت[٢] من تحتها، فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل [النسل.

قال الأصم: سميت بذلك؛ لأنها قِبْلَةُ أهل الدنيا، فصارت هي كالأصل][٣] وسائر البلاد والقرى تابعة.

وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا الحَجُّ وهو إنما يكون في هذه البَلْدَةِ، فلهذا السبب يجتمع الخَلْقُ إليها، كما يجتمع الأولاد إلى الأم.

وأيضاً فلما كان أهْلُ الدنيا يجتمعون هناك بسبب الحجِّ لا جَرَمَ يحصل هناك أنواعٌ من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر البلاد، ولا شكَّ أن الكَسْبَ والتجارة من أصول المنافع، فلهذا السبب سميت «مكة» بأم القرى.

وقيل[٤]: «مكة» المشرفة أوَّلُ بلدة سُكِنَتْ في الأرض.

قوله: «من حولها» يدخل فيه سائر البلدان والقُرَى.

قال المفسرون[٥]: المراد أهل الأرض شَرْقاً وغرباً.

قوله: «والذين يؤمنون بالآخرة» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه مرفوع بالابتداء، وخبره «يؤمنون» ولم يتّحد المبتدأ والخبر لِتَغَايُرِ متعلقيهما، فلذلك جاز أن يقع الخبر بلفظ المبتدأ، وإلا فيمتنع أن تقول: «الذي يقوم يقوم»، و «الذين يؤمنون يؤمنون»، وعلى هذا فذكر الفضلة هنا واجب، ولم يتعرَّضِ النحويون لذلك، ولكن تعرضوا لِنَظَائِرِهِ.

والثاني: أنه مَنْصُوبٌ عَطْفاً على «أم القرى» أي: لينذر الذين أمنوا، فيكون

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٣.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٢٦٧) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥) ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٧.

(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٧.

«يؤمنون» حالاً من الموصول، وليست حالاً مؤكدة؛ لما تقدم من تَسْوِيغ وقوعه خبراً، وهو اختلاف المُتَعَلّق، و «الهاء» في «به» تعود على القرآن، أو على الرسول.

فصل في معنى الآية

ذكر العلماء في [معنى][1] قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ﴾ أي: الذي يؤمن بالآخرة، وهو الذي يؤمن بالوَعْدِ والوعيد، والثواب والعقاب، ومن كان كذلك فإنه تعظم[2] رغبته في تَحْصيلِ الثواب، ورَهْبَتُهُ عن حُلُولِ العقاب، ويبالغ في النظر في دلائل التوحيد والنبوة، فيصل إلى العلم والإيمان[3].

وقال بعضهم: إن دين محمد عليه الصلاة والسلام [مبني على الإيمان بالبعث والقيامة، وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلهذا السبب كان الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين][4].

قوله: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ حال، وقدّم «على صلاتهم» لأجلِ الفاصلة، وذكر أبو علي في «الروضة»، أنَّ أبا بكر[5] قرأ «على صَلَواتِهِمْ» جمعاً والمراد المُحَافَظَةُ على الصلوات الخمس.

فإن قيل: الإيمان بالآخرة يحمل على كُلِّ الطاعات، فما الفائدة في تخصيص الصَّلاةِ؟ فالجواب: أن المَقْصُودَ التَّنْبيه على أن الصَّلاة أشْرَفُ العبادات بعد الإيمان بالله تعالى، ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شَيءٍ من العبادات الظاهرة، إلاَّ على الصلاة، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم، ولم يقع اسم الكُفْرِ على شيء من المَعَاصِي إلاَّ على تَرْكِ الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاة مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ».

فلما اخْتُصَّت الصلاة بهذا النوع من التشريف خصها الله ـ تبارك وتعالى ـ بالذِّكْرِ هاهنا.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾﴾

لما بيَّن كون القرآن كتاباً نازلاً من عند الله، وبيَّن شَرَفَهُ ورِفْعَتَهُ ذكر بعده ما يَدُلُّ

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: متعظم.
(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٧.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٣.

على وعيد من ادَّعَى النبوة والرسالة كذباً وافتراءً.

قال قتادةُ: نزلت هذه الآية في مسيلمة الكذَّاب الحَنَفِيّ صاحب «اليمامة» وفي الأَسَودِ العنسي صاحب «صنعاء» كانا يدَّعيانِ الرِّسالةَ والنبوة من عند الله كذباً وافتراء، وكان مسيلمة يقول لمحمد ﷺ: محمد رسول قريش، وأنا رسول بني حنيفة[١].

وقال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: إن النبي ﷺ قال: «بَيْنَمَا أنَا نَائِمٌ إذْ أوتيتُ خَزَائِنَ الأرْضِ، فَوُضِعَ في يَدَيَّ سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فكبرا عليَّ وأهمَّانِي، فأوحى اللَّهُ إليَّ أنْ أنفخهما فَذَهَبَا فأوَّلتهما الكذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أنَا بَيْنهمَا صاحبَ صَنْعَاءَ وصاحِبَ يَمَامَة»[٢].

قال القاضي[٣]: الذي يَفْتَرِي على الله الكذبَ يدخل فيه من يدَّعِي الرسالة كَذِباً ولكن لا يقتصر عليه؛ لأن العِبْرَةَ بعموم اللفظ، لا بخصوص السَّبب.

قال القرطبي[٤]: ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطِرِهِمْ، ويزعمون أن ذلك لِصَفَائِهَا من الأكْدَارِ، وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية، والحقائق الرَّبَّانِيَّة، فيقفون على أسرار الكليات، ويعلمون أحكام الجزئيات فَيَسْتَغْنُونَ بها عن أحكام الشَّرائع، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء العامة، وأما الأَوْلياء، وأهل الخصوص فلا يحتاجونَ إلى تلك النُّصُوص.

وقوله تعالى: «ومن أظلم» مبتدأ وخبر، وقوله: «كذباً» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه مفعول «افترى» أي: اختلق كذباً وافتعله.

الثاني: أنه مَصْدرٌ له على المعنى، أي: [افترى] افتراءً، وفي هذا نظر؛ لأن المعهود في مثل ذلك إنما هو فيما كان المَصْدرُ فيه نَوْعاً من الفعل، نحو: قعد القُرْفُصَاءَ أو مُرَادفاً له كـ «قعدت جلوساً» أما ما كان المصدر فيه أعم من فعله نحو: افترى كذباً، وتقرفصَ قعوداً، فهذا غير معهود، إذ لا فائدة فيه والكذب أعمُّ من الافتراء، وقد تقدَّم تحقيقه.

الثالث: أنه مفعول من أجْلِهِ، أي: افترى لأجل الكذبِ.

الرابع: أنه مصدر واقع موقع الحال، أي: افترى حال كونه كاذباً، وهي حال مؤكّدة.

وقوله: «أو قال» عطف على «افترى» و «إلى» في محلِّ رفع لقيامه مقام الفاعل، وجوز أبو البقاء أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير المصدر، قال: تقديره: «أوحى إليَّ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ٦٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٦٩) عن قتادة.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٦٨.

(٤) ينظر: القرطبي ٧/ ٢٧.

الوحي»، أو الإيحاء. والأوّل أولى؛ لأن فيه فائدةً جديدةً، بخلاف الثاني فإن معنى المصدر مفهوم من الفعل قَبْلَهُ.

قوله: «وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ» جملة حاليةٌ، وحذف الفاعل هنا تعظيماً له؛ لأن المُوحِي هو الله تعالى.

قوله: «ومَنْ قَالَ» مجرور المَحَلّ؛ لأنه نَسَقٌ على «مَنْ» المجرور بـ «من» أي: وممن قال، وقد تقدم نظير هذا الاستفهام في «البقرة» وهناك سؤال وجوابه.

قوله ﴿سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ **وقرأ أبو حيوة**[1]: «سأنزّل» مضعفاً وقوله: «مثل» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَنْصُوبٌ على المفعول به، أي: سأنزل قرآناً مِثْلَ ما أنزل الله، و «ما» على هذا مَوصُولةٌ اسمية، أو نكرة موصوفة، أي: مثل الذي أنزله، أو مثل شيء أنزله.

والثاني: أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، تقديره: سأنزل إنزالاً مثل ما أنزل الله، و «ما» على هذا مصدرية، أي: مثل إنزال الله.

فصل في نزول الآية

قيل: نزلت هذه الآيةُ الكريمة في عبد الله بن أبي سَرْح كان قد أسلم، وكان يكتب الوحي للنبي ﷺ فكان إذا أملى عليه «سميعاً بصيراً» كتب عليماً حكيماً، وإذا أملى عليه «عليماً حكيماً» كتب «غفوراً رحيماً» فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] أملاَهَا رسول الله ﷺ فعجب عبد الله من تفصيل خَلْق الإنسان، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ﴾ فقال: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقال النبي ﷺ: «اكتُبْهَا فَهَكَذَا نَزَلَتْ» فَشَكَّ عبد الله. فقال: لئن كان محمد صادقاً فقد أوحي إلي كما أوحي إليه فارتدَّ عن الإسلام، ولحق بالمشركين، ثم رجع عبد الله إلى الإسْلامِ قبل فتح «مكّة» المشرفة، إذ نزل النبي ﷺ.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: يريد النَّضْرَ بن الحارثِ، والمستهزئين، وهو جواب لقولهم: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ﴾ [الأنفال: ٣١] وقوله في القرآن: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ فكل أحد يمكنه الإتيان [بمثله][2].

«وَلَوْ تَرَى» يا محمد «إذ الظالمون» و «إذ» منصوب بـ «ترى»، ومَفْعُول الرؤية محذوف، أي: ولو ترى الكُفَّار الكذبةَ، ويجوز ألا يقدّر لها مفعول، أي: ولو كنت من أهل الرُّؤيةِ في هذا الوقتِ، وجواب «لو» محذوف، أي: لَرَأيْتَ أمراً عظيماً. و «الظالمون» يجوز أن تكون فيه «أل» للجنس، وأن تكون للعهد، والمراد بهم من تقدَّم

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٤. (٢) في أ: مثله.

سورة الأنعام / الآية: ٩٣ ـــــــ

يطلى به من الزَّعفران، ومنه قيل للقدح الذي يتناول به الماء: غمر، وفلان مُغَامِر إذا رمى بنفسه في الحَرْبِ، إما لِتَوغُّلِهِ وخوضه فيه، وإما لِتَصَوُّرِ الغمارة منه.

قوله: «والملائِكَةُ بَاسِطُو أيديهم» [جملة في محل نَصْبٍ على الحال من الضمير][1] المستكن في قوله: «في غمرات»، و «أيديهم» خفض لفظاً، وموضعه نصب أي: باسطو أيديهم بالعذابِ يضربون وجُوهَهُمْ وأدبارهم وقوله «أخرجوا» منصوب المحل بقول مضمر، والقول يُضْمر كثيراً، تقديره: يقولون: أخرجوا، كقوله: ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] أي: يقولون: سلام عليكم، وذلك القول المضمر في مَحَلِّ نصب على الحال من الضمير في «باسطو».

فإن قيل: إنه لا قُدْرَةَ لهم على إخْرَاجِ أرواحهم من أجسادهم، فما الفائدة في هذا الكلام؟

فالجواب: أن في تفسير هذه الكلمة وجوه:

أحدها: ولو ترى الظَّالمين إذ صاروا إلى غمراتِ الموْتِ في الآخرة، فأدخلوا جهنم، وغمراتُ الموت عِبَارةٌ عما يصيبهم هناك من أنواع الشَّدائدِ والعذاب، والملائكة باسطو أيديهم [عليهم بالعذابِ] يُبَكِّتُونَهُمْ بقولهم: أخرجوا أنفسكم من هذا العذابِ الشديد إن قدرتم.

وثانيها: أن المعنى «ولو ترى إذ الظالمون في غمراتِ الموتِ» عند نزول الموت في الدنيا، والملائكة باسطو أيديهم لِقَبْضِ أرواحهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه الشَّدائدِ، وخَلِّصُوهَا من هذه الآلام.

وثالثها: «أخرجوا أنفسكم» [أي: أخرجوها إلينا] من أجسادكم، وهذه عبارة عن العُنْفِ والتشديد في إزْهَاقِ الروح من غير تنْفِيسٍ وإمهال كما يفعل الغريمُ الملازم المُلِحُّ، ويقول: أخرج مَا لِي عَلَيْكَ السَّاعةَ، ولا أبرح من مكاني حتى أنْزِعَهُ من أحْدَاقِكَ.

ورابعها: أن هذه اللَّفْظَة كناية عن شِدَّةِ حالهم، وأنهم بلغوا في البلاء الشديد إلى حيث يتولَّى بنفسه إزْهَاقَ روحه.

خامسها: أنه ليس بأمر، بل هو وعيدٌ [وتقريع][2] كقول القائل: امضِ الآن لترى ما يحلُّ بك.

قوله: «اليوم تُجْزَوْنَ» في هذا الظرف وجهان:

أظهرهما: أنه مَنْصُوبٌ بـ «أخرجوا» بمعنى: أخرجوها من أبدانكم، فهذا القول في الدنيا، ويجوز أن يكون في يوم القيامةِ، والمعنى خَلِّصُوا أنفسكم من العذابِ، كما تقدَّم، فالوقف على قوله: «اليوم»، والابتداء بقوله: «تُجْزَونَ عذابَ الهُونِ».

---

(١) في أ: خفض لفظاً وموضعه نصب.

(٢) سقط في أ.

سورة الأنعام / الآية: ٩٣ ـــــــ

وذكر الواحدي[١] أي: لا تُصَلُّونَ له، قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَجَدَ [لِلَّهِ سَجْدَةً][٢] بنِيَّةٍ صَادِقَةٍ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ الكِبْرِ»[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾﴾

«فُرَادَى» منصوب على الحال من فاعل «جِئْتُمُونَا»، و «جئتمونا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه بمعنى المستقبل، أي: تجيئوننا، وإنما أبرزه في صورة الماضي لِتَحَقُّقِهِ كقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١] ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤].

والثاني: أنه ماضٍ، والمراد به حكاية الحال بين يدي الله ـ تعالى ـ يوم يُقال لهم ذلك، فذلك اليوم يكون مجيئهم ماضياً بالنسبة إلى ذلك اليَوْم.

واختلفوا في قول هذا القَائِلِ، فقيل: هو قول الملائكة المُوَكَّلِينَ بعقابهم.

وقيل: هو قول الله تعالى، ومنشأ هذا الخلافِ أن الله ـ تبارك وتعالى ـ هل يَتَكَلَّمُ مع الكُفَّارِ أم لا؟ فقوله تبارك وتعالى في صفة الكفار: «وَلاَ يُكَلِّمُهُم» يوجب ألاَّ يتكلم معهم، فلهذا السبب وقع الاخْتِلافُ، والأول أقوى؛ لأن هذه الآية الكريمة معطوفة على ما قبلها، والعطف يوجب التَّشْرِيكَ.

واختلفوا في «فُرَادَى» هل هو جمع أم لا، والقائلون بأنه جَمْعٌ اختلفوا في مُفْرَدِهِ: فقال الفراء: «فُرَادى» جمع «فَرْد وفَرِيد وفَرَد وفَرْدَان» فجوز أن يكون جَمْعاً لهذه الأشياء.

وقال ابن قُتَيْبَةَ[٤]: هو جمع «فَرْدانَ» كسَكْرَانَ وسُكَارَى وعَجْلان وعُجالى.

وقال قوم: هو جمع فَرِيد كَرَدِيف ورُدَافى، وأسِير وأسَارى، قاله الراغب[٥]، وقال: هو جمع «فَرَد» بفتح الراء، وقيل بسكونها، وعلى هذا فألفها للتأنيث كألف «سُكَارى» و «أسارى» فيمن لم يتصرف.

وقيل: هو اسم جمع؛ لأن «فرد» لا يجمع على فُرَادى فرد أفراد، فإذا قلت: جاء القوم فُرَادى فمعناه واحداً واحداً.

قال الشاعر: [الطويل]

٢٢٣٩ ـ تَرَى النُّعَراتِ الزُّرْقَ تَحتَ لَبَانِهِ فُرَادَى وَمَثْنَى أثْقَلَتْهَا صَوَاهِلُهْ[٦]

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٧١. (٢) سقط في أ.

(٣) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٧/ ٣٠٨) رقم (١٩٠١٧) وعزاه إلى الديلمي عن ابن عباس.

(٤) ينظر: تفسير غريب القرآن ١٥٧. (٥) ينظر: المفردات ٣٧٥.

(٦) تقدم.

ويقال: فَرِدَ يَفْرُدُ فُرُوداً فهو فَارِدٌ، وأفردته أنا، ورجل أفْرَدُ، وامرأة فَرْدَاءُ كأحمر وحمراء، والجمع على هذا فُرْدٌ كحُمْر، ويقال في فُرَادى: «فَرَاد» على زِنَةِ «فعَال»، فينصرف، وهي لغة «تميم» **وبها قرأ عيسى**[١] **بن عمر، وأبو حيوة**: «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَاداً» وقال أبو البقاء[٢]: **وقرىء بالشاذ**[٣] **بالتنوين** على أنه اسم صحيح، فقال في الرفع فُرَادٌ مثل: «تُؤام ودخال وهو جمع قليل». انتهى.

ويقال أيضاً: جاء القوم فُرَادَ غير منصرف، فهو كَأحاد ورُبَاع في كونه معدولاً صفة، وهو قراءة شاذّة هنا.

وروى **خارجة عن نافع، وأبي عمرو كليهما**[٤] أنهما قرأ «فُرَادَى» مثل «سُكَارَى» اعتباراً بتأنيث الجماعة، كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ﴾ [الحج: ٢] فهذه أربع قراءات مشهورة، وثلاث في الشواذ فراد الرجال، فراداً كأحاد، فَرْدَى كَسَكْرَى.

قوله: «كَمَا خَلَقْنَاكُمْ» في هذه أوجه:

أحدها: أنها مَنْصُوبَةُ المحل على الحال من فاعل «جئتمونا» فمن أجاز تَعَدُّدَ الحال أجاز من غير تأويل، ومن منع ذلك جعل «الكاف» بدلاً من «فُرَادَى».

الثاني: أنها في مَحَلِّ نصب نَعْتاً لمصدر محذوف، أي: مجيئاً مثل مجيئكم يوم خلقناكم، وقدره[٥] مكي: منفردين انفراداً مثل حالكم أول مرة، والأوّل أحسن؛ لأن دلالة الفعل على المَصْدَرِ أقوى من دلالة الوَصْفِ عليه.

الثالث: أن «الكاف» في مَحَلِّ نصب على الحال من الضمير المُسْتكنِّ في «فُرَادى»، أي: مشبهين ابتداء خلقكم، كذا قَدَّرهُ أبو البقاء[٦]، وفيه نظر؛ لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم، وصوابه أن يقدر مُضَافاً أي: مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم.

قوله: «أوَّلَ مَرَّة» مَنْصُوبٌ على ظرف الزمان، والعامل فيه «خلقناكم»، و «مرة» في الأصل مصدر لـ «مَرَّ يَمُرُّ مَرَّةً» ثم اتُّسِعَ فيها، فصارت زماناً.

قال أبو البقاء[٧] رحمه الله: «وهذا يَدُلُّ على قوة شبه الزمان بالفعل».

وقال أبو حيان[٨]: «وانتصب «أوّل مرة» على الظرف، أي: أول زمان ولا يتقدَّر أوّل خلق؛ لأن أول خلق يستدعي خَلْقاً ثانياً، إنما ذلك إعادة لا خَلْقٌ».

يعني: أنه لا يجوز أن يكون المرَّة على بابها من المَصْدَرِيَّةِ، ويقدر أوّل مرة من الخَلْقِ لما ذكر.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٨.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٣.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٥.
(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٨.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٣.
(٧) ينظر: المصدر السابق.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٥ ـ ١٨٦.

قوله: «وتَرَكْتُمْ» فيها وجهان:

أحدهما: إنها في محلِّ نصب على الحال من فاعل «جئتمونا»، و «قد» مضمرة على رأي الكوفيين أي: وقد تركتم.

والثاني: أنها لا مَحَلَّ لها لاستئنافها، و «ما» مفعولة بـ «ترك»، وهي موصولة اسمية، ويضعف جعلها نَكِرَةً موصوفة، والعائد محذوف، أي: ما خَولناكُمُوهُ، و «ترك» متعدية لواحد؛ لأنها بمعنى التخلية ولو ضمنت معنى «صيَّر» تعدَّت لاثنين، و «خوَّل» يتعدَّى لاثنين؛ لأنه بمعنى «أعطى وملك»، والخول ما أعطاه الله من النِّعم.

قال أبو النجم: [الرجز]

٢٢٤٠ ـ كُومِ الذُّرَى مِنْ خَوَلِ المُخَوَّلِ[1]

فمعنى: خولته كمن أملكته الخول فيه كقولهم: خوَّلته، أي: ملكته المال.

وقال الرَّاغب[2]: التَّخْوِيلُ في الأصل إعطاء الخول.

وقيل: إعطاء ما يصير له خولاً وقيل: إعطاء ما يحتاج أن يتعهَّدَهُ من قولهم: «فلان خال مال وخايل مال أي حسن القيام عليه».

وقوله: «وَراءَ ظُهُورِكُمْ» متعلّق بـ «تركتم» ويجوز أن يضمن «ترك» هنا معنى «صيَّر»، فيتعدى لاثنين: أولهما: الموصول، والثاني هذا الظرف متعلّق بمحذوف، أي: وصيّرتم بالتَّرْكِ الذي خَوَّلناكموه كائناً وراء ظهوركم.

قوله تعالى: «وَمَا نَرَى» الظَّاهر أنها المُتعدِّية لواحد، فهي بصرية، فعلى هذا يكون «معكم» متعلّق بـ «نرى»، ويجوز أن يكون بمعنى «علم»، فيتعدى لاثنين، ثانيهما هو الظرف، فيتعلّق بمحذوف، أي: ما نراهم كائنين معكم، أي: مصاحبتكم.

إلاَّ أن أبا البقاء[3] اسْتَضْعَفَ هذا الوجه، وهو كما قال؛ إذ يصير المعنى: وما يعلم شُفَعَاءكم معكم، وليس المعنى عليه قطعاً.

وقال أبو البقاء[4] ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز أن يكون أي معكم حالاً من «الشفعاء»؛ إذ المعنى يصير أن شفعاءهم معهم ولا تراهم». وفيما قاله نظرٌ لا يخفى، وذلك أن النفي إذا دخل على ذاتٍ بِقَيْدٍ، ففيه وجهان:

---

(١) عجز بيت وصدره:

أعطى فلم يَبْخَلْ ولم يُبَخَّلْ

من أرجوزة طويلة مع شرحها في الطرائف الأدبية ٥٧ ـ ٧١، اللسان (خول)، مجاز القرآن ٢/ ١٨٨، وشواهد المغني ص ١٥٤، والمعاهد ١/ ٧، الخزانة ٢/ ٣٩٠، الدر المصون ٣/ ١٢٦، والقرطبي ١٥/ ٢٣٧.

(٢) ينظر: المفردات ١٦٣.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٤.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

أحدهما: نفي تلك الذَّات بقيدها.

والثاني: نفي القَيْد فقط دون نَفْي الذَّات.

فإن قلت «ما رأيت زيداً ضاحكاً»، فيجوز أنك لم تَرَ زَيْداً ألْبَتَّة، ويجوز أنك رأيته من غير ضِحْكٍ، فكذا هاهنا، إذ التقدير: وما نرى معكم شفعاءكم مصاحبيكم، يجوز أن لم يروا الشفعاء ألْبَتَّةَ، ويجوز أن يَرَوْهُمْ دون مُصَاحبتهم لهم، فمن أين يلزم أنهم يكونون معهم، ولا يرونهم من هذا التركيب، وقد تقدم تَحْقِيقُ هذه القاعدة في أوائل سورة «البقرة»[1] في قوله: ﴿لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣].

و «أنهم» سد مَسَدَّ المفعولين لـ «زعم» و «فيكم» متعلق بنفس شركاء، والمعنى: الذين زعمتم أنهم شركاء الله فيكم، أي في عبادتكم، أو في خلقكم، لأنكم أشركتموهم مع الله ـ تعالى ـ في عبادتكم وخلقكم.

وقيل «في» بمعنى «عند»، ولا حاجة إليه.

وقيل: المعنى أنهم يتحملون عنكم نَصِيباً من العذاب، أي: شركاء في عذابكم إن كنتم تعتقدون فيهم أنكم إذا أصابتكم نَائِبَةٌ شاركوكم فيها.

فصل في معنى الآية

معنى الآية الكريمة: ﴿جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾: حُفَاةً عُرَاةً، وخلَّفتم ما أعطيناكم من الأموال والأولاد والخَدَم خلف ظهوركم في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شُرَكَاءُ، وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصْنَامَ؛ لأنهم شركاء الله، وشفعاؤهم عنده، والمراد من الآية التَّقْريع والتوبيخ، وذلك لأنهم صرفوا جدَّهم وجهدهم إلى تحصيل المال والجاهِ، وعبدوا الأصنام لاعتقادهم أنها شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى، ثم أنهم لما وردوا مَحْفَلَ القيامة لم يَبْقَ لهم من تلك الأموال شيء، ولم يجدوا من تلك الأصنام شَفَاعَةً فبقوا فرادى على كل ما حَصَّلُوهُ في الدنيا، وعَوَّلُوا عليه، بخلاف أهل الإيمان، فإنهم صرفوا هَمَّهُمْ إلى الأعمال الصالحة، فَبَقِيَتْ معهم في قبورهم، وحضرت معهم في مَحْفَل القيامة، فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى.

قوله «لقد تقطَّع بَيْنكُم». **قرأ نافع، والكسائي**[2]، **وعاصم** في رواية حفص عنه «بَيْنَكُمْ» نَصْباً، **والباقون**[3] «بَيْنُكُمْ» **رفعاً**.

---

(١) الآية ٢٧٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/١٢٦، البحر المحيط ٤/١٨٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٢ ـ ٢٣، الحجة لأبي زرعة ٢٦١ ـ ٢٦٢، السبعة ٢٦٣، النشر ٢/٢٦٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/١٢٦، البحر المحيط ٤/١٨٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٢ ـ ٢٣، الحجة لأبي زرعة ٢٦١ ـ ٢٦٢، السبعة ٢٦٣، النشر ٢/٢٦٠، التبيان ١/٥٢٢، الزجاج ٢/٣٠٠، الفراء ١/٣٤٥، المشكل ١/٢٦٢ ـ ٢٦٣، المستدرك ٢/٢٣٨ الحجة ٢٦٣.

فأما القراءة الأولى ففيها سبعة أوجه:

أحدها، وهو أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على الاتِّصالِ، والاتصال وإن لم يكن مذكوراً حتى يعود عليه ضمير، لكنه تقدَّم ما يَدُلُّ عليه، وهو لفظ «شركاء»، فإن الشركة تشعر بالاتِّصَالِ، والمعنى: لقد تقطع بينكم الاتصال على الظرفية.

الثاني: أن الفاعل هو «بينكم»، وإنما بقي على حالِهِ منصوباً حَملاً له على أغلب أحواله، وهو مذهب الأخفش، وجعلوا من ذلك أيضاً قوله: ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ١٧] فيمن بناه إلى المفعول، وكذا قوله تعالى: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الجن: ١١] [قال الواحدي[١]: كما جرى في كلامهم][٢] منصوباً ظرفاً، تركوه على ما يكون عليه في أكثر الكلام ثم قال في قوله: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ﴾، فـ «دُونَ» في موضع رفع عندهم، وإن كان منصوب اللفظ، ألا ترى أنك تقول: منا الصالحون، ومنا الظالمون، إلا أن الناس لما حَكَوْا هذا المَذْهَبَ لم يتعرَّضُوا على هذا الظرف، بل صرحوا بأنه مُعْرَبٌ، وهو مرفوع المحل قالوا: أو إنما بقي على انْتِصَابِه اعتباراً بأغلب أحواله في كلام أبي حيان، لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مَبْنِيٌّ، فإنه قال: وخرجه الأخفشُ على أنه فاعل، ولكنه مبني حَمْلاً على أكثر أحوال هذا الظَّرْفِ، وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يَصْلُحُ أن يكون عِلَّة البناء، وعِلَل البناء مَحْصُورةٌ ليس هذا منها.

ثم قال أبو حيان[٣]: «وقد يُقَالُ لاضافته إلى مبني كقوله ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الجن: ١١] وهذا ظاهرٌ في أنه جعل حَمْلَهُ على أكثر أحواله عِلَّةً لبنائه كما تقدم».

الثالث: أن الفاعلَ محذوفٌ و «بينكم» صِفَةٌ له قامت مُقامَهُ، تقديره: لقد تقطع وصْلُ بينكم. قاله أبو البقاء[٤]، وردَّه أبو حيان[٥] بأن الفاعل لا يُحْذَفُ، وهذا غير ردٍّ عليه، فإنه يعني بالحذف عدمَ ذكره لفظاً وأن شيئاً قام مقامه، فكأنه لم يحذف.

وقال ابن عطيَّة[٦]: «ويكون الفعل مُسْنداً إلى شيء محذوف، أي: لقد تقطَّع الاتِّصالُ بينكم والارتباط ونحو هذا».

وهذا وجه وَاضِحٌ، وعليه فَسَّر الناس، وردَّه أبو حيان[٧] لما تقدم، ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن الإضمارِ، لأن كلاً منهما غير مَوْجُودٍ لفظاً.

الرابع: أن «بينكم» هو الفاعل، وإنما بني لإضافته إلى غير مُتَمكنٍ، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣] بفتح «مِثْلَ»، وهو تابع لـ «حق» المرفوع، ولكنه

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ٧٢.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٦.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٤.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٦.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٥.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٦.

بني لإضافته إلى غير متمكّن، وسيأتي في مكانه، ومثله قول الآخر في ذلك: [الرمل]

٢٢٤١ ـ تَـتَـدَاعَـىٰ مَـنْـخِـرَاهُ بِـدَمٍ مِـثْـلَ مَـا أَثْـمَـرَ حُـمَّـاضُ الـجَـبَـلْ[1]

بفتح «مثل» مع أنها تَابِعَةٌ لـ «دم»، ومثله قول الآخر: [البسيط]

٢٢٤٢ ـ لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَـمَـامَـةٌ فِـي غُـصُـونٍ ذاتِ أَوْقَـالِ[2]

بفتح «غير»، وهي فاعل «يمنع»، ومثله قول النابغة: [الطويل]

٢٢٤٣ ـ أَتَانِي أَبَيْتَ اللَّعْنَ أَنَّكَ لُمْتَنِي وتِلْكَ الَّتِي تَسْتَكُّ مِنْهَا الـمَسَامِعُ
مَـقَـالَـةَ أَنْ قَـدْ قُـلْـتَ: سَـوْفَ أَنَـالُـهُ وَذَلِـكَ مِـنْ تِـلْـقَـاءِ مِـثْـلِـكَ رَائِـعُ[3]

فـ «مقالة» بدل من «أنَّك لُمْتَنِي»، وهو فاعل، والرواية بفتح تاء «مَقَالة» لإضافتها إلى «أن» وما في حيِّزهَا.

الخامس: أن المَسْألَةَ من باب الإعْمَالِ، وذلك أن «تَقَطَّع» و «ضَلَّ» كلاهما يَتوجَّهان على «مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» كل منهما يطلبه فاعلاً، فيجوز أن تكون المَسْألَةُ من باب إعمال الثاني، وأن تكون من إعمال الأوَّل، لأنه ليس هنا قرينة تُعَيِّنُ ذلك، إلا أنه تقدم في «البقرة» أن مذهب البصريين اخْتِيَارُ إعمال الثاني، ومذهب الكوفيين بالعكس، فعلى اختيار البصريين يكون «ضَلَّ» هو الرافع لـ «ما كُنْتُمْ تَزْعُمُون» واحتاج الأول لفاعل فأعطيناه ضميره فاسْتَتَر فيه، وعلى اختيار الكوفيين يكون «تقطَّع» هو الرافع لـ «مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ»، وفي «ضلَّ» ضمير فاعل به، وعلى كلا القولين فـ «بينكم» منصوب على الظَّرْف، وناصبه «تَقطَّع» هو الرافع. **السادس**: أن الظرف صِلَةٌ لموصول محذوف تقديره: تقطَّع ما بينكم، فحذف الموصول وهو «ما» وقد تقدَّم أن ذلك رأي الكوفيين، وتقدم ما استشهدوا به عليه من القرآن، وأبيات العرب، واستدلَّ القائل بذلك بقول الشاعر حيث قال في ذلك: [الطويل]

٢٢٤٤ ـ يُـدِيـرُونَـنِـي عَـنْ سَـالِـمٍ وأُدِيـرُهُـمْ وجِـلْـدَةُ بَـيْـنَ الأَنْـفِ والـعَـيْـنِ سَـالِـمُ[4]

---

(١) ينظر البيت في: المقرب ١/ ١٠٢، ابن يعيش ٨/ ١٣٥، لسان العرب (حمص)، ابن الشجري ٢/ ٢٦٦، الدر المصون ٣/ ١٢٧.

(٢) البيت لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ص (٨٥)، جمهرة اللغة ص (١٣١٦)، خزانة الأدب ٣/ ٤٠٦، ٤٠٧، الدرر ٣/ ١٥٠، ولأبي قيس بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٠، شرح شواهد المغني ١/ ٤٥٨، شرح المفصل ٣/ ٨٠، خزانة الأدب ٦/ ٥٣٢، ٥٥٢، ٥٥٣، سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٠٧، شرح التصريح ١/ ١٥، الكتاب ٢/ ٣٢٩، لسان العرب (نطق)، (وقل)، مغني اللبيب ١/ ١٥٩، همع الهوامع ١/ ٢١٩، الدر المصون ٣/ ١٢٧.

(٣) ينظر: ديوانه ص (٥٤)، المغني ص ٢/ ٥١٨، معاهد التنصيص ١/ ٣٣٣١، الدر المصون ٣/ ١٢٧.

(٤) البيت لأبي الأسود، وقيل لعبدالله بن عمرو وقيل لعبد الله بن معاوية ينظر: أمالي القالي ١/ ١٥، اللسان (دور)، الدر المصون ٣/ ١٢٨.

وقول الآخر في ذلك: [البسيط]

٢٢٤٥ ـ مَا بَيْنَ عَوْفٍ وإبْرَاهِيمَ مِنْ نَسَبٍ إلاَّ قَرَابَةُ بَيْنَ الزَّنْجِ والرُّومِ[١]

تقديره: وَجِلْدَةُ ما بين، وإلاَّ قرابة ما بَيْن، ويدل على ذلك قراءة عبد الله، **ومجاهد**[٢]، **والأعمش**: «لقد تقطَّع ما بينكم».

السابع: قال الزمخشري[٣]: «لَقَدْ تقطَّعَ بينكم»: لقد وقع التَّقَطُّع بينكم، كما تقول: جمع بين الشَّيْئَيْنِ، تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل قول حَسَنٌ، وذلك لأن لو أضمر في «تقطَّع» ضمير المصدر المفهوم منه لصار التقدير: تقطع التَّقطُّع بينكم، وإذا تقطَّع التقطع بينهم حصل الوَصْلُ، وهذا ضدُّ المقصود، فاحتاج أن قال: إن الفعل أسند إلى مصدره بالتأويل المذكور، إلا أن أبا حيَّان[٤] اعترضه، فقال: «فظاهره أنه ليس بِجيِّدٍ، وتحريره أنه أسند الفِعْلَ إلى ضمير مصدره فأضمره فيه؛ لأنه إن أسْنَدَهُ إلى صريح المصدر، فهو محذوف، ولا يجوز حذف الفاعل، ومع هذا التقدير فليس بِصَحيح؛ لأنَ شَرْطَ الإسناد مفقود فيه، وهو تغاير الحكم والمحكوم عليه؛ يعني: أنه لا يجوزُ أن يتَّحدَ الفعل والفاعل في لَفْظٍ واحد من غير فائدة، لا تقول: قام القائم، ولا قعد القاعد، فتقول: إذا أسند الفعل إلى مَصْدرِهِ، فإما إلى مَصْدرِهِ الصريح من غير إضمار، فيلزم حذف الفاعل، وإما على ضميره، فيبقى تقطَّع التَّقطُّع، وهو مثل: قام القائم، وذلك لا يجوز، مع أنه يلزم عليه أيضاً فَسَادُ المعنى كما تقدم منه أنه يَلْزَمُ أن يحصل لهم الوَصْلُ».

قال شهاب الدِّين[٥]: وهذا الذي أورده الشَّيْخُ لا يرد لما تقدَّم من قول الزمخشري[٦] على إسناد الفعل إلى مصدرِهِ بهذا التأويل، وقد تقدَّم ذلك التأويل.

وأما القراءة الثانية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه اتُّسِعَ في هذا الظرف، فأسْنِدَ الفعل إليه، فصار اسماً كسائر الأسماء المتصرف فيها، ويدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥] فاسْتعمَلَهُ مجروراً بـ «مِنْ» وقوله تعالى: ﴿فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] ﴿مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾ [الكهف: ٦١] ﴿شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وحكى سيبويه: «هُوَ أحْمَرُ بَيْنِ العَيْنَيْنِ»[٧]

---

(١) البيت لجرير. ينظر: ديوانه (٣٩٣) وروايته فيه:

ما بين تيم وإسماعيل من نسب إلا القرابة بين الزنج والروم

الدر المصون ٣/ ١٢٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧، البحر المحيط ٤/ ١٨٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٨٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٠.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧.

(٧) ينظر: الكتاب ١/ ١٠٠ وكذلك قولهم: «هو جَيِّدُ وَجْهِ الدَّارِ» من هذا الباب.

وقال عنترة: [الكامل]

٢٢٤٦ ـ وَكَأَنَّمَا أَقِصُ الإِكَامَ عَشِيَّةً بِقَرِيبِ بَيْنِ المَنْسِمَيْنِ مُصَلَّمِ[١]

وقال مهلهل: [الوافر]

٢٢٤٧ ـ كَأَنَّ رِمَاحَنَا أَشْطَانُ بِئْرٍ بَعِيدَةِ بَيْنِ جَالَيْهَا جَرُورِ[٢]

فقد استعمل في هذه المواضع كلها مُضَافاً إليه متصرّفاً فيه، فكذا هنا، ومثله قوله: [الطويل]

٢٢٤٨ ـ ..... وَجِلْدَةُ بَيْنِ الأَنْفِ والعَيْنِ سَالِمُ[٣]

وقوله في ذلك: [البسيط]

٢٢٤٩ ـ ..... إلاَّ قَرَابَةُ بَيْنِ الزَّنْجِ والرُّومِ[٤]

وقول القائل في ذلك: [الطويل]

٢٢٥٠ ـ وَلَمْ يَتْرُكِ النَّبْلُ المُخَالِفُ بَيْنَهَا أخاً لاَحَ [قَدْ] يُرْجَىٰ وَمَا ثَوْرَةُ الهِنْدِ[٥]

يروى برفع «بينها» وفتحه على أنها فعل لـ «مُخَالف»، وإنما بُنِيَ لإضافتِهِ إلى ذلك ومثله في ذلك: «أمام» و «دون»، كقوله: [الكامل]

٢٢٥١ ـ فَغَدَتْ كِلاَ الفَرْجَيْنِ تَحْسِبُ أَنَّهُ مَوْلَى المَخَافَةِ خَلْفُهَا وأَمَامُهَا[٦]

برفع «أمام»، كقول القائل في ذلك: [الطويل]

٢٢٥٢ ـ أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ حَمَيْتُ حَقِيقَتِي وبَاشَرْتُ حَدَّ المَوْتِ والمَوْتُ دُونُهَا[٧]

برفع «دون».

---

(١) ينظر: ديوانه ص (١٩٩)، شرح التبريزي على المعلقات ص (٢٨١)، الدر المصون ٣/ ١٢٩.

(٢) ينظر: لسان العرب (بين)، المحتسب ٢/ ١٩٠، أمالي القالي ٢/ ١٣٢، مجالس العلماء ص(١٤٣)، شرح الحماسة ١/ ٣٩٩ الكامل ١/ ٣٧٦، مجاز القرآن ١/ ٢٠١. الدر المصون ٣/ ١٢٩.

(٣) عجز بيت لأبي الأسود وصدره:

يديرونني عن سالم وأديرهم

ينظر: ديوانه ٢٥٠، الدر المصون ٣/ ١٢٩.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٩.

(٦) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة.

ينظر: الكتاب ١/ ٤٠٧، المقتضب ٣/ ١٠٢، ابن يعيش ٢/ ٤٤، همع الهوامع ١/ ٢١٠، الدرر ١/ ١٧٨، لسان العرب (كلا) شواهد الكشاف ٥٤٢، الدر المصون ٣/ ١٢٩.

(٧) البيت لموسى بن جابر.

ينظر: الحماسة ١/ ٣٧١، شذور الذهب ص (٨١)، التصريح ١/ ٢٩٠، الهمع ١/ ٢١٣، الدر المصون ٣/ ١٢٩.

الثاني: أن «بين» اسم غير ظَرْفٍ، وإنم منعناها الوَصْل، أي: لقد تقطَّع وصلكم.

ثم للناس بعد ذلك عبارتان تؤذن بأن «بَيْنَ» مصدر «بان يبينُ بَيْناً» بمعنى «بَعُدَ»، فيكون من الأضْدَاد، أي: إنه مشترك اشتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق كـ «الجون» للأسود، والأبيض، ويعزى هذا لأبي عمرو، وابن جني، والمهدوي، والزهري. وقال أبو عبيد: وكان أبو عمرو يقول: معنى «تقطع بينكم» تقطع فصارت هنا اسماً بغير أن يكون معها «ما».

وقال الزجاج[1]: والرفع أجود، ومعناه: لقد تقطع وصلكم، فقد أطلق هؤلاء أن «بين» بمعنى الوصل، والأصل في الإطلاق الحقيقة، إلا أن ابن عطية طعن فيه، وزعم أنه لم يسمع من العرب البَيْن بمعنى الوَصْل، وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة، لو أنه أريد بالبين الافْتِرَاقُ، وذلك عن الأمر البعيد، والمعنى: لقد تقطعت المسافةُ بينكم لطولها، فعبر عن ذلك بالبين.

قال شهاب الدين[2]: فظاهر كلام ابن عطية يُؤذِنُ بأنه فهم أنها بمعنى الوَصْل حقيقة، ثم ردَّهُ بكونه لم يسمع من العرب، وهذا منه غير مرضٍ، لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني، والزهراوي، والمهدوي، والزجاج أئمة يقبل قولهم.

وقوله: «وإنما انتزع من هذه الآية» ممنوع، بل ذلك مفهوم من لُغَةِ العرب، ولو لم يكن مَنْ نقلها إلا أبو عمرو لكفى به، وعبارته تُؤذِنُ بأنه مجازٌ، ووجه المجاز كما قال الفارسي[3] أنه لما استعمل «بين» مع الشيئين المُتلابسين في نحو: «بيني وبينك رَحِمٌ وصداقَةٌ» صارت لاستعمالها في هذه المواضع بمعنى الوَصْلةِ، وعلى خلاف الفُرْقَةِ، فلهذا جاء: «لَقَدْ تَقَطَّع وَصْلكُم» وإذا تَقدَّرَ هذا، فالقول بكونه مجازاً أولى من القول بكونه مشتركاً؛ لأنه متى تعارضَ الاشتراكُ والمجاز، فالمجاز خير منه عند الجمهور.

وقال أبو علي أيضاً: وَيُدلُّ على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفاً أنه لا يخلو من أن يكون الذي هو مَصْدَرٌ، فلا يجوز أن يكون هذا القِسْم؛ لأن التَّقدير يصير: لقد تقطَّع افْتِرَاقكم، وهذا خلاف المقصد، والمعنى أي: ألا ترى أن المراد وَصْلُكُمْ، وما كُنْتُم تتآلَفُون عليه.

فإن قلت: كيف جَازَ أن يكون بِمَعْنى: الوَصْلِ، وأصله: الافْتِرَاقُ، والتَّبَايُنُ.

قيل: إنه لما استُعمل مع الشَّيْئَيْنِ المُتلابسيْنِ في نحو: «بيْني وبيْنَك شَرِكَة» فذكر ما تقدَّم عنه من وَجْهِ المجازِ.

وأجاز أبو عُبَيْدَة، والزَّجَّاج[4]، وجماعة: قراءة الرفع، قال أبو عبيدة: وكذلك

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٠٠.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٥.
(٣) ينظر: الحجة ٣/ ٣٥٨، ٣٥٩.
(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٠٠.

سورة الأنعام / الآية: ٩٥ ـــــــ

تكون الإضافةَ غير مَحْضَةٍ، على أنه بِمَعْنى الحال والاستقبال، وذلك على حِكَاية الحال؛ فيكون «الحَبّ» مجرُورَ اللَّفْظِ منصوب المحلِّ، و «الفَلْقُ»: هو شَقٌّ للشيء، وقيده الرَّاغب[1] بإبَانَةِ بَعْضِه من بَعْض، والفَلَق المُطْمِئنُّ من الأرض بَيْن الرَّبْوَتين و «الفَلَق» من قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ [الفلق: ١]: ما علَّمه الله لمُوسَى ـ عليه السَّلام ـ حتى فَلَق البَحْر له.

وقيل: الصُّبْح، وقيل: هي الأنْهَار المُشَار إليها بقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا﴾ [النمل: ٦١].

والفِلْقُ بالكَسْرِ بمعنى: المَفْلُوق كالنكث والنَّقْض، ومنه: «سَمِعْتُه من فِلْقٍ منه».

وقيل: الفِلْقُ العَجَبُ [وقيل: ما يُتَعَجَّبُ منه.

قال الرَّاجِز في ذلك: [الرجز]

٢٢٥٤ ـ وَاعَجَباً لهذه الفَلِيقَهْ هَلْ تُذْهِبَنَّ القُوبَاءَ الرِّيقَهْ[2]][3]

والفالِقُ والفَلِيق: ما بين الجَبَلَيْنِ، وما بَيْن السَّنَامَيْنِ البعير.

وفسَّر بعضهم «فالق» هنا، بمعنى: «خَالِق».

قيل: ولا يُعْرَفُ هذا لُغَةً، وهذا لا يُلْتَفَتُ إليه؛ لأن هذا مَنْقُولٌ عن ابْن عباس، والضَّحَّاك أيضاً، لا يُقال ذلك على جِهَةِ التَّفْسِير للتقريب؛ لأن الفرَّاء نقل في اللُّغَة: أن «فَطَرَ وخَلَقَ وفَلَقَ» بمعنى وَاحِد.

[و«النَّوَى»]: اسم جِنْس، مُفْرَده «نواة»، على حدّ «قَمْح وقَمْحَة»، والنَّوَى: البُعْد أيضاً. ويُقال: نوت البُسْرَةُ وأنْوَتْ، فاشتدَّت نَوَاتُهَا، ولام «النَّواة» بانقلاب عَيْنِها واواً، والأكثر التَّغَاير.

فصل في معنى الآية

قال ابن عبَّاس، والضَّحَّاك، ومُقاتِل: «فالِقُ الحَبِّ والنَّوَى»: خَالِقُ الحَبِّ[4].

قال الواحدي[5]: ذَهَبُوا بـ «فالق» مَذهب «فاطر»، وقد تقدَّم عن الفرَّاءِ نَقْلُه ذلك لُغَةً.

---

(١) ينظر: المفردات ٣٨٥.

(٢) الرجز لابن قنان. ينظر: اللسان (قوب)، واصلاح المنطق ص ٣٤٤، وجمهرة اللغة ص ٩٦٥، ١٠٢٦، ١٢٣٣، والجنى الداني ص ١٧٧، وشرح التصريح ٢/ ١٨١، وشرح شواهد الشافية ص ٣٩٩، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٩١. وكتاب اللامات ص ٨٨. ومغني اللبيب ٢/ ٣٧٢، والمنصف ٣/ ٦١.

(٣) سقط في ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٠) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ٧٤.

وقال الحسن، وقتادة، والسُّدِّيُّ: معناه: الشَّق، أي: يشق الحَبَّة من السُّنْبُلَةِ، والنَّواة عن النَّخْلَةِ، فيخرجُهَا مِنها[١].

وقال الزَّجَّاج: يَشُقُّ الحبة اليَابِسَة، والنَّواة اليَابِسَة، فيُخْرِجُ منها وَرَقاً أخْضَرَ.

وقال مُجَاهد[٢]: يعني الشَّقَّيْنِ اللذين فيهما؛ أي: يَشُقُّ الحبَّ عن النَّباتِ، ويخرجُه مِنْهُ، ويشقُّ النَّوَى عن النَّخلِ، ويُخْرِجُهَا منها، و «الحب» جمع «حبَّة»، وهو اسمٌ لجميع البُذُورِ والحُبُوب من البُرِّ، والشَّعير، والذُّرَة، وكل ما لَمْ يُؤكَل حَبًّا، كالتَّمْرِ، والمشمشِ، والخوخ، ونَحْوها.

وقال ابن الخطيب[٣]: إن الشيء قبل دُخُوله في الوُجُودِ، كان مَعْدُوماً مَحْضاً، ونَفْياً صِرْفاً؛ فإذا أخْرَجَهُ المُوجِدُ من العدم إلى الوُجُود، فكأنَّه بحسب التَّخَيُّلِ والتَّوَهُّم، شَقَّ ذَلِكَ العَدَم، وفَلَقَهُ، وأخْرَج ذلك المُحْدَثَ من ذَلِك الشَّقِّ، فبهذا التَّأويل لا يَبْعد حَمْلُ الفَالِق على المُوجِدِ، والمُحْدِث المُبْدِعِ.

فإذا عَرَفْت ذلك؛ فَنَقُولُ: إذا وقَعت الحَبَّةُ، أو النَّوَاةُ في الأرْض الرَّطْبَةِ، ثم مَرَّ عليه مُدَّةٌ، أظْهَر اللَّه في تِلْكَ الحبَّة والنَّواة [من أعْلاَها ومن أسْفلِها شقاً آخر] أما الشَّقُّ الذي يَظْهَر في أعْلَى الحبَّة والنَّواة؛ فإنه يَخْرُج منه الشَّجْرة الصَّاعِدَة إلى الهَوَاء.

وأما الشقُّ الذي أسْفَلَ تلك الحبَّة والنَّواة؛ فيكون سَبَباً لاتِّصالِ الشَّجرة الصَّاعدة في الهواء بالشَّجرة الهابِطَة في الأرض. ثم هاهُنَا عجائب:

أحدها: أن طبيعَة تلك الشَّجرةِ إن كَانَتْ تَقْتَضِي الهُوِيَّ في عُمْقِ الأرض؛ فكَيْفَ تَوَلَّدَتْ منه الشَّجَرة الصَّاعِدة في الهواء، وإن كانت تَقْتَضِي الصُّعُودَ في الهَوَاء؛ فكيف تولدت مِنْهَا الشَّجرة الهابِطَة في الأرْضِ، فلما تولَّدت منها هاتان الشَّجرتان، مع أن الحسَّ والعَقْلَ يَشْهَد بكون طَبيعَة إحْدَى الشَّجَرَتَيْن مُضَادٌّ لِطَبيعَةِ الشَّجَرَةِ الأخرى؛ علمنا أنَّ ذلك لَيْس بِمُقْتَضَى الطَّبْعِ والخَاصيَّة، بل بِمُقْتَضَى الإبْداع، والإيجاد، والتَّكْوين، والاخْتِرَاع.

وثانيها: أن باطِنَ الأرْضِ صلْبٌ كَثِيفٌ لا تَنْفُذُ المَسَلَّة القويَّة فيه، ولا يَغُوصُ السِّكِّين الحادَّةُ القوي فيه، مع أنَّا نشاهد أطْرافَ تِلْك العُرُوقِ في غايَة الرِّقَّةِ واللَّطافَةِ، بحيث لو دلكها الإنْسَان بأصْبُعِهِ بأدنى قُوَّةٍ؛ لصَار كالمَاء، ثم إنها مع غَايَة لَطَافتها تَقْوَى على النُّفُوذ في تِلْك الأرْضِ الصَّلْبَة، والغَوْصِ في باطِن تِلْكَ الأجْرَام الكَثِيفَة، فحُصُول هذه القُوَّة الشَّديدة لِهذه الأجْرَامِ التي في غَايَةِ اللَّطَافَةِ، لا بُدَّ وأن يكون بِتَقْدِيرِ العَزيزِ الحَكِيم.

---

(١) أخرجه الطبري (٥/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) عن السدي وأبي مالك وذكره السيوطي (٣/ ٦١) عن أبي مالك وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٢٧٥) عن مجاهد.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٧٤.

وثالثها: أنه يَتَوَلَّدُ من تِلْك النَّوَاة شَجَرَةٌ، ويَحْصُلُ في تلك الشَّجَرَة طَبَائِعُ مُخْتَلِفَة؛ فإنَّ قشرَ الخشبة له طَبِيعَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وفي داخل تلك القشرة جِرْمُ الخَشَبة، وفي دَاخِل تلك [الخشبة][1] جسمٌ رَخْوٌ لطيف يُشْبِهُ العِهْنَ المَنْفُوشَ، ثم إنه يَتَوَلَّدُ من سَاقِ الشَّجَرة أغْصَانها، ويتولَّدُ من الأغْصَان الأوْرَاقُ، والأزهار، والأنْوَار، ثانياً، ثم الفَاكِهَةُ ثَالِثاً، ثم قد يَحْصُل للفاكِهَةِ أنْواع من القُشُورِ كالجَوْزِ واللَّوْزِ؛ فإن قِشْرَه الأعْلَى هو الجِرْمُ الأخْضَر، وتحته جِرْمُ القِشْرِ الذي يُشْبِه الخَشَبَ، وتحت القِشْر الَّذِي كالغِشَاءِ الرَّقِيق المحيط باللُّبِّ، وذلك اللُّبُّ مُشْتَمِلٌ على جِرْم كَثِيف هو أيْضاً كالقِشْرَةِ، وعلى جِرْم لَطِيفٍ هو كالدُّهْنِ، وهو المَقْصُود الأصْلِيُّ؛ فَتَوَلُّدُ هذه الأجْسَام المُخْتَلِفَة في طَبَائِعها، وصِفَاتِهَا، وألْوَانها، وأشْكَالِها، وطُعُومِها، مع تساوي تأثيرات الطَّبائع، والفُصُول الأربعة، والطَّبائع الأربَع، يَدُلُّ على أنَّها إنما حَدَثَتْ بِتَدْبِير العَلِيم، الحكيم، المُخْتَار، القَادِر، لا بتدبير الطَّبائع والعَنَاصِر.

ورابعها: أنَّك قد تجد الطَّبائع الأرْبَعة حَاصِلَةً في الفَاكِهَة الواحِدة، فالأتْرُجُّ[2]: قِشْرُه حَارٌّ يَابِسٌ، ولَحْمُه بارِدٌ رَطْبٌ، وحَمَاضُهُ بارد يَابِسٌ، وبذره حَارٌّ يَابِسٌ، وكذلك العِنَبُ: قِشْرُهُ وعَجمه بارد يَابِس، وماؤه ولَحْمُه حَارٌّ رَطْب؛ فَتَوَلُّدُ هذه الطَّبائِع المُتَضَادَّةِ، والخَوَاصِّ المُتَنَافِرة عن الحبَّة الواحدة، لا يَكُوْن إلا بإيجاد الفَاعِل المُخْتَار.

وخامسها: أنَّك تجد أحْوَال الفَوَاكِهِ مُخْتَلِفَةً؛ فَبَعْضها يَكُون اللُّبُّ في الدَّاخِلِ، والقشر في الخَارِج كما في الجَوْزِ واللَّوْزِ، وبَعْضُها تكون الفَاكِهَة في الخَارِج، وتكون الخَشَبَة في الدَّاخِل، كالخَوْخ والمِشْمِش، وبَعْضُها تكون النَّوَاةُ لها لُبٌّ كالمِشْمِش، والخَوْخ، وبَعْضُها لا لُبَّ له كَنَوى التَّمْرِ، وبَعْضُ الفَوَاكه لا يكُون لَهُ من الدَّاخِلِ والخَارِج قشر، بل يكون مطلوباً [كالتين][3] فهذه أحوال مُخْتَلِفَةٌ في الفواكه.

وأيضاً الحُبُوب المُخْتَلِفَة في الأشْكَالِ والصُّورِ، فَشَكْل الحِنْطَةِ كأنَّها نِصْفُ دَائِرةٍ، وشكل الحمّص على وَجْه آخر، فهذه الأشْكَال المُخْتَلِفَة، لا بُدَّ وأن تكون لأسْرار وحكم علم الخَالِق أنَّ تركِيبَها لا يكمل إلاَّ على هذا الشَّكْلِ.

وأيضاً: فقد تكون الثَّمَرَةُ الواحدة غذاءً لحيوان، وسُمّاً لحيوان آخر؛ فاختلافُ هذه

---

(١) سقط في أ.

(٢) جنس شجر من الفصيلة البرتقالية، وهو ناعم الأغصان والورق والثمر، وثمره كالليمون الكبار، وهو ذهبي اللون، ذكي الرائحة، حامض الماء، ينبت في البلاد الحارة. يعرف في الشام باسم «تُرنج» و«كُبّاد»، وفي مصر والعراق «أُترج»، كما يسمى «تفاح العجم» و«تفاح ماهِي»، و«ليمون اليهود» لأنهم يحملونه في الأعياد، وقد ورد ذكره في سفر اللاويين من التوراة: «تأخذون لأنفسكم ثمر الأترج بهجة». وورد ذكره في حديث لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو: «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ: طَعمها طيبٌ وريحُها طيبٌ» ينظر: قاموس الغذاء ص ١٠.

(٣) في أ: كالطين.

الصِّفاتِ والأحوال، مع اتِّحاد الطَّبائعِ، وتأثير الكواكب، يَدُلُّ على أنَّها إنَّما حصلت بتخليق الفاعِلِ، المُخْتَار، الحكِيم.

وسادسها: أنَّك تَجِدُ في الوَرَقَةِ الوَاحِدَة من أوْرَاقِ الشَّجَرَة خطاً واحداً مُسْتَقِيماً في وَسطها، كأنَّه بالنِّسْبَة لتِلْك الوَرَقَةِ، كالنُّخَاع بالنِّسْبَة إلى بَدَن الإنْسَان، فكأنه يَتَفرَّقُ من النُّخَاع أعْصابٌ كَثِيرَة يَمْنَةً ويَسْرَةً في بَدَن الإنْسَان، ثمَّ لا يزال يَنْفَصِلُ عن شُعَبِهِ شُعَبٌ أخرى، ولا تَزَال تَسْتدقُّ حتى تَخْرُج عن الحِسِّ والإبْصَارِ لدقَّتها، فكذلك في تلك الورقةِ ينفصل عن ذلك الخَطِّ الكبير الوَسطَانِيِّ خُيُوطٌ مختلفة، وعن كلٍّ مِنْهُمَا خيوطٌ أخرى أدَقُّ من الأولى، ولا تَزَالَ كذلك حتَّى تخرج تِلْك الخُيُوطُ عن الحسِّ والبَصَرِ.

والخالق ـ تعالى ـ إنَّما فعل ذلك، حتَّى أن القُوَى الجاريَةَ المَذْكُورةَ في جِرْم تِلْك الوَرَقَة، تقوى على جَذْبِ الأجْزَاء اللَّطيفة الأرْضيَّة في تلك المَجَارِي الضيِّقة، فالوُقُوفُ على عِنَايَة حِكْمَةِ الخَالِق في اتِّحادِ تلك الوَرَقَةِ الواحِدَة، واخْتِلاف أشْكالِ الأوْرَاقِ؛ تُؤذِنُ أنَّ عِنَايَتَه في اتِّحادِ حِكْمَة الشَّجرة أكْمَل.

وإذا عَرفْتَ أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ إنَّما خَلَق النَّبَاتَ لِمَصْلَحَةِ الحيوان، عَلِمت أنَّ عنايته في تخليق الحيوانِ أكْمَلُ؛ ولمَّا عَلِمْتَ أن المَقْصُود من تَخْلِيق الحيوانات [هو الإنْسَانُ][1] عَلِمْت أن عِنَايَتَه في تَخْلِيقِ الإنْسَان أكْمَلُ.

ثمَّ إنه ـ تبارك وتعالى ـ لما خَلَقَ الحَيوان والنَّباتَ ليكون غذاءً ودواءً للإنْسَان بِحَسَب جسدِهِ، والمَقْصُود من تَخْلِيق الإنْسَان: هو المَعْرِفَةُ، والمحبَّة، والخدمة؛ لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قوله: «يخرج» يَجُوز فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها جملة مُسْتأنَفَةٌ، فلا محَلَّ لها.

والثاني: أنَّها في موضع رفع خَبَراً ثانياً؛ لأنَّ قوله: «مُخْرِجُ» يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَعْطُوفٌ على «فَالِقِ»، ولَمْ يذكر الزَّمَخْشَرِيُّ[2] غيره، أي: اللَّه فَالِقٌ ومُخْرِجٌ، أخبر فيه بِهَذَيْن الخَبرَيْنِ؛ وعلى هذا فيكون «يُخْرِجُ» على وَجْهِه، وعلى كونه مُسْتَأنفاً فيَكُون مُعْتَرِضاً على جِهَة البيانِ لما قَبْلَه من معنى الجملة.

والثاني: أنه يكون مَعْطُوفاً على «يُخْرِجُ»، وهل يَجْعَل الفعل في تأويل اسْم [ليصِحَّ عطف الاسْم عليه، أو يجعل الاسمُ بتأويل الفِعْلِ؛ ليصِحَّ عَطْفُه عَلَيْه؟ احتمالاَن مَبْنِيَّان على ما تقدَّمَ في «يُخْرِجُ».

إن قلنا: إنه مُسْتَأنفٌ فهو فِعْلٌ غير مُؤوَّل باسم؛ فَيُرَدُّ الاسم إلى مَعْنَى الفِعْل، فكأن «مُخْرِج» في قُوَّة «يُخْرِج».

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧.

وإن قُلْنَا: إنه خبر ثان لـ «إنَّ»، وهو بِتَأْوِيل اسْم][1] واقع موقع خَبَر ثانٍ؛ فلذلك عُطِفَ عليه اسمٌ صريحٌ، ومن عَطْف الاسْمِ على الفِعْلِ لِكَوْن الفِعْلِ بتأويل اسم قَوْلُ الشَّاعِر في ذلك: [الطويل]

٢٢٥٥ ـ فَأَلْفَيْتُهُ يَوْماً يُبِيرُ عَدُوَّهُ ... وَمُجْرٍ عَطَاءً يَسْتَخِفُّ المَعَابِرَا[2]

وقول القَائل في ذلك: [الرجز]

٢٢٥٦ ـ يَا رُبَّ بَيْضَاءَ مِنَ العَوَاهِجِ ... أُمِّ صَبِيٍّ قَدْ حَبَا أَوْ دَارِجِ[3]

وقول القائل في ذلك: [الرجز]

٢٢٥٧ ـ بَاتَ يُغَشِّيهَا بِعَضْبٍ بَاتِرِ ... يَقْصِدُ فِي أَسْوُقِهَا وَجَائِرِ[4]

أي: مُبيراً، أمِّ صِبيٍّ حابٍ، قاصِدٍ.

قوله: «الحَيّ» اسمٌ لما يكون موصوفاً بالحياة، و «المَيِّتُ» اسمٌ للخَالِي عن صفة الحياة، وعلى هذا فالنَّبَاتُ لا يكُون حياً، وفي تَفْسِير هذا الحيِّ والميت قولان:

الأول: حَمْلُ هذا اللَّفظِ على الحقيقة.

قال ابن عبَّاس: أخْرَجَ من النُّطْفَةِ بَشَراً أحْيَاءَ، ثم يُخْرِجُ من البَشَرِ الحيِّ نُطْفَةً مَيِّتَةً، ويُخْرِج من البَيْضَةِ فَرُوجَةً حيَّةً، ثم يَخْرِج من الدَّجاجَةِ بَيْضَةً مَيِّتَةً[5].

القول الثاني: يُحْمَل على المَجازِ «يخرج» النَّبَات الخَفِيّ من الحَبِّ اليَابِس، ويُخْرِج الحبَّ اليَابِس من النَّبَاتِ الحَي النَّامِي.

وقال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يخرج المُؤمِنَ من الكَافِرِ، كما في حقِّ إبراهيمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ والكافر من المُؤمن، كما في حقِّ ولد نُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ والعاصي من المُطيعِ وبالعكس.

وقرأ نافع[6]**، وحمزة، والكسائي**، وحفص عن عاصم: «الميّت» مُشدَّدَة الياء في الكَلِمَتَيْن، **والباقُون بالتخفيف**[7] **فيهما**.

قوله: «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ» قيل: معناه: ذلكم اللَّه، المُبْدِىءُ، الخَالِقَ، النَّافِعُ، الضَّار، المحيي، المُمِيت، «فأنَّى تُؤفَكُونَ»: تُصْرَفُونَ عن الحقِّ في إثْبَات القَوْل بِعِبَادَةِ الأصْنَامِ.

---

(١) سقط في أ. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: ابن الشجري ٢/ ١٦٧، لسان العرب درج، التصريح ١/ ١٤٢، التهذيب ١٠/ ٦٤٣، الأشموني ٣/ ١٢٠، الدر المصون ٣/ ١٣٢.

(٤) ينظر: معاني الفراء ١/ ٢١٣، ومعاني الزجاج ١/ ٤١٢، ابن الشجري ٢/ ١٦٧، الأشموني ٣/ ١٢٠، الخزانة ٥/ ١٤٠، الدر المصون ٣/ ١٣٢.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٣٠) عن ابن عباس.

(٦) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٣. (٧) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٣.

سورة الأنعام / الآية: ٩٦ ـــــــ

٣٠٨ ـــــــ

سورة الأنعام / الآية: ٩٦ ـــــــ

وزعم أبو سعيد السِّيرَافِيُّ أن اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يجوز أن يعمل في الثَّاني، وإن كان ماضياً.

قال: لأنه لما أضيف إلى الأوَّل تعذَّرت إضافته للثاني، فتعين نصبه له.

وقال بعضهم: لأنه بالإضافة أشبه المعرف بـ «أل» فيستعمل مطلقاً فعلى هذا «سكناً» منصوب به أيضاً وأما إذا قلنا: إنه بمعنى الحال والاستقبال، فَنَصْبُهُ به، و «سكن» فعل بمعنى مَفْعُول كالقبض بمعنى مَقْبُوض، ومعنى سَكَن، أي ما يسكن إليه الرجل، ويطمئن إليه استئناساً به واسترواحاً إليه من زَوْجٍ أو حبيبٍ، ومنه قيل للنار سكن؛ لأنه يُسْتَأْنَسُ بها، ألا تراهَمَ كيف سمّوها المُؤنِسَة[١].

قوله: «والشَّمْسَ والقَمَرَ حُسْبَاناً» **قرأ الجمهور**[٢] **بنصب** «الشَّمْس» و «القمر» وهي واضحة على قراءة الكوفيين[٣]، أي: بِعَطفِ هذين المنصوبين على المنصوبين بـ «جعل» و «حُسْبَاناً» فيه الوجهان في «سَكَناً» من المفعول الثاني والحال.

وأما على قراءة[٤] الجماعة فإن اعتقدنا كَوْنَهُ ماضياً فلا بُدَّ من إضمار فِعْلٍ ينصبهما، أي: وجعل الشمس.

وإن قلنا: إنه غير ماضٍ فمذهب سيبويه[٥] أيضاً أن النَّصْبَ بإضمار فعل، تقول: هذا ضاربٌ زيداً الآن أو غداً أو عمراً بنصب عَمْرٍو، وبفعل مُقدَّرٍ لا على موضع المجرور [باسم الفاعل، وعلى رأي غيره يكون النصب][٦] على محل المجرور، وينشدون قوله: [البسيط]

٢٢٦٤ ـ هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقِ[٧]

بنصب «عبد»، وهو محتمل للوجهين على المذهبين.

وقال الزمخشري[٨]: أو يعطفان على محل «الليل».

فإن قلت: كيف يكون لـ «الليل» محلّ، والإضافة حقيقيّة، لأن اسم الفاعل المُضَاف إليه في معنى المُضِيّ، ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس.

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٨١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٠، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٣، الحجة لأبي زرعة ٢٦٢، السبعة ٢٦٣، النشر ٢/ ٢٦٠، التبيان ١/ ٥٢٣، الزجاج ٢/ ٢٠١، الحجة لابن خالويه ١٤٦.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٣.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٣ ـ ١٣٤، البحر المحيط ٤/ ١٩٠.

(٥) ينظر: الكتاب ١/ ٥٦، ٨٦.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر البيت في الكتاب ١/ ٧١، خزانة الأدب ٧/ ٢١٥، همع الهوامع ٢/ ١٤٥، الدرر ٢/ ٢٠٤، المقتضب ٤/ ١٥١، الدر المصون ٣/ ١٣٤.

(٨) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠.

سورة الأنعام / الآية: ٩٦ ـــــــ

صاحبا حال، و «حسبان» حال، والمفعول الثاني هو الأوَّل، والحال لا بد وأن تكون صَادِقَةً على ذي الحال، فمهما كان الجواب لكم كان لنا.

والجواب ظاهر مما تقدَّم.

والحُسْبَان فيه قولان:

أحدهما: أنه جمع، فقيل: جمع «حِسَاب» كـ «رِكاب» و «رُكْبَان» و «شِهَاب» و «شُهْبَان»، وهذا قول أبي عبيد[١] والأخفش[٢] وأبي الهيثم والمبرد.

وقال أبو البقاء[٣]: هو جمع «حسبانة» وهو غَلَطٌ؛ لأن الحسبانة: القِطْعَةُ من النار، وليس المراد ذلك قطعاً.

وقيل: بل هو مصدر كـ «الرُّجْحَان» والنقصان و «الخُسْرَان»، وأما الحساب فهو اسم لا مَصْدَرٌ وهذا قول ابن السِّكِّيتِ.

وقال الزمخشري[٤]: و «الحُسْبَان» بالضم مصدر حَسَبْتُ يعني بالفتح، كما أن الحِسْبَان بالكسر مصدر حَسِبْتُ يعني بالكسر ونظيره: الكُفْرَان والشُّكْرَان.

وقيل: بل الحِسْبَان والحُسْبَان مصدران، وهو قول أحمد بن يحيى، وأنشد أبو عبيد عن أبي زَيْدٍ في مجيء الحُسْبَان مصدراً قوله: [الطويل]

٢٢٦٦ ـ عَلَى اللَّهِ حُسْبَانِي إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ عَلَى طَمَعٍ أَوْ خَافَ شَيْئاً ضَمِيرُهَا[٥]

وانتصاب «حُسْبَاناً» على ما تقدَّم من المفعولية، أو الحالية.

وقال ثعلب عن الأخفش[٦]: إنه منصوب على إسْقَاطِ الخافض، والتقدير: يجريان بِحُسْبَانٍ؛ كقوله: ﴿لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً﴾ [الإسراء: ٦١] أي: من طين.

وقوله: «ذلك» إشارة إلى ما تقدَّم من الفلق، أو الجعل، أو جميع ما تقدم من الأخبار في قوله «فالق الحبّ» إلى «حُسْبَاناً».

ومعنى الآية الكريمة: جعل الشمس والقمر بحسابي معلوم لا يجاوزانه حتى يتهيّئان إلى أقصى منازلهما «ذلك تَقْدِيرُ العزيزِ العَلِيمِ» فـ «العزيز» إشارة إلى كمال قُدْرتِهِ، و «العليم» إشارة إلى كمالِ عِلْمِهِ، والمعنى: أن تَقدير أجْرَامِ الأفلاك بصفاتها المخصوصة وَهَيْئَتِهَا المحدودة، وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البُطْءِ والسرعة لا يمكن تحصيله إلاَّ بِقُدْرَةٍ كاملة متعلقة بجميع الممكنات، وعلم نَافِذٍ في جميع المعلومات من الكُلِّيَّاتِ والجزئيات، وذلك مختص بالفاعل المختار سبحانه وتعالى.

---

(١) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٢٠١.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٨٢.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٤.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠.
(٥) ينظر البيت في اللسان (حسب)، تهذيب اللغة ٤/ ٣٣١ (حسب)، الدر المصون ٢/ ١٣٥.
(٦) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٢٨٢.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾﴾

وهذا نوع ثالث على كمالِ القُدْرةِ.

فقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ﴾ الظاهر أن «جعل» بمعنى «خَلَق»، فتكون متعديةً لواحد، و «لكم» متعلّق بـ «جعل»، وكذا «لِتَهْتَدُوا».

فإن قيل: كيف يتعلَّقُ حَرْفَا جَرٍّ متحدان في اللفظ والمعنى؟

فالجواب: أن الثَّاني بدلٌ من الأوَّل بدل اشتمال بإعَادَةِ العامل، فإن «ليهتدوا» جَارّ ومجرور؛ إذ اللام لام «كي»، والفعل بعدها منصوب بإضمار «أن» عند البصريين، وقد تقدَّم تقريره. والتقدير: جعل لكم النجوم لاهتدائكم، ونظيره قوله: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ﴾ [الزخرف: ٣٣] فـ «لبيوتهم» بدل «لمن يَكْفُرُ» بإعادة العامل.

وقال ابن عطية[١]: «وقد يمكن أن يكون بمعنى «صَيَّر»، ويُقدَّرُ المفعول الثاني من «لتهتدوا» أي: جعل لكم النجوم هِدَايَةً».

قال أبو حيَّان[٢]: «وهو ضعيف لندور حذف أحد مفعولي «ظَنَّ» وأخواتها».

قال شهابُ الدين[٣] ـ رحمه الله ـ: لم يَدَّعِ ابن[٤] عطية حَذْفَ المفعول الثاني حتى يجعله ضعيفاً، إنما قال: إنه [بدل][٥] من «لتهتدوا»، أي: فَيُقَدَّرُ مُتعلَّقُ الجار الذي وقع مفعولاً ثانياً، كما يُقَدَّرُ في نظائره، والتقدير: جعل لكم النجوم مُسْتَقِرَّةً أو كائنة لاهتدائكم.

وأما قوله: «جعَل لَكُمُ النُّجُومَ» هداية فلإيضاحِ المعنى وبيانه.

والنجوم مَعْرُوفَةٌ، وهي جمع «نَجْم»، والنَّجْمُ في الأصل مصدر؛ يقال: نجم الكوكب ينجم نجماً ونجوماً، فهو ناجمٌ، ثم أُطْلِقَ على الكواكب مجازاً، فالنجم يستعمل مرة اسماً للكوكب ومرة مصدراً، والنجوم تُسْتَعْمَلُ مَرَّةً للكواكب وتارة مصدراً ومنه نَجَمَ النَّبْتُ؛ أي: طلع، ونجم قَرْنُ الشاة وغيرها، والنجم من النبات ما لا سَاقَ له، والشجر ما له ساق، والتَّنْجِيمُ: التفريق، ومنه نجوم الكتابة تشبيهاً بتفرق الكواكب.

فصل في معنى الآية

معنى الآية الكريمة: خَلَقَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا إلى الطرق والمسالِكِ في ظلمات البر والبحر، حيث لا يرون شَمْساً ولا قَمَراً، وهو أن السَّائِرَ في البحر والقِفَارِ يهتدي بها

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٢٦.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٦.
(٥) سقط في أ.

في الليل إلى مَقْصدِه وإلى القِبْلةِ، وأيضاً إنها زِينَةُ السماء كما قال: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ﴾ [تبارك: ٥] وقال: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ﴾ [الصافات: ٦] ومن منافعها أيضاً كونها رُجُوماً للشياطين، ثم قال: «قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَومٍ يَعْلمُونَ» وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ هذه النجوم كما يمكن أن يستدلَّ بها على [الطرقات في ظلمات البر والبحر فكذلك يمكن أن يُسْتَدَلَّ بها على][1] معرفة الصانع الحكيم، وكمال قُدْرتِهِ وعلمه.

والثاني: أن يكون المراد هاهنا من العلم: العقل، فيكون نظير قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤] وقوله في آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَٰتٍ﴾ إلى قوله: ﴿لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

[**الثالث**:][2] أن المراد من قوله: «لِقَوم يعلَمُونَ» أي: لقوم يتفكَّرون ويتأملون، ويستدلون بالمحسوس على المعقول، ويتنقلونَ من الشَّاهد إلى الغائب.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾﴾

وهذا نوع رابع من دلائلِ وُجُودِ الإله سبحانه وتعالى وكمال قدرته وعلمه، وهو الاستدلال بأحوال الإنسان، فقوله: «مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ»، يعني آدم عليه الصلاة والسلام، وهي نفس واحدة، وحواء مَخْلُوقةٌ من ضِلْعٍ من أضلاعه، فصار كل [الناس][3] من نَفْسٍ واحدة، وهي آدم.

فإن قيل: فما القول في عِيسَى؟

فالجواب: أنه مَخْلوقٌ من مريم التي هي مَخْلُوقَةٌ من أبَوَيْهَا.

فإن قيل: أليس القرآن الكريم دالٌّ على أنه مخلوق من الكلمة أو من الروح المَنْفُوخ فيها، فكيف يصح ذلك؟!.

فالجواب: أن كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء عيسى عليه الصلاة والسلام كان من مريم، وهذا القدر كان في صِحَّةِ هذا اللفظ.

قال القاضي[4]: فرق بين قوله تبارك وتعالى: [«أنشأكم» وبين قوله: «خلقكم» لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء، ولكن على وجه النمو والنشوء لا من مَظْهَرِ من الأبوين، كما يقال في النبات: إنه تعالى أنشأه بمعنى][5] النمو والزيادة إلى وقت الانتهاء.

---

(١) سقط في أ.
(٢) سقط في ب.
(٣) في ب: الإنسان.
(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٨٤.
(٥) سقط في أ.

قوله: «فَمُسْتَقَرٌّ» **قرأ ابن كثير وأبو عمرو**[١] **بكسر القاف، والباقون**[٢] **بفتحها**، وأما «مُسْتَوْدَعٌ» **فالكل قرأه مفتوح**[٣] **الدال**، وقد روى الأعور عن **أبي عمرو بن**[٤] **العلاء** كسرها فمن كسر القاف جعل «مُسْتَقَرّاً» اسم فاعل، والمراد به الأشْخَاصُ، وهو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فمنكم مُسْتَقرٌّ؛ إما في الأصلاب، أو البطون، أو القبور، وعلى هذه القراءة تتناسقُ «ومستودع» بفتح الدال.

وجوز أبو البقاء[٥] في «مُسْتَقِرٌّ» بكسر القاف أن يكون مَكَاناً وبه بدأ.

قال: «فيكون مكاناً يستقر لكم» انتهى.

يعني: والتقدير: ولكم مكان يستقر، وهذا ليس بظاهر ألْبَتَّة؛ إذ المكان لا يوصف بكونه مُسْتَقِرّاً بكسر القاف، بل بكونه مُسْتَقراً فيه.

وأما «مستودَع» بفتحها، فيجوز أن يكون اسم مفعول، وأن يكون مكاناً، وأن يكون مصدراً، فيقدر الأوّل: فمنكم مستقر في الأصلاب، ومستودع في الأرحام، أو مستقر في الأرض ظاهراً، ومستودع فيها باطناً، ويقدر للثاني: فمنكم مستقر، ولكم مكان تستودعون فيه، ويقدر للثالث: فمنكم مستقر ولكم استيداع.

وأما من فَتَحَ القاف فيجوز فيه وجهان فقط: أن يكون مكاناً، وأن يكون مصدراً، أي: فلكم مكان تَسْتَقِرُّونَ فيه، وهو الصُّلْب، أو الرحم، أو الأرض، أو لكم استقرار فيما تقدَّم، وينقص أن يكون اسم مفعول؛ لأن فعله قاصر لا يُبْنى منه اسم مفعول به [فيكون اسم مكان والمستقر بمنزله المقر؛ وإن كان كذلك لم يجز أن يكون خبر المضمر «منكم» بل يكون خبره «لكم» فلتقدير لكم مقر بخلاف][٦] مستودع حيث جاز فيه الأوجه الثلاثة.

وتوجيه قراءة[٧] أبي عمرو في رواية الأعور عنه في «مستودع» بالكسر على أن يجعل الإنسانُ كأنه مُسْتَوْدِعُ رزقه وأجله حتى إذا نَفِدَا كأنه رَدَّهُمَا وهو مجاز حَسَنٌ، ويقوي ما قلته قول الشاعر: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٦، البحر المحيط ٤/ ١٩١، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٣٠٤، حجة أبي زرعة ٢٦٢ ـ ٢٦٣، السبعة ٢٦٣، النشر ٢/ ٢٦٠، التبيان ٢/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤، الزجاج ٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، الفراء ١/ ٣٤٧، المشكل ١/ ٢٦٣، الحجة لابن خالويه ١٤٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٦، البحر المحيط ٤/ ١٩١، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٣٠٤، حجة أبي زرعة ٢٦٢ ـ ٢٦٣، السبعة ٢٦٣، النشر ٢/ ٢٦٠، التبيان ٢/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤، الزجاج ٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٢، الفراء ١/ ٣٤٧.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٧، المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٦، البحر المحيط ٤/ ١٩١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٦، المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٧، البحر المحيط ٤/ ١٩٢.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٤.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٦.

٢٢٦٧ ـ وَمَا المَالُ والأهلُونَ إلاَّ وَدِيعَةٌ وَلاَ بُدَّ يَوماً أنْ تُرَدَّ الوَدَائِعُ[١]

والإنْشَاءُ: الإحْدَاثُ والتربية، ومنه: إنشاء السحاب، وقال تبارك وتعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ﴾ [الزخرف: ١٨] فهذا يُرَادُ به التربية، وأكثر ما يستعمل الإنشاء في إحْداثِ الحيوان، وقد جاء في غيره قال تبارك وتعالى: ﴿وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

والإنْشَاءُ: قَسِيمُ الخَبَرِ، وهو ما لم يكن له خَارِجٌ، وهل هو مندرج في الطَّلَب أو بالعكس، أو قسم برأسه؟ خلاف.

وقيل على سبيل التقريب: هو مقارنة اللفظ لمعناه.

قال الزمخشري[٢]: «فإن قلت: فلم قيل: «يعلمون» مع ذكر النجوم، و «يفقهون» مع ذكر إنشاء بني آدم؟

قلت: كأن إنْشَاءَ الإنْسِ من نَفْسٍ واحدة، وتصريفهم على أحوال مختلفة أَلْطَفُ وأدَقُّ صنعة وتدبيراً، فكان ذكر الفِقْهِ الذي هو استعمال فِطْنَةٍ، وتَدْقِيقُ نَظَرٍ مُطابقاً له».

فصل في تفسير الاستقرار

قال ابن عبَّاسٍ في أكثر الروايات: إن المستقر هو الأرْحَامُ، والمستودع الأصلاب[٣].

قال كريب: كتب [جرير إلى][٤] ابن عباس يسأله عن هذه الآية الكريمة، فأجاب: «المستودع»: الصّلب، و «المستقر»: الرحم، ثم قرأ ﴿وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ﴾ [الحج: ٥].

قال سعيد بن جبير: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا، قال: أما إنه ما كان من مستودع في ظهرك، فسيخرجه الله عزَّ وجلَّ[٥] ويؤيده أيضاً أن النُّطْفَة لا تبقى في [صُلْبِ الأب زماناً طويلاً والجنين يبقى في رحم الأم زماناً طويلاً فلما كان المُكْثُ في الرحم أكثر مما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم][٦] أولى.

وقيل: «المستقر» صلب الأب، و «المستودع» رحم الأم؛ لأن النطفة حَصَلَتْ في

---

(١) البيت للبيد، وهو في ديوانه ص (٨٩)، شرح الحماسة ١/ ١٤٤، الدر المصون ٣/ ١٣٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠ ـ ٥١.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ٢٨٣) والحاكم (٢/ ٣١٦) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٦) من طرق عن سعيد بن جبير وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٢٨٣) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٦) وعزاه لعبد الرزاق.

(٦) سقط في أ.

صُلْبِ الأب لا من قبل الغير، وحصلت في رحم [الأم بفعل الغير][1] فأشبهت الوديعة كأنَّ الرجل أوْدَعَهَا ما كان مستقرّاً عنده.

وقال الحسنُ: «المستقر» حَالهُ بعد الموت، و «المستودع» حالُهُ قبل الموت[2]؛ لأنه أشبه الوديعَةَ لكونها مُشْرِفَةً على الذَّهابِ والزَّوال وقيل العكس.

وقال مجاهد: «مستقر» على ظَهْرِ الأرض، و «مستودع» عند الله في الآخرة[3]؛ لقوله عز وجل ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦].

وقيل: المستودع: القبر، والمستقر: الجنة والنار.

وقال أبو مُسْلِم[4]: تقديره: هو الذي أنشأكم من نَفْسٍ واحدة، فمنكم ذكر ومنكم أنثى إلاَّ أنه ـ تبارك وتعالى ـ عبَّر عن الذَّكرِ بالمستقر، لأنَّ النُّطْفَةَ مما تتولَّدُ في صلبه، وتستقر هناك، وعبر عن الأنْثَى بالمستودع؛ لأن رَحمَهَا شبيه بالمستودع لتلك النُّطْفَةِ، والمقصود من ذكر الله التَّفَاوُت في الصفات أن هذا الاختلاف لا بد له من سببٍ ومؤثِّر، وذلك هو الفاعل المُخْتَارُ الحكيم.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾﴾

وهذا نَوْعٌ خَامِسٌ من الدَّلائلِ على كمال قُدْرَتِهِ تعالى وعلمه وحكمته ورحمته وإحسانه إلى خَلْقِهِ.

قوله: «فَأخْرَجْنَا» فيه التِفَاتٌ من غيبة إلى تَكَلُّم بنون العظمة والباء في «به» للسَّببية.

وقوله: «نَبَات كُلِّ شَيْءٍ» قيل: المراد كُلّ ما يسمّى نباتاً في اللغة.

قال الفراء[5]: «رزق كل شيء، أي: ما يصلح أن يكون غِذَاءً لكل شَيءٍ، فيكون مَخْصُوصاً بالمتغذى به».

وقال الطَّبري[6]: «هو جميع ما يَنْمُو من الحيوان والنبات والمعادن؛ لأن كل ذلك يَتَغَذَّى بالماء».

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٢٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٦) عن الحسن وقتادة وعزاه لأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) عن مجاهد وابن عباس.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ٨٥.

(٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٤٧.

(٦) ينظر: الطبري ٥/ ٢٨٧.

ويترتب على ذلك صِنَاعَةٌ إعرابية، وذلك أنَّا إذا قُلْنَا بقول غير الفراء كانت الإضافة رَاجِعَةً في المعنى إلى إضافة شبه الصفة لموصوفها، إذ يصير المعنى على ذلك: فَأَخْرَجْنَا به كُلَّ شيء مُنْبَتٍ، فإن النبات بمعنى المُنْبَتِ، وليس مصدراً كهو في ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] وإذا قلنا بقول الفراء: كانت الإضافة إضافة بين مُتباينين؛ إذ يصير المعنى غذاء كل شيء أو رزقه، ولم ينقل أبو حيان عن الفراء غير هذا القول والفرَّاءُ له في هذه الآية القَولانِ المُتقدِّمان، فإنه قال: «رزق كل شيء» قال: وكذا جاء في التفسير، وهو وَجْهُ الكلام، وقد يجوز في العربية أن تضيف النبات إلى كُلِّ شيء، وأنت تريد بكُلِّ شيء النَّبَات أيضاً، فيكون مثل قوله: «حَقّ اليَقينِ واليقين هو الحق».

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

هذه الآيةُ تقتضي نُزُولَ المَطَرِ من السماء.

قال الجُبَّائِيُّ[١]: إن الله ـ تبارك وتعالى ـ ينزل الماء من السَّماء إلى السحاب، ومن السحاب إلى الأرض لظاهر النَّصِّ قال بعض الفَلاسِفَةِ[٢]: إن البُخَارَاتِ الكثيرة تجتمع في بَاطِنِ الأرض، ثم تَصْعَدُ، وترتفع إلى الهواء، فينعقد الغَيْمُ منها، ويَتَقَاطَرُ، وذلك هو المَطَرُ، فقيل: المراد أنزل من جانب السماء ماءً.

وقيل: ينزل من السحاب، وسمي السحاب سماء؛ لأن العربَ تُسَمِّي كلَ ما فَوْقَكَ سماء كسماءِ البيت.

ونقل الواحديُّ[٣] في «البسيط» عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريد بالماء هاهُنَا المَطَرَ، ولا تنزل نقطة من الماء إلا ومعها مَلَكٌ[٤].

قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ﴾ يَدُلُّ على أنَّ إخْراجَ النَّباتِ بواسطة الماء، وذلك يوجب القَوْلَ بالطَّبع، والمتكلمون ينكرونه.

قال الفراء: هذا الكلام يَدُلُّ على أنه أخرج به نبات كل شيء، وليس الأمر كذلك، وكأن المراد: فأخرجنا [به نبات كل شيء له نبات، وإذا كان كذلك فالذي لا نبات له لا يكون داخلاً فيه وقوله: «فأخرجنا»][٥] بعد قوله: «أنزل» فيه الْتِفَاتٌ، وهو من الفَصَاحةِ مذكور في قوله تبارك وتعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢].

وقوله تبارك وتعالى: «فَأَخْرَجْنَا» هذه النون تسمى نون العَظَمَةِ لا نون الجمع كقوله: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [نوح: ١] ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩] ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/٨٦.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٣/٨٧) عن ابن عباس.
(٥) سقط في أ.

سورة الأنعام / الآية: ٩٩ ـــــــ

والجمهور[١] **على «نخرج»** مُسْنَداً إلى ضمير المعظم نفسه.

وقرأ ابن محيصن[٢] **والأعمش**: «يخرج» بياء الغيبة مبنياً للمفعول و «حَبٌّ» قائم مقام فاعله، وعلى كلتا القراءتين تكون الجملة صفةً لـ «خَضِراً» وهذا هو الظاهر، وجوّزوا فيها أن تكون مُسْتَأْنَفَةً، و «متراكب» رفعاً ونصباً صفة لـ «حب» بالاعتبارين، والمعنى أن تكون الحبَّات متراكبةً بعضها فوق بعض، مثل [سَنَابِلِ][٣] البُرِّ والشعير والأرز، وسائر الحبوب، ويحصل فوق السُّنْبُلَةِ أجسام دقيقة حادة كأنها الإبَرُ، والمقصود [من تخليقها مَنْعُ الطير من التِقَاطِ تلك الحبَّاتِ المتراكبة.

قوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾ يجوز في هذه الجملة أوجه:][٤]

أحسنها: أن يكون «من النخل» خبراً مقدماً، و «من طلعها» بدل بعض من كل بإعادةِ العامل، فهو كقوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].

و «قِنْوَانٌ» مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة ابتدائية عطفت على الفعلية قبلها.

الثاني: أن يكون «قِنْوان» فاعلاً بالجار قبله، وهو «من النخل» و «من طلعها» على ما تقدَّم من البدليَّة، وذلك على رأي الأخفش.

الثالث: أن تكون المسألةُ من باب التَّنَازُعِ، يعني أن كلاً من الجارَّيْنِ يطلب «قنوان» على أنه فاعل على رأي الأخفش، فإن أعملت الثاني، وهو مختار قول البصريين أضمرت في الأوَّل، وإن أعملت الأوَّل كما هو مختار قول الكوفيين أضمرت في الثاني.

قال أبو البقاءِ[٥]: والوجه الآخر أن يرتفع «قنوان» على أنه فاعل «من طلعها» فيكون في «من النخل» ضمير يفسره «قنوان» وإن رفعت [«قنوان»][٦] بقوله: «ومن النخل» على قول من أعمل أول الفعلين جاز، وكان في «من طلعها» ضمير مرفوع قلت: فقد أشار بقوله: على أنه فاعل «من طلعها» إلى إعمال الثاني.

الرابع: أن يكون «قنوان» مبتدأ، و «من طلعها» الخبر، وفي «من النخل» ضمير، تقديره ونبت من النخل شيء أو ثمر، فيكون «من طلعها» بدلاً منه. قاله أبو[٧] البقاء رحمه الله، وهذا كلام لا يصح؛ لأنه بعد أن جعل «من طلعها» الخبر، فكيف يجعله بدلاً؟ فإن قيل: يجعله بدلاً منه؛ لأن «من النخل» خبر للمبتدأ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٩٢ ـ ١٩٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٧، البحر المحيط ٤/ ١٩٢ ـ ١٩٣.

(٣) في أ: سنبل.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

سورة الأنعام / الآية: ٩٩ ـــــــ

٢٢٦٩ ـ سَوَامِقُ جَبَّارٍ أَثِيثٍ فُرُوعُهُ وعَالَيْنَ قِنْوَاناً مِنَ البُسْرِ أَحْمَرَا[١]

والقنوان: جمع تكسير.

قال أبو علي: الكسرة التي في قنوان ليست التي في «قِنْو»؛ لأن تلك حذفت في التكسير، وعاقبتها كسرة أخرى كما قُدِّرَ تَغَيُّرُ كسرة «هِجَان» جمعاً عن كَسْرته مفرداً، فكسرة «هجان» جمعاً ككسرة «ظِرَاف».

قال الواحدي ـ رحمه الله ـ: وهذا مما تُوَضِّحُهُ الضمة في آخر «منصُور» على قول من قال «يا حارُ» يعني بالضمة ليست التي كانت فيه في قول من قال: «يا حَار» يعني بالكسر.

وفيه لغات:

فلُغَةُ «الحجاز»: «قِنْوان» **بكسر القاف، وهي قراءة**[٢] **الجمهور وقرأ الأعمش، والحباب**[٣] **عن أبي عمرو** ـ رضي الله عنه ـ، والأعرج بضمها، ورواها السلمي عن علي بن أبي طَلْحَةَ، وهي لغة «قَيْس».

ونقل[٤] ابن عطية عكس هذا، فجعل الضم لغة «الحجاز»، فإنه قال: «وروي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع «قُنْو» بضم القاف».

قال الفراء: «وهي لغة «قيس»، وأهل «الحجاز»، والكسر أشهر في العرب».

واللغة الثالثة «قَنْوَان» بفتح القاف، وهي قراءة أبي عمرو ـ رحمه الله تعالى ـ في رواية هارون عنه، وخرَّجها ابن[٥] جني على أنها اسم جمع «قنو» لا جمعاً؛ إذ ليس في صِيَغ الجموع ما هو على وَزْن «فَعْلان» بفتح الفاء، ونظَّره الزمخشري[٦] بـ «رَكْب»، وأبو البقاء[٧] ـ رحمه الله بـ «الباقر»، وتنظير أبي البقاء أوْلَى؛ لأنه لا خلاف في «الباقر» أنه اسم جمع، وأما «رَكْب» ففيه خلاف لأبي الحسن مشهور، ويَدُلُّ على ذلك أيضاً شيء آخر وهو أنه قد سمع في المفرد كسر القاف، وضمها، فجاء الجمع عليهما، وأما الفتح فلم يَرِدْ في المفرد.

واللغة الرابعة «قنيان» بضم القاف مع الياء دون الواو.

والخامسة: «قِنْيان» بكسر القاف مع الياء أيضاً، وهاتان لغتا «تميم» و «ربيعة».

وأما المفرد فلا يقولونه بالياء أصلاً، بل بالواو، سواء كسروا القاف أم ضموها، فلا يقولون إلا قِنْواً وقُنْواً، ولا يقولون: قِنْياً ولا قُنْياً، فخالف الجمع مفرده في المادة، وهو

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٩، البحر المحيط ٤/ ١٩٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٣٩، البحر المحيط ٤/ ١٩٣.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨.

(٥) ينظر: المحتسب ١/ ٢٢٣.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

غريب، واختلف في مدلول «القِنو»؛ فقيل: هو الجُمَّار، وهذا يكاد يكون غَلَطاً، وكيف يوصف بكونه دانياً؛ أي: قريب الجَنَى، والجُمَّارُ إنما هو في قَلْبِ النخلة؟ والمشهور أنه العِذْقُ كما تقدم ذلك.

وقال ابن عباس: يريد العراجينَ الَّتي قد تدلّت من الطلع دَانِيَةً ممن يَجْتَنيها[١].

وروي عنه أنه قال قصار النخل اللاصقة عُذُوقها بالأرض[٢].

قال الزجاج[٣] ولم يقل: ومنها قنوان بعيدة؛ لأن ذِكْرَ أحد القسمين يَدُلُّ على الثاني، لقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، ولم يقل: سرابيل تقيكم البرد.

وقيل أيضاً: ذكر الدانية القريبة، وترك البعيدة؛ لأن النعمة[٤] في القريبة أكثر.

قال أبو عبيد: «وإذَا ثَنَّيْتَ «قِنْواً» قلت: قِنْوانِ بكسر النون ثم جاء جمعه على لفظ الاثنين مثل: صِنْو وصِنْوَان، والإعراب على النون في الجمع [وليس لهما في كلام العرب نظير؛ قال الشاعر: [الطويل]

٢٢٧٠ ـ ..... ومـال بِـقِـنْـوانِ الـبُـسْـرِ أحْـمَـرَا[٥]

قال شهاب الدين[٦]: إذا وقف على «قنوان» المُثَنّى رفعاً، وعلى «قنوان» جمعاً وقع الاشتراك اللفظي، ألا ترى أنك إذا قلت «عندي قنوان» وقفاً احتمل ما ذكرته في التثنية والجمع، وإذا وصلت وقع الفرق، فإنك تجعل الإعراب على النون حال جمعه كغِرْبَان وصردان، وتكسر النون في التثنية، ويقع الفرق أيضاً بوجوه أخر:

منها انقلاب الألف ياء نصباً وجراً في التثنية نحو رأيت قِنْويك وصنويْكَ، ومررت بِقنويْك وصِنْوَيْك.

ومنها: حذف نون التثنية إضافة وثبوت النون في الجمع][٧].

نحو: جاء قنواك وصنواك [وقنوانك وصنوانك][٨] ومنها في النسب فإنك تحذف علامتي التثنية، فتقول: قنوي وصنوي، ولا تحذف الألف والنون إذا أردت الجمع بل تقول: قنواني وصنواني، وهذان اللفظان في الجمع تكسيراً يشبهان الجمع تصحيحاً، وذلك أن كُلاً منهما لحق آخره علامتان في حال الجمع مزيدتان، ولم يتغير معهما بناء الواحد، والفرق ما تقدم.

وأيضاً فإن الجمع من قِنْوَان وصِنْوَان إنما فهمناه من صيغة فعلان، لا من الزيادتين، بخلاف «الزيدين» فإن الجمع فهمناه منهما، وهذا الفصل الذي ذكرته من محاسن علم الإعراب والتصريف واللغة.

---

(١) انظر تفسير ارازي (١٣/ ٨٨).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) ينظر: معاني القرآن ١٣/ ٨٩.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٠.
(٧) سقط في أ.
(٨) سقط في أ.

وقال الراغب[١] بعد أن ذكر أنه العِذق: والقناة تُشْبِهُ القِنْوَ في كونهما غُصْنَيْنِ، وأمّا القناة التي يجري فيها الماء قيل لها ذلك؛ لأنها تشبه القناة في الخطّ والامتداد.

وقيل: أصله من قَنَيْتُ الشيء إذا ادّخرته؛ لأنها مُدَّخرة للماء.

وقيل: هو من قَانَاهُ أي: خالطه.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٢٢٧١ ـ كبِكْرِ مُقَانَاةِ البيَاضِ بِصُفْرَةٍ غَذَاهَا نَمِيرُ المَاءِ غَيرَ مُحَلَّلِ[٢]

وأمّا «القَنَا» الذي هو الاحْدِيدابُ في الأنفِ فَيُشَبَّهُ في الهيئة بالقنا يقال: رجل أقْنَى، وامرأةٌ قَنْوَاء، كأحْمَر وحمراء.

والطَّلْعُ: أوّل ما يخرج من النَّخْلة في أكْمامِهِ.

قال أبو عبيد: الطَّلْعُ: الكُفُرَّى قبل أن تَنْشَقَّ عن الإغريض والإغْرِيضُ يسمى طلعاً يقال: أطلعت النخلة إذا أخرجت طلعها تطلع إطلاعاً وطلع الطلع يطلع طلوعاً؛ ففرقوا بين الإسنادين، وأنشد بعضهم في مراتب ما تثمره النخل قول الشاعر: [الرجز]

٢٢٧٢ ـ إنْ شِئْتَ أنْ تَضْبِطَ يَا خَلِيلُ أسْمَاءَ مَا تُثْمِرُهُ النَّخِيلُ
فَاسْمَعْهُ مَوْصُوفاً عَلَى مَا أذْكُرُ طَلْعٌ وبَعْدَهُ خِلالٌ يَظْهَرُ
وبَلَحٌ ثُمَّ يَلِيهِ بُسْرُ ورُطَبٌ تَجْنِيهِ ثُمَّ تَمْرُ
فَهَذِهِ أنْوَاعُهَا يَا صَاحِ مَضْبُوطَةً عَنْ صَاحِبِ الصِّحَاحِ[٣]

قوله: «وجَنَّاتٍ» **الجمهور على كَسْرِ التاء**[٤] من «جنات»؛ لأنها مَنْصُوبة نَسَقاً على «نبات» أي: فأخرجنا بالماء النبات وجنات، وهو من عَطْفِ الخاصِّ على العام تشريفاً لهذين الجنسين على غيرهما كقوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] وعلى هذا فقوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾ جملة معترضة وإنما جيء بهذه الجملة معترضة وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر تعظيماً للْمِنَّةِ به لأنه من أعظم قُوتِ العرب، ولأنه جامع بين التَّفَكُّهِ والقوت.

---

(١) ينظر: المفردات ٤١٤.

(٢) ينظر: ديوانه ص (١٦)، شرح المفصل ٦/ ٩١، لسان العرب (نمر)، (حلل) (قنا). شرح المفضليات للتبريزي ١/ ٤٧، شرح القصائد العشر ٩٧، ابن يعيش ٦/ ٩١، التهذيب ٩/ ١١٤ (قنا) الدر المصون ٣/ ١٤٠.

(٣) ينظر الأبيات في الدر المصون ٣/ ١٤٠ وفي الصحاح: الخَلاَل (بالفتح): البلَح.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٤/ ١٩٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٣٠٥، الحجة لأبي زرعة ٢٦٤، التبيان ١/ ٥٢٥، الحجة لابن خالويه ١٤٦، الزجاج ٢/ ٣٠٣، الطبري ٧/ ١٩٥، القرطبي ٧/ ٤٩.

ويجوز أن ينتصب «جنات» نسقاً على «خَضِراً»، وجوز الزمخشري[١] ـ وجعلهُ الأحسن ـ أن ينتصب على الاختِصَاصِ، كقوله: ﴿وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [الحج: ٣٥].

قال: «لفضل هذين الصِّنفين» وكلامه يفهم أن القراءة الشهيرة عنده رفع «جَنَّات» والقراءة بنصبهما شاذَّة، فإنه أوَّل ما ذكر توجيه الرَّفع كما سيأتي، ثم قال: **وقرىء**[٢] «وجناتٍ» بالنصب، فذكر الوجهين المتقدمين.

وقرأ الأعمش، ومحمد[٣] **بن أبي ليلى**، وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم «وجنات» بالرفع وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مرفوعة بالابتداء، والخبر محذوف، واختلفت عبارة المعربين في تقديره فمنهم من قدَّرهُ متأخراً ومنهم من قدَّرَهُ متقدماً؛ فقدَّره الزمخشري[٤] متقدماً أي: وثمَّ جنات، وقدره أبو البقاء: ومن الكَرْمِ جنَّاتٌ، وهذا تقدير حسن لِمُقابلةِ قوله: «ومِنَ النَّخلِ» أي: من النخل كذا، ومن الكرم كذا، وقدَّرهُ[٥] النَّحَّاسُ «ولَهُمْ جنَّاتٌ»، وقدره ابن عطية[٦]: «ولكم جنَّات».

ونظيره قوله في قراءته ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢] بعد قوله: ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ﴾ [الواقعة: ١٧، ١٨] أي: ولهم حُورٌ عين، ومثل هذا اتَّفَقَ على جوازه سيبويه، والكسائي، والفراء.

وقدره الزمخشري[٧]، وأبو حيان متأخراً؛ فقال: أي: وجنات من أعناب أخرجناها قال الشيخ: ودلَّ على تقديره قوله قبل: «فأخْرَجْنَا» كما تقول: أكرمت عبد الله وأخوه، أي: وأخوه أكرمته.

قال شهاب الدين[٨]: وهذا التَّقديرُ سَبَقَهُ إليه ابن الأنْبَارِيّ، فإنه قال: «الجنَّات» رفعت بمضمر بعدها تأويلها: وجنات من أعناب أخرجناها، فجرى مجرى قول العرب «أكرمت عبد الله وأخوه» تريد وأخوه أكرمته.

قال الفرزدق: [الطويل]

٢٢٧٣ ـ غَدَاةَ أَحَلَّتْ لابْنِ أَصْرَمَ طَعْنَةً حُصَيْنٍ عَبِيطَاتِ السَّدائِفِ والخَمْرُ[٩]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٤/ ١٩٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٤، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ٢/ ٣٠٥، الحجة لأبي زرعة ٢٦٤، التبيان ١/ ٥٢٥، الحجة لابن خالويه ١٤٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٣، الدر المصون ٣/ ١٤٠، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٥) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٦٩.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨.

(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤١.

(٩) ينظر: ديوانه ١/ ٢٥٤، سمط اللآلي ص (٣٦٧)، شرح التصريح ١/ ٢٧٤، المقاصد النحوية ٢/ =

فرفع «الخمر» وهي مفعولة على معنى: والخمر أحَلَّها الطَّعْنَة.

والوجه الثاني: أن يرتفع عَطْفاً على «قِنْوان» تغليباً للجوار؛ كقول الشاعر: [الوافر]

٢٢٧٤ ـ ..... **وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا**[١]

فنسق «العيون» على «الحواجب» تَغْلِيباً للمُجَاورةِ، والعيون لا تُزَجَّج كما أن الجنَّاتِ من الأعناب لا يَكُنَّ من الطَّلْع، هذا نص مذهب ابن الأنباري أيضاً، فَتَحَصَّلَ له في الآية الكريمة مذهبان، وفي الجملة فالجواب ضَعيفٌ، وقد تقدَّم أنه من خَصَائِصِ النَّعْتِ.

والثالث: أن يُعطف على «قنوان».

قال الزمخشري[٢]: على معنى مُحَاطة أو مخرجة من النخل قنوان، وجنات من أعناب أي من نبات أعناب.

قال أبو حيان[٣] رحمه الله تعالى: وهذا العَطْفُ على ألاَّ يلحظ فيه قَيْدٌ من النخل، فكأنه قال: ومن النخل قِنْوَانٌ دانية، وجنات من أعناب حَاصِلة، كما تقول: «من بني تميم رجل عاقل ورجل من قريش مُنْطَلِقان».

قال شهاب الدين[٤] رحمه الله: وقد ذكر الطبري أيضاً هذا الوَجْهَ أعني عَطْفَهَا على «قنوان»، وضعَّفَهُ ابن عطية[٥]، كأنه لم يظهر له ما ظهر لأبي القاسم من المعنى المشار إليه، ومنع أبو البقاء[٦] عطفه على «قنوان»، قال: «لأن العِنبَ لا يخرج من النخل».

وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة قال أبو حاتم: «هذه القراءة محال لأن الجنات من الأعناب لا تكون من النخل».

قال شهاب الدين[٧]: أما جواب أبي البقاء فبما قاله الزمخشري.

وأما جواب أبي عبيد وأبي حاتم فبما تقدَّم من تَوْجِيهِ الرفع، و «من أعناب» صفة لـ «جنات» فتكون في محلِّ رفع ونصب بحسب القراءتين، وتتعلق بمحذوف.

قوله: «والزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ» لم يقرأهما أحد إلاَّ مَنْصُوبَيْنِ، ونصبهما: إما عطف على «جنات»، وإما على «نبات» وهذا ظاهر قول الزمخشري[٨]، فإنه قال: وقرىء «وجنات» بالنصب عطفاً على «نبات كل شيء» أي: وأخرجنا به جنات من أعناب، وكذلك قوله: «والزَّيْتُونَ والرُّمَّانَ».

= ٤٥٦، والإنصاف ١/ ١٨٧، وأوضح المسالك ٢/ ٩٦، شرح المفصل ١/ ٣٢، ٨/ ٧٠. الدر المصون ٣/ ١٤١ وحصين هذا: هو ابن أصرم، فارس من سادات ضبَّة، قتل بين يدي أم المؤمنين عائشة.

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٤.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤١.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤١.
(٨) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

ونص أبو البقاء[١] على ذلك فقال: «وجنات» بالنصب عَطْفاً على «نبات» ومثله «الزيتون والرمان».

وقال ابن عطية[٢]: عطفاً على «حبًا» وقيل على «نبات» وقد تقدم أن في المعطوف الثالث فصاعداً احتمالين:

أحدهما: عطفه على ما يليه.

والثاني: عطفه على الأوَّل نحوه مررت بزيد وعمرو وخالد، فخالد يحتمل عطفه على زيد وعمرو، وقد تقدم أن فائدة الخلافِ تظهر في نحو: «مررت بك وبزيد وبعمرو»، فإن جعلتهُ عطفاً على الأول لزمت الباء، وإلاَّ جَازتْ.

و «الزَّيْتُون» وزنه «فَيْعُول» فالياء مزيدة، والنون أصْلِيَّة لسقوط تلك في الاشتقاق، وثبوت ذي، قالوا: أرض زتنَةٌ، أي: كثيرة الزيتون، فهو نظير قَيْصُوم، لأن فَعْلُولاً مفقود، أو نادرٌ ولا يتوهم أن تَاءَهُ أصلية ونونه مزيدة لدلالة الزَّيْتِ، فإنهما مادَّتانِ مُتغايرتان، وإن كان الزيت مُعْتصراً منه، ويقال: زاتَ طعامه، أي: جعل فيه زَيْتاً، وزاتَ رَأسَهُ أي: دَهَنَهُ به، وازْدَاتَ: أي ادَّهَنَ أبْدلت تاء الافتعال دالاً بعد الزاي كازْدَجَرَ وازْدَانَ.

و «الرُّمَّان» وزنه فُعَّال نونه أصلية، فهو نظير: عُنَّاب وحُمَّاض، لقولهم: أرض رَمِنَةٌ أي: كثيرَتُهُ.

قال الفراء: قوله تعالى: ﴿وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ﴾ يريد شجر الزيتون، وشجر الرمان؛ كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] يريد أهْلَهَا.

فصل في معنى تقدم النخل على الفواكه في الآية

ذكر تبارك وتعالى هاهنا أربعة أنواع من الأشْجَارِ: النخل والعنب والزيتون والرمان، وقدَّم الزرع على الشَّجرِ؛ لأن الزَّرْعَ غذاء، وثمار الأشجار فواكه، والغذاء مُقدَّمٌ، وقدم النخل على الفواكه؛ لأن الثمر يجري مُجْرَى الغذاءِ بالنسبة إلى العرب.

قال الحكماء[٣]: بينه وبين الحيوان مُشابهةٌ في خواصَّ كثيرة لا توجد في النبات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أكْرِمُوا النَّخْلَةَ فإنَّهَا عَمَّتُكُمْ فإنَّها خُلِقَتْ مِنْ طينِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ»[٤].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٨.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ٨٩.

(٤) أخرجه العقيلي (٤/ ٢٥٦) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٣٠) وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٢٣) من طريق مسرور بن سعيد عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب به مرفوعاً.
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي عن عروة تفرد به مسرور بن سعيد وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلاَّ به.
وقال الألباني: موضوع ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٦٣).

وذكر العِنَب عقيبَ النخل؛ لأن العنب أشرَفُ أنواع الفواكه؛ لأنه أول ما يظهر يصير مُنْتَفَعاً به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الشجر خُيُوطٌ خُضْرٌ رقيقة حَامِضَةُ الطعم لذيذَةٌ، وقد يمكن اتِّخَاذُ الصبائغ منه، ثم يظهر بعده الحُصْرُمُ، وهو طعام شَرِيفٌ للأصحَّاءِ والمَرْضَى، وقد يتخذون من الحصرم أشربة لطيفة المذاقِ نافعَةً لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطبيخ منه، لأنه ألَذّ الطبائخ الحامضة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه [وأشهاها فيمكن ادِّخار العنب المعلق سنة أو أكثر وهو ألذ الفواكه][1] المُدَّخرة، ثم يخرج منه أربعة أنواع من المتناولات: وهي الزَّبِيبُ والدبْسُ والخَمْرُ والخَلُّ، ومنافع هذه الأربع لا تنحصر إلا في مجلدات والخمر فإن كان الشَّرْعُ قد حَرَّمَهَا، ولكنه تبارك وتعالى قال في صفتها: ﴿وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ ثم قال: ﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩] والأطباء يتخذون من عجمه جوارشات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرطبة، فتبيّن أن العنب كأنه سلطان الفواكه، وأما الزَّيْتُونُ فهو أيضاً كثير النَّفْع كثير البركة؛ لأنه يمكن تَنَاوُلُهُ كما هو، وينفصل عنه أيضاً دهن كثير عظيم النفع في الأكل، وسائر وجوه الاستعمال وأما الرمان فحاله عجيب[2] جداً؛ لأنه جِسْمٌ مُرَكَّبٌ من أربعة أقسام: قشره وشحمه وعجمه وماؤه، فأما الأقسام الثلاثة وهي القشر والشحم والعجم، فهي باردة يابسة أرضية كثيفة قابضة عَفِصَةٌ قوية في هذه الصفات وأما ماءُ الرمان فبالضِّدِّ من هذه الصفات، فإنه ألَذُّ الأشْرِبَةِ وألْطَفُهَا، وأقربها[3] إلى الاعتدال، وأشَدُّهَا مناسبة للطَّبائع المعتدلة ففيه تقوية للمِزَاجِ الضعيف، وهو غذاء من وَجْهٍ، ودواء من وجه آخر، فإذا تَأمَّلت في الرُّمَّان وجدت الأقسام الثلاثة في غاية الكثافةِ التامة الأرضية، ووجدت القسم الرابع وهو مَاءُ الرُّمَّانِ في غاية اللَّطَافَةِ والاعتدال، فكأنه تبارك وتعالى جمع فيه بين المُتَضَادَّيْنِ المُتَغَايرَيْنِ، فكانت دلالة القدرة والحكمة فيه أكمل وأتم.

نَبَّه تعالى بذكر هذه الأقسام الأربعة [التي هي أشرف أنواع النبات][4] على الباقي.

قوله: «مُشْتَبِهاً» حالٌ؛ إما من «الرُّمَّان» لِقُرْبِهِ، وحذفت الحال من الأول؛ تقديره: والرمان مشتبهاً، ومعنى التشابه أي في اللَّوْنِ، وعدم التشابه أي في الطعم.

وقيل: هي حال من الأول، وحذفت حال الثاني، وهذا كما تقدَّم في الخبر المحذوف، نحو: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢] وإلى هذا نحا الزمخشري[5]، فإنه قال: تقديره: والزيتون مشتبهاً، وغير مشتبه، والرمان كذلك؛ كقول القائل في ذلك: [الطويل]

---

(١) سقط في أ.
(٢) في ب: عظيم.
(٣) في ب: وأقومها.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/٥٢.

٢٢٧٥ ـ رَمَانِي بِأَمْرِ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِيئاً .....[١]

أي: ولم يقل: مشتبهين اكتفى بوصف أحدهما أو على تقدير: «والزيتون مشتبهاً وغير متشابه، والرُّمَّان كذلك».

قال أبو حيان[٢]: «فعلى قوله يكون تقدير البيت: كنت منه بريئاً، ووالدي كذلك، أي: بريئاً، والبيت لا يتَعيَّنُ فيه ما ذكره؛ لأن «بريئاً» على وزن «فعيل» كصديق ورفيق، فَصَحَّ أن يخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع، فيحتمل أن يكون «بريئاً» خبر «كان» على اشتراك الضمير والظاهر المعطوف عليه فيه إذ لا يجوز أن يكون خبراً عنهما، ولا يجوز أن يكون حالاً عنهما، إذ لو كان كذلك لكان التركيب مشتبهين وغير مشتبهين».

وقال أبُو البقاءِ[٣]: حَالٌ من «الرمان» ومن الجميع، فإن عَنَى في المعنى فصحيح، ويكون على الحذف، وكما تقدم فإن أراد بالصِّناعةِ، فليس بشيء؛ لأنه كأنه يلزم المطابقة.

والجمهور على «مشتبهاً». **وقرىء**[٤] **شاذًا «متشابهاً»** وغير متشابه كالثانية، وهما بمعنى واحِدٍ قال الزمخشري: «كقولك اشتبه الشيئان، وتشابها كاسْتَوَيَا وتَساوَيَا والافتعال والتَّفَاعُل يشتركان كثيراً». انتهى وقد جمع بينهما في هذه الآية الكريمة في قوله «مشتبهاً وغير متشابه».

فصل في معنى «متشابه» في الآية

قال بعضهم: متشابه في اللون والشكل، مع أنها تكون مُتشابِهَةً في الطعم واللَّذَّةِ، فإن الأعناب والرمان قد تكون مُتَشابِهَةً في الصورة واللون والشكل، مع أنها تكون مختلفةً في الحلاوةِ والحُمُوضَةِ.

وقيل: إن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القِشْرِ والعجم متشابهة في الطعم والخَاصيَّة.

وقال قتادة: مشتبهاً وَرَقُهَا مختلفاً[٥] ثمرها؛ لأن وَرَقَ الزيتون يشبه ورق الرمان.

وقيل: إنك إذا أخذت عنقود العنب وجدْت جميع حبَّاتِهِ نَاضِجةً حلوة طيبة إلاَّ حبَّاتٍ مخصوصة لم تدرك، بل بقيت على أوَّل حالها في الحموضة والعُفُوصَةِ، وعلى هذا فبعض حبَّات ذلك العنقود متشابه، وبعضها غير متشابه.

---

(١) جزء بيت لعمرو بن أحمر وينسب للأزرق بن طرفة. والبيت بتمامه:

رمـانـي بـأمـر كـنـت مـنـه ووالـدي بـريـئـاً ومـن أجـل الـطـويّ رمـانـي

ينظر: الكتاب ١/ ٧٥، شرح الحماسة ٢/ ٩٣٦، الهمع ١/ ١١٦، الدرر ١/ ٨٥، الدر المصون ٣/ ١٤٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٤.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٤/ ١٩٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٤.

(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ٩٠.

قوله: «إِلَى ثَمَرِهِ» متعلق بـ «انظروا» وهو بمعنى الرُّؤية، وإنما تَعَدَّتْ بـ «إلى» لما تَتَضَمَّنُهُ من التفكر.

وقرأ[١] **الأخوان** «ثُمُرِهِ» بضمتين، **والباقون**[٢]: بفتحتين.

وقرىء[٣] **شاذاً بضم الأوّل**، وسكون الثاني.

وأما قراءة[٤] الأخوين فتحتمل أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون اسماً مفرداً؛ كطُنُب وعُنُق.

والثاني: أنه جمع الجمع، فَثُمر جمع: ثمار، وثمار جمع ثَمَرة وذلك نحو: أكُم جمع إكَام، وإكَام جمع أكَمَة، فهو نظير كُثْبَان وكُثُب.

والثالث: أنه جمع «ثَمَر» كما قالوا: أسَد وأسُد.

والرابع: أنه جمع: ثمرة.

قال الفارسي: «الأحْسَنُ أن يكون جمع ثَمَرَة، كخَشَبَة وخُشُب، وأكَمَة وأكُمُ، ونظيره في المعتل: لابَةٌ ولُوبٌ، وناقةٌ ونوقٌ، وسَاحَةٌ وسُوحٌ».

وأما قراءة[٥] الجماعة، فالثَّمَر اسم جنس، مفرده ثمرة، كشجر وشجرة، وبقر وبقرة، وجَرَز وجَرَزَة.

وأما قراءة[٦] التسكين فهي تخفيف قراءة الأخوين وقيل: بل هي جمع «ثمرة» كبُدْن جمع «بَدَنة»، ونقل بعضهم أنه يقال: ثمرة بزنة سمرة، وقياسها على هذا ثَمُر كَسَمُر بحذف التاء إذا قصد جمعه، وقياس تكسيره أثمار، كعضد وأعْضَاد.

وقد قرأ[٧] **أبو عمرو الذي** في سورة «الكهف» بالضم وسكون الميم، فهذه القراءة التي هنا فَصِيحَةٌ كان قياس أبي عمرو أن يقرأهما شيئاً واحداً لولا أن القراءة مُسْتَنَدُهَا النقل.

وقرأ أبو عمرو[٨] والكسائي وقنبل «خُشُب» والباقون بالضم[٩] فهذه القراءة نظير تيك.

وهذا الخلاف أعني في «ثمره» والتوجيه بعينه جارٍ في سورة يس [آية ٣٥] وأما

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥، الحجة لأبي زرعة (٢٦٤).

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥، الحجة لأبي زرعة (٢٦٤).

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥، الحجة لأبي زرعة (٢٦٤).

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣.

(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣.

(٩) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥.

الذي في سورة «الكهف» ففيه ثلاث قراءات: **فعاصم يقرؤه بفتحتين**، كما يقرؤه في هذه السورة، وفي يس فاستمر على عَمَلٍ واحد، **والأخوان يقرآنه** بضمتين في السور الثلاث، فاستمر على عمل واحد، **وأما نافع وابن كثير وابن عامر** فقرأوا في «الأنعام» و «يس» بفتحتين، وقرأوا ما في «الكهف» بضمتين.

وأما أبو عمرو فقرأ ما في «الأنعام» و «يس» بفتحتين، وما في «الكهف» بضمة وسكون، وقد ذكروا في توجيه الضمتين في «الكهف» ما لا يمكن أن يأتي في السورتين، وذلك أنهم قالوا في الكهف: الثُّمُر بالضم: المال، وبالفتح المأكول.

قوله: «إِذَا أَثْمَرَ» ظرف لقوله: «انْظُرُوا» وهو يحتمل أن يكون متمحضاً للظرف، وأن يكون شرطاً، وجوابه محذوف أو متقدم عند من يرى ذلك أي: إذا أثمر فانظروا إليه.

قوله: «وَيَنْعِهِ» **الجمهور**[1] **على فتح الياء** مِنْ «ينْعِهِ» وسكون النون.

وقرأ[2] ابن محيصن بضم الياء، وهي قراءة قتادة والضحاك.

وقرأ إبراهيم[3] **بن أبي عَبْلَةَ** واليماني: يانعة، ونسبها الزمخشري[4] لابن محيصن، فيجوز أن يكون عنه قراءتان، والينعُ بالفتح والضم مصدر يَنَعَتِ الثمرة؛ أي: نضجت، والفتح لغة «الحجاز» والضم لغة بعض «نجد»، ويقال أيضاً: يُنُع بضم الياء والنون ويُنُوع بواو بعد ضمتين.

وقيل: اليَنْعُ بالفتح جمع «يانع» كتاجر وتَجْر، وصاحب وصَحْب، ويقال: يَنَعت الثمرة، وأينعت ثلاثياً ورباعياً بمعنى.

وقال الحجاج: «أرى رءوساً قد أَيْنَعَتْ وحان قِطَافُهَا»، ويانع: اسم فاعل.

وقيل: أينعت الثمرة وينعت احْمَرَّتْ قاله الفراء[5]، ومنه الحديث في المُلاعَنَةِ: «إنْ ولدَتْهُ أحْمَرَ مِثْلَ اليَنَعَةِ»[6]. وهي خَرَزَةٌ حمراء، قيل: هي العَقيقُ، أو نوع منه ويقال: يَنَعَتْ تَيْنِع بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل، هذا قول أبي عبيده[7] وأنشد: [المديد]

٢٢٧٦ ـ فِـي قِـبَـابٍ حَـوْلَ دَسْـكَـرَةٍ حَـوْلَـهَـا الـزَّيْـتُـونُ قَـدْ يَـنَـعَـا[8]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٤/ ١٩٥، الكشاف ٢/ ٥٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢. (٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٤٨.

(٦) سيأتي تخريجه في سورة النور، تفسير آيات اللعان.

(٧) ينظر: الرازي ١٣/ ٩١.

(٨) البيت للأحوص، وقيل لعبد الرحمن بن حسان أو للأخطل أو ليزيد بن معاوية ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢٠٢، معاني القرآن للزجاج ٢/ ٢٠٤، لسان العرب (دسكر ـ ينع) الكامل ١/ ٣٨٤، الخزانة ٧/ ٣١٢، الدر المصون ٣/ ١٤٤.

وقال الليث بعكس هذا، أي بكسرها في الماضي، وبفتحها في المستقبل وأينعت فهي تينعُ وتَوْنَعُ إيناعاً ويَنَعاً بفتح الياء ويُنعاً بضم الياء، والنَّعت يَانِعٌ ومُونِعٌ.

فإن قيل هذا في أول حال حدوث الثمرة، وقوله: «وينعه» أمر بالنظر في حَالِ تمامها وكمالها، والمقصود منه أنَّ هذه الثمار في أول حدوثها على صفات مخصوصة عند كمالها تنتقل إلى أحوال مُتَضَادَّةٍ للأحوال السابقة.

قيل: إنها كانت مَوْصُوفَةً بالخضرة، فتصير سَوْدَاءَ، أو حمراء، أو صفراء، أو كانت مَوْصُوفَةً بالحموضة، وربما كانت في أوّل الأمْرِ بَارِدَةً بحسب الطبيعة، فتصير في آخر الأمر حَارَّةً بحسب الطبيعة، فحصول هذه التَّبَدُّلاتِ والتغيرات لا بُدّ له من سَبَبٍ ليس هو تأثير الطَّبائعِ والفُصُولِ والأنجم والأفلاك؛ لأن نِسْبَةَ هذه الأفعال بأسْرِهَا إلى جميع هذه الأجسام المتباينة متساوية مُتَشَابِهَةٌ، والنِّسَبُ المتشابهة لا يمكن أن تكون سبباً لِحُدُوثِ الحوادث المختلفة، ولما بَطَلَ إسْنَادُ حدوث هذه الحوادث إلى الطَّبائع والأنْجُم والأفلاك، وجب إسْنَادُهَا إلى القادرِ الحكيم العليم المُدَبِّرِ لهذا العالم على وَفْقِ الرحمة والمصلحة والحكمة، فَنَاسَبَ ختام هذه الآية الكريمة بقوله: «إنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لقَوْمٍ يُؤمِنُونَ» للدلالة على ما تقدم في وَحْدَانِيَّتِهِ، وإيجاده المَصْنُوعَاتِ المختلفة من أنها نَابِتَةٌ من أرض واحدة، وتُسْقَى بماء واحد، وهذه الدلائل إنما تَنْفَعُ المؤمنين دون غيرهم، كقوله تبارك وتعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

قال القاضي رحمه الله[1]: المراد لمن يطلب الإيمان بالله ـ تبارك وتعالى ـ؛ لأنه لمن آمن ولمن لا يؤمن فإن قيل: لم أوقع الاختلاف بين الخَلْقِ في هذه المسْألةِ مع وجود مثل هذه الدلالة [الجلية الظاهرة القوية؟].

أجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلاَّ إذا قدر الله للعبد حصول الإيمان، فكأنه قيل: هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله تعالى في حقه بالإيمان.

فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالةِ ألبتة أصلاً فكان المقصود من هذه التخصيص التنبيه على ما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

لما ذكر البراهين الخمسة من دلائل العالم الأعْلَى والأسفل على ثبوت الإلهية، وكمال القدرة والحكمة، ذكر بعد ذلك أنَّ من النَّاسِ من أثبت لله شركاء، وهذه المَسْألةُ تقدَّمَ ذكرها، إلاَّ أن المَذْكُورَ هنا غير ما تقدَّم ذِكْرُهُ؛ لأن مثبتي الشَّريك طوائف منها عَبَدَةُ

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ٩١.

الأصنام فهم يقولون: الأصنام شُرَكَاءُ لله في العبودية والتكوين.

ومنها من يقول: مدبر هذا العالم هو الكَوَاكِبُ، وهؤلاء فَرِيقَان منهم من يقول: إنها وَاجِبَةُ الوجود لذواتها، ومنهم من يقول: إنها ممكنة الوجود لذواتها محدثة، خالقها هو الله تبارك وتعالى، إلا أنه تبارك وتعالى فَوَّضَ تدبير هذا العالم الأسفل إليها، وهؤلاء هم الذين نَاظَرَهُمُ الخليل عليه السلام بقوله: ﴿لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦].

ومنها الذين قالوا: للعالم إلهان: أحدهما: يفعل الخير خالق النور والناس والدَّوَابّ والأنعام والثاني: يفعل الشَّر، [وهو إبليس][(١)] خالق الظلمة، والسِّبَاع والحيَّات والعقارب، وهم مذكورون هاهنا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما والكلبي: نزلت هذه الآية في الزَّنَادقة أثبتوا الشرك لإبليس [في الخلق][(٢)].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: والَّذِي يقوي هذا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا﴾[(٣)] [الصافات: ١٥٨] فإنما وصف بكونه من الجِنّ؛ لأن لفظ الجِنّ مشتق من الاستتار، والملائكة الروحانيون لا يرون بالعيون، فصارت كأنها مستترة عن العيون، فلهذا أطلق لفظ الجن عليها.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ[(٤)]: هو مذهب المَجُوسِ، وإنما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا قول الزَّنَادقة؛ لأن المجوس يُلَقبونَ بالزنادقة[(٥)]؛ لأن الكتاب الذي زعم زرادشت أنه نُزِّلَ عليه من عند الله تبارك وتعالى مسمى بالزند، والمنسوب إليه يسمى زندي، ثم أُعْرِبَ فقيل: زنديق، ثم جمع فقيل: الزنادقة.

واعلم أن المجُوسَ قالوا في كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان، وجميع ما فيه من الشر فهو من اهرمن وهو المسمى بـ «إبليس» في شرعنا، ثم اختلفوا فقال أكثرهم: هو محدث، ولهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة[(٦)].

وقال بعضهم: إنه قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ، واتفقوا أنه شريك لله ـ تعالى ـ في تَدْبيرِ هذا العالم، فَخَيْرُهُ من الله تبارك وتعالى، وشَرُّهُ من إبليس لَعَنَهُ الله، فهذا شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما[(٧)].

فإن قيل: القوم أثبتوا لله شريكاً واحداً، وهو إبليس، فكيف حكى الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء.

فالجواب: أنهم يقولون: عَسْكَرُ الله هم الملائِكَةُ، وعسكر إبليس هم الشياطين،

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٣٤) عن الكلبي وذكره الرازي في تفسيره» (١٣/ ٩٢) عن ابن عباس.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ٩٢). (٥) ينظر: الفخر الرازي (١٣/ ٩٢).

(٦) ينظر: الرازي (١٣/ ٩٢). (٧) ينظر: الرازي ١٣/ ٩٣.

والملائكة فيهم كثرة عظيمة، وهم أرْوَاحٌ طاهرة مُقَدَّسَةٌ يلهمون الأرواح البشرية للخيرات والطاعات، والشياطين فيهم أيضاً كثرة عظيمة تلقي الوَسَاوِس الخبيثة إلى الأرواح البَشَرِيَّةِ، والله تبارك وتعالى مع عَسْكَرِهِ من الملائكة يحاربون إبْلِيسَ مع عَسْكَرِهِ من الشياطين، فلهذا حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء الجنَّ[١].

قوله: «شُرَكَاءَ الجنَّ» **الجمهور**[٢] **على نصب** «الجِنَّ» وفيه خمسة أوجه:

أحدها: وهو الظاهر أن الجِنَّ هو المفعول الأوَّل.

والثاني: هو «شركاء» قدم، و «لله» متعلّق بـ «شركاء»، والجَعْلُ هنا بمعنى التَّصْيير، وفائدة التقديم كما قال الزمخشري[٣] اسْتِعْظَامُ أن يتخذ لله شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسيًّا، ولذلك قدم اسم الله ـ تبارك وتعالى ـ على الشُّركاء انتهى. ومعنى كونهم جعلوا الجنَّ شركاء لله هو أنهم يَعْتَقِدُونَ أنَّهُمْ يخلقون من المضارِّ والحيَّات والسباع، [كما جاء في التفسير][٤].

وقيل: ثمَّ طائفة سن الملائكة يُسَمَّوْنَ الجن كان بعض العرب يَعْبُدُهَا.

الثاني: أن يكون «شركاء» مفعولاً أوَّل، و «لله» مُتعلِّق بمحذوف على أنه المفعول الثاني، و «الجن» بدلٌ من «شركاء» أجاز ذلك الزمخشري[٥]، وابن عطية[٦]، والحوفي، وأبو البقاء[٧]، ومكي بن أبي[٨] طالب إلا أن مكيًّا لما ذكر هذا الوَجْهَ جعل اللام من «لله» مُتعلِّقةً بـ «جعل» فإنه قال: الجنّ مفعول أوَّل لـ «جَعَلَ» و «شركاء» مفعول ثانٍ مقدم، واللام في «لله» متعلّقة بـ «شركاء» وإن شِئْتَ جَعَلْتَ «شركاء» مفعولاً أوّل، و «الجن» بدلاً من «شركاء»، و «لله» في موضع المفعول الثاني، واللام متعلقة بـ «جعل».

قال شهاب الدين[٩]: بعد أن جعل «لله» مفعولاً ثانياً كيف يُتَصَوَّرُ أن يجعل اللام متعلقة بالجعل؟ هذا ما لا يجوز لأنه لما صار مفعولاً ثانياً تعيَّن تعلُّقُهُ بمحذوف على ما عرفته غير مَرَّة.

قال أبو حيَّان[١٠]: «ومَا أجَازُوهُ ـ يعني الزمخشري ومن معه ـ لا يجوز؛ لأنه يصح للبدل أن يحل مَحَلّ المبدل منه، فيكون الكلام منتظماً لو قلت: وجعلوا لله الجِنَّ لم يصح، وشرط البَدَلِ أن يكون على نِيَّةِ تَكْرَارِ العامل على أشهر القولين، أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول، وهذا لا يَصِحُّ هنا ألبتة لما ذكرنا».

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٥، البحر المحيط ٤/ ١٩٦، الكشاف ٢/ ٥٢.

(٣) الكشاف ٢/ ٥٢.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: الزمخشري ٢/ ٥٢.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٩.

(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٨) ينظر: المشكل ١/ ٢٨٢.

(٩) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٤.

(١٠) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

قال شهاب الدين[١] ـ رحمه الله تعالى ـ هذا القول المنسوب للزمخشري، ومن ذكر معه سبقهم إليه الفرّاء[٢] وأبو إسحاق[٣]، فإنهما أجازا أن يكونا مفعولين قدم ثانيهما على الأوّلِ، وأجازا أن يكون «الجنَّ» بدلاً من «الشركاء» ومفسراً للشركاء هذا نَصّ عبارتهم، وهو معنى صحيح أعني كون البَدَلِ مفسراً، فلا معنى لرد هذا القول، وأيضاً فقد رَدّ على الزمخشري[٤] عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ﴾ [المائدة: ١١٧] فإنه لا يلزم في كل بدلٍ أن يحل محل المبدل منه، قال: «ألا ترى إلى تَجْويز النحويين «زيد مررت به أبي عبد الله» ولو قلت: «زيد مررت بأبي عبد الله» لم يجز إلاّ على رَأي الأخفش»، وقد سبق هذا في «المائدة» فقد قرَّر هو أنه لا يلزمُ حُلُول البدل مَحَلّ المبدل منه، فكيف يَرُدُّ به هنا؟

الثالث: أن يكون «شركاء» هو المَفْعُول الأوّل، و «الجن» هو المفعول الثاني قاله الحوفي، وهذا لا يَصِحُّ لِمَا عَرَفْتَ أنَّ الأوّل في هذا الباب مبتدأ في الأصل، والثاني خبر في الأصل، وتقرَّرَ أنه إذا اجتمع مَعْرِفَةٌ ونكرة جَعَلْتَ المعرفة مبتدأ، والنكرة خبراً من غير عكس، إلا في ضرورة تقدُّم التَّنْبِيهُ على الوارد منها.

الرابع: أن يكون «شركاء الجن» مفعولين على ما تقدَّم بيانه، و «لله» متعلق بمحذوف على أنه حالٌ من «شركاء»؛ لأنه لو تأخَّرَ عنها لجاز أن يكون صفة لها قاله أبو البقاء[٥]، وهذا لا يَصِحُّ؛ لأنه يصير المعنى: جعلوهم شركاء في حال كَوْنِهِم لله، أي: مملوكين، وهذه حالٌ لازمة لا تَنْفَكُّ، ولا يجوز أن يقال: إنها غير منتقلة؛ لأنها مؤكدة؛ إذ لا تأكيد فيها هنا، وأيضاً فإن فيه تَهْيِئَةَ العامل في معمول وقطعه عنه، فإن «شركاء» يطلب هذا الجارّ ليعمل فيه، والمعنى مُنْصَبٌّ على ذلك.

الخامس: أن يكون «الجنَّ» مَنْصُوباً بفعل مضمر جواب لسؤال مقدر، كأن سائلاً سألَ، فقال بعد قوله تعالى ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ﴾: مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجنّ، أي: جعلوا الجِن.

نقله أبو[٦] حيَّان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير، وجعله أحسن مما تقدم؛ قال: «ويؤيد ذلك قراءة أبي حيوة[٧]، ويزيد بن قطيب «الجنُّ» رفعاً على تقدير: هم الجنّ جواباً لمن قال: جعلوا لله شركاء؟ فقيل: هم الجنُّ، ويكون ذلك على سبيل الاسْتِعْظَامِ لما فعلوه، والاسْتِنْقَاصِ بمن جعلوه شَرِيكاً لله تعالى».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٤٨.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٠٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٦، الدر المصون ٣/ ١٤٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٢٩.

وقال مكي[١]: «وأجاز الكِسَائِيُّ رفع «الجنّ» على معنى هم الجنّ». فلم يَرْوِها عنه قراءة، وكأنه لم يَطَّلِعْ على أن غيره قرأها كذلك.

وقرأ شعيب بن أبي حمزة[٢]، ويزيد بن قطيب، وأبو حيوة في رواية عنهما أيضاً «شركاء الجنِّ» بخفض «الجنّ».

قال الزَّمَخْشريّ[٣]: «وقرىء بالجر على الإضافة التي للتَّبْيينِ، فالمعنى: أشركوهم في عبادتهم؛ لأنهم أطَاعُوهُمْ كما أطاعوا الله».

قال أبو حيَّان[٤]: ولا يتَّضِحُ معنى هذه القراءة؛ إذ التقدير: وجعلوا شركاء الجن لله.

قال شهاب الدين[٥]: مَعْنَاها واضح بما فَسَّرَهُ الزمخشري[٦] في قوله، والمعنى: أشْرَكوهم في عبادتهم إلى آخره، ولذلك سمَّاها إضافة تبيين أي أنه بين الشركاء، كأنه قيل: الشركاء المطيعين للجن.

قوله: «وخَلَقَهُمْ».

الجمهور[٧] على «خَلَقَهُمْ» بفتح اللام فعلاً ماضياً، وفي هذه الجملة احتمالان:

أحدهما: أنها حالية فـ «قد» مضمرة عند قوم، وغير مضمرة عند آخرين.

والثاني: أنها مُسْتأنَفَةٌ لا محلَّ لها، والضمير في «خلقهم» فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعود على الجاعلين، أي: جعلوا له شركاء، مع أنه خلقهم وأوجدهم منفرداً بذلك من غير مشاركة له في خَلْقِهِم، فكيف يشركون به غيره ممن لا تَأثيرَ له في خلقهم؟

والثاني: أنه يعود على الجنِّ، أي: والحال أنه خلق الشركاء، فكيف يجعلون مخلوقه شريكاً له؟

وقرأ يحيى[٨] بن يعمر: «وخَلْقهم» بسكون اللام.

قال أبو حيان[٩] ـ رحمه الله ـ: «وكذا في مصحف عبد الله».

قال شهاب الدين[١٠]: قوله: «وكذا في مصحف عبد الله» فيه نظرٌ من حيث إن الشَّكْلَ الاصطلاحي أعني ما يدل على الحَركَاتِ الثلاث، وما يَدُلُّ على السكون كالجزء منه كانت حيث مصاحف السلف منها مجردة، والضبط الموجود بين أيدينا اليوم أمر

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٢٨٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٥، البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٥.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٥، البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

(٨) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٦، البحر المحيط ٤/ ١٩٦.

(٩) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٧.

(١٠) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٦.

حادث، يقال: إن أوّل من أحدثه يحيى بن يَعْمُر، فكيف يُنْسَبُ ذلك لِمُصْحَفِ عبد الله بن مسعود؟

وفي هذه القراءة تأويلان:

أحدهما: أن يكون «خَلْقهم» مصدراً بمعنى اختلاقهم.

قال الزمخشري[١]: أي اختلاقهم للإفْكِ، يعني: وجعلوا لله خَلْقَهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم: «واللَّهُ أمَرَنَا بِهَا» انتهى.

فيكون «لله» هو المفعول الثاني قُدِّمَ على الأول.

والتأويل الثاني: أن يكون «خَلْقهم» مَصْدراً بمعنى مخلوقهم، فيكون عَطْفاً على «الجنّ»، ومفعوله الثاني محذوف، تقديره: وجعلوا مخلوقهم وهو ما يَنْحِتُونَ من الأصنام كقوله تعالى: ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ [الصافات: ٥٩] شركاء لله تعالى.

قوله تعالى: «وخَرَقُوا» **قرأ الجمهور**[٢] «خَرَّقُوا» بتخفيف الراء، ونافع بتشديدها.

وقرأ ابن[٣] **عباس** بالحاء المهملة والفاء وتخفيف الراء، وابن عمر كذلك أيضاً، إلا أنه شدَّدَ الراء، والتخفيف في قراءة الجماعة بمعنى الاخْتِلاق.

قال الفراء[٤]: يقال: «خَلَقَ الإفْكَ وخَرَقَهُ واخْتَلَقَهُ وافتَرَاهُ وافتَعَلَهُ وخَرَصَهُ بمعنى كذب فيه».

والتشديد للتكثير، لأن القائلين بذلك خَلْقٌ كثير وجَمٌّ غفير.

وقيل: هما لغتان، والتخفيف هو الأصل [وحكى الزمخشري أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة، فقال: كلمة عربية كانت العربُ تقولها كان الرجل إذا كذب كذْبَةً في نادي القوم يقُولُ له بعضهم: قد خرقها والله أعلم][٥].

وقال الزمخشري[٦]: «ويجوز أن يكون من خَرْقِ الثوب إذا شقّه، أي: اشتقوا له بَنِينَ وبناتٍ»

وأما قراءة الحاء المهملة فمعناها التَّزْوير، أي: زَوَّرُوا له أولاداً؛ لأن المُزَوِّرَ مُحَرِّفٌ ومُغَيِّرُ الحق إلى الباطل.

وقوله: «بِغَيْرِ عِلْمٍ» فيه وجهان:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٥٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/١٤٦، البحر المحيط ٤/١٩٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٥، حجة أبي زرعة ص(٢٦٤).

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/١٤٦، البحر المحيط ٤/١٩٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٥، حجة أبي زرعة ص(٢٦٤).

(٤) ينظر: معاني القرآن ١/٣٤٨.

(٥) سقط في أ.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/٥٣.

أحدهما: أنه نَعْتٌ لمصدر محذوف؛ أي: خَرَقُوا له خَرْقاً بغير علمٍ قاله أبو البقاء[١]، وهو ضعيف المعنى.

الثاني: وهو الأحسن: أن يكون منصوباً على الحال من فاعل «خَرَقوا» أي: افتعلوا الكذب مُصَاحبين للجهل وهو عدم العلم كقول اليهود ﴿عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] وقول النصارى: ﴿ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] وقول كُفَّار العرب: الملائكة بَنَاتُ الله، ثم إنه تبارك وتعالى نَزَّهَ نفسه، فقال: «سُبْحَانَهُ وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ»، والمقصود تَنْزِيهُ الله تعالى عن كل ما لا يليقُ به.

واعلم أنه تبارك وتعالى حكى عن الكُفَّارِ أنه أثْبَتُوا له بَنينَ وبنات، أما الذين أثبتوا البَنينَ فمنهم النَّصارى، وقوم من اليهود، وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يَقُولُون: الملائكة بناتُ الله.

وقوله: «بِغَيْرِ عِلْمٍ» كالتَّنْبِيهِ على ما هو الدليل القاطع على فسادِ هذا القول؛ لأن الإله يجب أن يكون واجبَ الوجود لِذاتِهِ [فولده إما أن يكون واجب الوجود لذاته، أو لا يكون، فإن كان واجب الوجود لذاته][٢] كان مُسْتَقِلاً بنفسه قائماً بذاته لا تعلُّق له في وجوده بالآخر، ومن كان كذلك لم يكن له وَلَد ألْبَتَّةَ؛ لأن الولد مُشْعِرٌ بالفرعية والحاجة.

وإن كان مُمْكِنَ الوجود، فحينئذ يكون وُجُودُهُ بإيجاد واجب الوجود لذاته، فيكون عَبْداً له لا ولداً له، فثبت أنَّ من عرف أن الإله ما هو امْتَنَعَ من أن يُثْبِتَ له البنات والبنين.

وأيضاً فإن الولدَ يحتاج إليه ليقوم مقامهُ بعد فنائِهِ، وهذا إنما يُقالُ في حَقِّ مَنْ يَفْنَى، أما من تقدَّس عن ذلك لم يعقل الولد في حقِّهِ.

أيضاً فإن الولد يشعر بكونه مُتولِّداً عن جُزْءٍ من أجزاء الوالد، وذلك إنما يعقل في حقِّ المُركَّبِ من الأجزاء، أما الفرد الواجب لذاته فَمُحَالٌ، فمن علم ما حقيقة الله؛ اسْتَحَالَ أن يقول: له ولد، فكان قوله تبارك وتعالى: ﴿وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ إشارة إلى هذه الدقيقة.

قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾

لمَّا بيَّن فساد أقوال المشركين شَرَعَ في إقامة الدلالة على فساد قول من يثبت له الولد، فقال: «بَدِيعُ السَّمواتِ والأرْضِ».

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٥.

(٢) سقط في أ.

والإبداع: عبارة عن تَكْوينِ الشيء من غير سَبْقِ مثالٍ، وتقدَّم الكلامُ عليه في «البقرة».

وقرأ الجمهور[١] برفع العين، وفيها ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو بَدِيعٌ، فيكون الوَقْفُ على قوله: «والأرض» فهي جملة مستقلة بنفسها.

الثاني: أنه فاعل بقوله: «تعالى»، أي: تعالى بديع السموات، وتكون هذه الجملة الفعلية مَعْطُوفَةً على الفِعْلِ المقدر قبلها، وهو النَّاصب لـ «سبحان» فإن «سبحان» كما تقدَّم من المصادرِ اللازم إضمار ناصبها.

الثالث: أنه مبتدأ وخبره ما بعده من قوله: «أنَّى يَكُونُ لَهُ ولدٌ».

وقرأ المنصور[٢] «بديع» بالجر قال الزمخشري[٣]: ردًّا على قوله: «وجعلوا لله»، أو على «سبحانه» كذا قاله، ولم يبيّن على أي وجه من وُجُوهِ الإعراب هو وكذا أبو حيَّان ـ رحمه الله ـ حَكَاهُ عنه ومرَّ عليه، ويريد بالرد كونه تابعاً، إما: لله، أو للضمير المجرور في «سُبْحَانَهُ»، وتبعيته له على كونه بدلاً من «لله» تعالى أو من الهاء في «سُبْحَانَهُ»، ويجوز أن يكون نَعْتاً [لله على أن تكون إضافة «بديع» مَحْضَةً كما ستعرفه.

وأما تَبَعِيَّتُهُ للهاء فيتعين أن يكون بدلاً، ويمتنع أن يكون نَعْتاً]، وإن اعتقدنا تعريفه بالإضافة لِمُعَارِضٍ آخر، وهو أن الضمير لا ينعت إلا ضمير الغائب على رأي الكسائي، فعلى رأيه قد يجوز ذلك.

وقرأ أبو صالح الشَّامي[٤]: «بديعَ» نصباً، ونَصْبُهُ على المَدْحِ، وهي تؤيد قراءة الجر، وقراءة الرفع المتقدمة يحتمل أن تكون أصْلِيَّة الإتباع بالجر على البَدَلِ ثم قطع التابع رفعاً.

و «بديع» يجوز أن يكون بمعنى «مُبْدِعٍ» وقد سَبَقَ معناه، أو تكون صِفَةً مشبهة أضيفت لمرفوعها، كقولك: فلان بديعُ الشعرِ، أي: بديع شعره، وعلى هذيْنِ القولين، فإضافته لَفْظِيَّةٌ؛ لأنه في الأوَّل من باب إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه، وفي الثَّاني من باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، ويجوز أن تكون بمعنى عديم النظير والمثل فيهما، كأنه قيل: البديع في السموات والأرض، فالإضافة على هذا إضافةٌ مَحْضَةٌ.

قوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ «أنَّى» بمعنى «كيف» [أو «من أين»][٥] وفيها وجهان:

أحدهما: أنها خبر كان الناقصة، و «له» في محل نصبٍ على الحال، و «ولد» اسمها،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٢٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٥، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٢.

(٥) سقط في ب.

ويجوز أن تكون مَنْصُوبَةً على التشبيه بالحال أو الظرف، كقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨].. والعامل فيها قال أبو البقاء[١]: [«يكون»][٢] وهذا على رَأي من يجيز في «كان» أن تعمل في الأحوال والظروف وشبههما، و «له» خبر يكون، و «ولد» اسمها.

ويجوز في «يكون» أن تكون تامَّةً، وهذا أحْسَنُ أي: كيف يوجد له ولدٌ، وأسباب الولدية مُنْتَفِيَةٌ؟

قوله: ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ﴾ هذه «الواو» للحال، والجملة بعدها في مَحَل نصب على الحال من مضمون الجملة المتقدمة، أي: كيف يُوجد له ولد، والحال أنه لم يكن له زَوْجٌ، وقد عُلِمَ أن الولدَ إنما يكون من بين ذكرٍ وأنثى، وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك.

والجمهور[٣] **على «تكن»** بالتاء من فوق.

وقرأ النخعي[٤] بالياء من تحت وفيه أربعة أوجه:

أحدها: أن الفِعْلَ مسند إلى «صاحبة» أيضاً كالقراءة المشهورة، وإنما جاز التذكير لِلْفَصْلِ كقوله: [الوافر]

٢٢٧٧ ـ لَقَدْ وَلَدَ الأَخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ .....[٥]

وقول القائل: [البسيط]

٢٢٧٨ ـ إنَّ امْرَأً غَرَّهُ مِنْكُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدِي وبَعْدَكِ في الدُّنْيَا لَمَغْرُورُ[٦]

وقال ابن عطيَّة[٧]: «وتذكير «كان» وأخواتها مع تأنيث اسمها أسْهَلُ من ذلك في سائر الأفعال».

قال أبو حيَّان[٨] ـ رحمه الله ـ: «ولا أعرف هذا عن النحويين، ولم يُفَرِّقوا بين «كان» وغيرها».

قال شهاب[٩] الدين: هذا كلامٌ صحيح، ويؤيده أن الفارسيَّ وإن كان يقول بِحَرْفِيَّةِ

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٦.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٧.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٧ المحتسب ١/ ٢٢٤.
(٥) صدر بيت لجرير وعجزه:

على باب استها صلب وشام

ينظر: ديوانه ٢/ ٢٨٣، المقتضب ٢/ ١٤٥، الإنصاف ١/ ١٧٥، الأمالي لابن الشجري ٣/ ١٥٣، الدر المصون ٣/ ١٤٧.

(٦) ينظر: الإنصاف ١/ ١٧٤، تخليص الشواهد ص(٤٨١)، الخصائص ٢/ ٤١٤، الدرر ٦/ ٢٧١، شرح الأشموني ١/ ١٧٣، شرح شذور الذهب ص(٢٢٤)، شرح المفصل ٥/ ٩٣، اللسان (غرر)، اللمع ص(١١٦)، المقاصد النحوية ٢/ ٤٧٦، همع الهوامع ٢/ ١٧١، البحر ٢/ ٣٩٣.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٢٩.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٧.
(٩) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٨.

بعضها كـ «ليس»، فإنه لا يجيز حَذْفَ التاء منها لو قلت: «ليس هند قائمة» لم يَجُزْ.

الثاني: أن في «يكون» ضميراً يعود على الله تعالى، و «له» خبر مُقدَّمٌ، و «صاحبة» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «يكون».

الثالث: أن يكون «له» وحْدَهُ هو الخبر، و «صاحبة» فاعل به لاعْتِمَادِهِ وهذه أوْلَى مِمَّا قبله؛ لأن الجارَّ أقْرَبُ إلى المفرد، والأصل في الأخبار الإفراد.

الرابع: أنَّ في «يكون» ضمير الأمر والشأن، و «له» خبر مُقدَّمٌ، و «صاحبة» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «يكون» مفسّرة لضمير الشأن، ولا يجوز في هذا أن يكون «له» هو الخبر وَحْدَهُ، و «صاحبة» فاعل به، كما جاز في الوجه قبله.

والفرق أن ضمير الشَّأن لا يُفَسَّر إلا بجملة صريحة، وقد تقدَّم أن هذا النَّوْعَ من قبيل المفردات، و [«تكن»][1] يَجُوزُ أن تكون النَّاقِصَةَ أو التامة حسبما تقدَّم فيما قبلها.

وقوله: «وَخَلَقَ كُلَّ شيءٍ» هذه جملة إخبارية مُسْتَأنَفَةٌ، ويجوز أن تكون حالاً وهي حال لازمة.

فصل في إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى عن ذلك

اعلم أنَّ المَقْصُودَ من الآية بيانُ إبطال من يثبت الولد منه تبارك وتعالى، فيقال لهم: إما أن تريدوا بكونه ولداً لله تبارك وتعالى [كما هو المعهود من كون الإنسان ولداً لأبيه][2] أو أبدعه من غير تقدُّم نُطْفَةٍ ووالد، وإما أن تريدوا بكونه ولداً لله كما هو المألوف، وإما أن تريدوا بكونه وَلداً لله مفهوماً ثالثاً مغايراً لهذين المفهومين، أما الأول فباطل؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ وإن كان يحدث الحوادث في مثل هذا العالم الأسفل، بناء على أسباب معلومة، إلاَّ أنَّ النصارى يسلمون أن العالم الأسفل محدث.

فصل في رد شبهة النصارى

وإذا كان كذلك لزمهم الاعْتِرَافُ بأن الله ـ تعالى ـ خلق السَّموات والأرض من غير سبق مادَّةٍ، وإذا كان كذلك وَجَبَ أن يكون إحْدَاثُهُ للسموات والأرض إبْدَاعاً، فلو لزم من مجرد كونه مُبْدِعاً [لإحداث عيسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كونه والداً له لزم من كونه مُبْدِعاً][3] للسموات والأرض أن يكون والداً لهما، وذلك مُحَالٌ، فلزم من كونه مُبْدِعاً لعيسى عليه الصَّلاة والسلام ألاَّ يكون والداً لهما وهذا هو المراد من قوله: «بَدِيعُ السَّمواتِ والأرْضِ» وإنما ذكر السَّموات والأرض فقط، ولم يذكر ما فيهما، لأن حدوث ما في السموات والأرض ليس على سبيل الإبداع، أمَّا حُدُوثُ ذَاتِ السموات والأرض،

---

(١) سقط في ب.

(٢) سقط في أ.

(٣) سقط في ب.

فقد كان على سبيل الإبداع، فحصل الإبداع بِذِكْرِ السموات والأرض لا بذكر ما فيهما، وإن أرادوا من الوِلادَةِ الأمر المعهود في الحيوانات، فهذا أيضاً باطل من وجوه:

أولها: أن الولادةَ لا تَصِحُّ إلا ممن له زوجة وشَهْوَةٌ ينفصل عنه بِجُزْءٍ في باطن تلك الصَّاحبة، وهذه الأحوال إنما تثبت في حَقِّ الجسم الذي يصح عليه الاجتماع والافتراق، والحركة والسكون والشَّهْوَةُ واللَّذَّةُ، وكل ذلك على خالق العالم مُحَالٌ، وهذا هو المراد من قوله: «أَنَّى يَكُونُ لَهُ ولدٌ ولَمْ تَكُنْ لهُ صَاحِبَةٌ».

ثانيها: أن تحصيل الولد بهذا الطريق المعتاد إنما يصح في حق من لا يكون قادراً على الخلق، وأمَّا الخالق لكل الممكنات، القادر على كل المحدثات، فإذا أراد إحداث شيء قال له: «كن فيكون» ومن كان هذا صفته يمتنع إحداث شخص بطريق الوِلادةِ، وهذا هو المراد من قوله: «خَلَقَ كُلَّ شيءٍ».

وثالثها: أن هذا الولد إمَّا أن يكون قديماً أو محدثاً، لا جائز أن يكون قديماً؛ لأن القديم يجب كونه واجب الوجود لِذَاتِهِ وما كان واجباً لذاته غني عن غيره، فيمتنع كونه ولداً لغيره، فبقي أن يكون الولد محدثاً، وإذا كان والداً كان محدثاً فنقول: إنه تبارك وتعالى عالم بجميع المَعْلُومَات، فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالاً ونفعاً أو يعلم أنه ليس الأمر كذلك، فإن كان الأول فلا وَقْتَ يفرض أن الله ـ تعالى ـ خلق هذا الولد فيه إلاَّ والدَّاعي إلى إيجاد هذا الولد كان حاصلاً قبله، فيلزم حُصُولُ الولد قبل ذلك، وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليًّا وهو مُحَالٌ.

وإن علم أنه ليس في تحصيل الولد كمال ونفع، فيجب ألاَّ يحدثه ألبتة، وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ وأما الاحتمال الثالث فذلك بَاطِلٌ غير مُتَصَوَّرٍ، ولا مفهوم للعقل، فالقول بإثبات الولادة بناء على ذلك مَحْضُ الجهل، وهو بَاطِلٌ.

قوله: «ذَلِكُم» أي: ذلكم الموصوف بتلك الصِّفَاتِ المتقدمة اللَّهُ تعالى فاسم الإشارة مبتدأ، و «الله» تعالى خبره، وكذا «ربكم»، وكذا الجملة من قوله: «لا إله إلا هو»، وكذا «خالق».

قال الزمخشري[1]: «وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة».

قال شهاب الدين[2]: وهذا عند من يُجِيزُ تَعَدُّدَ الخبر مُطْلَقاً، ويجوز أن يكون «الله» وَحْدَهُ هو الخبر، وما بعده أبْدَالٌ، كذا قال أبو البقاء[3]، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ بعضها مُشْتَقٌّ، والبدل يَقِلُّ بالمُشْتَقَّاتِ، وقد يقال: إنَّ هذه وإن كانت مُشْتَقَّةً ولكنها بالنِّسْبَةِ إلى

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٨.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٦.

الله ـ تعالى ـ من حيث اختصاصها به صارت كالجَوَامِدِ، ويجوز أن يكون «الله» تعالى هو البدل، وما بعده أخبار أيضاً.

ومن منع تعدُّدَ الخبر قدَّرَ قبل كُلِّ خبر مبتدأ أو يجعلها كلها بمنزلة اسم واحد، كأنه قيل: ذلكم المَوْصُوفُ هو الجامع بين هذه الصفات.

فصل في إثبات وحدانية الله تعالى

اعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ لمَّا أقام الحُجَّة على وُجُودِ الإله القادرِ المختار الحكيم، وبيَّن فساد كل من ذهب إلى الإشراك، وفصَّل مذهبهُمْ، وبيَّن فسادَ كل واحد منها، ثم حكى مَذْهَب مَنْ أثبت لله البَنينَ، وبيَّن فسادَ القول بها بالدليل القاطع، فعند هذا ثَبَتَ أن إلهَ العالم فَرْدٌ أحَدٌ صَمَدٌ مُنَزَّهٌ عن الشَّريكِ والنظير، ومُنَزَّهٌ عن الأولادِ، فعند هذا صرَّح بالنَّتيجة، فقال: ﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ﴾ ولا تعبدوا غيره، فهو المُطَّلِعُ بمُهِمَّاتِ جميع العِبَادِ، وهو الذي يسمع دعاءهم وحَاجَتَهُمْ، وهو الوكيل لكل أحد على حصول مُهَمَّاتِه.

اعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن في هذا السورة بالدلائل القاطعة الكثيرة افْتِقَارَ الخَلْقِ إلى خالقٍ ومُوجِدٍ ومُبْدِعٍ ومُدَبِّرٍ، ولم يذكر دليلاً مُنْفَصِلاً يَدُلُّ على نَفْيِ الشركاء والأضْدادِ والأنْدَادِ، بل نقل قَوْلَةً من أثْبَتَ الشريك من الجن، ثم أبْطَلَهُ ثم أتى بالتوحيد المَحْضِ بعده، فقال: ﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ﴾ وإقامة الدليل على وُجُودِ الخالق وتزْيِيف دليل من أثبت لله ـ تعالى ـ شَرِيكاً كيف يوجب الجَزْمَ بالتوحيد المَحْضِ، وللعلماء في إثبات التوحيد طُرُقٌ:

أحدها: قال المُتقدِّمُونَ: الصَّانِعُ الواحد كافٍ في كونه إلهاً للعالم ومُدَبِّراً له، والقول بالزَّائِدِ على الواحد مُتَكَافِىء، لأن الزَّائدَ على الواحد لم يَدُلَّ الدليل على ثُبُوتِهِ، ولم يكن إثبات عددٍ أوْلَى من إثْباتِ عدد آخر، فلزم إمَّا إثبات آلهة لا نهاية لها، وهو مُحَالٌ، أو إثبات عدد مُعَيَّنٍ، مع أنه ليس ذلك العَدَدُ أوْلَى من سائر الأعْدَادِ، وهو أيضاً محال، وإذا بطل القسمان تعيَّنَ القول بالتوحيد.

الثاني: أن الإله القادرَ على كُلِّ الممكنات العالم بِكُلِّ المعلومات كافٍ في تَدْبيرِ العالم، فلو قدرت إلهاً ثانياً لكان ذلك الثَّانِي إمَّا أن يكون فاعلاً مختاراً أو موجد الشيء من حوادث العالم أوْلَى بكون الأول باطلاً لأنه لما كان كل واحد منهما قادراً على جميع المُمْكِنَاتِ، فكل فعل يفعله أحدهما صَارَ كونه فاعلاً لذلك الفعل مانعاً للآخر عن تحصيل مقصوده ومَقْدُوره، وذلك يوجب كون كل واحد منهما سبباً لعجز الآخر وهو مُحَالٌ، وإن كان الثاني لا يفعل فعلاً، ولا يوجد شيئاً كان ناقصاً معطلاً، وذلك لا يصلح للإلهية.

الثالث: أن الإله الواحد لا بد وأن يكون [كاملاً][(١)] في صفة الإلهية، فلو فرضنا إلهاً ثانياً لكان ذلك الثاني إما أن يكون مُشَاركاً للأوَّل في جميع صفات الكمال أو لا، فإن كان مشاركاً للأوَّلِ في جميع صفاتِ الكمال، فلا بد وأن يكون متميزاً بأمرها، إذ لو لم يحصل الامتياز [بأمر من الأمور لم يحصل التعدُّد والاثنينية، وإذ حصل الامتياز بأمر ما، فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكون، فإن كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به][(٢)] لم يكن جميع صفات الكمال مشتركاً فيه بينهما وإن لم يكن ذلك المميز من صفاتِ الكمالِ، فالموصوف به يكون مَوْصُوفاً بصفة ليست من صفات الكمال، وذلك نُقْصَان، فثبت بهذه الوُجُوهِ الثلاثة أن الإله الواحد كافٍ في تدبير العالم، وأن الزائد يجب نَفْيُهُ.

تمسَّك العلماء ـ رضي الله عنهم ـ بقوله تبارك وتعالى «خَالِق كُلِّ شيءٍ» على أنه ـ تبارك وتعالى ـ هو الخالق لأعمال العبادِ قالوا: لأن أعمال العبادِ أشياء، والله خَالِقٌ لكل شيء بحكم هذه الآية، فوجب كونه خالقاً لها.

قالت المعتزلة[(٣)]: هذا اللَّفْظُ وإن كان عاماً إلا أنه حصل مع هذه الآيةِ وجوه تَدُلُّ على أن أعمال العبادِ خارجة عن هذا العموم.

أحدها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال: «خَالِق كُلِّ شيءٍ فاعْبدُوهُ» ولو دخلت أعمال العبادِ تحته لصارَ تقدير الآية الكريمة: إنا خلقنا أعمالكم، فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى، وذلك فَاسِدٌ.

وثانيها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ إنما [قال:][(٤)] «خَالِق كُلِّ شيءٍ» في معرض المَدْح والثناء على نفسه، فلو دخل تحت أعْمَالِ العباد لخرج عن كَوْنِهِ مدحاً؛ لأنه لا يليق به تعالى أن يَمْتَدِحَ بِخَلْقِ الزنا واللواط، والسرقة والكفر.

وثالثها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال بعد هذه الآية: ﴿قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ وهذا تصريح بكون العَبْدِ مستقلاً بالفعل والترك، وأنه لا مانع له ألْبَتَّةَ من الفعل والترك، وذلك يَدُلُّ على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى [إذ لو كان مخلوقاً لله ـ تعالى ـ لما][(٥)] كان العَبْدُ مستقلاً به؛ لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع من العبد دفعه، وإذا لم يوجده الله ـ تعالى ـ امتنع من العَبْدِ تحصيله، وإذا دلَّت الآية على كون العَبْدِ مستقلاً بالفعل والترك، وامتنع أن يقال: فعل العبد مخلوق لله تعالى ثبت أن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ يوجب تخصيص ذلك العموم.

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٠٠.
(٤) سقط في ب.
(٥) سقط في أ.

والجواب: أن الدليل العَقْلِيَّ قد ساعد على صِحَّةِ ظاهر هذه الآية الكريمة؛ لأن الفعل مَوْقُوفٌ على الداعي، وخالق الداعي هو الله ـ تعالى ـ ومجموع القُدْرَةِ مع الداعي يوجب الفعل، وذلك [يقتضي][1] كونه ـ تعالى ـ خَالِقَ كل شيء فاعبدوه، ويَدُلُّ على أن كونه خَالِقاً لكل الأشْيَاءِ سبب للأمر [بالعبادة][2] لأنه رتب الأمر بالعبادة على كَوْنِهِ خالقاً للأشياء بفاء التعقيب، وترتيب الحكم مُشْعِرٌ بالسَّبَبِيَّةِ.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة في الصفات وخلق القرآن

احْتَجَّ كثيرٌ من[3] المعتزلة بقوله تبارك وتعالى: ﴿خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ على نفي الصفات، وعلى كون القرآن مَخْلُوقاً، أما نَفْيُ الصِّفَات، فإنهم قالوا: لو كان ـ تعالى ـ عالماً بالعلم قادراً بالقُدْرَةِ لكان ذلك العِلْمُ والقدرة إما أن يقال: إنهما قَدِيمانِ أو محدثان، والأوَّلُ باطل؛ لأن عموم قوله: ﴿خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ يقتضي كونه ـ تبارك وتعالى ـ خالقاً لِكُلِّ الأشياء وخَصَّصْنَا هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضَرُورَة أنه يَمْتَنِعُ أن يكون خالقاً لنفسه، فيبقى على عمومه فيما عَدَاهُ.

وإن قلنا بحدوث عِلْمِ الله تعالى وقدرته، فهو بَاطِلٌ بالإجماع، ولأنه يلزم افْتِقَارُ إيجاد ذلك العلم والقُدْرَةِ إلى سَبْقِ عِلْمٍ آخر، وقدرة أخرى، وذلك مُحَالٌ. أمَّا تَمَسُّكُهُمْ بهذه الآية على كونِ القُرآنِ مَخْلُوقاً فقالُوا: لأن القرآن شيء وكل شيء فهو مَخْلُوقٌ لله ـ تبارك وتعالى ـ بِحُكْمِ هذا العموم وأقْصَى ما في الباب أن هذا العُمُومَ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ في ذات الله ـ تبارك وتعالى ـ إلاَّ أن العام المَخْصُوصَ حُجَّةٌ في غير محلِّ التخصيص.

وجوابه: أن تخصيص هذا العموم بالدَّلائلِ الدَّالَّةِ على أن كلام الله ـ تبارك وتعالى ـ قَدِيمٌ.

قوله تعالى: ﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣﴾

قال سعيد بن المُسَيَّبِ: لا تحيط به الأبصارُ.

وقال عطاء: كَلَّتْ أبْصَارُ المخلوقين عن الإحَاطَةِ به.

وقال ابن عبَّاسٍ: لا تدركه الأبْصَارُ في الدنيا وهو يُرى في الآخرة[4].

قوله: ﴿وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ﴾ أي: لا يخفى عليه شيءٌ ولا يفوته ﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾.

قال ابن عباس: اللَّطيفُ بأوليائه، الخَبِيرُ بهم[5].

وقال الأزهري[6]: اللَّطِيفُ الرفيق بعباده.

---

(١) سقط في أ.
(٢) في أ: بالعداوة.
(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٠٠.
(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٧/ ٣٠٧.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٣٤٧.

وقيل: اللطيف الذي يُنْسِي العِبادَ ذنوبهم لئلاَّ يَخْجَلُوا، واللَّطَافَةُ ضِدُّ الكَثَافَةِ، والمراد منه الرقة، وذلك في حَقِّ الله تعالى ممتنع، فوجب المصير إلى التأويل، وهو من وجوه[١]:

أحدها: لطف صنعه في تركيب أبْدانِ الحيوانات من الأجزاء الدقيقة، والمنَافِذِ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا اللَّه تبارك وتعالى.

وثانيها: لَطِيفٌ بعباده حيث يثني عليهم عند الطَّاعةِ، ويأمرهم [بالتَّوْبَةِ عند][٢] المعصية، ولا يقطعُ عنهم موادَّ رحمته، سواء كانوا مطيعين أو عُصَاةً.

وثالثها: لَطِيفٌ بهم حيث لا يأمرهم فوق طاقتهم، وينعم عليهم بما هو فوقَ اسْتِحْقَاقِهِمْ.

وأما الخبير فهو من الخبرِ، وهو العلم، والمعنى: أنه لَطِيفٌ بعباده مع كونه عالماً بما هم عليه من ارْتِكَابِ المعاصي والقبائح.

وقال الزمخشري[٣]: اللَّطِيفُ معناه: أنه يلطف عن أن تُدْرِكهُ الأبصار الخبير بكل لطيف، فهو يُدْرِكُ الأبصار ولا يلطف شيء عن إدراكه.

فصل فيما تدل عليه الآية

احتج أهل السُّنَّةِ بهذه الآية على أنه ـ تبارك وتعالى ـ لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ، وذلك مما يساعد الخصم عليه، وعليه بنوا اسْتِدْلاَلَهُمْ على نَفْيِ الرؤية، فنقول: لو لم يكن تعالى جَائِزَ الرُّؤيَةِ لما حَصَلَ التَّمَدُّحُ بقوله: «لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ»؛ ألا ترى أن المعدوم لا تَصِحُّ رؤيته، والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا يصح رؤية شيء منها ولا مدح لشيء منها في كونها بحيث لا يَصِحُّ رؤيتها، فثبت أن قوله: «لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ» يفيد المدح، وثبت أن ذلك إنما يفيد المَدْحَ لو كان صَحِيحَ الرُّؤيَةِ، وهذا يَدُلُّ على أن قوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ يفيد كونه ـ تعالى ـ جَائِزَ الرُّؤيَةِ، وتحقيقه أن الشيء إذا كان في نَفْسِهِ بحيث يمتنع رؤيته، فحينئذ لا يَلْزمُ من عدم رؤيته مَدْحٌ وتَعْظِيمٌ لذلك الشيء، أما إذا كان في نفسه جَائِزَ الرؤية، ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رُؤيَتِهِ، وعن إدراكه كانت هذه القُدْرَةُ دَالَّةً على المدح والعظمة، فثبت أن هذه الآية دالَّةٌ على أنه ـ تعالى ـ يجوز رُؤيَتُهُ بحسب ذاته، وإذا ثبت هذا وجب القَطْعُ بأن المؤمنين يرونه [يوم القيامة، والدليل عليه أن القائل قائلان قائل قال بجواز الرؤية، مع أن المؤمنين يرونه، وقال قال: لا يرونه، ولا تجوز][٤] رؤيته.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ١٠١.

(٢) في ب: بالطاعة عن.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤.

(٤) سقط في أ.

فأما القول بأنه ـ تعالى ـ تجوز رؤيته، مع أنه لا يَرَاهُ أحَدٌ من المؤمنين، فهذا قول لم يقل به أحَدٌ من الأمَّةِ، فكان بَاطِلاً[١].

الثاني: أن نقول: المراد بـ «الأبصار» في قوله: «لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ» ليس هو نفس الإبصار، فإن البَصَر لا يدرك شيئاً ألبتة في مَوْضع من المواضع، بل المدرك هو المبصر، فوجب القَطْعُ بأن المُرَادَ من قوله: «لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ» هو إدراك المبصرين، ومعتزلة[٢] البَصرةِ يوافقون بناء على أنه ـ تعالى ـ يبصر الأشياء، فكان تعالى من جملة المبصرين، فقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ﴾ يقتضي كونه تعالى مُبْصراً لنفسه ومن قال: إن المؤمنين يرونه يوم القِيامَةِ، فدلَّتِ الآية الكريمة على أنه جَائِزُ الرؤية، وعلى أنَّ المؤمنين يرونه يوم القِيامَةِ، وإذا اخْتَصَرْنَا هذا الاستدلال قلنا قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ﴾ المراد منه إنما نفس البصر، أو المبصر على التقديرين يلزم كونه ـ تعالى ـ مبصراً لإبصار نفسه، أو كونه مبصراً لذات نَفْسِهِ، وإذا ثبت هذا وجب أن يراه [المؤمنون][٣] يوم القيامة ضَرُورةَ أنه لا قَائِلَ بالفَرْقِ[٤].

الثالث: أن لَفْظَ «الأبصار» صيغة جَمْعٍ دَخَلَ عليها الألف واللام، فهي تفيد الاسْتِغْرَاق في قوله: ﴿تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾.

[فإذا كان كذلك كان قوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾][٥] يفيد أنه لا تراه جَميعُ الأبْصارِ، فهذا يفيد سَلْبَ العُمُوم، ولا يفيد عموم السَّلب، وإذا عُرِفَ هذا فَنَقُولُ: تخصيص هذا السَّلْبِ بالمجموع يَدُلُّ على ثبوت الحكم في بعض أفْرَادِ المجموع؛ ألا تَرَى أن الرَّجُلَ إذا قال: إن زيداً ما ضربه كل الناس فإنه يفيد أنه ضَرَبَهُ بَعْضُهُمْ، وإذا قيل: إن محمداً ﷺ ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس، فكذلك قوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ معناه أنه: لا تدركه كل الأبصار، فوجب أن يفيد أنه تُدْرِكُهُ بَعْضُ الأبْصَارِ أقصى ما في الباب أن يقال: هذا تمسُّك بدليل الخطاب، فنقول: هَب أنه كذلك إلاَّ إنه دليلٌ صحيح؛ لأن بتقدير ألاَّ يحصل الإدْرَاكُ لأحَدٍ ألْبَتَّةَ كان تخصيص هذا السَّلْبِ بالمجموع من حَيْثُ هو مجموع عبثاً، وَصَوْنُ كلام الله ـ تعالى ـ عن العَبَثِ واجِبٌ.

الرابع: نقل أن ضرار بْنَ عَمْرو الكُوفِيَّ كان يقول: إن الله ـ تعالى ـ لا يُرَى بالعين، وإنما يرى بِحَاسَّةٍ سَادِسَةٍ يخلقها يوم القيامة واحتج بهذه الآية الكريمة، فقال: دلَّتْ [هذه] الآية الكريمةُ على تخصيص نَفْي إدْرَاكِ الله ـ تبارك وتعالى ـ بالبَصَرِ، وتخصيص الحكم بالشيء يَدُلُّ على أن الحال في غيره بخلافه، فوجَبَ أن يكون إدْراكُ الله ـ تبارك وتعالى ـ بغير البصر جائزاً في الجملة، ولما ثبت أن سائر الحواسِّ الموجودة

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٠٢.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/١٠٣.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/١٠٣.

(٥) سقط في ب.

الآن لا تَصْلُحُ لذلك وجب أن يقال: إنه تعالى يخلق يوم القيامة حَاسَّةً سادسَةً بها تحصل رُؤيَةُ الله ـ تعالى ـ [(١)] وإدراكه.

واسْتَدَلَّ المعتزلة بهذه الآية الكريمة على نَفْيِ الرُّؤيَةِ من وجهين:

الأول: قالوا: الإدْرَاكُ بالبَصَرِ عبارة عن الرُّؤيَةِ بدليل لو قال قائل: أدركته ببصري، وما رأيته، أو قال: رأيته، وما أدْرَكْتُهُ ببصري، فإنَّ كلامه يكون متناقضاً، فثبت أن الإدْراكَ بالبَصَرِ عبارة عن الرُّؤيَةِ، وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ يقتضي أنه لا يَرَاهُ شيء من الأبْصَارِ في شيء من الأحْوالِ، ويدل على صِحَّةِ هذا العموم وجهان:

الأول: أنه يصح اسْتِثْنَاءُ جميع الأشخاص، وجميع الأحوال عنه، فيقال: لا تدركه الأبصار إلاَّ بصر فلان وإلاَّ في الحالة الفُلانيَّةِ، والاستثناء يُخْرِجُ من الكلام مَا لولاهُ لدخل، فثبت أن عُمُومَ هذه الآية الكريمة يُفِيدُ عموم النفي عن كُلِّ الأشخاص، وفي جميع الأحوال، وذلك يَدُلُّ على أن أحَداً لا يرى الله ـ تعالى ـ في حالٍ من الأحوال.

الثاني: أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لما أنكرت قَوْلَ ابْنِ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ في أنَّ محمداً ﷺ رأى ربَّهُ لَيْلَةَ المِعْراجِ تَمَسَّكَتْ بهذه الآية، ولو لم تكن هذه الآيةُ تفيد العُمُومَ بالنسبة إلى كُلِّ الأشخاص، وكُل الأحوال لما تَمَّ ذلك الاسْتِدْلالُ، وكانت من أعظم[(٢)] الناس بِلُغَةِ العربِ.

الوجهُ الثاني: أن قوله: ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ﴾ مَدْحٌ وثناء، فوجب أن يكون قوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ مَدْحاً وثناءً، وإلاَّ لزم أن يقال: إن ما ليس بِمَدْحٍ وثناء وَقَعَ في خلال ما هو مَدْحٌ وثناء، وذلك يوجب الرَّكَاكَةَ وهي غير لائِقَةٍ بكلام الله ـ تبارك وتعالى ـ وإذا ثبت هذا فنقول: كل ما كان عَدَمُهُ[(٣)] مَدْحاً، ولم يكن من بابِ الفِعْلِ كان ثُبُوتُهُ نَقْصاً في حقِّ الله ـ تبارك وتعالى ـ والنُّقْصَانُ على الله مُحَالٌ. واعلم أن القَوْمَ إنما قيدوا ذلك بما لا يكون من بابِ الفعل؛ لأنه تعالى تَمَدَّحَ بِنَفْيِ الظُّلْم عن نفسه في قوله: ﴿وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٨] ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] مع أنه تبارك وتعالى قَادِرٌ على الظُّلْم عندهم، وذكروا هذا القيد دَفْعاً لهذا النَّقْضِ عن كلامهم فهذا [غاية][(٤)] تقرير كلامهم في هذا الباب.

والجوابُ عن الأوَّل من وجوه:

أحدها: لا نُسَلِّمُ أن إدْرَاكَ البَصَرِ عبارة عن الرُّؤيَةِ؛ لأن لَفْظَ الإدْراكِ في أصل اللغة عبارة عن اللُّحُوقِ والوُصُول؛ قال تعالى: ﴿قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٠٣.
(٢) في أ: أهل.
(٣) في أ: عريمه.
(٤) سقط في أ.

أي لَمُلْحَقُونَ، وقال: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ﴾ [يونس: ٩٠] أي: لحقه، ويقال: أدرك فلان فلاناً، وأدرك الغُلامُ الحلْمَ، أي: بلغ، وأدركت الثمرة، أي: نَضَجَتْ، فثبت أن الإدْراكَ هو الوُصُولُ إلى الشيء، وإذا عُرِفَ هذا فنقول المرئِيُّ إذا كان له حَدٌّ ونهايةٌ، وأدْرَكَهُ البَصَرُ بجميع حُدُودِهِ وجَوانبِهِ ونهايته صَارَ ذلك الإبْصَارُ كأنه أحَاطَ به فَتُسَمَّى هذه الرُّؤيةُ إدْرَاكاً.

أما إذا لم يُحِطِ البَصَرُ بجوانب المرئيِّ لم تُسَمَّ تلك الرؤية [إدراكاً، فالحاصل أن الرؤية][1] جنس تحته نوعان: رؤية مع الإحاطة [ورؤية لا مع الإحاطة، والرؤية مع الإحاطة][2] هي التي تسمى إدراكاً، فنفي الإدراك يفيد نفي الجِنْسِ، فلم يلزم من نَفْيِ الإدْرَاكِ على الله ـ تعالى ـ نَفْيُ الرؤية عن الله، وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ في الاعْتِرَاضِ على كلامهم، فإن قالوا: إنْ قلتم: إنَّ الإدْراك يُغَايِرُ الرؤية، فقد أفْسَدْتُمْ على أنفسكم الوجوه الأربعة التي تَمَسَّكْتُمْ بها في هذه الآية الكريمة على إثبات الرؤية.

قلنا: هذا يفيد أنه إدْرَاكٌ أخَصُّ من الرُّؤيَةِ، وإثبات الأخَصِّ يوجب إثبات الأعَمِّ، أما نَفْيُ الأخَصِّ فلا يوجب نَفْيَ الأعَمِّ، فثبت أن البَيَانَ الذي ذَكَرْنَاهُ يبطل كلامهم، ولا يبطل كلامنا.

وثانيها: أن نقول: هَبْ أن الإدْراكَ يفيد عموم النَّفْيِ عن كل الأشْخَاصِ في كُلِّ الأحوال، فلا نُسَلِّمُ أنه يفيد نَفْيَ العموم، إلاَّ أن نَفْيَ العموم غير، وعموم النفي غير، وقد دَلَّلْنَا على أن هَذَا اللَّفْظَ لا يفيد إلا نفي العموم، وبَيَّنَّا أن نَفْيَ العموم يوجب ثبوت الخُصُوصِ[3].

وأما قولهم: إن عَائِشَةَ تَمَسَّكَتْ بهذه الآية في نَفْيِ الرؤية، فنقول: معرفة مفردات اللغة إنما تُكْتَسَبُ من علماء اللغة، فأمَّا كيفية الاسْتِدْلالِ بالدليل، فلا يُرْجَعُ فيه إلى التَّقْلِيدِ، وبالجملة فالدليل العَقْلِيُّ دَلَّ على أن قوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ يفيد نفي العموم وثبت بصريح العَقْلِ أن نَفْيَ لعموم مُغَايِرٌ لعموم النَّفْيِ، ومقصودهم إنما يَتِمُّ لو دلَّتِ الآية الكريمة على عُمُومِ النفي، فَسَقَطَ كلامُهُمْ[4].

وثالثها: أن نقول: صيغة الجَمْعِ كما تُحْمَلُ [على الاستغراق فقد تُحْمَلُ][5] على المعهود السَّابق أيضاً، وإذا كان كذلك، فقوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ وهي الأحْدَاقُ وما دامتْ تبقى على هذه الصفات التي هي مَوْصُوفةٌ بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى، وإنما تدرك الله تعالى إذا تَبَدَّلَتْ صِفَاتُهَا، وتغيَّرتْ أحوالها، فَلِمَ قلتم: إن حصول هذه التغيرات لا تدرك الله تعالى.

---

(١) سقط في أ.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٠٥.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) سقط في أ.

ورابعها: سَلَّمْنَا أن الأَبْصَارَ لا تُدْرِكُ الله ـ تبارك وتعالى ـ فَلِمَ لا يجوز حصول إدراك لله تبارك وتعالى بِحَاسَّةٍ سَادسةٍ مُغَايِرَةٍ لهذه الحواسِّ، كما قال ضرار بن عمرو به، وعلى هذا التقدير فلا يبقى بالتمسُّكِ بهذه الآية الكريمة فَائدةٌ.

وخامسها: هَبْ أن هذه الآية عامَّةٌ، إلاَّ أنَّ الآيات الدَّالَّة على إثبات رؤية الله تعالى خَاصَّةٌ، والخَاصُّ مُقدَّمٌ على العام، وحينئذ ينتقل الكلام إلى أنَّ بيان أن تلك الآيات هل تَدُلُّ على حصول رؤية الله تعالى أم لا؟

وسادسها: أن نقول بموجب الآية الكريمة، فنقول: سلمنا أن الأَبْصَارَ لا تدرك الله ـ تعالى ـ فلم قلتم: إن المُبْصِرينَ لا يُدْرِكُونَ الله تعالى.

وأما الوجه الثاني فقد بَيَّنَّا أنه يمتنع حصول التَّمَدُّح بِنَفْيِ الرؤية لو كان تعالى في ذَاتِهِ بحيث تَمْتَنِعُ رؤيته، ثم إنه تبارك وتعالى يَحْجُبُ الإبصار عن رُؤْيَتِهِ فَسَقَطَ كلامهم بالكلية، ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سَبَباً لحصول المَدْحِ والثناء، لأن النَّفْيَ المَحْضَ، والعدم الصرف لا يكون سَبَباً مُوجِباً إلى المدح والثناء، والعلم به ضروري، بل إذا كان النَّفْيُ دليلاً على حصول صِفَةٍ ثابتة من صفات المَدْحِ والثناء، فإن ذلك النَّفْيَ يوجب المَدْحَ.

مثاله: أن قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أن هذا النفي في حقِّ الباري ـ تعالى ـ يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات أبداً من غير تَبَدُّلٍ ولا زوالٍ، وكذا قوله: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: ١٤] يَدُلُّ على كونه قائماً بنفسه غَنِيًّا في ذَاتِهِ؛ لأن الجماد أيضاً لا يأكل ولا يطعم، وإذا ثبت هذا فقوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ يمتنع أن يُفِيدَ المَدْحَ والثناء، إلا إذا دَلَّ على معنى مَوْجُودٍ يفيد المَدْحَ والثناء، وذلك هو الذي قلنا: إنه ـ تبارك وتعالى ـ قادرٌ على حَجْبِ الأَبْصَارِ، ومنعها عن إدراكه ورؤيته، فانْقَلَبَ الكلامُ على المعتزلة، وسَقَطَ الاستدلال. واعلم أن القاضي ذَكَرَ وُجُوهاً أخر تَدُلُّ على نَفْيِ الرؤية، وهي خَارِجَةٌ عن التَّمَسُّكِ بهذه الآية الكريمة.

فأولها: أن الحَاسَّة إذا كانت سَلِيمَةً، وكان المرئي حَاضِراً، وكانت الشرائط المعتبرة حَاصِلَةً، وهو ألاَّ يحصل القُرْبُ القريب، ولا البعد البعيد، ولا يحصل الحِجَابُ، ويكون المرئي مقابلاً، أو في حكم المقابل، فإنه يجب حُصُولُ الرؤية؛ إذ لو جاز مع حُصُولِ هذه الأمور ألا تحصل الرؤية جَازَ أن يكون بِحَضْرَتِنَا بُوقَاتٌ وطبلاتٌ ولا نسمعها ولا نراها، وذلك يوجب السَّفْسَطَة وإذا ثبت هذا فنقول: إن انْتِفَاءَ القُرْبِ القريب، والبعد البعيد، والحِجَاب، وحُصول المُقابلةِ في حق الله ـ تعالى ـ ممتنع، فلو صَحَّتْ رؤيته لوَجَبَ أن يكون المقتضي لِحُصُولِ تلك الرؤية هو سَلاَمَةُ الحَاسَّةِ، وكون المرئي بحيث تَصِحُّ رؤيته.

وثانيها: أنَّ كل ما كان مرئياً كان مُقَابِلاً، أو في حكم المُقابلِ، والله ـ تعالى ـ ليس كذلك، فَوَجَبَ أن تمتنع رُؤْيَتُهُ.

وثالثها: قال القاضي[١]: ويقال لهم كيف يراهُ أهْلُ الجنة دون أهْلِ النار، فإما أن يقرب منهم أو يقابلهم، فيكون حاله معهم دُونَ أهْلِ النار، وهذا يوجب أنه جِسْمٌ يجوز عليه القرب والبعد والحِجَابُ.

ورابعها: قال: أهْلُ الجَنَّةِ دون أهل النار يَرَوْنَهُ في كل حال حتى عند الجِمَاعِ وغيره، وهو بَاطِلٌ، ويرونه في حالٍ دون حالٍ، وهو أيضاً باطل؛ لأن ذلك يوجب أنه ـ تبارك وتعالى ـ مرَّةً يقرب، وأخرى يَبْعد، وأيضاً فَرُؤيَتُهُ أعْظَمُ اللَّذَّاتِ، وإذا كان كذلك وَجَبَ أن يكونوا مُشْتهين[٢] لتلك الرُّؤيَةِ أبداً، فإذا لم يَرَوْهُ في بَعْضِ الأوقات وقعُوا في الغَمِّ والحُزْنِ، وذلك لا يليق بصفات أهل الجَنَّةِ. وهذه الوجوه في غاية الضَّعْفِ.

أمَّا الأول: فيقال: هَبْ أن الأجْسامَ والأعْراضَ عند سلامةِ الحاسَّةِ، وحضور المرئي، وحصول سائر الشَّرائطِ واجبة فلم قلتم: إنه يلزم منه وُجوبُ حصول الرؤية إذا كان المرئي بحيث تَصِحُّ رؤيته أَلَمْ تَعْلَمُوا أنَّ ذَاتَهُ تعالى مُخَالِفَةٌ لسائر الذوات، ولا يلزم من ثُبُوتِ حكمه في شيء ثُبُوتُ مثل ذلك الحكم فيما يُخَالِفُهُ.

وأما الثاني: يقال: النزاع وقع في أن الموجود الذي لا يكون مُخْتَصاً بمكان وجهَةٍ هل تجوز رؤيته أم لا؟ فإما أن تدّعوا أن العلم بامْتِنَاعِ رُؤيَةِ هذا الموجود الموصوف بهذه الصفة عِلْمٌ بديهي، أو تقولوا: علم اسْتدلالِيٌّ، والأوَّل باطل؛ لأنه لو كان العلم به بَدِيهياً لما وقع الخِلافُ فيه بين العقلاء، وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا العِلْمُ بَدِيهياً كان الاشْتِغَالُ بِذِكْرِ الدليل عَبَثاً فاتركوا الدليل، واكتفوا بِذِكْرِ هذه البديهية.

وإن كان الثاني: فنقول قولكم المَرْئِيُّ يجب أن يكون مُقَابلاً، أو في حكم المقابل، فلا فَائِدَة في هذا الكلام إلا إعادة الدَّعْوَى.

وأما الثالث: فيقال له: لم لا يجوز أن يقال: إنَّ أهل الجنَّةِ يرونه، وأهل النار لا يرونه؟ لا لأجل القرب والبعد، بل لأنَّهُ ـ تعالى ـ يخلق الرؤية في عُيُون أهل الجنَّة، ولا يَخْلُقُهَا في عُيُونِ أهل النار، فلو رجعت في إبطال هذا الكلام[٣] إلى أن تَجْويزَهُ يُفْضِي إلى تَجْويزِ أن يكون بِحَضْرتِنَا بُوقَاتٌ وطَبْلاتٌ لا نراها ولا نسمعها، كان هذا رُجُوعاً إلى الطريقة الأولى، وقد سبق جوابها.

وأما الرابع: فيقال: لم لا يجوز أن يُقَال: إنَّ المؤمنين بدون الله ـ تبارك وتعالى ـ في حالٍ دون حال [وقوله: فإنه يقتضي أن يقرب منه مرة ويبعد أخرى، فنقول: هذا عَوْدٌ إلى أن الإبْصارَ لا يَحْصُلُ إلاَّ عند الشَّرائِطِ المذكورة وقد سَبَقَ جوابُهُ، وقوله: الرؤية أعْظَمُ اللَّذَّاتِ، فيقال له: إنَّها وإن كانت كذلك، إلاَّ أنه لا يبعد أن يقال: يشتهونها في حالٍ دون حالٍ بدليل أن سَائِرَ لذَّاتِ الجنَّة، ومنافعها لَذِيذَةٌ طيبة، ثم إنها تَحْصُلُ في حالٍ

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٠٦. (٢) في أ: مستهزئين. (٣) في أ: المقام.

دون حالٍ][1]. فهذا تمام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها.

وأما الدَّلالةُ الدَّالَّةُ على أن المؤمنين يَرَوْنَ الله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

وقال مقاتل: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] قال مالك: لو لم يَرَ المُؤمِنُونَ ربَّهُمْ يوم القيامة لم يُعِدَّ الله للكفار الحِجابَ، وقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ٢٠] بفتح الميم وكسر اللام على إحْدَى القراءات، ولما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله تعالى الرؤية دَلَّ ذلك على جوازِ رُؤيَةِ الله تعالى.

وأيضاً علَّق الرؤية على اسْتِقرَارِ الجبلِ حيث قال: ﴿فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى﴾ [الأعراف: ١٤٣] واستقرار الجَبَلِ جائز، والمُعَلَّقُ على الجائز جائز.

والوجوه الأربعة المُتقدِّمَةُ في أوَّلِ الآية الكريمة سيأتي الكلام عليها وعلى هذه الآيات، وما يشبهها في الدِّلالةِ في مواضعها إن شاء اللَّهُ تعالى.

وأمَّا الأخبار فكثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام: «سَترَوْنَ ربَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ»[2] وقال عليه السلام: «إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ربَّكُمْ عياناً» وقرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] قال: «الحُسْنَى» هِيَ الجَنَّةُ و «الزِّيَادةُ» هِيَ النَّظَرُ إلى وَجْهِ اللَّهِ[3].

واختلف الصحابة في أن النبي ﷺ هل رَأى رَبَّهُ ليلة المعراج؟ ولم يُكَفِّرْ بعضهم بعضاً بهذا السَّببِ، ولا نَسَبَهُ إلى البِدْعَةِ والضلالة، وهذا يَدُلُّ على أنهم كانوا مجتمعين على أنه لا امْتِنَاعَ عَقْلاً في رُؤيتِهِ تعالى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصَحْبِهِ وسلَّمَ.

قوله تعالى: ﴿قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾﴾

لمَّا بيَّن بالبيِّنَاتِ الباهرة، والدلائل القاهرة المطالب الإلهية عاد إلى تَقْرِير الدَّعْوَةِ والتبليغ والرسالة، وإنما ذكر الفِعْلَ لشيئين:

---

(١) سقط في أ.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٣٣، كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر وفي ١٣/ ٤١٩، كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: **﴿وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾** القيامة الآية (٢٣، ٢٤) الحديث (٧٤٣٤) ومسلم في الصحيح ١/ ٤٣٩ كتاب المساجد (٥) باب فضل صلاتي الصبح والعصر الحديث (٢١١/ ٦٣٣) وقوله: «لا تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم، وهو الظلم، قال الحافظ ابن حجر وهو الأكثر، وفي نسخة بفتح التاء وتشديد الميم من التضامّ بمعنى التزاحم.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٦٣، كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى الحديث (٢٩٧/ ١٨١) و(٢٩٨/ ١٨١).

سورة الأنعام / الآية: ١٠٤ ـــــــ

المبتدأ لو قلت: «من جاءني فأكرمته» لم يَجُزْ بخلاف تقديرنا، فإنه لا بُدَّ فيه من الفاء، ولا يجوز حذفها إلا في الشعر.

قال شهاب الدين[1]: «وهذا التقدير الذي قدَّرهُ الزمخشري سبقه إليه الكَلْبِيُّ، فإنه قال: فَمَنْ أبصر صَدَّق وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فلنفسه عمل ومَنْ عمي فلم يُصَدِّقْ فعلى نفسه جَنَى العذاب»[2] وقوله: إن الفاء لا تَدْخُلُ فيما ذُكِرَ قد يُنازعُ فيه، وإذا كانوا فيما يَصْلُحُ أن يكون جواباً صريحاً، ويظهر فيه أثَرُ الجَازِمِ كالمُضارعِ يجوز فيه دُخُولُ الفاء نحو: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ [البقرة: ٩٥] فالماضي بدخولها أوْلَى وأحْرَى.

فصل في بيان عود المنافع للبشر

قال القاضي: إنه ـ تعالى ـ بيَّن لنا أن المنافعَ تعود إلينا لا لمنافعٍ تعود إلى الله تبارك وتعالى، وأيضاً إن المَرْءَ بِعُدُولِهِ عن النَّظَرِ يَضُرُّ بنفسه، ولم يؤت إلاَّ من قبله لا من قبل ربِّهِ، وأيضاً إنه متمكِّنٌ من الأمرين، فلذلك قال: «فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ومَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها» قال: وهذا يبطل قول المجبرة [في أنه ـ تعالى ـ يكلف بلا قدرة] وجوابه المعارضة بسؤال الداعي.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ أي: برقيب أحْصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رَسُولُهُ أبلغكم رِسالاتِ ربي، وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شَيءٌ من أعمالكم.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: هذا كان قبل الأمْرِ بالقتالِ، فلما أمِرَ بالقتال صار حَفِيظاً عليهم، ومنهم من يقول: آيَةُ القِتالِ نَاسِخَةٌ لهذه الآية الكريمة، وهو بعيد؛ لأن الأصْلَ عَدَمُ النَّسْخِ.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

لما شرع في إثبات النُّبُوَّاتِ بدأ بِحِكَايَةِ شُبُهاتِ المنكرين لِنُبُوَّةِ محمد ﷺ.

الشُّبْهَةُ الأولَى: قولهم: يا محمد إن هذا القرآن الذي جئْتَنَا به كلامٌ تَستفيدُهُ من مُدَارَسَةِ العلماء، وتُنَظِّمُهُ من عند نفسك، ثم تقرؤه علينا، وتزعم أنه وَحْيٌ نُزِّلَ عليك من عند الله تعالى.

و «الكاف» في محلِّ نصب نَعْتٌ لمصدر محذوف، فقدَّرَهُ الزجاج: ونُصَرِّفُ الآياتِ مِثْلَ ما صَرَّفْنَاها فيما تُلِيَ عليكم، وقدَّره غيره: نُصَرِّفُ الآيات في غير هذه السُّورةِ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٩.

(٢) ذكر الرازي في تفسيره ١٣/ ١١٠.

تَصْرِيفاً مثل التصريف في هذه السورة.

والمراد بالتَّصْرِيفِ أنه ـ تبارك وتعالى ـ يأتي بها مُتَوَاتِرَة حالاً بعد حالٍ.

قوله: «ولِيَقُولُوا» **الجمهور على كسر**[١] **اللام** وهي لام كي، والفِعْلُ بعدها منصوب بإضمار «أن» فهو في تَأْوِيلِ مصدر مَجْرُورٍ بها على ما عرف [غير مرَّةٍ]، وسماها أبو البقاء[٢] وابن عطية[٣] لام الصَّيْرُورةِ، كقوله تبارك وتعالى: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] وكقوله: [الوافر]

٢٢٧٩ ـ لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَرَابِ .....[٤]

أي: لما صار أمرهم إلى ذلك عَبَّرَ بهذه العبارةِ، والعِلَّةُ غير مُرَادَةٍ في هذه الأمثلة، والمُحَقِّقُونَ يَأبَوْنَ جَعْلَهَا للعاقبة والصَّيْرُورةِ، ويُؤَوِّلُونَ ما وَرَدَ من ذلك على المَجَازِ.

وجوَّز أبو البقاء[٥] فيها الوجهين؛ أعني كونها «لام» العاقبة، أو العلّة حقيقة، فإنه قال: «واللام لام العاقبة، أي: إن أمرهم يَصِيرُ إلى هذا».

وقيل: إنه قَصَدَ بالتصريف أن يقولوا: درست عقوبة لهم، يعني: فهذه عِلَّةٌ صَرِيحَةٌ، وقد أوضح بعضهم هذا، فقال: المعنى: يُصَرِّفُ هذه الدلائل حالاً بعد حالٍ ليقول بعضهم: دارست فيزدادوا كُفْراً، وتَنْبِيهٌ لبعضهم فَيَزْدادُوا إيماناً، ونحو: ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦].

وأبو علي جعلها في بَعْضِ القراءات لام الصَّيْرُورَةِ، وفي بعضها لام العلّة؛ فقال: واللام في «ليقولوا» في قراءة ابن عامر، ومَنْ وافقه بمعنى: لئلاّ يقولوا؛ أي: صُرِّفَت الآيات، وأُحْكِمَتْ لئلا يقولوا: هذه أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ قديمة قد بَلِيَتْ وتَكَرَّرَتْ على الأَسْماع، واللام على سائر القراءاتِ لام الصَّيْرُورةِ.

قال شهاب الدين[٦]: قراءة ابن عامر دَرَسَتْ بوزن أَكَلَتْ وسَرَقَتْ فعلاً ماضياً مسنداً لضمير الآيات، وسيأتي تحقيق القراءات في هذه الكلمة مُتَواتِرِهَا وشَاذِّهَا.

قال أبو حيَّان[٧]: «وما أَجَازَهُ من إضمار «لا» بعد اللام المضمر بعدها «أنْ» هو مذْهَبٌ لبعض الكوفيين، كما أضمروها بعد «أنْ» المُظْهَرَة في ﴿أَن تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] ولا يجيز البَصْرِيُّونَ إضْمَارَ «لا» إلا في القَسَم على ما تَبَيَّنَ فيه».

ثم هذه «اللام» لا بد لها من مُتعلَّقٍ، فقدَّرَهُ الزمخشري وغيره مُتَأَخِّراً، قال الزمخشري[٨]: «وليقولوا» جوابه مَحْذُوف، تقديره: وليقولوا دَرَسَتْ تُصَرِّفُهَا.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٤٩.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٦.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣١.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٦.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٠.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠١.
(٨) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥.

فإن قلت: أيُّ فَرْقٍ بين اللاَّمَيْنِ في «ليقولوا» و «لنُبَيِّنَهُ»؟

قال شهاب الدين[١]: الفَرْقُ بينهما أن الأولَى مَجَازٌ، والثانية حَقيقَةٌ، وذلك أن الآياتِ صُرِفَت للتبيين، ولم تُصْرَفْ ليقولوا: دارست، ولكن لأنه لمَّا حَصَلَ هذا القولُ بتصريف الآيات كما حَصَلَ للتَّبْيينِ شبَّه به فسِيقَ مَسَاقَهُ.

وقيل: ليقولوا كما قيل لِنَبيهِ.

قال شهاب الدين[٢]: فقد نَصَّ هنا على أنَّ لام «ليقولوا» عِلَّةٌ مَجَازِيَّة.

وجوَّز بعضهم أن تكون هذه اللام نَسَقاً على عِلَّة محذوفة.

قال ابن الأنباري: «دخلت الواو في «وليقولوا» عطفاً على مضمر، التقدير: وكذلك نصرف الآيات لنُلْزِمَهُمُ الحجة وليقولوا». قال شهاب الدين[٣] وعلى هذا فاللام مُتعلِّقةٌ بفعل التَّصْرِيف، من حَيْثُ المعنى، ولذلك قَدَّرَهُ مَنْ قدَّرَهُ مُتَأَخِّراً بـ «نُصَرِّف».

وقال أبو حيَّان[٤]: «ولا يتعيَّنُ ما ذكره المُعْرِبُونَ والمُفَسِّرُونَ من أن اللام لام كي، أو لام الصَّيْرُورةِ، بل الظاهر أنها لامُ الأمْرِ والفعل مَجْزُومٌ بها، ويُؤيِّدُهُ قراءة من سَكَّنَ اللام، والمعنى عليه يَتَمكَّنُ، كأنه قيل: وكذلك نُصَرِّفُ الآيات، وليقولوا هم ما يقولون من كَوْنِهَا دَرَسْتَهَا وتعلَّمْتَها أو دَرَسَتْ هي، أي: بَلِيَتْ وقدُمَتْ، فإنه لا يُحْتَفَلُ بهم ولا يُلْتَفَتُ إلى قولهم وهو أمْرُ معناه الوعيدُ والتهديد، وعدمُ الاكتراثِ بقولهم، أي: نُصَرِّفُهَا وليدَّعُوا فيها ما شَاءُوا، فإنه لا اكْتِرَاث بِدَعْوَاهُمْ».

وفيه نظرٌ من حيث إنَّ المعنى على ما قالهُ النَّاسُ وفهموه، وأيضاً فإن بعده «ولنبيِّنَهُ» وهو نَصٌّ في لام كي، وأمَّا تسكين اللام في القراءة الشَّاذَّةِ، فلا يَدُلُّ لاحتمال أن تكون لام كي سُكِّنَتْ إجْرَاء للكلمة مُجْرَى: كَتِف وكَبِد.

وقد رَدَّ أبو حيان على الزمخشري؛ حيث قال[٥]: «وليقولوا جوابه محذوف» فقال: وَتَسْمِيَتُهُ ما يتعلَّقُ به قوله: «وليقولوا» جواباً اصْطِلاحٌ غريب لا يقال في «جئت» من قولك: «جئت لتقوم» إنه جواب.

قال شهاب الدين: هذه العبارةُ قد تكرَّرَتْ للزمخشري، وسيأتي ذلك في قوله: ﴿وَلِتَصْغَىٰٓ﴾ [الأنعام: ١١٣] أيضاً.

وقال الشيخ هناك: «وهذا اصْطِلاحٌ غريب».

والذي يظهر أنه إنما يُسَمَّى هذا النحو جواباً، لأنه يَقَعُ جواباً لسائل؛ تقول: أين الذي يتعلَّق به هذا الجار؟ فيجاب به، فسُمِّي جواباً بهذا الاعْتِبَار، وأضيف إلى الجارِّ في

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٠.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠١.

(٥) البحر المحيط ٤/ ٢٠٠.

قوله: «وليقُولُوا» جوابه؛ لأن الإضافة تقع بأدْنَى مُلابَسَةٍ، وإلا فكلامُ إمَامٍ يَتَكَرَّرُ لا يُحْمَلُ على فَسَادٍ.

وأما القراءات التي في «درست» فثلاث في المتواتر: **فقرأ ابن عامر**: «دَرَسَتْ» بِزِنَةِ: ضَرَبَتْ، **وابن كثير وأبو عمرو** «دَارَسْتَ» بِزِنَةِ: قَابَلْتَ أنت، **والباقون** «دَرَسْتَ» بِزِنَةِ ضَرَبْتَ أنت.

فأمَّا قراءة ابن عامر: فمعناها بَلِيَتْ وقَدُمَتْ، وتكرَّرَتْ على الأسْمَاعِ، يشيرون إلى أنها من أحَادِيثِ الأوَّلينَ، كما قالوا: «أسَاطِيرُ الأوَّلِينَ»[1].

وأما قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: فمعناها: دَارَسْتَ يا محمد غَيْرَكَ من أهْلِ الأخبارِ الماضية، والقرون الخالية حتى حَفِظْتَهَا فَقُلْتَهَا، كما حكى عنهم فقال: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ﴾ [النحل: ١٠٣].

وفي التفسير: أنهم كانوا يقولون: هو يُدَارِسُ سَلْمَانَ وعَدَّاساً.

وأما قراءة الباقين: فمعناها: حَفِظْتَ وأتْقَنْتَ بالدَّرْسِ أخبارَ الأوَّلين، كما حُكِيَ عنهم ﴿وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥] أي: تكرر عليها بالدرس يحفظها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليقولوا أهل «مكة» حين تَقْرَأُ عليهم القرآن: ودَرَسْتَ تعلمت من يسارٍ وجبر، وكانا عَبْدَيْنِ من سَبي الروم قرأت علينا تَزْعُمُ أنه من عند الله[2].

حكى الواحدي[3] في قوله: درس الكتاب قولين:

الأول: قال الأصمعيُّ: أصله من قولهم: درس الطعام إذا دَرَسَهُ يَدْرُسُهُ دراساً، والدَّرْسُ الدِّيَاسُ بِلُغَةِ أهل «الشام»، قال: ودرس الكلام من هذا، أي: يدرسه فيخفُّ على لسانه.

والثاني: قال أبو الهيثم[4]: درست الكتاب، أي: ذللته بكثرةِ القراءة حتى خَفَّ حِفْظُهُ من قولهم: درست الثوب أدْرُسُهُ دَرْساً، فهو مَدْرُوسٌ ودَرِيسٌ، أي: أخْلَقْتُهُ، ومنه قيل للثوب الخلق: دريسٌ لأنه قد لان والدراسةُ الرياضة، ومنه درست السُّورة حتى

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥١ السبعة ٢٦٤، النشر ٢/ ٢٦١ الحجة للفارسي ٣/ ٣٧٣، المحتسب ١/ ٢٢٥ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٥ الوسيط ٢/ ٣٠٩ الحجة لأبي زرعة (٢٦٣) التبيان ١/ ٢٥٨ الفراء ١/ ٣٤٩ المشكل ١/ ٢٦٤.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٣٠٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٧) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١١١.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١١١.

حفظتها قال الواحدي: وهذا القول قريب مما قال الأصمعيُّ، بل هو نفسه لأن المعنى يعود إلى التَّذْليل والتَّلْيين.

وقرىء هذا الحرف في الشَّاذِّ عشر قراءات أخر فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة؛ **فقرأ ابن عباس** بخلاف عنه، وزيد بن علي، والحسن البصري، وقتادة «دُرِسَتْ» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول مسنداً لضمير الإناث، وفسَّرها ابن جنيٍّ والزمخشري بمعنيين في أحدهما إشكال.

قال أبو الفتح[1]: «يحتمل أن يُرَادَ عَفَتْ أو بَلِيَتْ».

وقال أبو القاسم: «بمعنى قُرِئَتْ أو عُفِيَتْ».

قال أبو حيَّان[2]: «أما معنى قُرِئَتْ وبَلِيَتْ فظاهِرٌ لأن دَرَسَ بمعنى كرَّرَ القراءة متعدٍّ، وأما «دَرَس» بمعنى بلي وانمحى فلا أحْفَظُهُ متعدياً، ولا وَجَدْنا فيمن وقَفْنَا على شعره [من العرب] إلا لازماً».

قال شهاب الدين[3]: لا يحتاج هذا إلى استقراء، فإن معناه لا يحتمل أن يكون متعدياً؛ إذْ حَدَثُهُ لا يتعدَّى فاعله، فهو كـ «قام» و «قعد»، فكما أنا لا نحتاج في مَعْرفةِ قصور «قام» و «قعد» إلى استقراءٍ، بل نَعْرِفُهُ بالمعنى، فكذا هذا.

وقرىء[4] «دَرَّسْتَ» فعلاً ماضياً مشدّداً مبنياً للفاعل المخاطب، فيحتمل أن يكون للتكثير، أي: دَرَّسْتَ الكُتُبَ الكثيرة كـ «ذبَّحت الغنم»، و «قَطَّعْتُ الأثواب» وأن تكون للتَّعديَةِ، والمفعولان محذوفان، أي: دَرَّسْتَ غيرك الكتاب، وليس بظاهرٍ؛ إذ التفسير على خلافه.

وقُرِىء دُرِّسْتَ كالذي قبله إلا أنه مَبْنيٌّ للمفعول، أي: دَرَّسَكَ غَيْرُكَ الكتب، فالتضعيف للتعدية لا غير.

وقرىء «دُوْرِسْتَ» مسنداً لتاء المُخاطبِ من «دَارَس» كـ «قاتل» إلا أنه بُنِيَ للمفعول، فقلبت ألِفُهُ الزَّائدة واواً، والمعنى: دارسَكَ غَيْرُكَ.

وقرىء[5] «دَارَسَتْ» بتاء ساكنة للتأنيث لَحِقَتْ آخر الفعل، وفي فاعله احتمالان:

أحدهما: أنه ضمير الجَمَاعَةِ أضْمِرَتْ، وإن لم يَجْرِ لها ذِكْرٌ لدلالة السياق عليها أي: دارستك الجمَاعَةُ يُشيرون لأبي فكيهة، وسلمان، وقد تقدَّم ذلك في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو رحمهما الله تعالى.

والثاني: ضمير الإناث على سبيلِ المُبالغةِ، أي: إن الآيات نفسها دارَسَتْكَ، وإن كان المراد أهْلَهَا.

---

(١) ينظر: المحتسب ١/ ٢٢٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥١.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥١.

وقرىء «دَرُسَتْ» بفتح الدال، وضم الراء مُسْنَداً إلى ضمير الإناث، وهو مُبالغةٌ في «دَرَسَتْ» بمعنى: بَلِيَتْ وقدُمَتْ وانمحَتْ، أي: اشتدَّ دُرُوسُهَا وبلاهَا.

وقرأ أبيٌّ[1] «دَرَسَ» وفاعله ضمير النَّبيِّ ﷺ، أو ضمير الكتاب بمعنى قرأهُ النَّبيُّ، وتلاهُ، وكُرِّرَ عليه، أو بمعنى بلي الكتاب وامَّحى، وهكذا في مصحف عبد الله «دَرَسَ».

وقرأ الحسنُ[2] **في رواية** «دَرَسْنَ» فعلاً ماضياً مسنداً لنون الإناثِ هي ضمير الآيات، وكذا هي في بَعضِ مصاحفِ ابن مسعود.

وقرىء «دَرَّسْنَ» كالذي قبله إلا أنه بالتَّشديد بمعنى اشتدَّ دُرُوسُهَا وبلاهَا، كما تقدم.

وقرىء[3] «دَارِسَاتٌ» جمع «دَارِسَة»؛ بمعنى: قديمات، **أو** بمعنى ذات دُرُوسٍ، نحو: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] و ﴿مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] وارتفاعها على خبر ابتداء مضمرٍ، أي: هُنَّ دارسات، والجملة في محلِّ نصب بالقولِ قبلها.

قوله: «ولنبيِّنَه» تقدم أنَّ هذا عطفٌ على ما قَبْلَه؛ فحكمه حُكْمُه، وفي الضمير المَنْصُوب أربعةُ احتمالات:

أحدها: أنه يَعُود على الآياتِ، وجاز ذلك وإن كانت مُؤنَّثة؛ لأنَّها بِمَعْنَى: القُرآن.

الثاني: أنَّه يَعُود على الكتاب، لدلالة السِّياق عليه، ويُقَوِّي هذا: أنَّه فاعل لـ «دَرَسَ» في قراءة مَنْ قَرَأه كذلك.

الثالث: أنَّه يَعُود على المصدَر المفهوم من نُصَرِّف، أي: نبيِّن التَّصْريف.

الرابع: أنه يعُود على المَصْدَر المفْهُوم من: «لِنُبَيِّنه» أي: نُبَيِّن التَّبْيين، نحو: «ضَرَبْتُه زَيْداً» أي: «ضربت الضَّرْب زَيْداً»، و «لقوم» متعلِّقٌ بالفعل قبله، و «يعْلَمُون»: في محل جرٍّ صفة للنَّكرة قبلها.

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ يُريد أوْلِيَاءَهُ الذين هداهم إلى سبيل الرَّشاد.

وقيل: نصرِّف الآيات ليشقَى بها قَوْم، ويَسْعد بها آخرون؛ فمن قال: «دَرَسْت» فهو شقي، ومن تَبيَّن له الحقُّ، فهو سَعِيدٌ.

قوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾﴾

لما حَكَى عَن المُشْرِكين أنَّهم يَنْسِبُونه في إظْهَار هذا القُرْآن العظيم إلى الافْتِرَاء، وإلى مُدَارسة من يَسْتَفِيد هذه العلُوم مِنْهُم، ثمَّ ينظِّمُهَا قُرْآناً، ويدَّعي أنَّه نزل عليه من

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٠، الدر المصون ٣/ ١٥١، المحرر الوجيز ٢/ ٣٣١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٠، الدر المصون ٣/ ١٥٢.

(٣) ينظر: المصدران السابقان.

اللَّه، أتبعه بقوله: ﴿ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ لئلا يصير ذلك القول سَبَباً لفتوره عن تَبْلِيغ الدَّعْوَة والرِّسالة، والمقصُود: تقوية «قَلْبِه»، وإزالة الحُزْن الذي حَصَل بسَمَاع تلك الشُّبْهَة[١].

قوله: «ما أوحِيَ» يجُوز أن تكُون «ما»: اسميَّة، والعائد هو القائمُ مقام الفاعل، و «إليك»: فَضْلَة، وأجَازُوا أن تكون مَصْدَريَّة، والقائِم مقام الفاعلِ حينئذٍ: الجار والمجرُور، أي: الإيحاء الجَائِي مِنْ ربِّك، و «مِنْ» لابْتِدَاء الغاية مَجَازاً، فـ «مِنْ ربِّك»: متعلِّقٌ بـ «أوحِيَ».

وقيل: بل هُو حالٌ من «ما» نَفْسِها.

وقيل: بل هُو حالٌ من الضَّمير المُسْتترِ في «أوحِيَ» وهو بِمَعْنَى ما قَبْلَه.

وقوله: «لا إلهَ إلاَّ هُو» جملة مُعْتَرِضة بَيْن هاتَيْن الجُمْلَتيْن الأمْرِيَّتيْن، هذا هو الأحْسن.

وجوّز أبُو البقاءِ[٢] أن تكُون حالاً من «ربِّك» وهي حالٌ مؤكِّدَةٌ، تقديره: من ربِّك مُنْفَرِداً.

قوله: «وأعْرِضْ عَنِ المُشْرِكين» أي: لا تُجَادِلْهم.

وقيل: المرادُ: ترك المُقاتَلة؛ فلذلك قالوا: إنَّه مَنسوخٌ، وهذا ضعيف؛ لأن الأمْر بترك المُقاتلة في الحالِ لا يُفِيدُ الأمر بِتَرْكِها دائماً، وإذا كان الأمْر كذلك لم يَجِبِ التزام النَّسْخ[٣].

قوله: «ولوْ شَاء اللَّه»: مفعول المشيئة مَحْذُوف، أي: «لو شَاءَ اللَّه إيمانَهُم» وقد تقدَّم أنه لا يُذْكر إلا لِغَرَابتِه، والمعنى: لا تلتفتْ إلى سَفَاهَات هؤلاء الكُفَّار، فإنِّي لو أرَدْت إزالَة الكُفْرِ عنهم، لَقَدَرْت، ولكنِّي تركْتُهم مع كُفْرِهم، فلا يَشْتَغِلْ قلبك بِكلماتِهم[٤].

وتمسَّك أهل السُّنَّة بقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟﴾ والمعنى: لو شَاءَ ألاَّ يُشْرِكوا، ما أشْرَكوا، وحيث لَمْ يَحْصُلِ الجَزَاء، لم يَحْصُل الشَّرْط.

وقالت المُعتزلَة: ثبت بالدَّليل أنَّه ـ تعالى ـ أراد مِنَ الكُلِّ الإيمان، وما شَاءَ من أحدٍ الكُفْر، وهذه الآيَة الكريمة تَقْتَضِي: أنَّه ـ تعالى ـ ما شَاءَ من الكُلِّ الإيمانَ؛ فوجب التَّوْفيق بين الدَّليلَيْن، فيحمل مَشِيئةِ اللَّه لإيمانهم، على مَشِيئة الإيمان الاخْتِيَاريِّ الموجبِ للثَّواب، ويحمل عدم مشيئته لإيمانِهم، على الإيمان الحاصِل بالقَهْر والجَبْر، يعني: أنه ـ تبارك وتعالى ـ ما شاء منهم أن يَحْمِلَهُم على الإيمان على سبيل القَهْر والإلْجَاء؛ لأنَّ

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٣.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٧.
(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٣.
(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٣.

ذلك يُبْطِل التَّكْليف، ويخرج الإنْسَان عن اسْتِحقاق الثَّواب.

والجواب من وُجُوهٍ:

أحدها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ ما شَاءَ مِنْهُم أن يَحْمِلَهم على الإيمان على سَبِيل القَهْر وهو الذي أقْدَر الكَافِر على الكُفْر فَقُدْرَةُ الكُفْر إن لم تَصْلُح للإيمان، فخالِقُ تلك القُدْرَة لا شكَّ أنه كان مُريداً للكُفْر، فإن كانت صَالِحة للإيمان، لَمْ يَتَرجَّحْ جانب الكُفْر على جَانِب الإيمانِ، إلاَّ عند حصولِ داعٍ يَدْعُو إلى الإيمان، وإلاَّ لَزِم رُجْحان أحد طرَفِي المُمْكِن على الآخَر [لا][1] لمرجِّح. وهو مُحَالٌ، ومَجْمُوع القُدْرَة مع الدَّاعِي إلى الكُفْر، يُوجِب الكُفْرَ، فإذا كان خالِق القُدْرة والدَّاعِي هو اللَّه ـ تعالى ـ، وثبت أنَّ مَجْمُوعَهما يوجِبُ الكُفْر، ثبت أنَّ الله ـ تعالى ـ أرادَ الكُفْر من الكافِرِ.

وثانيها: أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ كان عالماً بعدم الإيمان من الكَافِر، ووجُود الإيمَان مع العِلْم بِعدم الإيمان مُتضَادَّانِ، ومع وُجودِ أحَد الضِّدَّيْن كان حُصُول الضدِّ الثاني محالاً، ومع العِلْمِ بِكَوْنه محالاً غير مُرَادٍ، فامْتَنَع أن يُقال: إنه ـ تعالى ـ يريد الإيمان من الكافر.

وثالثها: هَبْ أن الإيمان الاخْتِيَاري أفْضلُ وأنفع من الإيمان الحَاصِل بالجَبْر والقَهْر، إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ لما عَلِم أنَّ ذلك النَّفْع لا يَحْصُل ألْبَتَّةَ، فقد كان يَجِبُ في رَحْمته وحكمته، أن يخلق فيهم الإيمان على سَبِيل الإلْجَاء؛ لأن هذا الإيمان وإن كان لا يُوجِب الثَّواب العظيم، فأقَل ما فيه أن يُخَلِّصَه من العِقَاب العَظيم، وتَرْك إيجَاد هذا الإيمان فيه على سبيل الإلْجَاء، يُوجِب وقوعَهُ في أشَدِّ العذاب، وذلك لا يَلِيقُ بالرَّحمة والإحْسان، كما إنَّ الوالد إذا كان له ولدٌ عزيزٌ، وكان الأبُ في غَاية الشَّفَقَة، وكان الولدُ واقفاً على طَرف البَحْر، فيَقُول له الوالد: غُصْ في قَعْر هذا البَحْر؛ لتَسْتَخْرِج اللآلِىء العظيمة الرَّفِيعة الغَالِية، وعلِم الوالد قَطْعاً أنَّه إذا غَاصَ في البَحْر، هَلَك، فهذا الأبُ وإن كان مُشْفِقاً عليه، وجب عليه أنْ يَمْنَعَهُ من الغَوْص في قَعْر البَحْر، ويقول له: اترك طلب اللآلِىء؛ فإنَّك لا تَجِدُها وتَهْلَك، والأوْلى لك أن تَكْتَفِي بالرِّزق القَلِيل مع السَّلامة، فأما أنْ يَأمُرَه بالغَوْص في قَعْر البحر مع تيقّن الهلاك، فهذا يدلُّ على عَدَم الرَّحْمة؛ وكذا هَهُنَا[2].

قوله: «وَمَا جَعَلْنَاكَ» «جعل» بمعنى: صيَّر فالكافُ مَفْعُول أوَّل، و «حَفِيظاً» هو الثَّاني، و «عَلَيْهِم» متعلِّق به، قُدِّم للاهْتِمَام أو لِلْفواصِل، ومَفْعُول «حَفِيظ» مَحْذُوف، أي: «حفيظاً عليهم أعْمالهم».

قال أبُو البقاء[3]: «هذا يُؤيِّد قَوْل سيبويه[4] في إعْمَال فَعِيل» يعني: أنه مِثالُ مُبالَغة، وللنَّاس في إعْمَاله وإعْمَال فعل خلاف أثْبَتَهُ سِيبويْه، ونفاه غَيْرُه.

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٤.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٧.

(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٥٥.

[قال شهاب الدين[(١)]][(٢)]: وكيف يُؤيِّده وليس شيءٌ في اللَّفظ يَشْهَد لَهُ؟

قوله: «وَمَا أَنْتَ» يجُوز أن تَكُون «مَا» الحجازية؛ فيكُون «أَنْتَ»: اسْمُهَا، و «بوكيل»: خبرها في مَحَلِّ نصب، ويجُوز أن تكُون التَّمِيميَّة؛ فيكون «أَنْتَ»: مبتدأ و «بوكيل»: خَبَره في محلِّ رفع، والباءُ زائدة على كلا التَّقْديرين، و «عليهم»: متعلِّق بوكيل قُدِّم لما تقدَّم فيما قَبْلَه، وهذه الجُمْلَة هي في مَعْنى الجملة قَبْلَها؛ لأن معنى ما أنت وَكِيلٌ عليهم، هو بِمَعْنَى: ما جَعَلْنَاكَ حفيظاً عليهم، أي: رقيباً.

واعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ لما بيَّن أن لا قُدْرَةَ لأحد على إزالة الكُفْر عَنْهُم، ختم الكلام بما يَكْمُل معه تَبْصير الرَّسُول؛ لأنَّه لما بيَّن له قَدْر مَا جَعَل إلَيْه، فذكر أنَّه ما جَعَله عليْهم حَفِيظاً ولا وَكِيلاً، وإنَّما فوَّض إليه البَلاغ بالأمْر، والنَّهْي، والبَيَان بذكر الدَّلائل، فإن انْقَادُوا للقَبُول، فنفعه عَائِدٌ إلَيْهم، وإلا فضرَرُه عَائِدٌ إليهم.

قال عطاء: وما جَعَلْنَاكَ عليهم حَفِيظاً: تمنعهم منِّي، أي: لم تُبْعَثْ لِتَحْفَظ المُشْرِكين من العذاب، إنما بُعِثْت مُبَلِّغاً، وما أنت عليهم بِوَكِيل على سَبِيل المَنْع لَهُم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾

اعلم أنَّ متعلِّق هذا بما قَبْلَه: أنَّه لا يَبْعُد أن بَعْض المُسْلمين كان إذا سمع قَوْل المُشْرِكين للرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنَّما جَمَعْت هذا القُرْآن من مُدارَسَة النَّاس، غَضِب، وشَتَم آلِهَتَهُم المُعَارِضة، فنهى الله ـ تعالى ـ عن ذَلِك؛ لأنَّك متى شتمت آلِهَتَهُم، غَضِبُوا، فَرُبَّما ذكر اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ بِمَا لا يَنْبَغِي، فلذلك وَجَب الاحْتِرَاز عن ذَلِك المَقَال، وهَذَا تَنْبِيهٌ على أنَّ الخَصْم إذا شَافَه خَصْمَه بِجَهْل وسفاهَةٍ، لم يَجُز لِخَصْمه أن يُشافِهَهُ بمثل ذلك، فإن ذلك يُوجِبُ فَتْح باب المُشَاتَمَةِ والسَّفاهَة، وذَلِك لا يَلِيق بالعُقلاء.

فصل في المراد بالآية

قال ابْن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ لمَّا نزل قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] قال المُشْرِكُون: يا مُحَمَّد، لَتَنْتَهِيَنَّ عن سَب آلهتنا، أو لَنَهْجُرَنَّ ربَّك؛ فنزلت هذه الآية[(٣)]، وهَهُنا إشكالان.

أحدهما: أن النَّاس اتَّفَقُوا على أن هذه السُّورة نزلت دَفْعَةً واحِدَةً، فكيْف يُمْكن أن يُقال: سَبَبُ نُزُول هَذِهِ الآية الكَرِيمة كَذَا.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٣.

(٢) سقط في أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وينظر: الرازي ١٣/ ١١٤.

والثاني: أن الكُفَّار كانوا مُقِرِّين باللَّهِ ـ تعالى ـ؛ لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] وكانوا يَقُولُون: إنَّما نَعْبُد الأصْنَام؛ لِتَصير شُفَعَاؤُنَا عِنْد الله، فكيف يُعْقَل إقْدَامهم على شَتْمِ اللَّه وسبِّه.

وقال السُّدِّيُّ: لما قربت وفاةُ أبي طالبٍ، قالت قُرَيْشُ: ندخل عليه، ونَطْلُب منه أنْ يَنْهَى ابْن أخيه عَنَّا، فإنا نَسْتَحِي أن نَقْتُلَه بعد مَوْته، فَتَقُول العرب: كان يَمْنَعُه عَمُّه، فلما ماتَ، قتلوه؛ فانطَلَقَ أبو سُفْيَان، وأبُو جَهْلٍ، والنَّضْرُ بن الحَارِثِ، وأمَيَّةُ وأبَي ابنا خَلَف، وعُقْبَةُ بن أبِي معيط، وعَمْرُو بن العَاص، والأسْوَد بن أبِي البُخْتُرِي إليه، وقالُوا: يا أبا طالبٍ، أنت كَبِيرُنا وسيِّدُنا، وإن محمَّداً آذَانَا وآلهتنا، فنحب أن تَدْعُوَه وتنهاه عن ذِكْر آلِهَتنا، ولندعه وإلهه، فدعاه، فقال: يا مُحَمَّد، هؤلاء قَوْمُك، وبَنُو عَمِّك يطلُبُوك أن تَتْرُكَهم على دينهم، وأنْ يَتْرُكُوكَ على دينك، وقد أنْصَفَك قومك، فاقْبَل مِنْهم، فقال النَّبِيُّ ﷺ: أرأيْتُم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطيَّ كلمة إن تكلمتم بها مَلَكْتُم بها العرب، ودَانَت لكم بها العَجَم قال أبُو جَهْلٍ: نَعَم وأبيك، لَنُعْطِيَنَّكَهَا، وعشرة أمْثَالِهَا، فما هِي؟ قال: «قولوا: لا إله إلاَّ الله» فأبَوْا ونَفَرُوا، فقال أبُو طالب: قُلْ غَيْرَها يا ابْن أخِي، فقال: يا عمِّ، ما أنا بالَّذِي أقُول غَيْرَها، ولَوْ أتَوْني بالشَّمْسِ فَوضَعُوها في يَدِي. فقالوا: لتكُفَّنَّ عن سب آلِهَتِنا، أو لنَشْتُمَنَّك أو لنشتُمَنَّ من يأمرك بِذلكِ، فأنْزَل الله ـ تعالى ـ الآية الكريمة[1].

وفيه الإشكالان، ويمكن الجواب مِن وُجُوه:

الأول: أنه رُبَّما كان بَعْضُهُم قائِلاً بالدَّهر ونفي الصَّانع، فيأتي بهذا النَّوْع من الشَّفاعة.

الثاني: أن الصَّحابة ـ رضي الله عنهم ـ متى شَتَمُوا الأصْنَام، فهم كَانُوا يَشْتُمون الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فاللَّه ـ تعالى ـ أجْرَى شَتْم الرَّسُول مَجْرى اللَّه ـ تعالى ـ؛ كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ﴾ [الفتح: ١٠] وكقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الأحزاب: ٥٧].

الثالث: أنه رُبَّما كان في جُهَّالِهم، مَنْ كان يَعْتَقِد أنَّ شَيْطَاناً يَحْمِلُه على ادِّعَاء النُّبُوَّة والرِّسالة، ثُمَّ إنَّه لجَهْلِه، كان يُسَمِّي ذلك الشَّيْطان بأنه إله محمَّد، فكان يَشْتم إله محمَّد بناءً على هذا التَّأويل.

وقال قتادة: كان المُسْلِمُون يسُبُّون أصْنَام الكُفَّار، فَنهَاهم اللَّه ـ تعالى ـ عن ذَلِك؛ لِئَلاَّ يَسُبُّوا اللَّه، فإنهم جَهَلة[2].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧١) وعزاه لابن أبي حاتم، والبغوي في تفسيره ٢/ ١٢١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

فإن قيل: شَتْم الأصْنَام من أصُول الطَّاعات، فكَيْفَ يَحْسُن أن يَنْهَى عَنْه.

فالجوابُ: أن هذا الشَّتم وإن كان طَاعَةً، إلاَّ أنَّه إذا وَقَع على وَجْه يستَلْزِم وجُودَ منكر عَظِيم، وجب الاحْتِرَاز مِنْه، والأمر هَهُنا كذلك؛ لأنَّ هذا الشتْم كان يَسْتَلِزم إقْدَامهم علىَ شَتْم اللَّه، وشَتْم رَسُوله، وعلى فَتْح باب السَّفاهة، وعلى تَنْفِيرهم عن قُبُول الدِّين، وإدْخَال الغَيْظ والغَضَب في قلوبهم، فَلِهذه المُنْكرات وقع النَّهْي عنه.

قوله: «مِنْ دُونِ اللَّه» يجُوز أن يتعلَّق بـ «يَدْعُونَ» وأن يتعلَّق بمحذُوفٍ على أنَّه حالٌ: إمَّا من الموصُول، وإمَّا من عَائِدِه المَحْذُوف، أي: يَدْعُونهم حَالَ كونهم مستَقِرِّين من دُونِ اللَّه.

قوله: «فَيَسُبُّوا» الظَّاهر أنه مَنْصُوب على جواب النَّهْي بإضْمار أنْ بعد الفَاءِ، أي: «لا تَسُبُّوا آلهتَهُم، فقد يترتَّبُ عليه مَا يَكْرَهُون مِنْ سَبِّ اللَّه»، ويجُوز أن يكُون مَجْزُوماً نسقاً على فِعْل النَّهْي قَبْله؛ كَقَوْلِهم: «لا تَمْدُدْها، فتشُقَّها» وجَازَ وُقُوع «الَّذِين» ـ وإن كان مُخْتَصًا بالعُقلاء ـ على الأصْنَام الَّتِي لا تَعْقِلُ، معاملة لها مُعامَلة العُقلاء؛ كما أوْقَع عليْها «مِنْ» في قوله: ﴿كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧].

قال شهاب الدِّين[١]: وفيه نَظَر؛ لأنَّ «الَّذِي» و «الَّتِي» وسائِر المَوْصُولات ما عَدَا «مَنْ» فإنَّها تدخل على العُقَلاء وغيرهم، تقول: أنت الرَّجُل الَّذِي قَام، ورَأيْت الفَرَس الَّذِي اشْتَرَيته، قال: ويَجُوز أن يَكُون ذَلِك للتَّغْلِيب، لأن المَعْبُود مِن دُونِ اللَّه عُقلاء؛ كـ «المَسِيح» و «عُزَيْر» و «المَلاَئِكَة» وغيرهم، [فغلَّب][٢] العَاقِل، وهذا بَعِيدٌ؛ لأنَّ المُسْلِمين لا يسبّون هؤلاء ويَجُوز أنْ يُرَاد بالَّذين يَدْعُون: المُشْرِكين، أي: لا تَسُبُّوا الكَفَرة الَّذِين يَدْعون غَيْر اللَّه من دُون الله، وهو وَجْهٌ وَاضِح.

قوله: «عَدْواً» **الجُمْهُور على فَتْح العَيْن**، وسُكون الدَّال، وتَخْفِيف الواوِ[٣]، ونصبه من ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أنه مَنْصُوب على المَصْدَر؛ لأنَّه نوع من العَامِل فِيهِ؛ لأنَّ السَّبَّ من جِنْس العَدْو.

والثاني: أنَّه مَفْعُول من أجْلِه، أي: لأجْل العَدْو، وظاهر كلام الزَّجَّاج[٤]: أنه خَلَط القَوْلَيْن، فجَعَلهُمَا قَوْلاً واحداً، فإنه قال: «وعَدْواً» مَنْصُوب على المَصْدر؛ لأن المعنى: فَتَعْدُوا عَدْواً.

قال: «ويكُون بإرَادَة اللاَّم» والمعنى: فيسُبُّوا الله للظُّلْم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/١٥٣. (٢) في أ: فعلنا.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/١٥٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٦، النشر ٢/٢٦١.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/٣٠٨.

والثالث: أنَّه مَنْصُوب على أنَّه وَاقِع مَوْقِع الحالِ المُؤكدة؛ لأنَّ السَّبَّ لا يَكُون إلا عَدْواً.

وقرأ الحسن[١]، **وأبو رجاء، ويعقوب**، وقتادة، وسلام، وعبد الله بن زَيْد: «عُدُواً» بضم العَيْن والدَّال، وتشديد الواو، وهو مصدر أيضاً لـ «عَدَا» وانتِصَابهُ على ما تقدَّم من الأوجه الثلاثة.

وقرأ ابن كثير[٢] **في روايةٍ** ـ وهي قراءة أهْل مَكَّة المشرفة[٣] فيما نَقَلَهُ النَّحَّاس: «عَدُوّاً» بفتح العَيْن، وضمِّ الدَّال، وتَشْديد الواو، بِمَعْنى: أعداء، ونَصْبُه على الحالِ المُؤكدة، و «عَدُوٌّ» يجُوز أن يَقَع خبراً عن الجَمْع، قال ـ تعالى ـ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ﴾ [المنافقون: ٤]، وقال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٠١]، ويُقال: عَدا يَعْدُو عَدْواً، وعُدُوّاً، وعُدْواناً وعَداءً، و «بغير عِلْم» حَال، أي: «يَسُبُّونه غير عَالِمين» أي: «مُصَاحِبين للجَهْل»؛ لأنَّه لو قدَّر حقَّ قَدْره، لما أقْدَموا عليه.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قال الجُبَّائي[٤]: دلَّت هذه الآية الكَرِيمة، على أنَّه لا يجُوز أن يُفْعَل في الكُفَّار ما يَزْدَادون به بُعْداً عن الحقِّ، إذ لو جَازَ أن يَفْعَلَه، لجاز أنْ يَأمر بِه وكان لا ينْهَى عمَّا ذَكَرْنا، ولا يَأمر بالرِّفْق بهم عند الدُّعَاء؛ كقوله لِمُوسَى، ولِهَارُون: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤] وذَلِك يُبْطِل مذهب الجَبْرِية.

قالوا: وهذه الآية الكريمة تَدُلُّ على أنَّ الأمْر بالمَعْرُوف، قد يقبح إذا أدَّى إلى ارْتِكَاب مُنْكَر، والنَّهي عن المُنْكَر يَقْبُح إذا أدَّى إلى زيادة مُنْكَر، وغلبة الظَّنِّ قائمة مَقَام العِلْم في هذا البَاب، وفيه تَأدِيب لمن يَدْعُو إلى الدِّين؛ لئلا يَتَشاغل بما لا فَائِدة لهُ في المَطْلُوب؛ لأنَّ وصف الأوْثَان بأنَّها جَمَادات لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ، يكفي في القَدْح في إلهيَّتِهَا، فلا حَاجَة مع ذَلِك إلى شَتْمِها.

قوله: «كَذَلِكَ»: نعت لِمَصْدر مَحْذُوف، أي: زَيَّنَّا لِهؤلاء أعمالهم تزييناً، مثل تَزْيِيننَا لكلِّ أمَّةٍ عَمَلَهم.

وقيل: تقديره: مثل تَزْيين عِبَادة الأصْنَام للمُشْرِكين «زيَّنَّا لكل أمَّةٍ عَمَلهم» وهو قَرِيب من الأوَّل، والمَعْنَى: زينَّا لكل أمَّةٍ عَمَلهم من الخَيْر والشَّر، والطَّاعة والمَعْصِية، ثم إلى ربِّهم مَرْجِعهم، فيُنَبِّئهم ويجازيهم بما كَانُوا يَعْمَلُون.

---

(١) ينظر: الدر المصون الموضع السابق النشر ٢/ ٢٦١ المحتسب ١/ ٢٢٦ إتحاف فضلاء ٢/ ٢٦١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٣.

(٣) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٧٣.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٥.

فصل في الاستدلال بالآية

احتجَّ أهْل السُّنَّة بهذه الآية الكريمة، على أنَّ اللَّه ـ تعالى ـ زيَّن للكَافِر الكُفْر، وللمُؤمِن الإيمان، وللعَاصِي المَعْصِيَة، وللمُطِيع الطَّاعة.

قال الكَعْبِي: حَمْل الآية على هَذَا المَعْنَى مُحَال؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ هو الَّذي يَقُول ﴿ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ﴾ [محمد: ٢٥] ويقول ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ثمَّ إنهم ذكَرُوا في الجواب وُجُوهاً:

الأول: قال الجُبَّائِي[1]: زينَّا لكلِّ أمةٍ تقدَّمت ما أمَرْنَاهم به مِنْ قَوْل الحقِّ.

وقال الكَعْبِيّ[2]: إنَّه ـ تعالى ـ زيَّن لَهُم ما يَنْبَغِي أن يَعْمَلُوا، وهم لا يَنْتَهُون.

الثاني: قال الآخَرُون[3]: زينَّا لكُلِّ أمَّة من أمم الكفار سوء عَمَلهم، أي: جَعَلْنَاهم وشَأنهم، وأمْهَلْنَاهم حتى حَسُن عِندهم سُوءُ عَمَلِهِم.

الثالث: أمْهَلنا الشَّيطان حتى زيَّن لَهُم.

الرابع: زيَّناه في زَعْمِهِم، وهذه وجوهٌ ضَعِيفَة؛ لأن الدَّليل العَقْلي [القَاطِع][4] دل على صِحَّةِ ما أشْعَر به ظَاهِر النَّصِّ؛ لأنَّا بينَّا أن صدُور الفِعْل عن العَبْد، يتوقَّفُ على حُصُول الدَّاعِي، وأن تِلْك الدَّاعِية لا بدَّ وأن تكُون بِتَخْلِيق اللَّه ـ تعالى ـ، ولا مَعْنى لِتِلْك الدَّاعية إلا عَمَله واعتِقَاده، أو ظَنّه باشْتِمَال ذَلِك الفِعْل على نَفْع زَائِد، ومَصْلَحة راجِحَة، وإذَا كانت تلك الدَّاعية حَصَلَتْ بِفِعْل اللَّه ـ تعالى ـ، امتنع أن يَصْدُر عن العَبْد فِعْلٌ، ولا قولٌ، ولا حَرَكَةٌ، إلا إذا زَيَّن اللَّه ـ تعالى ـ ذلك الفِعْل في قَلْبِه، وضميره، واعتِقَادِه، وأيضاً: أن الإنْسَان لا يختار الكُفْرَ والجَهْل، مع العِلْم بكونه كُفْراً وجَهْلاً، والعِلْم بذلك ضَرُوريٌّ، بل إنما يَخْتَاره لاعْتِقَاد كَوْنه إيماناً، وعلماً، وصِدقاً، وحقّاً، فلولا سَابقة الجَهْل الأوَّل، لما اخْتار هذا الجَهْل الثاني. ثُمَّ إنه لما اخْتار ذلك الجَهْل السَّابق، فإن كان اخْتِيَار ذلك لسابق آخر، لَزِم أن يَسْتَمِرَّ ذلك إلى ما لا نهاية له من الجهالات، وذلك مُحَال؛ فوجَبَ انتهاء تلك الجَهَالات إلى جَهْل أوَّل يَخْلُقه الله ـ تعالى ـ فيه ابْتِدَاء، وهو بِسَبب ذلك الجَهْل ظَنَّ في الكُفْر كَوْنه إيماناً، وحقاً، وعلماً؛ فثبت إنه يَسْتَحِيل من الكافر اخْتِيَار الكُفْر والجَهْل، إلاَّ إذا زيَّن اللَّه ـ تعالى ـ ذلك الجَهْل في قَلْبِه؛ فثبت بِهَذَيْن البُرْهَانَيْن القَاطِعَيْن، أن الَّذي يدلُّ عليه ظَاهِر هذه الآية؛ هو الحقُّ الذي لا محيد عنه، فبطلت تأويلاتهم بأسْرها؛ لأنَّ المصير إلى التَّأويل إنَّما يكون عند تَعَذُّر حمل الكلام على ظَاهِره، وأمَّا لما قال الدَّليل على أنَّه يمكن العُدُول عن الظَّاهِر، فسقطت هذه التَّكْلِيفات، وأيضاً: فقوله: «كذلِك زَيَّنَّا لِكُلِّ أمَّةٍ عَمَلَهُم» بعد قوله: «فَيَسُبُّوا اللَّه عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ»

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١١٦.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/١١٦.

(٤) سقط في أ.

مشعر بأنَّ إقْدَامهم على ذَلِك المُنكَر إنَّما كان بِتَزْيين اللَّه تعالى، فأمَّا أنْ يُحْمَل ذلك على أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ زيَّن الأعْمَال الصَّالحة في قُلُوب الأمَم، فكان هذا كلام مُنقطع عما قَبْلَه، وأيضاً: فقوله: ﴿كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾: يتناول الأمم الكَافِرة والمُؤمِنَة، فتَخْصيصُ هذا الكلام بالأمَّة المُؤمِنَة، ترك لِظَاهر العُمُوم.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ الآية الكريمة.

لما طَعَنُوا في النُّبُوَّة بِمُدَارسة العُلَمَاء، حتى عَرَف التَّوْراة والإنجيل، ثم جعل السُّور والآياتِ بِهَذا الطَّرِيق، وأجاب اللَّه ـ تعالى ـ عن هذه الشُّبْهَة، ذكر في هذه الآية شُبْهَة لَهُم أخْرَى، وهي أنَّ هذا القرآن العَظيم لَيْس من جِنْس المُعْجِزَات البَيِّنَة، ولو أنَّك يا محمَّد جِئْتَنا بِمُعْجِزَة وبيِّنَة بَاهِرة، لآمَنَّا بك وحلفوا على ذلك، وبالغُوا على ذلك في تَأكيد الحَلْف.

قال الواحدي[1]: إنَّما سُمِّي اليمين بالقسَم؛ لأن اليَمين مَوْضُوعة لِتَأكيد الخَبَر الَّذِي يُخبرُ به الإنْسَان: إمَّا مُثْبِتاً للشَّيء، وإمَّا نافياً، ولما كان الخبر يَدْخله الصِّدْق والكذِب، احْتَاج المُخبر إلى طريق به يُتَوسَّل إلى تَرْجِيح جَانِب الصِّدْق على جَانِب الكَذب، وذلك هو الحَلْف، ولما كانت الحَاجَةُ إلى ذِكْر الحَلْف، إنَّما تَحْصُل عن انْقِسام النَّاس عند سَمَاع ذلك الخبر إلى مُصدِّق به ومُكذِّب به، سَمُّوا الحَلْف بالقَسَم، وبنُوا تِلْك الصِّيغَة على «أفْعَل» وقالُوا: أقسم فلانٌ يقسم إقساماً، وأرَادُوا: أنه أكَّد القَسَم الذي اخْتَاره، وأحَال الصِّدْق إلى القَسَم الذي اختارَه بواسِطَة الحَلْفِ واليَمِين.

قوله: «جَهْد أيْمَانِهِم» تقدم الكلام عَلَيْه في «المائدة»[2].

وقرأ طَلْحَة بن مُصَرِّف[3]: «ليُؤمَنَنْ» مَبْنياً للمفْعُول مؤكَّداً بالنون الخفيفة، ومَعْنَى «جهد أيمانهم»: قال الكَلْبِيُّ ومُقَاتِل: اذا حلف الرَّجُل باللَّه جَهْد يَمِينه[4]، وقال الزَّجَّاج[5]: بالَغُوا في الأيْمَان.

فصل في سبب النزول

قال مُحَمَّد بن كَعْب القُرظي: قالت قُرَيْش: يا مُحَمَّد إنَّك تُخْبِرنا أنَّ مُوسَى ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ كانت معه عَصاً يَضْرِب بها الحجر، فَيَنْفَجِر منه الماءُ اثْنَتي عَشْرَة عَيْناً،

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٧.
(٢) الآية: ٥٣.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٤.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١١٧ ـ ١١٨).
(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٨.

وتُخبِرُنا: أنَّ عيسَى كان يُحيِي الموْتَى، وأن صَالِحاً أخرَج النَّاقَة من الجَبَل؛ فأتِنَا أنْتَ أيْضاً بآيَةٍ، لِنُصَدِّقَك. فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ما الذي تُحِبُّون؟ قالوا: تَجْعل لنا الصَّفَا ذَهَباً، أو ابْعث لنا بَعْض مَوْتَانا حتى نَسْأله عنك؛ أحقٌّ ما تَقُول، أمْ بَاطِلٌ، أو أرِنا الملائكة يَشْهَدُون ذَلِك، فقال رسُول الله ﷺ: فإن فَعَلْت بَعْضَ ما تَقُولُون، أتصدِّقُونَنِي؟ قالوا: نَعَمْ، واللَّه، لأن فعلْت، لنَتَّبِعَنَّكَ، فقام ـ عليه الصلاة والسلام ـ يدعو فَجَاءَهُ جِبْرِيل ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقال: إن شِئْت، كان ذَلِك، ولَئِنْ كان، فلم يصَدِّقوا عنده، لنُعَذِّبَنهُمْ، وإن شئت تركتهُم حتى يَتُوب تَائِبُهم، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ بل حتَّى يَتُوب تَائِبُهم، فأنْزَل الله ـ تعالى ـ الآية الكريمة[1].

وقيل: لما نزل قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، أقْسَم المُشْرِكُون باللَّه، لئن جَاءَتْهُم آية، ليُؤمِنُنَّ بها، فنزلت الآية الكريمة.

واخْتَلَفُوا في المُرَاد بالآية.

فقيل: ما تقدَّم من جعل الصَّفَا ذهباً.

وقيل: هي الأشْيَاء المذْكُورة في قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠].

وقيل: إن النَّبِيَّ ﷺ كان يُخْبِرُهم: بأنَّ عذاب الاسْتِئْصَال كان يَنْزِل بالأمَم المَاضِيَة الذين كذَّبُوا أنْبِيَاءَهُم، فالمُشْرِكون طَلَبُوا مِثْلَها.

قوله: «إنَّما الآيَاتُ عِنْد اللَّه» ذكروا في لَفْظَةِ «عِنْد» وجوهاً:

فقيل: معناه: أنه ـ تبارك وتعالى ـ هو المُخْتَصُّ بالقُدْرَة على أمْثَال هذه الآيات دون غَيْره؛ لأن المُعْجِزَات الدَّالَّة على النُّبُوَّات، شرطها أن لا يَقْدِر على تَحْصيلها أحَد إلا الله ـ تعالى ـ.

وقيل: المُراد بالعِنديَّة: أن العِلْم بأن إيجاد هذه المُعْجِزَات، هل يَقتضي إقْدَام هؤلاء الكُفَّار على الإيمان أم لا؟ ليْس إلا عِنْد اللَّه، كقوله: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقيل: المراد: أنَّها وإن كانت مَعْدُومة في الحالِ، إلا أنَّه ـ تعالى ـ متى شَاءَ، أوْجَدَها، فَهِي جَارِيَةٌ مُجْرى الأشْيَاء الموضُوعة عِنْد اللَّه، يُظْهِرهَا متى شاء، وليْس لكُم أنْ تَتَحَكَّموا في طَلَبِها، ولَفْظ «عند» على هذا؛ كما في قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١].

---

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٣٠٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٢) وانظر الرازي (١٣/ ١١٧) والقرطبي (٧/ ٤٢).

قوله: «وَمَا يُشْعِرُكُم» «ما»: استِفْهَامِيَّة مُبْتَدأ، والجملة بَعْدَها خَبَرُهَا، وفاعل «يُشْعِر» يعود عَلَيْها، وهي تتعدى لاثْنَيْن.

الأوَّل: ضمير الخطاب.

والثاني: مَحْذُوف، أي: وأيُّ شَيْء يدرِيكُم إيمانُهم [إذا جَاءَتْهُم الآيَات التي اقْتَرَحُوها.

قال أبو علي[1]: «مَا» استِفْهَام، وفَاعِل «يُشْعِرُكُم» ضمير «مَا» والمعنى: وما يُدْرِيكم إيمانهم؟ فحذف المَفْعُول، وحذف المفعُول كَثِير][2].

والمعنى أي: بِتَقْدير أنْ تَجِيئَهم هَذِه الآيَات، فهم لا يُؤمِنُون.

وقرأ العامَّة[3]: أنها بِفَتْح الهَمْزة، وابن كثيرٍ وأبُو عَمْرو، وأبُو بَكْر بخلاف عنه بِكَسْرِها.

فأمَّا قراءة الكَسْر: فَوَاضِحَة اسْتجودها النَّاس: الخَلِيل وغيْره، لأن معناها: اسْتِئْنَاف إخْبَار بعدم إيمان من طُبع على قَلْبِه، ولو جَاءَتْهُم كلُّ آيَة.

قال سيبويه[4]: سَأَلْتُ الخَلِيل عن هذه القراءة يعني: قِرَاءة الفَتْح فَقُلْت: ما مَنَع أن يكُون كقولك: ما يُدْرِيك أنّه لا يَفْعل؟ فقال: لا يَحْسُن ذلك في هذا المَوْضِع، إنَّما قال: «ومَا يُشْعِرُكم» ثم ابْتَدأ؛ فأوْجَب، فقال: «إنَّها إذا جَاءَت، لا يُؤمِنُون» ولو فتح، فقال: «وما يُشْعِرُكُم أنَّها إذا جَاءَتْ لا يُؤمِنُون»، لكان عُذْراً لهم، وقد شرح النَّاس قَوْل الخَلِيل، وأوْضَحُوه، فقال الواحدي وغيره: لأنَّك لو فَتَحْت «أنّ» وجَعَلْتَها الَّتِي في نَحْو: بَلَغَنِي أنَّ زيداً مُنْطَلِق، لكان عُذْراً لمنَ أخبر عَنْهُم أنَّهم لا يُؤمِنُون؛ لأنَّه إذا قال القَائِل: «إنَّ زَيْداً لا يُؤمِن» فقلت: وما يُدْرِيك أنَّه لا يُؤمِن؟ كان المَعْنَى: أنه يُؤمِن، وإذا كان كذلك، كان عُذْراً لمن نفى عنه الإيمان، وليس مُرادُ الآية الكريمة، إقامة عُذْرهم، ووجود إيمانهم.

وقال الزَّمَخْشَرِي[5]: «وقُرِىء «إنَّها» بالكَسْر؛ على أنَّ الكلام قد تمَّ قبْله بِمَعْنَى: «مَا يُشْعِرُكُم ما يَكُون مِنْهُم» ثمَّ أخْبَرَهم بِعِلْمه فِيهِم، فقال: إنَّها إذَا جَاءَت، لا يُؤمِنُون».

وأما قِرَاءة الفَتْح: فقد وَجَّهَها النَّاسُ على سِتَّة أوْجُه:

أظهرها: أنَّها بمعنى: لَعَلَّ، حكى الخَلِيل «أتيت السُّوق أنَّك تَشْتَرِي لَنَا مِنْهُ شَيْئاً» أي: «لَعَلَّك» فهذا من كلام العرب ـ كما حَكَاه الخَلِيل ـ شَاهد على كَوْن «أنَّ» بِمَعْنَى لَعَلَّ وأنْشَد أبو جَعْفَر النَّحَّاس: [الطويل]

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١١٨. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الحجة للفارسي ٣/ ٣٧٦، الدر المصون ٣/ ١٥٤ المحتسب ١/ ٢٢٦، النشر ٢/ ٢٦١، الوسيط ٣/ ٣١١. التبيان ١/ ٥٣٠ ومجاز القرآن ١/ ٢٠٤ الأخفش ٢/ ٥٠١ الحجة لأبي زرعة ص٢٦٥. السبعة ٢٦٥.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٤٦٢. (٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧.

٢٢٨٠ ـ أرِينِي جَوَاداً مَاتَ هُزْلاً لأنَّنِي أرَى مَا تَرَيْنَ أوْ بَخِيلاً مُخَلَّدَا[١]

وقال امرؤ القيس ـ أنشده الزَّمَخْشَرِيُّ ـ [الكامل]

٢٢٨١ ـ عُوجَا على الطَّلَلِ المُحِيلِ لأنَّنَا نَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ حِذَامِ[٢]

وقال جرير: [الوافر]

٢٢٨٢ ـ هَلْ أنْتُمْ عَائِجُونَ بِنَا لَعَنَّا نَرَى العَرَصَاتِ أوْ أثَرَ الخِيَامِ[٣]

وقال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ: [الطويل]

٢٢٨٣ ـ أعَاذِلَ مَا يُدْرِيكَ أنَّ مَنِيَّتِي إلى سَاعَةٍ في اليَوْمِ أوْ فِي ضُحَى الغَدِ[٤]

وقال آخر: [الرجز]

٢٢٨٤ ـ قُلْتُ لِشَيْبَانَ ادْنُ مِنْ لِقَائِهْ أنَّا نُغَذِّي النَّاسَ مِنْ شِوَائِهْ[٥]

فـ «أنَّ» في هذه المواضِع كلِّها بِمَعْنَى: «لعلَّ»، قالوا: ويدلُّ على ذَلِك أنَّها في مُصْحَف **أبَيٍّ وقراءته**[٦]: «وما أدْرَاكُم لعلَّها إذا جَاءَتْ لا يُؤمِنُون» **ونُقِل عنه**: «وما يُشْعِرُكم لعلَّها إذَا جَاءَت لا يُؤمِنُون» ذكر ذلِك أبُو عُبَيْد وغيره، ورَجَّحُوا ذلِك أيْضاً بأنَّ «لَعَلَّ» قد كَثُر ورودُها في مِثْل هذا التَّركِيب؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧]، ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰ﴾ [عبس: ٣]، وممَّن جعل «أنَّ» بِمَعْنَى: «لعل» أيْضاً، يَحْيَى بن زِيَاد الفرّاء[٧].

ورجَّح الزَّجَّاج[٨] ذلك، فقال: «زعم سِيبَوَيْه عن الخَلِيل، أن مَعْنَاها: «لَعَلَّهَا» قال: «وهَذَا الوَجْه أقْوى في العَرَبِيَّة وأجود» ونَسَب القراءة لأهْل المدينة، وكذا أبُو جَعْفَر[٩].

قال شهاب الدِّين[١٠]: وقراءة الكُوفيِّين، والشَّامِيِّين أيضاً، إلاَّ أن أبَا عَلِيٍّ الفارسيَّ ضعَّف هذا القَوْل الَّذِي استجوده النَّاسُ، وقوَّوْهُ تَخْرِيجاً لهذه القِراءة، فقال: «التَّوَقُّع الَّذِي تدلّ عليه «لَعَلَّ» لا يُنَاسِب قراءة الكَسْر، لأنَّها تدلُّ على حُكْمِه ـ تعالى ـ عليهم بأنَّهم لا يُؤمِنُون» ولكنَّه لمَّا مَنَعَ كونها بِمَعْنَى: «لعل»، لم يَجْعَلْها مَعْمُولة لـ «يُشْعِرُكُم» بل جَعَلها على حَذْف لام العِلَّة، أي: لأنَّها، والتَّقْدِير عنده: «قل إنَّما الآياتِ عِنْد اللَّهِ،

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٣/ ١٤٤، تفسير الطبري ١٢/ ٤١، لسان العرب (أنن). الدر المصون ٣/ ١٥٤.

(٥) البيت لأبي النجم العجلي.

ينظر: الكتاب ٣/ ١١٦، الإنصاف ٢/ ٥٩١، القرطبي ٧/ ٦٤، الطبري ١٢/ ٤٣، مجالس ثعلب ١/ ١٢٧، الدر المصون ٣/ ١٥٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٥. (٧) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٠.

(٨) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٠. (٩) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٧٣.

(١٠) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٥.

سورة الأنعام / الآيتان: ١٠٩، ١١٠ ـــــــ

قال أبو جَعْفَر في مَعَانيه: وقيل في الكلام حَذْف، والمعنى: وما يُشْعِرُكم أنَّها إذا جاءت لا يُؤمِنُون أو يُؤمِنُون، فحذفَ هذا لِعلْمِ السَّامِعِ، وقدَّره غَيْره: «ما يُشْعِرُكُم بانْتِفَاء الإيمان، أو وقُوعه».

الخامس: أن «لا» غير مزيدة، وليس في الكلام حَذْف، بل المَعْنَى: «وما يُدريكم انتِفَاء إيمانهم» ويكون هَذَا جواباً لمن حُكِم عليْهم بالكُفْرِ ويئِس من إيمانِهم.

وقال الزَّمَخْشَرِي[1]: «وما يُشْعِرُكم: وما يُدْرِيكُم أنها، أي: أن الآيات التي يَقترِحُونها» «إذا جاءت لا يُؤمِنُون بِهَا» يَعْنِي: «أنَا أعلم أنَّها إذا جَاءَت لا يُؤمِنُون بِهَا، وأنتم لا تَدْرُون بِذَلك». وذلك أنّ المُؤمنين كانُوا حَرِيصين على إيمانهم، وطامعين فيه إذا جَاءَت تلك الآيَة، ويتمنَّوْن مَجيئها، فقال ـ عز وجلَّ ـ: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ على مَعْنَى: أنكم لا تَدْرُوْنَ ما سَبَقَ عِلْمي بهم، أنهم لا يُؤمِنُون؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠] انتهى.

قال شهاب الدِّين[2]: بَسْطُ قوله إنَّهم كَانُوا يَطْمعُون في إيمانهم، ما جَاءَ في التَّفْسِير: أنَّ المُشْركين قَالُوا لِرَسُول الله ﷺ: أنْزِلَ عَلَيْنَا الآية الَّتي قال اللَّه فيها: ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤] ونحن واللَّه نُؤمِن، فأنزل الله تعالى: «وما يُشْعِرُكُم» إلى آخرها وهذا الوَجْه: هو اخْتِيَار أبي حيَّان[3]، فإنَّه قال: «ولا يَحْتَاج الكلام إلى زِيَادة «لاَ» ولا إلى هذا الإضْمَار، يعني حَذْفَ المَعْطُوف، ولا إلى «أنَّ» بِمَعْنَى: لعلَّ، وهذا كلُّه خُروجٌ عن الظَّاهِر لغير ضَرُورة، بل حَمْلُه على الظَّاهِر أولى، وهو وَاضِحٌ سائِغٌ، أي: وما يُشْعِرُكم ويُدْرِيكم بِمَعْرِفة انْتِفَاء إيمانِهم، لا سَبِيل لَكُم إلى الشُّعُور بِهَا».

السادس: أن «مَا» حَرْف نَفْي، يَعْني: أنه نَفَى شُعُورهم بِذلكِ، وعلى هذا فَيُطْلَبُ لـ «يُشْعركُمْ» فاعل.

فقيل: هو ضَمِير الله ـ تعالى ـ أضْمر للدَّلالة عَلَيْه، وفيه تكلُّف بعيد، أي: «وما يُشْعِركُم اللَّه أنَّها إذا جاءَت الآيات المُقْتَرحَة لا يُؤمِنُون». وقد تقدَّم في البقرة كَيْفِيَّة قِرَاءة أبي عَمْرو لـ «يُشْعركم» و «﴿يَنصُرْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، ونحوهما عند قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ [البقرة: ٦٧]، وحَاصِلُها ثلاثة أوْجُه: الضَّمُّ الخَالِص، والاختلاس، والسُّكُون المحض.

وقرأ الجُمْهُور[4]: «لا يُؤمنُون» بياء الغَيْبَة، **وابن عامر، وحمزة** بتاء الخِطَاب.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٦.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٤.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٧ إعراب القراءات السبع ١/ ١٦٧ السبعة ٢٦٥، النشر ٢/ ٢٦١ الحجة لابن خالويه (١٤٧) الوسيط ٢/ ٣١١ الحجة لأبي زرعة (٢٦٧) إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٦.

وقرأ أيضاً في الجاثية [آية: ٦] ﴿**فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعدَ اللَّهِ وآيَاتِهِ تُؤمِنُون**﴾: بالخِطَاب، **وافقهُمَا عليها الكَسَائِي، وأبُو بكر عن عَاصِم، والباقون**: بالياء للغَيْبَة، فتحصَّل من ذلك أنَّ ابْن عامرٍ، وحَمْزة يقرآن بالخِطَاب في المَوْضِعَيْن، وأن نَافِعاً، وابن كثير، وأبا عَمْرو، وحَفْصاً عن عَاصِم، بالغيْبة في الموْضِعَيْن، وأنّ الكَسائيّ، وأبا بكر عن عَاصِم: بالغَيْبَة هُنَا، وبالخِطَاب في الجَاثِية، فقد وافقا أحد الفريقين في إحْدى السُّورَتَيْن والآخَر في أخرى.

فأما قِرَاءة الخِطَاب هُنَا: فيكون الظَّاهر من الخِطَاب في قوله: «ومَا يُشْعِرُكُم» أنه للكُفَّار، ويتَّضِح مَعْنَى هذه القِرَاءة على زيادة «لا» أي: ومَا يُشْعِرُكم أنكم تُؤمِنُون، إذا جَاءَت الآيَات الَّتِي طَلَبْتُمُوهَا كما أقْسَمْتُمْ عَلَيْه، ويتَّضِحُ أيضاً على كون «أنَّ» بمعنى: لَعَلَّ، مع كون «لا» نَافِية، وعلى كَوْنِها عِلَّة بِتَقْدير: حذف اللاَّم، أي: «إنما الآياتِ عِنْد الله فلا يَأْتِيكم بِهَا؛ لأنَّها إذا جَاءَت لا يُؤمِنُون بها» ويتَّضِحُ أيضاً على كَوْن المَعْطُوف مَحْذُوفاً، أي: «وما يُدْرِيكُم بعدم إيمَانِكم، إذا جَاءَت الآيات أو وُقُوعه؛ لأن مَآل أمركم مُغَيَّبٌ عَنكم، فكَيْفَ تُقْسِمُون على الإيمان عِنْد مَجِيء الآيَات؟» وإنَّما يُشْكَل؛ إذا جَعَلْنا «أنَّ» معمولة لـ «يُشْعِرُكم» وجَعَلْنَا «لا»: نافية غير زَائِدَة؛ إذ يكون المَعْنَى: «وما يُدْرِيكم أيُّهَا المُشْرِكون بانْتِفَاء إيمانِكم، إذا جَاءَتْكم»، ويَزُول هذا الإشْكَال بأنَّ المَعْنَى: أيُّ شَيْء يُدْرِيكم بِعَدم إيمانِكُم، إذا جَاءَتْكم الآيَات الَّتِي اقْتَرَحْتُمُوها؟ يعني: لا يمرُّ هذا بِخَواطِرِكم، بل أنْتُم جازِمُونَ بالإيمان عند مَجِيئها، لا يَصُدُّكم عَنْه صادٌّ، وأنا أعْلَمُ أنكم لا تُؤمِنُون وَقْت مَجِيئها؛ لأنكم مَطْبُوع على قُلُوبكُم.

وأمَّا على قِراءة الغَيْبَة، فتكون الهَمْزَة معها مكْسُورة؛ وهي قراءة ابْن كَثِير، وأبِي عَمْرو، وأبِي بَكْر عن عَاصِم، ومَفْتوحة؛ وهي قراءة نافِع، والكسَائِي، وحَفْص عن عَاصِم.

فعلى قِرَاءة ابْن كَثِير ومَنْ مَعَه يكون الخِطَاب في: «وما يُشْعِرُكُم» جائزاً فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه خِطَاب للمُؤمِنين، أي: «وما يُشْعِرُكم أيُّها المُؤمِنُون إيمانَهُم» ثم اسْتَأنَف إخْباراً عنهم بأنَّهم لا يُؤمِنُون، فلا تَطْمَعُوا في إيمانهم.

الثاني: أنه للكُفَّار، أي: «وما يُشْعِرُكم أيُّها المُشْرِكون مَا يَكون مِنْكم» ثم اسْتَأنف إخْبَاراً عَنهم بِعَدَم الإيمَان؛ لعلمه السَّابق فيهم وعلى هَذَا فَفِي الكلام التِفَاتٌ من خِطَاب إلى غَيْبَة.

وعلى قراءة نَافِع يكون الخِطَاب للكُفَّار، وتكون «أنَّ» بِمَعْنَى: «لعلَّ» كذا قاله أبو شَامَة، وغيره.

وقال أبُو حيَّان[1] في هَذِه القراءة: «الظَّاهر أن الخِطَاب للمُؤمنين، والمَعْنَى: «وما

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٥.

يُدْرِيكم أيُّهَا المُؤمِنُون، أنَّ الآية الَّتِي تَقْتَرِحُونها إذا جاءت لا يُؤمِنُون» يعني: أنا أعْلَم أنَّها إذَا جَاءَت لا يُؤمِنُون بِهَا» ثم سَاق كلام الزَّمَخْشَري بِعَيْنِه الَّذِي قدَّمت ذكره عَنْه في الوَجْه الخَامِس قال: «ويبْعدُ جداً أن يكون الخِطَاب في «وَمَا يُشْعِرُكُم» للكُفَّار».

قال شهاب الدِّين[1]: إنَّما اسْتَبْعَدَه؛ لأنَّه لم ير في «أنَّ» هَذِه أنَّها بِمَعْنَى: «لَعَل» كما حَكَيْته عَنه.

وقد جَعَل أبُو حيَّان في مَجْمُوع «أنَّها إذا جاءت لا يُؤمِنُون» بالنِّسْبَة إلى كَسْر الهمزة وفَتْحِها، والخِطَاب والغَيْبة أرْبع قِرَاءَات، قال: **وقرأ ابْن كثير، وأبو عَمْرو، والعُلَيْمِي**، والأعْشَى عن أبي بكر.

وقال ابن عَطِيَّة[2]: ابن كَثير، وأبو عمرو، وعَاصِم في رواية داود الأودي[3]: إنَّها بكَسْر الهَمْزة، **وقرأ بَاقِي السَّبْعة**: بفتحها، **وقرأ ابْن عَامِر وحَمْزة**: «لا تُؤمِنُون» بتاء الخِطَاب، **والبَاقُون بياء الغَيْبَة**؛ فترتب أرْبَع قِرَاءَات: الأولَى: كَسْرُ الهَمْزَة واليَاءِ، وهي قِرَاءة ابْن كَثِير، وأبِي عَمْرو، وأبِي بَكْر بخلاف عَنْه في كَسْر الهَمْزَة ثم قال: القِرَاءة الثَّانية: كَسْر الهَمْزَة والتَّاء وهي رِوَاية العُلَيْمِي والأعْشَى عن أبي بَكْرٍ عن عَاصِم، والمُنَاسب: أن يكون الخِطَاب للكُفَّار في هذه القِرَاءة، وكأنَّه قيل: «وما يُدْرِيكُم أيُّهَا الكُفَّار وما يَكُون مِنْكُم»؟ ثم أخْبَرَهُم على جِهَة الجَزْم، أنَّهم لا يُؤمِنُون على تَقْدير مَجِيئها، ويَبْعُد جداً أن يكون الخِطَاب في: «وما يُشْعِرُكُم» للمُؤمنين، وفي «تُؤمِنُون» للكُفَّار، ثم ذكر القِرَاءة الثَّالِثة، والرَّابعة، ووجَّههُما بنحو ما نقلته عنه النَّاس، وفي إثباته القراءة الثَّانية نظر لا يَخْفَى؛ وذلك أنَّه لما حَكَى قِرَاءة الخِطَاب في «تُؤمِنُون» لم يَحْكِها إلا عن حَمْزَة، وابن عَامِر فقط، ولم يَذْخل مَعَهُمَا أبُو بكر لا من طَرِيق العُلَيْمِي، والأعْشى ولا من طَرِيق غَيْرهما، والفَرْض: أن حَمْزة وابنَ عَامِر يَفْتَحان هَمْزة «أنَّها» وأبُو بكر يَكْسِرُها ويَفْتَحُها ولَكِنَّه لا يَقْرأ: «يُؤمِنُون» إلاَّ بِيَاء الغَيْبَة، فمن أيْن تجيء لَنا قِرَاءةٌ بكَسْر الهَمْزَة، والخطاب؟ وإنما أتَيْتُ بكلامه برُمَّتِه؛ ليُعْرَف المأخذ عليه ثم إني جوَّزْتُ أنْ تكون هذه رِوايةً رَوَاها، فكشفتُ كِتَابَه في القِرَاءاتِ، وكان قد أفْرَد فيه فَصْلاً انْفَرد به العُلَيْمِي في رِوَايته، فلم يَذْكُر أنه قرأ: «تُؤمنُون» بالخِطاب ألْبَتَّة، ثم كَشَفْتُ كتباً في القِرَاءات عَدِيدة، فلم أرهم ذَكَرُوا ذلك، فَعَرفْت أنَّه لما رأى لِلْهَمْزة حالَتَيْنِ، ولحرف المُضَارَعة في «يؤمنُون» حالتَيْن، ضرب اثْنَيْن في اثْنَيْن فجاء من ذَلِك أربع قِرَاءات، ولكن إحْدَاها مُهْمَلة، وقوله: «لا يؤمنون» متعلَّقه مَحْذُوف؛ للعِلْم به، أي: «لا يُؤمِنُون بها».

قوله: «ونُقَلِّبُ» في هذه الجُمْلَة وجهان:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٣.

(٣) في الأصل: الإيادي.

أحدهما: ـ ولم يقل الزَّمَخْشَرِي غيره ـ أنَّها وما عُطِف عَلَيْها من قوله: «ويذَرُهُم» عطف على «يُؤمِنُون» داخل في حُكْم «ومَا يُشْعِرُكُم»، بمعنى: «وما يُشْعِرُكُم أنَّهم لا يُؤمِنُون» «وما يشعركم أنَّا نُقَلِّب أفْئِدَتَهُم وأبصارهم»، «وما يُشْعِرُكم أنَّا نَذَرُهم» وهذا يُسَاعده ما جَاء في التَّفْسِير عن ابْنِ عَبَّاسٍ، ومُجَاهد، وابن زَيْد[١].

والثاني: أنَّهَا استِئْنَاف إخبار، وجعله أبُو حيَّان الظَّاهر، والظَّاهِر ما تقدَّم.

و «الأفْئِدة»: جمع فُؤاد، وهو القَلْبُ، ويطلق على العَقْل.

وقال الرَّاغب[٢]: الفُؤاد كالقَلْبِ، لكن يُقالَ له: فؤاد إذا اعتبر به مَعْنَى: «التَّفَؤد» أي: «التوقُّد» يقال: «فأدْتُ اللَّحم»: «شَوَيْتُه» ومنه «لحم فَئِيد» أي: «مَشْويٌّ» وظاهر هذا: أنَّ الفُؤاد غير القَلْبِ، ويقال له: «فواد» بالواو الصَّريحة، وهي بَدَل من الهَمْزَة؛ لأنَّه تَخْفِيف قِيَاسيّ، وبه يَقْرأ وَرْش فيه وفي نَظَائِره وصلاً وَوَقْفاً، وحَمْزة وقفاً ويُجْمع على: أفْئِدَة، وهو جَمْع مُنْقَاس، نحو: «غُراب»، و «أغْرِبة» ويجُوز «أفْئِدَة» بِيَاء بعد الهَمْزة، وقرأ بِهَا هِشَام في سُورة إبْراهيم[٣]، وسَيَأتي إن ـ شاء الله تعالى ـ.

فصل في المراد من الآية

قال ابن عبَّاس: يَعْني: ويحُول بينهم وبين الإيمان، فلو جئناهم بالآيات التي سَألُوا ما آمَنُوا بِهَا كما لَمْ يُؤمِنُوا به أوَّل مَرَّة، [أي: كما لو يُؤمِنُوا بما قَبْلَها من الآيات من انْشِقَاق القمر وغيره[٤].

وقيل: كما لَوْ يُؤمِنُوا به أوَّل مرة][٥]؛ يعني: مُعْجزات مُوسَى وغيره من الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ؛ كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾ [القصص: ٤٨].

وقال عَليُّ بن أبِي طَلْحَة عن ابن عبَّاس: المرَّة الأولى: دار الدنيا لو رُدُّوا من الآخِرة إلى الدُّنيا نُقَلِّب أفْئِدتَهُم وأبْصَارهم عن الإيمان كَمَا لَمْ يُؤمِنوا في الدُّنْيَا قبل مَمَاتهم؛ كقوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

فصل في بيان معنى التقليب

التَّقْلِيب، والقَلْب وَاحِد: وهو تَحْويل الشَّيء عن وَجْهِه، وهذه الآية تَدُلُّ على أنَّ الكُفْر والإيمان بِقَضَاء اللَّه، وقدره، ومَعْنَى تَقْلِيب الأفْئِدَة والأبْصَار: هو أنه إذا جَاءَتْهُم الآيات القَاهِرة الَّتِي اقْتَرَحُوها وعرفوا كَيْفِيَّة دلالتها على صِدْق الرَّسُول ﷺ [إلاَّ أنه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٣) وعزاه لابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: المفردات ٣٨٦.

(٣) الآية: ٣٧.

(٤) ينظر: القرطبي (٧/ ٤٤) والرازي (١٣/ ١٢٠) فقد ذكرا هذا المعنى.

(٥) سقط في ب.

تعالى][1] إذا قَلب قُلُوبَهُم وأبْصَارهم على ذلك الوجه، بَقوْا على الكُفر ولم يَنْتَفِعُوا بِتِلْك الآيات[2].

قال الجُبَّائي[3]: مَعْناه: ونُقَلِّب أفْئِدَتَهم وأبْصَارهم في جَهَنَّم، على لَهِيب النَّار وجَمْرِها؛ لنُعَذِّبَهُم كما لم يُؤمِنوا به أوّل مرّة في دَارِ الدُّنْيَا.

وقال الكَعْبِي[4]: المُرَاد بـ «ونُقَلِّبُ أفْئِدَتهم وأبْصَارَهُم»: نفعل بهم كما نَفْعل بالمُؤمنين من الفَوَائِد والألْطَاف، من حَيْث أخرجوا أنْفُسَهم عن هَذَا الحدِّ؛ بسبب كُفْرهم.

وقال القَاضِي[5]: المراد: ونُقَلِّب أفْئِدَتَهُم وأبْصَارهم في الآيات الَّتي ظَهَرت، فلا تَجدَهُم يُؤمِنون بها آخراً كما لم يُؤمِنُوا بِهَا أوّلاً وهذه وُجُوه ضَعِيفة.

أما قَوْل الجُبَّائِيّ؛ فمدفوع؛ لأنه ـ تعالى ـ قال: «ونُقَلِّب أفْئِدَتَهُم وأبْصَارهم» ثم عَطَفَ عليه، وقال: «ونَذَرُهُم فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُون» فقوله: «ونَذَرُهُم» ليس مما يَحْصُل في الآخِرة، فكان سُوءاً للنَّظْم في كلام اللَّه ـ تعالى ـ حيث قدَّم المُؤخَّر، وأخَّر المُقدم من غير فَائِدة.

وأما قَوْل الكَعْبِي؛ فَضَعِيف؛ لأنه إنما استحق الحِرْمان والخذْلان على زَعْمه؛ بسبب أنَّهم قَلَّبُوا أفئدة أنفسهم فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى في قوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ﴾ أي: نقلب القَلْب من حالةٍ إلى حالة، ومن صِفَة إلى صِفَة وعلى ما يَقُوله القَاضِي فَلَيْس الأمْرَ كَذَلِك، بل القَلْب باقٍ على حالةٍ واحِدَة إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ أدخل التَّقْلِيب والتَّبْدِيل في الدَّلائل.

فصل

إنما قدَّم اللَّه ـ تعالى ـ ذكر تَقْلِيب الأفْئِدَة على تَقْلِيب الأبْصَار؛ لأن مَوْضع الدَّوَاعِي والصَّوَارِف هُوَ القَلْب [فإذا حَصَلَت الدَّاعية في القَلْب، انْصَرَفَ البَصَر إليه شَاءَ أمْ أبَى، وإذا حَصَلَت الصَّوارف في القَلْب][6] انصرف البَصَر عَنْه هو، وإن كَانَ يُبْصِرُه بحسب الظاهر إلاَّ أنه لا يَصِير ذَلِك الإبْصَار سَبَباً للوُقُوف على الفَوَائِد المَطْلُوبة وهو مَعْنَى قوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: ٢٥]، فلما كان المَعْدن هو القَلْب، وأما السَّمْع والبَصَر؛ فهما آلتان لِلْقَلْب كانا لا مَحَالَة تَابِعَيْن لأحوال القَلْب، فلهذا السَّبَب وقع الابتداء بذِكر تَقَلُّب القُلُوب ههنا، ثم أتْبَعَهُ بذكر السَّمْع.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٠.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٠.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) سقط في أ.

قوله: «كَمَا لَمْ يُؤمِنُوا بِهِ» الكافُ في محلِّ نصبٍ، نَعْتاً لِمَصْدر مَحْذُوف و «ما» مَصْدريَّة، والتقدير كما قال أبُو البقاء[١]: تَقْلِيباً كَكُفرهِم عُقُوبةً مُسَاوية لِمَعْصِيتِهِم، وقدَّره الحُوفِيُّ: فلا يُؤمِنون به إيماناً ثانياً، كما لَمْ يُؤمِنُوا به أوّل مرة [وقيل: الكاف هُنَا للتَّعْلِيل، أي: «نقلب أفْئِدَتَهم وأبْصَارهم؛ لعدم إيمانِهِم أوّل مرّة».

وقيل: في الكلام حَذْفٌ تقديرُه: «فلا يؤمنون به ثَاني مَرَّة كَمَا لَم يُؤمِنوا به أوّل مرَّة][٢].

وقال بَعْضُ المفسِّرين: الكافُ هُنَا مَعْنَاها: المُجَازَاة، أي: «لمَّا لم يُؤمِنُوا به أوّل مرَّة، نُجازيهم بأن نُقَلِّب أفْئِدَتَهُم عن الهُدَى، ونَطْبَع على قُلُوبهم»، فكأنَّه قيل: ونحن نَقَلِّب أفئدتَهُم؛ جَزَاءً لما لم يُؤمِنُوا به أوّل مرَّة، قاله ابن عطية[٣] قال أبو حيان[٤] وهُو مَعْنَى التَّعْلِيل الذي ذكرناه، إلا أن تسْمِيتَه ذلك بالمُجازَاة غَرِيبَة لا تُعْهدُ في كلام النَّحويِّين.

قال شهاب الدِّين[٥]: قد سُبِقَ ابن عطيَّة إلى هذه العبارة.

قال الواحدي[٦]: وقال بَعْضُهم: معنى الكَافِ في «كَمَا لَمْ يُؤمِنوا»: معنى الجَزَاء، ومَعْنَى الآية: ونُقَلِّبُ أفْئِدَتَهُم وأبْصَارهم، عُقُوبة لَهُم على تَرْك الإيمان في المرَّة الأولَى، والهَاء في «به» تعود على الله ـ تعالى ـ، أو على رسُوله، أو على القُرآن، أو على القَلْب المَدْلُول عليه بالفِعْل، وهو أبْعَدُهَا، و «أوّل مَرَّة»: نَصب على ظَرْف الزَّمان، وقد تقدم تَحْقِيقُه.

وقرأ إبْرَاهيم النَّخعي[٧]: «ويُقَلِّب ـ ويَذَرُهم ـ» بالياء، والفَاعِل ضمير البَارِي ـ تعالى ـ.

وقرأ الأعْمَش: «تُقَلَّبُ أفْئِدتهم وأبْصَارهم» على البِنَاء للمَفْعُول، ورُفِع ما بعده على قِيَامه مقام الفاعل، كذا رَوَاهَا الزَّمَخْشَرِي[٨] عنه، والمشْهُور بهذه القِرَاءة، إنَّما هو النَّخعِيّ أيضاً، ورُوِي عَنْه: «ويَذَرْهُم» بياء الغيبة كما تقدَّم وسُكُون الرَّاء، وخرَّج أبُو[٩] البَقَاء هذا التَّسْكِين على وجْهَيْن:

أحدهما: التَّسْكِين لِتَوَالِي الحَرَكَات.

والثاني: أنه مَجْزُوم عَطْفاً على «يُؤمِنُوا» والمَعْنَى: جَزَاءً على كُفْرهم، وأنَّه لم يَذَرْهُم في طُغْيَانهم، بل بيَّن لهم، وهذا الثَّانِي ليس بِظَاهِر، و «يَعْمَهُون» في محلِّ حال، أو مَفْعُول ثانٍ؛ لأن التَّرْك بِمَعْنَى: التَّصْيِير.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٧.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٤.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٠٦.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٨.
(٦) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٢.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٨ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٧.
(٨) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٨.
(٩) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٨.

فصل في معنى الآية

قال عَطَاء: المَعْنَى: أخْذُلُهُم، وأدَعُهم في ضَلالَتِهم يتمادون[١].

قال الجُبَّائِيُّ[٢]: المَعْنَى: ونذرهم، أي: لا نَحُول بَيْنَهم وبين اخْتِيَارِهم من ذَلِك لكن نمنعهم من ذلك بِمُعَاجَلة الهلاك وغيره، لكنَّا نُمْهِلهم إنْ أقَاموا على طُغْيَانهم، فذلك مِن قِبَلهم وهُو يُوجِب تأكيد الحُجَّة عَلَيْهم.

وقال أهل السُّنَّة[٣]: نقلِّب أفْئِدتَهُم من الحقِّ إلى البَاطِل، ونتركهم في ذلك الطُّغْيَان، وفي ذَلِك الضَّلال والعَمَه.

ويُقال للجُبَّائي: إنَّك تقول: إن إله العالم ما أرَاد بعباده إلاَّ الخَيْر والرَّحمة، فلم تُرك هذا المِسْكِين حتى عَمِه في طُغْيَانه؟ ولم لا يخلصه عَنْه على سَبِيل الإلْجَاء والقَهْر؟ أقْصَى مَا فِي البابِ؛ أنه إن فَعَل به ذلِك لَمْ يكن مُسْتَحِقاً إلى الثَّواب، فيفُوتُه الاسْتِحْقَاق فقط، وقد يَسْلَم من العِقَابِ، أمَّا إذا تَرَكَهُ في ذلك العَمَه مع عِلْمه بأنه يَمُوت عَلَيْه، فإنه لا يَحْصُل له اسْتِحْقَاق الثَّواب، ويحصل له العِقَاب العَظِيم الدَّائم، فالمفْسَدة الحَاصلة عن خَلْق الإيمان فيه على سَبيل الإلْجَاء، مَفْسَدة وَاحِدَة؛ وهِيَ فوات اسْتِحْقَاق الثَّواب مع حُصُول العِقَاب الشَّديد، والرَّحِيم المُحْسِن النَّاظر إلى عباده، لا بُدَّ وأن يُرَجِّح الجَانِب الَّذِي هو أكْثَر إصْلاحاً، وأقَل فَسَاداً، فَعَلِمْنَا أنَّ إبْقَاء ذلك الكَافِر في ذلك العَمَه والطُّغْيَان، يَقْدح في أنَّه لا يريد به إلاَّ الخير والإحسان[٤].

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾﴾

اعلم: أنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن في هذه الآيَة الكَرِيمة تَفْصِيل ما ذَكَره مُجْمَلاً في قوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بيَّن أنَّه ـ تعالى ـ لو أعْطَاهُم ما طَلَبُوه من إنْزَال المَلائِكة حتَّى رأوهم عَيَاناً، وإحياء المَوْتَى حَتَّى كلَّمُوهُم، وشَهِدُوا لك بالنُّبُوَّة كَمَا سَألُوا، بل زَاد في ذَلِك ما لا يَبْلُغُه اقْتِرَاحُهم بأن يحشر عَلَيْهم كُلَّ شَيْء قُبُلاً، ما كانوا لِيُؤمِنُوا إلاَّ أنْ يَشَاء اللَّه.

قال ابن عبَّاسٍ: المُسْتَهْزِئون بالقُرْآن العَظِيم كانوا خَمْسَة: الوَلِيد بن المُغِيرَة المَخْزُومي، والعَاص بن وَائِل السَّهْمِي، والأسْوَد بن عَبْد يَغُوث الزُّهري، والأسْوَد بن المُطَّلِب، والحَارث بن حَنْظَلة، ثُمَّ إنَّهم أتَوا لِرَسُول اللَّه ﷺ ورَهْط من أهْل مكَّة المُشَرَّفة، وقالُوا لَهُ: أرِنَا المَلائكة يَشْهَدُوا بأنَّك رسُول اللَّه، أو ابعث لَنَا بَعْض مَوْتَانا

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٢٣.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٢.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٢.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

حتَّى نَسْألهم أحَقٌّ ما تقولُه أمْ باطل، أو ائتِنَا باللَّه والملائكة قَبِيلاً، أي: كَفِيلاً بما تدَّعِيه، فَنَزلت هَذِه الآية الكَرِيمة[١].

وهذا يُشْكَل باتِّفَاقهم على أنَّ هذه السُّورة نزلت دَفْعَة وَاحِدة، بل الَّذِي يَنْبَغِي أن يَكُون المَقْصُود منه: جواب ما ذَكَرَهُ بَعْضُهم، وهو أنَّهُم أقسموا باللَّه جَهْد أيْمَانهم، لَوْ جاءتهم آيَةٌ ليُؤمِنُنَّ بها، فذكر اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ هذا الكلام بياناً لِكَوْنِهم كَاذِبين، وأنَّه لا فَائِدة في إنْزالِ الآيَات، وإظْهَار المُعْجِزَات بعد المُعْجِزَات، بل المُعْجِزة الوَاحِدة لا بُد منها لِيتَمَيَّز الصَّادق عن الكَاذِب، فأمَّا الزيادة عليها، فتحكم مَحْض لا حَاجَة إليْه، وإلاَّ فَلَهُم أن يَطْلُبوا بعد ظُهُور المُعْجِزة الثَّانية ثالثة، وبعد الثَّالثة رَابِعة، ويَلْزَم منه ألاَّ تَسْتَقِرَّ الحجة، وأن لا يَنْتَهِي الأمْر إلى مقطع ومفصل، وذلك يُوجِب سَدَّ باب النُّبُوات.

قوله: «قُبُلاً» **قرأ**[٢] **نَافِع، وابْن عَامِر**: «قِبَلاً» هنا وفي الكَهْف بكسر القَافِ، وفَتْح البَاء، **والكوفِيُّون** هنا وفي الكَهْف بِضَمِّها وأبو عَمْرو، وابن كَثِير بِضَمِّها هنا، وكَسْر القَافِ، وفتح البَاءِ في الكَهْف، **وقرأ الحسن** البَصْرِي، وأبُو حَيْوة، وأبُو رَجَاء بالضَّمِّ والسُّكُون.

وقرأ أبَيّ والأعْمَش «قَبِيلاً» بياء مُثَنَّاة من تَحْت بعد بَاءٍ موحَّدة مَكْسُورة، **وقرأ طَلْحَة بن مُصَرِّف**: «قَبْلاً» بفتح القَافِ وسُكون البَاء.

فأما قِرَاءة نَافِع، وابن عَامِر ففيها وجهان:

أحدهما: أنَّها بمعنى مُقَابَلَة، أي: مُعَايَنَةً ومُشَاهَدَةً، وانتِصَابُه على هذا الحَالِ قاله أبو عُبَيْدة[٣]، والفرَّاء[٤]، والزَّجَّاج[٥]، ونقله الوَاحِدِي أيضاً عن جَمِيع أهْل اللُّغَة، يُقَال: «لَقِيته قِبَلاً» أي عِيَاناً.

وقال ابن الأنْبَاري: قال أبُو ذَرّ: قُلْت للنَّبِيِّ ﷺ أنبيّاً كان آدم؟ فقال: نعم، كان نبيّاً كلَّمه الله قبلاً[٦] وبذلك فسَّرها ابن عبَّاس، وقتادة، وابن زَيْد، ولم يَحْكِ الزَّمَخْشَرِي غَيْره، فهو مَصْدر في مَوْضِع الحَال كما تقدَّم.

والثاني: أنَّها بمعنى نَاحِية وجِهَة قاله المُبَرِّد، وجماعة من أهْل اللُّغَة كأبي زَيْد، وانتصابه حينئذٍ على الظَّرْف، كقولهم: «لي قِبَلُ فلان دَيْنٌ» و «ما قِبَلك حَقٌّ»، ويقال:

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٢٣) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٩، الحجة لأبي زرعة ٢٦٧ السبعة ٢٦٦، النشر ٢/ ٢٦٢ المشكل ١/ ٢٦٥ التبيان ١/ ٥٣٢ معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣١١ للفراء ١/ ٣٥١ للأخفش ٢/ ٥٠١ إعراب القراءات ١/ ١٦٧.

(٣) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢٠٤.

(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥١.

(٥) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١١.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٥١) وعزاه لعبد بن حميد والآجري في الأربعين من حديث أبي ذر.

«لَقِيْتُ فلاناً قِبَلاً، ومُقابلة، وقُبُلاً، وقُبَلاً وقَبْلِياً، وقَبِيلاً». كله بِمَعْنَى واحد، ذكر ذلك أبُو زيد، وأتْبَعه بِكَلام طويل مُفِيد فرحمه الله ـ تعالى ـ وجزاه اللَّه خيراً.

وأمَّا قِرَاءة البَاقِين هُنَا ففيها أوْجُه:

أحدها: أن يكون «قُبُلاً» جمع قَبِيل، بمعنى: كَفِيل؛ «كرغيف» و «رُغُف»، و «قضيب» و «قُضُب»، و «نَصِيب» و «نُصُب».

وانْتِصَابه حالاً.

قال الفرَّاء[1] والزَّجَّاج[2]: جَمْع قَبِيل بمعْنَى: كفيل أي: كَفِيلاً بِصِدْق محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، ويقال: قَبَلْتُ الرَّجل أقْبَلُه قَبالة بفَتْح البَاء في الماضي والقاف في المَصْدَر، أي: تكفَّلْت به، والقَبِيل، والكَفِيل، والزَّعِيم، والأذِين والضَّمِين، والحَمِيل، بمعنى وَاحِد.

وإنما سُمِّيت الكَفَالة قَبَالة؛ لأنَّها أوْكَد تَقَبُّل، وباعْتِبَار معنى الكَفَالة سُمِّي العَهْد المَكْتوب: قَبالة.

وقال الفرَّاء[3] في سُورة الأنعام: «قُبُلاً» جَمْع «قَبِيل» وهو «الكَفِيل» قال: وإنَّما اخْتَرت هنا أن يكُون القُبُل في معنى الكفالة؛ لقولهم: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢] يَضْمَنُون ذلك.

الثاني: أن يَكُون جَمْع قَبِيل، بِمَعْنى: جماعةً جماعةً، أو صنْفاً صنفاً.

والمعنى: «وحَشَرْنا عَلَيْهم كلَّ شَيْء فوْجاً فوْجاً، ونوْعاً نوْعاً من سَائِر المَخْلُوقات».

الثالث: أن يكون «قُبُلاً» بِمَعْنى: قِبَلاً كالقِرَاءة الأولَى في أحد وجْهَيْهَا وهو المُواجَهة أي: مُواجَهَةً ومُعَايَنةً، ومنه «آتِيكَ قُبُلاً لا دُبُراً» أي: آتِيك من قِبَل وَجْهك، وقال تعالى: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ﴾ [يوسف: ٢٦]. **وقُرِىء**[4]: «لقبل عدتهن» [الطلاق: ٤١]، أي: لاسْتِقْبَالِهَا، وقال الفرَّاء[5]: «وقد يكون قُبُلاً: من قِبَل وُجُوهِهِم».

وأمَّا الذي في سُورَة الكَهْف: فإنه يَصِحُّ فيه مَعْنى المُواجهة، والمُعَاينة، والجماعة صنْفاً صنْفاً؛ لأن المُراد بالعَذَاب: الجِنْس، وسَيَأتي له مَزِيد بَيَان. و «قُبُلاً» نَصْب على الحَالِ ـ كما مَرَّ ـ من «كلَّ»، وإن كان نكرة؛ لِعُمُومه، وإضافته، وتقدَّم أنَّه في أحد أوْجُهِهِ يُنْصَبُ على الظَّرْف عند المُبَرِّد.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٠.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١١.
(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٠.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٥٩، المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٥.
(٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٠.

سورة الأنعام / الآية: ١١١ ـــــــ

فثبت بهذه الدلائل أنه تعالى ما شاء إلاَّ الإيمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الإيمان منهم والتناقض بين الدلائل مُمْتَنِع، فوجب الجَمْع، وطَريقُه أن نقُول: إنه ـ تبارك وتعالى ـ شَاء من الكُلِّ الإيمان الذي يَفْعَلُونه على سَبِيل الاخْتيار، وأنَّه ـ تعالى ـ ما شاء منهم الإيمان على سبيل الإلجَاء والقَهْر، وبهذا الطَّريق زال الإشْكَال، وهذا كلامٌ ضعيفٌ من وُجُوه:

الأول: أن الإيمان الَّذِي سمَّوْه بالإيمان الاخْتِيَارِي إن عَنَوْا به أنَّ قُدْرَته صَالِحَة إلى الإيمان والكُفْر على السَّويَّة، ثمَّ إنه يَصْدر عَنْها الإيمان دُون الكُفْر لا لداعية مُرَجِّحَة، ولإرادة مُمَيِّزة، فَهَذَا قَوْل برجْحَان أحَد طَرَفي المُمْكن على الآخر، لا لِمُرَجِّح وهو مُحَال، وأيضاً: فبتقدير أنْ يَكُون ذلك مَعْقُولاً في الجُمْلَة، إلاَّ أنَّ حُصُول ذَلِك الإيمان لا يَكُون منه، بل يَكُون حَادِثاً لا لِسَبَب ولا مُؤثِّر أصْلاً؛ لأن الحَاصِل هُنَا ليس إلاَّ القُدْرَة، وهي بالنِّسْبَة إلى الضِّدَّيْن على السَّويَّة، ولم يَصْدر من هَذَا القدر تَخْصِيص لأحد الطَّرَفَيْن على الآخر بالوُقُوع والرُّجْحَانِ، ثم إنَّ أحد الطَّرفين قد حصل بنفْسِه، فهذا لا يَكُون صَادراً منه، بل يكون صادراً لا عن سَبَب ألْبَتَّةَ، وذلك يُبْطِل القَوْل بالفِعْل، والفَاعِل، والتَّأثِير والمؤثِّر أصْلاً، وذلك لا يَقُوله عَاقِل، وأمَّا إنْ كان هذا الذي سَمَّوه بالإيمان الاخْتِيَاري، هو أنَّ قُدْرَته وإن كانت صَالِحَة للضِّدَّين، إلاَّ أنَّه لا تَصِير مَصْدراً للإيمان، إلاَّ إذا انْضَمَّ إلى تِلْك القُدْرَة حُصُول داعِيَة الإيمان، فهذا قَوْلٌ بأن مَصْدر الإيمان هو مَجْمُوع القُدْرَة مع الدَّاعي، وذلك المَجْمُوع مُوجبٌ للإيمان، فهذا عَيْن ما يُسَمُّونه بالجَبْر، وأنْتُم تُنْكِرُونه، فثبت أنَّ هذا الَّذِي سَمَّوْه بالإيمان الاخْتِيَارِيِّ لم يَحْصُل منه مَعْنى مَعْقُول مفهوم، وهذا كلام في غاية القُوَّة.

الوجه الثاني: سلَّمنا أن الإيمان الاخْتِيَارِي متميِّزٌ عن الإيمان الحَاصِل بتَكْوِين اللَّه ـ تعالى ـ، إلاَّ أنا نَقُول قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ وكذا ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ﴾ مَعْنَاه: ما كانوا لِيُؤمِنُوا إيماناً اخْتِيَارِيّاً؛ بدليل أنَّ عند ظُهُور هذه الأشْيَاء لا يَبْعُد أن يُؤمِنُوا إيماناً على سَبِيل الإلْجَاء والقَهْر، فَثَبت أن قوله: ﴿مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ﴾ على سَبِيل الاخْتِيَار، ثُمَّ استَثْنَى عَنْه، وقال: «إلاَّ أنْ يَشَاءَ اللَّه» والمُسْتَثْنَى يَجِبُ أن يَكُون من جِنْس المُسْتَثْنى مِنْه، والإيمان الحَاصِل بالإلْجَاء والقَهْر ليس من جِنْس الإيمان الاخْتِيَارِيّ، فثبت أنَّه لا يجُوز أنْ يَكُون المُرَاد منه الإيمان الاخْتِيَاريّ؛ وحينئذٍ يتوجَّه دَلِيل أهْل السُّنَّة، وتَسْقُط أقوال المُعْتَزِلَة.

فصل في دحض شبهة المعتزلة

قال الجُبَّائي[1]: قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ يدلُّ على حُدُوث

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٤.

المَشِيئَة؛ لأنَّها لو كَانَت قَدِيمَة لَمْ يَجُز أنْ يُقَال ذَلِك، كما لا يُقَال: لا يَذْهب زَيْد إلى البَصْرة، إلاَّ أن يُوَحِّد الله، وتَقْرِيره: أنَّا إذا قُلْنَا لا يَكُون كذا إلاَّ أنْ يَشَاء اللَّه، فهذا يَقْتَضِي تَعْلِيق حُدُوث هذا الجَزَاء على حُصُول المَشيئة، فلو كَانَت المَشِيئَة قَدِيمة، لكان الشَّرْط قَدِيماً، ويَلْزَم من حُصُول الشَّرْط، حُصُول المَشْرُوط، فَيَلْزَم كَوْن الجَزَاء قَدِيماً، والحس على أنَّه مُحْدَث، فوجب كَوْن الشَّرْط حَادِثاً، وإذا كان الشَّرْط هو المَشِيئَة لَزِم القَوْل بكون المَشِيئَة حَادِثَة.

والجواب أنَّ المَشِيئَة وإن كانت قَدِيمة، إلاَّ أنَّ تعلُّقَهَا بإحْدَاث ذَلِك المُحْدث في الحالِ، إضَافة حَادِثَة وهذا القَدْر يَكْفِي لِصِحَّة هذا الكلام. ثمَّ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أي: يَجْهَلُون بأنَّ الكُلَّ من قَضَاء اللَّه وبِقَضَائه وقدره.

وقالت[1] المعتزلة: المُرَاد: أنَّهم جَهِلوا أنهم يبقون كُفَّاراً عِنْد ظُهُور الآيات الَّتِي طلبوها، والمعجزات التي اقْتَرَحُوها وكان أكْثَرهُم يَظُنُّون ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾﴾

الكاف في «كَذَلِك» في محلِّ نَصْب، نعتاً لِمَصْدر مَحْذُوف، فقدَّره الزَّمَخْشَري: «كما خَلَّيْنا بَيْنَك وبين أعْدَائِك، كذلك فَعَلْنا بِمَنْ قَبْلك».

وقال الوَاحِدِيّ: «وكذلك» منسُوقٌ على قوله: «وكَذَلِكَ زَيَّنَّا» أي: فَعَلْنا ذَلِك كذلك «جَعَلْنا لكلِّ نبيٍّ عَدُوًّا»، ثم قال: وقيل: مَعْنَاه جَعَلْنا لَكَ عَدُوًّا كما جَعَلْنا لمن قَبْلَك من الأنْبِيَاء، فَيَكُون قوله: «وكذلك» عَطْفاً على مَعْنَى ما تقدَّم من الكلام، وما تقدَّم يدلُّ مَعْنَاهُ على أنَّه جعل له أعْدَاء [والمراد: تَسْلِيَة النَّبِي ﷺ، أي: كما ابتُليت بِهَؤلاء القَوْم، فكذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ قَبْلك أعْدَاء][2].

و «جَعَلَ» يتعدى لاثْنَيْن بمعنى: صَيَّر. وأعْرَب الزَّمَخْشَري، وأبو البقاء[3] والحوفي هنا نحو إعرابهم في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] فَيَكُون المَفْعُول الأول «شَيَاطِين الإنْس»، والثاني «عَدُواً»، و «لكلِّ»: حال من «عَدُواً» لأنَّه صفته في الأصْل، أو مُتعلِّق بالجَعْل قَبْلَه، ويَجُوز أن يكون المَفْعُول الأول «عُدُوّاً» و «لكلِّ» هو الثَّانِي قُدِّم، و «شياطين»: بَدَل من المفعول الأوَّل.

والإضافة في: «شَيَاطِين الإنْس» يحتمل أن تكون من بابِ إضافَة الصِّفةِ لِمَوْصُوفها، والأصْل: الإنْس والجن الشَّياطين، نحو: جَرْد قَطِيفَة، ورجَّحْتُه؛ بأنَّ المقصود: التَّسلِّي والانْسَاءُ بمن سَبَق من الأنْبِيَاء، إذ كان في أمَمِهم مَنْ يُعادِلُهم، كما في أمَّة محمَّد ﷺ،

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٢٥. (٢) سقط في أ. (٣) ينظر: الإملاء ١/٢٥٨.

ويحتمل أن تكُون من الإضافة الَّتِي بِمَعْنَى اللام، وليست من بابِ إضافة صِفَة لِمَوْصُوف، والمعنى: الشَّياطين التي للإنْس، والشَّياطين التي لِلْجِنّ، فإن إبْليس قَسَّم جُنْده قسمين: قِسْمُ مُتسَلِّط على الإنْسِ، وآخر على الجِنِّ، كذا جاء في التَّفْسِير. ووقع «عَدُواً» مفعولاً ثَانِياً لـ «شَيَاطِين» على أحَد الإعْرَابَيْنِ بِلَفْظ الإفْراد؛ لأنَّهُ يُكْتَفى به في ذلك، وتقدَّم شَوَاهِده، ومِنْه ما أنْشَده ابن الأنْبَارِي: [الطويل]

٢٢٨٦ ـ إذَا أنَا لَمْ أنْفَعْ صَدِيقِي بِوُدِّهِ فإنَّ عَدُوِّي لَنْ يَضُرَّهُمُ بُغْضِي[1]

فأعاد الضَّمير مِنْ «يَضُرَّهُم» على «عَدُوّ» فدل على جَمْعِيَّته؛ وكقوله تعالى: ﴿ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤]، ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ﴾ [النور: ٣١] ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [العصر: ٢، ٣].

وقيل لا حَاجَة إلى هذا التَّكْليف، والتَّقْدِير وكذلك جَعَلْنَا لِكُلِّ واحد من الأنْبِيَاء عُدُوّاً واحِداً، إذ لا يَجِبُ أن يَكُون لكلِّ واحدٍ من الأنْبِيَاء أكْثَر من عُدوّ واحد.

فصل في دلالة الآية

دلَّ ظاهِر قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا﴾ على أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ هو الذي جَعَل أولَئِك الأعْداء أعْدَاءً للنَّبِي ﷺ، ولا شكَّ أن تلك العدَاوة مَعْصِيَة وكُفْر، فهذا يَقْتَضِي أن خَالِق الخَيْر، والشَّر، والطَّاعة، والمَعْصِيَة، والإيمان والكُفْر هُو اللَّه تعالى.

وأجاب الجُبَّائي[2] عَنْه؛ بأن المُرَاد من هذا الجَعْل: الحُكم والبَيَان فإن الرَّجُل إذا حَكَم بِكُفْر إنْسَان، قيل: إنه كَفَّرَه، وإذا أخْبر عن عَدَالتِه، قيل إنه عدّله، فكذا ههنا أنَّه ـ تعالى ـ لما بيَّن للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كونهم أعْدَاء له لا جَرَم قال: إنَّه جعلهُم أعْدَاءَ له وأجاب الأصَمُّ[3]: بأنه ـ تعالى ـ لما أرْسَل محمّداً ﷺ إلى العَالمِيَن، وخصَّه بِتِلْكَ المُعْجِزات، حسدُوه، وصار ذلك الحَسَد سَبَباً للعَداوَة القَوِيَّة فَلِهَذا قال إنَّه ـ تعالى ـ: جعلهم أعْدَاء له ونَظِيرُه قول المُتَنَبِّي: [الطويل]

٢٢٨٧ ـ ..... وأنْتَ الَّذِي صَيَّرْتَهُمْ [لِيَ] حُسَّدَا[4]

وأجاب الكَعْبِي[5] عنه: بأنَّه ـ تبارك وتعالى ـ أمَر الأنْبِيَاء بعَداوتهم، وأعْلَمهم

---

(١) ينظر البيت في تفسير الفخر الرازي ١٣/ ١٥٤، البحر ٤/ ٢٠٩، الدر المصون ٣/ ١٦٠.
(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٥.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) عجز بيت وصدره:

أزل حسد الحساد عني بكبتهم

ينظر: ديوان المتنبي ٢/ ١٢٦، والفخر الرازي ١٣/ ١٢٤.
(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٥.

سورة الأنعام / الآية: ١١٢ ـــــــ

وقال مَالك بن دِينَار: إن شَيَاطين الإنس أشَد عليَّ من شَيَاطِين الجِنِّ، وذلك أنِّي إذَا تَعَوَّذت باللَّه، ذهب عني شَيطان الجِنِّ، وشيطان الإنس يجيبني، فَيَجُرُّنِي إلى المَعَاصِي[1].

قوله: «يُوحي» يُحْتَمل أن يكون مُسْتَأنفاً، أخْبَر عنهم بذلك، وأن يكون حالاً من «شياطين» وأن يكون وَصْفاً لـ «عَدُوّاً» وقد تقدَّم أنه وَاقِع مَوْقع أعْدَاء، فَلذلك عَادَ الضَّمِير عَلَيْه جَمْعاً في قوله «بَعْضُهم» انتهى.

فصل في معنى قوله: «يوحي»

الوحي: هو عِبَارة عن الإيماءِ، والقَوْل السَّريع، والزُّخْرُف هو الذي يَكُون بَاطِنُه باطلاً، وظاهر مُزَيَّناً، يقال: فلان يزخرف كلامه، إذا زَيَّنه بالبَاطِل والكذب، وكلُّ شيء حَسَن مُمَوَّه، فهو مُزَخْرَف والزُّخرف: الزِّينة، وكلام مُزَخْرَف، [أي]: مُنَمَّق، وأصله الذَّهب، ولما كان الذَّهَب مُعْجِبٌ لكل أحَد، قيل لكل مُسْتَحْسن مزين: زُخْرُف.

وقال أبو عُبَيْدة: كل ما حَسَّنْتَه، وزيَّنته، وهو بَاطِل: فهو زُخْرُف، وهذا لا يَلْزَم، إذ قد يُطْلَق على مَا هُو زِينَة حَقّ، وبيت مُزَخْرَف، أي: مُزَيَّن بالنَّقْش، ومنه الحَدِيث: أنَّ النَّبي ﷺ لم يَدْخُل الكَعْبة حتى أمر بالزُّخْرف فَنُحِّيَ يعني: أنهم كَانُوا يُزَيِّنُونَ الكعبة بِنُقُوشٍ وتصاوير مُمَوَّهة بالذَّهَب، فأمر بإخْرَاجِها.

قوله: «غُرُوراً» قيل: نُصِب على المَفْعُول له، أي: لا يَغُرُّوا غيرهم.

وقيل: هو مَصْدر في مَوْضِع الحَالِ، أي: غارِّين، وأن يَكُون مَنْصُوباً على المَصْدَر؛ لأن العَامِل فيه بِمَعْنَاه، كأنه قِيل: «يَغُرُّون غُروراً بِالوَحْي».

قوله: «ولَوْ شَاءَ ربُّكَ ما فَعَلُوه» ما ألْقوه من الوسْوَسة في القُلُوب، وقد تقدَّم الكَلام في المَشِيئَة ومَدْلُولِها مع المُعتزلة.

قوله: «وما يَفْتَرُون» «ما» موصولة اسميَّة، أو نكرة مَوْصُوفة، والعَائِد على كلا هَذَيْن القَوْلَيْن محذُوفٌ، أي: «وما يَفْتَرُونَه» أو مصدريَّة، وعلى كُلِّ قول فمحلُّهَا نَصْب، وفيه وَجهَان:

أحدهما: أنها نَسَق على المَفْعُول في: «فَذَرْهُمْ» أي: اتْرُكْهُم، واترك افْتِرَاءهم.

والثاني: أنَّها مفعول مَعَه، وهو مَرْجُوحٌ؛ لأنه متى أمكن العَطْف من غير ضَعْفٍ في التركيب، أو في المَعْنَى، كان أوْلَى من المَفْعُول معه.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ يُرِيد بقوله: «فَذَرْهُم وما يَفْتَرون»: ما زيَّن لهم إبْليس وغرَّهُم[2].

---

(١) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤/ ٢١٠.

(٢) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٣/ ١٢٨) وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط» (٤/ ٢١٠).

سورة الأنعام / الآية: ١١٣ ـــــــ

ما في الباب أنَّها وقعت مَوْقِع جواب القَسَم لا أنَّها جوابٌ بِنَفْسِها، وكُسِرَتْ لمَّا حُذِفَتْ منها نون التَّوكيد، ويدلُّ على فساد ذلك، أنَّ النُّونَ قد حُذِفَتْ، ولامَ الجواب بَاقِيَة على فَتْحِها، قال القَائِل في ذلك: [الطويل]

٢٢٩٠ ـ لئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ[١]

فقوله: «لَيَعْلَمُ» جوابُ القَسَم الموطَّأ له باللاَّم في «لَئِنْ» ومع ذلك فَهِيَ مَفْتُوحة مع حَذْفِ نُونِ التَّوْكِيد.

والضَّمِير في قوله: «مَا فَعَلُوه» وفي: «إليه» يَعُود: إمَّا على الوَحْي، وإمَّا على الزُّخْرُف، وإما على القَوْل، وإمَّا عَلَى الغُرُور، وإمَّا على العداوة؛ لأنَّها بمعنى: التَّعَادي. ولتصغى أي تميل وهذه المادَّة تدل على الميْل، ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٥]، وفي الحديث: «فأصْغى لها الإنَاء»[٢] وصاغِيَةُ الرجل: قَرَابَتُه الَّذِينَ يَمِيلون إليه، وعين صَغْوى أي: مائِلَة، قال الأعْشَى: [الطويل]

٢٢٩١ ـ تَرَى عَيْنَهَا صَغْوَاء فِي جَنْبِ مُؤْقِهَا تُرَاقِبُ فِي كَفِّي القَطِيعَ المُحَرَّمَا[٣]

والصَّغَا: مَيْلٌ في الحَنَك والعَيْن، وصغت الشمس والنجوم: أي مالت للغُرُوب.

ويقال: «صَغَوْتُ، وصَغِيتُ، وصَغَيْتُ» فاللاَّم واو أو ياء، ومع الياء تُكْسَرُ عين المَاضِي وتُفْتَحُ.

قال أبو حيَّان[٤]: «فَمَصْدر الأوَّل صَغْوٌ، والثَّاني صُغيٌّ والثالث صَغاً، ومضارِعُها يَصْغَى بفتح العين».

قال شهاب الدِّين[٥]: قد حَكَى الأصْمَعِيُّ في مصدر صَغَا يَصْغُو صَغاً، فليس «صَغاً» مُخْتَصاً بكونه مَصْدَراً لـ «صَغِي» بالكَسْر.

وزاد الفرَّاء: «صُغِياً» و «صُغُواً» بالياء والواو مُشَدَّدتين، وأما قوله: «ومُضارِعُها، أي مُضارع الأفعال الثلاثة: يَصْغَى بِفَتْح الغين» فقد حكى أبُو عُبَيْد عن الكسَائِي: صَغَوْتُ أصْغُو، وكذا ابن السِّكِّيت حَكَى: صَغَوتُ أصْغُو، فقد خَالَفُوا بين مُضارعِها، وصَغَوْتُ أصْغُو هو القياس الفَاشِي، فإن فعل المُعْتَل اللاَّم بالواو قِيَاس مُضَارعه: يَفْعُل بضمِّ العَيْن.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٦٠) كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة حديث (٧٥) والترمذي (١/ ١٥٣ ـ ١٥٤) كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة ـ حديث (٩٢) والنسائي (١/ ٥٥) كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة وابن ماجه (١/ ١٣١) كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة حديث (٣٦٧) وأحمد (٥/ ٣٠٣) من حديث أبي قتادة وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٣) ينظر: ديوانه ص(٣٤٥)، التهذيب ٨/ ١٥٩ (صغا) شرح القصائد العشر (٣٤٢)، اللسان (صغا)، الدر المصون ٣/ ١٦٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢١١.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٢.

سورة الأنعام / الآية: ١١٣ ـــــــ

قال ابن جِنِّي: «وهو قَوِيٌّ في القِيَاس، شاذٌّ في السَّماع».

والثاني: أنَّها لام الأمْر، وهذا وإن تَمشَّى في «لِيرْضَوْه ولِيَقْتَرِفوا» فلا يَتمشَّى في «ولِتَصْغى» إذ حرف العلة يحذف جزماً.

قال أبُو البقاء[1]: «ولَيْست لام الأمْر؛ لأنه لَمْ يَجْزِم الفعل».

قال شهاب الدِّين: قد ثبت حَرْف العِلَّة جَزْماً في المُتَواتِر، فمنها: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ [يوسف: ١٢] ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ﴾ [يوسف: ٩٠] ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] ﴿لَّا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ [طه: ٧٧] وفي كُلِّ ذلك تَأويلات سَتَقِف عَلَيْها ـ إن شاء الله تعالى ـ فلتكن هذه القراءة الشَّاذَّة مثل هذه المَوَاضِع، والقولُ بكون لام «لتصغى» لام «كَيْ» سُكِّنت؛ لِتَوالي الحَرَكات واللاَّمين بَعْدَها لامَيْ أمْر بعيدٌ وتَشَهٍّ.

وقال النَّحَّاس[2]: ويُقْرأ: «ولْيَقْتَرِفُوا» يعني بالسُّكُون، قال: «وفيه مَعْنى التَّهْديد».

يريد: أنَّه أمر تَهْديد؛ كقوله: ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، ولم يحك التَّسْكِين في «لِتَصْغَى»، ولا في «لِيَرْضَوه».

و «مَا» في «ما هم مُقْتَرِفون» مَوْصُولة اسميَّة، أو نكرة مَوْصُوفة مصدريَّة، والعَائِد على كلا القولَين الأولين مَحْذُوف، أي: «ما هم مُقْتَرِفُوه».

[و] قال أبُو البقاء[3]: «وأثبت النُّون لما حُذِفَت الهاء» يريد: أن الضَّمير المتَّصِل باسم الفاعل المُثَنَّى والمجموع على حَدِّه، تُحْذَفُ له نُون التَّثْنِيَة والجمع، نحو: «هَذَانِ ضَارِبَاه» و «هؤلاء ضَارِبُوه» فإذا حذفَ الضَّمِير زال المُوجِب، فتَعُود النُّون، وهذا هو الأكْثَر، أعني: حَذْف النُّون مع اتِّصال الضَّمِير، وقد ثَبَتت؛ قال القائل: [الطويل]

٢٢٩٥ ـ وَلَمْ يَرْتَفِقْ والنَّاسُ مُحْتَضِرُونَهُ جَمِيعاً وأيْدِي المُعْتَفِينَ رَوَاهِقُهْ[4]

وقال القائل في ذلك: [الطويل]

٢٢٩٦ ـ هُمُ الفَاعِلُون الخَيْرَ والآمِرُونَهُ .....[5]

والاقْتِرَاف: الاكْتِسَاب، واقترف فُلان لأهْله، أي: اكْتَسَب، وأكثر ما يُقَال في الشَّرِّ والذَّنْب، ويطْلَق في الخَيْر، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا﴾ [الشورى: ٢٣].

وقال ابن الأنْبَارِيِّ: «قَرَفَ واقْتَرَفَ: اكتسب» وأنْشَد في ذلك: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٨.
(٢) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٧٦.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٨.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.

سورة الأنعام / الآية: ١١٣ ـــــــ

وما يَفْتَرُون» ثم قال لَهُم على سَبِيل التَّهْديد «ولِتَصْغَى إلَيْه أفْئِدَتُهم، وليَرْضَوه وليقترفوا ما هُم مُقْتَرِفُون».

الوجه الثاني: قال الكَعْبِي[1] إنّ هذه اللاَّم لام العاقبة، أي: ستئول عاقبة أمرهم إلى هذه الأحوال.

قال القَاضِي[2]: ويبعُد أن يقال: هذه العاقبة تحصُل في الآخِرة؛ لأن الإلْجَاء حَاصِل في الآخِرَة.

قال: فلا يجُوز أن تَمِيل قُلُوب الكُفَّار إلى قُبُول المَذْهَب البَاطِل، ولا أن يَرْضَوْه، ولا أنْ يقترفوا الذُّنُوب، بل يَجِبُ أن تُحْمَل على أنَّ عاقبة أمْرِهم في الدُّنْيَا تئول إلى أنْ يَقْبَلوا الأبَاطِيل، ويرضوا بها، ويَعْمَلُوا بها.

الوجه الثالث: وهو الذي اختاره[3] أبو مُسْلِم، قال: اللاَّم في قوله: «ولِتَصْغَى إلَيْه أفْئِدَةُ» متعلّق بقوله: «يُوحِي بَعْضُهم إلى بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْل غُرُوراً» والتَّقْدِير: أن بَعْضَهم يُوحِي إلى بَعْض زُخْرُف القَوْل ليغُرُّوا بذلك، ﴿وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟﴾ الذُّنُوب، ويكون المُرَاد أنَّ مَقْصُود الشَّياطين من ذلك الإيحاء: هو مَجْمُوع هذه المَعَانِي.

والجواب عمّا ذكره الجُبَّائي من وُجُوه، ذكرها القَاضِي:

أحدها: أن الواوَ في قوله: «ولِتَصْغَى» تقتضي تَعَلُّقَه بما قَبْلَه، فحملُه على الابتداء بَعيدٌ.

وثانيها: أن اللاَّم في قوله: «ولِتَصْغَى» لام كَيْ، فيبعد أن يُقَال إنَّه لام الأمْر، ويَقْرُب ذلك من أنْ يَكُون تَحْرِيفاً لِكَلام اللَّه ـ تعالى ـ، وأنه لا يَجُوز، وأمَّا قول الكَعْبِي: بأنَّها لام العَاقِبَة، فضعيف؛ لأنهم أجْمَعُوا على أن هذا مَجَازٌ، وحَمْلُه على «كي» حَقِيقَةً أوْلى، وأمَّا قَوْل أبِي مُسْلم، فهو أحسنُها، إلاَّ أنْ قوله: «يُوحِي بَعْضُهم إلى بَعْض زُخْرُف القَوْلِ غُرُوراً» يقتضي أن يكُون الغَرَض من ذلك الايحاء: هو التَّغْرِير، وإذا عَطَفْنَا عليه قوله: «ولِتَصْغَى إلَيْه أفْئِدَة» فهذا أيضاً عَيْن التغرير، لا معنى التغرير؛ لأنه يَسْتَمِيل إلى ما يكون بَاطِنُه قَبِيحاً، وظاهره حَسَناً.

قوله: «ولِتَصْغَى إليه أفْئِدَة» عين هذه الاسْتِمَالة، فلو عَطَفْنَا عليه، لَزِم أن يَكُون المَعْطُوف عين المَعْطُوف عَلَيْه، وأنَّه لا يجوز، أمَّا إذا قُلْنَا: تَقْدِير الكلام: وكَذلك جَعَلْنَا لكُلِّ نَبِيّ عُدُوّاً من شَأنه أن يُوحِي زُخْرُف القَوْل؛ لأجل التَّغْرِير، وإنما جَعَلْنا مثل هذا الشَّخص عَدُوّاً للنَّبِي؛ لتصْغَى إليه أفْئِدَة الكُفَّار، فَيَبْعُدوا بذلك السَّبَب عن قُبُول دَعْوة ذلك النَّبِيّ، وحينئذٍ لا يَلْزَم منه عَطْف الشَّيء على نَفْسِه، فما ذَكَرْنَاه أوْلى.

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) ينظر: المصدر السابق. (٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٢٩.

فصل في معنى الإنسان

قالوا: الإنسان شيء مُغَاير للبَدَن، ثم اخْتَلَفُوا: منهم من قال: المُتَعلَّق الأوَّل هو القَلْب، وبواسطته تتعلَّق النَّفْس؛ كسائر الأعْضَاء، كالدِّمَاغ، والكَبِد، ومنهم مَنْ قَالَ: القَلْب متعلَّق النَّفْس الحَيَوانِيَّة، والدِّمَاغ متعلَّق النَّفْس النَّاطِقَة، والكَبِد متعلَّق النَّفْس الطَّبِيعيَّة، والأوَّلون تمسَّكوا بهذه الآيَة الكَرِيمة؛ فإنه ـ تبارك وتعالى ـ جَعَل مَحَلَّ الصَّغى الذي هُو عِبَارة عن المَيْل والإرادة: القَلْب، فدلّ على أنَّ مُتعلَّق النَّفْس: القَلْب.

قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾﴾

لمّا حَكَى عن الكُفَّار أنَّهم أقْسَمُوا باللَّه جَهْد أيْمانهم، لَئِن جَاءَتْهُم آيَة، ليُؤمِنُنَّ بها، وأجاب عَنْه: بأنه لا فَائِدة في إظْهَار تلك الآيَات؛ لأنَّه ـ تعالى ـ لو أظْهَرَهَا، لبقوا مُصِرِّين على كُفْرِهم، بيَّن في هذه الآيَة أنَّ الدَّلِيل الدَّالَ على نُبُوته، قد حَصَل فكلُّ ما طَلَبُوه من الزِّيادة، لا يَجب الالْتِفَات إليه.

قوله: «أفَغَيْرَ» يجوز نَصْب «غَيْرَ» من وَجْهَين:

أحدهما: أنَّه مَفْعُول لـ «أبْتَغي» مقدَّماً عليه، ووَلِيَ الهَمْزَة لما تقدَّم في قوله: ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤] ويكُون «حَكَماً» حينئذٍ: إمَّا حالاً، وإمَّا تَمْيِيزاً لـ «غَيْر» ذكره الحُوفِيُّ، وأبُو البَقَاء[1]، وابْنُ عَطِيَّة[2]؛ كقولهم: «إنَّ لَنَا غَيْرَها إبلاً».

الثاني: أن يَنْتَصِب «غَيْرَ» على الحَالِ مِنْ «حَكَماً» لأنَّه في الأصْل يَجُوز أن يَكُون وَصْفاً له، و «حَكَماً» هذا المَفْعُول به؛ فتحصَّل في نَصْب «غَيْر» وجهان، وفي نصب «حَكَماً» ثلاثة أوجه: كونه حالاً، أو مَفْعُولاً، أو تَمْيِيزاً. والحَكَمُ أبلغ من الحَاكِم.

قيل: لأنَّ الحَكَمَ مَنْ تكرَّر مِنْه الحُكْمُ، بخلاف الحَاكِم، فإنه يُصَدِّق غيره.

وقيل: لأنَّ الحَكَم لا يَحْكُم إلا بالعَدْل، والحاكم قد يَجُور، ومَعْنى الآية الكريمة: قُلْ لَهُم يا محمَّد: أفَغَير اللَّه أطْلب قَاضياً بَيْنِي وبَيْنَكُم، وذلك أنَّهم كَانُوا يَقُولُون للنَّبِيِّ ﷺ: اجعل بَيْنَنا وبَيْنَك حَكَماً، فأجابَهُم به.

قوله: «وهُو الَّذي أنْزَل» هذه الجُمْلة في مَحَلِّ نَصْب على الحَالِ من فاعِل: «أبْتَغِي»، و «مُفَصَّلاً»: حَالٌ من «الكِتَاب» أي مُبيَّناً فيه أمْرُه ونهيه، والمراد بالكِتَاب: القُرآن العَظِيم، وقيل «مُفَصَّلاً» أي: خَمْساً خَمْساً، وعَشْراً عَشْراً، كما قال: ﴿لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾ [الفرقان: ٣٢].

وقوله: «والذين آتَيْنَاهم الكِتَاب»: مُبْتَدأ، «ويعْلَمُونَ»: خَبَره، والجُمْلَة مُسْتَأنَفَة،

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٧.

والمراد بِهِم: عُلَماء اليَهُود والنَّصارى الذين آتَيْناهم التَّوْراة والإنْجِيل.

وقيل: هم مُؤمِنو أهل الكِتَاب، وقال عطاء: رُؤسَاء أصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ[1] والمراد بالكِتَاب: القُرْآن العَظِيم، يَعْلَمون أنه مُنَزَّلٌ.

قرأ[2] ابنُ عامر، وحَفْص عن عاصم: «مُنَزَّل» بتشْدِيد الزَّاي، **والباقُون** بِتَخْفِيفِها، وقد تقدَّم: أنَّ أنزل ونزَّل لُغَتَان، أو بَيْنَهُما فَرْق، و «من ربِّك» لابْتِداء الغَايةِ مَجازاً، و «بالحقِّ» حال من الضَّمِير المُسْتكنِّ في «مُنَزَّل» أي: مُلْتَبِساً بالحَقِّ، فالباء للمُصَاحَبَة.

قوله: «فَلاَ تكُونَنَّ من المُمْترِين» أي: من الشَّاكين أنَّهم يَعْلَمُون ذلك.

وقيل: هذا من بابِ التَّهْييج والإلْهَاب؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤].

وقيل: هذا خِطَاب لِكُلِّ أحد، والمعنى: لما ظهرت الدَّلائِل، فلا يَنْبَغِي أنْ يَمْتَرِي فيه أحَد.

وقيل: هذا الخِطَاب وإن كان في الظَّاهِر للرَّسُول، إلاَّ أن المراد أمته.

قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾﴾

في نصب «صِدْقاً وعَدْلاً» ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يَكُونا مَصْدَرَيْن في مَوضِع الحال، أي: تَمَّتَ الكَلِمَات صَادِقَات في الوَعْد، عَادِلات في الوعيدِ.

الثاني: أنهما نَصْب على التَّمْيِيز.

قال ابن عطيَّة[3]: «وهو غَيْر صَوَاب» وممن قَالَ بِكَوْنه تَمييزاً: الطَّبرِيُّ، وأبُو البقاء[4].

الثالث: أنهما نصب على المَفْعُول من أجْله، أي: تَمَّتْ لأجْل الصِّدْق والعَدْل الواقِعَين مِنْهُمَا، وهو مَحَلُّ نظر، ذكر هذا الوَجْه أبُو البَقَاء[5].

وقرأ الكوفيُّون هنا، وفي يونس في قوله: ﴿كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ﴾ [يونس: ٣٣]، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [يونس: ٩٦] موضعان، وفي غافر: ﴿وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ [غافر: ٦] «كلمة» بالإفراد، وافقهم ابنُ كثير، وأبُو عمرو على

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٤٧).

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٥ السبعة ٢٦٦ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٨ النشر ٢/ ٢٦٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٣٧. (٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٩.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

مَا في يُونُس وغافر، دون هذه السُّورة، **والباقون: بالجَمع في المَواضِع الثَّلاثة**[١].

قال أبو حيَّان[٢]: «قرأ الكُوفِيُّون هُنَا وفي يُونُس في الموضعين وفي المؤمن: «كلمة» بالإفْرَاد، ونَافِع جميع ذلك «كلمات» بالجَمع، تابعه أبُو عَمْرو، وابن كثير هُنَا».

قال شهاب الدِّين[٣]: كيف نَسِي ابن عامر؟ لا يُقَال: إنَّه قد أسْقَطَه النَّاسِخ وكان الأصْل «ونَافِع وابن عامر»؛ لأنَّه قال: «تَابَعَهُ» ولو كان كَذَلِكَ، لقال: «تَابَعَهُمَا».

ووجه الإفراد: إرادة الجِنْس، وهو نظير: رسالته ورسالاته.

وقولهم: قال زهير في كلمته، أي: قصيدته، وقال قُسّ في كَلمته، أي: خُطْبَته، فكذا مَجْمُوع القُرآن العَظِيم، وقراءة الجَمْع ظَاهِرة؛ لأن كَلِمَاته ـ تعالى ـ مَتْبُوعة بالنِّسْبة إلى الأمْر، والنَّهْي، والوعد، والوعيد، وأراد بالكلمات: أمْرَهُ ونَهْيَهُ ووعْدَه ووَعِيدَه، في الأمْر والنَّهْي.

وقال قتادة، ومُقاتل: صِدْقاً فيما وعد عدلاً فيما حَكَم[٤]، وهذا الكلام كما يَدُل على أن الخُلْف في وَعْد اللَّه مُحَال؛ فيدلُّ أيضاً: على أنَّ الخُلْفَ في وعيده مُحَال، بخلاف ما قالهُ الوَاحِدِيّ في تَفْسِير قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣] إن الخُلْف في وعيد اللَّه جَائِزٌ؛ لأن وعد اللَّه ووعِيدَه كلمة اللَّه، فيجب كَوْنَها موصُوفَةً بالصِّدْق؛ لأن الكذب نَقْص، والنَّقْص على اللَّه مُحَال، ولا يَجُوز إثْبَات أنَّ الكَذِب على اللَّه مُحَال بالدَّلائلِ السَّمْعِية؛ لأن [صحَّة الدَّلائل السَّمْعِية موقوفة على أن الكذب على الله مُحَال، فلو أثبتنا امتِنَاع أن الكذب على الله مُحَال][٥] لزم الدَّوْر، وهو بَاطِل، وأجْمَعُوا على الجَمْع في قوله: ﴿لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ﴾ ﴿وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٣٤].

قوله: «لا مبدِّل لِكلماتِه» يحتمل أن لا يكُون لَهَا مَحلٌّ من الإعرابِ؛ لأنَّها مُسْتَأنفة، وأن تكون جُمْلة حَالِيَّة من فاعل «تَمَّتْ».

فإن قُلْت: فأين الرَّابِط بين ذي الحَالِ، والحَالِ؟

فالجواب أنَّ الرَّبْط حصل بالظَّاهر، والأصْل: لا مبدِّل لها، وإنَّما أبرزت ظَاهِرة؛ تَعْظِيماً لها ولإضافتها إلى لَفْظ الجلالة الشَّريفة.

قال أبو البَقَاء: ولا يجُوز أن يكُون حالاً من «ربِّك»؛ لئلا يُفْصَلَ بين الحَالِ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٤، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٨. إعراب القراءات ١/ ١٦٧ ـ ١٦٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢١٢. (٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٥.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣١٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٥) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) سقط في أ.

وصاحبها بالأجْنَبِيِّ، وهو: «صدقاً وعدلاً» إلا أن يُجْعَلَ «صِدْقاً وعَدْلاً»: حالاً من «ربِّك» لا من «الكَلِمَات».

قال شهاب الدِّين[1]: فإنه إذا جعل «صدقاً وعدلاً»: حالاً من «ربِّك» لم يَلْزَمْ منه فَصْلٌ؛ لأنَّهما حالان لذي حال، ولكنّ قَاعدته تَمْنَع تَعَدُّد الحال لذي حالٍ واحدة، وتمنع أيضاً مَجِيء الحَالِ من المُضاف إلَيْه، وإن كان المُضَاف بَعْض الثَّانِي، ولم يُمْنع هنا بِشَيْء من ذلك، والرسم في «كَلِمَات» في المواضِع الَّتِي أشَرْتُ [إلى] اخْتِلاف القُرَّاء فيها مُحْتَمِل لِخِلافِهِم، فإنه في المُصْحَف الكَرِيم من غير أَلِف بعد الميم.

[وقوله تعالى: «إن يتَّبِعُون»، «وإن هم إلا يَخْرصُون» «إن» نافية، بمعنى: ما في الموضعين «والخَرْص»: الحَزْر ويُعَبر به عن الكذب والافْتِراء، وأصله من التَّظَنِّي، وهو قول ما لم يُسْتَيْقَن، ويتحقق؛ قاله الأزْهَرِي[2].

ومنه خرص النَّخل، يقال: «خَرَصَها» الخَارِص خَرْصاً، فهي «خِرْص» فالمَفْتُوح مَصْدر، والمكْسُور بِمَعْنَى: مَفْعُول؛ كالنَّقض والنِّقض، والذَّبح والذِّبح][3].

فصل في معنى الآية

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ مَعْنَى «لا مُبَدِّل لِكَلماته»: لا رادَّ لِقَضَائِه ولا مُغَيِّر لِحكْمه، ولا خُلْف لوعْدِه، وهو السَّمِيع العَلِيم[4].

وقيل المُرَاد بـ «الكَلِمَات»: القرآن لا مُبَدِّل له لا يَزِيد فيه المُفْتَرُون، ولا يُنْقِصُون؛ كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

وقيل: المُراد: أنها محفوظة عن التَّنَاقُض؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾.

وقيل المراد: أنَّ أحْكام اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ لا تَقْبَل التَّبْدِيل والزَّوَال؛ لأنَّها أزَلِيَّة، والأزليُّ لا يَزُول، وهذا الوَجْه أحَد الأصُول القَوِيَّة في إثْبَات الخَير؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ لمَّا حَكَم على زَيْد بالسَّعَادة، وعلى عَمْرو بالشَّقاوة، ثمَّ قال: «لا مُبَدِّل لكلمات الله» لزم منه امْتِناع أنْ يَقْلِب السَّعيد شقيّاً، والشَّقِي سعيداً، وهو مَعْنَى قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: جَفَّ القَلَم بما هو كَائِنٌ إلى يَوْم القِيَامَة.

قوله تعالى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾﴾

لمَّا أجاب عن شُبَه الكُفَّار، وبيَّن صحَّة نُبُوة مُحمَّد ﷺ بالدليل، بيَّن بعد زوال

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٥. (٢) ينظر: تهذيب اللغة ٧/ ١٣٠.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٧) والبحر المحيط ٤/ ٢١٢).

الشُّبْهة، وظهور الحُجَّة، أنه لا يَنْبَغِي للعَاقِل أن يَلْتَفِت إلى كَلِمات الجُهَّال، وهذه الآيَة الكَرِيمة تَدُلُّ على أنَّ أكْثَر أهْلِ الأرْض كانوا ضُلالاً.

وقيل: إنَّهم جادَلُوا رَسُول الله ﷺ والمُؤمنين في أكل المَيْتَة، فقالُوا: تأكلون ما تَقْتُلون، ولا تأكلون ما قَتَلَه اللَّه، فقال الله ـ تعالى ـ: «وإن تُطِع أكْثَر مَنْ فِي الأرْض» أي: أن تُطِعْهُم في أكل المَيْتَة، يُضِلُّوك عن سَبِيل اللَّه، أي: عن الطَّرِيق الحقِّ، ثم قال: «إن يَتَّبِعُون إلا الظَّنَّ» يريد: أنَّ دينَهُم الذي هُمْ عليه ظَنٌّ، وهوى لم يأخُذُوه على بَصِيرة «وإنْ هُمْ إلاَّ يَخْرُصُون»: يكْذِبُون في ادِّعاء القَطْع.

فصل في رد شبهة نفاة القياس

تمسَّك نُفَاة القِيَاس بهذه الآية الكريمة؛ لأن اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ بَالَغَ في ذَمِّ الكُفَّار في كَثِير من آيَات القُرْآن العَظِيم بكونهم مُتَّبِعين للظَّنِّ، والشَّيء الَّذي جعله اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ موجباً للذَّمِّ، [لا بد وأن يكون في أقْصَى مَراتِب الذَّمِّ، والعمل بالقياس يُوجِب اتِّبَاع الظَّنِّ، فوجب كَوْنه مَذْمُوماً][1] محرماً لا يُقَال: لما ورد الدَّليل القَاطِع بكونه حُجَّة، كان العمل به عملاً بِدَلِيل مَقْطُوع، لا بِدَليل مَظْنُون؛ لأن هَذَا مَدْفُوع من وُجُوه:

الأوَّل: أن ذلك الدَّلِيل القَاطِع: إمَّا أن يَكُون عَقْلِيّاً، أو سَمْعِياً، والأوّل بَاطِل؛ لأنَّ العَقْل لا مَجَال له في أنَّ العمل بالقِيَاس جَائِزٌ، أو غير جَائِز، ولا سيَّمَا عند مَن يُنْكِر تَحْسين العَقْل وتَقْبيحه.

والثاني أيضاً بَاطِل؛ لأن الدَّلِيل السَّمْعِي إنَّما يكون قَاطِعاً لَوْ كان مُتَوَاتِراً، وكانت الدَّلالة قَاطِعَة غير مُحْتَمَلة لوجه آخَر سوى هذا المَعْنَى الوَاحِد، ولو حَصَل مِثْل هذا الدَّلِيل، لعلم النَّاس بالضَّرُورَة كون القِيَاس حُجَّة، ولارتفع الخلاف فيه، فَحَيْث لم يُوجَد ذلك، عَلِمْنا أن الدَّلِيل القَاطِع على صحَّة القياس مفقُود.

الثاني: هب أنه وُجِد الدَّليلُ القاطع على أن القياس حُجَّة، إلاَّ أنَّ ذلك لا يتم العمل بالقياس إلاَّ مع اتِّباع الظَّنِّ؛ لأن التَّمسُّك بالقياس مَبْنِيٌّ على مَقَامَيْن:

أحدهما: أن الحُكْم في محلِّ الوِفَاق معلَّلٌ بِكَذا.

والثاني: أن ذلك المَعْنَى حاصل في محلِّ الخلاف، فهذان المقامان إن كانَا مَعْلُومَيْن على سَبِيل القَطْع واليَقِين، فهذا ممَّا لا خِلاف في صِحَّته بين العُقلاء، وإن كان مَجْمُوعُهُمَا أو كان أحدهما ظَنِّيًا؛ فحينئذٍ لا يتمُّ العمل بهذا القياسِ إلاَّ بِمُتَابَعة الظَّنِّ، وحينئذٍ يدخل تحت النَّصِّ الدَّال على أنَّ متابعة الظَّنِّ مَذْمُومة.

والجواب: لم لا يجوز أن يُقال: إن الظَّنَّ عبارة عن الاعْتِقَاد الرَّاجِح إذا لم يُسْنَد

---

(١) سقط في ب.

إلى أمَارة، [وهو مثل اعتقاد الكُفَّار، أمَّا إذا كان الاعْتِقَاد الرَّاجِحُ مستَنداً إلى أمارة][(١)] فهذا الاعتِقَاد لا يُسَمَّى ظنًّا، وبهذا الطَّريق سَقَط الاسْتِدلال.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾﴾

في «أعلم» قولان:

أحدهما: أنَّها ليست للتَّفْضِيل، بل بِمَعْنَى اسم فاعل في قوته، كأنه قيل: إن ربَّك هو يَعْلَم.

قال الواحدي ـ رحمه الله ـ: «ولا يجوز ذلك؛ لأنَّه لا يطَابِق: وهو أعْلَم بالمُهتَدين».

والثاني: أنَّها على بابها من التَّفْضِيل، ثم اختلف هؤلاء في محلِّ «مَنْ»: فقال بعض البَصْريِّين: هو جَرٌّ بحرف مُقَدَّر حُذِف وبقي عمله؛ لقوة الدَّلالة عليه بِقَوْله: «وهو أعْلَمُ بالمُهْتَدين» وهذا ليس بِشَيء؛ لأنه لا يُحْذَف الجَارُّ ويبقى أثَرُه إلا في مواضع تقدَّم التَّنْبِيه عليها، وما ورد بخلافها، فضرورةٌ؛ كقوله: [الطويل]

٢٢٩٩ ـ ..... أشَارَتْ كُلَيْبٍ بالأكُفِّ الأصَابِعُ[(٢)]

وقوله: [الكامل]

٢٣٠٠ ـ ..... حَتَّى تَبَذَّخَ فارْتَقَى الأعلامِ[(٣)]

الثاني: أنَّها في محلِّ نَصْب على إسْقَاط الخَافِض؛ كقوله: [الوافر]

٢٣٠١ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ ولَمْ تَعوجُوا ..... [(٤)]

قاله أبُو الفَتْح. وهو مَرْدُودٌ من وجهين:

الأول: أن ذلك لا يطَّرِد.

الثاني: أن أفْعلَ التَّفْضِيل لا تَنْصِبُ بِنَفْسِها؛ لضَعْفها.

الثالث: ـ وهو قَوْل الكُوفيين ـ أنَّه نصب بنفس أفْعَل، فإنها عندهم تَعْمل عمل الفِعْل.

الرابع: أنها مَنْصُوبة بِفعل مُقَدَّر يدل عليه أفْعَل؛ قاله الفَارسيُّ؛ وعليه خَرَّج قول الشاعر: [الطويل]

٢٣٠٢ ـ أكَرَّ وأحْمَى لِلْحَقِيقةِ مِنْهُمُ وأضْرَبَ مِنَّا بالسُّيُوفِ القَوَانِسَا[(٥)]

فـ «القوانِس» نُصِب بإضمار فعلٍ، أي: يَضْرِبُ القَوانِسَ؛ لأن أفْعَل ضَعِيفة كما تقرَّر.

---

(١) سقط في ب.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

الخامس: أنَّها مَرْفُوعة المحلِّ بالابْتِداء، و «يَضِل»: خَبَره، والجُمْلَة مُعَلِّقة لأفْعَل التَّفْضِيل؛ فهي في محلِّ نَصْب بها؛ كأنه قيل: أعلم أيُّ النَّاسِ يَضِل كقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ﴾ [الكهف: ١٢]، وهذا رأي الكسائيِّ، والزَّجَّاج[١]، والمُبَرِّد، ومَكِّي[٢]، إلا أن أبا حيَّان[٣] ردَّ هذا؛ بأن التَّعْلِيق فرع ثُبُوت العمل في المَفْعُول به، وأفْعَل لا يَعْمل فيه، فلا يُعَلَّق.

والرَّاجِح من هذه الأقْوَال: نَصْبُها بمضمر، وهو قول الفَارسيِّ، وقواعد البصريين مُوافِقَةٌ لَهُ، ولا يَجُوز أن تكون «مَنْ» في محلِّ جرٍّ بإضافة أفْعل إليْها؛ لئلاَّ يلزم مَحْذُور عَظِيم، وذلك أنَّ أفعل التَّفْضِيل لا تُضَاف إلاَّ إلى جِنْسِها، فإذا قُلْتَ: «زَيْد أعْلَم الضَّالِّين» لَزِم أن يكون «زَيْد» بَعْض الضَّالِّين، أي: مُتَّصِفٌ بالضَّلال، فهذا الوَجْه مُسْتَحِيل في الآية الكريمة، **وهذا عند من قرأ**[٤] «يَضِلُّ» بفتح حَرْف المُضارعة، **أمَّا من قرأ بضمِّه**: «يُضِلّ» ـ وهو الحسن، وأحمد بن أبي سُرَيْج ـ، فقال أبُو البقاءِ[٥]: «يجُوز أن تكون «مَنْ» في موضع جرٍّ بإضافة «أفعل» إليها».

قال: «إمَّا على مَعْنَى: هو أعْلَم المُضِلِّين، أي: من يجد الضَّلال وهو من أضْلَلْتُه، أي: وَجَدْته ضالاً؛ مثل أحْمَدْتُه، أي: وَجَدْته مَحْمُوداً، أو بِمَعْنى: أنه يَضِلُّ عن الهدى».

قال شهاب الدِّين[٦]: ولا حَاجَة إلى ارْتِكَاب مِثْل هذا في مِثْل الأمَاكن الحَرِجَة، وكان قد عبَّر قَبْل ذلك بِعِبَارات اسْتَعْظَمتُ النُّطْق بها، فَضَرَبْت عَنْها إلى أمْثِلةٍ من قَوْلي، والَّذِي تُحْملُ عليه هذه القراءة، ما تقدَّم من المُخْتَار؛ وهو النَّصْب بِمُضْمَر، وفاعل «يُضِلّ» على هذه القراءة: ضمير يَعُود على اللَّه ـ تعالى ـ على مَعْنَى: يَجِدُه ضالاً، أو يَخْلُق فيه الضَّلال «لا يسأل عمَّا يَفْعَل» ويجُوز أن يكُون ضمير «مَنْ» أيْ: أعْلَم مَنْ يضِلُّ النَّاس، والمَفْعُول مَحْذُوف. وأمَّا على القراءة الشَّهِيرة، فالفَاعِل ضمير «مَنْ» فقط، و «مَنْ»: يَجُوز أن تكُون موصُولة، وهو الظَّاهر، وأن تكون نَكِرة مَوْصُوفة، ذكره أبُو البقاء[٧].

فإن قيل هو «أعْلَم بالمُهْتَدِين» يوجب وقوع التَّفَاوُت في عِلْم اللَّه، وهو مُحَال؟

فالجواب: أن حُصُول التَّفَاوُت في علم اللَّه مُحَال، إلاَّ أن المَقْصُود من هذا اللَّفْظ: العِنَاية بإظْهَار هداية المُهْتَدِين فوق الهداية بإظهار ضلال الضَّالِّين، ونظيرُه قوله ـ تعالى ـ:

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٤.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٨٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢١٣.
(٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٩، الدر المصون ٣/ ١٦٧.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٩.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٧.
(٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٥٩.

﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] فذكر الإحسان مرَّتين، والإساءة مرَّة واحدة، ومَعْنَى قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾، أي: يُجازي كُلاً بما يستحقُّونَ.

قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾﴾

في هذه الفَاءِ وجهان:

أحدهما: أنَّها جواب شَرْط مُقدَّر.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ بعد كلام: فقيل للمُسْلِمِين: إن كُنتم مُتَحَقِّقِين بالإيمان، فكُلوا [وذلك أنَّهم كانوا يَقُولون للمُسْلِمِين: إنَّكم تَزْعُمون أنَّكم تَعْبُدُون اللَّه، فما قتله الله أحَقُّ أن تَأكُلُوا ممَّا قَتَلْتُمُوه أنْتُم، وقال الله ـ تعالى ـ للمسلمين: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾][1].

والثاني: أنها عَاطِفَة على مَحْذُوف.

قال الواحدي: «ودخَلَت الفاءُ للعَطْف على ما دلَّ عليه أوَّل الكلام، كأنه قِيل: كونوا على الهُدَى، فكُلُوا». والظَّاهر: أنَّها عَاطِفة على ما تقدَّم من مَضْمُون الجُمَل المُتقدِّمَة، كأنه قيل: «اتَّبِعُوا ما أمركُم اللَّه تعالى من أكْلِ المُذَكَّى دون الميتة، فكُلُوا».

فإن قيل: إنهم كَانُوا يُبيحُون أكْل ما ذُبح على اسْمِ اللَّه ـ تعالى ـ، ولا يُنَازعون فيه، وإنما النِّزاع في أنَّهم أيْضاً كَانُوا يُبِيحُون أكْل الميتة، والمُسْلِمُون كَانُوا يُحَرِّمُونها، وإذا كان كذلك، كان وُرُود الأمْر بإبَاحة ما ذُكِر اسم الله عليه عِبْثاً؛ لأنَّه يقتضي إثْبَات الحُكْم في المتَّفَقِ عليه، وترك الحُكْم في المُخْتَلَفِ فيه.

فالجواب: لعلَّ القوم كَانُوا يحرِّمُون أكْل المُذَكَّاة، ويُبِيحُون أكْل المَيْتَة، فاللَّه ـ تبارك وتعالى ـ ردَّ عليهم في الأمْرَيْن، فحكم بحلِّ المُذَكَّاة بقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وبتحريم المَيْتَة بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ أو يُحمل قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ على أن المُرَاد: اجْعَلوا أكْلَكُم مقصوراً على ما ذكر اسْمُ الله عليه، فيكون المَعْنَى على هذا الوجه، تَحْرِيم أكْل المَيْتَة فقط.

قوله: «ومَا لَكُمْ» مُبْتَدأ وخبر، وقوله: «ألاَّ تَأكُلوا» فيه قولان:

أحدهما: هو على حَذْف حَرْف الجرِّ، أي: أيُّ شَيْء اسْتَقَرَّ في مَنْع الأكْل ممَّا ذكر اسْم اللَّه عليه؛ وهو قول أبي إسْحَاق[2] الزَّجَّاج، فلما حُذِفَتْ «في» جَرَى القولان

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٤.

سورة الأنعام / الآيتان: ١١٨، ١١٩ ـــــــ

٤٠٢ ـــــــ

سورة الأنعام / الآية: ١٢٠ ـــــــ

يُعَاقب المُذنب على الذَّنب، إلا أنَّ المُسْلِمين أجْمَعُوا على أنَّه إذا تاب، لم يُعَاقب، وأهْل السُّنَّة زادُوا شَرْطاً، وهو أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ قد يَعْفُو عن المُذْنِب؛ لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾﴾

لما بين حِلَّ كُلِّ ما ذُبِح على اسْمِ اللَّه ـ تعالى ـ ذكر بعده تَحْرِيم ما لَمْ يُذْكَر اسْم اللَّه عليه، ويَدْخُل فيه المَيْتَة، وما ذُبِح على ذِكْر الأصْنَام.

قال عطاء: كُل مَا لَمْ يُذْكَر اسْمُ اللَّه عليه من طعامٍ أو شرابٍ، فهو حرام؛ لعُمُوم الآية[1].

وقال ابنُ عبَّاسٍ: الآية الكريمة في تَحْرِيم الميتات وما فِي مَعْناها[2]، ونُقِل عن عَطَاء الآية الكريمة، وفي تَحْرِيم الذَّبَائح الَّتي كانُوا يَذْبحونها على اسْم الأصْنَام، واخْتَلف العُلماء ـ رضي الله عنهم ـ في ذَبِيحَة المُسْلِم، إذا لَمْ يُذْكَر اسم اللَّه عليه.

ـ فذهب قَوْمٌ إلى تَحْرِيمها سواءً ترك التَّسْمِيَة عامداً أوْ نَاسِياً، وهُوَ قَوْل ابن سيرين، والشَّعْبِي، وأحمد في رواية، وطائفة من المُتَكَلِّمين لِظَاهِر الآية الكريمة.

ـ وذهب قَوْم إلى تَحْلِيلها، يُرْوَى ذلك عن ابْن عبَّاس[3]، وهُو قول مَالِك، والشَّافِعِي، وأحْمَد في رِوَاية.

ـ وذهب قوم إلى أنه إنْ ترك التَّسْمِية عامداً، لم يحلَّ، وان تركها سَهْواً، أحلت، وهُو قَوْل الثَّوْري، وأصْحاب الرَّأي، ومَذْهَب أحمد.

ومن أبَاحَهَا، قال: المُرَاد من الآية الكريمة: المَيْتَات، وما ذُبِح على غَيْر اسْم اللَّه؛ لقوله: «وإنه لفسق» والفسق في غَيْر ذِكْر اسْم اللَّه؛ كما قال في آخِر السُّورَة العَظِيمة: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ﴾... إلى قوله ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وأجمع المُسْلِمُون على أنَّه لا يُفَسَّق آكِل ذَبِيحَةِ المُسْلِم الذي ترك التَّسْمِية، وأيضاً: قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ﴾ وهذه المُنَاظَرَة إنَّما كانت في مَسْألة المَيْتَة على أنَّ المُشْركين قَالُوا للمسلمين: ما يَقْتله الصَّقْر والكَلْبُ تَأْكُلُونَه، وما يَقْتُله الله

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٣٨) عن عطاء.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٨) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٧٨) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس بلفظ: من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة فإن اسم الله في قلب كل مسلم.

فلا تَأكُلُونَهُ، وعن ابن عباس: إنَّهم قالُوا: تأكلون ما تَقْتُلُونَه، ولا تَأكُلُون ما يَقْتُله اللَّه ـ تعالى ـ[(١)]، وهذه المناظرات مَخْصُوصة بأكْل المَيْتَة، وقال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ وهذا مَخْصُوص بِمَا ذُبِح على اسْم النُّصُب، يعني: لو رَضِيتُم بهذه الذَّبيحة الَّتِي ذُبِحَت على اسْمِ الهديَّة للأوْثان، فقد رَضِيتُم بإلهيَّتِها فذلك يُوجِب الشِّرْك.

قال الشَّافعي: فأوَّل الآية الكريمة، وإن كان عامًّا بحسب الصِّيغَة، إلاَّ أن آخِرَها لمَّا حَصَلتْ فيه هذه القُيُود الثلاثة، علمنا أن المُرَاد من العموم: الخصوص، وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالوا: يا رسول الله إن هُنَا أقْوَاماً حَدِيثٌ عَهْدهم بِشِرْكٍ يأتُونَنَا باللَّحْم، لا يُدْرَى يَذْكُرون اسْم اللَّه عليها أمْ لا، قال: «اذْكُروا أنْتُم اسْم اللَّه، وكلوا» ولو كانت التَّسْمِية شَرْطاً للإبَاحَة، كان الشكُّ في وُجُودها مَانِعاً كالشكِّ في أصْل الذَّبْح.

قوله: «وإنَّه لَفِسْقٌ» هذه الجُمْلَة فيها أرْبَعَة أوْجُه:

أحدها: أنَّها مُسْتَأنفَة، قالوا: ولا يَجُوز أن تكُون مَنْسُوقة على ما قَبْلَها؛ لأن الأولَى طلبِيَّة، وهي خَبَرِيَّة، وتُسَمَّى هذه الواوُ، واو الاسْتِئْنَافِ.

والثاني: أنَّها مَنْسُوقة على ما قَبْلَها، ولا يُبَالَى بِتَخَالُفِهِما، وهو مَذْهبُ سيبوَيْه، وقد تقدَّم تَحْقِيق ذلك، [وقد أوْرَدْتُ من ذَلِك شَواهِد صالِحَة من شِعْرٍ وغيره][(٢)].

الثالث: أنَّها حاليَّة، أي: «لا تَأكُلوه، والحالُ: أنَّه فِسْق». وقد تبجَّح الإمام[(٣)] الرَّازِي بهذا الوَجْه على الحَنَفيَّة، حيث قَلَبَ دَليلَهُم عليهم بهذا الوَجْه، وذلك أنَّهم يَمْنَعُون من أكْل مَتْروك التَّسْمِيَة، والشَّافعيَّة لا يَمْنعَون منه استدل عليهم الحَنَفِيَّة بِظَاهِر هذه الآية.

فقال الرَّازي: هذه الجُملَة حاليَّة، ولا يَجُوز أن تَكُون مَعْطُوفة لِتَخَالُفِهِمَا طَلَباً وخبراً، فتعيَّن أن تكون حاليَّة، وإذا كانت حاليَّة، كان المعنى: «لا تَكُلُوه حال كَوْنهِ مُفَسَّقاً»، ثم هذا الفِسْق مُجْمَل قد فَسَّره اللَّه تعالى في مَوْضِع آخَر، فقال: «أو فِسْقاً أهِلَّ لِغَير اللَّه به» يعني: أنه إذَا ذُكِر على الذَّبيحة غَيْر اسم اللَّه، فإنَّه لا يَجُوز أكْلُها؛ لأنَّه فِسْقٌ.

ونحن نقُول به، ولا يَلْزَم من ذَلِك أنَّه إذا لم يُذْكر اسْم اللَّه، ولا اسْم غيره، أن تكون حَرَاماً؛ لأنه لَيْس بالتَّفْسِير الذي ذَكَرْنَاه، والنِّزاع فيه مُحَال من وُجُوه:

منها: أنَّنا لا نُسَلِّم امْتِناع عَطْفِ الخَبَر على الطَّلَب، والعَكْس، كما قدَّمتُه عن سِيبوَيْه، وإن سُلِّم، فالواو للاسْتِئْنَاف، كما تقدم، وما بَعْدَها مُسْتأنفُ، وإن سُلِّم أيضاً،

---

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١١١) كتاب الصيد: باب في أكل ذبائح أهل الكتاب حديث (٢٨١٩) عن ابن عباس.

(٢) سقط في ب.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٣٩.

فلا نُسَلِّم أنَّ «فِسْقاً» في الآية الأخرى مُبَيِّن للفِسْق في هذه الآية، فإن هذا لَيْس من باب المُجْمَل والمُبَيَّن[١]؛ لأن له شُرُوطاً لَيْسَت مَوجُودَة هُنَا. وهذا الذي قاله مُشْتَمِلٌ من كلام الزَّمَخْشَرِي، فإنه قال[٢]:

فإن قُلْت: قد ذَهَبَ جماعة من المُجْتَهِدين إلى جَوازِ أكْل ما لَمْ يُذْكَر اسْم اللَّه عليه بِنِسْيَان أوْ عَمْد.

قلت: قد تأوَّله هؤلاء بالمَيْتَة، وبما ذُكِر غَيْر اسْم اللَّه عليه؛ كقوله: «أو فِسْقاً أهلَّ لِغَيْر اللَّه به» فهذا أصْل ما ذكره ابن الخَطِيب وتبجَّح به والضَّمير في «أنَّه» يُحْتَمل أن يعُود على الأكْل المَدْلُول عليه بـ «لا تَأكُلُوا»، وأن يعُود على الموصُول، وفيه حينئذٍ تأويلان:

أن تَجْعَل الموصُول نَفْس الفِسْق مبالغة.

أو على حَذْفِ مُضافٍ، أي: «وإنَّ أكله لَفِسْق» أو على الذكْر المَفْهُوم من قوله: «ذكر».

قال أبُو حيَّان[٣]: «والضَّمير في «إنَّه»: يعُود على الأكْل، قاله الزَّمَخْشَرِي، واقْتَصَر عليه».

قال شهاب الدِّين[٤] ـ رحمه الله ـ: لم يَقْتَصِرْ عليه بل ذَكَر: أنَّه يجُوز أن يَعُود على المَوصُول، وذكر التَّأويلَيْن المُتقدِّمين، فقال: «الضَّمير راجعٌ على مَصْدر الفِعْل الدَّاخل عليه حَرْف النَّهْي، بمعنى: وإنَّ الأكل منه لَفِسْق، أو على الموصُول على أنَّ أكْلَه لفِسْقٌ، أو جعل ما لَمْ يُذكَر اسْمُ اللَّه عليه في نفسهِ فِسْقاً».

قوله: «وإنَّ الشَّياطين ليوحون إلى أولِيَائِهِم» من المُشْركين لِيُخَاصِمُوا مُحمَّداً وأصحابه في أكْل المَيْتَة.

وقال عِكْرِمة: المراد بالشَّيَاطِين: مَرَدة المجُوس، ليُوحون إلى أوْلِيَائِهم من مُشْرِكي قُرَيْش، وذلك لأنَّه لما نزل تَحْرِيم المَيْتَة، سَمِعه المجُوسُ من أهْل فَارِس، فكتَبُوا إلى قُرَيْش ـ وكانت بَيْنَهُم مُكَاتبة ـ أنَّ محمَّداً وأصحابه يَزْعُمون أنَّهم يَتْبَعُون أمْر اللَّه ـ تعالى ـ ثم يَزعُمُون أن ما يَذْبَحُونه حلالاً، وما يَذْبَحُه اللَّه حرامٌ فوقع في نَفْس ناسٍ من المُسْلِمين من ذلك، فأنْزَل اللَّه هذه الآية الكَرِيمة.

---

(١) المبين لغة: الموضح، وفي الاصطلاح له معنيان:
الأول ما احتاج إلى البيان، وقد ورد عليه بيانه.
الثاني: الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان.
ينظر: المصباح المنير (١/ ٧٠)، المعتمد (١/ ٣١٩)، المحصول (١ ـ ٣/ ٢٢٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٨)، المستصفى (١/ ٣٤٥)، شرح تنقيح الفصول ص(٣٨)، المنهاج بشرح نهاية السول (٢/ ٥٢٤)، شرح الكوكب (٣/ ٤٣٧)، إرشاد الفحول ص(١٦٧)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص(٢٦٦).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٦١ ـ ٦٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٠.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٢ ـــــــ

بالابتداء، و «كمَنْ» خَبَرُهُ، وهي مَوْصُولة، و «يمشي» في محلِّ نَصْب صِفَةً لـ «نُوراً».

قال قتادة: أراد بـ «النور»: كِتَاب اللَّه ـ تعالى ـ بيّنة مع المُؤمن، بها يعمل، وبها يَأخُذ، وإليها يَنْتَهِي[1]، و «مَثَلُه» مُبْتَدأ و «فِي الظُّلُمات»: خَبَرُه، والجُمْلَةُ صِلَةُ «مَنْ» و «مَنْ» مَجْرُورَة بالكَافِ، والكَافُ ومَجْرُورُهَا كما تقدَّم في محلِّ رفع خبراً لـ «مَنْ» الأولى و «ليس بِخَارجٍ» في محلِّ نَصْبٍ على الحَالِ من الموصُول، أي: «مِثْل الَّذي اسْتَقَرَّ في الظُّلُمات حالَ كَوْنه مُقِيماً فيها».

وقال أبو البقاء[2]: «لَيْس بِخَارجٍ في مَوْضِع الحَالِ من الضَّمِير في «منها» ولا يَجُوز أن يكُون حالاً من الهَاءِ في «مَثَلُه» للفَصْل بَيْنَه وبيْن الحَال بالخبر».

وجعل مَكِّي[3] الجُمْلَة حالاً من الضَّمِير المُسْتَكِنِّ في «الظُّلُمات» **وقرأ طَلْحَة بن مُصَرِّف**: «أفَمَنْ كَانَ» بالفَاءِ بدل الواو.

فصل في المراد بالآية

اخْتَلَفُوا في هذه الآية الكَرِيمة على قَوْلَيْن:

أحدهما: أنَّها نزلت في رَجُلَيْن بأعْيَانِهِمَا.

قال ابْن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «جَعَلْنَا لَهُ نُوراً» يريد: حَمْزة بن عَبْد المُطَّلِب، «كمن مَثَلُه في الظُّلُماتِ» يريد: أبا جَهْل بْن هِشَام، وذلك أنَّ أبا جَهْل رَمَى رَسُول اللَّه ﷺ بفَرْثٍ، فأخْبِر حمزة بما فعل أبُو جَهْل وهو رَاجِعٌ من قُدومِهِ من صَيْدٍ، وبِيَده قَوْس وحَمْزة لَمْ يؤمن بعد، فأقبل غضْباناً حتى علا أبَا جَهْلٍ بالقَوْس، وهو يَتَضَرَّع إلَيْه، ويَقُول: أبا يَعْلى، أما ترى ما جَاءَ به، سَفَّه عُقُولنا، وسَبَّ آلهتنا، وخالف آباءنا، فقال حَمْزة: ومن أسْفَه مِنْكُم، تَعْبُدون الحِجَارة من دُونِ اللَّه؛ أشْهَدُ ألاَّ إله إلاَّ الله وأشْهَد أنَّ محمَّداً عَبْده ورَسُوله، فأنْزَل اللَّه الآية[4].

وقال الضَّحَّاك: نَزَلَت في عُمر بن الخَطَّاب، وأبي جَهْل[5].

وقال عِكْرِمَة، والكلبي: نزلت في عمَّار بن يَاسِر، وأبي جَهْل[6].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٠.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٧٨.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٣/ ١٤١).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨١) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
وينظر: تفسير الرازي (١٣/ ١٤١).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨١) عن زيد بن أسلم وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨١) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٦) انظر تفسير الرازي (١٣/ ١٤١).

سورة الأنعام / الآية: ١٢٢ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾

قيل «كذلك» نَسَقٌ على «كَذَلِكَ» قبلها ففيها ما فيها.

وقدَّرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ[١] بأنّ معناه: «وكما جعلنا في مكَّةَ المشرفةِ صَنَادِيدَهَا ليمكُرُوا فيها، كذلك جعلْنَا في كل قريةٍ أكابرَ مجْرِميها» واللامُ في «لِيَمْكُرُوا» يجوزُ أن تكون للعاقبة؛ وأنْ تكونَ للعلَّة مَجَازاً، و «جَعَلَ» تَصْييريَّة؛ فتتعدَّى لاثنَيْنِ، واختُلِف في تقديرهما: والصحيحُ أنْ تكُونَ «فِي كُلِّ قَرْيَةٍ» مَفْعُولاً ثانياً قُدِّم على الأوَّل، والأولُ «أكَابِر» مُضَافاً لمجرميها.

والثاني: أنَّ «فِي كُلِّ قَرْيَةٍ» مفعولٌ ـ أيضاً ـ مقدَّمٌ، و «أكَابِر» هو الأول، و «مُجْرِمِيهَا» بدلٌ من «أكَابِر»؛ ذكر ذلك أبُو البقاء[٢].

الثالث: أن يكُون «أكَابِر» مفعولاً ثانياً قُدِّم، و «مُجْرِميها» مَفْعُولٌ أول أخِّر، والتقديرُ: جَعَلْنا في كُلِّ قريةٍ مجرميها أكَابِرَ، فيتعلق الجارُّ بنفسِ الفِعْلِ قبله؛ ذكر ذلك ابنُ عَطِيَّة[٣].

قال أبُو حيَّان[٤]: «وما أجَازَاهُ ـ يعني: أبَا البَقَاءِ، وابنُ عَطيَّةَ ـ خطأٌ وذهولٌ عن قاعدةٍ نَحْويَّةٍ، وهي: أنَّ أفْعَلَ التفضيلِ إذا كانت بـ «مِنْ» مَلْفُوظاً بها، أو مقدرةً، أو مُضَافة إلى نِكرَةٍ كانت مُفردةً مذكرة على كُل حَالٍ، سواءٌ كانت لمذكر، أم مؤنث، مُفْرَدٍ أم مُثَنى أمْ مَجْمُوعٍ، وإذا ثُنِّيَتْ أو جُمِعَتْ أو أنِّثَتْ وطابَقَتْ ما هي له، لَزِمَها أحَدُ أمْرَيْنِ: إمَّا الألف واللام، وإمَّا الإضافة لمعرفة.

وإذا تقرَّرَ ذلك، فالقولُ بكوْنِ «مُجْرِميهَا» بدلاً، أو بكونه مفعولاً أول، و «أكابر» مَفعولٌ ثانٍ ـ خَطَأٌ؛ لاسْتلْزام أنْ يبقى «أكَابِرَ» مَجْمُوعاً وليست فيه ألِفٌ ولامٌ، ولا هِيَ مُضَافة لمعرفةٍ». قال: «وقد تنبَّه الكرمَانِيُّ إلى هذه القاعدة فقال: أضَاف «أكَابِر» إلى «مُجْرِميها» لأن أفْعَلَ لا يُجْمَعُ إلاَّ مع الألفِ واللامِ، أو مع الإضافة».

قال أبُو حيَّان[٥]: «وكان يَنْبَغِي أنْ يُقَيَّد بالإضافةِ إلى معرفةٍ».

قال شهابُ الدِّين[٦]: أما هذه القاعدةُ فمسلمة، ولكن قد ذكر مكِّي[٧] مِثْلَ ما ذُكِرَ عن ابْنِ عَطيَّة سواء، وما أظُنّه أخذ إلاَّ منه، وكذلك الواحديُّ أيضاً، ومنع أنْ تُجوَّز إضافةُ «أكَابر» إلى «مجرميها»؛ قال رحمه الله: «والآيةُ على التَّقْديم، والتأخير تقديرُه:

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٠.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٤١.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢١٧.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢١٧.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٧١.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٨٧.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٧١.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٣ ـــــــ

هنا، وفي الحديث: «أحَاسنكم أخلاقاً»[١] وجاز أن يُفْرَدَ، وقد أُجْمِعَ على ذلك في قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٩٦].

فصل

قال الزجاجُ: إنما جعل المجرمينَ أكَابر لأنهم لأجْل رياستهم أقْدَر على المكْرِ [والغدْرِ][٢]، وترويج الأبَاطِيل على الناس مِنْ غيرهم، ولأن كثرة المالِ، والجاهِ تحمل الناسَ على المبالغةِ في حِفْظها، وذلك الحفظُ لا يتمُّ إلاَّ بجميع الأخلاقِ الذَّميمَةِ: من الغَدْرِ، والمكْرِ، والكَذِب، والغَيْبةِ، والنميمَةِ، والأيْمانِ الكَاذِبَة، ولو لم يكُنْ للمالِ والجَاهِ سِوَى أنَّ اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ وصف بهذه الصفاتِ الذَّميمةِ مَنْ كان له مالٌ وجاه لكفى ذلك دَلِيلاً على خَسَاسَةِ المال والجاه.

قوله: ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.

والمرادُ ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ﴾ [فاطر: ٤٣]. واعلَمْ أنَّ سُنّة الله [ـ تبارك و] تعالى ـ أنه يجعلُ في كُلِّ قريةٍ أتباعَ الرسل ضعافهم لقوله في قصة نُوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] وجعل فساقهم أكابرهم ليمْكُروا فيها، وذلك أنهم أجْلَسُوا فِي كُلِّ طَريقٍ من طُرُقِ مكَّةَ [المشرفَة][٣] أرْبَعَةَ نَفَرٍ[٤] لِيصْرِفُوا النَّاسَ عن الإيمانِ بمحمدٍ ﷺ يقولُونَ لكل مَنْ يقدَمُ: إياكم وهذا الرجُلَ، فإنه كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، كذَّابٌ.

وقولُه: ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [لأنَّ وبال مَكْرِهِمْ عليهم وهم ما يشعرون أنه كذلك.

قالت المعتزلة: «وما يَمْكُرونَ إلاَّ بِأنْفُسِهِمْ»][٥] مذكورٌ في مَعْرض التهديد، والزَّجْرِ، فلو كان ما قبل هذه الآيةِ الكريمةِ، يدلُّ على أنه تعالى أرادَ مِنْهم أنْ يمكرُوا بالناسِ ـ فكَيْفَ يليقُ بالرَّحيم الحَكِيم أنْ يُريد منهم المَكْرَ، ويخلقه فيهم، ثُمَّ يُهَدِّدُهُمْ عليه، ويعاقِبُهُمْ أشَدَّ العِقابِ، ومعارضتُهم تقدَّمَتْ مِراراً.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾﴾

قال المفسِّرُونَ[٦]: إنَّ الوليدَ بن المغيرةِ قال: والله لو كانت النُّبُوَّةُ حقاً لكنتُ أوْلَى

---

(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ب.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) انظر تفسير الرازي (١٣/ ١٤٣).
(٦) انظر المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٤ ـــــــ

«أعْلَمُ» هذه؛ لما تقدَّم مِنْ أنَّ أفْعَلَ لا تنصبُ المفعول به.

قال أبُو عَلِيّ: «لا يجوزُ أنْ يكُونَ العامِلُ في «حَيْثُ»: «أعْلَمُ» هذه الظاهرة، ولا يجوزُ أن تكُون «حَيْثُ» ظرفاً؛ لأنه يصيرُ التقديرُ: «اللَّهُ أعْلَمُ في هذا الموضع» ولا يوصفُ اللَّهُ تعالى بأنه أعْلَمُ في مواضعَ، وأوْقَاتٍ؛ لأن علمه لا يختلفُ باختلافِ الأمْكِنَةِ، والأزْمِنَةِ، وإذا كان كذلك، كان العامِلُ في «حَيْثُ» فِعلاً يدُلُّ عليه «أعْلَمُ» و «حَيْثُ» لا يكونُ ظَرْفاً، بل يكونُ اسْماً، وانتصابُه على المفعول به على الاتِّساعِ، ومثلُ ذلك في انتصابِ «حَيْثُ» على المفعولِ به اتساعاً قولُ الشَّمَّاخِ: [الطويل]

٢٣٠٤ ـ وحَلَّأهَا عَنْ ذِي الأرَاكَةِ عَامِرٌ أخُو الخُضْرِ يَرْمِي حَيْثُ تُكْوَى النَّوَاجِزُ[١]

فـ «حَيْثُ» مفعولةٌ؛ لأنه ليس يُرِيدُ أنه يَرْمِي شَيْئاً حيث تكون النواجِز، إنما يريدُ أنه يرمي ذلك الموضع». وتبع النَّاسُ الفَارسيَّ على هذا القول.

فقال الحوفِيُّ: «لَيْسَتْ ظَرْفاً؛ لأنه تعالى لا يكُون فِي مكانٍ أعْلمَ منه في مكانٍ آخر، وإذَا لم تكن ظَرْفاً، كانت مَفْعُولاً بها؛ على السَّعَةِ، وإذا كانت مَفْعُولاً، لم يعملْ فيها «أعْلَمُ»؛ لأن «أعْلَمُ» لا يعملُ في المفعولِ بِهِ فيقدّرُ لها فِعْلٌ» وعبارةُ ابْنِ عطيَّة، وأبِي البَقَاءِ[٢] نحو مِنْ هذا.

وأخذ التبريزيُّ كلام الفارسيِّ [فنقله][٣]، وأنْشدَ البيتَ المتقدِّمَ.

والثاني: أنَّها باقيةٌ على ظَرْفِيَّتِهَا بطريق المجاز، وهذا القولُ لَيْسَ بشيءٍ، ولكنْ أجَازَهُ أبُو حيَّان مختاراً له على ما تقدم.

فقال: «وما أجازُوه مِنْ أنَّهُ مفعولٌ به على السعة أو مفعولٌ به على غيْرِ السعة ـ تَأبَاهُ قواعِدُ النَّحو؛ لأن النحويِّينَ نَصُّوا على أنَّ «حَيْثُ» مِنَ الظرُوفِ التي لا تتصرفُ، وشذَّ إضافةُ «لَدَىٰ» إليها، وجرّها «بالياء»، و بـ «في»، ونصُّوا على أن الظرف المتوسَّعَ فيه لا يكونُ إلاَّ مُتَصرِّفاً، وإذا كان كذلك، امتنع نصبُ «حَيْثُ» على المفعُولِ به، لا على السَّعَةِ، ولا على غَيْرها.

والذي يَظْهَرُ لِي إقْرارُ «حَيْثُ» على الظَّرفيةِ المجازيَّةِ، على أنْ يُضَمَّنَ «أعْلَمُ» مَعْنَى ما يتعدّى إلى الظرفِ، فيكون التقديرُ: «اللَّهُ أنْفَذُ عِلْماً حَيْثُ يجعلُ رِسَالاته» أي: «هو نافِذُ العلمِ في الموضع الذي يجعل فيه رسالاته، والظرف هنا مجازٌ كما قلنا».

قال شهابُ الدِّين[٤]: قد ترك ما قاله الجمهورُ، وتتابعوا عليه، وتأوَّل شَيْئاً هو

---

(١) ينظر: ديوانه ص(١٨٢)، المعاني الكبير ٢/ ٧٨٣، الأزمنة والأمكنة ٦/ ١٠٦، الاقتضاب (٤٥١) جمهرة أشعار العرب (١٥٤)، الدر المصون ٣/ ١٧٢.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٠.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٧٣.

أعْظَم مما فرَّ مِنْه الجمهورُ، وذلك أنه يلزمه على ما قدَّر أنَّ عِلْمَ الله في نَفْسِه يتفاوت بالنسْبَةِ إلى الأمْكِنَةِ، فيكونُ في مكانٍ أبْعَدَ مِنْه في مكانٍ، ودعواه مجازُ الظرفيَّةِ لا ينفعُه؛ فيما ذكرته من الإشْكَالِ، وكيف يُقَالُ مِثْلُ هذا؟ وقوله: «نَصَّ النحاةُ على عدم تصرُّفها» هذا معارضٌ ـ أيضاً ـ بأنهم نصُّوا على أنها قد تتصرَّفُ بغير ما ذكر هو مِنْ كونها مجرورةً بـ «لَدَى» أو «إلى» أو «فِي» فمنه: أنها جاءت اسماً لـ «إنَّ» في قول الشاعر: [الخفيف]

٢٣٠٥ ـ إنَّ حَيثُ اسْتَقَرَّ مَنْ أنْتَ رَاجيـ ـهِ حِمَى فِيهِ عِزَّةٌ وأمَانُ[١]

فـ «حيثُ» اسمُ «إنَّ»، و «حِمًى» خبرُها، أيْ: إنَّ مكاناً استقرَّ من أنت راعيه مكانٌ يحمى فيه العزُّ والأمان، ومِنْ مَجِيئها مجرورةً بـ «إلى» قول القائل في ذلك: [الطويل]

٢٣٠٦ ـ فَشَدَّ وَلَمْ يُنْظِرْ بُيُوتاً كَثِيرةً إلَى حَيثُ ألْقَتْ رَحْلَهَا أمُّ قَشْعَمِ[٢]

وقد يجابُ عن الإشْكال الذي أوْرَدْتُه عليه، بأنه لم يُرِدْ بقوله «أنْفَذُ عِلْماً» التفضِيل، وإنْ كان هو الظاهِرُ بل يُريد مُجردَ الوصْفِ؛ ويدلُّ على ذلك قوله: أي هُوَ نَافِذُ العلم في الموضع الذي يَجْعَلُ فيه رِسَالاته، ولكن كان يَنْبَغِي أنْ يصرِّحَ بذلك، فيقول: ولَيس المراد التفضيلَ.

وروي «حَيْثَ يَجْعَلُ» بفتح الثاء، وفيها احتمالان:

أحدهما: أنها فتحةُ بناءٍ؛ طَرْداً للباب.

والثاني: أنها فتحةُ إعرابٍ؛ لأنها معربةٌ في لغةِ بَنِي فَقْعس، حكاها الكِسَائِيُّ.

[وفي «حَيْثُ» سِتُّ لُغَاتٍ: حَيْثُ: بالياء بتَثْلِيث الثاءِ، وحَوْثُ: بالواو، مع تَثْلِيث الثاء][٣].

وقرأ[٤] **ابنُ كثيرٍ، وحَفصٌ عن عَاصِم** «رسالَتَه» بالإفرادِ، **والباقون**: «رِسَالاتِهِ» بالجمع، وقد تقدَّم توجيهُ ذلك في المائدة[٥]؛ إلا أن بَعْضَ مَنْ قرأ هُناك بالجمْع ـ وهو حَفْصٌ ـ قرأ هنا بالإفْرادِ، وبعضُ مَنْ قرأ هناك بالإفْرَادِ ـ وهو أبو عَمْرو، والأخوانِ، وأبُو بَكْرٍ، عَنْ عاصم ـ قرأ هنا بالجمع، ومعنى الكلام: «اللهُ أعْلَمُ بمَنْ هُوَ أحَقُّ بالرِّسالةِ».

قوله: ﴿سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ﴾ قِيلَ: المرادُ بالصَّغَارِ ذل وهوان يحصلُ لهم في الآخرة.

---

(١) ينظر: الدرر ٣/ ١٢٩، مغني اللبيب ١/ ١٣٢، همع الهوامع ١/ ٢١٢، الدر المصون ٣/ ١٧٣.

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص (٢٢)، خزانة الأدب ٣/ ١٥، ٧/ ٨، ١٣، ١٧، الدرر ٣/ ١٢٧، شرح شواهد المغني ١/ ٣٨٤، لسان العرب (قشعم)، مغني اللبيب ١/ ١٣١، همع الهوامع ١/ ٢١٢، الدر المصون ٣/ ١٧٣.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٧٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٢٩.

(٥) الآية: ٦٧.

وقيل: الصغارُ في الدنيا، وعذابٌ شَدِيدٌ في الآخرة.

قوله: «عِنْدَ اللَّهِ» يجوزُ أنْ يَنْتَصِبَ بـ «يُصيب» ويجوز أنْ ينتصبَ بـ «صَغَار»؛ لأنه مصدرٌ، وأجازُوا أن يكونَ صِفَةً لـ «صغار»؛ فيتعلق بمحذوفٍ، وقدَّره الزجاجُ[1] فقال: «ثَابِتٌ عند الله تعالى».

والصَّغارُ: الذلُّ والهوان، يقالُ منه: صَغُر يَصْغُر صُغْراً وصَغْراً وصَغاراً، فهو صَاغِرٌ.

وأمَّا ضِدُّ الكِبَرِ فيقالُ منه: صَغَر يَصْغَر صِغْراً فهو صَغِيرٌ، هذا قولُ اللَّيْثِ، فوقع الفرقُ بين المعْنَيَيْنِ بالمصدرِ، والفعلِ.

وقال غيره: إنه يُقالُ: صَغُر، وصغَر من الذل.

والعِنْدِيَّةُ هنا: مجازٌ عن حَشْرِهم يوم القيامةِ، أو عَنْ حُكمه وقضائه بذلك؛ كقولك: ثَبَتَ عند فلانٍ القاضِي، أيْ: في حكمه، ولذلك قدَّم الصَّغار على العذاب؛ لأنه يُصيبهُمْ في الدنيا.

و «بما كانوا» الباء للسببيّة أي: إنما يُصيبهم ذلك بسبب مَكْرِهم، وكَيْدِهم، وحَسَدِهم و «مَا» مصدرية، ويجوز أن تكون بمعنى الذي.

قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾﴾

قال المفسِّرُون: لمَّا نزلت هذه، سُئِل رسُول الله ﷺ عن شَرْح الصَّدر، قال: «نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ ـ تعالى ـ في قَلْبِ المُؤمِنِ، فَيَنْشَرِحُ لهُ ويَنْفَسِحُ»[2] قيل: فَهْل لذلك أَمَارَةٌ. قال: «نَعَم، الإنَابَةُ إلى دارِ الخُلُودِ، والتَّجَافِي عن دَارِ الغُرُورِ، والاسْتِعْداد للموت قبل نُزُولِهِ».

قوله: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ﴾ كقوله: «مَنْ يَشأ اللَّهُ يُضْلِلْه» و «مَنْ» يَجُوزُ أن تكُون مَرْفُوعَةً بالابتداء، وأن تكون مَنْصُوبَةً بمقدَّرٍ بَعْدَهَا على الاشْتِغَال، أي: مَنْ يُوَفِّق اللَّه يُرِدْ أن يَهْدِيَهُ، و «أنْ يَهْدِيَهُ» مَفْعُول الإرادَة، والشَّرْح: البَسْطُ والسَّعَة، قاله الليث.

وقال ابن قُتَيْبَة[3]: «هو الفَتْحُ، ومنه: شَرَحْتُ اللَّحم، أي: فَتَحْتُه» وشرح الكلام:

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٨.

(٢) أخرجه الطبري (٥/ ٣٣٦) والحاكم (٤/ ٣١١) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٢) من حديث ابن مسعود.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٣) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ينظر: المشكل (١٥٩).

سورة الأنعام / الآية: ١٢٥ ـــــــ

يَلْتَبِس «فَعِيل» بـ «فَعْل» فزادوا ياء على الياءِ ليكمل بها بِنَاء الحَرْفِ، ويقعُ فيها فَرْقٌ بين «فَعِيل» و «فَعْل».

والذين خَفَّفُوا اليَاءَ قالوا: «أمِن اللَّبس؛ لأنَّه قد عُرِفَ أصْلُ هذا الحرفِ، فالثِّقَةُ بمعْرِفته مَانِعَةٌ من اللَّبْسِ».

وقال البصريون [وزنه من الفِعْلِ «فَيْعِل»، فأدْغِمَت الياءُ في الَّتِي بَعْدَهَا، فَشُدِّدَ ثم جَاءَ التَّخْفِيفُ، قال: وقد ردَّ الفَرَّاءُ وأصْحَابَهُ هذا على البَصْرِيِّين][1] وقالوا: «لا يُعْرَفُ في كلام العربِ اسمٌ على وَزْن «فَيْعِل» يَعْنُون: بكَسْر العيْنِ، إنما يُعْرَف «فَيْعَل» يعنون: بفتحها، نحو: «صَيْقَل» و «هَيْكَل» فمتى ادّعَى مُدَّعٍ في اسْم مُعْتَلّ ما لا يُعْرَفُ في السَّالِم، كانت دَعْوَاهُ مردُودَةً» وقد تقدَّم تحْرِيرُ هذه الأقْوال عِنْدَ قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ [البقرة: ١٩] فليُراجَعْ ثَمَّةَ.

وإذا قُلْنَا: إنَّهُ مُخَفَّفٌ من المشدَّدِ؛ فهل المَحْذُوفُ اليَاء الأولى أو الثَّانِيَة؟ خِلافٌ مرَّت له نَظَائِرُهُ.

وإذا كانت «يَجْعَل» بمعنى: يَخْلُق، فيكون «ضَيِّقاً» حالاً، وإن كانَتْ بمعنى «سَمَّى»، كانَتْ مفعُولاً ثانياً، والكلام عليه بالنِّسْبَة إلى التَّشْدِيد والتَّخْفِيف، وتقدير المَعَانِي كالكلام عليه أوّلاً.

و «حَرَجاً» و «حَرِجاً» بفتح الرَّاء وكَسْرِها: هو المُتزايد في الضِّيق، فهُو أخَصُّ من الأوَّل، فكل حَرَج من غير عَكْس، وعلى هَذَا فالمَفْتُوح والمكْسُور بمَعْنًى واحد، يقال: «رَجُل حَرِجٌ وحَرَجٌ» قال الشَّاعر: [الرجز]

٢٣٠٧ ـ لا حَـرِجُ الـصَّـدْرِ ولا عَـنِـيـفُ[2]

قال الفراء[3] ـ رحمه الله ـ: هو في كَسْرِه ونَصْبِه بمَنْزِلَة «الوَحَد» و «الوحِد»، و «الفَرَد» و «الفَرِد» و «الدَّنَف» و «الدَّنِف».

وفرَّق الزَّجَّاج[4] والفارسيَّ بينهُمَا فقالا: «المَفْتُوح مَصْدر، والمكْسُور اسْمُ فَاعِلٍ».

قال الزَّجَّاج: «الحَرَجُ أضْيَقُ الضِّيقِ، فَمَنْ قال: رَجُلٌ حَرَجٌ ـ يعني بالفَتْح ـ فمعناه: ذُو حَرَجٍ في صَدْرِهِ، ومن قال حَرِجٌ ـ يعني بالكَسْر ـ جعله فَاعِلاً، وكذلك دنَف ودَنِف».

وقال الفارسي: «مَنْ فتح الرَّاء، كان وصْفاً بالمصدر، نحو: قَمَنْ وحَرَى ودنَف، ونحو ذلك من المصادرِ التي يُوصَفُ بها، ولا تكُون «كَبَطَل» لأن اسْم الفاعل في الأمْر العَام إنَّما على فَعِل».

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر في اللسان (حرج)، التهذيب (حرج)، الدر المصون ٣/ ١٧٥.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٤.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٩.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٥ ـــــــ

مستَقِلٌ، ومادَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مُتَصَرِّفة، نحو: «حَرِجَ يَحْرَجُ فهو حَرِجٌ وحَارِجٌ» بخلاف تِيكَ الألفاظ، فإنَّ معناها يُضْطَرُّ فيه إلى الأخْذِ من الأسْمَاء الجَامِدَةِ، فإن مَعْنَى قولك: استَنْوَقَ الجمل، أي: «صار كالنَّاقة»، واسْتَحْجر الطِّين، أي: «صار كالحجر»، وليس لنا مادَّة مُتصرِّفَة إلى صِيَغ الأفْعَالِ من لَفْظِ الحَجَرِ والنَّاقَةِ، وأنْتَ إذا قُلْتَ: حَرِج صَدْرُه لَيْس بِكَ ضَرورَة أن تَقُول: «صار كالحَرَجَةِ» بل مَعْنَاه: «تَزَايد ضِيقُه»، وأما تَشْبِيهُ عُمَر بن الخطَّاب، فلإبْرَازه المَعَانِي في قوالِبِ الأعْيَانِ؛ مبالغة في البيانِ.

وقرأ[1] **نافع وأبو بكر عن عاصم**: «حَرِجاً» بكَسْرِ الراء **والباقون**: بفتحها وقد عُرِفَا، فأمّا على قراءةِ الفَتْحِ، فإن كان مَصْدراً، جاءت فيه الأوْجُهُ الثلاثة المتقدِّمَة في نَظَائِرِه، وإن جُعِلَ صِفَة، فلا تَأويلَ.

ونَصْبُه على القراءتَيْن: إمَّا على كونِهِ نَعْتاً لـ «ضَيِّقاً»، وإمَّا على كَوْنه مَفْعُولاً به تعدَّد، وذلك أنَّ الأفْعَال النَّواسِخَ إذا دَخَلَت على مُبْتَدأ وخبر، كان الخبرانِ على حَالِهما، فكما يَجُوز تعدُّدُ الخبر مُطْلقاً أو بتأويلٍ في المبتدأ والخبَرِ الصَّريحَيْن، كذلك في المَنْسُوخَيْن حين تَقُول: «زَيْدٌ كَاتِبٌ شَاعِرٌ فقيهٌ» ثم تقُول: ظَنَنْتُ زيداً كَاتِباً شاعراً فَقِيهاً، فتقول: «زَيْداً» مَفْعُول أوَّل، «كاتباً» مَفْعُول ثانٍ، «شَاعِراً» مفعول ثالث، «فَقِيهاً» مَفْعُول رَابع؛ كما تَقُول: خبر ثانٍ وثالث ورابع ولا يَلْزَمُ من هذا أن يتعدَّى الفِعْل لثلاثة ولا أرْبَعَة؛ لأن ذلك بالنِّسْبَة إلى تعَدُّد الألْفَاظِ، فلَيْس هذا كقولك في: أعْلَمْتُ زيداً عمراً فاضلاً، إذ المَفْعُول الثَّالِثُ هناك لَيْس متكَرِّراً لشَيْء واحِدٍ؛ وإنما بَيَّنْتُ هذا لأن بَعْضَ النَّاسِ وهم في فَهْمِه، وقد ظَهَرَ لك ممَّا تقدَّم أن قوله: «ضيِّقاً حَرَجاً» ليس فيه تكْرَار.

وقال مَكِّي[2]: «ومعنى حَرِجٌ ـ يعني بالكَسْرِ ـ كمعنى ضيِّق، كَرَّر لاخْتِلاف لفظِه للتأكيد».

قال شهاب الدِّين: إنما يكون للتَّأكيد حيث لم يَظْهَر بَيْنَها فَارِقٌ فَتَقُول: كُرِّر لاخْتِلاف اللَّفْظِ؛ كقوله: ﴿صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] وكقوله: [الوافر]

٢٣٠٩ ـ ..... **وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِباً ومَيْنَا**[3]

وقوله: [الطويل]

٢٣١٠ ـ ..... **وهِنْدٌ أتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ والبُعْدُ**[4]

وأما هُنَا فقد تقدَّم الفَرْقُ بينَهُمَا بالعُمُوم والخُصُوصِ أو غير ذَلِك.

وقال أبُو البقاء[5]: «وقيل: هو جَمْع «حَرَجَة» مثل قصبة وقَصَب، والهاءُ فيه للمُبالغَة».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٢٠، المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٣، والدر المصون ٣/ ١٧٦.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٣٨٨.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٠.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٥ ـــــــ

أنْ يُضِلَّهُ» فلم قُلْتُم: إن المُرَادَ: ومَنْ يُرِد أنْ يُضْلِلْهُ عن الإيمانِ.

وثالثها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن في آخرِ الآية الكريمةِ، أنه إنَّما يَفْعَلُ هذا الفِعْلَ بهذا الكَافِرِ جَزاءً على كُفْرِه، وأنَّه ليس ذلك على سَبيل الابْتِدَاء، فقال: ﴿كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

ورابعها: أنّ قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ يدلُّ على تقدم الضِّيق والحَرَجِ على حُصُول الضَّلالِ، وأن لِحُصُول ذَلِك المتقدِّم أثَرٌ في حُصُول الضَّلالِ، وذلك بَاطِلٌ بالإجْمَاعِ، أما عِنْدَنا، فلا نَقُول بِهِ وأمَّا عندكم؛ فلأن المقْتَضي لِحُصُول الجَهْلِ والضَّلالِ هو اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ يَخْلُقُه فيه بِقُدْرَتِهِ.

وأما المقام الثاني: فهو تَفْسير الآية الكريمةِ على ما يُطَابِقُ مَذْهَبَنا، وذلك من وُجُوهٍ:

الأول: وهو اخْتِيَارُ الجُبَّائِي[1]، ونَصَرَهُ القَاضِي[2] أن تَقْدِير الآية الكَرِيمة: فمن يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَه إلى طَرِيق الجَنَّةِ، يَشْرَح صَدْرَه للإسْلام، حتى يَثْبُتَ عَلَيْه ولا يَزُولُ عنه، وتَفْسِير هذا الشَّرْح: هو أنَّه ـ تعالى ـ يَفْعَلُ به ألْطَافاً تَدْعُوه إلى البقاءِ على الإيمانِ والثَّبَاتِ عَلَيْه، وهَذِه الألْطَافُ لا يُمْكِن فِعْلُها بالمؤمِنِ، إلاَّ بعد أن يُصَيِّرَهُ مُؤمِناً حَتَّى يَدْعُوه إلى البقاءِ على الإيمانِ والثباتِ عليه، وإليه الإشارةُ بقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ [التغابن: ١١] وبقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فإذا آمن العَبْد وأراد ثَبَاتَهُ على الإيمانِ، فحينئذٍ يَشْرَح صَدْرَه، أي: يَفْعَلُ به الألْطَافَ الَّتِي تَقْتَضِي ثَبَاتَهُ على الإيمانِ ودَوامَهُ عليه، وأمَّا إذا كَفَر وعَانَد وأراد اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ أن يُضِلَّهُ عن طَرِيق الجنَّة، فعند ذلك[3] يُلْقِي في صَدْرِه الضِّيق والحَرَجَ، ثم سَأَلَ الجُبَّائِي نَفْسَه، فقال: كَيْف يصِحُّ ذلك ونَجِد الكُفَّار طَيِّبي النُّفُوس، لا غَمَّ لهم ألْبَتَّة ولا حُزْنَ[4].

وأجاب عنه: بأنَّه ـ تبارك وتعالى ـ لم يُخْبِر بأنَّه يَفْعَلُ بهم ذَلِك في كُلِّ وقْتٍ، فلا يُمْتَنَع كَوْنهم في بَعْضِ الأوْقَاتِ طيِّبي القُلُوب، وسأل القَاضِي نَفْسَه على هذا الجوابِ سُؤالاً آخَر، فقال: فيجَبُ أن تَقْطَعُوا في كُلِّ كَافِرٍ بأنَّه يَجد في نَفْسِه ذلك الضِّيق في بَعْضِ الأوْقَاتِ.

وأجاب عنه: بأنَّه قال: وَكَذَلِكَ نَقُول ودَفْع ذَلِك لا يُمْكِن خُصُوصاً عند ورُودِ أدلَّة اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ، وعند ظُهُورِ نُصْرَة الله للمُؤمنين، وعِنْد ظُهُور الذِّلَّة والصَّغَارِ فيهم.

التَّأويل الثاني: أن المراد: فَمَن يُرد اللَّه أن يَهْدِيه إلى الجَنَّةِ، فَيَشْرَح صَدْره للإسْلام

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٤٦.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) في أ: فحينئذ.
(٤) ينظر: الرازي ١٣/١٤٦.

[أي: يشرح صَدْرَه للإسْلام][1] في ذلك الوَقْتِ الَّذِي يَهْدِيه فيه إلى الجَنَّةِ؛ لأنه لما رَأى أنَّ بسبب الإيمانِ وجد هذه الدَّرجَة العَالِيَة، يزدَادُ رغْبَتُه في الإيمانِ، ويَحْصُل مَزيدُ انْشراح [في صَدْرِهِ][2]، ومن يُرِدْ أن يُضِلَّه يَوْم القيامةِ عن طَرِيق الجنَّة، فَفِي ذلك الوَقْتِ يَضِيقُ صَدْرُه؛ بسبَبِ الحُزْن الَّذِي نَالَهُ عن الحِرْمَانِ من الجَنَّةِ والدُّخُول في النَّارِ.

التأويل الثالث: أن في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والمعنى: من شَرَح صَدْر نَفْسِهِ بالإيمانِ، فقد أراد اللَّه أن يَهْدِيَهُ، أي: يَخُصه بالألْطَافِ الدَّاعِيَة إلى الثَّبَاتِ على الإيمانِ، هذا مَجْمُوع كَلاَمِهِم.

والجواب عن قَوْلِهِم أولاً: أنه لم يَقُل في هَذِه الآية أنه يُضِلُّه، بل قال: إنَّه لو أرَادَ أن يُضلَّهُ، لفعل كذا وكذا، فنَقُولُ: إن قَوْلَهُ في آخر الآيةِ الكريمة: «كذلك يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ على الَّذِين لا يُؤمِنُون» تَصْرِيحٌ بأنَّه يَفْعَلُ بهم ذلك الضَّلال؛ لأن حَرْف «الكَافِ» في قوله: «كَذَلِكَ» يُفِيدُ التَّشْبِيهَ، والتَّقْدِير: وكما جَعَلْنَا ذلك الضِّيق والحَرَجِ في صَدْرِه، فكذلك يَجْعَلُ اللَّه الرِّجْسَ على قُلُوب الَّذِين لا يُؤمِنُون[3].

والجواب عن الثَّانِي: وهو أن قوله: «ومَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلَّهُ» لَيْس فيه بَيَانُ أنْ يُضِلَّه عن الدِّين، فَنَقُول: إن قَوْلَهُ في آخر الآيةِ: ﴿كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تصريح بأن المراد من قوله: «ومَنْ يُرِدْ أنْ يُضلَّهُ» هو أن يُضِلَّه عن الدِّين.

والجواب عن الثالث: وهو أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ إنَّما يُلْقِي الضِّيق والحَرَجَ في صَدُورهم جزاء على كُفْرِهِم فنقول: لا نُسَلِّم أن المُرَاد ذلِك، بل المُرَاد: كذلك يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ على قُلُوبِ الَّذِين قضى عليهم بأنهم لا يُؤمِنُون، وإذا جَعَلْنَا الآيةَ على هذا الوَجْهِ، سقط ما ذكَرُوهُ.

والجواب عن قولهم: إنَّ ظَاهِر الآيةِ الكريمة يَقْتَضِي أن يكُون ضِيقُ الصَّدْرِ وحَرَجُه شيئاً متقدِّماً على الضَّلالِ، أو مُوجباً لَهُ، فنقول: والأمْر كذلك؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ إذَا خَلَق في قَلْبِه اعْتِقَاداً بأنَّ الإيمانَ بمحمَّدٍ ﷺ يُوجِبُ الذَّم في الدُّنْيَا، والعُقُوبَة في الآخِرَة، فهذا الاعتِقَادُ يوجبُ اعراض النَّفْسِ عن قَبُول ذلك الإيمانِ، وهذه الحَالَةُ شَبِيهَةٌ بالطَّرِيق الضَّيِّق؛ لأن الطَّرِيق إذا كان ضيِّقاً، لم يَقْدِر الدَّاخِل أنْ يَدْخُل فيه فذلك القَلْبُ إذا حَصَل فيه ذلك الاعتِقَاد، امْتَنع دُخُول الإيمان فيهِ فلأجل حُصُول المُشابَهة من هذا الوَجْهِ، جاز إطلاقُ لَفْظِ الضِّيقِ والحَرَجِ عَلَيْه.

وأما الجوابُ عن التَّأوِيلات الثلاثة فَنَقُول:

أما الأوَّل: فإن حَاصِلَ ذلك الكلام يَرْجِعُ إلى تَفْسِير الضيق والحَرَجِ، فلمَّا كان المُرَادُ منه حُصُول الغَمِّ والحُزْنِ في قَلْبِ الكَافِر، فذلك يُوجِبُ أن يكُون ما يَحْصُل في

---

(١) سقط في ب. (٢) سقط في ب. (٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٤٧.

قَلْبِ المُؤمِنِ زِيَادَة يَعْرِفُهَا كُلُّ أحَد، ومعلوم أن الأمْرَ ليس كَذلك، بل الأمْرُ في حُزْنِ الكَافِرِ والمؤمِنِ على السَّوِيَّة، بل كان الحُزْن والبلاء في حقِّ المؤمن أكْثَر، قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣]، وقال عليه الصلاة والسلام: «خُصَّ البلاءُ بالأنْبِيَاءِ ثُمَّ بالأمْثَلِ فالأمْثل»[١].

والجوابُ عن الثَّانِي: أنه مَدْفُوع؛ لأنه يَرْجِعُ حاصله إلى إيضاح الواضِحَاتِ؛ لأن كل أحَدٍ يعْلَمُ بالضَّرُورةِ أن كُلَّ من هَدَاه اللَّهُ إلى الجَنَّةِ بسبب الإيمانِ يَفْرَحُ بسبَبِ تِلْكَ الهدايةِ، ويَنْشرح صَدْرُهُ للإيمان مَزِيد انْشِرَاح في ذلك الوقْتِ، وكذلك القَوْلُ في قوله: المُرَادُ: ومن يُضلُّه عن طريق الجنَّةِ بأنه يضيقُ قَلْبُه في ذلكِ الوقْتِ، فحُصُول هذا المَعْنَى معلُومٌ بالضَّرُورة، وحمْلُ الآية الكريمة عليه إخْرَاجٌ للآيةِ عن الفَائِدةِ.

والجواب عن التَّأويل الثالث: فهو يَقْتَضِي تفْكِيك نَظْم الآية؛ لأن الآية الكريمة تقْتَضِي أن يَحْصُل انْشِرَاح الصَّدْر من قِبَل اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ أولاً، ثم يَتَرتَّب عليه حُصُول الهدايةِ والإيمانِ، وأنتم عَكَسْتُم القَضِيَّة، فقلتم: العَبْدُ يجعل نفسه أولاً مُنْشَرِح الصَّدْر، ثم إن الله ـ تبارك وتعالى ـ أوَّلاً بعد ذلك يَهْدِيه، بمعنى أنه يَخُصُّه بمزِيد الألْطَاف الدَّاعية لَهُ إلى الثَّبَاتِ على الإيمانِ، والدَّلائلُ اللَّفْظِية إنما يمكِنُ التَّمَسُّك [بِهَا إذَا أبْقَيْنَا ما فيها من التركِيبَات والترتيبَات، فأمَّا إذا أبْطَلْناهَا وأزَلْنَاهَا، لم يمكن التَّمَسُّك][٢] بشيء مِنْهَا أصْلاً، وفَتْحُ هذا الباب يُوجِبُ ألاَّ يُمْكِن التَّمَسُّك بشَيْءٍ من الآيَاتِ، ولكن طَعْن في القُرْآنِ العَظِيم، وإخْرَاجٌ له عن كَوْنِهِ حُجَّةً.

قوله: «كَأنَّمَا» «مَا» هذه مُهَيِّئَة لِدُخُول كأنَّ على الجمل الفعلية؛ كَهِي في ﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

قوله: «يَصَّعَّدُ» **وقرأ**[٣] **ابن كثير**: «يَصْعَدُ» ساكن الصَّادِ، مخفَّف العَيْن، مضارع «صَعِد» أي: ارتفع، **وأبو بكْرٍ عن عاصم**: «يصَّاعَدُ» بتشديد الصَّاد بعدها ألِفٌ، وأصْلُها يتصاعَدُ، أي: «يتعَاطى الصُّعُود ويَتكلَّفه» فأدْغم التَّاءَ في الصَّادِ تَخْفِيفاً، **والباقون**: «يَصَّعَّد» بتَشْديد الصَّادِ والعَيْنِ دون ألِفٍ بَيْنَهُما، مِنْ «يصَّعَّد» أي: يَفْعَل الصُّعُود ويُكَلِّفه، والأصْل: «يَتَصَعَّد» فأدغم كما في قِراءَة شُعْبَة وهذه الجُمْلَة التشبيهيَّة يحتمل أن تكُونَ مُسْتَأنفة، شبَّه فيها حَالَ مَنْ جَعَل اللَّهُ صدرهُ ضيِّقاً حَرَجاً؛ بأنه بِمَنْزِلَة من يَطْلُب الصُّعُود إلى السَّماءِ المظللة أو إلى مكان مرتفع [وعْرٍ][٤] كالعَقَبَةِ الكَؤود. والمعنى: أنه يَسْبِقُ عليه الإيمانُ كما يَسْبقُ عليه صُعُود السَّمَاء، وجوَّزوا فيها وَجْهَيْن آخرين:

---

(١) تقدم. (٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: السبعة ٢٦٨ النشر ٢/ ٢٦٢ التبيان ١/ ٥٣٨، الحجة لابن خالويه ١٤٩.

(٤) سقط في ب.

أحدهما: أن يكون مَفْعُولاً آخر تعدَّد كما تعدَّد ما قَبْلَها.

والثاني: أن يكُون حالاً وفي صاحبها احتمالان:

أحدهما: هو الضَّمِيرُ المسْتَكِنُّ في «ضَيِّقاً».

والثاني: هو الضَّمِير في «حَرَجاً»، و «في السَّماءِ» متعلِّقٌ بما قَبْلَه.

قوله: «كَذَلِكَ يَجْعَلُ» هو كنظائره وقدَّره الزَّجَّاج[١]: «مثل ما قَصَصْنَا عَلَيْك يَجْعَل» أي: فيكون مُبْتَدأ وخبراً، أو نَعْت مَصْدر مَحْذُوف، فلَكَ أن تَرْفَعَ «مِثْل» وأن تَنْصِبَها بالاعْتِبَارَيْن عِنده، والأحسن أن يُقَدَّر لها مَصْدَر مُنَاسِبٌ كما قدره النَّاسُ، وهو: مِثْل ذلك الجَعْل ـ أي: جَعْلِ الصَّدر ضَيِّقاً حَرَجاً ـ «يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ» كذا قدَّره مكِّي[٢] وغيره، و «يَجْعَل» يحتمل أن تكُونَ بمعْنَى «ألْقَى» وهو الظَّاهِرُ، فتتعدَّى لواحدٍ بنَفْسِها وللآخر بحَرْفِ الجرِّ، ولذلك تعدَّتْ هُنَا بـ «عَلَى» والمَعْنَى: «كذلِكَ يُلْقِي الله العذابَ على الَّذِين لا يُؤمِنُون».

ويجوز أن تكُون بمعْنَى صَيَّر، أي: «يُصَيِّره مُسْتعْلِياً عليهم مُحِيطاً بِهِم»، والتَّقْدير الصِّناعي: مستَقِرّاً عليهم.

فصل في بيان معنى الرجس

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: الرِّجْسُ هو الشَّيْطَان[٣].

وقال الكَلْبِي: هو المأثم.

وقال مُجَاهِد: الرِّجْس: ما لا خَيْرَ فيه[٤].

وقال عطاء: الرِّجْس العذاب مثل الرِّجْزِ[٥].

وقيل هو النَّجِس؛ رُوِي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان إذَا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْس والنَّجِسِ»[٦].

وقال الزَّجَّاج[٧]: الرِّجْس: اللَّعْنَة في الدُّنْيَا، والعذاب في الآخِرَة.

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣١٩. (٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٨٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤١) وذكره القرطبي (٧/ ٥٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٤) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٥٠) والقرطبي (٧/ ٥٥).

(٥) انظر تفسير الرازي (١٣/ ١٥٠) والبحر المحيط (٤/ ٢٢٠).

(٦) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم ٢) عن الحسن مرسلاً وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٨) عن أنس بن مالك مرفوعاً وأخرجه أيضاً رقم (٢٥) عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٩) عن أبي أمامة مرفوعاً.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ١٣/ ١٥٠.

قوله تعالى: ﴿وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾﴾

«هذا» إشارةٌ إلى ما تقدَّم تَقْرِيرُه، وهو أن الفِعْل يتوقَّفُ على الدَّاعِي، وحُصُول تلك الدَّاعية من اللَّهِ ـ تبارك وتعالى ـ فوجَبَ كون الفِعْل من اللَّهِ ـ تعالى ـ، وذلك يوجب التَّوْحِيد المَحْضَ، وسماه صِرَاطاً؛ لأن العِلْمَ به يؤدِّي إلى العِلْمِ بالتَّوْحِيد الحق.

وقيل: «هذا» إشارَةٌ إلى الَّذِي أنْتَ عليه يا مُحَمَّد طريق ربِّك ودينه الذي ارتَضَى لنَفْسِهِ، مسْتَقِيماً لا عَوجَ فيه وهُو الإسْلامُ.

وقال ابن مَسْعُود ـ رضي الله عنهما ـ و «هذا» إشَارَةٌ إلى القُرْآن الكريم[1].

قوله ـ تعالى ـ: «مُسْتَقِيماً» حال من «صِرَاط» والعَامِل فيه أحَد شَيْئَيْن: إمَّا «هَا» لما فيها من مَعْنَى التَّنْبيه، وإمَّا «ذَا» لما فِيهِ من مَعْنَى الإشارَةِ، وهي حَال مؤكدَةٌ لا مُبَيِّنة؛ لأن صِرَاط اللَّه لا يكُون إلاَّ كذلِك.

قال الواحدي[2]: انْتَصَب «مُسْتَقِيماً» على الحَالِ، والعَامِلِ فيه مَعْنَى هذا، وذلك أن «ذَا» يتَضَمَّن مَعْنَى الإشارة؛ كقولك: هذا زَيْدٌ قَائِماً، مَعْنَاه: أُشِيرُ إليه في حَالِ قِيَامِهِ، وإذا كان العَامِلُ في الحَالِ مَعْنَى الفِعْل لا الفِعْلِ، لم يَجُزْ تقديمُ الحالِ عليه، لا يَجُوز: «قَائِماً هذا زَيْد» و [يجوز] ضَاحِكاً جَاءَ زَيْدٌ.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ﴾ أي: ذكرناها فَصْلاً فَصْلاً، بحيث لا يَخْتَلِطُ وَاحِدٌ منها بالآخَرِ، وقوله: «لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ».

قال ابن الخطيب[3]: فالَّذِي أظنه والعِلْمُ عند الله أنه ـ تبارك وتعالى ـ إنَّما جعل مَقْطَع هذه الآية الكَرِيمَة هذه اللَّفْظَة؛ لأنَّه تقرَّر في عَقْلِ كُلِّ واحدٍ أن أحَد طَرَفَي المُمْكِن لا يترَجَّحُ على الآخَرِ إلاَّ لِمُرَجِّح، فكأنَّه ـ تبارك وتعالى ـ يَقُول للمُعْتَزِليّ: أيها المعتَزِليّ، تذكَّر ما تقرَّر في عَقْلِك أن الممْكِن؛ لا يترجَّحُ أحَدُ طَرَفَيْه على الآخَرِ إلاَّ لمرجِّحٍ، حتَّى تزولَ الشُّبْهَة عن قَلْبِك بالكُلِّية في مَسْألة القَضَاء والقَدَرِ.

قوله تعالى: ﴿۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ يحتمل أن تكُونَ هذه الجُمْلَة مُسْتَأنفة، فلا مَحَلَّ لها؛ كأن سَائِلاً سَأل عمّا أعدَّ اللَّه لهم، فَقِيل له ذلِك، ويُحْتَمَل أن يَكُونَ حالاً من فَاعِل «يذَّكَّرُون»، ويُحْتَمل أن يَكُون وَصْفاً لِقَوْم، وعلى هَذَيْن الوَجْهَيْن فَيَجُوز أن تكُون الحَالُ أو الوصْفُ الجَارُّ والمجْرُور فَقَط، ويَرْتَفِعُ «دَارُ السَّلام» بالفَاعليَّةِ، وهذا عِنْدَهُم أوْلى؛ لأنه أقْرَبُ إلى المُفْرَد من الجُمْلَة، والأصْل في الوَصْفِ والحَالِ والخَبَر الإفْرَاد، فما قَرُبَ إليه فهو أوْلَى.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٥٣).

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٥٣.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٥٤.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٧ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾

لما بين حال من يتمسَّكُ بالصِّراط المسْتَقِيم، بيَّن بعده حال من يكُونُ بالضِّدِّ من ذلك؛ ليكون قِصَّة أهْل الجنَّة مُرْدَفَة بقِصَّة أهْل النَّارِ، وليَكُون الوَعِيدُ مذْكُوراً بعد الوَعْدِ.

قوله: «وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم» يَجُوز أن يَنْتَصِب بفِعْل مقدَّر، فقدَّره أبو البقاءِ[1] تارة بـ «اذْكُرْ»، وتارة بالقَوْلِ المَحْذُوف العَامِل في جُمْلَة النِّداءِ من قوله: «يَا مَعْشَر» أي: ويقُول: «يا مَعْشَر يَوْمَ نَحْشُرُهُم»، وقدَّره الزَّمَخْشَرِي[2]: «ويَوْمَ يَحْشُرُهم وقلنا يا معشر كان ما لا يُوصَفُ لفظَاعتِهِ».

قال أبُو حيَّان[3]: «وما قُلْنَاه أوْلَى» يعني: من كَوْنِه مَنْصُوباً بـ «يَقُولُ» المحكي به جُمْلَة النِّداء، قال: «لاسْتِلْزَامِه حذف جُمْلَتَيْن: إحْدَاهما جُمْلَة «وقُلْنَا»، والأخْرى العَامِلة في الظَّرْف» وقدَّره الزَّجَّاج بفِعْل قَوْل مبْنِي للمفْعُول: «يقال لَهُم: يا مَعْشَر يَوْم نَحْشُرهُم» وهو مَعْنًى حَسَن؛ كأنه نَظَر إلى مَعْنَى قوله: «ولا يُكَلِّمُهُم ولا يُزَكِّيهم» فبَنَاه للمفْعُول، ويجوز أن يَنْتَصِب «يَوْمَ» بقوله: «وَلِيُّهُم» لما فِيهِ من مَعْنَى الفِعْل، أي: «وهُوَ يتولاَّهُم بما كَانُوا يَعْمَلُون، ويتولاَّهُم يوم يَحْشُرُهُم»، و «جَمِيعاً» حَالٌ أو تَوْكِيدٌ على قَوْل بَعْض النَّحْويِّين.

وقرأ حفص[4]: «يَحْشُرُهُم» بياء الغَيْبَة رداً على قوله: «ربهم» أي: «ويوم يَحْشُرهُم ربُّهُم» والضَّمِيرُ في «يَحْشُرُهُم» يعود إلى الجنِّ والإنْسِ بجمعهم في يَوْم القِيامَةِ.

وقيل: يعود إلى الشَّياطينِ الَّذِين تقدم ذِكْرُهم في قوله: «وكَذَلِك جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ».

قوله: «يا مَعْشَر» في مَحَلِّ نصْبٍ بذلك القَوْل المضْمَرِ، أي: «نقول أو قُلْنَا»، وعلى تَقْدِير الزَّجَّاج يكون في مَحَلِّ رفعٍ؛ لقيامه مقامَ الفَاعِل المَنُوب عَنْهُ، والمعشر: الجَمَاعَة؛ قال القائل: [الوافر]

٢٣١١ ـ وأبْغَضُ مَنْ وَضَعْتُ إليَّ فِيهِ لِسَانِي مَعْشَرٌ عَنْهُمْ أذُودُ[5]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦١.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٢٢.

(٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٠ ـ ٣١، الدر المصون ٣/ ١٧٨، السبعة ٢٦٩، النشر ٢/ ٢٦٢.

(٥) البيت لعقيل بن علفة؛ وهو في الدرر ١/ ٢٨٦، همع الهوامع ١/ ٨٨ وحاشية يس على شرح التصريح ١/ ١٢٨، شرح الحماسة ١/ ٤٠١ الدر المصون ٣/ ١٧٨.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٨ ـــــــ

٢٣١٣ ـ تَوَهَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ
رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ لأياً أُبِينُهُ وَنُؤْيٍ كَجِذْمِ الْحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ[1]

أي: رماد ونَوَى مَقْطُوعان على «هما رمادٌ ونوى» لا بدل من آياتٍ لِعَدم المُطابَقَة، ولِذلكِ لم يُرْوَيَا إلاَّ مرْفُوعَيْن لا مَنْصُوبَيْن.

فصل في المراد بالآية

معنى الآيةِ: أن ذلك الاستمتاع كان إلى أجَلٍ معيَّن ووقْتٍ مَحْدودٍ، ثمَّ جاءت الخَيْبَة والحَسْرَة والنَّدامَة من حَيْثُ لا دَفع، واخْتَلَفُوا في ذَلِك الأجَلِ.

فقيل: هو وقْتُ المَوْتِ.

وقيل: هو وَقْتُ البَعْثِ والقِيامة، والَّذين قَالُوا بالقَوْل الأوَّل قالوا: إنه يَدُلُّ على أن كُلَّ من مَاتَ من مَقْتُول وغَيْرِه، فإنه يَمُوتُ بأجَلِهِ؛ لأنهم أقَرُّوا بأنَّا بلغْنَا أجَلَنا الَّذِي أجَّلْتَ لنا، وفيهم المَقْتُول وغير المَقْتُول، ثم قال ـ تعالى ـ: «النَّارُ مَثْوَاكُم» أي: المَقَام والمَقرّ والمَصِير.

قوله: «خَالِدِينَ فِيهَا» مَنْصُوب على الحالِ، وهي حالٌ مُقَدَّرة، وفي العامل فيها ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أنه «مَثْواكم» لأنه هُنَا اسم مَصْدرٍ لا اسم مكان، والمعنى: النَّارُ ذات ثُوائِكُم، أي: إقامتكم في هذه الحالِ، ولذلكِ ردَّ الفَارِسيّ على الزَّجَّاج[2]؛ حيث قال: المَثْوَى «المَقَام»، أي: «النَّار مَكَان ثُوَائِكُم» أي: إقامتكُم.

قال الفَارِسِيُّ: «المَثْوى عِنْدي في الآية: اسْمٌ للمصْدَرِ دون المكان؛ لحُصُول الحالِ مُعْمَلاً فِيهَا واسْمُ المكانِ لا يَعْمَل عمل الفِعْلِ؛ لأنه لا مَعْنَى للفِعْل فيه، وإذا لم يَكُن مَكَاناً، ثبت أنَّه مَصْدر، والمَعْنَى: «النَّار ذاتِ إقامَتِكُم فيها خَالِدين». فالكَاف والمِيم في المَعْنَى فاعِلُون، وإن كان في اللَّفْظِ خَفْضاً بالإضافَةِ؛ ومثله قول الشاعر: [الطويل]

٢٣١٤ ـ وَمَا هِيَ إلاَّ فِي إزَارٍ وعِلْقَةٍ مَغَارَ ابْنِ هَمَّامٍ عَلَى حَيِّ خَثْعَمَا[3]

وهذا يدلُّ على حَذْفِ المُضافِ، المعنى: «ومَا هِيَ إلا إزارٌ وعِلْقَةٌ وقت إغَارَة ابن

---

(١) ينظر: ديوانه (٧٩)، المقرب ١/ ٢٤٧، مجاز القرآن ١/ ٣٣، الخزانة ٢/ ٤٥٣، شرح شواهد الشافية (١٠٨)، الكتاب ٢/ ٨٦، المقتضب ٤/ ٣٢٢، الدر المصون ٣/ ١٧٩ وروي في الخزانة صدر البيت الثاني هكذا:

رَمَادٌ كَكُحْلِ الْعَيْنِ مَا إنْ تُبِينُهُ

(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢٠.

(٣) البيت لحميد بن ثور ينظر: الكتاب ١/ ٢٣٥، المقتضب ٢/ ١٢١، الخصائص ٢/ ٢٠٨، المحتسب ٢/ ٢٦٦، ابن يعيش ٦/ ١٠٩، اللسان «علق»، الدر المصون ٣/ ١٧٩.

سورة الأنعام / الآية: ١٢٨ ـــــــ

أن كان من هؤلاء الكفرة. علله ابن عبَّاسٍ، و «ما» هُنَا بمعنى «مَنْ» التي لِلْعُقلاءِ، وساغ وُقُوعها هُنَا؛ لأن المراد بالمسْتَثْنَى نوع وصنف، و «ما» تقع على أنواعٍ من يَعْقِلُ، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في قوله: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣].

ولكن قد اسْتُبعد هذا؛ من حيث إن المسْتَثْنَى مخالِفٌ للمسْتَثْنَى مِنْه في زمان الحُكْم عليهما، ولا بُدَّ أن يَشْتركَا في الزَّمَانِ، لو قلت: «قَامَ القَوْمُ إلاَّ زَيْداً»، كان مَعْناه [إلا زَيْداً فإنه لم يَقُمْ، ولا يَصِحُّ أن يكون المَعْنَى: فإنه سيَقُومُ في المسْتَقْبَل، ولو قلت: «سأضْرِب القَوْم إلا زَيْداً»][1]، كان معناه: فإنِّي لا أضربه في المسْتَقْبل، ولا يَصِحُّ أن يكون المعنى: فإني ضَرَبْتُه فيما مَضَى اللَّهُم إلا أنْ يُجْعَلَ استِثْنَاءً منقَطِعاً كما تقدَّم تَفْسِيره.

وذهب قَوْمٌ: إلى أن المسْتَثْنَى منه زمان، ثم اخْتلف القَائِلُون بذلك:

فمنهم من قال: ذلك الزَّمان هو مُدَّة إقامتهم في البَرْزَخِ، أي: «القُبُور».

وقيل: «هو المُدَّة التي بَيْن حَشْرِهم إلى دُخُولِهم النَّار». وهذا قول الطَّبري[2] قال: «وساغَ ذلك من حَيْثُ إنّ العِبَارة بقوله: «النَّارُ مَثْوَاكُمْ» لا يخصُّ بها مسْتَقْبَل الزَّمَان دون غيره».

وقال الزجاج[3]: «هو مَجْمُوع الزمَانَينِ، أي: مدَّة إقامتهم في القُبُور، ومُدَّة حَشرِهم إلى دخُولهم النَّارِ».

وقال الزمخشري[4]: «إلا ما شاء الله، أي: يُخَلَّدون في عَذَاب النَّارِ الأبد كُلّه إلا ما شاء الله إلا الأوْقَات الَّتِي يُنْقَلُون فيها من عذابِ النَّارِ إلى عذابِ الزَّمْهَرِير؛ فقد رُوِيَ: أنهم يَدْخُلون وادياً فيه من الزَّمْهَرير ما يَقْطَعُ أوْصَالَهُم، فيتعاوَوْن ويطْلُبُون الرَّدَّ إلى الجَحِيمِ».

وقال قوم: «إلا ما شاء اللَّه» هم العُصَاةُ الَّذِين يدخُلُون النَّار من أهل التَّوحيد، ووقعت «مَا» عليهم؛ لأنَّهم نوع كأنه قيل: إلا النَّوْع الذي دَخَلَها من العُصَاةِ، فإنهم لا يُخَلَّدون فيها، والظاهر أن هذا استِثْنَاء حَقِيقَة؛ بل يجب أن يَكُون كذلِك.

وزعم الزَّمَخْشَرِيّ[5]: أنه يكون من بابِ قَوْل المَوْتُور الذي ظَفَر بواتِرِه، ولم يَزَلْ يُحَرِّق عليه أنْيَابَه، وقد طلب أن يُنَفِّسَ عن خِنَاقِهِ: «أهْلَكَنِي اللَّه إن نَفَّسْتُ عَنْكَ إلا إذا شِئْت» وقد عَلِم أنه لا يَشَاءُ ذلك إلا التَّشَفِّي منه بأقْصَى ما يَقْدِر عليه من التَّشْديد والتَّعْنِيفِ، فيكون قوله: «إلاَّ إذَا شِئْت» من أشدِّ الوعيد مع تهَكُّم.

قال شهاب الدين[6]: ولا حاجة إلى ادِّعَاء ذلك مع ظُهُور مَعْنَى الاسْتِثْنَاء فيه،

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الطبري ٥/ ٣٤٣.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢١.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٥.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٥.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٨٠.

وإرتكاب المجازِ وإبْرازِ ما لم يَقَعْ في صُورةِ الواقِعِ.

وقال الحسن البَصْرِيُّ: «إلا ما شَاء اللَّه؛ أي: من كَوْنهم في الدُّنْيَا بغير عذابٍ»[١] فجعل المسْتَثْنى زمن حَيَاتهم، وهو أبْعَد ممَّا تقدَّم.

وقال الفرَّاء ـ وإليه نحا الزَّمخْشَرِي[٢] ـ: «والمعنى: إلا ما شَاءَ اللَّه من زيادة في العذابِ».

وقال غيره: إلا ما شاء اللَّهُ من النّكال، وكُلُّ هذا إنَّما يتمَشَّى على الاستِثْنَاء المنْقَطِع.

قال أبو حيَّان[٣]: «وهذا رَاجِعٌ إلى الاستِثْنَاء من المصْدَر الذي يَدُلُّ عليه مَعْنَى الكلامِ؛ إذ المَعْنَى: يُعَذِّبون في النَّارِ خَالِدِين فيها إلا ما شَاء اللَّهُ من العذابِ الزَّائِدِ على النَّارِ، فإنه يُعَذِّبهم، ويكُون إذ ذاك استِثْنَاء منقطعاً؛ إذ العذابُ الزَّائد على عذابِ النَّارِ لم يندَرِج تَحْتَ عذاب النَّارِ».

وقال ابن عطيَّة[٤]: «ويتَّجه عندي في هذا الاستِثْنَاء أن يكون مُخَاطَبَةً للنَّبِيِّ ﷺ وأمته، ولَيْس مما يُقالُ يوم القيامة، والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم اللَّهِ؛ كأنه لما أخْبَرَهُم أنه يُقَال للكُفَّار: «النَّارُ مَثْوَاكُمْ» استثنى لهم من يُمْكِن أن يُؤمِن ممَّن يَرَوْنَهُ يومئذ كافراً، وتقع «مَا» على صِفَةِ من يَعْقل، ويؤيِّد هذا التَّأويل أيضاً قوله: «إنَّ ربَّك حَكِيمٌ عَلِيمٌ» أي: بمن يُمْكِنُ أن يؤمِنَ منهم».

قال أبو حيان[٥]: «وهو تَأويلٌ حسن، وكان قد قال قبل ذلك: «والظَّاهر أن هذا الاسْتِثْنَاء هو من كلامِ اللَّه ـ تعالى ـ للمخَاطَبِين، وعليه جَاءَت تفاسير الاستِثْنَاء» وقال ابن عطيَّة»[٦] ثم ساقه إلى آخِرِه، فكيف يسْتَحْسِنُ شيئاً حُكِم عليه بأنَّه خلاف الظَّاهِر من غير قَرِينَةٍ قويَّة مُخْرِجة للَّفْظِ عن ظَاهِرِه؟

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ أي: فيما يَفْعَلهُ من ثواب وعقاب وسائر وُجُوه المجازِ، أو كأنَّه يقول: إنما حَكَمْتُ لهؤلاء الكُفَّارِ بعذاب الأبَدِ؛ لعلمي أنَّهُم يستَحِقُّونَ ذلك.

وقيل: «عليم» بالَّذي استَثْنَاهُ وبِمَا في قُلُوبهم من البرِّ والتَّقْوَى.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

قوله: «وكَذَلِك نُوَلِّي» أي: كما خَذَلْنَا عُصَاة الإنْسِ والجِنِّ حتى اسْتَمْتَع بعضُهُم ببَعْضٍ، كذلك نَكِلُ بَعْضَهُم إلى بَعْض في النُّصْرة والمعُونة وقيل: نُسَلِّط بَعْضَهم على

---

(١) انظر البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٢٢٤).
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٢٤.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٦.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٢٤.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٦.

بَعْضٍ، فَيَأخذ من الظَّالم بالظَّالم؛ كما جاء «من أعَان ظالماً، سَلَّطه اللَّهُ عليه».

قال قتادة: نجعل بَعْضَهُم أولياء لِبَعْضٍ، فالمؤمِنُ ولي المؤمن أين كان، والكَافِرُ وَلِيُّ الكافِر حَيْثُ كان[١].

وروى مَعْمَر عن قتادة: يتبع بَعْضُهم بَعْضاً في النَّارِ من المولاة[٢].

وقيل: مَعْنَاه: نُولي ظلمَة الجِنِّ ظلمة الإنْسِ، ونُولي ظلمَة الإنْس ظلمَة الجِنِّ، أي: نَكِل بَعْضَهم إلى بَعْضٍ؛ كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ﴾ [النساء: ١١٥] فهي نَعْتٌ لمَصْدَر مَحْذُوف، أو في محلِّ رَفْعٍ، أي: الأمْرُ مثل تَوْلِيَة الظالمين، وهو رَأيُ الزَّجَّاج في غَيْر مَوْضِع.

وروى الكَلْبِيُّ عن أبي صالح في تَفْسيرها: هو أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إذا أرادَ بقوم خَيْراً ولَّى أمرهم خِيَارَهُم، وإذا أرَادَ بِقَوْم شَرّاً وَلَّى أمْرَهم شرارهُم[٣].

وروى مَالِك بن دينارٍ قال جَاءَ في [بَعْضِ] كتب الله المنَزَّلَة أنَّا الله مَالِك المُلُوك، قُلُوب المُلُوكِ بِيَدِي، فمن أطاعَنِي، جَعَلْتُهُم عليه رَحْمَة، ومن عَصَانِي جَعَلْتُهم عليه نِقْمَة، لا تَشْغَلُوا أنْفُسَكُم بسبب المُلُوكِ، لكن تُوبُوا إليّ أعَطِّفُهم عليكم.

وقوله: «بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» تقدَّم نظيره.

قوله تعالى: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾﴾

هذه الآية من بَقِيَّة توبيخ الكُفَّارِ يوم القيامةِ.

قال أهل اللُّغَة: المَعْشَر كُل جماعةِ أمْرُهُم واحد، ويَحْصُل بينهم مُعَاشَرة ومُخالطة، والجَمْع: مَعَاشِر[٤].

قوله: «مِنْكُم» في محلِّ رفع صفة لرسُل، فيتعلَّق بمحْذُوفٍ، وقوله: «يَقُصُّونَ» يحتمل أن يكون صِفَة ثَانِيَة، وجاءتْ كذا مَجِيئاً حَسَناً، حيث تَقدَّم ما هو قَرِيبٌ من المُفْرَد على الجُمْلَة، ويحْتَمَل أن يكُون في مَحَلِّ نصب على الحالِ، وفي صَاحبها وجهان:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٥) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٥) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٦) وعزاه لأبي الشيخ من طريق منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بمعناه.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٥٩.

أحدهما: هو رُسُل وجَازَ ذَلِك وإن كان نَكِرَة؛ لتَخَصُّصِه بالوَصْفِ.

والثاني: أنه الضَّمِير المسْتَتِر في «مِنْكُم» وقوله: «رُسُلٌ مِنكم» زعم الفرَّاء: أن في هذه الآيَةِ حَذْف مُضَافٍ، أي: «ألم يَأتِكُم رُسُلٌ من أحَدِكم، يعني: من جِنْس الإنْسِ» قال: كقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، وإنما يَخْرُجَان من المِلْح ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦]، وإنما هو في بَعْضِها، فالتَّقدير: يَخْرُجُ من أحدهما، وجعل القمر في إحْدَاهُنَّ فحذف للعِلْم به، وإنما احْتَاج الفرَّاء إلى ذلك؛ لأن الرُّسُل عنده مُخْتَصَّة بالإنْسِ، يعني: أنه لم يَعْتَقِد أنَّ اللَّه أرْسَل للجِنِّ رَسُولاً مِنْهُم، بل إنما أرْسَل إليهم الإنْس، كما يُرْوَى في التَّفْسِير، وعليه قَامَ الإجْمَاع أن النَّبِي محمداً ﷺ مرسلٌ للإنْسِ والجِنِّ، وهذا هو الحَقُّ، أعني: أن الجِنَّ لم يُرْسَل منهم إلا بواسطةِ رِسَالَةِ الإنْسِ؛ كما جاء في الحَدِيث مع الجِنِّ الذين لمَّا سَمِعُوا القُرْآن ولَّوْا إلى قَوْمِهِم مُنْذِرين، ولكن لا يَحْتَاجُ إلى تَقْدير مُضَافٍ، وإن قلنا: إن رُسُل الجنِّ من الإنس للمَعْنَى الذي ذَكَرْنَاه، وهو أنه يُطْلَق عليهم رُسُلٌ مجازاً؛ لكونهم رُسُلاً بواسطة رسالة الإنْسِ، وزعم قومٌ منهم الضَّحَّاك: أن الله أرْسَل للجِنِّ رسُولاً منهم يُسَمَّى يُوسُف[1].

قال ابن الخطيب: ودَعْوَى الإجماع في هذا بعيدٌ؛ لأنه كَيْف ينعقد الإجماعُ مع حُصُول الاختلافِ، قال: ويمكنُ أن يَحْتَجَّ الضحَّاك بقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩٢].

قال المفسِّرُون: والسَّبب فيه أن استِئْنَاسَ الإنسانِ بالإنْسَان أكْمَل من استِئْنَاسِه بالملك، فوجب في حُكْم اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ أن يَجْعَل رُسُل الإنْسِ من الإنْسِ؛ ليكمل الاستِئْنَاسُ، وهذا المَعْنَى حَاصِلٌ في الجنِّ، فوجب أن يكُون رُسُل الجِنِّ من الجِنِّ؛ لتزول النَّفْرَة ويَحْصُل كمال الاستِئْنَاسِ.

وقال الكلبي: كانت الرُّسُل قبل أن يُبْعث محمَّد ﷺ يُبْعَثُون إلى الجِنِّ وإلى الإنْسِ جَمِيعاً[2].

وقال مُجَاهد: الرُّسُل من الإنس والنُّذُر من الجنِّ، ثم قرأ [قوله ـ تعالى ـ]: ﴿وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾[3] [الأحقاف: ٢٩]، وهم قوم يَسْمَعُون كلام الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُون الجِنَّ ما سَمِعُوا، وليس للجنِّ رُسُلٌ.

ثم قال: «يَقُصُّونَ عليكم آيَاتِي» أي: يَقْرءُون عليكم كُتُبِي «ويُنْذِرونكم لقاءَ يَوْمِكُمْ هذا» وهو يوم القيامة، فلم يَجِدُوا عند ذلِك إلا الاعتراف، فذلك قالوا: شَهِدْنَا على أنْفُسِنَا.

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٠.

(٢) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٢٢٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٦) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

فإن قيل: كيف أقَرُّوا في هذه الآيةِ الكريمة بالكُفْرِ، وجَحَدُوا في قوله: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

فالجواب: يوم القيامة يوم طَويلٌ، والأحْوال فيه مُخْتَلِفَةٌ، فتارة يُقِرُّون وأخْرى يَجْحَدُون، وذلك يَدُلُّ على شِدَّة الخَوْفِ واضْطِرَاب أحْوالِهِم، فإن من عَظُمَ خَوْفُه، كَثُر الاضْطِرَابُ في كلامه، قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: أنهم إنَّما وقعُوا في الكُفْر بسبب أنَّ الحياة الدُّنْيا غَرَّتْهُم، حتى لم يُؤمِنُوا وشَهِدُوا على أنْفُسِهِم أنَّهم كَانُوا كافِرِين، وحمل مُقَاتِل قوله «وشَهِدُوا على أنْفُسهِمْ» بأنه تَشْهد عَلَيْهِم الجَوَارِحُ بالشِّرْك والكُفْر ومَقْصُوده دفع التكْرَار عن الآيةِ الكريمة، وهذه الآيةُ تَدُلُّ على أنَّه لا تكليف قَبْل ورُودِ الشَّرْع، وإلاَّ لم يَكُن لهذا التَّعْلِيل فَائِدَة.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ ﴿١٣١﴾﴾

قوله: ﴿ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مُبْتَدأ مَحْذُوف الخَبَر، أي: ذَلِك الأمر.

الثاني: عكْس ذلك الأمر.

الثالث: أنه مَنْصُوب بإضمَار فِعْل، أي: فَعَلْنَا ذلك، وإنما يَظْهَر المَعْنَى إذا عُرِف المُشَارُ إليه، وهو يُحْتَمل أن يكُون إتْيَات الرُّسُل قَاصِّين الآياتِ، ومُنْذِرين بالحَشْرِ والجزاء، وأن يكون ذلك الَّذِي قَصَصْنَا من أمْر الرُّسُل وأمْر من كذَّب، ويحتمل أن يكون إشَارَةً إلى السُّؤال المَفْهُوم من قوله: «ألَمْ يَأتِكُمْ» وقوله: «أنْ لَمْ يَكُنْ» يَجُوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه على حَذْفِ لام العِلَّة أي: ذلك الأمْر الَّذِي قَصَصْنا، أو ذلك الإتْيان، أو ذلك السُّؤال لأجْل «أنْ لَمْ يَكُن» فلما حُذِفَت اللاَّم احتمل مَوْضِعُها الجَرّ والنَّصْب كما عُرِف مِرَاراً.

والثاني: أن يكُونَ بدلاً من ذلك.

قال الزَّمَخْشَري[1]: ولك أن تَجْعَله بَدَلاً من ذلك؛ كقوله: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦] انتهى.

فيجوز أن يَكُون في محلِّ رفع أو نصب على ما تقدَّم في ذلك، إلاَّ أنَّ الزَّمَخْشَري القائل بالبَدليَّة لم يَذْكُر لأجْل ذلك إلاَّ الرَّفْع على خَبَر مُبْتَدأ مُضْمَر، و «أنْ» يجوز أن تَكُون النَّاصِبَة للمُضَارع، وأن تكُون مُخَفَّفَة، واسْمُهَا ضَمِير الشَّأن، و «لَمْ يَكُنْ» في محلِّ رفع خبرها، وهو نظير قوله: ﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ﴾ [طه: ٨٩].

وقوله: [البسيط]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٧.

٢٣١٥ ـ في فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا أنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ[(١)]

و «بِظُلْم» يجُوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مُتعلِّق بِمَحْذُوف على أنَّه حالٌ من «ربُّكَ» أو من الضَّمير في «مُهْلِكَ» أي: لم يَكُن مُهْلِك القُرى مُلْتَبِساً بِظُلْم، ويجُوز أن يكُون حالاً من القُرَى، أي: مُلْتَبِسَة بذُنُوبِها، والمعْنَيَان منقُولان في التَّفْسِير.

والثاني: أن يتعلَّق بـ «مُهْلِكَ» على أنَّه مَفْعُول وهو بَعِيد، وقد ذكرَهُ أبو البقاء[(٢)].

وقوله: «وأهْلُهَا غَافِلُون» جُمْلَة حالية أي: لم يُنْذَرُوا حتى يَبْعَث إليهم رُسُلاً تُنْذِرهُم، وقال الكَلْبِي: يُهْلِكُهم بذُنُوبِهِم من قَبْل أنْ يَأتيهمُ الرُّسُل[(٣)].

وقيل: مَعْنَاه لم يَكُن لِيُهْلِكَهُم دون التَّنْبِيه والتَّذْكِير بالرُّسُل، فيكون قد ظَلَمَهُم؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ أجْرى السُّنَّةَ ألا يَأخذ أحداً إلا بعد وُجُود الذَّنْب، وإنما يَكُون مُذْنِباً إذا أمِر فَلَمْ يأتَمِر، ونُهِيَ فلم يَنْتَهِ، وذلك إنما يكون بعد إنْذَار الرُّسُل، وهذه الآيةُ تدلُّ على أنَّه لا وُجُوب ولا تَكْلِيف قَبْلَ ورود الشَّرْع.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُواْۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾﴾

أي: ولكل درجاتٌ في الثَّواب والعقابِ، على قَدْرِ أعْمَالهم في الدُّنيا، وحذف المُضاف إلَيْه للعِلْم به، أي: ولكُلِّ فريقٍ منهم من الجنِّ والإنْسِ.

قوله: «مِمَّا عَمِلُوا» في محلِّ رفعٍ نعتاً لـ «دَرَجَات».

وقيل: ولكلٍّ من المؤمنين خاصَّة.

وقيل: ولكلٍّ من الكُفَّار خاصَّة؛ لأنها جَاءَت عَقِيب خطاب الكُفَّارِ، إلا أنَّه يبعده قوله: «دَرَجَاتٌ»، وقد يُقَال: إن المُرَاد بها هُنَا المراتِب، وإن غلب استِعْمَالُها في الخير «وما ربُّكَ بغافلٍ عمَّا يَعْمَلُونَ» **قرأ العامّة**[(٤)] **بالغيبة** رَدّاً على قوله: «ولكُلٍّ دَرجَاتٌ» **وقرأ ابن عامرٍ بالخطابِ** مُراعَاةً لما بَعْدَهُ في قوله: «يُذْهِبْكم»، «مِنْ بَعْدِكُمْ»، كما «أنشأكم».

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأٓتٍۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾﴾

لما بيَّن ثواب المطيعينَ وعقاب العاصين، وبيَّن أن لكلِّ قوْم درجة مَخْصُوصَة في

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦١.

(٣) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٣٢.

(٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣١، الدر المصون ٣/ ١٨٣، السبعة ٢٦٩، الحجة لأبي زرعة ٢٧٢ البحر المحيط ٤/ ٢٢٧.

الثَّواب والعقابِ، بيَّن أنه غَيْر مُحْتَاج إلى ثوابِ المطيعين، أو ينْتَقِص بِمَعْصية المذْنِبين؛ لأنه ـ تعالى ـ غنيٌّ لذاته عن جَمِيع العَالمين، ومع كوْنه غَنِياً، فإنَّ رحمته عامَّة كَامِلَة.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: ذُو الرَّحْمَة بأوْلِيَائه وأهْل طاعته.

قوله: «وربُّك الغَنيُّ» يجوز أن يكون الغَنِيُّ والرَّحْمَة خَبَرَيْن أو وصفين، و «إن يشأ» وما بَعْدَهُ خبر الأوَّل، أو يكون «الغَنِيّ» وصْفاً و «ذُو الرَّحْمَة» خبراً، والجُمْلَة الشَّرطيَّة خبر ثان أو مُسْتَأنَف.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قالت المعتزلة: هذه الآية الكريمة دالَّة على كَوْنه عادِلاً منزَّهاً عن فِعْلِ القَبِيح، وعلى كَوْنه رَحِيماً مُحْسِناً بعِبَادِه؛ لأنه ـ تبارك وتعالى ـ عَالم بقبح القَبَائِح، وعالم بكَوْنه غَنِيًّا عنه، وكُلُّ من كان كذلك، فإنَّه مُتَعالٍ عن فِعْلِ القَبيح، وتَقْريره من ثلاثة أوْجُه:

أحدها: أن في الحوادث ما يكُون قَبِيحاً؛ كالظُّلم والسَّفه والكَذِب والعَبَث، وهذا غير مَذْكُورٍ في الآيَةِ لغَايَة ظُهُوره.

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ عالمٌ بالمعْلُومات؛ لقوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ غَنِيٌّ عن الحاجاتِ؛ لقوله: «وربُّكَ الغَنِيُّ» وإذا ثَبَتَتْ هذه المقدِّمَات، ثبت أنه عَالِمٌ بقُبْح القَبَائح وعَالِمٌ بكونه غَنِيًّا عنها، وإذا ثبت هذا، امْتَنَع كوْنُه فَاعِلاً لها؛ لأن المُقْدِم على فِعْل القَبِيح إمَّا أن يكُون إقْدَامُه لجَهْلِهِ بكونه قَبِيحاً، وإما لاحْتِيَاجِهِ، فإذا كان عَالِماً بالكُلِّ، امْتَنَعَ كَوْنه جَاهِلاً بقُبْح القَبَائِح، وذلك يَدُلُّ على أنه ـ تعالى ـ منزَّه عن فِعْل القَبيح، فحينئذٍ يقْطَع بأنه لا يَظْلِم أحَداً فَلما كَلَّف عَبِيدَه الأفْعَال الشَّاقَّة، وجب أن يُثِيبَهُم عليها، ولما رتَّب العِقَاب[1] على فِعْلِ المَعَاصِي، وجب أن يَكُون عَادِلاً فيها، فحينئذٍ انتفى الظُّلْمُ عن اللَّه ـ تعالى ـ، فما الفائدة في التكليف؟.

قال ابن الخطيب[2]: والجوابُ أن التكْلِيفَ إحْسَانٌ ورَحْمَة على ما قُرِّر في كُتُب الكَلامِ.

قوله: «إنْ يَشَأ يُذْهِبْكُم» فقيل: المراد يُهْلِككُمْ يا أهْل مكَّة، وقيل: يُمِيتُكُم، وقيل: يحتَمِلُ ألاَّ يُبْلِغَهُم مَبْلَغ التَّكْلِيف، ويَسْتَخْلِف من بعد إذْهَابِكُم؛ لأن الاسْتِخْلاف لا يَكُون إلا على طَرِيق البَدَلِ.

قوله: «مَا يَشَاءُ» يجُوز أن تكُون «مَا» واقِعَة على ما هُو من جِنْسِ الآدَمِيِّين، وإنَّما أتى بـ «مَا» وهي لِغَيْر العَاقِل للإبْهَام الحَاصِل، ويجُوزُ أن تكُون وَاقِعَة على غَيْر العَاقِل وأنَّه يأتي بجِنْسٍ آخر، ويجُوز أن تكُون وَاقِعَة على النَّوْع من العُقَلاء كَمَا تقدَّم.

---

(١) في أ: العذاب.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٥.

قوله: «كَمَا أَنْشَأَكُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَصْدَر على غَيْرِ المَصْدَر؛ لقوله: «ويَسْتَخْلِفُ» لأن مَعْنَى «يَسْتَخْلِفُ»: يُنْشِىءُ.

والثاني: أنها نَعْتُ مَصْدَر مَحْذُوف، تقديره: استِخْلافاً مثل ما أَنْشَأكُم.

وقوله: «مِنْ ذُرِّيَّةِ» متعلق بـ «أَنْشَأكُم» وفي «مَنْ» هذه أوْجُه:

أحدها: أنها لابتداء الغايةِ، أي: ابْتَدأ إنْشَاءَكُم من ذُرِّيَّة قَوْم.

الثاني: أنَّها تَبْعِيضيَّة، قاله ابن عطيَّة[1].

الثالث: بمعنى البدل، قال الطبري وتبعه مكي بن أبي طالبٍ: هي كقولك: «أَخَذْتُ من ثَوْبِي دِرْهَماً» أي: بَدَله وعوضه، وكون «مِنْ» بمعنى البدل قَلِيلٌ أو مُمْتَنِعٌ، وما ورد منه مُؤوَّل؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً﴾ [الزخرف: ٦٠] أي: بَدَلَكُم.

وقوله: [الرجز]

٢٣١٦ ـ جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلِ المُرَقَّقَا ولَمْ تَذُقْ مِنَ البُقُولِ الفُسْتُقَا[2]

أي: بدل البُقُول، والمعنى: من أوْلاد قوم مُتقدِّمين أصْلهم آدَمُ.

وقال الزَّمَخْشَرِي[3]: من أولاد قَوْم آخرينِ لم يكُونُوا على مِثْلِ صِفَتِكُم، وهم أهْلُ سَفِينَة نُوح.

وقرأ أبيُّ بنُ كَعْب[4]: «ذَرِّيَّة» بفتح الذَّالِ، **وأبان بن عُثْمَان**: «ذَرِيَّة» بتخفيف الرَّاء مَكْسُورة، **ويروى عَنه أيضاً**: «ذَرْيَة». بزنة ضَرْبَة، وقد تقدَّم تحقيقه، **وقرأ زَيْد بن ثَابِت**: «ذِرِّيَّة» بكسر الذال، قال الكسائي هُمَا لُغَتَان.

قوله: «إنَّ ما تُوعدون لآتٍ» «مَا» بِمَعْنَى الَّذي وليست الكَافَّة، و «تُوعَدُون» صلتها، والعَائِد مَحْذُوف، أي: إنَّ ما تُوعدُونَهُ و «لآتٍ» خبر مؤكَّد باللاَّم.

قال الحسن: «ما تُوعَدُونَ» من مَجِيء السَّاعة؛ لأنهم كَانُوا يُنْكِرُون الحَشْر[5].

وقيل: يحتمل الوَعْد والوَعِيد، ولما ذكر الوَعْد، جزم بكَوْنه آتِياً، ولما ذكر الوَعِيد، ما زاد على قوله: «وما أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ» وذلك يَدُلُّ على أن جَانبَ الرَّحْمَة والإحْسَان غالب.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٤٨.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٧.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٨٣، البحر المحيط ٤/ ٢٢٨.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٥٨) والرازي (١٣/ ١٦٦).

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾﴾

لما بيَّن أن ما تُوعَدُون لآتٍ، أمر رَسُوله بَعْدَه أن يُهَدِّد من يُنكر البَعْث من الكُفَّار.

قرأ أبو بكر[1] **عن عَاصِم** «مَكَانَاتِكُمْ» بالجَميع في كُلِّ القُرْآن، أي: على تَمَكُّنِكُمْ.

وقال عطاء: على حَالاتِكُم التي أنْتُم عليها، **والباقون**: مَكَانَتِكُمْ.

قال الواحدي[2]: والوَجْه الإفْرَادُ؛ لأنه مَصْدر، والمصادِرُ في أكْثَر الأمْر مُفْرَدة، وقد يُجْمَع في بعض الأحوالِ إلا أنَّ الغالبَ هو الأوَّل، فمن أفْرَد فلإرادة الجِنْس، ومن جَمَع فَلِيُطَابق ما بَعْدَه، فإن المخَاطَبين جماعة، وقد أُضِيفَت إلَيْهم، وقد علم أن الكُلَّ وَاحِد مَكانه.

قال الزمخشري[3]: المكانَةُ تكون مَصْدَراً؛ يقال: مكَنَ مَكَانَةً إذا تمكَّنَ أبْلَغ التمكّن، وبمعنى المكان؛ يقال: مكان ومكانة، ومقام ومقامة، فقوله: «اعْملُوا على مَكَانَتِكُم» يحتمل «اعْمَلُوا» على تمكُّنِكُم من أمْرِكُم وأقْصَى اسْتِطَاعَتِكُم وإمكَانِكُم، ويحتمل أن يُرَاد «اعْمَلُوا» على حَالَتِكُم الَّتِي أنْتمُ عليها، يقال للرَّجُلِ إذا أُمِر أن يَثْبُتَ على حاله: مَكانَتَكَ يا فُلان، أي: اثْبُتْ على ما أنْتَ عليه لا تَنْحَرِف عَنْه، واخْتُلِف في ميم «مَكَان» و «مَكَانَة»:

فقيل: هي أصْلِيَّة، وهما من مَكَنَ يَمْكُن، وقيل: هما من الكَوْن فالمِيمُ زَائِدة، فيكون المَعْنَى على الأوَّل: اعْمَلُوا على تمكُّنِكُم من أمْرِكُم وأقْصى استِطاعتِكُم وإمْكانكم، قال معْنَاه أبو إسحاق الزَّجَّاج[4]، وعلى الثاني: اعْمَلُوا على جِهَتِكم وحَالِكُم التي أنْتُم عليها.

قوله: «إني عامل» على مَكَانتي الَّتِي أنا عليها، والمعنى: اثْبُتُوا على عَدَاوَتِكُم وكُفْرِكُم، فإني ثابتٌ على الإسلام وعلى مَضَارِّتِكُم، «فَسَوْفَ تَعْلَمُون» أيُّنَا يَنَال العَاقِبة المحمُودة، وهذا أمْر تَهْدِيد؛ كقوله: «اعملُوا ما شِئْتُم».

قوله: «مَنْ تكُونُ لَهُ» يَجُوز في «مَنْ» هذه وجهان:

أحدهما: أن تكون موصولة وهو الظَّاهِر، فهي في محلِّ نَصْب مفْعُولاً به، و «عَلِمَ» هنا مُتَعَدِّية لواحد؛ لأنَّها بمعنى العِرْفَان.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٨٤، البحر المحيط ٤/ ٢٢٨، السبعة ٢٦٩، النشر ٢/ ٢٦٣ الحجة لأبي زرعة ٢٧٢ الحجة لابن خالويه ١٤٩، الزجاج ٢/ ٣٢٣.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٧.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢٣.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٦ ـــــــ

وقيل: هو متعلِّق بما تعلَّق به الاسْتِقْرَار من قوله: «لِلَّهِ».

وقرأ العامَّة بفتح الزَّاي من «زَعْمِهِم» في الموْضِعَيْن، وهذه لغة الحِجَاز وهي الفُصْحَى، **وقرأ الكَسَائيّ**: «بِزُعْمِهِم» بالضَّمّ وهو لُغَة بني أَسَد[1]، وهل الفَتْح والضَّمُّ بمعْنًى واحد، أو المفْتُوح مَصْدر والمضْمُوم اسْم؟ خلاف مشهور.

وقرأ ابن أبي عبلة «بزَعَمِهِم» بفتح الزَّاي والعين.

وفيه لُغَةٌ رابِعَةٌ لبعض قَيْس، وبني تَميم وهي كَسْر الزَّاي، ولم يُقْرأ بِهَذِه اللُّغَة فيما علمنا، وقد تقدَّم تَحْقِيقُ «الزَّعْم» [في النساء آية ٦٠].

وقوله: «لِشُرَكَائِنَا» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن الشُّركَاء من الشِّرْك، ويعنون بهم: آلِهَتَهُم التي أشْركُوا بَيْنَها وبين البَاري ـ تعالى ـ في العِبادة، وليست الإضَافةُ إلى فاعِل ولا إلى مَفْعُولٍ، بل هي إضافَة تَخْصِيص، والمعْنَى: الشركاء الذين أشْركُوا بَيْنَهُم وبين الله ـ تعالى ـ في العِبَادة.

والثاني: أن الشُّركَاء من الشركةِ، ومعنى كَوْنِهم سَمُّوا آلِهَتَهُم شُرَكَاءهُم: أنهم جَعَلُوهم شُرَكَاء في أمْوَالِهِم، وزُرُوعِهِم، وأنْعَامهم، ومَتَاجِرهم وغير ذلك، فتكون الإضافَةُ إضافَة لَفْظِيَّة: إما إلى المفعُول أي: شُرَكَائِنا الَّذِين شَارَكُونا في أمْوَالِنَا، وإما إلى الفَاعِل، أي: الَّذِين أشْرَكْنَاهُم في أمْوَالنا.

فصل في المراد بالآية

قال ابن عبَّاس[2]: كان المُشْرِكُون يَجْعَلُون لله من حُرُوثِهِم وأنْعَامِهِم نَصِيباً، وللأوْثَان نَصِيباً، فما كان للصَّنَم أنْفَقُوه على الأصْنَام وحدها، وما جعلوه للَّه أطْعَمُوه الضِّيفَان والمسَاكِين، ولا يأكُلُون منه ألْبَتَّة، وإن سقط من نَصِيب الأوْثَان فيما جَعَلُوه لله؛ ردّوه إلى الأوْثَانِ، وقالوا: إنَّها مُحْتَاجَة، وإن سقط شَيءٌ مما جَعَلُوه للَّه في نَصِيب الأوْثَانِ، تركُوهُ وقالوا: إنَّ اللَّه غَنِيٌّ عن هذا[3].

وقال الحسن والسُّدِّي: كان إذا هَلَك وانْتَقص شيء ممَّا جعلُوه للأصْنَام خَيَّروه بما جَعَلُوه للَّه ولا يَفْعَلُون مِثْلَ ذلك فيما للَّه ـ عزَّ وجلَّ[4] ـ.

وقال مجاهد: المَعْنَى: أنه إذا انْفَجَر من سَقْي ما جعلُوه للشَّيْطان في نَصِيب الله ـ تعالى ـ سَدُّوه، وإن كان على ضِدِّ ذلِك، تركوه.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٧٠ الحجة لأبي زرعة ٢٧٣ النشر ٢/ ٢٦٣ الدر المصون ٣/ ١٨٤.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٨) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٥١).

سورة الأنعام / الآية: ١٣٦ ـــــــ

شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

هذا نوع آخر من أحكَامِهِم الفاسدة ومذاهبهم البَاطِلة.

قوله: «وكذلِكَ زيَّنَ» هذا في محلِّ نصبٍ نعتاً لمصدرٍ محذُوف كنظائره، فقدَّره الزمخشري[1] تقديرين، فقال: «ومِثْل ذلك التَّزْيين وهو تَزْيين الشِّرْك في قِسْمَة القُرْبَان بين اللَّهِ والآلهة، أو: ومثل ذلك التَّزْيين البَلِيغ الذي عُلِم من الشَّياطِين».

قال أبو حيَّان[2]: قال ابن الأنبَارِي: ويجُوز أن يكون «كَذَلِكَ» مستَأنفاً غير مُشَارٍ به إلى ما قَبْله، فيكون المَعْنَى: وهكذا زيَّن.

قال شهاب الدِّين[3]: والمنقُول عن ابن الأنْبَارِي أنه مُشَارٌ به إلى ما قبله، نقل الواحِدِي عنه؛ أنه قال: «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما نَعَاه اللَّه عليهم من قَسْمِهِم ما قَسَمُوا بالجَهْل، فكأنه قِيلَ: ومثل ذلك الذي أتَوْه في القَسْم جهلاً وخطأ زيِّن لكَثِير من المُشْركين، فشبَّه تَزْيين الشُّركَاء بخِطَابهم في القَسْمِ وهذا معنى قول الزَّجَّاج، وفي هذه الآية قراءات كَثِيرة، والمُتواتِر منها ثِنْتَان.

الأولى: قرأ العامّة[4] «زَيَّنَ» مبنياً للفَاعِل و «قَتْلَ» نصب على المفعُوليَّة و «أوْلادهم» خفض بالإضافةِ، و «شُرَكَاؤُهُم» رفع على الفاعليَّة، وهي قراءة واضِحَةُ المَعْنَى والتَّرْكِيب.

وقرأ ابن عامر: «زُيِّن» مبنياً للمفعُول، «قَتْلُ» رفعاً على مَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُه، «أوْلاَدَهُم» نَصْباً على المفعُول بالمصْدَر، «شُركَائِهِم» خفضاً على إضافة المصدر إليه فَاعِلاً، وهذه القراءة مُتواتِرة صحيحة، وقد تجرأ كَثِيرٌ من النَّاسِ على قَارِئِهَا بما لا يَنْبَغِي، وهو أعلى القُرَّاء السَّبْعَة سَنَداً وأقدمهم هِجْرَة.

أمَّا عُلُوّ سنده: فإنَّه قرأ على أبِي الدَّرْدَاء، وواثِلة بن الأسْقَع، وفَضَالةِ بن عُبَيْد، ومعاوية بن أبي سُفْيَان، والمُغِيرَة المَخْزُومِي، ونقل يَحْيَى الذُّماري أنه قرأ على عُثْمَان نفسه.

وأما قِدَم هِجْرَته فإنَّه وُلِد في حَيَاة رسُول اللَّه ﷺ ونَاهِيك به أن هشام بن عمَّار أحد شُيُوخ البُخَارِيّ أخَذ عن أصْحَاب أصحابه وتَرْجَمَته مُتَّسِعَة ذكرتُها في «شرح القصيد»،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٩.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٣١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٨٦.
(٤) ينظر: السبعة ٢٧٠ الحجة لأبي زرعة ٢٧٣ النشر ٢/ ٢٦٣ المشكل ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٢ المصاحف لابن أبي داود (٤٥) الحجة لابن خالويه ١٥٠ تفسير الطبري ٨/ ٣٣ معاني الفراء ١/ ٣٥٧ التبيان ١/ ٥٤٠ الدر المصون ٣/ ١٨٦ إعراب القراءات ١/ ١٧١.

وإنَّما ذكرت هُنَا هَذِه العُجَالة تَنْبِيهاً على خَطَإٍ من رَدَّ قراءته ونَسَبَه إلى لَحْنٍ، أو اتِّبَاع مجرَّد المَرْسُوم فقط.

قال أبو جَعْفَر النحاس[١]: وهذا يَعْني أنَّ الفَصْل بين المُضافِ والمضافِ إليه بالظَّرْفِ أو غيره لا يجُوز في شِعْرٍ ولا غيره، وهذا خطأٌ من أبِي جَعْفَر؛ لما سنذكره من لسَان العرب.

وقال أبو علي الفارسيّ: هذا قَبيحٌ قليل في الاسْتِعْمَال، ولو عَدَل عَنْهَا ـ يعني ابن عامر ـ، كان أولى؛ لأنهم لم يَفْصِلُوا بين المُضافِ والمُضافِ إليه بالظَّرف في الكلامِ مع اتِّساعهم في الظَّرُوفِ، وإنَّما أجَازُوه في الشِّعْر» قال: «وقد فَصَلُوا به ـ أي بالظَّرف ـ في كَثِير من المواضع، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢]؛ وقال الشاعر في ذلك: [المتقارب]

٢٣١٧ ـ عَلَى أنَّنِي بَعْدَمَا قَدْ مَضَىٰ ثلاثُونَ ـ لِلْهَجْرِ ـ حَوْلاً كَمِيلا[٢]

وقول الآخر في هذا البيت: [الطويل]

٢٣١٨ ـ فَلاَ تَلْحَنِي فيها فإنَّ ـ بِحُبِّهَا ـ أخَاكَ مُصَابُ القَلْبِ جَمٌّ بلابِلُهْ[٣]

ففصل بين «إنَّ» واسْمَها بما يتعلَّق بخبَرِهَا، ولو كان بِغَيْر الظرف، لم يَجُزْ، ألا تَرَى أنَّك لو قُلْتَ: «إنَّ زَيْداً عَمْراً ضَارِب» على أن يكون «زَيْداً» منصُوباً بـ «ضَارِب» لم يَجز، فإذا لم يُجِيزُوا الفَصْل بين المُضافِ والمُضافِ إلَيْهِ في الكلامِ بالظرفِ مع اتِّساعهم فيه في الكلامِ، وإنما يجُوزُ في الشِّعْر؛ كقوله: [الوافر]

٢٣١٩ ـ كَمَا خُطَّ الكِتَاب بِكَفِّ ـ يَوْماً ـ يَهُودِيٍّ يُقَارِبُ أوْ يُزِيلُ[٤]

فأن لا يجوز بالمفعُول الذي لم يُتَّسعْ فيه بالفَصْلِ أجْدَر، ووجه ذلك على ضَعْفِه وقلَّة الاسْتِعْمَال: أنه قد جَاءَ في الشِّعْر على حدِّ ما قَرَأهُ قَال الطِّرِمَّاح: [الطويل]

٢٣٢٠ ـ يَطُفْنَ بِحُوزِيِّ المَرَاتِعِ لَم تَرُعْ بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ ـ القِسِيِّ ـ الكَنَائِنِ[٥]

وأنشد أبو الحسن: [مجزوء الكامل]

---

(١) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٨٣. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الأشباه والنظائر ٢/ ٢٣١، وخزانة الأدب (٨/ ٤٥٣)، شرح الأشموني ١/ ١٣٧ الدرر ٢/ ١٧٢، شرح شواهد المغني ٢/ ٩٦٩، شرح ابن عقيل ١٧٨، الكتاب ٢/ ١٣٣، مغني اللبيب ٢/ ٦٩٣، همع الهوامع ١/ ١٣٥، المقرب ١/ ١٠٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٠٩، الدر المصون ٣/ ١٨٦،

(٤) البيت لأبي حية النميري ينظر: الكتاب ١/ ٩١، الخصائص ٢/ ٤٠٥ أمالي الشجرى ٢/ ٢٥٠، الإنصاف ٤٣٢ والعيني ٣/ ٤٧٠ اللسان (عجم)، ابن يعيش ١/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ١٨٦.

(٥) ينظر: ديوانه ص ٤٨٦، شرح عمده الحافظ ٤٩٤ لسان العرب (حوز)، المقاصد النحوية ٣/ ٤٦٢، الإنصاف ٢/ ٤٢٩، الخصائص ٢/ ٤٠٦، خزانة الأدب ٤/ ٤١٨، الدر المصون ٣/ ١٨٧.

٢٣٢١ ـ ..... زَجَّ ـ الـقـلُـوصَ ـ أبـي مَـزَادَهْ[١]

وقال أبو عُبَيْد: وكان عَبْدُ اللَّه بن عَامرٍ، وأهل الشام يَقْرءُونها: «زُيِّن» بضم الزَّاي «قَتْلُ» بالرَّفْع، «أولادَهُم» بالنَّصْب، «شُرَكَائهم» بالخَفْضِ، ويتأولون «قَتْلَ شُرَكَائِهِم أوْلادَهم» فيفرقون بين الفِعْل وفاعله.

قال أبو عبيد: «ولا أحِبُّ هذه القراءة؛ لما فيها من الاسْتِكْرَاه والقِراءة عِندنَا هي الأولَى؛ لصحَّتِها في العربيَّة، مع إجْماع أهْل الحَرَمَيْن والمِصْرَين بالعراق عَلَيْهَا».

وقال سيبويْه[٢] في قولهم:

٢٣٢٢ ـ يـا سَـارِقَ الـلَّـيـلَـةِ أهْـلَ الـدَّارْ[٣]

بخفض «اللَّيْلَةِ» على التَّجُّوز وبنصب «الأهْلِ» على المَفْعُولِيَّة، ولا يجُوز «يا سَارِقَ اللَّيْلَة أهْلَ الدَّار» إلاَّ في شِعْر؛ كراهة أن يَفْصِلُوا بين الجَارِّ والمجْرُور، ثم قال: وممَّا جَاء في الشِّعْر قد فُصِل بَيْنَهُ وبين المَجْرُور قول عمرو بن قميئة: [السريع]

٢٣٢٣ ـ لـمَّـا رَأتْ سَـاتِـيـدَمَـا اسْـتَـعْـبَـرَتْ لِـلَّـهِ دَرُّ ـ الـيَـوْمَ ـ مَـنْ لامَـهَـا[٤]

وذكر أبْيَاتاً أُخَر.

ثم قال: وهذا قَبِيحٌ ويَجُوز في الشِّعر على هذا: «مَرَرْتُ بِخَيْرٍ وأفْضَلِ مَنْ ثَمَّ».

وقال أبو الفَتْح بن جني[٥]: «الفَصْل بين المُضافِ والمُضافِ إليه بالظَّرْف والجَارِّ والمَجْرُور كَثِيرٌ، لكنه من ضَرُورَة الشَّاعِر».

وقال مكي بن أبي طالب[٦]: «ومن قَرَأ هذه القراءة ونَصَب «الأوْلادَ» وخفض «الشُّركاء» فهي قراءة بعيدةٌ، وقد رُوِيَتْ عن ابْن عامرٍ، ومجازها على التَّفْرِقَة بين المُضافِ والمُضافِ إليه بالمفعُول، وذلك إنَّما يجُوزُ عند النَّحويِّين في الشِّعْر، وأكثر ما يَكُون بالظَّرْفِ».

---

(١) عجز بيت وصدره:

فـزجـجـتـهـا بـمـزجـة

ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢٧، الكتاب ١/ ١٧٦، شرح المفصل ٣/ ١٩، المقرب ١/ ٥٤، تخليص الشواهد ٨٢، خزانة الأدب ٤/ ٤١٥، ٤١٦، ٤١٨، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، الخصائص ٢/ ٤٠٦، مجالس ثعلب ١٥٢، المقاصد النحوية ٣/ ٤٦٨، شرح الأشموني ٢/ ٣٢٧، الدر المصون ٣/ ١٨٧.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٩١.

(٣) ينظر: ابن يعيش ٢/ ٤٥، ابن الشجري ٢/ ٢٥٠، الخزانة ٣/ ١٠٨، الدر المصون ٣/ ١٨٧، والكتاب ١/ ١٧٥ وشهادته على جعله الليلة مسروقة فهو مفعول مضاف، وهذا من التوسع.

(٤) ينظر: ديوانه ٣٣٧، الكتاب ١/ ٢٨٥، المقتضب ٤/ ٧٧، الخزانة ٤/ ٤٠٧، ابن يعيش ١/ ١٢٦، معجم البلدان (ساتيدما) الدر المصون ٣/ ١٨٧.

(٥) ينظر: المحتسب ٢/ ٤٠٤.

(٦) ينظر: المشكل ١/ ٢٦١.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٧ ـــــــ

صَوْت ربِّها واللَّهِ، ففصل بالقسم وهو في قُوَّة الجُمْلَة، وقرأ بَعْض السَّلَف[١]: ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ﴾ [إبراهيم: ٤٧] بنصب «وَعْدَهُ» وخفض «رُسُلِهِ»، وفي الحديث عنه ـ عليه الصلاة السلام ـ: «هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي، تَارِكُو لِي امْرَأَتِي»[٢] أي تاركو صَاحِبي لي، تَارِكُو امْرَأتِي لِي.

وقال ابن جِنِّي في كتاب «الخصائص»: باب ما يَرِدُ عن العَرَبِيّ مُخَالِفاً للجُمْهُور، إذا اتَّفق شَيْءٌ من ذلك، نُظِر في ذلك العربي وفيما جَاءَ بِهِ: فإن كان فَصِيحاً وكان مَا جَاء به يَقْبَلُه القِيَاسُ، فَيَحْسُن الظَّنُّ به؛ لأنه يمكن أن يَكُون قَدْ وَقَع إليه ذَلِك من لُغَةٍ قديمة، قد طَال عَهْدُهَا وعَفَا رَسْمُهَا.

أخبرنا أَبُو بكْر جعفر بن مُحَمَّد بن أبي الحَجَّاج، عن أبي خَلِيفَة الفَضْل بن الحباب، قال: قال ابن عَوْف عن ابن سيرين: قال عُمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ: «كان الشِّعْرُ عِلْمَ قَوْم لم يَكُنْ لَهُم عِلْمٌ أَصَحُّ منه؛ فجاء الإسْلام فتشاغَلَت عَنْه العَرَب بالجِهَاد وغَزْوِ فَارِس والرُّوم، ولَهَت عن الشِّعْر وروايته، فلما كَثُر الإسلام وجاءت الفُتُوح، وأطْمَأنَّت العرب في الأمْصَارِ، راجَعُوا رواية الشِّعْرِ فلم يَئُولوا إلى دِيوانٍ مُدَوَّنٍ، ولا إلى كِتاب مكْتُوبٍ، وألِفُوا ذلك وقد هَلَك مَنْ هَلَك من العربِ بالموت والقَتْلِ، فَحَفِظُوا أقلَّ ذلك وذهب عَنْهُم كَثِيرُه». قال: وحدَّثنا أبو بكر، عن أبِي خَلِيفَة عن يُونُس بن حَبِيب، عن أبِي عَمْرو بن العلاء. قال: «ما انْتَهى إليكم مما قالت العَرَب إلا أَقَلُّه، ولو جَاءَكُم وافراً لجَاءَكُم عِلْمٌ وشِعْر كَثِير».

وقال أبو الفَتْح: «فإذا كان الأمْر كَذَلِك، لم نَقْطَع على الفَصِيح إذا سُمِع مِنْه ما يُخَالف الجُمْهُور بالخَطَإِ، ما وُجِد طَرِيقٌ إلى تَقَبُّل ما يُورِدُه، إلا إذا كان القِيَاسُ يُعَاضِدُه».

قال شهاب الدِّين[٣]: وقراءة هذا الإمَام بهذه الحيثيَّة، بل بطريق الأولَى والأحْرَى لو لم تكُن مُتَوَاتِرة، فكيف وهي مُتواتِرَة؟ وقال ابن ذَكْوَان: سألَني الكَسَائِي عن هذا الحَرْفِ وما بَلَغَهُ من قِرَاءَتنا، فرأيْتُه كأنه أعْجَبَه وتَرَنَّم بهذا البيت: [البسيط]

٢٣٢٨ ـ تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْيَ ـ الدَّرَاهِيمَ ـ تَنْقَادِ الصَّيَارِيفِ[٤]

بنصب «الدَّرَاهِيم» [وجَرّ «تَنْقَاد»، وقد رُوِي بخفض «الدَّرَاهِيمِ» ورفع «تَنْقَادُ» وهو الأصْل، وهو المَشْهُور في الرِّواية][٥].

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٣ وهي قراءة شاذة الدر المصون ٣/ ١٨٨ البحر المحيط ٤/ ٢٣٢.

(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٢٢) كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً» حديث (٣٦٦١) من حديث أبي الدرداء.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٨٨.

(٤) تقدم.

(٥) سقط في ب.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٧ ـــــــ

٢٣٣٤ ـ كَأَنَّ أَصْوَاتَ ـ مِنْ إِيغَالِهِنَّ بِنَا ـ أَوَاخِرِ الـمَيْسِ أَصْوَاتُ الفَرَارِيجِ[١]

وقوله أيضاً: [الطويل]

٢٣٣٥ ـ تَمُرُّ على ما تَسْتَمِرُّ وَقَدْ شَفَتْ غَلائِلَ ـ عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا ـ صُدُورَهَا[٢]

يريد: هما أَخَوَا مَنْ لا أَخَا لَهُ في الحربِ، ولأنْتَ مُعْتَادُ مُصَابرةٍ في الهَيْجاء، وكأن أصوات أواخر الميس وغَلائِل صُدُورها، ومن الفَصْل بالمفعُول قول الشاعر في ذلك: [مجزوء الكامل]

٢٣٣٦ ـ فَزَجَجْتُهَا بِمَزَجَّةٍ زَجَّ ـ القَلُوصَ ـ أَبِي مَزَادَهْ[٣]

ويروى: فَزَجَجْتُها فتدافعتْ، ويروى: فزجَجْتُهَا متمكِّنًا، وهذا البيت كما تقدم أنْشَده الأَخْفَش بِنَصْب «القَلُوصَ» فاصلاً بين المصدر وفاعله المعْنويّ، إلا أن الفرَّاء[٤] قال بعد إنشاده لهذا البيتِ: أهل المدينة يُنْشِدون هذا البَيْتَ يعني: بِنَصْب «القَلُوص».

قال: «والصَّواب: زَجَّ القَلُوصِ بالخَفْض».

قال شهاب الدِّين[٥]: وقوله: «والصَّواب يُحْتَمل أن يكُون من حَيْث الرِّوَاية» أي: إن الصَّواب خَفْضُه على الرِّواية الصَّحيحة وأن يكُون من حَيْثُ القياس، وإن لم يُرْوَ إلا بالنَّصْبِ، وقال في مَوْضِع آخر من كتابه «مَعَانِي القُرْآن»[٦]: «وهذا ممَّا كان يقُولُه نَحْوِيُّو أهل الحِجَازِ، ولم نَجِد مِثْلَه في العربيَّة» وقال أبو الفَتْح[٧]: «في هذا البيت فُصِل بينهُمَا بالمفعُول به هذا مع قُدْرته على أنْ يَقُول: زَجَّ القَلُوص أبو مزادة؛ كقولك: «سَرَّني أكلُ الخُبْزِ زَيْدٌ» بمعنى: أنه كان يَنْبَغِي أن يُضِيفَ المَصْدَر إلى مَفْعُوله، فَيَبْقى الفاعل مَرْفُوعاً على أصْلِه، وهذا مَعْنَى قول الفرَّاء الأوَّل «والصَّواب جر القَلُوص» يعني ورفع الفاعل». ثم قال ابن جِني[٨]: وفي هذا البَيْت عِنْدي دَلِيلٌ على قُوَّة إضافَةِ المَصْدَر إلى الفَاعِل عِنْدَهُم، وأنه في نُفُوسِهِم أقْوَى من إضافته إلى المَفْعُول؛ ألا تراه ارْتكَب هذه الضَّرُورة

---

(١) البيت لذي الرُّمة ينظر: ديوانه ٩٩٦، الكتاب ١/ ١٧٩ ٢/ ١٦٦، ٢٨٠، شرح أبيات سيبويه ١/ ٩٢، الخصائص ٢/ ٤٠٤، سر صناعة الإعراب ١٠، الإنصاف ٤٣٣، خزانة الأدب ١٤/ ١٠٨، ٤١٣، ٤١٩، الحيوان ٢/ ٣٤٢، جمهرة اللغة ٨٦٣، المقتضب ٤/ ٣٧٦، كتاب اللامات ١٠٧ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٠٨٣، شرح المفصل ١/ ١٠٣، ٣/ ٧٧، ٤/ ١٣٢ رصف المباني ٦٥، الدر المصون ٣/ ١٨٩.

(٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢٨، تفسير القرطبي ٧/ ٩٢، الخزانة ٤/ ٤١٣، حاشية الكشاف للتفتازاني ٢/ ٣٥٤، شرح الكافية الشافية ٢/ ٩٩١، الدر المصون ٣/ ١٨٩ وشهادته على الفصل بين المتضايفين وهما «غلائل صدورها» بغير الظرف والأصل «وقد شفت غلائل صدورها عبد القيس منها».

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٨.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٠.

(٦) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٨.

(٧) ينظر: المحتسب ٢/ ٤٠٦.

(٨) ينظر: المحتسب ٢/ ٤٠٦.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٧ ـــــــ

وأكثر عَيْباً من الفَصْل المَذْكُور، ومن ذلك أيضاً: [الوافر]

٢٣٤٢ ـ فإنْ يَكُنِ النِّكَاحُ أَحَلَّ شَيءٍ فإنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٍ حَرَامُ[١]

أي: فإنَّ نِكَاحَ مطرٍ إيَّاها، فلما قدَّم المَفْعُول فَاصِلاً بين المَصْدَر وفاعله، اتَّصَل بعامِلِه؛ لأنه قدر عليه مُتَّصِلاً فلا يَعْدل إليه مُنْفَصِلاً، وقد وقع في شِعْر أبي الطَّيِّب الفَصْل بين المَصْدَر المُضافِ إلى فَاعِلِه بالمَفْعُول؛ كقوله[٢]: [الطويل]

٢٣٤٣ ـ بَعَثْتُ إِلَيهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةً سَقَاهَا الحَيَا سَقْيَ ـ الرِّيَاضَ ـ السَّحَائِبِ[٣]

أي: سقي السَّحائب الرِّياضَ، وأما الفَصْل بغير ما تقدَّم فهو قَلِيلٌ، فمنه الفَصْل بالفاعل.

كقوله: [الطويل]

٢٣٤٤ ـ ..... غَلائِلَ عَبْدُ القَيْسِ مِنْهَا صُدُورُهَا[٤]

فَفَصَل بين «غَلائِلَ» وبين «صُدُورِهَا» بالفاعل وهو «عَبْدُ القَيْسِ»، وبالجار وهو «مِنْهَا» كما تقدَّم بيانه؛ ومثله قول الآخر: [الطويل]

٢٣٤٥ ـ نَرَىٰ أَسْهُماً لِلْمَوْتِ تُصْمِي وَلاَ تُنْمِي ولا تَرْعَوِي عَنْ نَقْضِ ـ أَهْوَاؤِنَا ـ العَزْمِ[٥]

فأَهْوَاؤنا فاعل بالمصدر، وهو «نَقْض» وقد فصل به بين المَصْدَر وبين المُضَاف إلَيْه وهو العَزْم؛ ومثله قول الآخر: [المنسرح]

٢٣٤٦ ـ أَنْجَبَ أَيَّامَ ـ والِدَهُ بِهِ ـ إذْ نَجَلاهُ فَنِعْمَ مَا نَجَلا[٦]

يريد: أيَّام إذ نجلاه، ففصل بالفاعل وهو «والداهُ» المرفوع بـ «أَنْجَبَ» بين المُتضايفيْن وهما «أيَّام ـ إذْ ولداه».

قال ابن خَرُوف: «يجوزُ الفصل بين المصْدَر والمضاف إليه بالمفعُول؛ لكَوْنِهِ في غير محلِّه، ولا يَجُوزُ بالفاعل لكوْنِهِ في محلِّه وعليه قراءة ابن عَامِر».

قال شهاب الدِّين[٧]: هذا فَرْقٌ بين الفاعل والمفعُول حيث اسْتَحْسن الفَصْل بالمَفْعُول دون الفاعل، ومن الفَصْل بغير ما تقدَّم أيضاً الفَصْل بالنِّداء؛ كقوله: [البسيط]

---

(١) البيت للأحوص ينظر: ديوانه ١٨٩، المقاصد النحوية ١/ ١٠٩، شرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٧، شرح التصريح ٢/ ٥٩ العقد الفريد ٦/ ٨١، أمالي الزجاجي ٨١، خزانة الأدب ٢/ ١٥١ أوضح المسالك ٣/ ١٩٢، مغني اللبيب ٢/ ٦٧٢ وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٩، الدر المصون ٣/ ١٩١.

(٢) في أ: كقول القائل.

(٣) ينظر: ديوانه بشرح العكبري ١/ ٢٨٦، البحر ٤/ ٢٤٣، الوساطة ٤/ ٤٦٤، العمدة لابن رشيق ٢/ ٧٢، الدر المصون ٣/ ١٩١.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الأشموني ٢/ ٤٧٩، الدر المصون ٣/ ١٩١.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩١.

٢٣٤٧ ـ وفَاقُ ـ كَعْبَ ـ بُجَيْرٍ مُنقِذٌ لَكَ مِنْ تَعْجِيلِ مُهْلِكَةٍ والخُلْدِ في سَقَرِ[١]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٣٤٨ ـ إذَا مَا ـ أبَا حَفْصٍ ـ أتَتْكَ رَأيْتَهَا عَلَىٰ شُقراءِ النَّاسِ يَغْلُو قَصِيدُهَا[٢]

وقول الآخر في ذلك: [الرجز]

٢٣٤٩ ـ كَأنَّ بِرْذَوْنَ ـ أبَا عِصَامِ ـ زَيْدٍ حِمَارٌ دُقَّ بِاللِّجَامِ[٣]

يريد: «وفاق بجَيْر يا كَعْب» و«إذا ما أتَتْكَ يا أبَا حَفْصٍ» و«كأن بِرْذَوْن زَيْد يا أبا عِصَام».

ومن الفَصْل أيضاً الفَصْل بالنَّعْتِ؛ كقول مُعَاوِية يُخَاطِب به عَمْرو بن العَاصِ: [الطويل]

٢٣٥٠ ـ نَجَوْتَ وَقَدْ بَلَّ المُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِن ابْنِ أبِي شَيْخِ الأبَاطِحِ طَالِبِ[٤]

وقول الآخر في ذلك: [الكامل]

٢٣٥١ ـ وَلَئِنْ حَلَفْتُ عَلَى يَدَيْكَ لأحْلِفَنْ بِيَمِينِ أصْدَقَ مِنْ يَمِينِكَ مُقْسِمِ[٥]

يريد: من ابن أبِي طَالِب شَيْخ الأبَاطِح، فشيخ الأباطح نعْت لأبِي طالب، فصل به بَيْن أبي، وبَيْن طالب، ويريد: لأحْلِفَن بيمين مُقْسِم أصْدَق من يَمِينِك؛ فـ «أصدق» نعت لِقَوْله بيمين، فصل به بَيْن «يَمِين» وبَيْن «مُقْسِم» ومن الفَصْل أيضاً الفَصْلُ بالفِعْل المُلْغَىٰ؛ كقوله في ذلك: [الوافر]

٢٣٥٢ ـ ألا يَا صَاحِبَيَّ قِفَا المَهَارَىٰ نُسَائِلْ حَيَّ بَثْنَةَ أيْنَ سَارَا؟
بِأيِّ تَرَاهُمُ الأرَضِينَ حَلُّوا أالدَّبَرَانِ أمْ عَسَفُوا الكِفَارَا؟[٦]

---

(١) البيت لبجير بن زهير ينظر: الدرر ٥/ ٤٨، المقاصد النحوية ٣/ ٤٨٩، همع الهوامع ٢/ ٥٣، شرح الأشموني ٢/ ٣٢٩، شرح ابن عقيل ص٤٠٥، الدر المصون ٣/ ١٩١.
وشهادته على الفصل بين المضاف وهو «وفاق»، وبيت المضاف إليه وهو «بُجَير» بالنداء «كَعْب».

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٢.

(٣) ينظر: الخصائص ٢/ ٤٠٤، والعيني ٣/ ٥٨٠، الهمع ٢/ ٥٣، أوضح المسالك ١/ ٤١٢، التصريح ٢/ ٦، الأشموني ٢/ ٢٧٨، الدر المصون ٣/ ١٩٢.

(٤) ينظر: الدرر ٥/ ٤٦، المقاصد النحوية ٣/ ٤٧٨، شرح التصريح ٢/ ٥٩، وشرح الأشموني ١/ ٢٥٨، شرح ابن عقيل ٤٠٤ همع الهوامع ٢/ ٥٢، شرح عمدة الحافظ ٤٩٦، الدر المصون ٣/ ١٩٢.
والشاهد فيه على الفصل بين المضاف، وهو «أبي» والمضاف إليه، وهو «طالب» لنعت، وهو «شيخ الأباطح» وأصل الكلام: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح.

(٥) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه ٢/ ٢٢٦، المقاصد النحوية ٣/ ٤٨٤، وشرح ابن عقيل ص٤٠٤، شرح الأشموني ٢/ ٣٢٨، الدر المصون ٣/ ١٩٢، والشاهد فيه كالشاهد قبله.

(٦) ينظر البيتان في: الدرر ٢/ ٦٨، الأشموني ٢/ ٢١١٩، والهمع ٢٣/ ٥٣، التصريح ٢/ ٦٠، الدر المصون ٣/ ١٩٢.

يريد: بأي الأرضين تراهم حَلُّوا، ففصل بقوله «تَرَاهمُ» بين «أيّ» وبين الأرضين.

ومن الفَصْل أيضاً الفَصْل بمفْعُول «لَيْس» معمولاً للمصدر المُضاف إلى فاعل؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٢٣٥٣ ـ تَسْقِي امْتِيَاحاً نَدَى المِسْوَاكَ ريقَتها كَمَا تَضَمَّنَ مَاءَ المُزْنَةِ الرَّصَفُ[١]

أي: تسْقِي ندى ريقتها المِسْوَاك فـ «المِسْوَاك» مفْعُول به نَاصبه «تَسْقِي» فصل به بين «نَدَى» وبين «رِيقتِهَا»، وإذ قد عَرَفْت هذا، فاعْلَم أنَّ قِرَاءة ابن عَامرٍ صحيحَة؛ من حيث اللُّغَةِ كما هي صَحيحة من حَيْث النَّقْل، ولا التِفَات إلى قَوْل من قال: إنه اعْتَمَد في ذلك على رسْم مُصْحَفِ الشَّام الذي أرْسَلَه عُثْمَان بن عفَّان ـ رضي الله عنه ـ؛ لأنه لم يُوجَد فيه إلا كِتَابة «شُرَكَائِهِم» بالياء وهذا وإن كافياً في الدَّلالةِ على جَرِّ «شُرَكائِهِم»، فليس فيه ما يَدُلُّ على نَصْب «أوْلادَهُم»؛ إذا المصْحَفُ مُهْمَلٌ من شكْل ونقط، فلم يَبْقَ له حُجَّة في نَصْب الأولاد إلاَّ النَّقْل المحض.

وقد نقل عن ابن عامرٍ؛ أنه قرأ بِجَرِّ «الأوْلاد» كما سيأتي بَيَانَهُ وتَخْرِيجُه، وأيضاً فليس رسْمها «شُرَكَائِهم» بالياءِ مخْتَصاً بمصْحَف الشَّامِ، بل هي كذلك أيضاً في مُصْحَف أهْل الحِجَازِ.

قال أبو البرهسم: «فِي سُورة الأنْعَام في إمَام أهْل الشَّام وأهْل الحجاز: «أوْلادَهُم شُرَكَائِهم» بالياء، وفي إمام أهل العراق «شُرَكَاؤهُم» ولم يَقْرَأ أهل الحِجَازِ بالخفضِ في «شُرَكَائِهِم»؛ لأن الرَّسْم سُنَّةٌ مُتَّبعة قد تُوافِقُهَا التِّلاوة وقَدْ لا تُوَافِقُ».

إلاَّ أن الشيخ أبا شَامَة قال: «ولم تُرْسَم كذلك إلا باعتبارِ قراءَتَيْن: **فالمضموم عليه قِراءة معْظم القُرَّاء**» ثم قال: «**وأمَّا «شُركَائهِم» بالخَفْضِ**؛ فيحتمل قراءة ابن عامر» قال شهاب الدين[٢]: وسيأتي كلام أبِي شَامَة هذا بتَمَامه في موْضِعه، وإنما أخَذْتُ منه [بقَدْر][٣] الحَاجَةِ هُنَا.

فقوله: «إن كُلَّ قراءة تَابِعَة لرسْم مُصْحَفِها» تُشْكِلُ بما ذكرنا لك من أنَّ مصْحَفَ الحِجَازيِّين بالياءِ، [مع أنَّهُم لم يَقْرءُوا بذلِك.

وقد نقل أبُو عَمْرو الدَّانِي أن: «شُرَكَائِهِم» بالياء][٤]، إنَّما هو في مُصْحَف الشَّامِ دون مَصَاحِف الأمْصَارِ؛ فقال: «في مَصَاحِف أهْل الشَّامِ «أوْلادَهُم شُركَائِهِم» بالياءِ، وفي سائر المصاحف شُركَاؤُهُم بالواوِ».

---

(١) البيت لجرير ينظر: ديوانه ١/ ١١٧، المقاصد النحوية ٣/ ٤٧٤ شرح التصريح ٢/ ٥٨، الدرر ٥/ ٤٤، أوضح المسالك ٢/ ١٨٧، همع الهوامع ٢/ ٥٢، شرح الأشموني ٢/ ٣٢٨، الدر المصون ٣/ ١٩٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٣. (٣) سقط في ب.

(٤) سقط في ب.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٧ ـــــــ

الأوَّل يؤدِّي إلى أن تكُونَ هذه القِرَاءةُ في المَعْنَى، كالقراءة المَنْسُوبَة للعَامَّةِ في كون الشُّركَاء مُزَيِّنين للقَتْلِ، وليسوا قَاتِلِين. [والثاني: أن يكون الشُّرَكَاء قَاتِلِين][1]، ولكن ذلك على سبيل المجازِ؛ لأنهم لما زيَّنُوا قَتْلَهم لآبَائِهِم، وكانوا سَبَباً فيه، نُسِبَ إليهم القَتْل مجازاً.

وقال أبو البقاء[2]: «ويمكن أن يَقَع القَتْل منهم حَقِيقَة»، وفيه نظر؛ لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: «زَيَّن» والإنْسَان إنما يُزَيِّن له فِعْل نَفْسِه؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨] وقال غير أبي عُبَيْد: «**وقرأ أهْل الشام**[3] **كقِرَاءة ابن عامِر**، إلا أنهم خفَضُوا «الأولاد» أيضاً، وتخريجها سَهْل؛ وهو أن تَجْعَل «شُرَكَائِهم» بدلاً من «أولادِهِم» بمعنى أنهم يُشْرِكُونهم في النَّسبِ، والمالِ، وغير ذلك».

قال الزَّجَّاج: «وقد رُوِيت «شُركَائِهم» بالياء في بَعْض المصاحِف، ولكن لا يَجُوز إلاَّ على أن يكُون «شُركَاؤُهم» من نَعْت الأولاد؛ لأن أولادهم شُرَكَاؤهُم في أمْوالهم».

وقال الفراء[4] بعد أن ذكر قِرَاءة العامَّة وهي «زَيَّن» مبنياً للفاعل، «شركَاؤُهُم» مرفوعاً على أنَّه فاعِل ـ «وقراءة «زُيِّن» مبنياً للمفعُول، «شركَاؤُهُم» رَفْعاً على ما تقدَّم من أنه بإضْمَار فعل، وفي مُصْحَف أهْل الشَّام «شُركَايِهم» بالياء، فإن تكُن مُثْبتة عن الأوَّلين، فينبغي أن تقرأ «زُيِّن» ويكون الشُّركَاء هم الأوْلاَد؛ لأنهم مِنْهُم في النَّسَب والمِيراث. وإن كانوا يَقْرَءُونَ: «زَيَّن» ـ يعني بفتح الزاي ـ فَلَسْت أعرف جِهَتَهَا إلا أن يكُونُوا فيها آخِذِين بلُغَة قَوْم يَقُولون: أتْيتُها عَشَايَانَا، ويقولون في تثنية حَمْراء: حَمْرَايَان، فهذا وَجْه أن يكُونُوا أرَادُوا: زَيَّن لكثيرٍ من المشْرِكِين قتل أوْلادهم شُركَايُهم، يعني بياء مَضْمُومة؛ لأن «شركَاؤُهُم» فاعل كما مَرَّ في قرَاءة العَامَّة.

قال: «وإن شِئْتَ جَعَلْتَ «زَيَّن» فعلاً إذا فَتَحْتَهُ لا يُلبس، ثم تَخْفِض الشركاء بإتباع الأولاد».

قال أبو شامة: «يعني تَقْدِير الكلام: «زَيَّن مُزَيِّنٌ» فقد اتَّجه «شركَائِهِم» بالجرِّ أن يكون نعتاً للأوْلاَد، سواءٌ قُرِىء زَيَّن بالفتح أو الضم».

وقرأت فِرْقَة[5] **من أهْل الشَّام** ـ ورُوِيَتْ عن ابن عامر أيضاً ـ «زِينَ» بكسر الزاي بعدها ياء سَاكِنة؛ على أنه فِعْل ماضٍ مبْنِيّ للمَجْهول على حَدِّ قِيلَ وبِيعَ.

وقيل: مَرْفُوع على ما لم يُسَمَّ فَاعِله، و «أولادهُم» بالنصب، و «شُرَكَائِهِم» بالخَفْضِ، والتَّوْجِيه واضح مما تقدَّم، فهي [و] القراءة الأولى سواء، غاية ما في البابِ:

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٢.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٤.
(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٧.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٤.

أنَّه أُخذ مِنْ زَانَ الثُّلاثِي، وبني للمَفْعُول، فأُعِلَّ بما قد عَرَفْتَهُ في أول البَقَرة[١].

واللام من قوله «لِكثيرٍ من المشركينَ» متعلِّقة بـ«زَيَّن»، وكذلك اللاَّمُ في قوله: «لِيُرْدُوهُم».

فإن قيل: كيف تُعَلَّق حرفَيْ جر بلفْظٍ واحِد وبمعنى واحد بعامل واحد، من غَيْر بَدَلِيَّة ولا عَطْف؟.

فالجواب: أن مَعْنَاهما مختلِفٌ؛ فإن الأولى للتَّعْدِيَة والثَّانية للعِلِّيَّة.

قال الزمخشري: «إن كان التَّزيين من الشَّياطِين، فهي على حقيقةِ التَّعْلِيل، وإن كان من السَّدَنَةِ، فهي للصَّيْرُورة» يعني: أن الشَّيْطَان يَفْعَل التَّزْيين وغرضُه بذلك الإرْدَاءُ، فالتعْلِيل فيه واضِحٌ، وأمَّا السَّدَنةُ فإنهم لم يُزَيِّنوا لهم ذَلِك، وغرضهم إهْلاكُهم، ولكن لما كان مآل حَالِهِم إلى الإرْدَاءِ، أتى باللاَّم الدَّالَّة على العَاقِبة والمآل.

فصل في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية

كان أهْل الجَاهِلِيَّة[٢] يدْفِنُون بَنَاتَهم أحْياء خَوْفاً من الفَقْر والتَّزْوِيج، واخْتلفُوا في المراد بالشُّرَكَاءِ.

فقال مجاهد: شُرَكَاؤُهم شَيَاطِينُهم أمَرُوهم بأن يَقْتُلوا أولادَهم خَشْيَة الغِيلَة، وسمِّيت الشَّياطِين شُرَكَاء؛ لأنهم اتخذوها شُرَكَاء لقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٢٢].

وقال الكَلْبِيّ: الشركاء سَدَنة آلِهَتِهم وخُدَّامهم، وهُمُ الَّذِين كَانُوا يُزَيِّنُون للكُفَّار قَتْل أولادهم، وكان الرَّجُل يَقُوم في الجَاهِلِيَّة فيحلف باللَّه إن ولد له كَذَا غُلاماً لَيَنْحَرَنَّ أحدهم، كما حلف عَبْد المُطَّلِب على ابْنه عبد الله، وسُمِّيت السَّدَنَة شُرَكَاء كما سُمِّيت الشَّياطِين شُرَكَاء[٣] في قَوْل مُجَاهِد، وقوله «لِيُرْدُوهُم» الإرْدَاء في لُغة[٤] القُرْآن الإهلاك ﴿إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ﴾ [الصافات: ٥٦].

قال ابن عبَّاس: «لِيُرْدُوهم في النَّار»[٥] واللاَّم هَهُنَا لام العَاقِبة؛ كقوله: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

«ولِيلبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُم» أي: يَخْلِطُوا عليهم دِينَهُم.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: ليُدْخِلُوا عليهم الشَّك في دينهم، وكانوا على دِين إسْمَاعِيل فَرَجَعُوا عنه بلبس الشَّياطين.

قوله: «وليَلْبِسُوا» عطف على «ليُرْدُوا» علل التَّزْيين بشَيْئَيْن:

---

(١) الآية: ١١. (٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٩.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٨٩) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٩. (٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٦٩) عن ابن عباس.

بالإرداء وبالتخليط وإدْخَال الشُّبْهَة عليهم في دينهم.

والجمهور على «وليَلْبِسُوا» بكسر الباء مِنْ لَبَسْتُ عليه الأمْر ألبِسُه، بفتح العَيْن في المَاضِي وكَسْرِها في المُضَارِع؛ إذا أدْخَلْتَ عليه فيه الشُّبْهَة وخَلَطْتَهُ فيه.

وقد تقدَّم بَيَانُه في قوله: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩]. **وقرأ النخعي**[١]: «وليلبسوا» بفتح الباء فقيل: هي لغة في المعنى المذْكُور، تقول: «لَبِسْتُ عليه الأمْر بفتح الباء وكسرها ألْبِسه وألبَسَهُ» والصَّحِيح أن لَبِس بالكَسْر بمعنى لَبِس الثياب، وبالفَتْح بمعْنى الخَلْط، فالصَّحيح أنه اسْتَعار اللِّبَاس لشِدَّة المخالطة الحَاصِلَة بَيْنَهم وبين التَّخْلِيط؛ حتى كأنَّهم لَبِسُوها كالثياب، وصارت مُحِيطة بهم.

قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ والضَّمِير المرفُوع للكَثِير والمنصُوب للقَتْل للتصريح به، ولأنَّه المسُوق للحديث عنه.

وقيل: المَرْفُوع للشُّركاء والمنْصُوب للتَّزْيين.

وقيل: المَنْصُوب لِلَّبْسِ المَفْهُوم من الفِعْل قَبْله وهو بَعِيد.

وقال الزَّمَخْشَري[٢]: «لما فَعَل المُشْرِكُون ما زُيِّن لَهُم من القَتْلِ، أو لما فَعَل الشَّياطين أو السَّدَنَة التَّزْيين أو الإرْدَاء أو اللَّبْس، أو جَمِيع ذلِك إن جَعلْتَ الضمير جَارِياً مَجْرَى اسم الإشَارة».

قوله: «فَذَرْهُم وما يَفْتَرُون» تقدَّم نظيره[٣].

فصل في المراد من الآية

المعنى: ولو شاء اللَّه لعَصَمُهم حتى ما فَعَلُوا ذلِك من تَحْرِيم الحَرْث والأنْعَام، وقتل الأولاد فذرهم يا مُحَمَّد وما يَفْتَرُون يختلِقُون في الكَذِب، فإن اللَّه لهم بالمِرْصَادِ.

قال أهل السُّنَّة[٤]: وهذا يَدُلُّ على أن كُلَّ ما فعَلَهُ المشرِكُون ـ فهو بِمَشِيئَة اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ.

وقالت المعتزلة: إنه مَحْمُول على مَشِيئَة الإلْجَاء[٥] كما سَبَق.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَٰمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَٰمٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾﴾

وهذا نوع ثَالِثٌ من أحْكَامِهم الفَاسِدَةِ، وهو أنَّهُم قسموا أنْعَامهم أقْسَاماً:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٤ البحر المحيط ٤/ ٢٣٣، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٠.

(٣) الآية: ١١٢ الأنعام.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٦٩.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٨ ـــــــ

بضمِّ الحاء وسُكُون الجيم: فهو مخَفَّفٌ من المضمُومة، فيجوز أن يكُون مصدراً وأن يكون جَمْعاً لحَجْر أو حِجْر.

وقرأ أبيّ بن كَعْب[1]، وعبد الله بن العبَّاس، وعبد الله بن مسعود، وعبد اللَّه بن الزُّبَيْر، وعِكْرِمَة، وعمرو بن دِينَار، والأعْمَش: حِرج بكَسْر الحَاء وراء سَاكِنَة مقدَّمة على الجيم، وفيها تأويلان:

أحدهما: أنَّهَا من مادة الحَرَج وهُو التَّضْييق.

قال أبو البقاء[2]: وأصلُه «حَرِج» بفتح الحاء وكسر الراء، ولكنه خُفِّف ونُقِل؛ مثل فَخْذ في فَخِذ.

قال شهاب الدِّين[3]: ولا حَاجَة إلى ادِّعَاء ذلك، بل هذا جَاءَ بطَرِيق الأصَالَة على وَزْن فِعْل.

والثاني: أنه مَقْلُوب من حجر، قُدِّمَتْ لامُ الكَلِمَة على عَيْنها، ووزنه «فِلْع»؛ كقولهم: نَاءَ في نَأى، ومعيق في عَمِيق، والقَلْب قليل في لسانِهم، وقد قدَّمْتُ منه جُمْلَة في المائدة عند قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿أَشْيَآءَ﴾ [المائدة: ١٠١].

قوله: «لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ» هذه الجُمْلَة في محلِّ رفع نَعْتاً لـ «أنعام» وصفُوه بوَصْفَيْن:

أحدهما: أنه حِجْرٌ.

والثاني: أنه لا يَأكُلُه إلا من شَاءُوا، وهم الرِّجال دُون النِّساء، أو سَدَنة الأصْنَام.

قال مُجَاهد ـ رضي الله عنه ـ: يعني بالأنْعَام: البَحِيرة والسَّائِبَة والوصِيلَة والحَامِي، لا يَطْعَمُهَا ولا يأكُلها إلا الرِّجَال دُون النِّساء.

وقال غيره: الأنْعَام ما جَعَلُوها للَّه ولآلهتهم على ما تقدم [«ومَنْ نَشَاءُ» فاعل بـ «يَطْعَمُهَا» وهو استِثْنَاء مفرَّغ، و «بزعمهم»: حالٌ كما تقدَّم][4] في نظيره.

قوله: «وأنْعَامٌ حُرِّمتْ ظُهُورُهَا» وهي البَحَائِر والسَّوائِب والحَوَامِي، وهذا هو القِسْم الثَّانِي وقد تقدَّم في المَائِدة، والقسم الثالث: أنعام لا يَذْكُرُون اسْم اللَّه عليها بالذَّبْح، وإنما يَذْكُرُون عليها أسْمَاء الأصْنَام.

وقيل: لا يَحُجُّون عليها، ولا يُلَبُّون على ظُهُورِها، ولا يَرْكَبُونها لفعل الخَيْرِ؛ لأنه لما جرت العادة بِذِكْرِ اسْمِ اللَّه على فِعْل الخَيْرِ، عبر بذكْرِ اللَّه عن فِعْل الخَيْر.

قوله: «افْتِرَاءً» فيه أربعة أوجه:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٥.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٢.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٦.
(٤) سقط في أ.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٩ ـــــــ

القَوْل قول الفرَّاء[١] والأوَّل لَهُ ولأبِي إسْحاق الزَّجَّاج[٢]، والثاني للكسَائِي، وإذا قيل: إنها مَصْدرٌ كان ذلِك على حَذْف مُضَافٍ، أي: ذُو خُلُوصٍ، أو على المُبَالَغَة، أو على وقُوعِ المصدر مَوْقِع اسْمِ الفاعِل؛ كَنَظَائِره كقول الشاعر:

٢٣٥٥ ـ وَكُنْتِ أَمْنِيَّتِي وَكُنْتِ خَالِصَتِي وَلَيْسَ كُلُّ امْرِىءٍ بِمُؤْتَمَنِ[٣]

قال الكسائي: خَالِص وخَالِصَة واحد، مثل وَعْظ ومَوْعِظَة.

وهو مستفيض في لسانهم: فلان خَالِصَتِي، أي: ذُو خُلُوصي.

و «لِذُكورنا» مُتعلّق به، ويجوز أن يتعلَّق بمحذُوف على أنَّه وَصْف لـ «خَالِصَة»، وليس بالقَوِيّ.

وقرأ عبد الله وابن جُبَير، وأبُو العالية والضَّحَّاك، وابن أبِي عَبْلَة: «خَالِصٌ» مَرْفُوعاً على ما تقدَّم من غير هَاءٍ، و «لِذُكُورِنَا» متعلّق به، أو بمَحْذُوف كما تقدَّم، **وقرأ ابن جُبَير، نقله عنه ابن جنِّي**[٤]: «خَالِصاً» نصباً من غير تَاءٍ، ونصبه على الحَالِ وفي صاحبه وجهان:

أظهرهما: أنه الضَّمِير المستتر في الصِّلة.

الثاني: أنه الضَّمِير المسْتَتِر في «لِذُكُورِنَا» فإن «لِذُكُورِنَا» على هذه القراءة خَبَر المُبْتَدأ، وهذا إنَّما يَجُوز على مَذْهَب أبِي الحَسَن؛ لأنه يُجِيزُ تَقْدِيم الحال على عَامِلِها المَعْنَوِيّ، نحو: «زيْدٌ مستَقِرٌّ في الدَّارِ» والجمهور يَمْنَعُونَه، وقد تقدَّم تحقِيقُهُ.

وقرأ[٥] **ابن عباس أيضاً، والأعرج، وقتادة**: «خَالِصَةً» نصباً بالتَّأنيث، والكلام في نصْبِه وتأنِيثِه كما تقدَّم في نَظِيره، وخرَّجه الزمخشري على أنه مَصْدَر مُؤكِّد كالعَاقِبَة.

وقرأ ابن عبَّاس أيضاً، وأبُو رَزِين، وعِكْرمة، وأبو حَيْوة: «خَالِصة» برَفْع «خالص» مُضَافاً إلى ضَمِير «مَا»، ورفعُه على أحد وجهين:

إما على البدل من الموصُول، بدل بَعْض من كُلٍّ، و «لِذُكُورِنَا» خبر المَوْصُول.

وإما على أنَّه مُبْتَدأ، و «لذكُورِنَا» خبره، والجُمْلة خبر الموصُول، وقد عَرَفْتَ ممَّا تقدَّم أنه حَيْثُ قُلْنَا: إن «خَالِصَةً» مصدر أو هي للمُبَالَغَة، فليس في الكلام حَمْل على مَعْنَى ثم على لَفْظ، وإن قلنا: إن التَّأنيث فيها لأجْل تَأنيثِ ما فِي البُطُونِ، كان في الكلام الحَمْلُ على المَعْنَى أوَّلاً [ثم على اللَّفْظ في قوله: «مُحَرَّمٌ» ثانياً، وليس لِذَلك في القُرْآن نَظِير، أعني: الحَمْل على المَعْنَى أوّلاً][٦] ثم على اللَّفْظِ ثانياً، إلاَّ أن مَكِّياً زعم في غَيْر

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٩. (٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢٤.

(٣) ينظر: روح المعاني ٨/ ٣٥، الدر المصون ٣/ ١٩٧.

(٤) ينظر: المحتسب ١/ ٢٣٢.

(٥) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٣٥، الدر المصون ٣/ ١٩٦.

(٦) سقط في ب.

سورة الأنعام / الآية: ١٣٩ ـــــــ

ثانياً، فجمع في قوله: «أنفُسِهِ» وفي هذه المواضع يكون قد حَمَل فيها أوّلاً على اللَّفْظِ، ثم على المَعْنَى ثم على اللَّفْظِ، وكُنْتُ قد قدَّمْتُ أن في القُرْآن من ذلك أيْضاً ثلاثة مواضع: آية المَائِدة: ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]، ولقمان: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦]، والطلاق: ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ﴾ [الطلاق: ١١].

قوله: «وإن يكن مَيْتَةً» **قرأ**[1] **ابن كَثِير**: «يَكُنْ» بياء الغَيبة «مَيْتَةٌ» رفعاً، **وابن عامر**: «تكُنْ» بتاء التَّأنيث، «مَيْتةٌ» رفعاً، **وعاصم في رواية** أبِي بكر «تَكُنْ» بتاء التَّأنيث، «مَيْتَةً» نصباً، **والباقون «تكن»** كابن كَثِير «مَيْتَةً» كأبي بكر والتَّذكير والتَّأنيث واضحان؛ لأن المَيْتَة تأنيث مَجَازِيّ؛ لأنها تقع على الذَّكَر والأنثى من الحيوان، فَمَنْ أنَّث فباعْتِبَار اللَّفْظِ، ومن ذَكَّر فباعْتِبار المَعْنَى، هذا عند من يرفع «مَيْتَةٌ» بـ «تَكُنْ» أمَّا من يَنْصِبُها، فإنه يسند الفِعْل حينئذٍ إلى ضَمِير فيذكر باعْتِبار لَفْظ «مَا» في قوله: «مَا فِي بُطُون» ويؤنِّث باعتِبَار مَعْنَاها، ومن نصب «مَيْتَةً» فعلى خبر «كان» النَّاقِصة، ومن رفع فَيُحْتَمل وجهين:

أحدهما: أن تكون التَّامَّة، وهذا هو الظَّاهِر، أي: وإن وُجِدَ مَيْتَةٌ أو حَدَثَتْ، وأن تكون الناقصة وحينئذٍ يكون خَبَرُها مَحْذُوفاً، أي: وإن تكُن هُناكَ أو فِي البُطُون مَيْتَة وهذا رأي الأخْفَش، فيكون تَقْدِير قراءة ابن كَثِير: وإن يَحْدُثْ حيوانٌ مَيْتةٌ، أو وإن يَكُن في البُطُون مَيْتَةٌ على حَسَب التقديرين تماماً ونقصاناً، وتقدير قراءة ابن عَامِرٍ كتقدير قراءته، إلا أنه أنَّث الفِعْل باعْتِبَار لفظ مَرْفُوعه، وتقدير قِراءة أبِي بكر: وإن تكُن الأنْعَام أو الأجنَّة مَيْتَة، فأنَّث حَمْلاً على المَعْنَى، وقراءة البَاقِين كتقدير قراءته، إلا أنَّهُم ذكروا باعتبار اللَّفْظِ.

قال أبو عمرو بن العلاء: ويُقَوِّي هذه القراءة ـ يعني قراءة التَّذْكِير والنَّصْب ـ قوله: «فَهُمْ فِيهِ» ولم يَقُل: «فِيها» ورُدَّ هذا على أبِي عَمْرو: بأن المَيْتَة لكل مَيِّتٍ ذكراً كان أوْ أنْثَى، فكأنه قيل: وإن يَكُنْ مَيِّتاً فهم فيه، يعني: فَلَمْ يَصِر له في تَذْكِير الضَّمِير في «فِيهِ» حُجَّةٌ.

ونقل الزَّمَخْشَرِي[2] قراءة ابن عَامِرٍ عن أهل مكَّة، فقال: «**قرأ أهل مكَّة** «وإن تكنْ مَيْتَةٌ» بالتأنيث والرَّفْع»، فإن عني بأهل مَكَّة ابن كَثِير ـ ولا أظنه عَنَاهُ ـ فليس كذلِك، وإن عنى غيره، فَيَجُوز على أنه يُجَوِّزُ أن يكُون ابن كَثِير قرأ بالتَّأنيث أيضاً لكن لم يَشْتَهِر عنه اشْتِهَار التَّذْكِير.

وقرأ يزيد[3] «مَيِّتَة» بالتَّشْدِيد، **وقرأ**[4] **عبد الله**: «فَهُمْ فيه سَوَاء» قال شهاب الدِّين[5]: وأظنُّها تفسير لا قراءة، لمخالفتها السَّواد، وقوله: «وهُمْ فِيهِ» أي: أن الرِّجَال والنساء فيه شُرَكَاء.

---

(١) ينظر: الحجة لأبي زرعة ٢٧٤ النشر ٢/ ٢٦٦ إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٥ الحجة لابن خالويه ٢٥١ المشكل ١/ ٢٧٣ السبعة ٢٧٠ الزجاج ٢/ ٣٢٤، الأخفش ٢/ ٥٠٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٢.

(٣) ينظر: مصادر القراءات المواضع السابقة.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٨، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٢، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٥.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٨.

قوله: «سَيَجزِيهم وَصْفَهُم» أي: بوصفهم أو على وَصْفِهِم بالكذبِ على اللَّهِ سبحانه وتعالى. إنه حَكِيم عَلِيم.

قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾﴾

هذا جواب قسم مَحْذُوف **وقرأ ابن كثير**[1] **وابن عامر، وهي قراءة** الحسن وأبي عبد الرحمن: «قَتَّلُوا» بالتشديد؛ مُبَالَغة وتكثيراً، **والباقون**[2] **بالتَّخْفِيف**.

و «سَفَهاً» نصب على الحالِ، أي: ذوي سَفَهٍ أو على المَفْعُول من أجْلِه، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه ليس عِلَّة بَاعِثة أو عَلَى أنه مصدر لِفِعْل مقدَّر، أي: سَفَهُوا سَفَهاً أو على أنه مَصْدر على غير الصَّدْر؛ لأن هذا القَتْل سَفَهٌ.

وقرأ[3] **اليماني** «سُفَهاء» على الجَمْع، وهي حال وهذه تقوِّي كون قراءة العامَّة مَصْدَراً في موضع الحالِ، حيث صرّح بها، و «بِغَيْر عِلمٍ»: إما حالٌ أيضاً وإما صِفَة لـ «سَفَهاً» وليس بِذَاكَ.

فصل في إلزام الكفار الخسران

واعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ ذكر فيما تقدَّم قَتْلَهم أولادهم وتحريمهم ما رَزَقَهم الله، ثم إنه ـ تبارك وتعالى ـ جمع هَذَيْن الأمْرَيْن في هذه الآية الكريمة، وبيَّن ما لَزمهم على هذا الحكم وهو الخُسْرَان والسَّفَاهة وعدم العِلم، وتَحْرِيم ما رَزَقَهم الله والافتراء على اللَّه، والضَّلال وعدم الاهْتِداء، فهذه أمور سَبْعَة وكل واحد منها سَبَبٌ تامٌّ في حصول الذَّمِّ، أما الخُسْرَان: فلأن الولد نِعْمة عَظِيمة على العَبْد من الله، فمن سَعَى في إبْطَالِهِ، فقد خَسِر خُسْرَاناً عظيماً، لا سيَّما يستحق على ذلك الإبْطَال الذَّم العَظِيم في الدُّنْيَا والعِقَاب في الآخرة، أما الذم في الدُّنيا: فلأن النَّاسَ يَقُولون: قَتَلَ وَلَدَهُ خوفاً من أن يَأْكُل طعامه، وليس في الدُّنْيَا ذَمٌّ أشد منه.

وأما العِقَاب في الآخِرة: فلأن قرابة الولادَة أعظم مُوجبات المحبَّة، فمع حُصُولها إذا أقدم على إلْحاق أعْظَم المَضارِّ به، كان ذلك أعْظَم أنْوَاع الذُّنُوب، فكان مُوجِباً لأعْظَم أنواع العقاب.

وأما السَّفَاهة: فهي عِبَارة عن الخِفَّة المذمومة؛ وذلك لأن قَتْل الولد إنما يكون

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٩، السبعة ٢٧١ النشر ٢/ ٢٦٦. الحجة لأبي زرعة ٢٧٥ إعراب القراءات ١/ ١٧٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٩، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ١٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٣٥.

للخَوْف من الفَقْر، والفقر وإن كان ضَرراً إلاَّ أن القَتْل أعْظَم منه، وأيضاً فهذا القَتْل نَاجِزٌ وذلك الفقر مَوْهُوم، فالتزام أعْظَم المضارِّ على سبيل القَطْع حَذَراً من ضرر موهُوم لا شَكَّ أنه سَفَاهة.

وأما قوله: «بِغَيْرِ عِلْم» فالمقصود أن هذه السَّفاهة إنما تولَّدت من عدم العلم، ولا شك أن الجهل أعظم المُنْكَرات والقَبَائح.

وأما تَحْرِيم ما رَزَقَهُم اللَّه: فهو من أعْظَم أنواع الحَمَاقَة؛ لأنه يتبعه أعْظَم أنْوَاع العذاب.

وأما الافْتِراء على اللَّه: فلا شَكَّ أن الجُرْأة على اللَّه، والافْتِرَاء عليه أعظم الذُّنُوب وأكبر الكبائر.

وأما الضلال: فهو عِبَارة عن الضَّلال عن الرُّشد في مصالح الدِّين ومنافع الدُّنْيَا.

وأما قوله: «وما كَانُوا مُهْتَدِين» فالفَائِدة فيه أنَّه قد يضِلُّ الإنْسَان عن الحقِّ، إلا أنَّه يعُود إلى الاهتداء، فبين ـ تبارك وتعالى ـ أنَّهُم قد ضَلُّوا ولم يَحْصل لهم الاهْتِداء قط، وهذا نِهاية المُبَالَغة في الذَّمِّ[1].

فصل في نزول الآية

قال المفسِّرون: نزلت هذه الآية في رَبِيعة ومُضَر وبَعْض من العرب وغيرهم، كانوا يَدْفِنُون البَنَات أحْيَاء مخافة السَّبْي والفَقْر، وكان بنو كَنَانة لا يَفْعَلُون ذلك وحَرَّموا ما رَزَقَهُم اللَّه يعني بالبَحيرة والسَّائِبة والوَصِيلة والحَامِي افتِراءً على اللَّهِ، حيث قَالُوا: إن الله أمَرهُم بهذا ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾

اعلم أنه ـ تعالى ـ لما جعل مدار هذا الكتاب الشَّريف على تقرير التَّوْحيد والنبوة والمعاد، وإثبات القضاء والقدر، وإنه ـ تبارك وتعالى ـ بالغ في تَقْرِير هذه الأصُول، ثم شرح أحْوَال السُّعداء والأشْقِياء وانْتَقَل إلى تهْجِين طَرِيقَة منكِري البَعْث، ونبه على ضَعْف عُقُولِهم، وتَنْفِير النَّاسِ عن الالْتِفَات إلى قولهم والاعْتِزاء بشُبُهاتهم، عاد بعدها إلى المقصُود الأصْلي، وهو إقامة الدَّلائِل على تَقْرير التَّوحيد، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ﴾ وهذا الدَّلِيل قد سبق في هذه السُّورة، وهو قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَهُوَ

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٢.

﴿ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٦٩] فالآية المتقدمة ذكر فيها خَمْسَة أنواع: وهي الزَّرع، والنخل، وجنَّات من أعْنَاب، والزيتون والرُّمَّان، وذكر في هذه الآية الكريمة [هذه الخمسة وقال:] «مشتبهاً وغَيْر مُتَشَابِه» وهنا «مَتَشابِهاً وغير مُتَشَابه» وذكر في الآية المتقدمة: «انْظُرُوا إلى ثَمَرِهِ إذَا أثْمَر وينعهِ» وذكر في هذه الآية: «كُلُوا مِنْ ثَمَره إذا أثْمر وآتوا حقَّهُ يوم حَصَادِهِ» فأذن في الانتفاع بها، وأمر بِصَرف جُزْء مِنها إلى الفُقَراء، فالذي حَصَل به الامْتِيَاز بين الآيتين: أن هُنَاك أمر بالاسْتِدْلال بها على الصَّانع الحكيم وههنا أذن في الانْتِفَاع بها، وذلك تَنْبِيهٌ على أن الأمْرَ بالاسْتِدْلال بها على الصَّانِع الحَكيم مقدَّم على الإذن في الانتفاع؛ لأن الاستدلال على الصَّانِع يَحْصُل به سَعَادَة أبدية، والانتفاع يَحْصُل به سعادة جُسْمَانِيَّة سريعة الانْقضَاء والأول أولى بالتَّقْديم.

وقال القرطبي[1]: ووجه اتِّصَال هذا بما قَبْلَه: أن الكُفَّار لما افْتَروا على الله الكذب، وأشركُوا معه وحَلَّلُوا أو حَرَّمُوا، دَلَّهم على وخدانِيَّته بأنه خَالِق الأشْيَاءِ، وأنه جَعَل هذه الأشْيَاء أرْزَاقاً لهُمْ.

قوله: «أنْشَأ جَنَّاتٍ» أي: خَلَقها، يقال: نشأ الشَّيْء يَنْشَأ نَشْأه ونَشَاءَةً، إذا ظهر وارتفع، والله يُنْشِئُه إنْشاءً، أي: يُظْهِرُه ويرفعه.

وقوله: «مَعْرُوشَاتٍ» يقال: عَرَشْت الكَرَم أعْرِشُه عَرْشاً وعَرَّشْتُه تَعريشاً إذا عطفت العيدان الَّتِي تُشَال عليها قُضْبَان الكَرْم، والواحِدُ عَرْشٌ، والجمع عُرُوشٌ، ويُقَال: عَرِيش وجمعه عُرُشٌ، واعْتَرش العِنَبُ العَرِيش اعْتِرَاشاً، وفيه أقوال:

أحدها: قال الضَّحَّاك: إن المَعْرُوشاتِ وغَيْر المَعْرُوشَاتِ كلاهما الكَرْم[2]؛ فإن بَعْضَ الأعناب يُعَرَّش وبَعْضُها لا يُعَرَّش، بل يَبْقَى على وجْهِ الأرْضِ مُنْبَسِطاً.

وثانيها: المَعْرُوشات: العِنَب الَّتِي يجعل لها عُرُوش، وغير المعروشات: كُلُّ ما يَنْبُت منبَسِطاً على وَجْه الأرض؛ مثل القَرْع والبطِّيخ[3].

وثالثها: قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: المَعْرُوشات: ما يُحْتَاجُ أن يتَّخذ له عَرِيشٌ يحمل عَلَيْه؛ مثل الكَرْم والبطِّيخِ والقَرْع وغيرها، وغير المَعْرُوش: هو القَائِم على سَاقِهِ كالنَّخلِ والزَّرع[4].

ورابعها: المَعْرُوشات: ما يَحْصُل في البَسَاتين والعمرانات مما يغرسه النَّاسِ، وغير المعروشات: مما أنْبَتَهُ اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ وجني في البَرَارِي والجِبَال.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٦٥.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٣.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٧٣) عن ابن عباس.

فصل في معنى الزرع والنخل

والزَّرْع والنَّخْل؛ فسر ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ الزَّرْع هَهُنا: لجميع الحُبُوب التي تقْتَات[1]، أي: وأنْشَأ الزَّرْع، وأفْرِدا بالذِّكر وهما دَاخِلان في النَّبات؛ لما فيهما من الفَضِيلَة على ما تقدَّم بيانه في البقرة عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ﴾ [البقرة: ٩٨].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ﴾: مَنْصُوب على الحَالِ وفيها قولان:

أحدهما: أنها حَالٌ مُقَدَّرة؛ لأن النَّخْل والزرع وَقْت خروجهما لا أكْلَ فِيهِمَا؛ حتى يقال فيه: مُتَّفِقٌ أو مُخْتَلِف؛ فهو كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، وكقولهم: «مَرَرْت برجُلٍ معه صَقْرٌ صَائِداً به غداً» أي: مُقَدِّراً الاصطِيَاد به.

والثاني: أنها حَالٌ مُقَارِنَة، وذلك على حَذْفِ مُضَافٍ، أي: وثمر النَّخْل وحَبُّ الزَّرع، و «أكُلُه» مَرْفُوعٌ بـ «مُخْتَلِفاً» [لأنه اسْم فاعل، وشروط الإعْمَال مَوْجُودة، والأكُل: الشَّيْء المَأكُول، وقد تقدَّم أنه يُقْرأ بضمّ الكافِ وسُكُونها، ومضى تحقيقُه في البقرة: [٢٦٥]، والضَّمِير في «أكُله» الظاهر أنَّه يَعُودُ على الزَّرْعِ فقط:

إمَّا لأنَّه حذف حالاً من النَّخْلِ؛ لدلالة هذه عَلَيْه، تقديره: والنَّخل مُخْتَلِفاً أكُلُه، والزَّرع مُخْتَلِفاً][2] أكله.

وإمَّا لأن الزَّرْع هو الظَّاهِر فيه الاخْتِلافُ بالنِّسْبَة إلى المأكُول مِنْه؛ كالقَمْح والشَّعِير والفول والحِمص والعَدس وغير ذلك.

وقيل: إنها تعود عليهما.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[3]: والضَّمِير للنَّخْل والزَّرْع داخل في حُكْمِهِ؛ لكونه مَعْطُوفاً عليه.

وقال أبو حيَّان[4]: وليس بِجيِّد؛ لأن العَطْف بالواوِ، ولا يَجُوز إفْرَاد ضَمير المتَعَاطِفين.

وقال الحُوفِيُّ: «والهاءُ في «أكُلُه» عائدة على ذِكْر ما تقدَّم من هذه الأشْيَاء المُنْشَآت». وعلى هذا الذي ذكرَهُ الحوفي: لا تخْتَصُّ الحَالُ بالنخل والزَّرْعِ، بل يكُون لِمَا تقدَّم جَمِيعه.

قال أبو حيَّان[5]: «ولو كَانَ كما زَعَم، لكان التَّرْكيب: «أكُلُهَا» إلا إنْ أُخِذ ذَلِك على حَذْفِ مُضَاف، أي: ثَمَرَ جَنَّات، وروعي هذا المَحْذُوف فقيل: «أكُلُهُ» بالإفْرَاد على

---

(١) انظر المصدر السابق.
(٢) سقط في أ.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٢.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨.
(٥) ينظر: المصدر السابق.

سورة الأنعام / الآية: ١٤١ ـــــــ

الظَّاهر، فأباح هذا الأكل وأخرج وُجُوب الحقّ فيه من أنْ يكون مَانِعاً من هذا التَّصَرُّف[١].

وقال بعضهم[٢]: بل أبَاحَ ـ تعالى ـ ذلك ليُبَيِّن أنَّ المقْصِد بِخَلْق هذه النِّعَم الأكْل، وأما تَقْدِيم ذكر الأكْل على التصدُّق؛ لأن رِعَاية النَّفْسِ متقدِّمة على الغَيْر؛ قال: ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧].

فصل في بيان الأصل في المنافع

تمسَّك بَعْضُهم[٣] بقوله: «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أثْمَر» بأن الأصْل في المَنَافِع: الإباحة؛ لأن قوله ـ تعالى ـ: «كُلُوا» خطاب عَامٌّ يتناول الكُلَّ، فصار كقوله: ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٩] ويمكن التمسُّك به على أنَّ الأصْل: عدم وُجوب الصَّدَقة؛ لأن من ادَّعى إيجابَهُ، كان هو المُحْتَاج إلى الدَّلِيل، فيُتَمسَّك به في أنَّ المَجْنُون إذا أفَاق في أثْنَاء الشَّهْر، لا يَلْزَمُه قَضَاء ما قَضَى، وفي أنَّ الشَّارِع في صوم النَّفْل لا يجِبُ عليه الإتمام.

فصل

قال القُرْطُبِيُّ[٤]: قوله ـ تعالى ـ: ﴿كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ﴾ هذان بناءان جاءا بصيغة أفعل. أحدهما: للإباحة؛ كقوله: ﴿فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. والثاني: للوجوب، وليس يَمْتَنِع في الشَّريعة اقتران الإبَاحَة والواجب وبدأ بذكر نِعْمَة الأكْل قبل الأمر بإيتاء الحق؛ ليبيِّن أن الابتداء بالنِّعْمَة كان من فَضْلِه قبل التكليف.

وقال ابن الخَطِيب[٥]: وعلى أنَّ صِيغَة الأمْر ترد لِغَيْر الوُجُوب والنَّدْب، وعند هذا، قال بَعْضُهم: الأصْل في الاستِعْمَال: الحَقِيقَة؛ فوجَبَ جعل هذه الصِّيغَة مفيدةً لرفع الحَرَج؛ فلهذا قالوا: الأمْر يقتضي الإبَاحَة إلا أن نَقُول: يُعْلَم بالضَّرُورة من لُغَة العَرَب، أن هذه الصِّيغَة تُفِيد تَرْجِيح جَانِب الفِعْل، فحملُهَا على الإبَاحة لا يُصَار إليه إلاَّ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِل.

قوله: «وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» **قرأ أبُو عَمْر**[٦] **وابن عامر وعاصم** بِفَتْح الحاء: «حَصاده» **والباقون بكسرها**، وهما لُغَتَان في المَصْدَر؛ كقولهم: جَداد وجِدَاد، وقَطَاف وقِطَاف، وحَرَان وحِرَان والصِّرَام والصَّرَام.

قال سيبويه[٧]: جاءوا بالمَصْدَر حين أرَادُوا انْتِهاء الزَّمَان على مثال: «فِعَال» وربما

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٤.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: القرطبي ٧/ ٦٥.
(٥) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٤.
(٦) ينظر: الحجة لأبي زرعة ٢٧٥ السبعة ٢٧١، النشر ٢/ ٢٦٦ اتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٦ إعراب القراءات ١/ ١٧٢.
(٧) ينظر: الكتاب ٢/ ٢١٧.

سورة الأنعام / الآية: ١٤١ ـــــــ

قال إبراهيم: هو الضِّغث[١] وقال الرَّبيع: لقاط السُّنْبُل[٢].

وقال مُجَاهِد: كانوا يُعَلِّقُون العذق عند الحَرَم، فيأكُلُ مِنْهُ كلُّ من مَرَّ[٣].

وقال يزيد بن الأصَمّ: كان أهْل المَدِينَة إذا أحْرَمُوا يجيئون بالعذق فَيُعَلِّقونه في جانِب المَسْجِد، فيجيء المسْكِينُ فيضْربه بعَصَاه فَيَسْقُط منه[٤].

وقال سَعيد بن جُبَيْر: كان هذا حقاً يُؤمر بإيتَائِه في ابْتداء الإسْلام، فصار مَنْسُوخاً بإيجاب العُشْر[٥].

وقال مُقْسِم عن ابن عبَّاس: نسخت الزَّكَاةُ كُلَّ نفقةٍ في القُرْآنِ[٦].

والصَّحيح الأوَّل؛ لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ إنما يَحْسُن ذكره إذا كان ذلك الحَقُّ مَعْلوماً قبل وُرودِ هذه الآيةِ؛ لئلا تَبْقَى هذه الآية مُجمَلَة.

وقال ـ عليه السلام ـ: «لَيْسَ في المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاة» فوجَبَ أن يكون المُرَاد بهذا الحقِّ حق الزَّكَاةِ.

قوله: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ بعد ذكر العِنَب والنَّخل والزَّرْع والزَّيْتُون والرُّمَّان يدلُّ على وُجُوب الزَّكَاةِ في الثِّمار كما يقوله أبو حنيفة، فإن لفظ الحَصَادِ قيل: هو مَخْصُوص بالزَّرْع.

فالجواب: لفظ الحَصْد في اللُّغَة عبارة عن القَطْع، وذلك يتناول الكلَّ، وأيضاً فالضَّمِير في قوله: «حَصَادِه» يجب عَوْده إلى أقْرب المذْكُورات وذلك هو الزَّيْتُون والرُّمَّان، فوجَبَ أن يَعُود الضَّمِير.

فصل في بيان زكاة الزروع

قال أبو حنيفة: العُشْر واجِبٌ في القَلِيل والكَثِير لهذه الآية.

وقال الأكثرون: لا يَجِب إلاَّ إذا بلغ خَمْسَة أوْسُق؛ لأن الحَدِيث عن الحقِّ الواجب هَهُنا ما هو[٧].

قال القرطبي[٨]: وبهذه الآيةِ استَدَلَّ من أوجب العُشْر في الخضْرَاواتِ؛ لقوله

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٦٦).

(٢) المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٦٦، ٣٦٧).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٢) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٦٧) عن سعيد بن جبير.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ١٣٧) من طريق مقسم عن ابن عباس.

(٧) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٥.

(٨) ينظر: القرطبي ٧/ ٦٨.

سورة الأنعام / الآية: ١٤١ ـــــــ

وقال أبو عَبْد الرَّحمن بن زيد بن أسْلَم: الإسْرَاف ما لم يُقْدَر على رَدِّه إلى الصَّلاحِ[(١)].

وقال النَّضْر بن شميل[(٢)]: الإسْرَاف: التَّبْذِير والإفْرَاط، والسَّرَف: الغفلة والجَهَلَة، وقوله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١] المقصود منه الزَّجْر؛ لأن كل مَنْ لا يُحِبُّه الله ـ تعالى ـ فهو من أهْلِ النَّارِ؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم﴾ [المائدة: ١٨]، حين قالوا ﴿نَحْنُ أَبْنَٰٓؤُا۟ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥ﴾ [المائدة: ١٨].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ: ﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ مَنْصُوبان على أنَّهما نُسِقَا على «جَنَّاتٍ» أي: وأنشأ من الأنعام حَمُولَة، و «الأنْعَام» قيل: هي من الإبل خَاصَّة، وقيل: الإبل والبَقَر والغَنَم.

وقيل: ما أحَلَّه الله ـ تعالى ـ من الحيوانِ؛ قاله أحمد بن يَحْيَى[(٣)]، قال القُرْطُبِيُّ: وهذا أصَحُّهَا.

وقال القُرْطُبِي: فَعُولة بفتح الفَاءِ، إذَا كانت بمعنى الفَاعِلِ اسْتَوى فيها المُذَكَّر والمؤنَّث؛ نحو قولك: رَجُل فَرُوقَة وامرأة فَرُوقَة للجَبَان والخَائِفِ، ورجل صَرُورَة وامرأة صرورة إذا لم يَحُجَّا؛ ولا جَمْع له فإذا كانت بِمَعْنَى المَفْعُول، فرق بين المُذَكَّر والمؤنَّث بالهَاءِ؛ كالحَلُوبة والرَّكُوبة، والحَمُولة بضم الحاءِ: أحْمَال وأما الحُمُول: بالضَّمِّ بغير هاء فهي الإبل الَّتِي عليها الهَوَادِجُ كان فيها نِساءٌ أو لم يَكُنَّ؛ قاله أبو زَيْد[(٤)].

والحَمُولة: ما أطَاق الحمل عَلَيْه من الإبل، والفَرْش: صِغَارها هذا هو المشْهُور في اللُّغَة.

وقيل الحَمُولة: كبارُ الأنْعَام، أعني: الإبل والبَقَر والغَنَم، والفَرْشُ: صغارها قال: «ويدُلُّ له أنَّهُ أبدل منه قوله بعد ذلك: «ثَمَانِيَة أزْوَاجٍ من الضَّأنِ» كما سيأتِي لأنها دَانِية من

= قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد تكلم أحمد بن حنبلٍ في سعد بن سنان، هكذا روى الليث عن سعد بن سنان، وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس. قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان بن سعد. وابن ماجه في كتاب الزكاة (١/ ٥٧٨) باب ما جاء في عمال الصدقة (١٨٠٨). وأبو عبيد في الأموال ص٣٦٤، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله وما في ذلك من الفضل (١٠٨٢).

والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣٦٤) من طريق سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعاً.

ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصَّدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمانُ المال وإن اعتدى عليه الساعي.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٧٣.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: القرطبي ٧/ ٧٣.
(٤) ينظر: القرطبي ٧/ ٧٣ ـ ٧٤.

الأرْض بسبب صغَر أجْرَامِها، مثل الفَرْشِ وهي الأرْض المَفْرُوشُ عليها».

وقال الزَّجَّاج[١]: أجمع أهْل اللُّغَة على أنّ الفَرْشَ صِغَار الإبل، وأنشد القَائِل: [الرجز]

٢٣٥٧ ـ أوْرَثَـنِـي حَـمُـولَـةً وَفَـرْشَـا أمُـشُّـهَـا فِـي كُـلِّ يَـوْمٍ مَـشَّـا[٢]

وقال الآخر: [الرمل]

٢٣٥٨ ـ وَحَوَيْنَا الفَرْشَ مِنْ أنْعَامِكُمْ والحَمُولاتِ وَرَبَّاتِ الحِجَالْ[٣]

قال أبو زَيْد: «يحتمل أن يكون سُمِّيَتْ بالمَصْدَر؛ لأن الفَرْشَ في الأصْل مصدر» والفَرْش لفظ مُشْتَرك بين مَعَانٍ كثيرة: منها ما تقدَّم، ومنها: مَتَاع البَيْت والفَضَاء الوَاسِع، واتِّسَاع خُفِّ البَعير قليلاً، والأرْض الملساء، عن أبي عَمْرو بن العَلاء، ونباتٌ يلْتَصِق بالأرْضِ، ومنه قول الشاعر: [الرجز]

٢٣٥٩ ـ كَمِشْفَرِ النَّابِ تَلُوكُ الفَرْشَا[٤]

وقيل الحَمُولة: كل ما حُمِل عليه من إبل وبَقَر وبَغْل وحِمَار.

والفَرْشُ هنا: ما اتُّخِذَ من صُوفه ووبَرِه وشَعْرِه ما يُفْتَرشُ؛ وأنشدوا للنَّابغة: [الطويل]

٢٣٦٠ ـ وَحَلَّتْ بُيُوتِي فِي يَفَاعٍ مُمَنَّعٍ تَخَالُ بِهِ رَاعِي الحَمُولَةِ طَائِرَا[٥]

وقال عنترة: [الكامل]

٢٣٦١ ـ مَا رَاعَنِي إلاَّ حَمُولَةُ أهْلِهَا وَسْطَ الدِّيار تَسَفُّ حَبَّ الخِمْخِمِ[٦]

قوله: «كُلُوا ممَّا رزَقَكم اللَّه» يريد: ما أحَلَّها لكم.

قالت المعتزلة[٧]: إنه ـ تبارك وتعالى ـ أمر بأكْل الرِّزْقِ، ومنع من أكل الحَرامِ ينتج أن الرِّزْق ليس بِحَرَام.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ﴾ أي: التَّحْلِيل والتَّحريم من عِنْد

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢٧.

(٢) ينظر: القرطبي ٧/ ١١٢، البحر ٤/ ٢٣٨ الدر المصون ٣/ ٢٠٠.
ومَشَّ الناقَةَ يَمُشُّهَا مَشًّا من باب «نصر» أي: حلبها.

(٣) ينظر: القرطبي ٧/ ١١٢، البحر ٤/ ٢٣٧، الدر المصون ٣/ ٢٠١، ورواية القرطبي: «وربات الحَجَلْ».

(٤) ينظر: اللسان (فرش)، البحر ٤/ ٢٣٧، الدر المصون ٣/ ٢٠١.

(٥) ينظر: ديوانه ص ٦٩ ـ ٧٠، الكتاب ١/ ٣٦٨، شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٠، شرح المفصل ٢/ ٥٤، تخليص الشواهد ٤٣٧، شرح قطر الندى ص١٧٢ لسان العرب (حمل) الدر المصون ٣/ ٢٠١.

(٦) ينظر: ديوانه (١٧)، شرح القصائد ٣٢٧، التهذيب ٧/ ١٧، تفسير القرطبي ٧/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٢٠١.

(٧) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٧.

أنفُسِكُم، كما فعله أهْل الجَاهِلِيَّة، أي: لا تَسْلكُوا طرائق الشَّيْطَان وأبان «أنه لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ» أي: بيِّن العداوة أخرج آدم من الجنَّة، وقوله: ﴿لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

قال الزجاج: في خُطُوات الشَّيْطَانِ ثلاثة أوجُه: ضم الطاء[١]، وفتحها، وإسْكانها.

قوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍۖ﴾ في نصبه ستة أوجه:

أحسنها: أن يكُون بدلاً من «حمولة وفَرْشاً» لولا ما نَقَلَهُ الزَّجَّاج من الإجماع المُتقدِّم، ولكن ليس فيه أنَّ ذلك مَحْصُور في الإبل، والقَوْل بالبدلِ هو قَوْل الزَّجَّاج[٢] والفرَّاء[٣].

والثاني: أنه مَنْصُوب بـ «كُلُوا» الذي قَبْلَه أي: كُلُوا ثمانية أزْوَاج، ويكون قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ إلى آخره كالمُعْتَرِض بين الفِعْل ومَنْصُوبه، وهو قول عَلِيّ بن سُلَيْمَان، وقدَّرَه: كُلُوا لَحم ثَمَانِية.

وقال أبو البَقَاء ـ رحمه الله[٤] ـ: هو مَنْصُوب بـ «كُلُوا» تقديره: كلوا مِمَّا رزقَكُم اللَّه ثمانية أزْوَاج، «ولا تسرفوا» مُعْتَرِض بَيْنَهُما.

قال شهاب الدِّين[٥]: صوابه أن يقول: «ولا تَتَّبِعُوا» بدل «ولا تُسْرِفُوا»؛ لأن «كُلُوا» ـ الذي يَلِيه «ولا تُسْرِفوا» ـ ليس مُنْصَبًّا على هذا؛ لأنه بعيد منه، ولأن بَعْده ما هو أوْلَى منه بالعمل، ويحتمل أن يَكُون الناسخ غَلَط عَلَيْه، وإنما قال هو: «ولا تَتَّبِعُوا»؛ ويدل على ذلك أنه قال: «تقديره: كُلُوا ممَّا رَزَقكُم اللَّه». و «كُلُوا» الأوَّل ليس بَعْدَه «ممَّا رَزقكُم»، إنما هو بَعْد الثَّاني.

الثالث: أنه عَطْف على «جَنَّاتٍ» أي: أنْشَأ جنات وأنْشَأ ثَمَانِية أزْوَاج، ثم حُذِف الفِعْل وحَرْف العَطْفِ؛ وهو مذهب الكسَائِيّ.

قال أبو البقاء[٦]: «وهو ضعيف».

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٧.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٢٨.
(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٥٩.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٣.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠١ ـ ٢٠٢.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٣.

قال شهاب الدين[١]: الأمر كذلك وقد سُمِع ذلك في كلامهم نَثراً ونَظْماً: ففي النثر قولهم: «أكلتُ لَحماً سَمَكاً تَمْراً»، وفي نَظْمِهِم قول الشاعر: [الخفيف]

٢٣٦٢ ـ كَيفَ أصبحتَ كَيفَ أمسَيتَ مِمَّا يَـزرَعُ الـوُدَّ فـي فُـؤادِ الـكَـريـمِ[٢]

أي: أكلت لَحماً وسمكاً وتمراً، وكيف أصْبَحْت وكيف أمْسَيْت، وهذا على أحَدِ القولين في ذلك.

والقول الثاني: أنه بدل بداء؛ ومنه الحديث: «إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلاة، وما كُتِبَ له نِصْفُهَا ثلثُهَا رُبْعُها» إلى أنْ وَصَلَ إلى العُشْرِ[٣].

الرابع: أنه مَنْصُوبٌ بفعل مَحْذُوفٍ مدلول عليه بما في اللَّفْظِ، تقديره: كُلُوا ثمانية أزْوَاج؛ وهذا أضْعَفُ مما قبله.

الخامس: أنه مَنْصُوب على الحالِ، تقديره: مُخْتَلفة أو متعدِّدَة، وصاحب الحال: «الأنْعَام» فالعَامِل في الحال ما تعلَّق به الجَارُّ وهو «مِنْ».

السادس: أنه مَنْصُوب على البدل من محلِّ «مِمَّا رَزَقَكُم اللَّه».

فصل في بيان كلمة «زَوْج»

الوَاحِد[٤] إذا كان وحْده فهو فَرْد، وإذا كان مَعَهُ غيره من جِنْسِه سُمِّي زَوْجاً وهما زَوْجَان؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٤٥] وقال: «ثمانِيَة أزْوَاج» ثم فَسَّرها بقوله: «من الضَّأنِ اثْنَيْنِ ومِن المَعْزِ اثْنَيْنِ ومِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ».

قال القرطبي[٥]: والزَّوْج: خلاف الفَرْد؛ يقال: زَوْج أو فَرْد كما يقال خَساً أو ذَكاً، شفع، أو وتر، فقوله: «ثَمَانِيَة أزْوَاجٍ» يعني ثمانية أفراد وكُلُّ فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يُسَمَّى زوجاً، يقال للذكر: زوجٌ وللأنثى زَوْجٌ، ويقع لَفْظُ الزَّوْج للواحد والاثْنَيْن، يقال: هما زَوْجَان وهما: زوْجٌ؛ كما يقال: هما سِيَّان وهما سَوَاء، وتقول: اشْتَرَيت زَوْجَيْ حَمَام وأنت تعني: ذكراً وأنْثَى.

قوله: «مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْن» في نصب «اثْنَيْنِ» وجهان:

أحدهما: أنه بَدَلٌ من «ثَمَانِيَة أزْوَاج» وهو ظَاهِر قول الزَّمَخْشَرِي[٦]؛ فإنه قال: والدَّلِيلُ عليه «ثَمَانِيَة أزْوَاجٍ» ثم فسَّرها بقوله: «مِنَ الضَّأنِ اثْنَيْنِ» الآية؛ وبه صرح أبُو البقاءِ[٧] فقال: «واثْنَيْنِ بدل من الثَّمانِيَة وقد عُطِف عَلَيْه بقيَّة الثمانِيَة».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٢. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١) وأبو داود (٧٩٦) وابن حبان (٥٢٨ ـ موارد) من حديث عمار بن ياسر. وصححه ابن حبان.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٧. (٥) ينظر: القرطبي ٧/ ٧٥.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٣. (٧) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٣.

٤٧٨ ـــــــ

سورة الأنعام / الآيتان: ١٤٣، ١٤٤ ـــــــ

جُمْلَة مستقِلَّةٌ بنفسها فتُقَدَّر بـ «بَلْ» والهمزة، والتَّقْدِير: بل أكُنْتُم شُهَدَاء، و «إذ»: مَنْصُوب بـ «شُهَدَاء» أنكر عَلَيْهم ما ادَّعُوه، وتهَكَّم بهم في نِسْبتهم إلى الحُضُور في وَقْتِ الإيصَاءِ بذلك، و «بهذا»: إشارة إلى جَمِيع ما تقدَّم ذكره من المُحَرَّمات عندهم.

فصل فيما كان عليه أهل الجاهلية

قال المفسِّرُون: إن أهْل الجاهليَّة كانوا يَقُولون: هَذِه الأنْعَام حرث حجر، وقالوا مَا فِي بُطُون هَذِهِ الأنْعَام خَالِصةٌ لذُكُورنا، ومحرَّمٌ على أزْوَاجِنَا وحرّموا البَحِيرة والسَّائِبَة والوَصِيلَة والحَام، وكانوا يُحَرِّمُون بَعْضَها على الرِّجال والنِّساءِ، وبعضها على النِّسَاء دون الرِّجَالِ، فلمَّا قام الإسْلام [وبُيِّنَت][1] الأحْكَام، جادلوا النَّبِيَّ ﷺ وكان خَطِيبُهم مَالِك بن عَوْف أخُو الأحوص الخيْثمي؛ فقالوا: يا مُحَمَّد، بلغنا أنَّك تُحَرِّم أشياء ممَّا كان آبَاؤُنا يفعلونه، فقال لهم رسول الله ﷺ: «إنَّكم حَرَّمْتُم أصنافاً من النَّعَم على غير أصْل، وإنما خلق اللَّه هذه الأزْوَاجَ الثمانية للأكْل والانْتِفَاع بها، فمن أين جاء هذا التَّحْرِيم: من قِبَل الذكر، أم من قِبَل الأنْثَى»؟ قال: فسَكَتَ مالكُ بن عَوْف، وتحيَّرَ فلم يَتَكلَّم، فلو قال: جَاءَ التَّحْرِيمُ بسبب الذكورة؛ وجب أن يُحَرَّم جَمِيع الذُّكُورِ، وإن كان بسبب الأنُوثَةِ، وجب أن يُحَرَّم جميع الإناثِ، وإن كان باشْتِمَال الرَّحم عليه، فينْبَغِي أن يُحَرَّم الكُلُّ؛ لأن الرَّحِم لا تَشْتَمِل إلا على ذَكَرٍ أو أنْثَى، أمّا تَخْصِيص الرَّحِمِ بالولدِ الخَامِس أو السَّابع، أو بالبعض دون البَعْضِ، فمن أيْن؟

قال ابن الخطيب[2] ـ رحمه الله ـ: وهذا عِنْدي بعيد جداً؛ لأن لِقَائِلٍ أن يقول: هَبْ أن هذه الأنواع ـ أعني الضَّأن، والمَعْز، والإبل، والبقر مَحْصُورةٌ في الذَّكَر والإناث، إلاَّ أنه لا يَجِبُ أن يكون عِلَّة تَحْرِيم ما حَكُوا بتحريمه محصُورة في الذُّكُورَة والأنُوثَة؛ بل علة تَحْرِيمها لكونها بحيرةً أو سَائِبَةً أو وَصِيلَةً أو حَاماً أو سائر الاعتِبَارات؛ كما أنّا إذا قُلْنَا: إنه ـ تعالى ـ حَرَّم ذَبْح بَعْضِ الحيوان لأجْل الأكْل.

فإذا قيل: إنَّ ذلك الحيوان إن كان قد حُرِّم لكونِهِ ذكراً، وجب أن يُحَرَّم كل حيوانٍ ذَكَر، وإن كان قد حُرِّم لكَوْنِه أنْثَى، وجب أن يُحَرَّم كل حيوانٍ أنْثَى، ولما لم يَكُن هذا الكَلاَم لازِماً علينا، فكذا هذا الوَجْه الَّذِي ذكَرَهُ المُفَسِّرُون في هذه الآيَةِ الكريمة، ويجب على العَاقِل أن يَذْكُر في تَفْسِير كلام اللَّه وجهاً صَحِيحاً، فأمّا تَفْسِيرُه بالوَجْه الفَاسِد فلا يَجُوز، والأقْرَب عِنْدي وجهان:

أحدهما: أن يقال: إن هذا الكلام ما ورد على سَبِيل الاسْتِدْلال على بُطْلان قولهم، بل هو اسْتِفْهَامٌ على سَبِيل الإنْكَارِ، يعني: إنكم لا تُقِرُّون بِنُبُوَّة نبيٍّ، ولا تعرفُون شريعَة شَارِع، فكَيْفَ تَحْكُمُون بأن هذا يَحِلُّ، وأن ذلك يُحَرَّمُ.

---

(١) في ب: ثبتت.

(٢) ينظر: الرازي ١٣/١٧٨.

وثانيها: حُكْمُهم بالبَحِيرة والسَّائِبة والوَصِيلَة والحَام مَخْصُوص بالإبل، فاللَّه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أن النَّعَم عِبَارة عن هذه الأنواع الأربعة فلَما لم يَحْكُمُوا بهذه الأحْكَام في الأقْسَام الثلاثة، وهي: الضَّأن والمَعْز، والبَقَر، فكيف خَصصْتُم الإبلَ بهذا الحُكْم دون الغَيْر، فهذا ما عِنْدِي في هذه الآية[1].

ثم قال: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَا﴾.

أي: هل شَاهَدْتُم اللَّه حرم هذا، إن كنتم لا تُؤمِنُون برسُولٍ، وحاصل الكلام من هذه الآية: أنَّكُم لا تُقِرُّونَ بنبوَّةِ أحد من الأنْبِيَاء، وكيف تُثْبِتُون هذه الأحكامَ المُخْتَلِقَةَ.

ولما بيَّن ذلك قال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد عَمْرو بن لُحَيّ؛ لأنه هو الَّذِي غير شريعة إسْماعيل ـ عليه الصَّلاة والسلام[2] ـ.

قال ابن الخطيب[3]: «والأقْرَب أن يكُون هذا مَحْمُولاً على كُلِّ من فعل ذلك؛ لأنَّ اللَّفْظ عامٌّ، والعِلَّة الموجبة لهذا الحُكْمِ عَامَّةٌ، فالتخصيص تَحَكُّمٌ مَحْض».

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قال القاضي: دلَّت الآية على أنَّ الإضْلال عن الدِّين مَذْمُوم، وذلك لا يَلِيقُ بالله ـ تبارك وتعالى ـ؛ لأنه إذا ذمَّ الإضْلال الَّذِي ليس فيه إلاَّ تَحْرِيم المُبَاحِ، فالَّذِي هو أعْظَم منه أوْلَى بالذم.

وأجيب: بأنه ليس كل ما كان مذموماً منا كان مذموماً من اللَّه ـ تعالى ـ؛ ألا ترى أن الجَمْع بين العَبيدِ والإمَاءِ، وتَسْلِيط الشَّهْوةِ عَلَيْهم، وتمكينهم من أسْبَاب الفُجُور مَذْمُوم مِنَّا، وليس مَذْمُوماً من اللَّه فكذا هَهُنَا.

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

قال القاضي[4]: «لا يَهْدِيهم إلى ثوابه».

وقال أهل السُّنَّة[5]: «المراد لا يَهْدِي أولئك المُشْرِكِين، أي: لا يَنْقلُهم من ظُلُمَات الكُفْر إلى نُور الإيمانِ»، وتقدَّم الكلام الثاني.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٧٨.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: الرازي ٣/ ٢٧٨.
(٥) ينظر: المصدر السابق.

ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيات.

لمَّا بيَّن فساد طريقة أهل الجاهليَّة فيما يُحَلُّ ويُحَرَّم من المطعُومَات ـ أتْبَعَهُ بالبيان الصَّحِيح.

رُوِي أنهم قالوا: فما المُحَرَّمُ إذن؟ فنزل: قل يا محمد: «لا أجِدُ في ما أوحِي إليَّ» شيئاً «مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُه» أي: آكِل يَأكُلُه.

قوله: «مُحَرَّماً» منصوب بقوله: «لا أجِدُ» وهو صِفَة لمَوْصُوف محذوف؛ حذف لدلال قوله: «على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ»، والتقدير: لا أجِد طعاماً مُحَرَّماً، و «عَلَى طَاعِمٍ» متعلّق بـ «مُحَرَّماً»، و «يَطْعَمُهُ» في محل جرٍّ صِفَة لـ «طَاعِمٍ».

وقرأ[1] الباقر ونقلها مكيٌّ[2] عن أبي جَعْفَر ـ: «يَطَّعِمُهُ» بتشديد الطَّاءِ، وأصلها «يتطعمه» افتعال من الطعم، فأبدلت التاء طاءً لوقوعها بعد طاء للتقارب، فوجب الإدغام.

وقرأت[3] **عائشة**، ومحمَّد بن الحَنَفِيَّة، وأصحاب عَبْد اللَّه بن مَسْعُود رضي الله عنهم: «تَطَعَّمه» بالتاء من فَوْق وتشديد العَيْن فعلاً مَاضِياً.

قوله: «إلاَّ أنْ يَكُونَ» مَنْصُوب على الاسْتِثْنَاء، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَّصِل. قال أبو البقاء[4]: «استثناء من الجنس، وموضعُه نَصْب، أي: لا أجِد مُحَرَّماً إلا المَيْتَة».

والثاني: أنه مُنْقَطِع، قال مكِّي[5]: «وأن يكُون في مَوْضِع نَصْب على الاسْتِثْنَاء المُنْقَطع».

وقال أبو حيان[6]: و «إلاَّ أنْ يكون» استثناء مُنْقَطِع؛ دلائله كَوْن، وما قَبْلَه عين، ويَجُوز أنْ يكُون مَوْضِعُه نَصْباً بدلاً على لُغَة تَمِيم، ونَصْباً على الاستثناء على لُغَة الحِجَازِ، يعني: أن الاسْتِثْنَاء المُنْقَطِع فيه لُغَتان:

إحداهما: لغة الحِجَاز، وهو وُجُوب النَّصْبِ مطلقاً.

وثانيتهما: لغة التَّمِيمِيِّين ـ يجعلونه كالمُتَّصِل، فإن كان في الكلامِ نَفْيٌ أو شَبْهُه،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٤، البحر المحيط ٤/ ٢٤٢.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٢، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٦، الدر المصون ٣/ ٢٠٤.

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٥) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٦.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٢.

رُجِّح البدل، وهُنَا الكلام نَفْيٌ فيترَجَّحُ نَصْبُه عند التَّمِيميِّين على البدل، دُون النَّصب على الاستِثْنَاء؛ فنصْبه من وَجْهَيْن، وأمَّا الحِجَاز: فنصبه عِنْدَهم من وجْهٍ وَاحِد، وظاهِر كلام أبِي القَاسِم الزَّمَخْشَرِيِّ أنه مُتَّصِل؛ فإنه قال[1]: «مُحَرَّماً» أي: طعَاماً مُحَرَّماً من المطاعِم التي حَرَّمْتُمُوهَا إلاَّ أن يكُون مَيْتَة، أي: إلاَّ أن يكون الشَّيء المُحَرَّم مَيْتة.

وقرأ ابن[2] **عامر** في روايةٍ: «أوحَى» بفتح الهمزة والحَاءِ مبنياً للفَاعِل؛ **وقوله تعالى**: ﴿قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ﴾ وقوله: «نَبِّئُونِي»، وقوله أيضاً: «آلذَّكَرَيْن» ثانياً، وقوله: «أمْ كُنْتُم شُهَدَاء» جمل اعتِرَاضٍ بين المَعْدُودَات الَّتِي وَقَعت تَفْصِيلاً لِثَمَانِيَة أزْوَاج.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[3]: «فإن قُلْت: كيف فَصَل بين المَعْدُود وبين بَعْضِه ولم يُوَالِ بَيْنَه؟.

قلت: قد وقع الفَاصِل بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضاً غير أجْنَبِيٍّ من المَعْدُود؛ وذلك أنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ مَنَّ على عِبَاده بإنْشَاء الأنْعَام لمَنَافِعِهم وبإباحتها لَهُم، فاعترض بالاحْتِجَاج على مَنْ حَرَّمها، والاحْتِجَاجُ على مَنْ حَرَّمَها تأكِيدٌ وتَشْديدٌ للتَّحْلِيل، والاعْتِرَاضَات في الكلامِ لا تُسَاقُ إلا للتَّوْكِيد»

وقرأ ابن عامر[4]: «إلاَّ أنْ تكُونَ مَيْتَةٌ» بالتَّأنيث ورفع «مَيْتةٌ» يعني: إلا أن يوجَد مَيْتَةٌ؛ فتكون تَامَّة عِنْدَه، ويَجُوز أن تكون النَّاقِصَة والخبرُ محذوف، تقديرُه: إلا أنْ يَكُون هُنَاك مَيْتة، وقد تقدَّم أن هذا مَنْقُولٌ عن الأخْفَشِ في قوله قبل ذلك ﴿وَإِن يَكُن مَّيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٣٩].

وقال أبو البقاء[5]: «ويقرأ برفع «مَيْتَةٌ» على أن تكون تامَّة، وهو ضعيف؛ لأن المَعْطُوف مَنْصُوب».

قال شهاب الدِّين: كيف يُضَعِّف قراءة مُتواتِرة؟ وأما قوله: «لأن المَعْطُوف مَنْصُوب» فذلك غير لازم؛ لأن النَّصْب على قِراءَة مَنْ رَفَع «مَيْتَة» يكون نَسَقاً على مَحَلِّ «أنْ تَكُونَ» الواقِعَة مستَثْنَاة، تقديره: إلاَّ أن يَكُون مَيْتَة، وإلا دماً مَسْفُوحاً، وإلاَّ لَحْم خِنْزِير.

وقال مكِّي[6]: **وقرأ أبو جعفر**[7]: «إلاَّ أنْ تكُون» بالتَّاء، «مَيْتَةٌ» بالرفع ثم قال: وكان يَلْزَم أبَا جَعْفَر أن يَقْرَأ «أوْ دَمٌ» بالرفع، وكذلك ما بَعْدَه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٤.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٤.
(٤) ينظر: الحجة لأبي زرعة ٢٧٦ النشر ٢/ ٢٦٦ السبعة ٢٧٢ المشكل ١/ ٢٧٥ الفراء ١/ ٣٦٠ إعراب القراءات ١/ ١٧٢ إتحاف ٢/ ٣٧ التبيان ١/ ٥٤٥ الدر المصون ٣/ ٢٠٤.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.
(٦) ينظر: المشكل ١/ ٨٢٩٦
(٧) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٢، والدر المصون ٣/ ٢٠٤ والمحرر الوجيز ٢/ ٣٥٦.

قال شهاب الدين[١]: هذه قِراءة ابن عامر، نَسَبَها لأبي جَعْفَر يزيد بن القَعْقَاع المَدَنِي شَيْخُ نَافِع؛ وهو مُحْتَمل، وقوله: «كان يَلْزَمُه» إلى آخره هو مَعْنى ما ضَعَّفَ به أبُو البقاءِ هذه القراءة، وتقدَّم جواب ذلك، واتَّفَق أنَّ ابن عامرٍ يقرأ: ﴿وَإِن تَكُنْ مَيْتَةً﴾ بالتَّأنِيث والرَّفْع وهنا كذلك.

وقرأ ابن كثير وحمزة: «تَكُون» بالتَّأنيث، «مَيْتَة» بالنَّصْب على أن اسْم «تكُونَ» مُضْمَر عَائِدٌ على مُؤنَّث أي: إلا أن يكُون المَأكُولُ أو النَّفْسُ أو الجُثَّةُ مَيْتَة، ويجوز أن يَعُود الضَّمِير من «تكُون» على «مُحَرَّماً»، وإنَّما أنَّث الفِعْل لتأنيث الخبر؛ كقوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن﴾ [الأنعام: ٢٣]، بنصب «فِتْنَتِهم» وتأنيث «تَكُنْ».

وقرأ الباقون: «يَكُونَ» بالتَّذْكِير، «مَيْتَةً» نصباً، واسم «يَكُون» يعود على قوله: «مُحَرَّماً» أي: إلاَّ أنْ يَكُون ذلك المُحَرَّم، وقدّره أبُو البقاء[٢] ومَكِّي[٣] وغيرُهما: «إلاَّ أنْ يكُون المَأكولُ»، أو «ذَلِك مَيْتَةً».

قوله: «أوْ دَماً مَسْفُوحاً» «دماً» على قراءة العامَّة: معطوفٌ على خبر «يَكُون» وهو «مَيْتَة»، وعلى قراءة ابن عامرٍ وأبي جعفر: معطوف على المُسْتَثْنَى، وهو «أنْ يَكُون» وقد تقدَّم تحرير ذلك.

و «مَسْفُوحاً» صفة لـ «دَماً»، والسَّفْحُ: الصبُّ، وقيل: «السَّيَلان»، وهو قريبٌ من الأول، و «سَفَحَ» يستعمل قاصِراً ومتعدِّياً؛ يقال: سَفَحَ زيدٌ دَمْعَه ودَمَهُ، أي: أهْرَاقَه، وسَفَح هُو، إلاَّ أن الفَرْق بينهما وَقَع باخْتِلاف المَصْدر، ففي المُتعدِّي يقال: سَفْح، وفي اللاَّزِم يقال: سُفُوح، ومن التَّعَدِّي قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾؛ فإن اسْم المفعُول التَّامّ لا يُبْنَى إلا مِنْ مُتَعَدٍّ، ومن اللُّزُوم ما أنْشَده أبو عبيدة لِكُثَيِّرٍ عَزَّة: [الطويل]

٢٣٦٩ ـ أقُولُ وَدَمْعِي وَاكِفٌ عِنْدَ رَسْمِهَا عَلَيْكِ سَلامُ اللَّهِ والدَّمْعُ يَسْفَحُ[٤]

فصل فيما كان محرماً بمكة

قال القرطبي[٥]: «هذه الآية الكَرِيمة مَكِّيَّة، ولم يَكُن في الشَّريعة في ذلك الوَقْت مُحَرَّم غير هذه الأشْيَاء، ثم نزلت سُورة «المائدة» بـ «المدينة» وزيد في المُحَرَّمات؛ كالمُنْخَنِقَة، والموْقُوذَة والمُتَرَدِّية، والنَّطِيحَة، والخَمْر، وغير ذلك، وحرَّم رسُول الله ﷺ بالمَدِينَة أكْلَ كلِّ ذي نابٍ من السِّبَاع، ومِخْلَب من الطَّيْر».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٤.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٣.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٦.
(٤) ينظر: ديوانه ٤٦٣، تفسير الفخر الرازي ١٣/ ٢٢٢، الدر المصون ٣/ ٢٠٥.
(٥) ينظر: القرطبي ٧/ ٧٦.

فصل في معنى الدم المسفوح

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد بالدَّم المَسْفُوح: ما خَرَج من الحيوانِ وهي أحْيَاء، وما يَخْرُج من الأوْدَاج عند الذَّبْح، ولا يَدْخُل فيه الكَبد والطِّحَال؛ لأنهما جَامِدَات وقد جاء الشَّرْع بإباحَتِهما، وما اخْتلطَ باللَّحم من الدَّم؛ لأنه غير سَائل[1].

قال عِمْرَان بن حُدير: «سألْت أبا مجلز عمَّا يَخْتَلِطُ باللَّحم من الدَّم، وعن القِدْر يُرَى فيها حُمْرة الدَّم، فقال: لا بَأسَ به، إنما نُهِي عن الدَّم المَسْفُوح»[2].

قال إبْرَاهيم: «لا بَأسَ بالدَّم في عِرْق أوْ مُخّ، إلاَّ المَسْفُوح الذي يتعمد ذلك»[3].

قال عكرمة: «لوْلا هَذِه الآية لاتَّبع المُسْلِمُون من العُرُوق ما تَتبع اليَهُود»[4].

وقوله: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ أي: حَرَامٌ، و الهاء» في «فإنَّه» الظاهر عَوْدُها على «لَحْمَ» المضاف لـ «خنْزِيرٍ».

وقال ابن حزم: إنها تعُود على خنزير؛ لأنه أقْرَب مَذْكُور.

ورُجِّحَ الأوَّل: بأنَّ اللَّحم هو المُحَدَّث عنه، والخِنْزِير جاء بعَرْضِيَّة الإضافةِ إليه، ألا ترى أنَّك إذا قُلْت: «رأيت غُلام زَيْد فأكْرَمْتُه» أنَّ الهاء تعُود على الغُلامِ؛ لأنه المُحَدَّث عنه المَقْصُود بالإخْبَار عنه، لا على زَيْد؛ لأنه غير مَقْصُود.

ورُجِّحَ الثاني: بأن التَّحْرِيم المُضَاف إلى الخِنْزِير ليس مُخْتَصاً بلحمه، بل شَحْمه وشَعْره وعَظْمِه وظلفه كذلك، فإذا أعَدْنَا الضَّمِير على خنزير، كان وافِياً بهذا المَقْصُود، وإذا أعدْنَاهُ على لحم، لم يكن في الآيةِ الكريمة تَعَرُّضٌ لتَحْرِيم ما عَدَا اللَّحم ممَّا ذكر.

وأُجيب: بأنَّه إنما ذكر اللَّحْم دون غيره، ـ وإن كان غيره مَقْصُوداً بالتحريم ـ؛ لأنَّه أهَمُّ ما فيه، وأكثر ما يُقْصَد منه اللَّحم كَغَيره من الحَيَوانات، وعلى هذا فلا مَفْهُوم لتَخْصِيص اللَّحْم بالذِّكْرِ، ولو سَلَّمَه، فإنه يكون من باب مَفْهُوم اللَّقَب؛ وهو ضَعِيف جداً.

وقوله: «فإنَّهُ رِجْسٌ» إمَّا على المُبَالَغة بأن جُعِلَ نَفْسَ الرِّجْس، أو على حَذْف مضافٍ، وله نَظَائر.

قوله: «أوْ فِسْقاً» فيه ثلاثة أوجُه:

أحدها: أنه عَطْف على خَبَر «يَكُون» أيضاً، أي: إلا أن يكُون فِسْقاً. و «أهلَّ» في

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٧) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس.

(٢) ينظر: القرطبي ٧/ ٨١. (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٧٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٧) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عكرمة.

محل نَصْب؛ لأنه صِفَة له؛ كأنه قيل: أو فِسْقاً مُهَلاً به لِغَيْر اللَّه، جعل العَيْن المُحَرَّمَة نَفْس الفِسْق؛ مُبَالَغَة، أو على حَذْف مُضَافٍ، ويُفَسِّره ما تقدَّم من قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾.

الثاني: أنه مَنْصُوب عَطْفاً على محلِّ المسْتَثْنَى، أي: إلا أنْ يكون مَيْتَة أو إلاَّ فِسْقاً، وقوله: «فإنَّه رِجْسٌ» اعْتِرَاض بين المُتعاطِفَيْن.

والثالث: أن يكون مَفْعُولاً من أجْلِه، والعَامِل فيه قوله: «أهِلَّ» مقدَّمٌ عليه، ويكون قد فَصَل بين حَرْف العَطْفِ وهو «أوْ»، وبَيْن المَعْطُوف وهو الجملة من قوله: «أهِلَّ» بهذا المَفْعُول من أجْلِه؛ ونظيره في تَقْدِيم المَفْعُول له على عَامِلِه قوله: [الطويل]

٢٣٧٠ ـ طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البِيضِ أطْرَبُ وَلاَ لَعِباً مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ[١]

و «أهِلَّ» على هذا الإعْرَاب عَطْفٌ على «يكون»، والضَّمِير في «بِهِ» عائِدٌ على ما عَادَ عليه الضَّميرُ المُسْتَتِر في «يَكُون»، وقد تقدم تَحْقِيقه، قاله الزمخشري[٢].

إلاَّ أن أبا حيَّان[٣] تعقَّب عليه ذلك؛ فقال: «وهذا إعْرَاب متكَلَّفٌ جداً، وتَرْكِيبُه على هذا الإعراب خارج عن الفَصَاحَةِ، وغير جَائِزٍ على قراءة من قرأ: «إلا أنْ يكُون مَيْتَةٌ» بالرَّفْع، فيبقى الضَّمِير في «بِهِ» لَيْس له ما يَعُود عليه، ولا يجوز أن يُتَكَلَّفَ مَحْذُوف حتى يَعُودَ الضَّمير عليه، فيكون التَّقْدِير: أو شَيءٌ أهِلَّ لِغَيْر الله به؛ لأن مِثْل هذا لا يَجُوز إلاَّ في ضَرُورة الشِّعْر».

قال شهاب الدِّين[٤]: يَعْنِي بذلك: أنَّه لا يُحْذَف الموصُوف والصِّفَة جُمْلَةً، إلا إذا كان في الكلام «مِنْ» التَّبْعِيضيَّة؛ كقولهم: «مِنَّا ظَعَنَ ومِنَّا أقَام» أي: منا فَرِيقٌ ظعن، ومنَّا فَرِيقٌ أقَامَ فإن لَم يكن فيه «مِنْ» كان ضَرورة؛ كقوله: [الرجز]

٢٣٧١ ـ تَرْمِي بِكَفَّيْ كَانَ مِنْ أرْمَى البَشَرْ[٥]

أي: بكفَّي رَجُلٍ؛ وهذا رأي بَعضهم، وأما غَيْره فَيَقُول: متى دلَّ على المَوْصُوف، حُذِف مُطْلَقاً، فقد يجُوز أن يَرَى الزَّمَخْشَري هذا الرَّأي.

فصل في هل التحريم مَقْصُور على هذه الأشياء؟

ذهب بَعْض أهل العِلْم إلى أن التَّحْرِيم مَقْصُور على هذه الأشياء؛ يُرْوَى ذلك عن عَائِشة وابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قالوا: ويَدْخل في المَيْتة المُنْخَنِقَة والموْقُوذة وما

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٤.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٥.
(٥) ينظر: الخصائص ٢/ ٣٦٧ المحتسب ٢/ ٢٢٧، ابن يعيش ٣/ ٥٩، الإنصاف/ ١١٥، المغني ١/ ١٦٠، الدر المصون ٣/ ٢٠٦.

ذكر [في أوَّل سُورة المائِدة، وأكْثَر العُلماء على أنَّ التَّحْرِيم لا يختصُّ بهذه الأشياء مما ذكر، فالمحرم بنص الكتاب ما ذكر][(١)] ههنا، وقد حرّمت السُّنَّة أشْيَاء:

منها: ما روى ابْن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ؛ قال: «نَهى رسُول الله ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ من السِّباعِ، وكُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيْر».

ومنها: ما أمر بِقَتْلِه بقوله: «خَمْس فَواسِق تُقْتَل في الحِلِّ والحَرَمِ»[(٢)].

ومنها: ما نَهَى عن قَتْلِه؛ كنَهْيه عن قَتْل النَّحْلَة والنَّمْلة؛ فهو حَرَامٌ، وما سوى ذلك فَيُرْجع إلى الأغْلَب فيه من عَادَات العرب، فما يأكله الأغْلَب مِنْهُم، فهو حلالٌ، وما لا يَأكُله الأغْلَب منهم، فهو حَرَام؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ خاطَبَهُم بقوله: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ﴾ [المائدة: ٤] فما اسْتَطَابُوه فهو حلال.

وقوله: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

أباح هذه المُحَرَّمَاتِ عند الاضْطِرار في غير العُدْوَان، وتقدم الكلام على نَظِيرها في البقرة.

قوله: «وَعَلى الَّذين هَادُوا» متعلِّق بـ «حَرَّمْنَا»، وقد يُفيد الاخْتِصَاص عند بعضهم؛ كالزَّمَخْشَرِي[(٣)] والرَّازِي[(٤)]، وقد صرّح به الرَّازِي هنا، أعني: تَقْدِيم المَعْمُول على عَامِله.

وفي «ظُفُر» خمس لغات:

أعلاها: «ظُفُر» بضم الظَّاءِ والفَاءِ، **وهي قراءة العامَّة**[(٥)].

و «ظُفْر»: بسكون العين، وهي تَخْفِيف لمَضْمُومِها، وبها قرأ **الحسن في رواية وأبيُّ بن كَعْب**[(٦)] والأعْرَج.

و «ظِفِر»: بكسر الظَّاء والفاء، ونسبها **الوَاحِدِيُّ قراءة**[(٧)] **لأبي السَّمال**.

و «ظِفْر»: بكسر الظَّاء وسكون الفَاء، وهي تَخْفيفٌ لمكْسُورِها، ونسبها النَّاس **للحسن أيضاً قراءة**[(٨)].

---

(١) سقط في أ.

(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٨) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم (٣٣١٤) ومسلم (٢/ ٨٥٦) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث (٦٧/ ١١٩٨) من حديث عائشة وقد خرجنا هذا الحديث تخريجاً تفصيلياً في تعليقنا على بداية المجتهد لابن رشد وخرجنا له شواهد كثيرة.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٥.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٢.

(٥) ينظر: إتحاف ٢/ ٣٧. الدر المصون ٣/ ٢٠٦.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٧، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٧.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٦، المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٧ والبحر المحيط ٤/ ٢٤٥.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٥، الدر المصون ٣/ ٢٠٦.

واللغة الخامسة: «أظْفُور» ولم يُقْرأ بها فيما عَلِمْنَا؛ وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: [البسيط]

٢٣٧٢ ـ مَا بَيْنَ لُقْمَتِهَا الأولَى إذَا انْحَدَرَتْ وبَيْنَ أُخْرَى تَلِيهَا قِيدُ أظْفُورِ[١]

وجمع الثُّلاثي: أظْفَار، وجمع أظْفُور: أظافِير وهو القياس وأظافِر من غير مَدٍّ، وليس بِقِياس؛ وهذا كقوله: [الرجز]

٢٣٧٣ ـ العَيْنَيْنِ والعَوَاوِر[٢]

وقد تقدَّم تَحْقِيق ذلك في قوله: ﴿مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩].

فصل في معنى «ذي ظُفُر»

قال الواحديُّ اختلفوا في ذِي الظُّفُر: فروى عطاء عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: أنه الإبل فقط[٣]، ورُوِي عنه أيضاً: أنَّه الإبل والنَّعَامة؛ وهو قول مُجَاهد[٤].

وقال عَبْد اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ[٥]: «إنَّه كلُّ ذِي مِخْلَبٍ من الطَّيْر، وكلُّ ذي حَافِرٍ من الدَّوَابِّ».

وقيل: هو كلُّ ما لم يَكُن مَشْقُوق الأصَابع من البَهَائِم والطَّيْر مثل البَعِير والنَّعَامة والإوَزّ والبَطّ؛ ثم قال: كذلِك قال المفسِّرُون.

وقال ابن الخطيب[٦]: «وَسُمِّي الحافر ظفراً على الاسْتِعَارة»، قال ابْنُ الخَطِيب[٧]: أمَّا حمل الظُّفُرِ على الحَافِر فَبَعِيدٌ من وَجْهَيْن:

الأول: أن الحَافِر لا يُسَمَّى ظُفُراً.

والثاني: لو كان الأمْر كذلك، لوجب أن يُقَال: إنه ـ تبارك وتعالى ـ حَرَّم عليهم كُلَّ حَيَوان له حَافِر، وذلك بَاطِلٌ؛ لأن الآية تدلُّ على أنَّ الغَنَم والبَقَر مُبَاحَان لَهُم مع حُصُول الحافِر لَهُم.

وإذا ثَبَت هذا، فَنَقُول: وجب حَمْل الظُّفُر على المَخَالِبِ والبَرَاثِنِ؛ لأن المخَالِب آلات الجَوَارِحِ في الاصْطِيَاد، والبراثِنَ آلات السِّبَاع في الاصْطِيَاد، وعلى هذا التقدير

---

(١) ينظر: اللسان (ظفر) التهذيب ١٤/ ٣٧٥. الدر المصون ٣/ ٢٠٦.

(٢) البيت لجندل بن المثنى ينظر: الكتاب ٢/ ٣٧٤، الخصائص ١/ ١٩٥، المحتسب ١/ ١٠٧، ابن يعيش ٥/ ٧٠، والتصريح ٢/ ٢٦٩، اللسان [عور]، الدر المصون ٣/ ٢٠٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٨٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٨٢) وانظر التعليق السابق.

(٥) ينظر: الرازي (١٣/ ١٨٣).

(٦) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٣.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

يدخل أنواع الكِلاب والسِّبَاع والسَّنانِير، ويدخل فيه الطُّيُور التي تُصْطَاد؛ لأن هذه الصِّفَة تَعُمُّهُم.

وإذا ثبت هذا؛ فنقول: قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ﴾ تخصيصُ هذه الحُرْمَةِ بهم من وجهين:

الأول: أن قوله: «وعلى الَّذِين هَادُوا حَرَّمْنَا» كذا وكذا يفيد الحَصْر في اللُّغَة.

والثاني: أنه لَوْ كانت هذه الحُرْمَة ثابتَة في حَقِّ الكُلِّ، لم يَبْق لِقَوْله: «وعَلَى الَّذِين هَادُوا حَرَّمْنَا» فائدة؛ فثبت أنَّ تَحْرِيم السِّبَاعِ، وذَوِي المخلَب من الطَّير مختص باليَهُود، فوجَب ألا تكُون مُحَرَّمة على المُسْلِمِين، وعند هذا نَقُول: مَا رُوِي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حرَّم كل ذِي نابٍ من السِّبَاع، وكلِ ذِي مِخْلَب من الطَّيْر ضعيفٌ؛ لأنه خبر واحدٌ على خلاف كتابِ اللَّه، فلا يكون مَقْبُولاً، وهذا يُقَوِّي قول مالِك في هذه المَسْألة.

قوله: «وَمِنَ البَقَرِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَعْطُوف على «كُلِّ ذي»، فتتعلَّق «مِنْ» بـ «حَرَّمْنَا» الأولى لا الثانية، وإنَّما جيء بالجُمْلَة الثانية مُفسِّرة لما أبْهم في «مِنْ» التَّبْعيضيَّة من المُحَرَّم؛ فقال: «حَرَّمْنَا عَلَيْهم شُحُومَهُمَا».

والثاني: أن يتعلَّق بـ «حَرَّمْنَا» المُتَأخِّرة، والتقدير: وحرَّمْنا على الذين هَادُوا من البَقَر والغَنَم شُحُومَهُمَا، فلا يَجِب هنا تَقْديم المجرُور بها على الفِعْلِ، بل يجوز تأخره على الفِعْل كما تقدَّم، ولكن لا يَجُوز تأخِيرُه عن المنْصُوب بالفِعْلِ؛ فيقال: حَرَّمْنا عليهم شُحُوَمُهما من البَقَر والغَنَمِ؛ لئلا يَعُود الضَّمِير على متأخِّرٍ لفظاً ورُتْبَة.

وقال أبو البقاء[1]: «ولا يجوز أن يكُون «مِنَ البَقَرِ» متعلِّقاً بـ «حَرَّمْنَا» الثانية».

قال أبو حيَّان[2]: «وكأنه قد توهَّم أن عَوْد الضَّمِير مانِعٌ من التعَلُّق؛ إذ رُتْبَة المجرُور بـ «مِنْ» التَّأخِير، لكن عن ماذا؟ أما عن الفعل فَمُسَلَّم، وأما عن المَفْعُول فغير مُسَلَّم» يعني: أنه إن أراد أنَّ رُتْبَة قوله: «مِنَ البَقَرِ» التأخير عن شُحُومَهُمَا، فيصير التقدير: حرمنا عليهم شُحُومَهُما من البقر؛ فغير مُسَلَّم، ثم قال أبو حيَّان: «وإن سَلَّمْنا أن رُتْبَته التَّأخير عن الفِعْل والمفعُول، فليس بِمَمْنُوع، بل يَجُوز ذلك كما جَازَ: «ضربَ غُلامَ المْرأةِ أبُوهَا» و «غُلامَ المرأةِ ضَرَبَ أبوها»، وإن كانت رُتْبَة المفْعُول التَّأخير، لكنه وَجَب هنا تَقْدِيمُه؛ لعود الضَّمِير الذي في الفاعِلِ الذي رُتْبَتُه التَّقْدِيم عليه، فكيف بالمَفْعُول الذي هُو والمَجْرُور في رُتْبَةٍ واحِدَةٍ؟ أعني في كَوْنِها فَضْلَة. فلا يبالى فيهما بتَقْدِيم أيِّهما شِئْت على الآخَر؛ قال الشاعر: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٥.

٢٣٧٤ ـ ..... وَقَدْ رَكَدَتْ وَسْطَ السَّمَاءِ نُجُومُهَا[١]

فقدَّم الظَّرْف وجوباً؛ لعود الضَّمِير الذي اتَّصَل بالفَاعِل على المَجْرُور بالظَّرْف».

قال شهاب الدِّين[٢]: «لقائل أن يقُول: لا نُسَلِّم أن أبَا البقاء إنما مَنَع ذلك لما ذكرت، حتى يُلْزَم بما ألْزَمْتَه، بل قَدْ يَكُون منعه لأمر مَعْنَوِيٍّ».

والإضافة في قوله: «شُحُومَهُما» تُفِيد الدَّلالة على تأكِيدِ التَّخْصيص والرَّبْط، إذ لو أتى في الكلام: «مِن البَقَرِ والغنم حرَّمْنَا عليْهم الشُّحُوم» لكان كافياً في الدَّلالة على أنَّه لا يراد إلاَّ شُحُومُ البَقَر والغَنَم؛ هذا كلام أبي حيَّان، وهو بَسْطُ ما قاله الزَّمَخْشَرِيُّ؛ فإنه قال[٣]: «ومن البَقَرِ والغَنَمِ حَرَّمْنَا عليهم شُحُومَهُمَا»؛ كقولك: «مِنْ زَيْد أخَذْت مَالَهُ» تريد بالإضَافَة زِيَادة الرَّبْط.

قوله: «إلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا» «ما» مَوْصُولة في محل نَصْبٍ على الاستِثْنَاء المُتَّصِل من الشُّحُوم، أي: إنه لم يُحَرِّم الشَّحْم المَحْمُول على الظَّهْر، ثم إن شِئْت جعَلْت هذا المَوْصُول نعتاً لِمَحْذُوف، أي: إلا الشَّحْم الذي حَمَلَتْهُ ظهورُهُمَا؛ كذا قدَّره أبو حيان[٤]، وفيه نظر؛ لأنه قد نصَّ على أنَّه لا يوصَفُ بـ «مَا» الموصُولة وإن كان يُوصَف بالذي، وقد ردّ هُو على غَيْرِه بذلك في مِثْل هذا التقدير، وإن شِئْت جعلْتَهُ موصُوفاً بشَيْءٍ محذوفٍ، أي: إلاَّ الذي حملَتْه ظُهُورُهُما من الشَّحْم، وهذا الجَارُّ هو وَصْفٌ معنَوِيٌّ لا صناعي، فإنَّه لو أظْهَر كذا، لكان إعرابُه حالاً.

وقوله: «ظُهُورُهُمَا» يحتمل أن يكُون من باب قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، بالنسبة إلى ضَمِير [البَقَر] والغَنَم من غير نَظَرٍ إلى جَمْعِيَّتهما في المَعْنى، ويحتمل أن يَكُون جَمَعَ «الظُّهُور» لأنَّ المُضَافَ إليه جَمْعٌ في المَعْنَى؛ فهو مثل: «قَطَعْتُ رُؤُوسَ الخرفان» فالتَّثْنِيَة في مثل هذا مُمْتَنِعَة.

فصل في تفسير الشحم

قال ابن عبَّاس: «إلا ما عَلِق بالظَّهْرِ من الشحمِ، فإنِّي لم أحرمهُ»[٥] وقال قتادة: «إلا ما عَلِق بالظَّهْرِ والجَنْبِ من دَاخِل بُطُونِها»[٦].

---

(١) صدر بيت لامرىء القيس وعجزه:

ركـــود فـــؤادي الـــرَّبـــرب الـــمـــتـــورق

ينظر: ديوانه (١٧١)، الدر المصون ٣/ ٢٠٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٧. (٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٥.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٨٤) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٣/ ١٨٣).

قال ابن الخطيب[١]: «وأقول: لَيْس على الظَّهْر شَحْمٌ إلا اللحم الأبْيَض السَّمِين المُلْتَصِق باللَّحْم الأحْمَر، وعلى هذا التقدير فذلك اللحم السَّمِين الملتَصِق يكون مُسَمًّى بالشَّحْم وبهذا التقدير لو حَلَف ألاَّ يأكُل الشَّحْم، وجَبَ أن يَحْنَث إذا أكل ذلك اللَّحْم السَّمِين».

قوله: «أو الحَوَايَا» في موضعها من الإعْرَاب ثلاثة أوجُه:

أحدها ـ وهو قول الكسائي ـ: أنَّها في مَوْضع رفْع عَطْفاً على «ظُهُورُهمَا» أي: وإلاَّ الَّذِي حملَتْه الحَوَايَا من الشَّحْم، فإنه أيضاً غير مُحَرَّم، وهذا هو الظَّاهِر.

الثاني: أنَّها في محل نَصْبٍ نَسَقاً على «شُحُومَهُمَا» أي: حَرَّمْنا عليهم الحَوَايَا أيضاً، أو ما اخْتَلَط بعَظْم، فتكون الحوايا والمُخْتَلِط مُحَرَّمين، وإلى هذا ذَهَب جماعةٌ قليلَةٌ، وتكون «أوْ» فيه كَالَّتِي في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] يُراد بها: نَفْي ما يدخُل عليه بطَرِيق الانفِرَاد؛ كما تقول: «هؤلاءِ أهْلٌ أن يُعْصَوْا فاعْصِ هذا أو هذا» فالمعنى: حرم عليهم هذا وهذا.

وقال الزَّمَخْشَرِي[٢]: «أو بمنزلتها في قولهم: جَالِس الحسن أو ابن سيرين».

قال أبو حيَّان[٣]: «وقال النَّحْوِيُّون: «أو» في هذا المثال للإباحَةِ، فيجوز له أن يُجَالِسَهُمَا وأن يُجَالِس أحدهُمَا، والأحْسَن في الآية إذا قُلْنَا: إن «الحوايا» معطوفٌ على «شُحُومَهُمَا»، أن تكون «أوْ» فيه للتفصيل؛ فصَّل بها ما حرَّم عليهم من البقرِ والغنم».

قال شهاب الدِّين[٤]: هذه العِبَارة التي ذكرها الزَّمَخْشَرِي سبقه إليها الزَّجَّاج[٥] فإنه قال: وقال قوم: حُرِّمَت عليهم الثُّرُوب، وأحِلَّ لهم ما حَمَلَت الظُّهُور، وصارت الحوايا أو ما اخْتَلَط بعَظْم نَسَقاً على ما حرَّم لا على الاستثناء، والمَعْنَى على هذا القول: حُرِّمت عليهم شُحُومَهُمَاً أو الحوايا أو ما اختلطُ بعَظْم، إلا ما حملت الظُّهُور فإنه غير محرَّم، وأدخلت «أو» على سَبِيل الإبَاحَةِ؛ كما قال تعالَى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] والمعنى: كل هؤلاء أهْلٌ أن يُعْصَى فاعْصِ هذا أو اعْصِ هذ، و «أو» بَلِيغة في هذا المَعْنَى؛ لأنَّك إذا قُلْتَ: «لا تُطِعْ زَيْداً وعَمْراً» فجائز أن تكُون نَهَيْتَنِي عن طَاعَتهما معاً في حالةٍ، فإذا أطَعْتُ زيداً على حِدَته، لم أكُن عَاصِياً، وإذا قلت: لا تُطِع زَيْداً أو عمراً أو خالداً، فالمعنى: أن كُلَّ هؤلاء أهْلٌ ألاَّ يُطَاع، فلا تُطِع واحداً منهم، ولا تُطِع الجماعة؛ ومثله: جَالِس الحَسَنَ أو ابْنَ سِيرين أو الشَّعْبِي، فليس المَعنى: أني آمُرُكَ بمجَالَسَة واحدٍ منهم، فإن جَالَسْتَ واحِداً منهم فأنْتَ مُصِيبٌ، وإن جَالَسْتَ الجماعَةَ فأنت مُصِيبٌ.

وأمَّا قوله: «فالأحْسَنُ أن تكُون «أو» فيه للتَّفْصِيل» فقد سبقه إلى ذلك أبو البقاء[٦]؛

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٣.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤٦.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٨.
(٥) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٣١.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٣٣١.

فإنه قال: و «أوْ» هنا بِمَعْنى الواوِ؛ لتفصِيل مذاهبهم أو لاخْتِلاف أماكنها، وقد ذكَرْنَاه في قوله: ﴿كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١٣٥].

وقال ابن عطيَّة[١] ردّاً على هذا القول ـ أعني كون «الحَوَايَا» نَسَقاً على شُحُومهمَا ـ: «وعلى هذا تَدْخل «الحَوَايَا» في التَّحْرِيم، وهذا قَوْلٌ لا يعضدُه لا اللَّفْظ ولا المَعْنَى بل يَدْفَعَانه» ولم يبيِّن وجْه الدَّفع فيهما.

الثالث: أن «الحَوَايا» في محلِّ نَصْبٍ عطفاً على المسْتَثْنَى وهو «ما حملت ظُهورُهُمَا»؛ كأنه قيل: إلا ما حَمَلَتِ الظُّهُور أو الحَوَايا أو إلا ما اخْتَلَط، نقله مكِّي[٢]، وأبو البقاء[٣] بدأ به ثم قال: «وقيل: هو مَعْطُوف على الشُّحُوم».

ونقل الواحدي عن الفراء[٤]؛ أنَّه قال: يَجُوز أن يكُون في موضع نَصْب بتقدير حذف المضاف على أن يُريد: أو شُحُوم الحَوَايَا فَيَحْذِف الشُّحُوم ويكتفي بالحوايا؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] يريد أهلها، وحكى ابن الأنْبَارِيِّ عن أبي عبيد؛ أنه قال: قلت للفرَّاءِ: هو بمنزلة قول الشَّاعِر:

٢٣٧٥ ـ لا يَسْمَعُ المَرْءُ فِيهَا مَا يُؤَنِّسُه ... بِاللَّيْلِ إلاَّ نَئِيمَ البُومِ والضُّوَعَا[٥]

فقال لي: نَعَم، يذهب إلى أن «الضُّوَع» عَطْف على «النَّئِيم» ولم يُعْطَف على «البُومِ»؛ كما عُطِفت الحَوَايَا على «مَا» ولم تُعْطَف على الظُّهُور.

قال شهاب الدِّين[٦]: فمقتضى ما حكاه ابن الأنْبَارِيِّ: أن تكون «الحَوَايَا» عَطْفاً على «مَا» المسْتَثْنَاة، وفي مَعْنَى ذلك قلقٌ بيِّنٌ.

و «الحَوَايَا» قيل: هي المَبَاعِر، وقيل: المصَارِين والأمْعَاء، وقيل: كل ما تَحْوِيه البَطْن فاجْتَمع واسْتَدَار، وقيل: هي الدَّوَّارة الَّتِي في بَطْن الشَّاةِ.

واختلف في مُفْرَد «الحَوَايَا»: فقيل: حَاوِيَة كـ «ضَارِبة»، وقيل: حَوِيَّة كـ «طَرِيفَة»، وقيل: حَاوِيَاء كـ «قَاصِعَاء».

وجوَّز الفَارِسيُّ أن يكون جَمْعاً لكلِّ واحدٍ من الثلاثة، يعني: أنه صَالِحٌ لذلك، وقال ابن الأعْرَابِيِّ: هي الحَوِيَّة والحَاوِيَة» ولم يَذْكر الحَاوِيَاء. وذكر ابن السِّكِّيت الثلاثة فقال: «يقال: «حَاوِيَة» و «حَوَايَا» مثل «زَاوِيَة» و «زَوَايَا»، و «رَاوِيَة» و «رَوَايَا»، ومنهم من يَقُول: «حَوِيَّة» و «حَوَايَا»؛ مثل الحَوِيَة التي تُوضَع على ظَهْر البَعِير ويُرْكَبُ فَوْقَها، ومنهم من يَقُول لواحِدَتِها: «حَاوِيَاء» وأنشد قول جَرِير: [البسيط]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٥٨.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٧.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.
(٤) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٣.
(٥) البيت للأعشى ينظر: ديوانه ١٥٣، والتهذيب ١٣/ ٨٩ (أنس)، اللسان (أنس) الدر المصون ٣/ ٢٠٨.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٠٩.

٢٣٧٦ ـ تَضغُو الخَنَانِيصُ والغُولُ الَّتِي أكَلَتْ فِـي حَـاوِيَـاءِ رَدُومِ الـلَّـيـلِ مِـجْـعَـارِ[١]

وأنشد ابن الأنْبَارِي: [الطويل]

٢٣٧٧ ـ كَـأنَّ نَـقِـيـقَ الـحَـبِّ فِـي حَـاوِيَـائِـهِ فَـحِـيـحُ الأفَـاعِـي أوْ نَـقِـيـقُ الـعَـقَـارِبِ[٢]

فإن كان مُفْرَدُها حَاوِيَة، فوزنها فَواعِلٌ؛ كَضَارِبة وضَوَارب ونظيرها في المُعْتَلّ: «زاوية» و «زَوَايَا»، و «رَاوِيَة» و «رَوَايَا»، والأصل: حَوَاوِي كَضَوارب، فقُلِبت الواوُ التي هي عَيْن الكَلِمة هَمْزَة؛ لأنها ثاني حَرْفَيْ لين، اكتنفا مَدّة مفَاعِل، فاستُثْقِلت هَمْزة مكْسُورة فَقُلِبت يَاءً، فاستُثقِلت الكَسْرة على اليَاءِ فجُعِلَتْ فَتْحَة، فَتَحَرَّك حَرْف العِلَّة وهو اليَاءُ الَّتِي هي لامُ الكلمة بعد فَتْحَةٍ، فقُلِبت ألِفاً [فصارت «حَوَايَا»]، وإن شِئْتَ قلت: قُلِبَت الواوُ هَمْزَة مَفْتُوحة، فتحركت اليَاءُ وانفتح ما قَبْلَها فقُلِبَت ألِفاً]، فصارت هَمْزَة مَفْتُوحة بين ألِفَيْن يُشْبِهَانِها فقلبت الهَمْزَة ياءً، وقد تقدَّم تَحْقِيق هذا في قوله: ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٥٨] واخْتِلاَف أهل التَّصْريف في ذَلِك.

وكذلك إذا قُلْنا: مُفْرَدها «حَاوِيَاء»، كان وَزْنُها فَوَاعِل أيضاً؛ كقاصِعَاء وقَوَاصِع، ورَاهِطَاء ورَوَاهِط، والأصل: حَوَاوِي أيضاً، فَفُعِل به ما فُعِل في الذي قَبْلَه.

وإن قلنا: إن مُفْرَدها «حَوِيّة» فوزنها فعائل كَطَرائف، والأصل: حَوَائِي فقُلبت الهَمْزة ياءً مَفْتُوحة، وقلبت اليَاءُ التي هِيَ لامُ ألِفاً، فصار اللَّفْظُ «حَوَايَا» أيضاً، فاللَّفْظُ مُتَّحِد والعَمَل مُخْتَلِف.

قوله: «أوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم» فيه ما تقدّم في «حَوَايَا» ورأيُ الفرَّاء[٣] فيه: أنَّه مَنْصوب نَسَقاً على «ما» المسْتَثْنَاة في قولِه: «إلاَّ ما حَمَلتْ ظُهُورُهُما» والمُرَاد به الأليَة.

وقيل: هو كلُّ شَحْمٍ في الجَنْب والعَيْن والأذُن والقَوَائِم، والمحرَّم الثَّرْبُ وشَحْم الكُلْيَة.

فصل

قال القرطبي[٤]: أخْبَر الله ـ تعالى ـ أنه كَتَب تَحْريم هذا عليهم في التَّوْرَاة رداً لِكَذِبهم، ونَصُّهُ فيها: «حرّمتُ عَلَيْكم المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِير وكُلَّ دابَّةٍ ليست مَشْقُوقة الحَافِر، وكل حوتٍ ليس فيه سَفَاسِقٌ»، أي: بياضٌ، ثم نسخ الله ذلك كُلَّهُ بشريعة محمّد ﷺ، وأباح لهم ما كان مُحَرَّماً عليهم مِنَ الحيوان، وأزال الحرج بمحمَّد ـ عليه السلام ـ

(١) ينظر: ديوانه ٦٨، اللسان (جوا) شرح شواهد الشافية ٤٤٣، التهذيب ٨/ ٢٩٤ (شق) الدر المصون ٣/ ٢٠٩.

(٢) ينظر: ديوانه ١/ ٢٣٩، التهذيب ٥/ ٢٩٢، (جوى)، اللسان (جوا) الدر المصون ٣/ ٢٠٩.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٣.

(٤) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٣.

وألزم الخليقة دين الإسلام، بحلّه وحرمه وأمره ونهيه، فلو ذَبَحُوا أنعامهم فأكَلُوا ما أحَلَّ لَهُم في التَّوْرَاة وترَكُوا ما حرَّم عليهم فهل يحلُّ لنا؟

قال مَالِكٌ في كِتَاب محمَّد: هي مُحَرَّمة وقال في سماع «المبسوط»: هي محلَّلة؛ وبه قال ابن نافع.

وقال ابن القاسم: «أكرَهُه». والصَّحيح حِلُّه؛ لحديث جواب الشَّحْم الذي رَوَاهُ عبد الله بن مغفل[1].

قوله: «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ» فيه أربعة أوْجُه:

أحدها: أنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أي: الأمْر ذلك؛ قاله الحُوفِيُّ؛ ومكِّي[2]، وأبو البقاء[3].

الثاني: أنه مُبْتَدأ، والخبر ما بعده، والعَائِد مَحْذُوفٌ، أي: ذلك جَزَيْنَاهُمُوه، قاله أبو البقاء[4] ـ رضي الله عنه ـ وفيه ضَعْف؛ من حيث إنه حَذَف العَائِد المنْصُوب، وقد تقدّم ما فيه في المَائدة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، وأيضاً فقدَّر العَائِد مُتَّصِلاً، ويَنْبَغِي ألا يُقدَّر إلا مُنْفَصِلاً ولكنه يَشْكُل حذفه، وقد تقدَّم تحقيقُهُ في أوّل البقرة.

وقال ابن عطيَّة: «ذلك في مَوْضِع رَفْع» ولم يُبَيِّنْ على أيِّ الوَجْهَيْن المتقدِّمَيْن، ويَنْبَغي أن يُحمَل على الأوَّل؛ لضعف الثَّاني.

الثالث: أنه مَنْصُوب على المَصْدَر، وهو ظاهر كلام الزَّمَخْشَري؛ فإنه قال: «ذلك الجَزَاء جزيْنَاهُم وهو تَحْرِيمُ الطَّيِّبَات»، إلا أن هذا قَدْ يَنْخَدِشُ بما نقله ابن مالك، وهو أنَّ المَصْدَر إذا أُشِير إليه، وجب أنْ يُتْبَع بذلك المَصْدَرُ؛ فيقال: «ضَرَبْتُ ذلك الضَّرْبَ» و «قُمْتُ هذا القِيَامَ» ولو قُلْت: «ضَرَبْت زَيْداً ذَلِك» و «قُمْت هذا» لم يَجُزْ، ذكر ذَلك في الرَّدِّ على من أجَابَ عن قَوْل المُتَنَبِّي: [الكامل]

٢٣٧٨ ـ هَذِي، بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسَا ثُمَّ انْصَرَفْتِ وَمَا شَفَيْتِ نَسِيسَا[5]

فإنهم لَحَّنوا المُتَنَبِّي؛ من حيث إنه حَذَف حَرْف النِّدَاء من اسْم الإشَارَة، إذ الأصْل: يا هَذِي.

---

(١) قال: كنا محاصِرين قصر خَيْبَر، فرمَى إنسان بجراب فيه شحم فَنَزَوتُ لآخذه فالتفتُّ فإذا النبيُّ ﷺ فاستَحييت منه. لفظ البخاري. ولفظ مسلم: قال عبدالله بن مُغَفَّل: أصبت جراباً من شحم يوم خَيْبر، قال فالتزمته وقلت: لا أعطِي اليوم أحداً من هذا شيئاً، قال: فالتفتُّ فإذا رسول الله ﷺ متَبسماً.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٢٩٨.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: ديوانه ٢/ ٣٠١، مغني اللبيب ٢/ ٦٤١، شرح الأشموني ٢/ ٤٤٤، المقرب ١/ ١٧٧، ابن يعيش ٢/ ١٦، الدر المصون ٣/ ٢١٠.

فأجابوا عنه: بأنَّا لا نُسَلِّم أن «هَذِي» مُنَادى، بل [اسْم] إشارة إلى المَصْدَر، كأنَّه قال: بَرَزْتِ هَذِي البَرْزَة.

فردّ ابن مالك هذا الجواب: بأنَّه لا يَنْتَصِب اسْمُ الإشَارَة مُشَاراً به إلى المَصْدَر إلا وهو متبوعٌ بالمَصْدَر.

وإذا سُلِّم هذا فيَكُون ظاهر قَوْل الزَّمَخْشَرِي: «إنه مَنْصُوب على المَصْدَرِ» مردوداً بما رُدَّ به الجوابُ عن بَيْت أبِي الطَّيِّب، إلا أن ردّ ابن مالكٍ ليس بِصَحيح؛ لورود اسْمِ الإشارة مشاراً به إلى المَصْدَرِ غير مَتْبُوع به؛ قال الشاعر: [الطويل]

٢٣٧٩ ـ يَا عَمْرُو إنَّكَ قَدْ مَلِلْتَ صَحَابَتِي وصَحَابَتِيكَ إخَالُ ذَاكَ قَلِيلُ[1]

قال النَّحْوِيُّون: «ذاك» إشَارَةٌ إلى مَصْدَر «خال» المؤكِّد له، وقد أنْشَده هُوَ عَلَى ذلك.

الرابع: أنه مَنْصُوبٌ على أنه مَفْعُول ثانٍ قُدِّم على عَامِله؛ لأن «جَزَى» يتعدَّى لاثْنَيْن، والتَّقْدِير: جَزَيْنَاهم ذلك التَّحْرِيم، وقال أبُو البقاء[2] ومكِّي[3]: إنَّه في مَوْضِع نَصْب بـ «جَزَيْنَاهُم» ولم يُبَيِّنَا على أيِّ وَجْهٍ انتَصَب: هل على المَفْعُول الثَّانِي أو المصدر؟.

فصل في معنى قوله «جزيناهم ببغيهم»

والمعنى: إنما خَصَصْنَاهم بهذا التَّحْرِيم جزاءً على بَغْيِهم، وهو قتلهم الأنْبِيَاء، وأخْذِهم الرِّبَا، وأكْلِهم أموال الناس بالبَاطِلِ، ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٦٠].

قوله: «وإنَّا لَصَادِقُونَ» مَعْمُوله مَحْذُوف، أي: لصادِقُون في إتمام جَزَائِهم في الآخِرَة؛ إذ هو تَعْرِيضٌ بكَذِبهم حَيْث قالُوا: نحن مُقْتَدُون في تَحْرِيم هذه الأشْيَاءِ بإسْرَائيل، والمعنى: الصَّادقون في إخْبَارِنا عنهم ذلك، ولا يُقَدَّر له مَعْمُول، أي: من شأنِنَا الصِّدْق.

قوله: «فإنْ كَذَّبُوكَ» [الضَّمِير في «كَذَّبُوك»] الظاهر عودُه على اليَهُود؛ لأنَّهم أقرب مذكور.

وقيل: يعود على المُشْركين، لتقدُّم الكلام معهم في قوله: ﴿نَبِّـُٔونِي بِعِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، و ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، والمعنى: فإن كذَّبُوك في ادِّعَاء النُّبُوَّة

---

(١) ينظر: شرح شواهد المغني ٢/ ٩٣٢، المقرب ١/ ١١٨، مغني اللبيب ٢/ ٦٤٢، الدر المصون ٣/ ٢١٠.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٣) ينظر: المشكل: ١/ ٢٩٨.

والرِّسَالة «فَقُلْ ربُّكم ذو رَحْمَة واسِعَة» فلذلك لا يُعَجِّل عليكم بالعُقُوبة، ثم أخبرهم بما أَعَدَّ لهم من العذاب في الآخرة، «ولا يردُّ بأسه» أي عذابه إذا جاء الوَقْت.

وقوله: «ذُو رَحْمَةٍ» جيء بِهَذه الجُمْلَة اسمِيَّة، وبقوله «ولا يُرَدُّ بأسُهُ» فِعْليَّة [تَنْبِيهاً على مُبَالَغة سعَة الرَّحْمة؛ لأن الاسْمِيَّة أدلُّ على الثُّبُوت والتَّوْكِيد من الفِعْليَّة.

قوله: «عن القَوْم المُجْرِمِين» يحتمل أن يكُون من وَضْع الظَّاهِر موضع المُضْمَر][1]. تنبيهاً على التَّسْجِيل عليهم بذلك، والأصل: ولا يُرَد بَأْسُه عنكم.

وقال أبُو البقاء[2]: «فإن كَذَّبُوك» شَرْطٌ، جوابه: «فَقُل رَبُّكُم ذُو رَحْمَة وَاسِعَةٍ»، والتقديرُ: «فقل يَصْفَح عَنْكُم بِتَأْخِير العُقُوبَة» وهذا تفسير معنى لا إعراب.

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾﴾

لما حكى عن أهْلِ الجاهِلِيَّة إقدامهم على الحُكْم في دين اللَّه بغير دَلِيل ـ حكى عُذْرَهُم في كلِّ ما يُقْدِمُون عليه من الكُفْرِيَّات، فيقولون: لَوْ شَاء الله مِنَّا ألا نَكْفُر، لَمَنَعَنَا عن هذا الكُفْر، وحيث لم يَمْنَعْنَا عنه، ثبت أنه مُرِيدٌ لذلك، وإذا أراده مِنَّا، امتنع مِنَّا تركُه، فكُنَّا مَعْذُورين فيه.

واعلم أن المُعْتَزِلَة اسْتَدَلُّوا بهذه الآية على مَذْهَبِهم من سبعة أوجه[3]:

أحدها: أنه ـ تعالى ـ حَكَى عن الكُفَّار صَرِيح قول المُجَبرة، وهو قولهم: «لَوْ شَاء اللَّه مِنَّا ألاَّ نُشرِك، لم نُشرِك»، وإنَّمَا حَكَاهُ عنهم في مَعْرِض الذَّمِّ والقبح، فوجب كوْن هذا المَذْهَب مذمُوماً بَاطِلاً.

وثانيها: أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال بَعْدَه: «كَذَّب» وفيه قراءتان: التَّخفيف والتثقيل.

أما قراءة التخفيف: فهي تَصْرِيح بأنَّهم قد كَذَبُوا في ذلك القَوْل، وذلك يَدُلُّ على أن قول المُجبِّرة في هذه المسألة كذبٌ.

وأمَّا قِرَاءة التَّشْدِيد: فلا يمكن حَمْلُها على أن القَوْم استوجَبُوا الذَّمَّ بسبب أنَّهم كذَّبُوا هذا المَذْهَب؛ لأنا لو حَمَلْنا الآية عليه، لكان هذا المعنى ضِدّاً للمعْنَى الذي يَدُلُّ عليه قراءة «كَذَبَ» بالتَّخْفِيف، فتصير إحدى القراءَتَيْن ضِدَّ الأخْرى، وإذا بَطَل ذلك، وجب حَمْلُه على أن المُرَادِ مِنْه: على أن كُلَّ من كذَّب نَبِيّاً من الأنْبِيَاء في الزَّمَان

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٤.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٥.

المتقدِّم، فإنما كذَّبه بهذا الطَّريق؛ لأنه يَقُول: «الكل بِمَشِيئَة الله، فهذا الذي أنا عَلَيْه من الكُفْرِ إنما حَصَل بمشِيئَة الله ـ تعالى ـ، فلم يَمْنَعْنِي منه» وإذا حَمَلْنا الآية على هذا الوَجْه، صارت القِرَاءة بالتَّشْدِيد مؤكِّدة للقِرَاءَة بالتَّخْفيف، فيصير مجمُوع القِرَاءَتَيْن دالاً على إبْطَال قَوْل المُجَبِّرة.

وثالثها: قوله ـ تبارك وتعالى ـ بعده: ﴿حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا﴾ وذلك يَدُلُّ على أنَّهم استوجبوا الوَعِيد من اللَّهِ؛ بذِهَابِهم إلى هذا الوَجْهِ.

ورابعها: قوله ـ تعالى ـ بعده: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ﴾، وهذا استِفْهَامٌ على وجه الإنْكَار، وذلك يدلُّ على أنَّ هذا القائل بهذا القَوْل لَيْس لَهُ فِيه حُجَّة، فدلّ على فَسَادِه؛ لأن الحقَّ على القَوْل به دَلِيل.

وخامسها: قوله ـ تعالى ـ بعده: «إنْ يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ» مع أنه ـ تعالى ـ ذم الظَّنَّ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾ [يونس: ٣٦]، ونظائره.

وسادسها: قوله: ﴿وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾، والخَرْص أكبر أنواع الكَذِب، قال ـ تعالى ـ: ﴿قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠].

وسابعها: قوله ـ تعالى ـ بعده: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ﴾ وتقديره: أنَّهُم احتجوا في دَفْع دَعْوى الأنْبِيَاء على أنْفُسِهم بأن قَالُوا: كل ما حَصَل فَهُو بمشِيئَةِ اللَّه ـ تعالى ـ، وإذا شَاءَ اللَّه مِنَّا ذلك، فكَيْف يمكننا تَرْكُهُ؟ وإذا كُنَّا عاجِزين عن تَرْكه، فكيف يَأمُرُنا بترْكِهِ؟ وهل في وُسْعِنا وطاقَتِنا أن نأتي بِفِعْل على خلاف مَشِيئَة اللَّه ـ تعالى ـ، فهذا هو حُجَّة الكُفَّارِ على الأنْبِيَاء، فقال ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ﴾ وذلك من وجهين[1]:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أعْطَاكُم عُقُولاً كامِلَة، وأفْهَاماً وافيةً، وآذاناً سامِعَةً، وعيوناً بَاصِرةً، وأقدَرَكُم على الخَيْر والشَرّ، وأزال الأعْذَار والمَوانِع بالكُلِّيَّة عنكم، فإن شِئْتُم ذهبتم إلى الخَيْرَات، وإن شِئْتُم ذهبتم إلى عَمَلِ المَعاصِي والمنْكَرَاتِ، وهذه القُدْرَة والمُكْنَة معلُومَة الثُّبُوت بالضَّرُورَة، وزَوَال المَوانِع والعَوائِق معلوم الثُّبُوت أيضاً بالضَّرُورة، وإذا كان الأمر كذلك، كان ادِّعَاؤُكم أنَّكم عَاجِزُون عن الإيمان والطَّاعَة دَعْوى بَاطِلة، فَثَبَت بما ذَكَرْنا أنه لَيْس لكم على اللَّه حُجَّة، بل لله الحجَّة البَالِغَة عليكم.

الوجه الثاني: أنكم تَقُولون: لو كَانَت أفْعَالُنا واقِعة على خلاف مشيئَة الله ـ تعالى ـ، لكنَّا قد غَلَبْنَا الله وقَهَرْنَاه، وأتينا بالفِعْل عَلَى مُضادَّتِه، وذلك يُوجِب كونه عَاجِزاً ضَعِيفاً، وذلك يَقْدَح في كونه إلهاً، فأجاب الله ـ تبارك وتعالى ـ عنه: بأن العَجْز والضَّعْف إنما يَلْزَم إذا لم يَكُن قَادِراً [على حمْلِهِم على الإيمانِ والطَّاعَة على سَبِيل القَهْرِ والإلْجَاء، وأنا قَادِرٌ][2] على ذلك، وهو المُرَادُ من قوله: «فَلَوْ شاء لهداكم أجْمَعِين»، إلا أني لا أحْمِلكم على

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٥ ـ ١٨٦.

(٢) سقط في ب.

الإيمانِ والطَّاعة على سَبِيل القَهْرِ والإلْجَاءِ؛ لأن ذلك يُبْطِل الحِكْمَة المطْلُوبة من التَّكْليف، فثبت بهذا البَيَان أن الَّذِين يَقُولُونه من أنَّا لو أتَيْنَا بعَمَل على خِلاف مَشِيئَة الله ـ تعالى ـ، فإنه يَلْزَم منه كَوْنه ـ تعالى ـ عاجزاً ضَعِيفاً، كلام باطل.

قال ابن الخطيب[1]: والجواب المعْتَمَد في هذا الباب أن نَقُول: إن هذه السُّورة من أولها إلى آخِرها تدلُّ على صِحَّة قولنا ومذهبنا ونَقْلنَا في كل آيَةٍ ما يَذْكُرُونه من التَّأوِيلاَت، وأجَبْنَا عنها بأجْوبة واضِحَةٍ قويَّةٍ مؤكَّدَةٍ بالدَّلائل العَقْلِية القَاطِعَة.

وإذا ثبت هذا؛ فلو كان المُرَاد من هَذِه الآيَة ما ذكرتم، لوقع التَّنَاقُض الصَّرِيح في كتاب الله ـ تعالى ـ فإنَّه يوجب أعْظَم أنْوَاع الطَّعْن فيه.

وإذا ثبت هذا؛ فنقول: إنه ـ تبارك وتعالى ـ حكى عن القَوْم بأنَّهم قَالُوا: «لَوْ شَاءَ اللَّه ما أشْرَكْنَا» ثم ذكر عَقِيبَه: «كذلك كذَّب الذين من قَبْلِهِم» فهذا يدلُّ على أن القَوْم قالوا: لمَّا كان الكُلُّ بمشِيئَةِ اللَّه وتقديره، كان التَّكْلِيف عَبَثاً، فكانت دَعْوى الأنْبِيَاء بَاطِلة، ونُبُوَّتُهم ورسالَتُهم باطلة، ثم إنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أن التَّمَسُّك بهذا الطَّرِيق في إبْطَال النُّبُوَّة باطِلٌ؛ وذلك لأنَّه إله يَفْعَل ما يشاء ويَحْكُم ما يُريد، ولا اعتراض لأحد عَلَيْه، فهو ـ تبارك وتعالى ـ يشاء الكُفْر من الكَافِر، ومع هذا يبْعَثُ إليه الأنْبِيَاء، ويَأمُرُهُ بالإيمان، وورود الأمْر على خِلاف الإرَادة غير مُمْتَنِع.

فالحاصل: أنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أن هذا الاستدلال فاسدٌ باطلٌ؛ فإنه لا يَلْزَم من ثُبُوت المشيئة للَّه في كل الأمُور على دَفْع دعْوَة الأنْبِياءِ، وعلى هذا الطَّريق فقط سقط هذا الاسْتِدْلال بالكُلِّيَّة، وجميع الوُجُوه التي ذَكَرْتُمُوها، والتَّقْبِيح والتَّهْجِين عائد إلى تَمَسُّكهم بِثُبُوت المشِيئَة للَّه على دَفْع دعْوة الأنْبِيَاء فيكون الحاصل: أنَّ هذا الاسْتِدْلال بَاطِلٌ [وليس فيه ألْبَتَّة ما يدُلُّ على أن القَوْلَ بالمشِيئَة بَاطِلٌ][2].

فإن قالُوا: إن هذا العُذْر إنما يَسْتَقِيم إذا قَرَأنا قوله ـ تعالى ـ: «كَذلِك كَذَّبَ» بالتَّشْديد، وأمَّا إذا قَرَأنَاه بالتَّخْفِيف، فإنه يَسْقُط هذا العُذْر بالكُلِّيَّة، فنقول: فيه وجهان:

الأول: أنا نمنع صِحَّة هذه القِرَاءة؛ والدَّليل عليه أنَّا بَيَّنَّا أن هذه السُّورة من أولها إلى آخِرها تدلُّ على قَوْلنا، فلو كانت هذه الآية الكريمة دالَّةً على قَوْلهم لوقع التَّنَاقُض، ويَخْرُج القُرْآن عن كَوْنه كلاماً لله ـ تعالى ـ، ويَنْدَفع هذا التَّنَاقُض بألا نَقْبَل هذه القراءة[3].

والثاني: سلَّمنا صِحَّة هذه القراءة، لكن نَحْمِلُها على أن القَوْم كَذَبُوا في أنه يَلْزَم من ثُبُوت مَشِيئَة اللَّه ـ تعالى ـ في كل أفعال العِبَاد، سُقُوط نُبُوَّة الأنْبِيَاء وبُطْلان دعوتهم،

---

(١) ينظر: الرازي ١٣/١٨٦.

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: الرازي ١٣/١٨٦.

وإذا حَمَلْنَاه على هذا الوجه، لم يبق للمُعْتَزِلة تَمَسُّك بهذه الآية.

ومما يُقَوِّي ما ذكَرْنَاه: ما رُوِي عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ؛ قيل له بَعْد ذهاب بَصَره: ما تقول فيمن يَقُول: لا قَدَر؟ فقال: إن كان في البَيْت منهم أحَدٌ أتَيْتُ عَلَيْه، ويلهُ أما يَقُول اللَّه: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ﴾ [يس: ١٢].

وقال ابن عباس: «أول ما خَلَق اللَّه القَلَم، فقال له: اكتب، فَجَرَى القَلَم فكتب بما يكُون إلى قيام السَّاعَة» وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «المُكَذِّبُون بالقَدَرِ مَجُوسُ هذِهِ الأمَّةِ»(١).

قوله: «وَلاَ آبَاؤُنَا» عَطْف على الضَّمِير المَرْفُوع المتَّصِل، وزعم سيبويه: أن عطف الظَّاهِر على المُضْمَر المرفُوع في الفِعْل قبيحٌ، فلا يَجُوز أن يُقال: «قمت وزيْد»؛ لأن المَعْطُوف عليه أصْلٌ والعَطْف فَرْع المُضْمَر، والمُظْهَر قويٌّ فجعله فَرْعاً للضَّعِيف لا يَجُوز، وإذا عُرِف هذا فَنَقُول: إن جَاء الكلامُ في جَانِب الإثْبَاتِ؛ وجب تَأكِيد المُضْمَر فتقول: «أنا وَزَيْد»، وإن جاء في جَانِب النَّفْي قلت: «ما قُمْتُ ولا زَيْد»، وإذا ثَبَتَ هذا؛ فنقول: قوله: ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ فعطف قوله: «ولا آباؤُنَا» على فَاعِل الضَّمِير في قوله: «ما أشْرَكْنَا»، ولم يأتِ هنا بتأكِيدٍ بِضَمِير رَفْع مُنْفَصِل، ولا فَاصِل بين المُتعاطِفَيْن اكتفاء بوُجُود «لا» الزَّائِدة للتَّأكِيد فَاصِلة بين حَرْف العَطْفِ والمَعْطُوف، وهذا هو على قَوَاعِد البَصْرِيِّين، وأمَّا الكُوفِيُّون فلا يَشْتَرِطُون شَيْئاً من ذلك، وقد تقدَّم إتْقَان هذه المَسْألة.

وفي هذه الآية لم يُؤكِّد الضمير، وفي آية النَّحل أكَّدَ؛ فقال تعالى: ﴿مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ [النحل: ٣٥]. وهناك أيضاً قال: «مِن دُونِهِ» مَرَّتين، وهنا قَالَهَا مرة واحدة، فقال أبو حيَّان: «لأن لَفْظ «العِبَادة» يَصِحُّ أن يُنْسَب إلى إفْرَاد اللَّه بها، وهذا لَيْس بِمُسْتَنْكر، بل المُسْتَنْكَر عبادة غَيْر اللَّه، أو شيء مع اللَّه، فناسب هنا ذِكْر «مِن دُونه» مع العِبَادة، وأمَّا لَفْظ «مَا أشْرَكْنَا»، فالإشْرَاك يدلُّ على إثْبَات شَرِيكٍ، فلا يتركَّبُ مع هذا الفِعْل لَفْظ «مِن دُونِهِ» لو كان التَّرْكِيب في غَيْر القُرْآن: «ما أشْرَكْنا من دُونه» [لم يَصِحَّ المَعْنى.

وأمَّا «مِن دُونه» الثَّانية، فالإشْرَاك يَدُلُّ على تَحْرِيم أشْيَاء وتحليل أشياء، فلمْ يَحْتَج

---

(١) أخرجه أبو داود ٤/ ٢٢٢ كتاب السنة: باب في القدر (٤٦٩١) وابن ماجه ١/ ٣٥ المقدمة باب في القدر والحاكم في المستدرك ١/ ٨٥ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صحّ سماع أبي حازم من ابن عمر، وأقره الذهبي، وأحمد في المسند ٢/ ٨٦ ـ ١٢٥، وقد ذكره ابن حبان في المجروحين ضمن ترجمة زكريا بن منظور مستشهداً به على أنه «منكر الحديث جداً يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه» المجروحين لابن حبان ١/ ٣١٠.

إلى لفظ «مِن دُونِهِ»][1]، وأمّا لفظ العِبَادة فلا يَدُلُّ على تَحْرِيم شَيْءٍ كما يدلُّ عليه لفظ «أشْرَكَ»، فَقُيِّد بقوله: «مِنْ دُونِه» ولما حَذَف «مِن دُونِهِ» هنا نَاسب أن يُحْذَف «نَحْن» ليطَّرِدَ التَّرْكِيب في التَّخْفِيف».

قال شهاب الدِّين[2]: «وفي هذا الكلام نَظَر لا يَخْفَى».

قوله: «مِن شَيْءٍ» «مِنْ» زائدة في المَفْعُول، أي: ما حَرَّمْنا شَيْئاً، و «من دُونِهِ» متعلِّق بـ «حرّمْنا» أي: ما حَرَّمْنا من غير إذْنه لَنَا في ذلِك.

قوله: «وكذلك» نعت لِمَصْدر مَحْذُوف، أي: مثل التَّكْذِيب المُشَار إليه في قوله: «فإن كَذَّبُوك».

وقُرِىء[3]: «كَذَب» بالتَّخْفِيف.

وقوله: «حَتَّى ذَاقُوا» جاء به لامْتِداد التكْذِيب، وقوله: «مِنْ عِلْم» يحتمل أن يَكُون مُبْتَدأ، و «عِنْدَكم» خبر مُقدَّم، وأن يكون فَاعِلاً بالظَّرْف؛ لاعتماده على الاسْتِفْهام، و «مِنْ» زائِدة على كِلاَ التَّقْدِيرَيْن.

وقرأ النَّخعِي[4] **وابن وثاب**: «إن يتَّبِعُون» بياء الغَيْبَة.

قال ابن عطيَّة[5]: وهذه قِرَاءة شاذَّة يُضَعِّفها قوله: «وإنْ أنْتُمْ إلا تَخْرُصُونَ» يعني: أنه أتى بَعْدَها بالخِطَاب فبعُدت الغَيْبَة، وقد يُجَاب عنه بأنَّ ذلك من بَابِ الالتِفَات.

قوله: «قُلْ فَلِلَّهِ» بين «قُلْ» وبين «فَلِلَّهِ» شيء مَحْذُوف، فقدّره الزمخشري[6] شرطاً؛ جوابه: فَلِلَّهِ؛ قال: «فإن كان الأمر كما زَعَمْتُم من كَوْنِكُم على مشِيئَةِ اللَّه فللَّه الحُجَّة».

وقدّره غيره جُمْلَة اسميَّة، والتقدير: قل أنْتُم لا حُجَّة لكم على ما ادَّعَيْتُم فَلِلَّه الحُجَّة البَالِغَة عليكم؛ والحجة البالغة: هي التي تَقْطَعُ عذر المَحْجُوج، وتطرد الشَّكَ عمن نَظَر فيها.

قوله: ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

احتج به أهْلُ السُّنَّة على أن الكُلَّ بمشِيئَةِ الله ـ تعالى ـ؛ لأنَّ كلمة «لَوْ» في اللُّغَة تُفِيد انْتِفَاء الشَّيْء لانْتِفَاء غَيْره، فدلّ هنا على أنَّه ـ تعالى ـ ما شَاءَ أن يَهْدِيهم وما هَدَاهُم أيضاً، وتَقْرِيرُه بالدَّلِيل العَقْلِي: أن قُدْرَة الكَافِر على الكُفْرِ إن لَمْ تكن قُدْرَة على الإيمانِ، فاللَّه ـ تعالى ـ عَلَى هذا التَّقْدِير ما أقْدَرَهُ على الإيمانِ، فلو شَاءَ الإيمان منه، فَقَدْ شَاءَ الفِعْل من غير قُدْرَةٍ على الفِعْلِ، وذلك مُحَالٌ، ومشِيئَةُ المُحَال مُحَال، وإن كانت القُدْرَةُ

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١١.
(٤) ينظر: الدر المصون الموضع السابق، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٦٠، البحر المحيط ٤/ ٢٤٨.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٠.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٧.

سورة الأنعام / الآيتان: ١٤٨، ١٤٩ ـــــــ

أن الفَرْق الذي ذكَرُوه بين الدَّاعِية الاخْتِيَاريَّة وبين الدَّاعِيَة الضَّرُورية، وإن كان في الظَّاهر معتَبراً، إلاَّ أنه عند التَّحْقِيق والبحث لا يبقى له مَحْصُولٌ[1].

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ﴾ «هَلُمَّ» هنا اسْم فِعْلٍ بمعنى «أحْضِروا»، و «شُهَدَاءكم» مفْعُول به؛ فإن اسْم الفِعْل يعمل عَمَلَ مُسَمَّاه من تعدٍّ ولُزُوم.

واعلم أن «هَلُمَّ» فيها لُغَتان: لغة الحِجَازيِّين، ولغة التميميين:

فأمّا لغة الحِجَاز: فإنَّها فيها بِصيغَةٍ واحدةٍ سواء أسْندت لمُفْرَدٍ أم مُثنى أم مَجْمُوع أم مُؤنث، نحو: هَلُمَّ يا زَيْد، يا زَيْدَان، يا زَيْدُون، يا هِنْد، يا هِنْدَان، يا هِنْدَات، وهي على هذه اللّغَة عند النُّحَاةِ اسْم فِعْل؛ لعدم تغيُّرها، والتزمت العَرَب فَتْح المِيم على هذه اللُّغَة، وهي حَرَكة بناءٍ بُنِيَت على الفَتْحِ تَخْفِيفاً.

وأمّا لغة تميم ـ وقد نسبها الليث إلى بني سعد ـ: فتلْحَقُها الضَّمَائِر كما تلحق سَائِر الأفْعَال، فَيُقَال: هَلُمَّا، هَلُمُّوا هَلُمِّي، هَلْمُمْنَ.

وقال الفراء: «يقال هَلُمِّينَ يا نِسْوَة» وهي على هذه اللُّغَة فعل صَرِيحٌ لا يتصرف؛ هذا قول الجُمْهُور، وقد خَالَفَ بَعْضُهم في فِعْلِيَّتِها على هذه اللُّغَة؛ وليس بشيء، والتزَمَت العَرَب أيضاً فِيهَا على لُغَة تَمِيم فَتْحَ الميم إذا كانت مُسْنَدة لضمير الواحِد المُذَكَّر، ولم يُجِيزُوا فيها ما أجَازُوا في ردَّ وَشدَّ من الضَّمِّ والكَسْر.

واختلف النحويون فيها: هل هي بَسِيطَةٌ أو مركبة؟ ثم القائلون بتركِيبِها اختلفوا فيما رُكِّبت مِنْهُ: فَجُمْهُور البَصْرِيِّين على أنَّها مركَّبَة من «هَا» الَّتِي للتَّنْبِيه، ومن «المِمْ» أمراً من لَمَّ يَلُمُّ، فلما رُكِّبَتا حُذِفَتْ ألِفُها لكثرة الاسْتِعْمَال، وسقطت هَمْزَة الوصْل؛ للاستِغْنَاء عنها بِحَرَكة الميم المنقُولة إليْهَا لأجْل الإدْغَام، وأدغمت الميمُ في الميم، وبُنيت على الفَتْح.

وقيل: بل نُقِلَت حركَةُ الميم للاَّم، فَسَقَطت الهَمْزَة للاستِغْنَاء عنها، فلّما جِيءَ بـ «هَا» التي للتَّنْبِيه، التقى ساكنان: ألف «هَا» واللاَّم من «لَمَّ»؛ لأنها سَاكِنة تقديراً، ولم يَعْتَدُّوا بهذه الحركَة؛ لأن حَركة النَّقْل عارِضَة، فحُذِفَت ألِف «هاء» لالْتِقَاء السَّاكنيْن تقديراً.

وقيل: بل حُذِفَت ألف «هَا» لالتقاء السَّاكنين؛ وذلك أنَّه لمَّا جيء بها مع الميم، سَقَطَت هَمْزَة الوَصْل في الدرج، فالتقى ساكنان: ألف «ها» ولام «المِمْ»، فحذفت ألف

(١) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٨.

«هَا» فبقى «هَلُمُم»، فنقلت حَرَكَة الميم إلى اللاَّم وأدغِمَت.

وذهب بعضهم إلى أنَّها مركَّبة من «هَا» التي للتَّنْبِيه أيضاً، ومن «لَمَّ» أمْراً مِنْ «لَمَّ اللَّهُ شَعْثَه» أي: جَمَعَه، والمعنى عليه في هَلُمَّ؛ لأنه بمعنى: اجمع نَفْسَك إلَيْنَا، فحذفت ألِف «ها» لكَثْرة الاستِعْمَال، وهذا سَهْل جداً؛ إذ ليس فيه إلا عَمَلٌ واحِدٌ، هو حَذْفُ ألف «ها»؛ وهو مَذْهَب الخَلِيل وسيبوَيْه[1].

وذهب الفرَّاء إلى أنها مركَّبَة من «هَلْ» التي هي للزَّجْرِ، ومن «أمَّ» أمراً من «الأمّ» وهو القَصْد، وليس فيه إلا عَمَلٌ واحد؛ وهو نَقْل حَرَكة الهَمْزَة إلى لامِ «هَلْ» وقد رُدَّ كل واحد من هذه المَذَاهِب بما يطُولُ الكتاب بذِكْرِه من غير فَائِدة.

و «هلم»: تكون مُتَعَدِّيَة بمعنى أحْضِر، ولازِمَة بمعنى أقْبِل، فَمَنْ جَعَلَها مُتعدِّية، أخذها مِنَ اللَّمِّ وهو الجمع، ومَنْ جَعَلَها قَاصِرَةً، أخذها مِن اللَّمَمِ وهو الدُّنُو والقُرْب.

فصل في المقصود بإقامة الشهداء

اعلم أنه ـ تبارك وتعالى ـ نبه باستِدْعَاء إقامة الشُّهَدَاء من الكَافِرين؛ لِيُظْهِر أن لا شَاهِد لهم على تَحْرِيم ما حَرَّمُوه.

وقوله: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» تنبيهاً على كَوْنهم كاذِبين، ثم بين ـ تعالى ـ أنَّه إن وقعَت مِنْهُم تلك الشَّهَادة، فَعَنِ اتِّبَاع الهَوَى، فأنت لا تَتَّبِع أهواءهم، ثم زاد في تَقْبِيح ذلك بأنهم لا يؤمنون بالآخِرَة، وكانوا ممَّن ينكرُون البَعْثَ والنُّشُور، ثم زَاد في تَقْبِيح ذلك بأنهم يَعْدِلُون برَبِّهم، ويَجْعَلُون له شُرَكَاء ـ سبحانه وتعالى عما يَقُولون عُلُوّاً كبيراً ـ.

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

لما بيَّن ـ تبارك وتعالى ـ فَسَادَ قَوْل الكُفَّار: «إنَّ الله حرَّم علينا كَذَا وكَذَا» أردَفَه بِبَيَان الأشْيَاءِ التي حرَّمها عليهم.

قال الزَّمَخْشَرِي[2]: «تعال» من الخَاصِّ الذي صار عَامّاً، وأصله أن يقوله من كان في مكانٍ عال لِمَن هو أسْفل منه، ثم كَثُر وعَمَّ.

قال القرطبي[3]: «وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ﴾ أي: تقدَّمُوا واقْرَءُوا حقّاً يقيناً؛ كما أوْحَى إليَّ رَبِّي، لا ظنّاً ولا كَذِباً كما زعمتم، ثم بيَّن بعد ذلك فقال: ﴿أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ١٥٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٨.

(٣) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٥ ـ ٨٦.

شَيْئًا﴾، يقال للرَّجُل: تعال، أي: تقدّم، ويقال للمرأة: تعالي، ويقال للاثنَيْن والاثنَيْن: تَعَالَيَا، ولجماعة الرِّجَال: تعالَوْا، ولجماعة النِّسَاء: تَعَالَيْن؛ قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].

وجعلوا التَّقَدُّم ضرباً من التَّعَالِي والارتفاع؛ لأنَّ المأمُور بالتقدّم في أصْل وضْع هذا الفِعْل، كأنه كان قَاعِداً فقيل له تَعَالَ، أي: ارفع شَخْصَك بالقِيَام وتقدم؛ ثم اتَّسَعُوا فيه حتى جَعَلُوه للوَاقِفِ والمَاشِي؛ قاله الشَّجَرِيّ[1].

قوله: ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ في [«ما»] هذه ثلاثة أوجُه:

أظهرها: أنها مَوْصُولةٌ بمعنى «الَّذِي» والعَائِد مَحْذُوفٌ، أي: الذي حَرَّمَه، والموْصُول في محلِّ نصْبٍ مَفْعُولاً به.

الثاني: أن تكون مَصْدَرِيَّة، أي: أتْل تَحْرِيم ربِّكُم، ونفس التَّحْرِيم لا يُتْلَى، وإنما هو مَصْدَرٌ واقعٌ موقع المَفْعُول به، أي: أتلُ مُحَرَّمَ ربِّكم الذي حرَّمه هو.

والثالث: أنها استِفْهَامِيَّة، في محلِّ نَصْبٍ بـ «حَرَّم» بعدها، وهي مُعَلقة لـ «أتْلُ» والتَّقْدِير: أتْل أيَّ شَيْءٍ حَرَّم ربكم، وهذا ضعيف؛ لأنَّه لا تُعَلَّقُ إلاَّ أفْعَال القُلُوب وما حُمِل عليها.

فصل

قال القرطبي[2]: هذه الآية أمْرٌ من الله ـ تعالى ـ لنبيِّه ـ عليه السلام ـ بأن يَدْعُوَ جميع الخَلْقِ إلى سَمَاع تِلاوَة ما حرَّم الله ـ تبارك وتعالى ـ، وهكذا يَجِب على من بَعْدَه من العُلَمَاء أن يبلِّغُوا النَّاس، ويُبَيِّنُوا لهم ما حُرِّمَ عليهم مما أحِلَّ؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

قال الرَّبِيع بن خيثم لجَلِيسٍ له: «أيَسُرُّك أن تَقْرَأ في صَحِيفَةٍ من النَّبِيِّ ﷺ لم يُفَكَّ كِتَابُها؟ قال: نعم، قال: فاقْرَءُوا: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ إلى آخر الثَّلاث آيَاتٍ»[3].

قال كعبُ الأحْبَار: وهذه السُّورة مفتتح التَّوْرَاةِ: بسم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية الكريمة[4].

وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: هذه الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ التي ذكرها الله ـ تعالى ـ في سُورةِ «آل عمران» أجمعت عليها شرائِعُ الخَلْق، ولم تُنْسَخ قط في مِلَّةٍ، وقد قيل: إنَّها العَشْر كلمات المُنَزَّلة على مُوسَى ـ عليه الصلاة والسلام[5] ـ.

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٦.
(٢) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٦.
(٣) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٦.
(٤) تقدم من أول السورة.
(٥) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٦.

و «عليكم» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مُتَعَلِّق بـ «حَرَّم»؛ وهذا اخْتِيَار البَصْرِيِّين.

والثاني: أنه متعلِّق بـ «أتْلُ»؛ وهو اختيار الكُوفيِّين، يعني: أن المسألة من باب الإعْمَال، وقد عَرَفْت أن اختيار البَصْرِيِّين إعمال الثَّاني واختيار الكوفيين إعْمَال الأوَّل.

قوله: «ألاَّ تُشْرِكُوا» فيه أوْجُه:

أحدها: أنَّ «أنْ» تفسيرية؛ لأنَّه تَقَدَّمَها مَا هُو بمعنى القَوْل لا حُرُوفه، و «لا» هي نَاهِيَة، و «تُشْرِكُوا» مجزوم بها، وهذا وَجْهٌ ظاهرٌ؛ وهو اختيار الفراء[1] قال: «ويجُوزُ أن يكون مَجْزُوماً بـ «لاَ» على النَّهْي؛ كقولك: «أمَرْتُك ألا تذْهَب إلى زَيْد» بالنَّصْب والجزم». ثم قال: والجَزْمُ في هذه الآية الكريمة أحبُّ إليَّ؛ كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ [الأعراف: ٨٥] يعني: عَطْف هذه الجُمْلَة الأمْرِيَّة يُقَوِّي [أنَّ] ما قَبْلَها نَهْي؛ ليتناسَبَ طَرفَا الكلام.

وهو اخْتِيَار الزَّمَخْشَرِي[2] أيضاً؛ فإنه قال: «وأنْ في «ألاَّ تُشْرِكُوا» مفسِّرة، و «لا» للنَّهْي» ثم قال بَعْد كلام: «فإن قُلْتَ: إذا جَعَلت «أن» مُفَسِّرة لفعل التِّلاوة، وهو مُعَلَّق بما حَرَّم ربُّكم، وجب أن يكُون ما بَعْدَه مَنْهِيًّا عنه محرّماً كُلُّهُ؛ كالشرك وما بَعْدَه مما دَخَل عليه حَرْف النَّهْي [فما تصنع] بالأوَامِرِ؟».

قال شهاب الدِّين[3]: «لَمَّا ورَدَت هذه الأوَامِر مع النَّوَاهي، وتقدمَهُنَّ جميعاً فعل التَّحْرِيم، واشتركْنَ في الدُّخُول تحت حُكْمه، عُلِم أن التَّحْرِيم راجِعٌ إلى أضْدَادِها، وهي الإسَاءَة إلى الوَالديْن، وبَخْسُ الكَيْل والمِيزَان، وتَرْكُ العَدْل في القَوْل، ونكْثُ العَهْد».

قال أبو حيَّان[4] ـ رضي الله عنه ـ: «وكون هذه الأشْيَاء اشتركت في الدُّخُول تحت حكم التَّحْريم، وكون التَّحْريم راجعاً إلى أضْدَاد الأوَامِر؛ بعيدٌ جدّاً، وإلغاز في التَّعَامِي، ولا ضَرُورَة تدْعُو إلى ذلك».

قال شهاب الدين[5]: «ما استَبْعَدَهُ ليس بِبَعيد، وأين الإلْغَاز والتَّعَمِّي من هذا الكلامِ حتى يَرْمِيه به».

قال ابن الخَطِيب[6]: فإن قيل: قوله: ﴿أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ كالتَّفْصِيل لِما أجمله في قوله ـ تبارك وتعالى ـ: «ما حَرَّمَ» وذلك بَاطِلٌ؛ لأن تَرْكَ الشِّرْك والإحْسَان بالوالِدِين واجبٌ لا مُحَرَّم.

والجواب من وجوه:

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٤.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٩.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٣.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٢٥٠.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٣.
(٦) ينظر: الرازي ١٣/ ١٨٩.

الأول: أن المُرَاد من التَّحْرِيم أن يَجْعَل له حريماً معيناً، وذلك بأن بَيَّنَه بَيَاناً مَضْبُوطاً معيَّناً؛ فقوله: ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ معناه: أتْلُ عليكم ما بَيَّنَه بياناً شَافِياً؛ بحيث يجعل له حَرِيماً مضبوطاً مُعَيَّناً، وعلى هذا التَّقدير السُّؤال زائِلٌ.

الثاني: أن الكلام تمَّ وانْقَطع عند قوله: ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ﴾ ثم ابتدأ فقال: «عليكم ألا تشركوا».

فإن قيل: فقوله: «وبالوالدين إحسانا» معطوف على قوله ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [فوجب أن يكون قوله: «بالوالدين إحساناً» مفسِّراً لقوله: ﴿أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾] فلزم أن يكون الإحسان بالوَالدَيْن حراماً؛ وهو باطل.

قلنا: لما أوجب الإحْسَان إليهما، فقدَّم تحريم الإسَاءة إليهما، والله ـ تعالى ـ أعْلَم.

ثم قال أبو حيَّان: وأمَّا عطف هَذِه الأوامِرِ فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنها مَعْطُوفة لا على المَنَاهِي قبلها، فيلزم انْسِحَاب التَّحْرِيم عليها؛ حيث كانت في حيِّز «أنْ» التَّفْسِيريَّة، بل هي معطُوفةٌ على قوله: ﴿تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ أمرهم أوّلاً بأمر يترتَّبُ عليه ذِكْرُ مَناهٍ، ثم أمَرَهُم ثانياً بأوَامِر؛ وهذا مَعْنًى وَاضِح.

والثاني: أن تكون الأوَامِر مغطُوفة على المَنَاهِي، وداخلة تحت «أنْ» التَّفْسِيريَّة، ويصِحُّ ذلك على تَقْدِير محْذُوفٍ، تكون «أنْ» مُفسِّرة له وللمَنْطُوق قبله الذي دَلَّ على حَذْفِه، والتَّقْدِير: وما أمَرَكُم به، فحذف وما أمَرَكُم به لِدلالةِ ما حرَّم عليه؛ لأن مَعْنَى ما حرَّم ربكم: ما نَهَاكُم ربُّكم عنه، فالمعنى: تعالَوْا أتْلُ ما نَهَاكُم ربُّكم عنه وما أمَرَكُم به، وإذا كان التَّقْدير هكذا، صح أن تكُون «أن» تَفْسيريَّة لفِعْل النَّهْي، الدَّال عليه التَّحْرِيم وفِعْل الأمْر المَحْذُوف، ألا ترى أنَّه يَجُوز أن تَقُول: «أمرتُكَ ألا تكْرِم جَاهِلاً وأكرم عَالِماً» إذ يجوز أن يُعْطَف الأمْرُ على النَّهْي والنَّهي على الأمر؛ كما قال: [الطويل]

٢٣٨٠ ـ ..... يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أسًى وتَجَمَّلِ[1]

وهذا لا نَعْلَم فيه خلافاً، بخلاف الجمل المُتَبَايِنَة بالخَبَر والاستِفْهَام والإنْشَاء؛ فإن في جوازِ العَطْف فيها خِلافاً انتهى.

الثاني: أن تكون «أنْ» نَاصِبَة للفِعْل بعدها، وهي وما في حَيِّزِهَا في محلِّ نَصْبٍ بدلاً من «مَا حَرَّم».

---

(١) عجز بيت لامرىء القيس وصدره:

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم

ينظر: ديوانه ١٠، شرح القصائد للتبريزي (٥٥)، مجاز القرآن ١/ ١٧١، الدر المصون ٣/ ٢١٤.

سورة الأنعام / الآية: ١٥١ ـــــــ

ألزَمُوا نفي الإشْرَاك وعدمه، وهذا ـ وإن كان ذَكَرَه جماعةٌ كما نقله ابن الأنْبَارِيِّ ـ ضَعِيفٌ؛ لتفكك التركيب عن ظَاهِرِه؛ ولأنه لا يَتَبادَر إلى الذِّهْنِ.

الخامس: أنها وما فِي حيِّزها في محلِّ نَصْبٍ أو جرٍّ على حَذْف لام العِلَّة، والتقدير: أتْلُ ما حرَّم ربُّكم عليكم لِئَلاَّ تُشْرِكُوا، و [هذا] مَنْقُول عن أبِي إسْحَاق[1]، إلا أن بَعْضَهم استَبْعَدَه من حَيْث إن ما بَعْدَه أمرٌ مَعْطُوف بالواو، ومناهٍ معطوفة بالواوِ أيضاً، فلا يُنَاسِب أن يكون تَبييناً لما حرَّم، أمّا الأمر فمن حيثُ المعنى، وأمّا المناهِي فمن حيثُ العَطْف.

السادس: أن تكون هِي وما بَعْدَها في محلِّ نصب بإضْمَار فِعْلٍ، تقديره: أُوصِيكم ألاَّ تُشْرِكوا؛ لأن قوله: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ محمولٌ على أوصِيكُم بالوَالِدَيْن إحْسَاناً، وهذا مذهب أبِي إسْحَاق[2] أيضاً.

السابع: أن يكون «أنْ» وما في حيِّزها في مَوْضع رَفْع على أنها خَبَر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أي: المُحَرَّمُ ألاَّ تُشْرِكوا، أو المَتْلوُّ ألا تشركوا، إلا أن التَّقْدِير بنحو المَتْلُو أحْسَن؛ لأنه لا يُحْوِج إلى زِيَادة «لا»، والتقدير بالمحَرَّم ألاَّ تشركوا، يُحْوِج إلى زِيَادتها لئلا يَفْسُد المَعْنَى.

الثامن: أنها في مَحَلِّ رفْع أيضاً على الابْتِدَاء، والخبر الجَارُّ قبله، والتقدير: علَيْكُم عَدَمُ الإشراكِ، ويكون الوَقْفُ عَلى قوله: «رَبُّكم» كما تقدَّم في وجْه الإغْرَاءِ، هذا مذهب لأبي بَكْر بن الأنْبَارِي؛ فإنه قال: «ويجُوز أن يكُون في مَوْضِع [رفع] بـ «على» كما تقول: «كُتِبَ عليكم الصيَام والحَجُّ».

التاسع: أن يكون في مَوْضِع رفع بالفَاعِلِيَّة بالجَارِّ قبلها، وهو ظَاهِر قول ابن الأنْبَارِيِّ المتقدِّم، والتقدير: استَقَرَّ عليكم عَدَم الإشْرَاكِ.

وقد تحصَّلت في محلِّ «ألاَّ تُشْرِكُوا» على ثلاثة أوْجُه: الرَّفع، والنَّصْب، والجرّ: فالجَرُّ من وجْه واحدٍ، وهو أن يكُون على حَذْفِ حَرْف الجرِّ على مَذْهَب الخَلِيل والكسَائِيّ، والرفع من ثلاثة أوْجُه، والنَّصْبُ من سِتَّة أوْجُه، فمجموع ذلك عَشَرة أوْجُه تقدم تَحْرِيرُها.

و «شيئاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَفْعُول به.

والثاني: أنه مصدر، أي: إشْرَاكاً، أي: شَيْئاً من الإشْرَاكِ.

وقوله: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ تقدم تَحْرِيره في البقرة [الآية ٨٣].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾، الإحْسَانُ إلى الوالِدَيْن: بِرُّهُما وحِفْظُهما،

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٣٤.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

وامْتِثَال أمرهما، وإزالة الرِّقِّ عَنْهُما، و «إحْسَاناً» نصْب على المصْدَر، وناصِبُه فعل مُضْمَر من لَفْظِه، تقديره: وأحسِنُوا بالوالدَيْن إحْسَاناً.

قوله: «مِنْ إمْلاقٍ» «مِنْ» سَبَبِيَّة متعلِّقة بالفِعْل المَنْهِيِّ عنه، أي: «لا تَقْتُلوا أوْلادَكُم لأجْل الإمْلاقِ».

والإملاق: الفَقْر في قول ابن عبَّاس.

وقيل: الجوع بلغة «لخم»، نقله مؤرج.

وقيل: الإسْرَاف، أمْلق أي: أسْرَف في نَفَقَتِه، قاله محمد بن نعيم اليزيدي[١].

وقيل: الإنْفَاق، أملق ماله أي: أنفقه، قاله المُنْذِر بن سَعِيد، والإملاق: الإفْسَاد أيضاً، قاله [شمر][٢]، قال: «وأمْلَقَ يكون قَاصِراً ومتعدِّياً، أملق الرَّجُل: إذا افْتَقَر فهذا قَاصِر، وأمْلَق ما عِنْدَه الدَّهْر، أي: أفْسَدَه». وأنشد النَّضْر بن شميل على ذلك قَوْل أوْسِ بن حَجَر: [الطويل]

٢٣٨١ ـ ولـمَّـا رَأيْـتُ الـعُـدْمَ قَـيَّدَ نَـائِـلِـي وَأمْـلَـقَ مَـا عِـنْـدِي خُـطُـوبٌ تَـنَـبَّـلُ[٣]

أي: تَذْهَب بالمَالِ، «تَنَبَّلَتْ بما عِنْدي»: أي ذهبت به، معنى الآية الكريمة: لا تَقْتُلوا أولادكم خَشْيَة العَيْلَة.

وفي هذه الآية الكريمة قال: «نحن نَرْزُقُكم وإيَّاهُم» فقدَّم المُخَاطبِين، وفي «الإسراء»: قدّم ضَمِير الأولاد عليهم، فقال: «نحن نَرْزُقُهُم وإيَّاكُم» فقيل: للتَّفَنُّنِ في البلاغة.

وأحسن منه أن يقال: الظَّاهِر من قوله: «مِنْ إمْلاقٍ» حصُول الإمْلاق للوَالِدِ لا توقُّعه وخشْيَتُه، فبُدِىء أوَّلاً بالعِدَةِ برزق الآبَاء؛ بِشَارة لَهُم بزَوَال ما هُم فيه من الإمْلاقِ.

وأمّا في آية «سبحان» [الإسراء: ١] فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون حُصُول الفَقْر؛ ولذلك قال: خَشْيَةَ إمْلاق، وإنما يُخْشَى الأمُور المُتَوَقَّعَة، [فبدأ فيها بِضَمَان رِزْقِهم، فلا مَعْنَى لقتلكُم إيَّاهم، فهذه الآية تُفِيد النَّهْي][٤] للآباء عن قَتْل الأولادِ، وإن كانوا مُتَلَبِّسِين بالفَقْر، والأخْرَى عن قَتْلِهم وإن كانوا مُوْسِرين، ولكن يَخَافُون وُقُوع الفَقْر، وإفادة معنى جَدِيدٍ أوْلى من ادِّعاء كون الآيَتَيْنِ بمعنى واحدٍ للتَّأكِيد.

فصل في حكم العزل

قال القرطبي[٥]: استدل بَعْضُهم بهذه الآية الكريمة على منع العَزْلِ؛ لأن قتل الأولادِ رفع للمَوْجُود، والعَزْل منعٌ لأصْل النَّسْل فتشابها، إلا أن قَتْل النَّفْس أعظمُ وِزْراً، وأقبحُ فِعْلاً، ولذلك قال بعضُ العلماء: إنه يُفْهم من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا عَلَيْكُم في

---

(١) في أ: الترمذي.

(٢) في ب: شهر.

(٣) ينظر: ديوانه ٩٤، الدر المصون ٣/ ٢١٦.

(٤) سقط في أ.

(٥) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٧.

العَزْل الوَأد الخَفِيّ»[١] الكراهة لا التَّحْرِيم، وقال به جماعة من الصَّحابة وغيرهم، وقال بإبَاحَتِه أيضاً جماعة من الصَّحابة والتَّابعين والفُقَهَاء؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا عَلَيْكُم ألاَّ تَفْعَلُوا فإنَّما هُو القَدَر» أي: «ليس عَلَيْكُم جُنَاحٌ في ألاَّ تَفْعَلُوا»[٢].

وقال جابر: «كُنَّا نَعْزِل والقُرآن يَنْزِل لَوْ كَانَ شَيْء مَنْهِيٌّ عنه لَنَهانَا عَنْهُ القُرْآن»[٣].

[قوله: «ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَن» في محلِّ نصب بدَلاً من الفواحِشِ بدل اشْتِمَال][٤]، أي: لا تَقْرَبُوا ظاهِرَهَا وباطنها؛ كقولك: ضَرَبْتُ زَيْداً ما ظهر مِنْه وما بَطَن، ويجوز أن تكون «مَنْ» بدل البَعْض من الكُلِّ.

و «منها» متعلِّقٌ بمَحْذُوف؛ لأنه حال من فاعل «ظَهَر»، وحذف «منها» بعد قوله «بطن» لدلالة قوله «مِنْهَا» في الأوَّل عليه، قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «كانوا يَكْرَهُون الزِّنَا علانية وسِرّاً»[٥].

وقال الضَّحَّاك: «ما ظهر: الخمر، وما بطن الزنا»[٦] والأولى أن يُجْرَى النَّهْي على عُمُومه في جَمِيع الفواحِشِ، ظاهرها وباطنها، ولا يُخَص بنوع مُعَيَّن.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ الآية.

فقوله: «إلاَّ بالحقِّ» في محلِّ نَصْب على الحالِ من فاعل «تَقْتُلُوا» أي: لا تَقْتُلُوها إلاَّ مُتَلَبِّسِين بالحق، ويَجُوز أن يكون وَصْفاً لمصدر مَحْذُوف، أي: إلاَّ قَتْلاً متلبساً بالحقِّ، وهو أن يكون القَتْل للقِصَاصِ، أو للرِّدَّة[٧]، أو للزنا[٨] بشرطه، كما جاء مبيناً في السُّنَّة.

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في العزل (٩٥). وأخرجه البخاري ٥/ ٢٠٢، كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقاً (٢٥٤٢). وأخرجه مسلم ٢/ ١٠٦١، كتاب النكاح باب حكم العزل (١٢٥ ـ ١٤٣٨) وله لفظ آخر أنه سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي أخرجه مسلم (٢/ ١٠٦٧) كتاب النكاح: باب جواز الغيلة (١٤١ ـ ١٤٤٢).

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه البخاري ٩/ ٢١٥، كتاب النكاح: باب العزل (٥٢٠٨)، ومسلم ٢/ ١٠٦٥، كتاب النكاح: باب حكم العزل (١٣٦ ـ ١٤٤٠).

(٤) سقط في أ.

(٥) أخرجه الطبري (٥/ ٣٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٠٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٩٢) عن الضحاك.

(٧) وهي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي من أفحش الكفر وأغلظه، حكماً محبطة للعمل إن اتصلت بالموت، وإلا حبط ثوابه، كما نقله في «المهمات» عن نص الشافعي، وشرعاً: قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام ويحصل قطعه بأمور: بنية كفر، أو فعل مكفر، أو قول مكفر. ينظر: الإقناع ٢/ ٤٩٥.

(٨) الزنا يُمَدُّ ويقصر: مصدر زَنَى الرَّجُل يَزْنِي زِنًى وزِنَاءً فَجَرَ وزنت المرأة تزني زِنى وزِنَاءً فَجَرَتْ. وزانَى مزَانَاةً وَزِنَاءً، والمرأة تُزاني مُزَانَاةً وزِناءً أي تبَاغِي وهو بالقصر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: =

سورة الأنعام / الآية: ١٥٢ ـــــــ

قال القرطبي[١]: «وليس بُلُوغ الأشُدِّ مما يُبِيحُ به قُرْب ماله بغير الأحْسَن؛ لأن الحُرْمَة في حقِّ البَالِغ ثابِتَةٌ، وخصَّ اليتيم بالذِّكر؛ لأن خَصِيمَهُ الله ـ تعالى ـ، والمعنى: لا تَقْرَبُوا مال اليَتيم إلا بالَّتِي هي أحْسَن على الأبَدِ حَتَّى يَبْلُغ أشُدَّه، وفي الكلام حَذْف تقديره: فإذا بَلَغ أشُدَّه وأونِس منه الرُّشْد، فادْفَعُوا إليه مَالَه».

والأشُدُّ: اختلف النَّحْوِيُّون فيه على خمسة أوجه:

فقال الفرَّاء: «هو جمع لا وَاحِد له، والأشُدُّ واحدُها «شَدٌّ» في القياس، ولم أسْمَع لها بِوَاحِدٍ».

وقيل: هو مُفْرَدٌ لا جمع، نقل ابن الأنْبَارِي ذلك عن بعض أهْل اللُّغَة، وأنه بِمَنْزِلة «الآنُك»، ونقل أبو حيَّان عنه[٢]: أن هذا الوَجْه مُخْتَاره في آخرين، ثم قال: «ولَيْس بمختارٍ؛ لفقدان أفْعُل في المُفْرَدَات وضعاً».

وقيل: هو جَمْع «شدَّة»، و «فِعْلَة» يُجْمَع على «أفْعُل»؛ كنِعْمَة وأنْعُم، قاله أبو الهَيْثَم، وقال: «وكأن الهَاءَ في الشِّدَة والنِّعْمَة لم تكن في الحَرْف، إذ كانت زَائِدَة، وكان الأصْلُ نِعْم وشِدّ فَجُمِعَا على «أفْعُل»؛ كما قالوا: رِجْل وأرْجُل، وقِدْح وأقْدُح، وضِرْس وأضْرُس».

وقيل: هو جمع شُدّ [بضم الشِّين نقله ابن الأنْبَارِي عن بعض البَصْرِيِّين؛ قال: كقولك: هو وُدٌّ، وهم أوُدٌّ][٣].

وقيل: هو جمع شَدّ بفتحها، وهو مُحْتَمل.

والمراد هُنَا ببلوغ الأشد: بُلُوغ الحُلُم في قَوْل الأكْثَرِ؛ لأنه مَظِنَّة ذلك.

وقيل: هو مَبْلَغ الرِّجَال من الحِيلة والمَعْرِفة.

وقيل: هو أن يَبْلغ خمسة عشر إلى ثلاثين.

وقيل: أن يَبْلغ ثلاثة وثلاثين.

وقيل: أرْبَعِين.

وقيل: سِتِّين، وهذه لا تَلِيق بهذه الآيةِ، إنما تليق بقوله ـ تعالى ـ: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: ١٥]، وتقدم منه طرف في النساء.

والأشُدُّ مشتق من الشِّدَّة؛ وهي القُوَّة والجلادة، وأنشد الفرَّاء ـ رحمه الله تعالى ـ: [البسيط]

٢٣٨٢ ـ قَدْ سَادَ وَهو فَتًى حَتَّى إذَا بَلَغَتْ أشُدَّهُ وعَلاَ فِي الأمْرِ واجْتَمَعَا[٤]

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥٢.

(٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: اللسان (جمع) التهذيب ١/ ٤٠١ (جمع)، الدر المصون ٣/ ٢١٧.

سورة الأنعام / الآية: ١٥٢ ـــــــ

والوَزْنِ هو القَدْر المُمْكِن، أمَّا التَّحْقِيق فغير وَاجِبٍ.

قال القرطبي[١] ـ رحمه الله تعالى ـ: في مُوَطأ مالكٍ عن يَحْيى بن سَعِيد ـ رضي الله عنه ـ؛ أنه بلغه عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ؛ أنه قال: «ما ظَهَر الغُلُول في قَوْم قَطّ إلا أَلْقَى اللَّه في قُلُوبِهم الرُّعْب، ولا فَشَا الزِّنَا في قَوْم إلاَّ كَثُر فيهم المَوْتُ، ولا نَقَصَ قَوْم المِكْيَالَ والميزانَ إلا قطعَ عَنْهُم الرِّزْق، ولا حَكَمَ قَوْم بغير الحقِّ إلا فَشَا فيهم الدَّم، ولا قوم بالعهد إلا سُلِّطَ عليهم[٢] العَدُوُّ».

وقال ابن عبَّاس: إنكم مَعْشر الأعاجم قد وليتم أمْرَيْن بهما هلك من كان قبلكم، الكَيْل والميزان.

فصل

قال القاضي[٣]: «إذا كان الله ـ تعالى ـ قد خف على المُكَلَّف هذا التخفيف، مع أن ما هُو التَّضْيِيقُ مَقْدُورٌ له، فكيف يَتَوَهَّمُ متوَهِّمٌ أنه ـ تبارك وتعالى ـ يكلف الكَافِر الإيمان مع أنَّهُ لا قُدْرَة له عليه؟ بل قالوا: إن الله ـ تعالى ـ يَخْلُق الكُفْر فيه، ويُريده منه ويَحْكُم به عليه، ويخلق فيه القُدْرَة الموجِبَة لذلك الكُفْرِ والدَّاعِية الموجِبَة له، ثم يَنْهَاه عنه، فهو ـ تعالى ـ لمَّا لم يُجَوِّز ذلك القَدْر من التَّشْديد والتَّضْيِيق على العَبْد، وهو إيفَاء الكَيْل والوَزْن على سبيل التَّحْقِيق، فكيف يَجُوز أن يُضَيِّق على العَبْد مثل هذا التَّضْيِيق والتَّشْدِيد؟».

وجوابه: المُعَارضة بمَسْأَلة العِلْم والدَّاعي.

قوله: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾.

حمله المُفَسِّرون[٤] على أدَاءِ الشَّهَادة والأمْر والنَّهْي.

قال القاضي[٥]: وليس الأمْر كذلك، بل يَدْخُل فيه كُلُّ ما يتصل بالقَوْل من الدَّعْوَة إلى الدِّين، وتَقْرير الدَّلائل عليه، ويَدْخل فيه أن يكُون الأمْر بالمَعْرُوف والنَّهْي عن المنكر وَاقِعاً على الوَجْه بالعَدْل من غير زِيَادة في الإيذَاء والإيحَاشِ، ونُقْصَان عن القدر الواجب، ويدخل فيه الحِكَايات التي يَذْكُرُها الرَّجُل حتى لا يَزيد فيها ولا يَنْقُص عنها، ومن جملتها تَبْلِيغ الرِّسالات النَّاسَ وحكم الحَاكِم، ثم إنه ـ تبارك وتعالى ـ بيَّن أنه يَجِبُ أن يُسَوَّى فيه بين القَرِيب والبَعِيد، فقال: «ولَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى»؛ لأن المَقْصُود منه طلب رِضوان الله ـ تعالى ـ، وذلك لا يَخْتَلِف بالقُرْب والبُعْد، ولو كان المَقُولُ له والمَقول عليه ذَا قُرْبَة.

قوله: «وبِعَهْدِ اللَّهِ» يجُوزُ أن يكُون من بابِ إضافَةِ المصدر لفاعِلِه، أي: بما

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٩.

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٠) كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول حديث (٢٦).

(٣) ينظر: الرازي ١٣/ ١٩٢.

(٤) ينظر: الرازي ١٣/ ١٩٣.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

عَاهَدَكُم اللَّهُ عليه، وأن يكُون [مُضافاً لمفعُوله، أي: بما عاهدتم اللَّه عليه؛ كقوله: ﴿صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، ﴿بِمَا عَٰهَدَ عَلَيۡهُ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] وأن تكون][1] الإضافة لمجرد البيان، أُضيفَ إلى اللَّه ـ تعالى ـ من حَيْثُ إنه الآمِر بِحِفْظِهِ والمراد به العَهْد الواقع بين الآيَتَيْن.

فإن قيل: ما السَّبَبُ في أن خَتَمَ الآية الكريمة بقوله: «تَذَكَّرُون»، وخاتمة الأولى «تَعْقِلُونَ».

فالجواب لأن الأربعة قَبْلَها خَفِيَّة، تحتاج إلى إعمال فِكْر ونظر، حتى يقف مُتَعاطِيها على العَدْل، فناسبها التذكر، وهذا بخلاف الخمسة الأشياء فإنها ظاهرة تعقلها وتَفْهَمُها؛ فلذلك ختمتْ بالفعل.

«تَذَكرُون» حيث وَقَع، **يقرؤه الأخوان** وعَاصِم في رواية حَفْصٍ بالتَّخْفِيف، **والباقون بالتَّشْدِيد**[2]، والأصْل: «تَتَذَكَّرُون»، فمن خَفَّف، حذف إحْدى التَّاءَيْن، وهل هِي تاءُ المُضارعة أو تاء التَّفَعُل؟ خلاف مَشْهُور، ومن ثقَّل، أدْغَم التَّاء في الدَّال.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣﴾

قوله: «وأنَّ هَذَا» **قرأ الأخوان**: بكَسْر «إنَّ» على الاستِئْنَاف[3] أو يكون «أتل» بمعنى: أقول إن هذا، و «فاتبعوه»: جملة معطوفة على الجُمْلَة قَبْلَها. وهذه الجملة الاستِئْنَافِيَّة تفيد التَّعْلِيل لقوله: «فاتَّبِعُوه»، ولذلك اسْتَشْهَد بها الزَّمَخْشَرِي[4] على ذلك كما تقدَّم، فعلى هذا يَكُون الكلام في الفاء في «فاتَّبِعُوهُ»؛ كالكلام فِيهَا في قِرَاءة غيرها، وستأتي.

وقرأ ابن[5] **عامر**: «وأنْ» بفتح الهمزة وتخفيف النون، **والباقون**[6] بالفتح أيضاً والتَّشْدِيد.

فأمَّا قراءة الجماعة ففيها أربعة وُجُوه:

أحدها ـ وهو الظَّاهِر ـ: أنها في محلِّ نصب نسقاً على ما حرَّم، أي: أتْل ما حرَّم،

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: إعراب القراءات ١/ ١٧٣ إتحاف ٢/ ٣٨ النشر ٢/ ٢٦٦، السبعة (٢٧٢) الكشف ١/ ٤٥٧.

(٣) ينظر: السبعة ٢٧٣ إعراب القراءات ١/ ١٧٣ النشر ٢/ ٢٦٦ الحجة لابن خالويه ١٥٢ ولأبي زرعة ٢٧٧ التبيان ١/ ٥٤٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٨، المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٤، والبحر المحيط ٤/ ٢٥٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٨، المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٤، والبحر المحيط ٤/ ٢٥٤.

وأتل أنْ هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً، والمراد بالمُتَكَلِّم النبي ﷺ؛ لأن صِرَاطَه صِرَاط اللَّه ـ عز وجل ـ، وهذا قول الفرَّاء[١] ـ قال: «بفَتْح «أنَّ» مع وُقُوع «أتْل» عليها، يعني: أتْلُ عليكم أنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً».

والثاني: أنها مَنْصُوبة المحلِّ أيضاً نَسَقاً على «ألاَّ تُشْرِكُوا» إذا قُلْنا بأنَّ «أنْ» المصدريَّة، وأنَّها وما بعدها بدل من «ما حرَّم»، قاله الحُوفِيُّ.

الثالث: أنها على إسْقَاطِ حَرْف لام العِلَّة، أي: ولأن هذا صِرَاطي مستَقِيماً فاتبعوه؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨].

قال أبو عَلِيّ: من فتح «أنَّ» فَقِيَاس قول سيبويه ـ رحمه الله تعالى ـ أنه حملها على «فاتَّبِعُوه» والتقدير: ولأن هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماً فاتَّبِعُوه؛ كقوله: ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ [المؤمنون: ٥٢].

قال سيبويه[٢]: «ولأنَّ هَذِه أمَّتُكم»، وقال في قوله ـ تعالى ـ: «وأنَّ المساجِدَ لِلَّه»: ولأنَّ المَسَاجِد.

قال بعضهم: «وقد صرَّح بهذا اللام في نَظِير هذا التَّرْكِيب؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُواْ﴾ [قريش: ١ ـ ٣]، والفاء على هذا كَهِي في قولك: زيداً فَاضْرِب، وبزيد فَامْرُر، وتقدم تَقْرِيره في البقرة[٣].

قال الفَارِسِي: قِيَاس قول سيبويه في فتح الهَمْزَة أن تكُون الفَاء زَائِدة كَهِي في «زَيْد فقَائم».

قال شهاب الدِّين[٤] ـ رحمه الله تعالى ـ: «سيبويه لا يَجُوِّز زيادَتَها في مِثْل هذا الخَبَر، وإنما أرادَ أبُو عَلِيٍّ بنظيرها في مُجَرَّد الزِّيَادة وإن لم يَقُل به، بل قال به غَيْره».

والرابع: أنها في محلِّ جرٍّ نسقاً على الضَّمِير المَجْرُور في «بِهِ» أي: «ذلكم وصَّاكُم به» وبأنَّ هذا هو قول الفراء[٥] أيضاً. وردّه أبو البقاء[٦] بوجْهَيْن:

أحدهما: العَطْف على الضَّمِير المَجْرُور من غَيْر إعادة الجارّ.

الثاني: أنه يَصِير المَعْنى: وصَّاكُم باسْتِقَامة الصِّراط، وهذا فاسد.

قال شهاب الدِّين[٧]: والوجهان مردُودَان:

أما الأوَّل: فليس هذا من باب العَطْف على المُضْمَر من غير إعَادَة الجارّ؛ لأن

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٤.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٦٤.
(٣) الآية: ٤٠.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٩.
(٥) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٤.
(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٥.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢١٩.

سورة الأنعام / الآية: ١٥٣ ـــــــ

جَمِيع الكُتُب، من عَمِل بِهِنَّ، دخل الجنَّة، ومن تركَهُنَّ، دخل النار[١].

قوله: ««فتفرَّق» منصوب بإضمار «أنْ» بعد الفَاءِ في جواب النَّهي، **والجُمْهُورُ**[٢] **على «فَتَفَرَّق»** بتاء خَفِيفَة، والبزِّيُّ **بتشْدِيدِهَا**[٣]، فمن خفَّف، حذف إحْدى التَّاءَيْن، ومن شدَّد أدْغم؛ وتقدم هذا في ﴿تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٨٠].

و «بكم»: يجوز أن يكُون مَفْعُولاً به في المَعْنَى، أي: فَيُفَرِّقُكُم، ويجُوز أن تكون حالاً، أي: وأنْتُم معها؛ كقوله القَائِل في ذلك: [الوافر]

٢٣٨٥ ـ ..... تَـدُوسُ بِـنَـا الـجَـمَـاجِـمَ والـتَّـرِيـبَـا[٤]

وختم هذه الآية بالتَّقْوَى وهي اتِّقاء النَّارِ؛ لمُنَاسَبَة الأمر باتِّباع الصِّراط، فإن من اتَّبعه وَقَى نَفْسَه من النَّارِ.

فصل في فضل هذه الآية

قال القُرْطُبِيُّ[٥] في هذه الآية الكريمة: «وهذه آيَةٌ عَظِيمَةٌ عطفها على ما تقدَّم، فإنه لمَّا نَهَى وأمر حَذَّر هنا عن اتِّبَاع غَيْر سَبِيله، فأمر فيها باتِّباع طَريقه».

«مستقيماً»: نصْب على الحَالِ، ومعناه: مُسْتَوِياً قَائِماً لا اعْوجَاج فيه، وقد بَيَّنه على لسان نبيِّه ﷺ، ونشأت منه طُرُقٌ، فمن سلك الجَادَّة نجا، ومن خرج إلى تلك الطُّرُق أفضت به إلى النَّارِ. قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ أي: تميل.

روى ابن مَسْعُود ـ رضي الله عنهما ـ قال: «خَطَّ لنا رَسُول الله ﷺ يَوْماً خَطّاً، ثم قال: هذا سَبِيلُ اللَّه، ثم خَط خُطُوطاً عن يَمِينه وشِمَاله، ثم قال: هذه سُبل، على كل سَبيلٍ منها شَيْطَان يَدْعُو إليها، ثم قرأ هذه الآية الكريمة»[٦].

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي ﷺ فخط خطًّا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله ـ ثم تلا هذه الآية ـ ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾[٧].

وهذه السُّبُل هي اليَهُوديَّة، والنَّصْرَانية، والمجُوسيَّة، وسائر أهل المِلَل والبِدَع والضَّلالاتِ، من أهل الأهْواءِ والشُّذُوذِ في الفُرُوع، وغير ذلك من أهْلِ التَّعَمُّق في الجدل

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره ١٤/ ٤ عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الحجة لأبي زرعة ٢٧٨ السبعة (٢٧٤) الحجة لابن خالويه (١٥٢) النشر (٢/ ٢٦٦) التبيان ١/ ٥٥٢ معاني الفراء ١/ ٣٦٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥٤، الدر المصون ٣/ ٢١٩.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: القرطبي ٧/ ٨٩.

(٦) تقدم.

(٧) أخرجه ابن ماجة (١/ ١٠) المقدمة حديث (١١) من حديث جابر.

والخوض في الكلام، وهذه عُرْضَة للزَّلَل. قاله ابن عطية[١].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾﴾

أصل «ثُمَّ»: المُهلة في الزمان، وقد تأتي للمُهْلَة في الإخبار.

وقال الزَّجَّاج[٢]: وهو مَعْطُوف على «أتْلُ» تقديره: أتْلُ ما حرَّم ثم أتْلُ ما آتَيْنَا.

وقيل: هو مَعْطُوف على «قُلْ» أي: على إضْمَار قل، أي: ثم قل: آتينا.

وقيل: تقديره: ثم أخْبِرُكم آتَيْنا.

وقال الزمخشري[٣]: عطف على وصَّاكُم به» قال: «فإن قلت: كيف صَحَّ عطفه عليه بـ «ثم»، والإيتَاء قبل التَّوْصِيَة به بِدَهْر طَويلٍ؟

قال شهاب الدين[٤]: هذه التَّوصية قديمة لم يَزَلْ تتواصاها كل أمَّةٍ على لسان نبيِّها، فكأنه قيل: ذلكم وَصَّاكُم به يا بَنِي آدَمَ قَدِيماً وحَدِيثاً، ثم أعْظَم من ذَلِك أنَّا آتَيْنَا موسى الكِتَاب.

وقيل: هو مَعْطُوف على ما تقدَّم قبل شَطْر السورة من قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

وقال ابن عطية[٥] ـ رحمه الله تعالى ـ: «مهلتها في تَرْتَيب القَوْلِ الذي أمر به محمَّد ﷺ كأنَّه قال: ثم مِمَّا وصَّيْنَاه أنا أتَيْنَا مُوسى الكتاب، ويدعو إلى ذلك أن موسى ـ عليه السلام ـ مُتقدِّم بالزمان على محمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ».

وقال ابن القُشَيْرِي: «في الكلام حذف، تقديره: ثم كُنَّا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالِنَا القُرْآن العَظِيم على محمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ».

وقال أبُو حيَّان[٦]: «والذي ينبغي أن يُسْتَعْمَل للعَطْفِ كالواو من غير اعتِبَار مُهْلَةٍ، وبذلك قال [بَعْض] النَّحْوِيِّين».

قال شهاب الدِّين[٧]: وهذه استراحة، وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة انتفاء الترتيب فكان ينبغي أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الفرض في هذه الآية عدم الترتيب في الزمان.

قوله: «تَمَاماً» يجوز فيه خَمْسَة أوْجُه:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٤.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٣٦.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٠.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢٠.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٦٢.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥٥.
(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢٠.

أحدها: أنَّه مفعول من أجْلِهِ، أي: لأجْل تمام نِعمَتِنَا.

الثاني: أنَّه حَالٌ من الكِتَاب، أي: حَالَ كَوْنه تَمَاماً.

الثالث: أنَّه نَصْب على المصدرِ؛ لأنَّه بمعنى: آتيناهُ إيتاء تمامٍ، لا نقصان.

الرابع: أنه حالٌ من الفاعل، أي: مُتِمِّين.

الخامس: أنَّه مصدرٌ مَنْصُوب بفِعْل مُقَدَّر من لفظه، ويكون مصدراً على حَذْف الزَّوائِد، والتقدير: أتْمَمْنَاهُ إتْمَاماً، و «على الذي» مُتعلِّق بـ «تماماً» أو بمحذُوف على أنَّه صِفَة، هذا إذا لم يُجْعَلْ مصدراً مؤكَّداً، فإن جُعِلَ، تعيَّن جعلُه صِفَة.

و «أحسن» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه فِعْلٌ ماضٍ واقعٌ صلةً للموصول، وفاعله مُضْمَرٌ يعود على مُوسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي: تماماً على الذي أحْسَن؛ فيكون الذي عبارةً عن مُوسَى.

وقال أبو عبيدة: على كُلِّ من أحْسَن، أي: أتممنا فَضِيلَة مُوسَى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالكتاب على المُحْسنين، أي: أظهرنا فضله عليهم.

وقيل: على المُحْسِنين من قومه، أي: على من أحْسَن من قومه، وكان فيهم مُحْسِنٌ ومُسِيءٌ، **وتدُلُّ عليه قِرَاءة ابن مَسْعُود**: وعلى الذي أحْسَن.

وقيل: كُلُّ من أحسن، أي: الذي أحْسَنَهُ موسى من العِلْم، والحِكْمَة، والإحْسَان في الطاعة والعِبَادة، وتَبْلِيغ الرِّسَالة.

وقيل: «الذي» عِبَارةٌ عمّا عَمِلَهُ مُوسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأتقنه، أي: تماماً على الذي أحْسَنَهُ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

والثاني: أنَّ «أحْسَن» اسمٌ على وَزْن أفْعَل، كـ «أفْضَل» و «أكْرَم»، واستَغْنَى بِوَصْف الموصُول عن صِلَتِهِ، وذلك أنَّ المَوْصُول متى وُصِفَ بِمَعْرِفَة، نحو: «مَرَرْتُ بالذي أخيك»، أو بِمَا يُقارب المَعْرِفَة، نحو: «مَرَرْت بالذي خَيْر مِنْكَ، وبالذي أحْسَن منك»، جاز ذلك، واستغني به عن صِلته، وهو مَذْهَبُ الفرَّاء، وأنشد قوله: [الرجز]

٢٣٨٦ ـ حتَّى إذَا كَانَا هُمَا اللَّذَيْنِ ... مِثْلَ الجَدِيلَيْنِ المُحَمْلَجَيْنِ[1]

بنصب «مِثْلَ» على أنه صِفَةٌ لـ «اللَّذَيْن» المنصُوب على خَبَر كان، ويجُوز أن تكون «الَّذِي» مصدريَّة، و «أحْسَنَ» فعل ماضٍ صِلَتُها، والتقدير: تماماً على إحْسَانِه، أي: إحْسان الله ـ تعالى ـ إليه، وإحْسَان مُوسَى إليهم، وهُو رأي يُونُس، والفراء؛ كقوله: [البسيط]

---

(١) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٥، الدرر ١/ ٦٢ وخزانة الأدب ٦/ ٨١، سر صناعة الإعراب ١/ ٣٦٥، شرح المفصل ٣/ ١٥٣، همع الهوامع ١/ ٨٦ شرح الكافية الشافية ١/ ٢٦٧، ابن يعيش ٣/ ١٥٣ الدر المصون ٣/ ٢٢٠.

سورة الأنعام / الآية: ١٥٤ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُوا۟ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ﴾ الآية.

يجُوز أن يكون «كِتَابٌ»، و «أنزلْنَاه»، و «مُبَارَكٌ» إخْبَاراً عن اسم الإشارة، عند مَنْ يُجِيزَ تعدُّدَ الخَبَر مُطْلَقاً، أو بالتَّأوِيل عند مَنْ لَمْ يجوِّزْ ذلك، ويجُوز أن يكُون «أنزلْنَاهُ»، و «مُبَارَكٌ»: وصْفَيْن لـ «كِتَابٌ» عند من يُجِيزَ تَقْدِيم الوَصْفِ غير الصَّرِيح على الوَصْفِ الصَّرِيح، وقد تقدم تَحْقِيقُ ذلك في السُّورة قَبْلَها، في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ [المائدة: ٥٤].

قال أبو البقاء[1]: «ولو كان قُرِىء: «مُبَارَكاً» بالنَّصْب على الحالِ، لجَاز» ولا حَاجَة إلى مِثْلِ هذا، وقُدِّم الوَصْفُ بالإنْزَال؛ لأن الكلام مع مُنْكِرِي أنَّ اللَّه يُنَزِّل على البَشَر كِتَاباً، ويُرْسِلَ رَسُولاً، وأما وَصْف البَرَكة؛ فهو أمْرٌ مُتَرَاخٍ عَنْهم، وجيء بصِفَة الإنْزَال بِجُمْلَة فِعْلِيَّة أُسند الفعل فيها إلى ضَمِير المُعَظِّم نفسه مُبَالَغَةً في ذلك، بخلافِ ما لو جيءَ بها اسْماً مُفْرداً.

والمراد بالكتاب: القُرْآن، وَوَصْفُه بالبَرَكَة، أي: لا يَتَطرَّقُ إليه النَّسْخُ، كما في الكِتَابَيْن، والمُرَاد: كثير الخَيْر والنَّفْع.

﴿فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

قيل: «اتَّقُوا مُخَالَفَتهُ على رَجَاء الرَّحْمة».

وقيل: اتَّقُوا لِتُرْحَمُوا، أي: ليكون الغَرَضُ بالتَّقْوَى، رَحْمَة الله ـ تعالى ـ.

قوله: «أن تَقُولُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مَفْعُول من أجله.

قال أبو حيَّان[2]: «والعَامِلُ فيه «أنْزَلْنَاهُ» مقدّراً، مَدْلُولاً عليه بِنَفْس «أنْزَلْنَاهُ» المَلْفُوظِ به، تقديرُه: أنْزَلْنَاه أن تقولوا».

قال: «ولا جائز أن يعمل فيه «أنْزَلْنَاهُ» الملفوظ به؛ لئلا يلزم الفصل بين العَامِل ومَعْمُولِه بأجْنَبِيٍّ، وذلك أنَّ «مُبارَكٌ»: إمَّا صِفَةٌ، وإما خبرٌ، وهو أجنبيٌّ بكل من التقديرين». وهذا الذي منَعَه هو ظَاهِرُ قول الكسائيِّ، والفرَّاء[3].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥٧.

(٣) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٦٦.

والثاني: أنَّها مَفْعُول به، والعاملُ فيه: «واتَّقُوا» أي: واتَّقُوا قولكم كَيْتَ وكَيْتَ، وقوله: «لَعلَّكم تُرْحَمُون» معترضٌ جارٍ مُجْرى التَّعْلِيل، وعلى كَوْنِه مَفْعُولاً من أجْلِه، يكون تقديره عند البصريِّين على حَذْفِ مُضافٍ، تقديرُه: كراهة أن تَقُولُوا، وعند الكوفِيِّين يكون تقديره: «ألاَّ يَقُولُوا».

قال الكسائيُّ[1]، والفرَّاء: والتقدير: أنزَلْنَاهُ لئلا تَقُولُوا، ثم حذف الجارَّ، وحَرْف النَّهْي، كقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟﴾ [النساء: ١٧٦]، وكقوله: ﴿رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]، أي ألاَّ تَمِيد بِكُم، وهذا مُطَّرِد عِنْدَهُم في هذا النَّحْو، وقد تقدَّم ذلك مراراً.

وقرأ الجمهور: «تَقُولُوا» بتاء الخطاب، **وقرأ**[2] **ابن مُحَيْصِن**: «يَقُولوا» بياء الغَيْبَة، ومعنى الآية الكريمة: كراهة أن يقول أهْلُ مكَّة: أنزل الكتاب، وهو التَّوْراة، والإنْجِيل على طَائِفَتَيْن من قَبْلِنا، وهُمُ اليَهُود والنَّصَارَى.

قوله: «وَإنْ كُنَّا» [«إنْ»] مُخَفَّفَة من الثَّقِيلة عند البَصْريِّين، وهي هُنَا مُهْمَلَة؛ ولذلِك وَلِيتها الجُمْلَة الفِعْلِيَّة، وقد تقدَّم تحقيق ذلك، وأنَّ الكوفيِّين يَجْعَلُونها بمعنى: «ما» النَّافية، واللام بمعنى: «إلاَّ»، والتقدير: ما كُنَّا عن دِرَاسَتِهِم إلاَّ غافِلِين.

وقال الزَّجَّاج[3] بِمْثِل ذلك، فَنَحا نحو الكوفيِّين.

وقال قُطْرُب: «إنْ» بمعنى «قَدْ» واللاَّم زَائِدة.

وقال الزَّمَخْشَرِي[4] بعد أن قرَّر مذهب البصريين كما قدَّمنا: «والأصْل: إنه كُنَّا عن عِبَادَتِهِم» فقدّر لها اسْماً مَحْذُوفاً، هو ضمير الشَّأن، كما يُقدِّر النَّحْويُّون ذلك في «أنْ» بالفَتْح إذا خُفِّفَت، وهذا مخالفٌ لِنُصُوصِهِم، وذلك أنَّهُم نصُّوا على أنَّ: «إنْ» بالكَسْر إذا خُفِّفَت، ولِيَتْهَا الجُمْلَةُ الفعليةُ النَّاسِخة، فلا عَمَل لها، لا في ظاهرٍ ولا مُضْمرٍ.

و «عَنْ دِرَاسَتِهِم» متعلِّق بخبر «كُنَّا» وهو: «غافلين»، وفيه دلالة على بُطلان مذهب الكوفيين في زعمهم أن اللام بمعنى: «إلاَّ»، ولا يَجُوز أن يَعْمَل ما بعد «إلاَّ» فيما قَبْلَها؛ فكذلك ما هو بِمَعْنَاها.

قال أبو حيَّان[5]: «ولَهُم أن يَجْعَلُوا «عَنها» متعلِّقاً بمحذوف» وتقدَّم أيضاً خلاف أبي عليٍّ، في أنَّ هذه اللاَّم لَيْسَت لام الابتِدَاء، بل لامٌ أخْرَى، ويدلُّ أيضاً على أن اللاَّم لام ابتداء لَزِمتِ للفَرْق، فجَازَ أن يتقدَّم مَعْمُولُها عليها، لمّا وقعت في غَيْر ما هُو لَهَا

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٥.

(٢) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٣٩، الدر المصون ٣/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٢/ ٣٣٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٨١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٥٧.

٥٢٤ ـــــــ

حالاً، أي: كذَّب ومعهُ آيات اللَّه، و «صدف» مَفْعُوله مَحْذُوف، أي: «وصدف عنها غيره» وقد تقدَّم تَفْسير ذلك [الأنعام: ١٥٧]. والمُراد: تَعْظِيم كُفْر من كذَّب بآيَاتِ الله «وصدَف عَنْها» أي مَنَع؛ لأنَّ الأوَّل ضلال، والثاني مَنْع عن الحقِّ وإضْلال.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَٰتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ﴾ وهو كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨].

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾﴾

لمّا بيّن أنَّهُ إنَّما أنْزَل الكتاب إزالةً للعُذْرِ، وإزاحَةً للعِلَّة؛ بيَّن أنَّهُم لا يُؤمِنُون ألْبَتَّةَ، وشرح أحْوَالاً تُوجِب اليَأسَ عن دُخُولهم في الإيمان، فقال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ أي: بالعذاب، أو عند المَوْت لقبض أرْوَاحِهم، ونَظِير هذه الآية في سُورة البقرة: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠].

و «هل» استفهام، معناه: النَّفي، ومعنى «ينظرون»: ينتظرون، والتقدير: أنَّهم لا يُؤمِنُون بِكَ، إلاَّ إذا جَاءَهُم أحَدُ هذه الأمُور الثلاثة.

قوله: «أو يَأتِي رَبُّكَ»: تقدَّم أنه على حَذْفِ مُضَاف.

وقرأ[1] **الأخوان**: «إلا أن يأتِيهُم الملائِكَةُ» بياء منقُوطَة من تحت؛ لأن التأنيث مَجَازِيٌّ، وهو نظير: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وقرأ أبو العالية، وابن سيرين: «يَوْم تَأتِي بَعْضُ» بالتأنيث؛ كقوله تعالى: ﴿تَلْتَقِطْهُ﴾ [يوسف: ١٠].

فإن قيل: «أو يَأتِي ربُّكَ» هل يَدُلُّ على جوازِ المجيءِ والغيبة على الله ـ تعالى ـ.

فالجواب من وُجُوه:

الأول: أن هذا حكاية عن الكُفَّار، واعتِقَاد الكَافِر ليس بِحُجَّة.

والثاني: أنَّ هذا مَجَازٌ، ونظيرُه قولهُ ـ تعالى ـ: ﴿فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: ٢٦].

والثالث: قيام الدَّلائل القاطِعَة على أنَّ المَجِيء والغيْبَة على اللَّه مُحَال، وأقْرَبُها قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الردِّ على عَبَدَة الكواكب: ﴿لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦].

---

(١) ينظر: السبعة ٢٧٤، النشر ٢/٢٦٦ إتحاف ٢/٣٩ الكشف ١/٤٥٨ الحجة لأبي زرعة ٢٧٧، الدر المصون ٣/٢٢٣.

فإن قيل: قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ لا يمكن حَمْلُه على إثْبَاتِ أثرٍ من آثار قُدْرَته؛ لأن على هذا التَّقْدِير يَصِيرُ هذا عَيْن قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ﴾ مكرَّراً؛ فوجب حَمْلُه على أنَّ المُرادَ مِنْه: إتْيَان الرَّبِّ.

قلنا: الجوابُ المُعْتَمد: أنَّ هذا حكاية مَذْهب الكُفَّار؛ فلا يَكُون حُجَّةً.

وقيل: يأتي ربُّك بلاَ كَيْف؛ لِفَصْل القضاءِ يَوْم القِيَامَة؛ لقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «يَأتِي أمْر ربِّك فيهم بالقَتْل أو غَيْره»[١]، وقيل: يَأتِي ربُّكَ بالعَذَابِ.

وقيل: هذا من المُتَشَابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تَأوِيله إلاَّ اللَّه.

«أو يأتي بعضُ آيات ربِّك»: وهو المُعْجِزَات القَاهِرة.

قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ﴾.

الجمهور على نصب «يَوْمَ»، وناصِبُه [ما] بَعْد «لاَ»، وهذا على أحَدِ الأقوال الثلاثة في «لاَ»، وهي أنَّها يتقدَّم مَعْمُول ما بَعْدَها عَلَيْها مُطْلَقاً، ولا يتقدَّم مُطْلَقاً، ويُفَصَّل في الثالث: بَيْن أن يَكُون جوابَ قَسَم، فَيَمْتَنِع؛ أوْ لاَ، فيجوز.

وقرأ[٢] **زُهَيْر الفَرْقَبِيُّ**: «يومُ» بالرَّفع، وهو مُبْتَدأ، وخَبَرُه الجُمْلَة بعده، والعَائِد مِنْها إليه مَحْذُوف، أي: لا تَنْفَع فيه.

وقرأ الجُمْهُور «يَنْفَعُ» بالياء من تحت، **وقرأ**[٣] **ابنُ سيرين**: «تَنْفَع» بالتَّاء من فوق.

قال أبو حاتم: «ذَكَرُوا أنَّه غَلَط».

قال شهاب الدِّين[٤]: لأنَّ الفِعْل مسندٌ لِمُذَكَّر، وجوابُه: أنَّه لما اكْتَسَب بالإضافَة التَّأنيث، أجْرِي عليه حُكْمُه؛ كقوله: [الطويل]

٢٣٩١ ـ وتَشْرَقُ بالقَوْلِ الَّذِي قَدْ أذَعْتَهُ ... كما شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ[٥]

وقد تقدَّم تَحْقِيق هذا أوَّل السُّورة؛ وأنْشَد سيبويه: [الطويل]

٢٣٩٢ ـ مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ ... أعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ[٦]

وقيل: لأن الإيمان بِمَعْنى: العَقِيدة؛ فهو كقولهم: «أتَتْهُ كِتَابي فاحْتَقَرَهَا» أي: صَحِيفَتِي، ورِسَالَتِي.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٩٤) عن ابن عباس والضحاك.

(٢) ينظر: المحتسب ١/ ٢٣٦ الدر المصون ٣/ ٢٢٣.

(٣) ينظر: المحتسب ١/ ٢٣٦ منسوبة لأبي العالية.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢٣. (٥) تقدم.

(٦) تقدم.

قال النَّحَّاسُ[١]: «في هذا شَيْء دَقِيقٌ ذكره سيبويه[٢]: وذلك أن الإيمان، والنَّفْس كلٌّ منهما مُشْتَمِلٌ على الآخَر، فأنَّث الإيمان، إذ هو من النَّفْسِ وبها» وأنشد سيبويه: [الطويل]

٢٣٩٣ ـ مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ... .....[٣]

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[٤]: «في هذه القراءة، يكُون الإيمان مُضَافاً إلى ضَمِير المُؤنَّثِ الذي هو بَعْضُه؛ كقولهم: ذَهَبَتْ بَعْضُ أصَابِعِه».

قال أبو حيَّان[٥]: «وهو غَلَطٌ؛ لأن الإيمان لَيْس بَعْضاً من النَّفْس».

قال شهاب الدِّين[٦]: وقد تقدَّم آنِفاً ما يَشْهَد لصحَّةِ هذه العِبَارة من كلام النَّحَّاس، في قوله عن سيبويه: «وذلك أن الإيمان والنَّفْس كُلٌّ مِنْهُما مُشْتَمِلٌ على الآخَر، فأنَّث الإيمان، إذْ هُو من النَّفْس وبها» فلا فَرْقَ بين هَاتَيْن العِبَارَتَيْن، أيْ: لا فَرْق بين أنْ يقول: هو منها وبها، أو هو بعْضُها، والمُرَاد في العِبَارتَيْن: المَجَازُ.

فصل

أجمعُوا على أنَّ المقصُود بهذه الآية: عَلامَة القيامة، عن البراء بن عَازِب رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَتَذَكر السَّاعة [إذْ أشرف عَلَيْنا رسُول الله ﷺ قال: ما تَتَذاكَرُون؟

قُلْنَا: نَتَذَاكَرُ السَّاعة][٧].

قال: إنها لا تقُوم حتَّى تَرَوْا قبلها عشْر آيات: الدُّخان، ودابَّة الأرْض، وخسْفاً بالمشْرِق، وخَسْفاً بالمَغرِب، وخسْفاً بجزِيرَة العرب، والدَّجَّال، وطُلُوعَ الشَّمس من مَغْرِبها، ويأجُوج ومَأجُوج، ونُزول عيسى ـ عليه السلام ـ، وناراً تَخْرج من عَدَن»[٨].

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسُول الله ﷺ: «لا تَقُوم السَّاعة حتى تَطْلُع الشَّمس من مَغْرِبها؛ فإذا طلعت وَرَآهَا النَّاس، آمنوا أجْمَعِين، وذلك حين لا يَنْفَع نَفْساً إيمانُها لم تَكُنْ آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبت في إيمانِها خَيْراً»[٩].

---

(١) ينظر: إعراب القرآن ١/ ٥٩٤.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٢٥.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٢.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٠.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢٤.
(٧) سقط في أ.
(٨) أخرجه مسلم ٤/ ٢٢٢٥ ـ ٢٢٢٦ كتاب الفتن: باب الآيات التي تكون قبل الساعة (٣٩ ـ ٢٩٥١) وأبو داود ٤/ ١١٤ ـ ١١٥ كتاب الملاحم: باب أمارات الساعة (٤٢١١) وابن ماجه في المصدر السابق (٤٠٥٥).
(٩) والحديث أخرجه البخاري ٨/ ٢٩٧ في التفسير: باب لا ينفع نفساً إيمانها (٤٦٣٦) ومسلم ١/ ١٣٧ في الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (٢٤٨/ ١٥٧).

وروى أبو مُوسَى الأشْعَرِيُّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسُول الله ﷺ: «يَدُ اللَّه بُسْطَانٌ لِمسيء اللَّيْل، ليتُوب بالنَّهَار، ولمُسِيء النَّهَار، ليتُوب باللَّيْل، حتى تَطْلع الشَّمْس من مَغْرِبِهَا»(١).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسُول الله ﷺ: «من تَابَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ من مَغْرِبهَا تَابَ اللَّه عليْه»(٢).

وعن زرٍّ بن حبيش، قال: أتَيْتُ صفوان بن العَسَّال المراديّ؛ فذكر عن رسُول الله ﷺ: إن الله جَعَل بالمَغْرِب بَاباً مَسِيرة عَرْضِه سَبْعُون عاماً، لا يُغْلَقُ حتَّى تَطْلُع الشَّمْس من قبله، وذلك قَوْل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا﴾(٣).

وروى أبو هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «ثلاثٌ إذا خَرَجْن لَمْ يَنفع نَفساً إيمانُهَا لم تكن آمنَتْ من قَبْل أو كَسَبت في إيمانِهَا خَيْراً: الدجَّال، والدَّابَّة، وطُلوعُ الشَّمْسِ من مَغْرِبها»(٤).

قوله: ﴿لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ﴾.

في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّها في محلِّ نَصْبٍ؛ [لأنها] نَعْتٌ لـ «نَفْساً»، وفصل بالفاعِل، وهُوَ «إيمانُها» بين الصِّفَة ومَوْصُوفها، لأنَّه لَيْس بأجْنَبِيٍّ، إذ قد اشْتَرك الموصُوف الَّذِي هو

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ٢١١٣ كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب (٣١ ـ ٢٧٥٩).

(٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٧٦ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب الاستغفار والإكثار منه (٤٣ ـ ٢٧٠٣).

(٣) أخرجه من رواية صفوان بن عسّال رضي الله عنه، أبو داود الطيالسي في المسند ص ١٦٠ ـ ١٦١، الحديث (١١٦٨)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٤١ وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧، برواية مطولة كتاب الدعوات: باب فضل التوبة الحديث (٣٥٣٦) وقال: (حسن صحيح) واللفظ له، وأخرجه النسائي، عزاه له المزي في تحفة الأشراف ٤/ ١٩٢، الحديث (٤٩٥٣) وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٣٥٣، كتاب الفتن: باب طلوع الشمس من مغربها، الحديث (٤٠٧٠)، وأخرجه الطبري في «تفسيره» جامع البيان ٨/ ٧٢ في تفسير سورة الأنعام، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٧٠ الحديث (٧٣٦٠)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٨٢، كتاب الطهارة، باب رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٩ وزاد عزوه لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٨٢، كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس الحديث (٨٥) وفي ١٣/ ١٣، كتاب الفتن (٩٢)، باب ظهور الفتن الحديث (٧٠٦١)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٥٧ كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه الحديث (١١/ ٥٧) واللفظ له.

المفعُول والفاعل في العامل، فعلى هذا يَجُوز: «ضَرَبَ هِنْداً غلامُهَا القُرشِيَّة»، وقوله «أوْ كَسَبَتْ» عَطْف على «لَمْ تكُن آمَنَتْ».

وفي هذه الآية بُحُوث حَسَنَةٌ تتعلَّق بِعِلْم العربيَّة وعليْها تُبْنَى مَسَائل من «أصُولِ الدِّين»، وذلك أنَّ المُعْتَزِلِيَّ يقول: «مُجَرَّد الإيمان الصَّحيح لا يَكْفِي، بل لا بُدَّ من انْضِمَام عمل يَقْتَرِن به ويُصَدِّقه»، واستدلَّ بظاهِرِ هذه الآية، وذلك كما قال الزَّمَخْشَرِيُّ: «لَمْ تكُن آمَنَتْ مِن قَبْلُ»: صفة لقوله «نَفْساً» وقوله: «أوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً» عُطِفَت على «آمَنَتْ» والمعنى: أنَّ أشْرَاط السَّاعَةِ إذا جاءت وهي آيات مُلْجِئَةٌ مُضْطَرَّةٌ، ذهب أوَانُ التَّكْلِيف عِنْدَها؛ فلم يَنْفَع الإيمان حينئذٍ نَفْساً غيرَ مُقدِّمةٍ إيمانها قبل ظُهُور الآيَاتِ، أو مُقَدِّمَة إيمانها غير كَاسِبَةٍ خيراً في إيمانها؛ فلم يُفَرِّق كما ترى بين النَّفْس الكَافِرَة إذا آمنت في غَيْر وقت الإيمانِ، وبَيْن النَّفْس التي آمَنَتْ في وقتِهِ ولم تكْسِبْ خيراً، ليعلم أن قوله: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ جمع بين قَرِينَتَيْن، لا ينبغي أن تَنْفَكَّ إحدَاهما عن الأخْرَى حتى يَفُوزَ صَاحِبُها ويَسْعَد، وإلاَّ فالشقوة والهلاك.

وقد أجاب بَعْضُ النَّاس هذا الظَّاهر: بأن المَعْنَى بالآية الكريمة: أنَّه إذا أتَى بَعْض الآيَات، لا يَنْفَعُ نَفْساً كَافِرَة إيمانُها الَّذِي أوْقَعَتْه إذ ذَلِك، ولا يَنْفَع نَفْساً سبق إيمانها وما كَسَبَت فيه خَيْراً، فقد علَّق نَفْيَ نَفْع الإيمانِ بأحَدِ وَصْفَيْن: إمَّا نَفْيَ سَبْق الإيمان فقط، وإمَّا سَبْقُه مع نَفْي كَسْبِ الخَيْر، ومَفْهُومُه: أنَّه يَنْفَع الإيمان السَّابق وَحْدَه أو السَّابِق ومعهُ الخَيْر، ومَفْهُوم الصِّفَة قَوِيٌّ. فَيُسْتدل بالآية لِمَذْهَب أهْل السُّنَّة، فقد قلبوا دَلِيلَهُم دليلاً عَلَيْهم.

وقد أجاب القَاضِي نَاصِر الدِّين بن المُنِير عن قول الزَّمخشري ـ رحمه الله ـ فقال: «قال أحْمَد: هو يَرُوم الاسْتِدْلال على أنَّ الكَافر والعَاصِي في الخُلُود سواءٌ، حيث سَوَّى في الآيةِ بَيْنَهُما؛ في عدم الانْتِفَاع بما يَسْتَدْرِكَانِهِ بعد ظُهُور الآيات ولا يتم ذلك، فإنَّ هذا الكلام في البلاغة يُلَقَّبُ بـ «اللَّفِّ» وأصلهُ: يَوْم يَأتِي بَعْض آيات ربِّك لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لم تكن مُؤمِنَة قبل إيمانِهَا بَعْدُ، ولا نَفْساً لَمْ تَكْسِب خَيْراً قبل ما تَكْسِبُه من الخَيْر بَعْدُ، فَلَفَّ الكلامين؛ فجعلهُمَا كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغة، ويَظْهَرُ بذلك أنَّها لا تُخَالِفُ مذْهَب الحقِّ فلا يَنْفَعُ بَعْد ظُهُور الآياتِ اكتِسَاب الخَيْر، وإن نَفَع الإيمان المُتقدِّم من الخُلُود، فهي بالردِّ على مَذْهبه أوْلى من أنْ تَدلَّ له».

الثاني: أن هذه الجُمْلَة في مَحَلِّ نَصْب على الحالِ من الضَّمير المَجْرُور، قاله أبو البقاء[1]، يعني: من «هَا» في إيمانِها.

الثالث: أن تكُون مُسْتَأنَفة. وبهذا بَدَأ أبو البقاء، وثنَّى بالحالِ، وجعل الوَصْف

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٦.

ضَعِيفاً؛ كأنه استَشْعَر ما ذَكَرَهُ الزَّمَخْشري، ففرَّ من جَعْلِها نَعْتاً، وأبو حيَّان جعل[١] الحال بَعِيداً، والاستِئْنَاف أبْعد منه.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ﴾ وهذا وَعِيدٌ وتهديد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾﴾

قرأ الأخوان[٢]: «فَارَقُوا»: من المُفَارَقَة.

قال القرطبي[٣] ـ رحمة الله عليه ـ: «وهي قِرَاءة عليٍّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ من المُفَارقة والفِرَاق، على مَعْنَى: أنَّهُم تركوا دينَهُم وخَرَجُوا عنه، وكان عَلِيٌّ ـ كرم الله وجهه ـ يقول: والله ما فَرَّقُوه، ولكن فَارَقُوه».

وقال شهاب الدِّين[٤]: فيها وجهان:

أحدهما: أن «فَاعَل» بمعنى: فعَّل، نحو: ضاعَفْتُ الحساب، وضعَّفته.

وقيل: هي من المُفَارَقَة، وهي التَّرْك، والتَّخْلِية، ومن فرَّق دينَهُ؛ فآمن بِبَعْضٍ وكفر ببعض، فقد فَارَقَ الدِّين القيم.

وقرأ الباقون: «فرَّقوا» بالتَّشْديد، **وقرأ الأعمش**، وأبو صالح، وإبراهيم: «فرَقُوا» مخفف الراء.

قال أبو البقاء: «وهو بمعنى المُشَدَّد، ويجُوز أن يكُون بمعنى: فَصَلُوه عن الدِّين الحقِّ» وقد تقدَّم معنى الشِّيَع، أي: صَارُوا فِرقاً مختلفة.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد: المُشركين، بعضهُم يَعْبُدون الملائكة، ويَزْعُمون أنَّهم بناتُ اللَّه، وبعضُهم يَعْبدون الأصْنَام، ويقولون: «هؤلاء شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ[٥] الله» و «كانوا شِيَعاً» أي: فِرَقاً وأحزاباً في الضَّلالة.

وقال مُجاهدٌ، وقتادة: هم اليَهُود والنَّصَارى؛ لأن النَّصَارى تفرَّقوا فِرَقاً، ويُكَفِّر بعضهم بعضاً، واليهُود أخَذُوا ببعض الكتاب، وتركوا بعضه[٦].

وقيل: هم أهْل البِدَع والشُّبُهَات من هذه الأمَّة وروى عُمَر بن الخطَّاب ـ رضي الله

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٠.

(٢) ينظر: النشر ٢/ ٢٦٦ السبعة ٢٧٤ الحجة لأبي زرعة ٢٧٨ ولابن خالويه ١٥٢ ومعاني الفراء ١/ ٣٦٦ والدر المصون ٣/ ٢٥ إعراب القراءات ١/ ١٧٣.

(٣) ينظر: القرطبي ٧/ ٩٧.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٢٥.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٧ ـ ٨).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١١٨) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

عنه ـ أنَّ رسُول الله ﷺ قال لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: «يا عائشةُ! إنَّ الذينَ فَرَّقُوا دينَهُم وكانُوا شِيَعاً هُمْ أصْحَابُ البدعِ وأصْحَابُ الأهْوَاءِ من هذه الأمَّةِ»[١].

وروى عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ بَنِي إسْرائِيلَ تفرَّقَتْ على اثْنَيْنِ وسَبْعِين ملَّة، وتفرَّقَت أُمَّتِي على ثلاثٍ وسبْعين ملَّة كُلُّها في النَّارِ إلاَّ واحِدة»، قال: من هِيَ يا رسُول الله؟ قال: «ما أنا عَلَيه وأصْحَابي»[٢].

قوله: «لست منهم في شيء».

«لَسْت»: في محلِّ رفع خبراً لـ«إنّ»، و «مِنْهُم»: هو خبر «لَيْسَ» إذ بِه تتم الفَائِدة؛ كقول النابغة: [الوافر]

٢٣٩٤ ـ إذا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُوراً فَإنِّي لَسْتُ مِنْكَ ولَسْتَ مِنِّي[٣]

ونظيرُه [في الإثْبَات][٤]: «﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾ [إبراهيم: ٣٦].

وعلى هذا، فيكُون «فِي شَيْءٍ» متعلِّقاً بالاسْتِقْرَار الذي تعلَّق به مِنْهُم، أي: لست مُسْتَقِرّاً منهم في شيء، أي مِنْ تَفْرِيقهم. [ويجُوز أن يَكُون «فِي شيءٍ»: الخبر، و «مِنْهُم»: حال مُقدَّمة عليه، وذلك على حَذْفِ مُضافٍ، أي: لَسْت في شيءٍ كَائِن من تَفْرِيقهم][٥]، فلمَّا قُدِّمت الصِّفَة نصبت حالاً.

فصل في المراد بالآية

في المَعْنَى قولان:

الأول: إذا أُريد أهل الأهْوَاء، فالمَعْنَى: أنت بَرِيءٌ منهم، وهم مِنْكَ بَرَاءٌ، أي: إنَّك بعيد عن أهْوَائِهم ومَذاهِبهم، والعِقَابُ اللاَّزم على تِلْك الأبَاطِيل مَقْصُور عَلَيْهم لا يتعدَّاهم.

وإن أُريد اليَهُود والنَّصَارى.

قال السُّدِّيُّ: «معناه: يقولون يُؤمَر بقِتَالِهم؛ فلما أمر بِقِتَالِهم نُسِخ» وهذا بعيد؛ لأن المعنى: لَسْت من قِتَالِهم في هذا الوَقْتِ في شَيْءٍ؛ فوُرُود الأمْر بالقِتَال في وَقْتٍ آخَر، لا يُوجِب النَّسْخ. ثم قال: «إنَّما أمْرُهُم إلى اللَّه»، يعني: في الجَزَاء، والمُكَافأة، والإمْهَال، «ثم يُنَبِّئُهُم بما كَانُوا يَفْعَلُون» والمراد: الوعيد.

قوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾﴾

إنما ذكّر العدد والمَعْدُود مذكَّر؛ لأوجه:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤١٤). (٢) تقدم.

(٣) تقدم. (٤) سقط في ب.

(٥) سقط في ب.

منها: أن الإضافة لها تأثير كما تقدَّم غير مرَّة؛ فاكتسب المُذَكَّر من المؤنَّث التَّأنيث، فأعْطِي حُكْم المؤنَّث من سُقُوط التَّاء من عَدَدِه؛ ولذلك يُؤنَّث فعله حالة إضافته لِمُؤنَّثٍ نحو: ﴿تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ﴾ [يوسف: ١٠].

وقوله: [الطويل]

٢٣٩٥ ـ ..... كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ[1]

وقوله: [الطويل]

٢٣٩٦ ـ ..... تَسَفَّهَتْ أعَالِيهَا مَرُّ الرِّيحِ النَّوَاسِمِ[2]

إلى غير ذلك مما تقدَّم تَحْقِيقه.

ومنها: أنَّ هذا المذكر عِبَارة عن مُؤنَّثٍ، فرُوعِي المُرَاد دُونَ اللَّفْظ، وعليه قوله: [الطويل]

٢٣٩٧ ـ وإنَّ كِلاَبَاً هذه عَشْرُ أبْطُنٍ وأنْتَ بَرِيءٌ مِنْ قَبَائِلِهَا العَشْرِ[3]

لم يُلْحِق التَّاء في عدد أبطن، وهي مُذَكَّرة؛ لأنَّها عِبَارةٌ عن مُؤنَّثٍ، وهي القبائل؛ فكأنَّه قيل: وإن كِلاَباً هذه عَشْر قَبَائِلٍ؛ ومثله قول عُمَر بن أبِي ربيعة: [الطويل]

٢٣٩٨ ـ وَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أتَّقِي ثلاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِرُ[4]

لم تَلْحَق التاءُ في عدد «شخوص» وهي مُذَكَّرة؛ لمَّا كانت عِبَارة عن النِّسْوَة، وهذا أحْسَن ممَّا قَبْلَه؛ للتَّصْرِيح بالمُؤنَّثِ في قوله: «كاعبانِ» و «مُعْصِرُ»، وهذا كما أنَّه إذا أُرِيد بلَفْظِ مؤنَّثٍ معنًى مُذَكَّر؛ فإنَّهم يَنْظُرُون إلى المُراد دُون اللَّفْظ، فَيُلْحِقُون التَّاء في عددِ المُؤنَّث، ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٢٣٩٩ ـ ثَلاثَةُ أنْفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ على عِيَالِي[5]

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) البيت للنواح الكلابي ينظر: الدرر ٦/ ١٩٦، المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٤، الأشباه والنظائر ٢/ ١٠٥، ٥/ ٤٩، وأمالي الزجاجي ص ١١٨، وشرح عمدة الحافظ ٥٢٠، الكتاب ٣/ ٥٦٥، همع الهوامع ٢/ ١٤٩، ٢/ ٤١٧، شرح الأشموني ٣/ ٦٢٠، خزانة الأدب ٧/ ٣٩٥ الإنصاف ٢/ ٧٦٩، الدر المصون ٣/ ٢٢٦.

(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٥٦٦، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦٦، شرح التصريح ٢/ ٢٧١، شرح شواهد الإيضاح ص ٣١٣، المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٣، الخصائص ٢/ ٤١٧ أمالي الزجاجي ١١٨، الإنصاف ٢/ ٧٧٠، الأغاني ١/ ٩٠، الأشباه والنظائر ٥/ ٤٨، ١٢٩، خزانة الأدب ٥/ ٣٢٠، ٣٢١، ٧/ ٣٩٤، ٣٩٦، ٣٩٨، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥١، شرح الأشموني ٣/ ٦٢٠، شرح عمدة الحافظ ص٥١٩، المقرب ١/ ٣٠٧، المقتضب ٢/ ١٤٨، عيون الأخبار ٢/ ١٧٤، الدر المصون ٣/ ٢٢٦.

(٥) البيت للحطيئة. ينظر: ديوانه (١١٩)، الكتاب ٣/ ٥٦٥، الخصائص ٢/ ٤١٢، الإنصاف ٢/ ٧٧١، التصريح ٢/ ٢٧، الخزانة ٧/ ٣٦٧، الدر المصون ٣/ ٢٢٦.

سورة الأنعام / الآية: ١٦٠ ـــــــ

وقال ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ وأتم حكاية عن الله ـ تبارك وتعالى سبحانه ـ: «إذا هَمّ عَبْدِي بِحسنَةٍ، فاكتُبُوهَا وإنْ لَم يَعْمَلْها، فإن عَمِلها، فعَشْر أمْثَالها، وإن هَمّ بسَيِّئَة، فلا تَكْتُبُوها، فإن عَمِلَها، فَسَيِّئَة وَاحِدة»[١].

وروى أبو هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أحْسَن أحدُكُم إسلامه، فكُلُّ حَسَنَة يَعْمَلُها تُكْتَبُ بعشر أمْثَالها إلى سبعمائة، وكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُها، تكْتَبُ بِمثْلِها، حتَّى يَلْقى اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ»[٢].

ثم قال ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

أي: لا يَنْتَقِصُ من ثواب طاعتهم، ولا يُزَاد على عِقاب سيِّئاتهم، وهاهُنَا سؤالان[٣]:

السؤال الأول: كُفْر ساعة كَيْف يُوجِبُ عقاب الأبد على نهاية التَّغْلِيظ فما وجه المُمَاثَلَة؟.

فالجواب: أن الكافر كان على عَزْم أنَّه لو عاش أبداً لبقي على ذلك الاعْتِقَاد فلما كان ذلك العَزْم مؤبَّداً عُوقِب بعقابِ الأبد؛ بخلاف المُسْلِم المُذْنِب؛ فإنَّه يكُون على عَزْمِ الإقْلاع من ذلك الذَّنْبِ، فلا جَرَم كانت عُقُوبتُه مُنْقطعة.

السؤال الثَّاني: اعتاق الرَّقبة الواحدة تارةً جعلها بدلاً عن صِيَام سِتِّين يَوْماً في كفَّارة الظِّهَار، والجِمَاع في نهارِ رمضان، وتارة جعلها بدلاً من صيام ثلاثة أيَّام، فدلَّ على أنَّ المُسَاوَاة غير مُعْتَبَرة؟.

وجوابُه: أنَّ المُسَاوَاة إنَّما تَحْصُل بوَضع الشَّرْع وحُكْمه.

السؤال الثالث: إذا أوْضَح الإنسان مُوَضِّحَتَيْن[٤]، وجب فيهما أرشان فإن رُفِعَ

---

(١) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب والترمذي (٥/ ٢٤٧) كتاب التفسير باب سورة الأنعام حديث (٣٠٧٣) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣١٧) من حديث أبي هريرة.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٩.

(٤) الموضحة لغة: هي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره.
انظر: الصحاح ١/ ٤١٦.
اصطلاحاً:
عرفها الحنفية بأنها: هي التي توضّح العظم، أي: تبينه.
عرفها الشافعية بأنها: التي توضح العظم، وإن لم يشاهد من أجل الدم الذي يستره.
عرفها المالكية بأنها: ما أوضحت عظم الرأس، والجبهة، والخدين.
وعند الحنابلة: تطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس. انظر: تبيين الحقائق ٦/ ١٣٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٦، مواهب الجليل ٦/ ٢٤٦، المبدع ٩/ ٥.

الحاجزُ بينهُمَا، صار الواجب أرْشَ مُوضِّحَة واحدة؛ فهٰهُنا ازْدَادَت الجِنايَة وقلّ العقاب، فالمُسَاوَاة غير مُعْتَبَرة.

وجوابُه أنَّ ذلك من قَصْد الشَّرْع وتحكُّمَاتِه.

السؤال الرابع: أنه يَجِب في مُقابَلة تفويت أكثر كُلِّ واحدٍ من الأعضاء دية كاملة ثم إذا قتله وفوّت كل الأعضاء وجب دِيَة واحِدَة، وذلك يَمْنع القول من رِعَايَة المُمَاثلة.

وجوابُه: أن ذلك من باب تحكُّمَاتِ الشَّريعة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسْتَقِيمٖ دِينٗا قِيَمٗا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾﴾

لما عَلِم رسُول الله ﷺ وشرّف وكرّم وبجّل ومجّد وعظم دلائِلَ التَّوْحِيد، والردّ على القَائِلِين بالشُّرَكَاء والأضْدَاد، وبالغ في تَقْرِير إثْبَات القَضَاءِ والقدر، ورد على أهل الجاهليَّة في أبَاطِيلهم أمَرَهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يَخْتِم الكلام بقوله: «قُلْ إنَّنِي هَدَاني ربِّي إلى صراطٍ مُسْتَقيمٍ»، وذلك يَدُلُّ على أنَّ الهِدايَة لا تَحْصُل إلاَّ باللَّه ـ تبارك وتعالى سبحانه ـ.

وقال القُرطُبِيُّ[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: «لمّا بيَّن أنَّ الكُفَّار تفرَّقُوا، بيَّن أنَّه ـ تعالى ـ هَدَاهُ إلى الصِّراط المُسْتَقِيم، وهو مِلَّة إبراهيم ـ عليه الصلاة وأتم التسليم ـ».

قوله: «دِيناً»: نَصْبُه من أوْجُه:

أحدها: من نصب على الحال، قال قُطْرُب وقيل: إنَّه مصدر على المَعْنَى، أي: هَدَانِي هدايةَ دينٍ قيِّم، أو على إضْمَار: «عَرَّفَنِي ديناً» أو الْزَمُوا دِيناً.

وقال أبُو البقاء[2] ـ رحمة الله عليه ـ: إنه مفعُول ثانٍ لـ «هَدَانِي» وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ المَفْعُول الثَّاني هُنَا هو المَجْرُور بـ «إلى» فاكتُفِي بِهِ.

وقال مكّي[3] ـ رحمة الله تعالى عليه ـ: «إنَّهُ منصُوبٌ على البدل من محلِّ إلى صِراطٍ مُسْتقيمٍ».

وقيل: بـ «هَدَانِي» مقدَّرة لدلالة «هَدَانِي» الأوَّل عليها وهو كالذي قَبْلَه في المعنى.

قوله: «قِيماً» **قرأ الكُوفيُّون**[4]، **وابن عامِر**: بكسر القافِ وفتح الياء خفيفة، **والباقون بِفَتْحِها**، وكَسْر اليَاء مشدَّدة، ومعناه: القَوِيم المُسْتَقِيم، وتقدَّم تَوْجِيه إحْدَى القراءتَيْن في النِّسَاءِ والمَائِدة.

---

(١) ينظر: القرطبي ٧/ ٩٨.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٧.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣٠١.
(٤) ينظر: السبعة ٢٧٤ الحجة لابن خالويه ١٥٢ ولأبي زرعة ٢٧٨ النشر ٢/ ٢٦٦.

قال الزَّمَخْشَرِي[١] ـ رحمة الله عليه ـ: القيم: «فَيْعِل» من «قام» كسيِّد من سَادَ، وهو أبْلغُ من القَائِم.

وأمَّا قِرَاءة أهْلِ الكُوفَة فقال الزَّجَّاج[٢] ـ رحمة الله عليه ـ: هو مَصدر بمعنى: القِيَام، كالصَّغَر والكِبر والجُوع والشبع، والتَّأويل: ديناً ذا قِيَم، ووصف الدِّين بهذا المَصْدر مُبالغة.

قوله تعالى: «مِلَّة» بدلاً من «ديناً» أو مَنْصُوبٌ بإضْمَار أعني، و «حنيفاً» قد ذكر في البقرة[٣] والنساء[٤].

والمعنى: هداني وعرَّفَني ملَّة إبراهيم حال كَوْنِها موصُوفة بالحنيفيَّة. ثم وصف إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: «وما كان من المُشركين» والمقْصُود منه: الردُّ على المُشْرِكين.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾

لمَّا عرّفه الدِّين المُستقِيم، عرَّفه كيف يقُوم به ويؤدِّيه، وهذه الآية الكريمة تدلُّ على أنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ مؤدِّي العِبَادة مع الإخْلاص، وأكده بقوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ وهذا من أقْوَى الدَّلائل على أنَّ شَرْط صحة الصَّلاة: أن يُؤتَى بها مَقْرُونةً بالإخْلاص.

واخْتَلَفُوا في المُرَاد بالنُّسُك:

فقيل: المُرَاد به: الذَّبِيحَة بعينها، وجمع بين الصَّلاة وبين النَّحر؛ كما في قوله ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، فقيل: المراد بالصلاة هاهنا صلاة النَّحْر، وقيل: صلاةُ اللَّيْل[٥].

وروى ثَعْلَب عن ابن الأعْرَابيِّ[٦] أنه قال: النُّسُك: سَبَائِك الفِضَّة، كل نَسِيكة منها سَبِيكة، وقيل للمُتَعَبِّد: نَاسِكٌ، لأنه خلَّص نَفْسَه من دَنَائِس الآثَام وصفَّاها، كالسَّبِيكة المُخَلَّصَة من الخَبَث، وعلى هذا التَّأويل فالنُّسُك: كل ما يُتَقرَّبُ به إلى اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ، إلاَّ أن الغَالِب عليه في العُرْف: الذَّبْح.

قوله: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ﴾.

قرأ نافع[٧]: «ومَحْيايْ» بسكون ياء المُتكلِّم، وفيها الجَمْع بين سَاكِنَيْن.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٣.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٠.
(٣) الآية: ١٣٥.
(٤) الآية: ١٢٥.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٠.
(٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: السبعة ٢٧٤ النشر ٢/ ٢٦٧ الحجة لأبي زرعة ٢٧٩ الكشف ١/ ٤٥٩ الدر المصون ٣/ ٢٢٧. الوسيط ٢/ ٣٤٤.

سورة الأنعام / الآيتان: ١٦٢، ١٦٣ ـــــــ

ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ إلى قوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ما يَدُلُّ على افْتِتَاح الصَّلاة بهذا الذِّكْر؛ فإن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ أمر نبيَّه ﷺ به، وأنْزَله في كِتَابه، ثم ذكر حديث عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ كان إذا افْتَتَح الصلاة قال: وجَّهْت وَجْهِي للَّذِي فَطَر السَّموات والأرْضَ حَنِيفاً وما أنا من المُشْرِكِين، إنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْيَايَ ومَمَاتِي للَّه ربِّ العالمين، لا شَرِيكَ لهُ وبذلك أمِرْت وأنا أوَّل المُسْلِمِين[1].

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾﴾

لما أمَرَهُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بالتَّوْحِيد المَحْضِ، أمَرَه أن يَذْكُر ما يَجْرِي مُجْرَى الدَّليل على صِحَّة هذا التَّوْحِيد، وتقريره من وجهين:

الأول: أنَّ أصناف المُشْرِكين أربعة؛ لأنَّ عبدة الأصنام أشْرَكُوا باللَّه، وعبدة الكواكِب أشْرَكُوا باللَّه، والقَائِلون بيزدان وأهرمن أشركوا، والقَائِلُون بأنَّ المسيح ابنُ اللَّه والملائكة بنات الله أشْرَكُوا، فهؤلاء هم فِرَقُ المُشْرِكين، وكلُّهم يَعْتَرِفُون بأن اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ هو الخالِق لِلكُلِّ؛ لأن عبدة الأصنام معترِفُون بأن اللَّه ـ تعالى ـ خالقُ السَّمواتِ والأرْضِ وكلِّ ما في العالم من المَوْجُوداتِ وهُو الخالقُ للأصْنَامِ والأكوان بأسْرِها.

وأما القَائِلُون بيزدان وأهرمن فهُم أيضاً معترِفُون بأنَّ الشَّيْطَان مُحْدَث، وأنَّ مُحْدِثَهُ هو اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ.

وأمَّا القَائِلُون بالمسيح والملائكة، فهُم أيضاً معتَرِفُون بأنَّ اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ خَلَق الكُلَّ؛ فثبت أنَّ طوائِف المُشْرِكين أطْبَقُوا على أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ خلق هؤلاء الشُّرَكَاء.

وإذا عُرِف هذا، فاللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ قال لرسُوله ﷺ: قل يا مُحَمَّد أغير اللَّه أبْغِي ربّاً، مع أنَّ هؤلاء الذين اتَّخَذُوا رَبّاً غير اللَّه، أقَرُّوا بأن اللَّه تبارك وتعالى خالق تلك[2] الأشْيَاء.

وهل يَدْخُل في العَقْل جعل المربُوب شَرِيكاً للرَّبِّ، وجعل العَبْد شَرِيكاً للمَوْلى[3]، وجَعْل المَخْلُوق شَرِيكاً للخَالِق؟ ولمَّا كان الأمْر كذلك، ثبت أنَّ إتِّخَاذَهُم رَبّاً غيْر اللَّه [قول] فاسدٌ، ودينٌ[4] بَاطِلٌ.

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ٥٣٤، ٥٣٦) كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث (٢٠١/ ٧٧١).

(٢) ينظر: الرازي ١٤/ ١١.

(٣) في أ: للمربي.

(٤) ينظر: الرازي ١٤/ ١١.

سورة الأنعام / الآية: ١٦٤ ـــــــ

المشركين إلى مَوْضِع لا حَاكِم ولا آمِر إلا اللَّه، وهو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿١٦٥﴾﴾

فيه وُجُوه:

أحدها: أنَّ محمداً ﷺ خاتم النَّبيِّين، فَخَلَفَتْ أمَّتُه سَائِرَ الأمَم، والخلائف: جَمْع خليفة؛ كالوَصَائف جَمْع وَصِيفَة، وكُلُّ من جَاءَ تبعاً له، فهو خَلِيفَة؛ لأنه يَخْلُفُه، أي: أهْلَك القُرُون المَاضِيَة، وجَعَلَكُم يا مُحمَّد ﷺ خُلَفَاء مِنْهُم، تَخْلُفونهم في الأرْضِ وتَعْمرُونها بعدهم.

وثانيها: جعلهُم يَخلُف بعضُهم بعضاً[1].

وثالثها: أنَّهم خُلَفَاء اللَّه في أرْضِه، يَمْلِكُونها ويتَصَرَّفُون فيها[2].

قوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ﴾: في الشَّرف، والعَقْل والمال، والجاه، والرِّزْقِ، ﴿لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ﴾ ليختبركُم فيما رَزَقكُم، يَعْنِي: يَبْتَلِي الغَنِيَّ، والفَقِيرَ، والشَّرِيف، والوَضِيعَ، والحُر، والعَبْدَ، ليُظْهِرَ مِنكُم ما يكُون عليه الثَّواب والعِقَاب، ثُمَّ قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ﴾ لأنَّ ما هُو آتٍ فهو سريعٌ قريب.

وقيل: هو الهلاك في الدنيا «وإنَّه لغَفُورٌ رَحِيمٌ».

قال عطاء: سَرِيع العقاب لأعْدَائه، غَفُورٌ رحيمٌ لأوْلِيائه رحيم بهم[3]، وأكد قوله: «لَغَفُورٌ» [باللام][4] دلالَة على سِعَة رَحْمَتِه، ولَمْ يؤكد سُرْعة العِقَاب بذلك هُنَا، وإن كان قد أكَّد ذلك في سُورَة الأعْراف؛ لأنَّ هناك المقام مقام تَخْوِيفٍ وتهديد، وبعد ذِكْر قصَّة المُعْتَدين في السَّبْت وغيره، فَنَاسب تَأكِيد العِقَاب هُنَاك، وأتى بِصِيغَتَي الغُفْرَان والرَّحْمَة، لا بصيغَةٍ واحِدَة؛ دلالة على حِلْمِه، وسِعَة مغفرته، ورَحْمَتِه.

روى جابر بْن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ عن النَّبيِّ ﷺ قال: مَنْ قَرأ ثلاثَ آيات في أوَّل سُورة الأنعام إلى قوله: «ويَعْلَم ما تَكْسِبون» وكل اللَّه به أرْبَعِين ألْف ملكٍ، يَكْتُبُون لَهُ مِثْل أعمالهم إلى يَوْم القيامة، ويَنْزِلُ ملكٌ من السَّماء السَّابِعَة، ومعهُ مَرْزَبة من حَديد، فإن أرادَ الشَّيْطان أن يُوسوسَ أو يُوحِي إلى قَلْبه، ضَربه بها ضرباً، فكان بَيْنَه وبَيْنَه سَبْعُون حِجَاباً، فإذا كان يَوْم القيامة يَقُول الرَّبُّ ـ سبحانه وتعالى ـ امْشِ في ظِلِّي، وكُل من ثِمَار جَنَّتِي، واشرب من مَاءِ الكَوْثَرِ، واغْتَسِل من مَاء السَّلْسَبِيل، وأنْتَ عَبْدِي وأنَا ربُّك[5].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٢.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) تقدم.
(٤) سقط في ب.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥) وقال: وأخرجه السلفي بسند واهٍ عن ابن عباس مرفوعاً.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعْلَم بالصَّواب، وإلَيْه المَرْجِع والمآبُ، وكان اخْتِتَام هذا الجُزء المُبارَك في يَوْم الأرْبعاء المُبارك، الموافق لإحْدى عَشر يَوْماً خَلَت من شَهْر مُحَرَّم، الَّذي هو ابْتِدَاء شهور سنة ١٢٧١، إحْدى وسَبْعين ومائَتَيْن وألْف من الهِجْرة النَّبَوِيَّة على صَاحِبِها أفْضَل الصَّلَوات، وأزْكَى السَّلام، على يد كَاتِبِها أفْقَر العباد، وأحوَجِهم إلى ربِّه الغَنِيّ المُعْطِي إبراهيم مُحَمَّد الأزْنَؤُوطِي، غَفَر اللَّه لَهُ، ولِوَالِدَيْه، ولِمَنْ دَعَا لَهُمَا بالمَغْفِرة، ولِلْمُسْلِمِين والمُسْلِمَات الأحْيَاء مِنْهُم والأمْوَات، إنَّه سميع قَريبٌ مُجِيب الدعوات.

آمين يا رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

تمَّ الجزء الثَّامن، ويليه الجزء التَّاسع

وأوَّله: تفسير سورة الأعراف

فهرس المحتويات

تفسير سورة الأنعام

الآية: ١ ..... ٤
فصل في بيان لفظ الحمد ٥
فصل في بيان قوله: «الحمد لله» بالألف واللام ٦
فصل في ورود «الحمد لله» في أوائل خمس سور ٧
فصل في قوله: «الحمد لله» ٨
فصل في ورود لفظ الجعل في القرآن على خمسة أوجه ١٠
فصل في المراد بالظلمات والنور ١١
الآية: ٢ ..... ١٣
فصل في بيان معنى «خلقكم من طين» ١٥
فصل في معنى «قضى» ١٨
الآية: ٣ ..... ١٩
فصل في معنى الآية ٢٣
فصل في شبه إنكار الفوقية ٢٤
فصل في بيان معنى «ما تكسبون» ٢٥
الآية: ٤ ..... ٢٦
الآية: ٥ ..... ٢٧
فصل في بيان المراد «بالحق» ٢٧
فصل في ترتيب أمور الكفار على ثلاث مراتب ٢٧
الآية: ٦ ..... ٢٨
فصل في أن المراد من قوله: ﴿وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم﴾ كثرة البساتين ٣٥
الآية: ٧ ..... ٣٦
الآيتان: ٨، ٩ ..... ٣٧
فصل في دحض شبهة منكري النبوة ٣٨
الآية: ١٠ ..... ٤٠
الآية: ١١ ..... ٤٣

الآية: ١٢ ..... ٤٤
فصل في الكلام على الآية ٤٧
فصل في المراد بهذه الآية ٤٧
فصل في الإخبار عن سعة رحمة الله ٤٧
الآية: ١٣ ..... ٥١
الآية: ١٤ ..... ٥٢
فصل في نظم الآية ٥٢
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٥٧
الآية: ١٧ ..... ٦١
الآية: ١٨ ..... ٦٣
الآية: ١٩ ..... ٦٤
فصل في بيان معنى الآية ٦٦
فصل فيما تفيده الآية ٦٧
الآية: ٢٠ ..... ٦٨
فصل في بيان المراد من ظاهر الآية ٦٩
فصل في المراد بالخسران ٧٠
الآية: ٢١ ..... ٧٠
الآية: ٢٢ ..... ٧١
الآيتان: ٢٣، ٢٤ ..... ٧٢
فصل في معنى الفتنة في الآية ٧٤
فصل في بيان لطيفة في الآية ٧٤
فصل في الكلام على الآية ٧٥
الآية: ٢٥ ..... ٧٨
فصل في بيان سبب نزول الآية ٨٠
فصل في بيان الدلالة من الآية ٨١
الآية: ٢٦ ..... ٨٤
فصل في المراد بالآية وسبب نزولها ٨٦
الآية: ٢٧ ..... ٨٨
فصل في معنى الوقوف على النار ٨٩
فصل في تحرير معنى الرد ٩٥
الآية: ٢٨ ..... ٩٦
فصل في معنى «يخفون» ٩٦
فصل في أنه ـ تبارك وتعالى ـ لو ردّهم لم يحصل منهم ترك التكذيب وفعل الإيمان ٩٧

الآية: ٢٩ ..... ٩٨
الآية: ٣٠ ..... ١٠٠
الآية: ٣١ ..... ١٠١
فصل في تحرير معنى الخسران ١٠٣
الآية: ٣٢ ..... ١٠٥
فصل في ذم الحياة الدنيا ١٠٦
فصل في معنى الخيرية ١٠٨
فصل في المراد بقوله: «وللآخرة خير» ١٠٩
الآية: ٣٣ ..... ١١٠
فصل في سبب نزول الآية ١١١
الآية: ٣٤ ..... ١١٤
الآية: ٣٥ ..... ١١٧
فصل في نزول الآية ١١٩
الآية: ٣٦ ..... ١٢٠
الآية: ٣٧ ..... ١٢١
فصل في المراد بالآية ١٢٢
الآية: ٣٨ ..... ١٢٢
فصل في وجه النظم ١٢٤
فصل في أسئلة على الآية والإجابة عنها ١٢٤
الآية: ٣٩ ..... ١٢٩
فصل في بيان نظم الآية ١٣٠
فصل في أنّ الهداية والضلال من الله تعالى ١٣٢
الآيتان: ٤٠، ٤١ ..... ١٣٣
فصل في المراد من الآية ١٤٣
فصل في أن أصل الدين هو الحجة ١٤٧
الآيتان: ٤٢، ٤٣ ..... ١٤٧
فصل في دلالة هذه الآية مع الآية التي قبلها على مذهب أهل السنة ١٤٨
فصل: احتج الجبائي بقوله: «لعلهم يتضرعون» على أنه ـ تعالى ـ إنما أرسل الرسل إليهم، وإنما سلط البأساء والضراء عليهم لإرادة أن يتضرعوا أو يؤمنوا .. ١٤٩
الآيتان: ٤٤، ٤٥ ..... ١٤٩
فصل في معنى الآية ١٥١
فصل في المراد بالآية ١٥٢
الآية: ٤٦ ..... ١٥٢

فصل في معنى الآية ١٥٣
فصل في إثبات الصانع ١٥٣
فصل في دفع شبهة للمعتزلة ١٥٤
الآية: ٤٧ ..... ١٥٤
الآيتان: ٤٨، ٤٩ ..... ١٥٥
فصل في رد شبهة للقاضي ١٥٦
الآية: ٥٠ ..... ١٥٦
فصل في معنى الآية ١٥٧
فصل في بيان فائدة هذه الأحوال ١٥٧
فصل في رد شبهة الجبائي في تفضيل الملائكة ١٥٨
الآية: ٥١ ..... ١٥٨
الآية: ٥٢ ..... ١٦٠
فصل في بيان شبهة الطاعنين في العصمة ١٦٠
فصل في المراد بالآية ١٦٤
فصل في الرد على شبهة المجسمة ١٦٤
فصل في شبهة للكفار ١٦٩
الآية: ٥٣ ..... ١٦٩
فصل في تحرير معنى الفتنة في الآية ١٧٠
فصل في بيان الدلالة من الآية ١٧٢
الآية: ٥٤ ..... ١٧٢
فصل في نزول الآية ١٧٣
فصل فيما يطلق عليه لفظ «السلام» ١٧٤
فصل في الكلام على «السلام» ١٧٤
فصل في معنى «كتب» ١٧٥
فصل في الدلالة في الآية ١٧٥
فصل في دحض شبهة المعتزلة ١٧٥
فصل في تحرير معنى الآية ١٧٩
الآيتان: ٥٥، ٥٦ ..... ١٧٩
الآية: ٥٧ ..... ١٨٢
فصل في الاحتجاج بالآية لأهل السُنة ١٨٤
الآيتان: ٥٨، ٥٩ ..... ١٨٤
فصل في المراد بالكتاب ١٩٠
الآية: ٦٠ ..... ١٩١

الآيتان: ٦١، ٦٢ ..... ١٩٣
فصل في معنى الحفظة ١٩٥
فصل في فائدة توكيل الملائكة علينا ١٩٦
فصل في بيان أن الوفاة من الله ١٩٧
فصل في بيان أن الحفظة لا شأن لهم بالموت ١٩٧
فصل في عموم الآية ١٩٨
فصل في رد شبهة حدوث الكلام ١٩٩
الآيتان: ٦٣، ٦٤ ..... ١٩٩
الآيات: ٦٥ ـ ٦٧ ..... ٢٠١
فصل في معنى الآية ٢٠٢
فصل في مزيد بيان عن الآية ٢٠٣
فصل في إثبات النظر والاستدلال ٢٠٣
فصل في قراءة «يلبسكم» ٢٠٤
فصل في المراد بالآية ٢٠٦
الآية: ٦٨ ..... ٢٠٦
الآية: ٦٩ ..... ٢٠٨
فصل في النزول ٢١٠
الآية: ٧٠ ..... ٢١١
فصل في معنى الآية ٢١٢
فصل في معنى التبسل ٢١٤
الآيتان: ٧١، ٧٢ ..... ٢١٦
فصل في أنه لا هدى إلا هدى الله ٢٢٢
الآية: ٧٣ ..... ٢٢٣
فصل في بيان المقصود من ذكر أحوال البعث ٢٢٨
الآية: ٧٤ ..... ٢٢٨
فصل في اختلاف المفسرين حول «آزر» ٢٣٢
فصل في دحض شبهة للشيعة ٢٣٣
فصل في تحرير معنى «الصنم» ٢٣٥
الآية: ٧٥ ..... ٢٣٥
فصل في المراد بالآية ٢٣٧
فصل في تفسير الملكوت ٢٣٩
الآية: ٧٦ ..... ٢٣٩
فصل في بيان رؤية الملك ٢٤٣

فصل في الدلالة في الآية ٢٤٨
الآيتان: ٧٧، ٧٨ ..... ٢٤٩
فصل في بيان سبب تسمية العبرية والسريانية ٢٥٠
الآية: ٧٩ ..... ٢٥١
الآية: ٨٠ ..... ٢٥٢
فصل في بيان معنى الاستثناء ٢٥٦
الآيتان: ٨١، ٨٢ ..... ٢٥٧
فصل في تفسير الآية ٢٥٩
الآية: ٨٣ ..... ٢٦٠
فصل في الدلالة في الآية ٢٦٠
فصل في معنى الدرجات ٢٦٢
الآيات: ٨٤ ـ ٨٨ ..... ٢٦٣
فصل في المراد بالهداية ٢٦٣
فصل في بيان نسب بعض الأنبياء ٢٦٥
فصل فيما يستفاد من الآية ٢٦٦
فصل في تحرير معنى الهداية ٢٦٩
الآيتان: ٨٩، ٩٠ ..... ٢٦٩
فصل في معنى الآية ٢٦٩
فصل فيما يقتدى بهم فيه ٢٧٢
فصل في أفضلية نبينا محمد ﷺ ٢٧٣
الآية: ٩١ ..... ٢٧٤
فصل في معنى الآية ٢٧٤
فصل في بيان سبب النزول ٢٧٦
فصل فيما يستفاد من الآية ٢٧٨
الآية: ٩٢ ..... ٢٨٢
فصل في المقصود بالإنزال ٢٨٣
فصل في معنى التصديق في الآية ٢٨٤
فصل في تسمية «مكة» ٢٨٥
فصل في معنى الآية ٢٨٦
الآية: ٩٣ ..... ٢٨٦
فصل في نزول الآية ٢٨٨
الآية: ٩٤ ..... ٢٩٢
فصل في معنى الآية ٢٩٥

الآية: ٩٥ ..... ٣٠١
فصل في معنى الآية ٣٠٢
فصل في إثبات خلق الأفعال لله ٣٠٧
الآية: ٩٦ ..... ٣٠٧
الآية: ٩٧ ..... ٣١٣
فصل في معنى الآية ٣١٣
الآية: ٩٨ ..... ٣١٤
فصل في تفسير الاستقرار ٣١٦
الآية: ٩٩ ..... ٣١٧
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٣١٨
فصل في معنى تقدم النخل على الفواكه في الآية ٣٢٧
فصل في معنى «متشابه» في الآية ٣٢٩
الآية: ١٠٠ ..... ٣٣٢
الآيتان: ١٠١، ١٠٢ ..... ٣٣٨
فصل في إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى عن ذلك ٣٤١
فصل في رد شبهة النصارى ٣٤١
فصل في إثبات وحدانية الله تعالى ٣٤٣
فصل في دحض شبهة للمعتزلة في الصفات وخلق القرآن ٣٤٥
الآية: ١٠٣ ..... ٣٤٥
فصل فيما تدل عليه الآية ٣٤٦
الآية: ١٠٤ ..... ٣٥٢
فصل في بيان عود المنافع للبشر ٣٥٤
فصل في معنى الآية ٣٥٤
الآية: ١٠٥ ..... ٣٥٤
الآيتان: ١٠٦، ١٠٧ ..... ٣٥٩
الآية: ١٠٨ ..... ٣٦٢
فصل في المراد بالآية ٣٦٢
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٣٦٥
فصل في الاستدلال بالآية ٣٦٦
الآيتان: ١٠٩، ١١٠ ..... ٣٦٧
فصل في سبب النزول ٣٦٧
فصل في المراد من الآية ٣٧٥
فصل في بيان معنى التقليب ٣٧٥

فصل في فائدة تقديم ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار ٣٧٦
فصل في معنى الآية ٣٧٨
الآية: ١١١ ..... ٣٧٨
فصل في معنى الآية ودحض شبهة للمعتزلة ٣٨١
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٣٨٢
الآية: ١١٢ ..... ٣٨٣
فصل في دلالة الآية ٣٨٤
فصل في معنى الآية ٣٨٥
فصل في معنى قوله: «يوحي» ٣٨٦
الآية: ١١٣ ..... ٣٨٧
فصل في تقدير الآية ٣٩١
فصل في معنى الإنسان ٣٩٣
الآية: ١١٤ ..... ٣٩٣
الآية: ١١٥ ..... ٣٩٤
فصل في معنى الآية ٣٩٦
الآية: ١١٦ ..... ٣٩٦
فصل في رد شبهة نفاة القياس ٣٩٧
الآية: ١١٧ ..... ٣٩٨
الآيتان: ١١٨، ١١٩ ..... ٤٠٠
فصل في المراد من الآية ٤٠١
الآية: ١٢٠ ..... ٤٠٣
الآية: ١٢١ ..... ٤٠٤
فصل في معنى الآية ٤٠٧
الآية: ١٢٢ ..... ٤٠٧
فصل في المراد بالآية ٤٠٨
فصل في بيان خلق الأفعال ٤٠٩
الآية: ١٢٣ ..... ٤١٠
الآية: ١٢٤ ..... ٤١٢
الآية: ١٢٥ ..... ٤١٦
فصل في الدلالة من الآية ٤٢١
فصل في بيان معنى الرجس ٤٢٥
الآيتان: ١٢٦، ١٢٧ ..... ٤٢٦
فصل في معنى السلام ٤٢٧

الآية: ١٢٨ ..... ٤٢٨
فصل في المراد بالآية ٤٣٠
الآية: ١٢٩ ..... ٤٣٣
الآية: ١٣٠ ..... ٤٣٤
الآية: ١٣١ ..... ٤٣٦
الآيات: ١٣٢ ـ ١٣٤ ..... ٤٣٧
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٤٣٨
الآيتان: ١٣٣، ١٣٤ ..... ٤٣٨
الآية: ١٣٥ ..... ٤٤٠
الآية: ١٣٦ ..... ٤٤١
فصل في المراد بالآية ٤٤٢
الآية: ١٣٧ ..... ٤٤٤
فصل في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية ٤٥٧
فصل في المراد من الآية ٤٥٨
الآية: ١٣٨ ..... ٤٥٨
الآية: ١٣٩ ..... ٤٦١
الآية: ١٤٠ ..... ٤٦٥
فصل في إلزام الكفار الخسران ٤٦٥
فصل في نزول الآية ٤٦٦
الآية: ١٤١ ..... ٤٦٦
فصل في معنى الزرع والنخل ٤٦٨
فصل في المقصود من خَلْق المنافع ٤٦٩
فصل في بيان الأصل في المنافع ٤٧٠
فصل في معنى الحق هنا ٤٧١
فصل في بيان زكاة الزروع ٤٧٢
الآية: ١٤٢ ..... ٤٧٤
الآيتان: ١٤٣، ١٤٤ ..... ٤٧٦
فصل في بيان كلمة «زَوْج» ٤٧٧
فصل فيما يقال في الجمع من النَّعم ونحوه ٤٧٨
فصل فيما كان عليه أهل الجاهلية ٤٨٠
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ٤٨١
الآيات: ١٤٥ ـ ١٤٧ ..... ٤٨٢
فصل فيما كان محرماً بمكة ٤٨٤

فصل في معنى الدم المسفوح ٤٨٥
فصل في هل التحريم مَقْصُور على هذه الأشياء؟ ٤٨٦
فصل في معنى «ذي ظُفُر» ٤٨٨
فصل في تفسير الشحم ٤٩٠
فصل في معنى قوله «جزيناهم ببغيهم» ٤٩٥
الآيتان: ١٤٨، ١٤٩ ..... ٤٩٦
الآية: ١٥٠ ..... ٥٠٢
فصل في المقصود بإقامة الشهداء ٥٠٣
الآية: ١٥١ ..... ٥٠٣
فصل في حكم العزل ٥٠٩
الآية: ١٥٢ ..... ٥١١
الآية: ١٥٣ ..... ٥١٥
فصل في فضل هذه الآية ٥١٨
الآية: ١٥٤ ..... ٥١٩
الآيات: ١٥٥ ـ ١٥٧ ..... ٥٢٢
فصل في معنى الآية ٥٢٤
الآية: ١٥٨ ..... ٥٢٥
فصل في إجماعهم على أن المقصود بهذه الآية: علامة القيامة ٥٢٧
الآية: ١٥٩ ..... ٥٣٠
فصل في المراد بالآية ٥٣١
الآية: ١٦٠ ..... ٥٣١
فصل في هل المراد في العدد التحديد ٥٣٣
الآية: ١٦١ ..... ٥٣٥
الآيتان: ١٦٢، ١٦٣ ..... ٥٣٦
فصل في استفتاح الصلاة بهذا الدعاء ٥٣٧
الآية: ١٦٤ ..... ٥٣٨
الآية: ١٦٥ ..... ٥٤٠

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء التاسع

المحتوى:

أول سورة الأعراف - آخر سورة الأنفال

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصْحَابِهِ أجْمَعِينَ.

سورة الأعراف

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: إنَّها مَكِّيَّة[1].

وقال قتادةُ: مكية غير قول [الله] تعالى: ﴿وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ﴾ [الآية: ١٦٣] إلى قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: «يَفسُقُونَ» ثمان آيات[2] وهي مائتانِ وستُّ آياتٍ، وثلاثةُ آلافٍ وثَلثُمائَةٍ وخَمْسٌ وعِشْرُون كلمةً، وأربعةَ عَشَرَ ألفاً وثلاثُ مائةٍ وعَشْرَةُ أحْرُفٍ.

قوله تعالى: ﴿الٓمٓصٓ ۝١﴾

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «الٓمص: أنا اللَّهُ أفَصِّلُ»، وعنه «أنا اللَّهُ أعلمُ وأفَصِّلُ»[3]. وقد تقدَّم الكلامُ على الأحْرُفِ المقطَّعَة في أوَّلِ الكتابِ.

وقال السُّدِّيُّ ـ رضي الله عنه ـ: «الٓمص» على هجاءِ قولنا في أسماءِ اللَّه «سبحانه المصورُ»[4].

قال القَاضِي[5] ـ رحمه الله ـ: ليس حَمْلُ هذا اللَّفْظِ على قولنا: أنا الله أفصل أولى من [حمله] على قوله: «أنَّا اللَّهُ أصْلِحُ»، [أنا الله أمتحن، أنا الله أملك»؛ لأنَّهُ إن كانت العبرةُ بحرفِ الصَّادِ فهو موجودٌ في قوله: أنَا اللَّهُ أصْلِحُ،] وإن كانت العبرةُ بحرف الميم فكما أنَّهُ موجودٌ في العلم فهو أيضاً موجود في الملك، والامتحان، فكان حَمْلُ قولنا

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٥) وعزاه لابن الضريس والنحاس في «ناسخه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٥) وعزاه لأبي الشيخ وابن المنذر عن قتادة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٥) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري (٥/ ٤٢٤) عن سعيد بن جبير.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

(٥) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٤/ ١٣.

«الٓمص» على هذا المعنى بِعَيْنِهِ محضُ التَّحَكُّم، وأيضاً فإنْ جاء تفسيرُ الألفاظِ بناءً على ما فيها من الحروفِ من غير أنْ تكون تِلْكَ اللفظَةُ موضوعة في اللُّغَةِ لذلِكَ المَعْنَى؛ انْفَتَحَتْ طريقةُ البَاطنيّة[1] في تفسير سائرِ [ألفاظ] القرآنِ الكريمِ بما يُشَاكِلُ هذا الطريق.

---

(١) قال العلامة أبو شهبة: وأصحاب المذاهب المبتدعة: كالشيعة، والمعتزلة، وأضرابهم. قد نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم، وفي سبيل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانيها المرادة، وعن قواعد اللغة، وأُصول الشريعة وصار الواحد منهم كلما لاحت له شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه، ومن هذه التفاسير: تفاسير جليلة خدمت القرآن خدمة جليلة، وهو تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، ولولا ما فيه من آراء اعتزالية، لكان أجل تفسير في بابه.

قال الإمام البلقيني: استخرجت من «الكشاف» اعتزالاً بالمناقيش: من قوله تعالى: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وأُدْخِلَ الجنَّةَ فَقَد فَازَ﴾، قال الزمخشري: «وأي فوز أعظم من دخول الجنة»؟ (أشار به إلى عدم رؤية الله في الآخرة، الذي هو مذهبهم.

ومنها: تفاسير باطلة، ضالة مضلة، كتفاسير الباطنية، والروافض، وبعض المتصوفة، والملحدين، فقد ألحدوا في آيات الله، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من كتابه «إِنمَا يَفْتَرِي الكَذِبَ الذِينَ لاَ يؤمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ».

ومن تفسيرات الباطنية: قولهم في قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سلَيْمَانُ دَاودَ﴾ أن الإمام علياً ورث النبي في علمه، ويقولون: الكعبة هي: النبي، والباب هو: علي، إلى غير ذلك من أباطيلهم.

ومن تفسيرات الباطنية: قولهم في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ البَحْرَينِ يَلتَقِيَانِ﴾: أن المراد بهما: علي، وفاطمة، وقوله: ﴿يَخرج مِنْهُمَا اللُّؤلؤُ وَالْمَرْجَان﴾: أن المراد: الحسن والحسين، وقولهم في قوله: ﴿إِن الله يَأمركُمْ أنْ تَذْبَحوا بَقَرَةً﴾ هي: عائشة، إلى غير ذلك من تحريفاتهم للنصوص القرآنية. ومن تفسيرات الملحدة: قولهم في قوله تعالى حكاية عن قول الخليل إبراهيم ـ عليه السلام ـ: ﴿وَلَكِنْ لِيطْمَئِن قلْبِي﴾: أنه كان له صديق وصفه بأنه قلبه، وفي قوله تعالى: ﴿رَبنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾: إنه الحب، والعشق، إلى غير ذلك من خرافاتهم.

ومن تحريفات بعض المتصوفة في كلام الله، قول بعضهم في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾: أن معناه «من ذل»: أي من لذل، «ذي»: إشارة إلى النفس، «يشف»: من الشفا جواب من «ع» أمر من الوعي.

وقد سئل الإمام سراج الدين البلقيني عمن قال هذا: فأفتى بأنه ملحد، وقال قال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لاَ يخْفَوْن عَلَيْنَا﴾، قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه وبحسبنا هذا القدر في هذا المقام.

وهي تخريفات، وتحريفات للقرآن الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وصرف له عن ظاهره المراد لغة وشرعاً، وهؤلاءِ أضر على الإسلام من أعدائه، والعدو المداجي المتستر بالتشيع، أو التصوف ونحوه شر من العدو، المكاشف، المستعلن، وقد أشار النبي ـ ﷺ ـ إلى هذه الفئات الضالة، المضلة المحرفة لكتاب الله، فقال فيما رواه عنه حذيفة: «إن في أمتي أقواماً يقرأون القرآن، ينثرونه نثر الدقل، يتأولون القرآن على غير تأويله».

وقد حاول هؤلاءِ أن يؤيدوا آراءهم ومذاهبهم، فافتروا على النبي ـ ﷺ ـ، وعلى صحابته الأطهار، فمن ثم دخل في تفاسيرهم من المرويات الباطلة شيءٌ كثير.

ينظر الإسرائيليات والموضوعات ص ١٠٨ ـ ١١٠.

وأمَّا قولُ بعضهم: إنَّهُ من أسماء اللَّهِ ـ تبارك وتعالى ـ فأبعدُ؛ لأنه ليس جعله اسماً للَّه أولى من جعله اسماً لبعض رُسُلِهِ من الملائِكَةِ، أو الأنبياءِ ـ عليهم، وعلى نبيِّنا أفضلُ الصَّلاة والسَّلام ـ، ولأن الاسمَ إنَّمَا يَصيرُ للمسمَّى بواسِطَةِ الوَضْعِ والاصطلاح وذلك مفقودٌ هُنَا، بل الحقُّ أنَّ قول: «الٓمص» اسم لقب لهذه السُّورة الكريمة، وأسماءُ الألقابِ لا تفيد ههنا فائدة في المسمَّيات، بل هي قائِمَةٌ مقامَ الإرشاداتِ[1]، وللَّهِ ـ تبارك وتعالى ـ سبحانهُ أن يسمِّي هذه السورةَ بقوله: «الٓمص» كما أنَّ الواحد مِنَّا إذا حدث له ولدٌ فإنَّهُ يسمِّيه بمحمَّدٍ.

قوله: «كِتَابٌ»: يجوز أن يكون خبراً عن الأحْرُف قَبْلَهُ، وأن يكون خبراً لمبتدأ مُضْمَرٍ، أي: هو كتابٌ، كذا قدَّرهُ الزَّمَخْشَرِيُّ[2].

ويجوز أن يكون كتابٌ مبتدأ و «أنْزِلَ» صفتُهُ و «فَلاَ تَكُنْ» خبره، والفاءُ زائدةٌ على رأي الأخْفَشِ[3] أي: كتابٌ موصوفٌ بالإنزالِ إليكَ، لا يكنْ في صدرك حرجٌ منهُ، وهو بعيدٌ جدّاً. والقائمُ مقام الفاعل في «أنْزِلَ» ضميرٌ عائد على الكتابِ، ولا يجوز أن يكون الجارَّ؛ لئلا تخلو الصفةُ من عائدٍ.

والمرادُ بالكتابِ القرآن الكريم.

فإن قيل: الدَّلِيلُ الذي دَلَّ على صحَّةِ نُبُوَّةِ محمدٍ ﷺ هو أن اللَّه ـ تبارك وتعالى جَدُّهُ لا إله إلاَّ هو ـ خصَّهُ بإنزالِ هذا القرآن عليه فما لم نعرف هذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته، وما لم نَعْرِف نبوته لا يمكننا أن نحتج بقوله فلو أثبتنا كَوْنَ هذه السورة نازلةً من عند الله ـ تبارك وتعالى ـ بقولِهِ لَزِمَ الدَّوْرُ؟

فالجوابُ: نَحْنُ نعلم بمحضِ العَقْلِ أنَّ هذه السورة الكريمة كِتَابٌ أنْزِلَ إليه من عِنْدِ اللَّهِ؛ لأنه عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلام ما تَتَلْمَذَ لأسْتَاذٍ، ولا تعلم من مُعَلِّم، ولا طَالَعَ كِتَاباً، ولم يخالطِ العلماء والشُّعراءَ وأهلَ الأخْبَارِ، وانقضى من عمره ﷺ أرْبَعُونَ سَنَةً ولم يتفق له شيءٌ من هذه الأحوالِ، ثم بعد الأربعينَ ظهر له هذا الكتابُ العزيزُ المشتملُ على علومِ الأولينَ والأخرينَ، والعقلُ يشهدُ بأنَّ هذا لا يحصل إلا بطريقِ الوَحْيِ من عند اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ؛ فثبت بهذا الدَّليل العقلي أن هذا الكتاب أنزل على مُحَمَّدٍ ﷺ من عند ربه وإلهه عز وجل[4].

فصل في دحض شبهة خلق القرآن

احتج القائلون بخلق القرآن الكريم بقوله: «كِتَابٌ أنْزِلَ إلَيْكَ»، فوصف بكونه منزلاً

---

(١) في تفسير الرازي: الإشارات.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٥.

(٣) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ١٢٤.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤.

والإنْزَالُ يقتضي الانتقال من حالٍ إلى حالٍ، وذلك لا يليقُ بالقَدِيم فَدَل على أنَّهُ محدث.

والجوابُ أن الموصوف بالإنزال والتنزيل على سبيل المجازِ [هو] هذه الحروف ولا نزاع في كونها محدثةً مخلوقةً[1].

فإن قيل: هَبْ أنَّ المرادَ منه الحروف إلاَّ أنَّه الحروفَ أعْرَاضٌ غير باقية بدليل أنَّها متوالية وكونها متواليةً يُشْعِرُ بعدمِ بقائِهَا، وإذا كان كذلك فالعَرَضُ الذي لا يَبْقَى زَمَانَيْنِ كيف يعقل وصفه بالنزول؟

فالجوابُ: أنَّهُ سبحانه وتعالى أحْدَثَ هذه الرُّقُومَ والنُّقُوشَ في اللَّوْحِ [المَحْفُوظِ]، ثم إنَّ الملك يطالعُ تلك النُّقوش، وينزِّل من السَّماءِ إلى الأرض ويعلِّم محمداً ـ صلوات اللَّهِ وسلامه عليه ـ تلك الحروفَ والكلماتِ، فكان المرادُ بكَوْنِ تلك الحروفِ نازلةً هو: أنَّ مبلغها نزل من السَّمَاءِ إلى الأرْضِ.

فصل في تأويل المكانية

الَّذين أثبتوا للَّه مَكَاناً تمسَّكُوا بهذه الآيةِ فقالوا: إنَّ كلمة «مِنْ» لابتداءِ الغَايَةِ، وكلمة «إلَى» لانتهاء الغاية، فقوله: «أنْزِلَ إليْكَ» يقتضي حصول مسافةٍ مبدؤهَا هو اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ وغايتها هو مُحَمَّد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ تبارك وتعالى مختص بجهة فوق؛ لأن النُّزُولَ هو الانتقالُ من فوق إلى أسفل.

والجوابُ: لمَّا ثبت بالدَّلائل القاطِعَةِ أن المكان والجهة على اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى محال وجب حملُهُ على التَّأويلِ وهو أنَّ الملك انتقل من العلو إلى أسفل.

قوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾

قال مُجَاهِدٌ: «شكٌّ[2]، والخِطَابُ للرَّسُولِ ﷺ والمرادُ به الأمة، ويُسَمَّى الشكُّ حَرَجاً؛ لأن الشَّاكَّ ضَيِّقُ الصَّدْرِ كما أن المتيقن منشرح[3] القَلْبِ».

وقال أبُو العالية رحمة الله عليه: حَرَجٌ: ضِيقٌ[4]، والمعنى: لا يَضِيقُ صدركَ بسبب أن يكذِّبُوكَ في التَّبْلِيغِ.

قال الكيا: فظاهرُهُ النَّهْي ومعناه: نَفْيُ الحَرَج عنه ﷺ أي: لا يضيقُ صَدْرُكَ ألاَّ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٢٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٦) عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٣) في الرازي متقح.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٢٦) وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك.

سورة الأعراف / الآية: ٢ ـــــــ

في صَدْرِكَ شيء لتنذر، كما يقول الرجُلُ للرَّجُل لا تكن ظالماً لتقضي صاحبك دينه فتحمل لام كي على الكون».

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[١]: فإن قُلْتَ: بِمَ تعلَّق به «لِتُنْذِرَ»؟ قُلْتُ: بـ «أُنزل» أي: أنزل لإنذارك به، أو بالنَّهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم، وكذا إذا علم أنَّهُ من عند الله شجعه اليقين على الإنْذَارِ.

قال أبُو حيَّان[٢]: «فقوله: بالنَّهْيِ ظاهره أنَّهُ يتعلَّقُ بفعل النهي فيكونُ متعلقاً بقوله: «فَلاَ يَكُنْ»، وكان في تعليق المجرور والعمل في الظَّرْفِ فيه خلاف، وَمَبْنَاهُ على أنَّ «كان» النَّاقِصَة هل تدل على حدثٍ أم لا؟

فمن قال: إنَّهَا تدلُّ على الحدثِ جوَّزَ ذلك، ومن قال: لا تَدُلُّ عليه منعه».

قال شهابُ الدِّين[٣]: الزَّمَخْشَرِيُّ[٤] مسبوق إلى هذا الوجه، بل ليس في عبارته ما يدلُّ على أنَّهُ متعلق بـ «يَكُونُ» بل قال «بالنَّهْيِ» فقد يريدُ بما تضمَّنه من المعنى، وعلى تقدير ذلك فالصَّحيحُ أنَّ الأفعالَ النَّاقِصَةَ كلَّهَا لها دلالةٌ على الحدثِ إلاَّ «لَيْسَ»، وقد أقمت على ذلك أدلَّةً وأتيتُ من أقوالِ النَّاسِ بما يَشْهَدُ لصحَّةِ ذلك كقولِ سيبويه[٥]، وغيره في غير هذا المَوْضُوعِ.

وقال صاحبُ «النَّظْم»: وفيه وجهٌ آخرُ، وهو أن تكون اللاَّمُ بمعنى أنْ والمعنى: لا يضيقُ صَدْرُكَ ولا يَضْعُفُ [عن] أن تُنْذِرَ به، والعربُ تضعُ هذه اللام في موضع «أنْ» كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٢] وفي موضع آخر: ﴿لِيُطْفِئُوا﴾ [الصف: ٨] فهما بمعنى واحد.

قال شهابُ الدِّين[٦]: هذا قولٌ ساقطٌ جدّاً، كيف يكون حرفُ مختص بالأفعال يقع موقع آخر مختص بالأسماء؟

قوله: «وَذِكْرَى» يجوزُ أن يكون في محلِّ رَفْعٍ، أو نَصْبٍ، أو جَرٍّ.

فالرَّفْعُ من وجهين، أحدهما: أنها عطف على «كِتَابٌ» أي: كتابٌ وذكرى أي: تَذْكِيرٌ، فهي اسم مَصْدَرٍ وهذا قول الفرَّاءِ[٧].

والثاني من وجهي الرَّفْع: أنَّهَا خبر مُبتدأ مُضْمرٍ أي: هو ذكرى، وهذا قولُ الزَّجَّاج[٨].

والنَّصْبُ من ثلاثة أوْجُهٍ:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٧.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٠.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٦.
(٥) ينظر: الكتاب ١/ ٢١.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٠.
(٧) ينظر: معاني القرآن ١/ ٣٧٠.
(٨) ينظر: الزجاج ٢/ ٣٤٨.

سورة الأعراف / الآية: ٢ ـــــــ

اللَّهِ؛ تَذكَّرَتْ مركزَهَا؛ فثبت أنَّهُ تعالى إنَّمَا أنزلَ هذا الكتاب على رَسُولِهِ؛ ليكونَ إنذاراً في حقِّ طائفةٍ، وذكرى في حقِّ طائفة أخْرَى.

قوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣﴾

لمَّا أُمر الرَّسولُ بالتَّبليغ، والإنذارِ؛ أمر الأمة بمتابعة الرسول.

قوله: «مِنْ ربِّكُمْ» يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يتعلَّقُ بـ «أنزل» وتكون «مِنْ» لابتداء الغايةِ المجازية.

الثاني: أنْ يتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حالٌ: إمّا من الموصول، وإمَّا من عائده القائم مقام الفاعل.

فصل في دحض شبهة لنفاة القياس

استدلَّ نُفَاةُ القياسِ بقوله: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ والمرادُ به: القرآنُ والسنَّةُ، واستدلُّوا أيضاً بها على أن تخصيصَ عموم القرآن بالقياسِ لا يجُوزُ[1]؛ لأنَّ عُمُومَ القُرْآنِ

---

(١) قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر الأفراد وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره «لا تعط من سألك شيئاً» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراء علماء أو جهلاء، ثم تلا ذلك أمر آخر يقول «وأعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة وأردنا تعميم محل الإعطاء فهل نقول إنه مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول إنه مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراء ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص وهو «محمد» والثاني بالقياس وهو غيره من الفقراء؟.

هذا هو محل النزاع بين الأصوليين.

وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة المتواترة بالقياس، إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت، ونذكر هنا أمراً آخر كان سبباً من أسباب الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس وهو وجود الضعف في القياس الناشىء من احتياجه في الغالب إلى الاجتهاد في أمور: كون حكم الأصل معللاً، وتعيين علته، ووجودها في الأصل، ووجودها في الفرع، وخلوها عن المعارض فيهما، وكل ذلك بعد معرفة حكم الأصل والأمور الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأ، وهذا بخلاف الخبر فإن محل الاجتهاد فيه ـ إن كان ـ أمران، عدالة الراوي وكيفية الدلالة. لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء الأصول في جواز تخصيص العام بالقياس وعدم جوازه وذهبوا فيه مذاهب شتى.

فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجواز إلا أن الذين قالوا بأن دلالة العام في أفراده قطعية شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن قطعي الدلالة ـ إن كان العام كذلك.

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً سواء كان القياس جلياً أو خفياً وسواء كان العام مخصوصاً أو لا، ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري. =

منزَّلٌ من عند الله، والله ـ تعالى ـ أوجبَ متابعتَهُ فوجب العمل بِعُمُومِ القرآن، ولمَّا وجب العمل به؛ امتنع العملُ بالقِيَاسِ، وإلاَّ لَزِمَ التَّنَاقُضُ.

وأجيبوا بأن قوله تعالى ﴿فَٱعۡتَبِرُواْ﴾ [الحشر: ٢] يدلُّ على وجوب العمل بالقياس، فكان العمل بالقياس عملاً بإنزال.

فإن قيل: لو كان العمل بالقِيَاس عملاً بما أنزله اللَّهُ لكان تارك العمل بلا قياس كافراً؛ لقوله: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] وحيث اجتمعت الأمَّةُ على عدمِ التَّكْفير؛ علمنا أنَّ العمل بالقياس ليس عملاً بما أنْزَلَ اللَّهُ.

وأجيبوا بأنَّ كون القياس حجَّةً ثبت بإجماع الصَّحابة[1] والإجماع دليل قَاطِعٌ، وما ذكرتموُهُ تمسُّكٌ بالعُمُومِ، وهو دليل مَظْنُونٌ والقَاطِعُ أولى من المَظْنُونِ.

وأجَابَ نفاةُ القياسِ بأن كون الإجماع حجَّةً قاطِعَةً إنَّمَا ثبت بِعُمُومَاتِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ، والفرع لا يكون أقْوَى من الأصْلِ، وأجِيبُوا بأنَّ الآيَاتِ والأحاديث لما تعاضدت قويت.

قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ﴾ أي: لا تَتَّخِذُوا غيره أوْلِيَاءَ تطيعونَهُم في مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

قوله: «مِنْ دُونِهِ» يجُوزُ أن يتعلق بالفعل قَبْلَهُ، والمعنى: لا تَعْدِلُوا عَنْهُ إلى غيره من الشَّيَاطِينِ والكُهَّانِ.

والثاني: أن يتعلق بِمَحْذُوفٍ؛ لأنه كان في الأصْلِ صفة لـ «أولياء» فلمَّا تقدَّم نُصِبَ

= وذهب ابن سريج إلى الجواز إن كان القياس جلياً وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكم لا أنه كان خفياً وهو قياس الشبه كقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء للطهارة بجامع أن كلاً طهارة تراد للصلاة فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها إلا أنه يتوهم فيها المناسبة لأن الشارع رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية وقيل الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآخر ليعتق الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفاً كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الإجزاء في الضحية بجامع النقص. والخفي ما كان تأثير الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد.

وقيل يجوز إن كان أصله وهو المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص وقيل يجوز إن كان المقيس عليه مخرجاً من العام أو ثبتت علة القياس بنص أو إجماع وإلا اعتبرت القرائن فإن ظهر ما يرجح القياس خصص العام ولا عمل به وألغي القياس وهو مختار ابن الحاجب.

وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن تعادلا فالوقف.

وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف.

والحاصل من جملة هذه المذاهب أنها راجعة إلى القول: بالجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً وإلى التفصيل والوقف.

(١) ينظر الكلام في مباحث القياس للدكتور علي عبد التواب، وينظر المستصفى ٢/ ٢٤٤، والأحكام للآمدي ٣/ ٨٢، وأعلام الموقعين ١/ ٢٤٤ ـ ٢٥٨، والتقرير ٣/ ٢٤٦، ونبراس العقول ص ٩٦، وإرشاد الفحول ص ١٧٨، والمختصر ٢/ ٢٥١، والمسلم ٢/ ٣١٤.

حالاً، وإليه يميل تَفْسِيرُ الزَّمَخْشَرِيِّ، فإنَّهُ قال: «أي لا تتولَّوْا من دونه من شياطين الإنس والجن؛ فيحملوكم على الأهواء والبدع». والضَّمِيرُ في «دونه» يعود على «ربِّكُمْ» ولذلك قال الزَّمَخشريُّ[١] «مِنْ دُونِ اللَّهِ»، ويجُوزُ أن يعود على «مَا» الموصُولةِ، وأن يعود على الكتابِ المُنَزَّل، والمعنى: لا تَعْدِلُوا عنه إلى الكُتُبِ المَنْسُوخَةِ.

وقرأ الجَحْدَرِيُّ[٢]: «ابْتَغُوا» بالغين المعجمة من الابتغاء. ومالك بن دينار ومجاهد: «ولا تَبْتَغُوا» من الابتغاء أيضاً من قوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا﴾ [آل عمران: ٨٥].

قوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ قد تقدَّم نظيرُهُ في قوله: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨] وهو أنَّ «قَلِيلاً» نعت مصدر محذوف أي: تذكُّراً قليلاً تذكرون، أوْ نعت ظرف زمانٍ مَحْذُوفٍ أيضاً أي: زماناً قَلِيلاً تذكَّرون، فالمصدرُ أو الظَّرْفُ منصوب بالفعل بعدهُ، و «مَا» مزيدةٌ للتَّوكيد، وهذا إعْرابٌ جليٌّ.

وقد أجَازَ الحُوفِيُّ[٣] أن تكون نَعْتَ مصدرٍ محذوف لقوله: «ولا تَتَّبِعُوا» أي: ولا تَتَّبِعُوا من دونه أوْلِيَاءَ اتِّبَاعاً قليلاً، وهو ضعيف؛ لأنه يصيرُ مَفْهُومُهُ أنَّهم غير مَنْهِيِّين عن اتِّبَاعِ الكَثِيرِ، ولكِنَّهُ مَعْلُومٌ من جهة المَعْنَى، فلا مَفْهُوم لَهُ.

وحكى ٱبْنُ عطيَّة[٤] عن أبي عَلِيٍّ أنَّ «مَا» مصدرية موصولة بالفِعْلِ بَعْدَهَا، واقْتَصَرَ على هذا القَدْر، ولا بُدَّ لَهُ من تَتِمَّة، فقال بعض الناس: ويكون «قَلِيلاً» نعت زمان محذوف، وذلك الزَّمَانُ المحذوف في محلِّ رفع خبر مقدّماً و «مَا» المصدريَّةُ، وما بَعْدَها بتأويل مصدر مبتدأ مؤخراً، والتَّقدِيرُ: زمناً قليلاً تذكُّركم أي: أنَّهُم لا يقع تذكرهم إلاَّ في بعض الأحْيَانِ ونظيره: «زمناً قليلاً قيامك».

وقد قِيلَ: إنَّ «ما» هذه نَافِيَةٌ، وهو بعيد؛ لأن «ما» لا يَعْمَلُ ما بَعْدَهَا فيما قبلها عند البصريين، وعلى تقدير تَسْلِيم ذلك فيصيرُ المعنى: ما تذكرون قليلاً، وليس بِطَائِلٍ، وهذا كما سيأتي في قوله تعالى: ﴿كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: ١٧] عند من جعلها نافية.

وهناك وَجْهٌ لا يمكن أن يأتي ههنا وهو أن تكون «مَا» مصدريَّةٌ، وهي وما بعدها في محل رفع بالفاعلية بـ «قَلِيلاً» الذي هو خبر كان، والتقدير: كانُوا قليلاً هُجُوعُهُم، وأمَّا هنا فلا يمكن ذلك لعدم صحَّةِ نصب «قليلاً» بقوله: «وَلاَ تَتَّبِعُوا» حتى يجعل «ما تَذَكَّرُون» مرفوعاً به. ولا يجوز أن يكون «قَلِيلاً» حالاً من فاعل «تَتَّبِعُوا» و «ما تَذَكَّرُونَ» مرفوعاً

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٧٣، والبحر المحيط ٤/ ٢٦٨، والدر المصون ٣/ ٢٣١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣١.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٧٣.

به، إذْ يصيرُ المعنى: أنَّهم نُهُوا عن الاتِّباعِ في حال قلَّة تذكرهم، وليس ذلك بمُرَادٍ.

وقرأ ابن عامر[١]: «قَلِيلاً ما تَذكرُونَ» بالياءِ تَارةً والتَّاءِ أخرى، **وقرأ حَمْزَةُ والكِسَائِي** وحفص عن عاصم بتاء واحدة وتخفيف الذال، والباقون بتاء وتشديد الذَّالِ.

قال الواحِدِيُّ[٢]: «تذكَّرُون» أصله «تتذَكَّرُونَ» فأدغمت تاء تفعل في الذَّال؛ لأنَّ التَّاء مهموسة والذَّال مجهورة، والمجهور أزيد صوتاً من المَهْمُوسِ، فحسن إدغام الأنقص في الأزيد، و «مَا» موصولة بالفِعْلِ، وهي معه بِمَنْزلَةِ المصْدَرِ فالمعنى: قَلِيلاً تَذَكُّرُكُمْ.

وأمَّا قراءةُ ابْنِ عامرٍ «يَتَذكَّرُونَ» بياء وتاء فوجهها أنَّ هذا خطابٌ للنَّبِيِّ ﷺ أي: قَلِيلاً ما يتذكرون هؤلاء الَّذِين ذُكِّرُوا بهذا الخِطَابِ.

وأمَّا قراءةُ الأخَوَيْنِ، وحفص خفيفة الذَّالِ شدِيدَة الكَافِ، فقد حَذَفُوا التي أدْغَمَهَا الأوَّلُون، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في الأنعام[٣].

قوله تعالى: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿٤﴾﴾

لمّا أُمر الرَّسولُ بالإنذار والتَّبليغ وأمر القَوْمُ بالقبُول والمتابعة ذكر في هذه الآية ما في ترك المتابعة والإعراض عنها من الوعيد.

وفي «كَمْ» وجهان:

أحدهما: أنَّهَا في موضعِ رفع بالابتداء، والخبرُ الجُمْلَة بعدها، و «مِنْ قَرْيَةٍ» تمييزٌ، والضمير في «أهْلَكْنَاهَا» عائد على معنى «كَمْ»، وهي هنا خبرية للتَّكْثيرِ، والتَّقدير: وكثير من القرى أهْلَكْنَاهَا.

قال الزَّجَّاجُ: و «كَمْ» في موضع رَفْعٍ بالابتداءِ أحسن من أن تكون في موضع نَصْبٍ؛ لأن قولك: «زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ» أجود من قولك: «زَيْداً ضربتُهُ» بالنَّصب، والنَّصبُ جيِّدٌ عربيٌّ أيضاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، ونقل أبُو البقاءِ[٤] عن بعضهم أنه جعل «أهْلَكْنَاهَا» صفة لـ «قرية»، والخبر قوله: «فَجَاءَهَا بَأْسُنَا» قال: وهو سَهْوٌ؛ لأن «الفَاءَ» تمنع من ذلك.

قال شهابُ الدِّين[٥]: ولو ادَّعى مدَّعٍ زيادَتَها على مذهب الأخفش لم تُقبل دَعْوَاهُ؛ لأن الأخفش إنَّمَا يَزِيدُهَا عند الاحتياج إلى زيادتها.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٧٨، والحجة ٤/ ٥، وفيه: وقرأ ابن عامر: «قليلاً ما يتذكرون» بياء وتاء، وقد روي عنه بتاءين، وينظر: حجة القراءات ٢٧٩، وإعراب القراءات ١/ ١٧٦، والعنوان ٩٥، وشرح شعلة ٣٨٦، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٠، وإتحاف ٢/ ٤٤.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٤/ ١٧.

(٣) ينظر: تفسير سورة الأنعام آية (١٥٢).

(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٨.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٢.

الثاني: أنَّهَا في موضع نَصْبٍ على الاشتغال بإضمار فعل يفسِّره ما بعده، ويقدَّرُ الفِعْلُ متأخراً عن «كم»؛ لأن لها صدر الكلام، والتَّقديرُ: وكم من قريةٍ أهلكناها [أهلكناها]، وإنَّمَا كان لها صدر الكلامِ لوَجْهَيْنِ:

أحدهما: مضارعتها لـ «كم» الاستفهامية.

والثاني: أنَّهَا نقيضة «رُبَّ»؛ لأنها للتكثير و «رُبَّ» للتَّقْلِيلِ فحُمل النقيضُ على نَقِيضِهِ كما يحملون النظير على نظيره، ولا بد من حَذْفِ مُضافٍ في الكلام لقوله تعالى: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ فاضطرَرْنَا إلى تَقْدير محذوفٍ؛ لأن البَأسَ لا يليق بالأهْلِ، ولقوله: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ فعاد الضمير إلى أهل القرية، وأيضاً فلأن التَّحْذِيرَ لا يقع إلاّ للمُكَلَّفينَ، وأيضاً والقَائِلَةُ لا تَلِيقُ إلاَّ بالأهْلِ.

ثم منهم مَنْ قدَّره قبل قرية أي: كم من أهْلِ قَريةٍ، ومنهم مَنْ قدَّرَهُ قبل «ها» في أهلكنَاهَا أي: أهْلَكْنَا أهلها، وهذا ليس بِشَيءٍ؛ لأن التَّقاديرَ إنَّمَا تكُونُ لأجل الحَاجَةِ، والحاجةُ لا تَدْعُو إلى تَقْديرِ هذا المُضَافِ في هَذَيْنِ الموضِعَيْنِ المذكُورَيْنِ؛ لأن إهلاكَ القرْيَة يمكنُ أن يقعَ عليها نَفْسِهَا، فإن القُرىٰ قد تُهْلَكُ بالخَسْفِ والهَدْمِ والحريقِ والغَرَقِ ونحوه، وإنما يحتاج إلى ذلك عند قوله: «فَجَاءَهَا» لأجل عَوْدِ الضَّمير من قوله: «هُمْ قَائِلُونَ» عليه، فيقدَّرُ: وكم من قَرْيَةٍ أهلكناها فَجَاءَ أهلها بأسنا.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[1]: فإن قلت: هل يقدَّرُ المُضَافُ الذي هو الأهل قبل القَرْيَةِ، أو قَبْلَ الضَّمير في «أهلكْنَاهَا».

قلتُ: إنَّمَا يُقدَّرُ المُضَافُ للحاجَةِ، ولا حَاجَةَ فإن القريَةَ تَهْلَكُ، كما يَهْلَكُ أهلها وإنَّما قَدَّرْنَاهُ قبل الضمير في «فَجَاءَهَا» لقوله: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ وَظَاهِر الآية: أنَّ مجيءَ البَأسِ بعد الإهلاكِ وعقيبه؛ لأنَّ الفاءَ تعطي ذلك لكن الواقعَ إنما هو مجيءُ البَأسِ، وبعدَهُ يقعُ الإهلاك.

فمن النُّحَاةِ من قال: الفاء تأتي بمعنى «الوَاوِ» فلا ترتب، وجعل من ذلك هذه الآيةَ، وهو ضَعِيفٌ، والجمهور أجَابُوا عن ذلك بوجهين:

أحدهما: أنَّهُ على حذف الإرادة أي: أرَدْنَا إهلاكها كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [النحل: ٩٨]، «إذَا دَخَل أحَدُكُمُ الخَلاء فَلْيُسَمِّ [اللَّهَ]»[2]، وقيل: حكمنا بِهَلاكِهَا.

الثاني: أنَّ معنى «أهْلَكْنَاهَا» أي: خذلناهُم ولم نوفقهم فنشأ عن ذلك هَلاَكُهُم، فعبر بالمسَّبب عن سَبَبِهِ وهو بَابٌ واسع. وثَمَّ أجوبة ضعيفة؛ منها: أنَّ الفاء هاهنا تفسيرية نحو: «تَوَضَّأ فغسل وجهه ثم يديه» فليست للتعقيب ومنها أنَّها للتَّرتيب في القَوْلِ فقط كما

---

(١) ينظر: الكشاف للزمخشري ٢/٨٧.

(٢) سقط من أ.

أخبر عن قرى كثيرة أنَّها أهلكها [ثم] قال: فكان من أمرها مجيء البأس ومنها ما قاله الفرَّاءُ[١]، وهو: أن الإهلاكَ هو مجيء البَأسِ، ومجيءُ البأسِ هو الإهلاكُ، فلما كانا مُتلازِمَيْنِ لم يبال بأيِّهما قدَّمت في الرتبة، كقولك: «شتمني فأساء»، وأساءَ فَشَتَمَنِي، فالإساءَةُ والشَّتْمُ شيءٌ واحدٌ، فهذه ستَّةُ أقوال.

واعلم أنَّه إذا حُذِفَ مُضافٌ، وأقيم المضافُ إليه مقامَهُ جاز لك اعتباران:

أحدهما: الالتفاتُ إلى ذَلِكَ المحذوفِ.

والثاني ـ وهو الأكْثَرُ ـ: عَدمُ الالتفاتِ إليه، وقد جُمع الأمرانِ هنا، فإنَّهُ لم يُراعِ المحذوفَ في قوله: «أهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا» وراعاهُ في قوله: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾، هذا إذا قدَّرْنَا الحذفَ قبل «قَرْيَةٍ»، أمَّا إذا قَدَّرْنَا الحذف قبل ضمير «فَجَاءَهَا» فإنَّهُ لم يراعِ إلاَّ المحذوفَ فقط وهو غيرُ الأكْثَرِ.

قوله: «بَيَاتاً» فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ:

أحدها: [أنَّهُ] منصوب على الحال وهو في الأصل مصدر، يقال: بَاتَ يَبِيتُ بيْتاً وبيتة وبَيَاتاً وبَيْتُوتَةً.

قال اللَّيْثُ: «البَيْتُوتَةُ»: «دخولُكَ في اللَّيْلِ» فقوله: «بَيَاتاً» أي: بَائِتِينَ وجوَّزوا أن يكون مفعولاً لهُ، وأنْ يكونَ في حكم الظَّرْفِ.

وقال الوَاحِدِيُّ: قوله: «بَيَاتاً» أي: ليلاً وظاهرُ هذه العِبَارة أنْ تكون ظَرْفاً، لولا أن يُقَالَ: أراد تَفْسِير المعنى.

قال الفرَّاءُ[٢]: يقالُ: بات الرَّجُلُ يَبيتُ بَيْتاً، وربَّمَا قالوا: بَيَاتاً، وقالوا: سُمِّيَ البيتُ بَيْتاً؛ لأنَّهُ يُبَاتُ فيه.

قوله: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ هذه الجملةُ في محلِّ نصبٍ نَسَقاً على الحال، و «أو» هنا للتَّنْويع لا لِشَيءٍ آخر كأنَّهُ قيل: آتَاهُ بَأْسُنَا تارةً لَيْلاً كقومِ لوطٍ، وتَارَةً وَقْتَ القَيْلُولَةِ كقوم شُعَيْبٍ. وهل يحتَاجُ إلى تَقْديرِ واوِ حالٍ قَبْلَ هذه الجُمْلَةَ أم لا؟ خلافٌ بين النَّحْوِيِّينَ.

قال الزمخشريُّ[٣]: «فإن قُلْتَ: لا يُقَالُ: جاءَ زيدٌ هو فارسٌ» بغيرِ واوٍ فما بالُ قوله تعالى ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾؟

قلتُ: قدَّر بعض النَّحويين الواو محذوفَةً، وردَّهُ الزَّجَّاج[٤] وقال: لو قلتَ: جاءني زيدٌ رَاجِلاً، أو هو فارس، أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج إلى «واو»؛ لأن الذِّكر قد عاد على الأوَّل. والصَّحِيحُ أنَّها إذا عُطفَتْ على حالٍ قبلها حذفت الواو استثقالاً؛ لاجتماع حرفي

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧١.

(٢) ينظر: الرازي ١٤/ ١٨.

(٣) ينظر: الكشاف للزمخشري ٢/ ٨٧.

(٤) ينظر: الزجاج ٢/ ٣٤٩.

عطف؛ لأن واو الحال [هي] واو العطف استُعِيرَتْ للوصل، فقولك: «جاء زَيدٌ راجلاً أو هو فارس» كلامٌ فصيح وارد على حدِّه، وأمّا «جاءني زَيْدٌ هو فارس» فخبيث.

قال أبو حيَّان: أما [بعضُ النَّحويين الذي أبهمه] الزمخشريُّ فهو الفرَّاءُ، وأما قول الزَّجَّاج: كلا التمثيلين لم يحتج فيه إلى الواو؛ لأن الذِّكر قد عاد على الأوَّلِ ففيه إبْهَامٌ وتعيينه أنَّهُ يمتنعُ دخولها في المثالِ الأوَّلِ [ويجوز في المثال] الثاني؛ فليس انتفاءُ الاحتياجِ على حدٍّ سواء؛ لأنه في الأوَّل لامتناع الدُّخُولِ، وفي الثاني لكثرتِهِ لا لامتناعه.

قال شهابُ الدِّين[١]: أمَّا امتناعُهَا في المثالِ الأوَّلِ؛ فلأن النَّحويين نَصُّوا على أنَّ الجملة الحاليَّة إذا دَخَلَ عليها حرفُ عطفٍ امتنع دخولُ واوِ الحالِ عليها، والعلَّةُ فيه المشَابَهَةُ اللَّفظيَّةُ؛ ولأن واو الحال في الأصل عاطفةٌ، ثم قال أبُو حيَّان[٢]: وأمَّا قولُ الزمخشريِّ فالصَّحيحُ إلى آخره، فتعليلُهُ ليس بصَحِيح؛ لأنَّ واوَ الحال ليست بحرف عَطْفٍ فيلزم من ذكرها اجتماعُ حَرْفَي عَطْفٍ؛ لأنَّها لو كَانت حرف عطفٍ للزم أن يكونَ ما قَبْلَهَا حالاً، حتى يعطف حالاً على حالٍ، فمجيئها فيما لا يمكن أن يكُونَ حالاً دليل على أنَّهَا ليست واو عَطْفٍ، ولا لُحظ فيها معنى واوِ عَطْفٍ تقُولُ: «جاء زيدٌ، والشمسُ طالِعَةٌ» فجاءَ زَيْدٌ ليس بحالٍ فيعطف عليها جُمْلَة حالٍ، وإنَّمَا هذه الواوُ مغايرة لواو العَطْفِ بكل حالٍ، وهي قسمٌ من أقسام الواو كما تأتي للقسم، وليستْ فيه للعَطْفِ كما إذا قلت: «واللَّه لَيَخْرُجَنَّ».

قال شهابُ الدِّين[٣]: أبُو القَاسِم لم يدَّعِ في واو الحال أنَّها عاطفة، بل يدَّعِي أنَّ أصلها العَطْفُ، ويدلُّ على ذلك قوله: استُعِيرَتْ للوصل، فلو كانت عَاطِفَةً على حَالِهَا لما قَالَ: اسْتُعِيرَتْ فَدَلَّ قوله ذلك على أنَّها خرجت عن العطف، واسْتُعْمِلَتْ لمعنى آخر لكنها أعطيت حكم أصلها في امْتِنَاعِ مجامَعَتِهَا لعاطفٍ آخر.

وأمَّا تسمِيَتُهَا حرف عطف، فباعْتِبَارِ أصْلِهَا ونَظِيرُ ذلك أيضاً واو «مع» فإنَّهم نَصُّوا على أنَّ أصلها واوُ عَطْفٍ، ثمَّ استعملتْ في المعيَّةِ، فكذلك واوُ الحَالِ، لامتناعِ أن يكُونَ أصْلُهَا واوَ العطف.

ثم قال أبُو حيَّان[٤]: «وأمّا قوله «فَخَبِيثٌ» فليس بِخَبِيثٍ؛ وذلك أنَّهُ بَنَاهُ على أنَّ الجملة الحاليَّة إذا كانت اسميَّةً، وفيها ضميرُ ذي الحَالِ فحذفُ الواوِ منها [شاذٌّ] وتبع في ذلك الفرَّاء، وليس بِشَاذٍّ بل هو كثيرٌ في النَّظْمِ والنَّثْرِ.

قال شهابُ الدِّين[٥]: قد سبق أبا القاسم في تسمية هذه الواو حرف عَطْفٍ الفرَّاءُ[٦]، وأبُو بَكْرِ بْنُ الأنْبَارِيِّ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٤.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٩.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٤.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٩.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٤.
(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٢.

قال الفرَّاءُ: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ فيه واو مُضْمَرَةٌ، المعنى: أهلكناها فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أو هم قائلون فاستثقلوا نسقاً على أثَرِ نَسَقٍ، ولو قيل لكَانَ صواباً.

قلتُ: قد تقدَّم أنَّ الشَّيخَ نقل أنَّ الواوَ ممتنعةٌ في هذا المثال، ولم يَحكِ خِلافاً، وهذا قَوْلُ الفرَّاءِ: «ولو قيل لكان صواباً» مُصَرِّحُ بالخلاف له.

وقال أبُو بَكْرٍ: أضْمِرَتْ واوُ الحالِ لوُضُوحِ معناها كما تَقُولُ العرب: «لقيتُ عَبْدَ الله مُسْرعاً، أو هو يَرْكُضُ» فَيَحْذِفُونَ الواوَ لأمْنِهِمُ اللَّبس، لأن الذِّكْرَ قد عَادَ على صاحب الحال، ومن أجل أنَّ «أو» حرف عطف والواوُ كَذلِكَ، فاسْتَثْقَلُوا جمعاً بين حرفين من حروفِ العَطْفِ، فَحَذَفُوا الثَّانِي.

قال شهابُ الدِّين[1]: فهذا تَصْرِيحٌ من هذين الإمَامَيْنِ بما ذكره أبُو القَاسِم، وإنما ذكرتُ نص هذين الإمَامَيْنِ؛ لأعلم اطلاعه على أقوال النَّاسِ، وأنَّهُ لا يأتي بغير مُصْطَلحِ أهْلِ العلم كما يرميه به غير مرَّةٍ.

و «قَائِلُونَ» من القَيْلُولَةِ. يقال: قَالَ يَقِيلُ [قَيْلُولَةً] فهو قَائِلٌ كـ «بائع» والقيلُولَةُ: الرَّاحَةُ والدعَةُ في الحرِّ وسط النهار، وإن لم يكن معها نَوْمٌ.

وقال اللَّيث: هي نَوْمَةُ نِصْفِ النَّهَارِ.

قال الأزْهَرِيُّ[2]: «القيلولة: الرَّاحَةُ، وإن لم يكن فيها نَوْمٌ بدليل قوله تعالى: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، والجنَّةُ لا نَوْمَ فيها».

قال شهابُ الدِّينِ[3]: «ولا دليلَ فيما ذَكَرَ؛ لأن المقيل هنا خرج عن موضوعه الأصْلِيِّ إلى مُجَرَّدِ الإقامة بدليل أنَّهُ لا يراد أيضاً الاستراحة في نِصْفِ النَّهَارِ في الحر فقد خَرَجَ عن موضوعه عندنا وعندكم إلى ما ذكرنا، والقَيْلُولَةُ مصدرٌ ومثلها: القَائِلَةُ والقيلُ والمَقِيلُ».

فصل في المراد بالآية

معنى الآية[4] أنهم جَاءَهُم بَأْسُنَا، وهم غير متوقِّعين له، إمَّا ليلاً وهم نَائِمُونَ، أو نهاراً وهم قَائِلُون، والمُرَادُ أنَّهُم جاءهم العذابُ على حين غَفْلَةٍ منهم، من غير تقدُّم أمارة تدلُّهم على نزول ذلك العذاب مكانه، قيل لِلْكُفَّارِ: لا تغتروا بأسباب الأمْنِ والرَّاحة، فإنَّ عذاب الله إذا وقع وقع دفعة من غير سبق أمارة.

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَىٰهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَىٰهُمْ﴾ جوَّزُوا في «دَعْواهُم» وجهين:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٤.

(٢) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٠٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٤.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٩.

١٨ ـــــــ

سورة الأعراف / الآية: ٦ ـــــــ

فإن قيل ما الفائدة في سؤال الرُّسُلِ مع العلم بأنه لم يَصْدُر عنهم تقصير ألبتة؟

فالجوابُ: لأنهم إذا اثبتوا أنه لم يَصْدُرْ عنهم تَقْصِيرٌ ألْبَتَّةَ التحق التَّقْصِيرُ كله بالأمَّةِ، فيتضاعفُ إكرامُ اللَّه تعالى للرُّسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التَّقْصِير، ويتضاعف الخِزْيُ والإهانَةُ في حقِّ الكفَّارِ، ولما ثبت أنَّ ذلك التَّقْصِيرُ كان منهم.

قوله تعالى: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝٧﴾

والمعنى: أنَّهُ بيَّن للقوم ما أسَرُّوهُ، وما أعْلَنُوهُ من أعمالهم، وبيَّن الوجوه التي لأجلها أقْدَمُوا على تلك الأعمال.

وقوله: «بِعِلْم» في موضع [الحال] من الفاعل، و «البَاءُ» للمصاحبة أي: لنقصن على الرُّسُلِ والمُرْسَلِ إليْهِمْ حال كوننا متلبسين بالعلم. ثم أكَّدَ هذا المعنى بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ﴾ أي: ما غاب عن علمه شيء من أعمالهم، وذلك يدلُّ على أنَّ الإله لا يكمل إلا إذا كان عالماً بجميع الجُزئِيَّاتِ حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي والمحسن عن المسيء.

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله ﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ وبين قوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ﴾ [الرحمن: ٣٩] وقوله: ﴿وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨] فالجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ القَوْمَ لا يسألون عن الأعمال؛ لأنَّ الكُتُبَ مشتملةٌ عليها ولكنهم يسألون عن الدَّوَاعِي التي دعتهم إلى الأعمال، وعن الصَّوارفِ التي صرفتهم.

وثانيها: أنَّ السُّؤالَ قد يكون لأجل الاسترشاد والاستفادة وقد يكون لأجل التَّوبيخ كقول القائل: «ألم أعطك» وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ﴾ [يس: ٦٠] وقول الشاعر: [الوافر]

٢٤٠٤ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا .....(١)

فإذا عرف هذا فنقول: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يَسْألُ أحَداً لأجل الاستفادة والاسترشاد، ويسألهم لأجل تَوْبِيخ الكفَّار وإهانتهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ ثم قال: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

فإن الآية الأولى تَدُلُّ على أنَّ المسألَةَ الحاصلة بينهم إنَّما كانت على سبيل أنَّ بَعْضَهُم يَلُومُ بعضاً لقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون»، وقوله: ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، معناه: أنَّهُ لا يسألُ بَعْضُهُم بَعْضاً على سبيل الشَّفَقَةِ واللُّطف؛ لأن النَّسبَ يوجب المَيْلَ والرَّحْمَةَ والإكْرَامَ.

---

(١) تقدم.

سورة الأعراف / الآية: ٨ ـــــــ

أنه يجوز نصبه، يعني أنَّهُ لو قُرِىءَ به لكان جَائِزاً، وهذا أيضاً لا حاجة إليه.

قوله: «مَوَازِينُهُ» فيها قولان:

أحدهما: أنَّها جمع ميزان: الآلة [التي] يوزنُ بها، وإنَّمَا جمع؛ لأن كلَّ إنسانٍ له ميزان يخصُّه على ما جاء في التَّفْسير، أو جُمع باعتبار الأعمال الكثيرة وعبّر عن هذا الحال بالمحل.

والثاني: أنَّها جمع موزون، وهي الأعمال، والجمع حينئذٍ ظاهر. قيل: إنَّمَا جمع الميزان ههنا، وفي قوله: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]؛ لأنه لا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزانٌ، ولأفعال الجوارح ميزانٌ، ولما يتعلق بالقول ميزان.

وقال الزَّجَّاجُ[١]: إنَّمَا جمع الموازين ههنا لوجهين:

الأوَّلُ: أنَّ العرب قد تُوقِعُ لَفْظَ الجَمْعِ على الواحد فيقولون: خرج فلان إلى مَكَّةَ راكبا البِغَالَ.

والثاني: أن الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان.

قال القرطبيُّ[٢]: والموازين جمع ميزان وأصلُهُ: «مِوْزَانٌ» قلبت الواوُ ياءً لكسرة ما قبلها.

فصل في المراد بالميزان

قال مُجَاهِدٌ والأعْمَشُ والضَّحَّاكُ: المراد بالميزان العدل والقضاء[٣]، وذهب إلى هذا القول كثيرٌ من المُتَأخِّرينَ قالوا: لأنَّ لَفْظَ الوزن على هذا المعنى شَائِعٌ في اللُّغَةِ؛ لأن العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلاَّ بالكَيْل، والوزن في الدُّنْيَا، فلم يبعد جعل الوزن كِنَايَةً عن العَدْلِ، ويؤيِّدُ ذلك أنَّ الرَّجُلَ إذا لم يكن له قَدْرٌ ولا قِيمَةٌ عند غيره يقال: إنَّ فُلاناً لا يقيم لفلان وَزْناً. قال تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥]، ويُقَالُ هذا الكلامُ في وزن هذا وفي وزانه، أي: يعادله ويُسَاويه مع أنَّهُ ليس هناك وَزْنٌ في الحَقيقَةِ؛ قال الشَّاعِرُ: [الكامل]

٢٤٠٥ ـ قَدْ كُنْتُ عِنْدَ لِقَائِكُمْ ذَا قُوَّةٍ عِنْدِي لِكُلِّ مُخَاصِمٍ مِيزَانُهُ[٤]

أيْ عندي لكل مخاصم كلامٌ يعادل كلامه، فجعل الوزن مثلاً للعدل وإذا ثبت هذا فَنَقُولُ: المُرَادُ من الآية هذا المعنى فقط، والدَّلِيلُ عليه أنَّ الميزانَ إنَّما يراد ليتوصل به

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٤/ ٢٣.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٠٨.

(٣) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» ١٤/ ٢٢.

(٤) ينظر: اللسان (وزن)، والقرطبي ١٧/ ٥٨، والرازي ١٤/ ٢٢.

إلى مَعْرِفةِ مقدار الشيء، ومقادِيرُ الثواب والعِقَابِ لا يمكن إظْهَارُهَا بالميزان؛ لأن أعْمَالَ العِبَادِ أعْرَاضٌ، وهي قد فنِيَتْ وعُدِمَتْ، ووزن المعدوم مُحَالٌ، وأيضاً فبتقدير بِقَائِهَا كان وزنها محالاً[١].

وأُجيب بأنَّ فائدته أنَّ جميع المكلفين يعلمون يَوْمَ القيامة أنَّهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن الظُّلْم والجَوْرِ. وفائدةُ وضع الميزانِ أنْ يظهر ذلك الرُّجْحَانُ لأهل المَوْقِفِ، فإن رجحت الحسنات ازداد فَرَحُهُ وسُرُورُهُ، وإنْ كان بالضِّدِّ فيزداد غمُّه.

وقال القُرْطُبِيُّ[٢]: «الصَّحيحُ أنَّ المراد بالميزان وزن أعمال العباد».

فإن قيل: الموزون صَحَائِفُ الأعْمَالِ، أو صور مخلوقة على حَسْبِ مقَاديرِ الأعْمالِ.

فنقول: إنَّ المكلف يوم القيامة إمَّا أن يكون مقراً بأنَّ اللَّه ـ تعالى ـ عَادِلٌ حَكِيمٌ، أو لا يكون مقرًّا بذلك فإن كان مقرّاً بذلك فحينئذ كفاه حكم اللَّه تعالى بمقادير الثَّواب والعقاب في علمه بأنه عَدْلٌ وصوابٌ، وإنْ لم يكن مُقِرّاً بذلك لم يعرف من رجحان كفَّةِ الحسنات على كفَّةِ السيِّئات أو بالعَكْس من حُصُولِ الرُّجْحَانِ لا على سبيل العَدْلِ والإنْصافِ، فثبتَ أنَّ هذا الوَزْنَ لا فَائِدَةَ فيه ألْبَتَّةَ[٣] وقال أكْثَرُ المفسرين: أرَادَ وزن الأعْمَالِ بالميزان، وذلك أنَّ الله ـ تعالى ـ ينصب ميزاناً له لسان يوزن بها أعمال العباد خيرها وشرها وكفتان، كل كَفَّةٍ بِقَدْرِ ما بين المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

واختلفوا في كَيْفِيَّةِ الوَزْنِ، فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال.

وروي أنَّ رَجُلاً ينشر عليه تسعة وتسعون سِجلاً، كل سِجِّلٍّ منها مدُّ البَصَرِ فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفَّة الميزان ثم يخرج له بِطَاقَةٌ فيها شهادةُ أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله، فتوضع السِّجلات في كفة، والبطاقة في كفَّة فطاشت السِّجلات وثقلت البطاقة.

وقيل: توزن الأشخاص.

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَيَأتي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامةِ فلا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»[٤].

وقيل: توزن الأعمال. رُوِيَ ذلك ابْنِ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ فيؤتى بالأعْمَالِ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٢٣.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٠٧.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٢٣.
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٤٢٦، كتاب التفسير سورة الكهف: باب ﴿أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم﴾ الحديث (٤٧٢٩) ومسلم في الصحيح ٤/ ٢١٤٧، كتاب صفة القيامة والجنة والنار الحديث (١٨/ ٢٧٨٥).

الحَسَنَةِ على صُورةِ حَسَنَةٍ، وبالأعمال السيِّئَةِ على صورة قَبِيحَة، فتوضع في الميزانِ.

والحكمة في وَزْنِ الأعْمَالِ امتحان اللَّه عباده بالإيمان به في الدُّنْيَا، وإقامة الحُجَّةِ عليهم في العقبى[١].

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾

هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ أهْلَ القِيامَةِ فَريقَانِ، منهم من يزيد حسناته على سيئاته، ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته، فأمَّا القسمُ الثَّالثُ، وهُو الَّذي تكُونُ حَسَنَاتُهُ وسيئاته متعادلة فإنه غير موجود.

قال أكثر المفسرين[٢]: المراد بـ «مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ» الكافر لقوله تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ﴾، ولا معنى لكون الإنْسَانِ ظالماً بآياتِ اللَّه إلاَّ كونه كَافِراً بها مُنْكِراً لها، وهذا هو الكَافِرُ.

وروي أنّه إذا خَفَّتْ حَسَنَاتُ المُؤمِنِ يخرج رسول الله ﷺ بِطَاقَة كالأنْمُلَةِ فيلقيها في كفَّةِ الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح، فيقُولُ ذلك العَبْدُ المُؤمِنُ للنَّبيِّ ﷺ: بِأبي أنْتَ وأمِّي، ما أحْسَنَ وَجْهَكَ وأحْسَنَ خَلْقَكَ فَمَنْ أنْتَ؟

فَيَقُولُ: «أنا نَبِيُّكَ مُحَمَّد، وهذه صَلَواتكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّيها عَلَيَّ، وقَدْ وَفَيْتُكَ أحْوَجَ ما تكُونُ إلَيْهَا»[٣]. رواه الواحِدِيُّ في «البَسيطِ».

والخبر الذي تقدَّم أيضاً من أنَّهُ تعالى يُلْقِي في كفة الحسنات الكتاب المُشْتَمِلَ على شهادةِ أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، وأمَّا قول ابن عباس، وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر.

وقال أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ـ رضي الله عنه ـ حين حضره الموت لعمر بن الخطاب في وصِّيتِهِ: إنَّمَا ثقلت مَوَازِينُ مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ القِيامَةِ باتِّباعِهِم الحقَّ في الدُّنْيَا، وثقله عليهم، وحُقَّ لميزان يوضع فيه الحقُّ غداً أن يكون ثَقِيلاً، وإنَّما خَفَّتْ مَوَازِينُ من خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ القِيامَةِ باتِّباعِهِم البَاطِلَ في الدُّنْيَا، وخفته عليهم، وحقَّ لميزانٍ يُوضَعُ فيه البَاطِلُ غداً أن يكُونَ خَفِيفاً[٤].

قوله: «بِمَا كَانُوا» متعلِّقٌ بـ «خَسِرُوا»، و «مَا» مَصْدريَّةٌ، و «بِآيَاتِنَا» متعلِّقٌ بـ «يَظْلِمُونَ» قُدِّمَ عليه للفَاصِلَةِ. وتعدَّى «يَظْلِمُونَ» بالباءِ: إمَّا لتَضَمُّنِهِ معنى التَّكْذيب نحو: ﴿كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ وإمَّا لِتَضَمُّنِهِ معنى الجَحْدِ نحو ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا﴾ [النمل: ١٤].

---

(١) انظر: تفسير الرازي ١٤/ ٢٢. (٢) انظر: تفسير الرازي ١٤/ ٢٣.

(٣) انظر: المصدر السابق (١٤/ ٢٣) وذكره القشيري في «تفسيره» كما في «القرطبي» (٧/ ١٠٨)

(٤) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٤٩.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾﴾

لمَّا أمر الخَلْقَ بمتابَعَةِ الأنبِيَاءِ، ثمَّ خوَّفَهُم بعذاب الدُّنْيَا وهو قوله: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا﴾، وبعذاب الآخِرَةِ وهو السُّؤالُ ووزن الأعمال رغبهم في دعوة الأنبِيَاء في هذه الآية بطريق آخر، وهو أنَّ ذكر كثرة نعم اللَّه عليهم، وكثرة النِّعيم توجبُ الطَّاعة فقال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أي: جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً ومكَّنَّاكم، والمُرَادُ بالتَّمكين التمليك والقوة والقدرة.

قوله «وجَعَلْنَا لكم» يجوز أن يكون «جَعَلَ» بمعنى «خَلَقَ» فيتعدَّى لواحد فيتعلَّقُ الجاران بـ «الجَعْل»، أو بمحذوف على أنَّهُمَا حالان من «مَعَايِشَ» لأنهما لو تأخرا لجاز أنْ يكونا وصفين. ويجُوزُ أن تكون التصييريَّة فتتعدَّى لاثنَيْنِ أوَّلهما: «مَعَايِشَ»، والثَّاني أحد الجارين، والآخر: إمَّا حال متعلِّقَةٌ بمحذوف، وإمَّا متعلِّقةٌ بنفس الجعل وهو الظَّاهِرُ.

و «مَعَايِش» جمع مَعيشَةٍ، وفيها ثلاثةُ مذاهبِ:

مذهبُ سيبويه[1] والخَلِيل: أنَّ وزنها مَفْعُلَةٍ بِضَمِّ العين، أو مَفْعِلة بكسرها، فعلى الأوَّلِ جُعلتِ الضَّمَّةُ كَسْرَةً، ونُقِلَتْ إلى فَاءِ الكَلِمَةِ. وقياس قول الأخْفَش[2] في هذا النَّحوِ أن يغيِّر الحرفَ لا الحَرَكَة، فـ «معيشة» عنده شَاذَّةٌ إذْ كان يَنْبَغِي أن يقال فيها مَعُوشة.

وأمَّا على قولنا إنَّ أصلها «مَعِيشَةٌ» بكسر العين فلا شُذُوذَ فيها ومذهب الفرَّاءِ[3]: أنَّ وزنها مَفْعلة بفتح العين، وليس بشيءٍ.

والمعيشةُ اسمٌ لما يُعاشُ به أي: يُحْيا وقال الزَّجَّاجُ: المعيشةُ ما يتوصلون به إلى العيش وهي في الأصل مصدر لـ «عَاشَ» يعيشُ عَيْشاً، وعِيْشَةً قال تعالى: ﴿فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]، وَمَعَاشاً: قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: ١١]، ومَعِيشاً قال رُؤبةُ: [الرجز]

٢٤٠٦ ـ إلَيكَ أشْكُو شِدَّةَ المَعيشِ وَجُهْدَ أعْوَامٍ تَتَفْنَ رِيشِي[4]

والعامَّةُ على «مَعَايِشَ» بصريح الياءِ. **وقد خرج خارجةُ**[5] فَرَوَى عن نافع «مَعَائِشَ» بالهَمْزِ، وقال النَّحويُّون[6]: هذا غَلَطٌ؛ لأنَّهُ لا يهمز عندهم إلا ما كان فيه حرفُ المدِّ زائداً نحو: صَحَائِف ومَدَائِن، وأمَّا «مَعَايِش» فالياءُ أصلٌ؛ لأنها من «العَيْشِ».

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٦٤ ـ ٣٦٧. (٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٢٩٣.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٣. (٤) تقدم.

(٥) ينظر: السبعة ٢٧٨، والحجة ٤/ ٧، وإعراب القراءات ١/ ١٧٦، وإتحاف ٢/ ٤٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٧.

قال الفَارِسيُّ ـ عن أبي عثمان ـ: «أصلُ أخْذِ هذه القراءة عن نَافِعٍ» قال: «ولَمْ يَكُنْ يَدْرِي ما العَرَبِيَّةُ».

قال شهابُ الدِّينِ[١]: وقد فعلتِ العربُ مثل هذا، فَهَمَزُوا «مَنَائِرَ ومَصَائِبَ» جمع «منارةٍ ومُصِيبَة» والأصل «مَنَاوِرُ، ومَصَاوِبُ» وقد غلَّطَ سيبويه[٢] من قال مصائِبَ، ويعني بذلك أنَّهُ غلطه بالنسبة إلى مخالفة الجادَّةِ، وهذا كما تقدَّم عنه أنه قال: «واعْلَمْ أنَّ بعضهم يغلط فيقول: إنَّهم أجمعونَ ذَاهِبُون» [قال] ومنهُمْ من يأتي بها على الأصل فَيَقُولُ: مصاوب ومناور، وهذا كما قالوا في جمع «مقالٍ» و «مقام»: «مقاول» و «مقاوم» في رجوعهم بالعين إلى أصلها قال: وأنشد النَّحْوِيُّون على ذلك: [الطويل]

٢٤٠٧ ـ وإنِّي لَقَوَّامٌ مَقَاوِمَ لَمْ يَكُنْ جَرِيرٌ ولا مَوْلَى جَرِيرٍ يَقُومُهَا[٣]

ووجه همزها أنَّهُم شبَّهوا الأصليَّ بالزَّائد فتوهموا أن «معيشة» بزنة «صحيفة» فهمزوها كما همزوا «تيك» قالوا: ونظير ذلك في تشبيههم الأصل بالزائد قولهم في جمع «مسيل» «مُسْلان»، توهَّموه على أنَّه على زِنَةِ «قضيبٍ وقُضْبَان» وقالوا في جمعه «أمْسِلَة» كأنَّهُم تَوَهَّمُوا أنَّهُ بزنة «رَغيفٍ، وأرْغِفَةٍ» وإنَّما مسيل وزنه «مفعلٌ»؛ لأنه من سيلان الماءِ، وأنْشَدُوا على «مَسِيلٍ، وأمْسِلة» قول أبي ذُؤيْبٍ الهُذَلِيِّ: [الوافر]

٢٤٠٨ ـ بِوَادٍ لا أنِيسَ بِهِ يَبَابٍ وأمْسِلَةٍ مَذَانِبُهَا خَلِيفُ[٤]

وقال الزَّجَّاجُ[٥]: جميعُ نُحَاةِ البَصْرَةِ يَزْعُمُونَ أنَّ همزها خَطَأ، ولا أعلم لها وجهاً إلاَّ التَّشْبِيه بـ «صحيفة» و «صحائف»، ولا ينبغي التَّعْوِيلُ على هذه القراءة.

قال شهابُ الدين[٦]: وهذه القراءةُ لم يَنْفَرِدْ بها نافعٌ بل قَرَأَهَا جماعة جلَّةٌ معه؛ فإنَّها منقولة عن ابن عامر الذي قَرَأ على جماعة من الصَّحابةِ كـ «عُثْمان» و «أبي الدَّرْدَاءِ» و «معاوية»، وقد سبق ذلك في «الأنعام»[٧]، فقد قَرَأ بها قَبْلَ ظُهُورِ اللَّحْنِ، وهو عربي فَصِيحٌ وقَرَأ بها أيضاً زيدُ بْنُ عَلِيٍّ، وهو على جانب من الفَصَاحَة والعلم الذي لا يدانيه فيه إلاَّ القليل، وَقَرَأ بها أيضاً الأعْمَشُ والأعْرَجُ وكفى بهما في الإتْقَانِ والضَّبْطِ. وقد نقل الفرَّاءُ[٨] أنَّ قلب هذه الياء تشبيها لها بياء «صحيفة» قد جاء، وإن كان قليلاً.

وقوله: «قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ» كقوله: «قَلِيلاً ما تَذكَّرُونَ».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٧. (٢) ينظر: الكتاب لسيبويه ٤/ ٣٥٦.

(٣) البيت للأخطل ينظر: ديوانه ٢٣٣، الخصائص ٣/ ١٤٥، ابن يعيش ١٠/ ٩٠، المنصف ١/ ٣٠٦، المقتضب ١/ ٢٦٠، الدر المصون ٣/ ٢٣٨.

(٤) البيت ينظر: أشعار الهذليين ١/ ١٨٥، الدر المصون ٣/ ٢٣٨.

(٥) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٥٣. (٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٨.

(٧) ينظر: تفسير سورة الأنعام آية (١٣٧). (٨) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٣.

سورة الأعراف / الآية: ١١ ـــــــ

فَأَنْتُمْ بِذِي قَارٍ أَمَالَتْ سُيُوفُكُمْ عُرُوشَ الَّذِينَ اسْتَرْهَنُوا قَوْسَ حَاجِبِ[١]

وهذه الوَقْعَةُ إنَّما كانت في أسلافهم.

والترَّتيبُ أيضاً واضح على هذا.

ومن قال: إن الأولى للتَّرتيب الزَّماني، والثَّانية للتَّرتيب الإخْبَارِيِّ اختلفت عباراتهم أيضاً. فقال بعضهم: المرادُ بالخطابِ الأوَّلِ آدمُ، وبالثَّاني ذريَّتُهُ، والترتيب الزَّمانيُّ واضح و «ثُمَّ» الثَّانية للتَّرْتِيب الإخباريِّ.

وقال بعضهم: ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثُمَّ صوَّرناكم في بُطُونِ أمهاتكم.

وقال بعضهم: [ولقد خلقنا] أرواحكم ثم صوَّرْنَا أجسامكم، وهذا غَرِيبٌ نقله القَاضِي أبو عليٍّ[٢] في «المعتمد».

وقال بعضهم: خلقناكم نُطَفاً في أصلابِ الرِّجال، ثُمَّ صوَّرْناكم في أرحام النِّساءِ.

وقال بعضهم: ولقد خلقناكم في بطون أمَّهاتكم وصوَّرناكُم فيها بعد الخلق بِشَقِّ السَّمع والبصرِ، فـ «ثمَّ» الأولى للتَّرتيب الزَّمانيِّ، والثانية للترتيب الإخباري أي: ثم أخبركم أنا قلنا للملائكة.

وقيل: إنَّ «ثُمَّ» الثانية بمعنى «الواو» [أي] وقلنا للملائكة فلا تكون للتَّرتيب.

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير تقديرُهُ: ولقد خلقناكم يعني آدم، ثمَّ قلنا للملائكة اسجُدُوا، ثمّ صوَّرنَاكم.

وقال بعضهم: إنَّ الخلق في اللُّغَة عبارة عن التقدير، وتقدير اللَّه عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته بتخصيص كلِّ شيءٍ بمقداره المعيَّنِ، فقوله «خَلَقْنَاكُم» إشارة إلى حكم الله، وتقديره لإحداث البشر في هذا العالم.

وقوله «صَوَّرْنَاكُم» إشارة إلى أنَّهُ تعالى [أثبت في اللَّوْحِ المحفوظ صورة كل كائن يحدث][٣] إلى يوم القيامة، فخلق الله تعالى عبارة عن حكمه ومشيئته، والتَّصوير عبارة عن إثْبَاتِ صور الأشياء في اللَّوحِ المحفوظ. ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله تعالى آدم، وأمر الملائكة بالسُّجود.

قال ابن الخطيب[٤]: وهذا التَّأويلُ عندي أقْرَبُ من سائر الوُجُوهِ.

وقد تقدَّم الكلامُ في هذا السُّجود، واختلاف الناس فيه في سورة البقرة.

قوله: «إلاَّ إبليسَ» تقدَّم الكلامُ عليه في البقرة[٥]. وكان الحسن يقول: إبليسُ لم

---

(١) البيتان لأبي تمام ينظر: ديوانه ٤٢، الخزانة ١/ ٣٥٤، البحر ٤/ ٢٧٢، الدر المصون ٣/ ٢٣٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٣٩.

(٣) في أ: قال.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٢٦.

(٥) ينظر تفسير سورة البقرة الآيات (٤٠ ـ ٤٢)

يكن من الملائكةِ؛ لأنه خُلقَ من نارٍ والملائكة من نور لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحسرون[١]، و [هو ليس كذلك فقد عصى إبليس واستكبر، والملائكةُ ليسوا من الجنِّ وإبليسُ من الجنِّ، والملائكة رسُلُ اللَّهِ، وإبليسُ ليس كذلك، وإبليسُ أوَّلُ خليقة الجنِّ وأبوهم كما أنَّ آدمَ أوَّلُ خليقة الإنس وأبُوهم، وإبليسُ له ذُرِيَّةٌ والملائكة لا ذُرِّيَّةَ لهم.

قال الحسنُ: ولمَّا كان إبليس مأموراً مع الملائكة استثناه اللَّهُ وكان اسم إبليسَ شيئاً آخر فلما عَصَى اللَّهَ سمَّاهُ بذلك، وكان مؤمناً عابداً في السَّمَاءِ حتَّى عصى الله؛ فأهبط إلى الأرض][٢].

قوله: «لَمْ يَكُنْ» هذه الجملة استئنافِيَّةٌ؛ لأنها جوابُ سؤال مقدَّرٍ، وهذا كما تقدَّم في قوله في البقرة «أبَىٰ»، وتقدَّم أنَّ الوقف على إبليس.

وقيل: فائدة هذه الجُمْلَة التَّوكيد لما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس.

وقال أبُو البقاءِ[٣]: إنَّهَا في محلِّ نصب على الحال أي: إلاَّ إبليس حال كونه ممتنعاً من السُّجُودِ، وهذا كما تقدَّم[٤] له في البقرة من أن «أبَى» في موضع نصب على الحال.

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾﴾

في «لا» هذه وجهان:

أظهرهما: أنها زائدة للتوكيد.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[٥]: «لا» في «ألاَّ تسجد» صلة بدليل قوله تعالى ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [سورة ص ٧٥] ومثلها ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الحديد: ٢٩] بمعنى ليعلم، ثم قال: فإن قلت ما فائدةُ زيادتها؟

قلت: توكيد بمعنى الفعل الذي يدخلُ عليه، وتحقيقه كأنه قيل: يستحق علم أهل الكتاب، وما منعك أن تحقق السُّجُود، وتُلزمه نفسك إذ أمرتك؟. وأنْشَدُوا على زيادة «لا» قول الشَّاعر: [الطويل]

٢٤١٠ ـ أبَى جُودُهُ لا البُخْلِ واسْتَعْجَلتْ نَعَمْ بِهِ مِنْ فَتًى لا يَمْنَعُ الجُودَ نَائِلُهْ[٦]

يروى «البُخْل» بالنصب والجر، والنصبُ ظاهرُ الدلالة في زيادتها، تقديره: أبى جُودهُ البخل. وأمَّا رواية الجر فالظَّاهرُ منها عدم الدلالة على زيادتها، ولا حجَّة في هذا البيت على زيادة «لا» في رواية النَّصْبِ، ويتخرَّجُ على وجهين:

---

(١) في أ: ولا يعصون.
(٢) تقدم في البقرة.
(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٦٩.
(٤) أي لأبي البقاء. ينظر الإملاء ١/ ٣٠.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٨٩.
(٦) تقدم.

أحدهما: أن تكون «لا» مفعولاً بها، و «البخل» بدلٌ منها؛ لأن «لا» تقالُ في المنع فهي مؤدِّية للبُخْلِ.

والثاني: أنَّها مفعول بها أيضاً، و «البُخْل» مفعول من أجْلِهِ، والمعنى: أبي جُودُه لفظ «لا» لأجل البُخْلِ أي: كَرَاهَة البُخْلِ، ويؤيِّدُ عدَمَ الزِّيادةِ روايةُ الجَرِّ.

قال أبُو عمرو بْنُ العلاءِ: «الرِّوايةُ فيه بخفض «البُخْلِ»؛ لأن «لا» تستعمل في البُخْلِ»، وأنشدُوا أيضاً على زيادتها قول الآخر: [الكامل]

٢٤١١ ـ أَفَعَنْكِ لا بَرْقٌ كَأَنَّ وَمِيضَهُ غَابٌ تَسَنَّمَهُ ضِرَامٌ مُثْقَبُ[١]

يريد أفعنك بَرْقٌ، وقد خرَّجه أبُو حيَّان[٢] على احتمال كَوْنِهَا عاطفة، وحذف المعطوف، والتقديرُ: أفعنك لا عن غَيْرِك.

وكون «لا» في الآية زَائِدَة هو مَذْهَبُ الكسائي، والفرَّاءِ[٣] والزَّجَّاج[٤]، وما ذكرناه من كون البُخْلِ بدلاً من «لا»، و «لا» مفعول بها هو مذهب الزَّجَّاج.

وحكى بعضهم عن يُونُسَ قال: كان أبُو عَمْرو بْنُ العلاء يجرُّ «البخل» ويجعل «لا» مضافة إليه، أراد أَبَى جُودُهُ لا التي هي لِلْبُخْل؛ لأنَّ «لا» قد تكُون للبُخْلِ ولِلْجُودِ، فالتي لِلْبُخْلِ معروفَةٌ، والَّتِي للجُودِ أنَّهُ لو قال له: «امْنَعِ الحَقّ» أو «لا تُعْطِ المَسَاكِينَ» فقال: «لا» كان جوداً.

قال شهابُ الدِّين[٥]: يعني فتكون الإضَافَةُ للتَّبْيين، لأن «لا» صارت مشتركة فميَّزَهَا بالإضافةِ، وخصَّصها به، وقد تقدَّمَ طرف جيد من زيادة «لا» في أواخر الفَاتِحَةِ.

وزعم جماعة أن «لا» في هذه الآية الكريمة غير زائدة لكن اختلفت عبارتهم في تصحيح معنى ذلك؟

فقال بَعضُهم: في الكلام حَذْف يصحُّ به النَّفْيُ والتقديرُ: ما منعك فأحوجك ألاَّ تسجد؟

وقال بعضهم: المعنى ما ألجأك ألاَّ تسجد.

وقال بعضهم: من أمرك ألاَّ تَسْجُدَ؟ أو من قال لكَ ألا تَسْجُدَ، أو ما دَعَاكَ ألاَّ تَسْجُدَ.

قالوا: ويكونُ هذا استفهاماً على سبيل الإنكار، ومعناه أنَّهُ ما منعك عن تَرْكِ السُّجُودِ شيء، كقول القائل لمن ضربه ظلماً: ما الذي منعك من ضَرْبِي، أدينُكَ أم عَقْلُكَ أم جَارُكَ.

---

(١) البيت لساعدة بن جؤية ينظر: ديوان الهذليين ١/ ١٧٢، اللسان (لا)، المحرر الوجيز ٣/ ٤٥، الصاحبي (٥٩)، البحر المحيط ٣/ ٢٧٣، الدر المصون ٣/ ٢٤٠.

(٢) ينظر: البحر الميحط ٤/ ٢٧٣.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٤.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٥٥.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٤٠.

والمعنى أنَّهُ لم يوجد أحد هذه الأمور، وما امتنعت من ضربي.

وقال القاضي[1]: ذَكَرَ اللَّهُ المَنْعَ وأرادَ الدَّاعِي فكأنه قال: ما دعاك إلى ألاَّ تَسْجُدَ؛ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها ويسأل عن الدَّاعي إليها.

وهذا قولُ من يتحرج من نِسْبَةِ الزِّيادةِ إلى القرآن، وقد تقدَّم تحقيقه، وأنَّ معنى الزِّيادة على معنى يفهمه أهلُ العلم، وإلاَّ فكيفَ يدَّعِي زيادة في القرآن بالعُرْف العام؟ هذا ما لا يَقُولُه أحَدٌ من المُسْلِمِينَ.

و «مَا» استفهامية في محل رفع بالابتداء، والخَبَرُ الجملة بعدها أي: أي شيء مَنَعَكَ؟. و «أنْ» في محلِّ نَصْبٍ، أو جرٍّ؛ لأنها على حذف حرف الجَرِّ إذ التَّقديرُ: ما منعك من السُّجُودِ؟ و «إذْ» منصوب بـ «تسجد» أي: ما منعك من السُّجُودِ في وقت أمري إيَّاكَ به.

فصل في دلالة الأمر

احتجوا بهذه الآية على أنَّ الأمْرَ يفيدُ الوُجُوبَ؛ لأنه تعالى ذَمّ إبليس على تَرْكِ ما أمر به، ولو لم يَفِدِ الأمر الوُجُوبَ لما كان مجرد تَرْكِ المأمُورِ به يوجبُ الذَّمَّ.

فإن قالوا: هَبْ أنَّ هذه الآية تَدُلُّ على أنَّ ذلك الأمْرَ كان يفيدُ الوجُوب فلعل تلك الصِّيغة في ذلك الأمْرِ كانت تفيد الوجوب، فلم قلتم: إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك؟

والجوابُ: أنَّ قوله تعالى ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ يفيدُ تعليل ذلك الذَّم بمجرد ترك الأمر، لأن قوله: «إذْ أمرتك» مذكور في معرض التعليل، والمذكور في قوله: إذ أمرتك» هو الأمر من حيث إنه أمر لا كونه أمراً مخصوصاً في صورة مخصوصة فوجب أن يكون ترك الأمر من حيث إنه أمر موجباً للذم.

فصل في دلالة الأمر على الفور أم التراخي

واحتجُّوا أيضاً بهذه الآية على أنَّ الأمر يَقْتَضِي الفَوْرَ، قالوا: لأنَّهُ تعالى ذَمَّ إبْليسَ على تَرْكِ السُّجُودِ في الحَالِ، ولو كان الأمْرُ لا يُفِيدُ الفَوْرَ لما استوجب الذَّمَّ بترك السُّجُودِ في الحال.

قوله: «أنَا خَيْرٌ مِنْهُ» اعلم أنَّ قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ طلب للدَّاعي الذي دَعَاهُ إلى ترك السُّجُودِ، فَحَكَى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدَّاعي، وهو أنَّهُ قال: «أنَا خَيْرٌ مِنْهُ».

قوله: «خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ» لا محلَّ لهذه الجُمْلَةِ؛ لأنها كالتَّفسير والبيان لِلْخَيْرِيَّة ومعناه: أنا لم أسجد لآدم؛ لأنِّي خَيْرٌ منه وَمَنْ كان خَيْراً من غيره فإنَّهُ لا يَجُوزُ أمر ذلك الأكْمَل بالسُّجُودِ لذلك الأدْوَنِ، ثم بيَّن المقدِّمَة الأولى، وهو قوله «أنا خَيْرٌ مِنْهُ» بأن قال

---

(١) ينظر: الرازي ١٤/ ٢٧.

خلقتني من نَارٍ، وخلقته من طين، والنَّارُ أفْضَلُ من الطِّينِ والمخلوقُ من الأفْضَلِ أفْضَلُ.

أمَّا بيان أنَّ النَّارَ أفْضَلُ من الطِّينِ فلأنَّ النَّار مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السَّمواتِ، قوية التَّأثير والفِعْلِ، والأرْضُ ليس لها إلاَّ القَبُولُ والانْفِعَالُ، والفعل أشْرَفُ من الانفعَالِ، وأيضاً فالنَّارُ مناسبة للحرارةِ الغريزيَّةِ وهي مَادَّةُ الحياةِ. وأمَّا الأرضيَّةُ والبرد واليبس، فهما يناسِبَانِ المَوْتَ والحياةُ أشْرَفُ من الموت، وأيضاً فالنضج متعلق بالحرارة، وأيضاً فسن النُّموِّ من النَّباتِ لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلاً في هذين الوَقْتَيْنِ، وأمَّا وقت الشَّيْخُوخَةِ فهو وقت البَرْدِ واليبس المناسب للأرضية، لا جَرَمَ كان هذا الوَقْتُ أرْدَى أوقات عُمْر الإنْسَانِ.

وأمَّا بيان أنّ المخلوق من الأفْضَلِ أفضل فظاهر؛ لأن شَرَفَ الأصول يوجب شرف الفروع.

وأمَّا بيان أنَّ الأشرف لا يجوزُ أن يؤمر بخدمة الأدون، فإنَّه قد تقرَّرَ في العُقُولِ أنَّ من أمَرَ أبا حنيفة والشافعي رضي الله عنهما وسائر أكَابِرِ الفُقَهَاءِ بخِدمَةِ فقيه نازل الدرجة كان ذلك قبيحاً في العقول، فهذا هو تقرير لشبهة إبليس.

والجواب عنها أن نقول: هذه الشُّبْهَةُ مُرَكَّبَةٌ من مقدِّمات ثلاث: أوَّلها أنَّ النَّار أفضل من التُّرابِ، وهذا قد تقدَّم الكَلامُ فيه[1].

قال مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ[2]: ظنَّ الخَبِيثُ أنَّ النَّار خيرٌ من الطِّين ولم يعلم أنَّ الفضل ما جعل اللَّه له الفضل، وقد فضَّل الطِّينَ على النَّارِ.

وقالت الحكماء[3]: للطِّينِ فضلٌ على النَّارِ من وجوه:

منها: أن من جوهر الطِّينِ الرَّزَانَةَ والوقَارَ والحِلْمَ والصَّبْرَ وهُوَ الدَّاعِي لآدم عليه السلام بعد السَّعادةِ الَّتي سبقت له إلى التَّوْبَةِ والتَّواضع والتَّضَرُّع، فأورثه المغفرة والاجتباء والتَّوْبَة والهداية. ومن جَوْهَرِ النَّارِ الخفَّةُ، والطَّيْشُ، والحِدَّةُ والارتفاعُ والاضطرَابُ وهو الدَّاعي لإبْليسَ بعد الشَّقَاوَةِ التي سبقت له إلى الاستكبار والإصْرَارِ فأوْرَثَهُ اللَّعْنَةَ والشَّقَاوَةَ؛ ولأن الطِّين سببُ جمعِ الأشْيَاءِ والنَّارَ سببُ تفرُّقِهَا، [و] لأن التُّرابَ سبب الحياة؛ لأنَّ حياة الأشجار، والنَّبَاتَ به، والنَّار سببُ الهلاكِ، ولأنَّ التراب يكون منه وفيه أرْزَاقُ الحيوان، وأقواتهم ولباس العِبَادِ وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم والنَّارُ لا يَكُونُ فيها شيء من ذَلِكَ، وأيضاً النَّارُ مُفْتَقِرَةٌ إلى التُّرابِ، وليس التُّرَابُ مفتقرٌ إليها، فإنَّ المحلَّ الذي يكون مكوناً من التُّرابِ أو فيه فهي الفَقِيرةُ إلى التُّرابِ، وهو غَنِيٌّ عَنْهَا.

وأيضاً إنَّ النَّارَ وإن حصل بها بعض المَنفَعَةِ فالشَّرُّ كَامِنٌ فيها، لا يَصُدُّهَا عنه إلا

---

(١) ينظر: الرازي ١٤/ ٢٨.

(٢) ينظر: تفسير ابن جريرالطبري ٥/ ٤٤١.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١١١.

حَبْسُها، ولولا الحَابِسُ لها لأفسدت الحَرْثَ والنَّسْلَ وأمّا التُّرَابُ فالخَيْرُ والبَرَكَةُ [فيه]، كلما قُلِّبَ ظهرت بركته وخيره. فأين أحَدُهُمَا من الآخَرِ؟

وأيضاً فإنّ اللّه تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه، وذكر منافعها وخلقها، وأنّهُ جعلها: ﴿مِهَٰدًا﴾ [النبأ: ٦] و ﴿فِرَٰشًا﴾ [البقرة: ٢٢] و ﴿بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩]، و ﴿قَرَارًا﴾ [النمل: ٦١] و ﴿كِفَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥] للاحياء والأمْوَاتِ ودعا عباده إلى التَّفَكُّرِ فيها، والنَّظَرِ في آياتها وعَجَائِبِ ما أودِعَ فيها، ولم يَذْكُر النَّارَ إلا في مَعْرِض العُقُوبةِ والتَّخْويفِ والعذاب إلا موضعاً أو موضعين ذكرها بأنها ﴿تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ [الواقعة: ٧٣] بذكره لنار الآخرةِ، ومتاعاً لبعض أفراد النَّاسِ وهم المقوون النَّازِلُون بالمَفَازَةِ، وهي الأرْضُ الخَاليةُ إذا نزلها المسافِرُ تمتَّع بالنَّارِ في منزله. فأيْنَ هذا من أوصاف الأرض؟

وأيضاً فإنَّ الله تعالى وصف الأرض بالبركة في مواضع من كتابه، وأخبر أنَّهُ بارك فيها، وقدَّر فيها أقْوَاتها، وقال: ﴿وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأنبياء: ٧١]، ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا﴾ [سبأ: ١٨]، ﴿وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأنبياء: ٨١] وأمَّا النَّارُ فلم يخبر بأنَّهُ جعل فيها بَرَكَة أصْلاً بل المَشْهُورُ أنَّها مذهبة لِلبرَكَاتِ مبيدة لها. فأين المبارك في نفسه من المزيل للبركة؟ وما حَقُّهَا؟

وأيضاً فإنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ جعل الأرْضَ محل بيوته التي يُذكر فيها اسمه، ويُسَبَّحُ له بالغدوّ، والآصالِ، وبيته الحَرَام الذي جعله قياماً للنَّاسِ مُبَارَكاً، وهدًى للعَالمينَ.

وأيضاً فإنَّ اللّه أوْدَعَ في الأرض من المَنَافِعِ، والمعادن، والأنْهَارِ والثَّمراتِ والحبوب، وأصْنَافِ الحيوان ما لم يرِدْ في النَّارِ شيء منه إلى غير ذلك.

وأمَّا المُقدِّمَةُ الثَّانِيَةُ، وهي من كانت مادته أفضل فهو أفْضَلُ، فهذا محلُّ النِّزَاعِ، والبَحْثِ؛ لأنه لما كانت الفَضِيلَةُ عطيَّة من اللّه ـ تبارك وتعالى ـ ابتداء لم يلزم من فضيلة المادَّةِ فضيلة الصُّورةِ، ألا تَرَى أنَّهُ يخرج الكافر من المؤمن، والمؤمن من الكَافِرِ، والنُّور من الظُّلْمَةِ والظُّلْمَةُ من النُّورِ، وذلك يَدُلُّ على أنَّ الفضيلة لا تحصل إلاّ بفضل اللّهِ، لا بسبب فضيلة الأصل والجَوْهَرِ.

وأيضاً، فالتَّكْليف إنَّما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حدّ كمال العَقْلِ فالمعتبر بما انتهى إليه لا بما خلق منه.

وأيضاً فالمفضل إنَّمَا يكون بالأعمال، وما يتَّصِلُ بها، لا بِسبَبِ المادَّةِ؛ ألا ترى أنَّ الحَبَشِيَّ المؤمن مفضل على القُرشيِّ الكَافِرِ.

فصل في تخصيص العموم بالقياس

احتجَّ من قال «إنَّهُ لا يجُوزُ تخصيصُ عموم بالقياسِ» بهذه الآية؛ فإنَّهُ لو كَانَ تخصيص النَّصِّ بالقياس جَائِزاً لما استوجب إبليس هذا التَّعنِيفَ الشَّديدَ، والتوبيخ العظيم، ولمَّا حصل ذلك دلَّ على أن تَخْصِيصَ عموم النَّصِّ بالقياس لا يجُوزُ.

وبيانه أنَّ قوله تعالى للملائكة: «اسْجُدُوا لآدَمَ» خطابٌ عامٌّ يتناول جميع الملائكةِ، ثم إنَّ إبليس أخرَجَ نفسه من هذا العموم بالقياسِ، وهو أنَّهُ مخلوق من النَّارِ، والنَّارُ أشرف من الطِّين، ومن كان أصله أشرَفُ فهو أشرف فيلزم كون إبليس أشْرَف من آدمَ، ومن كان أشْرَفَ من غيره فإنَّهُ لا يؤمر بخِدمتِهِ لأن هذا الحكم ثابتٌ في جميع النَّظائر، ولا معنى للقياس إلاَّ ذلك فثبت أنَّ إبليس ما عمل في هذه الواقعة شيئاً إلاَّ أنه خصص العموم بالقياسِ، فاسْتَوْجَبَ بذلك الذَّمَّ الشَّديدَ، فدلَّ ذلك على أنَّ تَخْصِيصَ النَّصِّ بالقياسِ لا يجوز.

وأيضاً فالآيَةُ تَدُلُّ على صِحَّةِ هذه المسألة من وجه آخر، وهو أن إبليس لمَّا ذكر هذا القياس قال تعالى: ﴿فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ [الآية ١٣ من الأعراف] ووصف إبليس بكونه «متكَبِّراً» بعد أن حكى عنه القياس [الذي يوجب تخصيص النص، وهذا يَقْتَضِي أنَّهُ من حاول تخصيص النَّصِّ بالقياس][1] تَكَبَّرَ على الله، ودَلَّتْ هذه الآيَةُ على أن التَّكَبُّرَ على اللَّهِ يوجب العقابَ الشَّديدَ، والإخراجَ من زُمْرَةِ الأوْلِيَاء والإدْخَالَ في زمرة الملعونين، فَدَلَّ ذلك على أنَّ تَخْصيصَ النَّصِّ بالقياس لا يجوز، وهذا هو المُرَادُ بما نَقَلَهُ الواحِدِيُّ في «البسيطِ» عن ابن عباس أنَّهُ قال: «كانت الطَّاعَةُ أولى بإبليس من القياسِ فعصى رَبَّهُ، وقاسَ».

وأوَّلُ من قَاسَ إبليسُ، وكفر بِقياسِهِ، فمن قاس الدِّينَ بشيء من رأيه قرنه اللَّهُ مع إبليس.

والجَوابُ أنَّ القياس الذي يبطل النَّصَّ بالكليَّة باطل، أمَّا القياسُ الذي يخصِّصُ [النَّص] في بعض الصُّوَرِ لم قلتم: إنه باطلٌ؟

وتقريره: أنه لو قبح أمر من كان مخلوقاً من النَّارِ بالسُّجُودِ لمن كان مخلُوقاً من الأرض لكان قبح أمر من كان مخلوقاً من النُّور المحض بالسُّجُودِ لمن كان مخلوقاً من الأرْضِ أوْلَى؛ لأن النُّورَ أشرف من النَّارِ، وهذا القياس يقتضي أن يُقَبَّحَ أمر كل واحد من الملائكة بالسُّجُودِ لآدم، فَهَذَا القِيَاسُ يَقْتَضِي رَفْعَ مدلول النَّصِّ بالكليَّةِ وأنه باطل[2].

أمَّا القِيَاسُ الذي يقتضي تخصيص مَدْلُول النَّصِّ العامِّ لم قُلْتُمْ: إنَّهُ [باطل؟

---

(١) سقط في أ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٢٩.

ويمكن أن يُجَابَ بأن يقال: إن كونه أشرف من غيره يَقْتَضِي قُبْحَ أن يلجأ الأشرف](١) إلى خدمة الأدنى، أما لو رَضِيَ ذلك الشَّريفُ بتلك الخِدْمَةِ لم يقبح؛ لأنه لا اعتراض عليه في أن يُسْقِطَ حَقَّ نَفْسِهِ، أمَّا الملائِكَةُ فقد رضوا بذلك فلا بَأسَ به، وأمَّا إبليسُ فَإنه لم يرض بإسقاط هذا الحق، فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود، فهذا قياس مناسب، وإنه يُوجِبُ تَخْصيص النَّصِّ، ولا يوجب رفعه بالكليَّةِ ولا إبطاله، فلو كان تخصيص النَّصِّ بالقياس جائزاً لما استوجب الذَّم العظيم، فلمَّا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم علمنا أنَّ ذلك إنَّما كان لأجل أن تخصيص النَّصِّ بالقياس لا يجوز.

فصل في بيان قوله تعالى ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾

قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ لا شكَّ أن قائل هذا القول هو اللَّهُ سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ لا شكَّ أنَّ قائل هذا القول هو إبليس، وقوله: «فَاهْبِطْ مِنْهَا» لا شكَّ أن قائل هذا القول هو اللَّهُ سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ لا شكَّ أنَّ هذا قول إبليس، ومثل هذه المَنَاظَرَةِ بين اللَّهِ وبين إبليسَ مذكور في سورة «ص»(٢).

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه لم يتَّفِقْ لأحد من أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكالمة مع اللَّه مثل ما اتُّفِقَ لإبليس، وقد عَظَّمَ اللَّهُ شرف موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، فإذا كانت المكالمة تفيد الشَّرَفَ العظيمَ فَكَيْفَ حصلت على أعظم الوجوه لإبليس؟ وإن لم يوجب الشَّرف العظيم فكيف ذَكَرَهُ الله تعالى في معرض التشريف لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

والجوابُ من وجهين(٣):

أحدهما: قال بعض العلماء: إنَّه تعالى قال ذلك لإبليس بواسطة على لِسَانِ بعض الملائكة؛ لأنه ثبت أن غَيْرَ الأنبياء لا يخاطبُهُم اللَّهُ إلا بواسطة.

الثاني: أنَّهُ تعالى تكلَّم مع إبليس بلا واسِطَة لكن على وجه الإهَانَةِ بدليل قوله تعالى: ﴿فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾، وتكلَّم مع الأنبياء على سبيل الإكرام بدليل قوله [تعالى] لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ [طه: ١٣]، وقوله: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] وهذا نهايةُ الإكْرَامِ.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾﴾

الضمير في «منها» قال ابن عباس: «يُريدُ من الجنَّة؛ لأنه كان من سُكَّانها»(٤)

---

(١) سقط في أ.

(٢) سيأتي في تفسير سورة (ص).

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٠.

(٤) تقدم.

قال ابن عباس: كان في عدنٍ، لا في جنّة الخلْدِ[١].

وقيل: تعودُ على السَّمَاءِ، لأنه روي عن ابن عباس: «أنَّهُ وَسْوَسَ إليهما وهو في السَّمَاءِ»[٢]، ولأنَّ الهبوط إنَّما يكون من ارتفاع.

وقيل: يعود على الأرْضِ، أمِر أن يخرج منها إلى جَزائر البحار ولا يدخل في الأرض إلا كالسَّارِقِ.

وقيل: يَعُودُ على الرُّتْبَةِ المُنيفَةِ، والمَنْزِلَةِ الرَّفيعَةِ.

وقيل: يَعُودُ على الصُّورةِ والهيئة الَّتي كان عَلَيْهَا؛ لأنَّهُ كان مُشْرِقَ الوَجْهِ فَعَادَ مظلماً.

قوله: «فَٱخْرُجْ» تأكِيدٌ لـ «ٱهْبِطْ» إذْ هو بمعناهُ.

وقوله: «فِيهَا» لا مفهوم لهُ يعني: أنَّهُ لا يتوهَّمُ أنَّهُ يجوزُ أنْ يتكبَّرَ في غَيْرِهَا ولما ٱعْتَبَر بَعْضُهُم هذا المَفْهُوم؛ ٱحْتَاجَ إلى تقدير حذفِ مَعْطُوفٍ كقوله: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] قال: والتقدير: «فَمَا يَكُونُ لَكَ أنْ تَتَكَبَّرَ فيها، ولا في غيرها إنَّكَ من الصَّاغِرِينَ الأذلاَّءِ، والصَّغَارُ الذُّلُّ والإهانة».

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي: أخرني، وأمْهِلْنِي فلا تميتني إلى يوم يُبْعَثُونَ من قُبُورهم، وهي النَّفْخَةُ الأخِيرَةُ عند قِيَام السَّاعَةِ.

والضَّميرُ في «يُبْعَثُونَ» يعودُ على بَنِي آدَمَ لدلالة السِّياقِ عليهم، كما دَلَّ على ما عاد عليه الضَّميرانِ في «منها» وفيها كما تقدم.

قوله: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ قال بعضُ العُلَمَاءِ: إنَّهُ تعالى أنظره إلى النَّفْخَةِ الأولى؛ لأنَّهُ تعالى قال في آيةٍ أخرى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ [الحجر: ٣٧، ٣٨]، المراد منه اليوم الذي يموت فيه الأحْيَاءُ كلهُمْ.

وقال آخرون: لم يُوقِّتِ اللَّهُ تعالى له أجلاً بل قال: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ﴾ وقوله في الآيةِ الأخْرَى ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ المرادُ منه الوقت المَعْلُومُ في عِلْمِ الله تعالى.

قالوا: والدَّليلُ على صِحَّتِهِ: أنَّ إبليس كان مُكَلَّفاً، والمُكَلَّفُ لا يجوزُ أن يعلم أنَّ اللَّهَ تعالى أخَّرَ أجَلَهُ إلى الوقت الفُلانِيِّ، لأنَّ ذلك المُكَلَّفَ يعلمُ أنَّهُ متى تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وإذا علم أنَّ وقت موته هو الوَقْتُ الفُلانِيُّ أقدم على المعصية بقلب فارغ، فإذا قَرُبَ وَقْتُ أجَلِهِ؛ تاب عن تلك المعاصي، فَثَبَتَ أن تعريف وقت المَوْتِ بعينه يَجْرِي

---

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

مَجْرَى الإغْرَاءِ بالقَبِيحِ، وذلك غير جَائِزٍ على اللَّهِ تعالى[١].

وأجاب الأوَّلُونَ بأنَّ تَعْرِيفَ اللَّه ـ تعالى ـ كَوْنَهُ من المُنْظَرِينَ إلى يَوْم القِيَامَةِ لا يقْتَضِي إغْرَاءً؛ لأنَّهُ تعالى كَانَ يعلمُ أنَّهُ يمُوتُ على أقْبَحِ أنْواعِ الكُفْرِ والفِسْقِ، سواء عَلِمَ وَقْتَ موته، أوْ لم يعلمْهُ، فلم يكنْ ذلك الإعلامُ موجِباً إغراءَهُ بالقبيح، ومثاله أنَّهُ تعالى عرَّف أنبياءَهُ أنَّهُم يموتون على الطَّهَارَة والعِصْمَةِ، ولم يكن ذلك مُوجِباً إغراءهم بالقبيح؛ لأجل أنه تعالى عَلِمَ مِنْهُم أنَّهُ سواء عرَّفَهُم تلك الحالة، أم لم يعرِّفْهُمْ تلك الحالة، فإنَّهُم يَمُوتُونَ على الطَّهارة والعِصْمةِ، فلمَّا كان حالهم لا يَتَفَاوت بسببِ هذا التَّعْرِيف، فلا جَرَمَ لم يكن ذلك التعريف إغراء بالقبيحِ فكذلك ههنا[٢].

قوله: ﴿فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى﴾ في هذه «الباء» وجهان:

أحدهما: أنَّها قسميَّةٌ وهو الظَّاهِرُ أي: بقدرتك عليَّ، ونفاذ سُلْطانِكَ فيَّ لأقْعُدَنَّ لهم على الطَّريق المُسْتَقِيم الذي يسلكونه إلى الجَنَّةِ بأن أزيِّنَ لهم البَاطِل، وما يُكْسِبُهُمُ المآثِمَ. ويدلُّ على أنها باء القسم قوله تعالى في سورة «ص»: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ﴾ [الآية: ٨٢].

والثاني: أنَّها سببيَّةٌ، وبه بدأ الزَّمَخْشَرِيُّ[٣] قال: ﴿فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى﴾ فبسبب إغوائِكَ إيَّايَ؛ لأقعدن لهم، ثم قال: «والمعنى فَبِسَبَبِ وُقُوعِي في الغَيِّ لأجْتَهِدَنَّ في إغوائهم حتَّى يَفْسُدُوا بسببي كما فَسَدْتُ بسببهم».

فإنْ قُلْتَ: بِمَ تعلَّقَتِ «البَاءُ»؛ فإنَّ تعلقها بـ «لأقْعُدَنَّ» يصدُّ عنه لام القسم لا تقولُ: واللَّه بزيدٍ لأمرنَّ؟

قُلْتُ: تعلَّقتْ بفعل القَسَم المَحْذُوف تقديره: فبما أغْوَيْتَني أقْسِمُ باللَّهِ لأقعدنَّ [أي]: فبسبب إغوائك أقسم. ويجُوزُ أنَ تكون «البَاءُ» للقسم أي: فأقْسِمُ بإغْوَائِكَ لأقْعُدَنَّ.

قال شهابُ الدِّين[٤]: وهذان الوَجْهَانِ سبقه إليهما أبُو بَكْرِ بْنُ الأنْبَارِيِّ، وذكر عبارةً قريبةً من هذه العِبارَةِ.

وقال أبو حيان[٥]: «وما ذكره من أنَّ اللاَّمَ تصدُّ عن تعلُّقِ البَاءِ بـ «لأقْعُدَنَّ» ليس حكماً مجتمعاً عليه، بل في ذلك خِلافٌ».

قال شهابُ الدِّين[٦]: أما الخلافُ فنعم، لكنَّهُ خلافٌ ضعيفٌ لا يعتد به أبُو القَاسِم، والشَّيْخُ نَفْسُهُ قد قال عند قوله تعالى: ﴿لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] في قراءة من كَسَرَ اللاَّم في «لِمَنْ»: إنَّ ذلك لا يجيزه الجمهورُ، وسيأتي مبيناً إن شاء اللَّهُ تعالى.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣١.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣١.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٩١.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٤١
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٥
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٤١.

و «مَا» تَحتَمِلُ ثلاثةَ أوْجُهٍ:

أظهرها: أنَّهَا مَصْدَرِيَّةٌ أي: فَبِإغوائِكَ إيَّايَ.

والثاني: أنَّها استفهاميَّةٌ يعني أنَّهُ اسْتَفْهَمَ عن السَّبب الذي أغواهُ به فقال: فبأيِّ شيءٍ من الأشْيَاءِ أغْوَيْتَنِي؟ ثم استأنَفَ جُمْلَةً أقْسَمَ فيها بقوله: «لأقْعُدَنَّ» وهذا ضعيفٌ عند بعضهم، أو ضرورةٌ عند آخرينَ من حيثُ إنَّ «مَا» الاستفهاميَّة إذا جُرَّت حُذِفَتْ ألفُهَا، ولا تثبت إلاَّ في شذوذ كقولهم: عمَّا تَسْألُ؟ أو ضَرُورَةً كقوله: [الوافر]

٢٤١٢ ـ عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ[١]

والثالث: أنَّها شرطيةٌ، وهو قول ابن الأنْبَارِيِّ، ونَصُّهُ قال ـ رحمه الله ـ: ويجوز أن يكون «مَا» بتأويل الشَّرْطِ، و «الباء» من صلة الإغواء، والفاءُ المضْمَرةُ جوابُ الشَّرْطِ، والتقديرُ: فبأي شيء أغويتني فلأقعدن لهم صراطَكَ؛ فتُضْمَرُ الفاءُ [في] جواب الشَّرْطِ كما تُضْمِرُهَا في قولك: «إلَى مَا أوْمَأتَ أنِّي قَابِلُهُ، وبما أمرت أني سامعٌ مطيعٌ». وهذا الذي قاله ضعيف جدّاً، فإنَّهُ على تقدير صحَّةِ معناهُ يمتنعُ من حيث الصناعةُ، فإن فاء الجزاءِ لا تُحذف إلاَّ في ضَرُورَةِ الشِّعْرِ كقوله: [البسيط]

٢٤١٣ ـ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا والشَّرُّ بالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ مِثْلانِ[٢]

أيْ: فالله. وكان المبرد لا يُجَوِّز ذلك ضرورة أيضاً، وينشد البيت المذكور: [البسيط]

٢٤١٤ ـ مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ فالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ .....[٣]

فعلى قول[٤] أبي بكر يكونُ قوله: «لأقعدنَّ» جواب قسم محذوف، وذلك القَسَمُ المقدَّرُ، وجوابه جوابُ الشَّرْطِ، فيقدَّرُ دخول الفَاءِ على نفس جُمْلَةِ القَسَمِ مع جوابها تقديرُهُ: فبما أغْوَيْتَنِي فواللَّهِ لأقْعُدَنَّ. هذا يتمم مذهبه.

والإغواء[٥] إيقاع الغَيِّ في القَلْبِ أي: بما أوْقَعْتَ في قلبي من الغَيِّ والعِنَاد والاستكبار وقد تقدَّمَ في البَقَرَة.

قوله: «صِرَاطَكَ» في نَصْبِهِ ثلاثة أوْجُهٍ:

أحدها: أنَّهُ منصوبٌ على إسْقَاطِ الخَافِضِ.

قال الزَّجَّاجُ[٦]: ولا اختلاف بين النَّحويين أنَّ «على» محذوفة كقولك: «ضَرَبَ زيد الظَّهْرَ والبطنَ، أي: على الظَّهْرِ والبَطْن». إلا أن هذا الذي قاله الزَّجَّاجُ ـ وإن كان ظاهِرُهُ

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) تقدم. (٤) في أ: رأي.

(٥) ينظر: القرطبي ٧/ ١١٣، والفخر الرازي ١٤/ ٣١.

(٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٥٨.

الإجماع ـ ضعيف من حيث إنَّ حَرْفَ الجرِّ لا يطَّردُ حَذْفُهُ، بل هو مخصوص بالضَّرُورَةِ أو الشُّذوذِ[١]؛ كقوله: [الوافر]

٢٤١٥ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا .....[٢]

[وقوله]: [الطويل]

٢٤١٦ ـ ..... لَدُولاَ الأَسَى لَقَضَانِي[٣]

[وقوله]: [الطويل]

٢٤١٧ ـ فَبِتُّ كَأَنَّ العَائِدَاتِ فَرَشْنَنِي .....[٤]

والثاني: أنَّهُ مَنصوبٌ على الظَّرفِ، والتَّقديرُ: لأقْعُدَنَّ لهم في صِرَاطِكَ.

وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنَّ «صِرَاطكَ» ظرف مكان مُخْتَصّ، والظَّرْفُ المكانيُّ المختصُّ، لا يصل إليه الفِعْلُ بنفسه، بل بـ «في» تقول: صلَّيْت في المسجد، ونمت في السُّوقِ. ولا تقول: صليتُ المَسْجِدَ إلا فيما استثني في كُتُبِ النحوِ، وإنْ وَرَدَ غير ذلك، كان شاذًّا؛ كقولهم «رَجَعَ أدْرَاجَهُ» و «ذَهَبْتُ» مع «الشَّام» خاصَّة أو ضرورةً؛ كقوله: [الطويل]

٢٤١٨ ـ جَزَى اللَّهُ بالخَيْرَاتِ مَا فَعَلا بِكُمْ وَفِيقَيْنِ قَالاَ خَيْمَتَيْ أمِّ مَعْبَدِ[٥]

أي: قالا في خَيْمتَي، وجعلُوا نظير الآيةِ في نَصْبِ المكان المختصِّ قول الآخر: [الكامل]

٢٤١٩ ـ لَدْنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنَهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ[٦]

وهذا البيتُ أنْشَدَهُ النُّحَاةُ على أنَّهُ ضَرُورةٌ، وقد شذَّ ابن الطَّرَاوَةِ عن مذهب النُّحَاةِ فجعل «الصِّراط» و «الطَّريقَ» في هذين الموضعين مكانين مُبْهَمَيْن. وهذا قولٌ مردودٌ؛ لأن المُخْتَصَّ من الأمكنة ما له أقطار تحويه، وحدود تحصره، والصِّراطُ والطَّريقُ من هذا القبيل.

الثالث: أنَّهُ منصوبٌ على المفعول به؛ لأن الفِعْلَ قبله ـ وإنْ كان قاصراً ـ فقد ضُمِّن معنى فِعْلٍ مُتَعَدٍّ. والتقديرُ: لألزمن صراطك المستقيمَ بقُعُودي عليه.

فصل في معنى إغواء إبليس

قول إبليس «فَبِما أغْوَيْتَنِي» يدلُّ على أنَّهُ أضَافَ إغواءه إلى اللَّه ـ تعالى ـ، وقوله في

---

(١) في أ: شذور.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم
(٦) البيت لساعدة بن جؤية. ينظر: ديوان الهذليين ١/ ٩٠١، الكتاب ١/ ١٦، الخصائص ٣/ ٣١٩، أمالي ابن الشجري ١/ ٤٢، الهمع ١/ ٢٠٠، الدرر ١/ ١٦٩، الدر المصون ٣/ ٢٤٢.

آية أخرى: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] يدلُّ على أنَّهُ أضافَ إغواء العباد إلى نفسه، فالأول دلَّ على مَذْهَب أهْلِ الجَبْر، والثَّاني يدلُّ على مذهب [أهل][1] القدر، وهذا يدلُّ على أنه كان متحيراً في هذه المسألةِ. وقد يقال: إنَّهُ كان معتقداً بأن الإغواءَ لا يَحْصُلُ إلاَّ بالمغوي فَجَعَلَ نَفْسَهُ مُغْوِياً لغيره من الغاوين ثمَّ زعم أنَّ المُغوي لهُ هو اللَّهُ ـ تعالى ـ قطعاً للتَّسلْسُل.

واختلفُوا في تَفْسيرِ هذه الكَلِمَةِ، فقال أهْلُ السُّنَّةِ: الإغواءُ إيقاع الغيِّ في القَلْبِ، والغيُّ هو الاعتقادُ البَاطِلُ، وذلك يدلُّ على أنَّهُ كان يعتقدُ أنَّ الحقَّ والباطل إنَّمَا يقعُ في القَلْبِ من اللَّهِ.

وأمّا المعتزلةُ فلهم ههنا مقاماتٌ[2].

أحدها: أن يفسِّرُوا الغَيَّ بما ذكرناه، ويعتذروا عنه بوجوه.

منها: أن قالوا: هذا قول إبْليسَ، فهب[3] أنَّ إبليس اعتقد أنَّ خَالِقَ الغيِّ، والجهلِ، والكفرِ هو الله، إلاَّ أنَّ قول إبليس ليس بحجَّةٍ.

ومنها قالوا: إنَّه تعالى لمَّا أمره بالسُّجُود لآدَمَ؛ فعند ذلك ظهر غيه وكفره، فجازَ أن يضيف ذلك إلى الله ـ تعالى ـ لهذا المعنى، وقد يَقُولُ القائِلُ: لا تحملني على ضَرْبِكَ أي: لا تَفعلْ ما أضربك عِنْدَهُ.

ومنها: أن قوله «ربِّ بِمَا أغْوَيْتَنِي» أي: لعنتني، والمعنى أنَّكَ لمَّا لَعَنْتَنِي بسبب آدَمَ؛ فأنَا لأجْلِ هذه العَداوَةِ؛ ألقي الوساوسَ في قُلُوبهم.

المقام الثاني[4]: أنْ يفسِّرُوا الإغْواءَ بالهلاكِ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] أي: هلاكاً وويلاً، ومنهُ أيضاً قولهم: غَوَى الفَصِيلُ يَغْوِي غوًى؛ إذَا أكثر من اللَّبَنِ حتى يفسدَ جوفه ويُشَارِفَ الهَلاكَ والعَطَبَ. وفسَّروا قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٣٤] إن كان اللَّهُ يريدُ أنْ يهلككم بعنادكم للحق. فهذا جميع الوجوه المذكورة[5].

قال ابْنُ الخَطِيبِ[6]: ونحن لا نُبَالغُ في بيان أنَّ المراد من الإغواء في هذه الآية الإضْلالُ؛ لأن حَاصِلَهُ يرجع إلى قول إبليس، وإنَّه ليس بحجة إلاَّ أنَّا نقيمُ البرهانَ اليقينيَّ على أنَّ المُغْوِي لإبليس هو اللَّهُ ـ تعالى ـ وذلك؛ لأنَّ الغاوي لا بدَّ لهُ من مُغْوٍ، والمُغْوِي له إمَّا أن يكون نَفْسَهُ، أو مخلوقاً آخَرَ، أو اللَّهَ ـ تعالى ـ والأوَّلُ باطِلٌ؛ لأن

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣١.
(٣) في أ: فثبت.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٢.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٢.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٢.

العاقلَ لا يختارُ الغوَايَة مع العِلْمِ بكونها غوَايَةً، والثَّاني أيضاً باطلٌ، وإلاّ لزم إما التَّسَلْسُل وإمَّا الدَّوْرُ، والثَّالِثُ هو المقصود.

فصل في المراد من الإقعاد

المراد من قوله: «لأقْعُدَنَّ لهم صِرَاطَكَ المُسْتقيمَ» أنَّهُ يُواظِبُ على الإفْسَادِ مواظبة لا يَفْتُرُ عنها، ولهذا المعنى ذكر القُعُود؛ لأن من أراد المُبَالَغَة في تكميل أمر من الأمُور قعد حتى يصير فارغَ البالِ، فيمكنه إتمام المقصود. ومواظبته على الإفْسَادِ، هي مُواظَبَتُهُ على الوَسْوسَةِ بحيثُ لا يَفْترُ عنها[1].

قال المُفَسِّرُونَ: معنى «لأقْعُدَنَّ لهم صِرَاطَكَ» أي: بالصَّدِّ عنه وتزيين البَاطِلِ؛ حتَّى يهلكوا كما هَلَكَ، أو يضلوا كما ضَلَّ، أو يخيبوا كما خَابَ.

فإن قيل: هذه الآيَةُ دَلَّتْ على أنَّ إبليس كان عالماً بالدِّين الحقِّ؛ لأنه قال: «لأقْعُدَنَّ لهم صِرَاطَكَ المُسْتقيمَ» وصراطُهُ المُستقِيمُ هو دينه الحقُّ، ودَلَّتْ أيضاً على أن إبليس كان عالماً بأنَّ الذي هو عليه من الاعتقاد هو مَحْضُ الغوايَةِ والضَّلال لأنه لو لم يكن كذلك لما قال: ﴿رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى﴾ [الحجر: ٣٩]، وإذا كان كذلك فكيف يمكن أنْ يرضى إبليسُ بذلك المَذْهَب مع علمه بكونه ضلالاً وغوايةً، وبكونه مضاداً للدِّين الحقِّ، ومنافياً للصِّراط المستقيم، فإنَّ المرءَ إنَّمَا يعتقدُ الاعتقادَ الفَاسِدَ إذا غلب على ظَنِّهِ كونه حَقّاً، فأمَّا من عَلِمَ أنَّهُ باطلٌ وضلالٌ وغوايةٌ يَسْتَحِيلُ أنْ يختاره، ويرضى به، ويعتقدهُ.

فالجوابُ: أنَّ من النَّاسِ من قال: إنَّ كفر إبليسَ كفرُ عَناد لا كُفْرَ جَهْلٍ، ومنهم من قال: كُفْرُهُ كُفْرُ جَهْلٍ. وقوله: ﴿فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى﴾، وقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ يريدُ به في زعم الخَصْمِ، وفي اعتقاده[2].

فصل في بيان هل على الله رعاية المصالح[3]

احتجَّ أهلُ السُّنَّةِ بهذه الآية على أنَّهُ لا يجب على اللَّه رعاية مصالح العبدِ في دينه،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٢.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٣.

(٣) قالت المعتزلة: يجب على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح.

والصلاح هو ما يقابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر والغنى بالنسبة للفقر والأصلح ما قابل الصلاح كأعلى الجنة في مقابلة أدناها.

والصلاح والأصلح الواجبان على الله تعالى بالنسبة للدين والدنيا كما قال معتزلة بغداد ويراد بهما الأوفق في الحكمة والتدبير بالنسبة للشخص لا بالنسبة للكل وقيل بالنسبة إلى علم الله تعالى.

أو الصلاح والأصلح في الدين فقط كما رأى معتزلة البصرة وهما الأنفع وهل الأنفع بالنسبة إلى علم الله أو بالنسبة إلى الشخص، خلاف لم نقف فيه على حقيقة ما نقل عن المعتزلة بالضبط لتضارب النقل عنهم.

=

ولا في دنياه؛ لأنَّ إبليس استمهل الزَّمَانَ الطويل فأمْهَلَهُ اللَّهُ، ثمَّ بيَّن أنَّهُ إنَّمَا يستمهله؛ لإغواء الخلق، وإضلالهم. والله ـ تعالى ـ عَالِمٌ بأنَّ أكثر الخلق يطيعونهُ، ويقبلون وسْوَسَتَهُ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: ٢٠] فثبت أنَّ إنْظَارَ إبليس وإمْهَالَهُ هذه المدة الطويلة؛ يَقْتَضِي حصول المفاسِدِ العظيمةِ،

= والصيغة المشهورة عن المعتزلة:

أنه إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله فعل الصلاح وترك الفساد وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله فعل الأصلح وترك الصلاح واستدلوا على ذلك بقولهم: إن فعل الصلاح والأصلح حكمة ومصلحة يستحق فاعله المدح فيجب على الله فعله وتركه بخل وسفه يستحق تاركه الذم فيجب الفعل لأن الله منزه عما يستحق به الذم ويجاب عن ذلك بأن منع ما يكون من حق المانع الذي يثبت بالأدلة كرمه ولطفه وحكمته وعدله ليس بخلاً ولا سفهاً وإنما هو عدل وحكمة.

ورد أهل السنة عليهم بقولهم:

١ ـ لا يجب على الله شيء لأنه يتنافى مع اختياره والله قد بين أن ما وقع في الكون بمشيئته واختياره قال تعالى «فعال لما يريد» وضد الواقع داخل تحت مشيئته قال تعالى **﴿ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً﴾**.

٢ ـ لو وجب عليه شيء فإن لم يستحق بتركه الذم لم يتحقق الوجوب لأن الواجب ما استحق تاركه الذم وإن استوجب تركه الذم كان الباري ناقصاً بذاته مستكملاً بفعله مع أن كماله لذاته.

٣ ـ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح لما خلق الكافر الفقير المبتلى بالأسقام المخلد في النار ولما آلم الأطفال والعجزة، ولما كان هناك تفضيل بين الناس مع أن الله يقول «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات».

ولما كان لله منة على عباده ولا استحق منهم شكراً لأنه لم يفعل إلا الواجب عليه، ولما صح سؤال الخير وكشف الضر لأن الله فعل ما فيه الأصلح واستنفد ما في قدرته. وأين الصلاح في خلق إبليس وإبقائه طول الزمن وإقداره على إضلال العباد.

ولا يمكن أن نقول إن كفر الكافر صلاح له وإن كل ما وقع في الكون أصلح للعباد لأن من الضروريات أن الإيمان أصلح من الكفر والسعادة أنفع من الشقاوة وإذاً فالله لا يجب عليه شيء بل جميع الممكنات جائزة في حقه لما ثبت له من العلم والإرادة والاختيار والقدرة، وأما الآيات والأحاديث التي تدل على الوجوب مثل قوله تعالى: **﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾** فمحمولة على أن المراد بها الوعد تفضلاً، وهذه المسألة كانت سبباً لترك الأشعري مذهب المعتزلة، فقد سأل شيخه الجبائي في ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيراً طائعاً والثاني كبيراً عاصياً والثالث صغيراً، فقال الجبائي الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب قال الأشعري فلو قال الصغير لم لم تبقني فأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول له الرب، فقال الجبائي يقول علمت أنك لو كبرت عصيت فكان الأصلح لك أن تموت صغيراً.

قال الأشعري: فإن قال الثاني يا رب لم لم تمتني صغيراً حتى لا أدخل النار، ماذا يقول الرب فبهت الجبائي وقامت عليه الحجة.

قال صاحب الجوهرة:

وقولهم إن الصلاح واجب عليه ... زور ما عليه واجب
ألم يروا إيلامه الأطفالا ... وشبهها فحاذر السمحالا

والكفر العظيم، فلو كان تعالى مراعياً لمصالح العبادِ؛ لامتنع أنْ يمهله، وأن يمكنه من هذه المفاسد، فَحَيْثُ أنْظَرَهُ وأمهله؛ علمنا أنَّهُ لا يجب عليه شيء من رِعَايَةِ المصالح أصْلاً، ومما يقوِّي ذلك أنَّهُ تعالى بَعَثَ الأنبياءَ دعاة إلى الحقِّ، وعلِمَ من حال إبليس أنَّهُ لا يَدْعُو إلاّ إلى الكُفْرِ والضلالِ، ثم إنَّهُ تعالى أماتَ الأنْبِيَاءَ الذينَ يَدْعُونَ الخلق إلى الحق، وأبقى إبليس وسائر الشياطين الذين يَدْعُونَ إلى الكُفْرِ والبَاطِلِ، ومن كان مُرِيداً لمَصَالِحِ العباد؛ امتنعَ منه أنْ يفعل ذلك[١].

قالت المُعتزلةُ[٢]: اختلف شُيُوخُنَا في هذه المسألةِ فقال الجُبَّائِيُّ: إنَّهُ لا يختلفُ الحالُ بسببِ وجودِهِ وعدمِهِ، ولا يضل بقوله أحَدٌ إلا من لو فَرَضْنَا عدم إبليس، لكان يضل أيضاً ويَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ١٦٢، ١٦٣]، ولأنَّهُ لو ضَلَّ به أحَدٌ لكان بقاؤه مفسدة[٣].

وقال أبُو هَاشِم: يجوز أنْ يضل به قَوْمٌ، ويكون خلقه جارياً مجرى خلق زيادة الشَّهْوَة، فإنَّ هذه الزِّيادة من الشهوة لا توجب فِعْلَ القَبيح إلاَّ أنَّ الامْتناعَ منها يصير أشَقَّ، ولأجْلِ تلك الزِّيَادة من المشقَّةِ، تحصل الزِّيادةُ في الثَّواب، فكذا ههنا بسبب بقاءِ إبليس يصير الامتناع من القَبَائِح أشد، وأشق، ولكنه لا ينتهي إلى حدِّ الإلجاء والإكْراهِ[٤].

والجوابُ: أمَّا قول أبي علي فضعيف؛ لأنَّ الشَّيْطانَ لا بُدَّ وأن يزيِّن القبائِحَ في قلب الكافر ويحسِّنهَا له، ويذكره ما في القَبَائِح من أنواع اللَّذَّاتِ، ومن المعلوم أن حال الإنسان مع حُصُولِ هذا التذكير والتَّزْيين لا يكون مُسَاوِياً لحاله عِنْدَ عدم هذا التذكير والتزيين، ويدلُّ على ذلك العرف، فإنَّ الإنسان إذا حصل له جلساءُ يرغبونه في أمر من الأمُور، ويحسنونه في عينه ويسهِّلُونَ عليه طريقَ الوُصُولِ إليه، ويواظبون على دعوته إليه؛ فإنَّهُ لا يكون حاله في الإقدام على ذلك، كحاله إذا لم يوجد هذا التَّذْكير والتَّحسين والتَّزيين، والعلم بذلك ضروري[٥].

وأمَّا قولُ أبي هاشم فضروريُّ البُطْلانِ؛ لأنه إذا صار هذا التَّذكير والتَّزيين حاملاً للمرء على الإقدام على ذلك القبيح كان ذلك سعياً في إلقائِهِ في المفسدة، وما ذكره من خلق الزِّيادةِ في الشَّهْوَةِ فهو حُجَّةٌ أخرى لنا في أنَّ اللَّه تعالى لا يراعي المصلحة، فكيف يمكنه أن يحتجَّ به، والذي يقرره غاية التقرير: أنه لسبب حصول تلك الزِّيادة في الشَّهوة يقع في الكفر وعذاب الأبَدِ، ولو احترزَ عن تلك الشَّهْوَة فغايتُهُ أن يزداد ثوابُهُ بزيَادَةِ تلك المشقَّةِ، وحصول هذه الزِّيادَة من الثَّوابِ شيءٌ لا حَاجَةَ إليْهِ ألْبَتَّة، أمَّا دفعُ العِقَاب المؤبَّدِ، فإليه أعظم الحاجات، فلو كان إلهُ العالم مُرَاعياً لمصالح العِبادِ لاسْتَحَال أن

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٣.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٣.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٣.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٣.

يهمل الأهم الأكمل الأعظم لأجل زيادةٍ لا حاجةَ إليها ولا ضَرُورةَ. فَثَبَتَ فساد هذه المذاهب، وأنَّهُ لا يَجِبُ على الله شيء أصلاً[١].

قوله: «ثم لآتينهم» جُمْلَةٌ معطوفةٌ على جوابِ القسم أيضاً وأخبر أنَّهُ بعد أنْ يَقْعُدَ على الصِّراطِ يأتي من هذه الجهات الأربع، ونوَّع حَرْفَ الجرِّ فَجرَّ الأوَّلَيْن [بـ «مِنْ»] والثَّانيين بـ «عَنْ» لنكتة ذكرها الزَّمَخْشَرِيُّ[٢]. قال ـ رحمه الله ـ: «فإنْ قُلْتَ كَيْفَ قيلَ: مِنْ بين أيْديهِمْ، ومن خلفهم بحرف الابتداء، وعنْ أيْمَانِهِم، وعن شَمَائِلِهِمْ بحرف المُجاوَزَةِ؟

قلت: المفعول فيه عُدِّي إليه الفِعْلُ نحو تعديته إلى المفعُولِ به، فكما اختلفت حروفُ التَّعْدِيَة في ذلك اختلفت في هذا، وكانت لغة تُؤخَذُ ولا تُقاسُ، وإنَّما يُفتش عن صِحَّةِ موقعها فقط، فلما سمعناهم يَقُولُون: جلس عن يمينه، وعلى يمينه، وعن شماله، وعلى شماله قلنا: معنى «عَلَى يَمينِهِ» أنَّهُ تمكَّن من جهة اليمين تمكُّن المُسْتعلِي من المُسْتَعْلَىٰ عليه.

ومعنى «عَنْ يَمينِهِ» أنَّهُ جَلَسَ مُتَجافِياً عن صاحب اليمينِ غير مُلاصِق له مُنْحَرِفاً عنه، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى استعمل في المُتَجَافِي وغيره كما ذكرنا في «تعال». ونحوه من المفعول به قولهم: «رَمَيْتُ على القَوْسِ، وعن القَوْسِ، ومن القَوْسِ» لأنَّ السَّهْمَ يَبْعُدُ عنها، ويستعليها إذا وضع على كَبِدهَا للرَّمْي، ويَبْتَدِىءُ الرَّمْيُ منها، فلذلك قالوا: جلس بين يديه وخلفه بمعنى «في»؛ لأنَّهُمَا ظَرْفَانِ للفعل، ومِنْ بين يديه ومن خلفه؛ لأنَّ الفِعْلَ يقع في بعض الجِهَتَيْنِ كما تقُولُ: جِئْتُ من اللَّيْل تريدُ بعض اللَّيل».

قال شهابُ الدِّينِ[٣]: «وهذا كلامُ مَنْ رَسَخَتْ قَدَمُهُ في فهم كلامِ العرب».

وقال أبُو حيَّان[٤]: وهو كلامٌ لا بَأسَ به. فلم يوفِّه حقَّهُ.

ثم قال: وأقُولُ: وإنَّما خصَّ بين الأيدي، والخلف بحرف الابتداءِ الذي هو أمكن في الإتْيَانِ؛ لأنَّهُمَا أغلب ما يجيءُ العدوُّ منهما فَيَنَال فرصتَهُ، وقدَّم بين الأيْدِي على الخَلْفِ؛ لأنَّها الجِهَةُ الَّتِي تَدُلُّ على إقدام العَدُوِّ وبسالته في مواجهة قِرْنِه غير خَائِفٍ مِنْهُ، والخلف جهة غدر ومخاتلة، وجهالة القِرْن بِمَنْ يغتاله، ويتطلب غِرَّتهِ وغَفْلَتَه، وخصَّ الأيمان والشَّمَائِلَ بالحرف الذي يدلُّ على المجاوزة؛ لأنهما ليستا بأغلب ما يأتي منهما العَدُوّ، وإنما يجاوز إتْيَانَهُ إلى الجِهَةِ الَّتِي هي أغْلَبُ في ذلِكَ، وقُدِّمَتِ الأيمان على الشَّمائِلِ؛ لأنها هي الجِهَةُ القويَّةُ في مُلاقَاةِ العَدُوِّ، وبالأيمان البَطْشُ والدَّفْعُ، فالقرن الذي يأتي من جهتها أبْسَلُ وأشْجَعُ إذ جاء من الجهة الَّتي هي أقوى في الدَّفْعِ، والشَّمَائل ليست في القُوَّةِ والدَّفْعِ كالأيمان.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٩٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٤٣.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٨.

[والأيمانُ] والشَّمَائِلُ جَمْعا يمينٍ وشمالٍ، وهما الجَارِحَتَانِ وتجمعان في القلَّة على أفْعُلٍ، قال: [الرجز]

[٢٤٢٠] ـ يَأتِي لَهَا مِنْ أيْمُنٍ وأشْمُلِ(١)

والشَّمَائِلُ يُعبَّرُ بها عن الأخلاق والشِّيم تقول: له شمائل حسنة، ويُعبَّر عن الحسنات باليمين، وعن السَّيِّئات بالشَّمَال؛ لأنَّهُمَا منشأ الفعلين: الحسن والسيّىء.

ويقولون: اجعلني في يَمينكَ لا في شمالِكَ قال: [الطويل]

٢٤٢١ ـ أَبُثّنِي، أفِي يُمْنَىٰ يَدَيْكِ جَعَلْتِنِي فأفْرَحَ أمْ صَيَّرْتِنِي فِي شِمَالِكِ(٢)

يكنون بذلك عن عِظَم المنزِلَةِ عند الشَّخْصِ وخِسَّتِها، وقال: [الطويل]

٢٤٢٢ ـ رَأيْتُ بَنِي العَلاَّتِ(٣) لمَّا تَضَافَرُوا يَجُوزُوْنَ سَهْمِي بَيْنَهُمْ فِي الشَّمَائِلِ(٤)

والشَّمائل: جمع شمال بفتح الشِّين وهي الرِّيح.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٢٤٢٣ ـ وَهَبَّتْ لَهُ رِيحٌ بِمُخْتَلِفِ الصُّوَىٰ صَباً وشَمالٌ فِي مَنَازِلِ قُفَّالِ(٥)

والألف في «الشَّمال» زائدة، لذا يُزاد فيها الهمزة أيضاً بعد الميم وقبلها فيقولون: شَمْأل وشَأمَل، يدلُّ على ذلك كلّه سقوطه في التَّصْرِيفِ قالوا: «أشملت الريح» إذا هبت شمالاً.

فصل في معنى «من بين أيديهم»

قال عليُّ بْنُ أبِي طَلْحَةَ عن ابن عباس: «مِنْ بيْنَ أيدِيهِم أي: من قبل الآخرة فأشككهم فيها، ومن خَلْفِهِم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي»(٦).

وروى عطيَّةُ عن ابن عباس: «مِنْ بَيْنِ أيديهِمْ من قبل دنياهم يعني أزينها في قلوبهم، ومن خَلْفهمْ: من قبل الآخرة فأقول: لا بَعْثَ، ولا جَنَّةَ ولا نَارَ، وعن أيْمَانِهِمْ:

---

(١) البيت لأبي النجم ينظر: الكتاب ١/ ٢٢١، الخصائص ٢/ ١٣٠، ابن يعيش ٥/ ٤١، الخزانة ٤/ ٤٠١، الإنصاف ١/ ٤١٦. الدر المصون ٣/ ٢٣٤.

(٢) البيت لابن الدمينة ينظر دلائل الإعجاز (٧٣)، الألوسي ٨/ ٩٥، الدر المصون ٣/ ٢٤٣.

(٣) في أ: العلاقات.

(٤) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة ينظر: شرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٩٧، التهذيب ١١/ ٣٧٤، اللسان (شمل) الدر المصون ٣/ ٢٤٤.

(٥) البيت ينظر: ديوانه ٣٠، اللسان (صوى) الدر المصون ٣/ ٢٤٤.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٦) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

من قبل حسناتهم وعن شمائلهم: من قبل سيِّئاتهم»[١].

قال ابن الأنْبَاريِّ[٢]: «قول من قال الأيمانُ كِنَايَة عن الحسنات والشَّمائِل كناية عن السيئاتِ قول حسنٌ؛ لأنَّ العرب تقولُ: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالكَ، يُريدُ اجعلني من المُقدَّمينَ عِنْدك، ولا تجعلني من المؤخرين».

وروى أبو عبيدة عن الأصمعي[٣] أنه قال: «أنتَ عِنْدَنَا باليمين أي: بمنزلة حسنةٍ، وإذا خبثت منزلته قال أنت عندي بالشِّمالِ».

وقال الحكم والسُّدِّيُّ: «مِنْ بَيْنِ أيْدِيهِمْ»: من قبل الدنيا يزيّنها لهم، ومن خلفهم: من قبل الآخرة يثبِّطُهُم عنها، وعن أيمانهم من قبل الحقِّ يَصُدُّهُم عنه، وعن شمائلهم: من قبل الباطل يزينه لهم.

وقال قتادَةُ: «أتاهم من بين أيْديهم فأخبرهم أنَّهُ لا بعث ولا جنَّةَ، ولا نار، ومن خلفهم في أمْرِ الدُّنْيَا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيْمَانِهِمْ من قبل حسناتهم بطَّأهم عنها، وعن شمائلهم زيَّن لهم السيِّئات والمعاصي، ودعاهم إليها»[٤].

وقال مُجَاهِدٌ: «مِنْ بَيْنِ أيديهم، وعن أيمانهم من حيث يبصرون ومن خَلْفِهِم، وعن شمائلهم من حيث لا يُبْصِرُونَ»[٥].

قال ابن جريج: معنى قوله: «حَيْثُ يبصرون أي: يخطئون، وحيث لا يُبْصِرُون أي: لا يعلمون أنَّهم يخطئون».

وقيل: من بَيْنِ أيْدِيهِمْ في تكذيب الأنْبِياءِ والرُّسُلِ الذين يكونون حاضرين، ومن خلفهم في تَكْذِيب من تقدَّمَ من الأنبياء والرُّسُلِ، وعن أيمانهم في الكُفْرِ والبِدْعَةِ، وعن شمائلهم في أنواع المعاصي.

وقال حُكَمَاء الإسْلام[٦]: إنَّ في البدن قُوًى أربعاً؛ هي الموجبة لِقُوَّاتِ السَّعَادَاتِ الرُّوحَانِيَّةِ، فالقوة الأولى الخياليَّةُ التي يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها، وهي موضوعة في البطن المقدَّم من الدِّماغِ، وصور المحسوسات إنَّمَا تَرِدُ عليها من مقدمها، وإليه الإشارة بقوله: «مِنْ بَيْنِ أيْدِيهِمْ».

وَالقُوَّةُ الثَّانِيَةُ: الوهمِيَّةُ التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٣٦) عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٤.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٦) عن قتادة.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧) عن مجاهد.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٤.

سورة الأعراف / الآية: ١٧ ـــــــ

وهذه الجملة تحتمل وجهين:

أحدهما: أنَّ تكون استئنافية أخبر اللَّعِينُ بذلك لتظنِّيه[١] قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ [سبأ: ٢٠]، أو لأنَّهُ علمه بطريق قيل: لأنه كان قد رأى ذلك في اللَّوْحِ المَحْفُوظِ. ويحتمل أن تكون دَاخِلَةً في حيِّز ما قبلها من جواب القسمِ فتكونُ معطوفةً على قوله: «لأقْعُدَنَّ» أقْسَمَ على جملتين مُثْبَتَتَيْنِ، وأخرى منفيَّة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾﴾

فـ «مذؤوماً مَدْحُوراً» حالان من فاعل «اخرج» عند من يجيز تعدد الحال لذي حال واحدة، ومَنْ لا يُجيز ذلك فـ «مَدْحُوراً» صفة لـ «مذؤوماً» أو هي حالٌ من الضَّمير في الجارِّ قَبْلَهَا، فيكونُ الحالانِ مُتَدَاخِلَيْنِ.

و «مَذْءُوماً مَدْحُوراً» اسما مفعول مِنْ: ذَأَمَهُ وَدَحَرَهُ. فأمَّا ذَأَمَهُ فيقالُ: بالهمز: ذَأَمَه، يَذْأَمُهُ كرَأَمَه يَرْأَمُهُ، وذَامَهُ يَذِيمُهُ كبَاعَه يَبِيعُهُ من غَيْر هَمْزٍ، وعليه قولهم: «لَنْ تَعْدَمَ الحَسْنَاءُ ذَاماً»[٢] يروى بهمزةٍ ساكنةٍ أو ألف، وعلى اللُّغَةِ الثَّانية قول الشاعر: [الطويل]

٢٤٢٤ ـ تَبِعْتُك إذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَّعْتُ نَفْسِي أذِيمُهَا[٣]

فَمَصْدَرُ المَهمُوز: ذَأْمٌ كرَأس، وأمَّا مصدر غير المهموز فَسُمِعَ فيه ذامٌ بألف، وحكى ابنُ الأنْبَارِيِّ فيه ذيماً كينع قال: يقال: ذأمْتُ الرَّجُلَ أذْأمُه، وذِمْتُه أذِيمُه ذَيْماً، وذَمَمْتُه أذُمُّه ذَمًّا بمعنًى؛ وأنشد: [الخفيف]

٢٤٢٥ ـ وأقَامُوا حَتَّى أبِيرُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وكُلُّهُمْ مَذْءُومُ[٤]

والذَّامُ: العَيْبُ ومنه المثلُ المتقدِّمُ: «لن تَعْدَمَ الحَسْنَاءُ ذاماً» أي كُلُّ امرأة حسنة لا بدَّ أن يكون فيها عيب ما وقالوا: «أرَدْتَ أنْ تُذيمَهُ فَمَدَهْتَهُ» أي: «تُعيبُه فَمَدَحْتَهُ» فأبدل الحاء هاء. وقيل: الذَّامُ: الاحتقارُ، ذَأمْتُ الرجل: أي: احْتَقَرْتُهُ، قاله الليثُ.

وقيل: الذَّامُ الذَّمُّ، قاله ابن قتيبة وابن الأنْبَاريِّ؛ قال أمَيَّةُ: [المتقارب]

٢٤٢٦ ـ وَقَالَ لإبْلِيسَ رَبُّ العِبَادِ [أن] اخْرُجْ لَعِيناً دَحِيراً مَذُومَا[٥]

والجمهور على «مَذْءُوماً» بالهمز.

---

(١) في ب: لظنه.

(٢) ينظر فصل المقال ٤٤، والدر المصون ٣/ ٢٤٤.

(٣) تقدم.

(٤) البيت لحسان بن ثابت ينظر: ديوانه ٩٢، الدر المصون ٣/ ٢٤٤.

(٥) البيت ينظر: ديوانه ٢٣٥، تفسير الرازي ١٤/ ٤٤، الدر المصون ٣/ ٢٤٥.

سورة الأعراف / الآية: ١٨ ـــــــ

والثاني: أنَّ اللامَ لامُ الابتداء، و «مَنْ» مَوْصُولَةٌ و «تَبِعَكَ» صلتها، وهي في محلِّ رفع بالابتداء أيضاً، و «لأَمْلأَنَّ» جوابُ قسم محذوفٍ، وذلك القَسَمُ المَحْذُوفُ، وجوابُه في محلِّ رفع خبرٍ لهذا المُبْتَدَأ، والتَّقْديرُ: للَّذي تبعك منهم، واللَّهِ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّم منكم.

فإن قُلْتَ: أَيْنَ العَائِدُ من الجملة القسميَّةِ الواقِعَةِ خبراً عن المبتدأ؟

قلتُ: هو مُتَضَمَّنٌ في قوله «مِنْكُمْ»؛ لأنَّهُ لمَّا اجتمع ضَمِيرا غَيْبَةٍ وخطابٍ غلب الخطابُ على ما عُرِفَ.

وفَتْحُ اللاَّمِ هو قراءةُ العامَّة. **وقرأ عَاصِمٌ**[1] **في رواية أبي بكر** من بعض طرقه والجَحْدَرِيُّ: «لِمَنْ» بكسرها، وخُرِّجَتْ على ثلاثةِ أوْجُهٍ:

أحدها ـ وبه قال ابنُ عطيَّة ـ أنَّها تتعلَّقُ بقوله «لأَمْلأَنَّ» فإنَّهُ قال: «لأجْلِ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُم لأَمْلأَنَّ»، وظاهرُ هذا أنَّهَا متعلِّقةٌ بالفعل بعد لام القسم.

وقال أبُو حيَّان[2]: «ويمتنعُ ذلك على قَوْلِ الجُمْهُورِ تقديرها؛ لأنَّ ما بعد لام القسم لا يعملُ فيما قبلها».

والثاني: أنَّ اللاَّمَ متعلِّقَةٌ بالذَّأم والدَّحْرِ، والمعنى: أخْرُجْ بهاتين [الصِّفتين][3] لأجل اتِّباعِكَ. ذكره أبُو الفَضْلِ الرَّازِيُّ في كتاب «اللَّوَامِح» على شَاذِّ القراءة.

قال شهابُ الدِّين: ويمكن أن تَجِيءَ المسْألةُ من باب الإعمال؛ لأن كلاً من «مذءوماً» و «مدحوراً» يطلبُ هذا الجارَّ عند هذا القَائِلِ من حيثُ المعنى، ويكون الإعمال للثَّانِي كما هو مختار البصريِّين للحذف من الأوَّلِ.

والثالث: أن يكون هذا الجَارُّ خبراً مُقَدَّماً، والمُبْتَدَأ محذوف تَقْدِيرُهُ: لمَنْ تَبِعَكَ منهم هذا الوعيدُ، ودَلَّ على قوله هذا الوعيد قوله: «لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ»؛ لأن هذا القسم وجوابه وعيدٌ، وهذا الذي أراد الزَّمخشريُّ بقوله: يَعْنِي لمن تبعك منهم الوعيد وهو قوله: «لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ» على أنَّ «لأَمْلأَنَّ» في محلِّ الابتداء و «لَمَنْ تَبِعَكَ» خبره.

قال أبُو حيَّان: «فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأٌ على مذهب البصريين؛ لأنَّ قوله: «لأَمْلأَنَّ» جملةٌ هي: جوابُ قسم محذوف، من حَيْثُ كونها جُمْلَةً فقط، لا يجوز أن تكون مبتدأة، ومن حيث كونها جواباً للقسم المحذوف يمتنع أيضاً؛ لأنها إذْ ذاك من هذه الحَيْثِيَّة لا موضع لها من الإعراب، ومن حيث كونها مبتدأ لها موضع من الإعراب ولا يجُوزُ أن تكون الجُمْلَةُ لها مَوضعٌ من الإعراب لا موضع لها من الإعراب وهو محال؛ لأنَّهُ يلزم أن تكون في موضع رفع، لا في موضع رَفْعٍ، داخل عليها عاملٌ غَيْرَ داخلٍ عليها عامل، وذلك لا يُتَصَوَّرُ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٢، والبحر المحيط ٤/ ٢٧٨، والدر المصون ٣/ ٢٤٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٩.

(٣) سقط من أ.

سورة الأعراف / الآية: ١٩ ـــــــ

الأول: أنَّ الواو تفيد الجمع المطلق[١] والفاء تفيد الجمع على سبيل التَّعْقِيبِ،

---

(١) الواو تنقسم إلى أحد عشر قسماً:

الواو العاطفة، وهي لمطلق الجمع، ولا تدل على ترتيب ولا معية فإذا قلت جاء زيد وعمرو، احتمل أن يكون مجيء عمرو بعد زيد، ويحتمل أن يكون قبله، ويحتمل أن يكون معه، قال ابن مالك: وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل.

وقال الفراء، وقطرب، والربعي، وثعلب، وأبو عمر الزاهد، وهشام: تدل على الترتيب، ونسب ذلك إلى الشافعي.

وأكثر الناس على الأول، حتى ادعى السيرافي: أن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب.

قال ابن نور الدين: ولم أعلم أحداً من أهل اللسان والأصول قال: إنها للمعية إلاّ ما نقل عن إمام الحرمين في البرهان عن بعض الحنفية. نعم يحتمل الجمع والمعية في حال النفي، فإذا قلت: ما قام زيد وعمرو، احتمل نفي القيام عنها مطلقاً، واحتمل نفي القيام في حال اجتماعهما معاً، فإن أردت أن تخلصه للنفي أتيت بـ «لا» فقلت: ما قام زيد ولا عمرو، ومنه قوله تعالى: ﴿**وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ**﴾.

قال ابن نور الدين: مطلق الجمع، أحسن من قول بعضهم: للجمع المطلق، فإنه قيد الجمع بالإطلاق وهو يخرج مثل قوله تعالى: ﴿**إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ**﴾، فإن الواو لم تجمع بين الرد والرسالة جمعاً مطلقاً، ولو كان جمعاً مطلقاً لكانا معاً، بل بينهما أربعون سنة، وإنما أفادت مطلق الجمع.

وقد ترد العاطفة بعد ذلك لوجوه ثلاثة:

أحدها: أن تكون بمعنى: مع، كقولك: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة، قال الشاعر:

فَكُنْتُ وَإِيَّاهَا كَحَرَّانَ لَمْ يُفِقْ ... عَنِ الْمَاءِ إِذْ لاَقَاهُ حَتَّى تَقَدَّدَا

أي معها، ويلزم نصب الاسم المعطوف وحمل عليه قوله ﷺ (بعثت والساعةَ كهاتين) وأشار إلى السبابة والإبهام.

الثاني: أن تكون بمعنى أو، إما في التخيير أو في التقسيم أو في الإباحة، فأما التخيير فقاله بعضهم، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿**فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ**﴾، المعنى: أو ثلاث أو رباع وقال الشاعر:

وَقَالُوا نَأْتِ فَاخْتَرْ لَهَا الصَّبْرَ وَالْبُكَا

قال: معناه: أو البكا، إذا لا يجتمع مع الصبر، وأجاب من رده: بأنه يحتمل أن يكون الأصل: فاختر من الصبر والبكا أحدهما، ثم حذف «من» كما في: ﴿**وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ**﴾، ويؤيده أن أبا علي القالي رواه: بـ «من».

وأما التقسيم، فممن ذكره ابن مالك في التحفة، كقولك: الكلمة: اسم وفعل وحرف، وكقوله:

كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ

قال ابن هشام: «والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس».

وأما الإباحة، فقاله الزمخشري، وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين-أي أحدهما، وأنه لهذا قيل: ﴿**تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ**﴾ بعد ذكر ثلاثة وسبعة لئلا يتوهم متوهم إرادة التخيير وهذا فيه بعد.

الثالث: أن تكون بمعنى الباء، كقولهم: متى أنت وبلادي؟ والمعنى: متى عهدك ببلادك؟ وكقولك=

فالمَفْهُوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواوِ، ولا مُنَافَاةَ بين النَّوْعِ والجنْسِ، ففي سورة البقرة ذكر الجِنْسَ، وفي سُورةِ الأعْرَافِ ذكر النَّوْعَ.

الثاني: وقال في البقرة: «رغداً» وهو ههنا محذوف لدلالة الكلامِ عليه.

قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ ﴿٢٠﴾﴾

قوله: «فوَسْوَسَ لَهُمَا»، أي: فَعَلَ الوَسْوَسَةَ لأجلهما.

والفَرْقُ بين وسْوَسَ له وَوسْوَسَ إليه أنَّ وَسْوَسَ له بمعنى لأجله كما تقدَّم، وَوَسْوَسَ إليه أَلْقَى إلَيْه الوَسْوَسَةَ.

والوَسْوَسَةُ: الكلام الخفيُّ المكرر، ومثله الوسْواسُ وهو صوتُ الحليِّ، والوسوسَةُ أيضاً الخَطْرَةُ الرَّديئَةُ، وَوَسْوَسَ لا يتعدَّى إلى مَفْعُولٍ، بل هو لازِمٌ كقولنا: وَلْوَلَتِ المَرْأَةُ، ووعْوَعَ الذِّئْبُ ويقالُ: رجلٌ مُوَسْوِسٌ بِكَسْرِ الوَاوِ، ولا يُقَالُ بفتحها، قالهُ ٱبْنُ الأعْرَابِيِّ.

وقال غيره: يقال: مُوَسْوَس له، ومُوَسْوَس إليه.

وقال اللَّيْثُ: «الوَسْوَسَةُ حديثُ النَّفْسِ، والصَّوْتُ الخَفِيُّ من ريحٍ تَهُزُّ قصباً ونحوه كالهَمْسِ». قال تعالى ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ﴾ [ق: ١٦].

وقال رُؤْبَةُ بْنُ العَجَّاج يَصِفُ صَيَّاداً: [الرجز]

٢٤٢٩ ـ وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصاً رَبَّ الفَلَقْ لَمَّا دَنَا الصَّيْدُ دَنَا مِنَ الوَهَقْ[(١)]

أي: لما أراد الصَّيدَ وسوس في نَفْسِهِ: أيُخْطِىء أم يُصِيبُ؟ وقال الأزْهَرِيُّ[(٢)]: «وسْوَسَ ووَزْوَزَ بمعنًى واحد».

فإن قيل: كيف وَسْوَسَ إليه، وآدم كان في الجَنَّةِ وإبليس أخرج منها»[(٣)]؟

فالجوابُ: قال الحسن: كان يُوَسْوِسُ من الأرْض إلى السَّمَاءِ وإلى الجِنَّةِ بالقُوَّةِ الفَوْقيَّةِ التي جعلها له.

= بعت الشاء شاة ودرهم، والمعنى: شاة بدرهم إلا أنك لما عطفته على المرفوع ارتفع بالعطف عليه.
ينظر: مصابيح المغاني في حروف المعاني ص ٥١٩ ـ ٥٢٣، الارتشاف ٢/ ٦٣٣، الجنى الداني ص ١٨٩، المغني ٣٩٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠٣، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣٣٨ ـ ٣٤٤، التسهيل ١٧٤، مجالس ثعلب ٣٨٦، معاني القرآن للفراء ١/ ٢٩٦.

(١) البيت ينظر: ديوانه ١٠٨، البحر ٤/ ٢٦٦، شرح المفضليات ٣/ ١٤٢١، الدر المصون ٣/ ٢٤٧.

(٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٣٦. مادة «وسوس»، وليس في التهذيب مادة «وزوز» ولا يذكر أن وزوز لغة في وسوس.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٨.

وقال أبُو مُسْلِم الأصْفهانِيُّ[١]: بَلْ كان آدمُ وإبليسُ في الجنَّةِ؛ لأنَّ هذه الجنَّةَ كانت بعض جنات الأرضِ، والذي يقوله بعض النَّاسِ من «أنَّ إبليس دخل الجنَّة في جَوْف الحيَّةِ ودخلت الحيَّة في الجنَّةِ» فتلك القصة ركيكةٌ ومشهورةٌ.

وقال آخَرُون: إنَّ آدم وحَوَّاءَ ربما قَرُبَا من باب الجَنَّةِ، وكان إبليس واقفاً من خارج الجَنَّةِ على بَابها فيقْرُبُ أحَدُهُمَا من الآخر فتحصل الوسْوسَةُ هناك[٢].

فإن قيل: إنَّ آدم ـ عليه السلام ـ كان يَعْرِفُ ما بينه وبين إبليسَ من العداوةِ، فَكَيْفَ قبل قوله؟

فالجواب: [لا يَبْعُد أنْ يُقال إنَّ إبليسَ لَقِيَ آدَمَ مِراراً كثيرةً، ورَغَّبَهُ فِي أكْلِ الشَّجَرَة بِطُرُقٍ كثيرةٍ؛ فلأجْل][٣] المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثَّر كلامه عنده وأيضاً فقال تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١] أي: حَلَفَ لهما فاعْتَقَدُوا أنَّ أحَداً لا يَحْلِفُ كاذباً فلذلك قبل قوله.

قوله: «لِيُبْدِيَ لَهُمَا» في «لام» «لِيُبْدِي» قولان:

أظهرهما: أنها لامُ العِلَّةِ على أصلها؛ لأنَّ قَصْدَ الشَّيْطانِ ذلك.

وقال بعضهم: «اللاَّمُ» لِلصَّيْرُورةِ والعاقِبَةِ، وذلك أنَّ الشَّيْطَانَ لم يكن يعلم أنَّهُمَا يعاقبان بهذه العُقُوبَة الخَاصَّةِ، فالمعنى: أن أمْرَهُمَا آل[٤] إلى ذلك. الجوابُ: أنهُ يجوزُ أنْ يُعْلم ذلك بطريق من الطُّرُق المتقدِّمَةِ في قوله ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

ومعنى قوله: «لِيُبْدِيَ لَهُمَا» ليظهر لهما ما غُطِّي وسُتِرَ عنهما من عوراتهما.

قوله: «مَا وُوْرِي» «مَا» موصولة بمعنى الذي، وهي مفعول لـ «لِيُبْدِي» أي: لِيُظْهِرَ الذي سُتِرَ.

وقرأ الجمهور: «وُوْرِي» بواوين صريحَتَيْنِ وهو ماضٍ مبني للمفعول، أصله «وَارَىٰ» كضَارَبَ فلمَّا بُني للمفعول أبْدِلَت الألف واواً كضُورِبَ، فالواو الأولى فاء، والثَّانية زَائِدَةٌ.

وقرأ[٥] **عبد الله**: «أُوْرِيَ» بإبدال الأولى همزة، وهو بدلٌ جَائِزٌ لا واجب.

وهذه قَاعِدَةٌ كليَّةٌ وهي: أنَّه إذا اجتمع في أوَّلِ الكلمةِ واوان، وتحرَّكتِ الثَّانيةُ، أو كان لها نَظِيرٌ مُتَحَرِّكٌ وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً، فمثال النَّوْعِ الأوَّلِ «أوَيْصِلٌ»، وَ «أوَاصِلُ» تصغير واصلٍ وتكسيره، فإنَّ الأصل: وُوَيْصِل، وواصل؛ فاجتمع واوان في المثالين ثانيتهما متحركة فوجب إبدالُ الأولى همزة. ومثالُ النَّوْعِ الثَّانِي أوْلى فإنَّ أصلها

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٨.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) سقط من ب.
(٤) في الدر: آيل.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٩، والدر المصون ٣/ ٢٤٧.

وُوْلَى، فالثَّانِيَةُ ساكِنَةٌ؛ لكنها قد تتحرَّكُ في الجَمْعِ في قولك: أُوَل؛ كفُضْلَى وفُضَل، فإن لم تتحرَّك ولم تحمل على متحرّك، جَازَ الإبدَالُ كهذه الآيَةِ الكريمةِ. ومثله وُوْطِىءَ وأوْطِىءَ.

وقرأ يحيى بن[1] **وثاب** «وُرِيَ» بواو واحدة مضمومة وراء مكسورة، وكَأنَّهُ من الثُّلاثيِّ المتعدِّي، وتحتاج إلى نَقْلِ أنَّ وَرَيْتُ كذا بمعنى وارَيْتُه.

والمُوَارَاةُ: السَّتْرُ، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا بلغه موت أبي طالب لعليٍّ: «اذْهَبْ فوارِه». ومنه قول الآخر: [مخلع البسيط]

٢٤٣٠ ـ عَلَى صَدَى أسْوَدَ المُوَارِي فِي التُّرْبِ أمْسَى وفِي الصَّفِيحِ[2]

وقد تقدَّم تحقيق هذه المادَّةِ[3].

والجمهور على قراءة «سَوْءَاتِهما» بالجمع من غير نقل، ولا إدغام.

وقرأ مُجاهدٌ والحسن[4] «سَوَّتهما» بالإفراد وإبدال الهمزة [واواً] وإدغام الواو فيها.

وقرأ الحسنُ أيضاً، وأبو[5] **جعفر**، وشَيْبَةُ بن نصاح «سَوَّاتهما» بالجمع وتشديد الواو بالعمل المتقدم.

وقرأ[6] **أيضاً** «سَواتِهما» بالجمع أيضاً، إلا أنَّهُ نقل حركة الهمزة إلى الواو من غير عملٍ آخَرَ، وكلُّ ذلك ظَاهِرٌ. فمن قرأ بالجمع فيحتمل وجهين:

أظهرهما: أنَّهُ من باب وَضْعِ الجمع موضع التَّثْنِيَةِ كراهية اجتماع تثنيتين، والجمع أخُو التَّثْنِيَةِ فلذلك ناب منابها كقولهَ: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وقد تقدَّم تَحْقِيقُ هذه القاعدة.

ويحتمل أنْ يكون الجَمْعُ هنا على حقيقته؛ لأنَّ لكل واحد منهما قُبُلاً، ودُبُراً، والسوءات كنايةٌ عن ذلك فهي أربع؛ فلذلك جِيءَ بالجَمْع، ويؤيِّدُ الأوَّل قراءةُ الإفراد فإنَّه لا تكون [كذلك] إلاَّ والموضع موضع تثنية نحو: «مَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وبَاطِنَهُمَا».

فصل في أن كشف العورة من المحرمات

دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ كَشْفَ العوْرَةِ من المُنْكَرَاتِ، وأنَّهُ لم يزل مُسْتَهْجَناً في الطِّبَاع مُسْتَقْبَحاً في العُقُولِ.

قوله: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾.

---

(١) ينظر السابق، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٨٤.

(٢) تقدم. (٣) تقدم في سورة المائدة آية (٣١).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٤، والبحر المحيط ٤/ ٢٧٩، والدر المصون ٣/ ٢٤٧.

(٥) ينظر: القراءة السابقة. (٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٩، والدر المصون ٣/ ٢٤٧.

هذا استثناء مُفَرَّغٌ وهو مفعول من أجله فقدَّرَهُ البَصْرِيُّونَ إلاّ كراهة أنْ تكونا، وقدَّرَهُ الكوفِيُّون إلاّ أن لا تكونا، وقد تقدَّم مراراً أنَّ قول البَصْرِيِّين أوْلى؛ لأنَّ إضْمَارَ الاسْمِ أحسنُ من إضمار الحَرْفِ.

وقرأ الجمهور «مَلَكَيْنِ» بفتح اللاَّم. **وقرأ**[1] **عَلِيٌّ**، وابن عباس والحسنُ، والضَّحَّاكُ، ويحيى بْنُ أبِي كَثِيرٍ والزُّهْرِيُّ وابن حكيم عن ابن كثير «مَلِكين» بكسرها قالوا: ويُؤيِّدُ هذه القراءة قوله في موضع آخر: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ [طه: ١٢٠] والمُلك يناسِبُ المَلِك بالكسر. وأتى بقوله «مِنَ الخَالِدِينَ» ولم يقل «أو تَكُونَا خَالِدَيْن» مبالغةً في ذلك؛ لأنَّ الوصف بالخُلُودِ أهمُّ من المِلْكية أو المُلْك[2]، فإنَّ قولك: «فُلانٌ من الصَّالحينَ» أبلغُ من قولك صالحٌ، وعليه ﴿وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢].

فصل في بيان قوله ما نهاكما ربكما

هذا الكلام يمكن أنْ يَكُونَ ذكرَهُ إبْلِيسُ مُخَاطِباً لآدم وحواء، ويمكن أنْ يكُون بوسْوسَةٍ أوْقَعَها في قلبيهما، والأمران مَرْوِيَّانِ إلاَّ أنَّ الأغْلَبَ أنَّهُ كان على سبيل المُخَاطَبَةِ بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾.

والمعنى: أنَّ إبليس قال لهما هذا الكلام، وأراد به إنْ أكلتما تكونا بمنزلة الملائِكَةِ، أو تكُونَا من الخالدينَ إنْ أكلتما، فرغبهما بأن أوْهَمَهُمَا أنَّ من أكَلَهَا صار كذلك، وأنَّهُ تعالى إنَّما نَهَاكُمَا عنها لكي لا يكونا بِمَنْزِلَةِ الملائِكَةِ، ولا يخْلُدَا.

وفي الآية سُؤالاتٌ:

السُّؤالُ الأولُ: كيف أطْمَعَ إبْلِيسُ آدمَ أن يكون ملكاً عند الأكْلِ من الشَّجَرَةِ مع أنَّهُ شَاهَدَ الملائِكة متواضعين سَاجِدِينَ له معترفين بفضله؟[3].

والجوابُ من وجوه:

أحدها: أنَّ هذا المعنى أحد ما يَدُلُّ على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الأرض، أمّا ملائكةُ السَّموات وسكانُ العَرْشِ والكرسيِّ، والملائكةُ المقرَّبون فما سجدوا لآدم ألْبَتَّةَ. ولو كَانُوا قد سَجَدُوا له لكان هذا التَّطْمِيع فَاسِداً مختلاً.

وثانيها: نَقَلَ الواحديُّ[4] عن بعضهم أنَّهُ قال: إنَّ آدمَ علم أنَّ الملائكة لا يمُوتُونَ إلى يوم القيامةِ، ولم يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه إبليس أنْ يَصِيرَ مِثْلَ الملكِ في البَقَاءِ. وضعَّف هذا بأنَّهُ لو كان المَطْلُوبُ من الملائِكَةِ هو الخُلُودُ فحينئذٍ لا يبقى فرق بين قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾ وبين قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٥، والبحر المحيط ٤/ ٢٨٠، والدر المصون ٣/ ٢٤٨.

(٢) في الدر: الملكية.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٣٩.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

وثالثها: قال الواحدي[١]: **كان ابن عباس يقرأ**[٢] «مَلِكَين» بكسر اللام ويقول: ما طمعا في أن يكونا مَلَكَيْن لكنهما استشرفا إلى أن يكونا مَلِكَيْن، وإنَّمَا أتَاهُمَا المَلْعُونُ من وجهة الملك، ويدلُّ على هذا قوله: ﴿هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾ [طه: ١٢٠]، وضعف هذا الجواب من وجهين[٣]:

الأول: هب أنَّهُ حصل الجوابُ على هذه القراءة فهل يقول ابنُ عبَّاسٍ إنَّ تلك القراءة المشهورة باطلة؟ أو لا يقولُ ذلك؟ والأولُ باطل، لأنَّ تلك القراءة قراءة متواترة فكيف يُمْكِنُ الطَّعْنُ فيها؟ وأمَّا الثَّاني فعلى هذا التَّقدير الإشكال باقٍ؛ لأنَّ على تلك القراءة يكون بالتَّطْميع قد وقع في أنْ يَصِيرَ بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة، وحينئذ يَعُودُ السُّؤالُ.

الوجه الثاني: أنَّهُ تعالى جعله مسجود الملائكةِ، وأذِن له في أن يسكن الجنَّة، وأنْ يأكل منها رغداً حيث شاء وأراد، [ولا مزيد] في الملك على هذه الدَّرَجَةِ[٤].

السؤال الثاني: هل تدلُّ هذه الآية على أنَّ درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة النُّبُوَّةِ؟

والجوابُ: أنَّا إذا قلنا: إن هذه الواقعة كانت قَبْلَ النُّبُوَّةِ لم يدلَّ على ذلك؛ لأنَّ آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ حين طَلَبَ الوصُولَ إلى درجةِ الملائِكَةِ ما كان من الأنبياء، وإنْ كانت هذه الواقِعَةُ قد وقعت في زَمَنِ النُّبُوَّةِ فلعلَّ آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ رغبَ في أنْ يصيرَ من الملائِكَةِ في القدرة والقُوَّة أو في خلقة الذات بأنْ يَصيرَ جَوْهَراً نُورَانياً، وفي أن يصيرَ من سُكَّانِ العرْشِ والكُرْسِيِّ، وعلى هذا فلا دلالةَ في الآيةِ على ذلك[٥].

السُّؤال الثالثُ: نقل أنَّ عمرو بْن عُبَيْدٍ قال للحسنِ في قوله: «إلاَّ أن تكُونَا مَلَكَيْنِ أوْ تكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ»، وفي قوله: «وقَاسَمَهُمَا» قال عمرو: قلت للحسنِ؛ فهل صَدقَاهُ في ذلك؟ فقال الحسن: مَعَاذَ الله، لو صَدَّقَاهُ لكانا من الكَافرينَ. ووجه السُّؤال: أنه كيف يلزم هذا التَّكْفير بتقدير أن يُصَدِّقا إبليس في ذلك القول؟

والجوابُ: ذكرُوا في تَقْدير ذلك التَّكْفِير أنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام لو صدق إبليس في الخلُودِ، لكان ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة وأنه كفرٌ.

ولقائل أن يقُول: لا نُسَلِّمُ أنَّهُ يلزم من ذلك التَّصديق حصولُ الكفرِ، وبيانه من وجهين:

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٤/ ٤٠.

(٢) وقرأ بها أيضاً الحسن بن علي، والضحاك ويحيى بن كثير والزهري، وابن حكيم. ينظر البحر المحيط ٤/ ٢٨٠، والرازي ١٤/ ٤٠.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٤٠.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٤٠.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

الأول: أن لفظ الخُلُودِ مَحْمُولٌ على طُولِ المُكْثِ لا على الدَّوامِ، فانْدَفَعَ ما ذكره.

والثاني: هَبْ أنَّ الخُلُودَ مُفَسّر بالدَّوَامِ إلاَّ أنَّا لا نسلم أنَّ اعْتِقَادَ الدَّوام يُوجِبُ الكُفْرَ، وتقْرِيرُهُ: أنَّ العِلْمَ بأنه تعالى هل يُمِيتُ هذا المكلف، أو لا يُمِيتُهُ؟ علم لا يحصل إلا من دليل السَّمْعِ، فلعله تعالى ما بيَّنَ في وقت آدم ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ أنَّهُ يُمِيتُ الخلق، ولمَّا لم يُوجَدِ الدَّلِيلُ السَّمْعِيُّ بأن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يجوز له دوام البقاء فلهذا السَّببِ رغِبَ فيه، وعلى هذا التَّقْديرِ فالسُّؤالُ غير لازم.

السُّؤالُ الرابعُ: قد ثبت بما سبق أنَّ آدم وحوَّاءَ ـ عليهما السَّلامُ ـ لو صدقا إبليس فيما قال لم يلزم تكْفِيرُهُمَا فهل يقولون: إنَّهُما صَدَّقَاهُ فيه قطعاً؟ أو لم يحصل القَطْعُ، فهل يقولُون: إنَّهُمَا ظَنَّا أن الأمر كما قال، أو ينكرون هذا الظَّنَّ أيضاً.

فالجواب: أنَّ المحقِّقين أنْكَرُوا حصول هذا التَّصديق قطعاً وظناً كما نجد أنفسنا عند الشَّهْوةِ، نقدُمُ على الفعلِ إذا زينَ لنا الغير ما نشتهيه، وإنْ لم نعتقد الأمر كما قال.

السُّؤالُ الخامِسُ: قوله ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾ هذا التَّرغيبُ، والتَّطْمِيعُ وقع بمَجْمُوعِ الأمرين، أو بأحدهما؟ والجوابُ: قال بعضهم[1]: التَّرْغيبُ في مجموع الأمرين؛ لأنَّهُ أدخل في التَّرْغِيبِ.

وقيل: بل هُوَ عَلَى ظاهره على طريق التَّخْيِيرِ.

قوله تعالى: ﴿وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢١﴾﴾

قوله: «وقَاسَمَهُمَا» المفاعلةُ هنا يحتمل أن تكُونَ على بابها فقال الزَّمَخْشَرِيُّ[2]: «كأنَّهُ قال لهما: أقْسِمُ لكُمَا إنِّي لمن النَّاصِحِينَ، وقالا له: أتقسمُ باللَّهِ أنت إنَّكَ لمن الناصحين لنا فجعل ذلك مُقَاسَمَةً بَيْنَهُم، أو أقسم لهما بالنَّصِيحَةِ، وأقسما له بقبُولِهَا، أو أخرج قسم إبليس على وزن المُفَاعَلَةِ؛ لأنَّهُ اجْتَهَد فيها اجتهاد المُقَاسِمِ».

وقال ٱبْنُ عطيَّة[3]: «وقَاسَمَهُمَا» أي: حَلَفَ لهما، وهي مفاعلة إذْ قَبُولُ المحلوف له، وإقباله على معنى اليمينِ كالقسم وتقريره: وإنْ كان بَادِىء الرَّأي يعطي أنَّها من واحد ويحتمل أنَّ «فاعل» بمعنى «أفعل» كباعَدْته، وأبْعَدْتُهُ، وذلك أنَّ قوله الحَلْف إنَّما كان من إبليس دونهما، وعليه قول خالدِ بْن زُهير: [الطويل]

٢٤٣١ ـ وَقَاسَمَهَا بِاللَّهِ جَهْداً لأَنْتُمُ ... أَلَذُّ مِنَ السَّلْوَى إذَا مَا نَشُورُهَا[4]

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤١.

(٢) ينظر: الكشاف للزمخشري ٢/ ٩٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٥.

(٤) التهذيب ١٣/ ٦٩ (سلا)، اللسان (سلا)، البحر٤/ ٢٨٠، الدر المصون ٣/ ٢٤٨، وديوان الهذليين ١/ ٩٥٨.

قال قتادةُ: حلف لهما بالله حتى خَدَعَهُمَا، وقد يُخْدَعُ المُؤمِنُ بالله.

﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ أي: قال إبليس: إنِّي حلفت قبلكما، وأنا أعلم أحوالاً كثيرةً من المصالح والمفاسد، لا تَعْرِفَانها، فامْتَثِلاَ قولي أرشِدكُمَا، وإبليسُ أوَّلُ من حَلَفَ باللَّهِ كاذباً، فلمَّا حلف ظن آدم أنَّ أحداً لا يحلف بالله إلاَّ صَادِقاً فاغتر به.

قوله: ﴿لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ يجوز في «لَكُمَا» أن تتعلق بما بعده على أن «أل» معرفة لا موصولة، وهذا مذهبُ أبي عُثْمان، أو على أنَّها موصولةٌ، ولكن تُسُومح في الظَّرْفِ وعديله ما لا يتسامح في غيرهما اتِّسَاعاً فيهما لدورانهما في الكلام، وهو رَأيُ بعض البَصْريِّين، وأنْشَدَ: [الرجز]

٢٤٣٢ ـ رَبَّيْتُهُ حَتَّى إذا تَمَعْدَدَا كَانَ جَزائِي بالعَصَا أنْ أُجْلَدَا[1]

فـ «بِالعَصَا» متعلِّقٌ بأجْلَدا وهو صلة أنْ، أو أن ذلك جائزٌ مطلقاً، ولو في المفعول به الصَّريح، وهو رأي الكوفيين وأنشدوا: [الكامل]

٢٤٣٣ ـ ..... وَشِفَاءُ غَيْكِ خَابِراً أنْ تَسْأَلِي[2]

أي: أن تسألي خابراً، أو أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوف على البيانِ أي: أعني لَكُمَا كقولهم: سُقْياً لك، ورَعْياً، أو تعلَّقَ بمحذوف مدلول عليه بِصِلَةِ أل أي: إنِّي نَاصِحٌ لَكُمَا، ومثل هذه الآية الكريمة: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٨]، ﴿وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ﴾ [يوسف: ٦٨].

وجعل ابن مالك[3] ذلك مطَّرداً في مَسْألةِ أل الموصولة إذا كانت مجرورة بـ «من».

ونَصَحَ يتعدَّى لواحدٍ تارَةً بنفسه، وتارةً بحرف الجرِّ، ومثله شَكَرَ، وقد تقدَّمَ[4]، وكال، ووزن. وهل الأصلُ التعدِّي بحرف الجر والتَّعدِّي بنفسه، أو كل منهما أصلٌ؟ الرَّاجِحُ الثَّالِثُ.

وزعم بعضُهم أنَّ المفعول في هذه الأفْعَالِ محذوفٌ، وأنَّ المجرور باللاَّم هي الثَّاني، فإذا قُلْتَ: نَصَحْتُ لِزَيْدٍ فالتقديرُ: نصحتُ لزيدٍ الرَّأيَ. وكذلك شَكَر له صنيعه وكِلْتُ له طعامه وَوَزَنْتُ له متاعه فهذا مَذْهَبٌ رابع.

وقال الفرَّاءُ: «العربُ لا تَكَادُ تقول: نَصَحْتُكَ، إنَّمَا يَقُولُونَ نَصَحْتُ لك وأنْصَحُ لك»، وقد يجوز نصحتك. قال النابغة: [الطويل]

٢٤٣٤ ـ نَصَحْتُ بَنِي عَوْفٍ فَلَمْ يَتَقَبَّلُوا رَسُولِي وَلَمْ تَنْجَحْ لَدَيْهِمْ رَسَائِلِي[5]

وهذا يقوِّي أنَّ اللاَّم أصلٌ.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: شرح الكافية له ٢/١٠١٩. (٤) ينظر: تفسير سورة البقرة آية (٥٢).

(٥) ينظر ديوانه ٩٣، ابن الشجري ١/٣٦٢، اللسان (نصح)، الدر المصون ٣/٢٤٩.

والنُّصْحُ: بَذْلُ الجُهْدِ في طلب الخَيْرِ خاصَّةً، وضدُّهُ الغشُّ.

وأمَّا «نَصَحْتُ لِزَيْدٍ ثوبه» فمتعدٍّ لاثنين، لأحدهما بنفسه وللثاني بحرف الجرِّ باتِّفاقٍ، وكأنَّ النُّصْحَ الذي هو بَذْلُ الجهد في الخير مأخُوذٌ من أحد معنيين: إمَّا من نَصَحَ أي أخْلَصَ ومنه: نَاصِحُ العسل أي خَالِصُهُ، فمعنى نَصَحَهُ: أخلص له الوُدَّ، وإمَّا من نَصَحْتُ الجِلْدَ والثَّوْبَ إذا أحكمت خياطتهما، ومنه النَّاصحُ للخيَّاطِ والنِّصَاحُ للخيط، فمعنى نَصَحه أي: أحكم رأيه منه.

ويقال: نَصَحه نُصُوحاً ونَصَاحَةً قال تعالى: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نُّصُوحاً﴾ [التحريم: ٨] بضمِّ النُّونِ في قراءة أبِي بَكْرٍ، وقال الشَّاعر في «نَصَاحَةٍ»: [الطويل]

٢٤٣٥ ـ أَحْبَبْتُ حُبًّا خَالَطَتْهُ نَصَاحَةٌ .....[(١)]

وذلك كذُهُوبٍ، وذهابٍ.

قوله تعالى: ﴿فَدَلَّىٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾﴾

«الباء» للحال أي: مصاحبين للغرور، أو مصاحباً للغرور فهي حال: إمَّا من الفاعل، أو من المفعول ويجوز أن تكون الباءُ سببيَّةً أي: دَلاَّهُمَا بسببِ أنْ غَرَّهُمَا.

والغُرُورُ: مصدرٌ حُذف فَاعِلُهُ ومفعوله، والتقديرُ: بِغُروره إيَّاهُمَا وقوله: «فَدَلاَّهُمَا» يحتملُ أن يكون من التَّدْلِيَةِ من معنى دَلاَ دَلْوَه في البِئْرِ، والمعنى أطمعهما.

قال أبُو منصور الأزْهَرِيُّ[(٢)]: لهذه الكلمة أصلان:

أحدهما: أن يكون أصْلُهُ أن الرَّجُلَ العَطْشَانَ يُدْلِي رِجْلَهُ في البئر ليأخذ الماء، فلا يجدُ فيها ماء فوضعت التَّدْلية موضع الطَّمعِ فيما لا فائدة فيه، يقالُ: دَلاَّهُ: إذا أطْمَعَهُ.

قال أبُو جنْدَبٍ: [الوافر]

٢٤٣٦ ـ أَحُصُّ فَلاَ أُجِيرُ ومَنْ أُجِرْهُ فَلَيْسَ كَمَنْ تَدَلَّى بالغُرُورِ[(٣)]

وأن تكون من الدَّالِّ، والدَّالَّةَ، وهي الجُرْأة [أي]: فَجَرَّأهما قال: [الوافر]

٢٤٣٧ ـ أَظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عَلَيَّ قَوْمِي وقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الحَلِيمُ[(٤)]

---

(١) ينظر المفردات ص ٧٥٣، الدر المصون ٣/ ٢٤٩.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤١.

(٣) البيت ينظر: ديوان الهذليين ٣/ ٩١. الدر المصون ٣/ ٢٥٠.

(٤) البيت لقيس بن زهير ينظر: اللسان (دلل). شرح الحماسة ١/ ٤٤٩، التهذيب ١٤/ ٦٦. الدر المصون ٣/ ٢٥٠.

وعلى الثاني [يكون] الأصل دَلَّلَهُمَا، فاستثقل توالي ثلاثةِ أمثال فأبدلت الثَّالث حرف لين كقولهم: تَظَنَّيْتُ في تظَّننت، وقَصَّيْتُ أظْفَارِي في قَصَصْتُ. وقال: [الرجز]

٢٤٣٨ ـ تَـقَـضِّـيَ الـبَـازِي إذا الـبَـازِي كَـسَـرْ[١]

فصل في معنى «فدلاهما بغرور»

قال ابنُ عبَّاس «فَدلاَّهُمَا بِغُرُورٍ» أي غرهما باليمين وكان آدمُ يظنُّ أنَّ أحداً لا يحلف كَاذِباً باللَّه[٢].

وعن ابن عمر أنَّهُ كان إذا رَأى من عبيده طاعةً وحسن صلاة أعْتَقَهُ فكان عبيدُهُ يفعلون ذلك طلباً لِلْعتْقِ فقيل له إنَّهُم يخدعُونَكَ فقال: من خَدَعَنَا باللَّهِ؛ انخدعنا له[٣].

قيل معناه ما زال يخدعه، ويكلمه بزخرف من القول باطل.

وقيل حطَّهُمَا من مَنْزِلَةِ الطَّاعَةِ إلى حالةِ المَعْصية، ولا يكونُ الدلوى إلاَّ من علوٍّ إلى أسْفَلٍ.

قوله: ﴿فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ﴾ «الذَّوْقُ» وجود الطَّعْم بالفَم، ويعبر به عن الأكل وقيل: الذَّوْقُ مَسُّ الشَّيْءِ باللِّسانِ، أو بالفَمِ يُقَالُ فيه: ذاق يَذُوقُ ذَوْقاً مثل صَامَ، يَصُومُ صَوْماً، ونَامَ يَنَامُ نَوْماً.

وهذه الآية تدل على أنهما تناولا البُرَّ قَصْداً إلى معرفة طعمه، ولولا أنَّهُ تعالى ذكر في آية أخرى أنَّهُمَا أكلا منها لكان ما في هذه الآية لا يدُلُّ على الأكل؛ لأنَّ الذَّائِقَ قد يكونُ ذَائِقاً من دون أكل.

قوله: ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا﴾ أي ظهرت عَوْرَتُهُمَا وزال اللِّبَاسُ عنهما.

روي عن ابن عباس أنَّهُ قال: قبل أن ازدردا أخذتهما العقوبة وظهرت لهما عورتهما، وتهافت لباسهما حتى أبْصَر كُلُّ واحدٍ منهما ما وُوْرِيَ عنه من عَوْرَةِ صَاحبهِ فكانَا لا يريان ذلك[٤].

قوله «وطَفِقَا» طَفِقَ من أفعال الشُّرُوعِ كأخَذَ وجعل، وأنْشَأ وعلَّق وهبَّ وانبرى،

---

(١) البَيْت للعجاج وهو من أرجوزة له، وبعده:

إذا الـكـرام ابـتـدروا الـبـاع بـدر

ينظر ديوانه ٢٨، مجاز القرآن ٢/ ٣٠٠، الخصائص ٢/ ٩٠، والطبري ٣٠/ ١١٧، والاقتضاب ٤١٣، وشواهد الكشاف ٢/ ١٤٩، المحتسب ١/ ١٥٧، الكامل ٣٠/ ٤٧، الهمع ٢/ ١٥٧، الأشموني ٤/ ٣٣٦، ابن يعيش ١٠/ ٢٥، الدر المصون ٣/ ٢٥٠.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١١٦) والرازي في «تفسيره» (١٤/ ٤١).

(٣) انظر تفسير الرازي (١٤/ ٤١).

(٤) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٥٣.

فهذه تَدُلُّ على التَّلَبُّسِ بأوَّلِ الفِعْلِ، وحكمها حكم أفْعَالِ المُقاربَةِ من كون خبرها لا يكون إلاَّ مُضَارِعاً، ولا يجوز أن يقترن بـ «أن» لمنافاتها لها؛ لأنها للشُّروع وهو حال و «أنْ» للاستقبال، وقد يقعُ الخبرُ جملة اسمية كقوله: [الوافر]

٢٤٣٩ ـ وَقَدْ جَعَلَتْ قُلُوصُ بَنِي سُهَيْلٍ مِنَ الأكْوَارِ مَرْتَعُهَا قَرِيبُ[١]

وشرطيَّة كـ «إذا» كقول عمر: «فَجَعلَ الرَّجُلُ إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً».

ويقال طَفِقَ بفتح الفاء وكسرها، وطَبِقَ بالباء الموحدة أيضاً، والألف اسمها، و «يَخْصِفَان» خَبَرُهَا.

وقرأ أبُو السمالِ: «وطَفَقَا» بفتح الفاء. **وقرأ الزُّهْرِيُّ**[٢]: «يُخْصِفَانِ» بضم حرف المضارعة من أخْصَفَ وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أفْعَلَ بمعنى فَعَلَ.

والثاني: أن تكون الهَمْزَةُ للتَّعْديَة، والمَفْعُولُ على هذا مَحْذُوفٌ، أي: يُخْصِفَانِ أنفسهما، أي: يَجْعلانِ أنفسَهُمَا خاصِفَيْنِ.

وقرأ الحسنُ، والأعرجُ[٣] **ومُجاهِدٌ وابْنُ** وثَّابٍ «يَخِصِّفانِ» بفتح الياء وكسر الخاء، والصَّاد مشدودةً، والأصْلُ يَخْتَصِفَانِ، فأدغمت التَّاءُ في الصَّادِ، ثم أتْبعت الخَاءُ للصَّادِ في حركتها، وسيأتي نظيرُ هذه القراءة في «يُونس» و «يس» نحو ﴿يُهَدَّىٰٓ﴾ [يونس: ٣٥] و ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ [يس: ٤٩].

وروى مَحْبُوبٌ عن الحسنِ كذلك إلاَّ أنَّهُ فتح الخاء، فلم يُتْبِعْها للصَّادِ **وهي قراءةُ**[٤] **يعقوب** وابْنِ بُرَيْدَةَ.

وقرأ[٥] **عبد الله** «يُخُصِّفان» بضمِّ الياءِ والخَاءِ وكسر الصَّادِ مشدودة وهي من «خَصَّفَ» بالتَّشديد، إلاَّ أنَّهُ أتبع الخاء للياء قبلها في الحركةِ، وهي قراءة عَسِرةُ النُّطْقِ.

ويَدُلُّ على أنَّ أصْلها مِنْ خَصَّفَ بالتَّشديدِ قِراءةُ بعضهم «يُخَصِّفَان» كذلك، إلاَّ أنَّهُ بفتح الخاء على أصلها.

---

(١) البيت لرجل من بني بحتر ينظر: تخليص الشواهد ٣٢٠ خزانة الأدب ٥/ ١٢٠، ٩/ ٣٥٢، شرح الأشموني ١/ ١٢٨، شرح التصريح ١/ ٢٠٤، الدرر ٢/ ١٥٢، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣١٠، شرح شواهد المغني ٦٠٦، مغني اللبيب ٢٣٥ همع الهوامع ١/ ١٣٠، المقاصد النحوية ٢/ ١٧٠، الدر المصون ٣/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨١، والدر المصون ٣/ ٢٥١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٢٨١، والدر المصون ٣/ ٢٥١.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ١٩، وستأتي في «يس آية ٤٩».

(٥) يعني بـ «عبد الله» هو ابن يزيد كما في البحر ٤/ ٢٨١، وينظر: الدر المصون ٣/ ٢٥١.

و «الخصفُ»: الخَرْزُ في النِّعَالِ، وهو وَضعُ طَرِيقة على أخرى وخرْزهما، والمِخْصَفُ: ما يُخْصَفُ به، وهو الإشفَى.

قال رُؤبَةُ: [الكامل]

٢٤٤٠ ـ .... أنْفِهَا كالمِخْصَفِ[١]

والخَصْفَةُ أيضاً: الحُلَّةُ للتَّمْر، والخَصَفُ: الثِّيابُ الغَلِيظَةُ، وخَصَفْتُ الخَصْفَةَ: نَسَجْتُهَا[٢]، والأخْصَف: الخَصِيفُ طعام يبرق، وأصْلُهُ أن يُوضَعَ لَبَنٌ ونحوه في الخَصْفَةِ فَيتلوَّنُ بلونها.

وقال العبَّاسُ يمدحُ النَّبِيَّ ﷺ: [المنسرح]

٢٤٤١ ـ .... طِبْتَ فِي الظِّلالِ وَفِي مُسْتَودَعٍ حَيثُ يُخْصَفُ الوَرَقُ[٣]

يشير إلى الجَنَّةِ أي حَيْثُ يخرز، ويطابق بعضها فوق بعض.

فصل

قال المُفَسِّرُون: جعلا يَخْصِفَانِ ويرقعان ويلْزِقَانِ ويصلانِ عليهما من ورق الجنَّةِ، وهو ورق التِّين حتى صار كهيئة الثَّوْبِ.

قال الزَّجَّاجُ[٤]: يجعلان ورقةً على ورقةٍ لِيَسْتُرا سَوْءَاتِهِمَا.

وروى أُبَيُّ بنُ كعبٍ عن رسول الله ﷺ: «كان آدَمُ طوالاً كأنَّهُ نَخْلَةٌ سحوق[٥] كثير شَعْرِ الرَّأسِ، فلما وقع بالخطيئة بَدَتْ له سوأته، وكان لا يراها فانْطَلَقَ هَارِباً في الجنَّةِ،

---

(١) البيت لأبي كبير الهذلي ينظر: ديوان الهذليين ٢/ ١١٠، اللسان (خصف)، التهذيب ٢/ ١٨٦ (فرش) الدر المصون ٣/ ٢٥٠.

(٢) في ب: فتحتها.

(٣) البيت ينظر: اللسان (خصف)، ابن الشجري ٢/ ٣٣٧، أمالي الزجاج (٦٥)، حاشية الشهاب ٤/ ١٥٩، الدر المصون ٣/ ٢٥١.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤١.

(٥) ونخلة سَحُوق: طويلة. وأنشد ابن بري للمفضل النكري:

كان جِذْعٌ سَحُوق

وفي حديث قُسّ: كالنخلة السَّحُوق أي الطويلة التي بَعُد ثمرُها على المجتني؛ قال الأصمعي: لا أدري لعل ذلك مع انحناء يكون، والجمع سُحُق؛ فأما قول زهير:

كأنَّ عَيْنَيَّ في غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ من النواضح، تَسْقِي جَنَّةً سُحُقا

فإنه أراد نخلَ جَنَّة فحذف إلا أن يكونوا قد قالوا جنة سُحُق، كقولهم ناقة عُلُطٌ وامرأة عُطُلٌ. الأصمعي: إذا طالت النخلة مع انجراد فهي سَحُوق، وقال شمر: هي الجرداء الطويلة التي لا كَرَب لها؛ وأنشد:

وسالِفَةٍ كسَحُوق اللِّيا ن، أضْرَمَ فيها الغَوِيُّ السُّعُرْ

شبه عنق الفرس بالنخلة الجرداء. ينظر لسان العرب (سحق).

فعرضت له شجرةٌ من شجر الجنَّةِ فحبسته بشَعْرِهِ فقال لها أرسِلِيني؛ قالت: لَسْتُ بِمُرْسِلَتكَ، فَنَادَاهُ ربُّهُ: يا آدمُ أين تَفِرُّ قال: لا يَا رَب، ولكني استحييتك»[١].

وفي الآية دليل على أنَّ كَشْفَ العَوْرَةِ قبيحٌ من لدن آدم، ألا تَرَى أنَّهُمَا كيف بادرا إلى السَّتْرِ، لما تقرَّر في عقلهما من قُبْح كَشْفِ العورة.

قوله: «عليهما» قال أبُو حيَّان[٢]: الأَوْلى أن يعود الضَّمِيرُ في «عليهما» على عَوْرَتَيْهِمَا، كَأنَّهُ قيل: يَخْصِفَانِ على سَوْأتيهما، وعاد بضمير الاثنين؛ لأنَّ الجمع يُرَادُ به اثنان.

ولا يَجُوزُ أن يعود الضَّمِيرُ على آدَمَ وحوَّاءَ؛ لأنَّهُ تَقرَّرَ في علم العربيَّةِ أنَّهُ لا يتعدَّى من فعل الظَّاهِرِ والمُضْمَرِ المتَّصل إلى الضمير المتصل المنصوب لفظاً أو مَحَلاً في غير باب «ظَنّ»، و «قَعَدَ»، و «عَدمَ»، و «وَجَد» لا يجُوزُ زيد ضربه، ولا ضَرَبَهُ زيد، ولا زَيْدٌ مَرَّ به، ولا مَرَّ به زيدٌ، فلو جعلنا الضَّمِيرَ في «عَلَيْهِمَا» عائداً على آدم وحوَّاءَ لَلَزِمَ من ذلك تعدِّي يَخْصِفُ إلى الضَّميرِ المنصوب مَحَلاً، وقد رفع الضَّمير المتَّصِل، وهو الألف في «يَخْصِفَانِ»، فإن أخِذَ ذلك على حَذْفِ مُضافٍ مراد؛ جَازَ ذلك، تقديره: يَخْصِفانِ على بَدَنَيْهِمَا.

قال شهابُ الدِّين[٣]: ومثل ذلك فيما ذكر ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ﴾ [مريم: ٢٥]. ﴿وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: ٣٢].

وقول الشاعر: [المتقارب]

٢٤٤٢ ـ هَوِّنْ عليكَ فإنَّ الأمُورَ بِكَفِّ الإلهِ مَقَادِيرُهَا[٤]

وقوله: [الطويل]

٢٤٤٣ ـ دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَرَاتِهِ ولكِنْ حَدِيثاً ما حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ[٥]

قوله: «مِنْ وَرَقِ» يحتملُ وَجْهَيْنِ:

أن تكون «مِن» لابتداءِ الغايةِ وأن تكون للتَّبعيضِ.

و «نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا» لم يصرِّحْ هنا باسم المنادى للعلم به.

وقوله: «أَلَمْ أَنْهَكُمَا» يجوزُ أن تكون هذه الجُمْلَةُ التقديريَّةُ مفسِّرة للنداء لا محلّ لها

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨١.
(٣) الدر المصون ٣/ ٣٥١.
(٤) تقدم.
(٥) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ٩٤، خزانة الأدب ١٠/ ١٥٩، ١١/ ١٧٧، شرح شواهد المغني ١/ ٤٤٠، الدرر ٤/ ١٤٠، لسان العرب (صيح)، (حجر)، (رسس)، (سقط)، مغني اللبيب ١/ ١٥٠، المقاصد النحوية ٣/ ٣٠٧ همع الهوامع ٢/ ٢٩، الجنى الداني ٢٤٤، الصاحبي (١٨) المقرب ١/ ١٩٥، الدر المصون ٣/ ٢٥١ وفي أول البيت خرم، وهو حذف الأول من «فعولن» التي في أول البحر الطويل.

ويحتمل أن يكُونَ ثَمَّ قول مَحْذُوفٌ، هي مَعْمُولَةٌ له أي: فقال: ألم أنْهكُمَا.

وقال بعضُهم: هذه الجُمْلَةُ في مَحَلِّ نَصْبٍ بقولٍ مُقدَّرٍ ذلك القَوْلُ حال تقديره: وناداهما قَائِلاً ذلك.

و «لَكُمَا» متعلِّقٌ بـ «عَدُوّ» لما فيه من معنى الفِعْل، ويجوزُ أنْ تكون متعلِّقة بمَحْذُوفٍ على أنَّها حالٌ من «عَدُوٌّ»؛ لأنَّهَا لو تأخَّرَتْ لجاز أن تكون وصفاً له.

فصل في قوله «ألم أنهكما»

معنى قوله: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ﴾ يعني: عن الأكْلِ منها وأقل لَكُمَا: إنَّ الشَّيْطانَ لكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.

قال ابن عبَّاس: بيَّن العداوة حَيْثُ أبى السُّجُود، وقال: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

قوله: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾: ضررناها بالمِعْصِيَةِ، وتقدَّمَ تفسِيرُهَا في سُورةِ البقَرةِ، وأنَّها تَدُلُّ على صدور الذَّنْبِ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، إلاَّ أنَّا نقُولُ: هذا الذَّنْبُ إنَّمَا صَدَرَ عنه قَبْلَ النُّبُوَّةِ[1].

وفي قوله: «قَالاَ ربَّنَا ظَلَمْنَا أنفُسنَا» فائدةٌ: حَذْف حرف النداءِ هنا تعظيم المُنَادَى، وتَنْزِيهُهُ.

قال مَكِّي[2]: كَثُر نِدَاءُ الرَّبِّ بحذف «يَا» من القرآن، وعلَّةُ ذلك أن في حذف «يا» من نداء الرَّب معنى التَّعْظِيم والتنزيه؛ وذلك أنَّ النداءَ فيه طَرَف من معنى الأمر؛ لأنَّكَ إذا قُلْتَ: يا زيدُ فمعناه: تعال يا زَيْدُ أدعوك يا زَيْدُ، فحُذِفَتْ «يا» من نداء الرَّبِّ ليزول معنى الأمر وينقص، لأنَّ «يا» تُؤكِّده، وتُظهرُ معناهُ، فكان في حذف «يا» الإجلال، والتعظيم، والتنزيه.

قوله: ﴿وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ﴾ هذا شرط حُذِفَ جوابه لدلالة جواب القسم المقدَّر عليه، فإن قيل: حرف الشَّرْطِ لام التَّوْطِئَةِ للقسم مقدرة كقوله: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ﴾ [المائدة: ٧٣] ويَدُلُّ على ذلك كثرةُ ورُودِ لامِ التَّوْطِئَةِ قبل أداة الشَّرطِ في كلامهم. وتقدَّم إعرابُ ما بعد ذلك في البقرة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾﴾

وهذا خطابٌ يجبُ أن يتناول الثلاثة الذين تقدَّمَ ذِكرُهُم وهم: آدمُ، وحوَّاءُ، وإبليسُ، فالعداوة ثَابِتَةٌ بين الإنس والجنِّ، لا تزول ألْبَتَّةَ.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤٢.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٣٠٨.

قوله تعالى: ﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾﴾

الكِنَايَةُ عائدةٌ إلى الأرض المذكورة في قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾.

وقرأ الأخوان[1] **وابنُ ذكوان** «تَخْرُجونَ» هنا، وفي الجاثية [٣٥] ﴿فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾، وفي الزخرف [١١]: و ﴿كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ﴾، وفي أوّلِ الروم [١٩]: ﴿وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ﴾.

قرءُوا الجميع مبنياً للفاعل، والباقون قرءوه مبنيّاً للمفعول، وفي أوّلِ الرُّوم خلاف عن ابن ذكوان، واحترزنا بأوّل الروم [٢٥] عن قوله: ﴿إِذَآ أَنتُم تَخْرُجُونَ﴾ [فإنَّهُ قرأ][2] مبنياً للفاعل[3] من غير خلاف، ولم يذكر بعضهم موافقة ابن ذكوان للأخوين في الجاثية. والقراءتَانِ واضِحَتَانِ.

قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

في نظم الآية وجهان:

أحدهما: أنَّهُ تعالى لما بيَّنَ أنَّهُ أمر آدم وحوَّاءَ بالهُبُوطِ إلى الأرض، وجعل الأرض لهما مُسْتَقَرّاً بين بعده أنَّهُ تعالى أنزل كلَّ ما يحتاجون إليه في الدُّنيا، ومن جملة ما يُحتاج إليه في الدِّين والدُّنيا اللِّباس[4].

والثاني: أنَّهُ تعالى لمّا ذكر واقعة آدم في انكشاف العَوْرَةِ، وأنَّهُ كان يخصف الورق على عَوْرَتَيْهِمَا، أتبعه بأن بيَّنَ أنَّهُ خلق اللِّباسَ للخلق، ليستروا به عَوْرَتَهُم، ونبه بتكون الأشياء التي يَحْصُلُ منها اللِّبَاسُ، فصار كأنَّهُ تعالى أنزل اللِّباسَ أي: أنزل أسْبَابَهُ، فعبَّر بالسَّبَبِ عن المُسَبَّبِ.

وقيل: معنى «أنْزَلْنَا» أي: خلقنا لكم.

وقيل: كلُّ بَرَكَاتِ الأرضِ منسوبةٌ إلى السَّماءِ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾ [الحديد: ٢٥] وإنَّما يُسْتَخْرَجُ الحديدُ من الأرْضِ، وقوله: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ﴾ [الزمر: ٦].

وسبب نزول هذه الآية أنَّهُم كانُوا يطوفون بالبَيْتِ عُرَاةً، ويقولون: لا نطوفُ في ثياب عصينا الله فيها، فكان الرِّجالُ يطوفون بالنَّهارِ، والنِّسَاءُ باللَّيْلِ عراة[5]. قال قتادة:

---

(١) ينظر: السبعة ٢٧٩، والحجة ٤/ ٩ ـ ١٠، وحجة القراءات ٢٨٠، وإعراب القراءات ١/ ١٧٧، والعنوان ٩٥، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩١، ٢٩٢، وشرح شعلة ٣٨٧، وإتحاف ٢/ ٤٥.

(٢) في الدر: قرىء.

(٣) ينظر القراءة السابقة.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤٢.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٥٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٠) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.

كانت المرأة تطوف، وتضع يَدَهَا على فَرْجِهَا، وتقول: [الرجز]

٢٤٤٤ ـ أَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

فأمر اللَّهُ تعالى بالسَّتْرِ فقال: «قَدْ أنزلْنَا عليْكُمْ لِبَاساً يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ»[1] يستر عوراتِكُم، واحدتها سَوْءَةٌ، سمِّيت بها؛ لأنَّهُ يسوءُ صاحبها انكشافُهَا، فلا يطوف عارياً.

قوله: «يُوَارِي»: في محلِّ نصبٍ صفة لـ «لِبَاساً».

وقوله: «وَرِيشاً» يحتملُ أن يكون من باب عَطْفِ الصِّفاتِ، والمعنى: وصف اللِّبَاس بشيئين: مواراة السَّوْءَةِ، والزِّينةِ، وعبَّر عنها بالرِّيشِ لأنَّ الرِّيشَ زينة للطَّائِرِ، كما أنَّ اللِّباسَ زينة للآدميِّين، ولذلك قال الزَّمَخْشَرِيُّ[2]: «والرِّيشُ لباسُ الزِّينة، استعير من ريش الطَّيْرِ؛ لأنَّهُ لباسه وزينته».

ويحتمل أن يكون من باب عطف الشَّيءِ على غيره أي: أنْزَلْنَا عليكم لباسين، لباساً موصوفاً بالمُواراةِ، ولِبَاساً موصوفاً بالزِّينةِ، وهذا اختيارُ الزَّمَخْشَرِيِّ، فإنَّهُ قال بعد ما حَكَيْتُه عنه آنفاً: «أي: أنزلنا عليكم لباسَيْن، لباساً يُوارِي سَوْءاتكم، ولباساً يُزَيِّنُكم؛ لأنَّ الزِّينةَ غرضٌ صحيحٌ كما قال تعالى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ [النحل: ٦] وعلى هذا، فالكلامُ في قوة حذف موصوف، وإقامةِ صفته مُقامه، والتَّقْديرُ: ولباساً ريشاً أي: ذا ريش».

فصل في وجوب ستر العورة

قال القُرْطُبِيُّ[3]: استدلَّ كثير من العلماء بهذه الآيةِ على وجوب ستر عَوْرَاتهم، وذلك يدلُّ على الأمر بالسَّتْرِ، ولا خلاف في وجوب سَتْرِ العَوْرَةِ.

واختلفوا في العَوْرَةِ ما هي؟ فقال ابْنُ أبي ذئْبٍ: هي القُبُلُ والدُّبُرُ فقط، وهو قول أهْلِ الظَّاهِرِ، وابن أبي عَبْلة والطَّبْرِيُّ لقوله تعالى: ﴿لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ﴾، وقوله: ﴿بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢]، وقوله: ﴿لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ﴾ [الأعراف: ٢٧].

وفي البخاريِّ عن أنس أن رسول الله ﷺ حَسَرَ الإزار عن فَخِذِهِ حَتَّى إنِّي أنْظُرُ إلى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ الله ﷺ.

وقال مالكٌ: «ليست السُّرَّة بِعَوْرَةٍ، وأكره له أنْ يَكْشِفَ فَخذَهُ».

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ٤٣٢٠ كتاب التفسير باب في قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ حديث (٢٥/ ٣٠٢٨) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما باد منه فلا أحله

فنزلت هذه الآية: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾.

(٢) ينظر الكشاف للزمخشري ٢/ ٩٠٧. (٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١١٧.

وقال الشافعيُّ: «ليست السُّرَّة ولا الركبتان من العورة على الصحيح».

وقال أبُو بَكْر بْنُ عبْدِ الرَّحمْنِ بْنِ الحارث بن هشام: «كلُّ شيء من الحرة عورةٌ، حتى ظُفُرهَا، وهو حسن».

وعن أحْمَد بْنِ حَنْبلٍ: «وعورة الأمَةِ ما بين السُّرَّة والرُّكبة وأم الولدِ أغلظ حالاً من الأمَةِ».

و «الرِّيْشُ» فيه قولان:

أحدهما: أنه اسم لهذا الشَّيءِ المعروف.

والثاني: أنَّهُ مصدرٌ يقال: راشه يريشه رِيشاً إذا جعل فيه الرِّيشَ، فينبغي أنْ يكون الريش مُشْتَركاً بين المصدر والعينِ، وهذا هو التَّحقيق.

وقرأ عثمانُ[1] **وابن** عبَّاسٍ والحسنُ ومجاهدٌ وقتادةُ والسُّلميُّ وعليُّ بْنُ الحسيْنِ وابنه زيْدٌ، وأبو رجَاء، وزرُّ بْنُ حبيشٍ وعاصمٌ، وأبُو عَمْرو ـ في رواية عنهما ـ: «وَرِيَاشاً»، وفيها تأويلان:

أحدهما ـ وبه قال الزَّمَخْشَرِيُّ[2] ـ: أنَّهُ جمعُ رِيْش، فيكون كشِعْب وشِعَابٍ، وذِئْبٍ وذئَابٍ، وقِدْحٍ وقِدَاحٍ.

والثاني: أنَّه مصدر أيضاً، فيكون رِيشٌ ورِيَاشٌ مصدرين لـ «رَاشَهُ اللَّهُ ريشاً ورِيَاشاً» أي: أنْعَمَ عليه.

وقال الزجاجُ[3]: «هما اللِّبَاسُ، فعلى هذا هما اسمان للشَّيْءِ المَلْبُوسِ، كما قالوا: لِبْسٌ ولباسٌ».

وجوَّز الفراء[4] أن يكون «رِيَاش» جمع «رِيش»، وأن يكون مصدراً فأخذ الزَّمَخْشَرِيُّ بأحد القولين، وغيرُه بالآخر، وأنشدوا قول الشاعر: [الوافر]

٢٤٤٥ ـ وَرِيشِي مِنْكُمُ وَهَوَايَ مَعْكُمْ وَإنْ كَانَتْ زِيَارتُكُمْ لِمَامَا[5]

روى ثَعْلَبٌ عن ابن الأعرابي قال: «كُلُّ شيءٍ يعيشُ به الإنسانُ، من متاع، أو مال، أو مأكول، فهو ريشٌ[6] ورِيَاشٌ» وقال ابن السكِّيتِ: «الرِّيَاشُ مختص بالثِّيابِ، والأثاثِ، والرِّيش قد يُطلق على سَائِرِ الأمْوالِ»[7].

قال ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ والضَّحاكُ والسُّدِّيُّ: «وريشاً يعني مالاً، يقال تريش الرَّجُل إذا تَمَوَّلَ»[8].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٨٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٨٣، والدر المصون ٣/ ٢٥٣.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٩٧.
(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٦٢.
(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٥.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤٣.
(٧) ينظر: المصدر السابق.
(٨) ينظر: معالم التنزيل ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

سورة الأعراف / الآية: ٢٦ ـــــــ

٧٠ ـــــــ

سورة الأعراف / الآية: ٢٦ ـــــــ

وقال عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: هو خشية الذّم.

وقال الحَسَنُ وسعيدٌ: هو الحياء؛ لأنَّهُ يبْعَثُ على التَّقْوَى[١].

وإنما حمل لفظ اللِّباس على هذه المجازات؛ لأنَّ اللِّباسَ الذي يفيد التقوى ليس إلاَّ هذه الأشياء.

وقوله: «ذَلِكَ خَيْرٌ» قال أبُو عليٍّ الفارِسِيُّ[٢]: معناه: ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به، وأقرب إلى اللَّه تعالى مما خلق من اللِّباسِ والرِّيَاشِ الذي يتجمَّلُ به. وأُضيف اللِّبَاسُ إلى التَّقْوَى، كما أُضيف إلى الجُوعِ في قوله: ﴿فَأَذَٰقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ﴾ [النحل: ١١٢].

وقوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ أي: الدَّالة على فضله ورحمته على عباده، لعلهم يَذَّكَّرُونَ النِّعْمَةَ.

قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾

اعلم أنَّ المَقْصُود من ذكر قَصَصِ الأنْبِيَاءِ ـ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ حصولُ العِبْرَةِ لمن يَسْمَعُهَا، فالله ـ تعالى ـ لما ذَكَرَ قصَّة آدم، وبيَّن فيها شدَّة عداوة الشَّيْطان «كما أخْرَجَ أبَوَيْكُم مِنَ الجَنَّةِ»، وذلك لأن الشَّيْطَانَ لما بلغ بكيده، ولُطْفِ وسْوَسَتِهِ إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزّلة الموجبة لإخراجه من الجنَّة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حقِّ بني آدم[٣] أولى.

فقوله: «لا يَفْتِنَنَّكُم» هو نهي للشَّيْطَان في الصُّورةِ، والمرادُ نَهْيُ المخاطبين عن متابعته والإصغاء إليه، والمعنى: لا يصرفنكم الشيطان عن الدِّين كما فَتَنَ أبَوَيْكُم في الإخْرَاجِ من الجنَّةِ، وقد تقدَّم معنى ذلك في قوله: ﴿فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ﴾ [الأعراف: ٢].

وقرأ ابن وثَّابٍ[٤] وإبْرَاهِيمُ: «لا يُفْتِنَنَّكُمْ» [بضمّ] حرف المضارعة من أفْتَنَهُ بمعنى حَمَلَهُ على الفِتْنَةِ.

وقرأ زَيْدُ[٥] بْنُ عَلِيٍّ: «لا يَفْتِنْكُم» بغير نون توكيدٍ.

قوله: «كَمَا أخْرَجَ»: نعت لمصدر محذوف أي: لا يَفْتننكم فتنةً مثل فتنة إخْرَاجِ

---

(١) ينظر: المصادر السابقة. (٢) ينظر الرازي ١٤/ ٤٤.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٤، والدر المصون ٣/ ٢٥٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٤، والدر المصون ٣/ ٢٥٥.

أبَويكُم. ويجوزُ أن يكُون التَّقْدِيرُ: لا يُخْرِجَنَّكم بفتنته إخراجاً مثل إخْرَاجِ أبويكم.

و «أبَوَيْكُم» واحدهُ أبٌ للمذكَّر، وأبة للمُؤنَّثِ، فعلى هذا قيل «أبَوَانِ».

فصل في دحض شبهة من نسب المعاصي إلى الله

قال الكَعْبِيُّ: هذه حجَّةٌ على من نسب المَعَاصِي إلى اللَّهِ تعالى؛ لأنه تعالى نسبَ خروج آدم وحوَّاء، وسائر وجوه المعَاصِي إلى الشَّيْطَان، وذلك يَدُلُّ على أنَّهُ تعالى [بريءٌ عنها، فيقال له: لِمَ قُلْتُم إنَّ كون هذا العمل منسوباً إلى الشَّيْطَانِ يمنع من كونه منسوباً إلى الله تعالى؟][1] ولِمَ لا يجوزُ أن يقال إنَّهُ تعالى لمَّا خلق القُدْرَةَ والداعية الموجبتين لذلك العمل كان منسوباً إلى الله؟ ولما أجرى عادته بأنه يخلق تلك الدَّاعية بعد تزيين الشيطان وتحْسينِهِ تلك الأعمال، عند ذلك الكَافِرِ، كان منسوباً إلى الشَّيْطَانِ؟

فصل في إخراج آدم من الجنة عقوبة له

ظاهرُ الآيةِ يَدُلُّ على أنَّهُ تعالى إنَّمَا أخرج آدَمَ وحَوَّاءَ من الجنة، عُقُوبَة لهما على تلك الزَّلَّةِ، وظاهرُ قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] يَدُلُّ على أنَّهُ تعالى خلقهما لخلافةِ الأرضِ، فأنْزَلَهُمَا من الجَنَّةِ إلى الأرْضِ لهذا المقصود، فكيف الجمع بين الوَجْهَيْنِ؟

وجوابُهُ: ربما قيل حصل بمجموع الأمْرَيْن، وأنَّهُ خلقه ليجعله خليفة في الأرض، وجعل سبب نزوله إلى الأرْضِ وإخراجه من الجَنَّةِ هي الزلة.

قوله: «يَنْزِعُ» جملة في محل نَصْبٍ على الحالِ، وفي صاحبها احتمالان:

أحدهما: أنَّه الضَّميرُ في «أخْرَجَ» العائدُ على الشَّيْطَانِ، وأضاف نزع اللِّبَاسِ إلى الشَّيْطَانِ، وإن لم يباشر ذلك؛ لأنَّهُ كان بسبب منه، فأُسند إليه كما تقول: «أنْتَ فعلت هذا» لمن حصل ذلك الفعل بسبب منه.

والثاني: أنَّهُ حال من أبَوَيْكُم، وجاز الوجْهَان؛ لأنَّ المعنى يَصِحُّ على كلٍّ من التَّقديرَيْن، والصِّناعَةُ مساعدة لذلك، فإنَّ الجملة مشتملةٌ على ضمير الأبَوَيْنِ، وعلى ضَميرِ الشَّيْطَانِ.

قال أبُو حَيَّان[2]: فلو كان بدل «يَنْزِعُ» نازعاً تعيَّن الأوَّلُ؛ لأنه إذ ذاك لو جُوِّز الثَّاني لكان وصفاً جرى على غير مَنْ هو له، فكان يجب إبراز الضَّمير، وذلك على مذهب البَصْرِيِّينَ.

قال شهابُ الدِّين: يعني أنَّهُ يفرِّق بين الاسم والفعل، إذا جَرَيَا على غير ما هُمَا لَهُ فِي المَعْنَى، فإن كَانَ اسْماً كان مذهب البَصْرِيِّينَ ما ذكر، وإنْ كان فعلاً لم يَحْتَجْ إلى

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٤.

ذلك، وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المَسْألةِ، وأنَّ ابن مالكٍ سَوَّى بينهما، وأنَّ مكيًّا له فيها كلامٌ مُشْكلٌ.

وجيء بِلَفْظِ «يَنْزِعُ» مضارعاً على أنَّهُ حكاية حال كأنَّها قد وقعت وانقضت.

والنَّزْعُ: الجَذْبُ للشَّيءِ بقوَّة عن مقرِّه، ومنه: ﴿تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠].

ومنه نَزْع القوس وتستعمل في الأعراض، ومنه نَزْعُ العداوةِ والمحَبَّةِ من القَلْبِ، ونُزع فلان كذا سُلبَه، ومنه ﴿وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا﴾ [النازعات: ١] لأنَّها تَقْلَعُ أرواح الكَفَرَة بِشِدَّةٍ، ومنه المُنَازَعَةُ وهي المخاصمة.

والنَّزْعُ عن الشَّيْء كفٌّ عنه، والنَّزْعُ: الاشتياقُ الشَّديدُ، ومنه نَزَع إلى وَطَنِهِ ونَزَع إلى مذهب كذا نَزْعَةً، وأنْزَعَ القَوْمُ: نَزعَتْ إبلهم إلى مواطنها، ورجل أنْزَعُ أي: زَالَ شعرُه، والنَّزْعَتَانِ بياض يكتنف النَّاصِيَة، والنَّزْعة أيضاً الموضع من رأس الأنْزَعِ، ولا يُقَالُ: امرأةٌ نَزْعَاءُ إذا كان بها ذلك، بل يُقَالُ لها: زَعْرَاءُ، وبئر نَزُوع: أي قَرِيبَةُ القَعْرِ لأنَّها يُنزع منها باليدِ.

فصل في معنى «اللباس»

اختلفوا في اللِّبَاسِ الذي نزع عنهما، فقيل: النُّورُ[١]، وقيل: التُّقَى[٢].

وقيل: ثِيَابُ الجَنَّةِ، وهذا أقرب؛ لأنَّ إطلاق اللِّبَاسِ يقتضيه، والمقصودُ: تأكيد التَّحْذِيرِ لبني آدم.

واللامُ في قوله: «لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا» لام العاقبة كما ذكرنا في قوله: «لِيُبْدِيَ لَهُمَا».

وقال ابْنُ عَبَّاسٍ: يرى آدمُ سَوْءَةَ حَوَّاءَ، وترى حواءُ سَوْءَةَ آدَمَ[٣].

قوله: ﴿إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ﴾ هو تأكيد للضَّميرِ المتَّصل ليسوِّغَ العطف عليه، كذا عبارة بعضهم.

قال الوَاحِدِيُّ[٤]: أعاد الكِنايَةَ ليحسن العَطْفَ كقوله: [﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥].

قال شهابُ الدِّين[٥]: ولا حاجةَ إلى التَّأكِيدِ في مثل هذه الصُّورَةِ][٦] لصِحَّةِ العَطْفِ إذ الفَاصِلُ هنا موجود، وهو كاف في صحة العطف، فليس نظير ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٢) وعزاه لعبد بن حميد عن وهب بن منبه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٢) عن مجاهد.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٤٥) عن ابن عباس.

(٤) ينظر الرازي ١٤/ ٤٥.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٥٥.

(٦) سقط من أ.

سورة الأعراف / الآية: ٢٧ ـــــــ

قال أبو إسحاق: ما بعد «حَيْثُ» صلة لها؛ وليست بمضافة إليه.

قال الفَارِسِيُّ: هذا غير مستقيم، ولا يصحُّ أن يكون ما بعد «حيث» صلة لها؛ لأنَّهُ إذا كان صلة لها؛ وجب أن يكون للموصول فيه ذكر، كما أن في سائر صلات الموصُولِ ذِكْراً للموصول، فَخُلُوُّ الجملة التي بعد «حَيْثُ» من ضمير يَعُودُ على حيثُ دليل على أنَّهَا ليست صلة لـ «حيث»، وإذا لم تكن صلة؛ كانت مضافَةً.

فإن قيل: نقدِّر العائد في هذا كما نُقَدِّرُ [العائد] في المَوْصُولات، فإذا قلت: «رأيتك حيث زيدٌ قائمٌ» كان التَّقْدِيرُ: حيث قائمه ولو قلت: «رأيتُكَ حيثُ قَامَ زَيْدٌ» كان التقدير: حيث قام زيد فيه، ثم اتسعَ في الحرف فحذف، واتَّصل الضَّمِيرُ فحذف، كما يحذف في قولك: زيدٌ الذي ضربت أي الذي ضربته.

فالجواب: لو أُريد ذلك لجاز استعمال هذا الأصل فتركهم لهذا الاستعمال دليل على أنَّهُ ليس أصلاً له.

قال شهابُ الدِّين: أما أبُو إسحاق لم يعتقد كونها موصولة بمعنى «الَّذِي»، لا يقول بذلك أحَدٌ، وإنَّمَا يَزْعُمُ أنَّهَا ليست مضافة للجملة بعدها، فصارت كالصِّلَةِ لها أي: كالزِّيَادَةِ، وهو كلام مُتَهَافِتٌ، فالرَّدُّ عليه من هذه الحَيْثِيَّةِ لا من حَيْثية اعتقاده لكونها مَوْصُولةً.

ويحتمل أن يكون مراده أنَّ الجملةَ لمَّا كانت من تمَامِ معناها بمعنى أنَّهَا مفتقرةٌ إليها كافْتِقَار الموصول لِصِلَتِهِ أطلق عليها هذه العبارة.

ويَدُلُّ على ذلك أنَّ مكّياً[1] ذكر في علة بنائها فقال: «ولأنَّ ما بعدها من تَمَامِهَا كالصِّلَةِ والموصول» إلا أنَّهُ يرى أنَّهَا مضافة لما بعدها.

وقرىء[2] «مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُ» بالإفراد، وذلك يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الضَّمِيرُ عَائِداً على الشَّيْطَانِ وَحْدَهُ دون قبيله لأنه هو رأسهم، وهم تَبَعٌ له، ولأنَّهُ المَنْهِيُّ عنه أوَّلَ الكلامِ.

والثاني: أن يَعُودَ عليه وعلى قبيله، ووحَّد الضَّمير إجراءً له مجرى اسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَۖ﴾ [البقرة: ٦٨].

ونظير هذه القراءة قول رُؤْبَةَ: [الرجز]

٢٤٤٨ ـ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ[3]

وقد تقدَّم هذا البَيْتُ بحكايته معه في البقرةِ.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣١٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٥، والدر المصون ٣/ ٢٥٦.

(٣) تقدم.

سورة الأعراف / الآية: ٢٧ ـــــــ

قوله ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

يحتمل أنْ يكون «جعل» بمعنى «صَيَّر»، أي: صيَّرنَا الشَّياطين أولياء.

وقال الزَّهْرَاوِيُّ «جعل» هنا بمعنى «وصف» وهذا لا يعرف في جعل وكأنه فراراً من إسناد جَعْلِ الشياطين أولياء لغير المؤمنين إلى اللَّهِ تعالى وكأنَّها نزعة اعتزاليَّة.

و «للَّذِينَ» متعلِّقةٌ بـ «أولياء»؛ لأنه في معنى الفعل، ويجوزُ أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ؛ لأنَّهُ صفة لـ «أولياء».

فصل في المراد بـ «أولياء»

معنى «أولياء» أي: أعْوَاناً وقرناء للَّذين لا يُؤمِنُون.

قال الزَّجَّاجُ: سلطناهم عليهم يزيدون في غَيِّهم كقوله ﴿أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣] واحتج أهل السنة بهذا النص على أنَّهُ تعالى هو الذي سَلَّطَ الشَّيْطَان عليهم حتى أضلهم واغواهم[١].

وقالت المُعْتَزِلَةُ[٢]: معنى قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هو أنَّا حكمْنَا بأنَّ الشَّيْطَان ولي لمن لا يؤمن، قالوا: ومعنى قوله: ﴿أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [مريم: ٨٣] هو أنَّا خلينا بينهم وبينهم كما يقال لمن لا يربط الكلب في داره ولا يمنعه من الوثوب على الداخل أنَّهُ أرسل عليهم كلبه.

والجوابُ أن القائل إذا قال: إن فُلاناً جعل هذا ثوباً أبيضَ أو أسود، لم يفهم منه أنَّهُ حكم به بل يفهم منه أنه حصل السَّواد أو البياض فيه، فكذلك هاهنا وجب حمل الجعل على التَّأثير والتَّحصيل لا على مجرد الحكم وأيضاً فهب أنَّهُ تعالى حكم بذلك لكن مخالفة حكم اللَّهِ توجب كَوْنَهُ كَاذِباً وهو مُحَالٌ، والمفضي إلى المُحَالِ مُحَالٌ، فكون العبد قادراً على خلافِ ذلك؛ وجب أن يكُونَ مُحَالاً وأما قولهم إن قوله تعالى ﴿أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [مريم: ٨٣] أي خلَّينا بينهم وبين الكافرين، فهو ضعيف؛ ألا ترى أنَّ أهل السُّوقِ يؤذي بعضُهُم بعضاً، ويشتمُ بعضهم بعضاً ثم إنَّ زيداً وعمراً إذا لم يمنع بعضهم عن بعض لا يُقَالُ إنَّهُ أرسل بعضهم على البعض، بل لفظ الإرْسَالِ إنَّمَا يصدق إذا كان تسلط بعضهم على البعض بسبب من جهته فكذا هاهنا.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾

هذه الجملة الشَّرْطيَّة لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنَّها استئنافيَّة وهو الظَّاهِرُ وجوَّزَ ابْنُ عَطِيَّة[٣] أن تكون داخِلَةً في حيِّز الصِّلَةِ لعطفها عليها.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٤٦.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٩١.

قال ابنُ عطيَّة[١] ليقع التوبيخ بصفة قَوْمٍ قد فعلوا أمثالاً للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل الممثل بهم.

قوله: «وَجَدْنَا» يحتمل أنْ يكون العلمية أي علمنا طريقهم أنها هذه، ويحتمل أن يكون بمعنى: لَقِينَا، فيكون مفعولاً ثانياً على الأول وحالاً على الثاني.

فصل في المراد من الآية

قوله ﴿وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ: هي طوافهم بالبيت عراة[٢].

وقال عطاءٌ: الشِّرك.

وقيل: ما كَانُوا يحرمونه من البحيرةِ والسَّائِبَةِ وغيرها، وهو اسم لكلِّ فعل قبيح بلغ النِّهايةَ في القُبْحِ، فالأولى أن يحكم بالتعميم، وفيه إضمارٌ مَعْنَاهُ: وإذا فعلوا فَاحِشَةً فنهوا عنها قالوا: وجدنا عليها آباءنا.

قيل: ومن أينَ أخذ آباؤكم؟ قالوا: اللَّهُ أمَرَنَا بها.

واعلم أنَّهُ ليس المرادُ أنَّ القومَ كَانُوا يعتقدونَ أن تلك الأفعال فواحش ثم يزعمون أنَّ الله أمرهم بها، فإنَّ ذلك لا يقولهُ عاقلٌ، بل المراد أن تلك الأشياء في أنفسها فواحش، والقوم كَانُوا يعتقدون أنها طاعات والله أمرهم بها ثُمَّ إنَّهُ تعالى حكى عنهم أنَّهُم كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحِشِ بأمرين:

أحدهما: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا﴾.

والثاني: ﴿وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾.

فأمَّا الحُجَّةُ الأولى فما ذكر الله عنها جواباً لأنَّها محض التَّقْلِيد، وهو طريقة فاسدَةٌ في عقل كلِّ أحد؛ لأنَّ التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التَّقْلِيدُ حقاً للزِمَ الحكمُ بأنَّ كُلَّ واحد من المتناقضين حقّاً وذلك باطلٌ، ولما كان فساد هذا الطَّريق ظاهراً جلياً لم يذكر الجواب عنه.

وأمّا الحجَّةُ الثَّانية وهي قولهم: «واللَّهُ أمَرَنَا بِهَا» فقد أجَابَ اللَّهُ عنها بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ والمعنى أنَّه لما بين على لِسانِ الأنْبِيَاءِ والرُّسُلِ كون هذه الأفعال منكرة قبيحة، فكيف يمكن القول بأنَّ اللَّهَ تعالى أمرنَا بِهَا.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ حذف المفعول الأوَّل للعلم به أي لا يأمر أحداً أو لا يأمركم يا مُدَّعين ذلك.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٩١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٣) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٣) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.
وذكره أيضاً عن مجاهد (٣/ ١٤٣) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

فصل

قالت المعتزلةُ: قوله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ إشارة إلى أنَّهُ لما كان موصوفاً في نفسه بكونه من الفحشاء؛ امتنع أن يأمر الله به، وهذا يقتضي أن يكون كونه في نفسه فحشاً مغايراً لتعلق الأمر والنَّهْيِ بِهِ.

والجوابُ: لما ثبت بالاستقراءِ أنَّهُ تعالى لا يأمرُ إلاَّ بما يكون مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عمَّا يكون مفسدة لهم، فقد صَحَّ هذا التَّعْلِيلُ.

قوله: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ والمعنى أن قولكم: إنَّ اللَّه أمَرَكُم بهذه الأفعال إمَّا لأنكم سمعتم كلام اللَّهِ تعالى ابتداء من غير واسطة، أو عرفتم ذلك بطريقِ الوحي عن الأنْبِيَاءِ.

أما الأول: فباطل بالضَّرُورةِ.

وأما الثاني: فباطل على قولكم لأنَّكُم تنكرون نبوّة الأنبياءِ على الإطلاق لأن هذه المناظرة مع كُفَّار قُرَيْشٍ، وهم كانوا منكرين أصْلَ النُّبُوَّةِ، وإذا كان كذلك، فلا طريق لهم إلى تحصيل العلم بأحْكَامِ اللَّهِ تعالى، فكان قولهم: إنَّ الله أمرنا بها قولاً على اللَّه بما لا يَعْلَمُونَ، وإنَّهُ بَاطِلٌ.

قوله: ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ مفعول به، وهذا مفرد في قوة الجملة؛ لأنَّ ما لا يعلمون ممَّا يتقولونه على الله ـ تعالى ـ كلام كَثِيرٌ من قولهم: «واللَّهُ أمَرَنَا بِهَا» كتبحير البحائر وتسييب السَّوائب، وطوافهم بالبيت عُرَاةً إلى غير ذلك وكذلك حذف المفعول من قوله: «أمَرَ ربِّي بالقِسْطِ».

فصل في دحض شبهة لنفاة القياس

استدلَّ بهذه الآية نفاةُ القياس؛ لأنَّ الحكم المثبت بالقياس مظنون غير معلوم وما لا يكون معلوماً لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذَّمِّ: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقد تقدَّم جوابٌ عن مثل هذه الدلالةِ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾﴾

قال ابن عباس: أمر ربِّي بـ «لا إله إلا الله» لقوله تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ إلى قوله: ﴿قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ﴾[1] [آل عمران: ١٨].

وقال الضحاك: هو بالتوحيد.

وقال مُجَاهِدٌ، والسُّدِّيُّ: بالعدل[2].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٤٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٤) عن مجاهد والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ =

سورة الأعراف / الآية: ٢٩ ـــــــ

فصل في المراد بـ «أقيموا وجوهكم»

قال مجاهد والسدي: معنى ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ وجهوا حَيْثُ ما كنتم في الصَّلاةِ إلى الكَعْبَةِ[١].

وقال ٱبْنُ عبَّاس والضحاك: إذا حضرت الصَّلاةُ، وأنتم عند مَسْجِدٍ فصلُّوا فيه ولا يقولن أحدكُم أصلي في مَسْجِدِي[٢].

وقيل: معناه: اجعلوا سجودكم للَّهِ خَالِصاً، والسبب في ذكر هذين القولين أنّ إقامة الوجه في العبادة قد تكون باستقبال القِبْلَةِ، وقد تكون بالإخلاص في تلك العِبَادَةِ.

والأقرب هو الأوَّلُ؛ لأنَّ الإخْلاصَ مذكور بعده، فلو حملناه على معنى الإخلاصِ صار كأنَّهُ قال: وأخلصوا عند كلِّ مَسْجِدٍ وادْعُوه مُخلصينَ، وذلك لا يستقيم. فإن قيل يستقيمُ ذلك إذا علقت الإخلاصَ بالدُّعَاءِ فقط.

فالجواب لما أمكن رجوعه إليهما جميعاً لم يَجُزْ قصرهما على أحدهما خصوصاً مع قوله: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ فعم كل ما يسمى ديناً، وإذا ثبت هذا فاختلفوا في قوله: ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ هل المرادُ منه زمان الصَّلاة أو مكانها على ما تقدم؟

قوله: «مُخْلِصينَ» حال من فاعل «ادْعُوه»، و «الدِّين» مفعولٌ به باسْم الفاعل وله متعلق بـ «مخْلِصين» ويجوز أن يتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حالٌ من «الدين»، والمراد اعبدوه مخلصين له الطَّاعة.

«والعِبَادَة» قال ابن الخطيب[٣]: المرادُ به أعمالُ الصَّلاةِ، وسمَّاها دعاءً لأنَّ الصلاة في اللُّغة عبارة عن الدُّعاء، ونظيره قوله ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

قوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ﴾ «الكاف» في محل نَصْبِ نَعْتاً لمصدر محذوف تقديرُهُ: تعُودُون عَوْداً مثل ما بدأكم.

وقيل: تقديره: تُخْرَجُونَ خُرُوجاً مثل ما بَدَأكُم ذكرهما مَكي[٤]، والأوَّل أليق بلفظ الآية الكريمة.

وقال ابن الأنْبَارِيُّ: موضع «الكاف» في «كما» نصب بـ «تَعُودُونَ» وهو على مذهب العرب في تقديم مفعول الفعل عليه أي: تعودون كما ابتدأ خلقكم.

قال الفارسي: كما بَدَأكُم تعودُون ليس على ظَاهِرِه إذ ظاهره تعودون على البَدْءِ،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٤) عن مجاهد والسدي، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٣) عن مجاهد.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٤/ ٤٨).

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٤٨.

(٤) ينظر: المشكل ١/ ٣١١.

سورة الأعراف / الآية: ٢٩ ـــــــ

وقال جَابِرٌ: يُبعثون على ما مَاتُوا عليه[١].

روى جابر بْنُ عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «يبعثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عليْهِ، المُؤمِنُ على إيْمَانِهِ، والكَافِرُ على كُفْرِهِ»[٢].

وقال أبو العالية: «عَادُوا على علمه فيهم»[٣].

وقال سعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «كما كتب عَلَيْكُم تَكُونُونَ»[٤].

وقال محمدُ بْنُ كَعْب: «من ابتدأ الله خلقه على الشِّقْوَةِ صار إليها، وإن عمل عمل أهل السَّعادةِ، كما أنَّ إبليس كان يعمل بِعَمَلِ أهلِ السَّعادةِ ثم صارَ إلى الشَّقاوةِ، ومن ابتدأ خلقه على السَّعادة صار إليها، وإن عمل بأعْمَال أهل الشَّقاوة، كما أنَّ السَّحَرَةَ كانت تَعْمَلُ بعمل أهل الشَّقاوةِ فَصَارُوا إلى السَّعادة»[٥].

روى سهل بْنُ سَعْد قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد يَعْمَلُ فيما يرى النَّاسُ بعمل أهل الجَنَّةِ، وإنَّهُ من أهل النَّار، وإنَّهُ ليعمل فيما يرى النَّاس بعمل أهل النَّارِ، وإنما هو من أهل الجنَّةِ، وإنَّما الأعْمَالُ بالخواتيم»[٦].

وقال الحسنُ ومُجَاهِدٌ: كمَا بَدَأكُمْ وخلقكم في الدُّنْيَا ولم تكونوا شيئاً، كذلك تعودون أحياء يَوْمِ القيامةِ، كما قال: ﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ﴾[٧] [الأنبياء: ١٠٤].

قال قتادةُ: هم من التُّراب وإلى التُّراب يعودُونَ، ونظيره: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾[٨] [طه: ٥٥]، واعلم أنَّه تعالى أمر أولاً بكلمة القِسْطِ وهي لا إله إلا الله، ثم أمر بالصَّلاة ثانياً، ثم بيَّن أنَّ الفائدة في الإتْيَانِ بهذه الأعمال إنما تظهر في الآخرة، ونظيره قوله تعالى لموسى: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٤ ـ ١٥].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٥) عن جابر.

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٠٦) كتاب الجنة: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت حديث (٨٣/ ٣٨٧٨) وأحمد (٣/ ٣٣١، ٣٦٦) من حديث جابر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٤) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٦) أخرجه مسلم ١/ ١٠٦ كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة (١٧٩/ ١١٢) من حديث سالم بن سعد.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٦٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٤) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٤) عن الربيع بن أنس بمعناه وعزاه لابن أبي حاتم.

سورة الأعراف / الآية: ٣٠ ـــــــ

«تعودون» و «فريقاً» الثاني نصب بإضمار فعل يفسره «حقَّ عليْهِمُ الضَّلالةُ» كما تقدَّم تحقيقه في كل منهما.

وهذه الأوجه كلها ذكرها ابن الأنباري، فإنَّهُ قال كلاماً حسناً، قال ـ رحمه الله ـ: «انتصبَ فريقاً وفريقاً على الحال من الضَّميرِ الذي في «تعودون»، يريدُ: تعودون كما ابتدأ خلقكم مختلفين، بعضكم أشْقِيَاء وبعضكم سعداء، فاتصل «فريقٌ» وهو نكرة بالضَّمير الذي في «تَعُودُونَ» وهو معرفة فقُطِع عن لَفْظِهِ، وعُطف الثاني عليه».

قال: «ويجوز أن يكون الأوَّل منصوباً على الحال من الضَّمير، والثاني منصوبٌ بـ «حقّ عَلَيْهِمُ الضَّلالةُ»؛ لأنَّهُ بمعنى أضلَّهم، كما يقول القائل «عبد الله أكرمته، وَزَيْداً أحسنت إليه» فينتصب زيداً بـ «أحْسَنْتُ إلَيْه» بمعنى نَفَعْته؛ وأنشد: [الوافر]

٢٤٥٣ ـ أثَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أمْ رِيَاحاً عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والخِشَابَا[1]

نصب ثعلبة بـ «عدلت بهم طهية»؛ لأنه بمعنى أهَنْتَهم أي: عدلت بهم من هو دُونَهُم، وأنشد أيضاً قوله: [الكامل]

٢٤٥٤ ـ يَا لَيْتَ ضَيفَكُمُ الزُّبَيْرَ وَجَارَكُمْ إيَّايَ لَبَّسَ حَبْلَهُ بِحِبَالِي[2]

فنصب «إيَّاي» بقوله: لَبَّس حبله بحبالي، إذ كان معناه خالطني وقصدني.

قال شهابُ الدِّين: يريدُ بذلك أنَّهُ منصوبٌ بفعلٍ مقدر من معنى الثاني لا من لفظه، هذا وجه التَّنْظِير.

وإلى كون «فَرِيقاً» منصوباً بـ «هَدَى» و «فريقاً» منصوباً بـ «حقَّ» ذهب الفراء[3]، وجعله نظير قوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا﴾ [الإنسان: ٣١].

قوله: «إنَّهُمُ اتَّخَذُوا» جار مجرى التَّعليل، وإنْ كان استئنافاً لفظاً، ويدلُّ على ذلك قراءة عيسى بن عمر، والعبّاس بن الفضل، وسهل بن شعيب «أنَّهُمُ» بفتح الهمزة، وهي نص في العِلِّيَّة أي: حَقَّتْ عليهم الضلالة لاتِّخاذهم الشياطين أولياء، ولم يُسند الإضلال إلى ذَاتِهِ المقدَّسَةِ، وإن كان هو الفاعل لها تَحْسِيناً للفظ وتعليماً لعباده الأدَبِ، وعليه: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ [النحل: ٩].

فإن قيل: كيف يستقيمُ هذا التَّعْليلُ مع قولكم بأنَّ الهُدَى والضَّلال إنما حصلا بخلق الله ابتداءً؟ فالجوابُ: أنَّ مجموع القدرة والدَّاعي يوجب الفعل والدَّاعية التي دعتهم إلى ذلك الفعل هو أنَّهم اتخذوا الشَّياطين أولياء.

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٣/ ٢٥٩.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٦.

سورة الأعراف / الآية: ٣١ ـــــــ

نَطوفُ بثيابٍ[١] أصبنا فيها الذُّنوب، ومنهم من يقولُ: نفعلُ ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى من الذُّنُوب كما تعرّينا عن الثياب، وكانت المرأة منهم تتخذ ستراً تعلّقه على حقويها لتستتر به عن الحُمْس وهم قريشٌ، فإنَّهُم كانُوا لا يَفْعَلُون ذلك، وكانوا يطوفون في ثيابهم، ولا يأكلون من الطعام إلاَّ قوتاً.

قال الكَلْبِيُّ: كانت بَنُو عامر لا يأكُلُونَ في أيَّام حجِّهم من الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً، يعظِّمُون بذلك حجهم فقال المسلمون يا رسول الله ﷺ فنحن أحقُّ أن نَفْعَلَ ذلك فنزلت هذه الآية[٢].

و «كُلُوا» يعني: اللحم والدسم.

«واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا» بتحريم ما أحلَّ الله لكم من اللحم والدسم.

﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ الذين يفعلون ذلك.

قال ابن عباس: «كُلْ ما شِئْتَ، والبَسْ ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة»[٣].

قال عَلِيُّ بْنُ الحُسينِ بنِ واقدٍ: وقد جمع اللَّهُ الطبَّ كلَّه في نصف آية فقال: «كُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا».

فصل في معنى «الزينة»

المراد من الزِّينة لبس الثيابِ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]. يعني: الثِّياب.

والزينة لا تحصل إلا بالسّتر التام للعورات، ولذلك صار التزين بأخذ الثياب في الجمع والأعياد سُنَّة، فوجب حمل الزينة على ستر العورة.

وقد أجمع المُفسرون على أن المراد بالزِّينةِ هنا لبس الثياب التي تستر العورة، وقد أمر بها بقوله: «خُذُوا زينتَكُم»، والأمرُ للوجوبِ، فثَبَتَ أنَّ أخذ الزِّينةِ واجب، وكل ما سوى اللبس فهو[٤] واجب، فوجب حمل الزِّينةِ على اللبس عملاً بالنَّصِّ بقدر الإمكان، فدلَّ على وُجُوبِ ستر العورة عند إقامة الصَّلاة.

فإن قيل: إنَّهُ عطف عليه قوله: «كُلُوا واشْرَبُوا»، وذلك أمر إباحة، فوجب أن يكون قوله: «خُذُوا زِينَتَكُم» أمر إباحة أيضاً والجواب لا يلزم من ترك الظَّاهر المعطوف تركه في

---

(١) في أ: من ثياب.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٥٠) عن ابن عباس.

(٣) ذكره السيوطي بهذا اللفظ في «الدر المنثور» (٣/ ١٤٩) وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة. وأخرجه الطبري (٥/ ٤٧٢) عن ابن عباس بمعناه.

(٤) في أ: فغير.

سورة الأعراف / الآية: ٣١ ـــــــ

قيل: المرادُ أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدَّى إلى الحرامِ، ولا يكثر الإنفاق المستَقْبَح، ولا يتناول مقداراً كثيراً يضرُّ به.

وقال أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ[1]: المراد بالإسراف قولهم: تحريم البحيرة والسَّائبة، فإنَّهُم أخرجوها عن ملكهم، وتَرَكُوا الانتفاع بها، وحرَّموا على أنفسهم في الحجِّ أشياء أحَلَّها الله لهم، وذلك إسراف.

واعلم أنَّ حمل لفظ الإسْرَاف على الاستكثارِ [و] مما لا ينبغي أولى من حمله على المَنْعِ مما يَجُوزُ ويَنْبَغِي.

وقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾ نهاية في التهديد؛ لأن كل من لا يحبُّه الله يبقى محروماً عن الثَّواب؛ لأنَّ معنى محبَّة الله للعبد إيصال الثَّواب إليه، فعدمُ هذه المحبَّة عبارةٌ عن عدم حصول الثَّوابِ، ومتى لم يحصل الثَّوابُ فقد حصل العِقَابُ لانعقاد الإجماع على أنَّهُ ليس في الوُجُودِ مكلَّف لا يثابُ ولا يُعاقب.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾﴾

قال القرطبي[2]: لما بيَّن أنَّهم حرَّموا من تِلْقاءِ أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم، بيَّن هنا إباحة الزِّينةِ، والمُرَادُ بها الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه وقيل: جميع الثِّياب.

وهذا استفهامٌ معناه التَّوبيخ والإنكار، وإذا كان للإنكار فلا جواب له؛ إذ لا يُرادُ به استعلام، ولذلك نسب مَكيٌّ[3] إلى الوهم في زعمه أنَّ قوله: «قُلْ هِيَ للذِيْن آمَنُوا.. إلى آخره» جوابه.

قوله: «زينة الله» قال ابن عباس وأكثر المفسرين: المراد به اللِّباس الذي يَسْتُرُ العَوْرَة[4].

وقيل: جميع أنواع الزينة، فيدخل فيه جميع أنواع المَلْبُوس، ويدخلُ تحته تنظيف البدن من جميع الوجوه، ويدخلُ تحته الرّكوب وأنواع الحلي؛ لأنَّ كل ذلك زينة، ولولا النَّص الوارد في تحريم الذَّهب والإبريسم على الرّجال لكان داخلاً تحت هذا العموم.

ويدخل تحت الطيِّبات من الرِّزقِ كلُّ ما يُسْتَلَذُّ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخلُ تحته التَّمتع بالنِّسَاءِ والطيب.

روي عن عُثْمَانَ بنِ مَظْعُون أنَّه أتى النَّبيَّ ﷺ وقال: «غلبني حديثُ النَّفْسِ عَزَمْتُ أن أخْتَصِي، فقال: مَهْلاً يا عثمان، إن خصاء أمتي الصِّيام، قال: إنَّ نَفْسي تحدثني

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٥٢.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٢٥.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣١٣.
(٤) ذكره الرازي في تفسيره (١٤/ ٥٢).

بالترهب، فقال: إنَّ تَرَهُّبَ أمَّتِي القُعُودُ في المساجِدِ لانتظار الصلاة فقال: تُحَدِّثُني نَفْسي بالسِّياحَةِ، فقال: سِيَاحَةُ أمَّتِي الغَزْوُ والحجُّ والعُمْرَةُ، فقال إنَّ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي أنْ أخْرُجَ مِمَّا أمْلِكُ، فقال: الأوْلَى أنْ تَكْفِي نَفْسَكَ وعيالَكَ، وأنْ تَرحم اليتيم، والمساكِينَ، فتُعْطِيَهُ أفضل مِنْ ذلك، فقال: إنَّ نَفْسِي تحدِّثُنِي أنْ أطلِّق خَوْلَةَ، فقال: إنَّ الهِجْرةَ فِي أمَّتِي هِجْرَةُ ما حرَّم الله، فقال: إنَّ نَفْسِي تُحدِّثُني ألاَّ أغْشَاها، فقال: المُسْلِمُ إذا غشي أهْلَه أو ما مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فإنْ لَمْ يُصِبْ من وقْعَتِهِ تِلْكَ وَلَداً كان لَهُ وصيفٌ في الجَّنةِ، وإنْ كان لَهُ وَلَدٌ مات قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ كَانَ لَهُ قُرَّةَ عَيْنٍ وفرحاً يَوْمَ القيامةِ، وإن مات قَبْلَ أن يَبْلُغَ الحنث كان لَهُ شَفِيعاً ورَحْمَةً يَوْمَ القيامةِ، قال: فإن نَفْسِي تحدثني إلاَّ آكل اللحم قال مَهْلاً إني آكُلُ اللحم إذا وَجَدْتُهُ ولو سألت الله أن يطعمنيه فعل. قال: فإن نفسِي تُحَدِّثُنِي ألاَّ أمَسَّ الطِّيبَ، قال: مَهلاً فإن جِبْرِيلَ أمَرَنِي بالطِّيب غبّاً وقال: لا تَتْرُكْه يوْمَ الجُمعَةِ، ثم قال: يا عُثْمَانُ، لا تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِي فإنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَمَاتَ قبل أنْ يتُوبَ صَرَفَت الملائكةُ وجْهَهُ عَنْ حَوْضِي»[1].

وهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنَّ هذه الشَّريعةِ هي الكاملة، وتدل على أن جميع الزِّينة مباح مأذون إلا ما خصَّه الدليل.

فصل في إباحة المنافع لابن آدم

هذه الآيةُ تقْتَضي حلَّ كلِّ المنافع، وهو أصلٌ معتبر في جميع الشريعة؛ لأنَّ كلَّ واقعة إمَّا أن يكون النَّفع فيها خالصاً أو راجحاً، أو يتساوى فيها الضَّرر والنَّفع، أو يرتفعان. أما القسمان الأخيران وهما: أن يتعادل الضَّرر والنفع، أو لم يوجدا قطُّ، ففي هاتين الصُّورتين يجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان، وإنْ كان النَّفع خالصاً؛ وجب الإطلاق بمقتضى هذه الآية، وإن كان النَّفع راجحاً والضَّرر مرجوحاً يقابل المثل بالمثل، ويبقى القدر الزَّائد نفعاً خالصاً فيلتحق بالقسم الأوَّل، وهو الذي يكون النَّفع فيه خالصاً وإن كان الضَّرر خالصاً كان تركه نفعاً خالصاً، فبهذا الطَّريق صارت هذه الآية دالّة على الأحكام التي لا نهاية لها في الحلّ والتحريم، ثمَّ إنْ وجدنا نصاً خالصاً في الواقعةِ قَضَيْنَا في النَّفْعِ بالحِلِّ، وفي الضَّرَرِ بالحُرْمَةِ، وبهذا الطَّريق صار جَمِيعُ الأحْكَامِ التّي لا نِهَايَةَ لها داخلَ تحت هذا النَّصِّ.

فصل في دحض شبهة لنفاة القياس

قال نُفَاةُ القياسِ: لو تَعَبَّدَنَا الله بالقياس لكان حكم ذلك القياس إمّا أن يكون موافقاً لحكم هذا النص العام وحينئذٍ يكون ضَائِعاً؛ لأنَّ هذا النَّصَّ مستقلٌّ به، وإنْ كان مخالفاً

(١) ذكره الرازي بطوله في تفسيره (١٤/ ٥٢ ـ ٥٣).

كان ذلك القِيَاسُ مُخَصِّصاً لعمومِ هذا النَّصِّ، فيكون مردوداً؛ لأنَّ العمل بالنَّصِّ أوْلَى من العملِ بالقياسِ، قالوا: وبهذا الطَّريق يكونُ القرآن وحْدَهُ وَافِياً ببيَانِ كل أحكام الشَّريعةِ، ولا حاجة معه إلى شَيْءٍ آخر.

قوله: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾.

[«قل هي للَّذين آمنوا في الحياة الدُّنيا»][1] أي: بحقِّها من تَوْحيد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ والتَّصديق له، فإن الله ينعم ويرزق، فإن وحّده المنعم عليه وصدَّقَهُ فقد قَامَ بحقِّ النِّعْمَةِ، وإنْ كَفَرَ فقد أمكن الشَّيْطَان من نَفْسِه.

وقيل: أي: هي للَّذين آمَنُوا في الحياة الدُّنْيَا غير خالصةٍ لهم؛ لأنَّ المشركين شركاؤهم فيها خالصة يَوْمَ القيامة لا يشركهم فيها أحد.

فإن قيل: هلاّ قيل للذين آمنوا ولغيرهم[2].

فالجواب: لينبه على أنَّها خلقت للذين آمنُوا على طريق الأصالةِ، وأن الكفرة تبع لهم كقوله: ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ﴾ [البقرة: ١٢٦]، وسيأتي له أجوبة أُخر في آخر الآية، والمراد التَّنْبِيهُ على أنَّ هذه النِّعم إنَّما تصفو من الشوائب يوم القيامة.

قوله: «خَالِصَةً» **قرأها نافعٌ**[3] **رفعاً**، والباقون نصباً فالرفع من وجهين:

أحدهما: أن تكون مرفوعة على خبر المبتدأ وهو «هِيَ»، و «لِلَّذين آمَنُوا» متعلق بـ «خَالِصَةً»، وكذلك «يَوْمَ القيامةِ».

وقال مكيٌّ[4]: «ويكون قوله: «للَّذين» تبييناً، فعلى هذا يتعلق بمحذوف كقولهم: سَقْياً لك وجَدْعاً لك.

و «فِي الحياةِ الدُّنْيَا» متعلِّق بـ «آمَنُوا»، والمعنى: قل الطيبات خالصة للمؤمنين في الدُّنيا يَوْمَ القيامةِ، أي: تَخْلصُ يوم القيامة لمن آمَنَ في الدُّنْيَا، وإنْ كانت مشتركة فيها بينهم وبين الكفَّار في الدُّنيا، وهو معنى حسن.

وقيل: المرادُ بخلوصها لهم يَوْمَ القيامةِ أنَّهُم لا يعاقبون عليها، وإلى تفسير هذا نَحَا سعيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

الثاني: أنْ يكون خبراً بعد خبر، والخبر الأوَّل قوله: «لِلَّذين آمَنُوا» قاله الزجاج، واستحسنه أبو علي[5]، و «فِي الحياةِ الدُّنْيَا» على هذا متعلِّق بما تعلَّقَ به الجارُّ من

---

(١) سقط من أ.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٥٣.
(٣) ينظر: السبعة ٢٨٠، والحجة ٤/ ١٣، وحجة القراءات ٢٨١، والعنوان ٩٥، وإعراب القراءات ١/ ١٨٠، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٤، وشرح شعلة ٣٨٨، وإتحاف ٢/ ٤٧.
(٤) ينظر: المشكل ١/ ٣١٣.
(٥) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٦٨.

الاستقرار المقدَّرِ، و «يَوْمَ القيامةِ» معمول لـ «خالصة» كما مرَّ الوجه قبله، والتقديرُ: قل الطيبات مستقرة أو كائنة للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا، وهي خالصة لهم يوم القيامةِ، وإنْ كانوا في الدُّنيا يشاركهم الكفَّارُ فيها.

ولمّا ذكر أبُو حيَّان هذا الوجه لم يعلِّق «فِي الحياةِ» إلا بالاستقرار، ولو علق بـ «آمنوا» كما تقدم في الوَجْهِ قَبلَهُ لكان حسناً.

وأمَّا النصب فمن وجه واحد، وهو الحال [من الضَّمير المستتر في الجارِّ والمجرور قبله][1]، والمعنى: أنَّها ثابتة للَّذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يَوْمَ القيامةِ، و «للَّذينَ آمَنُوا» خبر «هِيَ» فتتعلق بالاستقرار المقدَّرِ، وسيأتي أنَّهُ متعلق باستقرار خاص في بعض التقادير عند بعضهم.

و «فِي الحياةِ الدُّنْيَا» على ما تقدَّم من تعلُّقه بـ «آمنوا» وبالاستقرار المتعلق به للذين، و «يَوْمَ القيامةِ» متعلِّق أيضاً بخالصة، والتقديرُ: قل الطَّيبات كائنة أو مستقرة للمؤمنين في الحياة حال كونهم مقدَّراً خلوصها لهم يَوْمَ القيامةِ.

وسمى الفراء[2] نصبها على القطع، فقال: «خَالِصَةً» نصب على القَطْعِ، وجعل خبر «هِيَ» في «اللاَّم» التي في قوله: «للَّذين»، ويعني بالقطع الحال.

وجوَّز أبُو علي أنْ يتعلَّق «فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا» بمحذوفٍ على أنَّهُ حال، والعاملُ فيها ما يعمل في «الَّذينَ آمَنُوا».

وجوَّز الفارسيُّ، وتبعه مكيٌّ[3] أن تتعلَّق «فِي الحياةِ» بـ «حرم» والتقديرُ: من حرم زينة الله في الحياة الدُّنْيَا؟ وجوَّز أيضاً أن تتعلق بالطَّيبات.

وجوَّز الفارسي[4] وحدَهُ أن تتعلَّق بالرزق ومنع مكيٌّ[5] ذلك قال: لأنَّكَ قد فرَّقْتَ بينهما بقوله: «قُلْ هِي للَّذينَ آمَنُوا» يعني أن الرِّزْقَ مصدر، فالمتعلّق به من تمامه كما هو من تمام الموصول، وقد فصلت بينه وبين معموله بجملة أجنبية، وسيأتي عن هذا جواب عن اعتراض اعترض به على الأخْفَشِ.

وجوَّز الأخْفَشُ أن تتعلَّق «في الحياةِ» بـ «أخرج» أي: أخرجها في الحياةِ الدُّنْيَا، وهذا قد ردهُ عليه النَّاس بأنه يلزم الفَصْلُ بين أبعاض الصلة بأجنبي، وهو قوله «والطَّيِّبات مِنَ الرِّزْقِ».

وقوله: «قُلْ هِيَ للَّذين آمَنُوا»، وذلك أنَّهُ لا يُعطَفُ على الموصول إلاَّ بعد تمام صلته، وهنا قد عطفت على موصوف الموصول قبل تمامِ صلته؛ لأنَّ «الَّتِي أخْرَجَ» صفة

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٧٧.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣١٣.

(٤) ينظر: الحجة ٤/ ١٤.

(٥) ينظر: المشكل ١/ ٣١٣.

لـ «زينة»، و «الطيِّبَات» عطف على «زِينَة» وقوله «قُلْ هِيَ لِلَّذينَ» جملة أخرى قد فصلت على هذا التقدير بشيئين.

قال الفَارِسِيُّ[١] ـ كالمجيب عن الأخفش ـ: «ويجوزُ ذلك، وإن فُصِلَ بين الصلة والموصول بقوله: «هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا» لأنَّ ذلك كلام يشدُّ الصِّلة، وليس بأجنبي منها جداً كما جاء ذلك في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٧].

فقوله: «وتَرْهَقُهُم ذِلَّةٌ» معطوف على «كَسَبُوا» داخل في الصلة.

قال شهابُ الدِّين[٢]: هذا وإن أفاد في ما ذكر، فلا يفيد في الاعتراض الأوَّلِ، وهو العطفُ على موصوف قبل تمام صلته؛ إذْ هو أجنبي منه، وأيضاً فلا نسلِّم أنَّ هذه الآية نظير آية «يونس»، فإنَّ الظاهِرَ في آية يونس أنَّهُ ليس فيها فصل بين أبعاض الصِّلة.

وقوله «لأن جزاء سيِّئةٍ بمِثْلِهَا» معترض، و «تَرْهَقُهُمْ» عطف على «كَسَبُوا».

قلنا: ممنوع، بل «جَزَاء سَيِّئةٍ بِمثْلِهَا» هو خبر الموصول، فيعترض بعدم الرَّابط بين المبتدأ والخبر، فيجابُ بأنَّهُ محذوف، وهو من أحسن الحذوف؛ لأنَّهُ مجرور بـ «من» التَّبْعيضية، وقد نصَّ النُّحَاةُ على أنَّ ما كان كذلك كثر حذفه وحَسُنَ والتقديرُ: والَّذينَ كَسَبُوا السيِّئَاتِ جَزَاءُ سيِّئةٍ منهم بمثلها فـ «جَزَاءُ سَيِّئةٍ» مبتدأ، و «مِنْهُم» صفتها، و «بمثلها» خبره، والجملة خَبَر الموصول، وهو نظير قولهم: السَّمن منوانِ بِدرْهَمٍ أي: منوان منه، وسيأتي لهذه الآية مزيد بيان.

ومنع مكي[٣] أن يتعلق «فِي الحياةِ الدُّنْيَا» بـ «زينة» قال: لأنَّها قد نُعتت، والمصدر واسم الفاعل متى نعتا لا يعملان لبعدهما عن شبه الفعل.

قال: «ولأنَّهُ يُفَرِّق بين الصِّلة والموصول؛ لأنَّ نَعْتَ الموصول ليس من صلته».

قال شهابُ الدِّين[٤]: لأنَّ زينة مصدر فهي في قوة حرف موصول وصلته، وقد تقرَّر أنَّهُ لا يتبع الموصول إلا بعد تمام صلته، فقد تحصل في تعلق «الَّذينَ آمَنُوا» ثلاثة أوْجُهٍ:

إمَّا أنْ يتعلَّق بـ «خالصة»، أو بمحذوف على أنها خبر، أو بمحذوف على أنَّها للبيان وفي تعلق «فِي الحياةِ الدُّنْيَا» سبعةُ أوْجُهٍ:

أحدها: أن يتعلّق بـ «آمنوا».

الثاني: أن تتعلَّق بمحذوف على أنَّها حال.

الثالث: أن يتعلق بما تعلَّق به «لِلَّذينَ آمَنُوا».

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ١٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦١.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣١٣.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦١.

الرابع: أن يتعلَّق بـ «حَرَّمَ».

الخامس: أن يتعلَّق بـ «أَخْرَجَ».

السادس: أن يتعلق بقوله: «الطَّيِّبات».

والسابع: أن يتعلَّق بالرّزق.

و «يَوْمَ القيامةِ» له متعلق واحد وهو «خَالِصَةٌ»، والمعنى: أنَّها وإن اشتركت فيها الطائفتان دنيا فهي خالصة للمؤمنين فقط أخرى.

فإن قيل: إذَا كان الأمر على ما زعمت من معنى الشركة بينهم في الدُّنْيَا، فكيف جاء قوله تعالى: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وهذا مؤذِنٌ ظاهراً بعدم الشركة؟

فقد أجَابُوا عن ذلك من أوجه:

أحدها: أنَّ في الكلام حذفاً تقديره: قل هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا خالصة لهم يوم القيامة.

قال أبُو القاسم الكَرْمَانِيُّ: وكأنَّه دلَّ على المحذوف قوله بعد ذلك: «خَالِصَة يَوْمَ القيامةِ» إذْ لو كانت خَالصة لهم في الدَّارين لم يخص بها أحدهما.

والثاني: أن «لِلَّذينَ آمَنُوا» ليس متعلّقاً بكون مطلق، بل بكون مقيد، يدلُّ عليه المعنى، والتقدير: قل هي غير خَالصَةٍ للذين آمنوا لأنَّ المشركين شركاؤهم فيها، خالصة لهم يَوْمَ القيامةِ، قاله الزمخشريُّ[1]، ودلَّ على هذا الكون المقيَّد مقابله وهو قوله: «خَالِصَةً يَوْمَ القِيامَةِ».

الثالث: ما ذكره الزمخشريُّ، وسبقه إليه التبريزي قال: «فإن قلت: هلا قيل [هي] للَّذين آمنوا ولغيرهم؟ قلت: التنبيه على أنها خلقت للَّذين آمنوا على طريق الأصالة، فإنَّ الكفرة تبع لهم كقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا﴾ [البقرة: ١٢٦].

وقال التبريزي: ولم يذكر الشّركة بينهم وبين الذين أشركوا في الدُّنْيَا تنبيهاً على أنَّهُ إنَّمَا خلقها للذين آمَنُوا بطريق الأصالة، والكُفَّار تبع لهم، ولذلك خاطب المؤمنين [بقوله]: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وهذا الثالث ليس جواباً ثالثاً، إنما هو مبين لحسن حذف المعطوف في عدم ذكره مع المعطوف عليه.

ثم قال تبارك وتعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ﴾ وقد تقدم.

وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أنَّ القوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصَّلُوا إلى ذلك بتحصيل العلوم النظرية.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠١.

ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

لمَّا بيَّن في الآية الأولى أنَّ الذي حرّموه ليس بحرام بيَّن في هذه الآية الكريمة أنواع المحرمات، فحرَّم أولاً الفواحش، وثانيها الإثم، واختلفُوا في الفَرْقِ بينهما، فقيل: الفواحشُ: عبارة عن الكبَائر؛ لأنَّ قبحها قد تَفَاحَشَ أي: تزايد، والإثم عبارة عن الصغائر، والمعنى: أنَّهُ حرَّم الكبائِرَ والصَّغائِرَ.

وطعن القاضي[1] في ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقال: الزِّنَا والسرقة والكفر ليس بإثم، وهو بعيد، وأقلُّ الفواحش ما يجب فيه الحدُّ، والإثم ما لا حدّ فيه.

وقيل: الفاحِشَةُ اسم للكبيرةِ، والإثمُ اسم لمطلق الذَّنْبِ سواء كان صغيراً أو كبيراً، وفائدته: أنَّهُ لمَّا حرّم الكبيرة أردفه بتَحْرِيمِ مطلق الذَّنْبِ، لئلاَّ يتوهم أنَّ التحريم مقصورٌ على الكبيرة، وهذا اختيار القاضي[2].

وقيل: إنَّ الفاحشة وإن كانت بحسب اللُّغَةِ اسماً لكلِّ ما يتفاحش وتزايدُ في أمر من الأمور، إلاَّ أنَّهُ في العُرْفِ مخصوصٌ بالزِّنَا، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى في الزنا: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، ولأنَّ لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلاَّ ذلك.

وإذا قيل: فلانٌ فحاشٌ، فُهم منه أنَّهُ يشْتِمُ النَّاسَ بألفاظ الوِقَاع؛ فوجب حمل لفظ الفاحِشَةِ على الزِّنَا، فعلى هذا يكون «مَا ظَهَرَ مِنْهَا» أي: الذي يقع منها علانية، و «مَا بَطَنَ» أي: الذي يقع منها سرّاً على وجه العشق والمحبَّة.

وقيل: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا»: المُلامسة والمُعَانقة، و «مَا بَطَنَ» الدُّخول، وقد تقدَّم الكلام فيه في آخر السُّورة قبلها.

وأما «الإثم» فالظاهر أنَّهُ الذَّنب.

وقيل: هو الخمرُ، قاله المفضلُ، وأنشد القائل في ذلك: [الطويل]

٢٤٥٥ ـ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أنْ نَقْرَبَ الزِّنَا وأنْ نَشْرَبَ الإثْمَ الذي يُوجِبُ الوِزْرَا[3]

وأنشد الأصمعي: [الطويل]

٢٤٥٦ ـ وَرُحْتُ حَزِيناً ذَاهِلَ العَقْلِ بَعْدَهُمْ كأنِّي شَرِبْتُ الإثْمَ أو مَسَّنِي خَبَلْ[4]

قال: وقد يسمى الخمر إثماً؛ وأنشد القائلُ: [الوافر]

٢٤٥٧ ـ شَرِبْتُ الإثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي كَذَاكَ الإثْمُ يَذْهَبُ بِالعُقُولِ[5]

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٥٤. (٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٥٤.

(٣) البيت ينظر: البحر ٤/ ٢٩٤، روح المعاني ٨/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٢٦٢.

(٤) البيت ينظر: البحر ٤/ ٢٩٤، الدر المصون ٣/ ٢٦٣.

(٥) تقدم.

سورة الأعراف / الآية: ٣٣ ـــــــ

والثاني: أنَّهُ مثل قوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١]، والمعنى: لا تُقدمُوا على إيذاءِ النَّاسِ بالقَتْلِ والقهر، إلا أن يكون لكم فيه حق فحينئذ يخرج عن أن يكون بغياً.

قوله: «وأنْ تُشْرِكُوا» منصوب المحلِّ نسقاً على مفعول «حرَّم» أي: وحرّم إشراككم عليكم، ومفعول الإشراك ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ وقد تقدَّم بيانه في «الأنعام»، تهكَّم بهم؛ لأنَّهُ لا يجوز أن ينزل برهاناً أن يُشْرَكَ به غيره.

قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾ نسقٌ على ما قبله أي: وحرّم قولكم عليه من غير علم، وقد تقدَّم الكلامُ عليه في هذه السُّورة عند قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

فإن قيل: كلمة «إنَّمَا» تفيدُ الحَصْرَ، إنَّمَا حرّم ربي كذا وكذا يفيد الحصر، والمحرمات غير محصورة في هذه الأشياء؟

فالجواب: إنْ قُلْنَا إن الفاحشة محمولة على مطلق الكبَائِرِ، والإثم على مطلق الذنب دخل كلّ الذُّنوب فيه، وإن حملنا الفَاحِشَة على الزِّنَا، والإثم على الخمر فنقول: الجنايات محصورةٌ في خمسة:

أحدها: الجنايات على الإنسانيَّة، فهذا إنَّما يحصل بالزِّنَا، وهو المراد بقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾.

وثانيها: الجنايات على العقول، وهي شُرْبُ الخمر، وإليه الإشارة بقوله «والإثْم».

وثالثها ورابعها: الجنايات على النُّفوس والأموال، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

وخامسها: الجناية على الأديان، وهي من وجهين:

أحدهما: الطَّعْنُ في توحيد الله تبارك وتعالى.

والثاني: الطعن في أحكامه، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

فلما كانت الجنايات هذه الأشياء، وكانت البواقي كالفروع والتَّوابع، لا جرم كان ذكرها جارٍ مجرى ذكر الكُلِّ، فأدخل فيها كلمة «إنَّمَا» المفيدة للحصر.

فإن قيل: الفَاحِشة والإثم هو الذي نهى الله تعالى عنه فصار تقديرُ الآية الكريمة: إنَّمَا حرَّمَ ربي المحرمات، وهو كلام خال عن الفائدة؟

فالجوابُ: كون الفعل فَاحِشة إنَّما هو عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النَّهي عنه فسقط السُّؤال[1].

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/٥٦.

سورة الأعراف / الآية: ٣٤ ـــــــ

قمت فيما يأتي لم يتقدَّم قيامك فيما مضى» ومعلومٌ أنَّ قيامك في المستقبل لم يتقدّم قيامك هذا.

وقال الواحديُّ: إن قيل: ما معنى هذا مع استحالة التَّقديم على الأجل وقت حضوره؟ وكيف يحسن التقديم مع هذا الأجل؟

قيل: هذا على المُقاربَةِ؛ لأنَّ العرب تقول: «جاء الشِّتَاءُ» إذا قرب وقته، ومع مقاربة الأجل يتصور الاستقدام، وإن كان لا يتصور مع الانْقِضَاءِ، والمعنى: لا يستأخرونَ عن آجالهم إذا انقضت، ولا يستقدمون عليها إذا قاربت الانقضاء، وهذا بناءً منه على أنَّهُ معطوف على «لا يَسْتَأخرُون»، وهو ظاهر أقوال المفسرين.

فصل في المراد بـ «الأجل»

في المراد بهذا الأجل قولان:

قال ابنُ عبَّاسٍ والحسنُ ومقاتل: «المراد به نزول العذاب على كل أمة كذّبت رسولها».

والثاني: أن المراد به الأجل.

قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٣٥﴾﴾

لمَّا بيَّن أحوال التَّكاليف، وأنَّ لكلِّ أمَّةٍ أجلاً معيناً ـ بيَّن أنَّهم بعد الموت إن كانوا مطيعين فلا خَوْفٌ عليهم ولا حزن، وإن كانوا متمردين وقعوا في أشدِّ العذابِ.

قيل: أراد «بَنِي آدَمَ» مشركي العربِ، وقد تقدَّم إعراب نظيره في البقرة، وهي إن الشَّرْطِيَّة ضمت إليها مؤكدة لمعنى الشَّرط، ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة، وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط، والجزاء وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ﴾.

و «مِنْكُمْ» صفة لـ «رسل»، وكذلك «يَقُصُّون» وقُدِّمَ الجار على الجملة لأنه أقرب إلى المفرد منها.

قال مُقاتِلٌ: أرَادَ بالرُّسُلِ الرَّسول ـ عليه الصَّلاة والسلامُ ـ إنما قال: «رُسُل»، وإن كان خطاباً للرَّسُولِ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وهو خاتم الأنبياء؛ لأنه أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الأمم.

وقيل: أراد جميع الرُّسُلِ، وإنَّما قال: «منكم»؛ لأنَّ كون الرسول منهم أقطع لعذرهم، وأمعن للحجَّة عليهم من جهات:

أحدها: أنَّ معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة.

وثانيها: أنَّ معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدّمة فلا جرم لا يقع في المعجزات

سورة الأعراف / الآية: ٣٥ ـــــــ

ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ﴾ [الحج: ٢] أي: من شدة الخوف، وأجاب هؤلاء عن هذه الآية الكريمة بأنَّ معناها: أن أمرهم يؤولُ إلى الأمن والسرور، كقول الطَّبيبِ للمريض: «لا بأس عليك» أي: يؤولُ أمرك إلى العافية والسلامة، وإن كان في الوقت في بأس من علته.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا﴾؛ أي الآيات التي يجيء بها الرُّسل ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ «واستَكبَرُوا» أي أبوا عن قبولها وتكبروا عن الإيمان بها وذكر الاستكبار لأنَّ كلَّ كاذب وكافر متكبِّر قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ﴾ [الصافات: ٣٥] ألا ﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ وهذه الآية تدل على أنَّ الفاسق من أهل الصَّلاة لا يخلد في النار؛ لأنَّهُ تبارك وتعالى بين أن المكذبين بآيات اللَّه والمستكبرين عن قبولها هم الذين يبقون مخلدين في النار.

قوله تعالى: ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالُوٓاْ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: ﴿فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ وهذا يرجع إلى قوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ﴾ أي فمن أظلم ظلماً ممن يقول على اللَّهِ ما لم يعلمه أو كذب بما قاله، والأوَّلُ: هو الحكم بوجود ما لم يوجد.

والثاني: هو الحكم بإنكار ما وجد.

والأول يدخلُ فيه قول من أثبت الشريك للَّه تعالى سواء كان ذلك الشريك عبارة عن الأصنام أو الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان وأهرمن ويدخل فيه قول من أثبت للَّه تعالى البنات والبنين ويدخل فيه من أضاف الأحكام الباطلة إلى اللَّه عز وجل.

والثاني: يدخل فيه قول من أنكَرَ كون القرآن العظيم كتاباً نازلاً من عند الله تعالى وقول مَنْ أنكَرَ نبوة مُحَمَّدٍ ﷺ.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِۖ﴾.

قيل المراد بذلك النَّصِيبِ هو العذاب قاله الحسنُ والسُّدِّيُّ أي: ما كتب لهم في اللَّوْحِ المحفوظِ من العذاب وسواد الوجوه وزرقةِ العيون[1] قال عطية عن ابن عباس ـ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٧٨) عن الحسن والسدي وأبي صالح.

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٣) عن أبي صالح وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

سورة الأعراف / الآية: ٣٧ ـــــــ

وقال صاحب «التَّحْريرِ»: «حتَّى» هنا ليست للغاية، بل هي ابتداء وخبر وهذا وَهْمٌ إذ الغايةُ معنى لا يفارقها.

وقوله «بَلْ هي ابتداء وخبر» تسامح في العبارة يريدُ بل الجملة بعدها ثُمَّ الجملة التي في هذا المكان ليست ابتداء وخبر، بل هي جملة فعليّة، وهي قالوا و «إذَا» معموله لها.

وممن ذهب إلى أنَّها ليست للغاية الواحديُّ فإنَّه حكى في معنى الآية الكريمة أقوالاً، ثم قال: فعلى هذا القَوْلِ معنى «حتَّى» للانتهاء والغاية وعلى القولين الأوَّلين ليست «حتى» في هذه الآية الكريمة للغاية بل هي التي يقع بعدها الجمل وينصرف الكلام بعدها إلى الابتداء كـ «أما» و «إذا» ولا تعلق لقوله: «حتّى إذا» بما قبله، بل هذا ابتداء خبر أخبر عنهم كقوله في ذلك: [الطويل]

٢٤٦١ ـ فَيَا عَجَباً حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِي كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلٌ أَوْ مُجَاشِعُ[1]

وهذا غير مرضي منه لمخالفته الجُمْهُور.

وقوله «لا تعَلُّقَ لها بما قبلها» ممنوع على جميع الأقوال التي ذكرها.

والظَّاهِرُ أنَّها إنما تتعلّق بقوله «يَنَالُهُمْ نصيبهم».

فصل في إمالة «حتى»

قال الخليلُ وسيبويه: لا يجوزُ إمالة «حتى» و «ألاّ» و «أمَّا» وهذه ألفات ألْزِمَتِ الفتح لأنَّها أواخر حروفٍ جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف نحو: حبلى وهُدَى إلا أن «حتَّى» كتبت بالياء لأنَّها على أربعة أحرف فأشبهت سَكْرَى، قال بعض النحويين: لا يجوز إمالة «حتَّى» لأنَّها حرف لا يتصرف والإمالة ضرب من التصرف.

قوله: «يَتَوَفَّوْنَهُمْ» في محلّ نصب على الحال، وفي المراد بقوله: «رُسُلُنَا يَتَوفَّوْنَهُم» قولان:

المراد بالرُّسل ملك الموت وبقوله: «يَتَوَفَّوْنَهُم» يقبضون أرواحهم؛ لأنَّ لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى.

قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الملائكة يطالبون بهذه الأشياء عند الموت على سبيل الزّجر والتّوبيخ[2].

الثاني: قال الحسن والزَّجَّاجُ في أحد قوليه: إنّ هذا لا يكون في الآخرة ومعنى قوله: ﴿جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ أي يتوفون مدتهم عند حشرهم إلى النار بمعنى يستكملون عدتهم حتَّى لا ينفلت منهم أحد.

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/٥٩) عن ابن عباس.

قوله «أَيْنَمَا كُنْتُم» أي أين الشركاء الذين كنتم تَعْبُدُونَهُم من دون اللَّهِ وكتبت «أينَمَا» متصلة وحقُّها الانفصال، لأنَّ «ما» موصولة لا صلة إذ التقدير: أين الذين تدعونهم ولذلك كتبت ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ [الأنعام: ١٣٤] منفصلاً و ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ﴾ [النساء: ١٧١] متصلاً.

قوله «ضَلُّوا» جواب من حيث المعنى لا من حيث اللَّفْظ، وذلك أنَّ السُّؤال إنَّما وقع عن مكان الذين كانوا يدعونهم من دون اللَّه، فلو جاء الجوابُ على نسق السُّؤال لقيل: هم في المكان الفلانيّ، وإنَّما المعنى: ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونهم، فأجَابُوا بأنَّهُمْ ضلُّوا عنهم وغابوا.

قوله: «وشَهِدُوا» يحتمل أن يكون نَسَقاً على «قالوا» الذي وقع جواباً لسؤال الرسل، فيكون داخلاً في الجواب أيضاً.

ويحتمل أن يكون مستأنفاً منقطعاً عما قَبْلَهُ ليس داخلاً في حيِّز الجواب كذا قال أبو حيَّان[1] وفيه نظرٌ؛ من حيث إنَّهُ جعل هذه الجملة جواباً لعطفها على «قَالُوا»، و «قالوا» في الحقيقة ليس هو الجواب، إنَّما الجوابُ هو مقولُ هذا القول، وهو «ضَلُّوا عَنا» فـ «ضلُّوا عنَّا» هو الجواب الحقيقي الذي يُسْتَفَادُ منه الكلام.

ونظيره أن يقول: سألت زَيْداً ما فعل؟ فقال: أطعمتُ وكسوتُ فنفسُ أطعمتُ، وكسوتُ هو الجواب.

وإذا تقرَّرَ هذا فكان ينبغي أن يقول: «فيكون» معطوفاً على «ضَلُّوا عنَّا»، ثمَّ لو قال كذلك لكان مُشْكلاً من جهة أخرى، وهو أنَّهُ كان يكون التركيب الكلامي: «ضلُّوا عَنَّا وشهدنا على أنفسنا أنَّا كنَّا»، إلا أن يقال: حكى الجواب الثَّاني على المعنى، فهو محتمل على بُعْد بعيدٍ.

ومعنى الآية أنَّهُم اعترفوا عند معاينة الموت أنَّهُم كانوا كافرين.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱدْخُلُوا۟ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِى ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُوا۟ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾﴾

اختلفوا في هذا القائل، فقال مقاتل: «هو كلامُ خازِنِ النَّارِ»[2]، وقال غيره: «هو كلام اللَّهِ»، وهذا الاختلاف مبني على أنَّ الله ـ تعالى ـ هل يتكلَّمُ مع الكفار أم لا؟، وقد تقدمت هذه المسألة.

قوله: «فِي أمَم» يجوزُ أنْ يتعلَّق قوله: «في أمَم» وقوله «في النَّارِ» كلاهما بـ «ادْخُلُوا»، فيجيء الاعتراضُ المشهور وهو كيف يتعلَّق حرفا جرٍّ متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد؟، فيجاب بأحد وجهين:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٩٧.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٦٠) عن مقاتل.

إمَّا أنَّ «في» الأولى ليست للظَّرفية، بل للمعيّة، كأنَّهُ قيل: ادخلوا مع أمَم أي: مصاحبين لهم في الدُّخول، وقد تأتي «في» بمعنى «مع» كقوله تعالى: ﴿وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ﴾ [الأحقاف: ١٦].

وقول الشاعر: [الطويل]

٢٤٦٢ ـ شَمُوسٌ ودُودٌ فِي حَيَاءٍ وعِفَّةٍ رخِيمَةُ رَجْعِ الصَّوْتِ طَيِّبَةُ النَّشْرِ(١)

وإمَّا بأن «في النَّار» بدل من قوله «فِي أمَمٍ» وهو بدل اشتمال كقوله: ﴿أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ ٱلنَّارِ﴾ [البروج: ٤، ٥].

فإنَّ النَّار بدل من الأخدود، كذلك «في النَّارِ» بدل من «أمَم» بإعادة العامل بدل اشتمال، وتكونُ الظرفية في [«في»] الأولى مجازاً؛ لأنَّ الأمم ليسوا ظروفاً لهم حقيقة، وإنَّما المعنى: ادخلوا في جملة أمَمٍ وغمارهم.

ويجوز أن تتعلّق «فِي أمَم» بمحذوف على أنَّهُ حال أي: كائنين في جملة أمم.

و «فِي النَّارِ» متعلّق بـ «خَلت» أي: تسبقكم في النَّارِ.

ويجوز أنْ تتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ صفة لـ «أمَمٍ»، فتكون «أمم» قد وصفت بثلاثة أوصاف:

الأولى: الجملة الفعليّة، وهي قوله «قَدْ خَلَتْ».

والثاني: الجارّ والمجرور، وهو قوله: «مِنَ الجِنِّ والإنْسِ».

الثالث: قوله: «فِي النَّارِ»، والتقدير: في أمَمٍ خالية من قبلكم كائنة من الجنِّ والإنس، ومستقرَّة في النَّارِ.

ويجوز أن تتعلَّق «فِي النَّار» بمحذوفٍ أيضاً، لا على الوَجْهِ المذكور، بل على كونه حالاً من «أمَم»، وجاز ذلك وَإنْ كانت نكرة لتخصُّصها بالوصفين المُشَار إليهما.

ويجوزُ أن يكون حالاً من الضَّميرِ في «خَلَتْ»؛ إذ هو ضمير الأمَمِ، وقُدِّمت الجنُّ على الإنس؛ لأنَّهم الأصل في الإغواء.

قوله: «كُلَّما دَخَلتْ» تقدَّم نظيرها، وهذه الجملة يحتمل أن تكون صفة لـ «أمم» أيضاً، والعائد محذوفٌ أي: كلما دخلت أمة منهم أي: من الأمَم المتقدِّمةِ لعنت أختَهَا، والمعنى: أن أهل النَّار يلعنُ بعضهم بَعْضاً، ويتبرَّأ بعضهم مِنْ بَعْضٍ كما قال تعالى: ﴿ٱلۡأَخِلَّآءُ يَوۡمَئِذِۭ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]. والمرادُ بقوله أختها أي: في الدّين.

قوله: «حتَّى» هذه غاية لما قبلها، والمعنى: أنَّهُم يدخلون فَوْجاً فَوْجاً، لاعناً بعضهم لبعض إلى انتهاء تداركهم فيها.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/٢٦٦.

وقرأ الجمهور: «إذَا ادَّارَكُوا» بوصل الألف وتشديد الدَّال، والأصلُ: تداركوا، فلما أريد إدغامُهُ فُعل به ما فُعل بـ «ادَّارَأتُمْ»، وقد تقدَّم تصريفه في البقرة [٧٢].

قال مكيٌّ[١]: ولا يستطاع اللفظ بوزنها مع ألف الوصل؛ لأنَّك تردُّ الزائد أصلياً فتقول: افاعلوا، فتصير تاء «تفاعل» فاء الفعل لإدغامها في فاء الفِعْلِ؛ وذلك لا يجوزُ، فإنْ وزنتها على الأصل فقلت: تَفَاعَلُوا جاز.

وهذا الذي ذكر من كونه لا يمكن وزنه إلا بالأصْلِ، وهو «تفاعلوا» ممنوع.

قوله: «لأنَّكَ تردّ الزَّائد أصليّاً».

قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنَّا نزنه بلفظه مع همزة الوَصْلِ، وتأتي بناء التفاعل بلفظها، فتقولُ: وزن ادَّارَكوا: اتفاعلوا، فيلفظ بالتاء اعتباراً بأصلها، لا بما صارتْ إليه حال الإدغام.

وهذه المسألةُ نصُّوا على نظيرها، وهو أنَّ تاء الافتعال إذا أبْدِلت إلى حرف مُجَانِسٍ لما قبلها كما تبدل تاء طاء، أو دالاً في نحو: اصْطَبَر، واضْطَرَبَ، وازْدَجَرَ، وادَّكَرَ، إذا وُزِن ما هي فيه قالوا: يُلفظ في الوزن بأصل تَاءِ الافتعال، ولا يُلفظ بما صارت إليه من طاء أو دال، فتقولُ: وزن اصطبر افتعل لا افطعل، ووزن ازدجر افتعل لا افدعل، فكذلك تقولُ هنا: وزن ادَّاركوا اتفاعلوا لا افَّاعلوا، فلا فرق بين تاء الافتعال والتَّفاعل في ذلك.

وقرأ ابنُ مسعودٍ[٢] والأعْمَشُ، ورويت عن أبي عمرو: تَدَارَكُوا وهي أصل قراءة العامة.

وقرأ أبو عمرو[٣] «إذا إدَّاركوا» بقطع همزة الوصل.

قال ابن جني[٤]: «هذا مشكل، ومثلُ ذلك لا ينقله ارتجالاً، وكأنَّهُ وقف وقفة مستنكرٍ، ثم ابتدأ فقطع».

وهذا الذي يُعتقد من أبي عمرو، وإلا فكيف يقرأ بما لا يثبت إلا في ضرورة الشِّعْرِ في الأسماء؟ كذا قال ابنُ جنيٍّ، يعني أن قطع ألف الوَصْل في الضَّرورة إنَّمَا جاء في الأسماء.

وقرأ حميد[٥] «أُدْرِكوا» بضم همزة القطع، وسكون الدَّال وكسر الراء، مثل «أخْرِجُوا» جعله مبنياً للمفعول بمعنى: أُدْخِلوا في دركاتها أو أدراكها.

ونقل عن مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ قراءتان: فروى عنه مكي «ادَّرَكوا» بوصل الألف وفتح الدال مشدّدة وفتح الراء، وأصلها «ادْتَرَكوا» على افتعلوا مبنياً للفاعل، ثم أدغم، كما أدغم «ادَّان» من الدَّيْن.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣١٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٩٨، والدر المصون ٣/ ٢٦٧.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

(٤) ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ٢٤٧.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٤/ ٢٩٨، والدر المصون ٣/ ٢٦٧.

وروى عنه غيره «أدْرَكوا» بفتح الهمزة مقطوعة، وسكون الدَّال وفتح الرّاء، أي: أدرك بعضُهم بعضاً.

وقال أبُو البقاءِ[١]: **وقرىء**[٢]: «إذَا ادَّاركوا» بألف واحدة ساكنة بعدها دال مشدَّدة، وهو جمع بين ساكنين، وجاز في المنفصل كما جاز في المتَّصل، وقد قال بعضهم: «اثْنَا عَشَر» بإثبات الألف وسكون العَيْنِ، يعني بالمتصل نحو: «الضَّالِين» ولجانّ، ومعنى المنفصل أنَّ ألف «إذَا» من كلمة، والسَّاكن الثاني من كلمة أخرى.

وَ «ادّاركوا» بمعنى تَلاحَقُوا، وتقدَّمُ تفسير هذه المادة [النساء: ٧٨].

و «جميعاً» حال من فاعل «ادَّاركوا».

قوله: ﴿أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ﴾ يحتمل أن تكون فُعْلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة، والمعنى على هذا كما قال الزمخشريُّ[٣]: «أخْرَاهم منزلة، وهم الأتباع [والسَّفلة]، لأوْلاهم منزلة وهم القادة والرؤساء».

ويحتمل أن تكون «أخرى» بمعنى آخرة تأنيث آخر مقابل الأوَّل، لا تأنيث «آخر» الذي للمفاضلة كقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

والفرقُ بين أخرى بمعنى آخرة، وبين أخرَى تَأنيث آخر بزنة أفعل للتفضيل، أن التي للتفضيل لا تدلُّ على الانتهاء، كما لا يدلُّ عليه مذكَّرها، ولذلك يُعطف أمثالُها عليها في نوع واحد تَقُولُ: مررت بامرأة وأخرى وأخرى كما تقول: مررت برجل وآخر وآخر، وهذه تدلُّ على الانتهاء، كما يدلُّ مذكَّرها، ولذلك لا يُعطف أمثالُها عليها، ولأنَّ الأولى تفيد إفادة «غير»، وهذه لا تفيدُ إفادة «غير».

والظَّاهِرُ في هذه الآية الكريمة أنَّهُمَا ليستا للتَّفضيل، بل لما ذكرنا.

قال ابن عباس ومقاتل: «أخراهم دخولاً في النار لأولاهم دخولاً فيها»[٤].

واللام في «لأولاهم» للتعليل أي: لأجل، ولا يجوزُ أن تكون التي للتّبليغ كهي في قولك: قلتُ لزيد افعل.

قال الزمخشريُّ[٥]: «لأنَّ خطابهم مع اللَّه لا معهم»، وقد بسط القول قبله في ذلك الزَّجَّاج[٦] فقال: «والمعنى: وقالت أخراهم: يا ربَّنا هؤلاء أضلُّونا، لأولاهم» فذكر نحوه.

قال شهابُ الدِّينِ: وعلى هذا فاللاَّمُ الثَّانية في قوله: «أولاهم لأخْرَاهُم» يجوز أن

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٣.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٣.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٣.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ٦١) عن مقاتل.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٣.
(٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٧١.

تكون للتَّبليغ، لأنَّ خطابهم معهم بدليل قوله: ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

قوله: «ربَّنا هؤلاء أضلونا» يعني: أنَّ الأتباع يقولون: إنَّ المتقدّمين أضلّونا، يعني: أنَّ القادة أضلونا عن الهدى والدين فآتِهِمْ عذاباً ضعفاً من النَّارِ.

قال أبُو عبيدة «الضِّعفُ: مثل الشَّيء مرةً واحدة».

قال الأزْهَريُّ: ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله النَّاسُ في مجاز كلامهم، وقد قال الشَّافِعِيُّ قريباً منه فقال في رجل أوصى: «أعطوه ضِعْفَ ما يُصيبُ وَلَدِي» قال: «يُعطَى مثله مرتين».

قال الأزْهَرِيُّ[1]: «الوصايَا يستعمل فيها العرف، وما يتفاهمه النَّاس، وأما كتاب اللَّهِ فهو عربيٌّ مبينٌ، ويُرَدُّ تفسيره إلى لغةِ العربِ، وموضوع كلامها الذي هو صنعة ألْسِنَتِهَا.

والضِّعف في كلام العرب المِثْل إلى ما زاد، ولا يقتصر به على مثلين، بل تقول: هذا ضِعْفه أي مِثْلاه، وثلاثة أمثاله، لأنَّ الضِّعْفَ في الأصل زيادة غير محصورة، ألا ترى إلى قوله الله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ﴾ [سبأ: ٣٧] لم يُرِدْ به مِثْلاً ولا مِثْلَيْنِ، وأوْلَى الأشياء به أن يُجْعل عشرةَ أمثاله كقوله تعالى: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] فأقلُّ الضّعف محصور وهو المِثْلُ وأكثره غير محصورٍ».

ومثل هذه المقالة قال الزَّجَّاجُ أيضاً[2] فإنَّهُ قال: أي عذاباً مضاعفاً؛ لأنَّ الضعف في كلام العرب على ضربين:

أحدهما: المِثْلُ، والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء أي زيادته إلى ما لا يتناهى، وقد تقدَّم طرف من هذا في البقرة.

وأما قول الشَّافعيِّ في «الوصيَّة»: إنَّهُ المثل، فلأن التركة متعلقة بحقوق الورثة، إلا أنَّا لأجل الوصيّة صرفنا طائفة منها إلى الموصى له، والقدر المتيقن في الوصيّة هو المثل، والباقي مشكوك فيه فيأخذ المتيقّن ويطرح المشكوك فيه فلهذا السّبب حملنا الضِّعْفَ في الوصيَّة على المثلين.

قوله: «ضعفاً» صفة لـ «عذاباً»، و «من النَّارِ» يجوز أن يكون صفة لـ «عذاباً»، وأن يكون صفة لـ «ضعْفاً»، ويجوز أن يكون «ضعفاً» بدلاً من «عذاباً».

قوله: «لِكُلٍّ» أي: لكلّ فريق من الأخرى، والأولى أو القادة والأتباع.

قوله: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ﴾ قراءة العامّة بتَاءِ الخطاب: إمَّا خطاباً للسَّائلين، وإمَّا خطاباً

---

(١) ينظر تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ٤٨٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٧٢.

لأهل الدُّنيا أي: ولكن لا تعلمون ما أعدَّ من العذاب لكل فريق.

وقرأ أبُو بَكْرٍ[١] **عن عاصم بالغيبة**، وهي تحتمل أن يكون الضَّمير عائداً على الطائفة السّائلة تضعيف العذاب، أو على الطّائفتين، أي: لا يعلمون قَدْر ما أعدَّ لهم من العذاب.

فإن قيل: إن كان المراد من قوله: لكلّ أحد من العذاب ضعف ما يستحقه، فذلك غير جائز؛ لأنَّهُ ظلم، وإن لم يكن المراد ذلك فما معنى كونه ضعفاً[٢]؟.

فالجوابُ: أنَّ عذاب الكفَّار يزيد فكل ألم يحصل فإنَّهُ يعقبه حصول ألم آخر إلى غير نهاية، فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدةٍ لا إلى آخر.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾﴾

قوله: ﴿وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ﴾ أي في ترك الكُفْرِ والضَّلال وإنَّا متشاركون في استحقاق العذابِ.

فإن قيل: إن هذا منهم كذب؛ لأنَّهُمْ لكونهم رؤساء سادة وقادة، قد دعوا إلى الكُفْرِ والتَّرغيب فيه، فكانُوا ضالِّين مضلِّين، وأمَّا الأتباع والضَّعفاء وإن كانوا ضَالين إلاَّ أنَّهُم ما كانوا مضلِّين، فبطل قولهم: إنَّهُ لا فضل للأتباع على الرُّؤساء في تَرْكِ الضَّلال والكُفْرِ[٣].

فالجواب: أنَّ أقصى ما في الباب أنَّهُم كذبوا في هذا القول يوم القيامة، وعندنا أنَّ ذلك جائز كما قرّرناه في سورة الأنعام في قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

قوله: «فما»: هذه الفاء عاطفة هذه الجملة المنفيّة على قول الله تعالى للسَّفلة: «لِكُلٍّ ضِعْفٌ» أي: فقد ثَبَتَ أنَّ لا فضل لكم علينا، وأنا متساوون في استحقاق الضّعف فذوقوا.

قال أبُو حَيَّان[٤] ـ بعد أنْ حكى بعض كلام الزَّمخشري[٥] ـ: والذي يظهر أنَّ المعنى انتفاء كون فضل عليهم من السَّفلة في الدُّنيا بسبب اتباعهم إيَّاهم، وموافقتهم لهم في الكُفْرِ أي: اتِّباعُكم إيّانا، وعدم اتِّباعكم سواء؛ لأنَّكُم كنتم في الدُّنيا عندنا أقلَّ من أن يكون لكم علينا فضل بأتِّباعكم، بل كفرتم اختياراً، لا أنَّا حملْنَاكم على الكُفْرِ إجباراً، وأنَّ قوله: «فَمَا كَانَ» جملة معطوفة على جُمْلَةٍ محذُوفَةٍ بعد القَوْلِ دَلَّ عليها ما سبق من

---

(١) ينظر: السبعة ٢٨٠، والحجة ٤/ ١٧، وحجة القراءات ٢٨١، وإعراب القراءات ١/ ١٨١، والعنوان ٩٥، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٤، وشرح شعلة ٣٨٨، وإتحاف ٢/ ٤٨.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٢.

(٣) ينظر: الرازي ١٤/ ٦٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٩٩.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٣.

سورة الأعراف / الآية: ٤٠ ـــــــ

فصل في معنى «لا تفتح»

قال ابنُ عبَّاس: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم مأخوذ من قوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾[1] [فاطر: ١٠].

وقال السُّدِّيُّ وغيره: لا تفتح لأرواحهم أبواب السَّمَاءِ وتفتح لأرواح المؤمنين، ويؤيد هذا ما ورد في الحديث أنَّ روح المؤمن يعرج بها إلى السَّماء فيستفتح لها فيقال: مرحباً بالنَّفس الطيبة، التي كانت في الجسد الطيب، ويقال لها ذلك إلى أن تنتهي إلى السَّماء السابعة، ويستفتح لروح الكافر، فيقال لها: ارْجِعِي ذميمةً فإنه لا تفتح لك أبوابُ السَّماء[2] ولا يدخلون الجنة بل يهوى بها إلى سجين.

وقيل: لا ينزلُ عليهم الخير والبركة لقوله: ﴿فَفَتَحْنَآ أَبْوَٰبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ﴾ [القمر: ١١].

قوله: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ﴾.

الولوج: الدُّخول بشدّة، ولذلك يقال: هو الدُّخول في مضيق، فهو أخصُّ من الدُّخول، والوليجة: كلُّ ما يعتمده الإنسان، والوليجة الدَّاخِلُ في قوم ليس منهم.

و «الجَمَلُ» قراءة العامة، وهو الحيوانُ المعروف، ولا يقال للبعير جملاً إلا إذا بَزَل، ولا يقال له ذلك إلا إذا بَلَغَ أربع سنين وأول ما يخرج ولد النَّاقة، ولم تعرف ذُكُوريَّتُهُ وأنوثته يقالُ لَهُ: «سَلِيلٌ»، فإن كان ذكراً فهو «سَقْبٌ»، وإن كان أنثى «حَائِلٌ»، ثم هو «حُوار» إلى الفطام، وبعده «فَصِيل» إلى سنة، وفي الثانية: «ابْن مَخَاض» و «بِنْت مَخَاض»، وفي الثالثة: «ابْن لَبون» و «بنت لبون»، وفي الرابعة: «حِقٌّ» و «حِقَّة»، وفي الخامسة: جَذَع وجَذَعة، وفي السَّادسة: «ثَنِيٌّ» و «ثَنِيَّة»، وفي السَّابعة: رَباع ورَباعية مخففة، وفي الثامنة: «سدِيسٌ» لهما. وقيل: «سَديسةٌ» للأنثى، وفي التَّاسعة: «بَازِلٌ»، و «بَازِلَةٌ»، وفي العاشرة: «مُخْلِفٌ» و «مُخْلِفةٌ»، وليس بعد البُزُول والإخلاف سنٌّ بل يقال: بازل عام، أو عامين، ومُخْلِف عام، أو عامين حتى يهرم، فيقال له: فَوْد. ورد التَّشبيه في الآية الكريمة في غاية الحسن، وذلك أنَّ الجمل أعظم حيوانٍ عند العربِ، وأكبره جثَّة حتى قال: [البسيط]

٢٤٦٣ ـ ..... جِسْمُ الجِمَالِ وأحْلامُ العَصَافِيرِ[3]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٤٨ذ) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه مسلم ٣/ ٦٦٧، في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٩٦/ ٩٧١)، وأبو داود ٣/ ٢١٧، في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر (٣٢٢٨) وأخرجه النسائي ٤/ ٩٥، في الجنائز باب التشديد في الجلوس على القبر وابن ماجه ١/ ٤٩٩، في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور.

(٣) البيت لحسان بن ثابت وصدره:

لا عيب بالقوم من طول ولا عظم

[وقوله]: [الوافر]

٢٤٦٤ ـ لَقَدْ كَبُرَ البَعِيرُ بِغَيرِ لُبٍّ .....[(١)]

وسم الإبرة في غايةِ الضِّيقِ، فلما كان المثلُ يُضْرَبُ بعظم هذا وكبره، وبضيق ذلك حتَّى قيل: أضْيقُ من خُرْت إبرة، ومنه الخِرِّيْتُ وهو البصير بمضايق الطُّرُقِ قيل: لا يدخلون [الجنة حتى يتقحّم أعظم الأشياء وأكبرها عند العرب في أضيق الأشياء وأصغرها فكأنه لا يدخلون][(٢)] حتى يُوجدَ هذا المستَحِيلُ، ومثله في المعنى قول الشاعر: [الوافر]

٢٤٦٥ ـ إذا شَابَ الغُرَابُ أتَيتُ أهْلِي وَصَارَ القَارُ كَاللَّبَنِ الحَلِيبِ[(٣)]

وقرأ ابن عبَّاسٍ[(٤)] في رواية ابْنِ حَوْشَبٍ، ومجاهد، وابن يعمرَ، وأبو مجلزٍ والشعبيُّ، ومالك بن الشِّخِّير، وابن محيصنٍ، وأبُو رجاءَ، وأبو رزين، وأبان عن عاصم: «الجُمَّل» بضمِّ الجيمِ وفتح الميم مشددة وهو القَلْسُ، والقَلْس: حبلٌ غليظ، يجمع مِن حبال كثيرة فيفتل، وهو حَبْلُ السَّفِينة.

وقيل: الحَبْلُ الذي يُصعد به [إلى] النّخل.

ويروى عن ابن عباس أنه قال: «إن الله أحسن تشبيهاً أن يشبه بالحبل من أن يشبه بالجَمَلِ» كأنَّهُ رأى ـ إن صحَّ عنه ـ أن المناسب لسم الإبرة شيءٌ يناسب الخيط المسلوك فيها.

وقال الكِسَائي: «الرَّاوي ذلك عن ابن عباس أعجمي فَشَدَّد الميم».

وضعَّف ابن عطية قول الكسائي بكثرة رواتها عن ابن عباس قراءة. قال شهابُ الدِّين[(٥)]: «ولذلك هي قراءةٌ مشهورة بين النَّاس». وروى مجاهدٌ عن ابن عباس ضمّ الجيم وفتح الميمِ خفيفة، وهي قراءة ابن جبير[(٦)]، وقتادة، وسالم الأفطس.

= ينظر ديوانه ص ١٧٨، وخزانة الأدب ٤/ ٧٢، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٢١٠، والكتاب ٢/ ٧٣، ٢٧٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٦٢، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٧، واللسان (قوا)، والبحر ٤/ ٣٠٠، والدر المصون ٣/ ٢٦٩.

(١) صدر بيت وروايته في البحر (٤/ ٣٠٠).

لقد عظم البعير بغير لب فلا يستغن بالعظم البعير

ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٦٩.

(٢) سقط من ب.

(٣) البيت ينظر: تفسير الماوردي ٢/ ٢٨، الدر المصون ٣/ ٢٧٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٠، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٠، والدر المصون ٣/ ٢٧٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٧٠.

(٦) في هذه القراءات:

ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٠، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٠، والدر المصون ٣/ ٢٧٠.

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ أيضاً في رواية عطاء: «الجُمُل» بضم الجيم والميم مخففة، وبها قرأ الضحاكُ والجحدري.

وقرأ عِكْرِمة، وابن جبير بضمِّ الجيم، وسكون الميم.

[وقرأ المتوكل، وأبُو الجوزاء بالفتح والسُّكون، وكلُّها لغات في القَلْس المذكور.

وسئل ابن مسعود عن الجمل في الآية فقال: «زَوْج النَّاقَةِ»، كأنه فهم ما أراد السَّائل واستغباه][1].

قوله: ﴿فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ متعلق بـ «يلج»، و «سمّ الخِيَاطِ» ثقب الإبرة، وهو الخُرْتُ، وسينه مثلثة، وكلّ ثُقب ضيق فهو سَمٌّ، وكلُّ ثقب في البدن؛ وقيل: كلُّ ثُقْبٍ في أنف أو أذن فهو سَمٌّ وجمعه سموم.

قال الفَرَزْدَقُ: [الطويل]

٢٤٦٦ ـ فَنَفَّسْتُ عَنْ سَمَّيْهِ حَتَّى تَنَفَّسَا وقُلْتُ لَهُ لا تَخْشَ شَيْئاً وَرَائِيَا[2]

والسُّمُّ: القاتل، وسمي بذلك للطفه وتأثيره في مسامّ البدنِ حتى يصل إلى القلب، وهو في الأصل مصدرٌ ثم أُريد به معنى الفاعل لدخوله باطن البدنِ، وقد سمَّه إذا أدخله فيه، ومنه «السَّامَّة» للخاصة الذين يدخلون بَوَاطِنَ الأمور ومَسَامَّها، ولذلك يقال لهم: الدَّخلُل. والسموم الريح الحادة؛ لأنَّها تؤثر تأثير السّم القاتل. والخياط والمخيط الآلة التي يخاطُ بها فِعال ومِفْعَل، كإزار ومئزر، ولحافٍ ومِلْحَفٍ، وقناعٍ ومِقْنَعٍ.

وقرأ[3] **عبد الله، وقتادة**، وأبُو رزينٍ، وطلحةُ «سُمِّ» بضمِّ السِّين، وأبو عمران الجوني، وأبُو نهيكٍ، والأصمعيُّ عن نافع «سِمّ» بالكسر، وقد تقدَّم أنَّها لغات.

وقرأ عَبْدُ الله، وأبُو رزين[4]، وأبو مجلزٍ: «المِخْيَط» بكسر الميم وسكون الخاء، وفتح الياء.

وطلحةُ بفتح الميم، وهذه مخالفة للسَّوادِ.

قوله: «وَكَذلِكَ» أي: ومثل ذلك الجزاء نجزي المجرمين، فالكاف نعت لمصدر محذوف.

قوله تعالى: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

قوله: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ هذه الجملة محتملة للحاليّة والاستئناف، ويجوزُ حينئذ

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر تهذيب اللغة ١٢/ ٣٢٢، واللسان (سمم)، والدر المصون ٣/ ٢٦٩.

(٣) وبها قرأ ابن سيرين كما في المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٠، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٠، والدر المصون ٣/ ٢٧٠.

(٤) ينظر القراءة السابقة.

في «مهاد» أن تكون فاعلاً بـ «لهم»، فتكون الحال من قبيل المفردات، وأن تكون مبتدأ، فتكون من قبيل الجمل.

و «مِنْ جَهَنَّمَ» حال من «مِهَاد»؛ لأنَّهُ لو تأخر عنه لكان صفة، أو متعلق بما تعلَّق به الجار قبله.

و «جَهَنَّم» لا تنصرف لاجتماع التَّأنيث والتعريف.

وقيل: اشتقاقه من الجهومة، وهي الغلظ يقال: رجل جهم الوجْهِ أي غَلِيظه، فسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب.

و «المِهَاد» جمع: مَهْدٍ، وهو الفراشُ.

قال الأزهريُّ[1]: «المَهْدُ في اللُّغة الفرش، يقال للفراش: مِهَادٌ».

قوله: ﴿وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ غواشٍ: جمع غاشية، وللنُّحاة في الجمع الذي على فواعل إذا كان منقوصاً بقياس خلاف: هل هو مُنْصَرِفٌ أو غير منصرف؟.

فبعضهم قال: هو مَنْصرفٌ؛ لأنه قد زال [منه] صيغة منتهى الجموع، فصار وزنُهُ وَزْنَ جَنَاحٍ وَقَذالٍ فانصرف.

وقال الجُمْهُورُ: هو ممنوعٌ من الصَّرف، والتنوين تنوين عوضٍ.

واختلف في المعوَّض عَنْهُ ماذا؟ فالجمهور على أنَّهُ عوض من الياء المَحْذُوفَةِ.

وذهب المُبردِ إلى أنَّهُ عوض من حركتها، والكسرُ ليس كسر إعراب، وهكذا: حَوَارٍ وموالٍ[2] وبعضهم يجرُّه بالفتحة، قال: [الطويل]

٢٤٦٧ ـ وَلَوْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى هَجَوْتُهُ ... ولَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى مَوَالِيَا[3]

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٦/ ٢٢٩.

(٢) تنوين المنقوص مثل جوارٍ وغواشٍ ليس تنوين تمكين فلا يمتنع من الافعال كما لا يمتنع تنوين الترنم وكان يونس وعيسى وأبو زيد والكسائي فيما حكاه أبو عثمان ينظرون إلى جوارٍ ونحوه من المنقوص فكلما كان له نظير من الصحيح مصروف صرفوه، وما لم يكن نظيره مصروفاً لم يصرفوه، وفتحوه في موضع الجر كما يفعلون في غير المعتل ويسكنونه في موضع الرفع خاصة ففتحوه في موضع الجر كما في البيت الذي معنا. وهو قول أهل بغداد، والصرف قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وابن أبي إسحق وسائر البصريين. (ابن يعيش ١/ ٦٤) فالأكثر على أن جوارٍ كقاضٍ رفعاً وجراً وقد جاء عن بعض العرب جواري كمولى مواليا فهو ضرورة إذا احتاج إليها الشاعر أو اضطر إليها فمن حقه أو إجراء للمعتل مجرى الصحيح إخراجاً له على الأصل فلا يصرفه.

(٣) البيت للفرزدق ينظر: خزانة الأدب ١/ ٢٣٥، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١١ سيبويه ٢/ ٥٨، ٥٩، المقتضب ١/ ١٤٣، ما ينصرف وما لا ينصرف ١١٤، العيني ٤/ ٣٧٥، ابن سلام ١٧، الشعراء ٧٦، ابن يعيش ١/ ٦٤، التصريح ٢/ ٢٢٩، الهمع ١/ ٣٦، اللسان (ولى) أوضح المسالك ٣/ ١٦١، المقاصد النحوية ٤/ ٣٧٥، الدرو اللوامع ١/ ١١، طبقات الزبيدي ٢٧٥، منهج السالك ٣/ ٢٧٣. شرح اللمع ٢/ ٤٨٨، الإفصاح للفارقي ٢٩٤، الكافية ١/ ٥٨، ومراتب النحويين ٣١، والدر المصون ٣/ ٢٧.

وقال آخر: [الرجز]

٢٤٦٨ ـ قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيْلِيَا لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقاً مُقَلَّوْلِيَا[١]

وهذا الحكمُ ليس مختصاً بصيغة مفاعل، بل كلُّ غير منصرف إذا كان منقوصاً، فحكمهُ ما تقدَّم نحو: يُعيْل تصغير يَعْلَى ويَزْم اسم رجل، وعليه قوله: «وَمِنْ يُعَيْلِيَا»، وبعض العرب يعرب «غواش» ونحوه بالحركاتِ على الحرف الذي قبل الياء المحذوفة، فيقول: هؤلاء جوارٍ.

وقرىء[٢]: «ومِنْ فَوْقِهِم غَوَاشٌ» برفع الشين، وهي كقراءة عبد الله: ﴿وَلَهُ الجَوَارُ﴾ [الرحمن: ٢٤] برفع الراء.

فإن قيل: «غَوَاش» على وزن فواعل؛ فيكون غير منصرف فكيف دخله التنوين؟.

فالجوابُ: على مذهب الخَلِيلِ وسيبويهِ أنَّ هذا جمع، والجمع أثقل من الواحد، وهو أيضاً الجمع الأكبر الذي تتناهى الجموع إليه، فزاده ذلك ثقلاً، ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة، فلمَّا اجتمعت فيه هذه الأشياءِ خفَّفوه بحذف الياء، فلَّما حذفوا الياء نقص عن مثال «فوَاعل» فصار غواش بوزن جناح، فدخلهُ التَّنوين لنقصانه عن هذا المثال[٣].

قال المفسِّرون: معنى الآية: الإخبارُ عن إحاطة النَّار بهم من كل جانب.

قوله: «وكذلِكَ» تقدم مثله [الأعراف ٤٠].

وقوله: «والظَّالمِيْنَ» يحتمل أن يكون من باب وقوع الظَّاهر موقع المضمر، والمراد بـ «الظَّالمِينَ» المجرمون، ويحتمل أن يكونوا غيرهم، وأنَّهُم يُجزون كجزائهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٤٢﴾﴾

لمَّا ذكر الوعيد أتبَعَهُ بذكر الوعد، فقوله: «والَّذينَ آمَنُوا» مبتدأ، وفي خبره وجهان:

أحدهما: أنه الجملة من قوله: «لا نُكَلِّفُ نَفْساً»، وعلى هذا فلا بدّ من عائد وهو مقدَّرٌ، وتقديرُهُ: نفساً منهم.

والثاني: هو الجملة من قوله: «أولَئِكَ أصْحَابُ»، وتكون هذه الجملة المنفيَّة

---

(١) البيت للفرزدق ينظر: الكتاب ٣/ ٣١٥، الخصائص ١/ ٦ الهمع ١/ ٣٦، الأشموني ٣/ ٣٧٣، التصريح ٢/ ٢٢٨، المقتضب ١/ ٢٨٠، الدر المصون ٣/ ٢٧١، المنصف ٢/ ٦٨ـ ٧٩ العيني ٤/ ٣٥٩ اللسان (علا ـ قلا).

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٠، والدر المصون ٣/ ٢٧١.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٤ ـ ٦٥.

معترضة بينهما، وهذا الوجه أعرب، وإنَّمَا حسن وقوع هذا الاعتراض بين المبتدأ والخبر؛ لأنَّهُ من جنس هذا الكلام؛ لأنَّهُ لمَّا ذكر عملهم الصالح ذكر أنَّ ذلك العمل في وسعهم، وغير خارج عن قدرتهم، وفيه تَنْبِيهٌ للكفار على أنَّ الجنَّة مع عظم محلِّها يوصل إليها بالعَمَل السَّهْلِ من غير تحمل الصعب.

فصل في معنى قوله: «وسعها»

الوسعُ: ما يقدر الإنسان عليه في حال السَّعة والسُّهولة لا في حال الضّيق والشِّدَّة، ويدلُّ عليه قول معاذِ بْنِ جبلٍ في هذه الآية: إلا يسرها لا عسرها[1].

وأمَّا أقصى الطَّاقة فلا يسمَّى وسعاً، وغلط من قال: إن الوسع بذل المجهود.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم﴾ فالنزع هو بمعنى ينزع فهو على حد ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١]، والنزع: قلع الشَّيء عن مكانه.

وقوله: «مِنْ غِلٍّ» يجوز أن تكون «مِنْ» لبيان جنس «مَا» ويجوز أن تكون حالاً متعلّقاً بمحذوف أي: كائناً من غلٍّ.

الغل: الحِقْد والإحْنَةُ والبُغْض، وكذلك الغُلُولُ.

قال أهل اللُّغَةِ: وهو الذي يغل بلطفه إلى صَميمِ القَلْب أي: يدخلُ، ومنه الغلول، وهو الوصول بالحيلَةِ إلى الذُّنُوبِ الدقيقة.

ويقال: انغل في الشَّيء، وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافته كما يدخل في صميم الفؤادِ وجمع الغل غلال، والغُلُولُ: الأخذ في خُفْيَةٍ، وأحسن ما قيل إنَّ ذلك من لفظ الغلالة كأنّه تدرع ولبس الحِقْدَ والخيانة حتَّى صار إليه كالغلالةِ الملبوسة.

فصل في تأويل الآية

في الآية تأويلان:

أحدهما: أزَلْنَا الأحقادَ التي كانت لبعضهم في دار الدُّنْيَا، ومعنى نزع الغل: تصفية الطِّباعِ، وإسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب، فإن الشَّيطانَ لمَّا كان في العذابَ لم يتفرغ لإلقاء الوساوِس في القُلُوبِ، وإلى هذا المعنى أشار عليُّ بْنُ أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ إذ قال: «إنّي لأرجو أن أكون أنا، وعثمان، وطلحة، والزبير من الذين

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٥.

قال الله ـ جل ذكره ـ فيهم: ونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ»[١].

والتأويل الثاني: أنَّ المراد منه أن درجات أهل الجنَّة متفاوتة بحسب الكمال والنُّقصان، فاللَّهُ ـ تعالى ـ أزَالَ الحسدَ عن قلوبهم حتّى إنَّ صاحب الدّرجة النّازلة لا يحسدُ صاحب الدرجة الكاملة.

قال صاحبُ هذا التأويل[٢]: وهذا أولَى من الوجه الأوّلِ، حتَّى يكون في مقابلة ما ذكره الله ـ تعالى ـ من تبرُّؤ بعض أهل النَّار من بعض، ولعن بعضهم بعضاً، ليعلم أنَّ حال أهل الجنَّة في هذا المعنى مفارقة لحالِ أهْلِ النَّارِ، فإن قيل: كيف يُعقل أنْ يُشاهد الإنسان النعم العظيمة والدرجة العالية، ويرى نفسه مَحْرُوماً عنها، عاجزاً عن تحصيلها، ثم إنَّهُ لا يميل طبعه إليها ولا يغتم بسبب الحرمان عنها؟ فإنْ عُقل ذلك فلم لا يعقل أيضاً أن يغيرهم الله ـ تعالى ـ، ولا يخلق فيهم شهوة الأكْلِ والشّرب والوقاع ويغنيهم عنها[٣]؟.

فالجوابُ: أنَّ الكلّ ممكن، والله تعالى قادر عليه، إلاَّ أنَّهُ تعالى وعد بإزالة الحِقْدِ والحسد عن القلوب، وما وعد بإزالة شهوة الأكل والشّرب عن النُّفوس[٤].

قوله: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ﴾.

في هذه الجملة ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنَّها حال من الضَّميرِ في «صُدُورِهِم»، قاله أبُو البقاءِ[٥] وجعل العَامِلَ في هذه الحال معنى الإضافة.

والثاني: أنَّها حال أيضاً، والعامل فيها «نَزَعْنَا»، قاله الحوفيُّ.

الثالث: أنَّها استئناف إخبار عن صِفَةِ أحوالهم.

وردَّ أبُو حيَّان الوجهين الأوَّلين؛ أمَّا الأوَّلُ فلأنَّ معنى الإضافة لا يعمل إلاَّ إذا أمكن تجريدُ المضاف، وإعماله فيما بعده رفعاً أو نصباً.

وأما الثاني فلأن ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ ليس من صفة فاعل «نَزَعْنَا»، ولا مفعوله وهما «نَا» و «مَا» فكيف ينتصب حالاً عنهما؟ وهذا واضح.

قال شهابُ الدِّين[٦]: «قد تقدَّم غير مرة أنَّ الحال تأتي من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه لمدرك آخر، لا لما ذكره أبو البقاءِ من أنَّ العامل هو معنى الإضافة، بل العامل في الحال هو العامل في المضاف، وإنْ كانت الحال ليست منه؛ لأنهما لمَّا كانا متضايفين، وكانا مع ذلك شيئاً واحداً ساغ ذلك».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٦.
(٢) يقصد بذلك الزمخشري.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٦.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٦.
(٥) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٤.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٧٢.

فصل في شرب المؤمنين من ساق الشجرة

قال السُّدِّيُّ في هذه الآية: إنَّ أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شَجَرَةً في أصل ساقها عينان فَيَشْرَبُوا من أحديهما، فينْزِعُ ما في صدورهم من غلٍّ، وهو الشَّراب الطَّهور، ويغتسلوا من الأخرى، فجرت عليهم نَضْرَة النَّعيم فلم يشقوا، ولم يسجنوا بَعْدَها أبداً[١].

﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَٰذَا﴾ أي: إلى هذا يعني طريق الجنة.

وقال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «معناه هدانا لعمل هذا ثوابه».

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ﴾ قرأ الجماعة: «وَمَا كُنَّا» بواو، وكذلك هي في مصاحف الأمصار غير «الشَّامِ» وفيها وجهان:

أظهرهما: أنَّها «واو» الاستئناف، والجملة بعدها مستأنفة.

والثاني: أنَّها حاليّة.

وقرأ ابن عامر[٢] **«ما كنا» بدون واو**، [و] الجملة على ما تقدَّم من احتمال الاستئناف والحال، وهي في مصحف الشَّاميين كذا، فقد قرأ كلٌّ بما في مصحفه.

ووجه قراءة ابن عامر أنَّ قوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ جار مجرى التَّفْسيرِ لقوله: «هَدَانَا لِهَذَا»، فلما كان أحدهما غير الآخر؛ وجب حذف الحرف العاطف.

قوله: ﴿لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾ «أن» وما في حيزها في محلِّ رفع بالابتداء، والخبر محذوف على ما تقرَّر، وجواب «لَوْلاَ» مدلولٌ عليه بقوله: «ومَا كُنَّا» تقديره: لولا هدايته لنا موجودة لشقينا، أو ما كنا مهتدين.

فصل في الدلالة في الآية

دلّت هذه الآية على أنَّ المهتدِي من هداه الله، وإنْ لم يهده الله لم يَهْتَدِ. ثم نقول: مذهب المعتزلة[٣] أنّ كلَّ ما فعله الله في حقّ الأنبياء، والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد فقد فعله في حقِّ جميع الكُفَّارِ والفسَّاقِ، وإنَّما حصل الامتيازُ بين المؤمن والكافر، والمحقّ والمبطل بسعي نفسه واختيار نفسه، فكان يجب عليه أنْ يحمد نفسه؛ لأنه هو الذي حصل لنفسه الإيمان، وهو الذي أوصل نَفْسَهُ إلى درجات الجنان، وخلَّصها من

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/٤٩٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/١٥٨) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ينظر: السبعة ٢٨٠، والحجة ٤/٢٥، والعنوان ٩٥، وشرح الطيبة ٤/٢٩٥، وشرح شعلة ٣٨٩، وإتحاف ٢/٤٩.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/٧د.

دركاتِ النِّيرانِ، فلمَّا لم يحمد نفسه ألْبَتَّةَ إنَّما حمد الله ـ تعالى ـ فقط علمنا أن الهادي ليس إلا الله تعالى.

قوله: «لَقَدْ جَاءَتْ» جواب قسم مقدَّر، و «بالحَقِّ» يجوز أن تكون الباء للتعدية، فـ «بالحق» مفعول معنى، ويجوز أن تكون للحال [أي:] جَاءُوا ملتبسين بالحقِّ، وهذا من قول أهلِ الجنَّةِ حين رَأَوْا ما وعدهم الرُّسُلُ عياناً، «ونُودُوا» هذا النداء يحتمل أن يكون من الله ـ تعالى ـ، وأن يكون من الملائكة.

قوله: «أَنْ تلكُمُ الجَنَّةُ» يجوز أنْ تكونَ المفسِّرة، فسَّرت النداء ـ وهو الظَّاهِرُ ـ بما بعدها، ويجوز أن تكون المخففة واسمها ضمير الأمر محذوفاً، فهي وما بعدها في محلّ نصب أوْ جرٍّ؛ لأنَّ الأصل: «بِأنْ تِلْكُمْ»، وأُشير إليها بإشارة البعيد؛ لأنَّهم وُعِدوا بها في الدُّنْيَا.

وعبارة بعضهم «هي إشَارَةٌ لغائب» مسامحة؛ لأنَّ الإشارة لا تكونُ إلا لحاضِرٍ، ولكنَّ العلماء تُطْلق على البعيد غائباً مجازاً.

قوله: «أُورِثْتُمُوها» يجوز أن تكون هذه الجملة حاليّة كقوله: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ﴾ [النمل: ٥٢].

ويجوز أن تكُون خبراً عن «تِلْكُم»، ويجوز أن تكون «الجنّة» بدلاً أو عطف بيان و «أورِثْتُمُوهَا» الخبر.

ومنع أبُو البقاءِ[١] أن تكون حالاً من تلكم للفصل بالخبر، ولأنَّ المبتدأ لا يعمل في الحال.

وأدغم **أبُو عَمْرو**[٢] **والأخوان** الثَّاء في التاء، وأظهرها الباقون.

و ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ تقدَّم [المائدة: ١٠٥].

فصل في معنى «أورثتموها»

قال أهلُ المَعَانِي: معناه صارت إليكم كما يصيرُ الميراث إلى أهله، والإرث قد يستعمل في اللُّغَةِ ولا يرادُ به زوال الملك عن الميِّت إلى الحي، كما يقال: هذا الفعل يورثك الشَّرف ويورثك العار أي: يصيرك إليه[٣].

ومنهم من يقول: إنَّهُم أعطوا تلك المنازلَ من غير تعب في الحال فصار شبيهاً بالميراث.

وقيل: إنَّ أهْلَ الجنَّة يرثون منازل أهل النَّارِ[٤].

قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنَّار منزل،

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٤.

(٢) ينظر: السبعة ٢٨١، والحجة ٤/ ٢٥، والعنوان ٩٥، وإعراب القراءات ١/ ١٨٥، وإتحاف ٢/ ٤٩.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٧ ـ ٦٨.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٨.

فإذا دخل أهْلُ الجنَّةِ الجنَّة، وأهل النَّارِ النَّارَ، رفعت الجنة لأهل النَّار فينظروا إلى منازلهم فيها فيقال لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعَةِ الله ـ تعالى ـ ثمَّ يقال: يا أهلَ الجنة، رثوهم بما كنتم تعملون، فيقسم بين أهل الجنة منازلهم»[١].

فإن قيل: هذه الآية تَدُلُّ على أنَّ العَبْدَ يدخل الجنَّة بعمله، وقوله ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ: «لَنْ يَدْخُلَ أحَدٌ الجنة بِعَملِهِ، وإنَّمَا يَدْخُلُونَهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ»[٢]، وبينهما تناقض[٣].

فالجوابُ: أنَّ العمل لا يوجب دخولَ الجنَّةِ لِذَاتِهِ، وإنَّما يوجبه لأن الله بفضله جعله علامة عليه، وأيضاً لمَّا كان الموفق للعمل الصَّالح هو الله تعالى ـ كان دخول الجنَّة في الحقيقة ليس إلاّ بفضل الله ـ تعالى ـ.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقّٗاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾

لمَّا شَرَحَ وعيد الكفار وثواب أهل الإيمان أتبعه بذكر المُنَاظَراتِ التي تَدُورُ بين الفريقين في هذه الآية.

قوله: «أنْ قَدْ وَجَدْنَا» «أن» يحتمل أن تكون تفسيرية للنِّدَاءِ، وأن تكون مخففة من الثَّقِيلَةِ، واسمها ضمير الأمر والشَّأنِ، والجملة بعدها خبرها، وإذَا كان الفعل مُتَصَرّفاً غير دعاء، فالأجود الفصل بـ «قَدْ» كهذه الآية أو بغيرها. وقد تقدَّم تحقيقه في المائدة.

قال الزَّمخشريُّ[٤]: فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم، كما قيل: «مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا».

قلت: حُذف ذلك تخفيفاً لدلالة «وَعَدَنَا» عليه.

ولقائل أن يقول: أطْلِقَ ليتناول كلَّ ما وعد الله من البعث والحساب والعقاب والثواب، وسائر أحوال القيامة، لأنَّهُم كانوا مكذِّبين بذلك أجمع، ولأنَّ الموعود كله ممَّا ساءهم، وما نعيم أهل الجنَّة إلاَّ عذاب لهم فأطلق لذلك.

قال شِهَابُ الدِّين[٥]: قوله: «ولقائل... إلى آخره.

هذا الجواب لا يطابق سؤاله؛ لأنَّ المدعي حذف المفعول الأوَّل، وهو ضمير المخاطبين.

والجوابُ وقع بالمفعول الثَّاني الذي هو الحِسَابُ والعقاب، وسائر الأحوال، [فهذا] إنَّما يناسب لو سئل عن حذف المفعول الثاني، لا المفعول الأول».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٢٠٩).

(٢) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١١/ ٢٩٤، كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة الحديث (٦٤٦٣) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ١٦٩، كتاب المنافقين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله الحديث (٧١/ ٨١٦) و (الدلجة): سير الليل.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٧٣.

وأجاب ابنُ الخطيبِ[١] عن السُّؤالِ بأن قوله: «مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا» يدلُّ على أنَّهُ تعالى خاطبهم بهذا الوَعْدِ وكونهم مخاطبين من قبل الله ـ تعالى ـ بهذا الوعد يوجب مزيد التّشريف ومزيد التشريف لائق بحال المؤمنين.

أمّا الكَافِرُ فليس أهلاً لأن يخاطبه الله ـ تعالى ـ فلهذا السّبب لم يذكر الله تعالى أنَّهُ خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر الله ـ تعالى ـ أنَّهُ بيَّن هذا الحكم.

و «نعم» حرف جواب كـ «أجل» و «إي» و «جير» و «بلى»، ونقيضتها «لا».

و «نَعَمْ» تكون لتصديق الإخبار، أو إعلام استخبار، أو وَعْدِ طالب، وقد يُجَابُ بها النَّفي المقرون باستفهام وهو قليل جدّاً كقول جحْدَرٍ: [الوافر]

٢٤٦٩ ـ أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أمَّ عَمْرٍو وإيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ، وتَرَى الهِلالَ كَمَا أرَاهُ ويَعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي[٢]

فأجاب قوله: «أَلَيْسَ» بـ «نعم»، وكان من حقه أن يقول: بلى، ولذلك يُرْوَى عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢]: لو قالوا: نعم لكفروا، وفيه بحثٌ يأتي إنْ شَاءَ اللَّهُ ـ تعالى ـ قريباً.

وقرأ الكسائيُّ[٣] **والأعمشُ** ويحيى بن وثَّابٍ بكسر عينها، وهي لغة «كنَانَة»، وطعن أبُو حَاتِمٍ عليها وقال: «ليس الكسر بمعروف».

واحتج الكِسَائِيُّ لقراءته بما يُحكى عن عمر بن الخطاب أنَّه سأل قوماً فقالوا: نعم بالفتح، فقال: «أمَّا النَّعَم فالإبل فقولوا: نَعِم» أي بالكَسْرِ.

قال أبو عبيد: «ولم نَرَ العرب يعرفون ما رَوَوْه عن عمر ونراه مُوَلَّداً».

قال شهاب الدين: وهذا طَعْنٌ في المُتَوَاتِرِ فلا يُقبل، وتبدل عينها حاءً، وهي لغة فاشية، كما تبدل حاء «حتى» عيناً.

قوله: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾.

التأذين في اللُّغَةِ النداء والتّصويت بالإعلام، والأذان للصّلاة إعلام بها وبوقتها. وقالوا في «أذَّن مؤذّن»: نادى مناد أسمع الفريقين.

قال ابن عباس: «وذلك المؤذن من الملائكة وهو صاحبُ الصُّورِ»[٤].

قوله: «بينهم» يجوز أن يكون منصوباً بـ «أذَّن» أو بـ «مؤذن» فعلى الأول التقدير:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٦٩. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ٢٨١، والحجة ٤/ ١٩، وحجة القراءات ٢٨٢، ٢٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٨١، والعنوان ٩٥، وشرح شعلة ٣٨٩، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٥، وإتحاف ٢/ ٤٩.

وينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٣، والدر المصون ٣/ ٢٧٣.

(٤) ذكره الرازي في تفسيره (١٤/ ٧٠).

أنَّ المؤذن أوقع ذلك الأذان بينهم أي في وسطهم.

وعلى الثَّاني التَّقديرُ: أنَّ مؤذِّناً من بينهم أذَّن بذلك الأذان، والأول أوْلَى.

وأن يكون مُتَعَلِّقاً بمحذوف على أنَّهُ صفة لـ «مؤذِّن» قال مكيّ[1] ـ عند إجازته هذا الوَجْهِ ـ: «ولكن لا يعمل في «أنْ» «مؤذِّن» إذ قد نعته» يعني أنَّ قوله: «أنْ لَعْنَةَ اللَّهِ» لا يجوز أنْ يكون معمولاً لـ «مؤذِّن»؛ لأنَّهُ موصوف واسم الفاعل متى وصف لم يعمل.

قال شهابُ الدِّين[2]: «وهذا يوهم أنَّا إذا لم نجعل «بَيْنَهُم» نعتاً لـ «مؤذِّن» جاز أن يعمل في «أنْ»، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّكَ لو قلت: ضرب ضَارِبٌ [زيداً تنصب زيداً بـ «ضرب» لا بـ «ضارب»].

لكني قد رأيت الواحِدِي أجاز ما أجاز مكيّ من كون «مؤذِّن» عاملاً في «أن»، وإذا وصفته امتنع ذلك، وفيه ما تقدّم وهو حسن.

قوله: ﴿أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ «أنْ» يجوز أن تكون المفسِّرة، وأن تكون المخففة، والجملة الاسميَّة بعدها الخبر، فلا حاجة هنا لفاصل.

وقرأ الأخوان[3]، **وابن عامر**، والبزِّي: «أنَّ» بفتح الهمزة وتشديد النون، ونصب «اللَّعنة» على أنَّها اسمها، و «على الظالمين» خبرها، وكذلك في [النور ٧] ﴿أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾ خفَّف «أنْ» ورفع اللّعنة نافع وحده، والباقون بالتشديد والنَّصب.

[قال الواحِدِيُّ: مَنْ شدّد فهو الأصلُ، ومن خفَّف فهو مخففة من التشديد على إرادة إضمار القصّة والحديث تقديره: أنه لعنة الله، ومثله قوله تعالى: ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [يونس: ١٠] التقدير: أنَّهُ، ولا يخفف «أنْ» هذه إلا وتكون بعد إضمار الحديث والشأن].

وقرأ[4] **عصمةُ عن الأعمشِ**: «إنَّ» بالكسر والتشديد، وذلك: إمَّا على إضمار القول عند البصريين، وإمَّا على إجراء النِّداء مُجْرى القول عند الكوفيّين.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله: «الَّذينَ» يجوز أن يكون مرفوع المحل ومنصوبه على القطع فيهما، ومجروره على النَّعت، أو البدل، أو عطف البيانِ.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣١٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٧٣.

(٣) ينظر: السبعة ٢٨١، ٢٨٢، والحجة ٤/ ٢١، ٢٢، وحجة القراءات ٢٨٣، وإعراب القراءات ١/ ١٨٢، والعنوان ٩٥، وشرح شعلة ٣٨٩، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٧، وإتحاف ٢/ ٤٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٣، والدر المصون ٣/ ٢٧٣، والتخريجات النحوية ٧٩.

ومفعول «يَصُدُّونَ» محذوف أي: يَصُدُّون النَّاسَ، ويجوز ألاَّ يُقدر له مفعول.

والمعنى: الَّذين من شأنهم الصَّدُّ كقولهم: «هو يعطي ويمنع».

ومعنى «يَصُدُّونَ» أي: يمنعون النَّاس من قبول الدين الحقِّ، إمَّا بالقهر، وإمّا بسائر الحِيَلِ.

ويجوز أن يكون «يَصُدُّونَ» بمعنى يعرضون من: صدَّ صُدُوداً، فيكون لازماً.

قوله: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي بإلقاء الشكوك والشُّبُهَات في دلائل الدِّين الحق، ثم قال: و ﴿بِٱلْآخِرَةِ كَٰفِرُونَ﴾.

وهذا يدلُّ على فساد ما قاله القَاضِي من أنَّ ذلك اللعن يعم الفاسق والكافر[1].

والعِوج بكسر العين في الدِّين والأمر وكلِّ ما لم يكن قائماً، وبالفتح في كلِّ ما كان قائماً كالحائط والرُّمح ونحوه.

قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَٰهُمْ وَنَادَوْا۟ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾﴾

أي بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النَّار، وهذا هو الظَّاهر كقوله: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ﴾ [الحديد: ١٣].

وقيل: بين الجنَّة والنَّار، وبه بدأ الزَّمخشريُّ.

فإن قيل: وأي حاجة إلى ضرب هذا السُّورِ بين الجنَّة والنَّار، وقد ثبت أن الجنَّة فوق والنَّار في أسفل السَّافِلِينَ؟.

فالجوابُ: بُعد إحداهما عن الأخرى لا يمنعُ أن يحصل بينهما سور وحجاب.

قوله: «وَعَلى الأعْرَافِ»: قال الزَّمَخْشَرِيُّ[2]: أي: وعلى أعراف الحجاب.

قال القرطبيُّ[3]: أعراف السّور وهي شُرَفُه، ومنه عُرْفُ الفَرَسِ وعرف الدِّيكِ، كأنَّهُ جعل «أل» عوضاً من الإضافة وهو مذهب كوفي، وتقدَّم تحقيقه.

وجعل بعضهم نفس الأعْرَافِ هي نفس الحِجابِ المتقدم ذكره، عبِر عنه تارةً بالحجاب، وتارةً بالأعراف.

قال الوَاحِدِيُّ ـ ولم يذكر غيره ـ: «ولذلك عُرِّفت الأعراف؛ لأنَّهُ عني بها الحِجَاب» قاله ابن عباس.

والأعراف: جمع عُرْف بضمِّ العَيْنِ، وهو كلُّ مرتفع من أرض وغيرها استعارةً من عُرْف الدِّيك، وعُرْف الفرس.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧١.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٦.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٣٥.

قال يَحْيَى بْنُ آدَمَ: سألت الكِسَائِيَّ عن واحد الأعراف فسكت، فقلت: حدثتنا امرأتك عن جَابِرٍ عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس قال: «الأعراف سُورٌ له عرف مثل عرف الدِّيك» فقال: نعم، وإن واحده عُرْفُ بعيرٍ، وإن جماعته أعْرَاف، يا غُلام هات القرطاس كأنَّهُ عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة، فإنَّها مجهولة غالباً.

قال أمية بن أبي الصلت: [البسيط]

٢٤٧٠ ـ وَآخَرُونَ عَلَى الأعْرَافِ قَدْ طَمِعُوا فِي جَنَّةٍ حَفَّهَا الرُّمَّانُ والخَضِرُ[١]

ومثله أيضاً قوله: [الرجز]

٢٤٧١ ـ كُلُّ كِنَازٍ لَحْمِهِ نِيَافِ كالجَبَلِ المُوفِي عَلَى الأعْرَافِ[٢]

وقال الشَّمَّاخ: [الطويل]

٢٤٧٢ ـ فَظَلَّتْ بأعْرَافٍ تَعَادَى كأنَّهَا رِمَاحُ نَحَاهَا وِجْهَةَ الرِّيحِ رَاكِزُ[٣]

وقال الزَّجَّاجُ، والحسنُ في أحد قوليه: إن قوله: «وَعَلى الأعْرَافِ» وعلى معرفة أهْل الجَنَّة والنَّار، كَتَبَةٌ رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنَّار بسيماهم، للحسن: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فضرب على فَخِذِهِ ثم قال: هم قومٌ جعلهم الله على تعرف أهل الجنّة وأهل النّار، يميزون البعض من البعض والله لا أدري لعل بعضهم الآن معنا[٤].

قال المهدويُّ: «إنَّهم عدول القِيَامَةِ الذين يَشْهَدُونَ على النَّاس بأعمالهم، وهم في كُلِّ أمَّةٍ»، واختار هذا القول النَّحَّاسُ وقال: «هو من أحسن ما قيل فيه، فهم على السور بين الجنَّةِ والنَّارِ».

فأمّا القائلون بالقول الأوَّلِ فقد اختلفوا في الذين هم على الأعراف على قولين:

فقيل: هم الأشْرَافُ من أهل الطَّاعَةِ، وقال أبو مجلز: «هم ملائكة يعرفون أهل الجنَّة وأهل النَّار»، فقيل له: يقول الله ـ عز وجل ـ «وعلى الأعراف رِجَالٌ»، وتزعم أنَّهُمْ ملائكة، فقال: «الملائكة ذكور لا إناث».

وقيل: هم الأنْبِيَاءُ ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ أجلسهم الله على أعلى ذلك السُّور إظهاراً لشرفهم وعلوّ مرتبتهم.

وقيل: هم الشُّهَدَاءُ.

---

(١) البيت ينظر ديوانه ٣٣، الدر المصون ٣/ ٢٧٤.

(٢) البيت ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢١٥، البحر ٤/ ٢٨٧، اللسان (نون)، الدر المصون ٣/ ٢٧٤.

(٣) البيت ينظر: ديوانه (٢٠١) مجاز القرآن ١/ ٢١٥، تفسير الطبري ١٣/ ٤٤٩، الدر المصون ٣/ ٢٧٤.

(٤) ذكره الرازي في تفسيره (١٤/ ٧٠).

فإن قيل: هذه الوجوه باطلة لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف: «لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها»، وهذا الوَصْفُ لا يليق بالملائكة والأنبياء والشُّهداء.

فالجوابُ: قالوا: لا يبعد أن يقال: إنَّهُ تعالى بيَّن من صفة أهْلِ الأعراف أن دخولهم الجنة يتأخر، والسَّبب فيه أنَّهُ تعالى ميّزهم عن أهل الجنَّة وأهل النَّار، وأجلسهم على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنّة في الجنَّة، وأحوال أهل النّار في النَّار، فيلحقهم السُّرور العظيم بمشاهدة تلك الأحوال، ثم إذا استقرَّ أهل الجنَّة في الجنَّةِ، وأهلُ النَّارِ في النَّارِ، فحينئذٍ ينقلهم اللَّهُ إلى أماكنهم العَالِيَة في الجنَّةِ. فثبت أنَّ كونهم غير داخلين في الجنَّة لا يمنع من كمال شرفهم وعلو درجتهم.

وأمّا قوله: «وهمْ يَطْمَعُونَ» والطمع هنا يحتمل أن يكون على بابه أو يكون بمعنى اليقين قال تعالى حِكايَةً عن إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: ﴿وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢].

وذلك الطمع طمع يقين، وقال الشَّاعرُ: [المتقارب]

٢٤٧٣ ـ وإنِّـــي لأطْـــمَـــعُ أنَّ الإلَـــهَ قَـدِيـرٌ بِـحُـسْـنِ يَـقِـيـنِـي يَـقِـيـنِـي[١]

القول الثاني: أن أصحاب الأعراف أقوامٌ يكونون في الدرجة النازلة][٢] من أهل الثواب وهؤلاء ذكروا وجوهاً:

أحدها: أنَّهم أقوام تساوت حَسَنَاتُهُم وسيّئاتهم، فأوقفهم الله تعالى على الأعراف، لكونها درجة متوسطة بين الجنَّة والنار، ثم يدخلهم الله الجنَّة بفضله ورحمته، وهذا قولُ حذيفة وابن مسعود، واختيار الفرَّاءِ، وطعن الجُبَّائِيُّ والقاضي في هذا القول[٣]، واحتجُّوا على فساده من وجهين:

الأوَّل: قالوا: إن قوله تعالى: ﴿وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يدلُّ على أنَّ كُلَّ من دخل الجنة فلا بُدَّ وأن يكون مستحقاً لدخولها، وذلك يمنع من القَوْلِ بوجود أقوام لا يستحقون الجَنَّة ولا النَّارَ، ثم إنَّهُم يدخلون الجنة بمحض التفضل، لا بسبب الاستحقاقِ.

الثاني: أنَّ كونهم من أصحابِ الأعْرَاف يدلُّ على أنَّهُ تعالى ميَّزَهُم من جميع أهل القيامةِ، ثمَّ أجْلَسَهُمْ على الأماكن العالية [وقيل هذا التشريف لا يليق إلاَّ بالأشراف وأما الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة، فلا يليق بهم ذلك التشريف][٤].

والجواب عن الأوَّل: أنَّهُ يحتمل أن يكون قوله: ﴿وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا﴾

---

(١) البيت ينظر: البحر ٤/ ٣٠٥، الدر المصون ٣/ ٢٧٥.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٣.

(٤) سقط من ب.

خطاب مع أقوام مُعَيَّنِينَ، فلم يلزم أن يكون كلّ أهل الجنَّة كذلك.

والجوابُ عَنِ الثَّانِي: أنَّا لا نسلّم أنَّهُ تعالى أجلسهم على تلك الأماكن العالية على سبيل التَّخصيص بمزيد التَّشريفِ وإنَّمَا أجْلَسَهُم عَلَيْهَا؛ لأنَّها كالمرتَبَةِ المُتوسِّطَةِ بين الجنَّةِ والنَّارِ وهل النزاع إلاّ في ذلك؟!.

الوجه الثاني: أنَّهُم أقوامٌ خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدُوا فحبسوا بين الجَنَّةِ[1] والنَّارِ، وهذا داخل في القول الذي قبله؛ لأنَّ معصيتهم ساوت طاعتهم بالجهاد.

الثالث: قال عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ[2]: «إنَّهُم مَسَاكِينُ أهْلِ الجَنَّةِ».

الرابع: قيل: إنَّهُمُ الفُسَّاقُ من أهل الصَّلاة يعفو اللَّه عنهم ويسكنهم في الأعراف[3].

وأمّا القَوْلُ الثَّاني بأن الأعراف عبارة عن الرّجال الذين يعرفون أهل الجنّة والنَّار، فهذا قول غير بعيد؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام لا بدّ لهم من مكان عال، يشرفون منه على أهل الجَنَّةِ وأهل النَّارِ[4].

قوله: «يَعْرِفُونَ» في محلِّ رفع نعتاً لـ «رِجَال»، و «كلاًّ» أي: كل فريق من أصْحَابِ الجنَّةِ، وأصحاب النَّارِ.

قوله: «بِسِيمَاهُمْ» قال ابْنُ عبَّاس: «إنَّ سيما الرجل المسلم من أهل الجَنَّة بياض وجهه[5]. قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] [وكون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة وكون كل واحد أغر محجلاً من آثار الوضوء وعلامة الكفار سواد وجوههم][6]. وكون وجوههم عليها غبرة ترهقها قترة، وكون عيونهم زرقاً»[7].

وقيل: إنَّ أصحاب الأعْرَافِ كَانُوا يَعْرِفُون المُؤمنينَ في الدنيا بظهور علاماتِ الإيمانِ والطَّاعة عليهم، ويعرفون الكافرين في الدُّنْيَا أيضاً بظهور علامات الكُفْرِ والفِسْقِ عليهم، فإذا شَاهَدُوا أولئك الأقوام في مَحْفَلِ القيامة ميزوا البعض عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدُّنْيَا، وهذا هو المختار؛ لأنَّهُم لمَّا شاهدوا أهل الجَنَّةِ [في الجنة] وأهل النَّار في النَّار فأيّ حاجة إلى أن يستدلّ على كونهم من أهل الجَنَّة بهذه العلامات؟ لأنَّ هذا يجري مجرى الاستدلال على ما علم وجوده بالحسّ، وذلك باطل.

والآية تدلُّ على أنَّ أصحاب الأعْرَافِ مختصُّون بهذه المعرفة فلو حملناه على هذا

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٣.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٣.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٤.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٠٢) عن ابن عباس.

(٦) سقط من ب.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ٧٤.

الوَجْهِ لم يبقَ لهذا الاختصاص فائدة؛ لأنَّهَا أمور محسوسة، فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص.

قوله: ﴿وَنَادَوْاْ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾.

والمعنى: أنَّهم إذا نظروا إلى أهل الجنَّةِ سلّموا على أهلها والضمير في «نَادُوا» وما بعده لرجال.

وقوله: ﴿أَن سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ كقوله: ﴿أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤] إلا أنَّهُ لم يقرأ هنا إلاّ بـ «أن» الخفيفة فقط.

فصل في معنى السلام في الآية

والمعنى: يَقُولُون لهم: سلام عليكم، وقيل: سلمتم من العقوبة، وقوله: «وَهُمْ يَطْمَعُون» على هذا التأويل يعني وهم يعلمون أنَّهُمْ يدخلوها، وذلك معروف في اللُّغَةِ أن يكون طمع بمعنى علم، ذكره النَّحَّاسُ، وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنَّ المراد أصحاب الأعراف[١].

قال القرطبيُّ[٢]: قوله: «لم يدخلوها» في هذه الجملة أوجه:

أحدها: أنَّها حال من فاعل «نَادوا» أي: نادى أهل الأعراف حال كونهم غير داخلين الجنَّة.

وقوله: «وهُمْ يَطْمَعُون» يحتمل أن يكون حالاً من فاعل «يَدْخُلُوهَا»، ثم لك اعتباران بعد ذَلِكَ.

الأول: أن يكون المَعْنَى لم يَدخُلُوها طامِعِينَ في دخولها بل دخلوها على يأس من دخولها.

والثاني: المعنى لم يدخلوها حَالَ كونهم طامعين، أي: لم يدخلوها بعد، وهم في وقت عَدَمِ الدُّخُولِ طامعون، ويحتمل أن يكون مستأنفاً أخبر عنهم بأنَّهُم طامعون في الدُّخُول.

الوجه الثاني: أن تكون حالاً من مفعول «نَادوا» أي: نادوهم حال كونهم غير داخلين، وقوله: «وَهُمْ يَطْمَعُون» على ما تقدم آنفاً.

والوجه الثالث: أن تكون في محل رفع صفة لـ «رِجَالٍ»، قاله الزمخشريُّ[٣] وفيه ضعف من حيث إنَّهُ فصل فيه بين الموصوف وصفته بجملة قوله: «ونَادَوْا»، وليست جملة اعتراض.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/٥٠٣).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/١٣٧).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/١٠٨.

والوجه الرابع: أنها لا مَحلَّ لها من الإعراب؛ لأنَّهَا جواب سائل سأل عن أصحاب الأعْرَافِ، فقال: ما صنع بهم؟ فقال: لم يدخلوها، وهم يَطْمَعُون في دخولها.

وقال مكي[1] كلاماً عجيباً، وهو أن قال: «إن حملت المعنى على أنَّهُمْ دخلوها كان «وهم يَطْمَعُونَ» ابتداءً وخبراً في موضع الحال من الضَّمير المرفوع في «يَدْخُلُوهَا»، معناه: أنَّهم يَئِسُوا من الدُّخول، فلم يكن لهم طَمَعٌ في الدُّخول، لكن دخلوا وهم على يأس من ذلك، فإن حملت معناه أنَّهُم لم يدخلوا بعد، ولكنهم يطمعون في الدُّخول برحمة الله كان ابتداءً وخبراً مستأنفاً».

وقال بعضهم: جملة قوله: «لَمْ يَدْخُلُوهَا» من كلام أصحاب الجنَّةِ، وجملة قوله: «وهُمْ يَطْمَعُونَ» من كلام الملائكة.

قال عطاء ابن عباس: «إنَّ أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة بالسَّلام، فيردُّون عليهم السلام، فيقول أصحاب اللجنَّة للخَزنَةِ: ما لأصحابنا على أعراف الجنَّة لم يدخلوها؟ فتقولُ لهم الملائكة جواباً لهم وهم يَطْمَعُون»[2]، وهذا يبعد صحته عن ابن عباس إذ لا يلائم فصاحة القرآن.

فصل في معنى الآية

قال ابن الخطيب[3]: معنى الآية أنَّهُ تعالى أخبر أنَّ أهل الأعراف، لم يدخلوا الجنة، ومع ذلك فهم يطمعون في دخولها.

ثم إن قلنا: إنَّ أصحابَ الأعْرَافِ هم أشراف أهل الجَنَّةِ، فالمعنى: أنه تعالى إنَّما جعلهم على الأعراف وأخّر إدخالهم الجَنَّة ليطلعوا على أهل الجَنَّةِ والنَّار، ثم إنَّهُ تعالى ينقلهم إلى الدّرجات العالية كما روي عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: «إنَّ أهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى لَيَراهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الكوكبَ الدريَّ في أفقِ السَّمَاء، وإنَّ أبَا بكر وعُمَرَ مِنهُمْ»[4].

وتحقيق الكلام أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة فعند وقوف أهل القيامةِ في الموقف يجلس الله أهل الأعراف في الأعراف وهي المواضع العالية الشريفة، فإذا أدخل أهل الجنَّة الجنة، وأهل النار النَّار نقلهم إلى الدرجات العالية. فهم أبداً لا يجلسون إلا في الدرجات العالية. وإن قلنا: أصحاب الأعراف هم الذين يكونون في

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣١٨.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٥/ ٥٠٣).

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٤.

(٤) أخرجه أبو داود ٤/ ٣٤، كتاب الحروف والقراءات (٣٩٨٧) والترمذي ٥/ ٥٦٧، كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر (٣٦٥٨) وابن ماجه ١/ ٣٧، في المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله ﷺ وفيه عطية بن سعد العوفي قال في التقريب ٢/ ٢٤: صدوق يخطىء كثيراً، كان شيعياً مدلساً وضعفه في الميزان ٣/ ٧٩.

الدَّرَجَةِ النازلة من أهل النجاة، فالمعنى أنَّهُ تعالى يجلسهم في الأعرافِ، وهم يطمعون في فضل اللَّه وإحسانه أنْ يَنقلَهُم من تلك المواضع إلى الجنة.

قال الحَسَنُ: «الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون»[١].

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَٰرُهُمْ﴾ معناه: كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النَّارِ تضرَّعُوا إلى اللَّهِ في ألاّ يجعلهم من زمرتهم.

وقرأ الأعمش[٢]: «وإذَا قلبت» وهي مخالفة للسواد كقراءة «لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ سَاخِطُون» أو وهم طامعون على أن هذه أقرب.

قوله: «تِلْقَاءَ» منصوب على ظرف المكان.

قال مكيٌّ[٣]: «وجمعه تلاقِيّ».

قال شهابُ الدّين: «لأن «تِلْقَاء» وزنه «تِفْعَال» كـ «تمثال» وتمثال وبابه يجمع على «تَفَاعِيلُ»، فالتقت الياء الزَّائدةُ مع الياء التي هي لام الكلمة، فأدغمت فصارت «تَلاَقِيّ».

والتلقاء في الأصل، مصدر ثم جُعِلَ دالاً على المكان أي: على جهة اللِّقَاءِ والمقابلة.

قال الوَاحِدِيُّ: «التّلقاء جهة اللِّقَاء، وهي في الأصل مصدر استعمل ظَرْفاً»، ونقل الوَاحِدِيُّ بإسناده عن ثَعْلَبٍ عن الكَوفيينَ، والمبرد عن البصريّين أنَّهُمَا قالا: لم يأت من المصادر على «تِفعال» بكسر التَّاء إلاَّ لفظتان: التِّلقاء، والتِّبيان، وما عدا ذلك من المصادر فمفتوح نحو: التِّرْداد والتكرار، ومن الأسماء مكسور نحو: تِمثال وتِمْساح وتِقْصار.

وفي قوله: «صُرِفَتْ أبْصَارُهُم» فائدة جليلة، وهو أنَّهُم لم يَلْتَفِتُوا إلى جهة النَّار [إلا] مجبورين على ذلك لا باختيارهم؛ لأن مكان الشرِّ محذور، وقد تقدَّم خلاف القُرَّاء في نحو: «تِلْقَاءَ أصْحَابِ» بالنِّسبة إلى إسقاط إحْدَى الهمزتين، أو إثباتها، أو تسهيلها في أوائل البقرة [٦، ١٣].

و «قالوا» هو جواب «إذا» والعامل فيها.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾

لمَّا بين بقوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النَّار» أتبعه أيضاً بأن أصحاب

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٥) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٧، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٥، والدر المصون ٣/ ٢٧٦.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣١٨.

الأعراف ينادون رجالاً من أهل النار، فاستغنى عن ذكر النار؛ لأنَّ الكلام المذكور لا يليق إلا بهم، وهو قولهم: «ما أغنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ».

قوله: «مَا أغنَى» يجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والتقريع، وهو الظاهر، ويجوزُ أن تكون نافية.

وقوله: «وما كنتم» «ما» مصدرية ليُنْسَق مصدرٌ على مثله أي: ما أغنى عنكم جمعكم المال والاجتماع والكثرة وكونكم مستكبرين عن قَبُولِ الحقِّ، أو استكباركم على الناس.

وقرىء[1] «تَسْتَكْثِرُون» بثاء مُثلثة من الكثرة.

قوله تعالى: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾﴾

يجوز في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّها في محلِّ نصب بالقَوْلِ المتقدّم أي: قالوا: ما أغنى، وقالوا: أهؤلاء الذين أقسمتم زيادة تبكيت.

والثاني: أن تكون جملة مستقلّة غير داخلة في حيِّزِ القول، والمشار إليهم على القَوْلِ الأوَّلِ هم أهل الجَنَّة، والقائلون ذلك هم أهل الأعراف، والمقول لهم هم أهْلُ النَّارِ.

[والمعنى: وقال أهل الأعْرَافِ لأهل النَّارِ]: أهؤلاء الذين في الجنَّةِ اليوم هم الذين كنتم تحلفون أنَّهُم لا يدخلون الجنة برحمة الله وفضله، ادخلوا الجنَّة أي: قالوا لهم، أو قيل لهم: ادخلوا الجنة.

وأمّا على القَوْلِ الثَّاني وهو الاستئناف، فاختلف في المشار إليه، فقيل: هم أهل الأعرافِ، والقائل ذلك ملك يأمره الله بهذا القَوْلِ، والمقول له هم أهْلُ النَّارِ.

وقيل: المُشَارُ إليهم هم أهل الجنَّةِ، والقائل هم الملائكة، والمقول لهم هم أهل النار.

وقيل: المُشَارُ إليهم هم أهل الأعراف [وهم القَائِلُون ذلك أيضاً، والمقول لهم الكُفَّار.

وقوله: «ادخُلُوا الجَنَّةَ» من قول أهل الأعراف أيضاً] أي: يرجعون فيخاطب بعضهم بعضاً، [فيقولون: ادْخُلُوا الجَنَّةَ].

قال ابن الأنْبَارِي: إن قوله: «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» من كلام أصحاب الأعْرَافِ، وقوله: «ادخُلُوا» من كلام الله تعالى، وذلك على إضْمَارِ قول أي: فقال لهم الله: ادخلوه ونظيره قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ﴾ [الشعراء:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/١٠٨، والمحرر الوجيز ٢/٤٠٥، والبحر المحيط ٤/٣٠٦، والدر المصون ٣/ ٢٧٦.

٣٥] فهذا من كلام الملأ، «فماذا تأمرون»؟ فهذا من فرعون أي: فقال: فَمَاذَا تأمرون؟ أي فيقولون: ادخلوا الجنة.

وقرأ الحسن، وابن سيرين[١]: «أَدْخِلُوا الجَنَّةَ» أمراً من «أدخل» وفيها تأويلان:

أحدهما: أنَّ المأمور بالإدخال الملائكة، أي: أدخلوا يا ملائكة هؤلاء، ثمَّ خاطب البَشَر بعد خطاب الملائكة، فقال: لا خَوفٌ عليكم، وتكون الجملة من قوله: «لاَ خَوْفٌ» لا محلَّ لها من الإعراب لاستئنافها.

والثاني: أنَّ المأمور بذلك هم أهل الأعراف، والتقدير: أدخلوا أنفسكم، فحذف المفعول في الوجهين.

ومثل هذه القراءة هنا قوله تعالى: ﴿أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ﴾ [غافر: ٤٦] وستأتي إن شاء الله تعالى، إلاَّ أنَّ المفعول هناك مُصَرَّحٌ به في إحدى القراءتين.

والجملة من قوله: «لا خَوْفٌ» على هذا في محلّ نصب على الحال أي: أدخلوا أنفسكم غير خائفين.

وقرأ عكرمة[٢] «دَخَلوا» ماضياً مبنيّاً للفاعل.

وطلحة وابن وثاب[٣] **والنَّخَعِيُّ**: «أُدْخِلُوا» مِنْ أدْخِل ماضياً مبنياً للمفعول على الإخبار، وعلى هَاتَيْنِ، فالجملةُ المنفيَّةُ في محل نصب بقول مُقَدَّر، وذلك القول منصوب على الحَالِ، أي: مقولاً لهم: لا خوف.

فصل

قال الكَلْبِيُّ: ينادونهم وهم على السور: يا وَلِيد بن المغيرة، يا أبَا جَهْلِ بن هِشَام، يا فلانُ، يا فلانُ، ثم ينظرون إلى الجنَّة فيرون فيها الفقراء والضُّعفاء ممن كانوا يستهزءون بهم مثل سلمان، وصهيب، وخباب، وبلال، وأمثالهم، فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار: «أهؤلاء» ـ يعني هؤلاء الصغار ـ «الذين أَقْسَمْتُم» حلفتم «لا يَنَالهمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ» أي: حلفتم أنَّهُم لا يدخلون الجنَّة، ثم يقال لأهل الأعراف: «ٱدْخُلُوا الجَنَّةَ لا خَوْفٌ عليْكُم ولا أنْتُم تَحْزَنُون».

وقيل: إنَّ أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النَّار ما قالوا، قال لهم أهل النَّارِ: إن أُدخل أولئك الجنَّة فأنتم لم تدخلوها فيعيرونهم بذلك، ويقسمون أنَّهم يدخلون النَّار، فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصّراط لأهل النار: «هؤلاءِ» ـ يعني

---

(١) وقرأ بها ابن هرمز كما في المحرر الوجيز ٢/٤٠٦، وينظر: البحر المحيط ٤/٣٠٦، والدر المصون ٣/٢٧٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٠٦، البحر المحيط ٤/٣٠٦، الدر المصون ٣/٢٧٦.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

أصحاب الأعراف ـ «الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ» يا أهل النار «لا يَنَالهم اللَّهُ بِرَحْمَةٍ»، ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف: ﴿ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ فيدخلون الجنَّة.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾

قال عطاءٌ عن ابن عباس: «لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنَّة طمع أهل النَّار في الفرج، فقالوا: يا رب، إنَّ لنا قرابات من أهل الجَنَّة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فأمر الله الجنة فتزحزحت فنظروا إلى قراباتهم في الجنة، وما هم فيه من النعيم، فعرفوهم، ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم، فَنَادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم، وأخبروهم بقراباتهم «أنْ أفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ»[1].

قوله: «أنْ أفِيْضُوا» كأحوالها من احتمال التفسير والمصدرية، و «مِنَ المَاءِ» متعلق بـ «أفيضَوا» على أحد وجهين:

إمَّا على حذف مفعول أي: شيئاً من الماء، فهي تبعيضية طلبوا منهم البعض اليسير، وإمّا على تضمين «أفِيضُوا» معنى ما يتعدّى بـ «من» أي: أنعموا منه بالفيض.

وقوله: «أوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ» «أو» هنا على بابها من اقتضائها لأحد الشيئين؛ إمَّا تخييراً، أو إباحة، أو غير ذلك مما يليق بهما، وعلى هذا يقال: كيف قيل: حرَّمهما فأعيد الضَّميرُ مثنى وكان من حق من يقول: إنَّها لأحد الشيئين أن يعود مفرداً على ما تقرَّر غير مرّة؟

وقد أجابوا بأن المعنى: حرّم كلاً منهما.

وقيل: إن «أو» بمعنى الواو فعود الضمير واضح عليه.

و «مِمَّا» «ما» يجوزُ أن تكون موصولة اسميّة، وهو الظَّاهِرُ، والعائد محذوف أي: أو من الذي رزقكموه الله، ويجوزُ أن تكون مصدرية، وفيه مجازان:

أحدهما: أنَّهم طلبوا منهم إفَاضَةَ نفس الرزق مبالغة في ذلك.

والثاني: أن يراد بالمصدر اسم المفعول، كقوله: ﴿كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٦٠] في أحد وجهيه.

وقال الزمخشريُّ[2]: أو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ من غيره من الأشْرِبَةِ لدخوله في حكم الإفاضة».

ويجوزُ أن يُراد: أو ألْقوا علينا من ما زرقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله: [الرجز]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/٥٠٩).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/١٠٨.

٢٤٧٤ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً .....[١]

قال أبو حيَّان[٢]: وقوله: «وأَلْقوا علَيْنَا مِمَّا رَزَقكُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّعامِ والفاكهة» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون قوله: «أفيضُوا» ضُمِّن معنى قوله: «ألقوا علينا من الماء، أو مما رزقكم الله» فيصحُّ العطف.

ويحتمل ـ وهو الظاهر من كلامه ـ أن يكون أضمر فعلاً بعد «أو» يصل إلى مما رزقكم اللَّهُ، وهو «ألقوا»، وهما مذهبان للنحاة فيما عُطفَ على شيء بحرف عطف، والفعل لا يصل إليه، والصَّحيحُ منهما التَّضمين لا الإضمار.

قال شهابُ الدِّين[٣]: «يعني الزمخشري: أن الإفاضة أصل استعمالها في الماء، وما جرى مجراه في المائعات، فقوله «أو من غيره من الأشْرِبَةِ» تصحيح ليسلّط الإفاضة عليه؛ لأنَّهُ لو حُمِلَ مما رزقكم اللَّه على الطعام والفاكهة لم يَحْسُن نسبة الإفاضة إليهما إلاَّ بتجوز، فذكر وجه التجوز بقوله: «ألقوا»، ثم فسَّره الشيخ بما ذكر، وهو كما قال، فإن العلف لا يُسند إلى الماء فيؤولان بالتضمين أي: فعلفتها، ومثله: [الوافر]

٢٤٧٥ ـ ..... وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا[٤]

وقوله: [مجزوء الكامل]

٢٤٧٦ ـ يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا[٥]

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩] وقد مَضَىٰ من هذا جملة صالحة».

وزعم بعضهم أن قوله: «أو مِمَّا رَزَقكُمُ اللَّهُ» عام يندرج فيه الماء المتقدِّم، وهو بعيد أو متعذّر لِلْعَطْفِ بـ «أو». والتَّحريم هنا المنع كقوله: [الطويل]

٢٤٧٧ ـ حَرَامٌ عَلَى عَيْنَيَّ أَنْ تَطْعَمَا الكَرَى .....[٦]

فصل في فضل سقي الماء

قال القرطبيُّ[٧]: «هذه الآية دليل على أن سقي الماء أفضل الأعمال».

وقد سئل ابن عباس: أي الصّدقة أفضل؟ قال: الماء، ألم تروا إلى أهلِ النَّار حين

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٧.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٧٧.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) البيت ينظر: مشاهد الإنصاف ٢/ ٨٥، حاشية الشهاب ٤/ ١٧٢، الدر المصون ٣/ ٢٧٨.
(٧) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٣٨.

استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممَّا رزقكم الله[١].

وروى أبو داود «أن سعداً أتى النبي ﷺ فقال: أي الصدقة أحب إليك؟ قال: المَاءُ، فَحَفَر بِئراً وقال: هذه لأمِّ سَعْدٍ»[٢].

فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه

قال القرطبي: «وقد استدلّ بهذه الآية من قال: إنَّ صاحب الحوض والقربة أحقُّ بمائه، وأن له منعه ممن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجنَّة: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ لا حق لكم فيها».

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾﴾

قوله: «الَّذِينَ» يجوز أن تكون في محل جر، وهو الظاهر، نعتاً أو بدلاً من «الكافرين»، ويجوز أن تكون رفعاً أو نصباً على القَطْع.

قوله: ﴿ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ فيه وجهان[٣]:

الأول: أنَّهم اعتَقَدُوا فيه أن يلاعبوا فيه، وما كانوا فيه مجدين.

والثاني: أنَّهم اتخذوا اللّهو واللّعب ديناً لأنفسهم، وهو ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة، وأخواتها، والمكاء والتصدية حول البَيْتِ، وسائر الخصالِ الذّميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهليّة.

قال ابن عباس: «يُريدُ المستهزئين المقتسمين»[٤].

قوله: ﴿وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا﴾ عطف على الصّلة، وهو مجاز؛ لأنَّ الحياة لا تغرّ في الحقيقةِ، بل المرادُ أنَّهُ حصل الغرور عند هذه الحياة الدُّنيا؛ لأنَّ الإنسان يطمع في طول العُمْرِ، وحسن العيش، وكَثْرةِ المَالِ، وقوَّة الجاهِ، فتشتدُّ رغبته في هذه الأشياء، ويصير محجوباً عن طلب الدين غَارِقاً في طلب الدنيا.

قوله: «فالْيَوْم» منصوب بما بعده.

وقوله «كَمَا» نعت لمصدر محذوف، أي: ينساهم نسياناً كنسيانهم لقاءه أي بتركهم.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٦) عن ابن عباس مرفوعاً وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٥ ـ ٦/ ٧) والنسائي (٦/ ٢٥٤ـ ٢٥٥) وابن ماجه (٣٦٨٤) والبيهقي (٤/ ١٨٥) وابن حبان (٨٥٨ ـ موارد).

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥١٠) عن ابن عباس بمعناه.

و «ما» مصدرية ويجوز أن تكون الكاف للتَّعليل، أي: تركناهم لأجل نسيانهم لقاء يومهم.

و «يَوْمِهِمْ» يجوز أن يكون المفعول متّسعاً فيه، فأضيف المصدر إليه كما يُضَافُ إلى المفعول به، ويجوزُ أن يكون المفعول محذوفاً، والإضافة إلى ظرف الحدثِ أي: لقاء العذاب في يومهم.

فصل في معنى «النسيان»

في تفسير هذا النسيان قولان:

الأول: هو التركُ والمعنى نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم، وهذا قول الحسنِ ومجاهدٍ والسُّدِّيِّ[١] والأكثرين[٢].

والثاني: أنَّ المعنى ننساهم أي: نعاملهم معاملة من نسي، نتركهم في النَّار كما فعلوا في الإعراض عن آياتنا. وبالجملة فسمَّى الله ـ تعالى ـ جزاءهم بالنّسيان كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠] والمراد من هذا النسيان أنه «لاَ يُجِيْبُ دعاءَهُم ولا يَرْحمُ ضَعْفَهُمْ وذُلَّهُمْ».

قوله: «وَمَا كَانُوا» «ما» مصدرية نسقاً على أختها المجرورة بالكاف أي: وكانوا بآياتنا يجحدون.

وفي الآية لطيفة عجيبة وهي أنَّهُ ـ تعالى ـ وصفهم بكونهم كافرين ثم بيَّن من حالهم أنَّهُم اتخذوا دينهم لهواً أولاً ثم لعباً ثانياً، ثم غرتهم الحياة الدُّنيا ثالثاً، ثم صار عاقبة هذه الأحوال أنَّهُم جحدوا بآيات الله، وذلك يدل أنَّ حب الدُّنْيَا مبتدأ كل آفة كما قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «حُبُّ الدُّنْيَا رَأسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ»[٣]، وقد يؤدي حبُّ الدُّنْيَا إلى الكُفْرِ والضَّلالِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ جِئۡنَٰهُم بِكِتَٰبٖ فَصَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ٥٢﴾

الضَّميرُ في «جِئْنَاهُم» عائد على كل ما تقدم من الكَفَرةِ، والمراد بـ «كتاب» الجنس.

وقيل: يعود على مَنْ عاصر النبي ﷺ، والمراد بالكتاب القرآن، والباء في «بكتاب» للتعدية فقط.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥١٠) عن ابن عباس ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٦٧) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٧٧.

(٣) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (٣٨٤) وقال: أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً وقد تقدم تخريجه.

قوله: «فَصَّلْنَاهُ» صفة لـ «كتاب»، والمراد بتفصيله إيضاحُ الحقِّ من الباطل، أو تنزيله في فصول مختلفة كقوله: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وقرأ الجحدري[1] **وابن** محيصن بالضَّادِ المعجمة أي: فضَّلْناه على غيره من الكتب السماوية.

قوله: «على عِلْم» حال إمَّا من الفاعل، أي: فصَّلناه عالمين بتفصيله، وإمّا من المفعول أي: فَصّلناه مشتملاً على علم ونكَّر «عِلْم» تعظيماً.

قوله: «هُدًى ورَحْمَةً» الجمهور على النصب وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مفعول من أجله أي: فصَّلْناه لأجل الهداية والرحمة.

والثاني: أنَّهُ حال، إمّا من «كتاب» وجاز ذلك لتخصصه بالوصف، وإمّا من مفعول «فصَّلناه».

وقرأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ[2]: «هدًى ورحمةٍ» بالجر، وخرَّجه الكسائي والفراء على النعت لـ «كتاب»، وفيه المذاهب المشهورة في نَحْوِ: [«مررت] برجل عَدْلٍ»، وخرّجه غيرهما على البدل منه.

وقرىء[3]: «هُدًى ورَحْمَةٌ» بالرفع على إضمار المبتدأ.

وقال مكي[4]: «وأجَازَ الفرَّاءُ والكِسَائِيُّ «هُدًى ورَحْمَة» بالخفض، ويجعلانه بَدَلاً من «علم»، ويجوز «هُدًى ورحمةٌ» على تقدير: «هو هدًى ورحمةٌ»، وكأنَّهُ لم يطَّلع على أنَّهُمَا قراءتان مَرْوِيَّتَانِ حتّى نسبهما على طريق الجواز.

و «لِقَوْمٍ» صفة لـ «رحمة» وما عطفت عليه.

وقوله: «هُدًى ورَحْمَة لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» يدلُّ على أنَّ القرآن جعل هدى لقوم مخصوصين، والمرادُ: أنَّهُم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم، فهو كقوله تعالى في أوَّل «البقرة»: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الآية ٣].

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾﴾

قد تقدَّم الكلام على «تأويله» في [آل عمران ٧].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/٣٠٨، الدر المصون ٣/٢٧٨، إتحاف الفضلاء ٢/٥١.

(٢) ينظر: البحر ٤/٣٠٨، الدر ٣/٢٧٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/٣٠٨، الدر المصون ٣/٢٧٩.

(٤) ينظر: المشكل ١/٣١٩.

١٣٨ ـــــــ

مؤولاً على اسم صريح، أي: فهل لَنَا من شفعاء بشفاعة منهم لنا؟

قوله: «أوْ نُرَدُّ» الجمهور على رفع «نُرَدُّ» ونصب «فَنَعْمَلَ»، فرفع «نردُّ» على أنه عطف جملة فعليّة، وهي «نُردُّ» على جملة [اسميّة] وهي: هل لنا من شُفَعَاء فيشفَعُوا؟

ونصب «فَنَعْملَ» على ما انتصب عليه «فَيَشْفَعُوا»، **وقرأ الحسنُ**[1] برفعهما على ما تقدَّم، كذا روى عنه ابن عطية وغيره، وروى عنه الزمخشري نصب «نُرَدَّ» ورفع «فنعملُ».

وقرأ أبُو حَيْوَةَ[2]، **وابن أبي** إسحاقَ بنصبهما فنصب «نردَّ» عطفاً على «فَيَشْفَعُوا» جواباً على جواب، ويكون الشفعاء في أحد شيئين: إمَّا في خلاصهم من العذاب، وإمَّا في رجوعهم للدُّنيا ليعملوا صالحاً، والشَّفَاعَةُ حينئذ [مستحبة] على الخلاص أو الرَّدّ، وانتصب «فَنَعْمَلَ» نسقاً على «فُنردَّ».

ويجوز أن تكون «أوْ نُرَدَّ» من باب «لألزمنَّك أو تقضيني حقّي» إذا قدرناهُ بمعنى: حتّى تقضيني، أو كي تقضيني، غَيَّا اللزوم بقضاء الحق، أو علله به فكذلك الآية الكريمة أي: حتى نُرَدَّ أو كي نرد، والشفاعة حينئذٍ متعلِّقَةٌ بالرَّدِّ ليس إلاَّ.

وأمَّا عند من يُقدِّر «أو» بمعنى «إلاّ» في المثال المتقدم وهو سيبويه[3]، فلا يظهر معنى الآية عليه؛ إذ يصير التقدير: «هل يشفع لنا شفعاء إلا أن نردّ»، وهذا استثناء غير ظاهر.

فصل في معنى الآية

المعنى أنَّهُ لا طريق لنا إلى الخلاص مما نحن فيه إلا أحَدُ هذين الأمرين، وهو أن يشفع لنا شفيعٌ فيزول عنَّا هذا العذابُ، أو نُردَّ إلى الدُّنيَا حتى نعمل غير ما كنَّا نعمله حتى نوحد اللَّه بدلاً عن الكفر. ثمَّ بيَّن تعالى أنَّهُمْ «قَدْ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ». أي الذي طلبوه لا يكون؛ لأن ذلك المطلوب لو حَصَل لما حكم اللَّهُ عليهم بأنَّهُم قد خَسِرُوا أنفسهم.

قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ﴾.

«ما كانوا» «ما» موصولة عائدها مَحْذُوفٌ، و «مَا كَانُوا» فاعل «ضلَّ»، والمعنى: أنَّهُم لم ينتفعوا بالأصْنَامِ التي عبدوها في الدُّنيَا.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قال الجُبَّائِيُّ[4]: هذه الآية تدل على حكمين:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٠٨، البحر المحيط ٤/٣٠٨، الدر المصون ٣/٢٧٩، وينظر رواية النصب في: الكشاف ٢/١٠٩.

(٢) ينظر: المصادر السابقة.

(٣) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/٤٢٧.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/٧٩.

الأول: أنَّها تَدُلُّ على أنَّهُم كانوا في حال التَّكْلِيفِ قادرين على الإيمان والتَّوبة، فلذلك سألوا الرّدّ ليؤمنوا ويتوبوا، ولو كانوا في الدُّنيا غير قادرين ـ كما يقوله المجبرة ـ لم يكن لهم في الردّ فائدة، ولا جاز أن يسألوا ذلك.

الثاني: أنَّ الآيَة تَدُلُّ على بُطْلانِ قول المجبرة بأنَّ أهْلَ الآخرة مكلفون، لأنَّهُ لو كان كذلك لما سألوا الرّدَّ إلى حال وهم في الوَقْتِ على مثلها، بَلْ كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

قد تقدَّمَ أنَّ مدار القرآن على تَقْرير هذه المسائل الأربع وهي: التَّوحِيدُ، والنبوةُ، والمعادُ، والقضاءُ والقدرُ، ولا شك أنَّ إثبات المعاد مبنيٌّ على إثبات التَّوحيد والقدرة والعلم، فلمَّا بالغ الله في تقرير المعادِ عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القُدْرَةِ والعلم، لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التَّوحيدِ، ومقررَة أيضاً لإثبات المعاد.

قوله: «إنَّ رَبَّكُم اللَّهُ» الجمهور على رفع الجلالة خبراً لـ «إنَّ»، ويضعف أن تجعل بدلاً من اسم «إنَّ» على الموضع عند مَنْ يرى ذلك، والموصول خبر لـ «إنَّ» وكذا لو جعله عطف بيان، ويتقوَّى هذا بِنَصْبِ الجلالةِ في قراءة[1] بكار، فإنَّها فيها بدلٌ، أو بيان لاسم «إنّ» على اللفظ، ويضعف أن تكون خبرها عند مَنْ يرى نصب الجزءين فيها كقوله: [الطويل]

٢٤٧٨ ـ إذَا اسْوَدَّ جُنْحُ اللَّيْلِ فَلْتَأْتِ ولتَكُنْ ... خُطَاكَ خِفَافاً إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا[2]

وقوله: [الرجز]

٢٤٧٩ ـ إنَّ العَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزا ... تَأْكُلُ كُلَّ لَيْلَةٍ قَفِيزا[3]

قيل: ويُؤيِّدُ ذلك قِرَاءةُ الرَّفْعِ أي: في جعلها إيَّاهُ خبراً، والموصول نعت لله، أو بيان له، أو بدل مِنْهُ، أو يُجْعَل خبراً لـ «إن» على ما تقدَّم من التخاريج، ويجوز أن يكون معطوفاً على المَدْحِ رفعاً، أو نصباً.

قوله: «في سِتَّةِ» حكى الواحِدِيُّ عن الليث[4] أنَّهُ قال: «الأصل في الستّ والستّة: سدسٌ وسدسةٌ [أبدل السين تاء] ولما كان مخرج الدّال والتّاء قريباً، وهي ساكنة أدغم أحدهما في الآخر، واكتفى بالتَّاءِ، ويدلُّ عليه أنَّكَ تقُولُ في تصغير ستة: سُدَيْسَةٌ،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠٩، الدر المصون ٣/ ٢٨٠.

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٠.

سورة الأعراف / الآية: ٥٤ ـــــــ

أحدها: أن وَجْهَ دلالة هذه المحدثاتِ على وجود الصَّانع هو حُدُوثُهَا، أو إمكانها، أو مجموعها، فأمَّا وُقوعُ ذلك الحدوث في ستة أيَّام، أو في يَوْمٍ واحدٍ فلا أثَرَ لَهُ في ذلك ألْبَتَّة.

الثاني: أنَّ العَقْلَ يدل على أن الحدوث على جميع الأحوال جائز، وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بأن هذا الحدوث وقع في سِتَّةِ أيَّام إلاَّ بإخْبَارِ مخبر صادقٍ، وذلك موقوف على العلم بوجود الإله الفاعل المختار، فلو جعلْنا هذه المُقدِّمَة مُقَدِّمَةً في إثبات الصَّانعِ لزِمَ الدَّوْرُ[1].

الثالث: أنَّ حدوثَ السمواتِ والأرضِ دفعةً واحدة أدلُّ على كمال القُدْرَةِ والعلم من حدوثها في ستة أيَّام.

وإذَا ثبتتْ هذه الوجوهُ الثلاثةُ فنقولُ: ما الفائدةُ في ذكر أنَّهُ تعالى إنَّمَا خلقها في سِتَّةِ أيَّامٍ في إثبات ذكر ما يَدُلُّ على وجود الصَّانع؟

الرابع: ما السَّبَبُ في أنَّهُ اقْتَصَرَ هاهنا على ذِكْرِ السَّموات والأرض، ولم يذكر خلق سائر الأشياء؟

الخامس: اليوم إنَّما يمتازُ عن اللَّيْلة بِطُلوع الشَّمْسِ وغروبها، فقبل خلق السَّموات والقمر كَيْفَ يُعْقَلُ حصول الأيَّام؟

السادس: أنَّهُ تعالى قال: ﴿وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، وهو كالمُنَاقِضِ لقوله خلق السَّمواتِ والأرض.

السابع: أنَّهُ تعالى خلق السَّمواتِ والأرض في مدة متراخية فما الحكمة في تَقْيِيدها بالأيام السِّتَّةِ؟

والجوابُ على مذهب أهْلِ السُّنَّةِ واضحٌ؛ لأنَّهُ تعالى يفعل ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريدُ، ولا اعتراضَ عليه في أمْرٍ من الأمُورِ، وكلُّ شيء صنعه ولا علَّةَ لصُنْعِهِ، ثم نَقُولُ:

أمَّا الجوابُ عن الأوَّل أنَّهُ تعالى ذكر في أوَّلِ التَّوْراةِ أنَّهُ خلق السَّمواتِ والأرضَ في ستَّةِ أيَّام، والعربُ كانُوا يخالطون اليهودَ والظَّاهِرُ أنَّهُم سَمِعُوا ذلك منهم، فَكَأنَّهُ سبحَانَهُ يقُولُ: لَا تَشْتَغِلُوا بعبادَةِ الأوثان والأصنام، فإنَّ ربَّكُم هو الذي سمعتم من عقلاء النَّاسِ أنَّهُ هو الذي خلقَ السَّموات والأرْضَ على غَايَةِ عظمتها في ستَّةِ أيَّام[2].

وعن الثالث: أن المَقْصُودَ منه أنَّهُ تعالى وإن كان قَادِراً على إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنَّهُ جعل لَكُلِّ شيءٍ حداً مَحْدُوداً، ووقتاً مقدراً، فلا يُدْخِلُهُ في الوُجُودِ إلاَّ على ذلك الوَجْهِ، فَهُو، وإنْ كَانَ قادراً على إيصال الثَّوابِ للمطيعين في الحالِ، وعلى

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨١.

(٢) لم يذكر الجواب عن الثاني.

إيصالِ العقاب للمذنبينَ في الحالِ، إلاَّ أنَّهُ يؤخرهما إلى أجلٍ معلُومٍ مقدورٍ، فهذا التَّأخِيرُ ليس لأجَلِ أنَّهُ تعالى أهمل العِبَادَ، بل لما ذكرنَا أنَّهُ خصَّ كلَّ شيءٍ بوقْتٍ معيَّنٍ لسابقِ مشيئتِهِ، فلا يفتر عنه، ويَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

وقال المُفَسِّرُونَ: إنَّهُ تعالى إنَّما خَلق العالَمَ في ستَّةِ أيَّامٍ ليعلِّم عباده الرِّفْقَ في الأمُورِ كما تقدَّم عن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ.

وقال آخرون: «إنَّ الشَّيْءَ إذا أحدث دَفْعَةً واحدة ثم انقطع طريقُ الإحداثِ، فَلَعَلَّهُ يَخْطُرُ ببالِ بعضهم أنَّ ذلك إنَّما وقع على سبيل الاتِّفَاقِ، أمَّا إذَا حدثَتِ الأشْيَاءُ على سبيل التَّعَاقُبِ والتَّواصُلِ مع كونها مطابقة للمَصْلَحَةِ والحكمة كان ذلك أقْوَى في الدِّلالةِ على كونِهَا واقعةً بإحداث مُحْدِثٍ حكيم وقادر عليم»[1].

وعن الرابع: أنَّهُ تعالى ذكر سَائِرَ المخْلُوقَاتِ في سَائرِ الآيات فقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ٤].

وقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الفرقان: ٥٨ ـ ٥٩].

وعن الخامس: قوله أنَّ المراد أنَّهُ تعالى خلق السَّمواتِ، والأرضَ في مقدار سِتَّةِ أيَّام كما تقدَّم.

وقال بعضُ العُلماءِ: المراد بالستَّةِ أيَّام هاهنا مراتب مصنوعاته؛ لأنَّ قبل الزَّمَانِ لا يمكن تجدد الزَّمَانِ، والمراد بالأيام السِّتَّة: يومٌ لمادة السموات، ويوم لصورتها، ويوم لكمالاتها من الكواكب، والنُّفُوسِ، وغيرها ويوم لمادة الأرْضِ ويوْمٌ لصورتها ويوم لكمالاتها من الجبال وغيرها، فاليَوْمُ عبارة عن الكون الحادث.

وعن السادس: أنَّ قوله: ﴿وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] محمولٌ على إيجاد كُلِّ واحد من الذَّواتِ وعلى إعدام كل واحد منها؛ لأنَّ إيجاد الموجودِ الواحدِ لا يقبل التَّفَاوُتَ، فلا يمكن تحصيله إلا دفعة، وأمَّا الإمْهَالُ فلا يَحْصُلُ إلاَّ في المدَّةِ[2].

وعن السابع: أنَّ هذا السُّؤالَ غير وارد، لأنَّهُ تعالى لو أحدثه في مِقْدَارٍ آخر من الزَّمانِ لعَادَ ذلك السُّؤالُ.

قوله: «ثُمَّ اسْتَوَى» الظَّاهِرُ عَوْدُ الضَّميرِ على الله ـ تعالى ـ بالتَّأويل المذكُورِ في البقرةِ.

وقيل: الضَّمِيرُ يعود على الخَلْق المَفْهُوم من «خَلَقَ» ثم اسْتَوَىٰ خَلْقُه على العَرْشِ،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٢.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٣.

ومثله: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] قالوا: يُحتمل أن يَعُودَ الضَّميرُ في «اسْتَوَىٰ» على «الرَّحْمِن»، وأنْ يعود على الخَلْقِ، ويكون «الرَّحْمن» خبراً لمبتدأ محذوف أي: هو الرَّحْمنُ.

والعرشُ: يُطْلَقُ بإزاء معانٍ كثيرة، فمنه سَرِيرُ الملكِ، وعليه: ﴿نَكِّرُواْ لَهَا عَرۡشَهَا﴾ [النمل: ٤١]، ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾ [يوسف: ١٠٠]. ومنه السُّلْطَان والعزُّ وعليه قول زهير: [الطويل]

٢٤٨١ ـ تَدَارَكْتُمَا عَبْساً وقَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا وذُبْيَانَ إذْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ[١]

وقول الآخر: [الكامل]

٢٤٨٢ ـ إنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ ثَلَلْتَ عُرُوشَهُمْ بِرَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ شِهَابِ[٢]

ومنه: خشب تُطوى به البِئرُ بعد أنْ يُطَوى بالحِجَارَةِ أسفلُها ومنه: ما يُلاقِي ظَهْرَ القَدَم وفيه الأصَابع، ومنه: السَّقْفُ، وكلُّ ما علاك فهو عَرْشٌ، فَكَأنَّ المَادَّةَ دائرةٌ مع العُلُوِّ والرِّفعة ومنه عَرْشُ الكَرمِ، وعرشُ السَّمَاكِ أرْبَعَةُ كواكب صغار أسفل من العَوَّاء يقال إنَّها عَجُز الأسَدِ.

والعَرْشُ: اسم ملك والعَرْشُ المَلِكُ والسُّلْطَانُ. يقال: قد ذهب عرش فلان أي: ذهب مُلْكُهُ وعِزهُ وسُلْطَانُهُ قال زُهَيْرٌ: [الطويل]

٢٤٨٣ ـ تَدَارَكْتُمَا عَبْساً وَقَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا وذُبْيَانَ إذْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ[٣]

وقد تُؤُوِّل العَرْشُ في الآيَةِ بمعنى الملكِ أي: ما استوى المَلِكُ الإلَهُ عزَّ وجلَّ.

فصل في تنزيه الله تعالى

قال القرطبي[٤]: الأكثَرُ من المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ على أنَّهُ إذا وجب تَنْزيهُ البَارِي سبحانه عن الجِهَةِ والتَّحَيُّزِ، فمن ضرورة ذلك ولوازمه عِنْدَ عامَّة العُلَمَاءِ المُتقدِّمينَ، وقادتِهِمْ من المتأخِّرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجِهَةِ، فَلَيْسَ بجهة فوق عِنْدَهُم؛ لأنَّهُ يلزمُ من ذلك عِنْدَهُم متى اختص بجهة أنْ يكون في مكان وحيِّزٍ، ويلزمُ على المكانِ والحيِّزِ الحركةُ والسُّكُونُ، ويلزم من الحركةِ والسُّكُونِ التَّغَيُّرُ والحُدُوثُ، هذا قول المتكلِّمينَ وقد كان السَّلَفُ الأولُ ـ رضي الله عنهم ـ لا يقولون بنفي الجهةِ، ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكَافَّةُ بإثْبَاتِهَا للَّه ـ تعالى ـ كما نَطَقَ كِتَابهُ، وأخبرت [رسله]، ولم

---

(١) البيت لزهير ينظر: ديوانه ١٠٦، الدر المصون ٣/ ٢٨٠.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: ديوانه ١٠٦، والدر المصون ٣/ ٢٨٠.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٤٠.

ينكر أحدٌ من السَّلَفِ الصَّالِحِ أنَّهُ استوى على عَرْشِهِ حقيقة، وخُصَّ العَرْشُ بذلك؛ لأنَّهُ أعْظَمُ مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الاسْتِوَاءِ، فإنَّهُ لا تُعْلَمُ حَقِيقَتُهُ، كما قال مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ ـ يعني في اللغة ـ والكيْفُ مَجْهُولٌ، والسُّؤالُ عن هذا بِدْعَةٌ»[١]، وكذلك قالت أمُّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ، وهذا القدرُ كافٍ[٢].

فصل في معنى الاستواء

فإن قيل الاستواءُ في اللُّغَةِ: هو العُلُوُّ والاسْتِقْرَارُ.

قال الجَوْهَرِيُّ[٣]: «استوى من اعْوِجَاج، واستوى على ظَهْرِ دابّتهِ أي: استقرَّ، واستوى إلى السَّمَاءِ أي قَصَدَ، واستوى أي: اسْتَوْلَى، وظهر؛ قال الشاعر: [الرجز]

٢٤٨٤ ـ قَـدِ اسْـتَـوَىٰ بِـشْـرٌ عَـلَـى الـعِـرَاقِ[٤]

واستوى الرَّجُلُ أي: انتهى شبابُهُ، واستوى الشَّيءُ أي: اعتدل، وحكى ابْنُ عَبْدِ البرِّ عن أبي عُبَيْدَةَ في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ قال: «عَلاَهُ».

قال الشَّاعِرُ: [الطويل]

٢٤٨٥ ـ وَقَدْ خُلِقَ النَّجْمُ اليَمَانِيُّ واسْتَوَى[٥]

أي: علا وارتفع.

قال القرطبيُّ[٦]: فعلوُّ الله ـ تعالى ـ وارتفاعُهُ عبارةٌ عن علوِّ مَجْدِهِ، وصفاتِهِ، وملكُوتِهِ أي: ليس فوقَهُ فيما يجبُ له من تعالي الجلال أحد [ولا مَعَهُ من يكون العلو مُشْتَركاً بينه وبينه لكن العليّ بالإطلاق سبحانه].

فصل في تأويل الآية

قال ابن الخطيب[٧] اعلم أنَّهُ لا يمكن أن يكونَ المراد من الآية كونه مُسْتَقِرّاً على العَرْشِ، ويدلُّ على فَسَادِهِ وجوهٌ عقليَّةٌ ونقليَّةٌ: أمَّا العقليَّةُ فأمُورٌ:

أحدها: أنَّهُ لو كان مستقرّاً على العرش لكان من الجانب الَّذِي يلي العَرْشَ مُتَنَاهِياً، وإلاّ لزمَ كونُ العَرْشِ داخلاً في ذاتِهِ، وهو محالٌ وكل ما كَانَ مُتَنَاهِياً فإنَّ العقلَ يقتضي بأنَّهُ لا يمنع أن يصير أزْيَدَ منه أو أنقص منه بذرَّةٍ، والعلمُ بهذا الجواز ضروريٌّ، فلو كان البَارِي ـ تعالى ـ متناهياً من بعض الجوانبِ لكانت ذاتُهُ قابِلَةً للزِّيَادَةِ والنُّقصان، وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين؛ لتخصيص مخصِّصٍ وتقدير مُقَدِّرٍ، وكل

---

(١) وهذا هو الذي ندين به لله ـ عز وجل ـ ونحشر عليه يوم القيامة.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٤١.

(٣) ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ١٢٣.

(٤) تقدم برقم ٣٤٦.

(٥) تقدم برقم ٣٤٥.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٤١.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٣.

ما كان كذلك فَهُوَ مُحْدَثٌ فثبت أنَّهُ تعالى لو كان على العرش؛ لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهياً ولو كان كذلك لكان مُحْدَثاً وهذا مُحَالٌ فكونه على العَرْش يجب أن يكون مُحَالاً[١].

وثانيها: لو كان في مكانٍ وجهة، لكان إمَّا أنْ يكُونَ غير مُتَنَاهٍ من كلِّ الجهات، وإمَّا أن يكون متناهياً من كلِّ الجهاتِ، وإمَّا أن يكون متناهياً عن بعض الجهاتِ دون البَعْضِ، والكلُّ باطلٌ فالقولُ بكونه في المكانِ والحيِّزِ بَاطِلٌ قطعاً.

بيان الأول: أنَّهُ يلزم أن تكون ذاتُهُ مخالطة لجميع الأجسام السُّفْلِيَّةِ والعلويَّة، وأنْ تكون مخالطة للقَاذُورَاتِ والنَّجَاسات وتكون الأرْضُونَ أيضاً حالةً في ذاتِهِ.

وإذا ثبت هذا فَنَقُولُ الذي هو محل السَّمواتِ، إمَّا أن يكون هو عين الشَّيءِ الذي هو محلُّ الأرضين، أو غيره فإن كان الأوَّل؛ لزم كون السَّموات، والأرضين حالتين في محلٍّ واحد من غير امتياز بين محليهما أصْلاً، وكلُّ حالين حلا في محلٍّ واحد لم يكن أحدهما ممتازاً عن الآخر فلزم أن يقال السماوات لا تمتاز عن الأرضين في الذَّاتِ، وذلك باطل فإن كان الثَّاني لَزِمَ أن تكون ذاتُ اللَّهِ تعالى مركَّبةً من الأجزاء والأبعاض وهو مُحَالٌ[٢].

والثالث: وهو أنَّ ذَاتَ اللَّهِ تعالى إذَا كانت حَاصِلَةً في جميع الأحياز والجهات فإمَّا أن يُقَالَ الشَّيْءُ الذي حصل فوق هو عَيْن الشَّيءِ الذي حصل تحت فحينئذ تكون الذَّاتُ الواحدة قد حصلت دفعة واحدة [في أحيازٍ كَثِيرَةٍ وإنْ عُقِلَ ذلك فلم لا يُعْقَلُ أيضاً حصولُ الجسم الوَاحِدِ في أحْيَازٍ كثيرةٍ دَفْعَةً واحدةً؟][٣] وهو مُحَالٌ في بديهة العقل، وأمَّا إنْ قيل إنَّ الشَّيء الذي حصل فوق غير الشيء الذي حصل تحت، فحينئذ يلزمُ حصولُ التركيب والتَّبْعيض في ذَاتِ اللَّه تعالى وهُوَ مُحَالٌ.

وأما القِسْمُ الثَّانِي، وهو أن يُقَالَ إنَّهُ متناهٍ من كلِّ الجهاتِ فنقولُ: كل ما كان كذلِكَ فهو قَابِلٌ للزيادةِ والنُّقْصَانِ في بديهة العَقْلِ، وكلَّما كان كذلك كان اختصاصه بالمِقْدَارِ المُعَيَّنِ لأجل تخصيص مُخَصِّص وكلُّ ما كان كذلك فهو محدث، وأيضاً فإنْ جَازَ أن يكُونَ الشَّيءُ المَحْدُودُ من كلِّ الجوانب قديماً أزلياً فاعلاً للعالم فلم لا يُعْقَلُ أن يُقَالَ: خالقُ العالم هو الشَّمْسُ، أو القَمَرُ، أو كوكبٌ آخرُ وذلك بَاطِلٌ بالاتِّفاق[٤].

وأما القِسْمُ الثالثُ، وهو أنْ يُقالَ بأنَّهُ متناهٍ من بعض الجوانبِ، وغير مُتَنَاهٍ من سائر الجوانبِ فهذا أيضاً بَاطِلٌ من وجوه[٥]:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٣.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٣ ـ ٨٤.
(٣) سقط من أ.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٤.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٤.

سورة الأعراف / الآية: ٥٤ ـــــــ

ذات الجِسْم نافذة فيه وسَارِيَةٌ، بل المكانُ عبارة عن السَّطْحِ الباطنِ من الجِسْم الحاوي المماسّ للسَّطْحِ الظَّاهِرِ من الجسم المَحْوِيِّ، وهذا المعنى مُحَالٌ بالاتِّفاق في حقّ الله ـ تعالى ـ فسقط هذا السُّؤالُ، وبقيَّةُ البراهين العَقْليَّة مذكورةٌ في تفسير ابن الخطيب[١].

وأمّا الدَّلائل السَّمْعيَّةُ فَمِنْهَا قولُهُ تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] فوصفه بكونه أحَداً، والأحد مبالغةٌ في كونه واحداً والذي يمتلىءُ منه العَرْشُ، ويفضل على العرش يكون مُرَكَّباً من أجزاء كثيرة جداً فوق أجزاءِ العَرْشِ، وذلك يُنَافِي كونه أحَداً.

وقال بعضُ الكرَّاميَّة عند هذا الإلْزَام: إنَّهُ تعالى ذاتٌ واحدةٌ، [ومع كونه ذاتاً واحدة حَصَلَتْ في كلِّ هذه الأحْيَازِ دفعةً واحدةً قالوا: فلأجْلِ أنَّهُ تعالى حصل][٢] دفعة واحدة في جَميع الأحْيَازِ امتلأ العَرْشُ منه، فَيُقَالُ لهم: حَاصِلُ هذا الكلام يرجع إلى أنَّهُ يَجُوزُ حصول الذَّاتِ الشَّاغلة للحيِّز والجهة في أحْيَازٍ كثيرةٍ دفعةً واحدة، والعقلاءُ اتَّفَقُوا على أنَّ العلمَ بفسادِ ذلك من أجلِّ العُلُومِ الضروريَّةِ أيضاً، وأيضاً فإنْ جوَّزتم ذلك فلِمَ لا تُجَوِّزُونَ أن يقال: جَمِيعُ العالم من العَرْشِ إلى ما تَحْتَ الثَّرَى جَوْهَرٌ واحد، ومَوْجُودٌ واحد، إلا أنَّ ذلك الجزء الذي لا يَتَجَزَّأ حصَلَ في جملة هذه الأحْيَازِ، فَيظَنُّ أنَّهَا أشياء كثيرة، ومعلوم أنَّ من جوَّزَهُ، فقد التزم مُنْكَراً من القول عظيماً[٣].

فإن قالوا: إنَّمَا عرفنا هَاهُنَا حصول التَّغَايُرِ بين هذه الذَّوَاتِ، لأنَّ بعضها يَفْنَىٰ مع بَقَاءِ البَاقِي، وذلك يوجب التَّغَايرَ، وأيضاً فنرى بَعْضَهَا متحرِّكٌ وبعضها ساكِنٌ، والمُتَحَرِّكُ غير السَّاكِنِ؛ فوجب القولُ بالتَّغايُرِ، وهذه المعاني غير حاصلةٍ في ذَاتِ الله ـ تعالى ـ فظهر الفَرْقُ، فنقول: أمَّا قَوْلُكُمْ: بأنَّا نُشَاهِدُ أنَّ هذا الجُزْءَ يبقى مع أنَّهُ يفنى ذلك الجزء الآخر، وذلك يُوجِبُ التَّغَايُرَ، فلا نسلم أنَّهُ فني شيء من الأجزاء، بل نقول: لِمَ لا يجوز أن يقال: إنَّ جميع أجزاء العالم جزءٌ واحد فقط، ثم إنَّهُ حصل هاهنا وهناك.

وأيضاً جعل موصوفاً بالسَّوادِ والبياضِ، وجميع الألوان والطُّعُومِ، فالذي يفنى إنَّمَا هو حُصُولُهُ هناك، فأمَّا أن يقال: إنَّهُ فني في نَفْسِهِ، فهذا غير مسلم.

وأمَّا قولكم: نَرَى بعض الأجسام مُتَحَرِّكاً، وبعضها ساكناً، وذلك يُوجِبُ التَّغَايُرَ؛ لأنَّ الحركة والسُّكُونَ لا يجتمعان فنقولُ: إنا حكمنا بأنَّ الحركةَ والسُّكُونَ لا يجتمعان، لاعتقادنا أنَّ الجِسْمَ الواحِدَ لا يَحْصُلُ دفعة واحدة في حيزين، فإذا رَأيْنَا أنَّ السَّاكِنَ بقي هاهنا، وأن المُتَحَرِّكَ ليس هاهنا، قَضَيْنَا أنَّ المُتَحَرِّكَ غير السَّاكِن.

وأمَّا بِتَقْدِيرِ أن يجوز كون الذَّاتِ الواحدة حاصلة في حيِّزين دفعة واحدة، فلم يمتنع

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٨٥ ـ ٩٢.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٢.

سورة الأعراف / الآية: ٥٤ ـــــــ

ومنها طَعْنُ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربة، فلو كان إله العالم جِسْماً، لكان أبداً غارباً آفلاً وكان متنقلاً من الاضطراب والاعوجاج إلى الاستواء والسكون والاستقرار، فكلّ ما جعله طعناً في إلهية الكواكب يكون حاصلاً في إله العالم فكيف يمكن الاعتراف بإلهيته[1]؟!.

ومنها أنَّهُ تعالى ذكر قبل قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ شيئاً، وبعده شيئاً آخر، أمّا المذكُورُ قبل هذه الكلمة فهو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ وذلك يدلُّ على وُجُود الصَّانِعِ، وقدرته، وحكمته.

وأما المذكورُ بعد هذه الكلمة فأشياء **أوَّلُهَا**: «يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً»، وذلك يَدُلُّ على وجود الله تعالى، وعلى قدرته وحكمته.

وثانيها: قوله: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ﴾ وهذا أيضاً يَدُلُّ على الوُجُودِ، والقُدْرَةِ والعلم.

وثالثها: قوله: «ألاَ لَهُ الخَلْقُ والأمْرُ»، وهو أيضاً إشارة إلى كمال قُدْرَتِهِ، وحكمته.

وإذا ثَبَتَ هذا فَنَقُولُ: أوَّلُ الآية إشارة إلى ذِكْرِ ما يَدُلُّ على الوُجُودِ والقدرة والعلم، وآخر الآية يَدُلُّ أيضاً على هذا المطلوب، وإذا كان كذلك فقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ يَجِبُ أيضاً أن يكون دليلاً على كمالِ القُدْرَةِ والعلم؛ لأنَّهُ لو لم يَدُلَّ عليه، بل كان المراد كونه مستقِرّاً على العَرْشِ لا يمكن جعله دليلاً على كَمَالِهِ في القُدْرَةِ، والعلم، والحكمة، وليس أيضاً من صِفَاتِ المَدْحِ والثَّنَاءِ، لأنَّهُ تعالى قادر على أن يُجْلس جميع البَقّ والبَعُوضِ على العرش، وعلى ما فوق العرش، فثبت أنَّ كونه جالساً على العَرْشِ ليس من دلائل إثبات الذَّاتِ والصِّفاتِ، ولا من صِفَاتِ المَدْحِ والثَّنَاءِ، فلو كان المراد من قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ كونه جالساً على العرش، لكانَ ذلك كلاماً أجْنَبِياً عمّا قبله وعمّا بعده، وذلك يوجب نِهَايَةَ الرَّكاكةِ؛ فثبت أنَّ المراد منه ليس ذلك بَلِ المُرَادُ منه: كمال قدرته في تَدْبير المُلْكِ، والملكوت، حتّى تصير هذه الكلمة مُنَاسِبَةً لما قبلها، ولِمَا بَعْدَهَا، وهو المَطْلُوبُ.

وإذا ثَبَتَ هذا فَنَقُولُ: إنَّ قولهُ تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ من المُتشابِهَاتِ التي يجب تأويلها، وللعلماء هاهُنَا مذهبان:

الأول: أن يُقْطَعَ بكونه تعالى مُتَعَالِياً عن المكان والجهة، ولا نخوض في تأويل الآية على التَّفْصِيلِ، بل نُفَوِّض عِلْمَهَا إلى الله ـ تعالى ـ ونَقُولُ: الاستواءُ على العَرْشِ صفةٌ لله ـ تعالى ـ بلا كيف يَجِبُ على الرَّجُلِ الإيمان به، ونَكِلُ العلم فيه إلى الله ـ عزَّ

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٣.

سورة الأعراف / الآية: ٥٤ ـــــــ

المخلوقات على ما شاء وأراد فكان قوله ثم استوى على العرش][1]، أي بعد أنْ خلقهما استوى على عرش الملك والجلال[2].

قال القَفَّال[3]: والدَّلِيلُ على أنَّ هذا هو المُرَادُ قوله في سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ [الآية ٣].

فقوله: «يُدَبِّرُ» جرى مجرى التَّفسير لقوله: ﴿ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾. وقال ﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا﴾، ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ﴾ ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾.

وهذا يَدُلُّ على أنَّ قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ إشارة إلى ما ذكرناهُ.

فإنْ قيل: فإذا حملتم قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ على أنَّ المراد إذا استوى على الملك؛ وجب أن يقال: اللَّهُ لم يكن مستوياً قبل خَلْقِ السَّموات والأرْضِ.

قلنا: إنَّهُ تعالى كان قبل خَلْق العَالِمِ قادراً على تخليقها وتكوينها، لا أنَّهُ كان مُكوِّناً ومُوجِداً لها بأعْيَانِهَا؛ لأنَّ إحياء زيد، وإماتَةَ عَمْرٍو، وإطعام هذا، وإرواء ذلك، لا يَحْصُلُ إلا عند حصول هذه الأحْوالِ، فإذا فسَّرْنَا العرش بالملك، والملك بهذه الأحْوالِ صحَّ أن يقال: إنَّه تعالى إنَّما استوى على ملكه بعد خلق السَّموات والأرْض؛ بمعنى أنَّهُ إنَّمَا ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لها، بعد خلق السَّمواتِ والأرْضِ[4].

والقولُ الثاني: أنَّ استوى بمعنى اسْتَوْلَى، كما نَذْكُرُهُ في «سورة طه» إن شاء الله تعالى.

واعْلَمْ أنَّهُ تعالى ذكر قوله: ﴿ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ في سَبْعِ سور: هاهنا، ويونس [٣]، والرعد [٢]، وطه [٥]، والفرقان [٥٩]، والسجدة [٤]، والحديد [٥٧].

قال ابن الخطيب[5]: «وفي كلِّ موضع ذكرنا فَوائِدَ كثيرةً، فَمَنْ ضمَّ تلك الفَوائِدَ بعْضَهَا إلى بَعْضٍ، بلغت مبلغاً كثيراً، وافياً بإزالةِ شبهة التَّشْبيهِ عن القَلْب».

قوله: ﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ﴾ **قرأ نافعُ[6] وابنُ كثير** وأبو عمرو وابن عامر وحفص هنا وفي سورة الرعد: [٣] «يُغْشِي» مخففاً من أغْشَى على أفْعَل، والباقون بالتَّشديدِ من غشَّى على فعَّل، فالهمزةُ والتَّضعيف كلاهما للتَّعْدِيَةِ أكسبا الفعل مَفْعُولاً ثانياً؛ لأنَّهُ في الأصل متعد لواحدٍ، فصار الفاعل مفعولاً.

وقرأ حُمَيْدُ[7] بْنُ قَيْس: «يَغشَى» بفتح الياء والشين، «اللَّيلُ» رفعاً، «النهار» نصباً،

---

(١) سقط من ب.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٥.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٥.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٦.
(٦) ينظر: السبعة ٢٨٢، الحجة ٤/ ٢٧، حجة القراءات ص (٢٨٤)، إعراب القراءات (١/ ٢٨٥، العنوان ص (٩٥)، شرح الطيبة ٤/ ٢٩٧، شرح الشعلة ص (٣٩٠)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٥١.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٩، والكشاف ٢/ ١٠٩، والبحر المحيط ٤/ ٣١١، والدر المصون ٣/ ٢٨١.

هذه رواية الداني عنه، وروى ابنُ جنّي[١] عنه نصب «اللّيل» ورفع «النَّهار».

قال ابنُ عطيّة[٢]: «ونقل ابن جنّي أثبت» وفيه نظرٌ، من حيث إنَّ الدَّاني أَعْنَى من أبي الفَتْحِ بهذه الصِّنَاعَةِ، وإن كان دونه في العلم بطبقات، ويؤيد رواية الدَّاني أيضاً أنَّهَا موافقة لقَراءة العَامَّةِ من حيث المَعْنَى، وذلك أنَّهُ جعل اللَّيْل فاعلاً لفظاً ومعنى، والنَّهارَ مفعولاً لفظاً ومعنى، وفي قراءة الجماعة اللَّيْلُ فاعلٌ معنى، والنَّهارُ مفعولٌ لفظاً ومعنى، وذلك أنَّ المفعولين في هذا البابِ متى صَلُح أن يكون كلٌّ منهما فاعلاً ومفعولاً في المعنى؛ وَجَبَ تقديمُ الفاعل معنى؛ لئلاّ يلْتبس نحو: «أعْطَيْتُ زَيْداً عَمْراً» فإنْ لم يلْتبس نحو: «أعْطَيْتُ زَيْداً دِرْهماً، وكسَوْتُ عمراً جُبَّةً» جاز، وهذا كما في الفَاعِلِ والمفعُولِ الصَّريحين نحو «ضرب موسى عيسى»، و «ضرب زيدٌ عمراً»، وهذه الآية الكريمة من بابِ «أعطيت زيداً عمراً»؛ لأنَّ كلاً من اللَّيْلِ والنَّهَارِ يَصْلُح أن يكون غَاشياً مَغْشياً؛ فوجب جعل «اللَّيْل» في قراءة الجماعةِ هو الفاعلُ المعنوي، و «النَّهَار» هو المفعول من غير عكس، وقراءة الدَّاني موافقة لهذه؛ لأنَّهَا المصرِّحة بفاعليَّةِ اللَّيْلِ، وقراءة ابن جني مُخَالِفَة لها، وموافقة الجماعة أولى.

قال شهابُ الدِّين[٣]: «وقد روى الزَّمَخْشَرِيُّ[٤] قراءة حُمَيْدٍ كما رواها أبُو الفَتْحِ فإنَّهُ قال: «يُغَشِّي» بالتَّشديد، أي: يلحق اللَّيْلُ بالنَّهار، والنَّهارُ باللَّيْلِ، يحتملهما جميعاً».

والدَّليلُ على الثاني قراءةُ حميد بْنِ قَيْس «يَغْشى» بفتح الياء [و] نصب اللَّيْل، ورفع النَّهَارِ. انتهى.

وفيما قاله الزَّمخشريُّ نظر؛ لما ذكرنا من أنَّ الآية الكريمة ممَّا يجب فيها تقديمُ الفاعلِ المَعْنَوِي، وكأن أبا القاسم تَبِعَ أبَا الفَتْحِ في ذلك، ولم يَلْتَفِتْ إلى هذه القاعدةِ المذكورة سَهْواً.

قوله: «يَطْلُبُهُ حَثِيثاً» حالٌ من الليل؛ لأنَّهُ هو المحدَّث عنه أي: يغشي النَّهارَ طالِباً له، ويَجُوزُ أن يكُون من النهار أي مطلوباً وفي الجملة ذِكْرُ كُلٍّ منهما.

و «حَثِيثاً» يُحتمل أن يكون نَعْتَ مصدر محذوف أي: طَلَباً حثيثاً وأن يكون حالاً من فاعل «يَطْلُبُهُ» أي: حَاثّاً، أو من مفعوله أي: مَحْثُوثاً.

والحثُّ: الإعْجَالُ والسُّرْعَةُ، والحَمْلُ على فِعْلِ شَيءٍ كالحضِّ عليه فالحثُّ والحضُّ أخوانِ، يقال: حَثَثْتُ فُلاناً فاحْتثَّ فهو حَثِيثٌ ومَحْثُوثٌ.

قال: [المتقارب]

---

(١) ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ٢٥٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٠٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٢٨١.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٩.

١٥٤ ـــــــ

هذه [منصوبةٌ][1] بـ «جَعَلَ» مقدَّراً فتكون هذه المنصوباتُ مفعولاً أوَّلاً، و «مُسَخَّرَات» مفعولاً ثانياً.

وأمَّا قراءةُ حفص في النَّحل، فإنَّهُ إنَّما رفع هنا؛ لأنَّ النَّاصِبَ هناك «سخَّر» وهو قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ﴾ فلو نصب «النُّجوم» و «مُسَخَّراتٍ» لصار اللفظ: سَخَّرها مُسَخَّراتٍ، فيلزم التَّأكيد، فلذلك قطعهما على الأوَّلِ ورفعهما جملة مُسْتَقلَّة. والجمهورُ يخرِّجونها على الحال المؤكدة، وهو مستفيض في كلامهم، أو على إضمار فِعْلٍ قبل «والنُّجُوم» أي: وجعل النُّجوم مُسخَّراتٍ، أو يكون «مُسَخَّرات» جمع مُسَخَّر المرادُ به المصدر، وجُمِع باعتبار أنواعه كأنَّهُ قيل: وسخَّر لكم اللَّيْل، والنَّهار، والشَّمس، والقمر، والنجوم تسخيراتٍ أي أنواعاً من التَّسْخِيرِ.

قوله: «بأمْرِهِ» متعلق بـ «مُسَخَّراتٍ» [أي]: بتيسيره وإرادته لها في ذلك، ويجوزُ أن تكون «الباءُ» للحال أي: مصاحبةً لأمره غير خارجة عنه في تسخيرها، ومعنى مُسَخَّراتٍ أي: منزلات بأمره.

فصل في بيان حركة الشمس

قال ابن الخطيب: إن الشَّمْس لها نوعان من الحركة:

أحدهما: حَرَكَتُهَا بحسب ذاتِهَا، وهي إنما تتم في سَنَةٍ كامِلَةٍ وبسبب هذه الحركة تحصلُ السَّنةُ.

والنوعُ الثاني: حركتها بحسب حركة الفلك الأعظم، وهذه الحركة تَتِمُّ في اليومِ بليلته.

وإذا عُرف هذا فنقول: اللَّيْلُ والنَّهَارُ لا يحصل بحركة الشَّمْس، وإنَّمَا يحصلُ بسبب حركةِ السَّماءِ الأقصى التي يقالُ لها: العَرْشُ، فلهذا السبب لمَّا ذكر العَرْشَ بقوله: ﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ﴾ ربط به قوله: ﴿يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ﴾ تنبيهاً على أنَّ سبب حُصُول اللَّيْلِ والنَّهارِ هو حركة الفلك الأقصى، لا حركة الشمس والقمر، وهذه دقيقةٌ[2] عجيبةٌ.

قوله: ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ﴾.

يجوزُ أن يكون مَصْدراً على بابِهِ، وأن يكُونَ واقِعاً مَوْقِعَ المفعُولِ به.

«لَهُ الخَلْقُ»؛ لأنَّهُ خلقهم، و «الأمْرُ»: يأمر في خلقه بما يشاء قال سفيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: فرّق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بَيْنَهُمَا فقد كَفَرَ.

«تَبَارَكَ اللَّهُ» أي: تعالى الله وتعظم.

وقيل: ارتفع، والمباركُ: المرتفعُ.

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ٩٧.

وقيل: تَبَارَكَ: تَفَاعَل، من البَرَكَةِ وهي النَّمَاءُ والزِّيَادَةُ، أي: البركةُ تكسب، وتنالُ بذكْرِهِ.

وعن ابن عَبَّاسٍ قال: جَاءَ بِكُلِّ بَرَكَةٍ[١].

وقال الحسنُ: تَجِيءُ البَرَكَةُ من قِبَلِهِ[٢].

وقيل: تبارك: تَقَدَّس، والقُدْسُ: الطهارة.

وقيل: تبارك اللَّهُ أي: باسمه يتبرَّكُ في كلِّ شيء.

وقال المحقِّقُونَ: معنى هذه الصِّفَةِ: ثبت ودام كما لم يزل ولا يزال، وأصلُ البركةِ الثُّبُوتُ ويقال: تَبارَكَ اللَّهُ ولا يقال: يتباركُ ولا مباركٌ؛ لأنَّهُ لم يرد به التَّوقيف.

وقوله: «رَبُّ العَالمينَ» والعالمُ: كلُّ موجود سوى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾﴾

لمَّا ذكر الدَّلائلَ الدَّالة على كمالِ القُدْرَةِ، والحكمة، والرَّحْمَةِ أتبعه بذكر الأعْمَال اللائقةِ بتلك المعارفِ، وهو الاشتغالُ بالدُّعَاءِ والتَّضَرُّع، فقوله: «تَضَرُّعاً وخُفْيَةً» نُصِبَ على الحال: أي: متضرعين مُخفين الدُّعَاءَ ليكون أقْرَبَ إلى الإجَابَةِ. ويجوزُ أن ينتصبا على المصدرِ، أي: دعاءَ تضرُّعٍ وخُفْيَةٍ.

وقرأ أبُو بَكْرٍ[٣]: «خِفْية» بكسر الخاء، وقد تقدَّم ذلك في الأنعام[٤] إلا أنَّ كلام أبي عليٍّ يُرْشد إلى أنَّ «خِفْيَةً» بالكسر بمعنى الخَوْفِ، وهذا إنَّما يَتَأتَّى على ادِّعاءِ القَلْب أي يُعتقد تقدم اللاَّم على العَيْنِ وهو بعيدٌ؛ لأنَّهُ كان يَنْبَغِي أنْ تعود الواو إلى أصلها، وذلك أن «خِفْية» ياؤُهَا عن واو لسكونها وانكسار ما قبلها، [ولمَّا أُخِّرَت الواوُ تحرَّكَتْ، وسُكِّن ما قبلها،] إلاَّ أن يقال: إنَّهَا قلبت متْرُوكَةً على حالها.

وقرأ الأعمش[٥] «وخِيْفة»[٦] وهي تؤيِّدُ ما ذكره الفَارِسِيُّ، نقل هذه القراءة عنه أبُو حَاتِمٍ.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ **قرأ ابن أبي عَبْلَةَ**[٧] «إنَّ اللَّه» أتى بالجلالةِ مكان الضَّميرِ، والمُرَادُ بالتَّضَرُّعِ: التَّذَلُّلُ والاستكانة، وبالخفية: السِّرُّ.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) يعني أنه قرأ بها عاصم في رواية أبي بكر، وهذا مصطلح المصنف في تفسيره، فحيث ذكر قراءة «أبي بكر»، فإنما يعني عاصماً من روايته. ينظر: السبعة ٢٨٣، والحجة ٤/ ٢٩، وإعراب القراءات ١/ ١٨٦، والعنوان ٩٦، وإتحاف ٢/ ٥١.

(٤) ينظر تفسير الآية (٦٣) من سورة الأنعام.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١٠، والبحر المحيط ٤/ ٣١٣، والدر المصون ٣/ ٢٨٢.

(٦) في أ: خفية.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١٠، البحر المحيط ٤/ ٣١٣، الدر المصون ٣/ ٢٨٤.

قال الحسنُ: بين دعوة السِّرِّ، ودعوة العلانيةِ سبعون ضعفاً[١]، ولقد كان المُسْلِمُونَ يجتهدون في الدُّعَاءِ، وما يسمع لهم صوت، إلاَّ هَمْساً بينهم وبين ربهم، وذلك أنَّ الله يقول: ﴿ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾، وإنَّ الله ذكر عبدهُ زكريا، ورضي فعله فقال: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣].

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «دَعْوَةُ السِّرِّ تَعْدِلُ سَبعِيْنَ دَعْوَة في العَلاَنِيَةِ»[٢]، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «خَيْرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ»[٣] وروى أبو موسى الأشعريُّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّهُم كانُوا في غزاة فأشْرَفُوا على وادٍ فجعلُوا يكبِّرون ويهلِّلُونَ رَافِعِي أصواتهم، فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «ارْبعُوا على أنفُسِكُمْ فإنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ، ولا غَائِباً، إنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً وإنَّهُ لَمَعَكُمْ»[٤].

واختلفوا في أنَّ الأفضل الدُّعاء خفيةً، أو علانيةً؟ فقيل: الإخفاءُ أفْضَلُ لهذه الآية ولقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣]، ولما تقدَّم، ولأنَّهُ مُصون عن الرياء.

وقال آخرون: العلانيَةُ أفضلُ؛ لترغيب الغَيْرِ في الاقتداء به.

وقال آخرونَ: إن خَافَ على نفسه الرِّيَاءَ؛ فالإخفاءُ أفضلُ وإلاَّ فالعلانية.

فصل في بيان شبهة منكري الدعاء

من النَّاسِ من أنكر الدُّعاء، واحتج على صحَّة قوله بوجوه:

الأول: أنَّ المطلوب بالدُّعاء إن كان معلوم الوقوع، كان واجب الوُقُوع؛ لامتناع وقُوع التَّغير في علم الله تعالى، وما كان واجبَ الوُقُوع لم يكن في طَلَبِهِ فائدةٌ، وإن كان معلومَ اللاوقوع؛ كان ممتنع الوقوع فلا فائدة في طلبه أيضاً[٥].

الثاني: أنَّهُ تعالى: إن كان قد أراد في الأزَلِ إحْدَاثَ ذلك الشيء فهو حاصلٌ سواءٌ كان هذا الدُّعَاء أو لم يكن، وإنْ كان أرَادَ في الأزَلِ ألاَّ يعطيه، فهو ممتنعٌ الوقوع، فلا فائِدَةَ في الطَّلَبِ، وإن قلنا: إنَّهُ ما أراد في الأزَلِ ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه، ثم إنَّهُ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٠٧).

(٢) ذكره الهندي في «كنز العمال» (٢/ ٧٥) رقم (٣١٩٦) وعزاه لأبي الشيخ في «الثواب».

(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٨٧) وعبد بن حميد (١٣٧) وأبو يعلى (٢/ ٨١ ـ ٨٢) رقم (١٣٧) وابن حبان (٢٣٢٣ ـ موارد) عن سعد بن أبي وقاص.

(٤) أخرجه البخاري ٧/ ٥٣٧ كتاب المغازي: باب غزوة خيبر (٤٢٠٥) وكتاب الدعوات ١١/ ٢١٧ باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله (٦٤٠٩) وأيضاً كتاب الدعوات ١١/ ١٩١ باب الدعاء إذا علا عقبة (٦٣٨٤) وكتاب التوحيد (١٣/ ٣٨٤) باب وكان الله سميعاً بصيراً (٧٣٨٦) وأخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٥/ ٢٠٧٦ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (٤٤ ـ ٢٧٠٤).

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٠٤.

عند ذلك الدُّعَاءِ صار مُرِيداً له لَزِمَ وقوع التَّغير في ذاتِ الله، وفي صفاته، وهو مُحالٌ، وعلى هذا التقدير يصيرُ إقْدَامُ العبد على الدُّعاء عِلَّةً لحدوث صِفَةٍ في ذات الله ـ تعالى ـ فيكون العبد متصرِّفاً في صفة اللَّهِ ـ تعالى ـ بالتَّبْديلِ والتَّغْيير، وهو محال.

الثالث: أنَّ المَطْلُوبَ بالدُّعاء إن اقتضت الحكمة والمصلحة إعطاءَه، فهو تعالى يُعْطِيهِ من غير هذا الدُّعاء؛ لأنَّهُ منزَّهٌ عن أن يكون بَخِيلاً، وإن اقْتَضَتِ الحكمةُ منْعَهُ فهو لا يعطيه سواء أقْدَمَ العَبْدُ على الدُّعَاءِ، أو لم يُقْدِم عليه.

الرابع: أنَّ الدُّعَاءَ غير الأمر، ولا تَفَاوُتَ بين البَابَيْنِ إلا كون الدَّاعي أقَلَّ رتبةً، وكون الآمر أعلى رُتْبَةً، وإقدام العبد على أمر الله سُوءُ أدَبٍ وإنه لا يجوز.

الخامس: الدُّعَاءُ يُشْبِهُ ما إذا أقْدَمَ العَبْدُ على إرشاد ربِّه وإلهه إلى فعل الأصْلَحِ والأصْوَبِ، وذلك سوءُ أدبٍ، أو أنَّهُ ينبه الإله على شيءٍ ما كان منتبهاً له، وذلك كُفْرٌ، وأنَّ اللَّه تعالى قصَّرَ في الإحسان والفَضْلِ، وذلك جهلٌ.

السادس: أنَّ الإقدام على الدُّعاء يدلُّ على كون العَبْدِ غير راضٍ بالقضاءِ، إذْ لو رَضِيَ بما قضاه اللَّهُ عليه لترك تصرّفَ نفسه، ولما طلب من الله شيئاً على التَّعيين، وترك الرِّضَا بالقضاء من المنكرات.

السابع: روي أنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام قال حَاكياً عن اللَّهِ ـ تعالى ـ «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أعْطَيْتُهُ أفْضَلَ ما أُعْطِي السَّائلينَ»[1] وذلك يدلُّ على أنَّ الأوْلَى ترك الدُّعَاءِ.

الثامن: أنَّ علم الله ـ تعالى ـ محيطٌ بحاجة العبد، والعبدُ إذا علم أن مَوْلاَهُ عالم باحتياجه فَسَكَتَ ولم يذكر تلك الحاجة، كان ذلك أدْخَلَ في الأدَبِ، وفي تعظيم المولى، ممَّا إذَا أخذ يشرح كيفيَّة تلك الحاجةِ، وإذا كان الحالُ على هذا الوَجْهِ في الشاهد؛ وجَبَ اعتبار مثله في حقِّ الله ـ تعالى ـ، وكذلك نُقل أن الخليل ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ لمَّا وضع في المَنْجَنيقِ للرّمي إلى النَّارِ قال له جبريلُ ـ عليه السَّلامُ ـ: «ادْعُ ربَّكَ»، فقال الخليل ـ عليه السَّلام ـ: «حسبي من سؤالي علمه بحالي».

والجوابُ: أنَّ الدُّعَاءَ نوعٌ من أنواع العبادةِ، والأسئلةُ المذكورة واردة في جميع أنواع العباداتِ، فإنَّهُ يقال: إن كان هذا الإنسان سعيداً في علم الله فلا حاجة إلى الطَّاعات والعبادات، وإن كان شقِيّاً في علمه؛ فلا فائدة في تلك العبادات، ويجبُ أيضاً ألاَّ يُقْدِمَ

---

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ١٥٢) والدارمي (٢/ ٤٤١) وابن نصر في «قيام الليل» ص (٧١) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٢٣٨) من طريق محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ... فذكره قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٨٢) عن أبيه: هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي.
وذكره الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٤) وضعفه.

الإنسانُ على أكل الخُبْزِ، وشرب الماء؛ لأنَّهُ إن كان شبعاناً في علم اللَّه فلا حاجة إلى أكل الخبز، وإن كان جَائِعاً فلا فائدة في أكل الخبز، وكما أنَّ هذا الكلامَ باطلٌ؛ فكذا فيما ذكروه، بل نقول: المقصودُ من الدُّعَاءِ معرفةُ ذلَّةِ العبوديَّة، ومعرفة عزِّ الرُّبوبيَّةِ، وهذا هو المقصودُ الأعلى من جميع العِبَادَاتِ؛ لأنَّ الدَّاعِي لا يقدم على الدُّعَاءِ إلا إذا عرف من نفسه كَوْنَهُ محتاجاً إلى ذلك المَطْلُوب، وكونه عَاجِزاً عن تحصيله، وعرف من ربِّه، وإلهه أنَّهُ يسمعُ دُعَاءهُ، ويعلم حاجته، وهو قادرٌ على دفع تلك الحاجة، فإذَا كان الدُّعَاءُ مستجمعاً لهذين المقامين كان الدُّعَاءُ أعظم العِباداتِ، ولهذا قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادةِ»[١].

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ أجمع المُسْلِمُونَ على أنَّ المحبة صفة من صفات اللَّه ـ تعالى ـ واتَّفَقُوا على أن ليس معناها شهوة النفس وميل الطَّبْعِ، وطلب التَّلَذُّذِ بالشَّيء؛ لأنَّ كل ذلك في حقِّ الله ـ تعالى ـ محالٌ، واختلفوا في تفسير المحبَّة في حقِّ الله ـ تعالى ـ فقيل: هي عبارة عن إيصال الثَّوابِ، والخير إلى العبد، والمراد بـ «المُعْتَدينَ» المجاوزين ما أمِرُوا به.

قال الكلبيُّ وابن جريج: من الاعتداء رَفْعُ الصَّوتِ في الدُّعَاءِ[٢].

وقال أبُو مِجْلَزٍ: هم الذين يسألون منازل الأنْبِيَاءِ ـ عليهم الصلاة والسلام[٣] ـ.

روي أنَّ عبدَ الله بْنَ مُغفَّل سمع ابنه يقول: اللَّهُمَّ إني أسألك القَصْرَ الأبْيَضَ عن يمين الجَنَّةِ إذا دخلتها فقال: يا بني سلِ اللَّه الجَنَّةَ، وتعوَّذ به من النَّارِ، فإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الطُّهُورِ والدُّعَاءِ[٤].

وقال عَطِيَّةُ: هم الَّذين يدعون على المُؤمنينَ، فيما لا يحل فيقولون: «اللَّهُمَّ أَخْزِهم اللَّهُمَّ الْعَنْهُم».

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾﴾

يدخل فيه المنع من إفْسَادِ النُّفُوسِ بالقَتْلِ، وقطع الأعضاء، [وإفساد الأموال بالنَّهْبِ، والغصب، والسَّرِقَةِ، ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبِدَعِ][٥] وإفساد

---

(١) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن ٥/ ٤٥٦، كتاب الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء الحديث (٣٣٧١) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥/ ٥١٥) عن ابن جريج.

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه أبو داود (١٤٨٠) وابن ماجه (٣٨٦٤) وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٨٨).
وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ١٤٤).

(٥) سقط من ب.

الإنسانِ بالزِّنَا واللِّواطِ والقَذْفِ، وإفساد العقول بشرب المُنْكَرَاتِ، فهذا النَّهْيُ يقتضي مَنْعَ إدخال ماهيَّة الفَسَادِ في الوُجُودِ بجميع أنْوَاعِهِ وأصنافه.

وقوله: «بَعْدَ إصلاحِهَا» يحتمل أنْ يكون المرادُ بعد أن صح خلقها على الوَجْهِ المطابق لمنافع الخَلْقِ، ويحتمل أنْ يكون المرادُ بعد إصلاح الأرْضِ ببعثة الرُّسُلِ، وإنزال الكُتُبِ، وتفصيل الشَّرَائِع.

قوله: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾.

هذانِ حالانِ، أي: ٱدْعُوهُ ذَوُو خَوْفٍ وطَمَعٍ، أو خَائِفِينَ طامعين، أو مَفْعُولان من أجلهما، أي: لأجْلِ الخوفِ والطَّمَعِ.

فإن قيل: قد قال في الآية الأولى: «ٱدْعُوا رَبَّكُمْ»، ثم قال هاهنا: «وَٱدْعُوهُ»، وهذا يقتضي عَطْفَ الشَّيْءِ على نفسه، وهو باطل.

والجوابُ: أنَّ الَّذينَ فسروا قوله: «ٱدْعُوا رَبَّكُمْ» بأنَّ المرادَ به العِبادَة، قالوا: المُرَادُ بهذا الدُّعَاء الثَّانِي هو الدُّعَاءُ نفسه.

وأمّا الذين قالوا: المرادُ بقوله: «ٱدْعُوا رَبَّكُمْ» هو الدُّعَاءُ قالوا: المراد بهذا الدُّعَاءِ أن يكون الدُّعَاءُ المأمور به أوَّلاً مقروناً بالتَّضَرُّع، والأخْفَاءِ، ثم بيَّن هاهنا أنَّ فائدةَ الدُّعَاءِ أحد هذين الأمرين.

فالأولى في بيان شَرْطِ صحَّةِ الدُّعاء.

والثانية في بيان فَائِدةِ الدُّعَاءِ ومنفعته.

قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ﴾ إنَّمَا لم يُؤنِّثْهَا وإن كانت خبراً لمؤنث لوجوه:

منها أنَّهَا في معنى الغُفْرَانِ والعفو والإنعامِ، فحُمِلت عليه، قاله النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل واختاره الزَّجَّاجُ[1].

قال سعيدُ بْنُ جُبَيْر: الرَّحْمَةُ هاهنا الثَّوَابُ فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ كقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: ٨] ولم يقل: «مِنْهَا»؛ لأنَّهُ أراد الميراث والمال.

ومنها أنها صفة لموصوف مذكَّرٍ حذف، وبقيت صِفَتُهُ، والتَّقديرُ: إنَّ رحمة الله شيءٌ قريبٌ.

ومنها: أنها في معنى العفو أو المطر، أو الرحم.

ومنها: أنَّهَا على النَّسب كحائضٍ ولابنٍ وتامرٍ، أي: ذات حيض.

ومنها: تشبيه فعيل بمعنى فاعل بِفَعيلٍ بمعنى مفعول، فيستوي فيه المُذَكَّر والمؤنَّث

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٨٠.

سورة الأعراف / الآية: ٥٦ ـــــــ

٢٤٨٩ ـ لَهُ الوَيْلُ إنْ أمْسَى وَلاَ أمُّ سَالِمٍ قَرِيبٌ ولا البَسْبَاسَةُ ابْنَةُ يَشْكُرَا[١]

وفي القرآن: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقال أبو عبيدة[٢]: «قَرِيبٌ في الآية ليس وَصْفاً لها، إنَّمَا هو ظَرْفٌ لها وموضع، فيجيءُ هكذا في المُفْرَد والمثنى والجمع، فإن أُرِيدَ بها الصِّفَةُ؛ وَجَبَ المُطابَقَةُ، ومثلُها لفظة بعيد أيضاً» إلاّ أنَّ عليَّ بْنَ سُلَيْمَانَ الأخفشَ خطَّأهُ قال: «لأنَّهُ لو كانت ظَرْفاً لانتصب كقولك: «إنَّ زَيْداً قريباً منك» وهذا ليس بِخَطَأ، لأنَّهُ يجوز أن يتَّسعَ في الظَّرْفِ، فيعطى حكم الأسماء الصَّريحةِ فتقُولُ: زيد أمامك وعمرو خلفُك برفع أمام وخلف، وقد نصَّ النُّحَاةُ على أنَّ نحو: «[إن قريباً] منك زيد» أن «قريباً» اسم «إنَّ»، و «زيدٌ» خبرها، وذلك على الاتِّسَاع».

و «مِنَ المُحْسِنِينَ» متعلِّقٌ بـ «قَرِيبٍ»، ومعنى هذا القرب هو أنَّ الإنسان يَزْدَادُ في كلِّ لَحْظَةٍ قرباً من الآخرة وبعداً من الدُّنْيَا، فإنَّ الدُّنْيَا كالماضي والآخرة كالمستقبل، والإنسانُ في كلِّ ساعة ولحظة يَزْدَادُ بعداً عن الماضي، وقرباً من المُسْتَقْبَل.

قال الشَّاعِرُ: [الطويل]

٢٤٩٠ ـ فَلاَ زَالَ ما تَهْوَاهُ أقْرَبَ مِنْ غَدٍ وَلاَ زَالَ مَا تَخْشَاهُ أبْعَدَ مِنْ أمْسِ[٣]

ولمَّا كانت الدُّنْيَا تزداد بعداً في كلِّ سَاعَةٍ، والآخرة تزداد قُرْباً في كلِّ سَاعَةٍ، وثبت أنَّ رحمة الله إنَّمَا تحصلُ بعد الموت، لا جرم قال الله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قالت المعتزلةُ: العَفْوُ عن العذابِ رَحْمَةٌ، والتَّخلُّصُ من النَّارِ بعد الدُّخول فيها رَحْمَةٌ [فوجب ألا يحصل ذلك لمن لم يكن من المحسنين والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا من المحسنين][٤] فوجب ألاَّ يحصل لهم العفوُ عن العقاب والخلاص من النَّارِ.

والجوابُ: أنَّ من آمن بالله وأقرّ بالتَّوْحيدِ والنُّبوَّةِ، فقد أحْسَنَ بدليل أن الصَّبِيَّ إذا بلغ وقت الضَّحْوَةِ، وآمن بالله ورسوله ومات قبل الوصول إلى الظهر فقد اجتمعت الأمَّةُ على أنَّهُ دخل تحت قوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [يونس: ٢٦] وهذا لم يَأتِ بِشَيْءٍ من الطَّاعات سوى المعرفة والإقْرَارِ[٥].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتْ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: مجاز القرآن ١/٢١٦.

(٣) ينظر: الرازي ١٤/١١٢.

(٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١١١.

سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

في كيفيَّة النَّظْمِ وجهان:

الأولُ: أنه تعالى لمّا ذكر دَلائِلَ الإلهيَّةِ، وكمال العلم والقدرة من العالم العلويّ، وهو السَّموات والشَّمْسُ، والقمر، والنُّجُوم، أتبعه بذكر الدَّلائل من أحوال العَالمِ السُّفْلِيّ.

واعلم أنَّ أحوال هذا العالم محصورةٌ في أمور أربعة: الآثار العُلْويَّة، والمعادن، والنَّبَات، والحيوان، ومن جملة الآثار العلويَّة: الرياحُ والسَّحَابُ والأمطار، ويترتب على نزول الأمطار أحوال النَّبَات، وهو المذكور في هذه الآية.

الثاني: أنَّهُ تعالى لمَّا أقَامَ الدَّلالة في الآية الأولى على وجود الإله القادِرِ العالم الحكيم؛ أقَامَ الدَّلالة في هذه الآية على صِحَّةِ القول بالحشر، والنَّشْرِ، والبعث، والقيامة ليحصلَ بمعرفة هاتين الآيتين كلُّ ما يحتاج إليه في معرفة المَبْدَأ والمعاد.

قوله: «الرِّيَاح بُشْراً» قد تقدَّم خلاف القرَّاءِ في إفراد «الرِّيحِ» وجمعها بالنِّسْبَة إلى سائر السُّور في البقرة.

وأمّا «بُشْراً» فقرأه في هذه السُّورة ـ وحيث ورد في غيرها من السُّورِ ـ نافع وأبو عمرو[1] وابن كثير بضم النون والشِّين، وهي قراءة الحسنِ وأبي عَبْدِ الرَّحْمنِ، وأبي رجاء بخلاف عنهم، وشَيْبَةَ بْن نصَاح والأعْرَج وعيسَى بْنِ عُمر وأبِي يحيى، وأبي نَوْفَلٍ الأعْرَابِيَّيْنِ. وفي هذه القراءة وجهان فيتحصَّل فيها ستَّةُ أوْجُه:

أحدها: أن «نُشُراً» جمع نَاشِرٍ كـ «بازل» و «بُزُلٍ» و «شَارِفٍ» و «شُرُفٍ» وهو جمع شاذٌّ في فاعل.

ثم «نَاشِرٌ» هذا اختلف في معناه فقيل: هو على النَّسَبِ: إمَّا إلى النَّشْر ضدَّ الطيِّ، وإمَّا إلى النُّشُورِ بمعنى الإحياء كقوله: ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ﴾ [الملك: ٢٥]، والمعنى: ذا نَشْرٍ، أو نشورٍ كـ «لابنٍ» و «تَامِرٍ».

وقيل: هو فاعل من نَشَرَ مطاوع أنْشَرَ يُقال: أنْشَرَ اللَّهُ الميِّتَ، فَنَشَرَ فهو نَاشِرٌ، وأنشد: [السريع]

٢٤٩١ ـ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا يَا عَجَباً لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ[2]

---

(١) ينظر: السبعة ٢٨٣، والحجة ٤/ ٣١، ٣٢، وحجة القراءات ٢٨٥، وإعراب القراءات ١/ ١٨٦، وشرح شعلة ٣٩١، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٩ والعنوان ٩٦، وإتحاف ٢/ ٥٣.

(٢) تقدم.

وقيل: ناشرٌ بمعنى مُنْشِرٌ أي: المُحْيي تقول: نَشَرَ اللَّهُ الموتى وأنْشَرَهَا، ففعل وأفعل على هذا بمعنى واحد، وهذه الثَّالِثَةُ ضعيفة.

الوجه الثاني: أنَّ نُشُراً جمع نَشُور، وهذا فيه احتمالان:

أرجحهما: أنَّهُ بمعنى فاعل، وفعول بمعنى فاعِل ينقاس جمعُه على فُعُل كصَبُور، وصُبُر، وشكور، وشُكُر أي متفرقة، وهي الرِّيَاحُ التي تأتي من كل ناحية والنَّشر التفريق، ومنه نَشْرُ الثَّوْبِ، ونشر الخَشَبَةِ بالمِنْشَارِ.

وقال الفراءُ: «النَّشْرُ من الرِّيح الطيِّبة اللينَةِ التي تنشىء السَّحاب، واحدها نُشُورٌ، وأصله من النَّشْرِ وهو الرَّائِحَةُ الطيِّبَةُ.

والثاني: أنَّهُ بمعنى مفعول كَرَكُوبٍ وحلوب بمعنى مَرْكوب ومَحْلُوبٍ قالوا: لأنَّ الرِّيح تُوْصَفُ بالمَوْتِ وتوصفُ بالإحياء فمن الأوَّل قوله: [الرجز]

٢٤٩٢ ـ إنِّي لأرْجُو أنْ تَمُوتَ الرِّيحُ فَأقْعُدُ اليَوْمَ وأسْتَرِيحُ[1]

ومن الثاني قوله: «أنْشَر الله الرِّيحَ وأحْيَاهَا» وفعول بمعنى مفعول يُجْمع على فُعُل كرسول ورُسُلٍ. وبهذا قال جماعةٌ كثيرةٌ، إلا أنَّ ذلك غير مقيس في المُفْرَدِ وفي الجمع، أعني أنه لا يَنْقَاسُ فعول بمعنى مفعول لا تقُولُ: زيد ضروب ولا قتول بمعنى مضروب ومقتول، ولا ينقاسُ أيضاً جمع فَعُول بمعنى مفعول على فُعُل. فَحَصَلَ في هذه القراءة ستَّة أوْجُهٍ:

الأول: أنَّها جمع لناشرٍ بمعنى: ذا نشر ضدَّ الطيِّ.

الثاني: جمع ناشِرُ بمعنى: ذي نشور.

الثالث: جمع ناشر مطاوع أنْشَرَ.

الرابع: جمع ناشر بمعنى مُنْشِرٍ.

الخامس: جمع نُشورٍ بمعنى: فاعلٍ.

السادس: جمع نُشورٍ بمعنى: مَفْعول.

وقرأ[2] **ابن عامر**[3] بضمِّ النُّون وسكون الشين، وهي قراءة ابن عبَّاس، وزِرٌّ بن حُبَيْشٍ، ويحيى بن وثَّابٍ، والنَخَعيِّ وابن مصرف، والأعمش، ومَسْرُوقٍ، وتخريجها بما ذكر في القراءة قبلها، فإنَّهَا مخفَّفة منها، كما قالوا: رُسْل في رُسُل وكُتْب في كُتُب،

---

(١) البيت ينظر: البحر ٤/ ٣٢٠، روح المعاني ٨/ ١٤٥، اللسان (موت)، الدر المصون ٣/ ٢٨٤.

(٢) ينظر: السبعة ٢٨٣، والحجة ٤/ ٣١، وإعراب القراءات ١/ ١٨٦، وحجة القراءات ٢٨٥، وشرح الطيبة ٤/ ٢٩٩، والعنوان ٩٦، وإتحاف ٢/ ٥٣.

(٣) في أ: عاصم.

فَسكّنوا الضمَّة تخفيفاً، وإذا كَانُوا قد فعلوا ذلك في المفرد، الذي هو أخفُّ من الجَمْعِ كقولهم في عُنُقٍ: عُنْقٌ، وفي طُنُبٍ: طُنْبٌ، فما بالهم في الجمع الذي هو أثقل من المفرد؟

وقرأ الأخوان[١]: «نَشْراً» بفتح النُّونِ وسكون الشِّين، ووجهها أنَّهَا مَصْدَرٌ واقع موقع الحَالِ بمعنى ناشرة، أو منشورة، أو ذاتُ نَشْرٍ [كلُّ ذلك على ما تقدَّم في نظيره.

وقيل: نَشْراً مصدر مؤكِّد؛ لأنَّ أرسل، وأنْشَرَ متقاربان.

وقيل: نَشْراً][٢] مصدر على حذف الزَّوائد أي: إنشاراً، وهو واقع موقع الحال أي: مُنْشِراً، أو مُنْشَراً حسب ما تقدَّم في ذلك.

وقرأ عَاصِمٌ[٣]: «بُشْراً» بالبَاءِ الموحَّدَةِ مضمومة وسكون الشِّين، وهو جمع بشيرة كنذيرة ونُذُر. وقيل: جمع فعيل كَقَلِيبٍ وقُلُب ورغيف ورُغُف، وهي مأخوذةٌ في المعنى من قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَٰحَ مُبَشِّرَٰتٍ﴾ [الروم: ٤٦] أي تبشِّرُ بالمطر، ثم خفِّفت الضَّمَّةُ كما تقدَّم في «النُّشُر»، ويؤيِّدُ ذلك أنَّ ابن عباس والسُّلمي وابن أبي عبلة **قرأوا**[٤] **بضمِّهَا**، وهي مرويَّة عن عاصم نفسه فهذه أرْبَعُ قراءات في السَّبْع.

والخامسة: ما ذكرناه عن ابن عباس ومن معه.

وقرأ مسروق[٥]: «نَشَراً» بفتح النُّونِ والشِّين وفيها تخريجان:

أحدهما: نقله أبُو الفتحِ[٦]: أنَّهُ اسم جمعٍ كـ «غَيَب» وَ «نشأ» لغائبة وناشئَةٍ.

والثاني: أنَّ فَعَلاً بمعنى مفعول كَقَبَضَ بمعنى مَقْبُوضٍ.

وقرأ أبُو عبد الرحمن: «بَشْراً» بفتح الباء وسكون الشِّين ورُويت عن عاصم أيضاً على أنه مصدر «بَشَر» ثلاثياً.

وقرأ ابن السَّمَيْفَع[٧]: «بُشْرى» بزنة رُجْعَى، وهو مصدر أيضاً، فهذه ثَمَان قِراءاتٍ: أربع مع النُّونِ، وأربع مع الباء، هذا ما يتعلَّقُ بالقراءات، وما هي بالنِّسْبَةِ إلى كونها مفردة أو جمعاً.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٢٨٣)، الحجة ٤/ ٣١، إعراب القراءات ١/ ١٨٦، حجة القراءات ص (٢٨٥)، إتحاف ٢/ ٥٣.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: السبعة ٢٨٣، الحجة ٤/ ٣١، شرح الطيبة ٤/ ٢٩٩، العنوان ٩٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١٢، والبحر المحيط ٤/ ٣١٩، ٣٢٠، والدر المصون ٣/ ٢٨٥.

(٥) ينظر المصدر السابق والكشاف ٢/ ١١١.

(٦) ينظر: المحتسب ١/ ٢٥٦.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١٢، البحر المحيط ٤/ ٣١٩، الدر المصون ٣/ ٢٨٥.

وأمّا نَصْبُها فإنَّهَا في قراءة نَافعٍ، ومن معه وابن عامر منصوبة على الحال من «الرِّياح» أو «الرِّيح» حسب ما تقدَّم من الخلاف وكذلك هي في قراءة عَاصِمٍ، وما يشبهها.

وأمَّا في قراءة الأخوين، ومسروق فيحتمل المصدريَّة، أو الحاليَّة، وكلُّ هذا واضح، وكذلك قراءة «بُشْرَى» بزنة رجعى ولا بدَّ من التَّعرُّض لشيء آخر، وهو أنَّ من قرأ «الرِّياح» بالجمع وقرأ «نُشْراً» جمعاً كنافع، وأبي عمرو فواضح.

وأما من أفرد «الرِّيح» وجمع «نُشْراً» كابن كثير، فإنَّهُ يجعل الرِّيح اسم جنس، فهي جمع في المَعْنَى، فوصفها بالجمع كقول عنترة: [الكامل]

٢٤٩٣ ـ فيهَا اثْنَتَانِ وأرْبَعُونَ حَلُوبَةً سُوداً كَخَافِيَةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ[١]

والحاليَّةُ في بعض الصُّوَرِ يجوز أن تكون من فاعل «يُرْسلُ»، أو مفعوله وكلُّ هذا يُعْرف مما تقدم.

فصل

روى أبو هريرة قال: أخذتِ النَّاس ريحٌ بطريق مكَّةَ، وعمر حاجٌّ فاشتدت، فقال عُمَرُ لمن حوله: ما بلغكم في الرِّيح فلم يرجعوا إليه شيئاً، فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح، فاستحثثتُ راحلتي حتى أدْرَكْتُ عمر، فكنت في مُؤخَّر النَّاس، فقلتُ: يا أمير المؤمنين: أخبرتُ أنَّكَ سألت عن الرِّيح، وإنِّي سمعت رسول الله ﷺ يقولُ: الرِّيحُ من روح الله، تأتِي بالرَّحْمَةِ وتَأتِي بالعذابِ، فلا تَسبُّوهَا، وسلُوا الله من خَيْرِهَا، وتعوَّذُوا به من شرِّها[٢].

فصل في ماهية الريح

قال ابن الخطيب[٣] ـ رحمه الله ـ: الرِّيحُ: هواء متحرك، وكونه متحرِّكاً ليس لذاته، ولا للوازم ذاته، وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته، فلا بدَّ وأن يكون بتحريك الفاعل المختار وهو الله تعالى.

---

(١) البيت لعنترة ينظر: ديوانه (١٧)، شرح القصائد العشر (٣٢٧)، الخزانة ٧/ ٣٩١، شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ٥٥، الدر المصون ٣/ ٢٨٥.

(٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ حديث (٥٠٤) وأخرجه معمر في الجامع ١١/ ٨٩ باب الريح والغيث (٣٠٠٤) وأحمد في المسند ٢/ ٢٦٧ من طريق عند الرزاق ضمن مسند أبي هريرة رضي الله عنه والبخاري في الأدب المفرد ص (٣٤٣) باب لا تسبّوا الريح (٧٣١) (٩٠٩) وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق ١/ ٣٢٨ في الأدب: باب ما يقول إذا هاجت الريح (٥٠٩٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٣١) والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٢ وابن ماجه في السنن ٢/ ٢٢٨ في الأدب: باب النهي عن سب الريح (٣٧٢٧) والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٩٩ وابن حبان ذكره الهيثمي (٤٨٨) في كتاب الأدب (١٩٨٩) والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٥ في الأدب: باب الريح من روح الله فلا تسبوها والبيهقي ٣/ ٣٦١ في كتاب صلاة الاستسقاء.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٣.

وقالت الفلاسفةُ[١]: هاهنا سَبَبٌ آخَرُ، وهو أنَّهُ يرتفعُ من الأرضِ أجزاءٌ أرضيَّةٌ لطيفةٌ، تسخنه تَسْخِيناً قوياً فبسبب تلك السُّخُونَةِ الشَّديدة ترتفعُ وتتصاعَدُ، فإذا قربت من الفلك، كان الهواءُ أَلْصَقَ بمقعرِ الفلكِ، متحرِّكاً على استدارة الفلكِ بالحركةِ المستديرةِ التي حَصَلَتْ لتلك الطبقة من الهواءِ، فيمنع هذه الأدْخِنَة من الصُّعُودِ، بل يردها عن سمتِ حركتِهَا، فحينئذٍ ترجعُ تلك الأدْخِنَةُ، وتتفرق في الجوانبِ، وبسبب ذلك التَّفَرُّق تحصلُ الرِّيَاحُ ثمَّ كلما كانت تلك الأدْخِنَةُ أكثر، كان صعودها أقْوَى، وكان رجوعها أشدَّ حركةً، فكانت الرِّياحُ أقْوَى وأشَدّ، هذا حاصلُ ما ذَكَرُوهُ، وهو بَاطِلٌ لوجوهٍ[٢]:

الأول: أنَّ صعُودَ الأجْزَاء الأرضيَّةِ إنَّمَا يكون لشدَّةِ تسخينها وذلك التسخينُ عَرَضٌ؛ لأنَّ الأرْضَ باردةٌ يابسة بالطَّبْعِ، فإذا كانت الأجزاءُ الأرضيَّةُ متصَعِّدَة جداً كانت سريعة الانفصالِ فإذا تَصَاعَدَتْ ووصلتَ إلى الطَّبَقَةِ الباردة من الهواء؛ امتنع بقاءُ الحرارةِ فيها، بل تبرد جداً، فإذا بردت؛ امتنع بلوغها في الصُّعُود إلى الطبقةِ الهوائيَّةِ المتحركة بحركة الفلكِ فَبَطَلَ ما ذكروه.

الثاني: إذا ثَبَتَ أنَّ تلك الأجزاء الدُّخانيَّة، صعدتْ إلى الطَّبقة الهوائيَّةِ المتحرِّكَةِ بحركة الفلكِ، لكنها لمّا رَجَعَتْ، وجب أن تنزل على الاسْتِقَامَةِ، لأنّ الأرْضَ جسم ثقيلٌ، والثَّقِيلُ إنما يتحرك بالاستقامَةِ، والرِّيَاحُ ليست كذلِكَ، فإنَّهَا تتحرك يُمْنَةً ويُسْرَةً[٣].

الثالث: أنَّ حركة تلك الأجزاء الأرضيَّةِ النَّازلة لا تكونُ حركة قاهرةً، فإنَّ الرِّياح إذا أحضرت الغُبَارَ الكَثِيرَ، وعاد ذلك الغُبَارُ ونزل على السُّطُوحِ، لم يحسَّ أحَدٌ بنزولها ونرى هذه الرِّياح تقلعُ الأشْجَارَ، وتهدمُ [الجِبَالَ]، وتموجُ البِحَارَ[٤].

الرابع: لو كانَ الأمرُ على ما قالوهُ لكانت الرِّياحُ كلَّما كانت أشَدَّ وجب أنْ يكون حُصُولُ الأجزاء الغباريَّةِ الأرضيَّةِ أكثر، لكنَّهُ ليس الأمر كذلِكَ؛ لأنَّ الرِّيَاحَ قد يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البَحْرِ، مع أن الحِسَّ يشهدُ بأنَّهُ ليس في ذلك الهواء العَاصفِ شيء من الغبارِ والكدورة، فبطل بهذه الوجوه العقليَّةِ ما ذكروه في حركةِ الرِّياحِ[٥].

وقال المُنَجِّمُونَ[٦]: إن قوى الكَواكبِ هي الَّتي تحرك هذه الرِّياح، وتوجبُ هبوبَها، وذلِكَ أيضاً بعيد؛ لأنَّ الموجب لحركةِ الرِّياحِ إن كانت طَبِيعةُ الكواكبِ؛ وجب دوامُ الرِّياح بدوام تلك الطبيعة، وإن كان الموجبُ هو طبيعةُ الكوكبِ بشرط حصوله في البُرْجِ المُعَيَّنِ، أو الدَّرجةِ المعيَّنَةِ؛ وجب أن يتحرك هواء كل العالم، وليس كذلك،

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٣.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٤.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٤.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٤.

وأيضاً قد ثبت في العقليَّاتِ أنَّ الأجْسامَ مُتَمَاثِلَةٌ، فاختصاص الكوكب المعين والبرج المعيَّنِ بالطَّبيعة التي اقتضت ذلك الأثر، لا بد وأن تكون بتخصيص الفاعلِ المُخْتَارِ، فثبتَ بهذا البرهان العقليِّ أنَّ محرك الرِّياح هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ وأيضاً فقوله تعالى: «نشراً» أي مُنَشَّرَةً متفرقةً، فجزء من أجزاء الريح يذهب يُمْنَةً، وجزء آخرُ يذهبُ يُسْرَةً، وكذا سَائِرُ أجزاء الرِّياح، كلُّ واحد منها يَذْهَبُ إلى جانب آخر، ولا شكَّ أنَّ طبيعة الهواءِ طبيعةٌ واحدةٌ، ونسبة الأفلاكِ والأنْجُم والطَّبائع إلى كلِّ واحدٍ من الأجْزاءِ التي لا تتجزَّأ من تلك الريح نسبة واحدة، فاختصاصُ بعضِ أجْزَاءِ الرِّيح بالذَّهَابِ يمنةً، والجزءُ الآخر بالذَّهَابِ يُسْرَةً يجبُ أن يكُون ذلك بتخصيص الفاعل المُخْتَارِ[1].

قوله: «بَيْنَ»: ظَرْفٌ لـ «يُرْسِلُ»، أو للبشارة فيمن قرأه كذلك.

وقوله: ﴿بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ﴾ أي بين يدي المَطَرِ الذي هو رحمته، وحسنُ هذا المجاز أنَّ اليدين تستعملهما العربُ في معنى التقدُمَةِ على سبيل المجاز؛ يقال إن الفتن تحدثُ بين يدي السَّاعةِ يريدونَ قبلها، وذلك لأنَّ يدي الإنسان مُتَقَدِّمَانِهِ، فكل ما يتقَدَّمُ شيئاً يطلق عليه لفظ اليَدَيْنِ مجازاً لهذه المشابَهَةِ، كما تقولُ لمن أحسن إليك وتقدَّم إحسانه: له عندي أيادٍ، ولما كانت الرِّيَاحُ تتقدَّمُ المطر عَبَّرَ عنه بهذا اللفظ.

فإن قيل: قد نجد المطرَ لا يتقدَّمُهُ ريَاحٌ، فنقول: ليس في الآية أنَّ هذا التَّقدُّمَ حاصل في كلِّ الأحوال، وأيضاً يجوز أن تتقدَّمَهُ هذه الرِّياحُ وإن كنَّا لا نعرفها.

قوله: «حَتَّى إذَا أقَلَّتْ» غاية لقوله: «يُرْسِلُ»، وأقلَّت أي حملت من أقْلَلْتُ كذا أي: حملته بسهُولَةٍ.

قال صاحبُ «الكشَّافِ»: واشتقاقُ الإقلال من القلَّةِ، فإن مَنْ يرفعُ شيئاً فإنَّهُ يرى ما يرفعه قليلاً، يقال: أقلَّهُ أي حمله بِسُهُولَةٍ، والقُلَّةُ بضمِّ القافِ هو الظَّرْفُ المعروف وقِلال هَجَرٍ كذلك؛ لأنَّ البعيرَ يُقِلُّها أي يحملها.

وتقدَّم تفسير[2] «السَّحابِ»، وأنَّهُ يُذكَّر ويؤنَّثُ، ولذلك عاد الضَّميرُ عليه مُذَكَّراً في قوله: «سُقْنَاهُ». ولو حمل على المعنى كما حمل قوله «ثِقَالاً» فجُمِعَ لقال: «سُقْنَاهَا».

و «لِبَلَدٍ» جعل الزَّمَخْشَرِيُّ «اللاَّم» للعلَّةِ، أي: لأجل.

وقال أبُو حيَّان[3]: فرقٌ بين قولك: سقتُ له مالاً، وسُقْتُ لأجله مالاً، بأنَّ سُقْتُ له أوْصَلْتُ إليه، وأبْلَغْتُه إيَّاهُ، بخلاف سُقْتُهُ لأجْلِهِ، فإنَّهُ لا يلزمُ منه إلاَّ إيصاله له، فقد يسوق المال لغيري لأجلي، وهو واضح.

وقيل: هذه اللامُ بمعنى «إلى»، يقال: هَدَيْتُهُ للدِّين، أو إلى الدِّين. وتقدَّم الخلافُ

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٤.

(٢) ينظر تفسير الآية (١٦٤) من سورة البقرة.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٢١.

في تخفيف «مَيِّتٍ» وتثقيله في آل عمران[١] وجاء هنا وفي الرُّوم [٤٦] ﴿يُرْسِلَ﴾ بلفظ المستقبل مناسبة لما قبله، فإنَّ قبله: «ادْعُوهُ خَوْفاً» وهو مستقبل، وفي الروم [٤٥]: ﴿لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾، وهو مستقبل.

وأمَّا في الفرقان [٤٨] وفاطر [٩] فجاء بلفظ الماضي: «أرْسَلَ» لمناسبة ما قَبْلَهُ وما بعدهُ في المضي؛ لأنَّ قبله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥]، وبعده: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ [الفرقان: ٥٣]، فناسب ذلك الماضي، ذكره الكَرْمَانِيُّ.

والبلد يطلق على كلِّ جُزْءٍ من الأرْضِ، عامِراً كان، أو خراباً، وأنشدوا على ذلك قول الأعشى: [البسيط]

٢٤٩٤ ـ وَبَلْدَةٍ مِثْلِ ظَهْرِ التُّرْسِ مُوحِشَةٍ لِلجِنِّ بِاللَّيْلِ في حَافَاتِهَا زَجَلُ[٢]

قوله: «فَأَنْزَلْنَا بِهِ» الضَّميرُ في «به» يعود على أقرب مذكورٍ، وهو «بَلَدٍ مَيِّتٍ»، وعلى هذا فلا بدَّ من أن تكون الباء ظرفيّة، بمعنى أنزلنا في ذلك البلدِ الميِّتِ الماء، وجعل أبُو حيّان هذا هو الظَّاهِرُ.

وقيل: الضَّميرُ يعود على «السَّحَابِ»، ثم في «البَاءِ» وجهان:

أحدهما: هي بمعنى «مِنْ» أي: فأنزلنا من السَّحَابِ الماء.

والثاني: أنَّهَا سببيَّةٌ أي: فأنزلنا الماء بسبب السَّحَابِ.

وقيل: يعودُ على السَّوْقِ المفهوم من الفعل و «الباءُ» سببية أيضاً [أي]: فأنزلنا بسبب سَوْقِ السَّحابِ، وهو ضعيفٌ لعَوْد الضَّمير على غير مذكور مع إمكان عَوْدِهِ على مذكُورٍ.

قوله: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ» الخلافُ في هذه الآيةِ كالَّذِي في قبلها، ونزيد عليه وجهاً أحْسَنَ منها، وهو العودُ على الماء، ولا ينبغي أن يُعْدَلَ عنه.

وقوله: «مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» «من» تبعيضية، أو ابتدائية، وقد تقدم نظيره.

فصل

اعلم أنَّ السَّحَابَ للمياه العظيمةِ إنما يبقى معلقاً في الهواء؛ لأنَّهُ تعالى دبَّر بحكمته أن يحرِّكَ الرِّياح تحريكاً شديداً، فلأجل الحركاتِ الشَّديدةِ التي في تلك الرياح تحصل فوائد[٣].

أحدها: أنَّ أجزاء السَّحابِ ينضمُّ بعضها إلى بعض ويتراكم وينعقدُ السَّحابُ الكثيرُ المَاطِرُ.

---

(١) ينظر تفسير الآية (٢٧) من سورة آل عمران.

(٢) البيت للأعشى، ينظر ديوانه ١٠٩، شرح القصائد العشر ٤٩٨، اللسان (بلد)، الدر المصون ٣/ ٢٨٦.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١١٥.

وثانيها: أنَّ بسبب حركات الرِّياح الشَّديدةِ يمنةً ويُسْرَةً يمتنع على تلك الأجزاء المائيَّة النُّزُول، فلا جَرَمَ يبقى معلّقاً في الهواء.

وثالثها: أن بسبب حركات تلك الرِّياح ينساقُ من موضع إلى موضع آخر يكون محتاجاً في علم اللَّهِ ـ تعالى ـ إلى نزولِ الأمْطَارِ.

ورابعها: أنَّ حركاتِ الرِّياحِ تارةً تكون جامعةً لأجزاء السَّحابِ، وتارةً مفرقة لأجزاءِ السَّحَابِ.

وخامسها: أنَّ هذه الرِّياحَ تارةً تكونُ مُقَوِّيَةً للزُّرُوعِ والأشجار مكملة لما فيها من النشوء والنَّمَاءِ، وهي الرِّيَاحُ اللَّواقِحُ، وتارةً تكونُ مبطلة لها، كما تكونُ في الخريف.

وسادسها: أنَّ هذه الرِّياح تارةً تكون طيِّبة موافقة للأبدان، وتارةً تكون مُهْلِكَة: إمَّا بسببِ ما فيها من الحرِّ الشَّديدِ كما في السَّمُومِ، أو بما فيها من البرد الشَّديدِ، كما في الرِّياحِ الباردة والمهلِكَة.

وسابعها: أنَّ هذه الرِّياحَ تكونُ [تارةً] شرقيَّةً، وتارة غربيَّة، وشماليَّةً، وجنوبيَّةً، كذا ضبطه بعض النَّاسِ، وإلا فالرِّياحُ تهبُّ من كلِّ جانبٍ من جوانبِ العالم، ولا اختصاصَ لها بجانب من جَوَانبِ العالمِ.

وثامنها: أنَّ هذه الرِّياحَ تصعدُ من قعر البَحْرِ، فإنَّ من ركب البَحْرَ يشاهد أن البَحْرَ يحصل له غليان شديد بسبب تولُّدِ الرِّياحِ في قَعْرِ البَحْرِ، ثمَّ لا يَزَالُ يَتَزَايدُ الغليانُ ويقوى إلى أن تَنْفَصِلَ تلك الرِّيَاحُ من قَعْرِ البَحْرِ إلى ما فوقَ البَحْرِ، وحينئذٍ يَعْظُمُ هبُوبُ الرِّيَاح في وجه البَحْرِ، وتارةً ينزل الرِّيح من جهة فوق فاختلافُ الرِّياحِ بسبب هذه المعاني عجيبٌ[١].

وعن ابْن عُمَرَ الرِّيَاحُ ثمانٍ: أربعٌ عَذَابٌ وهي القَاصِفُ، والعاصفُ والصَّرْصَرُ، والعَقِيمُ، وأربعٌ منها رحمة وهي: النَّاشِرَاتُ، والمبشِّرَاتُ، والمُرْسلاتُ، والذَّارِيَاتُ[٢].

وقال عليه الصَّلاة والسَّلامُ: «نُصِرْتُ بالصَّبَا، وَأَهْلِكَ عادٌ بالدَّبُورِ»[٣] و «الجَنُوبُ مِنْ رِيحِ الجَنَّةِ»[٤].

وعن كعب: لَو حَبَسَ اللَّهُ الرِّيحَ عن عِبَادِهِ ثلاثةَ أيَّام لأنْتَنَ أكثر أهْلِ الأرْضِ.

وعن السُّدِّيِّ أنَّه تعالى يرسل الرِّيَاحَ، فتأتي بالسَّحَابِ، ثم إنَّهُ تعالى يبسطه في

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٥.

(٢) ذكره البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٦٤٧) عن عبد الله بن عمرو.

(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٥٢٠ في كتاب الاستسقاء: باب قول النبي ﷺ نصرت بالصبا (١٠٣٥) وأخرجه مسلم ٢/ ٦١٧ في كتاب الاستسقاء: باب في ريح الصبا.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٥.

سورة الأعراف / الآية: ٥٧ ـــــــ

ثم قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: أنكم لما شاهدتم أنَّ هذه الأرض كانت مزيَّنَة وقت الرَّبيع والصَّيْفِ بالأزهار والثِّمار، ثم صارت عند الشِّتاء ميتة عارية عن تلك الزِّينة، ثم إنَّهُ تعالى أحياها مرَّةً أخرى، فالقادر على إحيائها بعد موتها يَجِبُ أن يكون قَادِراً على إحياء الأجساد بَعْدَ موتها أيضاً.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكَافِرِ بالأرْضِ الخيرة والأرض السَّبِخَة، وشبه نُزُولَ القرآن بنُزُولِ المطرِ، فشبّه المؤمن بالأرضِ الخيرةِ التي ينزلُ عليها المَطَرُ، فَتَزْهِرُ وتثمرُ، وشبَّهَ الكافر بالأرض السَّبخة، فهي وإنْ نزل عليها المطر لم تزهر ولم تثمر.

وقيل: المرادُ أنَّ الأرض السَّبخة يقلُّ نفعها وثمرها، ومع ذلك فإن صاحبها لا يهمل أمرها، بل يتعب نفسه في إصلاحها طمعاً منه في تحصيل ما يليقُ بها من المَنْفَعَةِ، فمن طلبَ هذا النفع اليَسِيرَ بالمشَقَّةِ العظيمة، فلأن يطلب النَّفْعَ العَظيم الموعود به في الآخرة بالمَشَقَّةِ الَّتي لا بد من تحصيلها في أداء الطَّاعاتِ أوْلَى.

قوله: «بِإذْنِ رَبِّهِ» يجوزُ أن تكون «الباء» سببية أو حالية **وقرىء**: «يُخرِجُ نَبَاتَهُ»، أي: يخرجه البلد وينبته[1].

قوله: «والَّذِي خَبُثَ» يريد الأرْضَ السَّبخةَ التي لا يخرج نباتها.

يقال: خَبُثَ الشَّيءُ يَخْبُثُ خُبْثاً وخَبَاثَةً.

قال الفراء: قوله: «إلاَّ نَكِداً» فيه وجهان:

أحدهما: أن ينتصب حالاً أي عَسِراً مُبْطئاً. يقال: نَكِدَ يَنْكَدُ نَكَداً بالفَتْحِ، فهو نَكِدٌ بالكسر.

والثاني: أن ينتصب على أنَّهُ نَعْتُ مصدرٍ محذوفٍ، أي: إلا خروجاً نَكداً، وصف الخروج بالنَّكد كما يوصَفُ به غيره، ويؤيِّدُهُ **قراءة أبي**[2] **جعفر** بن القَعْقَاعِ: «إلاَّ نَكَداً» بفتح الكاف.

قال الزَّجَّاجُ[3]: وهي قراءة أهْلِ المدينةِ، وقراءة ابن مصرِّف: «إلا نَكْداً» بالسُّكُونِ وهما مصدران.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١١٢، والمحرر الوجيز ٢/ ٤١٤، والبحر المحيط ٤/ ٣٢٢، والدر المصون ٣/ ٢٨٦، وإتحاف ٢/ ٥٢.

(٣) ينظر تفسير معاني القرآن للزجاج ٢/ ٣٨٢.

سورة الأعراف / الآية: ٥٨ ـــــــ

روى أبُو بُرْدَةَ عن أبي موسى عن النَّبيِّ ﷺ قال: مثل ما بَعَثَنِي اللَّهُ به مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثيرِ أصَابَ أرضاً، فَكَانَ مِنْهَا بُقْعَة قَبِلتِ الماءَ، فأنْبَتَت الكَلأ والعُشْبَ الكثيرَ، وكانَ مِنْهَا أجَادبُ أمسكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ به النَّاس فَشَرِبُوا وسَقَوْا وَرَعوا، وأصَابَ مِنهَا طَائِفة أخْرَى، إنَّمَا هي قيعانٌ لا تُمْسِكُ، ولا تُنْبِتُ كَلأً، فذلك مثل من فقههُ في دين اللَّهِ، ونَفَعَهُ بما بعثني اللَّهُ به فعلم وعلَّمَ، ومثل من لم يَرْفَعْ بذلك رَأساً ولَمْ يَقْبَلْ هدى الله الذي أرْسِلْتُ بِهِ[١].

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾

لمَّا قرر المعاد بالدَّليل الظَّاهِرِ أتبعه بذكْرِ قَصَصِ الأنْبياء لفوائد:

أحدها: التَّنبيه على أنَّ إعراض النَّاسِ عن قبول الدلائل والبينات ليس مَخْصوصاً بِقَوْم مُحَمَّد ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ بل هذه العادَةُ المذمُومَة كانت حاصلة في جميع الأمَم السَّابقة، والمصيبة إذا عمَّت خَفَّت، ففي ذِكْرِ قَصَصِهم تسلِيَة للرَّسُولِ ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ وتخفيف عن قَلْبِهِ.

وثانيها: أنَّهُ تعالى يحكي في هذه القَصَصِ أنَّ عَاقِبَة أمر أولئك المنكرين كان إلى اللَّعْنِ في الدُّنْيَا، والخسارة في الآخِرَةِ، وعاقبة أمر المحقّين [إلى الدَّوْلَةِ في الدُّنْيَا، والسَّعادة في الآخرة، وذلك يقوي قلوب المُحِقِّين][٢]، ويكسر قلوب المبطلين.

وثالثها: التنبيه على أنَّهُ تعالى، وإن كان يمهل المبطلين لكنَّهُ لا يُهْمِلُهُمْ بل يعاقِبُهُم، وينتقمُ منهم.

ورابعها: بيان ما في هذه القصص من الدَّلالةِ على نُبُوَّةِ محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لأنَّهُ كان أميّاً، لم يطالع كتاباً، ولا تَلْمَذَ لأستاذ، فإذا ذكر هذه القصص من غير تحريف ولا خطأ دَلَّ ذلك على أنَّهُ عرفها بوحي من الله تعالى[٣].

قوله: «لقد أرْسَلْنَا» جواب قسم محذوف تقديره: «واللَّه لقد أرْسَلْنَا».

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[٤]: فإن قلت: ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللاَّم إلاَّ مع «قَدْ»، وقلَّ عنهم قوله: [الطويل]

---

(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ١٧٥، كتاب العلم: باب فضل من عَلِمَ وعلَّم ومسلم في الصحيح ٤/ ١٧٨٧ ـ ١٧٨٨، كتاب الفضائل: باب بيان مثل ما بعث النبي ﷺ من الهدى والعلم الحديث (١٥/ ٢٢٨٢).

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١١٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١١٢.

سورة الأعراف / الآية: ٥٩ ـــــــ

وقيل: لأنَّهُ مرّ بكلب مَجْذُومٍ فقال: اخْسَأ يا قبيحُ يا كَلْبُ، فأوْحَى الله إليه: أعبتني أم عبت الكلب.

قال ابن عباس: «معنى أرْسَلْنَا: بَعَثْنَا»[١].

وقال آخرون: معنى الإرسال أنَّهُ تعالى حمَّلَهُ رسالة يُؤدِّيهَا، فالرِّسَالةُ على هذا التَّقديرِ تكون متضَمِّنَةً للبعث، فيكونُ البعث كالتَّابعِ لا أنَّهُ الأصل.

قوله: «فقال يا قوم اعْبُدُوا الله» جيء هنا بفاء العطف في قوله: «فَقَالَ»، وكذا في المؤمنين وفي قصّة هودٍ وصالح وشُعَيْبٍ هنا بغير فَاء، والأصلُ الفاء، وإنَّمَا حذفت تَخْفيفاً، وتوسعاً [و] اكتفاء بالرَّبْطِ المَعْنَوِيِّ، وكانت اللواتي بعدها بالحذف أولى. وأما في هود فيقدَّر قبل قوله: «إنِّي لَكُمْ»: «فقال» بالفَاءِ على الأصْلِ.

وجاء هنا: «مَا لَكُمْ من إلهٍ غيره» فلم يعطف هذه الجملة المنفيَّةِ بفاءٍ ولا غيرها، لأنَّهَا مبينة ومثبتة على اختِصَاصِ اللَّهِ ـ تعالى ـ بالعبادةِ ورفض ما سواه، فكانت في غايةِ الاتِّصالِ فقال: يا قَوْمِ اعبدُوا الله.

فصل في بيانِ نسب «نوح»

قال ابن العربيِّ: ومن قال: إن إدْرِيسَ كان قبل نوح فقد وهِمَ، بدليل حديث الإسْرَاءِ الصَّحيح، حين لَقِيَ النَّبِيّ ﷺ آدمَ وإدريس، فقال له آدمُ: مرحباً بالنَّبِيِّ الصالح والابن الصالح، وقال له إدريس: مرحباً بالنَّبيِّ الصَّالح، والأخ الصَّالح فلما قال له: «والأخ الصالح» دلَّ على أنَّهُ يجمع معه في نُوح.

قال القَاضِي عياضٌ: جواب الآبَاءِ هاهنا كَنُوحٍ، وإبراهيم وآدم: مرحباً بالابن الصالح، وقال عن إدريس: بالأخ الصالح كما ذكرَ عن مُوسَى وعيسى، ويوسف [وهارون ويحيى ممَّنْ ليس بأبٍ للنَّبِيِّ ﷺ باتِّفَاقٍ[٢]][٣].

فصل في بيان أجناس البشر

قال القُرْطُبِيُّ: ذكر النَّقَّاشُ عن سليمان بن أرقم عن الزهري أنَّ العربَ، وفارسَ والرُّومَ، وأهلَ الشَّامِ واليمن من ولد سام بن نوح، والهند والسِّنْد والزِّنْج، والحبشَة والزُّطّ والنُّوبة وكل جِلْدٍ أسْوَدَ من ولد حام، والترك، والبربر ووراء النهر والصين، ويأجوج ومأجوج والصَّقَالِبَة من ولد يافثَ بن نُوحٍ، والخلق كلهم ذُرية نُوحٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ[٤] ـ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٢١) عن ابن عباس.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ١٤٨.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٤٩.

سورة الأعراف / الآية: ٥٩ ـــــــ

الحَقَائِقَ غيرُ موجودة، ولا حاصلة، وحينئذٍ يجبُ إضمار الخبر فنقول: هذا الكلامُ بِنَاءً على أنَّ الماهيَّة لا يمكن انتِفَاؤُهَا وارتفاعها، وذلك بَاطِلٌ قطعاً، إذ لو كان الأمر كذلك؛ لوَجَبَ امتناعُ ارتفاعِ الوُجُودِ؛ لأنَّ الوُجُود أيضاً حقيقة من الحقائق، وماهيّة من المَاهِيَّات؛ فوجب ألاَ يرتفعَ الوُجودُ أيضاً، فإن أمكن ارتفاع الوُجُودِ مع أنَّهُ ماهيّة وحقيقة فلم لا يمكنُ ارتفاعُ سائر الماهيَّاتِ.

فصل في بيان أن المستحق للعبادة هو الله

دلَّ ظَاهِرُ الآيةِ على أنَّ الإله هو الذي يستحقُّ العبادة؛ لأن قوله: «اعْبُدُوا اللَّهَ ما لكم مِنْ إلهٍ غيْره» إثبات ونفي، فيجب أن يتواردا على مَفْهُوم وَاحِدٍ حتى يستقيم الكلامُ، فكان المَعْنَى: اعبدوا الله ما لكم من معبودٍ غيره، حتى يَتَطابَقَ النَّفي والإثبات، ثم ثبت بالدَّليلِ أنَّ الإله ليس هو المعبود، وإلاَّ لوجب كونُ الأصنام آلهة، وألاَّ يكون الإله إلهاً في الأزَلِ؛ لأنَّهُ في الأزَلِ غير معبود، فوجب حملُ لفظ الإله على أنَّهُ المُسْتَحِقُّ للعبادةِ.

قوله: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ﴾.

اختلفوا في معنى قوله: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ﴾ هل هو اليقين؟ أو الخوف بمعنى الظنِّ والشكِّ؟ فقيل: المرادُ: الجزم واليقين؛ لأنَّهُ كان جازماً أنَّ العذابَ ينزل بهم: إمَّا في الدُّنيَا، وإمّا في الآخرة، إن لم يَقْبَلُوا الدَّعْوَة.

وقيل: بل المرادُ منه الشَّكُّ لوجوه:

[أحدها]: إنَّمَا قال: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ﴾؛ لأنَّهُ جوَّزَ أن يؤمنوا، وأن يستمروا على كفرهم، ومع هذا التَّجْويز لا يكون قاطعاً بنزول العذاب، فلهذا قال: «أخَافُ عَلَيْكُمْ».

وثانيها: أنَّ حُصُولَ العذاب على الكُفْرِ والمعصية أمْرٌ لا يعرف إلا بالسَّمْعِ، فَلَعَلَّ الله ـ تعالى ـ ما بيّن له كيفيَّة هذه المسألة، فلا جرم جوَّزَ أنَّ الله ـ تعالى ـ هل يعاقبهم أم لا؟.

وثالثها: يحتمل أنْ يكُون المرادُ من الخَوْف الحذر، كقوله في الملائكة: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم﴾ [النحل: ٥٠] أي يحذرون المعاصي خَوْفاً من العقاب.

ورابعها: أنهُ بتقدير أن يكُون قاطعاً بنُزُولِ العذابِ لكنَّهُ ما كان عارفاً بمقدار ذلك العذابِ فكان هذا الشَّكُّ راجعاً إلى وصف العذاب لا في أصْلِ حصولهِ، والمراد بذلك العذاب إمَّا عذاب يوم القيامة، أو عذابُ الطُّوفان[1].

فإن قيل: إنه تعالى حكى عن نُوحٍ ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ في هذه الآية أنَّهُ أمر قومه بثلاثةِ أشياء:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٢٢.

سورة الأعراف / الآيتان: ٦٠، ٦١ ـــــــ

فالجوابُ أنَّ قوله: «لَيْسَ بِيْ ضَلالَةٌ» من أحسن الردِّ وأبلغه؛ لأنَّهُ نفى أن تلتبس به ضلالة واحدة فضلاً عن أن يحيط به الضلالُ، فكان المعنى: ليس بي نوع من أنواعِ الضَّلال ألْبَتَّةَ، فكان هذا أبْلَغَ في عموم السّلب فلو قال: لستُ ضالاً لم يُؤدِّ هذا المعنى.

واعلم أنَّ القَوْمَ إنما نسبوا نوحاً في ادِّعَاءِ الرِّسالةِ إلى الضَّلال لأمور:

أحدها: أنَّهُمْ استبعدوا أن يكون للَّهِ رَسُولاً إلى خلقه، لاعتقادهم أن المقصود من الإرْسَالِ التَّكْلِيفُ، والتَّكْلِيفُ لا منفعة فيه للمَعْبُودِ؛ لأنَّهُ متعالٍ عن النَّفْعِ والضَّرَرِ، ولا مَنْفَعَةَ فيه للعابد؛ لأنَّهُ فِي الحالِ مضرَّة، وما يوحي فيه من الثَّواب والعقاب فاللَّهُ ـ تعالى ـ قادر على تحصيله بغير واسطة تكليفٍ، فيكونُ التَّكليف عبثاً، واللَّهُ منزهٌ عن العَبَثِ.

وثانيها: أنَّهُم وإن جَوَّزُوا التَّكْلِيفَ إلا أنَّهُم قالُوا: ما علمنا حسنه بالعَقْلِ فعلناه، وما علمنا قُبْحَهُ تركناه حَذَراً من خَطَرِ العقابِ، فاللَّهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن أنْ يكلِّفَ عبده ما لا طاقة له به، وإذا كان رسولُ العقل كافياً، فلا حاجة إلى بعثه رسولاً آخر.

وثالثها: أي بتقدير أنَّهُ لا بدَّ من الرسول، فإرسال الملائكة أولى؛ لأنَّ مهابتهم أشَدُّ، وطهارتهم أكملُ، وبعدهم عن الكذب أعْظَمُ.

ورابعها: اعلم أنَّ بتقدير أن يَبْعَثَ رَسُولاً من البشرِ، فلعلَّ القوم اعتقدوا أن الفقيرَ الذي ليس له أتباعٌ، ولا رئاسة لا يليق به منصب الرسالة، أو لعلَّهم اعتقدُوا أنَّ ادعاء نوح الرِّسالة من باب الجُنُونِ وتخييلات الشَّيطان، فلهذه الأسباب حَكَمُوا على نوح بالضَّلالِ، وقد أجابهم نُوحٌ ببقية الآيَةِ على ما يأتي في أثنائها.

ثمَّ إنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لما نفى العيبَ عن نفسه، وصف نفسه بأشرف الصِّفات وهو قوله: ﴿وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ جاءت «لَكِنَّ» هنا أحسن مجيء؛ لأنَّها بين نقيضين؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو من أحدَ شَيْئَيْنِ: ضلال، أو هدى، والرِّسَالة لا تجامع الضَّلال.

و «مِنْ رَبِّ» صفة لـ «رَسُول»، و «مِنْ» لابتداء الغاية المجازية.

قوله تعالى: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا۟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾﴾

قوله: «أبَلِّغُكُمْ» يجوزُ أن تكون جملة مستأنفة أتى بها لبيانِ كونه رسولاً، ويجوز أن تكون صفةً لـ «رَسُولٍ»، ولكنَّهُ راعى الضَّمِيرَ السَّابِقَ الذي للمتكلِّم فقال: أبَلِّغُكُمْ، ولو راعى الاسم الظَّاهِرَ لقال: يُبَلِّغكم، والاستعمالان جائزان في كلِّ اسم ظاهرٍ سبقه ضمير حاضر من متكلم، أو مخاطب فتحرَّر لك فيه وجهان:

مراعاةُ الضَّميرِ السَّابِقِ، وهو الأكثر، ومراعاة الاسم الظَّاهر فيقول: أنَا رجلٌ أفعل كذا مراعاة لـ «أنا»، وإن شئت أنا رجل يفعل كذا مراعاة لرجُلٍ، ومثله: أنْتَ رجلٌ يفعل وتفعلُ بالخطاب والغيبة.

وقرأ أبو عَمْرٍو[1]: «أبْلِغُكُمْ» بالتَّخفيف، والباقون بالتَّشديدِ، وهذا الخلافُ جارٍ هنا في الموضعين[2]، وفي الأحقاف[3] والتَّضعيف والهمزة للتَّعْدِيَةِ كأنْزَلَ، ونَزَّلَ، وجمع «رسالة» باعتبار أنواعها من أمرٍ ونهيٍ، ووعظ، وزجر، وإنذار، وإعذار، وقد جاء الماضي على أفْعَل في قوله: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم﴾ [هود: ٥٧] فهذا شاهدٌ لقراءة أبي عَمْرٍو، وجاء على فعَّل في قوله: ﴿فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة: ٦٧] فهذا شاهدٌ لقراءة الجماعة.

واعلم أنَّهُ ذكر ما هو المقصود من الرِّسالة، وهو أمران: أن يبلغ الرِّسالة، وتقرير النَّصِيحَةِ، والفرقُ بينهما أنَّ تبليغ الرِّسالة معناه: أن يعرفهم أنْوَاعَ تَكَاليفِ اللَّه، وأوامره، ونواهيه، وأمَّا النَّصيحةُ فهو ترغيبهم في الطَّاعَةِ، وتحذيرهم عن المعاصي.

قوله: «وأنْصَحُ لَكُمْ».

قال الفرَّاءُ: العربُ لا تَكَادُ تقُولُ: نصحتك، إنَّمَا يقولون: نصحتُ لك، ويجوز أيضاً: نَصَحْتُكَ[4].

قال النابغة: [الطويل]

٢٤٩٨ ـ نَصَحْتُ بَنِي عَوْفٍ فَلَمْ يَقْبَلُوا نُصْحِي وسُؤلِي، وَلَمْ تَنْجَحْ لَدينِهِمْ رَسَائِلِي[5]

فصل في بيان حقيقة النصح

وحقيقةُ النُّصْحِ الإرْشَادُ إلى المصلحةِ مع خلوص النية من شوائب المكروه، والمعنى: إنِّي أبَلِّغ لَكُمْ تَكَالِيفَ اللَّهِ، ثمَّ أرشدكم إلى الأصوب، والأصْلَحِ، وأدعوكم إلى ما دَعَانِي، وأحبُّ لكم ما أحبه لنفسي[6].

قوله: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

قيل: أعلم أنكُم إن عصيتم أمره عاقبكم بالطُّوفَانِ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤١٥ وفيه: وقال ابن عباس: «الملؤ، بواو، وكذلك هي في مصاحف الشام»، ولم أجد هذه القراءة لابن عامر في القراءات السبع.

(٢) الموضع الثاني في الآية ٦٨.

(٣) آية: ٢٣.

(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٢٣.

(٥) ينظر: ديوانه (١٤٣)، إصلاح المنطق ص ٢٨١، البحر المحيط ٤/ ٣٢٥.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٢٣.

وقيل: أعلم أنَّهُ يعاقبكم في الآخرة عذاباً شديداً، خارجاً عمَّا تتصوَّرُهُ عقولُكُمْ.

وقيل: أعلم من توحيد الله وصفاتِ جلالهِ ما لا تعلمون. والمقصود من ذكر هذا الكلام: حملُ القَوْمِ على أنْ يرجعوا إليه في طلب تلك العُلُومِ.

واعلم أنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ أزال تعجبهم وقال: إنَّهُ تعالى خالق الخلق، فله بحكم الإلهية أنْ يأمر عبيده ببعض الأشياء وينهاهم عن بعضها، ولا يجوزُ أن يخاطبهم بتلك التَّكاليف من غير واسطة؛ لأنَّ ذلك ينتهي إلى حَدِّ الإلجاء، وهو يُنَافِي التَّكْلِيف، ولا يجوز أن يكون ذلك الرسُولُ من الملائكة، لما تقدَّم في «الأنعام» في قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: ٩]، فلم يَبْقَ إلا أن إيصال التَّكاليف إلى الخَلْقِ بواسطة إنسان يبلغهم، وينذرهم ويحذرهم، وهذا جوابُ شُبَهِهم[١].

قوله: «أوَ عَجِبْتُمْ» ألفُ استفهام دخلت على واو العَطْفِ، وقد تقدَّم الخلافُ في هذه الهَمْزَةِ السَّابقة على الواو، وقدَّر الزمخشري على قاعدته معطوفاً عليه محذوفاً تقديره: أكذَّبْتُمْ وعجبتم «أنْ جَاءَكُمْ» أي: مِنْ أنْ جاءكم، فلما حذف الحَرْفَ جرى الخلاف المشهورُ.

«مِنْ رَبِّكُمْ» صفةٌ لـ «ذِكْر».

«عَلَى رَجُلٍ»: قال ابْنُ قُتَيْبَةَ: «[قال الفرَّاءُ][٢]: يجوز أن تكون على حذف مضافٍ، أي: على لِسَانِ رَجُل».

وقيل: على بمعنى «مع»، أي: مع رجل فلا حذف.

وقيل: لا حاجة إلى حَذْف، ولا إلى تضمين حرف؛ لأنَّ المعنى أُنزل إليكم ذِكْر على رَجُلٍ، وهذا أوْلى؛ لأنَّ التَّضْمِينَ في الأفعال أحسن منه في الحُرُوفِ لقوَّتِهَا وضعف الحُرُوفِ.

فصل في معنى «الذكر»

قال ابنُ عَبَّاسٍ: الذِّكْرُ الموعظة[٣].

وقال الحَسَنُ: إنه الوَحْيُ الَّذي جَاءَهُمْ بِهِ[٤].

وقيل: المراد بالذِّكْرِ المُعْجِز.

وقيل: بيان «عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ» أي تعرفون نسبه، فهو منكم نسباً.

«لِيُنْذِرَكُمْ» أي: لأجْلِ أن ينذركم عذابَ اللَّه.

«وَلِتَتَّقُوا» أي: لكي تَتَّقُوا.

«وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون» أي: لكي ترحموا.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٢٤.

(٢) سقط من أ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ١٦٩).

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٢٤).

فصل في دحض شبهة للمعتزلة

قال الجُبَّائِيُّ، والكَعْبِيُّ، والقاضي[١]: دلَّتْ هذه الآية على أنَّهُ تعالى أراد من بعثة الرُّسُل إلى الخلق التَّقْوَى، والفوزَ بالرَّحْمَةِ، وذلك يبطل قول من قال: إنَّهُ تعالى أراد من بعضهم الكُفْرَ والعِنَادَ، وخلقهم لأجل العذاب والنارِ.

والجوابُ بأن نقول: إن لم يَتَوَقَّفِ الفعل على الدّاعي لزم رجحان الممكن لا لمرجح، وإن توقَّف لزم الجَبْرُ، ومتى لزم ذلك، وجب القطعُ بأنَّهُ تعالى أراد الكُفْرَ، وذلك يبطلُ مذهبكم.

قوله: «فَكَذَّبُوهُ»: أي في ادِّعَاءِ النُّبوَّةِ والرِّسالةِ.

«فَأَنْجَيْنَاهُ» من الطُّوفان، وأنجينا من كان معه [وكانوا أرْبَعِينَ رجلاً، وأربعين امرأة][٢].

وقيل: عشرةٌ: بَنُوه: حَامٌ، وسامٌ، ويافث، وسبعة ممن آمن معه من المؤمنين.

«فِي الفُلْكِ» أي: في السَّفِينَةِ، وأغرقنا الكُفَّارَ والمكذِّبين، وبين العِلَّة في ذلك فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾.

قوله: «فِي الفُلْكِ» يجوزُ أن يتعلق بـ «أَنْجَيْنَاهُ»، أي: أنجيناه في الفلك، [ويجوز أن تكون «فِي» حينئذٍ سببيَّةً أي: بسبب الفُلْكِ][٣] كقوله: «إنَّ امْرَأةً دخلت النَّارَ فِي هِرَّةٍ»[٤]، ويجوزُ[٥] أن يتعلق في الفلك بما تعلَّق به الظَّرْفُ الواقع صلةً، أي: الذين استقرُّوا في الفلك معه.

«وعَمِينَ» جمع عَمٍ، وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المادة[٦].

وقيل: عم هنا إذا كان أعْمَى البصيرة، [قال ابن عباس: عَمِيَتْ قلوبُهُم عن معرفة التَّوْحِيد، والنُّبوة والمعَادِ[٧] قال أهل اللُّغَة][٨]: غير عارفٍ بأموره، وأعْمَى أي في البَصَرِ.

قال زُهَيْرٌ: [الطويل]

٢٤٩٩ ـ وأعْلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ والأمْسِ قَبْلَهُ ولَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِ[٩]

قاله اللَّيْثُ وقيل: عم وأعْمَى بمعنًى، كخَضِرٍ وأخْضَر.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٢٥. (٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٩) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه حديث (٣٣١٤) ومسلم (٤/ ٢٠٢٢) كتاب البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي حديث (١٣٣/ ٢٦٤٢) من حديث ابن عمر.

(٥) في أ: ويحق. (٦) ينظر تفسير الآية (١٨) من سورة البقرة.

(٧) ذكره البغوي في تفسيره ٢/ ١٦٩. (٨) سقط من ب.

(٩) تقدم.

وقال بعضهم: «عَم» فيه دلالةٌ على ثبوت الصِّفةِ واستقرارها [كفَرِح] وضيّق، ولو أريد الحدوث لَقِيلَ: عام كما يقال: فارحٌ وضَائِقٌ.

وقال الزَّمَخْشَرِيُّ[1]: قرِيء «قَوْماً عَامِين».

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِى ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾﴾

قوله «أخَاهُمْ» نصب بـ «أرْسَلْنَا» الأولى، كأنه قيل: لقد أرسلنا نُوحاً، وأرسلنا إلى عادٍ أخاهُم، وكذلك ما يأتي من قوله: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٣]، ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥] ﴿وَلُوطًا﴾ [الأعراف: ٨٥]، ويكونُ ما بعد «أخَاهُم» بدلاً أو عطف [بيان]. وأجاز مكيٌّ[2] أن يكون النَّصْبُ بإضمار «اذْكُرْ» وليس بشيء لأنَّ المعنى على ما ذكرنا مع عدمِ الاحْتِيَاجِ إليه.

و «عاد» اسم للحيِّ، ولذلك صَرَفَه، ومنهم من جعله اسماً للقبيلة ولذلك [منعه] قال: [الرجز]

٢٥٠٠ ـ لَوْ شَهِدَ عَادَ فِي زَمَانِ عَادِ لابْتَزَّهَا مُبَارِكُ الجِلادِ[3]

وعادٌ في الأصل اسم الأب الكبيرِ، وهو عادُ بْنُ عوصِ بْنِ إرمِ بْنِ سَامِ بن نُوحٍ فسُمِّيت به القبيلةُ، أو الحيّ.

وقيل: عادُ بْنُ أرمِ بْنِ شَالِخ بْنِ أرفخشد بْنِ سَامِ بْنِ نوحٍ وهودُ بْنُ عبد الله بْنِ رَبَاحِ بْنِ الجَارُودِ ابْنِ عَادِ بْنِ عوص بن إرمِ بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ، وهي عادٌ الأولى، وكذلك ما أشبهه من نحو «ثَمُود» إن جَعَلْته اسماً لمذكَّر صَرَفْتَه، وإن جعلتَه اسماً لمؤنث مَنَعتهُ، وقد بَوَّبَ له سيبويه باباً[4].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١١٥. (٢) ينظر: المشكل ١/ ٣٢٣.

(٣) البيت ينظر: الكتاب ٣/ ٢٥١، البحر المحيط ٤/ ٣٢٦ الإنصاف ٢/ ٥٠٤، الدر المصون ٣/ ٢٩٠ المخصص ١٧ ـ ٤٢ والبيت من الخمسين في الكتاب وشاهده: ترك صرف «عاد» الأولى لجعله إياها اسماً للقبيلة؛ وقد سكّن الهاء في قوله «شَهْدَ» تخفيفاً، وأصلها الكسر.

(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٦.

وأمّا هو فاشتهر في ألْسِنَةِ النُّحَاةِ أنه عَرَبِيٌّ، وفيه نظر؛ لأن الظَّاهِرَ من كلام سيبويه[١] لمَّا عَدَّه مع نُوح، ولوط أنَّهُ أعجمي، ولأن: أبَا البركاتِ النَّسَّابَةَ الشَّريفَ حكى: أن أهلَ اليمنِ تزعُمُ أنّ يَعْرُبَ بْنَ قحطانَ بْنِ هُود هو أوَّلُ من تكلَّمَ بالعربيَّةِ وسُمِّيت به العربُ عرباً، وعلى هذا يكون «هُودُ» أعجمياً، وإنَّمَا صُرِفَ لما ذكر في أخوته نوحٍ ولُوطٍ.

وهود اسمه عابرُ بْنُ شَالِح بْنِ أرفخشد بْنِ سَامِ بْنِ نُوحٍ.

فصل في نسب هود

اتَّفقوا [على] أن هوداً ما كان أخاهم في الدِّين، واختلفوا في أنَّهُ هل كان هناك قَرَابَةٌ أم لا.

قال الكَلْبِيُّ: «كان واحداً منهم»[٢].

وقال آخرون: كان من غيرهم، وذكروا في تفسير هذه الأخوة وجهين[٣]:

الأول: قال الزَّجَّاجُ[٤]: كان من بني آدم، ومن جِنْسِهِمْ، لا من الملائكة، ويكفي هذا القَدَرُ في تسمية الأخوة، والمعنى: أنّا بعثنا إلى عادٍ واحداً من جنسهم، لِيَكُون الفَهْمُ والأنس بكلامه وأفعاله أكْمَلُ، ولم يبعث إليهم من غير جنسهم مثل ملك أو جني.

قال ابن إسحاق: وكان أوسطهم نَسَباً، وأفْضَلَهُم حُسْناً.

روي أن عاداً كانت ثلاثَ عَشْرَةَ قبيلةً ينزلون الرِّمال، وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارةٍ، وكانت بلادهم أخصبَ البلاد، فسخط الله عليهم؛ فجعلهم مفاوز لأجل عبادتهم الأصْنَامَ، ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بِمَكَّةَ، فلم يزالوا بها حتى ماتوا.

الثاني: «أخاهم» أي صاحبهم، ورسولهم، والعرب تسمِّي صاحب القوم أخَا القَوْم، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: صاحبتها، وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إن أخَا صداء قَدْ أذن» يريدُ صَاحِبَهُمْ[٥].

فصل في مكان قوم عاد

اعلم أنَّ عاداً قوماً كانوا باليمنِ بالأحقاف.

قال ابن إسحاق: «والأحقافُ: الرَّمْلُ الذي بين عُمَان إلى حضرموت»[٦].

واعلم أن ألفاظ هذه القصَّةِ موافقة للألْفَاظِ المذكورة في قصَّةِ نوح ـ عليه السَّلامُ ـ إلا في أشياء:

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ١٩.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٢٦).
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٢٦.
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) أخرجه أبو داود ١/ ٣٥٢ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (٥١٤) والترمذي في السنن ١/ ٣٠٣ ـ ٣٨٤ كتاب الصلاة: باب من أذن فهو يقيم (١٩٩). وابن ماجه ١/ ٢٣٧ كتاب الأذان: باب السنة في الأذان (٢١٧) والبيهقي ١/ ٣٩٩ كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ٢/ ١٢٦.

[**الأول**]: أن في قصَّة نُوحٍ: «فقال يا قَوْم» بالفاء، وهنا قال بغير فاء، فالفرق أنَّ نُوحاً ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ كان مواظباً على دعوتهم، وما كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة، وأما هودٌ فلم يبلغ إلى هذا الحدِّ؛ فلا جرم جاء بفاء التعقيب في كلام نُوح دون كلام هود.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ: فإن قُلْتَ: لم حذف العَاطِف من قوله [قال يا قوم] ولم يقل «فقال» كما في قِصَّةِ نوح؟.

قلت: هو على تَقْدير سُؤالِ سائلٍ قال: فما قال لهم هود؟ فقيل له: «قال يا قوم».

الثاني: قال في قصة نوح: ﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، وهنا قال: «أَفَلاَ تَتَّقُونَ»، والفرقُ بينهما أنَّ قبل نوح لم يظهر في العالم مثل تلك الواقعةِ العظيمةِ، وهي الطُّوفَانُ العظيم، فلا جرم أخبر نُوحٌ عن تلك الواقعة فقال: ﴿إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

وأمَّا واقعة هود ـ عليه السَّلامُ ـ فقد سبقتها واقعة نوح، وكان عهد النَّاسِ بتلك الواقعة قريباً، فلا جرم قال: «أَفَلاَ تَتَّقُونَ» أي: تعرفون أنَّ قوم نوح لمَّا لم يتقوا الله ولم يطيعوه أنزل بهمْ ذلكَ العذاب الذي اشتهر خَبَرُهُ في الدُّنْيَا، فكان ذلك إشَارَةً إلى التَّخْوِيفِ بتلك الوَاقِعَةِ.

الثالث: قال في قصَّة نُوحٍ «قال الملأ مِنْ قَوْمِهِ».

وقيل في هود: «قال المَلأ الَّذينَ كَفَرُوا» فوصف الملأ بالكُفر، ولم يُوصَفُوا في قصَّة نوح، والفرقُ أنَّهُ كان في أشْرَاف قوم هُودٍ مَنْ آمنَ بِهِ مِنْهُم مرْثَدُ بْنُ سَعْدٍ أسْلَمَ، وكان يكتمُ إيمانَهُ بخلاف قَوْم نُوحٍ، لأنَّه لم يؤمن منهم أحَدٌ[1].

قاله الزَّمخشريُّ[2] وغيره، وفيه نَظَرٌ لقوله تعالى: ﴿لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦] وقال: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] ويحتمل أنَّ حال مخاطبة نُوحٍ لقومِهِ لم يُؤمِنْ منهم أحَدٌ بعدُ ثمَّ آمنوا، بخلاف قصَّةِ هود فإنَّهُ حال خطابهم كان فيهم مُؤمن ويحتملُ أنها صفة لمُجَرَّدِ الذَّمِّ من غير قَصْدِ تميزٍ بها.

الرابع: حكي عن قَوْم نُوحٍ قولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ وحكي عن قوم هُود قولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦] الفرقُ أنَّ نُوحاً خوف الكُفَّارَ بالطُّوفانِ العام وكان مشتغلاً بإعْدَادِ السَّفينةِ، فلذلك قالوا: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ حيثُ تُتْعِبُ نَفْسَكَ في إصلاحِ سفينة كبيرةٍ في مفازة ليس فيها قَطْرَةٌ من المَاءِ، ولم يظهر شيءٌ من العلامات تدلُّ على ظهورِ المَاءِ في تلك المَفَازة.

وأمَّا هود فلم يذكر شيئاً إلا أنه زَيَّفَ عبادة الأوثان، ونسب من اشتغل بعبادتها إلى

---

(١) المصدر السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/١١٦.

السَّفَاهَةِ وقلَّةِ العَقْل، فلَّما سفَّهَهُم قابلوه بمثله، ونسبُوهُ إلى السَّفاهةِ، ثم قالوا: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ في ادِّعَاءِ الرِّسالة.

قال ابْنُ عبَّاسٍ: في سفاهة أي تدعو إلى دينٍ لا نقر به.

وقيل: في حُمْقٍ، وخفَّةِ عَقْلٍ، وجهالةٍ.

﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ اختلفُوا في هذا الظن فقيل: المرادُ القَطْعُ والجزم كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦] وهو كثير.

وقال الحسنُ والزَّجَّاجُ[١]: كان ظنّاً لا يقيناً، كفرُوا به ظانين لا متيقّنين وهذا يَدُلُّ على أنَّ حصول الشَّكِّ والتَّجويز في أصول الدِّين يوجبُ الكفر.

الخامس: قال نوح ـ عليه السلامُ ـ: «أبلِّغُكُمْ رسالاتِ رَبِّي وأنْصَحُ لَكُمْ».

وقال هود عليه السلام: «وأنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمِيْنٌ»، فأتى نوح بصيغة الفعل، وهود أتى بصيغة اسم الفاعل، ونوح ـ عليه السلام ـ قال: «وأعلَمُ مِنَ اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ»، وهود لم يقل ذلك، وإنَّما زاد كونه «أمِيناً»، والفرقُ بينهما أنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ القَاهِرِ النَّحْويَّ ذكر في كتاب «دلائِلِ الإعْجازِ» أن صيغة الفعل تدلُّ على التَّجَدُّدِ ساعةً فساعَةً.

وأما صِيغَةُ اسم الفاعِلِ فهي دالَّةٌ على الثَّباتِ، والاستمرار على ذلك الفعل[٢].

وإذا ثبت هذا فَنَقُولُ: إنَّ القَوْمَ كانوا مبالغين في السَّفَاهَةِ على نوح ـ عليه السَّلام ـ ثم إنَّهُ في اليوم الثَّاني كان يعودُ إليهم، ويدعوهم إلى الله كما ذكر اللَّهُ ـ تعالى ـ عنه في قوله: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [نوح: ٥].

فلما كانت عادته ـ عليه السلام ـ العود إلى تجديد الدعوة في كل يوم وفي كل ساعة، لا جرم ذكره بصيغة الفعل فقال: «وأنْصَحُ لَكُمْ».

وأما قول هود ـ عليه السلامُ ـ: «وأنَا لَكُم نَاصِحٌ أمِينٌ» فإنَّهُ يَدُلُّ على كونه مثبتاً مستقراً في تلك النَّصِيحَةِ، وليس فيها إعلامٌ بأنه سيعود إليها حالاً فحالاً، ويوماً فيوماً.

وأما قول نوح ـ عليه السَّلامُ ـ «وأعْلَمُ مِنَ اللَّه ما لا تَعْلَمُونَ» وهود ـ عليه السلام ـ وصف نفسه بكونه أميناً، فالفرقُ أنَّ نوحاً ـ عليه السَّلامُ ـ كان منصبه في النُّبُوَّةِ أعلى من منصب هود عليه السَّلام، فلم يبعد أن يقال: إن نُوحاً ـ عليه السلام ـ كان يعلم من أسرار حكم اللَّهِ ما لا يصلُ إليه هُودٌ، فلهذا أمْسَكَ هود لسانه عَنْ ذكر تلك الجملة، واقتصر على وَصْفِ نفسه بالأمانة ومقصود منه أمور[٣]:

أحدها: الرَّدُّ عليهم في قولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٢٧.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٢٧.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٧.

وثانيها: أن مدار الرِّسالة والتبليغ عن الله على الأمانة، فوصف نفسه بالأمانةِ تقريراً للرِّسالة والنبوة.

وثالثها: كأنَّهُ قال لهم: كنت قبل هذه الدعوى أميناً فيكم، وما وجدتمْ منِّي غدراً ولا مكراً ولا كذباً، واعترفتم لي بِكَوْنِي أميناً، فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟.

والأمين هو الثقة، وهو فعيل من أمِنَ يأمَنُ فهو آمِنٌ وأمين بمعنى واحد.

واعلم أنَّ القومَ لمَّا قالوا له: «إنَّا لنَراكَ في سَفَاهَةٍ» لم يقابل سفاهتهم بالسَّفاهَةِ، بل قابلها بالحلم، ولم يزد على قوله: «لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ»، وذلك يَدُلُّ على أنَّ ترك الانتقام أولى كما قال: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

وقوله: ﴿وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ مدح نفسه بأعْظَم صفات المَدْحِ، وإنَّمَا فعل ذلك؛ لأنَّهُ كان يجب عليه إعلام القوم بذلك، وذلك يَدُلُّ علىَ أنَّ مدح الإنسان لِنَفْسِه في موضع الضَّرُورةِ جائزٌ.

السادس: قال نوحٌ عليه السلامُ: «أَوَعجبتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَّبِّكُمْ» إلى قوله: ﴿وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، [وفي قصَّةُ هود حذف قوله: ﴿وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾][1]، والفرق أنَّهُ لمَّا ظهر في قِصَّةِ نُوح ـ عليه السلام ـ أنَّ فائدة الإنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة، لم يكن لإعادته في هذه القصَّة حاجة[2].

قوله: «إذْ جَعَلَكُمْ» في «إذْ» وجهان:

أحدهما: أنَّه ظرفٌ منصوبٌ بما تضمنتهُ الآلاء من معنى الفعلِ، كأنه قيل: «واذكُرُوا نِعَمَ اللَّهِ عليكم في هذا الوَقْتِ»، ومفعول «اذْكُرُوا» محذوفٌ لدلالة قوله بعد ذلك: «فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ»، ولأن قوله: «إذْ جَعَلَكُمْ خلفاء»، وزادكم كذا هو نفس الآلاء وهذا ظاهر قول الحُوفِي.

قال الزَّمَخْشَرِيُّ[3]: «إذْ» مفعول «اذْكُرُوا» أي: اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذه النعم الجسيمة، وتقدَّم الكلامُ في الخلفاء والخلائف والخليف.

قوله: «فِي الخَلْقِ» يحتملُ أن يراد به المصدر بمعنى في امتداد قامتكم وحسن صوركم، وعظم أجْسَامِكُمْ، ويحتمل أنْ يراد به معنى المفعول به، أي: في المَخْلُوقين بمعنى زادكم في النَّاسِ مثلكم بسطة عليهم، فإنَّهُ لم يكن في زمانهم مثلهم في عظم الأجرام.

قال الكَلْبِيُّ والسُّدِّيُّ: «كانت قامة الطَّويل منهم مائة ذراع، وقامة القصير ستُّون ذراعاً»[4].

وتقدم الكلامُ على «بسطة» في البقرة.

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/١٢٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/١١٧.

(٤) تقدم.

قوله: ﴿فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ﴾، أي: نعمه، وهو جمع مفرده «إلْي» بكسر الهمزة وسُكُونِ اللاَّم؛ كحِمْل وأحْمَال، أو «ألْيٌ» بضمِّ الهمزة وسُكُونِ اللاَّم؛ كقُفْل، وأقْفَالٍ، أو «إلى» بكسر الهمزة، وفتح اللام؛ كضِلَع وأضلاع، وعِنَب وأعْنَاب، أو «ألَى» بفتحهما كَقَفَا وأقْفَاء؛ قال الأعْشَى: [المنسرح]

٢٥٠١ ـ أبْيَضُ لا يَرْهَبُ الهُزَالَ وَلاَ يَقْطَعُ رِحْماً ولا يَخُونُ ألَى[1]

يُنشد بكسر الهمزة، وهو المشهورُ، وبفتحها؛ ومثلها «الآنَاء» جمع «إنْي» أو «أُنْي» أو «إنًى» أو «أنًى».

وقال الأخفش[2]: «إنْوٌ». والآناء الأوقات كقوله: ﴿وَمِنْ ءَانَآيِٕ ٱلَّيْلِ﴾ [طه: ١٣٠]. وسيأتي.

ثم قال: «لعلَّكُم تُفْلِحُونَ» فلا بُدَّ هاهنا من إضمار؛ لأنَّ الصَّلاح الذي هو الظَّفر بالثَّواب لا يحصل بمجرد التذكر، بل لا بدّ من العمل، والتقدير: فاذكروا آلاء اللَّهِ واعملوا عملاً يليق بذلك الإنعام لعلّكم تفلحون.

قوله: «لِنَعْبُدَ» متعلق بالمجيء الذي أنكروه عليه.

واعلم أنَّ هوداً ـ عليه السلام ـ لما دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدَّليل القاطع، وهو أنَّهُ بيَّن أنَّ نعم الله عليهم كثيرة والأصنام لا نعمة لها؛ لأنَّهَا جمادات، والجمادُ لا قُدْرَةَ له على شَيْءٍ أصلاً ـ لم يكن للقوم جوابٌ عن هذه الحُجَّةِ إلا التمسك بالتَّقْليد فقالُوا: «أجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ونَذَر ما كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» فأنكروا عليه أمره لهم بالتَّوحيد، وترك التقليد للآباء، وطلبوا منه وقوع العذاب المشار إليه بقوله: «أفَلاَ تَتَّقُونَ» وذلك أنَّهُم نسبوه إلى الكذب، وظنُّوا أنَّ الوعيد لا يتأخر، ثم قالوا: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ جوابه محذوف أو متقدِّم بـ «ما»، وذلك لأنَّ قوله: ﴿ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ مشعر بالتَّهْديد والتَّخويف بالوعيد، فلهذا قالوا: «فأتِنَا بِمَا تَعِدُنَا».

قوله: ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ جوابه محذوف أو مُتَقَدِّم، وهو فأت به.

واعلم أنَّ القوم كانُوا يعتقدون كذبه لقولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ فلهذا قالوا: «فَأتِ بِهِ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادقينَ» وإنَّما قالُوا كذلِكَ لظنهم أن الوعيد لا يجوز أن يتأخر، فعند ذلك قال هود ـ عليه السلام ـ: «قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ»، أي: وجب عليكم.

فصل في تفسير هذه الآية

قال القَاضِي[3]: تفسير هذه الآية على قولنا ظاهر؛ لأنَّ بعد كفرهم وتكذيبهم

---

(١) ينظر: ديوانه (٢٨٥)، مجاز القرآن (١/ ٢١٨)، معاني الزجاج ٢/ ٣٨٤، الدر المصون ٣/ ٢٩١.

(٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/ ٢١٣.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٢٩.

حدثت هذه الإرادة، واعلمْ أنَّ هذا بَاطِلٌ؛ لأنَّ في الآية وجوهاً من التَّأويل[١]:

أحدها: أنَّهُ تعالى أخبر في ذلك الوقت بنزول العذابِ عليهم، فلمَّا حدث الإعلام في ذلك الوقت، لا جرم قال هُودٌ في ذلك الوقت: «قَدْ وقَعَ عليْكُمْ من رَّبِّكُمْ رِجْسٌ».

وثانيها: أنَّهُ جعل المُتَوقَّع الذي لا بُدَّ من نزوله بمنزلة الواقع، كقوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١].

وثالثها: أن يحمل قوله: «وقع» على معنى وجد وجعل، والمعنى: إرادة إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل.

قوله: «مِن رَّبِّكُمْ» إمَّا متعلق بـ «وقع» و «من» للابتداء مجازاً، وإمَّا أن يتعلق بمحذوف لأنَّهَا حال، إذْ كانت في الأصل صفة لـ «رجس».

والرِّجْس: العذاب والسين مبدلة من الزاي.

وقال ابن الخطيب: لا يمكن أن يكون المراد لأنَّ المُرادَ من الغضب العذابُ، فلو حملنا الرِّجْسَ عليه لَزِمَ التَّكْرِيرُ، وأيضاً الرجس ضد التطهير قال تعالى: ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] والمرادُ التَّطْهِيرُ عن العقائد الباطلةِ.

وإذا ثبت هذا فالمراد بالرجس أنَّهُ تعالى خصّهم بالعقائِدِ المذمُومَةِ، فيكون المعنى أنَّهُ تعالى زادهم كُفْراً ثم خصَّهم بمزيدِ الغضبِ.

قوله: «أتُجَادِلُونَنِي» استفهام على سبيلِ الإنْكَارِ في أسماء الأصنام وذلك أنهم كانوا يسمون الأصْنَامَ بالآلهة، مع أن معنى الإلهية فيها معدومٌ، سموا واحداً منها بالعُزَّى مشتقاً من العزِّ، والله ـ تعالى ـ ما أعطاه عِزّاً أصلاً، وسمُّوا آخر منها باللاَّتِ، وليس له من الإلهية شيء.

قوله: «سَمَّيْتمُوهَا» صفة لـ «أسْمَاء»، وكذلك الجملة من قوله: «ما نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ» يدُلُّ على خلوِّ مذاهبهم عن الحُجَّةِ.

و «مِنْ سُلْطَانٍ» مفعول «نزَّلَ»، و «مِنْ» مزيدةٌ، ثمَّ إنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذكر لهم وعيداً مجرَّداً فقال: فانتظروا ما يحصل لكم من عبادة الأصْنَامِ إنِّي معكم من المنتظرين.

فقوله: «مِنَ المُنْتَظِرِينَ» خبر «إني»، و «مَعَكُمْ» فيه ما تقدَّم في قوله: ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾، ويجوزُ ـ وهو ضعيف ـ أن يكون «مَعَكُمْ» هو الخبر و «مِنَ المُنْتَظِرِينَ» حال، والتقديرُ: إني مصاحبكم حال كوني من المنتظرين النّصر والفرج من الله، وليس بذلك؛ لأنَّ المقصُودَ بالكلامِ هو الانتظار، لمقابلة قوله: «فانْتَظِرُوا» فلا يُجعل فضلة.

---

(١) ينظر المصدر السابق ١٤/١٢٩ ـ ١٣٠.

قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾﴾

قوله: ﴿فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا﴾ لأنهم استحقوا الرحمة بسبب إيمانهم و ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ أي: استأصلناهم، وأهلكناهُم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين، فإن قيل: لما أخبر عنهم بأنَّهُم كانوا مكذبين لَزِمَ القطع بأنَّهم كانوا غير مؤمنين فما الفائدة في قوله بعد ذلك: «وَمَا كَانُوا مُؤمِنِينَ».

فالجوابُ: أن معناه أنَّهُم مكذبون في علم الله منهم أنَّهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاً، فلو علم أنَّهم سيؤمنون لأبقاهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾

ثمود: اسم رجل، وهو ثَمُودُ بنُ عاد بن إرم بنِ سَام بنِ نُوحٍ، وهو أخو جديس، فثمود وجديس أخوان، ثم سُمِّيت به هذه القبيلة.

قال أبُو عَمرو بن العلاء[1]: سميت ثمود لقلَّة مائها، والثَّمَدُ: الماء القليلُ: [قال النابغة: [البسيط]

٢٥٠٢ ـ أحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ إذْ نَظَرَتْ إلَى حَمَامِ شِرَاعٍ وارِدِ الثَّمَدِ[2]][3]

وكانت مساكنهم «الحجر» بين «الحِجاز» و «الشَّام» إلى «واد القرى»، والأكثر منعه الصرف اعتباراً بما ذكرناه أوَّلاً، ومن جعله اسماً للحيّ صرفه، وهي قراءة الأعمش، ويحيى بن وثَّابٍ في جميع القرآن، وقد ورد القرآن بهما صَريحاً.

قال تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ﴾ [هود: ٦٨].

وسيأتي الخلاف من القُرَّاء السَّبْعةِ في سورة «هُودٍ» وغيرها.

وصالح: اسم عربيٌّ، وهو صالح بن آسف.

وقيل: ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ آسف بن كَاشِح بْنِ أروم بْنِ ثَمُودَ [ابن جاثر].

«قال: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِن إلَه غيرُهُ» أمرهم بعبادة الله، ونهاهم عن عبادة غير الله، كما ذكره عمن قبله من الأنبياء.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٣١.

(٢) ينظر: ديوانه ٢٣، الكتاب ١/ ١٦٨، شرح أبيات سيبويه ١/ ٣٣، الحيوان ٣/ ٢٢١ الدرر ١/ ٢١٧، ٢/ ٢٠٦، لسان العرب (حكم)، (حمم) أدب الكاتب ٢٥، شرح التصريح ١/ ٢٢٥، البحر المحيط ٤: ٣٣٠، الدر المصون ٣/ ٢٠٢.

(٣) سقط من أ.

قوله: ﴿قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

قد كثر إيلاءُ هذه اللَّفظة العوامل، فهي جارية مَجْرَى «الأبْطح» و «الأبْرَقِ» في عدم ذكر موصوفها.

وقوله: «مِن ربِّكُمْ» يحتمل أن يتعلق بـ «جَاءَتْكُمْ» و «مِنْ» لابتداء الغايةِ مجازاً، وأنْ تتعلق بمحذوف؛ لأنَّها صفةٌ بيِّنة، ولا بدَّ من حذف مُضاف، أي: من بينات ربكم ليتصادق الموصوف وصفته.

وهذا يدلُّ على أنَّ كُلَّ شيءٍ كان يذكر الدلائل على صحَّةِ التَّوْحيدِ، ولم يكتف بالتَّقْليدِ، وإلاَّ كان ذكر البينة ـ وهي الحجة ـ هاهنا لغواً.

قوله: ﴿هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً﴾ أضاف النَّاقة إليه على سبيل التفضيلِ، كقولك: بيت الله، وروح الله؛ لأنَّهَا لم تتوالد بين جمل وناقة، بل خَرَجَتْ من حَجَرٍ.

و «آيَةً» نصبَ على الحال؛ لأنَّها بمعنى العلامة، والعاملُ فيها إمَّا معنى التنبيه، وإما معنى الإشارةِ، كأنَّهُ قال: أنبهكم عليها، وأشير إليها في هذه الحال.

ويجوزُ أن يكون العامل مُضْمَراً تقديرُهُ: انظروا إليها في هذه الحال، والجملة لا محلَّ لها؛ لأنَّها كالجواب لسُؤالٍ مقدَّر، كأنهم قالوا: أين آيتك؟ فقال: هذه ناقةُ الله.

وقوله: «لَكُم» أي: أعني لكم به، وخصّوا بذلك، لأنَّهُم هم السَّائِلُوهَا، أو المنتفعون بها من بين سَائِرِ النَّاسِ لو أطاعوا.

ويحتمل أن تكون «هَذِه نَاقَةُ الله» مفسرة لقوله: «بَيِّنَةٌ»؛ لأنَّ البَيِّنَةَ تستدعي شيئاً يتبين به المدعى، فتكون الجملة في محل رفع على البدل، وجاز إبدالُ جملة من مفرد؛ لأنَّهَا في قوته.

فصل في إعجاز الناقة

اختلفوا في وجه كون النَّاقة آيةً:

فقال بعضهم: «كانت آية بسبب خروجها بكمالها من الصخرة»[1].

قال القاضي[2]: إن صحَّ هذا فهو معجزٌ من جهاتٍ:

أحدها: خروجها من الجَبَلِ.

والثانية: كونها لا من ذَكَرٍ وأنثى.

والثالثة: كَمالُ خَلْقِها من غير تَدْرِيجٍ.

وقيل: إنَّما كانت آية؛ لأجل أنَّ لها شرب يوم، ولجميع ثمود شرب يوم، واستيفاء ناقةِ شرب أمَّة من الأمَمِ عجيب.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٣٢.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٣٢.

سورة الأعراف / الآية: ٧٣ ـــــــ

الثاني: لَعلَّه يثبت سائر المعجزات، إلاَّ أنَّ القَوْمَ التمسوا من صَالح هذه المعجزة نفسها على سبيل الاقْتِرَاح، فأظهرها الله تعالى لهم، فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص.

قوله: «فَذَرُوهَا تَأْكُلْ» أي: العشب في أرض اللَّهِ، أي: ناقة الله، [فذروها تأكل في أرض ربّها، فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم.

قوله «في أرض الله»][1] الظاهر تعلقه بـ «تأكل».

وقيل: يجوز تعلقه بقوله: «فَذَرُوهَا»، وعلى هذا فتكون المسألة من التَّنازع وإعمال الثَّاني، ولو أعمل الأوَّل لأضمر في الثَّاني فقال: «تأكُل فيها في أرْضِ اللَّهِ» وانجزم «تأكلْ» جواباً للأمر وقد تقدَّم الخلاف في جازمه: هل هو نفس الجملة الطَّلَبِيَّةِ أو أداة مقدّرة؟.

وقرأ أبو جعفر[2]: «تَأكُلُ» برفع الفِعْلِ على أنَّهُ حال، وهو نظير: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٥، ٦] رفعاً وجزماً.

قوله: «وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ» أي لا يمسوها بسوء الظاهر أن «الباء» للتعدية، أي: لا توقعوا عليها سوءاً ولا تلصقوه بها. ويجوز أن تكون للمصاحبة، أي: لا تمسُّوها حال مصاحبتكم للسُّوء.

قوله: «فَيَأْخُذَكُمْ» نصب على جوابِ النَّهْي، أي: لا تجمعوا بين المسّ بالسّوء وبين أخذ العذابِ إيَّاكم، وهم وإنْ لم يكن أخذ العذاب لهم من صنعهم إلا أنَّهم تعاطوا أسبابه.

قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: «أشْقَى الأوَّلِيْنَ عَاقِرُ نَاقَةِ صالحٍ، وأشْقَى الآخَرِيْنَ قَاتِلُكَ»[3].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾﴾

قيل: لمَّا أهلك الله ـ تعالى ـ عاد عمرت ثمود بلادها، وخلفوهم في الأرض، وعمّروا أعماراً طوالا.

قوله: ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ بوَّأه: أنزله منزلاً، والمباءَةُ المنزل، وتقدَّمت هذه

= صحيحه لم ينفرد به هشيم، فقد رواه أبو عوانة عن أبي بشر أيضاً. وله طرق أخرى ذكرتها في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر انتهى. وأقول بما تقدم من رواية هذا الحديث عن أنس أيضاً يعلم ما في قول القرطبي في التذكرة لم يروه أحد غير ابن عباس فتأمل والله أعلم.

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر الكشاف ٢/ ١٢١، ١٢٢، والبحر المحيط ٤/ ٣٣١، والدر المصون ٣/ ٢٩٢.

(٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ١/ ٢٣).

المادة في «آل عمران»[١]، وهو يتعدى لاثنين، فالثَّاني محذوف أي: بوَّأكم منازل.

و «فِي الأَرْضِ» متعلّق بالفِعْلِ، وذكرت ليبنى عليها ما يأتي بعدها من قوله: «تَتَّخِذُونَ».

قوله: «تَتَّخِذُونَ» يجوز أن تكون المُتَعدية لواحد فيكون من سهولها متعلقاً بالاتخاذ، أو بمحذوف على أنَّهُ حال من قصوراً إذ هو في الأصل صِفَةٌ لها لو تَأَخَّر، بمعنى أنَّ مادة القُصُور من سهل الأرض كالطّين واللّبن والآجر كقوله: ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ [الأعراف: ١٤٨] [أي مادته من الحلي][٢].

وقيل: «مِنْ» بمعنى «في». وفي التَّفسير أنَّهم كانوا يسكنون في القُصُورِ صَيْفاً، وفي الجبال شِتَاء، وأن تكون المتعدية لاثنين ثانيهما «مِنْ سُهُولِهَا» والسهلُ من الأرض ما لان وسهل الانتفاع به ضد الحزن، والسهولة: التّيسير.

قوله: «قُصُوراً» [والقصور هو جمع قصر][٣] وهو البيت المُنِيفُ، سُمِّي بذلك لقصور النَّاس عن الارتقاء إليه، أو لأن عامة النَّاس يقصرون عن بناء مثله بخلاف خواصهم، أو لأنَّهُ يقتصر به على بقعة من الأرض، بخلاف بيوت الشّعر والعُمُد، فإنَّهَا لا يقتصر بها على بقعة مخصوصة لارتحال أهلها؛ أو لأنَّه يقصر من فيه أي: يحبسه، ومنه: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ﴾ [الرحمن: ٧٢].

قوله: ﴿وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا﴾ يجُوزُ أن يكون نصب «الجِبَالَ» على إسْقَاطِ الخافض أي: من الجبال، كقوله: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، فتكون «بُيُوتاً» مفعوله.

ويجوز أن يُضَمَّن «تَنْحِتُونَ» معنى ما يتعدَّى لاثنين أي وتتخذون الجبال بُيُوتاً بالنحت أو تصيرونَها. [بيوتاً بالنَّحت.

ويجوز أن تكون «الجبَالَ» هو المفعول به و «بُيُوتاً» حال مقدرة كقولك: خِطْ هذا الثَّوب جبة [وابْرِ هذه القصبة قلماً؛ وذلك لأن الجبال لا تكون بيتاً في حال النحت، ولا الثوب ولا القصبة قميصاً وقلماً في حالة الخياطة والبري][٤]، أي: مُقَدّراً له كذلك][٥] و «بُيُوتاً» وإن لم تكن مشتقة فإنَّهَا في معناه أي: مسكونة.

وقرأ الحسنُ[٦]: «تَنْحَتُون» بفتح الحاء. وزاد الزَّمَخْشَرِيُّ أنه **قرأ**[٧] «**تنحاتُونَ**» بإشباع الفتحة [ألفاً]، وأنشد: [الكامل]

---

(١) ينظر تفسير الآية (١١٢) من سورة آل عمران.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ١٢٢، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٢٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٢، والدر المصون ٣/ ٢٩٣.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ١٢٢.

٢٥٠٣ ـ يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ .....[(١)]

وقرأ يحيى[(٢)] بن مصرف وأبو مالكٍ بالياء من أسفل على الالتفات إلا أن أبا مالك فتح الحاء كقراءة الحسنِ.

والنَّحتُ: النَّجر في شيء صُلب كالحجر والخشبِ.

قال: [البسيط]

٢٥٠٤ ـ أمَّا النَّهارُ فَفِي قَيْدٍ وسِلْسلَةٍ والَّليلُ فِي بَطْنِ مَنْحُوتٍ مِن السَّاجِ[(٣)]

فصل في جواز البناء الرفيع

قال القُرْطُبِي[(٤)]: استدلَّ بهذه الآية من أجاز جواز البناء الرفيع كالقُصُور ونحوها، وبقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وبقوله عليه الصَّلاة والسلام: «إنَّ الله إذَا أنْعَمَ على عَبْدٍ نِعْمَةً يُحِبُّ أنْ يُرَىٰ أثَرُ النِّعْمَةِ عليْهِ»[(٥)].

ومن آثار النعمة البناء الحسنِ، والثياب الحسنة، ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة بمال عظيم، فإنَّهُ يجوز، وقد يكفيه دون ذلك، فكذلك البناء، وكرهه الحسن وغيره [لقوله عليه الصَّلاة والسلام: «إذا أرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوءاً أهْلَكَ مَالَهُ فِي الطِّيْنِ واللَّبِنِ».

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن بَنَى فوق مَا يَكْفِيْهِ جَاءَ بِه يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ على عُنُقِهِ»[(٦)]][(٧)].

قوله: ﴿فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ﴾ أي نعم الله عليكم.

﴿وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ قرأ[(٨)] الأعمش بكسر حرف المضارعة وقد تقدم أن ذلك لغة.

و «مُفْسِدِيْنَ» حال مؤكدة إذ معناها مفهوم من عَامِلِهَا.

و «فِي الأرْضِ» متعلق بالفعل قبله أو بـ «مفسدين».

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٢، والدر المصون ٣/ ٢٩٣.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر تفسير القرطبي ٧/ ١٥٣.

(٥) تقدم.

(٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٨٧) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»(٤/ ٧٠) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة.

(٧) سقط من أ.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٣، البحر المحيط ٤/ ٣٣٢، الدر المصون ٣/ ٢٩٣.

أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٧٩﴾ ﴾

قوله: «قَالَ المَلأُ» **قرأ ابنُ عامرٍ**[1] **وحدَهُ** «وَقَالَ» بواو عطف نسقاً لهذه الجملة على ما قبلها، وموافقة لمصاحفِ الشَّام، فإنها مرسومة فيها، والباقون بحذفها: إما اكتفاء بالربط المعنوي، وإمّا لأنَّهُ جواب لسؤال مقدَّر كما تقدَّم، وهذا موافقة لمصاحفهم، وهذا كما تقدَّم في قوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ﴾ إلا أنَّهُ هو الذي حذف الواو هناك.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا﴾.

السين في «اسْتَكْبَرُوا» و «اسْتُضْعِفُوا» يجوز أن تكون على بابها من الطلب، أي: طلبوا ـ أولئك ـ الكِبْرَ من أنفسهم ومن المؤمنين الضعف.

ويجوزُ أن يكون «اسْتَفْعَلَ» بمعنى: فعل [كَعَجِبَ] واسْتَعْجَبَ.

واللاَّم في «الذِينَ اسْتُضْعِفُوا» للتبليغ، ويضعف أن تكون للعلّة، والمراد بالذين استكبروا الرّؤساء، وبالذين استضعفوا المساكين.

قوله: ﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ بدلٌ من «الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» بإعادة العامل، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ بدل كلٍّ من كُلٍّ، إن عاد الضَّمير في «مِنْهُم» على قومه، ويكون المستضعفون مؤمنين فقط، كأنَّهُ قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح.

والثاني: بدلُ بعض من كلٍّ، إنْ عاد الضَّميرُ على المستضعفين، ويكون المستضعفون ضربين: مؤمنين وكافرين، كأنَّهُ قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من الضُّعَفَاءِ دون الكَافِرِينَ من الضُّعفاء.

وقوله: «أتَعْلَمُونَ» في محل نصب بالقول.

و «مِن رَّبِّهِ» متعلق بـ «مُرْسَلٌ»، و «من» لابتداء الغاية مجازاً، ويجوز أن تكون صفةً فتتعلق بمحذوف.

واعلم أنَّ المستكبرين لمَّا سألوا المُسْتَضْعفين عن حال صالح وما جاء به، فأجاب المُسْتَضْعَفُون بقولهم: إنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ صالح مؤمنون، أي: مُصَدّقون، فقال المستكبرون: بل نحن كافرون بما آمنتم به، أي: بالذي جاء به صالح.

قوله: «إنَّما بِمَا أُرْسِلَ بِهِ» متعلق بـ «مُؤمِنُونَ» قُدِّم للاختصاص والاهتمام وللفاصلة.

قوله: «قَالَ الذي» «ما» موصولة، ولا يجوزُ هنا حذف العائد وإن اتحد الجار

---

(١) ينظر: السبعة ٢٨٤، والحجة ٤/ ٥١، ٥٢، وإعراب القراءات ١/ ١٩٣، وحجة القراءات ٢٨٧، وشرح شعلة ٣٩٢، والعنوان ٩٦، وإتحاف ٢/ ٥٤.

للموصول وعائده؛ لاختلاف العامل في الجارين وكذلك قوله: ﴿بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾.

قوله: «فَعَقَرُوا النَّاقَةَ» أصل العَقْرِ: كَشْفُ العَرَاقِيبِ في الإبل، وهو أن يضرب قَوَائِمَ البَعِيرِ أو النَّاقَةِ فتقع، وكانت هذه سنتهم في الذَّبْحِ.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٢٥٠٥ ـ وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي فَيَا عَجَباً مِنْ رَحْلِهَا الْمُتَحَمَّلِ[١]

ثم أطلق على كل نَحْرٍ «عَقْرٌ»، وإن لم يكن فيه كشف عراقيب تسمية للشَّيء بما يلازمه غالباً، إطلاقاً للمسبّب على مسبّبه هذا قول الأزهري[٢].

وقال ابن قتيبة: «العَقْرُ: القتل كيف كان، عَقَرْتُها فهي معقورة».

وقيل: العقر: الجرح. وعليه قول امرىء القيس: [الطويل]

٢٥٠٦ ـ تَقُولُ وَقَدْ مَالَ الغَبِيطُ بِنَا معاً عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرَأَ القَيْسِ فَانْزِلِ[٣]

يريد: جَرَحْتَهُ بثقلك وتمايلك، والعَقْر والعُقْر بالفتح، والضمّ [الأصل][٤]، ومنه عَقَرْتُه أي: أصبتُ عقره يعني أصله كقولهم: كَبَدْتُه ورَأَسْتُه أي: أصبت كَبِدَهُ ورأسه، وعَقَرْتُ النخل: قطعته من أصله، والكَلْبُ العقور منه، والمرأة عَاقِرٌ، وقد عُقِرَت.

والعقر بالضَّمّ آخر الولد وآخر بيضة يقال: عُقر البيض.

والعَقار بالفتح: الملك من الأبنية، ومنهُ «ما غُزِيَ قومٌ في عُقْرِ دارِهِم إلاَّ ذُلُّوا»، وبعضهم يخصه بالنَّخل.

والعُقارُ بالضمّ: الخمر؛ لأنَّها كالعَاقِرَة للعقل، ورفع عَقِيرَتَهُ أي: صَوْتَهُ، وأصله أنَّ رجلاً عَقَر رِجْلَه فرفع صوته فاستعير لكلِّ صائحٍ، والعُقر بالضمّ: المَهْرُ.

وأضاف العقر إليهم مع أنَّه ما كان باشره إلا بعضهم؛ لأنَّهُ كان برضاهم.

قوله: «وَعَتَوْا» العُتُوُّ، والعُتِيُّ: النُّبُوُّ أي: الارتفاع عن الطَّاعة يقال منه: عَتَا يَعْتُو عُتُوّاً وعُتِيّاً بقلب الواوين ياءين، والأحسن فيه إذا كان مصدراً تصحيح الواوين كقوله: ﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢١] وإذا كان جمعاً الإعلالُ نحو: قوم عُتِيٌّ، لأنَّ الجمع أثقلُ، قياسُه الإعلال تخفيفاً.

وقوله: ﴿أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٦٦] محتمل للوجهين وقوله: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ

---

(١) ينظر ديوانه ص ١١، رصف المباني ٣٤٩، ٤٤٧، شرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٨ ومغني اللبيب ١/ ٢٠٩، التصريح ١/ ٢٧١، الدر المصون ٣/ ٢٩٤.

(٢) ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢١٥.

(٣) تقدم.

(٤) سقط من أ.

ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨] أي: حالة تتعذر مداواتي فيها كقوله: [الكامل]

٢٥٠٧ ـ ..... وَمِنَ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرِمِ[1]

وقيل: العاتي: الجاسي أي اليَابِسُ. ويقال: عَتَا يَعْتُو عُتُوّاً بالثاء المثلثة من مادة أخرى؛ لأنَّهُ يقال: عَتِي يَعْتَى عِتِيّاً وعتا يَعْتُو عُتُوّاً، [فهو في إحْدَى لغتيه يشاركه «عَتَا» بالمثناة وزناً ومعنى، ويقاربه في حروفه. والعيث أيضاً ـ بتقديم الياء من أسْفَل][2] على الثاء المثلثة ـ هو الفساد، فيحتمل أن يكون أصلاً، وأن يكون مقلوباً فيه.

وبعضهم يجعل العَيْث الفساد المدرك حِسّاً، والعِتِيّ في المدرك حكماً، وقد تقدَّم طرفٌ من هذا.

ومعنى الآية: استكبروا عن امتثال أمر ربّهم وكذّبوا بنبيهم.

قوله: ﴿وَقَالُواْ يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا﴾ يجوزُ لك على رواية من يسهِّل الهمزة وهو وَرْشٌ والسوسي أن تقلب الهمزة واواً، فتلفظ بصورة «يَا صالح وُتِنا» في الوصل خاصة تُبْدل الهمزة بحركة ما قبلها، وإن كانت منفصلة من كلمة أخْرَى.

وقرأ عاصم[3] **وعيسى بْنُ عُمَرَ** «أُوْتِنَا» بهمزة وإشباع ضم ولعله عاصم الجحدريّ لا عاصم بن أبي النجود، وهذه القراءة لا تبعد عن الغلطِ؛ لأن همزة الوصل في هذا النحو مكسورة فمن أين جاءت ضمة الهمزة إلاَّ على التوهُّم؟

قوله: «بِمَا تَعِدُنَا» العائِدُ محذوف أي: «تَعِدُناه» ولا يجوز أن تقدر «تَعِدُنا» متعدياً إليه بالباء، وإنْ كان الأصْلُ تعديته إليه بها، لئلا يلزم حذف العائد المجرور بحرف من غير اتّحاد متعلقهما لأن «بِمَا» متعلّقٌ بـ «الإتيان»، و «به» متعلق بـ «الوعد» ثم قالوا «إن كُنْتَ مِنَ المُرْسَلِينَ» وإنما قالوا ذلك؛ لأنَّهم كانوا مكذبين في كل ما أخبر عنه من الوَعْدِ والوَعيدِ.

قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ﴾ قال الفراء والزجاج هي الزلزلة الشديدة يُقالُ رَجَفَتِ الأرْضُ تَرْجُفُ رَجْفاً وَرَجيفاً ورجفاناً قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ﴾ [المزمل: ١٤].

وقال اللَّيثُ: الرَّجْفَةُ: الطَّامة التي يتزعزع لها الإنسان ويضطرب. ومنه قيل للبحر رجَّافٌ لاضطرابه.

وقيل: أصله مِنْ رَجفَ به البعيرُ إذا حركه في سيره، كما يرجف الشجر إذا رجفه الريح.

---

(١) البيت ينظر: عيون الأخبار ٢/ ٣٦٩، وشرح المفضليات ١/ ٦٥، اللسان (جسا)، الدر المصون ٣/ ٢٩٥.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤، والدر المصون ٣/ ٢٩٥.

قال ابن أبي ربيعة: [الطويل]

٢٥٠٨ ـ ولمَّا رَأيتُ الحَجَّ قَدْ حَانَ وَقْتُهُ وَظَلَّتْ جِمَالُ الحَيِّ بالقَوْمِ تَرْجُفُ(١)

والإرْجَافُ إيقاعُ الرَّجْفَةِ، وجمعه الأرَاجِيفُ، ومنه «الأراجِيفُ ملاقيحُ الفتنِ».

وقوله: ﴿تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ﴾ [النازعات: ٦].

كقوله: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١].

ومنه: [الطويل]

٢٥٠٩ ـ تُخبِي العِظامَ الرَّاجِفَاتِ مِنَ البِلَى فَلَيسَ لِدَاءِ الرُّكْبَتَينِ طَبِيبُ(٢)

قوله: ﴿فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ﴾ [يعني في بلدهم، كما يقال: دار الحرب، ودار البزّازين].

الجثوم: اللُّصوق بالأرْضِ من جثوم الطَّائر والأرْنَبِ، فإنَّهُ يلصق بطنه بالأرْضِ، ومنه رجل جُثَمَةٌ وجثَّامَةٌ كناية عن النَّؤوم الكَسْلان، وجثمانُ الإنسان شَخْصُه قاعداً وقال أبو عبيد: «الجُثُوم للنَّاس والطير كالبروك للإبل» وأنشد لجرير: [الوافر]

٢٥١٠ ـ عَرَفْتُ المُنْتَأى وعَرَفْتُ مِنْهَا مَطَايَا القِدْرِ كَالحِدَأ الجُثُومِ(٣)

قال الكَرْمَانِيّ: حيث ذُكِرَت الرجفة وُحدت الدَّار، وحيث ذكرت الصيحة جُمِعَت الدار، لأنَّ الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكبر وأبلغ من الزلزلة، فذكر كل واحد بالأليق [به] وقيل: في دارهم أي في بلدهم كما تقدَّم، وقيل: المراد بها الجنس.

فصل في بيان فائدة موضع الفاء في الآية

الفاء في «فأخذتهم» للتَّعقيب، وقوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ﴾ يقتضي أنَّ الرَّجفة أخذتهم عقيب قولهم: «ائتِنَا بِمَا تَعِدُنَا» وليس الأمر كذلك لقوله تعالى في آية أخرى: ﴿تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥].

فالجوابُ: أنَّ أسباب الهلاك وجدت عقيب قولهم: «ائتِنَا بِمَا تَعِدُنَا»، وهو أنَّهم اصفرت وجوههم في اليوم الأوَّل، واحمرّت في اليوم الثاني، واسودَّت في اليوم الثالث، فكان ابتداء العذاب متعقباً قولهم.

ويمكن أن تكون عاطفة على الجملة من قوله: «فَأْتِنَا» أيضاً وذلك على تَقْديرِ قرب زمان الهلاك من زمان طلبِ الإتيان. ويجوز أن يقدر ما يصحُّ العطف عليه بالفاءِ، والتقديرُ: فوعدهم العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذتهم.

---

(١) البيت ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣١٩، القرطبي ٧/ ٢٤٢، الدر المصون ٣/ ٢٩٦.

(٢) البيت ينظر: اللسان (رجف)، الدر المصون ٣/ ٢٩٦.

(٣) البيت لجرير ينظر: ديوانه ٢١٧، مجاز القرآن ١/ ٢١٨، الدر المصون ٣/ ٢٩٦.

فصل في دحض شبهة للملاحدة

لا يلتفت إلى ما ذكره بعض الملاحدةِ في قوله: «فأَخَذَتْهُم الرَّجْفَةُ»، وفي موضع آخر ﴿ٱلصَّيْحَةُ﴾ [هود: ٦٧]، وفي موضع آخر ﴿بِٱلطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥] واعتقد ما لا يجوز من وجوب التناقض إذ لا منافاة بين ذلك فإن الرجفة مترتبة على الصَّيحة؛ لأنَّهُ لمَّا صيح بهم؛ رجفت قلوبهم فماتوا، فَجَازَ أن يسند الإهلاكُ إلى كل منهما.

وأمّا «بالطَّاغية» فالباء للسببية، والطَّاغية: الطغيان مصدر كالعاقبة، ويقال للملك الجبَّار: طاغية، والتّاء فيه كعلاَّمةٍ ونسَّابةٍ، ففي أهلكوا بالطاغية، أي: بطغيانهم كقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ﴾ [الشمس: ١١].

قال أبو مسلم[1]: «الطَّاغية: اسم لكلِّ ما تجاوز عن حدِّه سواء كان حيواناً أو غير حيوان، قال تعالى في الحيوان: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ﴾ [العلق: ٦]، وقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ﴾ [الشمس: ١١].

وقال في غير الحيوان: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ﴾ [الحاقة: ١١] أي: غلب وتجاوز عن الحدِّ.

فصل في شهود الناقة

قيل إنَّ القوم قد شاهدوا خُرُوج النَّاقةِ من الصخرة، وذلك معجزة قاهرة تلجىء المكلف، وأيضاً شاهدوا الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد اليومين، كان شَرباً لتلك النَّاقة الواحدة في اليَوْمِ الثَّانِي، وذلك معجزة قَاهِرَةٌ تقرب المكلف من الإلجاء.

وأيضاً إنَّ القوم لما نحروها توعدهم صالح بالعذابِ، وشاهدوا صدقه على ما روي أنَّهم احمروا في اليوم الأوَّل، واصفرُّوا في اليوم الثَّاني، واسودُّوا في اليوم الثالث، مع مشاهدة تلك المعجزة[2] العظيمة، ثم شاهدوا علامات نُزول العذاب الشديد في آخر الأمر، هل يحتمل أن يبقى العاقل مع هذه الأحوال مُصرّاً على كفره؟

فالجوابُ: أن يقال: إنَّهم قبل مشاهدتهم تلك العلامات من نزول العذاب كانُوا يكذبون، فلما نزلت بهم أول علامات العذاب وشاهدوها خرجوا عند ذلك عن حد التكليف فلم تكن توبتهم مَقْبُولَةً.

قوله: «فَأَصْبَحُوا» يجوز أن تكون النَّاقصة و «جَاثِمينَ» خبرها و «في دَارِهِم» متعلّق به، ولا يجوز أن يكُونَ الجارُّ خبراً و «جَاثِمِين» حال، لعدم الفائدة بقولك: «فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ»، وإن جاز الوجهان في قولك: أصبح زيد في الدَّار جالساً.

ويجوز أن تكون التامة، أي: دخلوا في الصباح، و «جَاثِمِينَ» حال، والأول أظهر.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٣٥.

(٢) في أ: المعجزات.

قوله: «فَتَوَلَّى عَنْهُمْ».

قيل: إنه تولى عنهم بعد موتهم لقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى﴾ و «الفاءُ» تقتضي التعقيب.

وقيل: تولّى عنهم قبل موتهم لقوله: ﴿يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ فدلَّ ذلك على كونهم أحياء من ثلاثة أوْجُهٍ:

[الأول]: قوله لهم: «يَا قَوْم»، والأموات لا يوصفون بالقوم، لاشتقاق لفظ القوم من القيام، وهو مفقود في حقِّ الميت.

والثاني: أنَّ هذه الكلمات خِطَاب معهم، وخطاب الميت لا يجوز.

والثالث: قوله: ﴿وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ يقتضي كونهم بحيث تصحُّ حصول المحبّة فيهم.

ويمكن الجوابُ: بأنَّه قد يقولُ الرَّجلُ لصاحبه الميت، وقد كان نصحه فلم يقبل النَّصيحة، حتى ألقى نفسه في الهلاك: يا أخي منذ كم نصحتك فلم تقبل، وكم منعتك فلم تمتنع، فكذا هاهنا.

وفائدتُهُ: إمّا لأن يسمعه الحيُّ فيعتبر به، وينزجِر عن مثل تلك الطريقة، وإما لإحراق[1] قلبه بسبب تلك الواقعة، فإذا ذكر ذلك الكلام فرَّجت تلك القضية من قلبه.

وذكروا جواباً آخر، وهو أن صالحاً ـ عليه السلامُ ـ خاطبهم بعد كونهم «جَاثِمينَ»، كما خاطب نبينا ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ قتلى «بدر».

فقيل: تتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال: «مَا أَنْتُم بأسْمَعَ مِنْهُم، ولكنْ لا يَقْدِرُونَ على الجوابِ».

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخير، تقديره: فتولَّى عنهم وقال: يا قَوْم لَقَدْ أبْلَغْتُكُم رسالةَ ربِّي، فأخذتهم الرجفة.

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ﴾ القصة. في نصب «لُوطاً» وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ بـ «أرْسَلْنَا» الأوَّلِ، و «إذ» ظرف الإرسال.

والثاني: أنَّهُ منصوبٌ بإضمار «اذْكُرْ»، وفي العامل في الظرف حينئذ وجهان:

أحدهما ـ وهو قول الزمخشريِّ أنَّهُ بدلٌ من «لوطاً» قال: «بمعنى: واذكر وقت إذ قال لقومه» وهذا على تسليم تصرف «إذ».

---

(١) في أ: لاحتراق.

والثاني: أنَّ العامل فيها مُقَدَّرٌ تقديره: «واذْكُرْ رسالةَ لُوط إذْ قَالَ» فـ «إذ» منصوب بـ «رسالة». قاله أبُو البقاء[١]، والبدل حينئذٍ بدل اشتمال.

وصرَف نوح ولوط لخفَّتِهِ، فإنَّهُ ساكنُ الوسط، مركب من ثلاثة أحرف.

قال الزَّجَّاج[٢]: زعم بعض النَّحويين يعني الفرَّاء: أنَّ لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً من لُطْتُ الحوض إذا ملسته بالطين، وهذا غلط؛ لأنَّ الأسماء الأعجميّة لا تشتق كإسْحَاق، فلا يقال: إنه من السُّحق وهو البعد؛ وإنَّمَا صرف لخفته؛ لأنَّه على ثلاثة أحْرُف ساكن الوسط، فأمَّا لطتُ الحوضَ، وهذا أليط فصحيح، ولكن الاسم أعجميّ كإبراهيم وإسحاق.

وهو: لوطُ بْنُ هَاران بْنِ تَارِخ ابْنِ أخي إبراهيم، كان في أرض بابل مع عمه إبراهيم، فهاجر إلى الشَّام، فنزل إبراهيمُ إلى فلسطين، وأنزل لوطاً الأردن، فأرسله اللَّهُ عز وجل إلى أهل سَدُوم.

قوله: «أتأتُون الفَاحِشَة» أتفعلون السيئة المتناهية في القبح، وذكرها باسم الفاحشة ليبين أنَّها زنا[٣] لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢].

﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّهَا مستأنفة لا محلَّ لها من الإعرابِ، وعلى الاستئناف يحتمل أن تكون جواباً لسؤال وألا تكون جواباً.

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٥٥.
(٣) يرجم اللائط والملوط به متى كانا مكلفين، ويشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه، وبالنسبة للمفعول تكليفه، وتكليف الفاعل.
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان مكلفاً فقط لم يرجم المفعول، وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين، ولما كانت اللواطة من فظائع الأمور، وكان المرتكب لها مخالفاً للسنن الإلهية، وقد عاقب الله قوم لوط بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم: ﴿فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا﴾ عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» رواه الخمسة إلا النسائي.
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم (وهو مذهب الشعبي، والزهري ومالك، وأحمد، والشافعي في قول له)، وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكر، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الله.
وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، والثوري، والأوزاعي والإمام يحيى، والشافعي في قول له أنه كالزنا.
وذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول له، والمرتضى، والمؤيد بالله إلى أنه يعزَّر اللوطي فقط.
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم من الإحصان، والإسلام، والحرية واختلفوا في الفاعل المكره فقيل يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار وقيل لا يرجم لأن الإكراه شبهة تدرأ الحد.
أما المفعول به المكره فينبغي أن لا يرجم قولاً واحداً.
إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم، وقد كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً.

٢٠٤ ـــــــ

سورة الأعراف / الآيتان: ٨٠، ٨١ ـــــــ

وجاء في النمل [٥٥] ﴿تَجْهَلُونَ﴾ دلالة على أنَّ جهلهم يتجدد كل وقت ولموافقة رءوس الآي فإنها أفعال.

فصل في الإسراف

معنى «مُسْرِفُونَ» أي: يتجاوزون الحلال إلى الحَرَامِ.

قال الحسنُ: «كانوا لا ينكحون إلا الغرباء»[١].

وقال الكلبيُّ: «إنَّ أوَّل من عملَ عملَ قوم لوط إبليس؛ لأنَّ بلادهم أخصَبَتْ فانتجعها[٢] أهلُ البلدان، فتمثل لهم إبليس في صورة شابٍ، ثم دعا إلى دُبرِهِ فنكح في دبره، فأمر الله ـ تعالى ـ السَّماءَ أن تحصبهم، والأرض أن تخسف بهم[٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ﴾ العامّة على نصب «جَوَابَ» خبراً للكون، والاسمُ «أن» وما في حيِّزِهَا وهو الأفصح؛ إذ فيه جعل الأعرف اسماً.

وقرأ الحسن[٤] «جوابُ» بالرَّفع، وهو اسمها، والخبر «إلاَّ أن قالُوا» وقد تقدَّم ذلك.

وأتى هنا بقوله «ومَا»، وفي النَّمل [٥٦] والعنكبوت [٢٤] «فَمَا»، والفاء هي الأصل في هذا الباب؛ لأنَّ المراد أنَّهم لم يتأخر جوابهم عن نصيحته، وأما الواو فالتعقيب أحدُ محاملها، فتعيَّن هنا أنَّها للتعقيب لأمرٍ خارجي وهي العربية في السّورتين المذكورتين لأنَّها اقتضت ذلك بوضعها.

قوله: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ أي: أخرجوا لوطاً وأتباعه، ﴿إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ أي: يتنزهون عن أدبار الرِّجالِ.

وقيل: «يَتَطَهَّرونَ» يتباعَدُونَ عن المعاصي والآثام.

وقيل: «يَتَطَهَّرُونَ» أي على سبيل السخرية بهم، كما يقول بعض الفسقة لمن وعظه من الصلحاء: أبْعِدُوا عنَّا هذا المتقشِّفَ، وأريحونا من هذا المتزهِّدِ[٥].

قوله تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾﴾

المراد بـ «أهله»: أنصاره وأتباعه.

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٧/ ١٥٦) عن الحسن.

(٢) النُّجْعةُ: عند العرب: المذهب في طلب الكلإ في موضعه. ينظر اللسان (نجع).

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره ٧/ ١٥٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٥، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٧، والدر المصون ٣/ ٢٩٨.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٣٩)،

سورة الأعراف / الآية: ٨٣ ـــــــ

تخييلاً لتغيرها واسودادها والغَبْراء: الأرْضُ؛ قال طرفةُ: [الطويل]

٢٥١٦ ـ رَأيتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكِرُونَنِي وَلاَ أهْلُ هَذاكَ الطِّرَافِ المُمَدَّدِ[1]

قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾﴾

قوله: «وأمْطَرْنَا» قال أبو عُبَيْدٍ: «يقال: مُطِر في الرحمة، وأمْطِر في العذاب».

وقال [أبو القاسم][2] الرَّاغِبُ[3]: ويقال: مطر في الخير، وأمطر في العذاب، قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾ [الحجر: ٧٤].

وهذا مردود بقوله تعالى: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤] فإنهم إنَّما عنوا بذلك الرحمة، وهو من أمْطَرَ: رباعياً، ومطر وأمْطَرَ بمعنًى واحد يتعدّيان لواحد، يقال: مطرتهم السَّماءُ وأمطرتهم، وقوله تعالى هنا: «وأمْطَرْنا» ضُمِّن معنى «أرْسَلْنَا» ولذلك عُدِّي بـ «عَلَى»، وعلى هذا فـ «مَطَراً» مفعولٌ به لأنَّهُ يُراد به الحجارة، ولا يُرَادُ به المصدر أصلاً، إذ لو كان كذلك لقيل: أمطار.

ويوم مَطِيرٌ: أي: مَمْطُورٌ. ويوم ماطر ومُمْطِرٌ على المجاز كقوله: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨]، ووادٍ مطير فقط فلم يُتَجَوَّزْ فيه ومطير بمعنى مُمْطِر؛ قال: [الطويل]

٢٥١٧ ـ حَمَامَةَ بَطْنِ الوَادِيَيْنِ تَرَنَّمِي سَقَاكِ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا[4]

فعيل هنا بمعنى فاعل؛ لأنَّ السَّحاب يمطرُ غيرها. ونكَّر «مطراً» تعظيماً، والمرادُ بالمطر هنا يعني حجارة من سجيل.

قال وهب: «هي الكبريت والنَّار فانظر كَيْفَ كان عاقِبةُ المجرمين».

فصل في إيجاب اللواط الحد

اللِّوَاط يوجب الحد، وهذه الآية تدلُّ عليه من وجوه:

الأول: أنَّهُ ثبت في شريعةِ لُوطٍ رجم اللوطيّ، والأصل بقاء ما ثبت إلى أنْ يرد الناسخ، ولم يرد في شرع مُحَمَّدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما ينسخه، فوجب الحكم ببقائه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].

الثالث: قوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾.

والمرادُ من هذه العاقبة ما سبق ذكره من إنْزالِ الحجر عليهم ومن المجرمين الذين

---

(١) ينظر: ديوانه ٣١، جمهرة اللغة ٧٥٤، الجنى الداني ٣٤٧، الدرر اللوامع ١/ ٢٣٦، تخليص الشواهد ص ١٢٥، لسان العرب (غبر)، (بنى)، المقاصد النحوية ١/ ٤١٠، شرح ابن عقيل ٧٣، همع الهوامع ١/ ٧٦، الدر المصون ٣/ ٢٩٩.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: المفردات للراغب ٤٧٠.

(٤) تقدم.

سورة الأعراف / الآية: ٨٥ ـــــــ

وقيل: هو عربيٌّ اسم بلد، قاله الفرَّاءُ، وأنشد: [الكامل]

٢٥١٨ ـ رُهبَانُ مَدْيَنَ والَّذينَ عَهِدْتُهُمْ يَبْكُونَ مِنْ حَذَرِ العَذَابِ قُعُودَا
لَوْ يَسْمَعُونَ كَمَا سَمِعْتُ كَلامَهَا خَرُّوا لِعَزَّةَ رُكَّعاً وسُجُودَا[1]

فمنعهُ للعَلَمِيَّة والتَّأنيث.

ولا بدّ حينئذ من حذف مضاف، أي: وإلى أهل مدين، ولذلك أعاد الضَّمير في قوله: «أخَاهُم» على الأهل، ويجوز أن يراد بالمكان سَاكِنُوه، فروعي ذلك بالنِّسْبَةِ إلى عود الضمير عليه وعلى تقدير كونه عربياً قالوا: فهو شاذ، إذ كان من حقِّه الإعلال كمتاع ومقام، ولكنهم شذُّوا فيه كما شذوا في مَرْيم ومَكْوذَة[2]، وليس بشاذٍّ عند المبرِّد، لعدم جَرَيَانِهِ على الفعل، وهو حقٌّ وإن كان الجمهور على خلافه.

قوله: «شُعَيْباً» يجوز أن يكون تصغير شَعْب أو شِعْب هكذا قالوا، والأدبُ ألاَّ يقالَ ذلك، بل هذا موضوعٌ على هذه الزِّنَةِ، وأمَّا أسماءُ الأنْبِيَاءِ فلا يدخلُ فيها تصغيرٌ ألْبَتَّةَ، إلا ما نطق به القرآن على صيغة تشبهه كشُعَيْب عليه السلام، وهو عربي لا أعجمي.

فصل

قال عطاء: «هو شعيبُ بْنُ نويب بنِ مَدْينَ بنِ إبراهيمَ».

وقال ابْنُ إسحاقَ: «هو شُعَيْبُ بْنُ ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم، وأم ميكائيل بنت لوط»[3].

وقيل: هو شُعَيْبُ بنُ ميرون بن مدْينَ، وكان شعيب أعمى، ويقال له: «خَطِيبُ الأنْبِيَاء» لحسن مراجعته قومه[4] وكان قومه أهل كفر وبخس للكَيْلِ والميزان، وهم أصحاب الأيكة.

﴿فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ﴾ وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء.

﴿قَدۡ جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡۖ﴾ واعلم أنَّ المراد من البيِّنَةِ هنا المعجزة، ولم تذكر في القرآن. كما لم يذكر في القرآن كثير من مُعْجِزاتِ رسُولِنَا.

قال الزمخشريُّ[5]: «ومن معجزات شعيب أنَّهُ دفع إلى موسى عصاه وصارت ثعباناً، وأيضاً قال لموسى ـ عليه [الصلاة] والسلام ـ: هذه الأغنام تلد أوْلاداً فيها سواد وبياض، وقد وهبتها لك، فكان الأمر كذلك».

---

(١) تقدم.
(٢) في أ: ومكروه.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/١٥٨.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٧/١٥٨.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/١٠٢٧.

سورة الأعراف / الآية: ٨٦ ـــــــ

و «على» للاستعلاء، وقد علا ذلك المكان، و «في» للحلول، وقد حلّ ذلك المكان.

و «تُوعَدُونَ»، و «تَصُدُّون»، و «تَبْغُونَ» هذه الجمل أحوال [أي]: لا تَقْعُدُوا مُوْعدين وصادِّين وباغين.

ولم يذكر الموعد له لِتَذْهَبَ النَّفسُ كلَّ مذهبٍ. ومفعول «تصدُّون» «مَنْ آمَن».

قال أبُو البقاء[1]: «مَنْ آمَنَ» مفعول «تَصُدُّونَ» لا مفعول «تُوعدوُنَ»، إذْ لو كان مفعولاً للأوَّل لقال: «تَصُدُّونَهُم»، يعني أنَّه لو كان كذلك لكانت المسألة من التَّنازع، وإذا كانت من التنازع وأعْمَلْتَ الأولَ لأضْمَرْتَ في الثاني فكنت تقول: «تَصُدُّونهم» لكنه ليس القرآن كذا، فدل على أن «تُوعَدُونَ» ليس عاملاً فيه، وكلامُه يحتمل أنْ تكون المسألة من التَّنازع ـ ويكون ذلك على إعمال الثاني، وهو مختار البصريين وحذف من الأوَّل ـ وألاَّ تكون وهو الظَّاهر.

وظاهرُ كلام الزمخشري[2]: أنَّهَا من التَّنَازُع، وأنَّهُ من إعمال الأوَّل، فإنَّهُ قال: فإن قلت: إلاَمَ يَرْجِعُ الضَّميرُ في «من آمَنَ بِهِ»؟

قلتُ: إلى كلِّ صراطٍ، تقديره: تُوْعِدون من آمن به وتَصُدُّون عنه، فوضعَ الظَّاهر الذي هو «سبيل الله» موضع المضمر زيادة في تقبيح أمرهم.

قال أبو حيَّان[3]: «وهذا تعسُّف وتكلُّفٌ مع عدم الاحتياج إلى تقديم وتأخير، ووضع ظاهر موضع مضمر، إذ الأصل خلاف ذلك كُلِّهِ، ولا ضرورة تَدْعُو إليه، وأيضاً فإنَّهُ من إعمال الأوَّل وهو مذهب مَرْجُوحٌ، ولو كان من إعمال الأوَّلِ لأضمر في الثاني وُجُوباً، ولا يجوز حذفهُ إلا في ضرورة شعرٍ عند بعضهم [كقوله]: [مجزوء الكامل]

٢٥١٩ ـ بِعُكَاظَ يُغْشِي النَّاظِرِيـ ـنَ إذَا هُمُ لَمَحُوا شُعَاعَهْ[4]

فأعمل «يُغشي» ورفع به «شُعَاعه» وحذفَ الضمير من «لَمَحُوا» تقديره: لمحوه. وأجازه بعضهم بقلةٍ في غير الشِّعْرِ.

والضَّمير في «به»: إمَّا لكل صراط كما تقدَّم عن الزمخشريِّ، وإمَّا على الله للعلم به، وإمَّا على سبيل الله، وجاز ذلك؛ لأنَّهُ يذكَّر ويُؤنَّثُ، وعلى هذا فقد جمع بين الاستعمالين هنا حيث قال: «به» فذكَّر، وقال: «وتَبْغُونها عِوَجاً» فأنَّث، ومثله: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٨] [وقد تقدَّم][5] نحو قوله: ﴿يَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ في آل عمران[6].

---

(١) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٢٨.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤١.
(٤) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب ينظر: المغني ٢/ ٦١١، التصريح ١/ ٣٢٠، الهمع ٢/ ١٠٩، الدر المصون ٣/ ٣٠١.
(٥) سقط من أ.
(٦) ينظر تفسير الآية (٩٩) من سورة آل عمران.

ومعنى الآية أنَّهم كانوا يجلسون على الطَّريق فيقولون لمن يريدُ الإيمانَ بشُعَيْبٍ: إنَّ شُعَيْباً كذاب فلا يفتننَّك عن دينك، ويتوعدون المؤمنين بالقَتْل، ويخوفونهم.

قال الزمخشريُّ[1]: قوله: «وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ» أي: ولا تقتدوا بالشَّيْطان في قوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ قال: والمرادُ من قوله: «صِرَاطٍ» كلُّ ما كان من مناهج الدِّين ويدلُّ عليه قوله: ﴿وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾.

قوله: «وَاذْكُرُوا» إمَّا أن يكون مفعوله محذوفاً، فيكون هذا الظَّرف معمولاً لذلك المفعول أي: اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم في ذلك الوقت، وإمَّا أن يجعل نفس الظرف مفعولاً به. قاله الزمخشريُّ.

وقال ابن عطية[2]: «إنَّ «الهاء» في «به» يجوز أن تعود على شعيب عند مَنْ يرى أنَّ القُعُودَ على الطرق للردِّ عن شعيب، وهو بعيد؛ لأن القائل: «ولا تقعدوا» هو شعيب، وحينئذ كان التركيب «مَنْ آمَنَ بِي»، والادِّعَاءُ بأنَّهُ من باب الالتفات بعيد جداً؛ إذ لا يَحْسُن أن يُقال: «[يا] هذا أنا أقول لك لا تُهِنْ مَنْ أكرَمَه» أي: مَنْ أكرمني.

قوله: ﴿إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾.

قل الزَّجَّاج: «هذا الكلام يحتمل ثلاثة أوجه: كثر عددكم بعد القلّة، وكثركم بالغنى بعد الفقر، وكثركم بالقوة بعد الضعف» قال السدي: «كانوا عشارين»[3].

[قوله]: ﴿وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾.

«كيف» وما في حيِّزها معلِّقة للنظر عن العمل، فهي وما بعدها في محل نصب على إسقاط الخافض.

والنظرُ هنا التفكُّرُ، و «كيف» خبر كان، واجب التقديم.

والمعنى: انظر كيف كان عاقبة المفسدين أي: جزاء قوم لوط من الخزي والنكال وعذاب الاستئصال.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ فَٱصْبِرُوا۟ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨٧﴾﴾

قوله: ﴿وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا۟﴾ أي: اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنين ومكذبين، و «طائفة» الثانية عطف على «طائفة» الأولى فهي اسم كان و «لم يؤمنوا» معطوف على «آمنوا» الذي هو خبر كان، عَطَفَتْ

(١) ينظر الكشاف ٢/١٠٢٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٢٧.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩٠) وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد.

اسماً على اسم، وخبراً على خبر، ومثله لو قلت: «كان عبد الله ذاهباً وبكر خارجاً»، عطفتَ المرفوع على مثله، وكذلك المنصوب، وقد حذف وصف طائفة الثانية لدلالة وصف الأولى عليه، إذ التقدير: «طائفة منكم لم يؤمنوا»، وحذف أيضاً متعلق الإيمان في الثانية، لدلالة الأولى عليه، إذ التقدير: لم يؤمنوا بالذي أُرسلت به، والوصف بقوله: منكم الظاهر أو المقدّر هو الذي سَوّغ وقوع «طائفة» اسماً لـ «كان» من حيث أن الاسم في هذا الباب كالمبتدأ، والمبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوّغٍ تقدم التنبيه عليه.

قوله «فَاصْبِرُوا» يجوز أن يكون الضمير للمؤمنين من قومه، وأن يكون للكافرين منهم، وأن يكون للفريقين، وهذا هو الظاهر أَمَرَ المؤمنين بالصبر ليحصُل لهم الظفر والغلبة، والكافرون مأمورون به ليَنْصُرَ الله عليهم المؤمنين لقوله: ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا﴾ [الطور: ٣١]، أو على سبيل التنازل معهم أي: اصبروا فستعلمون مَنْ ينتصر ومن يَغْلب مع علمه بأن الغلبة له و «حتى» بمعنى «إلى» فقط.

وقوله «بيننا» غَلَّب ضمير المتكلم على المخاطب، إذ المرادُ بيننا جميعاً من مؤمن وكافر، ولا حاجة إلى ادّعاء حذف معطوف تقديره: بيننا وبينكم. ثم قال: «وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِيْنَ» أي: أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف.

قوله تعالى: ﴿۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَٰرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟﴾ هم الرؤساء ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَٰشُعَيْبُ﴾ ونخرج أتباعك من قريتنا.

وقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ عطف على الكاف، و «يا شعيبُ» اعتراض بين المتعاطفين.

قوله: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا﴾ عطف على جواب القسم، إذ التقدير: والله لنخرجنَّكَ والمؤمنين أو لتعودُنَّ، فالعَوْدُ مُسند إلى ضمير النبي ومَنْ آمن معه.

فإن قيل: إن شعيباً لم يكن قطّ على دينهم ولا ملتهم، فكيف يحسن أن يقال: «أو لتعودن في ملتنا»، وقوله: ﴿قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُم﴾ يدل أيضاً على ذلك؟.

فالجواب: أن «عاد» في لسان العرب لها استعمالان:

أحدهما ـ وهو الأصل ـ أنه الرجوع إلى ما كان عليه من الحال الأول.

والثاني: استعمالُها بمعنى «صار»، وحينئذ ترفعُ الاسم وتنصبُ الخبرَ، فلا تكتفي بمرفوع وتفتقر إلى منصوب، [وهذا عند بعضهم] ومنهم من منع أن تكون بمعنى «صار»، فمن مجيئها بمعنى «صار» قوله: [الطويل]

٢٥٢٠ ـ وَرَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا مَا تَرَكْتُهُ أَخَا القَوْمِ واسْتَغْنَى عَنِ المَسْحِ شَارِبُهْ
وَبِالْمَخْضِ حَتَّى عَادَ جَعْداً عَنَطْنَطاً إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الفَحْلِ غَارِبُهْ[1]

فرفع بـ «عاد» ضمير الأول ونصب بها «جَعْداً»، ومَنْ مَنَع ذلك يَجْعل المنصوب حالاً قال: [الطويل]

٢٥٢١ ـ فَإِنْ تَكُنِ الأَيَّامُ أَحْسَنَ مُدَّةً إِلَيَّ فَقَدْ عَادَتْ لَهُنَّ ذُنُوبُ[2]

أي: صار لهن ذنوب، ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان، وعلى هذا فزال الإشكال، والمعنى: لتصيرنَّ في ملتنا بعد أن لم تكونوا، فـ «في ملتنا» خبر على هذا وأمّا على الأول فالجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا القول من رؤسائهم، قصدوا به التلبيس على العوام، والإيهام لهم أنه كان على دينهم وفي مِلَّتِهِمْ.

الثاني: أنهم خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعه، وأجروا عليه أحكامهم.

الثالث: أن يُراد بعَوْده رجوعُه إلى حالة سكوته قبل بعثته؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يُخفي إيمانه، وهو ساكت عنهم بريء مِنْ معبودهم غير الله.

وعدَّى «عاد» بـ «في» الظرفية، كأن المِلَّة لهم بمنزلةِ الوعاءِ المحيط بهم.

قوله: ﴿أَوَلَوْ كُنَّا كَٰرِهِينَ﴾ الاستفهامُ للإنكار تقديره: أيوجدُ منكم أحد هذين الشيئين: أعني الإخراج من القرية، والعَوْد في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك؟.

وقال الزمخشري[3]: «الهمزةُ للاستفهام، والواوُ واو الحال تقديره: أتعيدوننا في ملَّتكم في حال كراهتنا».

قال أبو حيان[4]: «وليست هذه واو الحال، بل واو العطف، عطفت هذه الحال على حال محذوفة، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «رُدُّوا السَّائِلَ ولَوْ بِظِلْفٍ مُحرقٍ»[5]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٨، والرازي ١٤/ ١٤٤. وروح المعاني ٩/ ٢.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٠. (٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٥.

(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٢٣، كتاب صفة النبي ﷺ: باب ما جاد في المسكين الحديث (٨) وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٣٥ ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٠٧، كتاب الزكاة: باب حق السائل الحديث (١٦٦٧)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٢ ـ ٥٣ كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل (٢٩)، الحديث (٦٦٥) وقال: (حديث بُجَير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٨١، كتاب الزكاة باب رد السائل وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ١-٢١ كتاب الزكاة: باب إعطاء السائل ولو ظِلْفاً محرقاً الحديث (٨٢٥) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤١٧، كتاب الزكاة باب تأكيد الإعطاء للسائل وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

ليس المعنى: رُدُّوه حال الصدقة عليه بظلف مُحرق، بل معناه: رُدُّوه مصحوباً بالصدقة ولو مصحوباً بظلفٍ محرق، وقد تقدّمت هذه المسألة، وأنه يصح أن تُسمَّى واو الحال وواو العطف [وتحرير ذلك، ولولا تكريره لما كرَّرْته][1].

وقال أبو البقاء[2]: و «لو» هنا بمعنى «إنْ» لأنها للمستقبل، ويجوز أن تكون على أصلها، ويكون المعنى: لو كنا كارهين في هذا الحال أي إن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه.

وقوله: «لأنها للمستقبل» ممنوع.

قوله: «إنْ عُدْنَا» شرط جوابه محذوف عند الجمهور أي: فقد افترينا، حذف لدلالة ما تقدم عليه، وعند أبي زيد والمبرد[3] والكوفيين هو قوله: «فقد افتَرَيْنا» وهو مردود بأنه لو كان جواباً بنفسه لوَجَبَتْ فيه الفاء.

وقال أبو البقاء[4]: «قد افترينا بمعنى المستقبل؛ لأنه لم يقع، وإنما سَدَّ مَسَدَّ جواب «إنْ عُدْنا» وساغ دخولُ «قد» هنا لأنهم نَزَّلوا الافتراء عند العود منزلة الواقع فقرنوه بـ «قد»، وكأنَّ المعنى: قد افتَرَيْنا الآن إن هَمَمْنا بالعود».

وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها استئناف إخبار فيه معنى التعجب، قاله الزمخشري[5]، كأنه قيل: ما أكذبنا على الله إن عُدْنا في الكفر.

والثاني: أنها جواب قسم محذوف حذفت اللام منه، والتقدير: والله لقد افترينا، ذكره الزمخشري أيضاً، وجعله ابن عطية احتمالاً[6] وأنشد: [الكامل]

٢٥٢٢ ـ بَقَّيْتُ مَالِي وانْحَرَفْتُ عَنِ العُلَى وَلَقِيتُ أَضْيَافِي بِوَجْهِ عَبُوسِ[7]

قال: «كما تقول: افتريتُ على الله إن كلَّمت فلاناً» ولم يُنْشِدْ ابن عطية البيت الذي بعد هذا، وهو محلُّ الفائدة؛ لأنه مشتمل على الشرط وهو: [الكامل]

٢٥٢٣ ـ إنْ لَمْ أَشُنَّ عَلَى ابْنِ هِنْدٍ غَارَةً لَمْ تَخْلُ يَوْماً مِنْ نِهَابِ نُفُوسِ[8]

قوله: «بَعْدَ إذْ نَجَّانَا» منصوب بـ «نعود» أي: ما يكون ولا يستقيم لنا عود بعد أن حصل لنا التنجيةُ منها.

فصل في معنى التنجية

وفي معنى «نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا» وجوه:

---

(١) سقط من أ.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٧٩.
(٣) ينظر: المقتضب ٢/ ٦٦.
(٤) ينظر: الإملاء ١/ ٢٨٠.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٠.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٨.
(٧) تقدم.
(٨) تقدم.

الأول: علمنا قبحه وفساده وبطلانه.

الثاني: أن الله نجّى قومه من تلك الملة، وإنما نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً منهم تغليباً للأكثر.

الثالث: أن القوم أوهموا المستضعفين أنه كان على ملتهم، فقوله: «بعد إذ نجّانا الله منها» أي على حسب معتقدكم.

قوله: «إلاَّ أنْ يَشاءَ اللَّهُ» في هذا الاستثناء وجهان:

أحدهما: أنه متصل.

والثاني: أنه منقطع. ثم القائلون بالاتصال مختلفون: فمنهم من قال: هو مستثنى من الأوقات [العامة] والتقدير: وما يكونُ لنا أن نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك، وهذا متصور في حقِّ مَنْ عدا شعيباً، فإن الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم؛ لأنه عَصَمهم.

ومنهم من قال: «هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير: ما يكون لنا أن نعود فيها في كل حال إلا في حال مشيئة الله تعالى».

وقال ابن عطية: «ويُحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعَبَّد الله [به] المؤمنين ممَّا تفعلهُ الكفرةُ من القُرُبات فلمَّا قال لهم: إنا لا نعودُ في مِلَّتكم، ثم خشي أن يتعَبَّد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحدٌ بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملَّتنا استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبَّدَ به»[1].

قال أبو حيان[2]: «وهذا الاحتمال لا يَصِحُّ لأن قوله: «بعد إذ نجَّانا الله منها» إنما يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البر».

قال شهاب الدين[3]: «قد حكى ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا يؤمنون بالإرادة ثم قال: وهذا القول مُتَناولهُ بعيد، لأن فيه تبعيض الملّة».

وقيل: هذا استثناء على سبيل التسليم والتأدُّب.

قال ابن عطية[4]: «ويقلق هذا التأويلُ من جهةِ استقبال الاستثناء، ولو كان الكلام: «إلا إنْ شاء» قوي هذا التأويل».

وهذا الذي قاله سهوٌ؛ لأنَّ الماضيَ يتخلَّص للاستقبال بعد «إنْ» الشرطية، كما يتخلَّص المضارع له بـ «أنْ» المصدرية.

وقيل: إن الضمير في قوله: «فيها» ليس عائداً على المِلَّة، بل عائد على القِرْية، والتقدير: وما يكون لنا أن نعود في القِرْية إلا أن يشاء ربنا، وهو حَسَنٌ لولا بُعْدُه.

---

(١) في أ: يتعبده.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٦.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٠٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٢٩.

فصل في بيان المشيئة

استدل أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر[١]، واستدل المعتزلة بها على أنه لا يشاء إلا الخير.

فأمّا وجه استدلال أهل السنة فمن وجهين:

الأول: قوله: «إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجّانا الله منها» [يدل على أن المنجي من الكفر هو الله ـ تعالى ـ، ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد، لكانت النجاة من الكفر تحصل للإنسان من نفسه لا من الله تعالى وذلك على نقيض قوله «بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا»][٢].

الثاني: أن معنى الآية أنه ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك الملة، وتلك الملة كفر، فكان هذا تجويزاً من شعيب ـ عليه السلام ـ أن يعيدهم إلى الكفر[٣].

قال الواحدي[٤]: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر؛ ألا ترى إلى قول الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] وكان محمد ﷺ يقول: «يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا على دِيْنِكَ وطاعَتِكَ»[٥]. وقال يوسف ـ عليه السلام ـ: ﴿تَوَفَّنِى مُسْلِمًا﴾ [يوسف: ١٠١].

وأجاب المعتزلة بوجوه[٦]:

أحدها: أن قوله: «ما لنا أن نعود إلى تلك الملة إلا أن يشاء [الله] أن يعيدنا إليها قضية [شرطية، وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أو ما شاء.

وثانيها: أن هذا مذكور على طريق التبعيد][٧] كما يقال: لا أفعل ذلك إلاّ إذا ابيضّ القَارُ وشاب الغراب، فعلّق شعيب ـ عليه السلام ـ عوده إلى ملتهم على مشيئته بما علم أنه لا يكون منه ذلك أصلاً على طريق التبعيد لا على وجه الشرط.

وثالثها: قوله: «إلا أن يشاء الله» ليس فيه بيان أن الذي يشاء الله ما هو؟ فنحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله بأن يظهر الكفر من أنفسنا إذ أكرهتمونا عليه بالقتل، وذلك لأن عند الإكراه على إظهار الكفر بالقتل يجوز إظهاره، وما كان جائزاً كان مراداً لله ـ تعالى ـ، وكون الصبر أفضل من الإظهار لا يخرج الإظهار من أن يكون مراداً لله ـ تعالى

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٥.
(٢) سقط من ب.
(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٥.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٥.
(٥) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٤٥، كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (١٧/ ٢٦٥٤) وأخرجه الترمذي ٤/ ٣٩٠ ـ ٣٩١ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (٢١٤٠) وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمر وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح.
(٦) ينظر: الفخر الرازي ١٤/ ١٤٥.
(٧) سقط من أ.

سورة الأعراف / الآيتان: ٨٨، ٨٩ ـــــــ

ورابعها: أن المراد بقوله: «لنخرجنك يا شعيب» أي من القرية، فيكون المراد بقوله: «أن نعود فيها» أي القرية.

= والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع، وقراءة النصب والجر سبعيتان. قرأ بالنصب نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن.

أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ بالنصب، وقال: هو من المقدم والمؤخر؛ يعني أن «وامسحوا برؤوسكم» مقدم على «وأرجلكم» وهو مؤخر عنه ـ ونظم الآية على الترتيب هكذا: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم» وقرأ ابن عباس بالنصب، وقال: يرجع إلى الغسل، وكذلك مجاهد وعروة. والنصب صريح في الغسل فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح.

وأما قراءة الرفع فأرجلكم مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه شبهة القائلين بالتمييز بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه ـ أولاً: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرؤوس «لا بحكم العطف عليها». مع أن الأرجل منصوبة. كما تقول العرب: «جحر ضبّ خرب» بجرّ خرب على جوار ضب، وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرآن ﴿**إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم**﴾، فجر أليماً على جوار يوم، وهو منصوب صفة لعذاب، ولا يعكر على الجر بالمجاورة وجود الواو، فإن الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم. من ذلك قول الشاعر:

لَـمْ يَـبْـقَ إلاَّ أَسِـيـرٌ غـيـر مـنـفـلِـتٍ ... وَمُـوثَّـقٍ فـي حِـقَـالِ الأسْـرِ مَـكْـبُـولِ

فجر موثقاً لمجاورته منفلت، وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما لا لبس فيه، وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً ويدل على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه، والاختلاف في الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس، فالمراد بها الغسل، لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاً، ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه، لأنهما مظنة الإسراف؛ لغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق، ولا للتبعيض. يدل لهذا أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب، فدل على أنه أراد به الغسل. وثالثاً: نقول إنها وإن كانت معطوفة على الرؤوس فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة، وهي حالة لبس الخف، فالمراد بمسح الرجل مسح الخف.

والتحديد بالكعبين، مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب، إنما هو لبيان محل الإجزاء فيه. وأما قول علي رضي الله عنه، فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف وقال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع؛ ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم». فدل على أنه أراد المسح في حالة لبس الخفين. وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه:

أحدها: أن أنساً أنكر على الحجاج كونه الآية تدل على يقين الغسل، وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة، فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هو=

سورة الأعراف / الآيتان: ٨٨، ٨٩ ـــــــ

نعود فيها إلاَّ أن يشاء الله» معناه: فإنه إذا شاء كان لنا أن نعود فيها، فقوله: «لنا أن نعود

= السنة العاشرة من الهجرة ـ رضي الله عنه اهـ. وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم ـ رحمه الله قال: ما سمعت في المسح على الخفين حديثاً أحسن من حديث جرير ـ وثانياً ما ثبت فيهما أيضاً من رواية المغيرة أن النبي ـ ﷺ ـ مسح على الخفين في غزوة تبوك، وهي في آخر أيامه ﷺ، وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدة، والأحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين كثيرة متواترة معنى. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فبلغوا الثمانين ومنهم العشرة المبشرة بالجنة وقال الحسن البصري: حدثني بالمسح على الخفين سبعون بدرياً يعني: أن بعضهم شافهه، وبعضهم روي له عنه؛ لأن الحسن لم يلق سبعين بدرياً، وقال النووي في شرح مسلم: قد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة قال الإمام أحمد: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة مرفوعة ليس في قلبي من المسح على الخف شيء ـ وقال النخعي: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد ـ ﷺ ـ صح وبه قال عامة الفقهاء. وقال الإمام أبو حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه: ما قلت بالمسح على الخف إلا أنه جاء مثل ضوء النهار ـ وأخاف الكفر على من أنكره. وبه قال عامة الفقهاء. إلى غير ذلك من عبارات المحدثين الدالة على تواتره.

وثالثاً قوله تعالى: ﴿**وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ**﴾ على قراءة الجر. فقد استدل به بعض الفقهاء على جواز المسح على الخفين جمعاً بينها، وبين الأدلة الموجبة لغسل الرجلين، وتحديده بالكعبين مع الاتفاق على عدم استيعاب الخف بالمسح؛ لبيان محل الإجزاء لا للاستيعاب.

ورابعاً: أن الخف تدعو الحاجة إلى لبسه، وفي نزعه لكل وضوء مشقة، فجاز المسح عليه كالجبائر للاتفاق على جواز المسح عليهما.

واستدل المانعون أولاً بقوله تعالى: ﴿**فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين**﴾ فكانت هذه الآية موجبة لتطهير الأعضاء الأربعة فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونها لما فيه من ترك الأمر بها.

والجواب عنه من وجهين: الأول أنها وإن أوجبت غسل الرجلين فالسنة جاءت بالرخصة في المسح على الخفين، وكانت الآية دالة على غسل الرجلين إذا ظهرتا والسنة واردة في المسح على الخفين إذا لبسا فقولكم: فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونها، لما فيه من ترك الأمر بها. ممنوع، لأن ذلك تخصيص لا نسخ.

بيانه أن الذين آمنوا في الآية الشريفة عام يشمل اللابس للخف، وغير اللابس له. والعام يحتمل خروج بعض أفراده عن تناول الحكم له فاحتمل خروج لابس الخف عن توجه إيجاب غسل الرجلين بعينه له. وقد بين الإجماع والسنة المتواترة الصحيحة الصريحة في أن النبي ﷺ كان يمسح على الخفين بعد نزول هذه الآية كما في خبري جرير والمغيرة المتقدمين ـ خروج لابس الخف وعدم توجه إيجاب الغسل بعينه له. فثبت خروجه وأنه من باب التخصيص وليس فيه ترك الأمر بالآية. كما أن هذا العام نفسه كان شاملاً للمحدث وغيره فلما صلى النبي ﷺ بوضوء واحد صلاتين فأكثر علم أن غير المحدث (وهو المتوضىء) ـ لا يجب عليه الوضوء بل يجوز له التجديد. ولم يكن هذا من قبيل النسخ بل تخصيص للآية كذلك.

والثاني: أن في الآية قراءتين: النصب والجر فتحمل قراءة النصب على الغسل إذ كانتا ظاهرتين ـ وتحمل قراءة الجر على المسح إذا كانتا في الخفين، فتكون الآية باختلاف القراءتين دالة على الأمرين.

وثانياً: بما روي عن النبي ﷺ أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه وقال: هذا=

فيها» أي يكون ذلك العود جائزاً، والمشيئة عند أهل السنة لا توجب جواز الفعل، فإنه

= وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فكان هذا الخبر مانعاً من قبول الصلاة بالمسح على الخفين لأنه ليس مثل وضوئه.

والجواب عنه هو أنه محمول على أول الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين. على أنه قال ذلك وهو ظاهر القدمين.

ومن كان ظاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفين.

وثالثاً: بما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل أبا مسعود البدري عن المسح على الخفين فقال أبو مسعود رأيت رسول الله ﷺ يمسح عليهما ـ فقال له علي: أكان ذلك قبل سورة المائدة أو بعدها فسكت أبو مسعود. قالوا: ـ فكان علي يرى ذلك منسوخاً بسورة المائدة.

والجواب عنه من وجوه:

الأول: أن الرواية الثانية عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة هذا الحديث فقد روي في صحيح مسلم وغيره عن شريح بن هانىء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل علياً فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله ﷺ. فسألته فقال: قال رسول الله ﷺ: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة.

والثاني: أنه إنما سأله استخباراً عن زمان المسح لا إنكاراً له.

والثالث: أنه إنما سأله ليظهر في الناس قلة ضبطه وضعف حزمه وسوء فهمه لأن أبا مسعود كان ممن توقف عن بيعته.

ورابعاً: بما روي عن عائشة أنها أنكرت المسح على الخفين وقالت لأن تقطع رجلاي بالموسى أحب إليّ من المسح على الخفين ـ والجواب عنه من وجهين.

أحدهما: أنها لم تنكر المسح على الخفين وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى المسح عليهما وقالت: لأن تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إليّ من السفر الذي أمسح فيه على الخفين.

وثانيهما: أن إنكارها مع ثبوت السنة به واشتهارها وعمل الصحابة بها مدفوع ليس فيه دليل.

وخامساً: بما قد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر عليه. والجواب عنه أن سعداً قال لابن عمر حين أنكر عليه: سل أباك. فسأله فقال له أصاب السنة.

وسادساً: بما قد روي عن جابر بن يزيد الجعفي أنه قال لم يختلف أهل بيت رسول الله ﷺ في ثلاثة أشياء أحدها أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا خيراً ـ والثاني ألا يمسحوا على الخفين ـ والثالث أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عنه أن جابراً ضعيف ومتروك الحديث وقد مسح علي وابن عباس وهما من أهل بيت رسول الله ﷺ على أنه روي عنه أنه قال ـ وأن تمسحوا على الخفين، فروي عنهم (أي عن أهل بيت رسول الله) جوازه فتكون هذه الرواية هي الصحيحة عنه لموافقتها السنة الصحيحة والإجماع على جواز المسح عليهما.

وسابعاً: ـ قالوا: ولأنكم أنكرتم المسح على الرجلين وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على الخفين فكيف وأنتم تنكرون ما هو أيسر وأقرب تستجيزون ارتكاب ما هو أعظم وأبعد. والجواب عنه: هو أنه اعتراض على السنة في الموضعين. ومنتقض بالمسح على الجبائر فإنه يجوز باتفاق.

وثامناً: قالوا: ولأنه لما امتنع من أراد الوضوء من سائر الأعضاء أي باقيها أن يمسح على حائل دونها امتنع مثله في الرجلين فلا يجوز له أن يمسح على حائل دونهما، والجواب عنه هو أن السنة استثنت الرجلين في جواز الانتقال من غسلهما إلى المسح على الخفين دون سائر الأعضاء ولا يقاس مخصوص على منصوص. =

تعالى يشاء الكفر من الكافر عنده ولا يجوز له فعله، إنما الذي يوجب الجواز هو الأمر، فثبت أن المراد من المشيئة هاهنا الأمر، فكان التقدير إلاَّ أن يأمر الله [بعودنا في ملتكم

= **وتاسعاً:** قالوا: ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل الجنابة كوجوبه في الوضوء فلما لم يجز في الجنابة أن يعدل إلى مسح الخفين بدلاً من غسلهما كذلك في الوضوء.

والجواب عنه: أن السنة قد بينت الفرق بينهما وهو أن غسل ما جاوز القدمين (مما استتر في ساق الخف) لما وجب عليه في الجنابة ولم يمكن غسله في الخفين وجب خلعهما ليتمكن من غسله وإذا خلعهما ظهرت الرجلان فلم يجز المسح على الخفين مع ظهورهما في غسل الجنابة ووجب غسلهما مع جميع البدن. وإذاً بطل ما تمسك به المخالفون لم يبق لهم شبهة فيها روح وثبت جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين.

قد علم مما بينا أن المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين جائز. والمراد بالجواز هنا أنه لا يمتنع شرعاً فعله ولا يجب ترك الغسل إليه وليس المراد منه ما يتبادر منه عند الإطلاق الذي هو استواء الطرفين «وهما المسح على الخفين وتركه بغسل الرجلين» حتى يكون مباحاً بل هو خلاف الأولى فحكمه الأصلي من حيث العدول عن غسل الرجلين أنه خلاف الأولى فيكون غسل الرجلين أفضل منه ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ومالك. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما فيما رواه ابن المنذر عنهما. وأبو أيوب الأنصاري فيما رواه البيهقي عنه. وقال الشعبي والحكم وحماد المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أن الغسل والمسح سواء. وقال ابن المنذر والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اهـ.

وما ذهبنا إليه هو المختار. ويدل لنا أولاً: أن غسل الرجلين هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع التيمم في موضع يجوز له فيه التيمم كما إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم حينئذ لكن لو اشتراه والحالة هذه وتوضأ كان الوضوء أفضل.

وثانياً: أن غسل الرجلين هو الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات. وتمسك من قال بأن المسح أفضل أولاً:

بحديث المغيرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ مسح على الخفين فقلت: يا رسول الله نسيت فقال: بل أنت نسيت. بهذا أمرني ربي، رواه أبو داود.

وثانياً: بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. الحديث. والأمر فيهما إذا لم يكن للوجوب كان للندب. والجواب عنهما أن الأمر فيهما للإباحة والترخيص لما ذكرنا. ولأن حديث صفوان ورد في رواية النافي بلفظ: أرخص لنا. وحديث المغيرة فيه تأويل آخر وهو أن قوله: بهذا أمرني ربي. معناه «ببيان هذا أمرني ربي» فلا حجة فيه.

وثالثاً: ما تقدم عن ابن المنذر أن أهل البدع من الخوارج والروافض قد طعنوا فيه «من غير دليل يصلح متمسكاً لهم» وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه والجواب عنه أن الكلام مفروض في المسح من حيث حكمه الأصلي بقطع النظر عما يعرض له من الأحوال التي تكسبه حكماً آخر. وأما بالنظر إلى ما يعرض له فسنبين أنه قد يكون واجباً فضلاً عن أن يكون أفضل. وما ذكرتم من وجهة نظركم في كونه أفضل سنوضح أنه والحالة هذه يكون مندوباً لكن هذا الوجوب وذلك الندب حكمان عارضان له كما سيأتي وكلامنا في حكمه الأصلي.

فإنا نعود إليها، والشريعة المنسوخة لا يبعد أن يأمر الله](١) بالعمل بها مرة أخرى، وعلى هذا التقدير يسقط استدلالكم(٢).

وسادسها: قال الجبائي(٣): المراد من الملّة الشريعة التي يجوز اختلاف التعبد فيها بالأوقات كالصلاة والصيام وغيرهما، فقال شعيب: «وما كان لنا أن نعود في ملتكم» فلما دخل في ذلك كل ما هم عليه، وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقياً غير منسوخ، لا جرم قال: «إلا أن يشاء الله» والمعنى: إلا أن يشاء الله بقاء بعضها، فيدلّنا عليه، فحينئذ نعود إليها، فهذا الاستثناء يعود إلى الأحكام التي يجوز النسخ والتغيير فيها، ولا يعود إلى ما لا يقبل التغيير ألبتة، فهذه أسئلة القوم(٤).

وتمسك المعتزلة بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين(٥):

الأول: أن ظاهر قوله «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» يقتضي أنه لو شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليها، وذلك يقتضي أن كلَّ ما شاء الله وجوده كان فعله جائزاً مأذوناً فيه، ولم يكن حراماً، قالوا: وهذا عين مذهبنا أن كل ما أراد حصوله كان حسناً مأذوناً فيه، وما كان حراماً ممنوعاً منه لم يكن مراداً لله تعالى.

الثاني: أن قولهم: «لنخرجنّك أو لتعودُنَّ» لا وجه للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم، لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية أيضاً بخلقه، وإذا كان حصول القسمين بخلق الله، لم يبق للفرق بين القسمين فائدة.

واعلم أنه لمّا تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى بقية الآيات في هذا الباب.

قوله: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ نصب «عِلْماً» على التمييز وهو منقول من الفاعلية، تقديره: وَسِعَ علمُ ربِّنا كلَّ شيء كقوله تعالى: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٢٤] والمعنى: أحاط علمه بكل شيء.

ثم قال: ﴿عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ فيما توعدوننا به، ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم فقال: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ﴾.

قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: «احكم واقض»(٦).

وقال الفراء: «وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح؛ لأنه يفتح مواضع الحقّ».

---

(١) سقط من أ.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٦.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٦.
(٥) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٤٦.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤ ـ ٥) عن ابن عباس والحسن وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩١) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعن ابن عباس قال: «ما كنت أدري قوله «ربنا افتح بيننا وبين قومنا» حتَّى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: أفاتحك أي: أحاكمك»[١]، وقد تقدَّم أن الفتح الحُكْم بلغة حمير.

وقيل: بلغة مُرَاد وأنشد: [الوافر]

٢٥٢٤ ـ ألاَ أبْلِغْ بَنِي عُصْمٍ رَسُولاً بِأنِّي عَنْ فَتَاحَتِكُمْ غَنِيُّ[٢]

قال الزجاج: وجائز أن يكون قوله: «افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف والمراد منه أن ينزل عليهم عذاباً يدلُّ على كونهم مبطلين، وعلى كون شعيب وقومه محقين، وعلى هذا المراد بالفتح الكشف والتبيين، وكرر «بيننا وبين قومنا» بخلاف قوله: ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا﴾ [الأعراف: ٨٧] زيادة في تأكيد تمييزه، ومَنْ تبعه من قومه ثم قال: ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ﴾ [أي: خير الحاكمين أو خير المظهرين، وذا معنى قول من على المعنيين][٣]، والمراد به الثناء على الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

لمّا بيَّن عظيم[٤] ضلالهم بتكذيب شعيب بيَّن أنهم لم يقتصروا على التكذيب حتى أضلّوا غيرهم ولاموهم على متابعة شعيب بقولهم: «لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً [إنَّكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ»].

قوله: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾ «إذن» حرفُ جواب وجزاء، وقد تقدّم الكلام عليها

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٢) البيت ينظر: أمالي القالي ٢/ ٢٨١ ومجاز القرآن ١/ ٢٢٠، والبحر ٤/ ٣٤٤ والصحاح (رسل)، واللسان (رسل)، و «فتح»، والتاج (فتح)، إصلاح المنطق ١١٢. الدر المصون ٣/ ٣٠٤، والطبري ٩/ ٣ والقرطبي ١٣/ ٩٤، والسمط ٩٢٧ وفي عزو البيت اختلاف، قال الميمني في السمط ما حَرْفُه: «البيت رواه يعقوب في الإصلاح ١/ ١٨٨ غير معزوّ، وروايته: «بني عمرو»، وكذا في اللسان (فتح) منسوباً للأسعر الجعفي، وفي زيادات الجمهرة ٢/ ٤ برواية «بني بكر بن عبد» منسوباً لأعشى قيس (ولم يرو له)... ولكن ليس ثمة أحد من الْعُشْو في كندة؛ فـ «الأعشى» فيه مصحف «الأسعر»، وهو من جعفي بطن من كندة، وقال أبو محمد بن السيرافي (وعنه اللسان مادة قتا): وجدت هذا البيت للشويعر الجعفي؛ على خلاف ما رواه يعقوب، ثم وجدت لمحمد بن حمران أبي حمران في الحماسة الصغرى لأبي تمام ص ٤٦:

أَبْلِغْ بَنِي حِمْرَانَ أَنِّـ ـنِي عَنْ عَدَاوَتِكُمْ غَنِيّ

بتقييد القافية في تسعة أبيات (السمط ٩٢٨)، والجعفي هو مرثد بن حمران الجعفي، يكنى أبا حمران (ولعل محمد بن حمران مصحف مرثد..) وهو جاهلي، راجع ترجمته في المؤتلف ٤٧، والسمط ٩٤».

(٣) سقط من أ.

(٤) في أ: عظم.

مُشْبعاً][1] وهي هنا معترضة بين الاسم والخبر، وقد توهمَّ بعضهم فجعل «إذن» هذه «إذا» الظرفية في الاستقبال نحو [قولك][2]: «ألْزِمُك إذا جئتني» أي وقت مجيئك.

قال: «ثم حُذِفَت الجملة المضافةُ هي إليها، والأصل: إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون، فـ «إذا» ظرف والعاملُ فيه «لخاسرون»، ثم حذفت الجملة المضافة إليها وهي «اتبعتموه»، وعُوِّضَ منها التنوين، فلما جيء بالتنوين وهو ساكن التقى بمجيئه ساكنان، هو والألفُ قبله، فحُذِفَت الألفُ لالتقاء الساكنين، فبقي اللفظ «إذن» كما ترى».

وزعم هذا القائل أن ذلك جائز بالحَمْل على «إذا» التي للمضيّ في قولهم: «حينئذٍ» و «يومئذٍ» فكما أن التنوين هنا عوض عن جملة عند الجمهور كذلك هنا.

وردّ أبو حيان هذا بأنه لم يَثْبُتْ هذا الحكم لـ «إذا» الاستقبالية في غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه.

قال شهاب الدين[3]: وهذا ليس بلازم إذ لذلك القائل أن يقول: قَد وَجَدْتُ موضعاً غير هذا وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ﴾ [يوسف: ٧٩].

وقد رأيت كلام القرافي في قوله ﷺ لمّا سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرُّطبُ إذا جفَّ؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذن: أن «إذن» هذه هي «إذا» الظرفية، قال: كالتي في قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ [الزلزلة: ١] فحذفت الجملة، وذكره إلى آخره.

وكنت لمّا رأيته تعجبت غاية العجب كيف يَصْدُر هذا منه حتى رأيته في كتاب الشيخ في هذا الموضع عن بعضهم ولم يُسَمِّه، فذهب تعجبي منه، فإن لم يكن ذلك القائلُ القرافيَّ فقد صار له في هذه المسألة سَلَفٌ، وإلاَّ فقد اتحد الأصل، والظاهر أنه غيره.

وقوله: «إنكم» هو جواب والقسم الموطَّأ له باللاَّم.

وقال الزمخشري[4]: فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطَّأته اللام في قوله: «لئن اتبعتم شعيباً» وجوابُ الشرط؟.

قلت: قوله: «إنكم إذاً لخاسرون» سادٌّ مسد الجوابين.

قال أبو حيان[5]: «فالذي قاله النحويون: إن جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، ولذلك وجب مُضِيُّ فعل الشرط فإن عَنَى بأنه سادٌّ مَسَدَّهما أنه اجْتُزِىء بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قريب، وإن عنى من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم، لأن الجملة يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب وأن يكون لها محلٌّ من الإعراب».

وهذه المسألة قد تقدَّمَتْ مِراراً واعتراض الشيخ عليه، وتقدَّم جوابه ويعني الشيخ بقوله: لأنَّ الجملة يمتنع أن يكون لها محلٌّ من الإعراب إلى آخره؛ لأنها من حيث كونها

---

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٠٤.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٧.

جواباً للشرط تستدعي ألا يكون لها محل إذ الجملة [الابتدائية][١] لا محل لها.

فصل في معنى الخسران

قوله: «الخاسرون» أي في الدين، وقال بعضهم: «في الدنيا أي مغبونون».

وقال عطاء: «جاهدون».

وقال الضحاك: «عجزة»[٢].

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾﴾

قال الكلبي: «الزلزلة الشديدة المهلكة»[٣].

وقال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حرّاً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب ليبردوا فيها فيجدوها أشدّ حرّاً من الظاهر فخرجوا هرباً إلى البرية، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم، فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، فألهبها الله عليهم ناراً، ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً[٤].

وروي أن الله حبس عنهم الريح سبعة أيّام ثم سلط عليهم الحرّ، ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل، فإذا تحته أنهار وعيون، فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم، فذلك قوله: «عذاب يوم الظلة».

[قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين، فأمّا أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة][٥]، وأمّا أصحاب مدين فأخذتهم [الصيحة] صاح بهم جبريل ـ عليه السلام ـ صيحة فهلكوا بالظلة جميعاً[٦].

قال أبو عبد الله البَجَلِيُّ: كان أبْجَدْ وهَوَّز وحُطِّي وكَلَمُنْ وسَعْفَص وقَرَشَت ملوكَ «مَدْيَنَ»، وكان ملكُهُمْ في زمن شعيب يوم الظُّلَّة «كَلَمُنْ»، فلما هلك، قالت ابنته تبكيه: [الرمل]

٢٥٢٥ ـ كَلَمُنْ هَدَّمَ رُكْني ... هُلْكُهُ وَسْطَ التَمَجِلَّهْ
سَيِّدُ القَوْمِ أتَاهُ الْـ ... ـحَتْفُ نَارٌ تَحْتَ ظُلَّهْ
جُعِلَتْ نَاراً عَلَيْهِمْ ... دَارُهُمْ كَالمُضْمَحِلَّهْ[٧]

وقد تقدم الكلام على قوله: «فأصبحوا في ديارهم جاثمين»[٨].

---

(١) سقط من أ.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٢.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) سقط من أ.
(٦) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٢.
(٧) ينظر: الطبري ٦/ ٦، وروح المعاني ٩/ ٦، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٣٠.
(٨) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٢.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا كَانُوا۟ هُمُ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾﴾

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ شُعَيْبًا﴾ فيه خمسة أوجه:

أحدها: أن هذا الموصول في محل رفع بالابتداء وخبره الجملة التشبيهية بعده.

قال الزمخشري[١]: «وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص، كأنه قيل: الذين كذبوا شعيباً هم المخصوصون بأن أهلِكوا واستُؤصلوا كأن لم يُقيموا في دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله تعالى».

قال شهاب الدين[٢]: «قوله: «يفيد الاختصاص» هو معنى قول الأصوليين: «يفيد الحصر» على خلاف بينهم في ذلك إذا قلت: زيد العالم، والخلاف في قولك: العالم زيد أشهرُ منه فيما تقدَّم فيه المبتدأ».

الثاني: أن الخبر هو نفس الموصول الثاني وخبره، فإن الموصول الثاني مبتدأ والجملةُ من قوله: «كانوا هم الخاسرين» في محل رفع خبراً له، وهو وخبره خبر الأول، و «كَأَنْ لَمْ يَغْنَوا»: إمَّا اعتراض، وإمَّا حال من فاعل «كذَّبوا».

الثالث: أن يكون الموصولُ الثاني خبراً بعد خبر عن الموصول الأول، والخبر الأول الجملة التشبيهية.

الرابع: أن يكون الموصول الثاني بدلاً من قوله: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ﴾ [الأعراف: ٩٠] فكأنه قال: «وقال الذين كفروا منهم الذين كذّبوا شعيباً» وقوله: «لئن اتبعتم شعيباً» معمول للقول فليس بأجنبي.

الخامس: أنه صفة له، أي: للذين كفروا من قومه.

هذه عبارة أبي البقاء[٣]، وتابعه أبو حيان[٤] عليها، والأحسن أن يقال: بدلٌ من الملأ أو نعت له؛ لأنه هو المحدَّثُ عنه والموصول صفة له، والجملة التشبيهية على هذين الوجهين حال من فاعل «كذَّبوا».

وأمّا الموصول الثاني فقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً باعتبارين: أعني كونه أول أو ثانياً، ويجوز أن يكون بدلاً من فاعل «يغنوا» أو منصوباً بإضمار «أعني» أو مبتدأ وما بعده الخبر. وهذا هو الظاهر لتكون كل جملة مستقلة بنفسها. وعلى هذا الوجه ذكر الزمخشري[٥] أيضاً أن الابتداء يفيد الاختصاص قال: «أي هم المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه، وقد تقدَّم موضحاً».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٨٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٤٨.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣١.

قوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ﴾ يغنون: بمعنى يقيمون يقال: غَنِي بالمكان يغنى فيه أي: أقام دهراً طويلاً، والمغاني المنازل التي كانوا فيها واحدها مغنى، وقيّده بعضهم بالإقامة في عيش رغد، فهو أخصُّ من مطلق الإقامة؛ قال الأَسَودُ بْنُ يَعْفُرَ: [الكامل]

٢٥٢٦ ـ وَلَقَدْ غَنَوْا فِيهَا بِأَنْعَمِ عِيشَةٍ فِي ظِلِّ مَلْكٍ ثَابِتِ الأَوْتَادِ[١]

وقيل: معنى الآية هنا من الغِنَى الذي هو ضد الفقر، قاله الزجاج[٢] وابن الأنباري وتابعهما ابن عطية[٣]؛ وأنشدوا: [الطويل]

٢٥٢٧ ـ غَنِينَا زَمَاناً بِالتَّصَعْلُكِ والغِنَى [كما الدَّهرُ في أَيَّامِهِ العُسْرُ واليُسْرُ]
كَسَبْنَا صُرُوفَ الدَّهْرِ لِيناً وغِلْظَةً وكُلاً سَقَاناهُ بِكَأْسَيْهِما الدَّهْرُ[٤]

قالوا: معناه استغنينا ورضينا، فمعنى «كأن لم يغنوا فيها» كأن لم يعيشوا فيها مستغنين.

قال ابن الخطيب[٥]: فعلى هذا التفسير شبّه الله ـ تعالى ـ حال هؤلاء المكذبين بحال من من لم يكن قط في تلك الديار قال الشاعر: [الطويل]

٢٥٢٨ ـ كأن لم يَكُنْ بَيْنَ الحجون إلى الصفا أَنِيسٌ ولم يَسْمُرْ بمكة سامرُ
بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَا صُرُوفُ اللَّيَالِي والجُدُودُ العَوَاثِرُ[٦]

وقدّر الراغب غني بمعنى الإقامة بالمكان إلى معنى الغنى الذي هو ضد الفقر فقال: «وغني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مُسْتَغْنِياً به عن غيره».

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ﴾ كرر قوله: «الذين كذبوا شعيباً» تعظيماً لذمهم وتعظيماً لما يستحقون من الجزاء، والعرب تكرر مثل هذا في التعظيم والتفخيم، فيقول الرجل لغيره: «أخوك الذي ظلمنا، أخوك الذي أخذ أموالنا، أخوك الذي هتك أعراضنا»، ولمَّا قال القوم: «لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» بيَّن الله ـ تعالى ـ أن الذين لم يتبعوه وخالفوه هم الخاسرون، وقد تقدم الكلام على قوله: «فتولّى عنهم» في أن التولي بعد نزول العذاب أو قبله.

قال الكلبي: «لم يعذب قوم نبي حتى أخرج من نبيهم».

---

(١) ينظر: الرازي ١٤/١٤٨، والدر المصون ٣/٣٠٦.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/٣٩٦.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٤٣٠.
(٤) ينظر: القرطبي ٧/١٦١، والمحرر الوجيز ٢/٤٣٠، وروح المعاني ٥/٦. واللسان (صعلك).
(٥) ينظر: الرازي ١٤/١٤٨.
(٦) البيتان لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي. ينظر لسان العرب (حجن)، ومعجم البلدان ٢/٢٦٠، والفخر الرازي ١٤/١٤٨، والمحرر الوجيز ٢/٤٣٠.

سورة الأعراف / الآيتان: ٩٣، ٩٤ ـــــــ

بكم؛ فلم تسمعوا قولي، ولم تَقْبَلُوا نَصِيحَتِي «فَكَيْفَ آسَى عَلَيْكُمْ»، بمعنى أنَّكُمْ لستم مستحقِّين بأنْ آسى عليكم.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ﴾ الآية.

لمَّا عرَّفنا أحوال هؤلاءِ الأنْبِيَاءِ، وما جرى على أمَمِهِمْ كان من الجَائِزِ أن يُظَنَّ أنَّهُ تعالى ما أنزل عذاب الاستِئْصَالِ إلاَّ في زمن هؤلاء الأنبياء فَقَطْ؛ فَبَيَّنَ في هذه الآيَةِ أنَّ هذا الهلاكَ قد فعلهُ بغيرهم، وبيَّن العِلَّة الَّتي فعل بها ذلك فقال: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾، وفيه حذفٌ وإضمار وتقديره: «من نَبِيّ فَكَذَّبُوهُ، أو فكذبه أهْلُهَا». وذكر القريةَ؛ لأنَّهَا مجتمع القوم، ويَدْخُلُ تحت هذه اللَّفْظَةِ المدينة؛ لأنَّهَا مجتمع الأقْوَامِ.

قوله: «إلاَّ أخَذْنَا» هذا استثناءٌ مفرَّغٌ، و «أخَذْنَا» في محلِّ نَصْبٍ [على الحَالِ][1] والتَّقديرُ: وما أرْسَلْنَا إلاَّ آخذين أهلها، والفِعْلُ الماضي لا يقعُ بعد «إلاَّ» إلاَّ بأحد شرطين: إمَّا تقدُّم فعل كهذه الآية، وإمَّا أن يصحب «قَدْ» نحو: ما زيد إلاَّ قد قَامَ، فلو فُقِدَ الشَّرْطان امتنع فلا يجوز: ما زيد إلاَّ قام.

قوله: «بِالبأسَاء والضَّرَّاءِ».

قال الزَّجَّاجُ: «البَأسَاءُ: كلُّ ما ينالهم من الشِّدَّةِ في أحوالهم، والضراء: ما ينالهم من الأمْرَاضِ»[2].

وقيل: «على العكس».

وقال ابْنُ مسعود: «البَأسَاءُ: الفقر، والضَّرَّاءُ: المَرَضُ»[3].

وقيل: «البَأسَاءُ في المال، والضَّرَّاءُ في النَّفْسِ»[4].

وقيل: «البَأسَاءُ: البؤس، وضيقُ العيشِ، والضَّرَّاءُ: الضرُّ وسوءُ الحال»[5].

وقيل: «البَأسَاءُ: في الحزن والضَّرَّاءُ: في الجدب»[6].

«لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ» لكي يَتَضَرَّعُوا؛ فيتوبوا.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا۟ وَّقَالُوا۟ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾﴾

بين تعالى أنَّ تدبيره في أهْلِ القرى لا يجري على نَمَطٍ وَاحِدٍ وَإنَّمَا يُدَبِّرُهُم بما يَكُونُ إلى الإيمانِ أقرب فقال: ﴿ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ﴾؛ لأنَّ ورود النِّعمة [في

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٥٠.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ١٨٣.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق.

البدن والمال] بعد البأساء والضَّرَّاءِ يدعو إلى الانْقِيَادِ، والاشتغال بالشُّكْرِ.

وفي «مكان» وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ مفعول به لا ظَرْف، والمعنى: بَدَّلْنَا مكان الحال السَّيِّئَةِ [الحال الحسنة][1]، فالحسنةُ هي المأخوذة الحاصلةُ ومكان السيِّئةِ هو المتروك الذَّاهِبُ، وهو الذي تصحبه «الباء» في مثل هذا التركيب لو قيل في نظيره: بدَّلْتُ زيداً بِعَمْرٍو، فزيدٌ هو المأخوذ، وعمرو المتروكُ، وقد تقدَّمَ تحقيقُ هذا في البَقَرَةِ في موضعين:

أولهما: ﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾ [البقرة: ٥٩].

والثاني: ﴿وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢١١].

فـ «مَكَانَ» و «الحَسَنَة» مفعولان إلاَّ أن أحدهُما وصل إليه الفعل بِنَفْسِهِ [وهو «الحَسَنَةُ»][2]، والآخر بحذف حرف الجرِّ وهو «مكان».

والثاني: أنَّهُ مَنْصُوبٌ على الظَّرْفِ، والتَّقديرُ: «ثمَّ بَدَّلْنَا [في] مكان السَّيِّئَةِ الحسنةِ» إلا أنَّ هذا ينبغي أن يُردَّ؛ لأن «بدَّل» لا بُدَّ له من مفعولين أحَدُهُمَا على إسقاط الباءِ.

والمراد بالحَسَنَةِ والسيِّئَةِ هاهنا: الشِّدَّةُ والرَّخَاءُ.

قال أهل اللُّغَةِ: «السَّيِّئَةُ: كلُّ ما يَسُوءُ صَاحِبَهُ، والحسنةُ: كل ما اسْتَحْسَنَهُ الطَّبْعُ والعَقْلُ».

قوله: «حَتَّى عَفَوا» «حتَّى» هنا غائيةٌ، وتقدير مَنْ قدّرها بـ «إلَى» فإنَّمَا يريدُ تَفْسِيرَ المعنى لا الإعرابَ؛ لأن حتَّى الجارَّة لا تُبَاشِرُ إلاَّ المضارع المنصوب بإضمار «أنْ»؛ لأنها في التَّقْديرِ داخلة على المصدر المُنْسَبِك منها، ومن الفعل، [وأمّا الماضي] فلا يطَّرِدُ حذف «أنْ» معه، فلا يقدّر معه أنَّها حرف جرٍّ داخلة على أن المصدريَّة، أي: حتَّى أن عفوا، وهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه قول أبي البقاءِ: «حتَّى عَفَوْا أي: إلى أن عفوا».

ومعنى «عَفَوا» هنا كَثُروا من عَفَا الشعْر إذا كَثُر، ومنه: «وأعْفُوا اللِّحَى»[3] يُقَالُ: عَفَاه، وأعْفَاه ثلاثياً ورباعيّاً؛ قال زهيرٌ: [الوافر]

٢٥٣٠ ـ أذَلِكَ أمْ أقَبُّ البَطْنِ جَأبٌ عَلَيْهِ مِنْ عَقِيقَتِهِ عِفَاءُ[4]

وفي الحديث: «إذَا عَفَا الوَبَرُ وبَرَأ الدُّبُرُ فَقَدْ حَلَّت العُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ»؛ وأنشد الزَّمَخْشريُّ على ذلك قولَ الحُطَيْئَةِ: [الطويل]

---

(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ.

(٣) أخرج البخاري (١٠/ ٣٥١) كتاب اللباس: باب إعفاء اللحى حديث (٥٨٩٣) ومسلم (١/ ٢٢٢) كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة حديث (٥٢/ ٢٥٩) من حديث ابن عمر.

(٤) البيت ينظر: ديوانه ٦٥ وشرح الديوان لثعلب ٥٩، واللسان (عفا)، الدر المصون ٣/ ٣٠٧ ويروى صدره:

«أذَلِكَ أمْ شَتِيمُ الوَجْهِ جَأبٌ»

٢٣٤ ـــــــ

وأصل البركة المواظبةُ على الشَّيءِ، أي تابعنا عليهم المطر والمراد بـ «بَرَكَات السَّماءِ» المَطَرُ، وبـ «بركات الأرضِ» النَّبَاتُ والثِّمَارُ وكثرة المواشي والأمن والسَّلامة، وذلك لأنَّ السَّماءَ تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يَحْصُلُ المَنَافِعِ، والخَيْرَات بخلق الله تعالى تدبيره.

ثم قال: ﴿وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم﴾ بالجدب والقَحْطِ ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾ من الكفر والمَعْصِيَةِ، ثمَّ إنَّهُ تعالى أعاد التَّهديدَ بعذابِ الاستِئصَالِ فقال: «أفأَمِنَ أهْلُ القُرَى» يعني «مكَّة» وما حولها «أنْ يَأتِيَهُمْ بَأسُنَا» أي: العذاب، وهذا استفهامٌ بمعنى الإنْكَارِ، خوَّفَهُم الله ـ تعالى ـ بنزول العذاب عليهم في وقت غَفْلَتِهِم، وهو حال النَّومْ باللَّيْل، وحال الضُّحَى بالنَّهَارِ؛ لأنَّهُ وقت اشتغال المرء باللَّذَّاتِ.

وقوله: «وَهُمْ يَلْعَبُونَ» يحتملُ التَّشَاغُلَ بأمور الدُّنيا فهي لَعِبٌ ولهو، ويحتملُ في كُفْرِهم؛ لأنَّهُ كاللَّعِبِ في أنَّهُ يضرُّ ولا يَنْفَعُ.

قوله: «أفَأمِنَ».

قال الزَّمخشريُّ[1]: «فإن قلت: ما المعطوف عليه، ولم عطفت الأولى بالفَاءِ والثَّانية بالواو؟.

قلتُ: المعطوف عليه قوله: «فَأخَذْنَاهُم بَغْتَةً»، [وقوله: «وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُرَى» إلى: «يَكْسِبُونَ» وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنَّمَا عطفت بالفاء؛ لأنَّ المعنى: «فَعَلُوا وَصَنعوا فأخذناهم بغتة، أبعد ذلك][2] أمن أهل القرى أن يأتيَهُمْ بأسنا بياتاً أو أمن أهل القُرَى أن يأتيهم بَأسُنَا ضُحًى».

قال أبُو حيَّان[3]: وهذا الَّذي ذَكَرَهُ رجوعٌ عن مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب الجَماعَةِ، وذلك أنَّ مَذْهَبَهُ في الهمزة المصدرة على حرف العطف تقدير معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطفِ، ومذهب الجماعةِ أنَّ حَرْفَ العطف في نِيَّةِ التقدُّم، وإنَّمَا تأخَّرَ وتقدَّمت عليه همزةُ الاستفهام لقوَّةِ تَصَدُّرها في أوَّلِ الكلام». وقد تقدَّم تحقيقه، والزَّمَخْشريُّ هنا لم يقدِّر بينهما معطوفاً عليه، بل جعل ما بعد الفاءِ معطوفاً على ما قَبْلَهَا من الجُمَلِ، وهو قوله: «فأخَذْنَاهُم بَغْتَةً».

قوله: «بَيَاتاً» تقدَّم أوَّلَ السُّورةِ[4] أنَّهُ يجوز أن يكون حالاً، وأن يكون ظرفاً.

وقوله: «وهُمْ نَائِمُونَ» جملة حاليّة، والظَّاهِرُ أنَّها حال من الضَّميرِ المستتر في «بَيَاتاً»؛ لأنَّهُ يتحمَّل ضميراً لوقوعه حالاً، فيكون الحالان مُتَدَاخِلَيْنِ.

قوله: «ضُحًى» مَنْصوبٌ على الظَّرف الزَّمانيِّ، ويكون متصرفاً وغير متصرّف،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٤.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٠.

(٤) ينظر تفسير الآيتين (٤، ٤٠) من هذه السورة.

[فالمتصرِّفُ] ما لم يرد به وقته من يوم بِعَيْنِهِ نحو: «ضُحاكَ ضحَى مُبَارَك».

فإن قلت: «أَتَيْتُكَ يوم الجُمْعَةِ ضُحَى» فهذا لا يتصرّف، بل يَلْزَمُ النَّصْبُ على الظَّرْفية، وهذه العبارَةُ أحسنُ من عِبَارَةِ أبي حيَّان حيث قال: «ظرف متصرِّفٌ إذا كان نكرةً، وغير متصرِّف إذا كان من يوم بعينه»؛ لأنَّهُ تَوَهَّم [متى] كان معرفةً بأي نوع كان من أنواع التَّعْرِيف فإنَّهُ لا يتصرَّفُ، وليس الأمر كذلك قال تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾ [الضحى: ١] فاستعمله مجروراً بالقسم مع أنه معرفٌ بأل، وقال تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴾ [الشمس: ١] جرّه بحرف القسم أيضاً مع أنَّهُ معرَّفٌ بالإضافة، وهو امتداد الشَّمْسِ وامتداد النَّهار.

ويقال: ضُحى، وضحاءُ، إذا ضَمَمْتَ قَصَرْتَ، وإذا فتحت مَدَدْتَ.

وقال بعضهم: الضُّحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمس والضَّحَاءُ بالفتح والمدِّ لقوَّة ارتفاعها قبل الزَّوَالِ.

والضُّحى مُؤنَّثٌ، وشذُّوا في تصغيرِهِ على «ضُحَيٌّ» بدون تاء كعُرَيْب وأخواتها، والضَّحَاءُ[1] أيضاً طعامُ الضُّحَى كالغَدَاء طَعَامُ وَقْتِ الغدْوَة يقال منهما: تَضَحَّى ضَحَاءً وتَغَدَّى غَدَاءً. وضَحِيَ يَضْحَى إذَا برز للشَّمْسِ وقت الضُّحَى، ثم عُبِّر به عن إصَابَةِ الشَّمْسِ مطلقاً، ومنه قوله: ﴿وَلَا تَضْحَىٰ﴾ [طه: ١١٩] [أي][2]: لا تبرزُ للشمس.

ويقال: ليلة أضحِيَانَةٌ بضمِّ الهمزة، وضَحْيَاء بالمدِّ أي: مضيئة إضاءَةَ الضُّحى، والأضْحِيَة وجمعها: أضَاحٍ، والضَّحِيَّة وجمعها ضحايا، والأضْحَاة وجمعها أضْحًى هي المَذْبُوحُ يوم النَّحْرِ، سمِّيَتْ بذلك لذَبْحها ذلك الوقت لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاتِنَا هَذِهِ فَلْيُعِدْ»[3].

وضواحي الشَّيء نواحيه البارزة.

قوله: «وَهُمْ يَلْعَبُونَ» حالٌ، وهذا يقوِّي أنَّ «بَيَاتاً» ظرفٌ لا حال، لتتطابق الجملتان فيصيرُ في كلٍّ منهما وقت وحال، وأتى [بالحال] الأولى مُتَضَمِّنَة لاسم فاعلٍ؛ لأنَّهُ يدلُّ على ثباتٍ واستقرارٍ وهو مناسب للنَّوْمِ، وبالثَّانيةِ متضمِّنة لفعل؛ لأنَّهُ يدلُّ على التجدُّدِ والحدوث وهو مناسبٌ لِلَّعب والهزل.

قال النَّحَّاسُ: «وفي الصِّحاح[4]: اللَّعِبُ معروفٌ، واللَّعْبُ مثله، وقد لَعِبَ يَلْعَبُ، ويَلْعبُ مرة بعد أخرى، ورجل تَلْعَابَةٌ: كثيرُ اللَّعبِ والتُّلْعَابُ بالفتح المصدر، وجارته لَعُوبٌ».

---

(١) في أ: والضحى. (٢) سقط من أ.

(٣) متفق عليه من رواية جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٣٠ كتاب الذبائح والصيد (٧٢) باب قول النبي ﷺ بلفظ: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله تعالى» الحديث (٥٥٠٠) وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٥١ كتاب الأضاحي، باب وقتها الحديث (١/ ١٩٦٠).

(٤) ينظر: الصحاح ١/ ٢١٩.

سورة الأعراف / الآية: ٩٩ ـــــــ

يَشْعُرُونَ، قاله على وجه التَّحذيرِ، وسمى هذا العذاب مَكْراً تَوَسُّعاً؛ لأنَّ الواحد منا إذا أرَادَ المكر بصاحبه فإنه يوقعه في البلاءِ من حيث لا يَشْعُرُ».

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ يريدُ كبراء مكَّةَ.

قرأ الجمهور: «يَهْد» بالياء من تحت، وفي فاعله حينئذ ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّهُ المصدرُ المؤوَّلُ من «أن» وما في حيِّزها، والمفعول محذوفٌ، والتقديرُ: أو لم يهد أي يبين ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم، وإصابتنا إيَّاهُم بذنُوبِهم لو شئنا ذلك، فقد سبكنا المصدر من «أنْ» ومن جواب لو.

والثاني: أنَّ الفاعل هو ضميرُ الله تعالى، أي: أو لم يبيِّن الله ويُؤيِّدُه **قراءةُ**[1] **من قرأ** «نَهْدِ» بالنون.

الثالث: أنَّهُ ضمير عائدٌ على ما يفهم من سياق الكلامِ، أي: أو لم يهد ما جرى للأمم السَّالِفَةِ كقولهم: إذَا كَانَ غَداً فأتني أي: إذا كان ما بيني وبينك مما دلَّ عليه السِّياق.

وعلى هذين الوجهين، فـ «أنْ» وما في حيِّزها بتأويلِ مصدر كما تقدَّم في محلِّ المفعُولِ والتَّقديرُ: أو لم يبين ويوضِّح الله أو ما جرى للأمم إصابتنا إيَّاهُم بذنوبهم أي: بعقاب ذُنُوبِهِم لو شئنا ذلك.

وقرأ مُجاهدٌ وقتادةُ ويعقوبُ[2]: «نَهْدِ» بنون العَظَمَة و «أنْ» مفعولٌ فقط، و «أنْ» هي المخفَّفةُ من الثَّقيلة و «لَوْ» فاصلةٌ بينها وبين الفِعْلِ، وقد تقدَّم أنَّ الفصل بها قليل.

و «نَشَاءُ» وإن كان مُضَارعاً لفظاً فهو ماضٍ معنى؛ لأنَّ «لو» الامتناعية تخلِّصُ المضارع للمُضِيِّ.

وفي كلام ابن الأنْبَاريِّ خلافه، فإنَّهُ قال في «ونَطْبَعُ»: «هذا فعل مستأنفٌ ومنقطعٌ مما قبله؛ لأنَّ قوله: «أصَبْنَا» ماضٍ و «نَطْبع» مستقبل ثم قال: ويجوزُ أن يكون معطوفاً على «أصَبْنَا» إذ كان بمعنى نُصِيبُ، والمعنى: «لو يَشَاءُ يصيبهم ويطبع»، فوضع الماضي موضعَ المستقبلِ عند وضوح معنى الاستقبال كقوله تعالى: ﴿إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ﴾ [الفرقان: ١٠] [أي:] يجعلُ، بدليل قوله: «ويَجْعَل لَكَ»، وهذا ظَاهِرٌ قَوِيٌّ في أن «لَوْ» هذه لا تخلِّصُ المضارع للمضيّ، وتنظيره بالآية الأخْرَى مُقَوٍّ له أيضاً، وسيأتي تحقيقُ ذلك عند قوله: «ونَطْبَعُ».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥١، والدر المصون ٣/ ٣١٠، وفيه نسبها إلى مجاهد.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥١، الدر المصون ٣/ ٣١٠، وفيه نسبها إلى مجاهد.

سورة الأعراف / الآية: ١٠٠ ـــــــ

على الطَّبْعِ على قلوبهم، أمكن التَّعاطف؛ لأنَّ الاستمرار لم يقع بعدُ، وإن كان الطَّبْعُ قد وقع».

قال شهابُ الدِّين[١]: «فهذا الوجه الأوَّلُ ممتنعٌ لما ذكره الزَّمخشريّ».

ونقل ابنُ الخطيبِ[٢] عن الزَّمَخْشَري أنَّهُ قال: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أصَبْنَاهُم»؛ لأنَّهُم كانوا كُفَّاراً، إذْ كل كَافِرٍ فهو مَطْبُوعٌ على قلبه، فقوله بعد ذلك: «ونَطْبَعُ على قُلُوبِهِم» يَجْرِي مَجْرَى تحصيل الحاصلِ وهو مُحَالٌ».

قال ابن الخطيب[٣]: «وهذا ضَعِيفٌ؛ لأنَّ كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن هذا منافياً لِصحَّةِ العطفِ».

الوجه الثاني: أن يكون «نَطْبَعُ» مستأنفاً، ومنقطعاً عمَّا قبله فهو في نيَّةِ خبر مبتدأ مَحْذُوفٍ أي: ونحن نَطْبَعُ. وهذا اختيار الزَّجَّاج[٤] والزمخشري وجماعة.

الثالث: أن يكون معطوفاً على «يَرِثُونَ الأرْضَ» قاله الزَّمَخْشَرِيُّ.

قال أبو حيَّان[٥]: «وهو خطأٌ؛ لأنَّ المعطوف على الصِّلةِ صلةٌ، و «يَرِثُونَ» صلة لـ «الَّذِين»؛ فَيَلْزَمُ الفصلُ بين أبعاض الصِّلة بأجنبي، فإن قوله: «أنْ لو نَشَاءُ» إمَّا فاعل لـ «يهد» أو مفعوله كما تقدم وعلى كلا التقديرَيْنِ فلا تعلق له بشيء من الصِّلة، وهو أجنبيٌّ منها، فلا يفصل به بين أبعاضها، وهذا الوجْهُ مؤدٍّ إلى ذلك فهو خطأ».

الرابع: أن يكون معطوفاً على ما دَلَّ عليه معنى «أوَ لَمْ يَهدِ لَهُمْ» كأنَّهُ قيل: يغفلون عن الهداية، ونَطْبَعُ على قُلُوبِهِم قاله الزَّمخشريُّ أيضاً.

قال أبو حيَّان[٦]: «وهو ضعيف؛ لأنَّهُ إضمار لا يحتاج إليه، إذْ قد صحَّ عطفه على الاستِئْنَافِ من باب العطفِ على الجُمَلِ، فهو معطوف على مَجْمُوع الجملة المصدَّرة بأداة الاستفهام، وقد قاله الزَّمَخْشَرِيُّ وغيره[٧].

وقوله: «فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» أتى بـ «الفاء» هنا إيذاناً بتعقيب عدم سماعهم على أثَرِ الطَّبْع على قلوبهم.

فصل في بيان أنه تعالى قد يمنع العبد من الإيمان

استدل أهل السُّنَّةِ بقوله تعالى: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ على أنَّهُ تعالى قد يمنع العبدَ من الإيمانِ، والطَّبعُ والختم والرَّيْنُ والغشاوةُ والصدُّ والمنع واحد على ما تقدَّم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١١.
(٢) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٥٣.
(٣) المصدر السابق.
(٤) ينظر: معاني القرآن له ٣٩٩.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٣.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٣.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٥.

سورة الأعراف / الآية: ١٠١ ـــــــ

كثرة النِّعم فتوهموا أنَّهم على الحقِّ، فذكرها الله ـ تعالى ـ لقوم محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال، ثم قال: «ولقد جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبَيِّنَات».

قوله: ﴿فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟﴾ الظَّاهِرُ أنَّ الضَّمائرَ عائدة على أهل القرى.

وقال يمان بن رئاب: «إنَّ الضميرين الأوَّلين لأهل القرى، والضَّميرُ في «كذَّبُوا» لأسْلافِهم. وكذا جوَّزهُ ابن[1] عطية أيضاً أي: «فما كان الأبناء ليؤمِنُوا بما كذَّب به الآباء»، وقد تقدَّم الكلامُ على لام الجُحُودِ، وأنَّ نفي الفِعْلِ معها أبْلَغُ.

و «ما» موصولة اسميَّة، وعائدها مَحْذُوفٌ؛ لأنَّه مَنصوبٌ متَّصل أي: بما كذبوه [ولا يجوز أن يقدر به وإن كان الموصول مجروراً بالباء أيضاً لاختلاف المتعلق، وقال هنا «بما كذبوا»][2] فلم يذكر متعلق التكذيب، وفي «يونس» ذكره فقال: ﴿بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ﴾ [يونس: ٧٤]، والفرق أنَّهُ لمَّا حذفه في قوله: ﴿وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟﴾ [الأعراف: ٩٦] أستمرّ حذفه بعد ذلك، وأمَّا في يونس فقد أبرزه في قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ﴾ [يونس: ٧٤] ﴿كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ﴾ [يونس: ٧٣] فناسب ذكره موافقة قال معناه الكرمَانِيّ.

فصل في معنى «ما كانوا ليؤمنوا»

قال ابن عباس والسُّدِّيُّ: «فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسالي بما كذبوا به يوم أخذنا مِيثاقَهُم حين أخرِجُوا من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقرُّوا باللِّسانِ وأضمروا التَّكذيب»[3].

وقال الزَّجَّاجُ[4]: «فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤيةِ تلك المعجزات بما كَذَّبُوا قبل رؤية المُعْجِزَاتِ».

وقيل: معناه ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم في دار التكليف ليؤمنوا بما كذَّبُوا به قبل إهلاكهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

[وقيل: إنه قبل مجيء الرسول كانوا مصرين على الكفر فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل][5] وقيل: ليؤمنوا في الزَّمانِ المستقبل.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾.

قال الزَّجَّاجُ: والكاف في «كذلك» في محلِّ نصب [أي: مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرى المنتفي عنهم الإيمان يطبع الله على قلوب الكفرة الجانين][6].

قوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

قوله: «لأكْثَرِهِمْ» فيه وجوه:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣٤.
(٢) سقط من ب.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٢) عن السدي.
(٤) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٥٣.
(٥) سقط من ب.
(٦) سقط من ب.

الظَّاهِرُ أنَّهُ متعلقٌ بالوجْدانِ كقولك: ما وجدتُ له مالاً أي: ما صَادَفْتُ له مالاً ولا لقيته.

الثاني: أن يكون حالاً من «عهد»؛ لأنَّهُ في الأصل صفة نكرةٍ فلما قُدِّم عليها نُصب على الحال، والأصْلُ: ما وجدنا عهداً لأكثرهم، وهذا ما لم يذكر أبُو البقاءِ غيره.

وعلى هذين الوجهين فـ «وَجَدَ» متعدِّية لواحد وهو «من عَهْدٍ»، و «منْ» مزيدةٌ فيه لوجود الشرطين.

الثالث: أنَّهُ في محلِّ نصب مفعولاً ثانياً لوجَدَ إذ هي بمعنى علمية، والمفعول هو «مِنْ عَهْدٍ». وقد يترجَّحُ هذا بأنَّ «وَجَدَ» الثانية علمية لا وجدانيَّة بمعنى الإصابة، وسيأتي دليل ذلك. وإذا تقرَّر هذا فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام ومناسبة له، ومن يرجّح الأوَّل يقولُ: إنَّ الأولى لمعنى، والثَّانية لمعنى آخر.

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس: يريدُ: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، الوفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه وهم في صلب آدم[1] حيث قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وقال ابن مَسْعُودٍ: «المرادُ بالعهد هاهنا الإيمان، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٨٧] أي قال: لا إله إلا الله».

وقيل: المرادُ بالعهدِ وضع الأدلَّةِ على صِحَّةِ التَّوحيد والنُّبوةِ [تقديره:] وما وجدنا لأكثرهم من الوفاءِ بالعهد.

قوله: «وَإِنْ وَجَدْنَا» «إنْ» هذه هي المخفَّفةُ وليست هنا عاملة لمباشرتها الفعل فَزَالَ اختصاصُهَا المُقْتَضِي لإعمالها.

وقال الزَّمخشريُّ[2]: «وإنَّ الشَّأن والحديث وجدنا».

فظاهِرُ هذه العبارة أنَّها مُهملَة، وأنَّ اسمها ضميرُ الأمر والشَّأن، وقد صرَّحَ أبُو البقاءِ[3] هنا بأنَّها معملةٌ، وأن اسمها محذوف، إلا أنَّهُ لم يقدِّره ضمير الحديث بل غيره فقال: «واسمها محذوفٌ أي: إنَّا وَجَدْنَا». وهذا مذهب النَّحويين أعني اعتقاد إعمال المخفَّف من هذه الحروف في «أن» المفتوحة على الصَّحيح، وفي «كأن» التَّشبيهية، وأمَّا «إنْ» المخففة المكسورة فلا. وقد تقدَّم إيضاحه.

ووجدنا هنا متعدية لاثنين أولهما «أكْثَرَهُم»، والثاني «لفاسقين»، قال الزمخشريُّ: والوجود بمعنى العلم من قولك: وجدتُ زيداً ذا الحفاظ بدليل دخول «إنْ» المخفَّفة، واللاَّم الفارقة ولا يسوغ ذلك إلاَّ في المبتدأ والخبر والأفعالِ الدَّاخلة عليهما يعني أنها مختصة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٤) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩٥) وعزاه لابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٦.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ٢٨١.

بالابتداء، وبالأفعال النَّاسخةِ له، وهذا مذهبُ الجُمْهُورِ، وقد تقدَّم الخلافُ عن الأخْفَشِ أنَّهُ يجوزُ على غيرها، وتقدَّم دليله على ذلك، واللاَّمُ فارقة وقيل: هي عوض من التَّشديد.

قال مَكيٌّ[1]: «ولزمت اللاَّمُ في خبرها عوضاً من التشديد والمحذوف الأوَّلِ»، وقد تقدَّم أنَّ بعض الكوفيين يجعلون «إن» نافية، واللاَّم بمعنى «إلاَّ» في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً﴾ [البقرة: ١٤٣].

ومعنى فاسقين خارجين عن الطَّاعةِ، مارقين عن الدِّينِ، وقيل: ناقضين العَهْدَ.

وقوله: «لأكْثَرهُم»، و «أكْثَرهُم»، و «من بعدهم»: إنْ جعلنا هذه الضَّمائر كلَّها للأمم السَّالِفَةِ فلا اعتراضَ، وإن جعلنا الضَّمير في «لأكثرهُم» و «أكْثَرهُمْ» لعموم النَّاسِ والضَّمير في «من بعدهم» للأمم السَّالِفَةِ كانت هذه الجملة ـ أعني ما وجدنا ـ اعتراضاً كذلك قاله الزمخشريُّ[2]، وفيه نظر؛ لأنَّهُ إذا كان الأوَّلُ عاماً ثم ذكر شيء يندرجُ فيه ما بعده وما قبله كيف يُجْعل ذلك العامُّ معترضاً بين الخاصين.

وأيضاً، فالنَّحويُّون إنما يعرفون الاعتراض فيما اعترض به بين متلازمين، إلاَّ أنَّ أهل البيان عندهم الاعتراض أعمُّ من ذلك، حتَّى إذا أتي بشيء بين شيئين مذكورَيْنِ في قصَّةٍ واحدة سَمَّوه اعتراضاً[3].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾﴾

اعلم أنَّ الكناية في قوله: «مِنْ بَعْدِهِمْ» يجوز أنْ تعود إلى الأنبياء الذين جرى

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣٢٤. (٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٠٣٦.

(٣) الاعتراض: وقوع جملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب أثناء كلام أو كلامين متصلين.
ومنه قول السيوطي:

ومن يلذ بحماه وهو ملجؤنا ... فلا اعتراض بما يخشاه من نقم

ومعنى قوله: وهو ملجؤنا بين الشرط وجوابه.
وقد يعترض بأكثر من جملتين خلافاً لأبي علي في زعمه أنه لا يعترض بأكثر من جملة. راجعه في مغني اللبيب حـ ٢ ص ٣٩٤. والجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع:
١ ـ الابتدائية.
٢ ـ المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تنويهاً وتسديداً وتحسيناً.
٣ ـ التفسيرية.
٤ ـ المجاب بها القسم.
٥ ـ الواقعة جواب شرط غير جازم.
٦ ـ جملة الصلة.
٧ ـ التابعة لما لا محل له من الإعراب.
مغني اللبيب ص ٣٨٢ وما بعدها.

ذكرهم وهم: نُوحٌ، وصالحٌ، وشعيبٌ وهود ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدَّم إهلاكهم.

وقوله: «بآياتنا» أي بأدلَّتِنَا ومعجزاتنا، وهذا يَدُلُّ على أنَّ النبي لا بد له من آية ومعجزة يتميز بها عن غيره، وإلا لم يكن قوله أولى من قول غيره.

قال ابن عباس: أوَّلُ آياته العَصَا ثم اليَدُ، ضرب بالعصا باب فرعون فَفَزِعَ منها فشاب رَأسَهُ، فاسْتَحْيَا فخضب بالسَّوادِ، فهو أوَّلُ من خضب[1]، قال: وآخر الآيات الطَّمْسُ، قال: وللعصا فوائِدُ:

منها ما هو مذكور في القرآن كقوله: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه: ١٨]، وقوله: ﴿اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [البقرة: ٦٠]، ﴿اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

وذكر ابن عباس أشياء أخرى: منها أنَّهُ كان يغرسها فتنبت كالثمر وانقلابها ثعباناً وكان يحارب بها اللُّصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه[2].

ومنها أنَّها كانت تشتعل في الليل كالشَّمْعَةِ ومنها أنَّها كانت تصيرُ كالحَبْلِ الطَّويلِ فينزح الماء من البئر العميقة.

ومنها أنَّهُ كان يضربُ بها الأرْضَ فَتَنْبُتُ.

واعلم أنَّ المذكور في القرآن مَعْلُومٌ، وأمَّا المذكور في غير القرآن فإن ورد في خبر صحيح فهو مقبول، وإلاَّ فلا. قوله: «فَظَلَمُوا بها» يجوز أن يضمن «ظَلَمُوا» معنى «كَفَرُوا» فيتعدَّى بالباء كتعديته ويؤيده ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ويجوز أن تكون «الباء» سببيّة والمفعول محذوف تقديره: فظلموا أنْفُسَهُم وظلموا النَّاسَ بمعنى صدوهم عن الإيمان بسبب الآيات.

والظُّلْمُ: وضع الشَّيءِ في غير موضعه فظلمهم: وضع الكُفْرِ موضع الإيمان.

قوله: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ «كَيْفَ» خبر لـ «كان» مقدَّمٌ عليها واجب التَّقديم؛ لأنَّ له صدر الكلام، و «عَاقِبَة» اسمها وهذه الجملة الاستفهامية في محلّ نصب على إسْقَاطِ حرف الجرّ إذ التقديرُ: فانظر إلى كذا، والمعنى: فانْظُرْ بعين عقلك كيف فعلنا بالمفسدين.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٥٤) عن ابن عباس.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٤/ ١٥٤) عن ابن عباس.

أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾﴾

كان يُقَالُ لمُلُوكِ مصر الفراعِنَة، كما يقال لملوك فارس الأكَاسِرَة، فكأنه قال: يا مَلِكَ [مصر] وكان اسمه قابوس وقيل: الوليدُ بْنُ مُصْعبِ بْنِ الرَّيَّان.

وقوله: «رَسُولٌ من ربِّ العالمينَ» يدلُّ على وجود الإله تعالى، فإنَّهُ يدلُّ على أنَّ للعالم ربٌّ يربيه، وإله يوجده ويخلقه.

قوله: «حَقِيقٌ» أي واجب «عَلَى أنْ لا أقُولَ».

قرأ العامة «على أنْ» بـ «عَلَى» التي هي حرف جر داخلة على أن وما في حيِّزها.

ونافع قرأ[1] «عليَّ» بـ «عَلَى» التي هي حرف جرّ داخلة على ياء المتكلِّم.

فأما قراءة العامة ففيها سِتَّةُ أوْجُهٍ، ذكر الزَّمخشريُّ منها أربعة أوجه:

قال رحمه الله: «وفي المشهورةِ[إشكال]، ولا يخلو من وجوده:

أحدها: أن تكون مما قلب من الكلامِ كقوله: [الطويل]

٢٥٣٥ ـ ..... **وتَشْقَى الرِّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةِ الحُمْرِ**[2] .

معناه: وتشقى الضياطرة بالرِّمَاحِ.

قال أبو حيَّان[3]: «وأصحابنا يخصُّون القلب بالضَّرُورةِ، فينبغي أن يُنزَّه القرآن عنه». وللنَّاس فيه ثلاثةُ مذاهب: الجواز مطلقاً، [المنع مطلقاً][4]، التَّفصيل: بين أن يفيد معنًى بديعاً فيجوزُ، أو لا فيمتنع، وقد تقدَّم إيضاحه، وسيأتي منه أمثلة أخر في القرآن العظيم.

وعلى هذا الوجه تصيرُ هذه القراءة كَقِرَاءةِ نافع في المعنى، إذ الأصلُ: قول الحق حقيق عليَّ، فقلب اللفظ فصار: «أنَّا حقيق على قول الحقِّ».

قال: «والثاني: أن ما لزمك فقد لزمته، فلمَّا كان قول الحقِّ حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحقِّ أي لازماً له».

والثالث: أن يضمَّنَ حقيق معنى حريص كما ضمت «هيجّني» معنى ذكّرني في البيتِ المذكور في كتاب سيبويه وهو قوله: [البسيط]

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٥٦، والسبعة ٢٨٧، وحجة القراءات ٢٨٩، وإعراب القراءات ١/ ١٩٦، والعنوان ٩٦، وشرح شعلة ٣٩٣، وشرح الطيبة ٤/ ٣٠٣، وإتحاف ٢/ ٥٥.

(٢) البيت لخداش بن زهير ينظر: الأضداد ١٥٣، لسان العرب (ضطر)، أمالي المرتضى ١/ ٤٦٦، سر صناعة الإعراب ١/ ٣٢٣، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٠٣، الدر المصون ٣/ ٣١٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٦.

(٤) سقط من أ.

٢٥٣٦ ـ إذا تَغَنَّى الحَمَامُ الوُرْقُ هَيَّجَنِي وَلَوْ تَسَلَّيْتُ عَنْهَا أُمَّ عَمَّارِ[١]

الرابع: أن تكون «عَلَى» بمعنى «الباء»، وبهذا الوجه قال أبو الحسن والفراء[٢] والفارسيُّ[٣]، قالوا: إنَّ «على» بمعنى الباء كما أن الباء بمعنى «على» في قوله: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ [الأعراف: ٨٦] أي: على كلِّ.

وقال الفرَّاءُ: العرب تقول: رَمَيْتُ على القوس وبالقوس وجئتُ على حالٍ حسنة وبحال حسنة، **وتؤيده قراءة أبيّ والأعمش** «حقيق بأن لا أقول» إلاَّ أنَّ الأخفش قال: «وليس ذلك بالمطَّرد لو قلت: «ذهبتُ على زَيْدٍ» تريد: «بزيدٍ» لم يجز»، وأيضاً فلأن مذهب البصريِّين عدم التجوُّزِ في الحُرُوفِ.

الخامس: ـ وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن ـ أن يغرق موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ [في وصف نفسه][٤] بالصِّدْق في ذلك المقام لا سيما وقد رُوِيَ أنَّ فرعون ـ لعنه الله ـ لمَّا قال موسى: إنِّي رسول من رب العالمين قال له: كذبت فيقول: أنا حقيقٌ على قول الحقِّ أي: واجب عليَّ قول الحقِّ أن أكون أنا قائله والقائم به، ولا يَرْضى إلاَّ بمثلي ناطقاً به.

قال أبُو حيَّان[٥]: ولا يصحُّ هذا الوجه إلاَّ إن عنى أنه يكون «أن لا أقُول» صفة له كما تقول: أنَا على قول الحقِّ أي: طريقتي وعادتي قول الحقّ.

السادس: أن تكون «على» متعلقة بـ «رَسُول».

قال ابن مقسم: حقيقٌ من نعت «رَسُول» أي رسول حقيق من ربِّ العالمين أرسِلْتُ على ألاَّ أقولَ على الله إلا الحقَّ، وهذا معنى صحيح واضحٌ، وقد غفل أكثرُ المفسرين من أرباب اللُّغَة عن تعليق «على» بـ «رسول»، ولم يخطر لهم تعليقه إلاَّ بـ «حقيق».

قال أبُو حيَّان[٦]: وكلامه فيه تَنَاقضٌ في الظَّاهِرِ؛ لأنَّهُ قدَّر أولاً العامل في «عَلَى» «أرسلت» وقال أخيراً: «لأنَّهم غفلوا عن تَعْليق «على» بـ «رسول»، فأمَّا هذا الأخير فلا يجوزُ عند البصريين؛ لأنَّ رسولاً قد وُصِف قبل أن يأخذ معموله، وذلك لا يَجُوزُ، وأمَّا تعليقه بـ «أرسلت» مقدَّراً لدلالةِ لفظ «رَسُوله» عليه فهو تقديرٌ سائغ.

ويتأوَّل كلامه أنَّه أراد بقوله تُعَلَّقُ «على» بـ «رسول» أنه لمَّا كان دالاً عليه صحَّ نسبة التَّعلق له.

قال شهابُ الدِّين[٧]: «وقال أبُو شامَةَ بعد ما ذكر هذا الوجه عن ابن مقسم:

---

(١) البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه ص ٢٠٣، الكتاب ١/ ٢٨٦، الخصائص ٢/ ٤٢٤، لسان العرب (هيج) الدر المصون ٣/ ٣١٤. جمهرة أشعار العرب ٥٢ ـ ٥٦.

(٢) ينظر: معاني القرآن له ١/ ٣٨٦.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٥٧.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٦.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٥٧.

(٧) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١٥.

٢٤٨ ـــــــ

سورة الأعراف / الآية: ١٠٧ ـــــــ

«فإذَا» فجائية وقد تقدَّم أنَّ فيها مذاهبَ ثلاثةً:

ظرف مكان، أو زمان، أو حرف.

وقال ابن عطية[١] هنا: «وإذَا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرِّد[٢] من حيثُ كانت خبراً عن جثة، والصَّحيحُ الذي عليه النَّاسُ أنَّهَا ظَرْفُ زَمَانٍ في كلِّ مَوْضِعٍ».

قال شهابُ الدِّين[٣]: «والمشهورُ عند النَّاسِ قول المبردِ، وهو مذهب سيبويه»[٤].

وأمَّا كونها زماناً فهو مَذْهَبُ الرِّيَاشي، وعُزِيَ لسيبويه أيضاً.

وقوله: «من حيث كانت خبراً عن جثَّة» ليست هي هنا خبراً عن جُثَّة، بل الخبرُ عن «هي» لفظ «ثُعْبَان» لا لَفْظ «إذا».

والثُّعْبَانُ هو ذَكَرُ الحيَّاتِ العظيم، واشتقاقُه من ثَعَبْتُ المكان أي: فجَّرْتُه بالمَاءِ، شُبِّه في انسيابه بانْسِيَابِ الماء، يقال: ثَعَبْتُ الماءَ فجَّرْتُه فانْثَعَبَ. ومنه مَثْعَبُ المطر، وفي الحديث: «جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دماً»[٥].

فصل

فإن قيل إنَّهُ وصفها هنا بكونها ثُعْبَاناً، وهو العظيمُ الهائل الخلق، وفي موضع آخر يقول: ﴿كَأَنَّهَا جَآنٌّ﴾ [النمل: ١٠]، والجان من الحيَّاتِ الخفيف الضَّئيل الخلق، فكيف الجَمْعُ بين هاتين الصِّفتين؟

وقد أجاب الزَّمَخْشَرِيُّ في غير هذا المكان بجوابين:

أحدهما: أنَّهُ يجمع لها بين الشيئين: أي كبر الجُثَّةِ كالثُّعْبَانِ وبين خفَّةِ الحركة، وسرعة المشي كالجَان.

والثاني: أنَّها في ابتداء أمرها تكون كالجَان، ثمَّ يتعاظمُ ويتزايد خلقها إلى أن تصير ثُعْبَاناً.

وفي وصف الثُّعبانِ بكونه مُبيناً وجوه[٦]:

أحدها: أنَّهُ تمييز ذلك عمَّا جاءت به السَّحرَة من التمويه الذي يلتبسُ على من لا يعرف سببه.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣٦.
(٢) ينظر: المقتضب ٣/ ٥٦.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١٦.
(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٣١١.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤) كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد (١) والبخاري (٦/ ٢٠) كتاب الجهاد والسير: باب تمني الشهادة حديث (٢٧٩٧) ومسلم (٣/ ١٤٩٥ ـ ١٤٩٦) كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث (١٠٣/ ١٨٧٦) من حديث أبي هريرة.
(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٥٩.

وثانيها: أنَّهم شاهدوا كونه حيَّةً، فلم يشتبه الأمر عليهم فيه.

وثالثها: أنَّ الثُّعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾﴾

النَّزع في اللُّغَةِ عبارة عن إخراج الشَّيء عن مكانه، فقوله: «نَزَعَ يَدَهُ» أي أخرجها من جَيْبِهِ ومن جناحه، بدليل قوله: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ﴾ [النمل: ١٢]، وقوله: ﴿وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ [طه: ٢٢].

قوله: «فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء» قال ابن عباس: «كان لها نور ساطع يضيء بين السَّماء والأرض»[1]، واعلم أنَّهُ لمَّا كان البياض كالعيب بيَّن تعالى في غير هذه الآية أنَّهُ كان من غير سوء.

قوله: «للنَّاظرينَ» متعلق بمحذوف لأنَّهُ صفة لـ «بيضاء» وقال الزَّمخشريُّ[2]: «فإن قلت: بم تعلق للناظرين؟ قلت: يتعلَّقُ بـ «بيضاء» والمعنى: فإذا هي بيضاء للنَّظارة، ولا تكون بيضاء للنَّظَّارةِ إلا إذا كان بياضها بياضاً عجيباً خارجاً عن العادةِ، يجتمعُ النَّاس للنَّظر إليه، كما يجتمع النَّظَّارة للعجائب».

وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ تفسير معنى لا تفسير إعراب، وكيف يريدُ تفسير الإعراب؟ وإنَّما أراد التعلُّق المعنويَّ لا الصّناعي، كقولهم: هذا الكلامُ يتعلق بهذا الكلام. أي إنَّهُ من تتمَّةِ المعنى له.

فإن قيل: إنَّ المعجز الواحد كان كافياً فالجمع بينهما كان عبثاً.

فالجوابُ: أنَّ كثرة الدَّلائل توجب القوَّةَ في النَّفْسِ، وسيأتي في سورة طه ـ إن شاء الله تعالى ـ أن انقلاب العصا أعظم من اليد البيضاء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾﴾

اعلم أنَّهُ سبحانه وتعالى أسند القول في هذه السُّورة إلى الملأ، وفي «الشعراء» [٣٤] أسند القول إلى فرعون في قوله: «قَالَ لِلْمَلأ حَوْلَهُ»، وأجاب الزَّمَخْشَرِيُّ عن ذلك بثلاثة أوْجُهٍ:

أحدها: أن يكون هذا الكلام صادراً منه ومنهم، فحكى هنا عنهم وفي الشَّعراء عنه.

والثاني: أنَّهُ قاله ابتداء، وتلقَّته عنه خاصَّته فقالوه لأعقابهم.

والثالث: أنَّهُم قالوه عنه للنَّاسِ على طريق التَّبليغ، كما يفعل الملوكُ، يرى الواحدُ منهم الرَّأيَ فيبلغه الخاصَّة، ثم يبلغوه لعامَّتهم، وهذا الثَّالِثُ قريبٌ من الثَّانِي في المعنى.

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٧/ ١٦٤) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٨.

وقولهم: «إنَّ هذا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» يعنون أنَّهُ ليأخذ بأعين النَّاس حتى يخيل إليهم العصا حيَّة، واليد بيضاء، وكان موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ آدم اللَّون، ويرى الشَّيء بخلاف ما هو عليه، وكان السّحر غالباً في ذلك الزمان، ولا شَكَّ أن مراتب السّحر كانت متفاوتة، فالقوم زَعَمُوا أن موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان في النِّهاية من علم السّحر، فلذلك أتى بتلك الصّيغة، ثم ذكروا أنَّه إنَّما أتى بذلك السّحر طلباً للملك والرّئاسة فقالوا: «يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم مِنْ أرْضِكُمْ».

قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾﴾

قوله: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ قد تقدَّم الكلامُ على «ماذا»، والجمهور على «تَأمُرُونَ» بفتح النُّونِ، **وروى كردم**[1] **عن نافع** كسرها، وعلى كلتا القراءتين يجوز أن تكون «ماذا» كلمة اسماً واحداً في محلِّ نصب على أنَّهُ مفعولٌ ثانٍ لـ «تَأمُرُون» بعد حذف الياء، ويكون المفعول الأوَّلُ لـ «تَأمُرُونَ» محذوفاً، وهو ياء المتكلم والتقديرُ: بأي شَيءٍ تأمرونني.

وعلى قراءة نافع لا تَقُول إنَّ المفعول الأوَّلَ محذوف، بل هو في قوَّةِ المَنْطُوق به؛ لأنَّ الكسرة دالة عليه، فهذا الحَذْفُ غير الحذف في قراءة الجماعة.

ويجوزُ أن تكون «ما» استفهاماً في محل رفع بالابتداء، و «ذا» موصول، وصلته «تَأمُرُونَ»، والعائد محذوف، والمفعول الأوَّلُ أيضاً محذوف على قراءة الجماعة، وتقدير العائد منصوب المحل غير معدى إليه بالباء فتقديرُهُ: فما الذي تأمرونيه.

وقدّره ابن عطية «تَأمُرُونِي بِهِ»، وردَّ عليه أبُو حيَّان بأنَّهُ يلزم من ذلك حذف العائد المجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله، ثم اعتذر عنه بأنَّه أراد التقدير الأصلي، ثم اتّسع فيه بأن حذف الحرف، فاتّصل الضَّميرُ بالفعل. وهذه الجملة هل هي من كلام المَلأ، ويكونُون قد خاطبوا فِرعَوْنَ بذلك وحده تعظيماً له كما يُخاطب الملوك بصيغَةِ الجمع، أو يكونون قالوه له ولأصحابه أو يكون من كلام فرعون على إضمارِ قولٍ أي: فقال لهم فرعون فماذا تَأمُرون ويكون كلام الملأ قد تم عند قوله: ﴿يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ﴾ ويؤكد كونها من كلام فرعون قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾.

وهل «تَأمُرُونَ» من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى المشاورة؟ والثاني منقول عن ابن عباس[2].

وقال الزمخشريُّ: «هو من أمَرْتُه فأمرني بكذا أي: شاورته فأشار عليَّ برأي».

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾﴾

قوله: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ﴾ في هذه الكلمة هنا وفي «الشُّعراءِ» [٣٦] ست قراءات في

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٣٧، والبحر المحيط ٤/ ٣٥٩، والدر المصون ٣/ ٣١٧.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٦٤) عن ابن عباس.

المشهور المتواتر، ولا التفات إلى مَنْ أنكر بعضها ولا لمن أنكر على راويها. وضبط ذلك أنْ يقال: ثلاث مع الهَمْزِ وثلاث مع عدمه.

فأمّا الثَّلاثُ التي مع الهمز فأولُها **قراءة ابن كثير**[١]، وهشام عن ابن عامر: أرجِئْهو بهمزة ساكنة، وهاء متصلة بواو.

والثانية: قراءة أبي عَمْرو[٢]: أرْجِئْهُ كما تقدَّم إلا أنَّه لم يصلها بواو.

الثالثة: قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر: **أرْجِئْهِ** بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة.

وأمّا الثَّلاثُ التي بلا همزة فأوَّلُهَا: **قراءة الأخوين**: «أرْجِهْ» بكسر الجيم وسكون الهاء وصلاً ووقفاً.

الثانية: قراءة الكسائيّ، وورشٍ عن نافِعٍ: «أرْجِهِي» بهاء متصلة بياء.

الثالثة: قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء.

فأمّا ضمُّ الهاء وكسرها فقد عُرف مما تقدَّم. وأمَّا الهمزُ وعدمه فلغتان مشهورتان يقال: أرْجَأته وأرْجَيْتُه أي: أخَّرته، وقد قرىء قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَآءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] بالهَمْزِ وعدمه، وهذا كقولهم: تَوَضَّأتُ وتَوَضَّيْتُ، وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع الهمز؟ احتمالان.

وقد طعن قَوْمٌ على قراءة ابن ذكوان فقال الفارسي[٣]: «ضم الهاء مع الهمز لا يجوز [غيره][٤]، ورواية ابن ذُكْوَان عن ابن عامر غلطٌ».

وقال ابنُ مُجَاهِدٍ[٥]: «وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الهَاءَ لا تكسَرُ إلاَّ بعد كسرة أو ياء ساكنة».

وقال الحُوفِيُّ: «ومن القرَّاء مَنْ يكسر مع الهَمْزِ وليس بجيِّد».

وقال أبو البقاءِ[٦]: «ويُقْرأ بكسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف؛ لأنَّ الهمزة حرف صحيحٌ ساكنٌ، فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر».

وقد اعتذر النَّاس عن هذه القراءة على سبيل التنازل بوجهين:

أحدهما: أن الهَمْزَة ساكنةٌ والسَّاكن حاجزٌ غير حصين، وله شواهدٌ [مذكورة في موضعها][٧]، فكأنَّ الهاء وليت الجيم المكسورة فلذلك كُسِرت.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٨٧، ٢٨٨، والحجة ٤/ ٥٧ ـ ٦٠، وإعراب القراءات ١/ ١٩٧ ـ ١٩٨، والعنوان ٩٦، وحجة القراءات ٢٨٩ ـ ٢٩١، وإتحاف ٢/ ٥٦ ـ ٥٧.

(٢) ينظر في هذه القراءات الموضع السابق.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٥٨.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: السبعة ص (٢٨٨).

(٦) ينظر: الإملاء ١/ ٢٨١.

(٧) سقط من أ.

[**الثاني**: أن الهمزة كثيراً ما يطرأ عليها التغيير وهي هنا في معرض أن تبدل ياء ساكنة لسكونها بعد كسره فكأنها وليت ياء ساكنة فلذلك كسرت][(١)].

وقد اعترض أبُو شَامَةَ على هذين الجوابين بثلاثةِ أوجه:

الأولُ: أنَّ الهمز حاجز معتدٌّ به بإجماع في ﴿أَنبِئْهُم﴾ [البقرة: ٣٣] و ﴿وَنَبِّئْهُمْ﴾ [القمر: ٢٨] والحكم واحد في ضمير الجمع والمفرد فيما يرجع إلى الكَسْرِ والضمّ.

الثاني: أنَّهُ كان يلزمه صلة الهاء، إذْ هي في حُكْم كأنها قد وليت الجيم.

الثالث: أنَّ الهمز لو قلب يَاءً لكان الوَجْه المختارُ ضمّ الهاء مع صريح الياءِ نظراً إلى أنَّ أصلها همزة، فما الظنُّ بمَنْ يكسر الهاء مع صريح الهَمزةِ. وسيأتي تحقيق ذلك في باب وقفِ حمزةَ وهشام، فضمُّ الهَاء مع الهمزةِ هو الوَجْهُ.

وقد استضعف أبُو البقاءِ[(٢)] قراءة ابن كثير وهشام فإنَّهُ قال: «وَأَرْجِئْهُ» يقرأ بالهمز وضمِّ الهاء من غير إشباع وهو الجيِّد، وبالإشباع وهو ضَعِيفٌ؛ لأنَّ الهاء خفيَّة، فكأنَّ الواو التي بعدها تتلو الهمزة، وهو قريبٌ من الجمع بين السَّاكنين ومن هاهنا ضَعُف قولهم: «عليهي مال» بالإشْبَاع.

قال شهابُ الدِّينِ[(٣)]: «وهذا التَّضْعيف ليس بشيء؛ لأنَّهَا لغة ثابتة عن العَرَب، أعني إشباع حركة الهاء بعد ساكن مطلقاً، وقد تقدَّم أنَّ هذا أصل لابن كثير ليس مختصاً بهذه اللَّفْظَةِ، بل قاعدته كلُّ هاء كناية بعد ساكن أنْ تُشْبع حركتها حتى تتولَّد منها حرف مدٍّ نحو: «منهو، وعنهو، وأرجِئْهو» إلاَّ قبل ساكن فإن المدَّ يُحذفُ لالتقاء الساكنين إلاَّ في موضع واحد رواه عنه البَزِّيُّ وهو ﴿عَنْهُو تَلَهَّى﴾ [عبس: ١٠] بتشديد التَّاءِ، ولذلك استضعف الزَّجَّاجُ[(٤)] قراءة الأخوين قال بعد ما أنشد قول الشَّاعر: [الرجز]

٢٥٣٩ ـ لَـمَّـا رَأى أنْ لا دَعَـهْ وَلاَ شِـبَـعْ مَـالَ إلَـى أرْطَـاةِ حِـقْـفٍ فَـالـطَّـجَـعْ[(٥)]

«هذا شعرٌ لا يعرف قائله ولا هو بِشَيءٍ، ولو قاله شاعر مذكور لقيل له: أخطأت؛ لأنَّ الشَّاعر يجوز أن يخطىء مذهب لا يُعَرَّج عليه».

قال شهابُ الدِّين[(٦)]: «وقد تقدَّم أنَّ تسكين هاء الكناية لغة ثابتة، وتقدَّم شواهدها، فلا حاجةَ إلى الإعادة».

قوله: «وَأَخَاهُ» الأحسنُ أن يكون نسقاً على الهاء في «أرْجِهْ» ويضعف نصبه على المعيَّة لإمكان النَّسق من غير ضعف لَفْظي ولا معنوي.

---

(١) سقط من ب.
(٢) ينظر: الإملاء ١/ ٢٨١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١٨.
(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٠٤.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١٩.

قال عطاءٌ: «معنى أرْجِهْ أي أخّره»[١].

وقيل: احبسه وأخاه، وهو قول قتادة والكَلْبِيِّ، وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: أنَّ الإرجاء في اللُّغَةِ هو التَّأخير لا الحبس.

والثاني: أنَّ فرعونَ ما كان قادراً على حبس موسى بعد أنْ شاهد العصا فأشاروا عليه بتأخير أمره وترك التَّعَرُّضِ إليه بالقتل.

قوله: ﴿وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ﴾.

«فِي المَدَائِنِ» متعلق بـ «أرْسِلْ»، و «حَاشِرِينَ» مفعول به، ومفعول «حَاشِرِين» محذوفة أي: حاشرين السَّحَرة، بدليل ما بعده.

و «المَدائِنُ» جمع مَدينَةٍ، وفيها ثلاثةُ أقوال:

أصحها: أنَّ وزنها فعيلة فميمها أصلية وياؤها زائدة مشتقة من مَدُنَ يَمْدُنُ مدوناً أي قام، واستدلَّ لهذا القول بإطْبَاقِ القراء على همز مدائن كصحيفة وصحائف، وسفينة وسفائن، والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت في الجمع كقبائل وقبيلة، وإذا كانت من نفس الكلمةِ لم تهمز نحو: معايش ومعيشة، [ولو كانت مفعلة لم تهمز نحو: مَعِيشَةٍ ومعايش ولأنَّهُم جمعوها أيضاً على مُدنٍ كقولهم سفينةٍ وسُفُنٍ وصُحُفٍ][٢].

قال أبُو حيَّان[٣]: «ويقطعُ بأنَّها فعيلة جمعهم لها على فعل قالوا: مدن كما قالوا صُحُفٌ في صحيفة».

قال شهابُ الدِّين[٤]: «قد قال الزجاجي: المدن في الحقيقةِ جمع المدين، لأنَّ المدينة لا تُجْمَعُ على مُدُن ولكن على مدائن ومثل هذا سفن كأنهم جمعوا سفينة على سفين ثم جمعوه عل سفن» ولا أدري ما حمله على جعل مدن جمع مدين، ومدين جمع مدينة مع اطِّرادَ فُعُل على فَعِيلَةٍ لا بمعنى مفعولة، اللهم إلا أن يكون قد لحظ في مدينة أنَّهَا فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنَّ معنى المدينةِ أن يمدن فيها أي يقام، ويُؤيِّدُ هذا ما سيأتي أنَّ مدينة وزنها في الأصْلِ مديونة عند بعضهم.

القول الثاني: أن وزنها مفعلة من دَانَهُ يَدِينُهُ أي ساسه يَسُوسُهُ، فمعنى مدينة أي مَمْلُوكَة ومسوسة أي مَسُوسٌ أهلها من دانهم ملكهم إذا سَاسَهُم، وكان ينبغي أن يجمع على مداين بصريح الياء كمعايشَ في مشهور لُغَةِ العَرَبِ.

الثالث: أن وزنها مفعولة، وهو مَذْهَبُ المبرِّد قال: «هي من دَانَهُ يَدينُهُ إذا ملكه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩) من طريق عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩٨) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٦٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣١٩.

وَقَهَرَهُ، وإذا كان أصلها مديونة فاستثقلُوا حركة الضَّمَّة على الياء فسكنوها، ونقلوا حركتها إلى ما قبلها، فاجتمع ساكنان: الواو والمزيدة الَّتي هي واو المفعول، والياء التي هي من نفس الكلمة، فحذفت الواو؛ لأنَّها زائدة، وحذف الزَّائد أولى من حذف الحرف الأصلي، ثم كَسَرُوا الدَّال لتسلم الياء، فلا تنقلب واواً لانضمام ما قبلها، فتختلط ذوات الواو بذوات الياءِ، وهكذا تقولُ في المبيع والمخيط والمكيل فلا ينقلب واواً لانضمام ما قبلها ذوات الواو، والخلاف جارٍ في المحذوف، هل هو الياء الأصليّة؟ أو الواو الزائدة؟

الأوَّلُ قول الأخْفَشِ، والثَّاني قول المَازني، وهو مذهب جماهير النُّحَاةِ.

فصل في تعريف «المدينة»

المدينةُ معروفةٌ، وهي البُقعةُ المسورة المستولي عليها ملك وأرادَ مدائن صعيدِ مِصْرَ، أي: أرسل إلى هذه المدائن رجالاً يحشرون إليك من فيها من السَّحرةِ، وكان رؤساء السَّحرةِ بأقْصَى مدائن الصَّعيدِ.

ونقل القاضي[1] عن ابن عباس أنَّهُم كانوا سَبْعِينَ سَاحِراً سوى رئيسهم، وكان الذي يعلمهم رجلين مَجُوسِيَّيْنِ من أهْلِ «نينوى» بلدة يونس ـ عليه الصَّلاة والسَّلام[2] ـ، وهي قرية بالموصل.

قال ابن الخطيب: «وهذا النَّقْلُ مشكل؛ لأنَّ المَجُوسَ أتباع زرادشت، وزرادشت إنَّما جاء بعد مُوسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

قوله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾﴾

قرأ الأخوان[3] هنا وفي سورة «يونس» [٧٩] «سحّار» والباقون «ساحر»، فسحَّارٌ للمبالغة وساحر يحتملها، ولا خلاف في التي في «الشُّعراء» أنها سحَّارٌ مثال مبالغة.

واختلفوا في السَّاحر والسحَّار: فقيل: السَّاحر الذي يعلم السِّحْرَ ولا يعلم، والسحَّارُ الذي يعلم.

وقيل: السَّاحِرُ من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحَّارُ من يديم السحر.

و «الباء» في قوله: «بِكلّ» يحتمل أن تكون باء التَّعدية ويحتمل أن تكون بمعنى مع.

وقال ابن عباس وابن إسحاق والسُّدِّيُّ: إنَّ فرعون اتخذ علمه من بني إسرائيل، فبعث بهم إلى قرية يقال لها: الفرما يعلموهم فعلموهم سحراً كثيراً، فلما بعث إلى

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٦٣.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٦٣).

(٣) ينظر: السبعة ٢٨٩، والحجة ٤/ ٦٣، ٦٤، وإعراب القراءات ١/ ١٩٩، وحجة القراءات ٢٩١، ٢٩٢، والعنوان ٩٦، وشرح الطيبة ٤/ ٣٠٣، وشرح شعلة ٣٩٤، وإتحاف ٢/ ٥٧.

السَّحرة جاءوا ومعلمهم معهم[١]. وهذه الآية تدلُّ على كثرة السَّحرةِ في ذلك الزَّمانِ، وذلك يدلُّ على صِحَّةِ قول المتكلِّمين من أنه تعالى يجعل معجزة كل نبيّ من جنس ما كان غالباً على أهل ذلك الزمان، فلما كان السِّحر غالباً على أهل زمان موسى كانت معجزته من جنس السحر. ولما كان الطبُّ غالباً على أهل زمان عيسى كانت معجزته من جنس الطبِّ. ولما كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد ﷺ كانت معجزته من جنس الفصاحة.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾﴾

وحذف ذكر الإرْسَالِ لعلم السَّامع.

وفي قوله: «إنَّ لَنَا لأجْراً» وجهان:

أظهرهما: أنَّهَا لا محلَّ لها من الإعْرَاب؛ لأنَّها استئناف جواب لسؤال مقدر، ولذلك لم تعطف بالفاء على ما قبلها.

قال الزمخشريُّ[٢]: فإن قلت: هلا قيل: «وجاءَ السَّحرةُ فرعون فقالوا».

قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاءوه؟ فأجيب بقوله قالوا: «أإن لنا لأجراً» وهذا قد سبقه إليه الواحديُّ[٣] إلاَّ أنه قال: «ولم يقل «فقالوا» لأنَّ المعنى لما جاءوا قالوا» فلم يصحَّ دخول الفاء على هذا الوَجْهِ.

والوجه الثاني: أنَّهَا في محلِّ نَصْبٍ على الحال من فاعل «جَاءُوا» قاله الحوفي.

وقرأ نَافِعٌ[٤] وابن كثير وحفصٌ عن عاصم «إنَّ» بهمزة واحدة بكسر الألف على الخبر والباقُونَ بهمزتين على الاستفهام. وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل وإدخال ألفٍ بينهما وعدمه.

فقراءة الحَرَمِيَّيْن على الإخبار، وجوَّز الفارسيُّ[٥] أن تكون على نيَّةِ الاستفهامِ يدلُّ عليه قراءة الباقين.

قال الواحديُّ[٦]: الاستفهام أحْسَنُ في هذا الموضع؛ لأنَّهُم أرادوا أن يعلموا هل لهم أجر أم لا، ولا يقطعون على أن لهم الأجر، ويقوي ذلك إجماعهم في سورة «الشعراء» على الاستفهام.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠) عن ابن عباس وابن إسحاق والسدي.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٩.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٦٤.

(٤) ينظر: السبعة ٢٨٩، والحجة ٤/ ٦٤، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٠، وحجة القراءات ٢٩٢، وإتحاف ٢/ ٥٨.

(٥) ينظر: الحجة ٤/ ٦٥.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٦٣.

وحجَّةُ نافع وابن كثير أنَّهما أرادا همزة الاستفهام، ولكنهما حذفا ذلك من اللَّفظِ، وإن كانت باقية في المعنى كقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢] وقول الشاعر: [المنسرح]

٢٥٤٠ ـ أَفْـرَحُ أَنْ أَرْزَأَ الـكِـرَامَ وَأَنْ ..... [١]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٥٤١ ـ .... وَذُو الـشَّـيْـبِ يَـلْـعَـبُ [٢]

وكقوله: ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٦] التقدير: أهذا ربي؟ وقد تقدَّم تحقيق هذا، وأنَّهُ مذهب أبي الحسن ونكر «أجراً» للتعظيم.

قال الزَّمخشريُّ[٣]: «كقول العربِ: إنَّ له لإبلاً وإن له لغنماً يقصدون الكثرة».

قوله: «إنْ كُنَّا» شرط جوابه محذوفٌ للدَّلالة عليه عند الجمهور، أو ما تقدَّم عند من يجيز تقديم جواب الشَّرْط عليه.

و «نَحْنُ» يجوز فيه أن يكون تأكيداً للضَّمير المرفوع، وأن يكون فصلاً فلا محل له عند البصريين، ومحله الرَّفع عند الكسائيِّ، والنَّصب عند الفرَّاء.

قوله تعالى: ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾﴾

فإن قيل: قوله: «وإنكم لمن المقربين» معطوف على ماذا؟ فالجوابُ أنَّهُ معطوف على محذوف، وهو الجملة التي نابت «نعم» عنها في الجواب إذا التقديرُ: قال: نعم إنَّ لكم لأجراً وإنكم لمن المقربين، أي: إني لا أقصركم على الثَّواب، بل أزيدكم عليه بأن أجعلكم من المقرّبين عندي.

قال المتكلمون: «وهذا يدلُّ على أنَّ الثواب إنَّما يَعظم موقعه إذا كان مقروناً بالتعظيم».

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً عاجزاً وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى، ويدلُّ على أن السَّحَرَة لم يقدروا على قلب الأعيان، وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجْرِ والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان فَلِمَ لم يقلبوا التراب ذهباً، ولِمَ لَمْ ينقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم، ولِمَ لَمْ يجعلوا أنفسهم مُلُوك العالم. والمقصودُ من هذه الآيات تنبيه الإنسان على الاحتراز عن الاغترار بكلمات أهل الأباطيل.

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾﴾

قوله: ﴿إِمَّآ أَن تُلْقِيَ﴾: إمَّا هنا للتخيير، ويطلق عليها حرف عطف مجازاً.

قال المفسرُون: «تأدَّبُوا مع موسى ـ عليه السلام ـ فكان ذلك سبب إيمانهم».

---

(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٣٩.

قال الفرَّاءُ والكسائيُّ[١] في باب «أمّا»: و «إمّا» إذا كنت آمراً أو ناهياً أو مخبراً فهي مفتوحة، وإذا كنت مشترطاً أو شاكّاً أو مخيراً فهي مكسورةٌ، تقول في المفتوحة: أمّا اللَّه فاعْبُدْه، وأما الخمرُ فلا تَشْرَبها وأما زيد فقد خَرَجَ، فإن كنت مشترطاً فتقول: إمّا تعطينَّ زيداً فإنه يشكرك قال تعالى: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم﴾ [الأنفال: ٥٧]، وتقولُ في الشَّكِّ: لا أدري من قام إما زيد وإما عمرو، وتقولُ في التَّخْيير: لي في الكوفة دارٌ إما أن أسْكُنَهَا وإمَّا أن أبيعها.

والفرق بين «إمّا» إذا كانت للشكِّ وبين «أو» أنك إذا قلت: «جاءني زَيْدٌ أو عمرو» فقد يجوزُ أن تكون قد بنيت كلامك على اليقينِ ثم أدركك الشّك فقلت: أو عمرو، فصار الشك فيهما، فأوَّلُ الاسمين في «أو» يجوز أن يحسن السكوت عليه، ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر؛ ألا ترى أنَّكَ تَقُولُ: قام أخُوكَ وتسكت ثم تشكُّ فتقول: أو أبوك.

وإذا ذكرت «إمّا» فإنما تبني كلامك من أول الأمر على الشك، فلا يجوز أن تقول: ضربت إمَّا عبد الله وتسكت. وفي محل: «أنْ تُلْقِي وَإمَّا أنْ نَكُونَ» ثلاثة أوجه:

أحدها: النصب بفعلٍ مقدَّر أي: افعل إمَّا إلقاءك وإما إلقاءنا، كذا قدّره أبو حيَّان، وفيه نظر؛ لأنَّهُ لا يَفْعَلُ إلقاءهم فينبغي أن يُقَدِّر فعلاً لائقاً بذلك وهو اختر أي: اختر إمَّا إلقاءك وإمّا إلقاءنا.

وقدره مكي[٢] وأبو البقاءِ[٣] فقالا: «إمّا أن تَفْعَلَ الإلقاء».

قال مَكِّيٌّ: كقوله: [البسيط]

٢٥٤٢ ـ قَالُوا: الرُّكُوبَ فَقُلْنَا: تِلْكَ عَادَتُنَا .....[٤]

بنصب «الركوب» إلا أنَّهُ جعل النَّصْبَ مذهب الكوفيين.

الثاني: الرفع على خبر ابتداءٍ مضمر تقديره: أمْرُك إمَّا إلقاؤك وإما إلقاؤنا.

الثالث: أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره إمَّا إلقاؤك مبدوءٌ به، وإمَّا إلقاؤنا مبدوءٌ به.

فإن قيل: كيف دخلت «أن» في قوله: «إمَّا أنْ تُلْقِي» وسقطت من قوله: ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦].

فالجواب قال الفراء: دخول «أن» في «إما» في هذه الآية لأنها في موضع الأمر بالاختيار، وهي في موضع نصب كقولك: اختر ذا أو ذا، كأنَّهُم قالوا: اختر أن تلقي أو نلقي، وفي آية التَّوْبَةِ ليس فيها أمر بالتخيير؛ ألا ترى أنَّ الأمر لا يَصْلُحُ هاهنا فلذلك لم يكن فيه «أن».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ١٤/ ١٦٥.

(٢) ينظر: المشكل ١/ ٣٢٥.

(٣) ينظر: الإملاء ١/ ١٨٢.

(٤) تقدم.

وقال غيره: «إنَّمَا أتى هنا بـ «أن» المصدرية قبل الفعل بخلاف قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦]. لأن «أن» وما بعدها هنا: إمّا مفعول به أو مبتدأ، والمفعولُ به والمبتدأ لا يكونان فعلاً صريحاً، بل لا بُدَّ أن ينضمَّ إليه حرفٌ مصدري يجعله في تأويل اسم، وأما آية التَّوبةِ فالفعلُ بعد «إمّا» خبر ثان لـ «آخَرُونَ»، وإمَّا صفة له، والخبرُ والصِّفةُ يقعّان جملة فعلية من غير حرف مصدري.

وحذف مفعولُ الإلقَاءِ للعلم به والتقدير: إمَّا أن تُلقي حبالَكَ وعِصِيَّك ـ لأنَّهُم كانوا يَعْتَقِدُونَ أن يفعل كفعلهم ـ أو نلقي حبالنا وعصِيَّنا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلْقُوا۟ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾

قوله: ﴿قَالَ أَلْقُوا۟﴾ وفيه سؤالٌ: وهو أنَّ إلقاءهم كان سحراً ومعارضة للمعجزة، وذلك كفر، فكيف يجوز لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يأمُرَهُم به؟.

والجوابُ من وجوه:

أحدها: أنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إنما أمرهم بشرط أنْ يعلموا في فعلهم أن يكون حقّاً، فإذا لم يكن كذلك فالأمرُ هناك كقول القائل لغيره: اسقني الماء من الجرَّةِ، فهذا الكلامُ إمَّا أن يكون بشرط حصول الماء في الجرَّةِ، فأمَّا إذا لم يكن فيها ماء فلا أمر ألْبَتَّةَ كذلك هاهنا.

قال الفرَّاءُ: «المعنى: ألْقُوا إن كنتم مُحِقِّين، وألقوا على ما يصح ويجوز».

وقيل: تهديدٌ لهم أي: ابتدأوا بالإلْقَاءِ فسترون ما يحل بكم من الافتضاح.

وثانيها: أنَّ القوْمَ إنَّمَا جاءُوا لإلقاء تلك الحبال والعصي، وعلم موسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ أنَّهم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التَّخيير في التَّقْدِيم والتَّأخير، فعند ذلك أذن لهم في التقديم ازدراءً لشأنهم، وقلَّة مبالاته بهم وثقة بما وعده اللَّهُ به من التَّأييد، وأنَّ المعجزة لن يغلبها سحر أبداً، ولأنَّ الأمر لا يستلزمُ الإرادة.

وثالثها: قوله عليه السلامُ كان يريدُ إبطال ما أتوا به من السحر وذلك لا يمكن إلا بتقديمهم فأذن لهم في الإتيان بذلك السحر ليمكنه الإقدام على إبطاله مثل من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسقوطها فيقول له: هات وقل واذكرها، وبالغ في تقريرها، ومراده من ذلك أنه إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فإنَّهُ يظهر لكل أحدٍ ضعفها وسقوطها، فكذا هاهنا.

وقال الفرَّاءُ[1]: في الكلام حذفٌ، والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن تغلبوا

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٦٥.

سورة الأعراف / الآية: ١١٦ ـــــــ

ثم قال تعالى: ﴿وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ أي عندهم؛ لأنه كان كثيراً. روي أنَّ الأرض كانَتْ ميلاً في ميل فامتلأت حيات يركبُ بعضها بعضاً.

قوله تعالى: ﴿۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا۟ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَٰهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

يجوز في «أن»: أن تكُون المفسِّرة لمعنى الإيحَاءِ.

ويجوزُ أنْ تكون مصدريّةً؛ فتكونُ هي، وما بعدها مفعول الإيحَاءِ.

قوله: «فإذا هِي تَلْقَفُ» قرأ العامَّةُ: «تَلَقَّفُ» بتشديد القافِ، من «تَلَقَّفَ» والأصلُ: «تَتَلَقَّفُ» بتاءيْنِ، فحذفت إحداهُمَا، إمَّا الأولى، وإمَّا الثانية وقد تقدَّم ذلك في نحو ﴿تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

والبزِّيُّ: على أصلها في إدغامِهَا فيما بعدها، فيقرأُ: «فإذا هي تَّلَقَّفُ» بتشديد التاء أيضاً، وقد تقدم تحقيقه عند قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

وقرأ **حفصٌ**[1] «تَلْقَفُ» بتخفيف القافِ من «لَقِفَ» كـ: «عَلِمَ يَعْلَمُ، ورَكِب يَرْكَبُ».

يقال: لَقِفْتُ الشَّيءَ أَلْقَفُهُ لَقْفاً، ولَقَفَاناً، وتَلقفتُهُ أَتلقَّفُهُ تَلَقُّفاً: إذا أخَذْتهُ بِسُرعةٍ، فأكَلْتَهُ أو أبْتَلَعْتَهُ.

وفي التفسير: أنها ٱبتلعَتْ جميع ما صَنَعُوه، وأنشدُوا على: لَقِفَ يَلْقَفُ، كـ «عَلِمَ يَعْلَمُ» قول الشَّاعِر: [السريع]

٢٥٤٣ ـ وأنتَ عَصَا مُوسَى الَّتي لَمْ تَزَلْ تَلْقَفُ مَا يَصْنَعُهُ السَّاحِرُ[2]

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٠، والحجة ٤/ ٦٦ ـ ٦٧، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٠، وحجة القراءات ٢٩٢، والعنوان ٩٧، وشرح شعلة ٣٩٤، وشرح الطيبة ٤/ ٣٠٤، وإتحاف ٢/ ٥٨.

(٢) البيت ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٦٦، معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٠٥، الدر المصون ٣/ ٣٢١.

ويُقَالُ: رَجُلٌ ثقفٌ لقفٌ، وثَقِيفٌ لَقِيفٌ، بَيِّن الثَّقافة واللَّقَافة. ويُقَالُ: لَقِفَ ولَقِمَ بمعنى واحدٍ، قاله أبُو عُبيدٍ.

ويقالُ: تَلْقَفُ، وتَلْقَمُ، وتَلْهَمُ: بمعنًى واحدٍ.

والفَاءُ في «فإذَا هِيَ» يجوزُ أن تكُون العاطفة، ولا بُدَّ من حَذْفِ جملةٍ قَبْلهَا ليترتَّبَ ما بعد الفاءِ عليها، والتقديرُ: «فألْقَاهَا فإذا هِيَ».

وَمَنْ جوَّز أن تكون الفاءُ زائدةً في نحو: «خَرَجْتُ فإذا الأسَدُ حَاضِرٌ» جوَّز زيادتها هُنَا.

وعلى هذا فتكونُ هذه الجملةُ قد أوحيت إلى موسى كالَّتي قَبْلَهَا.

وأمَّا على الأوَّل ـ أعني كون الفاءِ عاطفةً ـ فالجملةُ غير موحى بها إليه.

قوله: «مَا يَأفكونَ» يجوزُ في «ما» أن تكون بمعنى «الذي» والعائدُ محذوفٌ، أي: الذي يأفِكُونهُ.

ويجوز أن تكُون «ما» مصدرية، «والمصدر» حينئذٍ واقعٌ موقعَ المفعُولِ به، وهذا لا حَاجةَ إلَيْهِ.

وذلك قولُهُ: «مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يَجُوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي»، فيكونُ المعنى: بَطَلَ الحبالُ والعِصِيُّ الذي عملوا به السِّحر: أي: زَالَ، وذهب بِفُقْدانِهَا، وأن تكون مصدريةً، أي: وبطل الذي كانوا يعملونه، أو عملهم.

وهذا المصدرُ يجوزُ أن يكون على بابه.

وأن يكون واقعاً موقع المفعول به. بخلاف «مَا يَأفكُون» فإنَّ يتعيَّنُ أن يكُونُ واقعاً موقع المفعُولِ به ليصحَّ المعنى؛ إذ اللَّقْفُ يستدعي عَيْناً يصحُّ تسلُّطه عليها.

ومعنى الإفكِ في اللُّغةِ: قلبُ الشَّيءِ عن وجْهِهِ، ومنه قِيلَ للكذبِ إفْكٌ، لأنَّهُ مقلُوبٌ عن وجهه.

قال ابنُ عبَّاس: «مَا يَأفِكُونَ» يُريدُ: يَكْذِبُونَ، والمعنى: أنَّ العصا تلقَفُ ما يَأفِكُونَهُ، أي: يَقْلِبُونَهُ عن الحَقِّ إلى البَاطِلِ.

قوله: «فَوَقَعَ الحَقُّ» قال مُجاهدٌ والحسنُ: ظَهَرَ[1].

وقال الفرَّاءُ: «فتبيَّنَ الحَقُّ مِنَ السِّحرِ».

قال أهْلُ المعانِي: الوُقُوعُ: ظُهُورُ الشَّيءِ بوجوده نازلاً إلى مُسْتَقرِّهِ، «وبطلَ ما كانُوا يَعْملُونَ» من السِّحرِ، وذلك أنَّ السَّحرة قالوا: لئن كان ما صنعَ موسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ سِحراً لَبَقِيَتْ حبالُنَا وعصينا ولم تُفْقَدْ، فلما فقدت؛ ثَبَتَ أنَّ ذلك من أمر اللَّهِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.

قال القَاضِي: قوله: «فَوَقَعَ الحَقُّ»: يفيدُ قُوَّة الظُّهُورِ والثُّبُوتِ بحيثُ لا يَصحُّ فيه البُطلان كما لا يَصِحُّ في الواقعِ أن يصيرَ إلاَّ واقعاً.

فصل

قلت: فإن قيل: قوله: «فوقع الحَقُّ» يدُلُّ على قوَّةِ الظُّهُورِ.

فكان قوله: «وبطل ما كانُوا يَعْمَلُون» تكريراً.

فالجوابُ: أنَّ المرادَ: مع ثبوت الحقِّ زالت الأعيانُ الَّتي أفكوها، وهي الحِبَالُ والعصا، فعند ذلك ظهرت الغلبةُ.

فصل

قوله: «فَغُلِبُوا هُنالِكَ» يجوزُ أن يكون مكاناً، أي: غُلِبُوا في المكانِ الذي وقع فيه سحرهم، وهذا هو الظَّاهرُ.

وقيل: يجوزُ أن يكون زماناً، وهذا ليس أصْلُهُ، وقد أثبت لَهُ بعضهم هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأحزاب: ١١].

وبقول الآخر: [الكامل]

٢٥٤٤ ـ ..... فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُونَ أيْنَ المَفْزَعُ؟[1]

ولا حُجَّةَ فيهما، لأنَّ المكانَ فيهما واضحٌ.

قوله: «وانقلبُوا صاغرينَ» أي: ذليلين مقهورين. وصاغرين حالٌ من فاعل انقلبُوا والضميرُ في انقلبُوا يجوزُ أن يعودَ على قوم فرعون وعلى السَّحرةِ، إذا جعلنا الانقلاب قبل إيمان السحرةِ، أو جعلنا انقلبُوا بمعنى: صاروا، كما فسَّره الزمخشريُّ، أي: صاروا أذلاَّءَ مبهوتين مُتَحَيِّرين.

ويجوز أن يعودَ عليهم دُونَ السَّحرةِ إذا كان ذلك بعد إيمانهم، ولم يجعلْ انقلبُوا بمعنى: صاروا، لأنَّ الله لا يَصِفُهُم بالصَّغَارِ بعد إيمانهم.

قوله: ﴿وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ﴾.

قال مقاتل: «أَلْقاهُمُ اللَّهُ»[2]. وقيل: ألهمهم اللَّهُ أنْ يسجدُوا فَسَجَدُوا.

قال الأخفشُ: من سرعة ما سَجَدُوا كأنَّهم ألقوا.

فـ «ساجدين» حال من السَّحرة، وكذلك قالوا أي ألقوا ساجدين قائلين ذلك، ويجوزُ أن يكُون حالاً من الضَّمير المستتر في ساجدينَ.

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٦٨) عن مقاتل.

وعلى كلا القولين هُمْ متلبِّسُون بالسُّجُودِ للَّهِ تعالى.

ويجوزُ أن يكون مستأنفاً لا محلَّ له، وجعله أبُو البقاءِ حالاً من فاعل «انْقَلَبُوا»، فإنَّهُ قال: «يجوزُ أن يكُون حالاً، أي: فانْقَلَبُوا صاغرين».

قالوا وهذا ليس بجيِّد للفصل بقوله «وَألقى السَّحرةُ».

قوله: ﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

قال المفسِّرونَ: لما قالوا ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ قال فِرعونُ: إيّايَ تعنُون؛ فقالوا: «رَبِّ مُوسَى وهارُونَ»، فـ: «ربِّ مُوسَى» يجوز أن يكون نعتاً لـ: «ربِّ العالمينَ»، وأن يكون بدلاً، وأنْ يكون عطف بيان.

وفائدةُ ذلك: نَفْيُ تَوَهُّم من يتوهَّمُ أنَّ رب العالمينَ قد يطلق على غير اللَّه تعالى، لقول فرعونَ ﴿أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤] وقدَّمُوا «مُوسَى» في الذِّكْرِ على «هَارُونَ» وإن كان هارون أسَنَّ منه، لكبره في الرُّتْبَةِ، أو لأنَّهُ وقع فاصِلة هنا.

ولذلك قال في سورة طه: ﴿بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ﴾ [طه: ٧٠] لوقوع «موسى» فاصلةً، أو تكون كل طائفة منهم قالت إحدى المقالتين، فنسبَ فعل البعض إلى المجمُوعِ في سورةٍ، وفعل بعضهم الآخر إلى المجمُوعِ في أخرى.

فصل

احتجَّ أهْلُ السُّنَّةِ بقوله تعالى: ﴿وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ﴾ على أن غيرهم ألقاهُم، وما ذاك إلاَّ اللَّهُ رب العالمين، وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خلقُ الله تعالى.

وأجاب المُعتزِلَةُ بوجوهٍ:

أحدها: أنَّهُمْ لمَّا شاهدوا الآياتِ العظيمةَ، لم يتمالَكُوا أن وقعوا ساجدين، فصاروا كأنَّ مُلقياً ألقاهُم.

وثانيها: ما تقدَّم من تفسير الأخفش.

وثالثها: أنَّهُ ليس في الآية أنَّ ملقياً ألقاهم، فنقولُ ذلك المُلقي هُم أنفسُهم.

والجوابُ: أن خالق تلك الدَّاعيةِ في قلوبهم هو اللَّهُ تعالى، وإلا لافتقر خَلْقُ تلك الدَّاعيةِ إلى داعيةٍ أخرى، ولزم التَّسلسل، وهو مُحَالٌ، ثمَّ إن أصل القدرةِ مع تلك الدَّاعية الجازمة تصيرُ موجبةً للفعل، وخالقُ ذلك الموجب هو اللَّهُ تعالى، فكان ذلك الفعل مُسنداً إلى اللَّهِ تعالى.

فصل

فإن قيل: إنَّهُ تعالى ذكر أوَّلاً أنَّهُمْ صاروا ساجدين، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنهم قالوا: ﴿ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

٢٦٦ ـــــــ

الرابعة: قراءةُ قنبلٍ عن ابنِ كثير، وهي التَّفرقةُ بين السُّور الثَّلاثِ.

وذلك أنَّهُ قرأ في هذه السُّورة حال الابتداء بـ «آمنتم» بهمزتين، أولاهما محققة والثَّانية مُسَهَّلة بَيْنَ بَيْنَ وألف بعدها كقراءة البزِّي، وحال الوصل يقرأ: «قَالَ فِرْعَوْنُ وآمَنْتُم» بإبدال الأولى واواً، وتسهيل الثَّانية بين بين وألف بعدها، وذلك أنَّ الهمزة إذا كانت مفتوحةً بعد ضمَّةٍ جاز إبدالُهَا واواً سواء أكانت الضَّمَّةُ والهمزةُ في كلمةٍ واحدةٍ نحو: مُرْجَؤونَ، و ﴿يُؤَاخِذُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ومُؤجَّلاً أم في كلمتين كهذه الآيةِ، وقد فعل ذلك أيضاً في سورة الملك في قوله ﴿وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ءَأَمِنتُم﴾ [الملك: ١٥ ـ ١٦] فأبدلَ الهمزةَ الأولى واواً، لانضمام ما قَبْلَهَا حال الوصل، وأمَّا في الابتداءِ فيخففها لزوال الموجبِ لقلبها، إلاَّ أنَّه ليس في سورة الملكِ ثلاثُ همزاتٍ، وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في موضعه.

وقرأ في سورة طه كقراءة حفص: أعني بهمزة واحدة بعدها ألف، وفي سورة الشعراء كقراءة رفيقه البزّيّ، فإنَّهُ ليس قبلها ضمة؛ فيبدلها واواً في حال الوصل.

وقد قرىء لقنبل أيضاً بثلاثة أوجُهٍ في هذه السُّورةِ وَصْلاً وهي: تسكينُ الهمزةِ بعد الواوِ المبدلة، أو تحريكها، أو إبدالها ألفاً، وحينئذٍ يُنطق بِقَدْرِ ألفيْنِ.

ولم يُدخلْ أحدٌ من القراء مدًّا بين الهمزتين هنا سواءً في ذلك من حقَّق أو سهَّل، لئلاَّ يجتمع أربعُ متشابهاتٍ، والضميرُ في «به» عائدٌ على اللَّهِ تعالى لقوله: ﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ ويجوزُ أن يعود على موسى، وأمَّا الذي في سورة طه والشعراء في قوله ﴿آمنتُمْ له﴾ فالضَّميرُ لموسَى لقوله ﴿إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ﴾.

فصل

اعلم أنَّ فرعون لمَّا رأى إيمان السَّحرةِ بنبوة موسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ عند اجتماع الخلق خاف من أن يصير ذلك حجّة قويَّة على صحَّةِ نبوة موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فألقى في الحالِ شبهتين إلى أسماعِ العوامِّ؛ ليمنع القوم من اعتقاد نُبوةِ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

الأولى: قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ﴾ أي: إنَّ إيمان هؤلاء بموسى ليس لقوة الدَّليل بل لأنَّهم تَوَاطَئُوا مع مُوسى أنَّه إذا كان كذا وكذا فنحن نُؤمن بِك.

الثانية: أنَّ غرض موسى والسَّحرة فيما تواطئوا عليه إخراج القوم من المدينة، وإبطال ملكهم.

ومعلوم عند جمع العقلاء أنَّ مُفارقَةَ الوطنِ والنِّعْمَة المألوفة من أصعبِ الأمور فجمع فرعون اللَّعينُ بين الشُّبهتين، ولا يوجد أقوى منهما في هذا الباب.

وروى محمَّدُ بنُ جريرٍ عن السُّدِّي في حديثٍ عن ابن عباس، وابن مسعودٍ وغيرهما

٢٦٨ ـــــــ

فيُجازي كلاً بعمله، وهذا وإن كان هو الواقعَ إلاَّ أنَّهُ ليس من هذا اللَّفظِ.

قوله وَمَا تَنقِمُ قد تقدَّم في المائدةِ أنَّ فيه لغتين وكيفية تعدِّيه بـ «مِنْ» وأنَّهُ على التَّضمين.

وقوله: «إلاَّ أنْ آمنَّا» يجوز أن يكون في محلِّ نصبٍ مفعولاً به، أي: ما تَعِيبُ علينا إلاَّ إيماننا ويجوزُ أن يكون مفعولاً من أجله، أي: ما تنال مِنَّا وتعذِّبنا لشيءٍ من الأشياء إلاَّ لإيماننا وعلى كلا القولينِ فهو استثناءٌ مفرغ.

قوله «لَمَّا جَاءَتْنَا» يجوزُ أن تكون ظرفيةً كما هو رأي الفارسي، وأحد قولي سيبويه، والعامِلُ فيها على هذا آمَنَّا أي: آمنَّا حين مجيء الآيات، وأن تكون حرف وجوب لوجوبٍ، وعلى هذا فلا بدَّ لها من جواب وهو محذوف تقديره: لما جاءتنا آمنا بها من غير توقُّف.

قوله: ﴿رَبَّنَآ أَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرٗا﴾ معنى الإفراغ في اللُّغَةِ: الصَّبُّ. وأصله من إفراغ الإناء وهو صب ما فيه بالكليَّة، فكأنَّهُمْ طلبوا من اللَّه كلَّ الصَّبْرِ لا بعضه.

ونكَّرُوا «الصَّبْر» وذلك يدلُّ على الكمالِ والتَّمَام، أي: صبراً كَامِلاً تاماً، كقوله تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمۡ أَحۡرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٖ﴾ [البقرة: ٩٦] أي: على حياة كاملة تامَّةٍ.

وقوله: ﴿وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ﴾ أي: توفنا على الدِّين الحقِّ الذي جاء بِهِ موسى. واحتَجَّ القاضي بهذه الآية على أنَّ الإيمان والإسلامَ واحد.

فقال: إنَّهُم قالوا أوَّلاً: «آمنَّا بآياتِ ربِّنَا»، ثمَّ ثانياً: «وتَوَفَّنَا مُسْلِمينَ»، فوجب أن يكون هذا الإسلام هو ذاك الإيمان.

قوله: ﴿وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِيُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾.

[اعلم أن فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف، فلهذا لم يحبسه ولم يتعرض له بل خلى سبيله، فقال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض].

أي: يُفسدوا على النَّاسِ دينَهُمْ.

قوله: «وَيَذَرَكَ» العامةُ «ويَذَرَكَ» بالغيبةِ، ونصب الرَّاءِ، وفي النَّصْبِ وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ عطف على «لِيُفْسِدُوا» **والثاني**: أنَّهُ منصوبٌ على جواب الاستفهام كما يُنْصب في جوابه بعد الفاء؛ كقول الحُطيئةِ: [الوافر]

٢٥٤٥ ـ أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ ويكُونَ بَيْنِي وبَيْنَكُمُ المَوَدَّةُ والإخَاءُ؟[1]

والمعنى: كيف يكون الجمعُ بين تَرْكِكَ موسى وقومه مفسدين، وبين تركهم إيَّاك وعبادةِ آلهتك، أي: لا يمكن وقوعُ ذلك.

---

(١) تقدم.

وقرأ الحسنُ[١] في رواية عنه ونعيمُ بن ميسرة «ويَذَرُكَ» برفع الرَّاء، وفيها ثلاثة أوُجه:

أظهرها: أنَّه عطف نسق على «أتذر» أي: أتطلق له ذلك.

الثاني: أنه استئناف أي، إخبار بذلك.

الثالث: أنَّهُ حالٌ، ولا بدَّ من إضمارِ مبتدأ، أي: وهو يَذَرُكَ.

وقرأ الحسنُ أيضاً والأشهبُ العُقَيْلِيُّ «وَيَذَرْكَ» بالجزم، وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّه جزم على التَّوهُّم، كأنه توهَّم جزم «يُفْسِدُوا» في جواب الاستِفْهَام وعطف عليه بالجزمِ، كقوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن﴾ [المنافقون: ١٠] بجزم «أكُنْ».

والثاني: أنَّهَا تخفيفٌ كقراءة أبي عمرو ﴿يَنصُرْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٠] وبابه.

وقرأ أنس بن مالك «ونَذَرُكَ» بنون الجماعة ورفع الرَّاءِ، تَوَعَّدُوهُ بذلك، أو أنَّ الأمْرَ يؤولُ إلى ذلك فيكونُ خبراً محضاً. **وقرأ عبد الله والأعمش**[٢] بما يخالف السَّوادَ، فلا حاجة إلى ذكره.

وقرأ العامةُ «آلِهَتَكَ» بالجمع.

رُوِيَ أنه كان يعبدُ آلهةً متعددة كالبَقَرِ، ولذلك أخرجَ السَّامري لهم عجلاً، ورُوِيَ أنَّهُ كان يعبدُ الحِجارةَ والكواكب، أو آلهتَه التي شَرَعَ عبادتَهَا لهم وجعل نَفْسَهُ الإله الأعلى في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤].

وقرأ علي بنُ أبي طالب[٣]، وابنُ مسعود، وابن عبَّاسٍ، وأنسٌ وجماعةٌ كثيرةٌ «وإلاهتكَ»، وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّ «الإلاهَةَ» اسمٌ للمعبود، ويكونُ المرادُ بها معبودَ فرعون، وهي الشَّمْسُ.

رُوى أنَّهُ كان يعبُد الشَّمْسَ، والشَّمْسُ تُسَمَّى «إلاهَةً»، عَلَماً عليها، ولذلك مُنِعَت الصَّرف، للعلميَّة والتأنيث؛ قال الشَّاعرُ: [الوافر]

٢٥٤٦ ـ تَرَوَّحْنَا مِنَ اللَّعْبَاءِ عَصْراً فَأَعْجَلْنَا الإلَهَةَ أَنْ تَئُوبَا[٤]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٤١، البحر المحيط ٤/ ٣٦٧، الدر المصون ٣/ ٦٢٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٤٣، وقال الزمخشري: وقرىء: وإلاهتك أي عبادتك، وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفس، فأرادوا بالفساد في الأرض ذلك، وخافوا أن يغلبوا على الملك...، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٦٧، والدر المصون ٣/ ٣٢٥.

(٣) المصدر السابق.

(٤) البيت منسوب في التهذيب (ألَه) إلى عتيبة بن الحارث اليربوعي، وفي اللسان (ألَه) إلى مية بنت أم عتبة ينظر القرطبي ٧/ ١٦٧، والبغوي ٢/ ١٨٩، ولباب التأويل ٢/ ١٦٣.

والثاني: أنَّ الإلاهة مصدرٌ بمعنى العبادة، أي: وتذرُ عبادتك، لأنَّ قومه كانوا يعبدونه.

ونقل ابنُ الأنباري عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يُنكر قراءة العامَّة، ويقرأ «وإلاهتك»، وكان يقول: إنَّ فرعون كان يُعْبَدُ ولا يَعْبُدُ.

قال ابنُ الخطيبِ: والذي يخطر ببالي أنَّ فرعون إن قلنا: إنَّه ما كان كامل العقل لم يَجُزْ في حكم اللَّهِ تعالى إرسال الرسول إليه، وإن كان عَاقِلاً لم يَجُز أنْ يعتقدَ في نفسه كونه خالقاً للسَّمواتِ والأرضِ، ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك، لأنَّ فسادهُ معلوم بالضَّرُورةِ، بل الأقربُ أن يقال: إنَّهُ كان دَهْرياً مُنكراً لوجود الصَّانِعِ، وكان يقُولُ: مُدبِّرُ هذا العالم السُّفْلي هو الكواكِبُ، وأنا المخدوم في العالمِ للخلق، والمُربي لهم فهو نفسه.

فقوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤] أي: مُربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم.

وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ [القصص: ٣٨] أي: لا أعلم لكم أحداً يجب عليكم عبادته إلاَّ أنا، وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال إنَّهُ كان قد اتخذ أصناماً على صور الكواكب يعبدها، ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب، وعلى هذا فلا امتناع في حمل قوله تعالى: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ على ظاهره.

قوله: «قَالَ سَنُقَتِّلُ» **قرأ نافعٌ**[1] **وابنُ كثيرٍ** بالتَّخفيفِ سنقتل والباقون بالتضعيف لتعدُّد المحالّ. وسيأتي أنَّ الجماعة قَرَءُوا «يُقَتِّلُونَ أبناءكم» بالتضعيف إلاَّ نافعاً فيخفف.

فتلخص من ذلك أنَّ نافعاً يقرأ الفعلين بالتخفيف، وابن كثير يُخَفف «سَنَقْتُل» ويثقل «يُقَتِّلُونَ»، والباقون يثقِّلونهما.

قوله: «ونستحيي نِسَاءهُمْ». أي نتركهم أحياء. والمعنى: أنَّ موسى إنَّما يُمْكنه الإفسادُ برهطه وبشيعته فنحنُ نسعى في تقليل رهطه وشيعته، بأنْ نقتِّلَ أبناء بني إسرائيل، ونستحيي نساءهم.

ثم بَيَّن أنَّهُ قادرٌ على ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَٰهِرُونَ﴾ أي: إنَّمَا نترك موسى لا مِنْ عجزٍ وخوفٍ، ولو أردنا البَطْشَ به لقدرنا عليه.

قال ابنُ عباس: أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل، فشكت ذلك بنو إسرائيل إلى موسى، فقال لهم مُوسَى: «اسْتَعِينُوا باللَّهِ واصْبِرُوا إنَّ الأرضَ لِلَّهِ» يعني أرض مصر[2].

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٢، والحجة ٤/ ٧١، ٧٢، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٣، وحجة القراءات ٢٩٤، والعنوان ٩٧، وشرح الطيبة ٤/ ٣٠٤، وشرح شعلة ٣٩٥، وإتحاف ٢/ ٦٠.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٦٨) عن سعيد بن جبير.

قوله: «يُورِثُهَا» في محلِّ نصب على الحَالِ، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: الجلالة، أي هي له حال كونه مُورِثاً لها من يشاؤه.

والثاني: أنَّهُ الضَّميرُ المستترُ في الجَارِّ أي: إنَّ الأرضَ مستقرة للَّهِ حال كونها مُوَرَّثَةً من الله لمن يشاءُ، ويجوز أن يكون «يُورِثُهَا» خبراً ثانياً، وأنْ يكون خبراً وحده، و «لِلَّهِ» هو الحالُ، و «مَن يشاءُ» مفعولٌ ثانٍ ويجوزُ أن تكون جملةً مستأنفة.

وقرأ الحسنُ[1]، ورُويت عن حفص «يُوَرِّثُهَا» بالتشديد على المبالغة، **وقرِيء**[2] «يُورَثها» بفتح الراء مبنياً للمفعول، والقائم مقام الفاعل هو: «مَن يَشَاءُ». والألفُ واللاَّم في «الأرض» يجوزُ أن تكون للعهدِ، وهي أرضُ مصر كما تقدَّم، أو للجنس، **وقرأ ابن مسعود**[3] بنصب «العَاقِبَة» نسقاً على الأرض و «للمتَّقينَ» خبرُها، فيكون قد عطف الاسم على الاسم، والخبر على الخبر فهو مِنْ عطف الجمل.

فصل

قال الزمخشريُّ[4]: فإن قلت: لِمَ أخليَتْ هذه الجملة من الواو وأدخلتْ على الَّتي قبلها؟.

قلت: هي جملةٌ مبتدأةٌ مستأنفةٌ، وأمَّا: «وقَالَ الملأ» فهي معطوفة على ما سبقها من قوله ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾. والمرادُ من قوله: «والعاقِبَةُ» أي النَّصْرُ والظفر، وقيل: الجَنَّةُ.

فصل

قوله: ﴿قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاۚ﴾. لما هدَّد فرعونُ قوم موسى وتوعدهم خافوا، و «قَالُوا أوذينا من قبل أن تَأتِينَا» لأنَّهم كانُوا قبل مجيء موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانوا مستضعفين في يد فرعون، يأخذُ منهم الجزية ويستعملهم في الأعمالِ الشَّاقة، ويمنعهم من الترفة، ويقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم، فلمَّا بعث اللَّهُ موسى ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ قوي رجاؤُهم في زوال تلك المضار، فلما سمعوا تهديدَ فرعون ثانياً عظُم خوفُهُم، فقالوا هذا الكلام.

فصل

فإن قيل: هذا القول يدلُّ على كراهتهم مجيء موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وذلك يوجب الكفر.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٤٢، والبحر المحيط ٤/ ٣٦٧، والدر المصون ٣/ ٣٢٦.

(٢) المصدر السابق.

(٣) وقرأ بها أبيّ كما في الكشاف ٢/ ١٤٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٦٧، والدر المصون ٣/ ٣٢٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٤٣.

فالجواب: أنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لمَّا جاء وعدهم بزوال تلك المضار فَظَنُّوا أنَّهَا تزول على الفور، فلَّما رأوا أنَّهَا ما زالت رجعوا إليه في معرفة كيفية ذلك الوعد، فبيَّن لهم موسى ـ عليه السلام ـ أن الوعدَ بإزالتها لا يُوجِب الفور، بل لا بدَّ أن يستنجزَ ذلك الوعد في الوقت المقدر لَهُ.

فالحاصل أنَّ هذا ما كان نُفرةً عن مجيء موسى بالرِّسالةِ، بل استكشافاً لكيفية ذلك.

فعند هذا قال موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «عَسَى ربكم أن يُهلِك عَدُوَّكُمْ». قال سيبويه: «عَسَى» طمع وإشفاق. قال الزَّجَّاجُ: وما يطمع اللَّه فيه فهو واجب.

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف؛ لأنَّ لفظ «عسى» ههنا ليس كلام اللَّه بل هو حكاية عن كلام موسى، ويُجاب بأنَّ هذا الكلام إذا صدر عن الرسول الذي ظهرت نبوته بالمعجزات أفاد قوة اليقين فَقَوَّى موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قلوبهم بهذا القولِ وحقَّق عندهم الوعدَ ليصبروا ويتركوا الجزع المذموم.

قال القرطبي[1]: «جَدَّدَ لهم الوعدَ وحقَّقَهُ. وقد استُخلفوا في مصر في زمن داود وسليمان ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ، وفتحُوا بيت المقدس مع يُوشع بن نون كما تقدم، وروي أنهم قالوا ذلك حين خرج بهم موسى، وتبعهم فرعون، فكان وراءهم، والبحرُ أمامهم، فحقَّقَ اللَّه الوعد: بأن غرق فرعون وقومه، وأنجاهم».

ثُم بيَّن بقوله: «فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» ما يَجْرِي مجرى الحثِّ له على التَّمسُّك بطاعة اللَّهِ.

واعلم أنَّ النظر قد يُراد به النَّظر الذي يفيد العِلْمَ، وهو على اللَّهِ محال، وقد يُرَادُ به تقليب الحدقة نحو المرئيّ التِمَاساً لرؤيته وهو أيضاً على اللَّهِ محال، وقد يراد به الرُّؤية، ويجب حملُ اللَّفْظِ ههنا عليها.

قال الزَّجَّاجُ: أي يرى ذلك بوقوع ذلك منكم، لأنَّ اللَّه تعالى لا يجازيهم على ما يعلمه منهم وإنَّمَا يجازيهم على ما يقعُ منهم.

فإن قيل: إذا حملتم هذا النَّظَر على الرُّؤيَةِ لزم الإشكالُ، لأن الفاءَ في قوله: «فَيَنْظُرَ» للتعقيب، فيلزم أن تكون رؤية اللَّهِ لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعْمَالِ، وذلك يُوجِبُ حُدُوث صفة في ذات اللَّهِ.

فالجواب: أن المعنى تعلُّق رؤية اللَّه تعالى بذلك الشَّيءِ، والتَّعلق نسبة حادثة، والنِّسَبُ والإضافاتُ؛ لا وجود لها في الأعيانِ، فلم يلزم حدوث الصِّفةِ الحقيقية في ذات اللَّهِ تعالى.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٦٨.

٢٧٤ ـــــــ

أعني: جريانه مجرى جمع المذكر أو إعرابه بالحركات مقتصراً على لفظ «سِنينَ» بل هو جارٍ في كلِّ اسم ثلاثي مؤنث حُذِفَتْ لامُهُ، وعُوِّضَ منها تَاءُ التَّأنيثِ، ولم يُجْمَع جمع تكسير نحو: ثُبَةٍ وثُبين، وقُلة، وقُلينَ.

فصل

قال شهابُ الدِّين[1]: «وتَحرَّزْتُ بقولي: حُذِفَتْ لامُه مِمَّا حُذِفَتْ فاؤه، نحو: لِدة وعِدَة.

وبقولي ولم يُجْمع جمع تكسير من: ظُبَةٍ وظُبَى، وقد شَذَّ قولهم: لِدُونَ في المحذوف الفاء، وظِبُونَ في المكسَّر.

قال: [الوافر]

٢٥٤٨ ـ يَرَى الرَّاءُونَ بالشَّفَرَاتِ مِنْهَا وقُودَ أَبِي حُبَاحِبَ والظُّبِينَا[2]

واعلم أنَّ هذا النَّوع إذَا جَرَى مَجْرَى الزيدينَ فإنْ كان مكسورَ الفاء سَلِمَتْ، ولم تُغَيَّر نحو: مائة ومئين، وفئة وفئين، وإنْ كان مفتوحها كُسِرَتْ نحو: سنين، وقد نُقِلَ فَتْحُها وهو قليلٌ جدًّا، وإن كان مضمومَهَا جاز في جمعها الوجهان: أعني السَّلامة، والكسر نحو: ثُبين وقُلين.

قال أبُو عَلِي: السَّنة على معنيين: أحدهما: يراد بها العام. والثاني: يراد بها الجدْب.

وقد غلبت السَّنَةُ على زمانِ الجدْبِ، والعام على زمان الخصب حتى صَارَا كالعلَم بالغلبة ولذلك أشتقُّوا من لفظ السَّنَةِ فقالوا: أَسْنَتَ القَوْمُ.

قال: [الكامل]

٢٥٤٩ ـ عَمْرُو الذي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ورِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ[3]

وقال حاتم الطائِيُّ: [الطويل]

٢٥٥٠ ـ فإنَّا نُهِينُ المَالَ مِنْ غَيْرِ ضِنَّةٍ وَلاَ يَشْتَكِينَا في السِّنينَ ضَرِيرُهَا[4]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٢٦ ـ ٣٢٧.

(٢) تقدم برقم (١٢٠٣).

(٣) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي ينظر: الاشتقاق ص ١٣، ومعجم الشعراء ص ٢٠٠، وأمالي المرتضى ٢/ ٢٦٨، ولعبد الله بن الزبعري في أمالي المرتضى ٢/ ٢٦٩، والنوادر ١٧٦ ولسان العرب (سنت، هشم) والمقاصد النحوية ٤/ ١٤٠، والإنصاف ٢/ ٦٦٣، خزانة الأدب ١١/ ٣٦٧، شرح شواهد الإيضاح ص ٢٨٩، سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٥ نوادر أبي زيد ص ١٦٧، والمنصف ٢/ ٢٣١، المقتضب ٢/ ٣١٢، ٣١٦، الدر المصون ٣/ ٣٢٧.

(٤) ينظر: ديوانه (٦٢)، الدر المصون ٣/ ٣٢٧.

ويُؤيِّدُ ذلك ما في سورة يوسف [الآية ٤٧]: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا﴾.

ثم قال: «سَبْعٌ شِدَادٌ» فهذا في الجدب.

وقال: «ثُمَّ يأتي مِن بَعْدِ ذلِكَ عَامٌ فيه يُغَاثُ النَّاسُ».

وقوله: «مِنَ الثَّمَرَاتِ» متعلّق بـ «نَقْصٍ».

قال قتادةُ: أمَّا السنُونَ فلأهل البوادي، وأمَّا نقص الثَّمراتِ فلأهل الأمصار.

«لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ» يتَّعظون، وذلك لأنَّ الشدة ترقق القلوب، وترغب فيما عند اللَّهِ.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ﴾.

فصل

قال القاضي: هذه الآية تدلُّ على أنَّهُ تعالى فعل ذلك لإرادة أن يذكَّرُوا وأنْ لا يقيموا على كفرهم، وأجاب الواحديُّ: «بأنَّهُ قد جاء لفظا الابتلاء، والاختبار في القرآن لا بمعنى أنَّه تعالى يمتحنهم، لأنَّ ذلك على اللَّهِ مُحَالٌ، بل إنَّه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء، والامتحان، فكذا ههنا».

ثم بيَّن أنَّهُم عند نزول تلك المحن عليهم يزيدون في الكُفْرِ، والمعصيةِ.

فقال: «فَإِذَا جَاءَتْهُمُ بالحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذِهِ».

قال ابْنُ عبَّاسٍ: يُريد بالحسنةِ: العُشْبَ، والخصب، والمواشي، والثِّمار وسعة الرزق، والعافية، أي: نحن أهلها ومستحقُّوها على العادة فلم يشكروا ويقوموا لِلَّهِ بحق[1] النِّعمة. «وإن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» أي: قَحْط وجدب وبلاء ومرض. «يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى ومن مَعَهُ» أي: يتشاءمُوا بموسى، ومن معه، ويقولُوا: إنَّمَا أصَابَنا هذا الشَّرُّ بِشُؤمِ مُوسَى وقومه.

قال سعيدُ بْنُ جبيرٍ ومحمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ: كان مُلْكُ فرعون أربعمائة سنة، وعاش ستمائة وعشرين سنة لا يرى مكروهاً، ولو كان حصل لَهُ في تلك المُدَّة جوع يوم أو حمى ليلة أو وجع ساعة لَمَا ادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ قط[2].

فصل

أتى في جانب الحَسَنَةِ بـ «إذا» الَّتي للمحقق، وعُرِّفَتِ الحسنة، لسعة رَحْمَةِ اللَّهِ تعالى، ولأنَّها أمرٌ محبوبٌ، كلُّ أحدٍ يتمناه، وأتى في جانب السيئة بـ «إن» التي للمشكوك فيه، ونُكِّرتِ السيئة، لأنَّهُ أمرٌ كل أحدٍ يَحْذَره. وقد أوضح الزمخشري ذلك فقال: فإن قلت: كيف قيل فإذا جَاءَتْهُمُ الحسنةُ بـ «إذا» وتعريفُ الحسنة و «إنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» بـ «إن» وتنكير السيئة؟

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٧٤) عن ابن عباس.

(٢) تقدم.

قلت: لأنَّ جنسَ الحسنة وقوعه كالواجب، لكثرته واتِّساعه، وأمَّا السَّيِّئةُ فلا تقع إلاَّ في الندرَةِ، ولا يقع إلاَّ شيء منها، وهذا من محاسن عِلْمِ البَيَانِ.

قوله «يَطَّيَّرُوا» الأصْلُ: «يتطيَّروا» فأدغمتِ التَّاءُ في الطَّاءِ، لمقاربتها لها.

وقرأ عيسى بنُ عُمَرَ[1] وطلحةُ بنُ مصرف «تَطَيَّرُوا» بتاءٍ من فوق على أنَّهُ فعلٌ ماضٍ وهو عند سيبويه وأتباعه ضرورةٌ. إذ لا يقعُ فعل الشَّرْطِ مضارعاً، والجزاءُ ماضياً إلاَّ ضرورةً، كقوله: [الخفيف]

٢٥٥١ ـ مَنْ يَكِدْنِي بِسَيِّىءٍ كُنْتُ مِنْهُ كالشَّجَى بَيْنَ حَلْقِهِ والوريدِ[2]

وقوله: [البسيط]

٢٥٥٢ ـ إن يَسْمَعُوا سُبَّةً طَارُوا بِهَا فَرحاً مِنِّي وما يَسْمَعُوا مِنْ صالحٍ دَفَنُوا[3]

وقد تقدَّم الخلافُ في ذلك. والتَّطير: التَّشاؤُم، وأصلُهُ: أن يُفَرَّق المالُ ويطير بين القوم فيطير لِكُلِّ أحدٍ حظُّه، ثمَّ أطلق على الحَظِّ، والنَّصيب السَّيِّىء بالغَلَبَةِ.

وأنشدوا للبيد: [الوافر]

٢٥٥٣ ـ تَطِيرُ عدائِدُ الأشْرَاكِ شَفْعاً وَوِتْراً والزَّعَامَةُ لِلْغُلامِ[4]

الأشْرَاكُ جمع شِرْكٍ، وهو النَّصيب. أي: طار المال المقسوم شَفْعاً للذَّكر، وَوِتْراً للأنثى والزَّعامة: أي: الرِّئاسة للذكر، فهذا معناه: تَفَرَّق، وصار لكُل أحد نصيبُه، وليس من الشُّؤمِ في شيءٍ، ثم غلبَ على ما ذكرناه.

قوله: «ألا إنما طائرهم عند الله» أي حَظُّهم، وما طار لهم في القضاء والقدر، أو شؤمهم أي: سبب شؤمهم عند الله، وهو ما ينزله بهم.

قال ابن عباس: يريد شُؤمَهُمْ عند الله، أي من قِبَل الله، أي: إنما جاءهم الشَّرُّ بقضاءِ الله وحُكْمِهِ.

قال الفَرَّاءُ: وقد تَشَاءَمت اليهود بالنبي ـ عليه السلام ـ بـ «المدينة»، فقالوا: غَلَتْ أسْعَارُنَا، وقَلَّتْ أمطارنا مذ أتانا، وكثرت أمواتنا.

ثم أعلم الله على لسان رسوله ـ عليه السلام ـ أن طيرتهُمْ باطلة، فقال: «لا طيرة ولا هامة» وكان النبي عليه السلام يَتفَاءَلُ ولا يَتَطَيَّرُ.

وأصل الفَأْلِ: الكلمة الحسنة، وكانت العربُ مذهبها في الفَأْلِ والطِّيرةِ واحداً،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧٠، الدر المصون ٣/ ٣٢٧.

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) البيت في ديوانه (٢٠٠)، مجالس ثعلب ١/ ٧٨، أمالي القالي ١/ ٩٥، اللسان (شرك)، الدر المصون ٣/ ٣٢٨.

فأثبت النبي ﷺ الفَأَلَ، وأبطل الطِّيرةَ. والفَرْقُ بينهما أن الأرْوَاحَ الإنسانية أقوى وأصْفَى من الأرواح البهيمية والطيرية، فالكلمة التي تَجْري على لسان الإنسان يمكن الاسْتِدْلالُ بها؛ بخلاف طيرانِ الطير، وحَرَكَاتِ البهائم، فإن أرْوَاحَهَا ضعيفة، فلا يمكن الاستدلالُ بها على شيء من الأحوال، ثم قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [أي]: أن الكل من الله تعالى؛ لأن أكثر الخَلْقِ يُضِيفُونَ الحوادث إلى الأسبابِ المحسوسة، ويقطعونها عن قضاءِ الله وقَدره، والحق أن الكل من الله؛ لأن كل موجود إما واجب لذاته، أو ممكن لذاته، والواجب لِذَاتِهِ واحد، وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الوَاجِبِ لذاته، فكان الكل من الله ـ تعالى ـ، فإسنادها إلى غير الله يكون جَهْلاً بكمال الله تعالى.

قال الأزهريُّ[1]: قيل للشُّؤم طائر وطير، لأنَّ العرب كانت إذ خرجت وطار الطَّائِرُ ذات اليسار تشاءَمُوا بها، فَسَموا الشؤمَ طيراً وطَائِراً لتشاؤمهم بها.

قال القُرْطُبِيُّ: وأصل هذا من الطِّيرةِ وزجر الطَّيْرِ، ثمَّ كَثُر استعمالهم حتَّى قيل لِكُلِّ مَنْ تشاءم: تَطَيَّر. وكانت العربُ تَتَيَمَّن بالسَّانِح: وهو الذي يأتي من ناحية اليَمينِ وتتشاءم بالبَارِح: وهو الذي يأتي من ناحية الشَّمَالِ. وكانوا يَتَطَيَّرُون أيضاً بصَوْتِ الغراب ويتأوَّلُونَهُ البَيْن، ويستدلُّونَ بمجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمور، وبأصواتها في غير أوقاتها المَعْهُودَة على مثل ذلك.

ويتطيّر الأعاجم إذَا رَأوْا صَبِيًّا يُذْهَب به إلى المُعَلِّم بالغَدَاةِ، ويَتَيَمَّنُون برؤية صبيٍّ يرجع من عند المعلم إلى بيته، ويَتَشَاءَمُونَ برؤية السَّقَّاء على ظهره قِرْبَةٌ مملوءةٌ مشدودة، ويتيمَّنُونَ برؤية فارغ السِّقاءِ مفتوحة، ويتشاءَمُونَ برؤية الحَمَّالِ المُثْقَل بالحِمْلِ والدَّابَّة الموقرة، وَيَتَيَّمنُونَ بالحَمَّال الذي وضع حمله، وبالدَّابة الَّتي وضع عنها.

فَجَاء الإسْلامُ بالنَّهْيِ عن التَّطيُّرِ، والتَّشَاؤُم بما يُسمع من صوت طائرٍ ما كان، وعلى أيّ حال كان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مُكُنَاتِهَا» وذلك أن كثيراً من أهل الجاهليةِ كان إذا أراد الحَاجَةَ ذهب إلى الطَّير في وَكْرها فنفَّرها فإذا أخذت يميناً مضى إلى حاجته، وهَذَا هو السَّانِحُ عندهم، وإن أخذت شمالاً رجع وهذا هو البَارِحُ عندهم، فنهى النَّبيَّ ﷺ عن هذا بقوله «أقِرُّوا الطَّيْرَ على مُكنَاتِهَا». هكذا في الحديث.

وأهل العربيَّة يقولون: «وكناتِهَا»، والوكْنَةُ: اسمٌ لكلِّ وَكْرٍ وعشٍّ. والوَكْنُ: اسمٌ للموضع الذي يبيض فيه الطَّائِرُ ويُفرخُ، وهُو الخَرْقُ في الحِيطَانِ والشَّجرِ.

ويقال: وَكَنَ الطائرُ يَكِنُ[2] وَكْناً ووكُوناً: دخل في الوَكْنِ، ووكن بَيْضَهُ، وعليه:

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١١/٤٢٦.

(٢) في ب وكن الطير يكن وكوناً إذا حضر بيضة.

حضنه، وكان أيضاً من العربِ من لا يرى التَّطيُّرَ شيئاً نقله القرطبيُّ.

وروى عبد اللَّهِ بنُ عمرو بن العاصِ عن رسُولِ اللَّه ﷺ، قال: «مَنْ رَجَّعَتْهُ الطِّيرةُ عن حَاجَتِه فَقَدْ أشْرَكَ»(١).

قيل: وما كفارةُ ذلك يا رسُول اللَّهِ.

قال: «أنْ يقُولَ أحَدُكم: اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إلاَّ طَيْرُكَ، ولا خَيْرَ إلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إله غَيرُك، ثُمَّ يمضي إلى حاجته»(٢).

قوله ﴿وَقَالُواْ مَهۡمَا تَأۡتِنَا بِهِۦ مِنۡ ءَايَةٖ لِّتَسۡحَرَنَا بِهَا﴾. لَمَّا حكى عنهم أوَّلاً أنَّهم بجهلهم أسْنَدُوا الحوادث إلى قضاء اللَّه وقدره، حكى عنهم ثانياً نوعاً آخر من الجهل والضَّلالة، وهو أنَّهم لم يُميِّزُوا بين المعجزاتِ والسِّحر، وجعلوا آيات موسى مثل انقلاب العَصَا حَيَّةً.

وقالُوا ذلك من باب السِّحر فلا يقبلُ منها شيء.

«مَهْمَا» اسمُ شرطٍ يجزم فعلين كـ «إنْ» هذا قولُ جمهور النُّحَاةِ، وقد تأتي للاستفهام وهو قليلٌ جداً.

كقوله: [الرجز]

٢٥٥٤ ـ مَهْمَا لِيَ اللَّيْلَةَ مَهْمَا لِيَهْ؟ أوْدَىٰ بِنَعْلَيَّ وسِرْبَالِيَهْ(٣)

يريد: ما لي اللَّيلة ما لي؟ والهاءُ للسَّكت. وزعم بعض النُّحاة أنَّ الجازمةَ تأتي ظرف زمان؛ وأنشد: [الطويل]

٢٥٥٥ ـ وإنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ وَفَرْجَكَ نَالا مُنْتَهَى الذَّمِّ أجْمَعَا(٤)

وقول الآخر: [الكامل]

٢٥٥٦ ـ عَوَّدْتَ قَوْمَكَ أنَّ كُلَّ مُبَرَّزٍ مَهْمَا يُعَوَّدْ شِيمَةً يَتَعَوَّدِ(٥)

---

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠) وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ١٠٥) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١).

(٣) البيت لعمرو بن ملقط الطائي ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ٤٤، الهمع ٢/ ٥٨، الدرر ٢/ ٧٤، المغني ١/ ١٠٨، الخزانة ٩/ ١٨، الجنى الداني ٦١١، ٥١، اللسان (مهه)، التهذيب (مه) النوادر ٦٢، الدر المصون ٣/ ٣٢٨.

(٤) البيت لحاتم الطائي ينظر: ديوانه ١٧٤، خزانة الأدب ٩/ ٢٧ مغني اللبيب ٣٣١، الهمع ٢/ ٥٧، الدرر ٥/ ٧١، شرح الأشموني ٣/ ٥٨١، شرح شواهد المغني ٧٤٤، الجنى الداني ٦١٠، الحماسة ٤/ ١٧١٣، شرح الشافية الكافية ٣/ ١٦٢٧، القرطبي ٧/ ١٩٣، الدر المصون ٣/ ٣٢٨.

(٥) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: الديوان ٢٧٧، شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٢، الرضي في شرح الكافية ٢/ ٢٥٣، الدر المصون ٣/ ٣٢٨.

٢٨٠ ـــــــ

قال شهابُ الدِّين[١]: «وهذا ليس بشيءٍ، لأنَّ ذلك قد يأتي في موضع لا زَجْرَ فيه، ولأنَّ كتابتها متصلة ينفي كون كلٍّ منهما كلمةً مستقلة».

وقال قومٌ: إنَّهَا مركَّبةٌ من «مَهْ» بمعنى اكفف و «مَن الشَّرطيَّةِ»؛ بدليل قول الشاعر: [الطويل]

٢٥٥٨ ـ أماوِيَّ مَهْمَنْ يَسْتَمِعْ في صديقِهِ أقَاوِيلَ هذا النَّاسِ مَاوِيَّ يَنْدَمِ[٢]

فأبْدِلَتْ نونُ «مَنْ» ألفاً كما تبدل النُّونُ الخفيفة بعد فتحة، والتَّنوين ألفاً، وهذا ليس بشيء بل «مَهْ» على بابها من كونها بمعنى: اكْفُفْ، ثم قال: مَنْ يستمعُ.

وقال قوم: بل هي مركَّبة مِنْ «مَنْ» و «مَا» فأبدلت نونُ «مَنْ» هاءً، كما أبدلوا من ألف «ما» الأولى هاءً، وذلك لمؤاخاة مَنْ ما في أشياء، وإن افترقَا في شيء واحد، ذكره مكيٌّ.

ومَحَلُّهَا نصبٌ أو رفعٌ، فالرَّفعُ على الابتداء وما بعده الخبر، وفيه الخلافُ المشهورُ هل الخبرُ فعلُ الشَّرْط أو فعلُ الجزاء أو هما معاً؟ والنَّصْبُ من وجهين:

أظهرهما: على الاشتغال ويُقَدَّرُ الفعلُ متأخراً عن اسم الشَّرْطِ، والتقديرُ: مَهْمَا تُحْضِر تَأتِنَا، فـ «تَأتِنَا» مُفَسِّر لـ تُحْضر، لأنَّهُ من معناه.

والثاني: النصبُ على الظرفية عند مَنْ يَرَى ذلك، وقد تقدَّم الرَّدُّ على هذا القول، والضَّميرانِ من قوله بِهِ و «بِهَا» عائدان على «مَهْمَا»، عاد الأوَّلُ على اللَّفظ، والثاني على المعنى، فإنَّ معناها الآية المذكورة، ومثله قول زُهَيْر: [الطويل]

٢٥٥٩ ـ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِىءٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وإنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ[٣]

ومثله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ﴾ [البقرة: ١٠٦] فأعَادَ الضَّمير على «ما» مؤنثاً، لأنَّهَا بمعنى الآية.

وقوله: «فَمَا نَحْنُ» يجوز أن تكون «ما» حجازيةً أو تميميةً والباءُ زائدةٌ على كلا القولين، والجملةُ جوابُ الشَّرْطِ فمحلّها جزم.

فصل

قال ابْنُ عباس، وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٢٩.

(٢) البيت قيل لحاتم الطائي ينظر: الخزانة ٩/ ١٦، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٨، شرح القصائد العشر ٧٨، شرح الرضي ٢/ ٢٥٣، التهذيب ٥/ ٣٨٥، اللسان (مهه) الدر المصون ٣/ ٣٢٩.

(٣) ينظر ديوانه (٣٢)، شرح القصائد العشر (٢٤٠)، المغني ١/ ٣٢٣، الأشموني ٤/ ١٠، الهمع ٣٥١٢. الدرر ٢/ ٧٤، مغني اللبيب ١/ ٣٢٣، ٣٣٠، البحر المحيط ٤/ ٣٧١، الجنى الداني (١٦٢)، شرح قطر الندى ص ٣٧، همع الهوامع ٢/ ٣٥، ٥٨، الدر المصون ٣/ ٣٢٩.

لما قال قوم موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ﴿مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [الأعراف: ١٣٢] فهو سِحْرٌ، ونحن لا نُؤمن بها وكان موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ رجلاً جديداً، فعند ذلك دَعَا عليهم فقال: يا ربِّ إنَّ عبدك فرعون علا في الأرض وبَغَى وَعَتَا، وإنَّ قومه نَقَضُوا عهدك؛ فَخُذْهُمْ بعقوبةٍ تجعلها لهم نقمةً ولقومي عظة، ولمن بعدهم آية وعبرة، فأرسل اللَّهُ عليهم الطُّوفان وهو الماء، وبيوت بني إسرائيل، وبيوت القبط مشتبكة، فامتلأت بيوت القبط حَتَّى قَامُوا في المَاءِ إلى تراقيهم، ومن جَلَسَ منهم غرق، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة، ودام ذلك عليهم من السَّبت إلى السبت.

فقالوا لموسى: ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَكْشِفْ عنَّا المطر؛ فنُؤمِنُ بك، ونرسل معك بني إسرائيل.

فدعا رَبَّهُ فرفع عنهم الطوفان، وأرسل الرِّيَاحَ فَجَفَّفَت الأرْضُ، وخرج من النَّبَاتِ مَا لَم يَرَوْا مثله قط، وأخصبت بلادهم.

فقالوا: ما كان هَذَا الماء إلاَّ نعمة عَلَيْنَا لكنَّا لم نشعر؛ فمكثوا شهراً في عافيةٍ فنكثُوا العهد.

وقالوا: لا نُؤمِنُ بك، ولا نرسل معك بني إسرائيل؛ فأرْسَلَ اللَّهُ عليهم الجَرادَ، فأكل عامَّة زرعهم، وثمارهم، وأوراق الشَّجَرِ؛ حتَّى أكلت الخَشَبَ وسقوفَ البيُوتِ ومسامير الأبْوابِ من الحديد حتَّى وقع دورهم، وابتلي الجراد بالجُوعِ فكان لا يشبع، ولم يصب بني إسرائيل شَيءٌ من ذلك فَضجُوا إلى موسى.

وقالوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ لئن كَشَفْتَ عَنَّا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنَّ معك بَنِي إسرائيل، وأعطوه عَهْدَ اللَّهِ وميثاقة.

فَدَعَا موسى رَبَّه فَكَشَفَ عنهم الْجرادَ بعد سبعة أيام، وفي الخَبَرِ «مَكْتوبٌ على صدر كلّ جرادة جند اللَّهِ الأعظم» فأرسل اللَّهُ ريحاً فحمل الجراد؛ فألقاه في البحر.

وقيل: إنَّ مُوسَى برز إلى الفضاءِ، وأشارَ بعصاه إلى المشرق والمغرب؛ فرجعت الجراد من حيثُ جاءت.

وكانت قد بقيت من زروعهم، وغلاتهم بقيّة.

فقالُوا: قد بَقِيَ لَنَا ما يكفينا، فَنَقَضُوا العَهْدَ ولم يُؤمنوا، فأقَامُوا شَهْراً في عافية.

فأرسل اللَّه القملَ سبتاً إلى سبت، فلم يبق بأرضهم عود أخضر إلاَّ أكلته.

فَصَاحوا بمُوسَى فسأل رَبَّهُ، فأرسل اللَّه عليها ريحاً حارّة فأحرقتها، وألقتها في البحر فلم يُؤمِنُوا.

فأرسل اللَّهُ عليهم الضَّفادع سبعة أيَّام؛ فخرج من البَحْرِ مثل اللَّيْلِ الدَّامس ووقع في النَّبَاتِ والأطْعِمَةِ، فكان الرَّجُلُ يجلسُ في الضَّفادع إلى رقبته، ويهم أن يتكلَّم؛ فيثب الضِّفْدَعُ في فِيهِ.

فَصَرَخوا إلى موسى وَحَلَفُوا لَهُ لئن رفعت عنَّا هذا العذاب لنُؤمننَّ بكَ، فَدَعَا اللَّهَ تعالى فأمات الضَّفادع، فأرسل عليها المطر؛ فأحملتها، ثمَّ أقَامُوا شَهْراً ثم نَقَضُوا العهد وعادُوا لكفرهم.

فأرْسَلَ اللَّهُ عليهم الدَّمَ فجرت أنهارهم دماً، فما يستقون من الآبار والأنهار إلاَّ وَجَدوهُ دماً عَبِيطاً أحمر، فَشَكَوْا إلى فرعون.

فقال: إنَّه سحركم وكان فرعون يجمع القبطيَّ والإسرائيلي على الإناءِ الواحد؛ فيكون ما يَلِي الإسرائيليّ ماءً، وما يَلِي القبطي دماً، ويقومان إلى البُحَيْرة فيها الماء، فيخرج للإسرائيلي ماء وللقبطيّ دماً، حتى كانت المرأةُ من آل فرعون تأتي المَرْأةَ من بني إسرائيل حينَ جَهَدَهُمُ العَطَشُ فتقولُ: أسقِني من مائك فتصب لها من قربتها؛ فيعود دماً في الإناء، حَتَّى كانت تَقُولُ اجعليه في فِيكِ ثم مُجِّيهِ فِي فِيَّ فتأخذ في فِيهَا ماءً، فإذا مَجّته في فِيهَا؛ صَارَ دَماً، وإنَّ فرعون أضطره العطشُ حتَّى مضغ الأشجار الرَّطْبَةَ فَصَارَ ماؤُهَا في فِيهِ مِلْحاً أجَاجاً، فمكثُوا في ذلك سبعة أيام[1]، فقالوا: يا مُوسى ﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ﴾ [١٣٤]. إلى آخر الآية.

الطُّوفان فيه قولان:

أحدهما: أنَّهُ جمع: طُوفَانة، أي: هو اسمُ جنس كـ: قمح وقمحة، وشعير وشعيرة.

وقيل: هو مصدرٌ كالنُّقْصَان والرُّجْحَان، وهذا قول المُبَرِّدِ في آخرين والأوّلُ قول الأخْفَشِ.

وقال: هو «فُعْلان» من الطَّواف، لأنَّه يطوفُ حتَّى يَعُمَّ الأرضَ، وواحدته في القياس «طُوفَانَة»؛ وأنشد: [الرمل].

٢٥٦٠ ـ غَـيَّـرَ الـجِـدَّةَ مِـنْ آيَـاتِـهَـا خُـرُقُ الـرِّيـحِ وطُـوفَـانُ الـمَـطَـرْ[2]

والطُّوفان: المَاءُ الكثير، قاله اللَّيْثُ؛ وأنشد للعجّاج: [الرجز]

٢٥٦١ ـ وعَـمَّ طُـوفَـانُ الـظَّـلامِ الأثْـأبَـا[3]

شَبَّهَ ظلامَ اللَّيلِ بالماءِ الذي يَغْشَى الأمكِنة.

وقال أبُو النَّجْم: [الرجز]

٢٥٦٢ ـ وَمَـدَّ طُـوفَـانٌ مُـبِـيـدٌ مَـدَدَا شَـهْـراً شَـآبِـيـبَ وشَـهْـراً بَـرَدَا[4]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤ ـ ٣٨).

(٢) البيت لحسيل بن عرفطة: ينظر الوساطة (٤٤١)، البحر ٤/ ٣٧٢١، التهذيب ١٤/ ٣٣، النوادر (٧٧)، المنصف ٢/ ٢٢٨، معاني الأخفش ٢/ ٥٣١، اللسان: طوف، الدر المصون ٣/ ٣٣٠.

(٣) ينظر: التاج واللسان (طوف)، الدر المصون ٣/ ٣٣٠.

(٤) ينظر جامع البيان ١٣/ ٥٤، البحر ٤/ ٣٧٢، الدر المصون ٣/ ٣٣٠ النكت والعيون ٢/ ٤٩.

وقيل: الطُّوفان من كُلِّ شيءٍ: ما كان كثيراً مُحيطاً مُطْبقاً بالجماعةِ من كُلِّ جهة كالمَاءِ الكثيرِ، والقَتْلِ الذَّريع، والمَوْتِ الجارفِ، قاله الزَّجَّاجُ.

وقد فَسَّرَهُ النَّبي ﷺ بالموتِ تارةً، وبأمرٍ من اللَّهِ أخرى، وتلا قوله: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ [القلم: ١٩] وهذ المادَّةُ وإن كانت قد تَقدَّمَتْ في «طَائِفَة» إلاَّ أنَّ لهذه البنية خصوصيةً بهذه المعاني المذكورة.

والجَرَادُ معروف، وهو جَمْعُ: جَرَادةٍ، الذَّكَرُ والأنْثَى فيه سواء.

يقال: جَرَادَةٌ ذَكَرٌ وجَرَادة أنْثى، كـ: نَمْلَة، وحمامة.

قال أهلُ اللُّغَةِ: وهو مشتقٌّ من «الجَرْدِ».

قالوا: والاشتقاقُ في أسماءِ الأجْنَاس قليلٌ جِداً.

يقال: أرْضٌ جَرْدَاء، أي: مَلْسَاء وثَوْبٌ جَرْدٌ، إذا ذَهَبَ زئبره.

فصل

قال القرطبيُّ: اختلف الفُقهَاءُ في جواز قتل الجَرَادِ.

فقيل: يُقتل، لأنَّ في تركها فساد الأموال، وقد رخَّصَ النَّبيُّ ﷺ بقتال المسلم إذا أخذَ ماله، فالجرادُ إذا أرادت فسادَ الأموال كانت أوْلَى بجوازِ قتلها، كما أنَّهم اتفقوا على جواز قتل الحيّة، والعقرب؛ لأنَّهُمَا يُؤذِيَان النَّاس فكذلك الجَرَادُ.

وروى ابْنُ ماجَةَ عن أنس أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذَا دَعَا على الجراد قال: «اللَّهُمَّ أهْلِك كِبارَهُ واقْتُل صغَارَهُ، وأفْسِد بيضَه، واقطع دابرهُ، وخُذْ بأفْواهِه عن مَعَايِشِنَا وأرْزَاقنَا إنَّكَ سَميعُ الدّعاءِ»[1].

فقال رجل: يَا رسُول اللَّهِ، كيف تَدْعُو إلى جُنْد من أجْنَادِ اللَّهِ بقطع دَابره؟

قال: «إنَّ الجراد نثرة حوت في البَحْرِ». وهذا قول جمهور الفقهاءِ.

وقيل: لا يُقْتَلُ، لأنَّه خلق عظيم من خَلْقِ اللَّهِ يأكل من رزق اللَّهِ.

وقد رُوِي «لا تَقْتُلُوا الجَرادَ فإنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الأعْظَمُ».

والقُمَّلُ: قيل: هي القِرْدَان، وقيل: دوابُّ تشبهها أصْغَرَ مِنْهَا.

وقال سعيدُ بن جبير: هو السُّوسُ الذي يخرج من الحِنْطة[2].

وقال ابْنُ السِّكِّيت: إنَّه شيء يقع في الزَّرع ليس بجرادٍ؛ فيأكل السُّنبلة، وهي غضة

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٢٢١) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس وإسناده ضعيف جداً.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

قبل أن تقوى، وحينئذٍ يطولُ الزَّرْعُ ولا سنبل له.

وقيل: إنَّهَا الحمنان الواحدة: حَمْنَانَة، نوع من القِرْدَان.

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: كان إلى جنبهم كثيب أعفر بقرية من قُرَى مصر تدعى «بعين شمس» فذهب موسى إلى ذلك الكثيب فضربه بعصاهُ فانْهَالَ عليهم القُمَّل[١]، وعلى هذا هو القَمْل المعروف الذي يكون في بدن الإنسان وثيابه، ويؤيد هذا قراءة الحسن[٢] «والقَمْل» بفتح القاف وسكون الميم، فيكونُ فيه لغتان: القُمَّل» كقراءة العامةِ و «القَمْل» كقراءة الحسن البصري.

وقيل: القملُ البراغيث، وقيل: الجعلان.

والضفَادعُ: جمع ضِفْدَع، بزنة دِرْهَم، ويجوز كسر دَالِهِ فتصير بزنة «زِبْرِج» وقدْ تُبْدَلُ عَيْنُ جمعه ياء، كقوله: [الرجز]

٢٥٦٣ ـ وَمَنْهَلٍ لَيْسَ لَهُ حَوَازِقُ ولِضَفَادِي جَمِّهِ نَقَانِقُ[٣]

وشَذَّ جمعُهُ على: ضِفْدَعَات، والضِّفْدَعُ: مؤنَّث، وليس بمذكر، فعلى هذا يُفَرَّقُ بين مذكّره ومؤنثه بالوصفِ.

فيقال: ضِفْدَع ذكر وضفدع أنثى، كما قلنا ذلك في المتلبِّس بتاء التأنيث، نحو: حمامة، وجرادة، ونملة.

فصل

روى أبُو داوود وابنُ ماجةَ عن أبي هريرة قال: نَهَىٰ النَّبِي ﷺ[٤] عن قتل: الصُّرَدِ والضِّفْدَع، والنَّمْلَةِ، والهُدْهُدِ. ولمَّا خرج إبراهيمُ ـ عليه السلام ـ من الشَّام إلى الحَرَم في بناء البيتِ كانت السَّكينَة معه والصُّرَدُ، فكان الصُّرَدُ دليله إلى الموضع، والسكينةَ مقداره، فلمَّا صار إلى البقعَةِ؛ وقعت السَّكينة على موضع البيتِ ونادت: ابْنِ يَا إبراهيمُ على مقدار ظِلِّي.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٧٨) عن سعيد بن جبير.

(٢) ينظر: الشواذ ٤٥، الدر المصون ٣/ ٣٣٠.

(٣) ينظر الكتاب ٢/ ٢٧٣، ابن يعيش ١٠/ ٢٨، المقرب ٢/ ١٧١، الهمع ٢/ ١٥٧، الدرر ٢/ ٢١٣، الأشموني ٤/ ٣٣٧، اللسان: حزق، الدرر المصون ٣/ ٣٣١.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٢، ٣٤٧، والدارمي في السنن ٢/ ٨٨ـ ٨٩ كتاب الأضاحي باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة وأبو داود في السنن ٥/ ٤١٨ كتاب الأدب باب في قتل الذر الحديث (٥٢٦٧)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٤، كتاب الصيد باب ما ينهى عن قتله الحديث (٣٢٢٤)، وصححه ابن حبان، وأورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢٦٥ كتاب الأضاحي باب ما نهي عن قتله الحديث (١٠٧٨) والصُّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم ونصفه أسود (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢١).

فنهى النَّبيُّ ﷺ عن قتل الصُّرَدِ؛ لأنه كان دليل إبراهيم، وعن قتل الضفدع؛ لأنها كانت تصب الماء على نَارِ إبراهيم، ولما تسلَّطت على فرعون جاءت، وأخذت الأمكنة كلها، فلما صارت إلى التَّنُّور وثَبَتْ فيها وهي نار تسعر طاعة لله، ولكن نار يسعرها الله بها؛ فَجَعَلَ «نقيقها» تسبيحاً.

والدَّم ذكرناه وهو معروف.

قال زيد بنُ أسلم: الدَّم الذي سلطة اللَّهُ عليهم كان الرُّعَاف، ونقله الزمخشريُّ.

قوله: «آيَاتٍ مفصّلات». آياتٍ منصوبة على الحال من تلك الأشياءِ المتقدّمَة أي: أرْسَلْنَا عليهم هذه الأشياءَ حال كونها علاماتٍ مميزاً بعضها من بعض، ومُفَصَّلاتٍ فيها وجهان:

أحدهما: مُفَصَّلات أي: مُبينات لا يشكلُ على عاقل أنَّهَا من آيات اللَّهِ التي لا يقدر عليها غيره.

وقيل: مُفَصّلات أي: فَصَّلَ بعضها من بعض بزمانٍ يمتحن فيه أحوالهم هل يقبلون الحُجَّة، أو يستمرون على المُخالفةِ؟ فاسْتَكْبَرُوا عن عبادة اللَّهِ «وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمين».

فصل

فإن قيلَ: لمَّا علم اللَّهُ تعالى من حالهم أنَّهُم لا يؤمنون بتلك المُعجزاتِ، فما الفائدة في تواليها؟ وقوم مُحمَّدٌ ﷺ طلبُوا المعجزات فما أجِيبُوا فما الفرق؟

فالجوابُ: قال بعضُ أهل السُّنَّةِ: يفعلُ اللَّهُ ما يشاءُ، ويحكم ما يريد.

وقال آخرون: إنَّمَا فعلَ ذلك زَجْراً لنا، وموعظةً وإعلاماً بأنَّ المُصرَّ على الكُفْرِ يستوجبُ العذابَ المؤبّد. وأجاب المُعتزِلَةُ: برعاية الصالح، فلعلَّهُ علم من قوم مُوسى أنَّ بعضهم كان يؤمن عند ظهور المعجزة الزَّائدة كمؤمن آل فرعونَ وكالسَّحرةِ، وعَلِمَ من قوم محمَّد ﷺ أنَّ أحداً منهم لا يَزْداد بِظُهُورِ المُعْجِزَةِ الزَّائِدةِ إلاَّ كُفْراً. فظهر الفرقُ.

قوله: «وَلَمَّا وقعَ عليْهِمُ الرِّجْزُ»، أي نزل بهم العذاب من الطُّوفَانِ، وغيره.

وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: الطاعون.

وقيل: مات منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. وتقدم الكلام على الرِّجْز في البقرة عند قوله: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٥٩].

قوله «بِمَا عَهِدَ عِندَكَ». يجوزُ في هذه الباءِ وجهان:

أظهرهما: أن تتعلَّق بـ ٱدْعُ أي: ٱدْعُهُ بالدُّعاء الذي علَّمك أن تدعوه به.

والثاني: أنَّهَا باء القسم.

قال الزمخشريُّ: والباء إمَّا أن تتعلَّق بـ «ٱدْعُ» على وجهين:

أحدهما: أسْعِفْنَا إلى ما نطلب إليك من الدُّعاء بحق ما عندك من عهد الله، وكرامته إيَّاك بالنُّبُوَّةِ أو ادْعُ اللَّه لنا مُتَوَسِّلاً إليه بعهده عندك، وإمَّا أن يكون قَسَماً مُجَاباً بـ «لَنُؤمِنَنَّ» أي: «أقْسَمْنَا بِعَهْدِ اللَّهِ عندك».

فصل

اعلمْ أنَّهُ تعالى بيَّن ما كانُوا عليه من المُناقضة القبيحة، لأنَّهم تارة يكذبون موسى عليه الصَّلاة والسَّلام، وأخرى عند الشَّدائد يفزعون إليه فزع الأمة إلى نبيّها ويسألونه أن يسأل رَبَّه رفع العذاب عنهم، وذلك يقتضي أنهم سَلَّمُوا كونه نبيًّا مجاب الدَّعْوَةِ، ثُمَّ بعد زوال تلك الشَّدائد يعودون إلى تكذيبه.

وقوله: «فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ». أي: العذاب. إلى أجلٍ فيه وجهان: أحدهما: أن يتعلَّقَ بـ «كَشَفْنَا» وهو المشهور، وعليه إشكال وهو أنَّ ما دَخَلَتْ عليه «لَمَّا» يترتَّبُ جوابُهُ على ابتداء وقوعه، والغايةُ تنافي التعليق على ابتداء الوقوع، فلا بُدَّ من تعقُّل الابتداء والاستمرار حتَّى تتحقَّقَ الغاية، ولذلك لا تقعُ الغاية في الفعل غير المتطاول.

لا يُقالُ: لَمَّا قتلتُ زيداً إلى يوم الخميس جَرَى كَذَا، ولا لمَّا وثبت إلى يوم الجمعة اتَّفق كذا، وقد يُجَابُ بأنَّ المرادَ بالأجَل هنا: وقتُ إيمانهم، وإرسالهم بني إسرائيل معه، ويكون المرادُ بالكشفِ: استمرارَ رفع الرِّجْزِ.

كأنه قيل: فَلَمَّا تمادَى كَشَفْنَا عنهم إلى أجلٍ، وأمَّا مَنْ فَسَّرَ «الأجَلَ» بالمَوْتِ أو بالغَرَقِ فيحتاج إلى حَذْفِ مضاف تقديرُهُ: فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم الرجزَ إلى أجل قُرْب أجل هم بالغوه، وإنَّما احتاج إلى ذلك، لأنَّ بين موتهم أو غرقهم حصل منهم نكثٌ، فكيف يُتَصَوَّرُ أن يكون النَّكْثُ منهم بعد موتهم، أو غرقهم؟

والثاني: أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّهُ حال من «الرِّجز» أي: فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم الرجزَ كَائِناً إلى أجل، والمعنى: أنَّ العذابَ كان مُؤجَّلاً.

قال أبُو حيَّان[1]: وَيُقَوِّي هذا التأويلَ كونُ جواب «لمَّا» جاء بـ «إذا» الفجائية أي: فَلَمَّا كَشَفْنَا عنهم العذابَ المقرَّر عليهم إلى أجلٍ فاجؤوا بالنَّكْثِ، وعلى معنى تَغْيِيَتِهِ الكشفَ بالأجَل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلاَّ على تأويل الكشفِ بالاستمرار المُغيَّا فيمكن المفاجأة بالنَّكْث إذْ ذاك ممكن.

قوله: «هم بَالِغُوهُ» في محلِّ جرٍ صفة لـ «أجَلٍ» والوصف بهذه الجملةِ أبلغُ من وصفِهِ بالمفرد، لتكررِ الضَّمير المؤذن بالتَّفخيم.

وقوله: «إذَا هُمْ يَنكُثُون» هذه «إذَا» الفُجَائيَّةِ، وتقدَّم الكلامُ عليها قريباً. و «هُمْ» مبتدأ، و «ينكُثُونَ» خبره، و «إذَا» جوابُ «لمَّا» كما تقدَّم بالتَّأويلِ المذكور.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧٤.

قال الزمخشريُّ: «إذَا هُم يَنكثُونَ» جواب «لَمَّا» يعني: فلمَّا كشفنا عنهم العذاب فاجؤوا بالنَّكث وبَادَرُوهُ ولَمْ يؤخِّروه، ولكن لَمَّا كَشَفَ عنهم نَكَثُوا.

قال أبُو حيان: «ولا يمكن التَّغْيية مع ظاهرِ هذا التقدير». انتهى. يعني فلا بُدَّ من تأويل الكشْفِ بالاستمرار، كما تقدَّم، حتَّى يَصِحَّ ذلك. وهذه الآية تَرُدُّ مذهبَ مَنْ يَدَّعي في «لَمَّا» أنَّهَا ظَرْفٌ، إذْ لا بُدَّ لَهَا حينئذٍ من عامل، وما بعد «إذَا» لا يعمل فيما قبلها، كما تحرَّر في موضعه.

وقرأ أبُو حَيْوَةَ[1] **وأبو هاشم** «يَنْكِثُون» بكسر الكاف، **والجمهور على الضَّمِّ**، وهما لغتان في المضارع.

والنَّكْثُ: النَّقْضُ، وأصله: مِنْ نَكْثِ الصُّوف المغزول لِيُغْزل ثانياً، وذلك المنكوث: نِكثٌ كـ: ذِبْح، وَرِعْي. والجمعُ: أنكاث، فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه وإبرامه كما في خيوط الأكسية إذا نُكِثَتْ بعدما أبْرِمَتْ، وهذا مِنْ أحسن الاستعارات.

قوله: «فانتَقَمْنَا مِنْهُمْ» هذه الفاءُ سببيَّة، أيْ: تَسَبَّب عن النَّكْثِ الانتقامُ ثم إن أريد بالانتقام نَفْسُ الإغراق، فالفاءُ الثَّانية مُفَسِّرةٌ عند مَنْ يُثْبِتُ لها ذلك وإلاَّ كان التقدير: فَأَرَدْنَا الانتقام، والانتقام في اللُّغَةِ: سلب النعمة بالعذابِ.

و «في اليمِّ» متعلق بـ «أغْرَقْنَاهُم»، واليَمّ: البحر، والمشهور أنَّهُ عربيّ.

قال ذو الرُّمَّة: [البسيط]

٢٥٦٤ ـ دَاوِيَّـة ودُجَـى لَـيْـلٍ كـأنَّـهُـمَـا يَـمٌّ تـراطَـنَ فـي حَـافَـاتِـهَـا الـرُّومُ[2]

وقال ابْنُ قتيبةَ: إنَّه البَحْرُ بالسُّريانيَّةِ.

وقيل: بالعبرانيَّة. والمشهور أنه لا يتقيَّد ببحر خاص قال الزمخشري: اليَمّ: البحرُ الذي لا يُدْرَكُ قعره.

وقيل: هو لُجَّة البحر ومعظم مائه.

وقال الهرويُّ ـ في «غريبيه» ـ: واليَمُّ: البَحْرُ الذي يقالُ له: إسَافٌ وفيه غَرِقَ فرعونُ. وهذا ليس بجيد، لقوله تعالى: ﴿فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ﴾ [القصص: ٧] والمرادُ: نيلُ مِصْرَ، وهو غيرُ الذي غَرِق فيه فرعون.

فصل

قيل: واشتقاقه من التيمم، وهو القصد، لأنَّ النَّاسَ يقصدونه.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٣٢.

(٢) ينظر ديوانه ١/ ٤١٠، شرح المفصل لابن يعيش ٥/ ١٥٤، البحر ٤/ ٣٦٣ جامع البيان ١٣/ ٧٤، اللسان: رطن، الدر المصون ٣/ ٣٣٢.

قوله: «بِأَنَّهُمْ» الباء للسببيّة، أي: أغْرَقْنَاهم بسببِ تكذيبهم بآياتِنَا، وكونهم عَنْهَا غافلين، أي: غَافِلِينَ عن آياتنا، فالضَّمِيرُ في عَنْهَا يعودُ على الآيات، وهذا هو الظَّاهِرُ.

وبه قال الزَّجَّاجُ[1] وغيره.

وقيل: يجوزُ أن يعود على النِّقْمَةِ المدلولِ عليها بـ «انتَقَمْنَا» ويُعْزَى هذا لابن عباس، وكأن القائل بذلك تَخَيَّلَ أنَّ الغفلةَ عن الآيات عُذْرٌ لَهُم من حيثُ إنَّ الغفلة ليست من كسب الإنسان.

وقال الجمهور: إنَّهم تَعَاطَوْا أسبابَ الغَفْلَة، فَذُمّوا عليها، كما يُذَمُّ الناس على نِسْيَانه لتعاطيه أسبابه.

فصل

قوله: «وَأَوْرَثْنَا» يتعدى لاثنين، لأنَّه قبل النَّقلِ بالهمزة متعدٍّ لواحد نحو: وَرِثْتُ أبي، فبالنَّقْلِ اكتسب آخَرَ.

فأولهما: القومَ والَّذينَ وصلتُه في محل نصب نعتاً له.

وأما المفعولُ الثَّاني ففيه ثلاثةُ أوجهٍ، أظهرها: أنَّهُ «مشارِقَ الأرضِ ومغَاربَهَا».

وفي قوله: «الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا» على هذا وجهان: أحدهما: أنَّهُ نعتٌ لـ: مشارق ومغارب. والثاني: أنَّهُ نعتٌ للأرض، وفيه ضعفٌ من حيث الفصلُ بالمعطوف بَيْنَ الصفةِ والموصوفِ.

وهو نظيرُ قولك: قام غلامُ هندٍ وزيدٌ العاقلةِ.

وقال أبُو البقاءِ[2] هنا: وفيه ضعفٌ؛ لأنَّ فيه العطفَ على الموصوفِ قبل الصِّفَةِ. وهذا سبْقُ لسان أو قلم، لأنَّ العطفَ ليس على الموصُوفِ، بل على ما أضيف إلى الموصوف.

والثاني من الأوجه الثلاثة: أن المفعول الثاني هو: «الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا» أي: أورثناهم الأرض التي باركنا فيها.

وفي قوله تعالى: ﴿مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا﴾ وجهان: أحدهما: هو منصوبٌ على الظَّرْف بـ «يُسْتَضْعَفُونَ». والثاني: أنَّ تقديره: يُسْتَضْعَفُون في مشارق الأرض ومغاربها فلمَّا حُذِفَ الحرفُ وصل الفعلُ بنفسه؛ فنصب، هكذا قال أبو البقاءِ.

قال شهابُ الدِّين: ولا أدري كيف يكونان وجهَيْن، فإنَّ القول بالظَّرفية هو عينُ القولِ بكونه على تقدير في، لأنَّ كلَّ ظرف مقدَّرٌ بـ «في» فكيف يجعل شيئاً واحداً شيئين؟

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤١٠.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٣.

٢٩٠ ـــــــ

مؤخَّرٌ لأجلِ اللَّبس بباب الفاعل، فكذا هنا؛ لأنَّ يَصْنَعُ يَصحُّ أن يتسلَّطَ على فِرْعَوْن فيرفعهُ فاعلاً فلا يُدَّعَى فيه التقديم، وقد سبقه إلى هذا مكيٌّ.

وقال: ويلزم من يجيز هذا أن يُجيزَ: يقومُ زيدٌ، على الابتداء والخبر، والتَّقديم والتَّأخير، ولمْ يُجزْهُ أحَدٌ.

وقد تقدَّمت هذه المسألةُ وما فيها، وأنَّهُ هل يجوز أن يكون من باب التَّنازع أم لا؟ وهذا الذي ذكراه وإن كان مُتَخَيَّلاً في بادىء الرأي، فإنه كـ: باب الابتداء، والخبر، ولكن الجَواب عن ذلك: أنَّ المانع في «قَامَ زيدٌ» هو اللَّبس، وهو مفقودٌ هَهُنَا.

الثاني: أنَّ اسمَ «كان» ضميرٌ عائدٌ على «مَا» الموصولة، ويَصْنَعُ مسندٌ لـ «فِرْعَوْن» والجُملةُ خبر «كان» والعائدُ محذوف أيضاً، والتَّقديرُ: ودمَّرْنَا الذي كان هو يصنعه فرعون.

الثالث: أن تكون «كان» زائدةً و «مَا» مصدرية والتقديرُ: ودمَّرْنَا ما يصنع فرعون. أي: صُنْعَهُ، ذكره أبُو البقاءِ.

قال شهابُ الدِّين[1]: وينبغي أن يجيءَ هذا الوجهُ أيضاً، وإن كانت «مَا» موصولة اسمية، على أنَّ العائدَ محذوفٌ تقديرُهُ: ودَمَّرْنَا الذي يصنعه فرعون.

الرابع: أن «ما» مصدرية أيضاً و «كان» لَيْسَتْ زائدةً، بل ناقصة، واسمُهَا ضميرُ الأمر والشَّأن، والجملةُ من قوله يَصْنَعُ فرعَونُ خبرُ «كان» فهي مفسِّرة للضميرِ.

وقال أبُو البقاءِ[2] هنا: وقيل: ليست «كان» زائدةً، ولكن «كان» النَّاقِصَة لا يُفْصَل بها بين «ما» وبين صلتها، وقد تقدَّمَ ذلك في قوله: ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠] وعلى هذا القول تحتاج «كان» إلى اسم.

ويضعُف أن يكون اسمُهَا ضمير الشَّأنِ؛ لأنَّ الجُملة التي بعدها صلةُ «ما» فلا تَصْلُح للتَّفسير، فلا يحصُل بها الإيضاحُ، وتمامُ الاسم، والمفسِّر يجبُ أن يكون مستقلاً، فتدعو الحَاجَةُ إلى أن يجعل «فرعون» اسم «كان» وفي: «يَصْنَعُ» ضمير يعود عليه.

قال شهابُ الدِّين[3] بعد فرض كونها ناقصةً: يلزم أن تكون الجملة من قوله: يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ خبراً لـ «كان» ويمتنع أن تكون صلةً لـ «ما».

وقوله: فتدعُو الحاجةُ أي: ذلك الوجُه الذي بدأت به، واستضعفه، هو الذي احتاج إليه في هذا المكان فراراً من جعل الاسم ضمير الشَّأن، لمَّا تخيَّلهُ مانعاً، والتَّدميرُ: الإهلاكُ.

قال الليث: الدَّمَارُ: الهَلاك التَّام، يقال: دَمَرَ القومُ يَدمُرُونَ دماراً: أي: هلكوا

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٣٤.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٣٤.

وهو مُتَعَدٍّ بنفسه، فأمَّا قوله: ﴿دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [محمد: ١٠] فمفعولُه محذوفٌ، أي: خَرَّب عليهم منازلهم وبُيُوتَهم.

وقوله: «مَا كانَ يصنعُ فِرعونُ وقومُهُ» أي: في أرض مصر من العمارات.

قوله: «يَعْرِشُونَ» **قرأ**[1] **ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم** هنا وفي النَّحل ﴿يَعرُشُونَ﴾ بضم الرَّاءِ.

والباقون بالكسر فيهما، وهما لغتانِ: عَرَشَ الكرمَ يَعْرِشُهُ ويَعْرُشُهُ. والكَسْرُ لغة الحِجَازِ.

قال اليَزِيديُّ: وهي أفصحُ.

وقال مُجاهدٌ: ما كانُوا يبنون من القصور والبيوت[2]. وقُرِىء شاذًّا بالغين المعجمةِ والسِّين المهملة، من غَرْس الأشجَار. وقال الزمخشري وبلغني أنه قرأ بعض الناس يعرشون من عرش وما أظُنّه إلاَّ تصحيفاً. **وقرأ ابن أبي عبْلَةَ** يُعَرِّشُونَ بضمِّ الياء وفتحِ العين، وكسرِ الرَّاءِ مشدَّدَةً على المُبالغة والتَّكثير. وهذا آخر قصةِ فرعونَ.

قوله تعالى: ﴿وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾﴾

قوله: «وجَاوَزْنَا ببنِي إسرائيلَ» كقوله: ﴿فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ﴾ [البقرة: ٥٠] من كونِ الباء يجوز أنْ تكون للتَّعدية، وأن تكون للحاليَّة، كقوله: [الوافر]

٢٥٦٥ ـ ..... تَـدُوسُ بِـنَـا الـجَـمَـاجِـمَ والـتَّـرِيـبَـا[3]

وقد تقدَّم. و «جاوز» بمعنى: جاز، فـ «فاعل» بمعنى «فَعَل».

وقرأ الحسنُ[4]، **وإبراهيم، وأبو رجاء** ويعقوب جَوَّزْنَا بالتَّشديدِ وهو أيضاً بمعنى «فَعَلَ» المجردِ كـ قَدَرَ وقَدَّر.

قوله: يَعْكُفُونَ صفة لـ «قَوْم». **وقرأ الأخوان**[5] «يَعْكِفُونَ» بكسر الكاف، وتروى

---

(١) ينظر البشر ٢/ ٢٧١ الحجة ص ٢٩٤ إتحاف فضلاء النشر ٢/ ٦١ السبعة ص ٢٩٢، الدر المصون ٣/ ٣٣٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢١٢) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٣٤.

(٥) ينظر: النشر ٢/ ٢٧١ الحجة ٢٩٤، السبعة ٢٩٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٦١، الدر المصون ٣/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥.

عن أبي عمرو أيضاً، والباقون بالضمّ، وهما لغتان في المضارع كـ «يَعْرِشُون». وقد تقدَّم معنى «العكوف» واشتقاقه في البقرة.

قال قتادة: كان أولئك القومُ من لَخْم، وكانُوا نُزولاً بالرَّقَّةِ[1].

وقال ابنُ جريج: كانت تلك الأصْنَام تماثيل بقر، وذلك أول شأن قصة العِجْلِ[2].

قال الكلبيُّ: عبر بهم موسى البَحْرَ يومَ عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه، فصاموه شكراً للّه عزَّ وجلَّ.

قوله: ﴿قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا﴾ أي: مثالاً نعبده. ولم يكن ذلك شكًّا من بني إسرائيل في وحدانية اللَّهِ، وإنَّمَا معناه: اجعل لنا شيئاً نعظمه، ونتقرب بتعظيمه إلى اللَّهِ، وظَنُّوا أنَّ ذلك لا يضر الدِّيانة، وكان ذلك لشدَّة جهلهم، لأنَّ العبادة غاية التَّعظيم، فلا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام، وهو خالقُ الجسمِ، والحياةِ والقدرةِ، والعقلِ، والأشياءِ المنتفع بها. وليس ذلك إلاَّ الله تعالى.

فصل

واعْلَمْ أنَّ هذا القولَ لم يصدر عن كلِّهم، وإنَّما صدرَ من بعضهم؛ لأنَّه كان مع موسى السبعون المُختارون، وفيهم من يرتفعُ عَن مثل هذا السُّؤالِ.

قوله كمَا لَهُمْ آلِهَةٌ الكافُ في محلِّ نصب صفة لـ «إلهاً»، أي: إلهاً مماثلاً لإلَهِهم. وفي «ما» ثلاثةُ أوجه: أحدها: موصولةٌ حرفية، أي: تتأوَّلُ بمصدرٍ، وعلى هذا فصلتُهَا محذوفة، وإذا حُذِفَتْ صلة «ما» المصدريَّة، فلا بدَّ من إبقاء معمولِ صلتها، كقولهم: لا أكلِّمكَ ما أنَّ حِرَاءَ مَكَانَهُ، أي: ما ثَبَتَ أنَّ حِرَاءَ مكانه، وكذا هنا تقديره: كما ثبت لهم آلهة، فـ «آلهة» فاعل «ثبت» المقدر، أي: كما أنَّ «أنَّ» المفتوحةَ في المثالِ المتقدم فاعل «ثبت» المقدر.

وقال أبُو البقاءِ[3] ـ هذا الوجه ـ ليس بجيد «والجملة بعدها صلةٌ لها، وحسَّن ذلك أنَّ الظرف مقدَّرٌ بالفعل».

فصل

قال شهابُ الدِّينِ: كلامُهُ على ظاهِره ليس بجيِّد؛ لأنَّ «ما» المصدريةَ لا تُوصَلُ بالجملة الاسمية على المشهور، وعلى رأي مَنْ يُجَوِّز ذلك، فيشترط فيها غَالِباً أن تُفْهِم الوقت كقوله: [الكامل]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢١٣) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦) وابن المنذر كما في «الدرّ المنثور» (٣/ ٢١٣).

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٤.

٢٩٤ ـــــــ

ألْبتَّة، وأنَّهُ لهم ضربةُ لازم، ليحذِّرهم عاقبة ما طلبوا، ويبغض إليهم ما أحَبُّوا.

قال أبُو حيَّان[1]: «ولا يتعيَّنُ ما قاله من تقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لـ «إنَّ»، لأنَّ الأحْسَنَ في إعراب مثل هذا أن يكون مُتَبَّرٌ خبراً لـ «إنَّ» وما بعده مرفوعٌ» فذكر ما قرَّرْتُهُ، ونظَّره بقولك: «إنَّ زَيْداً مضروبٌ غلامُهُ».

قال: فالأحْسَنُ أن يكون «غلامه» مرفوعاً بـ «مضروب»، ثم ذكر الوجه [الثاني] وهو أن يكون «مُتَبَّرٌ» خبراً مقدماً من الجملة، وجعله مرجوحاً.

وهو كما قال، لأنَّ الأصلَ في الأخبارِ أن تكون مفردةً، فما أمكن فيها ذلك لا يُعْدل عنه، إلا أنَّ الزمخشريَّ لم يذكر ذلك على سبيل التَّعيين، بل على أحد الوجهين وقد يكونُ هذا عنده أرجحَ من جهة ما ذكر من المعنى، وإذا دار الأمر بين مُرَجِّح لفظيّ، ومُرَجِّح معنويٍّ فاعتبارُ المعنويِّ أولى، ولا أظُنُّ حَمَلَ الزمخشري على ذلك إلا ما ذكرت.

وقوله «وبَاطِلٌ مَا كَانُوا» كقوله «مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ» من جواز الوجهين وما ذُكِر فيهما.

والتَّتْبيرُ: الإهلاكُ، ومنه «التِّبر» وهو كسارة الذَّهب، لتهالك النَّاس عليه.

وقيل: التَّتبيرُ: التَّكسير، والتَّحطيم. والبطلان قيل: عدم الشَّيءِ إمَّا بعدم ذاته، وإما بعدم فائدته ومقصوده.

قوله «أغَيْرَ اللَّهِ» الهمزةُ للإنكار، والتَّوبيخِ، وفي نَصْبِ غير وجهان: أحدهما: أنَّه مفعولٌ به لـ «أبْغِيكُمْ» على حذفِ اللامِ، تقديره: أبغي لكم غير اللَّهِ، أي: أطلُبُ لكم فَلَمَّا حذف الحرف، وصل الفعل بنفسه، وهو غيرُ منقاس، وفي إلهاً على هذا وجهان: أظهرهما: أنَّهُ تمييز لـ «غير»، والثاني: أنَّهُ حالٌ، ذكره أبو حيان وفيه نظر.

والثاني من وجهي «غير»: أنَّهُ منصوب على الحال من إلهاً وإلهاً هو المفعول به لـ «أبْغِيكُمْ» على ما تقرَّرَ، والأصْلُ: أبغي لكم إلهاً غير اللَّهِ، فـ «غَيرَ اللَّهِ» صفة لـ: إله، فلمَّا قُدِّمَتْ صفةُ النَّكرةِ عليها نُصِبتْ حالاً.

وقال ابنُ عطيَّة: و «غير» منصوبة بفعل مضمر، هذا هو الظَّاهِرُ، ويجوزُ أن يكون حالاً. وهذا الذي ذكره من إضمار الفعل لا حاجةَ إليه فإن أرَادَ أنَّهُ على الاشتغال فلا يَصِحُّ؛ لأنَّ شرطهُ أن يعمل المفسِّر في ضميرِ الأوَّل، أو سببه.

قوله: «أبْغِيكُمْ» قال الواحديُّ:

يقال: بَغَيْتُ فلاناً شيئاً وبغيتُ له.

قال تعالى: ﴿يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ﴾ [التوبة: ٤٧] أي: يبغون لكم. والمعنى: أطلبُ لكم غير اللَّه معبوداً.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨.

واعلم أنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لما قالوا له: «اجْعَل لَّنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ» أجابهم بوجوهٍ كثيرة: أوَّلُهَا: حكم عليهم بالجَهْل فقال: «إنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ».

وثانيها: قوله: «إنَّ هؤلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ» أيْ: بِسَبَبِ الخسران والهلاك.

وثالثها: قوله: «وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي هذا العَمَلُ الشَّاقُّ لا يفيدُهم نفعاً في الدُّنْيَا والدِّينِ.

ورابعها: استفهامُهُ منهم على وجه الإنكار والتَّوبيخ، فقال: ﴿أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ أي: أن الإله ليس شيئاً يطلب ويتخذ، بل الإله هو الذي يكون قادراً على الإنعام بالإيجاد وإعطاء الحياة، وجميع النِّعم، وهو المُرَادُ بقوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، فهذا هو الذي يجبُ على الخلق عبادته، فكيفَ يجوزُ العُدُولُ عن عبادته إلى عبادة غيره.

قوله: ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ﴾ يجوز أنْ يكون في محلِّ نصبٍ على الحالِ، إمَّا من اللَّهِ وإمَّا من المخاطبين، لأنَّ الجملةَ مشتملةٌ على كلٍّ مِنْ ضَميرَيْهِمَا، ويجوزُ ألاَّ يكونَ لها محلٌّ، لاستئنافها.

وفي هذا التَّفضيل قولان: الأول: أنَّهُ تعالى فضلكم على عالمي زمانِكم، الثاني: أنَّهُ تعالى خَصَّهُمْ بتلك الآياتِ القاهرةِ، ولم يحصل مِثْلُهَا لأحد من العالمين، وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصَال، مثل: رجل تعلم علماً واحداً، وآخر تعلم علوماً كثيرة سوى ذلك العلم، فصاحب العلم الواحدِ يفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحدِ، إلاَّ أنَّ صاحب العلوم الكثيرة يفضل على صاحب العلم الواحد في الحقيقة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾ ۞ وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾

قوله: ﴿وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم﴾. قرأ العامة مسنداً إلى المُعَظِّم، وابْنُ عامر أنْجاكُمْ مسنداً **إلى ضمير اللَّهِ**[1] **تعالى** جرياً على قوله: «وهُوَ فَضَّلَكُمْ»، **وقرىء**[2]: «نَجَّيْنَاكُمْ» مُشَدَّداً،

(١) ينظر: إعراب القراءات ١/ ٢٠٤، وحجة القراءات ٢٩٤، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٦١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٧٨، والدر المصون ٣/ ٣٣٧.

و [قد] تقدَّم الخلافُ في تشديد «يقتلون» وتخفيفها قبل هذه الآية، وتقدَّم في البقرةِ إعراب هذه الآية وتفسيرها.

فصل

والفائدةُ في ذكرها ههنا: أنَّهُ تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة، فكيف يليقُ الاشتغالُ بعبادة غير اللَّهِ تعالى.

قوله: ﴿وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ﴾ تقدَّم الخلافُ في «وَعَدْنَا» و «وَاعَدْنَا» وأنَّ الظَّرْفَ بعد مفعول ثان على حذفِ مضافٍ، ولا يجوزُ أن يكون ظرفاً لِفسادِ المعنى في البقرة فكذا هنا، أي: وَعَدْنَاهُ تمامَ ثلاثين، أو إتيانها، أو مناجاتها.

قوله: ﴿وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ﴾ في هذا الضمير قولان: أحدهما: أنَّهُ يعود على المُواعدةِ المفهومةِ من وَاعَدْنَا أي: وأتممنا مواعدته بعشر.

الثاني: أنَّهُ يعود على ثلاثين قاله الحوفي.

قال أبُو حيَّان: ولا يظهر؛ لأنَّ الثلاثين لم تكن ناقصةً فتتمَّ بعشر، وحُذِف تمييز عشر لدلالة الكلام عليه أي: وأتْمَمْنَاهَا بعَشْرِ ليالٍ، وفي مصحف أبي وَتَمَّمْنَاهَا بالتَّضعيف، عَدَّاهُ بالتَّضْعِيفِ.

قوله: ﴿فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ﴾ الفَرْقُ بين الميقاتِ، والوَقْتِ، أن الميقاتَ: ما قُدِّرَ فيه عملٌ من الأعمال، والوقت: وقت الشَّيءِ من غير تقدير عملٍ، أو تقريره.

وفي نصب «أرْبَعِينَ» أربعةُ أوجُهٍ:

أحدها: أنَّهُ حال.

قال الزَّمخشريُّ: «وأرْبَعِينَ» نصب على الحَالِ: أي تَمَّ بالغاً هذا العدد.

قال أبو حيان فعلى هذا لا يكون الحال «أربعين»، بل الحالُ هذا المحذوف فينافي قوله.

قال شهابُ الدِّين: لا تنافي فيه، لأنَّ النُّحاةَ لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول الباقي بعد حذفِ عامله المنوب عنه، وله شواهد منها: زيد في الدَّارِ، أو عندك.

فيقولون: الجارُّ والظَّرْفُ خبر، والخبرُ في الحقيقة: إنَّمَا هو المحذوفُ المقدَّرُ العاملُ فيهما، وكذا يقولون: جاء زيدٌ بثيابه، فـ «بثيابه» حال، والحال إنَّمَا هو العاملُ فيه إلى غير ذلك وقدَّرَهُ الفارسي بـ: معدوداً.

قال: كقولك: تَمَّ القوم عشرين رجلاً، أي: معدودين هذا العدد وهو تقديرٌ حسنٌ.

الثاني: أنَّهُ ينتصبُ أرْبَعِينَ على المفعولِ به.

قال أبُو البقاءِ[1]: «لأنَّ معناه بلغ، فهو كقولهم: بَلَغَتْ أرْضُكَ جريبين» أي: بتضمين «تَمَّ» معنى «بَلَغَ».

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٤.

٢٩٨ ـــــــ

المِسْكِ؟ فأمره اللَّهُ تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحِجَّةِ لهذا السَّبَبِ.

الثاني: أنَّ الله تعالى أمرهُ بصوم ثلاثين يوماً، وأن يعمل فيها ما يُقرِّبُه إلى اللَّهِ تعالى، ثم أنزلَ التَّوْراةَ العشر من ذي الحِجَّةِ، وكلَّمَهُ أيضاً فيه فهذه فائدة تفصيل الأربعين إلى الثَّلاثينَ، وإلى العشرةِ.

قال ابنُ عبَّاسٍ ومسروق ومجاهد: الثَّلاثين ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأتمت أربعين ليلة بعشر ذي الحِجَّةِ، فعلى هذا يكون كلام ربه له يوم عيدِ النَّحرِ[1].

وفي مثله أكمل اللَّهُ عزَّ وجلَّ دين محمد ﷺ.

الثالث: قال أبُو مسلم في سورة طه: إنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بادر إلى ميقات ربه قبل قومه، لقوله تعالى: ﴿۞ وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَٰمُوسَىٰ قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي﴾ [طه: ٨٣، ٨٤].

فجائز أن يكون موسى أتى الطُّور عند تمام الثلاثين، فلمَّا أعلمه اللَّهُ خبر قومه مع السَّامري، رجع إلى قومه قبل تمامِ ما وعده، ثمَّ عاد إلى الميقاتِ في عشر أخر، فتم ميقات ربه أربعين ليلةً.

الرابع: قيل لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه الصلاة والسلام وحده، والوعد الثاني حضره المختارون معه لِيسمَعُوا كلامَ اللَّهِ، فصار الوعدُ مختلفاً لاختلاف الحاضرين.

قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخۡلُفۡنِي﴾. **الجمهور على فتح نون** هَارُونَ وفيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه مجرورٌ بدلاً من أخيهِ. **الثاني**: أنَّه عطفُ بيان له. **الثالث**: أنه منصوبٌ بإضمار: أعني، **وقُرِىء**[2] **شاذاً** بالضَّمِّ، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مُنَادَى حُذِفَ منه حرفُ النِّداءِ، أي: يا هارونُ كقوله: ﴿يُوسُفُ﴾ [يوسف: ٢٩].

والثاني: أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف، أي: هُو هارونُ. وهذا في المعنى كالوجهِ الذي تقدَّم من أنه منصوبٌ بإضمار: أعني، فإنَّ كليهما قطع.

وقال أبُو البقاءِ[3]: «ولو قُرِىءَ بالرَّفْعِ» وذكرهما، وكأنَّهُ لم يَطَّلِعْ على أنها قراءة.

قال: «ومن دعاك منهم إلى الفَسَادِ؛ فلا تتبعه، ولا تطعه» وقال اخْلُفْني أي: كن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢١٤) عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق عنه.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٥١، والبحر المحيط ٤/ ٣٧٩، والدر المصون ٣/ ٣٣٨.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٤.

خليفتي في قومي وأصْلِحْ وكُنْ مصلحاً، أو وَأصْلِحْ ما يجبُ أن يُصْلَحَ من أمور بني إسرائيل.

﴿وقال مُوسى﴾ عند انطلاقه إلى المناجاة لأخِيهِ هارُونَ.

فإن قيل: إن هارون كان شريك موسى ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام ـ في النبوَّةِ، فكيف جعله خليفة لنفسه؛ فإن شريك الإنسانِ أعلى حالاً من خليفته وَرد الإنسان من منصبه الأعلى إلى الأدْنَى يكون إهانة له.

فالجوابُ: أن الأمْرَ، وإن كان كما ذكرتم، إلاَّ أنَّ مُوسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان هو الأصل في تلك النبوَّةِ.

فإن قيل: لما كان هارُون نبيًا، والنَّبيُّ لا يفعلُ إلاَّ الأصلح فكيف وصَّاهُ بالإصلاح؟

فالجوابُ: أنَّ المقصودَ من هذا الأمْرِ: التَّأكيدُ كقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

قوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا﴾ اللام في لِمِيقَاتِنَا للاختصاص، وكذا في قوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وليست بمعنى عند.

قوله: ﴿وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾، هذه الفائدة التي لأجلها حضر موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الميقات واختلفُوا في أنَّهُ تعالى كلَّمَ مُوسَى وحدَه، أو مع أقوام آخرين. وظاهر الآيةِ أنَّهُ تعالى كَلَّمَهُ وحده؛ لأنَّهُ يدلُّ على تخصيص موسى بهذا التَّشريف.

وقال القَاضِي: «بل السَّبْعُونَ المختارُونَ سمعوا كلام الله؛ لأن الغرضَ بإحضارهم أن يخبرُوا قومَ موسى عمَّا يَجْرِي هُنَاكَ».

فصل

دَلَّت الآيةُ على أنَّهُ تعالى يجوز أن يُرَى؛ لأنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سأل الرُّؤية، ولا شَكَّ أنَّه كان عارفاً بما يجب ويجوز ويمتنع على اللَّهِ، فلو كانت الرُّؤية ممتنعة على اللَّه تعالى لما سألها، وأنكرت المعتزلةُ ذلك، والبحثُ في هذه المسألة مذكور في كتب أصُولِ الدِّينِ.

فصل

نقل عن ابن عبَّاس أنه قال: جاء موسى ومعه السَّبْعُون، وصعد موسى الجبلَ وبقي السَّبعون في أسفل الجبل، وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، وكتب له في الألواح كتاباً وقرَّبُه نَجِيًا، فلمَّا سمع موسى صرير القلم عظم شوْقُهُ.

فقال: «رَبِّ أرني أنظُرْ إليكَ»[1].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٠) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢٠) وعزاه لأبي الشيخ.

قوله: «أرنِي» مفعولُه الثَّانِي محذوفٌ، تقديره: أرني نَفسكَ، أو ذاتكَ المقدَّسةَ، وإنَّما حذفهُ مبالغةً في الأدب، حيثُ لم يواجِهْهُ بالتَّصريح بالمفعول، وأصل «أرِنِي» «أرْإِنِي» فنُقِلَتْ حركةُ الهمزة، وقد تقدَّم تَحْريرُه.

فصل

فإن قيل: النَّظَرُ إمَّا أن يكون عبارة عن الرُّؤية، أو عن مقدِّمتها، وهي تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التِمَاساً لرؤيته، وعلى التَّقديرِ الأولِ: يكون المعنى: أرِنِي حَتَّى أراك، وهذا فاسدٌ، وعلى التقديرِ الثانِي: يكون المعنى: أرِنِي حتى أقلِّبَ الحدقة إلى جانبك وهذا فاسدٌ لوجهين: أحدهما: أنَّهُ يقتضي إثبات الجهة. والثاني: أنَّ تَقْلِيبَ الحدقةِ إلى جهة المرئي مقدمة للرؤية؛ فجعله كالنَّتِيجَةِ عن الرُّؤيةِ وذلك فاسد.

فالجوابُ: أن معنى أرِنِي: اجعلني متمكناً من رؤيتك حتَّى أنظر إليك وأرَاكَ.

فإن قيل: كيف سأل الرُّؤية وقد علم أنَّهُ لا يرى؟

قال الحسنُ: هاج به الشَّوق؛ فسأل الرؤية.

وقيل: سأل الرُّؤية ظَنًّا منه أنَّهُ يجوز أن يرى في الدُّنيا.

قوله: «لَن تَرَانِي» قد تقدَّم أنَّ «لَنْ» لا يلزم مِنْ نَفْيِهَا التَّأبِيدُ، وإن كان بعضُهم فهم ذلك، حتى إنَّ ابن عطيَّة قال «فلو بَقينَا على هذا النَّفي المجرَّد لتضمن أنَّ موسى لا يراه أبَداً، ولا في الآخرة لكن ورد من جهةٍ أخرى في الحديث المتواتر أنَّ أهلَ الجنَّةِ يَرَوْنَهُ».

قال شهابُ الدِّينِ[1]: «وعلى تقدير أنَّ «لَنْ» ليست مقتضيةً للتَّأبيد، فكلامُ ابْنِ عطيَّة وغيره مِمَّنْ يقولُ: إنَّ نفي المستقبل بعدها يَعُمُّ جميع الأزمنة المستقبلة ـ صحيح، لكن لِمَدْرَكٍ آخَرَ، وهو أنَّ الفعلَ نكرةٌ، والنكرةُ في سياق النَّفي تَعُمُّ، وللبحث فيه مجال».

والدليل على أنَّ «لَنْ» لا تقتضي التَّأبيد قوله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥] أخبر عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرةِ يقولون: ﴿يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] ﴿يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ﴾ [الحاقة: ٢٧].

فإن قيل: كيف قال: «لَن تَرَانِي» ولم يقل: لن تنظر إليَّ، حتَّى يُطابق قوله أنظرْ إليكَ؟ فالجوابُ أنَّ النَّظَرَ لمَّا كان مقدمة للرُّؤية كان المقصودُ هو الرُّؤيةُ لا النَّظرُ الذي لا رؤية معه.

والاستدراكُ في قوله: «ولكِن انظرْ إلى الجَبَلِ» واضح، فإن قلت: كيف اتصل الاستدراك في قوله: «ولكن انظر إلى الجبل» فالجوابُ: المقصودُ منه تعظيمُ أمر الرُّؤيةِ، وأنَّ أحَداً لا يقوى على رؤية الله تعالى إلاَّ إذَا قواه الله بمعونته وتأييده؛ ألا ترى أنَّهُ لما

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/٣٣٨.

٣٠٢ ـــــــ

قال الكلبي: كسراً جبالاً صغاراً. ووقع في بعض التَّفاسير أنَّه تكسر سِتَّة أجْبُلٍ، ووقعت ثلاثة بالمدينة: أحد، وودقان، ورضوى، ووقعت ثلاثة بمكة: ثور، وثبير، وحِرَاء[١].

قوله: «وخَرَّ مُوسَى صَعِقاً». الخُرُورُ: السُّقُوطُ كذا أطلقه أبو حيَّان وقيَّدَهُ الرَّاغب بسقوطٍ يُسمع له خريرٌ، والخريرُ يقال لصوت الماءِ والريحِ.

ويقال كذلك لما يَسْقُطُ من علوٍّ وصَعِقاً حالٌ مقارنةٌ.

قال اللَّيْثُ: الصَّعْقُ مثل الغَشْي يأخذُ الإنسانَ والصَّعْقَةُ الغشي.

يقال: صُعِقَ الرَّجُلُ يُصْعَقُ، فهو مصعوق.

قال ابنُ عبَّاس: مَغْشياً عليه[٢].

وقال قتادةُ: ميتاً[٣].

يقال: صَعِقَ إذا مات.

قال تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨] فسَّرُوه بالموتِ.

وقال: ﴿يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [الطور: ٤٥] أي: يموتون.

قال الزمخشْريُّ: «صعق أصله من الصَّاعقة».

والقولُ الأوَّلُ أولى؛ لقوله تعالى ﴿فَلَمَّآ أَفَاقَ﴾.

قال الزَّجَّاجُ: «ولا يقال للميتِ: قد أفاق من موته، وقال تعالى في الذين ماتوا ثم أحيوا: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ [البقرة: ٥٦].

قوله: ﴿فَلَمَّآ أَفَاقَ﴾ الإفاقة: رجوعُ الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنونٍ أو سُكرٍ ومنه إفاقة المريض، وهي رجوعُ قوته، وإفاقةُ الحلب، وهي رجوع الدَّرِّ إلى الضَّرع.

يُقال: اسْتَفِقْ ناقَتَكَ أي: اتركها حتَّى يعود لَبَنُها، والفُواق: ما بين حَلْبَتَي الحالب. وسيأتي بيانه [صٓ ١٥] إن شاء الله تعالى.

قوله سُبْحَانَكَ أي: تنزيهاً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذنك تُبْتُ إليكَ من سؤال الرُّؤية في الدُّنيا، أو من سؤال الرُّؤية بغير إذنك. «وأنَا أوَّلُ المؤمنينَ» بأنَّك لا تُرَى في الدنيا، أو بأنَّه لا يجوز السُّؤال منك إلاَّ بإذنك.

وقيل: أوَّلُ المؤمنين من قومي.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢٢) عن أنس بن مالك مرفوعاً وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٢٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣) عن قتادة.

وقيل: من بني إسرائيل في هذا العصر.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِي وَبِكَلَٰمِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٤٥﴾﴾

قوله: ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾. الاصطفاء: استخلاص الصَّفْوَةِ أي: اخترتك واتَّخذتك صفوة على النَّاس.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «فَضَّلْتُكَ على النَّاسِ»[1]. **قرأ**[2] ابن كثير، وأبو عمرو إنِّيَ بفتح الياء، وكذلك ﴿أَخِيَ ٱشْدُدْ﴾ [طه: ٣٠، ٣١].

قوله برسالاتي أي: بسبب.

وقرأ الحرميَّان[3]: بِرِسالتِي بالإفراد، والمُرادُ به المصدر، أي: بإرْسَالي إيَّاك، ويجوزُ أن يكون على حذفِ مضاف، أي: بتبليغ رسالتي. والرِّسالةُ: نَفْسُ الشَّيء المرسل به إلى الغير.

وقرأ الباقون بالجمع اعتباراً بالأنواعِ، وقد تقدَّم ذلك في المائدةِ والأنعام.

قال القرطبيُّ[4]: ومن جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالةِ فاختلف أنواعها، فجمع المصدر لاختلاف أنواعه؛ كقوله: ﴿إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩] واختلاف المصوتين، ووحَّدَ في قوله: لصوتُ لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات.

قوله: «وَبِكلامِي» هي قراءة العامَّةِ، فيحتملُ أن يُرادَ به المصدرُ، أي: بتكليمي إيَّاكَ، كقوله: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] وقوله: [الطويل]

٢٥٦٩ - ..... تُكَلِّمُنِي فِيهَا شِفَاءٌ لِمَا بِيَا[5]

أي: بتكليمي إيَّاهَا، ويحتملُ أن يراد به التَّوراة، وما أوحاه إليه من قولهم للقرآن «كلامُ الله» تسميةً للشيء بالمصدر. وقدَّم الرِّسالةَ على الكلام؛ لأنَّها أسبق، أو ليترقَّى إلى الأشرفِ، وكرَّر حرف الجرِّ، تنبيهاً على مغايرة الاصطفاء.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٩٠) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: إتحاف ٢/ ٦٢.

(٣) ينظر: السبعة ٢٩٣، والحجة ٤/ ٧٧، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٧، وحجة القراءات ٢٩٥، وإتحاف ٢/ ٦٢.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٨٧.

(٥) عجز بيت لذي الرمة وصدره:

ألا هل إلى مَيَّ سبيل وساعة

ينظر ملحقات ديوانه (٦٧٠)، الهمع ٢/ ٩٥، الدرر ٥/ ٢٦٣ شرح المفصل ١/ ٢١، الدر المصون ٣/ ٣٣٩.

وقرأ الأعمش[١]: «بِرِسَالاتِي وبِكلمِي» جمع «كلمة» **وروى عنه المهدويُّ**[٢] أيضاً «وتكليمي» على وزن التَّفعيل، وهي تؤيِّدُ أنَّ الكلامَ مصدرٌ.

وقرأ أبو رجاء[٣] «بِرِسالتِي» بالإفراد و «بِكَلِمي» بالجمع، أي: وبسمَاع كلمي.

فصل

لما طلب موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الرؤية ومنعه الله تعالى، عدد عليه وجوه نعمه العظيمة، وأمره بشكرها.

كأنَّهُ قال له: إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النِّعَم العظيمة كذا وكذا، فلا يضيقُ صدرُكَ بسبب منع الرُّؤيةِ، وانظر إلى أنواع النِّعمِ التي خَصَصْتُك بها واشتغل بشكرها، والمراد: تسليةُ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن منع الرؤية.

فإن قيل: كيف اصطفاهُ على النَّاسِ برسالاته مع أنَّ كثيراً من النَّاسِ قد سَاوَاهُ في الرسالةِ؟ فالجوابُ: أنَّهُ تعالى بيَّن أنَّهُ خصَّهُ من دون النَّاسِ بمجموع الأمرين: وهو الرسالة مع الكلام بغير واسطة، وهذا المجموعُ لم يحصل لغيره، وإنَّما قال: «عَلَى النَّاسِ» ولم يقل: على الخلق؛ لأنَّ الملائكة تسمع كلام اللهِ من غير واسطة كما سمعه موسى.

قال القرطبيُّ: «وَدَلَّ هذا على أنَّ قومه لم يشاركه أحدٌ منهم في التَّكليم ولا أحد من السَّبعين».

قوله: «فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ» أي: اقْنَعْ بما أعطيتك. «وكُن مِنْ الشَّاكرينَ»، أي: المظهرين لإحسانِي إليك، وفضلي عليك.

يقال: دَابَّةٌ شكورٌ، إذا ظهر عليها من السِّمن فوق ما تُعْطَى من العَلَف، والشَّاكِرُ متعرض للمزيد؛ كما قال تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً﴾. قوله: في الألْوَاحِ يجوز أن تكون لتعريف الماهيَّةِ، وأن تكون للعهد؛ لأنَّهُ يروى في القصَّة أنَّهُ هو الذي قطَّعَهَا وشقَّقَهَا.

وقال ابنُ عطيَّة[٤] أل عوض من الضمير، تقديره: في ألواحه، وهذا كقوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١] أي: مأواه. أمَّا كون أل عوضاً من الضَّمير فلا يعرفه البصريون. وأمَّا قوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ فإنَّا نحتاجُ فيه إلى رابطٍ يَرْبِطُ بين الاسم والخبر، والكوفيون: يجعلون أل عوضاً من الضمير. والبصريون: يُقَدِّرُونَهُ، أي: هي المأوى له، وأما في هذه الآية فلا ضرورة تدعو إلى ذلك.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٥، والدر المصون ٣/ ٣٤٠.

(٢) ينظر: السابق. (٣) السابق.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٢.

وفي مفعول «كتبنا» ثلاثةُ أوجهٍ، أحدها: أنَّهُ «موعِظَةً»، أي: كتبنا له مَوْعِظَةً وتفْصِيلاً. و «مِنْ كُلِّ شَيءٍ» على هذا فيه وجهان، أحدهما: متعلِّقٌ بـ «كَتَبْنَا» والثاني: أنَّهُ متعلِّقٌ بمحذوف؛ لأنَّهُ في الأصلِ صفةٌ لـ «مَوْعِظَةً» فلمَّا قُدِّم عليها نُصِبَ حالاً، و «لِكُلِّ شيءٍ» صفة لـ «تفصيلاً».

والثاني: أنَّهُ «مِن كُلِّ شيءٍ».

قال الزمخشريُّ «مِنْ كُلِّ شيءٍ» في محل نصب مفعول «كَتَبْنَا»، و «مَوعِظَةً وتفْصِيلاً» بدل منه، والمعنى: كَتَبْنَا له كُلَّ شيءٍ كان بنو إسرائيل يَحْتَاجُونَ إليه في دينهم من المواعظِ، وتفصيل الأحكامِ وتفصيل الحلالِ والحرامِ.

الثالث: أنَّ المفعول محل المجرور.

وقال أبُو حيَّان[1] ـ بعد ما حكى الوجه الأول عن الحوفي والثَّاني عن الزمخشري ـ: ويُحْتَمَلُ عندي وجهٌ ثالثٌ، وهو أن يكونَ مفعولُ «كَتَبْنَا» موضع المجرور، كما تقولُ: «أكلت من الرغيف» و «مِنْ» للتبعيض، أي: كتبنا له أشياء من كُلِّ شيء، وانتصب «مَوْعِظَةً وتَفْصِيلاً» على المفعول من أجله، أي: كتبنا له تلك الأشياءَ للاتِّعاظِ وللتفصيل.

قال شهابُ الدِّينِ[2]: «والظَّاهِرُ أنَّ هذا الوجه هو الذي أراده الزَّمخشري، فليس وجهاً ثالثاً».

قوله: «بِقُوَّةٍ» حالٌ: إمَّا من الفاعل، أي: ملتبساً بقوة، وإمَّا من المفعول، أي: ملتبسه بقوة، أي: بقوَّةِ دلائلها وبراهينها، والأول أوضح. والجملةُ من قوله: «فَخُذْهَا» يُحتمل أن تكون بدلاً من قوله «فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ» وعاد الضَّميرُ على معنى «ما» لا على لفظها. ويحتمل أن تكونَ منصوبة بقول مضمر، ذلك القولُ منسوقٌ على جملة «كَتَبْنَا» والتقديرُ: وكتبنا فقلنا: خُذْهَا، والضَّميرُ على هذا عائدٌ على الألواحِ أو على التَّوراةِ، أو على الرِّسالاتِ، أو على كُلِّ شيءٍ؛ لأنَّهُ في معنى الأشياء.

قال القرطبيُّ: «فكأنَّ اللَّوحَ تلوح فيه المعاني. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان كبيرَ عظم اليدين، والرِّجليْنِ».

فصل

قال الكلبيُّ: خَرَّ مُوسَى صَعِقاً يوم الخميس يوم عرفة، وأعطي التَّوراة يوم الجمعةِ يوم النَّحر[3]، واختلفوا في عدد الألواح وجوهرها فقيل: كانت عشرة، وقيل سبعة.

وقيل: إنَّها لوحان.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٤٠.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٤/ ١٩٢).

وقال الواحديُّ: كانت من زُمُرُدَة.

وقيل: من زبرجدة خضراء، وقيل: ياقوتة، وقيل: من خشب سور الجنَّةِ طول كل لوح اثني عشر ذراعاً.

وقال وهبٌ: من صخرة صَمَّاء لَيَّنَهَا اللَّهُ لِمُوسَى.

قيل: رفع سبعها وبقيت ستة أسباعها، وكان في الذي رفع تفصيل كلِّ شيء وفي الذي بقي الهدى والرحمة، وليس في الآية ما يدلُّ على شيء من ذلك، ولا على كيفية الكتابة فإن ثبت في ذلك شيء بدليل منفصل قويٍّ وجب القولُ به، وإلاّ وجب السُّكوت عنه. وأمَّا قوله مِن كُلِّ شيءٍ فليس على العموم، بل المراد من كلِّ شيء يحتاجُ موسى وقومه إليه في دينهم.

وقوله: ﴿مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ فهو كالبيانِ للجملة التي قدمها بقوله: «مِن كُلِّ شيءٍ» ثم قال: «فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ» أي: بعزيمةٍ قويةٍ ونيَّةٍ صادقةٍ.

قوله: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾. الظَّاهِرُ أنَّ يأخُذوا مَجْزُومٌ جواباً للأمرِ في قوله وأمُرْ ولا بدَّ من تأويله، لأنَّه لا يلزمُ مِنْ أمره إيَّاهم بذلك أن يأخُذوا، بدليل عصيانِ بعضهم له في ذلك، فإنَّ شَرْطَ ذلك انحلال الجملتين إلى شرطٍ وجزاءٍ.

وقيل: الجزمُ على إضمار اللاَّم تقديره: ليأخُذُوا؛ كقوله: [الوافر]

٢٥٧٠ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إذَا مَا خِفْتَ مِنْ أمْرٍ تَبَالا[1]

وهو مذهبُ الكسائي.

وابن مالك يرى جوازه إذا كان في جواب «قُلْ»، وهنا لم يُذْكَرْ «قُلْ»، ولكن ذُكر شيءٌ بمعناه؛ لأنَّ معنى «وأمُرْ» و «قُلْ» واحد.

قوله: «بِأحْسَنِهَا» يجوزُ أن يكونَ حالاً كما تقدَّم في: «بِقُوَّةٍ»، وعلى هذا فمفعولُ «يَأخُذُوا» محذوفٌ تقديرُه: يَأخُذُوا أنفسهم، ويجُوزُ أن تكون الباء زائدة، وأحسنها مفعول به، والتقديرُ: يأخُذُوا أحسنها كقوله: [البسيط].

٢٥٧١ ـ ..... سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ[2]

وقد تقدَّم تحقيقه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

---

(١) البيت لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص ٢٧٥ وله أو للأعشى في خزانة الأدب ٩/ ١١، وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر ٥/ ٦١،/ أسرار العربية، ص ٣١٩، ٣٢١، الإنصاف ٢/ ٥٣٠، الجنى الداني ص ١١٣، رصف المباني ص ٢٥٦، صناعة الإعراب ١/ ٣٩١، شرح الأشموني ٣/ ٥٧٥، شواهد المغني ١/ ٥٩٧، شرح المفصل ٧/ ٣٥، ٦٠، ٦٢، ٩/ ٢٤، الكتاب ٣/ ٨، اللامات ص ٩٦، مغني اللبيب ١/ ٢٢٤، المقاصد النحوية ٤/ ٤١٨، المقتضب ٢/ ١٣٢، المقرب ١/ ٢٧٢ همع الهوامع ٢/ ٥٥.

(٢) تقدم.

و «أحسن» يجوز أن تكون للتَّفضيل على بابها، وأن لا تكون بل بمعنى «حَسَنَة».

كقول الفرزدق: [الكامل]

٢٥٧٢ ـ إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنَى لَنَا بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وأَطْوَلُ[1]

أي: عزيزةٌ طويلةٌ.

فإن قيل: إنَّه تعالى لمَّا تعهد بكلِّ ما في التَّوراة، وجب أن يكون الكلُّ حسناً.

وقوله: ﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ يقتضي أن يكون فيه ما ليس بأحسن، وأنَّهُ لا يجوزُ لهم الأخذ به وهو متناقض.

وأجابُوا بوجوه: منها: أنَّ تلك التَّكاليفَ منها ما هو حسن، ومنها ما هو أحسن كالقصاص والعفو، والانتصار، والصبر، أي: فمرهم أن يأخُذُوا بالأفضل فإنَّهُ أكثر ثواباً، لقوله ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ [الزمر: ٥٥] وقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨].

قالوا: فيحمل الأخذ بالأحسن على النَّدب.

ومنها: قال قُطْرُبٌ:

﴿يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي: بحسنها، وكلها حسن؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وأنشد بيت الفرزدق المتقدم. ومنها: أن الحسن يدخلُ تحته الواجب، والمندوب، والمباح وأحسن هذه الثلاثة: الواجبُ، والمندوبُ.

قوله: ﴿سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ جَوَّزُوا في الرُّؤية هنا أن تكون بصريَّةً، وهو الظَّاهِرُ فتتعدَّى لاثنين، أحدهما: ضمير المخاطبين، والثاني: دَارَ.

والثاني: أنَّها قلبية، وهو منقولٌ عن ابن زيد وغيره، والمعنى: سأعْلِمُكُمْ سَيْرَ الأولين وما حَلَّ بهم من النَّكَالِ. وقيل: «دَارَ الفاسِقِينَ» ما دَارَ إليه أمرهم، وذلك لا يُعْلم إلا بالإخبار والإعلام.

قال ابْنُ عطيَّة[2] ـ معترضاً على هذا الوجه ـ: ولَوْ كَانَ من رؤية القلب، لتعدَّى بالهمزة إلى ثلاثةِ مفاعيل.

ولو قال قائل: المفعولُ الثالثُ يتضمنه المعنى، فهو مُقَدَّرٌ أي: مذمومة أو خربة أو مُسَعَّرة ـ على قول من قال: إنَّهَا جهنم ـ قيل له: لا يَجُوزُ حذفُ هذا المفعولِ، ولا الاقتصارُ دُونَهُ، لأنَّهَا داخلةٌ على الابتداءِ والخبرِ، ولو جُوِّزَ لكان على قبح في اللِّسان، لا يليق بكتاب الله تعالى.

---

(١) ينظر ديوانه ٢/ ١٥٥، العمدة ١/ ٢٥٢، الصاحبي (٥٣٤)، ابن يعيش ٦/ ٩٧، معاهد التنصيص ١/ ١٠٣، مجاز القرآن ٢/ ١٢١، العيني ٤/ ٤٢، الدر المصون ٣/ ٣٤١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٣.

قال أبُو حيان[١]: «وحَذْفُ المفعُول الثَّالث في باب «أعْلَمَ» لدلالة المعنى عليه جائزٌ، فيجوزُ في جواب: هل أعلمتَ زَيْداً عمراً منطلقاً؟ أعلمتُ زيداً عمراً، وتحذف «منطلقاً» لدلالة الكلام السَّابق عليه».

فصل

قال شهابُ الدِّين[٢]: هذا مُسَلَّمٌ، لكن أيْنَ الدَّليل عليه في الكلام، كما في المثال الذي أبرزه الشَّيْخُ؟

ثم قال: «وأمَّا تَعْليلُهُ بأنَّهَا داخلةٌ على الخَبَرِ لا يدلُّ على المنع، لأنَّ خبر المبتدأ يجوزُ حَذْفُهُ اختصاراً، والثانِي، والثَّالِثُ في باب «أعْلَمَ» يَجُوزُ حذفُ كُلٍّ منهما اختصاراً».

قال شهابُ الدِّين: «حذفُ الاختصار لدليلٍ، ولا دليلَ هُنَا».

ثم قال: «وفي قوله لأنَّهَا ـ أي: «سَأريكُمْ» ـ داخلةٌ على المبتدأ، والخبر تجوُّزٌ» ويعني أنَّها قبل النَّقْل بالهمزة داخلة على المبتدأ والخبر. **وقرأ الحسن**[٣]: «سَأوريكُمْ» بواو خالصة بعد الهمزة وفيها تخريجان: أحدهما قاله الزمخشريُّ ـ: «وهي لغةٌ فاشية بالحجاز يُقَالُ: أوْرَنِي كَذَا وأوْرَيْتُهُ، فوجهه أن يكون من أوْرَيْتُ الزَّنْدَ، فإن المعنى: بَيِّنْهُ لي وأنِرْهُ لأستبينَه».

والثاني: ـ ذكره ابنُ جنيٍّ ـ وهو أنَّهُ على الإشباع، فيتولَّد منها الواو، قال «وناسَبَ هذا كونُهُ موضعَ تهديدٍ ووعيدٍ فاحتمل الإتيان بالواو».

قال شهابُ الدِّين: وهذا كقول الشاعر: [البسيط]

٢٥٧٣ ـ اللَّهُ يَعْلَمُ أنَّا فِي تَلَفُّتِنَا ... يَوْمَ اللِّقَاءِ إلى أحْبَابِنَا صُورُ
وأنَّنِي حَيْثُمَا يُثْنِي الهَوَى بَصَرِي ... مِنْ حَيْثُمَا سَلَكُوا أدْنُو فأنْظُورُ[٤]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٨. (٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٤١.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٥٨، والبحر المحيط ٤/ ٣٠٨، والدر المصون ٣/ ٣٤١.

(٤) استشهد ابن هشام بالبيت الثاني في قوله: «أدنو فأنظور» على أن الواو واو الإشباع أشبعت ضمة الظاء فنشأت الواو (مغني اللبيب ٢/ ٣٦٨ رقم ٥٩٢، أسرار العربية للأنباري ٤٥٠، المفصل لابن يعيش حـ١٠/ ١٠٦).

واستشهد به من ذهب إلى أن حركة الإعراب على الباء في كلمة «أب» من الأسماء الستة أما الواو والألف والياء فنشأت عن إشباع حركات الإعراب مستدلاً بقول الشاعر في البيت السابق: «فأنظور» فالواو ناتجة عن إشباع الضمة لأنه أراد «فأنظر» (الإنصاف ـ ١٥).

كما استشهد أبوحيان بقوله: «من حيث ما سلكوا» على أن «ما» زائدة، وذهب الزجاج إلى أن «حيث» موصولة وليست مضافة، فهي في هذا بمنزلة «الذي» توصل بالجملة فيكمل بها اسماً، ولا موضع لها للجمل في الأصل، ولا يجوز على هذا أن يعمل عامل في صلة حيث، كما لا يعمل في صلة الذي=

لكن الإشباعَ بابُهُ الضَّرُورَةُ عند بعضهم. **وقرأ ابنُ**[١] **عبَّاسٍ**، وقسامة بن زيد «سَأورثُكُمْ» قال الزمخشريُّ: وهي قراء حسنةٌ، يصحِّحُهَا قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

فصل

في قوله: ﴿سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ وجهان: **الأول**: أنَّ المُرادَ به التهديدَ والوعيد وعلى هذا ففيه وجهان:

أحدهما: قال ابن عباس[٢] والحسنُ ومجاهدٌ: هي: جهنم وهي مصيرهم في الآخرة، فاحْذَرُوا أن تكونوا منهم.

وثانيهما: قال قتادةُ وغيره: سأدخلكم الشَّام؛ فأريكم منازل القُرُون الماضيةِ مثل الجبابرةِ، والعمالقةِ، ومنازل عادٍ وثَمُودَ الذين خالفُوا أمْرَ اللَّهِ لتعتبروا بها[٣].

الوجه الثاني: المُرَادُ به الوعد والبشارة بأنَّ الله تعالى سيورِّثهم أرض أعدائهم وديارهم وهي أرض مصر، قالهُ عطيةُ العوفيُّ؛ ويدلُّ عليه قراءة قسامة.

وقال السُّدِّيُّ: هي مصارع الكفار[٤].

قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَٰفِلِينَ ﴿١٤٦﴾﴾

قوله: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ﴾ الآية.

قال ابْنُ عبَّاسٍ: يريد الَّذينَ يتجبَّرون على عبادي، ويحاربون أوليائي حتَّى لا يؤمنوا

= ومذهب البصريين أنه لا يجوز إضافتها للمفرد (ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ٢/ ٢٦١).
ينظر: ديوانه ـ ٢٣٩، والخزانة ١/ ١٢١ الخصائص ١/ ٤٢، ٢/ ٣١٦، ٣/ ١٢٤، سر صناعة الإعراب ١/ ٢٩ المخصص ١٢/ ١٠٣، شروح سقط الزند ٢/ ٧٤٥، شرح شواهد المغني للسيوطي ٢٦٦، تاج العروس ٣/ ٣٤٣، ٥٧٥، والفرق بين الحروف الخمسة للسيد البطليوسي ٥٣١، شواهد السيرافي ٣/ ٢٧٥، الصاحبي ٥٠، حجة الفارسي ١/ ٥٩، المحتسب ١/ ٢٥٩، الأمالي الشجرية ١/ ٢٢١ الإنصاف ٢٣، ٢٤، المفصل لابن يعيش ١٠/ ١٠٦، المغني ٣٦٨، والهمع ١/ ١٥٦، ارتشاف الضرب ٢/ ٢٦١، أسرار العربية للأنباري ٤٥، المغني حـ٢/ ٣٦٨ رقم ٥٩٢، الدر المصون ٣/ ٣٤٢.

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٨، والدر المصون ٣/ ٣٤٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٩ ـ ٦٠) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٣٣) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره أيضاً عن الحسن (٣/ ٢٣٣) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٠) والرازي (١٤/ ١٩٤) عن الكلبي.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٧٩) عن قتادة.

سأصرفهم عن قبول آياتي والتَّصْدِيق بها[١]، عُوقبوا بحرمان الهدايةِ لعنادهم الحَقّ كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْۚ﴾ [الصف: ٥]. واحْتَجّ أهلُ السُّنَّةِ بهذه الآية على أنَّهُ تعالى قد يمنع الإيمان.

وقالت المعتزلة: لا يمكنُ حمل الآية على ذلك لوجوه:

الأوّلُ: قال الجُبَّائِيُّ: لا يجوزُ أن يكون المراد منه أنَّه تعالى يصرفهم عن الإيمان؛ لأن قوله: «سَأصْرِفُ» يتناول المستقبلَ، وقد بيَّن تعالى أنَّهُمْ كفروا وكذَّبُوا من قبل هذا الصرف، لأنَّهُ وصفهم بكونهم: ﴿يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ وبأنَّهُمْ: ﴿وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًاۚ﴾ فدلَّت الآية على أنَّ الكُفْرَ قد حصل لهم في الزَّمانِ الماضي؛ فدلَّ على أن المراد من هذا الصرف ليس الكفر بالله.

الثاني: أن قوله «سَأصْرِفُ عن آيَاتِيَ» مذكورٌ على وجه العقوبة على التَّكَبُّر والكُفْر، فلو كان المراد من هذا الصَّرْفِ هو كفرهم، لكان معناه أنَّهُ تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر، والعقوبة على فعل الكفر بمثل ذلك الفِعْل المعاقب عليه لا يجوز؛ فثبت أنَّ المرادَ من هذا الصَّرفِ ليس هو الكفر.

الثالث: أنَّه تعالى لو صَرَفَهُمْ عن الإيمان وصدهم عنه، فكيف يمكن أن يقُول مع ذلك: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠] ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ﴾ [الإسراء: ٩٤] فثبت أنَّ حمل الآية على هذا الوجه غير ممكن؛ فوجب حملها على وجوه أخرى:

الأول: قال الكلبي وأبو مسلم الأصفهاني[٢]: إنَّ هذا الكلام تمام لما وعد اللَّهُ موسى به من إهلاك أعدائه ومعنى صرَفَهُمْ: أهلكَهُمْ فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها، ولا يمنع المؤمنين من الإيمان بها، وهو تشبيه بقوله: ﴿بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ﴾ [المائدة: ٦٧] فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوةِ والرِّسالة.

التَّأويلُ الثَّاني: قال الجُبَّائِيُّ: سأصرفُ المتكبرين عن نَيْل ما في آياتي من العزَّة والكرَامَة المُعَدَّيْن للأنبياء، والمُؤمنين. وإنَّمَا صرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل والإذلال بهم، وذلك يَجْرِي مجرى العقوبة على كُفْرِهِم، وتكبرهم على اللَّهِ.

التَّأويل الثالثُ: أنَّ من الآيات ما لا يُمْكِنُ الانتفاع بها إلاَّ بعد سبق الإيمان، فإذا كَفَرُوا فقد صَيَّرُوا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات، فحينئذٍ يصرفهم اللَّهُ عنها.

التأويل الرابع: أنَّ اللَّه عز وجل إذا علم من حال بعضهم أنَّهُ إذا شاهد تلك الآيات

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٢٠٠.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ٤.

فإنَّه لا يستدلّ بها بل يستخف بها، ولا يقومُ بحقِّها، فإذا علم اللَّهُ ذلك منه، صَحَّ أن يَصْرِفَهُ عنها.

التأويل الخامس: نقل عن الحسن أنَّه قال: إنَّ من الكفار من بالغ في كُفره، وانتهى إلى الحد الذي إذا وصل إليه مات قلبه، فالمرادُ من قوله: «سَأَصْرِفُ عن آيَاتِي» هؤلاء[1].

فصل

المُرَادُ من الصَّرْفِ المَنْع، والمُرَادُ بالآيات: الآياتُ التسع الَّتي أعطاها اللَّهُ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ والأكثرون على أنَّ الآية عامَّة. ومعنى «يَتَكَبَّرُونَ»: أي: يَرَوْنَ أنَّهُم أفضل الخَلْقِ، وأن لهم من الحقِّ ما ليس لغيرهم، وصفةُ التَّكبر لا تكون إلا للَّهِ تعالى.

وقال بعضهم: التَّكبر: إظهار كبر النَّفْسِ على غيرها، والتَّكبر صِفَةُ ذمٍّ في جميع العبادِ وصفةُ مدحٍ في حقِّ الله تعالى؛ لأنَّهُ يستحقُّ إظهار الكبر على ما سواه؛ لأنَّ ذلك في حقه حَقٌّ، وفي حق غيره باطل.

قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقولُ اللَّهُ تعالى: «الكِبْرِيَاءُ رِدائِي والعظمةُ إزَارِي، فمنْ نَازَعنِي فيهما حَرَّمْتُ عليه الجنَّة»[2].

قوله: «بِغَيْرِ الحَقِّ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلِّقٌ بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ، أي: يَتَكَبَّرُونَ ملتبسين بغير الحقِّ.

والثاني: أنه متعلِّق بالفعلِ قبله، أي: يتكبرون بما ليس بحق، والتَّكَبُّرُ بالحقِّ لا يكونُ إلاَّ لِلَّهِ تعالى خاصَّة.

قال بعضهم: وقد يكون إظْهَارُ الكبرِ على الغَيْرِ بالحقِّ، فإنَّ للمحقّ أن يتكبَّرَ على المُبْطِلِ وفي الكلامِ المشهور: التَّكبر على المتكبر صدقةٌ.

قوله: وإن يَرَوْا الظَّاهرُ أنَّها بصريَّةٌ، ويجوزُ أن تكون قلبية، والثَّاني محذوفٌ لِفَهْمِ المعنى، كقول عنترة: [الكامل]

٢٥٧٤ ـ وَلَقَدْ نَزلْتِ فَلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ[3]

أي: فلا تظني غيره واقعاً مني، وكذا الآية الكريمة، أي: وإن يَرَوْا هؤلاء

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٤) عن الحسن.

(٢) أخرجه بلفظه: أحمد في المسند ٢/ ٢٤٨، ٤١٤ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأبو داود في السنن ٢/ ٤٥٦ـ ٤٥٧ كتاب اللباس من باب ما جاء في الكبر الحديث (٤٠٩٠) وابن ماجه في السنن ٢/ ٣٩٧، كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع الحديث (٤١٧٤). بينما هو بمعناه عند مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٢٣، كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر الحديث (١٣٦/ ٢٦٢٠).

(٣) تقدم.

المتكبرين كل آية جائية، أو حادثة. **وقرأ**[١] **مالك بن دينارٍ** «وإن يُرَوْا» مبنياً للمفعول من أري المنقول بهمزة التعدية.

قوله: «سَبِيلَ الرُّشْدِ» **قرأ حمزة**[٢] **والكسائي هنا** وأبُو عمرو في الكهف في قوله: «مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً» خاصة دون الأولين فيها بفتحتين، والباقون بضمة وسكون واختلف النَّاسُ فيهما هل هما بمعنى واحد.

فقال الجمهور نعم لغتان في المصدر كالبُخْلِ والبَخَل، والسُّقْم والسَّقَم، والحُزْن والحَزَن.

وقال أبُو عمرو بن العلاءِ: «الرُّشْدُ ـ بضمة وسكون ـ الصَّلاحُ في النَّظر، وبفتحتين الدِّين» ولذلك أجمع على قوله: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦] بالضمِّ والسُّكُون، وعلى قوله ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤] بفتحتين.

ورُوي عن ابن عامر[٣] «الرُّشُد» بضمتين وكأنَّهُ من باب الإتباع، كاليُسُر والعُسُر **وقرأ السلمي**[٤] الرَّشَاد بألف فيكون: الرُّشْد والرَّشَد والرَّشَاد كالسُّقْم والسَّقَم والسَّقَام.

وقرأ ابنُ أبي عَبْلَة[٥] لا يتَّخِذُوَها، ويتَّخِذُوها بتأنيث الضَّمير، لأنَّ السبيل يَجُوزُ تأنيثُها.

قال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٨]. والمُرادُ بسَبيل الرُّشْدِ سبيل الهدى والدين، وسَبيلَ الغَيِّ ضد ذلك. ثُمَّ بيَّن العلة لذلك الصَّرف، وهو كونهم مُكَذِّبينَ بآياتِ اللَّهِ، وكونهم عنها غافلين أي معرضين، أي: أنَّهم واظبوا على الإعراضِ حتى صَارُوا بِمَنْزلةِ الغافلينَ عَنْهَا.

قوله: «ذَلِكَ» فيه وجهان: أظهرهما: أنَّهُ مبتدأ، خبره الجارُّ بعده، أي: ذلك الصرف بسبب تكذيبهم.

والثاني: أنَّهُ في محلِّ نصبٍ، ثم اختلفَ في ذلك.

فقال الزَّمخشريُّ: «صَرَفَهُمُ اللَّهُ ذلك الصَّرْفَ بعينه». فجعله مصدراً.

وقال ابْنُ عطيَّة: فعلنا ذلك فجعله مفعولاً به وعلى الوجهين فالباءُ في بأنَّهُمْ متعلقةٌ بذلك المحذوف.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٨، والدر المصون ٣/ ٣٤٢.

(٢) ينظر: السبعة ٢٩٤، والحجة ٤/ ٧٨، وإعراب القراءات ٢/ ٢٠٥ ـ ٢٠٧، وحجة القراءات ٢٩٥، وإتحاف ٢/ ٦٢.

(٣) ينظر: القراءة السابقة.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٩، والدر المصون ٣/ ٣٤٢.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٤، والبحر المحيط ٤/ ٣٨٩، والدر المصون ٣/ ٣٤٢.

قوله: ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَٰفِلِينَ﴾. في هذه الجملة احتمالان:

أحدهما: أنَّها نَسَقٌ على خبر أنَّ، أي: ذلك بأنَّهُمْ كذّبوا، وبأنَّهُمْ كانوا غافلين عن آياتنا.

والثاني: أنَّها مستأنفةٌ، أخبر اللَّهُ تعالى عنهم بأنهم من شأنهم الغفلة عن الآيات وتدبرها.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾﴾

قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ في خبره وجهان، أحدهما: أنَّهُ الجملةُ من قوله «حَبِطَتْ أعْمالُهُمْ» و «هل يُجْزَونَ» ـ خبر ثان، أو مستأنف والثاني: أنَّ الخبر هَلْ يجزونَ والجملةُ من قوله حَبِطَتْ في محلِّ نصب على الحالِ، و «قَدْ» مضمرة معه، عند من يشترط ذلك، وصاحبُ الحال فاعلُ كَذَّبُوا.

قوله: ولقاء الآخرةِ فيه وجهان، أحدهما: أنَّهُ من باب إضافة المصدر لمفعوله، والفاعل محذوف، والتقديرُ: ولقائهم الآخرة. والثاني: أنَّهُ من باب إضافة المصدر للظرف يعني: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. ذكرهما الزمخشريُّ.

قال أبو حيَّان: «ولا يُجيز جُلَّةُ النَّحويين الإضافة إلى الظَّرف، لأنَّ الظَّرف على تقدير «في»، والإضافةُ عندهم على تقدير اللاَّم، أو «مِنْ» فإن اتُّسِعَ في العَامِل جازَ أن يُنْصبَ الظرفُ نَصْبَ المفعول، ويجوزُ إذْ ذاك أن يُضافَ مصدرُه إلى ذلك الظَّرف المُتَّسَع في عاملِهِ، وأجازَ بعضُ النَّحويين أن تكون الإضافةُ على تقدير «في» كما يُفْهِمُ ظاهرُ كلام الزمخشري».

فصل

لمَّا ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته وأتبعه ببيان العلّة لذلك الصرف وهُو كونُهم مُكَذِّبينَ بالآياتِ غافلين عنها، فقد كان يَجُوزُ أن يظن أنَّهُمْ يختلفون في باب العقابِ لأنَّ فيهم مَنْ يعمل بعض أعمال البرّ، بيَّن تعالى أنه حال جميعهم، سواء كان متكبراً أو متواضعاً، أو قليل الإحسان، أو كثير الإحسان، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ يعني ذلك بجحدهم للميعاد وجراءتهم على المعاصي، فبيَّنَ تعالى أنَّ أعمالهم محيطة.

قوله: هَلْ يُجْزَوْنَ هذا الاستفهامُ معناه النَّفي، لذلك دخلت: «إلاَّ» ولو كان معناه التقرير لكان مُوجباً، فيبعدُ دخول «إلاَّ» أو يمتنع.

وقال الواحديُّ هنا: «لابد من تقدير محذوفٍ أي: إلاَّ بِمَا كانُوا أو على ما كانُوا، أو جزاء ما كانوا» وتقريره: أنَّ نفس ما كانوا يعملونه لا يُجْزونَهُ إنَّمَا يُجْزَوْنَ بمقابله.

فصل

احْتَجُّوا على فساد قول أبي هاشم في أنَّ تاركَ الواجب يستحقُّ العقابَ بمجرَّد أن لا يَفْعَل الواجبَ، وإن لَمْ يَصْدُرْ منه فعلٌ ضدَّ ذلك الواجب بهذه الآية.

قالوا: لأنَّها تدلُّ على أنَّه لا جزاء إلاَّ على العملِ، وتركُ الواجبِ ليس بعملٍ؛ فوجب أن لا يُجازى عليه؛ فثبت أنَّ الجزاء إنَّمَا حصل على فعل ضده.

وأجاب أبُو هاشم: بأنِّي لا أسمِّي ذلك العقاب جزاءً، فسقطَ الاستدلالُ.

وأجَابُوا عن هذا: بأنَّ الجَزاءَ إنَّمَا سُمِّيَ جزاءً؛ لأنَّهُ يجزي، ويكفي في المَنْع عن المَنْهِيِّ، وفي الحثِّ على المأمُور به، فإن ترتَّب العِقابُ على مجرد ترك الواجبِ؛ كان ذلك العقابُ كافياً في الزَّجْرِ عن ذلك التَّرك، فكان جزاء، فلا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاء.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ﴾ الآية. أي: من بعد مُضيِّه وذهابه إلى الميقات والجارَّان متعلِّقان بـ «اتَّخَذَ»، وجَازَ أن يتعلَّق بعاملٍ حرفا جَرّ متحدَا اللَّفْظِ، لاختلافِ مَعْنيْهما لأنَّ الأولى لابتداء الغايةِ، والثَّانية للتَّبعيض، ويجوزُ أن يكون «مِن حُلِيِّهِمْ» متعلِّقاً بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من عِجْلاً لأنَّهُ لو تأخَّر عنه لكان صفةً فكان يقال عِجْلاً من حليهم.

وقرأ الأخوان[1] مِنْ حِلِيْهم بكسر الحاء وَوجْهُهَا الإتباع لكسرة اللاَّم، وهي قراءة أصحاب عبد الله وطلحة ويحيى بن وثاب والأعمش.

والباقون بضمِّ اللاَّم، وهي قراءةُ الحسنِ وأبي جعفرٍ وشيبة بن نصاح، وهو في القراءتينِ جمع «حَلْي» كـ «طَيٍّ»، فجمع على «فُعُول» كـ «فَلْس» و «فُلُوس» فأصله: حُلُويٌ كثُدِي في «ثُدُوي»، فاجتمعت الياء والواوُ، وسبقت إحداهما بالسُّكُون، فقلبت الواوُ ياء، وأدغمت، وكُسرت عين الكلمة، وإن كانت في الأصل مضمومةً لتصِحَّ الياء، ثُمَّ لك فيه بعد ذلك وجهانِ: تركُ الفاءِ على ضَمِّهَا، أو إتباعُها للعين في الكسرةِ، وهذا مُطَّردٌ في كل جمعٍ على «فُعُول» من المعتلِّ اللاَّم، سواء كان الاعتلال بالياء كـ «حُلِيّ» و «ثُدِي» أم بالواو نحو: «عُصِيّ»، و «دُلِيّ» جمع عَصَا ودَلْو. وقرأ يعقوبُ «من حَلْيهم» بفتح الحاءِ وسكون اللاَّم، وهي محتملةٌ لأن يكون «الحَلْي» مفرداً أريد به الجمعُ، أو اسمُ جنسٍ مفرده «حَلْيَة» على حدِّ قَمْح وقَمْحَةٍ، و «عِجْلاً» مفعولُ «اتَّخَذَ» و «مِنْ حُلِيِّهم» تقدَّم حكمه. ويجوزُ أن يكون «اتَّخذَ» متعديةً لاثنين بمعنى «صَيَّرَ» فيكون: «مِنْ حُلِيِّهم» هو المفعول الثاني.

وقال أبُو البقاءِ: «وهو محذوفٌ، أي: إلهاً» ولا حاجة إليه. والحَلْيُ: اسم لما يُحَسَّن به من الذَّهبِ والفضَّةِ.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٤، والحجة ٤/ ٨٠، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٧، وحجة القراءات ٢٩٦، وإتحاف ٢/ ٦٢، ٦٣.

٣١٦ ـــــــ

سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يَخُورُ ولا يتحَرّك.

وقال السدي: كان يخور ويمشي. ثم قال لهم هذا إلهكم وإله مُوسَى.

فإن قيل لِمَ قال: ﴿وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ﴾ والمتّخذ هو السّامريُّ؟

فالجوابُ من وجهين: أحدهما: أنَّ اللَّه نسب الفعل إليهم، لأنَّ رجلاً منهم باشره.

كما يقال: بَنُو تميم قالوا كذا وفعلوا كذا، والقائِلُ والفاعِلُ واحد، والثاني: أنَّهُم كانوا مُريدين لاتخاذِهِ راضين به، فكأنَّهُم اجتمعُوا عليه.

فإن قيل: لم قال: «مِنْ حُلِيِّهِم» ولم يكن الحلي لهم، وإنَّما اسْتَعَارُوهَا؟

فالجوابُ: أنَّه لَمَّا أهلك اللَّهُ قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم ملكاً لهم كقوله: ﴿كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٥ ـ ٢٨].

فصل

قيل إنَّ الذين عبدُوا العِجْلَ كانوا كل قوم موسى.

قال الحسنُ: كلهم عبدوا العجل غير هارون، لعموم هذه الآية.

ولقول موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى﴾ [الأعراف: ١٥١]، فتخصيص نفسه وأخيه بالدُّعاءِ يدلُّ على أنَّ غيرهُمَا ما كان أهلاً للدعاءِ، ولو بَقَوْا على الإيمان لما كان الأمْرُ كذلك. وقيل: بل كان منهم من ثَبَتَ على إيمانه لقوله تعالى: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩].

قوله: «ألَمْ يَرَوْا» إن قلنا: إنَّ اتَّخَذَ متعدية لاثنين، وإنَّ الثَّاني محذوفٌ، تقديره: واتَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عِجْلاً جَسَداً إلهاً، فلا حاجة حينئذ إلى ادِّعاءِ حذف جملة يتوجَّه عليها هذا الإنكارُ، وإن قلنا: إنَّها متعدية لواحد بمعنى: صَنَعَ وعَمِلَ أو متعدية لاثنين، والثاني هو: مِنْ حُلِيِّهِمْ فلا بُدَّ مِنْ حذفِ جملة قبل ذلك، ليتوَجَّه عليها الإنكار، والتقدير: يعبدوه، ويَرَوْا يجوز أن تكونَ العِلْمِية، وهو الظَّاهرُ وأن تكون البصرية، وهو بعيدٌ.

فصل

اعلم أنَّهُ تعالى احْتَجَّ على فساد هذا المذهب وكون العِجْلِ إلهاً بقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ وتقرير هذا الدَّليل أنَّ هذا العِجْلَ لا يمكنه أن يُكلِّمهم، ولا يَهْدِيهم إلى الصَّواب والرُّشْدِ ومَنْ كانَ كذلك كان إمَّا جَماداً، وإمَّا حيواناً، وكلاهما لا يصلحُ للإلهيَّةِ.

ثم قال تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ﴾ لأنفسهم حيثُ أعرضوا عن عبادة الله واشتغلوا بعبادة العجل.

٣١٨ ـــــــ

نظمٌ لم يُسمع قبلَ القرآن، ولمْ تعرفهُ العربُ، ولمْ يُوجَدْ ذلك في أشعارِهِم، ويدُلُّ على صحَّةِ ذلك أنَّ شعراء الإسلام لما سَمِعُوا هذا النَّظْمَ واستعملُوهُ في كلامهم خَفِي عليهم وجهُ الاستعمال، لأنَّ عادتَهُم لمْ تَجْرِ بِهِ.

فقال أبو نواس: [الرجز]

٢٥٧٦ ـ ونَشْوَةٌ سُقِطْتُ مِنْهَا فِي يَدِي(١)

وأبُو نواس هو العالمُ النِّحْرِيرُ، فأخطأ في استعمال هذا اللفظ، لأنَّ «فُعِلْتُ» لا يُبْنَى إلاَّ من فعل مُتعَدٍّ، و «سقط» لازمٌ، لا يتعدَّى إلاَّ بحرفِ الصفة لا يقالُ: «سُقطت» كما لا يُقال: رُغبتُ وغُضِبت، إنَّما يُقَال: رُغِبَ فيَّ، وغُضِب عَلَيَّ، وذكر أبُو حاتم: «سُقِط فلان في يده» بمعنى ندم. وهذا خطأ مثلُ قول أبي نواس، ولو كان الأمرُ كذلك لكان النَّظْم ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِىٓ أَيْدِيهِمْ﴾ و «سُقِطَ القومُ في أيديهم».

وقال أبُو عُبيدة: «يُقَالُ لِمَنْ على أمْرٍ وعجز عنه: سُقِطَ في يده».

وقال الواحِدِيُّ: «وذِكْرُ اليد ههنا لوجهين أحدهما: أنه يُقال للَّذي يَحْصُلَ وإن كانَ ذلك مِمَّا لا يكُون في اليد: «قَدْ حصلَ في يده مكروهٌ» يشبه ما يحصُلُ في النَّفس وما يحصُل في القلْب بِمَا يُرَى بالعينِ، وخُصَّت اليدُ بالذِّكْرِ؛ لأنَّ مباشرةَ الذُّنُوبِ بها. فاللائمةُ ترجع عليها، لأنَّهَا هي الجارحةِ العُظْمَى، فيُسْنَدُ إليها ما لم تُباشِرهُ، كقوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠] وكثيرٌ من الذُّنُوب لمْ تُقدّمهُ اليد».

الوجه الثاني: أنَّ النَّدَمَ حدثٌ يَحْصُلُ في القلب، وأثرُهُ يَظْهَرُ في اليد؛ لأنَّ النَّادِمَ يَعَضُّ يدَهُ، ويضربُ إحْدَى يديْه على الأخرى كقوله: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾ [الكهف: ٤٢] فتَقْلِيبُ الكفِّ عبارةٌ عن النَّدم، وكقوله: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٣٧] فلمَّا كان أثرُ النَّدم يحصُل في اليدِ مِن الوجهِ الذي ذَكَرْنَاه أضيف سقوطُ النَّدم إلى اليَدِ؛ لأنَّ الذي يَظْهَرُ للعُيُونِ من فِعْلِ النَّادم هو تَقْلِيبُ الكفِّ وعضُّ الأنامل واليدِ كَمَا أنَّ السُّرُورَ معنى في القلب يسْتَشْعره الإنسانُ، والذي يظهرُ منه حالة الاهتزاز والحركةِ والضَّحك وما يَجْرِي مجراه.

وقال الزمخشريُّ: «ولمَّا سُقِطَ في أيديهمْ» أي ولمَّا اشتدَّ ندمهم؛ لأنَّ مِنْ شأن من اشتدَّ ندمُهُ وحَسْرَتُهُ أن يَعَضَّ يدهُ غماً، فتصيرَ يده مَسْقُوطاً فيها، لأنَّ فاه قد وقع فيها.

وقيل: مِنْ عادةِ النَّادمِ أن يُطَأطِىءَ رَأسَهُ، ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها، ويصيرُ على هيئةٍ لو نُزِعت يدُه لسقط على وجهه، فكأنَّ اليدَ مَسْقُوطٌ فيها. ومعنى «في» «على»، فمعنى «في أيديهم» كقوله: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].

وقيل: هو مَأخُوذٌ من السِّقاط، وهو كثرةُ الخَطَأ، والخَاطِىءُ يَنْدَمُ على فعلِهِ.

---

(١) ينظر: حاشية الشهاب ٤/ ٢٢٠، مجمع الأمثال ٢/ ١٠٢، والدر المصون ٣/ ٣٤٥.

٣٢٠ ـــــــ

وابن وثَّاب وابن مصرف والجَحْدريّ والأعمش، وأيُّوب، **وباقي السبعة** بياءِ الغيبةِ فيهما، «رَبُّنَا» رفعاً، وهي قراءةُ الحسنِ، ومُجاهدٍ، والأعرجِ وشيْبَةَ وأبي جَعْفَرٍ. فالنَّصبُ على أنَّهُ مُنَادى، وناسَبهُ الخطاب، والرَّفْعُ على أنَّه فاعلٌ، فَيَجُوزُ أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من جميعهم على التَّعَاقُبِ، أو هذا من طائفةٍ، وهذا من طائفةٍ، فمن غلب عليه الخوفُ، وقوي على المُواجهةِ؛ خاطب مستقيلاً من ذنبه، ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامهُ مُخْرج المُسْتَحِي من الخطاب؛ فأسند الفِعْلَ إلى الغَائِبِ.

قال المُفَسِّرُونَ: وكان هذا النَّدمُ والاستغفارُ منهم بَعْدَ رُجوعِ مُوسى إليهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا﴾: هذان حالان من «مُوسَى» عند من يُجيزُ تعدُّد الحال، وعند من لا يُجيزه يجعل «أسِفاً» حالاً من الضَّميرِ المُسْتَتر في «غَضْبانَ»، فتكون حالاً مُتداخِلةً، أو يجعلُها بدلاً من الأولى، وفيه نظرٌ لِعُسْر إدخالِهِ في أقْسَام البدلِ.

وأقربُ ما يقال: إنَّه بدلُ بَعْضٍ من كُل إن فسَّرنا الأسفَ بالشَّديدِ الغضبِ، وهو قولُ أبي الدَّرْدَاء[1] وعطاء عن ابنِ عبَّاس[2]، واختيار الزَّجَّاجِ، واحْتَجُّوا بقوله: ﴿فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥] أي: أغْضَبُونَا، أو بدل اشتمال إن فسَّرناهُ بالحزينِ.

وهو قول ابن عباس والحسن، والسُّدِّي، ومنه قوله: [المديد]

٢٥٧٨ ـ غَيْرُ مأسُوفٍ على زَمَنٍ يَنْقَضِي بالهَمِّ والحَزَنِ[3]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٤) عن أبي الدرداء.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٠) والقرطبي (٧/ ١٨٢).

(٣) البيت لأبي نواس. ينظر: سيبويه ١/ ٣٢، ابن الشجري ١/ ٣٢، خزانة الأدب ١/ ٣٤٥، الخصائص ١/ ٤٧، منهج السالك ١/ ١٩١، سفر السعادة ١/ ١٥٦، المغني ١/ ١٥٩، الهمع ١/ ٩٤، ابن عقيل ١/ ١٩١، روح المعاني ٩/ ٦٦، العيني ١/ ٥١٣، الخزانة ١/ ٣٤٥، الأشموني ١/ ١٩١، الدرر اللوامع ١/ ٧٢، أمالي ابن الحاجب ص ٦٣٧، الأشباه والنظائر ٣/ ٩٤، ٥/ ٢٨٩، ٦/ ١١٣، ٧/ ٢٥، تذكرة النحاة ص ١٧١، ٣٦٦، ٤٠٥، همع الهوامع ١/ ٩٤، الدر المصون ٣/ ٣٤٦.

المبتدأ: قسمان: قسم له خبر، وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني عن الخبر، وهو الوصف سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو منسوباً وشرطه أن يكون سابقاً وأن يكون مرفوعه منفصلاً سواء كان ظاهراً أم ضميراً نحو أقائم أنتما، ومنع الكوفيون الضمير فلا يجيزون إلا: أقائمان أنتما أو استفهام بأي أدوانهما كما ولا وإن وغير. كالشاهد الذي معنا الذي استشهد به في قوله: «غير مأسوفٍ على زمن» حيث أجرى قوله: «على زمن» النائب عن الفاعل مجرى الزيدين في قولك: «ما مضروب الزيدان» في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر؛ لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الواحد فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر، فإنه يسد مع الآخر أيضاً، وكأنه قال: «ما مأسوف على زمن» هذا توجيه ابن الشجري في أماليه.

التوجيه الثاني: لابن جني وابن الحاجب وهو أن ـ غير ـ خبر مقدم، وأصل الكلام: «زمن ينقضي=

وقالت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ: إنَّ أبا بكر رَجُلٌ أسِيفٌ أي: حَزِينٌ[١].

قال الواحديُّ: «والقولان مُتقاربانِ؛ لأنَّ الغضبَ من الحُزْنِ، والحُزْنَ من الغَضَبِ»؛ قال: [البسيط]

٢٥٧٩ ـ ..... فَحُزنُ كُلِّ أخِي حُزنٍ أخُو الغَضَبِ[٢]

وقال الأعشى: [الطويل]

٢٥٨٠ ـ أرَى رَجُلاً مِنْهُمْ أسِيفاً كأنَّمَا يَضُمُّ إلى كَشْحَيْهِ كَفًّا مُخَضَّبَا[٣]

فهذا بمعنى: غَضْبَان، وحديث عائشة يدلُّ على أنَّهُ: الحزين، فلمَّا كانا مُتقاربَيْنِ في المعنى صَحَّت البدليَّةُ.

ويقال: رَجُلٌ أسِفٌ: إذا قُصِد ثُبُوتُ الوَصْفِ واستقراره، فإن قُصِد بِهِ الزَّمانَ جَاءَ على فاعل.

فصل

اختلفُوا في هذه الحال:

فقيل: إنَّهُ عند هجومه عليهم، عرف ذلك.

وقال أبُو مسلم: بل كان عارفاً بذلك من قبل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا﴾ وإنَّما كان راجعاً قبل وصوله إليهم.

وقال تعالى ـ لموسى عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في حال المكالمة ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ﴾ [طه: ٨٥].

= بالهم غير مأسوف عليه» وهو توجيه ليس بشيء لما يلزم عليه من التكلفات البعيدة لأن العبارة الواردة في البيت لا تصير إلى هذا إلا بتكلف كثير.

التوجيه الثالث: لابن الخشاب، وحاصله أن قوله «غير» خبر لمبتدأ محذوف تقديره «أنا غير ـ الخ» وقوله «مأسوف» ليس اسم مفعول، بل هو مصدر مثل «الميسور والمعسور والمجلود والمحلوف» وأراد به هنا اسم الفاعل فكأنه قال «أنا غير آسف ـ الخ».

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣، كتاب الأذان باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به الحديث (٦٨٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣١١ ـ ٣١٢، كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر الحديث (٩٠/ ٤١٨).

(٢) عجز بيت للمتنبي وصدره:

جزاك ربك بالإحسان مغفرة

ينظر: ديوانه ١/ ٩٤، الوساطة (٣٨١)، وشرح الديوان للعكبري ١/ ٩٤، ومفردات الراغب ١٧، وتاج العروس ٦/ ٤٠، والدر المصون ٣/ ٣٤٧.

(٣) ينظر: ديوانه ص ١٦٥، الإنصاف ٢/ ٧٧٦، مجالس ثعلب ١/ ٣٨، أمالي ابن الشجري ١/ ١٥٨، جمهرة اللغة ص ٢٩١، وشرح شواهد الإيضاح ص ٤٥٨، الأشباه والنظائر ٥/ ٢٣٥، اللسان (خضب)، الدر المصون ٣/ ٣٤٧.

قوله: قال بِئْسَمَا هذا جوابُ «لَمَّا» وتقدَّم الكلامُ على «بِئْسَمَا»، ولكنَّ المَخْصُوصَ بالذَّم محذوفٌ، والفاعلُ مستتر يُفَسِّرُهُ «ما خَلَفْتُمُونِي» والتقديرُ: بِئْسَ خلافة خَلَفتُمُونيهَا خلافَتُكُمْ.

فصل

فإن قيل: ما معنى قوله: «من بعدي» بعد قوله «خلفتموني»؟

فالجواب: معناه: من بعد ما رأيتم مني من تَوْحيد اللَّهِ، ونفي الشُّركاءِ، وإخلاص العبادةِ له، أو من بعد ما كتب: احمل بني إسرائيل على التَّوحيد، وامنعهم من عبادة البقرِ حين قالوا: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، ومن حقِّ الخلفاء أن يسيرُوا سيرة المُستخلفين.

قوله: «أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ»: في «أَمْرَ» وجهان، أحدهما: أنَّهُ منصوبٌ على المفعول بعد إسْقاط الخافض، وتضمينُ الفعل مَعْنَى ما يتعدَّى بنفسه، والأصلُ: أعجلْتُمْ عن أمْرِ ربِّكم.

قال الزمخشريُّ[١]: يُقال: عَجِل عن الأمرِ: إذا تركه غير تَامٍّ، ونقيضه تَمَّ عليه، وأعجله عنه غيره، ويُضَمَّن معنى «سَبَقَ» فيتعدَّى تَعْديته.

فيقالُ: عَجِلْتُ الأمْرَ، والمعنى: «أعجلتم عَنْ أمر ربكم».

والثاني: أنَّهُ مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ غَيْرَ مضمنٍ معنى آخر، حكى يَعْقُوب عجلتُ الشَّيء سَبَقْتُهُ، وأعْجلْتُ الرَّجُلَ: اسْتَعْجَلْتُهُ، أي: حَمَلْتُهُ على العَجَلَةِ.

فصل

قال الواحدي: «معنى العَجَلَة: التقدم بالشَّيءِ قبل وقْتِهِ، ولذلك صارت مَذْمُومَةً والسُّرعة غير مذمومة، لأنَّ معناها: عمل الشَّيء في أول أوقاتِهِ».

ولقائلٍ أن يقُولَ: لو كانت العجلةُ مَذْمُومَةً فلم قال موسى: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ [طه: ٨٤].

قال ابْنُ عبَّاسٍ: معنى «أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُم» يعني: ميعاد ربكم فلمْ تَصْبِرُوا لهُ[٢] وقال الحسنُ: وعْدُ رَبكم الذي وَعَدكُم من الأربعين[٣]، وذلك أنَّهُمْ قَدروا أنَّه إن لم يأت على رأس الثَّلاثين، فقد مات.

وقال عطاءٌ: يريدُ أعَجِلْتُم سَخَطَ رَبِّكُم[٤].

وقال الكلبي: أعَجِلْتُم بعبادة العِجْلِ قبل أنْ يأتيكم أمْر ربكُم[٥].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٦١.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٠ ـ ١١).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

قوله: «وألْقَى الألوَاحَ» أي الَّتِي فيها التَّوْراةُ على الأرض من شدَّةِ الغضب.

قالت الرُّواةُ: كانتِ التَّوراةُ سبعة أسباعٍ، فلمَّا ألْقَاهَا انكسرت، فرفع منها سِتَّةُ أسباعٍ، وبقي سبع واحد فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام من الحلال والحرام.

ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلاَّ أنَّه ألقى الألْوَاحَ فأما أنه ألقاها بحيث تكسّرت، فليس في القُرآنِ وإنَّهُ جُرأة عَظِيمةٌ على كتاب الله تعالى، ومثله لا يليقُ بالأنبياء، ويرد هذا قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ﴾ [الأعراف: ١٥٤] فدلَّ ذلك على أنَّها لم تنكسر، ولا شيء منها، وأنَّ القائلينَ بأنَّ ستة أسباعها رفعت إلى السَّماءِ، ليس الأمر كذلك، وأنَّهُ أخذها بأعيانها.

قوله: «أخَذَ برأسِ أخيهِ» بذُؤابته ولحيتِهِ، لقوله: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ﴾ [طه: ٩٤].

قوله: «يَجُرُّهُ إلَيْهِ» فيه ثلاثةُ أوجُهٍ: أحدها: أنَّ الجُملةَ حالٌ من ضمير مُوسَى المستتر في أخَذَ، أي: أخَذَهُ جَارًا إليه.

الثاني: أنَّهَا حَالٌ من رَأس قاله أبُو البقاءِ، وفيه نظرٌ لعدم الرَّابط.

والثالث: أنَّها حالٌ من أخِيهِ.

قال أبُو البقاءِ: «وهو ضعيفٌ» يعني من حيث إنَّ الحَالَ من المُضافِ إليه يَقِلُّ مجيئُهَا، أو يمتنعُ عند بعضهم وقد تقدَّم أن بعضهم يُجَوِّزهُ في صور، هذه منها وهو كونُ المضافِ جزءاً من المضافِ إليه.

فصل

الطَّاعنون في عصْمة الأنبياء يقولون: إنه أخذ برأسِ أخيه يجرُّه على سبيل الإهانةِ، والمُثْبِتُون لعصمة الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ قالوا: إنَّهُ جَرَّ أخَاهُ لِيَسْأَلَهُ ويستكشف مِنْهُ كيفية تلك الواقعة.

فإن قيل: فَلِمَ قَالَ: «ابْنَ أمَّ إنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكَادُوا يَقْتُلُونَنِي»؟

فالجوابُ: أنَّ هارون ـ عليه السَّلامُ ـ خاف أن يتوَهَّمَ جُهَّالُ بني إسرائيل أنَّ موسى غضبان عليه كما غضب على عبدة العِجل.

فقال: قد نهيتهم، ولم يكن معي من الجمع ما أمنعهم به عن هذا العمل؛ فلا تفعل ما تُشْمِت أعدائي، فهم أعداؤُك فإنَّ القومَ يحملون هذا الفعل الذي تفعله على الإهانة لا على الإكرام.

قوله: ابْنَ أمَّ **قرأ الأخوان، وأبو بكر**[1]، **وابن عامر هُنَا**، وفي طه، بكسر الميم، والباقون بفتحها. فأمَّا الفَتْحِ ففيها مذهبان.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٥، والحجة ٤/ ٨٩، وإعراب القراءات ١/ ٢٠٨، ٢٠٩، وحجة القراءات ٢٩٧، وإتحاف ٢/ ٦٣.

مذهبُ البصريين: أنَّهُمَا بُنيا على الفتح، لتركيبهما تركيب «خَمْسةَ عَشَرَ»، فعلى هذا ليس «ابْن» مضافاً لـ «أمّ»، بل هو مركَّب معها، فَحَركتُهَا حركةُ بناء.

والثاني: مذهب الكوفيِّينَ: وهو أنَّ «ابنَ» مضاف لـ «أمّ» و «أمّ» مضافة لياءِ المتكلِّم، وياء المُتكلِّم قد قلبت ألفاً، كما تُقْلَبُ في المُنَادَى المُضاف إلى ياء المتكلم، نحو: يَا غلاماً، ثم حُذفت الألفُ واجتزىءَ عنها بالفَتْحَةِ، كما يُجْتَزَأ عن الياءِ بالكَسْرَةِ، فحينئذ حركة «ابْن» حركةُ إعراب، وهو مضاف لـ «أمَّ» فهي في محلِّ خفض بالإضافة.

وأمَّا قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كسرُ بناءٍ لأجل ياء المتكلم، بمعنى: أنَّا أضَفْنَا هذا الاسم المركب كلَّه لياء المتكلم، فَكُسِرَ آخرُه، ثم اجتُزىء عن الياء بالكسرةِ، فهو نظير: يا أحَدَ عشرِ، ثم: يا أحد عشر بالحذفِ، ولا جائز أن يكُونَا باقيين على الإضافة إذ لم يَجُزْ حذفُ الياء؛ لأنَّ الاسمَ ليس منادى، ولكنه مضاف إليه المُنادَى، فلم يَجُزْ حَذْفُ الياء منه.

وعلى رأي الكُوفيين يكون الكَسْرُ كسرَ إعراب، وحُذِفَت الياءُ مُجْتَزَأ عنها بالكسرةِ كما اجتُزىء عن ألفها بالفتحَةِ، وهذان الوجهان يَجْرِيَان في: «ابن أمّ»، و «ابْنَ عَمّ»، و «ابْنَة أمّ»، و «ابنة عمّ».

فصل

فاعْلَمْ أنَّهُ يجوزُ في هذه الأمثلةِ الأربعةِ خاصةً خَمْسُ لغات:

فُصْحَاهُنَّ: حذفُ الياءِ مجتزأ عنها بالكسرة، ثم قلبُ الياءِ ألفاً؛ فَيَلْزَمُ قلبُ الكَسْرَةِ فَتْحَةً، ثم حذفُ الألف مُجْتَزأ عنها بالفتحةِ، ثمَّ إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، وأمَّا غيرُ هذه الأمثلةِ الأربعة ممَّا أُضِيفَ إلى مضاف إلى ياء المتكلِّم في النِّداء، فإنَّهُ لا يجوز فيه إلاَّ ما يجُوزُ في غير بابِ النِّداءِ، لأنَّه ليس منادى، نحوُ: يا غلام أبِي، ويا غلام أمي، وإنَّما جَرَتْ هذه الأمثلةُ خاصَّةً هذا المَجْرَى؛ تنزيلاً للكلمتين منزلة كلمةٍ واحدةٍ، ولكثرة الاستعمالِ.

وقرىء «يا ابْنَ أمِّي» بإثبات الياءِ ساكنةً؛ ومثله قوله: [الخفيف]

٢٥٨١ ـ يَا ابْنَ أمِّي وَيَا شُقَيْقَ نَفْسِي أنْتَ خَلَّيْتَنِي لِدَهْرٍ شَدِيدِ[(١)]

وقول الآخر: [الخفيف]

٢٥٨٢ ـ يَا ابْنَ أمِّي فَدَتْكَ نَفْسِي ومَالِي .....[(٢)]

---

(١) البيت لزبير الطائي: ينظر الكتاب ٢/ ٢١٣، ابن يعيش ٢/ ١٢، الهمع ٢/ ٥٤، التصريح ٢/ ١٧٩، الأشموني ٣/ ١٥٧، الدرر ٥/ ٥٧، أوضح المسالك ٤/ ٤٠، المقتضب ٤/ ٢٥٠، المقاصد النحوية ٤/ ٢٢٢، اللسان: شقق الدر المصون ٣/ ٣٤٨.

(٢) ينظر: البحر ٤/ ٣٩٤، الدر المصون ٣/ ٣٤٨.

وقرىء أيضاً: «يَا ابْنَ إمِّ» بكسر الهمزة والميم وهو إتباعٌ. ومِنْ قلبِ الياءِ ألفاً قوله: [الرجز]

٢٥٨٣ ـ يَا ابْنَةَ عَمَّا لا تَلُومِي واهْجَعِي[(١)]

وقوله: [الرجز]

٢٥٨٤ ـ كُنْ لِيَ لا عَلَيَّ يَا ابْنَ عَمَّا نَدُمْ عَزِيزَيْنِ ونُكْفَ الذَّمَّا[(٢)]

فصل

إنَّما قال: «ابْنَ أمّ» وكان هارون أخاه لأبيه ليرققه ويستعطفه.

وقيل: كان أخاه لأمّه دون أبيه، وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين، وأحبَّ إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب.

قوله: «إنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي» أي لم يلتفتوا إلى كلامي، يعني: عبدة العجل «وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فلا تُشْمِتْ بِيَ الأعداءَ ولا تَجْعَلْنِي مع القَوْم الظَّالمينَ» أي: شريكاً لهم في عقوبتك على فعلهم.

قوله: ﴿فَلَا تُشْمِتْ﴾ العَامَّةُ على ضمِّ التاء، وكسر الميم، وهو من «أشْمَتَ» رباعياً، الأعداء مفعول به[(٣)].

وقرأ ابْنُ محيصنٍ «فَلا تَشْمِتْ» بفتح التَّاءِ وكسر الميم، ومجاهدٌ: بفتح التَّاءِ أيضاً وفتح الميم، «الأعْدَاءَ» نصب على المفعول به، وفي هاتين القراءتين تَخْرِيجَان:

أظهرهما: أن «شَمِتَ، أو شَمَتَ» بكسر الميم أو فتحها مُتَعَدٍّ بنفسه كـ: أشْمَتَ الرباعي.

يقال: شَمِتَ بي زيدٌ العَدُوَّ؛ كما يقال: أشْمَت بي العَدُوَّ.

والثاني: أنَّ تَشْمَتْ مُسْنَدٌ لضمير الباري تعالى أي: فلا تَشْمَتْ يا رب، وجاز هذا كما جاز: ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥] ثم أضمر ناصباً للأعْدَاءِ، كقراءة الجماعة، قاله ابْنُ جنِّي.

ولا حاجة إلى هذا التَّكلف؛ لأنَّ «شَمِتَ» الثلاثيَّ يكون متعدِّياً بنفسه، والإضمار على خلاف الأصل.

وقال أبُو البقاءِ ـ في هذا التَّخريج ـ: «فلا تشمت أنت» فجعل الفاعل ضمير

---

(١) البيت لأبي النجم العجلي ينظر الكتاب ٢/ ٢١٤، المقتضب ٤/ ٢٥٢، المحتسب ٢/ ٢٣٨، ابن يعيش ٢/ ١٢، النوادر لأبي زيد ١٩، التصريح ٢/ ١٧٩، الهمع ٢/ ٥٤، الخزانة ١/ ٤٦٤، الدر المصون ٣/ ٣٤٨.

(٢) ينظر: العيني ٤/ ٢٥٠. الدر المصون ٣/ ٣٤٨.

(٣) وهي قراءة حميد بن قيس، ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٥٧، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٥، والدر المصون ٣/ ٣٤٨.

«مُوسَى»، وهو أولى من إسناده إلى ضمير اللَّهِ تعالى، وأمَّا تَنْظِيرُهُ بقوله ﴿ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ فإنَّما جاز ذلك للمقابلة في قوله: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤] ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] ولا يجُوزُ ذلك في غَيْر المقابلة.

وقرأ حميد بنُ قيس[1] «فلا تَشْمِت» كقراءة ابنِ محيصن، ومجاهد كقراءته فيه أوَّلاً، إلاَّ أنَّهُما رفعا «الأعْدَاء» على الفاعلية، جعلا «شَمِتَ» لازماً فرفعا به «الأعداء» على الفاعليَّة، فالنَّهْيُ في اللَّفْظِ للمخاطب والمُرادُ به غيره كقولهم: لا أرَيَنَّكَ ههنا، أي: لا يكن منك ما يقتضي أن تُشْمِتَ بي الأعْدَاءَ.

والإشمات والشَّماته: الفَرَحُ بِبَلِيةٍ تنالُ عَدُوَّك؛ قال: [الكامل]

٢٥٨٥ ـ ..... والـمَـوْتُ دُونَ شَـمَـاتَـةِ الأعْـدَاء[2]

فصل

قيل: واشتقاقُها من شوامِتِ الدَّابة، وهي قوائِمُهَا؛ لأنَّ الشَّماتة تَقْلِبُ قلب الحاسِد في حالتي الفرَحِ والتَّرحِ كتقلُّب شوامِت الدَّابة. وتشميت العاطس وتسميته، بالشِّين والسِّين الدعاء له بالخير.

قال أبو عبيد: الشِّينُ أعْلَى اللُّغتين.

وقال ثَعلبٌ: الأصْلُ فيهما السِّينُ من السَّمْت، وهو القصد والهَدْي.

وقيل: معنى تشميت العاطس [بالمعجمة] أنْ يُثَبِّتَهُ اللَّه كما يثبت قوائم الدابة.

وقيل: بل التَّفعيل للسَّلب، أي: أزال الله الشَّماتة به وبالسِّين المهملة، أي: رَدَّهُ اللَّهُ إلى سَمْتِهِ الأول، أي: هيئته، لأنَّهُ يحصل له انزعاج.

وقال أبُو بَكْرٍ: «يقال: شَمَّتَه وشَمَّتَ عليه» وفي الحديث: وشَمَّت عليهما.

فصل

ولمَّا تبيَّنَ لمُوسَى عُذْرُ أخيه قال: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ما صنعت» أي: ما أقدمت عليه من الغضب، «ولأخِي» إن كان منه في الإنكار على عبدة العجل «وأدخلْنَا جَمِيعاً في رحْمَتِكَ وأنتَ أرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ﴾ الآية. المفعول الثاني من مفعولي ـ الاتِّخاذِ ـ

---

(١) ينظر: القراءة السابقة. (٢) تقدم.

محذُوف، والتقديرُ: اتَّخذوا العجل إلهاً ومَعْبُوداً، يدلُّ على هذا المحذوف قوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ﴾ [طه: ٨٨] وللمفسرين ههنا طريقان: أحدهما: المراد بالذين اتَّخَذُوا العجل قوم موسى، وعلى هذا فيه سؤال هو أن أولئك القوم تَابَ اللَّهُ عليهم: بأن قتلوا أنفسهم في معرض التَّوْبَةِ على ذنبهم، وإذا تاب الله عليهم فكيف قيل في حقِّهم: «سَينَالُهُمْ غضبٌ مِن رَّبِّهِمْ وذلَّةٌ في الحياةِ الدُّنْيَا»؟ ويُجاب عنه بأن ذلك الغضب إنَّما حصل في الدُّنْيَا لا في الآخرة، وهو أنَّ اللَّهَ تعالى أمرهم بقتل أنفسهم والمُرَادُ بقوله: «وذلَّةٌ في الحياةِ الدُّنْيَا» هو أنَّهُمْ قد ضَلُّوا فَذُلُّوا.

فإن قيل: السِّينُ في قوله سَيَنالُهُمْ للاستقبال، فكيف يحمل هذا على حكم الدُّنيا؟ فالجواب: أنَّ هذا حكاية عَمَّا أخبر اللَّهُ به موسى حين أَخْبَرَهُ بافتتان قومه، واتِّخاذهم العِجْلَ، وأخبره في ذلك الوقت أن سَيَنالُهُمْ غضبٌ من ربهم وذلَّةٌ، فكان هذا الكلامُ سابقاً على وقوعهم في القَتْل وفي الذِّلَّة فَصَحَّ هذا التَّأويل.

الطريق الثاني: أنَّ المُرادَ بالذين اتَّخَذُوا العجلَ أبناؤهم الذين كانوا في زمن النَّبي ﷺ وعلى هذا فيه وجهان: أحدهما: أنَّ العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما يفعل ذلك في المناقبِ؛ يقولون للأبناء فعلتم كذا وكذا، وإنَّمَا فعل ذلك أسلافهم كذلك ههنا.

قال عطيَّةُ العوفيُّ: أراد بهم اليهود الذين كانوا في عصر النَّبي ﷺ، عَيَّرهُم بصنع آبائهم ونسبه إليهم، ثمَّ حكم عليهم بأنَّهُ: «سَيَنَالُهُمْ غضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ» في الآخرة: «وذلَّةٌ في الحياةِ الدُّنْيَا» أراد: ما أصَابَ بني قريظة والنَّضير من القتل والجلاء.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: هي الجزية.

الوجه الثاني: أن يكون التقديرُ: «إنَّ الذينَ اتَّخَذُوا العِجْلَ» أي الذين باشرُوا ذلك سَيَنالُهُمْ أي: سينال أولادهم، ثم حذف المضاف لدلالة الكلام عليه.

ثمَّ قال: «وكذلِكَ نَجزِي المُفْتَرِينَ» أي: ومثل ذلك النَّيل والغضب والذِّلَّة «نَجْزِي المُفْتَرِينَ» الكاذبين.

قال أبُو قلابة: «هو واللَّه جزاء كلِّ مفترٍ إلى يوم القيامة أن يذلَّه اللَّهُ».

وقال سفيان بنُ عيينة: «هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة».

وقال مالكُ بْنُ أنسٍ: «ما من مُبْتَدع إلاَّ ويجدُ فوق رأسه ذِلَّة».

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ مبتدأ وخبره قوله إنَّ ربَّكَ إلى آخره. والعائد محذوف، والتقدير: غفورٌ لهم ورحيم بهم، كقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣] أي منه.

قوله: مِن بَعْدِهَا يجوز أن يعود الضمير على السَّيِّئاتِ، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون عائداً على التوبة المدلول عليها بقوله: «ثُمَّ تَابُوا» أي: من بعد التوبة.

قال أبو حيان: «وهذا أوْلَى، لأنَّ الأوَّلَ يلزمُ منه حذفُ مضافٍ ومعطوفه، إذ التقدير: من بعد عمل السّيئات والتوبة منها».

قوله: «وَآمَنُوا» يجوزُ أن تكونَ الواوُ للعطفِ، فإن قيل: التَّوبة بعد الإيمان، فكيف جاءت قبله؟ فيقال الواو لا تُرتِّبُ، ويجوز أن تكون الواوُ للحال، أي: تَابُوا، وقد آمنوا ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾.

قوله: «وَلَمَّا سَكَتَ» السُّكُوتُ والسُّكَاتُ قطعُ الكلامِ، وهو هنا استعارةٌ بديعة.

قال الزمخشريُّ[1]: هذا مثلٌ كأنَّ الغضبَ كان يُغْرِيهِ على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا، وألْقِ الألواحَ وخُذْ برأس أخيك إليك، فترك النُّطق بذلك، وترك الإغراء به، ولم يستحسن هذه الكلمة، ولمْ يَسْتفصِحْهَا كلُّ ذي طبع سليم وذوق صحيح إلاَّ لذلك، ولأنَّهُ من قبيل شُعَب البلاغة، وإلاَّ فما لقراءة معاوية بن قرة: ولمَّا سَكَنَ بالنُّونِ، لا تجدُ النَّفس عندها شيئاً من تلك الهمزة وطرفاً من تلك الرَّوعة؟

وقيل: شَبَّه جمود الغضب بانقطاع كلام المُتكلِّم.

قال يونسُ: «[سال] الوادي ثم سكت فهذا أيضاً استعارةٌ».

وقال الزَّجَّاجُ: مصدر: سَكَتَ الغَضَبُ: السكتةُ، ومصدر: سَكَتَ الرَّجلُ: السُّكُوتُ» وهو يقتضي أن يكون «سكت الغضبُ» فعلاً على حدته.

وقيل: هذا من باب القلب، والأصلُ: ولما سكت موسى عن الغضب، نحو: أدْخَلْتُ القَلَنْسُوَةَ في رَأسِي، أي: أدخلت رأسي في القلنسوة.

قاله عكرمةُ: وهذا ينبغي أن لا يجوز لعدم الاحتياج إليه، مع ما في القلب من الخلافِ المُتقدِّم.

وقيل المُرادُ بالسُّكوت: السُّكون والزَّوال، وعلى هذا جاز سَكَتَ عن مُوسَى الغَضَبُ ولا يجوزُ صمت؛ لأن سَكَتَ بمعنى سكن، وأما صَمَتَ بمعنى سدَّ فاه عن الكلام، فلا يجوزُ في الغضب.

فصل

ظاهرُ الآية يدلُّ على أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا عرف أن أخاه هارون لم يقع منه تقصير وظهر له صحة عذرة، فحينئذ سكن غضبهُ، وهو الوقت الذي قال فيه: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ولأخِي».

وقوله: «أَخَذَ الأَلْوَاحَ» ظاهر هذا يدلُّ على أن شيئاً منها لم ينكسر، ولم يرفع منها ستة أسباعها كما نقل عن بعضهم.

---

(١) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٦٣.

وقوله: «وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى» هذه الجملة في محلِّ نصب على الحال من الألواح، أو من ضمير مُوسَى والأوَّلُ أحسنُ. وهذا عبارةٌ عن النَّقْلِ والتَّحويل فإذا كتب كتاب عن كتاب حرف بعد حرف قلبت نُسخَةُ ذلك الكتاب، كأنَّك نقلت ما في الأصل إلى الكتاب الثاني.

قال ابنُ عبَّاسٍ: لمَّا ألقَى موسى الألواح فتكسّرت صام أربعين يوماً، فأعَادَ اللَّهُ الألواح وفيها نفس ما في الأولى[1]، فعلى هذا قوله «وفِي نُسْخَتِهَا» أي: «وفيما نسخ منها» وإن قلنا: الألواح لم تنكسر، وأخذها موسى بأعيانها؛ فلا شك أنَّها مكتوبة من اللَّوح المحفوظ فهي نسخ على هذا التقدير.

وقوله: «هُدًى ورَحْمَةٌ» أي: هدى من الضلالة، ورحمة من العذاب.

قوله: «لِلَّذِين» متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ لرَحْمَة أي: رحمة كائنة للَّذين، يجوزُ أن تكون اللاَّم لامَ المفعول من أجله، كأنَّه قيل: هُدًى ورحمةٌ لأجْلِ هؤلاء، وهُمْ مبتدأ ويَرْهَبُونَ خبره، والجملةُ صلة الموصول.

قوله: لِرَبِّهم يَرْهَبُونَ. في هذه اللاَّم أربعةُ أوجُهٍ: أحدها أنَّ اللاَّم مقوية للفعل لأنَّهُ لمَّا تقدَّم معمولُه ضَعُفَ فقوي باللاَّم كقوله: ﴿إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣] وقد تقدَّم أنَّ اللاَّم تكونُ مقويةً حيث كان العاملُ مؤخراً أو فرعاً نحو: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] ولا تُزَادُ في غير هذين إلا ضرورةً عند بعضهم؛ كقول الشاعر: [الوافر]

٢٥٨٦ ـ ولـمَّـا أنْ تَـواقَـفْـنَـا قَـلِـيـلاً أنَـخْـنَـا لِـلْـكَـلاكِـلِ فَـارْتَـمَـيْـنَـا[2]

أو في قليل عند آخرين؛ كقوله تعالى: ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ١٠٧].

والثاني: أنَّ اللاَّم لامُ العلَّةِ وعلى هذا فمفعولُ يَرْهَبُونَ محذوفٌ، تقديره: يرهبونَ عقابه لأجله، أي لأجل ربهم لا رياء ولا سمعة وهذا مذهب الأخفش.

الثالث: أنَّها متعلقةٌ بمصدرٍ محذوف، تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم.

وهو قول المُبَرِّدِ وهذا غيرُ جارٍ على قواعد البصريين، لأنَّهُ يَلْزَمُ منه حَذْفُ المصدر، وإبقاءُ معموله، وهو ممتنعٌ إلاَّ في شعرٍ، وأيضاً فهو تقدير مخرج للكلام عن فصاحته.

الرابع: أنَّها متعلقةٌ بفعلٍ مُقَدَّرٍ أيضاً، تقديره: يخشعون لربِّهم. ذكرهُ أبُو البقاء، وهو أولى مِمَّا قبله.

وقال ابْنُ الخطيبِ: قد يزادُ حرفُ الجرِّ في المفعول، وإن كان الفعل متعدياً، كقوله: قرأتُ في السُّورة وقرأت السُّورةَ، وألْقَى يَدَهُ «وألقى بيده»، قال تعالى ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٤) والقرطبي (٧/ ١٨٦).

(٢) تقدم.

﴿ٱللَّهَ يَرَىٰ﴾ [العلق: ٤] فعلى هذا تكون هذه اللام صلةً وتأكيداً كقوله ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢]، وقد ذكروا مثل هذا في قوله: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ [آل عمران: ٧٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَٰتِنَا ۖ فَلَمَّآ أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّٰىَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۖ إِنْ هِىَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَٰفِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ۞ وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾﴾

قوله تعالى: واخْتَارَ مُوسَى. الآية، «اخْتَار» يتعدَّى لاثنين، إلى أوَّلهما بنفسه، وإلى ثانيهما بحرف الجرِّ، ويجوزُ حذفُهُ.

تقول: اخْتَرْتُ زيداً من الرِّجالِ ثم تتسع فتحذف «من» فتقولُ «زَيْداً الرِّجَالَ» قال: [البسيط]

٢٥٨٧ ـ اخْتَرْتُكَ النَّاسَ إذْ رَثَّتْ خلائِقُهُمْ ... واعْقَلَّ مَنْ كَانَ يُرْجَى عندهُ السُّؤلُ[(١)]

وقال الرَّاعي: [الطويل]

٢٥٨٨ ـ فَقُلْتُ لَهُ اخْتَرْهَا قَلُوصاً سَمِينَةً ... ونَاباً علينا مِثْلَ نَابِكَ فِي الحَيَا[(٢)]

وقال الفرزدق: [الطويل]

٢٥٨٩ ـ مِنَّا الذي اخْتِير الرِّجالَ سَماحَةً ... وجُوداً إذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ[(٣)]

وهذا النوعُ مقصورٌ على السَّماعِ، حصرهُ النحاة في ألفاظ، وهي: «اختار» و «أمَرَ».

كقوله: [البسيط]

٢٥٩٠ ـ أمَرْتُكَ الخَيْرَ فافْعَلْ مَا أمِرْتَ بِهِ ... فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وذَا نَشَبِ[(٤)]

و «اسْتَغْفَرَ»، كقوله: [البسيط]

٢٥٩١ ـ أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ ... رَبَّ العِبَادِ إليهِ الوَجْهُ والعَمَلُ[(٥)]

---

(١) البيت للراعي النميري ينظر التهذيب ١٣/ ٦٧، الطبري ١٣/ ١٤٦، اللسان) (سول) البحر ٤/ ٣٩٧، الدر المصون ٣/ ٣٥١.

(٢) ينظر: تفسير الطبري ١٣/ ١٤٦، معاني الفراء ١/ ٣٩٥، الدر المصون ٣/ ٣٥١.

(٣) ينظر: ديوانه ١/ ٤١٨، والكتاب ١/ ٣٩، والمقتضب ٤/ ٣٣١، والأشباه والنظائر ٢/ ٣٣١، وخزانة الأدب ٩/ ٣١٣، ٥/ ١١٥، ١٢٣، ١٢٤، والدرر ٢/ ٢٩١ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٢٤، وشرح شواهد المغني ١/ ١٢ ولسان العرب «خير»، وشرح المفصل ٨/ ٥١، وهمع الهوامع ١/ ١٦٢ والدر المصون ٣/ ٣٥١.

(٤) تقدم. (٥) تقدم.

و«سَمَّى»؛ كقوله: سَمَّيْتُ ابني بِزَيْدٍ، وإن شِئْتَ: زَيْداً، و«دَعَا» بمعناه؛ قال: [الطويل]

٢٥٩٢ ـ دَعَتْنِي أَخَاهَا أم عَمْرٍو، ولَمْ أَكُنْ أَخَاهَا ولَمْ أَرْضَعْ لَهَا بِلَبَانِ[١]

و «كَنَى»؛ تقولُ: كَنَيْتُه بفلانٍ، وإن شئت: فلاناً.

و «صَدَقَ» قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

و «زَوَّجَ»؛ قال تعالى: ﴿زَوَّجْنَٰكَهَا﴾. ولم يزد أبُو حيَّان عليها.

ومنها أيضاً: «حدَّث» و «أنْبَأ» و «نَبَّأ» و «أَخْبَرَ» و «خَبَّرَ» إذا لم تُضَمَّنْ معنى «أَعْلَمَ».

قال تعالى: ﴿مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا﴾ [التحريم: ٣]؛ وقال: «فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ».

وتقول حدَّثْتُكَ بكذا، وإن شئت: كذا؛ قال: [الطويل]

٢٥٩٣ ـ لَئِنْ كانَ مَا حُدِّثْتُهُ اليَوْمَ صَادِقاً أَصُمْ في نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ بَادِيَا[٢]

و «قومه» مفعولٌ ثانٍ على أوَّلِهِمَا، والتقديرُ: واختار موسى سبعين رجلاً من قومه، ونقل أبُو البقاءِ عن بعضهم أنَّ «قَومَهُ» مفعول أول، و «سَبْعِينَ» بدلٌ، أي: بدل بعض من كل، ثم قال: «وأرى أنَّ البدل جائزٌ على ضَعْفٍ، وأنَّ التقدير: سَبْعِينَ رجلاً منهم».

قال شهابُ الدِّين[٣]: إنَّمَا كان ممتنعاً أو ضعيفاً؛ لأنَّ فيه حذف شيئين:

أحدهما: المختار منه؛ فإنَّهُ لا بُدَّ للاختيار من مختارٍ، ومختار منه، وعلى البدل إنَّما ذُكِر المختارُ دون المختار منه.

والثاني: أنَّه لا بُدَّ من رابط بين البدل والمبدل منه، وهو «مِنْهُمْ» كما قدره أبُو البقاء، وأيضاً فإنَّ البدل في نيَّةِ الطَّرح.

قال ابنُ الخطيبِ: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير: واختار موسى قومه لميقاتنا، وأراد بـ «قَوْمَهُ» السبعين المعتبرين منهم؛ إطلاقاً لاسم الجنس على ما هو المقصود منه.

وقوله سَبْعِينَ رجلاً عطف بيانٍ؛ وعلى هذا فلا حاجةَ إلى ما ذكروه من التكلُّفات.

فصل

الاختيار: افتعالٌ من لفظ الخير كالمصطفى من الصفوة.

يقال: اختار الشَّيء إذا أخذ خيره وخياره، وأصل اختارَ: اختير، فتحرّكت الياءُ وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً نحو: بَاعَ، ولذلك استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيهما مختار، والأصل مختيِر ومختيَر فقلبت الياء فيهما ألفاً.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٥١ ـ ٣٥٢.

فصل

ذكروا أنَّ مُوسَى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ اختار من قومه اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة؛ فصارُوا اثنين وسبعين.

فقال: ليتخلف منكم رجلان؛ فتشاجروا.

فقال: إنَّ لمن قعد منكم أجر مَنْ خرج، فقعد كالب ويوشع.

وروي أنَّهُ لم يجد إلاَّ ستين شيخاً، فأوْحَى الله إليه أن يختار من الشَّبابِ عشرةً، فاختارهم، فأصبحوا شيوخاً فأمرهم اللَّهُ أن يصوموا، ويتطهروا ويطهروا ثيابهم، ثم خرج بهم إلى الميقات.

واختلفوا في هذا الاختيار هل هو الخروج إلى ميقات الكلام، وسؤال موسى ربَّه عن الرؤيَةِ أو للخروج إلى موضع آخر؟

فقال بعضُ المُفَسِّرِينَ: إنَّهُ لميقات الكلامِ وطلب الرُّؤية.

قالوا: إنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ خرج بهؤلاء السبعين إلى طور سيناء، فلما دَنَا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط بالجبل كله ودنا موسى، ودخل فيه.

وقال للقوم: ادنُوا، فدنوا فلما دخلوا الغمام وقعوا سجداً، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، ثم انكشف الغمام وأقبلوا إليه.

وقالوا: ﴿يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ﴾ [البقرة: ٥٥] وهي الرَّجفة المذكورة ههنا.

فقال موسى: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّٰىَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ﴾ [الأعراف: ١٥٥] وهو قولهم ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣].

وقيل: المراد من هذا الميقات غير ميقات الكلام، وطلب الرُّؤيةِ، واختلفوا فيه.

فقيل: إنَّ قوم موسى لمَّا عَبَدُوا العجل ثم تَابُوا أمر الله تعالى موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أن يجمع السَّبعين ويحضروا موضعاً يظهرون فيه تلك التَّوْبة، فأوحى اللَّهُ تعالى إلى تلك الأرضِ، فرجفت بهم فعند ذلك قال موسى: ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ﴾، وإنَّمَا رجفت بهم الأرض لوجوه:

أولها: أنَّ هؤلاء السبعين وإن كانُوا ما عبدُوا العجل، إلاَّ أنهم ما فارقُوا عبدة العجل عند اشتغالهم بعبادة العجل.

وثانيها: أنَّهم ما بالغُوا في النهي عن عبادة العجل.

وثالثها: أنَّهُم لمَّا خرجوا إلى الميقاتِ ليتوبوا دعوا ربهم وقالوا: اعْطِنَا ما لم تُعْطِه

أحداً قبلنا، ولا تعطيه أحداً بعدنا، فأنكر اللَّهُ عليهم ذلك فأخذتهم الرجفة.

واحتجوا لهذا القول بوجوه: أحدها: أنَّهُ تعالى ذكر قصة ميقات الكلام، وطلب الرُّؤيَةِ ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة، وظاهر الحال يقتضي أن هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة، ويمكن أن يكون عَوْداً إلى تتَّمةِ الكلام في القصة الأولى، إلاَّ أنَّ الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصَّةِ الواحدة في موضع واحد، ثم الانتقال منها بعد تمامها إلى غيرها، فأما ذكر بعض القصَّةِ، ثم الانتقال إلى قصَّة أخرى، ثم الانتقال منها بعد تمامها إلى بقية الكلام في القصَّة الأولى؛ فإنَّهُ يوجب نوعاً من الخبط والاضطراب، والأولى صون كلام الله عنه. وثانيها: أن في ميقات الكلام وطلب الرؤية لم ينكر منهم إلاَّ قولهم ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] فلو كانت الرجفة المذكورة ههنا إنما حصلت بسبب هذا القول لوجب أن يقال: أتهلكنا بما يقوله السفهاء مِنَّا؟ فلمَّا لم يقُلْ ذلك بل قال ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا﴾ علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت بإقدامهم على عبادة العجل لا على القول.

وثالثها: أن في ميقات الكلام أو الرؤية خرَّ موسى صعقاً وجعل الجبل دكّاً وأمَّا هذا الميقات فذكر تعالى أن القوم أخذتهم الرَّجْفَةُ، ولم يذكر أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أخذته الرَّجفة، وكيف يقال أخذته الرجفة، وهو الذي قال: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّـٰىَ﴾ [الأعراف: ١٥٥] وهذه الخصوصيات تدلُّ على أن هذا الميقات غير ميقات الكلام وطلب الرُّؤية.

وقيل: المراد بهذا الميقات ما رُوي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: إنَّ موسى وهارون انطلقا إلى سفح جبلٍ؛ فنام هارون فتوفَّاهُ الله، فلمَّا رجع موسى قالوا إنَّهُ هو الذي قتل هارون، فاختار موسى سبعين رجلاً وذهبُوا إلى هارونَ فأحياه الله وقال ما قتلني أحدٌ، فأخذتهم الرَّجفة هنالك[1].

فصل

اختلفُوا في تلك الرَّجفةِ.

فقيل: إنَّهَا رجفة أوْجَبتِ الموتَ.

قال السُّديُّ: قال موسى يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل، وقد أهلكت خيارهم ولم يبق منهم رجل واحد؟ فما أقول لبني إسرائيل، وكيف يأمنوني على أحدٍ منهم؟ فأحياهم الله[2]. فمعنى قوله ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّـٰىَ﴾ أنَّ مُوسى خاف أن يتَّهِمَهُ

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٧٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٣٧) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٧٣).

بنو إسرائيل عن السَّبعين إذا عاد إليهم، ولم يصدقوا أنهم ماتوا.

فقال لربه: لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات، فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك، ولا يتهموني.

وقيل: إنَّ تلك الرَّجفة ما كانت موتاً، ولكن القومَ لمَّا رأوا تلك الحالةَ المهيبة أخذتهم الرعدة، ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم، وخاف موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ الموت فعند ذلك بكى، ودعا؛ فكشف الله عنهم الرعدة.

قوله: «لميقاتِنَا» متعلقٌ بـ «اختارَ» أي: لأجل ميقاتنا، ويجوز أن يكون معناها الاختصاصَ أي: اختارهم مخصصاً بهم الميقات، كقولك: اختر لك كذا.

قوله «لَوْ شِئْتَ» مفعولُ المشيئة محذوف، أي: لو شئت إهلاكنا، و «أهلكْتَهُم» جواب «لَوْ» والأكثر الإتيانُ باللاَّم في هذا النحو ولذلك لم يأتِ مجرداً منها إلاَّ هنا وفي قوله: ﴿أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم﴾ [الأعراف: ١٠٠] وفي قوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠].

ومعنى من قبل أي قبل الاختيار، وأخذ الرَّجفة.

وقوله: «وإيَّايَ» قد يتعلَّقُ به من يرى جواز انفصال الضمير مع القُدْرَةِ على اتصاله، إذ كان يمكن أن يقال: أهلكتنا. وهو تعلُّقٌ واهٍ جداً، لأنَّ مقصوده ﷺ التنصيص على هلاك كُلٍّ على حدته تعظيماً للأمر، وأيضاً فإنَّ موسى لَمْ يتعاط ما يقتضي إهلاكهُ، بخلاف قومه. وإنَّما قال ذلك تسليماً منه لربِّه، فعطف ضميرَه تنبيهاً على ذلك، وقد تقدم نظيرُ ذلك في قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [النساء: ١٣١] وقوله: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: ١].

قوله: «أتُهْلِكُنَا» يجوزُ فيه أن يكون على بابه أي: أتَعُمُّنَا بالإهلاك أم تخصُّ به السفهاء مِنَّا؟ ويجوز أن يكون بمعنى النَّفي، أي: ما تُهْلك مَنْ لَمْ يُذْنِبْ بذنب غيره، قاله ابنُ الأنباري.

قال وهو كقولك: «أتهينُ من يكرمك»؟ وعن المُبرِّدِ هو سؤالُ استعطاف ومِنَّا في محل نصب على الحال من السُّفَهَاء ويجوز أن يكون للبيان.

قوله: «إن هِيَ إلاَّ فِتْنَتُكَ».

قال الواحديُّ: الكناية في قوله هِيَ عائدة على الفِتْنَةِ كما تقولُ: إن هو إلاَّ زيد، وإن هي إلاَّ هند، والمعنى: أنَّ تلك الفتنة التي وقع فيها السُّفهاءُ لم تكن إلاَّ فتنتك أضللت بها قوماً فافتتنوا، وعصمْتَ قوماً فثبتُوا على الحق. ثُمَّ أكَّد بيان أنَّ الكل من الله تعالى، فقال: ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ﴾.

ثم قال الواحديُّ: وهذه الآية من الحُجَج الظَّاهرة على القدريَّةِ التي لا يبقى لهم معها عذر.

قالت المعتزلةُ لا تعلق للجبريَّةِ بهذه الآية؛ لأنه لم يقل: تضلُّ بها من تشاء عن الدين؛ ولأنه قال تُضِلُّ بِهَا أي بالرَّجْفة، والرَّجفة لا يضِلُّ اللَّهُ بها؛ فوجب تأويل الآية.

فمعنى قوله: «إنْ هِيَ إلاَّ فتنتُكَ» أي: امتحانُك وشدة تعبدك؛ لأنَّهُ لمَّا أظْهَرَ الرَّجْفَة كلَّفهم بالصَّبْرِ عليها، وأمَّا قوله: «تُضِلُّ بِهَا مَنْ تشاءُ» ففيه وجوه: أحدها: تَهْدِي بهذا الامتحان إلى الجنَّةِ والثَّوابِ بشرط أن يؤمن ذلك المكلف، ويبقى على الإيمان، وتُعاقِب من تشاء بشرط ألا يؤمن، أو إن آمن لكن لا يصبر عليه، وثانيها: أن يكون المرادُ بالإضلال الإهلاك، أي: تُهلك من تشاء بهذه الرَّجفة وتصرفُها عَمَّنْ تشاء، وثالثها: أنَّهُ لمَّا كان هذا الامتحان كالسَّببِ في هداية من اهتدى، وضلال من ضَلَّ، جاز أن يُضافَ إليه.

فصل

واعلم أن هذه تأويلات مُتعَسَّفة، والدلائل العقليَّة دالةٌ على أنَّ المراد ما ذكرناه، وتقريره من وجوه:

الأول: أنَّ القدرة الصَّالحة للإيمان والكفر لا يترجحُ تأثيرها في أحد الطرفين على تأثيرها في الطَّرَف الآخر، إلاَّ لداعية مرجحة، وخالق تلك الداعية هو اللَّهُ تعالى، وعند حصول الداعية يجب الفعل، وإذا ثَبَتَتْ هذه المقدمات ثبت أنَّ الهداية والإضلال من الله تعالى.

الثاني: أنَّ العاقل لا يُريدُ إلاَّ الإيمان، والحقَّ، والصدقَ، فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كلُّ أحدٍ مؤمناً محقاً، وحيثُ لم يكن الأمر كذلك؛ ثبت أنَّ الكل من الله تعالى.

الثالث: لو كان حصولُ الهداية بفعل العبد فما لم يتميز عنده اعتقاد الحق من اعتقاد الباطل؛ امتنع أن يخصّ أحدُ الاعتقادين بالتَّحصيل، لكن علمه بأنَّ هذا الاعتقاد هو الحق، وأنَّ الآخر هو الباطل، يقتضي كونه عالماً بذلك المعتقد أولاً كما هو عليه، فلزمَ أن تكون القدرة على تحصيل الاعتقاد هو الأول، وأنَّ الآخر مشروطاً بكون ذلك الاعتقاد حاصلاً وذلك يقتضي كون الشَّيء مَشْرُوطاً بنفسه، وهو محالٌ، فامتنع أن يكون حصولُ الهداية بتحصيل العبد، وأمَّا إبطال تأويلاتهم، فقد تقدَّم مراراً.

قوله تُضِلُّ بِهَا يجوزُ فيها وجهان: أحدهما: أن تكون مستأنفةً فلا مَحَلَّ لها، والثاني أن تكون حالاً من فِتْنَتُكَ أي: حال كونها مُضلاً بها، ويجوزُ أن تكون حالاً من الكاف؛ لأنَّهَا مرفوعةٌ تقديراً بالفاعليَّةِ، ومنعه أبُو البقاءِ قال: «لعدم العامل فيها» وقد قدم البحث معه مراراً.

قوله: «أَنْتَ وَلِيُّنَا» يفيد الحَصْرَ، أي: لا ولي لنا، ولا ناصر، ولا هادي إلاَّ أنت، وهذا من تمام ما تقدَّم من قوله: ﴿تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءُ﴾.

وقوله: ﴿فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا﴾ المُرادُ منه: أنَّ إقدامه على قوله: «إن هي إلاَّ فتنتُكَ»

جراءة عظيمة، فطلب من الله غفرانها والتَّجاوز عنها.

وقوله: ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَٰفِرِينَ﴾ أي: أنَّ كلَّ مَنْ سواك فإنَّمَا يتجاوزُ عن الذَّنب إمَّا طلباً للثناء الجميل، أو للثَّواب الجزيل، أو دفعاً للرقة الخسيسة عن القلب، أمَّا أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب غرض وعوض، بل لمحض الفضل والكرم.

قوله: ﴿وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ الكتابة تذكر بمعنى الإيجاب. ولـمَّا قرَّرَ أنَّه لا ولي له إلاَّ الله، والمتوقع من الولي والنَّاصر أمران: أحدهما: دفع الضَّرر. والثاني: تحصيل النَّفع، ودفع الضَّرر مقدم على تحصيل النَّفع؛ فلهذا السَّبَبِ بدأ بطلب دفع الضَّررِ وهو قوله: ﴿فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ﴾ [الأعراف: ١٥٥] ثُمَّ أتبعه بتحصيل النَّفع، وهو قوله ﴿وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ والمُرادُ بالحسنة في الدُّنيَا: النِّعمَةُ والعافيةُ، والحسنةُ في الآخرة: المغفرة والجنة.

قوله: ﴿إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ﴾ العامَّةُ على ضم الهاءِ، من هاد يَهُود بمعنى: مال؛ قال: [السريع]

٢٥٩٤ ـ قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وجَارَاتُهَا أنِّي مِنَ اللَّهِ لَهَا هَائِدُ[١]

أو «تَابَ» من قوله: [الرجز]

٢٥٩٥ ـ إنِّي امْرؤ مِمَّا جَنَيْتُ هَائِدُ[٢]

ومن كلامِ بعضهم: [المجتث]

٢٥٩٦ ـ يَا رَاكِبَ الذَّنْبِ هُذْ هُذْ واسْجُذْ كأنَّكَ هُذْهُذْ[٣]

وقرأ[٤] **زيد بنُ علي، وأبو وجزة** «هِدْنَا» بكسر الهاء مِنْ «هَادَ يَهِيدُ» أي: حَرَّكَ. أجاز الزمخشريُّ في «هُدْنا»، و «هِدْنا» ـ بالضمِّ والكسر ـ أن يكون الفعلُ مبنياً للفاعل، أو للمفعول في كُلٍّ منهما بمعنى: مِلْنَا، أو أمَالَنَا غَيْرُنَا، أو حَرَّكْنَا نَحْنُ أنفسنَا، أو حَرَّكَنَا غَيْرُنَا، وفيه نظر؛ لأنَّ بعض النَّحويين قد نصَّ على أنَّهُ متى ألْبِسَ، وجبَ أن يُؤتَى بحركةٍ تزيل اللبس. فيقال في «عقتُ» من العوق إذَا عاقك غَيْرُكَ: «عِقْت» بالكَسْرِ فقط، أو الإشمامِ، وفي: «بعت يا عبد» إذا قصد أن غيره باعه «بُعْت» بالضم فقط أو الإشمام، ولكن سيبويه جوَّز في «قيل وبيع» ونحوهما الأوجه الثلاثة من غير احتراز.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠٠، والدر المصون ٣/ ٣٥٢.

(٢) تقدم.

(٣) البيت للزمخشري. ينظر: الكشاف ٢/ ١٢٩، وروح المعاني ٩/ ٧٦، وحاشية الشهاب ٣/ ٢٢٤، والدر المصون ٣/ ٣٥٢.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٦٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٠، والدر المصون ٣/ ٣٥٣.

و «هِيَ» ضميرٌ يُفَسِّره سياقُ الكلام إذ التقديرُ: إنْ فَتنتُهُمْ إلاَّ فِتنَتُكَ. وقيل يعودُ على مسألة الإرادة من قوله: ﴿أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] أي: إنَّهُ من مسألة الرُّؤيةِ.

قوله: «عَذَابِي أصيبُ بِهِ» مبتدأ وخبر. والعامَّةُ على «مَنْ أشَاءُ» بالشِّينِ المعجمةِ.

وقرأ زيدُ[1] **بن علي، وطاووس**، وعمرو بن فائد «أسَاءُ» بالمهملة.

قال الدَّانِي: لا تصحُّ هذه القراءة عن الحسن، ولا عن طاووس، وعمرو بن فائد رجل سَوْء واختار الشَّافعيُّ هذه القراءة، وقرأها سفيان بْنُ عيينة، واستحسنها فقام عبد الرَّحمنِ المقرىء فصاح به وأسمعه.

فقال سفيانُ: «لَمْ أفطِنْ لِمَا يقولُ أهل البدع». يعني عبد الرحمن أنَّ المعتزلة تعلَّقُوا بهذه القراءة في أنَّ فعل العَبْدِ مَخْلُوقٌ لهُ، فاعتذرَ سفيان عن ذلك.

ومعنى الآية: إنِّي أعذبُ مَنْ من أشَاءُ، وليس لأحدٍ عليَّ اعتراض «ورَحْمَتِي وسِعَتْ كُلَّ شيءٍ» أي: أنَّ رحمته في الدُّنيا تعُمُّ الكل، وأمَّا في الآخرةِ فهي مختصة بالمؤمنين لقوله هنا «فَسأكْتُبُهَا لِلَّذينَ يتَّقُونَ» وهذا من العام الذي أريد به الخاص كقوله ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾.

قال عطيَّةُ العوفي: «وسِعَتْ كُلَّ شيءٍ» ولكن لا تَجِب إلاَّ للمُتَّقينَ، وذلك أنَّ الكافر يرزق ويدفع عنه ببركة المؤمن، لسعة رحمةِ الله للمؤمن، فإذا صار للآخرة وجبت للمؤمن خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السِّراج بسراجه.

قال ابنُ عباس وقتادة وابن جريج: لما نزلت: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ قال إبليس أنا من ذلك الشيء فقال الله: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ فتمنَّاها اليهودُ والنصارى. وقالوا: نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن فجعلها اللَّهُ لهذه الأمَّة بقوله ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ﴾[2].

واعلم أنَّ جميع التَّكاليف محصورة في نوعين:

الأول: المتروك وهي الأشياء التي يجب على الإنسان تركها، وهو المُرادُ بقوله: «للَّذينَ يتَّقُونَ».

والثاني: الأفعال، وهي إمَّا أن تكون في مال الإنسان أو في نفسه، فالأول: هو الزكاة وهو المراد بقوله «ويُؤتُونَ الزَّكاةَ» والثاني يدخل فيه ما يجب على الإنسان علماً وعملاً أمَّا العلمُ فالمعرفةُ، وأمَّا العملُ فالإقرارُ باللسان والعمل بالأركان، فيدخل فيه

---

(١) وقرأ بها الحسن كما في الكشاف ٢/ ١٦٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٦١، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٠، والدر المصون ٣/ ٣٥٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٨٠ ـ ٨١) عن ابن عباس وقتادة وابن جريج.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٤١) عن ابن جريج وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ.

الصَّلاة وإلى هذا المجموع أشار بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ ونظيره قوله تعالى في أوَّل سورة البقرة ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢، ٣].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾﴾

قوله ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ﴾ في محلِّه أوجه:

أحدها: الجر نعتاً لقوله ﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾.

الثاني: أنَّهُ بدلٌ منه.

الثالث: أنَّهُ منصوبٌ على القطع.

الرابع: أنَّهُ مرفوع على خبر مبتدأ مضمر وهو معنى القطع أيضاً.

الخامس: أنه مبتدأ وفي الخبر حينئذٍ وجهان: أحدهما الجملةُ الفعليَّةُ من قوله: «يأمُرهُم بالمَعْرُوفِ». والثاني: الجملةُ الأسميَّةُ من قوله: ﴿فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ ذكر ذلك أبُو البقاءِ[1]، وفيه ضعف بل مَنْعٌ كيف يجعل: «يَأمُرُهُم» خبراً وهو من تتمة وَصْفِ الرسول ﷺ، أو على أنَّهُ معمولٌ للوجدان عند بعضهم؟ وكيف يجعل «أولئكَ هُمُ المفلِحُونَ» خبراً لهذا الموصول؟ والموصولُ الثاني وهو قوله: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ﴾ يطلبه خبراً، لا يتبادَرُ الذهن إلى غيره، ولو تبادر لم يكن مُعْتَبراً.

قوله «الأمِّيَّ» **العامَّةُ على ضمِّ الهمزة**، نسبةً إمَّا إلى الأمة وهي أمَّةُ العرب؛ وذلك لأنَّ العرب لا تحسب ولا تكتب، ومنه الحديث «إنَّا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ»، وإمَّا نسبةً إلى «الأمّ» وهو مصدر «أمَّ يَؤمُّ» أي: قصد يقصد، والمعنى على هذا: أن النبيَّ الكريم مقصود لكل أحدٍ، وفيه نظر؛ لأنه كان ينبغي أن يقال: «الأَمِّيَ» بفتح الهمزة.

وقد يقال: إنَّهُ من تغيير النَّسب، وسيأتي أنَّ هذه قراءةٌ لبعضهم، وإمَّا نسبةً إلى «أمِّ القرى» وهي مكة وإمَّا نسبةً إلى الأمّ، فالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب على حالةِ ولادته من أمه.

وقرأ يعقوب[2] الأَمِّيَّ بفتح الهمزة، وخَرَّجهَا بعضُهُمْ، على أنَّهُ من تَغْيِيرِ النَّسبِ، كما قالوا في النَّسب إلى أمَيَّة: أموي، وخرَّجها بعضُهم على أنَّها نسبةٌ إلى «الأَمّ» وهو القصد، أي الذي هو على القصْدِ والسَّدادِ، وقد تقدم ذلك في القراءة الشهيرة، فكل من القراءتين يحتملُ أن تكون مُغَيَّرَةً من الأخرى.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٦.

(٢) ينظر: السبعة ٢٩٥، والحجة ٤/ ٩٣، وإعراب القراءات ١/ ٢١٠، وحجة القراءات ٢٩٨، وإتحاف ٢/ ٦٥.

قوله يَجِدُونَهُ الظَّاهرُ أنَّ هذه متعديةٌ لواحد؛ لأنَّها اللُّقْيَة، والتقدير: يَلْقونَهُ أي: يلقَوْنَ اسمه ونعته مَكْتُوباً؛ لأنَّهُ بمعنى: وُجْدَانِ الضالَّة، فيكون مَكْتُوباً حالاً من الهاء في يَجِدُونَه.

وقال أبُو عليّ: «إنَّهَا متعدية لاثنين، أوَّلهما: الهاءُ».

والثاني: «مَكْتُوباً».

قال «ولا بدّ من حذف هذا المضاف، أعني قوله: ذكره، أو اسمه».

قال سيبويه: «تقولُ إذا نظرت في هذا الكتاب: هذا عمرو، وإنَّما المعنى هذا اسم عمرو، وهذا ذِكْر عمرو وقال مجاهد وهذا يجوزُ على سعةِ الكلام».

قوله «عِندَهُمْ في التَّوراةِ». هذا الظَّرف، وعديلُه كلاهما متعلِّقٌ بـ «يَجِدُونَ»، ويجوزُ ـ وهو الأظهر ـ أن يتعلَّقا بـ «مَكْتُوباً» أي: كُتِبَ اسمُهُ ونَعْتُهُ عندهم في توراتهم وإنجيلهم.

قوله يَأمُرُهُم فيه ستة أوجه: أحدها: أنَّهُ مستأنف؛ فلا محلَّ له حينئذ، وهو قول الزجاج. والثاني: أنَّهُ خبر لـ «الّذينَ» قاله أبُو البقاءِ[1]: وقد ذُكِرَ، أي: وقد ذكره فيه ثمَّة. الثالث: أنَّهُ منصوبٌ على الحال من الهاء في يَجِدُونَهُ، ولا بدَّ من التَّجوز في ذلك، بأن يُجْعَلَ حالاً مقدرة، وقد منع أبو عليٍّ أن يكون حالاً من هذا الضَّمير.

قال: لأنَّ الضمير للاسم والذِّكْرِ، والاسم والذِّكر لا يأمران يعني أن الكلام على حذف مضاف كما مر؛ فإن تقديره: «يجدون اسمه، أو ذكره»، والذكر أو الاسم لا يأمران، إنما يأمر المذكور والمسمَّى.

الرابع: أنه حال من النَّبيِّ. الخامس: أنَّهُ حال من الضَّمير المُسْتكِن في «مَكْتُوباً». السادس: أنَّهُ مُفَسِّر لِـ «مَكْتُوباً» أي: لِمَا كُتِبَ، قاله الفارسي. قال: «كَمَا فَسَّرَ قوله ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ بقوله: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩]، وكما فسَّر المثل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ﴾ بقوله: ﴿خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقال الزَّجَّاجُ هنا: ويجوزُ أن يكون المعنى: يجدونه مكتوباً عندهم أنَّهُ يأمرهم بالمعروف وعلى هذا يكون الأمرُ بالمعروف، وما ذُكِر معه من صفته التي ذُكِرت في الكتابين، وقد استدرك أبُو علي هذه المقالة، فقال: لا وجه لقوله: «يجدونه مكتوباً عندهم أنَّهُ يأمرهم بالمعروف» إن كان يعني أنَّ ذلك مرادٌ؛ لأنَّهُ لا شيء يَدُلُّ على حذفه، ولأنَّا لا نعلمهم أنهم صدقوا في شيء، وتفسير الآية أنَّ «وجدت» فيها تتعدَّى لمفعولين فذكر نحو ما تقدم عنه.

قال شهابُ الدِّينِ[2]: وهذا الردُّ تحاملٌ منه عليه؛ لأنَّهُ أراد تفسير المعنى وهو تفسير حسن.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٥٥.

فصل

لمَّا بيَّن صفة من تكتب له الرحمة في الدُّنيا والآخرة وهو أن يكون مُتقياً ويؤتي الزكاة، ويؤمن بالآيات، ضمّ إلى ذلك أن يكون مُتَّبِعاً للنبي «الأمِّي الذي يجدُونَهُ مكْتُوباً عندهُمْ في التَّوراةِ والإنجيلِ» واختلفوا في ذلك.

فقال بعضهم: المراد باتباعه اعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته ولا يجوز أن يتبعوه في شرائعه قبل بعثته.

وقيل في قوله: والإنجيل أن المراد وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل؛ لأنَّ من المُحَالِ أن يجدوه فيه قبل ما أنزل اللَّهُ الإنجيل.

وقيل المراد بهم: مَنْ لَحِقَ من بني إسرائيل أيَّام الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فبيَّنَ تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلاَّ إذا اتبعوا الرسول الأمِّيَّ، وهذا هو الأقرب، لأن اتباعه قبل بعثته لا يمكن.

ووصف هذا النبي بتسع صفات:

الأولى: كونه رسولاً، وهو في العُرفِ من أرسله اللَّهُ إلى الخلق لتبليغ التَّكاليف.

الثانية: كونه نبيًّا، وهو الرفيع القدر عند الله تعالى.

والثالثة: كونه أميًّا.

قال الزجاج: وهو الذي على صفة أمة العرب، كما تقدم في قوله عليه السلام: «إنا أمَّة أمِّيَّةٌ لا نكتب ولا نحسب».

قال المحقِّقُون: وكونه أميًّا بهذا التفسير من جملة معجزاته وبيانه من وجوه:

الأول: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى مَنْظُوماً مرَّة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه، ولا تغيير كلماته، والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها؛ فلا بد أن يزيد فيها، وأن ينقص عنها بالقليل والكثير، وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع أنه ما كان يكتبُ وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير، فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦].

الثاني: لو كان يُحسِن القراءة والخَطَّ لكان مُتَّهما في القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة كلَّما أتى به من غير تعلم، ولا مطالعة؛ فكان ذلك من المعجزات وهو المرادُ من قوله: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

الثالث: أن تعلَّم الخط شيء سهل فإن أقلَّ النَّاس ذكاء وفطنة يتعلمون الخطَّ بأهون سعي فعدم تعلمه يدلُّ على نقص عظيم في الهمم، ثم إنَّهُ تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وما لم يصل إليه أحد من البشر، ومع تلك القوة العظيمة والفهم جعله بحيثُ

لم يتعلم الخط الذي يسهُل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهماً، فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جارياً مجرى الجمع بين الضدين، وذلك من الأمُورِ الخارقة للعادة وجارية مجرى المعجزات.

الصفة الرابعة: قوله: ﴿يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهذا يدُلُّ على أن نعته وصحة نبوته مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل؛ لأنَّ ذلك لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله؛ لأنَّ الإصرار على الكذب من أعظم المنفّرات، والعاقلُ لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله، وينفر النَّاس عن قبول قوله وإذا كان مذكوراً في التَّوراةِ والإنجيلِ كان معجزة له دالةً على صدقهِ.

قال عطاءُ بنُ يسار: لقيتُ عبد الله بن عمرو بن العاصِ، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة.

قال: أجَلْ، واللَّه إنَّه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥] وحِرزاً للأميين، أنت عبدي ورسولي سمَّيْتُكَ المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخَّاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو، ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملَّة العَوْجَاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعْيُناً عُمْياً، وآذاناً صُمًّا، وقلوباً غُلْفاً[1].

وعن كعب قال: إني أجدُ في التوراة مكتوباً محمد رسول الله لا فظٌ، ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحامدون، يحمدون الله في كل منزل، وعلى كلِّ نجد، يأتزرُون على أنصافهم، ويغضون أطرافهم، صَفُّهُمْ في الصلاة وصفهم في القتال سواء، مناديهم ينادي في جوِّ السماءِ، لهم في جوف الليل دَويٌّ كدويِّ النحل، مولده بمكَّة، ومهاجره بطيبة، ومُلْكُهُ بالشَّام[2].

الصفة الخامسة: قوله: ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ أي: بالإيمان، وقيل: الشَّريعة والسُّنة.

قال عطاءٌ: بمكارم الأخلاق، وخلع الأنداد، وصلة الأرحام[3].

السادسة: قوله ﴿وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ أي: عن الشرك.

وقيل: ما لا يعرف في كل شريعة ولا سنَّةٍ.

---

(١) أخرجه البخاري كتاب البيوع: باب كراهية السخب... حديث (٢١٢٥) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٨٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٤٣) وزاد نسبته لابن سعد والبيهقي في «الدلائل».

(٢) أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ٤ ـ ٥) من طريق أبي صالح عن كعب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ١٩١) عن عطاء.

وقيل: المنكرُ عبادة الأوثان، وقطع الأرحام.

السابعة: قوله ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾.

قيل: ما كانوا يُحَرِّمونه في الجاهليَّة: من البحيرة والسَّائبة والوصيلة والحامِ.

قال ابنُ الخطيب: وهذا بعيد لوجهين:

الأول: أنه على هذا التقدير تصير الآية ويحلُّ لهم المُحللات وهذا محضُ التكرير.

والثاني: أنَّ على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة، لأنَّا لا ندري الأشياء التي أحلَّها اللَّهُ ما هي وكم هي؟.

بل الواجب أن يكون المرادُ بالطَّيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع؛ لأن تناولها يفسد اللَّذة والأصل في المنافع الحل فدلَّت هذه الآية على أنَّ الأصل في كلِّ ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحِلُّ إلاَّ بدليل منفصل.

الصفة الثامنة ـ قوله ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾.

قال عطاءٌ عن ابن عباس: يريد الميتة والدَّم[1] وما ذكر في سورة المائدة إلى قوله: ﴿ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣].

قال ابنُ الخطيب: وأقول ههنا: كل ما يستخبثه الطَّبع [وتستقذره النفس كان تناوله سبباً للألم، والأصل في المضار الحرمة، فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع][2] فالأصْلُ فيه الحُرمَةُ إلاَّ بدليلٍ منفصلٍ، وعلى هذا يحرم بيع الكلب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الكلبُ خبيثٌ، وخَبيثٌ ثَمنُهُ»، فدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾.

الصفة التاسعة: قوله ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾.

قرأ ابنُ عامر آصارهم بالجمع، على صفة «أفْعَال» فانقلبت الهمزةُ التي هي فاء الكلمة ألفاً لسبقها بمثلها، والباقُون بالإفرادِ. فمن جمع فباعتبار متعلَّقاته وأنواعه، وهي كثيرة، ومن أفْردَ؛ فلأنه اسمُ جنسٍ.

وقرأ[3] **بعضهم** أَصْرَهُمْ بفتح الهمزةِ، وبعضهم أُصْرَهُمْ بضمها.

والإصْرُ: الثِّقلُ الذي يأصر صاحبه، أي يحبسه من الحرَاك لثقله، أي: إنَّ شريعة موسى كانت شديدةً، وقد تقدَّم تفسيرُ هذه المادة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا﴾ [البقرة: ٢٨٦] والأغلالُ جمع غُلٍّ، وهو هنا مثلٌ لِمَا كُلِّفُوهُ كقطع أثر البول، وقتل النَّفس في التَّوبةِ، وقطع الأعضاء الخاطئة، وتتبع العروق من اللَّحم وجعلها الله

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٨٥) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٣، والدر المصون ٣/ ٣٥٥.

أغلالاً؛ لأنَّ التَّحريمَ يمنع من الفعل كما أنَّ الغل يمنع من الفعل.

فصل

وقيل: كانوا إذَا قاموا إلى الصَّلاة لبسوا المسوح، وغلوا أيديهم إلى أعناقهم. وقد تقدم تفسير مادة «الغل» في آل عمران عند قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ﴾ [١٦١] وهذه الآية تدلُّ على أنَّ الأصل في المضار ألا تكون مشروعة؛ لأنَّ كلَّ ما كان ضرراً كان إصْراً وغلاً، وهذا النص يقتضي عدم المشروعية، كقوله: «لا ضرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلامِ» وقوله «بُعِثْتُ بالحنيفيّة السَّمْحَةِ السَّهْلةِ».

فإن قيل: كيف عطف الأغلالَ وهو جمع على الإصْرِ وهو مفرد؟.

فالجوابُ: أنَّ الأصل مصدر يقع على الكثير والقليلِ.

قوله: «فالَّذينَ آمَنُوا بِهِ».

قال ابنُ عبَّاسٍ: يعني من اليهود[1] وعَزَّرُوهُ يعني وقَّرره.

قال الزمخشريُّ: أصلُ العزْر المَنْعُ، ومنه التَّعزير؛ لأنَّهُ يمنع من معاودة القبيح وتقدَّم تفسيرُ التعزير في المائدة. والعَامَّةُ على تشديد وعَزَّرُوهُ.

وقرأ الجحدريُّ[2] وعيسى بن عمر، وسليمان التيمي: بتخفيفها، وجعفر بن محمد وعَزُّرُوهُ بزايين معجمتين. ونَصَرُوهُ أي على عَدُوِّهِ. ﴿وَٱتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ﴾ وهو القرآن.

وقيل: الهدى والبينات والرسالة.

فصل

قال الزمخشري[3]: فإن قلت: ما معنى أنزلَ مَعَهُ وإنَّما أُنزِلَ مع جبريل؟.

قلت: معناه أُنزل مع نُبوته؛ لأنَّ استنباءهُ كان مَصْحُوباً بالقرآن مَشْفُوعاً به، ويجوزُ أن يتعلَّق بـ «اتَّبَعُوا» أي واتَّبعوا القرآن المنزَّل مع اتِّباع النبي والعمل بسنته، وبما أمَرَ به ونَهَى عنه أو اتبعُوا القرآنَ كما اتَّبعه مصاحبين له في اتِّباعه. يعني بهذا الوجه الأخير أنَّهُ حال من فاعل اتَّبَعُوا.

وقيل: «مَعَ» بمعنى «عَلَى» أي: أُنْزِلَ عليه. وجوَّزَ أبُو حيان أن يكون معه ظَرْفاً في موضع الحال.

قال: العامل فيها محذوفٌ تقديره: أنزل كائناً معه، وهي حالٌ مُقدَّرة كقولهم:

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٥/ ٢٢) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٣، والدر المصون ٣/ ٣٥٥.

(٣) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٦٦.

مَرَرْتُ برجلٍ معه صقرٌ صائداً به غداً، فحالةُ الإنزال لم يكن معه، لكنَّه صار معه بعدُ، كما أنَّ الصيدَ لم يكن وقت المرور.

ثُمَّ لمَّا ذكر تعالى هذه الصِّفات، قال: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ أي: الفائزونُ في الدُّنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن تعالى أنَّ من شُرُوطِ حُصُولِ الرَّحْمَةِ لأولئك المُتَّقِينَ، كونهم مُتَّبِعين للرَّسُولِ، حَقَّقَ في هذه الآية رسالته إلى كلِّ الخلق.

وقوله إِلَيْكُمْ مُتعلِّقٌ بـ «رَسُولُ»، وجَمِيعاً حال من المجرورِ بـ «إلى».

فصل

هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ محمداً ﷺ مبعوثٌ إلى جميع الخَلْقِ.

وقالت طائفة من اليهُودِ يقال لهم العيسوية، وهم أتباع عيسى الأصفهانيّ: إنَّ محمداً رسول صادق مبعوث إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل وهذه الآية تبطلُ قولهم؛ لأن قوله «يا أيُّهَا النَّاسُ» خطابٌ يتناولُ كلَّ النَّاسِ، وقد أقرُّوا بكونِهِ رسولاً حقًّا صادقاً وما كان كذلك امتنع الكذب عليه، ووجب الجزمُ بكونه صادقاً في كلِّ ما يدَّعيه، وقد ثبت بالتَّواتُرِ وبهذه الآية أنه كان يدَّعي كونه مبعوثاً إلى جميع الخلق؛ فوجب كونُه صادقاً في هذا القول.

فصل

هذه الآيةُ دلَّتْ على أن محمداً عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مبعوثٌ إلى كل الخلق فهل شاركه في هذه الخصوصيَّةِ أحد من الأنبياء؟.

فقال بعضهم: نعم كان آدم عليه الصَّلاة والسَّلام مبعوثاً إلى جميع أولاده، وأنَّ نوحاً لما خرج من السفينة كان مبعوثاً إلى الذين كانوا معه، وهم جميع النَّاسِ في ذلك الوقت، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «أعطيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهنَّ أحَدٌ من الأنبياءِ قَبْلِي»[1]

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ٥١٩) كتاب التيمم حديث (٣٣٥) ومسلم(١/ ٣٧٩) كتاب المساجد حديث (٣/ ٥٢١) من حديث جابر وفي الباب عن جماعة من الصحابة خرجنا أحاديثهم في تعليقنا على «بداية المجتهد» لابن رشد.

المُرَادُ أنَّ مجموعَ الخَمْسَةِ لم يحصل لأحدٍ سواه، ولم يلزم من كون المجموع من خواصه عدم مشاركة غيره في آحاد أفرادها.

قوله: ﴿ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. يجوزُ فيه: الرَّفْعُ، والنَّصْبُ، والجَرُّ، فالرَّفْعُ والنَّصْبُ على القطع كما تقدم [الأعراف ٥٧]، والجَرُّ من وجهين: إمَّا النَّعْتِ للجلالة، وإمَّا البدلِ منها.

قال الزمخشريُّ[١]: ويجوزُ أن يكون جَرًّا على الوصفِ، وإن حيلَ بين الصِّفةِ والموصوف بقوله «إليْكُمْ جَمِيعاً».

واستضعف أبُو البقاءِ[٢] هذا ووجه البدل، فقال: ويَبْعُدُ أن يكون صفة لله أو بدلاً منه، لما فيه من الفصل بينهما بـ «إلَيْكُمْ» وبحالٍ، وهو مُتعلِّقٌ بـ «رَسُولُ».

قوله ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ لا محلَّ لهذه الجملةِ من الإعراب، إذ هي بدل من الصلةِ قبلها وفيها بيان لها؛ لأنَّ من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقةِ، وكذلك قوله «يُحْيي ويُمِيتُ» هي بيان لقوله لا إله إلاَّ هُوَ سِيقَتْ لبيان اختصاصه بالإلهيَّةِ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على الإحياء والإماتةِ غَيْرُهُ.

قاله الزمخشريُّ: وقال أبُو حيَّان[٣]: «وإبدالُ الجُمَلِ من الجُمَلِ غير المشتركة في عاملٍ لا نعرفه».

فصل

وقال الحُوفيُّ: إن «يُحْيِي ويُمِيتُ» في موضع خبر لا إله.

قال: «لأنَّ الإله» في موضع رفع بالابتداء، وإلاَّ هُوَ بدلٌ على الموضع.

قال: والجملةُ أيضاً في موضع الحال من اسم اللَّهِ. ويعني بالجملةِ قوله: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾ ويعني باسم الله، أي: الضَّمير في لهُ مُلْكُ أي استقرَّ له الملك في حال انفراده بالإلهيَّةِ.

وقال أبُو حيَّان: والأحْسَنُ أن تكون هذه جملاً مستقلة من حيث الإعراب، وإن كان متعلقاً بعضها ببعضٍ من حيث المعنى.

وقال في إعراب الحوفي المتقدم إنَّهُ متكلَّفٌ.

قوله: ﴿فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

فصل

اعلم أنَّ الإيمان بالله أصل، والإيمان بالنبوَّةِ والرسالة فرع عليه، والأصلُ يجب

---

(١) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٦٦.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠٤.

تقديمه فلهذا بدأ بقوله: فآمِنُوا باللَّهِ ثم أتبعه بقوله: ﴿وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ﴾ وهذا إشارة إلى ذِكْرِ المعجزاتِ الدالَّة على كونه نبيًّا حقاً؛ لأنَّ معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت على نوعين:

الأول: المعجزاتُ التي ظهرت في ذاته المباركة وهو كونه أمِّياً، وقد تقدم الكلامُ على كون هذه الصِّفَةِ معجزة.

الثاني: المعجزات الَّتي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق القمر، ونبع الماء من بين أصابعه، وحنين الجذع ونحوها، وهي تسمى بكلمات الله، لأنَّهَا أمورٌ عظيمة. ألا ترى أن عيسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ لمَّا كان حدوثُه أمراً عظيماً غريباً مخالفاً للعادة، سمَّاهُ اللَّهُ كلمة، فكذلك المعجزات لمَّا كانت أموراً غريبة خارقة للعادة لم يبعُد تسميتُها كلمات، وهذا هو المُرادُ بقوله ﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ﴾.

وقرأ مجاهدٌ[1] **وعيسى** وكلمته بالتَّوحيد، والمرادُ بها الجِنسُ كقوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ: «أصْدَقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمةُ لبيدٍ» ويسمُّون القصيدة كلها كلمةً، وقد تقدَّم.

قال الزمخشريُّ[2]: فإن قلت: هَلاَّ قيل: فآمنوا باللَّه وبِي، بعد قوله «إنِّي رسولُ اللَّهِ إليكمْ جَمِيعاً»؟.

قلت: عدل عن الضمير، إلى الاسم الظاهر، لتَجْرِي عليه الصفاتُ التي أُجْرِيَتْ عليه، ولِمَا في طريقة الالتفات من البلاغةِ، وليُعْلِم أنَّ الذي يجبُ الإيمانُ به واتِّباعهُ، هو هذا الشخص المستقل بأنه النَّبيُّ الأميُّ الذي يؤمنُ بالله وكلماته، كائناً من كان، أنا أو غيري إظهاراً للنَّصَفة، وتفادياً من العصبية لنفسه.

قوله: ﴿وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

وهذا الأمرُ يدلُّ على وجوب متابعةِ الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام في كلِّ ما يأتي به قولاً كان أو فعلاً أو تركاً إلا ما خصه الدَّليل.

فصل

فإن قيل: إذا أتى الرَّسول بشيء فيحتمل أنه أتى به على سبيل الوُجوبِ، ويحتمل الندب فعلى سبيل أنه أتى به مندوباً، فلو أتينا به على أنَّه واجب علينا، كان ذلك تركاً لمتابعته والآيةُ تدلُّ على وجوب المتابعةِ، فثبت أنَّ فعل الرَّسُولِ لا يدُلُّ على الوجوب علينا.

فالجوابُ: أنَّ المتابعةَ في الفعل عبارة عن الإتيان بمثل الفعل الذي أتى به المتبوع؛

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٥، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٤.

(٢) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٦٧.

لأنَّ من أتى بفعل ثم إنَّ غيرهُ وافقه في ذلك الفعل، قيل: إنَّهُ تابعهُ عليه، ولوْ لَمْ يأتِ به، قيل: إنه خالفه، وإن كان كذلك، ودلَّت الآية على وجوب المتابعة؛ لزم أن يجب على الأمة متابعته.

بقي علينا أنَّا لا نعرف هل أتى به ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ قاصداً الوجوب أو النَّدب؟.

فنقول: حال الدَّوَاعي والعزائم غير معلوم، وحال الإتيان بالفعل الظاهر معلومٌ؛ فوجب أن لا يُلتفتَ إلى حال العزائم والدَّواعي؛ لأنَّها أمورٌ مخفية عَنَّا، وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل الظَّاهر؛ لأنَّهُ من الأمور التي يمكن رعايتها.

وقد تقدَّم الكلامُ على لفظ لعلّ وأنَّها للترجي وهو في حق اللَّهِ تعالى محال، فلا بد من تأويلها فيلتفت إليه.

قوله تعالى: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ﴾.

لمَّا وصف الرسول، وذكر أنه يجب على الخلق متابعته، ذكر أنَّ في قوم موسى من اتَّبَعَ الحق وهُدي إليه وبين أنهم جماعة، لأن لفظ «الأمَّة» ينبىء عن الكثرة.

واختلفوا فيهم.

فقيل: هم اليهودُ الذين آمنوا بالرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل عبد الله بن سلام، وابن صوريا.

فإن قيل: إنهم كانوا قليلين في العدد، ولفظ «الأمة» ينبىء عن الكثرة.

فالجوابُ: أنهم لمَّا أخلصُوا في الدِّين جاز إطلاق لفظ «الأمَّةِ» عليهم كقوله تعالى ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [النحل: ١٢٠].

وقيل: إنَّهم قومٌ بَقوا على الدِّين الحق الذي جاء به موسى ودعوا النَّاسَ إليه وصانوه عن التَّحريف والتَّبديل في زمن تفرّق بني إسرائيل فيه وإحداثهم البدع.

وقال الكلبيُّ والضحاكُ والربيعُ والسُّديُّ: لمَّا كفر بنو إسرائيل وقتلوا الأنبياء، تبرأ سبط من الاثني عشر مِمَّا صنعُوا وسألوا اللَّهَ أن يُنقذهم منهم، ففتح اللَّهُ لهم نفقاً في الأرضِ فَسَارُوا فيه حتَّى خرجوا من وراء الصين بأقصى الشرق على نهري مجرى الرَّمل يسمى نهر الأردُن، ليس لأحد منهم مال دون صاحبه، يمطرون باللَّيل ويُصْبِحون بالنَّهار يزرعون، لا يصل إليهم منا أحدٌ وهم على الحق[1].

وذكر أنَّ جبريل ذهب بالنَّبيِّ ﷺ ليلة أسري به إليهم وكلَّمهم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٨٩) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥٠) عنه وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ.

فقالوا: يا رسول الله إنَّ موسى أوصانا أنَّ مَنْ أدرك منكم أحْمَدَ؛ فليقرأ عليه منِّي السلام، فردَّ النبيُّ ﷺ على مُوسَى السلام، ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة، وأمرهم بالصَّلاة والزَّكاةِ وأمرهم أن يقيموا مكانهم، وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا، ويتركوا السَّبْتَ.

وقوله: ﴿يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ﴾ يدعُون النَّاس إلى الهداية بالحقِّ وقوله وَبِهِ يَعدِلُونَ؛ قال الزَّجَّاجُ: العدلُ: الحُكْمُ بالحق.

يقال هو يقضي بالحق، ويعدل وهو حاكم عادلٌ، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ١٢٩] وقوله ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ﴾.

الظَّاهِرُ أن قَطَّعْنَاهُمْ مُتَعدٍّ لواحد؛ لأنه لمْ يُضَمَّنْ معنى ما يتعدَّى لاثنين، فعلى هذا يكون اثْنَتَيْ حالاً من مفعول: قَطَّعْنَاهُمْ أي: فَرَّقْنَاهم مَعْدُودينَ بهذا العدد.

وجوَّز أبُو البقاءِ أن يكون قَطَّعْنَا بمعنى «صَيَّرْنَا»، وأن اثْنَتَيْ مفعولٌ ثانٍ وجزم الحُوفِيُّ بذلك.

وتمييز: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ محذوف، لفهم المعنى، تقديره: اثْنَتَيْ عشرة فرقةً، و «أسْبَاطاً» بدلٌ من ذلك التمييزِ. وإنَّما قلتُ إن التَّمييزَ محذوفٌ، ولم أجعل أسْبَاطاً هو المُمَيِّز لوجهين، **أحدهما**: أنَّ المعدودَ مُذَكَّر؛ لأنَّ أسْبَاطاً جمع «سِبْط»، فكان يكون التركيبُ: اثني عشر.

الثاني: أنَّ تمييز العدد المركَّبِ، وهو من «أحد عشر» إلى «تِسْعَة عَشَرَ» مفردٌ منصوبٌ وهذا ـ كما رأيت ـ جمع، وقد جعله الزمخشريُّ تمييزاً له معتذراً عنه، فقال: فإن قلت: مُمَيِّزُ ما عدا العشرة مفردٌ، فما وجهُ مجيئه جمعاً؟ وهلاَّ قيل: اثني عشر سِبْطاً!؟

قلتُ لو قيل ذلك، لم يكن تحقيقاً؛ لأنَّ المُرادَ: وقطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عشْرَةَ قبيلة، وكلُّ قبيلة أسباط لا سِبْط، فوضع «أسْبَاطاً» موضع «قبيلة»؛ ونظيره قوله: [الرجز]

٢٥٩٧ ـ بَيْنَ رِمَاحَيْ مَالِكٍ ونَهْشَلِ[1]

قال أبُو حيان[2]: وما ذهب إليه من أنَّ كلَّ قبيلةٍ أسباط خلافُ ما ذكره النَّاسُ،

---

(١) البيت لأبي النجم العجلي ينظر: العمدة ٢/ ٤١٣، الخزانة ٢/ ٣٩٠، الدر المصون ٣/ ٣٥٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠٥.

٣٥٠ ـــــــ

وقال بعضهم: تقديرُ الكلامِ: وقطعناهم فرقاً اثْنَتَيْ عشرَةَ، فلا يحتاجُ حينئذٍ إلى غيره.

وقال آخرون: جعل كلَّ واحدٍ من الاثنتي عشرةَ أسباطاً، كما تقولُ: لزيد دراهم، ولفلانٍ دراهمُ: فهذه عشرون دراهم يعني أن المعنى على عشرينات من الدَّراهِم.

ولو قلت: لفلان، ولفلان، ولفلان عشرون درهماً بإفراد «درهم» لأدَّى إلى اشتراك الكُلِّ في عشرين واحدة، والمعنى على خلافه.

وقال جماعةٌ منهم البَغَوِيُّ: «في الكلامِ تقديمٌ وتأخير تقديره: وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنتي عشرة».

وقوله: أُمماً إمَّا نعتٌ لـ «أسْبَاطاً»، وإمَّا بدل منها بعد بدلٍ على قولنا: إنَّ «أسْبَاطاً» بدلٌ من ذلك التَّمييز المقدَّر. وجعلهُ الزمخشريُّ أنه بدل من «اثْنَتَيْ عَشْرَة»؛ قال: بمعنى: «وقطَّعْنَاهم أمَماً»، لأنَّ كل أسباط كانت أمَّةً عظيمةً وجماعة كثيفة العدد، وكلُّ واحدة تؤمُّ خلاف ما تؤمُّهُ الأخرى فلا تكادُ تأتلف». انتهى.

وقد تقدَّم القولُ في «الأسْبَاط».

وقرأ أبان[1] **بنُ تغلبَ** «وقَطَعْنَاهُمْ» بتخفيف العينِ والشَّهيرةُ أحسن؛ لأنَّ المقامَ للتَّكثيرِ، وهذه تحتمله أيضاً.

وقرأ الأعمش[2] **وابن وثَّابٍ**، وطلحة بنُ سليمان «عَشِرَة» بكسر الشِّينِ، وقد رُوي عنهم فَتْحُها أيضاً، ووافقهم على الكسر فقط أبُو حَيْوَةَ، وطلحة بن مصرف.

وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في البقرةِ [٦٠]، وأنَّ الكسر لغةُ تميم والسُّكُونَ لغةُ الحجاز.

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ﴾. وتقدمت هذه القصَّةُ في البقرةِ.

«أن اضرب» يجوز في «أنْ» أن تكون المفسِّرة للإيحاء، وأن تكون المصدرية.

قال الحسنُ: ما كان إلاَّ حجراً اعترضه وإلاَّ عصاً أخذها[3].

وقوله: «فانبجَسَتْ» كقوله: «فانْفَجَرتْ» إعراباً وتقديراً ومعنًى، وتقدَّم ذلك في البقرة.

وقيل: الانبجَاسُ: العرق.

قال أبو عمرو بنُ العلاءِ: «انبَجَستْ»: عَرِقَتْ، وانفَجَرَتْ: سالتْ. ففرَّق بينهما بما ذُكر.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٥، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٥، والدر المصون ٣/ ٣٥٨.

(٢) ينظر: السابق. (٣) تقدم.

قال المفسِّرون: إنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام كان إذا ضرب الحجر ظهر عليه مثلُ ثَدْي المرأة فَيَعْرَقُ ثُمَّ يسيل، وهُمَا قَرِيبَان من الفرقِ المذكور في النَّضح والنَّضْخ.

وقال الرَّاغِبُ[1]: بَجَسَ الماءُ وانبَجَسَ انفَجَرَ، لكنَّ الانبجاسَ أكثرُ ما يقالُ فيما يَخْرج من شيء ضيق، والانفجار يُستعملُ فيه وفيما يخرج من شيء واسع؛ ولذلك قال تعالى: ﴿فَٱنۢبَجَسَتۡ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنٗاۖ﴾، وفي موضع آخر ﴿فَٱنفَجَرَتۡ﴾ [البقرة: ٦٠]، فاستُعْمِلَ حيث ضاق المخرجُ اللفظتان. يعني: ففرَّق بينهما بالعُمُوم والخُصُوصِ، فكلُّ انبجاس انفجارٌ من غير عكس.

وقال الهَرَوِيُّ: يقالُ: انبَجَسَ، وتَبَجَّسَ، وتَفَجَّرَ، وتَفَتَّقَ بمعنى واحدٍ. وفي حديث حذيفة ما منا إلا رجلٌ له آمَّةٌ يَبجُسُهَا الظُّفُر غَيْرَ رَجُلَيْنِ يعني: عمر وعليًّا رضي الله عنهما. الآمَّةُ: الشَّجَّة تبلغ أمَّ الرأس، وهذا مثل يعني أنَّ الآمَّة منا قد امتلأت صديداً بحيث إنه يقدر على استخراجِ ما فيها بالظفر من غير احتياج إلى آلة حديد كالمبضع فعبَّر عن زَلل الإنسان بذلك، وأنه تفاقم إلى أن صار يشبه شَجَّةً هذه صفتها.

قوله: ﴿قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٖ مَّشۡرَبَهُمۡۚ﴾.

قال الزمخشريُّ[2]: «الأناسُ» اسمُ جمعٍ غير تكسير نحو: رخال وثناء وتؤام، وأخواتٍ لها، ويجوز أن يقال: إن الأصل: الكَسْرُ، والتكسيرُ والضَّمة بدلٌ من الكسرةِ لما أبدلت في نحو: سُكَارَى وغُيَارى من الفتحةِ.

قال أبُو حيان: ولا يجوز ما قال لوجهين، أحدهما: أنَّهُ لم يُنْطَقْ بـ «إناس» بكسر الهمزة، فيكون جمع تكسير، حتَّى تكون الضمَّةُ بدلاً من الكسرة بخلاف «سُكَارَى» و «غُيَارَى» فإنَّ القياس فيه «فَعَالَى» بفتح فاء الكلمة، وهو مَسْمُوعٌ فيهما.

والثاني: أنَّ «سُكَارى» و «عُجَالى» و «غُيارى» وما ورد من نحوها ليست الضَّمَّةُ فيه بدلاً من الفتحة، بل نصَّ سيبويه في كتابه على أنَّه جمعُ تكسيرٍ أصلٌ، كما أنَّ «فَعَالَى» جمعُ تكسيرٍ أصلٌ وإن كان لا ينقاسُ الضَّمُّ كما ينقاسُ الفتح.

قال سيبويه ـ في حَدِّ تكسير الصِّفاتِ ـ: «وقد يُكَسِّرونَ بعض هذا على «فُعَالى» وذلك قول بعضهم: عُجَالى وسُكَارى».

وقال سيبويه ـ في الأبنيةِ أيضاً ـ: «ويكون «فُعَالى» في الاسم نحو: حُبَارَى، وسُمَانَى، ولُبَادَى، ولا يكون وصفاً إلاَّ أن يُكَسَّرَ عليه الواحدُ للجمع نحو: سُكارى وعُجَالى». فهذان نَصَّان من سيبويه على أنَّهُ جمعُ تكسير، وإذا كان جمعَ تكسير أصْلاً لم يَسُغْ أن يُدَّعَى أن أصله فَعَالى وأنه أبدلت الحركة فيه. وذهب المُبَرِّدُ إلى أنه اسمُ جمع أعني «فُعَالي» بضم الفاءِ، وليس بجمع تكسير. فالزمخشريُّ لم يذهبْ إلى ما ذهب إليه

---

(١) ينظر: المفردات للراغب ٣٧.

(٢) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٦٩.

سيبويه، ولا إلى ما ذهب إليه المُبَرِّدُ؛ لأنَّه عند المبرد اسمُ جمعٍ فالضَّمَّةُ في فائه أصلٌ وليست بدلاً من الفتحة بل أحدث قولاً ثالثاً.

فصل

قال المفسِّرُون: إنهم احتاجوا في التيه إلى ماءٍ يشربونه، فأمر اللَّهُ تعالى موسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ أن يضرب بعصاه الحَجَرَ، وكانوا يذرءونه مع أنفسهم، فيأخذون منه قدر الحاجة، ولمَّا أن ذكر تعالى كيف كان يستقيمُ، ذكر ثانياً أنَّهُ ظَلَّل الغَمَامَ عليهم في التِّيه تقيهم حرَّ الشَّمْسِ، وثالثاً: أنَّهُ أنزل عليهم المَنَّ والسَّلْوَى، ومجموع هذه الأحوالِ نعمة من اللَّهِ تعالى.

ثُمَّ قال: ﴿كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ﴾ والمُرادُ قَصْرُ نفوسهم على ذلك المطعُومِ، وترك غيره.

وقرأ عيسى[1] الهَمدانيُّ مَا رَزَقْتُكم بالإفراد.

ثمَّ قال ومَا ظَلَمُونَا وفيه حذف؛ لأنَّ هذا الكلامَ إنَّمَا يَحْسُنُ ذكره لو أنَّهم تعدوا ما أمرهم اللَّهُ به، إمَّا لكونهم ادَّخَرُوا ما منعهم اللَّهُ منه، أو أقدمُوا على الأكل في وقت منعهم اللَّه منه؛ أو لأنَّهم سألوا عن ذلك مع أنَّ اللَّهَ منعهم منه والمكلف إذَا ارتكبَ المَحْظُورَ فهو ظالم لنفسه، ولذلك وصفهم اللَّهُ بقوله: ﴿وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾؛ لأنَّ المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلاَّ نَفْسَهُ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٰٔتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ الآيةُ.

اعلم أنَّ هذه القصة قد تقدَّمت مشروحة في سورة البقرةِ إلاَّ أنَّ بينهما تفاوتاً من وجوه:

أحدها: أنَّهُ عيَّن القائل في سورة البقرة، فقال وإذْ قُلْنا وههنا أبهمه فقال وَإذْ قيلَ.

وثانيها: قال في سورة البقرة «ادخلوا» وقال هاهنا «اسكنوا».

وثالثها: قال في سورة البقرة فَكُلوا بالفاء، وههنا بالواو.

ورابعها: قال هناك رَغَداً وأسقطها ههنا.

وخامسها: قدَّم هناك قوله ﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا﴾ على «وقولُوا حِطَّةٌ» وههنا على العكس.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٦، والدر المصون ٣/ ٣٥٩.

وسادسها: قال في البقرة ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾ وههنا «خَطِيئَاتِكُمْ».

وسابعها: قال هناك «وسَنزِيدُ المُحْسنينَ» بالواو وههنا حذفها.

وثامنها: قال في البقرة «فأنزلْنَا» وههنا «فأرْسَلْنَا».

وتاسعها: قال هناك ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ﴾. وقال ههنا «يَظْلِمُونَ».

وهذه ألفاظٌ لا منافاةَ بينها ألبتة، ويمكن ذكر فوائِدهَا.

أما قوله ههنا: «وإذْ قِيلَ لهُم» إعلاماً للسَّامع بأن هذا القائل هو ذاك، وأمَّا قوله هناك «ادْخُلُوا»، وههنا «اسْكُنُوا» فالفرقُ أنَّهُ لا بدَّ من دخول القريَةِ أوَّلاً، ثم سكونها ثانياً.

وأمَّا قوله هناك «فَكُلُوا» بالفاءِ وههنا بالواوِ، فالفرق أنَّ الدُّخُولَ حالة مخصوصة، كما يوجد بعضها ينعدم، فإنَّهُ إنَّما يكون داخلاً في أوَّل دخوله.

وأمَّا بعد ذلك، فيكون سكنى لا دخولاً، وإذا كان كذلك فالدُّخُولُ حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار، فحسن ذكر فاء التعقيب بعده، فلهذا قال ﴿ٱدْخُلُوا۟ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟﴾ وأمَّا السُّكْنَى فحالة مستمرة باقية فيكون الأكل حاصلاً معها لا عقيبها فحصل الفرق.

وأمَّا قوله هناك «رغَداً» ولم يذكره هنا؛ لأنَّ الأكْلَ عقيب دخول القرية يكون ألذ؛ لأنَّهُ وقت الحاجةِ الشديدةِ، فلذلك ذكر رَغَداً وأما الأكل حالة السُّكنى، فالظَّاهِرُ أنَّ الحاجة لا تكونُ شديدة.

وأمَّا قوله هناك ﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾ وههنا على العكس، فالمرادُ التَّنبيهُ على أنَّهُ يحسن تقديم كل واحد منهما على الآخر، لأنَّ المقصُودَ منهما تعظيم اللَّهِ تعالى وإظهار الخُضُوعِ، وهذا لا يتفاوتُ الحال فيه بحسب التَّقديم والتَّأخير.

قال الزمخشريُّ: التَّقديمُ والتأخيرُ في وقُولُوا وادخُلُوا سواء قدَّمُوا «الحِطَّة» على دخول الباب، أو أخَّرُوَها فهم جامعون في الإيجادِ بينهما.

قال أبُو حيَّان: وقوله: سواءٌ قدَّمُوا أو أخَّرُوها تركيب غير عربي، وإصلاحه سواء أقدَّمُوا أمْ أخَّرُوا، كما قال تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا﴾ [إبراهيم: ٢١].

فصل

قال شهابُ الدِّين[1]: يعني كونه أتى بعد لفظ «سواء» بـ «أوْ» دون «أمْ»، ولم يأت بهمزة التسوية بعد «سواء» وقد تقدَّم أنَّ ذلك جائز، وإن كان الكثيرُ ما ذكره وأنه قد قرىء ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَوْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة: ٦] والرَّدُّ بمثل هذا غير «طائل».

وأما قوله في البقرة ﴿خَطَٰيَٰكُمْ﴾ وههنا «خَطِيئَاتِكُم» فهو إشارة على أنَّ هذه الذنوب

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٥٩.

سواء كانت قليلة، أو كثيرة، فهي مغفورةٌ عند الإتيان بهذا الدُّعاء.

وأما قوله هناك «وسَنَزِيدُ» بالواوِ، وههُنَا حذفها ففائدته أنه استئناف، كأنَّ قائلاً قال: وماذا حصل بعد الغُفْرانِ؟.

فقيل له: «سَنَزِيدُ المُحْسنينَ».

وأما قوله هناك «فأنزلْنَا»، وههُنَا «فأرْسَلْنَا» فلأنَّ الإنزالَ لا يشعر بالكَثْرَةِ، والإرسَال يشعر بها، فكأنَّهُ تعالى بدأ بإنزال العذابِ القليلِ، ثمَّ جعله كثيراً، وهو نظيرُ الفرقِ بين قوله ﴿فَانْبَجَسَتْ﴾ [الأعراف: ١٦٠] وقوله ﴿فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠].

وأمَّا قوله هناك ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ﴾، وههُنَا «عَلَيْهِمْ» فهو إيذان بأنَّ هؤلاء المضمرون هم أولئك. وأمَّا قوله هَهُنَا «يَظْلِمُونَ» وهناك «يَفْسُقُونَ» فلأنهم موصوفون بأنهم كانوا ظالمينَ لأنَّهم ظلموا أنفسهم، وبكونهم فاسقين، لأنَّهُمْ خَرَجُوا عن طاعةِ اللَّهِ.

قوله: ﴿نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيٓـَٔتِكُمْ﴾ قد تقدَّم الخلافُ في «نَغْفِر» وأمَّا «خَطِيئَاتِكُمْ» فقرأها **ابن عامر**[1] «خَطِيئَتُكُم» بالتَّوحيد، والرَّفع على ما لم يُسَمَّ فاعله، والفرض أنه يقرأ «تغفرْ» بالتَّاء من فوق. **ونافع قرأ** «خَطِيئَاتِكُم» بجمع السَّلامة، رفعاً على ما لم يُسَمَّ فاعلُه؛ لأنَّهُ يقرأ «تُغْفرْ لكم» كقراءة ابن عامر.

وأبو عمرو قرأ «خَطَايَاكُم» جمع تكسير، **ويَقْرأ** «نَغْفِرْ»[2] بنون العظمة. **والباقون** «نَغْفِرْ» كأبي عمرو، «خَطِيئَاتِكُمْ» بجمع السَّلامة منصوباً بالكسرة على القاعدة. وفي سورة نوح **قرأ أبو عمرو «خطاياهم» بالتكسير أيضاً، والباقون** بجمع التصحيح.

وقرأ ابنُ[3] **هرمز** «تُغْفَرْ» بتاءٍ مضمومة مبنياً للمفعول، كنافع، «خَطَايَاكُم» كأبي عمرو، وعنه «يَغْفِرْ» بياء الغيبة، وعنه «تَغْفِر» بفتح التَّاءِ من فوق، على معنى أنَّ «الحِطَّة» سببٌ للغفران، فنسب الغفران إليها.

قوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ

(١) ينظر في هذه القراءة: السبعة ٢٩٦، والحجة ٤/ ٩٤ ـ ٩٥، وإعراب القراءات ١/ ٢١٠، وحجة القراءات ٢٩٨ ـ ٣٠٠، وإتحاف ٢/ ٦٥ـ ٦٦.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٧، والدر المصون ٣/ ٣٥٩.

أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ ﴿١٦٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾ الآية.

المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم؛ لأنَّ الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قد علمها من قبل الله تعالى، والمقصود من ذكر هذا السؤال أحد أشياء:

الأول: المقصود منه تقرير أنهم كانوا قد أقْدَمُوا على هذا الذنب القبيح تَنْبِيهاً لهم على إصرارهم على الكفر بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

والثاني: أنَّ الإنسان قد يقول لغيره هل الأمر كذ وكذا؟ ليعرف ذلك بأنه محيط بمعرفةِ تلك الواقعة وغير غافل عنها. ولمَّا كان النبي ﷺ رجلاً أمياً لم يعلم علماً، ولم يطالع كتاباً، ثمَّ إنَّه يذكر هذه القصص على وجوهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا نقصان، كان ذلك جارياً مجرى المعجزة.

قوله: «عَنِ القَرْيَةِ» لا بُدَّ من مضافٍ محذوفٍ، أي: عن خبر القرية، وهذا المحذوفُ هو النَّاصِبُ لهذا الظرف وهو قوله «إذْ يَعْدُون».

وقيل: هو منصوب بـ «حَاضِرَة».

قال أبُو البقاءِ[1]: وجوَّزَ ذلك أنها كانت موجودةً في ذلك الوقت ثم خربت.

وقدر الزمخشريُّ: المُضاف «أهل» أي: عن أهل القرية، وجعل الظرف بدلاً من «أهل» المحذوف فإنَّهُ قال: «إذْ يَعْدُون» بدل من القرية، والمرادُ بالقرية: أهلُها كأنه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في البيت، وهو من بدل الاشتمال.

قال أبُو حيَّان[2] وهذا لا يجوزُ؛ لأن «إذْ» من الظُّرُوف التي لا تتصرَّفُ، ولا يدخل عليها حرفُ جر، وجعلها بدلاً يجَوِّزُ دخول «عن» عليها؛ لأنَّ البدل هو على نِيَّةِ تكرار العامل ولو أدْخَلْتَ «عن» عليها لم يجز، وإنَّما يتصرَّفُ فيها بأن تُضيف إليها بعض الظُّروف الزَّمانية نحو: يوم إذ كان كذا، وأمَّا قول من ذهب إلى أنَّها تكونُ مفعولةً بـ «اذكر» فقولُ مَنْ عَجَزَ عن تأويلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفاً.

وقال الحوفيُّ: «إذ» متعلقةٌ بـ «سَلْهم».

قال أبُو حيان[3]: وهذا لا يتصوَّر، لأن «إذْ» لما مضى، و «سَلْهم» مستقبلٌ، لو كان ظرفاً مستقبلاً لم يَصِحَّ المعنى؛ لأنَّ العادين ـ وهم أهل القريةِ ـ مفقودون فلا يمكن سُؤالهم والمسئول غير أهل القرية العادين.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٧٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٠٨.

وقرأ شهر[١] بن حوشب وأبو نهيك «يَعَدُّون» بفتح العين وتشديد الدَّالِ، وهذه تُشبه قراءة نافع في قوله ﴿لاَ تَعدُّوا فِي السَّبتِ﴾ [النساء: ١٥٤] والأصل: تَعْتَدوا، فأدغم التاء في الدال لمقاربتها لها.

وقُرِىء «يُعِدُّونَ»[٢] بضمِّ الياء وكسر العين وتشديد الدال من: أعَدَّ يُعِدُّ إعداداً إذا هَيَّأ آلاته، لما ورد أنهم كانوا مأمورين في السبت بالعبادةِ، فيتركونها ويُهَيِّئُونَ آلاتِ الصَّيد.

فصل

معنى الآية: واسْأل يا مُحَمَّد هؤلاء اليهود الذين هم جيرانك سؤال توبيخ عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي: بقرية، والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال ابنُ عباس، وأكثر المفسرين: هي قرية يقال لها: أيْلَة بين مَدْيَن والطُّورِ على شاطىء البحر[٣].

وقيل: مدين[٤].

وقال الزُّهري: هي طبرية الشَّام، والعرب تسمِّي المدينة قرية وعن أبي عمرو بن العلاء مَا رَأيْتُ قرويين أفصَحَ من الحسين والحجَّاج يعني رجلين من أهل المدنِ، و «يَعْدُون في السَّبتِ» يتجاوزون حد اللَّه فيه، وهو اصيطادهم في يوم السَّبت وقد نُهُوا عنه، والسَّبْتُ: مصدر سَبَتَ اليهود إذَا عظَّمت سُنَّتَهَا، إذا تركوا العمل في سبتهم، وسُبِتَ الرجل سُباتاً إذا أخذه ذلك، وهو مثل الخرس، وأسبت سكن فلم يتحرك والقوم صاروا في السَّبت، واليهود دخلوا في السبت، وهو اليوم المعروفُ، وهو من الرَّاحَةِ والقطع، ويجمع على أسْبُت وسُبُوت وأسبات. وفي الخبر عن رسُولِ الله ﷺ «من احْتَجَمَ يوْمَ السَّبْتِ فأصَابَهُ مرضٌ فلا يلُومنَّ إلاَّ نَفْسَهُ».

قال القرطبي[٥]: قال علماؤنا: لأنَّ الدَّمَ يجمد يوم السبت، فإذا مددته لتستخرجه لم يَجْرِ وعَادَ بَرَصاً.

قوله: «إذْ تَأتيهم» العامل فيه «تَعْدون» أي: إذَا عَدَوا إذ أتَتْهُمْ؛ لأنَّ الظَّرْفَ الماضي يَصْرِفُ المضارع إلى المضيِّ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٨، والدر المصون ٣/ ٣٦٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٠، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٨، والدر المصون ٣/ ٣٦٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٩١) من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥١) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٩٢) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٥١) عن سعيد بن جبير وعزاه لعبد بن حميد.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ١٩٤.

وقال الزمخشريُّ: و «إذْ تَأتيهم» بدلٌ من «إذ يَعْدُونَ» بدل بعد بدل، يعني: أنه بدلٌ ثانٍ من القريةِ على ما تقدَّم عنه، وقد تقدَّم ردُّ أبي حيان عليه فيعود هنا.

و «حِيتَان» جمع «حُوت»، وإنَّما أبدلَت الواوُ يَاءً، لسكونها وانكِسَارِ ما قبلها، ومثلُهُ نُون ونِينَان والنُّونُ: الحُوتُ.

قوله «شُرَّعاً» حالٌ من «حِيتَانُهُمْ» وشُرَّعٌ: جمعُ شارع.

وقرأ عمر بن عبد العزيز[1]: «يَوْمَ إسباتهم» وهو مصدر «أسبت» إذا دخل في السَّبْت.

وقرأ عاصم بخلاف عنه وعيسى[2] بن عمر «لا يَسْبُتُونَ».

وقرأ عليٌّ والحسنُ[3] **وعاصمٌ** بخلاف عنه «لا يُسْبِتُونَ» بضم الياء وكسر الباء، من أسْبَت، أي: دخل في السبت.

وقُرِىء[4]: «يُسْبَتُونَ» بضمِّ الياء وفتح الباء مبنياً للمفعول، نقلها الزمخشريُّ عن الحسن.

قال: أي لا يُدَار عليهم السبت ولا يؤمَرُونَ بأن يَسْبِتُوا، والعاملُ في: «يوْمَ لا يَسْبِتُونَ» قوله: «لا تَأتيهمْ» أي: لا تأتيهم يوم لا يَسْبِتُونَ، وهذا يَدُلُّ على جواز تقديم معمول المنفي بـ «لا» عليها وقد تقدم فيه ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً كهذه الآية، والمنع مطلقاً، والتفصيل بين أن يكون جواب قسم فيمتنع أوْ لا فيجوز.

ومعنى شُرَّعاً أي ظاهرة على الماء كثيرة. من شرع فهو شارع، ودار شارعة أي: قريبة من الطريق، ونجوم شارعة أي: دنت من المغيب، وعلى هذا فالحيتان كانت تَدْنُو من القرية بحيث يمكنهم صيدها.

وقال الضَّحَّاكُ: متتابعة[5].

فصل

قال ابنُ عباس ومجاهد: إنَّ اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به يوم الجمعة فتركوه، واختاروا السبت، فابتلاهم الله به، وحرم عليهم الصَّيْدَ، وأمروا بتعظيمه، فإذا كان يوم السَّبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها، فإذا انقضى السَّبت ذهبت عنهم، ولم تعد إلاَّ في السبت المقبل، وذلك بلاء ابتلاهم اللَّه به[6].

فقوله ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي لا يَفْعَلُونَ السبت، يقال: سَبَتَ يَسْبِتُ إذا

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٠، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٦٨، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٨، والدر المصون ٣/ ٣٦٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٨، والبحر المحيط ٤/ ٤٠٨، والدر المصون ٣/ ٣٦٠.

(٣) ينظر: السابق. (٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧١.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٠٨).

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٣١ ـ ٣٢).

عظم السبت. والمعنى: يَدْخُلُونَ في السَّبْتِ، كما يقال: أجْمَعْنَا وأظهرنَا وأشْهَرْنَا، أي: دخلنا في الجمعة، والظهر، والشهر.

كما يقال: أصبحنا أي: دخلنا في الصباح.

قوله: «كَذلِكَ نَبْلُوهُم». ذكر الزجاجُ، وابن الأنباريُّ في هذه الكاف ومجرورها وجهين:

أحدهما: قال الزَّجَّاج[1]: أي: مثل هذا الاختبار الشَّديد نختبرهم، فموضع الكاف نصبٌ بـ «نَبْلُوهُم».

قال ابن الأنباري: ذلك إشارةٌ إلى ما بعده، يريد: نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان، وينقطع الكلام عند قوله «لا تَأتيهِمْ».

الوجه الثاني: قال الزجاج ويحتمل أن يكون ـ على بُعْدٍ ـ أن يكون: ويَوْمَ لا يَسبتُون لا تأتيهم كذلك أي لا تأتيهم شُرَّعاً، ويكون «نَبْلُوهُم» مستأنفاً.

قال أبو بكر: وعلى هذا الوجه كذلك راجعةٌ إلى الشُّرُوع في قوله تعالى: «يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» والتقدير: ويَوْمَ لا يسبتُونَ لا تأتيهم كذلك الإتيانِ بالشروع، وموضعُ الكاف على هذا نَصْبٌ بالإتيان على الحالِ، أي: لا تأتي مثل ذلك الإتيان.

قوله: «بِمَا كَانُوا» الباءُ سببيةٌ و «ما» مصدريةٌ، أي: نَبْلُوهم بسبب فسقهم، ويضعُفُ أن تكون بمعنى «الذي» لتكَلُّفِ حذفِ العائد على التدريج.

وقد ذكر مكي هنا مسألةً مختلفاً فيها بين النُّحاةِ، لا تعلُّق لها بهذا الموضع.

فقال: وأفصحُ اللغات أن ينتصبَ الظرف مع السبت والجمعة فتقول: اليوم السَّبْتُ، واليوم الجُمعَةُ فتنصب اليوم على الظَّرْفِ، وترفع مع سائر الأيام فتقول: اليومُ الأحدُ واليومُ الأربعاءُ لأنَّهُ لا معنى للفعل فيهما فالمبتدأ هو الخبر فترفع.

قال شهابُ الدِّين[2]: هذه المسألة فيها خلافٌ بين النَّحويين، فالجمهورُ كما ذكر يوجبون الرفع؛ لأنَّهُ بمنزلة قولك: اليومُ الأولُ، اليومُ الثاني. وأجاز الفراء وهشام النَّصبَ، قالا: لأنَّ اليوم بمنزلة: الآن وليست هذه المسألةُ مختصَّةً بالجمعة والسبت بل الضابطُ فيها: أنه إذا ذُكر «اليوم» مع ما يتضمن عملاً أو حدثاً جاز الرفع والنصب نحو قولك: اليوم العيد، اليوم الفطر، اليوم الأضحى.

كأنك قلت: اليوم يحدث اجتماع وفطر وأضحية.

فصل

قال المفسِّرُون: وسْوَسَ لهم الشَّيطان وقال: إنَّ الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنَّما نهاكم عن الأكْلِ فاصطَادُوا.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٢٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٦١.

وقيل: وسوس إليهم أنَّكُمْ إنَّمَا نُهِيتُم عن الأخذ فاتَّخِذُوا حِيَاضاً على شاطىء البَحْرِ، تسوقون الحيتان إليها يوم السبت، ثم تأخذونها يوم الأحدِ، ففعلوا ذلك زماناً، ثمَّ تَجَرَّءُوا على السبت وقالوا ما نرى السبت إلاَّ قد أحِلَّ لنا، فأخذوا، وأكلوا وباعوا فنهاهم بعضهم، وبعضهم فعل، ولم ينته، وبعضهم سكت وقالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٤] فلمَّا لم يَنْتَهُوا قال النَّاهُونَ لا نُسَاكِنُكُمْ، فقسموا القرية بجدارٍ، للمسلمين باب، وللمعتدين بابٌ، ولعنهم داودُ، فأصبح النَّاهُونَ ذات يوم، ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: إن لهم شأناً، لعلّ الخمر غلبتهم، فعلوا الجدار، فإذا هم قِرَدَةٌ.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ الحيل في تحليل الأمور الَّتي حرمها الشارع محرمةٌ؛ كالغيبة، ونكاح المحلِّل، وما أشبههما من الحيلِ، ودلَّت على أنَّه تعالى لا يجب عليه رعايةُ الصَّلاح والإصلاح لا في الدِّين ولا في الدنيا؛ لأنَّهُ تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم السَّبْتِ مما يحملهم على المعصية والكفر، فلو وجب عليه رعاية الصَّلاح لوجب أن لا يكثر الحيتان في ذلك اليوم صوناً لهم عن الكفر والمعصية، فلمَّا فعل علمنا أن رعاية الصَّلاح لا تجب على الله تعالى.

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾.

اختلفوا في الذين قالوا هذا القول.

فقيل: كانوا من الفرقة الهالكة؛ لأنَّهُم لمَّا قيل لهم: انتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب؛ فإنكم إن لم تنتهوا فإنَّ اللَّهَ ينزل بكم بأسه فأجابوا بقولهم: «لِمَ تعظونَ قوماً اللَّهُ مُهلكهُمْ».

فقال النَّاهُون «معْذرَةً إلى ربِّكُمْ» أي موعظتنا «مَعْذرةً إلى ربِّكُمْ»، والأصحُّ أنها من قول الفرقة السَّاكتة جواباً للنَّاهية، قالوا: «لِمَ تعظونَ قوماً اللَّهُ مُهلكهُمْ... مَعْذرةً إلى ربِّكُمْ».

ومعناه: أنَّ الأمر بالمعروف واجبٌ علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عُذراً إلى اللَّهِ. «ولعلَّهُم يتَّقُون» أي: يتَّقُوا اللَّهَ ويتركوا المعصية، ولو كان الخطاب مع المعتدين لقال: «ولعلَّكُم تتَّقُونَ».

«مَعْذِرَةً» قرأ العامَّةُ: «مَعْذِرَةٌ» رفعاً على أنه خبر ابتداء مضمر، أي: موعظتنا معذرة.

وقرأ حفصٌ عن عاصم، وزيد بن علي[1]، وعيسى بنُ عمر، وطلحةُ بنُ مصرف: «مَعْذِرَةً» نصباً وفيها ثلاثةُ أوجه:

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٦، والحجة ٤/ ٩٧، وإعراب القراءات ١/ ٢١٠ ـ ٢١١ وحجة القراءات ٣٠٠، وإتحاف ٢/ ٦٦.

أظهرها: أنَّهَا منصوبةٌ على المفعول من أجله، أي: «وعَظْنَاهُم لأجل المعذرة».

وقال سيبويه[١]: ولو قال رجلٌ لرجلٍ: معذرةً إلى الله وإليك من كذا، لنصب.

الثَّاني: أنَّها منصوبةٌ على المصدر بفعل مقدر من لفظها، تقديره: نَعْتَذِرُ مَعْذرةً.

الثالث: أن ينصب انتصابَ المفعول به؛ لأن المعذرةَ تتضمَّنُ كلاماً، والمفردُ المتضمِّنُ لكلام إذا وقع بعد القولِ نُصِبَ نصب المفعول به، كـ «قلت خطبة». وسيبويه يختارُ الرَّفْعَ.

قال: لأنَّهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً.

ولكنهم قيل لهم: لِمَ تَعِظُونَ؟

«فَقَالُوا» موعظتنا معذرةً.

والمَعْذِرَةُ: اسمُ مصدر وهو العذر.

وقال الأزهري: إنَّها بمعنى الاعتذارِ، والعذرُ: التَّنصلُ من الذَّنبِ.

قوله: «فلَّما نسُوا ما ذُكِّروا به» الضَّميرُ في نَسُوا للْمنهيِّينَ و «ما» موصولةٌ بمعنى «الذي» أي: فلمَّا نسُوا الوعظ الذي ذكَّرَهُم به الصَّالحون.

قال ابنُ عطيَّة[٢]: ويحتمل أن يُرادَ به الذِّكرُ نفسه، ويحتمل أن يراد به ما كان فيه الذكر.

قال أبُو حيان[٣]: ولا يظهرُ لي هذان الاحتمالان.

قال شهابُ الدِّين[٤]: يعني ابنُ عطية بقوله: «الذِّكرُ نفسُهُ» أي: نفسُ الموصول مُرادٌ به المصدر كأنه قال: فلمَّا نسُوا الذِّكْرَ الذي ذُكِّروا به، وبقوله: «مَا كان فيه الذِّكر» نَفسُ الشيء المذكَّر به الذي هو متعلِّق الذكر؛ لأن ابن عطيَّة لمَّا جعل «ما» بمعنى «الذي» قال: إنَّها تحتملُ الوقوع على هذين الشيئن المتغايرين.

فصل

النِّسيان يطلق على السَّاهي، والعامد التَّارك لقوله: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ﴾ أي: تركوه عن قصد، ومنه قوله تعالى: ﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧].

فصل

المعنى: فلمَّا تركوا ما وعظوا به، «أنجَينا الذين ينهونَ عن السُّوءِ وأخذنَا الذين ظلمُوا» أي الذين أقدموا على المعصية.

واختلف المفسِّرون في الفرقة السَّاكتة. فنقل عن ابن عبَّاسٍ: أنَّهُ توقَّف فيهم، ونقل

---

(١) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١٦١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٦٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٦٢.

عنه: هلكت الفرقتان ونجت النَّاهية، وكان ابنُ عباس إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: إنَّ هؤلاء الذين سكتوا عن النَّهي عن المنكر هلكوا، ونحن نرى أشياء ننكرها، ثم نسكت، ولا نقول شيئاً.

وقال الحسنُ: نجت الفرقتانِ، وهلكت العاصية[1]، لأنهم لما قالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ﴾ دلَّ على أنَّهُمْ أنكروا أشد الإنكار، وأنَّهُمْ إنَّما تركوا وعظهم؛ لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوعظِ.

فإن قيل: إن تركَ الوعظِ معصية، والنَّهي عنه أيضاً معصية؛ فوجب دخول هؤلاء التَّاركين للوعظ النَّاهين عنه تحت قوله: ﴿وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ﴾.

فالجوابُ: هذا غير لازمٍ؛ لأنَّ النَّهي عن المنكر إنَّمَا يجب على الكفاية، ولو قام به البعضُ سقط عن الباقين.

وروي عن ابن عبَّاس أنه قال: أسمعُ الله يقول: ﴿أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ﴾، فلا أدري ما فعلت الفرقة السَّاكتة[2]؟

قال عكرمةُ: قلت له: جعلني اللَّهُ فداك، ألا تراهم قد أنكروا، وكرهوا ما هم عليه وقالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾، وإن لم يقل الله أنجيتهم لم يقل: أهلكتهم، فأعجبه قولي ورضي به، وأمر لي ببردين فكسانيهما؛ وقال: نَجتِ السَّاكتةُ، وهذا قول يمان بن رباب، والحسن، وابن زيد.

قوله: «بعذابٍ بئيسٍ». أي: شديد.

قرأ نافعٌ، وأبو جعفر، وشيبةُ بيْسٍ[3] بياء ساكنة، **وابن عامر بهمزة ساكنة**. وفيهما أربعة أوجه:

أحدها: أنَّ هذا في الأصْلِ فعلٌ ماضٍ سُمِّيَ به فأعربَ كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «أنهاكم عن قيل وقال» بالإعراب والحكاية، وكذا قولهم: «مُذ شبَّ إلى دبَّ ومُذ شبَّ إلى دَبَّ»، فلما نُقل إلى الاسميَّة صار وصفاً كـ: نِضْو ونِقْض.

والثاني: أنَّهُ وصف وضع على فعل كـ: حِلْف.

الثالث: أن أصله بَئِيس كالقراءةِ المشهورة، فخفَّفَ الهمزة؛ فالتقت ياءان، ثم كسر الياء إتباعاً، كرغيف وشهيد فاستثقل توالي ياءين بعد كسرةٍ، فحذفت الياء المكسورة؛ فصار اللَّفظُ «بِيْسٍ» وهو تخريج الكسائيِّ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٣٣) عن الحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٩٥ ـ ٩٦) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

(٣) ينظر في قراءات هذه الكلمة: السبعة ٢٩٧، والحجة ٤/ ٩٨ ـ ١٠٢ وإعراب القراءات ٢/ ٢١١، وحجة القراءات ٣٠٠، وإتحاف ٢/ ٦٦ ـ ٦٧.

الرابع: أن أصله بَئِس بوزن «كَتِف» ثم أتبعت الياءُ للهمزة في الكسر ثم سُكِّنت الهمزة، ثمَّ أبدلت ياء كـ: بِيرٍ وذِيبٍ.

وأمَّا قراءة ابن عامر فتحتمل أن تكون فعلاً منقولاً، وأن تكون وصفاً كـ: حِلْف.

وقرأ أبو بكر عن عاصم بَيْئَس بياء ساكنة بين باء، وهمزة مفتوحتين، وهو صفةٌ على فَيْعَل كـ: ضَيْغَم، وصَيْرَف، وصَيْقَل، وهي كثيرةٌ في الأوصافِ.

وقال امرؤُ القيسِ: [الرجز]

٢٦٠٢ ـ كِلاهُمَا كَانَ رَئِيساً بَيْئَسا يَضْرِبُ في يومِ الهِيَاجِ القَوْنَسَا[1]

وقرأ باقي السبعة «بَئِيسٍ» بزنه «رَئِيسٍ» وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ وصفٌ على «فَعِيلٍ» كـ: شَدِيدٍ، وهو للمبالغة وأصله فاعل.

والثاني: أنه مصدرٌ وصف به أي: بعذابٍ ذي بأس بَئِيسٍ، فـ «بَئِيسٍ» مصدر مثل: النكير والقدير، ومثل ذلك في احتمالِ الوجهين قول أبي الأصبع العدواني: [مجزوء الكامل]

٢٦٠٣ ـ حَنَقاً عليَّ ولا أرَى لِيَ مِنْهُمَا شَرًّا بَئِيسا[2]

وهي أيضاً قراءةُ عليٍّ وأبي رجاء[3].

وقرأ يعقوبُ القارىء «بَئِسَ» بوزن «شَهِدَ»، وقرأها أيضاً عيسى بنُ عُمَرَ، وزيد بن علي.

وقرأ نصرُ بنُ عاصم «بَأَسَ» بوزن «ضَرَبَ» فعلاً ماضياً.

وقرأ الأعمش ومالك بنُ دينار «بَأْس» فعلاً ماضياً، وأصله «بَئِس» بكسر الهمزة، فسكَّنَهَا تخفيفاً كـ: شَهْدَ في قوله: [الرجز]

٢٦٠٤ ـ لَوْ شَهِدَ عَادٍ فِي زَمَانِ تُبَّعِ[4]

وقرأ ابنُ كثير وأهل مكة بِئِسٍ بكسر البَاءِ، والهمز همزاً خفيفاً، ولم يُبَيِّن هل الهمزة مكسورةٌ أو ساكنةٌ؟

وقرأ طلحة وخارجة عن نافع «بَيْسٍ» بفتح الباء، وسكون الياء مثل: كَيْلٍ، وأصله «بَيْئَس» مثل: ضَيْغَم فخفَّف الهمزة بقلبها ياءً، وإدغام الياء فيها ثم خفَّفهُ بالحذف كـ: مَيْت في: مَيِّت.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الطبري ١٣/ ٢٠١، البحر المحيط ٤/ ٤١١، مجاز القرآن ١/ ٢٣١، جامع البيان ١٣/ ٢٠١، والدر المصون ٣/ ٣٦٢ واللسان «حنق».

(٣) ينظر في قراءات هذه الكلمة: السابق، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠، والبحر المحيط ٤/ ٤١٠ ـ ٤١١، والدر المصون ٣/ ٣٦٢ ـ ٣٦٤.

(٤) تقدم.

٣٦٤ ـــــــ

اغتسَلَ فالغُسْلُ أفضلُ ففاعل «نِعْمَتْ» هنا مضمرٌ يفسِّرُهُ سياقُ الكلام.

قال أبُو حيَّان[1]: فهذه اثنتانِ وعشرون قراءةً، وضبطُها بالتَّلخيص: أنَّها قُرِئتْ ثلاثية اللَّفْظِ، ورباعيَّتَهُ، فالثُّلاثي اسماً: بِئْسِ، وَبِيْسِ، وبَيْسِ، وبَأْسِ، وبَأَسِ، وبَئِسِ، وفعلاً بِيْسَ وبِئْسَ، وبَئِسَ، وبَأَسَ، وبَأْسَ، وبَيِسَ.

والرباعية اسماً: بَيْئَسِ، وبِيْئِسِ، وبَيْئِسِ، وبَيِّسِ، وبَئِيْسِ، وبِئَيْسِ، وبِئْيِسِ، وبِئْيَسِ. وفعلاً: بَأْسَ».

وقد زا أبو البقاء[2] أربع قراءات أخر: بَيِس بباء مفتوحة وياء مكسورة.

قال: وأصلها همزة مكسورة فأبدلت ياء، وبَيَس بفتحهما.

قال: وأصلها ياء ساكنة وهمزة مفتوحة إلاَّ أنَّ حركة الهمزة ألقيت على الياء وحذفت، ولم تقلب الياء ألفاً، لأنَّ حركتها عارضةٌ. وبَأْيَسِ بفتح الباء، وسكون الهمزة وفتح الياء.

قال: وهو بعيد إذ ليس في الكلام «فَعْيَل» وبَيْآس على فَيْعَال. وهو غريب.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ﴾ الآية.

قال ابنُ عباسٍ «أبَوْا أن يرجعوا عن المعصية»[3] والعُتو: هو الإباء والعصيان.

فإن قيل: إذا عتوا عمَّا نُهُوا عنه فقد أطاعوا؛ لأنَّهم أبوا عمَّا نُهُوا عنه، وليس المراد ذلك.

فالجواب: ليس المراد أنهم أبوا عن النهي، بل أبوا عن امتثال ما أمروا به.

وقوله: ﴿قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ﴾.

قال بعضهم ليس المراد منه القول؛ بل المراد منه أنه تعالى فعل ذلك.

قال: وفيه دلالة على أن قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] هو بمعنى الفعل لا الكلام.

وقال الزجاج أمِرُوا بأن يكُونُوا كذلك بقول سمع، فيكون أبلغ.

قال ابنُ الخطيب: وحمل هذا الكلام على الأمر بعيد؛ لأنَّ المأمور بالفعل يجبُ أن يكون قادراً عليه، والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ: أصبح القوم قردةً خاسئين؛ فمكثوا كذلك ثلاثة أيَّام تراهم النَّاس

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١١.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٨.

(٣) تقدم.

ثمَّ هلكوا[١]، ونقل عن ابن عبَّاسٍ: أن شباب القوم صاروا قردة، والشُّيُوخ خنازير[٢]، وهذا خلاف الظَّاهر.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ الآية.

لمَّا شرح قبائح أعمال اليهود ذكر هنا حكمه عليهم بالذل والصَّغارِ إلى يوم القيامة، و «تَأَذَّنَ» فيه أوجه، أحدها: أنَّهُ بمعنى: «آذَنَ» أي: أعْلَمَ.

قال الواحديُّ: وأكثر أهل اللغة على أنَّ: «التَّأذُّنَ» بمعنى الإيذان، وهو الإعلامُ.

قال الفارسي: «آذَنَ» أعْلَمَ، و «أذَّنَ» نادى وصاح للإعلام، ومنه قوله ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ﴾ [الأعراف: ٤٤].

قال: وبعض العرب يُجْرِي «آذَنْتُ» مجرى «تَأذَّنْتُ» فيجعل «آذَنَ وتَأذَّنَ» بمعنى فإذا كان «أذَّنَ» أعلم في لغة بعضهم، فـ «أذَّنَ» تفعَّل من هذا.

وقيل: معناه: حَتَّمَ وأوْجبَ وهو معنى قول مجاهد: أمر[٣] ربك، وقول عطاء: حكم ربّك[٤].

وقال الزمخشري: «تأذَّن» عزم ربك، وهو تفعَّل من الإيذانِ وهو الإعلامُ؛ لأنَّ العازمَ على الأمر يُحدِّثُ به نفسه ويؤذنها بفعله، وأجري مُجْرَى فعل القسم كـ: عَلِمَ الله، وشَهِدَ الله، ولذلك أجيب بما يجابُ به القسم وهو: «لَيَبْعَثَنَّ».

وقال الطبريُّ وغيره «تَأذَّنَ» معناه «أعْلَمَ»، وهو قلقٌ من جهة التصريف، إذ نسبةُ «تأذَّنَ» إلى الفاعل غيرُ نسبة «أعْلَمَ»، وبين ذلك فرقٌ من التعدي وغيره.

وقال ابن عباس: تأذَّنَ ربُّك قال ربُّكَ[٥].

قوله: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ فيه وجهان: **أصحهما**: أنَّهُ متعلقٌ بـ: لَيَبْعَثَنَّ.

والثاني: أنَّهُ متعلقٌ بـ: تَأذَّنَ نقله أبو البقاء، ولا جائزٌ أن يتعلق بـ: يَسُومُهُمْ؛ لأن «مَنْ» إمَّا موصولةٌ، وإمَّا موصوفةٌ، والصلةُ والصفة لا يعملان فيما قبل الموصول والموصوف.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٣٤) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٢) وذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٣٤).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٢) عن مجاهد.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٠٩).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

فصل

الضمير في عليهم يقتضي رجوعه إلى الذين: «عَتوا عمَّا نهُوا عَنْهُ» لكنَّهم قد مسخوا، فلم يستمر عليهم التَّكليف؛ فلذلك اختلفوا:

فقيل: المراد نسلهم.

وقيل: المراد سائر اليهود، فإنَّ أهل القرية كانوا فرقتين، فالمتعدِّي مسخ، وألْحَقَ الذُّلَّ بالبقيَّةِ.

وقال الأكثرون: هُمُ اليهُودَ الذين كانُوا في زمن الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ؛ لأنَّ المقصودَ من الآية تخويفهم وزجرهم، وهذا العذابُ في الدُّنْيَا، لأنه نص على أنَّ ذلك العذاب ممدود إلى يوم القيامة ثمَّ اختلفوا فيه:

فقيل: هو أخذ الجزيةِ.

وقيل: الاستخفافُ والإهانةُ لقوله تعالى ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا﴾ [آل عمران: ١١٢] وقيل: القتل والجلاء الذي وقع بأهل خيبر وبني قريظة والنضير.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ اليهود لا دولة لهم ولا عزَّ، وأن الذُّلَّ والصغار لا يفارقهم، وقد ورد في الحديث: أن أتباع الدَّجَّالِ هم اليهود[1] فإن صحَّ فمعناه: أنهم كانوا قبل خروجه يهوداً، ثم دانوا بإلَهيته؛ فذكروا بالاسم الأول، ولولا ذلك لكانوا في وقت اتباعهم الدَّجَّال قد خرجوا عن الذلةِ والقهرِ، وهو خلاف الآيةِ.

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ﴾ والمراد التَّحذيرُ من عذابه في الآخرة مع الذِّلةِ في الدُّنيا ﴿وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن تاب من الكُفرِ، واليهوديَّةِ، وآمن باللَّهِ وبرسوله.

قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا﴾ الآية.

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٦٦) كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال حديث (١٢٤/ ٢٩٤٤) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة.

هذه الآية تدلُّ على أن المراد بقوله: ﴿لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ جملة اليهود، ومعنى «قَطَّعناهُم» أي: فرقناهم في الأرض، وهذا يدلُّ على أنَّهُ لا أرض مسكونة إلاَّ وفيها منهم أمة، وهذا هو الغالبُ.

وقوله: «أمَماً» إمَّا حالٌ من مفعول «قطَّعْنَاهُم»، وإمَّا مفعولٌ ثانٍ على ما تقدَّم من أنَّ «قطَّع» تضمَّن معنى: صَيَّر. و «مِنْهُمُ الصَّالحُون» صفة لـ «أمم».

وقال أبو البقاء: «أو بدل منه، أي: من أمم». يعني: أنَّهُ حالٌ من مفعول: «قطَّعناهُمْ» أي: فرَّقناهُم حال كونهم منهم الصَّالحون.

قيل: المرادُ بـ «الصَّالحينَ» الذين كانوا في زمن موسى ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ؛ لأنَّهُ كان فيهم قوم يهدون بالحق.

وقال قتادةُ: هم الذين وراء نهر وداف من وراء الصِّين[1].

وقال ابنُ عباس ومجاهد: هم الذين آمنوا بالنَّبيِّ ﷺ كـ: عبد الله بن سلام وغيره[2]. وقوله: «ومنهُمْ دُونَ ذلكَ» أي: من أقام على اليهوديَّةِ.

فإن قيل: لم لا يجُوزُ أن يكون قوله: «ومنهُم دُونَ ذلكَ» من يكون صالحاً إلاَّ أنَّ صلاحَهُ دون صلاح الأولين؛ لأنَّهُ أقرب إلى الظاهرِ؟

فالجوابُ: أن قوله بعد ذلك: «لَعَلَّهُمْ يرجعُونَ» يدُل على أنَّ المراد من ثَبَتَ على اليَهُوديَّةِ.

قوله: «ومِنْهُمْ دُونَ ذلكَ» «منهم» خبرٌ مقدم، و «دُون ذلك»: نَعْتٌ لِمنعُوتٍ محذوف هو المبتدأ، والتقدير: ومنهم ناسٌ أو قومٌ دون ذلك.

قال الزمخشري[3]: معناه: ومنهم ناسٌ منحطُّون عن الصَّلاح، ونحوه: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]. بمعنى: مَا منَّا أحدٌ إلاَّ له مقامٌ معلومٌ. يعني في كونه حذف الموصوفُ وأقيم الجملة الوصفية مقامهُ، كما قام مقامه الظرفُ الوصفيُّ، والتفصيل بـ «مِنْ» يجوزُ فيه حذفُ الموصوف وإقامةُ الصِّفة مقامه كقولهم: منَّا ظَعَنَ ومنَّا أقَامَ.

وقال ابنُ عطيَّة[4]: فإن أريدَ بالصَّلاح الإيمانُ فـ «دُونَ» بمعنى «غير» يُراد به الكفرة.

قال أبُو حيان[5]: إن أراد أنَّ دُونَ ترادفُ «غيراً»، فليس بصحيح، وإن أراد أنَّهُ يلزم أنَّ من كان دون شيء أن يكون غيراً له فصحيح، وذلك إمَّا أن يُشارَ به إلى الصَّلاح وإمَّا أن يُشار به إلى الجماعة، فإن أشير به إلى الصلاح؛ فلا بد من حذفِ مضاف، لِيصحَّ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٠٩ ـ ٢١٠).

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ١٧٣.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٧١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٣.

المعنى، تقديره: ومنهم دُون أهل ذلك الصلاح، ليعتدلَ التقسيم، وإن أُشير به إلى الجماعة، أي: ومنهم دون أولئك الصالحين، فلا حاجة إلى تقدير مضافٍ؛ لاعتدال التقسيم بدونه.

وقال أبو البقاء[1]: دُون ذلِكَ ظرفٌ أو خبر على ما ذكرنا في قوله: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام ٩٤] وفيه نظر من حيث إن «دُونَ» ليس بخبر.

قوله: ﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ﴾ أي: عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالحسناتِ، وهي: النِّعمُ والخصبُ، والعافيةُ، والسَّيِّئاتِ وهي الجدب، والشَّدائدُ.

قال أهل المعاني: وكُلُّ واحدةٍ من الحسناتِ والسيئاتِ تدعُو إلى الطَّاعة، أمَّا النعم فللترغيب، وأمَّا النِّقَمُ فللترهيب.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾: لكي يندموا ويتوبوا ويرجعوا إلى طاعةِ ربِّهم.

قوله: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ الآية.

الخَلَف والخَلْف ـ بفتح اللام وإسكانها ـ هل هما بمعنًى واحد؟ أي: يُطلقُ كل منهما على القرن الذي يَخْلُف غيره صالحاً أو طالحاً، أو أنَّ السَّاكن اللام في الطَّالح، والمفتوح في الصَّالح؟ خلافٌ مشهور بين اللُّغويين.

قال الفرَّاءُ: يُقال للقرنِ «خَلْف» يعني ساكناً ولمن استخلفته: خَلَفاً، يعني: متحرك اللاَّم.

وقال الزجاج: الخلفُ ما أخلَفَ عليك بدلاً مِمَّا أخذ منك؛ فلهذا السبب يقالُ للقرنِ يجيء بعد القرنِ «خَلْفٌ».

وقال ثعلبُ: النَّاسُ كلُّهم يقولون «خَلَفُ صدْقٍ» للصَّالح، و «خَلْفُ سوء» للطَّالح؛ وأنشد: [الكامل]

٢٦٠٦ ـ ذَهَبَ الذينَ يُعَاشُ في أكْنافِهِمْ وبقيتُ في خلْفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ[2]

وقالوا في المثل: سَكَتَ ألفاً ونطق خَلْفاً ويُعْزَى هذا إلى الفرَّاءِ؛ وأنشد: [المنسرح]

٢٦٠٧ ـ خَلَّفْتَ خَلْفاً ولَمْ تدعْ خَلَفَا لَيْتَ بِهِمْ كانَ لا بِكَ التَّلَفَا[3]

وقال بعضهم: قد يجيء في الرَّديء «خَلَفَ» بالفتح، وفي الجيد «خَلْف» بالسُّكون،

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٨٨.

(٢) البيت للبيد، ينظر: الديوان ١٥٧، التهذيب ٧/ ٣٩٤، اللسان «خلف» والكامل ٤/ ٣٣، وجامع البيان ١٣/ ٢١٠، والتفسير الكبير ١٥/ ٤٣، والبحر المحيط ٤/ ٤١٣، والألوسي ٩/ ٩٦، والدر المصون ٣/ ٣٦٥.

(٣) البحر ٤/ ٤١٣، الدر المصون ٣/ ٣٦٥، النكت والعيون ٢/ ٦٧.

فمن مجيء الأول قوله: [المتقارب]

٢٦٠٨ ـ ..... إلـى ذلِـك الـخَـلَـفِ الأعـوَرِ[١]

ومن مجيء الثاني قول حسان: [الطويل]

٢٦٠٩ ـ لَنَا القدَمُ الأولى علَيهِمْ وخَلْفُنَا لأوَّلِـنَـا فـي طـاعـةِ الـلَّـهِ تَـابِـعُ[٢]

وقد جمع بينهما الشَّاعِرُ في قوله: [الرجز]

٢٦١٠ ـ إنَّا وَجدْنَا خَلْفنَا بِئْسَ الخَلَفْ عَـبْـداً إذا مـا نَـاءَ بـالـحِـمْـلِ خَـضَـفْ[٣]

فاستعمل السَّاكن والمتحرك في الرَّديء.

ولهذا قال النَّضْرُ: يجوزُ التَّحريك والسُّكونُ في الرَّديء، فأمَّا الجيدُ فبالتحريك فقط ووافقه جماعةٌ من أهْلِ اللُّغة، إلاَّ الفرَّاء وأبا عبيدٍ، فإنَّهُمَا أجازا السكون في الخلف المراد به الصالح، و «الخَلْف» بالسُّكون فيه وجهان، أحدهما: أنَّهُ مصدر، ولذلك لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ ولا يُؤنَّث، وعليه ما تقدَّم من قوله:

٢٦١١ ـ إنَّا وَجَدْنَا خَلْفَنَا بِئْس الخَلَفْ[٤]

وإمَّا اسم جمع «خالِف» كـ: رَكْب لراكب، وتَجْر لِتَاجِرٍ.

قاله ابنُ الأنباري: ورَدُّوه عليه، بأنَّهُ لو كان اسمَ جمع لم يَجْرِ على المفرد، وقد جرى عليه واشتقاقه إمَّا من الخلافةِ، أي كُلُّ خلفٍ يَخْلُفُ من قبله، وإمَّا من خلفَ النبيذ يَخْلُفُ أي: فَسَدَ.

يقال: خَلَفَ النَّبيذُ يَخْلُفُ خَلْفاً وخُلُوفاً، وكذلك الفَمُ إذا تغيَّرت رائحتُهُ ومن ذلك الحديث «لَخُلُوفُ فمِ الصَّائم»[٥].

وقوله: «وَرِثُوا» في محل رفع نعتاً لـ «خَلْف» ويَأخُذُونَ حال من فاعل وَرِثُوا.

وقرأ الحسنُ البصري: وُرِّثُوا بضمِّ الواو وتشديد الرَّاءِ مبنيًّا لما لم يُسَمَّ فاعله، والمعنى انتقل إليهم الكتابُ من آبائهم وهو التَّوراةُ، ويجوز أن يكون: يَأخُذُونَ مستأنفاً أخبر عنهم بذلك.

وقوله: عَرَضَ هَذَا الأدْنَى.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٦٦، والمحرر الوجيز ٢/ ١٩٥.

(٢) ينظر: ديوانه (٢٤١)، الطبري ١٣/ ٢٠٩، البحر ٤/ ٤١٣، الدر اللقيط ٤/ ٤١٥، الدر المصون ٣/ ٤٦٦.

(٣) ينظر: البحر ٤/ ٤١٤، القرطبي ٧/ ٣١١، اللسان: حفف، الدر المصون ٣/ ٣٦٦.

(٤) تقدم.

(٥) أخرجه البخاري (٤/ ١٢٥) كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث (١٨٩٤) ومسلم (٢/ ٨٠٦) كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث (١٦١/ ١١٥١) من حديث أبي هريرة.

قال أبُو عبيدٍ: جميع متاعِ الدُّنيَا عرض بفتح الرَّاء.

يقال: «الدُّنيا عرضٌ حاضرٌ يأكل منها البرُّ والفاجِرُ». وأما العَرْض بسكون الرَّاء فما خالف الثَّمين، أعني الدَّراهم والدَّنانير وجمعه عروض، فكان العَرْضُ من العَرَض وليس كل عَرَضٍ عَرْضاً. والمعنى: حُطَامُ هذا الشَّيء الأدْنَى يريد الدُّنْيَا، والمرادُ منه: التَّخسيس والتَّحقير، والأدْنَى إمَّا من الدُّنوِّ بمعنى القرب؛ لأنَّهُ عاجل قريب، وإمَّا من دنوِّ الحالِ وسقوطها. وتقدَّم الكلامُ عليه.

قوله ويَقُولُونَ نسقٌ على يَأخُذُونَ بوجهيه، وسَيُغْفَرُ معموله، وفي القائم مَقَام فاعله وجهان: أحدهما الجَارُّ بعده وهو «لَنَا» والثاني: أنَّهُ ضمير الأخْذِ المدلول عليه بقوله يَأخُذُونَ أي: سيغفرُ لنا أخذُ العرض الأدْنَى.

قوله: ﴿وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ﴾ هذه الجملة الشَّرطية فيها وجهان:

أظهرهما: أنَّها مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب.

والثاني: أنَّ الواوَ للحال، وما بعدها منصوبٌ عليها.

قال الزمخشري[1]: الواو للحال، أي: يَرْجُون المغفرة وهم مُصِرُّون عائدون إلى فعلهم غير تائبين، وغفرانُ الذُّنُوب لا يصحُّ إلاَّ بالتَّوبةِ، والمُصِرُّ لا غفران له انتهى. وإنَّما جعل الواو للحال لهذا الغرض الذي ذكره من أن الغُفران شرطه التَّوبة، وهو رأي المعتزلة وأمَّا أهلُ السُّنَّة: فيجوز مع عدم التوبة، لأنَّ الفاعل مختار.

والعَرَض ـ بفتح الراء ـ ما لا ثبات له، ومنه استعار المتكلمون: العَرَض المقابل للجوهر.

وقال أبو عبيدة: العَرَضُ ـ بالفتح ـ جميعُ متاعِ الدُّنيا غير النقدين. كما تقدَّم.

قال المفسِّرون: المراد بالكلامِ: الإخبارُ عن إصرارهم على الذُّنُوبِ.

وقال الحسنُ: هذا إخبارٌ عن حِرصِهِمْ على الدُّنيا، وأنهم «يستمتعون»[2] منها[3].

ثم قال تعالى: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: التَّوراة: ﴿أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ والمرادُ منعهم عن تحريف الكتاب، وتغيير الشَّرائع؛ لأجل أخذ الرشوةِ.

قوله: «أن لا يقُولُوا» فيه أربعةُ أوجه: **أحدها**: أنَّ محله رفع على البدل من «مِيثَاقُ»؛ لأن قول الحقّ هو ميثاق الكتاب.

والثاني: أنَّهُ عطفُ بيان له وهو قريب من الأوَّلِ.

والثالث: أنه منصوبٌ على المفعول من أجله.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٤.

(٢) في ب: لا يشبعون.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٣٧).

٣٧٢ ـــــــ

والثاني: أنَّ الخطابَ لهذه الأمَّةِ، أي: أفلا تعقلون أنتم حال هؤلاء وما هم عليه وتتعَجَّبُونَ من حالهم. وأمَّا الغيبةُ فجرى على ما تقدَّم من الضَّمائر. ونقل أبو حيان أنَّ قراءة الغيبة لأبي عمرو وأهل مكَّة، وقراءة الخطاب للباقين.

قوله: «والَّذينَ يُمَسِّكُون»: فيه وجهان، أظهرهما: أنَّهُ مبتدأ، وفي خبره حينئذ وجهان: أحدهما: الجملة من قوله ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ﴾ وفي الرَّابط حينئذ أقوال:

أحدها: أنَّهُ ضميرٌ محذوف لفهم المعنى، والتقدير: المُصْلحين منهم، وهذا على قواعد جمهور البصريين، وقواعد الكوفيين تقتضي أنَّ «ألْ» قائمةٌ مقام الضمير، تقديره: أجْرَ مَصْلحيهِمْ؛ كقوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١] أي: مَأواهُ، وقوله ﴿مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ﴾ [ص: ٥٠] أي: أبوابُها، وقوله: ﴿فِيٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ﴾ [الروم: ٣] أي: أرضهم، إلى غير ذلك.

والثاني: أنَّ الرَّابطَ تكرُّرُ المبتدأ بمعناه، نحو: زيد قام أبو عبد الله، وهو رأي الأخفش، وهذا كما يُجيزه في الموصول، نحو: أبُو سعيدٍ الذي رويتُ عنه الخُدريُّ، والحجَّاجُ الذي رأيْتُ ابنُ يُوسُفَ، وقد تقدَّم من ذلك شواهدُ.

الثالث: أنَّ الرَّابط هو العموم في «المُصْلحينَ» قاله أبُو البقاء.

قال: «وإنْ شِئْتَ قلت: لمَّا كان المصلحون جنساً والمبتدأ واحد منه استغنيت عن ضمير».

قال شهاب الدين[1]: العمومُ ربطٌ من الروابط الخمسة؛ وعليه قول الشاعر: [الطويل]

٢٦١٢ ـ ألاَ لَيتَ شِعْرِي هَلْ إلَى أمِّ سالمٍ سَبِيلٌ؟ فأمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا فَلاَ صَبْرا[2]

ومنه: نعم الرجلُ زيدٌ، على أحد الأوجه.

والوجه الثاني ـ من وجهي الخبر ـ: أنَّهُ محذوف، تقديره: والذين يمسكون مأجورون، أو مثابُونَ ونحوه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ﴾ جملة اعتراضية، قاله الحوفيُّ. ولا ضرورة تدعو إليه.

الثاني من وجْهَيْ «الذينَ يُمَسِّكُون»: أنَّه محل جر نسقاً على: «الَّذين يَتَّقُونَ» أي: والدَّار الآخرةُ خير للمتقين، وللمتمسكين، قاله الزمخشريُّ.

إلاَّ أنه قال: ويكون قوله: «إنَّا لا نُضيعُ» اعتراضاً سيق لتأكيد ما قبله. وفيه نظرٌ؛

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٦٨.

(٢) البيت لابن ميادة ينظر الكتاب ١/ ٣٨٦، أوضح المسالك ١/ ٩٧، أمالي ابن الشجري ١/ ٢٨٦، الهمع ١/ ٩٨، الدرر ١/ ٧٤، المغني ٢/ ٥٠١، العيني ١/ ٥٢٣، الدر المصون ٣/ ٣٦٨.

لأنَّه لَمْ يقعْ بين شيئين متلازمين ولا بين شيئين بينهما تعلُّقٌ معنويٌ، فكان ينبغي أن يقول: ويكون على هذا مستأنفاً.

وقرأ العامَّةُ «يُمَسِّكُونَ» بالتشديد مِنْ «مَسَّك» بمعنى «تَمَسَّكَ» حكاه أهلُ التصريف أي: إنَّ: «فَعَّلَ» بمعنى «تفَعَّل»، وعلى هذا فالباءُ للآلة، كهي في «تَمَسَّكْتُ بالحبل».

يقال: مَسَّكْتُ بالشَّيء، وتَمَسَّكْتُ، واسْتَمْسَكْتُ به، وامتسَكْتُ به.

وقرأ أبو بكر عن عاصم[1]، ورويت عن أبي عمرو وأبي العالية «يُمْسِكُونَ» بسكون الميم وتخفيف السين من «أمْسَكَ» وهما لغتان يقال: مَسَكْتُ، وأمْسَكْتُ.

وقد جمع كعبُ بنُ زهير بينهما في قوله: [البسيط]

٢٦١٣ ـ ولا تُمَسِّكُ بالعهدِ الذي زَعَمَتْ إلاَّ كَمَا تُمْسِكُ الماءَ الغَرابِيلُ[2]

ولكن «أمْسَك» مُتعدٍّ.

قال تعالى: ﴿وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ﴾ [الحج: ٦٥] فعلى هذا مفعوله محذوف، تقديره: يُمسِكون دينهم وأعمالهم بالكتاب، فالباء يجوزُ أن تكون للحال وأن تكون للآلة أي: مصاحبين للكتابِ، أي: لأوامره ونواهيه.

وحجة عاصم قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقوله: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].

قال الواحديُّ: والتشديدُ أقوى؛ لأنَّ التشديد للكثرة، وههنا أريد به الكثرة؛ ولأنَّهُ يقال: أمسكته، وقلَّمَا يقال: أمسكت به.

وقرأ عبد الله[3] **والأعمش**: «اسْتَمْسَكُوا»، **وأبي**[4]: «تَمَسَّكُوا» على الماضي، وهو جيّد لقوله تعالى: ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ إذ قل ما يعطف ماض على مستقبل إلاَّ في المعنى.

فصل

أراد والذين يعملون بما في الكتاب.

قال مجاهدٌ: هم المؤمنون من أهل الكتاب كـ: عبد الله بن سلام وأصحابه تمسَّكوا بالكتاب الذي جاء به موسى، فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلةً[5].

وقال عطاء: أمة محمد ﷺ.

---

(١) ينظر: السبعة ٢٩٧، والحجة ٤/ ١٠٢ ـ ١٠٣، وإعراب القراءات ١/ ٢١٤، وحجة القراءات ٣٠١.

(٢) ينظر الديوان (١٣)، إعراب النحاس ٢/ ١٦١، الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣١٣، البحر ٤/ ٤١٦، الدر المصون ٣/ ٣٦٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٥، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٧٣، والبحر المحيط ٤/ ٤١٦، والدر المصون ٣/ ٣٦٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٦، والدر المصون ٣/ ٣٦٨.

(٥) تقدم.

«وأقَامُوا الصَّلاة إنَّا لا نضيعُ أجرَ المُصلحين» أي: لا نضيع[1] أجرهم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠].

فإن قيل: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة، ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردها بالذِّكر؟ فالجوابُ: أفردها لعلو مرتبتها، فإنَّهَا أعظم العبادات بعد الإيمان.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ﴾ الآية.

قال أبو عبيدة: النَّتْقُ: قلعُ الشيء من موضعه، والرَّمْيُ به، ومنه: نَتَقَ ما في الجراب إذا نفضه فرمى ما فيه، وامرأة ناتِقٌ، ومِنْتَاقٌ: إذا كانت كثيرة الولادة، وفي الحديث: «عليْكُمْ بزواج الأبْكارِ، فإنَّهُنَّ أطْيَبُ أفواهاً، وأنْتَقُ أرْحَاماً، وأرضى باليسَيرِ».

وقيل: النَّتق: الجَذْبُ بشدة. ومنه: نتقْتُ السِّقَاء إذا جذبْتَهُ لتقتلعَ الزُّبدَةَ من فم القربة.

قال الفرَّاءُ: «هو الرفعُ» وقال ابن قتيبة: الزَّعْزَعَةُ. وبه فَسَّرَهُ مجاهد.

وقال النَّابغة: [الكامل]

٢٦١٤ ـ لَمْ يُحْرَمُوا حُسنَ الغذَاءِ وأمُّهُمْ طَفَحَتْ عليْكَ بِنَاتِقٍ مِذْكَارِ[2]

وكلُّها معانٍ متقاربة.

قوله: «فَوقَهُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: هو متعلِّقٌ بمحذوف، على أنَّه حال من الجَبَل وهي حالٌ مقدرة؛ لأنَّ حالةَ النَّتْق لم تكن فوقهم، لكن بالنَّتْق صار فوقهم.

والثاني: أنه ظرفٌ لـ: نَتَقْنَا قاله الحوفيُّ وأبو البقاءِ.

قال أبو حيان[3]: ولا يمكن ذلك، إلاَّ أن يُضَمَّن معنى فِعْلٍ يمكن أن يعمل في فَوقَهُمْ أي: رفعنا بالنَّتْقِ الجبل فوقهم، فيكون كقوله: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ﴾ [النساء: ١٥٤]. فعلى هذا يكون فَوقَهُمْ منصوباً بـ «نتق» لا بمعنى رفع.

قوله: «كأنَّهُ ظُلَّةٌ» في محل نصبٍ على الحالِ من «الجَبَل» أيضاً فتتعدَّد الحال.

وقال مكيٌّ: هي خبر مبتدأ محذوف، أي: هو كأنه ظُلَّة وفيه بُعد. والظُّلَّة: كل ما أظلك. قال عطاءٌ: سقيفة.

---

(١) تقدم.

(٢) انظر: ديوانه (٦١)، البحر ٤/ ٤١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٨.

قوله وَظَنُّوا فيه أوجه:

أحدها: أنَّهُ في محل جرٍّ نسقاً على نَتَقْنَا المخفوض بالظَّرف تقديراً.

والثاني: أنه حال و «قد» مقدرةٌ عند بعضهم، وصاحبُ الحالِ إمَّا: الجبل أي: كأنَّهُ ظُلَّةٌ في حال كونه مظنوناً وقوعه بهم، ويضعف أن يكون صاحبُ الحال: هُمْ في: فَوْقَهُمْ.

الثالث: أنه مستأنف، فلا محلَّ له، والظنُّ هنا على بابه.

قال أهل المعاني: قوي في نفوسهم ويجوز أن يكون بمعنى اليقين.

قال المفسِّرُون: علموا وأيقنوا أنَّهُ واقع بهم والباء على بابها أيضاً.

قيل: ويجوز أن تكون بمعنى «على».

قوله: ﴿خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ﴾ أي:

وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد.

روي أنهم لمَّا أبوا قبول أحكام التوراة لثقلها رفع الله الطور على رءوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ.

وقيل لهم إن قبلتموها بما فيها وإلاَّ ليقعن عليكم، فلمَّا نظرُوا إلى الجبل خَرَّ كل واحد منهم ساجداً على جانبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى خوفاً من سقوطه، فلذلك لا ترى يهوديًّا سجد إلا على جانبه الأيسر، ويقولون: هي السَّجدة التي رفعت عنَّا بها العقوبة.

قوله واذكُرُوا العامَّةُ على التخفيف أمْراً من: ذَكَرَ يَذْكُرُ، **والأعمش**[1] واذَّكَرُوا بتشديد الذال من الاذّكار، والأصل: اذتكرُوا، والاذتكار، تقدم تصريفه.

وقرأ ابن[2] **مسعود** تذكَّرُوا من: «تذكَّر» بتشديد الكاف.

وقرىء[3] وتذَّكَّروا بتشديد الذال والكاف والأصل: ولتتذكَّرُوا فأدغمت التاء في الذال، وحُذِفَتْ لامُ الجزم كقوله: [الوافر]

٢٦١٥ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ .....[4]

فصل

قال ابنُ عبَّاس وغيره: لمَّا أخذ موسى الألواح وأتى بها إلى بني إسرائيل، وفيها التوراة أمرهم بقبولها، والأخذ بها بقوة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٧٤، والبحر المحيط ٤/ ٤١٩، والدر المصون ٣/ ٣٦٩.

(٢) ينظر: السابق، والكشاف ٢/ ١٧٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٩، والدر المصون ٣/ ٣٦٩.

(٤) تقدم.

فقالوا: انشرها علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها.

فقال: بل اقبلوها بما فيها فراجعوه مراراً، فأمر اللَّهُ الملائكة، فرفعوا الجبل على رءوسهم حتى صار كأنَّهُ ظُلَّةٌ أي: غمامة فوق رءوسهم.

وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلاَّ سقط هذا الجبلُ عليكم؛ فقبلوها، وأمروا بالسُّجود؛ فسجدوا وهم ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة اليهودِ إلى اليوم.

ويقولون: لا سَجْدَةَ أعظم من سجدةٍ رفعت عنا العذاب[1].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ﴾ الآية.

قال المفسِّرون: روى مسلم بنُ يسار الجهني أن عمر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عن هذه الآية، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يُسألُ عنها، فقال: إنَّ الله تعالى خلق آدَم ثُمَّ مَسحَ ظهرَهُ؛ فاستخرَجَ منهُ ذُرِّيَّةً فقال: خَلقْتُ هؤلاء للجنَّةِ وبعملِ أهْلِ الجنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظهْرَهُ واستَخرَجَ منهُ ذرِّيَّةً، فقال: هؤلاءِ للنَّارِ وبعملِ أهلِ النَّارِ يَعْمَلُون.

فقال رجل: يا رسول الله: ففيم العمل؟

فقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إنَّ اللَّه تبارَكَ وتعَالَى إذا خَلقَ العبْدَ للجنَّةِ استعملَهُ بعملِ أهْلِ الجنَّةِ حتَّى يمُوتَ على عملٍ مِنْ أعْمالِ أهْلِ الجنَّةِ فيدخله الله الجنَّة، وإذا خلق اللَّهُ العبدَ للنَّارِ استعملهُ بعملِ أهْلِ النَّارِ حتَّى يمُوتَ على عملِ أهلِ النَّارِ، فيدخلهُ اللَّهُ النَّارَ». وهذا حديثٌ حسنٌ، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم وعمر رجلاً[2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٠٨ ـ ١٠٩).

(٢) أخرجه مالك كتاب القدر (٢): باب النهي عن القول بالقدر وأحمد (١/ ٤٤ ـ ٤٥) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٩٦ ـ ٩٧) وأبو داود (٤٧٠٣) والترمذي (٣٠٧٧) والنسائي في «تفسيره» كما في تحفة الأشراف (٨/ ١١٣ ـ ١١٤) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٢ ـ ١١٣). وابن حبان (١٨٠٤ ـ موارد) والحاكم (١/ ٢٧) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٣٢٦) من طرق عن مسلم بن يسار عن عمر.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي بقوله: قلت فيه إرسال.

يقصد الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر رضي الله عنه. =

وقال مقاتل وغيره: إنَّ الله مسحَ صفحةَ ظهر آدمَ اليمنى فأخرج منه ذريةً بيضاء كهيئة الذر ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذريةً سوداء كهيئة الذَّرِّ، فقال يا آدمُ هؤلاء ذريتك. ثم قال لهم ألستُ بربكُمْ قالُوا بلى. فقال للبيض هؤلاء للجنَّة برحمتي، وهم أصحاب اليمين. وقال للسود هؤلاء للنَّار، ولا أبالي، وهم أصحاب الشِّمالِ، ثمَّ أعادهم جميعاً في صلب آدم فأهلُ القبورِ محبوسون حتَّى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلابِ الرجالِ، وأرحام النِّساءِ[1].

قال تعالى فيمن نقض العهد: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ﴾ [الأعراف: ١٠٢] الآية. وإلى هذا القول ذهب سعيدُ بنُ المسيب، وسعيد بن جبير، والضَّحَّاكُ، وعكرمة والكلبي.

وقال بعض أهل التفسير: إن أهل السَّعادَةِ أقرُّوا طوعاً وقالوا «بَلَى»، وأهل الشقاوة قالُوه تقيةً وكرهاً. وذلك معنى قوله: ﴿وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا﴾ [آل عمران: ٨٣].

واختلفوا في موضع الميثاق.

قال ابن عباس: ببطن نعمان[2]، وهو وادٍ إلى جنب عرفة وروي عنه أنه بدَهْنا في أرض الهندِ، وهو الموضعُ الذي هبط آدم عليه.

وقال الكلبيُّ: بين مكة والطائف[3].

وروى السُّدي: أن الله أخرجهم جميعاً، وصورهم وجعل لهم عقولاً يعلمون بها، وألسناً ينطقون بها، ثمَّ كلمهم قبلاً أي: عياناً، وقال «ألستُ بِربّكُمْ»؟[4].

وقال الزَّجَّاجُ: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذَّر فَهْماً تعقل به كما قال تعالى: ﴿قَالَتۡ نَمۡلَةٞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَٰكِنَكُمۡ﴾ [النمل: ١٨].

قال القرطبيُّ: قال ابنُ العربيِّ: فإن قيل: فكيف يجوز أن يُعذِّبَ الله الخلق قبل أن يذنبوا، أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم؟

قلنا: ومن أيْنَ يمتنع ذلك، عقلاً أو شرعاً؟

= فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص (٢١٠): قال أبو زرعة: مسلم بن يسار عن عمر، مرسل. وقال: سمعت أبي يقول: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٠ ـ ٢٦١) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والآجري في «الشريعة» وأبي الشيخ وابن مردويه واللالكائي في «أصول الاعتقاد».

(١) انظر الدر المنثور (٣/ ٢٦١ ـ ٢٦٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٤).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٢٠١) عن الكلبي.

(٤) انظر: المصدر السابق.

فإن قيل: إن الرحيم الحكيم مِنَّا لا يجوز أن يفعل ذلك.

قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمره وناهياً ينهاه، وربنا تعالى لا يسألُ عمَّا يفعل وهم يُسألُونَ، ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخَالقِ، وبالحقيقة فإن الأفعال كلها لله تعالى، والخلقُ بأجمعهم له، يصرفهم كيف يشاء ويحكُم فيهم بما أراد، وهذا الذي يجدُهُ الآدميّ فإنَّما هو من رقة الجبلَّةِ، وشفقة الجنسيَّةِ وحُبِّ الثَّناءِ والمدح، والباري تعالى منزَّهٌ من ذلك.

وأطبقت المعتزلةُ على أنَّهُ لا يجوزُ تفسير هذه الآية بهذا الوجه، واحْتَجُوا على فساده بوجوه:

الأول: قالوا إن قوله: ﴿مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فـ «مِنْ ظُهُورهِمْ» بدلٌ من قوله «بَنِي آدمَ» فيكون المعنى: وإذْ أخذ ربُّكَ من ظُهورِ بَنِي آدَمَ، وعلى هذا التقدير: فلم يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئاً.

الثاني: لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم ذرية لما قال: «مِنْ ظُهورِهِمْ» بل قال: من ظهره؛ لأنَّ آدم ليس له إلا ظهر واحد، وكذلك قوله: «ذُرِّيَّتَهُمْ» ولو كان المرادُ آدم لقال: ذُرِّيته.

الثالث: أنَّهُ تعالى حكى عن أولئك الذُّريَّةِ أنهم قالوا: ﴿إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ﴾ [الأعراف: ١٧٣] وهذا لا يليق بأولاد آدم؛ لأنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام ما كان مشركاً.

الرابع: أنَّ أخذ الميثاق لا يمكن إلاَّ من العاقِلِ، ولو كان أولئك الذر عقلاء، وأعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق قبل دخولهم في هذا العالم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة فإنَّهُ لا يجوزُ مع كونه عاقلاً أن ينساها نسياناً كليّاً لا يتذكر منها قليلاً ولا كثيراً، وبهذا الدليل يبطلُ القول بالتَّناسخ؛ لأنَّا نقولُ لو كانت أرواحنا قد جعلت قبل هذه الأجسادِ في أجساد أخرى، لوجب أن نتذكَّرَ الآن أنا كنا قبل هذ الجسد في جسد آخر، وحيثُ لم نتذكر كان القول بالتَّناسخ باطلاً.

وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة فوجب القول بمقتضاه، فلو جاز أن يقال: إنَّا كنا في وقت الميثاق أعطينا العهد مع أنَّا في هذا الوقت لا نتذكر شيئاً منه، فلمَ لا يجوز أيضاً أن يقال: إنَّا كنَّا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنا في هذا البدن لا نتذكر شيئاً من تلك الأحوال.

الخامس: أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم، إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد في كل ذرَّة من ذرات الهباء أن تكون عاقلاً فاهماً مصنفاً للتَّصانيف الكثيرة في العلوم الدَّقيقة، وفتح هذا الباب يؤدِّي إلى التزام الجماداتِ، وإذا ثبت أن هذه البنية شرط لحصول الحياة، فكل واحد من تلك الذّرات لا يمكن أن يكون عاقلاً عالماً فاهماً إلاَّ إذا

حصلت له بنية وحمية، وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجودِ من أول تخليق آدم إلى قيام القيامة لا تحويهم عرصة الدنيا، فكيف يمكن أن يقال إنَّهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

السادس: قالوا هذا الميثاق إمَّا أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في الدُّنيا.

والأول باطلٌ لانعقاد الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقّين للثواب والعقاب، ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولهم في الدنيا، لأنهم لمَّا لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير عليهم حجة في التمسك بالإيمان.

السابع: قال الكعبيُّ: إن حال أولئك الذّر لا يكونُ أعلى في الفهم والعلم من حال الأطفال، فلمَّا لم يمكن توجيه التَّكاليف على الطِّفل، فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذَّرِّ؟

وأجاب الزَّجَّاج عنه بما تقدَّم من تشبيهه بقصة النَّملة، وأيضاً لا يبعدُ أن يعطي اللَّهُ الجبل الفهم حتى يسبح، كما قال: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] وكما أعطى اللَّهُ العقل للبعير حتَّى سجد للرَّسُول، وللنَّخْلَةِ حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا هَهُنَا.

الثامن: أن أولئك الذّر في ذلك الوقت إمّا أن يكونوا كاملي العقول أم لا، فإن كان الأوَّلُ كانوا مكلفين لا محالة، وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا اللَّه تعالى بالاستدلال ولو كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت على أحوالهم في هذه الحياة الدُّنْيَا، فلو افتقر التكليف في الدُّنيا إلى سبق ذلك الميثاق؛ لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق إلى سبق ميثاق آخر ولزم التَّسلسل وهو محال.

وإن قيل: إنَّهُمْ ما كانوا كاملي العقول في ذلك الوقت، فيمتنع توجيه الخطاب والتَّكليف عليهم.

التاسع: قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٥ ـ ٦] ولو كانت تلك الذَّرات عقلاء فاهمين لكانوا موجودين قبل هذ الماء الدَّافق، ولا معنى للإنسان إلاَّ ذلك الشيء فحينئذٍ لا يكون الإنسان مخلوقاً من الماء الدَّافق وذلك رد لنصِّ القرآن.

فإن قالوا: لِمَ لا يجُوزُ أن يقال إنَّهُ تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق ثم أزال عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه إلى الحياةِ؟

قلنا: هذا باطل؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل الابتداء بل يجب أن يكون خلقاً على سبيل الإعادة، وأجمع المسلمون على أنَّ خلقه من النطفة هو الخلق المبتدأ، فبطل ما ذكرتموه.

العاشر: أن تلك الذَّرات إمَّا أن تكون عين هؤلاء الناس أو غيرهم، والثاني باطل بالإجماع بقي الأول.

فنقولُ: إمَّا أن يُقالَ إنَّهم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفه وعلقة ومضغة أو ما بقوا كذلك، والأوَّلُ باطلٌ ببديهة العقل. والثاني: يقتضي أن يقال إن الإنسان حصلت له الحياة أربع مرات: وقت الميثاق، وفي الدُّنيا، وفي القبر، وفي القيامةِ وأنه حصل له الموت ثلاث مرات: بعد الحياة الحاصلة من الميثاق الأولِ، وموت في الدُّنيا وموت في القبر، وهذا العدد مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [غافر: ١١].

الحادي عشر: لو كان القولُ بهذا الذَّرِّ صحيحاً لكان ذلك الذَّر هو الإنسان؛ لأنَّهُ هو المكلَّف المخاطب المثاب المعاقب، وذلك باطلٌ؛ لأنَّ ذلك الذَّر غير مخلوق من النطفة والعلقة، والمضغة، والقرآن يدلُّ على أنَّ الإنسان خلق من النُّطفةِ، والعلقة. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] الآيات.

وقوله: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ﴾ [عبس: ١٧ ـ ١٩] فهذه الوجوه دلَّتْ على ضعف هذا القول.

وقال أربابُ المعقولات: إنَّ الله تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من صلب آبائهم، وذلك الإخراج حال كونهم نطفاً، فأخرجها الله تعالى فأودعها أرحام الأمَّهات، وجعلها علقة ثم مضغة حتى جعله بشراً سويًّا وخلقا كاملاً ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيَّته، وغرائب صنعته، فبالإشهاد صاروا كأنهم قالوا: بلى، وإن لم يكن هناك قول باللِّسانِ، ولذلك نظائر منها قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

وقال تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١].

وقول العرب: قال الجدار للوتدِ لِمَ تَشقُّني قال: سَلْ مَنْ يَدُقُّني[1].

وقال الشاعر: [الرجز]

٢٦١٧ ـ امتلأ الحَوْضُ وقَالَ قَطْنِي مَهْلاً رُوَيْداً قَدْ مَلأتَ بَطْنِي[2]

فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام، فوجب حمل الكلام عليه، وهذا القول لا طعن فيه ألبتة، وليس منافياً لصحة القول الأول.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٥/ ٥٠.

(٢) ينظر: التهذيب (قطط)، إصلاح المنطق، ٥٧، ٣٤٢، مجالس العلماء ١/ ١٥٨، مقاييس اللغة ٥/ ١٣، ابن الشجري ٢/ ٤٠، شرح التسهيل ١/ ١٥١، شرح الجمل ١/ ٨٧، الإنصاف ١/ ١٣٠، التفسير الكبير ٤/ ٧١، الخصائص ١/ ٢٣، الصحاح ٣/ ١١٥٢، اللسان (قطط).

فصل

قال القرطبيُّ[١]: استدلَّ بهذه الآية على أنَّ مَنْ مات صغيراً دخل الجنَّة لإقراره في الميثاق الأول ومنْ بلغ لمْ يُغنِهِ الميثاق الأول.

قوله «مِن ظُهُورِهِمْ» بدل من قوله: «مِن بَنِي آدم» بإعادةِ الجارِّ، كقوله: ﴿لِّمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ﴾ [الزخرف: ٣٣] ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٥] وهل هو بدلُ اشتمال أو بدلُ بعض من كل؟ قولان:

الأول لأبي البقاء، والثاني للزمخشري، وهو الظاهر كقولك: ضربتُ زيداً ظهره وقطعتُه يده، لا يُعْرِب هذا أحد بدل اشتمالٍ، و «ذُرِّيَّتَهُمْ» مفعول به.

وقرأ الكوفيون وابن[٢] **كثير** ذُرِّيتهُمْ بالإفراد، والباقون «ذُرِّيَّاتهم» بالجمع.

قال أبو حيان: ويحتمل في قراءة الجمع أن يكون مفعولُ «أخذ» محذوفاً لفهم المعنى وذُرِّيَّاتهم بدلٌ من ضمير «ظُهُورِهِمْ» كما أنَّ من ظُهُورِهِمْ بدلٌ من بَنِي آدَمَ والمفعولُ المحذوفُ هو الميثاق كقوله: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ١٥٤].

قال: وتقديرُ الكلام: وإذ أخذ ربُّكَ من ظهور ذُرِّيات بني آدم ميثاق التوحيد لله، واستعارَ أن يكون أخذ الميثاق من الظهر كأن الميثاق لصعوبته والارتباط به شيءٌ ثقيلٌ يحمل على الظَّهْرِ.

وكذلك قرأ الكوفيُّون وابن كثير في سورة يس، وفي الطُّورِ في الموضعين ذُرِّيَّتَهُم بالإفراد؛ وافقهم أبو عمرو على ما في يس، ونافع وافقهم في أول الطور، وهي ذُرِّيَّتَهُم بإيمانٍ دون الثانية، وهي: «أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، فالكوفيون وابن كثير جروا على منوالٍ واحدٍ وهو الإفراد، وابن عامر على الجمع، وأبو عمرو ونافع جمعوا بين الأمرين.

قال أبو حيان في قراءة الإفراد في هذه السُّورةِ: ويتعيَّن أن يكون مفعولاً بـ «أخذ» وهو على حذف مضاف، أي: ميثاق ذريتهم. يعني أنه لم يَجُزْ فيه ما جازَ في ذُرِّيَّاتهم من أنَّه بدل، والمفعولُ محذوف وذلك واضحٌ؛ لأنَّ من قرأ: «ذُرِّيَّتَهُمْ» بالإفراد لم يَقْرَأْهُ إلاَّ منصوباً، ولو كان بدلاً من هُمْ في ظُهُورِهِمْ لكان مجروراً، بخلاف ذُرِّيَّاتهم بالجمع فإنَّ الكسرة تَصْلُح أن تكون علامة للجر وللنصب في جمع المُؤنَّثِ السَّالمِ.

قال الواحديُّ: الذرية تقع على الواحِدِ والجمع، فمنْ أفردَ فقد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع كالبشر فإنه يقع على الواحد، كقوله: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١] وعلى الجمع، كقوله: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن: ٦]، ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠] فكما لم يجمع «بشر» جمع تصحيح، ولا تكسير كذلك لا يجمع «الذريَّة».

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٠١.

(٢) ينظر: السبعة ٢٩٨، والحجة ٤/ ١٠٤، وإعراب القراءات ٢/ ٢١٤، وحجة القراءات ٣٠١ ـ ٣٠٢.

ومن جمع قال: إنَّ الذرية وإن كان واحداً فلا إشكال في جواز الجمع فيه، وإن كان جمعاً فجمعه حسن، لأنَّ الجموع المكسرة قد جمعت نحو: الطرقات والجدرات.

قوله: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ﴾.

أمَّا على قولِ مَنْ أثبَتَ الميثاق الأوَّل فكل هذه الأشياء محمولة على ظواهرها، وأمَّا من أنكره، قال: إنَّهَا محمولة على التَّمثيل، أي: أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته، وشهدت بها عقولهم، فصار ذلك جارياً مجرى ما إذَا أشهدهم على أنفسهم، وقال لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾. وكأنهم قالوا بلى أنت ربُّنَا.

قوله: «بَلَى» جواب: «ألَسْتُ».

قال ابنُ عبَّاس: لو قالوا «نَعَمْ» لكفروا، يريد أنَّ النَّفيَ إذا أجيب بـ «نعم» كان تصديقاً له، فكأنهم أقرُّوا بأنه ليس بربهم، هكذا ينقلونه عن ابن عباس.

وفيه نظرٌ ـ إن صحَّ عنه ـ وذلك أن هذا النفي صار مُقرَّراً، فكيف يكفرون بتصديق التقرير؟ وإنَّما المانعُ من جهةِ اللغة، وهو أنَّ النفيَ مطلقاً إذا قُصدَ إيجابه أجيب بـ «بَلَى» وإن كان مقرَّراً بسبب دخول الاستفهام عليه، وإنَّما كان ذلك تغليباً لجانب اللفظ، ولا يجوز مراعاةُ جانب المعنى إلاَّ في شعر، كقوله: [الوافر]

٢٦١٨ ـ أَلَيسَ اللَّيلُ يَجْمَعُ أمَّ عَمْرٍو ... وإيَّانَا فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ وأرَى الهِلالَ كَمَا تَرَاهُ ... ويَعْلُوهَا النَّهارُ كَمَا عَلانِي[1]

فأجاب قوله ألَيسَ بـ «نَعَمْ»، مراعاةً للمعنى؛ لأنه إيجاب.

قوله شَهِدْنَا هذا من كلامِ اللَّهِ تعالى، وقيل: من كلام الملائكة، لأنهم لمَّا قالوا بَلَى، قال الله للملائكة: اشهدوا فقالوا: شهدنا، وعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله: «قالوا بَلَى» لأنَّ كلامَ الذرية قد انقطع ههنا.

وقوله: «أنْ تقُولُوا» أي: لئلا تقولوا ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ﴾ تقريره: أنَّ الملائكة قالوا شهدنا عليهم بالإقرارِ؛ يقولوا ما أقررنا، فأسقط كلمة «لِئَلاَّ» كقوله ﴿وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]، أي: لئلاَّ تميد بكم. قاله الكوفيون، وعند البصريين تقديره: شَهِدْنَا كراهة أن تقولوا.

وقيل: من كلام الله تعالى والملائكة.

وقيل: من كلام الذُّريَّةِ، وعلى هذا فقوله: ﴿أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ﴾ متعلق بقوله ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ تقديره: وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لئلاَّ يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ﴾ أو كراهية أن يقولوا ذلك.

---

(١) تقدم.

قال الواحديُّ: وعلى هذا لا يحسن الوقفُ على قوله: بَلَى ولا يتعلَّقُ أن تقُولُوا بـ «شَهِدْنَا» ولكن بقوله: «وأشهدَهُمْ» فلم يجز قطعه عنه.

قوله «أنْ تقُولُوا» مفعولٌ من أجله، والعامِلُ فيه إمَّا شَهِدْنَا أي: شهدنا كراهة أن تقولوا. هذا تأويل البصريين، وأما الكوفيون: فقاعدتهم تقدير «لا» النافية، أي: لئلاَّ تقولوا، كقوله ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥].

كما تقدم.

وقول القطامي: [الوافر]

٢٦١٩ ـ رَأَيْنَا مَا يَرَى البُصَرَاءُ فِيهَا فَآلَيْنَا عَلَيْهَا أنْ تُبَاعَا[١]

أي: أن لا تُباع، وأما: «وأشهدَهُمْ» أي: وأشهدهم لئلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا، وقد تقدم أن الواحدي قد قال: إنّ شَهِدْنا إذا كان من قول الذُّريَّةِ يتعيَّنُ أن يتعلَّق أن تقولوا بـ «أشْهَدَهُمْ» كأنَّه رأى أن التركيب يصير: شَهِدْنَا أن تقولوا، سواءً قرىء بالغيبة أو الخطاب، والشَّاهدُون هم القائلون في المعنى، فكان ينبغي أن يكون التركيب: شهدنا أن نقول نحن، وهذا غيرُ لازم؛ لأنَّ المعنى: شهد بعضهم على بعض، فبعضُ الذرية قال: شهدنا أن يقول البعضُ الآخر كذلك.

وذكر الجرجانيُّ عن بعضهم وجهاً آخر: وهو أن يكون قوله: «وإذْ أخَذَ ربُّكَ» إلى قوله «قَالُوا بَلَى» تمام قصة الميثاق، ثم ابتدأ عزَّ وجلَّ خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة، فقال: «شَهِدْنَا» بمعنى: نشهد؛ كقول الحطيئة: [الكامل]

٢٦٢٠ ـ شَهِدَ الحُطَيئَةُ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ .....[٢]

أي: يشهد، فيكون تأويله: يَشْهَدُ أن يقولوا.

وقرأ أبو عمرو[٣]: «يَقُولُوا» في الموضعين بالغيبةِ، جرياً على الأسماء المتقدمة، والباقون بالخطاب، وهذا واضحٌ على قولنا: إنّ شَهِدْنَا مُسْنَدٌ لضمير الله تعالى.

وقيل: على قراءة الغيبة يتعلَّق أن يقولوا بـ «أشهدهم»، ويكون قالوا شَهِدْنَا معترضاً بين الفعل وعلَّته، والخطابُ على الالتفات، فتكون الضَّمائر لشيء واحد.

فإن قيل: كيف يلزم الحجة وأحدٌ لا يذكر الميثاقَ؟

فالجوابُ: أن الله تعالى قد أوضح الدَّلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما

---

(١) تقدم.

(٢) صدر بيت وعجزه:

أن الوليد أحق بالعذر

ينظر: ديوانه (١٧٩)، مجالس ثعلب ٢/ ٣٨٨، اللسان (حسب) الدر المصون ٣/ ٣٧١.

(٣) انظر: السبعة ٢٩٨، والحجة ٤/ ١٠٧، وإعراب القراءات ١/ ٢١٥، وحجة القراءات ٣٠٢، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٦٩.

أخبروا، فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد، ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة.

قوله: ﴿أَوْ نَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ﴾.

قال المفسرون: المعنى أنَّ المقصود من هذا الإشهاد ألاَّ يقول الكفار إنما أشركنا لأنَّ آباءنا أشركوا فقلَّدناهم فكان الذَّنب لآبائنا، فكيف تعذبنا على هذا الشرك، وهو المراد من قوله ﴿أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾ والحاصل: أنه تعالى لمَّا أخذ عليهم الميثاق، امتنع عليهم التمسك بهذا العذر، وأمَّا الذين حملوا الآية على أن المراد منه مجرد نصب الدلائل، قالوا: معنى الآية: إنَّا نصبنا الدلائل وأظهرنا للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ﴾ ما نبَّهنا عليه مُنبِّهٌ، أو كراهة أنْ يقولوا: إنَّما أشركنا على سبيل التَّقليد لأسلافنا؛ لأنَّ نصب الأدلَّةِ على التَّوحيد قائمٌ مقام منعهم.

ثم قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ﴾ أي: أن مثل ما فصَّلنا وبينَّا في هذه الآية بين سائر الآيات ليتدبَّرُوا فيرجعوا إلى الحقّ.

وقرأت فرقة يُفَصِّل[1] بياء الغيبة، وهو الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾﴾

قوله تعالى ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا﴾ الآية.

قال ابنُ عبَّاسٍ وابن مسعود: نزلت هذه الآيةُ في «بلعم بن باعوراء»[2].

وقال مجاهدٌ: بَلعَامُ ابن باعر[3].

وقال عطيَّةُ عن ابن عبَّاسٍ: كان من بني إسرائيل[4].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٧٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٠، والدر المصون ٣/ ٣٧٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٨ ـ ١١٩) عن ابن مسعود وابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٥) وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٧/ ٢٨) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٩) عن مجاهد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٦) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

وروي عن ابن أبي طلحة: أنَّه كان من الكنعانيين من مدينة الجبَّارين[١].

وقال مقاتل: هو من مدينة البَلْقَاءِ، وذلك أنَّ موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وقومه، قصد بلده، وغزا أهله وكانوا كفاراً، فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله الأعظم فامتنع منه، فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه، فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التّيهِ بدعائه، فقال موسى: يا رب بأيِّ ذنبٍ وقعنا في التيهِ؟

فقال: بدعاء بلعم، فقال: كما سمعت دُعاءَهُ عليَّ، فاسمع دعائي عليه، ثم دعا موسى عليه الصلاة السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان، فسلخه اللَّهُ مِمَّا كان عليه، ونزع منه المعرفة، فخرجت من صدره حمامة بيضاء[٢].

وقيل: إنَّه كان نبيًّا من أنبياء الله، دعا عليه موسى، فنزع اللَّهُ تعالى منه الإيمان، فصار كافراً وهذا بعيدٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤] فدلَّ على أنَّهُ تعالى لا يخصُّ عبداً بالرِّسالة إلاَّ إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد المناقب العظيمة، ومن كانت هذه حالهُ، كيف يليق به الكفر؟

وقال عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم: نزلت في أميَّة بن أبي الصلت وكان قد قرأ الكتب، وعلم أنَّ الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الوقت ورجا أن يكون هو، فلمَّا أرسل الله تعالى، محمداً عليه ـ الصَّلاة والسَّلام ـ، حسدهُ، ثم مات كافراً، وكان قد قصد بعض الملوك، فلمَّا رجع مرَّ على قتلى بدر، فسأل عنهم، فقيل له: قتلهم محمد. فقال: لو كان نبيًّا ما قتل أقرباءه، فلما مات أمية، أتت أخته فازعةً إلى رسول اللَّه ﷺ فسألها عن وفاة أخيها فقالت: بينما هو راقدٌ، أتاه اثنانِ، فكشفا سقف البيت ونزلا، فقعد أحدهما عند رجليه، والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه أوعى؟ قال: وعى. قال: أزكى؟ قال: أبَى، فسألته عن ذلك فقال: خيرٌ أريد بي؛ فصرف عني ثم غشي عليه، فلما أفاق قال: [الخفيف]

٢٦٢١ ـ كُلُّ عَيْشٍ وإنْ تطاوَلَ دَهْراً ... صَائِرٌ مَرَّةً إلى أنْ يَزُولا

لَيْتَنِي كُنْتُ قَبْلَ ما قَدْ بَدَا لِي ... فِي قلالِ الجِبالِ أرْعَى الوُعُولاَ

إنَّ يَوْمَ الحِسابِ يَوْمٌ عظيمٌ ... شَابَ فِيهِ الصَّغيرُ يَوْماً ثَقِيلا[٣]

ثم قال رسول الله ﷺ أنشديني شعر أخيك، فأنشدته بعض قصائده.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١١٩) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٦) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٤٥).

(٣) ينظر: طبقات فحول الشعراء ١/ ٢٦٧، معالم التنزيل ٢/ ٢١٥، لباب التأويل ٢/ ٢٠٣.

فقال لها رسول الله ﷺ: آمن شعره وكفر قلبه[١] وأنزل اللَّه فيه هذه الآية.

وروي عن ابن عباس نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل، وكان قد أعطي ثلاث دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة، فقال لها: لَكِ منها واحدةٌ، فما تريدين؟ قالت: ٱدْعُ اللَّهَ أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا لها؛ فجعلت أجمل امرأة في بني إسرائيل؛ فلمَّا علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الزَّوْجُ فدعا عليها فصارت كلبة نباحة [فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا إقرار قد صارت أمنا كلبة نباحة]، فصار النَّاس يعيروننا بها، فادع الله أن يردَّهَا إلى حالها الأول، فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت فيها الدَّعوات كلها[٢].

وقيل: نزلت في أبي عامر الرَّاهبِ الذي سمَّاه النبيُّ ﷺ بالفاسق كان يتزهد في الجاهليَّة فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام، وأمر المنافقين باتِّخاذهم مسجد الضِّرار وأتى قيصر واستنجده على النبي ﷺ فمات هناك طريداً وحيداً[٣].

وقال الحسنُ، وابن كيسان، والأصم نزلت في منافقي أهل الكتاب، كانوا يعرفون النبي ﷺ كما يعرفون أبناءهم[٤].

وقال عكرمةُ، وقتادةُ، وأبو مسلم: هذا عام فيمن عرض عليه الحق فأعرض عنه.

وقوله: «فانسَلَخَ مِنْهَا».

قال ابن عباس: «آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا» أوتي كتاباً من كُتبِ اللَّهِ «فانسَلَخَ مِنْهَا» أي: خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها.

قوله: ﴿فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ **الجمهور على** أتبعَهُ رباعياً، وفيه وجهان، أحدهما: أنه متعدٍّ لواحد بمعنى أدركه ولحقه، وهو مبالغةٌ في حقه حيث جُعل إماماً للشيطان. ويحتمل أن يكون متعدِّياً لاثنين؛ لأنَّهُ منقولٌ بالهمزة من «تَبع»، والمفعولُ الثَّاني محذوفٌ تقديره: أتبعه الشيطان خطواتِهِ، أي: جعله تابعاً لها، ومِنْ تعدِّيه لاثنين قوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ﴾ [الطور: ٢١].

وقرأ الحسنُ[٥] وطلحةُ بخلاف عنه: فاتَّبَعَهُ بتشديد التاء، فهل «تبعه» واتبعَهُ بمعنى أو بينهما فرق؟

---

(١) أخرجه ابن عساكر (٣/ ١٢٤ ـ تهذيب) وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٧ ـ ٨) من حديث ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٦٦) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٤٥).

(٤) انظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤،٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٢، والدر المصون ٣/ ٤٧٢.

٣٨٨ ـــــــ

قال ابنُ عبَّاس: يريد مال إلى الدُّنيا[١].

وقال مقاتل: رَضِيَ بالدُّنيا[٢].

وقال الزجاج: ركن إلى الدُّنيا.

قال الواحديُّ فهؤلاء فَسَّروا «الأرض» في هذه الآية بالدنيا؛ وذلك لأنَّ الدنيا هي الأرض؛ لأن ما فيها من القفار والضياع كلها أرض، وسائر أمتعتها من المعادن والنبات والحيوان يستخرج من الأرض وإنَّما يقوى ويكمل بها، فالدنيا كلُّها هي الأرض؛ فصلح أن يعبر عن الدُّنيا بالأرض.

وقوله: ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾ أي: أعرض عن التَّمسك بما آتاه اللَّهُ من الآيات واتَّبع الهَوَى، فلا جرم وقع في هاوية الرَّدَى، وهذه أشد آية على العلماء؛ لأنه تعالى بعد أن خصَّ هذا الرَّجل بآياته وبيناته وعلمه الاسم الأعظم، وخصه بالدَّعوات المستجابة، لما اتبع الهوى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب، وذلك يدلُّ على أن من كانت نعم الله عليه أكثر، فإذا أعرض عن متابعة الهدى، واتَّبع الهوى، كان بعدهُ عن الله أعظمَ، وإليه الإشارة بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام «من ازدادَ من اللَّهِ عِلْماً ولمْ يزددْ هُدًى لم يَزْددْ مِنَ اللَّهِ إلاَّ بُعْداً»[٣].

وقال عليه الصَّلاة والسَّلام «مَا ذِئبَانِ جَائِعَانِ أرْسِلاَ فِي غنمٍ بأفسَد لَهَا مِنْ حرصِ المرءِ على المالِ والسَّرفِ لدينِهِ»[٤].

قوله: ﴿فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث﴾، الجملة الشَّرطيَّةُ في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: لاهثاً في الحالتين.

قال بعضهم: وأمَّا الجملةُ الشَّرطيَّةُ فلا تكادُ تقع بتمامها موضع الحال.

فلا يقال: جاء زيدٌ إن يسأل يُعْط. على الحالِ، بل لو أريد ذلك لجُعِلت الجملة خبراً عن ضمير ما أريد جعل الحال عنه.

فيقال: جاء زيد وهو إن يسأل يُعط فتكون الجملة الاسمية هي الحال.

نعم قد أوقعوا الشَّرطيَّة موقع الحال، ولكن بعد أن أخرجُوها عن حقيقة الشرطِ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٤٦).

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٥٩) وقال: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بإسناد ضعيف.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٠٤، كتاب الرقاق، باب ما ذئبان جائعان، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٨٨، كتاب الزهد: باب (٤٣) الحديث (٦/ ٢٣٧) وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موراد الظمآن ص ٦١٢، كتاب الزهد باب فتنة المال ـ الحديث (٢٤٧٢) واللفظ لهم.

وتلك الجملة لا تخلُو من أن يُعطفَ عليها ما يناقضها، أو لم يُعْطف، فالأوَّلُ: يستمرُّ فيه تركُ الواو، نحو: أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني، إذ لا يَخْفَى أن النقيضين من الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط، بل يتحوَّلان إلى معنى التسوية، كالاستفهامين المتناقضين في قوله: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [البقرة ٦ ـ يس ١٠].

والثاني: لا بدَّ فيه من الواو نحو: أتَيْتُكَ، وإن لم تأتني؛ لأنَّهُ لو تركت الواو فقيل: أتيتُكَ إن لم تأتني لالتبس، إذا عُرِفَ هذا فقوله: ﴿إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث﴾ من قبيل النوع الأول؛ لأنَّ الحمل عليه، والتَّرك نقيضان.

والكلبُ يُجْمَعُ في القلَّةِ «أكْلُبٍ»، وفي الكثرةِ على «كلابٍ»، وشذُّوا فجمعوا «أكْلُباً» على «أكَالِب»، و «كِلاباً» على «كِلابَاتٍ»، وأمَّا «كَلِيبٌ» فاسم جمعٍ؛ كـ«فريق»، لا جمع، قال طرفة: [الطويل]

٢٦٢٣ ـ تَعَفَّقَ بالأرْطَى لَهَا وأرَادَهَا رِجَالٌ فبذَّتْ نَبْلَهُمْ وكَلِيبُ(١)

وتقدَّمَتْ هذه المادة في المائدة.

ويقال: لَهَثَ يَلْهَثُ بفتح العينِ في الماضي والمُضارع «لَهَثاً»، و «لُهْثاً» بفتح اللام وضمها، وهو خروج لسانه في حالة راحته وإعيائه، وأمَّا غيره من الحيوان، فلا يَلْهَثُ إلاَّ إذا أعيا، أو عطش، والذي يظهر أن هذه الجملة الشرطية لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنَّها مفسِّرة للمثل المذكور، وهذا معنى واضحٌ لقولهم في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾ أنَّ الجملة من قوله من تُرابٍ مفسِّرة لقوله تعالى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩].

واعلم أنَّ هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلابِ، وإنَّما وقع بالكلبِ اللاَّهِثِ، وذلك من وجهين: **الأول**: أنَّهُ شبهه بأخس الحيوانات، وأخس الحيوانات الكلب، وأخسّ الكلاب الكلبُ اللاَّهث، فمن آتاه اللَّهُ العِلْمَ والدِّين فمالَ إلى الدُّنْيا، وأخْلَدَ في الأرض، كان مشبهاً بأخس الحيوانات وهُو الكلبُ اللاَّهثُ، فإنَّهُ يلهثُ في حال الإعياء، وفي حالِ الرَّاحةِ، وفي حال العطش، وفي حال الرّي، وذلك عادته الأصليَّة وطبيعته الخسيسة لا لضرورة وحاجة تَدْعُو إلى ذلك فكذلك من آتاه اللَّهُ العلم والدين، وأغناه عن التَّعرُّض لأوساخ النَّاس، ثم إنَّه يميل في طلب الدُّنْيا، ويلقي نفسه فيها، فحالُهُ كحالِ ذلك اللاَّهث، حيثُ واظب على الفعل الخسيس القبيح، بمجرَّد نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة لا لحاجة وضرورة.

الثاني: أنَّ العالم إذا توسَّل بعلمه إلى طلب الدُّنيا، فذلك إنَّمَا يكون لأجل أن يورد عليهم أنواع علومه، ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبها، فهُو عند ذكر تلك العلوم يدلع

---

(١) تقدم.

لسانه ويخرجه لأجل ما تمكَّن في قلبه من حرارة الحرصِ وشدَّة العطشِ إلى الفوز بالدُّنيَا، فكانت حاله شبيهةً بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه دائماً من غير حاجة، ولا ضرورة، بل لمجرَّدِ الطبيعة الخسيسة.

والثالث: أنَّ الكلبَ اللاَّهث لا يزولُ لهثه ألْبتةَ، فكذلك الإنسان الحريص لا يزول حرصه ألبتة.

قوله: ﴿ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ﴾ يجوز أن يُشارَ بـ: ذَلِكَ إلى صفة «الكَلْبِ»، ويجوز أن يشار به إلى المنسلخ من الآيات، أو إلى الكلب، وأداةُ التَّشبيه محذوفةٌ من ذلك أي: صفة المنسلخ، أو صفة الكلبِ مثل الَّذين كَذَّبُوا، ويجوزُ أن يكون المحذوفُ من: «مثلُ القومِ» أي: ذلك الوصف، وهو وصف المنسلخ، أو وصف الكلب كمثل القوم.

فصل

واعلمْ أنَّهُ تعالى عمَّ بهذا التَّمثيل جميع المكذبين بآيات الله.

قال ابنُ عبَّاسٍ: يريد أهل مكَّة لأنهم كانوا يتمنون هادياً يهديهم، ويدعوهم إلى طاعة الله، فلمَّا جاءهم نبيٌّ لا يشكُّونَ في صدقه كذَّبوه، فلم يهتدوا، وبقُوا على الضَّلالِ في كل الأحوالِ، إن وعظته فهو ضالٌّ، وإن تركتهُ فهو ضالٌّ، مثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، وإن تركته على حاله يلهث فهو لاهث في كل الأحوال[1].

ثم قال: «فاقْصُصِ القَصَصَ» أي: قصص الذين كَفَرُوا، وكذَّبُوا بآياتنا. «لعَلَّهُم يَتَفكَّرُون» أي: يتَّعِظُون.

قوله: «سَاءَ مثلاً» «سَاءَ» بمعنى: «بِئْسَ»، وفاعلها مضمرٌ فيها، ومثلاً تمييزٌ مفسِّر له، وقد تقدم [النساء ٣٨] أنَّ فاعل هذا الباب إذا كان ضميراً يُفَسَّر بما بعده ويُسْتَغْنَى عن تثنيته وجمعه وتأنيثه بتثنية التمييز وجمعه وتأنيثه عند البصريين، وتقدَّم أنَّ «سَاءَ» أصلها التَّعدِّي لمفعولٍ، والمخصوصُ بالذم لا يكون إلا من جنسِ التمييز، والتمييز مُفَسِّر للفاعل فهو هو، فلزم أن يصدق الفاعلُ والتمييزُ والمخصوصُ على شيءٍ واحدٍ، إذا عُرِف هذا فقوله: «القَوْمُ» غيرُ صادقٍ على التمييز والفاعل فلا جرم أنَّه لا بدَّ من تقدير محذوف إمَّا من التَّمييز، وإمَّا من المخصوص.

فالأوَّلُ يقدَّر: ساء أصحابُ مثل أو أهلُ مثل القوم، والثاني يقدر: ساء مثلاً مثل القومِ، ثم حذف المضاف في التقديرين، وأقيم المضافُ إليه مُقامه، وهذه الجملةُ تأكيدٌ للَّتي قبلها.

وقرأ الحسنُ[2] والأعمشُ وعيسى بن عمر: «سَاء مثلُ القَوْمِ» برفع «مثل» مضافاً للقوم.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٤٧) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٩، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٧٩، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٤، والدر المصون ٣/ ٣٧٣.

٣٩٢ ـــــــ

قوله: ﴿وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ «أنفُسَهُمْ» مفعول لـ «يَظْلِمُونَ» وفيه دليلٌ على تقديم خبر «كان» عليها؛ لأنَّ تقديم المعمول يؤذنُ بتقديم العامل غالباً، لأنَّ ثمَّ مواضع يمتنع فيها ذلك نحو: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩] فـ «اليتيمَ» مفعول بـ «تقهر» ولا يجوزُ تقديم «تَقْهَرْ» على جازمه، وهو محتملٌ للبحث.

وهذه الجملةُ الكونيةُ تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون نسقاً على الصلة وهي «كذَّبُوا بآيَاتِنَا» والمعنى: الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله، وظلم أنفسهم.

والثاني: أن تكون مستأنفة، أي: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتَّكذيب، وعلى كلا القولين فلا محلَّ لها، وقُدِّم المفعولُ، ليفيدَ الاختصاص وهذا على طريق الزمخشريِّ وأنظاره كأنَّهُ قيل: وخصوا أنفسهم بالظُّلم، وما تعدى أثر ذلك الظُّلم عنهم إلى غيرهم.

قوله: ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِىٌ﴾ راعى لفظ «مَنْ» فأفرد، وراعى معناها في قوله ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ فجمع، وياء «المُهْتَدِي» ثابتةٌ عند جميع القُرَّاءِ، لثبوتها في الرسم، وسيأتي الخلاف في التي في الإسراء.

وقال الواحديُّ: فهُو المُهْتَدِي يجوز إثبات الياء فيه على الأصلِ، ويجوزُ حذفها استخفافاً؛ كما قيل في بيت الكتاب: [الوافر]

٢٦٢٦ ـ فَطِرْتُ بِمُنْصُلِي فِي يَعْمَلاتٍ دَوَامِي الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَا[1]

وعنه: [الكامل]

٢٦٢٧ ـ كَنَوَاحِ رِيشِ حَمَامَةٍ نَجْدِيَّةٍ وَمَسَحْتِ بِاللِّثَتَيْنِ عَصْفَ الإِثْمِدِ[2]

قال ابن جني: شبَّه المضاف إليه بالتنوين فحذف له الياء.

فصل

لمَّا وصف الظَّالمين وعرَّف حالهم بالمثل المذكور بيَّن في هذه الآية أنَّ الهداية من اللَّهِ، وأنَّ الضَّلال من اللَّهِ، وذكر المعتزلةُ ههنا وجوهاً من التأويل: أحدها:

---

(١) البيت لمضرس بن ربعي. ينظر: الكتاب ١/ ٢٧، والخصائص ٢/ ٢٦٩، والإنصاف ٢/ ٥٤٥، والمنصف ٢/ ٧٣، والمغني ١/ ٢٢٥، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٦٢، وشرح شواهد الشافية ص ٤٨١، ولسان العرب (ثمن)، (يدي) وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني ص ٥٩٨ والمقاصد النحوية ٤/ ٥٩١، والأشباه والنظائر ٢/ ٦٠، والإنصاف ٢/ ٥٤٥ وجمهرة اللغة ص ٥١٢ وخزانة الأدب ١/ ٢٤٢، الخصائص ٢/ ٢٦٩، سر صناعة الإعراب ص ٥١٩، ٧٧٧٢، الدر المصون ٣/ ٣٧٤.

(٢) البيت لخفاف بن ندبة ينظر الكتاب ١/ ٢٧، العمدة ٢/ ٢٧١، الإنصاف ٢/ ٥٤٦ ابن يعيش ٣/ ١٤٠، المغني ١/ ١٠٥، سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٧٢، شرح أبيات سيبويه ١/ ٤١٦، شرح المفصل ٣/ ١٤٠، مغني اللبيب ١/ ١٠٥، المنصف ٢/ ٢٢٩، اللسان (تيز)، الدر المصون ٣/ ٣٧٤.

قال الجُبائيُّ والقاضي: المرادُ من يهده اللَّهُ إلى الجنَّةِ والثَّواب في الآخرة، فهو المهتدي في الدُّنيا السالك طريقة الرشد فيما كلف، فبيَّن تعالى أنَّهُ لا يهدي إلى الثَّوابِ في الآخرة إلا مَنْ هذه صِفَتُهُ، ومن يضلله عن طريق الجنَّةِ: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾.

وثانيها: قال بعضهم: إنَّ في الآية حذفاً، والتَّقديرُ: من يهده اللَّهُ فيقبل، ويهتدي بهداه؛ فهو المهتدي، ومن يُضللْ فلم يقبل فهو الخَاسِرُ.

وثالثها: أنَّ المراد من يهده اللَّهُ أي: وصفه بكونه مُهتدياً فهو المهتدي؛ لأنَّ ذلك كالمدح ومدح الله لا يجعل إلاَّ لمن اتَّصَفَ بذلك الوصف المَمْدُوحِ، ومن يضلل أي: وصفه اللَّهُ بكونه ضالاً: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾.

ورابعها: من يهده اللَّهُ بالإلطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي، ومن يضلل عن تلك الألطاف بسوء اختياره، ولم يُؤثِّر فيه فهو الخَاسِرُ.

والجواب من وجوه: **الأولُ**: أن الفعل يتوقَّفُ على حصول الدَّاعي وحصول الدَّاعي ليس إلاَّ من اللَّهِ فالفعلُ ليس إلاَّ من اللَّهِ تعالى.

الثاني: أنَّ خلاف معلوم الله تعالى ممتنع الوقوع، فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر على الكفر وبالضّد.

الثالث: أنَّ كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه عَلِمْنَا أنَّهُ ليس منه بل من غيره.

وأما التأويل الأول: فضعيف لأنه حمل قوله «مَن يَهْدِ اللَّهُ» على الهداية في الآخرة إلى الجنة وقوله «فَهُوَ المُهْتَدِي» على الاهتداء إلى الحق في الدنيا، وذلك يوجب ركاكة النظم، بل يجب أن تكون الهداية والاهتداء راجعين إلى شيء واحد حتى يحسن النظم.

وأما الثاني: فإنه التزام لإضمار زائد، وهو خلاف اللَّفظ، ولو جاز فتح باب أمثال هذه الإضمارات لانقلب النفي إثباتاً والإثبات نفياً، ويخرج كلام الله عن أن يكون حجة، فإنَّ لكل أحد أن يضمر في الآية ما شاء، وحينئذ يخرج الكلام عن الإفادة.

وأما الثالث: فضعيف؛ لأن قول القائل: فلان هدى فلاناً لا يفيدُ في اللغة ألبتَّة أنَّهُ وصفه بكونه مهتدياً، وقياس هذا على قوله: فلان ضلل فلان وكفره، قياس في اللغةِ، وهو في نهاية الفسادِ.

والرابع: باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف، فقد فعله عند المعتزلةِ في حق جميع الكُفَّارِ؛ فحمل الآية على هذا التَّأويل بعيد.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا

كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ الآية.

اللام في [قوله] لجهنَّم يجوزُ فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها لامُ الصيرورة والعاقبة، وإنَّما احتاج هذا القائلُ إلى كونها لام العاقبة كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فهذه علةٌ معتبرةٌ محصورة، فكيف تكون هذه العلة أيضاً؟ وأورد من ذلك أيضاً قول الشاعر: [الوافر]

٢٦٢٨ ـ لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَرابِ .....[1]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٦٢٩ ـ ألاَ كُلُّ مَوْلُودٍ فَلِلْموتِ يُولَدُ ولَسْتُ أرَى حيًّا لِحَيٍّ يُخَلَّدُ[2]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٦٣٠ ـ فَلِلْمَوتِ تَغْذُو الوَالِداتُ سخَالَهَا كَمَا لِخرابِ الدُّور تُبْنَى المَسَاكِن[3]

الثاني: أنها للعلة، وذلك أنَّهم لمَّا كان مآلهم إليها، جعل ذلك سبباً على طريق المجاز. وقد ردَّ ابنُ عطيَّة على من جعلها لامَ العاقبة، فقال: وليس هذا بصحيح ولام العاقبة إنَّما تُتَصَوَّرُ إذا كان فعل الفاعل لم يُقْصَدْ مصيرُ الأمر إليه، وأمَّا هنا فالفعلُ قُصِد به ما يصير الأمر إليه من سُكْناهم لجهنم واللاَّم على هذا متعلقة بـ ذَرَأْنَا، ويجوز أن تتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حال من كَثِيراً؛ لأنه في الأصل صفة لها، لو تأخَّرَ، ولا حاجة إلى ادِّعاءِ قلب، وأنَّ الأصل: «ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ لِكثيرٍ»؛ لأنَّهُ ضرورةٌ أو قليلٌ، و «مِنَ الجِنِّ» صفة لـ «كَثِيراً».

فصل

ومعنى ﴿ذَرَأْنَا﴾ خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس، أخبر الله تعالى أنه خلق كثيراً من الجن والإنس للنار، وهم الذينَ حقت عليهم الكلمة الأزليَّة بالشّقاوة، ومن خلقه الله لجهنَّمَ، فلا حيلة له في الخَلاصِ منها.

قالت عائشةُ: أدرك النَّبيُّ ﷺ جنازة صبيٍّ من صبيان الأنصَار، فقالت عائشةُ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٢٥، الدر اللقيط ٤/ ٤٢٦، الدر المصون ٣/ ٣٧٥.

(٣) البيت لسابق البربري. ينظر: خزانة الأدب ٩/ ٥٢٩، ٥٣٢، والعقد الفريد ٢/ ٦٩، والدرر ٤/ ١٦٨، ومغني اللبيب ١/ ٢١٤ ولسان العرب (لوم)، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٥، والرازي ١٥/ ٦٢، والسراج المنير ١/ ٥٣٨، والدر المصون ٣/ ٣٧٥.

له: طُوبى لَهُ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ. فقال ﷺ: وما يدريكِ؟ إنَّ الله خَلَقَ الجَنَّةَ وَخلَقَ لَهَا أَهْلاً وَهُمْ في أَصْلابِ آبَائِهِمْ وخَلَقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً وهُمْ في أَصْلابِ آبائِهِمْ[1].

فصل

هذه الآية أيضاً تَدُلُّ على مسألة خلق الأعمالِ؛ لأنَّهُ تعالى صرَّحَ بأنَّهُ خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد على بيان كلام اللَّهِ، وأيضاً أنه لمَّا أخبر عنهم أنَّهُم من أهل النَّارِ، فلو لم يكونوا من أهل النَّارِ انقلب علم اللَّهِ جهلاً، وخبره الصِّدق كذباً، وكل ذلك محال ومن علم كون الشَّيءِ محالاً امتنع أن يريدهُ، فامتنع أن الله تعالى يريد أن لا يدخلهم النار بل يجب أن يريد أن يدخلهم النار، وذلك هو الذي دَلَّ عليه لفظ الآية، وأيضاً إنَّ القادرَ على الكُفْرِ إن لم يقدر على الإيمان، فالذي خلق فيه القدرة على الكُفْرِ فقد أرادَ أن يدخله النار، وإن كان قادراً على الكفر والإيمان معاً؛ امتنع رجحان أحد الطَّرفين على الآخر لا لمرجح وذلك المرجح إن حصل من قبله لزم التسلسل، وإن حصل من قبل اللَّهِ تعالى، فهو المرادُ. فلمَّا كان هو الخالقُ للدَّاعية الموجبة للكفر فقد خلقه للنَّارِ قطعاً، وأيضاً: لو خلقه اللَّهُ تعالى للجنَّةِ وأعانه على اكتساب ما يوجب دخول الجنَّةِ، ثم قدرنا أنَّ العبد سعى في تحصيل الكُفْرِ الموجب لدُخُولِ النَّارِ، فحينئذٍ حصل مُرَادُ العبدِ، ولم يحصل مرادُ اللَّهِ تعالى فلزمَ كون العبد أقدر وأقوى من اللَّهِ، وذلك لا يقوله عاقلٌ، وأيضاً: إنَّ العاقلَ لا يريدُ الكُفْرَ والجهل الموجب لاستحقاق النار، وإنَّما يريدُ الإيمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الجنَّةِ فلما حصل الكفر، والجهل على خلاف قصد العبد وضد جدّه واجتهاده؛ وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبد، بل يجبُ أن يكون حصوله من الله تعالى.

فإن قيل: العبْدُ إنَّما سعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفَاسِد؛ لأنَّهُ اشتبه عليه الأمر وظن أنه الحقُّ الصَّحيحُ.

فنقولُ: فعلى هذا التقدير إنَّما وقع في هذا الجَهْلِ لأجل ذلك الجَهْلِ المتقدِّم، فإن كان إقدامه على ذلك الجهل السَّابق لجهل آخر سابق، لزم التسلسل، وهو محال، وإن انتهى إلى جهل حصل ابتداء لا لسابقة جهل آخر، فقد توجه الإلزام.

قالت المعتزلة: لا يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم، لأن كثيراً من الآيات دلت على أنه تعالى أراد من الكل الطاعة والعبادة.

قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [النساء: ٦٤] وقال:

---

(١) أخرجه أبو داود (كتاب السنة ب ١٧) والحميدي (٢٦٥) من حديث عائشة.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟﴾ [الفرقان: ٥٠] وقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ [الحديد: ٩].

وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥].

وقال ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] وأمثال هذه الآيات كثيرة. ونحن نعلم بالضَّرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن، فعلمنا أنَّه لا يُمْكنُ حَمْلُ قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ﴾ على ظاهره.

الثاني: أنه تعالى قال بعدها: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ ذكر ذلك في معرض الذم لهم، ولو كانوا مخلوقين للنَّارِ ما كانُوا قادرين على الإيمان ألبتة وعلى هذا: فيقبح ذمُّهُم على تركِ الإيمان.

الثالث: أنَّه تعالى لو خلقهم للنَّارِ لما كان له على أحد من الكُفَّارِ نعمة أصلاً؛ لأنَّ منافع الدُّنيا بالنسبة إلى العذاب الدائم، كالقطرة في البحر، وكان كمن دفع إلى إنسان حلوى مسمومة فإنَّه لا يكون منعماً عليه، فكذا ههنا، ولمَّا كان القرآن مملوءاً من كثرة نعم الله على كل الخَلْق علمنا أنَّ الأمر ليس كما ذكرتم.

الرابع: أنَّ المَدْحَ والذَّمَّ، والثَّواب والعقاب، والترغيب والترهيب، يبطل هذا المذهب الذي ينصرونه.

الخامس: لو خلقهم للنَّارِ، لوجب أن يخلقهم ابتداء في النَّارِ؛ لأنَّهُ لا فائدة في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم.

السادس: أن قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ﴾ متروك الظَّاهر، لأنَّ جهنَّم اسم للموضع المعين، ولا يجوز أن يكون الموضع المعيَّن مراداً منه، فثبت أنه لا بد وأن يقال: إن ما أراد الله لخلقه منهم محذوف. وكأنَّهُ قال: ولقد ذَرَأنَا لكي يكفروا، فيدخلوا جهنم، فصارت الآية متروكة الظَّاهر، فيجب بناؤها على قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ﴾ [الذاريات: ٥٦] لأن ظاهرها يصح بدون حذف.

السابع: أنه إذا كان المرادُ أنَّهُ ذرأهم لكي يكفروا، فيصيروا إلى جهنم، عاد الأمر في تأويلهم إلى أن هذه اللاَّم لام العاقبة، لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنَّهُ لا استحقاق للنَّار ونحن قد تأولناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار. فكان قولنا أولى.

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها، فوجب المصير إلى التأويل، وتقريره: أنه لما كانت عاقبة كثير من الجن والإنس هي دخول النَّارِ، جاز ذكر هذه اللاَّم بمعنى العاقبة.

ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشِّعر.

أمَّا القرآنُ فقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ﴾ [الأنعام: ١٠٥] ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك؛ لكنَّهم لمَّا قالُوا ذلك حسن ورود هذا اللفظ.

وقال تعالى: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ﴾ [يونس: ٨٨].

وقال: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]. ولم يلتقط لهذا الغرض، إلاَّ أنه لمَّا كانت عاقبة أمرهم ذلك حسن هذا اللفظ.

وأما الشعر فقوله: [الطويل]

٢٦٣١ ـ ولِلْمَوْتِ تَغْذُو الوالِدَاتُ سِخَالَهَا ... كَمَا لِخَرابِ الدُّور تُبْنَى المَسَاكِنُ[1]

وقال: [البسيط]

٢٦٣٢ ـ أَمْوالُنَا لِذَوي المِيراثِ نَجْمَعُهَا ... ودُورنا لِخرابِ الدَّهرِ نَبْنِيهَا[2]

وقال: [الوافر]

٢٦٣٣ ـ لَه مَلِكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ ... لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَرَابِ[3]

وقال: [المتقارب]

٢٦٣٤ ـ فأُمُّ سِمَاكٍ فلا تَجْزَعِي ... فَلِلْمَوتِ ما تَلِدُ الوالِدَهْ[4]

هذا منتهى كلام المعتزلة.

واعلم أنَّ المصير إلى التَّأويل إنَّما يَحْسُنُ إذا ثبت بالدَّليلِ العقليِّ امتناع حمل هذا اللَّفظِ على ظاهره، وقد بيَّنَّا بالدليل العقليِّ أن الحقَّ ما دل عليه ظاهر اللفظ، فصار التَّأويل ههنا عبثاً، وأمَّا الآياتُ التي تمسكوا بها فمعارضة بالبحار الزاخرة من الآيات الدالة على مذهب أهل السُّنَّةِ، ومن جملتها ما قبل هذه الآية: ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِىْ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ وما بعدها، وهو قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ولمَّا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس إلاَّ ما يُقوي قولنا كان تأويل المعتزلة في هذه الآية ضعيفاً جداً.

قوله: «لَهُمْ قُلُوبٌ» جملة في محلِّ نصب إمَّا صفةً لـ «كثيراً» أيضاً، وإمَّا حالاً من:

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ينظر: الديوان ٢١٠، التفسير الكبير ١٥/ ٦٢، مجمع البيان ٤/ ٢٧٨، اللسان (لوم)، السراج المنير ١/ ٥٣٨.

(٣) تقدم.

(٤) البيت لسماك أخي مالك بن عمرو العاملي.
ينظر: اللسان (لوم)، الدرر ٢/ ٣١، المغني ١/ ٢١٤، إعراب النحاس ٢/ ٨٩، شرح شواهد المغني ٢/ ٥٧٢، مجمع البيان ٤/ ٢٧٨، المسائل البغداديات ١٧٧.

«كثيراً» وإن كان نكرة لتخَصُّصه بالوصفِ، أو من الضمير المستكن في مِنَ الجِنِّ؛ لأنَّهُ تحمل ضميراً، لوقوعه صفة، ويجوز أن يكون لَهُمْ على حدته هو الوَصْفُ، أو الحالُ، وقُلُوبٌ فاعل به فيكون من باب الوصف بالمفرد، وهو أولى.

وقوله: «لا يَفْقَهُونَ بِهَا» وكذلك الجملةُ المنفيَّة في محلِّ النَّعْتِ لما قبلها، وهذا الوصفُ يكادُ يكونُ لازماً، لوروده في غير القرآن؛ لأنَّهُ لا فائدة بدونه؛ لو قلت: لزيد قَلْبٌ وله عَيْنٌ، وسَكَتَّ لم يظهر لذلك كبير فائدة.

فصل

المعنى: لَهُمْ قلوبٌ لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهُم أعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بها طريق الحق، ولهُمْ آذانٌ لا يسمعُون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون. ثم ضرب لهم مثلاً في الجَهْلِ والاقتصار على الأكل والشرب، فقال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ﴾ أي: أنَّ همتهم الأكل والشُّرب والتمتع بالشَّهواتِ «بَلْ هُمْ أضَلُّ»؛ لأنَّ الأنعام تُميز بين المضار والمنافع فلا تقدمُ على المضار، وهؤلاء يقدمون بالشهوات على النَّار معاندةً مع العلم بالهلاك.

وقيل: لأنَّ الأنعام مطيعة للَّهِ تعالى والكافر غير مطيع.

وقال مقاتلٌ: هم أخطأ طريقاً من الأنعام؛ لأنَّ الأنعام تعرفُ ربَّها، وهم لا يعرفون ربَّهم[1] ولا يذكرونه.

وقيل: لأنَّها تفر إلى أربابها ومن يقوم بمصالحها، والكافِرُ يهرب عن ربِّه الذي أنعم عليه.

وقيل: لأنَّهَا تضل إذا لم يكن معها مرشد، فإن كان معها مرشد فقلما تضلُّ، وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وهم يزدادون في الضلال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ﴾.

فصل

دلَّت الآيةُ على أنَّهُ تعالى كلَّفهم مع أن قلوبهم، وأبصارهم، وأسماعهم ما كانت صالحةً لذلك، وهو يجري مجرى المنع عن الشيء والصَّد عنه مع الأمر به.

قالت المعتزلةُ: لو كانوا كذلك لقبح من الله تكليفهم؛ لأن تكليف من لا قُدْرَةَ له على الفعل قبيحٌ لا يليق بالحكيم؛ فوجب حمل الآية على أنَّ المرادَ منه كثرة الإعراض عن الدَّلائلِ وعدم الالتفات إليها، فأشْبَهُوا من لا قَلْبَ له فاهم ولا عين باصرة ولا أذن سامعة.

وأجيبُوا بأنَّ الإنسان إذا تأكدت نُفْرتُهُ عن شيء صارت تلك النُّفرة المتأكدة الراسخة

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ٥٤) عن مقاتل.

مانعة له عن فهم الكلام الدَّال على صحَّة الشيء، ومانعة عن إبصار محاسنه وفضائله وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدُها كلُّ أحدٍ من نفسه. ولهذا قالوا في المثل: حُبُّكَ للشَّيءِ يُعْمِي ويُصِمُّ.

وإذا ثبت هذا فنقول: إن أقواماً من الكُفَّارِ بلغوا في عداوة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وفي بغضِهِ وشدَّةِ النُّفرةِ عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه والعلمُ الضروريُّ حاصلٌ بأنَّ حصول الحُبِّ والبُغْض في القلب ليس باختيارِ أحدٍ.

وإذا ثبت أنَّهُ متى حصلت هذه النُّفرة والعداوةُ في القلب، فإنَّ الإنسان لا يمكنه مع تلك النُّفرة الراسخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم، فإذا كان كذلك كان القولُ بالجبر لا محيص عنهُ.

فصل

وقد أورد الغزالي في الإحياء سؤالاً، فقال: فإن قيل: إني أجد من نفسي أنِّي إن شئت الفعل فعلت، وإن شئت الترك تركت، فيكون فعلي حاصلاً بي لا بغيري.

ثم أجاب وقال: هَبْ أنَّكَ وجدت من نفسك ذلك إلاَّ أنَّا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئاً شئته، وإن شئت أن لا تشاء [لم تشأه]، ما أظنك أن تقول ذلك وإلاَّ لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له؛ بل شِئْتَ أو لمْ تَشَأْ فإنَّك تشاء ذلك الشيء وإذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته؛ فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد حصول مشيئتك فالإنسان مضطر في صورة مختار.

واسْتَدَلُّوا بهذه الآية على أنَّ محل العلم هو القلب؛ لأنَّهُ تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذَّم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ الآية.

وهذا كالتَّنبيه على أنَّ الموجب لدخولهم جهنم هو الغفلة عن ذكر الله.

واعلم أنَّ قوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ مذكورٌ في أربع سور:

أولها: هذه السُّورة.

وثانيها: آخر الإسراء ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وثالثها: أول طه: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [طه: ٨].

ورابعها: آخر الحشر ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الحشر: ٢٤].

والحسنى فيها قولان، **أظهرهما**: أنها تأنيث: «أحْسَن» والجمع المكسَّرُ لغير العاقل يجوزُ أن يُوصفَ به المؤنث نحو: ﴿مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ﴾ [طه: ١٨] ولو طوبق به لكان التَّركيب «الحَسَن» كقوله: ﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

والثاني: أنَّ «الحُسْنَى» مصدر على «فُعْلَى» كالرُّجْعَى، والبُقْيَا.

قال: [الوافر]

٢٦٣٥ ـ ولا يَجْزُونَ مِنْ حُسْنَى بِسُوءٍ .....[(١)]

والأسماءُ هنا: الألفاظُ الدَّالَّةُ على الباري تعالى كـ: اللَّه والرَّحمن.

قال القرطبي[(٢)]: وسمَّى اللَّهُ أسماءَهُ بالحسنى؛ لأنَّها حسنةٌ في الأسماعِ والقلوب؛ فإنَّهَا تدلُّ على توحده وكرمه وجُودِهِ ورحمته وإفضاله.

وقال ابن عطية[(٣)] المرادُ بِهَا التَّسْمياتُ إجماعاً من المتأولين لا يمكنُ غيره. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ التسمية مصدرٌ، والمصدر لا يُدْعى به على كلا القولين في تفسير الدعاء، وذلك أنَّ معنى فادْعُوهُ نادوه بها، كقولهم: يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا.

وقيل: سموهُ بها كقولك: سَمَّيْتُ ابني بزَيْدٍ، والآية دَالَّةٌ على أنَّ لله تعالى أسماء حسنة وأنَّ الإنسان لا يدعو الله إلاَّ بها، وأنَّها توقيفية لا اصطلاحيَّة؛ لأنَّهُ يجوز أن يقال: يا جوَّاد ولا يجوز أن يقال: يا سخي، ويجوز أن يقال: يا عالم، ولا يجوز أن يقال: يا فقيه، يا عاقل يا طبيبُ.

وقال تعالى: ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] ولا يقال في الدُّعاء: يا مخادع يا مَكَّارُ.

روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتسعينَ اسْماً مائَةً إلاَّ واحداً من أحْصَاهَا دَخَلَ الجنَّة»[(٤)]. «إنَّهُ وترٌ يحبُّ الوتْرَ»[(٥)].

قوله: ﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ﴾ **قرأ**[(٦)] **حمزة هنا**، وفي النَّحل، وحم السجدة يَلْحَدُونَ بفتح الياءِ والحاء من «لَحَدَ» ثلاثياً، والباقون بضم الياء وكسر الحاء، من «ألْحَدَ».

---

(١) صدر بيت لأبي الغول وعجزه:

ولا يجزون من غلظ بليـن

ينظر الحماسة ١/ ٤٠، ابن يعيش ٦/ ١٠٠، ١٠٢، الخزانة، ٦/ ٤٣٤، ٨/ ٣١٤، الدر المصون ٣/ ٣٧٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٠٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٨٠.

(٤) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/ ٣٧٧، كتاب التوحيد: باب إن لله مائة اسم إلا... الحديث (٧٣٩٢) وأخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٦٣، كتاب الذكر. باب أسماء الله تعالى (٢) الحديث (٦/ ٢٦٧٧) واللفظ لهما.

(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢١٤، كتاب الدعوات: باب مائة اسم.. الحديث (٦٤١٠) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٤ كتاب الذكر.

(٦) ينظر: السبعة ٢٩٨، والحجة ٤/ ١٠٧ ـ ١٠٨، وإعراب القراءات ١/ ٢١٥، وحجة القراءات ٣٠٣، وإتحاف ٢/ ٧٠.

٤٠٢ ـــــــ

وقال قتادة: بلغنا أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها»[١]: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩].

وقال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزالُ مِنْ أمَّتِي أمَّةٌ قائمةٌ بأمْرِ الله لا يَضُرُّهمْ من خذلَهُمْ ولا من خالفَهُمْ حتَّى يأتيَ أمْرُ اللَّهِ وهُمْ على ذلِكَ»[٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم﴾ الآية.

والذين فيه وجهان: **أظهرهما**: أنَّهُ مبتدأ، وخبره الجملة الاستقبالية بعده.

والثاني: أنَّه منصوب على الاشتغال بفعلٍ مقدَّرٍ تقديره: سنستدرج الذين كذَّبُوا، والاستدراج التقريبُ منزلةً منزلةً، والأخذ قليلاً قليلاً من الدَّرج؛ لأنَّ الصَّاعد يَرْقى درجة درجة وكذلك النَّازل.

وقيل: هو مأخوذٌ من الدَّرْج وهو الطيُّ، ومنه دَرَجَ الثَّوب: طَوَاهُ، ودرج الميِّت مثله، والمعنى: تُطوى آجَالهُمْ.

وقرأ النخعي[٣] **وابنُ وثَّاب**: سَيَسْتدْرِجُهُم بالياءِ، فيحتملُ أن يكون الفاعلُ الباري تعالى وهو التفاتٌ من المتكلم إلى الغيبة، وأن يكون الفاعلُ ضمير التكذيب المفهوم من قوله: «كَذَّبوا»؛ وقال الأعشى في الاستدراج: [الطويل]

٢٦٣٧ ـ فَلَوْ كُنْتَ فِي جُبٍّ ثمانينَ قَامَةً ورُقِّيتَ أسْبَابَ السَّماءِ بسُلَّمِ
لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القَوْلُ حتَّى تَهِرَّهُ وتَعْلَمَ أنِّي عَنْكُمُ غَيْرُ مُفْحَمِ[٤]

فصل

ويقال: درج الصَّبيُّ: إذا قارب بين خطاه، ودرج القومُ: مات بعضهم إثْرَ بعض.

فصل

لمَّا ذكر حال الأمة الهادية العادلة، أعاد ذكر المكذبين بآيات الله تعالى فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ وهذا يعمُّ كل مكذب، وعن ابنِ عبَّاسٍ: المرادُ أهل مكة[٥]، وهو بعيد.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) أخرجه البخاري (٧٤٦٠) ومسلم (١٠٣٧/ ١٧٤)، وأحمد ٤/ ١٠١، من حديث معاوية.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٨٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٩، والدر المصون ٣/ ٣٧٦.

(٤) ينظران في ديوانه ١٨٢، الكشاف ٢/ ١٣٣، الكتاب ٢/ ٢٨ مجاز القرآن ١/ ٣٠٢، ابن يعيش ٢/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٣٢، التهذيب ١/ ٦٤٦، اللسان: سبب، درج، الدر المصون ٣/ ٣٧٦.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧/ ٢٠٩).

وقال عطاءٌ: سنمكر بهم، وقيل: نأتيهم من مأمنهم كقوله: ﴿فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟﴾ [الحشر: ٢].

وقال الكلبيُّ: نُزين لهم أعمالهم لتهلكهم. وقال الضَّحَّاكُ كُلَّما جَدَّدُوا معصيةً جَدَّدْنَا نعمة.

وقال سُفيانُ الثَّوري: نُسْبِغُ عليهم النِّعم ثم نَسْلُبُهُم الشُّكْرَ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون ما يراد بهم، ثمَّ يأخذهم اللَّهُ دفعة واحدة على غرَّتِهِمْ أغفل ما يكون ولهذا قال عمرُ بنُ الخطابِ ـ رضي الله عنه ـ لمَّا حُمِلَ إليه كنوز كسرى اللَّهُمَّ إني أعوذ بك أن أكُونَ مستدرجاً، فإني سمعتك تقولُ: «سَنَسْتدْرِجُهُمْ من حيثُ لا يعلمُونَ».

قوله: ﴿وَأُمْلِى لَهُمْ﴾ جوَّز أبُو البقاءِ فيه أن يكون خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: وأنَا أمْلِي وأن يكونا مستأنفاً، وأن يكون معطوفاً على سَنَسْتَدْرِجُ، وفيه نظر: إذ كان من الفصاحة لو كان كذا لكان ونُمْلِي بنون العظمة. ويجوزُ أن يكون هذا قريباً من الالتفات والإملاء: الإمهالُ والتطويل، والمتين: القويُّ، ومنه المَتْنُ وهو الوسط؛ لأنَّه أقْوَى ما في الحيوان، وقد مَتُنَ يَمْتُنُ مَتَانَةً أي: قَوِيَ.

وقرأ العامَّةُ إنَّ كَيْدِي بالكسر على الاستئناف المُشْعر بالعليَّة.

وقرأ ابنُ[1] **عامرٍ** في رواية عبد الحميد أنَّ كَيْدِي بفتح الهمزةِ على العلَّةِ.

والمَلِيُّ: زمان طويل من الدَّهْرِ، ومنه قوله: ﴿وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] أي: طويلاً والمعنى: أطيل لهم مدة أعمارهم ليتمادوا في المعاصي، ولا أعاجلهم في العقوبة، ليقلعوا عن المعصية بالتَّوبةِ.

وقوله: ﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ﴾ قال ابنُ عباسٍ: يريد: إنَّ مكري شديدٌ[2].

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾﴾

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ﴾.

يجوزُ في «ما» أوجه:

أحدها: أن تكون استفهامية في محلِّ رفع بالابتداء، والخبرُ «بصَاحبهم» أي: أيُّ شيء استقرَّ بصاحبهم من الجُنُونِ؟ فـ: الجِنَّة: مصدرٌ يراد بها الهيئة، كـ: الرِّكْبَةِ، والجلسة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٨٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٢٩، والدر المصون ٣/ ٣٧٧.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٢) عن السدي بهذا اللفظ وعزاه لأبي الشيخ.

وقيل: المراد بالجِنَّة: الجِنُّ، كقوله ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٦] ولا بدَّ حينئذٍ من حذف مضافٍ. أي: مَسّ جنة، أو تخبيط جنَّة.

والثاني: أنَّ «ما» نافية، أي: ليس بصاحبهم جنون، ولا مسُّ جِنّ. وفي هاتين الجملتين أعني الاستفهامية أو المنفية، فيهما وجهان:

أظهرهما: أنَّهما في محلِّ نصب بعد إسقاط الخافض؛ لأنَّهُمَا علَّقا «التَّفكُّر»؛ لأنَّهُ من أفعال القلوب.

والثاني: أنَّ الكلام تمَّ عند قوله: «أوَ لَمْ يَتفكَّروا»، ثمَّ ابتدأ كلاماً آخر، إمَّا استفهام إنكار، وإمَّا نفياً.

وقال الحوفيُّ إنَّ «مَا بِصَاحِبِهِم» معلقةٌ لفعلٍ محذوف، دلَّ عليه الكلامُ، والتقديرُ: أو لم يتفكروا فيعلمُوا ما بصاحبهم.

قال: و «تفكَّر» لا يعلّقُ؛ لأنَّهُ لم يدخل على جملة. وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّهم نَصُّوا على أن فعل القَلْبِ المتعدِّي بحرف جرٍّ أو إلى واحد إذا عُلِّقَ هل يبقى على حاله أو يُضَمَّن ما يتعدَّى لاثنينِ؟

الثالث: أن تكون «مَا» موصولة بمعنى «الذي»، تقديره: أو لم يتفكَّرُوا في الذي بصاحبهم وعلى هذا يكون الكلام خرج على زعمهم، وعلى قولنا: إنَّهَا نافيةٌ يكونُ «مِن جِنَّةٍ» مبتدأ، ومِنْ مزيدةٌ فيه، وبِصَاحِبِهم خبره، أي: مَا جِنَّةٌ بِصَاحِبِهم.

فصل

دخول «مِنْ» في قوله من جنَّةٍ يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون.

قال الحسنُ وقتادةُ: إنَّ النبيَّ ﷺ قام ليلةً على الصَّفَا يدعو قريشاً فخذاً فخذاً، يا بني فلان، يا بني فلان، يُحذرُهم بأسَ الله وعقابه.

فقال قَائِلُهُمْ: إنَّ صاحبكم هذا المجنون، بات يُصوِّت إلى الصَّباحِ، فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآية[1].

وقيل: إنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يَغْشَاهُ حالة عجيبة عند نزولِ الوحي فيتغيَّر وجهه ويصفر لونه، وتعرض له حالة شبيهة بالغشي، والجهال كانوا يقولون: إنَّه جُنُونٌ، فبيَّنَ اللَّهُ تعالى في هذه الآية أنَّه ليس بمجنون إنَّمَا هُو نذير مبينٌ من ربِّ العالمين.

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٤ ـ ١٣٥) عن قتادة مرسلاً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٣) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

٤٠٦ ـــــــ

آجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيرُوا إلى النَّارِ، وإذا كان هذا الاحتمالُ قائماً؛ وجب على العاقل المُسارعة إلى هذا الفكر، ليسعى في تخليص نفسه من هذا الخوف الشَّديد، و «عسى» وما في حيِّزها في محلِّ الرفعِ خبراً لها، ولم يفصل بَيْنَ «أنْ» والخبر وإن كان فعلاً؛ لأنَّ الفعل الجامد الذي لا يتصرَّف يشبهُ الأسماء، ومثله ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] ﴿والخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهَا﴾ [النور: ٩] في قراءة نافع لأنَّهُ دعاء.

فصل

وقد وقع خبرُ «أنْ» جملةً طلبية في هاتين الآيتين الأخيرتين، فإنَّ عَسَى للإنشاء و «غَضَبَ اللَّه» دعاء.

والثاني: أنَّها المصدرية؛ قاله أبُو البقاءِ، يعني التي تنصب المضارع، الثنائية الوضع، وهذا ليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ النُّحاة نَصُّوا على أنَّ المصدرية لا تُوصَل إلاَّ بالفعل المتصرف مطلقاً، أي: ماضٍ، ومضارع وأمر، و «عَسَى» لا يتصرف فكيف يقع صلة لها؟ وأنْ على كلا الوجهين في محل جر نسقاً على «ملكوت»، أي: أو لم ينظروا في أنَّ الأمر والشأن عسْى أن يكون، و «أن يكُون» فاعل «عَسَى» وهي حينئذٍ تامَّةٌ؛ لأنَّها متى رفعت «أنْ» وما في حيِّزها كانت تامةً، ومثلها في ذلك: أوشك، واخلولق. وفي اسم: «يَكُون» قولان:

أحدهما: هو ضميرُ الشَّأنِ، ويكونُ: «قَدِ اقْتَربَ أجلُهُمْ» خبراً لها.

والثاني: أنه: «أجْلُهُمْ»، و «قَدِ اقتربَ» جملةٌ من فعلٍ وفاعلٍ هو ضمير «أجَلُهُم» ولكن قدَّم الخبر وهو جملة فعليَّة على اسمها.

وقد تقدَّم أن ابن مالك يجيزه وابن عصفور يمنعه عند قوله: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

قوله: «فَبِأيِّ» مُتعلّق بـ «يُؤمِنُونَ» وهي جملةٌ استفهامية سيقتْ للتَّعجب، أي: إذَا لم يُؤمِنُوا بهذا الحديث فكيف يُؤمِنُونَ بغيره؟ والهاءُ في: «بَعْدَهُ» تحتملُ العَوْدَ على القرآن وأن تعُود على الرَّسُولِ، ويكون الكلامُ على حذف مضافٍ، أي: بعد خبره وقصته، وأن تعود على: «أجَلُهُمْ»، أي: إنَّهم إذا ماتوا وانقضى أجلهم؛ فكيف يُؤمنُون بعد انقضاءِ أجلهم؟

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: بم تُعلّق قوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ﴾؟ قلت: بقوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾؛ كأنه قيل: لعلَّ أجلهم قد اقترب فما لهُم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الموت، وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقِّ؟ وبأيِّ حديثٍ أحقَّ منه يرون أن يؤمنوا؟ يعني التعلُّق المعنويَّ المرتبطَ بما قبله لا الصناعي وهو واضح.

قوله تعالى: ﴿مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ﴾ الآية.

٤٠٨ ـــــــ

في كيفية النَّظْمِ وجهان:

الأول: لمَّا تكلم في التَّوحيد، والنُّبوةِ، والقضاء، والقدر أتبعه بالكلام في المعاد لما تقدَّم من أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلاَّ هذه الأربعة.

الثاني: لمَّا قال في الآية المتقدمة: ﴿وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٥] باعثاً بذلك عن المبادرة إلى التَّوبة قال بعده: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ﴾ ليتحقَّقَ في القلوب أنَّ وقت الساعة مكتوم عن الخلق ليصير المكلف مسارعاً إلى التوبة وأداء الواجبات.

فصل

قال ابنُ عباس: إنَّ قوماً من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية[1].

وقال الحسن وقتادة: إن قريشاً قالوا يا محمد: بيننا وبينك قرابة فاذكر لنا متى الساعة[2]؟

قال الزمخشريُّ: السَّاعة من الأسماءِ الغالبة كالنجم للثريَّا، وسُمِّيت القيامة بالسَّاعة لوقوعها بغتة؛ ولأنَّ حساب الخَلْقِ يقضى فيها في ساعة واحدة، فلهذا سُمِّيت بالسَّاعة أو لأنها على طُولها كساعةٍ واحدةٍ على الخَلْقِ.

قوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنَّ أيَّانَ خبر مقدم، ومُرْسَاهَا مبتدأ مؤخر، والثاني: أن أيَّان منصوب على الظَّرْفِ بفعل مضمر، ذلك الفعل رافع لـ «مُرْسَاهَا» بالفاعليَّةِ، وهو مذهب أبي العباس، وهذه الجملة في محلِّ نصب بدل من السَّاعة بدل اشتمال، وحينئذٍ كان ينبغي أن لا تكون في محل جرٍّ؛ لأنها بدل [من] مجرور وقد صرَّح بذلك أبُو البقاءِ فقال: والجملةُ في موضع جرٍّ بدلاً من السَّاعة تقديره: يسألونك عن زمان حلول الساعة. إلاَّ أنَّهُ مَنَعَ من كونها مجرورة المحل أنَّ البدل في نيَّة تكرار العامل، والعامل هو يَسْأَلُونَكَ والسُّؤالُ تعلق بالاستفهام وهو مُتَعَدٍّ بـ «عَنْ» فتكون الجملة الاستفهامية في محلِّ نصبٍ بعد إسقاط الخافض، كأنَّهُ قيل: يَسْأَلُونَكَ أيَّان مُرْسَى السَّاعةِ، فهو في الحقيقة بدلٌ من موضع عن السَّاعةِ لأن موضع المجرور نصب، ونظيرهُ في البدل على أحسن الوجوهِ فيه: عَرَفْتُ زيداً أبُو مَنْ هُو.

و «أيَّانَ» ظرفُ زمانٍ مبني لتضمُّنه معنى الاستفهام، ولا يتصرَّفُ، ويليه المبتدأ والفعل المضارع دون الماضي، بخلاف «متى» فإنَّها يليها النَّوعان، وأكثرُ ما يكون [أيَّان] استفهاماً، كقول الشاعر: [الرجز]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٦) من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤) وزاد نسبته لابن إسحق وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٤) وزاد نسبته لعبد بن حميد.

٤١٠ ـــــــ

تَرْسُو وأرْسَيْتها، قال تعالى ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا﴾ [النازعات: ٣٢] ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة؛ لقوله ﴿ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ لا جرم سمَّى الله وقوعها وثبوتها بالإرساء.

قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى﴾ عِلْمُهَا مصدرٌ مضاف للمفعول، والظَّرف خبره أي: أنَّ الله استأثر بعلمها لا يعلمها غيره.

وقوله لا يُجَلِّيها أي لا يكشفها ولا يظهرها. والتَّجَلّي هو الظهور.

وقال مجاهد: لا يأتي بها لوقتها إلاَّ هُوَ[1] نظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] وقوله ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥] ولمَّا سأل جبريل ـ عليه السلام ـ رسول الله ﷺ وقال: متى السَّاعةُ.

فقال: «ما المَسْئُولُ عنها بأعْلَم من السَّائِلِ»[2].

قال المحققون: والسَّببُ في إخفاء السَّاعةِ عن العبادِ ليكونوا على حذر، فيكون ذلك أوعى للطَّاعةِ وأزجر عن المعصية؛ فإنَّهُ متى علمها المكلف تقاعس عن التَّوبة، وأخرها، وكذلك إخفاء ليلة القدر؛ ليجتهد المكلفُ كل ليالي الشَّهْرِ في العبادة، وكذلك إخفاءُ ساعة الإجابةِ في يومِ الجمعةِ؛ ليكون المكلف مُجِدًّا في الدُّعاءِ في كل اليوم.

قوله: «فِي السَّمواتِ» يجوزُ فيها وجهان، **أحدهما**: أن تكون «في» بمعنى «على» أي: على أهلِ السموات أو هي ثقيلةٌ على نفس السموات والأرض، لانشقاقِ هذه وزلزال ذي، وهو قولُ الحسنِ.

والثاني: أنَّها على بابها من الظَّرفيَّةِ، والمعنى: حصل ثقلها، وهو شدَّتها، أو المبالغة في إخفائها في هذين الظرفين.

قال الأصَمُّ: إن هذا اليوم ثقيل جدًّا على السمواتِ والأرض؛ لأنَّ فيه فناءَهم وذلك ثقيل على القلوب.

وقيل: ثقيلٌ بسبب أنَّهُم يصيرون بعده إلى البعث، والحساب، والسُّؤال، والخوف.

وقال السُّديُّ: ثقل علمها، فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين، والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها ووقوعها.

قوله: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ أي فجأة على غفلة، وهذا تأكيدٌ وتقرير لما تقدَّم من إخفائها.

روى أبو هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَتَقُومنَّ السَّاعةُ وقد نشر الرَّجُلانِ ثوبَهُما

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٧).

(٢) تقدم وهو حديث سيدنا جبريل المشهور.

بينَهُما، فلا يتبايَعَانِه، ولا يطْويانِه، ولتقُومنَّ السَّاعةَ وقد انْصرفَ الرَّجُلُ بلبنِ لقْحتِهِ فلا يَطْعَمُهُ، ولتقُومَنَّ السَّاعَةُ هُو يُلِيطُ فِي حوضِهِ فلا يَسْقى فيه، ولتقُومنَّ السَّاعَةُ والرَّجُلُ قَدْ رفعَ أكْلَتَهُ إلى فيهِ فلا يَطْعَمُهَا»[1].

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ هذه الجملة التَّشبيهيَّة في محلِّ نصب على الحالِ من مفعول: «يَسْألُونكَ» وفي عَنْهَا وجهان:

أحدهما: أنَّها متعلقة بـ يَسْألُونَكَ و: «كأنَّكَ حَفِيٌّ» معترض، وصلتها محذوفةٌ تقديره: حَفِيّ بها.

وقال أبُو البقاءِ: في الكلام تَقْدِيمٌ وتأخير، ولا حاجة إلى ذلك، لأنَّ هذه كلَّها متعلقاتٌ للفعل، فإنَّ قوله (كأنَّكَ حَفِيٌّ) حال كما تقدَّم.

والثاني: أنَّ «عَنْ» بمعنى الباء كما تكون الباءِ بمعنى عن كقوله: ﴿فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٥٩] ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ﴾ [الفرقان: ٢٥]؛ لأن حَفِيَ لا يتعدَّى بـ «عن» بل بالباء كقوله: ﴿كَانَ بِى حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧] أو يُضَمَّن معنى شيء يتعدَّى بـ «عن» أي كأنك كاشف بحفاوتك عنها.

والحَفِيُّ: المستقصي عن الشَّيء، المهتبلُ به، المعني بأمره؛ قال: [الطويل]

٢٦٤٤ ـ سُؤالَ حَفِيٍّ عَنْ أخِيهِ كأنَّهُ ... بِذكْرتِهِ وسْنَانُ أوْ مُتواسِنُ[2]

وقال آخر: [الطويل]

٢٦٤٥ ـ فَلَمَّا التَقَيْنَا بيَّن السَّيفُ بَيْنَنَا ... لِسائِلَةٍ عنَّا حَفِيٍّ سُؤالُهَا[3]

وقال الأعشى: [الطويل]

٢٦٤٦ ـ فَإنْ تَسْألِي عَنِّي فَيَا رُبَّ سائلٍ ... حَفِيٍّ عن الأعْشَى بِهِ حَيْثُ أصْعَدَا[4]

والإحْفَاءُ: الاستقصاء؛ ومنه إحفاء الشَّوارب، والحافي؛ لأنَّهُ حَفِيَتْ قدمُه في استقصاء السَّيْر.

قال الزمخشريُّ: وهذا التركيب يفيدُ المُبالغةَ.

قال أبو عبيدة: وهو من قولهم: تحفى بالمسألةِ أي: استَقْصَى، والمعنى: فإنَّكَ

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للمعطل الهذلي ينظر ديوان الهذليين ٣/ ٤٥، جامع البيان ١٣/ ٣٠١، المحرر الوجيز ٧/ ٢٢١، البحر ٤/ ٤١٨، الدر المصون ٣/ ٣٨٠.

(٣) البيت لأنيف بن زبان النبهاني. ينظر الحماسة ١/ ١٠٣، والبحر المحيط ٤/ ٤١٨، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٥، والكامل ١/ ٩٤، والدر المصون ٣/ ٣٨١.

(٤) ينظر: ديوانه (١٨٥)، التهذيب ٥/ ٢٥٩، واللسان (حفا) و(صعد) وحاشية الشهاب ٤/ ٤٢، والدر المصون ٣/ ٣٨١.

أكثرت السُّؤال عنها وبالغت في طلب علمها، وقيل الحفاوةُ: البرُّ واللُّطفُ.

قال ابن الأعرابي: يقال حفي بي حَفَاوةً وتحفَّى بي تَحَفِّياً. والتَّحفي: الكلام واللِّقاء الحسن، قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧] أي بارًّا لطيفاً يجيب دعائي. ومعنى الآية على هذا: [يسألونك] كأنَّك بارٌّ بهم لطيف العشرة معهم، قاله الحسنُ وقتادةُ والسُّديُّ[1] ويؤيدُهُ ما روي في تفسيره: إنَّ قريشاً قالوا لمُحمَّدٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: إنَّ بَيْنَنَا وبينك قرابة فاذكر لنا متى السَّاعة؟ فقال تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٧] أي: كأنك صديق لهم بارّ، بمعنى أنك لا تكون حفياً بهم ما دَامُوا على كفرهم.

وقرأ عبدُ الله[2] **حَفِيٌّ بها** وهي تَدُلُّ لمن ادَّعَى أنَّ «عَنْ» بمعنى الباء، وحَفِيٌّ فعيل بمعنى: مفعول أي: مَحْفُوٌّ.

وقيل: بمعنى فاعل، أي كأنَّك مبالغٌ في السؤال عنها ومتطلع إلى علم مجيئها.

قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ﴾.

اعلم أن قوله ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا﴾ سؤال عن وقت قيام السَّاعةِ.

وقوله ثانياً: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا﴾ سؤالُ عن كيفيَّةِ ثقل السَّاعة وشدتها فلم يلزم التكرار، وأجاب عن الأوَّلِ بقوله: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى﴾ وأجاب عن الثَّاني بقوله: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ والفرق بين الصورتين: أن السؤال الأول كان واقعاً عن وقت السَّاعة. والسؤال الثَّاني كان واقعاً عن مقدار شدتها ومهابتها.

وأعظم أسماء اللَّهِ مهابة وعظمة هو قولنا: الله.

فأجاب عند السُّؤالِ عن مقدار شدَّةِ القيامة بالاسم الدَّالِّ على غاية المهابة، وهو قولنا: اللَّهُ، ثم ختم الآية بقوله: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون أن القيامة حقٌّ؛ لأنَّ أكثر الخلقِ ينكرون المعاد.

وقيل: لا يَعْلَمُونَ بأنِّي أخبرتك بأنَّ وقت قيام السَّاعةِ لا يعلمها إلاَّ اللَّهُ.

وقيل: لا يَعْلَمُون السَّبَبَ الذي لأجله أخفيت معرفة وقتها المعين عن الخَلْقِ.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ الآية.

وجه تعلُّق هذه الآية بما قبلها: أنَّهم لمَّا سألوه عن علم السَّاعةِ فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى﴾ أي أنا لا أدري عِلْمَ الغيب، ولا أملك لنفْسِي نفعاً، ولا ضرًّا إنْ أنا إلاَّ نذير،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٩) عن الحسن وقتادة والسدي.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨٥، ونسبها ابن عطية في المحرر (٢/ ٤٨٥) إلى ابن عباس، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٣٣، والدر المصون ٣/ ٣٨١.

ونظيره قوله في سورة يونس: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [يونس: ٤٨، ٤٩].

قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ أهل مكة قالوا: يا مُحمَّدُ ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فنشتري به، ونربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي تريد أن تجدب، فنرحل عنها إلى ما قد أخْصَبَتْ؛ فأنزل اللَّهُ هذه الآية[1].

وقيل: لمَّا رجع عليه الصَّلاة والسَّلام من غزوة بني المصطلق جاءتْ ريح في الطَّريق ففرت الدوابُّ فأخبر عليه الصلاة والسلام بموت رفاعة بالمدينة، وكان فيه غيظ للمنافقين، وقال انظروا أين ناقتي؟ فقال عبدُ الله بن أبي: ألا تعجبون من هذا الرَّجل يخبر عن موت رجل بالمدينة، ولا يعرف أين ناقته! فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنَّ ناساً من المُنافقينَ قالوا كيت وكيت، وناقتي في هذا الشعب قد تعلَّق زمامها بشجرةٍ، فوجدوها على ما قال؛ فأنزل الله عز وجل ﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾.

قوله: «لِنَفْسِي» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها متعلقة بـ «أمْلِكُ».

والثاني: أنَّها متعلقةٌ بمحذوف على أنَّها حالٌ من نَفْعاً؛ لأنه في الأصْلِ صفةٌ له لو تأخر، ويجوزُ أن يكون لِنَفْسِي معمولاً بـ «نَفْعاً» واللاَّم زائدةٌ في المفعول به تقويةً للعامل؛ لأنَّهُ فرع إذ التَّقديرُ: لا أملك أن أنفع نفسي ولا أن أضُرَّهَا، وهو وجهٌ حسنٌ.

قوله ﴿إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ في هذا الاستثناء وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ متَّصلٌ، أي إلاَّ ما شاء الله تمكيني منه فإني أملكه.

والثاني: أنَّهُ منفصل ـ وبه قال ابنُ عطيَّة ـ، وسبقه إليه مكيٌّ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك.

فصل

دلَّت هذه الآيةُ على مسألة خلق الأعمالِ؛ لأنَّ الإيمانَ نفع والكفر ضرٌّ؛ فوجب أن لا يحصلان إلاَّ بمشيئةِ اللَّهِ تعالى؛ لأنَّ القدرة على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان فخالق تلك الدَّاعية الجازمةِ يكونُ مريداً للكفر، فعلى جميع التقديرات: لا يملكُ العبدُ لنفسه نفعاً، ولا ضرًّا إلا ما شاء اللَّهُ.

أجاب القاضي عنه بوجوه:

أحدها: أن ظاهر الآية، وإن كان عاماً بحسب اللَّفظِ إلاَّ أنَّا ذكرنا أنَّ سبب النُّزُولِ قولُ الكُفَّارِ: «يا مُحمَّدُ ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن يغلو» فيُحمل اللفظُ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٧٦) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس؛ وذكره البغوي في «تفسيره»، (٢/ ٢٢٠).

العام على سبب نزوله، فيكُونُ المرادُ بالنفع: تملك الأموال وغيرها، والمراد بالضرّ وقت القحط وغيره.

وثانيها: أنَّ المُرادَ بالنَّفعِ والضر ما يتَّصلُ بعلم الغيبِ لقوله: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وثالثها: أن التقدير: لا أملكُ لنفسي من النَّفع والضر إلاَّ قدر ما شاء اللَّهُ أن يقدرني عليه ويمكنني فيه، وهذه الوجوه كُلُّهَا عدول عن الظَّاهر، فلا يُصار إليها مع قيام البُرهانِ القاطع العقلي على أن الحق ليس إلاَّ ما دل عليه ظاهر الآية.

فصل

احتج الرَّسولُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على عدم علمه بالغيب بقوله: ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ﴾ واختلفوا في المراد بهذا الخيرِ وقوله «وَما مَسَّنيَ السُّوءُ» قال ابنُ جريجٍ:

قل لا أملك لنفسي نفعاً، ولا ضرًا من الهدى والضلالة، ولو كنت أعلمُ متى أموت لاستكثرت من الخير، أي: من العمل الصَّالح وما مَسَّنِيَ السُّوءُ، واجتنبت ما يكون من الشَّر واتَّقَيْتُهُ.

وقيل: لو كنت أعلم الغيب أي: متى تقوم السَّاعةُ لأخبرتكم حتَّى تُؤمنُوا وما مَسَّني السُّوءُ بتكذيبكم.

وقيل: ما مسني السُّوء ابتداء يريد: وما مسَّنيَ الجنونُ؛ لأنَّهُم كانوا ينسبونه إلى الجُنُونِ، وقال ابنُ زيدٍ: المرادُ بالسُّوءِ: الضرُّ، والفقرُ، والجوعُ.

قوله «وَما مَسَّنيَ السُّوءُ» عطف على جواب «لو» وجاء هنا على أحسن الاستعمال من حيث أثبت اللاَّم في جواب «لَوْ» المثبت، وإن كان يجوزُ غيره، كما تقدَّم، وحذفَ اللاَّم من المنفيّ، لأنه يمتنع ذلك فيه.

وقال أبُو حيَّان[1]: ولم تصحب «مَا» النَّافية ـ أي: اللام ـ وإن كان الفصيحُ ألاَّ تصحبها، كقوله: ﴿وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ﴾ [فاطر: ١٤]. وفيه نظرٌ؛ لأنَّهم نَصُّوا على أنَّ جوابها المنفيَّ لا يجوز دخولُ اللاَّم عليه.

قوله: ﴿إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ نذير لمن لا يُصدق بما جئت به، وبشير بالجنَّةِ لقوم يصدقون.

وذكر إحدى الطائفتين؛ لأنَّ ذكر إحداهما يفيد ذكر الأخرى، كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٣٤.

وقد يقال: إنه كان نذيراً وبشيراً للكل إلاَّ أنَّ المنتفع بالنذارة والبشارة هم المؤمنون كما تقدَّم في قوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

واللاَّمُ في قوله [القوم] من باب التَّنازُعِ، فعند البصريين تتعلقُ بـ «بَشِير» لأنه الثَّاني، وعند الكوفيين بالأول لسبقه.

ويجوز أن يكون المتعلَّق بالنذارة محذوفاً، أي: نذير للكافرين ودلَّ عليه ذكرُ مقابله كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَٰمِتُونَ ﴿١٩٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ الآية.

اعلم أنَّهُ تعالى رجع هنا إلى تقرير التَّوحيدِ، وإبطال الشرك.

قال ابنُ عبَّاس: المرادُ بالنفس الواحدة آدم ـ عليه الصلاة والسلام[1] ـ ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] أي حواء خلقها اللَّهُ من ضلع آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من غير أذى ليسكن إليها أي: ليأنس بها ويأوي إليها قالوا: والحكمة في كونها مخلوقة من نفس آدم: أنَّ الجنسَ أميل إلى جِنْسِهِ.

قال ابنُ الخطيبِ: وهذا مشكل؛ لأنَّهُ تعالى لمَّا كان قادراً على خلق آدم ابتداء فما الذي يحملنا على أن نقُولَ خلق حواء من جزء من أجزاء آدم؟ ولِمَ لم نقل إنَّهُ تعالى خلق حواء أيضاً ابتداء؟ وأيضاً فالقادرُ على خلق الإنسان من عظم واحد لِمَ لا يقدر على خلقه ابتداء؟ وأيضاً فقولهم إنَّ عدد أضلاع الجانب الأيسرِ من الذَّكرِ أنقص من عدد أضلاع الجانب الأيمن بشيء واحد، على خلاف الحسن والتَّشريح. وإذا عرف ذلك فنقول: المرادُ من كلمة مِنْ في قوله: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أنَّ الإشارة إلى شيءٍ تكون تارة بحسب شخصه، وتارة بحسب نوعه.

قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هَذَا وضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصلاة إلاَّ بِهِ.

والمرادُ نوعه لا ذلك الفرد المعين، وقال ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلام ـ في يوم عاشوراء هَذَا هُو اليومُ الذي أظهر اللَّهُ فيه موسى على فِرعون والمُرادُ: نوعه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٤١) عن مجاهد.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ﴾ [البقرة: ٣٥] والمرادُ نوعها لا شخصها فكذا ههنا.

﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي: وخلق من نوع الإنسان زوج آدم، أي: جعل زوج آدم إنساناً مثله، «فلمَّا تَغشَّاهَا» أي واقعها وجامعها: «حَملَتْ حَمْلاً خَفِيفاً» وهو أوَّلُ ما تحمل المرأة من النُّطفةِ يكون خفيفاً عليها: «فَمَرَّتْ بِهِ» أي: استمرَّت به، وقامت وقعدت به لم يثقلها.

قوله حَمْلاً المشهورُ أنَّ الحَمل بالفتح ما كان في بطن أو على رأس شجرة، وبالكسر ما كان على ظهر أو رأس غير شجرة. وحكى أبُو عُبيدٍ في حمل المرأةِ: حَمْل وحِمْل.

وحكى يعقوبُ في حمل النَّخْلةِ: الكسر، والحمل في الآية يجوزُ أن يُرادَ به المصدرُ فينتصب انتصابهُ، وأن يُرادَ به نفسُ الجنين، وهو الظَّاهِرُ، فينتصب انتصابَ المفعُولِ به، كقولك: حَمَلْتُ زيداً.

قوله: «فَمَرَّتْ» **الجمهور على تشديد الراء**، أي: استمرت به، أي: قامت وقعدت.

وقيل: هو على القلب أي: فمَرَّ بها أي: استمرَّ ودام.

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ[1]، **وأبو العالية** ويحيى بن يعمر، وأيوب: فَمَرَتْ خفيفه الرَّاءِ، وفيها تخريجان:

أحدهما: أنَّ أصلها التشديد، ولكنهم كرهوا التضعيف في حرف مُكرر فتركوه، وهذه كقراءة: ﴿وَقَرْنَ﴾ [الأحزاب: ٣٣] بفتح القاف إذَا جعلناهُ من القرارِ.

والثاني: أنه من المرية وهو الشَّكُ، أي: فشكَّت بسببه أهو حَمْلٌ أم مرض؟

وقرأ عبدُ الله[2] **بن عمرو بن العاص**، والجحدريُّ: فَمَارَتْ بألف وتخفيف الرَّاءِ، وفيها أيضاً وجهان، أحدهما: أنَّها من: «مَارَ، يمُورُ»، إذا جاء وذهب، ومَارتِ الرِّيحُ، أي: جاءت وذهَبَتْ وتصرَّفَتْ في كُلِّ وجهٍ، ووزنه حينئذٍ «فَعَلَتْ» والأصلُ «مَوَرَتْ» ثم قلبت الواو ألفاً فهو كـ: طَافَتْ، تَطُوفُ.

والثاني: أنَّها من المريةِ أيضاً قاله الزمخشريُّ، وعلى هذا فوزنه «فَاعلَتْ».

والأصْلُ «مَارَيتْ» كـ «ضَارَبَتْ» فتحرَّك حرفُ العلَّةِ وانفتح ما قبله فقُلِبَ ألفاً، ثمَّ حُذفتْ لالتقاء الساكنين، فهو كـ: بَارَتْ، ورَامَتْ. **وقرأ سعدُ**[3] **بنُ أبي وقَّاصٍ**، وابنُ عبَّاسٍ أيضاً والضحَّاكُ: فاسْتَمَرَّتْ بِهِ وهي واضحة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨٦، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٣٧، والدر المصون ٣/ ٣٨٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٣٧، والدر المصون ٣/ ٣٨٢.

(٣) ينظر السابق، والكشاف ٢/ ١٨٦.

وقرأ أبيّ[١] فَاسْتَمَارَتْ وفيها الوجهان المتقدمان في «فَمَارَتْ» أي: أنَّهُ يجوز أن يكون من «المِرْيَة»، والأصلُ: اسْتَمْرَيَتْ وأن يكون من «المَوْرِ»، والأصلُ: اسْتَمْوَرَتْ.

قوله: «فَلَمَّا أثقَلَتْ» أي: صَارتْ ذات ثقل ودنت ولادتها كقولِهِمْ أَلْبَنَ الرَّجُلُ، وأَتْمَرَ أي: صار ذَا لبَنٍ وتَمْرٍ.

وقيل: دخلت في الثقل؛ كقولهم: أصبح وأمسى، أي: دخل في الصَّباح والمساءِ، **وقرىء**[٢] أُثْقِلَتْ مبنيًا للمفعُولِ.

قوله: «دَعَوا اللَّهَ» متعلَّقُ الدُّعاء محذوفٌ لدلالة الجملة القسميَّةِ عليه، أي: دعواهُ في أن يُؤتيهُمَا ولداً صالحاً.

قوله: «لَئِنْ آتَيْتَنَا» هذا القسمُ وجوابه فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ مُفَسِّرٌ لجملة الدُّعاءِ كأنه قيل:

فما كان دعاؤهما؟

فقيل: كان دعاؤهما كيت وكيت؛ ولذلك قلنا إنَّ هذه الجملة دالةٌ على متعلق الدُّعاءِ.

والثاني: أنَّهُ معمولٌ لقولٍ مضمرٍ، تقديره: فقالا لئن آتيتنا، ولنكُونَنَّ جوابُ القسم، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ على ما تقرَّر.

وصَالِحاً فيه قولان **أظهرهما**: أنه مفعولٌ ثان، أي: ولداً صالحاً.

والثاني: قال مكي إنه نعتُ مصدر محذوف، أي: إيتاءً صالحاً، وهذا لا حاجة إليه، لأنه لا بد من تقدير المؤتى لهما.

فصل

قال المفسِّرون: المعنى لَئِنْ آتيتنا صالحاً بشراً سويًّا مثلنا لنكونَنَّ من الشَّاكرين.

وكانت القصةُ أنَّهُ لمَّا حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها: ما الذي في بطنكِ؟

قالت: ما أدْرِي، قال: إني أخافُ أن يكُون بهيمةً، أو كلباً، أو خنزيراً، وما يُدريك من أين يَخْرُجُ؟ أمن دبرك فيقتلك، أو من فيك أو ينشق بطنك؟ فخافت حوَّاءُ من ذلك وذكرته لآدم، فلم يزالاَ في هَمّ من ذلك، ثمَّ عاد إليها فقال: إني من اللَّهِ بمنزلةٍ فإن دعوتُ الله أن يجعله خلقاً سويًّا مثلك، ويُسهِّل عليك خروجه تسميه عبد الحارثِ.

وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فذكرت ذلك لآدم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٣٧، والدر المصون ٣/ ٣٨٢.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٣٧، والدر المصون ٣/ ٣٨٣.

فقال: لعلَّهُ صاحبنا الذي قد علمت؛ فعاودها إبليس، فلم يزل بها حتَّى غرَّها؛ فلمَّا ولدتْهُ سمَّيَاهُ عبد الحارثِ.

وروي عن ابن عباسٍ، قال: كانت حوَّاءُ تلدُ فتسميه عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن فيصيبهم الموتُ، فأتاهما إبليسُ، وقال: إن سَرَّكُمَا أن يعيش لكما ولدٌ فسمياه عبد الحارث؛ فولدت فسمياهُ عبد الحارث فعاش، وجاء في الحديث خدعهما إبليس مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض.

واعلم أن هذا التأويل فاسدٌ لوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فدلَّ على أن الذين أتوا بهذا الشركِ جماعةٌ.

وثانيها: قال بعدهُ: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ وهذا يدلُّ على أن المقصود من الآية: الرَّد على من جعل الأصنام شركاء للَّهِ تعالى، ولم يجر لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر.

وثالثها: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركُون من لا يخلُقُ؛ لأن العاقلَ إنَّما يُذْكَرُ بصيغة من.

ورابعها: أنَّ آدم ـ عليه السَّلام ـ كان من أشدّ النَّاس معرفة بإبليس، وكان عالماً بجميع الأسماءِ كما قال تعالى ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] فلا بد وأن يكُون قد علم أن اسم إبليس هو الحارثُ، فمع العداوة الشَّديدة التي بينهُمَا ومع علمه بأنَّ اسم إبليس الحارث كيف يسمِّي ولدهُ بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماءُ بحيث لم يجد سوى هذا الاسم؟

وخامسها: أنَّ أحدنا لو حصل له ولد فجاءهُ إنسان، ودعاه إلى أن يسمي ولده بهذا الاسم لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار، فآدم ـ عليه السلام ـ مع نبوته وعلمه الكثير الذي حصل من قوله «وعلَّم آدم الأسماء كُلَّهَا» وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة لأجل وسوسة إبليس، كيف لم يتنبه لهذا القدر المنكر؟

وسادسها: أن بتقدير أن آدم عليه الصلاة والسلام، سماه بعبد الحارث، فلا يخلو إمَّا أن يقال إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له، بمعنى أنَّهُ أخبر بهذا اللفظ أنَّهُ عبد الحارثِ، فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة، فلا يلزم من هذه التسمية حصول الإشراك، وإن كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ اعتقد أنَّ لله شريكاً في الخلق والإيجاد، وذلك يُوجبُ الجزم بكُفْر آدم، وذلك لا يقوله عاقل؛ فثبت فساد هذا القول.

وإذا عُرِفَ ذلك فنقُولُ في تأويل الآية وجوه:

الأول: قال القفالُ[1] ـ رحمه الله ـ إنَّه تعالى ذكر هذه القصة على سبيل ضَرْب

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ٧١.

٤٢٠ ـــــــ

المضاف إليه مقامه وكذا فيما: «آتاهُما» أي أولادهما، كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي أهل القريةِ.

فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في تثنية قوله «جَعَلا لَهُ»؟

قلنا: لأنَّ ولدهُ قسمان ذكر وأنثى فقوله «جَعَلا» المراد منه الذكر والأنثى فمرة عبّر عنهما بلفظ التثنية لكونهما صنفين ونوعين، ومرَّة عبَّرَ عنهم بلفظ الجمع، وهو قوله: ﴿فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وثالثها: سلَّمْنَا أن الضمير في قوله: «جَعَلا لَهُ شُركاءَ» عائد إلى آدم وحواء ـ عليهما السَّلام ـ إلاَّ أنه قيل: إنَّهُ تعالى لما آتاهما ذلك الولد الصَّالح عزما أن يجعلاه وقفاً على خدمة الله وطاعته وعبوديَّتِهِ على الإطلاق، ثُمَّ بدا لهُمَا في ذلك، فتارة كانوا ينتفعون به في مصالح الدُّنيا ومنافعها، وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله تعالى وطاعته، وهذا العملُ، وإن كان مِنَّا طاعة وقربة، إلاَّ أنَّ حسنات الأبرار سيئات المقرَّبين، فلهذا قال اللَّهُ تعالى: ﴿فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حاكياً عن اللَّهِ تعالى: «أنَا أغْنَى الأغنِيَاءِ عن الشِّركِ من عملَ عملاً أشركَ فيهِ غَيْرِي تركْتُه وشِرْكَه»[1].

التأويل الرابع: سلَّمنا أنَّ القصَّة في آدم وحواء، إلاَّ أنَّا نقولُ: إنَّما سموه بعبد الحارث لأنَّهُم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفَةِ والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص المُسَمَّى بالحارث.

وقد يُسمى المُنْعَم عليه عبداً للمنعم، كما يقالُ في المثل: أنا عبدُ من تعلَّمتُ منه حرفاً فآدم وحوَّاء إنما سمياهُ بعبد الحارثَ لاعتقادهم أنَّ سلامته من الآفات ببركة دعائه، ولا يخرجه ذلك عن كونه عَبْداً لِلَّهِ من جهة أنَّهُ مملوكه ومخلوقه، وقد ذكرنا أنَّ حسنات الأبرار سيئات المقربين فلمَّا حصل الاشتراك في لفظ العبدِ لا جرم عُوتب آدم عليه الصَّلاة والسَّلام في هذا العمل بسبب الاشتراك في مجرد لفظ العبد.

قوله: «جَعَلا لَهُ» قيل: ثمَّ مضاف، أي: جعل له أولادهما شركاء، كما تقدَّم في التَّأويلِ السَّابق، وإلاَّ فحاشا آدم وحواء من ذلك، وإن جُعِل الضَّمير ليس لآدم وحواء، فلا حاجة إلى تقديره كما مرَّ تقريره.

وقرأ نافع، وأبو بكر عن عاصم[2] شِرْكاً بكسر الشِّينِ وسكون الرَّاءِ وتنوين الكاف.

---

(١) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ٤/ ٢٢٨٩، كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله الحديث (٤٦/ ٢٩٨٥).

(٢) ينظر: السبعة ٢٩٩، والحجة ٤/ ١١١، وإعراب القراءات ٢/ ٢١٦، وحجة القراءات ٣٠٤، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٧١.

والباقون بضمِّ الشين، وفتح الرَّاء، ومدِّ الكاف مهموزةً، من غير تنوين، جمع «شَريك».

فالشِّركُ مصدرٌ، ولا بد من حذف مضاف، أي: ذوي شركٍ، يعني: إشراك، فهو في الحقيقةِ اسمُ مصدر، ويكون المعنى: أحْدَثَا لَهُ إشراكاً في الولد، وقيل: المرادُ بالشِّركِ: النصيبُ وهو ما جعلاه من رزقهما له يأكله معهما، وكانا يأكلان ويشربان وحدهما، فالضَّميرُ في لَهُ يعود على الولدِ الصَّالحِ.

وقيل: الضمير في لَهُ لإبليس ولم يَجْرِ لهُ ذكر، وهذان الوجهان لا معنى لهما.

وقال مكيٌّ وأبُو البقاءِ وغيرهما: إنَّ التقدير يجوز أن يكون: جعلا لغيره شِرْكاً.

قال شهابُ الدِّين[1]: هذا الذي قدَّره هؤلاء قد قال فيه أبُو الحسنِ: كان ينبغي لمن قرأ شِرْكاً أن يقول المعنى: جعلا لغيره شِرْكاً؛ لأنَّهُمَا لا يُنْكرانِ أنَّ الأصلَ للَّه فالشرك إنَّما يجعله لغيره.

قوله: ﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ قيل: هذه جملةٌ استئنافيةٌ، والضمير في: يُشْرِكُونَ يعودُ على الكُفَّارِ، وأراد به إشراك أهلِ مكَّة والكلامُ قد تمَّ قبله، وقيل: يعودُ على آدم وحواء وإبليس، والمرادُ بالإشراكِ تَسْميتُهُمَا الولد الثالث بـ «عبد الحارث» وكان أشَارَ بذلك إبليس، فالإشراكُ في التَّسْمية فقط، وقيل: راجع إلى جميع المشركين من ذريَّةِ آدم، وهو قولُ الحسنِ، وعكرمة، أي: جعل أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كما أضاف فعل الآباء إلى الأبْنَاءِ في تعييرهم بفعل الآباء فقال: ﴿ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٥١] ﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [البقرة: ٧٢] خاطب به اليهُود الذين كانوا في عهد النبي ﷺ وكان ذلك الفعل من آبائهم.

وقيل: لم يكن آدم عَلِمَ، ويُؤيدُ الوجه الأول **قراءة**[2] **السّلمي**: «عَمَّا تُشرِكُون» بتاء الخطاب وكذلك «أتُشْركُونَ» بالخطابِ أيضاً، وهو التفات.

قوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا﴾.

هذه الآيةُ من أقوى الدَّلائل على أنَّهُ ليس المراد بقوله تعالى: ﴿فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ما ذكره في قصَّة إبليس إذ لو كان المرادُ ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكليَّة، وكان ذلك النَّظْمُ في غاية الفسادِ، بل المرادُ ما ذكرناه في الأجوبة من أنَّ المقصود من الآية السابقة الرَّدُّ على عبدة الأوثان؛ لأنه أراد ههنا إقامة الحجَّة على أنَّ الأوثان لا تصلحُ للإلهيَّةِ فقوله: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ أي: أيعبدون ما لا يقدرُ على أن يخلق شيئاً؟ وهم يُخلقون، يعني الأصنام.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٨٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٨٨، والبحر المحيط ٤/ ٤٣٨، والدر المصون ٣/ ٣٨٣.

قوله: «وهُمْ يُخْلقُونَ» يجوزُ أن يعود الضميرُ على ما من حيث المعنى وعبَّر عن ما وهو مفرد بضمير الجمع؛ لأنَّ لفظة ما تقع على الواحدِ والاثنينِ والجمع فهي من صيغ الواحد بحسب لفظها، ومحتملة للجمع فاللَّهُ تعالى اعتبر الجهتين؛ فوحَّد قوله يَخْلُقُ لظاهر اللفظ وجمع قوله: «وهُمْ يُخْلَقُونَ» للمعنى، والمرادُ بها الأصنام وعبر عنهم بـ «هُم» وجمعهم بالواو والنون، لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء أو لأنهم مختلطون بمن عُبد من العقلاء كالمسيح وعزير، أو يعودُ على الكُفَّارِ، أي: والكفار مخلوقون فلو تفكَّروا في ذلك لآمنوا.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ العبد لا يخلق أفعاله؛ لأنَّهُ تعالى طعن في إلاهية الأصنام لكونها لا تخلق شيئاً وهذا الطَّعن لا يتمُّ إلاَّ إذا قلنا بأنَّها لو كانت خالقة لشيء لم يتوجه الطعن في إلاهيتها، وهذا يقتضي أنَّ من كان خالقاً كان إلهاً، فلو كان العبدُ خالقاً لأفعال نفسه كان إلهاً، ولمَّا كان ذلك باطلاً علمنا فساد هذا القول.

قوله: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ أي: أن الأصنام لا تنصر من أطاعها، ولا تضرُّ من عصاها، وهو المراد بقوله: ﴿وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾.

قوله: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ﴾ الظاهرُ أنَّ الخطاب للكفَّار، وضمير النَّصْبِ للأصنام، أي: وإن تدعوا آلهتكم إلى طلب هدى ورشاد ـ كما تطلبونه من الله ـ لا يتابعوكم على مُرادكُم، ويجُوزُ أن يكون الضميرُ للرسُولِ والمؤمنين، والمنصوب للكفَّارِ، أي وإن تدعوا أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان، ولا يجوزُ أن يكون تَدعُوا مسنداً إلى ضميرِ الرسُولِ فقط، والمنصوبُ للكُفَّارِ أيضاً؛ لأنَّه كان ينبغي أن تحذف الواو، لأجل الجازم، ولا يجوزُ أن يقال: قدَّر حذف الحركة وثبت حرف العلَّة؛ كقوله: [البسيط]

٢٦٤٧ ـ هَجَوْتَ زبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً مِنْ هَجْوِ زبَّان لَمْ تَهْجُو ولَمْ تَدَعِ[1]

ويكون مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠]، ﴿فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] ﴿لَّا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾ [طه: ٧٧] لأنَّه ضرورةٌ، وأمَّا الآيات فمؤولة وسيأتي ذلك.

قوله: «لا يَتَّبِعُوكُم» **قرأ نافع**[2] **بالتخفيف**، وكذا في الشعراء ﴿يَتْبَعُهم﴾ [٢٤٤].

---

(١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٤، وخزانة الأدب ٨/ ٣٥٩، والدرر ١/ ١٦٢، سر صناعة الإعراب ٢/ ٦٣٠، شرح التصريح ١/ ٨٧، شرح شافية ابن الحاجب ٣/ ١٨٤، شرح شواهد الشافية ص ٤٠٦، المفصل ١٠/ ١٠٤، المقاصد النحوية ١/ ٢٣٤، الممتع في التصريف ٢/ ٥٣٧، المنصف ٢/ ١١٥، همع الهوامع ١/ ٥٢، والدر المصون ٣/ ٣٨٤.

(٢) ينظر: السبعة ٢٩٩، والحجة ٤/ ١١٣، وإعراب القراءات ١/ ٢١٩، وحجة القراءات ٣٠٥، وإتحاف ٢/ ٧١.

والباقون بالتشديد، فقيل: هما لغتان، ولهذا جاء في قصة آدم: ﴿فَمَن تَبِعَ﴾ [البقرة: ٣٨٥] وفي موضع ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ﴾ [طه: ١٣٢].

وقيل: تَبِع اقتفى أثره، واتَّبعه بالتشديد: اقتدى به والأول أظهر.

ثُمَّ أكَّد الكلام فقال: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَٰمِتُونَ﴾ والمعنى: سواء عليكم أدعوتموهم إلى الدِّينِ أم أنتم صامتون عن دعائهم، لا يؤمنون، كقوله: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] وعطف قوله: ﴿أَمْ أَنتُمْ صَٰمِتُونَ﴾ وهي جملةٌ اسمية على أخرى فعلية؛ لأنَّها في معنى الفعليَّة، والتقدير: أمْ صَمَتُّم؟

وقال أبُو البقاءِ: جملة اسميَّة في موضع الفعليَّة، والتقديرُ: أدعوتموهم أم صَمَتُّم؟

وقال ابنُ عطيَّة: عطف الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أمْ صَمَتُّم؛ ومثله قول الشاعر: [الطويل]

٢٦٤٨ ـ سَوَاءٌ عَلَيكَ النَّفْرُ أم بِتَّ لَيلَةً بأهلِ القِبابِ مِنْ نُمَيرِ بنِ عامرِ[1]

قال أبُو حيَّان[2]: وليس هذا من عطفِ الفعل على الاسم، إنَّما هو من عطف الاسميَّة على الفعليَّة، وأمَّا البيتُ فليس فيه عطف فعلٍ على اسم، بل هو من عطف الفعلية على اسم مُقدَّرٍ بالفعلية، إذ الأصل: سواءٌ عليكَ أنفرت أم بتَّ، وإنما أتى في الآية بالجملة الثانية اسمية؛ لأنَّ الفعل يُشْعِر بالحدوث ولأنها رأسُ فاصلة. والصَّمْتُ: السُّكوت، يقال صَمَتَ يَصْمُتُ بالفَتْحِ، في الماضي، والضم في المضارع.

ويقال: صَمِتَ، بالكسرِ، يَصْمَتُ بالفتح والمصدر الصَّمْتُ والصُّماتُ، وإصمت، بكسر الهمزة والميم: اسمُ فلاة معروفة، وهو منقولٌ من فعل الأمر من هذه المادة، وقد ردَّ بعضهم هذا بأنَّه لو كان منقولاً من الأمر لكان ينبغي أن تكون همزته همزة وصل، ولكان ينبغي أن تكون ميمه مضمومة، إن كان من «يَصْمُتُ» أو مفتوحة إن كان من «يَصْمَتُ»؛ ولأنَّهُ ينبغي ألاَّ يؤنث بالتَّاءِ، وقد قالوا: إصْمِتَة.

والجوابُ: أنَّ فعل الأمر يجبُ قطعُ همزته إذا سُمِّيَ به نحو: أسْرُب؛ لأنَّهُ ليس لنا من الأسماءِ ما همزته للوصل إلاَّ أسماءٌ عشرة، ونوع الانطلاق من كل مصدر زاد على الخمسة وهو قليلٌ، فالإلحاقُ بالكثير أولَى، وأمَّا كَسْرُ الميم فلأنَّ التغيير يُؤنِسُ بالتَّغيير وكذلك الجوابُ عن تأنيثه بالتَّاءِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ

---

(١) ينظر: شرح الأشموني ٢/ ٤٢١، المقاصد النحوية ٤/ ١٧٩، الطبري ١٣/ ٣٢١ والبحر المحيط ٤/ ٤٣٩، معاني الفراء ١/ ٤٠١، والعيني ٤/ ١٧٩، والدر المصون ٣/ ٣٨٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٣٩.

يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

قوله: «إنَّ الذينَ» العامَّةُ على تشديدِ إنَّ والموصولُ اسمها، وعبادٌ خبرها، **وقرأ سعيدُ بنُ جبيرٍ**[1] **بتخفيف** إنْ ونصب عباد وأمثالكم، وخرَّجها ابن جني وغيره أنها إنْ النَّافيةُ وهي عاملةٌ عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وأكثر الكوفيين غير الفراء، وقال به من البصريين: ابن السراج والفارسي وابن جنِّي، واختلف النقل عن سيبويه والمبرد، والصحيحُ أنَّ إعمالها لغةٌ ثابتة نظماً ونثراً؛ وأنشدوا: [المنسرح]

٢٦٤٩ ـ إنْ هُوَ مُسْتَوْلِياً على أحَدٍ إلاَّ على أضْعَفِ المجانينِ[2]

ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عباداً أمثالهم، والقراءة الشهيرة تُثْبِتُ ذلك ولا يجوزُ التَّناقض في كلام اللَّهِ تعالى.

وقد أجَابُوا عن ذلك بأنَّ هذه القراءة تُفْهِمُ تحقير أمرِ المعبودِ من دون اللَّهِ وعبادة عابِدِه.

وذلك أنَّ العابدين أتَمُّ حَالاً وأقدرُ على الضرِّ والنَّفعِ من آلهتهم فإنَّهَا جمادٌ لا تفعل شيئاً من ذلك، فكيف يَعْبُدُ الكاملُ من هُو دُونَه؟ فهي موافقةٌ للقراءة المتواترة بطريق الأولى.

وقد ردَّ أبو جعفرٍ هذه القراءة بثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهَا مخالفةٌ لسواد المصحفِ.

والثاني: أن سيبويه يختار الرفع في خبر إنْ المخففة فيقول: «إنْ زيدٌ منطلقٌ»؛ لأنَّ عمل ما ضعيف وإنْ بمعناها، فهي أضعف منها.

الثالث: أنَّ الكسائي لا يرى أنَّهَا تكون بمعنى ما إلاَّ أن يكون بعدها إيجاب، وما ردَّ به النَّحَّاسُ ليس بشيءٍ؛ لأنَّهَا مخالفةٌ يسيرة.

قال أبُو حيان[3]: يجوزُ أن يكون كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف، فلا تكون مخالفةً للسَّواد.

وأمَّا سيبويه فاختلف النَّاسُ في الفهم عنه في ذلك.

وأمَّا الكسائيُّ فهذا القيد غير معروف له.

وخرَّج أبو حيَّان القراءة على أنَّها إنْ المخففة.

قال: وإنْ المخففة تعمل في القراءة المتواترة كقراءة ﴿وَإِنَّ كُلًّا﴾ [هود: ١١١] ثُمَّ إنَّها قد ثبت لها نصبُ الجُزأين؛ وأنشد: [الطويل]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨٩، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٩، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٠، والدر المصون ٣/ ٣٨٤.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٠.

٢٦٥٠ ـ .... إنَّ حُـرَّاسَـنَـا أُسْـدَا[١]

قال: وهي لغة ثابتة ثم قال: فإن تأوَّلُوا ما ورد من ذلك؛ نحو: [الرجز]

٢٦٥١ ـ يَـا لَـيْـتَ أيَّـامَ الـصِّـبَـا رَوَاجِـعَـا[٢]

أي: تُرَى رواجعاً، فكذلك هذه يكون تأويلها: إن الذين تدعون من دون الله خلقناهم عباداً أمثالكم.

قال شهابُ الدِّين[٣]: فيكون هذا التَّخريج مبنياً على مذهبين.

أحدهما: إعمالُ المخفَّفة.

وقد نصَّ جماعة من النحويين على أنَّه أقل من الإهمال، وعبارة بعضهم أنَّهُ قليل، ولا أرتضيه قليلاً لوروده في المتواتر.

الثاني: أنَّ إنَّ وأخواتها تنصب الجزأين، وهو مذهبٌ مرجوح، وقد تحصَّل في تخريج هذه القراءة ثلاثةُ أوجه: كون إنْ نافية عاملة، والمخففة الناصبة للجزءين، أو النصب بفعل مقدر هو خبر لها في المعنى.

وقرأ بعضهم[٤] **إنْ مخففة**، عباداً نصباً أمثالكم رفعاً، وتخريجها على أن تكونَ المخففة وقد أهملت والذين مبتدأ، و «تَدْعُونَ» صلتها والعائدُ محذوف، وعباداً حال من ذلك العائد المحذوفِ، وأمثالُكم خبره، والتقدير: إنَّ الذين تدعونهم حال كونهم عباداً أمثالكم في كونهم مخلوقين مملوكين، فكيف يُعْبَدُون؟

ويضعفُ أن يكون الموصول اسماً منصوب المحل؛ لأن إعمال المخففة كما تقدَّم قليلٌ.

وحكى أبُو البقاءِ أيضاً قراءةً رابعةً وهي بتشديدِ إنَّ ونصب عباد ورفع أمثالكم وتخريجها على ما تقدم قبلها.

فصل

في الآية سؤال: وهو أنه كيف يحسن وصف الأصنام بأنَّها عباد مع أنها جمادات؟

والجواب: من وجوه:

أحدها: أن المشركينَ لمَّا ادعوا أنَّها تضر وتنفعُ؛ وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للعجاج. ينظر: ملحقات ديوانه (٨٢)، المغني ١/ ٢٨٥، شرح المفصل ١/ ١٠٣، الأشموني ١/ ٢٧٠، الهمع ١/ ١٣٤، شرح الكافية ٢/ ٣٤٧، الكتاب ٢/ ١٤٢، وطبقات ابن سلام ١/ ٧٨، وشرح الجمل ١/ ٤٢٥، وشرح الرضي ٢/ ٣٤٧، والمغني ١/ ٢٨٥، والفوائد الضيائية ٢/ ٣٥٣، والخزانة ١٠/ ٢٣٤ والدر المصون ٣/ ٣٨٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٨٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ١٨٩، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٩، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٠.

فاهمة، فلهذا وردت هذه الألفاظ وفق اعتقادهم؛ ولهذا قال ﴿فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

وقال: «إنَّ الذينَ» ولم يقل: «إنَّ الَّتي».

وثانيها: أن هذا اللَّفظ ورد في معرض الاستهزاء بهم أي: أمرهم أن يكونُوا أحياءَ عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عبادٌ أمثالكم، ولا فضل لهم عليكم، فَلِمَ جعلتُم أنفسكم عبيداً وجعلتموها آلهة وأرباباً؟

ثم أبطل أن يكونوا عباداً فقال: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ﴾ ثم أكَّد البيان بقوله ﴿فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ﴾. ومعنى هذا الدعاء طلب المنافع وكشف المضار من جهتهم واللام في قوله: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ﴾ لام الأمر على معنى التَّعجيزِ، ثمَّ لمَّا ظهر لكلِّ عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنَّها لا تصلح للعبادة، ونظيره قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْـًٔا﴾ [مريم: ٤٢] وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ في أنَّها آلهة ومستحقَّة للعبادة.

وثالثها: قال مقاتل: الخطابُ مع قوم كانوا يعبدون الملائكة.

قوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ **قرأ العامَّةُ بكسر الطاء**، من بطش يبطش، **وقرأ أبو جعفر** وشيبة، ونافع في رواية عنه: يَبْطُشُونَ بضمها[1]، وهما لغتان، والبَطْشُ: الأخْذُ بقوة.

واعلم أنَّهُ تعالى ذكر هذا الدَّليل لبيان أنه يقبح من الإنسان العاقل أن يعبد هذه الأصنام؛ لأنَّ هذه الأعضاء الأربعة إذا كان فيها القوى المحركة والمدركة كانت أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى، فالرِّجلُ القادرةُ على المشي، واليد القادرةُ على البَطْشِ أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة، والعينُ البَاصرةُ والأذنُ السَّامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة السَّامعة، والباصرة، وعن قوَّةِ الحياة.

وإذا ثبت ذلك ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من الأصنام بل لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضيلة الأصنام ألبتة.

وإذا كان كذلك فكيف يليقُ بالأفضل والأكمل الأشرف أن يعبد الأخسّ الأدون الذي لا يحصل منه فائدة ألبتَّة، لا في جلب منفعة ولا في دفع مضرَّة.

قوله: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ﴾ **قرأ أبو عمرو**[2] كِيدُونِي بإثبات الياءِ وصلاً، وحذفها وقفاً وهشام بإثباتها في الحالين، والباقون بحذفها في الحالين، وعن هشامٍ

---

(١) ينظر: إتحاف ٢/ ٧١، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٨٩، والبحر المحيط ٤/ ٤٤١.

(٢) ينظر: السبعة ٣٠٠، والحجة ٤/ ١١٤، وإعراب القراءات ١/ ٢١٩، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٧٢.

خلاف مشهور قال أبُو حيان: وقرأ أبُو عمرو وهشام بخلاف عنه فكيدُونِي بإثبات الياءِ وصلاً ووقفاً.

قال شهابُ الدِّين: أبو عمرو لا يثبتها وقفاً ألبتَّة، فإنَّ قاعدته في الياءاتِ الزائدة ما ذكرته، وفي قراءة فَكِيدُونِي ثلاثةُ ألفاظٍ، هذه وقد عُرف حكمُهَا، وفي هود: «فكيدوني جميعاً» أثبتها القراء كلهم في الحالين.

وفي المُرسلاتِ: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ [الآية ٣٩] حذفها الجميعُ في الحالين وهذا نظيرُ ما تقدَّم في قوله ﴿وَٱخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠] فإنَّها في البقرة ثابتةٌ للكلّ وصلاً ووقفاً، ومحذوفةٌ في أوّل المائدة، ومختلف في ثانيتها.

فصل

والمعنى: ادعُوا شركاءكم يا معشر المشركين ثمَّ كيدوني أنتم وهم فلا تُنظِرُون أي لا تمهلون واعجلوا في كيدي ليظهر لكم أنَّه لا قدرة لها على إيصال المضار بوجه من الوجوه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِيِّۦَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا۟ ۖ وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ وَلِيِّۦَ ٱللَّهُ﴾ العامة على تشديد وَلِيِّيَ مضافاً لياء المتكلم المفتوحة، وهي قراءة واضحة أضاف الوليَّ إلى نفسه.

وقرأ أبو عمرو في[1] بعض طرقه «إنَّ وليَّ» بياء واحدة مشددة مفتوحة، وفيها تخريجان:

أحدهما: قال أبُو عليٍّ: إن ياء «فعيل» مدغمةٌ في ياء المتكلم، وإنَّ الياء التي هي لام الكلمة محذوفةٌ، ومنع من العكس.

والثاني: أن يكون وليَّ اسمها، وهو اسمُ نكرة غيرُ مضافٍ لياء المتكلم، والأصلُ: إنَّ وليًّا الله فـ «وليًّا» اسمها والله خبرها، ثم حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب]

٢٦٥٢ ـ فألفيته غير مُستعتبٍ ولا ذاكر اللَّه إلاَّ قليلا[2]

وكقراءة من قرأ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٢] ولم يبق إلاَّ الإخبارُ عن نكرةٍ بمعرفة، وهو واردٌ.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٠٠، والحجة ٤/١١٦ ـ ١١٧، وإعراب القراءات ١/٢١٧، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٧٢.

(٢) تقدم.

قال الشاعر: [الطويل]

٢٦٥٣ ـ وإنْ حَرَاماً أن أسُبَّ مُجَاشِعاً بآبَائِي الشمِّ الكِرَامِ الخَضَارِمِ[١]

وقرأ الجحدريُّ[٢] في رواية إنَّ وليَّ الله بكسر الياءِ مشددة، وأصلها أنَّهُ سكن ياء المتكلم، فالتقت مع لام التعريف فحذفت، لالتقاء الساكنين، وبقيت الكسرةُ تدلُّ عليها نحو: إنَّ غلام الرَّجلُ.

وقرأ في رواية أخرى[٣] إنَّ وليَّ اللَّهِ بياء مشددة مفتوحة، والجلالة بالجرِّ، نقلهما عنه أبو عمرو الدَّاني أضاف الولي إلى الجلالةِ.

وذكر الأخفشُ وأبو حاتم هذه القراءة عنه، ولمْ يذكرا نَصْبَ الياء، وخرَّجها النَّاسُ على ثلاثة أوجه: الأولُ: قولُ الأخفش ـ وهو أن يكون وَليّ الله اسمُها والَّذي نزَّلَ الكتاب خبرها، والمراد بـ «الذي نزّل الكتابَ» جبريل، لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ [النحل: ١٠٢] إلاَّ أنَّ الأخفش قال في قوله ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ هو من صفة الله قطعاً لا من صفة جبريل، وفي تحتم ذلك نظرٌ.

والثاني: أن يكون الموصوف بتنزيل الكتاب هو الله تعالى، والمراد بالموصول النَّبيِّ ﷺ ويكون ثمَّ عائدٌ محذوفٌ لفهم المعنى والتقدير إنَّ وليَّ الله النبيُّ الذي نزَّل الله الكتاب عليه، فحذف عليه وإن لم يكن مشتملاً على شروط الحذف، لكنَّه قد جاء قليلاً، كقوله: [الطويل]

٢٦٥٤ ـ وإنَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ يُشْتَفَى بِهَا وهُوَّ على مَنْ صَبَّهُ اللَّهُ عَلْقَمُ[٤]

أي: صبه اللَّهُ عليه، وقال آخر: [الطويل]

٢٦٥٥ ـ فأصْبَحَ مِنْ أسْمَاءَ قَيْسٌ كقَابِضٍ عَلى المَاءِ لا يَدْرِي بِمَا هُوَ قَابِضُ[٥]

أي بما هو قابض عليه. وقال آخر: [الطويل]

٢٦٥٦ ـ لَعَلَّ الَّذي أصْعَدْتني أنْ يَرُدَّنِي إلى الأرْضِ إنْ لَمْ يَقْدرِ الخَيْرَ قَادِرُه[٦]

أي: أصعدتني به.

وقال آخر: [الوافر]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٠، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٢، والدر المصون ٣/ ٣٨٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، والدر المصون ٣/ ٣٨٦.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، والدر المصون ٣/ ٣٨٧.

(٦) تقدم.

٢٦٥٧ ـ ومِنْ حَسَدٍ يَجُورُ عَليَّ قَوْمِي وأيُّ الدَّهْرِ ذُو لَمْ يَحْسُدُونِي[(١)]

أي يحسدوني فيه.

وقال آخر: [الطويل]

٢٦٥٨ ـ فَقُلْتُ لهَا لاَ والَّذي حَجَّ حَاتِمٌ أخُونُكِ عَهْداً إنَّنِي غَيْرُ خَوَّانِ[(٢)]

أي: حج إليه، وقال آخر: [الرجز]

٢٦٥٩ ـ فأبْلِغَنْ خَالِدَ بنَ نَضْلَةٍ والمَرْءُ مَعْنِيٌّ بِلَوْمِ مَنْ يَثِقْ[(٣)]

أي: يثقُ به.

وإذا ثبت أنَّ الضمير يُحذَف في مثل هذه الأماكن، وإن لم يكمل شرطُ الحذف فلهذه القراءة الشاذة في التخريج المذكور أسوةٌ بها.

والثالث: أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إنَّ وليَّ الله الصَّالحُ، أو من هو صالح وحذف، لدلالة قوله: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ وكقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ﴾ [فصلت: ٤١] أي: معذبون، وكقوله ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ﴾ [الحج: ٢٥].

فصل

المعنى ﴿إِنَّ وَلِيِّۦَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ يعني القرآن، أي: يتولاّني وينصرني كما أيّدني بإنزال الكتابِ ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ قال ابنُ عباس: «يريد الذين لا يعدلُون بالله شيئاً، فاللَّهُ يتولاهم بنصره ولا يضرهم عداوة من عاداهم»[(٤)].

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ﴾.

وفيه قولان:

الأول: أن المراد منه وصف الأصنام.

فإن قيل: هذه الأشياءُ مذكورة في الآيات المتقدمة، فما الفائدةُ في تكريرها؟

فالجوابُ: قال الواحديُّ: إنَّما أعيد؛ لأنَّ الأول مذكورٌ للتَّقريع، وهذا مذكورٌ للفرق بين من تجوز له العبادة ومن لا تجوز، كأنَّهُ قيل: الإله المعبودُ يجبُ أن يكون

---

(١) البيت لحاتم الطائي. ينظر ديوانه ص ٢٧٦، وشرح التصريح ١/ ١٤٧، والمقاصد النحوية ١/ ٤٥١، وتخليص الشواهد ص ١٦٤، وأوضح المسالك ١/ ١٧٥، وشرح الأشموني ١/ ٨١، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٣، والدر المصون ٣/ ٣٨٧.

(٢) البيت لعريان الجرمي. ينظر الخزانة ٦/ ٥٦، ونوادر أبي زيد ص ٦٥ والبحر المحيط ٤/ ٤٤٣، وتذكرة النحاة ص ٤٧٧، وحاشية يس ١/ ١٤٧، ولسان العرب «خون» والدر المصون ٣/ ٣٨٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٤٣، وتخليص الشواهد ص ١٦٥، وشرح الجمل ١/ ١٨٥، والدر المصون ٣/ ٣٨٧.

(٤) ذكره الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٤٣٦) والبغوي في «تفسيره (٢/ ٢٢٣)، والرازي (١٥/ ٧٧).

بحيثُ يتولّى الصَّالحين، وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للإلهية.

القول الثاني: أنَّ هذه الأحوال المذكورة صفات لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير اللَّهِ يعني أنَّ الكفار كانُوا يخوفون رسول الله وأصحابه، فقال تعالى: إنهم لا يقدرون على شيء بل إنهم قد بلغوا في الجهل والحماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا ذلك بعقولهم ألبتة.

فإن قيل: لَمْ يتقدَّم ذكر المشركين، وإنما تقدَّم ذكر الأصنام فكيف يصح ذلك؟

والجوابُ: أن ذكرهم تقدم في قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

قوله: ﴿وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ فإن حملنا هذه الصفات على الأصنام فالمرادُ من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم: جبلان متناظران أي: مُتقابلان، وإن حملناها على المُشركين أي إنهم وإن كانُوا ينظرون إلى النَّاسِ إلاَّ أنهم لشدَّةِ إعراضهم عن الحقِّ لم ينتفعوا بذلك النَّظرِ، والرُّؤيةِ؛ فصاروا كأنَّهُمْ عمي.

قوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِـَٔايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾﴾

قوله: «خُذِ العَفْوَ».

قال عبدُ الله بنُ الزُّبير: أمر اللَّهُ نبيَّهُ ﷺ بأخذه العفو من أخلاق النَّاس.

قال مجاهدٌ: يعني خذ العفو من أخلاق النَّاسِ وأعمالهم من غير تَجَسُّسٍ وذلك مثل قبول الاعتذار، والعفو المتساهل، وترك البَحْثِ عن الأشياء ونحو ذلك[1]. روي أنَّهُ لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسْأَلَ ثم رجع فقال: «إنَّ اللَّهَ يأمر أنَّ تصلَ مَنْ قطعك، وتُعْطي مَنْ حَرَمكَ، وتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمكَ»[2].

قال العلماءُ: تفسيرُ جبريل ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ مطابق للفظ الآية؛ لأنَّك إن وصلت من قطعك فقد عفوت عنه، وإن أعطيت من حرمك فقد أتيت بالمعروف، وإذا عفوت عمَّن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين.

وقال ابنُ عبَّاسٍ، والسديُّ، والضحاك، والكلبيُّ: المعنى خُذ ما عفا لك من

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٥٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٨٠) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

٤٣٢ ـــــــ

أمره اللَّه بالسكوت عن مقابلته فقال: «وأعرِض عَنِ الجاهلينَ» ثُمَّ أمره الله تعالى بما يجري مجرى العلاج بهذا المرض إن حدث فقال: «فَاسْتَعِذْ باللَّهِ» وهذا الخطابُ وإن كان للرَّسُول إلاَّ أنه عام لجميع المكلفين. وقد تقدَّم الكلامُ في الاستعاذة؛ وقوله: ﴿إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ يدلُّ على أنَّ الاستعاذة باللِّسانِ لا تفيدُ إلاَّ إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة، فكأنَّه تعالى يقول: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك، فإني سميع، واستحضر معنى الاستعاذة بقلبك، وعقلك فإني عليمٌ بما في ضميرك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ﴾ الآية.

بيَّن تعالى في هذه الآية أنَّ حال المُتَّقينَ يزيدُ على حال الرسُول في هذا الباب؛ لأنَّ الرسول لا يحصل له من الشَّيطان إلاَّ النزغ الذي هو كالابتداءِ في الوسوسةِ، وجوز على المتقين ما يزيدُ عليه وهو أن يمسهم طائف من الشيطانِ.

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو[1]**، والكسائيُ**: طَيْفٌ، والباقون طائفٌ بزنة فاعل.

فأما طَيْفٌ ففيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنَّهُ مصدر من: طَافَ يَطِيفُ كـ: بَاعَ يَبِيعُ وأنشد أبو عبيدة: [الكامل]

٢٦٦٠ ـ أَنَّى ألَمَّ بِكَ الخيالُ يَطِيفُ ومَطَافُهُ لَكَ ذُكْرَةٌ وشُغُوفُ[2]

والثاني: أنَّهُ مُخففٌ من فَيْعِل والأصل: طَيِّف بتشديد الياءِ فحذف عين الكلمة، كقولهم في: مَيِّت مَيْت، وفي: لَيِّن لَيْن، وفي: هَيِّن هَيْن.

ثم «طَيِّف» الذي هو الأصل يَحْتَمِلُ أن يكون من: طافَ يطيف، أو من: طَافَ يَطُوفُ والأصل: طَيْوِف فقلب وأدغم.

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول ابن الأنباري قراءةُ سعيد بن جبير طيف بتشديد الياء.

والثالث: أنَّ أصله طَوْف من طاف يَطُوفُ، فقلبت الواو ياءً.

قال أبُو البقاءِ قلبت الواو ياءً وإن كانت ساكنة كما قلبت في أيْد وهو بعيدٌ.

قال شهابُ الدينِ[3]: وقد قالُوا أيضاً في: حَوْل حَيْل، ولكن هذا من الشُّذُوذِ بحيث لا يقاس عليه.

وقوله: وإن كانت ساكنة ليس هذا مقتضياً لمنع قلبها ياء، بل كان ينبغي أن يقال:

---

(١) ينظر: السبعة ٣٠١، والحجة ٤/ ١٢٠، وحجة القراءات ٣٠٥، وإعراب القراءات ١/ ٢١٧، وإتحاف ٢/ ٧٣.

(٢) البيت لكعب بن زهير. ينظر: ديوانه (٨٤) والطبري ١٣/ ٣٣٥، واللسان «ذكر» والكشاف ٢/ ١٣٩، وشواهد الكشاف ٤/ ١٩٠ والبحر ٤/ ٤٤٥، والدر المصون ٣/ ٣٠٨.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٨٨.

٤٣٤ ـــــــ

سعيدُ بن جبير: هو الرَّجلُ يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى، فيكظم الغيظ[١].

وقال مجاهدٌ: هو الرَّجلُ يهم بالذنبِ، فيذكر اللَّهَ تعالى فيدعه[٢].

«فإذَا هُم مُبْصِرُونَ» هذه «إذَا» الفُجائيَّة كقولك: خرجتُ فإذا زيد، والمعنى: يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتَّفكر، وقال السديُّ: إذا زلوا تابُوا وقال مقاتلٌ: إنَّ المتقي إذا مسه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله.

واعلم أنَّ إذَا في قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ﴾ تستدعي جزاءً.

قوله: ﴿وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ﴾. في هذه الآيةِ أوجهٌ:

أحدها: أنَّ الضمير في: «إخوانهم» يعودُ على الشَّياطين لدلالةِ لفظ الشيطانِ عليهم، أو على الشَّيطان نفسه؛ لأنَّهُ لا يُراد به الواحدُ، بل الجِنْسُ.

والضميرُ المنصوبُ في يَمُدُّونهُم يعودُ على الكُفَّارِ، والمرفوعُ يعود على الشياطين أو الشيطان كما تقدَّم، والتقديرُ: وإخوان الشياطين يمدُّهم الشيطان، وعلى هذا الوجه فالخبرُ جارٍ على غير من هو له في المعنى، ألا ترى أنَّ الإمداد مسند إلى الشياطين في المعنى وهو في اللفظ خبر عن إخوانهم ومثله: [البسيط]

٢٦٦٣ ـ قَوْمٌ إذا الخَيْلُ جَالُوا في كَوَاثِبِهَا .....[٣]

وقد تقدم البحث في هذا مع مكي وغيره من حيث جريانُ الفعل على غير من هو له، ولم يَبْرُزْ ضمير.

وهذا التأويلُ الذي ذكرناهُ: هو قول الجمهور وعليه عامة المفسِّرين.

قال الزمخشريُّ: هو أوجهُ؛ لأنَّ إخوانهم في مقابلة: «الَّذينَ اتَّقَوا».

الثاني: أنَّ المراد بالإخوان الشياطين، وبالضَّمير المضاف إليه: الجاهلُون، أو غير المتَّقين، لأنَّ الشيء يدلُّ على مقابله، والواو تعودُ على الإخوان، والضميرُ المنصوبُ يعود على الجاهلين، أو غير المتَّقين؛ والمعنى: والشياطين الذين هم إخوانُ الجاهلين أو غير المتقين يَمُدُّون الجاهلين أو غير المُتَّقين في الغيِّ، والخبرُ في هذا الوجه جارٍ على من هو لهُ لفظاً ومعنى، وهذا تفسير قتادة.

---

(١) ذكره الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٤٣٨) والسمرقندي في «بحر العلوم» تفسير سورة الأعراف آية ٢٠٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ٤٥٠، والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٢٥).

(٢) ذكره الواحدي في الوسيط ٢/ ٤٣٨، والبغوي ٢/ ٢٢٥، وأبو حيان في البحر المحيط (٢/ ٢٢٥).

(٣) صدر بيت لزياد بن منقذ وعجزه:

فـوارس الـخـيـل لا مـيـل ولا قـزم

ينظر: المحتسب ١/ ٢٩١ والبحر المحيط ٤/ ٤٤٧، والصحاح واللسان «قزم» والكشاف ٢/ ١٣٩، وشواهد الكشاف ٤/ ٥٢٥ والدر المصون ٣/ ٣٨٩.

الثالث: أن يعود الضميرُ المجرور والمنصوب على الشياطين، والمرفوع على الإخوان وهم الكُفَّارُ.

قال ابنُ عطيَّة: ويكون المعنى: وإخوان الشَّياطين في الغيِّ بخلاف الإخوة في اللَّهِ يَمُدُّون الشَّياطين أي: بطاعتهم لهم وقبولهم منهم، ولا يترتَّب هذا التَّأويل على أن يتعلَّق في الغيِّ بالإمدادِ؛ لأنَّ الإنسَ لا يغوون الشياطين، يعني يكون في الغيِّ حالاً من المبتدأ، أي: وإخوانهم حال كونهم مستقرِّين في الغيّ، وفي مجيء الحال من المبتدأ خلاف، والأحسنُ أن يتعلَّق بما تضمنه إخوانُهُمْ من معنى المؤاخاة والأخوة، وسيأتي فيه بحث لأبي حيان.

قال أبُو حيَّان: ويمكن أن يتعلَّق في الغيِّ على هذا التَّأويل بـ: يمدُّونهم على جهة السببية، أي: يمدُّونهم بسبب غوايتهم، نحو: دَخلَتِ امْرأةٌ النَّارَ في هرَّةٍ، أي: بسبب هرَّةٍ، ويُحتملُ أن يكون في الغيِّ حالاً، فيتعلَّق بمحذوفٍ أي: كائنين في الغيّ، فيكون في الغيِّ في موضعه، ولا يتعلَّق بـ: إخوانهم وقد جوَّز ذلك ابن عطية.

وعندي في ذلك نظرٌ.

فلو قلت: مُطْعِمُكَ زيدٌ لَحْماً، تريد: مُطْعِمُكَ لحماً زيدٌ، فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر، لكان في جوازه نظر، لأنَّكَ فصلتَ بين العامل والمعمول بأجنبي لهما معاً، وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما وهو المبتدأ.

قال شهاب الدين[1]: ولا يظهر منعُ هذا ألبتة لعدم أجنبيته **وقرأ**[2] **نافع** يُمِدُّونهُمْ بضم الياء وكسر الميم من أمدَّ والباقون: بفتح الياء وضم الميم، وقد تقدم الكلام على هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق في أوائل الكتاب [البقرة: ١٥٥].

فقيل: أمَدَّ ومَدَّ لغتان.

وقيل: مَدَّ معناه: جذب، وأمَدَّ معناه من: الإمداد.

قال الواحدي عامة ما جاء في التنزيل ممَّا يحمد ويستحب أمددتُ على أفعلتُ، كقوله ﴿أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ﴾ [المؤمنون: ٥٥] وقوله ﴿وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ﴾ [الطور: ٢٢] ﴿أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ﴾ [النمل: ٣٦] وما كان بخلافه فإنَّه يجيء على: مددت؛ قال تعالى ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥] فالوجه ههنا قراءة العامة، ومن ضمَّ الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] **وقرأ**[3]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٩٠.

(٢) ينظر: السبعة ٣٠١، والحجة ٤/ ١٢٢، وإعراب القراءات ١/ ٢١٩، وحجة القراءات ٣٠٦، وإتحاف ٢/ ٧٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٣، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٧، والدر المصون ٣/ ٣٩٠.

الجحدريُّ: يُمَادُّونهُم من: مادَّهُ بزنة: فاعله، وقرأ العامَّةُ يُقْصِرُون من: أقْصَرَ، قال الشاعر: [الطويل]

٢٦٦٤ ـ لَعَمْرُكَ ما قَلْبِي إلى أهْلِه بِحُرْ ولا مُقْصِرٍ يَوْماً فَيَأْتِينِي بِقُرْ[١]

وقال امرؤُ القيس: [الطويل]

٢٦٦٥ ـ سَمَا لَكَ شَوْقٌ بعدَ ما كانَ أقْصَرَا وحلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ قَوْ فَعَرْعَرَا[٢]

أي: ولا نازع ممَّا هو فيه، وارتفع شوقك بعد ما كان قد نزع وأقلع، **وقرأ عيسى ابن عمر**[٣]، **وابن أبي عبلة** «ثُمَّ لا يَقصُرون» بفتح الياء مِن: قَصرَ، أي: لا يَنْقُصُونَ من إمدادهم وهذه الجملة أعني: «وإخوانهم يمُدُّونهم» زعم الزجاج: أنها متصلة بالجملة من قوله ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا﴾ [الأعراف: ١٩٢] وهو تكلف بعيد.

وقوله «فِي الغيِّ» قد تقدَّم أنه يجوزُ أن يكون متعلقاً بالفعل، أو بـ «إخوانهم» أو بمحذوف على أنه حال إمَّا من «إخوانهم» وإمَّا من واو «يَمُدُّونهُم» وإمَّا من مفعوله.

فصل

قال اللَّيث: الإقصارُ: الكَفُّ عن الشَّيء، وأقْصَرَ فلانٌ عن الشَّيءِ يُقْصِرُ إقصاراً إذا كفَّ عنه وانتهى.

قال ابنُ عبَّاسٍ: ثُم لا يُقْصِرُون عن الضَّلالِ والإضلال، أمَّا الغاوي ففي الضَّلال، وأمَّا المغوي ففي الإضلال. قال الكلبيُّ لكل كافر أخٌ من الشياطين يَمُدُّونهُمْ أي: يُطيلُون لهم في الإغواء حتَّى يستمرُّوا عليه[٤].

وقيل: يزيدونهم في الضَّلالة.

قوله ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ﴾ يعني إذا لم تأتِ المشركين بآيةٍ «قالُوا لوْلا اجتَبيْتَهَا» أي: هلاَّ افتعلْتَهَا، وأنشأتها من قبل نفسك، الاجتباء: افتعال من: جباهُ يَجْبيه، أي: يجمعه مختاراً له، ولهذا يقال: اجْتَبَيْتُ الشيء، أي: اخترته.

وقال الزمخشريُّ: اجْتَبَى الشيء، بمعنى جباهُ لنفسه، أي جمعه، كقولك: اجتمعه أو جُبِيَ إليه، فاجتباه: أي أخذهُ، كقولك: جليْتُ له العروس فاجتلاها، والمعنى هلاَّ اجتمعتها افتعالاً من عند نفسك.

---

(١) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (١٠٩) والبحر المحيط ٤/ ٤٤٧، واللسان «قرر» والدر المصون ٣/ ٣٩٠.

(٢) ينظر: ديوانه (٥٦) والدر المصون ٣/ ٢٩٠.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٤٩٣، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٧، والدر المصون ٣/ ٣٩٠.

(٤) انظر: تفسير الرازي (١٥/ ٨٢).

قال الفراء: تقول العرب: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ﴾ [الفرقان: ٤] أو يقال: هلاَّ اقترحتها على إلهك إن كنت صادقاً، وأنَّ الله تعالى يَقْبَلُ دعاءك ويجيبُ التماسك وذلك أنَّهم كانوا يطلبون منه آيات معينة على سبيل التعنت كقوله: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠]. وعند هذا أمر رسوله أن يجيبهم بالجواب الشافي، فقال: «قُلْ إنما أتَّبعُ ما يُوحى إليَّ من ربِّي» أي ليس عليَّ أن أقترح على ربي وإنما أنا أنتظر الوحي.

ثُمَّ بيَّن أنَّ عدم الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدحُ في الغرض؛ لأنَّ ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة قاهرة، فهي كافية في تصحيح النبوة، فطلب الزيادة تعنت؛ فلا جرم قال: قل هذا يعني: القرآن بَصائرُ حجج، وبيان، وبرهان لذوي العقول في دلائل التَّوحيد، والنبوة، والمعاد، والبصائرُ: جمع بصيرة، وأصلها ظهور الشَّيء واستحكامه حتى يبصر الإنسان فيهتدي به، أي: هذه دلائلُ تقودكم إلى الحقِّ؛ فأطلق على القرآن لفظ البصيرةِ تسمية للسبب باسم المسبب.

قال أبُو حيَّان[1]: وأطلق على القرآن بصائر إمَّا مبالغةً؛ وإمَّا لأنَّهُ سبب البصائر، وإمَّا على حذف مضاف أي: ذو بصائر ثم قال: وهُدًى والفرقُ بين هذه المرتبة وما قبلها أنَّ النَّاس في معارف التوحيد، والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام:

إحداها: الذين بلغوا في هذه المعارف بحيث صاروا كالمشاهدين لها، وهم أصحاب عين اليقين.

والثاني: الذين بلغُوا إلى ذلك الحد إلاَّ أنهم وصلوا إلى درجات المستدلِّين، وهم أصحاب علم اليقين فالقرآنُ في حقِّ الأولين وهم السَّابقُون بصائر، وفي حق القسم الثاني هُدًى، وفي حق عامَّة المؤمنين رحمة، ولمَّا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين قال: «قَوْمٍ يُؤمنُونَ».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ﴾ الآية.

لمَّا عظَّم شأن القرآن بقوله: «هَذَ بصائرُ» أردفهُ بقوله: «وإذا قُرِئَ القرآنُ».

قوله له متعلقٌ بـ: استَمِعُوا على معنى لأجله، والضمير للقرآن، وقال أبو البقاءِ:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٨.

يجوزُ أن يكون بمعنى للَّه، أي لأجله فأعاد الضمير على الله وفيه بعدٌ، وجوَّز أيضاً أن تكون اللام زائدةً: أي فاستمعُوهُ، وقد تقدَّم أنَّ هذا لا يجوزُ عند الجمهور إلاَّ في موضعين إمَّا تقديم المعمولِ، أو كون العامل فرعاً، وجوَّز أيضاً أن تكون بمعنى إلى، ولا حاجة إليه.

قوله «وأنصتُوا» الإنصاتُ: السُّكوت للاستماعِ. قال الكميتُ: [الطويل]

٢٦٦٦ ـ أبُوكَ الذي أجْدَى عَلَيَّ بِنصْرِهِ فأنْصَتَ عَنِّي بعده كُلَّ قَائِلِ[١]

قال الفراء: ويقال: نصت وأنصت بمعنى واحدٍ، وقد جاء أنْصَت متعديًا.

فصل

قوله: ﴿فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟﴾ أمرٌ، وظاهر الأمر للوجوب، فيقتضي أن يكون الاستماعُ والسكوتُ واجباً ولعله يجوز أن تكون بحسب المخاطبين، وأن تكون للتعليل وفيه أقوال:

أحدها: قال الحسنُ وأهلُ الظاهر: يجب الاستماعُ والإنصات لكل قارىء، سواء كان معلم صبيان أو قارىء طريق.

الثاني: تحريم الكلام في الصَّلاة.

قال أبو هريرة: كانوا يتكلَّمون في الصَّلاة فنزلت هذه الآية، فأمروا بالإنصات[٢].

وقال قتادةُ: كان الرَّجُلُ يأتي وهُم في الصَّلاةِ، فيسألهم: كم صلَّيتم وكم بقي؟ وكانُوا يتكلَّمون في الصَّلاةِ بحوائجهم[٣] فأنزل اللَّهُ هذه الآية.

الثالث: نزلت في ترك الجَهْر بالقراءة وراء الإمام.

قال ابنُ عبَّاسٍ: قرأ رسولُ الله ﷺ في الصَّلاة المكتوبةِ، وقرأ أصحابه وراءهُ رافعينَ أصواتهم؛ فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية[٤]، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال الكلبيُّ: كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار[٥]، وعن ابن مسعود أنَّهُ سمع ناساً يقرءون مع الإمام فلمَّا انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا «وإذا قُرِىء فاستَمِعُوا لهُ وأنْصِتُوا» وهو قول الحسن والزهري والنخعي[٦] وقال سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد: إنَّ الآية في الخطبة، أمروا بالإنصات لخطبة الإمام

---

(١) البيت للراعي. ينظر: مجاز القرآن ٢/ ٤٧، الجمهرة ٢/ ٣٦٠، حاشية الشهاب ٤/ ٢٤٨، اللسان (نصت)، الدر المصون ٣/ ٣٩٠.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره» (٢/ ٢٢٥).

(٣) ينظر: تفسير الرازي (١٥/ ٨٣).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٢٦).

(٦) ينظر: المصدر السابق.

يوم الجمعة، وهذا بعيدٌ لأنَّ الآية مكِّية والجمعة وجبت بالمدينة[١].

فصل

اختلفوا في القراءة خلف الإمام في الصَّلاة، فروي عن عمر، وعثمان، وعليٍّ، وابن عباسٍ ومعاذ، وجوب القراءة سواء جهر الإمامُ بالقراءة أو أسرَّ، وهو قول الأوزاعي، والشافعي؛ وروي عن ابن عمر، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد: أنَّ المأموم يقرأ فيما أسر الإمام فيه، ولا يقرأ إذا جهر، وبه قال الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق، وروي عن جابر أنَّ المأموم لا يقرأ سواء أسر الإمام أم جهر، وبه[٢] قال الثَّوري، وأصحابُ الرأي، وتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية، ومن أوجبها قال: الآية في غير الفاتحةِ، ويقرأ الفاتحة في سكتاتِ الإمام ولا ينازعُ الإمام في القراءة.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ﴾ الآية.

قال ابن عباس: يعني بالذِّكر: القراءة في الصلاة، يريد يقرأ سراً في نفسه[٣].

قوله «تَضَرُّعاً وخيفَةً» في نصبهما وجهان:

أظهرهما: أنَّهُمَا مفعولان من أجلهما، لأنَّهُ يتسببُ عنهما الذِّكر.

والثاني: أن ينتصبا على المصدر الواقع موقع الحال، أي: مُتضرعين خائفين، أو ذوي تضرع وخيفة.

وقرىء «وخفيَةً»[٤] بتقديم الفاءِ، وقيل: هما مصدران للفعل من معناه لا من لفظه ذكره أبو البقاءِ. وهو بعيدٌ.

قوله: «ودُونَ الجَهْرِ» قال أبُو البقاءِ: معطوف على تَضَرُّع، والتقديرُ: ومقتصدين. وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ دُونَ ظرفٌ لا يتصرَّف على المشهور، قال فالذي ينبغي أن يجعل صفة لشيء محذوف ذلك المحذوف هو الحال، كما قدَّرهُ الزمخشري فقال: ودُونَ الجهْرِ ومتكلماً كلاماً دُونَ الجهْرِ، لأنَّ الإخفاء أدخلُ في الإخلاص، وأقربُ إلى حسن التفكر.

فصل

معنى تضرُّعاً وخيفَةً أي: تتضرَّعُ إليَّ وتخافُ منِّي، هذا في صلاة السِّر وقوله ودُونَ الجهْرِ أرادَ في صلاة الجهرِ لا تَجْهَر جَهْراً شديداً، بل في خفضٍ وسُكونٍ تُسمعُ من خلفك.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٦١). (٢) أشار إليه البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٢٦).

(٣) ذكره الواحدي في الوسيط (٢/ ٤٤٠) والبغوي (٢/ ٢٢٦) والقرطبي في «تفسيره» (٧/ ٢٢٥).

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٩١.

وقال مجاهدٌ وابن جريج: أمروا أن يذكروه في الصدورِ بالتضرع في الدُّعاء والاستكانة دون رفع الصوت والصِّياح في الدعاء[١].

قوله بالغُدُوِّ والآصالِ متعلق بـ: اذْكُر أي: اذكُرْهُ في هذين الوقتين وهما عبارةٌ عن اللَّيل والنَّهارِ.

ومعناهما: البكرات والعشيَّات.

وقال أبُو البقاءِ[٢]: بالغُدُوِّ متعلق بـ: ادعُو وهو سبقُ لسانٍ، أو قلم، إذ ليس نظمُ القرآن كذا، والغُدُوُّ: إما جمع غدوة، كـ: قمح وقمحة، وعلى هذا فيكون قد قابل الجمع بالجمع المعنوي.

وقيل هو مصدرٌ، قال تعالى ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢] فيقدَّرُ زمانٌ مضاف إليه حتَّى يتقابل زمان مجموع بمثله تقديره: بأوقات الغدو، والآصال جمع: أصُل، وأصُل جمع: أصيل، فهو جمع الجمع ولا جائزٌ أن يكون جمعاً لـ: أصِيل، لأنَّ فعيلاً، لا يجمع على أفعال وقيل: هو جمعٌ لـ: أصِيل، وفَعِيلٌ يجمع على أفْعَال نحو: يَمِينٌ وأيمانٌ، وقيل: آصال جمع لـ: أصُل، وأصُل مفرد، ثبت ذلك من لغتهم، وهو العَشِيُّ وفُعُل يجمع على «أفْعَال» قالوا: عُنُق وأعْنَاق، وعلى هذا فلا حاجة إلى دَعْوَى أنَّه جمعُ الجمع، ويجمعُ على «أصْلان» كـ: رغيفٍ ورُغْفَان، ويُصَغَّر على لفظه؛ كقوله: [البسيط]

٢٦٦٧ ـ وقَفْتُ فيهَا أصَيلاناً أسَائِلُهَا عَيَّتْ جواباً وما بالرَّبْعِ مِنْ أحَدِ[٣]

واستدلَّ الكوفيُّون بقولهم: أصيلان على جواز تصغير جمع الكثرةِ بهذا البيت، وتأوَّلَهُ البصريُّون على أنَّه مفرد، وتُبْدَل نونه لاماً. ويروى أصيلاً كَيْ.

وقرأ أبو مجلز[٤] **واسمه**: لاحقُ بنُ حُميدٍ السدوسيُّ البصري: والإيصَال مصدرُ: آصَلَ أي: دَخَلَ في الأصيلِ، والأصيلُ: ما بين العصر والمغرب.

ثمَّ قال تعالى ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾ والمرادُ منه أنَّ العبد يجبُ أن يكون ذاكراً لِلَّهِ تعالى في كلِّ الأوقات لأنه حثَّه على الذكرِ بالغدوات وبالعشيات ثم عمَّمَ بقوله: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾ يعني أنَّ الذكر القلبي يجب أن يكون دائماً، وأن لا يغفل الإنسانُ عنه لحظةً واحدةً بحسب الإمكان.

قوله: «إنَّ الذين عند ربِّك» يعني الملائكة المُقرَّبين: «لا يسْتكبرُونَ» لا يتكبَّرُون

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٦٥). (٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٩١.

(٣) البيت للنابغة ينظر ديوانه (٣٠)، الكتاب ٢/ ٣٢١، المقتضب ٤/ ٤١٤، شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٨٠، أوضح المسالك ٢/ ٣٨٩، مجاز القرآن ١/ ٣٢٨، التصريح ٢/ ٣٦٧ الإنصاف ١/ ١٧٠، معاني الفراء ١/ ٢٨٨ الدر المصون ٣/ ٣٩١.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٤٩٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٤٩، الدر المصون ٣/ ٣٩١.

عن عبادته. لمَّا رغَّب رسولهُ في الذِّكر ذكر عُقيبه ما يُقوِّي دواعيه فقال: «إنَّ الذينَ عند ربِّكَ» أي أنَّ الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وبراءتهم من بواعثِ الشَّهوَةِ والغضب، والحقدِ، والحسدِ، مُواظبُونَ على العبوديَّة والسُّجودِ، والخُضُوع، فالإنسانُ المُبتَلَى بظلمات عالم الجسمانيات ومستعداً للذات البشرية أوْلَى بالمُواظبةِ على الطَّاعةِ، والمرادُ بالعندية القرب بالشَّرف.

واستدلُّوا بهذه الآية على أنَّ الملائكة أفضلُ من البشرِ، لأنَّهُ تعالى لمَّا أمر رسولهُ بالعبادة والذكر قال: «إنَّ الذين عند ربِّك لا يستكبرُون عن عبادتِهِ» أي: فأنت أحقّ وأولَى بالعبادةِ، وهذا إنَّما يصحُّ إذا كانت الملائكةُ أفضل منه.

قوله: «ويُسَبِّحُونهُ» أي: يُنزِّهُونه ويقولون سبحان الله: «ولهُ يَسجُدُون».

فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّآ إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: ٣٠، ٣١] والمراد أنهم سجدوا لآدم؟

فالجوابُ: قال بعضُ العلماءِ: الذين سجدُوا لآدم ـ عليه السلامُ ـ ملائكة الأرض، وأمَّا ملائكة السَّموات فلا، وقيل: إنَّ قوله «ولهُ يسجُدُون» يفيدُ أنَّهم ما سجدُوا لغيرِ اللَّهِ بهذا العمومِ، وقوله: فسجدُوا لآدم خاص والخاصُّ مقدمٌ على العام.

فصل

روى أبُو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ﷺ «إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فسجد اعتزلَ الشيطانُ يبكي يقول يا ويلهُ! أمر ابنُ آدمَ بالسجُودِ فسجد فلهُ الجنَّةُ وأمِرْتُ بالسُّجُود فعصيْت فلِيَ النَّارُ»[١].

وعن معدان قال: سألتُ ثوبان مولى رسول الله ﷺ قلت: حَدِّثني حديثاً ينفعني اللَّهُ به.

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سجدةً إلاَّ رفعهُ اللَّهُ بها درجةً وحطَّ عنهُ بها خطيئةً[٢].

وروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَرَأ سُورة الأعرافِ جعل الله بينهُ وبين إبليسَ سِتْراً وكانَ آدمُ شَفِيعاً لهُ يَوْمَ القيامةِ قَرِيباً منهُ»[٣].

---

(١) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١/ ٧. كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة الحديث (١٣٣/ ٨١).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٥٣، كتاب الصلاة: باب فضل السجود. الحديث (٢٢٥/ ٤٨٨).

(٣) أخرجه الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٣٤٥) وهو حديث أبيّ الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع.

سورة الأنفال

مدنية. قيل: إلا سبع آيات من قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الآية: ٣٠] إلى آخر سبع آيات، فإنَّهَا نزلت بمكَّة، والأصح أنَّها نزلت بالمدينةِ، وإن كانت الواقعةُ بمكَّةَ، وهي خمس وسبعون آية، وألف وخمس وتسعون كلمة وخمسةُ ألاف وثمانون حَرْفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾

قوله تعالى ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ الآية.

فاعل: يَسْأل يعودُ على معلوم، وهم من حَضَرَ بَدْراً، وسَألَ تارةً تكون لاقتضاءِ معنى في نفسِ المسئول فتتعدَّى بـ «عَنْ» كهذه الآية؛ وكقول الشاعر: [الطويل]

٢٦٦٨ ـ سَلِي ـ إنْ جَهِلْتِ ـ النَّاسَ عنَّا وعنْهُم فَلَيْسَ سواءَ عالِمٌ وجَهُولُ[1]

وقد تكُون لاقتضاءِ مالٍ ونحوه؛ فتتعدَّى لاثنين، نحو: سألتُ زيداً مالاً، وقد ادَّعَى بعضهم: أنَّ السُّؤال هنا بهذا المعنى.

وزعم أنَّ «عَنْ» زائدةٌ، والتقدير: يَسْألونك الأنفالَ، وأيَّد قوله بقراءة سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعلي بن الحسين، وزيد ولده، ومحمد الباقر ولده أيضاً، وولده جعفر الصَّادق، وعكرمة وعطاء «يَسألونكَ الأنفالَ» دون «عَنْ».

والصحيح أنَّ هذه القراءة على إرادة حرف الجرِّ، وقال بعضهم: «عَنْ» بمعنى «مِنْ». وهذا لا ضرورة تدعو إليه.

وقرأ[2] ابنُ محيصنٍ «عَلَّنْفَالِ» والأصل، أنَّه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف، ثم اعتدَّ بالحركةِ العارضة، فأدغمَ النُّونَ في اللاَّم كقوله: ﴿وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم﴾ [العنكبوت: ٣٨] وقد تقدم ذلك في قوله ﴿عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ﴾ [البقرة: ١٨٩].

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ١٩٥، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٣، والدر المصون ٣/ ٣٩٢.

والأنفالُ: جمع: نَفَل، وهي الزِّيادةُ على الشيءِ الواجب، وسُمِّيت الغنيمة نفلاً، لزيادتها على الحوزة.

قال لبيدٌ: [الرمل]

٢٦٦٩ ـ إنَّ تَقْوَى ربِّنَا خَيْرُ نَفَلْ وبإذْنِ اللَّهِ ريثي وعَجَلْ[1]

وقال آخر: [الكامل]

٢٦٧٠ ـ إنَّا إذا احْمَرَّ الوغَى نروي القَنَا ونَعِفُّ عند تقاسُم الأنفالِ[2]

وقيل: سُمِّيت الأنفال؛ لأنَّ المسلمين فُضِّلُوا بها على سائر الأمم.

وقال الزمخشريُّ: والنَّفَل ما ينفلُهُ الغازي، أي: يعطاه، زيادةً على سهمه من المغنم، وقال الأزهريُّ «النَّفَل، والنَّافلة ما كان زيادةً على الأصلِ، وسُمِّيت الغنائمُ أنفالاً؛ لأنَّ المسلمينَ فُضِّلُوا بها على سائر الأمم، وصلاةُ التطوع نافلةٌ؛ لأنَّها زيادةٌ على الفرض» وقال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢] أي: زيادة على ما سأل.

قال القرطبي[3]: النَّفَلُ ـ بتحريك الفاءِ ـ والنَّفْل: اليمينُ، ومنه النَّفَل في الحديث «فتبرئكم يهود بنفل خمسين منهم» والنَّفل: الانتفاءُ، ومنه الحديث فانتفلَ من ولده. والنَّفلُ: نبت معروف.

فصل

في هذا السؤال قولان:

أحدهما: أنَّهم سألوا عن حكم الأنفال، كيف تُصرفُ؟ ومن المستحقُّ لها؟ نظيره قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] و ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ [البقرة: ٢٢٠] فقال في المحيض: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ﴾ وقال في اليتامى ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ﴾. فأجابهم بالحكم المعيَّن في كل واقعةٍ فدلَّ الجواب المعيَّن على أنَّ السؤال كان عن مخالطة النساء في المحيض، وعن التصرُّفِ في مال اليتامى ومخالطتهم في المؤاكلة.

الثاني: هذا سؤال استعطاء، و «عَنْ» بمعنى «مِنْ»، وهذا قول عكرمة كما تقدم في قراءته.

---

(١) ينظر: ديوانه ص ١٧٤، اللسان (نفل)، مجاز القرآن ١/ ٢٤٠، والقرطبي ٧/ ٢٣٠، ومعاني الزجاج ٢/ ٣٩٩، والطبري ٦/ ١٧١، والكشاف ٢/ ١٤٠، وزاد المسير ٣/ ٣١٨، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٢.

(٢) البيت لعنترة. ينظر: ديوانه (١٩٣)، والقرطبي ٧/ ٣٦٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٢.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٢٣٠.

فأمَّا القولُ الأولُ: وهو أنَّ السؤال كان عن حكم الأنفال ومصرفها، فهو قول أكثر المفسرين لأنَّ قوله ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] يدُلُّ على أنَّ المقصود منه منع القومِ عن المخاصمة والمنازعة.

وقوله: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ يدلُّ على أنَّ السُّؤال كان بعد وقوع الخصومة بينهم، وقوله: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ يدلُّ على ذلك أيضاً. وإذا عرف ذلك فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأنفال قسمة الغنائم، وهي الأموال المأخوذة من الكفار قهراً، ويحتمل أن يكون المراد غيرها.

أما الأوَّلُ ففيه وجوه:

أحدها: أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوام لم يحضرُوا أيضاً، وهم ثمانيةُ أنفسٍ: ثلاثةٌ من المهاجرين، وخمسة من الأنصار، فالمهاجرون: عثمانُ ـ رضي الله عنه ـ تركه عليه الصلاة والسلام على ابنته وكانت مريضةً، وطلحةُ وسعيدُ بن زيد فإنَّه عليه الصلاة والسلام بعثهما للتَّجسس عن خبرِ العدوّ وخرجا في طريق الشَّام.

وأما الأنصارُ: فأبو كنانة بن عبد المنذر، وخلفه النبي ﷺ على المدينة، وعاصم خلفه على العالية، والحارث بن حاطب: ردَّهُ من الرَّوحاء إلى عمرو بنِ عوفٍ لشيء بلغه عنه والحارث بن الصمة أصابته علةٌ بالروحاء، وخوات بن جبير، فهؤلاء لم يحضروا، وضرب لهم النبي ﷺ في تلك الغنائم بسهم، فوقع من غيرهم فيه منازعة، فنزلت هذه الآية.

ثانيها: روي أنَّ الشَّبابَ يوم بدر قتلُوا وأسرُوا، والأشياخ وقفُوا مع رسول الله ﷺ في المصاف فقال الشبانُ: الغنائمُ لنا لأنَّا قتلنا وأسرنا وهزمنا. فقال سعد بن معاذ: والله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكن كرهنا أن تعرى مصافك، فتعطف عليك خيلٌ من المشركين فيصيبوك.

وروي أنَّ الأشياخ قالوا: كُنَّا رِدْءًا لكم ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فلا تذهبُوا بالغنائم، فوقعت المخاصمة بهذا السَّبب فنزلت هذه الآية.

وثالثها: قال الزجاج: «الأنفالُ الغنائمُ، وإنَّما سألُوا عنها؛ لأنها كانت حراماً على من كان قبلهم».

وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّا بيَّنَّا في هذا السؤال أنه كان مسبوقاً بمنازعة ومخاصمة، وعلى قول الزجاج يكونُ السُّؤال عن طلب حكم فقط.

وأما الاحتمالُ الثاني: وهو أن يكون المرادُ بالأنفالِ شيئاً سوى الغنائمِ، وعلى هذا أيضاً فيه وجوه:

أحدها: قال ابنُ عباس في بعض الروايات: «المرادُ بالأنفال ما شذَّ عن المشركين

إلى المسلمين من غير قتال من أموالهم، فهو إلى النبي ﷺ يضعهُ حيثُ يشاءُ»[١].

وثانيها: الأنفالُ: الخُمس، وهو قول مجاهد[٢].

قال القومُ إنما سألوهُ عن الخمس فنزلت الآية.

وثالثها: أنَّ الأنفال هي السَّلب الذي يأخذه الغازي زائداً على سهمه من المغنم ترغيباً لهُ في القتال كقول الإمام: مَنْ قتلَ قَتِيلاً فلهُ سلبُهُ وقوله للسرية «ما أصبتُم فهُو لكُمْ، أو فلكم نصفه أو ربعه» ولا يخمس النفل.

وعن سعد بن أبي وقَّاص قال: «قتل أخي عمير يوم بدر فقتلتُ به سعد بن العاص بن أمية وأخذت سيفه، وكان يسمَّى ذا الكتيفةِ فأعجبني فجئت به إلى رسول الله ﷺ، فقلت له: إنَّ الله شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال: «ليس هُو لِي، ولا لك اطرحهُ في القبض» فطرحته ورجعت، وبي ما لا يعلمه إلا اللَّه من قتل أخي، وأخذ سلبي، وقلتُ وعسى أن يعطي هذا من لم يبل بلائي، فما جاوزت إلاَّ قليلاً حتى جاءني رسولُ الله ﷺ وقد أنزل اللَّهُ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ فقال: يا سعدُ إنَّك سألتني السيف، وليس لي، وإنه قد صار لي فخذه[٣].

قال القاضي[٤]: «وكلُّ هذه الوجوه تحتمله الآية، وليس فيها دلالةٌ على ترجيح بعضها على البعض.

فإن صحَّ دليلٌ على اليقين قضي به، وإلاَّ فالكلُّ محتملٌ، وإرادة الجميع جائزة فلا تناقض فيها».

قوله: ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ أي: حكمها للَّهِ ورسوله يقسمانها كما شاءا.

---

(١) ورد هذا عن عطاء.
فأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٩٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والنحاس وابن المنذر وأبي الشيخ عن عطاء.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٠) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٧٨) وأبو داود (٢/ ٨٦) كتاب الجهاد: باب في النفل حديث (٢٧٤٠) والترمذي (٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) كتاب التفسير: باب سورة الأنفال حديث (٣٠٧٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٤٨ ـ ٣٤٩) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٢) والحاكم (٢/ ١٣٢) والبيهقي (٦/ ٢٩١) من طرق عن مصعب بن سعد عن أبيه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٢٩١ ـ ٢٩٢) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم.
قال الترمذي عقب إخراجه الحديث: وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب أيضاً. قلت: وهذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٧٧) كتاب الفضائل: باب في فضل سعد بن أبي وقاص حديث (٤٣/ ٢٤١٣) باختلاف يسير في لفظه.

(٤) ينظر تفسير الفخر الرازي ١٥/ ٩٣.

سورة الأنفال / الآية: ١ ـــــــ

واحتجَّ من قال: ترك الطَّاعة يوجب زوال الإيمان بهذه الآية؛ لأنَّ المعلَّق بكلمة «إنْ» على الشَّيء عدم عند عدم الشَّيء.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن أن الإيمان لا يحصل إلا بالطاعة قال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ يقال: «وَجِلَ» الماضي بالكسر «يَوْجَلُ» بالفتح، وفيه لغة أخرى، قُرِىء بها في الشَّاذ وجَلَتْ بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المضارع، فتحذف الواو، كـ: وعَدَ يَعِدُ، ويقال في المشهورة: وجِلَ يَوْجَل، ومنهم من يقول «يَاجَلُ» بقلب الواو ألفاً، وهو شاذٌّ؛ لأنَّه قلْبُ حرفِ العلّة بأحد السَّببينِ وهو انفتاحُ ما قبل حرفِ العلَّةِ دون تحركه وهو نظيرُ «طَائِيٌّ» في النَّسب إلى «طَيِّىء».

ومنهم من يقول: «يِيجَلُ» بكسر حرف المضارعة، فتقلب الواوُ ياءً، لسكونها وانكسار ما قبلها، وقد تقدَّم في أول الكتاب أنَّ من العرب من يكسرُ حرف المضارعةِ بشروطٍ منها: أن لا يكون حرفُ المضارعة ياءً إلاَّ في هذه اللَّفظةِ، وفي أبي يِئْبَى. ومنهم من ركَّب من هاتين اللغتين لغةً أخرى وهي فتحُ الياء وقلبُ الواو ياءً، فقال «يَيْجَلُ» فأخذ قلب الواو ممَّن كسر حرف المضارعة، وأخذ فتحَ الياءِ من لغة الجمهور.

والوَجَلُ: الفزَعُ.

وقيل: استشعارُ الخوف يقال منه: وجِلَ يَوْجَلُ، ويَاجَلُ، ويَيْجَلُ، ويِيجَلُ، وَجَلاً فهو وَجِلٌ.

فصل

معنى الآية: إنَّما المؤمنون الصَّادقون في إيمانهم: «الذين إذا ذُكر اللَّهُ وجلتْ قلوبُهمْ» خافت وفرقت، وقيل: إذا خوفوا باللَّهِ انقادُوا خوفاً من عقابه. «وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادتهم إيماناً» وتصديقاً ويقيناً، قال عمر بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان زيادةً ونقصاناً، قيل فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه[1].

وكتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: «إنَّ للإيمان فرائضَ وشرائعَ وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»[2].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» المسمى «بمعالم التنزيل» (٢/ ٢٢٩).

(٢) انظر: المصدر السابق.

سورة الأنفال / الآيتان: ٣، ٤ ـــــــ

بكونه مؤمناً حقًّا؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما وصف بذلك أقواماً مخصوصين على أوصاف مخصوصة، وكلُّ أحدٍ لا يتحقَّقُ وجود ذلك الأوصاف فيه وقال ابنُ أبي نجيح: سألَ رجلٌ الحسنَ فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان باللَّه وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنَّة، والنَّار، والبعث، والحساب، فأنا بها مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية، فلا أدري أمنهم أنا أم لا؟. وقال علقمةُ: كنا في سفر فلقينا قوماً فقلنا: من القومُ؟ فقالوا: نحنُ المؤمنون حقاً، فلم ندر ما نجيبهم حتَّى لقينا عبد الله بن مسعود، فأخبرناه بما قالوا، قال: فما رَدَدْتُمْ عليهم؟ قلنا: لم نردّ عليهم شيئاً، قال: أفلا قلتم أمِنْ أهلِ الجنَّة أنتم؟ إنَّ المؤمنين أهلُ الجنَّةِ.

وقال سفيانُ الثوريُّ: من زعم أنَّهُ مؤمن حقاً عند الله، ثم لم يشهدْ أنَّه في الجنَّة فقد آمن بنصف الآية دون النِّصف[1].

ثم قال تعالى: ﴿لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ قال عطاءٌ: بمعنى: درجات الجنَّةِ يرتقونها بأعمالهم، قال الربيعُ بنُ أنس: سبعون درجة بين كلِّ درجتين حضر الفرس المضمر سبعين سنة «ومَغْفرةٌ» لذنوبهم وَرِزقٌ كريمٌ حسن.

قال الواحديُّ[2]: قال أهل اللُّغةِ: الكريمُ: اسم جامع لكل ما يحمدُ ويستحسنُ، والكريم المحمود فيما يحتاج إليه فاللَّهُ تعالى موصوفٌ بأنه كريم، والقرآنُ موصوف بأنَّه كريم، قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧] وقال تعالى: ﴿مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧] ﴿وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١] وقال: ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣] فالرزق الكريم هو الشريفُ الفاضل الحسن.

قوله تعالى: ﴿كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ۝٥﴾

في قوله ﴿كَمَآ أَخْرَجَكَ﴾ عشرون وجهاً:

أحدها: أنَّ الكاف نعتٌ لمصدر محذوف تقديرهُ: الأنفالُ ثابتةٌ للَّه ثبوتاً كما أخرجك، أي: ثبوتاً بالحقِّ كإخراجك من بيتك بالحقِّ، يعني لا مرية في ذلك، ووجه هذا التَّشبيه أنَّ النبي ﷺ لمَّا رأى كثرة المشركين يوم بدرٍ، وقلَّة المؤمنين قال: مَنْ قتل قتيلاً فله كذا، ومَنْ أسر أسيراً فله كذا، ليرغِّبَهُم في القتال، فلمَّا انهزم المشركون قال سعدٌ: يا رسول اللَّهِ إنَّ جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم، ولم يتأخَّرُوا عن القتال جُبْناً، ولا بُخْلاً ببذل مهجتهم، ولكنَّهم أشفقوا عليك من أن تُغتال، فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم؛ بَقِيَ خلقٌ من المسلمين بغير شيء؛ فأنزل اللَّهُ تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ

---

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ١٠٠.

﴿ٱلْأَنفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ يصنعُ فيها ما يشاء، فأمسك المسلمون عن الطَّلبِ، وفي أنفس بعضهم شيء من الكراهة وحين خرج النبي ﷺ إلى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرحه، فلمَّا قال: ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ كان التقدير: أنَّهم رضوا بهذا الحكم في الأنفالِ وإن كانُوا كارهين له كما أخرجك ربك من بيتك بالحقِّ إلى القتال، وإن كانُوا كارهين له.

الثاني: قال عكرمةُ: تقديره: وأصلحوا ذات بينكم إصلاحاً كما أخرجك، وقد التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد.

والثالث: تقديرهُ: وأطيعوا اللَّهَ وسولهُ طاعةً محققةً ثابتةً كما أخرجك، أي: كما أنَّ إخراج اللَّه إياك لا مرية فيه ولا شبهة.

الرابع: تقديره: يتوكَّلون توكلاً حقيقياً كما أخرجك ربُّك.

الخامس: تقديره: هم المؤمنون حقًّا كما أخرجك، فهو صفةٌ لـ «حَقًّا».

السادس: تقديره: استقرَّ لهم درجاتٌ وكذا استقراراً ثابتاً كاستقرار إخراجك.

السابع: أنَّهُ متعلقٌ بما بعده تقديره: يجادلونك مجادلةً: كما أخرجك ربك، قال الكسائيُّ «الكاف» تتعلَّقُ بما بعده وهو قوله: ﴿يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ﴾ والتقدير: ﴿كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ﴾ على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال ويجادلونك فيه.

الثامن: تقديره: لكارهون كراهيةً ثابتةً: كما أخرجك ربُّك أي: إنَّ هذين الشيئين الجدال والكراهية ثابتان لا محالة كما أنَّ إخراجك ثابت لا محالة.

التاسع: أنَّ «الكافَ» بمعنى «إذ»، و «مَا» زائدة، والتقديرُ: اذكر إذ أخرجك وهذا فاسدٌ جدًّا، إذ لم يثبتْ في موضعٍ أنَّ «الكاف» تكون بمعنى «إذ» وأيضاً فإنَّ «ما» لا تزاد إلاَّ في مواضعَ ليس هذا منها.

العاشر: أنَّ «الكافَ» بمعنى: «واو» القسم، و «ما» بمعنى «الذي» واقعةٌ على ذي العلم مُقْسَماً به.

وقد وقعت على ذي العلم في قوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾ [الشمس: ٥] ﴿وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ﴾ [الليل: ٣] والتقدير: والذي أخرجك، ويكون قوله: يُجَادلُونكَ جواب القسمِ وهذا قول أبي عبيدة.

وقد ردَّ النَّاسُ عليه قاطبةً، وقالوا: كان ضعيفاً في النَّحو. ومتى ثبت كون الكافِ حرف قسم، بمعنى «الواو»؟ وأيضاً فإن: يُجَادلُونكَ لا يصحُّ كونه جواباً؛ لأنَّهُ على مذهب البصريين متى كان مضارعاً مثبتاً؛ وجب فيه شيئان: اللاَّمُ، وإحدى النونين نحو: ﴿لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا﴾ [يوسف: ٣٢] وعند الكوفيين إمَّا اللاَّمُ، وإمَّا إحدى النونين، ويُجادلُونكَ عارٍ عنهما.

الحادي عشر: أنَّ الكاف بمعنى «على»، و «ما» بمعنى: الذي، والتقديرُ: امض على الذي أخرجك، وهو ضعيفٌ؛ لأنه لم يثبت كونُ الكاف بمعنى «على» ألبتة إلاَّ في موضع يحتمل النزاع كقوله ﴿وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]

الثاني عشر: أنَّ الكاف في محل رفع، والتقدير: كما أخرجك ربك فاتَّقُوا الله، كأنَّهُ ابتداءٌ وخبر.

قال ابن عطيَّة: «وهذا المعنى وضعهُ هذا المفسِّر وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر».

الثالث عشر: أنَّها في موضع رفع أيضاً والتقدير: لهم درجاتٌ عند ربهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريم هذا وعدٌ حقٌّ كما أخرجكَ، وهذا فيه حذفُ مبتدأ وخبر، ولو صرَّح بذلك لم يلتئم التشبيه ولم يحسن.

الرابع عشر: أنَّها في موضع رفع أيضاً والتقدير: وأصلحُوا ذات بينكم، ذلكم خيرٌ لكم، كما أخرجك، فالكافُ في الحقيقة نعتٌ لخبر مبتدأ محذوف، وهو ضعيفٌ لطولِ الفصلِ بين قوله: «وأصْلِحُوا»، وبين قوله: «كما أخرجك».

الخامس عشر: أنَّها في محل رفع أيضاً عى خبر ابتداء مضمر، والمعنى: أنَّه شبَّه كراهية أصحاب رسول الله ﷺ لخروجه من المدينة، حين تحققوا خروج قريشٍ للدفع عن أبي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم لنزع الغنائم من أيديهم، وجعلها للَّه ورسوله، يحكم فيها ما يشاء. واختار الزمخشري هذا الوجه وحسَّنه.

فقال: «يرتفع محلُّ الكاف على أنه خبر ابتداء محذوف تقديره: هذه الحالُ كحالِ إخراجك، يعني أنَّ حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب». وهذا الذي حسَّنه الزمخشريُّ هو قول الفرَّاءِ ـ وقد شرحه ابنُ عطيَّة بنحو ما تقدَّم من الألفاظ ـ فإنَّ الفرَّاء[1] قال: «هذه الكاف شبَّهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصَّة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال».

السادس عشر: أنَّها صفةٌ لخبر مبتدأ أيضاً، وقد حذف المبتدأ وخبره، والتقديرُ: قسمتك الغنائم حق كما كان إخراجك حقاً.

السابع عشر: أنَّ التَّشبيه وقع بين إخراجين، أي: إخراج ربك إيَّاك من بيتك، وهو مكَّة وأنت كارهٌ لخروجك، وكان عاقبة ذلك الإخراج النَّصر والظفر كإخراجه إيَّاك من المدينة وبعضُ المؤمنين كارهٌ، يكون عقيب ذلك الخروج الظفرُ والنصرُ والخيرُ، كما كان عقيب ذلك الخروج الأول.

الثامن عشر: أن تتعلَّق الكافُ بقوله: «فاضْربُوا»، وبسْطُ هذا على ما قالهُ صاحب

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٠٣.

هذا الوجه أن تكون الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده: كما رجعتك إلى أعدائي فاستضعفوك، وسألت مدداً فأمددتُكَ، وأزحت عللك، فخذهم الآن وعاقبهم، كما أحسنْتُ إليك وأجريتُ عليك الرزق، فاعملْ كذا، واشكرني عليه، فتقدير الآية: كما أخرجك ربُّك من بيتك بالحق وغشَّاكم النُّعاسَ أَمَنَةً منه، وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السَّماءِ ملائكة مردفين فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كُلَّ بنان. كأنه يقولُ: قد أزَحْتُ عللكم، وأمددتكم بالملائكة، فاضربُوا منهم هذه المواضع وهو القتل، لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحقِّ، وإبطال الباطلِ، وهذا الوجه بعد طوله لا طائل تحته لبُعدِه من المعنى وكثرة الفواصل.

التاسع عشر: التقدير: كما أخرجك ربك من بيتك بالحقِّ، أي: بسبب إظهار دين اللَّهِ، وإعزاز شريعته، وقد كرهوا خروجك تَهَيُّباً للقتال وخَوْفاً من الموت إذ كان أمر النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بخروجهم بغتةً، ولم يكونُوا مُسْتَعِدِّين للخروج، وجادلوك في الحقِّ بعد وضوحه نصرك اللَّهُ وأمدَّك بملائكته ودلَّ على هذا المحذوفِ الكلامُ الذي بعده، وهو قوله ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ الآيات.

وهذا الوجهُ استحسنه أبو حيَّان، وزعم أنه لمْ يُسْبَق به.

ثم قال: «ويظهرُ أنَّ الكاف ليست لمحضِ التَّشبيه، بل فيها معنى التَّعليل».

وقد نصَّ النحويُّون على أنَّها للتعليلِ وخرَّجُوا عليه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾.

وأنشدوا: [الرجز]

٢٦٧١ ـ لا تَشْتُمِ النَّاسَ كَمَا لا تُشْتَمُ[1]

أي: لانتفاءِ شتم النَّاس لك لا تشتمهم.

ومن الكلام الشَّائِع: كما تطيع اللَّه يدخلك الجنَّة، أي: لأجل طاعتك الله يدخلك الجنَّة، فكذا الآية، والمعنى: لأنْ خرجت لإعزاز دين اللَّهِ، وقتل أعدائه نصرك وأمدَّك بالملائكة.

العشرون: تقديره: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما إخراجُك في الطَّاعة خيرٌ لكم كما كان إخراجك خيراً لهم، وهذه الأقوالُ ضعيفة كما بينا.

قوله: «بالحَقِّ» فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بالفعل، أي: بسبب الحقِّ، أي: إنَّه إخراجٌ بسبب حق يظهر، وهو علوُّ كلمة الإسلام، والنَّصرُ على أعداء اللَّهِ.

---

(١) تقدم.

والثاني: أن يتعلق بمحذوفٍ على أنَّهُ حال من مفعول: «أَخْرَجَكَ» أي: ملتبساً بالحقِّ.

قوله: وإن فريقاً الواو للحال، والجملة في محلِّ نصب، ولذلك كُسرت «إنَّ» ومفعول «كَارِهُونَ» محذوفٌ، أي: لكارهون الخروج، وسببُ الكراهية: إمَّا نفرة الطبع ممَّا يتوقَّع من القتال، وإمَّا لعدم الاستعداد. والمراد بـ «بيته» بيته بالمدينة، أو المدينة نفسها.

فصل

روى ابنُ عبَّاس، وابنُ الزُّبير، ومحمَّد بنُ إسحاق، والسُّديُّ أنَّ أبا سفيان أقبل من الشَّام في عير لقريش في أربعين راكباً من كفَّارِ قريش منهم: عمرُو بن العاصِ، ومخرمة ابنُ نوفل، وفيها أموال كثيرة، حتَّى إذا كانوا قريباً من بدر، أخبر جبريل النبي ﷺ فأعجبهم تلقي العير، لكثرة الخير، وقلة العدوِّ، فانتدب النَّاس، فخفَّ بعضهم وثقل بعضهم؛ لأنهم لم يظنُّوا أنَّ رسول الله ﷺ يلقى حرباً.

فلمَّا سمع أبُو سفيان بمسير النبي ﷺ، استأجرَ ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكَّة وأمره أن يأتي قريشاً يستنفرهم، ويخبرهم أنَّ محمداً قد عرض لعيرهم في أصحابه، فخرج ضمضم سريعاً إلى مكَّة.

وقد رأت عاتكة بنت عبد المطالب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني وخشيت أن يدخل على قومك منها شرّ ومُصيبة فاكتم عليَّ ما أحدثك.

قال لها: وما رأيتُ؟ قالت: رأيتُ راكباً أقبل على بعيرٍ لهُ حتَّى وقف بالأبطح ثمَّ صرخ بأعلى صوته ألا فانفرُوا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى النَّاس قد اجتمعُوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حولهُ مثل به بعيره على ظهر الكعبةِ، ثمَّ صرخ بمثلها بأعلى صوته ألا فانفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاثٍ، ثمَّ مثل به بغيره على رأس أبي قبيس، ثمَّ صرخ بمثلها ثم أخذ صخرة، فأرسلها فأقبلت تهوي حتَّى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضَّت فما بقي بيت من بيوت مكَّة إلاَّ دخلته منها فلقةٌ، فحدَّث بها العباس الوليد، فذكرها الوليدُ لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدثت به قريش.

قال العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل في رهط من قريش قعود يتحدَّثُون برؤيا عاتكة، فلمَّا رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا.

قال: فلمَّا فرغتُ أقبلتُ حتَّى جلست معهم.

فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت هذه النبية فيكم قلت: وما ذاك؟.

قال: الرُّؤيَا التي رأتها عاتكة قلت: وما رأت؟.

قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتَّى تتنبأ نساؤهم لقد زعمت عاتكةُ في رؤياها أنَّهُ قال: انفِرُوا في ثلاثٍ، فسنتربّص بكم هذه الثلاث، فإن يكُ ما قالت

حقًّا فسيكونُ، وإن تَمْضِ الثلاث، ولم يكن من ذلك شيء؛ نكتب عليكم كتاباً أنَّكُمْ أكذبُ هل بيت في العرب قال العباس: فواللَّهِ ما كان منِّي إليه كبير فلمَّا كان بعد ثلاث إذْ هو يسمعُ صوتَ ضمضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره وقد جدع بعيره، وحول رحله، وشقّ قميصه، وهو يقولُ: يا معشر قريش اللَّطيمة، أموالكم مع أبي سفيان، قد عرض لها مُحَمَّدٌ في أصحابه ولا أرى أن تدركوها الغوث.

فخرج أبو جهلٍ بجميع أهل مكَّة وهم النَّفيرُ، وفي المثل السَّائر: لا في العير، ولا في النفير، فقيل له: إنَّ العير قد أخذت طريق السَّاحل، ونجتْ، فارجع بالنَّاس إلى مكَّة، فقال: لا والله لا يكونُ ذلك أبداً حتَّى ننحرَ الجزور، ونشرب الخُمُورَ، ونقيم القينات والمعازف ببدر، فيتسامع العربُ بخروجنا، وأنَّ محمداً لم يُصِب العير، فمضى بهم إلى بدرٍ، وبدرٌ كانت العربُ تجمع فيه يوماً في السَّنةِ لسوقهم.

ونزل جبريلُ وقال: إنَّ القوم قد خرجوا من مكَّة على كلِّ صعبٍ وذلولٍ، وإن الله قد وعدكم أحدى الطائفتين فالعيرُ أحب إليكم أم النفير؟.

قالوا: بل العيرُ أحبُّ إلينا من لقاء العدو، فتغيَّر وجهُ رسول الله ﷺ، وقال: إنَّ العير قد مضت على ساحلِ البَحْرِ، وهذا أبو جهل قد أقبل.

فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودَع العدُوَّ فقام عند غضب رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر فأحسنا، ثمَّ قام سعدُ بنُ عبادة وقال: امْضِ لِمَا أمرك اللَّهُ به، فواللَّهِ لو سرت إلى عدن ما تخلَّف رجلٌ عنك من الأنصار، ثم قال المقدادُ بنُ عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك اللَّهُ؛ فإنَّا معك حيث أردت، لا نقولُ لك كما قالت بَنُو إسرائيل لموسى: ﴿فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن نقول: اذْهَبْ أنت وربُّك فقاتلا إنَّا معكما مقاتلون ما دامت عين منَّا تطرف، فضحك رسولُ اللَّهُ ﷺ ثم قال «سِيرُوا على بركةِ الله، وأبشروا، فإنَّ اللَّهَ قد وعدني إحْدَى الطائفتين، واللَّهِ لكَأنِّي الآن أنظرُ إلى مصارعِ القوْمِ»(١).

عن أنس قال رسُول اللَّهِ ﷺ هذا مصرعُ فُلانٍ قال: ويضعُ يدهُ على الأرض ههنا وههنا، قال: فَمَا مَاطَ أحدهم عن موضع يَدِ رسول الله ﷺ. ولمَّا فرغ نبيُّ الله من بدر قال بعضهم: عليك بالعير، فناداهُ العبَّاسُ وهو في وثاقه: لا يصلحُ، فقال النبي ﷺ: لِمَ؟ قال: لأنَّ اللَّهَ وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك(٢).

---

(١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٩ ـ ٣١) والخبر في سيرة ابن هشام (٢/ ٢٤٥ ـ ٢٤٧) ومغازي الواقدي (١/ ٢٨ ـ ٣٣).

وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي (٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١).

(٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٠٣ ـ ١٤٠٤) كتاب الجهاد والسير: باب غزوة بدر وأبو داود (٢٦٨١) والنسائي (٤/ ١٠٩) وأحمد (٣/ ٢١٩) من حديث أنس.

إذا عرف ذلك نقولُ كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ﴾ [الأنفال: ٥] والحق الذي جادلوا فيه رسول الله ﷺ تلقي النفير لايثارهم العير.

قوله تعالى: ﴿يُجَٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٦﴾﴾

قوله: «بَعْدَ ما تبيَّن» المرادُ منه: إعلام رسُول اللَّهِ بأنَّهم ينصرون، وجدالهم قولهم: ما كان خُروجنا إلاَّ للعير، وهلاَّ قلت لنا لنستعدّ ونتأهبّ للقتالِ؛ لأنَّهم كانُوا يكرهون القتال ثُم إنَّه تعالى شبَّه حالهم في فرط فزعهم بحال من يُجرّ إلى القتل، ويُساق إلى الموت وهو شاهد لأسبابه ناظر إلى موجباته، ومنه قوله عليه السَّلامُ: «من نفى ابنه وهو ينظر إليه» أي يعلم أنَّه ابنه، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ [النبأ: ٤٠] أي يعلم وكان خوفهم لأمور:

أحدها: قلَّة العدد.

وثانيها: كانوا رجَّالة، روي أنه ما كان فيهم إلا فارسان. **وثالثها**: قلة السلاح.

قوله: يُجَادلُونك يحتمل أن يكون مُسْتأنفاً إخباراً عن حالهم بالمجادلةِ، ويحتمل أن يكون حالاً ثانية أي: أخرجك في حال مجادلتهم إيَّاك، ويحتمل أن يكون حالاً من الضَّمير في لكارهُون، أي: لكارِهُونَ في حال جدالٍ.

والظاهرُ أنَّ الضميرَ المرفوع يعودُ على الفريق المتقدِّم.

ومعنى المجادلة قولهم: كيف تُقاتل ولم نستعد للقتال؟ ويجوزُ أن يعود على الكفَّارِ، وجدالهم ظاهر.

قوله: بَعْدَ ما تبيَّن منصوب بالجدال، و «ما» مصدرية، أي: بعد تَبينِهِ ووضوحه، وهو أقبحُ من الجدال في الشَّيء قبل إيضاحه.

وقرأ عبد[1] **الله** «بُيِّن» مبنياً للمفعول من: بَيَّنْتُهُ أي: أظهرته، وقوله: «وهُمْ ينظرُونَ» حالٌ من مفعول يُساقُونَ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧﴾﴾

قوله «وإذْ يعدُكُمُ» «إذْ» منصوب بفعل مقدر، أي: اذكر إذْ، والجمهور على رفع الدال؛ لأنَّه مضارع مرفوع.

وقرأ مسلمة بنُ[2] **محاربٍ**: بسكونها على التَّخفيفِ لتوالي الحركاتِ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٨، والدر المصون ٣/ ٣٩٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٣، والدر المصون ٣/ ٣٩٧.

وقرأ ابنُ محيصن[١] «يعدكم اللَّهُ أحدى» يوصل همزة أحْدَى تخفيفاً على غير قياس، وهي نظير قراءة من قرأ: ﴿**إِنَّهَا لَحْدَى**﴾ [المدثر: ٣٥] بإسقاط الهمزة أجرى همزة القطع مُجْرَى همزة الوصل، **وقرأ أيضاً**[٢] أحَد بالتَّذكير؛ لأنَّ الطائفة مؤنث مجازي.

فصل

إحدى الطائفتين أي: الفرقتين:

أحدهما: أبو سفيان مع العير، الأخرى أبو جهل مع النَّفيرِ، و «أنَّها لَكُمْ» منصوبُ المحلِّ على البدلِ مِنْ إحْدَى أي: يَعِدُكم أنَّ إحدى الطائفتين كائنة لكم، أي: تتسلَّطُون عليها تسلُّط المُلاَّكِ، فهي بدل اشتمال وتوَدُّونَ تريدون: «أنَّ غير ذاتِ الشَّوكةِ تكونُ لَكُم» يعني: العير التي ليس فيها قتال والشَّوكةُ: السلاح كسِنان الرُّمح، والنصل والسَّيف، وأصلها من النَّبتِ الحديدِ الطرف، كـ: «شَوْكِ السَّعدانِ»، يقال منه: رَجُلٌ شائِكٌ، فالهمزة مِنْ «واوٍ»، كـ: قائم، ويجوزُ قلبه بتأخير عينه بعد لامه، فيقال: شاكٍ، فيصير كـ: غازٍ، ووزنهُ حينئذ فالٍ.

قال زهيرٌ: [الطويل]

٢٦٧٢ ـ لَدَى أسَدٍ شَاكِي السِّلاحِ مُقذَّفٍ لـهُ لـبـدٌ أظـفـارهُ لـمْ تُـقـلَّـمِ[٣]

ويُوصفُ السلاحُ: بالشَّاكي، كما يوصف به الرَّجُل، فيقال: رجلٌ شاكٌ، وشاكٍ، وسلاحٌ شاكٌ، وشاكٍ. فأمَّا «شاكٌ» غير معتل الآخر، وألفه منقلبةٌ عن عين الكلمة، ووزنهُ في الأصل على فَعِل بكسر العين، ولكن قلبت ألفاً، كما قالوا: كبشٌ صافٌ أي صوف، وكذلك «شاكٌ» أي: شَوِكٌ.

ويحتمل أن يكون محذوف العين، وأصله «شَائِكٌ»، فحذفت العين، فبقي «شاكاً» فألفه زائدةٌ، ووزنه على هذا «فالٍ».

وأمَّا: «شاكٍ» فمنقوصٌ، وطريقته بالقلب كما تقدم، ومن وصف السلاح بالشاك قوله: [الوافر]

٢٦٧٣ ـ وألْبِسُ من رضاهُ في طريقِي سلاحاً يَذْعَرُ الأبطالَ شَاكَا[٤]

فهذا يحتمل أن يكون محذوف العين، وأن يكون أصله «شوكاً»، كـ: صَوِف. ويقال أيضاً: هو شاكٌّ في السلاح، بتشديد الكافِ، من «الشِّكَّة»، وهي السلاح أجمع، نقله الهرويُّ، والرَّاغبُ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٣، والدر المصون ٣/ ٣٩٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٥٨، والدر المصون ٣/ ٣٩٧.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٥٢، والدر المصون ٣/ ٣٩٩.

قال: إنَّكم تريدون الطائفة التي لا حدة لها، يعني: العير، ولكن الله يريدُ التَّوجُّهَ إلى الطائفة الأخرى ليحق الحقَّ بكلماته.

وقرأ مسلمة[1] **بن محارب**: «بكلمته» على التَّوحيدِ، والمراد به: اسم الجنس فيؤدِّي مؤدَّى الجمع، والمرادُ بقوله: «بِكلماتِهِ» أي: بأمره إيَّاكم بالقتالِ، وقيل: بهدايته التي سبقت من إظهار الدِّين وإعزازه. «ويقطعَ دابرَ الكافرينَ» والدَّابرُ الآخر من دبر، ومنه دابرة الطَّائر وقطع الدَّابر عبارة عن الاستئصال أي: ليستأصلهم حتى لا يبقى منهم أحد.

قوله تعالى: ﴿لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾

قوله: «لِيُحِقَّ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلقٌ بما قبله، أي: ويقطع ليحق الحقَّ، والثاني: أن يتعلَّق، بمحذوفٍ تقديره: ليحقَّ الحقَّ فعل ذلك، أي: ما فعله إلاَّ لهما، وهو إثباتُ الإسلامِ وإظهاره وزوالُ الكُفْرِ ومحقه.

قال الزمخشريُّ[2]: «ويجب أن يُقدَّر المحذوفُ مؤخراً ليفيد الاختصاص وينطبق عليه المعنى». وهذا على رأيه، وهو الصحيحُ.

فإن قيل: قوله: ﴿وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ﴾ ثم قوله بعد ذلك: «لِيُحِقَّ الحقَّ» تكرير محضٌ.

فالجوابُ: أنَّ المراد بالأوَّل سبب ما وعد اللَّه به هذه الواقعة من النَّصر والظَّفر بالأعداء.

والمراد بالثاني: تقوية القرآن والدِّين ونصرة هذه الشَّريعةِ؛ لأنَّ الذي وقع من المؤمنين يوم بدر بالكافرين سبب لعزة الدِّين وقوته، ولهذا قرنه بقوله: «ويُبْطِلَ الباطلَ» الذي هو الشرك، وذلك في مقابلة: «الحقّ» الذي هو الدين والإيمان.

فإن قيل: الحقُّ حقٌّ لذاته، والباطلُ باطلٌ لذاته، وما ثبت للشيء لذاته؛ فإنَّه يمتنع تحصيله بجعل جاعل فما المرادُ من تحقيق الحقِّ وإبطال الباطل.

الجوابُ: المرادُ من تحقيق الحقِّ وإبطال الباطل إظهار كون ذلك الحقِّ حقًّا، وإظهار كون الباطل باطلاً، وذلك يكون تارةً بإظهار الدَّلائل والبينات، وتارةً بتقوية رؤسَاءِ الباطل.

فصل

احتجوا بقوله: «لِيُحِقَّ الحَقَّ» في مسألة خلْقِ الأفعال.

---

(١) وقرأ بها أبو جعفر، ونافع، وشيبة بخلاف عنهم كما في: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٤، وينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٥٨، والدر المصون ٣/ ٣٩٧.

(٢) ينظر: الكشاف: ٢/ ٢٠٠.

سورة الأنفال / الآية: ٩ ـــــــ

٢٦٧٤ ـ حَتَّى اسْتَغَاثَتْ بماءٍ لا رشاءَ لَهُ ... مِن الأَبَاطِحِ في حَافَاتِهِ البُرَكُ
مُكَلَّلٌ بأُصُولِ النَّجْمِ تَنْسِجُهُ ... ريحٌ خريقٌ لضاحِي مائِهِ حُبُكُ
كَمَا استغاثَ بِسَيءٍ فَزُّ غَيْطَلَةٍ ... خَافَ العُيُونَ ولَمْ يُنظَرْ بِهِ الحَشَكُ[1]

فدلَّ هذا على أنَّهُ يتعدَّى بالحرف كما استعمله سيبويه وغيره.

فصل

الاستغاثةُ: طلبُ الغَوْث، وهو النَّصرُ والعونُ، وقيل: الاستغاثةُ: سدُّ الخَلَّةِ وقتَ الحاجةِ، وقيل: هي الاستجارةُ، ويقالُ: غَوْثٌ، وغواثٌ، والغَيْث من المطرِ، والغَوْثُ من النُّصرةِ، فعلى هذا يكون «اسْتَغَاثَ» مشتركاً بينهما، ولكن الفرقَ بينهما في الفعل، فيقال: اسْتَغَثْتُهُ فأغاثني من الغَوْث، وغَاثَني من الغَيْث، وفي هذه الاستغاثَةُ قولان:

الأول: أنَّ هذه الاستغاثة كانت من الرَّسُولِ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

قال ابن عبَّاسٍ: حدّثني عمرُ بنُ الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: لمَّا كان يوم بدرٍ نظر رسولُ الله ﷺ إلى المشركين، وهم ألف وإلى أصحابه، وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، واستقبل القبلة، ومد يده، فجعل يهتف بربّه: «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي ما وعدْتَنِي، اللَّهُمَّ إنْ تُهلِكْ هذه العصابة لا تُعْبَدُ في الأرضِ» فلم يزل كذلك حتَّى سقط رداؤهُ عن منكبه، وردَّه أبو بكر ثمَّ التزمه، ثم قال: كفاكَ يا نبيَّ اللَّهِ مناشَدَتكَ ربَّك، فإنَّه سَيُنْجِزُ لك ما وعدكَ؛ فأنزل اللَّهُ الآية، ولما اصطفّ القومُ قال أبُو جهلٍ: اللَّهُمَّ أولانا بالحقِّ فانْصُرهُ[2].

الثاني: أن هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين؛ لأن الوجه الذي لأجله أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلاً فيهم، بل خوفهم كان أشدّ من خوف الرسول، ويمكن الجمع بينهما بأنَّ النبي ﷺ دعا وتضرع، والمؤمنون كانوا يُؤمِّنونَ على دعائه.

---

(١) الأبيات لزهير ينظر: ديوانه (١٧٥ ـ ١٧٧) والبحر المحيط ٤/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ والدر المصون ٢/ ٣٩٨. والدر اللقيط ٤/ ٤٦٥ والبيت الأول ينظر: الألوسي ٩/ ١٧٢ وحاشية الشهاب ٤/ ٢٥٥، واللسان (برك) والتهذيب ١٠/ ٢٢٩ (برك) والبيت الثاني في اللسان (حبك) والمحتسب ٢/ ٢٨٧، والبيت الثالث في الخصائص ٢/ ٣٣٤ واللسان (حشك)، والدر المصون ٣/ ٣٩٨.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠، ٣٢) ومسلم (٣/ ١٣٨٣ ـ ١٣٨٤) كتاب الجهاد والسير: باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر حديث (٥٨/ ١٧٦٣) والترمذي (٥/ ٢٥١ ـ ٢٥٢) كتاب التفسير: باب سورة الأنفال حديث (٣٠٨١) وأبو داود (٢/ ٦٨) رقم (٢٦٩٠) والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٨٨) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨) والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٥١ ـ ٥٢) من طريق أبي زميل عن ابن عباس عن عمر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٠٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي عوانة وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه.

سورة الأنفال / الآية: ٩ ـــــــ

قال الفارسي[١]: هذا الوجه كأنه أبْيَنُ لقوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ فقوله: «مُردفينَ» أي: جائين بعد، لاستغاثتكم، ومن فتح الدَّال فهم مُردفُون على أرْدِفُوا النَّاسَ، أي: أنْزِلُوا بعدهم.

وقرأ بعض المكيين[٢] فيما حكاه الخليلُ: «مُردِّفينَ» بفتح الرَّاء وكسر الدَّالِ مشدَّدة، والأصلُ: «مُرتدفينَ» فأدغم.

وقال أبو البقاءِ: إنَّ هذه القراءة مأخوذةٌ من «رَدَّفَ» بتشديد الدَّال على التكثير وإنَّ التضعيف بدلٌ من الهمزة كـ: «أفرحْتَهُ وفرَّحْته».

وجوَّز الخليلُ بنُ أحمد: ضمَّ الراءِ إتباعاً لضم الميم، كقولهم: «مُخْضِم» بضم الخاءِ، **وقد قرىء[٣] بها شذوذاً**.

وقرىء «مُرِدِّفين»[٤] بكسر الرَّاءِ وتشديد الدَّالِ مكسورة، وكسر الراء يحتمل وجهين: إمَّا لالتقاءِ الساكنين، وإمَّا للإتباع.

قال ابنُ عطيَّة: «ويجوزُ على هذه القراءةِ كسرُ الميم إتباعاً للرَّاءِ، ولا أحفظه قراءة».

قال شهابُ الدِّين: وكذلك الفتحة في «مُردِّفينَ» في القراءة التي حكاها الخليلُ تحتمل وجهين:

أظهرهما: أنَّها حركةُ نقلٍ من التَّاء ـ حين قصد إدغامها ـ إلى الرَّاءِ.

والثاني: أنَّها فُتِحَتْ تخفيفاً وإن كان الأصلُ الكسر على أصل التقاءِ السَّاكنين، كما قد قُرىء به. **وقرىء «مِرِدِّفين»[٥]** بكسر الميم، إتباعاً لكسرةِ الرَّاءِ.

و «الإرداف» الإتباع، والإركاب، وراءك.

وقال الزَّجَّاجُ[٦]: «أردفْتُ الرَّجُلَ إذا جئت بعده».

ومنه: ﴿تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٧] ويقال: رَدِف، وأرْدَفَ.

واختلف اللغويون: فقيل هما بمعنى واحد، وهو قول ابن الأعرابي نقله عنه ثعلب.

وقولُ أبي زيْدٍ نقله عنه أبو عبيدٍ، قال: يقال: ردفْتُ الرَّجُلَ وأردفتُهُ، إذا ركِبْتَ خَلْفَهُ؛ وأنشد: [الوافر]

٢٦٧٥ ـ إذَا الجَوْزَاءُ أرْدَفَتِ الثُّرَيَّا ظَنَنْتُ بآل فَاطِمَةَ الظُّنُونَا[٧]

---

(١) ينظر: الحجة ٢/ ١٢٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٧/ ٣٧٠، البحر المحيط ٤/ ٤٦٠، المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٤، الدر المصون ٣/ ٣٩٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٥، إعراب القراءات ١/ ٢٢١، الدر المصون ٣/ ٣٩٩.

(٤) المصدر السابق. (٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٣٩٩.

(٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٤٥.

(٧) البيت لخزيمة بن مالك أو خزيمة بن نهد ينظر: الطبري ١٣/ ٤١٥، المحرر الوجيز ٨/ ٣٠، تفسير الماوردي ٢/ ٥٩، التاج: (ردف) الدر المصون ٣/ ٤٢.

سورة الأنفال / الآية: ٩ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

قوله: «وما جَعَلَهُ» الهاء تعود على الإمداد، أي: وما جعل اللَّهُ الإمدادَ، ثُمَّ هذا الإمدادُ يحتمل أن يكون المنسبكَ من قوله: «أنِّي مُمِدُّكم» إذ المعنى: فاستجاب بإمدادكم، ويحتمل أن يكون مدلولاً عليه بقوله: «مُمِدُّكم» كما دلَّ عليه فعلُهُ في قوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨] وهذا الثَّاني أولَى؛ لأنَّهُ مُتأتٍّ على قراءة الفتح والكسر في: «أني» بخلاف الأول فإنَّهُ لا يتجه عودُهُ على الإمداد على قراءة الكسر إلاَّ بتأويلٍ ذكره الزمخشريُّ: وهو أنَّه مفعول القول المضمر، فهو في معنى القول.

وقيل يعودُ على المدد قاله الزَّجَّاجُ، وهذا أولى؛ لأنَّ بالإمداد بالملائكةِ كانت البُشْرَى.

وقال الفرَّاءُ[1]: إنَّهُ يعودُ على الإرداف المدلول عليه بـ «مُرْدفين».

وقيل: يعودُ على: «الألف».

وقيل: على المدلول عليه بـ: «يَعِدُكم».

وقيل: على جبريل، أو على الاستجابة لأنَّها مؤنثٌ مجازي، أو على الإخبار بالإمداد، وهي كلُّهَا محتملة وأرجحها الأوَّلُ، والجعل هنا تصييرٌ.

فصل في قتال الملائكة يوم بدر

اختلفوا في أنَّ الملائكة هل قاتلوا يوم بدر؟ فقال قومٌ: نزل جبريلُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في خمسمائة ملك على الميمنة، وفيها أبو بكر، وميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرِّجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض، وقد أرخوا أطرافها بين أكتافهم وقاتلوا، وقيل: قاتلُوا يوم بدر ولم يقاتلُوا يوم الأحزاب، ويوم حنين.

رُوي أنَّ أبَا جهل قال لابنِ مسعُودٍ: مِنْ أينَ كان الصَّوت الذي كُنَّا نسمعُ ولا نرى شخصاً؟.

قال: من الملائكة.

فقال أبُو جَهْلٍ: هُم غلبونَا لا أنتم.

وروي أنَّ رجلاً من المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة السَّوْط فوقه، فنظر إلى المشرك وقد خرَّ مستلقياً وشُق وجهه، فحدَّث الأنصاريُّ رسول الله ﷺ فقال: «صَدقتَ ذاكَ من مددِ السَّماءِ».

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٠٤.

وقال آخرون لم يُقاتلُوا وإنَّما كانوا يكثرون السَّواد ويثبتون المؤمنين، وإلاَّ فملك واحد كافٍ في إهلاك أهل الدنيا كلهم فإنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ أهلكَ بريشةٍ من جناحه مدائن قوم لوطٍ، وأهلك بلاد ثمود، وقوم صالح بصيحة واحدة.

وقد تقدَّم الكلامُ في كيفية هذا الإمداد في سورة آل عمران، ويدلُّ على أنَّ الملائكةَ لم يقاتلوا قوله ﴿وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ﴾ إذا جعلنا الضمير عائداً على الإرداف.

قال الزَّجَّاجُ: «وما جعل الله المردفينَ إلا بشرى» وهذا أولى؛ لأنَّ الإمدادَ بالملائكة حصل بالبشرى.

«ولتطمئنَّ بِهِ قُلوبُكُمْ وما النَّصْرُ إلاَّ من عند اللَّهِ» والمقصود التَّنبيه على أنَّ الملائكةَ وإن كانُوا قد نزلوا في موافقة المؤمنين، إلاَّ أنَّ الواجب على المؤمنِ أنْ لا يعتمد على ذلك، بل يجبُ أن يكون اعتماده على اللَّهِ ونصره وكفايته؛ لأنَّ الله هو العزيزُ الغالب الحكيم فيما ينزل من النُّصْرَةِ فيضعها في موضعها.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿١١﴾﴾

قوله: «إذْ يُغَشِّيكمُ» في «إذ» وجوه:

أحدها: أنَّهُ بدلٌ من «إذ» في قوله: «وإذْ يَعِدُكُم» قال الزمخشريُّ: «إذْ يغشاكُمُ» بدلٌ ثانٍ من: «إذ يعدكُم».

قوله: «ثَانٍ»؛ لأنه أبدل منه «إذْ» في قوله: «إذْ تستغيثُونَ» ووافقه على هذا ابنُ عطيَّة، وأبو البقاء.

الثاني: أنَّهُ منصوبٌ بـ «النصر».

الثالث: بما في عند الله من معنى الفعل.

الرابع: بـ «مَا جعلهُ اللَّهُ».

الخامس: بإضمار «اذكُر» ذكر ذلك الزمخشريُّ. وقد سبقه إلى الرابع: الحُوفِيُّ.

وقد ضعَّف أبو حيان الوجه الثَّاني بثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّ فيه إعمال المصدر المقرون بـ «أل» قال: وفيه خلاف: ذهب الكوفيُّون إلى أنَّه لا يعمل.

الثاني: أنَّ فيه فصلاً بين المصدر ومعموله بالخبر، وهو قوله: «إلاَّ منْ عندِ اللَّهِ» ولو قلت: «ضَرْب زيدٍ شديدٌ عمراً» لَمْ يَجُزْ.

الثالث: أنه عمل ما قبل «إلاَّ» فيما بعدها، وليس أحد الثلاثة الجائز ذلك فيها؛ لأنَّه لا يعملُ ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى، أو مستثنى منه أو صفة له.

وقد جوَّز الكسائيُّ والأخفش: إعمال ما قبل «إلاَّ» فيما بعدها مطلقاً، وليس في

هذه الأوجه أحسنُ من أنَّهُ أخبر عن الموصول قبل تمام صلته، وضعَّف الثَّالث بأنَّهُ يلزم منه أن يكون استقرارُ النَّصْرِ مُقَيَّداً بهذا الظَّرفِ، والنَّصرُ من عند اللَّه لا يتقيَّدُ بوقت دون وقت وهذا لا يضعفُ به؛ لأنَّ المراد بهذا النَّصر نصرٌ خاص، وهذا النصرُ الخاصُّ كان مقيَّداً بذلك الظرف. وضعَّف الرابع بطولِ الفصلِ، ويكون معمولاً لما قبل «إلاَّ».

السادس: أنَّهُ منصوبٌ بقوله: «ولتَطْمئنَّ بِهِ» قاله الطَّبريُّ.

السابع: أنَّهُ منصوبٌ بما دلَّ عليه: «عزيزٌ حكيمٌ» قاله أبُو البقاءِ ونحا إليه ابن عطيَّة قبله.

وقرأ ابنُ كثير[1]، **وأبو عمرو**: «يغْشاكُمُ النُّعاسُ»، **ونافع**[2] «يُغشِيكُمُ» بضمِّ الياءِ، وكسر الشِّين خفيفة «النّعاسَ» نصباً **والباقون** «يُغَشِّيكُمُ» كالذي قبله، إلاَّ أنه بتشديد الشِّينِ. فالقراءة الأولى من: «غَشِيَ يَغْشَى»، و «النُّعاسُ» فاعل، وفي الثانية من: «أغْشَى» وفاعله ضميرُ الباري تعالى، وكذا في الثالثة من: «غَشَّى» بالتشديد، و «النُّعَاس» فيهما مفعول به. و «أغْشَى وغَشَّى» لغتان.

قال الواحديُّ: «من قرأ «يَغْشَاكم» فلقوله: ﴿أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ﴾ [آل عمران: ١٥٤] فكما أسند الفعل هناك إلى «النُّعاس»، و «الأمَنَة» التي هي سبب النُّعاس كذلك ههنا، ومن قرأ «يُغشيكم»، أو «يُغشِّيكم» فالمعنى واحدٌ، وقد جاء التَّنْزِيلُ بهما في قوله: ﴿فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩] وقال: ﴿فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ﴾ [النجم: ٥٤].

قوله: «أمَنَةً» في نصبها ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنَّه مصدرٌ لفعلٍ مقدر، أي: فأمِنْتُم أمَنَةً.

الثاني: أنَّها منصوبةٌ على أنَّها واقعةٌ موقع الحال إمَّا من الفاعل، وإمَّا من المفعول، فإن كان الفاعلُ «النعاس» فنسبةُ الأمنة إليه مجازٌ، وإن كان الباري تعالى كما هو في القراءتين الأخيرتين فالنسبةُ حقيقيةٌ، وإن كان من المفعولِ فعلى المبالغةِ، أي: جعلهم نفس الأمنة، أو على حذف مضاف، أي: ذوي أمنة.

الثالث: أنَّه مفعولٌ من أجله، وذلك إمَّا أن يكون على القراءتين الأخريين أو على الأولى، فعلى القراءتين الأخريين أمرها واضحٌ، وذلك أن التَّغشية، أو الإغشاء من اللَّهِ تعالى، والأمنةُ منه أيضاً، فقد اتَّحد الفاعل فصحَّ النَّصْبُ على المفعول له، وأمَّا على القراءة الأولى ففاعل «يَغْشَى» النُّعاس وفاعل «الأمنة» الباري تعالى، ومع اختلافِ الفاعل يمتنع النَّصْبُ على المفعولِ له على المشهُورِ، وفيه خلاف اللَّهُمَّ إلاَّ أن يتجوَّز فيجوز.

---

(١) ينظر: السبعة (٣٠٤)، الحجة ٤/ ١٢٥، إتحاف ٢/ ٧٧، حجة القراءات (٣٠٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٢، النشر ٢/ ٢٧٦.

(٢) المصدر السابق.

سورة الأنفال / الآية: ١١ ـــــــ

ورابعها: أنَّ النعاس غشيهم دفعةً واحدةً مع كثرتهم وحصول النُّعاس للجمع العظيم على الخوف الشَّديد أمرٌ خارق للعادة.

فلهذا قيل: إنَّ ذلك النُّعاس في حكم المُعْجزِ.

فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك فلم خافوا بعد ذلك؟.

فالجواب: لأنَّ المعلوم أنَّ الله تعالى يجعل جُنْدَ الإسلامِ مظفراً منصوراً، وذلك لا يمنع من ضرورة بعضهم مقتولين.

قال ابنُ عباسٍ: «النُّعاس في القتال أَمَنَة من اللَّهِ، وفي الصَّلاةِ وسوسة من الشَّيطانِ»[1].

قوله: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ **العامَّةُ على** «ماءً»، و «ليطُهِّركُم» متعلقٌ بـ: «يُنَزِّل».

وقرأ الشعبيُّ[2]: «مَا ليُطهركُم» بألفٍ مقصورة، وفيها تخريجان، أشهرهما وهو الذي ذكره ابن جني وغيره ـ «أنَّ» «مَا» بمعنى «الَّذي» و «ليُطهِّركُم» صلتها.

قال بعضهم: تقديره: الذي هو ليطهركم. فقدَّر الجار خبراً لمبتدأ محذوف، والجملةُ صلة لـ «مَا» وقد ردَّ أبو حيان هذين التخريجين بأنَّ لامَ «كَيْ» لا تقعُ صلةً.

والثاني: أن «ما» هو ماء بالمدّ، ولكن العرب قد حذفتْ همزته فقالوا: «شَرِبْتُ مَا» بميم منونة حكاه ابن مقسم.

وهذا لا نظير له، إذ لا يجُوزُ أن يُنتهك اسمٌ معربٌ بالحذفِ حتَّى يبقى على حرفٍ واحدٍ، إذا عرف هذا؛ فيجُوزُ أن يكون قصر «ماء»، وإنَّما لم يُنونهُ إجراء للوصل مجرى الوقف، ثم هذه الألفُ تحتملُ أن تكون عين الكلمة، وأنَّ الهمزة محذوفةٌ، وهذه الألفُ بدلٌ من الواوِ التي في «مَوَه» في الأصل، ويجوزُ أن تكون المبدلة من التَّنوين، وأجرى الوصل مُجْرَى الوقف، والأوَّلُ أوْلَى، لأنَّهم يُراعُونَ في الوقف ألاَّ يتركُوا الموقوف عليه على حرفٍ واحدٍ نحو: «مُرِ» اسم فاعل من: أرَى يُري.

فصل

رُوي أنَّهم حَفَرُوا موضعاً في الرَّملِ، فصار كالحوض الكبير، واجتمع فيه الماء حتَّى شربُوا منه وتطهروا وتزودوا.

وقيل: إنَّهم لمَّا عطشوا ولم يجدوا الماء ثمَّ نامُوا واحتلمُوا تضاعفت حاجتهم إلى الماء ثم إنَّ المطر نزل وزالت عنهم تلك البليّة والمِحْنَة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٢) عن عبد الله بن مسعود وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٣٤) عن ابن مسعود أيضاً.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٠٢، البحر المحيط ٤/ ٤٦٢، الكشاف ٢/ ٢٠٣.

ومن المعلوم بالعادة أنَّ المؤمن يستقذر نفسه إذا كان جُنُباً، ويغتم إذا لم يمكن من الاغتسال، وقد يستدل بهذا على حصول اليسر وزوال العسر.

قوله: «ويُذْهِبَ عنكُمْ» نسق على «لِيُطَهِّركُم» **وقرأ عيسى**[1] **بنُ عُمَرَ**: «ويذْهِبْ» بسكون الباء وهو تخفيف سمَّاهُ أبُو حيَّان: جَزْماً. **والعامة على** «رِجْزَ» بكسر الرَّاءِ وبالزاي.

وقرأ ابنُ محيصن[2]: بضمِّ الراءِ، **وابنُ أبي عبلة بالسِّين**[3]، وقد تقدَّم الكلامُ على كلِّ واحد منها.

ومعنى: رجز الشيطانِ ههنا: ما ينشأ عن وسوسته، وقيل: الاحتلام، وقيل: إن الكفار لمَّا نزلوا على الماءِ وسوس الشَّيطانُ للمسلمينِ وخوَّفَهُم من الهلاكِ، فلمَّا نزل زالت تلك الوسوسة. فإن قيل: فأيُّ هذه الوجوه أوْلَى؟.

فالجوابُ: أنَّ قوله «لِيُطهِّركُم» معناه ليزيلَ الجنابة عنكم، فلوْ حملنا قوله: «ويُذهِبَ عنكُمْ رِجْزَ الشَّيطانِ» على الجنابةِ لزم التَّكرار، وهو خلافُ الأصل.

ويمكن أنْ يُجابَ بأنَّ المُرادَ من قوله «لِيُطهِّركُم» حصولُ الطَّهارةِ الشَّرعيةِ، والمرادُ: «ويُذْهِبَ عنكُمْ رِجْزَ الشَّيطانِ» إزالة عين المَنِيّ عن أعضائهم فإنَّهُ شيء مُسْتَخْبَثٌ.

ثم نقول حمله على إزالة أثر الاحتلام أولى من حمله على إزالة الوسوسة؛ لأن تأثير الماءِ في إزالة العينِ عن العضو تأثير حقيقيّ، وتأثيره في إزالة الوسوسةِ عن القلبِ تأثير مجازي، وحمل اللفظِ على الحقيقةِ أولى من حمله على المجازِ.

قوله: وليَرْبِط على قلوبكمْ» أي بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوفُ عنهم، ومعنى الرَّبط في اللغة: الشَّد، وقد تقدَّم في قوله: ﴿وَرَابِطُواْ﴾ [آل عمران: ٢٠].

قال الواحديُّ: «ويشبه أن تكون «على» ههنا صلة، والمعنى: وليربط قلوبكم بالصَّبر وما أوقع فيها من اليقين».

وقال ابن الخطيب[4]: ويشبه ألاَّ يكون صلة؛ لأنَّ كلمة «عَلَى» تفيد الاستعلاء، فالمعنى أنَّ القلوب امتلأتْ من ذلك الربط حتَّى كأنَّهُ عَلاَ عليها وارتفع فوقها.

قوله: «ويُثَبِّتَ بِهِ الأقدامَ» قيل: إنَّ ذلك المطرَ لبَّد ذلك الرَّمل، وصيَّرهُ بحيث لا تغوص أرجلهم فيه فقدروا على المشي عليه كيفما أرادوا، ولولا هذا المطر لما قدروا عليه، وعلى هذا فالضَّميرُ في «بِهِ» عائدٌ على المطرِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٦٣، الدر المصون ٣/٤٠٣، المحرر الوجيز ٢/٥٠٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٦٣، الدر المصون ٣/٤٠٣، المحرر الوجيز ٢/٥٠٦.

(٣) المصدر السابق.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/١٠٨.

وقيل: إنَّ ربط قلوبهم أوجب ثبات الرَّبْطِ.

وقيل: لمَّا نزل المطرُ حصل للكافرينَ ضدَّ ما حصل للمؤمنين؛ لأنَّ الموضع الذي نزل الكفارُ فيه كان موضع التُّرابِ والوحل، فلمَّا نزل المطرُ عظم الوحْلُ؛ فصار ذلك مانعاً لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله: «ويُثَبِّتَ بِهِ الأقدامَ» يدلُّ دلالة المفهوم على أنَّ حال الأعداءِ كان بخلاف ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾﴾

قوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ في «إذْ» أوجهٌ:

أحدها: أنَّهُ بدلٌ ثالث من قوله ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ﴾.

الثاني: أن ينتصب بقوله «يُثَبِّتَ».

قالهما الزمخشريُّ ولم يبن ذلك على عودِ الضمير.

وأمَّا ابنُ عطية[1]: فبناه على عَوْدِ الضَّمير في قوله «بِهِ» فقال: العاملُ في «إذْ» العاملُ الأول على ما تقدَّم فيما قبلها، ولو قدَّرناهُ قريباً لكان قوله: «ويُثَبِّتَ» على تأويل عوده على الرَّبْطِ.

وأمَّا على تأويل عوده على: «المَاءِ» فيقلق أن يعمل «ويُثَبِّتَ» في «إذ» وإنَّما قلق ذلك عنده لاختلاف زمان التثبُّت وزمان الوحي، فإنَّ إنزالَ المطر وما تعلَّق به من تعليلاتٍ متقدمٌ على تغشية النُّعاس، وهذا الوحيُ وتغشيةُ النُّعاس والإيحاءُ كانا وقت القتال.

قوله: «أنِّي معَكُمْ» مفعولٌ بـ «يُوحِي» أي: يوحِي كوني معكم بالغلبةِ والنصر.

وقرأ عيسى[2] **بن** عمر ـ بخلافٍ عنه ـ «إنِّي مَعَكُمْ» بكسرِ الهمزةِ وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّ ذلك على إضمار القول، وهو مذهب البصريين.

والثاني: إجراء «يُوحِي» مُجْرَى القول؛ لأنَّه بمعناه، وهو مذهب الكوفيين.

فصل

في المعنى وجهان: **أحدهما**: أنَّه تعالى أوحى إلى الملائكة بأنَّهُ تعالى معهم أي مع الملائكة حال إرسالهم رِدْءاً للمسلمين.

والثاني: أنَّهُ تعالى أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم، وثبتوهم، وهذا أولى؛ لأن المقصود إزالة التَّخويف، والملائكةُ لم يخافوا الكُفَّار، وإنَّما الخائف هم المسلمون.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٧، البحر المحيط ٤/ ٤٦٣، الدر المصون ٣/ ٤٠٣.

سورة الأنفال / الآية: ١٢ ـــــــ

الضَّرب من هذه الأماكن، وهذا الكلامُ مع ما قبله معناه: اضربوهم في جميع الأماكن والأعضاءِ من أعاليهم إلى أسافلهم، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حال من: «كُلَّ بنانٍ» لأنَّهُ في الأصل يجوزُ أن يكون صفةً لو تأخَّر، قال أبُو البقاءِ: «ويَضْعُفُ أن يكون حالاً من «بَنَانٍ» إذْ فيه تقديمُ حالِ المضافِ إليه على المضاف». فكأنَّ المعنى: اضربوهم كيف ما كان.

قال الزمخشريُّ: يعني ضرب الهام.

قال: [الوافر]

٢٦٧٧ ـ ..... وأضْرِبُ هَامَةَ البَطَلِ المُشِيحِ[١]

وقال: [البسيط]

٢٦٧٨ ـ غَشَّيْتُهُ وهْوَ في جَأواء بَاسِلَةٍ عَضْباً أصَابَ سَواءَ الرَّأسِ فانفلقا[٢]

وقال ابن عطية[٣]: ويُحتمل أن يريد بقوله: «فوق الأعْنَاقِ» وصْف أبلغِ ضرباتِ العنقِ، وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس.

ثم قال: ومنه قوله: [الوافر]

٢٦٧٩ ـ جَعَلْتُ السَّيفَ بَيْنَ الجِيدِ مِنْهُ وبَيْنَ أسِيلِ خَدَّيْهِ عِذَارَا[٤]

وقيل: هذا مِنْ ذكرِ الجزء وإرادة الكل؛ كقول عنترة: [الكامل]

٢٦٨٠ ـ عَهْدِي بِهِ شَدَّ النَّهار كأنَّمَا خُضِبَ البَنَانُ ورأسُهُ بالعِظْلِمِ[٥]

والبَنَان: قيل: الأصابعُ، وهو اسمُ جنسٍ، الواحد: بنانةٌ؛ قال عنترةُ: [الوافر]

٢٦٨١ ـ وأنَّ الموتَ طَوْعُ يَدِي إذا مَا وصَلْتُ بنانَهَا بالهِنْدُوَانِي[٦]

وقال أبو الهيثم: «البنانُ: المفاصِلُ، وكل مفصل بنانة».

وقيل: البنانُ الأصابع من اليدين والرِّجلين، وجميع المفاصل من جميع الأعضاء، وأنشد لعنترة: [الطويل]

---

(١) عجز بيت لعمرو بن الإطنابة وصدره: «وإقحامي على المكروه نفسي». يُنظر الشذور (٣٤٥) ومعجم الشعراء (٨) والعمدة لابن رشيق / ٢٩ واللسان (شيح) والكشاف ٤/ ٣٥٩ والدر المصون ٣/ ٤٠٤.

(٢) البيت لـ «بلعاء بن قيس». ينظر: الخزانة ٦/ ٥٥٦ والبحر المحيط ٤/ ٤٦٤، وابن يعيش ١/ ٨ والكشاف ٤/ ٤٦٤ وشرح الحماسة ١/ ٦٠ والدر المصون ٣/ ٤٠٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٨.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٤/ ٤٦٥، والمحرر الوجيز ٨/ ٢٨ والدر المصون ٣/ ٤٠٤.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر البيت في ديوانه (٧٢) والقرطبي ٧/ ٣٧٩ والبحر المحيط ٤/ ٤٦٥، والدر المصون ٣/ ٤٠٥.

٢٦٨٢ ـ وقَدْ كانَ فِي الهَيْجَاءِ يَحْمِي دِمَاءَهَا ويَضْرِبُ عِنْدَ الكَرْبِ كُلَّ بَنَانِ[١]

وقد تُبْدلُ نونُه الأخيرة ميماً؛ قال رؤبةُ: [الرجز]

٢٦٨٣ ـ يَا هَالَ ذاتَ المَنْطِقِ التَّمْتَامِ وكَفِّكِ المُخَضَّبِ البَنَامِ[٢]

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «ذَلِكَ بأنَّهُمْ»، «ذلك» مبتدأ وخبر، والإشارةُ إلى الأمر بضربهم، والخطابُ يجوزُ أن يكون للرسول ﷺ ويجوز أن يكون للكفَّارِ، وعلى هذا فيكونُ التفاتاً.

كذا قال أبُو حيَّان[٣] وفيه نظر لوجهين:

أحدهما: أنه يلزمُ من ذلك خطابُ الجمع بخطاب الواحد، وهو ممتنعٌ أو قليلٌ، وقد حُكِيَتْ لُغَيَّة.

والثاني: أنَّ بعده: «بأنَّهُمْ شاقُّوا الله» فيكون التفت من الغيبةِ إلى الخطاب في كلمة واحدة، ثمَّ رجع إلى الغيبة في الحال، وهو بعيدٌ.

قوله: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ﴾ «مَنْ» مبتدأ، والجملةُ الواقعة بعدها خبرها، أو الجملة الواقعة جزاءً أو مجموعهما، ومن التزم عود ضمير من جملة الجزاءِ على اسمِ الشَّرط قدَّرهُ هُنَا محذوفاً تقديره: فإنَّ الله شديدُ العقاب له.

واتفق القُراءُ على فكِّ الإدغام هنا في: «يُشاقِقِ»؛ لأنَّ المصاحفَ كتبته بقافين مفكوكتين، وفَكُّ هذا النوعِ لغةُ الحجاز، والإدغامُ بشروطه لغة تميم.

فصل

والمعنى: أنَّه تعالى ألقاهم في الخزي والنَّكال من هذه الوجوه الكثيرة؛ لأنهم شَاقُّوا الله ورسوله قال الزَّجَّاجُ جانبوا، وصاروا في شقّ غير شقِّ المؤمنين والشِّقُّ الجانب و «شَاقوا اللَّهَ» مجاز، والمعنى: شاقُّوا أولياءَ اللَّهِ، ودين اللَّهِ.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٧٠) ورواية الديوان هكذا:

وكان لدى ..... ويطعن عند الكسر كل طعان

وينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٥، والقرطبي ٧/ ٣٧٩ والدر المصون ٣/ ٤٠٥.

(٢) ينظر: ملحق ديوانه ص ١٨٣، وجواهر الأدب ص ٩٨، وسر صناعة الإعراب ٤٢٢، وشرح التصريح ٢/ ٣٩٢، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢١٦، وشرح شواهد الشافية ص ٤٥٥، وشرح المفصل ١٠/ ٣٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٨٠، وأوضح المسالك ٤/ ٤٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٨٦٠، والمقرب ٢/ ١٧٦، والبحر المحيط ٤/ ٤٥٢، والدر المصون ٣/ ٤٠٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان ٤/ ٤٦٦.

ثم قال: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ يعني أنَّ هذا الذي نزل بهم في ذلك اليَوْمِ شيءٌ قليلٌ بالنسبة لِمَا أعدَّ لهم من العقاب يوم القيامةِ.

قوله: ﴿ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ﴾ يجوز في: «ذَلِكُمْ» أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكون مرفوعاً على خبر ابتداء مضمر، أي: العقاب ذلكم، أو الأمر ذلكم.

الثاني: أن يرتفع بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ، أي: ذلكم العقابُ وعلى هذين الوجهين؛ فيكون قوله «فَذُوقُوهُ» لا تعلُّق لها بما قبلها من جهة الإعراب.

والثالث: أن يرتفع بالابتداء، والخبرُ قوله: «فَذُوقُوهُ» وهذا على رأي الأخفش فإنَّهُ يرى زيادة الفاء مطلقاً أعني سواءً تضمَّن المبتدأ معنى الشَّرط أمْ لا، وأمَّا غيرُهُ فلا يُجيز زيادتها إلاَّ بشرط أن يكون المبتدأ مشبهاً لاسم الشرط كما تقدَّم تقريره.

واستدلَّ الأخفشُ على ذلك بقول الشاعر: [الطويل]

٢٦٨٤ ـ وقَائِلَةٍ: خَولاَنُ فانْكِحْ فَتَاتَهُمْ وأكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا[1]

وخرَّجهُ الآخرون على إضمار مبتدأ تقديره: هذه خَوْلاَنُ.

الرابع: أن يكون منصوباً بإضمار فعل يُفسِّرهُ ما بعده، ويكون من باب الاشتغال.

وقال الزمخشريُّ: «ويجوز أن يكون نصباً على: عليكم ذلكم فذوقوه كقولك: زيداً فاضربه».

قال أبو حيان[2]: «ولا يَصِحُّ هذا التقدير، لأنَّ «عليكم» من أسماء الأفعال وأسماءُ الأفعالِ لا تُضْمَر، وتشبيهُهُ بقولك: زيداً فاضربهُ، ليس بجيّد؛ لأنَّهم لم يُقدِّرُوه بـ «عليك زيداً فاضربه» وإنَّما هذا منصوبٌ على الاشتغالِ».

قال شهابُ الدِّين: يجوزُ أن يكون نَحَا الزمخشريُّ نحو الكوفيين؛ فإنَّهم يجرونه مجرى الفعل مطلقاً، ولذلك يُعْمِلُونه متأخراً نحو ﴿كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].

وقال أبُو البقاء: «ويجوز أن يكون في موضع نصب، أي ذُوقُوا ذلكم، ويجعل الفعلُ الذي بعده مُفَسِّراً له، والأحسن أن يكون التقدير: بَاشِرُوا ذلكم فذوقوه، لتكون الفاءُ عاطفةً».

قال شهابُ الدِّين: ظاهرُ هذه العبارةِ الثانية أنَّ المسألة لا تكون من الاشتغال؛ لأنَّهُ قدَّر الفعل غير موافقٍ لما بعده لفظاً مع إمكانه، وأيضاً فقد جعل الفاء عاطفةً لا زائدةً وقد تقدَّم تحقيقُ الكلام في هذه الفاء عند قوله: ﴿وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].

قوله ﴿وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ الجمهورُ على فتح «أنَّ» وفيها تخريجات **أحدها**: أنها، وما في حيِّزها في محل رفع على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ تقديره: حَتْمٌ استقرارُ عذاب النار للكافرين.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/٤٦٦.

الثاني: أنها خبر مبتدأ محذوف أي: الحتم، أو الواجب أنَّ للكافرين عذاب النَّارِ.

الثالث: أن تكون عطفاً على: «ذَلِكُمْ» في وجهيه قاله الزمخشريُّ. ويعني بقوله «في وجهيه» أي: وجهي الرفع وقد تقدَّما.

الرابع: أن تكون في محلِّ نصب على المعيَّة.

قال الزمخشريُّ: «أو نصب على أنَّ الواوَ بمعنى «مع» والمعنى: ذُوقُوا هذا العذابَ العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة، فوضع الظاهرَ موضع المضمر»: يعني بقوله: «وضع الظَّاهر موضع المضمر» أنَّ أصل الكلام فذوقوه وأنَّ لكم فوضع «لِلْكافِرينَ» موضع «لَكُمْ» شهادةً عليهم بالكفر ومنبهةً على العلّة.

الخامس: أن يكون في محل نصب بإضمار «واعلموا».

قال الفراءُ[1]: يجوزُ نصبه من وجهين:

أحدهما: على إسقاط الباء، أي: بأنَّ للكافرين.

والثاني: على إضمارِ «اعلموا»؛ قال الشاعر: [الرجز]

٢٦٨٥ ـ تَسْمَعُ للأحْشَاءِ عنه لغطاً ولِلْيَدَيْنِ جُسْأةً وبَدَدَا[2]

أي: وترى لليدين بدَداً، فأضمر «تَرَى» كذلك: «فَذُوقُوهُ» واعلموا: «أنَّ لِلْكافِرينَ».

وأنكره الزجاج أشدَّ إنكارٍ.

وقال: لو جاز هذا لجاز: زيدٌ قائمٌ وعمراً منطلقاً، أي: وترى عمراً منطلقاً ولا يُجيزه أحدٌ.

ونبَّه بقوله «فَذُوقُوه» وهو ما عجل من القتل والأسر على أنَّ ذلك يسير بالإضافة إلى عذاب القيامة فلذلك سمَّاه ذوقاً لأن الذوق لا يكون إلاَّ لتعرف الطعم، فقوله: «فَذُوقُوهُ» يدلُّ على أنَّ الذوق يكون في إدراك غير المطعوم كقوله ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا﴾ الآية.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٠٥.

(٢) ينظر البيت في معاني الفراء ١/ ٤٠٥، ٣/ ١٢٣ وأمالي المرتضى ٢/ ٢٥٩ والخصائص ٢/ ٤٣٢ والدر المصون ٣/ ٤٠٦.

في «زَحْفاً» وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر، وذلك النّاصب له في محلِّ نصب على الحال، والتقديرُ: إذا لقيتُمُ الذين كَفَرُوا زَاحِفِينَ زَحْفاً أو يَزْحَفُونَ زحفاً.

والثاني: أنه منصوبٌ على الحال بنفسه، ثُمَّ اختلفوا في صاحب الحال، فقيل: الفاعلُ أي وأنتم زَحْفٌ من الزُّحوفِ، أي: جماعة، أو وأنتم تمشون إليهم قليلاً قليلاً، على حسب ما يُفَسَّر به الزَّحْف، وسيأتي.

وقيل: هو المفعول، أي: وَهُمْ جَمٌّ كثير، أو يمشون إليكم.

وقيل: هي حالٌ منهما، أي: لقيتموهم مُتزاحفين بعضكم إلى بعض، والزَّحْفُ الدُّنو قليلاً قليلاً، يقال: زَحَفَ يَزْحَفُ إليه بالفتح فيهما فهو زَاحفٌ زَحْفاً، وكذلك تَزَحَّفَ وتَزَاحَفَ وأزْحَفَ لنا عَدُوُّنَا، أي: دَنَوا لقتالنا.

وقال اللَّيْثُ: الزَّحْفُ: الجماعةُ يمشون إلى عدوِّهم؛ قال الأعشى: [الكامل]

٢٦٨٦ ـ لِمَنِ الظَّعَائنُ سَيْرُهُنَّ تَزَحُّفُ مِثْلَ السَّفِينِ إذَا تَقَاذَفُ تَجْدِفُ[١]

وهذا من باب إطلاق المصدر على العين، والزَّحْفُ: الدَّبيب أيضاً، مِنْ زَحَفَ الصبيُّ قال امرؤُ القيس: [المتقارب]

٢٦٨٧ ـ فَزَحْفاً أتَيتُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَثَوْباً لَبِسْتُ وثَوْباً أجُرّ[٢]

ويجوزُ جمعُهُ على: زُحُوف ومَزَاحِف، لاختلافِ النوع؛ قال الهذليُّ: [الوافر]

٢٦٨٨ ـ كَأنَّ مَزَاحِفَ الحَيَّاتِ فِيهِ قُبَيْلَ الصُّبْحِ آثَارُ السِّيَاطِ[٣]

ومَزاحِف: جمع «مَزْحَف» اسم المصدر.

قوله: ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ﴾ مفعول: «تولُّوهم» الثَّاني هو «الأدبار»، وكذا «دُبُره» مفعول ثان لـ: «يُولِّهِمْ» **وقرأ**[٤] **الحسن**: بالسُّكونِ كقولهم: عُنْق في عُنُق، وهذا من باب التَّعريض حيث ذكر لهم حالةً تُسْتَهْجَنُ من فاعلها؛ فأتى بلفظ الدُّبُر دُونَ الظَّهر لذلك، وبعضهم من أهل علم البيان سمَّى هذا النوع كنايةً، وليس بشيء.

قوله: «إلاَّ مُتَحرفاً» في نصبه وجهان:

---

(١) البيت نسبه صاحب البحر للأعشى كما ذكره المصنف وليس في ديوانه ونسب لأبي حفص وغيره. ينظر: زاد المسير ٣/ ٧٣٣١ البحر المحيط ٤/ ٤٨، الدر المصون ٣/ ٤٠٧.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر البيت في ديوان الهذليين ٢/ ٢٥ والبحر ٤/ ٤٦٨، واللسان (زحف) وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٧٣ والدر المصون ٣/ ٤٠٧.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠، البحر المحيط ٤/ ٤٧٠.

أحدهما: أنَّهُ حال.

والثاني: أنه استثناء وقد أوضح ذلك الزمخشري.

فقال: «فإن قلت: بِمَ انتصبَ: «إلاَّ مُتَحرِّفاً»؟ قلتُ: على الحالِ و «إلاَّ» لغوٌ، أو على الاستثناءِ من المُولِّين: أي ومنْ يُولِّهم إلا رجلاً منهم مُتَحرفاً أو مُتَحيزاً».

قال أبُو حيان[1]: «لا يريدُ بقوله «إلاَّ» لغوٌ أنَّها زائدةٌ، إنَّما يريد أنَّ العامل وهو: «يُولِّهِمْ» وصل لِمَا بعدها كقولهم في «لا» من قولهم: جئت بلا زاد ـ إنَّها لغوٌ. وفي الحقيقة هي استثناءٌ من حال محذوفة والتقدير: ومَنْ يُولِّهم ملتبساً بأية حال إلاَّ من حال كذا، وإن لم تُقدَّرْ حالٌ محذوفة لم يَصِحَّ دخولُ «إلاَّ» لأن الشَّرط عندهم واجبٌ، والواجبُ حكمُهُ ألاَّ تدخل «إلاَّ» فيه لا في المفعول، ولا في غيره من الفضلات، لأنه استثناء مُفرغ، والمفرَّغ لا يكون في الواجب، إنَّما يكون مع النفي أو النهي أو المؤول بهما، فإن جاء ما ظاهرُه خلافُ ذلك يُؤوَّل».

قال شهابُ الدِّينِ[2]: «قوله لا في المفعول ولا في غيره من الفضلات، لا حاجة إليه لأنَّ الاستثناء المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقاً، سواءٌ أكان ما بعد إلاَّ فضلةً أو عمدةً فذكرُ الفضلةِ والمفعول يوهم جوازه في غيرهما».

وقال ابنُ عطيَّة[3]: «وأمَّا الاستثناءُ فهو من المُولِّين الذين تتضمَّنهم «مَنْ» فجعل نصبه على الاستثناء».

وقال جماعةٌ: إنَّ الاستثناءَ من أنواع التولِّي، ورُدَّ هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون التركيبُ: إلاَّ تحيُّزاً أو تحرُّفاً، والتَّحيُّزُ والتَّحَوُّزُ: الانضمامُ، وتحوَّزت الحيَّة: انطوَتْ، وحُزْتُ الشَّيء: ضَمَمْتُهُ، والحَوْزَةُ: ما يَضُمُّ الأشياء، ووزنُ «متحيِّز» «مُتَفَيعِل» والأصل «مُتَحَيْوِز» فاجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسُّكُون فقلبت الواو ياءً، وأدغمت في الياء بعدها، كـ: مَيِّت، ولا يجوزُ أن يكون: «مُتَفَعِّلاً»؛ لأنَّه لو كان كذلك لكان «متحوِّزاً»، فأمَّا متحوِّز فـ «متفعِّل».

فصل

معنى الآية: إذا ذهبتم للقتال، فلا تولوهم الأدْبَارَ: أي لا تنهزموا، فتجعلوا ظهوركم ممَّا يليهم ثم بيَّن أنَّ الانهزام محرم إلاَّ في حالتين:

إحداهما: أن يكون مُتحَرِّفاً للقتال، أي: أنه يجعل تحرفه أنه منهزم، ثم ينعطف عليه، وهو أحد أبواب خدع الحرب ومكايدها. يقال: تحرَّف وانحرف إذا زالَ عن جهة الاستواء. **والثانية**: قوله «أو مُتحيِّزاً إلى فِئَةٍ» والتَّحيز الانضمام كما تقدَّم، والفئة

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٧٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٠٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥١٠.

الجماعةُ، فإذا كان هذا المنهزم منفرداً، وفي الكفار كثرة، وغلب على ظنه أنه إن ثبت قتل من غير فائدة، وإن انضمَّ إلى جمع من المسلمين ليستعين بهم ويعودون إلى القتال، فربَّمَا وجب عليه التَّحيُّز إلى هذه الفئة فضلاً عن أن يكون جائزاً.

والحاصل أن الانهزام من العدو حرام، إلاَّ في هاتين الحالتين، وهذا ليس بانهزام في الحقيقة ثمَّ قال تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ﴾ إلاَّ في هاتين الحالتين ﴿فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ﴾ في الآخرة ﴿جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٦].

فصل

قال أبو سعيد الخدري: هذا في أصحاب بدر خاصة؛ لأنه ما كان يجوز لهم الانهزام، لأن النبي ﷺ كان معهم، ولم يكن فئة يتحيّزون إليها دون النبي ﷺ وقد وعده الله بالنّصر والظّفر فلم يكن لهم التحيّز إلى فئةٍ أخرى.

وأيضاً فإنَّ اللَّه شدد الأمر على أهل بدرٍ؛ لأنه كان أول جهاد، ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه، لزم منه الخلل العظيم.

فلهذا وجب التشديدُ والمبالغة، ومنع اللَّهُ في ذلك اليوم من أخذ الفداء من الأسرى لهذا السَّبب، وهذا قول الحسنِ وقتادة والضحاك[1].

قال يزيدُ بن أبي حبيب: أوجب اللَّهُ النار لِمَنْ فَرَّ يوم بدر، فلمَّا كان يوم أحد قال: ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. ثم كان يوم حنين بعده فقال: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

ثم قال بعده ﴿ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾[2] [التوبة: ٢٦].

وقال عبدُ الله بنُ عُمَرَ: كُنَّا في جيش بعثنا رسول الله ﷺ، فحاص النَّاسُ حَيْصَةً،

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٦٤٨) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٥٠، ٣٥١) والطبري في تفسيره (٦/ ٢٠٠) والحاكم (٢/ ٣٢٧) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه

وهو قول الحسن. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ.

وقتادة. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

والضحاك. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق في «المصنف» وابن أبي شيبة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن يزيد بن أبي حبيب.

فانهَزَمْنَا، فقُلْنَا يا رسول الله: نَحْنُ الفَرَّارُونَ، فقال: «لا بَلْ أنتُمْ العَكَّارُونَ» أنَا فِئَةُ المُسلمينَ[١].

وقال محمدُ بن سيرين: «لما قُتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليَّ كنتُ له فئةً فأنا فئةُ كلِّ مُسْلِمٍ»[٢].

وقيل: حكم الآية عام في كل حرب، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «من الكبائر الفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب.

وقال عطاءُ بن أبي رباحٍ: «هذه الآية منسوخةٌ بقوله: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾[٣] [الأنفال: ٦٦] فليس للقوم أن يفرُّوا من مثلهم فنسخت تلك إلاَّ في هذه العدة.

وعلى هذا أكثر أهل العلم أنَّ المسلمين إذا كانوا على الشطر من عددهم لا يجوز لهم الفرار إلاَّ مُتحرفاً أو مُتحيِّزاً إلى فئةٍ، وإن كانوا أقلَّ من ذلك جاز لهم أن يولوا عنهم وينحازوا عنهم». قال ابن عباس: «مَنْ فرَّ من ثلاثة فلم يفر، ومن فَرَّ من اثنين فقد فرّ»[٤].

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ في هذه «الفاء» وجهان:

أحدهما ـ وبه قال الزمخشري ـ: أنَّها جوابُ شرطٍ مقدر، أي: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم.

قال أبو حيان: «وليست جواباً، بل لِربْطِ الكلامِ بعضه ببعضٍ».

قوله ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ **قرأ**[٥] **الأخوان**، وابن عامر: «ولكنِ اللَّهُ قتلَهُمْ»، «ولَكن اللَّهُ رَمَى» بتخفيف «لكن» ورفع الجلالة، **والباقون بالتَّشديد ونصب الجلالةِ**، وقد تقدَّم توجيه القراءتين في قوله: ﴿وَلَـٰكِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ﴾ [البقرة: ١٠٢] وجاءت «لكن» هنا أحسن مجيءٍ لوقوعها بين نفي وإثبات.

قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ نفى عنه الرمي، وأثبته له، وذلك باعتبارين، أي: ما

---

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٧٠، ١٠٠) وأبو داود (٢/ ٥٢ ـ ٥٣) كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف حديث (٢٦٤٧).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٦) وعزاه للشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس.

(٥) ينظر: حجة القراءات ص (٣٠٩)، إتحاف ٢/ ٧٨، المحرر الوجيز ٢/ ٥١١، البحر المحيط ٤/ ٤٧١، الدر المصون ٣/ ٤٠٩.

رَمَيْتَ على الحقيقة إذ رَمَيْتَ في ظاهرِ الحال، أوْ مَا رَميْتَ الرُّعْبَ في قلوبهم إذْ رَمَيْتَ الحَصَيَات والتراب.

وقوله: «ومَا رَمَيْتَ» هذه الجملة عطفٌ على قوله: «فَلَمْ تَقْتلُوهُمْ»؛ لأنَّ المضارع المنفي بـ «لَمْ» في قوة الماضي المنفي بـ «مَا» فإنَّك إذا قلت: «لَمْ يَقُمْ» كان معناه: ما قَامَ ولم يقل هنا: فَلَمْ تقتلوهم إذْ قتلموهم، كما قال: «إذْ رَمَيْتَ» مبالغةً في الجملة الثانية.

فصل

قال مجاهد: «سبب نزول هذه الآية أنَّهم لمَّا انصرفُوا من القتالِ كان الرَّجُلُ يقولُ: أنا قتلتُ فلاناً، ويقول الآخر مثله فنزلت الآية» ومعناها: فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنَّ الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكم[1].

وقيل: ولكن الله قتلهم بإمدادِ الملائكة.

وقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ في سبب نزولها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو قول أكثر المفسِّرين أنَّ رسول الله ﷺ ندب النَّاس، فانطلقُوا حتَّى نزلوا بدراً، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج، وأبو يسار غلام لبني العاص بن سعد، فأتوا بهما إلى رسول الله ﷺ فقال: أين قريش؟.

قالا: هم وراء الكَثيبِ الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب: العقنقل.

فقال رسولُ الله ﷺ لهما: كم القومُ؟ قالا: كثيرٌ.

قال: ما عددهم؟ قالا: لا ندري.

قال: كم ينحرون كلَّ يوم؟ قالا: يوماً عشرة، ويوماً تسعة.

فقال رسول الله ﷺ القوم ما بين التسعمائة إلى الألف، ثم قال: فَمَنْ فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبةُ بن ربيعة، وشيبةُ بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكم بن حزام، والحارثُ بن عامر، وطعمة بن عديّ، والنضر بن الحارث، وأبُو جهل بن هشام، وأميةُ بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وسُهَيل بن عمرو.

فقال رسول الله ﷺ «هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلاذَ كَبدِهَا» فلما أقبلت قريش، ورآها رسولُ الله ﷺ تصوب من العقنقل، وهو الكثيبُ الذي جاءوا منه إلى الوادي.

فقال: «اللَّهم هذه قريشُ قَدْ أَقْبَلتْ بخُيلائِهَا وفَخْرِهَا تُحادكَ، وتُكذب رسُولكَ، اللَّهُمَّ فَنصرُكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي»، فأتاه جبريل، فقال: خُذْ قبضةً من تراب، فارمهم بها، فلمَّا التقى الجمعان، تناول رسولُ الله كفاً من الحصى عليه تراب، فرمَى به وجوه القوم

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقال: شاهتِ الوجوه، فلم يق مشرك إلاَّ ودخل في عينه وفمه ومنخريه منها. فانهزمُوا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم[١].

وقال قتادةُ وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ أخذ يوم بدرٍ ثلاث حصيات فرمَى بحصاة في ميمنة القوم، وبحصاة في ميسرة القوم، وبحصاة بين أظهرهم، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا، فذلك قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾[٢] [الأنفال: ١٧]. إذْ ليس في وُسْع أحد من البشر أن يَرْمي كَفًّا من الحصى إلى وجوه جيش، فلا تبقى فيهم عينٌ إلاَّ ويُصِيبُهَا منه شيء. وقيل: المعنى: وما بلغت إذ رميت ولكن اللَّه بلغ، وقيل: وما رميتَ بالرُّعْبَ في قلوبهم إذ رميت بالحصاء ولكن اللَّه رمى بالرُّعب في قلوبهم حتى انهزموا.

القول الثاني: أنَّهَا نزلت يوم خيبر. روي أنه عليه الصَّلاة والسَّلام أخَذَ قوساً وهو على باب خيبر، فرمى سهماً، فأقبل السَّهمُ حتّى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه، فنزلت الآية[٣].

القول الثالث: أنَّهَا نزلت في يوم أحد، وذلك أن أمية بن خلف أتَى النَّبيَّ ﷺ بعظم رميم وقَتَّةٍ، وقال: يا محمَّدُ، من يُحْيي هذا وهو رميمٌ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يُحيِيه اللَّهُ يُميتُكَ ثم يُحْييك ثم يدخلك النَّار» فأسر يوم بدر، فلما افتدي قال لرسول الله ﷺ: إنَّ عندي فرساً أعلفها كلَّ يوم فرقاً من ذرة كي أقتلك عليها.

فقال عليه السَّلامُ: «بَلْ أنا أقْتُلكَ إنْ شاءَ اللَّهُ» فلمَّا كان يوم أحد أقبل أبَيّ يركض على ذلك الفرس حتى دنا من رسول اللَّهِ ﷺ فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه.

فقال رسول الله ﷺ: «اسْتَأخِرُوا» ورماه بحربة فكسر ضِلعاً من أضلاعه، فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك اليوم نزلت الآية[٤].

والصَّحيحُ أنَّها نزلت في يوم بدر وإلاَّ لدخل في أثناء القصَّة كلام أجنبي عنها، وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته سائر الوقائع؛ لأنَّ العبرة بعموم اللَّفْظِ لا بخصوص السَّببِ.

---

(١) انظر معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٤) عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٦ ـ ٣١٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
وأخرجه الطبري (٦/ ٢٠٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٨) وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

فصل

ومعنى الآية: أنَّ القبضةَ من الحصباءِ الَّتي رميتها، فأنت ما رميتها في الحقيقة؛ لأنَّ رمْيَكَ لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمي سائر البشر، ولكن اللَّه رماها حيثُ أنفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إلى عيونهم، فصورة الرمية صدرت من الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وأثرها إنَّما صدر من الله تعالى، فلهذا المعنى صح فيه النفي والإثبات.

واحتج أهل السُّنَّةِ بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة للَّه تعالى؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ [الأنفال: ١٧].

ومن المعلوم أنهم جرحوا، فدلَّ هذا على أن حدوث تلك الأفعال إنما حصل من اللَّه تعالى.

وقوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ أثبت كونه عليه الصَّلاة والسَّلام رامياً ونفى عنه كونه رامياً، فوجب حمله على أنه رماه كسباً وأنه ما رماه خلقاً.

فإن قيل: أما قوله: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ﴾ فيه وجوه:

أحدها: أنَّ قتل الكُفَّارِ إنما تيسَّر بمعونة الله ونصره وتأييده، فصحت هذه الإضافة.

وثانيها: أن الجرح كان إليهم وإخراج الروح كان إلى الله، والتقدير: فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم.

وأما قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾.

قال القاضي: قيل: فيه أشياء: منها أنَّ الرمية الواحدة لا توجب وصول التُّراب إلى عيونهم، فكان وصول أجزاء التراب إلى عيونهم ليس إلاَّ بإيصالِ اللَّهِ تعالى، ومنها: أنَّ التُّرابَ الذي رماه كان قليلاً فيمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون الكل، فدل على أنَّ الله تعالى ضمَّ إليها سائر أجزاء التُّرابِ، فأوصلها إلى عيونهم. ومنها: أنَّ عند رميه ألقى الله الرُّعْبَ في قلوبهم، فكان المُرَادُ من قوله: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ هو أنه تعالى رمى قلوبهم بالرُّعْب.

فالجوابُ: أنَّ كلَّ ما ذكروه عدولٌ عن الظَّاهرِ، والأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ.

قوله: ﴿وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلقٌ بمحذوفٍ، أي: وليبلي فعل ذلك، أو يكون معطوفاً على علةٍ محذوفة، أي: ولكن اللَّه رمى ليمحق الكفار، وليُبْلي المؤمنين، والبلاء في الخير والشَّر، قال زهير: [الوافر]

٢٦٨٩ ـ ..... وأبْلاهُمَا خَيْرَ البَلاءِ الَّذِي يَبْلُو[1]

والهاءُ في «مِنْهُ» تعود على الظفر بالمشركين.

---

(١) تقدم.

وقيل: على الرمي قالهما مكيٌّ، والظَّاهر أنها تعود على اللَّهِ تعالى.

وقوله: «بَلاَءً» يجوزُ أن يكون اسم مصدر، أي: إبلاء، ويجوزُ أن يكون أريد بالبلاء نفس الشيء المبلو به، والمرادُ من هذا البلاء الإنعام أي: ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر.

قال القاضي[1]: ولولا أنَّ المفسرين اتفقوا على حمل البلاءِ هنا على النعمة، وإلاَّ لكان يحتمل المِحْنَة بالتكليف فيما بعده من الجهاد ثمَّ قال تعالى ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لدعائكم «عَلِيمٌ» بنيّاتكم.

قوله: «ذَٰلِكُمْ» يجوز فيه الرفعُ على الابتداء أي: ذلكم الأمر، والخبر محذوف قاله الحوفيُّ، والأحسنُ أن يقدَّر الخبر ذلكم البلاء حق وحتمٌ.

وقيل: هو خبر مبتدأ، أي: الأمر ذلكم، وهو تقدير سيبويه.

وقيل: محلُّه نصب بإضمار فعلٍ أي: فعل ذلكم، والإشارةُ بـ «ذَٰلِكُمْ» إلى القتل والرمي والإبلاء.

قوله: «وأنَّ اللَّه» يجوزُ أن يكون معطوفاً على: «ذَٰلِكُمْ» فيحكم على محلّه بما يحكمُ على محلِّ: «ذَٰلِكُمْ»، وأن يكون في محلِّ نصبٍ بفعل مقدَّر أي: واعلموا أنَّ الله، وقد تقدم ما في ذلك.

وقال الزمخشريُّ: «إنَّه معطوف على: «وليُبْلي» والمعنى: أنَّ الغرضَ إبلاءُ المؤمنين، وتوهينُ كيد الكافرين». **وقرأ ابنُ عامر**[2] **والكوفيون**: «مُوهِن» بسكون الواوِ وتخفيف الهاءِ، من «أوهَن» كـ: أكْرَم، ونوَّن «موهن» غير حفص، **وقرأ الباقون**: «مُوهِّن» بفتح الواو، وتشديد الهاءِ، والتنوين، فـ «كَيْد» منصوبٌ على المفعول به في قراءة غير حفص، ومخفوضٌ في قراءة حفص، وأصله النَّصْبُ وقراءة الكوفيين جاءت على الأكثر؛ لأن ما عينه حرف حلقٍ غير الهمزة تعديته بالهمزة ولا يُعَدَّى بالتَّضعيف إلاَّ كلمٌ محفوظ نحو: وهَّنْتُه وضعَّفْتُه.

فصل

توهينُ الله كيدهم يكون بأشياء:

بإطلاع المؤمنين على عوراتهم.

وإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم.

ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ١١٣.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٠٤ ـ ٣٠٥)، الحجة ٤/ ١٢٧، حجة القراءات ص (٣٠٩)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٢، إتحاف ٢/ ٧٨، النشر ٢/ ٢٧٦.

قال ابن عبَّاس: ينبىء رسول الله ﷺ ويقول: إنّي قد أوْهَنْتُ كَيْدَ عدوك حتى قتلت خيارم وأسرت أشرافهم[١].

قوله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾﴾

قوله: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ قال الحسنُ، ومجاهد، والسُّدِّي: إنه خطابٌ للكافرين، وذلك أنَّ أبا جهل قال يوم بدر: اللَّهم، انصر أفضل الفريقين وأحقَّه بالنَّصْر.

وروي[٢] أنه قال: اللَّهم، أينا كان أقطع للرَّحمِ وأفجر؛ فأهلكه الغداة[٣].

وقال السدي: «لمَّا أراد المشركون الخروج إلى بدر تعلَّقُوا بأستار الكعبة وقالوا: اللَّهُمَّ انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين، فأنزل الله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ أي: تستنصروا لإحدى القبيلين، فقد جاءكم النصر»[٤].

وقال آخرون: المعنى: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء.

قال عبد الرحمن بن عوف: إني لَفِي الصَّف يوم بدر، فالتفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السِّنّ وكأني لم آمن لمكانهما، فتمنيت أن أن أكون بين أضلع منهما، إذ قال لي أحدهما سرًّا من صاحبه، أي عم أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي ما تصنعُ به؟.

قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه، وقال لي الآخر سرًّا من صاحبه مثله، فما سَرَّني أنني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما عليه، فشدَّا عليه مثل الصقرين حتَّى ضرباهُ، وهما ابنا عفراء[٥].

وقال عكرمةُ: قال المشركون: والله ما نعرف ما جاء به فافتح بيننا وبينه بالحق،

---

(١) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٥/ ١١٤) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٦) عن عطية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١١٤) عن الحسن ومجاهد والسدي.

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٠) والحاكم (٢/ ٣٢٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٤) من طريق ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وابن منده.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٦) عن السدي.

(٥) أخرجه البخاري (٧/ ٣٥٨) كتاب المغازي ب (١٠) حديث (٣٩٨٨) ومسلم (٣/ ١٣٧٢) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل.

فأنزل الله تعالى: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا﴾ الآية، أي: إن تستفتحوا فقد جاءكم القضاء[١].

وقال أبيّ بن كعب: هذا خطاب لأصحاب رسول الله ﷺ قال الله للمسلمين: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُوا﴾ أي تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر[٢]. روى قيس عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، فجلس مُحمرّ الوجه، فقال لنا: «لقَد كانَ مَنْ قَبْلكُم يُؤخَذُ الرجلُ فيُحفَر لهُ في الأرضِ ثُمَّ يُجاءُ بالمنشَارِ فيجعلُ فوق رأسِهِ ثُمَّ يُجعَلُ نِصفيْنِ ما يَصْرفهُ عنْ دينهِ، ويُمَشَّطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دُونَ لَحْمِهِ وعَظْمِهِ ما يصرفهُ عن دينهِ، والله ليُتمَّنَّ الله هذا الأمر حتَّى يسير الرَّاكبُ مِنْكُم من صنعاء إلى حَضْرموت لا يخافُ إلا اللَّه، ولكنَّكُم تَسْتَعْجِلُونَ»[٣].

قال القاضي: وهذا القول أوْلَى؛ لأن قوله «فقد جَاءكُمُ الفَتْحُ» لا يليق إلا بالمؤمنين اللهم إلاَّ أن يحمل الفتحُ على الحكم والقضاء، فيمكن أن يراد به الكفار.

قوله: ﴿وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾.

فإن قلنا: إن ذلك الخطاب للكفار، كان المعنى وإن تنتهوا عن قتال الرَّسول وعداوته؛ فهو خير لكم في الدّين بالخلاص من العقاب، وفي الدّنيا بالخلاص من القتل والأسر والنَّهْبِ.

«وإن تَعُودُوا» إلى القتال: «نَعُدْ» أي: إلى تسليطه عليكم: «ولن تُغْنِيَ عنكُمْ فِئتُكُمْ» كثرة الجموع كما لم يغن ذلك يوم بدر.

وإن قلنا ذلك خطاب للمؤمنين كان المعنى: إن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسْرَى، فقد كان وقع بينهم نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم اللَّهُ بقوله: ﴿لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال: ٦٨].

فقال تعالى ﴿وَإِن تَنتَهُوا﴾ عن مثله: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا﴾ أنتم إلى تلك المنازعات «نَعُدْ» إلى ترك نصرتكم؛ لأن الوعد بنصركم مشروط بشرط استمراركم على الطَّاعة، وترك المخالطة ثمَّ لا تنفعكم الفئة والكثرة، فإنَّ الله لا يكون إلاَّ مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب.

قوله: «ولَن تُغْنِيَ» **قرأ الجمهورُ بالتَّاءِ** من فوق، لتأنيث الفئة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٠٥) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٣٩).

وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) انظر تفسير البغوي (٢/ ٢٣٩).

(٣) أخرجه البخاري (٧/ ٢٠٢) كتاب مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة حديث (٣٨٥٢) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٩٥) وفي «تفسيره» (٢/ ٢٣٩).

وقرىء[١] «ولن يُغْنِيَ» بالياء من تحت لأن تأنيثه مجازي، وللفصل أيضاً. «ولَوْ كَثُرَتْ» هذه الجملة الامتناعية حالية، وقد تقدَّم تحقيق ذلك.

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ **قرأ نافعٌ، وابن عامر**[٢]**، وحفصٌ عن عاصم**، بالفتح. **والباقون: بالكسر**، فالفتحُ من أوجه:

أحدها: أنه على لام العلَّة تقديره: ولأنَّ الله مع المؤمنين كان كيت وكيت.

والثَّاني: أن التقدير: ولأنَّ اللَّهَ مع المؤمنين امتنع عنادهم

والثالث: أنه خبرُ مبتدأ محذوف أي: والأمر أنَّ الله مع المؤمنين، وهذا الوجهُ الأخيرُ يقربُ في المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ الآية.

لمَّا خاطب المؤمنين بقوله: ﴿وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أتبعه بتأديبهم فقال: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ ولم يبين ماذا يسمعون إلاَّ أنَّ الكلام من أول السورة إلى ههنا لما كان واقعاً في الجهاد علم أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه إلى الجهاد.

قوله ﴿وَلَا تَوَلَّوْاْ﴾ الأصلُ: تتولَّوا فحذف إحدى التَّاءين، وقد تقدَّم الخلافُ في أيتهما المحذوفة.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ جملةٌ حالية، والضميرُ في «عَنْهُ» يعود على الرَّسول؛ لأنَّ طاعته من طاعة الله.

وقيل: يعودُ على الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢] وقيل: يعودُ على الأمر بالطَّاعةِ.

قوله ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي: لا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم إنَّا قبلنا تكاليف الله تعالى: ثمَّ إنَّهم بقلوبهم لا يقبلونها، وهذه صفة المنافقين.

قوله: ﴿۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٠٨.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٠٥)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٢٨، حجة القراءات ص (٣١٠)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٣، إتحاف ٢/ ٧٨، النشر ٢/ ٢٧٦.

قيل: شبَّههم بالدَّواب لجهلهم، وعدولهم عن الانتفاعِ بما يسمعونه وبما يقولونه، ولذلك وصفهم بالصُّمِّ والبكم، وبأنهم لا يعقلون.

وقيل: سمَّاهم دواباً لقلة انتفاعهم بعقولهم كما قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

قال ابن عبَّاسٍ: هم نفرٌ من عبد الدار بن قصي كانوا يقولون نحن صمٌّ بكم عمي عمَّا جاء به محمَّد؛ فقتلوا جميعاً بأحدٍ وكانوا أصحاب اللِّواء، ولم يسلم منهم إلاَّ رجلان: مصعب بن عمير، وسويد بن حرملة[1].

وقيل: بل هم من الدَّواب؛ لأنه اسم لما يدبّ على الأرض ولم يذكره في معرض التَّشبيه، بل وصفهم بصفة تليقُ بهم على طريقة الذَّمِّ، كما يقال لمن لا يفهم الكلام: هو شبحٌ وجسد وطلل على طريقة الذمّ.

وإنمَّا جُمع على جهة الذَّم وهو خبر «شَرّ» لأنه يُراد به الكثرةُ، فجمع الخبر على المعنى. ولو كان الأصم لكان الإفرادُ على اللَّفظ، والمعنى على الجمع.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ﴾ يجوز رفعه أو نصبه على القطع.

قوله: ﴿وَلَوۡ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمۡ خَيۡرٗا لَّأَسۡمَعَهُمۡۖ﴾ سماع الفهم والقبول، ولو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك، ولتولَّوا وهم معرضون لعناهم وجحودهم الحقَّ بعد ظهوره.

وقيل: إنهم كانوا يقولون للنبي ﷺ أحي لنا قُصَيًّا فإنَّه كان شيخاً مباركاً حتى نشهد لك بالنُّبوَّة من ربك فقال اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَلَوۡ أَسۡمَعَهُمۡ﴾ كلام قصيٍّ: ﴿لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ﴾.

فصل

اعلم أنَّهُ تعالى حكم عليهم بالتَّولي عن الدلائل، وبالإعراض عن الحق، وأنَّهُم لا يعقلونه البتَّة ولا ينتفعون به ألبتَّة، وإذا كان كذلك وجب أن يكون صدور الإيمان منهم مُحَالاً؛ لأنَّهُ لو صدر منهم الإيمان، لكان إمَّا أن يوجد إيمانهم مع بقاء هذا الخبر صدقاً، أو مع انقلابه كذباً، والأول محالٌ؛ لأنَّ وجود الإيمان مع الإخبار عن عدم الإيمان يكون جمعاً بين النَّقيضيْنِ وهو محالٌ، والثاني محالٌ؛ لأن انقلاب خبر اللَّهِ الصدق كذباً محالٌ، لا سيَّمَا في الزَّمانِ المنقضي وهكذا القول في انقلاب علم اللَّه جهلاً، كما تقدَّم تقريره.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٠) والبخاري (٨/ ١٥٨) كتاب التفسير: باب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون حديث (٤٦٤٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣١٩) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.

فصل

قال النُّحاة: كلمة «لو» وضعت للدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره.

فإذا قلت: لو جئتني لأكرمتك، أفاد أنَّه ما حصل المجيءُ، وما حصل الإكرامُ، ومن الفقهاء مَنْ قال: إنَّه يفيد الاستلزام، فأمَّا الانتفاء لأجل انتفاء الغير، فلا يفيده هذا اللَّفظُ، ويدل عليه الآية والخبر.

أمَّا الآية فهذه وتقريره: أنَّ كلمة «لَوْ» لو أفادت ما ذكروه لكان قوله: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ يقتضي أنَّهُ تعالى ما علم خيراً وما أسمعهم، ثمَّ قال ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾ فيكون معناه: أنه ما أسمعهم، وأنهم ما تولَّوا لكن عدم التولي خير من الخيرات، فأوَّل الكلام يقتضي نفي الخير، وآخره يقتضي حصول الخير، وذلك متناقض.

فثبت القولُ: بأنَّهُ لو كانت كلمة: «لَوْ» تفيد انتفاء الشَّيء لانتفاء غيره لوجب هذا التناقص؛ فوجب أن لا يُصار إليه.

وأمَّا الخبر فقوله عليه الصلاة السلام: «نِعْم الرَّجُلُ صُهَيْبٌ لو لمْ يَخَفِ اللَّه لَمْ يَعْصِهِ»[1] فلو كانت لفظة «لَوْ» تفيدُ ما ذكروه لصار المعنى أنَّهُ خاف الله وعصاه، وذلك متناقض.

---

(١) ذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم (٨١٠١١) وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية، فبعضهم يرويه عن عمر، وبعضهم يرفعه.
قال السخاويُّ: ورأيت بخط شيخنا ـ يعني العسقلاني ـ أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة، ولم يذكر له ابن قتيبة سنداً، وقال: أراد أن صهيباً إنما يطيع الله حُبّاً له لا لمخافة عقابه. انتهى.
وقال السبكي في «شرح التلخيص» لَمْ أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن عمر مع شدة التفحص عنه. وقال الشمني في «حاشية المغني» عن والده أنه رأى بخطه ما صورته: رأيت الحافظ أبا بكر بن العربي نسبه إلى عمر بن الخطاب إلاَّ أنه لم يبد له إسناداً. وقال العراقي: لا أصل لهذا الحديث ولم أقف له على إسناد قط في شيء من كتب الحديث. وبعض النحاة ينسبونه إلى عمر بن الخطاب من قوله، ولم أر إسناداً إلى عمر.
وقال الدماميني في «حاشيته على المغني» وقفت في «الحلية» لأبي نعيم على حديث في ترجمة سالم مولى حذيفة من طريق عمر قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن سالماً شديد الحب لله عز وجل لو كان لا يخاف الله ما عصاه. انتهى ذكره ابن أبي شريف في حاشية «شرح جمع الجوامع». قال: وفي سنده ابن لهيعة. انتهى.
وقال الزركشي: لا أصل لهذا الحديث لكن في «الحلية» من حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن سالماً شديد الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه».
وقال الحافظ السيوطي في «شرح نظم التلخيص»: كثر سؤال الناس عن حديث «نعم العبد صهيب لو لم يخف اللَّه لم يعصه» ونسبه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبه ابن مالك في شرح «الكافية» وغيره إلى عمر، قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً لا عن عمر ولا عن غيره، مع شدة التفحص عنه انتهى.

فثبت أنَّ كلمة «لَوْ» لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، وإنَّما تفيدُ مجرد الاستلزام، وهذا دليل حسن إلاَّ أنَّهُ خلاف قول الجمهور.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية.

قال أبو عبيدة، والزجاج: «استَجِيبُوا» معناه: أجيبوا؛ وأنشدوا قول الغنوي: [الطويل]

٢٦٩٠ ـ ..... فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاكَ مُجِيبُ[1]

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ الأمر يفيدُ الوجوب؛ لأنها تدل على أنه لا بُدَّ من الإجابة في كل ما دعاه الله إليه.

فإن قيل: قوله ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ﴾ أمرٌ. فلم قلتم: إنَّه على الوجوب؟ وهل النّزاع إلا فيه، فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثباتِ أنَّ الأمر للوجوب بناء على أنَّ هذا الأمر يفيدُ الوجوب فيقتضي إثبات الشيء بنفسه، وهو مُحال.

فالجواب: أنَّ من المعلوم بالضَّرورة أنَّ كل ما أمر اللَّهُ به فهو مرغب فيه مندوب إليه، فلو حملنا قوله «اسْتَجِيبوا» على هذا المعنى كان ذلك جارياً مجرى إيضاح الواضحات وهو عبثٌ، فوجب حمله على فائدة زائدة، وهي الوجوب صوناً لهذا النصّ عن التعطيل.

ويؤيده ما روى أبو هريرة أنَّ النبي ﷺ مَرَّ على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصَّلاة فعجل في صلاته ثم جاء فقال: «ما منعكَ عَنْ إجابتِي»؟ فقال: كنتُ أصلِّي، فقال: «أليس الله يقول: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾» فلامه على ترك الإجابة متمسكاً بهذه الآية[2].

---

(١) عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي أو لرجل من قومه يسمى سهم الغنوي وصدره:

وداع دعا يا من يجيب إلى النَّدى .....

ينظر مجَاز القرآن ١/ ٦٧، ١١٧، ٢٤٥ والنوادر لأبي زيد ٣٧ والأصمعيات ٩٦ وتأويل المشكل (٢٣٠) وزاد المسير ١/ ١٨٦ واللسان (جوب) وأمالي القالي ٢/ ١٥١ والاقتضاب ٤٥٩ ومعاني الزجاج ١/ ٢٥٥، ٢/ ٤٠٩، والحجة لأبي علي ١/ ٢٦٥ ومعاني الأخفش ١/ ٢٠٨.

(٢) أخرجه النسائي (٢/ ١٣٩) والبيهقي (٢/ ٣٦٨) والحاكم (١/ ٥٥٨) والترمذي (٥/ ١٨٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١/ ٤٦٧) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

فإن قيل: مسألةُ الأمر ـ يفيد الوجوب ـ مسألةٌ قطعيَّةٌ، فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد.

فالجوابُ: لا نسلم أنَّ مسألة الأمر ـ يفيدُ الوجوب ـ مسألة قطعيةٌ، بل هي ظنيَّةٌ؛ لأن المقصود منها العمل، والدلائل الظنية كافية في العمل.

فإن قيل: إنَّ الله تعالى ما أمر بالإجابة مطلقاً، بل بشرط خاص، وهو قوله: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ فلم قلتم إنَّ هذا الشرط الخاص حاصلٌ في جميع الأوامر؟.

فالجواب: أنَّ قصة أبي تدلُّ على أنَّ هذا الحكم عام ليس مخصصاً بشرط معين، وأيضاً فلا يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة؛ لأنَّ إحياء الحيِّ محالٌ؛ فوجب حملُه على شيء آخر وهو الفوز بالثواب، وكل ما دعا اللَّهُ إليه ورغب فيه مشتمل على الثواب، فكان هذا الحكم عاماً في جميع الأوامر.

فصل

في المُرادِ بقوله: «لِمَا يُحْيِيكُم» وجوه:

أحدها: قال السُّديُّ: هو الإيمان والإسلامُ وفيه الحياة[1]، وقال قتادةُ: يعني القرآن فيه الحياة والنَّجاة[2]. وقال مجاهدٌ: هو الحق[3].

وقال ابن إسحاق: الجهادُ أعزكم اللَّهُ فيه بعد الذُّلِّ، وقال القتيبيُّ: الشَّهادةُ، قال تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

قوله ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ﴾ قال الواحديُّ حكاية عن ابن عباس، والضحاك: يحولُ بين المرءِ الكافرِ وطاعته، ويحولُ بين المطيع ومعصيته، فالسَّعيدُ من أسعده اللَّهُ، والشقيُّ من أضله الله، والقلوب بيده يقلبها كيف يشاء[4].

وقال السُّديُّ: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه[5].

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ، وعطاءٌ: يحولُ بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان[6].

وقيل: إنَّ القوم لمَّا دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١١) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٠).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٢) وانظر معالم التنزيل للبغوي (٦/ ٢١١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٣).

(٤) أخرجه الطبري (٦/ ٢١٤) والحاكم (٢/ ٣٢٨) عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وحنيش بن أصرم في الاستقامة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأخرجه الطبري أيضاً (٦/ ٢١٤) عن الضحاك. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤١).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٥) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤١).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٣) وانظر معالم التنزيل (٢/ ٢٤١) وأخرجه الطبري أيضاً عن ابن عباس (٦/ ٢١٣ ـ ٢١٤).

صدورهم، فقيل لهم: قاتلُوا في سبيل اللَّهِ، واعلموا أنَّ الله يحُولُ بين المرءِ وقلبه فيبدلُ الله الخوف أمناً، والجبن جراءة.

قوله: «بَيْنَ المَرْءِ» **العامَّةُ على فتح الميم.**

وقرأ ابن أبي[1] إسحاق: بكسرها على إتباعها لحركة الهمزة، وذلك أن في: «المَرْءِ» لغتين: أفصحهما: فَتْح الميم مطلقاً، والثانية: إتباع الميم لحركة الإعراب فتقول: هذا مُرْءٌ ـ بضم الميم، ورأيت مَرْءاً ـ بفتحها، ومررت بِمِرْءٍ ـ بكسرها، **وقرأ الحسن**[2]، **والزهري**: بفتح الميم وتشديد الرَّاءِ. وتوجيهها: أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الرَّاءِ، ثم ضعَّف الراء، وأجرى الوصل مُجْرى الوقف.

قوله «وأنَّهُ» يجوز أن تكون الهاء ضمير الأمر والشأن، وأن تعود على الله تعالى، وهو الأحسن لقوله: «إلَيْهِ تُحْشَرُونَ» أي إلى اللَّهِ؛ ولا تتركون مهملين.

قوله ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ﴾.

في «لا» وجهان:

أحدهما: أنَّها ناهيةٌ، وعلى هذا، فالجملةُ لا يجوزُ أن تكون صفةً لـ «فِتْنَةً» لأنَّ الجملةَ الطلبية لا تقعُ صفةً، ويجوز أن تكون محمولة لقول، ذلك القولُ هو الصِّفة أي: فتنةً مقولاً فيها: لا تُصيبن، والنَّهيُ في الصورة للمصيبة، وفي المعنى للمخاطبين، وهو في المعنى كقولهم: لا أرَيَنَّكَ ههنا، أي: لا تتعاطوا أسباباً يُصيبكم بسببها مصيبة لا تخص ظالمكم، ونونُ التوكيد على هذا في محلِّها، ونظيرُ إضمار القول قوله: [الرجز]

٢٦٩١ ـ جاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأيتَ الذِّئْبَ قَط[3]

أي مقول فيها ما رأيت.

والثاني: أن «لا» نافية، والجملةُ صفة لـ «فِتْنَةً» وهذا واضحٌ من هذه الجهة إلاَّ أنَّهُ يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم، ولا طلب، ولا شرط، وفيه خلافٌ: هل يجري المنفيُ بـ «لا» مجرى النَّهي؟ فقال بعضهم: نعم؛ واستشهد بقوله: [الطويل]

٢٦٩٢ ـ فَلا الجَارةُ الدُّنْيَا بها تَلْحَيِنَّهَا ولا الضَّيفُ فيها إن أنَاخَ مُحَوِّلُ[4]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥١٤، البحر المحيط ٤/ ٤٧٧، الدر المصون ٣/ ٤١٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) عجز بيت ينسب للعجاج وليس في ديوانه وصدره:

حتى إذا جنَّ الظلام واختلط .....

ينظر: أمالي الزجاجي (٢٣٣) والمغني ١/ ٢٤٦ والمقرب ١/ ٢٢٠ والخزانة ٢/ ١٠٩ والدرر ٢/ ١٤٨ والهمع ٢/ ١١٧ وأوضح المسالك ٣/ ٣١٠ والأشموني ٣/ ٦٤، ٩٩ والعيني ٤/ ٦١ والإنصاف ١/ ١١٥ والارتشاف ٢/ ٨٣١ والدر المصون ٣/ ٤١١.

(٤) البيت للنمر بن تولب ينظر: الأشموني ٣/ ٤١٨ والمغني ١/ ٢٤٧ والكافية الشافية ٣/ ١٤٠٤ وجمهرة القرشي ٢/ ٥٤٦ والدر المصون ٣/ ٤١١.

وقال الآخر: [الطويل]

٢٦٩٣ ـ فَلاَ ذَا نَعِيمٍ يُتْرَكَنْ لِنَعِيمِهِ وإنْ قَالَ قَرِّظْنِي وخُذْ رِشْوَةً أَبَى
وَلاَ ذَا بَئِيسٍ يَتْرَكَنَّ لِبُؤْسِهِ فَيَنْفَعَهُ شَكْوٌ إليه إن اشْتَكَى[1]

فإذا جاز أن يُؤكد المنفيُّ بـ «لا» مع انفصاله، فلأن يؤكَّد المنفيُّ غيرُ المفصول بطريق الأولى إلاَّ أنَّ الجمهور يحملون ذلك على الضرورة.

وزعم الفرَّاءُ أنَّ: «لا تُصِيبَنَّ» جواب للأمر نحو: انزلْ عن الدَّابة لا تَطْرَحَنَّكَ، أي: إن تنزل عنها لا تَطْرَحنك، ومنه قوله تعالى ﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ [النمل: ١٨] أي: إن تدخلوا لا يَحْطِمنَّكُم، فدخلت النُّونُ لِما فيه من معنى الجزاء.

قال أبو حيان[2]: وقوله «لا يحطمنَّكُم» وهذا المثالُ، ليس نظير «فِتنَةً لا تُصِيبنَّ الذينَ»؛ لأنه ينتظم من المثالِ والآيةِ شرطٌ وجزاءٌ كما قدَّر، ولا ينتظمُ ذلك هنا، ألا ترى أنه لا يَصِحُّ تقدير: إن تتقوا فتنة لا تُصِبِ الذين ظلموا، لأنه يترتَّبُ على الشرط غيرُ مقتضاه من جهة المعنى.

قال الزمخشري[3]: «لا تُصِيبَنَّ» لا يخلو إمَّا أن يكون جواباً للأمر، أو نهياً بعد أمرٍ، أو صفة لـ «فِتْنَةً» فإن كان جواباً فالمعنى: إن أصابتكُم لا تُصيب الظَّالمين منكم خاصة بل تَعُمُّكُم.

قال أبو حيان «وأخذ الزمخشريُّ قول الفرَّاءِ، وزاده فساداً وخبَّط فيه» فذكر ما نقلته عنه ثم قال: «فانظر إليه كيف قدَّر أن يكون جواباً للأمر الذي هو: «اتَّقُوا» ثمَّ قدَّر أداة الشرطِ داخلةً على غير مضارع «اتقُوا»؟ فقال المعنى: إن أصابتكُم يعني: الفتنة. وانظر كيف قدَّر الفرَّاءُ: انزل عن الدَّابَّةِ لا تَطْرَحَنَّكَ، وفي قوله: ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾ [النمل: ١٨] فأدخل أداة الشَّرط على مضارع فعل الأمر، وهكذا يُقدِّر ما كان جواباً للأمر».

وقيل: «لا تُصِيبَنَّ» جوابُ قسم محذوف، والجملةُ القسميةُ صفةٌ لـ «فِتْنَةً» أي: فتنة واللَّه لا تُصيبنَّ، ودخولُ النُّون أيضاً قليلٌ، لأنه منفيٌّ.

وقال أبُو البقاءِ[4] «ودخلتِ النُّونُ على المنفي في غير القسم على الشُّذُوذِ» وظاهرُ هذا أنَّهُ إذا كان النَّفي في جواب القسم يَطَّرد دخولُ النُّونِ، وليس كذلك، وقيل: إنَّ اللام لامُ التَّوكيد والفعلُ بعدها مثبتٌ، وإنَّما أشبعتْ فتحةُ اللاَّمِ؛ فتولَّدت ألفاً، فدخول النُّون

---

(١) البيتان لحسان السعدي ينظر: النوادر (٣٥٨)، والبحر المحيط ٤/ ٤٧٧ والدر اللقيط ٤/ ٤٨٣ والدر المصون ٣/ ٤١١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٧٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢١١.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٥.

فيها قياسٌ، وتأثر هذا القائلُ بقراءةِ جماعةٍ كثيرة «لتُصِيبنَّ» **وهي قراءة أمير**[1] **المؤمنين**، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، والباقر، والربيع بن أنس، وأبي العالية، وابن جماز.

وممَّنْ وجَّه ذلك ابنُ جني، والعجبُ أنه وجَّه هذه القراءة الشَّاذَّة بتوجيهٍ يَرُدُّهَا إلى قراءةِ العامَّة، فقال: «يجوز أن تكون قراءةُ ابن مسعود، ومن ذكر معه مخففةً من «لا» يعني حذفت ألفُ «لا» تخفيفاً واكتفي بالحركة».

قال: «كما قالوا: أم واللَّه، يريدون: أما واللَّهِ».

قال المهدويُّ «كما حذفت مِنْ «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أم والله لأفعلنَّ وشبهه».

قوله «أخت لا» ليس كذلك؛ لأنَّ «أما» هذه للاستفتاحِ، كـ «ألاَ»، وليست من النَّافية في شيءٍ، فقد تحصَّل من هذا أنَّ ابن جني خرَّج كلاً من القراءتين على الأخرى، وهذا لا ينبغي أن يجوز ألبتَّة، كيف يُورِدُ لفظ نفي، ويتأوَّل بثبوتٍ وعكسه؟ وهذا ممَّا يقلب الحقائق، ويُؤدِّي إلى التَّعمية.

وقال المبرِّدُ، والفرَّاءُ، والزَّجَّاجُ: في قراءة العامَّة «لا تُصِيبنَّ» الكلام قد تمَّ عند قوله: «فِتْنَةً» وهو خطابٌ عامٌّ للمؤمنين، ثم ابتدأ نَهْيَ الظلمة خاصةً عن التعرُّض للظُّلم فتصيبهم الفتنةُ خاصة، والمرادُ هنا: لا يتعرَّض الظَّالم للفتنة فتقع إصابتُها له خاصة.

قال الزمخشريُّ في تقدير هذا الوجه: «وإذا كانت نهياً بعد أمرٍ؛ فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباً.

ثم قيل: لا تتعرَّضُوا للظلم فيصيب العقابُ أو أثر الذَّنب من ظلم منكم خاصة».

وقال عليُّ بن سليمان: هو نَهْيٌ على معنى الدُّعاءِ، وإنَّما جعله نهياً بمعنى الدُّعاء لأنَّ دخول النون في النفي بـ «لا» عنده لا يجوز، فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة، واستلزمت الدُّعاء على غير الظَّالمينَ، فصار التقدير: لا أصابت ظالماً ولا غير ظالم فكأنَّه قيل: واتقوا فتنةً لا أوقعها اللَّهُ بأحدٍ.

وقد تحصَّلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النَّهي بتقديريه، والدُّعاء بتقديريه، والجواب للأمر بتقديريه وكونها صفةً بتقدير القول.

قوله: «مِنكُمْ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرها: أنَّها للبيان مطلقاً، **والثاني**: أنَّها حالٌ، فيتعلَّقُ بمحذوف.

وجعلها الزمخشريُّ: للتبعيض على تقدير، وللبيان على تقدير آخر، فقال «فإن قلت: فما معنى «مِنْ» في قوله: ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ﴾؟ قلت: التبعيضُ على الوجه الأوَّلِ،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢١٢، المحرر الوجيز ٢/ ٥١٦، البحر المحيط ٤/ ٤٧٧، الدر المصون ٣/ ٤١٢.

والبيان على الثاني؛ لأنَّ المعنى: لا تصيبنَّكم خاصة على ظلمكم، لأن الظلم منكم أقبحُ من سائر النَّاسِ» يعني بالأولِ كونه جواباً للأمر، وبالثاني كونه نهياً بعد أمرٍ، وفي تخصيصه التبعيض بأحد الوجهين دون الآخر، وكذا الثاني، نظرٌ، إذ المعنى يصح بأحد التقديرين مع التَّبعيض والبيان.

قوله: «خَاصَّةً» فيه ثلاثة أوجهٍ:

أظهرها: أنها حالٌ من الفاعل المستكنِّ في قوله: «لا تُصيبَنَّ» وأصلها أن تكون صفةً لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره: إصابةً خاصة.

الثاني: أنَّها حالٌ من المفعولِ وهو الموصولُ، تقديره: لا تصيبنَّ الظَّالمين خاصة، بل تعمُّهم، وتعمُّ غيرهم.

الثالث: أنها حالٌ من فاعل «ظَلَمُوا» قاله ابن عطية. قال أبو حيان: «ولا يُعْقَلُ هذا الوجهُ».

قال شهابُ الدِّين: «ولا أدري ما عدمُ تعقُّله؟ فإنَّ المعنى: واتقُوا فتنةً لا تصيبنَّ الذين ظلموا، ولا يظلم غيرهم، بمعنى: أنَّهم اختصوا بالظُّلْم، ولم يشاركهم فيه غيرهم، فهذه الفتنةُ لا تختصُّ إصابتها لهؤلاء، بل تصيبهم، وتُصيبُ مَنْ لَمْ يظلم ألبتَّة، وهذا معنى واضح».

فإن قيل: إنَّه تعالى خوَّفهم بعذابٍ لو نزل عمَّ المذنب، وغيره، وكيف يليقُ بالرحيم الحليم أن يوصل العذاب إلى من لم يذنب؟.

فالجوابُ: أنَّهُ تعالى قد ينزل الموت، والفقر، والعمى، والزمانة بعبده ابتداء، إمَّا لأنَّهُ يحسن منه تعالى ذلك بحكم المالكيَّةِ، أو لأنَّه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف المذهبين.

فصل

روي عن الحسن قال: «نزلت في علي، وعمار، وطلحة، والزبير، وهو يوم الجمل خاصة»[(١)].

قال الزبير: «نزلت فينا وقرأناها زماناً وما ظننَّا أنَّا أهلُها فإذا نحن المعنيُّون بها»[(٢)].

وعن السدي «نزلت في أهل بدر واقتتلوا يوم الجمل»[(٣)].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
وذكره البغوي في «معالم التنزيل (٢/ ٢٤١).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في «الفتن» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن الزبير.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢١) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤١).

روي: أنَّ الزُّبير كان يُسامرُ النبيَّ ﷺ يوماً إذْ أقبل عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ فضحك الزبير، فقال رسولُ الله ﷺ: كيف حبك لعليٍّ؟

فقال: يا رسول الله أحبُّه كحُبِّي لولدي أو أشد.

فقال: كيف أنت إذا سرت تقاتله؟ وقال ابنُ عباسٍ: «أمر اللَّهُ المؤمنين ألاَّ يُقرُّوا المُنكرَ بين أظهرهم فيعمهم اللَّهُ بعذابٍ يصيب الظَّالم وغير الظَّالم» وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنَّ الله لا يُعذب العامَّة بعملِ الخاصَّةِ حتَّى يروا المُنكر بيْنَ ظهرانيهِم، وهُمْ قادِرُونَ على أن يُنكِروه فلا يُنكِرُوه فإذا فعلُوا ذلك عذَّب اللَّهُ العامَّة والخَاصَّة»[1].

وقال ابنُ زيد: «أراد بالفتنة افتراق الكلمة، ومخالفة بعضهم بعضاً»[2].

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تكونُ فِتَنٌ القَاعِدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ فيها خيرٌ من المَاشِي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعِي، من تَشرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمنْ وجد مَلْجَأً أو معاذاً فليَعُذْ بهِ»[3].

ثم قال: «واعلموا أنَّ الله شديد العقاب»، والمراد منه الحث على لزوم الاستقامة.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ﴾ الآية.

في «إذْ» ثلاثة أوجهٍ، **أوضحها**: أنَّهُ ظرفٌ ناصبه محذوفٌ، تقديره: واذكروا حالكم الثَّابتة في وقت قلَّتكم، قاله ابنُ عطيَّة.

والثاني: أنَّهُ مفعول به.

قال الزمخشريُّ: «نصب على أنَّهُ مفعولٌ به مذكور لا ظرفٌ، أي: اذكروا وقت كونكم أقلةً أذلةً» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ «إذْ» لا يتصرَّف فيها إلاَّ بما تقدَّم ذكره، وليس هذا منه.

الثالث: أن يكون ظرفاً لـ «اذْكُرُوا» قاله الحوفيُّ، وهو فاسدٌ؛ لأنَّ العامل مستقبلٌ، والظَّرفُ ماضٍ فكيف يتلاقيان.

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٢) والطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٣٨ ـ ١٣٩) وابن المبارك في «الزهد» ص (٤٧٦) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٤١) من طريق عدي بن عدي الكندي ثني مولى لنا أنه سمع جدي... فذكره وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧٠) وقال: أخرجه أحمد من طريقين إحداهما هذه ـ عدي بن عدي عن مجاهد عن مولى لنا عن جدي ـ والأخرى عن عدي بن عدي عن مولى لنا عن جدي وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات.

وللحديث شاهد من حديث العرس بن عميرة.

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٧١) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤١).

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٧٠٨) كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام حديث (٣٦٠٤) ومسلم (٤/ ٢٢١١ ـ ٢٢١٢) كتاب الفتن: باب نزول الفتن كمواقع القطر (١٠/ ٢٨٨٦) وأحمد (٢/ ٢٨٢) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٤١٧) من حديث أبي هريرة.

قوله «تخافُون» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرها: أنه خبرٌ ثالثٌ.

والثاني: أنَّهُ صفة لـ «قَلِيلٌ» وقد بُدِىء بالوصف بالمفرد، ثم بالجملة.

الثالث: أن يكون حالاً من الضَّمير المستتر في «مُسْتَضعفُونَ».

فصل

المعنى: واذكروا يا معشر المهاجرين: «إذْ أنتُم قليلٌ» في العدد: «مُسْتضعَفُونَ في الأرْضِ» أي: أرض مكَّة في ابتداء الإسلام: «تَخافُون أن يتخَطَّفَكُمُ النَّاسُ» تذهب بكم النَّاس يعني كفار مكَّة.

وقال عكرمةُ «كفَّار العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم»[١].

وقال وهبٌ: «فارس والرُّوم»[٢] «فآواكُمْ» إلى المدينة «وأيَّدكُم بنصره» أي: قوَّاكُم يوم بدر بالأنصار. وقال الكلبيُّ: «قوَّاك يوم بدر بالملائكة» «ورَزَقكُم من الطَّيِّبَاتِ» يعني الغنائم أحلَّها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم.

ثم قال: «لعلَّكُم تشكُرُونَ» أي: نقلناكم من الشِّدَّة إلى الرَّخاءِ، ومن البلاءِ إلى النَّعماء حتى تشتغلُوا بالشكر والطاعة، وتتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب الأنفال.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ﴾ الآية.

لمَّا ذكر أنَّه رزقهم من الطَّيبات، فههنا منعهم من الخيانةِ، واختلفوا في تلك الخيانةِ.

فقال ابنُ عبَّاسٍ: نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسولُ الله ﷺ إلى قريظة لمَّا حاصرهم وكان أهله وولده فيهم. فقالوا: ما ترى لنا، أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، إنَّه الذبح فلا تفعلوا، فكان منه خيانة لله ورسوله[٣].

وقال السديُّ «كانُوا يسمعون الشيء من النبي ﷺ فيفشونه ويبلغونه إلى المشركين فنهاهم الله عز وجل عن ذلك»[٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٨) عن عكرمة وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢١٨ ـ ٢١٩) عن وهب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٠) عن عبد الله بن أبي قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٣) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٢) عن الزهري والسدي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢١) ووذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٢).

وقال ابن زيد: «نهاهُم الله أن يخُونُوا كما صنع المنافقون يظهرون الإيمان، ويسرون الكُفْرَ»[١].

وقال جابرُ بن عبد الله: «إنَّ أبا سفيان خرج من مكَّة فعلم النبي ﷺ خروجه، وعزم على الذهاب إليه، فكتب رجلٌ من المنافقين إليه أنَّ محمداً يريدكم، فخذوا حذركم فنزلت الآية»[٢]. وقال الكلبيُّ والأصمُّ والزهريُّ «نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكَّة لمَّا همَّ النبيُّ ﷺ بالخروج إليها»[٣].

فصل

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الخيانة» في القرآن بإزاء خمسة معانٍ:

الأول: أنَّ المراد بالخيانة: الذَّنب في الإسلام، كهذه الآية، لمَّا نزلت في أبي لبابة.

الثاني: الخيانة: السرقة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥] نزلت في طعمة، لمَّا سرق الدرعين.

الثالث: نقض العهد، قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ [الأنفال: ٥٨].

الرابع: الخيانة: المخالفة، قال تعالى: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ أي: خالفتاهما في الدين؛ لأنه يروى أنه ما زنت امرأةُ نبي قط.

الخامس: الخيانة: الزِّنا، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٢] يعني: الزنا.

فصل

قال القاضي: «الأقربُ: أنَّ خيانة الله غير خيانة رسوله، وخيانة الرَّسُولِ غير خيانة الأمانة؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة».

وإذا عرف ذلك فنقول: إنَّه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم، وجعل ذلك خيانة للَّه؛ لأنَّهُ خيانة لعطيته وخيانة لرسوله؛ لأنه القيم بقسمها، فمن خانها فقد خان الرَّسُول، وهذه الغنيمة قد جعلها الله أمانة في أيدي الغانمين، وألزمهم أن لا يتناولوا لأنفسهم منها شيئاً فصارت وديعة.

والوديعة أمانةٌ في يد المودع، فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة النَّاس.

إذ الخيانةُ ضد الأمانة.

قال: ويحتمل أن يريد بالأمانة كل ما تعبد به، وعلى هذا التقدير: فيدخل فيه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٢) عن ابن زيد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٢٢) عن الكلبي والزهري. وذكر البغوي عنهما (٢/ ٢٤٢) أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري.

٤٩٨ ـــــــ

فقال: ﴿أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ لأنَّها تشغل القلب بالدُّنيا.

ثم قال: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي: أنَّ سعادة الآخرة خيرٌ من سعاداتِ الدُّنيا، لأنَّ سعادات الآخرة لا نهاية لها، وسعادات الدنيا تفنى وتنقضي.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ الآية.

لمَّا حذَّر من الفتنة بالأموال، والأولاد، رغَّب في التَّقوى الموجبة لترك الميل، والهوى في محبَّة الأموال والأولاد.

فإن قيل: إدخالُ الشَّرط في الحكم إنَّما يحسن في حقِّ من كان جاهلاً بعواقب الأمورِ وذلك لا يليق باللَّهِ تعالى.

فالجوابُ: أنَّ قولنا إن كان كذا كان كذا لا يفيدُ إلاَّ كون الشَّرطِ مستلزماً للجواب، فأمَّا أنَّ وقوع الشَّرط مشكوك فيه، أو معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللَّفظ، سلَّمنا أنَّه يفيد هذا الشَّك إلاَّ أنه تعالى يُعامل العباد في الجزاء معاملة الشَّاك، وعليه يخرَّج قوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [محمد: ٣١].

قال أبو العباس المقرىء: «الفرقان» على أربعة أوجهٍ:

الأول: الفرقان النور، كهذه الآية أي: يجعل لكم نوراً في قلوبكم تُفرِّقون به بين الحلال والحرام.

والثاني: الحجة.

قال تعالى ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ﴾ [البقرة: ٥٣] أي: الحجة.

الثالث: القرآنُ. قال تعالى ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ﴾ [الفرقان: ١] أي: القرآن.

الرابع: يوم بدر قال تعالى ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١] أي: يوم بدر.

فصل

ومعنى الآية: إن تتَّقُوا الله بطاعته وترك معصيته يجعل لكم فرقاناً.

قال مجاهد: «مَخْرَجاً في الدُّنيا والآخرة من الضَّلال»[1] وقال مقاتل: «مَخْرَجاً في الدِّين من الشُّبهات»[2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٣) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٣).

(٢) انظر معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٢٤٣).

وقال عكرمة «نجاة، أي: يفرق بينكم وبين ما تخافون»[١].

وقال الضحاك: «بياناً»[٢].

وقال ابن إسحاق: «فصلاً بين الحق والباطل. يُظهر الله به حقكم ويطفىء باطل من خالفكم» قال مُزرد بن ضرار: [الخفيف]

٢٦٩٥ ـ بَادَرَ الأفْقَ أنْ يَغِيبَ فَلَمَّا أظْلَمَ اللَّيْلُ لَمْ يَجِدْ فُرقَانَا[٣]

وقال آخر: [الرجز]

٢٦٩٦ ـ مَا لَكَ مِنْ طُولِ الأسَى فُرقَانُ بَعْدَ قَطِينٍ رَحَلُوا وبَانُوا[٤]

وقال آخر: [الطويل]

٢٦٩٧ ـ وكَيْفَ أرَجِّي الخُلْدَ والمَوْتُ طَالِبِي ومَا لِيَ مِنْ كَأسِ المَنِيَّةِ فُرْقَانُ[٥]

والفرقان: مصدر كالرُّجحان والنُّقصان، وتقدم الكلام عليه أول البقرة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ الآية.

هذا الظرفُ معطوفٌ على الظَّرف قبله؛ لأنّ هذه السُّورة مدنيَّة، وهذا المكر والقول إنما كان بمكَّة ولكنَّ الله ذكرهم بالمدينة لقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾ [التوبة: ٤٠].

واعلم أنه لمَّا ذكَّر المؤمنين بنعمه عليهم بقوله: ﴿وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ﴾ فكذلك ذكر رسوله بنعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين.

قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ وقتادة وغيرهم: إن قريشاً فزعوا ـ لمَّا أسلمت الأنصار ـ أن يتفاقم أمر رسول الله ﷺ؛ فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله ﷺ، وكانت رُءُوسهُم عتبة، وشيبه ابنا ربيعة، وأبو جهل، وأبو سفيان، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بن الأسودِ، وحكيم بن حزام، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأمية بن خلف فاعترضهم إبليسُ في صورة شيخ، فلما

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢٤) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٣) عن عكرمة.

(٢) انظر المصادر السابقة.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٨/ ٤٧، البحر ٤/ ٤٨٠، الدر المصون ٣/ ٤١٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٨/ ٤٧، الدر المصون ٣/ ٤١٤ والقرطبي ٧/ ٣٩٦.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٨/ ٤٧، والبحر المحيط ٤/ ٤٨١ والدر اللقيط ٤/ ٤٨٦ والدر المصون ٣/ ٤١٤ وتفسير القرطبي ٧/ ٢٥١.

سورة الأنفال / الآية: ٣٠ ـــــــ

قوله «لِيُثْبِتُوكَ» متعلِّقٌ بـ «يَمْكُرُ» والتثبيتُ هنا الضَّربُ، حتَّى لا يبقى للمضروب حركة؛ قال: [البسيط]

٢٦٩٨ ـ فَقلتُ: ويحَكَ ماذا في صَحيفتكُمْ؟ قالوا: الخَليفَةُ أمْسَى مُثْبَتاً وجِعَا[١]

وقرأ[٢] **ابن وثَّابٍ** «لِيُثَبِّتُوكَ» فعدَّاهُ بالتضعيف، **وقرأ النخعي**[٣] «لِيبيتُوك» من البيات والمعنى:

قال ابنُ عبَّاسٍ: ليوثقوك ومن شد فقد أثبت؛ لأنَّهُ لا يقدر على الحركة، ولهذا يقال لمن اشتدَّتْ به علة أو جراحة تمنعه من الحركة قد أثْبِتَ فلانٌ، فهو مُثْبَتٌ[٤].

وقيل: ليسجنوك، وقيل: ليثبتوك في بيتٍ، أو يقتلوك، وهو ما حكي من أبِي جهل «أو يُخرِجُوكَ» من مكَّة كما تقدم.

ثم قال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ﴾ قال الضحاكُ: يصنعون ويصنع اللَّهُ، والمكرُ من الله التدبير بالحقِّ، وقيل: يجازيهم جزاء المكر. ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ وقد تقدَّم الكلام في تفسير «المَكْرِ» في حق الله تعالى في آل عمران عند قوله: ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾.

فإن قيل: كيف قال ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ ولا خير في مكرهم؟.

فالجوابُ من وجوه: أحدها: أنَّ المراد أقوى الماكرين، فوضع «خَيْرُ» موضع «أقْوَى» تنبيهاً على أنَّ كُلَّ مكر، فإنَّهُ يبطل في مقابلة فعل اللَّهِ تعالى.

وثانيها: أنَّ المُرادَ لو قدر في مكرهم ما يكون خيراً.

وثالثها: أنَّ المراد ليس هو التفضيل، بل المرادُ أنَّهُ في نفسه خير كقولك: الزبد خير من الله، أي: من عند اللَّهِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا﴾ الآية.

لمَّا حكى مكرهم في ذاتِ محمَّدٍ، حكى مكرهم في دين محمَّدٍ.

روي أنَّ النَّضْرَ بن الحارث كان يختلف تاجراً إلى فارس والحيرةِ فيسمع أخبار رستم وسفنديار، وأحاديث العجمِ، واشترى أحاديث كليلة ودمنة، ويمر باليهود

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨١، القرطبي ٧/ ٢٥٢، والدر اللقيط ٤/ ٤٨٧ وروح المعاني ٩/ ١٩٧، والدر المصون ٣/ ٤١٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢١٥، المحرر الوجيز ٢/ ٥١٩، البحر المحيط ٤/ ٤٨١، الدر المصون ٣/ ٤١٤.

(٣) المصدر السابق.

(٤) جاء في لسان العرب: ثبت وأثبت فلان، فهو مثبت إذا اشتدت به علته أو أثبته جراحه فلم يتحرك.

والنصارى فيراهم يقرءون التوراة والإنجيل، ويركعون ويسجدون فجاء مكّة فوجد محمداً ﷺ يصلّي ويقرأ القرآن، وكان يقعدُ مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الأوّلين أخبار الأمم الماضية وأسماءهم، وما سطر الأولون في كتبهم.

وكان يزعمُ أنها مثل ما يذكره مُحمَّدٍ من قصص الأولين، فهذا هو المراد من قوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾، والأساطير: جمع أسطورة وهي المكتوبة.

فإن قيل: الاعتمادُ على كون القرآن معجزاً هو أنَّ الله تعالى تحدَّى العرب بمعارضته فلم يأتوا بها، وهذه الآيةُ تدلُّ على أنه أتى بالمعارضة.

فالجواب: أن كلمة «لو» تفيدُ انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فقوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ﴾ يدلُّ على أنه ما شاء ذلك القول، وما قالوا؛ فثبت أنَّ النضر بن الحارث أقرَّ أنَّهُ ما أتى بالمعارضة، وإنَّما أخبر أنه لو شاء أتى بها، والمقصود إنَّما يحصل لو أتى بالمعارضة أمَّا مجرَّد هذا القول، فلا فائدة فيه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾﴾

قوله: ﴿وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ﴾.

نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدَّارِ.

قال ابنُ عباسٍ: لمَّا قصَّ رسولُ الله ﷺ شأن القرون الماضية قال النَّضرُ: لو شئت لقلتُ مثل هذا إن هذا إلا ما سطر الأوَّلُون في كتبهم.

فقال له عثمانُ بن مظعون: اتق الله فإن محمداً يقول الحقَّ، قال: وأنا أقول الحق.

قال عثمان: فإنَّ محمداً يقول: لا إله إلاَّ الله، قال: وأنا أقول: لا إله إلاَّ الله ولكن هذه بنات الله، يعني: الأصنام.

ثم قال: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا﴾ الذي يقوله محمد «هُو الحقَّ من عندكَ»[1].

فإن قيل: في الآية إشكال من وجهين:

أحدهما: أن قوله ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ﴾ الآية. حكاهُ الله عن كلام الكُفَّارِ، وهو من جنس نظم القرآن، فقد حصلت المعارضة في هذا وحكي عنهم في

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٥).

سورة الإسراء قولهم: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠] الآيات، وهذا أيضاً كلامُ الكُفَّار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن، فدلَّ على حصول المعارضة.

الوجه الثاني: أنَّ كفار قريش كانُوا معترفين بوجود الإله، وقدرته، وكانوا قد سمعوا التَّهديد الكثير من محمد ﷺ في نزول العذاب، فلو كان القرآن معجزاً لعرفوا كونه معجزاً، لأنهم أرباب الفصاحةِ والبلاغةِ، ولو عرفوا ذلك لكان أقلّ الأحوال أن يَشُكُّوا في نبوَّة محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، ولو كانُوا كذلك لما أقدموا على قولهم: «اللَّهُمَّ إن كان هذا هُوَ الحقَّ من عندكَ فأمْطِرْ علينا حِجارةً منَ السَّماءِ»؛ لأن الشَّاك لا يتجاسر على مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة علمنا أنَّه ما لاح لهم في القرآن وجه من الوجوه المعجزة.

فالجواب عن الأول: أنَّ الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة؛ لأنَّ هذا القدر كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة.

والجوابُ عن الثَّاني: هَبْ أنَّه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجزاً إلاَّ أنَّهُ لما كان معجزاً في نفسه، فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فإنه لا يتفاوت الحال.

قوله «هُو الحقَّ» **العامَّةُ على نصب** «الحقَّ» وهو خبر الكون، و «هُوَ» فصل، وقد تقدَّم الكلام عليه.

وقال الأخفشُ: «هو» زائد، ومرادُه ما تقدَّم من كونه فصلاً.

وقرأ الأعمشُ[1]، **وزيدُ** بن علي: برفع «الحقُّ» ووجهها ظاهرٌ، برفع «هُوَ» بالابتداء و «الحق» خبره، والجملةُ خبرُ الكونِ؛ كقوله: [الطويل]

٢٦٩٩ ـ تَحِنُّ إلَى لَيلَى وأنْتَ تَرَكْتَهَا وكُنْتَ عليْهَا بالمَلا أنْتَ أقْدَرُ[2]

وهي لغةُ تميم. وقال ابن عطية: ويجوز في العربية رفع «الحقّ» على خبر «هو» والجملة خبر لـ «كان».

قال الزَّجَّاجُ[3] «ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز»، وقد ظهر من قَرأ به وهما رجلان جليلان.

قوله: «مِنْ عندِكَ» حال من معنى «الحَقّ»: أي: الثَّابت حال كونه من عندك.

وقوله «مِنَ السَّماءِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ متعلقٌ بالفعل قبله.

والثاني: أنه صفة لـ «حِجَارةً» فيتعلقُ بمحذوفٍ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢١٦ ـ ٢١٧، المحرر الوجيز ٢/ ٥٢١، البحر المحيط ٤/ ٤٨٢، الدر المصون ٣/ ٤١٥.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٥٥.

وقوله: «مِنَ السَّماءِ» مع أنَّ المطر لا يكون إلاَّ منها، قال الزمخشريُّ: «كأنه أراد أن يقال: فأمطرْ علينا السِّجِّيلَ، فوضع حجارة من السماء موضع السِّجِّيل كما يقال: صب عليه مسرودةً من حديد، تريدُ درعاً».

قال أبو حيان[١]: «إنَّهُ يريد بذلك التَّأكيد» قال: «كَمَا أنَّ قوله: «من حديد» معناه التأكيد؛ لأنَّ المسرودَ لا يكون إلاَّ من حديدٍ، كما أنَّ الأمطارَ لا تكونُ إلاَّ من السَّماءِ».

وقال ابنُ عطيَّة[٢]: «قولهم «مِنَ السَّماءِ» مبالغة وإغراق».

قال أبو حيَّان: «والذي يظهر أنَّ حكمة قولهم: «مِنَ السَّماءِ» هي مقابلتُهم مجيءَ الأمطارِ من الجهة التي ذكر عليه الصلاة السلام أنه يأتيه الوحي من جهتها، أي: إنَّك تذكر أن الوحي يأتيك من السَّماءِ، فأتِنَا بالعذاب من الجهة الَّتي يأتيك الوحي منها، قالوه استبعاداً له».

فصل

قال عطاءُ: «لقد نزل في النضر بنِ الحارث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر»[٣].

قال سعيدُ بنُ جبيرٍ «قتل رسولُ الله ﷺ يوم بدرٍ ثلاثةً من قريشٍ صبراً طعيمة بن عدي، وعقبة بن أبي معيطٍ، والنَّضر بن الحارث»[٤]. وروى أنس أن الذي قال هذا الكلام أبُو جَهْلٍ[٥].

قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ اللاَّم في «ليُعَذِّبهُمْ» قد تقدَّم أنها لامُ الجحود، **والجمهورُ على كسرها، وقرأ أبُو السَّمَّال**[٦]: **بفتحها**.

قال ابن عطية عن أبي زيد: «سمعت من العرب من يقول «ليُعَذِّبهُمْ» بفتح اللاَّم، وهي لغةٌ غيرُ معروفةٍ ولا مستعملةٍ في القرآن». يعني في المشهور منه، ولمْ يَعْتَدَّ بقراءة أبي السمال، **وروى ابن مجاهد**[٧] عن **أبي زيد** فَتْحَ كلِّ لامٍ عن بعض العربِ إلاَّ في

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٢١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٨) وعزاه للطبري.
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٠) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٥).

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ١٥٨) كتاب التفسير: باب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك..... حديث (٤٦٤٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٥) عن أنس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٢١، البحر المحيط ٤/ ٤٨٣، الدر المصون ٣/ ٤١٥.

(٧) المصدر السابق.

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: فتح لام الأمر من قوله: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ﴾ [عبس: ٢٤]، وأتى بخبر «كان» الأولى على خلاف ما أتى به في الثانية فإنَّه إمَّا أن يكون محذوفاً، وهو الإرادة كما يقدِّره البصريون أي: ما كان الله مُريداً لتعذيبهم وانتفاءُ إرادة العذاب أبلغُ من نفي العذاب، وإمَّا أنه أكَّدَهُ باللاَّم على رأي الكوفيين لأنَّ كينونته فيهم أبلغُ من استغفارهم، فشتَّان بين وجودِه عليه الصَّلاة والسَّلام، وبين استغفارهم.

وقوله «وأنتَ فيهِمْ» حال، وكذلك «وهُمْ يَسْتَغفرُونَ».

والظَّاهر أنَّ الضمائرَ كلَّها عائدةٌ على الكفار.

وقيل: الضمير في «يُعذِّبَهُمْ» و «مُعَذِّبَهُمْ» للكفَّارِ، والضمير من قوله «وهُمْ» للمؤمنين.

وقال الزمخشريُّ: «وهُمْ يَسْتَغفرُونَ» في موضع الحال، ومعناه: نفيُ الاستغفار عنهم أي: ولو كانوا ممَّن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذَّبهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧] ولكنهم لا يستغفرون، ولا يؤمنون ولا يتوقَّع ذلك منهم. وهذا المعنى الذي ذكره منقولٌ عن قتادة، وأبي زيد، واختاره ابنُ جريرٍ.

فصل

قال أبُو العباس المقرىءُ: ورد لفظ «في» في القرآن بإزاء ستَّةِ أوجه:

الأول: بمعنى «مع» كهذه الآية، وقوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [النمل: ١٩] أي: مع عبادك، ومثله: ﴿فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى﴾ [الفجر: ٢٩].

الثاني: بمعنى «على». قال تعالى ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] أي: على جذوع النخل، ومثله: ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾. أي: عليه.

الثالث: بمعنى «إلى» قال تعالى ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧] أي: إليها.

الرابع: بمعنى «عن» قال تعالى ﴿وَمَن كَانَ فِى هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ﴾ [الإسراء: ٧٢] أي: عن هذه الآيات.

الخامس: بمعنى «من» قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ﴾ [النحل: ٨٩] أي: مِنْ كل أمة «شَهِيداً».

السادس: بمعنى «عند» قال تعالى ﴿كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ﴾ [هود: ٦٢]

فصل

اختلفوا في معنى هذه الآيةِ: فقال محمدُ بنُ إسحاق: هذا حكايةٌ عن المشركين، وهذه الآية متصلة بالآية التي قبلها، وذلك أنَّهم كانوا يقولون إنَّ الله لا يعذبنا ونحن

نستغفره، ولا يعذب الله أمة ونبيها معها، فقال الله لنبيه ﷺ يُذكِّره جهالتهم وغرتهم قال: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية وقال ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] ثم قال ردًّا عليهم ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ وإن كنت بين أظهرهم، وإن كانوا يستغفرون ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

وقال آخرون: هذا الكلام مستأنف يقول الله إخباراً عن نفسه: «وما كان الله ليعذبهم» واختلفوا في تأويلها.

فقال الضحاكُ، وجماعة: تأويلها: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مُقيم بين أظهرهم، قالوا: نزلت هذه الآية على النبيِّ ﷺ وهو مقيم بمكَّةَ ثمَّ خرج من بين أظهرهم وبقيت بها بقيَّة من المسلمين يستغفرون الله؛ فأنزل اللَّهُ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ ثم خرج أولئك من بينهم فعُذِّبوا وأذن اللَّهُ في فتح مكَّة، وهو العذاب الأليم الذي وعدهم اللَّهُ»[(١)].

قال ابن عباس «لم يعذِّب الله قريةً حتى يخرج النبي منها، والذين آمنوا ويلحق بحيث أمرَ»[(٢)].

قال أبو موسى الأشعريُّ: كان فيكم أمانان: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» فأمَّا النبي ﷺ فقد مضى، والاستغفار كائن فيكم إلى يومِ القيامةِ[(٣)].

فإن قيل: لمَّا كان حضوره مانعاً من نزول العذاب بهم، فكيف قال: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: ١٤]؟.

فالجوابُ: المرادُ من الأوَّلِ عذاب الاستئصال، ومن الثاني: العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٣٤) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٦) عن ابن عباس.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٤) عن أبي موسى وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٦).
وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث أبي موسى.
أخرجه الترمذي (٦٥/ ٢٥٢) كتاب التفسير حديث (٣٠٨٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث. قلت: وأثر أبي موسى الموقوف له شواهد عن أبي هريرة وابن عباس. أثر أبي هريرة:
أخرجه الحاكم (١/ ٢٤٥) والبيهقي في «شهب الإيمان» رقم (٦٥٤) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند ووافقه الذهبي.
أثر ابن عباس:
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٦٥٥).

وقال السديُّ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: لو استغفروا، ولكنهم لم يكونوا مستغفرين ولو أقرُّوا بالذَّنب واستغفروا لكانوا مؤمنين[١].

وقال عكرمةُ: «وهُمْ يَستَغْفرُونَ» يسلمون، يقول: لو أسلموا لما عذبوا[٢]، وروى الوالبي عن ابن عبَّاسٍ: أي: وفيهم من سبق له من الله أنه يؤمن ويستغفر كأبي سفيان، ومصعب بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام، وغيرهم[٣].

وروى عبد الوهاب عن مجاهدٍ: «وهُمْ يستغْفِرُون» أي: وفي أصلابهم من يستغفر[٤].

قوله تعالى ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ﴾ الآية.

في «أن» وجهان:

أظهرهما: أنَّها مصدريةٌ، وموضعها إما نصبٌ، أو جرٌّ؛ لأنَّها على حذف حرف الجر، إذ التقدير: في ألاَّ يُعذِّبهم، وهذا الجارُّ متعلقٌ بما تعلَّق به: «لَهُمْ» من الاستقرار، والتقديرُ: أيَّ شيءٍ استقر لهم في عدم تعذيبِ اللَّهِ إياهم؟ بمعنى: لا حظ لهم في انتفاء العذاب.

والثاني: أنَّها زائدةٌ وهو قول الأخفش.

قال النَّحَّاسُ[٥]: لو كانت كما قال لرفع «يُعذِّبهم». يعني النَّحاس: فكان ينبغي أن يرتفع الفعلُ على أنه واقعٌ موقع الحال، كقوله: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ﴾ [المائدة: ٨٤] ولكن لا يلزمُ من الزيادةِ عدمُ العمل، ألا ترى: أنَّ «مِنْ» و «الباء» يعملان وهما مزيدتان.

وقال أبُو البقاءِ[٦]: «وقيل هو حال، وهو بعيدٌ، لأنَّ «أنْ» تُخلِّص الفعل للاستقبال».

والظَّاهرُ أنَّ «ما» في قوله «وَمَا لهُمْ» استفهامية، وهو استفهامٌ معناه التقرير، أي: كيف لا يُعذَّبُونَ وهم مُتَّصفون بهذه الحال؟.

وقيل: «ما» نافية، فهي إخبارٌ بذلك، أي: ليس عدمُ التَّعذيب، أي: لا ينتفي عنهم التعذيب مع تلبسهم بهذه الحال.

فصل

معنى الآية: وما يمنعهم من أن يعذبوا، أي: بعد خروجك من بينهم: ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ أي: يمنعون المؤمنينَ من الطَّواف، وقيل: أراد بالعذاب بالأوَّلِ عذاب الدُّنيا، وبهذا عذاب الآخرة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٥) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٦).

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٦) من طريق عبد الوهاب عن مجاهد.

(٥) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ١/ ٦٧٥.

(٦) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٦.

وقال الحسن: قوله ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] منسوخة بقوله: ﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٤].

قوله ﴿وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓ﴾ في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّها استئنافيةٌ، والهاء تعود على المسجد أي: وما كانُوا أولياءَ المسجد.

والثاني: أنَّها نسقٌ على الجملة الحاليَّة قبلها وهي: «وهُم يَصُدُّونَ» والمعنى: كيف لا يُعذِّبهُم اللَّه، وهم مُتَّصفون بهذين الوَصْفيْنِ: صدِّهم عن المسجد الحرام، وانتفاءِ كونهم أولياءه؟ ويجوزُ أن يعود الضَّميرُ على الله تعالى، أي: لم يكونوا أولياءَ الله.

فصل

قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام، فردَّ الله عليهم بقوله: «وما كانُوا أوْلياءَهُ» أي: أولياء البيت: «إنْ أوْلياؤُهُ» أي: ليس أولياء البيت «إلاَّ المُتَّقُون» يعني المؤمنين الذين يتَّقُون الشرك، ويحترزون عن المنكرات، كالذي كانوا يفعلونه عند البيت، فلهذا قال بعده: «ومَا كَانَ صلاتُهُمْ عندَ البيتِ إلاَّ مُكاءً وتصْدِيَةً» ولكن أكثرهم لا يعلمون[1].

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾﴾

لمَّا ذكر أنَّهم ليسُوا أولياء البيتِ الحرام بيَّن ههنا ما به خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت، وهو أنَّ صلاتهم عند البيت إنَّما كان بالمكاء والتَّصديةِ.

أي: ما كان شيءٌ ممَّا يعُدُّونه صلاةً وعبادةً إلا هذين الفعلين، وهما المكاء والتصدية أي: إن كان لهم صلاةٌ فلا تكن إلاَّ هذين، كقول الشَّاعر: [الطويل]

٢٧٠٠ ـ ومَا كُنْتُ أخشَى أن يكُونَ عَطَاؤُهُ أدَاهِمَ سُوداً أو مُحَذْرَجَةً سُمْرَا[2]

فأقام القيود، والسِّياط مقام العطاء، والمُكَاء: مصدر مَكَا يَمْكُو، أي: صفر بين أصابعه أو بين كفَّيه.

قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن نبهان: ما تَمْكُو فريصتُه؟.

فشبَّك بين أصابعه، وجعلها على فِيهِ، ونفخ فيها. يريد قول عنترة: [الكامل]

٢٧٠١ ـ وحَلِيلِ غَانِيَةٍ تَركْتُ مُجَدَّلاً تَمْكُو فَرِيصَتُهُ كَشِدْقِ الأعلَمِ[3]

يقال: مكت الفريصة، أي: صَوَّتت بالدَّمِ، ومكت استُ الدَّابة، أي: نفخت بالرِّيحِ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٦) والبغوي (٢/ ٢٤٧).

(٢) انظر: المصادر السابقة. (٣) تقدم.

وقال مجاهدٌ: المُكاءُ: صفيرٌ على لحنِ طائرٍ أبيض يكون بالحجازِ[١]؛ قال الشاعر: [الطويل]

٢٧٠٢ ـ إذَا غرَّدَ المُكَّاءُ في غَيرِ روْضَةٍ فَوَيلٌ لأهلِ الشَّاءِ والحُمُراتِ[٢]

المُكَّاء: فُعَّال، بناء مبالغةٍ؛ قال أبو عبيدة: «يقال: مَكَا يَمْكُو مُكُوًّا ومُكَّاءً: صَفَرَ، والمُكاء: بالضَّمِّ، كالبُكاءِ والصُّراخ».

قال الزمخشريُّ: «المُكاءُ: فُعال، بوزن: الثُّغَاء والرُّغَاء، من مَكَا يَمْكُو: إذا صَفَر والمُكاء: الصَّفيرُ» ومنه: المُكَّاء: وهو طائر يألف الرِّيف، وجمعُه المَكَاكِيُ.

قيل: ولم يشذَّ من أسماء الأصوات بالكسر إلاَّ الغِنَاء، والنِّداء. والتَّصدية فيها قولان:

أحدهما: أنها من الصَّدى، وهو ما يُسْمع من رجع الصَّوْتِ في الأمكنة الخالية الصُّلبةِ يقال منه: صَدَى يصدي تصديةً، والمراد بها هنا: ما يسمع من صوت التَّصفيق بإحدى اليدينِ على الأخرى.

وقيل: هي مأخوذةٌ من التَّصددة، وهي الضَّجيجُ، والصِّياحُ، والتصفيق، فأبدلت إحدى الدَّالين ياءً تخفيفاً، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ﴾ في قراءة من كسر الصَّاد، أي: يضجُّونَ ويلغطون، وهذا قول أبي عبيدة، وردَّه عليه أبو جعفر الرُّسْتمي، وقال: إنَّما هو مِن الصَّدْي، فكيف يُجعل من المضعَّف؟ وقد ردَّ أبو عليّ على أبي جعفر ردَّهُ وقال «قد ثبت أنَّ يصُدُّونَ من نحو الصَّوْتِ، فأخذُه منه، وتصدية: تَفْعِلَة» ثم ذكر كلاماً كثيراً.

والثاني: أنَّها من الصَّدِّ، وهو المنعُ؛ والأصل: تَصْدِدَة، بدالين أيضاً، فأبدلت ثانيتهما ياء **ويُؤيِّدُ هذا قراءةُ من قرأ[٣]** «يَصُدُّونَ» بالضَّمِّ، أي: يمنعون. **وقرأ العَامَّةُ**: «صلاتُهُم» رفعاً، «مُكَاءً» نَصْباً[٤].

وأبان بن تغلب والأعمش وعاصم[٥] بخلاف عنهما: «وما كان صلاتهم» نصباً،

---

(١) ينظر: ديوانه (٢٤)، الطبري ١٣/ ٥٢١، القرطبي ٧/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٦٨، اللسان «حلل»، التهذيب ١٠/ ٤١١، والقصائد العشر ٣٥١ والدر المصون ٣/ ٤١٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٠) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الصاحبي ٤١٦، البحر المحيط ٤/ ٤٦٩، التهذيب ٨/ ٤٣٩، اللسان «مكا»، والمقاييس ٢/ ١٠٢، والقرطبي ٧/ ٢٥٤، أدب الكاتب ص ١٩٣ والدر المصون ٣/ ٤١٧.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤١٧.

(٥) استشهد النحاة بهذه الآية على امتناع توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين الاسم وكان هذا أحد المواضع لامتناع هذا التوسط وأيضاً إذا خفي إعراب الاسم والخبر ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر إلاَّ الرتبة =

سورة الأنفال / الآية: ٣٥ ـــــــ

فصل

قال ابن عبَّاسٍ «كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة، يُصفرون ويصفِّقُون»[(١)].

وقال مجاهدٌ: «كانوا يعارضون النبي ﷺ في الطَّواف ويستهزئون به ويصفِّرون، ويصفِّقُونَ، ويخلطون عليه طوافه وصلاته»[(٢)].

وقال مقاتلٌ: «كان النبي ﷺ إذَا صلَّى في المسجد الحرام، قام رجلان عن يمينه، ورجلان عن يساره يصفقون ليخلطوا على النبيِّ ﷺ صلاته، وهم من بني عبد الدَّارِ»[(٣)].

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: «التصديةُ: صدهم المؤمنين عن المسجد الحرامِ، وعلى هذا فـ «التَّصددةُ» بدالين، كما يقال: تظننت من الظن»[(٤)].

فعلى قول ابن عباسٍ كان المكاءُ والتصديةُ نوع عبادة لهم، وعلى قول مجاهد ومقاتل: كان إيذاءًا للنبي ﷺ. والأول أقرب، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً﴾.

فإن قيل: «المُكَاءُ» و «التَّصديةُ» ليسا من جنس الصَّلاة، فكيف يجوزُ استثناؤهما من الصَّلاة؟ فالجوابُ: من وجوه، **أحدها**: أنهم كانوا يعتقدون أنَّ المكاء والتصدية من جنس الصَّلاة، فحسن الاستثناء على حسب معتقدهم.

قال ابنُ الأنباري: «إنَّما سمَّاه صلاة؛ لأنَّهُمْ أمروا بالصَّلاةِ في المسجدِ؛ فجعلوا ذلك صلاتهم».

وثانيها: أنَّ هذا كقولك: زرتُ الأمير؛ فجعل جفائي صلتي، أي: أقام الجفاء مقام الصلة، كذا ههنا.

وثالثها: الغرضُ منه أن من كان المكاء والتَّصدية صلاته فلا صلاة له، كقول العربِ: ما لفلان عيب إلاَّ السخاء، أي: مَنْ كان السخاء عيبه فلا عَيْبَ فيه.

ثم قال تعالى ﴿فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ﴾ أي: عذاب السيف يوم بدر، وقيل: يقال لهم في الآخرة ﴿فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٣٩) عن مجاهد بمعناه وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٧).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٠) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٧).

﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ الآية.

لمَّا شرح أحوال الكفَّار في طاعاتهم البدنية، أتبعها بشرح أحوالهم في الطَّاعات الماليَّةِ.

قال مقاتل والكلبيُّ: نزلت في المُطعمين يوم بدر، وكانوا اثني عشر رجلاً من كبار قريش، كان يطعم كلُّ واحد منهم كل يوم عشر جزر[1].

وقال سعيدُ بن جبيرٍ: نزلت في أبي سفيان وإنفاقه المال على حرب محمد يوم أحد، وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العربِ، وأنفق عليهم أربعين أوقية، والأوقية: اثنان وأربعون مثقالا[2]، هكذا قاله الزمخشريُّ. ثُم بيَّن تعالى أنهم إنَّما ينفقون المال: «ليصُدُّوا عن سبيلِ الله» أي: غرضهم من الإنفاق الصد عن اتباع محمد وهو سبيل الله، وإن لم يكن عندهم كذلك.

قال: ﴿فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ أي: أنَّ هذا الإنفاق يكون عاقبته حسرة؛ لأنَّهُ يذهب المال ولا يحصل المقصودُ، بل يغلبون في آخر الأمر. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ وإنَّما خصَّ الكفار، لأن فيهم من أسلم.

قوله ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ﴾ قد تقدَّم الكلامُ فيه في آل عمران: [١٧٩]. والمعنى: ليميزَ اللَّهُ الفريق الخبيث من الكُفَّارِ من الفريق الطَّيب من المؤمنين، فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً، أي: يجمعهم ويضمُّهم حتَّى يتراكموا.

«أولَئِكَ» إشارةً إلى الفريق الخبيثِ، وقيل: المرادُ بالخبيثِ: نفقة الكَافِرِ على عداوة محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وبالطَّيِّب: نفقة المؤمن في جهاد الكفار، كإنفاقِ أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فيضم تعالى تلك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقيها في جهنَّم، ويعذبهم بها، كقوله تعالى: ﴿فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥] فاللاَّمُ في قوله ﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ﴾ على القول الأوَّلِ متعلقة بقوله تعالى: ﴿يُحْشَرُونَ﴾ أي: يحشرون ليميز اللَّهُ الفريق الخبيث من الفريق الطيب، وعلى القول الثاني متعلقة بقوله: ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ و «يَجْعَلَ» يحتمل أن تكون تصييريةً، فتنصبَ مفعولين، وأن تكون بمعنى الإلقاء، فتتعدَّى لواحد، وعلى

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٤٧) والرازي (١٥/ ١٢٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٤٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٤) وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر.

كلا التقديرين فـ «بَعْضَهُ» بدل بعض من كل، وعلى القول الأوَّلِ يكون «عَلَى بعض» في موضع المفعول الثَّاني، وعلى الثَّاني يكون متعلقاً بنفس الجَعْل، نحو قولك: أَلْقَيْتَ متاعك بعضه على بعض.

وقال أبُو البقاءِ، بعد أن حكم عليها بأنَّها تتعدَّى لواحدٍ:

«وقيل: الجار والمجرور حالٌ تقديره: ويجعل الخبيث بعضه عالياً على بعض».

ويقال: مَيَّزْتُه فتمَيَّزَ، ومزْتُه فانمازَ، **وقرىء شاذاً**[1]: ﴿**وانْمَازُوا الْيَوْمَ**﴾ [يس: ٥٩]؛ وأنشد أبو زيدٍ: [البسيط]

٢٧٠٦ ـ لمَّا نَبَا اللَّهُ عَنِّي شرَّ غُدْرَتِهِ وانْمَزْتُ لا مُنْسِئاً ذُعْراً ولا وَجِلا[2]

وقد تقدَّم الفرق بين هذه الألفاظ في آل عمران [١٧٩].

قوله «فَيَرْكُمَهُ» نسقٌ على المنصوبِ قبله، والرَّكْمُ جمعك الشَّيء فوق الشيء، حتى يصير رُكَاماً مركوماً كما يُركم الرمل والسحاب، ومنه: ﴿سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤] والمُرْتَكَم: جَادَّة الطريق للرَّكْم الذي فيه أي: ازدحام السَّابلة وآثارهم، و «جَميعاً» حالٌ، ويجوزُ أن يكون توكيداً عند بعضهم ثم قال تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ إشارة إلى الذين كفرُوا.

قوله تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾ الآية.

فصل

لمَّا بينَّ ضلالهُم في عباداتهم البدنية، والمالية، أرشدهم إلى طريق الصَّواب، وقال: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ﴾. وفي هذه اللاَّم الوجهان المشهوران:

الأول: أنَّها للتبليغ، أمر أن يُبلِّغَهُم معنى هذه الجملةِ المحكيةِ بالقول، وسواء أوردها بهذا اللفظ أم بلفظٍ آخرَ مؤدٍّ لمعناها.

والثاني: أنها للتعليل، وبه قال الزمخشريُّ. ومنع أن تكون للتبليغ، فقال: «أي قل

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٢٦، البحر المحيط ٤/ ٤٨٨، الدر المصون ٣/ ٤١٨.

(٢) البيت لـ «مالك بن الريب». ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨٨، الأغاني ١٩/ ١٦٥ والدر المصون ٣/ ٤١٨.

لأجلهم هذا القول: «إن ينتَهُوا»، ولو كان بمعنى خاطبهم به، لقيل: إن تَنْتَهُوا يغفر لكم وهي قراءةُ ابن مسعود، ونحو «وقال الذين كفرُوا لِلَّذينَ آمنُوا لو كانَ خَيْراً ما سَبقُونَا إليْهِ» خاطبوا به غيرهم لِيسمَعُوهُ» **وقرىء**[1] «يَغْفره» مبنياً للفاعل، وهو ضمير يعود على الله تعالى.

فصل

المعنى: قُل للَّذين كفرُوا إن ينتهوا عن الكُفْر وعداوة الرَّسُولِ ويسلموا «يُغْفَرْ لهُم ما قد سلفَ» من كفرهم وعداوتهم للرَّسُولِ، وإن عَادُوا إليه، وأصَرُّوا عليه: «فقدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأوَّلينَ» في نُصرةِ الله أنبياءه، وأولياءه، وإهلاك أعداءه؛ فليتوقَّعُوا مثل ذلك.

وقال يحيى بنُ معاذ الرازي: توحيد ساعة لم يعجز عن هدم ما قبله من كُفْرٍ، وأرجو ألاَّ يعجز عن هدم ما بعده من ذنب.

واستدلُّوا بهذه الآية على صحَّة توبة الزِّنديقِ، وأنها تقبل، واستدلوا بها أيضاً على أنَّ الكفَّار ليسوا مخاطبين بالفروع؛ لأنَّها لا تصح منهم في حال الكفر، وبعد الإسلام لا يلزم قضاؤها.

واحتجُّوا بها أيضاً على أنَّ المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء العبادات الَّتي تركها في حال الردَّةِ.

قوله تعالى ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ الآية.

لمَّا بينَّ أن الكفار إن انتهوا عن الكفر غفر لهم، وإن عادوا فهم متوعدون، أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا، فقال: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾.

وقال عروة بن الزبير: «كان المؤمنون يفتنون عن دين اللَّهِ في مبدأ الدَّعْوَة، فافتتن بعض المسلمين، فأمر رسول الله ﷺ المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشةِ، وفتنة ثانية وهي أنه لمَّا بايعت الأنصارُ رسول الله ﷺ بيعة العقبة، أرادت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكَّة عن دينهم؛ فأصاب المؤمنين جهدٌ شديدٌ، فهذا هو المراد من الفتنةِ؛ فأمر اللَّهُ بقتالهم حتَّى تزول هذه الفتنة»[2].

قال المفسِّرُون: «حتَّى لا تكون فتنةٌ» أي: شِرْك.

وقال الربيعُ: «حتَّى لا يفتن مؤمن عن دينه».

قال القاضي «إنه تعالى أمر بقتالهم، ثم بيَّن له قتالهم، فقال: «حتَّى لا تكُون فتنةٌ» ويخلص الدِّين الذي هو دينُ الله من سائر الأديانِ، وإنَّما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكليَّة»، «ويكون» **العامَّةُ على نصبه**، نسقاً على المنصُوبِ[3] مرفوعاً على الاستئناف.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٩، الدر المصون ٣/ ٤١٩.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٣١).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٨٩، الدر المصون ٣/ ٤١٩.

قوله «فإن انتهَوْا» عن الكُفْرِ والمعاصي، بالتَّوبة والإيمان، فإنَّ اللَّه عالم لا يخفى عليه شيء يوصل إليهم ثوابهم.

قرأ الحسنُ(١) **ويعقوبُ وسليمانُ بن سلام**: «بما تَعْمَلُون» بتاء الخطاب؛ «وإن تولَّوْا» أي: عن التوبة والإيمان، «فاعْلَمُوا أنَّ الله مولاكُمْ» أي: وليكم وهو يحفظكم، ويدفع البلاء «عَنْكُم».

وفي «مَولاكُمْ» وجهان:

أظهرهما: أنَّ «مَولاكُم» هو الخبر، و «نِعْمَ المَوْلَى» جملةٌ مستقلةٌ سيقت للمدح.

والثاني: أن يكون بدلاً من «اللَّه» والجملةُ المدحيَّةُ خبر لـ «أنَّ» والمخصوصُ بالمدح محذوف، أي: نِعْمَ المولى اللَّهُ، أو ربُّكم. وكلُّ ما كان في حماية هذا المولى، ومن كان في حفظه، كان آمناً من الآفات مصوناً عن المخوفات.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَٱخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَٰدِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ الآية.

لمَّا أمر بقتال الكفار بقوله تعالى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ﴾ وعند المقاتلة قد تحصل الغنيمة، ذكر تعالى حكم الغنيمة، والظَّاهرُ أنَّ «ما» هذه موصولةٌ بمعنى «الَّذي»، وكان من حقِّها أن تكتب منفصلةً من «أنَّ» كما كُتبت: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ [الأنعام: ١٣٤] منفصلةً، ولكن كذا رُسِمَت. و «غَنِمْتُم» صلتها، وعائدها محذوف لاستكمال الشُّروطِ، أي: غَنِمْتُمُوه.

وقوله «فأنَّ لِلَّهِ» الفاءُ مزيدةٌ في الخبر؛ لأنَّ المبتدأ ضُمِّن معنى الشَّرطِ، ولا يَضُرُّ دخولُ الناسخ عليه؛ لأنه لَمْ يُغَيِّر معناه، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ﴾ ثم قال: «فَلَهُم» والأخفش مع تجويزه زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً، يمنع زيادتها في الموصول المشبه بالشَّرط إذا دخلت عليه «إنَّ» المكسورة، **وآيةُ البروج [١٠]** حُجَّةٌ عليه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٠، المحرر الوجيز ٢/ ٥٢٨، البحر المحيط ٤/ ٤٨٩، الدر المصون ٣/ ٤١٩.

وإذا تقرَّر هذا فـ «أنَّ» وما عملتْ فيه في محلِّ رفع على الابتداء، والخبرُ محذوفٌ تقديره: فواجبٌ أنَّ لله خمسهُ، والجملةُ من هذا المبتدأ والخبر خبر لـ «أنَّ».

وظاهر كلام أبي حيان أنه جعل الفاء داخلةً على: «أنَّ للَّهِ خُمُسَهُ» من غير أن يكون مبتدأ وخبرها محذوف، بل جعلها بنفسها خبراً، وليس مرادهُ ذلك، إذ لا تدخل هذه الفاءُ على مفردٍ، بل على جملةٍ، والذي يُقَوِّي إرادته ما ذكرنا أنه حكى قول الزمخشريِّ، أعني كونه قدَّر أنَّ «أنَّ»، وما في حيِّزها مبتدأً، محذوفُ الخبر، فجعلهُ قولاً زائداً على ما قدَّمه.

ويجوز في «ما» أن تكون شرطيةً، وعاملُها «غَنِمْتُم» بعدها، واسمُ «أنَّ» حينئذٍ ضميرُ الأمرِ والشَّأنِ وهو مذهبُ الفرَّاءِ، إلاَّ أنَّ هذا لا يجوزُ عند البصريين إلاَّ ضرورةً، بشرط ألاَّ يليها فعل؛ كقوله: [الخفيف]

٢٧٠٧ ـ إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَةَ يَوْماً يَلْقَ فِيهَا جَآذِراً وظِبَاءَ[1]

وقول الآخَرِ: [الخفيف]

٢٧٠٨ ـ إنَّ مَنْ لامَ في بَنِي بنتِ حَسَّا نَ أَلُمْهُ وأُعْصِهِ في الخُطُوبِ[2]

وقيل: الفاءُ زائدةٌ، و «أنَّ» الثانيةُ بدلٌ من الأولى.

وقال مكي: «وقد قيل: إنَّ الثانية مؤكدةٌ للأولى، وهذا لا يجوز لأنَّ الأولى تبقى بغير خبر؛ ولأنَّ الفاء تحول بين المؤكَّد والمؤكِّد وزيادتها لا تَحْسُن في مثل هذا».

وقيل: «ما» مصدريَّةٌ، والمصدر بمعنى المفعول أي: أنَّ مغنومكم هو المفعول به، أي: واعلموا أنَّ غُنمكم، أي: مغنومكم.

والغنيمةُ: أصلها من الغُنْم، وهو الفوزُ، يقال: غنم يغنم فهو غانم، وأصلُ ذلك من الغنم هذا الحيوان المعروف، فإنَّ الظفر به يُسَمَّى غُنْماً، ثم اتُّسِع في ذلك، فَسُمِّي كلُّ شيء مظفورٍ به غُنْماً ومَغْنَماً وغَنيمة؛ قال علقمةُ بنُ عبدةَ: [البسيط]

٢٧٠٩ ـ ومُطْعَمُ الغُنْمِ يَوْمَ الغُنْمِ مُطعمُهُ أَنَّى تَوَجَّهَ والمَحْرُومُ مَحْرُومُ[3]

---

(١) البيت للأخطل: ينظر: العمدة ٢/ ٢٧٣، المغني ١/ ٣٧، شرح المفصل ٣/ ١١٥، الهمع ١/ ١٣٦، والدرر ١/ ١١٥، والخزانة ١/ ٤٥٧، شرح شواهد المغني ٢/ ٩١٨ الأشباه والنظائر ٨/ ٤٦، أمالي ابن الحاجب ١/ ١٥٨، ورصف المباني ص ١١٩، شرح الرضي ١/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٤١٩.

(٢) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه ص ٣٨٥، الإنصاف ص ١٨٠، وخزانة الأدب ٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢٢، ١٠/ ٤٥٠، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٨٦، وشرح شواهد الإيضاح ص ١١٤، وشرح شواهد المغني ص ٩٢٤، والكتاب ٣/ ٧٢ والأشباه والنظائر ٨/ ٤٥، شرح المفصل ٣/ ١١٥، ومغني اللبيب ص ٦٠٥ وابن الشجري ١/ ٢٩٥، وشرح جمل الزجاجي ٢٩٥ والدر المصون ٣/ ٤٢٠.

(٣) ينظر: ديوانه (٢٤) شرح المفضليات ٣/ ١٣٤٠، والقرطبي ٨/ ٣ والتهذيب ١٥/ ٥٥٢ واللسان «أني» والدر المصون ٣/ ٤٢٠.

وقال الآخر: [الوافر]

٢٧١٠ ـ لَقَدْ طَوَّفْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ الغَنِيمَةِ بِالإِيَابِ[١]

قوله «مِنْ شيءٍ» في محلِّ نصبٍ على الحال من عائد الموصول المقدَّر، والمعنى: ما غنمتموه كائناً من شيء، أي: قليلاً أو كثيراً. وحكى ابن عطية عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصم. وحكى غيره عن الجعفيِّ عن هارون عن أبي عمرو: «فإنَّ لِلَّهِ» بكسر الهمزةِ، ويُؤيدُ هذه القراءة **قراءة النخعي**[٢] «فللَّه خُمُسهُ» فإنها استئناف، وخرجها أبو البقاءِ على أنَّها وما في حيِّزها في محلِّ رفع، خبراً لـ «أنَّ» الأولى.

وقرأ الحسنُ[٣] **وعبدُ الوارث عن أبي عمرو**: «خُمْسَهُ» بسكون الميم، وهو تخفيفٌ حسن.

وقرأ الجعفيُّ «خِمْسه» بكسر الخاء. قالوا: وتخريجها على أنَّهُ أتبعَ الخاءَ لحركة ما قبلها، وهي هاء الجلالة من كلمة أخرى مستقلة، قالوا: وهي كقراءة من قرأ: ﴿**والسَّماءِ ذَاتِ الحِبُكِ**﴾ [الذاريات: ٧] بكسر الحاء إتباعاً لكسرة التاء من «ذاتِ» ولمْ يعتدُّوا بالساكن، وهو لامُ التعريف، لأنه حاجزٌ غير حصين.

قال شهاب الدين[٤] «ليت شعري، وكيف يقرأ الجعفيُّ والحالةُ هذه؟ فإنه إن قرأ كذلك مع ضم الميم فيكون في غاية الثقل، لخروجه من كسرٍ إلى ضمٍّ، وإن قرأ بسكونها وهو الظَّاهرُ فإنه نقلها قراءةً عن أبي عمرو، أو عن عاصم، ولكن الذي قرأ: «ذاتِ الحِبُكِ» يبقي ضمَّة الباء، فيؤدي إلى «فِعُل» بكسر الفاء وضمِّ العين، وهو بناءٌ مرفوض».

وإنما قلت: إنه يقرأ كذلك؛ لأنه لو قرأ بكسر التاء لما احتاجوا إلى تأويل قراءته على الإتباع؛ لأن في «الحُبُك» لغتين: ضمُّ الحاءِ والباءِ، وكسرهما، حتَّى زعم بعضهم أنَّ قراءة الخروج من كسرٍ إلى ضمٍّ من التَّداخل.

فصل

والغنيمةُ في الشريعةِ، والفيء، اسمان لما يُصيبه المسلمون من أموال[٥] الكفار.

---

(١) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (٩٩)، والكامل ٢/ ١٤٣، والعمدة ١/ ١٠٣، ومجاز القرآن ٢/ ٢٢٤، والبحر المحيط ٤/ ٤٩٢، والتهذيب ٩/ ١٩٧ وشرح المفضليات ١/ ٤٢١، واللسان «نقب» والدر المصون ٣/ ٤٢٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢١، المحرر الوجيز ٢/ ٥٣١، البحر المحيط ٤/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤، الدر المصون ٣/ ٤٢٠.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢١، المحرر الوجيز ٢/ ٥٣١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٢٠.

(٥) الغنيمة في اللغة ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:

وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة، ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة «غنيمة باردة» خصت في عرف الشرع بمال الكفار يظفر به المسلمون على وجه القهر والغلبة، وهو=

فذهب جماعة إلى أنهما واحد، وذهب قومٌ إلى أنَّ الغنيمة: ما أصابه المسلمُونَ

= تخصيص من الشرع لا تقتضيه اللغة. وقد سمّى الشرع المال الواصل من الكفار إلى المسلمين في حال الحرب باسمين، غنيمة وفيء وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء ـ فقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ عنوة من الكفار في الحرب، والفيء ما أخذ عن صلح. وهو قول الشافعيّ. وقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ من مال منقول، والفيء الأرضون قاله مجاهد، وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد.

والغنيمة: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب فما أخذه المسلمون من أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا يسمى غنيمة ولا تجري عليه أحكامها.

وقد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السابقة، وإنما أُبيحت لأمة محمّد ﷺ خاصّة، قال تعالى في سورة الأنفال: **﴿فكلوا مِمَّا غنمتم حَلاَلاً طَيِّباً﴾**. وَعُدّ من ما فضل الله به الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه وهو أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أعطيتُ جَوَامِعَ الكَلِم ـ وَنُصِرْتُ بالرُّعْبِ ـ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، ـ وجُعِلَت لِي الأَرْضُ طهوراً وَمَسْجِداً ـ وَأُرسلْت إِلى الْخَلْقِ كَافَّةً ـ وَخُتِمَ بِي النبيّون» وروى البخاري عن همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فقالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بِضْعَ امْرَأَةٍ، وَهوَ يُرِيد أَن يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِها، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً، وَلَمْ يَرفع سُقُوفَها، ولا أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلفات، وَهُوَ يَنْظُرُ وِلاَدَهَا، فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّك مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ ـ يَعْنِي النَّارَ ـ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزَقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ فَلَزَقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، ثُمَّ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا».

وبهذه الآية والأحاديث أَخَذَتِ الغنائم في الإسلام حكم الحل ونزل فيها قوله تعالى: **﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنمتم من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾** الآية ـ بياناً لطريق قسمتها.

والحكمة في حِلِّ الغنائم أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم، وتركوا الاشتغال بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله، ونشر دينه وإعلاء كلمته، وعرضوا أنفسهم لركوب الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة، تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لعزائمهم وحفزاً لهممهم وتنشيطاً لهم على الجهاد، وكسراً لشوكة الكفار وإذلالاً لهم بقتلهم، وأسرهم، وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم، ولم يقوموا بشكرها، وإيذاناً بأنهم ليسوا أهلاً لها؛ لعنادهم واستكبارهم عن عبادته.

والمال المغنوم من الكفار إما أن يكون عقاراً أو منقولاً وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز المنّ بالمنقول استقلالاً على الكفار بل يكون ملكاً للمسلمين يجب تخميسه كما ورد في قوله تعالى: **﴿وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾** الآية ـ وقال الحنفية: يجوز المنّ به تبعاً كأدوات الزراعة بالقدر الذي يهيىء لهم العمل في الأرض وذلك لتوقف منفعة الأرض على الآلات.

وأما العقار فقد اختلفوا فيه على المذاهب الآتية. فالشافعية، وأحمد في رواية عنه يرون أنه يجب قسمته بين الغانمين كالمنقول، ولا يجوز المَنُّ به على الكفار ـ والمالكية، وأحمد في رواية أخرى يرون أنه=

منهم عَنْوَةً بقتال، والفيء: ما كان من صلح بغير قتال.

قوله «مِن شيءٍ» يعني: من أي شيء كان حتَّى الخيط: «فأنَّ لِلَّهِ خمسَهُ وللرَّسُولِ» ذهب أكثر المفسِّرين والفقهاء إلى أنَّ قوله: «لِلَّه» افتتاح على سبيل التبرُّك، وأضاف هذا المال لنفسه لشرفه. وليس المراد أن سهماً من الغنيمة «لِلَّهِ» مفرداً، فإن الدنيا والآخرة لله عز وجل وهو قول قتادة والحسن وعطاء وإبراهيم والشعبي قالوا: سهم الله وسهم الرسول واحد والغنيمة تقسم خمسة أخماس أربعة أخماسها لِمنْ قاتل عليها، والخُمْسُ لخمسة أصناف كما ذكر الله تعالى ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾[1].

وقال أبو العالية، وغيره: يقسم الخُمْس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، ثم القائلون بهذا القول منهم من قال: يُصرف سهم الله إلى الرسول، ومنهم من قال: يصرفُ لعمارة الكعبة[2].

وقال بعضهم: إنه عليه الصلاة والسلام كان يضربُ بيده في هذا الخُمْس فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، وهو الذي سُمِّي «لِلَّهِ».

فصل

قل القرطبي «هذه الآية ناسخة لأول السُّورة عند الجمهور، وقد ادَّعى ابن عبد البر: الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ [الأنفال: ١] وأنَّ أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين، وأن قوله: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر، على ما تقدم.

وقيل: إنها مُحكمة غير منسوخة، وأنَّ الغنيمة لرسُولِ الله، وليست مقسومة بين

= يترك لجميع المسلمين، ولا يختص أحد بملك شيء منه، وهذا عند المالكية في غير الدور، أما هي فالمعتمد أنها لا تقسم.

ويرى الحنفية أن الإمام مخير فيه بين القسمة على الغانمين وبين أن يمنّ به على أهله تمليكاً لهم في مقابل ضرب الجزية عليهم والخراج على الأرض، ويكونون أحراراً ذمة للمسلمين. ويرى الحنابلة في رواية ثالثة أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين، وضرب الخراج عليها قالوا: وهي ظاهر المذهب.

(١) أثر قتادة. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٦) وعزاه لعبد الرزاق وانظر: معالم التنزيل (٢/ ٢٤٩).

أثر إبراهيم النخعي. أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٠) وانظر معالم التنزيل للبغوي (٢/ ٢٤٩).

أثر الشعبي. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٦) وعزاه إلى عبد الرزاق في «المصنف» وابن أبي شيبة وابن المنذر.

أثر عطاء. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٣٦) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٤٩) عن أبي العالية.

الغانمين وكذلك لمن بعده من الأئمة، حكاه الماورديُّ عن كثير من أصحاب مالكٍ، واحتجوا بفتح مكَّة وقصَّة حنين، وكان أبو عبيد يقول: افْتَتَحَ رسولُ الله مكَّة عنوةً ومنَّ على أهلها، فردها عليهم، ولم يَقْسِمها، ولم يجعلها فَيْئاً».

فصل

أجمع العلماءُ على أن قولهُ: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ﴾ ليس على عمومه، وأنَّهُ مخصوصٌ باتفاقهم على أنَّ سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمامُ، وكذلك الأسارى الإمام فيهم مخيَّرٌ، وكذلك الأراضي المغنومة.

فصل

قال الإمامُ أحمدُ: لا يكون السَّلب[1][2] للقاتل إلاَّ في المبارزة خاصَّة، ولا يخمس وهو قول الشافعيِّ ـ رضي الله عنه ـ، ولا يعطى القاتل السَّلب، إلاَّ أن يقيم البيِّنة على قتله.

قال أكثرُ العلماء: يجوزُ شاهد واحد؛ لحديث أبي قتادة، وقيل: شاهدان.

وقيل: شاهد ويمين، وقيل: يقضى بمجرد دعواه.

قوله: «ولِذِي القُرْبَى» أي: أنَّ سَهْماً من خمس الخمس لذوي القربى، وهم أقارب النبي ﷺ، واختلفوا فيهم.

فقال قومٌ: هم جميع قريش، وقال قومٌ: هم الذين لا تحل لهم الصَّدقة.

وقال مجاهدٌ وعلي بنُ الحسينِ: هم بنُو هاشم وبنو المطلب، وليس لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل منه شيء، وإن كانوا إخوة، لِمَا روي عن جُبير بن مطعم قال: قسَّم رسولُ الله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط أحداً من بني عبد شمس، ولا لبني نوفل؛ ولما روى محمدُ بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: لمَّا قسم رسولُ الله ﷺ سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا، وعثمان بنُ عفان، فقلنا يا رسُول الله: هؤلاء إخواننا من بنيِ المُطَّلِبِ أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا، وإنَّما قرابتنا وقرابتهم واحدةٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّما بنُو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ هكذا» وشبَّك بين أصابعه[3].

---

(١) السَّلب هو ثياب القتيل وآلات حربه كالسيف، والرمح، والدرع والدَّابة التي يركبها والتي تكون بجانبه، وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر.

(٢) اختلف الفقهاء في أنَّ السلب حق للقاتل أو حقّ للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء وضعه في الغنيمة على مذاهب متعددة.

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٨١) كتاب الخمس: باب الدليل على أن الخمس للإمام..... حديث (٣١٤٠) وأحمد (٨١١٤، ٨٣، ٨٥) والشافعي (١١٦٠) وأبو داود (٢٩٧٨ ـ ٢٩٨٠) والنسائي (٢/ ١٧٨) وابن ماجه (٢٨٨١) وأبو عبيد في «الأموال» (٨٤٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ١٦٦) والبيهقي (٦/ ٣٤١) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم.

واختلف العلماءُ في سهم ذوي القربى، هل هو ثابتٌ اليوم؟ فذهب أكثرهم إلى أنَّهُ ثابت وهو قول مالك والشافعي، وذهب أصحابُ الرَّأي إلى أنَّهُ غير ثابت، وقالوا سهم رسول الله وسهم ذوي القربى مَرْدُودان في الخُمس، فيقسم خمس الغنيمة لثلاثةِ أصناف اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وقال بعضهم: يعطى للفقراء منهم دون الأغنياء، أي: يعطى لفقره لا لقرابته، والكتاب والسنة يدلاَّن على ثبوته وكذا الخلفاء بعد رسُول الله ﷺ كانوا يعطونه، ولا يُفَضل فقير على غني؛ لأنَّ النبي ﷺ والخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله، وألحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة، غير أنه يعطى القريب والبعيد.

وقال: يفضل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين، والأنثى سهماً.

قال القرطبي[1]: «ليست اللاَّم في «لِذِي القُرْبَى» لبيان الاستحقاق والملك، وإنَّما هي للمصرف والمحل».

قوله: ﴿وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ اليتامى: جمع «يَتيم» وهو الصغير المسلم الذي لا أب له إذا كان فقيراً، و «المَسَاكِين» هم أهْلُ الفاقة والحَاجة من المسلمين، و «ابْنِ السَّبيلِ» هو المسافر البعيد عن مالِهِ، فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدُوا الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه، وللرَّاجلِ سهم؛ لما روى ابنُ عمر أنَّ رسول الله ﷺ «أسْهَمَ لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم سَهْماً له وسهمين لفرسه»[2].

وهذا قولُ أكثر أهل العلم، وإليه ذهب الثوريُّ، والأوزاعيُّ وابن المبارك والشافعيُّ وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللرَّاجلِ سهم، ويرضخ للعبيد، والنسوان، والصبيان إذا حضروا القتال.

قال القرطبيُّ: «إذا خرج العبدُ، وأهلُ الذِّمة وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ولا يخمس» لأنه لم يوجب عليهم خيل ولا ركاب.

ويقسم العقار الذي استولى عليه المسلمون كالمنقولِ، وعند أبي حنيفة يتخيَّرُ الإمام

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/٩.

(٢) أخرجه أحمد (٢/٢، ٤١) وأبو داود (٢٧٣٣) والدارمي (٢/٢٢٥) وابن ماجه (٢٨٥٤) وابن الجارود (١٠٨٤) والبيهقي (٦/٣٢٥) من حديث ابن عمر.

وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عمر (٢/٢١٦) بلفظ: أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهماً.

في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وقفاً على المصالح.

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول، ومن قتل مُشركاً استحقَّ سلبه من رأس الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أنَّ النبي ﷺ قال: «من قَتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه»[١].

والسَّلبُ: كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي يركبه.

ويجوز للإمام أن ينفل[٢] بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناءٍ وبلاء يكون منهم في الحرب يخُصُّهم به من بين سائر الجيش، ويجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة، لما روى ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ «كان يُنفِّلُ بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصة سوى عامة الجيش»[٣].

وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت رسول الله ﷺ «نَفَّلَ الرُّبعَ في البَدْأة والثُّلثَ في الرَّجْعَةِ»[٤].

واختلف في النفل من أين يعطى؟.

فقال قوم: يعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله ﷺ وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي، وهذا معنى قول النبي ﷺ: «مَا لي مِمَّا أفاء الله عليكم إلا الخمس والخُمسُ مردودٌ فيكم»[٥].

---

(١) أخرجه مالك (٢/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥) كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل حديث (١٨) والبخاري (٦/ ٢٤٧) كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث (٣١٤٢) ومسلم (٣/ ١٣٧٠) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث (٤١/ ١٧٥١) وأبو داود (٢٧١٧) وابن ماجه (٢/ ٩٤٦) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث (٢٨٣٧) وأحمد (٥/ ٢٩٥، ٢٦٠) من حديث أبي قتادة.

(٢) هو بالتحريك مأخوذ من النفْل بالسكون معناه الزيادة.

وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها الإمام لبعض الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قام به الغازي كمبارزة، وحسن إقدام، وهذا يسمّى إنعاماً ومكافأة، وقد يكون عدة من الأمير لمن يفعل ما فيه زيادة مكايدة للكفار كالتقدم على طليعة، والتهجم على قلعة وهذا يسمى جُعَالَةً.

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٣٧) كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث (٣١٣٤) ومسلم (٣/ ١٣٦٨) كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث (٣٥/ ١٧٤٩) من حديث ابن عمر.

(٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠) وأبو عبيد في «الأموال» ص (٣٩٦) كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب النفل والربع بعد الخمس حديث (٨٠٠) وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢/ ٩٥١ ـ ٩٥٢) رقم (٢٨٥٣) وابن الجارود (ص ٣٦١ ـ ٣٦٢) حديث (١٠٧٩) والحاكم (٢/ ١٣٣) والبيهقي (٦/ ٣١٤) من حديث حبيب بن مسلمة الفهري.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٥٥) والبيهقي (٦/ ٣٣٩) والحاكم (٣/ ٦١٦) من حديث عمرو بن عبسة.

وأخرجه أبو داود (٢٦٩٤) والنسائي (٢/ ١٧٨) وابن الجارود (١٠٨٠) وأحمد (٢/ ١٨٤) والبيهقي (٦/ =

وقال قومٌ: هو من الأربعة أخماس بعد إفراد الخمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد وإسحاق.

وذهب بعضهم إلى أنَّ النَّفلَ من رأس الغنيمةِ قبل التخميس كالسّلب للقاتل[١].

فصل

دلَّت هذه الآية على جوازِ قسمة الغنيمة في دار الحربِ، لقوله: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية. فاقتضى ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة وإذا ثبت لهم الملك وجب جواز القسمة.

وروى الزمخشريُّ عن الكلبيِّ: «أنَّ هذه الآية نزلت ببدرٍ»[٢].

وقال الواقديُّ «كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة»[٣].

فصل

قال القرطبيُّ[٤]: «لمَّا بيَّن اللَّهُ تعالى حكم الخمس وسكت عن الأربعة أخماس دل على أنها ملك للغانمين. وملك النبي ﷺ ذلك، إلاَّ أن الإمام مخير في الأسرى بين المن بالأمان كما فعل النبي ﷺ بثمامة بن أثال، وبين القتل كما قتل النبي ﷺ عقبة بن أبي مُعيط من بين الأسرى صبراً، وقتل ابن الحرث صبراً، وكان لرسول الله ﷺ سهم كسهم الغانمين حضر أو غاب، وسهم الصفيّ يصطفي سيفاً أو خادماً أو دابة، وكانت صَفية بنت حُيَيّ من الصَّفيِّ من غنائم خيبر، وكذلك ذو الفقار كان منه، وقد انقطع إلا عند أبي ثور فإنه رآه باقياً للإمام يجعله حيث شاء [وكان أهل الجاهلية] يرون للرئيس ربع الغنيمة قال شاعرهم: [الوافر]

٢٧١٠ ـ لكَ المِرْبَاعُ مِنْهَا والصَّفَايَا وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ[٥]

= ٣٣٦ ـ ٣٣٧) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وأخرجه النسائي (٢/ ١٧٩) والحاكم (٣/ ٤٩) والبيهقي (٦/ ٣٠٣) وابن ماجه (٢٨٥٠) من حديث عبادة بن الصامت.

وأخرجه أحمد (٤/ ١٢٧ ـ ١٢٨) من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها وذكره الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٤٠) وعزاه للبزار والطبراني وقال: وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولا جرحها وبقية رجاله ثقات.

(١) اختلف الفقهاء في محلّ النفل من الغنيمة على مذاهب، فلتنظر في مظانّها من كتب الفقه.

(٢) ينظر: الكشاف للزمخشري ٢/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: المصدر السابق، وفي ب: الحجة.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٠.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ١١، واللسان (ربع).

يقال: ربع الجيش يربعه: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: ربع في الجاهلية وخمّس في الإسلام، فكان يأخذ منها ثم يتحكم بعد الصَّفيِّ في أي شيء أراد، وكان ما فضل منها من خرثيّ ومتاع له، فأحكم الله تعالى الدين بقوله: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ فأبقى سهم الصَّفيِّ لنبيّه وأسقط حكم الجاهلية.

قوله: «إن كُنتُمْ» شرطٌ، جوابه مقدرٌ عند الجمهور، لا متقدم، أي: إن كنتم آمنتم فاعلموا أنَّ حكم الخمس ما تقدَّم، أو: فاقبلوا ما أمرتم به.

والمعنى: واعلمُوا أنَّما غَنِمْتُم من شيءٍ فأنَّ للَّهِ خُمُسَه وللرَّسُولِ يأمر فيه ما يريد، فاقبلوه إن كنتم آمنتم باللَّهِ، وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وهو قوله: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ﴾ [الأنفال: ١] لمَّا نزلت في يوم بدر، وهو يوم الفرقان فرق اللَّهِ فيه بين الحقِّ والباطل، وهو يوم التقى الجمعان، حزب الله وحزب الشيطان، وكان يوم الجمعة سبع عشرة مضت من رمضان.

وقوله «ومَا أنزلْنَا» عطفٌ على الجلالة، فهي مجرورةُ المحلِّ، وعائدُها محذوف، وزعم بعضهم أنَّ جواب الشَّرطِ متقدم عليه، وهو قوله فـ ﴿نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ﴾ [الأنفال: ٤٠]. وهذا لا يجوز على قواعد البصريين.

قوله: «يَوْمَ الفُرقانِ» يجوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أن يكُون منصوباً بـ «أنزَلْنَا» أي: أنزلْنَاهُ في يوم بدر، الذي فُرِقَ فيه بين الحق والباطل.

الثاني: أن ينتصبَ بقوله «آمنتُم» أي: إن كنتم آمنتم في يوم الفرقانِ، ذكره أبُو البقاءِ.

الثالث: يجوزُ أن يكون منصوباً بـ «غَنِمْتُم».

قال الزَّجَّاجُ: أي: ما غنمتم في يومِ الفرقان فحكمه كذا وكذا.

قال ابن عطية[1]: «وهذا تأويلٌ حسنٌ في المعنى، ويعترضه أنَّ فيه الفصل بين الظرف وما يعمل فيه بهذه الجملةِ الكثيرةِ الألفاظِ»، وهو ممنوعٌ أيضاً من جهةٍ أخرى أخصّ من هذه. وذلك أنَّ «ما» إمَّا شرطية، كما هو رأي الفرَّاءِ، وإمَّا موصولة، فعلى الأوَّل يُؤدِّي إلى الفصل بين فعل الشَّرط، ومعموله بجملة الجزاء، ومتعلَّقاتها، وعلى الثَّاني يُؤدِّي إلى الفصلِ بين فعل الصلة ومعموله بخبر «أنَّ».

قوله «يَوْمَ التقَى الجمْعَانِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ بدل من الظرف قبله.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٣١ ـ ٥٣٢.

والثاني: أنه منصوب بـ «الفرقان»؛ لأنَّهُ مصدرٌ، فكأنه قيل: يوم فرق فيه في يوم التقى الجمعان أي: الفرق في يوم التقاء الجمعين.

وقرأ زيد[١] **بن علي**: «عَلَى عُبُدنَا» بضمتين، وهو جمع «عَبْد» وهذا كما قد قرىء ﴿**وعُبُد الطَّاغُوتِ**﴾ [المائدة: ٦٠]، والمراد بالعُبُد في هذ القراءة هنا رسولُ الله ﷺ ومن معه من المؤمنين، والمراد بـ «مَا أنزَلْنَا» أي: الآيات والملائكة، والفتح في ذلك اليوم. ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: يقدر على نصركم وأنتم قليلون.

قوله «إذْ أنتُم» في هذا الظَّرف أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّهُ منصوبٌ بـ «اذكُرُوا» مُقدراً، وهو قول الزَّجَّاجِ.

الثاني: أنَّهُ بدلٌ من «يَوْمَ الفرقانِ» أيضاً.

الثالث: أنه منصوب بـ «قديرٌ» وهذا ليس بواضحٍ، إذ لا يتقيَّد اتِّصافه بالقدرة بظرفٍ من الظُّروف.

الرابع: أنه منصوبٌ بـ «الفُرْقَانِ» أي: فرق بين الحقِّ والباطل إذْ أنتم بالعُدْوَةِ.

قوله: «بالعُدْوَةِ» متعلقٌ بمحذوف؛ لأنَّهُ خبر المبتدأ، والباء بمعنى: «في» كقولك: زيد بمكة. **وقرأ**[٢] **ابن كثير وأبو عمرو** «بالعِدْوَةِ» بكسر العينِ فيهما، **والباقون بالضم فيهما** وهما لغتان في شطِّ الوادي وشفيره وضِفَّته، كالكُسْوة والكِسْوة، والرُّشوة والرِّشوة، سُمِّيت بذلك لأنَّها عدتْ ما في الوادي من ماءٍ ونحوه أن يتجاوزها، أي: منعته؛ قال الشَّاعرُ: [الوافر]

٢٧١١ ـ عَدَتْنِي عَنْ زيارتِها العَوَادِي وحَالَتْ دُونَهَا حَرْبٌ زَبُونُ[٣]

وقرأ الحسنُ وزيد بن[٤] **علي، وقتادة وعمرو بن عبيد** بالفتح، وهي كلها لغاتٌ بمعنى واحد.

هذا هو قولُ جمهور اللغويين، على أنَّ أبا عمرو بن العلاء أنكر الضمَّ، ووافقه الأخفش، فقال: «لَمْ يُسْمَعْ من العرب إلاَّ الكسرُ». ونقل أبو عبيد اللغتين، إلاَّ أنه قال: الضَّمُّ أكثرهما، وقال اليزيديُّ: «الكسر لغةُ الحجازِ»؛ وأنشدوا قول أوس بن حجرٍ: [البسيط]

٢٧١٢ ـ وفَارِسٍ لمْ يَحُلَّ القَومُ عُدْوَتَهُ ولَّوْا سِرَاعاً ومَا هَمُّوا بإقْبَالِ[٥]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٣، البحر المحيط ٤/ ٤٩٥، الدر المصون ٣/ ٤٢١.

(٢) ينظر: السبعة (٣٠٦)، الحجة ٤/ ١٢٨، حجة القراءات ص (٣١٠ ـ ٣١١)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٤، إتحاف ٢/ ٧٩.

(٣) البيت في البحر المحيط (٤/ ٤٩٥) والدر المصون ٣/ ٤٢١ تفسير ابن عطية (٢/ ٥٣٢) النهر الماد ٤/ ٤٩٩.

(٤) ينظر: السبعة (٣٠٦)، الحجة ٤/ ١٢٨، حجة القراءات ص (٣١٠ ـ ٣١١)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٤، إتحاف ٢/ ٧٩.

(٥) البيت في ديوانه وروايته فيه:

وفارس لا يحل الحي .....

الديوان (١٠٤) البحر المحيط ١/ ٤٩٥، وتفسير الطبري ١٣/ ٥٦٥.

بالكسر، والضم. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال، فلا وجهَ لإنكار الضَّمِّ، ولا الكسْرِ، لتواتر كلٍّ منهما، ويحمل قول أبي عمرو على أنَّهُ لم يبلُغْه، ويحتمل أن يقال في قراءةِ من قرأ بفتح العين أن يكون مصدراً سُمِّي به المكان.

وقُرِىء شاذًّا[1] «بالعِدْيَة» بقلب الواو ياءً لانكسار ما تقدَّمها، ولا يُعْتبر الفاصلُ؛ لأنَّه ساكن، فهو حاجز غير حصين، وهذا كما قالوا: «هو ابن عمي دِنيا» بكسر الدَّال، وهو من الدنو، وكذلك: قِنْيَة، وصِبْيَة، وأصله السَّلامة، كالذِّرْوَة، والصِّفْوة والرِّبْوَة، وقد تقدَّم الكلام على لفظة «الدُّنْيَا».

قوله «القُصْوَى» تأنيث «الأقصى»، والأقصى: الأبعد، والقَصْوُ: البعد وللصَّرفيين عبارتان، أغلبهما أن «فُعْلَى» من ذوات الواو، إن كانت اسماً أبدلَتْ لامُها ياءً، ثم يُمَثِّلُون بنحو: الدُّنْيَا، والعُلْيَا، والقُصْيَا، وهذه صفاتٌ؛ لأنَّها من باب أفعل التَّفضيل، وكأنَّ العذر لهم أنَّ هذه وإن كانت في الأصْلِ صفاتٍ، إلاَّ أنَّها جرتْ مجرى الجوامد.

قالوا: وإنْ كانت «فُعْلَى» صفةً أقرَّتْ لامُها على حالها، نحو: الحُلْوى، تأنيث الأحلى ونصُّوا على أنَّ «القُصْوَى» شاذة، وإن كانت لغة الحجاز، وأنَّ «القُصْيَا» قياسٌ وهي لغة تميم، وممَّنْ نصَّ على شذوذ: «القُصْوَى» يعقوب بن السِّكِّيت.

وقال الزمخشريُّ: وأمَّا «القُصْوَى» فكالقَوَد في مجيئه على الأصل، وقد جاء «القُصْيَا» إلاَّ أنَّ استعمال «القُصوى» أكثر، كما كثر استعمال «استصوب» مع مجيء «استَصَابَ»، و «أغيَلت» مع «أغَالَتْ» انتهى.

وقد قرأ زيد[2] **بن عليٍّ**: «بالعُدْوةِ القُصْيَا» فجاء بها على لغة تميم، وهي القياسُ عند هؤلاء.

والعبارة الثانية ـ وهي القليلةُ ـ العكس، أي: إن كانت صفةً أبدلتْ، نحو: العُلْيَا والدُّنيا، والقُصْيا، وإن كانت اسماً أقرَّتْ؛ نحو «حُزْوَى»؛ كقوله: [الطويل]

٢٧١٣ ـ أدَاراً بِحُزْوَى هِجْتِ للعَيْنِ عَبْرَةً فَمَاءُ الهَوَى يرفَضُّ، أو يَتَرقْرَقُ[3]

وعلى هذا فـ «الحُلْوَى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفة، وكذا «القُصْوَى» أيضاً، عند هؤلاء؛ لأنها صفة وقد ترتَّب على هاتين العبارتين أنَّ «قُصْوَى» على خلافِ القياسِ فيهما وأن «قُصْيَا» هي القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماء، وهم يقلبونها ياء وعند الآخرين من قبيل الصفات، وهم يقلبونها أيضاً ياءً، وإنَّما يظهر الفرقُ في «الحُلْوى» و «حُزْوَى» فـ: «الحُلْوَى» عند الأولين تصحيحها قياسٌ، لكونها صفةً، وشاذة

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٣، البحر المحيط ٤/ ٤٩٥، الدر المصون ٣/ ٤٢٢.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٣، البحر المحيط ٤/ ٤٩٥، الدر المصون ٣/ ٤٢٢.

(٣) تقدم برقم ٦٤٤.

٥٢٨ ـــــــ

الرابع: أنَّهُ متعلِّق بـ «يَقْضِي» ذكره أبُو البقاءِ رحمه الله تعالى.

وقرأ الأعمشُ وعصمة[١] **عن أبي بكر** عن عاصم «لِيَهْلَكَ» بفتح اللاَّم، وقياسُ ما مضى هذا «هَلِكَ» بالكسر، والمشهور إنما هو الفتح، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا هَلَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَتْ﴾ [غافر: ٣٤].

قوله «مَنْ حَيَّ» **قرأ نافعٌ وأبو بكر**[٢] **عن عاصم**، والبزيُّ عن ابن كثير بالإظهار **والباقون بالإدغام**. والإظهارُ والإدغام في هذا النَّوْعِ لغتان مشهورتان، وهو كُلُّ ما آخرُه ياءان من الماضي أولاهما مكسورة؛ نحو: «حَيِيَ، وعَيِيَ»، ومن الإدغام قول المتلمِّس: [الطويل]

٢٧١٥ ـ فَهَذَا أوانُ العِرْضِ حَيَّ ذُبابُه .....[٣]

وقال الآخرُ: [مجزوء الكامل]

٢٧١٦ ـ عَيُّوا بأمْرِهِمُ كَمَا عَيَّتْ ببَيْضَتِهَا الحَمَامَة[٤]

فأدغم «عَيُّوا»، وينْشدُ «عَيَّتْ، وعَيِيَتْ» بالإظهارِ والإدغام، فمن أظهر؛ فلأنه الأصلُ ولأنَّ الإدغامَ يُؤدِّي إلى تضعيف حرفِ العلَّةِ، وهو ثقيلٌ في ذاته؛ ولأنَّ الياء الأولى يتعيَّن فيها الإظهارُ في بعض الصُّورِ، وذلك في مضارع هذا الفعل؛ لانقلاب الثَّانية ألفاً في يَحْيَا، ويَعْيَا، فحمل الماضي عليه طرداً للباب؛ ولأنَّ الحركةَ في الثَّانية عارضةٌ؛ لزوالها في نحو: حَيِيتُ، وبابه؛ ولأنَّ الحركتين مختلفتان؛ واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين.

قالوا وكذلك: لَحِحَت عينه وضببَ المكان، وألِلَ السِّقاءُ، ومشِشَتْ الدَّابة.

قال سيبويه[٥]: «أخبرنا بهذه اللُّغةِ يونسُ» يعني بلغة الإظهار.

قال: «قد سمعت بعض العرب يقولُ: أحْيِياء، وأحْيِيَة، فيظهر». وإذا لم يدغم مع

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٤، المحرر الوجيز ٢/ ٥٣٣، البحر المحيط ٤/ ٤٩٧، الدر المصون ٣/ ٤٢٣.

(٢) ينظر: السبعة (٣٠٦ ـ ٣٠٧)، الحجة ٤/ ١٣٠، حجة القراءات ص (٣١١)، إعراب القراءات ١/ ٢٢٥، إتحاف ٢/ ٨٠.

(٣) صدر بيت وعجزه:

..... زنابيره والأزرق المتلمس

ينظر: ديوانه ص (٦) والخصائص ٢/ ٣٧٧ شرح الحماسة ٢/ ٦٦٦ الخزانة ٤/ ١٨٥ اللسان [لمس] وفحول الشعراء ١/ ١٥٦ والاشتقاق ٣١٧، وجمهرة اللغة (٧٤٧) وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥١٠ الدر المصون ٣/ ٤٢٣.

(٤) البيت لعبيدة بن الأبرص ينظر: ديوانه (٧٨) الكتاب ٤/ ٣٩٦ المقتضب ١/ ٣١٨ المقرب ٢/ ١٥٣ شرح المفصل ١٠/ ١١٥ اللسان [حيا] وعيون الأخبار ٢/ ٧٢ والمنصف (٢/ ١٩١) معاني الأخفش ٢/ ٥٤٨ رصف المباني (١٩٩) الدر المصون ٤/ ٤٢٣ وأدب الكاتب ٦٨ والحيوان ٣/ ١٨٩ شرح شواهد الإيضاح (٦٣٣) ويروي لابن مفرغ الحميري في ملحق ديوانه ص ٢٤٤، ولسلامة بن جندل في ملحق ديوانه (٢٤٦) وينظر: الممتع في التصريف ٢/ ٥٧٨ الدر المصون ٣/ ٤٢٥.

(٥) ينظر: الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

لزوم الحركةِ فمع عروضها أوْلَى، ومنْ أدغم فلاستثقال ظهور الكسرةِ في حرف يُجانسه؛ ولأنَّ الحركة الثانية لازمةٌ لأنَّهَا حركةُ بناء، ولا يضُرُّ زوالها في نحو: «حَيِيْتُ»، كما لا يَضُرُّ ذلك فيما يجب إدغامُه من الصحيحِ، نحو: حَلَلْتُ وظَلِلْتُ، وهذا كلُّه فيما كانت حركتُه حركة بناءٍ، ولذلك قُيِّد به الماضي.

أمَّا إذا كانت حركة إعراب فالإظهارُ فقط، نحو: لن يُحْيِي ولن يُعْيِيَ.

فصل

قوله «عَن بيِّنَةٍ» متعلق بـ «يَهْلِكَ» و «يَحْيَا»، والهلاكُ، والحياةُ عبارةٌ عن الإيمان والكفرِ، والمعنى: ليصدرَ كُفْرُ من كفر عن وضوحٍ وبيان، لا عن مُخالطةِ شبهة، وليصدر إسلامُ من أسلم عن وضوحٍ لا عن مُخالطة شبهة.

معنى الآية: «إذْ أنتُمْ» أي: اذكرُوا يا معشر المسلمين: «إذ أنتُمْ بالعُدْوةِ الدُّنْيَا» أي: بِشفير الوادي الأدنى من المدينة، والدُّنْيَا: تأنيثُ الأدْنَى، «وهُم» يعني: المشركين. «بالعُدْوَةِ القُصْوَى» بشفير الوادي الأقصى من المدينة ممَّا يلي جانب مكَّة، وكان الماءُ في العدوة التي نزل بها المشركون، فكان استظهارهم من هذا الوجه أشد، «والرَّكْبُ» العير التي خرجوا إليها. «أسْفَلَ مِنكُمْ» أي: في موضع أسفل إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. «ولوْ تَوَاعَدتُّمْ» أنتم، وأهل مكَّة «لاخْتَلَفْتُمْ» لخالف بعضكم بعضاً لقلتكم، وكثرتهم، أو لأن المسلمين خرجوا ليأخُذُوا العير، وخرج الكفَّارُ ليمنعوها، فالتقوا على غير ميعاد، ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، لنصر أوليائه وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه «لِيَهْلِكَ من هلك عن بَيِّنةٍ ويَحْيَى مَنْ حَيَّ عن بَيِّنَةٍ».

وذلك أن عسكر الرسول ﷺ في أول الأمر، كانوا في غاية الضَّعْفِ والخوف بسبب القلَّةِ، وعدم الأهبة، ونزلُوا بعيداً عن الماءِ، وكانت الأرض الَّتي نزلُوا فيها رَمْلاً تغوصُ فيه أرجُلُهُمْ، والكُفَّارُ كانوا في غاية القُوَّةِ، لكثرتهم في العدد والعدة، وكانوا قريباً من الماء وكانت الأرض التي نزلوا فيها صالحة للمضي، والعير كانوا خلف ظهورهم وكانوا يتوقَّعُون مجيء المدد ساعةً فساعةً، ثُمَّ إنَّه تعالى قلب القصَّة، وجعل الغلبة للمسلمين، والدَّمار على الكافرين، فصار ذلك من أعظم المعجزات، وأقوى البيِّنات على صدق محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر.

وقوله: «لِيَهْلك من هلك عن بيِّنةٍ» إشارة إلى هذا المعنى، وهو أنَّ الذين هلكوا إنَّما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة، والذين بقوا في الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة، والمراد من البيِّنةِ: المعجزة، ثم قال: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: يسمع دعاءكم، ويعلم حاجتكم وضعفكم ويصلح مهمكم.

قوله: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾.

النَّاصب لـ «إذْ» يجوزُ أن يكون مضمراً، أي: اذكُرْ، ويجوزُ أن يكون «عليم»، وفيه بعدٌ من حيث تقييدُ هذه الصفةِ بهذا الوقتِ، ويجوزُ أن تكون «إذْ» هذه بدلاً من «إذْ» قبلها، والإراءة هنا حُلُمية.

واختلف فيها النُّحاةُ: هل تتعدَّى في الأصل لواحدٍ كالبصريَّةِ، أو لاثنين، كالظَّنِّيَّة؟.

فالجمهورُ على الأوَّلِ. فإذا دخلت همزةُ النَّقْلِ أكسبتْهَا ثانياً، أو ثالثاً على حسب القولين فعلى الأوَّلِ تكونُ الكافُ مفعولاً أول، و «هُمْ» مفعولٌ ثان، و «قَلِيلاً» حال، وعلى الثَّاني يكون «قَلِيلاً» نصباً على المفعول الثالث، وهذا يَبْطُلُ بجواز حذف الثالث في هذا الباب اقتصاراً، أي: من غير دليل، تقول: أراني الله زيداً في مَنَامِي، ورأيتك في النوم، ولو كانت تتعدَّى لثلاثةٍ، لما حُذفَ اقتصاراً؛ لأنه خبر في الأصل.

فصل

المعنى: إذْ يريك اللَّهُ يا محمد المشركين في منامك، أي: نَوْمك.

قال مجاهد: أرَى الله النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كفار قريش في منامه قليلاً، فأخبر بذلك أصحابه، فقالوا: رُؤيَا النَّبي حق، القومُ قليل، فصار ذلك سبباً لقوَّةِ قلوبهم[1].

فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً غلط، فكيف يجوزُ من اللَّه تعالى أن يفعل ذلك؟.

فالجوابُ: أنَّ الله تعالى يفعلُ ما يشاءُ، ويحكم ما يريدُ، ولعلَّه تعالى أراه البعض دون البعض فحكم الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون.

وقال الحسنُ: هذه الإراءة كانت في اليقظة، قال: والمراد من المنامِ: العين؛ لأنَّها موضع النَّوْم[2].

﴿وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ﴾ لجبنتم «ولتنَازَعْتُمْ» اختلفتم «فِي الأَمْرِ» أي: في الإحجام والإقدام «ولكنَّ اللَّهَ سَلَّمَ» أي: سَلَّمكُم من المخالفة والفشل.

وقيل: سلَّمهم من الهزيمة يوم بدر.

﴿إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾.

قال ابنُ عبَّاسٍ: عليم بما في صدوركم من الحُبِّ لِلَّهِ تعالى[3] وقيل: يعلم ما في صدوركم من الجراءة، والجُبن والصَّبر والجزع.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ﴾، الإراءةُ ـ هنا ـ بصرية، والإتيان هنا بصلة ميم الجمع واجبٌ، لاتصالها بضمير، ولا يجوزُ التَّسكينُ، ولا الضَّمُّ من غير واوٍ، وقد جوَّز

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٢).

(٣) انظر المصدر السابق وذكره الرازي (١٥/ ١٣٦).

يونس ذلك فيقول: «أنْتُم ضرَبْتُمهُ» بتسكينِ الميم وضمها، وقد يتقوّى بما روي عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ: «أراهُمُنِي الباطِلُ شَيْطَاناً» وفي هذا الكلام شذوذ من وجهٍ آخر، وهو تقديمُ الضمير غير الأخصِّ على الأخصِّ مع الاتصال.

فصل

قال مقاتل ـ رضي الله عنه ـ «إنَّ النبي ﷺ، رأى في المنام أنَّ العدد قليلٌ قبل لقاء العدو، وأخبر أصحابه بِمَا رأى، فلمَّا التقوا ببدر قلَّل اللَّهُ المشركين في أعين المؤمنين»[1].

قال ابنُ مسعودٍ: «لقد قللُوا في أعيننا حتى قلتُ لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال أراهم مائة، فأسرنا رجلاً منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفاً»[2].

«ويُقَلِّلُكُمْ» يا معشر المؤمنين «فِي أعينهم».

قال السُّدي: «قال ناسٌ من المشركين إنَّ العير قد انصرفت، فارجعُوا، فقال أبو جهلٍ: الآن إذ برز لكم محمدٌ وأصحابه؟ فلا ترجعوا، حتَّى تستأصلوهم، إنَّما محمدٌ وأصحابه أكلة جزور، فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال»[3]، والحكمة في تقليل عدد المشركين في أعين المؤمنين: تصديق رُؤيَا رسول الله ﷺ، ولتقوى قلوبهم، وتزداد جراءتهم على المشركين، والحكمة في تقليل عدد المؤمنين في أعينِ المشركين: لئلاَّ يُبالغُوا في الاستعداد والتأهُّب والحذر، فيصيرُ ذلك سَبَباً لاستيلاء المؤمنين عليهم.

ثم قال: ﴿لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾.

فإن قيل: ذكرُ هذا يفهَمُ من الآية المتقدمة، فكان ذكره ـ ههنا ـ محض التكرار.

فالجوابُ: أنَّ المقصودَ من ذكره في الآية المتقدمة، هو أنَّهُ تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالَّة على صدق الرسول وههنا المقصود من ذكره، أنه إنَّما فعل ذلك، لئلاَّ يبالغ الكفار في الاستعداد والحذر فيصيرُ ذلك سَبَباً لانكسارهم.

ثمَّ قال ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ والغرضُ منه التَّنبيه على أنَّ أحوال الدُّنيَا غير مقصودة لذاتها، بل المراد منها ما يصلحُ أن يكون زاداً ليوم المعاد.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا

---

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود.

(٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٣).

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ الآية.

لمَّا ذكر نعمه على الرسول ﷺ وعلى المؤمنين يوم بدر، علَّمهم ـ إذا التقوا ـ نوعين من الأدبِ، **الأوَّل**: الثَّبات وهو أن يُوَطِّنُوا أنفسهم على اللّقاء، ولا يحدثوها بالتولِّي.

والثاني: أن يذكروا اللَّه كثيراً، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ فيه، أي: جماعة كافرة «فاثبتُوا» لقتالهم.

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ادعوا الله بالنصر والظفر بهم.

وقيل: المرادُ أن يذكروا الله كثيراً بقلوبهم، وبألسنتهم.

ثم قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: كونوا على رجاء الفلاح.

فإن قيل: هذه الآية تُوجب الثَّبات على كلِّ حال، وهذا يُوهمُ أنَّها ناسخةٌ لآية التَّحرف والتحيُّز.

فالجوابُ: أنَّ هذه الآية توجب الثَّبات في الجملة، وهو الجدّ في المحاربة، وآيةُ التحرّف والتحيّز لا تقدحُ في حصول الثبات في المحاربة، بل الثبات في هذا المقصود، لا يحصل إلاَّ بذلك التحرف والتحيز، ثمَّ أكد ذلك بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما يأمر به؛ لأن الجهاد لا ينفع إلاَّ مع التَّمسُّك بسائر الطاعات، «وَلاَ تَنَازَعُوا» لا تختلفوا، فإنَّ النزاعَ يوجب أمرين.

أحدهما: الفشل، وهو الجُبن والضَّعف.

والثاني: «تَذْهبَ ريحُكُمْ».

قال مجاهدٌ: نصرتكم[1].

وقال السُّديُّ: جراءتكم وجدكم[2].

وقال مقاتل: حدَّتكم[3].

وقال النضرُ بنُ شُميلٍ: قوَّتكم[4]. وقال الأخفشُ: دولتكم. و «الرِّيح» هاهنا ـ كنايةٌ عن بقاء الأمر وجريانه على المرادِ؛ تقول العربُ: «هَبَّت ريحُ فلان» إذا أقبل أمره على ما يريدُ، وهو كنايةٌ عن الدَّوْلة والغلبة؛ قال: [الوافر]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦١) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٣).

(٢) انظر المصادر السابقة.

(٣) انظر «معالم التنزيل» للبغوي (٢/ ٢٥٣).

(٤) انظر المصدر السابق.

٢٧١٧ ـ إذَا هَبَّتْ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا فَإنَّ لِكُلِّ عَاصِفَةٍ سُكُونَا[١]

ورواه أبو عبيدٍ «رُكُوداً».

وقال آخر: [البسيط]

٢٧١٨ ـ أتَنْظُرانِ قَلِيلاً رَيْثَ غَفْلَتِهِم أو تَغْدُوانِ فَإنَّ الرِّيحَ لِلْعَادِي[٢]

وقال: [البسيط]

٢٧١٩ ـ قَدْ عَوَّدَتْهُمْ ظِبَاهُمْ أن يكُونَ لَهُمْ رِيحُ القِتَالِ وأسْلابُ الَّذِينَ لَقُوا[٣]

وقيل: الريح: الهيبةُ، وهو قريبٌ من الأولِ؛ كقوله: [البسيط]

٢٧٢٠ ـ كَمَا حَمَيْنَاكَ يَوْمَ النَّعْفِ من شَطَطٍ والفَضْلُ لِلْقَومِ مِنْ رِيحٍ ومِنْ عَدَدِ[٤]

وقال قتادة وابن زيد: «هو ريح النصر، ولم يكن نصر قط إلاَّ بريحٍ يبعثُهَا اللَّهُ تضرب وجوه العدوّ»[٥].

ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «نُصِرْتُ بالصَّبَا وأهْلِكَتْ عَادٌ بالدَّبُورِ»[٦].

وقال النعمانُ بنُ مقرن: «شَهِدتُ مع رسول الله ﷺ فكان إذَا لم يُقاتِل في أول النَّهارِ، انتظر حتَّى تزولَ الشَّمسُ، وتهب الريح، وينزل النّصر»[٧].

قوله «فَتَفْشَلُوا» يحتملُ وجهين:

أحدهما: نصبٌ على جواب النَّهي.

والثاني: الجزم عطفاً على فعل النَّهْي قبله، وقد تقدَّم تحقيقهما في: «وتَخُونُوا» قبل

---

(١) البيت من شواهد البحر ٤/ ٤٩٩ تفسير القرطبي ٨/ ٢٤ روح المعاني ١٠/ ١٤ حاشية الشهاب ٤/ ٢٨٠ الدر المصون ٣/ ٤٢٥.

(٢) البيت اختلف في نسبته فقيل لتأبط شراً، وقيل لسليك بن سلكة وقيل للأعشى ينظر: الكشاف ٢/ ١٧٧ اللسان ٣/ ١٧٦٤ البحر المحيط ٤/ ٤٩٩، الدر المصون ٣/ ٤٢٦.

(٣) البيت لشاعر من شعراء الأنصار ينظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٥٣٧) والبحر المحيط (٤/ ٤٩٩) الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

(٤) البيت لعبيدة بن الأبرص في ديوانه ٥٦ وفيه «من شطط» ينظر: تفسير الطبري ١٣/ ٥٧٥ البحر المحيط ٤/ ٥٠٠ الدر المصون ٣/ ٤٢٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦١) عن ابن زيد.

(٦) أخرجه البخاري (٢/ ٥٢٠) كتاب الاستسقاء: باب قول النبي ﷺ نصرت بالصبا حديث (١٠٣٥) ومسلم (٢/ ٦١٧) كتاب الاستسقاء: باب في ريح الصبا وأحمد (١/ ٢٢٣، ٢٢٨) من حديث ابن عباس.

(٧) أخرجه أبو داود (٢٦٥٥) والترمذي (٤/ ١٦٠) رقم (١٦١٣) وأحمد (٥/ ٤٤٤ ـ ٤٤٥) والحاكم (٢/ ١١٦) من حديث النعمان بن مقرن.

وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

ذلك، ويدُلُّ على الثاني **قراءة عيسى**[١] **بن عمر** «ويَذْهَبْ» بياء الغيبة وجزمه، ونقل أبو البقاء قراءة الجزم ولم يُقيِّدها بياء الغيبة.

وقرأ أبو حيوة وأبان[٢] **وعصمة** «ويَذْهَبَ» بياء الغيبة ونصبه.

وقرأ الحسنُ[٣] «فَتَفْشِلُوا» بكسر الشين، قال أبو حاتمٍ: «هذا غيرُ معروفٍ» وقال غيره: إنَّها لغةٌ ثانية.

فصل

احتجَّ نُفَاة القياسِ بهذه الآية فقالوا: القياس يفضي إلى المُنازعةِ، والمنازعةُ محرَّمةٌ بهذه الآية؛ فوجب أن يكون العمل بالقياس محرماً ببيان الملازمة، فإنّا نشاهد الدُّنيا مَمْلُوءةً من الاختلافات بسبب القياس.

وأيضاً القائلون بأنَّ النَّص لا يجوز تخصيصه بالقياس تَمَسَّكُوا بهذه الآية، وقالوا: قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ صريح في وجوب طاعة الله ورسوله في كل ما نصَّا عليه، ثم أتبعه بقوله: «ولا تنَازَعُوا فَتَفشَلُوا وتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» ومَنْ تمسَّك بالقياس المخصص بالنَّصِّ فقد ترك طاعة اللَّهِ وطاعة رسوله، وتمسَّك بالقياس الذي يوجب التنازع والفشل، وكلُّ ذلك حرام. والجوابُ: بأنَّهُ ليس كلُّ قياس يوجب المنازعة.

قوله: «ولا تنَازَعُوا» معطوف على قوله: «فَاثْبُتُوا» وهو جواب الشَّرطِ في قوله: «إذا لَقيتُمْ فِئَةً» فالمحرَّم التنازع عند لقاءِ فئة الكُفَّارِ، فلا حجة فيها، وأيضاً: فقد ترتَّب على التنازع الفشل وذهاب الريح التي هي الدولة، وذلك لا يترتَّب على القياس.

ثم قال: ﴿وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ والمقصودُ أنَّ كمال أمر الجهادِ مبنيٌّ على الصَّبْرِ فأمرهم بالصبر. كما قال في آية أخرى: ﴿ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. عن سالم أبي النضر مولى عُمَر بن عُبيدِ اللَّهِ وكان كاتباً له، قال: كتب إليه عبدُ الله بن أبي أوفَى أنَّ رسول الله ﷺ في بعض أيَّامِهِ الَّتي لقيَ فيها العَدُو، انتظر حتَّى مالتِ الشَّمْسُ، ثمَّ قام في النَّاسِ، فقال: «يا أيُّهَا النَّاسُ لا تَتمنوا لقاء العدُوِّ، وأسْألُوا اللَّهَ العَافيةَ فإذا لقِيتُمُوهُم فاصْبِرُوا، واعلَمُوا أنَّ الجنَّة تحتَ ظلالِ السُّيُوفِ» ثم قال: «اللَّهُمَّ مُنزلَ الكتابِ، ومُجْرِي السَّحابِ، وهازِمَ الأحْزابِ، اهزمْهُمْ، وانْصُرْنا عليْهِمْ»[٤].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٢٦، المحرر الوجيز ٢/ ٥٣٦، البحر المحيط ٤/ ٤٩٩، الدر المصون ٣/ ٤٢٥.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) قاله أبو حاتم عن إبراهيم.

ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٣٦، البحر المحيط ٤/ ٤٩٩، إتحاف ٢/ ٨١.

(٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٢٠) كتاب الجهاد: باب كان النبي ﷺ إذا لم يقاتل حديث (٢٩٦٦) ومسلم (٣/ ١٣٦٢ ـ ١٣٦٣) كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدو (٢٠/ ١٧٤٢) من حديث سالم أبي النضر.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

نزلت في المشركين حين أقبلُوا إلى بدر، ولهم بغي وفخرٌ. فقال رسولُ الله ﷺ «اللهم هذه قريشٌ قد أقبلت بخيلائها، وفخرها تُجادل وتُكذِّب رسولك، اللَّهُمَّ فنصرك الذي وعدتني».

ولمَّا رأى أبُو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش إنكم إنَّمَا خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجَّاها اللَّهُ، فارجعوا، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتَّى نردَ بَدْراً ـ وكان في بدر موسم من مواسم العرب، يجتمعُ لهم بها سوق كل عام ـ فنُقيم بها ثلاثاً، فننحر الجزور، ونطعم الطَّعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيانُ، وتسمع بنا العربُ، فلا يزالُونَ يهابوننا أبَداً. فوافوها فَسُقُوا كئوس المنايا مكان الخمر، وناحَتْ عليهم النَّوائحُ مكان القيان، فنهى اللَّهُ تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم، وأمرهم بإخلاص النِّية، والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه.

واعلم أنَّه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء:

أحدها: البطر.

قال الزَّجَّاجُ: البَطَرُ: الطغيان في النعمة وترك شكرها.

وثانيها: الرِّئاءُ، وهو إظهار الجميل ليرى، مع أنَّ باطنهُ يكون قبيحاً.

والفرق بينه وبين النفاق: أنَّ النفاق: إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، والرِّئاء: إظهار الطَّاعة مع إبطان المعصية.

وثالثها: صدهم عن سبيل اللَّهِ، وهو كونهم مانعين عن دين محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ.

قوله: «بَطَراً ورِئاءَ» منصوبان على المفعول له، ويجوزُ أن يكونا مصدرين في موضع نصبٍ على الحال، من فاعل: «خَرَجُوا»، أي: خَرُجوا بطرينَ ومُرائين، و «رئَاءَ» مصدرٌ مضاف لمفعوله.

قوله «ويَصُدُّونَ»: يجوزُ أن يكون مستأنفاً، وأن يكون عطفاً على: «بَطَراً ورِئَاءَ» وحذفَ المفعولُ للدَّلالةِ عليه.

فإن قيل: «يَصُدُّون» فعل مضارع، وعطف الفعل على الاسم غير حسن. فذكر الواحديُّ في الجواب ثلاثة أوجه:

الأول: أن «يَصُدُّون» بمعنى: صادين، أي: بطرين ومرائين وصادين.

والثاني: أن يكون قوله «بَطَراً ورِئَاءَ» حالان على تأويل: مبطرين ومرائين، ويكون قوله «ويصدون» أي: وصادين.

الثالث: أن يكون قوله «بَطَراً ورِئَاءَ» بمنزلة: يبطرون ويراؤون.

قال ابنُ الخطيبِ: «إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفي الغليل؛ لأنَّهُ تارةً يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسها.

وكان من الواجب عليه أن يذكر السبب الذي لأجله عبَّر عن الأولين بالمصدر، وعن الثالث بالفعل. قال: إنَّ الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ذكر أنَّ الاسم يدلُّ على التَّمكين والاستمرار، والفعل على التجدد والحدوث، مثاله في الاسم قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف: ١٨] وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة، ومثال الفعل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٣١] وذلك يدُلُّ على أنه تعالى يوصل الرِّزق إليهم ساعة فساعة.

وإذا عرفت ذلك فنقول: إنَّ أبا جهلٍ ورهطهُ كانوا مجبولين على البطرِ، والمفاخرة والعجب وأما صدهم عن سبيل اللَّهِ فإنما حصل في الزَّمانِ الذي ادَّعى محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فيه النبوة، فلهذا ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم، وذكر الصد بصيغة الفعل».

واعلم أنَّ الذي قاله ابن الخطيب لا يخدش فيما أجاب به الواحديُّ؛ لأنَّ الواحدي إنَّما أراد من حيث الصِّناعة، لا من حيث المعنى.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ أي: أنه عالم بما في دواخل القلوب، وذلك كالتَّهديدِ والزَّجر عن الرئاء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ﴾ الآية.

وهذه من جملة النعم التي خصَّ اللَّهُ أهل بدر بها، وفي العامل في «إذْ» وجوه: قيل: تقديره اذكر إذْ زيَّن لهم، وقيل: عطف على ما تقدم من تذكير النعم، وتقديره: واذكروا إذ يريكموهم وإذْ زيَّن.

وقيل: هو عطف على قوله: ﴿خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ تقديره: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس وإذ زيَّن لهم الشيطان أعمالهم؛ فتكون الواو للحال، و «قد» مضمرة بعد الواو، عند من يشترط ذلك والله أعلم.

فصل

في هذا التَّزيين وجهان:

الأول: أن الشيطان زيَّن بوسوسته من غير أن يتحوَّل في صورة إنسان، وهو قول الحسن[1] والأصم.

والثاني: أنَّه ظهر في سورة إنسان.

قالوا: إن المشركين حين أرادُوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة؛ لأنَّهُم كانوا قتلوا منهم واحداً، فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم، فتصوَّر لهم إبليسُ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وهو في بني بكر بن كنانة من أشرافهم في جند من الشياطين، ومعه راية، وقال لا غالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ من النَّاسِ وإني جار لكم، مجيركم، من بني كنانة، «فلمَّا تراءتِ الفئتان» أي: التقى الجمعان، رأى إبليسُ الملائكة نزلوا من السماء، فعلم أنْ لا طاقةَ لهم بهم «نَكَصَ على عَقبيهِ» وكانت يده في يد الحارث بن هشام، فلما نَكَصَ، قال الحارثُ: أتَخْذلنا في هذه الحال؟.

فقال: إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث وانهزموا.

قوله: «لا غَالِبَ لكُمُ» لكم خبر «لا» فيتعلق بمحذوف، و «اليَوْمَ» منصوب بما تعلَّق به الخبر، ولا يجوزُ أن يكون «لكم» أو الظرف متعلقاً بـ «غَالِبَ»؛ لأنه يكون مُطَوَّلاً ومتى كان مُطَوَّلاً أعرب نَصْباً.

قوله «مِنَ النَّاس» بيان لجنس الغالبِ.

وقيل: هو حالٌ من الضَّميرِ في «لَكُمُ» لتضمُّنه معنى الاستقرار، ومنع أبو البقاءِ أن يكون «من النَّاس» حالاً من الضمير في «غَالِبَ»، قال: «لأنَّ اسمَ «لا» إذا عمل فيما بعده أعرب» والأمر كذلك.

قوله «وإنِّي جارٌ لكُمْ» يجوزُ في هذه الجملةِ أن تكُون معطوفةً على قوله «لا غالبَ

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره (١٥/ ١٤٠).

لَكُمُ» فيكون قد عطف جملة مثبتة على أخرى منفيَّة، ويجوزُ أن تكون الواو للحال، وألف «جارٌ» من واو، لقولهم: «تَجاورُوا» وقد تقدَّم تحقيقه [النساء: ٣٦]. و «لكم» متعلِّقٌ بمحذوف؛ لأنَّهُ صفةٌ لـ «جارٌ»، ويجُوز أن يتعلَّق بـ «جار» لما فيه من معنى الفعل، ومعنى «جار لكم» أي: مجير لكم من كنانة.

قوله «فلمَّا تَرَاءَتِ الفِئتَانِ» أي: التقى الجمعان؛ «نَكَصَ على عَقبيه» «نَكَصَ»: جواب «لمَّا» والنُّكُوص: قال النضر بنُ شميلٍ: الرُّجوع قَهْقَرَى هارباً، قال بعضهم: هذا أصله، إلاَّ أنه قد اتُّسِع فيه، حتى استُعْمل في كلِّ رجوع، وإن لم يكن قَهْقَرَى؛ قال الشاعر: [البسيط]

٢٧٢١ ـ هُمْ يَضْرِبُونَ حَبيكَ البَيْض إذْ لَحِقُوا لا يَنْكُصُونَ إذَا مَا استُلْحِمُوا وحَمُوا[١]

وقال مُؤرِّج: «النُّكُوصُ: الرجوعُ بلغة سُلَيْم»؛ قال: [البسيط]

٢٧٢٢ ـ لَيسَ النُّكُوصُ على الأعقابِ مَكْرُمَةً إنَّ المكارِمَ إقْدَامٌ على الأسَلِ[٢]

فهذا إنَّما يريدُ به مُطْلَق الرُّجوع؛ لأنَّهُ كنايةٌ عن الفرارِ، وفيه نظر؛ لأنَّ غالب الفرار في القتال إنَّما هو كما ذُكِر: رجوعُ القَهْقَرَى، كخوف الفَار.

و «عَلَى عَقبَيْهِ» حال، إمَّا مؤكدةٌ، عند من يَخُصُّه بالقهقرى، أو مُؤسِّسةٌ، عند من يستعمله في مطلق الرُّجُوع.

ثم قال: ﴿إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ﴾.

قيل: رأى الملائكة فخافهم.

وقيل: رأى أثر النُّصْرَة والظَّفر في حق النبي ﷺ، فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بليّة.

وقيل: رأى جبريل فخافه.

وقيل: لمَّا رأى الملائكة ينزلون من السماء ظنَّ أنَّ الوقت الذي أنظر إليه قد حضر، وأشفق على نفسه، وقيل «أرَى مَا لاَ تَرَوْنَ» من الرأي.

وقوله «إنِّي أخَافُ اللَّه» قال قتادة: «قال إبليس «إنِّي أرَى ما لا ترَوْنَ» وصدق، وقال «إنِّي أخافُ اللَّهُ» وكذب ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة، فأوردهم وأسلمهم»[٣].

وقال عطاءٌ: إنِّي أخاف اللَّهَ أن يهلكني فيمن هلك[٤].

---

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: ديوانه (١٥٩) الطبري ١٤/ ١١ الدر المصون ٣/ ٤٢٦ اللسان [لحم] والبحر المحيط ٤/ ٤٩١.

(٢) البيت لتابط شراً كما في البحر المحيط ٤/ ٤٩٢ وتفسير القرطبي ٨/ ٢٧، الدر المصون ٣/ ٤٢٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦٤) عن قتادة.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٥٥) عن عطاء.

وقال الكلبيُّ: خاف أن يأخذه جبريل ويعرفهم حاله، فلا يطيعوه[١].

وقيل: معناه إنِّي أخافُ الله، أي: أعلم صدق وعده لأوليائه؛ لأنه كان على ثقة من أمره، وقيل: معناه إنِّي أخاف الله عليكم.

وقوله ﴿وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾.

قيل: انقطع الكلام عند قوله «أَخَافُ اللَّه» ثم قال ﴿وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ ويجُوز أن يكون من بقيّة كلام إبليس.

روى طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ﷺ قال: «مَا رُئِي الشيطانُ يوماً هُو فيه أصغرُ، ولا أدحرُ، ولا أحقَرُ، ولا أغْيَظُ مِنْهُ في يَوْمِ عرفةَ، وما ذاكَ إلاَّ لِمَا رَأى من تنزُّلِ الرَّحْمَة وتجاوز الله عن الذُّنُوبِ العظام، إلاَّ ما كان من يَوْمِ بدرٍ»[٢].

فقيل: وَمَا رأى يَوْمَ بدرٍ؟ قال: «أما إنَّهُ رَأى جبريلَ وهُوَ يَنْزِعُ المَلائِكَةَ»، حديث مرسل.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾ العامل في «إذْ» إمَّا «زيَّن»، وإمَّا «نَكَصَ» وإما «شديدُ العقاب» وإما «اذكروا».

قال ابنُ الخطيب: «وإنما لم تدخل الواو في قوله «إذْ يقُولُ» ودخلت في قوله «وإذْ زَيَّن»؛ لأنَّ قوله: «وإذْ زيَّن» عطف التزين على حالهم وخروجهم بطراً ورئاء النَّاس.

وأما قوله «إذْ يقُولُ المُنافِقُونَ» فليس فيه عطف على ما قبله، بل هو ابتداء كلام منقطع عما قبله».

فصل

المنافقون: قوم من الأوس والخزرج، وأمَّا الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من قريش أسلموا وما قوي إسلامهم، وكانوا بمكَّة مستضعفين، قد أسلموا وحبسهم أقرباؤهم عن الهجرة فلما خرجت قريش إلى بدرٍ أخرجوهم كُرْهاً، فلمَّا نظروا إلى قلّة المسلمين ارتابوا وارتدوا، وقالوا «غَرَّ هؤلاءِ دينُهُمْ». و «غرَّ هؤلاء دينهم» منصوب المحل بالقول.

قال ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنه ـ: «معناه أنه خرج بثلاث مائة وثلاثة عشر يقاتلون ألف رجل»[٣] وقيل المرادُ: إن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم، رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموتِ، ويثابون على هذا القَتْلِ. فقالوا: غرَّ هؤلاء دينهم. فقتلوا جميعاً، منهم: قيسُ بنُ الوليد بن المغيرة، وأبُو قيس بنُ الفاكه بن المغيرة المخزوميان،

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه مالك (١/ ٤٢٢) كتاب الحج: باب جامع الحج حديث (٢٤٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (٥/ ١٧ ـ ١٨) رقم (٨٨٣٢) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٥٥) عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٤١).

والحارثُ بن زمعة بن الأسود بن المطلب، وعلي بنُ أميّة بن خلف الجمحيُّ، والعاصي بن منبه بن الحجَّاج.

ثم قال: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ﴾ أي: يسلم أمره إلى اللَّه، ويثقُ به، فإنَّ اللَّهَ حافظه وناصره؛ لأنَّهُ عزيز لا يغلبه شيء، حكيم يوصل العذاب إلى أعدائه، والرحمة والثواب إلى أوليائه.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ الآية.

لمَّا شرح أحوال الكُفَّار، شرح أحوال موتهم، والعذاب الذي يصل إليهم.

قرأ ابن عامر والأعرج[1] «تَتَوفَّى» بتاء التأنيث، لتأنيث الجماعة، **والباقون بياء الغيبة** وفيها تخريجان، **أظهرهما** ـ لموافقة قراءة من تقدَّم ـ: أنَّ الفاعل هم الملائكة، وإنما ذُكِّرَ للفصل؛ ولأنَّ التأنيث مجازي.

والثاني: أنَّ الفاعل ضمير الله تعالى، لتقدم ذكره و «الملائكةُ» مبتدأ، و «يَضْرِبُونَ» خبره، وفي هذه الجملةِ حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنَّها حالٌ من المفعول.

والثاني: أنَّها استئنافيةٌ، جواباً لسؤالٍ مقدر، وعلى هذا فيوقف على «الَّذينَ كَفَرُوا» بخلاف الوجهين قبله.

وضعَّف ابنُ عطية وجه الحالِ بعدم الواو، وليس بضعيفٍ لكثرة مجيء الجملة الحالية مشتملة على ضمير ذي الحال خاليةً من «واو» نظماً ونثراً، وعلى كون «الملائكةُ» فاعلاً، يكون «يَضْرِبُونَ» جملةً حاليةً، سواءً قرىء بالتأنيث أم بالتذكير، وجوابُ «لَوْ» محذوفٌ للدلالة عليه، أي: رأيت أمراً عظيماً.

فصل

المعنى: ولو عاينت؛ لأنَّ «لو» ترد المضارع إلى الماضي، كما ترد «إن» الماضي إلى المضارع.

قال الواحديُّ ـ رحمه الله ـ: «معنى يتوفى الذين كفروا، يقبضون أرواحهم» قيل: عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم. وقيل: أراد المشركين الذين قتلوا ببدر، كانت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

قال سعيدُ بن جبيرٍ، ومجاهد: يريدُ: أستاهم ولكن الله تعالى حَييٌّ يُكَنِّي[2].

وقال ابن عباس «كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ١/ ٢٣٢، إتحاف ٢/ ٨١، حجة القراءات ص (٣١١).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٦).

بالسيف وإذا ولَّوْا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم»[١] وقال ابن جريج «يريدُ ما أقبل منهم وما أدبر يضربون أجسادهم كلها». والمراد بالتوفي: القتل.

قوله ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾ هذا منصوب بإضمار قول الملائكة، أي: يضربونهم ويقولون لهم: ذوقوا. وقيل: الواو في «يَضْرِبُونَ» للمؤمنين أي: يَضْربونهم حال القتال، وحال توفِّي أرواحهم الملائكة.

قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد، يضربون بها الكُفَّار، فتلتهب النَّار في جراحاتهم؛ فذلك قوله: ﴿وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ﴾، وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: «هذا يوم القيامة، تقولُ لهم خزنةُ جهنم: ذوقوا عذاب الحريقِ»[٢] وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله تعالى عنهما ـ: «يقولون لهم ذلك بعد الموت»[٣].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾.

أي: ذلك الضرب الذي وقع بكم، أو عذاب الحريق: «بِمَا قدَّمَتْ أيديكُمْ» بما كسبت أيديكم وهذا إخبار عن قول الملائكة ـ عليهم السلام ـ.

قال الواحديُّ: «يجوز أن يقال «ذلك» مبتدأ، وخبره «بِمَا قدَّمتْ أيديكُمْ» ويجوز أن يكون خبره محذوفاً، والتقدير: ذلك جزاؤكم بما قدمت أيديكم، ويجوزُ أن يكون محل «ذلك» نَصْباً والتقدير: فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم».

فصل

فإن قيل: قوله ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ يقتضي أنَّ فاعل هذا الفعل هو اليد، وذلك ممتنع لوجوه، أولها: أنَّ هذا العذاب إنما وصل إليهم بسبب كفرهم، ومحل الكفر هو القلب لا اليد وثانيها: أن اليد ليست محلاً للمعرفة والعلم، فلا يتوجَّه التكليف عليها، فلا يمكن إيصال العذاب إليها.

فالجوابُ: أن اليد ههنا عبارة عن القدرة وحسن هذا المجاز كون اليد آلة العمل، والقدرة هي المؤثرة في العمل، فحسن جعل اليد كناية عن القدرة.

واعْلَمْ أن الإنسان جوهر واحد، وهو الفعال، وهو الدراك، وهو المؤمن، وهو الكافر وهو المطيعُ، وهو العاصي، وهذه الأعضاء آلات لهُ، وأدوات له في الفعل؛ فأضيف الفعل في الظَّاهر إلى الآله، وهو في الحقيقة مضاف إلى جوهر ذاتِ الإنسان.

فإن قيل: إنَّه جعل هذا العقاب، إنَّما تولَّد من الفعل الذي صدر عنه، والعقاب إنما يتولَّد من العقائد الباطلة.

---

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٦) والرازي في «تفسيره (١٥/ ١٤٢).
(٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المصدر السابق.

فالجوابُ: أنَّا بيَّنا أنَّ الفعل إنما ينشأ عن الاعتقاد، فأطلق على المسبب اسم السَّببِ وهذا من أشهر وجوه المجاز.

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾.

في محل «أنَّ» وجهان:

أحدهما: النصبُ بنزع الخافض يعني: بأنَّ اللَّهَ.

والثاني: أنَّكَ إن جعلت قوله: «ذلك» في موضع رفع، جعلت «أنَّ» في موضع رفع أيضاً، أي: وذلك أنَّ الله.

قال الكسائيُّ: «ولو كسرت ألف «أنَّ» على الابتداء كان صواباً، وعلى هذا التقدير يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عمَّا قبله».

فصل

قالت المعتزلةُ[1]: لو كان اللَّه تعالى يخلق الكفر في الكافر، ثم يعذبه عليه لكان ظالماً، وأيضاً قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ يدلُّ على أنه تعالى إنَّما لم يكن ظالماً بهذا العذاب؛ لأنَّ العبد قدَّم ما استوجب عليه هذا العذاب، وذلك يدلُّ على أنَّهُ لو لم يصدر منه تعالى ذلك التقديم لكان ظالماً في هذا العذاب، وأيضاً: لو كان موجد الكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالماً، وهذه المسألة قد سبق ذكرها مُسْتَقْصَاةً في آل عمران.

قوله تعالى: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن ما أنزله بأهل بدر من الكفَّار عاجلاً وآجلاً، أتبعه بأن بيَّن أنَّ هذه طريقته وسنته ودأبه في الكل فقال ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾.

قال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما «هو أن آل فرعون أيقنوا أنَّ موسى نبي الله فكذبوه، كذلك هؤلاء جاءهم محمد بالصِّدق فكذَّبوه، فأنزل الله عقوبته، كما أنزل بآل عمران»[2].

«والذينَ مِن قَبْلِهِمْ» أي: كعادة الذين من قبلهم، وتقدَّم الكلامُ على «كَدَأبِ» في آل عمران.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ والغرضُ منه: التَّنبيه على أن لهم عذاباً مُدخراً سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل، ثمَّ ذكر ما يجري مجرى العلَّة في العقاب الذي أنزله بهم، فقال: «ذلكَ بأنَّ اللَّهَ»، «ذلك» مبتدأ وخبر أيضاً، كنظيره أي: ذلك العذابُ أو الانتقامُ بسبب أنَّ اللَّه.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/١٤٣.

(٢) ذكره الواحدي في «الوسيط» (٢/٤٦٦) والبغوي (٢/٢٥٦).

قوله «لَمْ يَكُ» قال أكثرُ النحاةِ: إنَّما حذفت النون؛ لأنَّها لم تشبه الغُنَّة المحضة فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفاً، فحذفت تشبيهاً بها، كما تقولُ: لَمْ يَدْعُ، ولمْ يَرْمِ.

قال الواحدي ـ رحمه الله تعالى ـ: «وهذا ينتقض بقولهم: لَمْ يَزنْ، ولمْ يَخنْ، ولم يسمع حذف النون ههنا».

وأجاب علي بن عيسى فقال: إنَّ «كان» و «يكون» أم الأفعال، من أجل أن كل فعل قد حصل فيه معنى «كان»، فقولنا: ضرب، معناه: كان ضرب، ويضرب معناه: يكون ضرب، وهكذا القول في الكُلِّ؛ فثبت أنَّ هذه الكلمة أم الأفعال، فاحتيج إلى الاستعمال في أكثر الأوقات، فاحتملت هذا الحذف، بخلاف قولنا: لم يخُنْ، ولم يزن، فإنَّه لا حاجة إلى ذكرها كثيراً، فظهر الفرق.

فصل

معنى الآية إنَّ الله لا يُغَيِّر ما أنعم على قوم، حتى يُغَيِّرُوا ما بهم بالكفران وترك الشكر، فإذا فعلوا ذلك غيَّر اللَّهُ ما بهم، فسلبهم النعمة.

فصل

قال القاضي[1] «معنى الآية: أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع، وتسهيل السبل، والمقصودُ: أن يشتغلوا بالعبادة والشُّكرِ، ويعدلوا عن الكفر، فإذا صرفوا هذه الأمور إلى الكفر والفسق، فقد غيَّروا نعم اللَّهِ على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم، والمنح بالمحن».

قال: «وهذا من أوكد ما يدلُّ على أنه تعالى لا يبتدأ أحداً بالعذاب والمضرة، وأنَّ الذي يفعله لا يكون إلاَّ جزاء على معاصٍ سلفت، لو كان تعالى خلقهم، وخلق جسمانهم وعقولهم ابتداء للنَّارِ كما يقوله القومُ لما صحَّ ذلك».

وأجيب: بأن ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي؛ إلاَّ أنَّا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفةُ اللَّهِ تعالى مُعَلَّلةً بفعل الإنسان؛ لأنَّ حكمَ اللَّهِ بذلك التغيير وإرادته، لمَّا كان لا يحصل إلاَّ عند إتيان الإنسان بذلك الفعل، فلو لم يصدر عنه ذلك الفعل لم يحصل للَّه تعالى ذلك الحكم وتلك الإرادة، فحينئذٍ يكون فعل الإنسان مؤثراً في حدوث صفة في ذات اللَّهِ تعالى، ويكون الإنسان مغيراً صفة اللَّهِ ومؤثراً فيها، وذلك محال في بديهة العقل؛ فثبت أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره، بل الحقُّ أنَّ صفة الله غالبة على صفات المحدثات، فلولا حكمه وقضاؤه أولاً لما أمكن للعبد أن يأتي بشيء من الأفعال والأقوال.

ثم قال: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: سميع لأقوالهم، عليم بأفعالهم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ١٤٤.

قوله: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

فإن قيل: إنه تعالى ذكر: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ مرتين، فما فائدته؟.

فالجوابُ من وجوه، منها: أنَّ الكلام الثَّاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول؛ لأنَّ الأول فيه ذكرُ أخذهم، وفي الثاني ذكر إغراقهم، وذلك تفصيل، ومنها: أنَّهُ أريد بالأوَّلِ ما نزل بهم من العقوبة في حال الموت، وبالثاني ما ينزلُ بهم في القبر وفي الآخرة، ومنها: أنَّ الكلام الأول هو قوله: ﴿كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ والكلام الثاني هو قوله: ﴿كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ﴾ فالأوَّلُ إشارة إلى أنَّهم أنكروا دلائل الإلهية، والثاني إشارة إلى أنَّهُ سبحانه ربَّاهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثيرة، فأنكروا دلائل التربية والإحسان مع كثرتها، وتواليها عليهم فكان الأثر اللازم من الأول الأخذ، والأثر اللازم من الثاني هو الإهلاك والإغراق وذلك يدلُّ على أنَّ للكفر أثراً عظيماً في حصول الإهلاك، ومنها: أنَّ الأول دَأبٌ في أن هلكوا لمَّا كفروا، وهذا دأبٌ في أن لم يُغيِّر اللَّهُ نعمتهم حتَّى يُغيروها هم.

ومنها: قال الكرمانيُّ: «يحتملُ أن يكون الضميرُ في: «كفرُوا» في الآية الأولى عائداً على قريش، والضمير في: «كذَّبُوا» في الثانية عائداً على آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكنا بعضهم بالرجفةِ، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالريحِ، وبعضهم بالغرق، وكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيفِ لما كذبوا، وأغرقنا آل فرعون».

﴿وَكُلٌّ كَانُوا ظَٰلِمِينَ﴾ جمع الضمير في: «كانوا»، وجمع: «ظالمين» مراعاةً لمعنى «كُل» لأنَّ «كُلاً» متى قطعت عن الإضافة جاز مراعاةُ لفظها تارةً، ومعناها أخرى. وإنَّما اختير هنا مراعاةُ المعنى؛ لأجل الفواصل، ولو رُوعي اللَّفظُ فقيل مثلاً وكلٌّ كان ظالماً، لَمْ تتَّفِق الفواصل.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله تعالى ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية.

لمَّا وصف كُلَّ الكفار بقوله: ﴿وَكُلٌّ كَانُوا ظَٰلِمِينَ﴾ أفرد بعضهم بمزية في الشر والعناد فقال: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ﴾ أي: في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان:

الأولى: الكافر المستمر على كفره مصرًا عليه.

الثانية: أن يكون ناقضاً للعهد، فقوله: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ إشارة إلى

استمرارهم على الكفر، وإصرارهم عليه، وقوله: ﴿ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ﴾ إشارة إلى نقض العهد.

قال الكلبيُّ ومقاتلٌ: يعني يهود بني قريظة، منهم كعب بن الأشرف وأصحابه[١].

﴿ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ﴾ أي: عاهدتهم.

قيل: عاهدت بعضهم، وقيل: أدخل «مِنْ» لأن معناه: أخذت منهم العهد. ﴿ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ﴾.

قال ابنُ عباسٍ «هم بنو قريظة، نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ﷺ وأعانوا المشركين على قتال النبي ﷺ يوم بدر، ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانياً، فنقضوا العهد ومالوا مع الكفار على رسول الله ﷺ يوم الخندق، وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة الرسول ﷺ»[٢]، «وهُمْ لا يتَّقُونَ» لا يخافون الله في نقض العهد.

قوله «الَّذينَ عاهدتَّ» يجوزُ فيه أوجه:

أحدها: الرَّفْعُ على البدل من الموصول قبله، أو على النَّعت له، أو على عطف البيانِ، أو النصبُ على الذَّمِّ، أو الرفعُ على الابتداء، والخبرُ قوله «فإمَّا تَثْقَفَنَّهُم» بمعنى: من تعاهد منهم، أي: من الكفار ثم ينقضون عهدهم، فإن ظفرتَ بهم فاصنعْ كيت وكيت، فدخلت الفاءُ في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط، وهذا ظاهر كلام ابن عطية رحمه الله تعالى.

و «مِنْهُمْ» يجوز أن يكون حالاً من عائد الموصول المحذوف، إذ التقدير: الذين عاهدتهم، أي: كائنين منهم، فـ «مِنْ» للتبعيض. وقيل: هي بمعنى: «مع».

وقيل: الكلام محمول على معناه، أي: أخذت منهم العهد.

وقيل: زائدةٌ أي: عاهدتهم. والأقوالُ الثلاثةُ ضعيفةٌ، والأول أصحُّ.

﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ﴾.

قال ابن عباس «فنكل بهم من خلفهم»[٣].

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: «أنذر بهم من خلفهم»[٤].

العامَّةُ على الدال المهملة في «فَشرِّدْ». وأصل التَّشْريدِ: التَّطريدُ والتفريقُ والتبديدُ.

وقيل: التفريق مع الاضطراب، والمعنى: فرق بهم جمع كل ناقض، أي: افعل

---

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٧).

(٢) انظر: «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٧).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧١) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٧).

بهؤلاء الذين نقضوا عهدك وجَاءُوا لحربك فعلاً من الحرب والتنكيل، يفرقُ منك ويخافك من خلفهم من أهل مكة واليمن، «لَعَلَّهُم يذَّكرُون» يتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد.

وقرأ الأعمش[١] بخلاف عنه: «فَشَرِّذْ» بالذال المعجمة.

وقال أبُو حيَّان[٢] رحمه الله تعالى: «وكذا هي في مصحف عبد الله».

قال شهاب الدين[٣]: «وقد تقدَّم أنَّ النَّقْطَ والشَّكْلَ أمرٌ حادثٌ، أحدثه يحيى بن يعمر، فكيف يُوجد ذلك في مصحف ابن مسعود؟».

قيل: وهذه المادة ـ أعني: الشين، والرَّاء، والذال المعجمة ـ مهملة في لغة العربِ وفي هذه القراءةِ أوجه، أحدها: أنَّ الذَّال بدلٌ من مجاورتها، كقولهم: خراديل وخراذيل.

الثاني: أنه مقلوبٌ مِنْ «شذر»، من قولهم: تَفرَّقُوا شَذَرَ مَذَرَ، ومنه: الشَّذْر المُلتقط من المعدن؛ لتفرُّقِهِ؛ قال: [الطويل]

٢٧٢٣ ـ غَرَائِرُ فِي كِنٍّ وَصونٍ ونَعْمَةٍ يُحَلَّينَ يَاقُوتاً وشَذْراً مُفَقَّرا[٤]

الثالث: أنه من شذر في مقاله، إذا أكثر فيه، قاله أبو البقاءِ، ومعناه غير لائق هنا.

وقال قطرب: «شرّذ» بالمعجمة، التنكيل، وبالمهملة: التَّفريق. وهذا يُقَوِّي قول من قال: إن هذا المادَّة ثابتةٌ في لغة العربِ.

قوله «مَنْ خَلْفَهُمْ» مفعول: «شرِّد». **وقرأ الأعمشُ بخلاف**[٥] **عنه** وأبو حيوة «مِنْ خلفهم» جاراً ومجروراً، والمفعولُ على هذه القراءة محذوفٌ، أي: فشرِّدْ أمثالهم من الأعداء، وأناساً يعملون بعملهم، والضميران في «لَعَلَّهُم يذكَّرُون» الظَّاهِرُ عودهما على «مَنْ خَلْفَهُمْ»، أي: إذا رأوا ما حلَّ بالمناقضين تذكَّرُوا. وقيل: يعودان على المثقفين، وليس له معنى طائل.

قوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾.

مفعول انبذ محذوف، أي: انبذ إليهم عهودهم، أي: اطرحها، ولا تكترث بها

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٨١، الكشاف ٢/ ٢٣٠، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٣، البحر المحيط ٤/ ٥٠٤، الدر المصون ٣/ ٤٢٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥٠٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٢٨.

(٤) البيت لامرىء القيس ينظر: ديوانه (٥٩) الجمهرة ٢/ ٣٩٩ [رفق] التهذيب ٩/ ١١٨ اللسان ٥/ ٣٤٤٧ البحر المحيط ٤/ ٥٠٤ الدر المصون ٣/ ٤٢٩.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٣، البحر المحيط ٤/ ٥٠٤، الدر المصون ٣/ ٤٢٩.

و «عَلَى سواءٍ» حال إمَّا من الفاعل، أي: انبذها، وأنت على طريقٍ قصدٍ، أي: كائناً على عدل، فلا تَبْغتهُمْ بالقتالِ بل أعلمهم به، وإمَّا من الفاعل والمفعول معاً، أي: كائنين على استواء في العلم، أو في العداوةِ.

وقرأ العامَّةُ بفتح السِّين، وزيد بن علي بكسرها[1]، وهي لغة تقدم التنبيه عليها أول البقرة.

فصل

المعنى: وإمَّا تعلمنَّ يا محمد «من قوم» معاهدين: «خيانةً» نقض عهد بما يظهر لك منهم من آثار الغدر، كما يظهر من قريظة والنضير: «فانبِذْ إليْهِمْ» فاطرح «إليهمْ» عهدهم «على سواءٍ».

يقول: أعلمهم قبل حربك إيَّاهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتَّى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصبِ الحربِ معهم.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ هذه الجملة يحتمل أن تكون تعليلاً معنوياً للأمر بنبذ العهد على عدل، وهو إعلامهم، وأن تكون مستأنفة، سيقت لذمِّ من خان رسول الله ﷺ، ونقض عهده.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ الآية.

قرأ ابن[2] **عامر وحمزة وحفص عن عاصم** «يَحسبنَّ» بياء الغيبة هنا، وفي النور في قوله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ﴾ [النور: ٥٧] كذلك، خلا حفصاً، **والباقون بتاء الخطابِ**، وفي قراءة الغيبة تخريجاتٌ كثيرة سبق نظائرها في أواخر آل عمران، ولا بدَّ من التنبيه هنا على ما تقدَّم، فمنها: أنَّ الفعل مسندٌ إلى ضميرٍ يُفسِّره السياق، تقديره: ولا يحسبنَّ هو أي: قبيل المؤمنين، أو الرسول، أو حاسب.

أو يكون الضمير عائداً على: «مَنْ خَلفهُمْ».

وعلى هذه الأقوالِ، فيجوزُ أن يكون «الذينَ كفرُوا» مفعولاً أول و «سَبَقُوا» جملة في محل نصب مفعولاً ثانياً.

وقيل: الفعلُ مسندٌ إلى «الذينَ كفرُوا» ثم اختلف هؤلاء في المفعولين، فقال قوم: الأول محذوفٌ تقديره: ولا يَحْسبنَّهم الذين كفروا سبقوا، فـ «هم» مفعول أول، و «سَبَقُوا» في محل الثاني، أو يكون التقدير: لا يحسبنَّ الذين كفروا أنفسهم سبقُوا. وهو في المعنى كالذي قبله.

وقال قومٌ: بل «أنْ» الموصولة محذوفة، وهي وما في حيِّزها سادةٌ مسدَّ المفعولين، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقُوا، فحذفت «أنْ» الموصولة وبقيت صلتها،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥٠٥، الدر المصون ٣/ ٤٢٩.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٠٧)، الحجة ٤/ ١٥٤ ـ ١٥٥، حجة القراءات ص (٣١٢) إعراب القراءات ١/ ٢٣٠، إتحاف ٢/ ٨١ ـ ٨٢.

كقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ﴾ [الروم: ٢٤] وقوله: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤].

قاله الزجاج: والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقونا، وحذف «أن» الموصولة في القرآن، وفي كلام العرب كثير، فأمَّا القرآن فكالآيات، ومن كلام العربِ: تسمعُ بالمعيديِّ خيرٌ من أن تراه؛ وقوله: [الطويل]

٢٧٢٤ ـ ألاَ أيُّهذا الزَّاجِرِي أحضرُ الوغَى .....[١]

ويؤيد هذا الوجه قراءة[٢] عبد الله «أنهم سبقوا».

وقال قومٌ: بل «سَبَقُوا» في محلِّ نصب على الحال، والسادُّ مسدَّ المفعولين: «أنَّهم لا يعجزُون»، وتكون «لا» مزيدةً ليصح المعنى.

قال الزمخشري[٣] ـ بعد ذكره هذه الأوجه ـ «وليست هذه القراءةُ التي تفرَّد بها حمزةُ بنيِّرة» وقد ردَّ عليه جماعةٌ هذا القول، وقالوا: لم ينفرد بها حمزةُ، بل وافقه عليها من قُرَّاء السبعة ابنُ عامر أسنُّ القراءِ وأعلاهُم إسناداً، وعاصمُ في رواية حفص ثم هي قراءة أبي جعفر المدني شيخ نافع، وأبي عبد الرحمن السلمي، وابن محيصن وعيسى، والأعمش، والحسن البصري، وأبي رجاء، وطلحة، وابن أبي ليلى. وقد ردَّ عليه أبو حيان أيضاً أنَّ «لا يحْسبَنَّ» واقع على «أنهم لا يُعْجِزون» وتكون «لا» صلة، بأنَّهُ لا يتأتَّى على قراءة حمزة، فإنَّهُ يقرأ بكسر الهمزة، يعني فكيف تلتئم قراءةُ حمزة على هذا التخريج؟.

قال شهابُ الدِّين[٤]: «هو لم يلتزم التخريج على قراءة حمزة في الموضعين، أعني: «لا يَحْسبنَّ» وقوله: «أنهم لا يعجزون»، حتى نلزمه ما ذكر» وأما قراءةُ الخطاب فواضحةٌ، أي: لا تحسبنَّ يا محمدُ، أو يا سامعُ، و «الذين كفرُوا» مفعول أول، والثاني: «سبقوا»، وقد تقدَّم في آل عمران وجهُ أنه يجوز أن يكون الفاعل الموصول، وإنَّما أتى بتاءِ التأنيث، لأنه بمعنى «القوم»، كقوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، **وقرأ الأعمش**[٥] «ولا يَحْسبَ الذينَ كَفَرُوا» بفتح الباء.

وتخريجها على أن الفعل مؤكدٌ بنون التَّوكيد الخفيفة، فحذفها؛ لالتقاء الساكنين، كما يحذفُ له التنوين؛ فهو كقوله: [المنسرح]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: حجة القراءات ص (٣١٢) الكشاف ٢/ ٢٣١، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٥، البحر المحيط ٤/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦، الدر المصون ٣/ ٤٢٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٣٠.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٤، البحر المحيط ٤/ ٥٠٦، الدر المصون ٣/ ٤٣٠.

٢٧٢٥ ـ لا تُهِينَ الفَقيرَ علَّكَ أنْ تَرْكَعَ يوماً والدَّهْرُ قد رفعهْ[١]

أي: لا تُهينن، ونقل بعضهم: «ولا تحسبِ الذينَ» من غير توكيدِ ألبتَّة، وهذه القراءةُ بكسر الباء، على أصل التقاء الساكنين.

قوله: «سَبَقُوا» أي: فاتوا. نزلت في الذين انهزموا يوم بدرٍ من المشركين، فمن قرأ بالياء، يقول: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا، ومن قرأ بالتَّاءِ فعلى الخطاب.

قوله ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ **قرأ ابن عامر**[٢] **بالفتح، والباقون بالكسر**. فالفتح إمَّا على حذفِ لام العلة، أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر، ووجهُ الاستبعادِ أنَّها تعليلٌ للنَّهْي، أي: لا تحسبنَّهم فائتين؛ لأنَّهم لا يعجزون، أي: لا يقع منك حُسبانٌ لفوتهم؛ لأنَّهم لا يعجزون، وإمَّا على أنَّها بدلٌ من مفعولي الحسبان.

وقال أبُو البقاءِ[٣]: «إنَّه متعلقٌ بـ «حسب»، إمَّا مفعولٌ، أو بدلٌ من سَبَقُوا».

وعلى كلا الوجهين تكون «لا» زائدة، وهو ضعيفٌ، لوجهين:

أحدهما: زيادة «لا».

والثاني: أن مفعول «حسب» إذا كان جملة، وكان مفعولاً ثانياً كانت «إنَّ» فيه مكسورة؛ لأنَّه موضع ابتداء وخبر.

وقرأ العامة: «لا يُعْجِزُونَ» بنون واحدة خفيفةٍ مفتوحةٍ، وهي نونُ الرفع. **وقرأ ابن**[٤] **مُحَيْصِنٍ** «يُعْجِزُوني» بنون واحدة، بعدها ياء المتكلم، وهي نون الوقاية، أو نون الرفع، وقد تقدَّم الخلافُ في ذلك في سورة الأنعام في: «أتحاجُّوني».

قال الزجاج: «الاختيارُ الفتحُ في النُّونِ، ويجوزُ كسرها، على أنَّ المعنى: لا يُعجزُونَنِي وتحذف النون الأولى، لاجتماع النونين»؛ كما قال عمر بن أبي ربيعة: [الوافر]

٢٧٢٦ ـ تَراهُ كالثَّغَامِ يعلُّ مِسْكاً يسُوءُ الفاليَاتِ إذا فَلَيْنِي[٥]

وقال متمم بنُ نُويرَةَ: [الكامل]

---

(١) تقدم برقم ٤٤٨.

(٢) ينظر: حجة القراءات ص (٣١٢)، السبعة ص (٣٠٨)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٥٧، إعراب القراءات ١/ ٢٣٠، إتحاف ٢/ ٨٢.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٩.

(٤) ينظر: إعراب القراءات ١/ ٢٣٠، إتحاف ٢/ ٨٢، الحجة ١/ ٢٣٠، الكشاف ٢/ ٢٣١، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٥، البحر المحيط ٤/ ٥٠٦، الدر المصون ٣/ ٤٣٠ ـ ٤٣١.

(٥) البيت تقدم وهو لعمرو بن معد يكرب، وليس لعمر بن أبي ربيعة ينظر: الكتاب ٣/ ٥٢٠ وشرح المفصل ٣/ ٩١ الهمع ١/ ٩٥ والعيني ١/ ٣٧٩.

٢٧٢٧ ـ ولقَدْ علمْتِ ولا مَحَالَة أنَّنِي للحَادِثَاتِ فَهَلْ تَرَيْنِي أجْزَعُ؟[١]

قال الأخفشُ: «فهذا البيتُ يجوز على الاضطرار». **وقرأ ابنُ محيصن**[٢] أيضاً «يُعجزُونْ» بنون مشددة مكسورةٍ، أدغم نون الرفع في نون الوقاية، وحذف ياء الإضافة مُجْتَزِئاً عنها بالكسرة، وعنه أيضاً **فتحُ العين**[٣] **وتشديدُ الجيم وكسر النون**، مِنْ «عَجَّزَ» مشدداً.

قال أبو جعفرٍ: «وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما: أنَّ معنى «عَجَّزه» ضعَّفه وضعَّف أمره. والآخر: كان يجب أن يكون بنونين».

قال شهابُ الدِّين: «أمَّا تخطئة النَّحاس لهُ فخطأٌ؛ لأن الإتيان بالنُّونين ليس بواجب بل هو جائز، وقد قرىء به في مواضع في المتواتر، سيأتي بعضها، وأمَّا «عجَّز» بالتشديد فليس معناه مقتصراً على ما ذكر، بل نقل غيره من أهل اللغة أن معناه نسبني إلى العجز، أو معناه: بَطَّأ، وثبَّط، والقراءة معناها لائقٌ بأحد المعنيين». **وقرأ طلحة**[٤] **بكسر** النون خفيفة.

قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾

قوله: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾.

لمَّا أوجب على رسوله أن يُشرِّد من صدر منه نقض العهدِ، وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النَّقض أمره في هذا الآية بالإعداد للكُفَّارِ.

وقيل: إنَّ الصحابة لمَّا قصدوا الكفار يوم بدر بلا آلة ولا عدة أمرهم الله تعالى ألاَّ يعودوا لمثله، وأن يعدُّوا للكفار ما أمكنهم من آلة وعدة وقوة. والإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة. والمراد بالقوة: الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح.

قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ على المنبر «ألا إنَّ القُوَّة الرَّمي ألا إنَّ القُوَّة الرَّمي ألا إنَّ القُوَّة الرَّميُ»[٥].

---

(١) البيت ينظر: في الوساطة ٣١٩ شرح المفضليات للتبريزي ١/ ١٦٤ البحر المحيط ٤/ ٥٠٦ الدر المصون ٣/ ٤٣٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥٠٦، الدر المصون ٣/ ٤٣١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٣١. (٤) انظر السابق.

(٥) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ١٦٧ والترمذي (٣٠٨٣) وأبو داود (٢٥١٤) وابن ماجه (٢٨١٣) وأحمد (٤/ ١٥٧) والبيهقي (١٠/ ١٣) وسعيد بن منصور (٢٤٤٨) والطيالسي (١١٨٢).

وقال بعضهم: القوة هي الحصون.

وقال أهل المعاني: هذا عام في كل ما يتقوى به على الحرب.

وقوله عليه الصلاة والسلام«القُوَّةُ هي الرَّمْيُ» لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، كقوله عليه الصلاة والسلام: «الحَجُّ عرفة»[1] و «النَّدمُ توْبةٌ» لا ينفي اعتبار غيره.

فإن قيل: قوله: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم﴾ كان يكفي، فلم خصَّ الرمي والخيل بالذكر؟.

فالجوابُ: أنَّ الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها الَّتي عقد الخير في نواصيها، وهي أقوى الدّواب وأشد العدة وحصون الفرسان، وبها يُجالُ في الميدان، خصَّها بالذِّكر تشريفاً وأقسم بغبارها تكريماً، فقال: ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا﴾ [العاديات: ١] الآياتُ، ولمَّا كانت السهامُ من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدوِّ، وأقربها تناولاً للأرواح، خصَّها رسول الله ﷺ بالذكر لها؛ ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَٰلَ﴾ [البقرة: ٨٩] بعد ذكر الملائكة، ومثله كثير.

قوله «مِن قُوَّةٍ» في محلِّ نصبٍ على الحالِ، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنَّهُ الموصول، **والثاني**: أنه العائد عليه، إذ التقديرُ: ما استطعتموه حال كونه بعض القوة، ويجوزُ أن تكون «مِنْ» لبيان الجِنْسِ.

قوله: «ومِن ربَاطِ»، جوَّزُوا فيه أن يكون جمع «رَبْط» مصدر: رَبَط يَربط، نحو: كَعْب وكِعَاب، وكَلْب وكِلاب، وأن يكُون مصدراً لـ «رَبَطَ»، نحو: صَاحَ صِيَاحاً.

قالوا: لأنَّ مصادر الثلاثي لا تنقاس، وأن يكون مصدر: «رَابِط»، ومعنى المفاعلة: أنَّ ارتباط الخيل يفعله كلُّ واحد لفعل الآخر، فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاً، قال معناه ابن عطيَّة.

قال أبُو حيَّان: قوله «مصادرُ الثلاثي غير المزيد لا تَنْقَاسُ» ليس بصحيحٍ، بل لها مصادر منقاسةٌ ذكرها النحويون.

قال شهابُ الدِّين[2]: «في المسألة خلافٌ مشهور، وهو لم ينقل الإجماع على عدم القياسِ حتى يرُدَّ عليه بالخلاف؛ فإنَّهُ قد يكون اختيار أحد المذاهب، وقال به، فلا يُردُّ عليه بالقول الآخر».

وقال الزمخشريُّ: «والرِّباط: الخَيْلُ التي تُربط في سبيل الله ويجوز أن يُسمَّى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة، ويجوزُ أن يكون جمع: رَبيط يعني: بمعنى مَرْبُوط، كـ: فَصِيل وفِصَال. والمصدرُ هنا مضافٌ لمفعوله».

---

(١) أخرجه الطيالسي (١/ ٢٢٠ ـ منحة) رقم (١٠٥٦) وأحمد (٤/ ٣٣٥) والدارمي (٢/ ٥٩) وأبو داود (١٩٤٩) والترمذي (٣/ ٢٣٧) رقم (٨٨٩) والنسائي (٥/ ٢٥٦) وابن ماجه (٢/ ١٠٠٣) رقم (٣٠١٥) وابن الجارود رقم (٤٦٨) والدارقطني (٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤١) والحاكم (١/ ٤٦٤) والبيهقي (٥/ ١١٦) من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٣١.

وقرأ الحسنُ[١]، وأبو حيوة، ومالك بن دينار: «ومِنْ رُبُط» بضمتين، وعن الحسن أيضاً[٢] «رُبْط» بضم وسكون، نحو: كتاب وكُتْب.

قال ابنُ عطيّة[٣] «وفي جَمْعه، وهو مصدرٌ غيرُ مختلفٍ نظرٌ».

قال شهابُ الدِّين «لا نُسَلِّم والحالةُ هذه أنه مصدر، بل حكى أبو زيدٍ أنَّ «الرِّبَاط» الخمسةُ من الخيلِ فما فوقها، وأن جمعها «رُبُط» ولو سُلِّم أنَّهُ مصدرٌ فلا نُسَلِّم أنَّهُ لم تختلف أنواعه، وقد تقدَّم أنَّ «رباطاً» يجوزُ أن يكون جمعاً لـ «رَبْط» المصدر، فما كان جواباً هناك، فهو جوابٌ هنا».

فصل

قال القرطبي[٤]: «روى أبُو حاتم عن أبي زيد: الرِّباطُ من الخيل: الخَمْسُ فما فوقها، وجماعته «رُبُط»، وهي التي ترتَبط، يقال منه: رَبَطَ يَرْبط ربطاً، وارتبط يرتبط ارتباطاً ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو» قال: [الكامل]

٢٧٢٨ ـ أمَرَ الإلهُ بربطِها لِعَدُوِّهِ ... في الحَرْبِ إنَّ اللَّهَ خَيْرُ مُوفِّقِ[٥]

روي أنَّ رجلاً قال لابن سيرين: إنَّ فلاناً أوْصَى بثلثِ ماله للحصون، فقال: هي للخيل؛ ألم تسمع قول الشاعر: [الكامل]

٢٧٢٩ ـ ولَقَدْ علِمْتُ عَلَى تَجَنُّبِيَ الرَّدَى ... أنَّ الحُصُونَ الخَيْلُ لا مَدَرُ القُرَى[٦]

قال عكرمة: «رباط الخَيْلِ: الإناث»[٧] وهو قول الفرَّاء؛ لأنها أولى ما يربط لتناسلها ونمائها، ذكرهُ الواحديُّ.

ولقائل أن يقول: بل حمل اللَّفظ على الفُحُولِ أولى؛ لأنَّ المقصود برباط الخَيْلِ المحاربة عليها، والفحول أقوى على الكر والفر والعدو، فوجب تخصيص هذا اللفظ بها.

ولمَّا تعارض هذان الوجهان وجب حمل اللفظ على مفهومه الأصلي، وهو كونه خيلاً مربوطاً سواء كانت فحولاً أو إناثاً.

---

(١) ينظر: إتحاف ٢/ ٨٢، الكشاف ٢/ ٢٣٢، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦، البحر المحيط ٤/ ٥٠٧، الدر المصون ٣/ ٤٣٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦، البحر المحيط ٤/ ٥٠٧، الدر المصون ٣/ ٤٣٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٢٥.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٣٧.

(٦) ينظر البيت في الكشاف ٢/ ١٦٦ تفسير الرازي ١٥/ ١٨٥ حاشية الشهاب ٤/ ٢٨٨.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٤٩) وعزاه إلى أبي الشيخ والبيهقي في «شعب الإيمان».

وروي عن خالد بن الوليد «أنه كان لا يركبُ في القتال إلا الإناث، لقلَّة صهيلها»[١].

روى ابن محيريز قال: «كان الصَّحابةُ يستحبُّون ذكور الخيل عند الصفوف، وإناث الخيل عند الشتات والغارات»[٢].

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ بنواصيها الخَيْرُ إلى يومِ القيامةِ الأجْرُ والمَغْنَمُ»[٣] وروى أبو هريرة قال:

قال رسول الله ﷺ «مَن احتبس فرساً في سبيلِ اللَّهِ إيماناً باللَّهِ، وتصديقاً بوعْدِهِ، كان شبعه وريُّهُ وبولُهُ حسنات في ميزانِهِ يوْمَ القيامةِ»[٤].

فصل

وهذه الآية تدل على جواز وقف الخيل والسلاح، واتخاذ الخزائن والخزان [لها عدة] للأعداء، ويؤيدهُ حديث ابن عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، وقوله عليه الصلاة والسلام في حقِّ خالد: «وأمَّا خَالدٌ فإنَّكُم تَظْلمُونَ خالِداً فإنَّه قَد احْتبسَ أدْراعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيلِ اللَّهِ»[٥]. وما روي أنَّ امرأة جعلت بعيراً في سبيل اللَّهِ، فأرادَ زوجُها الحجَّ، فسألت رسول الله ﷺ فقال: «ادفعيه إليه ليحج عليه فإن الحجَّ فريضةٌ من اللَّهِ»؛ ولأنَّهُ مال ينتفع به في وجه قربة، فجاز أن يوقف كالرباع.

ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء. فقال: «تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ اللَّهِ وعدُوَّكُمْ»؛ لأنَّ الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد، مستعدين له بجميع الأسلحة والآلات هابوهم.

قوله «تُرْهِبُونَ» يجوزُ أن يكون حالاً من فاعل: «أعِدُّوا»، أي: حَصِّلُوا لهم هذا

---

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٥٩).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه مالك (١/ ٣١٠) وأحمد (٤٦١٦ ـ شاكر) والبخاري (٢٨٤٩، ٣٦٤٤) ومسلم (١٨٧١) والنسائي (٦/ ٢٢١) وابن ماجه (٢٧٨٧) من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦) والبخاري (٣٨٥٠، ٣٨٥٢، ٣٢٢٩) ومسلم (١٨٧٣) والترمذي (١٦٧٥) والنسائي (٦/ ٢٢٢) وابن ماجه (٢٣٠٥) والحميدي (٨٤١، ٨٤٢) من حديث عروة البارقي.
وأخرجه أحمد (١٤٤، ١٢٧، ١٧١) والبخاري (٢٨٥١) ومسلم (١٨٧٤) والنسائي (٦/ ٢٢١) من حديث أنس.

(٤) أخرجه البخاري (٦/ ٦٧) كتاب الجهاد باب من احتبس فرساً حديث (٢٨٥٣) والنسائي (٦/ ٢٢٥) وأحمد (٢/ ٣٧٤) والحاكم (٢/ ٩٢) والبيهقي (١٠/ ١٦) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٣٢) من حديث أبي هريرة.

(٥) أخرجه البخاري كتاب الجهاد: باب بغلة النبي ﷺ (١/ ٣١٦) ومسلم (١/ ٣١٦).

حال كونكم مُرْهِبين، وأن يكُون حالاً من مفعوله، وهو الموصولُ، أي: أعِدُّوه مُرْهَباً بِهِ.

وجاز نسبته لكلٍّ منهما؛ لأنَّ في الجملة ضميريها، هذا إذا أعدنا الضمير من «بِهِ» على «ما» الموصولة، أمَّا إذا أعَدْنَاه على الإعدادِ المدلُولِ عليه بـ: «أعِدُّوا»، أو على «الرِّباط»، أو على: «القُوَّةِ» بتأويل الحول؛ فلا يتأتَّى مجيئُها من الموصول، ويجوز أن يكون حالاً من ضمير «لَهُمْ»، كذا نقله أبو حيَّان عن غيره، فقال: «تُرْهبون» قالوا: حال من ضمير «أعِدُّوا»، أو من ضمير «لهم»، ولم يتعقَّبْهُ بنكير، وكيف يصحُّ جعله حالاً من الضمير في «لَهُمْ» ولا رابط بينهما؟ ولا يصحُّ تقدير ضمير في جملة «تُرهبون» لأخذه معموله. **وقرأ الحسنُ**[1] **ويعقوبُ**، ورواها ابن عقيل عن أبي عمرو: «تُرَهِّبُون» مضعَّفاً عدَّاه بالتضعيف، كما عدَّاه العامَّةُ بالهمزةِ، والمفعول الثَّاني على كلتا القراءتين محذوف؛ لأنَّ الفعل قبل النَّقْلِ بالهمزة، أو بالتَّضعيف متعدٍّ لواحد، نحو: «رَهَّبْتُك» والتقدير: تُرهِّبون عدوَّ اللَّه قتالكم، أو لقاءكم.

وزعم أبو حاتم أنَّ أبا عمرو نقل قراءة الحسن[2] بياء الغيبة وتخفيف «يُرْهبون»، وهي قراءة واضحة، فإنَّ الضمير حينئذٍ يرجع إلى من يرجع إليهم ضمير «لَهُمْ»، فإنَّهم إذا خافوا خَوَّفُوا من وراءهم.

قوله «عَدُوَّ اللَّهِ» **العامَّة قرءوا بالإضافة، وقرأ السلميُّ**[3] **منوناً**، و «لِلَّه» بلام الجرِّ، وهو مفرد، والمراد به الجنس، فمعناه: أعداء لله.

قال صاحبُ اللَّوامح «وإنما جعله نكرةً بمعنى العامَّة؛ لأنَّها نكرةٌ أيضاً لم تتعرَّف بالإضافة إلى المعرفة؛ لأنَّ اسم الفاعل بمعنى الحالِ، أو الاستقبال، ولا يتعرَّف ذلك وإن أضيف إلى المعارف، وأمَّا «وعَدُوَّكُمْ» فيجوزُ أن يكون كذلك نكرة، ويجوز أن يتعرَّف لأنه قد أُعيد ذكره، ومثله: رأيت صاحباً لكم، فقال لي صاحبكم» يعني: أن «عَدُوًّا» يجوز أن يُلمحَ فيه الوصفُ فلا يتعرَّف، وألاَّ يلمح فيتعرف.

قوله «وآخَرِينَ» نسق على «عَدُوَّ اللَّهِ»، و «مِن دُونِهِمْ» صفة لـ «آخرينَ».

قال ابن عطيَّة: «مِن دُونِهم» بمنزلة قولك: دون أن تكون هؤلاء، فـ «دون» في كلام العربِ، و «مِنْ دُونِ» تقتضي عدم المذكور بعدها من النَّازلة التي فيها القول؛ ومنه المثل: [الكامل]

---

(١) وقرأ بها أيضاً رويس.
ينظر: إتحاف ٢/ ٨٢، الكشاف ٢/ ٢٣٢، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦، البحر المحيط ٤/ ٥٠٨، الدر المصون ٣/ ٤٣١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦، البحر المحيط ٤/ ٥٠٨، الدر المصون ٣/ ٤٣٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٦، البحر المحيط ٤/ ٥٠٨، الدر المصون ٣/ ٤٣٢.

٥٥٦ ـــــــ

قال ابنُ عبَّاسٍ: «يُوفَّ لكُم أجره» أي: لا يضيع في الآخرة أجره[١]؛ «وأنتُمْ لا تُظلَمُونَ» أي: لا تنقصون من الثَّواب. ولما ذكر ابن عباس هذا التفسير تلا قوله تعالى ﴿ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا﴾ [الكهف: ٣٣].

قوله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا﴾ الآية.

لمَّا بيَّن ما يرهب به العدو من القوة، بيَّن بعده أنَّهم عند هذا الإرهاب إذا مالوا إلى المصالحة، فالحكمُ قبولُ المصالحةِ، والجنوحُ: المَيْلُ، وجَنَحَتِ الإبلُ: أمالت أعناقها؛ قال ذو الرُّمَّةِ: [الطويل]

٢٧٣١ ـ إذَا مَاتَ فوقَ الرَّحْلِ أحْيَيْتِ رُوحَهُ بِذكْراكِ والعِيسُ المَراسِيلُ جُنَّحُ[٢]

يقال: جَنَحَ اللَّيْلُ: أقْبَلَ.

قال النضرُ بن شميلٍ: «جنح الرَّجلُ إلى فلانٍ، ولفلان: إذا خضع له» والجُنُوح الاتِّباع أيضاً لِتضمُّنه الميل؛ قال النَّابغة ـ يصفُ طيراً يتبع الجيش: [الطويل]

٢٧٣٢ ـ جَوَانِحُ قَدْ أيقَنَّ أنَّ قبيلَهُ إذا ما التقَى الجَمْعَانِ أوَّلُ غَالِبِ[٣]

ومنه «الجَوانِحُ» للأضلاع، لميلها على حشوة الشخص، والجناحُ من ذلك، لميلانه على الطَّائر، وقد تقدَّم الكلامُ على بعض هذه المادة في البقرة.

قوله «لِلسَّلْمِ» تقدَّم الكلام على «السلم» في البقرة، **وقرأ أبو بكر**[٤] **عن عاصم** هنا بكسر السين، وكذا في القتال: «وتَدْعُوا إلى السِّلْم»، ووافقه حمزة على ما في القتال و «لِلسَّلْمِ» متعلق بـ «جَنَحُوا».

فقيل: يتعدَّى بها، وبـ «إلى».

وقيل: هنا بمعنى «إلى». **وقرأ الأشهبُ**[٥] **العقيليُّ**: «فاجْنُحْ» بضمِّ النُّون، وهي لغة قيس، والفتح لغة تميم.

والضمير في «لها» يعود على «السلم»؛ لأنَّها تذكَّرُ وتُؤنث؛ ومن التَّأنيث قوله: [المتقارب]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٤٩).

(٢) البيت في ديوانه ٢/ ١٢١٥ اللسان [جنح] تفسير القرطبي ٨/ ٣٩ البحر المحيط ٤/ ٥٠٩ الدر المصون ٣/ ٤٣٣.

(٣) البيت في ديوانه ص (١٠) وتفسير الطبري ١٤/ ٤٠ القرطبي ٨/ ٣٩ البحر المحيط ٤/ ٥٠٩ الدر المصون ٣/ ٤٣٣.

(٤) وقرأ بها أيضاً شعبة.

ينظر: السبعة ص (٣٠٨)، الحجة ٤/ ١٥٨، حجة القراءات ص (٣١٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٠، إتحاف ٢/ ٨٢.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٨، البحر المحيط ٤/ ٥٠٩، الدر المصون ٣/ ٤٣٣.

٢٧٣٣ ـ وأقْـنَـيْـتُ لِـلْـحـربِ آلاتِـهَـا وأغْـدَدْتُ لـلـسِّـلْـمِ أوزَارَهَـا[١]

وقال آخر: [البسيط]

٢٧٣٤ ـ السِّلْمُ تأخُذُ مِنْهَا ما رضيتَ بِهِ والحَرْبُ يَكْفيكَ مِنْ أنْفاسِهَا جُرَعُ[٢]

وقيل: أثبت الهاء في «لها»؛ لأنَّهُ قصد بها الفعلة والجنحة، كقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٥٣] أراد: من بعد فعلتهم.

وقال الزمخشريُّ: «السِّلْمُ تُؤنَّث تأنيث نقيضها، وهي الحربُ». وأنشد البيت المتقدم: السِّلم تأخذ منها.

فصل

قال الحسنُ وقتادةُ: هذه الآية نسخت بقوله: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].

وقوله ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقال غيرهما: ليست منسوخة؛ لكنها تتضمَّنُ الأمر بالصُّلح إذا كان الصلاح فيه، فإذا رأى مصالحتهم، فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم عشر سنين، ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله ﷺ، فإنه هادن أهل مكَّة عشر سنين، ثم إنهم نقضُوا العهد قبل كمال المُدَّة.

وقوله ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ﴾ أي: فوِّض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله.

﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ﴾ نبَّه بذلك على الزَّجر عن نقض العهد؛ لأنَّهُ عالم بما يضمر العبد سميع لما يقوله.

قال مجاهدٌ: «نزلت في قريظة والنضير» وورودها فيهم لا يمنع من إجرائها على ظاهر عمومها[٣].

قوله تعالى ﴿وَإِن يُرِيدُوٓا۟ أَن يَخْدَعُوكَ﴾ الآية.

أي: يريدوا أن يغدروا ويمكروا بك.

قال مجاهدٌ: يعني: بني قريظة[٤] ﴿فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: بالأنصارِ.

فإن قيل: لما قال: «هو الذي أيَّدك» فأي حاجة مع نصره إلى المؤمنين، حتَّى قال «وبالمؤمنين».

---

(١) البيت من شواهد البحر ٤/ ٥٠٩ الدر المصون ٣/ ٤٣٣.

(٢) البيت للعباس بن مرداس ينظر: ديوانه (٨٦) الخزانة ٤/ ١٨ إصلاح المنطق ٣٠ والرازي ١٥/ ١٨٧ حاشية الشيخ يس ٢/ ٢٨٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٧٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٥٩) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) تقدم.

فالجوابُ: أنَّ التَّأييدَ ليس إلاَّ من الله، لكنه على قسمين:

أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب معتادة.

والثاني: ما يحصلُ بواسطة أسباب معتادة.

فالأول: هو المراد بقوله: «أيَّدكَ بنصْرِهِ».

والثاني: هو المرادُ بقوله: «وبالمؤمنين».

ثم بيَّن كيف أيد بالمؤمنين، فقال «وألَّفَ بين قلوبهم» أي: بين الأوس والخزرج، كانت بينهم إحن وخصومات، ومحاربة في الجاهليَّة، فصيَّرهم الله إخواناً بعد أن كانوا أعداءً، وتبدلت العداوة بالمحبة القوية، والمخالصة التَّامة، ممَّا لا يقدر عليه إلاَّ الله تعالى.

﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: قادر قاهر، يمكنه التصرف في القلوب، ويقلبها من العداوة إلى الصداقة ومن النفرة إلى الرغبة، حكيم يقول ما يقوله على وجه الإحكام والإتقان، أو مطابقاً للمصلحة والصَّواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد، والإرادات كلها من خلق الله تعالى؛ لأن تلك الألفة، والمودة، إنَّما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلو كان الإيمانُ فعلاً للعبد لا فعلاً لله تعالى، لكانت المحبَّة المترتبة عليه فعلاً للعبد لا فعلاً لله تعالى، وذلك خلاف صريح الآية.

قال القاضي: «لَوْلاَ ألطافُ الله تعالى ساعةً فساعةً، لما حصلت هذه الأحوال، فأضيفت تلك المخالصة إلى الله تعالى بهذا التَّأويل، كما يضافُ علم الولد وأدبه إلى أبيه، لأجل أنَّه لم يحصل ذلك إلاَّ بمعونة الأبِ وتربيته، فكذا ههنا».

وأجيب: بأن كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر، وحمل الكلام على المجاز، وأيضاً فكل هذه الألطاف كانت حاصلة في حق الكُفار، مثل حصولها في حقِّ المؤمنين، فلو لم يحصل هناك شيء سوى الألطاف؛ لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذه المعاني فائدة، وأيضاً فالبرهانُ العقلي مقوٌّ لهذا الظَّاهر؛ لأن القلب يصح أن يصير موصوفاً بالرَّغْبَةِ بدلاً عن النُّفرة والعكس.

فرجحان أحدِ الطَّرفين على الآخر لا بدَّ له من مرجِّح، فإن كان المرجح هو العبدُ عاد التقسيم وإن كان هو الله تعالى، فهو المقصود.

فعلم أنَّ صريح هذه الآية متأكد بصريح البرهان العقلي، فلا حاجة إلى ما ذكره القاضي.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمۡ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمۡ ضَعۡفٗاۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ صَابِرَةٞ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفَيۡنِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسۡبُكَ ٱللَّهُ﴾ الآية.

لمَّا وعده بالنَّصر عند مخادعة الأعداء، وعده بالنَّصر والظفر في هذه الآية مطلقاً، وعلى هذا التقرير لا يلزم منه التكرار، وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال، والمرادُ بقوله «ومنِ اتَّبعكَ من المُؤمنينَ» الأنصار.

وعن ابنِ عبَّاسٍ: «نزلت في إسلام عُمر»[1].

قال سعيدُ بن جبير: «أسلم مع النَّبي ﷺ ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم عمر، فنزلت هذه الآية»[2].

قال المفسِّرُون: فعلى هذا القول هذه الآية مكية، [كتبت في] سورة مدنية بأمر رسول الله ﷺ.

قوله «ومن اتَّبعكَ» فيه أوجهٌ.

أحدها: أن يكون «مَنْ» مرفوع المحلِّ، عطفاً على الجلالة، أي: يكفيك الله والمؤمنون. وبهذا فسّره الحسن البصري وجماعة وهو الظاهر ولا محذور في ذلك من حيث المعنى.

فإن قالوا: من كان الله ناصره امتنع أن يزداد حاله، أو ينقص بسبب نصرة غير الله، وأيضاً إسناد الحكم إلى المجموع يوهم أنَّ الواحدَ من ذلك المجموع لا يكفي في حصولِ ذلك المهم وتعالى الله عنه.

ويجابُ: بأنَّ الكُلَّ من اللَّهِ، إلاَّ أنَّ من أنواع النُّصرة ما يحصل بناء على الأسباب المألوفةِ المعتادةِ، ومنها ما يحصلُ لا بناءً على الأسباب المألوفة المعتادة؛ فلهذا الفرق اعتبر نصر المؤمنين، وإن كان بعضُ الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبي ﷺ وتأوَّل الآية على ما سنذكره.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٥٣) عن ابن عباس.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣١) عن ابن عباس وعزاه للطبراني وقال: وفيه إسحق بن بشر الكاهلي وهو كذاب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٢) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وذكره السيوطي (٣/ ٣٦٢) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

الثاني: أنَّ «مَنْ» مجرورُ المحلِّ، عطفاً على الكافِ في: «حَسْبُكَ»، وهذا رأي الكوفيين وبهذا فسَّر الشعبي وابن زيد، قالا: «معناه: وحسبُ من اتَّبعك».

الثالث: أنَّ محلَّه نصبٌ على المعيَّة.

قال الزمخشري: «ومنِ اتَّبعكَ» الواو بمعنى «مع» وما بعدهُ منصوبٌ، تقول: حَسْبُكَ وزَيْداً درهمٌ، ولا تَجُرُّ؛ لأنَّ عطف الظَّاهر المجرور على المكنيّ ممتنعٌ؛ وقال: [الطويل]

٢٧٣٥ ـ ..... فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ[1]

والمعنى: كَفَاك وكَفَى تُبَّاعكَ المؤمنين اللَّه ناصراً.

قال أبو حيَّان[2]: «وهذا مخالفٌ لكلام سيبويه؛ فإنَّه قال «حَسْبُك وزَيْداً درهم» لمَّا كان فيه معنى: كفاك، وقبُحَ أن يحملوه على الضمير دون الفعل، كأنَّهُ قال: حسبك وبحسبِ أخاك» ثم قال: «وفي ذلك الفعل المضمر ضميرٌ يعودُ على الدرهم والنيةُ بالدرهم التقديمُ، فيكون من عطف الجمل، ولا يجوزُ أن يكون من باب الإعمال، لأنَّ طلبَ المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل، أو ما جرى مجراه، ولا عمله فلا يُتوهَّم ذلك فيه».

وقد سبق الزمخشريَّ إلى كونه مفعولاً معه الزجاج، إلاَّ أنه جعل «حسب» اسم فعلٍ، فإنه قال: «حَسْبُ» اسمُ فعل، والكافُ نصبٌ، والواو بمعنى «مع». وعلى هذا يكون «اللَّهُ» فاعلاً، وعلى هذا التقدير يجوز في «ومَنْ» أن يكون معطوفاً على الكاف، لأنَّها مفعول باسم الفعل، لا مجرورٌ، لأنَّ اسم الفعل لا يُضاف.

ثم قال أبو حيان: «إلاَّ أنَّ مذهب الزجاج خطأٌ، لدخول العوامل على «حَسْب» نحو: بِحَسْبك درهم، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ﴾، ولم يثبت في موضع كونه اسم فعل، فيحمل هذا عليه».

وقال ابنُ عطية[3] ـ بعدما حكى عن الشعبي، وابن زيد ما تقدَّم عنهما من المعنى ـ: فـ «مَنْ» في هذا التأويل في محلِّ نصب، عطفاً على موضع الكاف؛ لأنَّ موضعها نصبٌ على المعنى بـ: «يَكْفِيكَ» الذي سَدَّتْ «حسبك» مَسَدَّه.

قال أبو حيان[4] «هذا ليس بجيد؛ لأنَّ «حَسْبك» ليس ممَّا تكونُ الكافُ فيه في

---

(١) عجز بيت وصدره:

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا .....

ينظر: المغني ٢/ ٥٦٣ والفراء ١/ ٤١٧ وإعراب النحاس ٢/ ١٩٥ شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٤٨ القرطبي ٨/ ٤٢ اللسان [حسب] [عصا] [هيج] الدر المصون ٣/ ٤٣٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٩.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١١.

موضع نصب، بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصب، و «حَسْبك» مبتدأ مضافٌ إلى الضمير وليس مصدراً، ولا اسم فاعل، إلاَّ إن قيل: إنَّه عطف على التوهم كأنه توهَّم أنه قيل: يكفيك الله، أو كفاك الله، لكن العطف على التوهُّم لا ينقاسُ».

والذي ينبغي أن يحمل عليه كلامُ الشعبي وابن زيد أن تكون «مَنْ» مجرورة بـ «حَسْب» محذوفة، لدلالة «حَسْبك» عليها؛ كقوله: [المتقارب]

٢٧٣٦ ـ أكُلَّ امرىءٍ تَحْسَبِينَ امْرَأً ونارٍ توقَّدُ بالليلِ نارَا[١]

أي: وكلَّ نار، فلا يكُونُ من العطفِ على الضمير المجرور.

قال ابن عطيَّة[٢]: «وهذا الوجهُ من حذفِ المضاف مكروه بأنه ضرورةٌ».

قال أبو حيان[٣]: «وليس بمكروهٍ، ولا ضرورة بل أجازه سيبويه، وخرَّج عليه البيت وغيره من الكلام».

قال شهابُ الدين: «قوله: «بل هذه إضافةٌ صحيحة، ليست من نصب» فيه نظر؛ لأنَّ النَّحويين على أنَّ إضافة «حَسْب» وأخواتها إضافةٌ غيرُ محضة، وعلَّلُوا ذلك بأنها في قوة اسم فاعلٍ ناصبٍ لمفعولٍ به، فإنَّ «حَسْبكَ» بمعنى: كافيك، و «غيرك» بمعنى مُغايرك، و «قيد الأوابد» بمعنى: مُقيدها.

قالوا: ويدلُّ على ذلك أنَّها تُوصفُ بها النَّكرات، فيقال: مررت برجلٍ حسبك من رجلٍ».

وجوَّز أبو البقاء[٤]: الرفع من ثلاثة أوجهٍ: أنَّهُ نسقٌ على الجلالةِ كما تقدَّم، إلاَّ أنَّهُ قال: فيكون خبراً آخر، كقولك: القائمان زيد وعمرو، ولم يُثَنِّ «حَسْبك»؛ لأنه مصدرٌ.

وقال قومٌ: هذا ضعيفٌ؛ لأن الواو للجمع، ولا يَحْسُن ههنا، كما لا يَحْسُن في قولهم: «مَا شَاء اللَّهُ وشِئْتَ»، و «ثم» هاهنا أولى. يعني أنَّهُ من طريقِ الأدب لا يُؤتَى بالواو التي تقتضي الجمع، بل يأتي بـ «ثم» التي تقتضي التراخي والحديثُ دالٌّ على ذلك.

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وحسب من اتبعك.

الثالث: هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ومن اتبعك كذلك، أي: حسبهم الله.

وقرأ الشعبيُّ[٥] «ومَنْ» بسكون النون «أتْبَعك» بزنة «أكْرَمَكَ».

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِۚ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن أنه تعالى كافيه بنصره، وبالمؤمنين، بيَّن ههنا أنه ليس من الواجب أن يتكل على ذلك إلا بشرط أن يحرض المؤمنين على القتال؛ فإنه تعالى كفيل بالكفاية بشرط أن

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١١.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٠.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١١، الدر المصون ٣/ ٤٣٥.

يحصل منهم التعاون على القتال، والتحريض كالتحضيض والحث.

يقال: حَرَّضَ وحَرَّشَ وحرَّكَ وحثَّ بمعنًى واحد.

وقال الهرويُّ «يقال: حَارَضَ على الأمر، وأكَبَّ، وواكبَ، وواظبَ، وواصبَ بمعنًى».

قيل: وأصله من الحَرَض، وهو الهلاك، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥].

وقال: [البسيط]

٢٧٣٧ ـ إنِّي امرؤٌ نَابَنِي همٌّ فأحرَضَنِي حتَّى بَليتُ وحتَّى شَفَّنِي سَقَمُ[١]

قال الزجاج[٢]: «تأويل التحريض في اللُّغةِ أن يُحَثَّ الإنسان على شيءٍ حتى يُعلمَ منه أنَّه حارضٌ والحارض: المقاربُ للهلاك» واستبعد النَّاسُ هذا منه، وقد نَحَا الزمخشريُّ نحوه، فقال: «التَّحريضُ: المبالغةُ في الحثِّ على الأمر، من الحرَض، وهو أن ينهكه المرض، ويتبالغ فيه حتى يُشْفِيَ على الموت أو تُسَمِّيه حَرضاً، وتقولُ له: ما أراك إلاَّ حَرضاً».

وقرأ الأعمش[٣] «حَرِّصْ» بالصاد المهملة، وهو من «الحِرْصِ»، ومعناه مقارب لقراءة العامة.

قوله: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ﴾ الآيات.

أثبت في الشرط الأول قيداً، وهو الصبرُ، وحذف من الثاني، وأثبت في الثاني قيداً، وهو كونهم من الكفرة، وحذف من الأوَّلِ، والتقديرُ: مائتين من الذين كفروا، ومائة صابرة فحذف من كلٍّ منهما ما أثبت في الآخر، وهو في غاية الفصاحة.

وقرأ[٤] الكوفيون: «وإن يكُنْ منكُم مائةٌ يَغلِبُوا»، «فإنْ يكنْ منكُم مائةٌ صابرةٌ» بتذكير «يكن» فيهما، **ونافع وابن**[٥] **كثير وابن عامر** بتأنيثه فيهما، **وأبو عمرو في الأولى كالكوفيين**[٦] وفي الثانية كالباقين.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٦٩.

(٣) حكاها الأخفش.

ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣٥، المحرر الوجيز ٢/ ٥٤٩، البحر المحيط ٤/ ٥١٢، الدر المصون ٣/ ٤٣٥.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣٠٨)، الحجة ٤/ ١٥٩ ـ ١٦٠، حجة القراءات ص (٣١٢ ـ ٣١٣)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣، إتحاف ٢/ ٨٣، النشر ٢/ ١٧٧.

(٥) انظر السابق.

(٦) وقرأ بها كذلك يعقوب ووافقهما اليزيدي والحسن.

ينظر: السبعة ص (٣٠٨)، الحجة ٤/ ١٦٠، حجة القراءات ص (٣١٣) إعراب القراءات ١/ ٢٣٢، إتحاف ٢/ ٨٣.

فَمَنْ ذكَّر فللفصل بين الفعل وفاعله بقوله: «مِنكُمْ»؛ لأنَّ التأنيث مجازي، إذ المراد بـ «المائة» الذُّكور، ومنْ أنَّثَ فلأجل اللفظِ، ولم يلتفت للمعنى، ولا للفصل.

وأمَّا أبو عمرو فإنَّما فرَّق بين الموضعين فذكَّر في الأول، لما ذكر؛ ولأنَّهُ لحظ قوله: «يغلبوا» وأنَّثَ في الثاني، لقوة التأنيث بوصفه بالمؤنث في قوله: «صَابِرَةٌ»، وأمَّا: «إن يكُن منكُم عشرُون» و «إن يكُن منكُم ألفٌ» فبالتذكير عند جميع القرَّاء، إلاَّ الأعرج، فإنه أنَّثَ المسند إلى «عشرون».

فصل

هذا خبرٌ والمرادُ به الأمر، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

والمعنى: «إن يكن منكم عشرون صابرون» فليصبروا وليجتهدوا في القتالِ حتَّى «يَغلبُوا مائتَيْنِ» ويدلُّ على أنَّ المراد الأمر وجوه:

أولها: لو كان المرادُ الخبر، لزم أن يقال لم يغلب قط مائتان من الكُفَّارِ عشرين من المؤمنين، وذلك باطل.

وثانيها: قوله تعالى ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾ نسخ والنسخُ لا يليق إلاَّ بالأمر.

وثالثها: قوله تعالى ﴿وَٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾ وذلك ترغيب في الثبات على الجهادِ.

فصل

قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ﴾ يدُلُّ على أنَّهُ تعالى ما أوجبَ هذا الحكم إلاَّ بشرط كونه صابراً قادراً على ذلك، وإنَّما حصل هذا الشَّرط عند حصول أشياء.

منها: أن يكون شديد الأعضاء، قوياً جلداً، وأن يكون قوي القلب شجاعاً غير جبان، وأن يكون غير متحرّفٍ إلاَّ لقتال أو متحيزاً إلى فئة؛ فعند حصول هذه الشرائط كان يجبُ على الواحد أن يثبتَ للعشرةِ.

وإنَّما حسن هذا التكليف؛ لأنه مسبوق بقوله: ﴿حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤] فلمَّا وعد المؤمنين بالكفاية والنُّصرةِ كان هذا التكليف سهلاً؛ لأنَّ من تكفَّل بنصره فإن أهل العالم لا يقدرون على إيذائه.

فإن قيل: هذه الآية تدلُّ على وجوب ثبات الواحد للعشرة، فما الفائدة في العدولِ عن هذه اللَّفظةِ الوجيزة إلى تلك الكلمات الطويلة؟.

والجوابُ: أن هذا الكلام إنَّما ورد على وفق الواقعة؛ لأنَّ رسول الله ﷺ كان يبعث السَّرايا، والغالبُ أن تلك السَّرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين، وما كانت تزيدُ على المائة فلهذا ذكر الله هذين العددين.

قوله: «بأنَّهُم قومٌ لا يفقهُونَ» وهذا كالعلَّة لتلك الغلبة؛ لأنَّ من لا يؤمنُ باللَّهِ ولا يؤمنُ بالمعاد، فالسعادةُ ليست عنده إلاَّ هذه الحياة الدنيويَّة، ومن كان هذ معتقده فإنه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها للزوال.

وأمَّا من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة وأنَّ السعادة لا تحصل إلاَّ في الدَّار الآخرة، فإنَّه لا يبالي بهذه الحياة الدنيا، ولا يقيم لها وزناً، فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح، وإذا كان الأمر كذلك، كان الواحد في الثبات يقاوم العدد الكثير.

وأيضاً: فإن الكُفَّار إنَّما يعولُون على قوتهم وشوكتهم، والمسلمون يستغيثون بربهم بالدعاء، والتضرع، ومنْ كان كذلك كان النصر والظفر به أليق وأولى.

فصل

كان هذا يوم بدر فرض الله على الرَّجل الواحد من المؤمنين قتال عشرة من الكافرين فثقلت على المؤمنين، فخفَّف اللَّهُ عنهم فقال: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ في الواحد عن قتال العشرة وفي المائة عن قتال الألف.

وقرأ المفضل[1] **عن عاصم** «وعُلِمَ» مبنياً للمفعول، و «أنَّ فيكُمْ ضَعْفاً» في محلِّ رفع لقيامه مقام الفاعل، وهو في محلِّ نصبٍ على المفعول به في قراءة العامة؛ لأن فاعل الفعل ضميرٌ يعودُ على اللَّهِ تعالى.

قوله: «ضَعْفاً» **قرأ عاصم**[2] **وحمزة هنا**، وفي الرُّوم في كلماتها الثلاث ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ [الروم: ٥٤] بفتح الضاد **والباقون بضمها**. وعن حفص وحده خلافٌ في الروم.

وقرأ عيسى[3] **بن عمر**: «ضُعُفاً» بضم الضاد والعين وكلها مصادر.

وقيل: الضَّعْفُ ـ بالفتح ـ في الرأي والعقل، وبالضم في البدن.

وهذا قول الخليل بن أحمد، هكذا نقله الراغب عنه. ولمَّا نقل ابنُ عطية هذا عن الثعلبي، قال: «وهذا القول تردُّه القراءة». وقيل: هما بمعنى واحد، لغتان: لغةُ الحجاز الضَّمُّ، ولغةُ تميم الفتح، نقله أبو عمرو، فيكونان كـ: الفَقْر والفُقْر، والمَكْث والمُكْث، والبَخَل والبُخْل.

وقرأ ابن[4] **عباس فيما حكى** عنه النقاش وأبو جعفر «ضُعَفَاء» جمعاً على «فُعَلاَء» كـ: ظَرِيف وظُرَفَاء.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٣٥.

(٢) ينظر: السبعة (٣٠٨ ـ ٣٠٩) الحجة ٤/ ١٦١ ـ ١٦٢، حجة القراءات ص (٣١٣)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٣، النشر ٢/ ٢٧٧، إتحاف ٢/ ٨٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٧٥٥١، الدر المصون ٣/ ٤٣٦.

(٤) ينظر: إعراب القراءات ١/ ٢٣٣، الدر المصون ٣/ ٤٣٦.

قوله «يَكُن مِنكُم» «يكن» في هذه الأماكن يجوز أن تكون التامَّة، فـ «مِنكُمْ» إمَّا حالٌ من «عِشْرُون» لأنها في الأصل صفةٌ لها، وإمَّا متعلق بنفس الفعل، لكونه تاماً، وأن تكون الناقصة فيكون «مِنكُمْ» الخبرَ، والمرفوعُ الاسمَ، وهو «عِشْرُونَ»، و «مائة»، و «ألف».

فصل

روى عطاءٌ عن ابن عبَّاسٍ: «لما نزل التكليف الأوَّلُ ضَجَّ المهاجرون، وقالوا: يا ربَّنا نحن جياع، وعدونا شباع، ونحن في غربة وعدونا في أهلهم، ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا، وعدونا ليس كذلك، وقال الأنصارُ: شُغلْنَا بعَدُوِّنَا، وواسينا إخواننا، فنزل التَّخفيف»[1].

وقال عكرمةُ: «إنَّما أمر الرجل أن يصبر لعشرة، والعشرةُ لمائةٍ حال ما كان المسلمون قليلين، فلمَّا كثروا خفف الله عنهم[2]، ولهذا قال ابن عباس: «أيُّمَا رجلٌ فرَّ من ثلاثة فلم يفر، فإن فر من اثنين فقد فرَّ». والجمهورُ ادَّعُوا أن قوله: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾ ناسخ للآية المتقدمة».

وأنكر أبو مسلم الأصفهانيُّ هذا النسخ، وقال: «إن قوله في الآية الأولى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ﴾ فهذا الخبر محمول على الأمر، لكن بشرط كون العشرين قادرين على الصَّبر لمُقاتلةِ المائتين، وقوله: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ يدلُّ على أنَّ ذلك الشرط غير حاصل في حقِّ هؤلاء، فالآية الأولى دلَّت على ثبوت حكم بشرط مخصوص، وهذه الآية دلَّت على أنَّ ذلك الشَّرط مفقود في حقِّ هذه الجماعة، فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم، وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ ألبتة».

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ﴾ معناه: ليكن العشرون صابرون لمقابلة المائتين، وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم.

فالجوابُ: لم لا يجوزُ أن يكون المرادُ من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة المائتين فليشتغلوا بجهادهم؟.

والحاصلُ أنَّ لفظ الآية ورد بلفظ الخبر؛ خالفنا هذا الظَّاهر وحملناه على الأمر، أما على رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره، وتقديره: إن يحصل منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين، فليشتغلوا بمقاومتهم، وعلى هذا فلا نَسْخَ.

فإن قيل: قوله: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ﴾ مشعر بأن هذا التَّكليف كان متوجهاً عليهم فالجوابُ: لا نسلم أنَّ لفظ التخفيف يدلُّ على حصول التثقيل قبله؛ لأنَّ عادة العرب الرخصة بهذا الكلام، كقوله تعالى عند الرُّخْصَةِ للحر في نكاح الأمة، لمن لا يستطيع

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٨٣).

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٥٥) عن عكرمة.

وقد أوضح ذلك الزمخشريُّ فقال: و «أَمَنَةً» مفعولٌ له.

فإن قلت: أما وجب أن يكون فاعلُ الفعل المُعَلَّلِ والعلَّة واحداً؟ قلتُ: بلى، ولكن لمَّا كان معنى: «يَغْشَاكُمُ النعاسُ» تنعسون، انتصب «أَمَنَةً» على معنى أنَّ النُّعَاس والأَمَنَةَ لهم، والمعنى: إذ تنعسون أمنة بمعنى أمناً.

ثم قال: «فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أنَّ الأمنة للنُّعاسِ الذي هو فاعل «يَغْشَاكُم؟ أي: يغشاكم النُّعاسُ لأمنة على أنَّ إسنادَ الأمْن إلى النعاس إسنادٌ مجازي، وهو لأصحاب النُّعاس على الحقيقة، أو على أنه أنامكم في وقتٍ كان من حق النعاس في ذلك الوقتِ المخوف أن لا يقدم على غشيانكم، وإنَّما غشَّاكم أمنةً حاصلةً له من اللَّهِ لولاها لم يغشكم على طريقة التَّمثيل، والتخييل».

قال شهابُ الدين: لا تبعد فصاحة القرآن عن مثله، وله فيه نظائرُ، ولقد ألمَّ به بعضهم؛ فقال: [الوافر]

٢٦٧٦ ـ يَهَابُ النَّوْمُ أنْ يَغْشَى عُيُوناً تَهَابُكَ فهو نفَّارٌ شَرُودُ[1]

قوله: «مِنْهُ» في محلِّ نصبٍ لـ «أَمَنَةً» والضميرُ في: «منهُ» يجوز أن يعود على الباري تعالى، وأن يعود على «النُّعاسِ» بالمجازِ المذكور آنفاً، **وقرأ ابنُ محيصن، والنَّخعي**[2]، ويحيى بنُ يعمُر: «أَمْنَةً» بسكون الميم، ونظير: أمِنَ أَمَنَةً بالتحريك: حَيِيَ حياة، ونظير: أمِنَ أَمْنَة بالسُّكُون: رَحِمَ رَحْمَةً.

فصل

كلُّ نوم ونعاس فإنه لا يحصلُ إلاَّ من قبل الله تعالى فتخصيصُ هذا النعاس بأنَّهُ من الله تعالى لا بدَّ منه من فائدة جديدة، وذكرُوا فيه وجوهاً:

أولها: أن الخائف من عدوه خوفاً شديداً لا يأخذه النَّومُ، فصار حصول النَّوْمِ في وقت الخوفِ الشديد دليلاً على زوال الخوف وحصول الأمنِ.

وثانيها: أنَّهُم خافُوا من جهات كثيرة: قلة المسلمين، وكثرة الكُفَّارِ، وكثرة الأهبة، والآلة، والعدة للكافرين، والعطش الشديد، فلولا حصول النُّعاس، وحصول الاستراحة حتَّى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تمَّ الظفرُ.

وثالثها: أنهم ما ناموا نوماً غرقاً يتمكن العدو منهم، بل كان ذلك نعاساً يزيل الإعياء والكلالة بحيث لو قصدهم العدو لعرفوه، ولقدروا على دفعه.

---

(١) البيت للزمخشري. ينظر: الكشاف ٢/ ١٤٧، الألوسي ٩/ ١٧٨٦، حاشية الشهاب ٤/ ٢٥٨، الإنصاف ٢/ ١٥٩، البحر المحيط ٤/ ٤٦٢، الدر المصون ٣/ ٤٠٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٦، البحر المحيط ٤/ ٤٦٢، الدر المصون ٣/ ٤٠٢، الكشاف ٢/ ٢٠٣، إتحاف ٢/ ٧٧.

ورابعها: أنَّ النعاس غشيهم دفعةً واحدةً مع كثرتهم وحصول النُّعاس للجمع العظيم على الخوف الشَّديد أمرٌ خارق للعادة.

فلهذا قيل: إنَّ ذلك النُّعاس في حكم المُعْجزِ.

فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك فلم خافوا بعد ذلك؟.

فالجواب: لأنَّ المعلوم أنَّ الله تعالى يجعل جُنْدَ الإسلامِ مظفراً منصوراً، وذلك لا يمنع من ضرورة بعضهم مقتولين.

قال ابنُ عباسٍ: «النُّعاس في القتال أَمَنَة من اللَّهِ، وفي الصَّلاةِ وسوسة من الشَّيطانِ»[1].

قوله: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ **العامَّةُ على** «ماءً»، و «ليطُهِّركُم» متعلقٌ بـ: «يُنَزِّل».

وقرأ الشعبيُّ[2]: «مَا ليُطهركُم» بألفٍ مقصورة، وفيها تخريجان، أشهرهما وهو الذي ذكره ابن جني وغيره ـ «أنَّ» «مَا» بمعنى «الَّذي» و «لِيُطهِّركُم» صلتها.

قال بعضهم: تقديره: الذي هو ليطهركم. فقدَّر الجار خبراً لمبتدأ محذوف، والجملةُ صلة لـ «مَا» وقد ردَّ أبو حيان هذين التخريجين بأنَّ لامَ «كَيْ» لا تقعُ صلةً.

والثاني: أن «ما» هو ماء بالمدّ، ولكن العرب قد حذفتْ همزته فقالوا: «شَرِبْتُ مَا» بميم منونة حكاه ابن مقسم.

وهذا لا نظير له، إذ لا يجُوزُ أن يُنتهك اسمٌ معربٌ بالحذفِ حتَّى يبقى على حرفٍ واحدٍ، إذا عرف هذا؛ فيجُوزُ أن يكون قصر «ماء»، وإنَّما لم يُنونهُ إجراء للوصل مجرى الوقف، ثم هذه الألفُ تحتملُ أن تكون عين الكلمة، وأنَّ الهمزة محذوفةٌ، وهذه الألفُ بدلٌ من الواوِ التي في «مَوَهَ» في الأصل، ويجوزُ أن تكون المبدلة من التَّنوين، وأجرى الوصل مُجْرَى الوقف، والأوَّلُ أوْلَى، لأنَّهم يُراعُونَ في الوقف ألاَّ يتركُوا الموقوف عليه على حرفٍ واحدٍ نحو: «مُرِ» اسم فاعل من: أرَى يُري.

فصل

رُوي أنَّهم حَفَرُوا موضعاً في الرَّملِ، فصار كالحوض الكبير، واجتمع فيه الماء حتَّى شربُوا منه وتطهروا وتزودوا.

وقيل: إنَّهم لمَّا عطشوا ولم يجدوا الماء ثمَّ نامُوا واحتلمُوا تضاعفت حاجتهم إلى الماء ثم إنَّ المطر نزل وزالت عنهم تلك البليّة والمِحْنَة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٩٢) عن عبد الله بن مسعود وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٣٤) عن ابن مسعود أيضاً.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٠٢، البحر المحيط ٤/ ٤٦٢، الكشاف ٢/ ٢٠٣.

سورة الأنفال / الآية: ١١ ـــــــ

وقيل: إنَّ ربط قلوبهم أوجب ثبات الرَّبْطِ.

وقيل: لمَّا نزل المطرُ حصل للكافرينَ ضدَّ ما حصل للمؤمنين؛ لأنَّ الموضع الذي نزل الكفارُ فيه كان موضع التُّرابِ والوحل، فلمَّا نزل المطرُ عظم الوحْلُ؛ فصار ذلك مانعاً لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله: «ويُثَبِّتَ بِهِ الأقدامَ» يدلُّ دلالة المفهوم على أنَّ حال الأعداءِ كان بخلاف ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾﴾

قوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ في «إذْ» أوجهٌ:

أحدها: أنَّهُ بدلٌ ثالث من قوله ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ﴾.

الثاني: أن ينتصب بقوله «يُثَبِّتَ».

قالهما الزمخشريُّ ولم يبن ذلك على عودِ الضمير.

وأمَّا ابنُ عطية[1]: فبناه على عَوْدِ الضَّمير في قوله «بِهِ» فقال: العاملُ في «إذْ» العاملُ الأول على ما تقدَّم فيما قبلها، ولو قدَّرناهُ قريباً لكان قوله: «ويُثَبِّتَ» على تأويل عوده على الرَّبْطِ.

وأمَّا على تأويل عوده على: «المَاءِ» فيقلق أن يعمل «ويُثَبِّتَ» في «إذ» وإنَّما قلق ذلك عنده لاختلاف زمان التثبُّت وزمان الوحي، فإنَّ إنزالَ المطر وما تعلَّق به من تعليلاتٍ متقدمٌ على تغشية النُّعاس، وهذا الوحيُ وتغشيةُ النُّعاس والإيحاءُ كانا وقت القتال.

قوله: «أنِّي معَكُمْ» مفعولٌ بـ «يُوحِي» أي: يوحي كوني معكم بالغلبةِ والنصر.

وقرأ عيسى[2] **بن عمر** ـ بخلافٍ عنه ـ «إنِّي مَعَكُمْ» بكسرِ الهمزةِ وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّ ذلك على إضمار القول، وهو مذهب البصريين.

والثاني: إجراء «يُوحِي» مُجْرَى القول؛ لأنَّه بمعناه، وهو مذهب الكوفيين.

فصل

في المعنى وجهان: **أحدهما**: أنَّه تعالى أوحى إلى الملائكة بأنَّهُ تعالى معهم أي مع الملائكة حال إرسالهم رِدْءاً للمسلمين.

والثاني: أنَّهُ تعالى أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم، وثبتوهم، وهذا أولى؛ لأن المقصود إزالة التَّخويف، والملائكةُ لم يخافوا الكُفَّار، وإنَّما الخائف هم المسلمون.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٠٧، البحر المحيط ٤/ ٤٦٣، الدر المصون ٣/ ٤٠٣.

فاللَّهُ يريدهُ؛ لأنَّ هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه، ونصَّ اللَّهُ على أنَّهُ لا يريده، بل يريد منهم ما يؤدي إلى ثواب الآخرة وهو الطاعة.

وأجيبوا: بأنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأمر منهم طاعة وعملاً جائزاً مأذوناً فيه، فلا يلزم من نفي الإرادة كون هذا الأمر طاعة، نفي كونه مراد الوجود.

فصل

روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى، فقال رسولُ الله ﷺ «ما تقُولُون في هؤلاءِ الأسْرَى» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك اسْتَبْقِهِمْ، واستأن بهم لعلَّ الله أن يتوب عليهم، وخُذْ منهم فدية تكون لنا قوة على الكُفَّارِ.

وقال عمرُ: يا رسول الله: كذبوك وأخرجوك، فَدَعْنَا نضرب أعناقهم، مكِّن عليًا مِنْ عقيلٍ فيَضْرب عُنقَهُ، ومكِّنِي من فلانٍ: «نَسيباً لِعمَرَ» فأضْرِبَ عُنُقَهُ، فإن هؤلاء أئِمَّةُ الكفرِ.

وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب؛ فأدخلهم فيه، ثم أضرم عليهم ناراً، فقال له العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله ﷺ فلم يجبهم، ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول ابن رواحة، ثم خرج رسول الله ﷺ فقال «إنَّ اللَّهَ ليليِّن قلوب رجال حتَّى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨] ومثلك يا عمر، كمثل نوح، قال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] ومثلك كمثل موسى، قال: ﴿رَّبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [يونس: ٨٨] الآية».

ثم قال رسول الله ﷺ: «أنتم اليوم عالة فلا ينقلبن أحد منهم إلاَّ بفداء أو ضرب عنق».

قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسولُ الله ﷺ: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليَّ الحجارة من السماء من ذلك اليوم، حتَّى قال رسولُ الله ﷺ: إلا سهيل بن بيضاء[1].

قال ابن عباس: قال عمر بن الخطاب: فَهَوِيَ رسُولُ الله ﷺ ما قال أبو بكرٍ ولم

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٣) والترمذي (٣٠٨٤) والحاكم (٣/ ٢٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ١٣٨ ـ ١٣٩) عن عبدالله بن مسعود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

يَهْوَ ما قلت، فلمَّا كان من الغد جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعديْن يبكيانِ، قلتُ: يا رسُول الله، أخبِرْنِي مِنْ أيِّ شيءٍ تَبْكِي أنتَ وصاحبُكَ، فإنْ وجَدْتُ بكاءً بكَيْتُ، وإنْ لَمْ أجِدْ بكاءً تَباكَيْتُ لبكائِكُما.

فقال رسول الله ﷺ «أبكي للَّذي عَرَض عليَّ أصحابُكَ مِنْ أخذهم الفداءَ، لقد عُرِضَ عليَّ عذابُهُم أدْنَى مِنْ هذه الشَّجَرةِ». شجرةٍ قريبةٍ مِنَ النبي ﷺ وأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿فَكُلُوا۟ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا﴾ وأحَلَّ الله الغنيمةَ لهُمْ[1].

وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية، والأوقيةُ: أربعون درهماً.

قوله: ﴿لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

قال ابنُ عباسٍ: كانت الغنائمُ حراماً على الأنبياء؛ فكانُوا إذَا أصابوا مَغْنَماً جعلوه للقربان فكانت تنزلُ نار من السَّماءِ فتأكله، فلمَّا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم، وأخذ الفداء، فأنزل اللَّهُ تعالى: ﴿لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾[2].

يعني: لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنَّهُ تحلُّ لكم الغنائم لَمَسَّكُم العذاب.

وهذا مشكل؛ لأنَّ تحليل الغنائم والفداء، هل كان حاصلاً في ذلك الوقت، أو ما كان حاصلاً فيه؟ فإن كان ذلك التَّحليل والإذن حاصلاً في ذلك الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم؛ لأنَّ ما كان مأذوناً فيه من قبل الشرع لم يحصل العقابُ على فعله.

وإن قلنا: إنَّ الإذن ما كان حاصلاً في ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراماً في ذلك الوقت، أقصى ما في الباب أنَّهُ سيحكم بحله بعد ذلك، إلاَّ أنَّ هذا لا يقدح في كونه حراماً في ذلك الوقت.

فإن قالوا: إنَّ كونه بحيثُ يصير بعد ذلك حلالاً، يوجبُ تخفيف العقابِ.

قلنا: فإذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه، وذلك يمنع من التخويف بسبب ذلك العقاب.

قال ابنُ العربيِّ: «في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً ممَّا هو في علم اللَّه حلال له لا عقوبة عليه، كالصَّائم إذا قال: هذا يوم نَوْبي فأفطر الآن، وتقولُ المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر، ففعلا ذلك، وكان النوب والحيضُ الموجبان للفطر، فمشهور المذهب أن فيه الكفارة، وهو قول الشافعيِّ.

وقال أبُو حنيفة: لا كفارة عليه. وجه الأوَّل أنَّ طريق الإباحة لا يثبت عذراً غير عقوبة التَّحريمِ عند الهتكِ، كما لَوْ وَطىء امرأة ثمَّ نكحها.

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٨٣ ـ ١٣٨٥) كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٢).

ووجه قول أبي حنيفةَ: أنَّ حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله ـ عزَّ وجلَّ ـ، فصادف الهَتْكَ محلاً لا حرمةَ له في عِلْمِ اللَّه تعالى، كما لو قصد وطء امرأة زُفَّت إليه، وهو يعتقدُ أنَّها ليست بزوجةٍ له فإذا هي زوجته».

قال القرطبيُّ: «وهذا أصحُّ».

وقال ابن جريج: «لولا كتابٌ من اللَّهِ سبقَ» أنَّهُ لا يضلُّ قوماً بعد إذْ هداهم حتَّى يبين لهم ما يتقون[1]، وأنَّهُ لا يأخذ قوماً فعلوا شيئاً بجهالة، وأنَّهُ لا يعذب إلا بعد النهي، لعذبكم فيما صنعتم، وأنَّهُ تعالى ما نهاهم عن أخْذِ الفداءِ. وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّا نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء. فهل حصل دليل عقليّ يقتضي حرمته أم لا؟.

فإن قلنا: حصل، فيكون اللَّهُ تعالى قد بيَّن تحريمه بواسطة ذلك الدَّليل العقلي، فلا يمكن أن يقال: إنَّه تعالى لم يُبيِّن تلك الحرمة، وإن قلنا: إنه ليس في العقل ولا في الشَّرع ما يقتضي المنع؛ فحينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلاً وإذا كان الإذن حاصلاً فكيف يمكن ترتيب العقاب على فعله؟.

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير: «لوْلاَ كتابٌ مِن اللَّه سبقَ» أنَّهُ لا يعذِّب أحداً شهد بدراً مع النبيِّ ﷺ[2]، وهذا أيضاً مشكلٌ؛ لأنَّهُ يقتضي أن يقال: إنهم ما منعُوا عن الكُفْرِ والمعاصي والزِّنا والخمر، وما هددوا بترتيب العذابِ على هذه القبائح، وذلك يوجبُ سقوط التَّكاليف عنهم، ولا يقوله عاقل، وأيضاً فلو كان كذلك، فكيف أخذهم اللَّهُ في ذلك الموضع بِعَيْنه في تلك الواقعةِ بعينها؟.

قال ابنُ الخطيب: «واعلمْ أنَّ النَّاس أكثروا فيه، والمعتمد في هذا الباب أن نقول:

أمَّا على قول أهل السنة: فيجوز أن يعفُو اللَّهُ عن الكبائر. فقوله ﴿لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لَمَسَّهُم عذاب عظيم، وهذا هو المراد من قوله ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤] وقوله «سبقت رحمتي غضبي».

وأمَّا على قول المعتزلة: فهم لا يجوزون العفو عن الكبائر، فكان معناه ﴿لَّوْلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ﴾ في أنَّ من احترزَ عن الكبائر صارت صغائره مغفورة، وإلاَّ لمسَّهُم عذابٌ عظيمٌ، وهذا الحكمُ وإن كان ثابتاً في حقِّ جميع المسلمين، إلاَّ أنَّ طاعات أهل بدر كانت عظيمة، وهو قبولهم الإسلام، وانقيادهم لمحمَّدٍ، وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال: إنَّ الثَّوابَ الذي استحقُّوهُ على هذه الطاعات كان أزيدَ

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٢).

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٢).

من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب، فلا جرم صار هذا الذنب مغفوراً، ولو قدّرنا صدور هذا الذنب من المسلمين، لما صار مغفوراً، فبسبب هذا القدر من التفاوت، حصل لأهلِ بدر هذا الاختصاص».

قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحدٌ ممَّن حضر إلاَّ أحبَّ الفداء، إلاَّ عمر بن الخطاب فإنه أشار على رسُول الله ﷺ بقتل الأسرى، وسعد بن معاذ قال: يا نبيَّ الله الإثْخَان في القَتْلِ أحب إليَّ من استبقاءِ الرّجالِ، فقال رسولُ الله ﷺ «لو نزل من السَّماءِ عذابٌ لما نَجَا منه غير عمر بن الخطاب، وسعد بن معاذ».

قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَٰلًا طَيِّبًا﴾ الآية.

روي أنهم أمسكوا أيديهم عمَّا أخذُوا من الفداء، فنزلت هذه الآية.

فإن قيل: ما معنى «الفاء» في قوله: «فَكُلُوا»؟ فالجوابُ: التقدير قد أبحت لكم الغنائم فكلوا.

و «مَا» يجُوزُ أن تكون مصدرية، والمصدرُ واقعٌ موقع المفعول، ويجوزُ أن تكون بمعنى «الَّذي» وهو في المعنى كالذي قبله، والعائد على هذا محذوف.

وقوله: «حَلاَلاً» نصبٌ على الحَالِ، إمَّا من ما الموصولةِ، أو من عائدها إذا جعلناها اسمية.

وقيل: هو نعتُ مصدرٍ محذوف، أي: أكْلاً حلالاً.

وقوله: «واتَّقُوا» قال ابنُ عطية: «وجاء قوله: «واتَّقُوا اللَّهَ» اعتراضاً فصيحاً في أثناء القولِ؛ لأنَّ قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ متصلٌ بقوله: «فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم» يعني: أنه متصلٌ به من حيث إنه كالعلة له. والمعنى: واتقوا اللَّهَ ولا تُقْدِمُوا بعد ذلك على المعاصي واعلموا أنَّ اللَّه غفور لما أقدمتم عليه من الزلة».

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ﴾ الآية.

لمَّا أخذ الفداء من الأسارى، وشق عليهم أخذ أموالهم، ذكر اللَّهُ تعالى هذه الآية استمالة لهم.

قوله: «مِنَ الأسْرَى» **قرأه أبو**[1] **عمرو بزنة** «فُعَالى» **والباقون بزنة** «فَعْلَى» وقد عُرِفَ ما فيهما.

---

(١) تقدم تخريج ذلك في الآية (٦٧) من هذه السورة فلينظر.

ووافق أبا عمرو قتادة ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق وأبو جعفر. واختلف عن الجحدري والحسن. **وقرأ ابنُ**[١] **مُحَيْصِنٍ** «مِنْ أسْرَى» منكَّراً.

قوله: «يُؤْتِكُمْ» جواب الشَّرط. **وقرأ الأعمشُ**[٢] «يُثِبْكم» من الثَّواب، **وقرأ الحسنُ**[٣] وأبو حيوة وشيبة وحميد «مِمَّا أخَذَ» مبنياً للفاعل، وهو الله تعالى.

فصل

وهذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب؛ وكان قد أسر يوم بدر.

وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدر، وكان يوم بدر نوبته، وكان خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها النَّاسَ، فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت العشرون أوقية معه، فأخذت منه في الحرب، فكلَّم النبي ﷺ أن يحسب العشرين أوقية من فدائه فأبى وقال: «أما شيء خرجت تستعين به علينا، فلا أتركه» وكلفه فداء ابني أخويه عقيل بن أبي طالبٍ، ونوفل بن الحارث، فقال العبَّاسُ: يا محمَّدُ تركتني أتكَفَّفُ قريشاً ما بقيت؟.

فقال رسولُ الله ﷺ: «وأيْنَ الذهبُ الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكَّة، فقلت لها: إني لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذا فإن حدث لي حدث، فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله والفضل وقُثَم» يعني: بنيه.

فقال العبَّاس: وما يُدْريك؟ قال: «أخْبرني به ربِّي.

قال العباسُ: أشهد أنَّك صادق وأن لا إله إلاَّ الله، وأنَّك عبده ورسوله، والله لم يطلعْ عليه أحدٌ إلاَّ الله، ولقد رفعته إليها في سوادِ الليلِ، ولقد كنتُ مُرْتَاباً في أمرك، فأمَّا إذْ أخبرتني بذلك، فلا ريب.

فذلك قوله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ﴾ الذين أخذتم منهم الفداء ﴿إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا﴾ أي: إيماناً: ﴿يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ﴾ من الفداء: «ويغْفِرْ لَكُمْ» ذنوبكم: ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ قال العباس فأبدلني اللَّهُ عنها عشرين عبداً كلهم تاجر بمالي، وإنَّ أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية، وأعطاني زمزم، وما أحب أنَّ لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي.

فصل

اختلف المفسرون في أنَّ الآية نزلت في العبَّاس خاصة، أو في جملة الأسارى.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٥٤، البحر المحيط ٤/ ٥١٦، الدر المصون ٣/ ٤٣٧.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٣٨، المحرر الوجيز ٢/ ٥٥٤، البحر المحيط ٤/ ٥١٦، الدر المصون ٣/ ٤٣٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٥٥٤، البحر المحيط ٤/ ٥١٦، الدر المصون ٣/ ٤٣٧.

قال قوم: إنَّها في العباس خاصة، وقال آخرون: إنَّها نزلت في الكلِّ، وهذا أولى لقوله تعالى: ﴿قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ﴾، ولقوله «مِنَ الأسْرَى»، ولقوله «فِي قُلوبكم» ولقوله: «يُؤتِكُمْ خَيْراً»، ولقوله «مِمَّا أخذَ منكُمْ»، ولقوله: «ويَغْفِر لكُمْ»، أقصى ما في الباب أن يقال: سبب نزول الآية هو العباسُ، إلاَّ أنَّ العبرة بعموم اللَّفْظِ لا بخصوص السَّبَبِ.

فصل

احتج هشام بن الحكم على أنَّهُ تعالى لا يعلم الشَّيء إلاَّ عند حدوثه بهذه الآية، لأن قوله: ﴿إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا﴾ فعل كذا، وكذا شرط وجزاء، والشَّرط هو حصول هذا العلم، والشرط والجزاء لا يصح حصولهما إلا في المستقبل، وذلك يوجب حدوث علم الله تعالى.

والجواب: أنَّ ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره، إلاَّ أنه لمَّا دلَّ الدليلُ على أن علم الله يمتنع أن يكون محدثاً، وجب أن يقال: ذكر العلم وأراد به المعلوم من حيث إنَّه يدل حصول العلم على حصول المعلوم.

قوله تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ﴾ الآية.

الضمير في «يريدوا» يعود على «الأسْرَى»، لأنهم أقربُ مذكور.

وقيل: على الجانحين.

وقيل: على اليهُود.

وقيل: على كُفَّار قريش.

قال ابن جريج: أراد بالخيانة الكفر[1] أي: إن كفروا بك فقد كفروا باللَّهِ من قبل، فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم.

وقيل: أراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداء.

قال الأزهريُّ: يُقالُ أمكنني الأمْرُ يُمْكنُنِي فهُو مُمْكِنٌ، ومفعول الإمكان محذوف، والمعنى: فأمكن المؤمنين منهم يوم بدر حتى قتلوهم وأسروهم.

ثم قال: «واللَّهُ عليمٌ» أي: ببواطنهم وضمائرهم: «حَكِيمٌ» يجازيهم بأعمالهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٢).

ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟﴾ الآية.

اعلم أنَّهُ تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ إلى أربعة أقسام وذكر حكم كل واحد منهم، وتقرير هذه القسمة أنَّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما ظهرت نبوته ودعا النَّاس إلى الدِّين، ثم انتقل من مكَّة إلى المدينة، فمنهم من وافقه في تلك الهجرة، ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي في مكة.

أمَّا القسمُ الأوَّلُ: فهم المهاجرون الأوَّلون، وقد وصفهم الله بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ وإنما قلنا: إن المراد بهم المهاجرون الأولون؛ لأنَّهُ تعالى قال بعد ذلك: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟﴾ وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠].

القسم الثاني من الموجودين في زمان محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهم الأنصار؛ لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام لمَّا هاجر إليهم مع طائفة من أصحابه، فلولا أنَّهم آووا، ونصروا، وبذلوا النَّفس والمال في خدمة رسول الله ﷺ وإصلاح مهمات أصحابه لما تمَّ المقصودُ ألبتَّة فحال المهاجر أعلى في الفضيلة من حال الأنصار؛ لأنَّهم السَّابقون إلى الإيمان، وتحمَّلُوا العناء والمشقة دهراً طويلاً من كفَّار قريش، وصبروا على أذاهم، وهذه الحالةُ ما حصلت للأنصار. وفارقوا الأوطان، والأهل، والأموال، والجيران، ولم يحصل ذلك للأنصار، وأيضاً فإنَّ الأنصار اقتدوا بهم في الإسلام، وهم السابقون للإيمان.

ولمَّا ذكر الله تعالى هذين القسمين، قال: «أولَئِكَ بعضُهُمْ أوْلِيَاءُ بعضٍ» قال الواحديُّ عن ابن عباس وغيره من المفسرين «المراد في الميراث»[1] وقالوا: جعل الله تعالى سبب الإرث الهجرة، والنصرة دون القرابة، وكان القريب الذي آمن ولم يهاجر لم يرث؛ لأنَّهُ لم يهاجر ولم ينصر.

واعلم أنَّ لفظ الولاية غير مشعرٍ بهذا المعنى؛ لأنَّ اللفظ مشعر بالقربِ على ما تقرَّر في هذا الكتاب.

---

(١) ذكره الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٤٧٤)، والبغوي (٢/ ٢٦٤) والقرطبي (٨/ ٣٨).

ويقال: السلطانُ ولي من لا ولي له ولا يفيد الإرث.

وقال تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [يونس: ٦٢] ولا يفيدُ الإرث بل الولاية تفيد القرب، فيمكن حمله على غير الإرث، وهو كون بعضهم معظماً للبعض، مهتماً بشأنه، مخصوصاً بمعاونته ومناصرته، وأن يكونوا يداً واحدة على الأعداء، فحمله على الإرث بعيد عن دلالة اللفظ، لا سيما وهم يقولون إن ذلك الحكم نسخ بقوله في آخر الآية: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾.

فأيُّ حاجة إلى حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به، ثمَّ الحكم بأنَّهُ صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه، هذا في غاية البعد، اللَّهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على ذلك فيجب المصير إليه، إلاَّ أنَّ دعوى الإجماع بعيد.

القسم الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا وبقوا في مكة، وهم المراد بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ﴾ فقال تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ﴾، فالولاية المنفية في هذه الصُّورة، هي الولاية المثبتة في القسم المتقدم، فما قيل هناك قيل هنا.

واحتج الذَّاهبون إلى أنَّ المراد من هذه الولاية الإرث، بأن قالوا: لا يجوزُ أن يكُون المراد منها ولاية النصرة والدليل عليه أنَّه تعالى عطف عليه قوله: «وإن استنصَرُوكُم فِي الدِّينِ فَعليْكُمُ النَّصْرُ» وذلك عبارة عن الموالاة في الدِّين، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمراً مغايراً لمعنى النصرة، وهذا استدلال ضعيف لأنا إذَا حملنا تلك الولاية على التَّعظيم والإكرام، فهو أمرٌ مغاير للنصرة، لأنَّ الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات، مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم، وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الإعانة، مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم، فسقط هذا الاستدلال.

قوله: «مِن ولايتهم» **قرأ حمزة**[1] **هنا، وفي الكهف** «الولاية لِلَّه» هو، والكسائي بكسر الواو، **والباقون بفتحها**. فقيل: لغتان. وقيل: بالفتح من «المَوْلَى» يقال: مَوْلَى بيِّن الولاية، وبالكسر من ولاية السلطان. قاله أبُو عبيدة. وقيل: بالفتح من النُّصْرَة والنَّسب، وبالكسر من الإمارة. قاله الزَّجَّاجُ قال: «ويجوز الكسرُ؛ لأنَّ في تولِّي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل، وكلُّ ما كان من جنس الصناعة مكسورٌ كالخياطة والقصارة». وقد خطَّأ الأصمعيُّ قراءة الكسرِ، وهو المُخْطِئ، لتواترها.

وقال أبُو عبيدٍ: «والذي عندنا الأخْذُ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأنَّ معناهما من الموالاة في الدِّين».

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٠٩)، الحجة ٤/ ١٦٥، حجة القراءات ص (٣١٤)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٤، النشر ٢/ ١٧٧، إتحاف ٢/ ٨٤.

وقال الفارسي[١]: «الفتحُ أجودُ؛ لأنَّها في الدِّينِ»، وعكس الفرَّاءُ هذا، فقال «يُريدُ من مواريثهم، فكسر الواو أحبُّ إليَّ من فتحها؛ لأنها إنَّما تفتح إذا كانت نصرة وكان الكسائيُّ يذهبُ بفتحها إلى النصرة، وقد سُمع الفتح والكسر في المعنى جَمِيعاً».

قوله: «حتَّى يُهاجِرُوا» يُوهِمُ أنَّهم لمَّا لمْ يهاجروا مع رسُولِ الله سقطت ولايتهم مطلقاً فأزال الله هذا الوهم بقوله: ﴿مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ﴾ أي: أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية.

قوله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ﴾.

لمَّا بيَّن قطع الولاية بين تلك الطَّائفة من المؤمنين، بيَّن أنَّ المراد منه ليس هو المقاطعة التَّامة كما في حقِّ الكُفَّارِ، بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا «لو استنصروكم فانصروهم» ولا تخذلوهم.

قوله: «فَعَلَيْكُم النَّصْرُ» مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل عند الأخفش، ولفظةُ «عَلَى» تُشعرُ بالوُجُوبِ، وكذلك قدَّره الزمخشريُّ، وشبَّهه بقوله: [الطويل]

٢٧٤١ ـ عَلَى مُكْثِرِيهِمْ رِزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهِم وعِنْدَ المُقِلِّينَ السَّماحَةُ والبَذْلُ[٢]

قوله: ﴿إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ﴾ أي: لا يجوز لكم نصرتهم عليهم إذ الميثاق مانع من ذلك.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ **قرأ السلمي**[٣] **والأعرج**: «يَعْمَلُون» بياء الغيبةِ وكأنه التفات، أو إخبار عنهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ الآية.

اعلم أنَّ هذا ترتيبٌ في غاية الحسن؛ لأنَّهُ تعالى ذكر للمؤمنين أقساماً ثلاثة:

الأول: المؤمنون من المهاجرين.

والثاني: الأنصار وهم أفضل النَّاس وبيَّن أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضاً.

والقسم الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا.

فهؤلاء لهم بسبب إيمانهم فضل، وبسبب تركِ الهجرة لهم حالة نازلة، فيكون حكمهم متوسطاً بمعنى أنَّ الولاية للقسم الأوَّل منفية عن هذا القسم، إلاَّ أنَّهم يكونون بحيثُ لو استنصروا المؤمنين، واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم، فهذا الحكم متوسط بين الإجلال، والإذلال، وأمَّا الكفار فليس لهم ما يوجب شيئاً من أسباب الفضيلة،

---

(١) ينظر: الحجة ٤/١٦٦.

(٢) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه (١١٤) والعمدة ٢/١٢٤ والكامل ١/٢٧ والبحر المحيط ٤/٥١٨ والدر المصون ٣/٤٣٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٢/٥٥٦، البحر المحيط ٤/٥١٧، الدر المصون ٣/٤٣٨.

فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه، فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصرة.

فصل

قال ابن عباس «يرث المشركون بعضهم من بعض»[١] وهذا إنما يستقيم إذا حملنا الولاية على الإرث، بل الحق أن يقال: إنَّ كفار قريش كانوا في غاية العداوة لليهود فلمَّا ظهرت دعوة محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ تناصروا وتعاونوا على إيذائه ومحاربته، فالمراد من الآية ذلك.

قوله «إلاَّ تَفْعَلُوه» الهاءُ تعودُ إمَّا على النَّصرِ، أو الإرث، أو الميثاق، أي: حِفْظه أو على جميع ما تقدَّم ذكره، وهو معنى قول الزمخشري: «إلاَّ تفعلُوا ما أمرتكُم به».

وقرأ العامة «كبير» بالباء الموحدة، **وقرأ الكسائيُ فيما**[٢] حكى عنه أبو موسى الحجازي «كثير» بالثَّاءِ المثلثة، وهذا قريب ممَّا في البقرة.

والمعنى: قال ابن عبَّاس: «إلاَّ تأخُذُوا في الميراثِ بِمَا أمرتُكم بِهِ»[٣]. وقال ابنُ جريجٍ: «إلاَّ تتعاونُوا وتتناصَرُوا»[٤].

وقال غيرهم: إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التَّفاصيل المذكورة تحصل فتنة في الأرض، قوة الكفر، وفساد كبير، وضعف الإسلام. وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه: الأول: أنَّ المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم، وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم فربما صارت تلك المخالطة سبباً لالتحاق المسلم بالكافر. وثانيها: أن المسلمين إذا تفرقوا لم يظهر لهم جمع عظيم، فيصير ذلك سبباً لجراءة الكفار عليهم. وثالثها: إذا كان جمع المسلمين يزيد كل يوم في العدة والقوة، صار ذلك سبباً لمزيد رغبتهم في الإسلام ورغبة المخالف في الالتحاق بهم.

قوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟﴾.

زعم بعضهم أنَّ هذه الجملة تكرار للتي قبلها، وليس كذلك، فإنَّ التي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض، وتقسيم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، وبيان حكمهم في ولايتهم، وتناصرهم وهذه تضمَّنت الثناء والتشريف والاختصاص، وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم والمعنى: «أولئك هم المُؤمنونَ حقًّا» لا مرية ولا ريب في إيمانهم، وقيل: حققوا إيمانهم بالهجرة والجهاد وبذل المال في الدين، ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ الجنة.

---

(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٤).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٠، المحرر الوجيز ٢/ ٥٥٧، البحر المحيط ٤/ ٥١٨، الدر المصون ٣/ ٤٣٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٤) عن ابن جريج.

فإن قيل: فأي معنى لهذا التكرار. قيل: المهاجرون كانوا على طبقات، وكان بعضهم أهل الهجرة الأولى، وهم الذين هاجروا قبل الحديبية، وبعضهم أهل الهجرة الثانية، وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكّة، وكان بعضهم ذا هجرتين، هجرة الحبشة، والهجرة إلى المدينة، فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى ومن الثانية الهجرة الثانية.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ﴾.

هؤلاء هم القسم الرابع من مؤمني زمان محمد عليه الصلاة والسلام، الذين لم يوافقوا الرسول في الهجرة، إلاّ أنهم بعد ذلك هاجروا إليه وجاهدوا معه.

واختلفوا في قوله «مِنْ بعْدُ» فقال الواحدي، عن ابن عبَّاسٍ «بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية»[1].

وقيل: بعد نزول هذه الآية، وقيل: بعد يوم بدر، والأصحُّ أنَّ المراد: والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى، وهؤلاء هم التابعون بإحسان، كما قال: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ﴾ [التوبة: ١٠٠] والصحيح: أنَّ الهجرة انقطعت بفتح مكّة، لأنَّ مكة صارت بلد الإسلام.

وقال الحسن: «الهجرة غير منقطعة أبداً»[2]. وأما قوله عليه الصلاة والسلام «لا هجْرةَ بعْدَ الفَتْحِ»[3] فالمراد الهجرة المخصوصة، فإنَّها انقطعت بالفتح وبقوة الإسلام، أما لو اتفق في بعضِ الأزمان كون المؤمنين في بلد، وهم قليلون، وللكافرين معهم شوكة، وإن هاجر المسلمون من تلك البلدة إلى بلد آخر ضعفت شوكة الكفار فهاهنا تلزمهم الهجرة على ما قاله الحسن؛ لأنَّ العلة في الهجرة من مكة إلى المدينة قد حصلت فيهم.

قوله ﴿فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ﴾ أي: معكم، يريد: أنتم منهم وهو منكم.

ثم قال: ﴿وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾.

قالوا: المراد بالولاية ولاية الميراث، قالوا هذه الآية ناسخة؛ لأنَّهُ تعالى بيَّن أنَّ الإرث كان بسبب الهجرة والنصرة، والآن بعد نسخ ذلك فلا يحصل الإرث إلاّ بسبب القرابة.

---

(١) ذكره الواحدي في «الوسيط» (٢/ ٤٧٤)، البغوي (٢/ ٢٦٤) والقرطبي (٨/ ٣٨)، وأبو حيان في البحر المحيط ٤/ ٥٢٣)، والرازي ١٥/ ١٦٩.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٥/ ١٦٩).

(٣) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٤) ومسلم (١٣٥٣) والترمذي (١٦٣٨) والنسائي (٧/ ١٤٥ ـ ١٤٦) وأبو داود (٢٤٦٣) وابن الجارود (١٠٣٠) وعبد الرزاق (٩٧١١، ٩٧١٣) من حديث ابن عباس.

وأخرجه مسلم (٣/ ٤٨٨) كتاب الإمارة: باب بيان معنى لا هجرة بعد الفتح حديث (٨٦/ ١٤٦٨) من حديث عائشة.

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦) والنسائي (٧/ ١٤٥ ـ ١٤٦) من حديث صفوان بن أمية.

وأخرجه البخاري رقم (٣٠٧٨، ٣٠٧٩) من حديث مجاشع بن مسعود وأخرجه الطيالسي (١٩٨٩) وأحمد (٣/ ٢٢ ـ ٥/ ١٨٧) والطبراني في «الكبير» (٤٤٤٤، ٤٧٨٦) والحاكم (٢/ ٢٥٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ١٠٩) من حديث أبي سعيد الخدري.

وقوله: «في كِتابِ اللَّهِ» أي: السهام المذكورة في سورة النِّساء، وأمَّا الذين فسَّرُوا الولاية بالنُّصرة والتَّعظيم قالوا: إنَّ تلك الولاية لمَّا كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أنَّ ولاية الإرث إنَّما تحصل بسبب القرابة، إلاَّ ما خصَّ الدليل، فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة هذا الوهم.

فصل

تمسَّك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام، وأجيبوا بأن قوله: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ مجمل في الشيء الذي حصلت فيه هذه الأولوية.

فلما قال: «في كِتابِ اللَّهِ» كان معناه في الحكم الذي بيَّنه اللَّهُ في كتابه فصارت هذه الأولوية مقيَّدة بالأحكام التي بيَّنها اللَّهُ في كتابه وتلك الأحكام ليست إلاَّ ميراث العصبات، فيكونُ المرادُ من هذا المجمل هو ذلك فقط، فلا يتعدَّى إلى توريث ذوي الأرحام.

فإن قيل تمسكوا بهذه الآية في أن الإمام بعد رسول الله ﷺ هو علي بن أبي طالب، لقوله: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] فدل على ثبوت الأولوية، وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية؛ فوجب حمله على الكل، إلاَّ ما خصّه الدَّليل، فيندرج فيه الإمامة، ولا يجوزُ أن يقال: إنَّ أبا بكر من أولي الأرحام، لما نقل أنَّهُ عليه الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة ليبلغها إلى القوم ثم بعث علياً خلفه وأمر أن يكون المبلغ هو علي، وقال: «لا يُؤدِّيها إلاَّ رجلٌ مِنِّي» وذلك يدلُّ على أنَّ أبا بكر ما كان منه.

والجوابُ: إن صحَّت هذه الدلالة كان العباس أولى بالإمامةِ؛ لأنَّهُ كان أقرب إلى رسول الله ﷺ مِنْ عليٍّ.

قوله: «في كتابِ اللَّهِ» يجوزُ أن يتعلَّق بنصّ أولها أي: أحق في حكم الله أو في القرآن، أو في اللوح المحفوظ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي: هذا الحكمُ المذكور في كتاب الله.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: أنَّ هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها كلها حكمة وصواب، وليس فيها شيء من العبث؛ لأنَّ العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلاَّ بالصَّواب.

روى أنس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة الأنفال وبراءة فأنَا شَفِيعٌ لَهُ يوم القيامة، وشاهد أنَّه بريءٌ منَ النِّفاق وأعطي من الأجْرِ بعددِ كُلِّ مُنافقٍ ومُنافِقَةٍ في دارِ الدُّنْيَا عشر حسناتٍ، ومُحِيَ عنه عشرُ سيئاتٍ، ورفع لهُ عشرُ درجاتٍ، وكان العَرْش وحملته يُصَلُّون عليه أيَّام حياتِهِ في الدنيا»[1].

تمَّ الجزء التَّاسع، ويليه الجزء العاشر
وأوَّله: تفسير سورة التوبة

---

(١) أخرجه الواحدي في الوسيط (٢/ ٤٤٢) من حديث أبي بن كعب. وهو حديث موضوع.

فهرس محتويات
الجزء التاسع
من
تفسير اللباب

فهرس المحتويات

سورة الأعراف

الآية: ١ ..... ٢
فصل في دحض شبهة خلق القرآن ٥
فصل في تأويل المكانية ٦
الآية: ٢ ..... ٦
فصل في معنى الآية ٩
الآية: ٣ ..... ١٠
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس ١٠
الآية: ٤ ..... ١٣
فصل في المراد بالآية ١٧
الآية: ٥ ..... ١٧
الآية: ٦ ..... ١٩
الآية: ٧ ..... ٢٠
الآية: ٨ ..... ٢١
فصل في المراد بالميزان ٢٢
الآية: ٩ ..... ٢٤
الآية: ١٠ ..... ٢٥
الآية: ١١ ..... ٢٧
الآية: ١٢ ..... ٢٩
فصل في دلالة الأمر ٣١
فصل في دلالة الأمر على الفور أم التراخي ٣١
فصل في تخصيص العموم بالقياس ٣٤

فصل في بيان قوله تعالى ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ ٣٥
الآية: ١٣ ..... ٣٥
الآيات: ١٤ ـ ١٦ ..... ٣٦
فصل في معنى إغواء إبليس ٣٩
فصل في المراد من الإقعاد ٤١
فصل في بيان هل على الله رعاية المصالح ٤١
فصل في معنى «من بين أيديهم» ٤٥
الآية: ١٧ ..... ٤٧
الآية: ١٨ ..... ٤٨
فصل في دلالة هذه الآية على أن جميع أهل البدع والضلال يدخلون جهنم ٥١
الآية: ١٩ ..... ٥١
الآية: ٢٠ ..... ٥٣
فصل في أن كشف العورة من المحرمات ٥٥
فصل في بيان قوله ما نهاكما ربكما ٥٦
الآية: ٢١ ..... ٥٨
الآية: ٢٢ ..... ٦٠
فصل في معنى «فدلاهما بغرور» ٦١
فصل في تفسير هذه الآية ٦٣
فصل في قوله «ألم أنهكما» ٦٥
الآيتان: ٢٣، ٢٤ ..... ٦٥
الآيتان: ٢٥، ٢٦ ..... ٦٦
فصل في وجوب ستر العورة ٦٧
فصل في المراد بـ «لباس التقوى» ٧١
الآية: ٢٧ ..... ٧٢
فصل في دحض شبهة من نسب المعاصي إلى الله ٧٣
فصل في إخراج آدم من الجنة عقوبة له ٧٣
فصل في معنى «اللباس» ٧٤
فصل في المراد بالآية ٧٧
فصل في بيان رؤية الجن الإنس ٧٧

فصل في تغير الجن في صور مختلفة ٧٧
فصل في المراد بـ «أولياء» ٧٨
الآية: ٢٨ ..... ٧٨
فصل في المراد من الآية ٧٩
فصل في معنى قوله «إن الله لا يأمر بالفحشاء» ٨٠
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس ٨٠
الآية: ٢٩ ..... ٨٠
فصل في المراد بـ «أقيموا وجوهكم» ٨٢
فصل في معنى «كما بدأكم تعودون» ٨٣
الآية: ٣٠ ..... ٨٥
فصل في دحض شبهة خلق الأفعال ٨٧
الآية: ٣١ ..... ٨٧
فصل في معنى «الزينة» ٨٨
فصل في أن الأصل في الأكل الحل ٨٩
فصل في وجوب ستر العورة ٨٩
الآية: ٣٢ ..... ٩٠
فصل في إباحة المنافع لابن آدم ٩١
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس ٩١
الآية: ٣٣ ..... ٩٦
الآية: ٣٤ ..... ٩٩
فصل في المراد بـ «الأجل» ١٠٠
الآية: ٣٥ ..... ١٠٠
مطلب: هل يلحق المؤمنين خوف يوم القيامة أو لا؟ ١٠١
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ١٠٢
فصل في إمالة «حتى» ١٠٤
الآية: ٣٨ ..... ١٠٥
الآية: ٣٩ ..... ١١٠
الآية: ٤٠ ..... ١١١
فصل في معنى «لا تفتح» ١١٢

الآية: ٤١ ..... ١١٤
الآية: ٤٢ ..... ١١٦
فصل في معنى قوله: «وسعها» ١١٧
الآية: ٤٣ ..... ١١٧
فصل في تأويل الآية ١١٧
فصل في شرب المؤمنين من ساق الشجرة ١١٩
فصل في الدلالة في الآية ١١٩
فصل في معنى «أورثتموها» ١٢٠
الآية: ٤٤ ..... ١٢١
الآية: ٤٥ ..... ١٢٣
الآية: ٤٦ ..... ١٢٤
فصل في معنى السلام في الآية ١٢٨
فصل في معنى الآية ١٢٩
الآيتان: ٤٧، ٤٨ ..... ١٣٠
الآية: ٤٩ ..... ١٣١
فصل في أهل الأعراف ١٣٢
الآية: ٥٠ ..... ١٣٣
فصل في فضل سقي الماء ١٣٤
فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه ١٣٥
الآية: ٥١ ..... ١٣٥
فصل في معنى «النسيان» ١٣٦
الآية: ٥٢ ..... ١٣٦
الآية: ٥٣ ..... ١٣٧
فصل في معنى «ينظرون» ١٣٨
فصل في معنى الآية ١٣٩
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ١٣٩
الآية: ٥٤ ..... ١٤٠
فصل في قوله «في ستة ايام» ١٤١
فصل في بيان أسئلة واردة على الآية ١٤١

فصل في تنزيه الله تعالى ١٤٤
فصل في معنى الاستواء ١٤٥
فصل في تأويل الآية ١٤٥
فصل في معنى «الإغشاء» ١٥٤
فصل في بيان حركة الشمس ١٥٥
الآية: ٥٥ ..... ١٥٦
فصل في بيان شبهة منكري الدعاء ١٥٧
الآية: ٥٦ ..... ١٥٩
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ١٦٢
الآية: ٥٧ ..... ١٦٣
فصل في: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ١٦٦
فصل في ماهية الريح ١٦٦
فصل في حركة الرياح ١٦٩
الآية: ٥٨ ..... ١٧٢
الآية: ٥٩ ..... ١٧٤
فصل في تسمية «نوح» ١٧٥
فصل في بيان نسب «نوح» ١٧٦
فصل في بيان أجناس البشر ١٧٦
فصل فيما تضمنته الآية من حذف ١٧٧
فصل في بيان أن المستحق للعبادة هو الله ١٧٨
الآيتان: ٦٠، ٦١ ..... ١٧٩
الآيات: ٦٢ ـ ٦٤ ..... ١٨٠
فصل في بيان حقيقة النصح ١٨١
فصل في معنى «الذكر» ١٨٢
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ١٨٣
الآيات: ٦٥ ـ ٧١ ..... ١٨٤
فصل في نسب هود ١٨٥
فصل في مكان قوم عاد ١٨٥
فصل في تفسير هذه الآية ١٨٩

الآيتان: ٧٢، ٧٣ ..... ١٩١
فصل في إعجاز الناقة ١٩٢
فصل في تخصيص الناقة بهؤلاء القوم ١٩٣
الآية: ٧٤ ..... ١٩٤
فصل في جواز البناء الرفيع ١٩٦
الآيات: ٧٥ ـ ٧٩ ..... ١٩٧
فصل في بيان فائدة موضع الفاء في الآية ٢٠٠
فصل في دحض شبهة للملاحدة ٢٠١
فصل في شهود الناقة ٢٠١
الآيتان: ٨٠، ٨١ ..... ٢٠٢
فصل في الإسراف ٢٠٦
الآيتان: ٨٢، ٨٣ ..... ٢٠٦
الآية: ٨٤ ..... ٢٠٨
فصل في إيجاب اللواط الحد ٢٠٨
الآية: ٨٥ ..... ٢٠٩
فصل في بيِّنة شعيب ٢١٠
الآية: ٨٦ ..... ٢١١
الآية: ٨٧ ..... ٢١٣
الآيتان: ٨٨، ٨٩ ..... ٢١٤
فصل في معنى التنجية ٢١٦
فصل في بيان المشيئة ٢١٨
الآية: ٩٠ ..... ٢٢٦
فصل في معنى الخسران ٢٢٨
الآية: ٩١ ..... ٢٢٨
الآية: ٩٢ ..... ٢٢٩
فصل في الدلالة من الآية ٢٣١
الآيتان: ٩٣، ٩٤ ..... ٢٣١
الآية: ٩٥ ..... ٢٣٢
فصل في المراد من الآية ٢٣٤

الآيات: ٩٦ ـ ٩٨ ..... ٢٣٤
الآية: ٩٩ ..... ٢٣٧
الآية: ١٠٠ ..... ٢٣٨
فصل في بيان أنه تعالى قد يمنع العبد من الإيمان ٢٤٠
الآية: ١٠١ ..... ٢٤١
فصل في معنى «ما كانوا ليؤمنوا» ٢٤٢
الآية: ١٠٢ ..... ٢٤٢
فصل في معنى الآية ٢٤٣
الآية: ١٠٣ ..... ٢٤٤
الآيات: ١٠٤ ـ ١٠٦ ..... ٢٤٦
الآية: ١٠٧ ..... ٢٤٩
فصل في وصف الثعبان ٢٥٠
الآيتان: ١٠٨، ١٠٩ ..... ٢٥١
الآيتان: ١١٠، ١١١ ..... ٢٥٢
فصل في تعريف «المدينة» ٢٥٦
الآية: ١١٢ ..... ٢٥٦
الآية: ١١٣ ..... ٢٥٧
الآيتان: ١١٤، ١١٥ ..... ٢٥٨
الآية: ١١٦ ..... ٢٦٠
الآيات: ١١٧ ـ ١٢٩ ..... ٢٦٢
فصل في ثبوت الحق ٢٦٤
فصل في تفسير الآيات ٢٦٤
فصل في احتجاج أهل السّنة بقوله تعالى: «وألقِيَ السحرة ساجدين» ٢٦٥
فصل في تقديم الإيمان على السجود ٢٦٥
فصل في معنى قوله «آمنا برب العالمين» ٢٦٦
فصل في خوف فرعون من إيمان السحرة بنبوة موسى ٢٦٧
فصل في تفسير هذه الآيات ٢٦٠
فصل في معنى قوله: «قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» ٢٧٢
فصل في دلالة هذا القول على كراهتهم مجيء موسى ٢٧٢

الآيات: ١٣٠ ـ ١٣٧ ..... ٢٧٤
فصل في تفسير هذه الآيات ٢٧٥
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى فعل ذلك لإرادة أن يذكَّروا وأن لا يقيموا
على كفرهم ٢٧٦
فصل في توضيح جانب الحسنة وجانب السيئة ٢٧٦
فصل في جدل موسى مع قومه ٢٨٢
فصل في اختلاف الفقهاء في جواز قتل الجراد ٢٨٤
فصل في نهي النبي ﷺ عن قتل الصرد والضفدع والنملة ٢٨٥
فصل في عدم إجابتهم للإيمان بالمعجزات ٢٨٦
فصل في أن الله تعالى بيَّن ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة ٢٨٧
فصل في اشتقاق اليم من التيمم لأن الناس يقصدونه ٢٨٨
الآيات: ١٣٨ ـ ١٤٠ ..... ٢٩٢
فصل في تفسير الآيات ٢٩٣
الآيات: ١٤١ ـ ١٤٣ ..... ٢٩٦
فصل في تفسير هذه الآيات ٢٩٧
فصل في بيان كيفية نزول التوراة ٢٩٨
فصل في تفصيل أيام الصوم ٢٩٨
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى يجوز أن يُرى ٣٠٠
فصل في أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن مقدمتها ٣٠١
الآيتان: ١٤٤، ١٤٥ ..... ٣٠٤
فصل في أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ طلب الرؤية ومنعه الله فعدّد عليه
وجوه نعمه العظيمة وأمره بشكرها ٣٠٥
فصل في قوله: «سأريكم دار الفاسقين» ٣١٠
الآية: ١٤٦ ..... ٣١٠
فصل في توضيح معنى «يتكبرون» ٣١٢
الآيتان: ١٤٧، ١٤٨ ..... ٣١٤
فصل في توضيح صرف المتكبرين عن آياته ٣١٤
فصل في احتجاج العلماء على أن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد
أن لا يفعل الواجب ٣١٥

فصل في زينة عبيد بني إسرائيل ٣١٦
فصل في أن الذين عبدوا العجل كانوا كل قوم موسى ٣١٧
فصل في أنه تعالى احتج على فساد هذا المذهب وكون العجل إلهاً ٣١٧
الآيات: ١٤٩ ـ ١٥١ ..... ٣١٨
فصل في معنى قوله: ﴿لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا﴾ ٣٢٠
فصل في تفسير هذه الآيات ٣٢٣
فصل في اختلاف الطاعنين في عصمة الأنبياء والمثبتين لعصمة الأنبياء ٣٢٤
فصل في معنى الشماتة ٣٢٧
فصل في تبيين موسى عذر أخيه وطلب استغفار الله لهما ٣٢٧
الآيات: ١٥٢ ـ ١٥٤ ..... ٣٢٧
فصل في دلالة هذه الآية على طلب موسى المغفرة له ولأخيه ٣٢٩
الآيتان: ١٥٥، ١٥٦ ..... ٣٣١
فصل في معنى الاختيار ٣٣٢
فصل في اختلافهم بأن المراد من الاختيار هو الخروج إلى ميقات الكلام أو إلى موضع آخر؟ ٣٣٣
فصل في اختلافهم بالمراد من الرجفة ٣٣٤
فصل في تقرير الدلائل العقلية ٣٣٦
الآية: ١٥٧ ..... ٣٣٩
فصل فيمن تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ٣٤٠
الآيتان: ١٥٨، ١٥٩ ..... ٣٤٥
فصل في أن محمداً عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كل الخلق ٣٤٥
فصل في معنى «يحيي ويميت» ٣٤٦
فصل في أن الإيمان بالله أصل والإيمان بالنبوة والرسالة فرع له ٣٤٦
فصل في معنى إتيان الرسول بشيء هل هو قاصد الوجوب أو الندب؟ ٣٤٧
الآية: ١٦٠ ..... ٣٤٩
فصل في تفسير الآيتين ٣٥٣
الآيتان: ١٦١، ١٦٢ ..... ٣٥٣
فصل في تفسير الآيتين ٣٥٤
الآيات: ١٦٣ ـ ١٦٦ ..... ٣٥٦

فصل في معنى الآية ٣٥٧
فصل في اختيار اليهود يوم السبت ٣٥٨
فصل في وسوسة الشيطان لهم ٣٥٩
فصل في دلالة الآية على أن الحيل في تحليل الأمور التي حرمها الشارع محرمة ... ٣٦٠
فصل في معنى النسيان ٣٦١
فصل في معنى نجت الفرقتان وهلكت العاصية ٣٦٢
فصل في تحويل القوم إلى قردة خاسئين ٣٦٥
الآية: ١٦٧ ..... ٣٦٦
فصل في المراد بهذه الآية ٣٦٧
فصل في دلالة الآية على أن اليهود لا دولة لهم ولا عزَّ وأن الذُّلَّ
والصغار لا يفارقهم ٣٦٧
الآيات: ١٦٨ ـ ١٧٠ ..... ٣٦٧
فصل في دلالة الآيات على الذين يعملون بما في الكتاب ٣٤٧
الآية: ١٧١ ..... ٣٧٥
فصل في أمر موسى بني إسرائيل أخذ الألواح بقوة ٣٧٦
الآيات: ١٧٢ ـ ١٧٤ ..... ٣٧٧
فصل في دلالة هذه الآية على أن من مات صغيراً دخل الجنة ٣٨٢
الآيات: ١٧٥ ـ ١٧٨ ..... ٣٨٠
فصل في أن الله تعالى عم بهذا التمثيل جميع المكذبين بآيات الله ٣٩١
فصل في شرح الآيات ٣٩٢
فصل في أن الهداية من الله وأن الضلال من الله ٣٩٣
الآيات: ١٧٩ ـ ١٨٣ ..... ٣٩٥
فصل في أن الله تعالى خلق كثيراً من الجن والإنس للنار ٣٩٥
فصل في دلالة الآية على مسألة خلق الأعمال ٣٩٦
فصل في أن للبهائم قلوباً لا يعلمون بها الخير والهدى ٣٩٩
فصل في دلالة الآية على أن الله تعالى كلَّفهم مع أن قلوبهم وأبصارهم
وأسماعهم ما كانت صالحة لذلك ٣٩٩
فصل في تفسير هذه الآيات ٤٠٠
فصل في أن المراد بالأمة العلماء ٤٠٢

الآيات: ١٨٤ ـ ١٨٦ ..... ٤٠٤
فصل في معنى قوله: «أَوَلم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ٤٠٥
فصل في تفسير هذه الآيات ٤٠٧
الآيتان: ١٨٧، ١٨٨ ..... ٤٠٨
فصل في سبب نزول هذه الآية ٤٠٩
فصل في اختلاف النحويين في أيَّان هل هي بسيطة أم مركبة؟ ٤١٠
فصل في دلالة هذه الآية على خلق الأعمال ٤١٤
فصل في احتجاج الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم علمه بالغيب ٤١٥
الآيات: ١٨٩ ـ ١٩٣ ..... ٤١٦
فصل في دلالة الآية على أن العبد لا يخلق أفعاله ٤٢٣
الآيتان: ١٩٤، ١٩٥ ..... ٤٢٥
فصل في سؤال: كيف يحسن وصف الأصنام بأنها عباد مع أنها جمادات؟ ٤٢٦
الآيات: ١٩٦ ـ ١٩٨ ..... ٤٢٨
فصل في المقصود بتكرار وصف الأصنام ٤٣٠
الآيات: ١٩٩ ـ ٢٠٣ ..... ٤٣١
فصل في تخصيصهم قوله: «خُذ العفو» ٤٣٢
فصل في قول المفسرين: الطيف اللمة والوسوسة ٤٣٤
فصل في معنى قوله: «وإذا لم تأتهم بآية» ٤٣٧
الآيات: ٢٠٤ ـ ٢٠٦ ..... ٤٣٨
فصل في معنى قوله: «فاستمعوا له وأنصتوا» ٤٣٩
فصل في اختلافهم في القراءة خلف الإمام في الصلاة ٤٤٠
فصل في دلالة الآية على أن الملائكة أفضل من البشر ٤٤٠
فصل في اعتزال الشيطان عند سجود ابن آدم ٤٤٢

سورة الأنفال

الآية: ١ ..... ٤٤٣
فصل في أن في هذه الآية سؤالين: سؤال عن حكم الأنفال وسؤال استعطاء ٤٤٤
الآية: ٢ ..... ٤٤٨
فصل في معنى الآية: إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم ٤٤٨
الآيتان: ٣، ٤ ..... ٤٤٩

فصل في قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاً» ٤٤٩
الآية: ٥ ..... ٤٥٠
الآيتان: ٦، ٧ ..... ٤٥٦
فصل في معنى إحدى الطائفتين أي: الفرقتين ٤٥٧
الآية: ٨ ..... ٤٥٨
فصل في احتجاجهم بقوله: «ليحقَّ الحقَّ» في مسألة خلق الأفعال ٤٥٨
الآية: ٩ ..... ٤٥٩
فصل في تفسير هذه الآية ٤٦٠
الآية: ١٠ ..... ٤٦٤
فصل في قتال الملائكة يوم بدر ٤٦٤
الآية: ١١ ..... ٤٦٥
فصل في أن النعاس لا يحصل إلا من قبل الله تعالى ٤٦٧
فصل في تفسير الآية ٤٦٨
الآية: ١٢ ..... ٤٧٠
فصل في المقصود بهذه الآية ٤٧٠
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ٤٧٣
فصل في أنه تعالى ألقاهم في الخزي والنكال من هذه الوجوه الكثيرة ٤٧٣
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٤٧٥
فصل في أن معنى الآية: إذا ذهبتم للقتال فلا تولوهم الأدبار ٤٧٧
فصل في أن حكم الآية عام في كل حرب ٤٧٨
الآيتان: ١٧، ١٨ ..... ٤٧٩
فصل في سبب نزول الآية ٤٨٠
فصل في معنى الآية ٤٨٢
فصل في توهين الله كيدهم ٤٨٣
الآية: ١٩ ..... ٤٨٤
الآيات: ٢٠ ـ ٢٣ ..... ٤٨٦
فصل في أن الله تعالى حكم عليهم بالتَّولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق ٤٨٧
فصل في تفسير كلمة «لو» ٤٨٨
الآيات: ٢٤ ـ ٢٦ ..... ٤٨٩

فصل في المراد بقوله: «لما يحييكم» ٤٩٠
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٤٩٤
فصل في معنى هذه الآية ٤٩٦
الآيتان: ٢٧، ٢٨ ..... ٤٩٦
فصل في ورود لفظ «الخيانة» في القرآن بإزاء خمسة معانٍ ٤٩٧
فصل في اختلاف معنى الخيانة ٤٩٧
الآية: ٢٩ ..... ٤٩٩
فصل في معنى الآية: إن تتقوا الله بطاعته وترك معصيته يجعل لكم فرقاناً ٤٩٩
الآية: ٣٠ ..... ٥٠٠
الآية: ٣١ ..... ٥٠٢
الآيات: ٣٢ ـ ٣٤ ..... ٥٠٣
فصل في ورود لفظ «في» القرآن بإزاء ستة أوجه ٥٠٦
فصل في اختلافهم في معنى هذه الآية ٥٠٦
فصل في معنى الآية: وما يمنعهم من أن يعذبوا ٥٠٨
فصل في قول المشركين: نحن أولياء المسجد الحرام ٥٠٩
الآية: ٣٥ ..... ٥٠٩
فصل في معنى «المكاء» و «التَّصدية» ٥١٢
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٥١٣
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٥١٤
فصل في إرشادهم إلى طريق الصواب بعد ضلالهم في عباداتهم البدنية والمالية ... ٥١٤
فصل في معنى: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر وعداوة الرسول ويسلموا
«يغفر لهم ما قد سلف» من كفرهم.. ..... ٥١٥
الآيات: ٤١ ـ ٤٤ ..... ٥١٦
فصل في معنى: الغنيمة والفيء ٥١٨
فصل في اختلاف العلماء بأن هذه الآية منسوخة ٥٢٠
فصل في اختلافهم في تفسير هذه الآيات ٥٢١
فصل في دلالة هذه الآية على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب ٥٢٤
فصل في توضيح الخُمس ٥٢٤
فصل في أن الهلاك والحياة عبارة عن الإيمان والكفر ٥٣٠

فصل في أن رؤيا النبي حق ٥٣١
الآيتان: ٤٥، ٤٦ ..... ٥٣٣
فصل في احتجاج نفاة القياس بهذه الآية ٥٣٥
الآيات: ٤٧ ـ ٥٤ ..... ٥٣٦
فصل في أن في هذا التزيين وجهين ٥٣٨
فصل في المراد بهذه الآية ٥٤٠
فصل في تفسير هذه الآيات ٥٤١
فصل في معنى قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم» ٥٤٢
فصل في توضيح أن الله تعالى لم يكن ظالماً بهذا العذاب وأنه قوي شديد العقاب . ٥٤٣
فصل في توضيح ظاهر الآية ٥٤٤
الآيات: ٥٥ ـ ٥٩ ..... ٥٤٥
فصل في تفسير هذه الآيات ٥٤٨
الآيات: ٦٠ ـ ٦٣ ..... ٥٥١
فصل في دلالة الآية على جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن والخزان ٥٥٤
فصل في معنى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم» ٥٥٦
فصل في اختلاف العلماء بأن هذه الآية منسوخة ٥٥٨
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات
كلها من خلق الله تعالى ٥٥٩
الآيات: ٦٤ ـ ٦٦ ..... ٥٦٠
فصل في معنى قوله: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» ٥٦٤
فصل في معنى قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون» ٥٦٤
فصل في معنى قوله: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» ٥٦٥
فصل في معنى الآية ٥٦٧
فصل فيمن استقر عليه حكم التكليف ٥٦٧
الآيات: ٦٧ ـ ٦٩ ..... ٥٦٨
فصل في أن الله تعالى علّم في هذه الآية حكماً آخر من أحكام الجهاد
في حق النبي ﷺ ٥٦٩
فصل في تفسير الآيات ٥٧١
الآيتان: ٧٠، ٧١ ..... ٥٧٤

فصل فيمن نزلت هذه الآية ٥٧٥
فصل في اختلاف المفسرين في أن الآية نزلت في العباس خاصة
أو في جملة الأسارى ٥٧٥
الآيات: ٧٢ ـ ٧٥ ..... ٥٧٦
فصل في تفسير هذه الآيات ٥٨٠
فصل في تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام ٥٨٢

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء العاشر

المحتوى:
أول سورة التوبة - آخر سورة هود

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى
١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon
Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3
90000 >
9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة التوبة

مدنية. وهي مائةٌ وثلاثون آية، وأربعةُ آلافٍ وثمان وسبعون[1] كلمة، وعشرةُ آلاف، وأربع مائة وثمان وثمانون حَرْفاً.

ولها عدَّةُ أسماء: براءةٌ، التَّوبةُ، المُقشقشَةُ، المُبعثرةُ، المُشرِّدَةُ، المُخزيَةُ، الفاضِحَةُ، المُثيرةُ، الحَافِرَةُ، المُنكِّلَةُ، المُدمْدِمَةُ، سورة العذاب.

قال الزمخشريُّ: «لأنَّ فيها التَّوبة على المؤمنين، وهي تُقَشقِشُ من النِّفاق: أي تبرىء منه، وتبعثرُ عن أسرار المنافقين: تبحث عنها وتشهرها وتحفز عنها، وتفضحهم وتنكلهم وتشردهم، وتخزيهم، وتدمدمُ عليهم».

وعن حذيفة: إنَّكُم تُسمُّونها سورة التوبة، والله ما تركت أحداً إلاَّ نالتْ منه[2].

وعن ابن عباس في هذه السُّورة قال: إنَّها الفَاضِحَةُ، ما زالتْ تنزلُ فيهم، وتريهم حتَّى خشينا أنها لا تدعُ أحداً[3]، وسورة الأنفال نزلتْ في بدرٍ، وسورةُ الحشر نزلت في بني النَّضير.

فصل في إسقاط التسمية من هذه السورة

في إسقاط التسمية من أولها وجوه:

الأول: روى ابنُ عبَّاسٍ قال: قلت لعثمان بن عفَّان: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فقرنتم بينهما وما فصلتم بـ: بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: كان النبيُّ ﷺ كلَّما نزلت عليه سورة يقولُ: «ضَعُوهَا في

---

(١) في ب وتسعون.

(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٣١) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣١) من حديث حذيفة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣١) رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٦) وعزاه إلى أبي سعيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ٢٦٥).

مَوْضِع كذا» فكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، فتوفي رسولُ الله ﷺ ولم يُبيِّن موضعها، وكانت قصتُها شبيهة بقصتها، فقرنت بينهما[١].

قال ابنُ العربيِّ «هذا دليلٌ على أنَّ القياسَ أصلٌ في الدِّينِ؛ ألا ترى إلى عثمان بن عفَّان وأعيان الصَّحابة، كيف نَحَوْا إلى قياسِ الشبه عند عدم النَّصِّ، ورَأَوْا أنَّ قصة «براءة» شبيهة بقصَّة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان اللَّهُ تعالى قد بيَّن دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنُّك بسائرِ الأحكام»؟.

قال القاضي: «لا يبعد أن يقال: إنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام بيَّن كون هذه السُّورة تالية لسورة الأنفال؛ لأنَّ القرآن مُرتَّبٌ من قبلِ اللَّهِ تعالى، ومن قبلِ رسوله على الوجه الذي نُقِلَ، ولو جوَّزْنَا في بعض السُّور ألاَّ يكون ترتيبها من الله تعالى على سبيل الوحي، لجوَّزنا مثله في سائر السور، وفي آيات السورة الواحدة، وتجويزه يعضد ما يقوله الإمامية من تجويز الزيادة والنقصان في القرآن، وذلك يخرجه عن كونه حجة».

والصَّحيحُ: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أمر بوضع هذه السُّورة، بعد سورة الأنفال وحياً، فإنه عليه الصَّلاة والسَّلام حذف «بِسمِ اللَّهِ الرحْمنِ الرَّحيمِ» من أول هذه السُّورة وَحْياً.

الوجه الثاني: روي عن أبي بن كعب أنه قال: إنما توهموا ذلك، لأنَّ في الأنفالِ ذكر العهود، وفي براءة نبذُ العهودِ، فوضعت إحداهما بجنْبِ الأخرى، والسُّؤال المذكور عائد هنا، لأنَّ هذا الوجه إنَّما يتم إذا قلنا: إنَّهم إنَّما وضعُوا هذه السُّورة بعد الأنفالِ من قبلِ أنفسهم لهذه العلّة.

الوجه الثالث: أنَّ الصَّحابة اختلفُوا في أنَّ سورة الأنفالِ، وسورة التوبة هل هما سورةٌ واحدةٌ أم سورتان؟ قال بعضهم: هما سورةٌ واحدة؛ لأنَّ كليهما نزلتا في القتالِ، ومجموعهما هذه السُّورة السابعةُ من الطِّوال، وهي سبعٌ، وما بعدها المئون، وهذا قول ظاهرٌ؛ لأنَّهُمَا معاً مائتان وست آيات، فهما بمنزلة سورةٍ واحدة.

ومنهم من قال سُورتان، فلمَّا ظهر الاختلافُ من الصَّحابة في هذا البابِ، تركوا بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقولُ هما سورتان، وما كتبوا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ»

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٥٧، ٦٩) وأبو داود (٧٨٦، ٧٨٨) والترمذي (٣٠٨٦) والحاكم (١/ ٢٢١، ٣٣٠) والبيهقي (٢/ ٤٠٢) وفي «دلائل النبوة» (٧/ ١٥٢ ـ ١٥٣) وابن حبان (٤٥٢ ـ موارد) وابن أبي داود في «المصاحف» ص (٣٢) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (١٦٠) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٥) من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان..... فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلاّ من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.

تنبيهاً على قول من يقول هُمَا سورةٌ واحدةٌ، وعلى هذا القول لا يلزمُ منه تجويزُ مذهب الإماميَّةِ؛ لأنه لمَّا وقع الاشتباه في هذا المعنى بيْنَ الصَّحابة لم يقطعُوا بأحد القولين، وهذا يدل على أنَّ هذا الاشتباه كان حاصلاً، فلمَّا لمْ يتسامَحُوا بهذا القدْرِ من الشُّبهة دلَّ على أنَّهُم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريفِ والتَّغْييرِ، وذلك يبطلُ قول الإماميَّةِ.

الوجه الرابع: أنَّهُ تعالى ختم سورة الأنفال بإيجاب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً، وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكليَّةِ. ثم إنَّهُ تعالى صرَّح بهذا المعنى في قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ﴾ فلمَّا كان هذا عيْنَ ذلك الكلام، وتأكيداً له وتقريراً له، لزم الفاصل بينهما وكان إيقاع الفاصل بينهما تنبيهاً على كونهما سورتين متغايرتين، وترك كتابة البسملةِ تنبيهاً على أنَّ هذا المعنى هو عين ذلك المعنى.

الوجه الخامس: قال القرطبيُّ: «قيل: إنه كان من شأن العرب في الجاهليَّةِ، إذا كان بينهم وبين قوم عهد فأرادُوا نقضهُ كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه البسملة، فلمَّا نزلت سورة براءة بنقضِ العهدِ الذي كان بيْنَ النبيِّ ﷺ وبيْنَ المشركين، أمر النبيُّ ﷺ بكتابته بغير بسملة، وبعث بها عليَّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، فقرأها عليهم في الموسم ولم يبسمل على ما جرت به عادتهم في نقض العهدِ من ترك البسملة».

قال ابنُ عباسٍ: سألت عليًّا ـ رضي الله عنه ـ: لِمَ لَمْ تُكتَبْ «بِسمِ اللَّهِ الرحْمنِ الرَّحِيم» ههنا؟ قال: لأنَّ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» أمان، وهذه السُّورةُ نزلت بالسَّيف ونبذ العهد، وليس فيها أمان[1].

ويروى أنَّ سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى وأكده بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤] فقيل له: أليس النبيُّ ﷺ كتب إلى أهل الحربِ «بِسْمِ الله الرحْمنِ الرَّحيمِ»؟ فأجاب عنه: بأنَّ ذلك ابتداء منه بدعوتهم إلى الله تعالى، ولم ينبذ إليهم عهدهم، ألا ترى أنَّه قال في آخر الكتابِ ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ﴾ [طه: ٤٧].

وأما هذه السُّورةُ فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهد، فظهر الفرقُ.

الوجه السادس: قالت الشافعيَّةُ: لعلَّ اللَّه تعالى لمَّا علم من بعض النَّاس أنَّهم يتنازعون في كون «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» من القرآن، أمر بأنْ لا تكتب ههنا، ليدل ذلك على كونها آية من كل سورةٍ، فإنَّها لما لَم تكن آية من هذه السُّورة لا جرم لم تكتب وذلك يدُلُّ على أنَّها لمَّا كتبت في أول سائر السُّورِ وجب كونها آية من كلِّ سورة، وقد يعكسُ عليهم ذلك فيقال: لو كانت آية من كل سورة لما أسقطها من هذه السورة؟.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٧) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس.
قلت: وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٣٠).

قال القرطبيُّ[١]: «وروي عن عثمان أيضاً. وقاله مالكٌ فيما رواه وهبٌ وابنُ القاسم وابنُ عبد الحكم: أنَّه لمَّا سقط أولها سقط «بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرَّحِيمِ» معاً، وروي ذلك عن عجلان؛ أنَّه بلغه أنَّ سورة «براءة» كانت تعدل البَقرة أو قربها، فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب بينهما «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ» وقال سعيدُ بن جبيرٍ: كانت قبل سورة الطلاق البقرة».

قال القرطبيُّ: «والصحيحُ أنَّ البسملة لم تكتب؛ لأنَّ جبريل ـ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ـ ما نزل بها في هذه السُّورة، قاله القشيريُّ».

وفي قول عثمان «قبض رسولُ الله ﷺ ولم يُبَيِّنْ لنا أنَّها منها» دليل على أنَّ السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه وأن «براءة» ضمت إلى الأنفالِ من غير عهدٍ من النبي ﷺ، لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك، وكانتا تُدْعيانِ القرينتين؛ فوجب أن تُجْمَعَا وتُضَمَّ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران، ورسول الله ﷺ حَيٌّ.

قوله تعالى: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢﴾ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾﴾.

قوله تعالى ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ﴾ الآية.

الجمهور على رفع بَراءَةٌ، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّها رفعٌ بالابتداء، والخبرُ قوله «إلى الَّذينَ» وجاز الابتداءُ بالنَّكرة؛ لأنَّها تخصَّصَتْ بالوَصْفِ بالجارِّ بعدها، وهو قوله مِنَ اللَّهِ كما تقولُ رجُلٌ من بني تميم في الدَّارِ.

والثاني: أنَّها خبرُ ابتداءٍ مضمرٍ، أي: هذه الآياتُ براءةٌ، ويجوز في مِنَ اللَّهِ أن يكون متعلقاً بنفس براءةٌ؛ لأنها مصدرٌ، كالثَّناءة والدَّنَاءة. وهذه المادة تتعدَّى بـ «مِنْ»، تقولُ: بَرِئتُ من فلانٍ، أبرأ براءةً، أي: انقطعتِ العُصبةُ بَيْنَنَا، وعلى هذا، فيجوزُ أن يكون المُسوِّغُ للابتداء بالنَّكرة على الوجه الأوَّل هذا. وإلى الَّذينَ متعلقٌ بمحذوف على الأوَّلِ، لوقوعهِ خبراً، وبنفس «بَرَاءَةٌ» على الثَّاني، ويقال: بَرِئْتُ، وبَرَأْتُ من الدين، بالكسْرِ والفتح، وقال الواحديُّ: «ليس فيه إلاَّ لغةٌ واحدة، كسرُ العينِ في الماضي وفتحُها في المستقبل». وليس كذلك، بل نقلهما أهلُ اللغةِ، **وقرأ**[٢] **عيسى بن عمر** «بَرَاءَةً» بالنصب على إضمار فعل أي اسمعُوا براءةً.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٤١.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٢، المحرر الوجيز ٣/ ٤، البحر المحيط ٥/ ٦، الدر المصون ٣/ ٤٤٠.

وقال ابنُ عطيَّة «أي: الزموا براءة، وفيه معنى الإغراء» وقرىء[1] «مِن اللَّهِ» بكسر نون «مِنْ» على أصل التقاءِ السَّاكنينِ، أو على الإتباع لميم «مِنْ» وهل لُغَيَّةٌ، فإنَّ الأكثر فتحها مع لام التَّعريفِ، وكسرها مع غيرها، نحو «مِن ابنك»، وقد يُعْكَسُ الأمرُ فيهما، وحكى أبُو عُمَرَ عن أهل نجران أنَّهم يَقْرَءُونَ كذلِك، بكسر النونِ مع لام التَّعريف.

فإن قيل: ما السَّبب في أنَّ نسب البراءة إلى اللَّه ورسوله، ونسب المُعاهدةِ إلى المشركين؟ فالجوابُ: قد أذن اللَّهُ في معاهدة المشركين، فاتفق المسلمون مع رسول الله ﷺ وعاهدهم، ثم إنَّ المشركين نقضُوا العهد؛ فأوجَبَ اللَّهُ النَّبْذَ إليهم، فخوطب المسلمون بما يحذرهم من ذلك، وقيل لهم: اعلموا أنَّ الله ورسوله قد برئا ممَّا عاهدتم من المشركين. روي أنَّ النبي ﷺ لمَّا خرج إلى تبوك وتخلف المنافقون، وأرجفوا بالأراجيف، وجعل المشركون ينقضون العهد، فأمر الله تعالى بنقض عهودهم، التي كانت بينهم وبين رسول الله ﷺ.

قال الزجاج: «بَراءَةٌ» أي: قد بَرِىء الله ورسولهُ من إعطائهم العهود والوفاء بها إذا نكثوا.

فإن قيل: كيف يجوزُ أن ينقض النبي ﷺ العهد؟.

فالجوابُ: لا يجوز أن ينقض العهد إلاَّ على ثلاثة أوجه:

فالأول: أن يظهر له منهم خيانةٌ مستورة ويخاف ضررهم، فينبذ العهد إليهم، حتَّى يستووا في معرفة نقض العهد، لقوله ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: ٥٨] وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ [الأنفال: ٥٦].

الثاني: أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد أن يقرهم بما أمر الله به، فلمَّا أمر الله تعالى بقطع العهدِ بينهم قطع لأجل الشرط.

الثالث: أن يكون مؤجلاً فتنقضي المدَّةُ وينقضي العهدُ، ويكونُ الغرض من إظهار البراءة أن يظهر لهم أنه لا يعود للعهد، وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة، فأمَّا فيما وراء هذه الأحوال الثلاثة لا يجوزُ نقض العهد ألبتَّةَ؛ لأنَّه يجري مجرى الغدر وخلف القول، والله ورسوله بريئان منه؛ ولهذا المعنى قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة: ٤]، وقيل: إنَّ أكثر المشركين نقضوا العهد إلاَّ بنُو ضمرة وبنُو كنانة.

قوله: ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الخطاب مع أصحاب النبي ﷺ، وإن كان النبي ﷺ هو الذي عاهدهم وعاقدهم؛ لأنه عاهدهم وأصحابه بذلك راضون، فكأنَّهم «عَاقَدُوا» وعاهدوا.

---

(١) وهي قراءة أهل نجران.

ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٢، المحرر الوجيز ٣/ ٤، البحر المحيط ٥/ ٦، الدر المصون ٣/ ٤٤٠.

٨ ـــــــ

وقال الكلبيُّ: إنما كانت الأربعةُ أشهر من كان له عهد دون أربعة فأتموا له أربعة أشهر، فأمَّا من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقوله ﴿فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ﴾.

قال الحسنُ «أمر الله رسوله ﷺ بقتال مَنْ قاتله من المشركين، فقال: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ [البقرة: ١٩٠] وكان لا يقاتلُ إلاَّ من قاتله ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم، وأجلهم أربعة أشهر، فلم يكن لأحدٍ منهم أجل أكثر من أربعة أشهر لا من كان له عهد قبل البراءة، ولا من لم يكن له عهد، وكان الأجل لجميعهم أربعة أشهر، وأحل دماء جميعهم من أهل العهود وغيرهم بعد انقضاء الأجل»[1].

والمقصود من هذا الإعلام أمور:

أولها: أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمر، ويعلموا أنَّه ليس لهم بعد هذه المدة إلاَّ أحد أمور ثلاثة:

إمَّا الإسلامُ أو قبول الجزية أو السيف، فيصير ذلك حاملاً لهم على الإسلام.

وثانيها: لئلاَّ ينسب المسلمون إلى نكث العهد.

وثالثها: أراد اللَّهُ أن يعمَّ جميع المشركين بالجهاد، فعمَّ الكل بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر، وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار، ولا يصحُّ ذلك إلا بنقض العهود.

ورابعها: أراد النبي ﷺ أن يحج في السَّنة الآتية، فأمر بإظهار هذه البراءة لئلاَّ يشاهد العراة، وقيل: نزل هذا قبل تبوك.

وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكَّة. وذلك أنَّ رسول الله ﷺ عاهد قريشاً عام الحديبية، على أن يضعوا الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ودخلت خزاعةُ في عهد النبي ﷺ، ثم عدتْ بنو بكر على خزاعة فنالت منها، وأعانتهم قريش بالسِّلاح فلمَّا تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة، ونقضوا العهد، خرج عمرو بن سالم الخزاعيُّ، حتى وقف على رسول الله ﷺ فقال: [الرجز]

٢٧٤٣ ـ لاهُمَّ إنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا ... حِلْفَ أبينَا وأبيهِ الأتْلَدَا
كنتَ لَنَا أباً وكُنَّا وَلَدَا ... ثُمَّتَ أسلَمْنَا ولَمْ نَنْزِعْ يَدَا
فانصُرْ هَداكَ اللَّهُ نَصْراً أبَدَا ... وادْعُ عِبادَ اللَّهِ يأتُوا مَدَدَا
فِيهِمْ رسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا ... فِي فَيلَقٍ كالبَحْرِ يَجْرِي مُزبِدَا
أبْيَضَ مثلَ الشَّمسِ يَنْمُو صَعدَا ... إن سِيمَ خَسْفاً وَجْهُهُ تَرَبَّدَا
إنَّ قُريشاً أخلَفُوكَ المَوْعِدَا ... ونَقَضُوا ميثاقَكَ المُؤكَّدَا

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٥/ ١٧٥).

هُمْ بَيَّتُونَا بِالهَجِيرِ هُجَّدَا وقَتَلُونَا رُكَّعاً وسُجَّدَا
وزَعَمُوا أنْ لَسْتَ تَدْعُو أحَدَا وهُمْ أذَلُّ وأقَلُّ عَدَدَا[1]

فقال رسولُ الله «لا نُصِرتُ إنْ لَمْ أنصرْكم»، ثمَّ تجهَّز إلى مكة، ففتح مكَّة سنة ثمان من الهجرة، فلمَّا كانت سنة تسع أراد رسولُ الله ﷺ أن يحُجَّ، ثم قال: إنَّه يحضر المشركون، فيطوفون عراةً.

فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم، ليقيم للنَّاس الحجَّ، وبعث معه بأربعين آيةً من صدر سورة «براءة» ليقرأها على أهلِ الموسم، ثم بعث عليًا على ناقته العضباء ليقرأ على النَّاس «براءة» وأمره أن يؤذن بمكَّة، ومنى، وعرفة أن قد برئت ذمة اللَّه، وذمة رسول الله ﷺ من كلِّ مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أنزل في شأني شيء؟ قال: لا، ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلاَّ رجل من أهلي، أما ترضى يا أبا بكر أنَّك كنت معي في الغار، وأنَّك صاحبي على الحوضِ؟ قال: بَلَى يا رسول الله، فسار أبو بكر أميراً على الحجِّ، وعليّ ليُؤذن بـ «براءة»، فلمَّا كان قبل التَّرْوية بيوم خطب أبو بكر النَّاس، وحدَّثهم عن مناسكهم، وأقام للنَّاس الحجَّ، والعرب في تلك السنةِ على منازلهم التي كانُوا عليها في الجاهلية من الحجِّ، حتَّى إذا كان يوم النَّحر، قام عليُّ بنُ أبي طالب فأذَّن في النَّاسِ بالذي أمر به، وقرأ عليهم سورة «براءة»[2].

قال زيدُ بن يثيع: سألنا عليًا بأي شيء بعثت في الحجِّ؟ قال «بعثتُ بأربع: ألاَّ يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النَّبي ﷺ عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخلُ الجنَّة إلاَّ نفسٌ مؤمنةٌ، ولا يجتمعُ المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا». ثمَّ حجَّ النبي ﷺ سنة عشر حجة الوداع[3].

وكان السَّبب في بعث النبي ﷺ عليًا، أنَّ العرب تعارفُوا فيما بينهم في العهود ونقضها ألاَّ يتولَّى ذلك إلا سيدهم، أو رجل من رهطه، فبعث عليًا إزاحة للعلَّة، لئلاَّ يقولوا هذا خلاف ما نعرفه في نقض العهود.

---

(١) تنظر هذه الأبيات وهي لعمرو بن سالم الخزاعي في الاستيعاب لابن عبد البر ٤/ ٦٣١ أيام العرب في الجاهلية (٩٧) السيرة لابن هشام ٤/ ٣٠٠ والدر المنثور للسيوطي ٣/ ٢١٥ والآلوسي في روح المعاني ١٠/ ٤٤.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧) عن ابن إسحاق ومجاهد.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٥٧) كتاب التفسير: باب سورة الأنفال رقم (٣٠٩٢) والحاكم (٣/ ٥٢).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٧٩) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

والدليل على أنَّ أبا بكر كان هو الأمير، أنَّ عليًا لمَّا لحقهُ قال: أمير أو مأمور؟ فقال: مأمور، ثم ساروا وقال أبو هريرة «بعثني أبو بكر في تلك الحجَّة في مؤذنين يوم النَّحر، يؤذِّن بمنى ألاَّ يحجَّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان».

قوله وأذانٌ. رفع بالابتداء، أي: أذان صادر، أو إعلام واصل، ومِنَ اللَّهِ إمَّا صفةٌ، أو متعلقٌ به، وإلى النَّاسِ الخبر، ويجوزُ أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ أي: وهذا إعلامٌ، والجارَّان متعلقان به، كما تقدَّم في براءة. قال أبو حيَّان[1]: «ولا وجه لِقولِ من قال: إنه معطوف على «بَرَاءَةٌ»، كما لا يقال «عمرو» معطوف على «زيد» في: زيد قائم وعمرو قاعد».

وقرأ الضحاك[2] **وعكرمة وأبو المتوكل** «وإذْن» بكسر الهمزة وسكون الذَّال، **وقرأ العامَّةُ** «أنَّ اللَّه» بفتح الهمزة على أحد وجهين، إمَّا كونه خبراً لـ «أذانٌ»، أي: الإعلامُ من اللَّهِ براءة من المشركين. وضعَّف أبو حيان هذا الوجه، ولم يذكر تضعيفه. وإمَّا على حذف حرفِ الجرِّ، أي: بأنَّ اللَّه، ويتعلَّقُ هذا الجارَّ إمَّا بنفس المصدر، وإمَّا بمحذُوفٍ على أنه صفة ويَوْمَ منصوبٌ بما تعلَّق به الجارُّ في قوله إلى النَّاسِ. وزعم بعضهم أنَّه منصوبٌ بـ «أذَانٌ» وهو فاسدٌ من وجهين:

أحدهما: وصفُ المصدر قبل عمله.

الثاني: الفَصْلُ بينه وبين معموله بأجنبي، وهو الخبرُ، **وقرأ**[3] الحسنُ والأعرج بكسر الهمزة وفيه المذهبان المشهوران، مذهبُ البصريين إضمارُ القول، ومذهبُ الكوفيين إجراءُ الأذانِ مُجْرَى القول.

فصل

والأذانُ: الإعلامُ، قال الأزهري[4]: «آذنْتُه إيذاناً. فالأذانُ يقوم مقام الإيذان، وهو المصدر الحقيقي» ومنه: أذان الصَّلاة، ومنه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام للاَّتي غسَّلن ابنته زينب: «فإذا فَرغتن فآذنَّنِي»[5] أي: أعلمنني، فلمَّا فرغنا آذنَّاهُ، أي: أعلمناه، والأذانُ معروفٌ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٨، الدر المصون ٣/ ٤٤١.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ١٦.

(٥) أخرجه البخاري (٣/ ١٥٧) كتاب الجنائز: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل حديث (١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩) ومسلم (٢/ ٦٤٦ ـ ٦٤٧) باب في غسل الميت (٣٦/ ٩٣٩) وأبو داود (٢/ ٦٠ ـ ٦١) والنسائي (١/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧) والترمذي (٢/ ١٣٠ ـ ١٣١) وابن ماجه (١/ ٤٤٥) وأحمد (٥/ ٨٤ ـ ٨٥) من حديث أم عطية.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ونقل النووي في «التهذيب» عن الهرويِّ قال: ويقال فيه الأذان، والأذين، والإيذان قال: وقال شيخي: الأذينُ هو المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل» بمعنى «مفعل» [وقوله عليه السلام: «ما أذِن الله كأذنه»[١] بكسر الذال منه، وقوله: «كأذَنِهِ» بفتح الذال، والأذن بضم الذال وسكونها: أذن الحيوان، مؤنثة، وتصغيرها: أذينة. و «إذن» في قوله عليه السلام: «فلا إذن» حرف مكافأة وجواب، يكتب بالنون، وإذا وقفت على «إذن» قلت كما تقول: رأيت زيداً. قاله الجوهري][٢].

قوله: «مِنَ المُشركينَ» متعلقٌ بنفس «بَرِيءٌ»، كما يقال: بَرِئْتُ منه، وهذا بخلاف قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١] فإنَّها هناك تحتمل هذا، وتحتمل أن تكون صفة لـ «بَراءَةٌ».

قوله ورسُولُهُ **الجمهور على رفعه**، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، والخبرُ محذوفٌ أي: ورسوله بريءٌ منهم، وإنَّما حذف، للدلالةِ عليه.

والثاني: أنه معطوفٌ على الضمير المستتر في الخبر، وجاز ذلك للفصل المسوِّغ للعطف، فرفعه **على** هذا بالفاعلية والتقدير: بريء الله ورسوله [من المشركين][٣].

الثالث: أنه معطوف على محلِّ اسم «أنَّ» وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة قياساً على المكسورة، قال ابنُ عطيَّة[٤] «ومذهبُ الأستاذ ـ يعني ابن البَاذش ـ على مقتضى كلام سيبويه أن لا موضع لما دخلت عليه [«أنَّ» إذ هو معربٌ، قد ظهر فيه عمل العامل، وأنه لا فرق بين «أنَّ» وبين «لَيْتَ» والإجماعُ على أن لا موضع لما دخلتْ عليه][٥] هذه».

قال أبو حيَّان: «وفيه تعقُّبٌ؛ لأنَّ كون «أنَّ» لا موضع لما دخلتْ عليه ليس ظهور عمل العامل بدليل «لَيْسَ زيد بقائم» وما في الدَّار من رجل، فإنه ظهر عمل العامل ولهما موضع وقوله: «بالإجماع» يريد أنَّ «ليت» لا موضع لما دخلت عليه بالإجماع، وليس كذلك؛ لأن الفراء خالف، وجعل حكم «لَيْتَ» وأخواتها جميعاً حكم «إنَّ» بالكسر».

قال شهابُ الدين[٦] قوله: «بدليل ليس زيد بقائم..» إلى آخره قد يظهر الفرقُ بينهما، فإنَّ هذا العامل، وإن ظهر عمله فهو في حكم المعدُوم، إذ هو زائد، فلذلك اعتبرنا الموضع معه، بخلاف «أنَّ» بالفتح، فإنَّه عاملٌ غيرُ زائد، وكانَ ينبغي أن يردَّ عليه قوله: وأنْ لا فرق بين «أنَّ» وبين «لَيْتَ» فإنَّ الفرق قائمٌ، وذلك أنَّ حكم الابتداء قد انتسخ مع «لَيْتَ»،

---

(١) أخرجه البخاري ١٣/٥١٨ كتاب التوحيد: باب قول النبي ﷺ الماهر بالقرآن..... (٢٥٤٤)، ومسلم ١/٥٤٥ كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٢٣٣ ـ ٧٩٢).

(٢) سقط في ب.

(٣) سقط في أ.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/٧.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: الدر المصون ٣/٤٤١.

و «لَعلَّ»، و «كأنَّ» لفظاً ومعنًى، بخلافه مع «إنَّ»، و «أنَّ»، فإنَّ معناه معهما باقٍ. **وقرأ عيسى بن**[١] **عمر**، **وزيد** بن علي وابن أبي إسحاق «ورسوله» بالنَّصب، وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه عطفٌ على لفظ الجلالة، **والثاني**: أنه مفعولٌ معه.

قاله الزمخشريُّ. **وقرأ**[٢] **الحسنُ** «ورسُولِهِ» بالجرِّ، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه مقسمٌ به، أي: ورسوله إن الأمر كذلك، وحذف جوابه لفهم المعنى.

والثاني: أنه على الجواز، كما أنهم نَعَتُوا وأكَّدوا على الجواز، وقد تقدَّم تحقيقه. وهذه القراءةُ يبعدُ صحتُها عن الحسن، للإبهام، حتَّى يحكى أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرأ «ورَسُولِهِ» بالجر، فقال الأعرابيُّ: إن كان الله قد بَرِىء من رسوله فأنا بريء منه، فَلَبَّبه[٣] القارىء إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فحكى الأعرابيُّ الواقعة، فحينئذ أمر عمرُ بتعليم العربيَّة. ويحكى أيضاً هذه عن أمير المؤمنين عليّ، وأبي الأسود الدُّؤلي ـ رضي الله عنهما ـ قال أبُو البقاءِ: «ولا يكون عطفاً على «المشركين» لأنَّه يؤدي إلى الكفر». وهذا واضح.

فصل

قال بعض المفسرين قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ جملة تامة مخصوصة بالمشركين، وقوله: ﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ﴾ جملة أخرى ثانية معطوفة على الجملة الأولى، وهي عامة في حق جميع النَّاسِ؛ لأنَّ ذلك يجب أن يعرفه المؤمن والمشرك، من حيثُ إنَّ الحكم المتعلق بذلك يلزمهما جميعاً، فيجبُ على المؤمنين أن يعرفوا الوقت الذي يباحُ فيه القتال من الوقت الذي يحرم فيه، فأمره تعالى بهذا الإعلام يوم الحج الأكبر، وهو الجمع الأعظم، ليصل ذلك الخبر إلى الكل، فيشتهر. وفي هذا العطف الإشكال الذي ذكره أبو حيان في صدر الآية عند قوله ﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾.

فصل

اختلفوا في يوم الحجِّ الأكبر، فقال ابن عباس في رواية عكرمة «إنَّه يومُ عرفةَ» وهو قول عُمر، وسعيد بن المسيب، وابن الزبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإحدى الروايتين عن علي[٤]، ورواية المسور بن مخرمة عن رسول الله ﷺ، قال: خطب رسول

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٥، المحرر الوجيز ٢/ ٧، البحر المحيط ٥/ ٧، الدر المصون ٣/ ٤٤٢.

(٢) انظر السابق.

(٣) لبب الرجل جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره اللسان [لبب].

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١٠ ـ ٣١١) عن عمر وعلي وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي جحيفة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٢) عن عمر بن الخطاب وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في تفسيره (٢/ ٢٦٨) عن ابن عباس وعمر وابن الزبير وقال: وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب.

الله ﷺ عشيَّة عرفة، فقال: «أمَّا بعدُ فإنَّ هذا يوم الحج الأكبر» لأنَّ معظم أفعال الحج فيه[١]، وروي أنَّ النبي ﷺ وقف يوم النَّحر عند الجمرات، وقال: «هذا يومُ الحج الأكبر» وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفةُ[٢] ولأنَّ أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة؛ لأنَّ من أدركه، فقد أدرك الحجَّ، ومن فاته فقد فاته الحجُّ.

وقال ابنُ عبَّاسٍ في رواية عطاء يوم الحج الأكبر: يوم النحر[٣]، وهو قول النخعيِّ، والشعبيِّ، والسديِّ، وإحدى الروايتين عن عليٍّ، وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير.

وروى ابن جريج عن مجاهد أنه قال: يوم الحجِّ الأكبر أيَّام منى كلها[٤]، وهو مذهب سفيان الثَّوريِّ، وكان يقول: يوم الحجِّ الأكبر: أيامه كلها، كما يقال: يوم صفين، ويوم الجمل، ويراد به الحين والزمان.

وأما تسميته بيوم الحج الأكبر، فإن قلنا: إنَّه يوم عرفة؛ فلأنه أعظم واجباته، ومن فاته الحجُّ، وكذلك إن قلنا: إنَّه يوم النحر، لأن معظم أفعال الحج يفعل فيه، وقال الحسنُ: سُمِّيَ بذلك لاجتماع المسلمين والمشركين فيه، وموافقته لأعياد أهل الكتاب، ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده، فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافر، وطعن الأصم في هذا الوجه وقال: عيدُ الكفَّارِ فيه سخط. وهذا الطَّعن ضعيفٌ؛ لأنَّ المرادَ أنَّ ذلك اليوم استعظمه جميع الطوائف، فلذلك وصف بالأكبر.

وقيل سُمِّيَ بذلك؛ لأن المسلمين والمشركين حَجُّوا في تلك السَّنة، وقيل: الأكبر الوقوف بعرفة والأصغر النَّحر، قاله مجاهدٌ، ونقل عن مجاهدٍ: الأكبر القرانُ، والأصغر الإفراد[٥]، فإن قيل: قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ وقوله ﴿أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ﴾ لا فرق بينهما، فما فائدة هذا التكرار؟.

فالجواب من وجوه:

الأولُ: أنَّ المقصودَ من الأوَّلِ البراءة من العهد، ومن الثاني: البراءة التي هي

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٢) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن مخرمة.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١١ ـ ٣١٢) عن علي وابن عباس وعبدالله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وأبي جحيفة والشعبي والنخعي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨١) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.
وذكره عن أبي جحيفة وعزاه لابن أبي شيبة.
وعن عبدالله بن أبي أوفى وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٨) عن علي وعبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وقال: وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١٦) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٨) عن مجاهد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٨).

نقيض الموالاة، ويدلُّ على هذا الفرقِ في البراءة الأولى برىء إليهم، وفي الثانية برىء منهم.

الثاني: أنَّهُ تعالى في الكلام الأوَّل، أظهر البراءة عن المشركين الذين عاهدوا ونقضوا العهد، وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف معيّن، تنبيهاً على أنَّ الموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم.

قوله «فإن تُبْتُمْ» عن الشرك، وأخلصتم التَّوحيدَ: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم عن الإيمان ﴿فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ﴾ وذلك وعيد عظيم.

ثم قال ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ في الآخرة، والبشارةُ ـ ههنا ـ وردت على سبيل الاستهزاء كما يقال: تحيتهم الضرب، وإكرامهم الشّتم.

قوله ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ في هذا الاستثناء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه استثناءٌ منقطعٌ، والتقديرُ: لكن الذين عاهدتم فأتمُّوا إليهم عهدهم، وإلى هذا نحا الزَّمخشري[1]، فإنه قال: «فإن قلت: ممّا استثنى قوله: «إلاَّ الذين عاهدتُّم»؟ قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: «فسيحُوا في الأرضِ»؛ لأنَّ الكلام خطابٌ للمسلمين ومعناه: براءةٌ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فقولوا لهم: سِيحُوا إلاَّ الذين عاهدتم منهم، ثُمَّ لَمْ ينقصوا فأتموا إليهم عهدهم، والاستثناءُ بمعنى الاستدراك، كأنه قيل بعد أن أمروا في النَّاكثين، ولكن الذين لم ينكثوا، فأتمُّوا إليهم عهدهم، ولا تجروهم مجراهم.

الثاني: أنَّه استثناءٌ متصلٌ، وقبلهُ جملةٌ محذوفة، تقديره: اقتلوا المشركين المعاهدين إلاَّ الذين عاهدتم، وفيه ضعفٌ؛ قاله الزَّجَّاجُ، فإنَّه قال: «إنَّه عائد إلى قوله: «براءةٌ» والتقدير: براءة من الله ورسوله إلى المشركين المعاهدين إلاَّ الذين لم ينقضوا العهد».

الثالث: أنَّه مبتدأ، والخبر قوله: «فأتمُّوا إليهِمْ» قاله أبو البقاءِ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الفاء تزاد في غير موضعها، إذ المبتدأ لا يشبه الشَّرط؛ لأنَّه لأناسٍ بأعيانهم، وإنما يتمشَّى على رأي الأخفش، إذ يُجوِّز زيادتها مطلقاً، والأولى أنَّهُ منقطعٌ، لأنَّا لو جعلناهُ متصلاً مستثنى من المشركين في أوَّل السُّورة، لأدَّى إلى الفصل بين المستثنى، والمستثنى منه بجملٍ كثيرة.

قوله ﴿ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا﴾ **الجمهور «يَنقصُوكُمْ» بالصَّاد المهملة**، وهو يتعدَّى لواحدٍ، ولاثنين، ويجوزُ ذلك فيه هنا فـ «كُمْ» مفعولٌ أول، و «شَيْئاً» إمَّا مفعول ثان، وإمَّا مصدرٌ، أي: شيئاً من النقصان، أو: لا قليلاً، ولا كثيراً من النقصان.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٥.

وقرأ عطاءُ بن السائب[1] الكوفي وعكرمة، وابن السَّمَيْفع، وأبو زيد «يَنْقُضُوكم» بالضَّاد المعجمة وهي على حذف مضاف، أي: ينقضُوا عهدكم، فحذف المضافُ وأقيم المضافُ إليه مقامه.

قال الكرمانيُّ: «وهي مناسبة لذكر العهد». أي: إنَّ النَّقضَ يُطابق العهد، وهي قريبة من قراءة العامَّة، فإنَّ من نقض العهد فقد نقص من المدة، إلاَّ أنَّ قراءة العامة أوقعُ لمقابلها التمام.

فصل

ومعنى قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ وهم بنو ضمرة حي من كنانة، أمر الله رسوله بإتمام عهدهم إلى مدتهم، وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر وكان السَّبب فيه أنهم لم ينقضوا، أي: لم ينقضوا شيئاً من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه، «ولمْ يُظاهِرُوا» لم يعاونوا «عَليكُمْ أحَداً» من عدوكم، «فأتمُّوا إليهم عهدَهُم» الذي عاهدتموهم عليه، أي: أوفوا بعهدهم: «إلى مُدتِهِم» إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه «إنَّ اللَّه يحبُّ المُتَّقينَ» أي: إنَّ هذه الطائفة لما اتقوا النقض، ونكث العهد، استحقوا من اللَّهِ أن يصان عهدهم أيضاً عن النقض والنكث.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ﴾ الآية.

قال الليثُ «يقال سلختُ الشهر: إذا خرجت منه». و «الانسلاخُ» هنا من أحسن الاستعارات، وقد بيَّن ذلك أبو الهيثم، فقال: «يقال: أهللنا شهر كذا، أي: دخلنا فيه، فنحنُ نزداد كلَّ ليلةٍ منه إلى مضيِّ نصفه لباساً، ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً فجزءاً إلى أن ينقضي وينسلخ»؛ وأنشد: [الطويل]

٢٧٤٤ ـ إذا مَا سَلخْتُ الشَّهرَ أهلَلتُ مِثلهُ كَفَى قَاتِلاً سَلْخِي الشُّهورَ وإهلالِي[2]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٧، البحر المحيط ٥/ ١١، الدر المصون ٣/ ٤٤٣.

(٢) البيت في تهذيب الأزهري ١٧/ ١٧١ واللسان [سلخ] وتفسير القرطبي ٨/ ٧٢ والبحر المحيط ٥/ ١١، والدر المصون ٣/ ٤٤٣.

والألف واللام في «الأشهر» يجوز أن تكون للعهد، والمراد بها: الأشهرُ المتقدمة في قوله: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، والعربُ إذا ذكرت نكرة، ثم أرادت ذكرها ثانياً أتت بضميره؛ أو بلفظه مُعرَّفاً بـ «أل»، ولا يجوز حينئذ أن نصفهُ بصفةٍ تُشْعر بالمغايرة، فلو قيل: «رأيت رجلاً، فأكرمتُ الرَّجل الطَّويل» لمْ تُرد بالثَّاني الأول وإن وصفته بما لا يقتضي المغايرة جاز، كقولك: فأكرمت الرجل المذكور، ومنه هذه الآية، فإنَّ «الأشهر» قد وصفت بـ «الحُرُم»، وهي صفةٌ مفهومة من فحوى الكلام فلم تقتض المغايرة، ويجوزُ أن يراد بها غيرُ الأشهر المتقدمة، فلا تكون «أل» للعهد وقد ذكر المفسرون الوجهين.

قالوا: المرادُ بالأشهر الحرم: الأربعة، رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وقال مجاهدٌ وابن إسحاق: «هي شهور العهد فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر، ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يوماً»[1]

وقيل لها حرم: لأنَّ اللَّه حرَّم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتَّعرض لهم.

فإن قيل: هذا القدر بعض الأشهر الحرم، واللَّهُ تعالى يقول: ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ﴾. قيل: لمَّا كان القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه اسم الجمع، ومعناه: مضت المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم.

قوله ﴿فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾.

اعلم أنَّه تعالى أمر بعد انقضاءِ الأشهر الحرم بأربعة أشياء:

أولها: قوله: ﴿فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: على الإطلاق في أي وقت كان في الحل أو الحرمِ.

وثانيها: «وخذُوهُمْ» أي: أسروهم.

وثالثها: «واحْصرُوهُمْ» والحصر: المنع، أي: امنعوهم من الخروج إن تحصنوا، قاله ابن عباس[2].

وقال الفرَّاءُ «امنعوهم من دخول مكَّة والتَّصرف في بلاد الشام».

ورابعها: قوله ﴿وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾. في انتصاب «كل» وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ على الظرف المكاني.

قال الزجاج[3] «نحو: ذهبت مذهباً». وردَّ عليه الفارسيُّ هذا القول من حيث إنَّه ظرف مكان مختص، والمكانُ المختصُّ لا يصلُ إليه الفعلُ بنفسه بل بواسطة؛ في نحو: صَلَّيْتُ في الطريق وفي البيت، ولا يصل بنفسه إلاَّ في ألفاظٍ محصورةٍ بعضها ينقاس،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣١٩) عن ابن إسحاق وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٩) عن ابن إسحاق ومجاهد.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٧٦.

وبعضها يسمع، وجعل هذا نظير ما فعل سيبويه في بيت ساعدة: [الكامل]

٢٧٤٥ ـ لَدْنٌ بِهزِّ الكفِّ يعسِلُ متنهُ فيهِ كما عسل الطَّريقَ الثَّعلَبُ[١]

وهو أنَّهُ جعله ممَّا حذف فيه الحرفُ اتِّساعاً، لا على الظرف، لأنه ظرف مكان مختص.

قال أبو حيَّان[٢] «إنه ينتصبُ على الظرف؛ لأنَّ معنى «واقعُدُوا» لا يراد به حقيقةُ القعود، وإنما يراد: ارصدوهم، وإذا كان كذلك فقد اتفق العامل والظرف في المادة، ومتى اتفقا في المادة لفظاً، أو معنًى، وصل إليه بنفسه، تقول: جلست مجلس القاضي، وقعدت مجلس القاضي، والآيةُ من هذا القبيل».

والثاني: أنه منصوبٌ على إسقاط حرف الجر، وهو «على»، أي: على كلِّ مرصد قاله الأخفشُ، وجعله مثل قول الآخر: [الطويل]

٢٧٤٦ ـ تَحِنُّ فتبدي مَا بِهَا مِنْ صبابَةٍ وأخفِي الذي لَوْلاَ الأسَى لَقَضَانِي[٣]

وهذا لا ينقاس، بل يقتصر فيه على السَّماع، كقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ﴾ [الأعراف: ١٦]، أي: على صراطك، اتفق الكل على تقدير «على»، وقال بعضهم: هو على تقدير الباء، أي: بكل مرصد، نقله أبو البقاء، وحينئذٍ تكون الباء بمعنى «في» فينبغي أن تقدَّر «في» لأنَّ المعنى عليها؛ وجعله نظير قول الشاعر: [الوافر]

٢٧٤٧ ـ نُغَالِي اللَّحْمَ للأضْيَافِ نَيْئاً ونُرخِصُهُ إذا نَضِجَ القُدورُ[٤]

و «المَرصدُ» مفعل من: رصَدَه يَرصُدُه، أي: رقَبَهُ يَرْقُبُه، وهو يصلُح للزَّمان والمكان والمصدر، قال عامر بن الطُّفيل: [الكامل]

٢٧٤٨ ـ ولقدْ عَلِمْتَ ومَا إخالُكَ نَاسِياً أنَّ المنيَّةَ للفَتَى بالمَرْصَدِ[٥]

والمِرْصَادُ: المكانُ المختص بالترصُّد، والمرصد: يقع على الرَّاصد، سواءً كان مفرداً أم مثنى أم مجموعاً، وكذلك يقع على «المرصُودِ». وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا﴾ [الجن: ٢٧] يحتمل كلَّ ذلك؛ وكأنَّهُ في الأصل مصدر، فلذلك التزم فيه الإفرادُ والتذكيرُ.

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٢.

(٣) تقدم.

(٤) البيت ذكره الفراء في المعاني ٢/ ٣٨٣ والزجاج ١/ ١٩١ والأخفش ١/ ٣٥٠ والأزهري في التهذيب «غلا» واللسان «غلا» والصحاح «غلا» والزمخشري في أساس البلاغة «غلو».

(٥) البيت في ديوان عامر بن الطفيل هكذا:

فِيئِي إلَيكِ فَلاَ هَوَادَةَ بَيْنَنَا بَعُدَ القَوَارِسِ إذْ ثَوَوْا بالمَرْصَدِ

وهو في ديوانه (ص ٥٧) مجاز القرآن ١/ ٢٥٣ القرطبي ٨/ ٧٣ البحر المحيط ٥/ ١٥ الدر المصون ٣/ ٤٤٤ اللسان رصد.

ومعنى الآية: اقعدوا لهم على كلِّ طريق ـ والمرصدُ: الموضعُ الذي يرقب فيه العدو يريد: كونُوا لهم رصداً، لتأخذوهم من أي وجه توجهوا.

قوله: ﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ﴾ أي: دعوهم ليتصرفوا في أمصارهم، ويدخلوا مكَّة «إنَّ اللَّه غفورٌ» لمن تاب «رَحيمٌ» به.

واحتجُّوا بهذه الآية على قتل تارك الصَّلاة؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى أباح دم الكفَّار مطلقاً ثم حرَّمها عند التوبة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فإذا لم توجد الثلاثة، فإباحة الدَّم بحالها.

قال الحسينُ بن الفضلِ: «هذه الآية تنسخ كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصَّبر على أذى الأعداء»[1].

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ الآية.

روى ابن عباس: أنَّ رجلاً من المشركين قال لعليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله، أو لحاجة أخرى، فهل نقتل؟ فقال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: «لا» لأنَّ الله قال: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ أي: فأمنه حتى يسمع كلام اللَّهِ[2].

فتقرير النظم: أنه لما أوجب بانسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين، دلَّ ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت عليهم، وأن ما ذكره عليه الصَّلاة والسَّلام قبل ذلك من الدلائل كفى في إزاحة عذرهم، وذلك يقتضي أن أحداً من المشركين لو طلب الدَّليل والحجة لا يلتفت إليه، بل يطالب إمَّا بالإسلام، وإمَّا بالقتل، فذكر الله تعالى هذه الآية إزالة لهذه الشبهة، وبيَّن أنَّ الكافر إذا جاء طالباً الدَّليل والحجة، أو طالباً لاستماع القرآن، فإنَّه يجب إمهاله ويحرم قتله.

قوله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ﴾ كقوله ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] في كونه من باب الاشتغال عند الجمهور.

قال ابنُ الخطيب[3]: «أحَدٌ» مرتفع بفعل مضمر يفسِّرهُ الظَّاهرُ، وتقديره: «وإن استجارك أحد، ولا يجُوز أن يرتفع بالابتداء، لأنَّ «إنْ» من عوامل الفعل لا تدخل على غيره». قوله «حتَّى يسمَعَ» يجوز أن تكون هنا للغاية، وأن تكون للتَّعليلِ، وعلى كلا التقديرين تتعلَّق بقوله «فأجِرهُ»، وهل يجُوزُ أن تكون هذه المسألةُ من باب التَّنازع أم لا؟ وفيه غموضٌ، وذلك أنَّهُ يجوز من حيث المعنى أن تعلَّق «حتَّى» بقوله «استجارك»، أو بقوله «فأجرهُ» إذ يجوز تقديره: وإن استجارك أحدٌ حتَّى يسمع كلام اللَّهِ فأجرهُ، حتَّى

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٦٩).

(٢) انظر تفسير الرازي (١٥/ ١٨١).

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ١٨١.

يسمع كلام اللَّه. والجوابُ: أنه لا يجوزُ عند الجمهور، لأمر لفظي من جهة الصناعة لا معنوي، فإنَّا لو جعلناه من التَّنازع، وأعملنا الأوَّل مثلاً، لاحتاج الثَّاني إليه مضمراً على ما تقرَّر، وحينئذٍ يلزمُ أنَّ «حتَّى» تجرُّ المضمر، و «حتَّى» لا تجرُّهُ إلاَّ في ضرورة شعر كقوله: [الوافر]

٢٧٤٩ ـ فَلا واللَّهِ لا يَلْقَى أُنَاسٌ فتًى حتَّاكَ يا ابنَ أبي يزيدِ[١]

وأمَّا عند من يُجيزُ أن تجرَّ المضمر؛ فلا يمتنع ذلك عندهُ، ويكون من إعمال الثَّاني لحذفه، ويكون كقولك: فَرِحْتُ ومررتُ بزيدٍ، أي: فرحْتُ به، ولو كان مِنْ إعمالِ الأوَّلِ لمْ يحذفْهُ من الثَّاني، وقوله: «كَلام اللَّهِ» من بابِ إضافة الصِّفةِ لموصوفها، لا من بابِ إضافة المخلوقِ للخالقِ، و «مَأمَنَهُ» يجوزُ أن يكون مكاناً، أي: مكان أمنه، وأن يكون مصدراً، أي: ثُمَّ أبلغْه أمْنَهُ.

فصل في المراد من الآية

معنى الآية: وإن استجارَكَ أحَدٌ من المشركينَ الذين أمرتكَ بقتالهم وقتلهم أي: استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، ليسمع كلام الله «فأجرهُ»، وأمنه «حتَّى يسمع كلام الله» فيما له وعليه من الثواب والعقاب. «ثُمَّ أبلغهُ مأمنهُ» أي: إن لم يسلم أبلغه الموضع الذي يأمنُ فيه، وهو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك، وقدرت عليه فاقتله. «ذلِكَ بأنَّهُمْ قومٌ لا يعلمُون»، لا يعلمون دين الله وتوحيده، فهم محتاجون إلى سماع كلام الله.

قال الحسنُ «هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة»[٢].

فصل

قالت المعتزلةُ: هذه الآية تدلُّ على أنَّ كلام اللَّهِ يسمعه الكافرُ، والمؤمنُ، والزنديقُ، والصديق والذي يسمعه جمهور الخلق؛ ليس إلاَّ هذه الحروف والأصوات، فدلَّ ذلك على أنَّ كلام اللَّهِ ليس إلاَّ هذه الحروف والأصوات، ثمَّ من المعلوم بالضرورة، أنَّ الحروف والأصوات لا تكون قديمة، لأنَّ تكلم الله بهذه الحروف، إمَّا أن يكون معاً، أو على الترتيب، فإن تكلَّم بها معاً لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم؛ لأن الكلام لا يحصل مُنتظماً إلا عند دخول هذه الحروف في الوجودِ على التعاقب، فلو حصلت معاً، لما حصل الانتظام، فلم يحصل الكلام، وإن حصلت متعاقبةً؛ لزم أن ينقضي المتقدم، ويحدث المتأخر، وذلك يوجب الحدوث، فدلَّ هذا على أنَّ كلام الله مُحدثٌ ـ قالوا فإن قلتم: إنَّ كلام الله شيءٌ مغايرٌ لهذه الحروف والأصوات فهو باطلٌ؛

---

(١) ينظر البيت في الخزانة (٩/ ٤٧٤) المقرب ١/ ١٩٤ الجنى الداني (٥٤٤) العيني ٣/ ٢٦٥ الأشموني ٢/ ٢١٠ رصف المباني (١٨٥) شرح الرضي ٢/ ٢٦، الدرر ٢/ ١١٦ الهمع ٢/ ٢٣، الدر المصون ٣/ ٤٤٤.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٠).

لأنَّ الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ما كان يشير بقوله ﴿كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] إلا إلى هذه الحروف والأصوات.

وقال آخرون: ثبت بهذه الآية أنَّ كلام اللَّه ليس إلاَّ هذه الحروف والأصوات، وثبت أن كلام الله قديمٌ، فوجب القولُ بقدم الحروف والأصوات.

وقال ابنُ فورك: «إنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات، فقد سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى». وأنكروا عليه هذا القول؛ لأنَّ الكلام القديم، إمَّا أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات، وإمَّا أن يكون شيئاً آخر مغايراً لها.

والأول قول الزجاج، وهو باطلٌ، لأنَّ ذلك لا يليقُ بالعقلاء.

والثاني باطلٌ، لأنَّا على هذا التقدير، لمَّا سمعنا هذه الحروف والأصوات، فقد سمعنا شيئاً آخر يخالفُ ماهيَّة هذه الحروف والأصوات لكنَّا نعلم بالضرورةِ أنا عند سماع هذه الحروف والأصوات لم نسمع شيئاً آخر سواها ولم يدرك سمعنا شيئاً مغايراً لها، فسقط هذا الكلام.

والجواب عن كلام المعتزلة: أن يقال هذا الذي نسمعه ليس عين كلام الله على مذهبكم؛ لأنَّ كلام الله، ليس الحروف والأصوات التي خلقها أولاً، بل تلك الحروف والأصوات انقضت، وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان، فما ألزمتموه علينا فهو لازم عليكم.

فصل

قال الفقهاءُ: إذا دخل الكافر الحربي دار الإسلامِ، كان مَغْنُوماً مع ماله، إلاَّ أن يدخل مستجيراً لغرض شرعي، كاستماع كلام الله رجاءَ الإسلام، أو دخل لتجارة، فإن دخل بأمان صبي أو مجنون، فأمانهما شبهة أمان؛ فيجب تبليغه مأمنه، وهو أن يبلغ مَخْرُوساً في نفسه وماله إلى مكانه الذي هو مأمن له، ومن دخل منهم دار الإسلام رسُولاً، فالرسالة أمانٌ، ومن دخل ليأخذ مالاً له في دار الإسلام، ولماله أمان، فأمان ماله أمان له.

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ﴾ الآية.

في خبر «يكون» ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرها: أنَّهُ «كيف»، و «عَهْدٌ» اسمُها والخبر هنا واجبُ التقديم، لاشتماله على ما لهُ صدر الكلام، وهو الاستفهامُ، بمعنى الاستنكار، كقولك: كيف يُسْتفتَى مثلك؟ أي: لا ينبغي أن يستفتى.

و «للمشركين» على هذا يتعلق إمَّا بـ «يكُونُ»، عند من يجيزُ في «كانَ» أن تعمل في الظَّرف وشبهه، وإمَّا بمحذوفٍ، على أنَّها صفةٌ لـ «عَهْدٌ»، في الأصلِ، فلمَّا قُدِّمتْ

نصبت حالاً، و «عِند» يجوز أن تكون متعلقةً بـ «يكون» أو بمحذوفٍ على أنها صفةٌ لـ «عَهْدٌ» أو متعلقة بنفس «عَهْدٌ» لأنه مصدرٌ.

والثاني: أن يكون الخبرُ «للمشركين»، و «عند» على هذا فيها الأوجه المتقدمة، ويزيد وجهاً رابعاً وهو أنه يجوزُ أن يكون ظرفاً للاستقرار الذي تعلَّق به «للمُشركينَ».

والثالث: أن يكون الخبرُ «عِندَ اللَّهِ»، و «للمُشركينَ» على هذا إمَّا تبيين، وإمَّا متعلقٌ بـ «يكون» عند من يُجيز ذلك ـ كما تقدَّم ـ وإمَّا حالٌ من «عَهْدٌ». وإمَّا متعلقٌ بالاستقرار الذي تعلَّق به الخبر، ولا يبالي بتقديم معمولِ الخبر على الاسم لكونه حرف جرّ، و «كَيْفَ» على هذين الوجهين مُشْبهةٌ بالظَّرفِ، أو بالحال، كما تقدَّم تحقيقه في: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٨].

ولمْ يذكُرُوا هنا وجْهاً رابعاً ـ وكان ينبغي أن يكون هو الأظهر ـ وهو أن يكون الكونُ تاماً، بمعنى: كيف يوجدُ عهدٌ للمشركينَ عند اللَّهِ؟ والاستفهام هنا بمعنى النَّفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء بـ «إلاَّ» ومن مجيئه بمعنى النفي أيضاً قوله:

٢٧٥٠ ـ فَهَذِي سُيوفٌ يا صُدَيُّ بن مالكٍ كثيرٌ، ولكنْ كيف بالسَّيفِ ضَاربُ[1]

أي: ليس ضاربٌ بالسَّيْفِ، وفي الآية محذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من العهد.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ في الاستثناء وجهان:

أحدهما: أنَّهُ منقطعٌ، أي: لكن الذين عاهدتم، فإنَّ حكمهم كيت وكيت.

والثاني: أنَّهُ متَّصلٌ، وفيه حينئذٍ احتمالان:

أحدهما: أنَّهُ منصوبٌ على أصْلِ الاستثناء من المُشركينَ.

والثاني: أنه مجرورٌ على البدل منهم؛ لأنَّ معنى الاستفهام المتقدم نفيٌ، أي: ليس يكونُ للمشركين عهدٌ إلا للذين لم ينكُثوا، وقياسُ قول أبي البقاءِ فيما تقدَّم أن يكون مرفوعاً بالابتداء، والجملةُ من قوله «فَمَا اسْتَقَامُوا» خبره.

فصل

معنى الآية: أي: لا يكون لهم عهد عند الله، ولا عند رسوله وهم يغدرون، وينقضون العهد، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾.

قال ابنُ عباسٍ: «هُمْ قُرَيْش»[2].

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٦) وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وذكره السيوطي (٣/ ٣٨٦) عن ابن زيد وعزاه لابن أبي حاتم.

وقال قتادة «هم أهلُ مكَّة الذين عاهدهم رسول الله ﷺ يوم الحُديبيةِ»[١].

قال تعالى: ﴿فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ﴾ أي: على العهد: ﴿فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ﴾ [يعني ما أقاموا على العهد ثم إنهم لم يستقيموا] ونقضوا العهد، وأعانوا بني بكر على خزاعة، فضرب لهم رسول الله ﷺ بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهم، وإمَّا أن يلحقوا بأي بلاد شاءوا، فأسلموا قبل الأربعة أشهر.

وقال السدي والكلبي وابن إسحاق: إنهم قبائل من بني بكر وهم خزيمةُ، وبنو مدلج من ضمرة، وبنو الديل، وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية ولم يكن نقض إلاَّ قريش، وبنو الديل من بكر؛ فأمر بإتمام العهد لمنْ لم ينقض وهم بنو ضمرة، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد وبعد فتح مكَّة؛ لأنَّ بعد الفتح كيف يقول قد مضى: ﴿فَمَا ٱسْتَقَٰمُوا۟ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا۟ لَهُمْ﴾.

وإنَّما هم الذين قال الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فيهم: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا﴾ كما نقصكم قريش، ولم يظاهروا عليكم كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة، وهم حلفاء رسول الله ﷺ[٢].

قوله «فَمَا اسْتَقَامُوا» يجوزُ في «ما» أن تكون مصدرية ظرفيةً، وهي محلِّ نصب على ذلك أي: فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، ويجوزُ أن تكون شرطيةً، وحينئذٍ ففي محلِّها وجهان:

أحدهما: أنَّها في محلِّ نصب على الظَّرف الزماني، والتقدير: أيَّ زمانٍ استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ونظَّره أبو البقاءِ بقوله: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢].

والثاني: أنها في محلِّ رفع بالابتداء، وفي الخبر الأقوال المشهورة، و «فاستقيمُوا لهُم» جواب الشرط، وقد نحا إليه الحوفيُّ، ويحتاجُ إلى حذف عائد، أي: أي زمانٍ استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقد جوَّز ابنُ مالكٍ في «ما» المصدرية الزمانية أن تكون شرطية جازمة، وأنشد على ذلك: [الطويل]

٢٧٥١ ـ فَمَا تَحْيَ لا تَسْأَمْ حَيَاةً. وإنْ تَمُتْ فَلا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا ولا العَيْشِ أجْمَعَا[٣]

ولا دليل فيه، لأنَّ الظاهر الشرطيةُ من غير تأويلٍ بمصدريَّة وزمانٍ.

قال أبُو البقاءِ[٤]: «ولا يجوز أن تكون نافيةً، لفساد المعنى، إذ يصير المعنى

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٠)

(٣) البيت لعبدالله بن الزبير الأسدي ينظر: الأشموني ٤/ ١٢ الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٢.

استقيموا لهم؛ لأنَّهم لم يستقيموا لكم». ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي: من اتقى الله فوفى بعهده لمن عاهده.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨﴾ ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ الآية.

المستفهمُ عنه محذوفٌ، لدلالة المعنى عليه، فقدَّره أبو البقاءِ «كيف تَطْمئنون، أو كيف يكونُ لهم عهدٌ»؟ وقدَّره غيره: كيف لا تقاتلونهم؟. والتقدير الثاني مِنْ تقديري أبي البقاء أحسنُ؛ لأنَّه من جنس ما تقدَّم، فالدلالةُ عليه أقوى.

وقد جاء الحذفُ في هذا التركيب كثيراً، وتقدَّم منه قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ﴾ [آل عمران: ٢٥]، ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾ [النساء: ٤١]؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٢٧٥٢ ـ وخَبَّرْتُمَاني أنَّما الموتُ في القُرَى فكيفَ وهاتا هَضْبَةٌ وكَثِيبُ[١]

أي: كيف مات؟ وقال الحطيئةُ: [الطويل]

٢٧٥٣ ـ فَكيفَ ولمْ أعلمْهُم خَذلُوكُمُ علَى مُعظمٍ ولا أديمَكُمُ قدُّوا[٢]

أي: كيف تلومونني في مدحهم؟.

قال أبُو حيَّان[٣]: «وقدَّر أبو البقاءِ الفعل بعد «كيف» بقوله: «كيف تطمئنون»، وقدَّره غيره بـ: كيف لا تقاتلونهم»؟.

قال شهابُ الدِّين[٤]: «ولم يقدره أبُو البقاء بهذا وحده، بل به، وبالوجه المختار كما تقدَّم منه».

قوله «كَيْفَ وإن يظهرُوا» «كيف» تكرار، لاستبعاد ثبات المشركينَ على العهد، وحذف الفعل، لكونه معلوماً، أي: كيف يكون لهم عهد وحالهم أنَّهُمْ إن يظهروا عليكم

---

(١) البيت لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاه ينظر: الكتاب ٣/ ٤٨٧، المقتضب ٢/ ٢٨٧، ٤/ ٤٧٧ شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٣٦ الاصمعيات (٩٧) معاني الزجاج ٢/ ٤٣٣ الطبري ١٤/ ١٤٥ إعراب النحاس ٢/ ٢٠٤ البحر المحيط ٥/ ١٥ الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

(٢) البيت في ديوانه (٤١) وينظر: المعاني للفراء ١/ ٤٢٤ والزجاج ٢/ ٤٣٣ البحر المحيط ٥/ ١٥ الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق، لم ينظروا في حلف ولا عهد ولا يبقوا عليكم. والجملة الشرطية من قوله: «إن يظْهَرُوا» في محلِّ نصبٍ على الحالِ، أي: كيف يكونُ لهم عهدٌ، وهم على حالةٍ تنافي ذلك؟ وقد تقدَّم تحقيق هذا عند قوله: ﴿وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، و «لا يرْقُبوا» جوابُ الشرط، **وقرأ زيد**[١] **بن علي**: «وإن يُظهَرُوا» ببنائه للمفعول، من أظهره عليه، أي: جعله غالباً له، يقال: ظهرت على فلان: إذا علوته، وظهرت على السطح: إذا صرت فوقه.

قال اللَّيْثُ: «الظُّهور: الظَّفر بالشَّيء، وأظهر اللَّهُ المسلمين على المشركين، أي: أعلاهُم عليهم». قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا ظَٰهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤] وقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣] أي: ليعليه.

قوله: «لا يَرْقُبُوا» قال الليثُ «رقبَ الإنسانَ يرقبُ رقْبةً ورِقْبَاناً، هو أن ينتظره».

والمعنى: لا ينتظروا، قاله الضحاكُ، ورقيب القوم: حارسهم، وقوله: ﴿وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾ [طه: ٩٤] أي: لم تحفظه.

وقال قطربٌ: «لا يراعوا فيكم إلاًّ». قوله: «إلاًّ» مفعولُ به بـ «يَرْقُبُوا». وفي «الإلّ» أقوالٌ.

أحدها: أنَّ المراد به العهد، قاله أبو عبيدة، وابن زيد، والسديُّ[٢] وكذلك الذمة، إلاَّ أنه كرر، لاختلاف اللفظين؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط]

٢٧٥٤ ـ لَوْلاَ بَنُو مالكٍ، والإلُّ مَرْقبةٌ ومالكٌ فيهمُ الآلاءُ والشَّرَفُ[٣]

أي: الحِلْف؛ وقال آخر: [المتقارب]

٢٧٥٥ ـ وجَدْناهُمُ كَاذِباً إلُّهُمْ وذُو الإلِّ والعَهْدِ لا يَكْذِبُ[٤]

وقال آخر: [الرمل]

٢٧٥٦ ـ أفْسَدَ النَّاسَ خُلُوفٌ خَلَفُوا قَطَعُوا الإلَّ وأعْرَاقَ الرَّحِمْ[٥]

وفي حديث أمِّ زرع بنت أبي زرع[٦]: «وفيُّ الإلِّ، كريمُ الخِلِّ، بَرُودُ الظِّلِّ» أي؛ وفيُّ العهد.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥، الدر المصون ٣/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٠).

(٣) البيت لأوس بن حجر ينظر: ديوانه (٧٦) وتفسير الرازي ١٥/ ٢٣٠ الدر المصون ٣/ ٤٤٧.

(٤) البيت في تفسير الطبري ١٤/ ١٤٩ والرازي ١٥/ ٢٣٠ والدر المصون ٣/ ٤٤٧.

(٥) البيت لابن مقبل في تفسير الطبري ١٤/ ١٤٨ والبحر المحيط ٥/ ٥.

(٦) أخرجه البخاري (٩/ ١٦٣) كتاب النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث (٥١٨٩) ومسلم (٤/ ١٨٩٦) كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر حديث أم زرع حديث (٩٢ ـ ٢٤٤٨) من حديث عائشة.

الثاني: أنه القرابةُ، قاله ابنُ عبَّاسٍ[١] والضحاك، وبه قال الفراء وأنشدوا لحسان: [الوافر]

٢٧٥٧ ـ لَعَمْرُكَ إنَّ إلَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ كَإلِّ السَّقْبِ مِنْ رَأْلِ النَّعَامِ[٢]

وأنشد أبو عبيدة على ذلك قوله: [الرمل]

٢٧٥٨ ـ ..... قَطَعُوا الإلَّ وأعراقَ الرَّحِمْ[٣]

والظَّاهر أنَّ المراد به العهد ـ كما تقدَّم ـ لئلاً يلزم التكرار.

الثالث: أنَّ المراد به الله ـ تعالى ـ أي: هو اسم من أسمائه، واستدلُّوا على ذلك بحديث أبي بكر لمَّا عرض عليه كلام مُسَيْلمة ـ لعنه الله ـ «إنَّ هذا الكلام لم يخرج من إلّ»، أي: الله ـ عز وجل ـ قاله أبو مجْلزٍ، ومجاهد[٤] وقال عبيد بن عمير: يُقرأ جِبْرَئلّ بالتشديد، يعني عبد الله ولم يرتض هذا الزجاج، قال: «لأنَّ أسماءه ـ تعالى ـ معروفة في الكتابِ والسُّنَّةِ ـ ولم يُسمَعْ أحدٌ يقول: يا إلُّ، افعلْ لي كذا».

الرابع: أنَّ: «الإلَّ» الجُؤار، وهو رفعُ الصَّوت عند التحالُف، وذلك أنهم كانوا إذا تماسحوا، وتحالفوا، جأرُوا بذلك جُؤاراً. ومنه قول أبي جهل: [الطويل]

٢٧٥٩ ـ لإلٍّ عَلَيْنَا واجبٌ لا نُضيعُهُ مَتِينٍ قُوَاهُ غَيْرِ مُنْتَكِثِ الحَبْلِ[٥]

الخامس: أنه من: ألَّ البرقُ، أي: لَمَعَ.

قال الأزهريُّ: «الأليل: البريق، يقال: ألَّ يؤلُّ، أي: صَفَا ولَمَعَ»، ومنه الألَّة، للمعانها.

وقيل: الإلّ من التحديد، ومنه «الألَّةُ» الحَرْبة، وذلك لحدَّتها، وقد جعل بعضهم بين هذه المعاني قدراً مشتركاً، يرجعُ إليه جميعُ ما تقدَّم، فقال الزَّجَّاجُ: «حقيقةُ الإلّ عندي على ما تُوحيه اللغة: التحديد للشيء، فمن ذلك الألَّةُ: الحَرْبَةُ، وأذنٌ مُؤلَّلَة، فالإلُّ يخرج في جميع ما فُسِّر من العهد، والقرابةِ، والجُؤار على هذا، فإذا قلت في

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٥) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٧) وعزاه للطستي في مسائله وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١) عن ابن عباس والضحاك.

(٢) البيت لحسان وهو في ديوانه (١٠٥) تفسير الطبري ١٤/ ١٤٩ الكشاف ٢/ ١٩٦ البحر المحيط ٥/ ٥ القرطبي ٨/ ١٧٩ الرازي ١٥/ ٢٣٠ روح المعاني ١٠/ ٥٥ اللسان [ألل] الدر المصون ٣/ ٤٤٧.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١) عن مجاهد.

(٥) البيت من شواهد البحر المحيط ٥/ ٥، والدر المصون ٣/ ٤٤٧.

العهد: بينهما إلٌّ، فتأويله أنَّهُمَا قد حَدَّدَا في أخذ العهود، وكذلك في الجُؤار والقرابة».

وقال الرَّاغبُ[١]: «الإلُّ» كلُّ حالةٍ ظاهرة من عَهْدٍ، وحِلْفٍ، وقرابة تَئِلُّ، أي: تَلْمَعُ، وألَّ الفرسُ: أسرع. والألَّةُ: الحربَةُ اللاَّمعة» وأنشد غيرُهُ على ذلك قول حماس بن قيسٍ يوم فتح «مكَّة»: [الرجز]

٢٧٦٠ ـ إنْ تَقْتلُوا اليومَ فَمَا لِي عِلَّه
سِوَى سِلاحٍ كَامِلٍ وألَّه
وذِي غِرَارَيْنِ سَرِيعِ السَّلَّه[٢]

قال: وقيل: الإلُّ والإيلُ: اسمان لِلَّه ـ تعالى ـ، وليس ذلك بصحيحٍ.

قال الأزهريُّ «إيل» من أسماء الله بالعبرانية؛ فجاز أن يكون عُرِّب، فقيل: «إلّ» والألّلان: صفحتا السكّين». انتهى، ويجمع الإلُّ في القلَّة على آلٍّ، والأصل: «أألُل» بزنة «أفلُس»، فأبدلت الهمزةُ الثانية ألفاً، لسكونها بعد أخرى مفتوحة، وأدغمت اللاَّمُ في اللام، وفي الكثرة على «إلالٍ» كـ «ذِئب وذِئَاب».

و «الألُّ» بالفتح: قيل: شدَّة القنوط. قال الهرويُّ في الحديث: «عجب ربكم من أَلِّكُم وقُنوطكم»[٣]. قال أبو عبيدة: المحدِّثون يقولونه بكسر الهمزة، والمحفوظ عندنا فَتْحُها، وهو أشبَهُ بالمصادرِ، كأنَّه أرادَ: من شدَّة قنوطكم، ويجوزُ أن يكون من رفع الصَّوت، يقال: ألَّ يَؤُلُّ ألاًّ، وأللاً، وأليلاً، إذا رفع صوته بالبكاء، ومنه يقال له: الويل والأليل؛ ومنه قول الكميت: [البسيط]

٢٧٦١ ـ وأنتَ مَا أنتَ فِي غَبْراءَ مُظْلِمَةٍ إذَا دَعَتْ أَلَّيْهَا الكَاعِبُ الفُضُلُ[٤]

انتهى[٥].

وقرأ فرقة «ألاً» بالفتح، وهو على ما ذكر من كونه مصدراً، من: ألَّ يَؤلُّ إذا عاهد.

وقرأ عكرمةُ[٦] «إيلاً» بكسر الهمزة، بعدها ياءٌ ساكنة، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه اسمُ الله تعالى، ويُؤيِّده ما تقدم في: ﴿**جبرائيل**﴾ [البقرة: ٩٧]، و ﴿إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [البقرة: ٤] أنَّ المعنى: عبدُ اللَّهِ.

الثاني: يجوزُ أن يكون مشتقاً مِن: آل يَؤُولُ: إذا صَارَ إلى آخر الأمر، أو من: آل

---

(١) ينظر: المفردات للراغب ٢٠.

(٢) تنظر الأبيات في التهذيب واللسان والتاج [سلل] والدر المصون ٣/ ٤٤٨.

(٣) ذكره الخطابي في «إصلاح خطأ المحدثين» ص (٣١) وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٥/ ١٧).

(٤) البيت في التهذيب واللسان «ألل» والدر المصون ٣/ ٤٤٨.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٠، البحر المحيط ٥/ ١٥، الدر المصون ٣/ ٤٤٨.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٥٠، المحرر الوجيز ٣/ ١٠، البحر المحيط ٥/ ١٥، الدر المصون ٣/ ٤٤٨.

يؤولُ: إذا سَاسَ، قاله ابنُ جني، أي: لا يرقبون فيكم سياسةً ولا مُداراة، وعلى التقديرين سكنت الواو بعد كسرة فقُلبتْ ياءً، كـ: «ريح».

الثالث: أنه هو «الإلُّ» المضعف، وإنَّما اسْتُثقل التَّضعيفُ، فأبدل إحداهما حرف علةٍ، كقولهم: أمْلَيْتُ الكتاب، وأمْلَلْتُه.

وقال الشاعر: [البسيط]

٢٧٦٢ ـ يَا لَيْتَمَا أمَّنَا شالتْ نَعامتُهَا أيْمَا إلى جنَّةٍ أيْمَا إلى نَارِ[(١)]

قوله: «ولاَ ذِمَّةً» الذِّمَّة قيل: العَهْد، فيكون ممَّا كُرِّرَ لاختلافِ لفظه، إذا قلنا: إنَّ الإلَّ العهدُ أيضاً، فهو كقوله تعالى: ﴿صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وقوله: [الوافر]

٢٧٦٣ ـ ..... وألْفَى قولَها كَذِباً ومَيْنَا[(٢)]

وقوله: [الطويل]

٢٧٦٤ ـ ..... وهندٌ أتى من دُونِهَا النَّأيُ والبُعْدُ[(٣)]

وقيل: الذِّمَّة: الضَّمان، يقال: هو في ذمَّتي، أي: في ضماني، وبه سُمِّي أهل الذِّمَّة، لدخولهم في ضمانِ المسلمين. ويقال: له عليَّ ذمَّةٌ، وذِمام ومذمَّة، وهي الذمُّ قال ذلك ابن عرفة، وأنشد لأسامة بن الحارث: [الطويل]

٢٧٦٥ ـ يُصَيِّحُ بالأسْحَارِ في كلِّ صارةٍ كَمَا نَاشَدَ الذِّمَّ الكَفيلَ المُعَاهِدُ[(٤)]

وقال الرَّاغِبُ[(٥)] «الذِّمامُ: ما يُذَمُّ الرجلُ على إضاعته من عهدٍ، وكذلك الذِّمَّة، والمَذمَّة والمِذمة، يعني بالفتح والكسر. وقيل: لي مَذَمَّةٌ فلا تهتكها» وقال غيره: «سُمِّيَتْ ذِمَّة، لأنَّ كُلَّ حُرْمة يلزمك من تضييعها الذَّمُّ، يقال لها: ذِمَّة، وتجمع على «ذِمَّ»، كقوله: [الطويل]

٢٧٦٦ ـ ..... كَمَا نَاشَدَ الذِّمَّ .....[(٦)]

وعلى ذممٍ، وذِمَامٍ». وقال أبو زيد: «مَذِمَّة، بالكسْرِ من الذِّمام، وبالفتح من الذَّمِّ».

---

(١) البيت لسعد بن قرط ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ٤١ أوضح المسالك ٣/ ٣٨٢ شرح ابن يعيش ٦/ ٧٥ المغني ١/ ١٥٩ الهمع ٢/ ١٣٥ التصريح ٢/ ١٤٦ الأشموني ٣/ ١٠٩ شرح الحماسة للتبريزي ٤/ ٣٥٤ شرح الرضي ٢/ ٢٧٢ الخزانة ١١/ ٨٦ الجنى الداني (٥٣٣) البحر المحيط ٥/ ١٥ الدر المصون ٣/ ٤٤٨.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: المفردات للراغب ١٨١.

(٦) تقدم.

وقال الأزهري: «الذِّمَّة: الأمان». وفي الحديث: «ويسعى بذمَّتِهم أدناهُمْ»[١].

قال أبو عبيد: «الذِّمَّة: الأمانُ ههنا، يقول إذا أعطى أدنى الناسُ أماناً لكافر نفذَ عليهم، ولذلك أجاز عمر ـ رضي الله عنه ـ أمان عبدٍ على جميع العسكر». وقال الأصمعي «الذِّمَّة: ما لَزِم أن يُحفظَ ويُحْمَى».

قوله: «يُرْضُونَكُم» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مستأنفٌ، وهذا هو الظاهر، أخبر أنَّ حالهم كذلك.

والثاني: أنها في محلِّ نصب على الحال من فاعل «لا يَرْقُبُوا».

قال أبُو البقاءِ: «وليس بشيءٍ؛ لأنَّهم بعد ظهورهم لا يُرْضُون المؤمنين».

ومعنى الآية: يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم.

قوله «وتَأبَى قُلُوبهُم» يقالُ: أبَى يَأبَى، أي: اشتد امتناعه، فكلَّ إباءٍ امتناعٌ من غير عكس، قال: [الطويل]

٢٧٦٧ ـ أَبَـى الـلَّـهُ إلاَّ عَـدْلَـهُ ووفـاءهُ فَلاَ النُّكْر مَعْروفٌ ولا العُرْفُ ضَائِع[٢]

وقال آخر: [الطويل]

٢٧٦٨ ـ أَبَى الضَّيْمَ والنُّعمانُ يَحْرِقُ نَابَهُ عَـلَـيْـهِ فـأفْـضَـى والـسُّـيُـوفُ مَـعَـاقِـلُـهُ[٣]

فليس مَنْ فسَّره بمطلق الامتناع بمصيبٍ. ومجيءُ المضارعِ منه على «يفعل» بفتح العين شاذٌّ، ومثله «قَلَى يَقْلَى في لغة».

فصل

المعنى: «وتَأبَى قُلوبُهُم» الإيمان «وأكْثَرُهُم فَاسِقُون» وفيه سؤالان:

السؤال الأول: أنَّ الموصوفين بهذه الصفة كفار، والكفر أقبح وأخبث من الفسق، فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض المبالغة؟.

السؤال الثاني: أنَّ الكفار كلُّهم فاسقون، فلا يبقى لقوله «وأكثرُهمْ فاسقُون» فائدة،

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٧٥١) وابن ماجة (٢٦٥٩) وأحمد (٢/ ١٩١، ١٩٢) وابن الجارود (٧٧١) والبيهقي (٨/ ٢٩) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يَدٌ على من سواهم. وله شاهد من حديث علي:
أخرجه أبو داود (٤٥٣٠) والنسائي (٨/ ٢٤) وأحمد (١/ ١٢٢) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٩٠) وفي «شرح المعاني» (٣/ ١٩٢) والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ﷺ في شيء لم يعهده للناس عامة قال: لا إلاّ ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.....

(٢) البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه (٨٢) معاهد التنصيص ١/ ٣٣١ والخزانة ٢/ ٤٦٨ البحر المحيط ٥/ ٦ والدر المصون (٣/ ٤٤٩).

(٣) تقدم.

والجواب عن الأوَّلِ: أنَّ الكافر قد يكونُ عَدْلاً في دينه، وقد يكون فاسقاً خبيث النفس في دينه، فالمرادُ أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود، «أكثرهُمُ فَاسقُون» في دينهم، وذلك يوجب المبالغة في الذَّم.

والجوابُ عن الثَّاني عين الأول؛ لأنَّ الكافر قد يكون محترزاً عن الكذب، ونقض العهد، والمكر، والخديعة وقد يكون موصوفاً بذلك، ومثل هذا الشَّخص يكون مذموماً عند جميع النَّاسِ، وفي جميع الأديان.

ومعنى الآية: أنَّ أكثرهم موصوف بهذه الصفات الذميمة. وقال ابنُ عبَّاسٍ «لا يبعدُ أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم، وتاب، فلهذا السبب قال: «وأكْثرهُمُ فَاسِقُون». ليخرج عن هذا الحكم، أولئك الذين أسْلَمُوا».[1]

قوله ﴿ٱشْتَرَوْا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾.

قال مجاهدٌ «أطعم أبو سفيان حلفاءه، وترك حلفاء رسول الله ﷺ فنقضوا العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة»[2]. وقال ابنُ عبَّاسٍ: «إنَّ أهل الطائف أمدوهم بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله ﷺ»[3].

وقيل: لا يبعدُ أن تكون طائفة من اليهود، أعانوا المشركين على نقض العهود، فكان المراد من هذه الآية، ذم أولئك اليهود، وهذا اللفظُ في القرآن، كالأمر المختص باليهود، ويتأكد هذا بأنَّ الله تعالى أعاد قوله: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ ولو كان المراد منه المشركين، لكان هذا تكراراً محضاً، وإذا حمل على اليهود لم يكن تكراراً، فكان أوْلَى.

ثم قال: «إنَّهُمْ سَاءَ» أي: بئس «مَا كَانُوا يَعْملُونَ».

قال أبُو حيَّان[4]: يجوزُ أن تكون على بابها من التَّصرُّف والتعدِّي، ومفعولها محذوفٌ، أي: ساءهم الذي كانُوا يعملُونه، أو عملُهم، وأن تكون الجارية مَجْرى «بِئْسَ» فتُحَوَّل إلى «فَعُل» بالضمِّ، ويمتنع تصرُّفها، وتصير للذَّم، ويكون المخصوص بالذم محذوفاً، كما تقرَّر مراراً.

قوله: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ أي: لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقُون عليكم لو ظهروا. «وأولئِكَ هُمُ المُعتَدُونَ» لنقض العهد، وتعديهم ما حدّ اللَّهُ في دينه، وما يوجبه العقد والعهد.

قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/ ١٨٥) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١).

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦.

وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا۟ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾.

لمَّا بينَّ تعالى حال من لا يرقبُ في الله إلاًّ ولا ذمَّةً، وينقض العَهْدَ، ويتعدَّى ما حُدّ له. بيَّن بعده أنهم إن تابوا، وأقاموا الصَّلاة، وآتوا الزكاة، فهم: «إخْوانُكُمْ في الدِّينِ».

فإن قيل: المعلق على الشيء بكلمة «إنْ» عدم عند عدم ذلك الشيء، فهذا يقتضي أنَّهُ متى لم توجد هذه الثلاثة، لا تحصل الأخوة في الدِّين، وهو مُشْكلٌ؛ لأنَّه ربَّما كان فقيراً، أو كان غنيًّا، لكن قبل انقضاءِ الحول، لا تلزمه الزكاة.

فالجوابُ: أنَّه قد تقدَّم في تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] أن المعلق على الشَّيء بكلمة «إن» لا يلزم منه عدم ذلك الشَّيء، كذلك ههنا، ومن النَّاس من قال: إنَّ المعلق على الشَّيء بكلمة «إنْ» عدم عند عدم ذلك الشيء، فها هنا قال: المؤاخاة بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاً، فإنَّ الله شرطها في إثبات المؤاخاة، ومنْ لمْ يكن أهلاً لوجوب الزكاة عليه؛ وجب عليه أن يقرَّ بحكمها فإذا أقرَّ بهذا الحكم دخل في الشَّرط الذي به تجبُ الأخوة.

قوله: فإخوَانُكم خبرُ مبتدأ محذوف، أي: فهم إخوانكم، والجملةُ الاسمية في محلِّ جزمٍ على جواب الشرط، وفِي الدِّينِ متعلِّقٌ بـ «إخْوانُكُمْ» لِمَا فيه من معنى الفعل.

فصل

قال أبُو حاتم «قال أهل البصرة أجمعون: الإخوة في النَّسبِ، والإخوان في الصَّداقة». وهذا غلطٌ، يقال للأصدقاء وغير الأصدقاء إخوة، وإخوان، قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] ولم يَعْنِ النَّسبَ، وقال تعالى: ﴿أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ﴾ [النور: ٦١] وهذا في النسب.

قال ابن عبَّاسٍ: «حرمت هذه الآية دماء أهل القبلةِ»[1] ومعنى قوله: «فإخْوانُكُمْ»

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٨) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١) والرازي في «التفسير الكبير» (١٥/ ١٨٦).

أي: فهم إخوانكم «فِي الدِّينِ» لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، قال ابنُ مسعودٍ «أمرتم بالصَّلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له»[١].

وروى أبو هريرة قال: لمَّا توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب فقال عمرُ: كيف تقاتل النَّاس، وقد قال رسول الله ﷺ «أمِرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتَّى يقُولُوا لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، فمَنْ قَالَهَا فقد عَصَمَ منِّي مالهُ ونَفْسَهُ إلاَّ بِحَقِّها وحِسابُهُ على اللَّهِ». فقال: والله لأقاتلنَّ مَنْ فرَّق بين الصلاةِ والزكاةِ، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه، قال عمر: «فوالله ما هو إلاَّ أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحقّ»[٢].

قوله ﴿وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قال الزمخشريُّ: وهذا اعتراض واقع بين الكلامين، والمقصود: الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها.

قوله ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُم﴾ نقضوا عهودهم، «الأيمان» جمع «يمين» بمعنى: الحلف. «مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ» عقدهم. يعني: مشركي قريش. قال الأكثرون: المرادُ: نكثهم لعهد رسول الله ﷺ وقيل: المرادُ: حمل العهد على الإسلام، ويؤيدهُ قراءة من قرأ «وإنْ نكثُوا إيمانَهُم» بكسر الهمزة والأول أولى، للقراءة المشهورة؛ ولأنَّ الآية وردت في ناقضي العهد، وقوله: ﴿وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ﴾ أي: عابوه، وهذا دليلٌ على أنَّ الذِّمِّي إذا طعن في دين الإسلام ظاهراً لا يَبْقَى له عهد.

قوله ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ﴾ أي: متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا. **قرأ نافع**[٣] **وابن** كثير وأبو عمرو «أئِمَّة» بهمزتين ثانيتهما مُسهَّلة بَيْنَ بَيْنَ، ولا ألف بينهما.

والكوفيون[٤] **وابن ذكوان** عن ابن عامر بتحقيقها، من غير إدخال ألف بينهما، وهشام كذلك، إلاَّ أنَّه أدخل بينهما ألفاً، هذا هو المشهور بين القراء السبعة، وفي بعضها كلامٌ يأتي إن شاء الله تعالى، ونقل أبو حيان عن نافع ومن معه، أنَّهم يبدلون الثانية ياء صريحة، وأنَّهُ قد نُقِلَ عن نافع المدُّ بينهما، أي: بين الهمزة والياء. فأمَّا قراءةُ التحقيق، وبينَ بينَ، فقد ضعَّفها جماعةٌ من النحويين، كأبي علي الفارسي، وتابعيه، ومن القرَّاء أيضاً من ضعَّف التَّحقيق مع روايته له وقراءتِهِ به لأصحابه، ومنهم من أنكر التسهيل بينَ بينَ، فلم يقرأ به لأصحاب التخفيف، وقرءوا بياء خفيفة الكسر، نَصُّوا على ذلك في

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٨) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧١).

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ص (٣١٢)، الحجة ٤/ ١٦٧ ـ ١٧٦، حجة القراءات ص (٣١٥)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٥، النشر ١/ ٣٧٨، إتحاف ٢/ ٨٧.

(٤) انظر السابق.

كتبهم، وأمَّا القراءةُ بالياء فهي التي ارتضاها الفارسيُّ، وهؤلاء الجماعة؛ لأنَّ النُّطقَ بالهمزتين في كلمة واحدة ثقيل، وهمزة بينَ بينَ بزنة المخففة.

والزمخشري جعل القراءة بصريح الياء لَحْناً، وتحقيق الهمزتين غير مقبولٍ عند البصريين، قال: «فإن قلت: كيف لفظ «أئمة»؟ قلت: بهمزة بعدها همزةُ بين بين، أي: بين مخرج الهمزة والياء وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة، وإن لم تكُن مقبولةً عند البصريين، وأمَّا التصريحُ بالياء فلا يجوزُ أن تكون، ومن قرأ بها فهو لاحن مُحرِّفٌ».

قال أبُو حيَّان[1]: «وذلك دَأبه في تلحين المقرئين، وكيف يكون لحناً، وقد قرأ بها رَأسُ النُّحاة البصريين أبو عمرو بن العلاءِ، وقارىءُ أهْلِ مكة ابنُ كثير، وقارىءُ أهل المدينة نافعٌ»؟.

قال شهابُ الدِّين[2]: «لا يُنْقَمُ على الزمخشريِّ شيءٌ، فإنه إنَّما قال: إنَّها غيرُ مقبولة عند البصريين، ولا يلزم من ذلك أنه لا يقبلها، غاية ما في الباب أنَّه نقل عن غيره، وأمَّا التصريحُ بالياء فإنَّه معذورٌ فيه، لما تقدَّم من أنه اشتُهِر بين القراء التسهيل بين بين، لا الإبدال المحض، حتَّى إنَّ الشَّاطبي جعل ذلك مذهباً للنحويين، لا للقراء، فالزمخشري إنما اختار مذهب القراء لا مذهب النُّحاة في هذه اللَّفظة».

وقد رَدَّ أبو البقاء قراءة التَّسهيل بينَ بينَ، فقال: «ولا يجوزُ هنا أن تجعل بين بين، كما جعلت همزةُ «أئذا»؛ لأنَّ الكسرة هنا منقولة، وهناك أصليةٌ، ولو خُفِّفت الهمزةُ الثانية على القياس لقُلبت ألفاً، لانفتاح ما قبلها، ولكن تُرِكَ ذلك لتتحرك بحركةِ الميم في الأصل».

قال شهابُ الدِّينِ «قوله «منقولةٌ» لا يُفيد؛ لأنَّ النقل هنا لازم، فهو كالأصل، وقوله «ولوْ خُفِّفَتْ على القياس» إلى آخره، لا يُفيد أيضاً؛ لأنَّ الاعتناء بالإدغام سابقٌ على الاعتناء بتخفيف الهمزة».

ووزن «أئِمَّة» «أفْعِلة»، لأنَّها جمع «إمام»، كـ «حمار وأحْمِرة» والأصل: «أأمِمَة» فالتقى ميمان، فأريد إدغامهما فنُقلت حركةُ الميم الأولى للسَّاكن قبلها، وهو الهمزة الثانية، فأدَّى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة، فالنحويون البصريون يوجبون إبدال الثانية ياء، وغيرهم يحقق، أو يسهِّل بين بين، ومنْ أدخلَ الألف فللخفَّة حتى يُفَرِّق بين الهمزتين، والأحسنُ أن يكون ذلك في التحقيق، كما قرأ هشام، وأمَّا ما رواه أبو حيان عن نافع من المدِّ مع نقله عنه أنَّه يصرِّح بالياء فللمبالغة في الخفة.

قوله: «لا أيْمانَ لَهُمْ» **قرأ ابنُ[3] عامر** «لا إيمان» بكسر الهمزة، وهو مصدرُ آمَن

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٧. (٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٥٠.

(٣) ينظر: السبعة (٣١٢)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٧٧ ـ ١٧٨ حجة القراءات ص (٣١٥)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٥.

يُؤمن إيماناً. وهل هو من الأمان؟ وفي معناه حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنهم لايؤمنون في أنفسهم، أي: لا يُعطون أماناً بعد نُكثهم وطعنهم، ولا سبيل إلى ذلك.

والثاني: الإخبار بأنهم لا يُوفون لأحدٍ بعهدٍ يعقدُونَه له، أو من التصديق أي: إنَّهم لا إسلام لهم، واختار مكيٌّ التأويل الأوَّل، لما فيه من تجديد فائدة لمْ يتقدَّم لها ذكرٌ؛ لأنَّ وصفهم بالكفر وعدم الإيمان قد سَبَقَ وعُرِف.

وقرأ الباقون بالفتح، وهو جمعُ يمين وهذا مناسب للنكث، وقد أُجمع على فتح الثَّانية، ويعني نفي الأيمان عن الكُفَّارِ، أنَّهم لا يُوفُونَ بها وإن صدرتْ منهم وثَبتتْ؛ وهذا كقول الآخر: [الطويل]

٢٧٦٩ ـ وإنْ حَلَفَتْ لا يَنْقُضُ النَّأيُ عَهْدَهَا فَلَيْسَ لِمَخْضُوبِ البَنَانِ يَمِينُ[(١)]

وبذلك قال الشَّافعي، وحمله أبو حنيفةَ على حقيقته أنَّ يمين الكافرِ لا تكونُ يميناً شرعيةً، وعند الشافعي يمينٌ شرعيةٌ.

فصل في المراد من الآية

معنى الآية: قاتلوا الكفار بأسرهم، وإنَّما خصَّ الأئمة، والسَّادة بالذِّكر، لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على الأفعال الباطلة.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «نزلت في أبي سفيان بن حربٍ، والحارث بن هشام، وسهل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل، وسائر رؤساء قريش يومئذٍ، والذين نقضُوا العهد، وهم الذين همُّوا بإخراج الرسول»[(٢)]، وقال مجاهدٌ «هم أهل فارس والروم» وقال حذيفة بن اليمان «ما قُوتل أهل هذه الآية، ولم يأت أهلها بعد»[(٣)].

«إنَّهُمْ لا أيْمانَ لهُمْ» أي: لا عهود لهم. ثم قال: «لَعَلَّهُمْ ينتهُونَ» وهو متعلق بقوله: «فقَاتِلُوا أئِمَّة الكُفرِ» أي: ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سبباً في انتهائهم عن الكفر.

قوله تعالى: ﴿أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ﴾.

---

(١) البيت لكثير في ديوانه (١٧٦) شرح الحماسة ٣/ ١٣٠٩ وفي تفسير القرطبي ٨/ ٨١ والدر المصون ٣/ ٤٥١ والقرافي في الاستغناء (٢٣٧).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٢٩) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٨) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٢) عن ابن عباس.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٨) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

لما قال ﴿فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ﴾ أتبعه بذكر السبب الباعث على مقاتلتهم، فقال ﴿أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوۡمٗا نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ﴾ نقضُوا عهودهم، وهم الذين نقضوا عهد الصُّلح بالحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة، «وهمُّوا بإخراجِ الرسُولِ» من مكة حين اجتمعُوا في دار النَّدوة. وقيل: المراد من المدينة، لما أقدموا عليه من المشورة والاجتماع على قصده بالقتل، وقيل: بل همُّوا على إخراجه من حيثُ أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج، وهو نقضُ العهدِ، وإعانة أعدائه، فأضيف الإخراج إليهم توسعاً لما وقع منهم من الأمور الدَّاعية إليه.

وقوله: ﴿وَهَمُّواْ بِإِخۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ﴾ إمَّا بالفعل، وإمَّا بالعزم عليه، وإن لمْ يُوجَدْ ذلك الفعل بتمامه، واعلم أنَّه ذكر ثلاثة أشياء، كل واحد منها يوجب مقاتلتهم إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعت؟.

أحدها: نكثهم العهد.

والثاني: أنهم همُّوا بإخراج الرسول، وهذا من أوكد موجبات القتال.

والثالث: قوله ﴿وَهُم بَدَءُوكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةٍۚ﴾ يعني: بالقتال يوم بدر؛ لأنَّهم حين سلم العير، قالوا: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً ومن معه.

وقال ناسٌ[1] من المفسِّرين: أراد أنَّهُم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ. وقال الحسنُ: لا يجوز أن يكون المراد منه ذلك؛ لأنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح مكَّة.

وقوله: «أوَّل مرَّةٍ» نصبٌ على ظرف الزَّمانِ، وأصلها المصدر من: مَرَّ يَمُرُّ، كما تقدم [الأنعام ٩٤].

قوله: ﴿أَتَخۡشَوۡنَهُمۡۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَوۡهُ﴾ الجلالةُ مبتدأ، وفي الخبر أوجهٌ:

أحدها: أنَّهُ «أحَقُّ»، و «أن تخْشَوْهُ» على هذا بدل من الجلالة بدل اشتمال، والمفضَّلُ عليه محذوفٌ، والتقدير: فخشية اللَّهِ أحَقُّ مِنْ خشيتهم.

الثاني: أنَّ «أحَقُّ» خبر مقدم، و «أن تَخْشَوهُ» مبتدأ مؤخر، والجملةُ خبرُ الجلالة.

الثالث: أنَّ «أحَقُّ» مبتدأ، و «أن تَخْشَوهُ» خبره، والجملة أيضاً خبر الجلالة، قاله ابن عطية[2]، وحسن الابتداء بالنكرة، لأنها أفعل تفضيل، وقد أجاز سيبويه أن تكون المعرفةُ خبراً للنكرة في نحو: اقصد رجلاً خيرٌ منه أبوه.

الرابع: أنَّ «أن تخشوه» في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ، بعد إسقاطِ الخافض، إذ التقدير: أحقُّ بأن تخشوه، وقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ﴾ شرطٌ حذف جوابه، أو قُدِّم على حسب الخلاف [الأنفال: ١].

---

(١) في ب: ابن جماعة.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣.

فصل

هذا الكلامُ يقوي داعية القتال من وجوه:

الأول: أنَّ تقرير الموجبات القويَّة، وتفصيلها ممَّا يُقوِّي هذه الداعية.

الثاني: أنَّك إذا قلت للرجل: أتخشى خصمك؛ فكأنك تحرضه على القتال، أي: لا تخف منه.

والثالث: قوله ﴿فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ﴾ أي: إن كنت تَخْشَى أحَداً فالله أحقُّ أن تخشاه، لكونه في غاية القدرة، فالضَّررُ المتوقع منهم غايته القتل، وأمَّا المتوقع من اللَّهِ فالعقابُ الشديد في القيامة، والذم اللازم في الدُّنيا.

والرابع: قوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: إن كنتم موقنين بالإيمان، وجب عليكم القتال، أي: إنكم إن لم تقدموا على القتال، وجب أن لا تكونوا مؤمنين.

فصل

حكى الواحديُّ عن أهل المعاني أنهم قالوا: «إذا قلت: ألا تفعل كذا، فإنَّما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده، وإذا قلت: ألست تفعل، فإنَّما تقول ذلك في فعل تحقَّق وجوده، والفرقُ بينهما أنَّ «لا» ينفى بها المستقبل، فإذا أدخلت عليها الألف كان تحضيضاً على فعل ما يستقبل، و «ليس» إنما تستعمل لنفي الحال، فإذا أدخلت عليها الألف صار لتحقيق الحال».

فصل

نقل عن ابن عباس أنه قال قوله: ﴿أَلَا تُقَٰتِلُونَ قَوْمًا﴾ ترغيب في فتح مكَّة[1] وقوله: ﴿قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ﴾ أي: عهدهم، يعني قريشاً حين أعانوا بني الديل بن بكر على خزاعة، كما تقدم.

وقال الحسنُ «لا يجوزُ أن يكون المرادُ منه ذلك؛ لأنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح مكَّة»[2].

فصل

قال الأصم «دلَّت الآية على أنَّهم كرهوا هذا القتال، لقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ١١٦] فأمنهم الله تعالى بهذه الآيات». قال القاضي «إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارهاً له، ولا مُقصراً فيه، فإن أراد أن مثل هذا التحريض على الجهاد لا يقع إلاَّ وهناك كره للقتال، لا يصح أيضاً، لأنَّهُ يجوز أن يحث تعالى بهذا الجنس على الجهاد، لكي لا يحصل الكره الذي لولا هذا التحريض كان يقع».

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٥/١٨٨).

(٢) انظر المصدر السابق.

فصل

قال القرطبيُّ «استدلُّوا بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدِّين، إذ هو كافر، والطعنُ هو أن ينسب إليه ما لا يليقُ به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدِّين، لما ثبت بالدليل القطعي على صحَّة أصوله، واستقامة فروعه» قال ابنُ المنذر: «أجمع عامَّةُ أهل العلم على أنَّ من سبَّ النبي ﷺ يقتل». قال القرطبيُّ[1]: «وأمَّا الذِّمي إذا طعن في الدِّين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك، لقوله تعالى: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾ [التوبة: ١٣] الآية، فأمر بقتلهم وقتالهم، وهو مذهب الشَّافعي وقال أبو حنيفة: يستتابُ، وإنَّ مجرَّد الطَّعن لا ينقض به العهد إلاَّ مع وجود النَّكث».

فصل

[إذا حارب الذميُّ انتقض عهده، وكان ماله وولده فيئاً معه][2].

فصل

قال القرطبيُّ[3]: «أكثر العلماء على أنَّ من سبَّ النبي ﷺ من أهل الذِّمة، أو عرَّض، أو استخفَّ بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي نعت به فإنه يقتل؛ لأنَّا لَمْ نُعْطِه الذِّمة أو العهد على هذا، لقوله تعالى: ﴿وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُم﴾ الآية، وقال أبو حنيفة والثوريُّ وأتباعهما من أهل الكوفة: لا يقتلُ، لأنَّ ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدَّب».

فصل

قال القرطبي[4] «اختلفوا فيما إذا سبَّه ثم اسلم تقية من القتل، فقيل: يسقطُ القتل بإسلامه، وهو المشهور من المذاهب؛ لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله. بخلاف المسلم إذا سبَّه ثم تاب، قال تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وقيل: لا يسقط الإسلام قتله، قاله في العتبية».

قوله تعالى: ﴿قَٰتِلُوهُمۡ يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ﴾ الآية.

اعلم أنَّه تعالى لمَّا قال في الآية الأولى: «ألاَ تُقاتِلُونَ» وذكر الأشياء التي توجبُ إقدامهم على القتالِ، ذكر في هذه الآية خمسة أنواع من الفوائد، كلُّ واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد فكيف إذا اجتمعت؟.

أولها: قوله: ﴿يُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَيۡدِيكُمۡ﴾ وسمى ذلك عذاباً؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى يعذب الكافرين، إن شاءَ في الدُّنيا، وإن شاء في الآخرة، والمراد من هذا العذاب القتل تارةً، والأسر أخرى، واغتنام الأموال ثالثاً.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٥٣.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٥٤.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٥٤.

فإن قيل: أليس قد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] فكيف قال ههنا: ﴿يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾؟.

فالجواب: المراد من قوله ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ عذاب الاستئصال والمراد من قوله: ﴿يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ عذاب القتل والحرب، والفرق بين البابين: أنَّ عذابَ الاستئصال قد يتعدَّى إلى غير المذنب، وإن كان في حقه سبباً لمزيد الثواب، أمَّا عذابُ القتل، فالظَّاهر أنه مقصورٌ على المُذنب.

فصل

احتج أهل السنة على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى بقوله: ﴿يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ فإنَّ المراد من هذا العذاب، القتل والأسر، وظاهر هذا النص يدلُّ على أنَّ ذلك القتل والأسر فعل الله تعالى، يدخله في الوجود على أيدي العبادِ.

وأجاب الجبائيُّ عنه فقال: لو جاز أن يقال إنَّهُ يعذب الكُفَّار بأيدي المؤمنين لجاز أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكُفار، ولجاز أن يقال: إنَّهُ يكذب الأنبياء على ألسنة الكُفَّار، ويلعن المؤمنين على ألسنتهم، لأنَّه تعالى خالق لذلك، فلمَّا لم يَجُزْ ذلك عند المجبرة، علم أنَّه تعالى لم يخلق أعمال العباد، وإنَّما نسب ما ذكر إلى نفسه على سبيل التوسع من حيثُ إنَّهُ حصل بأمره وألطافه، كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير.

وأجيب: بأنَّ الذي ألزمتموه علينا فالأمر كذلك، إلاَّ أنا لا نقوله باللِّسانِ، كما نعلم أنه تعالى هو الخالقُ لجميع الأجسام، ثم إنا لا نقول: يا خالق الأبوال والعذرات، ويا مكون الخنافس، والديدان، فكذا ههنا، وأيضاً: أنا توافقنا على أن الزِّنا واللِّواط وسائر القبائح، إنما حصلت بتقدير الله وتيسيره، ثمَّ لا يجوز أن يقال: يا مسهل الزنا واللواط، ويا دافع الموانع عنها.

وأما قوله: المراد إذن الإقدارُ، فهذا صرف للكلام عن ظاهره، وذلك لا يجوزُ إلاَّ لدليل قاهر، والدَّليل القاهر من جانبنا، فإنَّ الفعل لا يصدر إلاَّ عند الدَّاعية الحاصلة، وحصول تلك الدَّاعية ليس إلاَّ من الله تعالى.

وثانيها: قوله: «ويُخْزِهِمْ» أي: يذلهم بالأسر والقهر، قال الواحديُّ «إنَّهم بعد قتلكم إيَّاهم» وهذا يدلُّ على أنَّ الإخزاء وقع بهم في الآخرة، وهذا ضعيف لما تقدَّم من أنَّ الإخزاء حاصلٌ في الدنيا.

وثالثها: قوله «وينصُرْكُم عليْهِمْ» أي: لمَّا حصل لهم الخزي، بسبب كونهم مقهورين فقد حصل النصر للمسلمين [بسبب] كونهم قاهرين.

فإن قيل: لمَّا كان حصُولُ الخزي مستلزماً لحصول النصر، كان إفراده بالذِّكرِ عبثاً.

فالجوابُ: ليس الأمر كذلك؛ لأنه يحتمل أن يحصل الخزي لهم من جهة

المؤمنين، إلاَّ أنَّ المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر، فلمَّا قال: «ويَنْصُركُم عليْهِمْ» دلَّ على أنهم ينتفعون بهذا النصر والفتح والظفر.

ورابعها: قوله «ويَشْفِ صُدُورَ قومٍ مُؤمنينَ». **قرأ الجمهور بياء الغيبة**، رَدًّا على اسم الله تعالى، **وقرأ زيد بن**[1] **علي** «نشف» بالنُّون، وهو التفات حسن، وقال: «قَوْمٍ مُؤمنينَ» شهادة للمخاطبين بالإيمان، فهو من باب الالتفات، وإقامة الظَّاهر مقام المضمَر، حيث لم يقل «صدوركم».

والمعنى: ويبرىء داء قلوب قَوْمٍ مُؤمنين مِمَّا كانُوا ينالُونه من الأذى منهم.

ومعلوم أنَّ من طال تأذِّيه من خصمه، ثم مكَّنه الله منه على أحسنِ الوجوه، فإنَّهُ يعظم سروره به، ويصير ذلك سبباً لقوة النفس، وثبات العزيمة.

وقال مجاهدٌ والسديُّ «أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله، حيث أعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكّلوا بهم، فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبيِّ ﷺ»[2].

وخامسها: قوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ كرْبَهَا ووَجْدهَا بمعونة قريش بني بكر عليهم.

فإن قيل: قوله ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ معناه: أنَّه يشفي من ألم الغَيْظِ، وهذا هو عين إذهاب الغيظ، فكان قوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ تكراراً.

فالجوابُ: أنَّه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح، فكانوا في زحمة الانتظار، كما قيل: الانتظار الموت الأحمرُ، فشفى صدورهم من زحمة الانتظار، فظهر الفرق بين قوله: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ وبين قوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ فهذه المنافع الخمسة ترجع إلى تسكين الدَّواعي الناشئة من القوَّة الغضبيَّة، وهي التَّشفي، ودرك الثَّأر وإزالة الغيظ، ولم يذكر فيها وجدان المال، والفوز بالمطاعم والمشارب؛ لأنَّ العرب جبلوا على الحميّة والأنفة، فرغبهُم في هذه المعاني لكونها لائقة بطباعهم.

وقرأ الجمهور: «ويُذْهب» بضمِّ الياء وكسرِ الهاء مِنْ: «أذْهَبَ»، و «غَيْظَ» مفعول به **وقرىء**[3] «ويَذْهَب» بفتح الياء والهاء، جعله مضارعاً لـ «ذَهَبَ»، و «غيظُ» فاعل به

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٥١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٢) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٩) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.
وذكره أيضاً (٣/ ٣٨٩) عن قتادة وعزاه إلى أبي الشيخ.
وأخرجه الطبري (٦/ ٣٣٢) عن مجاهد مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٨٩) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٣) عن مجاهد والسدي.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤، البحر المحيط ٥/ ١٩، الدر المصون ٣/ ٤٥٢.

وقرأ زيد[١] **بن علي كذلك**، إلاَّ أنَّه رفع الفعل مستأنفاً، ولم ينسقْه على المجزوم قبله، كما قَرَءُوا «ويتوبُ» **بالرفع عند الجمهور**.

قوله: ﴿وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾ قرأ الجمهور بالرَّفع، **وقرأ زيدُ بنُ علي، والأعرج، وابن أبي إسحاق، وعمرو بن عبيد**[٢]**، وعمرو بن فائد**، وعيسى الثقفي، وأبو عمرو في رواية ويعقوب «ويتُوبَ» بالنَّصب، فأمَّا قراءةُ الجمهور فإنَّهَا استئنافُ إخبارٍ، وكذلك وقع، فإنه قد أسلم ناسٌ كثيرون، كأبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو وغيرهم.

قال الزجاج، وأبُو الفتح: وهذا أمرٌ موجودٌ، سواءً قوتلوا، أمْ لمْ يقاتلوا، ولا وجه لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في: «قَاتِلُوهم». يعنيان بالشَّرط: ما فُهِمَ من الجملةِ الأمرية. قالوا: ونظيره: ﴿فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤] وتمَّ الكلامُ ههنا، ثم استأنف فقال: ﴿وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ﴾. وأمَّا قراءةُ زيد ومنْ ذُكر معه فإنَّ التوبةَ تكونُ داخلة في جواب الأمر من طريقِ المعنى، وفي توجيه ذلك غموضٌ، فقال بعضهم: إنَّه لمَّا أمرهُمْ بالمقاتلة شقَّ ذلك على بعضهم، فإذا أقدموا على المقاتلةِ صار ذلك العملُ جارياً مجرى التوبة من تلك الكراهة، قاله الأصمُّ. فيصير المعنى: إن تقاتلوهم يُعذِّبهمُ الله، ويتُبْ عليكم من تلك الكراهة لقتالهم، وقال آخرون ـ في توجيه ذلك ـ: إنَّ حصول الظَّفَر وكثرة الأموال لذَّةٌ تطلبُ بطريقٍ حرام، فلمَّا حصلتْ لهُم بطريقٍ حلالٍ، كان ذلك داعياً لهم إلى التَّوبة ممَّا تقدم، فصارت التوبةُ معلقةً على المقاتلة.

وقال ابنُ عطية[٣] ـ في توجيه ذلك ـ: «يتوجه عندي إذا ذهب إلى أنَّ التوبة يراد بها هنا قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله، هو توبةٌ لكم أيها المؤمنون، وكمالٌ لإيمانكم، فتدخلُ التسوية على هذا في شرطِ القتال».

قال أبُو حيان[٤] «وهذا الذي قرروه من كون التَّوبةِ تدخلُ تحت جواب الأمر بالنسبة للمؤمنين الذين أمِرُوا بقتال الكُفَّارِ، والذي يظهر أنَّ ذلك بالنسبة إلى الكُفَّار، والمعنى: على من يشاء من الكفار، لأنَّ قتال الكفارِ، وغلبة المسلمين إياهم قد يكونُ سبباً لإسلام كثير، ألا ترى إلى فتح مكَّة، كيف أسلم لأجله ناسٌ كثيرون، وحسنُ إسلامُ بعضهم جدًّا، كـ: ابن أبي سرح، ومن تقدم ذكره، وغيرهم» فيصير المعنى: إن تقاتلوهم يتب الله على من يشاء من الكُفَّار، أي: يُسْلمُ من يشاء منهم، والمرادُ بالتَّوبة هنا: الهداية إلى الإسلام كما ذكره جمهور المفسرين، ثمَّ قال ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ عليم بكل ما يفعل في

---

(١) انظر السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٤، البحر المحيط ٥/ ١٩، الدر المصون ٣/ ٤٥٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٩.

ملكه «حَكِيمٌ» مصيب في أحكامه وأفعاله.

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا﴾ الآية.

قال الفراء: «أمْ» من الاستفهام الذي يتوسط الكلام، ولو أريد به الابتداء لكان بـ «الألف» أو بـ «هل».

فصل

هذا ترغيبٌ في الجهاد قيل: هذا خطابٌ للمنافقين، وقيل: للمؤمنين الذي شق عليهم القتال، فقال: أحسبتم أن تتركوا فلا تأمروا بالجهاد، ولا تمتحنوا، ليظهر الصادق من الكاذب، «ولمَّا يعلم اللَّهُ» أي يرى اللَّهُ الذين جاهدوا منكم، وذكر العلم والمراد منه: المعلوم، فالمراد أن يصدر الجهاد عنهم، إلاَّ أنه لما كان وجود الشيء يلزمه أن يكون معلوم الوجود عند الله، لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده.

قوله «ولَم يتَّخِذُوا» يجوزُ في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّها داخلةٌ في حيِّز الصلة، لعطفها عليها، أي: الذين جَاهَدُوا ولم يتَّخذُوا.

الثاني: أنَّها في محلِّ نصب على الحالِ من فاعل: «جَاهدُوا» أي: جَاهَدُوا حال كونهم غير متخذين وليجَةً.

و: «وَليجَةً» مفعول، و «مِن دُونِ اللَّهِ» إمَّا مفعول ثان، إن كان الاتخاذُ بمعنى التَّصْيير، وإمَّا متعلقٌ بالاتخاذ، إن كان على بابه، والوليجة: فَعِيلة، مِن الوُلُوج، وهُو الدُّخُولُ، و «الوَلِيجَةُ» من يداخلك في باطن أمورك، وقال أبو عبيدة: «كُلُّ شيءٍ أدخلته في شيءٍ وليس منهُ، والرجل في القوم وليس منهم، يقال له وليجة» ويستعملُ بلفظِ واحدٍ، للمفردِ، والمثنى، والمجموع، وقد يجمعُ على «ولائِج» ووُلُج، كـ: صحيفة، وصحائف، وصحف وأنشدوا لعبادة بن صفوان الغنوي: [الطويل]

٢٧٧٠ ـ ولائجُهُمْ في كُلِّ مَبْدَى ومَحْضَرٍ إلى كُلِّ مَنْ يُرْجَى ومَنْ يَتَخَوَّفُ[١]

فصل

معنى الآية: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ بطانة، وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم.

وقال قتادةُ: «وَليجةً» خيانة[٢]. وقال الضَّحَّاك. «خديعة»[٣]. والمقصودُ من ذكر

---

(١) البيت من شواهد البحر ٥/ ٢٠، والدر المصون ٣/ ٤٥٣.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٠) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٣).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٣).

هذا الشَّرط: أنَّ المجاهد قد يجاهد ولا يكون مُخْلصاً، بل يكون منافقاً باطنه خلاف ظاهره، فبيَّن أنَّهُ لا بد وأن يأتُوا بالجهاد مع الإخلاص خالياً عن الرياءِ، والنفاقِ، والتَّودُّدِ إلى الكفار.

والمقصودُ: بيان أنَّهُ ليس الغرضُ منه إيجاب القتالِ فقط، بل الغرض أن يُؤتَى به انقياداً لأمر اللَّهِ، ولحكمه وتكليفه، ليظهر به بذل النفس والمال في طلب رضوان الله فحينئذٍ يحصل به الانتفاع.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ **قرأ الحسنُ**[1] «بِمَا يَعْملُون» بالغيبةِ على الالتفات، وبها قرأ يعقوبُ في رواية سلاَّم، أي: عالم بنياتهم، وأغراضهم، لا يَخْفَى عليه منها شيءٌ.

قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الله لا يَرْضَى أن يكون الباطنُ خلاف الظَّاهِر، ولا الظَّاهر خلاف الباطن، وإنَّما يريدُ من خلقه الاستقامة، كما قال ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ﴾ [فصلت: ٣٠]، قال: ولمَّا فرض القتالُ، تميَّز المنافقُ من غيره، وتميَّز من يوالي المؤمنين ممَّن يعاديهم[2].

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾ الآية.

اعلم أنَّهُ تعالى بَدَأ السُّورة بذكر البراءة من الكُفَّار، وبالغ في ذلك، وذكر من أنواع قَبَائحِهِمْ مَا يوجب تلك البراءةَ، ثمَّ إنَّه تعالى حكى عنهم شبهاً احتجوا بها في أنَّ هذه البراءة غير جائزةٍ، وأنَّهُ يجبُ مخالطتهم ومناصرتهم، فأولها هذه الآية، وذلك أنَّهم ذكروا أنهم موصوفون بصفات حميدةٍ توجبُ مخالطتهم ومعاونتهم، ومناصرتهم، ومن جملةِ تلك الصِّفات، كونهم عامرين للمسجدِ الحرامِ.

قال ابنُ عبَّاسٍ: لمَّا أسر العبَّاسُ يوم بدرٍ، وعيَّرَهُ المسلمون بالكُفرِ، وقطيعة الرَّحم، وأغلظ له عليٌّ القول، فقال العبَّاسُ: ما لكم تذكرون مساوئنا، ولا تذكرون محاسنَنا؟ فقال له عليٌّ: ألكُم محاسن؟ فقال: نعم، إنَّا لنعْمُرُ المسْجِدَ الحَرامَ، ونحجب الكَعْبَة، ونسْقِي الحاجَّ، ونفكُّ العاني؛ فأنزل اللَّهُ تعالى ردًّا على العبَّاسِ: ﴿مَا كَانَ

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠، الدر المصون ٣/ ٤٥٣.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٦) عن ابن عباس.

﴿لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ أي: ما ينبغي للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله، أوجب على المسلمين منعهم من ذلك؛ لأنَّ المساجد تعمر لعبادة الله وحده[١].

واعلم أنَّ عمارة المَسْجِد قسمان:

إمَّا بلزومها وكثرة إتيانها، يقال: فلان يعمرُ مجلس فلان إذا كثر غشيانه، وإمَّا بالعمارةِ المعروفة بالبناء، فإن كان المراد هو الثاني كان المعنى أنَّه ليس للكافر أن يقدم على مرمَّةِ المسجد، لأنَّ المسجد موضع العبادة، فيجب أن يعظم، والكافرُ يهينه، وأيضاً فالكافرُ نجس في الحكم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، وتطهير المسجد واجبٌ، لقوله تعالى: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وأيضاً فالكافرُ لا يحترز من النَّجاسة، فدخوله المسجد تلويث للمسجد، وقد يؤدّي إلى فسادِ عبادة المصلين.

وأيضاً إقدامه على مرمة المسجد يجري مجرى الإنعام على المُصلين، ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنّة على المسلمين، وقد ذهب جماعةٌ منهم الواحديُّ؛ إلى أنَّ المُرادَ منه: العمارة المعروفة من بناء المسجدِ، ومرمته عند الخراب، فيمنع منه الكافر، حتى ولو أوصى بها لم تقبل، ويمنع من دخول المساجدِ، وإن دخل بغير إذن استحق التعزير، وإن دخل بإذن لم يعزر، والأولى تعظيمُ المساجد، ومنعهم منها، وقد أنزل رسولُ الله ﷺ وفد ثقيف في المسجد وهم كفَّار، وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من سواري المسجد، وهو كافر، وحمل بعضهم العمارة على المسجد على الوجه الأول.

«أن يَعْمُرُوا» اسم «كان». **قرأ ابنُ**[٢] **السميفع** «يُعْمِرُوا» بضم الياء وكسر الميم، من: «أعمر» رباعياً، والمعنى: أن يعينوا على عمارته. **وقرأ**[٣] ابن كثير، وأبو عمرو «مسجد اللَّهِ» بالإفراد، وهي تحتملُ وجهين، أن يُراد به مسجدٌ بعينه، وهو المسجد الحرام، لقوله ﴿وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ١٩]، وأن يكون اسم جنسٍ، فيندرج فيه سائرُ المساجد، ويدخل المسجدُ الحرامُ دخولاً أوليًا **وقرأ**[٤] الباقون: «مَساجِد» بالجمع، وهي أيضاً محتملةٌ للأمرين، ووجه الجمع إمَّا لأنَّ كُلَّ بقعةٍ من المسجد الحرام يقال لها: مسجدٌ، وإمَّا لأنه قبلةُ سائر المساجد، فصَحَّ أن يُطْلَقَ عليه لفظُ الجمع لذلك.

[قال الفرَّاءُ: ربما ذهب العربُ بالواحد إلى الجمع، وبالجمع إلى الواحد ألا ترى إلى الرجل يركب البرذون؛ فيقول: أخذت في ركوب البراذين، وفلان يجالس الملوك، وهو لا يجلس إلا مع ملك واحد، ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار يريد: الدراهم والدنانير][٥].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٣) والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٧) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠، الدر المصون ٣/ ٤٥٣.

(٣) ينظر: السبعة ص (٣١٣)، الحجة ٤/ ١٧٨ ـ ١٨٠، حجة القراءات ص (٣١٦)، إعراب القراءات ١/ ٢٣٦، النشر ٢/ ٢٨٧، إتحاف ٢/ ٨٨.

(٤) انظر السابق.

(٥) سقط في ب.

قوله: «شَاهدينَ» **الجمهور** على **قراءته بالياء نصباً** على الحال من فاعل: «يَعْمُرُوا» أراد: وهم شاهدون. **وقرأ زيد**[١] **بن علي**: «شَاهِدُون» بالواو رفعاً على خبر ابتداءٍ مضمر، والجملةُ حالٌ أيضاً.

قوله «على أنفُسهم» **الجمهور على «أنفُسهم»** جمع «نَفْس» **وقرىء**[٢] **«أنفسهم»** بضم الفاء، ووَجْهُهَا أن يُرادَ بـ «الأنْفَس» ـ وهو الأشرف الأجل من النَّفَاسة ـ: رسولُ ﷺ.

قيل: لأنه ليس بطنٌ من بطون العرب إلاَّ وله فيهم ولادة، وهذا المعنى منقولٌ في تفسير قراءة الجمهور أيضاً، وهو مع هذه القراءة أوضح.

فصل

قال الحسنُ: «لم يقولوا نحن كفار، ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر»[٣].

وقال الضحاك عن ابن عبَّاسٍ: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، وكانت أصنامهم منصوبة بخارج البيت الحرام عند القواعد، وكلَّما طافُوا شَوْطاً سَجَدُوا لأصْنَامِهِمْ، ولم يَزْدَادُوا بذلك من الله إلاَّ بُعْداً»[٤].

وقال السدي: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر، هو أن النصراني يسأل من أنت؟ فيقول: أنا نصراني، واليهودي يقول أنا يهودي، ويقال للمشرك ما دينك؟ فيقول: مشرك»[٥].

وقيل: إنَّهم كانُوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلاَّ شريك هو لك تملكه وما ملك، ونقل عن ابن عباس أنه قال: «المرادُ أنهم يشهدون على الرسول بالكفر، قال: وإنَّما جازَ هذا التفسيرُ، لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾[٦] [التوبة: ١٢٨].

قال القاضي «هذا عدول عن الحقيقة، وإنما يجوز المصير إليه لو تعذَّر إجراءُ اللفظ على حقيقته، أمّا لما بيَّنا أنَّ ذلك جائز لم يجز المصير إلى هذا المجاز».

قوله ﴿أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ﴾ لأنها لغير الله، ثم قال: ﴿وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ﴾ هذه جملةٌ مستأنفة و «في النَّارِ» متعلقٌ بالخبرِ، وقُدِّم للاهتمام به، ولأجل الفاصلة.

وقال أبُو البقاءِ[٧]: «وهم خالدون في النَّارِ، وقد وقع الظرفُ بين حرف العطف

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١، الدر المصون ٣/ ٤٥٣.
(٢) انظر السابق.
(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٤) عن الحسن.
(٤) انظر المصدر السابق.
(٥) انظر المصدر السابق وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٨).
(٦) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٨) عن ابن عباس.
(٧) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٣.

والمعطوف» وفيه نظرٌ، من حيثُ إنَّه يوهم أنَّ الجملة معطوفةٌ على ما قبلها، عطف المفرد على مثله تقديراً، وليس كذلك، بل هي مستأنفةٌ، وإذا كانت مستأنفة فلا يقال فيها: فصل الظَّرف بين حرف العطف والمعطوف، وإنَّما ذلك في المتعاطفين المفردين، أو ما في تأويلهما، وقد تقدَّم تحقيقه في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] وفي قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

وقرأ زيد[1] **بن علي** خالدين بالياء، نصباً على الحالِ من الضمير المستتر في الجارِّ قبله، لأنَّ الجارَّ صار خبراً، كقولك: في الدار زيد قاعداً، فقد رفع زيد بن علي «شاهدين»، ونصب «خالدون» عكس قراءة الجمهور فيها.

فصل

احتج أهلُ السُّنَّةِ بهذه الآية على أنَّ الفاسق من أهل الصَّلاة، لا يخلد في النار من وجهين:

الأول: أن قوله ﴿وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ﴾ يفيد الحصر، أي: هم فيها خالدون لا غيرهم؛ لأنَّ هذا الكلام إنَّما ورد في حق الكفار.

الثاني: أنَّه تعالى جعل الخلود في النار للكافر جزاء على كفره، ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الكفار، لما صحَّ تهديد الكافر به.

قوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ﴾ جمهورُ القراء على الجمع، **وقرأ الجحدريُّ**[2]، **وحماد** بن أبي سلمة عن ابن كثير بالإفراد، والتَّوجيهُ يؤخذ ممَّا تقدَّم، والظَّاهر أن الجمع هنا حقيقةٌ؛ لأن المراد: جميع المؤمنين العامرين لجميع مساجد أقطار الأرض.

فصل

اعلم أنَّه تعالى لمَّا بيَّن أنَّ الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد، بيَّن أنَّ المشتغل بهذا العمل يجب أن يكون موصوفاً بصفات أربع، فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ فبين أنه لا بُدَّ من الإيمان بالله؛ لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه، والكافرُ يمتنع منه ذلك، وأمَّا كونه مؤمناً باليوم الآخر، لأنَّ عبادة الله إنَّما تفيد في القيامة، فمن أنكر القيامة، لم يعبد الله، ومن لم يعبد الله، لم يَبْنِ بناءً لعبادة الله.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر الإيمان بالرَّسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ؟.

فالجوابُ: من وجوه:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١، الدر المصون ٣/ ٤٥٣.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٥٤، المحرر الوجيز ٣/ ١٥، البحر المحيط ٥/ ٢١، الدر المصون ٣/ ٤٥٤.

الأول: أنَّ المشركين كانوا يقولون: إنَّ محمداً إنَّما ادَّعى الرِّسالةَ طلباً للرئاسة، فذكر ههنا الإيمان باللَّهِ واليوم الآخر، وترك ذكر النُّبوةِ، كأنه يقولُ: مطلوبي من تبليغ الرسالة ليس إلاَّ الإيمان بالمبدأ والمعاد، فذكر المقصود الأصليّ، وحذف ذكر النبوة، تنبيهاً للكفار على أنَّه لا مطلوب له من الرسالة إلاَّ هذا القدر.

الثاني: أنه لمَّا ذكر الصَّلاة، والصلاة لا تتم إلاَّ بالأذان والإقامة والتشهد، وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة، فكان كافياً.

الثالث: أنَّه ذكر الصلاة، والمفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق، والمعهود عند المسلمين هي الأعمال التي كان يأتي بها محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ فكان ذكر الصَّلاة دليلاً على النبوة، وأمَّا قوله «وأقَامَ الصَّلاةَ» فلأنَّ المقصود الأعظم من بناء المسجد إقامة الصلاة، وأمَّا قوله «وآتَى الزَّكاةَ» فلأنَّ الإنسانَ إذا كان مقيماً للصلاة، فإنَّه يحضرُ في المسجد، وفي المسجد طوائف الفقراء والمساكين، لطلب أخذ الزَّكاةِ، فتحصُل عمارة المسجد، وإن حملنا العمارة على البناء، فلأن الظَّاهرَ أنَّ الإنسان إذا لم يؤدّ الزكاة لا يعمر مسجداً.

وأما قوله ﴿**ولم يَخْشَ إلا الله**﴾ أي: لا يبني المسجد لأجل الرِّياء والسمعة، ولكن يبنيه لمجرد طلب رضوان الله.

روي أنَّ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ بنى في أول الإسلام على باب داره مسجداً، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، والكفار يؤذونه بسببه، فيحتمل أن يكون المراد منه تلك الحالة، ولمَّا حصر عمارة المساجد فيمن كان موصوفاً بهذه الصفات الأربع، نبَّه بذلك على أنَّ المسجد يجبُ صونه عن غير العبادة فيدخل فيه فضول الحديث، وإصلاح مهمات الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام «يأتِي في آخر الزمانِ ناسٌ من أمتِي يأتُون المساجدَ فيقعُدُون فيها حلقاً، ذكرُهُم الدُّنْيَا، وحُبُّ الدُّنْيَا، لا تجُالِسُوهُم فليْسَ للَّهِ بِهِمْ حَاجَة»[1] وقال عليه الصلاة والسلام «الحديثُ في المسْجدِ يَأكلُ الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»[2]، وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: «إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنَّ زُوَّاري فيها عُمَّارها، فطُوبَى لعبدٍ تطهَّر في بيتهِ ثمَّ زَارني في بَيْتي، فحقٌّ على المَزُورِ أن يُكرم زائرهُ»[3]، وقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ ألفَ المَساجِد ألفهُ

---

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/٣٢٣) من حديث أنس بن مالك، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١/١٥٢) بهذا اللفظ وقال الحافظ العراقي لم أقف له على أصل. وذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم (٤٢٢) وأقر قول العراقي.

(٣) أخجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٢/٢٥) وقال الهيثمي: وفيه عبدالله بن يعقوب الكرماني وهو ضعيف.

اللَّهُ»[١]، وقال عليه الصلاة والسلام «إذَا رأيْتُم الرَّجلَ يعتادُ المسجدَ فاشهَدُوا له بالإيمان»[٢]، وقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ أسرجَ في مسجدٍ سراجاً لم تزلِ الملائِكةُ وحملةُ العرشِ يَسْتغفِرونَ لهُ ما دامَ في ذلكَ المسْجدِ ضَوؤهُ»[٣]، وهذه الأحاديث نقلها الزمخشريُّ.

قوله ﴿فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ﴾ قال المفسرون: «عسى» من الله واجب، لكونه متعالياً عن الشَّك والتردد.

وقال أبو مسلم: «عسى» ههنا راجع إلى العباد، وهو يفيدُ الرجاء، فكان المعنى: إنَّ الذين يأتون بهذه الطاعات، إنَّما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء، لقوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦] والتحقيق فيه: أنَّ العبد عند الإتيان بهذه الأعمال، لا يقطعُ على الفوز بالثَّواب؛ لأنه يجوزُ من نفسه أنه قد أخَلَّ بقيد من القيود المعتبرة في حصول القبول، وقال الزمخشريُّ «المرادُ منه تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء، وحسم لأطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها». فبيَّن تعالى أنَّ الذين آمنوا وضَمُّوا إلى إيمانهم العمل بالشرائع، والخشية من الله فهؤلاء صار حصول الاهتداء لهم دائراً بين «لَعَلَّ» و «عَسَى»، فما بالُ هؤلاء المشركين، يقطعون بأنَّهم مهتدون، ويجزمون بفوزهم بالخير من عند اللَّهِ تعالى.

قوله تعالى: ﴿۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ﴾ الآية.

الجمهور على قراءة «سِقايةَ»، و «عِمارةَ» مصدرين على «فِعالةٍ»، كـ: الضِّيافة، والوِقاية والتِّجارة، ولم تقلب الياء همزة، لتَحصُّنها بتاء التأنيث، بخلاف «رِدَاءة،

---

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٦) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٢٠) وابن ماجه (٨٠٢) وأحمد (٣/ ٧٦) وابن خزيمة (٢/ ٣٧٩) رقم (١٥٠٢) والحاكم (٢/ ٣٣٢) والدارمي (١/ ٢٧٨) وابن حبان (٣١٠ ـ موارد) وأبو نعيم (٨/ ٣٢٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٥٩) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٤) وعزاه لسليم الرازي في الترغيب عن أنس مرفوعاً.

وعِبَاءة»، لطروء تاء التأنيث فيهما، قاله الزمخشريُّ. واعلم أنَّ: السِّقاية فعلٌ، وقوله ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ إشارة إلى الفاعل، فظاهر اللفظ يقتضي تشبيه الفعل بالفاعل، والصفة بالموصوف، وإنّه محال، وحينئذ فلا بُدَّ من حذف مضاف، إمَّا من الأول، وإمَّا من الثَّاني، ليتصادق المجعولان، والتقدير: أجعلتم أهل سقايةِ الحاجِّ، وعِمارة المسجد الحرام كمَنْ آمَنَ، أو أجعلتم السقاية والعِمارة كإيمان مَنْ آمَنَ، أو كعمل من آمَنَ، ونظيره: ﴿لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقيل: السِّقاية والعمارة يعني: السَّاقي والعامر، وهذا كقوله: «والعاقبةُ للتَّقْوَى»، أي: للمتقين، والمعنى: أجعلتم ساقي الحاج وعامر المسجد الحرام كـ ﴿مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾. ويدلُّ عليه قراءة أبي وابن الزبير والباقين كما يأتي قريباً.

وقرأ ابنُ الزُّبير[١]، **والباقر**، وأبو وجزة «سُقَاة... وعمرة» بضمِّ السين، وبعد الألف تاء التأنيث، و «عَمَرة» بفتح العين والميم دون ألف، وهما جمع «ساقٍ»، و «عامر»، كما يقال: قاضٍ وقُضَاة، ورَام ورُمَاة، وبارٌّ وبَرَرة، وفاجِر وفَجَرة.

والأصل: سُقَيَة، فقُلبت الياء ألفاً، لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولا حاجة هنا إلى تقدير حذف مضافٍ، وإن احتيج إليه في قراءة الجمهور.

وقرأ سعيد[٢] **بن جبير كذلك**، إلاَّ أنه نصب «المسجِد الحرَام» بـ «عَمَرَة»، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب]

٢٧٧١ ـ ..... ولا ذَاكِـرِ الـلَّـهَ إلاَّ قَـلِـيـلاَ[٣]

وقوله ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾. **وقرأ الضحاك**[٤] «سُقَاية»، «عمرة»، وهما جمعان أيضاً، وفي جمع «ساقٍ» على «فُعَالة» نظرٌ لا يَخفى، والذي ينبغي أن يقال: أن يُجعل هذا جمعاً لـ «سِقْي» و «السِّقْي» هو الشيء المَسْقِي كـ «الرِّعْي، والطِّحن». و «فِعْل» يُجمع على «فُعال»، قالُوا: ظِئْر وظُؤار، وكان من حقه ألا تدخل عليه تاء التأنيث، كما لم تدخل في: «ظُؤار»، ولكنه أنَّث الجمع، كما أنَّث في قولهم: «حِجَارة، وفُحولة»، ولا بُدّ حينئذٍ من تقدير مضافٍ، أي: أجعلتم أصحاب الأشياءِ المَسقيَّة كمَنْ آمَنَ؟.

فصل

روى النُّعمانُ بنُ بشيرٍ قال: كُنْتُ عِنْدَ منبَرِ رسُولِ الله ﷺ فقال رجلٌ: لا أُبَالِي ألاَّ

---

(١) ينظر: إتحاف ٢/ ٨٨، الكشاف ٢/ ٢٥٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٦، البحر المحيط ٥/ ٢٢، الدر المصون ٣/ ٤٥٤.

(٢) ينظر: السابق. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: إتحاف ٢/ ٨٨، الكشاف ٢/ ٢٥٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٢، الدر المصون ٣/ ٤٥٤.

أعملَ عملاً بعد الإسلام، إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل ممَّا قلتم، فزَجرهُمْ عمرُ وقال: لا تَرفعُوا أصوَاتكُمْ عندَ مِنبرِ رسُول الله ﷺ وهُو يَوْمُ الجُمعةِ ـ ولكنْ إذا صَلَّيتُ دخلتُ واستَفْتيتُ رسول الله ﷺ فيمَا أختَلفْتُم فيه، فدخل، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ هذه الآية إلى قوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[1].

وقال ابنُ عبَّاسٍ «إنَّ عليًا أغلظ الكلام للعبَّاس حين أسر يوم بدر، فقال العبَّاسُ: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام، والهجرة، والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج، فأنزل الله هذه الآية. وأخبر أنَّ عمارتهم المسجد الحرام، وقيامهم على السقاية، لا ينفعهم مع الشرك بالله، وأنَّ الإيمان بالله، والجهاد مع نبيه خيرٌ مِمَّا هُمْ عليه»[2].

وقال الحسنُ والشعبيُّ ومحمدُ بن كعبٍ القرظيُّ «نزلت في عليِّ بن أبي طالب، والعباس، وطلحة بن أبي شيبة، افتخروا، فقال طلحةُ: أنا صاحبُ البيتِ، بيدي مفتاحه، ولو أردتُ بتُّ فيه، وقال العبَّاس: أنا صاحبُ السِّقاية، والقائم عليها، وقال علي: لا أدري ما تقولون، لقد صلَّيتُ إلى القبلة ستة أشهر قبل النَّاس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله هذه الآية»[3].

وقيل: إنَّ عليًا قال للعباس بعد إسلامه: يا عم ألا تهاجرون، ألا تلحقُون برسول الله ﷺ؟ فقال: ألسْتُ في أفضل من الهجرةِ؟ أسقي الحاج، وأعمر البيت الحرام؟ فنزلت هذه الآية، فقال العباس: ما أراني إلاَّ تاركَ سقايتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: «أقيمُوا على سقَايتكُم فإنَّ لَكُم فيهَا خَيْراً».

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٤٩٩) كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه (١١١/ ١٨٧٩) وأحمد (٤/ ٢٦٩) والطبري (٦/ ٣٣٦) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٥) عن النعمان بن بشير.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أثر الشعبي:
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٥) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.
أثر الحسن:
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٥) وعزاه إلى عبد الرزاق.
أثر محمد بن كعب القرظي:
أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٧).
وهذه الآثار ذكرها البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٥).

وقيل: إنَّ المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج، وعمار المسجد الحرام، فنحن أفضل أم محمد ﷺ وأصحابه؟ فقالت اليهودُ لهم: أنتُمْ أفْضَلُ.

قال ابن الخطيب[١]: «هذه المفاضلة تحتمِلُ أن تكون جرت بين المسلمين، ويحتمل أن تكون جرت بين المسلمين والكفار، أمَّا كونها جرت بين المسلمين، فلقوله تعالى بعد ذلك ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ﴾، وهذا يقتضي أن يكون للمرجوح درجة أيضاً عند الله، وذلك لا يليق إلاَّ بالمؤمنين، وأمَّا احتمال كونها جرت بين المؤمنين والكفار، فلقوله تعالى ﴿كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ وهذا يدل على أنَّ هذه المفاضلة وقعت بين من لم يُؤمن بالله وبين من آمن بالله».

وهذا هو الأقرب؛ لأن المفسرين نقلوا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ﴾ أنَّ العباس احتجَّ على فضائل نفسه، بأنَّهُ عمر المسجد الحرام، وسقي الحاج، فأجاب الله عنه بوجهين:

الأول: ما تقدَّم في الآية الأولى: أنَّ عمارة المسجد الحرام توجب الفضيلة إذا كانت صادرة عن المؤمن، أمَّا إذا صدرت عن الكافر، فلا فائدة فيها ألبتة.

والثاني: هذه الآية، وهو أن يقال: سَلَّمنا أنَّ عمارة المسجد الحرام، وسقي الحاج، يوجب نوعاً من الفضيلة، إلاَّ أنها بالنسبة إلى الإيمان والجهاد كمقابلة الشيء الشَّريف الرفيع جدًّا بالشَّيء الحقير التافة جدًّا، وإنَّه باطل، وبهذا الطريق حصل النظم الصحيح لهذه الآية بما قبلها.

فصل

روى عكرمةُ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ جاء إلى السِّقاية فاستسقى، فقال العبَّاسُ: يا فضل اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله ﷺ بشراب من عندها، فقال: اسقني. فقال يا رسُول الله: إنَّهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقني، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنَّكم على عملٍ صالح، ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذا، يعني: عاتقه[٢] وأشار إلى عاتقه.

وعن بكر بن عبد الله المزنيّ: قال: كنتُ جالساً مع ابنِ عبَّاسٍ عند الكعبة فأتاه أعرابيّ فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمِنْ حاجةٍ بكم؟ أمِنْ بُخْلٍ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: الحمدُ للَّهِ ما بِنَا من حاجة ولا بخل، إنَّما قدم النبي ﷺ على راحلته، وخلفه أسامة، فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب، وسقى فضله

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٦/ ١٠.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٥٧٤) كتاب الحج: باب سقاية الحاج حديث (١٦٣٤) والبيهقي (٥/ ١٤٧) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

أسامة، فقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصْنَعُوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ﷺ[١] قال الحسنُ: «كانت السِّقاية بنبيذ الزبيب»[٢].

وعن عمر أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديداً، فكسر منه بالماء ثلاثاً، وقال: إذا اشتد عليكم فاكسروا منه بالماء. وأمَّا عمارة المسجد الحرامِ فهي تجهيزه وتحسين صورة جدرانه[٣].

قوله ﴿لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ﴾ في الجملة وجهان:

أظهرهما: أنَّها مستأنفةٌ، أخبر تعالى بعدم تساوي الفريقين.

والثاني: أن يكون حالاً من المفعولين للجعل، والتقدير: سَوَّيْتُم بينهم في حال تفاوتهم، ولمَّا نفى المساواة بينهما، وذلك لا يفيد من هُوَ الرَّاجح؛ فنبَّه على الرَّاجح بقوله ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: إنَّ الكافرين ظلمُوا أنفسهم، لأنهم تركُوا الإيمان، ورضُوا بالكفر فكانوا ظالمين، لأنَّ الظُّلمَ عبارةٌ عن وضع الشيء في غير موضعه، وأيضاً ظلموا المسجد الحرام، فإنَّه تعالى جعله موضعاً لعبادة الله تعالى، فجعلوه موضعاً لعبادة الأوثان.

قوله تعالى ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ الآية.

لمَّا ذكر ترجيح الإيمان، والجهاد على السِّقاية وعمارة المسجد الحرام على طريق الرمز؛ أتبعه بذكر هذا التَّرجيح بالتَّصريح، أي: مَنْ كان موصوفاً بهذه الصِّفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممَّن اتَّصف بالسِّقاية والعمارة، والسَّبب فيه؛ لأن الإنسان ليس له إلاَّ الروح، والبدن، والمال، فأمَّا الرُّوح فإنه لمَّا زال عنه الكفر، وحصل فيه الإيمان، فقد وصل إلى مراتب السعادات وأما البدن والمال، فبالهجرة والجهادِ صارا معرَّضين للهلاك، ولا شكَّ أنَّ النفس والمال محبوب الإنسان، والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلاَّ عند الفوز بمحبوب أكمل من الأوَّلِ، فلولا أنَّ طلب الرضوان أتمُّ عندهم من النفس والمال؛ وإلاَّ لما رجَّحُوا جانب الآخرة على النفس والمال طلباً لمرضاة الله تعالى، وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على السِّقاية والعمارة بمجرد الاقتداء بالآباء، وطلب الرياسة والسُّمعة؟.

قوله ﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ﴾ لم يقُلْ: أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة؛ لأنَّه لو ذكرهم، أوهم أن تلك الفضيلة بالنسبة إليهم، فلمَّا ترك ذكر المرجوح، دلَّ ذلك على أنَّهُمْ أفضل من كل من سواهم على الإطلاق.

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ٩٥٣) كتاب الحج: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية (٣٤٧ ـ ١٣١٦).

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١١) عن الحسن.

(٣) انظر المصدر السابق.

فإن قيل: لمَّا أخبرتم بأن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين، فكيف قال في وصفهم: «أَعْظَمُ دَرَجَةً»؟.

فالجوابُ من وجوه:

الأول: أنَّ هذا ورد على ما قدَّرُوا لأنفسهم من الدَّرجة والفضيلة عند الله، ونظيره قوله تعالى: ﴿ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، وقوله ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ﴾ [الصافات: ٦٣].

الثاني: أنَّ المراد: أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفاً بهذه الصفات، تنبيهاً على أنَّهم لمَّا كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين بهذه الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى.

الثالث: أن المراد، أنَّ المؤمن المُهاجِرَ المجاهد أفضل ممَّن على السقاية والعمارة، والمراد منه: ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال، ولا شك أنَّ السِّقاية والعمارة من أعمال الخير، وإنَّما بطل ثوابها في حقِّ الكفار؛ لأن الكفر منع من ظهور ذلك الأثر، ثُم بيَّن تعالى أنهم: «هُمُ الفَائِزُون» وهذا للحصر، والمعنى: أنهم هم الفائزون بالدرجة العلية المشار إليها بقوله: «عِنْدَ اللَّهِ» وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان.

وقد تقدَّم اختلاف القراء في: «يُبَشِّرهُم» وتوجيه ذلك في «آل عمران» وكذلك في الخلاف في ﴿وَرِضْوَٰنٌ﴾ [آل عمران: ١٥].

وقرأ الأعمش[1] «رضُوان» بضمِّ الراء والضَّاد، وردَّها أبُو حاتم، وقال: «لا يجوز». وهذا غيرُ لازم للأعمش فإنه رواها، وقد وُجِد ذلك في لسان العَرب، قالوا: «السُّلُطان» بضم السين واللام.

قوله ﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملةُ صفةً لـ «جَنَّاتٍ» وأنْ تكون صفةً لـ «رَحْمَة»؛ لأنَّهم جَوَّزُوا في هذه الهاء أن تعود للرَّحمة، وأنْ تعود للجنات. وجوَّز مكي أن تعود على البشرى المفهومة من قوله: «يُبَشِّرهُمْ»، كأنَّه قيل: لهم في تلك البشرى. وعلى هذا فتكونُ الجملةُ صفةً لذلك المصدرِ المقدَّرِ إن قدَّرْتَه نكرةً، وحالاً إن قدَّرْتَه معرفةً. ويجوزُ أن يكون «نعيمٌ» فاعلاً بالجارِّ قبله، وهو أولى، لأنَّه يصير من قبيل الوصف بالمفرد، ويجوزُ أن يكون مبتدأ، وخبره الجار قبله، وقد تقدَّم تحقيق ذلك مراراً [الأنفال: ٧٢]. قوله «خَالِدِينَ» حالٌ من الضمير في «لهم».

واستدل أهلُ السُّنَّةِ بهذه الآية على أنَّ الخلود يدلُّ على طول المكث، ولا يدل على التأبيد، قالوا: لأنَّهُ لو كان الخلود يفيد التَّأبيد، لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخُلُود تكراراً، وإنه لا يجوز.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧، البحر المحيط ٥/ ٢٣، الدر المصون ٣/ ٤٥٥.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ﴾ الآية.

والمقصود من هذه الآية: أن تكون جواباً عن شبهة أخرى، ذكروها في أن البراءة من الكافر غيرُ ممكنة، فإنَّ المسلم قد يكون أبوه كافراً أو ابنهُ والكافر قد يكون أبوهُ أو أخوه مسلماً والمقاطعة بين الرَّجُلِ وأبيه وابنه وأخيه كالمتعذر، فأزال اللَّهُ تعالى هذه الشبهة بهذه الآية. ونقل المفسِّرون عن ابنِ عبَّاسٍ «أنَّهُ تعالى لمَّا أمر المسلمين بالهجرةِ قبل فتح مكَّة، فمنْ لم يهاجر لم يقبل اللَّهُ إيمانه، حتى يجانب الآباء والأقرباء إن كانُوا كفاراً».

قال ابنُ الخطيب «وهذا مشكل؛ لأنَّ الصحيح أنَّ هذه السورة إنَّما نزلت بعد فتح مكة، فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه؟ وإنَّما الأقربُ أنَّهُ تعالى أمر المؤمنين بالتبرِّي عن المشركين بسبب الكفر، لقوله: ﴿إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ﴾ أي: اختاروا الكفر على الإيمان، والاستحباب: طلب المحبة، يقال استحب له، بمعنى: أحبه، كأنه طلب محبته».

ولمَّا نهى اللَّه عن مخالطتهم، وكان النَّهي يحتملُ أن يكُون نَهْيَ تنزيهٍ وأن يكون نهي تحريم، ذكر ما يزيل الشبهة فقال: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾. قال ابن عباسٍ «يريدُ: مشركاً مثلهم، لأنه رضي بكفرهم، والرِّضى بالكُفرِ كفر، كما أنَّ الرضا بالفسقِ فسق»[1].

قال القاضي: «هذا النَّهي لا يمنعُ أن يتبرأ المرءُ من أبيه في الدُّنيا، كما لا يمنع من قضاء دين الكافر، ومن استعمله في الأعمال».

قوله: ﴿قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ﴾ «آباؤكم» وما عطف عليه اسم «كان»، و «أحب» خبرها، فهو منصوبٌ، وكان الحجاجُ بنُ يوسف يقرها بالرفع، ولحَّنَه يحيى بن يعمر فنفاه.

قال أبو حيَّان «إنَّما لحَّنَه باعتبار مخالفةِ القراء النَّقلة، وإلاَّ فهي جائزةٌ في العربية، يُضمر في «كان» اسماً، وهو ضميرُ الشأن، ويُرفع ما بعدها على المبتدأ والخبر، وحينئذٍ تكونُ الجملة خبراً عن «كان»».

---

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١١) عن الحسن.

قال شهابُ الدِّين[١]: فيكون كقول الشاعر: [الطويل]

٢٧٧٢ ـ إذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفانِ شَامِتٌ وآخَرُ مُثْنٍ بالذي كُنْتُ أصْنَعُ[٢]

وهذا في أحد تأويلي البيت.

والآخر: أنَّ «صنفان» خبرٌ منصوب، وجاء به على لغةِ بني الحارث، ومن وافقهم

والحكاية التي أشار إليها الشَّيْخُ من تلحين يحيى للحجَّاج هي: أنَّ الحجاج كان يَدَّعي فصاحةً عظيمة، فقال يوماً ليحيى بن يعمر وكان يعظِّمه: هل تجدني ألحن؟ فقال: الأميرُ أجَلُّ من ذلك، فقال: عَزَمْتُ عليك إلاَّ ما أخبرتني، وكانوا يُعَظِّمون عزائم الأمراء، فقال: نعم، فقال: في أي شيءٍ؟ فقال: في القرآن، فقال: ويْلَك!! ذلك أقبحُ بي، في أيِّ آية؟ قال: سَمعتُك تقر: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ﴾ إلى أن انتهيت إلى «أحَبَّ» فرفعتها، فقال: إذن لا تسمعني ألْحَنُ بعدها، فنفاهُ إلى «خراسان» فمكث بها مدةً، وكان بها حينئذٍ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، فجاءهم جيش، فكتب إلى الحجاج كتاباً، وفيه: «وقد جاءنا العدوُّ فتركناهم بالحضيض، وصعدنا عُرعُرةَ الجبل»، فقال الحجاج: ما لابن المهلب ولهذا الكلام، فقيل له: إنَّ يحيى هناك، فقال: إذن ذاك.

وقرأ الجمهور «عَشِيرَتُكُمْ» بالإفراد، **وأبو بكر**[٣] **عن عاصم** «عَشِيراتكم» جمع سلامة. [ووجه الجمع أنَّ لكلٍّ من المخاطبين عشيرة، فحسن الجمع، وزعم الأخفشُ أنَّ «عشيرة» لا تجمع بالألف والتاء، وإنَّما تكسيراً على «عشائر»، وهذه القراءة حجةٌ عليه، وهي **قراءة أبي عبد الرحمن**[٤] **السلمي وأبي رجاء**.

وقرأ الحسن[٥] «عَشائرُكُم» قيل: وهي أكثر مِنْ «عشيراتكم»][٦].

و «العَشِيرةُ»: هي: الأهلُ الأدنون. وقيل: هم أهلُ الرَّجُلِ الذين يتكثَّر بهم، أي: يصيرون له بمنزلةِ العدد الكامل، وذلك أنَّ العشيرة هي العددُ الكاملُ، فصارت العشيرةُ اسماً لأقارب الرَّجُلِ الذين يتكثَّر بهم، سواءً بلغوا العشرة أم فوقها.

وقيل: هي الجماعةُ المجتمعة بنسبٍ، أو وداد، لعقد العشرة.

فصل

هذه الآية هي تقريرُ الجواب المذكور في الآية الأولى، وذلك لأنَّ جماعة

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/٤٥٥.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ص(٣١٣)، الحجة ٤/١٨٠، حجة القراءات ص (٣١٦)، النشر ٢/٢٧٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/٨٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/٢/٢٥٧، المحرر الوجيز ٣/١٨، البحر المحيط ٥/٢٤، الدر المصون ٣/٤٥٦.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) سقط في أ.

المؤمنين، قالوا: يا رسُول الله كيف يمكن البراءة منهم بالكلّية؟ وهذه الآية توجب انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا، وإن نحن فعلنا ذلك، ذهبت تجارتنا، وهلكت أموالنا، وخربت ديارنا، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ﴾ أي: تستوطنونها راضين بسكناها ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟﴾ فانتظروا ﴿حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ﴾. قال عطاءٌ: «بقضائه»[1].

وقال مجاهدٌ ومقاتلٌ: «بفتح مكّة»[2].

وهذا أمر تهديد، فبيَّن تعالى أنَّه يجب تحمل جميع هذه المضارّ في الدُّنيا، ليبقى الدِّين سليماً. ثم قال ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ أي: الخارجين عن الطاعةِ، وهذه الآية تدلُّ على أنَّه إذا وقع التَّعارضُ بين مصلحةٍ واحدة من مصالح الدِّين، وبين مهمات الدُّنيا؛ وجب ترجيح الدِّين على الدنيا.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ الآية.

لمَّا ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء والأبناء، والإخوان، والعشيرة، وعن الأموال، والتجارات، والمساكن، رعاية لمصالح الدِّين، وعلم أنَّ ذلك يشقّ على النفوس، ذكر ما يدلُّ على أنَّ من ترك الدُّنيا لأجل الدِّين، فإنَّهُ تعالى يوصله مطلوبه.

وضرب لهذا مثلاً، وذلك أنَّ عسكر رسول الله ﷺ في وقعة حنين، كانوا في غاية الكثرةِ والقوَّةِ، فلمَّا أعجبوا بكثرتهم، صارُوا منهزمين، فلمَّا تَضَرَّعُوا في حال الانهزام إلى اللَّهِ تعالى قوَّاهم حتَّى هزموا عسكر الكُفَّارِ، وذلك يدلُّ على أنَّ الإنسان متى اعتمد على الدُّنيا، فاته الدِّين والدنيا، ومتى أطاع الله، ورجَّحَ الدِّين على الدُّنيا، آتاه اللَّهُ الدِّين

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٧).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٣) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٣٩).

وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٧٧) عن مجاهد ومقاتل.

٥٦ ـــــــ

«ويَوْمَ حُنَيْنٍ» أي: واذكر يوم حُنَيْن من جملة تلك المواطن حال ما أعجبتكم كثرتكم، و «حنين» واد بين مكة والطائف.

وقيل: إلى جنب ذي المجاز. قال الرواةُ: لمَّا فتح رسول الله ﷺ مكّة، وقد بقيت أيامٌ من شهر رمضان، خرج متوجهاً إلى حنين، لقتال هوازن وثقيف، في اثني عشر ألفاً، عشرة آلاف من المهاجرين، وألفان من الطلقاءِ.

وقال عطاءٌ: عن ابن عباس «كانوا ستة عشر ألفاً»[١].

وقال الكلبيُّ «كانوا عشرة آلاف». وكان هوازن وثقيف أربعة آلاف، وعلى هوازن: مالكُ بن عوف النضري، وعلى ثقيف: كنانة بن عبد ياليل الثقفي، فلما التقى الجمعان، قال رجلٌ من الأنصار يقال له: سلمة بنُ سلامة بن وقش: لن نغلب اليوم عن قلَّةٍ، وهو المراد من قوله «إذْ أعجبَتْكُم كَثرتُكُمْ»، فساء رسول الله ﷺ كلامه، ووكلوا إلى كلمة الرجل[٢]، وفي رواية: لم يرض الله قوله، ووكلُوا إلى أنفسهم، فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ فانهزم المشركون وتخلّوا عن الذراري، ثم نادوا يا حماة السواد اذكروا الفضائح، فتراجعوا، وانكشف المسلمون.

قال قتادةُ: وذكر لنا أنَّ الطُّلقاء انجفلوا يومئذ بالنَّاسِ[٣].

قوله «ويَوْمَ حُنَيْنٍ» فيه أوجه:

أحدها: أنَّهُ عطفٌ على محلِّ قوله: «فِي مواطِنَ» عطف ظرف الزمان من غير واسطة «في» على ظرف المكان المجرور بها، ولا غرو في نسق ظرف زمان على مكان، أو العكس، تقول: سرت أمامك ويوم الجمعة، إلاَّ أنَّ الأحسن أن يُتركَ العاطفُ في مثله.

الثاني: زعم ابنُ عطية: أنَّه يجوز أن يُعطفَ على لفظ «مَواطِنَ» بتقدير: «وفِي يَوْمِ»، فحذف حرف الخفض، وهذا لا حاجة إليه.

الثالث: قال الزمخشريُّ[٤]: «فإن قلت: كيف عطف الزمان على المكان، وهو «يَوْمَ حُنينٍ» على «مَواطِنَ»؟.

قلت: معناه: وموطن يوم حنين، أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين».

الرابع: أن يُراد بـ «المواطِن»: الأوقاتُ، فحينئذٍ إنَّما عطف زمانٌ على زمان.

قال الزمخشريُّ ـ بعدما تقدَّم عنه ـ: «ويجوزُ أن يُراد بـ «المواطن»: الوقت، كـ:

---

(١) ذكرى الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١٨).

(٢) انظر التفسير الكبير (١٦/ ١٨).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٠) عن قتادة.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٥٩.

مقتل الحسين، على أنَّ الواجب أن يكون: «يَوْمَ حُنينٍ» منصوباً بفعل مضمر، لا بهذا الظَّاهر، ومُوجِبُ ذلك أنَّ قوله: «إذْ أعجَبتْكُمْ» بدلٌ من «يَوْمَ حُنَينٍ»، فلو جعلتَ ناصبَه هذا الظاهر، لم يصحَّ؛ لأنَّ كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن، ولم يكونوا كثيرين في جميعها، فبقي أن يكون ناصبُه فعلاً خاصاً به».

قال شهابُ الدِّين[1]: «لا أدري ما حمله على تقدير أحد المضافين، وعلى تأويل «المواطن» بالوقت، ليصحَّ عطفُ زمانٍ على زمان، أو مكان على مكان، إذ يصحُّ عطفُ أحدُ الظرفين على الآخر؟ وأمَّا قوله: «على أنَّ الواجب أن يكون» إلى آخره؛ كلامٌ حسنٌ، وتقريره أنَّ الفعل مُقيدٌ بظرف المكان، فإذا جعلنا «إذْ» بدلاً من «يَوْم» كان معمولاً له؛ لأنَّ البدل يَحُلُّ محلَّ المُبْدل منه؛ فيلزم منه أنه نصرهم إذ أعجبتهم كثرتُهم في مواطن كثيرة، والفرض أنَّهم في بعض هذه المواطن لم يكونوا بهذه الصفة، إلاَّ أنَّهُ قد ينقدح، فإنَّه ـ تعالى ـ لم يقل في جميع المواطن، حتَّى يلزم ما قاله».

ويمكن أن يكون أراد بالكثرةِ: الجميع، كما يُراد بالقلة العدمُ.

قوله: «بِمَا رَحُبَتْ» «ما» مصدريةٌ، أي: رَحْبُها وسعتها. **وقرأ زيد**[2] بن **علي** في الموضعين «رَحْبَت» بسكون العين، وهي لغة تميم، يسكنون عين «فَعُل» فيقولون: في «شَرُف» «شَرْف». و «الرُّحْب» بالضمِّ: السَّعَة، وبالفتح: الشيء الواسع، يقال: رَحُب المكان يَرْحُب رُحْباً ورَحَابَةً، وهو قاصر. فأمَّا تعدِّيه في قولهم: رَحُبَتكم الدار» فعلى التضمين، لأنه بمعنى «وسعتكم».

فصل

قوله ﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا﴾ الإغناء: إعطاء ما يدفع الحاجة، أي: فلم يُعطِكم شيئاً يدفع حاجتكم. والمعنى: أنه تعالى أعلمهم أنَّهُم لا يغلبون بكثرتهم، وإنما يغلبون بنصر الله، فلمَّا أعجبوا بكثرتهم، صاروا منهزمين، ثم قال: ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي: مع رحبها، و «ما» ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر، والمعنى: إنكم لشدَّةِ ما لحقكم من الخوف ضاقت عليكم الأرضُ، فلم تجدُوا فيها موضعاً يصلح لفراركم من عدوكم.

قال البراء بن عازب: كانت «هوازن» رماة، فلما حملنا انكشفوا وأكببنا على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام، وانكشف المسلمون عن رسول الله ﷺ ولم يبق معه إلا العباس وأبو سفيان بن الحارث. قال [البراء][3]: والذي لا إله إلاَّ هو ما ولَّى رسول الله

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٥٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٥، الدر المصون ٣/ ٤٥٧.

(٣) سقط في ب.

ﷺ قط، قال: رأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب، والعباس آخذ بلجام دابته البيضاء وهو يقول: «أنَا النَّبيُّ لا كذِبْ، أنَا ابنُ عَبْدِ المُطَّلِب»[1] وطفق يركضُ بغلته نحو الكفار، ثم قال للعبَّاس: نادِ المهاجرين والأنصار ـ وكان العباس رجلاً صَيِّتاً ـ فجعل يُنَادِي: يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرةِ، فجاء المسلمون حين سمعوا صوته عنقاً واحداً، وأخذ رسولُ الله ﷺ بيده كفاً من الحَصَى، فرماهم بها، وقال: «شَاهتِ الوُجوهُ» فما زال أمرهم مدبراً، وحدهم كليلاً حتى هزمهم اللَّهُ، ولم يبق منهم أحد يومئذ إلاَّ وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب، فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

والمراد بالسّكينة: ما يسكن إليه القلبُ، ويوجب الأمنة، ووجه الاستعارة فيه: أنَّ الإنسان إذا خاف فرَّ وفُؤاده متحرك، وإذا أمن؛ سكن وثبت؛ فلمَّا كان الأمن موجباً للسكون جعل لفظ السَّكينة كناية عن الأمن. ثم قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ والمراد: أنْزَلَ الملائِكة، وليس في هذه الآية ما يدلُّ على عدّة الملائكة، كما هو في قصة بدر، فقال سعيد بن جبير: «أيَّد الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة». ولعله إنَّما قاسه على يوم بدر[2].

وقال سعيدُ بن المسيبِ: حدَّثني رجلٌ كان في المشركين يوم حنين قال: لمَّا كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم، فلمَّا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء، تلقانا رجال بيض الوجوه، فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا، واختلفوا في أنَّ الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم[3]؟ فالذي روي عن سعيد بن المسيب يدلُّ على أنهم قاتلوا، وقال آخرون: إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر، وفائدة نزولهم في هذا اليوم: هو إبقاء الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين.

ثم قال تعالى: ﴿وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ والمرادُ من هذا التَّعذيب: قتلهم وأسرهم، وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ فعل العبد خلق لله تعالى؛ لأنَّ المراد من هذا التَّعذيب ليس إلا الأخذ والأسر، وقد نسب تلك الأشياء إلى نفسه.

قوله: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ تَمسَّك الحنفيَّةُ في مسألة الجلد مع التعزير بقوله ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟﴾ [النور: ٢] قالوا: الفاءُ تدلُّ على كون الجلد جزاء، والجزاء اسم للكافي، وكون الجلد كافياً يمنع كون غيره مشروعاً معه، وأجيبوا بأن الجزاء ليس اسماً للكافي؛ لأنه

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ١٠٥) كتاب الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب (٢٨٦٤) ومسلم ٣١/ ١٤٠٠ كتاب الجهاد: باب غزوة حنين حديث (١٧٧٦) عن البراء بن عازب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤٣).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٠٧) وعزاه إلى مسدد في مسنده والبيهقي وابن عساكر.

تعالى سمَّى هذا التعذيب جزاء مع أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ العقوبة الدائمة في القيامة مُدَّخرة لهم، فدلت هذه الآية على أنَّ الجزاء ليس اسماً لما يقع به الكفاية.

قوله ﴿ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۗ﴾ أي: أنَّ الله تعالى مع كل ما جرى عليهم من الخذلان يتوب عليهم، بأن يزيل عن قلبهم الكفر، ويخلق فيه الإسلام، وقال القاضي: «معناهُ: أنَّهُ بعد ما جرى عليهم ما جرى، إذا أسلمُوا وتابُوا فإنَّ الله يقبل توبتهم» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله: «ثُمَّ يتُوبُ اللَّهُ» ظاهره يَدُلُّ على أنَّ تلك التوبة إنَّما تحصل لهم من قبله تعالى، وتقدَّم الكلامُ على المعنى في البقرة عند قوله ﴿فَتَابَ عَلَيۡهِۚ﴾ [البقرة: ٣٧] ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٞ﴾ أي: لمن تاب «رَحِيمٌ» لِمَنْ آمن وعمل صالحاً.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٢٨﴾ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾﴾.

قوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾ الآية.

اعلم أنه عليه الصَّلاة والسَّلام، لمَّا أمر عليًّا أن يقرأ على مشركي مكَّة أول سورة براءة، وينبذ إليهم عهدهم، وأنَّ الله بريء من المشركين ورسوله، قال أناس: يا أهل مكَّة ستعلمون ما تلقونه من الشِّدَّة لانقطاع السبل وفقد الحمولات؛ فنزلت هذه الآية، لرفع الشُّبهةِ، وأجاب الله تعالى عنها بقوله: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ﴾ أي: فَقْراً وحاجةً، ﴿فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ﴾ قال الأكثرون: لفظ المشركين يتناولُ عبدة الأوثانِ، وقال قومٌ: يتناولُ جميع الكُفَّارِ، وقد تقدم ذلك.

قال الضحاكُ وأبو عبيدةَ: «نَجَسٌ» قذر[1].

وقيل: خَبِيثٌ، وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنثى، والتثنية والجمع. جعلوا نفس النَّجَس، على المبالغة، أو على حذفِ مضاف.

وقرأ أبو حيوة[2] «نِجْسٌ» بكسر النُّون وسكون الجيم، ووجهه أنَّه اسمُ فاعل في الأصلِ على «فَعِل» مثل: «كَتِف وكَبِد» ثم خُفِّف بسكون عَيْنه بعد إتباع فائه، ولا بُدَّ من حذف موصوف حينئذٍ قامَتْ هذه الصفةُ مقامه، أي: فريق نجس، أو جنس نجس، فإذا أفرد قيل «نَجس» بفتح النون.

قال البغوي «ولا يقال على الانفراد، بكسر النُّون وسكون الجيم، إنَّما يقال:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨١).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٦١، المحرر الوجيز ٣/ ٢٠، البحر المحيط ٥/ ٢٩، الدر المصون ٣/ ٤٥٨.

سورة التوبة / الآيتان: ٢٨، ٢٩ ـــــــ

في رفع الحدث نجس، ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّهُ نجس نجاسة خفيفة، وروى الحسنُ بن زيادٍ: أنَّه نجس نجاسة غليظة، وهذه الآية تدلُّ على فساد هذا القول؛ لأن كلمة «إنَّمَا» للحصر، فاقتضى أن لا نجس إلاَّ المشرك، فالقولُ بأنَّ أعضاءَ المحدث نجسة، يخالف هذا النَّص، والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك نجس، وفي أنَّ المؤمن ليس بنجس، ثم إنَّ قوماً قلبوا القضية، وقالوا: المشرك طاهرٌ، والمؤمن حال كونه محدثاً نجس، وزعموا أنَّ المياه التي يستعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة، والمياه التي يستعملها أكابرُ الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة، مع مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام: «المُؤمنُ لا يَنْجُسُ حيًّا، ولا ميتاً» وأجمعوا على أنَّ إنساناً لو حمل محدثاً في صلاته لم تبطل صلاته، ولو كان يده رطبة فوصلت إلى يدِ مُحدث لم تنجس يده، ولو عرق المحدثُ ووصل العرقُ إلى ثوبه لم ينجس الثوب، والقرآن، والخبر، والإجماع، تطابقت على القول بطهارة وأعضاء المحدث، فكيف يمكن مخالفته؟.

فصل

قيل المرادُ بالمسجدِ الحرام: نفس المسجدِ، وقيل: جميع الحرم، وهو الأقربُ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾ وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد؛ فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة، لما خافُوا بسبب هذا المنع من العَيْلَة، وإنَّما يخافون العيلة إذا منعوا من حضور الأسواقِ والمواسم، ويؤكد هذا قوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [الإسراء: ١] مع أنَّهم أجمعُوا على أنه إنَّما رفع الرسول من بيت أم هانىء، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع دينان في جزيرة العربِ»[1] وهي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشَّام عرضاً، واعلم أنَّ جملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام:

أحدها: الحرم، فلا يجوزُ للكافر أن يدخله بحال ذمِّيًا كان أو مستأمناً، لظاهر هذه الآية، وإذا جاء رسول من دار الكُفرِ إلى الإمام، والإمام في الحرم، لا يأذن له في دخول الحرم، بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم، وإن دخل مشرك الحرم متوارياً فمرض فيه، أخرجناه مريضاً، وإن مات ودفن ولم نعلم نبشناه، وأخرجنا عظامه إذا أمكن، وجوَّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم.

والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الحجازُ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولكن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيَّامٍ، مقام السفرِ، لما روي عن عمر بن الخطابِ، أنه سمع رسول الله

---

(١) أخرجه البيهقي (٩/٢٠٨) وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٣٥٩) وأخرجه مالك (٢/٨٩٣) عن الزهري مرسلاً وأخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعة: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ومسلم كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء من حديث ابن عباس.

ﷺ يقول: «لَئِنْ عِشْتُ إنْ شاءَ اللَّه لأخرجنَّ اليهُودَ والنَّصارى من جزيرةِ العربِ، حتى لا أدعُ إلاَّ مُسْلِماً» فمضى رسول الله ﷺ وأوصى فقال: «أخرجُوا المُشركينَ مِنْ جزيرةِ العربِ» فلم يتفرَّغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عمر في خلافته، وأحل لمن يقدم منهم تاجراً ثلاثاً[١].

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام؛ فيجوزُ للكافر أن يقيم فيها بذمَّة أو أمان، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم.

فصل

والمراد بقوله «بَعْدَ عامهم هذا» يعني العام الذي حجَّ فيه أبو بكرٍ بالنَّاس، ونادى علي بالبراءة، وهو سنة تسع من الهجرةِ.

قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾. العيلةُ: الفقرُ، يقال: عَالَ الرَّجُل يَعِيلُ عَيْلَةً: إذا افتقر. والمعنى: إن خفتم فقراً بسبب منع الكفار: «فسَوْفَ يغنيكُم الله مِنْ فَضْلِهِ» قال مقاتل «أسلم أهلُ جدة وصنعاء وحنين، وحملوا الطعام إلى مكَّة، فكفاهم الله ما كانوا يخافون»[٢].

وقال الحسنُ والضحاكُ وقتادةُ: «عوَّضهم الله عنها بالجزية» وقيل: أغناهم بالفيء[٣]. وقال عكرمة: «أنزل اللَّهُ عليهم المطر، وكثر خيرهم»[٤].

فإن قيل: الغرضُ بهذا الخبر، إزالة الخوف بالعيلة، وقوله «إن شَاء اللَّهُ» يمنع من فائدة هذا المقصود.

فالجوابُ من وجوه:

الأول: ألاَّ يحصل الاعتماد على حصول هذا المطلوب؛ فيكون الإنسان أبداً متضرّعاً إلى الله تعالى في طلب الخيرات، وفي دفع الآفات.

الثاني: أنَّ المقصود من ذكر هذا الشَّرط تعليم رعاية الأدب، كقوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الفتح: ٢٧].

الثالث: المقصودُ: التَّنبيه على أنَّ حصول هذا المعنى لا يكون في كلِّ الأوقات،

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٧) وابن ماجه (١/ ٥١٧) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ (١٦٢٥) بلفظ أخرجوا اليهود من جزيرة العرب.
وقال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٥٤٠): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢) عن مقاتل وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٢٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨) عن الضحاك ومجاهد وقتادة.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢) والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٢٢).

وفي جميع الأمكنة؛ لأنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ قال في دعائه: ﴿وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾ [البقرة: ١٢٦] وكلمة «مِنْ» للتبعيض، فقوله ههنا «إن شَاءَ اللَّهُ» المراد منه ذلك التبعيض.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم، «حَكِيمٌ» أي: لا يعطي ولا يمنع إلاَّ عن حكمة وصواب.

قوله تعالى: ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة عنهم في أنفسهم، وفي وجوب مقاتلتهم، وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام، ذكر بعده حكم أهل الكتاب، وهو أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية.

قال مجاهدٌ «نزلت حين أمر رسول الله ﷺ بقتال الرُّوم، فغزا بعدها غزوة تبوك»[١] وقال الكلبيُّ «نزلت في قريظة والنَّضير من اليهودِ، فصالحهم، فكانت أول جزية أصابها أهل الإسلام، وأول ذلّ أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين»[٢].

فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر، فكيف أمر بقتالهم؟.

فالجوابُ: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين؛ فإنَّهم إذا قالوا: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، لا يكون ذلك إيماناً باللَّهِ.

قوله: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾ أي: لا يُحرِّمُون ما حرَّم الله في القرآن، وبينه الرسول، وقال أبو زيدٍ: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم.

قوله ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ﴾ أي: لا يدينون الدِّين الحق، أضاف الاسم إلى الصِّفةِ وقال قتادة: «الحَقّ» هو الله ـ عزَّ وجلَّ ـ؛ أي: لا يدينون دين الله، ودينه الإسلام[٣] قال أبو عبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة أهل الحق.

قوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾ بيانٌ للموصول قبله، والمرادُ: اليهودُ والنصارى «حتَّى يُعطُوا الجزْيَةَ» وهي الخراجُ المضروب على رقابهم، و «الجِزْيَةُ»: «فِعْلَة»، لبيان الهيئة، كـ «الرِّكْبَة». قال الواحديُّ: «الجزيةُ: ما يعطى المعاهد على عهده، وهي «فِعْلة» من جزى يجزي إذا قضى ما عليه».

قوله: «عَن يدٍ» حالٌ، أي: يُعْطُوها مقهورين أذِلاَّء، وكذلك: «وهُمْ صَاغِرُون».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤١٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٢).

قال الزمخشريُّ «قوله: «عن يدٍ» إمَّا أن يراد به عن يد المُعْطِي، أو يد الآخذ، فإن كان المراد به المعطي ففيه وجهان:

أحدهما: عن يد غير ممتنعة؛ لأنَّ مَنْ أبى وامتنع لم يعط عن يده، بخلافِ المطيع المنقاد.

وثانيهما: حتى يعطوها عن يد إلى يدٍ نقداً غير نسيئة، ولا مبعوثاً على يد أحدٍ، ولكن عن يد المُعطي إلى يد الآخذ.

وإن كان المرادُ به: يد الآخذ، ففيه وجهان:

الأول: حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم، كما تقولُ: اليد في هذا لفلان.

وثانيها: أنَّ المراد: عن إنعام عليهم؛ لأنَّ قبول الجزية منهم، وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم».

قوله «وهُمْ صَاغِرُون» أي: تؤخذ الجزية منهم على الصغار والذل والهوان، يأتي بها بنفسه ماشياً لا راكباً، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس، ويؤخذ بلحيته ويقال له أدِّ الجزية.

وقال الكلبيُّ: «إذا أعْطَى يصفعُ في قفاهُ»[1]. وقيل: يكتب ويجرُّ إلى موضع الإعطاء.

وقيل: إعطاؤه إيَّاها هو الصَّغار؛ وقال الشافعيُّ «الصَّغارُ: جريان أحكام الإسلام عليهم».

فصل

الكفار فريقان، منهم عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنوا، فهؤلاء لا يقرَّون على دينهم بأخذ الجزية؛ ويجب قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلاَّ الله، ويصيروا مؤمنين.

والثاني: أهل الكتاب وهم اليهودُ والنصارى؛ فهؤلاء يقرون بالجزية، والمجوسُ أيضاً سبيلهم سبيل أهل الكتاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّة أهْلِ الكِتابِ»[2]، وأخذه الجزية من مجوس هَجَرَ.

فصل

اتَّفَقَتْ الأمةُ على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، وهم اليهودُ والنصارى[3] إذا

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٧٨) والشافعي (٢/ ١٣٠) وعبد الرزاق (٦/ ٦٨ ـ ٦٩) رقم (١٠٠٢٥) وابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤٣) وأبو عبيد في «الأموال» رقم (٧٨) والبيهقي (٩/ ١٨٩ ـ ١٩٠) كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر به قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٢٦١) هذا منقطع مع ثقة رجاله.

(٣) ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجتماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿**قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ**﴾ ففي هذه=

لم يكونوا عرباً، واختلفوا في أهل الكتابِ العرب وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم؟

= الآية جعل الله نهاية قتالهم إعطاءهم الجزية والتزامها.

وأما السُّنةُ: فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى من حديث طويل «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّه وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ» وهذا الحديث يبين أن القتال غايته الإسلام، أو إعطاء الجزية وما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جيش أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقوى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِين خَيْراً، وَقَالَ لَهُ: وإذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خصالٍ أَوْ خِلاَلٍ، فَأَيَّتهنَّ مَا أَجَابُوْكَ فاقبلْ منهم وكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُم الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وقَاتِلْهُمْ» الحديث ـ وهذا الحديث أيضاً يفيد أن رسول الله ﷺ كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة الكفار إلى إعطاء الجزية وجعل قبولهم لها سبباً في ترك القتال.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة.

وشرع عقد الذمة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة وشرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت عليه من فوائد كثيرة لعقد الصلات السلمية بين المسلمين وغيرهم، وقد وضع الإسلام لها قواعد وافية إذا روعيت نشأ عنها صلح دائم فيه الطمأنينة والسلامة والأمن، فإذا عقد الحربي ذمة مع المسلمين أصبح آمناً على نفسه وولده وماله بعد أن كان دمه مهدراً وولده مسبياً وماله مغنوماً وحماه مستباحاً.

ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصة للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ وتعاليم دينهم، ومحاسنه وآدابه، ورفقه، وقلة تكاليفه وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق فآمن به وكان من الفائزين، وقد دخل كثير من الناس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع سبيل سلمي من سبل الدعوة إلى الدين.

واتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن دان بدينهم لقوله تعالى: **﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِينُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ﴾**.

وتعقد للمجوس لما رواه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر، وفي رواية أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» رواه الشافعيّ.

واختلفوا في عبدة الأوثان فعند الشافعي، وأحمد في ظاهر المذهب، وابن حزم أن غير اليهود، والنصارى، والمجوس لا يقبل منهم إلاَّ الإسلام أو السّيف.

وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين.

وذهب الإمام مالك، والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين.

واستدل الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: **﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾** فإنه عام في قتل كل مشرك خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى: **﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾** الآية، والمجوسُ بقوله عليه الصلاة والسلام «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» فبقي من عداهم داخلاً في العموم.

وأما ما ورد في حديث بريدة من قوله ﷺ: «وإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَى قوله فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ» فمنسوخ أو محمول على أهل الكتاب.

واستدل الحنفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على استرقاقهم بجامع أن كلاً فيه استسلام المأخوذ منهم، ودخولهم في حوزة الإسلام وكف المسلمين عن قتلهم. =

فذهب الشافعيُّ إلى أنَّ الجزية على الأديان لا على الأنساب، فتؤخذُ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً، ولا يؤخذ من أهل الأوثان بحال؛ لأنَّ النبي ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أخذها من أكَيْدِر دُومَةَ ـ وهو رجل من العرب يقال: غسان ـ، وأخذ من أهل دومة اليمنِ وعامتهم عرب؛ وذهب مالكٌ والأوزاعي إلى أنَّها تؤخذ من جميع الكُفَّارِ.

وقال أبُو حنيفة: تؤخذُ من أهل الكتابِ على العموم، وتؤخذُ من مشركي العجم، ولا تؤخذ من مشركي العربِ. وقال أبو يوسف: لا تؤخذُ من العربي كتابياً كان أو مشركاً وتؤخذ من العجمي كتابيًا كان أو مشركاً، وأمَّا المجوس فاتفقت الصَّحابةُ على أخذ الجزية منهم؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهْلِ الكِتابِ»[1].

فصل

قال القاضي[2]: قسم رسولُ الله ﷺ على كل محتلم ديناراً، وقسم عمر على الفقراء من أهل الذمة اثني عشر درهماً، وعلى الأوْساطِ أربعة وعشرين، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين، ولمَّا بعث رسولُ الله ﷺ معاذاً إلى اليمن أمرهُ أن يأخذَ من كلِّ حالم ديناراً، أي: بالغ، ولم يفرّق بين الغني والفقير والوسط، وذلك دليل على أنها لا تجب على الصبيان، وكذلك لا تجب على النساء، إنَّما تؤخذ من الأحرار البالغين العقلاء من الرجالِ.

فصل

تؤخذ الجزية عند أبي حنيفة في أوَّل السنة، وعند الشافعي وغيره في آخرها. وتسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام «لَيْسَ عَلى المُسلمِ جزيةٌ»[3] وعند الشافعي ـ رضي الله عنه ـ لا تسقطُ.

فصل

قال بعضُ العلماءِ: هؤلاء إنَّما أقرُّوا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم

= واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تغلظ، أمّا مشركو العرب فلأن النبي ﷺ نشأ بينهم، والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهر، وأما المرتدون فلأنهم كفروا بربهم بعدما هدوا إلى الإسلام ووقفوا على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلاَّ الإسلام أو السيف.

واستدل الإمام مالك، ومن معه بما رواه مسلم عن بريدة عن رسول الله ﷺ قال: «وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إلى الإسلام، إلى أن قال فإن هُمْ أَبَوْا فَسَلهمُ الْجِزْيَة»، فقد أمره بأخذ الجزية من المشركين من غير فرق بن عربي وعجميّ.

واستدل على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدم للحنفية.

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٦/ ٢٦.

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٧) كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في الذمي يسلم على بعض السنة هل عليه جزية الحديث (٣٠٥٣) من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس.

الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل، وأيضاً فكتابهم في أيديهم، فربَّما يتفكرون فيه فيعرفون صدق محمد ونبوته، فأمهلوا لهذا المعنى.

فصل

طعن ابنُ الراوندي في القرآن وقال: إنه ذكر في تعظيم كفر النصارى، قوله: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠ ـ ٩١] فبيَّن أنَّ إظهارهم لهذا القولِ بلغ إلى هذا الحدِّ، ثم إنَّه أخذ منهم ديناراً واحداً وأقرهم عليه، وما منعهم منه.

والجواب: ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكُفرِ، بل المقصودُ حقن دمه وإمهاله مدَّة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسنِ الإسلام وقوَّة دلائله؛ فينتقل من الكفر إلى الإيمان.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾﴾

﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ﴾ الآية.

قرأ عاصم[1] **والكسائيُّ بتنوين «عُزَيْرٌ»، والباقون من غير تنوين**، فأمَّا القراءةُ الأولى فيحتمل أن يكون اسماً عربياً مبتدأ، و «ابنُ» خبره، فتنوينه على الأصل، ويحتمل أن يكون أعجمياً، ولكنهُ خفيفُ اللَّفظِ، كـ «نُوح»، و «لُوطٍ»، فصُرفَ لخفَّة لفظه، وهذا قول أبي عبيد، يعني: أنَّهُ تصغيرُ «عَزَر»، فحكَمه حكم مُكَبَّره، وقال: هذا ليس منسوباً إلى أبيه، إنَّما هو كقولك: زيد ابن الأمير، وزيد ابن أخينا، و «عُزَيْرٌ» مبتدأ وما بعده خبره، ورُدَّ هذا بأنَّه ليس بتصغير، إنَّما هو أعْجَمي، جاء على هيئة التَّصغيرِ في لسان العرب، كـ «سُلَيْمَان»، جاء على مثال «عُثَيْمَان، وعُمَيْرَان».

وأمَّا القراءةُ الثانية؛ فيحتمل حذفُ التنوين ثلاثة أوجه:

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٣)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٨١، إعراب القراءات ١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٦، النشر ٢/ ٢٧٩، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٨٩.

أحدها: أنَّه حذف التنوين لالتقاء الساكنين على حدِّ قراءة ﴿**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ**﴾. قال الفرَّاء: نون التنوين في «عُزَيْرٌ» ساكنة، والباء في قوله «ابْنُ اللَّهِ» ساكنة، فالتقى ساكنان، فحذف نون التنوين للتخفيف؛ وأنشد: [المتقارب]

٢٧٧٦ ـ **وألْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ ولا ذَاكِرِ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلا**[1]

وهو اسمٌ منصرفٌ مرفوعٌ بالابتداء، و «ابن» خبره.

الثاني: أنَّ تنوينه حذف، لوقوع الابن صفة له، فإنَّه مرفوعٌ بالابتداء، و «ابن» صفته، والخبرُ محذوفٌ، أي: عُزَيرُ ابْنُ الله نَبِيُّنا، أو إمامُنَا، أو رسولُنَا، وقد تقدَّم أنَّه متى وقع «الابن» صفة بين علمين، غير مفصولٍ بينه وبين موصوفه، حذفت ألفه خطًّا، وتنوينه لفظاً، ولا تثبت إلاَّ ضرورة، وتقدم الاستشهادُ عليه آخر المائدة. ويجوز أن يكون «عُزَيْرٌ» خبر مبتدأ مضمر، أي: نَبِيُّنا عُزير، و «ابن» صفةٌ له، أو بدل، أو عطف بيان.

الثالث: أنه إنَّما حذف، لكونه ممنوعاً من الصَّرف، للتعريف والعجمة. ولم يرسم في المصحف إلاَّ بإثبات الألف، وهي تنصرُ من يجعله خبراً.

وقال الزمخشري[2]: «عزير ابن» مبتدأ وخبره، كقوله: «المسيحُ ابنُ اللَّهِ» و «عُزَيْرٌ» اسم أعجمي، كـ «عَزرَائيل، وعيزار» ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه، ومن صرفه جعله عربياً. وقول من قال بسقوط التنوين؛ لالتقاء الساكنين، كقراءة ﴿**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ**﴾ [الاخلاص: ١، ٢] ولأنَّ «الابن» وقع وصفاً، والخبر محذوف، وهو «معبودنا» فتمحُّلٌ عن مندوحة».

فصل

لمَّا حكم تعالى في الآيةِ المتقدِّمة على اليهودِ والنَّصارى بأنهم لا يُؤمنونَ بالله، شرح ذلك في هذه الآية، بأن نقل عنهم أنهم أثبتُوا لِلَّه ابناً ومنْ جوَّز ذلك في حق الإله، فقد أنكر الإله في الحقيقة، وأيضاً بيَّن تعالى أنهم بمنزلة المشركين في الشرك وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة، إذ لا فرق بين من يعبد الصَّنَم وبين من يعبد المسيح وغيره، لأنه لا معنى للشرك إلاَّ أن يتَّخذ الإنسانُ مع الله معبوداً، وهذا معنى الشِّرك، بل لو تأمَّلنَا لعلمنا أن كفر عابد الوثن أخَفّ من كفر النصارى؛ لأنَّ عابد الوثن لا يقولُ: إنَّ هذا الوثن خالق للعالم، بل يجريه مجرى الشيء الذي يتوسَّلُ به إلى طاعة الله، والنَّصارى يثبتون الحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح؛ فثبت أنَّه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين.

فإن قيل: اليهودُ قسمان: منهم مشبهة، ومنهم موحدة، كما أنَّ المسلمين كذلك، فهَبْ أنَّ المشبهة منهم منكرون لوجود الإله، فما قولكم في موحدة اليهود؟.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ٢٦٣.

٧٠ ـــــــ

وقال الكلبيُّ: «لمَّا قتل بُخْتنصَّر علماءهم، فلمْ يبق فيهم أحدٌ يعرف التوراة، وكان عزير إذ ذاكَ صغيراً؛ فاستصغره فلم يقتله، فلمَّا رجع بنو إسرائيل إلى بيتِ المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراً، ليجدِّد لهم التوراة، ويكون لهم آية بعدما أماته مائة عام، يقال: أتاهُ ملكٌ بإناءٍ فيه ماء؛ فسقاه، فمثلت التوراة في صدره، فلمَّا أتاهُم وقال: أنا عُزَيرٌ فكذَّبُوه وقالوا: إنْ كنت كما تزعُمُ فأملِ علينا التوراة فكتبها لهم، ثمَّ إنَّ رجلاً قال: إنَّ أبي حدَّثَني عن جدِّي أنَّ التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم، فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعرضوها على ما كتب عزير، فلم يغادر حرفاً، فقالوا: إنَّ الله لم يقذف التوراة في قلب رجلٍ إلاَّ أنه ابنه، فقالوا: عُزيرٌ ابنُ الله»[1].

فصل

وأمَّا قولُ النَّصارى المسيح ابن اللَّهِ، فظاهرٌ، وفيه إشكال، وهو أنَّا نقطع أن المسيح عليه الصلاة والسلام كان مبرأً من دعوة النَّاس إلى الأبوة والبنوة؛ فإنَّ هذا أفحش أنواع الكُفْرِ، فكيف يليق بأكابر الأنبياء؟ وإذا كان كذلك، فكيف يعقلُ إطباق محبي عيسى من النصارى عليه، ومن الذي وضع هذا المذهب الفاسدَ؟.

وأجاب المفسِّرُون عن هذا: بأنَّ أتباع عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانُوا على الحقِّ بعدما رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له: بولص قتل جماعةً من أصحاب عيسى، ثم قال لليهود: إن كان الحقُّ مع عيسى؛ فقد كفرنا، والنَّار مصيرنا، ونحن مغبونون إنْ دخلوا الجنَّة ودخلنا النارَ، وإني أحتال؛ فأضلهم حتى يدخلوا النَّار، وكان له فرس يقال له: العقاب، يقاتلُ عليه، فعرقب فرسه، وأظهر الندامة، ووضع التراب على رأسه، فقالت له النَّصارى: مَنْ أنتَ؟ قال: بولص عدوكم، تبتُّ، فنوديت من السَّماء ليس لك توبة إلاَّ أنْ تَتَنَصَّر؛ وقد تبت، فأدخلوه الكنيسة، ومكث سنةً لا يخرج ليلاً ولا نهاراً، حتَّى تعلَّم الإنجيل وقال: نوديت أنَّ الله قبل توبتك؛ فصدقوه وأحبوه.

ثم مضى إلى بيتِ المقدسِ، واستخلف عليهم رجلاً اسمه: نسطور، وعلمه أنَّ عيسى، ومريم والإله كانوا ثلاثة، وتوجه إلى الرُّوم وعلَّمهم اللاهوت والنَّاسوت، وقال: ما كان عيسى إنساناً، ولا جسماً ولكنه ابن الله، وعلَّم رجلاً يقال له: يعقوبُ ذلك، ثم دعا رجلاً يقال له ملكا فقال له: إنَّ الإله لم يزل، ولا يزال عيسى، ثم دعا هؤلاء الثلاثة وقال لكلِّ واحد منهم أنت خالصتي فادْعُ النَّاس إلى إنجيلك، ولقد رأيتُ عيسى في المنام ورضي عنِّي، وإنِّي غداً أذبح نفسي لمرضاة عيسى، ثم دخل المذبح، فذبح نفسه، فلمَّا كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم النَّاس إلى مذهبه؛ فتبع كلُّ واحد منهم طائفة، فاختلفوا واقتتلوا، هذا ما حكاه الواحديُّ وغيره.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٤) والرازي في «تفسيره» (١٦/ ٢٨).

قال ابنُ الخطيبِ[١]: «والأقربُ عندي أن يقال: لعلَّه ورد لفظ الابن في الإنجيل على سبيل التَّشريفِ، ثم إنَّ القومَ لأجل عداوة اليهود؛ ولأجل أن يقاتلوا غلوهم الفاسد في أحد الطرفين بغلو فاسد في الطَّرف الثاني، فبالغوا وفسَّرُوا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية، والجهال قبلوا ذلك، وفشا هذا المذهبُ الفاسدُ في أتباع عيسى، والله أعلم بحقيقة الحال».

قوله: ﴿ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ﴾ واعلم أنَّ كلَّ قول إنَّما يقال بالفم، فما معنى تخصيصهم بهذه الصفة؟ والجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ معناه قول لا يعضده برهانٌ، وإنَّما هو لفظ يفوهُون به فارغ من معنى معتبر لحقه؛ لأن إثبات الولد للإله مع أنه مُنزَّهٌ عن الحاجة والشهوة، والمضاجعة، والمباضعة قولٌ باطلٌ، ليس له تأثير في العقل، ونظيره قوله تعالى: **﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ما ليس فِي قُلُوبِهِم﴾** [آل عمران: ١٦٧].

وثانيها: أنَّ الإنسانَ قد يختار مذهباً إمَّا على سبيل الكناية، وإمَّا على سبيل الرَّمز، وأمَّا إذا صرَّح بلسانه فهو الغاية في اختيار ذلك المذهب، والمعنى على هذا: أنَّهم يُصرِّحون بهذا المذهبِ ولا يخفونه ألبتة.

وثالثها: أنَّ المعنى: أنهم دعوا الخلق إلى هذه المقالة حتى وقعت هذه المقالة في الأفواه والألسنة والمرادُ: مبالغتهم في دعوة الخلقِ إلى هذا المذهب.

قال أهل المعاني: لم يذكر اللَّهُ قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلاَّ كان ذلك زوراً.

قال ابنُ العربي: «في هذه الآية دليلٌ من قول ربنا تبارك وتعالى على أنَّ من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنَّه إنَّما ينطق به على سبيل الاستعظام له والرَّد عليه، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد، فإذا أمكن من إطلاق الألسنة به فقد أذن بالإخبار عنه، على معنى إنكاره بالقلب واللسان، والرد عليه بالحجَّة».

قوله «يُضَاهِئُونَ» **قرأ العامة** «يُضَاهُون» بضمِّ الهاءِ، بعدها واو، **وعاصم**[٢] بهاءٍ مكسورة، بعدها همزةٌ مضمومة، بعدها واو، فقيل: هما بمعنى واحدٍ، وهو المشابهة، وفيه لغتانِ: «ضَاهَأتُ وضَاهَيْتُ» بالهمز والياءِ، والهمزُ لغة ثقيف.

وقيل: الياء فرع عن الهمزةِ، كما قالوا: قرأت وقَرَيْت، وتوضَّأت وتوضَّيت، وأخْطَأت وأخْطَيْت. وقيل: بل «يُضَاهِئُونَ» بالهمزِ مأخوذ من «يُضَاهِيونَ»، فلمَّا ضُمَّت

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٦/ ٢٨.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣١٤)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٨٦، حجة القراءات ص (٣١٦ ـ ٣١٧)، إعراب القراءات ١/ ٢٤٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩٠.

الياء قُلبتْ همزةً، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ مثل هذه الياء لا تَثْبُتُ في هذا الموضع حتى تقلبَ همزةً، بل يؤدي تصريفه إلى حذف الياء، نحو: يُرامُونَ، من «الرمي»، ويُماشُونَ، من «المشي» وزعم بعضهم: أنَّهُ مأخوذٌ من قولهم: «امرأة ضَهْيَا» بالقصر، وهي التي لا ثَدْيَ لها، أو الَّتي لا تحيضُ، سُمِّيت بذلك، لمشابهتها الرجال، يقال: امرأة ضَهْيَا، بالقصر وضَهْيَاء، بالمد، كـ: حمراء، وضَهْيَاءة، بالمدِّ وتاءِ التأنيث، ثلاث لغات، وشذَّ الجمعُ بين علامتي تأنيث في هذه اللَّفظة، حكى اللغة الثالثة الجرميُّ، عن أبي عمرو الشيباني.

قيل: وقولُ من زعم أنَّ المضاهأة بالهمز مأخوذةٌ من: امرأة ضَهْيَاء، في لغاتها الثلاث، فقوله خطأ، لاختلاف المادتين، فإنَّ الهمزة في «امرأة ضَهْيَاء» زائدة في اللُّغاتِ الثلاث، وهي في «المضاهأة» أصلية.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُدَّعَ أنَّ همزة «ضهياء» أصلية وباؤها زائدة؟.

فالجوابُ: أنَّ «فَعْيَلاً» بفتح الياء لم يَثْبُتْ.

فإن قيل: فَلِمَ لم يُدَّعَ أنَّ وزنها «فَعْلل»، كـ: «جَعْفَرٍ»؟.

فالجوابُ: أنه قد ثبت زيادة الهمزة في «ضَهْيَاء» بالمدِّ، فثبت في اللُّغة الأخرى، وهذه قاعدة تصريفية، والكلامُ على حذف مضاف تقديره: يُضَاهي قولهم قول الذين، فحذف المضاف وأقيم المضافُ إليه مقامه، فانقلب ضمير رفع بعد أن كان ضمير جرٍّ.

والجمهور على الوقف على «بأفواههم»، ويبتدئون بـ «يُضَاهِئُونَ».

وقيل: الباء تتعلَّق بالفعل بعدها، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف هذا المضاف. واستضعف أبو البقاءِ قراءة عاصم، وليس بجيِّدٍ لتواترها، وقال أحمدُ بنُ يحيى: لم يتابع أحد عاصماً على الهمز.

والمضاهاة: المشابهة، في قول أكثر أهل اللُّغة. وقال شمرُ: «المضاهاة: المتابعة، يقال: فلان يضاهي فلاناً، أي: يتابعه».

فصل

قال مجاهدٌ: ««يضاهئون» قول المشركين من قبل، كانوا يقولون: اللاَّت والعُزَّى بنات الله»[1].

وقال قتادة والسديُّ: «ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالوا: المسيحُ ابنُ الله، كقول اليهود من قبل عزير ابنُ الله؛ لأنهم أقدم منهم»[2] وقال الحسنُ: «شبَّه كفرهم

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٢) عن قتادة والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤١٥) عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة» كما قال في مشركي العرب: ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾[1] [البقرة: ١٢٨].

وقال القتيبي: «يريد من كان في عصر النبي ﷺ من اليهود والنصارى، يقولون ما قال أسلافهم».

قوله «قَاتلهُمُ اللَّهُ» قال ابنُ عبَّاسٍ: لعنهم الله[2]. وقال ابن جريج: قتلهم اللَّهُ[3].

وقيل: هذا بمعنى التَّعجب من شناعةِ قولهم، كما يقال: ركبوا شنيعاً، قاتلهم اللَّهُ ما أعجب فعلهم، وهذا التعجب إنَّما هو راجع إلى الخلقِ، والله لا يتعجَّبُ من شيء، ولكن هذا الخطابُ على عادة العرب في مخاطبتهم، والله عجب منهم في تركهم الحق وإصرارهم على الباطل.

«أنَّى يُؤفَكُون» أي: كيف يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه.

قوله ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾.

الأحْبَارُ: العلماءُ. قال أبو عبيد: «الأحبارُ: الفقهاءُ قد اختلفوا في واحده، فقال بعضهم: «حَبْرٌ»، وقال بعضهم «حِبْرٌ». وقال الأصمعيُّ: لا أدري أهو الحِبْرُ أو الحَبْرُ». وكان أبو الهيثم يقول: «واحد «الأحبار» «حَبْرٌ» بالفتح لا غير، وينكر الكسر» وكان الليثُ، وابن السِّكيت يقولان «حِبْر» و «حَبْر» للعالم ذِمِّيًّا كان أو مسلماً، بعد أن يكون من أهل الكتاب». وقال أهل المعاني: «الحبر»: العالم الذي صناعتُه تحبير المعاني بحسن البيان عنها، وإتقانها، ومنه: ثوب محبر، أي: جمع الزينة، والرَّاهبُ: الذي تمكنت الخشية والرهبة في قلبه، وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه. وفي عرف الاستعمال، صار الأحبارُ مختصاً بعلماء اليهود من ولد هارون.

والرُّهبان: علماء النَّصارى أصحاب الصَّوامع. ومعنى اتخاذهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم، واستحلُّوا ما أحلوا، وحرموا ما حرموا.

قال أكثرُ المفسرين: «ليس المراد من الأرباب أنَّهم اعتقدوا إلٰهيتهم، بل المراد: أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم».

قال عدي بن حاتم: أتيتُ رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب وهو يقرأ سورة براءة، فقال: «يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته، ثم انتهى إلى قوله: «اتَّخذُوا أحبارهُم ورُهبانَهُم أرْباباً مِن دُون اللَّهِ» فقلت: إنّا لسنا نعبدهم، فقال: «أَلَيْسَ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤١٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٥).

يحرِّمون مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ ويُحلون ما حرَّم اللَّهُ؛ فَتَستحلُّونَهُ؟» قال قلت: بلى، قال: «فَتِلكَ عبادتُهُمْ»[1].

وقال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالفُ أقوال الأحبار والرهبان؛ فكانوا يأخذون بأقوالهم ويتركون حكم كتابِ الله تعالى. فإن قيل: إنَّه تعالى لمَّا كفرهم بسبب طاعتهم للأحبار والرُّهبان، فالفاسقُ يطيع الشيطانَ؛ فوجب الحكم بكفره على ما هو قول الخوارجِ.

فالجوابُ: أنَّ الفاسق إن كان يطيع الشيطان إلاَّ أنَّه لا يُعظِّمه، لكنه يلعنه، فظهر الفرق.

فصل

قوله ﴿وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾ عطف على «رُهبانهم»، والمفعول الثَّاني محذوف، والتقدير: اتخذ اليهودُ أحبارهم أرباباً، والنصارى رهبانهم والمسيح ابن مريم أرْبَاباً، وهذا لأمْنِ اللَّبْس خلط الضمير في «اتَّخَذُوا»، وإن كان مقسماً لليهود والنَّصارى، وهذا مراد أبي البقاءِ في قوله: «أي: واتخذوا المسيح ربًّا، فحذف الفعل وأحد المفعولين». وجوَّز فيه أيضاً أن يكون منصوباً بفعل مقدر أي: وعبدُوا المسيح ابن مريم.

ثم قال: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: سبحانه أن يكون له شريك في الأمر والتكليف، وفي كونه معبوداً، وفي وجوب نهاية التعظيم.

قوله: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ﴾ الآية.

ذكر عن رؤساء اليهود والنصارى نوعاً ثالثاً من أفعالهم القبيحة، وهو سعيهم في إبطال أمر محمد عليه الصلاة والسلام. والمراد من «النور» قال الكلبيُّ: هو القرآن[2]، أي: يردُّوا القرآن بألسنتهم تكذيباً. وقيل: النور: الدَّلائل الدَّالة على صحة نبوته وشرعه وقوة دينه. وسمى الدلائل نوراً؛ لأنَّ النور يهتدى به إلى الصَّواب.

قوله: ﴿وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ﴾ «أن يتمّ» مفعول به، وإنَّما دخل الاستثناء المفرغ في الموجب؛ لأنَّهُ في معنى النفي، فقال الأخفشُ الصغيرُ «معنى يأبَى: يمنع» وقال الفرَّاء[3]: «دخلتْ «إلاَّ» لأن في الكلام طرفاً من الجحد» وقال الزمخشريُّ: «أجْرَى «أبَى» مُجْرى «لَمْ يُرِدْ»، ألا ترى كيف قُوبل: «يُريدُونَ أن يُطْفئُوا» بقوله: «ويَأبَى اللَّهُ»، وأوقع موقع: ولا يريد الله إلا أن يتمَّ نوره؟».

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٦).

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٣٣.

والتقدير: لا يريد إلا أن يتمَّ نوره، إلاَّ أنَّ الإبَاءَ يفيد زيادة عدم الإرادة، وهي المنع والامتناع.

والدليل عليه قوله عليه السلام: «وإذا أرادوا ظلمنا أبينا»[١] فامتدح بذلك، ولا يجوز أن يمتدح بأنَّه يكره الظلم؛ لأنَّ ذلك يصح من القوي والضعيف.

وقال الزَّجاج[٢] «إنَّ المستثنى منه محذوفٌ، تقديره: ويَأبَى أي: ويكره كلَّ شيء إلاَّ أن يُتمَّ نوره» وقد جمع أبو البقاء بين مذهب الزجاج، ومذهب غيره فجعلهما مذهباً واحداً فقال[٣]: «يَأبَى بمعنى: يَكْره، ويكره بمعنى يمنع، فلذلك استثنى، لما فيه من معنى النَّفي، والتقدير: يأبَى كُلَّ شيء إلاَّ إتمام نوره». أي: يعلي دينه ويظهر كلمته، ويتم الحق الذي بعث به محمداً ﷺ: «ولوْ كرهَ الكَافرُونَ».

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ﴾. يعني: الذي يأبى إلاَّ إتمام دينه، هو الذي أرسل رسوله محمداً: «بالهُدَى»، أي: القرآن، وقيل: ببيان الفرائض «ودين الحقِّ» وهو الإسلام، «لِيُظهِرَهُ» ليعليه وينصره، «عَلَى الدِّينِ كُلِّه» على سائر الأديان كلها «ولوْ كرهَ المُشركُونَ» فإن قيل: ظاهر قوله «لِيُظهرهُ على الدِّين كُلِّهِ» يقتضي كونه غالباً لجميع الأديان، وليس الأمر كذلك، فإن الإسلام لم يصر غالباً لسائر الأديان في أرض الهند والصين وسائر أراضي الكفرة.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال ابن عباس «الهاءُ في «لِيُظهِرَهُ» عائدة إلى الرسول ﷺ أي: ليعلمه شرائع الدِّين كلها، فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه منها شيء»[٤].

وثانيها: قال أبو هريرة والضحاك: هذا وعدٌ من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عالياً على جميع الأديان وتمام هذا يحصلُ عند خروج عيسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ.

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ في نزول عيسى قال: «ويهلكُ في زمانِهِ الملل كُلُّها إلاَّ الإسلام»[٥].

وروى المقدادُ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «لا يَبْقَى على ظهرِ الأرض بيتُ مدر ولا وبرٍ إلاَّ أدخلهُ الله كلِمَةَ الإسلام، بِعِزِّ عزيز، أوبذُلِّ ذليلٍ، إمَّا أن يُعزَّهمُ اللَّهُ فيجعلهُمْ من أهْلِهِ فيعزُّوا بهِ، وإمَّا أن يُذلَّهُمْ فَيَدِينُون لَهُ»[٦].

---

(١) أخرجه البخاري (٧/ ٤٦١) كتاب المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث (٤١٠٦) من حديث البراء.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٤٩٢.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٤.

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٣٧).

(٦) أخرجه أحمد (٦/ ٤) والحاكم (٤/ ٤٣٠) والبيهقي (٩/ ١٨١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٥١)=

وقال السديُّ: ذلك عند خروج المهدي، لا يبقى أحد إلاَّ دخل في الإسلام، أو أدَّى الخراج[١].

وثالثها: «لِيُظْهِرَهُ على الدِّين كُلِّهِ» في جزيرة العربِ، وقد حصل ذلك، فإنَّه تعالى ما أبقى فيها أحداً من الكُفَّارِ.

ورابعها: أنَّهُ لا دين يخالف دين الإسلام، إلاَّ وقد قهرهم المسلمون، وظهروا عليهم في بعض المواضع، وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم، فقهروا اليهُود، وأخرجوهم من بلاد العرب، وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الرُّوم والغرب، وغلبوا المجوس على ملكهم، وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم ممَّا يلي الترك والهند.

وخامسها: «لِيُظهِرَهُ على الدِّين كُلِّهِ» بالحُجَّةِ والبيانِ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ هذا وعد بأنه تعالى سيفعله، والقوة بالحُجَّة والبيان كانت حاصلة من أوَّلِ الأمْرِ. ويمكن أن يجاب عنه، بأنَّهُ في مبدأ الأمر كثرت الشبهات، بسبب ضعف المؤمنين، واستيلاءِ الكُفَّارِ، ومنعهم للنَّاس من التأمل في تلك الدلائل، وأمَّا بعد قوة الإسلام، وعجز الكُفَّار، ضعفت الشبهات فقوي دلائل الإسلام.

قوله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ الآية.

لمَّا وصف اليهود والنصارى بالتكبّرِ وادعاءِ الربوبية، وصفهم في هذه الآية بالطَّمع والحرص على أخذ أموالِ الناس بالباطل. فقوله: «كثيراً» يدلُّ على أنَّ هذه طريقة بعضهم، لا طريقة الكل، فإنَّ العالم لا يخلو عن الحق، وإطباق الكُل على الباطل،

= وابن حبان (١٦٣١ ـ موارد) والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥) رقم (٦٠١) عن المقداد بن الأسود.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٧) وقال: . . . . ورجال الطبراني رجال الصحيح. وله شاهد من حديث تميم الداري:

أخرجه أحمد (٤/ ١٠٣) والطبراني (٢/ ٥٨) رقم (١٢٨٠) والبيهقي (٩/ ١٨١).

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٧) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح.

(١) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٣٣).

كالممتنع، وهذا يدلُّ على أنَّ إجماع هذه الأمة على الباطل، لا يحصلُ؛ فكذلك في سائر الأمم، وعبَّر عن أخذ الأموال بـ «الأكلِ»؛ إمَّا لأنَّ المقصود الأعظم من جمع الأموال الأكل، فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده، وإمَّا لأنَّ من أكل شيئاً، فقد ضمَّه إلى نفسه، ومنع غيره من الوصول إليه؛ وإمَّا لأنَّ من أخذ أموال الناس، إذا طولب بردّها، قال: أكلتها، فلهذه الوجوه سمى الأخذ بالأكل.

واختلفوا في تفسير هذا «الباطل». فقيل: كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام، والمسامحة في الشرائع، وقيل: كانوا يدَّعُون عند العوام منهم، أنَّه لا سبيل إلى الفوز بمرضاة الله تعالى إلاَّ بخدمتهم وطاعتهم، وبذل الأموال في مرضاتهم، والعوامُ كانوا يغترُّونَ بتلك الأكاذيب، وقيل: كانوا يُغَيِّرُونَ الآيات الدَّالة على مبعث محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وعلى صدقه، ويذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدة، ويُطَيِّبُون قلوب عوامهم بهذا السَّبب، ويأخذون الرشوة عليها، وقيل: كانوا يُحرِّفُون كتاب الله، ويكتبون كتباً ويقولون هذه من عند الله، ويأخذون بها ثمناً قليلاً من سفلتهم.

قوله «ويَصُدُّون» يحتمل أن يكون متعدياً، أي: يصدُّون النَّاسَ، وأن يكون قاصراً، كذا قال أبو حيان[1]، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه متعدٍّ فقط، وإنَّما يحذف مفعوله، ويراد، أو لا يُراد، كقوله ﴿كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ﴾ [البقرة: ٦٠].

قوله ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ﴾ الجمهورُ على قراءته بالواو، وفيها تأويلان:

أحدهما: أنَّها استئنافيةٌ، و «الذينَ» مبتدأ ضُمِّنَ معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاءُ في خبره.

الثاني: أنَّه من أوصافِ الكثير من الأحبارِ والرُّهبان، وهو قول عثمان ومعاوية.

قال زيدُ بنُ وهبٍ: مررتُ بأبي ذر بالربذة، فقلت: يا أبا ذرّ ما أنزلك هذه البلاد؟ فقال: كنت بالشام، فقرأت: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ﴾ فقال معاويةُ: هذه الآية في أهل الكتابِ، فقلتُ: إنها فيهم وفينا، فصار ذلك سبباً للوحشة بين وبينه، فكتب إليَّ عثمان أن أقبل إليَّ، فلمّا قدمت المدينة انحرف النَّاس عنِّي؛ كأنهم لم يَرَوْنِي من قبل، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنح قريباً، فقلت: والله إنّي لم أدع ما كنت أقول[2].

ويجوزُ أن يكون «الَّذينَ» منصوباً بفعلٍ مقدرٍ، يُفسِّره «فَبَشِّرهُم» وهو أرجحُ، لمكان الأمر.

وقرأ طلحةُ[3] **بن مصرف** «الَّذينَ» بغير واو، وهي تحتملُ الوجهين المتقدمين، ولكنَّ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٦١) وذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٣٥).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧، البحر المحيط ٥/ ٣٨، الدر المصون ٣/ ٤٦٠.

كونها من أوصافِ الكثير من الأحبار والرُّهبان أظهر من الاستئناف، عكس التي بالواو.

و «الكَنْزُ» الجمعُ والضَّم، ومنه: ناقة كناز، أي: منضمَّة الخَلْق. ولا يختص بالذهب والفضة، بل يقال في غيرهما، وإن غلب عليهما؛ قال: [البسيط]

٢٧٧٧ ـ لا دَرَّ دَرِّيَ إنْ أطعَمْتُ جَائِعَهُمْ قِرْفَ الحَتِيِّ وعِنْدِي البُرُّ مَكْنُوزُ[١]

وقال آخر: [الرجز]

٢٧٧٨ ـ على شَدِيدٍ لحمُهُ كِنَاز بَاتَ يُنَزِّينِي على أوفَازِ[٢]

قوله: «وَلا يُنفِقُونهَا» تقدَّم شيئان وعاد الضمير مفرداً، فقيل: إنه من باب ما حذف، لدلالة الكلام عليه، والتقدير: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه. وقيل: يعود على المكنوزات، ودلَّ على هذا جُزْؤه المذكورُ؛ لأنَّ المكنوزَ أعمُّ من النقدين وغيرهما، فلمَّا ذكر الجزءَ دلَّ على الكُل، فعاد الضميرُ جمعاً بهذا الاعتبار؛ ونظيره قول الآخر: [الطويل]

٢٧٧٩ ـ ولَوْ حَلفَتْ بَيْنَ الصَّفَا أمُّ عَامِرٍ ومَرْوَتِهَا باللَّهِ بَرَّتْ يَمِينَهَا[٣]

أي: ومروة مكة، عاد الضميرُ عليها لمَّا ذُكِر جزؤها، وهو الصَّفا، كذا استدل به ابن مالك، وفيه احتمالٌ، وهو أن يكون الضميرُ عائداً على «الصَّفا»، وأنَّث حملاً على المعنى، إذْ هو في معنى البقعة والحدبة.

وقيل: الضميرُ يعودُ على الذهب؛ لأنَّ تأنيثه أشهر، ويكون قد حذف بعد الفضة أيضاً.

وقيل: إنَّ كلَّ واحد منهما جملة وافية، دنانير ودراهم، فهو كقوله: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾ [الحجرات: ٩].

وقيل: التقدير: ولا ينفقون الكنوز.

وقال الزجاجُ «ولا ينفقون تلك الأموال» وقيل: يعودُ على الزَّكاة.

وقال القرطبيُّ «قال ابنُ الأنباريّ: قصد الأغلب والأعم وهي الفضة، ومثله قوله: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

ردَّ الكناية إلى الصلاة؛ لأنَّها أعم، ومثله: ﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] فأعاد الهاء إلى التجارة؛ لأنها الأهم». وردَّ هذا بعضهم، قال: ليس هذا نظيره؛ لأنَّ «أو» فصلت التجارة عن اللَّهْو، فحسن عود الضمير على أحدهما».

---

(١) البيت للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين ٢/ ١٥ شرح أشعار الهذليين ٣/ ٢٦٣ الكتاب ٢/ ٨٩ جمهرة اللغة ٦٧ سمط اللآلي (١٥٧) شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٥٠ المعاني الكبير (٣٨٤) ولسان العرب [برر] [كنز] وللهذلي في الكتاب ٢/ ٨٩ ولأبي ذؤيب في الحيوان ٥/ ٢٨٥ شرح شواهد الشافية ٤٨٨.

(٢) ينظر الشطر الثاني في اللسان ٦/ ٤٨٨٢ [وفز] البحر المحيط ٥/ ٣٧.

ورواية اللسان:

أسوق عيراً مائل الجهاز صعباً ينزيني على أوفاز

(٣) البيت في الدر المصون ٣/ ٤٦٠.

وإنَّما خصَّ الذهبَ والفضة بالذِّكر من بين سائر الأموالِ؛ لأنهما الأصل المعتبر في الأموال، وهما اللذان يقصدان بالكنز، ثم قال: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: فأخبرهم على سبيل التَّهكم لأنَّ الذين يكنزون الذَّهب والفضة، إنَّما يكنزوهما، ليتوسَّلوا بهما إلى تحصيل الفرج يوم الحاجة فقيل: هذا يوم الفرج، كما يقال: تحيتهم ليس إلاَّ الضرب، وإكرامهم ليس إلا الشتم وأيضاً: فالبشارةُ: عبارة عن الخيرِ الذي يؤثر في القلبِ؛ فيتغير بسببه لون بشرة الوجهِ وهذا يتناول ما إذا تغيَّرت البشرة بسبب الفرح أو بالغم.

قوله: «يَوْمَ يُحمى» منصوبٌ بقوله: «بِعذابٍ أليمٍ».

وقيل: بمحذوفٍ يدلُّ عليه «عذاب» أي: يُعذَّبُون يوم يُحْمَى، وقيل: هو منصوبٌ بـ «أليم». وقيل: الأصلُ: عذاب يوم، و «عذاب» بدل من «عذاب» الأوَّلُ، فلمَّا حذف المضافُ أقيم المضافُ إليه مُقامه. وقيل: منصوبٌ بقولٍ مضمر، وسيأتي بيانه.

و «يُحْمَى» يجوزُ أن يكون من: حَمَيْتُ أوْ أحْمَيْتُ ثلاثياً ورباعياً، يقالُ: حَمَيْتُ الحديدة، وأحميتُهَا، أي: أوْقَدْتُ عليها، لِتَحْمَى، والفاعلُ المحذوفُ هو «النَّارُ» تقديره: يوم تُحْمَى النارُ عليها، فلما حذف الفاعل، ذهبت علامةُ التأنيث، لذهابه كقولك: رُفِعَت القضية إلى الأمير، ثم تقول: رُفع إلى الأمير.

وقيل: لأنَّ تأنيثَ «النَّار» مجازي، والفعل غيرُ مسند في الظَّاهر إليه، بل إلى قوله «عَلَيْهَا» فلهذا حسن التَّذكير والتأنيث.

وقيل: المعنى: يُحْمَى الوقود. **وقرأ**[1] **الحسنُ** «تُحْمَى» بالتَّاءِ من فوق، أي: النَّار، وهي تؤيد التأويل الأوَّل.

وقرأ أبو حيوة[2] «يُكْوى» بالياء من تحت؛ لأنَّ تأنيث الفاعل مجازيٌّ.

وقرأ الجمهور: «جِباهُهُم» بالإظهارِ **وقرأ أبو عمرو**[3] **في بعض** طرقه بالإدغام، كما أدغم ﴿سَلَكَكُمْ﴾ [المدثر: ٤٢]، و ﴿مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ومثل «جِباهُهم»، ﴿وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، والمشهور الإظهار.

قوله: ﴿هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ معمولٌ لقولٍ محذوف أي: يقال لهم ذلك يوم يحمى. وقوله: ﴿مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ أي: جزاء ما كنتم؛ لأنَّ المكنوز لا يُذاق و «ما» يجوزُ أن تكون بمعنى «الذي»، فالعائدُ محذوفٌ، وأن تكون مصدرية. **وقرىء**[4] «تَكْنُزُون» بضم عين المضارع، وهما لغتان، يقال: كَنَزَ يَكْنِزُ، ويَكْنُزُ، كـ: يقتل.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٦٨، المحرر الوجيز ٣/ ٢٩، البحر المحيط ٥/ ٣٩، الدر المصون ٣/ ٤٦١.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٦٨، البحر المحيط ٥/ ٣٩، الدر المصون ٣/ ٤٦١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩، البحر المحيط ٥/ ٣٩، الدر المصون ٣/ ٤٦١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠، الدر المصون ٣/ ٤٦١.

فصل

أصل الكنز في كلام العرب: الجمع، وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز. واختلف علماءُ الصحابة في المرادِ بهذا الكَنْزِ المذموم، فقال الأكثرون: هو المالُ الذي لم تؤد زكاته، قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: «ما أدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكلُّ ما لم تؤد زكاتُه فهو كنز وإن كان فوق الأرضين»[١]. وقال ابنُ عبَّاسٍ في قوله: ﴿وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ يريد: الذين لا يؤدُّون زكاة أموالهم[٢]. وروى أبُو هريرة قال: قال رسُول الله ﷺ: «مَا مِنْ صاحبِ ذهَبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي منْهَا حقَّها إلاَّ إذا كانَ يَوْمُ القيامةِ صُفِّحَتْ لهُ صَفَائِحُ من نارٍ فأحْمِيَ عليْها في نَارِ جهنَّم فيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظهرُه كُلَّما بَردتْ أعيدتْ لهُ في يوْم كان مقدارُهُ خَمسينَ ألفَ سنةٍ حتَّى يُقْضَى بيْنَ العبادِ فَيَرَى سبيلهُ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ»[٣].

قال القاضي «تخصيص هذا المعنى بمنع الزَّكاة لا سبيل إليه، بل الواجب أن يقال: الكنزُ: هو المال الذي ما أخرج عنه ما وجب إخراجه، ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات، وبين ما يلزم من نفقة الحج أو الجمعة، وبين ما يجبُ إخراجه في الديون والحقوق، والإنفاق على الأهل والعيال، وضمان المتلفات، وأروش الجنايات؛ فيجب دخول كل هذه الأقسام في هذا الوعيد».

وروي عن علي بن أبي طالب أنَّه قال: كل مال زاد على أربعة آلاف درهم؛ فهو كنز، أدِّيتْ منه الزكاة أو لم تُؤدَّ، وما دونها نفقة[٤]. وروي عن أبي ذرٍّ أنَّهُ كان يقولُ: «مَنْ ترك بيضاء أو حمراء كُوي بها يوم القيامةِ»[٥] وقيل: ما فضل عن الحاجةِ كنز، لما روى أبو أمامة قال: «مات رجلٌ من أهل الصفة فوجدَ في مئزَرِهِ دينارٌ، فقال النبيُّ ﷺ: كَيَّةٌ، ثم توفي آخر فوجدَ في مِئْزره ديناران، فقال النبي ﷺ: كَيتانِ»[٦]. والقولُ الأول أصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: «نِعمَ المالُ الصَّالح للرجلِ الصَّالحِ»[٧] وقوله عليه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨) وذكره البغوي (٢/ ٢٨٧).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٧).

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٦٨٠) كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة (٢٤/ ٩٨٧) والبيهقي (٤/ ٨٢) والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٣١١).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٨) وأخرجه الطبري (٦/ ٣٥٨).

(٥) انظر المصدر السابق وقد روي مرفوعاً عن أبي ذر بلفظ: ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلاّ كوي بها. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٢٠) وعزاه إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن مردويه وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٩).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٥٩) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٤٣) وقال: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق.

(٧) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٩) من حديث عمرو بن العاص. وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٢٤٢) وعزاه لأحمد وابن منيع عن عمرو بن العاص.

الصلاة والسلام: «ما أدي زكاتُهُ فليْسَ بِكَنْزٍ»[١] وروى مجاهد عن ابن عبَّاس قال: لمَّا نزلت هذه الآيةُ كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيعُ أحد منَّا أن يدع لولده شيئاً، فذكر ذلك عمر للرسول الله ﷺ، فقال: «إنَّ الله لمْ يفْرضِ الزَّكاةَ إلاَّ ليطيِّبَ بها ما بقي من أموالكُم»[٢] وسئل ابنُ عمر عن هذه الآية فقال: كان هذا قبل أن تنزل الزَّكاة، فلمَّا نزلت جعلها اللَّهُ طُهْراً للأموال[٣]. وقال ابنُ عمر: «مَا أبَالي لوْ أنَّ لي مثلَ أحُدٍ ذهباً أعلم عددهُ أزكيه، وأعمل بطاعة الله عزّ وجلّ»[٤].

وكان في زمان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ جماعة مياسير كعثمان، وعبد الرحمن بن عوف وكان عليه الصلاة والسلام يعدُّهم من أكابر المؤمنين، وندب عليه الصلاة والسلام إلى إخراج الثلث أو أقل في المرض، ولو كان جمع المال محرماً لكان عليه الصلاة والسلام يأمر المريض بالتَّصدق بكله، بل كان يأمر الصحيحَ في حال صحته بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: «إنَّك إن تَدعْ ورثَتَكَ أغْنياءَ خيرٌ مِنْ أنْ تدعهُم عالة يتكَفَّفُون النَّاسَ»[٥].

فصل

اختلفوا في وُجُوب الزَّكاةِ في الحليّ، فقال مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وأبو عبيد: لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراقِ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر، وقال الثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعي: فيه الزكاة.

فإن قيل: مَنْ لمْ يكنُزْ ولم يُنفِقْ في سبيل الله وأنفقَ في المعاصي، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم يُنْفق في سبيل الله. قيل: إنَّ ذلك أشدّ، فإن من بذل ماله في المعاصي، عصى من جهتين: بالإنفاق والتناول، كـ: شراء الخَمْرِ وشربها. بل من

---

(١) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٢٢٣) رقم (٦٤٧) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً.
وقال: قال أبو زرعة: والصحيح موقوف.
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي (٤/ ٨٢).

(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٥٢٢) كتاب الزكاة: باب في حقّ المال حديث (١٦٦٤) والحاكم (١/ ٤٠٨) والبيهقي (٤/ ٨٣) من طريق مجاهد عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٨).

(٤) انظر المصدر السابق.

(٥) أخرجه مالك (٢/ ٧٦٣) كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث (٤) والبخاري (٣/ ١٦٤) كتاب الجنائز: باب رثاء النبي ﷺ سعداً (١٢٩٥) ومسلم (٣/ ١٢٥٠) كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (٥/ ١٦٢٨) وأحمد (١/ ١٧٩) والدارمي (٢/ ٤٠٧) والطيالسي (١/ ٢٨٢ ـ منحة) (١٤٣٣) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٢١١٦) والنسائي (٦/ ٢٤١ ـ ٢٤٢) وابن ماجه (٢/ ٩٠٣) حديث (٢٧٠٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.

جهات إذا كانت المعصية ممَّا تتعدَّى كمنْ أعانَ على ظُلْمِ مسلم من قتله أو أخذ ماله.

فإن قيل: لِمَ خُصت هذه الأعضاءُ؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ المقصودَ من كسب الأموال، حصول فرحِ القلب، فيظهر أثره في الوجه، وحصول الشبع ينفتح بسببه الجنبان، ولبس ثياب فاخرةً يطرحونها على ظهورهم، فلمَّا طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة، حصل الكي على الجباه والجنوب والظهور.

وثانيها: أنَّ هذه الأعضاء مجوفة وفي داخلها آلات ضعيفة يعظم تألُّمها بسبب وصول أدنى أثر إليها، بخلاف سائر الأعضاء.

وثالثها: قال أبُو بكر الوراق: خصت هذه المواضع بالذكر؛ لأنَّ صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وإذا جلس الفقيرُ بجنبه تباعد عنه وولَّى ظهره.

ورابعها: أنهم يُكوون على الجهات الأربع، أمَّا من مقدمه فعلى الجبهة، وأمَّا من خلفه فعلى الظهر، وأما من يمينه ويساره فعلى الجنبين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ الآية.

«العِدَّة» مصدر بمعنى «العَدَد». و «عِندَ اللَّهِ» منصوبٌ به، أي: في حُكْمه. و «اثْنَا عشرَ» خبرُ «إنَّ»، **وقرأ**[1] **ميسرة** عن حفص، وهي قراءةُ أبي جعفر «اثْنَا عَشْرَ» بسكون العين مع ثبوتِ الألف قبلها، واستكرهتْ من حيثُ الجمعُ بين ساكنين على غير حَدَّيْهما، كقولهم: «التقَتْ حَلْقتَا البطانِ» بإثباتِ الألف من «حَلْقتَا». **وقرأ طلحة بسكون الشين**[2] كأنه حمل «عشر» في المذكر على «عشرة» في المؤنث، و «شَهْراً» نصب على التمييز، وهو مؤكِّد؛ لأنه قد فُهِم ذلك من الأول، فهو كقولك: عندي من الدَّنانير عشرون ديناراً. والجمعُ متغاير في قوله «عِدَّة الشُّهورِ» وفي قوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ لأنَّ هذا جمعُ كثرة، وذاك جمعُ قلة.

---

(١) وهي قراءة ابن القعقاع وهبيرة أيضاً.

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩١، المحرر الوجيز ٣/ ٣٠، البحر المحيط ٥/ ٤٠ ـ ٤١، الدر المصون ٣/ ٤٦١.

(٢) ينظر السابق.

قوله: ﴿فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ يجوزُ أن يكون صفةً لـ: «اثْنَا عَشَرَ»، والتقديرُ: اثنا عشر شهراً مثبتة في كتاب الله. ثمَّ لا يجوزُ أن يعنى بهذا الكتاب كتاب من الكتب، لأنَّه متعلقٌ بقوله: ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ وأسماء الأعيان لا تتعلَّق بالظروفِ، فلا تقول: غلامك يوم الجمعة، بل الكتاب ههنا مصدر والتقدير: إنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله، أي: في حكمه الواقع يوم خلق السموات والأرض.

ويجوزُ أن يكون بدلاً من الظرفِ قبله، وهذا لا يجوزُ، أو ضعيفٌ، لأنَّه يلزمُ منه أن يخبر عن الموصول قبل تمام صلته، فإنَّ هذا الجارَّ متعلق به على سبيل البدلية، وعلى تقدير صحة ذلك من جهة الصناعة، فكيف يصحُّ من جهة المعنى؟ ولا يجوزُ أن يكون «فِي كتابِ اللَّهِ» متعلقاً بـ «عِدَّة» لئلاَّ يلزم الفصلُ بين المصدر ومعموله بخبره وقياس مَنْ جوَّز إبداله من الظرف أن يجوِّز هذا، وقد صرَّح بجوازه الحوفيُّ.

قوله: «يَوْمَ خَلَق» يجوز فيه أن يتعلَّق بـ «كِتَاب» على أنَّه يُرادُ به المصدر، لا الجثة ويجوزُ أن يتعلَّق بالاستقرار في الجار والمجرور، وهو «فِي كِتابِ اللَّه» ويكونُ الكتابُ جثةً لا مصدراً، وجوَّز الحوفيُّ أن يكون متعلقاً بـ «عِدَّة» وهو مردودٌ بما تقدَّم، ويجوزُ أن يتعلَّق بفعل مقدر، أي: كتب ذلك يوم خلق.

فصل

هذه الآية أيضاً من شرح قبائح اليهود والنَّصارى والمشركين، وهو إقدامهم على تغيير أحكام اللَّه تعالى؛ لأنَّه تعالى، حكم في كل وقت بحكم خاص، فإذا غَيَّرُوا تلك الأوقات بسبب النَّسيء، كان ذلك سعياً منهم في تغيير حكم السَّنة بحسب أهوائهم وآرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وجرأتهم. فإنَّ السَّنة عند العرب: عبارة عن اثني عشر شهراً قمرية، ويدُلُّ عليه هذه الآية وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥] فجعل تقدير القمر بالمنازل دليلاً على السنين، وإنَّما يصح ذلك إذا كانت السَّنة معلقة بسير القمر، وقال تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وعند سائر الطوائف: السَّنة عبارة عن المدة التي تدور الشمس فيها دورة تامة من فصل إلى فصل، فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرَّة، وفي الصيف أخرى، فشقَّ الأمر عليهم بهذا السَّبب.

وأيضاً إذا حضروا الحجَّ حضروا للتجارة، فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الشمسية، فلذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت معين موافق لمصلحتهم، وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم، فهذا النَّسيء وإن كان سبباً لحصول المصالح الدنيوية، إلاَّ أنَّه لزم منه تغيير حكم الله تعالى، لمَّا خصَّ الحجَّ بأشهر معلومة على التَّعيين، وكان بسبب ذلك النَّسيء يقع في سائر الشُّهور تغيير حكم الله تعالى وإبطال تكليفه؛ فلهذا المعنى استوجبُوا الذَّمَّ العظيمَ في هذه الآية. والمرادُ بالكتابِ: حكمه

وإيجابه. قال ابن عباس «إنه اللَّوحُ المحفوظ»[١] وقيل: القرآن.

فصل

قال القرطبيُّ[٢]: قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ﴾ وهي جمع شهر. فإذا قال الرجل لأخيه: لا أكلمك الشهور، وحلف على ذلك فلا يكلمه حَوْلاً، قالهُ بعض العلماء وقيل: لا يكلمه أبداً. قال ابنُ العربي: وأرى إن لم يكن له نيّة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر، لأنَّه أقل الجمع الذي يقتضيه صيغة «فُعول» في جمع «فَعْل».

قوله ﴿مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ هذه الجملةُ يجوز فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون صفةً لـ: «اثْنَا عَشَرَ».

الثاني: أن تكون حالاً من الضمير في الاستقرار.

الثالث: أن تكون مستأنفة. والضمير في «منها» عائدٌ على اثنا عشر شهراً، لأنه أقربُ مذكورٍ، على «الشُّهور» والضمير في «فيهنَّ» عائدٌ على «الاثني عشر» أيضاً. وقال الفرَّاءُ[٣]، وقتادةُ: يعودُ على الأربعةِ الحُرُم وهذا أحسنُ، لوجهين:

أحدهما: أنه أقرب مذكور. **والثاني**: أنه قد تقرَّر أنَّ معاملة جمع القلة غير العاقل معاملة جمع الإناثِ أحسنُ مِنْ معاملة ضمير الواحدة، والجمعُ الكثيرُ بالعكس، تقول الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت، ويجوزُ العكس.

فصل

أجمعُوا على أنَّ هذه الأربعة ثلاثة منها سرد، وهي: ذُو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وواحد فرد، وهو: رجبٌ، ومعنى الحرم: أنَّ المعصية فيها أشد عقاباً، والطَّاعةُ فيها أشد ثواباً، والعربُ كانوا يُعظِّمُونها حتَّى لو لقي الرجلُ قاتل أبيه لم يتعرَّض له.

فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة، فما السَّببُ في هذا التَّمييز؟.

فالجوابُ: هذا المعنى غير مُسْتَبعَدٍ في الشَّرائع، فإنه ميَّز البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمةِ، وميَّز يوم الجمعة عن سائر الأيام بمزيد الحرمة، وميَّز يوم عرفة عن سائر الأيام بعبادة مخصوصة، وميز شهر رمضان عن سائر الشُّهور بمزيد حرمة، وميز بعض ساعات اليوم والليلة بوجوب الصلاة فيها، وميز ليلة القدر عن سائر الليالي، وميَّز بعض الأشخاص بإعطاء الرِّسالة، فأي استبعاد في تخصيصِ بعض الشهور بمزيد الحرمة. وفيه فائدة أخرى وهي: أنَّ الطباع مجبولة على الظلم والفساد، وامتناعهم من هذه القبائح على الإطلاق شاقٌّ عليهم، فخص تعالى بعض الأوقات وبعض الأماكن بمزيد التعظيم

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٨٩).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٨٥.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٤٣٥.

والاحترام، حتى إنَّ الإنسانَ ربما امتنع في تلك الأزمنة، وفي تلك الأمكنة عن فعل القبائح، وذلك يوجب أنواعاً من الفوائد.

أحدها: أنَّ ترك القبائح في تلك الأوقات أمر مطلوب؛ لأنه يقل القبائح.

وثانيها: أنَّ تركها في تلك الأوقات ربما صار سبباً لميل طبعه إلى الإعراضِ عنها مطلقاً.

وثالثها: أنَّه إذا أتى بالطَّاعات فيها وأعرض عن المعاصي فيها، فبعد انقضاء تلك الأوقات لو شرع في المعاصي صار شروعه فيها سبباً لبطلان ما تحمله من العناءِ والمشقَّةِ في أداء الطَّاعات في تلك الأوقات، والظَّاهر من حال العاقل أنَّه لا يرضى بذلك فيصير ذلك سبباً لاجتنابه عن المعاصي بالكلِّية، فهذا هو الحكمة في تخصيص بعض الأزمنة، وبعض الأمكنة، بمزيد التعظيم.

قوله ﴿ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ﴾ أي: الحساب المستقيم، يقال: «الكَيِّسُ من دَانَ نَفسَهُ»[1] أي: حاسبها، وقال الحسنُ: «ذلكَ الدِّينُ القَيِّم» الذي لا يبدلُ ولا يُغير[2]، «القَيِّم» ـ ههنا ـ بمعنى: القائم الدائم الذي لا يزول، وهو الدِّينُ الذي فَطَرَ النَّاس عليه.

قوله ﴿فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾ بفعل المعصية، وترك الطَّاعاتِ، قال ابنُ عبَّاسٍ: «المراد، فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر أنفسكم، والمراد: منع الإنسان من الإقدام على الفساد في جميع العمر». وقال الأكثرون الضَّمير في قوله «فيهِنَّ» عائدٌ على الأربعة الحرم، وقد تقدَّم. وقيل: المرادُ بـ «الظلم» النَّسيء الذي كانُوا يعملونه، فينقلون الحجَّ من الشهر الذي أمر الله بإقامته فيه إلى شهرٍ آخر، وقيل: المرادُ بـ «الظُّلم» ترك المقاتلة في هذه الأشهر.

قوله ﴿وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ نصب «كَافَّةً» على الحالِ، إمَّا من الفاعل، أو من المفعول، وقد تقدَّم أن «كَافَّةً» لا يُتصرَّف فيها بغير النصب على الحال، وأنَّها لا تدخلها «أل»؛ لأنها بمعنى قولك: قامُوا جميعاً، وقامُوا معاً، وأنَّها لا تُثَنَّى، ولا تُجمع، وكذلك «كافة» الثانية، ومعنى «كافة» أي: جميعاً.

فصل

معنى الآية: قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على قتالهم، كما أنَّهم يقاتلونكم على هذه الصِّفة، أي: تعاونوا وتناصروا على ذلك، ولا تتخاذلوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء.

---

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٤) والترمذي (٢٥٧٧) وابن ماجه (٤٢٦٠) والحاكم (١/ ٥٧ ـ ٤/ ٣٢٥) والطبراني في «الكبير» (٧١٤١، ٧١٤٣) وفي «الصغير» (٢/ ٣٦) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٤٣) عن الحسن.

وقال ابنُ عبَّاس: «قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال، كما أنَّهم يستحلُّون قتال جميعكم»[١] ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي: مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطَّاعات والاجتناب عن المحرمات.

واختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم، فقيل: كان مُحرماً ثم نسخ بقوله تعالى ﴿وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً﴾ أي: فيهن، وفي غيرهن، وهو قول قتادة، وعطاء الخراساني، والزهريِّ وسفيان الثوري، وقالوا: لأنَّ النبي ﷺ غزا هوازن بحنين، وثقيفاً بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة[٢]. وقال آخرون: غير منسوخ. قال ابن جريج «حلف بالله عطاء بن أبي رباح أنَّهُ ما يحلُّ للنَّاس أن يغزوا في الحرم، ولا في الأشهر الحرم إلاَّ أن يقاتلوا فيها، وما نسخت»[٣].

قوله ﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ﴾ في «النَّسِيء» قولان:

أحدهما: أنَّه مصدرٌ على «فَعِيل» مِن: «أنْسأ»، أي: أخَّرَ، كـ «النذير» من أنذر، و «النكير» من أنكَر، وهذا ظاهرُ قول الزمخشري فإنَّه قال: «النَّسيء: تأخيرُ حرمة الشهر إلى شهر آخر»، وحينئذٍ. فالإخبارُ عنه بقوله «زيادة» واضحٌ، لا يحتاج إلى إضمار.

وقال الطبريُّ: «النَّسيء ـ بالهمز ـ معناه: الزيادة»؛ لأنَّه تأخير في المدة، فيلزمُ منه الزيادة، ومنه النَّسيئة في البيع، يقال: أنْسَأ اللَّه أجلهُ، ونسأ في أجله أي أخَّر وهو ممدود عند أكثر القراء.

الثاني: أنَّه «فَعِيلٌ» بمعنى «مَفْعُول» مِنْ نسأهُ أي: أخَّره، فهو منسوءٌ، ثم حُوِّل «مفعول» إلى «فَعِيل»، وإلى ذلك نَحَا أبُو حاتم، والجوهري ـ وهذا القول ردَّه الفارسي فإنَّهُ يكون المعنى: إنَّما المؤخَّر زيادة، والمؤخَّر الشهر، ولا يكون الشهرُ زيادة في الكفرِ، وأجيب عن هذا بأنَّه على حذف مضاف إمَّا من الأول، أي: إنَّما إنساءُ النَّسيء زيادة في الكفر، وإمَّا من الثاني، أي: إنما النسيء ذُو زيادة. **وقرأ الجمهورُ** «النَّسيء» بهمزة بعد الياءِ، **وقرأ ورش**[٤] **عن نافع** «النسيّ» بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء فيها، ورُويت هذه عن أبي جعفر، والزهري وحميد، وذلك كما خفَّفوا «برية» و «خطية».

وقرأ السلمي[٥]، **وطلحة، والأشهب**، وشبل «النَّسْء» بإسكان السين. **وقرأ**

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨) عن ابن عباس وذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٤٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٠).

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣١٤)، الحجة للقراء السبعة ١/ ١٩١ ـ ١٩٤، حجة القراءات ص (٣١٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٤٧، النشر ٢/ ٢٧٩، إتحاف ٢/ ٩١.

(٥) ينظر: السبعة ص (٣١٤)، الحجة ١/ ١٩١ ـ ١٩٤، إعراب القراءات ١/ ٢٤٧، النشر ٢/ ٢٧٩، إتحاف ٢/ ٩١.

مجاهدٌ[١] والسلمي وطلحةُ أيضاً «النَّسُوء» بزنة «فعُول» بفتح الفاءِ، وهو التأخير، و «فعول» في المصادر قليل، قد تقدَّم منه ألفاظ في أوائل البقرة، وتقدَّم في البقرة اشتقاقُ هذه المادة، وهو هنا عبارةٌ عن تأخير بعض الشُّهُور عن بعض؛ قال: [الوافر]

٢٧٨٠ ـ أَلَسْنَا النَّاسِئِينَ على مَعَدٍّ شُهُورَ الحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا[٢]

وقال آخر: [الكامل]

٢٧٨١ ـ نَسَئُوا الشُّهُورَ بها وكانُوا أهلَهَا مِنْ قَبلِكُم والعِزُّ لَمْ يَتَحَوَّلِ[٣]

قوله «يُضَلُّ بِهِ» **قرأ الأخوان**[٤]، **وحفص** «يُضَلُّ» مبنياً للمفعول وأبو عمرو في رواية ابن مقسم «يُضِلّ» مبنياً للفاعل، وفيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: يضل اللَّهُ به الذين كفروا.

والثاني: يضل الشيطان به الذين كفروا.

والثالث: يضل به الذين كفروا تابعيهم. **والباقون مبنياً للفاعل، والموصول** فاعل به. **وقرأ ابن مسعود والحسن**[٥]، ومجاهد، وقتادة ويعقوب، وعمرو بن ميمون «يُضِلّ» مبنياً للفاعل، من «أَضَلَّ» وفي الفاعل وجهان:

أحدهما: ضمير الباري تعالى، أي: يُضِلُّ اللَّهُ الذين كفروا.

والثاني: أنَّ الفاعل «الذينَ كفرُوا» وعلى هذا فالمفعولُ محذوف، أي يُضل الذين كفروا أتباعهم.

وقرأ أبُو[٦] **رجاء** «يَضَلُّ» بفتح الياء والضَّاد، وهي مِنْ «ضَلِلْتُ» بكسر اللام، «أضَلُّ» بفتحها، والأَصْلُ: «أَضْلَلُ» فَنُقِلت فتحة اللام إلى الضَّاد، لأجل الإدغام، وقرأ[٧] النَّخعي، والحسن في رواية محبوب «نُضِلُّ» بضم نون العظمة، و «الَّذينَ» مفعول، وهذه تقوِّي أنَّ الفاعل ضمير الله في قراءة ابن مسعود.

قوله: «يُحِلُّونه» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ الجملة تفسيريةٌ للضلال.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢، الدر المصون ٣/ ٤٦٢.

(٢) البيت لعمير بن قيس في أمالي القالي ١/ ١٤ التهذيب ١٣/ ٨٣، واللسان [نسا] الدر المصون ٣/ ٤٦٣ البحر المحيط ٥/ ٤٢ معجم الشعراء للمرزباني (٧٢).

(٣) البيت في أمالي القالي ١/ ٤١ المحرر الوجيز ٣/ ٤٧٨ البحر المحيط ٥/ ٤٢ الدر المصون ٣/ ٤٦٣.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣١٤)، الحجة ٤/ ١٩٤ ـ ١٩٥، إعراب القراءات ١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩، حجة القراءات ص (٣١٨ ـ ٣١٩) النشر ٢/ ٢٧٩، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩١.

(٥) ينظر: السابق. (٦) ينظر: السابق.

(٧) ينظر: إعراب القراءات ١/ ٢٤٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩١، الكشاف ٢/ ٢٧٠، البحر المحيط ٥/ ٤٢، الدر المصون ٣/ ٤٦٣.

والثاني: أنها حاليةٌ. وقوله: «لِيواطِئُوا» في هذه اللام وجهان:

أحدهما: أنها متعلقةٌ بـ «يُحَرِّمُونَه» وهذا مقتضى مذهب البصريين فإنهم يعملون الثاني من المتنازعين.

والثاني: أنَّها تتعلَّق بـ «يُحِلُّونهُ» وهذا مقتضى مذهب الكوفيين، فإنهم يعملون الأول، لسبقه. وقول من قال: إنَّها متعلقةٌ بالفعلين معاً، فإنَّما يعني من حيث المعنى، لا اللفظ. **وقرأ أبو جعفر**[1] «ليُواطِيُوا» بكسر الطَّاءِ وضمِّ الياءِ الصَّريحة.

والصحيحُ أنه ينبغي أن يقرأ بضمِّ الطاء وحذف الياء؛ لأنَّه لمَّا أبدل الهمزة ياءً استثقل الضمة عليها فحذفها، فالتقى ساكنان، فحذفت الياء، وضمت الطاء، لتجانس الواو والمواطأة: الموافقةُ والاجتماع، يقال: تواطئوا على كذا، أي: اجتمعوا عليه كأنَّ كلَّ واحدٍ يَطَأ حيث يَطَأ الآخر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئًا﴾ [المزمل: ٦]. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

وقرأ الزهريُّ[2] «**لِيُواطِيُّوا**» بتشديد الياء، هكذا ترجموا قراءته، وهي مشكلةٌ، فإن لم يُرِدْ به شدة بيان الياء، وتخليصها من الهمز دون التضعيف، فلا أعرف وجهها وهو كما قال.

قوله: «زُيِّنَ» **الجمهور على** «زُيِّنَ» ببنائه للمفعول، والفاعل المحذوف هو الشيطان. **وقرأ زيد**[3] **بن علي** «زَيَّن» ببنائه للفاعل، وهو الشيطان أيضاً، و «سوء» مفعوله.

فصل

معنى النَّسيء: هو تأخير تحريم شهر إلى شهر آخر، وذلك أنَّ العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك ممَّا تمسكت به من ملة إبراهيم، وكانت معايشهم من الصيد والغارة فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية، وربَّما وقعت لهم حرب في الأشهر الحرم، فيكرهون تأخير حربهم، فنسئوا، يعني: أخَّرُوا تحريم ذلك الشَّهر إلى شهر آخر، وكانوا يؤخِّرُون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمون صفر، ويستحلُّون المحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخَّرُوه إلى ربيع الأوَّل؛ فكانوا يصنعون هكذا شهراً بعد شهر حتَّى استدار التَّحريم إلى السَّنة كلها، فقام الإسلامُ وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ وذلك بعد دهر طويل، فخطب النبيُّ ﷺ وقال: «ألاَ إنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السَّنة

---

(١) وقرأ بها أيضاً الأعمش.

ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣، الدر المصون ٣/ ٤٦٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣، الدر المصون ٣/ ٤٦٣، إتحاف ٢/ ٩١.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٠، البحر المحيط ٥/ ٤٣، الدر المصون ٣/ ٤٦٤.

اثنا عشر شهراً منها أربعةٌ حرمٌ ثلاث متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم ورجب مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان. . .» الحديث. فأمرهم بالمحافظة لئلاَّ يتبدل في مستأنف الأيام.

واختلفوا في أوَّل من نسأ النَّسيء. فقال ابنُ عباس والضحَّاك وقتادة ومجاهد[١] «أوَّل من نسأ النسيء بنو مالك بن كنانة».

وقال الكلبيُّ «أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة، وكان يقومُ على الناس بالموسم، فإذا همَّ الناسُ بالصدودِ، قام فخطب، فقال: لا مردّ لما قضيتُ، أنا الذي لا أعاب ولا أجاب فيقول له المشركون: لبيك، ثم يسألونه أن ينسأهم شهراً يغيرون فيه، فيقول: إنَّ صفر في هذا العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار، ونزعوا الأسنة والأزجة، وإن قال حلال، عقدوا الأوتار، وشدوا الأزجة، وأغاروا وكان من بعد نعيم رجل يقال له: جنادة بن عوف، وهو الذي أدرك النبي ﷺ[٢].

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو رجل من كنانة يقال له: القَلَمَّسُ[٣]. قال شاعرهم: [الوافر]

٢٧٨٢ ـ ومِنَّا نَاسِىءُ الشَّهْرِ القَلَمَّسْ[٤]

وكانوا لا يفعلون ذلك إلاَّ في الحجِّ إذا اجتمعت العرب في الموسم. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: «إنَّ أول من سنَّ النَّسيء: عمرو بن لُحَيّ بن قمعة بن خندف»[٥].

ثم قال: «إنَّمَا النَّسيءُ زيادةٌ في الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الذينَ كفرُوا» تقدَّم الكلام عليه. «يُحِلُّونَهُ عاماً» يعني: النَّسيء «ويُحَرِّمُونَهُ عاماً ليُواطِئُوا» أي: يوافقوا. «عِدَّة ما حرَّم اللَّهُ» أي: إنهم لم يحلوا شهراً من الحرام إلاَّ حرَّمُوا مكانه شهراً من الحلال، ولم يحرِّمُوا شهراً من الحلال إلاَّ أحلُّوا مكانه شهراً من الحرام، لئلاَّ يكون الحرام أكثر من أربعة أشهر، فتكون الموافقة في العدد.

﴿زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ﴾ قال ابنُ عبَّاس: زين لهم الشيطان[٦]: ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩١) عن ابن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٠) عن أبي وائل وقتادة.
(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩١) عن الكلبي.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧١) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩١) عن ابن زيد.
(٤) ينظر: القرطبي ٨/ ٨٩، والبغوي ٢/ ٢٩١، ولباب التأويل ٢/ ٣٠٤.
(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩١ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.
(٦) انظر المصدر السابق وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٤٧).

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡـٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيۡهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٖ لَّمۡ تَرَوۡهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفۡلَىٰۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلۡعُلۡيَاۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾.

قوله تعالى[1]: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم﴾ الآية. لمَّا ذكر فضائح الكفار عاد إلى التَّرغيب في مقاتلتهم.

قال ابنُ عبَّاس: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام لمَّا رجع من الطائف أقام بالمدينة أمر بجهاد الرُّوم وكان ذلك الوقت زمان شدة الحر، حين طابت ثمار المدينة، واستعظم النَّاسُ غزو الرُّوم وهابوه، وكان ذلك في حر شديد، وسفر بعيد، ومفاوز، وعدُو كثير، وذلك حين طابت ثمار المدينة، وظلالها فأمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فشقَّ عليهم الخروج، وتثاقلُوا، فنزلت هذه الآية[2].

ومعنى: «إذا قيلَ لَكُم» أي: قال لكم رسول الله ﷺ «انفِرُوا» اخرجوا، واسم القوم الذين يخرجون النفير.

قوله: «اثَّاقلتُم» أصله «تثَاقلْتُم» فلمَّا أريد الإدغام سكنت الثَّاءُ فاجتلبت همزةُ الوصل كما تقدَّم في ﴿فَٱدَّٰرَٰٓءۡتُمۡ﴾ [البقرة: ٧٢]، والأصل: «تَدَارَأتُم». وقرأ[3] الأعمشُ «تثَاقَلْتُم» بهذا الأصل و «ما» في قوله: «مَا لَكُمْ» استفهامية، وفيها معنى الإنكار.

وقيل: فاعله المحذوف هو الرسول. و «اثَّاقَلْتُمْ» ماضي اللَّفظ، مضارع المعنى، أي: تتثاقلون، وهو في موضع الحالِ، وهو عاملٌ في الظَّرف، أي: ما لكم متثاقلين وقت القول.

وقال أبُو البقاءِ[4]: «اثَّاقلتم: ماض بمعنى المضارع أي: ما لكم تتثاقلون، وهو في

---

(١) ثبت في أ:

تم الجزء بحمد الله وعونه وتوفيقه، ويليه الجزء الأخير من أوَّل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله... سورة براءة وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٢) والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٤٨).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧١، المحرر الوجيز ٣/ ٣٤، البحر المحيط ٥/ ٤٣، الدر المصون ٣/ ٤٦٤.

(٤) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٥.

موضع نصب، أي: أيُّ شيء لكم في التَّثاقل، أو في موضع جر على رأي الخليل. وقيل: هو في موضع حال».

قال أبو حيان: وهذا ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه حذفُ «أنْ» لأنه لا ينسبكُ مصدرٌ إلاَّ من حرف مصدري والفعل وحذفُ «أنْ» في هذا قليلٌ جداً، أو ضرورة. وإذا كان التقديرُ في التثاقل، فلا يمكن عمله في «إذا» لأنَّ معمول المصدر الموصول لا يتقدَّمُ عليه، فيكون النَّاصب لـ «إذا» والمتعلَّق به في التثاقل ما تعلَّق به «لَكُم» الواقعُ خبراً لـ «ما» **وقرىء**[1] «أثَّاقلْتُم» بالاستفهام الذي معناه الإنكار، وحينئذٍ لا يجوزُ أن يعمل في «إذا»؛ لأنَّ ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، فيكونُ العاملُ في هذا الظَّرف إمَّا الاستقرارُ المقدَّر في «لكم»، أو مضمرٌ مدلولٌ عليه باللَّفظ، والتقدير: ما تصنعون إذا قيل لكم، وإليه نحا الزمخشري.

والظَّاهر أن يقدَّر: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم، ليكون مدلولاً عليه من حيث اللفظُ والمعنى.

وقوله: «إلى الأرض» ضُمِّنَ اثَّاقلتم معنى المَيْل والإخلاء، فعدي بـ «إلى» والمعنى: تباطأتم إلى الأرض، أي: لزمتم أرضكم ومساكنكم، وملتم إلى الدنيا وشهواتها، وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه، ونظيره قوله ﴿أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾ [الأعراف: ١٧٦] قال المفسِّرون: معناه: اثاقلتم إلى نعيم الأرض، وإلى الإقامة وبالأرض.

[قوله ﴿أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ أي: بخفض الدنيا ودعتها. وقوله: ﴿إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم﴾ جناس لفظي][2]، وكذا قوله: ﴿ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقوله: ﴿أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ﴾ [هود: ٤٨] وقوله: ﴿يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٤]، وقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ﴾ [النمل: ٤٤]، وقوله: ﴿أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ﴾ [فصلت: ٥١]، وقوله: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الدخان: ٣٢] وقوله ﴿مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ [آل عمران: ٢٦].

قوله «مِنَ الآخِرَةِ» تظاهرت أقوالُ المعربين، والمفسرين على أنَّ «مِنْ» بمعنى «بدل» كقوله ﴿لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً﴾، أي: بدلكم؛ ومثلة قول الآخر: [الرجز]

٢٧٨٣ ـ جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلِ المُرَقَّقَا ... ولَمْ تَذُقْ مِنَ البُقُولِ الفُسْتُقَا[3]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٧٨٤ ـ فَلَيْتَ لَنَا مِنْ ماءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً ... مُبَرَّدَةً باتَتْ على طَهَيَانِ[4]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧١، البحر المحيط ٥/ ٤٤، الدر المصون ٣/ ٤٦٤.

(٢) سقط في أ. (٣) تقدم.

(٤) البيت ليعلى بن الأحول في شرح ديوان الحماسة ١/ ٣٠٠ التهذيب [طها] البحر المحيط ٥/ ٤٤ القرطبي ٨/ ٤١، اللسان [طها] الدر المصون ٣/ ٤٦٥.

إلاَّ أنَّ أكثر النَّحويين لم يثبتُوا لها هذا المعنى، ويتأوَّلون ما أوهم ذلك، والتقدير هنا: اعتصمْتُمْ من الآخرة راضين بالحياةِ الدُّنيا، وكذلك باقيها.

وقال أبُو البقاءِ[1]: «مِنَ الآخرةِ» في موضع الحال، أي: بدلاً من الآخرة. فقدَّر المتعلَّقَ كوناً خاصاً، ويجوز أن يكون أراد تفسير المعنى. ثم قال: «فما متاع الحياة الدنيا» أي: لذاتها. وقوله «فِي الآخرةِ» متعلقٌ بمحذوفٍ من حيثُ المعنى، تقديره: فما متاعُ الحياة الدنيا محسوباً في الآخرة فـ «محسوباً» حالٌ مِنْ «متاعُ».

وقال الحوفي: إنَّه متعلق بـ «قَلِيلٌ»، وهو خبر المبتدأ قال: «وجاز أن يتقدَّم الظَّرفُ على عامله المقترن بـ «إلاَّ»؛ لأنَّ الظروف تعمل فيها روائحُ الأفعال، ولو قلت: ما زيدٌ عمراً إلاَّ يضرب، لم يَجُزْ».

فصل

الدَّليلُ على أنَّ متاع الدُّنيا في الآخرة قليل، أنَّ لذات الدُّنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفاتِ والبليات، ومنقطعة عن قريبٍ لا محالة، ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفاتِ، ودائمة أبدية سرمدية، وذلك يوجب القطع بأنَّ متاع الدُّنيا في جنب متاع الآخرة قليل حقير.

قوله: ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.

في الآخرة، وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنيا.

قال القرطبيُّ[2]: «هذا شرطٌ، فلذلك حذفت منه النُّون. والجوابُ «يُعذِّبْكُم» و «يَستَبدلْ قوماً غَيْركُمْ» وهذا تهديدٌ ووعيدٌ لتارك النَّفير». «ويَستَبدلْ قوماً غَيْركُمْ» خيراً منكم وأطوع.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «هم التابعون»[3].

وقال سعيدُ بن جبير: «هم أبناء فارس»[4] وقيل: هم أهلُ اليمن. «ولا تَضُرُّوهُ شيْئاً» بترككم النفير.

قال الحسنُ «الكناية راجعة إلى الله تعالى، أي: لا تضروا الله»[5]، وقال غيره تعود إلى الرسول؛ لأنَّ الله عصمه من الناس، ولا يخذله إن تثاقلتم عنه. ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٥.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٩١.

(٣) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٥٠).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٢) وانظر أيضاً المصدر السابق.

(٥) انظر المصدر السابق.

قال الحسنُ وعكرمةُ: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾[1] [التوبة: ١٢٢] وقال المحقّقون: الصحيح أنَّ هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله ﷺ فلم ينفروا، وعلى هذا فلا نسخ.

قوله: ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾. هذا الشرط جوابه محذوف، لدلالة قوله: ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾ عليه، والتقدير: إلاَّ تنصروه فسينصره. وذكر الزمخشريُّ فيه وجهين:

أحدهما: ما تقدَّم. **والثاني**: قال «إنه أوجب له النُّصْرَة، وجعله منصوراً في ذلك الوقتِ، فلنْ يُخْذلَ من بعده». قال أبُو حيَّان: «وهذا لا يظهرُ منه جوابُ الشَّرط؛ لأنَّ إيجابَ النصرة له أمرٌ سبق، والماضي لا يترتَّب على المستقبل والذي يظهرُ الوجهُ الأول». وهذا إعلام من الله أنَّه المتكفلُ بنصر رسوله، وإعزاز دينه، أعانوه، أو لَمْ يُعينُوه، وأنه قد نصرهُ عند قلة الأولياءِ، وكثرة الأعداء، فكيف به اليوم وهو في كثرة من العَدَدِ والعُدَدِ.

وقوله: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ أي: أنهم جعلوه كالمضطر إلى الخُروج من مكَّة، حين مكروا به وأرادوا تثبيته، وهمُّوا بقتله.

قوله «ثَانيَ اثْنَيْنِ» منصوبٌ على الحالِ من مفعول «أخْرَجهُ» وقد تقدَّم معنى الإضافة في نحو هذا التَّركيب عند قوله: «ثَالثُ ثلاثةٍ».

وقرأت[2] **جماعة** «ثَانِي اثنَيْنِ» بسكون الياء. قال أبُو الفَتْحِ: «حكاها أبو عمرو».

ووجهها أنَّ يكون سكَّن الياء تشبيهاً لها بالألفِ وبعضهم يخصُّه بالضرورة، والمعنى: هو أحد الاثنين، والاثنان أحدهما رسول الله ﷺ، والآخر أبو بكر الصديق.

قوله: «إذْ هُما فِي الغارِ» «إذْ» بدلٌ من «إذ» الأولى، والعاملُ فيها «فَقَدْ نَصرَهُ». وقال أبُو البقاءِ[3]: «مَنْ منع أن يكون العاملُ في البدلِ هو العامل في المبدل منه، قدَّر عاملاً آخر، أي: نصره إذ هما في الغارِ». و «الغارُ» بيت يكون في الجبل، وهو هنا بيت في جبلِ ثور بمكَّة، ويجمع على «غِيران»، ومثله: «تاج وتِيجَان»، و «قاعٌ وقيعان»، والغارُ أيضاً: نَبْتٌ طيبُ الريح، والغارُ أيضاً: الجماعة والغاران: البطنُ، والفرجُ. وألف «الغَارِ» عن واو.

قوله: «إذْ يقُولُ» بدل ثان من «إذْ» الأولى. وقال أبُو البقاءِ: أي: إذ هما في الغار، و «إذْ يَقُول» ظرفان لـ «ثَانِي اثنَيْنِ».

فصل

عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال لأبي بكر: «أنت صاحبي في الغارِ وصاحِبِي

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤) عن عكرمة والحسن وذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٥٠).
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٢، المحرر الوجيز ٣/ ٣٥، البحر المحيط ٥/ ٤٥، الدر المصون ٣/ ٤٦٥.
(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٥.

على الحَوْض»[١]. قال الحسينُ بن الفضل «من قال إنَّ أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن، وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً لا كافراً»[٢].

فإن قيل: إنَّ الله تعالى وصف الكافر بكونه صاحباً للمؤمن في قوله: ﴿قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ﴾ [الكهف: ٣٧].

فالجوابُ: أنَّ هناك وإن وصفه بكونه صاحباً إلاَّ أنَّه أردفهُ بما يدلُّ على الإهانة والإذلال وهو قوله: «أكفرتَ»؟ أمَّا ههنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً ذكر بعده ما يدل على الإجلال والتعظيم وهو قوله «لا تَحْزَنْ إنَّ الله معنا» فأيّ مناسبة بين البابين؟.

روي أنَّ قريشاً لمَّا بيَّتُوا على قتل رسول الله ﷺ، وخرج رسولُ الله ﷺ وأبو بكر أول الليل إلى الغار، وأمر عليًّا أن يضطجع على فراشه، ليمنعهم السواد من طلبه، جعل أبُو بكر يمشي ساعة بين يديه، وساعة خلفه، فقال له رسولُ الله ﷺ: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: أذكر الطلب؛ فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك؛ فلما انتهيا إلى الغار دخل أبو بكر أولاً، يلتمس ما في الغار، فقال له رسُول الله ﷺ، ما لك؟ فقال بأبي أنت وأمِّي، الغيرَانُ مأوى السِّباع والهوام، فإن كان فيه شيء كان بِي لا بِكَ وكان في الغارِ حجر، فوضع عقبه عليه، لئلا يخرج ما يؤذي الرسول، فلما طلب المشركون الأثر وقربوا، بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله ﷺ، فقال عليه الصلاة والسلام «لا تَحْزَنْ إنَّ الله مَعَنا» فقال أبو بكر: إن الله لمعنا، فقال الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خدِّه، ولم يكن حزن أبي بكر جبناً منه، وإنَّما كان إشفاقاً على رسول الله ﷺ، وقال: إن أقتل فأنا رجلٌ واحدٌ، وإن قتلت هلكت الأمة.

وروي أنَّ الله تعالى بعث حمامتين فباضتا في أسفل باب الغارِ، والعنكبوت نسجت عليه وقال رسول الله «اللَّهُمَّ أعْمِ أبصارهم» فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحداً.

فصل

دلَّت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه من وجوه:

أحدها: أنَّه عليه الصلاة والسلام لمَّا ذهب إلى الغار كان خائفاً من الكفار أن يقتلوه، فلولا أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعاً بأنَّ أبا بكر من المؤمنين المحقين الصادقين الصِّديقين، وإلا لما أصحبه نفسه في ذلك؛ لأنه لو جوز أن يكون باطنُه بخلاف

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٧٢) كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (٣٦٧٠) والطبراني (١١/ ٤٠٠) والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٨١) من طريق كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٣٣) وعزاه إلى ابن شاهين والدارقطني وابن مردويه وابن عساكر.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٣).

ظاهره، لخافه أن يدل أعداءه عليه، أو لخافه أن يقدم هو على قتله، فلمَّا استخلصه لنفسه في تلك الحالة، دلَّ على أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كان قاطعاً بأنَّ باطنه على وفق ظاهره.

وثانيها: أن الهجرة كانت بإذن الله، وكان في خدمة رسول الله ﷺ جماعة من المخلصين، وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله ﷺ، أقرب من أبي بكر، فلولا أنَّ الله تعالى أمره بأن يستصحب أبا بكر في هذه الواقعة الصعبة، وإلاَّ لكان الظاهر ألاَّ يخصه بهذه الصُّحبة وتخصيص الله إيَّاه بهذا التشريف يدلُّ على علو منصبه في الدِّين.

وثالثها: أنَّ كل من سوى أبي بكر فارقوا رسول الله ﷺ، أمَّا أبو بكر فما فارق رسول الله كغيره، ولا تخلَّف عنه كغيره، بل صبر على مؤانسته، وملازمته، وخدمته عند الخوفِ الشَّديد الذي لم يبق معه أحد، وذلك يوجب الفضل العظيم.

ورابعها: أنَّه تعالى سمَّاه: «ثَانِي اثْنَيْنِ» فجعله ثاني محمَّدٍ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ حال كونهما في الغار، والعلماء أثبتوا أنه كان ثاني محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في أكثر المناصب الدينية، فإنَّه ﷺ لمَّا أرسل إلى الخلقِ وعرض الإسلام على أبي بكر فآمن؛ وذهب وعرض الإسلام على طلحة، والزبير، وعثمان، وجماعة من كبار الصحابة فآمن الكلُّ على يده، ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله ﷺ بعد أيام قلائل، فكان هو ـ رضي الله عنه ـ «ثَانِي اثْنَيْن» في الدَّعوة إلى الله تعالى، وكلَّما وقف رسول الله ﷺ في غزوة، كان أبو بكر يقف في خدمته، فكان «ثَانِيَ اثنين» في المواقف كلِّها، وكلما صلَّى رسولُ الله ﷺ وقف خلفه، وكلَّما جلسَ رسول الله ﷺ، كان «ثَانِي اثنينِ» في مجلسه، ولمَّا مرض رسولُ الله ﷺ، قام مقامه في الإمامة، فكان «ثَانِي اثْنَيْنِ» ولمَّا مات دفن بجنبه، فكان «ثاني اثنين» هناك.

وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه وقال: كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون أعظم من كون الله رابعاً لكل ثلاثة في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] الآية. ثم إن هذا الحكم عام في حق المؤمن والكافر، فلمَّا لم يكن هذا المعنى من الله دالاً على فضيلة الإنسان فلأن لا يدل من النبي عليه الصلاة والسلام على فضيلة الإنسان أولى؟.

والجوابُ: أنَّ هذا تعسف بارد؛ لأنَّ المراد هناك كونه تعالى مع الكل بالعلم والتدبير، وكونه مطلقاً على ضمير كل أحد، أمَّا هنا فالمراد بقوله تعالى: ﴿ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ﴾ تخصيصه بهذه الصِّفة في معرض التعظيم.

قوله: ﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ﴾ فالضمير في «عَلَيْه» يعودُ على أبي بكر؛ لأنَّ رسول الله ﷺ كان عليه السكينة دائماً، وقد تقدَّم القولُ في السكينة. والضميرُ في «أيَّدهُ» للنبي ﷺ وهو إشارة إلى قصَّة بدر، وهو معطوف على قوله ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ﴾. **وقرأ**[1]

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٦، البحر المحيط ٥/ ٧٤٦ الدر المصون ٣/ ٤٦٦.

مجاهد «وأيَدَه» بالتَّخفيف. و «لَمْ تَرَوْهَا» صفة لـ «جُنُود».

قوله: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ﴾ كلمتهم: الشرك وهي السفلى إلى يوم القيامة، «وكلمةُ اللَّهِ هي العُليَا» إلى يوم القيامة. قال ابنُ عبَّاسٍ «هي قول: لا إله إلاَّ الله»[1].

وقيل: كلمة الذين كفروا ما قدروا في أنفسهم من الكيدية، وكلمة الله: وعده أنه ناصره.

والجمهور على رفع «كَلِمة» **على** الابتداء، و «هي» يجوزُ أن تكون مبتدأ ثانياً، و «العُليا» خبرها، والجملة خبر الأوَّل. ويجوز أن تكن «هي» فصلاً، و «العُليا» الخبر. **وقرأ يعقوب**[2] «وكلمةَ اللَّهِ» بالنَّصب، نسقاً على مفعولي «جعل» أي: وجعل كلمة الله هي العليا.

قال أبُو البقاء[3]: وهو ضعيفٌ، لثلاثة أوجه:

أحدها: وضعُ الظَّاهر موضع المضمر، إذ الوجه أن يقول: وكلمته.

الثاني: أنَّ فيه دلالةً أنَّ كلمة اللَّه كانت سُفْلَى، فصارت عليا، وليس كذلك.

الثالث: أنَّ توكيد مثل ذلك بـ «هي» بعيد، إذ القياسُ أن يكون «إياها».

قال شهابُ الدِّينِ[4]: أما الأولُ فلا ضعف فيه؛ لأنَّ القرآن ملآن من هذا النَّوعِ، وهو من أحسن ما يكون؛ لأنَّ فيه تعظيماً وتفخيماً.

وأمَّا الثاني فلا يلزمُ ما ذكر، وهو أن يكون الشَّيء المصيَّر على الضد الخاص، بل يدلُّ التَّصيير على انتقال ذلك الشيء المُصَيَّر عن صفةٍ ما إلى هذه الصفة.

وأمَّا الثالثُ فـ «هِيَ» ليست تأكيداً ألبتة، إنما هي ضمير فصل على حالها، وكيف يكونُ تأكيداً، وقد نصَّ النحويون على أنَّ المضمر لا يؤكد المظهر؟.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ أي: قاهر غالب «حَكِيمٌ» لا يفعل إلاَّ الصَّواب.

قوله تعالى: ﴿ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ الآية.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٣٩) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٢) وقرأ بها أيضاً الحسن بن أبي الحسن. قال الأعمش: ورأيت في مصحف أنس بن مالك المنسوب إلى أبيّ بن كعب: «وجعل كلمته هي العليا».
ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٢، المحرر الوجيز ٣/ ٣٦، البحر المحيط ٥/ ٤٦، الدر المصون ٣/ ٤٦٦.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٤٦.

لمَّا توعد من لا ينفر مع الرسول، أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ نصبهما على الحال من فاعل «انفرُوا». قال الحسنُ، والضحاكُ، ومجاهد، وقتادة وعكرمة: «شُباناً وشُيوخاً»[١]. وعن ابن عباس: نشاطاً وغير نشاط[٢]. وقال عطيةُ العوفي: ركباناً ومشاةً[٣]. وقال أبو صالح: «خفافاً من المال، أي: فقراء و «ثقالاً» أي: أغنياء»[٤]. وقال ابن زيد «الثقيل: الذي له الضيعة، والخفيف: الذي لا ضيعة له»[٥]. وقيل: «خفافاً» من السلاح أي: مقلين منه، و «ثِقَالاً» مستكثرين منه. وقال مرة الهمداني: صحاحاً ومراضاً.

وقال يمان بن رباب «عزاباً ومتأهلين»، وقيل غير ذلك. والصحيح أنَّ الكلَّ داخل فيه؛ لأنَّ الوصف المذكور وصف كلّي؛ فيدخل فيه كل هذه الجزئيات، فقد روى ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله ﷺ: أعَلَيَّ أنَّ أنفر؟ قال: «ما أنت إلاَّ خفيفٌ أو ثقيلٌ». فرجع إلى أهله ولبس سلاحه، ووقف بين يديه؛ فنزل قوله: «لَيْسَ على الأعْمَى حرجٌ».

وقال مجاهدٌ: «إنَّ أبا أيُّوب شهد بدراً مع الرسول، ولم يتخلف عن الغزوات مع المسلمين، ويقول: قال الله تعالى: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ فلا أجدني إلاَّ خفيفاً أو ثقيلاً»[٦]. وعن صفوان بن عمرو قال: كنت والياً على حمص، فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه، من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو، فقلت: يا عم أنت معذور عند الله، فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً، إلا إنَّ من أحبَّه ابتلاه. وعن الزهري: خرج سعيدُ بنُ المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنَّك عليل صاحب ضرر، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت المتاع. وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو أنت معذور، فقال: أنْزلَ اللَّهُ علينا في سورة براءة: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾[٧] [التوبة: ٤١] والقائلون بهذا القول يقولون: إنَّ هذه الآية نسخت بقوله: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] وبقوله: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ﴾ وقال عطاء

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧) عن الحسن والضحاك وعكرمة ومجاهد ومقاتل وأبي طلحة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٠) عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦) عن الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد وعكرمة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٨) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٧٨) وذكره البغوي (٢/ ٢٩٦).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٠) وعزاه إلى ابن سعد والحاكم عن ابن سيرين.

(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧) عن الزهري.

الخراساني نسخت بقوله ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢].

ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك، واتفقوا على أنَّهُ عليه الصَّلاة والسَّلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواماً، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا الوجوب ليس على الأعيان، بل من فروض الكفايات، فمنْ أمره الرسولُ بالخروج، لزمه خفافاً وثقالاً، ومن أمره بأن يبقى ترك النفير. وحينئذٍ لا حاجة إلى التزام النسخ. وأيضاً فقوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٢] دليل على أنَّ قوله: ﴿ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ إنَّما يتناولُ من كان قادراً متمكناً، إذ لو لم تكن الاستطاعة معتبرة في ذلك التكليف، لما أمكنهم جعل عدم الاستطاعة عذراً في التخلف، فدلَّ على عدم النسخ فيها.

قوله: ﴿وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾.

فيه قولان:

الأول: أنَّها تَدُلُّ على أنَّ الجهادَ يجبُ على من له المال والنفس، ومن لم يكن له ذلك، لم يجب عليه الجهاد.

والثاني: أنَّ الجهاد بالنفس يجب إذا انفرد وقوي، ويجب بالمالِ إذا ضعف عن الجهادِ بنفسه؛ فيلزمه أن ينيبَ من يغزُو عنه بنفقة من عنده، وذهب إلى هذا كثيرٌ من العلماء.

ثم قال: ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: الجهادُ خير من القعُودِ عنه، ولا خير في القعود؟.

فالجوابُ: من وجهين:

الأول: أنَّ لفظ «خير» يستعمل في شيئين:

أحدهما: بمعنى: هذا خير من الآخر. **والثاني**: أنه خير في نفسه، كقوله تعالى ﴿إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

وقوله: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، وعلى هذا سقط السُّؤال.

والثاني: سلمنا أنَّ المراد كونه خيراً من غيره، إلا أن التقدير: أن ما يستفاد من نعيم الآخرة بالجهاد خير ممَّا يستفيده القاعد عنه من الرَّاحة والتنعم بها، ولذلك قال تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

قوله: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ الآية.

لمَّا بالغ في ترغيبهم في الجهادِ، وأمرهم بالنَّفير، عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين، بقوله: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا﴾ اسم «كان» ضميرٌ يعودُ على ما دل عليه السِّياق، أي: لو كان ما دعوتَهم إليه.

والعرض: ما عرض لك من منافع الدُّنيا، والمراد هنا: غنيمة قريبة المتناول،

«وسَفَراً قَاصِداً» أي: سَهْلاً قريباً ههنا. «لاتَّبَعُوكَ» لخرجوا معك. ومثل بالقاصد، لأنَّ المتوسط، بين الإفراط والتفريط، يقال له: مُقتصدٌ. قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ﴾ [فاطر: ٣٢] ومعنى القاصد: ذو قصد، كقولهم: لابنٌ، وتامرٌ، ورابحٌ «ولكن بعُدتْ عليهِمُ الشُّقَّةُ». **قرأ عيسى بن**[١] **عمر**، والأعرج «بَعِدَت» بكسر العين. **وقرأ عيسى**[٢] «الشِّقَّة» بكسر الشين أيضاً قال أبو حاتم: هما لغة تميم.

والشُّقَّة: الأرض التي يُشَقُّ ركوبُها، اشتقاقاً من المشقَّة.

وقال الليثُ، وابن فارسٍ: هي الأرضُ البعيدة المسير، اشتقاقاً من الشِّق، أو من المشقَّة، والمعنى: بعدت عليهم المسافة وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخلَّفُوا عن غزوة تبوك.

قوله: ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ﴾ الجارُّ متعلقٌ بـ «سَيَحْلِفُونَ».

وقال الزمخشريُّ «بِاللَّهِ» متعلقٌ بـ: «سَيحْلفُونَ»، أو هو من جملة كلامهم، والقولُ مرادٌ في الوجهين، أي: سَيحْلِفُون، يعني: المتخلِّفين عند رجوعك معتذرين يقولون: باللَّهِ لو استطعنا أو سَيحْلفُونَ باللَّه يقولون: لو اسْتَطعْنَا.

وقوله: «لَخَرجْنَا» سدَّ مسدَّ جواب القسم، و «لَوْ» جميعاً.

قال أبو حيان[٣]: قوله: «لخَرجْنَا» سدَّ مسدَّ جواب القسمِ، و «لو» جميعاً؛ ليس بجيد، بل للنحوين في هذا مذهبان:

أحدهما: أنَّ «لَخَرجْنَا» جوابُ القسم وجوابُ «لَوْ» محذوفٌ، على قاعدة اجتماع القسم والشَّرط، إذا تقدَّم القسم على الشَّرط، وهذا اختيارُ ابن عصفورٍ. والآخر: أنَّ «لخَرجْنَا» جوابُ «لَوْ» و «لَوْ» وجوابها جواب القسم، وهذا اختيارُ ابن مالكٍ. أمَّا أنَّ «لخَرَجْنَا» سد مسدَّهما فلا أعلمُ أحداً ذهب إلى ذلك، ويحتمل أن يتأول كلامه على أنَّه لمَّا حذف جواب «لو» ودلَّ عليه جواب القسم جعل كأنَّهُ سدَّ مسدَّ جواب القسمِ، وجواب «لو».

وقرأ الأعمشُ[٤]، **وزيدُ بنُ عليٍّ** «لوُ استطَعْنَا» بضم الواو، كأنَّهما فَرَّا من الكسرة على الواو وإن كان الأصل، وشبَّها واو «لَوْ» بواو الضَّمير، كما شبَّهوا واو الضَّمير بواو «لَوْ» حيث كسرُوها، نحو: ﴿**اشْتَرَوَا الضَّلَالَةَ**﴾ [البقرة: ١٦]، لالتقاء الساكنين. **وقرأ الحسنُ**[٥]: «﴿اشْتَرَوَا ٱلضَّلَٰلَةَ﴾، و «لَوَ استطَعْنَا» بفتح الواو تخفيفاً.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧، الدر المصون ٣/ ٤٦٦.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٣، المحرر الوجيز ٣/ ٣٨، البحر المحيط ٥/ ٤٧، الدر المصون ٣/ ٤٦٧.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧، الدر المصون ٣/ ٤٦٧.

ولو قلت: «وأنا قائمٌ» حالاً من ضمير «ليفعلنَّ» لم يجز، وكذا عكسه، نحو: حلفَ زيدٌ لأفعلنَّ يقوم، تريد: قائماً، لم يجز.

وأمَّا قوله: «وجاء به على لفظ الغائب؛ لأنه مُخبرٌ عنهم» فمغالطةٌ، ليس مخبراً عنهم بقوله: «لَوِ استطَعْنَا لخَرجْنَا»، بل هو حاكٍ لفظ قولهم. ثمَّ قال: ألا ترى لو قيل: لو استطاعوا لخرجوا، لكان سديداً... إلى آخره. كلامٌ صحيحٌ، لكنه ـ تعالى ـ لم يقل ذلك إخباراً عنهم، بل حكايةً، والحالُ من جملة كلامهم المحكيّ، فلا يجوزُ أن يخالف بين ذي الحال وحاله، لاشتراكهما في العامل، لو قلت: قال زيدٌ: خرجت يضربُ خالداً، تريد: أضرب خالداً، لم يجز. ولو قلت: قالت هندٌ: خرج زيد أضرب خالداً، تريد: خرج زيد ضارباً خالداً، لم يَجُزْ، انتهى.

الرابعُ: أنَّها جملةٌ استئنافيةٌ، أخبر اللَّهُ عنهم بذلك.

فصل

معنى الآية: أنَّه لو كانت المنافع قريبة، والسَّفر قريباً لاتبعوك طمعاً منهم في الفوزِ بتلك المنافع، ولكن طال السفرُ، وكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة، بسبب استعظامهم غزو الرُّوم، فلهذا تخلَّفُوا، ثمَّ أخبر تعالى أنه إذا رجع من الجهادِ يجدهم: ﴿**سَيَحلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ**﴾ إمَّا عند ما يعاتبهم بسبب التخلف، وإمَّا ابتداءً على طريقة إقامة العذر في التخلف، ثم بيَّن أنَّهم يهلكون أنفسهم بسبب الكذب والنِّفاق، وهذا يَدُلُّ على أن الأيمان الكاذبة توجب الهلاك، ولهذا قال عليه الصَّلاة والسَّلام «اليمينُ الغموسُ تدعُ الدِّيارَ بلاقعَ»[1]. ثم قال: «واللَّهُ يعلم إنَّهُم لكَاذِبُونَ» في قولهم ما كنا نستطيع الخروج فإنهم كانوا مستطيعين الخروج، فكانوا كاذبين في أيمانهم.

فصل

قالوا: الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أخبر عنهم أنَّهم سيحلفون، وهذا إخبار عن غيب يقع في المستقبل، والأمر لمَّا وقع كما أخبر كان إخباراً عن الغيب، فكان معجزاً.

قوله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن تعالى بقوله: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ﴾ أنه تخلف قوم عن ذلك الغزو، وليس فيه بيان أنَّ ذلك التخلف كان بإذن الرسول أم لا؟ فلمَّا قال بعده: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ دلَّ هذا، على أنَّ فيهم من تخلَّف بإذنه.

قوله: «لِمَ أذنتَ لَهُمْ» «لِمَ»، و «لَهُمْ» كلاهما متعلقٌ بـ «أذِنْتَ»، وجاز ذلك؛ لأنَّ معنى اللاَّمين مختلف؛ فالأولى للتعليل، والثانية للتبليغ. وحذفت ألفُ «ما» الاستفهامية

---

(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٥).

لانجرارها، وتقديمُ الجارِّ للأول واجبٌ؛ لأنَّه جرَّ ما له صدرُ الكلام، ومتعلَّقُ الإذن محذوفٌ، يجوزُ أن يكون القُعود، أي: لِمَ أذنت لهم في القعود، ويدل عليه السِّياق من اعتذارهم عن تخلُّفِهم عنه عليه السلام. ويجوزُ أن يكون الخروج، أي: لِمَ أذنت لهم في الخروج، لأنَّ خروجهم فيه مفسدةٌ من التخذيل، وغيره، يدلُّ عليه: «لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَا زَادُوكُمْ إلاَّ خَبَالاً».

قوله: «حتَّى يتبيَّن» يجوزُ في «حتى» أن تكون للغاية، ويجوز أن تكون للتعليل، وعلى كلا التقديرين فهي جارَّةٌ، إمَّا بمعنى «إلى»، وإمَّا بمعنى اللام، و «أنْ» مضمرةٌ بعدها، ناصبة للفعل، وهي متعلقة بمحذوفٍ.

قال أبُو البقاءِ: «تقديرهُ: هَلاَّ أخَّرْتَهم إلى أن يَتبيَّنَ، أو ليتبيَّن، وقوله: «لِم أذنْتَ لَهُم» يدُلُّ على المحذوف، ولا يجُوزُ أن تتعلَّق «حتَّى» بـ «أذِنْتَ» لأنَّ ذلك يوجب أن يكون أذنَ لهم إلى هذه الغاية، أو لأجل التَّبيين، وذلك لا يُعاتبُ عليه» وقال الحوفيُّ: «حتى غاية لِمَا تضمَّنه الاستفهامُ، أي: ما كان له أن يأذن لهم، حتى يتبيَّن له العُذْر». وفي هذه العبارةِ بعضُ غَضاضَةٍ.

فصل

احتجُّوا بهذه الآية على أنَّ الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ؛ كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع، ولدخوله عليه الصلاة والسلام تحت قوله تعالى: ﴿فَٱعْتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَبْصَٰرِ﴾ [الحشر: ٢] والرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ كان سيداً لهُم، ثمَّ أكَّدُوا ذلك بهذه الآية فقالوا: إمَّا أن يقال: إنه تعالى أذن له في ذلك الإذن، أو منعه عنه، أوْ مَا أذن له فيه وما منعهُ عنه والأول باطلٌ، وإلاَّ امتنع أن يقول له: «لِمَ أذنْتَ لهُمْ»، والثاني باطل؛ لأنه يلزم منه أن يقال: إنَّه حكم بغير ما أنزل الله، فيدخل تحت قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٤ ـ ٤٧] الآيات. وذلك باطل بصريح القول.

فلمْ يبق إلاَّ أنَّه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه، فإمَّا أن يكون ذلك عن اجتهاد، أو لا، والثاني باطل؛ لأنه حكم بمجرد التشهي وهو باطل كقوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ﴾ [مريم: ٥٩] فلمْ يبق إلاَّ أنه عليه الصَّلاة والسَّلام أذن في تلك الواقعة بالاجتهاد.

فإن قيل: الآية تدلُّ على أنَّهُ لا يجوز له الاجتهاد؛ لأنه تعالى منعه بقوله: «لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ»؟ فالجوابُ: أنه تعالى ما منعه من الإذن مطلقاً، لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [التوبة: ٤٣] والحكم الممدود إلى غاية بـ «حتّى» يجب انتهاؤه عند حصول الغاية فدلَّ على صحة قولنا.

فإن قالوا: لِمَ لا يجوز أن يكون المرادُ من ذلك التَّبيين هو التَّبيين بطريق الوحي؟.

فالجواب: ما ذكرتموه محتمل؛ إلاَّ أنه على تقديركم، يصير تكليفه، أن لا يحكم ألبتة، حتى ينزل الوحي، فلمَّا ترك ذلك، كان كبيرة، وعلى تقديرنا يكون ذلك الخطأ خطأ في الاجتهاد فيؤجر عليه، لقوله: «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر» فكان حمل الكلامِ عليه أولى.

فصل

دلَّت هذه الآية على وجوب التثبت، وعدم العجلة، والتَّأنِّي، وترك الاغترار بظواهر الأمور، والمبالغة في التفحص، حتَّى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه.

فصل

قال قتادةُ: عاتبه الله كما تسمعون في هذه الآية، ثمَّ رخَّص له في سورة النُّور فقال: ﴿فَإِذَا ٱسْتَـٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾[1] [النور: ٦٢].

فصل

قال أبُو مسلم الأصفهاني في قوله «لِمَ أذنتَ لهُمْ»: ليس فيه ما يدل على أنَّ الإذن في ماذا؟ فيحتمل أن بعضهم استأذن في القُعُودِ؛ فأذن له، ويحتملُ أن بعضهم استأذن في الخروجِ؛ فأذن لهُ، مع أنَّ ما كان خروجهم معه صواباً، لكونهم عيوناً للمنافقين على المسلمين، وكانوا يثيرون الفتنَ، فلهذا ما كان خروجهم مع الرَّسُول مصلحة، قال القاضي «هذا بعيدٌ؛ لأن هذه الآية نزلتْ في غزوة تبوك على وجه الذَّم للمتخلفين، والمدح للمبادرين وأيضاً ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين وبيان حالهم».

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَـٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَـٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ ۞ وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ ﴿٤٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَـٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ﴾ الآية.

أي: لا يستأذنوك في التخلف ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ﴾.

قوله: «أن يُجَاهدُوا» فيه وجهان:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٢) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ.

أظهرهما: أنَّهُ متعلقٌ «الاستئذان»، أي: لا يستأذنوك في الجهادِ، بل يمضُون فيه غير مترددين.

والثاني: أن متعلق «الاستئذان» محذوف و «أن يُجاهِدُوا» مفعولٌ من أجله، تقديره: لا يستأذنك المؤمنون في الخروج والقعود كراهة أن يجاهدوا، بل إذا أمرتهُم بشيءٍ بادروا إليه. وقال بعضهم: لا بدّ في الكلام من إضمار آخر؛ لأنَّ ترك استئذان الإمام في الجهادِ غير جائز، فلا بدَّ من إضمار، والتقديرُ: لا يستأذنك هؤلاء في أن لا يجاهدوا، إلاَّ أنَّه حذف حرف النفي كقوله: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: ١٧٦] ويدلُّ على هذا المحذوف أنَّ ما قبل الآية، وما بعدها يدل على أن هذا الذم إنَّما كان على الاستئذان في القعود.

قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ الآية.

بيَّن أنَّ هذا الاستئذان لا يصدر إلاَّ عند عدم الإيمان باللَّهِ واليوم الآخر، ولمَّا كان عدم الإيمان قد يكون بسبب الشَّك فيه، وقد يكون بسبب القطع والجزم بعدمه، بيَّن تعالى أنَّ عدم إيمان هؤلاء، إنَّما كان بسبب الشك والريب، فدلَّ على أنَّ الشَّاك المرتاب غير مؤمن بالله وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة في سورة الأنفال عند قوله: ﴿أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ ثم قال: ﴿فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ أي: متحيرين.

قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةً﴾.

قرأ العامة «عُدَّة» بضمِّ العين وتاء التأنيث، وهي الزَّادُ والراحلةُ، وجميعُ ما يحتاج إليه المسافرُ.

وقرأ محمد بنُ عبد الملك[1] **بن مروان**، وابنه معاوية «عُدَّهُ» كذلك، إلاَّ أنَّهُ جعل مكان تاء التأنيث هاء ضمير غائب، يعود على «الخُرُوج». واختلف في تخريجها، فقيل: أصلها كقراءة الجمهور بتاء التأنيث، ولكنهم يحذفونها للإضافةِ، كالتَّنوين، وجعل الفراء من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [الأنبياء: ٧٣].

ومنه قول زهير: [البسيط]

٢٧٨٥ ـ إنَّ الخليطَ أجَدُّوا البَيْنَ فانجَرَدُوا وأخْلَفُوكَ عِدَ الأمْرِ الذي وعَدُوا[2]

يريد: عدة الأمْرِ.

وقال صاحبُ اللَّوامح «لمَّا أضاف جعل الكناية نائبةً عن التاء، فأسقطها، وذلك لأن العُدَّ بغير تاء، ولا تقديرها، هو: البئرُ الذي يخرج في الوجه». وقال أبو حاتم: «هو جمع «عُدَّة»، كـ: «بُرّ» جمع «بُرّة»، و «دُرّ» جمع «دُرَّة» والوجهُ فيه «عُدَد» ولكن لا

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٥، المحرر الوجيز ٣/ ٤٠، البحر المحيط ٥/ ٤٩، الدر المصون ٣/ ٤٦٩.
(٢) تقدم.

يوافق خطَّ المصحف». **وقرأ زر**[١] **بن حبيش**، وعاصم في رواية أبان «عِدَّهُ» بكسر العين، مضافة إلى هاء الكناية.

قال ابن عطيَّة: هو عِنْدِي اسمٌ لما يُمَدُّ، كـ «الذِّبح»، و «القِتْل».

وقُرِىء أيضاً[٢] «عِدَّة» بكسر العين، وتاء التأنيث، والمرادُ: عدة من الزّاد، والسلاح، مشتقاً من «العَدَدِ».

قوله: ﴿وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ﴾. الاستدراكُ هنا يحتاجُ إلى تأمُّلٍ، فلذلك قال الزمخشريُّ: فإن قلت: كيف موقعُ حرفِ الاستدراك؟ قلتُ: لمَّا كان قولهُ: «ولوْ أرادُوا الخُرُوجَ» معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو. قيل: «ولكِن كَرِهَ اللَّهُ انبعَاثهُمْ» كأنه قيل: ما خرجوا، ولكن تَثَبَّطُوا عن الخروج لكراهةِ انبعاثهم، كـ «ما أحْسَنَ زَيْدٌ إليَّ ولكن أساءَ إليَّ». انتهى. يعني أنَّ ظاهرَ الآية يقتضي أنَّ ما بعد «لكن» موافقٌ لما قبلها، وقد تقرَّر فيها أنَّها لا تقع إلاَّ بين ضدين، أو نقيضين، أو خلافين، على خلاف في هذا الأخير، فلذلك احتاج إلى الجواب المذكور.

قال أبُو حيان[٣] «وليست الآيةُ نظير هذا المثالِ ـ يعني: ما أحْسَنَ زيدٌ إليَّ، ولكن أساء ـ، لأنَّ المثال واقعٌ فيه «لكن» بين ضِدَّيْن، والآيةُ واقعٌ فيها «لكن» بين متفقين من جهة المعنى».

قال شهابُ الدِّين[٤] «مُرادُهم بالنقيضين: النفيُ والإثبات لفظاً، وإن كانا يتلاقيان في المعنى ولا يُعَدُّ ذلك اتفاقاً».

والانبعاثُ: الانطلاقُ، يقال: بعثتُ البعير فانبعث، وبعثته لكذا فانبعث، أي: نفذ فيه والتَّثْبِيطُ: التَّعْويق، يقالُ: ثَبَّطْتُ زيداً، أي: عُقْتُه عمَّا يريده، من قولهم: ناقة ثَبِطَة أي: بطيئة السير، والمراد بقوله: «اقْعُدُوا»: التَّخْلية، وهو كنايةٌ عن تباطئهم، وأنَّهم تشبهوا بالنساء، والصبيان، والزَّمْنَى، وذوي الأعذار، وليس المرادُ قعوداً؛ كقوله: [البسيط]

٢٧٨٦ ـ دَعِ المكَارِمَ لا تَقْصِدْ لبُغْيتهَا واقْعُدْ فإنَّكَ أنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي[٥]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٥، المحرر الوجيز ٣/ ٤٠، البحر المحيط ٥/ ٤٩، الدر المصون ٣/ ٤٦٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٩، الدر المصون ٣/ ٤٦٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٦٩.

(٥) البيت للحطيئة في ديوانه ص ٥٤؛ والأزهيَّة ص ١٧٥؛ والأغاني ٢/ ١٥٥؛ وخزانة الأدب ٦/ ٢٩٩؛ وشرح شواهد الشافية ص ١٢٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٦؛ وشرح المفصل ٦/ ١٥؛ والشعر والشعراء ص ٣٣٤؛ ولسان العرب ١٠/ ١٠٨ (ذرق)، ١٢/ ٣٦٤ (طعم)، ١٥/ ٢٢٤ (كسا)؛ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤١٨؛ وخزانة الأدب ٥/ ١١٥؛ وشرح الأشموني ٣/ ٧٤٤؛ وشرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٨٨، والبحر المحيط ٥/ ٥٠، والدر المصون ٣/ ٤٦٩.

١٠٦ ـــــــ

الإقدامُ على الاجتهاد مع التَّمكن من الوحي جارياً مجرى الإقدام على الاجتهاد مع حضور النَّص، فلمَّا كان هذا غير جائز فكذا ذاك.

ثم قال تعالى: ﴿وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ﴾. واختلفوا في تأويل هذا القول، فقيل: هو الشيطان على طريق الوسوسة، وقيل: قاله بعضهم لبعض. وقيل: قاله الرسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، لمَّا أذن لهم في التخلف، فعاتبه الله. وقيل: القائل هو الله تعالى؛ لأنه كره خروجهم؛ لأجل الإفساد، فأمرهم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص. ثُمَّ بيَّن ذلك بقوله ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ أي: في جيشكم، وفي جمعكم. وقيل: «فِي» بمعنى «مع» أي: معكم.

قوله: «إلاَّ خَبالاً» جَوَّزُوا فيه أن يكون استثناء متصلاً، وهو مفرَّغٌ؛ لأنَّ زاد يتعدى لاثنين.

قال الزمخشري[1] المُسْتَثنى منه غيرُ مذكورٍ، فالاستثناءُ من أعمِّ العام، الذي هو الشيء فكان استثناء متصلاً، فإنَّ «الخبال» بعض أعمِّ العام، كأنه قيل: «ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً» وجوَّزُوا فيه أن يكون منقطعاً، والمعنى: ما زادوكم قوةً ولا شدةً، ولكنْ خبالاً. وهذا يجيءُ على قول من قال: إنَّه لم يكن في عسكرِ رسول الله ﷺ خبال، كذا قال أبو حيان[2]. وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا لم يكن في العسكر خبال أصلاً، فكيف يُسْتثنى شيءٌ لم يكن ولم يتوهَّمْ وجوده؟. وتقدم تفسير «الخبال» في آل عمران. قال الكلبيُّ: إلاَّ شراً وقال يمان: إلاَّ مكراً، وقيل: إلاَّ غيًّا، وقال الضحاك: إلاَّ غَدْراً.

وقرأ ابن أبي[3] عبلة: «ما زادكُمْ إلاَّ خَبَالاً»، أي: ما زادكم خروجهم.

قوله: ﴿وَلَأَوْضَعُواْ خِلَٰلَكُمْ﴾. الإيضاعُ: الإسراعُ، يقال: أوضع البعيرُ، أي: أسرعَ في سيرهِ؛ قال امرؤ القيس: [الوافر]

٢٧٨٧ ـ أرَانَا مُوضِعِينَ لأمرِ غَيبٍ ونُسْحَرُ بالطَّعامِ وبالشَّرابِ[4]

وقال آخر: [منهوك الرجز]

٢٧٨٨ ـ يَا لَيتَنِي فِيهَا جَذَعْ أخُبُّ فِيهَا وأضَعْ[5]

ومفعول: «أوْضَعُوا» محذوف، أي: أوضعوا ركائبهم؛ لأنَّ الراكبَ أسرعُ من الماشي.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٠.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤١، البحر المحيط ٥/ ٥٠، الدر المصون ٣/ ٤٧٠.

(٤) تقدم.

(٥) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه (٩٣) وينظر: المحتسب ١/ ٢٩٣ اللسان ٦/ ٤٨٥٩ [وضع] الطبري ١٤/ ٢٧٨ القرطبي ٨/ ١٥٧ البحر المحيط ٥/ ٥١ الدر المصون ٣/ ٤٧٠ الصحاح [جذع].

١٠٨ ـــــــ

فإن قيل: كتب في المصحفِ «ولاَ أوْضَعُوا» بزيادة ألف. أجاب الزمخشريُّ «أنَّ الفتحة كانت تُكْتَب ألفاً قبل الخطِّ العربي، والخطُّ العربي اخترع قريباً من نزول القرآن، وقد بقي من ذلك الألف أثرٌ في الطباع، فكتبوا صورة الهمزة ألفاً، وفتحتها ألفاً أخرى، ونحوه ﴿أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ﴾ [النمل: ٢١]. يعني: في زيادة الألف بعد «لا» وهذا لا يجوزُ القراءةُ به ومن قرأ به متعمداً يكفّر».

قوله: «يَبْغُونكُم» في محلِّ نصبٍ على الحالِ، من فاعل «أوْضَعُوا» أي: لأسْرعُوا فيما بينكم، حال كونهم باغين، أي: طالبين الفتنة لكم، ومعنى الفتنة: افتراقُ الكلمة.

قوله: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ﴾ هذه الجملةُ يجوز أن تكون حالاً من مفعول «يَبْغُونكُمْ» أو من فاعله، وجاز ذلك؛ لأنَّ في الجملة ضميريهما. ويجوزُ أن تكون مستأنفةً، والمعنى: أنَّ فيكم من يسمع لهم، ويُصْغِي لقولهم.

فإن قيل: كيف يجوزُ ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم؟.

فالجوابُ: لا يمتنع لمنْ قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم، أو يكون بعضهم مجبولاً على الجبن والفشل؛ فيؤثر قولهم فيهم، أو يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساءِ المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتَّعظيم؛ فلهذا الأسباب يؤثر قول المنافقين فيهم ويجوز أن يكون المراد: وفيكم جواسيس منهم، يسمعون لهم الأخبار منكم، فاللاَّمُ على الأوَّلِ للتقوية لكون العامل فرعاً، وفي الثاني للتعليل، أي: لأجلهم. ثم قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ونفاقهم، وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا في إلقاء غيرهم في وجوه الآفات.

فصل

﴿لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ﴾. أي: طلبُوا صد أصحابك عن الدِّين وردهم إلى الكُفْرِ، وتخذيل النَّاس عنكَ قبل هذا اليوم، كفِعْلِ عبد الله بن أبيّ يوم أحد حين انصرف عنك بأصحابه. وقال ابنُ جريجٍ: هو أنَّ اثني عشر رجلاً من المنافقين، وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة، ليفتكوا بالنبي ﷺ[1].

قوله: ﴿وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ﴾. **قرأ مسلمة[2] بن محارب** «وقلبُوا» مخففاً. والمرادُ بتقليب الأمر: تصريفه وترديده، لأجل التدبر والتأمل فيه، أي: اجتهدوا في الحيلةِ والكيدِ لك يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل: فلان حُوَّلٌ قلبٌ، أي: يتقلب في وجوه الحيل.

ثم قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ﴾ أي: النصرُ والظفرُ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٦٧).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٧، المحرر الوجيز ٣/ ٤١، البحر المحيط ٥/ ٥٢، الدر المصون ٣/ ٤٧٠.

وقيل: القرآن. «وظَهَرَ أمر اللَّهِ» دين الله. «وهُمْ كَارِهُونَ» حالٌ، والرَّابط الواو؛ أي: كارهون لمجيء الحق ولظهور أمر الله.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا۟ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا۟ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَىٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ﴾ الآية.

﴿مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي﴾ كقوله: «يَا صالحُ ائتنا» من أنه يجوزُ تحقيقُ الهمزة، وإبدالها واواً، لضمة ما قبلها، وإن كانت منفصلةً من كلمةٍ أخرى. وهذه الهمزةُ هي فاءُ الكلمة، وقد كان قبلها همزة وصلٍ سقطت درجاً.

قال أبو جعفرٍ «إذا دخلت «الواو» و «الفاء» على «ائذن» فهجاؤها: ألف وذال ونون، بغير ياء. أو «ثم» فالهجاءُ: ألفٌ وياءٌ وذالٌ ونونٌ. والفرق: أنَّ «ثُمَّ» يوقف عليها وينفصل، بخلافهما».

قال شهابُ الدِّين «يعني إذا دخلت واوُ العطف، أو فاؤه، على هذه اللفظة اشتدَّ اتصالهما بها، فلم يُعْتَدَّ بهمزة الوصل المحذوفة دَرْجاً، فلم يُرْسَمْ لها صورةٌ، فتكتب «فأذَنْ»، و «أذَنْ» فهذه الألف هي صورة الهمزة، التي هي فاء الكلمة».

وإذا دخلت عليها «ثم» كُتِبَتْ كذا: ثم ائتُوا، فاعتدُّوا بهمزة الوصل فرسموا لها صورة.

قال شهابُ الدين: وكأنَّ هذا الحُكْمَ الذي ذكره مع «ثم» يختصُّ بهذه اللَّفظة، وإلاَّ فغيرها مما فاؤه همزةٌ، تسقط صورة همزة وصله خطًّا، فيكتب الأمرُ من الإتيان مع «ثم» هكذا: «ثُمَّ أتُوا»، وكان القياس على «ثُم ائْذَنْ» «ثم ائتُوا»، وفيه نظرٌ، **وقرأ**[1] عيسى بن عمر، وابن السَّميفع، وإسماعيل المكي، فيما روى عنه ابن مجاهد «ولا تُفْتِنِّي» بضم حرف المضارعة، من «أفتنه» رباعياً. قال أبُو حاتم «هي لغة تميمٍ» وقيل: أفتنه: أدخله فيها، وقد جمع الشاعر بين اللغتين، فقال: [الطويل]

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٧، المحرر الوجيز ٣/ ٤٢، البحر المحيط ٥/ ٥٢، الدر المصون ٣/ ٤٧١.

٢٧٩١ ـ لَئِنْ فَتَنَتْنِي لَهْيَ بالأمْسِ أفْتَنَتْ سَعِيداً فأمْسَى قَدْ قَلاَ كُلَّ مُسْلِمِ[١]

ومتعلق «الإذن»: القعودُ، أي: ائذن لي في القعود والتخلف عن الغزو، ولا تَفْتِنِّي بخروجي معك. أي: لا تهلكني بخروجي معك، فإنَّ الزمانَ شديد الحرّ، ولا طاقة لي به. وقيل: لا تفتنِّي؛ لأنِّي إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي، وقيل: نزلت في جد بن قيس المنافق وذلك أنَّ النبي ﷺ لمَّا تجهَّز لغزو تبوك، قال له: «يا أبا وهب، هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني: الروم ـ تتخذ منهم سراري ووصفاء» فقال جدُّ: يا رسول الله، لقد عرف قومي أني رجل مغرمٌ بالنِّساءِ، وإنِّي أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألاَّ أصبر عنهنَّ، ائذن لي في القعود، ولا تفتنِّي بهنّ، وأعينكم بمالي[٢].

قال ابن عباسٍ «اعتلّ جدُّ بن قيس، ولم تكن علته إلا النفاق، فأعرض عنه النبي ﷺ وقال: قد أذنتُ لك، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي﴾ الآية[٣].

قوله: ﴿أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟﴾ أي: في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم، وخلافهم أمر الله ورسوله.

وفي مصحف أبي «سَقَطَ» لأنَّ لفظة «مِنْ» موحد اللفظ، مجموع المعنى، وفيه تنبيه على أنَّ مَنْ عصى الله لغرض، فإنَّهُ تعالى يبطل عليه ذلك الغرض؛ لأنَّ القوم لمَّا اختاروا القعود لئلا يقعوا في الفتنة، بيَّن اللَّهُ تعالى أنهم واقعون ساقطون في عينِ الفتنة ـ ثم قال ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ﴾ مطبقة عليهم.

قوله: ﴿إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ﴾ نصر وغنيمة «تَسُؤهُمْ» تُحزنهم، يعني المنافقين «وإنْ تُصبكَ مُصيبَةٌ» نكبة وشدة ومكروه، يفرحوا، و «يقُولُوا قَدْ أخذْنَا أمرنَا من قَبلُ» أي: حذرنا، «ويتَولَّوا» يدبروا عن مقام التحدث بذلك إلى أهليهم «وهُمْ فَرِحُونَ» مسرورون.

ونقل عن ابن عبَّاسٍ «أنَّ الحسنة في يوم بدرٍ، والمصيبة في يوم أحدٍ، فإن ثبت أنَّ المراد هذا بخبر وجب المصير إليه، وإلاَّ فالواجب حمله على كل حسنة، وعلى كل مصيبة»[٤]

---

(١) البيت لأعشى همدان وهو عبد الرحمن بن عبدالله ونسب إلى ابن قيس الأعشى الكبير وليس في ديوانه ينظر: الخصائص ٣/ ٣١٥ التهذيب ١٤/ ٢٩٨ مجاز القرآن ١/ ١٦٨ اللسان ٥/ ٣٣٤٤ البحر المحيط ٥/ ٥٢ الدر المصون ٣/ ٤٧١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٨٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٣) وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة».
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف، وله شاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٣) عن ابن عباس بلفظ مختلف وعزاه للطبراني وابن مردويه.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٣) وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان.

(٣) انظر الحديث السابق.

(٤) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٦٨).

قوله: ﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ﴾ قال عمر بن شقيق: سمعت «أعين» **قاضي الرَّيِّ**[١] يقرأ «لن يُصيبنَّا» بتشديد النون.

قال أبو حاتم: ولا يجوزُ ذلك؛ لأنَّ النُّونَ لا تدخلُ مع «لَنْ»، ولو كانت لطلحة بن مصرف، لجاز، لأنها مع «هل»، قال الله تعالى ﴿هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: ١٥].

يعني أبو حاتم: أنَّ المضارع يجوز توكيده بعد أداة الاستفهام، **وابن مصرف يقرأ «هَلْ»**[٢] **بدل** «لَنْ»، وهي قراءة ابن مسعود. وقد اعتذر عن هذه القراءة بأنَّها حملت «لن» على «لم» و «لا» النافيتين، و «لم» و «لا» يجوز توكيد الفعل المنفيِّ بعدهما.

أمَّا «لا» فقد تقدم تحقيق الكلام عليها في الأنفال. وأما «لم» فقد سمع ذلك فيها؛ وأنشدوا: [الرجز]

٢٧٩٢ ـ يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا شَيْخاً عَلَى كُرسِيِّهِ مُعَمَّمَا[٣]

أراد: «يَعْلَمَنْ» فأبدل الخفيفة ألفاً بعد فتحة، كالتنوين. **وقرأ القاضي**[٤] **أيضاً**، وطلحة «هَلْ يُصَيِّبنا» بتشديد الياء. قال الزمخشريُّ: ووجهه أن يكون «يُفَيْعِل» لا «يُفَعِّل» لأنَّهُ من ذوات الواو، كقولهم: الصَّواب، وصَابَ يَصوبُ، ومَصَاوب، في جمع «مصيبة» فحقُّ «يُفَعِّل» منه «يُصَوِّب»، ألا ترى إلى قولهم: صوَّب رأيه، إلاَّ أن يكون لغة من يقول: صَابَ السَّهْمُ يصيبُ؛ كقوله: [المنسرح]

٢٧٩٣ ـ ..... أَسْهُمِيَ الصَّائِبَاتُ والصُّيُبُ[٥]

يعني: أن أصله «يُصَوْيِب» فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياءً، وأدغم فيها. وهذا كما تقدم في «تَحَيَّزَ» أنَّ أصله «تَحَيْوَزَ»، وأمَّا إذا أخذناه من لغة من يقول: صَاب السَّهم يصيب، فهو من ذوات الياء فوزنه على هذه اللغة «فَعَّل».

فصل

المعنى: قل لهم يا محمد «لنْ يُصيبنَا إلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَا» أي: علينا، وقدره في اللوح المحفوظ، أو يكون المعنى «لنْ يُصيبنَا إلاَّ ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَا» أي: في عاقبة أمرنا من

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٢، البحر المحيط ٥/ ٥٣، الدر المصون ٣/ ٤٧١.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٢، البحر المحيط ٥/ ٥٣، الدر المصون ٣/ ٤٧١.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٨، المحرر الوجيز ٣/ ٤٢، البحر المحيط ٥/ ٥٣، الدر المصون ٣/ ٤٧١.
(٥) عجز بيت للكميت وصدره:

واستبى الكاعب المقلية إذ

ينظر: المحتسب ١/ ٢٩٤ روح المعاني ١٠/ ١١٥ الدر المصون ٣/ ٤٧٢ واللسان ٤/ ٢٥٣٢.

الظفر بالعدو، والاستيلاء عليهم. وقال الزجاج: المعنى: إذا صرنا مغلوبين، صرنا مستحقين للأجر العظيم، والثَّواب الكثير، وإن صرنا غالبين، صرنا مستحقين للثواب في الآخرة وفزنا بالمال الكثير، والثناء الجميل في الدنيا والصحيح الأول.

ثم قال: «هُو مَوْلانَا» ناصرنا، وحافظنا. قال الكلبي «هو أوْلَى بنا من أنفسنا، في الحياة والموت». «وعَلَى اللَّهِ فلْيتوكَّلِ المُؤمنُونَ» وهذا كالتنبيه على أن حال المنافقين بالضد من ذلك، وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية الفانية.

فصل

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ﴾ الآية.

هذا الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين، أي: «هَلْ تَربَّصُونَ»، أي: تنتظرون، «بنا» أيها المنافقون، «إلاَّ إحدَى الحُسنيَيْنِ» إمَّا النصر والغنيمة، فيحصل لنا الفوز بالأموال في الدنيا والنصر، والفوز بالثواب العظيم في الآخرة، وإمَّا الشهادة، فيحصل لنا الثواب العظيم في الآخرة.

قوله: ﴿إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ﴾ مفعول «تربَّص»، فهو استثناء مفرغ. **وقرأ ابن**[1] **محيصن**: «إلاَّ ٱحْدَى» بوصل ألف «إحدى»؛ إجراءً لهمزة القطع مجرى همزة الوصل؛ فهو كقول الشاعر: [الرجز]

٢٧٩٤ ـ إنْ لَـمْ أقَـاتِـلْ فـالـبَـسُـونِـي بُـرقَـعَـا[2]

وقول الآخر: [الكامل]

٢٧٩٥ ـ يَا بَا المُغيرةَ رُبَّ أمْرٍ مُعْضِلٍ فـرَّجْـتـهُ بـالـمـكْـرِ مِـنِّـي والـدَّهَـا[3]

قوله: ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ إحدى السوأتين إمَّا «أن يُصيبَكمُ اللَّهُ بعذابٍ مِنْ عندِهِ» فيهلككم كما أهلك تلك الأمم الخالية، «أوْ بأيدِينَا» أي: بأيدي المؤمنين، إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق، فيقع بكم القتلِ والنَّهب مع الخزي والذلّ، ومفعول: التربص «أن يُصِيبَكُمُ» ثم قال: «فتَربَّصُوا» أي: إحدى الحالتين الشريفتين «إنَّا معكم مُتربصونَ» أي: مواعيد الله من إظهار دينه، واستئصال من خالفه، فقوله: «فَتربَّصُوا» وإن كان صيغة أمر، إلاَّ أنَّ المراد منه: التهديد، كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ الآية.

«طوعاً، أو كرهاً» مصدران في موضع الحال، أي: طائعين، أو كارهين. **وقرأ**[4]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٤، البحر المحيط ٥/ ٥٣، الدر المصون ٣/ ٤٧٣.

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: حجة القراءات ص (٣١٩)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩٣، البحر المحيط ٥/ ٥٤، الدر المصون ٣/ ٤٧٢.

الأخوان «كُرهاً» بالضَّمِّ، وقد تقدم تحقيقُ ذلك في النساء. وقال أبُو حيان[١] هنا: «**قرأ الأعمش**[٢] **وابن وثاب** «كُرهاً» بضم الكاف». وهذا يُوهم أنَّها لم تُقْرأ في السبعة. قال الزمخشري: هو أمرٌ في معنى الخبر، كقوله: ﴿فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥]، ومعناه لن يُتقبَّل منكم؛ أنفقتم طوعاً أو كرهاً، ونحوه قوله تعالى: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]؛ وقول كثير عزة: [الطويل]

٢٧٩٦ ـ أسيئي بِنَا أو أحسِنِي لا ملُومَة .....[٣]

أي: لن يغفر اللَّهُ، استغفرت لهم، أو لم تستغفر. ولا نلومُكِ أحسنتِ إلينا، أم أسَأتِ؛ وفي معناه قول القائل: [الطويل]

٢٧٩٧ ـ أخُوكَ الذي إنْ قُمْتَ بالسَّيفِ عَامِداً لِتَضْرِبَهُ لَمْ يَسْتَغِثْكَ في الوُدِّ[٤]

وقال ابن عطيَّة[٥] «هذا أمرٌ في ضمنه جزاءٌ، والتقدير: إنْ تنفقوا لن يُتقبَّل منكم. وأمَّا إذا عَرِي الأمرُ من الجواب فليس يصحبه تضمُّنُ الشَّرط» قال أبُو حيَّان «ويقْدَح في هذا التَّخريج، أنَّ الأمر إذا كان فيه معنى الشرط، كان الجواب كجواب الشرط. فعلى هذا يقتضي أن يكون التركيب: «فلن يتقبل» بالفاء، لأنَّ «لَنْ» لا تقعُ جواباً للشَّرط إلاَّ بالفاء فكذلك ما ضُمِّنَ معناه؛ ألا ترى جزمه الجواب، في قوله: اقصد زيداً يُحْسِنْ إليكَ».

قال شهابُ الدِّينِ «إنَّما أراد أبو محمد تفسير المعنى، وإلا فلا يجهلُ مثل هذه الواضحات، وأيضاً فلا يلزمُ أن يعطى الأمر التقديري حكم الشَّيء الظاهر من كل وجه». وقوله: «إنَّكمُ» وما بعده جارٍ مجرى التعليل. وقوله: «لن يُتقبَّلَ مِنكُمْ» يحتملُ أن يكون المراد أن الرسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يتقبل تلك الأموال منهم، ويحتملُ أن يكون المراد أنها لا تصير مقبولة عند الله تعالى.

قيل: نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود، وقال: أعينكم بمالي، والمرادُ بالفسق هنا: الكفر، لقوله بعده ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ﴾ [التوبة: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٤.

(٢) ينظر: القراءة السابقة.

(٣) صدر بيت وعجزه:

لدينا ولا مقلية إن تقلت

ينظر: ديوانه (١٠١) أمالي ابن الشجري ١/ ٤٩ التهذيب واللسان [حسن] معاني الفراء ١/ ٤٤١ القرطبي ٨/ ١٦١ الدر المصون ٣/ ٤٧٢ تفسير الطبري ١٤/ ٢٩٣، تفسير الفخر ١٦/ ٨٨.

(٤) البيت من شواهد الكشاف ٢/ ٣٧٥، الدر المصون ٣/ ٤٧٢.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٤.

وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ﴾ الآية.

«أنْ تُقْبَلَ» فيه وجهان، **أحدهما**: أنه مفعول ثانٍ، لـ «مَنَعَ» إمَّا على تقدير إسقاطِ حرف الجر، أي: من أن يقبل، وإمَّا لوصول الفعل إليه بنفسه؛ لأنَّك تقول: منعتُ زيداً حقَّه ومن حقه. **والثاني**: أنَّهُ بدلٌ من «هم» في: «مَنَعَهُمْ»، قاله أبو البقاءِ، كأنَّهُ يريد: بدل الاشتمال، ولا حاجة إليه. وفي فاعل «مَنَعَ» وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ «إلاَّ أنَّهُمْ كفرُوا» أي: ما منعهم قبول نفقتهم إلاَّ كفرهم.

والثاني: أنَّهُ ضمير الله تعالى: أي وما منعهم الله، ويكون «إلاَّ أنَّهُمْ» منصوباً على إسقاط حرف الجر، أي: لأنَّهم كفروا. **وقرأ الأخوان**[1] «أن يُقْبَلَ» بالياءِ من تحت. **والباقون بالتَّاء من فوق**. وهما واضحتان، لأنَّ التأنيث مجازي. **وقرأ زيد بن**[2] **علي كالأخوين** إلاَّ أنَّه أفرد النفقة. **وقرأ**[3] الأعرج «تُقبل» بالتاء من فوق، «نَفَقَتهُم» بالإفراد. **وقرأ السُّلمي**[4] «يَقْبل» مبنياً للفاعل، وهو الله تعالى. **وقرىء**[5] «نَقْبل» بنون العظمة، «نفقتهم» بالإفراد.

فصل

ظاهر اللفظ يدل على أنَّ منع القبول معلل بمجموع الأمور الثلاثة، وهي الكفر بالله ورسوله، وإتيان الصَّلاة وهم كسالى، والإنفاق على سبيل الكراهية.

ولقائل أن يقول: الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبولِ، فلا يبقى لغيره أثر، فكيف يمكن إسناد الحكم إلى السببين الباقيين؟.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٤)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٩٥ ـ ١٩٦، حجة القراءات ص (٣١٩)، إعراب القراءات ١/ ٢٤٩، إتحاف ٢/ ٩٣.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٠، المحرر الوجيز ٣/ ٤٥، البحر المحيط ٥/ ٥٥، الدر المصون ٣/ ٤٧٣.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٥، البحر المحيط ٥/ ٥٥، الدر المصون ٣/ ٤٧٣.

وجوابه: أنَّ هذا الإشكالِ إنما يتوجَّهُ على قول المعتزلةِ، حيث قالوا: إنَّ الكفر لكونه كفراً يؤثر في هذا الحكم، أما عند أهْلِ السُّنَّةِ: فإنَّ شيئاً من الأفعال لا يوجب ثواباً ولا عقاباً وإنَّما هي معرفات، واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز.

فصل

دلَّت الآية على أنَّ شيئاً من أعمال البر لا يقبل مع الكفر بالله تعالى.

فإن قيل: كيف الجمع بينه وبين قوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٧]؟ فالجوابُ: أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقابِ، ودلت الآية على أنَّ الصلاة تجب على الكافر، لأنه تعالى ذمَّ الكافر على فعل الصَّلاة على وجه الكسل.

قال الزمخشريُّ «كُسَالَى» بالضمِّ والفتح جمع: «كَسْلان» نحو «سَكَارى». قال المفسِّرون: معنى هذا الكسل، أنَّهُ إن كان في جماعة صلَّى، وإن كان وحده لم يصلِّ.

وقوله: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ﴾ أي: لا ينفقون لغرض الطاعة بل رعاية للمصلحة الظاهرة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ﴾ الآية.

لمَّا قطع في الآية الأولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة، بيَّن ههنا أنَّ الأشياء التي يظنونها من منافع الدنيا؛ فإنه تعالى جعلها أسباباً لتعذيبهم في الدُّنيا.

والإعجاب: هو السرور بالشَّيء مع نوع من الافتخار به، ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه. قوله «فِي الحياةِ الدُّنيَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بـ «تُعْجِبْكَ»، ويكون قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا﴾ جملة اعتراض، والتقدير: فلا تعجبك في الحياةِ، ويجوز أن يكون الجارُّ حالاً من «أمْوالُهُمْ» وإلى هذا نحا ابنُ عبَّاس، ومجاهد، وقتادة، والسدي وابن قتيبة، قالوا في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والمعنى: فلا تعجبك أموالهم، ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنَّما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة[1].

قال أبو حيان: «إلاَّ أنَّ تقييد الإعجاب المنهيَّ عنه الذي يكون ناشئاً عن أموالهم وأولادهم من المعلوم أنَّه لا يكون إلاَّ في الحياة الدُّنيا، فيبقى ذلك كأنَّهُ زيادة تأكيد بخلاف التَّعذيب، فإنَّه قد يكون في الدنيا، كما يكون في الآخرة، ومع أنَّ التقديم والتأخير يخصُّه أصحابنا بالضرورة».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩٠ ـ ٣٩١) عن ابن عباس وقتادة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٧) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر.

وذكره أيضاً (٣/ ٤٤٧) عن قتادة وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

قال شهابُ الدين: «كيف يقال ـ مع نصٍّ من قدَّمتُ ذكرهم ـ أصحابنا يخصُّون ذلك بالضَّرورة؟ على أنه ليس من التقديم الذي يكون في الضرورة في شيءٍ، إنَّما هو اعتراض، والاعتراض لا يقال فيه تقديم وتأخير، بالاصطلاح الذي يخصُّ بالضرورة. وتسميتهم ـ أعني: ابن عباس، ومن معه رضي الله عنهم ـ إنَّما يريدون به الاعتراض المشار إليه، لا ما يخصه أهل الصناعة بالضرورة».

والثاني: أنَّ «فِي الحياةِ» متعلقٌ بالتعذيب، والمراد بالتعذيب الدنيويُّ: مصائبُ الدُّنيا ورزاياها أو ما لزمهم من التكاليف الشَّاقة، فإنَّهم لا يرجون عليها ثواباً، قاله ابنُ زيد[1]: أو ما فُرِض عليهم من الزكوات[2]، قاله الحسنُ. وعلى هذا فالضميرُ في «بها» يعود على الأموال فقط، وعلى الأول يعود على «الأولاد، والأموال».

فإن قيل: أيُّ تعذيب في المال والولد وهما من جملة النّعم؟.

فالجوابُ: على القول الأول بالتقديم والتأخير، فالسؤالُ زائل. وعلى الثاني المصائب الواقعة في المالد والولد. وقيل: بل لا بدَّ من تقدير حذف، بأن يقال: أراد بالتعذيب بها من حيث كانت سبباً للعذاب، أمَّا في الدُّنيا، فإن من أحب شيئاً كان تألمه على فراقه شديداً، وأيضاً يحتاج في تحصيلها إلى تعب شديد، ومشاقّ عظيمة، ثم في حفظها كذلك، وأمَّا في الآخرة فالأموال حلالها حساب، وحرامها عذابٌ.

فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكلِّ، فما فائدة تخصيص المنافقين؟.

فالجوابُ: أن المنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فلا ينفق ماله في سبيل الله لأنَّهُ يراه ضياعاً لا يرجو ثوابه، وأما المؤمن فينفق ماله طيبة بها نفسه، يرجو الثواب في الآخرة والمنافق لا يجاهدُ في سبيل الله خوفاً من أن يقتل، والمؤمن يُجَاهدُ، يرجو ثواب الآخرة ثم قال: ﴿وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ﴾ أي: تخرجُ أنفسهم وهم كارهون. أي: يموتون على الكفر.

قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ﴾ على دينكم «ومَا هُمْ مِنكُمْ» أي: ليسوا على دينكم ﴿وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا.

قوله: ﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ﴾. «المَلْجَأ»: الحِصْن. وقال عطاءُ: المَهْرب[3] وقيل: الحِرْز وهو «مَفْعَل»، مِنْ: لَجَأ إليه، يلجأ، أي: انحاز. يقال: ألجَأتُهُ إلى كذا أي: اضطررته إليه فالتَجَأ. و «الملجأ» يصلحُ للمصدر، والزمان، والمكان. والظَّاهرُ منها ـ هنا: المكان. و «المغارات» جمع «مغارة»، وهي الموضع الذي يغور

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩١) عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩١) عن الحسن وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٠ ـ ٣١٠١).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠١).

١١٨ ـــــــ

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة عنه، وقال: إنَّما هي بالتاء، وهو معذورٌ، لأنَّ «انفعل» قاصر لا يتعدى، فكيف يبنى منه اسم مفعول؟. **وقرأ الأشهب**[1] **العقيلي** «لوالَوْا»، أي: لتتابعوا وأسرعوا وكذلك رواها ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل، عن أبيه، عن جده وكانت له صحبة من الموالاة. وهذا مما جاء فيه «فعَّل»، و «فاعل» بمعنى، نحو: ضَعَّفْتُه، وضَاعَفْتُه.

قال سعيد بن مسلم: أظنها «لَوأَلُوا» بهمزة مفتوحة بعد الواو، من: «وأل»، أي: التجأ وهذه القراءةُ نقلها الزمخشري عن أبيّ، وفسَّرها بما تقدم من الالتجاء. و «الجُموح» النُّفور بإسراع؛ ومنه: فرس جمُوحٌ، إذا لم يرُدَّهُ لِجَامٌ؛ قال: [المتقارب]

٢٧٩٩ ـ سَبُوحاً جَمُوحاً وإخضَارُهَا كَمَغْمَعَةِ السَّعَفِ المُوقَدِ[2]

وقال آخر: [البسيط]

٢٨٠٠ ـ وقد جَمَحْتُ جِمَاحاً في دِمائِهِمُ حتَّى رأيتُ ذوي أحسابِهِمْ جَهَزُوا[3]

وقرأ أنس[4] **بن مالك، والأعمش**: يَجْمِزُون. قال ابن عطية[5] يُهرولُونَ في مَشيهمْ وقيل: «يَجْمِزُونَ، ويَجْمَحُونَ، ويشتدُّون بمعنى».

وفي الحديث: فلمَّا أذْلَقَتهُ الحجارةُ جَمَزَ[6]. وقال رؤبة: [الرجز]

٢٨٠١ ـ إمَّا تَرَيْنِي اليومَ أمَّ حَمْزِ قَارَبْتُ بين عَنَقي وجَمْزِي[7]

ومنه «يَعْدُو الجَمَزَى» وهو أن يجمع رجليه معاً، ويهمز بنفسه، هذا أصله في اللغة وقوله: «إليهِ» عاد الضميرُ على «الملجأ» أو على «المُدَّخل»، لأنَّ العطف بـ «أوْ»، ويجوز أن يعود على «المغارات» لتأويلها بمذكر. ومعنى الآية: أنهم لو يجدون مخلصاً منكم أو مهرباً لفارقوكم.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ الآية.

قرأ العامة «يَلْمِزُكَ» بكسر الميم، من: لَمَزه يَلْمِزه، أي. عابه، وأصله: الإشارة بالعين ونحوها.

---

(١) وقرأ بها جد أبي عبيدة بن قرمل.
ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨١، المحرر الوجيز ٣/ ٤٦، البحر المحيط ٥/ ٥٧، الدر المصون ٣/ ٤٧٥.

(٢) البيت لامرىء القيس ينظر: ديوانه ١٨٧، واللسان (جمح) والبحر المحيط ٥/ ٣٧، الدر المصون ٣/ ٤٧٥.

(٣) ينظر: الطبري ١٤/ ٢٩٩، والبحر المحيط ٥/ ٣٧، الدر المصون ٣/ ٤٧٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨١، المحرر الوجيز ٣/ ٤٦، البحر المحيط ٥/ ٥٧، الدر المصون ٣/ ٤٧٥.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٦.

(٦) هو حديث رجم ماعز وقد تقدم تخريجه.

(٧) تقدم.

قال الأزهري[١] أصله: الدفع، لَمَزتُهُ دفعته وقال الليث هو الغمز في الوجه ومنه: هُمزةٌ لُمَزَة. أي: كثيرُ هذين الفعلين. وقال أبو بكر الأصم «اللَّمز: أن يشير إلى صاحبه بعيب جليسه. والهمز: أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه». **وقرأ يعقوب**[٢]، **وحماد** بن سلمة عن ابن كثير، والحسن، وأبو رجاء، ورويت عن أبي عمرو بضمها، وهما لغتان في المضارع. **وقرأ الأعمش**[٣] «يُلْمِزُكَ» مِنْ «ألْمَز» رباعياً. وروى حماد بن سلمة «يُلامِزُكَ» على المفاعلة من واحدٍ، كـ: سافرَ، وعاقب.

هذا شرح نوع آخر من طباعهم وأفعالهم، وهو طعنهم في الرسول بسبب أخذ الصدقات، ونزلت في ذي الخويصرة التميمي، واسمه: حرقوص بن زهير، أصل الخوارج.

قال أبو سعيد الخدري بينما رسول الله ﷺ يقسم مالاً إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي، وقال: يا رسول الله اعدل، فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟. فنزلت هذه الآية[٤].

وقال الكلبي: قال رجل من المنافقين ويقال له: أبو الجواظ لرسول الله ﷺ: أتزعم بأن الله أمرك بأن تضع صدقات في الفقراء والمساكين، فلم تضعها في رعاة الشاء؟ فقال رسول الله ﷺ: لا أبا لك، فإنما كان موسى راعياً وإنما كان داود راعياً، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلما ذهب قال عليه السلام: «احذروا هذا وأصحابه، فإنهم منافقون»[٥].

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره أنه عليه السلام قال لرجل من أصحابه: «ما علمك بفلان؟» قال ما لي به علم إلا أنك تدينه في المجلس وتجزل له العطاء، فقال عليه السلام: إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخاف أن يفسد عليّ غيره، فقال: لو أعطيت فلاناً بعض ما تعطيه؟ فقال عليه السلام: إنه مؤمن أكلهُ إلى إيمانه، وإنما هذا منافق أداريه خوف إفساده.

قال ابن عباس «يلمزك»: يغتابك، وقال قتادة: يطعن عليك[٦]، وقال الكلبي: يعيبك في أمر ما، قال أبو علي الفارسي: هنا محذوف والتقدير: يعيبك في تفريق الصدقات فإن أعطوا كثيراً فرحوا، وإن أعطوا قليلاً فإذا هم يسخطون. وقد تقدم الكلام

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٢٢٠.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣١٥)، الحجة للقراء للسبعة ٤/ ١٩٦ ـ ١٩٧، إعراب القراءات ١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠، إتحاف ٢/ ٩٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٢، المحرر الوجيز ٣/ ٤٧، البحر المحيط ٥/ ٥٧، الدر المصون ٣/ ٤٧٦.

(٤) أخرجه البخاري (١٢/ ٣٠٣) كتاب استتابة المرتدين: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا يفر الناس عنه حديث (٦٩٣٣) والنسائي (٦/ ٣٥٥) في الكبرى والطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩٤) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠١ ـ ٣٠٢) من حديث أبي سعيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٢).

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٧٩).

على «إذا» الفجائية، والعامل فيها. قال أبو البقاء: «يسخطون» لأنه قال: إنها ظرف مكان، وفيه نظر تقدم نظيره.

قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا﴾. الظاهر أنَّ جواب «لَوْ» محذوفٌ، تقديره: لكان خيراً لهم.

وقيل: جوابها «وقالوا»، والو مزيدةٌ، وهذا مذهبُ الكوفيين. والمعنى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ﴾ أي: قنعوا بما قسم لهم «وقالُوا حَسبُنَا الله» كافينا الله ﴿سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ﴾ ما نحتاج إليه ﴿إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ﴾ في أن يوسع علينا من فضله، فيغنينا عن الصَّدقة وغيرها من أموال الناس، وقوله: «سَيُؤتينا» و ﴿إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ﴾ هاتانِ الجملتان كالشَّرح لقولهم: «حَسبُنَا اللَّهُ»، فلذلك لم يتعاطفا، لأنَّهمَا كالشَّيء الواحد، فشدَّة الاتصال منعت العطف.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾ الآية.

اعلم أنَّ المنافقين لمَّا لمزوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقات، بيَّن لهم أنَّ مصرف الزكاة هؤلاء، ولا تعلق لي بها، ولا آخذ لنفسي نصيباً منها.

وقد ذكرالعلماء في الحكمة في وجوب الزكاة أموراً:

منها: قالوا: شكر النِّعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة المنعم، والزكاة شكر النعمة، فوجب القولُ بوجوبها؛ لأنَّ شكر المنعم واجب.

ومنها: أنَّ إيجاب الزكاة توجب حصول الألفة بالمودَّة، وزوال الحقد والحسد بين المسلمين فهذه وجوهٌ معتبرةٌ في الحكمة الناشئة لوجوب الزَّكاة.

ومنها: أنَّ الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا أمسكه الإنسان عطَّله عن المقصود

الذي لأجله خلق المالُ، وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة اللّه تعالى، وهو غير جائز، فأمر الله بصرف طائفة منه إلى الفقير حتّى لا تتعطل تلك الحكمة.

ومنها: أنَّ الفقراء عيالُ الله، لقوله تعالى ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] والأغنياء خزان الله؛ لأنَّ الأموال التي في أيديهم لله تعالى، ولولا أن الله ألقاها في أيديهم، لما ملكوا منها حبة واحدة.

ومنها: أنَّ المال بالكليَّة في يد الغني مع أنَّه غير محتاج إليه، وإهمال جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكليَّة، لا يليقُ بحكمة الرحيم؛ فوجب أن يجب على الغنيّ صرف طائفة من ذلك المال إلى الفقير.

ومنها: أنَّ الأغنياء لو لم يقوموا بمهمات الفقراء ربّما حملهم شدة الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين، أو على الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرها؛ فإيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة؛ فوجب القول بوجوبها وقيل غير ذلك.

فصل

كلمة «إنَّما» للحصر، فدلَّت على أنه لا حق في الصدقات لأحد إلاَّ لهذه الأصناف الثمانية وذلك مجمع عليه، ويدلُّ على أنَّ كلمة «إنَّما» للحصر؛ أنها مركبة من «إن» و «ما»، و «إن» للإثبات و «ما» للنفي، واجتماعهما يوجب بقاءهما على ذلك المفهوم، وكذلك تمسَّك ابنُ عبَّاسٍ في نفي ربا الفضل بقوله عليه الصلاة والسلام «إنَّما الرِّبَا في النَّسيئَةِ»[1]، وتمسك بعض الصحابة في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الماءُ من الماءِ»، ولولا إفادتها الحصر، لما كان كذلك، وقال تعالى ﴿إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١] فدلَّت على نفي إلَهية الغير؛ وقال الأعشى: [السريع]

٢٨٠٢ ـ ولستَ بالأكثرِ منهم حَصًى وإنَّما العِزَّةُ لِلكَائِرِ[2]

وقال الفرزدق: [الطويل]

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٢١٨) كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث (١٠٢/ ١٥٩٦) والنسائي (٧/ ٢٨١) وابن ماجه (٢/ ٧٥٨) كتاب التجارات: باب من قال لا ربا إلاّ في النسيئة حديث (٢٢٥٧)، وأخرجه البخاري (٤/ ٣٨١) كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار سواء حديث (٢١٧٨) ومسلم المصدر السابق والنسائي (٧/ ٢٨١) وابن ماجه (٢/ ٧٥٩) بلفظ لا ربا إلاّ في النسيئة.

(٢) ينظر: ديوانه ص ١٩٣، والاشتقاق ص ٥٦، وأوضح المسالك ٣/ ٢٩٥، وخزانة الأدب ١/ ١٨٥، ٣/ ٤٠٠، ٨/ ٢٥٠، ٢٥٤، والخصائص ١/ ١٨٥، ٣/ ٢٣٦، وشرح التصريح ٢/ ١٠٤، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣٥١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٠٢، وشرح المفصل ٦/ ١٠٠، ١٠٣، واللسان (كثر) (سدف) (حصى)، مغني اللبيب ٢/ ٥٧٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨، ونوادر أبي زيد ص ٢٥، وجمهرة اللغة ص ٤٢٢، شرح الأشموني ٢/ ٣٨٦، وشرح ابن عقيل ٤٦٥.

٢٨٠٣ ـ أنَا الذَّائدُ الحَامِي الذِّمارَ وإنَّما يدافعُ عنْ أحسابِهِمْ أنَا أوْ مِثْلِي[١]

فدلَّت هذه الوجوه على أنَّ كلمة «إنَّما» للحصر.

وروى زياد بن الحارث الصُّدائي قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته فأتاه رجل فقال أعطني من الصَّدقة فقال له رسولُ الله ﷺ «إنَّ اللَّه لَمْ يرضَ بحُكْم نبي، ولا غيره في الصَّدقاتِ حتَّى حكم فيها فجَزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإنْ كنتَ من تلكَ الأجزاءِ أعطيتُك حقَّك»[٢].

فصل

مذهب أبي حنيفة: أنه يجوز صرف الصَّدقة إلى بعض الأصناف، وهو قول عمر وحذيفة، وابن عباسٍ، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، والنخعي[٣]. قال سعيدُ بن جبير: لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها كان أحب إليَّ[٤] وقال الشافعي لا بُدَّ من صرفها إلى الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة، والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بظاهر الآية. قال ولا بدَّ في كلِّ صنف من ثلاثة، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث، وهو ثلث سهم الفقراءِ قال: ولا بد من التسوية في أنصباء هذه الأصناف الثمانية، مثاله لو وجد خمسة أصناف، ولزمه أن يتصدَّق بعشرة دراهم؛ لزمه أن يجعل العشرة خمسة أسهم.

واختلفوا في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباسٍ، والحسنُ، ومجاهدٌ، وعكرمةُ والزهريُّ: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: السَّائل[٥]. قال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن الفقير من أنقى نفسه وثيابه ولا يقدر على شيء: ﴿يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ﴾[٦] [البقرة: ٢٧٣].

---

(١) ينظر: ديوانه ٢/ ١٥٣، تذكرة النحاة ص ٨٥، والجنى الداني ص ٣٩٧، وخزانة الأدب ٤/ ٤٦٥، والدرر ١/ ١٩٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٨٨، واللسان (قلا)، والمحتسب ٢/ ١٩٥، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٦٠، ومغني اللبيب ١/ ٣٠٩، والمقاصد النحوية ١/ ٢٧٧، ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ٤٨، وينظر: الأشباه والنظائر ٢/ ١١١، ١١٤، وأوضح المسالك ١/ ٩٥ وهمع الهوامع ١/ ٦٢.

(٢) أخرجه أبو داود (١٦٣٠) والدارقطني (٢/ ١٣٧) والبيهقي (٤/ ١٧٤) والطحاوي (٣/ ١٧) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي وعبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب» (١/ ٤٨٠): ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحاً.

(٣) انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» (٦/ ٤٠٤).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩٥) عن ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٩) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٢).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٢).

وقال قتادة: الفقير: المحتاج الزَّمِنُ، والمسكين: الصحيح المحتاج[١]. وروي عن عكرمة الفقراء من المسلمين، والمساكين من أهل الكتاب[٢]. وقال الشافعي الفقير من لا مال ولا حرفةَ تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن، والمسكين من له مال أو حرفة لا تغنيه سائلاً كان أو غير سائل.

واستدل بقوله: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ﴾ [الكهف: ٧٩] فأثبت لهم ملكاً، وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الفقر، وقال: كاد الفقرُ أن يكون كُفْراً[٣]. وكان يقول: اللَّهُمَّ أحْيِني مِسْكيناً وأمِتْنِي مسْكِيناً[٤]، فكيف كان يتعوذ من الفقر، ويسأل ما هو دونه وهذا تناقض؟.

وقال أصحاب الرأي: الفقيرُ أحسن حالاً من المسكين. وقيل: الفقير من له المسكن والخادم والمسكين من لا ملك له، وقالوا كل محتاج إلى شيء فهو فقير إليه، وإن كان غنياً عن غيره قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فاطر: ١٥]، والمسكين المحتاج إلى كلِّ شيءٍ ألا ترى كيف حضَّ على طعامه، وجعل طعام الكفارة له، ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة.

وقال إبراهيمُ النخعيُّ: الفقراء هم المهاجرون، والمسكين من لم يهاجر، وقيل: لا فرق بين الفقراء والمساكين فالله تعالى وصفهم بهذين الوصفين، والمقصود شيءٌ واحد، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وفائدة الخلاف تظهر في مسألة: وهي أنَّه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين، فالذين قالوا: الفقراء غير المساكين، قالوا: لفلان الثلث، والذين قالوا: الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. واختلفوا في حدِّ الغني الذي يمنع أخذ الصَّدقة، فقال الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وهو قول مالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: حدُّه أن يملك مائتي درهم. وقيل: من ملك خمسين درهماً، لا يحلُّ له أخذ الصدقة. روي أنَّ النبيَّ ﷺ قال: مَنْ سَألَ النَّاسَ ولهُ ما يُغْنِيه جاء يوم القيامةِ ومسألتُهُ في وجهه خُموش أو خُدُوش. قيل: وما يُغنيهِ؟ قال: «خَمْسُونَ دِرْهماً أو قيمتها

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٤٩) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣٩٦) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٠٣).

(٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٥٣، ١٠٩) وفي «أخبار أصبهان» (١/ ٢٩٠) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٠٥) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢٠٦) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس.

(٤) أخرجه الترمذي في السنن (٤/ ٥٧٧ ـ ٥٧٨) كتاب الزهد (٣٧) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين. (٣٧) الحديث (٢٣٥٢) واللفظ له وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ١٢ كتاب الصدقات باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين.

من الذَّهبِ»[١]، وهو قول الثوري، وابن المباركِ، وأحمد وإسحاق وقالوا: لا يجوزُ أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين، وقيل: أربعون درهماً لقول النبي ﷺ «مَنْ سَأَلَ ولهُ أوقيةٌ أو عَدْلُهَا فقدْ سَأَلَ إلْحَافاً»[٢].

قوله: ﴿وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ وهم السُّعاةُ لجباية الصدقة، يعطون بقدر أجور أمثالهم.

وقال مجاهدٌ والضحاكُ: يعطون الثمن، ولا يجوزُ أن يكُون العاملُ على الصدقة هاشمياً ولا مطلبياً؛ لأنَّ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أبَى أن يبعث أبا رافع عاملاً على الصَّدقاتِ وقال: أما علمت أن مولى القومِ منهم[٣].

قوله: ﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال ابنُ عباسٍ: هم أشراف من الأحياء أعطاهم رسول الله ﷺ يوم حنين، وكانوا خمسة عشر رجلاً: أبُو سفيانَ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، وعيينةُ بن حصنٍ، وحويطبُ بنُ عبد العزى، وسهلُ بنُ عمرو من بني عامر، والحارثُ بنُ هشام، وسهيلُ بن عمرو الجهنيُ، وأبُو السنابل، وحكيم بن حزامٍ، ومالكُ بن عوف وصفوانُ ابنُ أمية، وعبد الرحمن بنُ يربوع، والجدُّ بنُ قيسٍ، وعمرو بنُ مرداس، والعلاءُ بنُ الحرث، أعطى رسول الله ﷺ كلَّ رجل منهم مائة من الإبل ورغبهم في الإسلام، إلاَّ عبد الرحمن بن يربوع أعطاه خمسين من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل، فقال: يا رسول الله ما كنت أرى أنَّ أحداً من النَّاس أحق بعطائك مني فزاده عشرة، وهكذا حتى بلغ مائة، ثم قال حكيمٌ: يا رسول الله، أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خير أم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: بل التي رغبت عنها، فقال: والله لا آخذ غيرها فقيل: مات حكيم وهو أكثر قريش مالاً، وشقَّ على رسول الله ﷺ تلك العطايا، لكن ألفهم بذلك[٤]. قال ابنُ الخطيبِ: وهذه العطايا إنَّما كانت يوم حنين، ولا تعلق لها بالصدقات، ولا أدري لأي سبب ذكر ابنُ عبَّاسٍ هذه القصة في تفسير هذه الآية وإنَّما ذكر ابنُ عباسٍ ذلك بياناً للمؤلَّفة من هم، فذكر ذلك مثالاً.

واعلم أنَّ المؤلفة قسمان، مسلمون وكفار، فأمَّا المسلمون فيعطون لأجل قوَّة إيمانهم أو معونتهم على أخْذِ الزَّكاة ممَّن امتنع عن دفعها، أو ترغيباً لأمثالهم في الإسلام وأما الكُفَّار؛ فيعطون ترغيباً لهم في الإسلام، أو خشية من شرهم، كما أعطى النبي ﷺ صفوان بن أمية لمَّا رأى من ميله في الإسلام.

قال الواحديُّ إنَّ الله تعالى أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين، فإن رأى الإمامُ في ذلك مصلحة يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز، ويعطون من الفيء لا من الزَّكاة.

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٨٨ ـ ٨٩).
(٤) ينظر: الفخر الرازي (١٦/ ٨٨ ـ ٨٩).

وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنَّ المؤلفة منقطعة، وسهمهم ساقط، روي ذلك عن عمر وهو قول الشعبي، وبه قال مالكٌ، والثوريُّ، وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه وقال قومٌ: سهمهم ثابت مروي ذلك عن الحسنِ، وهو قول الزهري، وأبي جعفر محمد بن علي، وأبي ثور، وقال أحمدُ: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك.

قوله: وفِي الرقابِ قال الزجاجُ فيه محذوف، والتقديرُ: «وفي فك الرقاب» وقد تقدم الكلامُ في تفسير «الرقاب» في قوله: ﴿وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]. ثمَّ في تفسير «الرقاب» أقوال:

أحدها: أنَّهم المكاتبون ليعتقوا من الزكاة، وقال مالكٌ وغيره: إنه لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق من الزكاة رقبه كاملة ولكن يعطى منها في رقبة ويعان بها مكاتب؛ لأن قوله: «وفِي الرِّقابِ» يقتضي أن يكون له فيه مدخل، وذلك يُنَافِي كونه تاماً فيه، وقال الزهريُّ: سهم الرقاب نصفان، نصف للمكاتبين المسلمين، ونصفٌ يشترى به رقاب ممَّن صلوا وصاموا.

قال بعض العلماء: والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السَّيد بإذن المكاتب؛ لأنَّه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة المتقدم ذكرهم بلام التمليك بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾ ولمَّا ذكر «الرقاب» أبدل حرف اللام بحرف «في» فقال: «وفِي الرِّقابِ» فلا بدَّ لهذا الفرق من فائدة، وهي أنَّ الأصنافَ الأربعة يدفع إليهم نَصِيبُهُمْ. وأما الباقون فيصرف نصيبهم في المصالح المتعلقةِ بهم لا إليهم.

قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمَ عدل عن اللاَّم إلى «فِي» في الأربعة الأخيرة؟ قلت: للإيذان بأنَّهم أرسخُ في استحقاقِ التصدُّق عليهم ممَّن سبق ذكرهُ؛ لأنَّ «في» للوعاء، فنبَّه على أنهم أحقاءُ بأن توضع فيهم الصدقات وجعله مظِنَّة لها ومصَبًّا».

ثم قال: «وتكرير «في» في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين».

قوله: والغَارمينَ قال الزجاجُ: أصل الغرم في اللغةِ: لزوم ما يشق، والغرام العذاب اللاَّزم، وسمي العشق غراماً، لكونه شاقاً على الإنسان ولازماً له، ومنه: فلان مغرم بالنِّساءِ إذا كان مولعاً بهنَّ، وسمي الدَّين غراماً، لكونه شاقاً، والمرادُ بالغارمين المديونون، فالدَّيْنُ إن حصل بسبب معصيةٍ لا يدخلُ في الآية؛ لأنَّ المقصود من صرف المال إليه الإعانة، والمعصية لا تستوجب الإعانة، وإن حصل لا بسبب معصية فهو قسمان: دينٌ حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة، ودين بسبب حمالات وإصلاح ذات بين، والكل داخل في الآية.

روى الأصمُّ في تفسيره أن النبي ﷺ لمَّا قضى بالغرة في الجنين قالت العاقلة: لا

نملك الغرّة يا رسول الله، فقال لحمل بن مالك بن النَّابغة أعنهم بغرة من صدقاتهم وكان حمل على الصدقة يومئذ[١].

قوله: ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ قال المفسِّرون: يعني الغزاة، قال أكثرُ العلماء: يجوز له أن يأخذ من الزَّكاة وإن كان غنياً. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلاَّ مع الحاجة.

ونقل القفالُ في تفسيره عن بعض العلماء أنَّهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ عام في الكل وقال أكثر أهل العلم: لا يعطى منه شيء في الحج. وقال قومٌ: يجوزُ أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، وأحمد، وإسحاق[٢].

قوله: ﴿وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ وهو كل من يريدُ سفراً مباحاً ولم يكن له ما يقطعُ به المسافة يعطى له قدر ما يقطع به تلك المسافة، وإن كان ذا يسار في بلده. وقال قتادةُ: ابن السبيل: هو الضعيف وقال فقهاءُ العراقِ: ابن السبيل: الحاج المنقطع.

واعلم أنَّ مال الزَّكاة لا يخرج عن هذه الثمانية. واختلفوا هل يجوزُ وضعه في بعض الأصناف؟ إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف، فإنَّما يجوز في غير العامل، فأمَّا وضعه بالكليّةِ في العامل فلا يجوز بالاتفاق.

فإن قيل: ما الحكمةُ في أنه تعالى ذكر الأصناف الستة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون والمؤلفة، والرقاب، والغارمون، بصيغة الجمع، وذكر الصنفين الآخرين، وهما: في سبيل الله وابن السبيل بصيغة الإفراد؟.

فالجوابُ: أنَّ المراد بهما الجنس وهو جمع حقيقة، ولا يقال: هلاَّ ذكر الأصناف الستَّة بصيغة الإفراد ويكون المراد الجنس كهذين؛ لأنا نقول: لو أفرد في الجميع، فلا يخلو إمَّا أن يفردهم معرفين بالألف واللام، أو منكرين، فإن عرَّفهُم بالألف واللاَّم، احتمل أن تكون الألف واللام للعهد؛ فينصرف بهم السَّامع إلى صرف الزَّكاة إلى معهودٍ سابق معين وليس هو المقصود من الآية بالإجماع، وإن أفردهم منكرين، فهم منه أنَّ الزَّكاة لا يجوز دفعها إلى فقير واحد، أو مسكين واحد، وكذلك سائرها، ولا يجوزُ دفعها لاثنين فما زاد، وهو خلاف الإجماع

فصل

والسَّبيل: الطريقُ، ونسب المسافر إليها لملازمته إيَّاها، ومروره عليها قال بعضُ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٩٠) وعزاه لأبي بكر الأصم في تفسيره.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٤).

١٢٨ ـــــــ

العينين، أسفع الخدين، مشوَّه الخلقة، وقد قال النبي ﷺ من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث.

وكان ينمّ حديث رسول الله ﷺ إلى المنافقين، فقيل له: لا تفعل فقال: إنَّما محمد أذن، فمن حدَّثه شيئاً صدَّقه؛ فنقول ما شئنا، ثُمَّ نأتيه فنحلف له، فيصدقنا، فنزلت الآية[1].

قال الأصمُّ أظهر الله عن المنافقين وجوه كفرهم التي كانوا يسرونها، لتكون حجة للرسول، ولينزجروا، فقال: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ٥٨] ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ﴾ [التوبة: ٦١] ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥] إلى غير ذلك من الإخبار عن الغيوب، وكل ذلك دليل على كونه نبياً حقاً من عند الله.

ومعنى «أذنٌ» أي: أنَّه ليس له ذكاء ولا بعد غور، بل هو سليمُ القلبِ، سريع الاغترار بكل ما يسمع.

قوله: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ﴾ «أذُنُ» خبر مبتدأ محذوف، أي: قل هو أذُنُ خيرٍ **والجمهور على جَر خَيْرٍ** بالإضافة، **وقرأ الحسنُ**[2]، **ومجاهدٌ**، وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم «أذُنٌ» بالتنوين، «خَيْرٌ» بالرفع، وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّها وصف «أذُن».

والثاني: أن يكون خبراً بعد خبر، و «خير» يجوزُ أن يكون وصفاً، من غير تفضيل، أي: أذُنٌ ذُو خير لكم، ويجوزُ أن يكون للتفضيل ـ على بابها ـ أي: أكثر خيراً لكم. وجوَّز صاحب اللوامح أن يكون «أذُن» مبتدأ، و «خَيْر» خبرها، وجاز الابتداءُ هنا بالنكرة؛ لأنَّها موصوفةٌ تقديراً، أي: أذُنٌ لا يؤاخذكم من أذُنٍ يؤاخذكم، ويقال: رجَلٌ أذنٌ، أي: يسمع كل ما يقال، وفيه تأويلان:

أحدهما: أنَّهُ سُمِّي بالجارحة؛ لأنَّها آلة السماع، وهي معظم ما يقصد منه؛ كقولهم للربيئة: عَيْنٌ.

وقيل: المرادُ بـ: «الأذُن» هنا الجارحة، وحينئذٍ يكونُ على حذفِ مضاف أي: ذُو أذن.

والثاني: أنَّ الأذن وصفٌ على «فُعُل»، كـ «أنُف» و «شُلُل» يقال: أذِنَ يَأذَن، فهو أذُن؛ قال: [الطويل]

٢٨٠٤ ـ وَقَدْ صِرْتُ أُذْناً لِلوُشَاةِ سَمِيعَةً يَنالُونَ مِنْ عِرْضي ولوْ شِئْت ما نَالُوا[3]

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٦) والقرطبي (٨/ ١٩٢).

(٢) ينظر: السبعة ص (٣١٣)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ١٩٨ ـ ٢٠٣، حجة القراءات ص (٣١٩)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٠، إتحاف ٢/ ٩٤.

(٣) البيت لعمرو بن أبي بكر العدوي القرشي. ينظر: معجم الشعراء ٣٤، والبحر ٥/ ٦٤، والدر المصون ٣/ ٤٧٧.

ومعنى قراءة عاصم: إن كان تقولون إنَّهُ أذُنٌ، فأذن خير لكم، يقبل منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم. ومعنى قراءة الجرّ: أي: هو أذُنُ خير، لا أذُنُ شر **وقرأ**[1] **نافع** «أذن» ساكنة الذّال في كلّ القرآن، **والباقون بالضّم** وهما لغتان مثل: عنق وظفر.

ثم بيَّن كونه «أذُنُ خَيْرٍ» بقوله: ﴿يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ﴾ فجعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة لكونه عليه الصلاة والسلام «أذُنُ خَيْرٍ»، أمَّا قوله «يُؤمِنُ بِاللَّهِ» فلأنَّ كلَّ من آمن بالله كان خائفاً من الله، والخائف من الله لا يؤذي بالباطل. ويُؤمِنُ للمؤمنينَ أي: يسلمُ للمؤمنين قولهم، إذا توافقُوا على قولٍ واحدٍ وهذا بيان كونه سليم القلب.

فإن قيل: لِمَ عدي الإيمان باللَّهِ بالباءِ، وإلى المؤمنين باللاَّم؟.

فالجواب: أنَّ المراد بالإيمان بالله، المراد منه: التَّصديق الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء والإيمان المعدَّى إلى المؤمنين، معناه: الاستماع منهم والتسليم لقولهم فعدي باللاَّم، كقوله: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧] وقوله ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ﴾ [يونس: ١٣] وقوله: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] وقوله ﴿ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ [طه: ٧١].

وقال ابن قتيبة «هما زائدتان، والمعنى: يصدِّق الله، ويصدِّق المؤمنين» وهذا مردود؛ ويدلُّ على عدم الزيادةِ تغايرُ الحرف الزَّائد، فلو لم يُقصدْ معنًى مستقلٌ، لما غاير بين الحرفين.

وقال المبرد: هي متعلقةٌ بمصدرٍ مقدّر من الفعل، كأنَّه قال: وإيمانه للمؤمنين وقيل: يقال: آمنتُ لك، بمعنى: صدَّقتكَ، ومنه ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف: ١٧]. قال شهابُ الدِّينِ[2] وعندي أنَّ هذه اللاَّم في ضمنها «ما»، والمعنى: ويصدِّق للمؤمنين بما يُخبرونه به وقال أبُو البقاءِ[3]: واللاَّم في للمؤمنين زائدةٌ، دخلت لتفرِّق بين «يُؤمِن» بمعنى: يُصدِّق، وبين «يؤمن» بمعنى: يثبت الإيمان وقوله: ﴿وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ﴾ فهذا أيضاً يوجبُ الخير به؛ لأنَّه يجري منكم على الظَّاهرِ، ولا يبالغ في التفتيش على بواطنكم، ولا يهتكُ أستاركم، فدلَّت هذه الأوصاف الثلاثة على وجوب كونه «أذُن خَيْرٍ» **وقرأ الجمهورُ** «ورَحْمَةٌ» رفعاً نسقاً على «أذُنُ» أي: وهو رحمة للذين آمنوا. وقال بعضهم: هو عطفٌ على «يُؤمن»، لأنَّ «يُؤمن» في محل رفع صفة لـ: «أذُن»، تقديره:

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٣)، الحجة ٤/ ١٩٨ ـ ٢٠٣، حجة القراءات ص (٣١٩)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٠، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٧.

أذُن يؤمن ورحمة. **وقرأ**[١] **حمزة والأعمش** «ورحمةٍ» بالجر نسقاً على «خيرٍ» المخفوض بإضافة «أذُنُ» إليه، والجملةُ على هذه القراءة معترضةٌ بين المتعاطفين، تقديره: أذُنُ خيرٍ ورحمةٍ. **وقرأ ابنُ أبي**[٢] **عبلة**: «ورَحْمَةً» نصباً على أنَّه مفعول من أجله، والمعلل محذوف، أي: يأذن لكم رحمةً بكم، فحذف لدلالة قوله: «قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ».

فإن قيل: كل رحمة خير، فأي فائدة في ذكر الرحمة عقيب ذِكْر الخير؟.

[فالجواب: إنَّ أشرف أقسام الخير هو الرحمة، فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير][٣] كقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨]. ولمَّا بيَّن كونه سبباً للخير والرحمة، بيَّن أنَّ كلَّ من آذاه استوجب العذاب الأليم لأنَّه يسعى في إيصال الخير والرحمة إليهم وهو يقابلون إحسانه بالإساءة، وخيره بالشَّر؛ فلذلك استوجبوا العذاب الأليم.

قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ﴾ الآية.

وهذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين، وهو إقدامهم على الأيمان الكاذبةِ، قال قتادةُ والسديُّ: اجتمع ناس من المنافقين، فيهم الجلاس بنُ سويدٍ، ووديعة بنُ ثابت فوقعوا في النبي ﷺ وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقًّا فنحن شرٌّ من الحمير، وكان عندهم غلام من الأنصار، يقال له: عامر بن قيس، فحقَّروه، وقالوا هذه المقالة، فغضب الغلامُ وقال: والله إنَّ ما يقول محمد حق، وأنتم شرٌّ من الحمير ثم أتَى النبي ﷺ فأخبره فدعاهم، فسألهم؛ فحلفوا أنَّ عامراً كذَّاب وحلف عامر أنهم كذبة، فصدقهم النبيُّ ﷺ فجعل عامر يدعو ويقول اللَّهُمَّ صدق الصَّادق وكذب الكاذب، فأنزل اللَّهُ هذه الآية[٤]. وقال مقاتلٌ والكلبيُّ: نزلت في رهطٍ من المنافقين، تخلَّفُوا عن غزوة تبوك فلمَّا رجع رسول الله ﷺ أتوهُ يعتذرون ويحلفون، فأنزل الله تعالى هذه الآية[٥].

قوله: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾.

إنَّما أفرد الضمير، وإن كان الأصلُ في العطف بـ «الواو» المطابقة، لوجوهٍ:

أحدها: أنَّ رضا الله ورسوله شيءٌ واحد، ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾ [النساء:

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٦)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ٢٩٣، حجة القراءات ص (٣٢٠)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٠، إتحاف ٢/ ٩٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٥، البحر المحيط ٥/ ٦٥، الدر المصون ٣/ ٣/ ٤٧٧.

(٣) سقط في أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٠٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥٤) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة.
وذكره (٣/ ٤٥٤) عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٦ ـ ٣٠٧) والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٩٥).

٨٠]، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]؛ فلذلك جعل الضميرين ضميراً واحداً، تنبيهاً على ذلك.

الثاني: أنَّ الضمير عائدٌ على المثنى بلفظِ الواحد بتأويل المذكور؛ كقول رؤبة: [الرجز]

٢٨٠٥ ـ فِيهَا خُطُوطٌ من سوادٍ وبلق كأنَّهُ في الجِلْدِ توليعُ البَهَقْ[١]

أي: كأن ذلك المذكور، وقد تقدم بيان هذا في أوائل البقرةِ.

الثالث: قال المبرد: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديره: واللَّهُ أحقُّ أن يرضوه ورسوله وهذا على رأي من يدَّعي الحذف من الثاني.

الرابع ـ وهو مذهب سيبويه ـ: أنَّه حذف خبر الأوَّل، وأبقى خبر الثَّاني، وهو أحسنُ من عكسه، وهو قول المبرِّدِ؛ لأن فيه عدم الفصل بين المبتدأ أو خبره بالإخبار بالشيء عن الأقرب إليه؛ وأيضاً فهو متعين في قول الشَّاعر: [المنسرح]

٢٨٠٦ ـ نَحْنُ بِمَا عندنَا وأنتَ بِما عِندكَ رَاضٍ والرَّأيُ مُختَلِفُ[٢]

أي: نحن راضون، حذف «راضُون»، لدلالةِ خبر الثاني عليه.

قال ابنُ عطية[٣]: «مذهبُ سيبويه أنَّهُما جملتان، حذفت الأولى، لدلالة الثانية عليها».

قال أبُو حيان[٤]: «إن كان الضمير في «أنَّهُمَا» عائداً على كلِّ واحدةٍ من الجملتين، فكيف يقول «حُذفت الأولى» والأولى لم تحذف، إنما حذفَ خبرها؟ وإن كان عائداً على الخبر وهو «أحَقُّ أن يرضُوه» فلا يكونُ جملة إلاَّ باعتقاد أن يكون «أن يُرضُوهُ» مبتدأ وخبره «أحَقُّ» مقدماً عليه، ولا يتعيَّنُ هذا القول؛ إذْ يجوزُ أن يكون الخبرُ مفرداً بأن يكون التقدير: أحقُّ بأنْ تُرضُوه».

قال شهابُ الدِّين[٥]: إنما أراد ابنُ عطية التقدير الأول[٦]، وهو المشهورُ عند المعربين يجعلون «أحقُّ» خبراً مقدَّماً، و «أن يُرْضوهُ» مبتدأ مؤخراً، والله ورسوله إرضاؤه أحقُّ. وتقد تقدم تحرير هذا في قوله: ﴿فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ﴾ [التوبة: ١٣]. قوله ﴿إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ﴾ شرطٌ جوابه محذوف أو متقدم.

فصل

قال القرطبيُ «تضمَّنتْ هذه الآية قبول يمين الحالف، وإن لم يلزم المحلوف له

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٣.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٦٥.
(٥) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٧٨.
(٦) في ب الثاني.

الرضا، واليمين حق للمدَّعي، وأن يكون اليمينُ بالله عزَّ وجلَّ حسبُ. وقال النبي ﷺ: «مَنْ حَلفَ فليَحْلفْ باللَّهِ أو ليَصْمتْ، ومَنْ حُلفَ لَهُ فليُصدِّق».

قوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ الآية.

والمقصود من هذه الآية: شرح أحوال المنافقين الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك.

قرأ الجمهور «يَعْلمُوا» بياء الغيبة، رَدًّا على المنافقين، **وقرأ الحسنُ، والأعرجُ**[1] «تَعْلَمُوا» بتاء الخطاب، فقيل: هو التفاتٌ من الغيبة إلى الخطابِ إن كان المرادُ المنافقين.

وقيل: الخطاب للنبي ﷺ وأتى بصيغةِ الجمع تعظيماً؛ كقوله: [الطويل]

٢٨٠٧ ـ فإنْ شِئْتُ حرَّمْتُ النِّساءَ سِواكُمُ .....[2]

وقيل: الخطابُ للمؤمنين. وبهذه التقادير الثلاثة يختلف معنى الاستفهام، فعلى الأول يكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ، كقول الإنسان لمن حاول تعليمه مدة وبالغ في التعليم فلم يتعلم، يقال له ألمْ تتعلَّم؟ وإنما حسن ذلك؛ لأنَّهُ طال مكث رسول الله ﷺ معهم، وكثر تحذيره من معصية الله، والترغيب في طاعة الله.

وعلى الثاني يكون للتعجب من حالهم، وعلى الثالث يكون للتقرير. والعلم هنا: يحتمل أن يكون على بابه، فتسدَّ «أن» مسدَّ مفعولين عند سيبويه[3]، ومسدَّ أحدهما والآخرُ محذوفٌ عند الأخفش.

وأن يكون بمعنى العرفان، فتسدَّ «أنَّ» مسدَّ مفعوله. و «مَنْ» شرطيَّة، و «فأنَّ لهُ نار» جوابها. وفتحت «أنَّ» بعد الفاءِ، لما تقدَّم في الأنعام. والجملةُ الشرطيةُ في محلِّ رفع خبر «أنَّ» الأولى وهذا تخريجٌ واضحٌ. وقد عدل عن هذا التخريج جماعة إلى وجوهٍ أخرَ، فقال الزمخشريُّ «ويجوزُ أن يكون «فأنَّ لَهُ» معطوفاً «أنَّه» على أنَّ جواب «مَنْ» محذوفٌ، تقديره: ألم يعلموا أنَّه من يُحادد اللَّه ورسوله يهلكْ، فأنَّ لهُ نَار جَهَنَّم» وقال الجرمي والمبرد: «أنَّ» الثانية مكررةٌ للتَّوكيد، كأن التقدير: فلهُ نارُ جهنم، وكُرِّرت «أنَّ» توكيداً، وشبَّهه أبو البقاء بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ﴾ [النحل: ١١٩] ثم قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا﴾، قال: والفاءُ على هذا جوابُ الشرط. وردَّ أبو حيان على الزمخشري قوله: بأنَّهم نصُّوا على أنَّه إذا حذف جوابُ الشَّرطِ، لزمَ أن يكون فعلُ الشرط ماضياً، أو مضارعاً مقروناً بـ «لَمْ»، والجوابُ على قوله محذوفٌ وفعل الشَّرطِ مضارعٌ غير مقترنٍ بـ «لَمْ» وأيضاً فإنَّا نجدُ الكلامَ تامًّا بدون هذا الذي قدَّره.

---

(١) وفي مصحف أبيّ بن كعب «ألم تعلم» على خطاب النبي ـ ﷺ ـ وهو وعيد لهم.
ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٥، المحرر الوجيز ٣/ ٥٤، البحر المحيط ٥/ ٦٦، الدر المصون ٣/ ٤٧٩.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ٦٤.

ونُقل عن سيبويه[١] أنَّه قال: الثانيةُ بدلٌ من الأولى. وهذا لا يصحُّ عن سيبويه، فإنَّه ضعيفٌ، أو ممتنع، وقد ضعفه أبو البقاءِ بوجهين:

أحدهما: أنَّ الفاء تمانعُ من ذلك والحكمُ بزيادتها ضعيفٌ.

والثاني: أنَّ جعلها بدلاً يوجب سقوط جواب «مَنْ» من الكلام. وقال ابنُ عطية «وهذا يُعترضُ بأنَّ الشَّيء لا يبدل منه حتى يستوفى، والأولى في هذا الموضع لم يأتِ خبرها بعد، إذ لم يأتِ جوابُ الشَّرط، وتلك الجملةُ هي الخبرُ، وأيضاً فإنَّ الفاء تُمانعُ البدل، فهي معنى آخر غير البدل فيقلقُ البدل». وقال بعضهم: فتحت على تقدير اللام، أي: فلأنَّ لهُ نار جهنم. وهذه كلُّها تكلُّفاتٌ، لا يحتاج إليها.

فالأولى ما تقدم ذكره، وهو أن يكون «أنَّ لهُ نارَ جهنَّمَ» في محل رفع بالابتداء والخبر محذوفٌ، وينبغي أن يقدِّرَهُ متقدماً عليها، كما فعل الزمخشريُّ، وغيرُه، أي: فحقٌّ أنَّ لهُ نار جهنَّم. وقدَّرهُ غيره متأخراً، أي: فأنَّ له نار جهنَّمَ واجبٌ، كذا قدَّره الأخفش وردُّوه عليه بأنَّها لا يبتدأ بها.

وهذا لا يلزمه، فإنَّه يجيز الابتداء بـ «أنَّ» المفتوحةِ من غير تقديم خبره. وغيره لا يجيز الابتداء بها إلاَّ بشرطِ تقدُّم «أمَّا»، نحو: أمَّا أنك ذاهبٌ فعندي، أو بشرط تقدُّم الخبر، نحو: عندي أنَّك منطلق. وقيل: «فأنَّ لهُ» خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي: فالواجبُ أنَّ لهُ، وهذه الجملةُ التي بعد الفاء مع الفاءِ في محلِّ جزم، جواباً للشَّرط. **وقرأ**[٢] **أبو عمرو فيما رواه أبو عبيدة**، والحسن، وابن أبي عبلة: «فإنَّ» بالكسر وهي قراءةٌ حسنةٌ قوية، تقدَّم أنَّهُ قرأ بها بعضُ السبعة في الأنعام، وتقدَّم هناك توجيهها.

والمحادّة: المخالفةُ، والمعاندةُ، ومجاوزةُ الحدِّ، والمعاداة. قيل: مشتقةٌ من الحد وهو حدُّ السِّلاح الذي يحاربُ به من الحديد. وقيل: من الحد الذي هو الجهةُ كأنه في حدٍّ غير حدِّ صاحبه كقولهم: شاقَّه، أي: كان في شقٍّ غير شقِّ صاحبه وعاداه، أي: كان في عدوة غير عدوته. قال ابن عباس: معناه: يخالف الله[٣] وقيل: يحارب الله، وقيل: يعاند الله، وقيل: يعادي الله.

واختار بعضهم قراءة الكسر، بأنَّها لا تحوج إلى إضمار، ولم يُرْوَ قوله: [الوافر]

٢٨٠٨ ـ فَمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنِّي فإنِّي وجِزوةَ لا تُعارُ ولا تُبَاعُ[٤]

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٤٦٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٤، البحر المحيط ٥/ ٦٦، الدر المصون ٣/ ٤٧٩.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ٩٦).

(٤) نسب البيت لشداد العبسي والد عنترة أو لعنترة وقيل: لعمه ورواية العجز:

وجروة لا تُرود ولا تُعار

ينظر: ديوان عنترة ص ٣٠٩ والكتاب ١/ ٣٠٢، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢١٦، والأغاني=

إلاَّ بالكسرِ.

وهذا غيرُ لازمٍ، فإنَّه جاء على أحد الجائزين. و «خَالِداً» نصبٌ على الحال.

قال الزجاج: «ويجوز كسر «أنّ» على الاستئناف بعد الفاءِ». وجهنم: من أسماء النار وحكى أهل اللغة عن العربِ: أنَّ البئر البعيدة القعر تسمى الجهنام، فيجوزُ أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ، ومعنى بعد قعرها أنَّه لا آخر لعذابها، وتقدم معنى الخلود، والخزي: قد يكون بمعنى النَّدم، وبمعنى الاستحياء، والمراد به ههنا: النَّدم، لقوله: ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ﴾ [يونس: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ﴾ الآية.

قال قتادة «هذه السُّورة كانت تُسمَّى الفاضحة، والحافرة، والمبعثرة، والمثيرة، أثارت مخازيهم ومثالبهم»[١] قال ابن عباسٍ: «أنزل اللَّهُ تعالى ذكر سبعين رجلاً من المنافقين بأسمائهم، وأسماء آبائهم، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة على المؤمنين، لئلاَّ يُعيّر بعضهم بعضاً؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين»[٢].

وقال الجبائيُّ: اجتمع اثنا عشر رجلاً من المنافقين على النِّفاقِ، وأخبر جبريل الرسول بأسمائهم، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أناساً اجتمعُوا على كَيْت وكَيْت، فليقُومُوا وليعترِفُوا وليستَغفِرُوا ربَّهم حتَّى أشفع لهُمْ» فلم يقوموا، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك «قُمْ يا فلانُ ويا فلانُ» حتى أتى عليهم ثم قالوا: نعترف ونستغفر فقال: «الآن أنَا كُنْتُ في أوَّل الأمْرِ أطيب نَفْساً بالشَّفاعةِ، والله كانَ أسْرعَ في الإجابةِ، اخرُجُوا عنِّي» فلم يزلْ يقول حتى خرجوا بالكليَّةِ[٣].

وقال الأصمُّ: إنَّ عند رجوع النبي ﷺ من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلاً ليفتكوا به؛ فأخبره جبريل، وكانوا متلثمين في ليلة مظلمة، وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم، فأمر حذيفة بذلك فضربها حتى نحاهم ثم قال: «مَنْ عرفت من القوْم»؟ فقال: لم أعرف منهم أحداً، فذكر النبيُّ عليه الصلاة والسلام أسماءهم وعدهم له، وقال: «إنَّ جبريل أخبرني بذلك» فقال حذيفة: ألا تَبْعَثُ إليه فتقتلهم، فقال: «أكره أن تقول العرب قاتل أصحابه حتَّى إذا ظفر صار يقتلهم، بل يَكْفِينَاهُمُ اللَّهُ بالدبيلة»[٤].

= ١٣٩١٧، ولسان العرب (جرا)، وقد نسب أيضاً لزيد الخيل ١٠٤ وينظر: الدر المصون ٣/ ٤٨٠، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٥٧.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥٥) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٧).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٧). (٣) ذكره الرازي في تفسيره (١٦/ ٩٦).

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٤٣ ـ ٢١٤٤) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (١٠، ١١/ ٢٧٧٨) بمعناه.

فإن قيل: الكافرُ منافق، فكيف يحذرُ نزول الوحي على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟ فالجوابُ، من وجوه:

أحدها: قال أبُو مسلم: «هذا حذر أظهرهُ المنافقون استهزاء حين رأوا الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يذكر كلَّ شيء ويدعي أنَّهُ عن الوحي، وكان المنافقُون يكذبون بذلك فيما بينهم، فأخبر الله رسوله بذلك، وأمره أن يعلمهم أنَّه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره، ويدلُّ على ذلك قوله: استَهْزِئُوا».

وثانيها: أنَّ القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنَّهم شاهدوا أنَّ الرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يخبرهم بما يفسرونه، فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم.

وثالثها: قال الأصمُّ: إنَّهم كانوا يعرفون كونه رسولاً حقاً من عند الله، إلاَّ أنَّ كفرهم كان حسداً وعناداً.

ورابعها: معنى الحذر الأمر بالحذر، أي: ليحذر المنافقون ذلك.

وخامسها: أنَّهم كانُوا شاكين في صحَّة نبوته، والشَّاك خائف، فلهذا خافوا أن ينزل عليه في أمرهم ما يفضحهم.

قوله: «أن تُنَزَّل» مفعولٌ به، ناصبه «يَحْذَرُ»، فإنَّ «يَحْذَرُ» متعدٍّ بنفسه كقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ [آل عمران: ٢٨]، لولا أنه متعدٍّ في الأصل لواحدٍ، لما اكتسب بالتضعيف مفعولاً ثانياً؛ ويدلُّ عليه أيضاً ما أنشده سيبويه: [الكامل]

٢٨٠٩ ـ حَـذِرٌ أمُـوراً لا تَـضِـيـرُ وآمِـنٌ ... مَـا لَـيْـسَ مُـنْـجِـيَـهُ مِـنَ الأقْـدَارِ[1]

وفي البيت كلامٌ، قيل: إنه مصنوع. وقال المبردُ: إنَّ «حَذِر» لا يتعدَّى، قال: لأنَّهُ من هيئات النفس، كـ «فَزِع». وهذا غير لازم، فإنَّ لنا من هيئات النفس ما هو متعدٍّ كـ: «خاف»، وخشي، فإنَّ «تُنَزَّل» عند المبرد على إسقاط الخافض أي: مِنْ أن تُنَزَّل.

وقوله: «تُنَبِّئُهُم» في موضع الرفع صفةً لـ «سورة».

قال الزمخشريُّ «الضميرُ في قوله «عليهم» و «تنبّئهم» للمؤمنين، و «في قُلُوبهِمْ» للمنافقين، ويجوزُ أيضاً أن تكون الضمائرُ كلها للمنافقين؛ لأنَّ السُّورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم، ومعنى «تُنبِّئُهم بما في قلوبهم» أنَّ السورة كأنَّها تقول لهم في قلوبكم كيت وكيت، يعني أنَّها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة فكأنَّها تخبرهم بها».

ثم قال: «قُلِ اسْتَهزِءُوا» هذا أمر تهديد، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾.

قوله تعالى ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ الآية.

---

(١) تقدم.

قال الكلبي، ومقاتل، وقتادةُ: إنَّ النبي ﷺ كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين، اثنان يستهزئان بالقرآن والرسول، والآخر يضحك[1].

قيل: كانوا يقولون: إنَّ محمداً يزعم أنه يغلب الروم، ويفتح مدائنهم، هيهات هيهات ما أبعده عن ذلك.

وقيل: كانوا يقولون: إنَّ محمداً يزعمُ أنَّهُ نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن، وإنما هو قوله وكلامه، فأطلع اللَّهُ نبيهُ ﷺ على ذلك فقال: «احبسُوا الرَّكبَ عليَّ» فدعاهُم وقال لهُم: «قُلْتُم كذا وكذا» فقالوا: إنَّما كُنَّا نتحدثُ ونخوض في الكلامِ، كما يفعلُ الرَّكبُ لقطع الطريق بالحديث واللعب.

قال ابن عمر: رأيتُ عبد الله بن أبيّ يشتد قدام النبي ﷺ والحجارة تنكيه، وهو يقولُ: «إنَّما كُنَّا نخوضُ ونلعبُ». ورسول الله ﷺ يقول «أباللَّهِ وآياتهِ ورسولهِ كُنتُم تَسْتهزِئُونَ». ولا يلتفتُ إليه[2].

وقال أبُو مسلم: قوله: ﴿يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٦٤] إنَّ القوم أظهروا هذا الخبر استهزاء، فبيَّن تعالى في هذه الآية أنَّهُ إذا قيل لهم: لِمَ فعلتُم ذلك؟ قالوا: لم نقل ذلك إلاَّ لأجل أنا كنا نخوض ونعلب.

فصل في بيان أصل الخوض

قال الواحديُّ: أصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين، ثم كثر حتى صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وأذى، والمعنى: إنَّما كُنَّا نخوضُ في الباطل من الكلام كما يخوض الركب لقطع الطريق، فأجابهم الرسولُ بقوله: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون».

قوله: «..أباللَّهِ..» متعلقٌ بقوله: «تَستهْزِئُونَ». و «تَسْتهْزِئُونَ» خبرُ «كان» وفيه دليلٌ على تقديم خبر «كان» عليها؛ لأنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، وقد تقدَّم معمول الخبر على «كان» فليَجُزْ تقديمه بطريق الأولى. وفيه بحث، وذلك أنَّ ابن مالك قدح في هذا الدَّليل، بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ٩، ١٠] قال: فـ «اليتيم»، والسائل قد تقدما على «لا» الناهية، والعاملُ فيهما ما بعدهما ولا

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥٦) عن الكلبي وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٨) عن عمر.

يجوز تقديم ما بعد «لا» الناهية عليها، لكونه مجزوماً بها، فقد تقدَّم المعمولُ، حيث لا يتقدَّم للعامل ذكر، ذكر ذلك عند استدلالهم على جواز تقديم خبر «ليس» بقوله ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨].

فصل

فرق بين قولك: أتستهزىء بالله، وبين قولك: أبالله تستهزىء، فالأوَّلُ يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء، والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء في الله، كأنه يقول: هَبْ أنك تقدم على الاستهزاء إلا أنه كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله كقوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ [الصافات: ٤٧] والمقصود: ليس نفي الغول، بل نفي أن يكون خمر الجنَّة محلاً للغول. ومعنى الاستهزاء بالله: هو الاستهزاء بتكاليف الله، والاستهزاء بذكر الله، فإنَّ أسماء الله قد يستهزىء بها الكافرُ، كما أنَّ المؤمن يعظمها. والمرادُ بالاستهزاء بـ «آيَاتِهِ» هو القرآن، وسائر ما يدلُّ على الدين، والرسول معلوم.

قوله: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ﴾.

نقل الواحديُّ عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين، **الأول**: أنَّه عبارة عن محو أثر الذنب، وأصله من: تعذرت المنازل، أي: دَرَسَتْ، وامَّحت آثارها؛ قال ابن أحمر: [البسيط]

٢٨١٠ ـ قَدْ كُنتَ تَعْرِفُ آياتٍ فقدْ جَعَلتْ أطْلالُ إلفِكَ بالوَعْساءِ تَعْتَذِرُ[1]

فالمعتذر يزاولُ محو ذَنْبِهِ.

والثاني: قال ابنُ الأعرابي: أصله من العذر، وهو القطع، ومنه العُذْرة؛ لأنَّها تقطع بالافتراغ.

ويقولون: اعتذرت المياه، أي: انقطعت، فكأنَّ المعتذر يحاولُ قطع الذمّ عنه.

قوله: ﴿قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ يدلُّ على أنَّ الاستهزاء بالدِّين كيف كان كفراً؛ لأنه استخفاف بالدين، والعمدة في الإيمان تعظيم الله تعالى، ويدل على أنَّ القول الذي صدر منهم كان كفراً في الحقيقة.

فإن قيل: كيف قال ﴿كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ وهم لم يكونوا مؤمنين؟

فالجواب: قال الحسنُ: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتم الإيمان[2].

فصل

قال ابنُ العربي: «لا يخلو ما قالوا من أن يكون جداً، أو هزلاً، وهو كيفما كان

---

(١) ينظر: شرح المفضليات ١/ ٤٠٨، واللسان (عذر)، والتهذيب ٢/ ٣١١ (عذر) والقرطبي ٨/ ١٩٨، والبحر المحيط ٥/ ٦٣، والعمدة لابن رشيق ٢/ ١٨٠، والدر المصون ٣/ ٤٨٠.

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ٩٩) عن الحسن.

كفراً فإنَّ القول بالكفر كفر بلا خلاف بين الأئمة، قال تعالى: ﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧].

فصل

اختلفوا في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق، قيل: يلزم وقيل: لا يلزم، وقيل: يفرق بين البيع وغيره. فيلزمُ في النكاح والطلاق، ولا يلزم في البيع وحكى ابنُ المنذر الإجماع في أن جدَّ الطلاق وهزله سواء. وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جد وهزلهُنَّ جِدّ، النِّكاحُ والطلاقُ والرَّجْعَةُ»[١]. قال الترمذيُّ «حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم».

قال القرطبي: «وفي الموطأ عن سعيد بن المسيِّب قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق»[٢].

قوله: «.. إن نَعْفُ» **قرأ عاصم**[٣] «نَعْفُ» بنون العظمة، «نعذِّب» كذلك، «طَائفَة» نصباً على المفعول به، **وهي قراءة أبي عبد**[٤] **الرحمن السُّلمي**، وزيد بن علي. **وقرأ الباقون** «يُعْفَ» في الموضعين بالياء من تحت مبنياً للمفعول، ورفع «طَائفةٌ»، على قيامها مقام الفاعل والقائمُ مقام الفاعل في الفعل الأوَّلِ الجارُّ بعده. **وقرأ الجحدريُّ**[٥] «إن يَعْفُ» بالياء من تحت فيهما، مبنياً للفاعل، وهو ضميرُ الله تعالى، ونصب «طائفة» على المفعول به. **وقرأ**[٦] **مجاهدٌ** «تُعْف» بالتاء من فوق فيهما، مبنياً للمفعول، ورفع «طائفة»، لقيامها مقام الفاعل. وفي القائم مقام الفاعل في الفعل الأوَّل وجهان:

أحدهما: أنَّهُ ضمير الذنوب، أي: إن تُعْفَ هذه الذنوب.

والثاني: أنَّه الجارُّ، وإنَّما أنَّث الفعل حملاً على المعنى.

قال الزمخشريُّ «الوجه التذكير؛ لأنَّ المسند إليه الظرفُ، كما تقول: سِيرَ بالدَّابة، ولا تقول: سِيرت بالدَّابة، ولكنه ذهب إلى المعنى، كأنه قيل: إن تُرْحَمْ طائفة فأنَّث لذلك، وهو غريبٌ».

---

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ص (٣١٦)، الحجة ٤/ ٢٠٥، حجة القراءات ص (٣٢٠)، إعراب القراءات ١/ ٢٥١، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ٩٥.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٧، المحرر الوجيز ٣/ ٥٥، البحر المحيط ٥/ ٦٨، الدر المصون ٣/ ٤٨١.

(٦) ينظر: السابق.

فصل

قال مجاهدٌ، وابن إسحاق: الذي عُفِيَ عنه رجل واحد، وهو مخاشن بنُ حمير الأشجعي، يقال هو الذي كان يضحكُ ولا يخوض، وكان يمشي مجانباً لهم، وينكر بعض ما يسمع فلمَّا نزلت هذه الآية تاب من نفاقه، وقال: اللَّهُمَّ إني لا أزال أسمعُ آية تَقْرَعُني بها تقشعر الجلودُ، وتجب منها القلوبُ، اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك، لا يقولُ أحدٌ: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة ولم يعرف أحد من المسلمين مصرعه[1].

فصل

ثبت بالروايات أنَّ الطائفتين كانوا ثلاثة؛ فوجب أن تكون إحدى الطَّائفتين إنساناً واحداً. قال الزجاجُ: والطَّائفة في اللغةِ أصلها الجماعة؛ لأنَّها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة، قال تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]. وأقله الواحد، وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الواحد فما فوقه، وقال تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا﴾[2] [الحجر: ٩].

قال ابن الأنباري: العرب توقع لفظ الجمع على الواحد، فتقولُ: خرج فلانٌ إلى مكَّة على الجمال، وقال تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] يعني: نعيم بن مسعود، ثم إنه تعالى علَّل تعذيبه لهم: ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا ۚ فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَٰقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾ الآية.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٠٨).

(٢) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١٠٠).

لمَّا شرح أنواع قبائح أفعالهم، بيَّن أنَّ إناثهم كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة.

قوله: «بَعضُهُم من بَعْضٍ» مبتدأ وخبر، أي: من جنس بعض، فـ «من» هنا لبيان الجنس وقيل: للتبعيض، أي: إنَّهم إنما يتوالدون بعضهم من بعض على دينٍ واحدٍ، وقيل: أمرهم واحد بالاجتماع على النفاقِ، ثمَّ فصَّل هذا الكلام فقال: «يأمُرُون بالمُنكرِ». هذه الجملةُ لا محلَّ لها؛ لأنَّها مفسرةٌ لقوله: «بعضُهُم من بعضٍ»، وكذلك ما عطف على «يَأمُرُون» ولفظ المنكر يدخلُ فيه كل قبيح، ولفظ المعروف يدخلُ فيه كل حسن، إلاَّ أنَّ الأعظم ههنا من المنكر الشرك والمعصية، والمراد الأعظم ههنا من المعروف الإيمان بالرسول «ويقْبِضُونَ أيدِيهُمْ» أي: يمسكونها عن الصَّدقة، والإنفاق في سبيل الله. «نَسُوا الله فنَسيَهُمْ» تركوا طاعة الله فتركهم من توفيقه وهدايته في الدُّنيا ومن رحمته في العقبى.

وإنَّما حملنا النِّسيان على التَّركِ، لأنَّ من نسي شيئاً لم يذكره، فجعل اسم الملزوم كناية عن اللاَّزم، ولأنَّ النسيان ليس في وسع البشر، وهو في حق الله تعالى محال فلا بد من التأويلِ، وهو ما ذكرنا من التَّرك؛ لأنَّهم تركوا أمر الله حتى صارُوا كالنسي المنسي، فجازاهم بأنَّ صيَّرهم كالشَّيء المنسيّ، كقوله: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠] ثم قال: ﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ أي: الكاملُونَ في الفِسْقِ.

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ﴾ الآية.

قال القرطبيُّ وغيره: يقالُ: وعد الله بالخير وعْداً، ووعدَ بالشَّر وعيداً. وقيل: لا يقال من الشر إلاَّ «أوْعدته» و «توعدته» وهذه الآية رد عليه. لمَّا بيَّن في المنافقين والمنافقات أنه نسيهم، أي: جازاهم على تركهم التَّمسك بطاعةِ الله، أكَّد هذا الوعيد وضمَّ المنافقين إلى الكفار فيه، فقال: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ﴾ الآية.

وقوله: «خالدين» حالٌ من المفعول الأول للوعد، وهي حالٌ مقدرةٌ؛ لأنَّ هذه الحال لم تقارن الوعد. وقوله: «هِي حَسْبُهُم» لا محلَّ لهذه الجملة الاستئنافية. والمعنى: أنَّ تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها، ولا يمكنُ الزيادة عليها.

ثم قال: «ولَعَنَهُمُ اللَّهُ» أبعدهم الله من رحمته، ﴿وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ﴾ دائم.

فإن قيل: معنى المقيم والخالد واحد فيكون تكراراً.

فالجوابُ: من وجهين:

الأول: أنَّ لهم نوعاً آخر من العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنَّار والخلود المذكور أولاً، ولا يدل على أنَّ العذاب بالنَّارِ دائم. وقوله: ﴿وَلَهُمۡ عَذَابٞ مُّقِيمٞ﴾ يدلُّ على أنَّ لهم مع ذلك نوعاً آخر من العذابِ.

فإن قيل هذا مشكل؛ لأنه قال في النَّار المخلدة: «هِي حَسْبُهُم» وكونها حسباً يمنع

من ضمّ شيء آخر إليه. فالجوابُ: أنَّها حسبهم في الإيلام، ومع ذلك يضم إليه نوع آخر زيادة في تعذيبهم.

والثاني: أنَّ المراد بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ العذاب العاجل الذي لا ينفك عنهم وهو ما يُقاسُونَه من الخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم، وما يحذرونه من أنواع الفضائح.

قوله: «كالذِين من قبْلِكُمْ».

فيه أوجه:

أحدها: أنَّ هذه الكاف في محلِّ رفعٍ، تقديره: أنتم كالذين، فهي خبر مبتدأ محذوف.

الثاني: أنَّها في محلِّ نصب. قال الزجاجُ[1]: المعنى: وعد كما وعد الذين من قبلكم فهو متعلقٌ بـ «وَعَدَ». قال ابن عطيَّة[2] «وهذا قلقٌ». وقال أبو البقاءِ[3]: ويجُوز أن يكون متعلقاً بـ ﴿تَسْتَهْزِءُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]. وفي هذا بعدٌ كبيرٌ.

وقوله: «كانُوا أشدَّ» تفسيرٌ لشبههم بهم، وتمثيل لفعلهم بفعلهم، وجعل الفراءُ محلَّها نصباً بإضمار فعلٍ، قال: «التَّشبيهُ من جهة الفعل، أي: فعلتم كما فعل الذين من قبلكم» فتكون الكافُ في موضع نصب. وقال أبو البقاءِ: «الكافُ في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف وفي الكلام حذف مضافٍ، تقديره: وعداً كوعد الذين». وذكر الزمخشريُّ وجه الرفع المتقدم، والوجه الذي تقدم عن الفراء، وشبَّهه بقول النمر بن تولب: [الكامل]

٢٨١١ ـ ..... كـالـيَـوم مَـطْـلُـوبـاً ولا طَـلَـبـا[4]

بإضمار: «لَمْ أرَ».

قوله: «كَمَا اسْتَمْتَعَ» الكافُ في محلِّ نصب، نعتاً لمصدر محذوف، أي: استمتاعاً كاستمتاع الذين.

قوله: ﴿كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾ الكافُ كالَّتي قبلها. وفي «الَّذِي» وجوهٌ:

أحدها: أنَّ المعنى: وخضتم خوضاً كخوض الذين خاضوا، فحُذفت النُّونُ تخفيفاً، أو وقع المفردُ موقع الجمع وقد تقدَّم تحقيقه في أوائل البقرةِ، فحذف المصدرُ الموصوفُ، والمضافُ إلى الموصول وعائدُ الموصول تقديره: خاضوه، والأصل: خاضوا فيه؛ لأنَّهُ يتعدَّى بـ «في» فاتَّسع فيه فحذف الجارُّ، فاتصل الضميرُ بالفعل، فساغ حذفه، ولولا هذا التَّدريجَ لما ساغَ الحذف، لما تقدم أنَّهُ متى جُرَّ العائد بحرف اشترط في جواز حذفه جرُّ الموصول بمثل ذلك الحرف وأن يتحد التعلُّق مع شروط أخر تقدمت.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٢/ ٥١٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٥٦.

(٣) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٨.

(٤) تقدم.

الثاني: أنَّ «الذي» صفةٌ لمفردٍ مُفهم للجمع، أي: وخضتم خَوْضاً كخوض الفوج الذي خاضُوا، أو الفريق الذي خاضوا والكَلامُ في العائد كما سبق قبل.

قال بعضُ المفسِّرين: «الَّذي» اسم ناقص مثل «ما، ومن»، يعبَّر به عن الواحد والجمع، كقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ ثم قال ﴿ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧].

الثالث: أن «الَّذي» من صفة المصدر، والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوضِ الذي خاضوه وعلى هذا فالعائدُ منصوبٌ من غير واسطةِ حرفِ جر. وهذا الوجهُ ينبغي أن يكون هو الراجح، إذ لا محذور فيه.

والرابع: أنَّ «الذي» تقعُ مصدرية، والتقدير: وخضتم خوضاً. ومثله: [البسيط]

٢٨١٢ ـ فَثَبَّتَ اللَّهُ ما آتاكَ مِنْ حسبٍ ... في المُرسلينَ ونَصْراً كالَّذي نُصِرُوا[1]

أي: كنَصْرهم. وقول الآخر: [البسيط]

٢٨١٣ ـ يَا أمَّ عَمْرو جَزاكِ اللَّهُ مَغْفِرةً ... رُدِّي عليَّ فُؤادِي كالذي كَانَا[2]

أي: ككونه. وقد تقدَّم أنَّ هذا مذهب الفراء، ويونس، وقد تقدَّم تأويل البصريين لذلك قال الزمخشريُّ[3] «فإن قلت: أيُّ فائدة في قوله: ﴿فَٱسْتَمْتَعُوا۟ بِخَلَٰقِهِمْ﴾، وقوله ﴿كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ﴾ مغنٍ عنه، كما أغْنَى «كالَّذي خَاضُوا»؟ قلت: فائدته أن يذُمَّ الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدُّنيا، ورضاهم بها عن النَّظرِ في العاقبة، وطلب الفلاح في الآخرة، وأن يُخَسِّس أمر الاستمتاع ويُهَجِّن أمر الراضي به، ثم شبَّه حال المخاطبين بحالهم، وأمَّا «وخُضْتُمْ كالَّذي خَاضُوا» فمعطوفٌ على ما قبله ومسندٌ إليه، مُسْتَغْنٍ بإسناده إليه عن تلك المقدمة يعني: أنه استغنى عن أن يكون التَّركيبُ: وخاضُوا، فخضتم كالذي خاضوا». وفي قوله ﴿كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ﴾ إيقاعٌ للظَّاهر موقع المضمر، لنُكتَةٍ، وهو أنَّه كان الأصلُ: فاستمتعم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم؛ فأبرزهم بصورةِ الظَّاهر تحقيراً لهم، كقوله: ﴿لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٤]، وكقوله قبل ذلك: ﴿ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ﴾، ثم قال: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: ٦٧] وهذا كما يدلُّ بإيقاع الظَّاهر موقع المضمر على التفخيم والتعظيم، يدُلُّ به على عكسه، وهو التَّحقير.

فصل

معنى الآية: إنَّكم فعلتم كفعل الذين من قبلكم، بالعدولِ عن أمر الله والأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف، وقبض الأيدي عن الخيرات، و «كانُوا أشدَّ منكُمْ قُوَّةً»

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لجرير: ينظر: الديوان ٥٩٤، والمحتسب ٢/ ١٨٩، والدر المصون ٣/ ٤٨٣.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٨٨.

بَطْشاً ومنعَةً، «وأكْثَرَ أموالاً وأوْلاداً» إنما استمتعوا مدة بالدُّنيا، باتباع الشَّهوات، ورضوا به عوضاً عن الآخرة، «فاسْتَمْتَعْتُم بخلاقِكُم»، والخلاق: النصيب وهو ما قدر للإنسان من خير. ﴿كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَٰقِهِمْ﴾ وسلكتم سبيلهم «وخُضْتُم» في الباطلِ والكذب على الله وتكذيب رسله، والاستهزاء بالمؤمنين، «كالَّذِي خَاضُوا» أي: كما خاضوا.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ﴾ أي: بطلت حسناتهم في الدُّنيا بسبب الموت والفقر والانتقال من العزِّ إلى الذُّل ومن القوة إلى الضَّعْفِ، وفي الآخرة؛ لأنَّهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب. ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ حيثُ أتعبوا أنفسهم في الردِّ على الأنبياء، ولم يجدوا منه إلا فوات الخير في الدُّنيا والآخرة، فكما حبطت أعمالهم وخسروا حبطت أعمالكم وخسرتم.

روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «لتتَّبِعُنَّ سُنَنَ من قبلكمُ شِبْراً بِشبرٍ، وذِرَاعاً بذرَاع، حتَّى إذا دخلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لاتَّبعْتُموهُمْ» قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى قال: «فَمَنْ؟» وفي رواية أبي هريرة: فهل النَّاسُ إلاَّ هُمْ[1]؟ فلهذا قال في المنافقين «بَعْضُهم من بَعْضٍ»، وقال في المؤمنين: «بَعْضُهمْ أولياءُ بَعْضٍ» أي: في الدِّين واتفاق الكلمة، والعون، والنصرة، «يَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ» بالإيمان والطَّاعة والخير، وقد تقدَّم الكلام على «يَأمُرونَ بالمَعْرُوفِ». «ويَنْهونَ عن المُنكَرِ» عن الشِّرك والمعصية، وما لا يعرف في الشَّرع «ويُقِيمُونَ الصَّلاة» المفروضة ﴿وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ﴾ فالسين للاستقبال، إذ المراد رحمةٌ خاصةٌ، وهي ما خبَّأه لهم في الآخرة. وادَّعى الزمخشريُّ: أنَّها تُفيدُ وجوب الرحمةِ وتوكيد الوعدِ والوعيد، نحو: سأنتقم منك، يعني لا تفوتني وإن تباطأ ذلك، ونظيره: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦] ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ [الضحى: ٥] ﴿سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ١٥٢].

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ وذلك يوجبُ المبالغة في التَّرغيب والتَّرهيب؛ لأنَّ العزيز هو الذي لا يمنعُ من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة، والحكيمُ هو المدبر أمر عباده على ما تقتضيه الحكمة.

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ وَمَا

(١) أخرجه البخاري (١٣/ ٣١٢ ـ ٣١٣) كتاب الاعتصام: باب قوله ﷺ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» (٧٣٢٠) ومسلم ٤/ ٢٠٥٤ كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى (٦ ـ ٢٦٦٩).

نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٨٠﴾﴾

قوله: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

والأقرب أنه تعالى أراد بها البساتين التي تبنى فيها المناظر؛ لأنَّهُ تعالى قال بعده ﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ﴾ والمعطوفُ يجبُ أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون مساكنهم في جنَّات عدنٍ ومناظرهم التي هي البساتين، وتكون فائدة وصفها بأنَّها عدنٌ، أنَّها تجري مجرى دار السَّكن والإقامة.

وقوله: «خَالِدِينَ» حالٌ مقدَّرة، كما تقدَّم. وقوله: ﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً﴾ أي: منازل طيبة ﴿فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ﴾ أي: خلد وإقامة، وفي «عدن» قولان:

أحدهما: أنَّهُ اسم علم لموضع معين في الجنَّةِ.

قال عبدُ الله بنُ عمرو «إنَّ في الجنَّةِ قصراً يقال له عدنٌ، حوله البروج وله خمسة آلاف باب على كلِّ باب خمسة آلاف حرة، لا يدخله إلاَّ نبيٌّ، أو صديقٌ أو شهيدٌ»[1].

قال الزمخشريُّ: و «عدن» علم بدليل قوله ﴿جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ﴾ [مريم: ٦١].

والقول الثاني: أنه صفة للجنة. قال الأزهريُّ: «العَدْنُ» مأخوذ من قولك: عَدَنَ بالمكان إذا أقام به، يَعْدِنُ عُدوناً. وتقول: تركت إبل بني فلان عوادن بمكان كذا، وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه، ومنه المعدن، لمُسْتَقرِّ الجواهر. يقال: عدن عُدُوناً، فله مصدران. هذا أصلُ هذه اللفظة لغة. وذكر المفسِّرون لها معان كثيرة وقال الأعشى في معنى الإقامة: [المتقارب]

٢٨١٤ ـ وإنْ يَسْتَضِيفُوا إلى حِلْمِهِ يُضَافُوا إلى رَاجِحٍ قَدْ عَدَنْ[2]

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٠).

(٢) هو في ديوانه برواية:

وإن يستضافوا إلى حكمة لضافوا إلى هادن قد وزن =

أي: ثَبَتَ واستقرَّ. ومنه «عدن» لمدينة باليمن، لكثرة المقيمين بها.

قوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾ التَّنكيرُ يفيدُ التقليل، أي: أقلُّ شيء من الرضوان أكبر من جميع ما تقدَّم من الجنَّات ومساكنها.

ثم قال: ﴿ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ أي: هذا هو الفوزُ العظيمُ، لا ما يطلبه المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا. روى أبو سعيدٍ الخدريُّ أنَّ النبي ﷺ قال: يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لأهل الجنَّة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»[١]

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ الآية.

لمَّا وصف المنافقين بالصِّفاتِ الخبيثةِ، وتوعدهم بأنواع العقاب، ثمَّ ذكر المؤمنين بالصفات الحسنة، ووعدهم بالثَّوابِ، عاد إلى شرح أحوال الكُفَّارِ والمنافقين في هذه الآية.

فإن قيل: مجاهدة المنافقينَ غيرُ جائزة، فإنَّ المنافق يستر كفره وينكره بلسانه.

فالجوابُ من وجوه:

أحدها: قال الضحاكُ: مجاهدة المنافق: تغليظُ القول، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ ظاهر قوله ﴿جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ يقتضي الأمر بجهادهما معاً، وكذا ظاهر قوله: ﴿وأغلظ عليهم﴾ راجع إلى الفريقين.

وثانيها: أنَّ الجهاد عبارة عن بذل الجهد وليس في اللفظ ما يدلُّ على أنَّ الجهاد بالسَّيف أو باللِّسانِ أو بطريق آخر. فقال ابن مسعودٍ: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فبقَلبِهِ. وقال: لا يلقى المنافق إلاَّ بوجه مكفهر. وقال ابنُ عبَّاسٍ: باللِّسانِ وترك الرفق[٢].

وثالثها: قال الحسنُ وقتادةُ: بإقامةِ الحدودِ عليهم[٣]

= وينظر: الطبري ١٤/ ٣٥٠: واللسان (وزن) ومجاز القرآن ١/ ٢٧٤، والبحر المحيط ٥/ ٦٣، والدر المصون ٣/ ٤٨٤.

(١) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٩٦) كتاب التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة (٥٧١٨) ومسلم (٤/ ٢١٧٦) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (٩ ـ ٢٨٢٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٦٢) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٠) عن قتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٦٢) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١١).

قال القاضي: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ إقامة الحدود واجبةٌ على من ليس بمُنافقٍ.

قوله: ﴿وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ﴾ قال أبُو البقاءِ: إن قيل كيف حسنتِ الواوُ هنا والفاء أشبه بهذا الموضع؟ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الواو واو الحالِ والتقدير: افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنَّم، وتلك الحال حال كفرهم ونفاقهم.

والثاني: أنَّ الواو جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوف، تقديره: واعلمْ أنَّ مأواهم جهنم.

الثالث: أنَّ الكلام حمل على المعنى والمعنى أنَّه قد اجتمع لهم عذابُ الدُّنيا بالجهاد والغلظة، وعذابُ الآخرة بجعل جهنَّم مأواهم. ولا حاجة إلى هذا كُلِّه، بل هي جملةٌ استئنافية.

قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟﴾ الآية.

قال ابنُ عبَّاسٍ: كان رسول الله ﷺ جالساً في ظلِّ شجرةٍ، فقال: «إنهُ سيَأتِيكُمْ إنسانٌ ينْظرُ إليْكُمْ بعيْنِ الشَّيطانِ، فإذا جَاءَ فلا تُكَلِّمُوهُ» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله ﷺ، فقال: «عَلامَ تَشْتمُنِي أنْتَ وأصْحَابُكَ» فانطلق الرَّجُل؛ فجاء بأصحابه، فحلفُوا بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل الآية[1].

وقال الكلبيُّ: نزلت في جلاس بن سويدٍ، وذلك أنَّ رسول الله ﷺ خطب ذات يوم بتبوك، فذكر المنافقين، فسمَّاهم رجْساً وعابهم، فقال جلاسٌ: لئن كان محمد صادقاً، لنحنُ شرٌّ من الحمير فلمَّا انصرف رسولُ الله ﷺ إلى المدينة أتاه عامر بن قيس، وأخبره بما قال جلاس، فقال الجلاس: كذب يا رسول الله؛ فأمرهما رسولُ الله ﷺ أن يحلفا عند المنبر؛ فقام الجلاسُ عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلاَّ هو ما قاله، ولقد كذب عليَّ عامر، فقام عامرٌ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لقد قاله، وما كذبتُ عليه، ثم رفع عامرٌ يديه إلى السَّماء فقال: اللَّهُمَّ أنزلْ على نبيِّكَ تصديق الصادقِ منَّا.

فقال رسولُ الله ﷺ والمؤمنون: آمين، فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يتفرَّقُوا بهذه الآية، حتى بلغ «فإن يَتُوبوا يكُ خَيْراً لهُم»، فقام الجلاسُ، فقال: يا رسول الله أسمعُ الله قد عرض عليَّ التوبة، صدق عامرُ بن قيس فيما قاله، لقد قُلْتُه وأنا أسْتغفرُ اللَّه، وأتوب إليه، فقبلَ رسولُ الله ﷺ ذلك منه، ثم تاب وحَسُنَتْ توبتُه[2].

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيّ لما قال ﴿لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٦٣) وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١١ ـ ٣١٢) عن الكلبي والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١٠٨).

﴿ٱلْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]. وأراد به الرسول ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ، فسمع زيدُ بنُ أرقم ذلك وبلغه إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فهمَّ عمرُ بقتل عبد الله بن أبيّ، فجاء عبد الله وحلف أنَّهُ لم يقل فنزلت الآية. وقال القاضي: الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روي أنَّ المنافقين همُّوا بقتله عند رجوعه من تبوك، وهم خمسة عشر رجلاً تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي بالليل، وكان عمَّار بن ياسر آخذاً بخطام راحلته وحذيفة خلفها يسوقها، فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل، وقعقعة السلاح، فالتفت، فإذا قوم متلثمُون. فقال: إليكم يا أعداء الله، فهربوا والظَّاهر أنهم لمَّا اجتمعوا لذلك الغرض، فقد طعنوا في نبوته ونسبوه إلى الكذب في ادِّعاءِ الرسالة، وذلك هو قولهم كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج.

فإن قيل: قوله: «وكفرُوا بعد إسلامهمْ» يدلُّ على أنَّهم أسلمُوا من قبل، وهم لم يكونوا مسلمين.

فالجوابُ: أنَّ المراد من الإسلام السلم الذي هو ضد الحرب؛ لأنَّهم لمَّا نافقوا، فقد أظهروا الإسلام، وقوله: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ المراد إطباقهم على الفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى أخبر الرسول بذلك حتى احترز عنهم، ولم يصلُوا إلى مقصودهم وقال السُّديُّ: «هو قولهم إذا قدمنا المدينة؛ عقدنا على رأس عبد الله بن أبيّ تاجاً فلم يصلوا إليه»[1].

قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ﴾.

في الاستثناء وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مفعول به، أي: وما كرهُوا وعابُوا إلاَّ إغناءَ الله إيَّاهم وهو من باب قولهم: ما لي عندك ذنبٌ إلاَّ أن أحسنت إليك، أي: إن كان ثم ذنبٌ فهو هذا، فهو تهكمٌ بهم؛ كقوله: [الطويل]

٢٨١٥ ـ ولا عَيبَ فينَا غيرَ عِزقٍ لِمَعْشَرٍ ... كرامٍ وأنَّا لا نَخُطُّ على النَّمْلِ[2]

وقول الآخر: [المنسرح]

٢٨١٦ ـ مَا نَقمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إلَّا ... أنَّهُم يَحْلُمُون إن غضِبُوا
وأنَّهُمْ سَادَةُ المُلُوك ولا ... يَصْلحُ إلاَّ عليهمُ العربُ[3]

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٢).

(٢) ينظر: العمدة لابن رشيق ٢/ ٤٩، والبحر ٥/ ٧٤، واللسان (نحل) والتهذيب ٥/ ٣٦٦ نما، والدر المصون ٣/ ٤٨٥.

(٣) البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات. ينظر: ديوانه ٤، وطبقات فحول الشعراء ٥٣٣، ومجاز القرآن ١/ ١٧٠، والأغاني ٤/ ١٦٠، وغريب القرآن ١٩٠، واللسان نقم، والتهذيب ٩/ ٢٠٢ (نقم)، والبحر المحيط ٥/ ٧٤، وزاد المسير ٣/ ٤٧١، والخزانة ٧/ ٢٨٨، والدر المصون ٣/ ٤٨٥.

والثاني: أنَّهُ مفعولٌ من أجله، وعلى هذا فالمفعولُ به محذوف، تقديره: وما نقموا منهم الإيمان إلاَّ لأجل إغناء الله إيَّاهم. وقد تقدَّم الكلامُ على «نَقِمَ» [الأعراف: ١٢٦].

قيل: إن مولى الجلاس قتل، فأمر له رسول الله ﷺ بديته اثني عشر ألفاً فاستغنى.

وقال الكلبيُّ: كانوا قبل قدوم النبي ﷺ المدينة في ضنكٍ من العيشِ فلمَّا قدمَ عليهم النبي ﷺ استغنوا بالغنائم[1].

قوله: ﴿فَإِن يَتُوبُواْ﴾ أي: من نفاقهم: ﴿يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ﴾ أي: يعرضوا عن التوبة ﴿يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى ٱلدُّنْيَا﴾ بالخزي، وفي «الآخرةِ» بالنَّارِ «ومَا لَهُمْ» في الأرض «مِن وليٍّ ولا نصيرٍ» أي: أنَّ عذاب الله إذا حق لم ينفعه وليٌّ ولا نصير.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ الآية.

«عاهد الله» فيه معنى القسم، فلذلك أجيب بقوله: «لنصَّدَّقنَّ»، وحذف جوابُ الشرط لدلالة هذا الجواب عليه، و «اللاَّم» للتوطئةِ، ولا يمتنع الجمعُ بين القسم واللاَّم الموطئة له.

وقال أبُو البقاءِ[2]: فيه وجهان:

أحدهما: تقديره: «عاهد، فقال: لئِنْ آتَانَا».

والثاني: أن يكون «عاهد» بمعنى: قال، فإنَّ العهد قول. ولا حاجة إلى هذا.

قوله: ﴿لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ﴾ **قرأهما الجمهور بالنُّون الثقيلة**. والأعمش[3] بالخفيفة.

قال الزجاج الأصل: «لنتَصدَّقنَّ»، ولكن التَّاء أدغمت في الصَّاد، لقربها منها.

قال الليثُ: المُتصدق: المعطي، والمُتصدق: السائل. قال الأصمعيُّ، والفرَّاءُ: هذا خطأ، فالمتصدق هو المعطي، قال تعالى: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨] واعلم أنَّ هذه السورة نزل أكثرها في شرح أحوال المنافقين؛ فلهذا ذكرهم على التفصيل فقال: ﴿وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ﴾ [التوبة: ٦٢] ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ٥٨] ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّىٓ﴾ [التوبة: ٤٩] ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ﴾ [التوبة: ٧٥].

والمشهور في سبب نزول هذه الآية: ما روى أبو أمامة قال: جاء ثعلبةُ بنُ حاطبٍ الأنصاريُّ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ادعُ الله أن يرزقني مالاً، فقال رسول الله ﷺ «ويحكَ يا ثعلبةُ قليلٌ تُؤدِّي شُكرَهُ خيرٌ من كثيرٍ لا تُطِيقهُ» ثمَّ أتاهُ بعد ذلك فقال «أمَا

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٢) والرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١٠٩).

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ١٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٣، المحرر الوجيز ٣/ ٦٢، البحر المحيط ٥/ ٧٥، الدر المصون ٣/ ٤٨٥.

لكَ في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ؟ والذي نفسي بيدهِ لوْ أردتُ أن تسيرَ الجبالُ معي ذهباً وفضةً لسَارَتْ».

ثمَّ راجعه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله: ادعُ الله أن يرزقني مالاً، والذي بعثك بالحقِّ لئن رزقني الله مالاً لأعطين كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فقال رسول الله ﷺ «اللَّهُمَّ ارزقْ ثعلبَة مالاً» قال: فاتَّخذ غنماً؛ فنمت كما ينمو الدُّودُ، حتى ضاقَتْ بها المدينةُ فتنحَّى عنها، ونزل وادياً من أوديتها، وكان يصلي مع رسول الله الظهر والعصر، ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثُرتْ ونمتْ، فتباعد حتى كان لا يشهدُ جمعةً ولا جماعة؛ فكان إذا كان يوم الجمعة خرجَ يتلقَّى النَّاس يسألهم عن الأخبار، فذكرهُ رسول الله ﷺ ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبةُ»؟.

قالوا: يا رسول الله؛ اتَّخذَ غنماً ما يسعها وادٍ، فقال رسول الله ﷺ «يا ويْحَ ثَعلبةَ» فأنزل الله تعالى آية الصدقات؛ فبعث رسُول الله ﷺ رجلاً من بني سليم، ورجلاً من جهينة، وكتب لهما أسنان الصدقة كيف يأخذانها، وقال لهما: «مُرَّا بثعلَبةَ بنِ حاطب، وبرجُلٍ من بني سليم، فخذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة؛ فسألاه الصدقة، وأقرآه كتاب رسول الله ﷺ، فقال: ما هذه إلاَّ الجزية، ما هذه إلاَّ أخت الجزية، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليَّ، فانطلقا وسمع بهما السُّلمي، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصَّدقة، ثم استقبلهما بها، فلمَّا رأياها قالا: ما هذه عليك؛ قال خذاه فإنَّ نفسي بذلك طيبة، فمرَّا على الناس، وأخذَا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة، فقال: أروني كتابكما؛ فقرأه ثم قال: ما هذه إلاَّ جزية، ما هذه إلاَّ أختُ الجزية، اذهبا حتَّى أرى رأيي، قال فأقبلا، فلما رآهما رسول الله ﷺ قال قبل أن يكلماه: يا ويْحَ ثعلبةَ، ثُمَّ دعا للسلميّ بخيرٍ؛ فأخبراه بالذي صنع ثعلبة؛ فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ الآية على قوله: ﴿وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ١٠٣] وعند رسول الله ﷺ رجلٌ من أقارب ثعلبةَ؛ فسمع ذلك، فخرج حتَّى أتاهُ فقال: ويْحَكَ يا ثعلبة، قد أنزل الله عزَّ وجلَّ فيك كذا وكذا، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي ﷺ فسأله أن يقبل صدقته، فقال: إنَّ لله مَنَعني أن أقبلَ مِنْكَ صدقَتكَ؛ فجعل يَحْثُو التُّرابَ على رأسِهِ، فقال رسول الله ﷺ: «قد أمرتُك فلمْ تُطِعْنِي»؛ فرجع إلى منزله، وقبض رسول الله ﷺ ثم أتى أبا بكر بصدقته؛ فلم يقبلها اقتداء بالرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقبض أبو بكر، ثم لم يقبلها عمر اقتداء بأبي بكر، ثمَّ لم يقبلها عثمان، وهلك ثعلبةُ في خلافة عثمان[1].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦) والواحدي في «أسباب النزول» ص (١٩١ ـ ١٩٢) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٢ ـ ٣١٣) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٢٨٩ ـ ٢٩١) من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة.

وذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٣/ ١٣٥): سنده ضعيف.

وقال ابن حجر في «تخريج الكشاف» ص ٧٧: إسناده ضعيف جداً.

وقال ابنُ عباسٍ، وسعيدُ بن جبيرٍ، وقتادةُ: أتى ثعلبة مشهداً من الأنصار؛ فأشهدهم لئن آتاني الله من فضله آتيت كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، وتصدقت منه، ووصلت منه القرابة، فمات ابن عمٍّ له، فورث منه مالاً، فلم يف بما قال؛ فأنزل الله هذه الآية[1].

وقال الحسن ومجاهدٌ: نزلت في ثعلبةَ بن حاطبٍ، ومعتب بن قشير، وهما من بني عمرو بن عوف قد جاءا على ملأ قعوداً وقالا: والله لئن رزقنا الله لنصدقنَّ، فلما رزقهما بخلا به. والمشهورُ الأول[2].

فإن قيل: إنَّ الله أمره بإخراج الصَّدقة؛ فكيف يجوزُ للرسول أن لا يقبلها منه؟.

فالجواب: لا يبعد أن يقال: إنَّ الله تعالى منع الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ من قبول الصدقة منه إهانة له ليعتبر غيره، فلا يمتنع عن أداء الصدقات، أو أنَّه أتى بتلك الصدقة على وجه الرياء، لا على وجه الإخلاص، وأعلم الله الرسول بذلك؛ فلذلك لم يقبل تلك الصدقة، ويحتمل أيضاً أن الله تعالى لما قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] كان هذا غير حاصل في ثعلبة مع نفاقه؛ فلهذا امتنع الرَّسولُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أخذ تلك الصَّدقةِ.

فإن قيل: المنافق كافرٌ، والكافر لا يمكنه أن يعاهد الله.

فالجواب: أنَّ المنافق قد يكون عارفاً بالله، إلاَّ أنه كان منكراً لنبوةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام؛ فلكونه عارفاً بالله يمكنه أن يعاهد الله، ولكونه منكراً لنبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، كان كافراً.

وكيف لا أقول ذلك وأكثر العالم مقرون بوجود الصانع؟ أو لعله حين عاهد الله كان مسلماً، ثم لمَّا بخل بالمال، ولم يف بالعهدِ صار منافقاً، ولفظ الآية يدلُّ على ذلك لقوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا﴾ [التوبة: ٧٨].

فإن قيل: هل من شرط المعاهدة أن يتلفظ بها باللسان، أو يكفي النِّيَّة؟.

فالجواب: قال بعضهم: تكفي النيةُ، وأن قوله: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥] كان شيئاً نووه في أنفسهم لقوله: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ﴾ [التوبة: ٧٨]. وقال المحققون: هذه المعاهدة مقيدة بالتَّلفظ باللسان، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله عفا لأمَّتي ما حدَّثتْ به أنفُسهَا ما لم تتكلَّم به أو تعمل» وأيضاً فقول «لئِنْ آتَانَا من فضلهِ لنَّصدَّقنَّ» يشعر ظاهره بالقول باللسانِ.

فإن قيل: المراد من الصدقة إخراج المال، وهو على قسمين واجبٌ وغير واجب، والواجبُ قسمان:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٦٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٢٧) عن الحسن ومجاهد.

قسم واجبٌ بأصل الشَّرع كالزَّكاة، والنفقات الواجبةِ.

وقسم لم يجب إلاَّ إذا التزمه العبد كالنذور.

فقوله: «لنصَّدَّقنَّ» هل يتناولُ الأقسام الثلاثة، أو لا؟.

فالجوابُ: أنَّ الصَّدقات الَّتي ليست واجبة، غير داخلة في الآية، لقوله: «بخلوا به» والبخل في عرف الشَّرْعِ عبارة عن منع الواجب؛ ولأنَّه تعالى ذمَّهُم بهذا الترك، وتارك المندوب لا يذم.

بقي القسمان الواجبان؛ فالواجب بأصل الشرع داخل في الآية، لا محالة بقي الواجب بالنَّذر، والظَّاهر أن اللفظ لا يدلُّ عليه؛ لأنه ليس في الآية إلاَّ قوله ﴿لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ وهذا ليس فيه إشعارٌ بالنَّذر، لأنَّ الرجل قد يعاهدُ ربَّهُ في أن يقوم بما يلزمه من الزَّكوات والنفقات الواجبة إن وسَّعَ اللَّهُ عليه.

فإن قيل: لفظ الآية يدلُّ على أنَّ الذي لزمهم إنَّما بسبب هذا الالتزام، والزكاةُ لا تلزم بسبب هذا الالتزام، وإنما تلزمُ بملك النصاب وحلول الحولِ.

فالجوابُ: قوله: «لنصَّدقنَّ» لا يوجبُ أن يفعلوا ذلك على الفور؛ لأنَّهُ إخبار عن إيقاع هذا الفعل في المستقبل، وهذا النذر لا يوجبُ الفور؛ فكأنهم قالوا: لنصدقن في وقته كما قالوا: «ولنكُونَنَّ من الصَّالحينَ» أي: في أوقات لزوم الصَّلاة؛ فثبت بما قرَّرْنَا أنَّ الدَّاخل تحت هذا العهد، إخراج الأموال الواجبة بأصل الشَّرع، ويؤكد هذا ما روي في سبب النُّزولِ أنَّ الآية إنَّما نزلت في حق من امتنع من أداة الزَّكاةِ.

فصل

المرادُ من «الفضل» ههنا: إيتاء المالِ بأي طريق كان، إمَّا بتجارة، أو غنيمةٍ أو غير ذلك. والمرادُ بـ «الصَّالحينَ»: الصالح ضد المفسد، والمفسد عبارة عمَّن بخل بما يلزمه في التكليف، فالصَّالح: من يعملُ بعمل أهل الصَّلاحِ من صلة الرَّحمِ والنَّفقةِ في الخير، ونحو ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ﴾.

قال الليثُ: يقال: أعقب فلاناً ندامةً، إذا صيرت عاقبة أمره ذلك، قال الهذليُّ: [الكامل]

٢٨١٧ ـ أودى بنيَّ وأعقبُوني حَسْرَةً ... بَعْدَ الرُّقادِ وعبْرَةً لا تُقْلِعُ[1]

(١) ينظر: خزانة الأدب ١/ ٤٢٠، وشرح التصريح ٢/ ٦١، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٦٢، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٩٨، واللسان (عقب)، وأوضح المسالك ٣/ ١٩٧، وشرح الأشموني ٢/ ٣٣١.

ويقال: أكل فلانٌ أكلةً فأعقبتهُ سُقْماً، وأعقبه الله خيراً، والمعنى: أخلفهم في قلوبهم أي: صير عاقبة أمورهم النفاق، وقيل: عاقبهم بنفاق في قلوبهم، يقال: عاقبته وأعقبته بمعنى.

فصل

«فأعقبهم» فعل، ولا بد من إسناده إلى شيء تقدَّم ذكره، والذي تقدَّم ذكره هو الله تعالى، والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي والإعراض، ولا يجوزُ إسناد إعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التَّصدق أو الصلاح، لأنَّ هذه الثلاثة أعمال الخير؛ فلا يجوز جعلها مؤثرة في حصول النفاق في القلب؛ لأنَّ النفاقَ عبارة عن الكُفرِ، وهو جهل وترك بعض الواجب لا يكون مؤثراً في حصول الجهلِ في القلب؛ لأنَّ ترك الواجب عدمٌ، والجهل وجود، والعدم لا يكون مؤثراً في الوجود؛ لأنَّ البخل والتولي والإعراض، قد يوجدُ في كثير من الفُسَّاقِ، مع أنَّهُ لا يحصلُ معه النفاق؛ ولأنَّ هذا الترك لو أوجب حصول الكفرِ في القلب لأوجبه، سواء كان هذا الترك جائزاً شرعاً أو محرماً شرعاً؛ لأنَّ سبب اختلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثراً؛ ولأنه تعالى قال: ﴿بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧] فلو كان فعل الإعقاب مسنداً إلى البخل، والتولي، والإعراض لصار تقدير الآية: فأعقبهم ببخلهم وتوليهم وإعراضهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وذلك لا يجوز؛ لأنَّهُ فرق بين التَّولي وحصول النفاق في القلب بسبب التولي، ومعلومٌ أنه كلام باطل؛ فثبت بهذه الوجوه أنَّهُ لا يجوز إسناد الإعقاب إلى شيء من الأشياءِ المتقدم ذكرها إلاَّ إلى الله تعالى؛ فوجب إسناده إليه؛ فصار المعنى: أنَّ الله تعالى هو الذي يعقب النفاق في قلوبهم، وذلك يدلُّ على أنَّ خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى، وهذا هو الذي قاله الزجاجُ، إنَّ معناه: أنَّهُم لمَّا ضلُّوا في الماضي فهو تعالى أضلَّهُم عن الدِّين في المستقبل، ويؤكدُ ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ﴾ فالضميرُ في قوله: «يَلقَوْنَهُ» عائد إلى الله تعالى فكان الأولى أن يكون قوله: «فأعْقَبَهُمْ» مسنداً إلى اللَّهِ تعالى.

قال القاضي «المرادُ من قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ﴾ أي: فأعقبهم العقوبة على النفاق وتلك العقوبة هي: حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذُّل والذنب ويدوم بهم ذلك إلى الآخرة». وهذا بعيدٌ؛ لأنه عدولٌ عن الظَّاهر من غير دليل فإن ذكروا دليلاً عقلياً، قوبلوا بدليل عقلي. والله أعلم.

فصل

ظاهرُ الآية يدلُّ على أنَّ نقض العهد، وخلف الوعد، يورثُ النِّفاقَ، فيجب على المسلم الاحتراز عن ذلك، ويجتهد في الوفاءِ. ومذهب الحسنِ البصري: أنَّه يوجب

النفاق لا محالة لهذه الآية، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقاً وإن صلَّى وصامَ وزعمَ أنَّهُ مؤمنٌ، إذا حدَّث كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا ائْتُمِنَ خَانَ»[١].

ونقل أن واصل بن عطاء قال: أتى الحسن رجلٌ فقال له: إن أولاد يعقوب حدَّثُوه في قولهم ﴿فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ [يوسف: ١٧] فكذبوهُ، ووعدوه في قولهم: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [يوسف: ١٢] فأخلفوه، وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه، فهل نحكمُ بكونهم منافقين؟ قيل: فتوقف الحسن في مذهبه.

وفسَّر عمرو بن عبيد الحديث فقال «إذ حدَّث عن الله كذب عليه، وعلى دينه، وعلى رسوله وإذا وعد أخلف كما ذكر الله فيمن عاهد الله، وإذا ائتمن على دين الله خان في السرِّ فكان قلبه على خلاف لسانه».

قوله: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ﴾ قال الجبائيُّ «تمسَّكُوا في إثبات رُؤية الله بقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤] قال: واللقاء ليس عبارة عن الرؤية، بدليل قوله في صفة المنافقين ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ﴾ وأجمعوا على أنَّ الكفَّار لا يرونه؛ فدلَّ على أنَّ اللقاء ليس عبارة عن الرؤية.

ويؤيدهُ قوله عليه الصلاة والسلام «من حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ ليقتطع بهَا حق امرىء مُسلم لقيَ اللَّهَ وهُو عليه غَضْبانُ»[٢] وأجمعوا على أنَّ المراد من اللقاء ههنا: لقاء ما عند الله من العقاب فكذا ههنا».

قال ابن الخطيب «وهذا دليلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّا إذا تركنا حمل لفظ اللقاء على الرُّؤيةِ في هذه الآية، وفي الخبر لدليل منفصل؛ فلا يلزمنا ذلك في سائر الصُّور، كما إذا أدخلنا التَّخصيصَ في بعض العمومات لدليل منفصل؛ فلا يلزمنا أن نُخَصِّصَ جميع العمومات من غير دليل فكما لا يلزمنا هذا لا يلزمنا ذلك».

قوله: ﴿بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ﴾ أي: أنَّ الله أعقبهم ذلك النِّفاق في قلوبهم لأجل إخلافهم الوعد، وعلى كذبهم. **وقرأ الجمهور** «يَكْذِبُونَ» مخففاً، **وأبو**[٣] رجاء مثقلاً.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ﴾ الآية.

قرأ الجمهور «يَعْلَمُوا» بالياء من تحت. **وقرأ عليُّ بن أبي طالبٍ، والحسنُ**[٤]،

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٨١) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٣، المحرر الوجيز ٣/ ٦٢، البحر المحيط ٥/ ٧٥، الدر المصون ٣/ ٤٨٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٣، المحرر الوجيز ٣/ ٦٢، البحر المحيط ٥/ ٧٥، الدر المصون ٣/ ٣٨٥.

والسلمي بالخطاب، التفاتاً للمؤمنين دون المنافقين والسِّر: ما ينطوي عليه صدورهم والنَّجْوَى: ما يفاوضُ فيه بعضهم بعضاً فيما بينهم، مأخوذ من «النَّجْو» وهو الكلام الخفي كأنَّ المتناجيين منعا إدخال غيرهما معهما، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٤] وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا﴾ [يوسف: ٨٠] وقوله: ﴿فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ﴾ [المجادلة: ٩]، والمعنى: أنَّ الله تعالى يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرَّءون على النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتَّناجي فيما بينهم، مع علمهم بأنَّهُ تعالى يعلم ذلك من حالهم، كما يعلم الظَّاهر، وأنَّهُ يعاقب عليه كما يعاقب على الظَّاهر.

قال: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ﴾ والعَلاَّمُ: مبالغة في العالم، والغيب: ما كان غَائِباً عن الخلق.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ الآية.

في «الَّذينَ يلمِزُونَ» أوجه:

أحدها: أنه مرفوعٌ على إضمار مبتدأ، أي: هم الذين.

الثاني: أنَّه في محل رفع بالابتداء، و «مِنَ المُؤمنينَ» حالٌ من «المطَّوِّعين».

و «في الصَّدقاتِ» متعلق بـ «يَلْمِزُونَ»، «والَّذينَ لا يَجِدُونَ» نسقٌ على «المُطَّوِّعينَ» أي: يَعيبُونَ المياسير، والفقراء. وقال مكيٌّ: «والَّذينَ» خفضٌ، عطفاً على «المُؤمنينَ» ولا يَحْسُن عطفهُ على «المُطَّوِّعين»؛ لأنه لمْ يتمَّ اسماً يعد؛ لأنَّ «فَيَسْخَرُونَ» عطف على «يَلْمِزُونَ» هكذا ذكره النَّحاسُ في الإعراب له، وهو عندي وهمٌ منه.

قال شهابُ الدِّين[1]: «والأمر فيه كما ذكر، فإنَّ «المُطَّوِّعينَ» قد تمَّ من غير احتياجٍ لغيره».

وقوله: «فَيَسْخرُونَ» نسقٌ على الصِّلةِ، وخبر المبتدأ: الجملةُ من قوله «سَخِرَ اللَّهُ منهُمْ» هذا أظهرُ إعراب قيل هنا.

وقيل: «والَّذينَ لا يَجِدُونَ» نسقٌ على «الَّذينَ يَلْمِزُونَ»، ذكره أبُو البقاءِ وهذا لا يجُوزُ؛ لأنَّهُ يلزمُ الإخبارُ عنهم بقوله: ﴿سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ﴾، وهذا لا يكون، إلاَّ بأنْ كان «الَّذينَ لا يَجِدُون» مُنافقينَ، وأمَّا إذَا كانُوا مؤمنين، كيف يسخرُ الله منهم؟. وقيل: «والَّذينَ لا يَجِدُونَ» نسقٌ على «المُؤمنينَ»، قاله أبُو البقاءِ.

قال أبُو حيَّان[2]: «وهُو بعيدٌ جدًّا». ووجهُ بعده: أنَّه يفهمُ أنَّ «الَّذينَ لا يجدُونَ» ليسوا مؤمنين؛ لأن أصل العطف الدلالةُ على المُغايرةِ، فكأنَّهُ قيل: يَلْمِزُونَ المطَّوِّعينَ من

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٨٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٧٧.

هذين الصنفين: المؤمنين، والذين لا يجدُونَ؛ فيكون «الَّذينَ لا يجدون» مطَّوِّعين غير مؤمنين.

وقال أبُو البقاءِ[١]: «فِي الصَّدقاتِ» متعلقٌ بـ «يَلمِزُونَ»، ولا يتعلَّق بـ «المُطَّوِّعينَ» لئلاَّ يفصل بينهما بأجنبي. وهذا فيه نظر؛ إذ قوله «مِنَ المؤمنينَ» حال، والحالُ ليست بأجنبيّ، وإنَّما يظهر في ردِّ ذلك أن «يطَّوَّع» إنَّما يتعدى بالباءِ، لا بـ «في» وكون «في» بمعنى «الباء» خلاف الأصل. وقيل: «فَيَسْخَرُونَ» خبرُ المبتدأ ودخلتِ الفاءُ، لمَا تضمَّنهُ المبتدأ من معنى الشرط، وفي هذا الوجه بُعْدٌ من حيثُ إنَّه يقرُب من كون الخبر في معنى المبتدأ، فإنَّ من عاب إنساناً وغمزهُ علم أنَّهُ يسخرُ منه فيكون كقولهم: «سَيِّدُ الجاريةِ مالِكُهَا».

الثالث: أن يكون محلُّه نصباً على الاشتغال، بإضمار فعل يُفسِّره «سَخِرَ اللَّهُ منهُم» من طريق المعنى، نحو: عاب الذين يلمزُون، سخر الله منهم.

الرابع: أنْ ينصب على الشتم.

الخامس: أن يكون مجروراً بدلاً من الضمير في «سِرَّهُم ونجْواهُمْ».

وقرىء[٢] «يلْمُزون» بضم الميم، وقد تقدَّم أنَّها لغة، **وقرأ الجمهور** «جُهْدَهم» بضمِّ الجيمِ.

وقرأ ابنُ[٣] **هرمز وجماعة** «جَهْدهم» بالفتح. فقيل: لغتان بمعنى واحد. وقيل المفتوحُ المشقَّةُ والمضمومُ: الطَّاقةُ، قالهُ القتيبيُّ، وقيل: المضمومُ شيءٌ قليلٌ يعاشُ به والمفتوحُ: العملُ.

وقوله: ﴿سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ﴾ يحتملُ أن يكون خبراً محضاً، وأن يكون دعاءً.

فصل

اعلم أنَّ هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة، وهو لمزهم من يأتي بالصَّدقاتِ.

قال المفسِّرون: حثَّ رسولُ الله ﷺ على الصَّدقةِ؛ فجاء عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ بأربعة آلافِ درهم، فقال: يا رسول الله، مالي ثمانية آلاف درهم، جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله، وأمسكتُ أربعة آلاف لعيالي.

فقال رسُول الله ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا أعْطيْتَ، وفيمَا أمْسَكْتَ»[٤]. فبارك اللَّهُ في مال عبد الرحمن، حتَّى إنَّهُ خلف امرأتين يوم أن مات؛ فبلغ ثمنُ ماله لهما مائة وستون ألفاً وتصدق يومئذ عاصمُ بن عدي العجلاني بمائة وسْقٍ من تمر.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٣، المحرر الوجيز ٣/ ٦٣، البحر المحيط ٥/ ٧٦، الدر المصون ٣/ ٤٨٦.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) تقدم تخريجه وهو حديث تصدق عبد الرحمن بن عوف بأمواله لنصرة جيش المسلمين.

وجاء أبُو عقيلٍ الأنصاري واسمه الحبحاب، بصاعٍ من تمرٍ، وقال: يا رسُول الله بتُّ ليلتي أجر بالجرير حتى نلتُ صاعين من تمرٍ؛ فأمسكتُ أحدهما لعيالي، وجئتُ بالآخر؛ فأمره رسول الله ﷺ أن ينثره على الصَّدقاتِ؛ فلمزهم المنافقُون، وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلاَّ رياءً، وإن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكنَّهُ أحب أن يزكي نفسه ليعطى من الصَّدقات؛ فأنزل الله تعالى: «الَّذينَ يلْمِزُون» أي: يعيبون المطوعين المتبرعين من المؤمنين في الصدقات، يعني: عبد الرحمن بن عوف وعاصماً، «والَّذينَ لا يجِدُون إلاَّ جُهدهُمْ» أي: طاقتهم.

والجُهْدُ: شيء قليلٌ يعيش به المقلُّ، والجهد بالفتح، والجُهْد بالضمِّ بمعنى واحد يعني: أبا عقيل. «فَيسْخَرُونَ مِنْهُمْ» يستهزئون منهم، «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» أي: جازاهم على السخرية. وقال الأصمُّ: المرادُ أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهرُوهُ من أعمال البرِّ مع أنَّهُ لا يثيبهم عليها؛ فكان ذلك كالسخرية، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية.

قال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ عند نزول الآية في المنافقين، قالوا: يا رسول الله، استغفر لنا، فقال رسول الله ﷺ: «سأستغفرُ لَكُمْ»؛ فنزل قوله تعالى: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] لفظه أمر، ومعناه خبر، تقديره: استغفرت لهم، أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم[(١)].

قال الضحاك: لما نزلت هذه الآيةُ، قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله قد رخَّص لي فلأزيدنَّ على السبعين لعلَّ الله أن يغفر لهُمْ» فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦] ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾[(٢)].

قوله: «سَبْعينَ مرَّةً» منصوبٌ على المصدر، كقولك: ضربته عشرين ضربة؛ فهو لعدد مرَّاته وقوله: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ قد تقدَّم الكلام على هذا عند قوله: ﴿قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ﴾ [التوبة: ٥٣]؛ وأنَّهُ نظيرُ قوله: [الطويل]

٢٨١٨ ـ أسِيئِي بِنَا أوْ أحْسِني لا مُسِيئةٌ لَدَيْنَا ولا مَقْلِيَّةٌ إنْ تَقَلَّتِ[(٣)]

قوله تعالى: ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا۟ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا۟ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١١٦).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٥).

(٣) تقدم.

مِنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَـٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَـٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ﴾ الآية.

«بِمَقْعدِهِم» متعلقٌ بـ «فرح»، وهو يصلحُ لمصدر «قَعَدَ»، وزمانه ومكانه.

قال الجوهريُّ «قَعَدَ قُعُوداً ومَقْعَداً، جَلس، وأقعَده غيره» والمخلف: المتروكُ، أي: خلفهم الله وثبطهم، أو خلفهم رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ والمؤمنون، لمَّا علموا تثاقلهم عن الجهادِ والمرادُ بـ «المقعد» ههنا المصدر، أي؛ بقُعُودِهِمْ وإقامتهم بالمدينة. وقال ابنُ عبَّاسٍ: يريدُ: المدينة؛ فعلى هذا هو اسمُ مكانٍ.

فإن قيل: إنَّهم احتالُوا حتى تخلَّفُوا عن رسول الله؛ فكان الأولى أن يقال: فرح المتخلفون فالجوابُ من وجوه:

أحدها: أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام منع أقواماً من الخروج معه لعلمه أنَّهم يفسدون ويشوشون، وكان هذا في غزوة تبوك؛ فهؤلاء كانوا مخلَّفين لا متخلِّفين.

وثانيها: أنَّ أولئك المتخلفين صارُوا مخلفين في قوله بعد هذه الآية: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣]، فلمَّا منعهم الله من الخروج صارُوا مخلفين.

وثالثها: أنَّ من يتخلَّف عن الرسول ﷺ بعد خروجه إلى الجهاد، يوصف بأنَّه مخلف من حيث إنَّهُ لم ينهض، وبقي وأقام.

قوله: «خِلافَ رسُول اللَّهِ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّه منصوبٌ على المصدر بفعلٍ مقدرٍ مدلولٍ عليه بقوله «مَقْعدِهِمْ»؛ لأنَّه في معنى تخلَّفوا، أي: تخلَّفوا خلاف رسول الله.

الثاني: أنَّ «خلاف» مفعولٌ من أجله، والعامل فيه إمَّا «فَرِحَ»، وإمَّا «مَقْعَد» أي: فَرِحُوا؛ لأجل مخالفتهم رسول الله، حيثُ مضى هو للجهاد، وتخلَّفوا هم عنه، أو بقعودهم لمخالفتهم له، وإليه ذهب الطبريُّ، والزجاج، ومؤرِّج، وقطرُب. ويُؤيدُ ذلك قراءةُ من قرأ[1] «خُلْف» بضم الخاء وسكون اللاَّم.

والثالث: أن ينتصب على الظرف، أي: بعد رسول الله، يقال: أقام زيد خلاف القوم، أي: تخلَّف بعد ذهابهم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٦٦، البحر المحيط ٥/ ٨١، الدر المصون ٣/ ٤٨٧.

قال الأخفش[١] وأبو عبيدة: إنَّ «خلافَ» بمعنى: «خَلْف»، وأنَّ يونس رواه عن عيسى بن عمر ومعناه: بعد رسول الله. **ويؤيده قراءة ابن عبَّاسٍ، وأبو[٢] حيوة، وعمرو بن ميمون** «خَلْفَ» بفتح الخاءِ وسكون اللاَّمِ.

وعلى هذا القول، الخلاف: اسم للجهةِ المعينة كالخلف، وذلك أنَّ المتوجِّه إلى قُدَّامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قُدَّامه في كونها جهة مُتوجِّهاً إليها، و «خِلاف» بمعنى «خَلْف» مستعمل، وأنشد أبو عبيدة للأحوص: [الكامل]

٢٨١٩ ـ عَقَبَ الرَّبيعُ خِلافَهُمْ فَكَأنَّمَا بَسَطَ الشَّواطِبُ بَيْنَهُنَّ حَصِيرَا[٣]

وقول الآخر: [الطويل]

٢٨٢٠ ـ فَقُلْ للَّذي يَبْقَى خلافَ الذي مَضَى تَأهَّبْ لأخْرَى مِثْلِهَا فكأنْ قَدِ[٤]

قوله تعالى: ﴿وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي: إنَّهم فرحوا بسبب التخلف، وكرهُوا الذهاب إلى الغزو.

واعلم أنَّ الفرح بالإقامة يدل على كراهيةِ الذهاب، إلاَّ أنَّهُ أعاده للتَّأكيد، أو لعلَّ أن المراد أنَّ طبعه مال إلى الإقامة؛ لأجل إلفه البلدة، واستئناسه بأهله وولده، وكره الخروج إلى الغزو؛ لأنَّهُ تعْريضٌ للمال والنفس للقتلِ، وأيضاً منعهم عن الخروج شدة الحرّ في وقت خروج رسُولِ الله ﷺ، وهو المرادُ من قوله: «لا تنفِرُوا فِي الحرِّ»، فأجاب اللَّهُ عن هذا الأخير بقوله: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ﴾ أي: يعلمون، وكذلك في مصحف عبد الله بن مسعود، أي: بعد هذه الدَّار، دار أخرى، وبعد هذه الحياة حياة أخرى، وأيضاً هذه مشقة منقضية، وتلك مشقة باقية.

وأنشد الزمخشريُّ لبعضهم: [الطويل]

٢٨٢١ ـ مَسَرَّةَ أحْقابٍ تلقَّيتُ بَعْدَهَا مَسَاءَةَ يَوْمٍ أرِيُهَا شَبَهُ الصَّابِ
فَكيفَ بأنْ تَلْقَى مسرَّةَ سَاعَةٍ وَرَاء تَقَضِّيها مَسَاءَةُ أحْقَابِ[٥]

قوله تعالى: ﴿فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا﴾ الآية.

«قَلِيلاً، وكَثِيراً» فيهما وجهان:

---

(١) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٣٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٦، المحرر الوجيز ٣/ ٦٦، البحر المحيط ٥/ ٨١، الدر المصون ٣/ ٤٨٧.

(٣) البيت للحارث بن خالد المخزومي. ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢٦٤، والطبري ١٤/ ٢٩٨ والتفسير الكبير ١٦/ ١٤٩، واللسان (خلف) و(عقب)، والبحر المحيط ٥/ ٨٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٥٥٤.

(٤) ينظر: معجم الشعراء ٦، والبحر المحيط ٥/ ٨٠، واللسان (خلف) والدر المصون ٣/ ٤٨٧.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٠٥، والتفسير الكبير ١٦/ ١٤٩، ١٥٠، والبحر المحيط ٥/ ٧٩، والدر المصون ٣/ ٤٨٨.

أظهرهما: أنَّهما منصوبان على المصدر، أي: ضحكاً قليلاً وبكاءً كثيراً؛ فحذف الموصوفَ، وهو أحدُ المواضع المُطَّردِ فيها حذفُ الموصوف وإقامةُ الصفة مقامه.

والثاني: أنَّهما منصوبان على ظرفي الزمان، أي: زماناً قليلاً، وزماناً كثيراً والأول أولى؛ لأنَّ الفعل يدلُّ على المصدر بشيئين: بلفظه ومعناه، بخلاف ظرف الزمان فإنه لا يدلُّ عليه بلفظه، بل بهيئته الخاصَّةِ.

وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلاَّ أنَّ معناه الإخبار بأنه ستحصل هذه الحالة، لقوله تعالى بعده ﴿جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾.

قوله: «جَزَاءً» فيه وجهان:

الأول: قال الزَّجَّاج: إنَّه مفعولٌ لأجله، أي: سبب الأمر بقلَّة الضَّحكِ، وكثرة البكاء جزاؤهم بعملهم. و «بِمَا» متعلق بـ «جزاء»، لتعديته به ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ لأنَّه صفته.

والثاني: أن ينتصب على المصدر بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: يُجْزونَ جزاءً. ﴿بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾ في الدنيا من النِّفاق.

قوله تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ﴾ الآية.

«رَجَعَ» يتعدَّى كهذه الآية الكريمة، ومصدرُهُ: «الرَّجْع»، كقوله ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ﴾ [الطارق: ١١]. ولا يتعدَّى، نحو: ﴿وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] في قراءة من بَنَاهُ للفاعل. والمصدر: الرُّجوعُ، كالدُّخُولِ.

والمعنى: فإن ردَّك الله من غزوة تبوك إلى المدينة، ومعنى «الرجع» مصير الشَّيء إلى المكان الذي كان فيه، يقال: رجعته رجعاً، كقولك: رددته رداً.

وقوله: ﴿إِلَىٰ طَآئِفَةٖ مِّنۡهُمۡ﴾ إنَّما خصَّصَ؛ لأنَّ جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين، بل كان بعضهم مخلصين معذورين، «فاسْتَأذَنوكَ للْخُروجِ» معك في غزوة أخرى «فَقُلْ لن تخْرجُوا معيَ أبَداً» في سفر، «ولن تُقَاتِلُوا معيَ عَدُوًّا» وهذا يجري مجرى الذَّم واللَّعن لهم، ومجرى إظهار نفاقهم وفضائحهم؛ لأنَّ ترغيب المسلمين في الجهاد أمرٌ معلومٌ بالضَّرورة من دين محمَّد عليه الصلاة والسلام، ولمَّا منعوا هؤلاء من الخروج إلى الغزو بعد ذلك الاستئذان، كان ذلك تصريحاً بكونهم خارجين عن الإسلام، ونظيره قوله تعالى ﴿سَيَقُولُ ٱلۡمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقۡتُمۡ﴾ إلى قوله ﴿قُل لَّن تَتَّبِعُونَا﴾ [الفتح: ١٥]، ثم إنَّه تعالى علَّل ذلك المنع بقوله «إنَّكُمْ رَضِيتُم» أي: لأنكم رضيتم «بالقُعُودِ أوَّل مرَّةٍ» في غزوة تبوك.

قال أبُو البقاءِ: «أوَّل مرَّةٍ» ظرف. قال أبُو حيَّان[1] «يعني ظرف زمان وهو بعيد».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٨٢.

قال شهابُ الدِّين[١] «لأنَّ الظَّاهر أنَّها منصوبةٌ على المصدر. وفي التفسير: أول خرجةٍ خرجها رسولُ الله ﷺ، فالمعنى: أول مرَّة من الخروج».

قال الزمخشريُّ «فإن قلت: «مَرَّةٍ» نكرة، وضعت موضع المرات، للتفضيل، فلمَ ذُكِرَ اسمُ التفضيل المضافُ إليها، وهو دالٌّ على واحدةٍ من المَّراتِ؟ قلت: أكثرُ اللُّغتين: أن يقال هند أكبرُ النساء، وهي أكبرهنَّ، ثم إنَّ قولك: هي كبرى امرأة، لا يكادُ يُعثر عليه، ولكن هي أكبر امرأة، وأول مرة وآخر مرة».

والمعنى: أنَّ الحاجةَ في المرَّة الأولى إلى موافقتكم كانت أشدّ، وبعد ذلك زالت تلك الحاجة فلما تخلَّفْتُم عند مسيس الحاجة إلى حضُورِكُم؛ فبعد ذلك لا نقبلكم، ولا نلتفتُ إليكم.

قوله: «مَعَ الخَالفينَ» هذا الظَّرفُ يجوز أن يكون متعلقاً بـ «اقْعُدُوا»، ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ لأنَّه حال من فاعل «اقْعُدُوا». والخَالِفُ: المتخلِّفُ بعد القوم.

قال الأخفشُ، وأبو عبيده: «الخَالِفُونَ» جمع، واحدهم «خالف»، وهو من يخلف الرجل في قومه. والمعنى: مع الخالفينَ من الرِّجال الذين يخلفون في البيت، فلا يبرحون.

وقال الفرَّاءُ: المراد: بـ «الخَالِفينَ» «المُخَالِفينَ»، يقالُ: عبد خالف، إذا كان مخالفاً. وقال الأخفشُ: فلان خالفةُ أهل بيته إذا كان مخالفاً لهم، وقال الليثُ: يقال هذا رجل خالفةٌ، أي: مخالف كثير الخلاف، فإذا جمع قلت: الخالفُونَ. وقال الأصمعيُّ: الخالفُ: هو الفاسد، يقال: خلف فلان عن كل خير يخلف خلوفاً، إذا فسد ومنه «خُلُوف فَم الصَّائم»، والمراد بهم: النِّساءُ والصبيانُ والرِّجالُ العاجزون؛ فلذلك جازَ جمعهُ للتَّغليب. وقال قتادةُ: الخَالِفُونَ: النِّسَاء»[٢] وهو مردودٌ، لأجْلِ الجمع. **وقرأ عكرمة، ومالكُ**[٣] **بن دينارٍ** «مَعَ الخَلِفينَ» مَقصُوراً من «الخَالِفينَ»؛ كقوله: [الرجز]

٢٨٢٢ ـ مِثْلُ النَّقَا لَبَّدَهُ ضَرْبُ الطَّلَلْ[٤]

وقوله: [الرجز]

٢٨٢٣ ـ .....عَرِدَا ..... بَرِدَا[٥]

يريد: «الطِّلال» و «عَرِدًا»: بَارِدًا.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٤٨٨.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٨).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٩٧، المحرر الوجيز ٣/ ٦٧، الدر المصون ٣/ ٤٨٨،

(٤) ينظر: المحتسب ١/ ١٨١، ٢٩٩، والخصائص ٣/ ١٣٤، واللسان (طلل)، والبحر المحيط ٥/ ٨٣.

(٥) ينظر: الخصائص ٢/ ٣٦٥، والمحتسب ١/ ٢٩٩، واللسان (برد)، (عرد).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم﴾ الآية.

«مِنْهُم» صفةٌ لـ «أَحَدٍ»، وكذلك الجملة من قوله: «مَاتَ»، في موضع جر أيضاً كأنه قيل: على أحدٍ منهم ميت، ويجوزُ أن يكون «مِنْهُم» حالاً من الضَّمير في «مَاتَ» أي: مات حال كونه منهم، أي: مُتَّصِفاً بصفة النِّفاقِ، كقولهم: أنت مني، يعني: على طريقتي و «أبَداً» ظرف منصوب بالنهي، وهذا الظَّرفُ متعلق بـ «أحَد»، والتقدير: ولا تصل أبداً على أحدٍ منهم.

فصل

اعلم أنَّهُ تعالى أمر رسوله أن يُهينَهُم، ويذلهم، بمنعهم من الخروج معه إلى الغزوات ثمَّ منعه في هذه الآية من أن يُصلي على من مات منهم. روى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّه لمَّا اشْتَكَى عبد الله بن أبيّ ابن سلول، عاده رسول الله ﷺ، فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات، ويقوم على قبره، ثمَّ إنه أرسل إلى الرسول ﷺ وطلب منه قميصه، ليكفن فيه؛ فأرسل إليه القميص الفوقاني، فردَّه، وطلب الذي يلي جلده ليكفَّن فيه، فقال عمرُ: لِمَ تُعطِي قميصَك للرجس النَّجس؟ فقال رسول الله ﷺ «إنَّ قميصِي لا يُغْنِي عنهُ مِنَ اللَّهِ شيئاً، ولعلَّ اللَّهَ أن يُدخلَ بِه ألفاً في الإسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله؛ فلمَّا رأوه يطلبُ القميص، ويرجو أن ينفعه، أسلم منهم يومئذ ألفٌ.

فلمَّا مات جاء ابنُهُ يعرفه، فقال عليه الصلاة والسلام لابنه: «صَلِّ عليْهِ وادْفِنْهُ»، فقال: إن لم تُصل عليه يا رسول الله لم يُصَلِّ عليه مسلمٌ، فقام ﷺ، ليصلِّي عليه؛ فجاء عمر فقام بين رسول الله ﷺ وبين القبلة؛ لئلاَّ يصلي عليه، فنزلت الآية وأخذ عمر بثوبه وقال: «ولا تُصَلِّ على أحَدٍ منهُم مَاتَ أبَداً»[1]، وهذا يدلُّ على منقبة عظيمة من مناقب عمر؛ وذلك لأنَّ الوَحْيَ نزل على وَفْق قوله في آيات كثيرة منها: آية أخذ الفداء عن أسارى بدر كما سبق، ومنها: «آية تحريم الخمر» [المائدة: ٩٠]، ومنها: «آية تحويل القبلة» [البقرة: ١٤٢]، ومنها: آية أمر النِّساء بالحجاب، وهذه الآية؛ فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر منصباً عالياً، ودرجة رفيعة في الدِّين، ولهذا قال ﷺ: «لوْ لَمْ أبْعَثْ لبعثتَ يا عمر نبيًّا»[2].

قال القرطبيُّ: إن قال قَائِلٌ، كيف قال له عمر: أتصلي عليه، وقد نهاكَ اللَّهُ أنْ

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٨٤) كتاب التفسير: باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... حديث (٤٦٧٠) ومسلم (٤/ ١٨٦٥) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عمر رضي الله عنه حديث (٢٥/ ٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

(٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٧٨) كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث (٣٦٨٦) بلفظ: لو كان نبيّ بعدي لكان عمر بن الخطاب وقال الترمذي: حسن غريب.

تُصَلِّي عليه ولم يكن تقدم نهي عن الصلاة عليهم؟ قيل له: يحتملُ أن يكون ذلك وقع له في خاطره، ويكون من قبيل الإلهام والتحدث الذي شهد له به رسول الله ﷺ، وقد كان القرآن ينزل على وفق مراده، كما قال: وافقت ربي في ثلاث، وجاء: في أربع؛ فيكون هذا من ذاك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآية، ويحتملُ أن يكون فهم ذلك من قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣] فإن قيل: كيف يجوزُ أن يرغب الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الصَّلاة عليه بعد علمه بأنه كافر وقد مات على كفره، وأنَّ صلاة الرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ تجري مجرى الإجلال والتَّعظيم وأيضاً فالصَّلاةُ عليه تتضمَّنُ الدُّعاء له، وذلك محظورٌ؛ لأنَّه تعالى أعلمه أنه لا يغفر للكافرِ ألبتة، وأيضاً دفع القميص إليه يوجب إعزازه؟.

فالجواب: لعلَّ السَّبب فيه، أنَّه لمَّا طلب من الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ القميص الذي يمسّ جلده، ليدفن فيه، غلب على ظنّ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه آمن؛ لأنَّ ذلك الوقت وقت توبة الفاجر، وإيمان الكافر، فلمَّا رأى منه إظهار الإسلام، وشاهد منه هذه الأمارة التي دلت على إسلامه، غلب على ظنِّه إسلامه؛ فبنى على هذا الظَّن، ورغب في الصلاة عليه، فلمَّا نزل جبريلُ عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه؛ امتنع من الصلاة عليه وأمَّا دفع القميص إليه، فقيل: إنَّ العباس عم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا أسر ببدر لم يَجِدُوا له قميصاً، وكان رجلاً طويلاً؛ فكساهُ عبد الله قميصه. وقيل: إنَّ المشركين قالوا له يوم الحديبيةِ: إنَّا لا ننقادُ لمحمَّدٍ، ولكنَّا ننقاد لك، فقال: لا، إنَّ لي في رسول الله أسوةً حسنةً؛ فشكر رسولُ الله له ذلك. قال ابنُ عينية: كانت له عند النبي ﷺ يدٌ فأحبَّ أن يُكافِئَهُ.

وقيل: إنَّ الله تعالى أمره أن لا يرد سائلاً، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ فلمَّا طلب القميص منه دفعه إليه، لهذا المعنى. وقيل: إنَّ منع القميص لا يليقُ بأهل الكرم وذلك أنَّ ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبيّ كان من الصالحين؛ فالرسولُ أكرمه لمكان ابنه وقيل: لعلَّ اللَّهَ تعالى أوحى إليه، أنَّك إذا دفعت قميصك إليه صار ذلك سبباً لدخول نفر من المنافقين في الإسلام، فقيل لهذا الغرض، كما روي فيما تقدَّم، وقيل: إنَّ الرَّأفة والرحمة كانت غالبةً عليه ﷺ، لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فامتنع من الصَّلاة عليه، لأمر الله تعالى، ودفع القميص رأفة ورحمة.

واعلم أنَّ قوله ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ يحتملُ تأبيد النَّفي، ويحتملُ نفي التأبيد والأول هو المقصودُ؛ لأنَّ قرائن هذه الآية دالَّة على أنَّ المقصود منعه من أن يصلِّي على أحد منهم منعاً كُلِّيًّا دائماً.

ثم قال: «ولا تَقُمْ على قَبْرِهِ» وفيه وجهان:

الأول: قال الزَّجَّاجُ «كان رسول الله ﷺ إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له» فمنع منه ههنا. **الثاني**: قال الكلبي: «لا تقم بإصلاح مُهمَّات قبره، ولا تتولَّ دفنه»[1]، من قولهم: قام فلانٌ بأمرِ فلان، إذا كفاه أمره، ثمَّ إنه تعالى علَّل المنع من الصَّلاة عليه، والقيام على قبره بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾.

فإن قيل: الفسقُ أدنَى حالاً من الكفر، فلما علل بكونه كافراً؛ فما فائدةُ وصفه بعد ذلك بالفسق؟.

فالجوابُ: أنَّ الكافر قد يكونُ عدلاً في دينه، وقد يكون فَاسِقاً في دينه خبيثاً ممقوتاً عند قومه، بالكذب، والخداع، والمكر، وهذه أمورٌ مستقبحةٌ في جميع الأديان، فالمنافقون لمَّا كانوا موصوفين بهذه الصفات، وصفهم الله تعالى بالفسقِ بعد أن وصفهُم بالكفر، تنبيهاً على أنَّ طريقة النِّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم.

فإن قيل: قوله «إنَّهُم كَفرُوا باللَّهِ» صريح بأنَّ ذلك النَّهي معلّلٌ بهذه العلة، وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى، وهو محال، فإنَّ حكم الله قديمٌ، وهذه العلة محدثة، وتعليل المحدث بالقديم محال.

فالجوابُ: أنَّ البحث في هذه المسألة طويل، وظاهرُ هذه الآية يدلُّ عليه.

فصل

قال القرطبي[2]: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾ نصّ في الامتناع من الصلاة على الكُفَّار، وليس فيه دليل على الصَّلاة على المؤمنين، واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين؟ فقيل: يُؤخذ؛ لأنَّه علَّل المنع من الصَّلاة على الكُفَّار لكفرهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، فإذا زال وجبت الصَّلاةُ، لقوله تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] يعني: الكفَّار؛ فدلَّ على أنَّ غير الكفار يرونه وهم المؤمنون.

وقيل: إنَّما تؤخذ الصَّلاة من دليلٍ خارج، وهو الأحاديث، والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطابِ وتركه.

فصل

جمهورُ العلماءِ على أنَّ التكبير في الصَّلاة على المَيّت أربع تكبيرات. وقال ابنُ سيرين: كان التكبير ثلاثاً فزادُوا واحدةً، وعن ابن مسعود، وزيد بن أرقم: يكبر خَمْساً وعن عليٍّ: ست تكبيرات.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٢٢).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٤٠.

فصل

قال القرطبيُّ: ولا قراءة في صلاة الجنازة في المشهور من مذهب مالكٍ. وكذا أبو حنيفة والثوري، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا صلَّيْتُم على المَيِّتِ فأخْلِصُوا له الدُّعاءِ»[1] وذهب الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، ومحمدُ بنُ سلمة، وأشهب، وداوود: إلى أنه يقرأ بالفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةَ لِمَنْ لا يَقْرَأ بفَاتِحَةِ الكتابِ»[2].

والسُّنَّةُ أن يقفَ الإمامُ عند رأسِ الرجل، وعند عجيزةِ المرْأةِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ﴾ الآية.

قيل: هذا تأكيدٌ للآيةِ السَّابقة. وقال الفارسيُّ: «ليست للتأكيد؛ لأنَّ تيكَ في قومٍ وهذه في آخرين، وقد تغاير لفظا الآيتين؛ فهنا «ولاَ» بالواو، لمناسبة عطف نَهْي على نَهْي قبله في قوله: «ولا تُصَلِّ... ولا تَقُمْ»، «ولاَ تُعْجِبكَ»، فناسبَ ذلك «الْواو»، وهناك بـ «الفاء»، لمناسبة تعقيب قوله: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ﴾ [التوبة: ٥٤] أي: للإنفاق، فهم مُعْجَبون بكثرة الأموالِ والأولادِ، فنهاهُ عن الإعجابِ بـ «فاء» التعقيب. وهنا «وأولاَدُهُمْ» دون «لا» لأنَّه نهيٌ عن الإعجاب بهما مجتمعين، وهناك بزيادة «لا» لأنَّه نهيٌ عن كل واحد واحد، فدلَّ مجموعُ الآيتين على النَّهي بالإعجاب بهما مجتمعين ومنفردين».

قال ابنُ الخطيبِ[3] «السَّبَبُ فيه: أنَّ مثل هذا التَّرتيب يبتدأُ فيه بالأدْنَى ثمَّ يترقَّى إلى الأشرف، فيقال: لا يُعْجِبُنِي أمر الأمير، ولا أمر الوزير، وهذا يدُلُّ على أنَّهُ كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم، وفي هذه الآية يدلُّ على عدم التفاوت بين الأمرين عندهم».

وهنا قال «أن يُعذِّبَهُم»، وهناك قال «ليُعَذِّبَهُمْ»، فأتى بـ «اللاَّم» المشعرة بالغلية ومفعول الإرادةِ محذوفٌ، أي: إنَّما يريد الله اختبارهم بالأموالِ والأولادِ ـ وأتى بـ «أنْ»؛ لأنَّ مصبَّ الإرادة التَّعذيبُ، أي: إنَّما يريد الله تَعْذيبَهُم، فقد اختلف مُتعلَّقُ الإرادة في الآيتين. هذا هو الظَّاهر. وقال ابنُ الخطيب «فائدته: التَّنبيه على أنَّ التعليلَ في أحكام الله تعالى محالٌ، وإنَّما ورد حرفُ التعليل زائداً ومعناه «أنْ» لقوله تعالى ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ﴾ [البينة: ٥]، أي: «وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله». وهناك «فِي الحياةِ الدُّنْيَا»، وهنا

---

(١) أخرجه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) والبيهقي (٤/ ٤٠) وابن حبان (٧٥٥ ـ موارد) من حديث أبي هريرة.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٦/ ١٢٣.

سقطت «الحَيَاة»، تنبيهاً على خِسَّيَّة الدُّنْيَا وأنَّها لا تَسْتحق أن تُسمَّى حياة، لا سيما وقد ذُكرت بعد ذكر موتِ المنافقين؛ فناسبَ ألاَّ تُسَمَّى حياة».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا۟ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُو۟لُوا۟ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا۟ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ الآية.

«إذَا» لا تقتضي تكراراً بوضعها، وإن كان بعضُ النَّاسِ فهم ذلك منها هنا، وقد تقدَّم ذلك أوَّل البقرة؛ وأنشد عليه: [البسيط]

٢٨٢٤ ـ إذَا وَجَدْتُ أوَارَ الحُبِّ فِي كَبِدِي .....[1]

وأنَّ هذا إنَّما يُفهَمُ من القرائنِ، لا منْ وضع «إذَا».

قوله: «أن آمنُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها تفسيريةٌ؛ لأنَّهُ قد تقدَّمها ما هو بمعنى القول لا حروفه.

والثاني: أنَّها مصدريةٌ، على حذف حرف الجرّ، أي: بأنْ آمنُوا.

وفي قوله: «اسْتَأذَنَكَ» التفاتٌ من غيْبَةٍ إلى خطاب، وذلك أنَّهُ قد تقدَّم لفظُ «رسُوله»، فلو جاء على الأصل لقيل: اسْتَأذَنَهُ.

فصل

اعلم أنَّه تعالى بيَّن في الآيات المتقدمة احتيال المنافقين في التَّخلف عن رسُول الله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، والقعود عن الغَزْوِ، وزاد ههنا، أنَّهُ متى نزلت آية فيها الأمر بالغزو مع الرسولِ، استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في التخلُّف عن الغزو، وقالوا للرَّسُول عليه الصلاة والسلام: ذَرْنَا نكُن مع القاعدين، أي: مع الضُّعفاء من النَّاس والسَّاكنين في البلد.

و «السُّورة» يجوزُ أن يراد تمامها وأن يراد بعضها، كما يقع القرآن والكتاب على كلِّه وبعضه وقيل: المرادُ بـ «السُّورة» براءة؛ لأنَّ فيها الأمر بالإيمان والجهاد.

قوله ﴿رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ﴾.

---

(١) تقدم.

الخَوالِفُ: جمع خالفٍ من صفة النِّساءِ، وهذه صفةُ ذمّ؛ كقول زهير: [الوافر]

٢٨٢٥ ـ ومَا أدري وسَوفَ إخَالُ أدري أقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِسَاءُ؟
فإنْ تَكُنِ النِّساءُ مُخَبَّآتٍ فحُقَّ لِكُلِّ مُحْصَنَةٍ هِدَاءُ[1]

وقال آخر: [الخفيف]

٢٨٢٦ ـ كُتِبَ القَتْلُ والقِتَالُ عَلَينَا وعَلَى الغَانياتِ جَرُّ الذُّيُولِ[2]

وقال النَّحَّاسُ[3] «يجوزُ أن تكون الخوالف من صفة الرِّجالِ، بمعنى أنَّها جمعُ «خالفة» يقال: رجل خالفة، أي: لا خير فيه». فعلى هذا يكونُ جمعاً للذكور، باعتبار لفظه. وقال بعضهم: إنَّه جمع «خالف»، يقال: رجل خالفٌ، أي: لا خير فيه. وهذا مردودٌ، فإنَّ «فواعِل» لا يكونُ جمعاً لـ «فَاعِلٍ»، وصفاً لعاقل، إلاَّ ما شذَّ، من نحو: فَوَارِس، ونَواكِس وهَوالك.

ثم قال تعالى: ﴿وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٧] وقد تقدَّم الكلامُ في الطَّبْعِ والختم، أوَّل البقرة.

قوله تعالى: ﴿لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ الآية.

ومعنى هذا الاستدراك: أنَّه إن تخلَّف هؤلاء المنافقون عن الغزو؛ فقد توجه إليه من هو خير منهم ونظيره: ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَٰفِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩] وقوله: ﴿فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [فصلت: ٣٨]، ولمَّا وصفهم بالمُسارعةِ إلى الجهادِ، ذكر ما حصل لهم من الفوائدِ، وهي أنواع، **أوَّلها**: قوله ﴿وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ﴾ والخيراتُ: جمع خَيْرة، على «فَعْلة» بسكون العين، وهو المُسْتَحْسَنُ من كُلِّ شيءٍ، وغلبَ استعماله في النِّساء، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠]؛ وقول الشَّاعر: [الكامل]

٢٨٢٧ ـ ولقَدْ طَعَنْتُ مَجامِعَ الرَّبَلاتِ ربلاتِ هِنْدٍ خَيْرَةِ الملكاتِ[4]

قال المُفسِّرونَ: هي الجواري الحسان والجنَّة. وقال ابنُ عبَّاس: «الخَيْرَاتُ» لا يعلم معناهُ إلاَّ الله، كما قال جلَّ ذكرهُ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾[5] [السجدة: ١٧]. وقيل المرادُ: بـ «الخَيْرَات» الثَّواب.

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة ينظر: ديوانه (٣٣٨)، البحر ٥/ ٨٥، إعراب النحاس ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠، الدر المصون ٣/ ٤٩٠.

(٣) ينظر: إعراب القراءات للنحاس ٢/ ٣٤.

(٤) البيت لرجل من بني عدي جاهلي. ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢٦٧، ٢/ ٢٤٦ جامع البيان ١٤/ ٤١٥، التهذيب ٧/ ٥٤٦، الدر ٣/ ٤٩٠.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٨).

وثانيها: قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾، والمرادُ منه: التخلص من العقاب.

وثالثها: قوله: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ﴾ يحتملُ أن تكون هذه الجنات كالتَّفسير للخيراتِ والفلاحِ، ويحتملُ أن تحمل الجنات على ثواب الآخرة، والفلاح على منافع الدُّنيا، كالغزو، والثروة، والقدرةِ، والغلبةِ، و «الفَوْزُ العَظِيمُ» عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعه، ودرجة عالية.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ﴾ الآية.

لمَّا شرح أحوال المنافقين الذين كانُوا في المدينة، شرح في هذه الآية أحوال المنافقين من الأعراب.

قرأ الجمهور «المُعذِّرُونَ» بفتح العين وتشديد الذَّال، وهي تحتمل وجهين:

أن يكون وزنه «فعَّل» مضعفاً، ومعنى التَّضعيف فيه التكليف، والمعنى: أنه توهَّم أنَّ لهُ عُذراً، ولا عذر لهُ.

والثاني: أن يكون وزنه «افْتَعَل»، والأصلُ: «اعتذرَ»، فأدغمت التاءُ في الذال بأن قلبت تاءُ الافتعال ذالاً، ونُقِلت حركتها إلى السَّاكن قبلها، وهو العين، ويدلُّ على هذا قراءةُ سعيد بن جُبيرٍ «المُعْتَذِرُونَ» على الأصل، وإليه ذهب الأخفشُ، والفرَّاءُ وأبو عبيد، وأبو حاتم، والزَّجَّاجُ، وابنِ الأنباري، والاعتذار قد يكُون بالكذبِ، كما في قوله ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٩٤]، وكان ذلك الاعتذار فاسداً، لقوله: «لا تَعْتذرُوا»، وقد يكون بالصِّدقِ، كقول لبيد: [الطويل]

٢٨٢٨ ـ ..... ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعتذرْ[1]

يريد: فقد جاء بعُذْرٍ.

وقرأ زيد بن عليّ[2]، **والضحاكُ، والأعرجُ**، وأبو صالح، وعيسى بن هلال، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد أيضاً، ويعقوب، والكسائي «المُعْذِرُونَ» بسكون العين وكسر الذَّال مخففة من أعْذَر، يُعْذِر كـ «أكْرَم، يُكْرِم»، وهم المبالغون في العُذْرِ.

وقرأ مسلمةُ[3] «المُعَذِّرون» بتشديد العين والذال، من «تَعذَّرَ» بمعنى اعْتذرَ.

---

(١) ينظر: ديوانه ص (٢١٤)، الأشباه والنظائر ٧/ ٩٦، الأغاني ١٣/ ٤٠، بغية الوعاة ١/ ٤٢٩ خزانة الأدب ٤/ ٣٣٧، ٣٤٠، ٣٤٢، الخصائص ٣/ ٢٩، الدرر ٥/ ١٥، شرح المفصل ٣/ ١٤، العقد الفريد ٢/ ٧٨، ٣/ ٥٧، المقاصد النحوية ٣/ ٣٧٥، المنصف ٣/ ١٣٥ أمالي الزجاجي ص ٦٣، شرح الأشموني ٢/ ٣٠٧، شرح عمدة الحافظ ص (٥٠٧)، المقرب ١/ ٢١٣، همع الهوامع ٢/ ٤٩، ١٥٨، اللسان (غدر).

(٢) ينظر: حجة القراءات ص (٣٢١)، إتحاف ٢/ ٩٦، الكشاف ٢/ ٣٠٠، المحرر الوجيز ٣/ ٦٩، البحر المحيط ٥/ ٨٦، الدر المصون ٣/ ٤٩٠.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٠٠، المحرر الوجيز ٣/ ٦٩، البحر المحيط ٥/ ٨٦، الدر المصون ٣/ ٤٩٠.

قال أبو حاتم: أراد «المتعذِّرون» والتاء لا تدغم في العين، لبُعد المخارجِ وهي غلطٌ منه، أو عليه.

قوله «ليُؤذنَ» متعلقٌ بـ «جَاءَ»، وحذفَ الفاعلُ، وأقيمَ الجارُّ مقامه، للعلم به، أي: ليأذن لهم الرسول.

فصل

أمَّا قراءةُ التخفيف فهم الكاذبون في العذر، وأمَّا قراءة التشديد، فمحتملة لأن يكونُوا صادقين، وأن يكُونُوا كاذبينَ. قال ابنُ عبَّاسٍ «هم الَّذينَ تخلَّفُوا بعذرٍ بإذنِ رسُول الله ﷺ»[1] وهو قول بعض المفسرين أيضاً، قال: المعذرون، كانوا صادقين؛ لأنَّه تعالى لمَّا ذكرهم قال بعدهم ﴿وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ فلمَّا ميَّزَهُم عن الكاذبين دلَّ على أنَّهم لَيْسُوا كاذبينَ. وقال الضَّحَّاكُ: هُم رهطُ عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسول الله ﷺ دفاعاً عن أنفسهم، فقالُوا: يا نبيَّ الله: إنْ نحنُ غزونَا معك أغارت أعرابُ طيىءٍ على حلائلنا، وأولادنا، ومواشينا، فقال لهم رسُول الله ﷺ قد نَبَّأني الله من أخباركم، وسيغنيني الله عنكم[2].

وروى الواحديُّ عن أبي عمرو: أنَّهُ لمَّا قيل له هذا الكلام قال: إنَّ أقواماً تكلَّفُوا عُذْراً بباطل فهمُ الذين عناهم بقوله: «وجَاءَ المُعَذِّرُونَ»، وتخلَّف آخرون لا بعُذرٍ ولا بشبهةِ عذرٍ جراءة على الله تعالى؛ فهم المرادون بقوله ﴿وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾، فأوعدهُم بقوله: ﴿سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ﴾ في الدُّنيا بالقتلِ، وفي الآخرة بالنَّارِ.

وإنَّما قال «مِنهُم»؛ لأنَّهُ تعالى كان عالماً بأنَّ بعضهم سيؤمن، فذكر بلفظة «مِنْ» الدَّالة على التَّبعيض.

وقرأ الجمهور «كَذَبُوا» بالتَّخفيف، أي: كذبُوا في أيمانهم. **وقرأ الحسنُ**[3] في المشهور عنه وأبيٌّ، وإسماعيل «كذَّبُوا» بالتَّشديد، أي: لَمْ يُصدِّقُوا ما جاء به الرَّسولُ عن ربِّه ولا امتثلوا أمره.

قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٨).

(٢) انظر المصدر السابق. وقرأ بها كذلك نوح.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٠٠، المحرر الوجيز ٣/ ٧٠، البحر المحيط ٥/ ٨٧، الدر المصون ٣/ ٤٩١.

يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾﴾.

ثمَّ ذكر أهل العذر فقال: «لَيْس على الضُّعفاءِ» قال ابنُ عبَّاسٍ: يعني: الزَّمنى، والمشايخ والعجزة.

وقيل: هم الصِّبيان. وقيل: النِّسوان. «ولا عَلَى المرْضَى» وهم أصحاب العمى، والعرج والزمانة ومن كان موصُوفاً بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة، ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ﴾ يعني: الفقراء؛ لأنَّ حضورهُم يكون كلاًّ ووبالاً على المجاهدين، «حَرَجٌ» إثم. وقيل: ضيق عن القعود في الغزو. ثم إنَّه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطاً مُعيَّناً، فقال «إذَا نَصحوا لله ورسُوله». **قرأ أبو**[1] **حيوة**: «نَصحُوا اللَّهَ» بغير لام. وقد تقدَّم أن «نَصَحَ» يتعدَّى بنفسه وباللام. والنُّصح: إخلاص العملِ من الغِشّ. ومنه: التَّوبة النصُوح. قال نفطويه: نصح الشيء: إذا خلص، ونصح له القول: أي: أخلصه له. قال عليه الصلاة والسلام: «الدِّينُ النَّصيحَةُ» ثلاثاً. قالوا لمنْ؟ قال: «لِلَّهِ ولكتابِهِ ولرسُوله ولأئمَّةِ المسلمينَ وعامَّتهمْ»[2].

قال العلماءُ: النَّصيحة للَّهِ: إخلاص الاعتقاد في الوحدانيَّةِ، ووصفه بصفات الألوهيَّةِ وتنزيهه عن النَّقائص، والرَّغبة في محابه، والبُعْد من مساخطه. والنَّصيحة لرسوله: التصديق بنُبُوَّتِهِ والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتوقيره، ومحبَّتِهِ ومحبَّةِ آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنَّته، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها، والنفقة فيها، والذب عنها، ونشرها، والدُّعاء إليها، والتخلُّق بأخلاقه الكريمة، وكذا النصح لكتاب الله قراءته، والتفقه فيه، والذَّب عنه، وتعليمه وإكرامه، والتخلُّق به.

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم، وإرشادهم إلى الحقِّ، وتثبيتُهُمْ فيما أغفلوه من أمر المسلمين، ولزوم طاعتهم، والقيام بواجب حقهم. وأمَّا النصحُ للعامَّةِ: فهو ترك معاداتهم وإرشادهم، وحب الصَّالحين منهم، والدعاء لجميعهم، وإرادة الخير لكافتهم. والمعنى: أنَّهُمْ إذا أقاموا لا يلقوا الأراجيف، ولا يثيروا الفتنَ، ويسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين ويقوموا بإصلاح مهمَّات بيوتهم، ويسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم، ويخلصوا الإيمان والعمل لله، فهذه أمورٌ جارية مجرى الإعانة على الجهادِ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٧٠، البحر المحيط ٥/ ٨٧، الدر المصون ٣/ ٤٩١.

(٢) تقدم.

ثم قال تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ فقوله «مِنْ سبيلٍ» فاعلٌ بالجار قبله لاعتماده على النَّفْي، ويجوز أن يكون مبتدأ، والجار قبله خبره. وعلى كلا القولين فـ «مِنْ» مزيدةٌ فيه، أي: ما على المحسنين سبيل. والمعنى: أنَّهُ لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهادِ.

﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. قال قتادةُ: نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه[١]. وقال الضحاكُ نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أم مكتوم، وكان ضريراً[٢].

فصل

قال بعضهم: في هذه الآية نوعٌ من البديع، يُسمَّى التلميح، وهو أن يشارَ إلى قصةٍ مشهورةٍ، أو مثل سائرٍ، أو شعرٍ نادرٍ، في فحوى كلامك من غير ذكره؛ ومنه قوله: [البسيط]

٢٨٢٩ ـ اليَوْمَ خَمْرٌ ويَبْدُو في غدٍ خبرٌ والدَّهْرُ مِنْ بينِ إنعامٍ وإبْآسِ[٣]

يُشير إلى قول امرىء القيس لمَّا بلغه قتلُ أبيه: «اليوم خَمْرٌ، وغداً أمرٌ».

وقول الآخر: [الطويل]

٢٨٣٠ ـ فوالله مَا أدْرِي أأحلامُ نَائِمٍ ألمَّتْ بِنَا أم كان في الرَّكْبِ يُوشَعُ؟[٤]

يشير إلى قصَّة يوشع عليه الصلاة والسلام، واستيقافه الشَّمس.

وقول الآخر: [الطويل]

٢٨٣١ ـ لَعمرُو مَعَ الرَّمضَاءِ والنَّارُ تَلتَظِي أرَقُّ وأحْفَى مِنْكَ في ساعةِ الكَرْبِ[٥]

أشار إلى البيت المشهور: [البسيط]

٢٨٣٢ ـ المُسْتَجيرُ بعمْرٍو عندَ كُرْبتِهِ كالمُسْتَجيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بالنَّارِ[٦]

فكأنه قوله: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ اشتهر ما هو بمعناه بين النَّاس؛ فأشار إليه من غير ذكر لفظه. ولمَّا ذكر أبو حيان التلميح لم يُقَيِّدْهُ بقوله: «من غير ذكره». ولا بُدَّ منه لأنَّه إذا ذكره بلفظه كان اقتباساً وتضميناً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٧٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٩).

(٣) البيت لبشار بن برد ينظر: ديوانه (٤/ ١٠٠)، البحر ٥/ ٨٨، معاهد التنصيص ٤/ ٢٠٤، الدر المصون ٣/ ٤٩١.

(٤) البيت لأبي تمام: ينظر: ديوانه (٣٨٧) العمدة (٢/ ٨٨)، معاهد التنصيص ٤/ ٢٠١، الدر المصون ٣/ ٤٩١.

(٥) البيت لأبي تمام ينظر: ديوانه (٣٨٧) العمدة ٢/ ٨٨، معاهد التنصيص ٤/ ٢٠١، الدر المصون ٣/ ٤٩١.

(٦) ينظر البيت في: عمدة ابن رشيق (٢/ ٨٨) معاهد التنصيص ٤/ ٢٠١، ٢٠٢، شرح شواهد الشافية (١١١)، اللسان: دعص.

١٧٢ ـــــــ

كقوله: ﴿أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠] في أحد أوجهه كما تقدَّم، وإلى هذا نحا الزمخشريُّ.

الثالث: أن يكون معطوفاً على الشَّرط؛ فيكون في محلِّ جرٍ بإضافة الظرف إليه بطريق النسق وحذف حرف العطف، والتقدير: وقلت، وقد تقدَّم الكلام على هذه المسألة وإلى هذا ذهب الجرجاني، وتبعه ابنُ عطيَّة، إلا أنَّه قدَّر العاطف فاءً أي: فقلت.

الرابع: أن يكون مستأنفاً. قال الزمخشريُّ «فإن قلت: هل يجُوزُ أن يكون قوله: «قلت لا أجدُ» استئنافاً مثله؟ ـ يعني مثل: ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ [التوبة: ٩٣] ـ كأنَّهُ قيل: إذا ما أتوك لتحملهم تولَّوا، فقيل: ما لهُم تولَّوا باكينَ؟ قلت لا أجدُ ما أحملهم عليه إلاَّ أنَّه وسط بين الشرط والجزاء، كالاعتراض؟ قلتُ: نعم، ويحسنُ» انتهى.

قال أبُو حيَّان «ولا يجوزُ، ولا يحسن في كلام العربِ، فكيف في كلام الله؟ وهو فهم أعجمي» قال شهابُ الدين: وما أدري ما سببُ منعه، وعدم استحسانه له مع وضوحه وظهوره لفظاً ومعنًى؟ وذلك لأنَّ تولِّيهم على حالة فيض الدَّمع ليس مرتباً على مجرَّد مجيئهم له عليه الصلاة والسلام ليحملهم، بل علىٰ قوله لهم: «لا أجدُ مَا أحملكُمْ» وإذا كان كذلك فقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهم ذلك سببٌ في بكائهم؛ فحسن أن يجعل قوله: «قُلت لا أجدُ مَا أحْمِلَكُمْ» جواباً لمنْ سأل عن علةِ تولِّيهم، وأعينُهم فائضةٌ دمعاً، وهو المعنى الذي قصده أبُو القاسم وعلى هذه الأوجه الأربعة المتقدمة في «قُلْتَ» يكون جواب الشَّرط قوله: «تولَّوا»، وقوله «لِتحْمِلهُمْ» علة لـ «أتَوْكَ». وقوله: «لا أجدُ» هي المتعديةُ لواحدٍ؛ لأنَّها من «الوُجْد»، و «مَا» يجوز أن تكون موصولةً، أو موصوفةً.

فصل

قال أبُو العباس المقرىء: ورد لفظ التَّولِّي في القرآن على أربعة أوجه:

الأول: بمعنى الانصراف، قال تعالى: ﴿تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ﴾ [التوبة: ٩٢] ومثله قوله تعالى ﴿ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ﴾ [القصص: ٢٤] أي: انصرف.

الثاني: بمعنى: «أبَى»، قال تعالى ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم﴾ [المائدة: ٤٩] أي: أبَوْا أن يؤمنوا؛ ومثله قوله تعالى ﴿فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ﴾ [النساء: ٨٩].

الثالث: بمعنى: «أعرض» قال تعالى ﴿وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠].

الرابع: الإعراض عن الإقبال، قال تعالى ﴿فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥].

قوله: ﴿وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ﴾ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «تولَّوا». قال الزمخشريُّ «تفيضُ من الدَّمع، كقولك: تفيض دمعاً». وقد تقدَّم الكلام على هذا في المائدة مستوفًى عند قوله ﴿تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ [المائدة: ٨٣] وأنَّهُ جعل «من الدَّمع» تمييزاً، و «مِنْ» مزيدة وتقدَّم الرَّد عليه في ذلك هناك.

قوله: «حَزَناً» في نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ مفعولٌ من أجله، والعاملُ فيه «تَفِيضُ» قاله أبو حيان. لا يقال: إنَّ الفاعل هنا قد اختلف، فإنَّ الفيض مسند للأعين، والحزنَ صادرٌ من أصحاب الأعين، وإذا اختلف الفاعل وجب جرُّه بالحرف؛ لأنَّا نقول: إنَّ الحزنَ يُسندُ للأعين أيضاً مجازاً، يقال: عين حزينةٌ وسخينةٌ، وعين مسرورةٌ وقريرة، في ضد ذلك. ويجوز أن يكون النَّاصب له «تولَّوا»، وحينئذٍ يتَّحدُ فاعلا العلَّةِ والمعلولِ حقيقةً.

الثاني: أنَّهُ في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: تولَّوا حزينين، أو تفيض أعينهم حزينةً، على ما تقدَّم من المجاز.

الثالث: أنه مصدر ناصبُه مقدرٌ من لفظه، أي: يحزنون حزناً، قاله أبو البقاءِ. وهذه الجملةُ التي قدَّرها ناصبة لهذا المصدر هي أيضاً في محلِّ نصبٍ على الحال، إمَّا من فاعل «تولَّوا»، وإمَّا من فاعل «تَفِيضُ».

قوله: «ألاَّ يَجِدُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مفعولٌ من أجله، والعامل فيه «حزناً» إن أعربناه مفعولاً له، أو حالاً. وأمَّا إذا أعربناه مصدراً فلا؛ لأنَّ المصدر لا يعملُ إذا كان مؤكداً لعامله. وعلى القول بأنَّ «حَزَناً» مفعول من أجله، يكون «ألاَّ يَجِدُوا» علة العلة يعني أن يكون علَّل فيض الدَّمع بالحزن، وعلَّل الحزن بعدم وجدان النَّفقة، وهو واضحٌ وقد تقدَّم نظيرُ ذلك في قوله: ﴿جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ٣٨].

الثاني: أنه متعلق بـ «تَفِيضُ». قال أبو حيان[١]: ولا يجوز ذلك على إعرابه «حَزَناً» مفعولاً له والعاملُ فيه «تفيضُ»، إذ العاملُ لا يقتضي اثنين من المفعول له إلاَّ بالعطفِ، أو البدلِ.

فصل

قال المفسِّرون: هم سبعة نفر سموا البكائين، معقل بن يسار، وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب الأنصاري، وعلية بن زيد الأنصاري، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غنمة، وعبد الله بن معقل المزني، أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله: إنَّ الله ندبنا للخروج معك، فاحملنا[٢]. واختلفوا في قوله «لِتحْمِلهُم» قال ابنُ عبَّاس: سألوه أن يحملهم على الدَّوابِّ[٣]، وقيل: سألوه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة ليغزوا معه، فقال النبي ﷺ: «لا أجِدُ ما أحملكُم عليهِ» فتولَّوا وهم يبكُون

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٨٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٤٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٩).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣١٩).

وقال الحسنُ: نزلت في أبي موسى الأشعري، وأصحابه، أتوا رسول الله ﷺ يستحملونه، ووافق ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملكُمْ ولا أجِدُ ما أحملُكُمْ عليْهِ» فتولَّوا يبكون، فدعاهم رسول الله ﷺ وأعطاهم ذوداً. فقال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال: «أما إنِّي إن شاءَ الله لا أحْلِفُ بيمينٍ فأرَى غيرهَا خيراً منها، إلاَّ أتَيْتُ الذي هُو خَيْرٌ وكفَّرتُ عنْ يَمِيني»(١).

ولمَّا قال تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ قال في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ﴾ في التخلف: «وهُمْ أغنِيَاءُ».

قوله: «... رضُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مستأنفٌ، كأنَّهُ قال قائلٌ: ما بالهم استأذنوا في القعودِ، وهُم قادرُون على الجهادِ؟ فأجيب بقوله: «رضُوا بأن يكونوا مع الخَوالفِ»، وإليه مال الزمخشريُّ.

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (١١/ ٥١٧) كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: لا يؤاخذكم.... حديث (٦٦٢٣) ومسلم (٣/ ١٢٦٨) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً حديث (٧/ ١٦٤٩) وأحمد (٤/ ٣٩٨) والطيالسي (١/ ٢٤٧ ـ منحة) حديث (١٢١٧) وأبو داود (٣٢٧٦) والنسائي (٧/ ١٠٠٩) وابن ماجه (١/ ٦٨١) رقم (٢١٠٧) والطبراني في «الصغير» (١/ ٥٦ ـ ٥٧) والبيهقي (١٠/ ٥١) من حديث أبي موسى.

وللحديث شواهد: عن عدي بن حاتم:

أخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٢ ـ ١٢٧٣) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً... حديث (١٦، ١٨/ ١٦٥١) وأحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨) والطيالسي (١٢١٨ ـ منحة) والدارمي (٢/ ١٨٦) والنسائي (٧/ ١٠ ـ ١١) وابن ماجه (١/ ٦٨١) رقم (٢١٠٨) والحاكم (٤/ ٣٠٠ ـ ٣٠١) والبيهقي (١٠/ ٣٢)

وعن عبد الرحمن بن سمرة:

أخرجه البخاري (١١/ ٥١٦ ـ ٥١٧) كتاب الأيمان والنذور حديث (٦٦٢٢) ومسلم (٣/ ١٢٧٣ ـ ١٢٧٤) كتاب الأيمان حديث (٩/ ١٦٥٢) وأحمد (٥/ ٦٢) والطيالسي (١٢١٩ ـ منحة) والدارمي (٢/ ١٨٦) والنسائي (٧/ ١٢) وأبو داود (٣٢٧٧) وابن الجارود (٩٢٩) والبيهقي (١٠/ ٣١) والخطيب (٢/ ٤٠٠).

وعن عبدالله بن عمرو:

أخرجه أحمد (٢/ ٢١٢) وأبو داود (٣٢٧٤) وابن ماجه (١/ ٦٨٢).

وعن مالك الجشمي:

أخرجه النسائي (٧/ ١١) وابن ماجه (١/ ٦٨١) رقم (٢١٠٩).

وعن عدي بن حاتم:

أخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٣) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً حديث (١٧/ ١٦٥١).

ومن حديث عائشة:

أخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) وصححه.

ومن حديث أبي الدرداء:

أخرجه الحاكم (٤/ ٣٠١) وصححه والبيهقي (١٠/ ٥٢).

والثاني: أنَّه في محلِّ نصب على الحالِ، و «قَدْ» مقدَّرةٌ في قول. وتقدَّم الكلام في «الخَوالفِ». «وطبعَ اللَّهُ على قُلوبِهِمْ» قوله: «وطبعَ» نسقٌ على «رَضُوا» تنبيهاً على أنَّ السَّبب في تخلُّفهم رضاهم بقُعُودهم، وطبعُ الله على قلوبهم، وقوله: «إنَّما السَّبيلُ على» فأتى بـ «عَلَى»، وإن كان قد يصلُ بـ «إلَى»؛ لأنَّ «عَلى» تدلُّ على الاستعلاء، وقلة منعة من تدخل عليه، نحو: لي سبيل عليك، ولا سبيل لي عليك، بخلاف «إلى» فإذا قلت: لا سبيل عليك، فهو مُغايرٌ لقولك: لا سبيل إليك، ومن مجيء «إلَى» معه قوله: [الطويل]

٢٨٣٣ ـ ألاَ ليتَ شِعْري هَلْ إلى أمِّ سالمٍ سبيلٌ؟ فأمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا فلا صَبْرَا[١]

وقول الآخر: [البسيط]

٢٨٣٤ ـ هَلْ مِنْ سبيلٍ إلى خَمْرٍ فأشربهَا أمْ مِنْ سبيلٍ إلى نصْرِ بنِ حجَّاجِ[٢]

قوله تعالى: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾.

روي أنَّ المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا بضعة وثمانين نفراً، فلمَّا رجع رسول الله ﷺ جاءوا يعتذرون بالباطل، فقال الله ﴿قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ﴾ لم نصدقكم.

قوله: «قَدْ نَبَّأنَا اللَّهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها المتعدِّيةُ إلى مفعولين.

أولهما: «نا»، **والثاني**: «مِنْ أخْبارِكُمْ»، وعلى هذا ففي «مِنْ» وجهان:

أحدهما: أنَّها غيرُ زائدةٍ، والتقدير: قد نبَّأنا اللَّهُ أخْبَاراً من أخباركم، أو جملة من أخباركم، فهو في الحقيقة صفةٌ للمفعول المحذوف.

والثاني: أنَّ «مِنْ» مزيدةٌ عند الأخفشِ؛ لأنَّه لا يشترط فيها شيئاً، والتقدير: قد نبَّأنا الله أخباركم.

الوجه الثاني ـ من الوجهين الأولين ـ: أنَّها متعديةٌ لثلاثة، كـ «أعْلَم»، فالأولُ، والثاني ما تقدَّم، والثالث محذوفٌ اختصاراً للعلم به، والتقدير: نبَّأنا الله من أخباركم كذباً، ونحوه. قال أبو البقاء[٣]: «قد يتعدَّى إلى ثلاثةٍ، والاثنان الآخران محذوفانِ تقديره: أخباراً من أخباركم مثبتة. و «مِنْ أخباركُم» تنبيه على المحذُوفِ وليست «مِنْ» زائدة، إذ لو كانت زائدة، لكانت مفعولاً ثانياً، والمفعول الثالث محذوفٌ، وهو خطأ، لأنَّ المفعول الثاني متى ذُكِر في هذا الباب لزم ذكرُ الثالث».

وقيل: «مِنْ» بمعنى «عن». قال شهابُ الدِّين «قوله: إنَّ حذف الثالث خطأ» إن

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لفريعة بنت همام ينظر شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٢٧)، البحر ٥/ ٩٢ الخزانة ٤/ ٨٠، ٨٨ حاشية الشهاب ٤/ ٣٥٥، الدر المصون ٣/ ٤٩٤، ولسان العرب (منى)، سر صناعة الإعراب ص ٢٧١.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٠.

عنى حذف الاقتصارِ فمُسلَّم، وإن عنى حذف الاختصار فممنوعٌ، وقد تقدَّم مذاهب النَّاس في هذه المسألة.

وقوله: ﴿قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ علّة لانتفاءِ تصديقهم. ثم قال: «﴿وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ﴾ فيما تستأنفون، أتتوبُون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ «ثُمَّ تردُّون إلى عالمِ الغيْبِ والشَّهادَة».

فإن قيل: لمَّا قال: «﴿وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ﴾ فلمَ لَمْ يقل، ثُمَّ تردُّونَ إليْهِ؟.

فالجواب: أنَّ في وصفه تعالى بكونه ﴿عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ ما يدلُّ على كونه مطلعاً على بواطنهم الخبيثة، وضمائرهم المملوءة بالكذب والكيد، وفيه تخويف شديد، وزجر عظيم لهم.

قوله تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٩٦﴾ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ الآية.

لمَّا حكى عنهم أنَّهم يعتذرون إليكم، ذكر هنا أنَّهم يؤكدون تلك الأعذار بالأيمانِ الكاذبة «إذَا انقَلبْتُم» انصرفتم إليهم أنهم ما قدروا على الخروجِ. «لتُعْرِضُوا عنهُمْ» أي: لتصفحوا عنهم ولا تؤنبوهم.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ﴾ قال ابن عباس: يريد ترك الكلام والسلام[1].

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٣) عن ابن عباس.

وقال مقاتل: قال النبيُّ ﷺ حين قدم المدينة: «لا تُجالسُوهم ولا تكلموهم»[١]. ثمَّ ذكر العلَّة في وجوب الإعراض عنهم، فقال: «إنَّهُم رجْسٌ» والمعنى: أن خبث بواطنهم رجس روحاني، فكما يجبُ الاحتراز عن الأرجاسِ الجسمانية؛ فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى. وقيل: إنَّ عملهم قبيحٌ. «ومَأواهُمْ جَهَنَّمُ» أي: منزلهم. قال الجوهريُّ: المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً أو نهاراً، وقد أوى فلانٌ إلى منزله يأوي أويًا، على «فُعُول»، وإوَاءً، وأوَيْتُه إذا أنزَلْتَهُ بك، فعلتُ وأفعلتُ، بمعنى عن أبي زيدٍ. ومَأوِي الإبل ـ بكسر الواو ـ لغةٌ في مأوى الإبل خاصَّةً، وهو شاذ.

قوله: «جَزَاءً..» يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظه مقدر، أي: يُجْزونَ جزاء، وأن ينتصب بمضمون الجملة السابقة؛ لأنَّ كونهُم يأوونَ في جهنم في معنى المجازاة، ويجوزُ أن يكون مفعولاً من أجله.

قوله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن في الآية الأولى أنَّهُم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم، بين ههنا أيضاً أنهم يحلفون ليرضى المسلمون عنهم، ثمَّ إنَّه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم، وذكر العلَّة في ذلك النهي وهي أن: «اللَّه لا يرضَى عن القوْمِ الفَاسقينَ».

قوله تعالى: ﴿ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ الآية.

لمَّا ذكر الله تعالى أحوال المنافقين في المدينة ذكر من كان خارجاً منها، ونائياً عنها من الأعراب فقال: كفرهم أشد. قال قتادةُ: «لأنَّهم أبعد عن معرفة السنن»[٢] وقيل: لأنَّهم أقسَى قلباً، وأكذبُ قولاً، وأغلظُ طبعاً، وأبعد عن استماع التنزيل، ولذا قال تعالى في حقِّهم: «وأجْدَرُ» أي: أخلق. «ألاَّ يعلمُوا». ولمَّا دلَّ ذلك على نقصهم من المرتبة الكاملة عن سواهم، ترتب على ذلك أحكام:

منها: أنَّهُ لا حقَّ لهم في الفيء والغنيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: «... ولا يكُون لهُمْ فِي الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ إلاَّ أنْ يُجاهدُوا مع المسلمينَ»[٣]. ومنها: إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة، لتحقق التهمة. وأجازها أبو حنيفة؛ لأنَّها لا تراعى كل تهمة والمسلمون كلهم عنده عدول، وأجازها الشافعيُّ إذا كان عدلاً، وهو الصحيحُ.

قوله: «الأعْرَابُ» صيغة جمعٍ، وليس جمعاً لـ «عَرَب» قاله سيبويه، وذلك لئلاَّ يلزم

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٧) كتاب الجهاد: باب جواز الإغارة على الكفار (٣/ ١٧٣٠).

أن يكون الجمع أخصَّ من الواحد، فإنَّ العرب هذا الجيل الخاص، سواء سكن البوادي، أم سكن القرى.

وأمَّا الأعراب، فلا يطلق إلاَّ على من كان يسكن البوادي فقط، وقد تقدَّم عند قوله تعالى: ﴿رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، أوَّل الفاتحة. ولهذا الفرق نسب إلى «الأعراب» على لفظه فقيل: أعرابي ويجمع على «أعَارِيب». قال أهلُ اللغة: «يقال: رجلٌ عربيّ، إذا كان نسبه في العربِ، وجمعه العربُ، كما يقال: يهُوديٌّ ومجُوسيٌّ، ثم تحذف ياء النسب في الجمع، فيقال: اليهُودُ والمجُوسُ، ورجلٌ أعرابي بالألف إذا كان بدوياً، ويطلب مساقط الغيث والكلأ، سواء كان من العربِ، أو من مواليهم. ويجمع الأعرابي على الأعراب، والأعاريب، والأعرابي إذا قيل له: يا عربي، فرح والعربي إذا قيل له: يا أعرابيّ، غضب، فمن استوطن القرى العربية فهم عرب، ومن نزل البادية فهم أعرابٌ ويدلُّ على الفرق قوله عليه الصلاة والسلام «حُبُّ العربِ من الإيمانِ»[1] وأما الأعرابُ فقد ذمَّهم الله تعالى في هذه الآية. وأيضاً لا يجُوزُ أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب، إنَّما هُمْ عرب، وهم متقدِّمون في مراتب الدِّين على الأعراب، قال عليه الصلاة والسلام «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجُلاً ولا فاسقٌ مُؤمناً ولا أعرابيٌّ مُهاجِراً»[2].

فصل

قال بعضُ العلماء: الجمع المحلى بالألف واللاَّم الأصل فيه أن ينصرف إلى المعهود السابق فإن لم يوجد المعهود السابق، حمل على الاستغراق للضرورة، قالوا: لأنَّ صيغة الجمع تكفي في حصول معناها الثلاثة فما فوقها، والألف واللام للتعريف، فإن حصل جمع هو معهود سابق؛ وجب الانصراف إليه، وإن لم يوجد حمل على الاستغراق، دفعاً للإجمال. قالوا: إذا ثبت هذا فقوله «الأعرابُ» المرادُ منه جمع مُعَيَّنُون من منافقي الأعراب، كانوا يوالون منافقي المدينة، فانصرف هذا اللَّفْظُ إليهم.

فصل

سمي العربُ عرباً، لأنَّ أباهُم: يعربُ بنُ قطعان، فهو أوَّلُ من نطق بالعربيَّةِ، وقيل: سمُّوا عرباً؛ لأنَّ ولد إسماعيل نشئوا بـ «عربة» وهي تهامة، فنسبوا إلى بلدهم،

---

(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٨٧) وأبو نعيم (٢/ ٣٣٣) والطبراني في الأوسط كما في «المجمع» (١٠/ ٥٦) من طريق الهيثم عن أنس به وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورده الذهبي بقوله: قلت: الهيثم متروك وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٥٦) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك.

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٤٣) كتاب إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة حديث (١٠٨١) والبيهقي (٣/ ٩٠، ١٧١) قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد العدوى.

وكلُّ من يسكن جزيرة العربِ وينطقُ بلسانهم؛ فهو منهم؛ لأنَّهم إنَّما تولَّدُوا من ولد إسماعيل، وقيل: سمُّوا عرباً؛ لأنَّ ألسنتهم معربة عما في ضمائرهم، وهذه الأقوال ليست بشيء من الأول، فلأن إسماعيل حين ولدته هاجر نزلت عندهم «جُرهم» فربي بينهم، وكانوا عرباً قبل إسماعيل، ولأن «يعرب» من ولد إسماعيل، وكان حميلاً عربياً.

وأمَّا الثاني لأن إسماعيل تعلَّم العربيَّة في «جُرهم» حين نزلوا عند هاجر بمكَّة.

والصحيحُ أنَّ العرب العاربة قبل إسماعيل منهم: عادٌ وثمود، وطسْم، وجديس، وجرهم، والعماليق، وآدم يقال: إنَّه كان ملكاً، وأنه أول من سقف البيوت بالخشب المنشور، وكانت الفرس تسميه آدم الأصغر، وبنوه قبيلة يقال لها «وبار» هلكوا بالرمل انثال عليهم؛ فأهلكهم وطمَّ منازلهم، وفي ذلك يقول بعض الشعراء: [الرجز]

٢٨٣٥ ـ وكَـرَّ دَهْـرٌ عـلـى وَبَـار فَـهَـلَـكَـتْ جَـهْـرَةً وبَـارُ[1]

وأمَّا الثالثُ، فكلُّ لسان معرب عمَّا في ضمير صاحبه، وإنَّما يظهر ما قاله النسابُون، أنَّ سام بن نوح أبو العرب، وفارس، والروم، فدل على أنَّ العرب موجودون من زمن سام بن نوح.

قال بعضهم: والصحيحُ إن شاء الله تعالى ـ أن آدم نطق بالعربيَّة، وغيرها من الألسنةِ، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾.

ولا شكّ أنَّ اللِّسان العربيّ مختصّ بأنواع الفصاحةِ والجزالة، لا توجدُ في سائر الألسنةِ.

قال بعضُ الحكماءِ: حكمة الرُّوم في أدمغتهم؛ لأنَّهم يقدرون على التركيبات العجيبة، وحكمةُ الهندِ في أوهامهم، وحكمةُ اليونانِ في أفئدتهم لكثرةِ ما لهم من المباحث العقليَّةِ، وحكمة العرب في ألسنتهم بحلاوةِ ألفاظهم، وعذوبة عباراتهم.

فصل

اعلم أن الله تعالى حكم على الأعراب بحكمين:

الأول: أنَّهم أشدّ كفراً ونفاقاً، والسبب فيه وجوه:

أحدها: أنَّ أهل البدو يشبهون الوحوش.

وثانيها: استيلاءُ الهواء الحار اليابس عليهم، وذلك يزيدُ في التيه، والتَّكبر، والفخر، والطيش عليهم.

---

(١) البيت للأعشى ينظر: ديوانه (٢٨١) شرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٤٠، شرح الأشموني ٢/ ٥٣٨، شرح التصريح ٢/ ٢٢٥، شرح شذور الذهب ص ١٢٥، شرح المفصل ٤/ ٦٤، ٦٥، الكتاب ٣/ ٢٧٩، المقاصد النحوية ٤/ ٣٥٨، همع الهوامع ١/ ٢٩ أمالي ابن الحاجب ص (٣٦٤) أوضح المسالك ٤/ ١٣٠، المقتضب ٣/ ٣٧٥٢٥٠ المقرب ١/ ٢٨٢، اللسان (وبر) وروي «ومر» بدل «وكر».

وثالثها: أنَّهم ما كانوا تحت سياسة سائس، ولا تأديب مؤدب؛ فنشأوا كما شاءوا، ومن كان كذلك؛ خرج على أشدِّ الجهات فساداً.

ورابعها: أنَّ من أصبح وأمسى مشاهداً لوعظ رسوله ﷺ، وبياناته الشافية، كيف يكون مُساوياً لمن لم يؤثر هذا الخير، ولم يسمع خبره؟.

وخامسها: قابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية، لتعرف الفرق بين أهل الحضرِ والباديةِ. و «أشَدّ» أصله: أشدد، وقد تقدم. وقوله «كُفْراً» نصب على الحال، و «نِفَاقاً» عطف عليه، و «أجْدَرُ» عطف على «أشَدّ».

الحكم الثاني: قوله: «وأجْدرُ ألاَّ يعلمُوا..» «أجْدَر» أي: أحَقُّ وأولى؛ يقال: هو جديرٌ وأجدرُ، وحقيقٌ وأحقُّ، وخليقٌ وأخلقُ، وقمنٌ بكذا، كلُّه بمعنى واحد، قال الليثُ: جَدَر يَجْدرُ جدارَةً، فهو جَديرٌ، ويُثَنَّى ويُجمع؛ قال الشاعر: [الطويل]

٢٨٣٦ ـ بخيلٍ عليهَا جِنَّةٌ عبقريَّةٌ جَديرُونَ يَوماً أنْ ينَالُوا فَيَسْتَغْلُوا[1]

وقد نبَّه الرَّاغبُ على أصل اشتقاقِ هذه المادة، وأنَّها من الجدار، أي: الحائط، فقال: «والجديرُ: المُنتهى، لانتهاء الأمر إليه، انتهاءَ الشَّيء إلى الجدارِ». والذي يظهر أنَّ اشتقاقه من: الجَذْر، وهو أصل الشجرة؛ فكأنَّه ثابتٌ كثبوتِ الجدر في قولك: جدير بكذا.

وقوله: «ألاَّ يَعْلمُوا» أي: بألاَّ يعلمُوا، فحذف حرف الجر؛ فجرى الخلافُ المشهور بين الخليل والكسائي، مع سيبويه والفراء. والمراد بالحدُودِ: ما أنزل الله على رسوله، وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السُّننِ. «واللَّهُ عليمٌ» بما في قلوب خلقه: «حَكِيمٌ» فيما فرض عليهم من فرائضه.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا﴾.

نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم. «مَنْ» مبتدأ، وهي إما موصولةٌ، وإمَّا موصوفةٌ.

و «مَغْرَماً» مفعول ثانٍ؛ لأنَّ «اتَّخَذَ» هنا بمعنى «صيَّر». والمَغْرَمُ: الخسران، مشتق من الغرام، وهو الهلاك؛ لأنَّه سببه، ومنه: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥]. وقيل أصلَه الملازمةُ، ومنه الغريمُ، للزومه من يطالبه، والمغرم: مصدر كالغرامةِ، والمغرم التزام ما لا يلزمُ. قال عطاءٌ: لا يرجُون على إعطائه ثواباً؛ ولا يخافون على إمساكه عقاباً، وإنَّما ينفقُ مغرماً ورياءً[2]. و «يتربَّصُ» عطفٌ على «يتَّخِذ»، فهو إمَّا صلة، وإما صفة. والتَّربُّصُ: الانتظارُ. وقوله: «بِكمُ الدَّوائِرَ» فيه وجهان:

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٠).

١٨٢ ـــــــ

٢٨٣٨ ـ وكُنْتَ كَذِئْبِ السُّوءِ لمَّا رَأى دَماً بِصَاحِبِهِ يَوْماً أَحَالَ عَلى الدَّمِ[١]

وفي «الدائرة» مذهبان:

أظهرهما: أنها صفةٌ على فاعلة، كـ «قائمة». وقال الفارسيُّ: «يجوز أن تكون مصدراً كالعافية، ولو لم تضف الدائرة إلى السوء، أو السوء لما عرف منها معنى السُّوء؛ لأنَّ دائرة الدَّهر لا تستعملُ إلاَّ في المكروهِ، والمعنى: يدور عليهم البلاءُ والحزنُ، فلا يرون في محمد، ودينه إلاَّ ما يَسُوؤهم». ثم قال «واللَّهُ سَمِيعٌ» لقولهم، «عَلِيمٌ» بنيَّاتهم.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن أنَّ في الأعرابِ من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مَغْرَماً، بيَّن هنا أنَّ منهم أيضاً من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال مجاهدٌ: هم بنو مقرن من مزينة[٢]. وقال الكلبيُّ هم أسلم، وغفار، وجهينة[٣]. وروى أبو هريرة قال: قال رسُول الله ﷺ: «الأَسْلَمُ وغفارٌ، وشيءٌ مِنْ مُزَيْنَة وجُهَيْنَةَ، خَيْرٌ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ القِيامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وغطفان وهوَازنَ وتَميم»[٤].

قوله: ﴿وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ﴾ فـ «قُرُباتٍ» مفعولٌ ثانٍ لـ «يتَّخذَ» كما مرَّ في ﴿مَغْرَمًا﴾ [التوبة: ٩٨] ولم يختلف قُرَّاء السبعة في ضمِّ الرَّاء من «قُرُبَات»، مع اختلافهم في راء «قُرْبة» كما سيأتي، فيحتملُ أن تكون هذه جمعاً لـ «قُرْبة» بالضَّم، كما هي **قراءة ورشٍ عن نافع**، ويحتملُ أن تكون جمعاً للساكنها، وإنَّما ضُمَّت إتباعاً، كـ «غُرُفَات»، وقد تقدَّم التَّنبيه على هذه القاعدة، وشروطها عند قوله: ﴿فِي ظُلُمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٧] أول البقرة.

قال الزجاجُ: يجوزُ في «القُرُبَات» أوجه ثلاثة، ضم الراء، وإسكانها، وفتحها.

والمعنى: أنَّهم يتخذون ما ينفقونه سبباً لحصول القربات عند اللَّهِ.

قوله: «عِنْدَ اللَّهِ» في هذا الظرف ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّه متعلقٌ بـ «يتَّخذ» **والثاني**: أنَّهُ ظرف لـ «قُرُبات»، قاله أبو البقاءِ. وليس بذلك.

الثالث: أنه متعلقٌ بمحذوفٍ، لأنَّه صفةٌ لـ «قربات». قوله: «وصَلواتِ الرَّسُولِ» فيها وجهان:

---

(١) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه ٢/ ١٨٧، جامع البيان ١٤/ ٤٣١، التهذيب ٥/ ٢٤٦ العقد الفريد ٦/ ٢٤٢، التفسير الكبير ٦/ ١٦٧، معاني الأخفش ٢/ ٥٥٩ اللسان (حول)، الدر المصون ٣/ ٤٩٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٢) وزاد نسبته إلى سنيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢١).

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٥٥) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل غفار وأسلم وجهينة ـ حديث (١٩١/ ٢٥٢١) من حديث أبي هريرة.

أظهرهما: أنَّها نسق على «قُربات»، وهو ظاهرُ كلام الزمخشري، فإنَّه قال: «والمعنى أنَّ ما ينفقه سببٌ لحصول القربات عند اللَّهِ وصلوات الرسول، لأنَّهُ كان يدعو للمتصدِّقين بالخيرِ، كقوله: اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبِي أوْفَى». **والثاني** ـ وجوَّزهُ ابنُ عطية ولم يذكر أبُو البقاءِ غيره ـ: أنها منسوقةٌ على «ما يُنفقُ»، أي: ويتَّخذ بالأعمال الصَّالحة صلوات الرسول قربة.

قوله: ﴿أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ﴾ الضمير في «إنَّها» قيل: عائدٌ على «صَلواتِ». وقيل: على النَّفقات أي: المفهومة من «يُنفِقُون». **وقرأ**[1] **ورشٌ «قُرُبَة»** بضمِّ القاف والرَّاء، **والباقون بسكونها**، فقيل: لغتان. وقيل: الأصلُ السكون، والضَّم إتباع. وقد تقدَّم الخلاف بين أهل التصريف، هل يجوزُ تثقيل «فُعْل» إلى «فُعُل»؟ وأنَّ بعضهم جعل «يُسُرا، عُسُرا» بضمِّ السين فرعين على سكونها، وقيل: الأصلُ «قُرُبة» بالضَّمِّ، والسكون تخفيف، نحو: كتب ورسل، وهذا أجْرَى على لغة العرب، إذ مبناها الهرب من الثِّقل إلى الخفة. وفي استئناف هذه الجملة وتصدُّرها بحرفي التنبيه والتحقيق المؤذنين بثباتِ الأمر وتمكُّنه شهادةٌ من الله بصحة ما اعتقده من إنفاقه. قال معناه الزمخشريُّ، قال: وكذلك سيدخلهم وما في السِّين من تحقيقِ الوعدِ. ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ﴾ لسيِّآتهم «رَحِيمٌ» بهم حيث وفقهم لهذه الطَّاعات.

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ﴾ الآية.

«وَالسَّابقُون» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ مبتدأ، وفي خبره ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّه الجملة الدعائية من قوله: «رَضِيَ اللَّهُ عنهُمْ».

والثاني: أنَّ الخبر قوله: «الأوَّلون»، والمعنى: والسَّابقون إلى الهجرة الأوَّلُون من أهل هذه المِلَّةِ، أو السابقون إلى الجنَّة الأولون من أهل الهجرة.

الثالث: أنَّ الخبر قوله: «مِنَ المُهاجرينَ والأنصَارِ» والمعنى فيه الإعلام بأنَّ السابقين من هذه الأمَّةِ من المهاجرين والأنصار، ذكر ذلك أبو البقاءِ. وفي الوجهين الأخيرين تكلُّفٌ.

الثاني من وجهي «السَّابقين»: أن يكون نسقاً على «مَنْ يُؤمِنُ باللَّهِ»، أي: ومنهم السابقون، وفيه بعدٌ، والجمهور على جرِّ «الأنصارِ» نسقاً على «المُهاجِرينَ» يعني أنَّ السابقين من هذين الجنسين.

وقرأ جماعة[2] **كثيرة** أجلاَّء: عمرُ بنُ الخطَّابِ، وقتادةُ، والحسنُ، وسلامُ، وسعيدُ

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٧)، الحجة ٤/ ٢٠٩ ـ ٢١٢، حجة القراءات ص (٣٢٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٤ ـ ٢٥٥، إتحاف ٢/ ٩٧.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٠٤، المحرر الوجيز ٣/ ٧٥، البحر المحيط ٥/ ٩٦، الدر المصون ٣/ ٤٩٧.

ابنُ أبي سعيدٍ، وعيسى الكوفيُّ، وطلحة، ويعقوب «والأنصارُ» برفعها، وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّه مبتدأ، وخبره «رضِيَ الله عنهُم». **والثاني**: عطفه على «السَّابقُون»، وقد تقدَّم ما فيه، فيُحكم عليه بحكمه.

قوله: «بإحْسانٍ» متعلقٌ بمحذوف، لأنَّه حالٌ من فاعل «اتَّبَعُوهُم». وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يرى أن الواو ساقطة من قوله: «والَّذينَ اتَّبعوهُم» ويقول: إنَّ الموصول صفةٌ لمن قبله، حتى قال له زيدُ بنُ ثابتٍ: إنَّها بالواو، فقال: ائتوني بأبيّ، فأتوه به، فقال له: تصديق ذلك في كتاب اللَّهِ في أول الجمعة ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾، وأوسط الحشر ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ وآخر الأنفال ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ﴾. وروي أنَّهُ سمع رجلاً يقرؤها بالواو، فقال: من أقْرأكَ؟ فقال: أبيّ، فدعاه، فقال: أقرأنيه رسول الله ﷺ وإنَّك لتبيع القرظ بالبقيع، قال: صَدقْتَ، وإن شئت قل: شهدنَا وغبْتُم، ونصَرْنَا وخَذلْتُم، وآوَيْنَا وطَرَدْتم، ومن ثمَّ قال عمرُ: لقد كنتُ أرانا رُفِعْنَا رفعة، لا يبلغُها أحدٌ بعدنا[1].

فصل

لمَّا ذكر فضائل الأعراب الذين يتَّخذُونَ ما ينفقُون قربات عند الله، وما أعد لهم، بين أنَّ فوق منزلتهم منازل أعلَى وأعظم منها، وهي منازلُ السَّابقين الأولين. واختلفوا فيهم، فقال ابنُ عبَّاس، وسعيدُ بنُ المسيب، وقتادة، وابن سيرين، وجماعة: هم الذين صلُّوا إلى القبلتين[2]، وقال عطاءُ بن أبي رباح: هم الذين شهدوا معه بيعة الرضوان، وكانت بيعة الرضوان بالحديبية[3]. وقال أبو مسلم: من تقدم موته بعد الإسلام من الشهداء وغيرهم. وقال ابنُ الخطيبِ: «والصحيحُ عندي أنَّهم السَّابقون في الهجرة، والنصرة، لكونه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً». واختلفوا هل يتناولُ جميع الصحابة الذين سبقوا إلى الهجرةِ، والنصرة أم يتناول بعضهم؟ فقال قومٌ: إنَّهُ يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة وعلى هذا، فلا يتناول إلا قدماء الصحابة، لأنَّ كلمة «مِنْ» للتَّبعيض.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٣) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن محمد بن كعب القرظي.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٤) عن أبي موسى وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢١).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٣) وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم في «المعرفة» عن أبي موسى وإلى ابن المنذر وأبي نعيم عن ابن سيرين وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة» عن سعيد بن المسيب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٣) عن الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة وذكره البغوي أيضاً في «تفسيره» (٢/ ٣٢١) عن الشعبي.

ومنهم من قال: بل يتناولُ جميع الصحابةِ؛ لأنَّ جملة الصَّحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين، وكلمة «مِنْ» في قوله «مِنَ المُهاجرينَ والأنصَارِ» ليست للتَّبعيض، بل للتبيين، كقوله: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠]، وذهب إلى هذا كثيرٌ من النَّاس.

روى حميدُ بن زيادٍ أنَّهُ قال: قلت يوماً لمحمَّدِ بن كعب القرظيِّ: ألا تُخبرني عن أصحاب الرسول فيما كان بينهم؟ وأردت الفتن، فقال: إنَّ الله قد غفر لجميعهم، وأوجب لهم الجنَّة في كتابه، محسنهم ومسيئهم، قلت له: وفي أيِّ موضع أوجب لهم الجنّة؟ قال: سبحان الله! ألا تقرأ قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] إلى آخر الآية؟ فأوجب اللَّه لجميع أصحاب النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ الجنَّة والرضوان، وشرط على التابعين شرطاً، قلت: وما ذاك الشَّرط؟ فقال: شرط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة، ولا يقتدوا بهم في غير ذلك، أو يقال: المرادُ أن يتبعوهم بإحسان في القول، وهو ألاَّ يقولوا فيهم سوءاً، وألاَّ يوجهوا الطَّعْنَ فيما أقدموا عليه[١]. قال حميدُ بن زياد: فكأنِّي ما قرأتُ هذه الآية قط، قال أبو منصور البغداديُّ التميمي: أصحابنا مجمعون على أنَّ أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البدريُّون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية.

فصل

واختلفوا في أول من آمن برسول الله ﷺ بعد امرأته خديجة مع اتفاقهم على أنَّها أوَّلُ من آمن برسول الله ﷺ فقال جابر: أوَّل من أسلم وصلَّى عليُّ بن أبي طالبٍ[٢]. قال مجاهدٌ وابن إسحاق: أسلم وهو ابن عشر سنين[٣]. وقال ابنُ عباسٍ، وإبراهيم النخعي، والشعبي: أوَّلُ من آمن بعد خديجة أبو بكر الصديق[٤]. وقال الزهريُّ وعروة بنُ الزُّبيرِ: أوَّلُ من أسلم زيدُ بن حارثة[٥]. وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هذه الأخبار فيقول: «أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساءِ خديجة ومن الصِّبيان عليّ، ومن العبيد زيد بن حارثة»[٦]. قال ابن إسحاق: لمَّا أسلم أبُو بكر أظهر إسلامه، ودعا إلى الله وإلى رسوله، وكان رجُلاً محسناً سَهْلاً، وكان تَاجِراً، ذا خُلقٍ، وكان رجال قومه يأتُونهُ ويألفونهُ، لعلمه وحُسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه فأسلم على يده فيما بلغني عثمان والزبيرُ بنُ العوام وعبدُ الرحمن بن عوفٍ وسعدُ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٥) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه عن حميد بن زياد. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢١). (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق. (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٢) والرازي (١٦/ ١٣٥).

بنُ أبي وقَّاص وطلحةُ بنُ عبيد الله؛ فجاء بهم إلى رسُول الله ﷺ حين أسلمُوا وصلُّوا معه، فكان هؤلاء الثمانية نفر الذين سبقوا إلى الإسلام، ثم تتابع النَّاسُ في الدُّخُولِ في الإسلام، أمَّا السابقُون من الأنصار الذين بايعُوا رسولَ الله ﷺ ليلة العقبة الأولى وكانوا ستة نفرَ ثم أصحاب العقبة الثانية وكانوا اثني عشر رجلاً، ثم العقبة الثالثة وكانوا سبعين فهؤلاء سباق الأنصار. ثمَّ بعثَ رسُول الله، مصعب بن عمير إلى أهل المدينة يعلِّمهم القرآن؛ فأسلم على يده خلق كثير وجماعة من النساء والصبيان[1].

والمراد بالمهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم، وفارقُوا أوطانهم، والأنصار الذين نصروا رسول الله ﷺ على أعدائه، وآووا أصحابه.

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ﴾ [التوبة: ١٠٠] قيل: هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين وعلى هذا أتي بـ «مِنْ» للتبعيض. وقيل: هم الذين سلكُوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة. وقال عطاءٌ: الذين يذكرُون المهاجرين والأنصار بالتَّرحم والدُّعاء[2]. ثم جمع الله في الثَّواب فقال: ﴿رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ **وقرأ ابنُ**[3] **كثير**: «تَجْري من تحْتِهَا» بـ «مِن» الجارَّة، وهي مرسومةٌ في مصاحف مكَّة. **والباقون «تَحْتها»** بدونها ولم تُرسَمْ في مصاحفهم. وأكثرُ ما جاء القرآن موافقاً لقراءةِ ابنِ كثير في غير موضع.

قوله: «وممَّنْ حَولكُم...» خبر مقدَّم، و «مُنَافقُونَ» مبتدأ، و «مِنَ الأعْرابِ» لبيان الجنسِ. «ومِنْ أهْلِ المدينةِ» يجوزُ أن يكون نسقاً على «مَنْ» المجرورة بـ «مِنْ»، فيكون المجروران مشتركين في الإخبار عن المبتدأ، وهو «مُنافقُونَ» بهما، كأنَّه قيل: المنافقون من قوم حولكم، ومن أهل المدينة، وعلى هذا هو من عطف المفردات، إذ عطفت خبراً على خبر، وعلى هذا، فيكون قوله: «مَرَدُوا» مستأنفاً لا محلَّ له. ويجوز أن يكون الكلامُ تمَّ عند قوله: «مُنافقُونَ» ويكونُ قوله «ومِنْ أهْلِ المدينةِ» خبراً مقدماً، والمبتدأ بعده محذوفٌ قامت صفتُه مقامه وحذفُ الموصوفِ وإقامةُ صفته مقامه ـ وهي جملة ـ مُطَّردٌ مع «مِنْ» التَّبعيضية، وقد مرَّ تحريره، نحو: «مِنَّا ظعن، ومِنَّا أقامَ» والتقدير: ومن أهلِ المدينةِ قومٌ، أو أناسٌ مردَوُا، وعلى هذا فهو من عطف الجمل. ويجوز أن يكون «مَرَدُوا» على الوجه الأوَّلِ صفةً لـ «مُنَافِقُون» وقد فُصل بينه وبين صفته بقوله: «ومِنْ أهلِ المدينةِ»، والتقدير: وممَّن حولكم، ومنْ أهْلِ المدينةِ منافقون ماردون.

قال ذلك الزجاجُ، وتبعه الزمخشريُّ، وأبو البقاء، واستبعده أبو حيَّان، للفصل بين الصِّفة وموصوفها.

---

(١) انظر: المصدر السابق. (٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٠٥، المحرر الوجيز ٣/ ٧٥، البحر المحيط ٥/ ٩٦، الدر المصون ٣/ ٤٩٨.

١٨٨ ـــــــ

٢٨٤٣ ـ نُبِّئْتُ أَخْوالِي بَنِي يَزِيدُ ظُلْماً عَلَيْنَا لَهُمْ قَدِيدُ[(١)]

والثالث: وهو مذهب عيسى بن عمر: أنَّهُ فعلٌ فارغ من الضَّمير، وإنَّما لم يُنوَّن؛ لأنَّه عنده غيرُ منصرفٍ، فإنه يُمْنَع بوزن الفعل المشترك، فلو سُمِّي بـ «ضرب، وقتل» منعهما، أمَّا مجردُ الوزن من غير نقل من فعل فلا يمنع به ألْبَتَّة، نحو: جَمَل، وجَبَل[(٢)]. والمراد بأهل المدينةِ: الأوس والخزرج. و «مَرَدُوا» أي: مَهَرُوا، وتمرَّنُوا، وثبتوا على النفاق.

وقال ابن إسحاق: لجوُّا فيه وأبوا غيره. وقال ابنُ زيدٍ: أقاموا عليه ولم يتوبوا[(٣)]. وقد تقدَّم الكلام على هذه المادَّة في النِّساءِ، عند قوله: ﴿شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا﴾ [النساء: ١١٧].

قوله: «لا تَعْلَمُهُم» هذه الجملةُ في محلِّ رفعٍ أيضاً صفةً لـ «مُنَافِقُون»، ويجوزُ أن

= الفعل وإما أن تكون في أول الفعل زيادة كزيادة الفعل سواء في الأصل اسماً أو فعلاً فلا فرق بين أرنبٌ وأخرجُ إذا سمي بهما في أنهما غير مصروفين ولا فرق بين جبل وقتل إذا سمي بهما في أنهما مصروفان وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ما نقله الثقات العرب الفصحاء وليس في البيت حجة عند سيبويه لاحتمال أن يكون سمي بالفعل وفيه ضمير فاعل ويكون جملة، والجمل تحكى إذا سمي بها نحو برق نحره وشاب قرناها أو يكون جملة غير مسمى بها في موضع الصفة لمحذوف والتقدير أنا ابن رجل جلا فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجة أما الزمخشري فيقول إن جلا ليس علماً وإنما هو فعل ماضٍ مع ضميره صفة لموصوف محذوف. لكن يرد عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن يكون بعضاً من متقدم مجرور بمن أو «في» ويراه ابن الحاجب ابن ذي جلاً بالتنوين على حذف مضاف.

(١) البيت لرؤبة ينظر: ملحقات ديوانه (١٧٢)، شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٢٨، التصريح ١/ ١١٧، الأشموني ١/ ١٣٢، المغني ٢/ ٦٢٦، الخزانة (١/ ٢٧٠)، العيني ١/ ٣٨٨، ١/ ٢٧٠، الدر المصون ٣/ ٤٩٩.

(٢) لا يخلو ـ يزيدُ ـ إما أن يكون منقولاً من قولك: يزيد المال أو من قولك: المال يزيد، فإن كان من الأول فهو مفرد ووجب أن يعرب إعراب المفردات في باب منع الصرف ولم يفعل به ذلك ههنا فدلّ على أنه منقول من الثاني فيكون جملة والجملية إذا سمي بها وجب حكايتها والدليل على وجوب حكايتها أن كلّ اسم علم مركب حكمه بعد التسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع مانع وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها وإنما كانت الجملُ لا إعراب لها باعتباره الجملية، لأن المقتضي للإعراب مفقود، وذلك أن المقتضي للإعراب اعتوار المعاني المختلفة على المفردات والجمل ليست كذلك، ووجه ثانٍ وهو أن المسمى بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ولو أعربت الجملة خرجت عن صورتها. ووجه ثالث وهو أنه يتعذر إعرابها لأنها لو أعربت لم يخلُ إما أن يعرب الأول والثاني أو هما جميعاً، وباطل إعراب الأول، لأنه في المعنى بمثابة الزاي من زيد، والإعراب لا يكون وسطاً وباطل إعراب الثاني لأنه يؤدي إلى أن يكون الأول معرباً مبنياً وباطل إعرابهما جميعاً لأن إعراباً واحداً في وجه واحد لا يستقيم أن يكون لشيئين قال ابن يعيش وفي نسخ المفصل يزيد بالياء وصوابه تزيد بالتاء المعجمة بثنتين من فوقها وهو تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة إليه تنسب البرود التزيدية.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣).

تكون مستأنفةً، والعلم هنا يحتمل أن يكون على بابه؛ فيتعدَّى لاثنين، أي: لا تعلمهم منافقين فحذف الثَّاني للدلالة عليه بتقدُّم ذكر المنافقين؛ ولأنَّ النفاق من صفاتِ القلب، لا يطلع عليه. وأن تكون العرفانية فتتعدَّى لواحد، قاله أبُو البقاءِ. وأمَّا «نحنُ نَعْلَمُهُم» فلا يجوزُ أن تكون إلاَّ على بابها، لما تقدَّم في الأنفال، وإن كان الفارسيُّ في إيضاحه صرَّح بإسناد المعرفة إليه تعالى، وهو محذُورٌ لما تقدَّم. قوله: «سنُعذِّبُهُم مرَّتيْنِ» تقدَّم الكلامُ في نصب ﴿مَرَّةٍ﴾ [التوبة: ١٣]، وأنَّه من وجهين، إمَّا المصدرية، وإمَّا الظرفية، فكذلك هذا، وهذه التثنيةُ يحتملُ أن يكون المرادُ بها شفعَ الواحد، وعليه الأكثر، واختلفُوا في تفسيرها، وألاَّ يُرادَ بها التثنية الحقيقية، بل يُراد بها التَّكثيرُ، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٤]، أي: كرَّاتٍ، بدليل قوله: ﴿يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤]، أي: مزدجراً، وهو كليلٌ، ولا يصيبه ذلك إلاَّ بعد كرَّات، ومثله «لبَّيْكَ، وسعْديكَ، وحنَانيْكَ».

وروى عياشٌ[١] **عن أبي عمرو** «سنُعذِّبُهُم» بسكون الباءِ، وهو على عادته في تخفيف توالي الحركاتِ كـ ﴿يَنصُرُكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٠] وبابه، وإن كان باب «ينْصُركُم» أحسن تَسْكِيناً، لكون الرَّاءِ حرف تكرار؛ فكأنه توالى ضمَّتان، بخلاف غيره، وقد تقدَّم تحريره.

وقال أبُو حيَّان: **وفي مصحف أنس**[٢] «سيُعذِّبهُم» بالياءِ، وقد تقدَّم أنَّ المصاحفَ كانت مهملة من النقط والضبط بالشكْلِ، فكيف يقال هذا؟!.

فصل

وأمَّا اختلافهم في هذين العذابين: فقال السُّديُّ والكلبيُّ: قام النبيُّ ﷺ خطيباً يوم الجمعة فقال: «اخْرُجْ يا فلانُ فإنَّك مُنافقٌ اخْرُجْ يا فُلانُ...» فأخرج من المسجد ناساً، وفضحهم، فهذا هو العذابُ الأولُ.

والثاني: عذاب القبر[٣]. وقال مجاهدٌ: الأولُ القتل والسبي، والثاني عذاب القبر[٤]، وعنه رواية أخرى عُذِّبُوا بالجوع مرَّتين[٥]. وقال قتادةُ: بالدبيلة في الدُّنيا، وعذاب القبر[٦]. وقال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدُّنيا،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٩٨، الدر المصون ٣/ ٤٩٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٧٦، البحر المحيط ٥/ ٩٨، الدر المصون ٣/ ٤٩٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٧) عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٦) من هذا الطريق وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط» وأبي الشيخ وابن مردويه وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣) عن الكلبي والسدي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٦) وذكره البغوي (٢/ ٣٢٣).

(٥) انظر المصدر السابق.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣).

والأخرى عذاب القبر[١]. وعن ابن عبَّاسٍ: الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر[٢]. وقال ابنُ إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام، ودخولهم فيه من غير حسبة، ثم عذاب القبر[٣]. وقيل: أحدهما ضرب الملائكة وجوههم، وأدبارهم عند قبض أرواحهم، ثم عذاب القبر، وقيل: الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرار، والأخرى إحراقهم بنار جهنَّم ثُمَّ يردُّون إلى عذابٍ عظيم أي: عذاب جهنم يخلدون فيه وقال الحسنُ: الأولى أخذ الزكاة من أموالهم، وعذاب القبر[٤].

قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ﴾ الآية.

«وآخرون» نسقٌ على «مُنافِقُون» أي: وممَّن حولكم آخرون، أو من أهلِ المدينة آخرون. ويجوزُ أن يكون مبتدأ، و «اعترفُوا» صفته، والخبر قوله: «خلطُوا». قوله: «وآخَرَ» نسقٌ على «عَمَلاً». قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: قد جُعِل كُلُّ واحد منهما مخلُوطاً، فما المخلُوط به؟ قلتُ: كلُّ واحدٍ مخلوطٌ ومخلوطٌ به؛ لأنَّ المعنى: خلط كل واحدٍ منهما بالآخر، كقولك: خلَطْتُ الماءَ واللَّبن، تريدُ: خلطتُ كُلَّ واحدٍ منهما بصاحبه. وفيه ما ليس في قولك: خلطتْ الماءَ باللَّبَنِ؛ لأنَّك جعلت الماء مَخْلُوطاً، واللَّبنَ مخلوطاً بْه، وإذا قلته بالواو جعلتَ الماءَ واللَّبنَ مخلوطين، ومخلوطاً بهما، كأنَّك قلت: خلطتُ الماءَ باللبن، واللبن بالماءِ». ثمَّ قال «ويجوزُ أن يكون من قولهم: بِعْتُ الشَّاة: شاةً ودرهماً، بمعنى: شاة بدرهم».

قال شهابُ الدِّينِ: «لا يريدُ أنَّ الواو بمعنى الباءِ، وإنَّما هذا تفسيرُ معنى» وقال أبُو البقاءِ[٥]: «ولو كان بالباءِ جاز أن تقول: خلطتُ الحنطة والشعير، وخلطت الحنطةَ بالشَّعير».

قوله: «عَسَى اللَّهُ» يجوزُ أن تكون الجملةُ مستأنفةً، ويجوزُ أن تكون في محلِّ رفع خبراً لـ «آخرون» ويكون قوله «خلطُوا» في محلِّ نصب على الحالِ، و «قَدْ» معه مقدَّرةٌ، أي: قد خلطوا. فتلخَّص في: «آخرُونَ» أنَّهُ معطوف على «مُنافِقُون»، أو مبتدأ مخبر عنه بـ «خَلطُوا»، أو بالجملة الرجائية.

فصل

قيل: إنَّهم قوم من المنافقين، تابُوا عن النِّفاقِ؛ لأنَّهُ عطف على قوله ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٧) وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٢) ذكره الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٥٨) والبغوي (٢/ ٣٢٣).

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري (٦/ ٤٥٨) عن الحسن والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣) والرازي (١٦/ ١٣٨).

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٢١.

﴿ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ﴾ والعطفُ يوهم التَّشريكَ، إلاَّ أنَّهُ تعالى وفقهم للتوبة. وقيل: إنَّهُم قوم من المسلمين تخلَّفوا عن غزوة تبُوك، كسلاً، لا نفاقاً، ثم نَدِمُوا على ما فعلوا وتابوا.

وروي أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر، وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام. وروى عطية عن ابن عباس: كانوا خمسة، أحدهم أبو لبابة[١]. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثمانية[٢]. وقال قتادةُ والضحاك: كانوا سبعة. وقالو جميعاً أحدهم أبو لبابة[٣]. وقال قومٌ: نزلت في أبي لبابة خاصة، وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس: أنهم كانوا عشرة، فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لمَّا بلغهم ما نزل في المتخلفين، فأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد، فقدم رسولُ الله ﷺ، ودخل المسجد وصلى ركعتين، وكانت عادته كُلَّما قدم من سفرٍ، فرآهم موثقين، فسأل عنهم؛ فقالوا: هؤلاء تخلَّفُوا عنك، فعاهدُوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسولُ الله ﷺ يطلقهم ويرضى عنهم، فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم»؛ فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم، فقالوا: يا رسُول الله هذه أموالنا التي خلَّفتنا عنك، فتصدق بها عنَّا وطهرنا، فقال «ما أمرتُ أن آخذَ مِنْ أموالكُم شيئاً»؛ فنزل قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾[٤] [التوبة: ١٠٣] الآية.

والاعترافُ: عبارة عن الإقرار بالشَّيءِ عن معرفةٍ، ومعناه: أنَّهُم أقَرُّوا بذنبهم.

والعمل الصَّالح: هو توبتهم واعترافهم بذنبهم وربطهم أنفسهم. والعمل السيّىء: هو تخلُّفهم.

وقيل: العمل الصَّالح: خروجهم مع الرسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى سائر الغزوات، والعمل السيّىء: تخلفهم عن غزوة تبوك.

فصل

قالوا: إنَّ الكلام ينزلُ على عرف النَّاسِ، فالسُّلطانُ إذا التمس المحتاج منه شيئاً؛ فإنه لا يجيب إلاَّ بالتَّرجي بـ «لعل، أو عسى»، تنبيهاً على أنَّه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً؛ بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل، فهذا المعنى هو فائدة ذكر «عَسَى». والاعتراف بمجرَّدِهِ لا يكون توبة، إلاَّ إذا اقترن به النَّدم على الماضي، والعزم على تركه في المستقبل.

فصل

دلَّت هذه الآيةُ على عدم القولِ بالإحباط، وأنَّ الطَّاعة تبقى موجبة للمدح

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٣٩).

(٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦١).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٦٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

والثَّواب، والمعصية تبقى موجبة للذّم والعقاب؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿خَلَطُواْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢] يدلُّ على أن كلَّ واحدٍ منهما يبقى كما كان من غير أن يتأثر أحدهما بالآخر، لأنه وصفه بالاختلاط، والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطهما، لأن الاختلاط صفة للمختلطين، وحصول الوصفِ حال عدم الموصوف محال؛ فدلَّ على بقاء العملين حال الاختلاط.

فصل

قوله: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ يقتضي أنَّ هذه التَّوبة إنَّما تحصل في المستقبل. وقوله: ﴿وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ يدلُّ على أنَّ ذلك الاعتراف حصل في الماضي، وذلك يدلُّ على أن ذلك الاعتراف ما كان مقروناً بنفس التوبة؛ بل كان مقدماً على التوبةِ، والتوبة إنما حصلت بعده.

قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾﴾

قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ قال الحسنُ: هذا راجع إلى الذين تابُوا؛ لأنهم بذلُوا أموالهم للصَّدقة؛ فأوجب الله تعالى أخذها، وصار ذلك معتبراً في كمال توبتهم، فتكون جارية مجرى الكفارة. وليس المراد منها الصدقة الواجبة، وإنَّما هي كفارة الذنب[1]. وهذا بناء على القول بأنَّهم ليسوا منافقين، ويدلُّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أمرتُ أن آخُذَ مِنْ أموالكُمْ شَيْئاً» فلو كانت واجبة لم يقل ذلك. وأيضاً روي أنه عليه الصلاة والسلام: أخذ الثلث وترك الثلثين[2]. والواجبةُ ليست كذلك. وقيل: إنَّ الزكاة كانت واجبة عليهم، فلمَّا تابُوا عن تخلفهم عن الغزوِ، وحسن إسلامهم، وبذلوا الزكوات أمر الله رسوله أن يأخذها منهم. وهذا بناء على أنَّهم كانوا منافقين.

وقيل: هذا كلام مبتدأ، والمقصود منه إيجاب أخذ الزَّكاة من الأغنياء، وعليه أكثر الفقهاء، واستدلُّوا بقوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾. فدلَّ على أنَّ المأخوذَ بعض تلك الأموال لا كلها؛ لأنَّ «مِنْ» للتبعيض، ثم إن مقدار ذلك البعض غير مصرّح به، بل المصرح به قوله: «صدقة»، وليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أيّ جزء كان، وإن كان في غاية

(١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٢٤).

(٢) انظر: المصدر السابق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٨) وعزاه إلى البيهقي عن سعيد بن المسيب.

القلَّة مثل الحبَّة الواحدة من الحنطة، أو الجزء الحقير من الذَّهبِ، فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة الصفة والكيفيَّة والكمية عندهم، حتى يكون قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] أمراً بأخذ تلك الصَّدقة المعلومة، لكي يزول الإجمالُ. وليست إلاَّ الصدقة التي وصفها رسُول الله ﷺ في أن يأخذ في خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست ثلاثين بنت لبون، إلى غير ذلك، وأجاب الأوَّلُون بأنَّ النبي ﷺ بيَّنها بأخذ الثلث فزال الإجمال، وظهر تعلق الآية بما قبلها، وعلى قولكم لا يظهر تعلق الآية بما قبلها.

قوله: «.. مِنْ أموالِهِمْ..» يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بـ «خُذْ»، و «مِنْ» تبعيضية.

والثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ؛ لأنَّها حالٌ من «صدقةً»، إذ هي في الأصل صفةٌ لها، فلمَّا قُدِّمت نُصبَتْ حالاً. والصَّدقة: مأخوذة من الصِّدْقِ، وهي دليل على صحَّة إيمانه، وصدق باطنه مع ظاهره، وأنَّهُ ليس من المنافقين الذين يَلْمِزُونَ المُطَّوعين من المُؤمنينَ في الصَّدقاتِ.

قوله: «تُطهِّرهُمْ وتُزكِّيهِم» يجوزُ أن تكون التَّاء في «تُطَهِّرُهمْ» خطاباً للنبي ﷺ، وأن تكون للتنبيه، والفاعل ضمير الصدقة، فعلى الأوَّل تكون الجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «خُذْ». ويجوز أن تكون صفةً لـ «صَدقَةً»، ولا بدَّ حينئذ من حذف عائد، تقديره: تُطهِّرُهُم بها، وحذف «بها»، لدلالة ما بعده عليه. وعلى الثاني تكون الجملة صفة لـ «صدقة» ليس إلاَّ، وأمَّا «تُزَكِّيهم» فالتاء فيه للخطاب لا غير، لقوله «بها»، فإنَّ الضمير يعود على الصَّدقة فاستحال أن يعود الضميرُ من «تُزكِّيهم» إلى الصَّدقة. وعلى هذا فتكونُ الجملةُ حالاً من فاعل «خُذ» على قولنا: إنَّ «تَطهِّرهُم» حال منه، وإنَّ التَّاء فيه للخطاب. ويجوزُ أيضاً أن تكون صفةً إن قلنا: إنَّ «تُطهِّرهم» صفةٌ، والعائدُ منها محذوفٌ. وجوَّز مكيٌّ أن يكون «تُطهِّرُهُم» صفةً لـ «صَدقةً»، على أنَّ التَّاء للغيبة، و «تُزكِّيهم» حالاً من فاعل «خُذْ»، على أنَّ التاء للخطاب، ورَدُّوهُ عليه بأنَّ الواو عاطفةٌ، أي: صدقة مطهِّرة، ومُزكياً بها، ولو كان بغير واوٍ جاز، ووجهُ الفسادِ ظاهرٌ، فإنَّ الواو مُشتركةٌ لفظاً ومعنى، فلو كانت «وتُزكِّيهم» عطفاً على «تُطهِّرُهم» للزمَ أن يكون صفةً كالمعطوفِ عليه؛ إذْ لا يجُوزُ اختلافهما، ولكن يجوزُ ذلك على أنَّ «تُزكِّيهم» خبر مبتدأ محذوف، وتكون الواوُ للحالِ، تقديره: وأنت تزكِّيهم، وفيه ضعفٌ، لقلَّةِ نظيره في كلامهم. وتلخَّص من ذلك أنَّ الجملتين يجُوزُ أن تكونا حالين من فاعل «خُذْ» على أن تكون التاءُ للخطابِ، وأن تكونا صفتين لـ «صَدقَة» على أنَّ التاء للغيبة، والعائد محذوفٌ من الأولى، وأن يكُون «تُطهِّرُهُم» حالاً، أو صفة، و «تُزكِّيهم» حالاً على ما جوَّزه مكيٌّ، وأن يكون «تُزكِّيهم» خبر مبتدأ محذوف، والواوُ للحال. **وقرأ الحسنُ**[1] «تُطْهِرُهم» مُخَفَّفاً من «أطهر» عدَّاهُ بالهمزة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٣٠٧، البحر المحيط ٥/٩٩، الدر المصون ٣/٥٠١.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ الزَّكاة تتعلَّق بالأموال لا بالذِّمة، لقوله «خُذْ مِنْ أموالهمْ» فلو مات أخذَت من التَّركة. وقال الشَّافعيُّ: إنَّها تتعلَّق بالذِّمة، فلو فرط حتى هلك النصاب، وجبت الزَّكاةُ؛ لأنَّ الذي هلك ما كان محلاً للحق. ودلَّت الآية أيضاً على أنَّ الزَّكاة إنَّما وجبت طهرة للآثام؛ فلا تجبُ إلا على البالغ. وهو قول أبي حنيفة. وإذا قلنا: تتعلَّق بالمالِ وجبت في مال الصَّبي، وفي مال المديُونِ.

فصل

معنى التَّطَهُّر ما روي أن الصدقة أوساخ النَّاسِ، فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخُ؛ فكان دفعها جارياً مجرى التَّطهر. والتَّزكية: مبالغة في التطهر، وقيل: التَّزكية بمعنى الإنماءِ، وقيل: الصَّدقة تطهرهم من نجاسةِ الذَّنب والمعصية، والرسول يزكيهم، ويعظم شأنهم ويثني عليهم عند إخراجها إلى الفقراء. ولذلك يقولُ السَّاعي له: آجرك اللَّهُ فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً.

قوله: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾. **قرأ الأخوان**[1]، **وحفص** «إنَّ صلاتكَ»، وفي هود ﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ﴾ [هود: ٨٧] بالتَّوحيد ـ والباقون «إنَّ صلواتك»، «أصَلواتُك» بالجمع فيهما، وهما واضحتان، إلاَّ أنَّ الصلاة هنا: الدُّعاء، وفي تيكَ: العبادة. قال أبو عبيدٍ: وقراءة الإفراد أوْلَى؛ لأنَّ الصَّلاة أكثر، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣] والصلواتُ جمع قلَّة، تقول: ثلاث صلوات، وخمس صلوات.

قال أبو حاتم: وهذا غلطٌ، لأنَّ بناء الصلوات ليس للقلة، قال تعالى: ﴿مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧] ولم يرد التَّقليل، وقال: ﴿وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ﴾ [سبأ: ٣٧]، وقال ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. والسَّكَنُ: الطمأنينة. وقال ابنُ عبَّاسٍ: رحمة لهم[2]. وقال أبو عبيدة: تَثْبيتاً لقلوبهم؛ ومن الطمأنينة قوله: [البسيط]

٢٨٤٤ ـ يا جَارَةَ الحَيِّ ألاَّ كُنتِ لِي سَكَناً إذْ لَيسَ بعضٌ مِنَ الجيرانِ أسْكنني[3]

فـ «فَعَل» بمعنى «مفعول»، كالقبض بمعنى: المقبوض، والمعنى: يَسْكُنون إليها.

قال أبُو البقاءِ: «ولذلِكَ لمْ يُؤنِّثْهُ». لكن الظَّاهر أنَّهُ هنا بمعنى «فاعل»، لقوله: «لهم». ولو كان كما قال لكان التَّركيب «سكنٌ إليها» أي: مَسْكُون إليها، فقد ظهر أنَّ المعنى: مُسَكِّنة لهم.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٧ ـ ٣١٨)، الحجة ٤/ ٢١٣، حجة القراءات ص (٣٢٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٢، إتحاف ٢/ ٩٧.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٤).

(٣) ينظر البيت في البحر ٥/ ١٠٠، الدر المصون ٣/ ٥٠١، تفسير الماوردي ٢/ ١٦٣.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ: معنى الصَّلاةِ عليهم: أن يدعو لهم[١]. وقال آخرون: معناه أن يقول لهم اللَّهُمَّ صلِّ على فلان، ونقل عن النبي ﷺ، أنَّ آل أبي أوفى لمَّا أتوه بالصَّدقة قال: «اللَّهُمَّ صلِّ على آلِ أبِي أوْفَى»[٢].

واختلفوا في وجوب الدُّعاء من الإمام عند أخذ الصدقة، قال بعضهم: يجبُ. وقال بعضهم: يستحبُّ. وقال بعضهم: يجب في صدقة الفرضِ، ويستحب في التَّطوع. وقيل: يجب على الإمام، ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي. ثم قال: «واللَّهُ سَميعٌ عليمٌ».

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ﴾ الآية.

لمَّا قال في الآية الأولى ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يُصرِّح في قبول توبتهم، صرَّح في هذه الآيةِ بأنه يقبلُ التَّوبةَ عن عباده، وأنَّهُ يأخذُ الصَّدقات، أي: يقبلها. قال أبُو مسلم قوله: «ألَمْ يعلمُوا» وإن كان بصيغة الاستفهام، إلاَّ أنَّ المقصود منه التقرير في النَّفسِ، ومن عادة العرب في إفهام المخاطب، وإزالة الشَّك عنه أن يقولوا: أما علمتَ أنَّ من علَّمكَ يجبُ عليك خدمته، أما علمت أنَّ من أحسن إليك يجبُ عليك شكره، فبشَّر اللَّهُ هؤلاء التَّائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم. ثم زاده تأكيداً بقوله: ﴿هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

وقرأ الحسن[٣] بخلاف عنه «ألَمْ تعْلمُوا» قال أبُو حيَّان: «**وفي مصحف**[٤] أبيّ «ألَمْ تَعْلمُوا» بالخطاب، وفيه احتمالات، أحدها: أن يكون خطاباً للمتخلِّفين الذين قالوا: ما هذه الخاصّيّة التي اختصَّ بها هؤلاء؟ وأن يكون التفاتاً من غير إضمارِ قولٍ، والمرادُ: التَّائبون، وأن يكون على إضمار قولٍ، أي: قل لهم يا محمد: ألَمْ تعلمُوا».

قوله: «هُو يَقبَلُ» «هو» مبتدأ، و «يَقْبَلُ» خبره، والجملةُ خبر «أنَّ»، و «أنَّ» وما في حيِّزها سادةٌ مسدَّ المفعولين، أو مسدَّ الأول. ولا يجوزُ أن يكون «هو» فصلاً، لأنَّ ما بعده لا يوهم الوصفيَّة، وقد تقدَّم تحريرُ ذلك، قوله: «عَنْ عبادِهِ» متعلقٌ بـ «يَقْبَلُ» وإنَّما تعدَّى بـ «عَنْ» فقيل: لأنَّ معنى «مِنْ» ومعنى «عَنْ» متقاربان.

قال ابنُ عطيَّة[٥]: «وكثيراً ما يتوصَّل في موضع واحد بهذه وبهذه، نحو: «لا

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٤٦).

(٢) أخرجه البخاري ٣/ ٤٢٣، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٦٣٥٩)، ومسلم ٢/ ٥٦، كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (١٧٦ ـ ١٧٨).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٠٨، المحرر الوجيز ٣/ ٧٩، البحر المحيط ٥/ ١٠٠، الدر المصون ٣/ ٥٠١.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٧٩.

صدقَةَ إلاَّ عَنْ غنى، ومِنْ غنى»، وفعل ذلك فلانٌ من أشره وبطره، وعن أشره وبطره». وقيل: لفظة «عَنْ» تُشعر ببعدِ ما، تقول: جلسَ عن يمين الأمير، أي: مع نَوْعٍ من البُعْدِ. والظَّاهِرُ أنَّ «عَنْ» للمجاوزة على بابها، والمعنى: يتجاوزُ عن عباده بقبول توبتهم، فإذا قلت: أخذت العلم عن زيد؛ فمعناه المجاوزةُ، وإذا قلت «منه» فمعناه ابتداء الغاية. قال القاضي: «لعلَّ «عَنْ» أبلغ؛ لأنَّهُ ينبىء عن القبُولِ مع تسهيل سبيله إلى التَّوبة التي قبلت» قوله: «ويأخُذُ الصَّدقاتِ» فيه سؤالٌ: وهو أنَّ ظاهر هذه الآية يدلُّ على أنَّ الآخذ هو الله تعالى، وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ يدلُّ على أنَّ الآخذ هو الرَّسُولُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ «خذها من أغنِيائهم»[1] يدلُّ على أنَّ آخذ تلك الصدقات معاذ، وإذا دفعت إلى الفقير فالحسُّ يشهد أن آخذها هو الفقير، فكيف الجمع بين هذه الألفاظ؟.

والجوابُ من وجهين:

الأول: أنَّهُ تعالى لمَّا قال «خُذْ مِنْ أموالهمْ» ثمَّ ذكر ههنا أنَّ الآخذ هو، علم منه أنَّ أخذ الرسول قائم مقام أخذ الله، والمقصود منه: التنبيه على تعظيم شأنِ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ونظيره قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠].

والثاني: أنَّهُ أضيف إلى الرسول، بمعنى أنَّهُ يأمر بأخذها، ويبلغ حكم الله في هذه الواقعة إلى النَّاس، وأضيف إلى الفقير، بمعنى أنَّهُ هو الذي يباشرُ الأخذ، ونظيره أنَّهُ أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم﴾ [الأنعام: ٦٠]، وأضافه إلى ملك الموتِ بقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١] وأضافة إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك الموت بقوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١]، فأضيف إلى الله بالخلق، وإلى ملك الموت بالرئاسة في ذلك النَّوع من العمل، وإلى أتباع ملك الموت بالمباشرة التي عندها يخلق الله الموت، فكذا ههنا.

قوله: «هُو التَّوابُ» يجوزُ أن يكون فصلاً، وأن يكون مبتدأ بخلاف ما قبله.

فصل

روى أبو هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «والَّذي نَفْسِي بيدهِ مَا مِنْ عبْدٍ يتصدَّقُ بصدقةٍ من كَسْب طيِّب ولا يَقْبلُ اللَّهُ إلاَّ طيباً، ولا يصْعَدُ إلى السَّماء إلاَّ الطَّيِّبُ إلاَّ كأنما يضعُها في يدِ الرَّحمنِ فيُربيها لهُ كما يُرَبِّي أحدُكمْ فلُوَّهُ حتَّى إنَّ اللُّقْمةَ لتأتِي يَوْم القيامةِ، وأنَّها لمِثْلُ الجبل العظيم»، ثم قرأ: «أنَّ الله هُو يقبلُ التَّوبَةَ عن عبادِهِ ويأخُذُ الصَّدقاتِ»[2].

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ﴾ الآية.

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٩٣) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ.

قال ابنُ الخطيبِ «هذا كلامٌ جامع للتَّرغيب والتَّرهيب؛ لأنَّ المعبودَ إذا كان لا يعلمُ أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله أبداً، ولهذا قال إبراهيمُ لأبيه: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، وليس المقصودُ من هذه الحُجَّة التي ذكرها إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ القدح في إلَهيَة الصَّنم؛ لأنَّ كلَّ أحد يعلم بالضَّرورة أنَّهُ حجر وخشب، وأنَّه عرضة لتصرف المتصرفين، فمن شاء أحرقه، ومن شاء كسره، ومن كان كذلك كيف يتوهم العاقلُ كونه إلهاً؟ بل المقصودُ أنَّ أكثر عبدة الأصنام كانُوا في زمن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتباع الفلاسفةِ القائلين بأنَّ إله العالم موجب بالذَّات، وليس بموجد بالمشيئة والاختيار، فقال: الموجب بالذَّات إذا لم يكن عالماً بالجزئيات، ولم يكن قادراً على نفع ولا إضرار ولا يسمع دعاء المحتاجين، ولا يرى تضرُّع المساكين، فأيُّ فائدة في عبادته؟ فكان المقصودُ من دليل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ الطَّعن في قول من يقول: إنَّ إله العالم موجب بالذَّات.

أمَّا إذا كان فاعلاً مختاراً، وكان عالماً بالجزئيات، فحينئذٍ يحصلُ للعبادِ الفوائدُ العظيمةُ وذلك لأنَّ العبد إذا أطاع المعبود علم طاعته وقدر على إيصال الثواب إليه في الدُّنيا والآخرة وإن عصاه علم المعبود ذلك، وقدر على إيصال العقاب إليه في الدُّنيا والآخرة، فقوله: ﴿وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ﴾ ترغيبٌ عظيم للمُطيعين، وترهيبٌ عظيم للمذنبين فكأنَّه قال: اجتهدُوا في المستقبل، فإنَّ لعملكُم في الدنيا حكماً وفي الآخرة حكماً.

أمَّا حكمه في الدُّنيا، فهو أنَّهُ يراه اللَّهُ ويراهُ الرسول ويراه المؤمنون، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم في الدنيا، والثواب في الآخرة، وإن كان معصية حصل منه الذَّم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة، فثبت أنَّ هذه اللفظة جامعة لجميع ما يحتاجُ إليه المرء في دينه ودنياه ومعاده».

فصل

دلَّت هذه الآيةُ على كونه تعالى رائياً للمرئيات؛ لأنَّ الرُّؤيةَ المعدَّاة إلى مفعول واحد، هي الإبصار، والمعدَّاة إلى مفعولين هي العلمُ، كقولك: رأيتُ زيداً فقيهاً، وههنا الرؤية معداة إلى مفعول واحد، فتكون بمعنى الإبصار، فدلَّت على كونه مبصراً للأشياء كما أنَّ قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [مريم: ٤٢] يدلُّ على كونه مبصراً للأشياء، ويقوِّي هذا أنَّهُ تعالى وصف نفسه بالعلم بعده فقال: ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ فلو كانت هذه الرؤيةُ هي العلم؛ لزم التَّكرارُ الخالي عن الفائدة.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ كلَّ موجود فإنَّهُ يصحُّ رؤيته، لما بيَّنَّا من أنَّ الرُّؤية معدَّاة إلى مفعولٍ واحدٍ، والقوانين اللُّغوية شاهدةٌ بأنَّ الرؤية المعداة إلى المفعول الواحد

معناها: الإبصار ثم إنَّه تعالى عدَّى هذه الرُّؤية إلى عملهم، والعمل ينقسمُ إلى أعمال القلوب، كالإرادات والكراهاتِ والخواطر، وإلى أعمال الجوارح، كالحركات والسَّكنات؛ فوجب كونه تعالى رائياً للكل وأما الجبائي فإنه استدل بهذه الآية على كونه تعالى رائياً للحركات والسَّكنات فلمَّا قيل له: فيلزمك كونه تعالى رائياً لأعمال القُلوبِ، فأجابَ بأنَّه تعالى عطف عليه قوله ﴿وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ وهم إنَّما يَرَوْنَ أفعال الجوارحِ؛ فلما تقيَّدت هذه الرؤية بأعمالِ الجوارح في حقِّ المعطوف؛ وجب تقييدها بهذا القيد في حقِّ المعطوفِ عليه، وهذا استدلالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ العطف لا يفيدُ إلاَّ أصل التَّشريك. فأمَّا التسوية في كُلِّ الأمُورِ فغير واجب فدخولُ التَّخصيص في المعطوف لا يوجبُ دخول التَّخصيص في المعطوف عليه، ويمكنُ بأن يقول الجبائيُّ: رؤيةُ الله تعالى حاصلةٍ في الحالِ، ولفظ الآية مختصّ بالاستقبال، لقوله: «فَسَيَرَى اللَّهُ عملكُم» فدلَّ على أنَّ المرادَ ليس هو الرُّؤيةُ، بل المرادُ منه الجزاء على الأعمال، أي: فسيوصل لكم جزاء أعمالكم، وقد يجابُ: بأنَّ إيصال الجزاءِ إليهم مذكور بقوله: «فَيُنَبِّئُكُم بمَا كنتُمْ تعملُونَ» فلوْ حملنا هذه الرُّؤيةِ على إيصال الجزاءِ، لزم التَّكرارِ وهو غير جائز.

فصل

ذكروا في الفائدة في ذكر الرسولِ، والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء التائبين وجهين:

الأول: أنَّ أجدر ما يدعو المرءُ إلى العمل الصَّالح هو ما يحصلُ له من المدحِ والتَّعظيم، فإذا علم أنَّهُ إذا فعل ذلك الفعل عظَّمه الرسولُ والمؤمنون، عظم فرحه بذلك وقويت رغبته فيه، فكأنه قيل: إن كنت من المُحِقِّين في عبودية الحق، فاعمل الأعمال الصالحة لله تعالى، وإن كنت من الضُّعفاءِ المشغولين بثناء الخلقِ، فاعمل الأعمال الصالحة للفوز بثناء الخلقِ، وهو الرسول والمؤمنون.

الثاني: ما ذكره أبو مسلم: أنَّ المؤمنين شهداء الله يوم القيامة، لقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والرسول شهيد الأمَّة، لقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]؛ فثبت أنَّ الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم القيامةِ، والشهادة لا تصحُّ إلاَّ بعد الرُّؤيةِ؛ فذكر الله أنَّ الرسول والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصودُ التنبيه على أنَّهم يشهدون يوم القيامة عند حضورِ الأولين والآخرين، بأنَّهم أهل الصِّدق والسَّداد والعفافِ والرشاد.

قوله: ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾. قال ابنُ عباسٍ: الغيبُ: ما يسرونه والشهادة: ما يظهرونه[1]. قال حكماءُ الإسلامِ: الموجوداتُ الغائبةُ عن الحسّ علل أو

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٥١).

كالعلل للموجودات المحسوسة، وعندهم أنَّ العلم بالعلَّةِ علة للعلم بالمعلول؛ فوجب كونُ العلم بالغيب سابقاً على العلم بالشَّهادة؛ فلهذا السَّبب أينما جاء الكلامُ في القرآن كان الغيب مقدماً على الشهادة.

فصل

إن حملنا قوله تعالى: ﴿فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ على الرُّؤية، ظهر أنَّ معناه مُغايراً لمعنى قوله: ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾، وإنْ حملنا تلك الرُّؤية على العلم أو على إيصال الثواب، كان قوله ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ جارياً مجرى التفسير لقوله ﴿فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ ومعناه: بإظهار المدح والثناء والإعزاز في الدُّنيا أو بإظهار أضدادها. وقوله: ﴿وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾ أي: ما يظهر في القيامة من حالِ الثَّوابِ والعقابِ.

﴿فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: يعرّفكم أحوال أعمالكم ثمَّ يجازيكم عليها؛ لأنَّ المجازاة من الله تعالى لا تحصلُ في الآخرة إلاَّ بعد التَّعريفِ، ليعرف كلُّ أحدٍ أن الذي وصل إليه عدل لا ظلم.

قوله تعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ﴾ الآية.

قرأ ابنُ كثير، وأبو عمرو[1]، **وابنُ عامرٍ**، وأبُو بكرٍ عن عاصم «مُرْجؤونَ» بهمزة مضمومة بعدها «واو» ساكنة. **والباقون** «مُرجَوْنَ» دون همز، وهذا كقراءتهم[2] في الأحزاب «ترجىء» [الأحزاب: ٥١] بالهمز، **والباقون** بدونه.

وهما لغتان، يقال: أرْجَأتُه، وأرْجَيْتُه، كـ: أعْطَيْته. ويحتملُ أن يكونا أصلين بنفسهما وأن تكون الياءُ بدلاً من الهمزة؛ ولأنه قد عهد تحقيقها كثيراً، كـ: قرأت، وقرَيْت، وتوضَّأت وتوضَّيت. والإرجاء: التأخير. وسميت المرجئةُ بهذا الاسم؛ لأنَّهم لا يجزمون القولَ بمغفرة التَّائب ولكن يؤخرونها إلى مشيئةِ الله. وقال الأوزاعي: لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان.

قوله: «إمَّا يُعذِّبُهُم» يجوزُ أن تكون هذه الجملةُ في محل رفع خبراً للمبتدأ، و «مُرْجَونَ» يكونُ على هذا نعتاً للمبتدأ، ويجوزُ أن يكون خبراً بعد خبر، وأن يكون في محلِّ نصبٍ على الحال، أي: هم مؤخَّرُون إمَّا مُعذَّبين، وإمَّا متوباً عليهم. و «إمَّا» هنا للشَّك بالنسبة للمخاطب، فناسٌ يقولون: هلكوا إذ لم يقبل الله لهم عُذْراً، وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. وإمَّا للإبهامِ بالنِّسبة إلى أنَّه أبهمَ على المُخاطبين.

---

(١) ينظر: حجة القراءات ص (٣٢٣)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٥، إتحاف ٢/ ٩٧ ـ ٩٨، الكشاف ٢/ ٣٠٨، المحرر الوجيز ٣/ ٨٠، البحر المحيط ٥/ ١٠١، الدر المصون ٣/ ٥٠١.

(٢) ستأتي في سورة الأحزاب آية (٥١).

فصل

اعلم أنَّه تعالى قسَّم المتخلفين ثلاثة أقسام:

أحدها: المنافقون الذين مردُوا على النفاق.

والثاني: التَّائبون وهم المُرادُون بقوله: «وآخرُونَ اعترَفُوا» وبيَّن تعالى أنَّه قبل توبتهم.

والثالث: الذين بقوا موقوفين، وهم المذكورون في هذه الآية، والفرق بين هؤلاء وبين القسم الثاني، أنَّ هؤلاء لم يُسارعُوا إلى التَّوبة وأولئك سارعُوا إليها. قال ابنُ عبَّاسٍ: نزلت هذه الآية في الذين تخلَّفوا: كعبُ بنُ مالكٍ، ومرارةُ بن الربيع، وهلالُ بنُ أميَّة، لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة، فوقفهم رسُول الله ﷺ خمسين ليلة، ونهى النَّاسَ عن مخالطتهم، حتَّى شقَّهم القلقُ، وضاقت عليهم الأرضُ بما رحبت وكانُوا من أهل بدر؛ فجعل أناس يقولون: هلكُوا، وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجئين لأمْرِ الله، إمَّا يعذبهم وإمَّا يرحمهم، حتى نزلت توبتهم بعد خمسين ليلة[1]. ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ «عَليمٌ» بما في قلوبِ هؤلاء المرجئين «حَكِيمٌ» بما يحكم فيها.

فإن قيل: إنَّهم ندموا على تأخرهم عن الغزوِ، وتخلفهم عن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ثمَّ إنَّهُ لم يحكم بكونهم تائبينَ، بل قال: ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ وذلك يدلُّ على أنَّ النَّدمَ وحده لا يكفي في صحَّة التوبةِ.

فالجوابُ: لعلَّهم حين ندمُوا خافُوا أن يفضحهم الرَّسُولُ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وعلى هذا، فلا تكونُ توبتهم صحيحة، فاستمرّ عدم قبُولِ التوبة إلى أن نزل مدحهم؛ فعند ذلك ندمُوا على المعصيةِ لنفس كونها معصية، فحينئذٍ صحَّت توبتهم.

فصل

احتجَ الجُبائيُّ بهذه الآيةِ على أنَّه تعالى لا يعفو عن غير التَّائبِ؛ لأنَّهُ قال في حقِّ هؤلاء المذنبين ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ وذلك يدلُّ على أنَّه لا حكم إلاَّ أحد هذين الأمرين، وهو إمَّا التعذيب وإما التوبة، وأمَّا العفو عن الذَّنب من غير توبة؛ فهو قسم ثالث. فلمَّا أهمل الله تعالى ذكره، دلَّ على بطلانه.

وأجيب: بأنَّا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين، بل نقطعُ بحصول العفو في الجملة وأمَّا في حقِّ كل واحد؛ فذلك مشكوكٌ فيه، قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] فقطع بغفران ما سوى الشرك، لكن لا في حقِّ كل أحدٍ، بل في حقِّ من يشاء؛ فلم يلزم من عدم العفو في حق هؤلاء، عدم العفو على الإطلاق، وأيضاً

---

(١) تقدم.

فعدم الذِّكر لا يدلُّ على العدم، ألا ترى قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨، ٣٩] وهم المؤمنون ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ﴾ [عبس: ٤٠ ـ ٤٢] فذكر المؤمنين والكافرين، ثم إنَّ عدم ذكر القسم الثَّالث، لم يدل عند الجُبَّائيُّ على نفيه؛ فكذا ههنا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ الآية.

قرأ نافع[1]، **وابن عامر** «الذينَ اتَّخَذُوا» بغير «واو». **والباقون بواو العطف**. فأمَّا قراءةُ نافع وابن عامر فلموافقةِ مصاحفهم، فإنَّ مصاحف المدينة والشَّام حذفت منها الواوُ، وهي ثابتةٌ في مصاحف غيرهم. فمنْ أسقط الواوَ ففيه أوجه:

أحدها: أنَّها بدلٌ من «آخرون» قبلها، وفيه نظر؛ لأنَّ هؤلاء الذين اتَّخَذُوا مسجداً ضراراً، لا يقال في حقِّهم: إنَّهم مُرجَوْن لأمر الله؛ لأنَّه رُوي في التفسير أنَّهم من كبار المنافقين، كـ: أبي عامر الرَّاهب.

الثاني: أنَّهُ مبتدأ، وفي خبره حينئذٍ أقوالٌ، **أحدها**: أنَّهُ «أفمَنْ أسَّسَ بُنيانَهُ» والعائدُ محذوفٌ تقديره: بنيانه منهم.

الثاني: أنَّهُ «لا يَزالُ بُنيانُهُم» قاله النَّحاسُ والحوفيُّ وفيه بعدٌ لطول الفصل.

الثالث: أنه «لا تقُمْ فيهِ» قالهُ الكسائيُّ. قال ابن عطيَّة: «ويتجه بإضمارٍ، إمَّا في أول الآية، وإمَّا في آخرها، بتقدير: لا تقمْ في مسجدهم».

الرابع: أنَّ الخبر محذوفٌ، تقديره: يعذبون، ونحوه، قاله المهدويُّ.

الوجه الثالث: أنَّه منصوبٌ على الاختصاص، وسيأتي هذا الوجه أيضاً في قراءة الواو.

وأما قراءةُ الواو ففيها ما تقدَّم، إلاَّ أنَّهُ يمتنع وجه البدل من «آخرون»؛ لأجل العاطف.

---

(١) ينظر: حجة القراءات ص (٣٢٣)، إتحاف ٢/ ٩٨، الكشاف ٢/ ٣٠٩، المحرر الوجيز ٣/ ٨٠، البحر المحيط ٥/ ١٠٢، الدر المصون ٣/ ٥٠٢.

وقال الزمخشريُّ: فإن قلت: «والذين اتَّخَذُوا» ما محلُّه من الإعراب؟ قلتُ: محله النصب على الاختصاص، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [النساء: ١٦٢]. وقيل: هو مبتدأ، وخبره محذوفٌ، معناه: فيمن وصفنا الذين اتَّخذُوا، كقوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨]. يريد على مذهب سيبويه فإنَّ تقديرهُ: فيما يُتْلى عليكم السارق؛ فحذف الخبر، وأبقى المبتدأ، كهذه الآية.

قال القرطبي: «والَّذين اتَّخذُوا مَسْجِداً» معطوف، أي: ومنهم الذين اتَّخذُوا مسجداً، عطف جملة على جملة.

قوله: «ضِرَاراً» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّهُ مفعولٌ من أجله، أي: مُضَارَّةً لإخوانهم.

الثاني: أنَّهُ مفعولٌ ثان لـ «اتَّخذوا» قاله أبُو البقاءِ.

الثالث: أنَّه مصدر في موضع الحال من فاعل «اتخذوا»، أي: اتخذوه مضارين لإخوانهم. ويجوزُ أن ينتصبَ على المصدريَّةِ أي: يَضُرُّون بذلك غيرهم ضراراً. ومتعلقاتُ هذه المصادرِ محذوفةٌ، أي: ضراراً لإخوانهم، وكفراً بالله.

فصل

قال ابنُ عباسٍ، ومجاهدٌ، وقتادةُ، وعامة المفسِّرين: الذين اتَّخَذُوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين، وديعة بن ثابت، وخذام بن خالد ومن داره أخرج هذا المسجد، وثعلبة بن حاطب، وحارثة بن عامرٍ، وابناهُ مجمع وزيدُ بنُ حارثة، ومعتبُ بنُ قشير وعبادُ بنُ حنيفٍ أخو سهل بن حنيفٍ، وأبُو حبيبةَ بن الأزهرِ، ونبتل بن الحارث، وبجاد بن عثمان، ورجل يقال له: بحزَجٌ، بنوا هذا المسجد ضراراً، يعني مضارة للمؤمنين، والضرار: محاولة الضّر، كما أنَّ الشقاقَ محاولة ما يشُق[1]. و «كُفْراً» قال ابنُ عباسٍ: يريدُ به ضراراً للمؤمنين، وكُفْراً بالنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وما جاء به. قال ابنُ عباسٍ، ومجاهد وقتادة وغيرهم: إنَّ أبا عامر الرَّاهب كان خرج إلى قيصر وتنصَّر، ووعدهم قيصر أنَّهُ سيأتيهم، فبنوا مسجد الضّرار يرصدون مجيئه فيه[2]. وقال غيرهم: اتخذوه ليَكْفُرُوا فيه بالطَّعْنِ على النبيِّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ. «وتفْريقاً بينَ المُؤمنينَ» أي: يفرقُون بواسطته جماعة المؤمنين وذلك لأن المنافقين قالوا: نبني مسجداً فنُصلِّي فيه؛ ولا نصلِّي خلف محمَّدٍ، فإن أتانا فيه صلينا خلفه وفرقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده، فيؤدي ذلك إلى اختلافِ الكلمة وإبطال الألفة.

وكان يُصلِّي لهم مجمعُ بنُ حارثة، فلمَّا فرغوا أتوا رسول الله ﷺ وهو يتجهَّزُ إلى

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٧١) وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١٦/ ١٥٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٧١) عن ابن عباس ومجاهد.

تبوك، فقالوا يا رسول الله: إنَّا بنينا مسجداً لذي العلَّة والحاجة، والليلةِ المطيرةِ، والليلة الشاتية، وإنَّا نحب أن تأتينا تصلي لنا فيه، وتدعو بالبركةِ، فقال رسُول الله ﷺ: «إنِّي على جناح سفرٍ، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه».

فصل

قال القرطبيُّ: «تفطَّن مالكٌ ـ رحمه الله ـ من هذه الآية وقال: لا يُصلِّي جماعتان في مسجدٍ واحدٍ بإمامين، خلافاً لسائر العلماء. وروي عن الشَّافعي المنع؛ لأنَّ في ذلك تشتيتاً للكلمة، وإبطالاً لهذه الحكمة، وذريعة إلى أن نقول: من يريدُ الانفراد عن الجماعةِ كان له عذر فيقيمُ جماعة، ويقدم إمامه فيقعُ الخلاف بينهم، ويبطل الكلام وخفي ذلك عليهم».

قوله: ﴿وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ﴾.

الإرصاد: الانتظارُ، قاله الزجاجُ: وقال ابنُ قتيبة: الانتظارُ مع العداوةِ. قالوا: والمرادُ به: أبو عامر الرَّاهبُ، وهو والد حنظلة غسيل الملائكة، وكان قد ترهَّب في الجاهليَّة، وتنصَّر ولبس المسوح، فلمَّا قدم النبيُّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ المدينة قال له أبُو عامرٍ: ما هذا الذي جِئْتَ به؟ قال: «جئت بالحنيفيّة دين إبراهيم»، قال أبو عامرٍ: أنا عليها، فقال النبيُّ ﷺ «إنَّكَ لَسْتَ عليهَا» قال بلى، ولكنك أدخلتَ في الحنيفيَّة ما ليس منها، فقال النبي ﷺ «ما فعلتُ ولكنِّي جئتُ بها بيضَاءَ نقيَّةً» فقال أبُو عامرٍ: أمات اللَّهُ الكاذبَ طريداً وحيداً غريباً، فقال النبي ﷺ: «آمين». وسمَّاه أبا عامر الفاسق فلمَّا كان يوم أحد، قال أبُو عامر لرسول الله ﷺ: لا أجدُ قوماً يقاتلُونك إلاَّ قاتلتك معهم؛ فلمْ يزل يقاتله إلى يوم حنين، فلمَّا انهزمت هوازن يئس، وخرج هارباً إلى الشَّام، وأرسل إلى المنافقين أن استعدُّوا بما استطعتم من قوَّة وسلاحٍ، وابنُوا لِي مسجداً فإنِّي ذاهب إلى قيصر ملك الرُّوم، فآتي بجندٍ من الرُّوم، فأخرج مُحمَّداً وأصحابه من المدينة فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء، فذلك قوله: ﴿وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [التوبة: ١٠٧] وهو أبو عامر الفاسق، ليصلي فيه إذا رجع من الشَّام.

قوله: «مِنْ قبلُ» فيه وجهان:

أحدهما ـ وهو الذي لم يذكر الزمخشريُّ غيره ـ: أنَّهُ متعلقٌ بقوله: «اتَّخَذُوا»، أي: اتَّخذُوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء.

والثاني: أنه متعلقٌ بـ «حَاربَ»، أي: حارب من قبل اتِّخاذ هذا المسجد.

قوله: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ﴾ «ليَحْلفُنَّ» جوابُ قسم مقدر، أي: والله ليحْلِفنَّ. وقوله «إنْ أردْنَا» جوابٌ لقوله: «ليَحْلِفُنَّ» فوقع جوابُ القسم المقدر فعل قسم مجاب بقوله «إنْ أرَدْنَا». و «إنْ» نافية، ولذلك وقع بعدها «إلاَّ». و «الحُسْنَى» صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ،

أي: إلاَّ الخصلة الحسنى، أو إلاَّ الإرادة الحسنى. وقال الزمخشريُّ «مَا أَرَدْنَا ببناء هذا المسجد إلاَّ الخصلة الحسنى، أو إلا الإرادة الحسنى، وهي الصلاةُ». قال أبو حيَّان كأنَّه في قوله: «إلاَّ الخَصْلةِ الحسْنَى» جعله مفعولاً، وفي قوله «أو إلاَّ الإرادة الحسنى» علةً؛ فكأنه ضمَّن «أرادَ» معنى «قَصَد»، أي: ما قصدوا ببنائه لشيء من الأشياء إلاَّ الإرادة الحسنى. قال «وهذا وجهٌ متكلف» وأرادوا بالفعلة الحسنى: الرفق بالمسلمين، والتوسعة على أهل الضعف، والعلة، والعجز عن المصير إلى مسجد رسُول الله ﷺ؛ لأنَّهم قالوا لرسُول الله: إنَّا بَنينا مسجداً لذي العلَّةِ والحاجة واللَّيلة المطيرة. ثم قال تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾ أي: أنَّ الله أطلعَ الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ على أنَّهُم حلفُوا كاذبين.

روي أنه لمّا انصرفَ رسولُ الله ﷺ من تبوك؛ فنزل بذي أوان موضع قريب من المدينةِ، أتوهُ فسألوهُ إتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه، ويأتيهم، فنزل القرآن عليه وأخبره خبر مسجد الضرار، وما همُّوا به، فدعا رسول الله ﷺ مالك بن الدخشم، ومعن بن عديّ، وعامر بن السكن، والوحشي قاتل حمزة، وقال لهم: «انْطلقُوا إلى هذا المَسْجدِ الظَّالم أهلُه فاهدمُوهُ وأحْرِقُوهُ» فخرجوا مسرعين حتَّى أتوا سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالكٌ: أنظروني حتى أخرج إليكم بنار من أهلي، فدخل أهلهُ فأخذ سعفاً من النخل، فأشعل فيه ناراً، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد، وفيه أهله فحرقوه وهدموهُ، وتفرَّق عنه أهله، وأمر النبي ﷺ أن يتخذ ذلك كناسة تلقى فيه الجيف، والنتن، والقمامة، ومات أبُو عامرٍ الرَّاهب بالشَّام وحيداً غريباً.

ورُوي أنَّ بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة، فيؤمّهم في مسجدهم، فقال: لا والله ولا نعمة عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليّ، فوالله لقد صليتُ فيه وأنا لا أعلم ما أضمرُوا عليه، ولو علمتُ ما صلَّيتُ معهم، كنتُ غلاماً قارئاً للقرآن، وكانوا شُيُوخاً لا يقرؤون فصليت ولا أحسب إلاَّ أنهم يتقرَّبُون إلى الله، ولم أعلم ما في أنفسهم فعذره عمر وصدَّقه وأمره بالصَّلاةِ في مسجد قباء. قال عطاءٌ «لمَّا فتح الله على عُمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجدَ، وأمرهم ألاَّ يبنوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه»[(١)].

قوله: «لا تقم فيه أبداً».

قال ابن عباس «لا تُصلّ فيه» منع اللَّهُ نبيَّه ﷺ أن يُصلِّي في مسجد الضِّرارِ[(٢)].

قال ابنُ جريج: فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة، فصلُّوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت والأحدَ، وانهار في يوم الاثنين[(٣)].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٧).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٥٥) عن ابن جريج.

ثم إنَّه تعالى بيَّن العلَّة في هذا النَّهي، وهي أنَّ أحد المسجدين لمَّا كان مبنياً على التَّقوَى من أول يوم، وكانت الصَّلاة في مسجد آخر تمنع من الصَّلاة في مسجد التقوى، علم بالضرورة أنه يمنع من الصَّلاة في المسجد الثاني.

فإن قيل: كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد الثاني.

فالجواب: علة المنع وقعت بمجموع الأمرين، أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد المذكورة وهي المضارة والكفر والتَّفريق بين المؤمنين وإرصاده لمن حارب الله ورسولهُ، وكون مسجد التقوى يشتمل على الخيرات الكثيرة.

فصل

قال القرطبي «قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جانب مسجد، ويجب هدمه، والمنع من بنائه، لئلاَّ ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً، إلاَّ أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدٌ واحدٌ فيبنى حينئذٍ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، ومن صلَّى فيه الجمعة لم تجزه. وقال علماؤنا: كلَّ مسجد بُنِيَ على ضرارٍ أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضِّرارِ لا تجوز الصلاة فيه».

فصل

قال النقاش «ويلزمُ من هذا ألاَّ يصلى في كنيسة ونحوها؛ لأنَّها بنيت على شر».

قال القرطبي «وهذا لا يلزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يقصد ببنائها الضَّرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شرٍّ، وإنما اتَّخذت النَّصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعاً لعبادتهم بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا، وقد أجمع العلماء على أن من صلَّى في كنيسةٍ، أو بيعة على موضع طاهرٍ أنَّ صلاته صحيحةٌ جائزةٌ. وذكر البُخاريُّ أن ابن عباس كان يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل[1]، وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي ﷺ أمره أن يبني مسجد الطائف حيثُ كان طواغيتُهم»[2].

فصل

قال القرطبيُّ «قال علماؤنا: من كان إماماً لظالم لا يصلِّي وراءه، إلاَّ أن يظهر عذره أو يتوب؛ لأنَّ بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة أن يصلِّي بهم في مسجدهم، فقال: لا والله ولا نعمة

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ٦٣٢) كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة تعليقاً قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٦٣٣): وصله البغوي في الجعديات.

(٢) أخرجه أبو داود (١/ ١٧٦) كتاب الصلاة: باب في بناء المساجد حديث (٤٥٠).

عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين، لا تعجل عليَّ، فوالله لقد صليتُ فيه، وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه، ولو علمتُ ما صلَّيْتُ بهم فيه، كنتُ غلاماً قارئاً للقرآن، وكانوا شُيُوخاً قد عاشوا على جاهليتهم، وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئاً، فصلَّيْتُ ولا أحسب ما صنعت إثماً، ولمْ أعلمْ ما في أنفسهم؛ فعذرهُ عمر، وصدَّقه وأمره بالصلاة في مسجد قُبَاء».

فصل

قال القرطبيُّ «قال علماؤنا: إذا كان المسجد الذي يتَّخذ للعبادة وحضّ الشارع على بنائه بقوله: «مَنْ بنَي للَّهِ مسجداً، ولوْ كَمَفْحَصِ قطاةٍ بنى اللَّهُ لهُ بيتاً في الجنَّةِ»[1] يُهْدم إذا كان فيه ضرر بغيره؛ فما ظنُّك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم. كمنْ بنى فرناً أو رحًى أو حفر بئراً، أو غير ذلك ممَّا يدخل ضرراً على الغير. والضَّابطُ فيه: أنَّ منْ أدخَلَ ضرراً على أخيه منع، فإن أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله، فأضرَّ ذلك بجاره، أو غير جاره، نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضرراً من الضَّررِ الدَّاخل على الفاعل قطع أكبر الضَّررين. مثل من فتح كُوة في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن التجرد من بعض ثيابهنّ والانتشار في حوائجهن، ومعلوم أنَّ الاطلاع على العورات محرّم، نهى الشَّارعُ عن الاطلاع إلى العورات فرأى العلماء أن يغلقوا الكوَّة وإن كان فيها منفعة وراحة؛ لأنَّ ضرر الكُوَّة أعظم من ضرر سدِّها، خلافاً للشافعي، فإنَّ أصحابه قالوا: لو حفر في ملكه بئراً، وحفر آخر في ملكه بئراً يسرقُ منها ماء البئر الأولى جاز؛ لأنَّ كلَّ واحد حفر في ملكه؛ فلا يمنع، ومثله عندهم: لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيفاً يفسد عليه ماءه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف في ملكه، والقرآنُ والسُّنَّةُ يردان هذا القول. ومن هذا النوع من الضَّرر الذي منع العلماء منه، دُخان الفرن والحمام وغبار الأندر والدُّود المتولد من الزبل المنشور في الرحاب؛ فإنه يمنع منه ما كثر ضرره وخشي تماديه».

قوله: «... لَمَسْجِدٌ..» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها لامُ الابتداء.

والثاني: أنَّها جوابُ قسمٍ محذوف تقديره: والله لمسجدٌ أسِّسَ، أي: بني أصله على التقوى.

وعلى التقديرين فيكون «لَمَسْجِدٌ» مبتدأ، و «أسِّسَ» في محل رفع نعتاً له، و «أحقُّ» خبره. والقائمُ مقام الفاعل ضميرُ المسجد على حذف مضاف، أي: أسِّسَ بنيانه، و «مِنْ أوَّلِ» متعلقٌ به، وبه استدلَّ الكوفيون على أنَّ «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في الزمان؛ واستدلُّوا أيضاً بقوله: [الطويل]

---

(١) تقدم تخريجه.

٢٠٨ ـــــــ

قال القرطبيُّ[١] «أحقُّ» هو أفعل من الحق، و «أفعل» لا يدخلُ إلاَّ بين شيئين مشتركين لأحدهما مزيَّة في المعنى الذي اشتركا فيه على الآخر، فمسجدُ الضِّرار وإن كان باطلاً لا حقَّ فيه، فقد اشتركا في الحقِّ من جهة اعتقاد بانيه، أو من جهة اعتقاد من كان يظُن أنَّ القيام فيه جائز للمسجدية، لكن أحد الاعتقادين باطل باطناً عند الله، والآخر حق باطناً وظاهراً، ومثله قوله تعالى: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] ومعلومٌ أنَّه لا خيرية في النَّارِ، لكنه جرى على اعتقاد كلِّ فرقة أنَّها خير، وأنَّ مصيرها إلى خير، إذ كل حزب بما لديهم فرحُون. و «أنْ تقُوم» أي: بأن تقوم. والتاء لخطاب الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ. و «فِيهِ» متعلقٌ به. قوله: «فِيهِ رجالٌ» يجوزُ أن تكون «فيه» صفةً لمسجد و «رِجَالٌ» فاعلٌ، وأن تكون حالاً من الهاء في «فِيهِ»، و «رِجَالٌ» فاعلٌ به أيضاً، وهذان أولى من حيث إنَّ الوصف بالمفرد أصل، والجارُّ قريبٌ من المفرد.

ويجوزُ أن يكون «فِيهِ» خبراً مقدَّماً، و «رِجَالٌ» مبتدأ مؤخر. وفي هذه الجملة أيضاً ثلاثة أوجه:

أحدها: الوصف.

والثاني: الحالُ على ما تقدم.

والثالث: الاستئناف.

وقرأ عبد الله[٢] **بن زيدٍ** «فِيهِ» بكسر الهاء، و «فِيهُ» الثانية بضمها، وهو الأصل، جمع بذلك بين اللغتين، وفيه أيضاً رفع توهُّم التوكيد، ورفع توهُّم أنَّ «رِجَالٌ» مرفوع بـ «تَقُوم». وقوله «يُحِبُّون» صفة لـ «رِجَالٌ»، و «أنْ» مفعول به. **وقرأ طلحة**[٣] بن مصرف، والأعمش «يَطَّهَّرُوا» بالإدغام. وعلي بنُ أبي طالب «المُتطهِّرين» بالإظهار عكس قراءة الجمهور في اللفظتين.

فصل

معنى «أسس» أي: بُني أصله «على التَّقْوَى مِنْ أوَّلِ يَوْم» بُني ووضع أساسه «أحَقُّ أن تقُوَم فيه» مُصلياً. واختلفوا في المسجدِ الذي أسِّسَ على التقوى، فقال ابنُ عمر وزيدُ ابنُ ثابت، وأبو سعيد الخدري: هو مسجد النبي ﷺ ويدلُّ عليه ما روى حميد الخراط قال: سمعتُ أبا سلمة بن عبدِ الرَّحمنِ قال: مرَّ بي عبدُ الرحمن بن أبي سعيدِ الخُدريّ قال: قُلتُ لهُ: كيفَ سمعت أباكَ يذكرُ في المسجدِ الذي أسِّسَ على التَّقْوَى؟ قال: قال أبِي: دخلتُ على رسُولِ الله ﷺ في بيتِ بعضِ نسائِهِ فقلتُ يا رسُول الله، أيُّ المَسْجدينِ

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٦٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١١، المحرر الوجيز ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٤.

٢١٠ ـــــــ

واستعمال اللفظ الواحدة في الحقيقة، والمجاز معاً لا يجوزُ.

فالجوابُ: أنَّ لفظ النَّجس اسم للمستقذر، وهذا القذرُ مفهوم مشترك فيه بين القسمين، فزال السُّؤال.

قوله: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ﴾.

قرأ نافع[١]، **وابن عامر** «أسِّسَ» مبنياً للمفعول، «بُنيانُه» بالرفع، لقيامه مقام الفاعل.

والباقون «أسَّسَ» مبنياً للفاعل، «بُنيانَهُ» مفعول به، والفاعل ضمير «مَنْ» **وقرأ**[٢] عمارة بن عائذ الأوَّل مبنياً للمفعول، والثاني مبنياً للفاعل، و «بُنْيَانهُ» مرفوع على الأولى ومنصوب على الثانية لما تقدَّم.

وقرأ نصر بن علي[٣]، **ونصر بن عاصم** «أسسُ بُنيانِهِ». **وقرأ أبُو**[٤] **حيوة** «أساسُ بُنيانِهِ» جمع «أسٍّ». **وروي عن نصر**[٥] **بن عاصم أيضاً** «أَسُّ» بهمزة مفتوحة وسين مضمومة.

وقرىء «إسَاسُ» بالكسر، وهي جموع أضيفت إلى «البُنيانِ». **وقرىء «أَسَاسُ»** بفتح الهمزة و «أسّ» بضم الهمزة وتشديد السين، وهما مفردان أضيفا إلى البنيان[٦].

ونقل صاحبُ اللوامح فيه «أَسَسُ»[٧] بالتخفيف ورفع السين، «بنيانِهِ» بالجر، فـ «أسس» مصدر أسس الحائط، يؤسسُه أسَسًا، وأسًّا. فهذه عشر قراءات، والأسُّ والأسَاسُ القاعدةُ التي يبنى عليها الشيءُ. ويقالُ: كان ذلك على أس الدهر، كقولهم: على وجه الدهر. ويقال: أسَّ، مضعفاً: أي: جعل له أسَاساً، وآسَسَ، بزنة «فاعل».

و «البُنْيَان» فيه قولان:

أحدهما: أنَّهُ مصدر، كـ: الغُفْران، والشُّكران، وأطلق على المفعول كـ «الخَلْق» بمعنى المخلوق، وإطلاق المصدر على المفعول مجاز مفهومٌ، يقالُ: هذا ضربُ الأمير ونسج زيدٍ، أي: مضروبه، ومنسوجه.

والثاني: أنَّهُ جمعٌ، وواحده «بُنْيَانة»؛ قال الشاعرُ:

٢٨٤٨ ـ كَبُنْيَانَةِ القَرْيِيِّ موضِعُ رَحْلِهَا وآثَارُ نِسْعَيْهَا مِنَ الدَّفِّ أبْلَقُ[٨]

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٨)، الحجة ٤/ ٢١٨، حجة القراءات ص (٣٢٣)، إتحاف ٢/ ٩٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٤.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١١، المحرر الوجيز ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٤.

(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١١، المحرر الوجيز ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٤.

(٨) ينظر: ديوان زهير بشرح ثعلب ٢٥٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، والمحرر الوجيز ٣/ ٨٤، والدر المصون ٣/ ٥٠٤.

يعنون أنه اسم جنسٍ، كـ: قمح وقمحة.

قوله: «عَلَى تَقْوَى» يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بنفس «أسَّسَ» فهو مفعول في المعنى.

والثاني: أنَّه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من الضَّميرِ المستكن في «أسَّسَ» أي: قاصداً بنيانه التقوى، كذا قدَّره أبُو البقاءِ.

وقرأ عيسى[1] **بن عمر «تَقْوًى»** منونة. وحكى هذه القراءة سيبويه، ولم يرتضها الناسُ لأنَّ ألفها للتأنيث، فلا وجهَ لتنوينها، وقد خرَّجها الناسُ على أن تكون ألفها للإلحاق.

قال ابنُ جني[2]: قياسُها أن تكون ألفها للإلحاق، كـ «أرْطَى». قوله: «خَيْرٌ» خبر المبتدأ. والتفضيل هنا باعتبار معتقدهم. و «أمْ» متصلة، و «مِنْ» الثانية عطف على «مِنْ» الأولى، و «أسَّسَ بُنْيانَهُ» كالأولى، قوله: «عَلَى شفَا جُرفٍ» كقوله: «على تقْوَى» في وجهيه. والشَّفا: الشَّفير، وشفا الشيء حرفه، يقال: أشْفَى على كذا إذا دنا منه. وتقدَّم الكلامُ عليه في آل عمران. **وقرأ حمزة**[3]**، وابنُ عامرٍ**، وأبو بكر عن عاصم «جُرْفٍ» بسكون الرَّاءِ **والباقون بضمها**. فقيل: لغتان. وقيل: السَّاكن فرعٌ على المضموم، كـ: «عُنْق» في «عُنُق» و «طُنْب» في «طُنُب». وقيل: العكس كـ: «عُسُر ويُسُر». و «الجُرُف» البئر التي لم تُطْوَ. وقيل: هو الهُوَّةُ، وما يَجْرفُه السَّيْلُ من الأودية، قاله أبُو عبيدة.

وقيل: هو المكان الذي يأكلهُ الماء، فيجْرفه، أي: يذهب به، ورجُلٌ جراف، أي: كثير النكاح كأنَّه يجرفُ في ذلك العملِ، قاله الراغبُ.

قوله: «هَارٍ» نعت لـ: «جُرُفٍ»، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها ـ وهو المشهورُ ـ: أنَّهُ مقلوبٌ بتقديم لامه على عينه، وذلك أنَّ أصله: هاورٌ، أو هايرٌ بالواو والياء؛ لأنه سمع فيه الحرفان قالوا: هَارَ يَهُور فانهارَ، وهَارَ يَهير، وتهَوَّر البناءُ، وتهَيَّر فقُدِّمت اللام، وهي «الراء» على العين ـ وهي «الواو» أو «الياء» ـ فصار كـ: غازٍ، ورامٍ، فأعلَّ بالنقص كإعلالهما، فوزنه بعد القلب: «فَالِع»، ثم تزنُه بعد الحذف بـ «فَالٍ».

الثاني: أنه حذفت عينه اعتباطاً، أي: لغير موجبٍ، وعلى هذا، فيجري بوجوه الإعراب على لامه، فيقال: هذا هارٌ، ورأيت هاراً، ومررتُ بهارٍ، ووزنه أيضاً «فال».

والثالث: أنَّهُ لا قلب فيه ولا حذف، وأنَّ أصله «هَوِر»، أو «هَيِر» بزنة «كَتِف»،

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٠٣، الدر المصون ٣/ ٥٠٥.

(٢) ينظر: المحتسب لابن جني ١/ ٣٠٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٢، المحرر الوجيز ٣/ ٨٤ ـ ٨٥، البحر المحيط ٥/ ١٠٤، الدر المصون ٣/ ٥٠٥.

فتحرك حرف العلة، وانفتح ما قبله، فقُلِب ألفاً، فصار مثل قولهم: كبشٌ صافٌ. أي: صَوِف، ويومٌ راحٌ، أي: روحٌ. وعلى هذا، فيجري بوجوه الإعراب أيضاً كالذي قبله، كما تقولُ: هذا بابٌ ورأيتُ باباً، ومررت ببابٍ. وهذا أعدل الوُجُوهِ، لاستراحته من ادِّعاءِ القلبِ، والحذف اللذين هما على خلاف الأصلِ، لولا أنه غير مشهور عند أهل التَّصريف. ومعنى: «هَارٍ» أي: ساقط متداع منهال.

قال الليثُ: الهورُ: مصدر هَارَ الجُرفُ يهورُ، إذا انصدَعَ من خلفه، وهو ثابتٌ بعدُ في مكانه، وهو جرفٌ هارٍ أي: هائر، فإذا سقط؛ فقد انهارَ وتَهيَّر. ومعناه السَّاقط الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرَّمل والشيء الرخو.

قوله: «فَٱنْهَارَ» فاعله إمَّا ضميرُ البنيان، والهاءُ في «به» على هذا ضمير المؤسس الباني أي: فسقط بنيان الباني على شفا جرفٍ هار، وإمَّا ضمير الشَّفَا، وإمَّا ضمير الجرف أي: فسقط الشَّفَا، أو سقط الجرفُ، والهاء في «بِهِ» للبنيان، ويجوزُ أن يكون للباني المؤسس. والأولى أن يكون الفاعل ضميرَ الجرف؛ لأنَّه يلزمُ من انهياره انهيارُ الشَّفَا والبنيان جميعاً، ولا يلزمُ من انهيارهما أو انهيار أحدهما انهيارهُ. والباءُ في «به» يجوز أن تكون المعدِّية، وأن تكون التي للمصاحبة، وقد تقدَّم الخلاف في أول الكتاب أنَّ المعدِّيةَ عند بعضهم تستلزم المصاحبة. وإذا قيل إنَّها للمصاحبة هنا؛ فتتعلقُ بمحذوفٍ؛ لأنَّها حال أي: فانهار مصاحباً له.

فصل

معنى الآية: أفمَنْ أسَّس بنيان دينه على قاعدةٍ قويَّة محكمة وهو الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير، أمَّنْ أسَّسَ على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاء، وهو الباطلُ والنِّفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم؟ وكونه شفا جرف هار كان مشرفاً على السُّقوط ولكونه على طرف جهنم، كان إذا انهار فإنَّما ينهار في قعر جهنم، فالمعنى أنَّ أحد البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه، والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفر فكان البناء الأول شريفاً واجب الإبقاء، والبناء الثاني خسيساً واجب الهدم؛ فلا يرى مثال أخس مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال، «واللَّهُ لا يَهْدي القَوْمَ الظَّالمينَ».

قوله ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ﴾.

أي: ذلك البنيان صار سبباً لحصول الريبة في قلوبهم. و «بُنيَانهُم» يحتملُ أن يكون مصدراً على حاله، أي: لا يزالُ هذا الفعلُ الصَّادرُ منهم، ويحتملُ أن يكون مراداً به المبني، وحينئذٍ يضطرُّ إلى حذف مضاف، أي: بناء بنيانهم؛ لأن المبنيَّ ليس ريبةً، أو يقدَّر الحذف من الثاني أي: لا يزال مبنيُّهم سبب ريبة. وقوله: «الذي بَنَوا» تأكيدٌ دفعاً لوهم من يتوهَّم أنهم لم يَبْنُوا حقيقة، وإنَّما دبَّرُوا أموراً، من قولهم: كم أبني وتهدمُ، وعليه قوله: [الطويل]

٢٨٤٩ ـ متى يبلغُ البُنْيانُ يَوْماً تَمَامَهُ إذَا كُنْتَ تَبْنيهِ وغيْرُكَ يَهْدِمُ؟[١]

فصل

في كونه سبباً للريبة وجوه: **الأول**: أنَّ المنافقين فرحوا ببناء مسجد الضِّرار، فلمَّا أمر الرسول بتخريبة ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيابهم في نبوته.

وثانيها: أنَّ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما أمر بتخريبه، ظنُّوا أنَّهُ إنَّما أمر بتخريبه حسداً، فارتفع أمانهم عنه، وعظم خوفهم منه، وصاروا مرتابين في أنَّهُ هل يتركهم على ما هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟.

وثالثها: أنَّهم اعتقدوا كونهم محسنين في بناء ذلك المسجد، كما حبب العجل إلى قوم موسى، فلمَّا أمر الرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب أمر بتخريبه؟ قاله ابن عباس. وقال الكلبيُّ: «ريبة» أي: حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه[٢]. وقال السُّدي: لا يزال هدم بنيانهم ريبة، أي: حزازة وغيظاً في قلوبهم[٣].

قوله: «إلاَّ أن تقطَّعَ» المستثنى منه محذوفٌ، والتقدير: لا يزالُ بنيانهم ريبةً في كلِّ وقت إلاَّ وقت تقطيع قلوبهم أو في كل حال إلاَّ حال تقطيعها.

وقرأ ابن[٤] **عامر، وحمزة، وحفص** «تقطَّع» بفتح التَّاء، والأصل تتقطع بتاءين، فحذفت إحداهما.

وعن ابن[٥] **كثير** «تَقْطع» بفتح الياء وتسكين القاف «قُلوبَهُم» بالنصب، أي: تفعلُ أنت بقلوبهم هذا الفعل. **وقرأ الباقون** «تُقَطَّع» بضمِّها، وهو مبني للمفعول، مضارع «قطَّع» **بالتشديد. وقرأ**[٦] **أبيّ** «تَقْطَع» مخففاً من «قطع». **وقر الحسنُ**[٧]، **ومجاهد** وقتادة، ويعقوب «إلى أن» بـ «إلى» الجارة. وأبو حيوة كذلك، وهي قراءةٌ واضحةٌ في المعنى، إلاَّ أنَّا أبا حيوة **قرأ**[٨] «تُقَطِّع» بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددةً والفاعل ضميرُ الرسول، «قُلُوبَهُم» نصباً على المفعول به، والمعنى بذلك أنه يقتلهم ويتمكَّن منهم

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٠٦، روح المعاني ١١/ ٢٤.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٩).

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣١٩)، الحجة ٤/ ٢٣٠، حجة القراءات ص (٣٢٤)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٥، إتحاف ٢/ ٩٩.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٣، المحرر الوجيز ٣/ ٨٦، البحر المحيط ٥/ ١٠٥، الدر المصون ٣/ ٥٠٦.

(٧) ينظر: السابق.

(٨) ينظر: السابق.

كلّ تمكُّن. وقيل: الفاعلُ ضمير «الرِّيبة»، أي: إلى أنْ تقطع الرِّيبةُ قلوبهم وفي مصحف عبد الله «ولو قُطِّعَتْ»، وبها قرأ أصحابه، وهي مخالفةٌ لسوادِ مصاحف الناس. والمعنى أنَّ هذه الريبة باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على النِّفاق. وقيل: معناه إلاَّ أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم. وقيل: حتى تنشق قلوبهم غماً وحسرة. «واللَّهُ عليمٌ» بأحوالهم، «حَكِيمٌ» في الأحكام التي يحكمُ بها عليهم.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم﴾ الآية.

لمَّا شرح أحوال المنافقين، عاد إلى بيانِ فضيلة الجهادِ. قيل: هذا تمثيلٌ كقوله تعالى ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٦] قال مُحمَّدُ بن كعب القرظيُّ: لمَّا بايعت الأنصارُ رسول الله ﷺ ليلة العقبة بمكَّة وهم سبعون نفساً، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربِّك ولنفسِكَ ما شئتَ. فقال: «أشترطُ لربِّي أن تعبُدُوهُ ولا تُشرِكُوا بِهِ شَيْئاً ولنفسِي أن تمنعوني ممَّا تمنعون منه أنفسكُم وأموالكُم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنَّة» قالوا ربح البيعُ لا نقيلُ ولا نستقيلُ، فنزل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ﴾[1].

قال الحسنُ، ومجاهدٌ، ومقاتل: «ثامنَهُم فأغْلَى ثمنهُمْ»[2].

قوله: «بأنَّ لهُمُ» متعلقٌ بـ «اشْتَرى»، ودخلت الباءُ هنا على المترُوكِ على بابها،

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٢) عن قتادة والحسن وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٩) والرازي (١٦/ ١٥٨).

وسمَّاها أبُو البقاءِ «باء» المقابلةِ، كقولهم: «باء» العوض، و «باء» الثمنية. **وقرأ عمرُ**[١] **ابنُ الخطاب والأعمش** «بِالجنَّةِ». قال أهلُ المعاني: لا يجوزُ أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة؛ لأنه مالك الكل، ولهذا قال الحسنُ: اشترى أنفساً هو خلقها، وأموالاً هو رزقها، وإنَّما ذكر اللَّهُ ذلك، لحسن التَّلُطفِ في الدُّعاءِ إلى الطَّاعةِ؛ لأنَّ المؤمنَ إذا قاتل في سبيل اللَّهِ حتى يقتل؛ فتذهب روحه، وينفق ماله في سبيل اللَّه تعالى جزاؤه في الآخرة الجنَّة، فكان هذا استبدالاً وشراءً. قال الحسنُ: «والله بيعة رَابحةٌ، وكفةٌ راجحةٌ، بايع اللَّهُ بها كلَّ مُؤمِنٍ والله ما على الأرض مؤمن إلاَّ وقد دخل في هذه البيعة»[٢].

وفيه لطيفةٌ، وهي أنَّ المشتري لا بدَّ وأن يغاير البائع، وههنا البائعُ هو اللَّهُ تعالى، والمشتري هو الله، وهذا إنما يصحُّ في حقِّ القيم بأمر الطفل الذي لا يمكُنُه رعاية المصالح في البيع والشراء وصحَّة هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة؛ فهذا جارٍ مجرى التَّنبيه على كون العبد كالطِّفلِ الذي لا يهتدي إلى رعاية مصالح نفسه؛ وأنَّهُ تعالى هو الرَّاعي لمصالحه بشرط الغبطةِ.

فصل

قال القرطبيُّ: «هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده، وإن كان الكل للسَّيد، لكن إذا ملكه عامله فيما جعل إليه، وجاز بين السيد وعبده ما لا يجوزُ بينه وبين غيره؛ لأنَّ ماله له، وله انتزاعه».

فصل

أصل الشراءِ من الخلق أن يعوضوا بما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهم، أو مثل ما خرج عنهم في النفع، فاشترى الله من العباد إتلاف أنفسهم، وأموالهم في طاعته، وإهلاكها في مرضاته وأعطاهم الجنَّة عوضاً عنها إذا فعلوا ذلك، وهو عوض عظيمٌ لا يدانيه المعوض، فأجرى ذلك على مجرى ما يتعارفونه في البيع والشراء، فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثَّواب والنَّوال فسمّي هذا شراء.

فصل

قال بعضُ العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغينَ المكلفين كذلك اشترى من الأطفال فآلمهم، وأسقمهم، لما في ذلك من المصلحة ومن الاعتبار للبالغين، فإنهم لا يكونُون عند شيءٍ أكثر صلاحاً، وأقل فساداً منهم عند ألم الأطفالِ، وما يحصلُ للوالدين من الثَّواب فيما ينالهم من الهم، ثم إنَّ الله تعالى يعوض هؤلاء الأطفال عوضاً إذا صارُوا إليه.

قوله: «يُقاتِلُون» يجوز أن يكون مستأنفاً، ويجوز أن يكون حالاً. وقال

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٠٥، الدر المصون ٣/ ٥٠٦.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٥٨).

الزمخشري: «يُقَاتلُون» فيه معنى الأمر، كقوله: ﴿وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [الصف: ١١]. وعلى هذا فيتعيَّنُ الاستئناف، لأنَّ الطَّلبَ لا يقع حالاً. وقد تقدَّم الخلاف في «فيَقْتلُونَ ويُقْتلُونَ» في آل عمران **قرأ حمزة**[1] **والكسائيُ**: «فيُقْتلُونَ» بتقديم المفعول على الفاعل. **وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول.**

قوله: «وَعْداً» منصوبٌ على المصدر المؤكد لمضمون الجملة؛ لأنَّ معنى «اشْتَرَى» معنى: وعدهم بذلك، فهو نظير: «هَذَا ابني حقًّا». ويجوزُ أن يكُون مصدراً في موضع الحال وفيه ضعفٌ. و «حَقًّا» نعت له. و «عَلَيْهِ» حالٌ من «حقًّا»؛ لأنَّهُ في الأصل صفةٌ لو تأخَّر.

قوله: «فِي التَّوراةِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ متعلقٌ بـ «اشْتَرَى»، وعلى هذا فتكُونُ كل أمَّةٍ قد أمِرَت بالجهادِ، ووعدتْ عليه الجنَّة.

والثاني: أنَّهُ متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنَّه صفةٌ للوعد، أي: وعداً مذكوراً وكائناً في التَّوراة.

وعلى هذا فيكون الوعد بالجنَّة لهذه الأمَّة مذكوراً في كتب الله المنزلةِ، وقال الزمخشريُّ[2] في أثناء الكلام: «لا يجُوزُ عليه قبيحٌ قطّ» قال أبُو حيَّان: «استعمل «قَطْ» في غير موضوعه، لأنَّهُ أتَى بهَ مع قوله «لا يجُوزُ عليه»، و «قطّ» ظرفٌ ماضٍ، فلا يعمل فيه إلاَّ الماضي».

قال شهابُ الدِّين «ليس المرادُ هنا زمناً بعينه».

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ﴾ أي: أنَّ نقض العهد كذبٌ، ومكرٌ، وخديعة وكل ذلك من القبائح، وهي قبيحة من الإنسان مع احتياجه إليها، فالغني عن كلِّ الحاجات أولى أن يكون مُنزهاً عنها. أي لا أحد أوفى بعهده من الله، وهذا يتضمَّنُ وفاء الباري بالكل فأمَّا وعده فللجميع، وأمَّا وعيده فمخصوصٌ ببعض المذنبين وببعض الذُّنُوب، وفي بعض الأحوال.

قوله: «فاسْتَبْشِرُوا» فيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ في خطابهم بذلك تشريفاً لهم و «استفعل» هنا ليس للطلب، بل بمعنى «أفعل»، كـ «اسْتَوْقَدَ»، و «أوقد» والمعنى: أظهروا السُّرُورَ بذلك، والبشارة: إظهار السُّرور في البشرة.

وقوله: ﴿ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ﴾ توكيد، كقوله: ﴿ٱلَّذِى بَنَوْا﴾ [التوبة: ١١٠]، لينصَّ لهم على هذا البيع بعينه.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣١٩)، الحجة ٤/ ٢٣١، حجة القراءات ص (٣٢٥)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٦، إتحاف ٢/ ٩٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٤.

قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ﴾ الآية.

لمَّا بينَّ أنَّهُ اشترى من المؤمنين أنفسهم، بيَّن ههنا أنَّ أولئك المؤمنين هم الموصوفون بهذه الصفات. وقال جماعةٌ: الآية الأولى مستقلة بنفسها، يقع تحت تلك المبايعة كل مُوحّد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وإنْ لم يتصف بهذه الصفات في هذه الآية.

قوله: «التَّائبُونَ» فيه خمسةُ أوجه:

أحدها: أنَّهُ مبتدأ، وخبره «العَابِدُون» وما بعده أوصاف، أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك.

الثاني: أنَّ الخبر قوله «الآمِرُونَ».

الثالث: أنَّ الخبر محذوفٌ، أي: التَّائِبُون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة، أي من لم يجاهد غير معاندٍ، ولا قاصد لترك الجهادِ فله الجنَّةُ، قال الزجاجُ: وهو حسن، كأنه وعد الجنَّة لجميع المؤمنين، كقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [النساء: ٩٥] ويؤيده قوله: «وبشِّرِ المُؤمنينَ»، وهذا عند من يرى أنَّ هذه الآية منقطعةٌ ممَّا قبلها وليست شرطاً في المجاهدةِ. وأمَّا من زعم أنَّها شرطٌ في المجاهدة، كالضَّحاك وغيره فيكون إعراب التَّائبين خبر مبتدأ محذوف، أي: هم التائبون، وهذا من باب قطع النُّعُوتِ، وذلك أنَّ هذه الأوصاف عند هؤلاء القائلين من صفات المؤمنين في قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ ويؤيِّدُ ذلك قراءة أبيّ، وابن مسعود، والأعمش «التَّائبينَ» بالياءِ، ويجوزُ أن تكون هذه القراءةُ على القطع أيضاً؛ فيكون منصوباً بفعل مقدر، وقد صرَّح الزمخشري، وابنُ عطية بأنَّ التائبين في هذه القراءةِ نعتٌ للمؤمنين.

الخامس: أنَّ «التَّائبُونَ» بدلٌ من الضمير المتصل في «يُقاتِلُونَ».

ولم يذكر لهذه الأوصاف متعلقاً فلم يقل: التَّائبُون من كذا لله، ولا العابدون لله لفهم ذلك، إلاَّ صفتي الأمر والنَّهي، مبالغةً في ذلك. ولم يأتِ بعاطفٍ بين هذه الأوصاف، لمناسبتها لبعضها، إلاَّ في صفتي الأمر والنَّهي، لتبايُن ما بينهما، فإنَّ الأمر طلبُ فعلٍ، والنَّهْيَ طلبُ تركٍ، أو كفٍّ. وكذا «الحَافِظُونَ» عطفه وذكر متعلقه وأتى بترتيب هذه الصفاتِ في الذِّكْر على أحسنِ نظمٍ، وهو ظاهرٌ بالتأمل، فإنَّه قدَّم التوبة أولاً، ثم ثنَّى بالعبادة إلى آخرها.

وقيل: إنَّما دخلت الواوُ؛ لأنها «واوُ» الثمانية، كقولهم: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] وقوله: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] لمَّا كان للجنَّة ثمانية أبواب أتى معها بالواو. قال بعض النَّحويين: هي لغة فصيحةٌ لبعض العربِ، يقولون إذا عدُّوا: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة خمسة، ستة، سبعة، وثمانية، تسعة، عشرة. قال القرطبيُّ: «وهي لغة قريش» وقال أبو البقاءِ: «إنَّما دخلت «الواو» في الصفة الثامنة، إيذاناً بأنَّ

السبعة عندهم عدد تام، ولذلك قالوا: سبع في ثمانية، أي: سبع أذرع في ثمانية أشبارٍ، وإنَّما دلَّت الواوُ على ذلك؛ لأنَّ الواو تُؤذن بأنَّ ما بعدها غير ما قبلها، ولذلك دخلت في باب عطفِ النَّسق». وهذا قولٌ ضعيفٌ جدًّا، لا تحقيقَ له.

فصل في تفسير هذه الصفات

قوله «التَّائِبُونَ» قال ابنُ عبَّاسٍ: التَّائِبُونَ من الشِّرْكِ[١] وقال الحسنُ: من الشِّرك والنفاق[٢]. وقيل: التائبون الراجعون عن الحالة المذمومة قال القرطبيُّ: «الراجع إلى الطَّاعة أفضل من الراجع عن المعصية، لجمعه بين الأمرين» وقال الأصوليُّون: التَّائبُونَ من كلِّ معصيةٍ، لأنَّها صيغة عموم محلاة بالألف واللام فتتناول الكل، فالتخصيص تحكم. و «العَابِدُونَ» قال ابنُ عباسٍ «الذين يؤدُّون العبادة الواجبة عليهم»[٣] وقال غيره: المطيعون الذين أخلصُوا العبادة لله تعالى وقال الحسنُ «هم الذين عبدُوا اللَّه في السَّراء والضَّراء»[٤] وقال قتادةُ «قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم» «الحَامِدُون» الذين يحمدون الله على كُلِّ حال في السَّراء والضَّراء[٥]. قال عليه الصلاة والسلام: «أوَّلُ مَنْ يُدعَى إلى الجنَّةِ يوْمَ القيامةِ الذين يَحمدونَ اللَّه فِي السَّراءِ والضَّراءِ»[٦].

«السَّائِحُون» قال ابنُ مسعودٍ: الصائمون[٧]. وقال ابن عباسٍ «ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام»[٨] وقال عليه الصلاة والسلام: «سياحةُ أمتي الصيامُ»[٩]. وعن الحسن «أنَّ هذا صوم الفرض»[١٠] وقيل: هم الذين يديمون الصيام. قال سفيانُ بنُ عيينة «إنَّما سُميَ الصَّائمُ سائحاً، لتركه اللذات كلها، من المطعم والمشرب والنكاح»[١١] وقال عطاءٌ: «السَّائحون هم الغزاةُ في سبيل الله»[١٢] وهو قول مسلم. وقال عكرمةُ: «هم طلبة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٣) عن الحسن وذكره الرازي (١٦/ ١٦١) عن ابن عباس.
(٢) انظر الأثر السابق.
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٦١).
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٣).
(٥) أخرجه الطبري في «المصدر السابق» وذكره الرازي (١٦/ ١٦١).
(٦) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤٤٨٣، ٤٤٨٤، ٤٣٧٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٠٣) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٠٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٠٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
(٩) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢٧٠) وله شاهد عن عائشة موقوفاً أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٨٦).
(١٠) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٦١) عن الحسن.
(١١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٣٠).
(١٢) انظر: المصدر السابق.

٢٢٠ ـــــــ

[القصص: ٥٦]. وفي رواية قال رسُولُ الله ﷺ لِعَمِّهِ «قُلْ: لا إله إلاَّ اللَّهُ أشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ القيامةِ»، قال: لَوْلاَ أنْ تُعَيِّرنِي قُريشٌ، يقُولُونَ: إنَّما حملهُ على ذَلِكَ الجَزَعُ لأقْرَرْتُ بها عيْنكَ؛ فنزل قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية[1]. قال الواحديُّ: «وقد استبعده الحسينُ بنُ الفضلِ؛ لأنَّ هذه السُّورة من آخر القرآن نزولاً، ووفاة أبي طالب كانت بمكة أول الإسلام».

قال ابنُ الخطيب «وليس هذا بمُسْتَبعدٍ؛ فإنَّهُ يمكن أن يقال: إنَّ النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى حين نزول ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ وروي عن علي بن أبي طالبٍ أنَّه سمع رجُلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان، قال: فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أو ليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية».

وفي رواية: فأنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ إلى قوله ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤].

فصل

قال القرطبيُّ: «تضمَّنَتْ هذه الآية قطع موالاة الكُفَّارِ حيِّهم ومَيِّتهم؛ لأنَّ الله تعالى لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك لا يجوز، فإن قيل: صحَّ أنَّ النبي ﷺ قال يوم أحد حين كُسِرَتْ رباعيتُه وشُجَّ وجهه: «اللَّهُمَّ اغفر لِقَوْمِي فإنَّهُم لا يَعْلمُونَ»[2] فكيف الجمع بين الآية والخبر؟ فالجوابُ أنَّ ذلك القول من النبيِّ ﷺ كان على سبيل الحكاية عمَّنْ تقدَّمه من الأنبياء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله قال: كأنِّي أنظرُ إلى النبي ﷺ يَحْكِي نبيًّا من الأنبياءِ ضربهُ قومهُ وهو يمسَحُ الدَّمَ عَنْ وجههِ ويقُولُ «ربِّ اغفرْ لِقوْمِي فإنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ» وروى البخاريُّ نحوه وهذا صريح في الحكاية عمَّن قبله».

قال القرطبيُّ: «لأنَّهُ قاله ابتداء عن نفسه. وجواب ثان: أنَّ المراد بالاستغفار في الآية: الصّلاة. قال عطاءُ بن أبي رباح: الآية في النَّهْي عن الصَّلاةِ على المشركين، والاستغفار هنا يراد به الصلاة.

جواب ثالث: أنَّ الاستغفارَ للأحياءِ جائز؛ لأنَّهُ مرجو إيمانهم، ويمكن تألفهم بالقول الجميل، وترغيبهم في الدِّين بخلاف الأموات».

قوله: ﴿وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ﴾ كقوله: «أعطوا السائل ولو على فرس» وقد تقدَّم أنها حالٌ معطوفةٌ على حال مقدرة. وقوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣] كالعلَّةِ للمنع من الاستغفار لهم.

---

(١) انظر الحديث السابق.

(٢) تقدم تخريجه.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ﴾.

في تعلُّق هذه الآية بما قبلها وجوهٌ: **أحدها**: أنَّهُ لا يتوهم إنسان أنَّه تعالى منع محمّداً من بعض ما أذن لإبراهيم فيه.

وثانيها: أنه تعالى لمَّا بالغ في وجوب الانقطاع عن المشركين الأحياء والأموات، بيَّن ههنا أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، بل وجوب الانقطاع مشروع أيضاً في دين إبراهيم؛ فتكون المبالغة في تقرير وجوبِ المقاطعةِ أكمل، وأقوى.

وثالثها: أنَّهُ تعالى وصف إبراهيم بكونه حليماً أي: قليل الغضب، وبكونه أواهاً، أي: كثير التَّوجع والتَّفجُّع عند نزول المضار بالنَّاس، ومن كان موصوفاً بهذه الصِّفةِ كان ميل قلبه إلى الاستغفار لأبيه شديداً؛ فكأنه قيل: إنَّ إبراهيم مع جلالة قدره، وكونه موصوفاً بالأواهية والحلمية منعه الله من الاستغفار لأبيه الكافر، فمنع غيره أولى.

قوله: «وَعَدهَا إيَّاهُ». اختلف في الضمير المرفوعِ، والمنصوب المنفصل، فقيل ـ وهو الظاهرُ ـ إنَّ المرفوع يعودُ على «إبراهيم»، والمنصُوبَ على «أبيه»، يعني: أنَّ إبراهيم كان وعد أباه أن يستغفر له، ويؤيد هذا قراءةُ الحسنِ، وحماد الرَّاوية[1]، وابنُ السَّميفَع ومعاذ القارىء «وعدهَا أباهُ» بالباءِ الموحدَّةِ. وقيل: المرفوع لأبي إبراهيم والمنصوب لـ «إبراهيم». وفي التفسير أنه كان وعد إبراهيم أنَّه يُؤمنُ؛ فذلك طمع في إيمانه.

فصل

دلَّ القرآن على أنَّ إبراهيم استغفرلأبيه، لقوله: ﴿وَٱغْفِرْ لِأَبِىٓ﴾ [الشعراء: ٨٦] وقوله: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١] وقال: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ﴾ [مريم: ٤٧] وقال أيضاً ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤]، والاستغفار للكافر لا يجوز.

فأجاب تعالى عن هذا الإشكال بقوله ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ﴾ والمعنى: أن أباه وعده أن يؤمن؛ فلذا استغفر لهُ، فلمَّا تبيَّن له أنَّهُ لا يؤمن وأنَّهُ عدو لله، تبرَّأ منه. وقيل: إنَّ الواعدَ «إبراهيم» وعد أباهُ أن يستغفر لهُ رجاء إسلامه وقيل في الجواب وجهان آخران:

الأول: أنَّ المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له إلى الإسلام، وكان يقول له آمنْ حتى تتخلَّص من العقاب، ويدعو الله أن يرزقه الإيمان فهذا هو الاستغفارُ، فلمَّا أخبره تعالى بأنَّهُ يموتُ كافراً ترك تلك الدَّعوة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٥، الدر المصون ٣/ ٥٠٨.

والثاني: أنَّ من النَّاسِ من حمل قوله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ على صلاة الجنازة لا على هذا الطريق، قالوا: ويدل عليه قوله: «ولا تُصَلِّ على أحَدٍ منهُم مَاتَ أبَداً».

فصل

اختلفوا في السَّببِ الذي تبيَّن إبراهيم به أنَّ أباهُ عَدُوّ للَّهِ. فقيل: بالإضرارِ والموت وقيل: بالإضرارِ وجده. وقيل: بالوحي. فكأنه تعالى يقولُ: لمَّا تبيَّن لإبراهيم أنَّ أباهُ عدو لله تبَّرأ منه؛ فكونوا كذلك، لأنِّي أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله: ﴿أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]. قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ﴾. الأوَّاهُ: الكثيرُ التأوه، وهو من يقولُ: أوَّاه، وقيل: من يقولُ: أوَّهْ، وهو أنسَبُ؛ لأنَّ «أوه» بمعنى: أتوجع، فـ «الأوَّاهُ»: فعَّال مثالُ مبالغة من ذلك، وقياسُ فعله أن يكون ثلاثياً؛ لأنَّ أمثله المبالغة إنَّما تطَّرد في الثُّلاثي وقد حكى قطربٌ فعله ثلاثياً، فقال: يقال: آهَ يَئُوهُ، كـ: قَامَ يقُومُ، «أوْهاً».

وأنكر النحويُّون هذا القول على قطرب، وقالوا: لا يقال من «أوَّهْ» بمعنى: أتوَجَّعُ، فعلٌ ثلاثي، إنما يقال: أوَّه تأويهاً، وتأوَّه تأوهاً؛ قال الراجز: [الرجز]

٢٨٥٠ ـ فَأوَّهَ الرَّاعِي وضَوْضَى أكْلُبُهْ(١)

وقال المثقبُ العَبْدِيُّ: [الوافر]

٢٨٥١ ـ إذَا ما قُمْتُ أرْحَلُهَا بليلٍ تأوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الحَزِينِ(٢)

وقال الزمخشريُّ: «أوَّاه: فعَّال، مِنْ أوَّهْ، كـ: «لَئَّالٍ» من اللُّؤلؤ، وهو الذي يكثر التَّأوُّه».

قال أبُو حيان «وتشبيه «أوَّاه» مِنْ «أوَّهْ» كـ «لَئَّال» من اللؤلؤ ليس بجيدٍ؛ لأنَّ مادة «أوَّهْ» موجودةٌ في صورة «أوَّاه»، ومادة «لؤلؤ» مفقودةٌ في «لَئَّال»؛ لاختلاف التركيب إذ «لَئَّال» ثلاثي، و «لؤلؤ» رباعيّ، وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية».

قال شهابُ الدِّين: «لَئَّال»، و «لؤلؤ» كلاهما من الرُّباعي المكرر، أي: إنَّ الأصل لام وهمزة ثم كرَّرنا، غاية ما في الباب أنَّهُ اجتمع الهمزتان في «لَئَّال» فأدغمت أولاهما في الأخرى، وفُرق بينهما في «لؤلؤ» وقال ابن الأثير في قوله عليه السلام: «أوْه عن الرِّبا» كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجُّع وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء، وربَّما

---

(١) ينظر: الطبري ١٤/ ٥٣٥، الدر المصون ٣/ ٥٠٨.

(٢) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٢٧٠، طبقات فحول الشعراء ١/ ٢٧٣، جامع البيان ١٤/ ٣٥٤، الخصائص ٣/ ٣٨، ابن يعيش ٤/ ٣٩، معاني الزجاج ٢/ ٤٧٤، زاد المسير ٣/ ٥١٠، التهذيب ٦/ ٨٠ اللسان: أوه، المفضليات ٥٨٦، الدر المصون ٣/ ٥٠٨.

قلبُوا الواو ألفاً فقالوا: آهِ من كذا، وربَّمَا شدَّدُوا الواو وكسرُوها وسكَّنُوا الهاء فقالوا «أوّهْ» وربما حذفُوا مع التَّشديد الهاء فقالوا: «أوّ» وبعضهم فتح الواو مع التشديد فيقول «أوَّهْ».

وقال الجوهريُّ: بعضهم يقول «آوَّه» بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاءِ؛ لتطويل الصوت بالشِّكاية، ورُبَّمَا أدخلُوا فيه التَّاء فقالوا «أوَّتَاهُ» بمدٍّ وبغير مدّ.

فصل

قال عليه الصلاة والسلام: «الأوَّاه: الخاشع المُتضرِّع»[١] وعن عمر: أنَّه سأل رسول الله ﷺ عن الأوَّاه، فقال: «الدَّعَّاءُ»[٢]. ويروى أن زينب تكلَّمت عند رسول الله ﷺ بما غيَّر لونه؛ فأنكر عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: «دعهَا فإنَّها أوَّاهَةٌ» فقيل يا رسُول الله، وما الأواهةُ؟ قال: «الدَّاعيةُ الخاشِعةُ المُتضرِّعَةُ»[٣].

وقيل: معنى كون إبراهيم أوَّاهاً، كلَّما ذكر لنفسه تقصيراً، أو ذكر له شيء من شدائد الآخرة كان يتأوَّه إشفاقاً من ذلك واستعظاماً لهُ. وعن ابن عبَّاسٍ: الأوَّاه، المؤمن التَّواب[٤].

وقال عطاءٌ وعكرمةُ: هو الموقن[٥]. وقال مجاهدٌ والنخعيُّ: هو الفقيه[٦]. وقال الكلبيُّ وسعيد بنُ المسيِّب: هو المُسبِّحُ الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة[٧]. وقال أبُو ذرٍّ: هو المتأوه؛ لأنه كان يقول «آهٍ من النَّار قَبْلَ ألا تنفعَ آهٌ»[٨]. و «الحَلِيمُ» معلوم.

وإنَّما وصفهُ بهذين الوصفين ههنا؛ لأنَّه تعالى وصفه بشدّة الرقة والشَّفقة والخوف، ومن كان كذلك فإنَّه تعظم رقته على أبيه وأولاده، ثم إنَّهُ مع هذه الصفات تَبَرَّأ من أبيه وغلظ قلبه عليه لمَّا ظهر له إصراره على الكُفْرِ، فأنتم بهذا المعنى أولى.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ الآية.

---

(١) أخرجه ابن عساكر (٢/ ٧٦) والطبري (٦/ ٤٩٨).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٣٢).

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٦٧).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٠٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) أخرجه الطبري (٦/ ٤٩٦) عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٠٩ ـ ٥١٠) وعزاه إلى ابن جرير وأبي الشيخ عن ابن عباس. وابن أبي حاتم عن مجاهد.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥١٠) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٤٩٧).

(٨) أخرجه الطبري (٦/ ٤٩٨).

لمَّا منع المسلمين من أن يستغفرُوا للمشركين، والمسلمون كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول الآية، فلمَّا نزلت هذه الآية خافُوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين.

وأيضاً فإنَّ أقواماً من المسلمين الذين استغفروا للمشركين، كانوا ماتوا قبل نزولِ هذه الآية فوقع الخوفُ في قلوب المسلمين أنَّهُ كيف يكون حالهم؛ فأزال الله ذلك عنهم بهذه الآية وبيَّن أنه لا يؤاخذهم بعمل إلاَّ بعد أن يُبيِّنَ لهم أنَّه يجبُ عليهم أن يتَّقُوهُ ويحترزوا عنه فهذا وجهٌ حسنٌ في النَّظْمِ.

فصل

معنى الآية: ما كان الله ليحكم عليكم بالضَّلالةِ بترك الأوامرِ باستغفاركم للمشركين «حتَّى يُبيِّنَ لهُم ما يتَّقُونَ».

قال مجاهدٌ: «بيان اللَّه للمؤمنين في ترْكِ الاستغفار للمشركين خاصة، وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامة»[1]. وقال الضحاك: «ما كان اللَّهُ ليُعذِّب قوْماً حتى يُبيِّنَ لهم ما يأتون وما يذَرُونَ»[2]. وقال مقاتلٌ والكلبيُّ: هذا في المنسوخ، وذلك أنَّ قوماً قدمُوا على النبي ﷺ وأسلمُوا قبل تحريم الخمر وصرف القبلة إلى الكعبةِ؛ فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة، ولا علمَ لهم بذلك، ثم قدمُوا بعد ذلك المدينة؛ فوجدُوا الخمر قد حُرِّمَتْ والقبلة قد صُرفتْ، فقالوا يا رسول الله: قد كنت على دينٍ ونحن على غيره، فنحن ضلال؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم﴾[3] الناسخ، وقيل: المعنى: أنَّهُ أضلهُ عن طريق الجنَّةِ أي: صرفه ومنعه من التوجّه إليه.

وقالت المعتزلة: المراد من هذا الإضلال، الحكم عليهم بالضلال؛ واحتجُّوا بقول الكميت: [الطويل]

٢٨٥٢ ـ وطَائِفَةٍ قَدْ أكفرُوني بحُبِّكُم .....[4]

قال ابنُ الأنباري «وهذا التَّأويلُ فاسدٌ؛ لأنَّ العرب إذا أرادوا ذلك المعنى قالوا: ضلل يضلل، واحتجاجهم ببيت الكميت باطلٌ؛ لأنه يلزم من قولنا: أكفر في الحُكْم صحة قولنا: أضَلّ. وليس كل موضع صح فيه «فعل» صح فيه «أفعل». فإنَّهُ يجوزُ أنَ يقال «كسر»، و «قتل»، ولا يجوزُ «أكْسَرَ»، و «أقْتَلَ»؛ بل يجبُ فيه الرُّجوع إلى السماع».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٠) وذكره البغوي (٢/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

(٢) انظر: المصدر السابق. (٣) المصدر السابق.

(٤) ينظر: الرازي ١٦/ ١٦٨.

٢٢٦ ـــــــ

أحدهما: أنَّهُ اتباعٌ حقيقي، ويكون عليه الصلاة والسلام خرج أولاً، وتبعه أصحابه. وأن يكون مجازاً، أي: اتبعوا أمرهُ ونهيهُ. وساعةُ العُسْرة عبارةٌ عن وقتِ الخروج إلى الغزوِ، وليس المرادُ حقيقة السَّاعة، بل كقولهم «يَوْم الكُلاَب»، و: [الطويل]

٢٨٥٣ ـ ..... عَشِيَّةَ قَارَعْنَا جُذَامَ وحِمْيَرا[١]

فاستعيرت «السَّاعة» لذلك؛ كما استعير «الغداة» و «العَشيَّة» في قوله: [الطويل]

٢٨٥٤ ـ غَداةَ طفَتْ عَلماءِ بكرُ بنُ وَائِلٍ .....[٢]

وقوله: [الطويل]

٢٨٥٥ ـ إذَا جَاءَ يَوْماً وارثي يبتَغِي الغِنَى .....[٣]

فصل

في المراد بساعة العسرةِ قولان:

الأول: أنها غزوةُ تبوك، والمرادُ منها الزمان الذي صعب الأمر عليهم جدًا في ذلك السَّفرِ. والعسرة: تعذر الأمر وصعوبته. قال جابِر «حصلت عسرة الظهر، وعسرة الماءِ، وعسرة الزَّادِ»[٤].

أمَّا عُسرةُ الظهرِ؛ فقال الحسنُ: كان العشرةُ من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم[٥].

وأمَّا عسرة الزَّادِ، فربما مصَّ التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها، حتَّى لا يبقى من

---

(١) البيت لزفر بن الحارث وتمامه:

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا

ينظر: الحماسة ١/ ١٥٥، الكشاف ٢/ ٢١٨، المغني ٢/ ٦٣٦ العيني ٢/ ٣٨٢، التصريح ١/ ٢٤٩، شرح الألفية لابن الناظم ١٩٧، المقاصد النحوية ٢/ ٣٨٢، أوضح المسالك ٢/ ٤٣١، الدر المصون ٣/ ٥٠٩.

(٢) صدر بيت وقائله قطري بن الفجاءة وعجزه:

وعاجت صدور الخيل شطر تميم

ينظر: ديوانه ص (١٧٤) الوساطة (٤٥٠)، ابن الشجري ٩٧، البحر ٥/ ١١٠، معاني الفراء ٢/ ٣٧٧، الكشاف ٢/ ٢٤٨، شرح شواهد الشافية ٤٩٨، أسرار العربية ص (٤٢٩)، شرح المفصل ١٠/ ١٥٤، ١٥٥، الحماسة ١/ ٢٢١، الدر المصون ٣/ ٥٠٩.

(٣) صدر بيت لحاتم الطائي وهو في الديوان (٤٦) وروايته هكذا:

متى يأت يوماً وارثي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملء وللصفر

ينظر: الكشاف ٢/ ٢١٨، البحر ٥/ ١١١، الدر المصون ٣/ ٥٠٩.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٢).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٢٣).

التَّمرة إلاَّ النواة، وكان معهم شيء من شعير مُسَوَّسٍ، فكان أحدهم إذا وضع اللُّقْمَة في فيه أخذ أنفه من نتن اللُّقمةِ. وأمَّا عسرة الماءِ، فقال عمرُ: خرجنا في قيظٍ شديدٍ، وأصابنا فيه عطشٌ شديدٌ؛ حتَّى إنَّ الرجُل لينحر بعيرهُ فيعصر فرثهُ، ويشربهُ[1].

وهذه تسمى غزوة العسرة[2]، ومن خرج فيها فهو جيش العُسرةِ، وجهزهم عثمان وغيره من الصَّحابةِ ـ رضي الله عنهم ـ.

والثاني: قال أبو مسلم «يجوزُ أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال، والأوقات الشديدة على الرَّسُولِ، وعلى المؤمنين؛ فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرها. وقد ذكر الله تعالى بعضها في القرآن، كقوله: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: ١٠] وقوله: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] الآية، والمقصود منه وصف المهاجرين، والأنصار بأنَّهُم اتَّبعُوا الرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة، وذلك يفيدُ نهاية المدح والتعظيم».

قوله: ﴿مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ﴾ **قرأ حمزة وحفص[3] عن عاصم** «يَزِيغُ» بالياءِ

---

(١) المصدر السابق.

(٢) **غزوة تبوك**: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ـ لما رجع رسول الله ﷺ من حصار الطائف إلى المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه في عقر داره فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة فسار بجيشه حتى وصل تبوك. وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت الانسحاب بجيشها لتتحصن في داخل بلاد الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهم فلم يتبعهم وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة فصالحه على الجزية كما صالحه أهل جرباء وأهل أذرح من بلاد الشام ـ وأرسل رسول الله خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه فحقن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمه، وصالحه على الجزية وأخلى سبيله وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم، ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله، وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعاهَدِهم الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزية، وإعطاء العهد كما أنه لم يكن معقولاً أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا لذلك سبيلاً.

لهذا عاد النبي ﷺ في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيد. ولكن لم يكد يتم أمره حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه أبو بكر فارتأى رضي الله عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه ويتألب عليه خصومه، وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما بعد نضال عنيف، وحروب كثيرة.

(٣) ينظر: السبعة ص (٣١٩)، الحجة ٤/ ٢٣٤، حجة القراءات ص (٣٢٥)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٧، إتحاف ٢/ ١٠٠.

من تحت **والباقون بالتاء من فوق**. فالقراءةُ الأولى تحتمل أن يكون اسمُ «كاد» ضمير الشَّأن و «قلوبُ» مرفوع بـ «يزيغُ»، والجملةُ في محلِّ نصبٍ خبراً لها، وأن يكونَ اسمها ضمير القوم، أو الجمع الذي دلَّ عليه ذكرُ «المهاجرين والأنصار»، ولذلك قدَّرهُ أبو البقاءِ، وابنُ عطيَّة: «من بعد مَا كَادَ القَوْمُ». وقال أبو حيان[1] ـ في هذه القراءة ـ «فيتعيَّن أن يكونَ في «كاد» ضميرُ الشَّأن، وارتفاعُ «قُلوبُ» بـ «يزيغُ»، لامتناعِ أن يكون «قلوب» اسم «كاد»، و «يزيغُ» في موضع الخبر؛ لأنَّ النِّيةَ فيه التأخير ولا يجوزُ: من بعد ما كاد قلوب يزيغُ بالياء» قال شهابُ الدِّين[2]: ولا يتعيَّن ما ذكر في هذه القراءة، لما تقدَّم من أنَّهُ يجوزُ أن يكون اسمُ «كاد» ضميراً عائداً على الجمع أو القوم، والجملة الفعليَّة خبرها، ولا محذور يمنع ذلك من ذلك. وقوله: لامتناع أن يكون «قُلُوب» اسم «كَادَ» لزم أن يكون «يزيغُ» خبراً مقدماً؛ فيلزمُ أن يرفع ضميراً عائداً على «قُلوبُ»، ولو كان كذلك للزمَ تأنيثُ الفعل؛ لأنَّهُ حينئذٍ مسندٌ إلى ضمير مؤنث مجازي؛ لأنَّ جمع التَّكسير يجري مجرى المؤنث مجازاً. وأمَّا قراءة التَّاء من فوق؛ فتحتمل أن يكون في «كَادَ» ضميرُ الشَّأن، كما تقدَّم، و «قلوبُ» مرفوع بـ «تزيغُ» وأنَّثَ لتأنيث الجمع، وأن يكون «قُلوبُ» اسمها، و «تزيغُ» خبر مقدَّم، ولا محذور في ذلك؛ لأنَّ الفعل قد أنَّثَ.

وقال أبُو حيَّان[3]: وعلى كُلِّ واحدٍ من هذه الأعرايب الثلاثة إشكال على ما تقرَّر في علم النَّحو مِنْ أنَّ خبر أفعالِ المقاربةِ لا يكون إلاَّ مضارعاً رافعاً ضمير اسمها؛ فبعضهم أطلق وبعضهم قيَّد بغير «عَسَى» من أفعال المقاربة، ولا يكونُ سببياً، وذلك بخلاف «كان» فإن خبرها يرفع الضمير والسببي لاسم «كان»، فإذا قدَّرْنَا فيها ضمير الشَّأن كانت الجملةُ في موضع نصب على الخبرِ، والمرفوعُ ليس ضميراً يعود على اسم «كاد»، بل ولا سببياً له، وهذا يلزمُ في قراءة التَّاءِ أيضاً. وأما توسط الخبر؛ فهو مبنيٌّ على جوازِ مثل هذا التركيب في مثل: «كان يقُومُ زيد»، وفيه خلافٌ والصحيحُ المنع. وأمَّا الوجه الأخير؛ فضعيف جداً، من حيثُ أضمر في «كاد» ضميراً، ليس له على من يعود إلاَّ بتوهُّم ومن حيثُ يكونُ خبر «كاد» رافعاً سببياً. قال شهابُ الدِّين[4]: كيف يقولُ «والصَّحيحُ المنعُ» وهذا التركيب موجود في القرآن، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ [الأعراف: ١٣٧] ﴿كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ [الجن: ٤]، وفي قول امرىء القيس: [الطويل]

٢٨٥٦ ـ وإنْ تَكُ سَاءَتْكَ مِنِّي خَلِيقَةٌ .....[5]

فهذا التركيبُ واقعٌ لا محالة. وإنَّما اختلفوا في تقديره: هل من باب تقديم الخبر،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١١١.
(٢) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥٠٩.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١١٢.
(٤) ينظر: الدر المصون ٣/ ٥١٠.
(٥) تقدم.

أم لا؟ فمن منع؛ لأنه كباب المبتدأ والخبر الصريح، والخبرُ الصريح متى كان كذلك؛ امتنع تقديمهُ على المبتدأ، لئلاَّ يلتبس بباب الفاعل؛ فكذلك بعد نسخه، ومن أجازَ فلأمن اللَّبْس. ثم قال أبُو حيَّان: «ويُخَلِّصُ من هذه الإشكالات اعتقادُ كون «كَادَ» زائدة، ومعناها مراد، ولا عمل لها إذ ذاك في اسم ولا خبر، فتكُون مثل «كَانَ» إذا زيدتْ، يُراد معناها ولا عمل لها، ويؤيِّدُ هذا التأويل **قراءةُ ابن**[1] **مسعودٍ** «مِنْ بعْدِ ما زَاغَتْ» بإسقاط «كاد» وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا﴾ [النور: ٤] مع تأثُّرها بالعامل وعملها فيما بعدها؛ فأحرى أن يُدَّعَى زيادتها، وهي ليست عاملةً ولا معمولةً» قال شهابُ الدِّين زيادتُها أباهُ الجمهور، وقال به من البصريين الأخفشُ وجعل منه ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥] وتقدَّم الكلام [البقرة: ٢٠٥] على ذلك. **وقرأ الأعمشُ**[2]، **والجحدريُّ** «تُزيغ» بضم التاء، وكأنَّه جعل «أزَاغَ»، و «زَاغَ» بمعنى. **وقرأ أبيّ**[3] «كَادَتْ» بتاء التأنيث.

فصل

«كاد» عند بعضهم تفيد المقاربة، وعند آخرين تفيدُ المقاربة مع عدم الوقوع و «الزيغ» الميل، أي: من بعد ما كاد تميلُ قلوب فريق منهم، أو بعضهم، ولم يرد الميل عن الدِّين بل أراد الميل للتخلف، والانصراف؛ فهذه التوبةُ توبةٌ عن تلك المقاربة.

واختلفوا في الذي وقع في قلوبهم، فقيل: هَمَّ بعضهم عند تلك الشدَّة العظيمة أن يفارق الرسول، لكنه صبر واحْتَسبَ؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ لمَّا صبرُوا وندمُوا على ذلك الأمر اليسير. وقال آخرون: بل كان ذلك تحدث النفس الذي كان مقدمة العزيمة، فلمَّا نالتهم الشِّدة، وقع ذلك في قلوبهم، ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرَ خوفاً من أن يكون معصية؛ فلذلك قال تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾.

فإن قيل: ذكر التوبة في أوَّل الآية، وفي آخرها، فما فائدة التَّكرارِ؟.

فالجوابُ من وجوه:

أحدها: أنَّهُ تعالى ابتدأ بذكر التَّوبةِ قبل ذكرِ الذَّنب تَطْيِيباً لقلوبهم ثم لمَّا ذكر الذَّنبَ أردفه مرة أخرى بذكر التوبة؛ تعظيماً لشأنهم.

وثانيها: إذا قيل: عفا السُّلطان عن فلان ثمَّ عفا عنه، دلَّ على أنَّ ذلك العفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمالِ والقوَّةِ، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّهَ ليغفِرُ ذنْبَ الرَّجُلِ المُسلمِ عشرينَ مرَّة»[4] وهذا معنى قول ابنِ عبَّاس في قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٨، المحرر الوجيز ٣/ ٧٩٣ البحر المحيط ٥/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٥١٠.

(٢) ينظر: السابق. (٣) ينظر: السابق.

(٤) تقدم.

يريدُ ازداد عنهم رضا[١]. قال ابنُ عبَّاسٍ: مَنْ تاب اللَّهُ عليه لمْ يُعذِّبْه أبداً[٢]. وتقدمت هذه الآثار في سورة النساء.

وثالثها: أنه قال ﴿لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ﴾ وهذا الترتيبُ يدلُّ على أنَّ المراد أنَّهُ تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقعُ في قلوبهم في ساعة العسرةِ، ثمَّ إنه تعالى زاد عليه فقال: «من بعدِ ما كاد يزيغُ قُلوبُ فريقٍ منهُمْ» فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية، فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة أخرى لئلاَّ يبقى في خاطر أحدٍ شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس. ثمَّ قال تعالى ﴿إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ وهما صفتان لله تعالى، ومعناهما متقارب، ويمكنُ أن تكون الرَّأفة عبارة عن إزالة الضَّرر، والرحمة عبارة عن إيصال المنفعة.

وقيل: إحداهما للرَّحمة السَّالفة، والأخرى للمستقبلة.

قوله: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ﴾ الآية.

قوله «وعَلى الثَّلاثةِ» يجوزُ أن ينسقَ على «النبيِّ»، أي: تاب على النبي، وعلى الثلاثة، وأن ينسقَ على الضَّمير في «عَليْهِمْ» أي: تاب عليهم، وعلى الثلاثة، ولذلك كُرِّرَ حرفُ الجر.

وقرأ جمهورُ النَّاس «خُلِّفُوا» مبنيًا للمفعول مشدداً، من: خلَّفه يخلِّفه.

وقرأ أبُو[٣] مالك كذلك إلاَّ أنَّه خفَّف اللاَّم. **وقرأ عكرمةُ، وزر[٤] بنُ حبيشٍ**، وعمرُو بنُ عبيدٍ، وعكرمة بنُ هارُونَ المخزوميّ، ومعاذ القارىء «خَلَفُوا» مبنيًا للفاعل مخففاً من: «خَلَفَه».

والمعنى: الذين خلفوا، أي: فسدُوا، مِنْ: خُلُوف الفم. ويجُوزُ أن يكون المعنى أنهم خلفُوا الغازينَ في المدينة. **وقرأ أبو العالية[٥]، وأبو الجوزاء كذلك**، إلاَّ أنَّهُمَا شدَّدَا اللام **وقرأ أبو رزين، وعلي[٦] بنُ الحسينِ**، وابناه: زيدٌ، ومحمد الباقرُ، وابنه جعفر الصادقُ: «خَالفُوا» بألف، أي: لم يُوافِقُوا الغازين في الخروج.

قال الباقرُ «ولوْ خُلِّفُوا لم يكن لهم».

وقرأ الأعمشُ[٧] «وعلى الثَّلاثة المخلَّفين». و «الظَّن» هنا بمعنى العلم؛ كقوله: [الطويل]

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٨، المحرر الوجيز ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٥/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٥١١.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٣١٨، البحر المحيط ٥/ ١١٢، الدر المصون ٣/ ٥١١.

(٦) ينظر: السابق. (٧) ينظر: السابق.

٢٨٥٧ ـ فقُلْتُ لهُم: ظُنُّوا بألْفَيْ مُدَجَّجٍ سراتهُم في الفَارسيِّ المُسَرَّدِ[(١)]

وقوله﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤١]؛ لأنَّه تعالى ذكر هذا الوصفَ في معرض المدح والثناء، ولا يكونُ ذلك إلا مع علمهم. وقيل: هو على بابه؛ لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام وقف أمرهم على الوحي، فهم لم يقطعوا بأنَّ الله ينزل في شأنهم قرآناً، بل كانوا مُجَوِّزين لذلك، أو كانُوا قاطعين بأنَّ الله ينزل الوحي ببراءتهم، ولكنهم جوَّزُوا أن تطول المدّة في بقائهم في الشِّدَّة، فالظَّن عاد إلى تجويز كون تلك المدة قصيرة.

قوله: «أن لا مَلْجَأ» «أنْ» هي المخففة سادَّة مسدَّ المفعولين، و «لا» وما في حيِّزها الخبرُ، و «مِنَ اللَّهِ» خبرها، ولا يجوزُ أن تتعلق بـ «مَلْجَأ»، ويكون «إلاَّ إليْهِ» الخبر لأنه كان يلزم إعرابه؛ لأنَّهُ يكون مطوَّلاً.

وقد قال بعضهم: إنَّه يجوزُ تشبيهُ الاسم المُطَوَّل بالمضاف فيُنتزعُ ما فيه من تنوينٍ ونونٍ، كقوله: [الطويل]

٢٨٥٨ ـ أرَانِي ولا كُفرانَ لِلَّهِ أيَّةً .....[(٢)]

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَمْتَ يومٌ إلى اللَّيْلِ»[(٣)] برفع «يومٌ» وقد تقدم ذلك [الأنفال ٤٨].

قوله: «إلاَّ إليه» استثناء من ذلك العامِّ المحذوفِ، أي: لا ملجأ لأحدٍ إلاَّ إليه كقولك: «لا إله إلاَّ اللَّه».

فصل

هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ﴾.

واختلفوا في السبب الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين فقيل: ليس المراد أنهم أمروا بالتَّخلفِ، أو حصل الرِّضا من الرَّسول بذلك، بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلاناً؟ فيقولُ: بموضع كذا، لا يريدُ به أنَّهُ أمره بالتخلُّف، بل لعلَّه قد نهاهُ عنه، وإنَّما يريدُ أنَّهُ تخلَّف عنه.

وقيل: لا يمتنعُ أن هؤلاء الثلاثة كان عزمهم الذهاب إلى الغزوِ؛ فأذن لهُمُ الرَّسُولُ

---

(١) تقدم.

(٢) صدر بيت لكثير عزة وعجزه:

لنفس لقد طالبت غير منيل

وهو في ديوانه (٥٠٨) وروايته هكذا:

أراني ولا كفران للّه إنما أواخي من الأقوام كل بخيل

ينظر: الخصائص ١/ ٣٣٧ والمغني ٢/ ٣٩٤ واللسان (أوأ) والدر المصون ٣/ ٥١١.

(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٠، ١٣٨٩٩) والبيهقي (٦/ ٥٧ ـ ٧/ ٤٦١) والطحاوي (١/ ٢٨٠).

ـ عليه الصلاة والسلام ـ في قدر تحصيل الآلات، فلما بقوا مدة ظهر التواني والكسل، فصح أن يقال: خلفهم الرسول.

وقيل: إنه حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ﴾ والمرادُ من كون هؤلاء مخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة. قال كعبُ بنُ مالكٍ، وهو أحد الثلاثةِ: قول الله في حقنا «وعَلى الثَّلاثةِ الذينَ خلفُوا» ليس من تخلفنا إنَّما هو تأخيرُ رسُول الله ﷺ أمرنا؛ يشير إلى قوله ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ﴾.

فصل

هؤلاء الثلاثةُ هم: كعب بنُ مالكٍ الشَّاعر، وهلالُ بنُ أميَّة الذي نزلت فيه آية اللعان، ومُرارةُ بنُ الرَّبيع.

وفي قصتهم قولان:

الأولُ: أنَّهُم ذهبوا خلف الرَّسُولِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، قال الحسنُ: كان لأحدهم أرضٌ ثمنها مائة ألف درهم فقال: يا أرضاهُ ما خلَّفني عن رسول الله ﷺ إلاَّ أمرك؛ فاذهبي في سبيل الله، فلأكابدن المفاوز حتى أصل إلى رسُول الله ﷺ وفعل، وكان للثاني أهلٌ فقال: يا أهلاهُ ما خلَّفني عن رسول الله ﷺ إلا أمرك؛ فلأكابدن المفاوز حتَّى أصل إليه وفعل. والثالث: ما كان ذا مال ولا أهل فقال: ما لي سبب إلا الضَّن بالحياةِ، والله لأكابدن المفاوز حتى أصل إلى رسول الله ﷺ؛ فلحقوا برسُول الله ﷺ فنزل قوله ﴿وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١٠٦].

والثاني ـ وهو قول الأكثرين ـ: أنهم ما ذهبوا خلف الرَّسُولِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال كعبٌ: كان رسول الله ﷺ يحب حديثي، فلما أبطأت عليه في الخروج قال عليه الصلاة والسلام: «ما الذي حبس كعباً» فلمَّا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم، وأتيته فقلتُ: إن كراعي، وزادي كان حاضراً، واحتبست بذنبي، فاستغفر لي فأبى رسولُ الله ﷺ ذلك، ثمَّ إنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ نهى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة، وأمر بمباينتهم، حتى أمر بذلك نساءهم؛ فضاقت عليهم الأرضُ بما رحبتْ وجاءت امرأة هلال بن أميَّة وقالت: يا رسول الله لقد بكى، حتَّى خفتُ على بصره، حتَّى إذا مضى خمسون يوماً أنزل الله تعالى: ﴿لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾ [التوبة: ١١٧] وقوله: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟﴾ فخرج رسول الله ﷺ إلى حجرته، وهو عند أمِّ سلمة فقال: «اللَّهُ أكبرُ؛ قَدْ أنزلَ اللَّهُ عُذْرَ أصحَابِنَا» فلمَّا صلَّى الفَجْرَ ذكر ذلك لأصحابه، وبشرهم بأنَّ الله تاب عليهم؛ فانطلقُوا إلى رسُول الله ﷺ، فتلا عليهم ما نزل فيهم فقال كعبٌ: توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال: «لا» فقلتُ: نصفه، قال: «لا»، قلت: فثلثه، قال: «نعم».

فصل

معنى ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ تقدَّم تفسيره في هذه السُّورةِ وسببه: إعراض الرسول عنهم، ومنع المؤمنين من مكالمتهم، وأمر أزواجهم باعتزالهم، وبقائهم على هذه الحالة خمسين يوماً، وقيل: أكثر حتَّى ضاقت عليهم أنفسهم، أي: ضاقت صدورهم بالغمِّ والهمِّ، ومجانبة الأولياء، ونظر النَّاس إليهم بعين الإهانةِ، و «ظَنُّوا» أي: استيقنوا «أن لا مَلْجَأ» لا مفزع من الله إلا إليه.

قال ابنُ الخطيبِ: يقرب معناه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أعوذُ برضَاكَ مِنْ سُخطكَ وأعُوذُ بعَفوكَ مِنْ غضبِك، وأعوذُ بكَ مِنْكَ».

قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ﴾ فيه وجوه:

أحدها: قال أهلُ السُّنَّةِ: المرادُ منه أنَّ فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى، فقوله: «تَابَ عليْهِمْ» يدلُّ على أنَّ التوبة فعل الله وقوله: «لِيتُوبُوا» يدلُّ على أنَّها فعل العبدِ؛ فهو نظير قوله: ﴿فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا﴾ [التوبة: ٨٢] مع قوله ﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ﴾ [النجم: ٤٣] وقوله ﴿كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ﴾ [الأنفال: ٥] مع قوله ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [التوبة: ٤٠] وقوله ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ﴾ [يونس: ٢٢] مع قوله ﴿قُلْ سِيرُواْ﴾ [الأنعام: ١١].

وثانياً: تاب عليهم في الماضي ليكون داعياً لهم إلى التوبة في المستقبل.

وثالثها: أصلُ التوبة الرُّجوع أي: تاب عليهم؛ ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين، وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك.

ورابعها: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓاْ﴾ أي: ليداوموا على التوبةِ ولا يراجعوا ما يبطلها.

وخامسها: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ لينتفعوا بالتوبة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

واعلم أنَّ ذكر «الرَّحيم» عقب ذكر «التَّواب» يدلُّ على أنَّ قبول التوبةِ لمحض الرحمة والكرم، لا لأجل الوجوب، كما تقولُ المعتزلةُ، وذلك يقوي أنَّهُ لا يجبُ عقلاً على الله قبول التوبة قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ الآية.

لمَّا قبل توبة هؤلاء الثلاثة، ذكر ما يكون كالزَّاجر عن فعل مثل ما مضى، وهو التخلف عن رسول الله في الجهاد، أي: اتَّقُوا الله في مخالفة أمر الرسُول ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ أي: مع النبي وأصحابه في الغزوات، ولا تتخلَّفُوا عنها، وتجلسوا مع المنافقين في البيوتِ.

قال نافعٌ: «مَع الصَّادقينَ» أي: مع محمد. وقال سعيدُ بن جبيرٍ: مع أبي بكرٍ وعمر[1].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٠٩).

وقال ابن جريج: مع المهاجرين، لقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾ إلى قوله ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾[1] [الحشر: ٨].

وقال ابن عباس: مع الذين صدقت نياتهم؛ فاستقامت قلوبهم وأعمالهم، وخرجُوا مع رسول الله ﷺ إلى تبوك بإخلاصٍ ونيّة[2]. وقيل: من الذين صدقوا في الاعتراف بالذَّنب، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة.

فصل

دلَّت الآية على فضيلة الصِّدق، وكمال درجته. قال ابن مسعودٍ: إنَّ الكذب لا يصلحُ في جدٍّ ولا هزلٍ، ولا أن يعد أحدُكم صبيَّهُ شيئاً ثم لا ينجزُ له، اقرءوا إن شئتم[3]، وقرأ الآية.

وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وقال: إنّي أريد أن أومن بك إلاَّ أنّي أحبُّ الزِّنا، والخمر، والسرقة، والكذب، والناس يقولون: إنك تُحرم هذه الأشياء، ولا طاقة لي على تركها بأسرهَا، فإن قنعت منّي بتركِ واحد منها آمنت بك، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلام «اتْرُكِ الكذبَ»؛ فقبل ذلك ثمَّ أسلم، فلمَّا خرج من عند النبي ﷺ عرضوا عليه الخمر، فقال: إن شربتُ الخمر فسألني رسُول الله ﷺ عن شربها، وكذبت فقد نقضت العهد، وإن صدقتُ أقام الحدَّ عليَّ، فتركها، ثمَّ عرضوا عليه الزِّنا؛ فجاء ذلك الخاطرُ، فتركه، وكذا في السرقة، فعاد إلى رسُولِ الله ﷺ وقال: ما أحسن ما قلت، لمَّا منعتني من الكذب انسدت أبوابُ المعاصي عليَّ، وتاب عن الكُلِّ[4] وقال ابنُ مسعود: «عَلَيْكُم بالصِّدقِ فإنَّه يقربُ إلى البرِّ، والبرُّ يقرب إلى الجنَّة، وإنَّ العبْدَ ليصدق؛ فيكتب عند الله صدِّيقاً، وإياكم والكذبَ، فإنَّ الكذب يقربُ إلى الفُجُورِ، والفُجُورِ يُقرِّبُ إلى النار، وإن الرَّجُلَ ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّاباً، ألا ترى أنه يقال: صَدَقْتَ، وبَرَرْتَ، وكذَبْتَ، وفَجَرْتَ»[5].

وقيل في قول إبليس: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢، ٨٣] إن إبليس لو لمْ يذكر هذا الاستثناء لصار كاذباً في ادعاء إغواء الكلِّ، فكأنه استنكفَ عن الكذبِ؛ فذكر هذا الاستثناء، وإذا كان الكذبُ شيئاً يستنكفُ منه إبليس، فالمسلم أوْلَى أن يستنكفَ منه ومن فضائل الصِّدق أنَّ الإيمان منه لا من سائر الطَّاعات، ومن معايب الكذب أنَّ الكفر منه لا من سائر الذنوب.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٣٧).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر المصدر السابق.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٧٦).
(٥) أخرجه البخاري ١٠/ ٥٢٣ كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...﴾(٦٠٩٤) ومسلم ٤/ ٢٠١٢ كتاب البر والصلة باب قبح الكذب (١٠٣ ـ ٢٦٠٧).

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾﴾

قوله تعالى ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ﴾ الآية.

لمَّا أوجب عليهم موافقة الرسول في جميع الغزوات والمشاهد؛ أكد ذلك بالنَّهي في هذه الآية عن التخلف عنه. قال المفسرون: ظاهره خبر ومعناه نهي، كقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، ﴿وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ﴾ سكان البوادي: مزينة وجُهينة، وأشجع وأسلم، وغفار، قاله ابنُ عباسٍ. وقيل: يتناولُ جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة، فإنَّ اللفظ عامٌّ، والتخصيص تحكم، وعلى القولين فليس لهم أن يتخلَّفُوا عن رسُولِ الله إذا غزا، «ولا يَرْغبُوا بأنفُسِهِمْ عن نَفْسهِ» أي: لا يطلبوا لأنفسهم الحفظ والدَّعة حال ما يكونُ رسولُ الله ﷺ في الحرِّ والمشقَّةِ، والمعنى: ليس لهم أن يكرهُوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لنفسه. يقال: رَغِبْتُ بنفسي عن هذا الأمر، أي: توقفتُ عنه وتركته، وأرغب بفلان عن هذا الأمر، أي: أبخل به عليه ولا أتركه.

وظاهر الآية وجوب الجهادِ على الكل، إلاَّ ما خصَّه الدَّليل من المرضى، والضعفاء، والعاجزين. ولمَّا منعهم من التخلف، بيَّن أنهم لا يصيبهم في ذلك السفر نوع من المشقة إلاَّ وهو يوجب الثَّواب العظيم عند الله تعالى.

وذكر أموراً منها بقوله: «ذلِكَ بأنَّهُمْ» مبتدأ وخبر، والإشارة به إلى ما تضمَّنهُ انتفاء التخلف عن وجوب الخروج معه. «لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ» وهو العطشُ، يقال: ظَمِيءَ يَظْمَأُ ظَمَأً، فهو ظمآنُ وهي ظَمْأى، وفيه لغتان: القصر والمد، وبالمد قرأ عمرو[1] بنُ عبيدٍ، نحو: سَفِه سَفَاهاً، والظِّمءُ: ما بين الشَّربتيْنِ.

ومنها: قوله: «ولا نَصَبٌ» أي: إعياء وتعب. «ولا مَخْمَصَةٌ في سبيلِ اللَّهِ» أي: مجاعة شديدة يظهر بها ضمور البطن، يقال: فلان خميص البطنِ، ومنها قوله: «ولا يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ». «مَوْطِئاً» مفعل، مِن: وَطِيءَ، ويحتملُ أن يكون مصدراً

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١١٤، الدر المصون ٣/ ٥١١.

بمعنى: الوطْء وأن يكون مكاناً، والأوَّلُ أظهر؛ لأنَّ فاعل «يَغِيظُ» يعودُ عليه من غير تأويل، بخلاف كونه مكاناً، فإنَّهُ يعُودُ على المصدر، وهو الوطْءُ، الدالُّ عليه مكان المُوطِىءُ. والمعنى: لا يضعُ الإنسان قدمه، ولا يضع فرسه حافره، ولا يضع بعيره خفه، بحيث يصير ذلك سبباً لغيظ الكفار. قوله: «يَغيظُ الكُفَّارَ» قال ابنُ الأعرابي: يقال: غَاظَه، وغيَّظَه، وأغَاظَه بمعنًى واحدٍ، أي: أغضبه. **وقرأ زيدُ**[1] **بنُ عليّ** «يُغِيظُ» بضمِّ الياءِ.

وقوله: ﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا﴾ النَّيْلُ: مصدرٌ؛ فيحتمل أن يكون على بابه، وأن يكون واقعاً موقع المفعول به، وليس ياؤه مبدلةً من «واو» كما زعم بعضهم، بل نالهُ يَنولُه مادةٌ أخرى، وبمعنى آخر، وهو «المناولة»، يقال: نِلْتُه أنوله، أي: تناولتُه، ونِلْتُه أنَالُهُ، أي: أدركتُه. والمعنى: ولا ينالهم من العدو أسراً، أو قتلاً، أو هزيمةً قليلاً كان أو كثيراً «إلاَّ كتب لهُمْ بهِ عملٌ صالحٌ» أي كان ذلك قربة عند الله لهم.

قال قتادة: «هذا الحكم من خواص رسول الله ﷺ إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلَّف عنه إلاَّ بعذر»[2] وقال ابنُ زيدٍ: هذا حين كان المسلمون قلّة فلمَّا كثروا نسخها الله بقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً﴾[3]. وقال عطيَّة: ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا دعاهم، وهذا هو الصحيحُ؛ لأنَّ إجابة الرَّسُولِ واجبة، وكذلك غيره من الأئمة.

قال الوليدُ بنُ مسلم: سمعتُ الأوزاعيَّ، وابن المباركِ، وابن جابرٍ، وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنَّها لأوّلِ هذه الأمَّةِ وآخرها، وذلك لأنا لو سوَّغْنَا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعضٌ دون بعض فيؤدي ذلك إلى تعطيل الجهادِ.

قوله: ﴿وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ أي: تمرة فما فوقها، وعلاقة سوط فما فوقها «وَلا يقْطَعُونَ وادياً» قال الزمخشريُّ: «الوَادِي»: كل منفرج بين جبال وآكام يكونُ منفذاً للسبيل، وهو في الأصل فاعل من: ودَى، إذا سَالَ، ومنه «الوَدِيّ». وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض. وجمع على «أوْدِيَة»، وليس بقياس، وكان قياسُه «الأوادي»، كـ «أواصل» جمع: «واصل»، والأصلُ: ووَاصل، قلبت «الواو» الأولى همزة. وهم قد يستثقلون واحده، حتى قالوا: «أقَيْتُ» في «وَقيْتُ». وحكى الخليل، وسيبويه، في تصغير واصل اسم رجل «أوَيْصِل»، ولا يقولون غيره قال النَّحَّاسُ[4] «ولا أعرفُ فاعلاً وأفعلة سواهُ» وقد استدركَ هذا عليه؛ فزادُوا: نَادٍ وأندية؛ وأنشدوا: [الطويل]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١١٤، الدر المصون ٣/ ٥١١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥١١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥١١). (٤) ينظر: إعراب القرآن ٢/ ٤٥.

٢٣٨ ـــــــ

أمَّا الأول فنقل عن ابن عبَّاسٍ أنَّهُ عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى الجهاد لم يتخلَّف عنه إلاَّ منافق أو صاحب علة. فلمَّا بالغ الله تعالى في عيوب المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلَّف عن شيء من الغزوات مع الرسولِ، ولا عن سرية. فلمَّا قدم الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ المدينة، وأرسل السَّرايَا إلى الكُفَّار، نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو وتركوه وحدهُ بالمدينة؛ فنزلت هذه الآية[1]. والمعنى: لا يجُوز للمؤمنين أن ينفروا كلهم إلى الجهاد، بل يجبُ أن يصيروا طائفتين، طائفةٌ تبقى في خدمة الرسول، وطائفة أخرى تنفرُ للجهاد، وذلك لأن الإسلام في ذلك الوقت كان محتاجاً إلى الجهاد، وأيضاً كانت التَّكاليف والشَّرائع تنزلُ، وكان بالمسلمين حاجة إلى من يكون مقيماً بحضرة الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتعلَّم تلك الشرائع والتكاليف، ويبلغها للغائبين، وبهذا الطريق يتمُّ أمرُ الدِّين، وعلى هذا القول ففيه احتمالان:

أحدهما: أن تكون الطَّائفة المقيمة هم الذين يتفقَّهُونَ في الدِّين لملازمتهم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ومشاهدتهم التنزيل؛ فكُلما نزل تكليفٌ وشرع؛ عرفوه وحفظوه، فإذا رجعت الطائفةُ النَّافرة من الغزو؛ أنذرتهم المقيمة ما تعلموه من التَّكاليف والشرائع، وعلىٰ هذا فلا بد من إضمار، والتقدير: فلولا نفر من كلِّ فرقة منهم طائفة وأقامت طائفة لتفقه المسلمين في الدين، ولينذروا قومهم، يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معاصي الله تعالى.

والاحتمال الثاني: أنَّ التفقة صفة للطائفة النافرة قاله الحسنُ. والمعنى: فلولا نفر من كُلِّ فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدين[2]، أي: أنهم إذا شاهدوا ظهور المسلمين على المشركين، وأنَّ العدد القليل منهم يغلبون العالم من المشركين؛ فيتبصروا ويعلموا أن ذلك بسبب أنَّ اللَّه تعالى خصهم بالنُّصرة، والتأييد وأنَّ الله تعالى يريد إعلاء دين محمدٍ، وتقوية شريعته؛ فإذا رجعوا إلى قومهم من الكُفَّار أنذروهم بما شاهدوا من دلائل النصر، والفتح، والظفر، لعلهم يحذرون؛ فيتركوا الكفر والنفاق.

وأما الثاني: وهو أن هذا حكم مبتدأ؛ فتقريره أنَّ الله تعالى، لمَّا بيَّن في هذه السورة أمر الهجرة، ثم أمر الجهاد، وهما عبادتان بالسَّفر، بيَّن أيضاً عبادة التفقه من جهة الرَّسُول وله تعلق بالسفر، فقال: «ومَا كَانَ المُؤمنونَ لينفِرُوا كافَّة» إلى حضرة الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليتفقهوا في الدِّين، بل ذلك غيرُ واجب، وليس حاله كحال الجهادِ مع الرسول الذي يجبُ أن يخرج فيه كل من لا عُذْرَ لهُ.

ثم قال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ﴾ يعني من الفرق الساكنين في البلاد، طائفة

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٧٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥١٦) بنحوه وذكره البغوي (٢/ ٣٣٩).

إلى حضرة الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليتفقهوا في الدِّين، وليعرفوا الحلال والحرام ويعودوا إلى قومهم؛ فينذروا ويحذروا قومهم، لكي يرجعوا عن كفرهم، وعلى هذا فالمرادُ وجوب الخروج إلى حضرة الرَّسُول للفقه والتعلُّم.

فإن قيل: أفتدلُّ الآيةُ على وجوب الخروجِ للتفقه في كُلِّ زمان؟.

فالجواب: متى عجز عن التفقه إلاَّ بالسَّفر؛ وجب عليه السَّفر، وفي زمان الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان الأمر كذلك؛ لأنَّ الشريعة ما كانت مستقرة، بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد، وشرع حادث. وأمَّا الآن فقد صارت الشريعة مستقرة؛ فإذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم يجب السَّفرُ.

قوله: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ «لولا» تحضيضية، والمرادُ به الأمر؛ لأنَّ «لوْلاَ» إذا دخل على الفعل كان بمعنى التحضيض مثل «هَلاَّ»؛ لأنَّ «هَلاَّ» كلمتان «هل» وهو استفهام وعرض؛ لأنك إذا قلت للرَّجُلِ: هل تأكلُ؟ فكأنَّك عرضت ذلك عليه، و «لا» وهو جحد، فـ «هلاَّ» مركب من أمرين: العرض، والجحد. فإذا قلت: هلا فعلت كذا؟ فكأنك قلت: هل فعلت. ثم قلت معه «لا» أي: ما فعلت، ففيه تنبيه على وجوب الفعل وتنبيه على أنه حصل الإخلال بهذا الواجب، وهكذا الكلام في «لوْلا» لأنك إذا قلت: لوْلاَ دخلتَ عليَّ، ولوْلا أكلتَ عِنْدِي، فمعناه أيضاً عرض وإخبار عن سرورك به، لو فعل، وهكذا الكلام في «لوما» ومنه قوله: ﴿لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ [الحجر: ١٧] فـ «لَوْلاَ»، و «هَلاَّ» و «لوْمَا» ألفاظ متقاربة، والمراد بها: الترغيب والتحضيض. و «مِنْهُم» يجوزُ أن يكون صفةً لـ «فِرْقَةٍ»، وأن يكون حالاً من «طَائفَةٌ»؛ لأنَّها في الأصل صفة لها. وعلى كلا التَّقديرين فيتعلقُ بمحذوف. والذي ينبغي أن يقال: إنَّ «مِن كُلِّ فرقةٍ» حال من «طَائفَةٌ» و «مِنْهُم» صفة لـ «فِرْقَةٍ». ويجوزُ أن يكون «مِن كُلِّ» متعلقاً بـ «نفر». وفي الضمير من قوله «ليتَفقَّهُوا» قولان:

أحدهما: أنَّهُ للطَّائفة النَّافرة.

والثاني: للطائفة القاعدة، والضَّمير في «رَجَعُوا» عائدٌ على النَّافرة. قال ابنُ العربي، والقاضي أبو بكرٍ، والشيخُ أبو الحسن: «إنَّ الطَّائفة ههنا واحد، ويقضون على وجوب العملِ بخبر الواحد، وهو صحيح، لا من جهة أن الطائفة تطلق على الواحد ولكن من جهة أنَّ خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأنَّ مقابله وهو التَّواتر لا ينحصر».

قال القرطبي: «أنص ما يستدل به على أنَّ الواحد يقال له: طائفة قوله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾ [الحجرات: ٩] أي: نفسين، بدليل قوله: ﴿فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠] فجاء بلفظ التثنية، وأما الضمير في: «اقْتَتلُوا» وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين».

فصل

دلَّت هذه الآيةُ على أنَّ خبر الواحد حجة، وأنَّ كلَّ ثلاثة فرقة، وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كلِّ فرقة طائفة، والخارج من الثلاثة يكون اثنين، أو واحداً؛ فوجب أن تكون الطائفة إمَّا اثنين أو واحداً، ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم، لقوله «وليُنذِرُوا قوْمهُمْ» وهو عبارة عن أخبارهم. وقوله «لعَلَّهُمْ يَحْذرُونَ» إيجاب على قومهم أن يعملوا بأخبارهم، وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع.

قال القاضي: «لا تدل الآية على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنَّ الطائفة قد تكونُ جماعة يقع بخبرها الحجة؛ ولأنَّ قوله: «وليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» يصحُّ وإن لم يجب القبول، كما أنَّ الشَّاهدَ الواحد يلزمه الشهادة، وإن لم يلزم القبول؛ ولأن الإنذار يتضمَّنُ التخويف، وهذا العذرُ لا يقتضي وجوب العمل به».

والجوابُ: أنَّا بينَّا أنَّ كل ثلاثة فرقة، وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة؛ فلزم كون الطائفة إما اثنين أو واحداً؛ فبطل كون الطائفة جماعة يحصلُ العلم بخبرهم، فإن قيل: إنَّه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف، فلعلهم بلغُوا في الكثرة إلى حيث يحصلُ العلم بخبرهم.

فالجوابُ: أنه تعالى أوجب على كُلِّ طائفة أن يرجعوا إلى قومهم، فاقتضى رجوع كل طائفة إلى قوم خاص، ثم إنَّه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة، وهو المطلوب.

وأمَّا قوله «وَلينْذِرُوا قوْمَهُم» يصحُّ وإن لم يجب القبولُ؛ فالجوابُ: أنَّا لا نتمسَّكُ في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: «وليُنذِرُوا» بل بقوله: «لعَلَّهُم يَحْذرُون» فإنَّه ترغيبٌ منه تعالى في الحذرِ، بناءً على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار.

فصل

الفقه معرفة أحكام الدِّين، وهو ينقسمُ إلى فرض عين، وفرض كفاية، ففرض العين مثل: علم الطهارة والصلاة والصوم، فعلى كل مكلف معرفته، قال عليه الصلاة والسلام «طلبُ العِلْم فريضَةٌ على كُلِّ مُسْلِم»[1] وكذلك كل عبادة أوجبها الشَّرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل: علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه.

وأما فرض الكفاية، فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهاد؛ فإذا قعد أهل بلد عن

---

(١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٨١، المقدمة: باب فضل العلماء (٢٢٤).

قال في مصباح الزجاجة ١/ ٩٤: هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزاز هذا فلقد اتهمه بعضهم بالكذب والوضع، ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث يتقوى بطرق تبلغ إلى درجة الحسن، فلقد قال السيوطي: رأيت له خمسين طريقاً ولقد جمعتها في جزء.

٢٤٢ ـــــــ

وثانيها: أنَّ النفقات في الأقرب أقلّ، والحاجة إلى الدواب والآلات أقلّ.

وثالثها: أن المجاهدين إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد، فقد عرضوا الذراري للفتنة، وأموالهم إلى النهب.

ورابعها: أنَّ المجاورين لدار الإسلام إمَّا أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء، فإن كانوا أقوياء فتعرّضهم لدار الإسلام أشدّ وأكثر من تعرض الأبعد، والشَّرُّ الأكثر أولى بالدفع، وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل؛ فكأن الابتداء بهم أولى.

وخامسها: أن القريب يعلم أكثر من علم حال البعيد، فيكون غزوه أسهل.

وسادسها: أنَّ دار الإسلام واسعة، فإذا اشتغل أهلُ كل بلدٍ بقتال من يليهم من الكفار كانت المؤنة أسهل.

وسابعها: أنَّهُ إذا اجتمع واجبات قدم أيسرها حصولاً.

وثامنها: ما تقدَّم من أنَّ النبي ﷺ ابتدأ في الدعوة بالأقرب، وبالغزو بالأقرب، وفي جميع المهمات كذلك. حتَّى إنَّ الأعرابي الذي جلس على المائدة، وكان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال له عليه الصلاة والسلام «كُلْ مِمَّا يَليكَ»[1] فدلت الآيةُ على أنَّ الابتداء بالأقرب واجبٌ.

فإن قيل: ربَّمَا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح؛ لأنَّ الأبعد يقع في قلبه أنما جاوز الأقرب؛ لأنَّهُ لا يقيمُ له وزناً.

فالجوابُ: أنَّ ذلك احتمالٌ واحد، وما ذكرنا احتمالات كثيرة، ومصالح الدنيا مبنيةٌ على ترجيح الأكثر مصلحة، وهذا الذي قلناه إنَّما هو فيما إذا تعذَّر الجمعُ بين مقابلة الأقرب والأبعد وأما إذا أمكن الجمع بين الكل، فالأولى هو الجمع.

قوله: «وليَجِدُوا فِيكُمْ» هو من باب: «لا أرينَّك ههنا»، وتقدم شرحه [الأنفال ٢٥]. «غِلْظَةً» **قرأ الجمهور بكسر الغين**، وهي لغة أسد. **وقرأ الأعمشُ، وأبانُ بن تغلب**[2]، **والمفضَّلُ** كلاهما عن عاصم بفتحها، وهي لغة الحجاز. **وقرأ أبُو حيوة، والسُّلمي**[3]، **وابنُ أبي عبلة** والمفضل، وأبانُ في رواية عنهما «غُلْظة» بالضَّم، وهي لغةُ تميم، وحكى أبُو عمرو اللغات الثلاث. والغِلْظَة: أصلها في الأجْرَام، فاستعيرت هنا للشِّدَّة والصَّبر والتَّجلد قال المفسرون: شجاعة، وقيل: عنفاً، وقيل: شدة. والغلظة ضد

---

(١) أخرجه البخاري ٩/ ٥٢١، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦) ومسلم ٣/ ١٥٩٩، كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب (١٠٨ ـ ٢٠٢٢).

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٢٠)، الحجة ٤/ ٢٤١، إعراب القراءات ١/ ٢٥٧ ـ ١/ ٢٥٨، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠٠.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٢٤، المحرر الوجيز ٣/ ٩٧، البحر المحيط ٥/ ١١٨، الدر المصون ٣/ ٥١٣.

الرُقة، وفائدتها أنها أقوى تأثيراً في الزَّجرِ، والمنع عن القبيح، وهذا غيرُ مطَّرد، بل يحتاجُ تارة إلى الرِّفقِ واللُطفِ، وتارة إلى العنف، ولهذا قال: «وليَجِدُوا فيكُم غِلْظَةً» تنبيهاً على أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة ألبتة فإنَّه ينفرُ ويوجب تفرق القوم، فقوله: «وليَجِدُوا فيكُم غِلْظَة» يدلُّ على تقليل الغلظة، كأنَّهُ قيل لا بد وأن يكونوا بحيثُ لو فتَّشُوا عن أخلاقكم، وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة، وهذا الكلامُ إنَّما يصحُّ فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة؛ فلا يخلو عن نوع غلظة. وهذه الغلظةُ إنَّما تعتبرُ فيما يتعلَّق بالدَّعوة إلى الدِّين، إمَّا بإقامة الحُجَّةِ، وإمَّا بالقتال فأمَّا فيما يتعلقُ بالبيع، والشراء، ونحوه فلا.

ثم قال ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي: بالفوز والنصر، ويكون إقدامه على القتال بسبب تقوى الله لا بسبب طلب المال والجاه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ﴾ الآية.

لمَّا ذكر مخازي المنافقين وأعمالهم القبيحة قال: «وإذَا مَا أنزلتْ سورةٌ» «ما» صلة مؤكدة «فَمِنْهُم» أي: من المنافقين: «مَنْ يقُولُ» قيل: يقولُ بعضهم لبعض، ليثبتوهم على النِّفاقِ وقيل: يقولونه لعوام المسلمين، ليصرفوهم عن الإيمان، وقيل: يقولون ذلك على سبيل الهزؤ.

قوله: «أيُّكُمْ» **الجمهور على رفع** «أيُّكُمْ» بالابتداءِ، وما بعده الخبر. **وقرأ زيدُ**[1] **بنُ عليّ** وعبيد بن عمير بالنصب، على الاشتغال، ولكن يُقدَّر الفعل متأخراً عنه من أجلِ أنَّ لهُ صدر الكلام.

والنَّصب عند الأخفش في هذا النحو أحسنُ من الرفع؛ لأنَّهُ يجري اسم الاستفهام مجرى الأسماء المسبوقةِ بأداة الاستفهام، نحو: أزيداً ضربته، في ترجيح إضمار الفعلِ.

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾ أي: يقيناً وتصديقاً؛ لأنَّهم يقرُّون بها ويعترفون بأنَّها حقٌّ من عند الله، وتقدم الكلامُ في زيادة الإيمان، ونقصانه في أول سورة الأنفال [الأنفال ٢] ثم قال: «وهُمْ يَسْتبْشِرُونَ» أي: يفرحون بنزول القرآن، وقيل: بثوابِ الآخرة، وقيل: بالنَّصر والظفر. والاستبشار: استدعاء البشارة؛ لأنَّهُ كُلَّما يذكر النعمة حصلت البشارة فهو بالتذكر يطلب تجدُّد البشارة، ثم جمع للمنافقين أمرين مقابلين للمذكورين في المؤمنين.

فقال: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ أي: شكٌّ ونفاق: «فزادَتْهُم رجْساً إلى رجْسِهِمْ» والمرادُ بالرِّجْسِ: إمَّا العقائد الباطلةُ، وإما الأخلاقُ المذمومة، فعلى الأول يكون المعنى: كانوا مكذبين بالسُّورِ النَّازلة قبل ذلك، والآن صاروا مكذِّبين بهذه السُّورة الجديدة، فقد انضمَّ كفرٌ إلى كفرٍ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٢٤، البحر المحيط ٥/ ١١٨، الدر المصون ٣/ ٥١٣.

وعلى الثاني: أنَّهم كانُوا في الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد، والآن زادت تلك الأخلاق الذَّميمة بسبب نزول هذه السُّورة الجديدة.

والأمر الثاني: أنَّهم يموتون على كفرهم، وهذه الحالة مضادة للاستبشار الذي حصل في المؤمنين، وهذه الحالة أقبحُ من الحالةِ الأولى؛ لأنَّ الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرَّجاسة وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكُفْرِ وموتهم عليه.

قال مجاهدٌ: «في هذه الآية الإيمان يزيدُ وينقصُ، وكان عمر يأخذُ بيد الرَّجُلِ والرجلين من أصحابه فيقولُ تعالوا نزداد إيماناً[١]، وقال عليُّ بن أبي طالبٍ: إنَّ الإيمان يبدو نقطة بيضاء في القلب، وكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك البياضُ حتَّى يبيضَّ القلب كله وأيْمُ اللَّه لو شققتم عن قلبِ المؤمنِ لوجدتموه أبيضَ، ولو شققتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود[٢].

قوله «أو لاَ يرونَ» **قرأ حمزة، ويعقوب[٣] بتاء الخطابِ**، وهو خطابُ للذينَ آمنُوا **والباقون بياءِ الغيبة**، رجُوعاً على «الَّذينَ في قُلوبهم مرضٌ». والرُّؤيةُ هنا تحتمل أن تكون قلبية وأن تكون بصريةً. قال الواحديُّ: قوله: «أو لا تَرونَ» هذه ألف الاستفهام دخلت على «واو» العطف، فهو متصل بذكر المنافقين، وهو خطاب على سبيل التنبيه قال سيبويه عن الخليلِ في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ [الحج: ٦٣] المعنى: أنزل الله من السماءِ ماء؛ فكان كذا وكذا.

قوله: ﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ أي: يبتلون «في كُلِّ عام مرَّةً أو مرَّتين» بالأمراض والشدائد. «ثُمَّ لا يتوبُون» عن ذلك النِّفاق، ولا يتَّعظُون كما يتَّعظُ المؤمنُ إذا مرض، فإنَّهُ يتذكَّرُ ذنوبه، وموقفه بين يدي الله، فيزيده ذلك خوفاً وإيماناً، قاله ابنُ عبَّاسٍ. وقال مجاهدٌ: يفتنون بالقحطِ والشِّدة والجوع[٤]. وقال قتادة: بالغزو والجهاد؛ لأنَّهُم إذا تخلَّفوا وقعوا في ألسنة النَّاس باللَّعْن والخزي والذكر القبيح، وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين فقد عرَّضُوا أنفسهم للقتل وأموالهم للنَّهْبِ من غير فائدة[٥]. قال مقاتل: يفضحون بإظهار نفاقهم[٦]. وقال عكرمةُ: ينافقون ثم يؤمنون ثم

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٠).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٠).

(٣) ينظر: السبعة ص (٣٢٠)، الحجة ٤/ ٢٣٢، حجة القراءات ص (٣٢٦)، إعراب القراءات ١/ ٢٥٨، إتحاف ٢/ ١٠٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٢٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٢٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤١) والرازي (١٦/ ١٨٥).

ينافقون[١]. وقال يمان: ينقضون عهدهم في السَّنة مرة أو مرتين «ثُمَّ لا يتوبُونَ» من نقض العهدِ، ولا يرجعون إلى الله من النِّفاقِ؛ «ولا هُمْ يذَّكَّرُون» أي: لا يتَّعظُون بما يرونَ من تصديق وعد الله بالنَّصر والظفر للمسلمين.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ﴾ الآية.

هذا نوع آخر من مخازي المنافقين، وهو أنَّهُ كلما نزلت سورة مشتملة على شرح فضائح المنافقين وسمعوها تأذَّوا من سماعها، ونظر بعضهم إلى بعض نظراً مخصوصاً دالاً على الطَّعْن في تلك السُّورة والاستهزاء بها، وتحقير شأنها، ويحتملُ أنَّهُمْ كانوا يستحقرون القرآن كُلَّهُ؛ فكلما سمعوا سورة، استهزءوا بها وطعنوا فيها، وضحكوا وتغامزوا، وقيل: نظر بعضهم إلى بعض يريدون الحرب.

قوله: «هَلْ يراكُم من أحَدٍ» في محل نصب بقول مضمر، أي: يقولون: هل يراكم، وجملةُ القول في محلِ نصب على الحال، و «مِنْ أحَدٍ» فاعل.

والمعنى: أنَّهم عند سماع تلك السُّورةِ يتأذون، ويريدون الخروج من المسجد، يقول بعضهم لبعض «هَلْ يراكُم منْ أحَدٍ» من المؤمنين إن قمتم، فإن لم يراهم أحد خرجوا من المسجد وإن علموا أنَّ أحداً يراهم أقاموا وثبتوا. وقيل: إنهم كانُوا إذا نزلت سورةٌ اشتدَّ كفرهم ونفاقهم، وذلك النظر دالٌّ من الإنكار الشديد، والنفرة التامة، فخافوا أن يرى أحد من المسلمين ذلك النَّظر وتلك الأحوال الدَّالة على النِّفاقِ والكفر؛ فعند ذلك قالوا: «هَلْ يراكُم منْ أحَدٍ» أي: لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدًّا.

ثم قال تعالى: ﴿صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم﴾ قال ابنُ عبَّاس: عن كل رشد وخير وهدى[٢] وقال الحسن: طبع الله على قلوبهم[٣]. وقال الزجاج «أضلهم اللَّهُ تعالى مجازاةً على فعلهم». ذلك: «بأنَّهُم قومٌ لا يفقهُونَ» عن الله دينه. قال ابنُ عبَّاس: لا تقولُوا إذا صليتم انصرفنا من الصلاة فإنَّ قوماً انصرفوا؛ فصرف اللَّهُ قلوبهم، ولكن قولوا: قد قضينا الصلاة[٤]. والمقصود: التفاؤل بترك هذه اللَّفظة الواردة فيما لا ينبغي، والتَّرغيب في تلك اللفظةِ الواردة في الخير قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ﴾ [الجمعة: ١٠].

قوله تعالى: ﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ﴾ الآية.

لمَّا أمر رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يبلغ التكاليف الشاقَّة في هذه السورة إلى

---

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٨٦).

(٣) انظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٢٤) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

الخلق وهي مما يعسر تحملها، إلاَّ لمن خصَّه الله بالتوفيق، ختم هذه السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف، وهو أنَّ هذا الرسول منكم؛ فكلُّ ما يحصلُ له من العزّ والشَّرف، فهو عائدٌ إليكم فهو كالطبيب المشفق، والأب الرحيم في حقكم، وإن كان كذلك صارت تلك التكاليف، وتلك التأديبات جارية مجرى الإحسان.

قوله «مِنْ أنفُسِكُمْ» صفة لـ «رسُول» أي: من صميم العربِ. قال ابنُ عباسٍ: ليس من العرب قبيلة إلاَّ وقد ولدت النبي ﷺ وله فيهم نسب. وقد قال رسول الله ﷺ «مَا ولدَنِي مِنْ سفاحِ أهْلِ الجاهليَّة شيءٌ، ما ولدَنِي إلاَّ نكاحٌ كنِكَاحِ الإسلامِ»[1].

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ، وأبو العالية[2]، والضحاك، وابن محيصن، ومحبوب عن أبي عمرو، والزهري، وعبدُ الله بن قسيط المكي، ويعقوبُ من بعض طرقه، وهي قراءةُ رسول الله ﷺ وفاطمة، وعائشة بفتح الفاء، أي: من أشْرفكُم، من النَّفاسة.

فصل

اعلم أنه تعالى وصف الرسول في هذه الآية بخمس صفات، أولها: قوله «مِنْ أنفُسِكُم» وفيه وجوه: **أحدها**: ما تقدم عن ابن عباس، والمراد منه: ترغيب العرب في نصرته والقيام بخدمته، أي: كلّ ما يحصل له من الدولة والرفع في الدنيا، فهو سبب لعزكم، فإنه منكم، ومن نسبكم. **وثانياً**: يريد أنه بشر مثلكم، كقوله ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ [يونس: ٢] وقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] والمعنى: أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على النَّاسِ، كما قرر في الأنعام.

وثالثها: أنَّ هذا خطاب لأهل الحرم؛ لأن العرب كانوا يسمون أهل الحرم أهل الله وخاصته، وكانوا يخدمونهم، فكأنه قيل للعرب: كنتم قبل مقدمه مجتهدين في خدمة أسلافه، فلم تتكاسلوا عن خدمته مع أنَّهُ أعلى في الشَّرفِ من أسلافه.

والصفة الثانية: قوله «عَزِيزٌ». فيه أوجه:

أحدها: أنَّهُ صفة لـ «رسُول»، وفيه أنه تقدَّم غيرُ الوصف الصَّريح على الوصف الصَّريح.

وقد يجاب بأنَّ «مِنْ أنفُسِكُم» متعلق بـ «جَاءَ» و «ما» يجوزُ أن تكون مصدرية، أو بمعنى «الذي».

---

(١) أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٠) والطبراني (١٠/ ٣٩٩) وابن عساكر (١/ ٣٤٦) والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤١) من طريق المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢١٧) وقال: لم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وُثقوا.

(٢) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠١، الكشاف ٢/ ٣٢٥، المحرر الوجيز ٣/ ١٠٠، البحر المحيط ٥/ ١٢١، الدر المصون ٣/ ٥١٤.

وعلى كلا التقديرين فهي فاعل بـ «عَزِيز»، أي: يعزُّ عليه عنتُكم، أو الذي عنتُّموهُ، أي: عنتُهم يُسيئه، فحذف العائد على التدرج؛ وهذا كقوله: [الوافر]

٢٨٦١ ـ يَسُرُّ المَرْء ما ذهبَ اللَّيَالِي وكَانَ ذهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابَا[1]

أي: يَسُرُّه ذهاب الليالي. ويجوز أن يكون «عزيزٌ» خبراً مقدماً، و «مَا عَنِتُّمْ» مبتدأ مؤخراً والجملةُ صفة لـ «رسُول» وجوَّزَ الحوفي: أن يكون «عزيزٌ» مبتدأ، و «ما عنتم» خبره وفيه الابتداء بالنَّكرةِ؛ لأجْلِ عملها في الجارِّ بعدها. وتقدَّم معنى ﴿أَلْمَنَتَ﴾ [النساء: ٢٥]. والأرجح أن يكون «عَزيزٌ» صفة لـ «رسُولٌ» لقوله بعد ذلك «حَرِيصٌ» فلم يجعل خبراً لغيره وادِّعاءُ كونه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو حريصٌ، لا حاجة إليه. قال الفرَّاءُ: «ما» في قوله: «مَا عنِتُّم» في موضع رفع، أي: عزيز عليه عنتكم، أي: يشقُّ عليه مكروهكم. وقال القتيبيُّ: ما أعنتكم وضركم. وقال ابن عباس: ما ضللتم[2]. وقال الضحاكُ والكلبيُّ: ما آثمكم[3].

والصفة الثالثة: قوله: «حَرِيصٌ عليكُم» والحريص يمتنع أن يكون متعلقاً بذواتهم، بل المراد حريص على إيصال الخيراتِ إليكم في الدُّنيا والآخرة، وعلى هذا التقدير يكونُ قوله: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ أي: شديد معزَّته عن وصول شيء من آفات الدنيا والآخرة إليكم؛ لأنَّ العزيز هو الغالب الشَّديد، وبهذا التقدير لا يحصلُ التَّكرار.

والصفة الرابعة والخامسة قوله: «بالمُؤمنين رَءُوفٌ رحِيمٌ» «بالمُؤمنينَ» متعلقٌ بـ «رَءُوفٌ» ولا يجوز أن تكون المسألةُ من التنازع؛ لأنَّ شرطه تأخُّر المعمول عن العاملين، وإن كان بعضهم قد خالف، ويجيزُ: زيداً ضربتُ وشتمته، على التَّنازع.

وإذا فرَّعنا على هذا الضعيف، فيكون من إعمال الثاني، لا الأول، لما عُرف أنَّهُ متى أعمل الأوَّلُ أضمر في الثاني من غير حذف.

فصل

قال ابن عباس: سمَّاه الله تعالى ههنا باسمين من أسمائه[4]. والمعنى: رءوفٌ بالمطيعين.

فإن قيل: كيف يكون كذلك، وقد كلَّفهم في هذه السُّورة بأنواعٍ من التَّكاليفِ الشَّاقَّة التي لا يقدرُ على تحملها إلا من وفقه الله تعالى.

فالجوابُ: قد ضربنا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق، والأب المشفق، والمعنى:

---

(١) ينظر البيت في الدرر ١/ ٢٥٣ والجنى الداني ص ٣٣١ والأشباه والنظائر ٣/ ٣٧ وشرح التصريح ١/ ٢٦٨ وشرح المفصل ٨/ ١٤٢، ١٤٣، وهمع الهوامع ١/ ٨١ والبحر ٥/ ١٢١ والدر المصون ٣/ ٥١٤.

(٢) أخرجه الطبري (٦/ ٥٢٣) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٢).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٢). (٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٦/ ١٨٨).

أنه فعل بهم ذلك ليتخلَّصُوا من العقاب المؤبد، ويفُوزُوا بالثَّواب المؤبد.

فإن قيل: لمَّا قال: «﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم﴾ فهذا النَّسق يوجب أن يقال: رءوف رحيم بالمؤمنين، فلم ترك هذا النسق وقال: ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

فالجواب: أنَّ هذا يفيد الحصر، أي: لا رأفة ولا رحمة إلا بالمؤمنين. فأما الكفار فليس له عليهم رأفة ولا رحمة، وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه السورة من التَّغليظِ، كأنَّهُ يقول: إنِّي وإن بالغت في التَّغليظِ في هذه السُّورة، إلاَّ أنَّ ذلك التَّغليظ على الكُفَّارِ والمنافقين، وأما رحمتي، ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ﴾ يعني: المشركين والمنافقين، أي: أعرضوا عنك وقيل: تولوا عن طاعة الله وتصديق الرَّسُولِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقيل: تولوا عن قبول التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السُّورة. وقيل: تولوا عن نصرتك في الجهاد. ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ والمرادُ: أنَّه لا يدخل في قلب الرسول حزن ولا أسف؛ لأنَّ الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداء. «عليْهِ توكَّلتُ» أي: لا أتوكل إلاَّ عليه: ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾.

فإن قيل: العرشُ غير محسوس، فلا يعرف وجوده إلاَّ بعد ثُبوتِ الشريعةِ، فكيف يمكنُ ذكره في معرض شرح عظمة الله تعالى؟

فالجواب: وجود العرش أمرٌ مشهورٌ، والكفار سمعوه من اليهود والنصارى وأيضاً لا يبعد أنَّهُم كانوا قد سمعُوهُ من أسلافهم.

وقرأ الجمهور بجرِّ الميم من «العَظيم» صفة للعرش. **وقرأ ابنُ**[1] **محيصنٍ برفعها** نعتاً للرب ورويت هذه قراءة عن ابن كثير. قال أبو بكر الأصم: «وهذه القراءة أعجبُ إليَّ؛ لأنَّ جعل «العظيم» صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش» وأيضاً قال «فإن جعلناه صفة للعرش، كان المراد من كونه عظيماً كبر جثته وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما ذكر في الأخبار وإن جعلناه صفة لله تعالى كان المرادُ من العظمة وجوب التقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض، وكمال العلم والقدرة، وكونه منزَّهاً عن أن يتمثل في الأوهام، أو تصل إليه الأفهام».

فصل

روي عن أبيّ بن كعب والحسن قالا: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخرها[2]. وقال أبي بن كعب: «هما

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠١، الكشاف ٢/ ٣٢٥، المحرر الوجيز ٣/ ١٠٠، البحر المحيط ٥/ ١٢٢، الدر المصون ٣/ ٥١٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٤).

٢٥٠ ـــــــ

سورة يونس

ـ عليه السلام ـ

قالت فرقةٌ: نزل من أولها نحوٌ من أربعين آية بمكَّة، وباقيها بالمدينة، وهي مائة وتسع آيات. وهي مكِّية في قول عكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلاَّ ثلاثة آيات[1] وقال مقاتل: إلا آيتين من قوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ﴾[2] [الآية ٩٤] وقال الكلبي: إنها مكية إلاَّ قوله ﴿وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ﴾[3] [الآية ٤٠] فإنها مدنيَّة نزلت في اليهود، وعدد كلماتها ألفٌ وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة، وحروفها سبعة آلاف وخمس مائة وسبعة وستُّون حرفاً.

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ۝١﴾.

قوله: بسم الله الرحمن الرحيم «الر» تقدم الكلامُ على الحروف المقطعة في أول الكتاب، واختلافُ القُرَّاء في إمالة هذه الحروف إذا كان في آخرها ألفٌ، وهي: را، وطا، وها، ويا، وحا. فأمال «را» من جميع سورها إمالة محضة الكوفيون إلا حفصاً، وأبو عمرو وابن عامر. وأمال الأخوان وأبو بكر[4] «طا» من جميع سورها نحو: ﴿طسٓۚ﴾ [النمل: ١]، ﴿طسٓمٓ﴾ [الشعراء: ١]، ﴿طه﴾ [طه: ١]، و «يا» من «يس»، وافقهم ابنُ عامر، والسوسي على «يا» من ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ [مريم: ١]، بخلاف عن السوسي. **وأمال الأخوان وأبو عمر**[5]**، وورش، وأبو بكر** «ها» من «طه»، وكذلك أمالها من «كهيعص» أبو عمرو، والكسائي، وأبو بكر دون حمزة وورش.

وأمال أبو عمرو، وورش، والأخوان، وأبو بكر[6]**، وابن ذكوان** «حا» من جميع سورها السبع [غافر: ١]. إلاَّ أن أبا عمرو، وورشاً يميلان بين بين، وللقرَّاء في هذا عملٌ كثير مذكورٌ في كتب القراءات، وكلُّها لغات صحيحةٌ.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ١٩٤). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣٢٢)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ٢٤٣ـ ٢٤٤، حجة القراءات ص (٣٢٧)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٠، إتحاف ٢/ ١٠٣.

(٥) ينظر: السابق. (٦) ينظر: السابق.

٢٥٢ ـــــــ

المذكورة في التوراة والإنجيل، فحصول هذه الموافقة في هذه السورة موافقة للقصص لا يمكن إلا إذا خص الله محمداً بإنزال الوحي عليه، وقال أبو مسلم: قوله «تِلْكَ» إشارة إلى حروف التهجيّ، فقوله: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ يعني: أنَّ هذهِ الحروف هي الأشياء التي جعلت آيات وعلامات لهذا الكتاب الذي وقع به التَّحدِّي، فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام النَّاس بالوصف المعجز، وإلا لكان اختصاصُه بهذا النظم دون سائر النَّاس القادرين على التَّلفُّظ بهذه الحروف محالاً.

قوله: «الحَكِيمِ» قيل: ذُو الحكمة، بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة. وقيل: وصف الكتاب بصفة من تكلم به؛ كقول الأعشى: [الكامل]

٢٨٦٣ ـ وغريبةٍ تَأْتِي المُلُوكَ حَكيمَةٍ قَدْ قُلْتُهَا ليُقالَ: مَنْ ذَا قالَهَا؟[1]

فيكون «فعيل» بمعنى «مُفْعَلٍ».

وقال الأكثرون: «الحَكِيم» بمعنى الحاكم، «فعيل» بمعنى «فاعل»؛ لقوله تعالى ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٣] وقيل: بمعنى: المُحْكَم، «فَعِيل» بمعنى «مُفْعَل»، أي: محكم، والمحكم معناه: المنع من الفساد، فيكون المعنى: لا تُغَيِّرُهُ الدُّهور، والمراد: براءته عن الكذب والتناقض. وقال الحسن «حكم فيه بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القُربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنَّة لمنْ أطاعهُ، وبالنَّار لمن عصاه»[2].

فعلى هذا «الحَكيم» يكون بمعنى المحكُوم فيه. وقيل: «الحَكِيم» في أصل اللغة: عبارة عن الذي يفعل الحِكْمَة والصواب، فمن حيث إنَّه يدل على هذه المعاني صار كأنَّه هُوَ الحكيم في نفسه.

قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾﴾.

قوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ﴾ الهمزة للإنكار، و «أنْ أوحَيْنَا» «أن» والفعل في تقدير المصدر وهو اسم «كان»، و «عَجَباً» خبرها، و «للنَّاس» متعلّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من «عَجَباً» لأنه في الأصل صفة له، أو متعلّقٌ بـ «عَجَباً»، ولا يضُرُّ كونه مصدراً؛ لأنَّه يُتَّسع في الظرف وعديله ما لا يُتَّسع في غيرهما. وقيل: لأنَّ «عَجَباً» مصدرٌ واقعٌ موقع اسم الفاعل أو اسم المفعول، ومتى كان كذلك جاز تقديمُ معموله. وقيل:

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ص ٧٧ وخزانة الأدب ٤/ ٢٥٩ والدرر ١/ ٢٦٩ وشرح شذور الذهب ص ١٨٩ والهمع ١/ ٨٤ والتهذيب ٤/ ١١٤ والقرطبي ٨/ ١٩٥ والتفسير الكبير ١٧/ ٤ واللسان (حكم) والدر المصون ٤/ ٣.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ١٩٥) عن الحسن وغيره.

هو متعلِّق بـ «كَانَ» النَّاقصة، وهذا على رأي مَنْ يُجيز فيها ذلك. وهذا مرتَّبٌ على الخلاف في دلالة «كان» النَّاقصة على الحدث، فإن قلنا: إنَّها تدلُّ على ذلك فيجُوزُ وإلاَّ فلا. وقيل: هو متعلِّقٌ بمحذوفٍ على التَّبيين، والتقدير في الآية: أكان إيحاؤنا إلى رجُلٍ منهم عجباً لهم. و «منهم» صفة لـ «رجُل».

وقرأ رُؤبة[1] «رَجْل» بسكون الجيم، وهي لغة تميم، يُسَكِّنُونَ «فَعُلاً» نحو: سبع وعضد.

وقرأ عبد الله[2] **بن مسعود** «عَجَبٌ». وفيه تخريجان، أظهرهما: أنَّها التَّامة، أي: أحدث للنَّاس عجب و «أنْ أوْحَيْنَا» متعلِّق بـ «عجب» على حذف لام العلَّة، أي: عجبٌ لـ «أنْ أوْحَيْنَا»، أو يكون على حذف «مِنْ»، أي: مِنْ أنْ أوحينا. والثاني: أن تكون الناقصة، ويكون قد جعل اسمها النَّكرة وخبرها المعرفة، على حدِّ قوله: [الوافر]

٢٨٦٤ ـ ..... يكُونُ مزاجها عسلٌ وماءُ[3]

وقال الزمخشري[4]: والأجودُ أن تكون التَّامة و «أنْ أوحَيْنَا»: بدلٌ من «عَجَبٌ». يعني به بدل اشتمال أو كل من كل، لأنه جعل هذا نفس العجب مبالغة، والتخريج الثاني لابن عطيَّة.

فصل

التعجُّب: حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، وسبب نزول هذه الآية: أنَّ الله ـ تعالى ـ لمَّا بعث محمَّداً ﷺ رسولاً، تعجَّب كفار قريش وقالوا: إنَّ الله أعظم من أن يكون رسُوله بشراً، فأنكر الله عليهم ذلك التعجُّب، أما بيان تعجبُهم من تخصيص محمَّدٍ بالرسالة فمن وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ [ص: ٤] إلى قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥].

والثاني: أن أهل مكَّة كانوا يقولون: إنَّ الله تعالى ما وجد رسُولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب.

والثالث: أنهم قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]؛ فأنكر الله عليهم هذا التعجُّب بقوله ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ فلفظه استفهام؛ ومعناه الإنكار لأنْ يكون ذلك عجباً، والمراد بـ «النَّاس»: أهل مكة، والألف فيه للتوبيخ.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: أكان عند الناس عجباً، بل قال: «أكَان للنَّاس عجباً»؟.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/١٠٣، البحر المحيط ٥/١٢٦، الدر المصون ٤/٤.

(٢) ينظر: السابق. (٣) تقدم برقم ١٨٢٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/٣٢٧.

فالجواب: أن قوله: «أكَان للنَّاس عجباً» معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجَّبُون منها، وعيَّبوه ونصَّبُوه للاستهزاء والتعجُّب إليه وليس في قوله: «أكان عند النَّاس عجباً» هذا المعنى.

وقوله: ﴿أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ يعني: محمداً ﷺ.

قوله: ﴿أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ﴾ يجوز أن تكون المصدريَّة، وأن تكون التفسيريَّة، ثم لك في المصدريَّة اعتباران:

أحدهما: أن تجعلها المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر والشَّأن محذوف.

كذا قال أبو حيَّان[1]، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ أخبارَ هذه الحروف لا تكون جملة طلبيَّة، حتى لو ورد ما يوهمُ ذلك يُؤوَّلُ على إضمار القول؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٢٨٦٥ ـ ولوْ أصَابَتْ لقالتْ وهيَ صَادِقَةٌ إنَّ الرِّيَاضَةَ لا تُنْصِبْكَ للشَّيبِ[2]

وقول الآخر: [البسيط]

٢٨٦٦ ـ إنَّ الذينَ قَتَلْتُمْ أمسِ سيِّدهُمْ لا تَحْسَبُوا ليْلَهُمْ عنْ ليْلِكُمْ نَامَا[3]

وأيضاً فإنَّ الخبر في هذا الباب إذا وقع جملة فعلية، فلا بد من الفصل بأشياء تقدَّمت في المائدة. ولكن ذلك الفاصل هنا متعذِّرٌ.

والثاني: أنَّها التي بصدد أن تنصب الفعل المضارع، وهي توصل بالفعل المتصرِّف مطلقاً، نحو: «كَتبتُ إليْه بأنْ قُمْ». وقد تقدم البحث فيه [النساء ٦٦]، ولم يذكر المنذرُ به وذكر المُبَشَّرَ به؛ لأنَّ المقام يقتضي ذلك، وقدَّم الإنذار على التَّبشير، لأنَّ إزالة ما لا ينبغي مقدَّم في الرتبة على ما لا ينبغي، والإنذار للكفَّار والفساق ليرتدعوا عن فعل ما لا ينبغي، والتَّبْشير لأهلِ الطَّاعةِ؛ لتقوى رغبتهم فيها.

قوله: ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾ «أنَّ» وما في حيِّزها هي المُبشَّرُ بها، أي: بشِّرهُم باستقرارِ قدمِ صدْق، فحذفت الباءُ، فجرى في محلِّها المذهبان، والمرادُ بـ «قدم صِدْق»: السابقةُ والفضلُ والمنزلةُ الرَّفيعة، وإليه ذهب الزجاج والزمخشريُّ؛ ومنه قولُ ذِي الرُّمَّة: [الطويل]

٢٨٦٧ ـ لَكُم قدمٌ لا يُنْكِرُ النَّاسُ أنَّهَا مَعَ الحسَبِ العَاديِّ طمَّتْ على البَحْرِ[4]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٢٦ـ ١٢٧.

(٢) البيت للجميح الأسدي ينظر: المفضليات ٣٤ والخزانة ٤/ ٢٩٥ والأمالي الشجرية ١/ ٣٣٢ وشرح الرضي ٢/ ٣٤٨ والدر المصون ٤/ ٤.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر البيت في ديوانه ٣٦١ والبحر المحيط ٥/ ١٢٧ والقرطبي ٨/ ١٩٥ وروح المعاني ١١/ ٦٣ ولباب التأويل ٢/ ٣٨٤ وزاد المسير ٤/ ٦ والدر المصون ٤/ ٤.

لمَّا كان السعي والسبقُ بالقدم سُمِّي السَّعي المحمود قدماً، كما سُمِّيت اليدُ نعمةً لمَّا كانت صادرةً عنها، وأضيف إلى الصدق دلالةً على فضله، وهو من باب «رجُلُ صدقٍ، ورجلُ سوءٍ».

وقيل: هو سابقةُ الخير التي قدَّمُوها؛ ومنه قول وضَّاح اليمن: [المنسرح]

٢٨٦٨ ـ مَالكَ وضَّاحُ دَائِمَ الغَزَلِ ... أَلَسْتَ تَخْشَى تقارُبَ الأَجَلِ
صلِّ لذي العَرْشِ واتَّخِذْ قَدَماً ... يُنْجِيكَ يَوْمَ العَثَارِ والذَّلَلِ[1]

وقيل: هو التقدُّم في الشرف؛ ومنه قول العجَّاج: [الرجز]

٢٨٦٩ ـ ذَلَّ بنُو العوَّامِ عنْ آلِ الحَكَمْ ... وتَرَكُوا المُلْكَ لملكٍ ذي قَدَمْ[2]

أي: ذي تقدُّم وشرف.

قال ابن عبَّاس: أجراً حسناً بما قدَّمُوا من أعمالهم[3]، وروى عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو السعادة في الذكر الأوَّل[4]. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ[5].

وقال عطاء: مقام صدق، لا زوال له، ولا بؤس فيه. وأضيف القدمُ إلى الصِّدق وهو نعته، كقولهم: مَسْجِد الجَامِع، ﴿وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩].

وقال أبُو عبيد: كل سابق في خير أو شرٍّ فهو عند العرب قدم، يقال لفُلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق وقدم سوءٍ[6]، وهو يؤنثُ. وقد يذكر، فيقال: قدم حسن، وقدم صالحة. و «لَهُمْ» خبر مقدَّم، و «قَدَمَ» اسمها، و «عِندَ ربِّهِمْ» صفة لـ «قَدَمَ»، ومنْ جوَّز أن يتقدَّم معمُولُ خبر «أنَّ» على اسمها إذا كان حرف جرٍّ؛ كقوله: [الطويل]

٢٨٧٠ ـ فَلاَ تَلْحَنِي فيهَا فإنَّ بحُبِّهَا ... أخاكَ مُصَابُ القَلْبُ جَمٌّ بلابِلُهْ[7]

---

(١) ينظر البيتان في البحر المحيط ٥/ ١٢٧ وروح المعاني ١١/ ٦٣ والقرطبي ٨/ ١٩٦ ولباب التأويل ٢/ ٣٨٤ والتفسير الكبير ١٧/ ٧ والدر المصون ٤/ ٥.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١١٤) والبحر المحيط ٥/ ١٢٧ ومجاز القرآن ١/ ٤٨ والتهذيب ١١/ ٤٢٢ واللسان (شنأ) والدر المصون ٤/ ٥ وتاج العروس (شنأ).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣٥) وعزاه إلى الطبري وذكره أيضاً البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٣).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٣) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٢٩) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٣).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٣).

(٧) تقدم.

سورة يونس / الآيتان: ٣، ٤ ـــــــ

فأمَّا إثبات الإله، فبقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾، وأمَّا إثبات المعاد، فبقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ﴾ [يونس: ٤] فهذا ترتيبٌ في غاية الحسن، فإن قيل: كلمة «الَّذي» وضعت للإشارة إلى شيء معروف عند السَّامع، كما إذا قيل لك: مَنْ زَيْدٌ؟ فتقول: الذي أبوه مُنطلق، فهذا التعريف إنَّما يحسنُ لو كان أبوهُ منطلقاً أمراً معلوماً عند السَّامع، فهاهنا لما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ يوجب أن يكون ذلك أمراً معلوماً عند السَّامع، والعرب ما كانوا عالمين بذلك، فكيف يحسن هذا التعريف؟.

فالجواب: أنَّ هذا كان مشهُوراً عند اليهود والنصارى؛ لأنَّه مذكور عندهم في التَّوراة والإنجيل، والعرب كانوا يُخالطُونَهُم، فالظَّاهر أنَّهم كانوا سمعُوه منهُم، فلهذا حَسُنَ هذا التعريف. فإن قيل: ما الفائدةُ في بيان الأيَّام التي خلق الله فيها السموات والأرض، مع أنَّه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقلِّ من لمْح البصرِ؟.

فالجواب على قول أهل السُّنَّة: أنَّه تعالى يحْسُن منه كلّ ما أراد، ولا يُعَلَّلُ شيء من أفعاله بشيء من الحِكْمَة والمصالح، وأمَّا على قول المعتزلة: وهو أنَّ أفعالهُ تعالى مشتملةٌ على المصالح والحكمة، فقالَ القاضي: «لا يبْعُد أنْ يكون خلق الله السموات والأرض في هذه المُدَّة المخصوصة، أدخل في الاعتبار في حقِّ بعض المُكَلَّفين» ثم قال: فإن قيل: فمن المُعْتَبر؟ ثم أجاب فقال: أما المعتبر فهو أنَّه لا بد من مُكلَّفٍ أو غير مكلَّف خلقه الله تعالى قبل خلقه السموات والأرض وإلاَّ لكان خلقُهُمَا عبثاً.

فإن قيل: فَهَلاَّ جَازَ أن يَخْلقهمَا لأجل حيوان يَخْلقُهُ من بعد؟.

قلنا: إنَّه تعالى لا يخاف الفوْت، فلا يجُوزُ أن يقدم على خلق لأجل حيوان سيحدُث بعد ذلك، وإنَّما يصحُّ ذلك منَّا في مُقدِّمَات الأمُور، لأنَّا نخشى الفَوْت، ونخافُ العَجْز.

قال: وإذا ثَبَتَ هذا، فقد صحَّ ما روي في الخبر أنَّ خلق الملائكة والجنِّ، كان سابقاً على خلقِ السموات والأرض.

فإن قيل: أولئك الملائكةَ لا بدَّ لهم من مكانٍ، وقبل خلق السموات والأرض لا مكان، فكيف يمكن وُجُودهُم بلا مكان؟.

قلنا: الذي يقدر على تَسْكِين العَرْش والسموات والأرض في أمكنتها، كيف يعجزُ عن تسكين أولئك الملائكة في أحيازها بقدرته وحكمته؟ وأمَّا وجه الاعتبار في ذلك فهُو أنَّه لمَّا حصل هناك مُعْتَبر، لم يمتنع أن يكون اعتباره بما شاهده حالاً بعد حال أقوى. لأنَّ ما يحدثُ على هذا الوجه، فإنه يدلُّ على أنه صادر من فاعل حكيمٍ. وأمَّا المخلُوق دفعةً واحدةً فإنَّه لا يدلُّ على ذلك.

فإن قيل: هذه الأيام كأيَّام الدُّنيا، أو كما قال ابن عباس: إنَّها ستَّة أيَّام من أيَّام الآخرة كل يوم منها ألف سنة مِمَّا تعُدُّون.

سورة يونس / الآيتان: ٣، ٤ ـــــــ

وقيل: المراد من العرش: الملك، يقال: فلان على عرشه أي: ملكه. وقال أبُو مسلم الأصفهاني. «المراد بالعَرْش: أنَّه تعالى لمَّا خلق السموات والأرض سطحها ورفع سمكها، فإنَّ كلَّ بناء يسمَّى عَرْشاً، وبانيه يسمَّى عارشاً، قال تعالى ﴿وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: ٦٨] أي: يبنون، وقال: ﴿وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]، والمراد: أنَّ القرية خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقفها، وقال: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧] أي: بناؤه على الماءِ، وإنَّما ذكر الله تعالى ذلك، لأنه أعجب في القدرة، لأنَّ الباني يتباعد عن الماء إلى الأرض الصلبة، لئلاً ينهَدِم بناؤُه، والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء، ليعرف العُقلاء كمال قُدْرتِهِ، فالمُرَاد بالاستواء على العرش: هو الاستعلاء عليه بالقَهْر، لقوله ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ١٢، ١٣]، فوجب حَمْلُ اللفظ على ذلك، ولا يجوزُ حمله على العرش الذي في السَّماء، لأنَّ الاستدلال على وجود الصَّانع، يجب أن يكون بشيء معلُوم ومشاهد، والعرش الذي في السماء ليس كذلك، وأمَّا أجرام السموات والأرض فهي مشاهدة مَحْسُوسة، فكان الاستدلال بأحوالها على وجود الصَّانع صواباً حسناً».

وبهذا الوجه تصير هذه الآية موافقةً لقوله: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾ [النازعات: ٢٧] الآية.

قوله: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه في محلِّ رفعٍ خبراً ثانياً لـ «إنَّ».

الثاني: أنَّه حالٌ.

الثالث: أنه مستأنفٌ لا محلَّ له من الإعراب. ومعنى «يدبِّر الأمر»: يقضيه وحده على حسب مقتضى الحكمة، أي: يُدبِّر أحْوَال الخَلْقِ، وأحوال ملكوت السموات والأرض. قوله ﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ﴾ أي: يدبر الأشياء، لا بشفاعة شفيعٍ، ولا تدبير مدبر، فمعناه: أن الشفعاء لا يشفعون إلا من بعد إذنِهِ.

فإن قيل: كيف يليق ذكر الشَّفيع مع ذكر مَبْدَأ الخَلْقِ، وإنَّما يليق ذكره بأحْوال القيامة؟ فالجواب: قال الزَّجَّاج: إنَّ الكفَّار الذين كانوا مخاطبينَ بهذه الآية كانوا يقولون: إنَّ الأصنام شفعاؤنا عند الله. وهذا ردٌّ على النضر بن الحارث، كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفعني اللاَّت والعُزَّى.

وقال أبو مسلم: «الشَّفيعُ هاهنا هو الثاني، مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر، كما يقال: الزوج والفرد». فمعنى الآية: خلق الله السموات والأرض وحدهُ لا شريكَ يعينه، ثم خلق الملائكة والجنَّ والبشر، وهو المراد من قوله ﴿إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ﴾ أي: لم يحدُث أحدٌ ولم يدخل في الوجود، إلاَّ من بعد أن قال له: كُنْ حتَّى كان. ثم قال

سورة يونس / الآيتان: ٣، ٤ ـــــــ

٢٦٢ ـــــــ

سورة يونس / الآيتان: ٣، ٤ ـــــــ

الأول: أنَّه العدل، كما تقدم؛ والعدلُ هو الذي يكون لا زائداً ولا ناقصاً، وذلك يدلُّ على أنَّه تعالى لا يزيدهُم على ما يستحقونه بأعمالهم، ولا يتفضَّل عليهم بشيء.

فالجواب: أنَّ الثواب أيضاً محضُ التَّفضُّل، وأيضاً فبتقدير أن يساعد على حصول الاستحقاق إلا أنَّ لفظ «القِسْطِ» يدلُّ على توفية الأجْرِ، فأمَّا المنع من الزِّيادة فلفظ «القِسْط» لا يدلُّ عليه، فإن قيل: لِمَ خصَّ المؤمنين بالقسطِ مع أنَّه ـ تعالى ـ يجازي الكافرين أيضاً بالقسطِ؟.

فالجواب: أنَّ تخصيصَ المؤمنين يدلُّ على مزيد العناية في حقِّهم، وعلى كونهم مخصوصين بمزيد الإحسان.

الوجه الثاني ـ في تفسير القِسْطِ ـ: أن المعنى: ليجزي الذين آمنُوا بقسطهم، وبما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حين آمنُوا وعملو الصَّالحات، لأنَّ الشِّركَ ظلمٌ، قال تعالى ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، والعصاة أيضاً قد ظلموا أنفسهم، قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ﴾ [فاطر: ٣٢] وهذا أقوى؛ لأنه في مقابلة قوله: ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ﴾.

قوله: «والَّذينَ كفرُوا» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداءِ، والجملة بعده خبره.

والثاني: أن يكون منصوباً عطفاً على الموصول قبله، وتكونُ الجملةُ بعده مُبَيِّنَة لجزائهم. و «شَرابٌ» يجُوزُ أن يكون فاعلاً، وأن يكون مبتدأ، والأولُ أولَى.

قوله: «بِمَا كَانُوا» الظَّاهرُ تعلُّقه بالاستقرار المضمر في الجارِّ الواقع خبراً، والتقدير: استقرَّ لهم شرابٌ من حميم وعذاب أليمٌ بما كانُوا. وجوَّز أبو البقاء فيه وجهين ولم يذكر غيرهما:

الأول: أن يكون صفة أخرى لـ «عَذاب».

والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وهذا لا معنى له، ولا حاجة إلى العدول عن الأوَّل. قال الواحدي: الحَميمُ: الذي أسخنَ بالنَّار حتى انتهى حرُّه، يقال: حَمَمْتُ الماءَ، أي: أسْخَنْتُهُ، أحْمِيهِ، فهو حميمٌ، ومنه الحَمَّام.

فصل

دلَّت الآية على أنَّه لا واسطة بين أن يكون المكلَّف مُؤمناً، وبين أن يكون كافراً، لأنَّه اقتصر في الآية على ذكر هذين القسمين.

وأجاب القاضي: بأنَّ ذكر هذين القسمين لا ينفي القسم الثالث؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] ولم يدلَّ ذلك على نفي القسم الرابع، بل ربما ذكر المقصود أو الأكثر،

وترك ما عداه، إذا كان قد بيَّن في موضع آخر، وقد بيَّن الله حال القسم الثالث في سائر الآيات.

وجوابه: إنَّما يترك القسمُ الذي يجري مجرى النَّادر، ومعلوم أنَّ الفسَّاق أكثر من أهل الطَّاعةِ، فكيف يجُوز ترك ذكرهم في هذا الباب؟ وأما قوله تعالى ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ﴾ فإنَّما ترك ذكر القسم الرابع، لأنَّ أقسام دواب الأرض كثيرة، فكان ذكرها بأسرها يوجبُ الإطناب، بخلاف مسألتنا، فإنه ليس هنا إلاَّ القسم الثَّالث، وهو الفاسقُ الذي يزعم الخصمُ أنَّه لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، فظهر الفرق.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِى ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً﴾ الآية.

لمَّا ذكر الدلائل الدَّالة على الإلهيَّة، وهي التَّمسُّك بخلق السموات والأرض، ثم فرع عليها صحَّة القول بالحشر والنشر، عاد إلى ذكر الدَّلائل الدَّالة على الإلهيَّة، وهي التمسُّك بأحوال الشمس والقمر، وهو إشارةٌ إلى توكيد الدَّليل على الحشر والنشر؛ لأنَّه ـ تعالى ـ أثبت القول بالحشر والنشر بناءً على أنَّه لا بد من إيصالِ الثَّواب إلى أهل الطَّاعة، والعقاب إلى الكُفَّار، وأنَّه يجب تمييزُ المُحْسن عن المُسِيء.

ثم ذكر في هذه الآية أنَّه جعل الشمس ضياءً والقمر نُوراً وقدَّرَهُ منازل، ليتوصَّل المُكلَّف بذلك إلى معرفة السنين والحساب، فيُرتِّب مهمات معاشه وزراعته وحراثته، ويُعدَّ مهمات الشِّتاء والصَّيف، فكأنَّه تعالى يقول: تمييز المحسن عن المسيء، أوجب وأوْلَى من تعليم أحوال السِّنين والشُّهُور، فلمَّا اقتضت الحكمة بخلق الشمس والقمر لهذا المهمِّ الذي لا نفع له فبأن تقتضي الحكمة والرَّحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت، مع أنَّه يقتضي النفع الأبَدِيّ والسعادة السَّرمديَّة كان أولى، فلمَّا كان الاستدلال بأحوال الشَّمس والقمر من الوجه المذكور في هذه الآية ممَّا يدلُّ على التَّوحيد من وجهٍ، وعلى صَّحة القول بالمعاد من الوجه الذي ذكرناه، لا جرم ذكر الله تعالى هذا الدَّليل بعد ذكر الدَّليل على صحَّة المعاد.

قوله: «ضِيَاء»: إمَّا مفعولٌ ثانٍ على أنَّ الجعل للتصيير، وإمَّا حالٌ على أنَّه بمعنى الإنشاءِ، والجمهُور على «ضِيَاءً» بصريح اليَاءِ قبل الألف، وأصلها واو؛ لأنَّه من الضَّوْء. **وقرأ قُنْبُل**[1] عن **ابن كثيرٍ** هنا وفي الأنبياء والقصص «ضِئَاء» بقلب الياء همزة، فتصير

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٣)، الحجة ٤/ ٢٥٨، حجة القراءات ص (٣٢٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٦١ـ ٢٦٢، إتحاف ٢/ ١٠٤.

ألفٌ بين همزتين. وأوِّلت على أنه مقلوبٌ قدِّمت لامُه وأخِّرت عينه، فوقعت الياءُ طرفاً بعد ألف زائدة فقلبت همزة على حدِّ «رِدَاء» وأرْدِية، وإن شئت قلت: لمَّا قلبت الكلمة صارت «ضِيَاواً» بالواو، عادت العين إلى أصلها من الواو لعدم موجب قلبها ياء وهو الكسر لسابقها، ثم أبدلت الواو همزة على حدِّ «كِسَاء». وقال أبو البقاء: «إنَّها قُلبتْ ألفاً، ثُمَّ قُلِبت الألفُ همزة، لئلاً تجتمع ألفان»، واستُبْعِدت هذه القراءة من حيث إنَّ اللغة مَبْنِيَّة على تسهيل الهمزِ فكيف يتخيَّلُون في قلب الحرفِ الخفيف إلى أثقل منه؟ لا غرو في ذلك، فقد قلبُوا حروف العلَّة الألف والواو والياء همزةً في مواضع لا تُحْصرُ إلا بعُسْرٍ، إلاَّ أنه هنا ثقيلٌ؛ لاجتماع همزتين.

وأكثر النَّاس على تغليط هذه القراءة؛ لأنَّ ياء «ضِيَاء» منقلبة عن واو، مثل: ياء قيام، وصيام، فلا وجه للهمزة فيها، قال أبو شامة: «وهذه قراءةٌ ضعيفةٌ، فإنَّ قياس اللُّغةِ الفرارُ من اجتماع همزتين إلى تخفيفِ إحداهُمَا، فكيف يُتَخيَّل بتقديمٍ وتأخيرٍ يُؤدِّي إلى اجتماع همزتين لم يكونا في الأصل؟ هذا خلافُ حكم اللُّغة».

وقال أبو بكر بن مُجاهد ـ وهو ممَّنْ قرأ على قنبل ـ: «قرأ ابن كثير وحده «ضِئَاء» بهمزتين في كل القرآن الهمزة الأولى قبل الألف، والثانية بعدها، كذلك قرأتُ على قنبل وهو غلط، وكان أصحاب البزّي، وابن فليح يُنكرُونَ هذا ويقرؤُون «ضِيَاء» مثل الناس».

قال شهابُ الدِّين[1]: «كثيراً ما يَتَجَرَّأ أبو بكر على شيخه ويُغَلِّطه، وسيمرُّ بِكَ مواضع من ذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون، فإنَّ قُنْبُلاً بالمكان الذي يمنع أن يتكلَّم فيه أحد».

وقوله في جانب الشمس: «ضِيَاءً»؛ لأنَّ الضوءَ أقوى من النُّور، وقد تقدم ذلك أوَّل البقرة و «ضِيَاء ونُوراً» يحتمل أن يكونا مصدرين، وجُعِلا نفسَ الكوكبين مبالغة، كما يقال للكريم: إنه كرم وجود، أو على حذف مضافٍ أي: ذاتِ ضياء وذا نُورٍ، و «ضِيَاء» يحتمل أن يكون جمع «ضَوْء» كسَوْط وسِيَاط، وحَوْض وحِيَاض.

قوله: «مَنازِلَ» نُصب على ظرف المكان، وجعله الزمخشريُّ على حذفِ مضافٍ: إمَّا من الأول أي: قدَّر مسيره، وإمَّا من الثاني أي: قدَّرهُ ذا منازل، فعلى التقدير الأول يكون «مَنازِلَ» ظرفاً كما مَرّ، وعلى الثاني يكون مفعولاً ثانياً على تضمين «قدَّرَ» معنى صيَّره ذا منازل بالتقدير، وقال أبو حيَّان ـ بعد أن ذكر التقديرين، ولم يعزُهما للزمخشري: أو قَدَّر له منازل، فحذف وأوصل الفعل إليه، فانتصب بحسب هذه التَّقادير على الظَّرف أو الحال أو المفعول، كقوله: ﴿وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩] وقد سبقهُ إلى ذلك أبُو البقاء.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٨.

والضمير في «قدَّرهُ» يعود على القمر وحده، لأنَّه هو عُمدةُ العرب في تواريخهم.

وقال ابنُ عطيَّة: «ويحتمل أن يريدهما معاً بحسبِ أنهما يتصرَّفان في معرفة عدد السِّنين والحساب لكنَّه اجتزىء بذكر أحدهما، كقوله تعالى ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]؛ وكما قال الشاعر: [الطويل]

٢٨٧٧ ـ رَمَانِي بأمْرِ كُنْتُ مِنْهُ ووَالِدِي بَرِيئاً ومِنْ أجْلِ الطَّوِيِّ رمَانِي[1]

قوله «لِتعْلَمُوا»: متعلِّق بـ «قدَّرَهُ»، وسُئل أبو عمرو عن الحساب: أتَنْصبُه أم تَجُرُّه؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ يعني أنه سئل: هل تعطفه على «عَدَدَ» فتنصبه أم على «السِّنين» فتجرَّه؟ فكأنَّه قال: لا يمكن جرُّه، إذ يقتضي ذلك أن يعلم عدد الحساب ولا يقدر أحدٌ أن يعلم عدده.

فصل

معنى الآية: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً﴾ بالنهار، «والقمر نُوراً» بالليل. وقيل: جعل الشمس ذات ضياء، والقمر ذا نُورٍ، «وقدَّرهُ منازِلَ» أي: قدَّر له، يعني: هَيَّأ له منازل لا يجاوزها ولا يقصُر دونها، ولم يقل قدرهما. قيل تقدير المنازل منصرفٌ اليهما، واكتفى بذكر أحدهما لما قدَّمنا. وقيل: ينصرف إلى القمر خاصة، لأن بالقمر خاصة يعرف انقضاء الشُّهور والسِّنين، لا بالشمس. ومنازل القمر هي: المنازل المشهورة، وهي الثمانية والعشرون منزلاً، وهذه المنازل مقسومة على البُروجِ الاثني عشر، لكل برج منزلتان واحدة إن كان الشهر تسعاً وعشرين، فيكون انقضاء الشهر مع نزوله تلك المنازل، ويكون مقام الشهر في كل منزلة ثلاثة عشر يوماً، فيكون انقضاء السنة مع انقضائها.

واعلم: أنَّ الشمس سلطان النهار وأنَّ القمر سلطان الليل، وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى الفصول الأربعة، وبالفصول الأربعة تنتظمُ مصالحُ هذا العالم، وبحركة القمر تحصُل الشهور، وباختلاف حاله في زيادة ضوئه ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم، وبسبب الحركة اليومية يحصل النهار والليل، فالنهار زمان التَّكسُّبِ والطلب، والليل زمان للرَّاحة، وهذا يدلُّ على كثرة رحمة الله ـ تعالى ـ للخلق وعظم عنايته لهم.

قال حكماء الإسلام: هذا يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ أودع في أجرام الأفلاك والكواكب خواصَّ معينة، وقوى مخصوصة باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السُّفلي، إذ لوْ لَمْ يكُنْ لها آثارٌ وفوائد في هذا العالم، لكان خلقها عبثاً وباطلاً بغير فائدة، وهذه النُّصوص تُنافي ذلك.

قوله: ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ «ذلك» إشارةٌ إلى الخلق، والتقدير: ما خلق الله ذلك المذكور إلا ملتبساً بالحقِّ، فيكون حالاً: إمَّا من الفاعل وإمَّا من المفعول. وقيل:

---

(١) تقدم.

الباء بمعنى اللاَّم أي: للحقِّ، ولا حاجة إليه، والمعنى: لم يخلقه باطلاً، بل إظهاراً لصنعته، ودلالة على قدرته.

قوله: «يُفصِّلُ» **قرأ ابن كثير**[1]، **وأبو عمرو، وأبو جعفر**، ويعقوب «يُفصِّل» بياء الغيبة جرياً على اسم الله ـ تعالى ـ، **والباقون: بنون العظمة**، التفاتاً من الغيبة إلى التَّكلُّم للتَّعظيم.

ومعنى التَّفصيل: هو ذكر هذه الدلائل الباهرة، واحدة عقيب الأخرى مع الشَّرح والبيان، ثم قال «لِقوْم يعلمُون» قيل: المراد منه: العقل الذي يعمُّ الكل. وقيل: المراد منه تفكر وعلم فوائد مخلُوقاته، وآثار إحسانه، لأنَّ العلماء هم المنتفعون بهذه الدلائل، كقوله ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخۡشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥] مع أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان منذراً للكُلِّ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ الآية.

اعلم أنَّه تعالى استدلَّ على التوحيد والإلهية.

أولاً: بتخليق السموات والأرض.

وثانياً: بأحوال الشمس والقمر.

وثالثاً: في هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار، وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة عند قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾.

واعلم أنَّ الحوادث الحادثة في هذا العالم أربعة أقسام:

أحدها: الأحوالُ الحادثة في العناصر الأربعة، ويدخل فيها أحوال الرَّعد والبَرْق والسَّحاب والأمطار والثُّلُوج، ويدخل فيها أحوال البحار، وأحوال المَدِّ والجزْرِ، وأحوال الصَّواعق والزَّلازل والخَسْفِ.

وثانيها: أحوال المعادن وهي عجيبةٌ كثيرةٌ.

وثالثها: اختلاف أحوال النَّبات.

ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات، وكلُّها داخلةٌ في قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾.

ثم قال: ﴿لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَّقُونَ﴾ خصَّها بالمتَّقين؛ لأنَّهم يحذرون العاقبة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ۝٧ أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ۝٨﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا﴾ الآية.

لمَّا ذكر الدَّلائل القاهرة على إثبات الإلهيَّة، وعلى صحَّة القول بالمعاد، والحَشْرِ،

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٣)، الحجة ٤/ ٢٥٢، حجة القراءات ص (٣٢٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٦١، إتحاف ٢/ ١٠٤.

سورة يونس / الآيتان: ٧، ٨ ـــــــ

و «أولئك» مبتدأ، و «مَأواهُمُ» مبتدأ ثانٍ، و «النَّار» خبر هذا المبتدأ الثاني، والثاني وخبره خبر «أولئك»، و «أولئك» وخبره خبر «إنَّ الذينَ»، و «بِمَا كَانُوا» متعلِّقٌ بما تضمَّنتهُ الجملةُ من قوله: «مَأواهُمُ النَّارُ» والباءُ سببيَّةٌ، و «ما» مصدريةٌ، وجيء بالفعل بعدها مضارعاً دلالةً على استمرار ذلك في كلِّ زمان. وقال أبو البقاء: «إن الباء تتعلَّق بمحذوفٍ، أي: جُوزُوا بما كانُوا».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَٰنِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ الآية.

لمَّا شرح أحوال المشركين ذكر أحوال المؤمنين، قال القفال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ أي: صدقُوا بقُلوبهم، ثم حَقَّقُوا التَّصديقَ بالعملِ الصَّالحِ الذي جاءت به الأنبياء من عند الله.

ثم ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم فقال: «يَهْدِيهِمْ ربُّهُم بإيمانهم» فقيل: يهديهم إلى الجنَّة ثواباً على إيمانهم وأعمالهم الصَّالحة، ويدلُّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم﴾ [الحديد: ١٢]، وما روي أنَّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «إنَّ المُؤمِنَ إذا خرج مِنْ قبْرِهِ صوِّرَ لَهُ عملهُ في صُورةٍ حسنةٍ، فيقول لهُ: أنا عملك، فيكون له نُوراً وقائداً إلى الجنَّةِ، والكافر إذا خرج من قبرِهِ صُوِّر لهُ عملهُ في صُورةٍ سيِّئةٍ، فيقول له: أنا عملُكَ، فينطلقُ به حتَّى يدخله النَّار»[1]، وقال مجاهد: المؤمنُ يكون له نُورٌ يَمْشِي به إلى الجنَّة[2]. قال ابن الأنباري: إيمانهم يهديهم إلى خصائص المعرفة، ولوامع من النُّور تشرقُ بها قُلوبُهم، وتزول بواسطتها الشُّكوك والشُّبهات، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ﴾ [محمد: ١٧] وهذه الفوائدُ يجوزُ حصولها في الدُّنيا قبل الموت، ويجوز حصولها في الآخرة بعد الموت؛ قال القفال: وإذا حملنا الآية على هذا الوجه؛ كان المعنى: يهديهم ربُّهم بإيمانهم، وتجري من تحتهم الأنهار، إلاَّ أنَّه حذف الواو، وقيل: «تَجْرِي من تحْتِهِمْ» مُستأنفاً مُنقطعاً عمَّا قبله، ويجوز أن يكون حالاً من مفعول «يهديهم».

قوله تعالى: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ المراد: أن يكونوا جالسين على سُرُرٍ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣٤) عن قتادة مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٣٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٣٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٤٥).

مرفوعة في البساتين، والأنهار تجري من بين أيديهم، كقوله: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]، وهي ما كانت قاعدة عليه بل المعنى: بين يديك، وكذا قوله: ﴿وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِي مِن تَحْتِيٓ﴾ [الزخرف: ٥١] أي: بين يدي، وقيل: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ﴾ أي: بأمرهم.

قوله: «فِي جنَّاتِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «تَجْري»، وأن يكون حالاً من «الأنْهَار»، وأن يكون خبراً بعد خبر لـ «إنَّ»، وأن يكون متعلِّقاً بـ «يَهْدِي».

قوله: «دَعْوَاهُم» مبتدأ، و «سُبْحانَكَ» معمول لفعل مقدَّر لا يجوز إظهاره هو الخبر، والخبرُ هنا هو نفسُ المبتدأ، والمعنى: أن دعاؤهم هذا اللفظ، فـ «دَعْوَى» يجوزُ أن يكون بمعنى الدعاء، ويدلُّ عليه «اللَّهُمَّ»؛ لأنَّه نداء في معنى يا الله، يقال: «دَعَا يَدْعُو دُعَاء ودَعْوَى»، كما يقال: «شكى يَشْكُو شِكَايةً وشَكْوى»، ويجوز أن يكون الدُّعاء هنا بمعنى العبادة، نظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [مريم: ٤٨] أي: وما تعبدون، فـ «دَعْوَى»: مصدرٌ مضاف للفاعل، ثم إن شئتَ أن تجعل هذا من باب الإسناد اللفظي، أي: دعاؤهُم في الجنَّة هذا اللفظُ بعينه، فيكون نفسُ «سُبْحانَكَ» هو الخبر، وجاء به مَحْكيًّا على نصبه بذلك الفعل، وإن شئتَ جعلتهُ من باب الإسناد المعنوي؛ فلا يلزمُ أن يقولوا هذا اللفظ فقط، بل يقولونه وما يؤدِّي معناه من جَميع صفات التنزيه والتَّقديس، وقد تقدَّم نظير هذا عند قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨].

وقيل: المراد من الدَّعْوى: نفس الدَّعوى التي تكون للخَصْمِ على خَصْمِه.

والمعنى: أنَّ أهل الجنَّة يدعون في الدُّنيا وفي الآخرة تنزيه الله عن كل المعايب، والإقرار له بالإلهيَّة.

قال القفال: وأصل ذلك من الدُّعاء، لأن الخصم يدعُو خصمهُ إلى من يحكم بينهما.

قال أبو مسلم: «دَعْواهُمْ» أي: فعلهم وإقرارهم، ونداؤهُم هو قولهم «سُبحانَكَ اللَّهُمَّ» قال القاضي: «دَعْواهُمْ» أي: طريقتهم في تمجيد الله وتقديسه وشأنهم وسنَّتهم؛ لأنَّ قوله «سُبحَانكَ اللَّهُمَّ» ليس بدعاءٍ ولا بدعوى، إلاَّ أنَّ المُدَّعي للشيء يكون مواظباً على ذكره، لا جرم جعل لفظ «الدَّعْوى» كناية عن تلك المواظبة والملازمة. فأهلُ الجنَّة لمَّا كانُوا مواظبين على هذا الذكر، أطلق لفظ «الدَّعْوَى» عليهم، وقال القفال: قيل في قوله: ﴿وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ﴾ [يس: ٥٧] أي: ما يتمنونهُ، والعرب تقول: ادع ما شئت عليَّ أي: تمنَّ ما شِئْتَ.

وقال ابن جريج: أخبرت أن قوله ﴿دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ﴾: هو أنَّه إذا مرَّ بهم طيرٌ يشتهونه، قالوا: سبحانك اللَّهُمَّ، فيأتيهم الملك بذلك المشتهى. قال ابن الخطيب: «وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المعنى: أنَّ تمنيهم في الجنَّة أن يسبحوا الله ـ تعالى ـ،

أي: تمنيهم لما يتمنَّونهُ، ليس إلاَّ في تسبيح الله، وتقديسه، وتنزيهه».

قوله: «سُبحانَكَ اللَّهُمَّ» قال بعض المفسِّرين: إنَّ أهل الجنَّة جعلوا هذا الذِّكر علامة على طلب المشتهيات فيؤتَوْن بذلك المشتهى فإذا نالوا من شهوتهم، قالوا: «الحَمْدُ للَّه ربِّ العالمينَ»، وضعف ابن الخطيبِ هذا من وجوهٍ:

أحدها: أنَّ حاصل هذا الكلام يرجع إلى أنَّ أهل الجنَّة جعلوا هذا الذِّكر العالي المُقدَّس علامة على طلب المأكول والمنكوح، وهذا في غاية الخساسة.

وثانيها: أنَّه ـ تعالى ـ قال في صفة أهل الجنة ﴿وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧]، فإذا اشتهوا أكل ذلك الطَّيْر، فلا حاجة بهم إلى الطَّلب، فسقط هذا الكلام.

وثالثها: أنَّ هذا صرف للكلام عن ظاهره الشريف العالي، إلى محل خسيس لا إشعار للفظ به. وإنما المرادُ: أنَّ اشتغالَ أهل الجنَّة بتقديس الله ـ سبحانه ـ، وتحميده، والثناء عليه؛ لأنَّ سعادتهم، وابتهاجهم، وسرورهم بهذا الذِّكر.

قال القاضي[1]: إنَّه ـ تعالى ـ لمَّا وعد المتَّقين بالثَّواب العظيم، في قوله أوَّل السورة: ﴿لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ بِٱلْقِسْطِ﴾، فإذا دخل أهلُ الجنَّة الجنَّة، ووجدوا تلك النعم العظيمة، عرفوا أن الله ـ تعالى ـ كان صادقاً في وعده إياهم بتلك النعم، فعند هذا قالوا: «سُبحانَكَ اللَّهُمَّ» أي: سبحانك من الخلف في الوعد، والكذب في القول.

قوله: «وتَحيَّتهُم» مبتدأ، و «سلامٌ» خبره، وهو كالذي قبله، والمصدر هنا يحتمل أن يكون مضافاً لفاعله، أي: تحيَّتهم التي يُحيُّون بها بعضهم سلامٌ.

ويحتمل أن يكون مضافاً لمفعوله، أي: تحيَّتهُم التي تُحَيِّيهم بها الملائكةُ سلامٌ؛ ويدلُّ له قوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٤، ٢٥]، و «فيهَا» في الموضعين متعلقٌ بالمصدر قبله. وقيل: يجوز أن يكون حالاً ممَّا بعده، فيتعلَّق بمحذوفٍ، وليس بذاك، وقال بعضهم: يُحَيِّي بعضهم بعضاً، ويكون كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨]، حيث أضافهُ لـ «داود وسليمان»، وهما الحاكمان، وإلى المحكوم عليه، وهذا مبنيٌّ على مسألة أخرى، وهي أنَّه: هل يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز أم لا؟.

فإن قلنا: نعم، جاز ذلك، لأنَّ إضافة المصدر لفاعله حقيقةٌ، ولمفعوله مجاز، ومنْ منعَ ذلك، أجاب: بأنَّ أقلَّ الجمع اثنان، فلذلك قال: «لِحُكْمِهِمْ».

قوله: «وآخِرُ دعواهُمْ» مبتدأ، و «أنْ»: هي المخففة من الثَّقيلة، واسمها ضمير الأمر والشَّأن حذف، والجملةُ الاسمية بعدها في محلِّ الرفع خبراً لها؛ كقول الشَّاعر: [البسيط]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٣٧.

سورة يونس / الآيتان: ١١، ١٢ ـــــــ

والثاني: أن تقديره: تعجيلاً مثل استعجالهم، ثم فعل به ما تقدَّم قبله، وهذا تقديرُ أبي البقاء، فقدَّر المحذوف مطابقاً للفعل الذي قبلهُ؛ فإنَّ «تَعْجِيلاً» مصدر لـ «عَجَّلَ»، وما ذكره مكِّي موافقٌ للمصدر الذي بعده.

والذي يظهر؛ ما قدَّرهُ أبو البقاء؛ لأنَّ موافقة الفعل أولى، ويكون قد شبَّه تعجيله تعالى باستعجالهم، بخلاف ما قدَّره مكِّي، فإنَّه لا يظهر؛ إذ ليس «اسْتِعْجَال» مصدراً لـ «عَجَّل»، وقال الزمخشري: «أصله: ولو يعجِّل الله للنَّاس الشرَّ تعجيله لهم الخير، فوضع «اسْتِعجالهُم بالخَيْرِ» موضع تعجيله لهم الخيرَ؛ إشعاراً بسُرعةِ إجابته لهُمْ وإسعافه بطلبهم، كأنَّ استعجالهُم بالخير تعجيلٌ لهُم»، قال أبو حيَّان: «ومدلُولُ «عَجَّل» غير مدلول «اسْتَعْجَل»؛ لأنَّ «عَجَّل» يدلُّ على الوقوع، و «اسْتَعْجَل» يدلُّ على طلب التَّعجيل، وذلك واقعٌ من الله ـ تعالى ـ، وهذا مضافٌ إليهم، فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون التقدير: تَعْجِيلاً مثل استعجالهم بالخير، فشبَّه التَّعجيل بالاستعجالِ؛ لأنَّ طلبهم للخَيْر، ووقوع تعجيله مقدَّمٌ عندهم على كلِّ شيء.

والثاني: أن يكون ثمَّ محذوفٌ يدلُّ عليه المصدر تقديره: ولو يُعَجِّل اللَّهُ للنَّاسِ الشرَّ، إذا استعجلوا به اسْتِعْجَالهُم بالخير؛ لأنَّهم كانوا يَسْتَعْجِلُون بالشرِّ ووقوعه على سبيل التَّهكم، كما كانُوا يَسْتعجلُون بالخير».

الثالث: أنَّه منصوبٌ على إسقاط الخافض، وهو كاف التَّشبيه، والتقدير: كاستعجالهم.

قال أبُو البقاء: «وهو بعيدٌ؛ إذ لو جاز ذلك، لجاز «زيدٌ غلام عمرو» أي: كغلام عمرو». وبهذا ضعَّفه جماعةٌ، وليس بتضعيفٍ صحيح؛ إذْ ليس في المثال الذي ذكر فعلٌ يتعدَّى بنفسه عند حذف الجارِّ، وفي الآية فعلٌ يَصِحُّ فيه ذلك، وهو قوله: «يُعَجل»، وقال مكِّي[1]: «ويَلزَمُ مَنْ يجُوِّز حذفَ حرفِ الجر منه، أن يُجيز «زيدٌ الأسدُ»، أي: كالأسد».

قال شهابُ الدِّين[2]: «قوله: ويَلْزَمُ... إلى آخره»، لا رَدَّ فيه على هذا القائل، إذ يلتزمه، وهو التزامٌ صحيحٌ سائغٌ؛ إذ لا يُنكِرُ أحَدٌ «زيدٌ الأسد»، على معنى: كالأسَد، وعلى تقدير التَّسليم، فالفرقُ ما ذكره أبو البقاء، أي: إنَّ الفعل يطلب مصدراً مُشَبَّهاً، فصار مدلُولاً عليه.

وقال بعضهم: تقديره: في استعجالهم؛ نقله مكِّي، فلمَّا حذفت «في» انتصبَ، وهذا لا معنى له، وقال البغوي: المعنى «ولو يُعَجِّل الله إجابة دعائهم في الشرِّ والمكروه استعجالهم بالخير، أي: كما يحبُّون استعجالهم بالخير».

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٣٧٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١١.

وقال القرطبي[١]: قال العلماء: التَّعجيلُ من الله، والاستعجال من العبدِ، وقال أبو عليّ: هُمَا من الله.

فصل

في كيفية النَّظم وجوه:

أحدها: قال ابن الخطيب[٢]: «إنَّه ابتدأ السورة بذكر شُبُهَاتِ المنكرينَ للنُّبوَّة مع الجواب عنها:

فالشبهة الأولى: أنَّ القوم تعجَّبُوا من تخصيص الله محمداً بالنُّبوة، فأزال الله ذلك التعجُّب بقوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾، ثم ذكر دلائل التَّوحيدِ، ودلائل صحَّة المعاد.

وحاصل الجواب أن يقول: إنِّي ما جئتُكم إلاَّ بالتوحيد، والإقرار بالمعاد، وقد دَلَّلنا على صحتهما، فلمْ يَبْقَ للتعجُّب من نبوَّتي معنى.

والشبهة الثانية: أنَّهم كانوا يقولون: اللَّهُمَّ إن كان ما يقول محمدٌ حقاً في ادِّعاءِ النبوَّة والرِّسالة، فأمطر علينا حجارة من السَّماء، أو ائتِنَا بعذابٍ أليمٍ، فأجاب الله ـ تعالى ـ عن هذه الشبهة بهذه الآية.

وثانيها: قال القاضي: «لمَّا بيَّن الله ـ تعالى ـ الوعْد والوعِيدَ، أتبعهُ بما يدلُّ على أن من حقِّهما، أن يتأخَّرا عن هذه الحياة الدُّنيويَّة؛ لأنَّ حصولهما في الدُّنيا، كالمانع من بقاءِ التَّكليف.

وثالثها: قال القفال: إنَّه لمَّا وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله، ورضوا بالحياةِ الدُّنيا، واطمأنوا بها، وكانُوا عن آيات الله غافلين، بيَّن أنَّ من غفلتهم، أنَّ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ متى أنذرهم استعجلوا العذاب جهلاً منهم وسفهاً.

فصل

أخبر ـ تعالى ـ في آيات كثيرة: أنَّ هؤلاء المشركين متى خُوفوا بنزول العذاب في الدُّنيا، استعجلوا ذلك العذاب، كقولهم: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١] الآية، ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية، بقوله ﴿أُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [يونس: ٨]، استعجلوا ذلك العذاب، وقالوا متى يحصل ذلك؟ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨]، وقال بعد هذه الآية، في هذه السورة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨]؛ إلى قوله ﴿ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [يونس: ٥١] وقال ـ تعالى ـ في

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٢٠٢.

(٢) ينظر: الرازي ١٧/ ٣٩.

سورة الرعد: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ﴾ [الرعد: ٦]: فبيَّن ـ تعالى ـ أنه لا مصحلة في تعجيل إيصال الشرِّ إليهم؛ لأنه ـ تعالى ـ لو أوصل ذلك إليهم لماتوا، لأن تركيبهم في الدنيا لا يحتمل ذلك ولا صلاح في إماتتهم، فربما آمنوا بعد ذلك، أو خرج من صلبهم من يؤمن، وذلك يقتضي ألاَّ يُعَاجلهُم الله بإيصال الشرِّ إليهم.

وسمى العذاب شرًّا؛ لأنه أذى في حقِّ المعاقب، كما سماه سيئة في قوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [الرعد: ٦]، وفي قوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

والمراد من استعجالهم الخير: أنَّهم كانوا عند نزول الشدائد يدعون الله بكشفها؛ لقوله: ﴿إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]، ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا﴾ [الزمر: ٤٩].

قوله: «لقُضِيَ» **قرأ ابنُ**[1] **عامر**: «لقَضَى» بفتح القاف مبنياً للفاعل، «أجلهم» بالنصب مفعولاً، **والباقون**: بالضمِّ والكسر مبنياً للمفعول، «أجلهم» رفعاً لقيامه مقام الفاعل، **وقرأ الأعمش**[2]، **ويعقوب، وعبد الله**: «لقَضَيْنَا» مسنداً لضمير المُعَظِّم نفسه، وهي مؤيِّدةٌ لقراءةِ ابنِ عامرٍ.

فصل

معنى «لقضِي إليهِم أجَلُهُمْ» أي: لفرغ من هلاكهم ولماتُوا جميعاً، وقيل: إنَّها نزلت في النَّضر بن الحارث، حين قال: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية. قوله ﴿فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه معطوفٌ على قوله: «ولوْ يُعجل اللَّهُ»، على معنى أنَّه في قُوَّة النَّفي، وقد تقدَّم تحقيقه في سؤال الزمخشري، وجوابه فيه، إلاَّ أنَّ أبا البقاء ردَّ عطفه على «يُعَجِّلُ»، فقال: «ولا يجُوزُ أن يكون معطوفاً على «يُعَجِّلُ»؛ إذ لو كان كذلك لدخل في الامتناع الذي تقتضيه «لَوْ»، وليس كذلك؛ لأنَّ التعجيل لم يقع، وتركهم في طغيانهم وقع».

قال شهاب الدِّين: «إنَّما يتمُّ هذا الرَّدُّ، لو كان معطوفاً على «يُعَجِّلُ» فقط، باقياً على معناه، وقد تقدَّم أنَّ الكلام صار في قُوَّة: لا نُعجل لهم الشَّرَّ: فنذرهم، فيكون «فَنَذَرُهُم» معطوفاً على جملة النَّفي، لا على الفعل الممتنع وحده، حتَّى يلزم ما قال».

والثاني: أنَّه معطوفٌ على جملةٍ مقدَّرة: أي: ولكن نمهلهم فنذر، قالهُ أبو البقاء.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٤)، الحجة ٤/ ٢٥٣، حجة القراءات ص (٣٢٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٦١، إتحاف ٢/ ١٠٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٣٢، المحرر الوجيز ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٥/ ١٣٣، الدر المصون ٤/ ١١.

والثالث: أن تكون جملة مستأنفة، أي: فنحنُ نذر الذين؛ قاله الحوفي.

فصل

المعنى: ﴿فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾: لا يخافون البعث، والحساب «في طغيانهم يَعْمهُونَ».

قال أهل السنة: إنَّه ـ تعالى ـ لمَّا حكم عليهم بالطُّغيان والعمه، امتنع أن لا يكونوا كذلك، وإلا لزم أن يَنْقَلِبَ خبر الله تعالى الصِّدق كذباً، وعلمهُ جهلاً، وحكمه باطلاً، وكلّ ذلك محالٌ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ﴾: الجهد والشدة «دَعَانَا لِجَنبِهِ» أي: على جنبه مضطجعاً «أو قَاعِداً أو قَائِماً» يريد في جميع حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يعدُو إحدى هذه الحالات، وفي كيفية النظم وجهان:

الأول: أنه تعالى لمَّا بيَّن في الآية الأولى أنَّه لو أنزل العذاب على العبد في الدُّنيا، لهلك ولقُضيَ عليه؛ فبيَّن في هذه الآية ما يدُلُّ على ضعفه، ونهاية عجزه؛ ليكون ذلك مؤكداً لما ذكره، من أنَّه لو أنزل عليه العذاب لمات.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ حكى عنهم: أنَّهُم يستعجلُون نُزُول العذاب، فبيَّن في هذه الآية، أنَّهم كاذبُون في ذلك الاستعجال؛ لأنَّه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يُؤذيه، فإنَّه يتضرَّعُ في إزالته عنه، فدلَّ على أنَّهُ ليس صادقاً في هذا الطَّلب.

قوله: «لِجَنْبِهِ» في محلِّ نصبٍ على الحال؛ ولذلك عطف الحال الصَّريحة عليه، والتقدير: دعانا مضطجعاً لجنبه، أو مُلْقياً لجنبه، واللاَّمُ على بابها عند البصريين، وزعم بعضهم: أنَّها بمعنى: «عَلَى»، ولا حاجة إليه، واختلف في صاحب الحال: فقيل: الإنسان، والعامل فيها «مسَّ»، قاله ابن عطية، ونقله أبو البقاء عن غيره، واستضعفه من وجهين:

أحدهما: أنَّ الحال على هذا واقعةٌ بعد جواب «إذا»، وليس بالوجه، كأنه يعني: أنَّه ينبغي ألاَّ يجاب الشَّرطُ، إلاَّ إذا استوفى معمولاته، وهذه الحال معمولةٌ للشرط، وهو «مسَّ»، وقد أجيب قبل أن يستوفي معموله.

ثم قال: «**والثاني**: أن المعنى: كثرةُ دعائه في كلِّ أحواله، لا على أن الضُّرَّ يُصيبُهُ في كل أحواله، وعليه جاءت آياتٌ كثيرةٌ في القرآن»، وقال أبو حيَّان: «وهذا الثاني يلزم فيه من مسِّه الضُّرَّ، دعاؤه في هذه الأحوال؛ لأنَّه جوابُ ما ذكرت فيه هذه الأحوال، فالقَيْدُ في الشرط قيدٌ في الجواب، كما تقول: إذا جاءنا زيدٌ فقيراً أحْسَنَّا إليه، فالمعنى: أحْسَنَّا إليه في حال فَقْرِه».

وقيل: صاحبُ الحال هو الضمير الفاعل في «دعانا»، وهو واضحٌ، أي: دعانا في

جميع أحواله؛ لأنَّ هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو الإنسان عن واحدةٍ منها.

فصل

قيل: المراد بـ «الإنسان» هنا: الكَافِر.

وقيل: أبو حذيفة بن المغيرة، تصيبه البأساء والشدة والجهد، «دعَانَا لِجَنْبِه» أي: على جنبه مضطجعاً «أو قَاعِداً أو قَائِماً» وإنَّما أرادَ تسمية حالاته؛ لأنَّ الإنسانَ لا يعدُو هذه الحالات.

وقيل: وإنَّما بدأ بالمضطجع؛ لأنَّه بالضُر أشدّ في غالب الأمْرِ، فهو يدعُو أكثر، والاجتهاد فيه أشدّ، ثمَّ القاعد ثم القَائم.

وقيل: المراد بالإنسان: الجنسُ، وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموعِ، أي: مِنهم من يدعُو مُسْتلقياً، ومنهم مَنْ يدعُو قَائِماً، أو يرادُ به شخصٌ واحدٌ، جمع بين هذه الأحوال الثلاثة بحسب الأوقات، فيدعو في وقت على هذه الحال، وفي وقت على أخرى، والصحيحُ أنَّ المراد بـ «الإنسان»: الجنس، وقال آخرون: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان فالمراد به: الكافر، وهذا باطل؛ لقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾ [الانشقاق: ٦، ٧] لا شبهة في أنَّ المؤمنَ داخلٌ، وكذا قوله: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]، ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ﴾ [ق: ١٩]، والحقُ: أنَّ اللفظ المفرد، المحلَّى بالألف واللام، إن حصل معهودٌ سابقٌ، صرف إليه، وإن لم يحصل معهودٌ سابقٌ، حمل على الاستغراق صوناً له عن الإجمال والتَّعطيل، وقال صاحبُ النَّظْم: قوله «وإذا مسَّ الإنسانَ» وضعهُ للمستقبل، وقوله: «فلمَّا كَشَفْنَا» للماضي، فهذا النَّظْمُ يدلُّ على أنَّ معنى الآية يدل: على أنَّهُ كان هكذا فيما مضى، وهكذا يكون في المستقبل، فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل، وما فيه من الماضي، على الماضي».

قوله: «كأن لَمْ يَدْعُنَا» قد تقدَّم الكلامُ على مثل هذا، عند قوله: ﴿كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ﴾ [النساء: ٧٣]، تقديره: كأنَّه لم يدعنا، ثم أسقط الضمير تخفيفاً، كقوله تعالى ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ﴾ [يونس: ٤٥] قال الزمخشري: «فحذف ضمير الشَّأن؛ كقوله: [الهزج]

٢٨٨٠ ـ ..... كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ»[1]

يعني: على رواية من رواه «ثَدْياهُ» بالألف، ويروى: «كأن ثَدْيَيه» بالياء، على أنها أعملت في الظَّاهر، وهو شاذٌّ، وهذا البيت صدره: [الهزج]

---

(١) تقدم.

٢٨٨١ ـ وَوجهِ مُشرقِ النَّحرِ كأنْ ثدْيَاهُ حقَّانِ[١]

وهذه الجملةُ التَّشبيهيَّةُ: في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل «مرَّ»، أي: مضى على طريقته، مشبهاً من لم يدعُ إلى كشف ضُرٍّ، و «مسَّهُ» صفةٌ لـ «ضُرّ»، وقيل: «مَرَّ» عن موقف الابتهال والتضرُّع لا يرجع إليه، ونسي ما كان فيه من الجهدِ والبلاء، كأن لم يدعنا، ولم يطلُب منَّا كشف ضُرِّه.

قوله: «كَذلِكَ زُيِّنَ» الكاف من «كذلِكَ» في موضع نصب على المصدر، أي: مثل ذلك التَّزيين والإعراض عن الابتهال، وفاعل «زُيِّنَ» المحذوف: إمَّا الله ـ تعالى ـ، وإمَّا الشيطان، و «ما كانُوا يَعْمَلُونَ» في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، و «مَا» يجوز أن تكون مصدريَّة، وأن تكون بمعنى «الذي».

فصل

قال أبو بكر الأصم: سُمّي الكافرُ مُسْرفاً؛ لأنَّه ضيَّع ماله ونفسه، أمَّا النَّفس، فإنه جعلها عبداً للوثن؛ وأمَّا المالُ؛ فلأنهم كانوا يُضَيِّعُون أموالهم في البحيرة، والسَّائبة، والوصيلة والحامِ.

وقيل: من كانت عادتُه كثرة التضرُّع والدعاء، عند نزول البلاء، وعند زوال البلاء يعرضُ عن ذكرِ الله وعن شكره، يكون مُسْرِفاً في أمر دينه، وقال ابن الخطيب[٢]: «المُسرفُ هو الذي ينفقُ المال الكثير؛ لأجل الغرضِ الخسيس، ومعلومٌ أنَّ لذَّاتِ الدنيا وطيباتها خسيسةٌ جداً، في مقابلة سعادات الآخرة، والله ـ تعالى ـ أعطى الحواسَّ، والعقل والفهم، والقدرة، لاكتساب السعادات العظيمة الأخرويَّة، فمن بذل هذه الآلات العظيمة الشريفة؛ ليفوز بالسعادات الخسيسة، كان قد أنفق أشياء عظيمة؛ ليفوز بأشياء حقيرة؛ فوجب أن يكون من المسرفين».

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ الآية.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٤٣.

لما حكى عنهم أنّهم كانوا يقولون: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية.

وأجاب بأن ذكر أنَّهُ: لا صلاح في إجابة دعائهم، ثم بيَّن أنَّهم كانوا كاذبين في هذا الطلب؛ لأنَّه لو نزلت بهم آفةٌ، تضرَّعُوا إلى الله تعالى في إزالتها، بيَّن ههنا ما يجري مجرى التهديد: وهو أنَّه تعالى قد أنزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم؛ ليكون ذلك رَادعاً لهم عن قولهم: «إن كان هَذا هُو الحقَّ من عندكَ»؛ لأنَّهم متى سمعُوا أنَّ الله قد يجيبُ دعاءهم، وينزل بهم عذاب الاستئصال، ثم سمعوا من اليهُود والنَّصارى، أنَّ ذلك قد وقع مراراً كثيرة، صار ذلك رَادِعاً عن ذكر هذا الكلام.

قوله: «مِن قَبْلكُم» متعلقٌ بـ «أهْلَكْنَا»، ولا يجوز أن يكون حالاً من «القُرُون»؛ لأنَّهُ ظرف زمانٍ، فلا يقعُ حالاً عن الجثَّة، كما لا يقع خبراً عنها، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا أوَّل البقرة [البقرة ٢١]، وتقدم الكلامُ على «لمَّا» [البقرة ١٧]، قال الزمخشري: «لما» ظرف لـ «أهْلَكْنَا»، و«جاءَتْهُم رُسُلهُم» يجوز أن يكون معطوفاً على «ظَلَمُوا»، فلا محلَّ له عند سيبويه، ومحلُّه الجر عند غيره؛ لأنَّه عطف على ما هو في محلِّ جرٍّ بإضافة الظرف إليه، ويجوز أن يكون في محلِّ نصب على الحال، أي: ظلمُوا بالتَّكذيب، وقد جاءتهُم رُسُلهم بالحُجَج والشَّواهدِ على صدقهم. و «بالبَيِّناتِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «جَاءتْهُم»، ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذوفٍ، على أنَّه حالٌ من «رُسلهُمْ»، أي: جاءُوا مُلتبسِين بالبيِّناتِ، مُصاحبين لها.

قوله: «ومَا كانُوا ليُؤمِنُوا» يجوز عطفه على «ظَلَمُوا»، وهو الظَّاهرُ، وجوَّز الزمخشري أن يكون اعتراضاً قال: واللامُ لتأكيد نفي إيمانهم، ويعني بالاعتراض: كونه وقع بين الفعل، ومصدره التشبيهي في قوله: «كذلِكَ نَجْزِي» والضميرُ في «كانُوا» عائد على «القُرُون»، وجوَّز مقاتلٌ: أن يكون ضمير أهل مكة، وعلى هذا يكونُ التفاتاً، إذ فيه خُرُوجٌ من ضمير الخطابِ في قوله: «قَبْلِكُمْ»، إلى الغيبة، والمعنى: وما كنتم لتُؤمِنُوا.

و «كذلِكَ» نعتٌ لمصدرٍ محذوف، أي: مثل ذلك الجزاء نجزي. **وقرىء**[1] «يَجْزِي» بياء الغيبة؛ وهو التفاتٌ من التكلُّم في قوله: «أهْلَكْنَا»، إلى الغيبةِ.

قوله: «ثُم جعلناكُمْ خَلائِفَ» أي: خلفاء «فِي الأرْضِ من بعدهمْ» أي: من بعد القرون التي أهلكناهم، وهذا خطابٌ للذين بعث إليهم محمد ﷺ.

قوله: «لِنَنظُرَ» متعلق بالجعل، **وقرأ يحيى**[2] **الذماري** بنون واحدة، وتشديد الظَّاء، وقال يحيى: «هكذا رأيتُه في مصحف عثمان»، يعني: أنَّه رآها بنُون واحدة، ولا يعني أنَّهُ رآها مشددة؛ لأنَّ هذا الشَّكل الخاصَّ إنَّما حدث بعد عثمان، وخرجوها على إدغام النُّونِ

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٣٣، المحرر الوجيز ٣/ ١١٠ البحر المحيط ٥/ ١٣٥، الدر المصون ٤/ ١٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٠، البحر المحيط ٥/ ١٣٥، الدر المصون ٤/ ١٣.

الثانية في الظَّاء، وهو رَدِيءٌ جداً، وأحسنُ ما يقال هنا: إنَّه بالغ في إخفاءِ غُنَّة النُّون السَّاكنة، فظنَّه السَّامع إدغاماً، ورؤيته له بنُونٍ واحدةٍ، لا يدلُّ على قراءته إيَّاه مشددة الظَّاءِ، ولا مُخَفَّفها.

قال أبو حيان[1]: «ولا يدلُّ على حذف النُّون من اللفظِ»، وفيه نظرٌ؛ لأنه كيف يقرأ ما لم يكن مكتوباً في المصحف الذي رآه؟ وقوله: «كَيْفَ» منصوبٌ بـ «تَعْملُون» على المصدر، أي: أيَّ عملٍ تعملُون، وهي معلّقة للنَّظر.

فإن قيل: كيف جاز النَّظرُ إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة؟.

فالجواب: أنَّه استُعير لفظُ النظرِ للعلم الحقيقيِّ، الذي لا يتطرَّقُ إليه الشَّكُّ، وشبه هذا العلم بنظرِ النظر، وعيان العاين.

فإن قيل: قوله: «لِننظُرَ كيفَ تعمَلُون» مُشْعرٌ بأنَّ الله ـ تعالى ـ ما كان عالماً بأحوالهم قبل وجودهم.

فالجواب: أنَّه ـ تعالى ـ يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم؛ ليُجازيهُم بجنسه، كقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧]، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ الدُّنيَا خضرةٌ حُلوةٌ وإنَّ الله مُستخْلفُكُمْ فيهَا فنَاظِرٌ كيف تعمَلُون»[2]، قال الزجاج: «موضع «كيف» نصب بقوله: «تَعْمَلُون»؛ لأنَّها حرف استفهام، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ﴾ الآية.

روي عن ابن عبَّاس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرَّسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبالقرآن: الوليدُ بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن المطلب، والأسود بن عبد يغوث، والحارث بن حنظلة، فقتل الله ـ تعالى ـ كل واحدٍ منهم بطريقٍ، كما قال: ﴿إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ﴾ [الحجر: ٩٥][3].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٣٥.

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٩٨) كتاب الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء حديث (٩٩/ ٢٧٤٢) وأحمد (٣/ ٤٦) والترمذي (٤/ ٤١٩) حديث (٢١٩١) وابن ماجه (٤٠٠٠) من طرق عن أبي نضرة عن أبي سعدي الخدري.
وأخرجه البخاري (٣/ ٣٩٣) كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة حديث (١٤٧٢) من حديث حكيم بن حزام.
وأخرجه أبو يعلى (١١/ ٤٨٧) رقم (٦٦٠٦) من حديث أبي هريرة وقال الهيثمي (٣/ ١٠٢) وفيه داود بن العطار وفيه كلام.
وأخرجه أبو يعلى (١٣/ ١٩) رقم (٧٠٩٩) والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٤) رقم (٥٨) من حديث ميمونة.
وقال الهيثمي (١٠/ ٢٤٩ـ ٢٥٠): وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ٤٥) عن ابن عباس.

٢٨٢ ـــــــ

نَفْسِي»، أمرهُ بأن يقُول: «إنْ أتَّبعُ إلاَّ ما يوحَى إليَّ» فيما آمركم به، وأنهاكم عنه، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يحكم قط بالاجتهاد.

وتمسَّك نفاة القياس بهذه الآية؛ لأنَّها تدلُّ على أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ما حكم إلاَّ بالنَّصِّ. ثم قال: «إنِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» قالت المعتزلة: هذا مشروطٌ بعدم التوبة.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ﴾ الآية.

لمَّا اتَّهمُوه بأنَّه أتى بهذا الكتاب من عند نفسه، احتجَّ عليهم بهذه الآية؛ وذلك بأنَّهُم كانُوا عالمين بأحواله، وأنَّه ما طالع كتاباً، ولا تتلمَذ لأستاذ، ثم بعد أربعين سنة، أتى بهذا الكتاب العظيم المُشْتَمل على نفائس علم الأصُول، ودقائق علم الأحكام، ولطائف علم الأخلاق، وأسرار قصص الأوَّلين، وعجز عن معارضته العلماء، والفُصحاء، والبُلغاء، فكل من له عقلٌ سليمٌ يعرف أنَّ مثل هذا، لا يحصُل إلاَّ بالوحْي، والإلهام من الله ـ تعالى ـ، والمعنى: لو شاء الله ما أنزل القرآن عليَّ.

قوله: «ولا أدْرَاكُم به» أي: ولا أعلمكم الله به، من دَرَيْتُ، أي: عَلِمْتُ.

ويقال: دَرَيْتُ بكذا وأدْرَيْتُكَ بكذا، أي: أحطت به بطريق الدِّراية، وكذلك في «عَلِمْتُ به»؛ فتضمَّن العلمُ معنى الإحاطة، فتعَدَّى تعْديتَهَا.

وقرأ[1] **ابن كثير** ـ بخلاف عن البزِّيِّ ـ «ولأدْرَاكم»، بلام داخلة على «أدْرَاكم» مُثبتاً، والمعنى: ولأعْلِمكُم به من غير وساطتي: إمَّا بواسطة ملكٍ، أو رسولٍ غيري من البشر، ولكنَّه خَصَّنِي بهذه الفضيلةِ، وقراءةُ الجمهور «لا» فيها مُؤكَّدَةٌ؛ لأنَّ المعطوف على المنفيِّ منفيٌّ، وليست «لا» هذه هي التي يُنفى بها الفعلُ؛ لأنَّه لا يصحُّ نفي الفعل بها إذا وقع جواباً، والمعطوفُ على الجواب جوابٌ، ولو قلت: «لو كان كذا لا كان كذا» لم يجُزْ، بل تقول «ما كَانَ كذا»، **وقرأ ابنُ عبَّاس**[2]، **والحسن**، **وابن سيرين**، وأبو رجاء: «ولاَ أدْرَأكم» بهمزةٍ ساكنةٍ بعد الرَّاء، وفي هذه القراءة تخريجان:

أحدهما: أنها مبدلةٌ من ألف، والألفُ منقلبةٌ عن ياءٍ، لانفتاحِ ما قبلها وهي لغةٌ لعقيلٍ حكاها قطرب، يقولون في أعطيتُك: أعطأتُك.

وقال أبو حاتم: «قلب الحسنُ الياء ألفاً، كما في لغة بني الحرث، يقولون: علاكَ وإلاكَ، ثمَّ همز على لغة من قال في العالم: العألم».

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٤)، الحجة ٤/ ٢٥٩، حجة القراءات ص (٣٢٨)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٣، إتحاف ٢/ ١٠٥.

(٢) ينظر: إتحاف ٢/ ١٠٦، الكشاف ٢/ ٣٣٥، المحرر الوجيز ٣/ ١١٠، البحر المحيط ٥/ ١٣٧، الدر المصون ٤/ ١٤.

وقيل: أبدلتِ الهمزة من نفس الياء، نحو: لَبَأْتُ بالحجِّ، ورثَأْتُ فلاناً، أي: لَبَبْتُ ورَثَيْتُ.

والثاني: أنَّ الهمزة أصليَّة، وأنَّ اشتقاقه من الدَّرْء وهو الدَّفْع، كقوله: ﴿وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ﴾ [النور: ٨]، ويقال: أدْرَأته، أي: جعلته دَارئاً، والمعنى: ولأجعلنَّكم بتلاوته خُصماء تَدْرَؤونني بالجدال، قال أبُو البقاء: «وقيل هو غلط؛ لأنَّ قارئها ظَنَّ أنَّها من الدَّرْءِ وهو الدَّفْعُ؛ وقيل: ليس بغلطٍ، والمعنى: لو شاء اللَّهُ لدفعكم عن الإيمان به».

وقرأ شهر[1] **بن حوشب، والأعمش**: «وَلاَ أنذَرْتكُم» من الإنذار، وكذلك هي في مصحف عبد الله. قوله: «فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُم عُمُراً» أي: حِيناً، وهو أربعون سنة، «مِن قَبْلِهِ» أي: من قبل نُزُول القرآن، فقيل: الضَّمير في «قبلِه» يعود على النُّزول، وقيل: على القرآن، وقيل: على وقت النُّزُول، و «عُمُراً» مشبَّهٌ بظرف الزَّمان، فانتصب انتصابه، أي: مدة متطاولة، وقيل: هو على حذف مضافٍ، أي: مقدار عُمُر، **وقرأ الأعمشُ**: «عُمْراً»[2] بسكون الميم، كقولهم «عَضْد» في «عَضُد».

ثم قال: «أفَلا تَعْقِلُون» أنَّهُ ليس من قبلي، قال المفسِّرون: لبث النبيُّ صلى الله عليه وسلم وشرَّف وكرَّم ومجدَّ وعظَّم فيهم قبل الوحْي أربعين سنة، ثم أوحي إليه، فأقام بمكَّة بعد الوحْي ثلاثة عشرة سنة، ثم هاجر إلى المدينة، فأقام بها عشر سنين، ثم تُوفي، وهو ابن ثلاث وستِّين سنة. وروى أنس ـ رضي الله عنه ـ: أنه أقام بمكَّة بعد الوحي عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتُوُفِّي وهو ابن ستين سنة[3]، والأول أشهر وأظهر.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ الآية.

قال القرطبي[4]: «هذا استفهامٌ بمعنى الجحد، أي: لا أحد أظلم ممَّن افترى على الله الكذب، وبدّل وأضاف شيئاً إليه ممَّا لم ينزل»، والمعنى: أنَّ هذا القرآن لوْ لَمْ يكُن من عند الله، لما كان أحدٌ في الدُّنيا أظلم على نفسه منِّي، حيث افتريتُه على الله، ولمَّا أقمتُ الدَّليلَ على أنَّه ليس الأمر كذلك، بل هُو وحيٌ من الله ـ تعالى ـ، وجب أن يقال: إنَّه ليس في الدُّنيا أحد أجهل، ولا أظلم على نفسه منكم.

والمقصود: نَفْي الكذب عن نفسه.

وقوله: «.. أو كذَّب بآياته» فالمراد: إلحاق الوعيد الشديد بهم؛ حيث أنكروا

---

(١) ينظر: السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٣٥، البحر المحيط ٥/ ١٣٧، الدر المصون ٤/ ١٤.

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٤٧، ٣٥٤٨، ٥٩٠٠) ومسلم رقم (١١٣/ ٢٣٤٧) والترمذي (٣٦٢٣) وفي الشمائل (٣٨٤) وعبد الرزاق (٦٧٨٦) ومالك (٢/ ٩١٩) وأحمد (٣/ ٢٤٠) وأبو يعلى (٣٥٧٢، ٢٥٩٠، ٣٦٣٧، ٣٦٣٨، ٣٦٤٠) والطبراني في «الصغير» (١/ ١١٨) وابن حبان (٨/ ١٠١) رقم (٦٣٥٣) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٢٣٦) من طرق عن أنس بن مالك.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٢٠٥.

دلائل الله ـ تعالى ـ، وكذَّبوا بآيات الله، وبمحمد ﷺ، وبالقرآن، ثم قال: «إنَّهُ لا يفلحُ المُجْرمُون» أي: لا يَنْجُو المشركُون، وهذا تأكيدٌ لما سبق من هذين الكلامين.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ﴾ الآية.

لمَّا طلبُوا تبديل القرآن؛ لأنَّه مشتملٌ على ذمِّ الأصنامِ التي اتَّخذُوها آلهةً، ذكر في هذا الموضع قبح عبادة الأصنام، ليُبيِّنَ تحقيرهَا.

قوله: «مَا لاَ يَضُرُّهُمْ»: «ما» موصولةٌ، أو نكرةٌ موصوفةٌ، وهي واقعةٌ على الأصنام، ولذلك راعى لفظها، فأفرد في قوله «مَا لاَ يَضُرُّهُمْ ولا ينفعُهُم»، وراعى معناها فجمع في قوله: «هؤلاءِ شُفَعَاؤُنَا».

فصل

المعنى: ما لا يضُرُّهُمْ إن عصوه، وتركُوا عبادته، ولا ينفعهم إن عبدوه، يعني: الأصنام «ويقُولُون هؤلاءِ شُفعَاؤُنَا عندَ اللَّهِ»، فقيل: إنَّهم اعتقدُوا أنَّ المُتولِّي لكل إقليم، روح معيَّن من أرواح الأفلاك، فعيَّنُوا لذلك الرُّوح صنماً معيَّناً، واشتغلوا بعبادة ذلك الصَّنَم، ومقصودهم عبادةُ ذلك الرُّوح، ثم اعتقدُوا أن ذلك الرُّوح، يكون عبداً للإله الأعظم، ومشتغلاً بعبوديَّته.

وقيل: إنَّهم كانُوا يعبدُون الكواكب، فوضعُوا لها أصناماً مُعَيَّنة واشتغلوا بعبادتها، ومقصودُهُم عبادةُ الكواكبِ، وقيل: إنَّهُم وضعُوا طلَّسْمَاتٍ معينةً على تلك الأوثان والأصنام، ثم تقرَّبوا إليها.

وقيل: إنَّهُم وضعوا هذه الأوثان والأصنام، على صور أنبيائهم، وأكابرهم، وزعمُوا أنَّهُم متى اشتغلُوا بعبادةِ هذه التماثيل، فإنَّ أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله.

قوله: «قُلْ أتُنَبِّئُونَ» **قرأ بعضهم**[1]: «أتُنْبِئُونَ» مخففاً من «أنْبَأ»، يقال: أنْبَأ ونَبَّأ كأخْبَر وخبَّرَ، وقوله: «بِمَا لا يَعْلمُ» «مَا» موصولةٌ، أو نكرة موصوفة كالتي تقدَّمت، وعلى كلا التقديرين، فالعائدُ محذوفٌ، أي: يعلمُهُ، والفاعلُ هو ضمير الباري ـ تعالى ـ، والمعنى: أتُنَبِّئُونَ الله بالمعنى الذي لا يعلمُهُ إلاَّ الله، وإذا لم يعلم الله شيئاً، استحال وجودُ ذلك الشيء؛

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠٧، الكشاف ٢/ ٣٣٦، البحر المحيط ٥/ ١٣٨، الدر المصون ٤/ ١٥.

لأنَّه ـ تعالى ـ لا يغربُ عن علمه شيءٌ، وذلك الشيء هو الشَّفاعة، فـ «مَا» عبارة عن الشفاعة.

والمعنى: أنَّ الشَّفاعة لو كانت لعلمها الباري ـ تعالى ـ، ومثل هذا الكلام مشهورٌ في العرف، فإنَّ الإنسان إذا أراد نفي شيء عن نفسه، يقول: ما علم الله هذا منِّي، ومقصوده: أنَّ ذلكَ ما حصل أصلاً.

وقوله: «فِي السَّمواتِ ولا فِي الأرض» تأكيدٌ لنفيه؛ لأنَّ كلَّ موجودٍ لا يخرج عنهما. ويجوز أن تكون «مَا» عبارة عن الأصنام، وفاعل «يَعْلَمُ»: ضميرٌ عائدٌ عليها.

والمعنى: أتُعلمون الله بالأصنام، التي لا تعلم شيئاً في السموات ولا في الأرض، وإذا ثبت أنها لا تعلم، فكيف تشفع؟ والشافع لا بدَّ وأن يعرف المشفوع عنده، والمشفوع له؛ هكذا أعربه أبو حيَّان، فجعل «مَا» عبارة عن الأصنام، لا عن الشَّفاعة، والأول أظهر، و «مَا» في «عمَّا يُشركُونَ» يحتمل أن تكون بمعنى: «الَّذي» أي: عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة، أو مصدريةٌ، أي: عن إشراكهم به غيرهم، **وقرأ الأخوان**[1] **هنا** «عمَّا يُشْرِكونَ»، وفي النَّحل موضعين:

الأول: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ [النحل: ١، ٢].

الثاني: ﴿بِٱلْحَقِّ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٣].

وفي الروم: ﴿هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٠] بتاء الخطاب، **والباقون بالغيبة في الجميع**، وهما واضحتان، وأتى هنا بـ «يُشْرِكُونَ» مضارعاً دون الماضي، تنبيهاً على استمرار حالهم كما جاءُوا يعبدون، وتنبيهاً أيضاً على أنَّهم على الشرك في المستقبل، كما كانوا عليه في الماضي.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ الآية.

لمَّا أقامَ الدَّلالة على فسادِ القول بعبادة الأصنام؛ بيَّن السَّبب في كيفية حدوث هذه المسألة الباطلة، فقال: «وما كانَ النَّاسُ إلاَّ أمَّةً واحدَةً» أي: على الدِّين الحقِّ؛ لأن المقصود من هذه الآية، بيان كون الكفر باطلاً؛ لأنَّ قوله: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ [البقرة: ٢١٣] في الإسلام أو في الكفر، ولا يجوزُ أن يكونوا أمَّةً واحدة في الكفر، فبقي أنَّهُم كانوا أمَّة واحدة في الإسلام، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: ٤١]، وشهيدُ الله لا بدَّ وأن يكون مُؤمناً، فثبت أنَّهُ لم تخل أمَّة من الأمم، إلا وفيهم مؤمنٌ.

وقد وردت الأحاديث، بأنَّ الأرض لا تخلُو عمَّن يعبد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ، وعن أقوام بهم يمطرُ أهل الأرض، فثبت أنَّهُم ما كانُوا أمَّة واحدة في الكفر، فيكونوا أمَّة

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٤)، الحجة ٤/٢٦٣، حجة القراءات ص (٣٢٩)، إعراب القراءات ١/٢٦٥، إتحاف ٢/١٠٧.

واحدة في الإيمان، ثم اختلفوا أنهم متى كانوا كذلك؟ فقال ابن عباس، ومجاهد ـ رضي الله عنهما ـ: كانُوا على عهد آدمَ وولده صلوات الله البرِّ الرحيم والملائكة المقربين عليهما وسلامه دائماً، واختلفوا عند قتل أحد ابنيه للآخر.

وقيل إنَّهم بقُوا على الإيمان إلى زمن نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ثم اختلفوا على عهد نوح، فبعث الله إليهم نُوحاً[١].

وقيل: كانُوا على الإيمان من زمن نُوح بعد الغرق، إلى أن ظهر الكفر فيهم.

وقيل: كانُوا على الإسلام من عهد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى أن غيَّره عمرو بن لحيّ.

وهذا القائل قال: إنَّ المراد بالنَّاس: العرب خاصَّة، والغرض منه: أنَّ العرب إذا علمُوا أنَّ عبادة الأصنام ما كانت أصلاً فيهم، وإنَّما هي حادثةٌ، لم يتأذوا من تزييفِ الطريقة، ولم تنفُر طباعهم من إبطال هذا المذهب الفاسد.

وقال قوم: كانوا أمَّةً واحدة في الكفر، قالوا: وفائدة هذا الكلام: أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ جل ذكره ـ بيَّن للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، أنَّه لا تطمع في أن يصير كلُّ من تدعُوه إلى الدِّين مجيباً له، فإنَّ الناس كانُوا على الكفر، وإنَّما حدث الإسلام في بعضهم بعد ذلك، فكيف تطمعُ في اتِّفاق الكلِّ على الإيمان؟.

وقيل: المرادُ بكونهم أمَّةً واحدةً: أنَّهم خلقوا على فطرة الإسلام، ثم اختلفوا في الأديان، وإليه الإشارة بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «كلّ مولُودٍ يُولَدُ على فِطْرَة الإسلام، فأبَواهُ يُهَوِّدانهِ أو يُنَصِّرانِهِ أو يُمَجِّسانِهِ»[٢].

ثم قال: «ولَوْلا كَلمَةٌ سبقَتْ من ربِّكَ» بأن جعل لكلِّ أمَّةٍ أجلاً، وقال الكلبيُّ: هي إمهال هذه الأمَّة، وأنَّه لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا[٣]، «لقُضِيَ بَيْنهُمْ» بنزول العذابِ، وتعجيل العقوبة للمكذِّبين، وكان ذلك فصلاً بينهم، «فِيمَا فيه يَخْتلفُونَ».

وقال الحسن ـ رحمه الله ـ «لَوْلاَ كلمَةٌ سَبَقَتْ من ربِّكَ» مضت في حكمه، أنَّه لا يقضي بينهم فيما اختلفُوا فيه بالثَّواب والعقاب دون القيامة[٤]، «لقُضِيَ بينهُم» في الدنيا، فأدخل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه مالك (١/ ٢٤١) رقم (٥٢) والبخاري (١١/ ٤٩٣) كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين رقم (٦٥٩٩) ومسلم (٤/ ٢٠٤٨) كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم (٢٥/ ٢٦٥٨) وأحمد (٢/ ٢٣٣) وأبو داود كتاب السنة: باب في ذراري المشركين حديث (٤٧١٤) والترمذي كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة حديث (٢٢٢٣) من حديث أبي هريرة.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٨) والقرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢٠٦).

(٤) انظر المصدر السابق.

المُؤمِن الجنَّة، والكافر النَّار، ولكن سبق من الله الأجل، فجعل موعدهم يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾﴾

قوله: «ويقُولُونَ» أي: كفَّار مكَّة، «لوْلاَ أُنزلَ عليهِ» أي: على محمَّد «آيةٌ من ربِّهِ» على ما نقترحُه، وذلك أنَّهم قالوا: القرآن الذي جئتنا به كتابٌ مشتملٌ على أنواع من الكلمات، والكتاب لا يكون معجزاً، كما أنَّ كتابَ موسى، وعيسى ما كان معجزاً لهما، بل كان لهما أنواع من المعجزات، دلَّت على نُبُوَّتهما سوى الكتاب، وكان في أهْل مكَّة من يدَّعي إمكان المعارضة، كما أخبر الله ـ تعالى ـ عنهم في قوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ﴾ [الأنفال: ٣١].

فلذلك طلبُوا منه شيئاً آخر سوى القرآن؛ ليكون معجزاً، فأمر الله ـ تبارك وتعالى رسوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأن يجيبهم بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ﴾ [يونس: ٢٠].

وتقريرُ هذا الجواب: أنه أقام الدلالة القاهرة على أنَّ القرآن معجزةٌ قاهرةٌ؛ لأنَّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ نشأ بينهُم، وعلموا أنَّهُ لم يُطالِعْ كتاباً، ولا تتلمذ لأستاذ، مدَّة أربعين سنة مُخالطاً لهُم، ولم يشتغل بالفِكْرِ والتَّعلم قط، ثم إنَّه أظهر هذا القرآن العظيم، وظهورُ مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان، لا يكونُ إلاَّ بالوحي، وإذا كان كذلك، فطلب آية أخرى سوى القرآن، يكون اقتراحاً لا حاجة إليه وعناداً، ومثل هذا يكون مُفَوَّضاً إلى مشيئة الله ـ تعالى ـ، فإن شاء أظهر، وإن شاء لم يظهر، فيكون من باب الغيب، فيجبُ على كلِّ أحدٍ أن ينتظر، هل يفعله الله أم لا؟ ولكن سواء فعل أم لم يفعل فقد ثبت نُبُوَّتُه، وظهر صدقُه، وهذا المقصُود لا يختلف بحُصُول تلك الزِّيادة وعدمها.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً﴾ الآية.

وهذا جوابٌ آخر لسُؤالهم، وطلبهم المعجزة، وذلك من وجهين:

الأول: أنَّ عادتهُم العناد، والمكر، وعدم الإنصاف، فبتقدير أن يعطوا ما سألوه، فإنهم لا يُؤمنون، بل يبقون على كفرهم، وعنادهم؛ وبيانه أنَّ الله ـ تعالى ـ سلَّط القَحْط على أهل مكَّة سبع سنين، ثمَّ رحمهم، وأنزل المطر على أراضيهم، ثم إنَّهم أضافُوا المنافع إلى الأنواء والكواكب.

الوجه الثاني: أنَّه لو أنزل عليهم المعجز لم يقبلُوه؛ لأنَّه ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التَّشدد في الدِّين، وإنما غرضُهُم الدَّفع، والمبالغة في صون مناصبهم الدنيويَّة؛ لأنَّه ـ تعالى ـ لمَّا سلَّط البلاء عليهم، ثم أزالهُ عنهم، فهم مع ذلك استمرُّوا على الكُفْر.

قوله: «وإذَا أذَقْنَا» شرطيَّةٌ؛ جوابها «إذا» الفُجائيَّةُ في قوله: «إذا لهُم مكرٌ»، والعاملُ في «إذَا» الفُجائيَّة؛ الاستقرارُ الذي في «لَهُمْ»، وقد تقدَّم الخلافُ في «إذَا» هذه، هَلْ هِيَ حرفٌ أو ظرفُ زمان على بابها، أو ظرفُ مكان؟ قال أبو البقاءِ[1]: «وقيل: «إذا» الثانية زمانيَّة أيضاً، والثانية وما بعدها جواب الأولى»، وهذا الذي حكاهُ قولٌ ساقطٌ لا يفهم معناه.

فصل

معنى الآية: ﴿وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ﴾ يعني: الكفار ﴿رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ﴾ أي: راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء.

وقيل: القطر بعد القحط، «مَسَّتْهُمْ» أي: أصابتهُم.

واعلم: أنَّ رحمة الله لا تُذاق بالفَم، وإنَّما تُذاق بالعقْلِ.

وقوله ﴿إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا﴾ قال مجاهد: تكذيب واستهزاء[2]، وسُمِّي التكذيبُ مكراً؛ لأنَّ المكر عبارةٌ عن صرف الشَّيءِ عن ظاهره بطريق الحيلة، وهؤلاء يحتالُون لدفع آيات الله ـ سبحانه وتعالى ـ بكل ما يقدرون عليه من إلقاء الشُّبْهَة، أو التَّخْلِيط في المناظرة، أو غير ذلك من الأمور الفاسدة.

وقال مقاتل: لا يقولون هذا من رزق الله، إنَّما يقولون سُقِينَا بِنَوء كذا، وهو كقوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[3] [الواقعة: ٨٢].

وقوله: «فِي آيَاتِنَا» متعلقٌ بـ «مَكْرٌ»، جعل الآيات محلاً للمكر مبالغة، ويضعف أن يكون الجارُّ صفةً لـ «مَكْرٌ».

قوله: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ «أسرَعُ» مأخوذٌ من «سَرُعَ» ثلاثياً؛ حكاه الفارسي.

وقيل: بل مِنْ «أسْرَعَ» وفي بناء أفعل وفِعْلى التعجُّب من «أفعل» ثلاثةُ مذاهب:

الجواز مطلقاً.

المنع مطلقاً.

التَّفصيلُ: بين أن تكون الهمزةُ للتَّعدية فيمتنع، أو لا فيجوز. وقال بعضهم: «أسْرَعُ» هنا ليست للتفضيل. وهذا ليس بشيءٍ، إذ السِّياق يردُّه، وجعله ابن عطيَّة ـ أعني كون أسرع للتَّفضيل ـ نظير قوله: «لَهِي أسودُ مِنَ».

قال أبو حيَّان[4]: «وأما تنظيرُهُ «أسود من القَار» بـ «أسْرَع» ففاسد؛ لأنَّ «أسْوَد» ليس

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٢٦.

(٢) أخرجه الطبري (٦/ ٥٤٣ـ ٥٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٤٩). (٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٤٠.

٢٩٠ ـــــــ

سورة يونس / الآيتان: ٢٢، ٢٣ ـــــــ

٢٩٢ ـــــــ

بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ﴾ [النور: ٤٠]، تقديره: أو كذي ظُلُمات، وعلى هذا فليس من الالتفات في شيءٍ.

وقال أبو حيَّان: «والذي يظهر أنَّ حكمةَ الالتفاتِ هنا: هي أنَّ قوله «هُوَ الذي يُسيِّرُكُم» خطابٌ فيه امتنانٌ، وإظهارُ نعمةٍ للمخاطبين، والمُسَيَّرون في البَرِّ والبَحْر مؤمنون وكُفَّار، والخطابُ شاملٌ، فحسُنَ خطابُهُم بذلك، ليستديمَ الصَّالحُ على الشُّكْر، ولعلَّ الطَّالحَ يتذكَّرُ هذه النِّعْمَة.

ولمَّا كان في آخر الآية ما يقتضي أنَّهم إذا نجوا بغَوا في الأرض، عدلَ عن خطابهم بذلك إلى الغَيْبة؛ لئلاَّ يخاطب المؤمنين بما لا يليقُ صُدُورُه منهم، وهو البغيُ بغير الحقِّ».

قوله: «بريح» متعلِّقٌ بـ «جَرْيَنَ»، فيقال: كيف يتعدَّى فعلٌ واحدٌ، إلى معمولين بحرف جرٍّ متحدٍ لفظاً ومعنًى؟ فالجوابُ: أنَّ الباءَ الأولى للتَّعدية، كهي في «مَرَرْتُ بزَيْدٍ»، والثانية للحالِ، فتتعلق بمحذُوف، والتقدير: جرينَ بهم مُلتبسةً بريحٍ، فتكونُ الحالُ من ضميرِ الفُلْكِ.

قوله: «وفَرِحُوا بِهَا» يجُوزُ أن تكون هذه الجملةُ نسقاً على «جَرَيْنَ»، وأن تكُون حالاً، و «قد» معها مُضْمَرةٌ عند بعضهم، أي: وقد فَرِحُوا، وصاحبُ الحَالِ الضَّمير في «بِهِمْ».

قوله: «جَاءَتْهَا» الظَّاهرُ أنَّ هذه الجملة الفعليَّة جواب «إذَا»، وأنَّ الضمير في «جَاءَتْهَا» ضميرُ الرِّيح الطيِّبة، أي: جاءتِ الريحَ الطَّيبةَ ريحٌ عاصفٌ، أي: خَلَفَتْهَا، وبهذا بدأ الزمخشري، وسبقه إليه الفرَّاء وجوَّز أن يكون الضميرُ للفلك، ورجَّح هذا بأنَّ الفلك هو المُحَدَّث عنه.

قوله: «وظَنُّوا» يجُوزُ أن يكون معطوفاً على «جَاءَتْهَا»، الذي هو جوابُ «إذَا»، ويجوز أن يكون معطوفاً على «كُنتُمْ»، وهو قولُ الطبري؛ ولذلك قال: وظَنُّوا جوابه «دعوُا الله».

قال أبو حيَّان: «ظاهرُه العطفُ على جواب «إذَا»، لا أنَّهُ معطوفٌ على كُنتُمْ، لكنَّه محتمل، كما تقول: «إذا زَارك فلان فأكرمهُ، وجاءكَ خالدٌ فأحسن إليه»، وكأنَّ أداةَ الشَّرطِ مذكورةٌ».

وقرأ زيد[1] بن علي: «حِيطَ» ثلاثيًّا.

قوله: «دَعَوُا اللَّه» قال أبو البقاء[2]: «هو جوابُ ما اشتمل عليه المعنى من معنى الشَّرطِ، تقديره: لمَّا ظنُّوا أنَّهُم أحيط بهم دعوُا اللَّه»، وهذا كلامٌ فارغٌ، وقال الزمخشري: «هي بدلٌ من «ظَنُّوا»؛ لأنَّ دعاءهم من لوازم ظنِّهم الهلاكَ، فهو مُتلبسٌ به»،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/١٤٢، الدر المصون ٤/١٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/٣٣٩.

٢٩٤ ـــــــ

البحر هو الله ـ تعالى جلَّ ذكره ـ؛ لأنَّه هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء السَّفينة، وإضافة الفعل إلى الفاعل هو الحقيقة، فيجبُ أن يكون مسيراً لهم في البرِّ والبحر، إذ لو كان مسيّراً لهم في البرِّ بمعنى إعطاء الآلات والأدوات، لكان مجازاً، فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعةً واحدةً، وذلك باطلٌ، على ما تقرر في أصول الفقه، قال أبو هاشم: «لا يبعُد أن يقال: إن الله تعالى تكلَّم به مرَّتين»، وهذا باطلٌ؛ لأن هذا القول لم يقل به أحدٌ من الأئمَّة، ممَّن كانوا قبله، فكان خلافاً للإجماع، فيكون باطلاً.

فصل

معنى الآية: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ﴾ على ظهور الدَّوابِّ، وفي البحر على الفلك، «حتَّى إذا كنتُمْ في الفلكِ» أي: في السفن. والفلك: تكون واحداً، وجمعاً، «وجرينَ بهم» أي: جرت الفلك بالنَّاس، رجع من الخطاب إلى الغيبة.

والفائدة فيه من وجوه:

أحدها: ما تقدم عن الزمخشري، وهو المبالغةُ بذكر حالهم لغيرهم؛ ليعجبوا منها، ويستدعي منهم مزيد الإنكار والتَّقبيح.

وثانيها: قال الجُبَّائي: «إنَّ مخاطبته ـ سبحانه جلَّ ذكره ـ لعباده، على لسان الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بمنزلة الخبر عن الغائب، وكل من أقام الغائب مقام المخاطب، حسن منه أن يردَّه مرة أخرى إلى الغائب».

وثالثها: قال ابن الخطيب: «إن الانتقال من لفظ الغيبة، إلى لفظِ الحضور، يدلُّ على مزيد التقريب، والإكرام، وأمَّا الانتقال من لفظ الحضور، إلى لفظ الغيبة، فإنه يدلُّ على المقتِ، والتعذيب، وهو اللائق بحال هؤلاء، لأنَّ من كان صفته، أنَّه يقابل إحسان الله إليه بالكفر، أن يكون اللائقُ به ذلك». والأول كما في الفاتحة، فإن قوله: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١ ـ ٣] خطاب غيبة، ثم قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]: وهذا يدل على أن العبد، كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور، وهو يوجب عُلُو الدرجة، وكمال القرب.

ثم قال: «بريحٍ طيبةٍ»: لينة، «وفَرِحُوا بها» أي: بالرِّيح، «جَاءَتْهَا» أي: جاءت الفلك، أو جاءت الرِّيح اللينة كما تقدَّم، «ريح عاصف» شديدة، ولم يقل عاصفة؛ لاختصاص الرِّيح بالعُصُوف، وقيل: «الرِّيح» يُذكَّر ويؤنث.

قال الفراء، والزجاج: يقال: ريحٌ عاصفٌ، وعاصفةٌ، وقد عصفتْ عُصُوفاً وأعْصَفَتْ فهي مُعْصِف ومُعْصِفَة، وعصفت الريح: اشتدتْ، وأصلُ العَصْف: السُّرعة، يقال: ناقةٌ عاصفٌ، وعصُوفٌ؛ سريعة، وإنما قيل: «ريحٌ عاصفٌ» لأنَّه يُراد ذات عُصُوف، كما قيل: لابنٌ وتامرٌ؛ أو لأنه لفظ يذكَّر ويؤنَّث.

فإن قيل: الضميرُ في «جَاءتْهَا» يعودُ على الفلك، وهو ضمير الواحد، والضمير في قوله: «وجَرينَ بهمْ» عائد على الفلك، وهو ضميرُ الجمع، فما السببُ فيه؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: لا نُسَلِّم أن الضمير في «جَاءتْهَا»، عائدٌ إلى الفلك، بل يعُود على الرِّيح الطيِّبة.

الثاني: لو سلَّمنا ذلك، إلاَّ أنَّ لفظ الفلك يصلح للواحد والجمع. ثم قال: «وجَاءَهُم» أي: ركَّاب السفينة «الموج مِن كُلِّ مكانٍ» وهو حركةُ الماءِ واختلاطهُ، وقيل: المَوْج ما ارتفع من الماء فوق البحر، «وظَنُّوا»: أيْقَنُوا «أنَّهُم أحيطَ بهم» أي: ظنُّوا القرب من الهلاك، وأصله: أنَّ العدوَّ إذا أحاط بقوم أو بلدٍ، فقد دنوا من الهلاك، «دعَوُا اللَّهَ مُخلصِينَ لهُ الدِّينَ» أي: أخلصُوا لله في الدعاءِ، ولم يدعُوا أحداً سواه، قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يريد: ترك الشرك، ولم يشركوا به من آلهتهم شيئاً[1]، وقال الحسن ـ رحمه الله ـ: «دَعَوُا اللَّهُ مُخْلصينَ؛ جارياً مُجْرَى الإيمان الاضطراري»[2]، وقال ابن زيد: «هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون، فإذا جاء الضُّرُّ والبلاء لم يدعُوا إلاَّ الله»[3] وعن أبي عبيدة: أنَّ المراد من ذلك الدعاء قولهم: أهْيَا شر هَيَا، أي: يا حيُّ يا قيُّوم[4]، وقالوا: لَئِنْ أنجيتنا يا رب من هذه الريح العاصف، أو من هذه الأمواج، أو من هذه الشدائد، وهذه الألفاظ، وإن لم يسبق ذكرها؛ إلاَّ أنه سبق ما يدلُّ عليها، «لنكُونَنَّ من الشَّاكرينَ» لك بالإيمان والطَّاعة.

واعلم: أنَّه يمكن أن يقدَّر في الآية إضمار، تقديره: دعوا اللَّهَ مخلصين لهُ الدِّين، مريدين أن يقولوا: لَئِنْ أنْجَيْتَنا، ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى الإضمار؛ لأنَّ قوله: «دعَوُا اللَّهَ» يصير مُفَسَّراً بقوله: ﴿أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ فهم في الحقيقة، ما قالُوا إلاَّ هذا القول.

ولمَّا حكى عنهم التَّضرع الكامل، ذكر أنَّهُم بعد الخلاص من تلك البليَّة، أقدموا في الحالِ على البغي في الأرض بغير الحقِّ، قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد: بالفسادِ والتَّكذيب والجُرْأة على الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم﴾ أي: وباله راجعٌ إليها، وقيل: المرادُ: بغي بعضكم على بعض، كقوله: ﴿ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ﴿وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [الحجرات: ١١] والمعنى: أنَّ بغي بعضهم على

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٥).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٤) وعزاه إلى أبي الشيخ عن مكحول.

سورة يونس / الآيتان: ٢٢، ٢٣ ـــــــ

وقرأ ابن أبي إسحاق[١]: «مَتَاعاً الحياةَ» بنصب «مَتَاعاً» و «الحَيَاة»، فـ «مَتَاعاً»: على ما تقدَّم، وأمَّا «الحَيَاة»: فيجُوزُ أن تكون مفعولاً بها، والنَّاصِبُ لها المصدر، ولا يجوزُ والحالةُ هذه، أن يكون «مَتَاعاً» مصدراً مؤكداً؛ لأنَّ المؤكِّد لا يعمل. ويجُوزُ أن تنتصب «الحَيَاة» على البدل من «مَتَاعاً» لأنها مشتملةٌ عليه، **وقرىء**[٢] **أيضاً**: «**مَتاعِ الحياة**»، بجرِّ «متاع»، وخُرِّجت على النَّعت لأنفسكم، ولا بُدَّ من حذف مضافٍ حينئذٍ، تقديره: على أنفسكم ذوات متاع الحياة، كذا خرَّجهُ بعضهم، ويجُوزُ أن يكون ممَّا حذف منه حرفُ الجَرّ، وبقي عمله، أي: إنَّما بَغْيُكم على أنفسكم؛ لأجل متاع، ويدلُّ على ذلك؛ قراءةُ النَّصْب في وجه من يجعله مفعولاً من أجله، وحذفُ حرف الجرِّ، وإبقاءُ عمله قليلٌ، وهذه القراءةُ لا تتباعَدُ عنه.

وقال أبُو البقاء: «ويجوزُ أن يكون المصدر، بمعنى اسم الفاعل، أي: مُتَمتِّعات»، يعني: أنَّهُ يجعلُ المصدر نعتاً لـ «أنفُسِكُم»، من غير حذف مضافٍ، بل على المبالغة، أو على جعل المصدر بمعنى: اسم الفاعل، ثم قال: «ويضعُف أن يكون بدلاً إذا أمكن أن يجعل صفة».

قال شهابُ الدِّين[٣]: «وإذا جعل بدلاً على ضعفه، فمنْ أيِّ قبيل البدلِ يجعل؟ والظاهر: أنَّه من بدلِ الاشتمال، ولا بُدَّ من ضميرٍ محذوفٍ حينئذٍ، أي: متاع الحياة الدُّنيا لها». ثم قال «ثُمَّ إلينَا مَرْجعُكُم» أي: ما وعدنا من المُجازاة على أعمالكم «فَيُنبئُكُم بِمَا كُنتمْ تعمَلُون» والإنباءُ: الإخبار، وهو هُنَا وعيدٌ بالعذابِ، كقول الرَّجُل لغيره: سأخْبِرُكَ بما فعلتَ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَٰهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

قوله ـ تعالى ـ ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية.

لمَّا قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ ضرب هذا المثل لمن اغترَّ بالحياةِ الدُّنيا، واشتد تمسُّكه بها، وأعرض عن التأهُّبِ للآخرة، فقال: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ وهذه الجملةُ سيقتْ؛ لتشبيه الدُّنيا بنباتِ الأرض، وقد شرح الله وجه الشَّبه بما ذكر.

قال الزمخشري[٤]: «هذا من التَّشبيه المُركَّب، شُبِّهتْ حال الدُّنيا، في سرعةِ تَقضِّيهَا،

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٣، البحر المحيط ٥/ ١٤٣، الدر المصون ٤/ ١٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٤٣، الدر المصون ٤/ ١٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٠.

وانقراضِ نعيمها بعد الإقبالِ، بحالِ نباتِ الأرض في جفافه، وذهابه حطاماً بعدما التفَّ، وتكاثف، وزيَّن الأرض بخُضْرته، ورونقه»، والتَّشبيهُ المركبُ في اصطلاح البيانيِّين: إمَّا أن يكون طرفاهُ مركَّبين، أي: تشبيهُ مركَّبٍ بمركَّبٍ؛ كقول بشَّار بن بُردٍ: [الطويل]

٢٨٨٥ ـ كَأن مُثارَ النَّقْعِ فَوقَ رُءُوسِنَا وأسْيَافَنَا لَيلٌ تَهَاوَى كَواكِبُه[١]

وذلك أنَّه يُشبِّه الهيئة الحاصلة، من هُوِيِّ أجرام مشرقة، مستطيلة متناسبةِ المقدارِ، متفرقةٍ في جوانب شيءٍ مُظْلم، بليلٍ سقطتْ كواكبُه، وإمَّا أن يكون طرفاهُ مُختلفين بالإفرادِ والتَّركيب، وتقسيماتُه في غير هذا الموضوع.

قوله: «كَمَاءٍ»: هو خبرُ المبتدأ، و «أنزَلْنَاهُ»: صفة لـ «مَاءٍ»، و «مِنَ السَّمَاءِ»: متعلِّقٌ بـ «أنزَلنَاهُ»، ويضعفُ جعله حالاً من الضَّمير المنصوب، وقوله: «فاخْتلطَ بِهِ» في هذه الباءِ وجهان:

أحدهما: أنها سببيَّةٌ، قال الزمخشري: «فاشْتبكَ بسببِهِ، حتى خالط بعضه بعضاً».

قال ابن عطيَّة[٢]: «وصَلَتْ فِرْقَةٌ «النَّبات»، بقوله: «فاخْتَلَطَ»، أي: اختلط النَّبَاتُ بعضه ببعضٍ بسبب الماء».

والثاني: أنَّها للمُصاحبة، بمعنى: أنَّ الماء يجري مجرى الغذاء له، فهو مُصاحبه، وزعم بعضُهم: أنَّ الوقف على قوله: «فاخْتَلَطَ»، على أنَّ الفاعِلَ ضميرٌ عائدٌ على الماءِ، وتبتدئُ «بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ» على الابتداء والخبر، والضمير في «بِهِ» على هذا، يجُوزُ عودُه على الماءِ، وأن يعُود على الاختلاط الذي تضمَّنَهُ الفعل، قاله ابن عطيَّة، وقال أبو حيَّان[٣]: «الوقْفُ على قوله: «فاخْتَلَطَ» لا يجُوزُ، وخاصَّةً في القرآن؛ لأنَّه تفكيكٌ للكلام المتَّصل الصحيح، والمعنى الفصيحِ، وذهابٌ إلى اللُّغْزِ، والتَّعقيد».

قوله «مِمَّا يأكُلُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلِّقٌ بـ «اخْتَلَطَ»، وبه قال الحُوفيُّ.

والثاني: أنَّه حالٌ من «النَّبات»، قاله أبو البقاء، وهو الظاهرُ، والعاملُ فيه محذوفٌ على القاعدة المُستقرَّة، أي: كائناً أو مُسْتقرًّا ممَّا يأكل.

ولو قيل: إنَّ «مِنْ» لبيان الجنسِ، لجاز، وقوله: «حتَّى» غايةٌ فلا بُدَّ لها من شيءٍ مُغَيًّا، والفعلُ الذي قبلها ـ وهو «اخْتَلَطَ» ـ لا يصح أن يكون مُغَيًّا، لقصر زمنِهِ، فقيل: ثمَّ فعل محذوفٌ، أي: لم يزلِ النباتُ ينمُو حتى كان كَيْتَ وكَيْتَ وقيل: يجوز «فاخْتَلَطَ»

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ١/ ٣١٨ وأسرار البلاغة ٢/ ٢٣ ودلائل الإعجاز (٢٦٠) والمصون في اللغة (٦٦) ومعاهد التنصيص ٢/ ٢٨ والإشارات والتنبيهات ١٨٠ والدر المصون ٤/ ٢٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٤٤.

بمعنى: فدام اختلاطه، حتى كان كَيْتَ وكَيْتَ، و «إذَا» بعد «حتَّى» هذه تقدَّم التَّنبيه عليها، قوله: «وازَّيَّنَتْ» قرأ الجمهور «وازَّيَّنَتْ» بوصل الهمزة، وتشديد الزاي والياء، والأصلُ «وتزَيَّنَتْ» فلمَّا أريدَ إدغامُ التَّاء في الزَّاي بعدها، قُلبت زاياً، وسُكِّنَت فاجتُلِبَت همزة الوصْل؛ لتعذُّر الابتداء بالسَّاكن، فصار «ازَّيَّنت»، وتقدَّم تحريرُ هذا عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَٱدَّٰرَءۡتُمۡ فِيهَاۖ﴾ [البقرة: ٧٢].

وقرأ أبيّ بن[١] **كعب وعبد الله** وزيد بن علي، والأعمش: «وتَزيَّنَتْ» على تفعَّلَتْ، وهو الأصلُ المُشَار إليه، **وقرأ سعد بن أبي**[٢] **وقَّاص، والسُّلمي**، وابنُ يعمُر، والحسن، والشَّعبي، وأبُو العالية، ونصر بن عاصم، وابنُ هرمز، وعيسى الثقفي: «وَأزْيَنَتْ» على وزن أفعَلَتْ، وأفعل هنا بمعنى: صار ذا كذا، كأحْصَدَ الزَّرعُ وأغدَّ البعيرُ، والمعنى: صارت ذا زينة، أي: حضرت زينتها وحانَتْ، وكان من حقِّ الياءِ على هذه القراءة، أن تُقْلبَ ألفاً، فيقال: أزَانَتْ، كأنَابَت فتُعَلُّ بنقلِ حركتها إلى السَّاكِن قبلها، فتتحرَّك حينئذٍ، وينفتح ما قبلها، فتقلب ألفاً كما تقدَّم في نحو: أقامَ وأنابَ، إلاَّ أنَّها صحَّتْ شذُوذاً؛ كقوله: «أغْيَمت السماء، وأغْيَلَت المرأة»، وقد ورد ذلك في القرآن، نحو: ﴿ٱسۡتَحۡوَذَ﴾ [المجادلة: ١٩] وقياسه: اسْتَحَاذَ؛ كاستقام.

وقرأ أبو عثمان[٣] **النَّهديُّ** ـ وعزاه ابن عطيَّة لفرقةٍ غير مُعيَّنة ـ: «وازْيأنَّتْ» بهمزة وصل، بعدها زايٌ ساكنةٌ، بعدها ياءٌ مفتوحةٌ خفيفةٌ، بعدها همزةٌ مفتوحةٌ، بعدها نونٌ مشددةٌ، قالوا: وأصلها: «وازْيَانَّتْ» بوزن «احْمَارَّتْ» بألف صريحة، ولكنَّهُم كرهُوا الجمع بين السَّاكنين، فقُلبتَ الألفُ همزة، كقراءة ﴿**الضَّأَلِّينَ**﴾ [الفاتحة: ٧]، و ﴿**الجأنّ**﴾ [الرحمن: ٣٩]، وعليه قولهم: «احْمَأرَّت» بالهمز، وأنشد: [الطويل]

٢٨٨٦ ـ ..... **إذَا مَا احْمَأرَّتْ بالعَبيطِ العَوامِلُ**[٤]

وقد تقدَّم هذا مُشْبَعاً في آخر الفاتحة.

وقرأ أشياخ[٥] **عوف بن أبي جميلة**: «وَازْيَأنَّت» بالأصل المشار إليه، وعزاها ابن

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤١، المحرر الوجيز ٣/ ٧١١٤ البحر المحيط ٥/ ١٤٥، الدر المصون ٤/ ٢١، إتحاف ٢/ ١٠٨.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٤، البحر المحيط ٥/ ١٤٥، الدر المصون ٤/ ٢١.

(٤) عجز بيت لكثير عزة وصدره:

وأنت ابن ليلي خير قومك مشهداً

ورواية الديوان:

إذا ما احمأرّت .....

ينظر: ديوانه ٢٤٩ والخصائص ٣/ ١٢٦ والمحتسب ١/ ٤٧ والبحر المحيط ٥/ ١٤٥ والدر المصون ٤/ ٢١.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٤، البحر المحيط ٥/ ١٤٥، الدر المصون ٤/ ٢١.

عطيَّة لأبي عثمان النَّهْدي، **وقُرِىء**[١]: «وازَّايَنَتْ»، والأصلُ: تزاينت، فأدغم.

وقوله: «أَهْلُهَا» أي: أهل نباتها. و «أَتَاهَا»: هو جوابُ «إذَا»، فهو العاملُ فيها.

وقيل: الضَّميرُ عائدٌ على الزِّينة.

وقيل: على الغَلَّةِ، أي: القُوت فلا حذفَ حينئذٍ، و «لَيْلاً ونَهَاراً» ظرفان؛ للإتيان، أو للأمر، والجعل هنا تصْييرٌ، وحصيد: فَعِيل بمعنى: مفعول، ولذلك لم يؤنث بالتاء، وإن كان عبارة عن مُؤنَّث، كقولهم: امْرَأة جريحٌ. قوله: «كَأن لَمْ تَغْنَ» هذه الجملة يجُوزُ أن تكون حالاً من مفعول «جَعَلْنَاها» الأوَّل، وأن تكون مستأنفةً جواباً لسُؤالٍ مقدَّرٍ، وقرأ هارون بن الحكم «تتغَنَّ»، بتاءين بزنة تتفعَّل؛ كقول الأعشى: [المتقارب]

٢٨٨٧ ـ ..... طَـويـلَ الـثَّـواءِ طـويـلَ الـتَّـغَـنْ[٢]

وهو بمعنى: الإقامة، وقد تقدَّم في الأعراف، **وقرأ الحسن**[٣]، **وقتادة**: «كأنْ لم يَغْنَ» بياء الغيبة، وفي هذا الضمير ثلاثة أوجه:

أجودها: أن يعود على الحصيد؛ لأنَّه أقرب مذكور.

وقيل: يعودُ على الزخرف، أي: كأن لم يَقُم الزُّخْرُف.

وقيل: يعودُ على النَّبات أو الزَّرع الذي قدَّرته مضافاً، أي: كأن لم يَغْنَ زَرْعُها ونَباتُها.

و «بالأمْسِ»: المرادُ به: الزَّمن الماضي، لا اليوم الذي قبل يومك؛ كقول زهير: [الطويل]

٢٨٨٨ ـ وأعْلَمُ عِلْمَ اليومِ والأمْسِ قبلهُ ولـكـنَّـنِـي عَـنْ عِـلْـمِ مـا فِـي غَـدٍ عَـمِ[٤]

لمْ يقْصِدْ بها حقائقها، والفرقُ بين الأمسيْن: أنَّ الذي يُرَاد به قبل يومك مبنيٌّ؛ لتضمُّنه معنى الألف واللاَّم، وهذا مُعْرَبٌ تدخل عليه «ألْ» ويضافُ، وقوله: «كَذلِكَ نُفَصِّلُ» نعت مصدرٍ محذُوف، أي: مثل هذا التَّفصيل الذي فصَّلناه في الماضي، نُفَصِّل في المستقبل.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٤، البحر المحيط ٥/ ١٤٥، الدر المصون ٤/ ٢١.

(٢) عجز بيت وصدره:

وكـنـت امـرأ زمـنـاً بـالـعـراق

ورواية الديوان:

عفيق المناخ .....

ينظر: ديوانه ٢١١ والبحر المحيط ٥/ ١٤٦ واللسان (غنى) والتهذيب ٨/ ٢٠١ والكشاف ٢/ ٤٣١ والدر المصون ٤/ ٢١.

(٣) وقرأ مروان «كأن لم تتغن» بتاءين مثل تتفعل والمغاني: المنازل المعمورة ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠٨، الكشاف ٢/ ٣٤١، المحرر الوجيز ٣/ ١١٥، البحر المحيط ٥/ ١٤٦، الدر المصون ٤/ ٢١.

(٤) تقدم.

٣٠٢ ـــــــ

وخامسها: لعلَّه ـ تعالى ـ إنَّما ضرب هذا المثل لمنْ لا يُؤمن بالمعاد؛ لأنَّا نرى الزَّرْع الذي انتهى إلى الغايةِ في الحسن، ثمَّ إنَّ ذلك الحسنَ يزول بالكلِّيَّة، ثم تصير تلك الأرضُ موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى، فذكر ـ تعالى ـ هذا المثال؛ ليدلَّ على أنَّ مَنْ قَدَر على ذلك، كان قادراً على إعادة الأحياء في الآخرة؛ ليُجَازيَهُم على أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ﴾ الآية.

لمَّا نفَّر العقلاء عن الميل إلى الدُّنيا، رغَّبهُم في الآخِرة بهذه الآية، قال قتادة: «السَّلام هو الله، وداره الجنَّة»[1].

وسمِّي الله ـ تعالى ـ بالسَّلام لوجوه:

أحدها: أنَّه لمَّا كان واجب الوُجُودِ لذاته، فقد سَلِمَ من الفناء والتَّغيير، وسلم في ذاته وصفاته من الافتقار إلى الغير، وهذه الصِّفةُ ليست إلاَّ له ـ سبحانه.

وثانيها: وصف بالسلام، أي: أنَّ الخَلْق سَلِمُوا من ظُلْمِهِ؛ ولأنَّ كل ما سواه فهو مُلْكُه ومِلْكُه، وتصرُّفُ المالك في ملك نفسه لا يكون ظُلْماً.

وثالثها: قال المُبَرِّد: «وصف بالسلام، أي: لا يقدر على السَّلام إلاَّ هو، والسَّلام: عبارة عن تخليص العاجزين عن الآفات، وهو المنتصف للمظلُومين من الظالمين» وعلى هذا التقدير: السَّلام مصدر «سَلِمَ».

وقيل: سُمِّيت الجنَّة دارَ السلام؛ لأنَّ من دخلها سلم من الآفات، وقيل: المرادُ بالسَّلام: التَّحية؛ لأنَّه ـ تعالى ـ يُسَلِّم على أهلها، قال ـ تعالى ـ: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾ [يس: ٥٨]، والملائكةُ يُسلِّمُون عليهم أيضاً، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]، وهم يُحيُّون بعضهم بعضاً بالسَّلام، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَتَحِيَّتُهُمۡ فِيهَا سَلَٰمٞۚ﴾ [يونس: ١٠].

وروى جابرٌ، قال: «جاءت ملائكةُ إلى النبيِّ ﷺ وهو نائمٌ، فقالوا: إنَّ لصاحبكُم هذا مثلاً، مثله كمثل رجُلٍ بنى داراً، وجعل فيها مأدُبَةً، وبعثَ داعياً فمنْ أجاب الدَّاعِي، دخل الدَّار، وأكل من المَأدبة، ومنْ لمْ يُجبِ الدَّاعي، لم يدخُل الدَّار، ولمْ يأكلْ من المأدُبةِ، فالدَّارُ الجنَّة، والدَّاعي محمَّدٌ، فمن أطاع محمداً، فقد أطاعَ اللَّهَ، ومنْ عَصَى مُحمداً، فقد عصى الله»[2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٨) عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٥٠).
وورد مثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٥) وعزاه إلى أبي نعيم والدمياطي في «معجمه» من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه بلفظ..... والله السلام والجنة داره.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٩) والحاكم (٢/ ٣٣٩) من حديث جابر وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

فصل

قال ابن عبَّاسٍ: «الجِنان سبعٌ: دار الجلال، ودار السَّلام، وجنَّة عدن، وجنَّةُ المأوى، وجنَّة الخُلْدِ، وجنَّة الفردوس، وجنَّة النَّعيم»[١].

ثم قال تعالى: ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾: وهو الإسلام.

وروي عن عليِّ بن أبي طالب ـ كرَّم الله وجهه ـ قال: سمعت رسُول الله ﷺ يقول: الصِّراط المستقيم: كتابُ اللَّه[٢].

وقال قتادة، ومجاهد: هو الحق[٣].

وقيل: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر[٤].

واحتجَّ أهلُ السُّنَّة: على أنَّ الكفر والإيمان بقضاء الله ـ تعالى ـ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ بيَّن في هذه الآيةِ، أنَّه دعا جميع الخلق إلى دار السَّلام، ثم بيَّن أنَّه ما هدى إلاَّ بعضهم، فهذه الهدايةُ الخاصَّةُ، يجبُ أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامَّة، ولا شكَّ أنَّ الإقدار، والتمكين، وإرسال الرُّسُل، وإنزال الكُتُب أمورٌ عامَّة، فوجب أن تكون الهداية الخاصَّة مغايرة لكلِّ هذه الأشياء، وما ذاك إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ خصَّه بالعلم والمعرفة، دُون غيره.

وأجاب القاضي بوجهين:

الأول: أن المراد: ويهدي الله من يشاء، إلى إجابة تلك الدَّعوة، أي: أنَّ من أجاب الدُّعاء، وأطاع واتَّقى، فإنَّ الله يهديه إليها.

والثاني: أن المراد بهذه الهداية الألطافُ، وأجيب عن هذين الوجهين، بأنَّ عندكم يجب على الله فعل هذه الهداية، وما يكون واجباً، لا يكون معلَّقاً بالمشيئةِ، فامتنع حمله على ما ذكرتم.

قوله تعالى: ﴿۞ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ الآية.

لمَّا دعا عبادهُ إلى دار السَّلام، ذكر السَّعادات الحاصلة لهم فيها، فقال: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ أي: أحسنوا العمل في الدُّنيا، فأتوا المأمورات، واجتنبوا المنهيات.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢١٠).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: المصدر السابق.

وقال ابن عبَّاس: للذين ذكرُوا كلمة لا إله إلاَّ الله، فأمَّا الحُسْنَى: فهي الجنَّة وأمَّا الزيادة: فقال أبو بكر الصِّدِّيق، وحذيفة، وأبو موسى، وعبادة بن الصامت: هي النَّظرُ إلى وجه الله الكريم، وبه قال الحسن، وعكرمة، وعطاء، ومقاتل، والضحاك، والسدي[1].

روى ابن أبي ليلى، عن صهيبٍ قال: قرأ رسُول الله ﷺ هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ قال: إذا دخل أهلُ الجنَّةِ الجنَّة، وأهلُ النَّارِ النَّارَ، نادى منادٍ: يا أهل الجنَّة: إنَّ لكم عند الله موعداً، قالوا: ما هذا الموعدُ، ألَمْ يُثقِّل موازِيننا، ويُبيض وُجوهنا، ويدخِلْنَا الجنَّة، ويُنْجِنَا من النَّارِ؟ قال: فيرفعُ الحجابَ فينظرون إلى وجهِ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ، قال: «فما أعْطُوا شَيْئاً أحَبَّ إليهم من النَّظر إليْهِ»[2]. ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

وقالت المعتزلةُ: لا يجوزُ حملُ الزِّيادة على الرؤية، لوجوه:

أحدها: أنَّ الدلائل العقليَّة دلَّت على أنَّ رؤية الله ـ تعالى ـ ممتنعةٌ.

وثانيها: أنَّ الزيادة يجبُ أن تكون من جنس المزيد عليه، ورؤيةُ الله ـ تعالى ـ ليست من جنس نعيم الجنَّة.

وثالثها: أنَّ الحديث المرويَّ يوجب التشبيه؛ لأنَّ النظر: عبارةٌ عن تقليب الحدقة، إلى جهة المرئيِّ، وذلك يقتضي كون المرئيِّ في الجهة؛ لأنَّ الوجه اسم للعضو المخصوص، وذلك يوجبُ التشبيه، فثبت أنَّ هذا اللفظ، لا يمكن حملُه على الرُّؤية، فوجب حملهُ على شيء آخر. قال الجبائي: الحُسْنَى: هي الثَّواب المستحق، والزِّيادة:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٤٩ـ ٥٥٠) عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي موسى والحسن وعكرمة وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٥١) عن هؤلاء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٨ـ ٥٤٨) عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاك.

وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن مندة في «الرد على الجهمية» وابن مردويه والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق.

وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والآجرى والبيهقي عن حذيفة.

وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موسى.

وعزاه إلى ابن جرير والدارقطني عن عامر بن سعد.

وعزاه إلى الدارقطني عن الضحاك.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ١٦٣) كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم حديث (٢٩٨/ ١٨١) وأحمد (٤/ ٣٣٣) وابن ماجه (١٨٧) والترمذي (٣١٠٥) والطبري (٦/ ٥٥١). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٦) وزاد نسبته إلى الطيالسي وهناد وابن خزيمة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن صهيب.

ما يزيده الله على ذلك الثَّواب من التفضُّل، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ﴾ [فاطر: ٣٠]، ونقل عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ، أنه قال: «الزِّيادة: غرفة من لُؤلُؤة واحدة»[١].

وعن ابن عبَّاس: «الحُسْنَى: هي الحسنة، والزِّيادة عشرُ أمثالها»[٢]، وعن الحسن: «عشْر أمثالها إلى سبْعمائة ضعف»[٣]، وعن مجاهد: «الزيادة: مغفرة من الله ورضوان»[٤].

وعن يزيد بن سمرة: «الزِّيادة: أن تمُرَّ السَّحابة بأهْلِ الجنَّة، فتقول: ما تُرِيدُون أن أمطركُم، فلا يُرِيدُون شيئاً إلاَّ أمطرتهم»[٥].

وأجاب أهل السُّنَّة عن هذه الوجوه، فقالوا: أمَّا قولهم: إنَّ الدلائل العقليَّة دلَّت على امتناع رؤية الله ـ تعالى ـ، فهذا ممنوع؛ لأنَّا بيَّنا في كتب الأصُول: أن تلك الدلائل في غاية الفُتُور، وثبت بالأخبارِ الصحيحة إثبات الرُّؤية، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «هل تُمَارُونَ في رُؤيةِ الشَّمْسِ ليس دُونها سَحَاب؟»[٦] حين سألوه عن رؤية الله ـ تعالى ـ، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «هل تُمارُونَ في رُؤيةِ القمرِ ليلة البدر؟»[٧]. فوجب إجراؤها على ظواهرها.

وقولهم: «الزِّيادة يجبُ أن تكُون من جنْسِ المزيد عليه»، فنقول: المزيد عليه إذا كان مقدراً بمقدار معيَّن، كانت الزِّيادةُ من جنسها، وإذا كان مقدراً بمقدار غير معيَّن، وجب أن تكون الزِّيادة مخالفة له، مثال الأول: قول الرَّجُل لغيره: أعطيْتُك عشرة أمدادٍ من الحنطة وزيادة، فتكون تلك الزيادة من الحنطة، ومثال الثاني: قوله أعطيتك الحنطة وزيادة، فيجبُ أن تكون الزِّيادة غير الحنطة.

فلفظ «الحُسْنَى»: وهي الجنَّة، مطلقة، وهي غير مقدَّرة بقدر معيَّن، فتكون الزِّيادة شيئاً مغايراً لما في الجنة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الرؤية».

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٩) وعزاه إلى الطبري.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٥٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٤٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢١١) والرازي في «تفسيره» (١٧/ ٦٣).

(٦) أخرجه البخاري (١١/ ٤٥٣ـ ٤٥٤) كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم (٦٥٧٣، ٦٥٧٤) ومسلم (١/ ١٦٣) كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية (٢٩٩/ ١٨٢) وأحمد (٢/ ٢٧٥، ٢٩٣، ٣٥٤).

(٧) انظر: الحديث السابق.

وقولهم: «الحديثُ يدلُّ على إثبات الوجه، وذلك يوجب التشبيه»، فنقولُ: قام الدَّليل على أنَّه ـ تعالى ـ ليس بجسم، ولم يقم الدَّليلُ على امتناع الرُّؤية، فوجب ترك العمل بما قام الدَّليل على فساده.

فصل

قال أبو العبَّاس المقري: وردت الحُسْنَى على أربعة معان:

الأول: بمعنى الجنَّة، قال ـ تعالى ـ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

الثاني: الحسنى: الصَّلاح، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٧] أي: الصَّلاح.

الثالث: البنون، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ [النحل: ٦٢] أي: البنُون.

الرابع: الخلف في النفقة، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [الليل: ٥ ـ ٦] أي: بالخلف، ومثله ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [الليل: ٩].

قوله: «ولا يرهَقُ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مستأنفةٌ.

والثاني: أنها في محل نصب على الحال، والعامل في هذه الحال: الاستقرار الذي تضمَّنَهُ الجارُّ، وهو «للَّذين» لوقوعه خبراً عن «الحُسْنَى»، قاله أبو البقاء، وقدَّره بقوله: «استقرَّ لهم الحسنى، مضموناً لهم السَّلامة»، وهذا ليس بجائزٍ؛ لأنَّ المضارع متى وقع حالاً منفيًّا بـ «لا»، امتنع دخولُ واو الحال عليه كالمثبت، وإن ورد ما يُوهم ذلك، يُؤوَّل بإضمار مبتدأ، وقد تقدَّم تحقيقه مراراً [المائدة ٥٤].

والثالث: أنها في محلِّ رفع نسقاً على «الحُسْنَى»، ولا بدَّ حينئذٍ من إضمار حرفٍ مصدريٍّ، يصحُّ جعلُه معه مخبراً عنه بالجارِّ، والتقدير: للذين أحسنوا الحسنى، وأنْ لا يرهق، أي: وعدم رهقهم، فلمَّا حذفت «أنْ» رفع الفعلُ المضارع؛ لأنَّه ليس من مواضع إضمار «أن» الناصبة، وهذا كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ﴾ [الروم: ٢٤] أي: أن يريكم، وقوله: «تسْمَع بالمُعَيدي، خيرٌ من أن تراه».

وقوله: [الطويل]

٢٨٨٩ ـ ألاَ أيُّهَا الزَّاجري أحْضُرُ الوغَى .....[1]

أي: أن أحضر، روي برفع «أحْضُر» ونصبه، ومنع أبو البقاء هذا الوجه، وقال: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «الحُسْنَى»؛ لأنَّ الفعل إذا عطف على المصدر، احتاج

---

(١) تقدم.

إلى «أنْ» ذكراً، أو تقديراً، و «أنْ» غير مقدَّرة؛ لأن الفعل مرفوعٌ». فقوله: «وأنْ غيرُ مقدَّرةٍ؛ لأنَّ الفعل مرفوع» ليس بجيِّد؛ لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ﴾ [الروم: ٢٤] معه «أنْ» مقدَّرة، مع أنه مرفوع، ولا يلزم من إضمار «أنْ» نصب المضارع، بل المشهور أنَّه: إذا أضمرت «أنْ» في غير المواضع التي نصَّ النحويُّون على إضمارها فيها ناصبة، ارتفع الفعلُ، والنصبُ قليلٌ جدًّا.

فصل

والرَّهق: الغشيان، يقال: رَهِقَهُ يَرْهقُه رَهَقاً، أي: غشيهُ بسرعة، ومنه ﴿وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى﴾ [الكهف: ٧٣]، ﴿فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣]. يقال: رَهِقْتُه وأرْهَقْتُه نحو: رَدِفْتُه وأرْدَفْتُه، ففعل وأفعل بمعنًى، ومنه: «أرْهَقْت الصَّلاة»، إذا أخَّرْتَها، حتى غَشِي وقتُ الأخرى، ورجلٌ مُرْهقٌ، أي: يغشاه الأضياف.

وقال الأزهريُّ[1]: «الرَّهَقُ: اسم من الإرهاق، وهو أن يحمل الإنسان على نفسه ما لا يطيقُ، ويقال: أرْهَقْتُهُ عن الصَّلاةِ، أي: أعْجَلْتُه عنها».

وقال بعضهم: أصل الرَّهقِ: المقاربةُ، ومنه غلامٌ مراهقٌ، أي: قارب الحلم، ومنه الحديث «ارْهَقُوا القبلة»، أي: اقربُوا منها، ومنه: رهقت الكلابُ الصَّيدَ، أي: لحقته، والقَتَر والقَتَرة، الغُبَارُ معه سوادٌ؛ وأنشدوا للفرزدق: [البسيط]

٢٨٩٠ ـ مُتَوَّجٌ بِرِدَاءِ المُلْكِ يَتْبَعُهُ مَوْجٌ تَرَى فوقَهُ الرَّاياتِ والقَتَرَا[2]

أي: غبار العسكر، وقيل: القَتَرُ: الدُّخان، ومنه: قُتارُ القِدْر، وقيل القَتْر: التَّقليل، ومنه ﴿لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟﴾ [الفرقان: ٦٧]، ويقال: قَتَرْتُ الشَّيء وأقْتَرْتُهُ وقتَّرته، أي: قَلَّلتُه، ومنه﴿وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقد تقدَّم، والقترة: نامُوس الصَّائد، وقيل: الحفرة، ومنه قول امرىء القيس: [المديد]

٢٨٩١ ـ رُبَّ رامٍ مِنْ بَنِي ثُعَلٍ مُتْلِجٍ كَفَّيْهِ في قُتَرِهْ[3]

أي: في حُفرتهِ التي يحفُرها، **وقرأ الحسن، وعيسى**[4] **بن عمر، وأبو رجاء، والأعمش**: «قَتْرِهْ»، بسكون التاء، وهما لغتان: قَتْر وقَتَر، كقَدْر وقَدَر.

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٣٩٧.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ١/ ٢٣٤ ومجاز القرآن ٢٧٧ والبحر المحيط ٥/ ١٤٨ واللسان (قتر) والطبري ١١/ ٦٩ والصحاح ٢/ ٧٨٥ والدر المصون ٤/ ٢٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ص ١٢٣ والأغاني ٩/ ٩٥ والشعر والشعراء ١/ ١٣١ وشرح شواهد الشافية ص ٤٦٦ وشرح المفصل لابن يعيش ١٠/ ٣٧ والدر المصون ٤/ ٢٣.

(٤) ينظر: إتحاف ٢/ ١٠٨، المحرر الوجيز ٣/ ١١٦، البحر المحيط ٥/ ١٤٩، الدر المصون ٤/ ٢٣.

سورة يونس / الآيتان: ٢٦، ٢٧ ـــــــ

٣١٠ ـــــــ

كون هذه الجملة خبر الموصول يكون قد فصل بين المبتدأ وخبره بجملتي اعتراضٍ، وفي ذلك خلافٌ عن الفارسيِّ تقدَّم التنبيهُ عليه، وما استدلَّ به عليه.

السادس: أنَّ الخبر هو الجملةُ التشبيهيّة، من قوله: «كأنَّما أغْشِيَتْ وُجوهُهم»، و «كأنَّمَا» حرف مكفوف، و «مَا» هذه زائدة، تُسمَّى كافَّة ومُهيئة، وتقدَّم ذلك [البقرة ١١]. وعلى هذا الوجه، فيكون قد فصل بين المبتدأ وخبره بثلاث جمل اعتراضٍ.

السابع: أنَّ الخبر هو الجملة من قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ﴾، وعلى هذا القول، فيكون قد فصل بأربع جمل معترضة.

وهي: ﴿جَزَآءُ سَيِّئَةِۭ بِمِثۡلِهَا﴾.

والثانية: «وتَرْهَقُهُمْ ذلَّةٌ».

والثالثة: «مَا لهم من اللَّهِ من عَاصِمٍ».

الرابعة: «كأنَّما أغشيتْ»، وينبغي أن لا يجُوزَ الفصل بثلاثِ جُمل فضلاً عن أربع.

قوله: «وتَرْهَقُهُمْ» فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها في محلِّ نصب على الحال، ولم يُبيِّنْ أبو البقاء صاحبها، وصاحبها هو الموصولُ أو ضميره، وفيه ضعفٌ؛ لمباشرته الواو، إلاَّ أنْ يجعل خبر مبتدأ محذوف.

الثاني: أنَّها معطوفةٌ على «كَسَبُوا».

قال أبو البقاء: وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ المستقبل لا يعطفُ على الماضي، فإن قيل: هو بمعنى الماضي فضعيفٌ جداً، **وقرىء**[1]: «ويرْهَقُهمْ» بالياء من تحت؛ لأنَّ تأنيثها مجازيٌّ.

قوله: «قطعاً» **قرأ ابنُ كثير**[2]، **والكسائي**: «قِطْعاً» بسكون الطاء، **والباقون بفتحها**: «فأمَّا القراءة الأولى فاختلفت عبارات النَّاس فيها: فقال أهل اللغة: «القِطْع»: ظُلْمَة آخر الليل.

وقال الأخفش في قوله: «بِقطْع من الليل» [الحجر: ٦٥] بسواد من الليل. وقال بعضهم: «طائف من الليل»، وأنشد الأخفش:

٢٨٩٥ ب ـ افتحي الباب فانظري في النجومِ كم علينا من قطعِ ليلٍ بهيم

وأمَّا قراءةُ الباقين فجمعُ «قطعة» نحو: دِمْنة ودِمَن، وكِسْرة وكِسَر وعلى القراءتين يختلف إعراب «مظلماً»، فإنه على قراءة الكسائي وابن كثير يجوز أن يكون نعتاً لـ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٥.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٢٥)، الحجة ٤/ ٢٦٨ـ ٢٦٩، حجة القراءات ص (٣٣٠)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٧، إتحاف ٢/ ١٠٨.

«قِطْعاً»، ووصف بذلك مبالغة في وصف وجوههم بالسواد، ويجوز أن يكون حالاً ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه حالٌ من «قِطْعاً»، وجاز ذلك لتخصُّصه بالوصف بالجارِّ بعده وهو «من الليل».

والثاني: أنه حالٌ من «الليل».

والثالث: أنه حالٌ من الضمير المستتر في الجارِّ لوقوعه صفة.

قال الزمخشري: فإن قلت: إذا جعلت «مظلماً» حالاً من «الليل» فما العاملُ فيه؟ قلت: لا يخلو: إما أن يكون «أُغْشِيَتْ» من قبل أنَّ «من الليل» صفةٌ لقوله: «قِطْعاً»، وكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة، وإما أن يكون معنى الفعل في «من الليل». قال أبو حيان: «أمَّا الوجه الأول فهو بعيدٌ لأنَّ الأصل أن يكون العاملُ في الحال هو العامل في ذي الحال، والعاملُ في «من الليل» هو الاستقرار، و «أُغْشِيَتْ» عاملٌ في قوله: «قطعاً» الموصوف بقوله: «من الليل» فاختلفا، فلذلك كان الوجهُ الأخير أولى، أي: قطعاً مستقرة من الليل، أو كائنة من الليل في حال إظلامه».

وقال شهاب الدِّين: ولا يعني الزمخشري بقوله: «إنَّ العامل أُغْشِيَتْ»، إلاَّ أن الموصوف، وهو «قِطْعاً» معمول لِـ «أُغْشِيَتْ»، والعامل في الموصوف هو عاملٌ في الصِّفة.

قال شهاب الدين: والصِّفةُ هي «مِنَ الليل» فهي معمولةٌ لـ «أُغْشِيَتْ»، وهي صاحبةُ الحال، والعامل في الحالِ هو العاملُ في ذي الحال، فجاء من ذلك أنَّ العامل في الحال هو العاملُ في صاحبها بهذه الطريقة، ويجوز أن يكون «قِطْعاً»: جمع قِطْعَة، أي: اسم جنسٍ لها، فيجُوزُ حينئذٍ وصفُه بالتَّذكير، نحو: ﴿نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، والتأنيث، نحو: ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧].

وأمَّا قراءة الباقين، فقال مكِّي، وغيره: إنَّ «مظلماً» حالٌ من «اللَّيْلِ» فقط، ولا يجوز أن يكون صفة لـ «قِطعاً»، ولا حالاً منه، ولا من الضمير في «مِنَ اللَّيلِ»؛ لأنَّه كان يجبُ أن يقال فيه: مظلمةٌ، يعنُون: أنَّ الموصوف حينئذ جمعٌ، وكذا صاحب الحال، فتجب المطابقةُ. وأجاز بعضهم ما منعهُ هؤلاء، وقالوا: جَازَ ذلك؛ لأنَّه في معنى الكثير، وهذا فيه تعسُّفٌ.

وقرأ أبيٌّ[1] «يَغْشَى وجوههم قطع» بالرفع، و «مُظْلِمٌ»، **وقرأ ابن أبي**[2] **عبلة كذلك**، إلاَّ أنَّه فتح الطَّاء. وإذا جعلتَ «مُظْلماً»، نعتاً لـ «قِطعاً»، فتكون قد قدَّمتَ النَّعْتَ غير الصَّريح على الصَّريح.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٣، المحرر الوجيز ٣/ ١١٦، البحر المحيط ٥/ ١٥٢، الدر المصون ٤/ ٢٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٦، البحر المحيط ٥/ ١٥٢، الدر المصون ٤/ ٢٥.

قال ابن عطيَّة[١]: فإذا كان نعتاً ـ يعني: مُظلماً: نعتاً لقطع ـ فكان حقه أن يكون قبل الجملة، ولكن قد يجيء بعد هذا، وتقدير الجملة: قطعاً استقرَّ مظلماً، على نحو قوله: ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢].

قال أبو حيَّان[٢]: «ولا يتعيَّن تقدير العامل في المجرور بالفعل، فيكون جملة، بل الظاهرُ تقديره باسم الفاعل، فيكون من قبيل الوصف بالمفرد، والتقدير: قطعاً كائناً من اللَّيل مُظْلِماً».

قال شهاب الدِّين[٣]: «المحذُورُ تقديمُ غير الصَّريح على الصَّريح، ولو كان مُقدَّراً بمفرد»، و «قِطَعاً»: منصوبٌ بـ «أغْشِيتْ»، مفعولاً ثانياً.

فصل

المعنى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا﴾؛ لقوله: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

والفرق بين الحسنات والسيئات: أنَّه إذا زاد في الحسنات يكون تفضُّلاً، وذلك حسن، وفيه ترغيبٌ في الطَّاعة، وأمَّا الزِّيادة على قدر الاستحقاق على السيئات، فهو ظلمٌ، والله منزه عنه، ثم قال: «وتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ» أي: هوانٌ وتحقير «ما لهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصم» أي: ما لهم عاصمٌ من الله في الدُّنيا، ولا في الآخرة، «كأنَّما أغْشِيَتْ وُجوهُهمْ» أي: أُلْبِسَتْ وجوههم، «قِطَعاً من الليلِ مُظْلماً» والمراد: سوادُ الوجه.

وقال حكماء الإسلام: المرادُ من هذا السَّواد: سوادُ الجَهْل، وظلمةُ الضَّلالة، فإنَّ العلم طبعه طبع النُّور، والجهل طبعُه طبع الظُّلْمَة.

قيل: المراد بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾: الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] وقال: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ﴾ [عبس: ٤٠ ـ ٤٢].

وقال القاضي: ﴿وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ عامٌّ يتناول الكافر، والفاسق، وأجيبُ: بأن الصيغة وإن كانت عامَّة، إلاَّ أن الدلائل التي ذكرناها مخصِّصة، ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/١١٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/١٥٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/٢٦.

عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَٰفِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ الآية.

«يَوْمَ» منصوب بفعلٍ مقدَّر، أي: خوِّفهم، أو ذكرهم يوم، والضميرُ عائد على الفريقين أي: الذين أحسنوا، والذين كسبوا. و «جَمِيعاً»: حال، ويجُوزُ أن يكون تأكيداً، عند من عدَّها من ألفاظ التَّأكيد.

قوله: «مَكَانَكُمْ» اسمُ فعلٍ، ففسَّره النحويُّون بـ «اثبُتُوا» فيحمل ضميراً، ولذلك أكِّد بقوله: «أنْتُم»، وعطف عليه «شُرَكاؤكُم»؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٢٨٩٦ ـ وقَولِي كُلَّمَا جَشَأَتْ وجاشَتْ مكانَكِ تُخمَدِي أو تَستَرِيحي[1]

أي: اثبتي، ويدلُّ على ذلك جزمُ جوابه، وهو «تُخمَدي»، وفسَّره الزمخشري: بـ «الزمُوا» قال: «مكانكُم، أي: الزموا مكانكُم، لا تبرَحُوا حتى تنظروا ما يفعل بكم».

قال أبو حيَّان[2]: وتقديره له بـ «الزمُوا» ليس بجيِّد، إذ لو كان كذلك؛ لتعدَّى كما يتعدَّى ما ناب هذا عنهُ، فإنَّ اسمَ الفعل يُعَامل معاملة مُسمَّاه، ولذلك لمَّا قدَّرُوا «عليك»، بمعنى: «الزم» عدَّوْه تعديته نحو: عليْكَ زيداً.

قال شهابُ الدِّين[3] «فالزمخشري قد سبق بهذا التَّفسير، والعُذرُ لمن فسَّرهُ بذلك، أنه قصد تفسير المعنى»، قال الحوفي: «مكانكُم نُصب بإضمار فعل، أي: الزمُوا مكانكُم أو اثبتُوا». وكذلك فسرهُ أبو البقاء، فقال: «مَكَانَكُمْ» ظرفٌ مبنيٌّ؛ لوقوعه موقع الأمر، أي: «الزمُوا».

وهذا الذي ذكره من كونه مبنيًّا، فيه خلاف للنحويين: منهم من ذهب إلى ما ذكر، ومنهم من ذهب إلى أنَّها حركةُ إعراب، وهذان الوجهان مبنيان على خلاف في أسماء الأفعال هل لها محلٌّ من الإعراب أو لا؟ فإن قلنا لها محلٌّ، كانت حركاتُ الظرفِ حركاتِ إعراب، وإن قلنا لا موضع لها، كانت حركاتِ بناءٍ، وأمَّا تقديره: بـ «الزمُوا»، فقد تقدَّم جوابه. قوله: «أنْتُم» فيه وجهان:

---

(١) البيت لقطري بن الفجاءة أو لعمرو بن الإطنابة. ينظر: إنباه الرواة ٣/ ٢٨١ وحماسة البحتري ص ٩ والحيوان ٦/ ٤٢٥ وجمهرة اللغة ص ١٠٩٥ وخزانة الأدب ٢/ ٤٢٨ والدرر ٤/ ٨٤ وديوان المعاني ١/ ١١٤ وسمط اللآلي ص ٥٧٤ وشرح التصريح ٢/ ٢٤٣ وشرح شواهد المغني ص ٥٤٦ والمقاصد النحوية ٤/ ٤١٥ وأوضح المسالك ٤/ ١٨٩ والخصائص ٣/ ٣٥ وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٩ وشرح شذور الذهب ص ٤٤٧، ٥٢٤ وشرح المفصل ٤/ ٧٤ واللسان (جشأ) والمغني ١/ ٢٠٣ والهمع ٢/ ١٣ والدر المصون ٤/ ٢٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٧.

أحدهما: أنَّه تأكيدٌ للضمير المستتر في الظرف، لقيامه مقام الفاعل، كما تقدَّم التنبيه عليه.

والثاني: أجازهُ ابن عطيَّة، وهو أن يكون مبتدأ، و «شُرَكاؤُكُم» معطوفٌ عليه، وخبرُهُ محذوفٌ، قال: «تقديره: أنتم وشركاؤكم مهانون، أو معذبون»، وعلى هذا فيوقفُ على قوله: «مَكانَكُم» ثم يبتدأ بقوله: «أنتُم»، وهذا لا ينبغي أن يقال، لأنَّ فيه تفكيكاً لأفصحِ كلام، وتبتيراً لنظمه، من غير داعيةٍ إلى ذلك؛ ولأنَّ قراءة من قرأ «وشُرَكاءكُمْ» نصباً، تدل على ضعفه، إذ لا تكونُ إلاَّ من الوجه الأوَّل؛ ولقوله: «فَزَيَّلنَا بَيْنَهُم»، فهذا يدلُّ على أنَّهم أمروا هُم وشُركاؤهم بالثَّبات في مكانٍ واحدٍ، حتى يحصل التَّزييل بينهم.

وقال ابن عطية[1] أيضاً: «ويجوزُ أن يكون «أنتُمْ» تأكيداً للضمير الذي في الفعل المقدَّر الذي هو «قفوا» ونحوه».

قال أبُو حيَّان[2]: وهذا ليس بجيّدٍ، إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل، لجاز تقديمُه على الظَّرفِ، إذ الظرفُ لم يتحمَّل ضميراً على هذا القول، فيلزمُ تأخيره عنهُ، وهو غير جائزٍ، لا تقول: «أنت مكانك» ولا يحفظ من كلامهم.

والأصحُّ: أنَّه لا يجوز حذفُ المؤكَّد في التَّأكيد المعنويِّ، فكذا هذا؛ لأنَّ التأكيد ينافي الحذف، وليس من كلامهم: «أنت زيداً» لمن رأيته قد شهر سيفاً، وأنت تُريد «اضرب أنت زيداً»، إنَّما كلامُ العرب: «زيداً» تُريدُ: اضرب زيداً.

قال شهاب الدِّين: «لَمْ يَعْنِ ابنُ عطيَّة، أنَّ «أنْتَ» تأكيد لذلك الضمير في «قِفُوا» من حيث إنَّ الفعل مرادٌ غير منُوبٍ عنهُ؛ بل لأنَّه نابٍ عنه هذا الظرفُ، فهو تأكيدٌ له في الأصل؛ قبل النِّيابة عنه بالظرف، وإنَّما قال: الذي هو «قفوا» تفسيراً للمعنى المقدر».

وقرأت فرقة[3] **«وشُرَكاءكُمْ»** نصباً على المعيَّة، والنَّاصب له اسم الفعل.

قوله: «فَزَيَّلْنَا»، أي: فرَّقنا وميَّزنا؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا﴾ [الفتح: ٢٥].

واختلفوا في «زيَّل» هل وزنه فعَّل أو فيعل؟.

والظاهر الأول، والتضعيفُ فيه للتَّكثيرِ، لا للتَّعدية، لأنَّ ثلاثيه مُتعدٍّ بنفسه، حكى الفراء: «زِلْتُ الضَّأن من المعز، فلم تَزِل» ويقال زلتُ الشَّيء من مكانه أزيلُهُ، وهو على هذا من ذوات الياء.

والثاني: أنه فَيْعَل كبيطر وبيقر، وهو من زالَ يزولُ، والأصل: «زَيْوَلْنَا»، فاجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما بالسُّكون، فأعلت بقلب الواو ياء، وإدغام الياء فيها، كـ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٧. (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٣، البحر المحيط ٥/ ١٥٣، الدر المصون ٤/ ٢٧.

«مَيِّت وسيِّد» في: ميوت وسَيْود، وعلى هذا فهو من مادة الواو، وإلى هذا ذهب ابنُ قتيبة، وتبعه أبو البقاء.

وقال مكّي[1]: «ولا يجوز أن يكون فعَّلنا من زال يزول؛ لأنَّه يلزم في الواو فيكون زَوَّلنا». وهذا صحيحٌ، وقد تقدَّم تحرير ذلك في قوله: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ [الأنفال: ١٦].

وردَّ أبو حيَّان كونه «فَيْعَل»، بأنَّ «فَعَّلَ» أكثر من «فَيْعَل»؛ ولأنَّ مصدره التَّزييل، ولو كان «فَيْعل»، لكان مصدره «فَيْعلة» كبيطرة؛ لأن «فَيْعَل» ملحقٌ «بفَعْلَلَ»، ولقولهم في معناه: «زَايَل»، ولم يقولوا: «زاول»، بمعنى: «فارق»، إنَّما قالوه بمعنى: «حَاول وخالط»، وحكى الفرَّاء: «فَزايَلْنا»، **وبها قرأت**[2] **فرقة**، قال الزمخشري: «مثل صَاعَرَ خدَّه، وصعَّره، وكالمتُه وكلَّمتُه». يعني: أنَّ «فاعل» بمعنى: «فعَّل»، و «زَايلَ» بمعنى: «فَارَقَ».

قال: [الطويل]

٢٨٩٧ ـ وقَالَ العَذَارَى: إنَّما أنتَ عَمُّنَا وكَانَ الشَّبَابُ كالخَليطِ يُزايلُهْ[3]

وقال آخر: [الطويل]

٢٨٩٨ ـ لعَمْري لَمَوْتٌ لا عُقُوبةَ بعدَهُ لِذي البَثِّ أشْفَى من هَوًى لا يُزايلُهْ[4]

أي: يفارقه.

وقوله ـ تعالى ـ: «فَزيَّلْنا»، و «قال» هذان الفعلان ماضيان لفظاً، مستقبلان معنًى؛ لعطفهما على مستقبل، وهو «ويَوْمَ نَحْشُرهُمْ»، وهما نظيرُ قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ﴾ [هود: ٩٨]. و «إيَّانَا»: مفعولٌ مقدمٌ، قُدِّم للاهتمام به والاختصاص، وهو واجبُ التَّقديم على ناصبه؛ لأنَّهُ ضميرٌ منفصلٌ، لو تأخَّر عنه، لزم اتِّصاله، وقد تقدَّم الكلامُ على ما بعد هذا من «كَفَى» المخففة، واللاَّم التي بعدها، بما يُغْني عن الإعادة. [البقرة ١٩٨].

فصل

المعنى «ويَوْمَ نَحْشُرهُمْ» العابد والمعبُود، ثمَّ إن المعبود يتبرَّأ من العابد، ويتبيَّن لهُ أنَّه ما فعل ذلك بعلمه وإرادته، ونظيرهُ قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟﴾ [البقرة: ١٦٦]، وقوله: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠].

و «الحَشْر»: الجمع من كل جانبٍ إلى موقفٍ واحدٍ «ثُمَّ نقُولُ للَّذينَ أشْرَكُوا مكانَكُم» أي: الزَمُوا مكانكم «وشُرَكاؤكُم» يعني: الأوثان، حتَّى تسألوا، «فزيَّلْنَا بَيْنَهُم»

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣٨٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٤، المحرر الوجيز ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٥/ ١٥٤، الدر المصون ٤/ ٢٨.

(٣) البيت لزهير بن أبي سلمى، ينظر: ديوانه ٦٨ والبحر المحيط ٥/ ١٥٤، والدر المصون ٤/ ٢٨.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ١٥٤، والدر المصون ٤/ ٢٨.

أي: ميَّزنا وفرَّقنا بينهم، وجاءت هذه الكلمة على لفظ الماضي، بعد قوله: «ثُمَّ نقُولُ» وهو مستقبل؛ لأنَّ ما جاءكم الله بِهِ، سيكون صار كالكائن الآن، كقوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤].

وأضاف الشُّركاء إليهم؛ لأنَّهم جعلُوا لهم نصيباً من أموالهم.

وقيل: لأنَّ الإضافة يكفي فيها أدنى تعليق، فلمَّا كان الكُفَّار هُم الذين أثبتُوا هذه الشَّركة، حسنت إضافة الشركاءِ إليهم، وقيل: لمَّا خاطب العابدين والمعبودين بقوله «مَكانَكُم» صارُوا شُركاء في هذا الخطاب.

قال بعض المُفسِّرين: المراد بهؤلاء الشُّركاء: الملائكة، واستشهدُوا بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠]، وقيل: هم الأصنام، ثم اختلف هؤلاء كيف ذكرت الأصنام هذا الكلام؟ فقيل: إن الله ـ تعالى ـ يخلقُ فيها الحياة والعقل والنُّطق، وقيل: يخلق فيهم الرُّوح من غير حياةٍ، حتَّى يسمعُوا منهم ذلك.

فإن قيل: إذا أحياهُم الله هل يبقيهم أو يفنيهم؟.

فالجوابُ: أنَّ الكلَّ محتملٌ، ولا اعتراض على الله في أفعاله، وأحوال القيامة غير معلومة، إلاَّ القليل، ولا شك أن هذا خطاب تهديدٍ في حق العابدين، فهل يكُون تهديداً في حق المعبودين؟ قالت المعتزلة: لا يجُوزُ ذلك؛ لأنَّه لا ذنب للمعبود، ومن لا ذنب له، لم يصحَّ تهديده، وتخويفه، وقال أهلُ السُّنَّة: لا يسأل عما يفعل.

فإن قيل: قول الشركاء: ﴿مَّا كُنتُمۡ إِيَّانَا تَعۡبُدُونَ﴾ وهم كانوا قد عبدوهم، يكون كذباً، وقد تقدَّم في سورة الأنعام، اختلاف الناس في أنَّ أهل القيامة هل يكذبون أم لا؟.

والجواب ههنا: أنَّ منهم من قال: المراد من قولهم: «مَا كُنتم إيانا تَعْبدُونَ»: هو أنَّكُم ما عبدْتُمُونَا بأمرنا وإرادتنا؛ لأنَّهم استشهدوا بالله في ذلك بقولهم: «فَكَفى باللَّهِ شهيداً بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ»، وبقولهم: «إن كُنَّا عَنْ عبادتكُم لغَافلِينَ»، ومن النَّاس من أجْرَى الآية على ظاهرها، وقالوا: إنَّ الشُّركاء أخبروا أنَّ الكفار ما عبدوها لوجوه:

الأول: أنَّ ذلك الموقف موقفُ دهشة وحيرة، فذلك الكذبُ جارٍ مجرى كذب الصبيان، والمجانين والمدهوشين.

الثاني: أنَّهم ما أقامُوا لأعمال الكُفَّار وزناً، وجعلوها لبطلانها كالعدم، فلهذا قالوا: ما عبدونا.

الثالث: أنهم تخيَّلوا في الأصنام التي عبدوها صفات كثيرة، فهم في الحقيقة إنَّما عبدوا ذواتاً موصوفة بتلك الصفات، ولمَّا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات، فهم ما عبدوها، وإنما عبدوا أموراً تخيَّلُوها ولا وجود لها في الأعيان، وتلك الصِّفات التي تخيَّلوها في الأصنام: أنها تضرُّ، وتنفع، وتشفع عند الله.

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ﴾ الآية.

في «هُنالِكَ» وجهان:

أظهرهما: بقاؤه على أصله، من دلالته على ظرف المكان، أي: في ذلك الموقف الدَّحض، والمكان الدَّهش. وقيل: هو هنا ظرف زمان على سبيل الاستعارة، ومثله ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأحزاب: ١١]، أي: في ذلك الوقت؛ وكقوله: [الكامل]

٢٨٩٩ ـ وإذَا الأُمورُ تَعاظَمَتْ وتَشاكَلَتْ فَهُناكَ يَعْتَرِفُون أيْنَ المَفْزَعُ[١]

وإذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه، فهو أولى.

وقرأ الأخوان[٢] «تَتْلُو» بتاءين منقوطتين من فوق، أي: تطلب وتتبع ما أسلفته من أعمالها، ومن هذا قوله: [الرجز]

٢٩٠٠ ـ إنَّ المُريبَ يَتْبَعُ المُرِيبَا كَمَا رَأيْتَ الذِّيبَ يَتْلُو الذِّيبَا[٣]

أي: يتبعه ويتطلَّبه، ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة، أي: تقرأ كلُّ نفس ما عملته مسطَّراً في صحف الحفظة، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، وقوله: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ﴾ [الإسراء: ١٣].

وقرأ الباقون: «تَبْلُو» من البلاء، وهو الاختبار، أي: يعرف عملها: أخيرٌ هو أم شر، **وقرأ عاصم في رواية «نَبلو»**[٤] بالنُّون والباء الموحَّدة، أي: نَخْتَبر نحنُ، و «كُلَّ» منصُوب على المفعول به، وقوله «مَا أسْلفَتْ» على هذا القراءة يحتمل أن يكون في محلِّ نصبٍ، على إسقاطِ الخافض، أي: بما أسلفَتْ، فلمَّا سقط الخافض، انتصب مَجْرُوره؛ كقوله: [الوافر]

٢٩٠١ ـ تَمُرُّونَ الدِّيارَ فَلَمْ تَعُوجُوا كَلامُكُمُ عَلَيَّ إذنٌ حَرَامُ[٥]

ويحتمل أن يكون منصوباً على البدل من «كُلُّ نَفْسٍ» ويكون من بدل الاشتمال. ويجُوزُ أن يكون «نَبْلُو» من البلاء، وهو العذاب. أي: نُعَذِّبها بسبب ما أسلفت، و «مَا» يجوز أن تكون موصولةً اسمية، أو حرفية، أو نكرة موصوفة، والعائدُ محذوفٌ على التقدير الأول، والآخر دون الثاني على المَشْهُور.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٢٥)، الحجة ٤/ ٢٧١، حجة القراءات ص (٣٣١)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٧، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٠٨ـ١٠٩.

(٣) ينظر البيتان في البحر المحيط ٥/ ١٥٥، القرطبي ٨/ ٢١٣، والدر المصون ٤/ ٢٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٥٥، الدر المصون ٤/ ٢٩.

(٥) تقدم.

وقرأ ابنُ[1] وثّاب: «وَرِدُوا» بكسر الرَّاء، تشبيهاً للعين المضعفة بالمعتلَّة، نحو: «قيل» و «بيع»، ومثله: [الطويل]

٢٩٠٢ ـ وَمَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمائِنَا .....[2]

بكسر الحاء، وقد تقدَّم بيانُ ذلك [البقرة ١١].

قوله: «إلى اللَّهِ» لا بُدَّ من مضاف، أي: إلى جزاءِ الله، أو موقف جزائه.

والجمهور على «الحقِّ» جرًّا، وقرىء[3] منصوباً على أحد وجهين:

إمَّا القطع، وأصله أنَّه تابعٌ، فقطع بإضمار «أمدح»، كقولهم: الحمدُ لله أهل الحمد.

وإمَّا أنَّه مصدرٌ مؤكِّدٌ لمضمونِ الجملة المتقدمة، وهو «رُدُّوا إلى الله» وإليه نحا الزمخشريُّ. قال: كقولك: «هذا عبدُ الله الحَقُّ، لا الباطل» على التَّأكيد؛ لقوله: «رُدُّوا إلى اللَّهِ».

وقال مكِّي: «ويجوزُ نصبهُ على المصدر، ولم يُقرأ به»، وكأنَّه لم يطلع على هذه القراءة، وقوله: «ما كانُوا يَفْتَرُون» «مَا» تحتمل الأوجُه الثلاثة.

المعنى: «هُنالِكَ»: في ذلك الوقت، «تَبْلُو» أي: نختبر، والمعنى: يفعلُ بها فعل المختبر، وعلى القراءة الأخرى: أنَّ كلَّ نفس نختبر أعمالها، في ذلك الوقت.

«ورُدُّوا إلى اللَّهِ» أي: رُدُّوا إلى جزاءِ الله، قال ابن عبَّاسٍ: «مولاهُمُ الحقِّ» أي: الذي يجازيهم بالحق، وقيل: جعلوا ملجئين إلى الإقرار بإلاهيته، «مولاهُمُ الحقِّ» أي: أعرضُوا عن المولى الباطل، ورجعُوا إلى المولى الحقِّ، وقد تقدَّم تفسير ﴿مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢] في الأنعام. «وضلَّ عَنْهُم»: زال وبطل، «مَّا كانُوا يفْتَرُون» أي: يعبدون، ويعتقدُون أنهم شفعاء، فإن قيل: قد قال: ﴿وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]، قيل: المولى هناك هو الناصر، وههنا بمعنى الملك.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

لمَّا ذكر فضائح عبدة الأوثان، أتبعها بذكر الدَّلائل الدَّالَّة على فسادِ هذا المذهب: وهي أحوال الرزق، وأحوال الحواس، وأحوال الموْتِ والحياة: أمَّا الرزقُ، فإنَّه إنَّما

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٥/ ١٥٥، الدر المصون ٤/ ٢٩.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٤، البحر المحيط ٥/ ١٥٥، الدر المصون ٤/ ٢٩.

يحصل من السماء والأرض: أمَّا من السَّماء، فبنُزُول المطر الموافق، وأمَّا من الأرض، فلأنَّ الغذاء إمَّا أن يكون نباتاً، أو حيواناً: أمَّا النبات فلأنَّ الأرض تُنبتُه، وأمَّا الحيوانُ، فهو محتاجٌ أيضاً إلى الغذاء، ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوانٍ، حيواناً آخر، وإلا لزم التَّسلسل، وهو محالٌ، فثبت أنَّ غذاء الحيوان، يجب انتهاؤه إلى النَّبات، والنبات إنما يتولَّد من الأرض، فثبت أنَّ الرزق إنما يحصلُ من السَّماء والأرض، ولا مُدَبِّر لهما إلاَّ الله ـ تعالى ـ، وأمَّا أحوال الحواسِّ فكذلك، قال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: سبحان من بصر بشحم، وأسمع بعظمٍ، وأنْطَق بلحم.

قوله «مِنَ السَّماءِ»: «مِنْ» يجُوزُ أن تكون لابتداء الغاية، وأن تكون للتبعيض، وأن تكون لبيان الجنس، ولا بُدَّ على هذين الوجهين من مضاف محذوف، أي: من أهل السَّماء، قوله: «أمْ»، هذه «أم» المنقطعة؛ لأنَّهُ لم تتقدَّمها همزةُ استفهام ولا تسوية، ولكن إنَّما تُقدَّر هنا بـ «بل» وحدها، دون الهمزة، وقد تقرَّر أنَّ المنقطعة عند الجمهور تُقدَّر بهما، وإنما لم تتقدَّر هنا بـ «بل» والهمزة؛ لأنَّها وقع بعدها اسم استفهام صريح، وهو «مَنْ»، فهو كقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ٨٤]، والإضرابُ هنا على القاعدةِ المقررة في القرآن، أنه إضرابُ انتقالٍ، لا إضرابُ إبطالٍ.

قوله: ﴿وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ﴾.

قيل: يخرج الإنسان من النطفة، والطائر من البيضة، «ويُخْرِجُ الميِّت من الحيِّ»: يخرج النُّطفة والبيضة من الإنسان، والطَّائر، وقيل: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ثم قال: «ومن يُدَبِّرُ الأمْرَ» وهذا كلام كليٌّ؛ لأنَّ تدبير أقسام الله في العالم العُلويِّ، والسُّفلي أمور لا نهاية لها، وذكرها كالمُتعذِّر، فلمَّا ذكر بعض تلك التفاصيل؛ عقَّبها بالكلام الكلِّي ليدلَّ على الباقي، ثم بيَّن أنَّ الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، إذا سألهم عن مُدَبِّر هذه الأمور، فسيقولون هو الله، وهذا يدلُّ على أنَّ المخاطبين بهذا الكلام، كانُوا يعرفون الله تعالى، ويقرون به، وهم الذين قالوا في عبادتهم الأصنام: إنَّها تُقربنا إلى الله زُلْفَى، وأنَّهم شفعاؤنا عند الله، وكانوا يعلمُون أنَّ هذه الأصنام، لا تنفع ولا تضرُّ، فعند ذلك قال لرسوله: «فَقُلْ أفلا تتقونَ» الشرك مع هذا الإقرار، وقيل: أفلا تخافون عقابه في شِرْككُم؟.

قوله: «فَذلِكُم اللَّهُ ربكُم» الذي يفعل هذه الأشياء، هو ربُّكم الحقُّ.

قوله: «فَماذَا بَعْدَ» يجوز أن يكون «مَاذَا» كلُّه اسماً واحداً؛ لتركُّبهما، وغُلِّب الاستفهامُ على اسم الإشارة، وصار معنى الاستفهام هنا النَّفْيَ، ولذلك أوجب بعده بـ «إلاَّ»، ويجوز أن يكون «ذَا» موصولاً بمعنى: «الَّذي»، والاستفهام أيضاً بمعنى: النَّفي؛ والتقدير: ما الذي بعد الحقِّ إلاَّ الضَّلال؟.

وإذا ثبت أنَّ الله هو الحقُّ، وجب أن يكون ما سواه ضلالاً، أي: باطلاً؛ لأنَّ

النَّقيضين يمتنع أن يكونا حقَّين، وأن يكونا باطلين، فإذا كان أحدهما حقًّا، وجب كون ما سواه باطلاً، ثم قال «فَأَنَّى تُصْرفُونَ» أي: كيف تَعْدلُون عن عبادته، وأنتُم مُقِرُّون بذلك.

قال الجُبَّائي: دلَّت هذه الآية على بطلان قول المُجبِّرة: أنَّه ـ تعالى ـ يصرف الكُفَّار عن الإيمان؛ لأنَّه لو كان كذلك، لما جاز أن يقول «فأنَّى تُصرَفُون» كما لا يقول إذا عمي أحدهم إني عميتُ، وسيأتي جوابه.

فصل

المعنى: أنَّ الذي يفعل هذه الأشياء، هو ربُّكم الحقُّ، لا ما أشركتُم معه.

قال بعضُ المتقدِّمين: ظاهرُ هذه الآية، يدلُّ على أنَّ ما بعد الله، هو الضلالُ؛ لأنَّ أوَّلها «فذَلِكُم اللَّهُ ربكم الحقُّ»، وآخرها «فَمَاذَا بَعْدَ الحقِّ إلا الضَّلالُ» فهذا في الإيمان، والكفر ليس في الأعمال، وقال بعضهم: إنَّ الكفر تغطية الحقِّ، وكل ما كان غير الحقِّ، جرى هذا المجرى، فالحرام ضلالٌ، والمُبَاحُ هُدًى، فإن الله هو المبيحُ، والمحرِّم.

فصل

قال القرطبي: «رُوي عن مالك، في قوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ قال: اللَّعبُ بالشطرنج والنَّرد من الضلال، وسئل مالكٌ: عن الرَّجُل يلعبُ في بيته، مع امرأته بأربع عشرة، فقال: ما يُعْجِبني، ليس من شأن المُؤمن، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾، وسئل مالكٌ: عن اللَّعبِ بالشطرنج، فقال: لا خَيْرَ فيه وهو من الباطل، واللَّعبُ كلُّه من الباطل».

وقال الشَّافعيُّ: «لاعب الشطرنج، وغيره ـ إذا لم يكن على وجه القمار ـ لا تُرَدّ شهادتُه إذا كان عدْلاً، ولمْ تظهرْ منه ريبةٌ، ولا كبيرةٌ، فإن لعب بها قُمَاراً، وكان معروفاً بذلك، سقطت عدالتُهُ، لأكله المال بالباطل». وقال أبُو حنيفة: «يُكرَه اللعب بالشطرنج، والنَّرد، والأربعة عشر، وكل اللَّهو فإن لم تظهر من اللاَّعب بها كبيرةٌ، وكانت مساوئه قليلة، قُبلتْ شهادته».

قال ابن العربي: «قال الشَّافعية: إنَّ الشطرنج يخالف النَّرد، لأنَّ فيه إكدار الفكر، واستعمال القريحة، وأمَّا النَّرْد: فلا يعلم ما يخرجُ له، فهو كالاستقسام بالأزلام». وأنَّ النَّرد هو الذي يعرفُ بالباطل، ويعرف في الجاهليَّة بالأزلام، ويعرف أيضاً بالنَّردشير، وروي أنَّ ابن عمر، مرَّ بغلمانٍ يلعبُون بالكجَّة، وهي حُفَر فيها حصى، يلعبُون بها، فسدَّها ابنُ عمر، ونهاهم عنها[1].

ذكر الهروي في باب الكاف مع الجيم، في حديث ابن عبَّاس: في كل شيءٍ قمار،

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢١٧).

حتى في لعب الصبيان بالكجَّةِ، وقال ابن الأعرابي: «الكجَّة هي: أنْ يأخذ الصبيُّ خرقةً، فيدورها كأنّها كُرةٌ ثم يتقامرُون بها».

قوله: «كَذلِكَ حَقَّتْ»: الكافُ في محلِّ نصبٍ، نعتاً لمصدرٍ محذوف، والإشارةُ بذلك إلى المصدر المفهوم من «تُصْرَفُون»، أي: مثل صَرْفِهم عن الحقِّ، بعد الإقرار به، في قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ﴾، وقيل إشارةٌ إلى الحقِّ. قال الزمخشري: «كذلك: مثل ذلك الحقِّ حقَّت كلمةُ ربِّك». قوله: «أَنَّهُمْ لا يُؤمِنُونَ» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنَّها في محلِّ رفع؛ بدلاً من «كَلِمةُ»، أي: حقَّ عليهم انتفاءُ الإيمان.

الثاني: أنَّها في محلِّ رفعٍ، خبراً لمبتدأ محذوف، أي: الأمر عدمُ إيمانهم.

الثالث: أنَّها في محلِّ نصب، بعد إسقاطِ الحرف الجارِّ.

الرابع: أنَّها في محلِّ جرٍّ، على إعماله محذوفاً، إذ الأصل: لأنَّهم لا يُؤمِنُون.

قال الزمخشري: «أو أراد بالكلمة: العِدَة بالعذاب، و «أَنَّهُمْ لا يُؤمِنُونَ» تعليلٌ، أي: لأنَّهم»، وهذا إنباء على مذهبهم. **وقرأ أبو عمرو**[1]، **وابن كثير، والكوفيون**: «كَلِمَات» بالجمع، وكذا في آخر السورة [يونس: ٩٦]، وتقدَّم ذلك في الأنعام، **وقرأ ابنُ أبي عبلة**[2]: «إنَّهم لا يُؤمِنُونَ» بكسر «إنَّ» على الاستئناف، وفيها معنى التَّعليل، وهذا يُقَوِّي الوجه الصَّائر إلى التَّعليل.

فصل

احتجَّ أهل السنة بهذه الآية: على أنَّ الكفر بقضاء الله، وإرادته؛ لأنه ـ تعالى ـ أخبر عنهم قطعاً أنَّهم لا يؤمنون، فلو آمنوا، لكان إمَّا أن يبقى ذلك الخبر صدقاً، أو لا، والأوَّل باطل؛ لأنَّ الخبر بأنَّه لا يؤمن، يمتنع أن يبقى صدقاً حال ما يُوجد الإيمان. والثاني باطلٌ؛ لأنَّ انقلاب خبر الله ـ تعالى ـ كذباً محالٌ، فثبت أنَّ صدور الإيمان منهم محالٌ، والمحالُ لا يكون مراداً، فثبت أنَّه ـ تعالى ـ ما أراد الإيمان من هذا الكافر، وأنَّه أرادَ الكُفْر منه.

ثم نقول إن كان قوله: «فأنَّى تُصْرَفُون» يدلُّ على صحَّة مذهب القدريَّة، فهذه الآيةُ الموضوعة بجنبه تدلُّ على فساده، وقد كان الواجبُ على الجُبَّائيِّ مع قوة خاطره، حين استدلَّ بتلك الآية على صحَّة قوله، أن يذكُر هذه الحجَّة، ويجيب عنها حتى يحصل مقصوده، والمراد بـ «الكلمة»: حكمهُ السَّابق على الذينَ فَسَقُوا، أي: كفرُوا.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٦)، الحجة ٤/ ٢٧٢ـ ٢٧٣، حجة القراءات ص (٣٣١)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٧، إتحاف ٢/ ١٠٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٨، البحر المحيط ٥/ ١٥٦، الدر المصون ٤/ ٣٠.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ الآية. هذه هي الحجَّة الثانية عليهم.

فإن قيل: القوم كانوا منكرين الإعادة، والحشر، والنشر، فكيف احتجَّ عليهم بذلك؟.

فالجواب: أنَّه ـ تعالى ـ قدَّم في هذه السورة ما يدلُّ عليه، وهو وجوب التمييز بين المُحْسِن والمُسيءِ، وهذه الدَّلالة دلالةٌ ظاهرةٌ قويَّة، لا يمكن للعاقل دفعها؛ فلأجْلِ قُوَّتها، وظهورها تمسَّك بها، سواء الخَصْم عليها، أو لا.

فإن قيل: لِمَ أمر رسوله أن يعترف بذلك، والإلزام إنَّما يحصلُ لو اعترف الخصمُ به؟.

فالجواب: أنَّ الدَّليل لمَّا كان ظاهراً جليًّا، فإذا أورد على الخَصْم في معرض الاستفهام، كأنَّه بنفسه يقول: الأمر كذلك، فكان هذا تنبيهاً، على أنَّ هذا الكلام بلغ في الوُضوح، إلى حيث لا حاجة فيه إلى إقرار الخصم به، وأنَّه سواء أقرَّ، أو أنكَرَ، فالأمرُ متقرِّر ظاهرٌ.

قوله: «قُلِ اللَّهُ يَبْدَأ الخَلْقَ»: هذه الجملةُ جوابٌ لقوله: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾، وإنَّما أتى بالجواب جملة اسمية، مصرَّحاً بجزأيها، مُعَاداً فيها الخبر، مطابقاً لخبر اسم الاستفهام؛ للتأكيد، والتَّثبيتِ، ولمَّا كان الاستفهام قبل هذا، لا مندوحة لهُم عن الاعتراف به، جاءت الجملةُ محذوفاً منها أحدُ جزأيها، في قوله: «فَسَيقُولُونَ اللَّهُ»، ولم يَحْتَجْ إلى التَّأكيد بتصريح جزأيها.

فصل

قال القرطبيُّ: ومعنى الآية: «هَلْ من شُركائِكُم من يَبْدَأ الخَلْقَ» ينشئه من غير أصل، ولا سبق مثال، «ثُمَّ يُعِيدُهُ»: يُحْييه بعد الموت كهَيْئتِهِ، فإن أجابُوك، وإلاَّ فـ «قُلِ اللَّهُ يَبْدَأ الخلق ثُمَّ يعيدُهُ»، ثم قال: «فأنَّى تُؤفكُوَن» أي: تصرفون عن قصد السَّبيل، والمُراد: التَّعجُّب منهم في الدُّنْيَا من هذا الأمر الواضح الذي دعاهُم الهوى والتَّقليد إلى مخالفته؛ لأنَّ الإخبار عن كون الأوثان آلهةً كذب، وإفكٌ، والاشتغال بعبادتها، مع أنَّها لا تستحق العبادة أيضاً إفكٌ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ﴾ الآية.

٣٢٤ ـــــــ

أحدهما: أن تكون «مَنْ» مبتدأ أيضاً، و «أنْ» في محلِّ رفعٍ، بدلاً منها بدل اشتمال، و «أحَقُّ» خبرٌ على ما كان.

والثاني: أن يكون «أنْ يُتَّبَع» في محلِّ رفع بالابتداء، و «أحَقُّ» خبره مقدَّمٌ عليه. وهذه الجملة خبر لـ «مَنْ يَهْدِي»، فتحصَّل في المَسألة ثلاثة أوجُه.

قوله: «أمَّن لا يَهِدِّي»: نسقٌ على «أفَمَنْ»، وجاء هنا على الأفصح، مِنْ حيث إنَّهُ قد فصل بين «أمْ» وما عُطفتْ عليه بالخبر، كقولك: أزَيْدٌ قائمٌ أم عمرو، ومثله: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ﴾ [الفرقان: ١٥]، وهذا بخلاف قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٩] وسيأتي هذا في موضعه، **وقرأ أبو بكر عن عاصم**[(١)]: **بكسر ياء** «يهدِّي» وهائه، **وحفص**[(٢)] بكسر الهاء دون الياء، فأما كسر الهاء؛ فلالتقاءِ الساكنين، وذلك أنَّ أصله «يَهْتَدِي»، فلمَّا قُصِد إدغامُه سكنتِ التاء، والهاءُ قبلها ساكنة، فكسرت الهاءُ لالتقاء الساكنين، وأبو بكر أتبع الياء للهاء في الكسر، وقال أبو حاتم: في قراءة حفصٍ «هي لغة سُفْلَى مُضَرَ».

ونقل عن سيبويه: أنَّه لا يجيز «يِهْدِي»، ويجيز «تِهْدِي، وإهْدِي»، قال: «لأنَّ الكسرة تثقلُ في الياء»، يعني: أنَّه يُجيز كسر حرفِ المضارعة من هذا النَّحو، نحو: تِهْدِي ونِهْدِي وإهْدِي، إذ لا ثقل في ذلك، ولم يجزهُ في الياء؛ لثقل الحركة المجانسةِ لها عليها، وهذا فيه غضٌّ من قراءة أبي بكرٍ، لكنه قد تواتر قراءة، فهو مقبولٌ، **وقرأ**[(٣)] **أبو عمرو وقالون**، عن نافع: بفتح الياء، واختلاس فتحة الهاء، وتشديد الدَّال، وذلك أنَّهُمَا لمَّا ثقَّلا الفتحة للإدغام، اختلسا الفتحة؛ تنبيهاً على أنَّ الهاءَ ليس أصلها الحركة، بل السُّكون، **وقرأ ابن كثير، وابن عامر**[(٤)]، **وورش**: بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل، وقد رُوي عن أبي عمرو، وقالوا: اختلاسُ كسرةِ الهاءِ، على أصل التقاء الساكنين، والاختلاسُ للتنبيه على أنَّ أصل الهاءِ السُّكون كما تقدَّم، **وقرأ أهلُ المدينة**[(٥)] ـ **خلا ورشاً** ـ بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدَّال، وهذه القراءةُ استشكلها جماعةٌ من حيث الجمع بين السَّاكنين، قال المبرد: «مَنْ رَامَ هذا، لا بد أن يحرك حركة خفيَّة» قال أبو

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٦)، الحجة ٤/ ٢٧٤ـ ٢٧٥، حجة القراءات ص (٣٣١ـ ٣٣٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٨، إتحاف ٢/ ١٠٩.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) وقرأ بها شيبة والأعرج وأبو جعفر.
ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٩، البحر المحيط ٥/ ١٥٧، الدر المصون ٤/ ٣١.

(٤) ينظر: السبعة ص (٣٢٦)، الحجة ٤/ ٢٧٤ـ ٢٧٥، حجة القراءات ص (٣٣١ـ ٣٣٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٨، إتحاف ٢/ ١٠٩ـ ١١٠.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١١٩، البحر المحيط ٥/ ١٥٧، الدر المصون ٤/ ٣١.

جعفر النَّحاس: لا يقدر أحدٌ أن ينطقَ به. قال شهاب الدِّين[١]: «وقد قال في التيسير: «والنَّصُّ عن قالون بالإسكان»، قلت: ولا بعد في ذلك؛ فقد تقدَّم أنَّ بعض القُرَّاء يقرأ ﴿نِعِمَّا﴾ [النساء: ٥٨] و ﴿لَا تَعْدُوا۟﴾ [النساء: ١٥٤] بالجمع بين الساكنين، وتقدَّمت لك قراءاتٌ كثيرة، في قوله: ﴿يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٠]، وسيأتي مثل هذا في ﴿يَخِصِّمُونَ﴾ [يس: ٤٩].

وقرأ الأخوان[٢] «يَهْدِي» بفتح الياء، وسكون الهاء، وتخفيف الدال، من هدى يَهْدي، وفيه قولان:

أحدهما: أنَّ «هَدَى» بمعنى: اهتدى.

والثاني: أنَّه متعدٍّ، ومفعوله محذوفٌ كما تقدَّم، وتقدم قول الكسائي، والفرَّاء في ذلك، وردُّ المبرد عليهما.

وقال ابن عطيَّة: «والذي أقول: قراءةُ حمزة، والكسائيِّ؛ تحتمل أن يكون المعنى: أمْ مَنْ لا يهدي أحداً، إلاَّ أنْ يهدى ذلك الأحدُ بهداية الله، وأمَّا على غيرها من القراءات التي مقتضاها: أمْ مَنْ لا يهتدي، إلاَّ أن يُهْدَى. فيتجه المعنى على ما تقدَّم»، ثم قال: «وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله: «أمْ مَنْ لا يَهِدِّي»، أي: لا يهدِّي غيره»، ثم قال: «إلاَّ أنَّ يَهْدَى: استثناءٌ منقطع، أي: لكنه يحتاجُ إلى أن يُهْدَى، كما تقول: فلانٌ لا يسمع غيره، إلاَّ أنْ يسمع، أي: لكنَّه يحتاجُ إلى أن يسمع». انتهى، ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً؛ لأنَّه إذ ذاك يكون فيهم قابليَّةُ الهداية، بخلافِ الأصنام، ويجوز أن يكون استثناء من تمامِ المفعول له، أي: لا يهدي لشيءٍ من الأشياء، إلاَّ لأجل أن يُهْدَى بغيره.

قوله: «فَمَا لَكُمْ»: مبتدأ وخبر، ومعنى الاستفهام هنا: الإنكارُ والتعجُّبُ، أي: أيُّ شيءٍ لكم في اتِّخاذ هؤلاء؛ إذا كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم، فكيف يمكن أن يهدوا غيرهم؟ وقد تقدَّم: أنَّ بعض النحويين نصَّ على أنَّ مثل هذا التركيب، لا يتمُّ إلاَّ بحالٍ بعده، نحو: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩]، ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ﴾ [المائدة: ٨٤] إلى غير ذلك، وهنا لا يمكن أن تقدَّر الجملةُ بعد هذا التركيب حالاً؛ لأنَّها استفهاميَّة، والاستفهاميَّة لا تقع حالاً.

وقوله: «كَيْفَ تَحْكُمُونَ»: استفهامٌ آخر، أي: كيْفَ تحكمُونَ بالباطل، وتجعلُون للَّه أنْداداً، وشُركاء؟.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣١.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٢٦)، الحجة ٤/ ٧٥، حجة القراءات ص (٣٣٢)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٨، إتحاف ٢/ ١٠٩ـ ١١٠.

فصل

المعنى: «هَلْ من شُرَكائِكُم مَن يَهْدِي»: يرشد، «إلى الحقِّ» فإذا قالوا: لا، ولا بدَّ لهم من ذلك «قُلِ اللَّهُ يَهْدِي للحَقِّ» أي: إلى الحقِّ «أفَمن يَهْدِي إلى الحقِّ أحَقُّ أن يُتَّبعَ أمَّن لا يهدِّي إلاَّ أن يُهْدَى» أي: الله الذي يهدي إلى الحقِّ أحق بالاتِّباع، أم الصَّنم الذي لا يهتدي، إلاَّ أنْ يُهْدَى؟ فإن قيل: الأصنام جمادات لا تقبل الهداية، فكيف قال: «إلاَّ أنْ يُهْدَى»، والصَّنَمُ لا يتصوَّر أن يهتدي، ولا أنْ يُهْدَى؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ المراد من قوله: ﴿هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ﴾ الأصنام، والمراد من قوله: ﴿هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ﴾: رؤساء الكفر، والضلال، والدعاة إليهما؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] إلى قوله: ﴿سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي: أن الله ـ تعالى ـ هدى الخلق إلى الدِّين، بالدَّلائل العقليَّة، والنقليَّة، وهؤلاء الدُّعاة لا يقدرون أن يهدُوا غيرهم، إلاَّ إذا هداهم الله، فكان التَّمسك بدين الله، أولى من قُبُول قول هؤلاء الجهال.

وثانيها: أن معنى الهداية في حقِّ الأصنام: الانتقال، والهدى: عبارة عن النَّقل والحركة، يقال: أهديت المرأة إلى زوجها، إذا انتقلت إليه، والهَدْيُ: ما يُهْدى إلى الحرم من النَّعَم، وسميت الهديَّةُ هديَّة؛ لانتقالها من شخص إلى غيره، وجاء فلان يهادى بين رجلين، إذا كان يمشي مُعْتمداً عليهما؛ لضعفه وتمايله. وإذا ثبت ذلك فالمرادُ: أنَّه لا ينتقل من مكان إلى مكان، إلاَّ أن يحمل وينقل بين عجز الأصنام.

وثالثها: أنه ذكر الهداية على وجه المجاز؛ لأنَّ المشركينَ لمَّا اتَّخذُوا الأصنام آلهةً، وأنَّها لا تشفع لهم في الآخرة، وأنَّهم نزَّلُوها منزلة من يعقل، فلذلك عبَّر عنها كما يُعبَّر عمَّن يعلم ويعقل.

ورابعها: أنْ يُحمل على التقدير، أي: أنَّها لو كانت بحيث يمكنها أن تهدي، فإنَّها لا تهدي غيرها، إلاَّ بعد أن يهديها غيرها، ثم قال: «فَمَا لَكُم كيفَ تَحْكمُون» أي: تَقضُون، حين زعمتُم: أنَّ للَّه شريكاً.

قوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ الآية.

أي: يقولون إنَّ الأصنامَ آلهة، وأنَّها تشفع لهم في الآخرة، «ظَنًّا»: لمْ يرد به كتابٌ ولا رسولٌ. وأراد بالأكثر: جميع من يقول ذلك.

وقيل: وما يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله إلاَّ ظنًّا؛ لأنَّه قولٌ غير مسندٍ إلى برهانٍ عندهم، بل سمعُوه من أسلافهم، وهذا القول أولى؛ لأنَّا في الأول نحتاج إلى أن نُفَسِّر الأكثر بالكُلِّ.

قوله: «لا يُغْنِي»: خبرُ «إنَّ»، و «شيئاً» منصوبٌ على المصدر، أي: شيئاً من الإغناء، و «مِنَ الحقِّ» نصبٌ على الحالِ من «شَيْئاً»؛ لأنَّهُ في الأصل صفةٌ له، ويجُوزُ أن تكون «مِن» بمعنى «بدل»، أي: لا يُغْنِي بدل الحقِّ، وقرأ الجمهور: «يَفْعلُون» على الغيبة، **وقرأ عبد**[1] **الله**: «تَفْعَلون» خطاباً، وهو التفاتٌ بليغٌ، ومعنى الآية: إنَّ الظَّنَّ لا يدفع عنهم من عذَابِ الله شيئاً، وقيل: لا يقوم مقام العلم.

فصل

تمسَّك نُفاةُ القياس بهذه الآية، فقالوا: العملُ بالقياس عمل بالظَّنِّ، فوجب أن لا يجوز لهذه الآية، وأجيبوا: بأنَّ الدَّليل الذي دلَّ على وجوب العمل بالقياس، دليلٌ قاطعٌ، فكان وجوبُ العمل بالقياس معلوماً، فلم يكن العملُ بالقياس مظنوناً، فأجابوا: بأنَّه لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه حكماً لله ـ تعالى ـ، لكان ترك العمل به كُفْراً؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ولمَّا لمْ يكُن كذلك، بطل العمل به، ثم عبَّرُوا عن هذه الحُجَّة، فقالوا: الحكم المستفاد من القياس: إمَّا أن يعلم كونه حكماً لله ـ تعالى ـ، أو يظن، أو لا يعلم ولا يظن.

والأول باطل، وإلاَّ لكان من لم يَحْكُم به كافراً؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾، وبالاتِّفاق ليس كذلك.

والثاني: باطلٌ؛ لأنَّ الحكم بالظَّنِّ لا يجوز؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا﴾.

والثالث: باطلٌ؛ لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوماً، ولا مظنوناً، كان مجرد التَّشهي، فكان باطلاً؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ﴾ [مريم: ٥٩].

وأجاب مثبتُو القياس: بأنَّ حاصل هذا الدَّليل، يرجع إلى التَّمسك بالعمومات، والتَّمسُّك بالعمومات لا يفيد إلاَّ الظن، فإذا دلَّت العمومات، على المنع من التَّمسُّك بالظنِّ، لزم كونها دالَّة على المنع من التَّمسُّك بالظنِّ، وما أفْضَى ثُبُوته إلى نفيه، كان مَتْرُوكاً.

دلَّت هذه الآيةُ: على أنَّ كلَّ من كان ظانًّا في مسائل الأصول، ولم يكُن قاطعاً؛ فإنَّه لا يكون مؤمناً.

فإن قيل: فقول أهل السُّنَّة: أنَا مؤمنٌ ـ إن شاء اللَّهُ ـ، يمنع من القطع، فوجب أن يلزمَهُم الكفر.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٣٤٦، المحرر الوجيز ٣/١١٩، البحر المحيط ٥/١٥٨، الدر المصون ٤/٣٢.

فالجواب من وجوه:

الأول: مذهب الشافعي: أنَّ الإيمان عبارةٌ عن مجموع الاعتقادِ، والإقرارِ، والعمل، والشَّك إنَّما هو في هذه الأعمال، هل هي موافقةٌ لأمر الله ـ تعالى ـ؟ والشَّك في أحد أجزاء الماهيَّة، لا يوجب الشَّك في تمام الماهيَّة.

الثاني: أنَّ الغرضَ من قوله: إن شاء اللَّهُ، بقاء الإيمان عند الخاتمة.

الثالث: الغرض منه هضم النَّفس وكسرُها.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآية.

لـمَّا تقدَّم قول القوم: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ [يونس: ٢٠]، وذكروا ذلك؛ لاعتقادهم؛ أنَّ القرآن ليس بمعجز، وأنَّ محمداً أنَّما أتى به من عند نفسه؛ افتعالاً، واختلاقاً، وذكر ـ تعالى ـ أجوبة كثيرة عن هذا الكلام، وامتدَّت تلك البيانات إلى هذا الموضع، بيَّن ـ تعالى ـ هنا: أنَّ إتيان محمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بهذا القرآن، ليس هو افتراءً على الله ـ تعالى ـ، وإنَّما هو وحي نازل عليه من عند الله، وأنَّه مُبَرَّأ عن الافتعال، والافتراء، ثم احتجَّ على صحَّة هذا الكلام، بقوله: ﴿قُلْ فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ﴾ [يونس: ٣٨].

قوله: «أن يُفْتَرَى»: فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه خبرُ «كان»، تقديره: وما كان هذا القرآن افتراء، أي: ذا افتراء، إذ جعل نفس المصدر مبالغةً، أو يكون بمعنى: مُفْتَرى.

والثاني: زعم بعضهم: أنَّ «أنْ» هذه هي المضمرة بعد لام الجُحُودِ، والأصل: وما كان هذ القرآنُ ليفترى، فلمَّا حذفتْ لامُ الجحود، ظهرت «أنْ»، وزعم: أنَّ اللاَّم، و «أنْ» يتعاقبان، فتحذف هذه تارة، وتَثْبُت الأخرى، وهذا قولٌ مرغوبٌ عنه، وعلى هذا

القول، يكون خبر «كان» محذُوفاً، و «أنْ» وما في حيِّزها، متعلقةٌ بذلك الخبر، وقد تقدَّم تحريرُ ذلك [البقرة ١٤٣]، و «مِن دُون اللَّهِ» متعلِّق بـ «يُفْتَرَى» والقائمُ مقامَ الفاعل ضميرٌ عائدٌ على القرآن.

قوله: «ولكَن تصْديقَ»: عطف على خبر «كانَ»، ووقعت «لكن» هنا أحسن موقع؛ إذ هي بين نقيضين: وهُما التكذيبُ، والتَّصْديقُ المتضمِّن للصدق. وقرأ الجمهور: «تَصْدِيقَ» و «تَفْصِيلَ» بالنصب، وفيه أوجهٌ:

أحدها: العطفُ على خبر «كَانَ» كما تقدَّم، ومثله: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤].

والثاني: أنَّهُ خبر «كَانَ» مضمرةٌ، تقديره: ولكن كان تصديقَ، وإليه ذهب الكسائيُّ، والفرَّاء، وابن سعدان، والزجاج، وهذا كالذي قبله في المعنى.

والثالث: أنَّه منصوبٌ على المفعول من أجله لفعل مقدَّر، أي: وما كان هذا القرآنُ أن يفترى، ولكن أُنزل للتَّصديق.

والرابع: أنه منصوبٌ على المصدر بفعل مقدَّر أيضاً، والتقدير: ولكن يُصدِّق تصديقَ الذي بين يديه من الكتب.

وقرأ عيسى[1] **بن عمر**: «تَصْدِيقُ» بالرفع، وكذلك التي في يوسف، ووجهه الرَّفْعُ على خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: ولكن هو تصديقُ؛ ومثله قول الشاعر: [الوافر]

٢٩٠٣ ـ ولَسْتُ الشَّاعِرَ السَّفَسَافَ فِيهِمْ ... ولَكِنْ مِذْرَهُ الحَرْبِ العَوَانِ[2]

برفع «مِذْرَهُ»، على تقدير: أنَا مِذْرَهُ.

وقال مكي[3]: «ويجوز عندهما ـ أي الكسائي والفرَّاء ـ. الرَّفعُ على تقدير: ولكن هو تصديقُ»، وكأنَّهُ لم يطَّلِعْ على أنَّها قراءةٌ، وقد ورد في قراءات السَّبعة: التَّخفيفُ، والتَّشديدُ في «لكن»، نحو: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ﴾ [الأنفال: ١٧].

قوله: «لاَ رَيْبَ فيهِ»: فيه أوجه:

أحدها: أن يكون حالاً من «الكتاب» وجاز مجيءُ الحال من المُضافِ إليه؛ لأنَّه مفعولٌ في المعنى، والمعنى: وتفصيل الكتاب مُنْتفياً عنه الرَّيْب.

والثاني: أنَّه مستأنفٌ فلا محلَّ لهُ من الإعراب.

---

(١) ينظر: إتحاف ٢/ ١١١، الكشاف ٢/ ٣٤٧، البحر المحيط ٥/ ١٥٩، الدر المصون ٤/ ٣٣.
(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ١٥٩ والدر المصون ٤/ ٣٣.
(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣٨٢.

والثالث: أنَّه معترضٌ بين «تَصْديقَ»، وبين «من ربِّ العالمينَ».

قال الزمخشري[1]: «فإن قلت: بِمَ اتَّصلَ قوله: «لا ريْبَ فِيهِ مِن ربِّ العَالمينَ»؟.

قلت: هو داخلٌ في حيِّز الاستدراك، كأنَّه قيل: ولكن تصديقاً، وتفصيلاً منتفياً عنه الريبُ، كائناً من ربِّ العالمينَ، ويجُوزُ أن يراد به: ولكن كان تصديقاً من ربِّ العالمين، وتفصيلاً منه، لا ريب في ذلك، فيكون «من ربِّ العَالمينَ»: متعلِّقاً بـ «تَصْديقَ»، و «تَفْصِيلَ»، ويكون «لا رَيْبَ فيهِ»: اعتراضاً، كما تقول: زيدٌ ـ لا شكَّ فيه ـ كريمٌ». انتهى.

قوله: «مِن ربِّ»: يجوز فيه أوجهٌ:

أحدها: أن يكون متعلِّقاً بـ «تَصْدِيقَ» أو بـ «تَفْصِيلَ» وتكون المسألة من باب التنازع، إذ يصحُّ أن يتعلَّق بكلٍّ من العاملين، من جهة المعنى، وهذا هو الذي أراد الزمخشري، بقوله: فيكون «من ربِّ»: متعلقاً بـ «تَصْدِيقَ»، و «تَفْصِيلَ»، يعني: أنه متعلِّقٌ بكلٍ منهما، من حيث المعنى، وأمَّا من حيث الإعرابُ، فلا يتعلَّق إلاَّ بأحدهما، وأمَّا الآخرُ فيعملُ في ضميره، كما تقدَّم تحريره، والإعمالُ هنا حينئذٍ إنَّما هو للثَّاني، بدليل الحذف من الأول.

والوجه الثاني: أنَّ «مِن ربِّ»: حال ثانية.

والثالث: أنَّه متعلِّقٌ بذلك الفعل المقدَّر، أي: أنزل للتَّصديق من ربِّ العالمين.

فصل

المعنى: وما ينبغي لمثل هذا القرآن، أن يُفْتَرَى من دون الله، كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وقيل: «أنْ» بمعنى: اللاَّم، أي: وما كان هذا القرآنُ ليُفْتَرى، كقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، و ﴿مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٩]، و ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩] أي: ليس وصفه هذا القرآن وصف شيء يمكن أن يفترى على الله، والافتراءُ: الافتعال، من أفريتُ الأديم: إذا قدَّرته للقطع، ثم استعمل في الكذب، كما استعمل قولهم: اختلق فلان الحديث في الكذب، ثم إنَّهُ ـ تعالى ـ احتجَّ على صحَّةِ الدَّعوى بأمور:

الأول: قوله: ﴿وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: إن محمَّداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان رجُلاً أمِّيًا، لم يتعلَّم العِلْمَ، وما كانت مكَّةُ بلدة العلماء، وليس فيها شيء من كتب العلم، ثم إنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتى بهذا القرآن المشتمل على أقاصيص الأولين، والقومُ كانوا في غاية العداوة لهُ، فلوْ لمْ تكُن هذه الأقاصيص موافقة لما في التَّوراة، والإنجيل، لقدحوا فيه وبالغُوا في الطَّعن، فلمَّا لم يقُل أحدٌ ذلك، مع شدَّة حرصهم على

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٧.

الطَّعن فيه، علمنا أنَّه أتى بتلك الأقاصيص، مطابقة للتوراة والإنجيل، مع أنَّه ما طالعهما، ولا تتلمذ لأحدٍ فيهما، فدلَّ ذلك: على أنَّه إنما أتى بهذه الأشياء من قبل الوحي.

الحجة الثانية: أنَّ كتب الله المنزَّلة، دلَّت على مقدم محمد ﷺ كما تقدم في تفسير قوله: ﴿وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠] فكان مجيءُ محمَّد ﷺ موافقاً لهما في تلك الكتب، ومصدقاً لما فيها من البشارة بمجيئه، فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه.

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ﴾ واعلم: أنَّ العُلُوم: إمَّا أن تكون دينيَّة، أو ليست دينيَّة.

والقسم الأول أرفع حالاً، وأعظم شأناً من القسم الثاني، والدينيَّة: إمَّا أن تكون علم العقائد والأديان، أو علم الأعمال.

فأما علم العقائد والأديان: فهو عبارةٌ عن معرفة ذاته، ومعرفة صفات جلاله، وصفات أفعاله، وأحكامه، وأسمائه، والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل، وتفاريعها، وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيءٌ من الكتب، ولا يقرب منه.

وأمَّا علم الأعمال فهو:

إمَّا عبارة عن علم التكاليف الظاهرة، وهو علم الفقه، ومعلوم أنَّ جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن.

وإمَّا عبارةٌ عن علم الباطن ورياضة القلوب؛ ففي القرآن من مباحث هذا العلم، ما لا يكادُ يوجدُ في غيره؛ كقوله: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ [النحل: ٩٠] الآية، إلى غير ذلك.

فثبت أنَّ القرآن مشتملٌ على تفاصيل جميع العُلُوم الشريفة؛ فكان ذلك مُعْجِزاً.

ثم قال: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ وذلك لأنَّ الكتاب الطويل المشتمل على العلوم الكثيرة؛ لا بُدَّ وأن يقع فيه نوع من التناقض، وحيثُ خلا هذا الكتاب عنه، علمنا أنَّه من عند الله، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ﴾ الآية.

لمَّا أقام الدَّلائل على أنَّ هذا القرآن، لا يليقُ بحاله أن يكون مفترى، أعاد مرَّةً أخرى بلفظ الاستفهام، على سبيل الإنكار، إبطال هذا القول، فقال: «أم يقولون افتراه»، وقد تقدَّم تقرير هذه الحجَّة في البقرة، عند قوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣].

قوله: «أم يقولُون»: في «أمْ» هذه وجهان:

أحدهما: أنَّها منقطعةٌ، فتقدَّر بـ «بَلْ»، والهمزة عند سيبويه، وأتباعه، والتقدير: بل أتقُولُون، انتقل عن الكلامِ الأول، وأخذ في إنكار قولٍ آخر.

والثاني: أنَّها متصلةٌ، ولا بُدَّ حينئذٍ من حذف جملةٍ؛ ليصحَّ التعادلُ، والتقدير: أيقرون به، أم يقولون افتراهُ، وقال بعضهم: «أمْ» هذه بمنزلة الهمزة فقط، وعبَّر بعضهم عن ذلك، فقال: «الميمُ زائدة على الهمزة» وهذا قولٌ ساقطٌ؛ إذ زيادة الميم قليلةٌ جدًا، ولا سيَّما هنا، وزعم أبو عبيدة: «أنها بمعنى: الواو، والتقدير: ويقولون افتراه».

قوله: «قُلْ فأتُوا»: جواب شرطٍ مقدَّر، قال الزمخشري: «قُلْ: إنْ كان الأمرُ كما تزعمون، فأتُوا أنتم على وجْهِ الافتراءِ بسورةٍ مثله، فأنتم مثلي في العربيَّة، والفصاحة، والأبلغيَّة».

وقرأ[1] **عمرو بن فائد**: «بسُوَرةٍ مثلِهِ» بإضافة «سُورة» إلى «مِثلِهِ» على حذف الموصول، وإقامة الصِّفة مقامه، والتقدير: بسورة كتاب مثله، أو بسُورةِ كلام مثله، ويجُوز أن يكون التقديرُ: فأتُوا بسورةٍ بشرٍ مثله، فالضَّمير يجوز أنْ يعُود في هذه القراءةِ على القرآنِ، وأن يعود على النبي ﷺ، وأمَّا في قراءة العامَّة؛ فالضمير للقرآن فقط.

فإن قيل: لِمَ قال في البقرة: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقال هنا: «فأتُوا بسُورةٍ مثلِهِ»؟.

فالجواب: أنَّ محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان أمِّيًّا، لم يتلمذْ لأحدٍ، ولم يُطالع كتاباً فقال في سورة البقرة: «مِن مثلِهِ» أي: فلْيَأتِ إنسان يساوي محمَّداً في هذه الصِّفات، وعدم الاشتغال بالعُلُوم، بسورة تُسَاوي هذه السُّورة، وحيث لا يقدرُون على ذلك؛ فظهور مثل هذه السُّورة من إنسان مثل محمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، في عدم التلمذ والتَّعلم، يكون معجزاً.

وهُنا بيَّن أن السُّورة في نفسها مُعجزةٌ في نفسها؛ فإنَّ الخلق وإن تتلمذُوا وتعلَّمُوا؛ فإنَّه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سُورة واحدة من هذه السور؛ فلذلك قال ـ تعالى ـ ههنا: «فأتُوا بسُورةٍ مثلِهِ».

فصل

تمسَّك المعتزلة بهذه الآية: على أنَّ القرآن مخلوقٌ؛ قالوا: إنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ تحدَّى العرب بالقرآن؛ والمراد بالتَّحدِّي: أنَّه يطلب الإتيان بمثله منهم؛ فإذا عجزوا عنه، ظهر كونه حجَّة من عند الله ـ تعالى ـ، دالَّة على صدقه، وهذا إنَّما يمكن، إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود في الجملة، ولو كان القرآنُ قديماً؛ لكان الإتيان

---

(١) قال أبو حاتم: أمر عبدالله الأسود أن يسأل عمر عن إضافة «سورة» أو تنوينها؛ فقال له عمر: كيف شئت.
ينظر: الكشاف ٢/ ٣٤٧، المحرر الوجيز ٣/ ١٢١، البحر المحيط ٥/ ١٥٩، الدر المصون ٤/ ٣٤.

بمثل القديم محالاً في نفس الأمر؛ فوجب ألا يصحَّ التَّحدِّي به.

وأجيبُوا: بأنَّ القرآنَ اسمٌ يقال بالاشتراك على الصِّفة القديمة، القائمة بذات الله ـ تعالى ـ، وعلى هذه الحروف والأصوات، ولا نزاع في أنَّ هذه الكلمات المركَّبَة من هذه الحروف والأصوات، محدثة مخلوقة، والتَّحدي إنما وقع بها لا بالصِّفة القديمة.

ثم قال تعالى: ﴿وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم﴾: ممَّنْ تعبدُون «من دُونِ اللَّهِ» ليُعينُوكُم على ذلك، ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ في أنَّ محمداً افتراه، والمراد منه: كيف يمكن الإتيان بهذه المعارضة، لو كانوا قادرين عليها وتقريره: أنَّ الجماعة إذا تعاونت، وتعاضدت، صارت تلك العقول الكثيرة، كالعقل الواحد، فإذا توجَّهُوا نحو شيءٍ واحدٍ، قدر مجموعهم على ما يعجز عنه كل واحد عند انفراده، فكأنَّه ـ تعالى ـ يقول: هَبْ أنَّ عقل الواحد، والاثنين منكم، لا يفي باستخراج معارضة القرآن، فاجتمعوا، وليعن بعضكم بعضاً في هذه المعارضة، فإذا عرفتُم عجزكم حالة الاجتماع، وحالة الانفراد عن هذه المعارضة، فحينئذٍ: يظهر أنَّ تعذر هذه المعارضة، إنما كان؛ لأنَّ قدرة البشرِ عاجزةٌ عنها؛ فحينئذٍ يظهر أنَّ ذلك فعل الله، لا فعل البشر.

فظهر بما تقرَّر: أنَّ مراتب تحدِّي رسول الله ﷺ بالقرآن ستٌّ:

أولها: أنَّهُ تحدَّاهُم بكلِّ القرآن، في قوله: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وثانيها: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ تحدَّاهم بعشر سورٍ، في قوله: ﴿فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ﴾ [هود: ١٣].

وثالثها: أنَّه تحدَّاهم بسورة واحدة، في قوله: ﴿فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ﴾ [يونس: ٣٨].

ورابعها: تحدَّاهم بحديث مثله، في قوله ﴿فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ﴾ [الطور: ٣٤].

وخامسها: أنَّ في تلك المراتب الأربع، كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة رجُلٌ، يساوي رسول الله في عدم التتلمذ والتعليم، ثُمَّ في سورة يونس: طلب منهم معارضة سورة واحدة من أي إنسان، سواء تعلَّم العلوم، أو لم يتعلَّمها.

وسادساً: أنَّ في المراتب المتقدِّمة تحدَّى كل واحد من الخلق، وفي هذه المرتبة تحدَّى مجموعهم، وجوَّز أن يستعين البعضُ بالبعض في الإتيان بهذه المعارضة، كما قال: ﴿وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [يونس: ٣٨]، فهذا مجموع الدَّلائل التي ذكرها الله ـ تعالى ـ في إثبات أنَّ القرآن معجزٌ، ثُمَّ إنَّه ـ تعالى ـ ذكر السبب الذي لأجله كذَّبُوا القرآن.

فقال: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِۦ﴾ يعني: كذَّبُوا بالقرآن، ولم يحيطوا بعلمه.

قوله: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ﴾: جملةٌ حاليةٌ من الموصول، أي: سارعُوا إلى تكذيبه

حال عدم إتيان التأويل، قال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى التوقُّع في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ﴾؟ قلت: معناه: كذَّبُوا به على البديهة، قبل التَّدبُّر، ومعرفة التأويل»، ثمَّ قال أيضاً: «ويجُوزُ أن يكون المعنى: ولم يأتهم بعدُ تأويلُ ما فيه من الإخبار بالغيوب، أي: عاقبته حتى يتبيَّن لهم: أكذبٌ هو، أم صدقٌ». انتهى.

وفي وضعه «لَمْ» موضع «لمَّا» نظرٌ لما عرفت ما بينهما من الفرق، ونُفيتْ جملةُ الإحاطة بـ «لم»، وجملةُ إتيانِ التأويل بـ «لمَّا»؛ لأنَّ «لَمْ» للنَّفي المطلق على الصَّحيح، و «لمَّا» لنفي الفعل المُتَّصل بزمنِ الحالِ، فالمعنى: أنَّ عدمَ التَّأويلِ متَّصل بزمن الإخبار.

فصل

قيل المعنى: بل كذَّبُوا بالقرآن ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ﴾ أي: عاقبةُ ما وعد الله في القرآن؛ أنَّه يئول إليه أمرهم من العقوبة، يريد: أنَّهم لم يعلمُوا ما يئول إليه عاقبة أمرهم.

وقيل: كُلَّما سمعُوا شيئاً من القصص، قالوا: ليس في هذا الكتاب، إلاَّ أساطير الأولين، ولم يعرفُوا أنَّ المقصود منها، ليس هو نفس الحكاية، بل أمور أخرى، وهي: بيانُ قدرة الله ـ تعالىٰ ـ على التصرُّفِ في هذا العالم، ونقل أهله من العزِّ إلى الذُّل، ومن الذُّلِّ إلى العِزِّ، وذلك دليلٌ على القدرة الكاملة، وأيضاً: تدلُّ على أنَّ الدنيا فانيةٌ غير باقية؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾ [يوسف: ١١١]، وأيضاً فهي دلالة على العجز؛ لكون النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يتعلَّم، ولم يتتلمذ لأحدٍ؛ فدلَّ ذلك على أنَّه وحيٌ من الله ـ تعالى ـ، كما قال في الشعراء بعد ذكر القصص: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٤]، وقيل: إنَّهم كانُوا كُلَّما سمعوا حروف التَّهجِّي في أوائل السور، ولم يفهموها، ساء ظنُّهم بالقرآن؛ فأجاب ـ تعالى ـ بقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ﴾ [آل عمران: ٧]، وقيل: إنَّهم لمَّا سمعُوا القرآن ينزل شيئاً فشيئاً، ساء ظنهم، وقالوا: لو أنزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فأجاب ـ تعالى ـ: ﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾ [الفرقان: ٣٢]، وقيل: إنَّ القرآن لمَّا كان مملوءاً من إثبات الحشر والنشر، وكانوا ألفُوا الحياة، فاستبعدُوا حصول الحياةِ بعد الموت، فكذَّبُوا بالقرآن، وقيل: إنَّ القرآن لمَّا كان مملوءاً بالأمر بالصَّلاة، والزكاة، والعبادات، قال القوم: إن إله العالمين غنيٌّ عنَّا، وعن طاعتنا، وأنَّه ـ تعالى ـ أجلُّ من أن يأمرنا بشيء لا فائدة فيه، فأجاب الله عنه، بقوله: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، وبالجملة: فشبهات الكفار كثيرة؛ فهم لما رأوا القرآن مشتملاً على أمورٍ عرفوا حقيقتها، ولم يطلعُوا على وجه الحكمة فيها، لا جرم كذَّبُوا بالقرآن.

قوله: «كذلِكَ»: نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: مثل ذلك التَّكذيب، كذَّب الذين من قبلهم، أي: قبل النظر، والتدبُّر.

وقوله: «فانظرْ كيف كانَ» كَيْفَ خبر لـ «كَانَ»، والاستفهام معلّقٌ للنَّظر.

قال ابن عطيَّة: «قال الزجاج: «كَيْفَ» في موضع نصبٍ على خبر «كان»، ولا يجوز أن يعمل فيها «انظر»؛ لأنَّ ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه، هذا قانونُ النحويِّين؛ لأنَّهم عاملُوا «كَيْفَ» في كلِّ مكان معاملة الاستفهام المحض، في قولك «كيف زيد»، ولـ «كيف» تصرفاتٌ أخرى؛ فتحلُّ محلَّ المصدر الذي هو «كيفيَّة»، وتخلعُ معنى الاستفهام، ويحتمل هذا الموضعُ أن يكون منها. ومن تصرُّفاتها قولهم: «كُنْ كيْفَ شِئْتَ»، وانظر قول البخاريِّ: «كيف كان بدءُ الوحي؛ فإنه لم يستفهم». انتهى.

فقول الزجاج: لا يجوز أن تعمل «انظر» في «كيف»، يعني: لا تتسلَّط عليها، ولكن هو متسلِّطٌ على الجملة المنسحب عليها حكمُ الاستفهام، وهكذا سبيلُ كُلِّ تعليقٍ.

قال أبو حيَّان: «وقولُ ابن عطيَّة[1]: هذا قانونُ النَّحويين... إلى آخره، ليس كما ذكر، بل لـ «كيف» معنيان:

أحدهما: الاستفهامُ المحض، وهو سؤال عن الهيئة، إلاَّ أن يعلَّق عنها العامل، فمعناها معنى الأسماء التي يستفهمُ بها إذا علِّق عنها العاملُ.

والثاني: الشرط؛ كقول العرب: «كيف تكونُ أكونُ»، وقوله: ولـ «كيف» تصرفات إلى آخرة ليس «كيف» تحلُّ محلَّ المصدر، ولا لفظ «كيفية» هو مصدرٌ؛ إنَّما ذلك نسبةٌ إلى «كَيْف»، وقوله: «ويحتمل أن يكون هذا الموضعُ منها، ومن تصرُّفاتها قولهم: كن كيْفَ شِئْتَ» لا يحتمل أن يكون منها؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ لها المعنى الذي ذكر، من كون «كيف» بمعنى: «كيفية»، وادِّعاءُ مصدرية «كيفية».

وأمَّا «كُنْ كيف شِئْتَ»: فـ «كَيْفَ» ليست بمعنى: «كيفية»؛ وإنَّما هي شرطيَّةٌ، وهو المعنى الثاني الذي لها، وجوابها محذوفٌ، التقدير: كيف شئت فكن؛ كما تقول: «قُم مَتَى شِئْتَ»، فـ «متى» اسمُ شرطٍ ظرفٌ لا يعمل فيه «قُمْ»، والجواب محذوف، تقديره: متى شئت فقم، وحذف الجوابُ؛ لدلالةِ ما قبله عليه؛ كقولهم: «اضربْ زَيْداً إنْ أسَاءَ إليْكَ»، التقدير: إن أساءَ إليكَ فاضْرِبْه، وحذف «فاضْربه» لدلالة «اضرِبْ» المتقدِّم عليه، وأمَّا قول البخاريُّ: «كيف كَانَ بَدْءُ الوحي»؛ فهو استفهامٌ محضٌ:

إمَّا على سبيل الحكاية؛ كأنَّ سَائِلاً سأله، فقال: كيف كان بدءُ الوحي.

وإمَّا أن يكون من قوله هو، كأنَّه سَألَ نفسه: كيف كان بدء الوحي، فأجاب بالحديث الذي فيه كيفيَّة ذلك».

وقوله: «الظَّالمينَ» من وضع الظَّاهر موضع المُضْمَر، ويجوز: أن يراد به ضميرُ من

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٢١.

عَادَ عليه ضمير «بَلْ كذَّبُوا»، وأن يُرادَ به «الَّذينَ من قَبْلِهِمْ».

ومعنى الآية: أنَّهم طلبُوا الدُّنْيَا، وتركُوا الآخرة، فبقُوا في الخسارِ العظيمِ، وقيل: المراد: عذاب الاستئصال الذي نزل بالأممِ السَّابقة.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ﴾ الآية.

لمَّا قال: ﴿فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ والمراد منه: تسليط العذاب عليهم في الدُّنيا، أتبعه بقوله: «ومِنهُم من يُؤمِنُ بِهِ» تنبيهاً على أنَّ الصَّلاح عنده ـ تعالى ـ كان في هذه الطائفة، والأقربُ: أنَّ الضمير في قوله «بِهِ» يرجعُ إلى «العذاب»؛ لأنَّه المذكور من قبل، وقيل إلى: القرآن، واختلفوا في قوله: «ومنهُمَ من يُؤمِنُ بِهِ» لأنَّ «يُؤمِنُ» يصلح للحالِ، والاستقبال، فحمله بعضهم على الحال، أي: ومنهم من يُؤمِنُ بالقرآن باطناً؛ لكنَّه يتعمد الجحد. ومنهم من باطنه كظاهره.

وقيل: المراد: الاستقبال، أي: ومنهم من يؤمنُ به في المستقبل؛ بأنْ يتوب عن الكفر، ومنهم من يُصِرُّ على الكفر.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ﴾ أي: بأحوالهم، أي: هل يبقُوا على الكفر أو يتُوبُوا.

ثم قال: ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى﴾، وجزاؤه «ولكُم عملُكُم»، وجزاؤه ﴿أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١]، هذا كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ﴾ [الشورى: ١٥]، ومعنى الكلام: الردع والزجر، وقيل: معناه: استمالة قلوبهم، قال مقاتلٌ والكلبيُّ: «هذه الآية منسوخة بآية السيف»، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ شرط النَّاسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ، ومدلُول هذه الآية: اختصاص كلِّ واحد بأفعاله، وثمراتها من الثواب والعقاب، وذلكَ لا يقتضي حرمة القتال، فآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية، فكان القولُ بالنسخ باطلاً.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ الآية.

لمَّا قسَّم الكفار في الآية الأولى إلى: مَنْ يُؤمن، ومن لا يُؤمن، قسَّم من لا يؤمن ههنا إلى قسمين: منهم من يكُون في نهاية البغض والعداوة، ومنهم من لا يكون كذلك، فوصف ههنا القسم الأوَّل، فقال: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ مع أنَّه يكون كالأصمِّ، من حيثُ إنَّه لا ينتفع ألبتَّة بذلك الكلام، فإنَّ الإنسانَ إذا قوي بغضه لإنسانٍ آخر، كان مُعرضاً عن سماع كلامه، ولا يلتفتُ إليه، كما أنَّ الصَّمَمَ في الأذن يمنع إدراك الصوت، والعمى في العين يمنع إدراك البصر، فكذا البغضُ الشديد يمنع من الوُقُوف على محاسن كلامه، ويمنع الوقوف على محاسن من يعاديه.

قوله: «مَن يَستمعُونَ»: مبتدأ، وخبره الجارُّ قبله، وأعاد الضمير جمعاً؛ مراعاة لمعنى «مَنْ»، والأكثر مراعاة لفظه، كقوله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٣].

قال ابن عطيَّة: «جاء ينظرُ على لفظ «مَنْ»، وإذا جاء على لفظها، فجائزٌ أن يعطف عليه آخرٌ على المعنى، وإذا جاء أولاً على معناها، فلا يجوز أن يعطف بآخر على اللفظ؛ لأنَّ الكلام يُلبسُ حينئذٍ».

قال أبو حيَّان[1]: «وليس كما قال، بل يجُوزُ أن تراعي المعنى أولاً، فتعيدَ الضَّميرَ على حسبِ ما تريد به من المعنى: من تأنيثٍ، وتثنيةٍ، وجمع، ثم تراعي اللفظ فتعيد الضمير مفرداً مذكراً، وفي ذلك تفصيل تقدم أول البقرة [البقرة ٨].

فصل

أخبر ـ تعالى ـ في الآية أنَّ الإيمان، والتَّوفيق به لا بغيره، فقال: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ بأسماعهم الظاهرة، ولا ينفعهم، «أفأنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ» يريد: صمم القلب ﴿وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ﴾: بعينه الظاهرة ولا ينفعه، «أفأنت تَهْدِي العُمْي» يريد: عَمَى القلب، «ولوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ» وهذه التَّسلية من الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لنبيِّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول: إنَّك لا تقدر أن تسمع من سلبته السَّمع، ولا أن تَهْدِي من سلبته البصر، ولا أن توفق للإيمان من حكمتُ عليه بأنَّه لا يُؤمن. والمقصُود: إعلامُ الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: بأنهم قد بلغُوا في معرض العقل، إلى حيث لا يقبلُون العلاج، فالطَّبيبُ إذا رأى مريضاً لا يقبل العلاج، أعرض عنهُ، ولم يستوحشْ من عدم قُبُولهِ للعلاج، فكذلك أنت لا تستوحش من حالِ هؤلاءِ الكُفَّار.

فصل

احتج أهلُ السُّنَّة بهذه الآية: على أنَّ أفعالَ العباد من الله؛ لأنَّ الآية دلَّت على: أنَّ قلوب الكفار بالنسبة إلى الإيمان، كالأصمِّ بالنسبة إلى استماع الكلام. وكالأعْمَى بالنسبة إلى نظر الأشياء، فكما أنَّ هذا ممتنع؛ فكذلك حصول الإيمان في القلب ليس باختيارِ الإنسان، واحتجَّ المعتزلةُ على صحَّة قولهم، بقوله ـ تعالى ـ بعدها: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤] فدلَّ ذلك على: أنَّه ـ تعالى ـ ما ألْجَأ أحداً إلى فِعْل القبائح، ولكنَّهم يقدمُون عليها باختيارهم، وأجاب الواحدي: «بأنَّه ـ تعالى ـ إنَّما نفى الظلم عن نفسه؛ لأنَّه يتصرف في ملك نفسه، ومن كان كذلك، لم يكن ظالماً، وإنَّما قال: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ لأنَّ الفعل منسوبٌ إليهم بسبب الكسب».

فصل

احتجَّ ابن قتيبة بهذه الآية، على أنَّ السَّمع أفضلُ من البصر؛ لأنَّه ـ تعالى ـ قرن بذهاب السَّمع، ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النَّظَر، إلاَّ ذهاب البصر، فكان السَّمْع

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٢.

أفضل من البصر، وردَّه ابن الأنباري: بأنَّ الذي نفاهُ اللَّهُ من السَّمْع، بمنزلة ما نفاهُ من البصر؛ لأنَّه ـ تعالى ـ أراد إبصار القلوب، ولم يُرِدْ إبصار العُيُون، والذي يُبْصِره القلب، هو الذي يعقله.

واحتجَّ ابن قتيبة بحجة أخرى، فقال: كُلَّما ذكر الله السَّمع في القرآن، فإنَّه غالباً يقدم السَّمع على البصر، فدل على أنَّ السَّمع أفضلُ من البصر، وذكر بعضُ النَّاس في تفضيل السمع على البصر وجوهاً أخر.

أحدها: أنَّ العمى قد وقع في حقِّ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وأمَّا الصَّمم فغير جائز عليهم؛ لأنَّه يخلُّ بأداء الرِّسالة؛ لأنَّه إذا لم يسمع كلام السائلين، تعذَّر عليه الجواب، فيعجزُ عن تبليغ الشَّرائع.

وثانيها: أنَّ القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجهات، والقوة الباصرة لا تدرك المرئي إلاَّ من الجهة المقابلة وحدها.

وثالثها: أنَّ الإنسانَ إنَّما يستفيد العلم من أستاذه، وذلك لا يمكن إلا بقوَّة السمع، ولا يتوقفُ على قوَّة البصر، فكان السَّمعُ أفضل.

ورابعها: أنَّه ـ تعالى ـ قال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، والمراد بالقلب ههنا: العقل، فجعل السَّمع قريناً للعقل، ويؤيِّده قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]، فجعلوا السَّمع سبباً للخلاص من عذاب السَّعير.

وخامسها: أنَّ المعنى الذي به يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات؛ هو النُّطق والكلام، وإنما ينتفع بذلك القوَّة السَّامعة، فمتعلق السمع: النطق الذي شرف الإنسان به، ومتعلَّق البصر: إدراك الألوان والأشكال، وذلك أمر يشترك فيه النَّاس، وسائر الحيوانات؛ فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر.

وسادسها: أنَّ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يراهم النَّاس، ويسمعُون كلامهم؛ فنُبوَّتهم ما حصلت بما معهم من الصِّفات المرئيَّة، وإنما حصلت بما معهم من الأقوال المسموعة، وهو تبليغ الشرائع والأحكام؛ فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرئيِّ؛ فلزم كون السمع أفضل من البصر.

وقال آخرون: البصر أفضلُ من السَّمع لوجوه:

الأول: قولهم في المثل: «ليس وراءَ العيانِ بيان»، فدلَّ على: أنَّ أكمل وجوه الإدراك هو البصر.

الثاني: أنَّ آلة القوَّة الباصرة، هو النُّور، وآلة القوة السَّامعة هي الهواء، والنُّور أشرف من الهواء، فالقوَّة الباصرة أشرف من القوة السَّامعة.

الثالث: أنَّ عجائب حكمة الله ـ تعالى ـ، في تخليق العين التي هي محل الإبصار؛ أكثر من عجائب خلقته في الأذن، التي هي محل السماع، فإنَّه ـ تعالى ـ جعل تمام روح واحد من الأرواح السَّبعة الدِّماغيَّة من العصب، آلة للإبصار، وركَّب العين من سبع طبقات، وثلاث رطوبات، وجعل لحركات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة. والأذنُ ليس كذلك، وكثرة العناية في تخليق الشيء، يدل على أنَّه أفضل من غيره.

الرابع: أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سماوات، والسمع لا يدرك ما بعد منه على فرسخ؛ فكان البصرُ أقوى وأفضل، وبهذا البيان يدفع قولهم: إنَّ السَّمع يدرك من كل الجوانب، والبصر لا يدرك إلاَّ من الجانب الواحد.

الخامس: أنَّ كثيراً من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ سمع كلام الله في الدُّنيا، واختلفوا: هل رآه أحدٌ في الدُّنيا أم لا؟ وأيضاً: فإنَّ موسى أسمعه كلامه من غير سبق سؤال، ولمَّا سأل الرُّؤية، قال: ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] فدل على أنَّ حال الرُّؤية أعلى من حال السَّمْع.

السادس: قال ابن الأنباري: كيف يكون السَّمعُ أفضل من البصر، وبالبصر يحصل جمال الوجه، وبذهابه عيبه، وذهاب السمع لا يورث الإنسان عيباً، والعربُ تسمي العينين الكريمتين، ولا تصف السمع بمثل هذا، ومنه الحديث؛ يقول الله: «من أذهبت كريمتيه، فصبر واحتسب، لم أرض له ثواباً دون الجنة»[(١)].

قوله تعالى: ﴿لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا﴾ يجوز أن ينتصب «شَيْئاً» على المصدر، أي: شيئاً من الظلم، قليلاً ولا كثيراً، وأن ينتصبَ مفعولاً ثانياً لـ «يَظْلِمُ»، بمعنى: لا ينقص النَّاس شيئاً من أعمالهم.

قوله: «ولكنَّ النَّاس» **قرأ الأخوان**[(٢)]: بتخفيف «لكن» ومن ضرورة ذلك: كسرُ النُّونِ؛ لالتقاءِ الساكنين وصلاً، ورفع «النَّاس»، **والباقون بالتشديد ونصب** «النَّاس»، وتقدم توجيه ذلك في البقرة [١٠٢]، ومعنى «لا يَظْلمُ النَّاس شَيْئاً»؛ لأنَّه في جميع أفعاله مُتفضل، وعادل، ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾: بالكفر والمعصية.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ الآية.

---

(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٢١) كتاب الزهد: باب ما جاء في ذهاب البصر رقم (٢٤٠١) وأحمد (٢/ ٢٦٥) والدارمي (٢/ ٣٢٣) من حديث أبي هريرة.

(٢) وقرأ بها خلف.

ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١١، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٢، البحر المحيط ٥/ ١٦٢، الدر المصون ٤/ ٣٦.

لمَّا وصف الكفار بقلة الإصغاء، وترك التدبُّر؛ أتبعه بالوعيد، فقال: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾. «يَوْمَ» منصوب على الظرف، وفي ناصبه أوجه:

أحدها: أنَّه منصوبٌ بالفعل الذي تضمَّنه قوله: «كأن لَمْ يلْبَثُوا».

الثاني: أنَّه منصوبٌ بـ «يتعَارَفُون».

الثالث: أنَّه منصوبٌ بمقدرٍ، أي: اذكر يوم.

وقرأ الأعمش[1]، **وحفص عن عاصم**: «يَحْشُرهُم» بياء الغيبة، والضمير لله تعالى لتقدم اسمه في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ﴾.

قوله: «كأن لَمْ يلْبَثُوا» تقدَّم الكلامُ على «كأن» هذه، وهي المخفَّفة من الثَّقيلة، والتقدير: كأنَّهُم لم يلبثُوا؛ فخفِّفَ، كقوله: وكأن قد، ولكن اختلفُوا في محلِّ هذه الجملة على أوجه:

أحدها: أنها في محلِّ نصبٍ صفةً للظرف، وهو «يوم»، قاله ابن عطية.

قال أبو حيان: «لا يصحُّ؛ لأن يوم يَحْشُرهُم معرفةٌ والجمل نكرات، ولا تنعتُ المعرفةُ بالنَّكرة، لا يقال: إنَّ الجمل التي يُضاف إليها أسماءُ الزَّمان نكرةٌ على الإطلاق؛ لأنَّها إنْ كانت في التقدير تنحَلُّ إلى معرفة، فإنَّ ما أضيف إليها يتعرَّفُ، وإن كانت تنحَلُّ إلى نكرة، كان ما أضيف إليها نكرةً، تقول: «مَرَرْتُ في يوم قدم زيدٌ الماضي»، فتصِفُ «يوم» بالمعرفة، و «جئت ليلة قدم زيدٌ المباركة علينا»، وأيضاً: فكأنْ لمْ يلبثُوا، لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة المعنى، لأنَّ ذلك من وصف المحشورين، لا من وصف يوم حشرهم. وقد تكلَّف بعضهم تقدير رابطٍ يربطهُ، فقدره: «كأنْ لَمْ يلبثُوا قبله»، فحذف «قبله»، أي: قبل اليوم، وحذفُ مثل هذا الرَّابط لا يجوز».

قال شهاب الدِّين: قوله: «بعضهم»، هو مكِّي بن أبي طالب؛ فإنَّه قال: «الكافُ وما بعدها من «كأن» صفةٌ لليوم، وفي الكلام حذفُ ضميرٍ يعودُ على الموصوفِ، تقديره: كأنْ لم يَلْبثُوا قبله؛ فحذف «قبله»، فصارت الهاءُ متَّصلةً بـ «يَلْبثُوا»، فحذفتْ لطُولِ الاسم كما تحذفُ من الصِّلات»، ونقل هذا التقدير أيضاً: أبو البقاء، ولمْ يُسَمِّ قائله، فقال: «وقيل»، فذكره.

والوجه الثاني: أن تكون الجملةُ في محلِّ نصب على الحال، من مفعول «يَحْشُرهُم» أي: يَحْشُرهم مُشبهين بمن لم يلبث إلاَّ ساعةً، هذا تقديرُ الزمخشري، وممَّن جوَّز أيضاً الحاليَّة: ابنُ عطيَّة، ومكِّيٌّ، وأبو البقاءِ، وجعله بعضهم هو الظَّاهر.

الوجه الثالث: أن تكون الجملةُ نعتاً لمصدر محذوف، والتقدير: يَحْشُرهم حَشْراً،

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١١، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٣، البحر المحيط ٥/ ١٦٢، الدر المصون ٤/ ٣٦.

كأنْ لمْ يلبثُوا، ذكر ذلك ابن عطيَّة، وأبو البقاء، ومكِّي، وقدَّر مكِّي، وأبو البقاء: العائد محذوفاً، كما قدَّراه حال جعلهما الجملة صفة لليَوْمِ، وقد تقدَّم ما في ذلك.

الرابع: قال ابنُ عطيَّة[1]: «ويَصِحُّ أن يكون قوله: «كأن لَمْ يَلْبَثُوا» كلاماً مجملاً» ولم يُبَيِّنْ الفعل الذي يتضمَّنهُ «كَأن لَمْ يَلْبثُوا»، قال أبو حيَّان[2]: «ولعَلَّهُ أراد ما قاله الحوفيُّ؛ مِنْ أنَّ الكافَ في موضع نصبٍ، بما تضمَّنتهُ من معنى الكلام، وهو السُّرْعَة». انتهى.

قال: «فيكونُ التقدير: ويوم يَحْشُرهم يُسْرعون كأنْ لَمْ يَلْبثُوا»، فيكون «يسرعون»: حالاً من مفعول «يَحْشُرهُم»، ويكون «كأن لمْ يَلْبَثُوا»: حالاً من فاعل «يُسْرعون»، ويجُوز أن تكون «كَأنْ لَمْ»: مفسِّرةً لـ «يُسْرعون» المقدَّرة.

فصل

قال الضحَّاك: كَأنْ لَمْ يَلْبثُوا في الدنيا، إلاَّ ساعة من النَّهار[3]، وقال ابن عبَّاس: كأن لم يلبثوا في قبورهم، إلاَّ قدر ساعة من النَّهار[4]، قال القاضي: الأولُ أولَى، لوجهين:

أحدهما: أنَّ حال المؤمنين كحالِ الكافرين: في أنَّهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقتِ الحشر؛ فيجبُ أن يحمل ذلك على أمْر يختصُّ به الكُفار؛ وهو أنَّهم لمَّا لم ينتفعُوا بعُمْرِهم استقلُّوه، والمؤمِنُ لمَّا انتفع بعمره؛ فكأنَّه لا يستقلُّه.

الثاني: أنَّه قال: «يَتعَارَفُونَ بَيْنَهُم» والتَّعارف إنَّما يضاف إلى حال الحياةِ، لا إلى حال المَوْت، وفي سبب هذا الاستقلال وجوهٌ:

الأول: قال أبو مسلم: إنَّهم لمَّا ضيَّعُوا أعمارهم في طلب الدنيا، والحِرْص على لذَّاتها؛ لم ينتفعُوا بعمرهم ألبتَّة، فكان وجودُ ذلك العمر كالعدم كما تقدَّم؛ فلهذا استقلوه، ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ﴾ [البقرة: ٩٦].

الثاني: قال الأصمُّ: إنَّهم لمَّا شاهدُوا أهوال الآخرة وعظمها، عظم خوفُهُم، فنسُوا أمور الدُّنيا، والإنسان إذا عظم خوفهُ، نسي الأمور الظَّاهرة.

الثالث: قلَّ عندهم مقامهم في الدُّنيا، في جنب مقامهم في الآخرة.

الرابع: قلَّ عندهم في الدنيا؛ لطولِ وقوفهم في الحَشْرِ.

قوله: «يتعَارفُونَ» فيه أوجهٌ:

أحدها: أنَّ الجملة في محلِّ نصبٍ على الحالِ من فاعل «يَلْبَثُوا».

قال الحوفيُّ: «يتعارفُونَ»: فعلٌ مستقبلٌ في موضع الحال من الضَّمير في «يَلْبَثُوا»،

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٢٣.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٢.
(٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٢٢).
(٤) ينظر: المصدر السابق.

وهو العامل، كأنَّه قال: متعارفين، والمعنى: اجتمعوا متعارفين.

والثاني: أنها حالٌ من مفعول «يَحْشُرهم» أي: يَحْشُرهم متعارفين، والعاملُ فعلُ الحشر، وعلى هذا فمنْ جوَّز تعدُّدَ الحالِ، جوَّز أن تكون «كأنْ لَمْ»: حالاً أولى، وهذه حالٌ ثانيةٌ، ومن منع ذلك، جعل «كأنْ لَمْ» على ما تقدم من غير الحاليَّة.

قال أبُو البقاء: «وهي حالٌ مقدرة؛ لأنَّ التعارف لا يكُونُ حال الحَشْرِ».

والثالث: أنَّها مستأنفةٌ؛ أخبر ـ تعالى ـ عنهم بذلك.

قال الزمخشري[1]: «فإن قلت: كأنْ لمْ يلبثُوا إلاَّ ساعة»، و «يتَعارفُونَ» كيف موقعهما؟.

قلت: أمَّا الأولى: فحالٌ منهم، أي: يَحْشُرهم مُشبهين بمنْ لَمْ يَلْبَثْ إلاَّ ساعة.

وأمَّا الثانية: فإمَّا أن تتعلَّق بالظرف ـ يعني فتكون حالاً ـ، وإمَّا أن تكون مُبينة لقوله: «كأن لَمْ يلْبَثُوا إلاَّ ساعةً»؛ لأنَّ التَّعارفَ لا يَبْقَى مع طُولِ العهدِ، وينقلب تَنَاكُراً».

فصل

في هذا التَّعارف وجوه:

الأول: يعرف بعضهم بعضاً كما كانوا في الدُّنْيَا.

الثاني: يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفر، ثم تنقطع المعرفةُ إذا عاينُوا العذابَ، وتبرَّأ بعضهم من بعض.

فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: ﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ [المعارج: ١٠].

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضاً؛ فيقول كل فريق للآخر: أنت أضللتني يوم كذا، وزيَّنتَ لي الفعل القبيح الفُلاني، فهو تعارفُ توبيخٍ، وتباعدٍ، وتقاطع، لا تعارف عطفٍ، وشفقة.

وأما قوله: ﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ فهو سؤال رحمة، وعطف.

والثاني: أنَّ تحمل هاتين الآيتين على حالتين؛ وهو أنَّهم يتعارفُون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا يسأل حميمٌ حميماً.

قوله: «قَدْ خَسِرَ» فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها مستأنفةٌ، أخبر ـ تعالى ـ بأنَّ المكذِّبينَ بلقائِهِ خاسرون لا محالة؛ ولذلك أتى بحرفِ التَّحقيق، ويكون هذا شهادة عليهم من الله بالخُسْرَان، والمعنى: أنَّه من باع آخرته بدنياه، فقد خسر؛ لأنَّه أعطى الشَّريف الباقي، في أخْذِ الخسيسِ الفانِي.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٣٤٩.

والثاني: أن يكون في محلِّ نصبٍ بإضمار قولٍ، أي: قائلين قد خَسِر الذين. ثُمَّ لكَ في هذا القول المقدَّر وجهان:

أحدهما: أنه حالٌ من مفعول «يَحْشُرهُم» أي: يحشرهم قائلين ذلك.

والثاني: أنَّه حالٌ من فاعل «يتعَارفُونَ»، وقد ذهب إلى الاستئناف والحاليَّة من فاعل «يَتَعارفُونَ»: الزمخشريُّ؛ فإنَّه قال: «هو استئنافٌ فيه معنى التَّعجُّب، كأنَّه قيل: «ما أحْشرهُمْ»، ثم قال: «قَدْ خَسِرَ» على إرادة القولِ، أي: يَتَعارفُونَ بينهم قائلين ذلك»، وذهب إلى أنَّها حالٌ من مفعُول «يَحْشُرهُم»: ابنُ عطيَّة.

قوله: «ومَا كانُوا مُهْتدِينَ» يجوزُ فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون معطوفةً على قوله: «قَدْ خَسِرَ»، فيكون حكمه حكمَهُ.

والثاني: أن تكون معطوفةً على صلةِ «الذينَ»، وهي كالتَّوكيد للجملة التي وقعتْ صلةً؛ لأنَّ من كذَّب بلقاء الله، غيرُ مُهْتَدٍ، والمراد بالخسران: خُسْران النفس ولا شيء أعظم منه.

قوله: «وإمَّا نُرينَّكَ» تقدَّم الكلامُ على «إمَّا» هذه [البقرة ٣٨]، وقال ابن عطيَّة[١]: «ولأجلها، أي: لأجلِ زيادةِ «ما»، جاز دخولُ النون الثقيلة، ولو كانت «إنْ» وحدها لم يَجُزْ» أي: إنَّ توكيد الفعل بالنُّونِ مشروطٌ بزيادة «ما» بعد «إنْ»، وهو مخالفٌ لظاهرِ كلام سيبويه، وقد جاء التَّوكيد في الشَّرط بغير «إنْ»؛ كقوله: [الكامل]

٢٩٠٤ ـ مَنْ نَثْقَفَنْ مِنهُمْ فليْسَ بآيبٍ أبَداً وقَتْلُ بَنِي قُتَيبةَ شَافِي[٢]

قال ابن خروف: أجاز سيبويه: الإتيان بـ «ما»، وألاَّ يؤتى بها، والإتيانُ بالنون مع «ما»، وألاَّ يؤتى بها، والإراءَةُ هنا بصريَّة؛ ولذلك تعدَّى الفعلُ إلى اثنينِ بالهمزة، أي: نجعلك رائياً بعض الموعُودين، أو بمعنى: الذي نعدُهم من العذاب، أو نتوفَّينَّكَ قبل أن نُريكَ ذلك، فإنَّك ستراه في الآخرة.

قال مجاهد: فكان البعضُ الذي رآه قتلهم ببدر، وسائر أنواع العذاب بعد موته[٣].

قوله: «فإلَيْنَا مَرْجعُهُم» مبتدأ وخبر، وفيه وجهان:

أظهرهما: أنَّه جوابٌ للشَّرطِ، وما عُطِف عليه، إذ معناه صالحٌ لذلك، وإلى هذا ذهب الحوفيُّ، وابنُ عطيَّة.

والثاني: أنَّهُ جوابٌ لقوله: «أو نَتوفَّينَّكَ»، وجواب الأول محذُوف.

قال الزمخشري: «كأنَّه قيل: وإمَّا نُرينَّكَ بعضَ الذي نعدهُم فذاك، أو نتوفَّينَّكَ قبل أن نُريك، فنحن نُريك في الآخرة».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٢٣.

(٢) تقدم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٥٦).

قال أبو حيَّان: «فجعل الزمخشريُّ في الكلام شرطين لهما جوابان، ولا حاجة إلى تقدير جواب محذوف؛ لأنَّ قوله: «فإلَيْنَا مرجعُهُم» صالحٌ لأن يكون جواباً للشَّرطِ، والمعطوف عليه، وأيضاً: فقول الزمخشريِّ: «فذاك» هو اسمٌ مفردٌ، لا ينعقدُ منه جوابُ شرطٍ، فكان ينبغي أن يأتي بجملة يصح منها جواب الشرط، إذ لا يفهمُ من قوله: «فَذَاكَ» الجزء الذي حذف، وهو الذي تحصل به فائدة الإسناد».

قال شهاب الدِّين: «قد تقرَّر: أنَّ اسم الإشارة قد يُشار به إلى شيئين فأكثر، وهو بلفظِ الإفراد؛ فكأنَّ ذاكَ واقعٌ موقع الجملة الواقعة جواباً، ويجُوزُ أن يكون قد حُذف الخبرُ؛ لدلالةِ المعنى عليه، إذ التَّقديرُ: فذاك المرادُ، أو المتمنَّى، أو نحوه».

وقوله: «إذْ لا يُفْهم الجزء الذي حذف» إلى آخره، ممنوعٌ، بل هو مفهومٌ كما بينا؛ وهو شيءٌ يتبادر إلى الذِّهن.

قوله: «ثُمَّ اللَّهُ شهيدٌ» «ثم» ليست هنا للتَّرتيب الزَّماني، بل هي لترتيب الأخبار، لا لترتيب القصص في أنفسها، قال أبو البقاء: «كقولك: زيدٌ عالمٌ، ثم هو كريم».

وقال الزمخشريُّ: «فإن قلت: الله شهيدٌ على ما يفعلُون في الدَّارَيْن، فما معنى «ثم»؟.

قلت: ذكرت الشهادة، والمراد: مقتضاها، ونتيجتها، وهو العقاب؛ كأنَّه قيل: ثم الله معاقبٌ على ما يفعلون».

وقرأ إبراهيم[1] **بن أبي عبلة**: «ثَمَّ» بفتح الثاء، جعله ظرفاً لشهادة الله؛ فيكون «ثَمَّ» منصوباً بـ «شَهيدٌ» أي: اللَّهُ شهيدٌ عليهم في ذلك المكان، وهو مكانُ حشرهم، ويجوز أن يكون ظرفاً لِـ «مَرْجعُهم» أي: فإلَيْنَا مرْجِعُهم، يعني: رجوعهم في ذلك المكانِ، الذي يُثاب فيه المُحْسِن، ويعاقبُ فيه المُسيء.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن حال محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ في قومه، بيَّن أنَّ حال كل الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مع أقوامهم كذلك.

والآية تدلُّ على أنَّ كلَّ جماعة ممَّن تقدَّم، قد بعث الله إليهم رسُولاً، ولم يهمل أمَّة من الأمم ويؤيِّدهُ قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٠، البحر المحيط ٥/ ١٦٤، الدر المصون ٤/ ٣٩.

فإن قيل: كيف يصحُّ هذا مع ما يعلمُه من أحوالِ الفترة؟.

فالجواب: أنَّ الدَّليل الذي ذكرناه، لا يوجب أن يكون الرَّسُول حاضراً مع القوم؛ لأنَّ تقدم الرسول لا يمنع من كونه رسُولاً إليهم، كما لا يمنع تقدُّم رسولنا، من كونه مبعوثاً إلينا إلى آخر الأبد.

وفي الكلام إضمار تقديره: فإذا جاء رسُولهُم وبلَّغ، وكذَّبه قوم وصدقه آخرون، قُضِيَ بَيْنَهُم، أي: حُكِمَ وفُصِلَ.

والمراد من الآية:

إمَّا بيان: أنَّ الرسول إذا بعث إلى كلِّ أمَّة، فإنَّه بالتبليغ، وإقامةِ الحُجَّةِ يزيح عللهم، ولم يبق لهم عُذر؛ فيكون ما يُعَذَّبُون به في الآخرة عدلاً لا ظُلْماً، ويدُلُّ عليه قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقوله: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وإمَّا أن يكون المرادُ: أنَّ القوم إذا اجتمعوا في الآخرة، جمع الله بينهم وبين رسلهم وقت المحاسبة، وبيان الفصل بين المُطيعِ والعَاصِي؛ ليشهد عليهم بما شاهد منهم؛ وليقع منهم الاعتراف بأنَّه بلغ رسالات ربِّه، ويدل عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٦٥].

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ﴾ الآية.

هذه شبهة خامسة من شبهات مُنكِري النبوة؛ فإنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كُلَّما هدَّدهُم بنُزُول العذاب، ومرَّ زمان ولم يظهر ذلك العذاب، قالوا: متى هذا الوعد، فاحتجُّوا بعدم ظهوره، على القدح في نُبُوته، واعلم: أنَّهم قالوا ذلك على وجه التَّكذيبِ للرَّسُولِ ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا أخبرهم بنُزُول العذاب على الأعداء، وبنُصْرَة الأولياء ـ أو على وجه الاستبعاد، وتدلُّ الآية على أنَّ كلَّ أمَّة قالت لرسُولها مثل ذلك القول؛ بدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ لأنَّه جمع، وهو موافقٌ لقوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾.

ثم إنَّه ـ تعالى ـ أمره بأن يجيبَ عن هذه الشُّبهةِ بجوابٍ يحسم المادَّة، وهو قوله: ﴿قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ والمعنى: أنَّ إنزالَ العذاب على الأعداء، وإظهار النُّصرة للأولياء لا يقدر عليه إلاَّ الله ـ سبحانه ـ، وأنَّه ـ تعالى ـ ما عيَّن لذلك وقتاً معيناً، بل تعيين الوقت مُفوَّض إلى الله ـ سبحانه ـ بحسب مشيئته.

قوله: «إلاَّ مَا شَاء اللَّهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه استثناءٌ متَّصل، تقديره: إلاَّ ما شاءَ الله أن أملكه، وأقدر عليه.

والثاني: أنَّهُ منقطعٌ، قال الزمخشري: «هو استثناءٌ منقطعٌ، أي: ولكن ما شاء اللَّهُ

من ذلك كائن، فكيف أملك لكم الضَّرر وجَلْبَ العذابِ؟».

فصل

احتجَّ المعتزلة بقوله: «قُل لا أملكُ لنَفْسِي ضرًّا ولا نفعاً إلاَّ ما شَاء اللَّهُ» بأن هذا الاستثناء، يدلُّ على أنَّ العبد لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعاً، إلاَّ الطَّاعة والمعصية، فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلاً بهما.

وأجيبوا: بأنَّ هذا الاستثناء منقطعٌ، والتقدير: ولكن ما شاء الله من ذلك كائنٌ.

قوله: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ أي: مدَّة مضروبة «إذا جَاءَ أجلهُمْ»: وقت فناء أعمارهم، **قرأ ابن**[1] **سيرين**: «إذا جَاءَ آجالهم فلا يستأخِرُون ساعةً ولا يسْتقدِمُونَ» أي: لا يتأخَّرُون، ولا يتقدمون، وهذه الآية تدلُّ على أنَّ أحداً لا يموت إلا بانقضاء أجله.

فصل

قوله: «إذَا جَاءَ أجلهُم» شرط، وقوله: «فلا يستأخِرُون ساعةً ولا يسْتقدِمُونَ» أي: لا يتأخَّرون ولا يتقدمون، وهذه الآية تدل على جزاء، و «الفاء» حرف الجزاء؛ فوجب إدخاله على الجزاء، فدلَّت الآيةُ على أنَّ الجزاء يحصل مع حُصُول الشَّرطِ لا يتأخَّر عنه، وأنَّ حرف الفاء لا يدلُّ على التَّراخي؛ وإنَّما يدلُّ على كونه جزاء.

وإذا ثبت هذا، فنقولُ: إذا قال الرجُل لامرأة أجنبيَّة: إن تزوجتك، فأنت طالقٌ؛ قال بعضهم: لا يصح هذا التعليق؛ لأنَّ هذه الآية دلَّت على أنَّ الجزاءَ إنَّما يحصل بحُصُول الشَّرط، فلو صحَّ هذا التعليق، لوجب أن يحصل الطلاق مقارناً للنِّكاح، لما ثبت أنَّ الجزاء يجبُ حصولهُ مع حصول الشرط، وذلك يوجبُ الجمع بين الضِّدَّين، ولمَّا بطل هذا اللاَّزم، وجب ألاَّ يصحَّ التعليق، وقال أبو حنيفة: يَصِحُّ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَٰتًا﴾ الآية.

هذا جواب ثانٍ عن قولهم: «مَتَى هَذَا الوَعْدُ» وقد تقدَّم الكلام على «أرَأيْتَ» هذه، وأنَّها تتضمَّن معنى: أخبرني، فتتعدَّى إلى اثنين، ثانيهما غالباً جملةٌ استفهاميَّة، فينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرٌ، كقولهم: «أرأيتكَ زيداً ما صنع» وتقدَّم مذاهبُ النَّاس فيها في «عذاب»، والمسألةُ من إعمال الثاني؛ إذ هو المختار عند البصريِّين، ولمَّا أعمله

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٠، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٤، البحر المحيط ٥/ ١٦٥.

أضمر في الأول وحذفه؛ لأنَّ إبقاءه مخصوصٌ بالضَّرورة، أو جائزُ الذِّكرِ على قلَّةٍ عند آخرين، ولو أعمل الأول، لأضمر في الثاني إذ الحذف منهُ لا يكون إلاَّ في ضرورة، أو في قليلٍ من الكلام.

ومعنى الكلام: قل لهم يا محمد: أخبروني عن عذاب الله، إن أتاكم أيُّ شيءٍ تستعجلون منه، وليس شيءٌ من العذاب يستعجل به؛ لمرارته، وشدَّة إصابته، فهو مُقْتَضٍ لنُفُورِ الطبع منه.

قال الزمخشري: «فإن قلت: بم يتعلَّق الاستفهامُ، وأين جوابُ الشَّرط؟ قلت: تعلَّق بـ «أرَأيْتُمْ» لأنَّ المعنى: أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون، وجوابُ الشَّرط محذوفٌ، وهو: تندمُوا على الاستعجَال، أو تعرفُوا الخطأ فيه».

قال أبو حيَّان: «وما قدَّره غيرُ سائغ؛ لأنَّه لا يقدَّر الجوابُ إلاَّ ممَّا تقدَّمه لفظاً أو تقديراً، تقول: «أنت ظالمٌ إن فعلت» التقدير: إن فعلت، فأنت ظالمٌ، وكذلك ﴿وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ٧٠] التقدير: إن شاء الله نَهْتَدِ، فالذي يُسَوِّغ أن يقدر: إن أتاكم عذابه، فأخبروني ماذا يستعجلُ منهُ المجرمُونَ.

وقال الزمخشريُّ أيضاً: «ويجوزُ أن يكون «مَاذَا يَسْتعجِلُ مِنْهُ المُجرِمُونَ» جواباً للشرط كقولك: إن أتيتُك ما تُطْعمني؟ ثم تتعلَّق الجملةُ بـ «أرأيْتُمْ»، وأن يكون «أثُمَّ إذا ما وقع آمنتُم به» جواباً للشَّرْطِ، و «مَاذَا يَسْتعجِلُ مِنْهُ المُجرِمُونَ» اعتراضاً، والمعنى: إن أتاكم عذابه، آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان.

قال أبو حيَّان: «وأمَّا تجويزهُ أن يكون «مَاذَا» جواباً للشَّرط فلا يصحُّ؛ لأنَّ جواب الشَّرط إذا كان استفهاماً، فلا بُدَّ فيه من الفاءِ تقول: إنْ زارنا فلانٌ، فأيُّ رجلٍ هو، وإن زارنا فلانٌ، فأيُّ يدٍ لهُ بذلك، ولا يجوزُ حذفها إلاَّ إن كان في ضرورةٍ، والمثالُ الذي ذكره وهو «إنْ أتَيْتُكَ ما تُطعمني؟» هو من تمثيله، لا من كلام العرب.

وأمَّا قوله: ثُمَّ تتعلَّق الجملةُ بـ «أرَأيْتُم» إن عنى بالجملة «مَاذَا يَسْتعجِلُ» فلا يصح ذلك؛ لأنَّه قد جعلها جواباً للشَّرْطِ، وإن عنى بالجملةِ جملة الشَّرطِ، فقد فسَّر هو «أرَأيْتُمْ» بمعنى: أخبرُوني، و «أخبرني» يطلب متعلِّقاً مفعولاً، ولا تقع جملةُ الشَّرطِ موقع مفعول «أخبرني»، وأمَّا تجويزه أن يكون: «أثُمَّ إذا ما وقعَ آمنتُم بِهِ» جواباً للشَّرطِ، و «مَاذَا يَسْتعجِلُ مِنْهُ المُجرِمُونَ» اعتراضاً، فلا يصحُّ أيضاً لما ذكرناه: من أن جملة الاستفهام لا تقع جواباً للشَّرط إلاَّ ومعها فاءُ الجواب، وأيضاً: فـ «ثُمَّ» هنا حرف عطفٍ تعطفُ الجملة التي بعدها على التي قبلها، فالجملةُ الاستفهاميَّة معطوفة، وإذا كانت معطوفة، لم يصحَّ أن تقع جواب الشَّرط، وأيضاً: فـ «أرَأيْتُمْ» بمعنى: «أخبروني» يحتاج إلى مفعول، ولا تقع جملة شرطٍ موقعه».

وكون «أرأيتم» بمعنى «أخبروني» هو الظاهر المشهور، وقال الحوفيُّ: «الرؤية من

رؤية القلب التي بمعنى العلم؛ لأنَّها داخلةٌ على الجملة من الاستفهام التي معناها: التقرير، وجواب الشرط محذوفٌ، وتقدير الكلام: أرأيتم ما يستعجل من العذاب المجرمون، إن أتاكم عذابه» انتهى. فهذا ظاهرٌ في أنَّ «أرأيتم» غير مضمنةٍ معنى الإخبار، وأنَّ الجملة الاستفهاميَّة سدَّت مسدَّ المفعولين، ولكنَّ المشهور الأول. قوله: «مَاذَا يَسْتَعجلُ» قد تقدَّم الكلامُ على هذه الكلمة، ومذاهب النَّاس فيها [البقرة ٢٦]، وجوَّز بعضهم هنا أن تكون «ما» مبتدأ، و «ذا» خبره، وهو موصولٌ بمعنى: «الَّذي»، و «يَسْتَعْجِل» صلته، وعائده محذوفٌ تقديره: أيُّ شيء الذي يستعجله منه، أي: من العذاب، أو من الله ـ تعالى ـ.

وجوَّز مكي، وغيره: أن يكون «مَاذَا» كلُّه مبتدأ، أي: يجعل الاسمان بمنزلةِ اسم واحدٍ، والجملة بعده خبر، قال أبو عليٍّ: «وهو ضعيفٌ؛ لخلوِّ الجملة من ضمير يعُودُ على المبتدأ».

وقد أجاب أبو البقاء عن هذا، فقال[1]: «ورُدَّ هذا القول بأنَّ الهاء في «مِنْهُ» تعودُ على المبتدأ؛ كقولك: زيدٌ أخذتُ منه درهماً».

قال شهاب الدِّين[2]: «ومثلُ أبي علي لا يخفى عليه مثل ذلك، إلاَّ أنَّه لا يرى عود الهاء على الموصول؛ لأنَّ الظاهر عودها على العذاب».

قال أبو حيَّان[3]: «والظَّاهرُ عودُ الضمير في «مِنْه» على العذاب، وبه يحصل الرَّبْطُ لجملة الاستفهام بمفعول «أرأيتم» المحذوف الذي هو مبتدأ في الأصل».

وقال مكي: «وإن شئتَ جعلت «ما» و «ذا» بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداء، والجملة التي بعدهُ الخبر، والهاءُ في «منهُ» تعود أيضاً عَلى العذاب».

قال شهابُ الدِّين[4]: «فقد ترك المبتدأ بلا رابطٍ لفظي، حيث جعل الهاءَ عائدةً على غير المبتدأ، فيكون العائدُ عنده محذوفاً، لكنَّه قال بعد ذلك: «فإن جعلت الهاء في «منهُ» تعود على الله ـ جلَّ ذكره ـ، و «ما» و «ذا» اسماً واحداً، كانت «ما» في موضع نصبٍ بـ «يستعجل» والمعنى: أيَّ شيء يستعجلُ المجرمون من الله» فقوله هذا يؤذن بأنَّ الضمير لمَّا عاد على غير المبتدأ، جعله مفعولاً مقدماً، وهذا الوجه بعينه جائزٌ فيما إذا جعل الضمير عائداً على العذاب. ووجه الرَّفع على الابتداء جائزٌ، فيما إذا جعل الضمير عائداً على الله ـ تعالى ـ، إذ العائدُ الرَّابطُ مقدرٌ، كما تقدم التنبيهُ عليه».

حاصل الجواب: أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب: بتقدير أن يحصل هذا المطلوبُ، ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم نؤمن عنده، فذلك باطل؛ لأنَّ

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/ ٢٩.
(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٤٠.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٤١.

الإيمان في ذلك الوقت لا يفيد نفعاً ألبتَّة؛ لأنَّه إيمان في وقت انحباس النفس؛ فثبت أنَّ الذي تطلبونه لو أتاكم، لم يحصل منه إلاَّ العذاب في الدنيا، ثم يحصل عقيبة يوم القيام عذابٌ آخر أشدُّ منه، ثم يقرون ذلك العذاب بكلام يدل على الإهانةِ، وهو قوله: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

فالحاصل: أنَّ هذا الذي تطلبونه محضُ الضَّرر العادي من جهات النفع، والعاقل لا يفعل ذلك.

وقوله: «بَيَاتاً» أي: ليلاً يقال: بت ليلتي أفعل كذا؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الإنسان يكون في البيت بالليل؛ فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل، والبيات: مصدر مثل التَّبييت؛ كالوداع، والسراح، ويقال في النهار ظللت أفعل كذا؛ لأنَّ الظاهر أن الإنسان يكون في النهار في الظِّلِّ، وانتصب «بياتاً» على الظرف أي: وقت بيات.

قوله: «أثُمَّ» قد تقدَّم خلافُ الزمخشري للجمهور في ذلك، حيث يقدِّر جملة بين همزة الاستفهام، وحرف العطف، و «ثمَّ»: حرفُ عطف.

واعلم: أنَّ دخول حرف الاستفهام على «ثُمَّ» كدخوله على «الواوِ» و «الفاء» في قوله: ﴿أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ﴾ [الأعراف: ٩٨]، ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ﴾ [الأعراف: ٩٧] وهو يفيد التَّقريع والتَّوبيخ، وقال الطبري: «أثُمَّ» هذه بضمِّ الثاء ليست التي بمعنى: العطف، وإنَّما هي بمعنى: «هنالك» وهذا لا يوافقُ عليه؛ لأنَّ هذا المعنى لا يعرفُ في «ثُمَّ» بضم «الثاء»، إلاَّ أنَّه **قد قرأ طلحة**[1] بن مصرِّف: «أثَمَّ» بفتح الثاء، وحينئذ يصحُّ تفسيرها بمعنى: هنالك.

قوله: «ألآن» قد تقدَّم الكلام في ﴿ءَآلْـَٔـٰنَ﴾ [البقرة: ٧٢]، وقرأ الجمهور: «ألآن» بهمزة الاستفهام داخله على «الآن» وقد تقدَّم مذاهبُ الفراء في ذلك، و «الآن» نصب بمضمر تقديره: الآن آمنتم، ودلَّ على هذا الفعل المقدَّر الفعلُ الذي تقدمهُ، وهو قوله: ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ﴾ ولا يجوز أن يعمل فيه «آمنتُم» الظَّاهرُ؛ لأنَّ ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده، كما أنَّ ما بعده لا يعملُ فيما قبله؛ لأنَّ له صدر الكلام، وهذا الفعلُ المقدَّرُ ومعمولُه على إضمار قول، أي: قيل لهم إذ آمنوا بعد وقوع العذابِ: آمنتُم الآن به، **وقرأ** عيسى، وطلحة: «آمنتم به الآن» بوصل الهمزة من غير استفهامٍ، وعلى هذه القراءة فـ «الآن» منصوبٌ بـ «آمنتم» هذا الظَّاهر.

قوله: ﴿وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ «وقَدْ كُنتُم» جملةٌ حاليةٌ، قال الزمخشري: «وقد

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٢٤، البحر المحيط ٥/ ١٦٦، الدر المصون ٤/ ٤١، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٢.

كُنتُم به تَستعجلُون؛ يعني: تُكذِّبُونَ؛ لأنَّ استعجالهم كان على جهةِ التَّكذيب، والإنكارِ».

فجعله من باب الكناية؛ لأنَّه دلالةٌ على الشَّيء بلازمه، نحو «هو طويلُ النِّجاد» كنيت به عن طُول قامته؛ لأنَّ طولَ نجاده لازمٌ لطول قامته، وهو باب بليغٌ.

وقوله: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ هذه الجملةُ على قراءة العامَّة؛ عطفٌ على ذلك الفعل المقدَّر الناصب لـ «الآن» وعلى قراءة طلحة هو استئناف إخبار عمَّا يقال لهم يوم القيامة، و «ذُوقُوا» و «هَلْ تُجزونَ» كلُّه في محلِّ نصبٍ بالقول، وقوله: «إلاَّ بِمَا» هو المفعولُ الثاني لـ «تُجْزَون»، والأولُ قائمٌ مقام الفاعلِ، وهو استثناءٌ مفرَّغٌ.

فصل

دلَّت الآية على أنَّ الجزاء يوجب العمل، أمَّا عند الفلاسفة: فهو أثر العمل، وأمَّا عند المعتزلة: فإنَّ العمل الصَّالح يوجب استحقاق الثَّواب على الله ـ تعالى ـ، وأما عند أهل السنة؛ فلأنَّ ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد المحض.

قالت المعتزلةُ: ودلَّت الآية على كون العبد مكتسباً، وعند أهل السُّنَّة معناها: أنَّ مجموع القُدْرَة مع الدَّاعية الحاصلة يوجب الفعل.

قوله تعالى: ﴿۞ وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ﴾ الآية.

لمَّا أخبر ـ تعالى ـ عن الكفَّار، بأنهم يقولون: «متى هذا الوعُد إن كُنتُم صَادقينَ» وأجاب عنه بما تقدَّم، حكى عنهم: أنهم رجعُوا إلى الرَّسُول مرَّة أخرى في هذه الواقعة، وسألوه عن ذلك السُّؤال مرَّة أخرى، وقالوا: أحقٌّ هو؟ واعلم: أنهم سألوا أولاً عن زمانِ وقوعه، وههنا سألوا عن تحقُّقه في نفسه، ولهذا اختلف جوابهما.

فأجاب عن الأول، وهو السؤال عن الزمان، بقوله ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ [يونس: ٤٩].

وأجاب عن الثاني: بتحققه بالقسم، بقوله «إي وربِّي إنَّهُ لحقٌّ» وفائدته أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّ من أخبر عن شيء، وأكَّده بالقسم، فقد أخرجه عن الهَزْل إلى الجدِّ، وأيضاً: فإنَّ النَّاس طبقات: فمنهم من لا يُقِرّ بشيءٍ إلاَّ بالبرهان الحقيقيِّ، ومنهم من ينتفع بالأشياء الإقناعيَّة، نحو القسم.

قوله: «أحَقٌّ هُوَ» يجوز أن يكون «حَقٌّ» مبتدأ، و «هو» مرفوعاً بالفاعليَّة سدَّ مسدَّ

الخبر، و «حَقٌّ» وإن كان في الأصل مصدراً ليس بمعنى اسم فاعل ولا مفعول؛ لكنَّه في قوَّة «ثابت» فلذلك رفع الظَّاهر، ويجوز أن يكون «حقٌّ» خبراً مقدَّماً، و «هو» مبتدأ مؤخراً، واختلف في «يَسْتَنبِئُونَك» هذه: هل هي متعدِّيةٌ إلى واحدٍ، أو إلى اثنين، أو إلى ثلاثة؟.

فقال الزمخشري: «ويَسْتَنبِئُونك»، فيقولون: أحقٌّ هو فظاهرُ هذه العبارة أنَّها متعدية لواحدٍ، وأن الجملة الاستفهامية في محلِّ نصب بذلك القول المضمر المعطوف على «يَسْتَنبِئُونَك» وكذلك فهم عنه أبو حيَّان، أعني: تعدِّيها لواحدٍ.

وقال مكِّي[1]: «أحقٌّ هو ابتداءٌ وخبرٌ في موضع المفعُولِ الثاني، إذا جعلْتَ «يستنبئونك» بمعنى: يَسْتخْبِرُونكَ، فإذا جعلتَ «يَسْتَنْبِئُونَك» بمعنى: يَسْتعْلِمُونك، كان «أحقٌّ هُوَ» ابتداء وخبراً في موضع المفعولين؛ لأنَّ «أنْبَأ» إذا كان بمعنى: أعلم، وكان متعدِّياً إلى ثلاثةِ مفاعيل، يجوزُ الاكتفاءُ بواحدٍ، ولا يجوزُ الاكتفاء باثنين دون الثالث، وإذا كانت «أنبأ» بمعنى: أخْبَر، تعدَّت إلى مفعولين، ولا يجوزُ الاكتفاءُ بواحد دون الثاني، وأنبأ ونبَّأ في التعدِّي سواءٌ».

وقال ابن عطيَّة[2]: «معناه: يَسْتخبرونك، وهو على هذا يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما الكافُ، والآخرُ في الابتداء والخبر» فعلى ما قال، تكون «يَسْتَنبِئُونكَ» معلَّقة بالاستفهام، وأصل استنبأ: أن يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بـ «عَنْ» تقول: اسْتَنْبَأْتُ زيداً عن عمرو، أي: طلبت منه أن يُنْبِئَني عن عمرو، ثمَّ قال: «والظَّاهر أنَّها تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل أحدها الكاف، والابتداء والخبر سدَّ مسدَّ المفعولين».

قال أبو حيَّان[3]: «وليس كما ذكر؛ لأنَّ استعلم لا يحفظ كونها متعدِّيةً إلى مفاعيل ثلاثةٍ، لا يحفظ «استعلمتُ زيداً عمراً قائماً» فتكون جملةُ الاستفهام سدَّت مسدَّ المفعولين، ولا يلزمُ من كونها بمعنى «يَسْتعْلمونك» أن تتعدَّى إلى ثلاثة؛ لأنَّ «استعْلَم» لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ، كما ذكرنا».

وقد سبق ابن عطية إلى هذا مكِّيٌّ، كما تقدَّم عنه والظاهرُ جوازُ ذلك، ويكون التَّعدِّي إلى ثالثٍ قد حصل بالسِّين؛ لأنَّهم نصُّوا على أنَّ السِّين تعدي، فيكون الأصل: «عَلِمَ زيدٌ عمراً قائماً» ثم تقول: «اسْتعلمْتُ زيداً عمراً قائماً» إلاَّ أنَّ النحويِّين نصُّوا على أنَّه لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ إلاَّ «عَلِمَ» و «رأى» المنقولين بخصوصية همزةِ التعدِّي إلى ثالثٍ، وأنْبَأ، ونَبَّأ، وأخبر، وخبَّر وحدَّث، **وقرأ**[4] **الأعمش**: «آلحقُّ» بلام التعريف، قال الزمخشري: «وهو أدخَلُ في الاستهزاء، لتضمُّنه معنى التعريض، فإنه باطلٌ؛ وذلك لأنَّ

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٣٨٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٢٥. (٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٧.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٢، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٥، البحر المحيط ٥/ ١٦٧، الدر المصون ٤/ ٤٢.

اللاَّم للجنس، فكأنه قال: أهُو الحق لا الباطلُ، أو: أو الذي سمَّيتُمُوه الحق» والضمير، أعني: «هو» عائدٌ إمَّا على العذاب، أو على الشَّرع، أو على القرآن، أو على الوعيد، أو على أمر السَّاعة.

قوله: «إي وربيِّ» «إي» حرف جوابٍ بمعنى «نعم» ولكنَّها تختصُّ بالقسم، أي: لا تُستعمل إلاَّ في القسم بخلافِ «نعم».

قال الزمخشري[1]: «وإي: بمعنى نعم في القسم خاصةً؛ كما كان «هَلْ» بمعنى «قَدْ» في الاستفهام خاصَّة، وسمِعْتُهُم يقولون في التَّصديق «إيْوَ» فيَصِلُونَه بواو القسم، ولا ينطِقُون به وحده».

قال أبو حيَّان[2]: «لا حُجَّة فيما سمعه لعدمِ الحُجَّة في كلام من سمعهُ؛ لفسادِ كلامه وكلام من قبله بأزمانٍ كثيرة».

وقال ابن عطيَّة: «هي لفظةٌ تتقدَّم القسم بمعنى: نعم، ويجيءُ بعدها حرفُ القسم وقد لا يجيءُ، تقول: إي وربِّي وإي رَبِّي».

قوله: «ومَا أنتُم بمُعْجزينَ» يجوزُ أن تكون الحجازيَّة وأن تكون التميميَّة؛ لخفاء النَّصْبِ، أو الرفع في الخبر.

وهذا عند غير الفارسي، وأتباعه، أعني: جواز زيادة الباء في خبر التميمية، وهذه الجملة تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون معطوفة على جواب القسم؛ فيكون قد أجاب القسم بجملتين؛ إحداهما: مثبتةٌ مؤكَّدةٌ بـ «إنَّ» واللاَّم، والأخرى: منفيةٌ مؤكَّدةٌ بزيادة الباءِ.

والثاني: أنَّها مستأنفةٌ، سيقت للإخبار بعجزهم عن التَّعجيز، و «مُعْجِز» من أعجز، فهو متعدٍّ لواحدٍ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا﴾ [الجن: ١٢] فالمفعول هنا محذوفٌ، أي: بمعجزين الله، وقال الزجاج: «أي: أنتم ممَّن يُعْجِزُ من يُعذِّبُكم»، ويجوز أن يكون استعمل استعمال اللازم؛ لأنَّه قد كثر فيه حذفُ المفعول، حتَّى قالت العرب: «أعْجَزَ فلانٌ» إذا ذهب في الأرض فلمْ يُقدر عليه، قال بعض المفسِّرين: المعنى: ما أنتم بمُعْجزين، أي: بفَائتينَ من العذاب؛ لأنَّ من عجز عن شيءٍ، فقد فاتهُ.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

أي: أشركت ما في الأرض، «لافْتدتْ بِهِ» إلاَّ أنَّ ذلك يتعذر؛ لأنه في القيامةِ لا يملك شيئاً؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥] وبتقدير: أن يملك خزائن الأرض لا يقبل منه الفداء؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٧.

٤٨] وقوله: «ظَلَمَتْ» في محل جرٍّ صفةٍ لـ «نَفْسٍ» أي: لكلِّ نفس ظالمة، و «ما فِي الأرض» اسمُ «أنَّ» و «لكلِّ» هو الخبر.

قوله: «لافْتَدَتْ بِهِ»: «افتدى» يجوز أن يكون متعدياً، وأن يكون قاصراً، فإذا كان مطاوعاً لـ «فَدَى» كان قاصراً، تقول: فَدَيْتُهُ فافْتَدَى، ويكونُ بمعنى: «فَدَى» فيتعدَّى لواحدٍ، والفعلُ هنا يحتملُ الوجهين: فإن جعلناه مُتعدِّياً، فمفعوله محذوفٌ تقديره: لافتدت به نفسها، وهو في المجاز، كقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١].

قوله «وأسَرُّوا» قيل: «أسرَّ» من الأضداد، يستعمل بمعنى: أظهر؛ كقول الفرزدق: [الطويل]

٢٩٠٥ ـ وَلَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيفَهُ أَسَرَّ الحَرُورِيُّ الَّذِي كَانَ أَضْمَرَا[1]

وقول الآخر: [الوافر]

٢٩٠٦ ـ فَأَسْرَرتُ النَّدامَةَ يَومَ نَادَى بِرَدِّ جِمَالِ غَاضِرَةَ المُنَادِي[2]

ويستعمل بمعنى: «أخفَى» وهو المشهورُ في اللُّغةِ، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧]. وهو في الآية يحتمل الوجهين، وقيل إنَّه ماض على بابه قد وقع، وقيل: بمعنى: المستقبل؛ لأنَّها لمَّا كانت واجبة الوقوع جعل مستقبلها كالماضي، وقد أبعد بعضهم، فقال: «وأسرُّوا النَّدامَة» أي: بدتْ بالنَّدامة أسِرَّةُ وجوههم، أي: تكاسيرُ جباههم. قوله: «لمَّا رَأَوْا» يجوزُ أن تكون حرفاً، وجوابها محذوفٌ لدلالة ما تقدَّم عليه، أو هو المتقدِّم عند من يرى تقديم جواب الشَّرطِ جائزاً، ويجوز أن تكون بمعنى: «حين» والنَّاصبُ لها: «أسَرُّوا».

فصل

إذا فسرنا الإسْرار بالإخفاء ففيه وجوهٌ:

الأول: أنهم لمَّا رَأوا العذابَ الشَّديد، صارُوا مبهُوتين، لم يطيقُوا بكاء ولا صراخاً سوى إسرار النَّدامة، كمن يذهبُ به ليُصلب، فإنَّه يبقى مبهُوتاً لا ينطق بكلمة.

الثاني: أنَّهم أسرُّوا النَّدامة من سفلتهم، وأتباعهم، حياء منهم، وخوفاً من توبيخهم.

فإن قيل: إنَّ مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التَّدبير، فكيف أقدمُوا عليه؟.

فالجواب: أنَّ هذا الكتمان قبل الاحتراق، فإذا احترقوا، تركوا هذا الإخفاء

---

(١) البيت ليس في ديوان الفرزدق. ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٧ واللسان (سرر) والأضداد للأصمعي، والأضداد للأنباري ٣٧ وزاد المسير ٤/ ٣٩ وشرح القصائد الجاهليات ٤٩ والدر المصون ٤/ ٤٣.

(٢) البيت لكثير عزة. ينظر: ديوانه (٢٢١) والبحر المحيط ٥/ ١٦٧ والقرطبي ٨/ ٢٢٥ والدر المصون ٤/ ٤٣.

وأظهروه؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ [المؤمنون: ١٠٦].

الثالث: أنَّهم أسرُّوا النَّدامة؛ لأنَّهم أخلصُوا لله في تلك الندامة، ومن أخلص في الدعاء أسرَّهُ، وفيه تهكُّمٌ بهم وبإخلاصهم، أي: أنَّهم إنَّما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته.

ومن فسَّر الإسرار بالإظهار، فإنَّهم إنَّما أخفُوا النَّدامة على الكفر والفسق في الدُّنيا؛ لأجْلِ حفظ الرِّياسة، وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار.

قوله «وقُضِيَ»: يجوزُ أن يكون مستأنفاً، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون معطوفاً على «رَأَوْا» فيكون داخلاً في حيِّز «لمَّا» والضَّميرُ في «بينهُم» يعودُ على «كُلِّ نفسٍ» في المعنى، وقال الزمخشري: «بين الظَّالمين والمظلُومين، دلَّ على ذلك ذكرُ الظُّلْم».

وقيل: يعود على الرؤساء والأتباع، و «بِالقِسْطِ» يجوز أن تكون الباءُ للمصاحبةِ، وأن تكون للآلة، وقوله: «وإليه تُرْجعُون» قدَّم الجارَّ للاختصاص، أي: إليه لا إلى غيره ترجعُون؛ ولأجْل الفواصل، وقرأ العامَّةُ: «تُرجعُون» بالخطاب، **وقرأ الحسن، وعيسى بن عمر**[1]: «يُرْجعُون» بياء الغيبة.

قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِۗ﴾ [يونس: ٦٦].

قيل: تعلُّق هذه الآية بما قبلها، هو أنَّه ـ تعالى ـ لمَّا قال: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ قال ههنا: ليس للظَّالم شيء يفتدى به؛ فإنَّ الأشياء كلَّها ملكُ الله.

وقيل: إنَّه ـ تعالى ـ لمَّا قال: «ويَسْتنبِئُونَكَ أحقٌّ هُوَ» ثم قال لهُ: «قُلْ إي وربِّي إنَّهُ لحقٌّ» أتبعهُ بهذا البرهان القاطع على إثبات الإله القادر الحكيم، وهو قوله: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِۗ﴾ فدلَّ على أنَّ ما سواه فهو مِلْكُه ومُلْكُه، ولم يذكر الدَّليل على ذلك؛ لأنَّه قد استقصى تقريرهُ في أول السورة، في قوله: ﴿إِنَّ فِي ٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [يونس: ٦] الآية، وقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥] فاكتفى بذكره هناك، وإذا كان الأمر كذلك، كان قادراً على كلِّ المُمْكناتِ، عالماً بكلِّ المعلومات، غنيًّا عن جميع الحاجات، فيكون قادراً على صحَّة الميعاد، وعلى إنزال العذاب على الكُفَّار في الدُّنيا والآخرة، وعلى إيصال الرَّحْمَة للأولياء في الدُّنيا والآخرة، ويكونُ قادراً على تأييدِ رسوله بالدَّلائل القاطعة، والمعجزات الباهرة، وكان كل ما وعد به، فهو حقٌّ لا بُدَّ وأن يقع، وأنَّه منزَّهٌ عن الخلف في وعده، فلمَّا أخبر عن نُزول العذابِ بهؤلاء الكُفَّار، وبحصول الحشر والنشر، وجب القطع بوقوعه، فثبت بهذا البيان أن قوله: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِۗ﴾ يوجب الجزم بصحَّة قوله: «ألا إنَّ وعدَ اللَّهِ حقٌّ» ثم قال: «ولكنَّ أكثَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ» أي: غافلُون عن هذه الدَّلائل، ثُمَّ

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٥، البحر المحيط ٥/ ١٦٨، الدر المصون ٤/ ٤٤.

أكد هذا الدليل بقوله: ﴿هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: إنه لمَّا قدر على الإحياء في المرَّة الأولى، فإذا أماته، وجب أن يبقى قادراً على إحيائه ثانياً؛ فظهر أمرهُ لنبيه بأن يقول: «إي وربِّي إنَّهُ لحقٌّ».

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ﴾ الآية.

اعلم: أنَّه ـ تعالى ـ لمَّا بيَّن أنَّ الرسول حقٌّ وصدقٌ بظهور المعجزات على يديه، في قوله: ﴿وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ إلى قوله ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [يونس: ٣٧] وصف القرآن هنا بصفاتٍ أربع:

أولها: كونه موعظة.

وثانيها: كوه شفاءً لما في الصُّدُور.

وثالثها: كونه هُدًى.

ورابعها: كونه رحمة للعالمين.

قوله: «مِن ربِّكُمْ» يجوز أن تكون «مِنْ» لابتداء الغاية، فتتعلَّق حينئذٍ بـ «جَاءَتْكُم»، وابتداءُ الغايةِ مجازٌ، ويجوز أن تكون للتَّبعيض، فتتعلق بمحذوف على أنَّها صفةٌ لـ «موعظة» أي: موعظةٌ كائنةٌ من مواعظ ربِّكُم.

وقوله: ﴿مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ من باب ما عطف فيه الصِّفات بعضها على بعضٍ، أي: قد جاءتكم موعظةٌ جامعةٌ لهذه الأشياء كلِّها، و «شِفَاءٌ» في الأصل مصدرٌ جعل وصفاً مبالغة، أو هو اسمٌ لما يُشْفَى به، أي: يُداوى، فهو كالدَّواءِ لما يُدَاوى، و «لِمَا في الصُّدُورِ» يجوز أن يكون صفةً لـ «شِفَاء» فيتعلق بمحذوفٍ، وأن تكون اللامُ زائدةً في المفعول؛ لأنَّ العامل فرعٌ إذا قلنا بأنَّه مصدرٌ.

وقوله: «لِلْمؤمنينَ» محتملٌ لهذين الوجهين، وهو من التَّنازُع؛ لأنَّ كلاً من الهُدَى والرحمة يطلبُه.

فصل

أمَّا كون القرآن موعظةً؛ فلاشتماله على المواعظِ والقصص، وكونه شفاءً، أي: دواءً، لجهل ما في الصُّدورِ، أي: شفاء لعمى القُلُوب، والصُّدُور موضعُ القلب، وهو أعز موضع في الإنسان لجوار القلب، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] وكونه هُدًى، أي: من الضَّلالة، ﴿وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، والرَّحْمَة: هي النعمة على المحتاج؛ فإنَّه لو أهدى ملكٌ إلى ملك شيئاً، فإنَّه لا يقال رحمة وإن كان ذلك نعمة؛ فإنَّه لم يصنعها إلى المحتاج.

قوله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ﴾: في تعلُّق هذا الجارِّ أوجهٌ:

أحدها: أنَّ «بِفَضْلِ» و «بِرَحْمتهِ» متعلقٌ بمحذوفٍ، تقديره: بفضل الله وبرحمته ليفرحُوا، فبذلك فليَفْرَحُوا، فحذف الفعل الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهما جملتان.

ويدلُّ على ذلك قول الزمخشري: «أصلُ الكلام: بفَضْلِ الله وبرحمته، فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا، والتّكرير للتّأكيد، والتّقرير، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا، فحذف أحدُ الفعلين؛ لدلالةِ المذكور عليه، والفاءُ داخلةٌ لمعنى الشَّرطِ، كأنَّهُ قيل: إن فرحُوا بشيءٍ، فليَخُصُّوهُمَا بالفرح، فإنَّه لا مفروح به أحق منهما».

الثاني: أنَّ الجارَّ الأول متعلِّقٌ أيضاً بمحذوفٍ دلَّ عليه السِّياقُ والمعنى، لا نفس الفعل الملفوظ به، والتقديرُ: بفضل الله وبرحمته، فليعتنُوا، فبذلك فليَفْرَحُوا، قاله الزمخشري.

الثالث: أن يتعلَّق الجارُّ الأوَّل بـ «جَاءَتكُم» قال الزمخشري: «ويجوز أن يراد: قد جاءتكم موعظةٌ بفضلِ الله وبرحمتهِ، فبذلك فليفرحوا، أي: فَبِمجِيئهما فليَفْرَحُوا».

قال أبو حيَّان[1]: «أمَّا إضمار «فليَعْتنُوا» فلا دليل عليه». قال شهاب الدِّين[2]: «الدَّلالةُ عليه من السِّياق واضحةٌ، وليس شرطُ الدَّلالةِ أن تكون لفظيَّة».

وقال أبو حيَّان[3]: وأمَّا تعلُّقُه بقوله: «قَدْ جَاءتكُم» فينبغي أن يُقدَّرَ محذوفاً بعد «قُلْ»، ولا يكونهُ متعلِّقاً بـ «جَاءَتْكُم» الأولى؛ للفَصْل بينهما بـ «قُلْ»، وهذا إيراد واضحٌ، ويجُوزُ أن يكون «بِفَضْلِ اللَّهِ» صفةً لـ «مَوعِظَة» أي: موعظةٌ مصاحبةٌ، أو ملتبسةٌ بفضل اللَّهِ.

الرابع: قال الحوفيُّ: «الباءُ متعلِّقةٌ بما دلَّ عليه المعنى، أي: قد جاءتكم الموعظة بفضل الله».

الخامس: أنَّ الفاء الأولى زائدةٌ، وأنَّ قوله: «بذلك» بدلٌ ممَّا قبله، وهو «بِفضْلِ الله وبرحمتِهِ» وأُشير بذلك إلى اثنين؛ كقوله: ﴿لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨].

وقوله: [الرمل]

٢٩٠٧ ـ إنَّ لـلـخَـيـرِ ولـلـشَّـرِّ مـدًى وكِـلاَ ذلـكَ وجْـهٌ وقَـبَـلْ[4]

وفي هاتين الفاءين أوجهٌ:

أحدها: أنَّ الأولى زائدةٌ، وقد تقدَّم في الوجه الخامس.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٦٩ـ ١٧٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٤٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٧٠.

(٤) تقدم.

الثاني: أنَّ الفاء الثانية مكررةٌ للتَّوكيد، فعلى هذا لا تكونُ الأولى زائدةً، ويكون أصل التَّركيب: فبذلك ليفرحوا، وعلى القول الأول قبلهُ يكون أصلُ التَّركيب: بذلك فليَفْرَحُوا.

الثالث: قال أبو البقاء: الفاءُ الأولى مرتبطةٌ بما قبلها، والثانيةُ بفعلٍ محذوفٍ، تقديره: فليَعْجَبُوا بذلك فليَفْرَحُوا؛ كقولهم: زيداً فاضربه، أي: تعمَّد زيداً فاضربه والجمهورُ على «فَلْيَفرَحُوا» بياء الغيبة.

وقرأ عثمان[1] **بن عفان، وأبيٌ**، وأنس، والحسن، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين: بتاء الخطاب، وهي قراءةُ رسول الله ﷺ. قال الزمخشري: «وهو الأصلُ والقياسُ».

قال أبو حيَّان: «إنَّها لغةٌ قليلة».

يعنى أنَّ القياسَ أن يُؤمَرَ المخاطب بصيغةِ «افعل»، وبهذا الأصل **قرأ أبيٌّ**[2]: «**فَافْرَحُوا**» وهي في مصحفه كذلك، وهذه قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ: وهي أنَّ الأمر باللاَّم يكثر في الغائب، والمخاطب المبنيِّ للمفعول، مثال الأول: «لِيقم زيدٌ» وكالآية الكريمة في قراءة الجمهور، ومثال الثاني: لِتُعْنَ بحاجتي، ولتضرب يا زيد، فإن كان مبنياً للفاعل، كان قليلاً؛ كقراءة عثمان، ومن معه، وفي الحديث: «لتأخُذُوا مصافَّكُم» بل الكثيرُ في هذا النَّوع الأمرُ بصيغة «افْعَلْ» نحو: قُمْ يا زيد، وقوموا، وكذلك يضعف الأمر باللاَّم للمتكلم وحدهُ، أو معه غيره، فالأول نحو: «لأقُمْ» تأمر نفسك بالقيام، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «قُومُوا فلأصَلِّ لكُم» ومثال الثاني: لِنَقُمْ، أي: نحن، وكذلك النَّهي؛ ومنه قول الشَّاعر: [الكامل]

٢٩٠٨ ـ إذَا ما خَرَجْنَا مِنْ «دِمشْقَ» فلا نَعُدْ لَهَا أبَداً ما دَامَ فِيهَا الجُرَاضِمُ[3]

ونقل ابنُ عطيَّة، **عن ابن عامر: أنَّه قرأ**[4]: «**فَلتَفْرَحُوا**» **خطاباً، وهذه ليست مشهورة عنه. وقرأ الحسن**[5]، **وأبو التياح**: «فَلِيَفْرَحُوا» بكسر اللام، وهو الأصل.

قوله: «هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمعُونَ» «هو» عائدٌ على الفضل والرَّحْمَةِ، وإن كانا شيئين؛ لأنَّهُمَا بمعنى شيء واحد، عُبِّر عنه بلفظتين على سبيل التأكيد؛ ولذلك أشير إليهما بإشارة واحدةٍ.

وقرأ ابن[6] **عامر**: «تَجْمَعُون» بتاء الخطاب، وهو يحتمل وجهين:

---

(١) ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة ص (٣٣٣)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٩، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٦.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٦، البحر المحيط ٥/ ١٧٠، الدر المصون ٤/ ٤٥.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٦، البحر المحيط ٥/ ١٧٠، والدر المصون ٤/ ٤٥.
(٥) ينظر: السابق.
(٦) ينظر: السبعة ص (٣٢٧ـ ٣٢٨)، الحجة ٤/ ٢٨٠، حجة القراءات لأبي زرعة ص (٣٣٣)، إعراب القراءات ١/ ٢٦٩، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٦.

أحدهما: أن يكون من باب الالتفات، فيكون في المعنى كقراءة الجماعة، فإنَّ الضَّمير يُراد به من يُرادُ بالضَّمير في قوله: «فَلْيَفرَحُوا».

والثاني: أنَّه خطاب لقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم﴾ وهذه القراءةُ تناسبُ قراءة الخطاب في قوله «فليفْرَحُوا» كما نقلها ابنُ عطيَّة عنه أيضاً.

فصل

قال مجاهد وقتادةُ: فضل الله: الإيمان، ورحمته: القرآن[1]. وقال أبو سعيدٍ الخُدريُّ ـ رضي الله عنه ـ: فضل الله: القرآن، ورحمته أن جعلنا من أهله[2].

وقال ابن عمر: فضلُ الله: الإسلام، ورحمته: تزيينهُ في القلب[3]، وقال خالدُ بن معدان: فضلُ الله: الإسلام، ورحمته: السُّنَن[4].

وقيل: فضل الله: الإيمان، ورحمته: الجنَّة، «فَبِذلِكَ فليَفْرحُوا» أي: لِيَفْرَحِ المؤمنون أن جعلهم من أهله، «هُوَ خَيْرٌ ممَّا يَجْمَعُون» أي: خير ممَّا يجمعه الكُفَّار من الأموالِ؛ لأنَّ الآخرة خيرٌ وأبْقَى، وما كان عند الله، فهو أولى بالطَّلب.

قوله تعالى: ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضۡلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَشۡكُرُونَ ﴿٦٠﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ﴾ الآية.

قال ابن الخطيب: ذكر النَّاسُ في تعلُّقِ هذه الآية بما قبلها وجوهاً، ولا أستحسن واحداً منها. والذي يخطر بالبال وجهان:

الأول: أنَّ المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة، وذلك أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال للقوم: «إنَّكم تحكُمُونَ بحلِّ بعض الأشياء، وحرمة بعضها،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٦٩) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٤) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
وذكره أيضاً عن مجاهد (٣/ ٥٥٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٦٨) عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٤) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي.
وله شاهد عن أنس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٤) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٥٨) عن أبي سعيد الخدري.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٥٨).

(٤) انظر المصدر السابق.

فهذا الحكم تقولونه افتراءً على الله، أم تعلمُون أنَّهُ حكمٌ حَكَمَ اللَّهُ به»[1]؛ والأول باطلٌ بالاتِّفاق، فلم يبقَ إلاَّ الثَّاني، ومن المعلُوم أنَّه ـ تعالى ـ ما خاطبكم به من غير واسطةٍ، ولمَّا بطل هذا، ثبتَ أنَّ هذه الأحكام إنَّما وصلتْ إليكم بقول رسولٍ أرسله الله إليكم، ونبيٍّ بعثهُ الله إليكم، وذلك يدلُّ على اعترافكم بصحَّةِ النبوة والرِّسالة، فكيفُ تُبالغُوا هذه المبالغاتِ العظيمةِ في إنكار النبوة؟.

الوجه الثاني: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا ذكر الدَّلائل الكثيرة على صحَّة نبوَّة نفسه، وبيَّن فساد سؤالاتهم، وشبهاتهم في إنكارها، أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم، وبيَّن أنَّ التمييز بين هذه الأشياء بالحلِّ والحرمةِ، مع أنَّه لم يشهد بذلك لا عقلٌ ولا نقلٌ، فدل على أنَّه طريق باطلٌ، وأنَّهُم ليسُوا على شيءٍ.

قوله: «أرَأيْتُم»: هذه بمعنى: «أخْبرُوني». وقوله: «ما أنزلَ» يجُوز أن تكُون «مَا» موصولةً بمعنى: «الَّذي»، والعائد محذوفٌ، أي: ما أنزله، وهي في محلِّ نصبٍ مفعولاً أولاً، والثاني هو الجملة من قوله: «آللَّهُ أذن لكم»؟ والعائدُ من هذه الجملة على المفعول الأولِ محذوفٌ، تقديره: آلله أذن لكم فيه؛ واعترض على هذا: بأنَّ قولهُ «قُلْ» يمنع من وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانياً.

وأجيب عنه: بأنَّه كُرِّرَ توكيداً، ويجوز أن تكون «مَا» استفهاميَّة منصوبة المحلِّ بـ «أنزل» وهي حينئذٍ معلِّقةٌ لـ «أرَأيْتُم» وإلى هذا ذهب الحوفيُّ، والزمخشريُّ، ويجوز أن تكون «ما» الاستفهاميةُ في محلِّ رفع بالابتداء، والجملةُ من قوله: «آللَّهُ أذن لكُم» خبره، والعائدُ محذوفٌ كما تقدَّم، أي: آذن لكم فيه، وهذه الجملة الاستفهاميةُ معلِّقةٌ لـ «أرَأيْتُم»، والظاهرُ من هذه الأوجه هو الأول؛ لأنَّ فيه إبقاءاً لـ «أرَأيْتَ» على بابها من تعدِّيها إلى اثنين، وأنَّها مؤثِّرةٌ في أولهما بخلاف جعل «ما» استفهامية، فإنَّها مُعلِّقةٌ لـ «أرأيت» وسادَّةٌ مسدَّ المفعولين.

قوله: «مِنْ رزقٍ»: يجوز أن يكون حالاً من الموصولِ، وأن تكون «مِنْ»: لبيان الجنس، و «أنْزَلَ» على بابها، وهو على حذف مضافٍ، أي: أنزله من سبب رزقٍ وهو المطرُ، وقيل: تُجوِّز بالإنزال علن الخلق، كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾ [الحديد: ٢٥] ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ [الزمر: ٦].

قوله: «أم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون» في «أم» هذه وجهان:

أحدهما: أنها متصلةٌ عاطفةٌ، تقديره: أخبروني: آللَّهُ أذِنَ لكم في التحليل والتحريم، فإنكم تفعلون ذلك بإذنه، أم تكذبُون على الله في نسبة ذلك إليه.

والثاني: أن تكون منقطعةً.

---

(١) ذكره بهذا اللفظ الرازي في «تفسيره» (١٧/ ٩٦).

قال الزمخشري[١]: «ويجوز أن تكون الهمزةُ للإنكارِ، و «أمْ» منقطعةٌ بمعنى: بل أتَفْتَرُونَ على الله، تقريراً للافتراء» والظَّاهرُ هو الأولُ؛ إذ المعادلةُ بين الجملتين اللتين بمعنى المفرد واضحةٌ؛ إذ التقدير: أيُّ الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك، أم افتراؤكم عليه؟.

فصل

المراد بالشَّيء الذي جعلوه حراماً: ما ذكروه من تحريم السائبة، والوصيلة، والحام، وقولهم ﴿هَٰذِهِۦٓ أَنْعَٰمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾ [الأنعام: ١٣٨] ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا﴾ [الأنعام: ٣٦]، وقولهم: ﴿مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِۦ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩] وقولهم: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] ويدلُّ على ذلك: أنَّ قوله: «فجَعَلْتُم منهُ حَرَاماً وحلالاً» إشارة إلى أمر تقدَّم منهم، ولَمْ يحكِ الله ـ تعالى ـ عنهم إلاَّ هذا؛ فوجب توجيه الكلام إليه، ثم لمَّا حكى تعالى ذلك عنهم، قال لرسوله: «قُلِ آللَّهُ أذنَ لَكُمْ أمْ على اللَّهِ تفترُون» وهذه قسمةٌ صحيحةٌ؛ لأنَّ هذه الأحكام: إمَّا أن تكون من الله ـ تعالى ـ، أو لم تكن، فإن كانت من الله فهو المراد بقوله: «آلله أذنَ لَكُمْ» وإنْ كانت ليست من الله، فهو المراد بقوله: «أمْ عَلَى الله تفتَرُونَ».

فصل

استدلَّ نفاةُ القياس بهذه الآية على بُطلان القياس.

قال القرطبيُّ: «وهو بعيدٌ؛ لأنَّ القياس دليلُ قول الله ـ تعالى ـ؛ فيكون التَّحليل والتَّحريم من الله ـ تعالى ـ، عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكم، فإن خالف في كون القياس دليلاً لله ـ تعالى ـ، فهو خروجٌ عن هذا الغرض، ورجوعٌ إلى غيره».

قوله: «وما ظَنُّ الذين يفتَرُونَ»: «ما» مبتدأة استفهامية، و «ظَنُّ» خبرها، و «يَوْمَ» منصوبٌ بنفس الظنِّ، والمصدر مضافٌ لفاعله، ومفعولا الظن محذوفان، والمعنى: وأيُّ شيءٍ يظُنُّ الذين يفترون يوم القيامة أنِّي فاعلٌ بهم: أأنجيهم من العذاب، أم أنتقمُ منهم؟ وقيل: أيحْسَبُون أنَّ الله لا يؤاخذهم به، ولا يعاقبهم عليه، والمراد منه: تعظيم وعيد من يفتري، **وقرأ عيسى بن**[٢] **عمر**: «وما ظَنَّ الذين» جعله فعلاً ماضياً، والموصولُ فاعله، و «ما» على هذه القراءة استفهاميَّة أيضاً في محلِّ نصب على المصدر، وقُدِّمتْ لأنَّ الاستفهام لهُ صدرُ الكلام، والتقدير: أيَّ ظنٍّ ظنَّ المفترون، و «مَا» الاستفهاميَّةُ قد تنُوبُ عن المصدرِ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط]

٢٩٠٩ ـ مَاذَا يَغِيرُ ابنَتَيْ رِبْعٍ عوِيلُهُمَا لا تَرْقُدان ولا بُؤسى لِمَنْ رَقَدَا[٣]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٤، البحر المحيط ٥/ ١٧١، الدر المصون ٤/ ٤٧.

(٣) تقدم.

وتقول: «ما تَضْرب زَيْداً»، تريد: أيَّ ضربٍ تضربه، قال الزمخشريُّ: «أتى به فعلاً ماضياً؛ لأنَّه واقعٌ لا محالة، فكأنَّهُ قد وقع وانقضى». وهذا لا يستقيم هنا؛ لأنَّهُ صار نصًّا في الاستقبال لعمله في الظرف المستقبل، وهو يومُ القيامة، وإن كان بلفظ الماضي، ثم قال: «إنَّ الله لذُو فَضْلٍ على النَّاس» بإعطاء العقل، وإرسال الرُّسُل، «ولكنَّ أكثرهُم لا يَشْكُرُونَ» لا يستعملُون العقل في تأمل دلائل الله، ولا يقبلون دعوة أنبياءِ الله، ولا ينتفعُون باستماع كلام الله.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾﴾.

قوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ الآية.

لمَّا أورد الدلائل على فساد مذاهب الكُفَّار، وأمر الرسول بالجواب عن شبهاتهم، وتحمُّل أذاهُم، والرِّفْقِ بهم، ذكر هذا الكلام ليحصل به تمامُ السُّرور للمُطيعين، وتمامُ الخوف للمذنبين، وهو كونه تعالى عالماً بعمل كل واحدٍ، وما في قلبه من الدَّواعي والصَّوارف.

قوله: «وما تكُونُ في شأنٍ وما تَتْلُوا» «ما» نافية في الموضعين؛ ولذلك عطف بإعادة «ما» النَّافية، وأوجب بـ «إلا» بعد الأفعال؛ لكونها منفيةً، و «فِي شأنٍ» خبر «تكُون» والضميرُ في «منه» عائدٌ على «شأن» و «مِن قُرآنٍ» تفسيرٌ للضَّمير، وخُصَّ من العموم؛ لأنَّ القرآنَ هو أعظمُ شئونه ﷺ؛ وقيل: يعود على التنزيل، وفُسِّر بالقرآن؛ لأنَّ كلَّ جزء منه قرآن، وقال أبو البقاء: «من الشَّأن» أي: مِنْ أجْلِهِ، و «مِنْ قُرآن» مفعول «تَتْلُوا» و «مِنْ» زائدةٌ. يعني: أنَّها زيدتْ في المفعول به، و «مِنْ» الأولى جارَّةٌ للمفعول من أجله، تقديره: وما تتلُو من أجل الشَّأنِ قُرآناً، وزيدَتْ لأنَّ الكلامَ غير موجبٍ، والمجرور نكرةٌ.

وقال مكِّي: «منه» الهاء عند الفرَّاء تعُود على الشَّأن على تقدير حذف مضافٍ، تقديره: وما تتلوا من أجْلِ الشَّأنِ، أي: يحدثُ لك شأنٌ، فتتلُوا القرآن من أجله.

والشَّأنُ: مصدر شَأنَ يَشْأنُ شأنَهُ، أي: قصد يَقْصِدُ قَصْدَهُ، وأصله الهمز، ويجوز تخفيفه، والشأن أيضاً: الأمرُ، ويجمعُ على شئون، والشأنُ: الحال، تقول العرب: ما شأن فلان؟ أي: ما حاله، قال الأخفش: وتقول العرب: ما شأنْتُ شأنهُ، أي: ما عملت

عمله، قال ابن عبَّاس: وما تكونُ يا محمَّدُ في شأن، أي: في عملٍ من أعمالِ البرِّ[١]، وقال الحسن: في شأن من شأن الدُّنيا[٢].

قوله: «ولا تَعْمَلُون من عملٍ» هذا خطابٌ للنبي وأمَّتِهِ، وخُصَّ النبيُّ ﷺ بالخطاب أوَّلاً، ثم عُمِّمَ الخطاب مع الكلِّ؛ لأنَّ تخصيصهُ وإن كان في الظَّاهر مُخْتَصًّا بالرسول، إلاَّ أنَّ الأمَّة داخلُون فيه؛ لأنَّ رئيس القوم إذا خُوطب دخل قومُهُ في ذلك الخطاب؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ [الطلاق: ١].

قوله: «إلاَّ كُنَّا» هذه الجملةُ حاليةٌ، وهو استثناء مفرَّغ، ووليَ «إلا» هنا الفعلُ الماضي دون «قَدْ» لأنَّه قد تقدَّمها فعلٌ، وهو مُجَوِّزٌ لذلك، وقوله: «إذْ» هذا الظرفُ معمول لـ «شُهُوداً» ولمَّا كانت الأفعالُ السَّابقةُ المرادُ بها الحالةُ الدَّائمةُ، وتنسحبُ على الأفعالِ الماضيةِ، كان الظَّرفُ ماضياً، وكان المعنى: وما كنت، وما تكون، وما عملتم، إلاَّ كُنَّا عليكم شُهُوداً، إلاَّ أفضتُم فيه، و «إذ» تُخَلِّصُ المضارع لمعنى الماضي، ومعنى «تُفِيضُونَ» أي: تدخلون فيه وتفيضون، والإفاضة: الدُّخُول في العملِ، يقال: أفاض القوم في الحديث؛ إذا اندفعُوا فيه، وقد أفَاضُوا من عرفة؛ إذا دفعوا منها بكثرتهم.

فإن قيل: «إذ» ههنا بمعنى: «حين»، فيصير التقدير: إلاَّ كُنَّا عليكم شُهُوداً حين تفيضون فيه، وشهادة الله ـ تعالى ـ عبارة عن علمه؛ فيلزم منه أنَّه ـ تعالى ـ ما علم الأشياءَ إلاَّ عند وجودها، وذلك باطلٌ.

فالجواب: أنَّ هذا السُّؤال بناءٌ على أن شهادة الله عبارةٌ عن علمه، وهذا ممنوعٌ؛ فإنَّ الشهادة لا تكون إلاَّ عند المشهود عليه، أمَّا العلم فلا يمتنع تقدُّمه على الشَّيءِ، ويدلُّ على ذلك أنَّ الرسول لو أخبرنا عن زيدٍ أنَّهُ يأكل غداً، كنا من قبل حُصُول تلك الحالةِ عالمين بها، ولا نُوصفُ بكوننا شاهدين بها.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ﴾ **قرأ الكسائيُّ**[٣] هنا، وفي سبأ [سبأ ٣]: «يَعْزِب» بكسر الزَّاي، والباقون بضمها، وهما لغتان في مضارع «عَزَبَ»، يقال: عَزَب يَعْزِب ويَعْزُب. أي: غَابَ حَتَّى خَفِي، ومنه الروض العازبُ؛ قال أبو تمام: [الطويل]

٢٩١٠ ـ وقَلْقلَ نأيٌ مِنْ خُراسانَ جَأشَهَا فقُلْتُ: اطمئنِّي، أنضَرُ الرَّوضِ عازبُهْ[٤]

وقيل للغائب عن أهله: «عَازِب»، حتَّى قالوا لِمَنْ لا زوج له: عازب. وقال الرَّاغب: «العازِبُ: المُتباعدُ في طلب الكلأ، ويقال: رجل عزبٌ وامرأة عزبةٌ، وعزبَ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ٩٨) عن ابن عباس.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٥، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٨، البحر المحيط ٥/ ١٧٢، الدر المصون ٤/ ٤٧.

(٤) ينظر البيت في ديوانه ٤٣، البحر المحيط ٥/ ١٤٨، الدر المصون ٤/ ٤٨.

عنه حلمه، أي: غاب، وقوم مُعزَّبُون، أي: عَزبتْ عنهم إبلُهُم» وفي الحديث: «مَنْ قرأ القرآن في أربعين يوماً، فقد عزَّب»، أي: فقد بعُد عهدُه بالختمة، وقال قريباً منه الهرويُّ، فإنَّه قال: «أي: بعد عهده بما ابتدأ منه، وأبطأ في تلاوته» وفي حديث أم معبد: «والشَّاءُ عازبٌ حيال».

قال: والعَازِبُ: البعيدُ الذهابِ في المَرْعَى، والحَائِلُ: التي ضربها الفَحْلُ، فلمْ تَحْمل لِجُدوبَةِ السَّنة، وفي الحديث أيضاً: «أصْبَحْنَا بأرضٍ عزوبَةٍ صَحْراءَ»، أي: بعيدةِ المرعى. ويقال للمالِ الغائب: عازِب، وللحاضر: عاهن، والمعنى في الآية: وما يَبْعُد، أو ما يَخْفَى، أو ما يغيبُ عن ربِّك.

و «مِن مِثْقَالِ» فاعل، و «مِنْ»: مزيدةٌ فيه، أي: ما يبعد عنه مثقالُ، والمثقالُ هنا: اسمٌ لا صفةٌ، والمعنيُّ به الوزنُ، أي: وزن ذرَّة، ومثقال الشَّيءِ: ما يُساويهِ في الثِّقل، والمعنى: ما يساوي ذرَّة، والذرُّ: صغارُ النَّملِ واحدها ذرَّة، وهي تكون خفيفة الوزن جدًّا.

فإن قيل: لِمَ قدَّم الله ذكر الأرض هنا على ذكر السماء، مع أنَّهُ قال في سبأ: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٣]؟.

فالجواب: حقُّ السَّماءِ أن تقدَّم على الأرض، إلاَّ أنه ـ تعالى ـ لمَّا ذكر في هذه الآية شهادته على أحوال أهل الأرض وأعمالهم، ثم وصل بذلك قوله: لا يعزُب عنه؛ ناسب أن تقدم الأرض على السَّماء في هذا الموضع.

قوله: «ولا أصْغَرَ من ذلِكَ ولا أكْبَرَ» **قرأ حمزة**[1]: **برفع راء** «أصغر» و «أكبر»، والباقون: بفتحها.

فأما الفتحُ ففيه وجهان:

أحدهما: ـ وعليه أكثر المعربين ـ أنَّهُ جرٌّ، وإنما كان بالفتحةِ؛ لأنَّه لا ينصرف للوزن والوصف، والجرُّ لأجْلِ عطفه على المجرور، وهو: إمَّا «مِثْقَالُ»، أو «ذرَّةٍ».

وأمَّا الوجه الثاني: فهو أنَّ «لا» نافيةٌ للجنس، و «أصْغَرَ» و «أكْبَرَ» اسمها، فهما مبنيَّان على الفتح.

وأمَّا الرَّفْعُ فمن وجهين:

أشهرهما عند المعربين: العطفُ على محلِّ «مثقال» إذ هو مرفوعٌ بالفاعليَّة، و «مِنْ» مزيدة فيه؛ كقولك: «مَا قَامَ مِنْ رجُلٍ ولا امرأةٍ» بجرِّ «امرأة» ورفعها.

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٨)، الحجة ٤/ ٢٨٤، حجة القراءات ص (٣٣٤) إعراب القراءات ١/ ٢٨٤، النشر ٢/ ٢٨٥، إتحاف ٢/ ١١٧.

والثاني: أنَّهُ مبتدأ، قال الزمخشري[١]: والوجهُ النَّصْبُ على نفي الجنس، والرَّفعُ على الابتداء ليكون كلاماً برأسه، وفي العطف على محلِّ «مثقالُ ذرَّةٍ»، أو على لفظ «مِثقال ذرَّةٍ» فتحاً في موضع الجرِّ؛ لامتناع الصَّرف إشكالٌ؛ لأنَّ قولك: «لا يعزُب عنه شيءٌ إلاَّ في كتاب» مشكل؛ لأنَّه يلزم منه أن يكون ذلك الشيء الذي في الكتاب خارجاً عن علم الله، ويصير التقدير: إلا في كتاب مبينٍ فيعزبُ، وهو باطلٌ، وهذان الوجهان اختيار الزَّجَّاج.

وقد يزول هذا الإشكالُ بما ذكره أبو البقاءِ: وهو أن يكون «إلاَّ في كتابٍ» استثناءً منقطعاً، قال: «إلاَّ في كتابٍ؛ أي: إلاَّ هو في كتابٍ، والاستثناءُ منقطع».

قال ابن الخطيب[٢]: «أجاب بعضُ المحقِّقين من وجهين:

أحدهما: أن الاستثناء منقطع.

والآخر: أن العُزُوب عبارةٌ عن مطلق البعد، والمخلوقات قسمان:

أحدهما: قسمٌ أوجده الله ابتداءً من غير واسطةٍ، كالملائكةِ، والسمواتِ، والأرضِ.

وقسمٌ أوجدهُ بواسطةِ القسم الأوَّلِ، مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد، وهذا قد يتباعدُ في سلسلة العلِّية والمعلُوليَّة عن مرتبة وجود واجب الوجود، فالمعنى: لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقالُ ذرَّة في الأرض، ولا في السماء، إلا وهو في كتاب مبين، كتبه الله، وأثبت فيه صور تلك المعلومات».

قال شهاب الدين: «فقد آل الأمرُ إلى أنَّهُ جعله استثناء مفرَّغاً، وهو حالٌ من «أصْغَرَ» و «أكبر»، وهو في قوَّة الاستثناء المتَّصل، ولا يقال في هذا: إنَّه متَّصلٌ ولا منقطع إذ المُفرَّغُ لا يقال فيه ذلك.

وقال الجرجانيُّ: «إلاَّ» بمعنى: «الواو»، والتقدير: «وما يعزُب عن ربِّك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السَّماء ولا أصْغر من ذلك ولا أكبر» وههنا تمَّ الكلام وانقطع، ثم ابتدأ بقوله: «إلاَّ في كتاب مُبينٍ» أي: وهو في كتاب مبين، والعربُ تضعُ «إلاَّ» موضع واو النَّسق؛ كقوله: ﴿إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨] ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]. وهذا الذي قاله الجرجانيُّ ضعيفٌ جداً، وقد تقدَّم الكلامُ في هذه المسألة في البقرة، وأنَّهُ شيءٌ قال به الأخفش، ولم يثبُتْ ذلك بدليلٍ صحيح.

وقال أبو شامة: ويزيل الإشكال أن تُقدَّر قبل قوله: «إلاَّ في كتاب» «ليس شيء من ذلك إلاَّ في كتاب» وكذا تقدر في آية الأنعام [الأنعام ٥٩].

ولم يقرأ في سبأ إلا بالرفع، وهو يقوي قول من يقول: إنَّه معطوفٌ على «مِثْقَال»،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٧/ ١٠٠.

ويُبَيِّنه أن «مثقال» فيها بالرَّفع؛ إذ ليس قبله حرفُ جرٍّ. وقد تقدَّم الكلامُ على نظير هذه المسألة في سورة الأنعام، في قوله: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ وأنَّ صاحب النَّظم الجرجانيَّ أحال الكلام فيها على الكلام في هذه السورة، وأنَّ أبا البقاء قال: «لوْ جعَلْناهُ كذا، لفسد المعنى». وتقدَّم بيانُ فساده، والجواب عنه هناك، فالتفت إليه [الأنعام ٥٩].

قوله: ﴿أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ﴾ الآية.

اختلفوا فيمن يستحقُّ هذا الاسم.

فقال بعضهم: هم الذين ذكرهم اللَّهُ في كتابه، بقوله ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾.

وقال قوم: هم المتحابُّون في الله، لما روى أبو مالك الأشعري، قال: كنتُ عند النبيِّ ﷺ فقال: «إنَّ للَّهِ عباداً ليْسُوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطُهُم النبيون والشُّهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامةِ»، قال: وفي ناحية المسجدِ أعرابي، فجثا على ركبتيه، ورمى بيديه، ثم قال: حدِّثنا يا رسول الله عنهم، قال: فرأيتُ في وجهِ النبيِّ ﷺ البشر؛ فقال: «هُم عبادٌ من عبادِ اللَّهِ، من بلدانٍ شتَّى، وقبائل شتَّى لَمْ يكُنْ بينهُمْ أرحامٌ يتواصلون بها، ولا دُنْيَا يتباذلُون بها، يتحابُّون برُوحِ اللَّهِ، يجعل الله وجُوههُم نُوراً، ويجعل لهم منابر من لؤلؤٍ قدَّام الرحمن، يفزع الناسُ ولا يفزعُون، ويخافُ النَّاسُ ولا يخافُون»[1].

قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولَّى الله هدايتهم بالبرهان وتولَّوُا القيامَ بحق العُبُوديَّةِ لله، والدَّعوة إليه.

واعلم: أنَّ تركيب الواو، واللاَّم، والياءِ يدل على معنى القرب، فوليُّ كلِّ شيء هو الذي يكون قريباً منه، والقُرْب من الله ـ تعالى ـ بالمكان والجهة محالٌ؛ فالقرب منه إنَّما يكونُ، إذا كان القلبُ مُسْتَغْرقاً في نُور معرفة الله ـ تعالى ـ، فإنْ رأى، رأى دلائلَ قُدْرَةِ الله، وإن سمع، سمع آيات الله، وإن نطقَ، نطقَ بالثناء على الله، وإن تحرَّك، تحرَّك في خدمة الله، وإن اجتهد، اجتهد في طاعةِ الله، فهنالك يكون في غاية القرب من الله؛ فحينئذ يكون وليًّا.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ في محلِّه أوجهٌ:

أحدها: أنَّه مرفوعٌ خبر مبتدأ مضمر، أي: هم الذين آمنوا، أو خبر ثان لـ «إنَّ»، أو مبتدأ، والخبر الجملةُ من قوله: «لهُم البُشْرَى»، أو على النَّعْت على موضع «أوْلِيَاء»

---

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣١، ٣٤٣)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٣٢٩) والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤٥٦) وابن المبارك في «الزهد» (٢٤٨) من طريق شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٧٩) وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجاله وثقوا.

لأنَّ موضعه رفعٌ بالابتداء قبل دخول «إنَّ»، أو بدل من الموضع أيضاً، ذكرهما مكّي، وهذان الوجهان على مذهب الكوفيين؛ لأنَّهم يجرُون التَّوابع كلَّها مجرى عطف النَّسق في اعتبار المحلِّ.

وقيل: محله الجرُّ بدلاً من الهاءِ، والميم في «عليهم».

وقيل: منصوبُ المحلِّ نعتاً لـ «أولياء»، أو بدلاً منهم على اللفظِ، أو على إضمار فعلٍ لائقٍ وهو «أمدحُ»، فقد تحصَّل فيه تسعةُ أوجهٍ: الرفعُ من خمسة، والجرُّ من وجه واحد، والنَّصبُ من ثلاثة، وإذا لم تجعلِ الجملة من قوله: «لهُمُ البُشْرَى» خبراً لـ «الَّذين» جاز فيها الاستئنافُ، وأن تكون خبراً ثانياً لـ «إنَّ» أو ثالثاً.

قوله: «لهُمُ البُشْرَى» روى عبادة بن الصَّامت، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ﴾ قال: هي الرُّؤيا الصَّالحةُ، يراها المسلمُ أو تُرى لهُ[1].

وروى أبو هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَمْ يَبْقَ من النُّبُوَّة إلاَّ المُبشِّرات» قالوا: وما المبشراتُ؟ قال: «الرُّؤيا الصَّالحة»[2].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: الرُّؤيا الصَّالحة جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين جزءاً من النُّبوَّةِ[3].

وقيل: البُشْرَى في الدُّنيا هي: الثَّناءُ الحسن، وفي الآخرة: الجنَّة؛ لما روى أبو ذرٍّ، قال: قلت يا رسُول الله: الرَّجُل يعمل لنفسه، ويحبُّه الناس، قال: تلك عاجلُ بُشْرَى المؤمِن[4]. وقال الزهريُّ، وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله ـ تعالى عند

---

(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٦٣) كتاب الرؤيا: باب قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا... حديث (٢٢٧٥) وابن ماجه (٣٨٩٨) والحاكم (٤/ ٣٩١) وأحمد (٥/ ٣١٥) والدارمي (٢/ ١٢٣) عن عبادة بن الصامت وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٩) وزاد نسبته إلى الطيالسي والهيثم بن كليب والحكيم الترمذي وابن المنذر والطبري وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) أخرجه البخاري ١٢/ ٣٧٥، في التعبير: باب المبشرات (٦٩٩٠)، والبيهقي في السنن الكبر ى ٢/ ٨٨ وذكره السيوطي في «الدر المنثور».

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٥٦، في الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا (١) وأخرجه البخاري ١٢/ ٣٦١، في كتاب التعبير: باب الرؤيا الصالحة (٦٩٨٣)، ومسلم ٤/ ١٧٧٤ في كتاب الرؤيا: باب عقب حديث (٧/ ٢٢٦٤)، ومن رواية أبي هريرة البخاري في كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة (٦٩٨٨)، ومسلم ٤/ ١٧٧٤ في كتاب الرؤيا: (٨/ ٢٢٦٣) ومن رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري (٦٩٨٧)، ومسلم (٧/ ٢٢٦٤) ومن رواية أبي سعيد الخدري البخاري (٦٩٨٩).

(٤) أخرجه مسلم ٤/ ٢٠٣٤، كتاب البر والصلة: باب إذا أثني على الصالح (١٦٦ـ ٢٦٤٢) وابن ماجه ٢/ ١٤١٢، كتاب الزهد: باب في الثناء الحسن (٤٢٢٥).

٣٦٨ ـــــــ

الدَّال على تكذيبك، وحذف الصِّفة، وإبقاء الموصوف قليلٌ، بخلاف عكسه.

وقيل: بل هو عامٌّ أريد به الخاصُّ.

ثم ابتدأ فقال: «إنَّ العزَّة للَّه» العامَّةُ على كسر «إنَّ»، استئنافاً، وهو مُشْعِرٌ بالعلِّيَّة.

وقيل: هو جوابُ سؤال مقدَّر؛ كأنَّ قائلاً قال: لِمَ لا يُحْزِنُه قولهم، وهو ممَّا يُحْزِن؟ فأجيب بقوله: «إنَّ العزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً»، ليس لهم منها شيءٌ، فكيف تبالي بقولهم؟.

والوقف على قوله: «قولهم» ينبغي أن يُعتمد، ويُقصد، ثم يبتدأ بقوله: «إنَّ العزَّة» وإن كان من المستحيل أن يتوهَّم أحَدٌ أنَّ هذا من مقولهم، إلاَّ من لا يعتبرُ بفهمه، **وقرأ أبو**[1] **حيوة** «أنَّ العزَّة» بفتح «أنَّ» وفيها تخريجان:

أحدهما: أنَّها على حذف لام العلَّة، أي: لا يحزنك قولهم؛ لأجل أنَّ العزة للَّه جميعاً.

الثاني: أنَّ «أنَّ» وما في حيِّزها بدلٌ من «قولهم» كأنَّه قيل: ولا يحزُنك أنَّ العزَّة للَّه، وكيف يظهرُ هذا التَّوجيهُ، أو يجوز القولُ به، وكيف ينهى رسول الله ﷺ عن ذلك في المعنى، وهو لمْ يتعاطَ شيئاً من تلك الأسباب؟ وأيضاً؛ فمنْ أيِّ قبيلٍ الإبدالُ هذا؟ قال الزمخشريُّ: «ومنْ جعله بدلاً من «قولهم» ثم أنكره، فالمنكر هو تخريجه، لا ما أنكره من القراءة به». يعني: أنَّ إنكارهُ للقراءة منكرٌ؛ لأنَّ معناها صحيحٌ على ما ذكر من التَّعليل، وإنَّما المنكر هذا التَّخريجُ، وقد أنكر جماعةٌ هذه القراءة، ونسبُوها للغلط ولأكثر منه.

قال القاضي: «فتحُها شاذٌّ يقاربُ الكفر، وإذا كسرت كان استئنافاً، وهذا يدلُّ على فضيلة علم الإعراب».

وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح «إنَّ» في هذا الموضع وهو كفرٌ وغلوٌّ.

قال أبو حيَّان: وإنَّما قالا ذلك بناءً منهما على أنَّ «أنَّ» معمولةٌ لـ «قولهم».

قال شهاب الدين كيف تكون معمولة لـ «قَوْلهُم» وهي واجبةُ الكسر بعد القول إذا حكيت به، فكيف يتوهَّم ذلك؟ وكما لا يتوهَّم هذا المعنى مع كسرها، لا يتوهَّم أيضاً مع فتحها ما دام له وجهٌ صحيحٌ.

و «جَمِيعاً» حالٌ من العِزَّة، ويجوز أن يكون توكيداً ولمْ يُؤنَّث بالتَّاء؛ لأنَّ فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنَّثُ، لشبهه بالمصادر، وقد تقدَّم تحريره في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٧، المحرر الوجيز ٣/ ١٢٩، البحر المحيط ٥/ ١٧٤، الدر المصون ٤/ ٥٠.

فصل

قيل: المعنى: إنَّ جميع العزَّة والقدرة لله ـ تعالى ـ، يعطي ما يشاء لعباده، والغرضُ منه: أنه لا يعطي الكفَّار قدرة عليه، بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهم، ونظيره: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ﴾ [المجادلة: ٢١] ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١].

قال الأصمُّ: المراد: أن المشركين يتعزَّزُون بكثرة خدمهم وأموالهم، ويخوفونك بها، وتلك الأشياء كلها للَّه ـ تعالى ـ، فهو ـ تعالى ـ قادرٌ على أن يسلب منهم كل تلك الأشياء، وينصرك، وينقل أموالهم وديارهم إليك.

فإن قيل: قوله: ﴿إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ كالمُضادَّة لقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨].

فالجواب: لا مضادَّة؛ لأنَّ عزَّة الرسول والمؤمنين كلها بالله، فهي للَّه.

«هُو السَّمِيعُ العَلِيمُ» أي: يسمع ما يقولون، ويعلمُ ما يعزمون، فيُكافئهم على ذلك.

قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ۖ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية.

لمَّا ذكر في الآية المتقدمة: ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٥٥] دل على أنَّ كلَّ ما لا يعقلُ، فهو مُلْكٌ لله ـ تعالى ـ، ومِلْكٌ لهُ، وههنا أتى بكلمة «مِنْ» وهي مختصَّة بالعقلاء؛ فدلَّ على أنَّ كلَّ العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه؛ فدلَّ مجموعُ الآيتين على أنَّ الكُلَّ مُلْكُه ومِلْكُه. وقيل: المراد بـ «من في السَّموات»: العقلاء المُمَيَّزُون، وهم الملائكة والثقلان، وخصَّهم بالذِّكر؛ ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وفي ملكه، فالجمادات أولى بهذه العُبُوديَّة، فيكون ذلك قدحاً في جعل الأصنام شُركاء للَّه ـ تعالى ـ، فيكون ذلك من بابِ التنبيه بالأعلى على الأدنى، ويجوز أن يراد العموم، وغلب العاقل على غيره.

قوله: «ومَا يتَّبِعُ» يجوز في «ما» هذه أن تكون نافية، وهو الظاهر، و «شُرَكَاء» مفعولُ

«يتَّبعُ» ومفعول «يَدْعُون» محذوفٌ لفهم المعنى، والتقدير: وما يتَّبعُ الذين يدعُون من دُون اللَّهِ آلهةً شُركَاءَ، فآلهة: مفعول «يَدْعُونَ» و «شركاء»: مفعول «يتبع»، وهو قول الزَّمخشريِّ.

قال[1]: «ومعنى وما يتَّبعون شركاء: وما يتَّبعون حقيقة الشُّركاء، وإن كانُوا يُسَمُّونها شركاء؛ لأنَّ شركة الله في الربوبية محال، إن يتَّبعُون إلاَّ ظنَّهم أنهم شركاءُ» ثم قال: «ويجوز أن تكون «ما» استفهاماً، يعني: وأيَّ شيءٍ يتَّبعون، و «شركاء» على هذا نصب بـ «يَدْعُونَ»، وعلى الأوَّل بـ «يتَّبع» وكان حقُّه: «وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء» فاقتصر على أحدهما للدلالة». وهذا الذي ذكرهُ الزمخشريُّ قد ردَّه مكِّي وأبو البقاء.

أما مكي، فقال: انتصب «شركاء» بـ «يَدْعُون» ومفعول «يتَّبع» قام مقامه «إن يتَّبعُونَ إلاَّ الظَّنَّ» لأنَّهُ هو، ولا ينتصبُ الشُّركاء بـ «يتَّبع» لأنَّك تنفي عنهم ذلك، والله قد أخبر عنهم بذلك.

وقال أبو البقاء[2]: «وشركاء مفعولُ «يَدْعُونَ» ولا يجوزُ أن يكون مفعُول «يتَّبعون» لأنَّ المعنى يصير إلى أنَّهم لم يتَّبعوا شركاء، وليس كذلك».

قال شهاب الدِّين: «معنى كلامهما: أنَّه يئول المعنى إلى نفي اتِّباعهم الشركاء، والواقع أنَّهُم قد اتَّبَعُوا الشركاء». وجوابه ما تقدَّم من أنَّ المعنى: أنهم وإن اتَّبعُوا شركاء، فليْسُوا بشركاءَ في الحقيقةِ، بل في تسميتهم هم لهم بذلك، فكأنَّهم لم يتَّخذوا شركاء، ولا اتبعوهم لسلب الصِّفة الحقيقيَّة عنهم، ومثله قولك: «ما رأيتُ رجلاً»، أي: مَنْ يستحقُّ أن يسمَّى رجلاً، وإن كنت قد رأيت الذَّكر من بني آدم، ويجوز أن تكون «ما» استفهاميَّة، وتكون حينئذٍ منصوبةً بما بعدها، وقد تقدَّم قولُ الزمخشري في ذلك.

وقال مكِّي: لو جعلت «ما» استفهاماً بمعنى: الإنكار والتَّوبيخ، كانت اسماً في موضع نصبٍ بـ «يتَّبع».

وقال أبو البقاء نحوه. ويجوز أن تكون «ما» موصولة بمعنى «الذي» نسقاً على «مَنْ» في قوله: «ألاَ إنَّ للَّهِ من فِي السَّمواتِ».

قال الزمخشري: ويجوز أن تكون «ما» موصولة معطوفة على «مَنْ» كأنَّهُ قيل: ولله ما يتَّبعه الذين يدعُون من دون الله شركاء، أي: وله شركاؤهُم.

ويجوز أن تكون «ما» هذه الموصولة في محلِّ رفع بالابتداء، والخبرُ محذوفٌ، تقديره: والذي يتَّبعه المشركون باطلٌ، فهذه أربعة أوجهٍ.

وقرأ السلمي[3]: «تَدعُون» بالخطاب، وعزاها الزمخشريُّ لعليّ بن أبي طالب.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٧. (٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٣٠.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٥٧، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٠، البحر المحيط ٥/ ١٧٤، الدر المصون ٤/ ٥١.

٣٧٢ ـــــــ

وقال قطرب: يقال: أظلم اللَّيْلُ: صار ذا ظلمة، وأضاء النَّهار: صار ذا ضياء؛ فيكون هذا من باب النسب؛ كقولهم: لابنٌ وتامرٌ، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]، إلاَّ أنَّ ذلك إنما جاء في الثلاثيِّ، وفي «فعَّال» بالتضعيف عند بعضهم في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] في أحد الأوجه.

ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي: يتدبَّرُون ما يسمعُون، ويعتَبِرُون.

فإن قيل: قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ﴾ يدل على أنَّه ـ تعالى ـ ما جعلهُ إلا لهذا الوجه، وقوله ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ﴾ يدلُّ على أنَّه ـ تعالى ـ أراد بتخليقِ الليل والنهار أنواعاً كثيرة من الدلائل.

فالجواب: أن قوله ـ تعالى ـ: «لِتسكُنوا» لا يدلُّ على أنَّه لا حكمة فيه إلاَّ ذلك، بل ذلك يقتضي حصول تلك الحكمة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَٰنَهُۥ هُوَ ٱلْغَنِىُّ﴾ الآية.

هذا نوع آخر من أباطيلهم التي حكاها الله عنهم، «قالوا» يعني المشركين: الملائكة بنات الله، وقيل: قولهم: الأوثان أولاد الله، ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قومٌ من النصارى قالوا ذلك، ثم استنكر هذا القول، فقال بعده: ﴿هُوَ ٱلْغَنِىُّ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ فكونه ـ تعالى ـ غنيًّا مالكاً لكلِّ ما في السموات والأرض، يدلُّ على أنه سبحانه يستحيل أن يكون لهُ ولد، وبيانه من وجوه:

الأول: أنَّه لو كان محتاجاً، لافتقر إلى صانعٍ آخر، وهو محال، وكل من كان غنيًّا فلا بد أن يكون فرداً منزَّهاً عن الأعضاء والأبعاض، ومن كان كذلك يمتنع أن ينفصل عنه جزءٌ من أجزائه، والولد عبارةٌ عن انفصال جزء من أجزاء الإنسان، ثم يتولَّد من ذلك الجزء مثله، وإذا كان هذا محالاً، ثبت أنَّ كونه ـ تعالى ـ غنيًّا يمنع من ثُبُوت الولد لهُ.

الثاني: أن من كان غنيًّا، كان قديماً أزليًّا باقياً سرمديًّا، وكل من كان كذلك امتنع عليه الانقراض، والولدُ إنما يحصل للشَّيءِ الذي ينقضي وينقرض، فيكون ولده قائماً مقامه؛ فثبت أنَّ كونه ـ تعالى ـ غنيًّا، يدل على أنه يمتنع أن يكون له ولد.

الثالث: أنَّ كلَّ من كان غنيًّا يمتنع أن يكون موصوفاً بالشهوة واللذة، وإذا امتنع ذلك، امتنع أن يكون له صاحبةٌ وولد. وباقي الوجوه يطول ذكرها. ثم قال: ﴿لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ وهذا نظيرُ قوله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] ولمَّا بيَّن بالدليل الواضح امتناع ما أضافُوا إليه، عطف عليهم بالإنكار والتوبيخ، فقال: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ﴾: «إنْ» نافية و «عندكُم» يجوز أن يكون خبراً مقدَّماً، و «مِنْ سلطانٍ» مبتدأ مُؤخَّراً، ويجوز أن يكون «من سلطان» مرفوعاً بالفاعليَّة بالظرف قبله؛ لاعتماده على النفي، و «مِنْ» مزيدةٌ على كلا التقديرين، وبهذا يجوز أن يتعلق بـ «سُلْطَان» لأنَّه بمعنى الحُجَّة والبرهان، وأن يتعلَّق بمحذوف صفة له؛ فيحكم

على موضعه بالجرِّ على اللفظ، وبالرفع على المحلِّ؛ لأنَّ موصوفه مجرور بحرفِ جرٍّ زائدٍ، وأن يتعلَّق بالاستقرار.

قال الزمخشريُّ: الباءُ حقُّها أن تتعلَّق بقوله: «إنْ عندكُم» على أن يجعل القولُ مكاناً للسُّلطان؛ كقوله «ما عندكم بأرضكم موزٌ» كأنه قيل: إن عندكم بما تقولون سلطانٌ وقال الحوفيُّ: بهذا متعلقٌ بمعنى الاستقرار. يعني: الذي تعلَّق به الظرف.

ثم قال: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وقد تقدَّم أنَّ الآية يحتجُّ بها نُفاة القياس في إبطال التقليد.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن بالدليل القاطع أنَّ إثبات الولد لله قول باطلٌ، ثم بيَّن أنه ليس لهذا القائل دليلٌ على صحة قوله، ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ـ تعالى ـ، فبيَّن أنَّ من هذا حاله، فإنَّه لا يفلحُ ألبتَّة، أي: لا ينجح في سعيه، ولا يفوز بمطلُوبه، بل خاب وخسر.

قوله: ﴿مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنْيَا﴾ يجوز رفع «متاع» من وجهين:

أحدهما: أنه خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، فهي استئنافيةٌ، كأنَّ قائلاً قال: كيف لا يفلحُون، وهم في الدنيا مفلحون بأنواع ممَّا يتلذَّذون به؟ فقيل: ذلك متاع.

والثاني: أنه مبتدأ، والخبر محذوفٌ تقديره: لَهُم متاعٌ، و «فِي الدُّنيا» يجوز أن يتعلق بنفس «متاع» أي: تمتُّعٌ في الدنيا، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه نعت لـ «متاع» فهو في محلِّ رفعٍ، ولم يقرأ بنصبه هنا، بخلاف قوله: ﴿مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ﴾ [يونس: ٢٣] في أول السُّورة.

وقوله: «بِمَا كانُوا» الباءُ للسببية، و «ما» مصدريةٌ، أي: بسبب كونهم كافرين.

قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ﴾ الآية.

لمَّا بالغ في تقرير الدَّلائل، والجواب عن الشُّبه، شرع في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه:

الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العُلُوم؛ فربَّما حصل نوع من الملالة، فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفنِّ إلى فنٍّ آخر، انشرح، ووجد في نفسه رغبةً شديدةً.

الثاني: ليتأسَّى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإنَّ الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء الكُفَّار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه، خفَّ ذلك على قلبه، كما يقال: إن المصيبة إذا عمَّتْ خفَّتْ.

الثالث: أنَّ الكُفَّار إذا سمعُوا هذه القصص، وعلموا أنَّ الجُهَّال وإن بالغُوا في إيذاء الأنبياء المتقدِّمين، إلاَّ أنَّ الله ـ تعالى ـ أعانهم بالآخرة، ونصرهم، وأيَّدهُم، وقهر أعداءهم، كان سماع هؤلاء الكُفَّار لهذه القصص، سبباً لانكسار قلوبهم، ووقوعِ الخوف في صدورهم؛ فحينئذٍ يُقَلِّلُون من الأذى والسَّفاهة.

الرابع: أنَّ محمَّداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا لمْ يتعلَّم علماً، ولم يطالع كتاباً، ثم ذكر هذه القصص من غير تفاوُتٍ، ومن غير زيادة ولا نقصان، دلَّ ذلك على أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنَّما عرفها بالوحْي والتنزيل، وحذفت الواو من «اتْلُ» لأنه أمر.

قوله: «إذْ قال» يجوز أن تكون «إذْ» معمولةً لـ «نَبَأ» ويجوز أن تكون بدلاً من «نَبَأ» بدل اشتمال، وجوَّز أبو البقاء: أن تكون حالاً من «نَبَأ» وليس بظاهر، ولا يجوزُ أن يكون منصوباً بـ «اتلُ» لفساده؛ إذ «اتْلُ» مستقبلٌ، و «إذ» ماضٍ، و «لِقَوْمِهِ» اللام: إمَّا للتبليغ، وهو الظاهرُ، وإمَّا للعِلَّة، وليس بظاهرٍ.

قال المفسرون: «قوم نُوح هم: ولد قابيل».

قوله: «كَبُرَ عليْكُم مقامِي» من باب الإسناد المجازيِّ؛ كقولهم: «ثَقُلَ عليَّ ظلُّه».

وقرأ أبو رجاء، وأبو مجلز[1]**، وأبو الجوزاء**: «مُقَامِي» بضمِّ الميم، و «المقام» بالفتح: مكان القيام، وبالضم: مكان الإقامة، أو الإقامة نفسها.

وقال ابن عطيَّة[2]: «ولم يُقْرَأ هنا بضمِّ الميم». كأنَّه لم يطَّلع على قراءة هؤلاء.

قال الواحدي: يقال: كَبُرَ يَكبُرُ كِبراً في السِّنِّ، وكَبُرَ الأمرُ والشيء، إذا عظم، يَكْبُرُ كِبَراً وكُبَّارة، قال ابن عبَّاس: «ثقُل عليكم، وشقَّ عليكم» وأراد بالمقام ههنا: مُكْثَهُ[3].

وسبب هذا الثِّقل أمران:

الأول: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مكث فيهم ألف سنةٍ إلاَّ خمسين عاماً.

والثاني: أنَّ أولئك الكُفَّار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة، ومن ألف طريقة

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣١، البحر المحيط ٥/ ١٧٦، الدر المصون ٤/ ٥٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣١.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٦٢) والرازي (١٧/ ١٠٩).

في الدِّين؛ فإنه يثقل عليه أن يدعى إلى خلافها؛ فإن اقترن بذلك طول مُدَّة الدُّعاءِ، كان أثقل، وأشدّ كراهية، وقوله «وتَذْكيرِي بآيَاتِ اللَّهِ»: بحُجَجِه وبيناته.

قوله: «فَعَلَى اللَّهِ» جواب الشَّرط، وقوله «فأجْمِعُوا» عطف على الجواب، ولم يذكر أبُو البقاء غيره، واستُشْكِل عليه أنَّه متوكلٌ على الله دائماً، كبُر عليهم مقامُه أوْ لمْ يَكْبُرْ.

وقيل: جوابُ الشَّرط قوله: «فأجْمِعُوا» وقوله: «فَعَلَى اللَّهِ توكَّلْتُ»: جملةٌ اعتراضية بين الشَّرطِ وجوابه؛ وهو كقول الشاعر: [الكامل]

٢٩١٢ ـ إمَّا تَرَيْنِي قَد نَحَلْتُ ومَنْ يكُنْ غَـرَضـاً لأطْـرَافِ الأسِـنَّـةِ يَـنْـحَـلِ
فَـلَـرُبَّ أبْـلَـجَ مِـثْـلِ ثِـقْـلِـكِ بَـادِنٍ ضَـخْـمٍ عـلـى ظَـهْـرِ الـجَـوَادِ مُـهَـيَّـلِ(١)

وقيل: الجوابُ محذوفٌ، أي: فافْعَلُوا ما شِئْتُم.

وقرأ العامَّة: «فأجْمِعُوا» أمْراً من «أجْمَع» بهمزة القطع، يقال: أجمع في المعاني، وجمع في الأعيان، فيقال: أجْمَعْتُ أمري، وجمعتُ الجيشَ، هذا هو الأكثر. قال الحارثُ بن حلِّزة: [الخفيف]

٢٩١٣ ـ أجْـمَـعُـوا أمْـرَهُـمْ بِـلَـيْـلٍ فَـلَـمَّـا أصْـبَـحُـوا أصْـبَـحَـتْ لَـهُـمْ ضَـوْضَـاءُ(٢)

وقال آخر: [الرجز]

٢٩١٤ ـ يَا لَيْتَ شِعْرِي والمُنَى لا تَنْفَعُ هَـلْ أغْـدُوَنْ يَـوْمـاً وأمْـرِي مُـجْـمَـعُ؟(٣)

وهل أجمع متعدٍّ بنفسه، أو بحرف جر ثم حذف اتساعاً؟.

فقال أبو البقاء: من قولك أجمعتُ على الأمْرِ: إذا عزمتَ عليه؛ إلاَّ أنَّه حُذفَ حرفُ الجر فوصل الفعل إليه، وقيل: هو متعدٍّ بنفسه، وأنشد قول الحارث.

وقال أبو فيد السَّدُوسي: أجمعت الأمر، أفصحُ من أجمعت عليه.

وقال أبو الهيثم: أجمع أمرهُ جعلهُ مجموعاً بعد ما كان متفرقاً، قال: وتفرقته أن يقول مرَّة افعل كذا، ومرَّة افعل كذا، وإذا عزم على أمرٍ واحدٍ، فقد جمعه أي: جعله جميعاً، فهذا هو الأصلُ في الإجماع، ثم صار بمعنى: العزْم، حتى وصل بـ «عَلَى» فقيل: أجمعتُ على الأمر، أي: عَزَمْتُ عليه، والأصلُ: أجمعتُ الأمرَ.

---

(١) البيتان لعنترة. ينظر: ديوانه (٦) والبحر المحيط ٥/ ١٧٧ والدر المصون ٤/ ٥٣.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١١٨) والبحر المحيط ٥/ ١٧٧ والمنصف ٣/ ٤٧ وروح المعاني ١١/ ١٥٧ والتهذيب ٢/ ٩٧ وشرح المعلقات للزوزني ٣١١ وشرح القصائد السبع ٤٥٢ والدر المصون ٤/ ٥٣.

(٣) البيت يُنسب للمؤرج ينظر: الخصائص ٢/ ١٣٦ والهمع ١/ ٢٤٧ ومعاني الفراء ١/ ٤٧٣ والنوادر ١٣٣ والدرر ١/ ٢٠٤ والبحر المحيط ٥/ ١٧٧ والقرطبي ٨/ ٢٣١ واللسان (جمع) وشرح القصائد السبع ٤٥٢ والدر المصون ٤/ ٥٣.

وقرأ العامَّةُ: «وشُركَاءَكُم» نصباً وفيه أوجه:

أحدها: أنَّه معطوفٌ على «أمركُم» بتقدير حذف مضافٍ، أي: وأمر شركائكم؛ كقوله: ﴿وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، ودلَّ على ذلك ما تقدَّم من أنَّ «أجمع» للمعاني.

الثاني: أنَّه عطفٌ عليه من غير تقدير حذف مضافٍ، قيل: لأنَّه يقال أيضاً: أجمعت شركائي.

الثالث: أنَّه منصوبٌ بإضمار فعلٍ لائق، أي: واجمعُوا شركاءكم بوصل الهمزة، وقيل: تقديره: وادعوا، وكذلك هي في مصحف أبيٍّ «وادعوا» فأضمر فعلاً لائقاً؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾ [الحشر: ٩]، أي: واعتقدوا الإيمان.

ومثله قول الآخر: [الرجز]

٢٩١٥ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً ومَاءً بَارِداً حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا[1]

أي: وسقيتها ماءً؛ وكقوله: [مجزوء الكامل]

٢٩١٦ ـ يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَا[2]

وقول الآخر: [الوافر]

٢٩١٧ ـ إذَا مَا الغَانِيَاتُ يَرَزْنَ يَوْماً وزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا[3]

يريد: ومُعْتَقِلاً رمحاً، وكحَّلنَ العُيُونا، وقد تقدَّم أنَّ في هذه الأماكن غير هذا التخريج.

الرابع: أنه مفعولٌ معه، أي: «مع شُركائكم».

قال الفارسيُّ: وقد يُنْصَب الشُّرَكاء بواو «مع»، كما قالوا: جاء البرد والطَّيالسة، ولم يذكر الزَّمخشريُّ غير قول أبي علي.

قال الزَّجَّاج: «معناه: فأجمعُوا أمركم مع شُركائِكُم، فلما ترك انتصب».

قال أبو حيَّان: «وينبغي أن يكون هذا التخريجُ على أنَّه مفعولٌ معه من الفاعل، وهو الضمير في «فأجْمِعُوا» لا من المفعول الذي هو «أمْرَكُمْ» وذلك على أشهر الاستعمالين؛ لأنَّه يقال: «أجمع الشركاءُ أمرهم» ولا يقال: «جمع الشركاء أمرهم» إلا قليلاً».

قال شهاب الدين: يعني: أنَّهُ إذا جعلناه مفعولاً معه من الفاعل، كان جائزاً بلا خلافٍ، وذلك لأنَّ من النَّحويين من اشترط في صحَّة نصب المفعول معه: أن يصلح عطفُه على ما قبله، فإنْ لَمْ يصلح عطفه، لم يصحَّ نصبُه مفعولاً معه، فلو جعلناه من

---

(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) تقدم.

٣٧٨ ـــــــ

فرقةٌ فقرأت[١]: «وشُرَكائِكُمْ» بالخفضِ، ووُجِّهَتْ على حذف المضاف، وإبقاء المضاف إليه مجرُوراً على حاله؛ كقول الشاعر:

٢٩١٩ ـ أكُلَّ امرِىءٍ تَحْسِبِينَ امْرَءًا ونَارٍ تَوقَّدُ بالَّليلِ نَارَا[٢]

أي: وكُلَّ نار، فتقدير الآية: وأمر شركائكم؛ فحذف الأمر، وأبقى ما بعده على حاله، ومن رأى برأي الكوفيين جوَّزَ عطفه على الضَّمير في «أمركم» من غير تأويل، وقد تقدَّم ما فيه من المذاهب، أعني: العطف على الضَّمير المجرور من غير إعادة الجارِّ في سُورة البقرة.

قوله «غُمَّةً» يقال: غمٌّ وغُمَّةٌ، نحو كَرْبٌ وكُربَةٌ.

قال أبو الهيثم: هو من قولهم: غمَّ علينا الهلالُ، فهو مغمومٌ إذا التمسَ، فلم يُرَ؛ قال طرفةُ بن العبد: [الطويل]

٢٩٢٠ ـ لَعَمْرُكَ ما أمْرِي عليَّ بغُمَّةٍ نَهَاري ولا لَيْلِي عليَّ بِسرمَدِ[٣]

وقال اللَّيث: يقال: هُو في غُمَّةٍ من أمره، إذا لَمْ يتبيَّنْ لهُ.

قوله: «ثُمَّ اقْضُوا» مفعول «اقضوا» محذوف، أي: اقضُوا إليَّ ذلك الأمر الذي تريدون إيقاعه بي؛ كقوله: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ﴾ [الحجر: ٦٦] فعدَّاه لمفعول صريح.

وقرأ السَّري[٤]: «ثُمَّ أفْضُوا» بقطع الهمزة والفاء، من أفْضى يُفضِي إذا انتهى، يقال: أفضَيْتُ إليك، قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: ٢١]، فالمعنى: ثُمَّ أفضُوا إليَّ سرَّكم، أي: انتهوا به إليَّ، وقيل: معناه: أسْرِعُوا به إليَّ، وقيل: هو مِنْ أفْضَى، أي: خَرَجَ إلى الفضاءِ، أي: فأصْحِرُوا به إليَّ، وأبرزُوه لي؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٢١ ـ أبَى الضَّيْمَ والنُّعْمَانُ يَحْرِقُ نابهُ عليه فأفْضَى والسُّيُوفُ معاقِلُه[٥]

ولامُ الفضاءِ واوٌ؛ لأنَّه من فضا يَفْضُو، أي: اتَّسعَ، والمعنى: فأحكمُوا أمركُم، واعزِمُوا وادعُوا شُركَاءَكُم، أي: آلهتكُم، فاستعينوا بها لتجتمع.

وروى الأصمعي، عن نافع: «فأجمعُوا ذوي الأمر منكم» فحذف المضاف، وجرى على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣٢، البحر المحيط ٥/ ١٧٨، الدر المصون ٤/ ٥٥.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٤٠) والبحر المحيط ٥/ ١٧٨ والتهذيب ١٦/ ١١٥ وشرح القصائد السبع ٢٨٨ والتفسير الكبير ٨٧/ ١٣٨ والقرطبي ٨/ ٢٣٢ واللسان (غمم) والدر المصون ٤/ ٥٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٠، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٢، البحر المحيط ٥/ ١٧٩، الدر المصون ٤/ ٥٥.

(٥) تقدم.

قال ابن الأنباري: المرادُ من الأمر هنا: وجوه كيدهم، ومكرهم، والتقدير: لا تتركوا مِن أمركُم شيئاً إلا أحضرتُمُوه. والمراد من الشركاء: إما الأوثان؛ لأنَّهم كانوا يعتقدون أنَّها تَضُرُّ وتنفعُ، وإمَّا أن يكون المرادُ: من كان على مثل دينهم.

﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أي: خفيًا مبهماً، من قولهم: غَمَّ الهلالُ على النَّاسِ، أي: أشْكل عليهم، فهو مغمومٌ إذا خفي. «ثُمَّ اقضُوا» أي: امضُوا، «إليَّ»: بما في أنفسكم من مكروه وافرغوا منه، يقال: قضى فلان: إذا مات، وقضى دينه: إذا فرغ منه، وقيل معناه: توجَّهُوا إليَّ بالقتل والمكروه، وقيل: «فاقْضُوا ما أنتم قاضُون» كقول السَّحرة لفرعون» ﴿فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ﴾ [طه: ٧٢].

قال القفال: ومجاز دُخُول كلمة «إلى» في هذا الموضع من قولهم: برئت إليك، وخرجت إليك من العهد، وفيه معنى الإخبار؛ فكأنَّه ـ تعالى ـ قال: ثم اقضُوا إليّ ما يستقرُّ رأيكم عليه محكماً مفروغاً منه، ثم لا تنظرون أي: لا تمهلون ولا تُؤخِّرُون.

وقد نظَّم القاضي هذا الكلام على أحسن الوجوه، فقال: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال في أول الأمر: فعلى الله توكلت؛ فإنِّي واثقٌ بوعد الله، جازم بأنَّه لا يخلفُ الميعاد، فلا تظُنُّوا أنَّ تهديدكم إيَّاي بالقتلِ والإيذاء يمنعني من الدُّعاء إلى الله ثم إنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أورد عليهم ما يدل على صحة دعواهُ، فقال: «فأجْمِعُوا أمْرَكُمْ» كأنَّهُ يقول: اجمعوا ما تقدرُون عليه من الأشياء التي توجبُ حُصُول مطلوبكم، ثم لم يقتصر على ذلك، بل أمرهم أن يضُمُّوا إلى أنفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أنَّ حالهم يقوى بمكانتهم وبالتَّقرُّب إليهم، ثم لم يقتصر على هذين، بل ضمَّ إليهما ثالثاً، وهو قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ أراد أن يبلغوا فيه كل غايةٍ في المكاشفةِ والمجاهرة، ثم لم يقتصر على ذلك، بل ضمَّ إليها رابعاً، فقال: «ثُمَّ اقضوا إليَّ» والمراد: أن وجهوا كلَّ تلك الشُّرُور إليَّ، ثم ضمَّ إلى ذلك خامساً، وهو قوله: «لا تُنظِرُون» أي: عجِّلُوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير انتظار، ومعلومٌ أنَّ مثل هذا الكلام يدل على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله، وأنَّه كان قاطعاً بأنَّ كيدهم لا يضرُّه، ولا يصل إليه، ومكرهم لا ينفذُ فيه.

قوله: «فإن تولَّيْتُم» أعرضتم عن قولي، وقُبُول نُصْحِي، «فَمَا سألتُكُم» على تبليغ الرِّسالة والدَّعوة «مِنْ أجْرٍ» جعل وعوض، «إنْ أجْرِي»: ما أجري وثوابي، «إلاَّ على اللَّهِ».

قال المفسِّرُون: وهذا إشارةٌ إلى أنَّه ما أخذ منهم مالاً على دعواهُم إلى دين الله، وكُلَّما كان الإنسانُ فارغاً من الطَّمع، كان قوله أقوى تأثيراً في القلب.

قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه آخر: وهو أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بيَّن أنه لا يخافُ منهم بوجهٍ من الوجوه، وذلك لأنَّ الخوف إنَّما يحصل بأحد شيئين: إمَّا بإيصال الشَّر،

أو بقطع المنافع، فبيَّن فيما تقدَّم أنه لا يخافُ شرَّهُم، وبيَّن في هذه الآية أنَّه لا يخاف منهم بسبب أن يقطعُوا عنه خيراً؛ لأنَّه ما أخذ منهم شيئاً، فكان يخافُ أن يقطعوا منه خيراً، ثم قال: إنْ أجْرِيَ إلاَّ على الله وأمرتُ أن أكون من المسلمين وفيه قولان:

الأول: أنكم سواء قبلتم دين الإسلام، أو لم تقبلوا، فأنا مأمورٌ بأن أكون على دين الإسلام.

الثاني: أنِّي مأمورٌ بالاستسلام لكلِّ ما يصل إليَّ لأجل هذه الدَّعوة، وهذا الوجهُ أليق بهذا الموضع؛ لأنَّه لمَّا قال اقضُوا إليَّ بيَّن أنَّه مأمورٌ بالاستسلام لكلِّ ما يصل إليه.

قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ﴾.

لمَّا حكى كلام نُوحٍ مع الكُفَّار، ذكر ـ تعالى ـ ما آل أمرهم إليه: أمَّا في حقِّ نُوح وأصحابه، فنجَّاهم وجعلهم خلائف، أي: يخلفون من هلك بالغرق، وأمَّا في حق الكفار فإنَّه ـ تعالى ـ أهلكهم وأغرقهم، وهذه القصَّة إذا سمعها من صدَّق الرسول ومن كذب به، كانت زجراً للمكذِّبين فإنهم يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نُوح، وتكون داعيةً للمؤمنين إلى الثَّبات على الإيمان؛ ليصلوا إلى مثل ما وصل إليه قوم نُوح.

قوله «في الفُلْكِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «نجَّيناه»، أي: وقع الإنجاء في هذا المكان.

والثاني: أن يتعلَّق بالاستقرار الذي تعلَّق به الظرفُ، وهو «معهُ» لوقوعه صلة، أي: والذين استقرُّوا معه في الفلك، وقوله: «وجَعلْنَاهُم» أي: صيَّرناهُم، وجمع الضميرُ في «جَعلْنَاهُمْ» حملاً على معنى «مَنْ»، و «خَلائِفَ» جمع خليفة، أي: يخلفُون الغارقين.

قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾ أي: من بعد نوحٍ، «رُسلاً إلى قومِهِمْ» ولمْ يسمِّ الرسل، وقد كان منهم هودٌ، وصالحٌ، وإبراهيمُ، ولوطٌ، وشعيبٌ، «فجاءوهم بالبيِّناتِ»، وهي المعجزات الباهرة، و «بالبيِّناتِ» متعلقٌ بـ «فَجاءوهُمْ» أو بمحذوف على أنه حال أي: ملتبسين بالبينات، «فما كانوا ليُؤمِنُوا بما كذَّبُوا به من قبلُ» أي: أنَّ حالهم بعد بعثةِ الرسل، كحالهم قبلها في كونهم أهل جاهلية.

قال القرطبيُّ: التقدير: بما كذَّب به قوم نُوحٍ من قبل، وقيل «بِمَا كذَّبُوا به» أيْ: من قبل يوم الذرِّ فإنه كان فيهم من كذَّب بقلبه، وإنْ قال الجميعُ: بلى.

وقال النحاس: أحسن ما قيل في هذا: أنَّه لقوم بأعيانهم، مثل: ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]. و «بالبيِّناتِ» متعلق بـ «جَاءوهُم»، أو بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ، أي: مُلتبسين بالبيِّناتِ.

وقوله: «ليُؤمِنُوا» أتى بلام الجحود توكيداً، والضَّمير في «كذَّبُوا» عائدٌ على من عاد عليه الضَّمير في كانُوا، وهم قومُ الرُّسُل.

وقال أبو البقاء[١] ومكّي[٢]: إنَّ الضمير في كانوا يعُود على قوم الرُّسُل، وفي «كذَّبُوا» يعود على قوم نوح، والمعنى: فما كان قوم الرُّسُل ليؤمنوا بما كذَّب به قوم نُوح، أي: بمثله، ويجوز أن تكون الهاءُ عائدة على نوح نفسه، من غير حذف مضافٍ، والتقدير: فما كان قومُ الرُّسُل بعد نوح ليؤمنوا بنوحٍ؛ إذ لو آمنوا به، لآمنوا بأنبيائهم.

و «مِن قَبْلُ» متعلقٌ بـ «كَذَّبُوا» أي: من قبل بعثةِ الرُّسُل.

وقيل: الضَّمائرُ كُلُّها تعودُ على قوم الرسل بمعنى آخر: وهو أنَّهم بادرُوا رسلهم بالتكذيب، كُلما جاء رسولٌ، لجُّوا في الكفر، وتمادوا عليه، فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق به تكذيبهم من قبل لجِّهم في الكفر، وتماديهم.

وقال ابن عطية[٣]: ويحتمل اللَّفظُ عندي معنى آخر، وهو أن تكون«ما» مصدرية، والمعنى: فكذَّبُوا رسلهم، فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليُؤمِنُوا بتكذيبهم من قبل، أي: من سببه ومن جرّائه، ويُؤيِّد هذا التأويل: «كذلِكَ نَطْبَعُ» وهو كلام يحتاجُ إلى تأمُّل.

قال أبو حيان: والظَّاهر أنَّ «ما» موصولةٌ؛ ولذلك عاد الضميرُ عليها في قوله: «بِما كذَّبُوا به من قبلُ» ولو كانت مصدرية، بقي الضمير غير عائدٍ على مذكور؛ فتحتاج أن يُتكلَّفَ ما يعود عليه الضمير.

قال شهاب الدِّين[٤] ـ رحمه الله ـ: «الشيخ بناه على قول جمهور النُّحاة: في عدم كونِ «ما» المصدريَّة اسماً؛ فيعُود عليها ضميرٌ، وقد تقدَّم مراراً، أنَّ مذهب الأخفش، وابن السراج: أنَّها اسمٌ فيعود عليها الضمير».

وقرأ العامَّةُ: «نَطْبَع» بالنُّون الدَّالة على تعظيم المتكلِّم. **وقرأ العبَّاس[٥] بن الفضل**: بياء الغيبة، وهو الله ـ تعالى ـ؛ ولذلك صرَّح به في موضع آخر: ﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٠١]. والكافُ نعتٌ لمصدر محذوف، أو حالٌ من ذلك المصدر على حسب ما عرفته من الخلاف، أي: مثل ذلك الطَّبع المحكم الممتنع زواله، نطبع على قلوب المعتدين على خلق الله.

فصل

احتجَّ أهل السُّنَّة على أنَّه ـ تعالى ـ قد يمنع المكلَّف عن الإيمان بهذه الآية.

قالت المعتزلة: فقد قال ـ تعالى ـ: ﴿بَل طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٥٥] ولو كان هذا الطَّبع مانِعاً، لما صحَّ هذا الاستثناء، وقد تقدَّم البحث في ذلك عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٣١.
(٢) ينظر: المشكل ١/ ٣٨٨.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣٣.
(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٥٦.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣٣، البحر المحيط ٥/ ١٧٩، الدر المصون ٤/ ٥٦.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ﴾ الآية.

قرأ[1] **مجاهد، وابن جبير، والأعمش**: «إنَّ هذا لساحِرٌ» اسم فاعل، والإشارةُ بـ «هَذَا» حينئذٍ إلى موسى، أشير إليه لتقدم ذكره، وفي قراءةِ الجماعةِ: المشارُ إليه الشَّيءُ الذي جاء به موسى، من قلب العصا حيَّة، وإخراج يده بيضاء كالشمس، ويجوز أن يشار بـ «هذا» في قراءة ابن جبير: إلى المعنى الذي جاء به موسى مبالغةً؛ حيث وصفُوا المعاني بصفاتِ الأعيانِ؛ كقولهم: «شِعْرٌ شَاعِرٌ»، و «جَدٌّ جَدُّهُ».

فإن قيل: إنَّ القوم لمَّا قالوا: «إنَّ هذا لسِحْرٌ مُبينٌ»، فكيف حكى موسى عنهم أنَّهُم قالوا: «أسِحْرٌ هذا» على سبيل الاستفهام؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ معمول «أتقولون»: الجملة من قوله: «أسِحْرٌ هذا» إلى آخره، كأنهم قالوا: أجِئْتَمَا بالسِّحر تطلبان به الفلاح، ولا يفلح السَّاحِرُون؛ كقول موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ للسحرة: ﴿مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ﴾ [يونس: ٨١].

والثاني: أنَّ معمول القول محذوفٌ، مدلولٌ عليه بما تقدم ذكرهُ، وهو «إنَّ هذا لسحرٌ مبينٌ».

ومعمولُ القول يحذف للدَّلالةِ عليه كثيراً، كما يحذف القول كثيراً، ويكون تقدير الآية: إن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لهم: «أتقُولُونَ للحَقِّ لمَّا جاءكُمْ» ما

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٨، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٤، البحر المحيط ٥/ ١٨٠، الدر المصون ٤/ ٥٧.

تقولون، ثم حذف منه مفعول «أتقولون» لدلالة الحالِ عليه، ثم قال: أسِحْرٌ هذا وهو استفهامٌ على سبيل الإنكار، ثم احتجَّ على أنَّه ليس بسحرٍ، بقوله: ﴿وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ﴾؛ ومثلُ الآية في حذف المقول قولُ الشاعر: [الطويل]

٢٩٢٢ ـ لنَحْنُ الألَى قُلْتُمْ فأنَّى مُلِئْتُمُ ... بِرُؤيتِنَا قبلَ اهتِمَامٍ بكُمْ رُعْبَا(١)

وفي كتاب سيبويه: «متَى رَأيتَ أو قُلْتَ زيداً مُنطلقاً» على إعمال الأول، وحذف معمول القول، ويجوز إعمالُ القول بمعنى الحكاية به، فيقال: «متى رأيت أو قلت زيد مُنطلقٌ» وقيل: القول في الآية بمعنى: العَيْب والطَّعْن، والمعنى: أتَعِيبُونَ الحقَّ وتطعنُونَ فيه، وكان من حقِّكم تعظيمُه، والإذعانُ له، من قولهم: «فلان يخافُ القالةَ» و «بين الناس تقاولٌ» إذا قال بعضهم لبعضٍ ما يسوؤه، ونحو القولِ الذِّكرُ في قوله: ﴿سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٠] وكلُّ هذا مُلخّص من كلام الزمخشريِّ.

قوله: «قَالُوا» يعني: فرعون وقومه، «أجِئْتَنَا لِتلفِتَنَا» اللامُ متعلقةٌ بالمجيء، أي: أجِئْتَ لهذا الغرضِ، أنكروا عليه مجيئهُ لهذه العلَّة، واللَّفتُ: اللَّيُّ والصَّرْفُ، لفته عن كذا، أي: صرفه ولواه عنه، وقال الأزهري(٢): «لفَتَ الشَّيء وفتلهُ»: لواه، وهذا من المقلوب.

قال شهاب الدِّين: «ولا يُدَّعى فيه قلبٌ، حتى يرجح أحدُ اللفظين في الاستعمال على الآخر، ولذلك لم يَجْعَلُوا جذبَ وجبذَ، وحَمِدَ ومَدَحَ من هذا القبيل لتساويهما، ومطاوعُ لَفَتَ: التفَت، وقيل: انْفَتَلَ، وكأنَّهُم استغْنَوا بمطاوع «فَتَل» عن مطاوع لَفَتَ، وامرأة لفُوت، أي: تَلْتفتُ لولدها عن زوجها، إذا كان الولد لغيره، واللَّفيتةُ: ما يغلظُ من القصيدة» والمعنى: أنَّهم قالوا: لا نترك الذي نحن عليه؛ لأنَّا وجدنا أباءنا عليه، فتمسكُوا بالتقليد، ودفعُوا الحُجَّة الظاهرة بمجرد الإصرار.

قوله: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ الكبرياء: اسمُ «كان»، و «لكم»: الخبر، و «في الأرض»: جوَّز فيها أبو البقاء خمسة أوجه:

أحدها: أن تكون متعلقة بنفس الكبرياء.

الثاني: أن يتعلق بنفس «تكون».

الثالث: أن يتعلَّق بالاستقرار في «لكم» لوقوعه خبراً.

الرابع: أن يكون حالاً من «الكبرياء».

الخامس: أن يكون حالاً من الضَّمير في «لَكُمَا» «لتحمُّلِه إيَّاهُ». والكِبرياء مصدرٌ على وزن «فِعْلِيَاء»، ومعناها: العظيمة؛ قال عديُّ بن الرِّقاعِ: [الخفيف]

---

(١) ينظر البيت في الهمع ١/ ٥٧ والدرر ١/ ١٣٩ والبحر المحيط ٥/ ١٨٠، والدر المصون ٤/ ٥٧.

(٢) ينظر: تهذيب اللغة ١٤/ ٢٨٥.

٢٩٢٣ ـ سُؤْدُدٌ غَيْرُ فَاحِشٍ لا يُدَانِيـ ـيهِ تَجَبَّارةٌ ولا كِبْرِيَاءُ[١]

وقال ابن الرّقيات يمدح مصعب بن الزبير: [الخفيف]

٢٩٢٤ ـ مُلْكُهُ مُلْكُ رَأْفَةٍ لَيْسَ فِيهِ جَبَرُوتٌ مِنْهُ ولا كِبْرِيَاءُ[٢]

يعني: هو ليس عليه ما عليه المملوكُ من التجبُّر والتَّعظيم.

والجمهور على «تكون» بالتَّأنيث مراعاةً لتأنيث اللفظ.

وقرأ ابن مسعود[٣]، **والحسن، وإسماعيل** وأبو عمرو، وعاصم ـ رضي الله عنهم ـ في روايةٍ: «يكون» بالياء من تحت؛ لأنَّه تأنيثٌ مجازيٌّ.

قال المفسِّرون: والمعنى: ويكون لكُما الملكُ والعزُّ في أرض مصر، والخطابُ لموسى، وهارون ـ عليهما الصلاة والسلام ـ.

قال الزَّجَّاج: سمى الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، وأيضاً: فالنبيُّ إذا اعترف القوم بصدقه، صارت مقاليدُ أمر أمته إليه؛ فصار أكبر القوم.

واعلم: أنَّ القوم لمَّا ذكروا هذين الشيئين في عدم اتِّباعهم، وهما: التَّقليد، والحرصُ على طلب الرِّياسة، صرَّحُوا بالحكم، فقالوا: «وما نَحْنُ لكُما بِمُؤمنينَ»، ثم شرعُوا في معارضةِ معجزات موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنواعٍ من السحر؛ ليظهر عند الناس أن ما أتى به موسى من باب السِّحْر، فقال فرعون: «ائتُونِي بكُلِّ سَاحِرٍ عليمٍ».

قرأ الأخوان[٤]: **سحَّار وهي** قراءةُ ابن مُصرِّف، وابن وثَّاب، وعيسى بن عمر.

﴿فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾.

فإن قيل: كيف أمرهُم بالسِّحْر، والسِّحر كفر، والأمر بالكفر كُفْرٌ؟.

فالجواب: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بإلقاء الحِبال والعِصِيّ؛ ليظهر للخلق أن ما أتوا به عملٌ فاسدٌ، وسعيٌ باطلٌ، لا أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بالسِّحْر؛ فلمَّا ألقوا حبالهم وعصيَّهُم، قال لهم موسى: ما جئتُم به هو السِّحْر، والغرض منهُ: أنَّهم لمَّا قالُوا لموسى: إنَّ ما جئتَ به سحر، فقال موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّ ما

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ١٨١ وتفسير الطبري ١٥/ ١٥٨ والدر المصون ٤/ ٥٨.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (٩١) برواية:

مُلْكُهُ مُلْكُ قوةٍ ليس فيه جبروت ولا به كبرياء

ينظر: الشعر والشعراء ١/ ٥٢٤ والبحر المحيط ٥/ ١٨١ والخزانة ٣/ ٢٦٩ والكشاف ٢/ ٣٦٢ والدر المصون ٤/ ٥٨.

(٣) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٨، الكشاف ٢/ ٣٦٢، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٥، الدر المصون ٤/ ٥٨.

(٤) ينظر: حجة القراءات ص (٣٣٥)، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٨، الكشاف ٢/ ٣٦٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٥، البحر المحيط ٥/ ١٨١، الدر المصون ٤/ ٥٨.

ذكرتمُوه باطلٌ، بل الحقُّ: أنَّ الذي جئتُم به هو السِّحر الذي يظهر بطلانه، ثم أخبرهُم بأن الله يحق الحق، ويبطل الباطل.

قوله: ﴿مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ﴾ **قرأ أبو عمرو**[1] **وحده**: «آلسِّحر» بهمزة الاستفهام، وبعدها ألف محضةٌ، وهي بدل عن همزة الوصلِ الدَّاخلة على لام التعريف، ويجوز أن تُسَهَّل بين بين، وقد تقدَّم تحقيق هذين الوجهين في قوله: ﴿ءَآلذَّكَرَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] وهي قراءة مجاهد، وأصحابه، وأبي جعفر، وقرأ باقي السبعة: بهمزة وصلٍ تسقُط في الدَّرْج، فأمَّا قراءةُ أبي عمرو، ففيها أوجه:

أحدها: أنَّ «ما» استفهاميَّة في محلِّ رفع بالابتداء، و «جِئْتُم بِه»: الخبرُ، والتقدير: أي شيءٍ جِئْتُم، كأنَّه استفهام إنكار، وتقليلٌ للشَّيءِ المُجاء به. و «السِّحْر» بدلٌ من اسم الاستفهام؛ ولذلك أعيد معه أداته؛ لما تقرَّر في كتب النحو، وذلك ليساوي المبدل منه في أنَّه استفهامٌ، كما تقول: كم مالك أعشرون، أم ثلاثون؟ فجعلت: أعشرون بدلاً من كم، ولا يلزم أن يضمر للسِّحر خبر؛ لأنَّك إذا أبدلته من المبتدأ، صار في موضعه، وصار ما كان خبراً عن المبدل منه، خبراً عنه.

الثاني: أن يكون «السِّحْر» خبر مبتدأ محذوف، تقديره: أهُو السِّحْر.

الثالث: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: السحر هو، ذكر هذين الوجهين أبو البقاء، وذكر الثاني مكِّي، وفيهما بعد.

الرابع: أن تكون «ما» موصولة بمعنى: الذي، و «جئتم به» صلتها، والموصولُ في محلِّ رفع بالابتداء، والسِّحر على وجهيه من كونه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: الذي جئتم به أهُو السِّحْر؟ أو الذي جئتم به السحر هو؟ وهذا الضميرُ هو الرَّابط، كقولك: الذي جاءك أزيدٌ هو؟ قاله أبو حيَّان.

قال شهاب الدِّين[2]: قد منع مكِّي أن تكون «ما» موصولةً، على قراءة أبي عمرو، فقال: وقد قرأ أبو عمرو: «آلسحرُ» بالمدِّ، فعلى هذه القراءة: تكون «ما» استفهاماً مبتدأ، و «جِئْتُم بِهِ»: الخبر، و «السِّحر» خبرُ ابتداءٍ محذوف، أي: أهو السِّحر؟ ولا يجوزُ أن تكون «مَا» بمعنى: «الَّذي» على هذه القراءة؛ إذ لا خبر لها. وليس كما ذكر، بل خبرها: الجملةُ المقدَّرُ أحدُ جُزأيها، وكذلك الزمخشري، وأبو البقاء لمْ يُجِيزَا كونها موصولةً، إلاَّ في قراءة غير أبي عمرو، لكنَّهُمَا لم يتعرَّضَا لعدم جوازه.

الخامس: أن تكون «ما» استفهامية في محلِّ نصبٍ بفعل مقدَّرٍ بعدها؛ لأنَّ لها صدر

---

(١) ينظر: السبعة ص (٣٢٨)، الحجة ٤/ ٢٨٩ـ ٢٩٠، حجة القراءات ص (٣٣٥)، إعراب القراءات ١/ ٢٧٢، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٥٩.

الكلام، و «جِئتم به» مفسِّر لذلك الفعل المقدَّر، وتكون المسألةُ حينئذٍ من باب الاشتغال، والتقدير: أيُّ شيءٍ أتيتُم جِئتُم به، و «السِّحر» على ما تقدَّم، ولو قُرِئ بنصب «السِّحْر» على أنَّه بدلٌ مِنْ «ما» بهذا التقدير، لكان لهُ وجه، لكنَّه لم يقرأ به فيما علمت، وسيأتي ما حكاه مكِّي عن الفرَّاء من جواز نصبه لمدركٍ آخر، لا على أنَّها قراءةٌ منقولةٌ عن الفرَّاء.

وأمَّا قراءةُ الباقين، ففيها أوجهٌ:

أحدها: أن تكون «ما» بمعنى: «الذي» في محلِّ رفعٍ بالابتداء، و «جِئتُم بِهِ» صلته وعائده، و «السِّحرُ» خبرهُ، والتقدير: الذي جئتم به السِّحر، ويؤيِّد هذا التقدير، **قراءة أبيّ**[1]، **وما في مصحفه**: «ما أتيتم به سِحْرٌ»، وقراءة عبد الله بن مسعود والأعمش: «مَا جئتُم بِهِ سِحْرٌ».

الثاني: أن تكون «ما» استفهامية في محلِّ نصبٍ، بإضمار فعل على ما تقرَّر و «السِّحْر» خبر ابتداء مضمر، أو مبتدأ مضمر الخبر.

الثالث: أن تكون «ما» في محلِّ رفعٍ بالابتداء، و «السِّحْر» على ما تقدَّم من كونه مبتدأ، أو خبراً، والجملة خبر «ما» الاستفهامية.

قال أبو حيَّان ـ بعد ما ذكر الوجه الأول ـ: «ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهاميَّة في موضع رفع بالابتداء، أو في موضع نصبٍ على الاشتغال، وهو استفهامٌ على سبيل التَّحقير والتَّقليل لما جاؤوا به، و «السِّحْر» خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو السِّحْر».

قال شهاب الدِّين[2]: ظاهرُ عبارته: أنَّه لم يَرَ غيره، حيث قال وعندي، وهذا قد جوَّزه أبو البقاء ومكِّي.

قال أبو البقاء ـ لمَّا ذكر قراءة غير أبي عمرو ـ: «ويُقْرَأ بلفظ الخبر، وفيه وجهان»، ثم قال: «ويجوزُ أن تكون «ما» استفهاميَّة، و «السِّحْر» خبر مبتدأ محذوف».

وقال مكِّي ـ في قراءة غير أبي عمرو، بعد ذكره كون «ما» بمعنى: الذي ـ ويجوز أن تكون «ما» رفعاً بالابتداء، وهي استفهامٌ، و «جِئتُم بِهِ»: الخبر، و «السِّحْر» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو السِّحر، ويجُوزُ أن تكون «ما» في موضع نصبٍ على إضمار فعلٍ بعد «ما» تقديره: أيُّ شيءٍ جئتم به، و «السحرُ»: خبر ابتداء محذوف.

الرابع: أن تكون هذه القراءةُ كقراءة أبي عمرو في المعنى، أي: أنَّها على نيةِ الاستفهامِ، ولكن حذفت أداته للعلم بها.

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٨، الكشاف ٢/ ٣٦٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٥، البحر المحيط ٥/ ١٨١، الدر المصون ٤/ ٥٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٥٩.

قال أبو البقاء: ويقرأ بلفظِ الخبر، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّه استفهامٌ في المعنى أيضاً، وحذفت الهمزة للعلم بها وعلى هذا الذي ذكره: يكونُ الإعرابُ على ما تقدَّم، واعلم أنَّك إذا جعلت «ما» موصولة بمعنى: الذي، امتنع نصبُها بفعلٍ مقدَّرٍ على الاشتغال.

قال مكِّي: ولا يجُوزُ أن تكون «ما» بمعنى: الذي، في موضع نصْبٍ لأنَّ ما بعدها صلتها، والصلةُ لا تعمل في الموصول، ولا يكون تفسيراً للعامل في الموصول وهو كلامٌ صحيحٌ؛ فتلخَّص من هذا: أنَّها إذا كانت استفهامية، جاز أن تكون في محلِّ رفع أو نصب، وإذا كانت موصولة، تعيَّن أن يكون محلُّها الرفع بالابتداء، وقال مكي: وأجاز الفرَّاءُ نصب «السِّحْر» فجعل «ما» شرطاً، وينصبُ «السِّحْر» على المصدر، وتضمرُ الفاءُ مع «إنَّ اللَّهَ سَيُبطله»، وتجعل الألف واللام في «السِّحْر» زائدتين، وذلك كلُّه بعيدٌ، وقد أجاز عليُّ بن سليمان: حذف الفاءِ من جواب الشَّرط في الكلام، واستدلَّ على جوازه بقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ﴾ [الشورى: ٣٠]، ولم يجزه غيره إلاَّ في ضرورة شعر.

قال شهاب الدِّين: وإذا مشينَا مع الفرَّاء، فتكون «ما» شرطاً يُراد بها المصدرُ، تقديره: أيَّ سحر جئتم به، فإنَّ الله سيبطله، ويُبَيِّن أنَّ «ما» يراد بها السحر قوله: «السِّحْر»؛ ولكن يقلقُ قوله: «إنَّ نصب السِّحْر على المصدريَّة» فيكون تأويله: أنَّه منصوبٌ على المصدر الواقع موقع الحال؛ ولذلك قدَّره بالنَّكرة، وجعل «أل» مزيدة فيه.

وقد نُقِلَ عن الفرَّاء: أنَّ هذه الألف واللام للتعريف، وهو تعريف العهد، قال الفرَّاء: «وإنَّما قال «السِّحر» بالألف واللاَّم؛ لأنَّ النَّكرة إذا أعيدتْ، أعيدت بالألف واللاَّم» يعني: أنَّ النَّكرة قد تقدَّمت في قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسِحۡرٞ مُّبِينٞ﴾ [يونس: ٧٦]، وبهذا شرحهُ ابنُ عطيَّة.

قال ابن عطيَّة: والتعريف هنا في السحر أرْتَبُ؛ لأنَّه قد تقدَّم منكَّراً في قولهم: «إنَّ هذا لسحرٌ»، فجاء هنا بلام العهد، كما يقال أوَّل الرسالة: «سلامٌ عليك».

قال أبو حيَّان «وما ذكراه هنا في «السِّحْر» ليس من تقدُّم النكرة، ثُمَّ أخبر عنها بعد ذلك؛ لأنَّ شرط هذا أن يكون المعرَّفُ بـ «أل» هو المنكر المتقدِّم، ولا يكون غيره، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

وتقول: «زارني رجلٌ، فأكرمتُ الرَّجُل» لمَّا كان إيَّاه، جاز أن يُؤتَى بضميره بدلهُ، فتقول: «فأكرمته»، و «السِّحْر» هنا: ليس هو السحرَ الذي في قولهم: «إنَّ هذا لسحْرٌ» لأنَّ الذي أخبروا عنه بأنَّه سحرٌ، هو ما ظهر على يدي موسى من معجزة العصا، والسِّحْر الذي في قول موسى، إنَّما هو سحرهُم الذي جاؤوا به، فقد اختلف المدلولان، إذ قالوا هم عن معجزة موسى، وقال موسى عمَّا جاؤوا به؛ ولذلك لا يجُوز أن يؤتى هنا بالضَّمير بدل السِّحْر؛ فيكون عائداً على قولهم: لسحْرٌ».

قال شهاب الدِّين: «والجوابُ: أنَّ الفرَّاء، وابن عطيَّة إنَّما أرَادَا السِّحر المتقدِّم الذكر في اللفظ، وإن كان الثَّاني هو غير عين الأول في المعنى، ولكن لمَّا أطلق عليهما لفظ «السِّحْر» جاز أن يقال ذلك، ويدلُّ على هذا: أنَّهم قالوا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىَّ﴾ [مريم: ٣٣] إنَّ الألف واللام للعهد؛ لتقدُّم ذكر السَّلام في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيۡهِ﴾ [مريم: ١٥]، وإن كان السَّلامُ الواقعُ على عيسى، هو غير السلام الواقع على يحيى؛ لاختصاص كلِّ سلام بصاحبه من حيث اختصاصه به، وهذا النَّقْل المذكورُ عن الفرَّاء في الألف واللاَّم، ينافي ما نقلهُ عنه مكِّي فيهما، اللَّهُمَّ إلاَّ أن يقال: يحتمل أن يكون له مقالتان، وليس ببعيدٍ؛ فإنَّه كُلَّما كثر العلمُ، اتَّسعت المقالاتُ».

قوله: «إنَّ الله سيُبْطِلهُ» أي: سيهلكه، ويظهر فضيحة صاحبه، «إنَّ اللَّهَ لا يصلحُ عملَ المُفسدينَ» أي: لا يقوِّيه ولا يكمِّله، وقوله: «المُفْسدينَ» من وقوع الظَّاهر موقع ضمير المخاطب؛ إذ الأصلُ: لا يصلح عملكم؛ فأبرزهم في هذه الصِّفة الذَّميمة شهادة عليهم بها، ثم قال: «ويُحِقُّ اللَّهُ الحق» أي: يظهره ويقوِّيه، «بكلماتِهِ» أي: بوعده موسى، وقيل: بما سبق من قضائه وقدره، وقرىء: «بكَلمتهِ» بالتوحيد، وتقدَّم نظيره [الأنفال ٧].

قوله: «فَمَا آمَنَ لمُوسَى» الفاءُ للتَّعقيب، وفيها إشعارٌ بأنَّ إيمانهم لم يتأخَّر عن الإلقاء، بل وقع عقيبهُ؛ لأنَّ الفاء تفيد ذلك، وقد تقدَّم توجيهُ تعدية «آمن» باللاَّم، والضَّمير في «قَوْمِهِ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّه يعودُ على موسى؛ لأنَّهُ هو المُحدَّث عنه؛ ولأنَّه أقربُ مذكورٍ، ولو عاد على فرعون، لمْ يكرِّرْ لفظه ظاهراً، بل كان التركيب: «على خوفٍ منه» وإلى هذا ذهب ابنُ عبَّاس، وغيره، قال: المراد: مؤمني بني إسرائيل الذين كانُوا بمصر، وخرجُوا معه[1].

قال ابن عبَّاس: لفظ الذُّريَّة يُعَبَّر به عن القوم على وجه التَّحقيرِ والتَّصغير[2]، ولا سبيل لحمله على التقدير على وجه الإهانة ههنا؛ فوجب حمله على التصغير، بمعنى: قلة العدد.

قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء، وبقي الأبناء[3].

وقيل: هم قوم نَجَوْا من قتل فرعون؛ وذلك أنَّ فرعون لما أمر بقتل أبْنَاءِ بني إسرائيل، كانت المرأة في بني إسرائيل، إذا ولدت ابناً وهبته لقبطيَّة، خوفاً عليه من القتل، فنشئُوا بين القبط، وأسلمُوا في اليوم الذي غلب فيه موسى السَّحرة.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١١٥ـ ١١٦).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٥) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ.

والثاني: أنَّ الضمير يعُود على فرعون، ويُروى عن ابن عبَّاس[١] أيضاً، ورجَّح ابنُ عطيَّة هذا، وضعف الأول، فقال: وممَّا يضعف عود الضَّمير على مُوسى: أنَّ المعروف من أخبار بني إسرائيل، أنهم كانوا قد فشتْ فيهم النبواتُ، وكانُوا قد نالهُم ذلٌّ مفرط، وكانوا يرجُون كشفهُ بظُهُورِ مولُود، فلمَّا جاءهُم موسى أصْفَقُوا عليه وتابعُوه، ولم يُحْفَظْ أنَّ طائفة من بني إسرائيل كفرتْ بمُوسَى، فكيف تُعْطِي هذه الآيةُ أنَّ الأقلَّ منهم كان الذي آمَنَ؟ فالذي يترجَّحُ عودُه على فرعون، ويؤيِّده أيضاً: ما تقدَّم من محاورة موسى وردِّه عليهم وتوبيخهم.

قيل: المراد بالذرية: أقوام كان آباؤهم من قوم فرعون، وأمَّهاتُهُم من بني إسرائيل، فجعل الرَّجُل يتبع أمَّهُ وأخوالهُ.

روي عن ابن عبَّاس: أنَّهم كانوا ستمائة ألفٍ من القبط[٢].

قيل: سُمُّوا ذُرِّيَّة؛ لأنَّ آباءهم كانوا من القبط، وأمهاتهم من بني إسرائيل، كما يقال لأولاد فارس ـ الذين سقطوا إلى اليمن ـ: الأبناء؛ لأنَّ أمُّهاتهم من غير جنس آبائهم.

وقيل: المراد بالذُّرِّيَّة من آل فرعون: آسيةُ، ومُؤمنُ آلِ فرعون، وامرأته، وخازنه، وامرأةُ خازنه، وماشطتها.

واعلم: أنَّه ـ تعالى ـ إنَّما ذكر ذلك تسلية لمحمَّد ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ لأنَّه كان يغتمُّ بسبب إعراض القوم عنه، واستمرارهم على الكُفْر، فبيَّن أنَّ له في هذا الباب أسوة بسائر الأنبياء؛ لأنَّ الذي ظهر من موسى كان في الإعجاز في مرأى العين أعظم، ومع ذلك فما آمن منهم إلا ذرية.

قوله «عَلى خوفٍ»: حالٌ، أي: آمنوا كائنين على خوف، والضَّمير في «ومَلئِهِم» فيه أوجه:

أحدها: أنَّه عائدٌ على الذُّرية، وهذا قولُ أبي الحسن، واختيارُ ابن جرير، أي: خوفٍ من ملأ الذرية، وهم أشراف بني إسرائيل.

الثاني: أنه يعودُ على «قَوْمِهِ» بوجهيه، أي: سواءٌ جعلنا الضمير في «قومِهِ» لمُوسى، أو لفرعون، أي: وملأ قوم موسى، أو ملأ قوم فرعون.

الثالث: أن يعود على فرعون؛ لأنَّهم إنَّما كانُوا خائفين من فرعون، واعترض على هذا؛ بأنَّهُ كيف يعودُ ضميرُ جمعٍ على مفرد؟ واعتذر أبو البقاء بوجهين:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٦٤).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٦٤).

أحدهما: أنَّ فرعون لمَّا كان عظيماً عندهم، عاد الضَّمير عليه جمعاً، كما يقول العظيم: نحن نأمُرُ، وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّه لو ورد ذلك من كلامهم محْكِيًّا عنهم، لاحتمل ذلك.

الثاني: أنَّ فرعون صار اسماً لأتباعه، كما أنَّ ثمود اسمٌ للقبيلة كلها. وقال مكِّي[1] وجهين آخرين قريبين من هذين، ولكنَّهما أخلص منهما، قال: إنَّما جمع الضميرُ في مَلَئهم؛ لأنَّه إخبار عن جبَّار، والجبَّار يخبر عنه بلفظ الجمع، وقيل: لمَّا ذكر فرعونُ، عُلِمَ أنَّ معه غيرهُ، فرجع الضَّميرُ عليه، وعلى من معه.

وقد تقدم نحوٌ من هذا عند قوله: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ﴾ [آل عمران: ١٧٣] والمراد بالقائل الأول: نعيم بن مسعود؛ لأنَّه لا يخلُو من مساعدٍ لهُ على ذلك القول.

الرابع: أنْ يعود على مضافٍ محذوف وهو آل، تقديره: على خوفٍ من آل فرعون، ومَلئِهم، قاله الفرَّاء، كما حذف في قوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

قال أبو البقاء بعد أن حكى هذا ولم يعزُه لأحدٍ: «وهذا عندنا غلطٌ؛ لأنَّ المحذوف لا يعود إليه ضميرٌ، إذ لو جاز ذلك، لجاز أن يقول: «زَيْدٌ قاموا» وأنت تريد: غلمان زيد قامُوا».

قال شهاب الدِّين[2]: قوله: «لأنَّ المحذوف لا يعودُ إليه ضمير» ممنوعٌ، بل إذا حذف مضافٌ، فللعرب فيه مذهبان: الالتفات إليه، وعدمُه وهو الأكثر، ويدلُّ على ذلك: أنَّه قد جمع بين الأمرين في قوله: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَا﴾ [الأعراف: ٣] أي: أهل قرية، ثم قال: «أو هُم قائِلُون» وقد حققت ذلك في موضعه المشار إليه، وقوله: «لجازَ زيد قاموا» ليس نظيره، فإنَّ فيه حذفاً من غير دليلٍ، بخلاف الآية.

وقال أبو حيان ـ بعد أن حكى كلام الفرَّاء ـ: ورُدَّ عليه: بأنَّ الخوف يمكنُ من فرعون، ولا يمكن سؤالُ القرية، فلا يحذفُ إلاَّ ما دلَّ عليه الدَّليلُ، وقد يقال: ويدلُّ على هذا المحذوف جمع الضمير في «ومَلئِهم». يعني أنَّهم ردُّوا على الفراء، بالفرق بين ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] وبين هذه الآية: بأنَّ سؤال القرية غير ممكنٍ، فاضطررنا إلى تقدير المضاف، بخلاف الآية فإنَّ الخوفَ تمكَّن من فرعون، فلا اضطرار بنا يدُلُّنا على مضاف محذوف.

وجواب هذا: أنَّ الحذف قد يكون لدليلٍ عقلي أو لفظي، على أنَّه قيل في ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ إنَّه حقيقةٌ، إذ يمكن النبيُّ أن يسأل القرية؛ فتُجيبه.

الخامس: أنَّ ثمَّ معطوفاً محذوفاً حذف للدَّلالةِ عليه، والدَّليلُ عليه؛ كونُ الملك لا

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٣٩٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٦٢.

يكونُ وحده، بل له حاشيةٌ، وعساكرُ، وجندٌ؛ فكان التقدير: على خوفٍ من فرعون، وقومه، وملئِهم، أي: ملأ فرعون وقومه، وهو منقولٌ عن الفرَّاء أيضاً.

قال شهاب الدِّين[١]: حذف المعطوف قليلٌ في كلامهم، ومنه عند بعضهم، قوله ـ تعالى ـ: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد؛ وقول الآخر: [الطويل]

٢٩٢٥ ـ كأنَّ الحصى من خلفها وأمَامِهَا إذَا حذفتْهُ رِجْلُها حذفُ أعْسَرَا[٢]

أي: ويدها.

قوله: «أن يفْتنَهُم» أي: يصرفهم عن دينهم، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّه في محلِّ جرٍّ على البدل من «فِرْعون»، وهو بدلُ اشتمالٍ، تقديره: على خوفٍ من فرعون فتنة، كقولك: «أعْجَبني زيد علمُهُ».

الثاني: أنَّه في موضع نصب على المفعول به بالمصدر، أي: خوف فتنته، وإعمالُ المصدر المنوَّن كثيرٌ؛ كقوله: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥]، وقول الآخر: [الطويل]

٢٩٢٦ ـ فَلولاَ رَجَاءُ النَّصرِ منكَ ورهْبَةٌ عِقابَكَ قد كانُوا لنا بالمَوارِدِ[٣]

الثالث: أنَّه منصوبٌ على المفعول من أجله بعد حذف اللام، ويجري فيها الخلافُ المشهورُ.

وقرأ الحسن[٤]، **ونبيح**: «يُفْتِنَهم» بضمِّ الياءِ من «أفتن» وقد تقدَّم ذلك [النساء ١٠١].

قوله: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ أي: مُتكبِّر، أو ظالمٌ، أو قاهر، و «فِي الأرض» متعلِّقٌ بـ «عَالٍ»؛ كقوله: [الكامل]

٢٩٢٧ ـ فاغمَدْ لِمَا تعلُو فما لك بالَّذي لا تَستطيعُ مِنَ الأمُورِ يَدَانِ[٥]

أي: لِمَا تَقْهَر، ويجوز أن يكون «فِي الأرْضِ» متعلِّقاً بمحذوف؛ لكونه صفة لـ «عَالٍ» فيكون مرفوع المحلِّ، ويرجح الأول قوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤] ثم قال: ﴿وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾: المجاوزين الحدَّ؛ لأنه كان عبداً، فادَّعى الرُّبُوبيَّة، وقيل: لأنه كان كثير القتل والتعذيب لمنْ يخالفُه، والغرضُ منهُ: بيان السَّبب في كون أولئك المؤمنين خائفين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٦٢. (٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) وقرأ بها أيضاً جراح.

ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣٧، البحر المحيط ٥/ ١٨٣، الدر المصون ٤/ ٦٣.

(٥) البيت لكعب بن سعد الغنوي أو لعلي بن عدي الغنوي.

ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٨٣ واللسان (علا) والدر المصون ٤/ ٦٣.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ﴾ الآية.

قوله تعالى: «فَعَلَيْهِ» جوابُ الشرط، والشرط الثاني ـ وهو «إن كنتم مُسلمينَ» ـ شرطٌ في الأول، وذلك أنَّ الشَّرطين متى لمْ يترتَّبا في الوجودِ، فالشَّرطُ الثَّاني شرطٌ في الأول، ولذلك يجب تقدُّمه على الأول، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك [البقرة ٣٨].

قال الفقهاء: المتأخر يجب أن يكون متقدماً، والمتقدِّم يجب أن يكون متأخراً، مثاله قول الرَّجُلِ لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالقٌ إن كلمت زيداً، فمجموع قوله: إن دخلت الدَّار، فأنت طالقٌ مشروطٌ بقوله: إن كلَّمت زيداً، والمشروط متأخِّر عن الشَّرطِ، وذلك يقتضي أن يكون المتأخِّر في اللفظ، متقدماً في المعنى، وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخراً في المعنى، فكأنَّه يقول لامرأته: حال ما كلمت زيداً إن دخلت الدَّار، فأنت طالقٌ، فلو حصل هذا التعليقُ، قيل: إن كلَّمتْ زيداً لمْ يقع الطلاق.

فقوله: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ﴾ يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطاً؛ لأن يصيروا مخاطبين بقوله: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ﴾ فكأنَّه ـ تعالى ـ يقول للمسلم حال إسلامه: إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكَّلْ، والأمر كذلك؛ لأنَّ الإسلام عبارة عن الاستسلام، وهو الانقياد لتكاليف الله، وترك التمرد، والإيمان عبارةٌ عن صيرورة القلب، عارفاً بأن واجب الوُجُود لذاته واحدٌ، وأنَّ ما سواه محدث مخلُوق تحت تدبيره، وقهره، وإذا حصلت هاتان الحالتان، فعند ذلك يفوِّض العبدُ جميع أموره إلى الله ـ تعالى ـ، ويحصُلُ في القلب نور التَّوكُّل على الله ـ تعالى ـ.

فصل

إنما قال: «فعليه توكَّلُوا» ولم يقل: «توكَّلُوا على اللَّهِ»، لأن الأول يفيد الحصر، كأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بالتَّوكُّل عليه، ونهاهُم عن التوكُّلِ على الغير، ثم بيَّن ـ تعالى ـ أنَّ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا أمرهم بذلك قبلوا قوله ﴿فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ أي: توكُّلنا عليه واعتمادنا، ولم نلتفت إلى أحد سواه، ثم اشتغلوا بالدعاء، وطلبوا من الله شيئين:

أحدهما: أن قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

والثاني: ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ أما قولهم: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ ففيه وجوه:

الأول: لا تفتن بنا فرعون وقومه؛ لأنك لو سلطَّتهُم علينا، لوقع في قلوبهم أنَّا لو كنَّا على الحقِّ، لما سلَّطتهُم علينا؛ فيصير ذلك شبهةً قويَّةً في إصرارهم على الكفر؛ فيكون ذلك فتنةً لهم.

الثاني: لو سلَّطتهُم علينا، لاستوجبُوا العقاب الشَّديد في الآخرة، وذلك يكون فتنة لهم.

الثالث: أنَّ المراد بالفتنة المفتُون؛ لأنَّ إطلاق لفظ المصدر على المفعول جائز، كالخلق بمعنى المخلوق والتقدير: لا تَجْعلْنا مفتُونين بأنَّ يقهَرُونا بالظُّلْم على أن ننصرف من هذا الدِّين الذي قبلناهُ، ويؤكِّد هذا قوله: ﴿فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ [يونس: ٨٣] وأمَّا المطلوبُ الثاني، فهو قوله: ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾.

وهذا يدلُّ على أنَّ اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم بأمر دنياهم؛ لأنَّا إذا حملنا قولهم: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥]، على تسليط الكفَّار عليهم وصيرورة ذلك التسليط شبهة للكفار في أنَّ هذا الدِّين باطلٌ، فتضرعوا إلى الله ـ تعالى ـ في صون الكُفَّار عن هذه الشُّبهة، وتقديم هذا الدُّعاء على طلب النَّجاة لأنفسهم، وذلك يدل على أن اهتمامهُم بمصالح أديانهم فوق اهتمامهم بمصالح أبدانهم.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾ الآية.

لمَّا شرح خوف المؤمنين من الكُفَّار، وما ظهر منهم من التَّوكُّل على الله، أتبعه بأن أمر موسى، وهارون باتخاذ المساجد، والإقبال على الصَّلوات.

قوله «أن تَبَوَّءا» يجوز في «أنْ» أن تكون المفسِّرة؛ لأنَّه قد تقدَّمها ما هو بمعنى القول وهو الإيحاء، ويجوز أن تكون المصدريَّة، فتكون في موضع نصب بـ «أوْحَيْنَا» مفعولاً به، أي: أوحينا إليهما التَّبوُّء.

والجمهور على الهمزة في «تَبَوَّآ» **وقرأ حفص**[1] «تَبَوَّيَا» بياء خالصة، وهي بدلٌ عن الهمزة، وهو تخفيفٌ غيرُ قياسي، إذ قياسُ تخفيف مثل هذه الهمزة: أن تكون بين الهمزة والألف، وقد أنكر هذه الرِّواية عن حفص جماعةٌ من القُرَّاءِ، وخصَّها بعضهم بحالة الوقف، وهو الذي لم يحكِ أبُو عمرو الدَّاني والشاطبي غيره، وبعضهم يُطلق إبدالها عنه ياء وصلاً ووقفاً، وعلى الجملة فهي قراءةٌ ضعيفةٌ في العربية، وفي الرواية.

والتَّبَوُّؤ: النزولُ والرجوعُ، يقال: تبوَّأ المكان: أي: اتخذهُ مُبَوَّأ، وقد تقدَّمت هذه

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/١٣٨، البحر المحيط ٥/١٨٤، الدر المصون ٤/٦٣.

المادة في قوله: ﴿تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٢١] والمعنى: اجعلا بمصر بيوتاً لقومكما، ومرجعاً ترجعون إليه للعبادة.

قوله: «لِقَوْمِكُما» يجوزُ أن تكون اللاَّمُ زائدة في المفعول الأول، و «بُيُوتاً» مفعول ثان، بمعنى: بوِّآ قومكما بيوتاً، أي: أنزلوهم، وفعَّلَ وتَفَعَّلَ بمعنًى، مثل «عَلَّقَهَا» و «تعلَّقها» قاله أبو البقاء، وفيه ضعفٌ: من حيث إنَّه زيدت اللامُ، والعاملُ غير فرع، ولم يتقدم المعمُولُ.

الثاني: أنَّها غير زائدة، وفيها حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنَّها حالٌ من «البُيُوتِ».

والثاني: أنَّها وما بعدها مفعول «تَبَوَّءا».

قوله «بِمِصْرَ» جوَّز فيه أبو البقاء أوْجُهاً:

أحدها: أنَّه متعلِّق بـ «تَبَوَّءا»، وهو الظَّاهرُ.

الثاني: أنَّه حالٌ من ضمير «تَبَوَّءا»، واستضعفهُ، ولمْ يُبَيِّنْ وجه ضعفه لوضوحه.

الثالث: أنَّه حالٌ من «البُيُوت».

الرابع: أنَّهُ حالٌ من: «لِقَوْمِكُما»، وقد ثنَّى الضمير في قوله: «تَبَوَّءَا» وجمع في قوله: «واجْعَلُوا» و «أقِيمُوا» وأفرد في قوله: «وبَشِّر» لأن الأول أمرٌ لهما، والثاني لهما ولقومهما، والثالث لمُوسى فقط؛ لأنَّ أخاهُ تبعٌ لهُ، ولمَّا كان فعلُ البشارة شريفاً خصَّ به موسى، لأنَّه هو الأصل، وقيل: وبشِّر المؤمنين يا محمَّد.

فصل

قال بعضهم: المراد من البُيُوتِ: المساجد؛ لقوله: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ [النور: ٣٦] وقيل: مطلق البيوت، أمَّا الأوَّلُون ففسَّرُوا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة، أي: اجعلُوا بيوتكُم مساجداً، تستقبلونها في الصَّلاة.

وقال ابن الأنباريِّ: المعنى: اجعلوا بيوتكم قبلاً، أي: مساجد؛ فأطلق لفظ الواحد، والمراد: الجَمْع، ومن قال: المرادُ: مطلق البيوت ففيه وجهان:

أحدهما: قال الفراء: أي: اجعلوا بيوتكم إلى القبلة.

الثاني: المعنى: اجعلوا بيوتكم متقابلة، والمراد منه: حصول الجمعيَّة، واعتضاد البعض بالبعض.

واختلفوا في هذه القبلة أين كانت؟ ظاهر القرآن لا يدلُّ على تعيينها، وروي عن ابن عبَّاس: كانت الكعبةُ قبلةَ مُوسى[1]، وكان الحسن يقول: الكعبة قبلةَ كلِّ الأنبياء،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٦) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

وإنما وقع العُدُول عنها بأمر الله ـ تعالى ـ في أيَّام الرسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد الهجرة[١]. وقال آخرون: كانت القبلة: بيت المقدس.

فصل

ذكر المُفَسِّرُون في كيفية هذه الواقعة وجوهاً:

أحدها: أن موسى ومن معه كانوا مأمورين في أول أمرهم: بأن يُصَلُّوا في بيوتهم خُفيةً من الكُفَّار؛ لئلا يظهروا عليهم، فيُؤذُوهُم، ويفتنوهُم عن دينهم، كما كان المؤمنون في أول الإسلام بمكة.

قال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلُّوا في الكنائس الجامعة، فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد جهة الكعبة، يُصَلُّون فيها سرًّا[٢].

وثانيها: أنَّه لمَّا أرْسِلَ مُوسى إلى فرعون، أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل، ومنعهم من الصلاة، فأمرهُم الله ـ تعالى ـ باتِّخاذِ المساجد في بيوتهم، رواه عكرمة، عن ابن عبَّاس[٣]. وهو قول إبراهيم.

وثالثها: أنَّه تعالى لمَّا أرسل مُوسى إليهم، وأظهر فرعون لهم العداوة الشديدة، أمر الله ـ تعالى ـ موسى، وهارون، وقومهما باتِّخاذِ المساجد على رغم الأعداء، وتكفَّل الله بصونهم عن شرِّ الأعداءِ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً﴾ الآية.

لمَّا بالغ موسى في إظهار المعجزات، ورأى القوم مُصرِّينَ على الجُحُود والعنادِ؛ دعا عليهم، ومن حقِّ من يدعُو على الغير أن يذكُر سبب جرمه، وجرمهم: كان حُبَّ الدنيا؛ فلأجله تركوا الدِّين؛ فلهذا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ربَّنا إنَّك آتَيْتَ فرعون وملأهُ زينة وأموالاً في الحياةِ الدُّنيَا» والزينة: عبارة عن الصحَّة، والجمال، واللباس، والدوابِّ، وأثاث البيت، والمال ما يزيد على هذه الأشياء من الصَّامت، والنَّاطق، **وقرأ الفضل الرَّقاشي**[٤] «أئنَّكَ آتيْتَ».

قوله: «ليُضِلُّوا» في هذه اللاَّم ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها لامُ العلَّة، والمعنى: أنَّك آتيتهُم ما آتَيْتَهم على سبيل الاستدراج، فكان الإيتاءُ لهذه العلة.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١١٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٥٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٦) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٦٥).

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٦، البحر المحيط ٥/ ١٨٥، الدر المصون ٤/ ٦٥.

والثاني: أنَّها لامُ الصَّيرورةِ والعاقبة؛ كقوله: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، وقوله: [الوافر]

٢٩٢٨ ـ لِدُوا لـلـمَـوْتِ وابـنُـوا لِـلْـخَـرَابِ .....[١]

وقوله: [الطويل]

٢٩٢٩ ـ ولِلْمَوْتِ تغذُو الوالِدَاتُ سِخالَهَا كـمَـا لِـخـرابِ الـدُّور تُـبْـنَـى الـمـسَـاكِـنُ[٢]

وقوله: [البسيط]

٢٩٣٠ ـ ولِـلْـمَـنَـايَـا تُـرَبِّـي كُـلُّ مـرضِـعَـةٍ ولِـلْـخَـرابِ يَـجِـدُ الـنَّـاسُ عُـمْـرَانَـا[٣]

والثالث: أنَّها للدعاء عليهم بذلك؛ كأنه قال: ليثبتُوا على ما هم عليه من الضلال، وليكونُوا ضُلاَّلاً، وإليه ذهب الحسن البصريُّ، وبدأ به الزمخشريُّ، وقد استُبعدَ هذا التَّأويلُ بقراءة الكوفيين: «لِيُضِلُّوا» بضمِّ الياء، فإنه يبعد أن يدعُو عليهم بأن يُضِلُّوا غيرهم، **وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ الشعبيُّ**[٤] **بكسرها**، فوالى بين ثلاث كسرات إحداها في ياء.

وقال الجبائي: إنَّ «لا» مقدرةٌ بين اللاَّم والفعل، تقديره: لئلاَّ يضلُّوا، ورأي البصريين في مثل هذا تقدير: «كرَاهَةَ»، أي: كراهة أن يضلُّوا.

فصل

احتج أهل السُّنَّة بهذه الآية على أنه ـ تعالى ـ يضلُّ الناس من وجهين:

أحدهما: أن اللام في «لِيضلُّوا» لام التَّعليل.

والثاني: قوله: ﴿وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟﴾ فقال ـ تعالى ـ: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾ قال القاضي: لا يجوز أن يكون المرادُ من الآية ما ذكرتُم لوجوه:

الأول: لأنَّه ـ تعالى ـ منزَّهٌ عن فعل القبائح، وإرادة الكفر قبيحة.

وثانيها: أنَّه ـ تعالى ـ لو أراد ذلك، لكان الكافرُ مطيعاً لله بكفره؛ لأنَّ الطاعة: هي الإتيان بمراد الأمر، ولو كان كذلك، لما استحقُّوا الدُّعاء عليهم.

وثالثها: لو جوَّزنَا إرادة إضلال العباد، لجوَّزنَا أن يبعث الأنبياء بالدُّعاء إلى الضَّلالِ، ولجاز أن يقوي الكذَّابين الضَّالين بإظهار المعجزات، وفيه هدم الدِّين.

ورابعها: أنَّه لا يجوز أن يقول لموسى وهارون: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ١٨٥ والدر المصون ٤/ ٦٤.

(٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٩، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٥، الدر المصون ٤/ ٦٥.

٣٩٨ ـــــــ

الأول: أنَّ العبد لا يقصدُ إلا حُصُول الهداية، فلمَّا لمْ تحصُل الهداية بل حصل الضَّلال الذي لا يُريده، علمنا أنَّ حصُوله ليس من العَبْدِ، بل من الله ـ تعالى ـ.

فإن قالوا: إنَّه ظنَّ أنَّ هذا الضَّلال هُدًى، فلذلك أوقعه في الوُجُود فنقول: إقدامُه على هذا الجهل، إن كان بجهل سابق، فذلك الجهل السابق يكون حُصُوله لسبق جهل آخر ويلزمُ التسلسل وهو محال؛ فوجب أنَّ هذه الجهالات والضَّلالاتِ لا بُدَّ من انتهائها إلى جهل أوَّلٍ، وضلال أولٍ، وذلك لا يمكن أن يكون بإحداث العبد؛ لأنَّه يكرهُه ويُريد ضدَّهُ؛ فوجب أن يكون من الله ـ تعالى ـ.

الثاني: أنَّهُ تعالى لمَّا خلق الخلق يُحِبُّون المال حُبًّا شديداً، بحيث لا يمكنهُم إزالة هذا الحُبِّ عن النَّفْسِ ألبتَّة، وكان حُصُول هذا الحُبِّ يوجب الإعراض عن خدمة الله وطاعته، ويوجب التَّكبُّر عليه، وترك اللُّزُوم؛ فوجب أن يكون فاعل هذا الكفر، هو الذي خلق الإنسان مجبُولاً على حُبِّ هذا المال والجاه.

الثالث: أنَّ القُدْرة بالنِّسْبَة إلى الضِّدَّين على السَّويَّة، فلا يترجَّحُ أحدُ الطَّرفين على الآخر إلاَّ بمرجِّح، وذلك المُرجِّحُ ليس من العبد، وإلا لعاد الكلام فيه، فلا بُدَّ وأن يكون من الله ـ تعالى ـ، وإذا كان كذلك، كانت الهدايةُ والضلال من الله ـ تعالى ـ.

وإذا عرفت هذا، فنقول: أما حملهم اللاَّم على لامِ العاقبة فضعيفٌ؛ لأنَّ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان عالماً بالعواقب.

فإن قالوا: إنَّ الله تعالى أخبرهُ بذلك.

قلنا: فلمَّا أخبر الله عنهم أنَّهُم لا يُؤمِنُون، كان صدور الإيمان منهم مُحَالاً؛ لأنَّ ذلك يستلزمُ انقلاب خبر الله كذباً، وهو محال، والمفضي إلى المُحال محال.

وأمَّا قولهم: يحمل قوله: «لِيُضِلُّوا» على أنَّ المراد: لئلاَّ يُضِلُّوا، كما ذكره الجبائي، فأقول: إنَّه لمَّا فسَّر قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩] نقل قراءة «فمنْ نفسِك» على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار، ثم إنَّه استبعد هذه القراءة، وقال: إنها تَقْتَضِي تحريف القرآن، وتغييرهُ، وتفتحُ تأويلات الباطنيَّة ـ والباطنية هم الملاحدة، ويقال لهم: القرامِطَة، والإسماعيلية القائلون: بأنَّ محمَّد بن إسماعيل نَسَخَ شريعة محمَّد بن عبد الله ـ ويقال لهم أيضاً: الناصرية أتباع محمد بن نصير، وكان من غلاة الروافض القائلين بالألوهية على توهُّم الدرزية أتباع بنشكين الدرزي، كان من موالي الحاكم أرسله إلى وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى ألوهية الحاكم ويسمونه بالبازي، والغلام، ويحلفون به، ويقال لهم: الحرمية والمحمرة، وهم الآن يعرفون بالتيامنة لإسكانهم وادي التيم، ويقال لهم أيضاً: الفداوية والرافضة، وهم يحرفون كلام الله ـ تعالى ـ ورسوله عن مواضعه، ومقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام، ويظهرون لهذه الأمور حقائق يعرفونها، فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة

أسرارهم، والصيام المفروض من كتمان أسرارهم، وحج البيت زيارة شيوخهم، ويدا أبي لهب أبو بكر وعمر، والبناء العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب، فهم لا تحل ذبائحهم ولا يناكحونا، وتجب مجاهدتهم؛ لأنهم مرتدون، قاله ابن تيمية، وبالغ في إنكار تلك القراءة.

وهذا الوجه الذي ذكرهُ هنا شرٌّ من ذلك؛ لأنَّه قلب النَّفي إثباتاً، والإثبات نفياً، وتجويزه يفتح باب ألاَّ يعتمد على القرآن لا في نفيه، ولا في إثباته، وحينئذٍ يبطل القرآن بالكُلِّيَّة، وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد فيه الاستفهام، بمعنى: الإنكار، فإنَّ تجويزهُ يوجبُ تجويز مثله في سائر المواضع، فلعله ـ تعالى ـ إنما قال: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣] على سبيل الإنكار والتعجُّب، ثم قال: ﴿رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ﴾.

قال مجاهد: أهلكها، والطَّمسُ: المَسْخُ[1].

وقال أكثر المفسرين: مسخها الله وغيَّرها عن هيئتها.

قال ابن عبَّاس: بلغنا أنَّ الدَّراهم والدَّنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها، صحاحاً وأنصافاً، وأثلاثاً، وجعل سكنهم حجارة[2].

قال محمد بن كعب: «كان الرجل مع أهله في فراشه، فصارا حجرين، والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراً»[3] ودعا عمر بن عبد العزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا أهل فرعون، فأخرج منها البيضة منقوشة، والجوزة مشقوقة وهي حجارة.

﴿وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أي: أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان.

قال الواحدي: «وهذا دليلٌ على أنَّ الله يفعل ذلك بمن يشاء، ولولا ذلك لما حسن من موسى هذا السُّؤال».

قوله: «فَلاَ يُؤْمِنُوا» يحتمل النَّصْبَ والجزمَ، فالنَّصْب من وجهين:

أحدهما: عطفهُ على «لِيُضِلُّوا».

والثاني: نصبه على جواب الدُّعاءِ في قوله: «اطْمِسْ»، والجزم على أنَّ «لا» للدُّعاءِ، كقولك: لا تُعذِّبْني يا ربِّ، وهو قريبٌ من معنى: «لِيُضلُّوا» في كونه دعاءً، هذا في جانب شبه النَّهي، وذلك في جانب شبه الأمر، و «حتَّى يروا»: غايةٌ لنفي إيمانهم، والأولُ قول الأخفش، والثاني بدأ به الزمخشري، والثالث: قول الكسائيِّ، والفرَّاء؛ وأنشد قول الشاعر: [الطويل]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٠٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٧) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٨/ ٢٣٩) عن قتادة.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٦٦) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

٢٩٣٢ ـ فلا يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْكَ ما انزوى ولا تَـلْـقَـنِـي إلاَّ وأنـفُـكَ راغـمُ[(١)]

وعلى القول بأنه معطوفٌ على «ليُضِلُّوا» يكون ما بينهما اعتراضاً.

قوله: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا﴾: الضمير لمُوسى وهارُون.

قيل: كان موسى يدعو وهارون يُؤمِّن، فنسب الدعاء إليهما؛ لأنَّ المؤمن أيضاً داعٍ؛ لأنَّ قوله: «آمين» أي: استجب.

وقيل: المراد موسى وحده، ولكن كنَّى عن الواحد بضمير الاثنين.

وقيل: لا يبعُد أن يكون كلُّ واحدٍ منهما ذكر هذا الدُّعاء؛ غاية ما في الباب أن يقال: إنَّما حَكَى هذا الدعاء عن موسى، بقوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً﴾ إلاَّ أنَّ هذا لا ينافي أن يكون هارون ذكر ذلك الدعاء أيضاً.

وقرأ السلمي[(٢)]، **والضحاك**: «دَعواتُكما» على الجمع.

وقرأ ابن السَّميفع: «قَدْ أجبتُ دعوتكما»[(٣)] بتاء المتكلم، وهو الباري ـ تعالى ـ، «دَعوتَكُمَا» نصب على المفعول به.

وقرأ الرَّبيع: «أجَبْتُ دعوتيكُما»[(٤)] بتاء المتكلم أيضاً، ودعوتيكما تثنيةً، وهي تدلُّ لمن قال: إنَّ هارون شارك موسى في الدُّعاء.

قوله: «فاسْتَقِيمَا» أي: على الدَّعوة والرِّسالة، وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذابُ، قال ابن جريج: لبث فرعون بعد هذا الدُّعاء أربعين سنة[(٥)].

«وَلاَ تَتَّبِعَانِّ»: قرأ العامَّةُ بتشديد التاء والنون، **وقرأ حفص**[(٦)] بتخفيف النُّون مكسورة، مع تشديد التَّاء وتخفيفها، وللقُرَّاء في ذلك كلامٌ مضطربٌ بالنِّسبة للنَّقْلِ عنهُ.

فأمَّا قراءةُ العامَّة، فـ «لا» فيها للنَّهي، ولذلك أكَّد الفعل بعدها، ويضعفُ أن تكون نافية؛ لأنَّ تأكيد المنفيِّ ضعيفٌ، ولا ضرورة بنا إلى ادِّعائه، وإن كان بعضهم قد ادَّعى ذلك في قوله: ﴿لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [الأنفال: ٢٥] لضرورةٍ دعتْ إلى ذلك هناك،

---

(١) البيت للأعشى ينظر: ديوانه ١٧٨ والبحر المحيط ٥/ ١٨٦ والقرطبي ٨/ ٢٣٩ واللسان (زوى) وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٣٨٧ وزاد المسير ٤/ ٥٧ وجامع البيان ١٥/ ١٨٣ وشرح القصائد الجاهليات ٣٦٦ ومجمع البيان ٥/ ١٩٥ والكامل ٢/ ٢٦٧ والدر المصون ٤/ ٦٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٦، الدر المصون ٤/ ٦٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٨٦، الدر المصون ٤/ ٦٥.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٣٩، البحر المحيط ٥/ ١٨٦، الدر المصون ٤/ ٦٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٠٣، ٦٠٤).

(٦) ينظر: السبعة ص (٣٢٩)، الحجة ٤/ ٢٩٢، حجة القراءات ص (٣٣٦)، إعراب القراءات ١/ ٢٧٢ـ ٢٧٣، النشر ٢/ ٢٨٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١١٩.

وقد تقدَّم تحريره في موضعه، وعلى الصحيح تكون هذه جملة نهيٍ معطوفة على جملة أمرٍ.

قال الزجاج: «ولا تتَّبعانِّ»: موضعه جزم، تقديره: ولا تتَّبِعَا، إلاَّ أنَّ النُّون الشديدة، دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها، وسكون النون التي قبلها، فاختير لها الكسرة؛ لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية.

وأمَّا قراءة حفص، فـ «لاَ»: تحتمل أن تكون للنَّفي، وأن تكون للنَّهْي.

فإن كانت للنفي، كانت النون نون رفعٍ، والجملة حينئذٍ فيها أوجه:

أحدها: أنَّها في موضع الحال، أي: فاسْتقيمَا غيرَ مُتَّبِعيْنِ، إلاَّ أنَّ هذا مُعترض بما قدَّمْتُه من أنَّ المضارعَ المنفيَّ بـ «لا» كالمثبت في كونه لا تباشره واو الحال، إلاَّ أن يقدَّر قبلهُ مبتدأ، فتكون الجملة اسميَّة أي: وأنتما لا تتَّبعَان.

والثاني: أنَّهُ نفيٌ في معنى النَّهي؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ [البقرة: ٨٣].

الثالث: أنَّه خبرٌ محضٌ مستأنف لا تعلُّق له بما قبله، والمعنى: أنَّهُمَا أخبرا بأنَّهما لا يتَّبعانِ سبيل الذين لا يعلمون.

وإن كانت للنَّهي، كانت النون للتوكيد، وهي الخفيفة، وهذا لا يراه سيبويه، والكسائي، أعني: وقوع النون الخفيفة بعد الألف، سواء كانت الألف ألف تثنية، أو ألف فصلٍ بين نُون الإناث، ونون التوكيد، نحو: «هل تضربنانِ يا نسوة» وقد أجاز يونس، والفرَّاء: وقوع الخفيفة بعد الألف وعلى قولهما تتخرَّج القراءةُ، وقيل: أصلها التشديد، وإنَّما خففت للثقل فيها؛ كقولهم: «رُبَ» في «رُبَّ».

وأمَّا تشديدُ التاء وتخفيفها، فلغتان: من اتَّبَع يتَّبع، وتَبع يتْبَع، وقد تقدَّم [الأعراف: ١٧٥] هل هما بمعنى واحد، أو مختلفان في المعنى؟ وملخصه: أنَّ تبعه بشيءٍ: خلفه، واتَّبعه كذلك، إلاَّ أنه حاذاهُ في المشي واقتدى بِهِ، وأتبعه: لحقهُ.

فصل

المعنى: لا تسلك طريق الجاهلين الذين يظنُّون أنه: متى كان الدعاء مُجاباً، كان المقصُود حاصلاً في الحال، فربما أجاب الله تعالى الإنسان في مطلوبه، إلاَّ أنَّه يوصله إليه في وقته المقدَّر؛ فإنَّ وعد الله لا خلف له، والاستعجال لا يصدر إلا من الجُهَّال؛ كما قال لنُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦]، وهذا النَّهي لا يدلُّ على صدور ذلك من موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كما أن قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] لا يدل على صدور الشرك منه.

قوله تعالى: ﴿۞ وَجَٰوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَآلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ ﴿٩٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ﴾ الآية.

قد تقدَّم الكلام في نظير الآية [الأعراف ١٣٨]، **وقرأ الحسن**[١]: «وجوَّزْنَا» بتشديد الواو.

قال الزمخشري: وجوَّزْنَا: من أجَازَ المكان، وجَاوَزَهُ، وجوَّزَهُ، وليس من «جَوَّز» الذي في بيت الأعشى: [الكامل]

٢٩٣٣ ـ وإذَا تُجَوِّزُهَا حِبَالُ قَبِيلَةٍ أخَذَتْ مِنَ الأخْرَى إلَيْكَ حِبَالَهَا[٢]

لأنَّه لو كان منه لكان حقَّهُ أن يقال: وجَوَّزْنَا بني إسرائيل في البحر؛ كما قال: [الطويل]

٢٩٣٤ ـ ..... كَمَا جَوَّزَ السَّكِّيَّ في البَابِ فَيْتَقُ[٣]

يعنى أنَّ فعَّل بمعنى فاعل وأفْعَل، وليس التضعيفُ للتَّعدية، إذ لو كان كذلك لتعدَّى بنفسه كما في البيت المشار إليه دون الباء.

وقرأ الحسن[٤]: «فاتَّبَعَهُمْ» بالتَّشديد، وقد تقدَّم الفرقُ.

قال القرطبيُّ: يقالُ: تَبِعَ، وأتْبع بمعنى واحد إذا لحقهُ، واتَّبَع ـ بالتَّشديد ـ إذا صار خلفهُ، وقال الأصمعيُّ: يقال: أتبعه ـ بقطع الألف ـ إذا لحقه، وأدْرَكَهُ، واتَّبَعَه بوصل الألفِ ـ إذا اتَّبَع أثره وأدركهُ، أو لم يدركهُ، وكذلك قال أبُو زيدٍ، **وقرأ قتادة**[٥]: «فأتبعهم» بوصل الألف وقيل: أتبعهُ ـ بوصل الألف في الأمْرِ ـ اقتدى به، وأتبعه بقطع خيراً وشرًا. هذا قولُ أبي عمرو. وقيل: بمعنى واحدٍ.

قوله: «بَغْياً وعَدْواً» يجُوزُ أن يكونا مفعولين من أجلهما أي: لأجل البغيْ والعَدْوِ،

---

(١) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠، الكشاف ٢/ ٣٦٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٥/ ١٨٧، الدر المصون ٤/ ٦٦.

(٢) تقدم.

(٣) عجز بيت للأعشى وصدره:

ولا بد من جار يجيز سبيلها

ينظر: ديوانه (١٢٠) والبحر المحيط ٥/ ١٨٧ وروح المعاني ١١/ ١٨١ والكشاف ٢/ ٣٦٧ واللسان (فتق) والدر المصون ٤/ ٦٦.

(٤) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠. الكشاف ٢/ ٣٦٧، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٥/ ١٨٧، الدر المصون ٤/ ٦٦.

(٥) ينظر: السابق.

وشروط النَّصب متوفرةٌ، ويجُوزُ أن يكونا مصدرين في موضع الحال أي: باغين متعدِّين.

وقرأ الحسنُ[١] «وعُدواً» بضمِّ العين، والدَّالِ المشدَّدةِ، وقد تقدَّم ذلك في سُورة الأنعام [الأنعام: ١٠٨]، وقوله: «حتَّى إذَا»: غاية لاتباعه.

قوله: «آمَنْتُ أنَّهُ» **قرأ الأخوان بكسر**[٢] «إنَّ» وفيها أوجه:

أحدها: أنَّها استئنافُ إخبار؛ فلذلك كسرت لوقوعها ابتداء كلام.

والثاني: أنَّه على إضمار القول أي: فقال إنَّهُ، ويكون هذا القول مفسراً لقوله: «آمنتُ».

والثالث: أن تكون هذه الجملة بدلاً من قوله: «آمنتُ»، وإبدالُ الجملة الاسميَّة من الفعليَّة جائزٌ، لأنَّها في معناها، وحينئذٍ تكون مكسورة؛ لأنَّها محكيَّة بـ «قَالَ» هذا الظاهرُ.

والرابع: أنَّ «آمنتُ» ضُمِّنَ معنى القول؛ لأنَّه قولٌ. وقال الزمخشريُّ: «كرَّر المخذولُ المعنى الواحد ثلاث مرَّاتٍ في ثلاثِ عباراتٍ حِرْصاً على القبول».

يعني أنه قال: «آمنتُ» فهذه مرَّة، وقال: «أنَّهُ لا إله إلاَّ الذي آمنت به بنو إسرائيل» فهذه مرة ثانية. وقال: «وأنَا من المُسْلمينَ» فهذه ثالثةٌ، والمعنى واحد.

وهذا جنوحٌ منه إلى الاستئناف في «إنَّه». وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه:

أحدها: أنَّها في محلِّ نصب على المفعول به أي: آمنتُ توحيد الله؛ لأنَّه بمعنى صدَّقْتُ.

الثاني: أنَّها في موضع نصب بعد إسقاط الجارِّ أي: لأنَّه.

الثالث: أنَّها في محلِّ جرٍّ بذلك الجارِّ وقد تقدَّم ما فيه من الخلاف [يونس: ٢].

فصل

لمَّا أجاب الله دعاءهما، أمر بني إسرائيل بالخروج من مصر، وكان فرعونُ غافلاً عن ذلك؛ فلمَّا سمع بخروجهم «أتْبَعَهُمْ» أي: لحقهُم، «بَغْياً وعَدْواً» أي: ظلماً واعتداءً. وقيل: بَغْياً في القولِ، وعدواً في الفعل، وكان البَحْرُ قد انفلق لموسى وقومه فدخلوا، وخرجوا، وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبساً، ليطمع فرعون، وجنودهُ في العُبُور، فلمَّا دخل مع جمعه، ودخل آخرهم، وهمَّ أوّلهم بالخروج، انطبق عليهم البحرُ فلمَّا «أدْرَكَهُ الغرقُ» أي: غمره الماء، وقرب هلاكه «قال آمَنْتُ».

---

(١) ينظر: السابق.

(٢) ينظر: السبعة ص (٣٣٠)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ٢٩٥، حجة القراءات ص (٣٦٦)، إعراب القراءات ١/ ٢٧٣، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠.

فإن قيل: إنَّ الإنسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفَّظ بهذا اللفظ، فكيف حكى الله عنه أنَّهُ ذكر ذلك؟.

فالجوابُ من وجهين:

الأول: أنَّ الكلام الحقيقيَّ هو كلام النَّفسِ لا كلام اللسان، فذكر هذا الكلام بالنفس.

الثاني: أن يكون المرادُ بالغرق مقدماته.

فإن قيل: إنَّه آمن ثلاث مرات على ما تقدم عن الزمخشري، فما السَّببُ في عدم القبولِ؟.

فالجواب: من وجوهٍ:

أحدها: أنَّهُ إنَّمَا آمن عند نزول العذاب، والإيمان في هذا الوقت غير مقبول، قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥].

الثاني: إنَّما ذكر هذه الكلمة ليتوسَّل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة، ولم يكن مقصودهُ بالكلمة الإقرار بوحدانية الله تعالى، فلم يَكُنْ مُخلِصاً.

وثالثها: أنَّ ذلك الإقرار كان تقليداً، فإنهُ قال: ﴿لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ فكأنه اعترف بأنَّهُ لا يعرفُ الله، وإنَّما سمع من بني إسرائيل أنَّ للعالم إلهاً، فهو أقرّ بذلك الإله الذي سمع بني إسرائيل يُقرُّونَ بوجوده، وهذا محضُ التَّقليدِ، وفرعون قيل إنَّهُ كان من الدَّهرية المنكرين لوجود الصَّانع، ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا يزولُ إلاَّ بالحُجَّةِ القطعيَّة، لا بالتَّقليد المحضِ.

ورابعها: أنَّ بعض بني إسرائيل لمَّا جاوزوا البحر عبدُوا العجل، فلما قال فرعون: ﴿ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ انصرف ذلك إلى العجلِ الذي آمنوا بعبادته، فكانت هذه الكلمةُ في حقه سبباً لزيادة كُفْره.

وخامسها: أنَّ أكثر اليهُودِ يقولون بالتَّشبيه والتَّجْسِيم، ولهذا اشتغلوا بعبادة العجل لظنِّهم أنَّهُ تعالى في جسد ذلك العجل، فلمَّا قال فرعونُ: «آمنتُ أنَّهُ لا إله إلاَّ الذي آمنتْ بِهِ بنُوا إسْرائيلَ» فكأنَّه آمن بالله الموصوف بالجسميَّة، والحلول والنُّزول، ومن اعتقد ذلك؛ فهو كافرٌ، فلذلك ما صحَّ إيمانُهُ.

وسادسها: أنَّ الإيمان إنَّما يتمُّ بالإقرارِ بوحدانية الله، والإقرار بنُبُوَّةِ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلمَّا أقرَّ فرعونُ بالوحدانية، ولمْ يقر بنبوَّةِ موسى لم يصحَّ إيمانه؛ كما لو قال الكافر ألف مرة: أشهد أن لا إله إلاَّ الله لم يصح إيمانه حتى يقول معه: وأشهدُ أنَّ محمداً رسول الله، فكذا ههنا.

وسابعها: روى الزمخشري أنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ أتى فرعون مُستفتياً: ما قولُ

٤٠٦ ـــــــ

أحدهما: أنَّها باء المصاحبةِ بمعنى مصاحباً لبدنك، وهي الدِّرْع، فيكونُ «بِبدنِكَ» في موضع الحالِ.

قال المفسِّرُون: لَمْ يُصدِّقُوا بغرقه، وكانت لهُ دِرْعٌ تعرفُ فألقي بنجوة من الأرض، وعليه درعهُ ليعرفوهُ، والعربُ تطلقُ البدنَ على الدِّرع، قال عمروُ بن معديكرب: [الوافر]

٢٩٣٥ ـ أعَاذِل شِكَّتِي بَدَنِي وسَيفِي وكُلُّ مُقَلَّصٍ سَلِسِ القِيَادِ[١]

وقال آخرُ: [الوافر]

٢٩٣٦ ـ تَرَى الأبْدانَ فِيهَا مُسْبَغَاتٍ عَلى الأبْطَالِ واليَلَبَ الحَصِينَا[٢]

أراد بالأبدان: الدُّرُوع، واليَلَبُ: الدروع اليمانية كانت تتخذ من الجلود يُخْرَزُ بعضها إلى بعض، وهو اسم جنس، الواحد: يَلَبَةٌ.

وقيل: بِبدنِكَ أي: عُرْيَان لا شيء عليه، وقيل: بَدَناً بلا رُوحٍ.

والثاني: أن تكون سببيَّة على سبيل المجاز؛ لأنَّ بدنهُ سببٌ في تنجيته، **وذلك على**[٣] **قراءةِ** ابنِ مسعود وابن السَّمَيْفَع «بِندَائِكَ» من النِّداءِ، وهو الدُّعاء: أي: بما نادى به في قومه من كفرانه في قوله: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِۦ﴾ [الزخرف: ٥١] ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٣، ٢٤] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ [القصص: ٣٨]. **وقرأ يعقوب**[٤] «نُنْجِيكَ» مخففاً من أنجاه. **وقرأ أبو**[٥] **حنيفة**: «بأبْدانِكَ» جمعاً: إمَّا على إرادةِ الأذْرَاع، لأنَّهُ كان يلبسُ كثيراً منها خوفاً على نفسه، أو جعل كُلَّ جُزءٍ من بدنه بدناً كقوله: «شَابَتْ مَفارِقُهُ»؛ قال: [الكامل]

٢٩٣٧ ـ ..... شَابَ المَفارِقُ واكْتَسَيْنَ قَتِيرَا[٦]

وقرأ ابن مسعود، وابن[٧] **السَّميفَع، ويزيد البربريّ** نُنَحِّيكَ بالحاء المهملةِ من

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٦٠) والبحر المحيط ٥/ ١٨٨ والكشاف ٢/ ٣٦٩ والدر المصون ٤/ ٦٧.

(٢) البيت لكعب بن مالك. ورواية الديوان:

ترانا من فضافض سابغات كغدران الملا متسربلينا

ينظر: ديوانه (٢٧٩) والبحر المحيط ٥/ ١٨٨ والقرطبي ٨/ ٢٤٣ وفتح القدير ٢/ ٤٧٠ والدر المصون ٤/ ٦٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٥/ ١٨٩، الدر المصون ٤/ ٦٧.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٩، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٥/ ١٨٩، الدر المصون ٤/ ٦٧.

(٦) عجز بيت لجرير وصدره:

قال العواذل ما لجهلك بعدها

ينظر: ديوانه ٢٨٩ والكتاب ٣/ ٤٨٣ والدر المصون ٤/ ٦٨.

(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٦٩، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٥/ ١٨٩، الدر المصون ٤/ ٦٧.

التَّنْحِيةِ أي: نُلْقيكَ فيما يلي البحر، قال المفسرون: رماه إلى ساحل البحرِ كالثَّور. وهل نُنَجِّيك من النجاة بمعنى نُبْعِدك عمَّا وقع فيه قومُكَ من قَعْرِ البحر، وهو تهكُّم بهم، أو مِنْ ألقاه على نجوة أي: رَبْوة مرتفعة، أو من النَّجاة، وهو التَّرْكُ أو من النِّجاءِ، وهو العلامة، وكلُّ هذه معانٍ لائقة بالقصَّة، والظَّاهرُ أنَّ قولهُ: «فاليَوْمَ نُنَجِّيكَ» خبرٌ محض. وزعمَ بعضُهُم أنَّه على نيَّة همزةِ الاستفهامِ، وفيه بعدٌ لحذفها من غير دليلٍ، ولأنَّ التعليل بقوله «لِتكُون» لا يُناسِبُ الاستفهام.

و «لِتَكُونَ» متعلقٌ بـ «نُنَجِّيكَ» و «آيَةً» أي: علامة وقيل: عِبْرةً وعِظَةً، و «لِمَنْ خلْفكَ» في محلِّ نصبٍ على الحالِ من «آيَةً» لأنَّه في الأصل صفةٌ لها.

وقرأ بعضهم «لِمَنْ خلقك» آية كسائر الآيات. **وقرىء**[1] «لِمَن خلَفكَ» بفتح اللاَّم جعله فعلاً ماضياً، أي: لِمَنْ خلفكَ من الجبابرة ليتَّعِظُوا بذلك. **وقرىء**[2] «لِمَنْ خلقَكَ» بالقاف فعْلاً ماضياً، وهو الله تعالى أي: ليجعلك الله آية له في عباده.

فصل

في كونه «لِمَنْ خلفه آيةً» وجوه:

أحدها: أنَّ الذين اعتقدُوا إلاهيته لمَّا لَمْ يُشَاهدُوا غرقه كذَّبُوا بذلك، وزعموا أنَّ مثله لا يموت، فأخرجه الله تعالى بصورته حتى أبصروه وزالت الشُّبْهةُ عن قلوبهم.

الثاني: أنَّه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوا منه قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ ليكون ذلك زَجْراً للخَلْقِ عن مثل طريقته.

الثالث: أنه تعالى لمَّا أغرقه مع جميع قومه، ثُمَّ إنَّه تعالى ما أخرج أحداً منهم من قَعْر البَحْرِ، بل خصَّهُ بالإخراج كان تخصيصه بهذه الحالة عجيبة دالة على قدرة الله تعالى، وعلى صدق موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في دعوة النبوَّةِ.

الرابع: تقدم في قراءة من قرأ لمن خالقك بالقاف أي لتكون لخالقك آية كسائر آياته.

ثم قال تعالى ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰتِنَا لَغَٰفِلُونَ﴾ والظَّاهرُ أنَّ هذا الخطاب لأمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ زجراً لهم عن الإعراض عن الدَّلائل، وباعثاً لهم على التأمُّلِ فيها والاعتبار بها، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [يوسف: ١١١].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ

(١) ينظر: الكشاف ٢/٣٦٩، المحرر الوجيز ٣/١٤٢، البحر المحيط ٥/١٨٩، الدر المصون ٤/٦٨.

(٢) ينظر: السابق.

مِمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾﴾.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ الآية.

لمَّا ذكر خاتمة فرعون ذكر خاتمة بني إسرائيل، فقال: «ولقدْ بوَّأنا» أي: أسكنا بني إسرائيل «مُبَوَّأ صِدْقٍ» أي: مكاناً محموداً.

ويجُوزُ أن يكون «مُبَوَّأ صِدْقٍ» منصوباً على المصدر، أي: بَوَّأناهم مُبَوَّأ صدقٍ، وأن يكون مكاناً أي: مكان تبوُّء صدقٍ.

ويجوز أن ينتصب «مُبَوَّأ» على أنَّه مفعولٌ ثانٍ كقوله تعالى: ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ [العنكبوت: ٥٨] أي: لنُنْزلنَّهُمْ. ووصف المُبَوَّأ بكونه صدقاً؛ لأنَّ عادة العربِ أنها إذا مدحتْ شيئاً أضافته إلى الصِّدْقِ، تقولُ: رَجُلٌ صدقٌ، وقدم صدقٍ، قال تعالى: ﴿رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠].

والمراد بالمبوّأ الصدق: قيل: «مصر»، وقيل: الأردن وفلسطين وهي الأرض المقدسة ﴿وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾ الحلال «فَمَا اخْتَلفُوا» يعنى اليهود الذين كانُوا في عَهْدِ النبي ﷺ في تصديقه وأنه نبيٌّ حقٌّ «حتَّى جاءَهمُ العِلْمُ» يعنى القرآن، والبيان بأنه رسول الله صدق ودينه حق، وسمى القرآن علماً؛ لأنه سببُ العِلْمِ، وتسمية المُسَبَّبِ باسم السبب مجاز مشهور.

قال ابنُ عباس: هم قريظة والنَّضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق: ما بين المدينة، والشام ورزقناهم من الطيبات، وهو ما في تلك البلادِ من الرطب، والتمر الذي لا يوجد مثله في البلاد[1] وقيل: المراد بني إسرائيل الذين نجوا من فرعون أورثهم الله جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق، والصامت، والحرث، والنسل، كما قال: ﴿وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَٰرِبَهَا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٧).

فصل

في كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان:

الأول: أنَّ اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويفتخرون به على سائر النَّاس، فلمَّا بعثه الله تعالى كذَّبوهُ حسداً، وبغياً وإيثاراً لبقاء الرِّياسة، وآمن به طائفةٌ منهم، فبهذا الطريق كان سبباً لحدوث الاختلاف فيهم.

الثاني: أنَّ هذه الطائفة من بني إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلِّيَّة، وبقوا على هذه الحالة حتَّى جاءهم القرآنُ، فعند ذلك اختلفوا فآمن قومٌ وبقي قومٌ كفاراً. ثـم قـال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: أنَّ هـذا الاخـتـلاف لا يمكن إزالته في دار الدنيا، وإنَّما يقضى بينهم في الآخرة، فيتميز المحق من المبطل.

قوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ﴾ الآية.

قال الواحديُّ «الشَّك في اللغةِ، ضمَّ بعض الشَّيءِ إلى بعضٍ، يقال: شَكَكْتُ الصَّيْدَ إذا رميْتَه فنظمْتَ يدهُ إلى أو رجلهُ إلى رجله، والشَّكائِكُ من الهوادج ما شُكَّ بعضها ببعضٍ والشِّكاكُ: البُيوتُ المُصطفَّة، والشَّكائِكُ: الأدْعياءُ؛ لأنَّهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم، أي: يضمُّون، وشكَّ الرَّجُلُ في السِّلاحِ، إذا دخل فيه وضمَّهُ إلى نفسه. فإذا قالوا: شكَّ فلانٌ في الأمور أرادوا أنَّه وقف نفسه بين شيئين، فيجوزُ هذا ويجوزُ هذا فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئاً آخر خلافه».

ولمَّا ذكر اختلافهم عندما جاءهم العلم ذكر في هذه الآية ما يُقَوِّي قلبه في صحَّة القرآن والنبوة.

وفي «إن» هذه وجهان:

أظهرهما: أنَّها شرطيةٌ، واستشكلوا على ذلك أنَّ رسول الله ﷺ لم يكُن في شكٍّ قط قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: كيف قال لرسوله: «فإن كُنتَ في شكٍّ» مع قوله للكفرة: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هود: ١١٠]؟ قلت: فرقٌ عظيم بين إثباته والتَّمثيل». وقال أبو حيان: فإذا كانت شرطية فقالوا: إنَّها تدخلُ على الممكن وجوده أو المحقَّقِ وجوده، المبهم زمن وقوعه، كقوله تعالى: ﴿أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] قال: «والذي أقوله إنَّ «إن» الشرطية تقتضي تعليق شيءٍ على شيءٍ، ولا تستلزمُ تحقُّقَ وقوعه ولا إمكانه، بل قد يكونُ ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالى ﴿إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، ومستحيلٌ أن يكون له ولدٌ فكذلك مستحيلٌ أن يكون في شك، وفي المستحيل عادة كقوله تعالى: ﴿فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣٥] لكنَّ وقوعها في تعليق المستحيل قليلٌ».

ثم قال: «ولمَّا خفي هذا الوجه على أكثر النَّاس؛ اختلفوا في تخريج هذه الآية، فقال ابن عطيَّة: الصَّواب أنَّها مخاطبةٌ له، والمرادُ من سواه من أمته ممن يمكنُ أن يشُكَّ

أو يعارض؛ كقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١] وقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] ويدلُّ على ذلك قوله في آخر السورة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى﴾ [يونس: ١٠٤] وأيضاً لو كان شاكًّا في نبوة نفسه؛ لكان شك غيره في نبوته أولى، وهذا يوجب سقوطُ الشريعة بالكلية، وأيضاً فبتقدير أن يكون شاكًّا في نبوَّةِ نفسه، فكيف يزول هذا الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم كفار، وإن كان قَدْ حصل فيهم مؤمن إلاَّ أن قوله ليس بحجة، لا سيَّما وقد تقرَّر أنهم حرَّفُوا التوراة، والإنجيل؛ فثبت أنَّ هذا الخطابَ وإن كان في الظَّاهر مع الرسول إلاَّ أنَّ المراد هو الأمة، وعلى هذا فإنَّ الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلاثة:

المصدقون، والمكذبون، والمتوقفون في أمره الشَّاكون فيه، فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: أيُّها الإنسان: ﴿فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ﴾ من الهدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحَّة نُبوَّته».

ولمَّا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل الشَّك عنهم، حذَّرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني، وهم المكذِّبون، فقال: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٩٥] الآية.

وقيل: كنى بالشَّك عن الضِّيق. وقيل: كنى به عن العجب، ووجه المجازِ فيه أنَّ كُلاً منهما فيه تردُّد، وقال الكسائيُّ: إن كنت في شكٍّ أنَّ هذه عادتُهُم مع الأنبياء؛ فسلهم كيف صبر موسى ـ عليه السلام ـ؟.

وقيل: إنه تعالى علم أنَّ الرسول لم يشك في ذلك، إلاَّ أنَّ المقصود منه أنَّهُ متى سمع هذا الكلام فإنَّهُ يصرخ ويقول «يا ربّ لا أشك، ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب، بل يكفيني ما أنزلته عليَّ من الدلائل الظاهرة» ونظيره قوله تعالى للملائكة: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠] والمقصودُ أن يُصرِّحُوا بالجواب الحق ويقولوا: ﴿سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ﴾ [سبأ: ٤١].

وكقوله لعيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦] والمقصود منه أن يصرح عيسى بالبراءة عن ذلك. وقيل: التقدير إنَّك لسيت بشاك البتة. ولو كنت شاكاً لكان لك طرق كثيرة في إزالة الشَّك كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أي: أنه لو فرض ذلك الممتنع واقعاً؛ لزم فيه المحال الفلاني، فكذا ههنا، ولو فرضنا وقوع الشَّك فارجع إلى التَّوراةِ، والإنجيل لتعرف بهما أنَّ هذا الشك زائل.

والوجه الثاني من وجهي إنْ أنَّها نافيةٌ. قال الزمخشري: «أي: فما كنتَ في شكٍّ فاسأل، يعني لا نأمرك بالسُّؤال لكونكَ شاكاً، ولكن لتزداد يَقِيناً كما ازداد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بمعاينة إحياء الموتى» وهذا القول سبقه إليه الحسنُ البصريُّ والحسينُ بنُ الفضل، وكأنَّهُ فرارٌ من الإشكال المتقدِّم في جعلها شرطية، وقد تقدَّم جوابه من وجوهٍ.

قال القرطبي[١]: قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزَّاهد: سمعت الإمامين: ثَعْلباً والمبرد يقولان: معنى: «فإن كُنتَ في شكٍّ» أي: قُلْ يا محمَّدُ للكافر: فإن كُنتَ في شكٍّ ﴿فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ﴾.

وقال الفراء: أعْلَمَ اللَّهُ أنَّ رسولهُ غير شاكٍّ، لكنَّه ذكره على عادة العرب، يقول الواحدُ لعبده: إن كنت عبدي فأطِعْني، ويقول لولده افعل كذا إن كنت ولدي، ولا يكونُ ذلك شكًّا.

وقال الفقيه: وقال بعضهم: هذا الخطاب لمنْ كان لا يقطعُ بتكذيب محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا بتصديقه بل كان في شكٍّ.

وقيل: المراد بالخطاب النبي ﷺ والمعنى: لو كنت ممَّن يلحقك شكٌّ فيما أخبرناك به، فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشَّكَّ.

والمراد بالشَّك هنا: ضيق الصدر، أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل الذين يقرَؤونَ الكتابَ من قَبْلكَ، يُخْبِرُوكَ صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف كان عاقبة أمرهم. والشَّكُّ في اللغةِ: أصله الضِّيق، يقال: شكَّ الثَّوب، أي: ضمَّهُ بخلال حتى يصير كالوعاء، فالشكُّ يقبض الصدر، ويضمه حتَّى يضيق.

فصل

قال المُحَقِّقُون: المراد بالذين يقرءون الكتاب: المؤمنون من أهْلِ الكتابِ، كعبد الله بن سلام، وعبد الله بن صوريا، وتميم الداري، وكعب الأحبار، لأنَّهُم هم الذين يوثق بأخبارهم.

وقال بعضهم: المراد الكل سواء كانوا من المسلمين أم من الكُفَّار؛ لأنَّهم إذا بلغُوا عدد التواتر، وقرؤوا آية من التَّوراة، والإنجيل، وتلك الآية دالة على البشارة بمقدمِ النبي ﷺ فقد حصل الغرضُ.

وقرأ يحيى[٢]، **وإبراهيم**: الكتب بالجمع، وهي مبنيةٌ أنَّ المراد بالكتاب الجنسُ لا كتابٌ واحد. فإن قيل: إن كتبهم قد دخلها التَّحريفُ والتَّغييرُ، فكيف يمكنُ التعويلُ عليها؟.

فالجواب: أنهم إنما حرَّفُوها لإخفاء الآيات الدَّالة على نبَّوةِ محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فإن بقيت فيها آيات دالة على نبوته؛ كان ذلك من أقوى الدَّلائل على صحَّة نبَّوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنَّها لمَّا بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دلَّ ذلك على أنَّها كانت في غاية الظهور.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٨/ ٢٤٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧١، البحر المحيط ٥/ ١٩١، الدر المصون ٤/ ٦٩.

فصل

قيل: السؤالُ كان عن القرآن، ومعرفة نُبوَّةِ الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ. وقيل: السؤال راجعٌ إلى قوله ﴿فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ﴾ والأول أولى؛ لأنَّه الأهمُّ. ولمَّا بين هذا الطريق قال: ﴿لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ أي: ثبت عنده بالآيات والبراهين القاطعة أنَّ ما أتاك هو الحق: «فلا تكُونَنَّ من المُمترينَ» أي: لا مدخل للمرية فيه ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ﴾ أي: اثبت، ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية، وانتفاء التكذيب بآيات الله. وروي أنَّهُ عليه الصلاة والسلام قال عند نزوله: «لا أشُكُّ ولا أسْألُ بلْ أشهدُ أنَّهُ الحقُّ»[1].

ثم لمَّا فصَّل تعالى هذا التفصيل، بيَّن أنَّ له عباداً، قضى عليهم بالشَّقاءِ، فلا تتغيَّر، وعباداً قضى لهم بالكرامة، فلا تتغير، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ﴾.

قرأ نافعٌ[2] **وابن عامر** كلمات على الجمع، والباقون: بالإفراد. فكلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة بحسب الجنسية.

والمراد بهذه الكلمة: حكمُ الله بذلك، وإخباره عنه، وخلقه في العبد مجموع القدرة، والدَّاعية الموجبة لحصول ذلك الأثر.

واحتجُّوا بهذه الآية على صحَّة القول بالقضاءِ والقدرِ. ثم قال ﴿وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ أي: أنهم لا يؤمنون ألبتَّة، ولو جاءتهم الدَّلائل التي لا حدَّ لها ولا حَصْرَ؛ لأنَّ الدَّليل لا يهدي إلاَّ بإعانة الله، فإذا لم تحصيل الإعانة ضاعت تلك الدَّلائل.

القصة الثالثة

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ﴾ أتبعه بهذه الآية؛ لأنَّها دالةٌ على أنَّ قوم يونس آمنوا بعد كفرهم، وانتفعوا بذلك الإيمان، فدلَّ ذلك على أنَّ الكُفَّار فريقان:

فريق ختم له بالإيمان.

وفريق ختم له بالكفر، وكلُّ ما قضى الله به فهو واقعٌ.

قوله: «فلولا» لولا هنا تحضيضيةٌ، وفيها معنى التَّوبيخ؛ كقول الفرزدق: [الطويل]

٢٩٣٨ ـ تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لولا الكَمِيَّ المقنَّعا[3]

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢١١) والطبري في «تفسيره» (٦/ ٦١٠) عن قتادة مرسلاً.

(٢) تقدمت. (٣) تقدم.

وفي مصحف أبيّ، وعبد الله[١] **ـ وقرأ كذلك ـ** فَهَلاً، وهي نصٌّ في التحضيض. وزعم عليُّ بنُ عيسى، والنَّحَّاس أنَّ لولا تأتي بمعنى ما النَّافية، وحملا على ذلك هذه الآية أي: ما كانت قرية نقله ابنُ قاسم، وهو منقولٌ أيضاً عن الهرويِّ، وكانت هنا تامة و «آمنت» صفة لـ «قرية»، وفنفعها نسق على الصِّفة.

قوله: «إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ استثناء منقطع، وإليه ذهب سيبويه، والكسائي، والأخفش، والفراء، ولذلك أدخلهُ سيبويه في باب «ما لا يكون فيه إلاَّ النصب لانقطاعه» وإنما كان منقطعاً؛ لأنَّ ما بعد «إلاَّ» لا يندرجُ تحت لفظ «قرية».

والثاني: أنَّهُ متصلٌ. قال الزمخشري: «استثناءٌ من القرى، لأنَّ المراد أهاليها وهو استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونس، ويجُوزُ أن يكون مُتَّصِلاً، والجملةُ في معنى النَّفي كأنَّه قيل: ما آمنت قريةٌ من القرى الهالكة إلاَّ قوم يونس».

وقال ابنُ عطيَّة[٢]: هو بحسب اللفظ استثناءٌ منقطعٌ، وكذلك رسمه النَّحويون، وهو بحسب المعنى متصلٌ لأنَّ تقديره: ما آمن أهل قريةٍ إلاَّ قوم يونس.

قال شهاب الدين[٣]: «وتقديرُ هذا المضاف هو الذي صحَّح كونه استثناء مُتَّصلاً»، وكذلك قال أبو البقاء ومكي وابن عطية وغيرهم. وأمَّا الزَّمخشري فإنَّ ظاهر عبارته أنَّ المُصَحِّحَ لكونه متصلاً كونُ الكلام في معنى النَّفي، وليس كذلك بل المسوِّغ كون القرى يُرادُ بها أهاليها من باب إطلاق المحلِّ على الحالِّ، وهو أحدُ الأوجه المذكورة في قوله ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]. **وقرأت فرقة**[٤]: «إلاَّ قومُ» بالرَّفع. قال الزمخشريُّ: وقُرىء بالرفع على البدل، روي ذلك عن الجرمي، والكسائي.

وقال المهدويُّ: «والرَّفعُ على البدل من قَرْية». فظاهر هاتين العبارتين أنَّها قراءةٌ منقولةٌ، وظاهرُ قول مكِّي، وأبي البقاء أنَّها ليست قراءة، وإنَّما ذلك من الجائز، وجعلا الرَّفع على وجهٍ آخر غير البدلِ، وهو كون «إلاَّ» بمعنى «غير» في وقوعها صفةً.

قال مكي «ويجوزُ الرَّفعُ على أن تجعل إلا بمعنى «غير» صفة للأهْلِ المحذوفين في المعنى، ثم يُعْرَب ما بعد إلاَّ بإعراب «غير» لو ظهرت في موضع «إلاَّ». وقال أبو البقاء ـ وأظنه أخذه منه ـ: ولو كان قد قُرىء بالرَّفع لكانت إلاَّ فيه بمنزلة غير فيكون صفة، وقد تقدم أن في نون يونس ثلاث لغات وقرىء بها.

فصل

قال البغويُّ: المعنى فلم تكن قرية؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجَحْدِ؛ أي: أهل

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧١، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٥/ ١٩٢، الدر المصون ٤/ ٦٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤٤. (٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٧٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤٤، البحر المحيط ٥/ ١٩٢، الدر المصون ٤/ ٦٩.

قرية آمنت عند معاينة العذاب، «فنفعها إيمانها» في حال اليَأسِ «إلاَّ قوم يونس»، فإنَّهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، و «قوم» نصب على الاستثناء المنقطع، أي: ولكن قوم يونس «لما آمنوا كشفْنَا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدُّنْيَا، ومتعناهم إلى حين»، وهي وقت انقضاء آجالهم، واختلفوا في أنَّهُمْ هل رأوا العذاب عياناً فقال بعضهم: رأوا دليل العذاب. والأكثرون على أنَّهُم رأوا العذاب عياناً لقوله: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ﴾، والكَشْفُ يكون بعد الوقوع، أو إذا قرب قوله: «ولو شاء ربُّك» يا مُحمَّدُ «لآمن من في الأرض كلهم جميعاً».

واعلم أنَّ هذه السُّورة من أوَّلها إلى هنا في بيان شبهات الكفار في إنكار النبوة، والجواب عنها، وكانت إحدى شبهاتهم؛ أنَّ النبي ﷺ كان يُهَدِّدهُم بنزول العذاب على الكُفَّار، ويعد أتباعه أن الله ينصرهم، ويعلي شأنهم، ويقوي جانبهم، ثمَّ إنَّ الكُفَّارَ ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك شبهة في الطَّعْنِ في نبوته، وكانوا يبالغون في استعجال العذاب على سبيل السخرية، ثم إن الله تعالى بيَّن أنَّ تأخير الموعود به لا يقدحُ في صحَّة الوعد، ومن ثم ضرب لهذا أمثلة، وهي قصَّة نوح ـ عليه السلام ـ وموسى ـ عليه السلام ـ إلى هاهنا. ثم في هذه الآية بيَّن أنَّ جدَّ الرسول في دخولهم في الإيمان لا ينفعُ، ومبالغته في تقريرِ الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيدُ؛ لأن الإيمان لا يحصلُ إلا بخلق الله، ومشيئته وإرشاده، وهدايته، إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمانُ.

فصل

استدلُّوا بهذه الآية على أنَّ جميع الكائنات لا تحصلُ إلا بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّ كلمة «لَوْ» تفيد انتفاء الشَّيء لانتفاء غيره، فقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ يقتضي أنَّه ما حصلت تلك المشيئة، وما حصل إيمانُ أهل الأرض بالكليَّة، فدلَّ هذا على أنَّه تعالى ما أراد الكل، وأجاب الجبائيُّ، والقاضي وغيرهما أنَّ المراد مشيئة الإلجاء، أي: لو شاء الله أن يُلْجِئَهُم إلى الإيمان لقدر عليه، ولكنَّهُ ما فعل ذلك؛ لأنَّ الإيمان الصَّادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه، ولا يفيده فائدة، ثم قال الجبائيُّ: ومعنى إلجاء الله تعالى إيَّاهُم إلى ذلك، أن يُعَرِّفهم أنَّهُمْ لو حاولوا تركه حال الله بينهم وبين ذلك، وعند هذا لا بُدَّ وأن يفعلوا ما ألجئوا إليه.

والجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ الكافر لو كان قادراً على الكفر، ولم يقدر على الإيمان، فحينئذٍ تكونُ القدرة على الكفر مستلزمة للكفر، فإذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم أنْ يقال: إنَّه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر؛ فوجب أن يقال: أراد منه الكفر، وإن كانت القدرة صالحة للضِّدين، فرجحان أحد الطَّرفين على الآخر ـ إن لم يتوقف على المرجح ـ فقد حصل الرجحانُ لا لمرجحٍ، وهو باطلٌ، وإن توقف على مرجح، فذلك المرجحُ إمَّا

أن يكون من العبد، أو من الله، فإن كان من العبد عاد التَّقْسِيمُ ولزم التسلسل، وهو محالٌ، وإن كان من الله، كان مجموع تلك القدرة مع تلك الدَّاعية موجباً لذلك الكفر، فإذا كان خالق القدرة والدَّاعية هو الله تعالى عاد الإلزام.

ثانيها: أن قوله: «ولو شَاء ربُّكَ» لا يجوز حمله على مشيئة الإلجاء؛ لأنَّ النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان يطلب منهم إلاَّ إيماناً ينتفعون به في الآخرة، فبيَّن تعالى؛ أنَّه لا قدرة للرَّسُولِ على تحصيل هذا الإيمان، ثم قال: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾ فوجب أن يكون المرادُ منه هذا الإيمان النَّافع حتى ينتظم الكلام، وحمل اللفظ على مشيئة القهر والإلجاء لا يليقُ بهذا الموضع.

وثالثها: أنَّ الإلجاء إمَّا أن يكون بأن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتها، فيأتي بالإيمان عندها، وإمَّا أن يكون بخلق الإيمان فيهم، والأولُ باطلٌ؛ لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧] وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١١] فبيَّن أنَّ إنزال الإيمان لا يفيدُ، وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الإلجاء إلى الإيمان، بل كان عبارة عن خلق الإيمان فيهم، فيصير المعنى: ولو شاء ربك حصول الإيمان لهم لخلق الإيمان فيهم، ثم يقال: لكنه ما خلق الإيمان فيهم، فدلَّ على أنَّه ما أراد حصول الإيمان لهم، وهو المطلوب. ثم قال: ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ﴾ أي أنه: لا قدرة لك على التَّصرف في أحد.

قوله: «أفأنت» يجوز في «أنت» وجهان، أحدهما: أن يرتفع بفعل مقدَّر مفسَّر بالظَّاهر بعده، وهو الأرجحُ؛ لأنَّ الاسم قد ولي أداة هي بالفعل أولى.

والثاني: أنَّهُ مبتدأ والجملةُ بعده خبره، وقد تقدَّم ما في ذلك من كون الهمزة مقدمة على العاطف أو ثمَّ جملةٌ محذوفةٌ كما هو رأي الزمخشري. وفائدة إيلاء الاسم للاستفهام إعلامٌ بأنَّ الإكراه ممكنٌ مقدورٌ عليه، وإنَّما الشَّأنُ في المكره من هو؟ وما هو إلا هو وحده لا مشاركة فيه لغيره. و «حتَّى» غايةٌ للإكراه.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ﴾ كقوله: ﴿أَن تَمُوتَ﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقد تقدم في آل عمران [١٤٥]. والمعنى: ما ينبغي لنفس. وقيل: ما كانت لتؤمن إلاَّ بإذنِ الله. قال ابن عبَّاس: بأمر الله[١]. وقال عطاءٌ: بمشيئة الله[٢]. وقيل: بعلم الله. «ويَجْعَلُ» **قرأ أبو بكر**[٣] **عن** عاصم بنون العظمة. والباقون: بياء الغيبةِ وهو الله تعالى. **وقرأ**

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٠).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) ينظر: السبعة ص (٣٣٠)، الحجة ٤/ ٣٠٦، إعراب القراءات ١/ ٢٧٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠.

الأعمش «**ويجعلُ**[1] **الرجز**» بالزاي دون السين، وقد تقدَّم هل هما بمعنى، أو بينهما فرقٌ؟ [الأعراف: ١٣٤] ثم قال: «على الذين لا يَعْقِلُون» أي: من الله أمره ونهيه.

فصل

احتجّوا بقوله: ﴿وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ على أنَّ خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى، وتقريره: أنَّ الرِّجْسَ قد يراد به: العملُ القبيحُ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] والمراد من الرِّجْسِ هنا: العملُ القبيحُ سواء كان كفراً أو معصية، وبالتَّطهير: نقل العبد من رجس الكفر، والمعصية إلى طهارة الإيمان، والطَّاعة، فلما ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآية أنَّ الإيمان إنَّما يحصلُ بمشيئة الله وتخليقه، ذكر بعد أنَّ الرِّجْسَ لا يحصلُ إلاَّ بتخليقه. والرِّجْسُ الذي يقابلُ الإيمان ليس إلاَّ الكفر.

وأجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال: الرِّجْسُ، يحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب، فيكون المعنى: يلحق العذاب بالذين لا يعقلون، كقوله: ﴿وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ﴾ [الفتح: ٦]. **الثاني**: أنَّه تعالى حكم عليهم بأنَّهم نجس، كما قال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] أي: أنَّ الطَّهارة الثابتة للمسلمين لم تحصل لهم.

وأجابُوا: أنَّ حمل الرجس على العذاب باطلٌ؛ لأنَّ الرِّجْسَ عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره فحمل هذا اللفظ على كفرهم وجهلهم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حقًّا صِدْقاً صواباً. وأمَّا حمل الرِّجْسِ على حكم الله برجاستهم، فهو في غاية البعد؛ لأنَّ حكم الله تعالى بذلك صفته، فكيف يجوز أن يقال: إنَّ صفة الله رجسٌ، فثبت أنَّ دلالة الآية على الكفر ظاهرةٌ.

قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾.

قوله تعالى ﴿قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن في الآيات السَّالفة أنَّ الإيمان لا يحصلُ إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته، أمر بالنَّظَرِ والاستدلال في الدَّلائلِ فقال: «قُلِ انظُرُوا».

قرأ عاصم[2] **وحمزةُ** «قُلِ انظُرُوا» بكسر اللام لالتقاء الساكنين، والأصل فيه

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٣، المحرر الوجيز ٣/ ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ١٩٣، الدر المصون ٤/ ٧٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤٥، البحر المحيط ٥/ ١٩٤.

الكسر، **والباقون بضمها** نقلوا حركة الهمزة إلى اللاَّمِ.

قوله: «مَاذَا» يجوز أن يكون «مَاذَا» كله استفهاماً مبتدأ، و «فِي السَّمواتِ» خبرهُ أي: أيُّ شيءٍ في السَّمواتِ؟ ويجوزُ أن تكون «ما» مبتدأ، و «ذَا» بمعنى الذي، و «فِي السَّمواتِ» صلته وهو خبرُ المبتدأ، وعلى التقديرين فالمبتدأ وخبره في محلِّ نصبٍ بإسقاطِ الخافض لأنَّ الفعل قبله معلقٌ بالاستفهام، ويجوز على ضعفٍ أن يكون «ماذا» كله موصُولاً بمعنى «الَّذي» وهو في محل نصبٍ بـ «انْظُروا». ووجهُ ضعفه أنَّهُ لا يخلو: إمَّا أن يكون النظر بمعنى البصر فيعدَّى بـ «إلى»، وإمَّا أن يكون قلبيًّا فيُعَدَّى بـ «في»، وقد تقدَّم الكلامُ في «ماذا».

فصل

المعنى: قل للمشركين الذين يسألونك عن الإيمانِ: «انظُرُوا ماذا في السَّمواتِ والأرضِ» واعلم أنَّه لا سبيل إلى معرفةِ الله تعالى إلاَّ بالنَّظر في الدَّلائل. قال عليه الصلاة والسلام: «تفكَّرُوا في الخَلْقِ ولا تتفكَّرُوا في الخالقِ»[1]. والدَّلائلُ إمَّا أن تكون من عالم السموات، أو من عالم الأرض، أمَّا الدلائل السماوية، فهي حركات الأفلاك والكواكب ومقاديرها، وما يختص به كل واحد منها، وأمَّا الدلائل الأرضية، فهي النظر في أحوال العناصر العلوية، وفي أحوال المعادن والنبات، وأحوال الإنسان، وينقسم كل واحد من هذه الأجناس إلى أنواع لا نهاية لها. ولو أنَّ الإنسان أخذ يتفكَّرُ في كيفية حكمة الله تعالى في تخليق جناح بعوضة لانقطع عقلهُ قبل أن يصل إلى أوَّل مرتبة من مراتب تلك الفوائد.

ثم لمَّا أمر بهذا التفكُّر بيَّن بعده أنَّ هذا التَّفكر والتَّدبر في هذه الآيات لا ينفعُ في حقِّ من حكم الله عليه في الأزلِ بأنَّه لا يؤمن فقال: ﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾.

قوله: «ومَا تُغْنِي» يجوز في «ما» أن تكون استفهامية، وهي واقعةٌ موقع المصدر أي: أيَّ غناءٍ تُغني الآيات؟ ويجوزُ أن تكون نافيةً، وهو الظَّاهرُ.

وقال ابن عطية[2]: ويحتملُ أن تكون «ما» في قوله: «وما تُغْنِي» مفعولة بقوله: «انظُرُوا» معطوفة على قوله: «مَاذَا» أي: تأمَّلُوا قدر غناء الآيات والنُّذُر عن الكُفَّار. قال أبو حيان: وفيه ضعفٌ، وفي قوله: معطوفةٌ على «ماذا» تجوُّزٌ، يعني أنَّ الجملة الاستفهامية التي هي «ماذا في السَّمواتِ» في موضع المفعول؛ لأنَّ «ماذا» وحدهُ منصوبٌ بـ «انظُرُوا» فتكون «مَاذَا» موصولة، و «انظُرُوا» بصرية لما تقدَّم من أنَّه لو كانت بصرية

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١١٠) عن عبدالله بن سلام وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والأصبهاني في «الترغيب» وعن عمرو بن مرة، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «التفكر» والأصبهاني في «الترغيب».

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٧١.

لتعدَّت بـ «إلَى». و «النُّذُرُ» يجوزُ أن يكون جمع «نَذِير»، المرادُ به المصدر فيكون التقدير: وما تُغْنِي الآياتُ والإنذارات، وأن يكون جمع «نذير» مراداً به اسم الفاعل بمعنى منذر فيكون التقدير والمُنْذِرُونَ وهم الرُّسُلُ. **وقرىء**[١] «وما يُغْنِي» بالياء.

قوله: «فَهَلْ يَنتظِرُون» يعني: مشركي مكَّة إلاَّ مثلَ أيَّام الذين خلوا مضوا «من قَبلِهِمْ» من مُكَذِّبي الأمم. قال قتادةُ: «يعني وقائع الله في قوم نوح، وعاد، وثمود»[٢] والعربُ تُسمِّي العذاب والنِّعم أياماً، كقوله: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّـٰمِ ٱللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥] وكُلُّ ما مضى عليك من خَيْرٍ وشرٍّ فهو أيَّام ثم إنَّه تعالى أمره بأن يقول لهم ﴿فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ﴾.

قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلنَا» قال الزمخشريُّ: هو معطوفٌ على كلام محذوف يدلُّ عليه قوله: ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [يونس: ١٠٢] كأنَّه قيلَ: نُهلكُ الأمم ثم نُنَجِّي رسلنا، معطوفٌ على حكايةِ الأحوالِ الماضية.

قرأ الكسائي[٣] **في رواية نصر** «نُنْجِي» خفيفة، **والباقون: مشددة**، وهما لغتان، وكذلك في قوله «نُنجِ المُؤمنينَ» والمعنى: ننجي رسلنا، والذين آمنوا معهم عند نزول العذابِ. معناه: نَجَّينَا، مستقبلٌ بمعنى الماضي، ونجَّيْنَا وأنْجَيْنَا بمعنى واحد «كذلِكَ» كما نَجَّيْناهم «حَقًّا» واجباً «علينا نُنجِ المُؤمنينَ».

قوله: «حقًّا» فيه أوجهٌ:

أحدها: أن يكون منصوباً بفعل مُقَدَّر أي: حقَّ ذلك حقًّا.

والثاني: أن يكون بدلاً من المحذوف النَّائب عنه الكافُ تقديره: إنجاء مثل ذلك حقًّا.

والثالث: أن يكون «كذلك» و «حقًّا» منصوبين بـ «نُنجِ» الذي بعدهما.

والرابع: أن يكون «كَذلِكَ» منصوباً بـ «نُنَجي» الأولى، وحقًّا بـ «نُنجِ» الثَّانية.

وقال الزمخشري[٤]: مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكم، ونهلك المشركين، وحقًّا علينا اعتراضٌ، يعني حقَّ ذلك علينا حقًّا.

وقرأ الكسائيُّ[٥] **وحفصٌ** «نُنْجي المؤمنين» مخففاً من أنجى يقال: أنْجَى ونجَّى

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٣، البحر المحيط ٥/ ١٩٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦١٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ينظر: السبعة ص (٣٣٠)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ٣٠٥، حجة القراءات ص (٣٣٧)، إعراب القراءات ١/ ٢٧٥ـ ٢٧٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠.

(٤) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ٣٧٣.

(٥) ينظر: السبعة ص (٣٣٠)، الحجة للقراء السبعة ٤/ ٣٠٥، حجة القراءات ص (٣٣٧)، إعراب القراءات ١/ ٢٧٥ـ ٢٧٦، إتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٢٠.

كأنزل ونزَّل، وجمهور القرَّاءِ لم ينقلوا الخلاف إلاَّ في هذا دون قوله: ﴿فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ [يونس: ٩٢] ودون قوله ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ [يونس: ١٠٣]. وقد نقل أبو علي الأزهري الخلافَ فيهما أيضاً، ورسِمَ في المصاحف بجيم دون ياء.

فصل

قال القاضي[1]: قوله «حقًّا علينا» المرادُ به الوجوب؛ لأنَّ تخليصَ الرَّسُول ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ والمؤمنين من العذاب إلى الثَّواب واجبٌ، ولولاهُ ما حسن من الله تعالى أن يلزمهم الأفعال الشَّاقَّة، وهذا يجري مجرى قضاء الدَّين.

والجوابُ، بأن نقُول: إنَّه حقٌّ بحسب الوعْدِ والحُكْمِ، ولا نقُولُ إنَّهُ حقٌّ بحسب الاستحقاق لما ثبت أنَّ العبد لا يستحقُّ على خالقه شيئاً.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى﴾ الآية.

لمَّا بالغ في ذكر الدليل أمر رسوله ﷺ بإظهار دينه، وإظهار المباينة عن المشركين، لكي تزول الشكوك والشبهات في أمره.

فإن قيل: كيف قال «في شكٍّ» وهم كافرون يعتقدون بطلان ما جاء به؟.

قيل: كان فيهم شاكون، فهم المرادُ بالآية، أو أنَّهم لمَّا رَأوا الآياتِ اضطربوا، وشكُّوا في أمرهم وأمر النبي ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ.

قوله: «فَلاَ أعْبُدُ» جواب الشَّرط، والفعلُ خبر ابتداء مضمر تقديره: فأنَا لا أعبدُ، ولو وقع المضارعُ منفياً بـ «لا» دون فاء لجزمَ، ولكنَّه مع الفاءِ يرفع كما تقدَّم ذكره، وكذا لوْ لمْ يُنفَ بـ «لا» كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، أي: فهو ينتقِم.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٣٧.

ثم قال: ﴿وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ﴾ يميتكم، ويقبض أرواحكم.

فإن قيل: ما الحكمةُ في وصف المعبود ههنا بقوله: «الذي يتوفَّاكُم»؟.

فالجواب: من وجوه:

الأول: أنَّ المعنى أني أعبدُ الله الذي خلقكم أولاً، ثم يتوفَّاكم ثانياً ثم يعيدكم ثالثاً، فاكتفى بذكر التوفي لكونه مُنَبِّهاً على البواقي.

الثاني: أنَّ الموت أشدُّ الأشياءِ مهابة، فخص هذا الوصف بالذكر ههنا، ليكون أقوى في الزَّجر والرَّدع.

الثالث: أنَّهم لمَّا استعجلوا نزول العذاب قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ وهذا يدلُّ على أنَّهُ تعالى يهلك أولئك الكفار، ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم، فلمَّا كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم قال ههنا: ﴿وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ﴾ وهو إشارةٌ إلى ما قرَّره وبيَّنهُ في تلك الآية كأنه يقول: أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم، وإبقائي بعدكم.

قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾، قال الزمخشري: أصله بأن أكون، فحذف الجارُّ، وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذفُ الحروفِ الجارَّة مع أن وأنَّ، وأنْ يكون من الحذف غير المطَّرد؛ وهو كقوله: [البسيط]

٢٩٣٩ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ ....[1]

﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ [الحجر: ٩٤] يعني: بغيرِ المُطَّرد أنَّ حذف حرف الجر مسموعٌ في أفعالٍ لا يجوزُ القياسُ عليها، وهي: أمَرَ، واستَغْفَرَ، كما تقدم [الأعراف ١٥٥]، وأشار بقوله «أَمَرْتُكَ» إلى البيت المشهور: [البسيط]

٢٩٤٠ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ .....[2]

وقد قاس ذلك بعضُ النَّحويِّين، ولكن يُشترط أن يتعيَّن ذلك الحرف، ويتعيَّن موضعه أيضاً، وهو رأي علي بن سليمان فيُجيز «بريتُ القلمَ السكين» بخلاف «صَكَكْتُ الحَجَرَ بالخشبةِ».

قوله «وأنْ أقِمْ» يجوز أن يكون على إضمار فعلٍ أي: وأوحي إليَّ أنْ أقم، ثم لك في «أنْ» وجهان أحدهما: أن تكون تفسيريةً لتلك الجملةِ المقدَّرة، كذا قاله أبو حيان، وفيه نظرٌ، إذ المفسَّرُ لا يجوز حذفه، وقد ردَّ هو بذلك في موضع غير هذا، والثاني: أن تكون المصدرية، فتكون هي وما في خبرها في محلِّ رفع بذلك الفعل المقدر، ويحتمل أن تكون «أنْ» مصدرية فقط، وهي على هذا معمولةٌ لقوله: أمِرْتُ مراعى فيها معنى

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

الكلام؛ لأنَّ قوله «أنْ أكُونَ» كون من أكوانِ المؤمنين، ووصلُ «أنْ» بصيغة الأمْر جائزٌ، كما تقدَّم تحريره.

وقال الزمخشريُّ[١]: فإن قلت: عطف قوله: «وأنْ أقِمْ» على «أنْ أكُونَ» فيه إشكالٌ؛ لأنَّ أنْ لا تخلو: إمَّا أن تكون التي للعبارة، أو التي تكونُ مع الفعل في تأويل المصدر، فلا يصحُّ أن تكون التي للعبارة، وإن كان الأمر ممَّا يتضمَّنُ معنى القول؛ لأنَّ عطفها على الموصولة ينافي ذلك، والقولُ بكونها موصولة مثل الأولى لا يساعدُ عليه لفظ الأمْرِ وهو «أقِمْ»؛ لأنَّ الصِّلة حقُّها أن تكون جملة تحتمل الصِّدق والكذب.

قلت: قد سوَّغَ سيبويه أن توصلَ «أنْ» بالأمْرِ والنَّهْي، وشبَّه ذلك بقولهم: «أنت الذي تفعل» على الخطاب؛ لأنَّ الغرضَ وصلها بما تكونُ معه في تأويلِ المصدرِ، والأمْرُ والنَّهْيُ دالاَّنِ على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال.

قال شهاب الدين: وقد تقدَّم الإشكالُ في ذلك وهو أنَّه إذا قُدِّرت بالمصدر فاتت الدَّلالةُ على الأمْرِ والنَّهْي.

ورجَّحَ أبُو حيَّان كونها مصدرية على إضمار فعل كما تقدَّم تقريره قال: «ليزولَ قلقُ العطفِ لوجودِ الكافِ، إذْ لوْ كانَ «وأنْ أقِمْ» عطفاً على «أنْ أكُونَ» لكان التَّركيبُ «وجْهِي» بياء المتكلم، ومراعاةُ المعنى فيه ضعفٌ، وإضمارُ الفعل أكثر».

قال ابنُ الخطيبِ[٢]: الواو في قوله: «وأنْ أقِمْ وجْهكَ» حرف عطف، وفي المعطوف عليه وجهان:

الأول: أنَّ قوله: وأمِرْتُ أنْ أكُون قائم مقام قوله: وقيل لي كن من المؤمنين ثم عطف عليه «وأنْ أقِمْ وجْهَكَ».

الثاني: أنَّ قوله «وأنْ أقِمْ وجْهَكَ» قائم مقام قوله: «وأمِرْتُ» بإقامة الوجه، فيصير التقدير: وأمرت بأن أكون من المؤمنين، وبإقامة الوجه للدِّين حنيفاً.

قوله: «حَنِيفاً» يجُوزُ أن يكون حالاً من «الدِّين»، وأن يكون حالاً من فاعل «أقِمْ» أو مفعوله.

فصل

قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: معنى قوله: ﴿وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ أي: **عملك**[٣]. وقيل: استقم على الدِّين حنيفاً.

قال ابنُ الخطيبِ[٤]: «إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكليَّةِ إلى طلبِ الدِّين؛

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٤.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٣٨.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧١).

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٣٨.

لأنَّ من يريدُ أن ينظر إلى شيءٍ نظر استقصاءٍ فإنَّه يُقيم وجههُ في مقابلته بحيثُ لا يصرفه عنه؛ لأنَّه لو صرفهُ عنه، ولو بالقليل، فقد بطلت تلك المقابلة، وإذا بطلت المقابلةُ اختلَّ الإبصار؛ فلهذا جعل إقامة الوجه كناية عن صرف العقل بالكليةِ إلى طلبِ الدِّين، وقوله «حَنِيفاً» أي: مائلاً إليه ميلاً كليًا، معرضاً عن كُلِّ ما سواه إعراضاً كلياً».

ثم قال: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ وهذا لا يمكنُ أن يكون نهياً عن عبادة الأوثان؛ لأنَّ ذلك صار مذكوراً في قوله أول الآية: ﴿فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [١٠٤] فلا بُدَّ من حمل هذا الكلام على فائدة زائدة، وهي أن من عرف مولاه فلو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاً، وهذا هو الذي تسميه أصحابُ القلوبِ بالشِّرك الخفيِّ. قاله ابنُ الخطيبِ.

قوله تعالى: ولا تَدْعُ يجُوزُ أن تكون هذه الجملة استئنافية، ويجوز أن تكون عطفاً على جملة الأمر وهي: «أقِمْ» فتكون داخلة في صلة «أنْ» بوجهيها، أعني كونها تفسيرية أو مصدرية وقد تقدم.

وقوله: «مَا لاَ ينفعُك» يجوز أن تكون نكرةً موصوفةً، وأن تكون موصولةً.

قوله: «فإنَّكَ» هو جوابُ الشَّرطِ و «إذَنْ» حرفُ جوابٍ توسَّطتْ بين الاسم، والخبرِ، ورتبتها التَّأخيرُ عن الخبرِ، وإنَّما وُسِّطتْ رعياً للفواصل. وقال الزمخشري: «إذَنْ» جواب الشَّرطِ وجوابٌ لسؤالٍ مقدَّر، كأنَّ سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان.

وفي جعله «إذَنْ» جزاءً للشَّرطِ نظرٌ، إذ جوابُ الشَّرطِ محصورٌ في أشياء ليس هذا منها.

فصل

المعنى: «ولا تَدْعُ» أي: ولا تعبد «مِنْ دُونِ الله ما لا ينفعُك» إن أطعته: «ولا يَضُرُّكَ» إن عصيتهُ «فإن فعلْتَ» فعبدتَ غير الله، أو لو اشتغلت بطلب المنفعة، والمضرَّةِ من غير الله «فإنَّكَ إذاً من الظَّالمينَ» الضَّارين لأنفسهم، الواضعين للعبادة في غير موضعها؛ لأنَّ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير وضعه.

قوله تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ﴾ الآية.

قوله: «وإن يَمْسَسْكَ» قد تقدَّم ما في ذلك من صناعة البديع في سورة الأنعام [الأنعام: ١٧]. وقال هنا في جواب الشَّرط الأول بنفي عام، وإيجاب، وفي جواب الثاني بنفي عام دون إيجاب؛ لأنَّ ما أرادَه لا يردُّه رادٌّ، لا هو ولا غيره، لأنَّ إرادتهُ قديمةٌ لا تتغيَّرُ، فلذلك لم يجيء التَّركيب فلا رادَّ لهُ إلاَّ هو، هذه عبارةُ أبي حيَّان، وفيها نظرٌ، وكأنَّهُ يقولُ بخلاف الكَشْفِ فإنه هو الفاعلُ لذلك وحدهُ دون غيره بخلاف إرادته تعالى، فإنَّهُ لا يتصوَّر فيها الوقوعُ على خلافها، وهي مسألةٌ خلافيَّةٌ بين أهل السُّنَّةِ والاعتزال.

قال الزمخشريُّ[١]: فإن قلت: لم ذُكر المسُّ في أحدهما والإرادةُ في الثاني؟ قلت: كأنَّه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً: الإرادة والإصابة في كُلِّ واحدٍ من الضُّر والخَيْر، وأنَّه لا رادَّ لما يريده منهما، ولا مُزيلَ لِمَا يُصيب به منهما، فأوجز الكلام بأن ذكر المسَّ وهو الإصابةُ في أحدهما، والإرادة في الآخر ليدُلَّ بما ذكر على ما ترك، على أنَّه قد ذكر الإصابة في الخير في قوله: ﴿يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [يونس: ١٠٧].

فصل

اعلم أنَّ الشيء إمَّا أن يكون ضارًا، وإمَّا أن يكون نافعاً، وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير، ولمَّا كان الضر أمراً وجودياً، والخير قد يكون أمراً عدميًّا، لا جرم لم يذكر لفظ الإمساس فيه بل قال: «وإن يُرِدْكَ بخيرٍ» والآية دالَّة على أنَّ الضرَّ والخيْرَ واقعان بقدرةِ الله وبقضائه، فيدخل فيه الكفر، والإيمانُ، والطاعةُ، والمعصيةُ، والسرورُ والخيراتُ والآلامُ واللَّذاتُ.

ومعنى الآية: إن يُصبْكَ الله بضرٍّ أي: بشدَّة، وبلاء فلا دافع لهُ إلاَّ هُوَ، «وإن يُرِدْكَ بخيْرٍ» رخاء ونعمة وسعة «فَلاَ رَادَّ لفضْلِه» لا دافع لرزقه، «يُصِيبُ بِهِ» بكل واحدٍ من الضر والخير ﴿مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

قال الواحديُّ[٢]: قوله: «وإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ» من المقلوب، معناه: وإن يرد بك الخَيْرَ، ولكنَّه لمَّا تعلَّق كل واحد منهما بالإرادةِ جاز تقديم كل واحد منهما.

قال المفسِّرون: لمَّا بيَّن تعالى في الآية الأولى أنَّ الأصنامَ لا تضرّ ولا تنفعُ بيَّن في هذه الآية أنَّها لا تقدر على دفع الشَّر الواصل من الغير، ولا على دفع الخير الواصل من الغير.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ الآية.

قوله: «مِن ربِّكم» يجوز أن يتعلَّق بـ «جَاءَكُمُ» و «مِنْ» لابتداءِ الغاية مجازاً، ويجُوزُ أن يكون حالاً من «الحَقّ».

قوله: فَمِن اهْتَدَى ومن ضلَّ يجوز أن تكون «مَنْ» شرطاً، فالفاءُ واجبةُ الدُّخُولِ وأن تكون موصولة فالفاءُ جائزته.

فصل

المراد «بالحقّ» القرآن والإسلام ﴿فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ أي: على نفسه.

قوله: «ومَا أنَا عليْكُم بوكيل» أي: بِكَفِيلٍ يحفظ أعمالكم، و «ما» يجوز أن تكون الحجازيَّة أو التميمية، لخفاء النصب في الخبر.

---

(١) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ٣٧٥.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٤٠.

قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ هذه الآية نسختها آية القتال[١]. ثمَّ قال تعالى: ﴿وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ﴾ [يونس: ١٠٩] أمرهُ باتِّباع الوحي والتَّنزيل «حتَّى يحكُمَ الله» من نصرك وقهر عدوك وإظهار دينك «وهُوَ خَيْرُ الحاكمينَ» فحكم بقتل المشركين، وبالجزيةِ على أهل الكتاب يعطونها ﴿عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

روى أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَرَأ سورة يونس ـ عليه الصلاة والسلام ـ أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدَّق بيونس وكذَّب به، وبعدد من غرق مع فرعون»[٢].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٢).

(٢) تقدم.

سورة هود ـ عليه الصلاة والسلام ـ

قال ابن عبَّاسٍ: هي مكيةٌ إلا قوله: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ﴾[1] [هود: ١١٤].

وهنا سؤالان:

الأول: أنَّ سورة القصص لم يقصَّ فيها إلا قصة واحدةً، وهي قصَّة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وفي هذه السورة قص فيها قصصاً كثيرة؛ فكان تسمية هذه بالقصص أولى من تسمية تلك، وكان ينبغي أن يسمى القصص بسورة «موسى» ـ عليه السلام ـ كما سميت سورة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وسورة «نوح» ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

السؤال الثاني: أنَّ في هذه السورة قصصاً كثيرة، فما الحكمةُ في أنها سُمِّيت باسم هود دون غيره من الأنبياءِ المذكورين فيها؟.

فصل

يجوز في «هود» مُراداً به السُّورة الصَّرفُ وتركهُ، وذلك باعتبارين:

وهما أنَّك إن عنيت أنَّهُ اسمٌ للسُّورةِ تعيَّن منعهُ من الصَّرفِ، وهذا رأيُ الخليل وسيبويه. وكذلك «نوح»، و «لوط» إذا جعلتهما اسمين للسُّورتين المذكورين فيهما، فتقول: قرأتُ هود ونوح، وتبرَّكتُ بهود، ونوح، ولوط.

فإن قلت: قد نصُّوا على أنَّ المؤنَّثَ الثلاثي الساكن الوسط؛ نحو: هِنْد ودَعْد، والأعجمي الثلاثي الساكن الوسط؛ نحو: نوح ولوط حكمه الصَّرف وتركه، مع أنَّ الصحيح وجوب صرف نوح.

فالجواب: أن شرط ذلك ألا يكون المؤنَّثُ منقُولاً من مذكَّرٍ إلى مُؤنَّثٍ، فلو سميت امرأة بـ «زيد» تحتَّم منعه، وشرط الأعجميِّ ألاَّ يكون مؤنَّثاً، فلو كان مؤنَّثاً تحتم منعه نحو: ماه وجور.

وهود ونوح من هذا القبيل، فإنَّ «هُود» في الأصل لمذكر، وكذلك نوح، ثم سُمِّي

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٦) وعزاه إلى النحاس في تاريخه وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

بهما السورة، وهي مؤنثةٌ، وإن كان تأنيثها مجازياً، وإن اعتبرت أنَّها على حذف مضاف وجب صرفه، فتقول: قرأتُ هُوداً ونُوحاً يعني: سورة هود وسورة نوح، وقد جوَّز الصَّرف بالاعتبار الأول عيسى بن عمر، وفيه ضعفٌ، ولا خفاء أنَّك إذا قصدت بـ «هود» و «نوح» النبي نفسه صرفت فقط عند الجمهور في الأعجمي، وأما هود فإنَّه عربيٌّ فيتحتم صرفه. وقد عقد النحويُّون لأسماء السُّور، والألفاظ، والأحياءِ، والقبائل، والأماكنِ باباً في منع الصَّرف وعدمه، حاصله: أنَّك إنَّ عنيتَ قبيلةً أو أماً أو بقعةً أو سورةً، أو كلمةً منعتَ. وإن عنيتَ حيًّا أو أباً أو مكاناً، أو غير سورةٍ، أو لفظاً صرفت بتفصيل مذكور في كتب النَّحْوِ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝١ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ ۝٢ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ ۝٣ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ۝٤﴾.

«كِتَابٌ» يجوز أن يكون خبراً لـ: «ألف لام راء»، أخبر عن هذه الأحرف بأنَّها كتابٌ موصوفٌ بكَيْتَ وكَيْتَ.

قال الزجاج: هذا غلطٌ؛ لأنَّ «الر» ليس هو الموصوف بهذه الصِّفة وحده قال ابنُ الخطيب[1]: وهذا اعتراضٌ فاسدٌ؛ لأنَّه ليس من شرط كون الشَّيء مبتدأ أن يكون خبره محصوراً فيه، ويجُوزُ أن يكون خبر ابتداءٍ مضمرٍ تقديره: ذلك كتابٌ.

قال ابن الخطيب: «وهذا عندي ضعيفٌ لوجهين»:

الأول: أنَّه على هذا التقدير يقعُ قوله: «الر» كلاماً باطلاً لا فائدة فيه.

والثاني: أنك إذا قلت: هذا كتابٌ، فقولك: «هذا» يكون إشارة إلى الآيات المذكورات، وذلك هو قوله: «الر» فيصير حينئذ «الر» مخبراً عنه بأنه ﴿كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ﴾. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ﴾ [البقرة: ٢] قوله: «أُحْكِمتْ آياتهُ» في محلِّ رفع صفةً لـ «كِتابٌ»، والهمزةُ في «أُحْكِمَتْ» يجوز أن تكون للنَّقل من حَكُمَ بضمِّ الكافِ، أي: صار حكيماً بمعنى جعلت حكيمةً، كقوله: ﴿تِلۡكَ ءَايَٰتُ ٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡحَكِيمِ﴾. ويجوز أن يكُون من قولهم: «أحْكمتُ الدَّابَّة» إذا وضعتَ عليها الحكمة لمنعها من الجماحِ؛ كقول جريرٍ: [الكامل]

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٤٢.

٢٩٤١ ـ أَبْنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا[١]

فالمعنى أنَّها مُنِعَتْ من الفسادِ.

ويجوز أن يكون لغيرِ النَّقل، من الإحكام وهو الإتقان كالبناءِ المحكم المرصفِ، والمعنى: أنَّها نُظِمَتْ نظماً رصيناً متقناً.

ويجوز أن يكون قوله: «أُحْكِمَتْ» أي: لم تُنسخْ بكتابٍ كما نُسِخت الكُتُبُ والشَّرائع بها.

قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ[٢].

قوله: «ثُمَّ فُصِّلتْ» «ثُمَّ» على بابها من التَّراخي؛ لأنَّها أحكمت ثُمَّ فُصِّلت بحسب أسبابِ النُّزُولِ.

وقرأ عكرمةُ والضحاكُ[٣] والجحدريُّ وزيدُ بنُ عليٍّ وابن كثير في رواية «فَصَلَتْ» بفتحتين خفيفة العين.

قال أبو البقاء: والمعنى: فرقَتْ، كقوله: ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ﴾ [البقرة: ١٤٩]، أي: فارق وفسَّرها غيرهُ، بمعنى فصلتْ بين المُحِقِّ والمُبطلِ، وهو أحسنُ.

وجعل الزمخشريُّ «ثم» للتَّرتيب في الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزَّمانِ، فقال: فإن قلت: ما معنى «ثُمَّ»؟

قلت: ليس معناها التَّراخِي في الوقت، ولكن في الحالِ، كما تقولُ: هي محكمةٌ أحسن الإحكام، مفصَّلةٌ أحسن التَّفصيل، وفلانٌ كريمُ الأصل، ثُمَّ كريمُ الفعل.

وقرىء أيضاً[٤]: «أُحْكِمتُ آياتِهِ ثُمَّ فصَّلتُ» بإسناد الفعلين إلى «تاءِ» المتكلم، ونصب «آياته» مفعولاً بها، أي: أحكمتُ أنا آياته، ثم فصَّلتها، حكى هذه القراءة الزمخشري.

فصل

قال الحسن: أحكمت بالأمْر والنَّهي، ثم فصِّلت بالوَعْد والوعيد[٥] وقال قتادةُ: أحْكَمَها اللَّهُ فليس فيها اختلاف ولا تناقض[٦]. وقال مجاهدٌ: «فُصِّلتْ» أي: فسرت[٧]

---

(١) تقدم. (٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٢).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٧، والمحرر الوجيز ٣/ ١٤٩ والبحر ٥/ ٢٠٧، والدر المصون ٤/ ٧٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٠١، والدر المصون ٤/ ٧٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٢٦).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٢١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقيل: «فُصِّلَتْ» أي: أنزلت شيئاً فشيئاً كقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ [الأعراف: ١٣٣]، وقيل: جعلت فصولاً: حلالاً، وحراماً، وأمثالاً، وترغيباً وترهيباً ومواعظ وأمراً ونَهْياً.

فصل

احتجَّ الجُبائي بهذه الآية على أنَّ القرآن محدثٌ مخلوق من ثلاثة أوجهٍ:

الأول: قال: المحكم هو الذي أتقنه فاعله، ولولا أنَّ الله ـ تعالى ـ خلق هذا القرآن، لَمْ يصحَّ ذلك؛ لأنَّ الإحكام لا يكون إلاَّ في الأفعالِ، ولا يجوز أن يقال: كان موجُوداً غير محكم، ثم جعله الله مُحْكَماً؛ لأنَّ هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكماً بأن يكون محدثاً، ولم يقل أحدٌ بأنَّ القرآن بعضه قديمٌ وبعضه محدثٌ.

الثاني: أنَّ قوله: «فُصِّلَتْ» يدلُّ على أنَّه حصل فيه انفصالٌ وافتراق، ويدلُّ على أنَّ ذلك الانفصال والافتراق إنَّما حصل بجعل جاعل.

الثالث: قوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾، والمرادُ من عنده، والقديمُ لا يقال: إنَّهُ حصل من عند قديم آخر؛ لأنَّهما إن كانا قديمين، لم يكن القول بأنَّ أحدهما حصل من عند الآخر أولى من العكس.

وأجيب بأنَّ النُّعوت عائدةٌ إلى هذه الحُرُوفِ والأصواتِ، ونحن معترفون بأنَّها مخلوقةٌ، وإنَّما الذي يُدَّعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات.

قوله: «مِنْ لدُنْ» أي: من عند، يجُوزُ أن تكون صفة ثانية لـ «كِتَابٌ» وأن تكون خبراً ثانياً عند من يرى جواز ذلك، ويجوز أن تكون معمولة لأحد الفعلين المتقدِّمين يعني: «أحْكِمَتْ» أو «فُصِّلَتْ» ويكون ذلك من باب التنازع، ويكون من إعمال الثاني، إذْ لوْ أعمل الأول لأضمر في الثاني، وإليه نحا الزَّمخشري فقال: وأن يكون صلة «أحكمت» «فُصِّلتْ»، أي: من عندهُ أحكامُها وتفصيلُها، والمعنى: أحكمها حَكِيمٌ وفصَّلها، أي: شرَحَهَا وبيَّنَهَا خبيرٌ بكيفياتِ الأمورِ.

قال أبُو حيان[1]: لا يريدُ أنَّ «مِنْ لدُن» متعلقٌ بالفعلين معاً من حيث صناعةُ الإعراب، بل يريدُ أن ذلك من باب الإعمال، فهي متعلقةٌ بهما من حيثُ المعنى، وهو معنى قولِ أبي البقاء أيضاً: ويجُوزُ أن يكون مفعولاً، والعاملُ فيه فُصِّلَتْ.

قوله: «أن لا تَعْبدُوا» فيه أوجهٌ:

أحدها: أن تكون أنْ المخففة من الثَّقيلة، و «لا تَعْبُدُوا» جملة نهي في محلِّ رفعٍ خبراً لـ «أنْ» المخففة، واسمها على ما تقرَّر ضمير الأمر والشَّأن محذوفٌ.

والثاني: أنَّها المصدرية النَّاصبة، ووصلت هنا بالنَّهي، ويجوز أن تكون «لا» نافية،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠١.

والفعل بعدها منصوبٌ بـ «أنْ» نفسها، وعلى هذه التقادير فـ «أنْ»: إما في محلِّ جرٍّ أو نصبٍ أو رفع، فالجرُّ والنصبُ على أنَّ الأصل: لأنْ لا تعبدوا، أو بأن لا تعبدوا، فلما حذف الخافضُ جرى الخلافُ المشهور، والعاملُ: إمَّا «فُصِّلتْ» وهو المشهورُ، وإمَّا «أحْكِمَتْ» عند الكوفيين.

فتكون المسألة من باب الإعمال؛ لأنَّ المعنى: أحْكِمَتْ لئلاَّ تعبدُوا أو بأن لا تعبدُوا. فـ: «أنْ لا تعبدُوا» هو المفعول الثاني لـ «ضمَّن» والأولُ قام مقام الفاعل.

والرفع فمن أوجه:

أحدها: أنَّها مبتدأٌ، وخبرها محذوفٌ، فقيل: تقديره: من النَّظر أن لا تعبدوا إلاَّ الله.

وقيل: تقديره: في الكتاب ألاَّ تعبدوا إلاَّ الله.

والثاني: خبر مبتدأ محذوف، فقيل: تقديره: تفصيلُه ألاَّ تعبدوا إلا الله.

وقيل: تقديره: هي أن لا تعبدوا إلاَّ الله.

والثالث: أنه مرفوعٌ على البدل من «آياته».

قال أبو حيَّان: وأمَّا من أعربه أنَّهُ بدلٌ من لفظ «آيات» أو من موضعها، يعني: أنَّها في الأصْلِ مفعولٌ بها فموضعها نصبٌ، وهي مسألة خلافٍ، هل يجُوزُ أن يُراعَى أصلُ المفعولِ القائم مقام الفاعل، فيتبع لفظهُ تارة وموضعهُ أخرى، فيقال: ضُرِبَتْ هندٌ العاقلة بنصب العاقلة باعتبار المحلِّ، ورفعها باعتبار اللفظ، أمْ لا؟.

مذهبان، المشهور مراعاة اللفظ فقط.

الوجه الثالث: أن تكون مفسرة؛ لأنَّ في تفصيل الآيات معنى القول؛ فكأنَّه قيل: لا تعبدوا إلاَّ الله إذْ أمركم، وهذا أظهرُ الأقوالِ، لأنَّهُ لا يُحْوِجُ إلى إضمار.

قوله: «مِنْهُ» في هذا الضمير وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ يعودُ على الله تعالى، أي: إنَّ لكم من جهة الله نذيرٌ وبشير، نذير للعاصين، وبشير للمطيعين.

قال أبو حيان: فيكون في موضع الصِّفةِ، فيتعلقُ بمحذوفٍ، أي: كائن من جهته، وهذا على ظاهره ليس بجيِّد؛ لأنَّ الصفة لا تتقدَّمُ على الموصوفِ، فكيف تجعل صفةً لـ «نذير»؟ وكأنَّه يريد أنه صفةٌ في الأصل لو تأخَّر، ولكن لمَّا تقدَّم صار حالاً، وكذا صرَّح به أبو البقاءِ، فكان صوابه أن يقول: فيكون في موضع الحالِ، والتقدير: كائناً من جهته.

الثاني: أنَّهُ يعودُ على الكتابِ، أي: نذيرٌ لكم من مخالفته، وبشيرٌ منه لمن آمن وعمل صالحاً وفي متعلق هذا الجارِّ أيضاً وجهان:

أحدهما: أنَّه حالٌ من نذير، فيتعلَّق بمحذوفٍ كما تقدَّم.

والثاني: أنه متعلقٌ بنفس نذير، أي: أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم، وأبشركم بثوابه إن آمنتم.

وقدَّم الإنذار؛ لأنَّ التَّخويف أهمُّ إذ يحصل به الانزجارُ.

قوله: «وأن استَغْفِرُوا» فيها وجهان:

أحدهما: أنَّها عطفٌ على «أن» الأولى، سواء كانت «لا» بعدها نَفْياً أو نَهْياً، فتعودُ الأوجهُ المنقولةُ فيها إلى «أنْ» هذه.

والثاني: أن تكون منصوبةً على الإغراءِ.

قال الزمخشريُّ في هذا الوجه: ويجوزُ أن يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عمَّا قبله على لسان النبي ـ صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم ـ إغراء منه على اختصاص الله ـ تعالى ـ بالعبادة، ويدل عليه قوله: ﴿إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ كأنه قال: ترك عبادةِ غير الله إنَّني لكم منهُ نذيرٌ كقوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤].

قوله: «ثُمَّ تُوبُوا» عطفٌ على ما قبله من الأمْرِ بالاستغفار، و «ثُمَّ» على بابها من التَّراخي؛ لأنَّه يستغفرُ أولاً ثم يتوبُ ويتجرَّدُ من ذلك الذَّنب المُستغْفَرِ منهُ.

قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى «ثُمَّ» في قوله «ثُمَّ تُوبُوا إليْهِ»؟ قلت: معناه: استغفروا من الشرك، ثم ارجعوا إليه بالطَّاعة، أو استغفروا ـ والاستغفارُ توبةٌ ـ ثُمَّ أخْلِصُوا التَّوبة واستقيموا عليها، كقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا﴾ [الأحقاف: ١٣].

قال شهابُ الدِّين[1]: قوله: «أو استغفروا» إلى آخره يعني أنَّ بعضهم جعل الاستغفار والتوبة بمعنى واحد، فلذلك احتاج إلى تأويل «تُوبُوا» بـ «أخْلِصُوا التَّوبة».

قال الفراء: «ثُمَّ» ههنا بمعنى الواو، أي: وتوبوا إليه، لأنَّ الاستغفار هو التوبة والتوبة هي الاستغفار.

وقيل: وأن استغفروا ربَّكُم في الماضي، ثُمَّ تُوبُوا إليه في المستأنف.

وقيل: إنَّما قدَّم الاستغفار أوَّلاً لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها، فالمغفرة أول في المطلوب وآخر في السبب.

ويحتمل أن يكون المعنى استغفروهُ من الصَّغائر، ثُمَّ تُوبُوا إليه من الكبائر.

قوله: «يُمَتِّعكُم» جوابُ الأمرِ. وقد تقدَّم الخلافُ في الجازمِ: هل هو نفسُ الجملةِ الطَّلبية أو حرفُ شرطٍ مقدر [البقرة: ٤٠].

وقرأ الحسنُ وابنُ هرمز وزيد بنُ عليٍّ وابن محيصن[2] «يُمْتِعُكُم» بالتخفيف من أمتع.

وقد تقدَّم أنَّ نافعاً وابن عامرٍ قرآ ﴿فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا﴾ بالتخفيف كهذه القراءة [البقرة: ١٢٦].

قوله «متَاعاً» في نصبه وجهان:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٧٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٥/ ٢٠٢، الدر المصون ٤/ ٧٧.

أحدهما: أنَّه منصوبٌ على المصدر بحذفِ الزَّوائدِ، إذ التقديرُ: تَمْتِيعاً، فهو كقوله: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧].

والثاني: أن ينصب على المفعول به، والمراد بالمتاع اسم ما يُتمتَّعُ به، فهو كقولك: «متعت زيداً أثواباً».

قال المفسِّرون: يعيشكم عيشاً في خفضٍ ودعةٍ وأمنٍ وسعةٍ «إلى أجلٍ مُسمًّى» إلى حين الموتِ. فإن قيل: أليس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الدُّنيا سِجْنُ المُؤمنِ وجنَّةُ الكافر»؟.

وقال أيضاً: «خُصَّ البَلاءُ بالأنبياءِ ثُمَّ الأوْلياءِ فالأمْثَلِ فالأمْثَلِ».

وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣] فدلَّت هذه النُّصوصُ على أنَّ نصيب المؤمن المطيع عدمُ الرَّاحة في الدُّنيا، فكيف الجمع بينهما؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أنَّ المعنى لا يُعذِّبهم بعذاب الاستئصال كما استأصَلَ أهلَ القوَّة من الكُفَّار.

الثاني: أنَّهُ تعالى يوصلِ إليهم الرزق كيف كان، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢].

الثالث: أنَّ المشتغل بالعبادة مشتغلٌ بحب شيءٍ يمتنع تغيره وزواله وفناؤه، وكلما كان تمكنه في هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلقِ أتمُّ وأكملُ، وكلما كان الكمالُ في هذا البابِ أكثر كان الابتهاج والسرور أكمل؛ لأنَّهُ أَمِنَ من تغير مطلوبه، وأَمِنَ من زوال محبوبه.

وأمَّا من اشتغل بحبِّ غير الله، كان أبداً في ألمِ الخوفِ من فوات المحبوب وزواله؛ فكان عيشهُ منغَّصاً وقلبه مضطرباً، ولذلك قال تعالى في حق المشتغلين بخدمته ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

فإن قيل: هل يدل قوله «إلى أجَلٍ مُسَمًّى» على أنَّ للعبدِ أجلَيْنِ، وأنَّهُ يقع في ذلك التقديم والتَّأخير؟.

فالجواب: لا، ومعنى الآية أنَّهُ تعالى حكم بأنَّ هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله في الوقت الفلاني، ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر، لكنَّهُ تعالى عالم بأنَّهُ يشتغل بالعبادة، فلا جرم أنَّه كان عالماً بأنَّ أجله ليس إلاَّ في ذلك الوقتِ المعيَّنِ؛ فثبت أنَّ لكلِّ إنسانٍ أجلاً واحداً.

وسمى منافع الدُّنيا متاعاً، تنبيهاً على حقارتها وقلَّتها، وأنَّها مُنقضيةٌ بقوله تعالى ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

قوله: ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُۥ﴾ «كُلَّ» مفعول أوَّل، و «فَضلهُ» مفعولٌ ثانٍ.

وقد تقدَّم للسُّهيلي خلافٌ في ذلك. والضَّمير في «فَضْلَهُ» يجوز أن يعود على الله تعالى، أي: يُؤتِي كُلَّ صاحبِ فضلٍ فضله، أي: ثوابهُ، وأن يعود على لفظِ «كُلّ»، أي: يعطي كُلَّ صاحب فضلٍ جزاء فضله، لا يبخَسُ منه شيئاً، أي: جزاء عمله.

قال المفسِّرون: ويعطي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة.

وقال أبو العالية: من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الجنَّة؛ لأنَّ الدَّرجاتِ تكون بالأعمال.

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «مَنْ زادَتْ حسناتهُ على سيِّئاتهِ دخل الجنَّة، ومن[1] زادت سيئاته على حسناته، دخل النَّار، ومن استوت حسناته وسيئاته، كان من أهْلِ الأعرافِ، ثم يدخلون الجنة»[2].

ثم قال: «وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» وهو يومُ القيامةِ.

وقرأ الجمهور «تَولَّوْا» بفتح التَّاءِ والواو واللاَّم المشدَّدة، وفيها احتمالان:

أحدهما: أنَّ الفعل مضارعُ تولَّى وحذف منه إحدى التاءين تخفيفاً نحو: «تَنَزَّلُ».

وقد تقدَّم أيتهما المحذوفةُ، وهذا هو الظَّاهر. ولذلك جاء الخطابُ في قوله: «عليْكُم».

والثاني: أنَّه فعلُ ماضٍ مسند لضمير الغائبين، وجاء الخطابُ على إضمار القولِ، أي: فقل لهم: إنِّي أخاف عليكم، ولولا ذلك لكان التركيب: فإنِّي أخاف عليهم.

وقرأ اليماني وعيسى بن عمر[3]: «تُوَلُّوا» بضمِّ التَّاءِ، وفتح الواوِ وضم اللام، وهو مضارعُ «ولَّى»؛ كقولك: زكَّى يزكِّي.

ونقل صاحب اللَّوامح عن اليماني وعيسى بن عمر: «وإن تُوُلُّوا» بثلاث ضمَّات مبنياً للمفعول، ولمْ يُبين ما هو ولا تصريفه؟ وهو فعلٌ ماضٍ، ولمَّا بُنِيَ للمفعولِ ضُمَّ أولهُ على الفاعل، وضُمَّ ثانيه أيضاً؛ لأنَّه مفتتحٌ بتاءِ مطاوعةٍ، وكلُّ ما افتتح بتاءِ مطاوعةٍ ضُمَّ أوله وثانيه، وضُمَّت اللام أيضاً، وإن كان أصلها الكسر لأجْلِ واو الضمير، والأصلُ «تُوُلِّيُوا» نحو: تُدحرِجُوا، فاستثقلت الضَّمةُ على الياءِ، فحذفت فالتقى ساكنان؛ فحذفت الياءُ، لأنَّها أولهما؛ فبقي ما قبل واو الضَّمير مكسوراً فضُمَّ ليُجانِسَ الضمير؛ فصار وزنهُ «تُفُعُّوا» بحذف لامه، والواو قائمةٌ مقام الفاعل.

وقرأ الأعرجُ[4] «تُولُوا» بضمِّ التاء وسكون الواو وضم اللام مضارع «أوْلَى»، وهذه القراءةُ لا يظهرُ لها معنًى طائلٌ هنا، والمفعول محذوفٌ يقدَّرُ لائقاً بالمعنى.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٣).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٠٢ والدر المصون ٤/ ٧٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠٢ والدر المصون ٤/ ٧٧.

و «كَبيرٍ» صفةٌ لـ «يَوْمٍ» مبالغة لما يقع فيه من الأهوالِ.

وقيل: بل «كَبيرٍ» صفةٌ لـ «عذابَ» فهو منصوبٌ، وإنَّما خفض على الجوارِ؛ كقوله: «هذا جُحر ضبٍّ خربٍ» بجرِّ خَربٍ وهو صفةٌ لـ «جُحْرٌ»؛ وقول امرىءِ القيس: [الطويل]

٢٩٤٢ ـ كأنَّ ثَبِيراً في عَرانينِ وبلهِ كَبيرُ أناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ[1]

بجر «مُزَمَّل» وهو صفةٌ لـ «كبير». وقد تقدَّم البحثُ في ذلك في سورة المائدة.

ثم قال: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

وهذا فيه تهديدٌ وبشارة، فالتَّهديد قوله «إلى اللَّهِ مرجعُكمْ» يدلُّ على أنَّ مرجعنا إليه، وهو قادرٌ على جميع المقدورات لا دافع لقضائه، ولا مانع لمشيئته، والرُّجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذُّنوب العظيمة مشكل، وأمَّا البشارةُ، فإنَّ ذلك يدلُّ على قدرة عالية وجلالة عظيمة لهذا الحاكم، وعلى ضعف تام، وعجز عظيم لهذا العبد، والملك القادر القاهر الغالب إذا رأى أحداً أشرف على الهلاك؛ فإنهُ يخلصهُ من تلك الهلكة، ومنه المثل المشهور «إذَا ملكْتَ فأسْجِحْ».

قوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا۟ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٥﴾ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾﴾.

لمَّا قال: «وإن تولَّوْا» عن عبادة الله وطاعته، بيَّن بعده صفة ذلك التولي فقال: «ألا إنَّهُمْ» يعني الكُفَّار «يثنون صُدورهم» يقال: ثنيت الشَّيء إذا عطفته وطويته.

وقرأ الجمهور: بفتح الياء وسكون الثَّاء المثلثة، وهو مضارع «ثَنَى يَثْني ثَنياً»، أي طوى وَزَوى، و «صُدُورهم» مفعول به، والمعنى: يَحْرفون صدورهم ووجوههم عن الحق وقبوله، والأصل «يَثْنِيُونَ» فأُعِلَّ بحذف الضَّمةِ عن الياء، ثُمَّ تحذفُ الياءُ لالتقاءِ الساكنين.

وقرأ سعيدُ[2] **بن جبير** «يُثْنُون» وهو مضارع «أثْنَى» كأكرم.

واستشكل النَّاسُ هذه القراءة فقال أبُو البقاءِ: ماضيه أثنى، ولا يعرفُ في اللغةِ، إلاَّ أنْ يقال: معناه عرضُوها للانثناء، كما يقال: أبعت الفرسَ: إذا عرضته للبيع.

وقال صاحبُ اللَّوامِح: ولا يعرفُ الإثناء في هذا الباب، إلاَّ أن يرادَ به: وجدتُهَا مثْنِيَّة، مثل: أحْمَدْتُه وأمْجَدْتُه، ولعلَّه فتح النون، وهذا ممَّا فعل بهم فيكون نصب

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣ والدر المصون ٤/ ٧٨.

«صُدُورَهُم» بنزعِ الخافض، ويجُوزُ على ذلك أن يكون «صُدُورَهُم» رفعاً على البدل بدلِ البعض من الكُلِ يعني بقوله: ولعلَّهُ فتح النُّونِ أي: ولعل ابن جبيرٍ قرأ ذلك بفتح نونِ «يُثْنَون» فيكون مبنياً للمفعول، وهو معنى قوله: وهذا ممَّا فعل بهم أي وجدوا كذلك، فعلى هذا يكونُ «صُدورهُم» منصُوباً بنزعِ الخافضِ، أي: في صدورهم، أي يوجدُ الثَّنْيُ في صدورهم، ولذلك جوَّز رفعهُ على البدل كقولك: ضُربَ زيدٌ الظَّهْرُ. ومنْ جوَّز تعريف التمييز لا يبعدُ عنده أن ينتصب «صُدُورهُم» على التَّمييز بهذا التقدير الذي قدَّرهُ.

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ، وعليُّ بنُ الحسين[1]**، وابناه زيد، ومحمد، وابنه جعفر**، ومجاهد، وابن يعمر، وعبد الرحمن بن أبزى، وأبو الأسود «تَثْنَوْني» مضارع «اثْنَوْنَى» على وزنِ «افْعَوْعَلَ» من الثَّني كاحْلَوْلى من الحَلاوةِ وهو بناءُ مبالغةٍ، «صُدُورهُم» بالرَّفع على الفاعلية.

ونُقل عن ابن[2] **عباس** وابن يعمر ومجاهد وابن أبي إسحاق: «يَثْنَوْنَى صدورهم» بالياءِ والتَّاءِ؛ لأنَّ التأنيث مجازيٌّ؛ فجاز تذكيرُ الفعل باعتبار تأويل فاعله بالجمع وتأنيثه باعتبار تأويل فاعله بالجماعةِ.

وقرأ ابنُ عبَّاس[3] **أيضاً وعروة وابن أبزى** والأعمش «تَثْنَوِنُّ» بفتح التاء وسكون الثَّاء وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة، والأصل: «تَثْنَوْنِنُ» بوزن «تَفْعَوْعِلُ» من الثَّنُّ وهو ما هشَّ وضعف من الكَلأ، يريد مطاوعة نفوسهم للثَّني كما يثنى الهَشُّ من النَّبات، أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم.

و «صدورهم» بالرَّفع على الفاعليَّة.

وقرأ مجاهدٌ وعروة أيضاً كذلك، إلاَّ أنَّهما جعلا مكان[4] الواو المكسورة همزة مكسورة فأخرجاها مثل «تطمئن». وفيها تخريجان:

أحدهما: أنَّ الواو قُلبتْ همزة لاستثقال الكسرة عليها، ومثله إعاء وإشاح في وعاء ووشاح، لمَّا استثقلوا الكسرة على الواوِ أبدلوها همزة.

والثاني: أن وزنه «تَفْعَئِلُّ» من الثَّن وهو ما ضعف من النَّبات كما تقدَّم، وذلك أنَّهُ مضارع لـ «اثْنَان» مثل احْمَارَّ واصفارَّ، وقد تقدَّم [يونس ٢٤] أن من العرب من يقلبُ مثل هذه الألف همزة؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٤٣ ـ ..... **بالعَبِيطِ اذهَأمَّتِ**[5] .....

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٩ والمحرر الوجيز ٣/ ١٥٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٩ والمحرر الوجيز ٣/ ١٥١، والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٩، والمحرر الوجيز ٣/ ١٥١. والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٨.

(٥) تقدم.

فجاء مضارع «اثْنَأَنَّ» على ذلك كقولك: احْمَأَرَّ يَحمَئِرُّ كاطمأنَّ يَطْمَئِنُّ.

وأمَّا «صُدورُهم» فالبرَّفع على ما تقدَّم.

وقرأ الأعمش أيضاً تَثْنَؤُونَ بفتح الياء[1] **وسكون المثلثة** وفتح النون وهمزة مضمومة وواوٍ ساكنةٍ بزنة تَفْعَلُون كَتَرْهَبُون. صُدورَهُم بالنَّصْبِ.

قال صاحبُ اللَّوامِح: ولا أعرف وجهه يقال: «ثَنَيْتُ» ولم أسمعْ «ثَنَأْتُ»، ويجوز أنَّهُ قلب الياء ألفاً على لغةِ من يقول «أعطات» في «أعطَيْتُ»، ثُمَّ همز الألف على لغةِ من يقول: ﴿**ولا الضَّألين**﴾ [الفاتحة: ٧].

وقرأ ابنُ عبَّاس أيضاً ـ رضي الله عنهما[2] ـ «تَثْنَوِى» بفتح التَّاءِ وسكون المثلثة، وفتح النُّونِ وكسر الواو بعدها ياءٌ ساكنةٌ بزنة «تَرْعَوِى» وهي قراءةٌ مشكلة جدًّا حتَّى قال أبو حاتم: وهذه القراءة غلطٌ لا تتجه، وإنَّما قال إنَّها غلطٌ؛ لأنَّه لا معنى للواوِ في هذا الفعل إذ لا يقالُ: ثَنَوْتُهُ فانْثَوَى كرعَوْتُه، أي: كففته فارعَوَى، أي: فانكفَّ، ووزنه افعلَّ كاحْمَر.

وقرأ نصرُ بنُ عاصمٍ وابنُ[3] **يعمر وابن أبي إسحاق** «يَنْثُونَ» بتقديم النُّون السَّاكنة على المثلثة.

وقرأ ابنُ عباس أيضاً[4] «لَتَثْنَونِ» بلام التأكيد في خبر «إنَّ» وفتح التَّاءِ وسكون المثلثة وفتح النون وسكون الواو بعدها نونٌ مكسورةٌ وهي بزنة «تَفْعَوْعِلُ»، كما تقدَّم إلاَّ أنَّها حذفت الياء، التي هي لامُ الفعل تخفيفاً كقولهم: لا أدْرِ وما أدْرِ. و «صُدورهم»، فاعل كما تقدم.

وقرأت طائفة[5]: «تَثنؤنَّ» بفتح التَّاءِ ثم ثاء مثلثة ساكنة ثم نُون مفتوحةٍ ثم همزة مضمومةٍ ثم نون مشددة، مثل تَقْرَؤنَّ، وهو مِنْ ثَنَيْتُ، إلاَّ أنَّه قلب الياءَ واواً؛ لأنَّ الضمة تُنافِرُهَا، فجعلت الحركةُ على مُجانِسها، فصار اللفظُ «تَثْنَوونَ» ثم قلبت الواوُ المضمومةُ همزة كقولهم: «أجُوه» في «وُجُوه» و «أقِّتَتْ» في «وقِّتَت» فصار «تَثْنَؤونَ»، فلمَّا أكِّد الفعل بنونِ التَّوكيد حذفت نونُ الرَّفع فالتقى ساكنان: وهما واوُ الضمير والنون الأولى من نون التَّوكيد، فحذفت الواو وبقيت الضَّمةُ تدلُّ عليها؛ فصار «تَثْنَؤنَّ» كما ترى و «صُدورَهُم» منصوب مفعولاً به فهذه إحدى عشرةَ قراءةً مضبوطة.

قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ﴾ فيه وجهان:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٩، والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥١، والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٧٩، والبحر المحيط ٥/ ٢٠٣، والدر المصون ٤/ ٧٩.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ٧٩.

أحدهما: أنَّ هذه اللاَّم متعلقةٌ بـ «يَثْنُونَ» كذا قاله الحوفيُّ، والمعنى: أنَّهم يفعلون ثَنْي الصُّدور لهذه العلةِ. وهذا المعنى منقولٌ في التفسير ولا كلفة فيه.

والثاني: أنَّ اللاَّم متعلقةٌ بمحذوفٍ.

قال الزمخشريُّ: «لِيَستخْفُوا منهُ» يعنى ويريدون: ليستَخْفُوا من الله فلا يطلعُ رسوله والمؤمنون على ازْورَارِهِمْ، ونظيرُ إضمار «يريدون» لعود المعنى إلى إضماره الإضمارُ في قوله: ﴿أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ﴾ [الشعراء: ٦٣] معناه: «فضرب فانفلق».

قال شهاب الدين[1]: وليس المعنى الذي يقُودُنا إلى إضمار الفعل هناك كالمعنى هنا، لأنَّ ثمَّ لا بد من حذف معطوفٍ يُضْطَر العقلُ إلى تقديره؛ لأنَّهُ ليس من لازم الأمْرِ بالضَّرْبِ انفلاقُ البحر فلا بُدَّ أن يُتَعَقَّل «فضرب فانفلق»، وأمَّا في هذه، فالاستخفاف علةٌ صالحةٌ لثَنْيهم صدورهم، فلا اضطرار بنا إلى إضمار الإرادةِ.

والضَّميرُ في «مِنْهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ عائدٌ على رسُولِ الله ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ وهو ظاهرٌ على تعلُّق اللاَّم بـ «يَثْنُونَ».

والثاني: أنَّهُ عائدٌ على الله تعالى كما قال الزمخشريُّ.

قوله: ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ في هذا الظرف وجهان:

أحدهما: أنَّ ناصبهُ مُضْمَرٌ، فقدَّره الزمخشري بـ «يريدون» كما تقدم، فقال: ومعنى (ألا حين يستغشون ثيابهم): ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم أيضاً كراهة لاستماع كلام الله، كقول نُوحٍ ﴿جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ﴾ [نوح: ٧]، وقدَّره أبو البقاء فقال: (ألا حين يستغشون ثيابهم): يستخفون.

والثاني: أنَّ النَّاصب له «يَعْلَمُ»، أي: ألا يعلم سرَّهُم وعلنهم حين يفعلون كذا، وهذا معنى واضح، وكأنَّهُم إنَّما جوَّزُوا غيره؛ لئلا يلزم تقييد علمه تعالى بسرِّهم وعلنهم بهذا الوقت الخاصِّ، والله تعالى عالمٌ بذلك في كل وقت.

وهذا غيرُ لازم؛ لأنَّهُ إذا عُلِمَ سرُّهم وعلنهُم في وقت التَّغْشِية الذي يخفى فيه السرُّ فأولى في غيره، وهذا بحسب العادةِ وإلاَّ فالله تعالى لا يتفاوتُ علمهُ.

و «ما» يجُوزُ أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى «الذي»، والعائدُ محذوفٌ، أي: تُسِرُّونه وتُعْلِنُونه.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ نزلت في الأخنس بن شريقٍ، وكان رجلاً حلو

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٧٩.

الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله ﷺ بما يحبُّ، وينطوي له بقلبه على ما يكره[١].

فقوله: «يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ» أي يخفون ما في صدورهم من الشَّحْنَاءِ والعداوةِ.

قال عبدُ الله بنُ شداد: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مرَّ بالنبي ﷺ ثنى صدره وظهره، وطأطأ رأسه، وغطَّى وجهه، كي لا يراه النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قال قتادة[٢]: كانوا يخفون صدورهم، لكيلا يسمعُوا كلامَ الله ولا ذكره[٣].

وقيل: كان الرَّجلُ من الكُفَّار يدخل بيته، ويرخي ستره، ويحْنِي ظهرهُ، ويتغشَّى بثوبه، ويقول: هل يعلمُ الله ما في قلبي.

وقال السُّدي: «يَثْنُونَ صُدورَهُمْ» أي: يُعرضُون بقلوبهم، من قولهم: ثنيت عناني لِيَستخْفُوا مِنهُ أي: من رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه[٤] ـ.

وقال مجاهدٌ: من الله عز وجل.

﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ يغطون رؤوسهم بثيابهم[٥] و «ألا» كلمة تنبيه أي: ألا إنهم يستخفون حين يستغشون ثيابهم. ثم ذكر أنَّهُ لا فائدة لهم في استخفائهم فقال سبحانه: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

قال الأزهري معنى الآية من أولها إلى آخرها: إنَّ الذين اضمرُوا عداوة رسُول الله ﷺ لا يخفى علينا حالهم.

وروى محمد بن جرير عن محمد بن عباد بن جعفر ـ رضي الله عنه ـ؛ أنه سمع ابن عباس يقرأ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ قال: كان أناسٌ يستحيون أن يَخلوا فينفضوا إلى السَّماء، وأن يجامعوا نساءهم، فيفضوا إلى السَّماءِ؛ فنزل ذلك فيهم[٦].

لمَّا ذكر أنه: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أردفهُ بما يدلُّ على أنَّهُ تعالى عالمٌ بجميع المعلومات وهو أنَّ رزق كلِّ حيوان إنَّما يصل إليه من الله تعالى؛ لأنَّه لو لم يكن عالماً بجميع المعلُومات لما حصلت هذه المهمَّات.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٩) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٢٥ـ ٦٢٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٣).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٣). (٥) انظر المصدر السابق.

(٦) أخرجه البخاري (٨/ ٢٠٠) كتاب التفسير: باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. . . . حديث (٤٦٨١) والطبري (٦/ ٦٢٦) من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

قال الزجاجُ: الدَّابَّةُ: اسمٌ لكلِّ حيوان، مأخوذ من الدَّبيبِ، وبُنيتْ هذه اللفظة على هاء التأنيث، هذا موضوعها اللُّغوي، و «مِنْ» صلة، «إلاَّ على اللَّهِ رِزْقُهَا» هو المتكفِّلُ بذلك فضلاً، وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل: «على» بمعنى «من» أي: من الله رزقها.

قال مجاهدٌ: ما جاءها من رزق فمن الله، ورُبَّما لم يرزقها حتَّى تمُوت جُوعاً[(١)].

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ قال ابنُ مقسم: ويروى عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ «مُسْتقرَّهَا» المكانُ الذي تأوي إليه، وتستقرُّ فيه ليلاً ونهاراً «ومُسْتوْدعهَا» الموضع الذي تُدْفَنُ فيه إذا ماتت[(٢)]. وقال عبد الله بن مسعودٍ: المستقرُّ: أرحامُ الأمَّهات، والمستودع: المكان الذي تموت فيه، وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات والمستودع: أصلابُ الآباء[(٣)]. ورواه سعيدُ بن جبيرٍ، وعليُّ بن أبي طلحة، وعكرمةُ عن ابن عبَّاس. وقيل: المستقر: الجنة أو النار، والمستودع: القبر، لقوله تعالى في صفة الجنة، والنار ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٦] ﴿سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾[(٤)] [الفرقان: ٦٦].

﴿كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾. قال الزَّجَّاجُ: «معناه: كلُّ ذلك ثابتٌ في علم الله».

وقيل: كل ذلك مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها.

قوله ﴿مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ يجوزُ أن يكونا مصدرين، أي: استقرارها واستيداعها، ويجوزُ أن يكونا مكانين، أي: مكان استقرارها واستيداعها، ويجوز أن يكون «مُستوْدعهَا» اسم مفعول لتعدِّي فعله، ولا يجوز ذلك في «مُسْتَقَر»؛ لأنَّ فعله لازمٌ، ونظيره في المصدرية قول الشاعر: [الوافر]

٢٩٤٤ ـ أَلَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ القَوافِي .....[(٥)]

أي: تَسْريحي.

و «كُلٌّ» المضافُ إليه محذوفٌ تقديره: كُل دابةٍ ورزقها ومستقرُّها ومستودعُها في كتاب مبين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٣ـ ٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري (٧/ ٤) والحاكم (٢/ ٣٤١) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٤).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٤).

(٥) تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنۢ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾﴾.

لمَّا أثبت بالدَّليلِ المتقدم كونه عالماً بالمعلومات، أثبت بهذا الدليل كونه قادراً على المقدورات وقد مضى تفسير ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أول يونس.

قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ قال كعب الأحبار ـ رضي الله عنه ـ: خلق الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ياقوتةً خضراء، ثمَّ نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعدُ، ثمَّ خلق الرِّيح؛ فجعل الماء على متنها، ثمَّ وضع العرش على الماء[1]. وقال غيره: إنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ كان عرشه على الماء، ثم خلق السموات والأرض، وخلق القلم؛ فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه.

قالت المعتزلةُ: في الآية دلالة على وجودِ الملائكة قبل خلق السموات والأرض، لأن خلقهما: إمَّا أن يكون لمنفعة، أو لا لمنفعة والثاني عبث، فينبغي أنَّهُ خلقهما لمنفعة، وتلك المنفعة إمَّا أن تكون عائدة على الله تعالى وهو محالٌ، لكونه متعالياً عن النفع والضر؛ فلزم أن يكون نفعهما مختصٌّ بالغير، فوجب كون الغير حيًّا؛ لأنَّ غير الحيِّ لا ينتفع، وكلُّ من قال بذلك قال كان ذلك الحي من الملائكة.

فإن قيل: ما الفائدةُ في ذكر أنَّ عرشهُ كان على الماءِ قبل خلق السموات والأرض؟.

فالجوابُ أنَّ فيه دلالةً على كمالِ القدرة من وجوه:

أحدها: أنَّ العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماءِ؛ فلولا أنه تعالى قادرٌ على إمساكِ الثَّقيل بغير عمدٍ لما صحَّ ذلك.

وثانيها: أنَّه تعالى أمسك الماءَ لا على قرار، وإلاَّ لزم أن يكون أجسام العالمِ غير متناهية فدل على كمال القدرة.

وثالثها: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه، فدل على كمال القدرة.

قوله: «لِيَبْلُوَكُمْ» في هذه اللاَّم وجهان:

أحدهما: أنَّها متعلقةٌ بمحذوفٍ فقيل: تقديره: أعلم ذلك ليبْلُوكمْ، وقيل: ثمَّ جملٌ محذوفةٌ والتقدير: وكان خلقهُ لهما لمنافع يعودُ عليكم نفعها في الدُّنيا دون الآخرة، وفعل ذلك ليبلوكم.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٤).

سورة هود / الآية: ٧ ـــــــ

«سَاحِر» فالإشارةُ بـ «هذا» إلى النبي ﷺ، ويجوز أن يُرادَ بـ «هذا» في القراءة الأولى النبيُّ ﷺ، ويكون جعلوه سِحْراً مبالغةً، أو على حذف مضاف، أي: إلاَّ ذُو سحرٍ، ويجوز أن يراد بـ «سَاحِر» نفسُ القرآن مجازاً كقولهم: «شِعرٌ شاعرٌ» و «جَدٌّ جَدُّهُ».

فإن قيل: كيف يمكن وصفُ هذا القول بأنه سِحْرٌ؟.

فالجواب: من وجوه.

أحدها: قال القفال: معناه أنَّ هذا القول خديعة منكم، وضَعْتُمُوهُ لمنع الناس من لذَّاتِ الدنيا وإحرازاً لهم إلى الانقيادِ لكُم والدُّخول تحت طاعتكم.

وثانيها: أن قولهم: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ معناه: أنَّ السِّحر أمرٌ باطلٌ، قال تعالى حاكياً عن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ﴾ [يونس: ٨١].

وثالثها: أنَّ القرآن هو الحاكمُ بحصول البعثِ، وطعنُوا في القرآن بكونه سِحْراً، والطعن في الأصل عين الطعن في الفرع.

ورابعها: قراءة[1] **حمزة والكسائي** «إن هذا إلاَّ ساحرٌ» والسَّاحرُ كاذبٌ.

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾﴾.

قال الحسنُ: حكم الله أنه لا يعذب أحداً من هذه الأمة بعذاب الاستئصال، وأخَّر ذلك العذاب إلى القيامة؛ فلمَّا أخَّر عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء: ما الذي حبسهُ عنَّا؟[2].

وقيل: المرادُ بالعذاب: ما نزل بهم يوم بدرٍ.

وأصل «الأمَّة» الجماعة، قال تعالى: ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ [القصص: ٢٣] وقوله: ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]، أي: انقضاء أمة، فكأنَّهُ قال: إلى انقراض أمةٍ ومجيء أخرى.

وقيل: اشتقاق الأمَّةِ من الأمِّ، وهو القصد، كأنَّهُ يعني الوقت المقصود بإيقاع الموعود فيه. «ليقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ» أي شيء يحبسه، يقولون ذلك، استعجالاً للعذابِ واستهزاءً، يعنُون أنه ليس بشيء.

قوله: «لَيَقولُنَّ» هذا الفعلُ معربٌ على المشهورِ؛ لأنَّ النُّون مفصولةٌ تقديراً، إذ الأصل: «لَيَقُولُونَنَّ» النون الأولى للرفع، وبعدها نونٌ مشددة، فاستثقل توالي ثلاثةِ أمثال،

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٢٣ والمحرر الوجيز ٣/ ١٥٣، والبحر المحيط ٥/ ٢٠٦، والدر المصون ٤/ ٨١.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٧/ ١٥١).

سورة هود / الآية: ٨ ـــــــ

يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا۟ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ وَٱدْعُوا۟ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ الآية.

لما ذكر أنَّ عذاب الكُفَّار وإن تأخَّر لا بد أن يحيق بهم، ذكر بعدهُ ما يدلُّ على كفرهم، وعلى كونهم مستحقين لهذا العذاب، فقال: «ولئِنْ أذقْنَا الإنسَانَ». وقيل: المراد منه مطلق الإنسان؛ لأنَّه استثنى «إلاَّ الذين صَبَرُوا»؛ ولأنه موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [العصر: ٢، ٣] ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩] ولأنَّ مزاج الإنسان مجبولٌ على الضَّعف والعجز.

قال ابنُ جريجٍ في تفسير هذه الآية: يا ابنَ آدم إذا نزلت بك نعمةٌ من الله، فأنت كفورٌ، وإذا نزعت منك فيئوسٌ قنوط[1].

وقيل: المرادُ به الكافر؛ لأنَّ الأصل في المفرد المعرف بالألف واللاَّم أن يعود على المعهود السَّابق إلاَّ أن يمنع مانع منه، وههنا لا مانع؛ فوجب حمله على المعهود السابق، وهو الكافر المذكور في الآية المتقدمة.

وأيضاً فالصِّفاتُ المذكورة في الإنسان هنا لا تليقُ إلاَّ بالكافر؛ لأنَّهُ وصفهُ بكونه كفوراً، وهو تصريح بالكفر، ووصفه عند وجدان الراحة بقوله: «ذهبَ السَّيئات عنِّي» وذلك جراءة على الله تعالى، ووصفه بكونه فرحاً ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦] ووصفه بكونه فخوراً، وذلك ليس من صفات أهل الدِّين. وإذا كان كذلك؛ وجب حمل الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع. واعلم أنَّ لفظ «الإذَاقة والذَّوق» يفيدُ أقل ما يوجدُ من الطَّعم، فكان المراد أنَّ الإنسان بوجدان أقل القليل من الخير في العاجلة يقعُ في الكفر والطُّغيان وبإدراك أقل القليل من البلاءِ يقع في اليأس والقنوط، قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً﴾ نعمة وسعة. «ثُمَّ نزَعْنَاهَا مِنْهُ» سلبناها منه «إنَّهُ ليئوس كفُورٌ» في الشِّدة كفور بالنعمة.

«ولَئِنْ أذَقْنَاهُ نعْماءَ» قال الواحديُّ: النَّعْمَاء إنعام يظهر أثرهُ على صاحبه، والضَّرَّاءُ مضرَّةٌ يظهر أثرها على صاحبها؛ لأنَّها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو: حمراء وسوداء، وهذا هو الفرق بين النِّعمةِ والنَّعماء، والمضرة والضَّراء.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٣) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

والمعنى: إذا أذقناه نعمة بعد بلاء أصابه: «ليقُولنَّ ذهبَ السيِّئاتَ عنِّي» زالت الشَّدائدُ عنِّي، إنَّهُ لفرحٌ فخورٌ أشر بطر، والفرح: لذَّة في القلب بنيل المشتهى. والفخرُ: هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، وذلك منهيٌّ عنه.

فصل

اعلم أنَّ أحوال الدنيا أبداً في التَّغير والزَّوال، والتحوُّل والانتقال، فإمَّا أن يتحوَّل الإنسانُ من النِّعمة إلى المِحْنةِ أو العكس.

فأمَّا الأولُ: فهو المراد بقوله عز وجل: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌ كَفُورٌ﴾ [هود: ٩] أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يَئُوساً؛ لأنَّ الكافر يعتقدُ أنَّ السبب في حصول تلك النِّعمة سببٌ اتفاقي، ثُمَّ إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى، فلا جرم يستبعد تلك النعمة فيقع في اليأسِ. وأمَّا المسلمُ، فيعتقد أنَّ تلك النِّعمة إنَّما حصلت من فضل الله وإحسانه، فلا ييأس، بل يقول لعلَّه يؤخِّرها إلى ما هو أحسن، وأكمل ممَّا كانت، وأمَّا أنَّ الإنسان يكونُ كفوراً حال تلك النعمة، فإنَّ الكافر لمَّا اعتقد أنَّ حصولها كان على سبيل الاتفاق، أو أنَّهُ حصلها بجدِّه واجتهاده، فحينئذٍ لا يشتغل بشكرِ الله على تلك النِّعمة والمسلم يشكر الله تعالى.

والحاصلُ أنَّ الكافر يكونُ عند زوال النِّعمة يئوساً وعند حصولها كفوراً.

وأمَّا انتقال الإنسان من المحنة إلى النِّعمة، فالكافرُ يكون فرحاً فخوراً؛ لأنَّ منتهى طبع الكافر هو الفوزُ بهذه السَّعادات الدُّنيوية، وهو منكرٌ للسعادات الأخرويَّة.

قوله: «لفرحٌ» قرأ الجمهور بكسر الرَّاءِ، وهو قياسُ اسم الفاعل من «فَعِل» اللاَّزم بكسر العين نحو: أشِرَ فهو أشِرٌ، وبَطِرَ فهو بَطِرٌ، **وقرىء**[1] **شاذاً** «لَفَرُحٌ» بضمِّ الرَّاء نحو: يَقِظٌ ويَقُظٌ، ونِدِس ونُدُس.

قوله: «إلاَّ الذينَ صَبَرُوا» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ منصوبٌ على الاستثناء المتَّصل، إذ المرادُ به جنس الإنسان لا واحدٌ بعينه.

والثاني: أنَّهُ منقطعٌ، إذ المراد بالإنسان شخصٌ معينٌ، وهو على هذين الوجهين منصوبُ المحلِّ.

والثالث: أنه مبتدأ، والخبر الجملة من قوله: «أولئِكَ لهُم مَغْفرةٌ» وهو منقطعٌ أيضاً. والمعنى: أنَّ هؤلاء لا يكُونُون عند البلاء من الصَّابرين وعند الرَّاحةِ والخير من الشَّاكرين.

قال الفراء: هو استثناءٌ منقطع معناه: لكن الذين صبروا وعملوا الصَّالحات؛ فإنَّهم إن يأتهم شدة صبروا، وإن نالوا نعمة شكروا.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥٤، البحر المحيط ٥/ ٢٧، الدر المصون ٤/ ٨٢.

ثم قال: «أولئِكَ لهُم مَغْفرةٌ» يجوزُ أن يكون «مَغْفِرةٌ» مبتدأ، و «لهُم» الخبرُ، والجملة خبر «أولئكَ»، ويجوز أن يكون «لَهُم» خبر «أولئِكَ» و «مَغْفِرةٌ» فاعلٌ بالاستقرار. فجمع لهم بين شيئين:

أحدهما: زوال العقاب بقوله: «لَهُم مَغْفرةٌ» **والثاني**: الفوز بالثَّواب بقوله «وأجْرٌ كبيرٌ».

قوله: «فَلعَلَّكَ» الأحسنُ أن تكون على بابها من التَّرجِّي بالنسبة إلى المخاطب.

وقيل: هي للاستفهام كقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ «لعلَّنا أعْجلنَاكَ».

فإن قيل: «فَلعَلَّك» كلمة شك فما فائدتها؟.

فالجوابُ: أنَّ المراد منها الزَّجرُ، والعرب تقول للرجُل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر أن تفعل كذا مع أنَّهُ لا شك فيه، ويقول لولده: لعلك تقصر فيما أمرتك، ويريد توكيد الأمر فمعناه لا تترك.

وقوله: «وضَائِقٌ» نسقٌ على «تَارِكٌ»، وعدل عن «ضيِّق» وإن كان أكثر من «ضائق».

قال الزمخشريُّ: ليدُلَّ على أنَّهُ ضيِّق عارضٌ غيرُ ثابتٍ، ومثله سيِّد وجواد ـ تريد السِّيادة والجود الثَّابتين المستقرين ـ فإذا أردت الحدوث قلت: سائِدٌ وجائدٌ.

قال أبُو حيَّان[1]: وليس هذا الحكمُ مختصًّا بهذه الألفاظ؛ بل كلُّ ما بني من الثلاثي للثبوتِ والاستقرارِ على غير فاعل رُدَّ إليه إذا أريد به معنى الحدوث تقول: حَاسِن وثَاقِل وسامِن في: «حَسُن وثَقُلَ وسمُن»؛ وأنشد قول الشاعر: [الطويل]

٢٩٤٦ ـ بِمَنْزِلَةٍ أمَّا اللَّئِيمُ فَسَامِنٌ بِهَا وكِرامُ النَّاسِ بادٍ شُحُوبُهَا[2]

وقيل: إنَّما عدل عن «ضيِّق» إلى «ضَائِقٌ» ليناسب وزن «تَارِكٌ».

والهاءُ في «به» تعود على «بعض». وقيل: على «ما». وقيل: على التَّكذيب و «صَدْرُكَ» مبتدأ مؤخَّرٌ، والجملةُ خبرٌ عن الكاف في «لعَلَّكَ»؛ فيكون قد أخبر بخبرين:

أحدهما: مفرد، والثاني: جملة عطفت على مفردٍ، إذ هي بمعناه، فهو نظير: «إنَّ زيداً قائمٌ، وأبوه منطلقٌ».

قوله: «أن يقُولُوا» في محلِّ نصبٍ أو جرٍّ على الخلاف المشهور في «أنْ» بعد حذف حرف الجرِّ أو المضاف، تقديره: كراهة أو مخافة أن يقولوا، أو لئلاَّ يقولوا، أو بأن يقولوا.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٨٣.

(٢) البيت للسمهري. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠٨. وروح المعاني ١٢/ ١٩ والكشاف ٢/ ٣٨٢ والدر المصون ٤/ ٨٣.

وقال أبو البقاء[١]: لأن يقولُوا أي: لأن قالوا، فهو بمعنى الماضي وهذا لا حاجة إليه، وكيف يُدَّعى ذلك فيه ومعه ما هو نصٌّ في الاستقبال وهو الناصب؟.

و «لَوْلاَ» تحضيضيةٌ، وجملة التَّحضيض منصوبةٌ بالقول.

فصل

المعنى: فلعلَّك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك، فلا تبلغة إيَّاهم، وذلك أن كفار مكة قالوا: ائتِ بقرآن غير هذا، ليس فيه سب آلهتنا، فهمَّ النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ـ أن يدع آلهتهم ظاهراً؛ فأنزل الله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ يعني سب الآلهة: «وضَائِقٌ به صدْرُكَ» أي: ولعلَّ يضيق صدرك ﴿أَن يَقُولُوا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ﴾ يصدِّقه، قاله عبد الله بنُ أميَّة المخزُومي.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ رؤساء مكَّة قالوا: يا محمد: اجعل لنا جبال مكة ذهباً إن كنت رسولاً، وقال آخرون: ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك، فقال: لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية[٢].

وأجمع المسلمون على أنَّهُ لا يجوزُ على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يخُون في الوَحْيِ والتبليغ، وأن يترك بعض ما يوحى إليه؛ لأنَّ تجويزه يُؤدِّي إلى الشَّك في كل الشرائع وذلك يقدحُ في النبوةِ، وأيضاً فالمقصودُ من الرِّسالة تبليغ التكاليف، والأحكام، فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها.

وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المرادُ من قوله: «فلعَلَّك تاركٌ بعض ما يُوحَى إليْكَ» شيئاً آخر سوى أنه فعل ذلك. وذكروا فيها وجوهاً أخر، قيل: إنَّهم كانوا لا يقبلون القرآن ويتهاونون به، فكان يضيق صدر الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه، فأهله الله لأداء الرِّسالة، وطرح المبالاة بكلماتهم الفاجرة، وترك الالتفات إلى استهزائهم، والغرض منه التنبيه على أنه إذا أدَّى ذلك الوحي وقع في سفاهتهم، وإن لم يُؤد ذلك وقع في ترك وحي الله ـ تعالى ـ وفي إيقاع الخيانةِ، وأنه لا بد من تحمل أحد الضَّررين؛ فتحمل ضرر سفاهتهم أسهل من تحمل الخيانة في وَحْيِ الله، والغرض من ذكر هذا الكلام: التنبيهُ على هذه الدقيقة؛ لأنَّ الإنسان إذا علم أنَّ كلَّ واحدٍ من طرفي الفعل والترك مشتملٌ على ضررٍ عظيم، على أنَّ الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف.

فإن قيل: الكنز كيف ينزل؟.

فالجواب: أنَّ المراد ما يكنز، وجرت العادة على أنَّ المال الكثير يسمَّى كنزاً، فقال القومُ: إن كنت صادقاً في أنَّك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كلِّ شيء وأنك عزيزٌ

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٣٥.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٧/ ١٥٤).

عنده فهلاً أنزل عليك ما تستغني به في مهماتك وتعين أنصارك، وإن كنت صادقاً فهلاً أنزل الله معك ملكاً يشهد لك على صدق قولك، ويعينك على تحصيل مقصودك وتزول الشبهة في أمرك، فلمَّا لم يفعل لك ذلك فأنت غير صادقٍ، فبيَّن الله تعالى أنَّهُ رسول ينذر بالعقاب ويبشر بالثَّواب وليس له قدرة على إيجاد هذه المطلوبات، والذي أرسله هو القادرُ على ذلك فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولا اعتراض لأحدٍ عليه.

ومعنى «وكيلٌ»: حفيظ أي: يحفظُ عليهم أعمالهم، حتى يجازيهم بها، ونظير هذه الآية، قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾ إلى قوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٠].

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ﴾ [هود: ١٣].

لمَّا طلبوا منه المعجز قال: معجزتي هذا القرآن، فلمَّا حصل المعجز الواحد كان طلب الزِّيادة بغياً وجهلاً.

وفي «أمْ» هذه وجهان:

أحدهما: أنها منقطعةٌ فتقدَّر بـ «بَلْ» والهمزة، فالتقدير: بل أتقولون افتراه. والضمير في «افتراهُ» لما يوحى.

والثاني: أنَّها متصلة، فقدَّروها بمعنى: أيكفرون بما أوحينا إليك من القرآن أم يقولون إنَّهُ ليس من عند الله؟.

قوله «مِثْلِهِ» نعت لـ «سُورٍ» و «مثل» وإن كانت بلفظ الإفراد فإنه يوصف بها المثنى والمجموع والمؤنث، كقوله تعالى: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ [المؤمنون: ٧٤] ويجوز المطابقة. قال تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَٰلِ﴾ [الواقعة: ٢٢، ٢٣] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم﴾ [محمد: ٣٨].

قال ابن الخطيب[1]: «مِثْلِهِ» بمعنى «مثاله» حملاً على كُلِّ واحدة من تلك السور، ولا يبعد أيضاً أن يكون المرادُ المجموع؛ لأنَّ مجموع السور العشرة شيء واحد. والهاء في «مِثْلِهِ» تعود لما يوحى أيضاً، و «مُفْترياتٍ» صفة لـ «سُورٍ» جمع «مُفْتراة» كـ «مُصْطفيَات» في «مُصْطَفاة» فانقلبت الألفُ ياءً كالتثنية.

فصل

قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ هذه السور التي وقع بها التَّحدي سور معينة، هي سورة البقرة وآل عمران والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة، ويونس وهود[2]، فقوله عز وجل ﴿فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ مُفْتَرَيَٰتٍ﴾ الإشارة إلى هذه السور وهذا فيه

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/١٥٦. (٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٧/١٥٦).

إشكال، لأنَّ هذه السُّورة مكية، وبعض السُّور المتقدمة مدنية، فكيف يمكنُ أن يكون المراد هذه العشر عند نزول هذا الكلام؟ فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور.

فإن قيل: قد قال في سورة يونس ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [يونس: ٣٨] وقد عجزوا عنهُ. فكيف قال ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ﴾ فهو كرجل يقول لآخر: أعطني درهماً؛ فيعجز، فيقول: أعطني عشرة؟.

فالجوابُ: قد قيل: نزلت سورة هودٍ أولاً، وأنكر المبردُ هذا وقال: بل سورة يونس أولاً، وقال: ومعنى قوله في سورة يونس: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ أي: مثله في الإخبار عن الغيب، والأحكام، والوعد والوعيد، فعجزوا، فقال لهم في سورة هودٍ: إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الإخبار، والأحكام، والوعد، والوعيد (فأتوا بعشر سور مثله) من غير وعْدٍ ووعيدٍ، وإنما هي مجرد بلاغة.

فصل

اختلفوا في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجزاً، فقيل: هو الفصاحةُ وقيل: الأسلوب، وقيل: عدم التناقض، وقيل: اشتمالهُ على الإخبار عن الغيوبِ، والمختار عند الأكثرين أن القرآن معجز من جهة الفصاحة، واستدلُّوا بهذه الآية، لأنَّهُ لو كان إعجازه هو كثرة العلوم، أو الإخبار عن الغيوب، أو عدم التناقض لم يكن لقوله: «مفترياتٍ» معنى، أمَّا إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صحَّ ذلك؛ لأنَّ فصاحة الفصيح تظهر بالكلام، سواء كان الكلام صدقاً أو كذباً، ثم إنه لمَّا قرر وجه التحدِّي قال: «وادعُوا مِنَ اسْتطعْتُم» واستعينوا بمن استطعتم «من دُون الله إن كنتم صادقينَ فإن لَمْ يستجيبُوا لكُم» يا أصحاب محمد، وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه وحده ـ والمرادُ بقوله: «فإن لَمْ يَسْتَجيبُوا لكُم» أي: الكفار، يحتمل أنَّ من يدعونه من دون الله لَمْ يَسْتَجِيبُوا.

قوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ﴾ «ما» يجوز أن تكون كافة مهيئة. وفي «أنزِلَ» ضميرٌ يعودُ على ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ [هود: ١٢]، و «بعلْم» حال أي: ملتبساً بعلمه، ويجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية اسماً لـ «أنّ» والخبرُ الجارُّ تقديره: فاعلموا أن تنزيله، أو أن الذي أنزل ملتبسٌ بعلمٍ[1].

وقرأ زيد بن علي «نزَّل» بفتح النون والزاي المشددة، وفاعل «نزَّل» ضميرُ الله تعالى، و ﴿وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ نسقٌ على «أنَّ» قبلها، ولكن هذه مخففةٌ فاسمها محذوفٌ، وجملة النَّفي خبرها.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٠٩، والدر المصون ٤/ ٨٤.

فصل

إن قلنا هذا خطاب للمؤمنين، فالمعنى: ابقوا على العلم الذي أنتم عليه؛ لتزدادوا يقيناً وثبات قدمٍ، على أنه منزَّل من عند الله.

وقوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ أي: مخلصون، وقيل: فيه إضمار، أي: فقولوا أيُّها المسلمون للكفار: اعلموا أنَّما أنزل بعلم الله، يعني القرآن.

وقيل: أنزله، وفيه علمه، وإن قيل: إن هذا الخطاب مع الكفار، فالمعنى: إن الذين تدعونهم من دون الله، إذا لم يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة، فاعلموا أيها الكفار؛ أن هذا القرآن، إنما أنزل بعلمه، فهل أنتم مسلمون، فقد وقعت الحجة عليكم، وأن لا إله إلا هو، فاعلموا أنَّهُ لا إله إلا هُو.

﴿فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ لفظهُ استفهام، ومعناه أمر، أي: أسلموا.

قال بعض المفسِّرين: وهذا القول أولى؛ لأن القول الأول يحتاج فيه إلى إضمار القول، وهذا لا يحتاج إلى إضمار، وأيضاً: فعود الضمير إلى أقرب مذكور أولى، وأيضاً: فالخطابُ الأول كان مع الكفار بقوله: ﴿مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾، وأيضاً فالأول أمر بالثبات.

فإن قيل: أين يعلَّق الشرط المذكور في هذه الآية، وأين ما فيها من الجزاء؟

فالجواب: أن القوم ادعوا كون القرآن مفترًى على الله تعالى، فقال: لو كان مفترًى على الله تعالى، لوجب أن يقدر الخلقُ على مثله، ولما لم يقدروا عليه، ثبتَ أنَّهُ من الله، فقوله (إنما أنزل بعلم الله): كنايةٌ عن كونه من عند الله، ومن قبله؛ كما يقول الحاكم: هذا الحكم جدير بعلمي.

فإن قيل: أي تعلُّق لقوله: ﴿وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ بعجزهم عن المعارضة؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه تعالى لمَّا أمر محمداً ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ بأن يطلب من الكفار أن يستعينوا بالأصنامِ في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم عنها فحينئذ ظهر أنَّها لا تنفعُ ولا تضرُّ في شيءٍ من المطالب ألبتة، ومن كان كذلك، فقد بطلت إلٰهيته، فصار عجزُ القوم عن المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلاً لإلٰهية الأصنام، ودليلاً على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم، فكان قوله: ﴿وَأَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ إشارة إلى ظهور فسادِ إلاهيَّة الأصنام.

وثانيها: أنَّهُ ثبت في علم الأصول أنَّ القول بنفي الشَّريك عن الله من المسائل التي يمكن إثباتها بقول الرَّسُول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فكأنَّهُ قيل: لمَّا ثبت عجزُ الخصوم عن المعارضة ثبت كون القرآن حقاً، وثبت كون قول محمد صدقاً في دعوى الرِّسالةِ.

وإذا ثبت ذلك فأعلمهم يا محمد أن لا إله إلا هو، واتركُوا الإصرار على الكفر، واقبلوا الإسلام. ونظيره قوله تعالى ـ في سورة البقرة عند ذكر آية التحدّي ـ ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الآية.

قيل: إنَّها مختصةٌ بالكُفَّار لقوله: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٦] وهذا ليس إلاَّ للكفار، فيكون التقدير: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط، أي: تكون إرادته مقصورةً على حُبِّ الدنيا وزينتها، ومن طلب السعادات الأخرويَّة كان حكمه كذا وكذا.

واختلف القائلون بهذا القول فقال الأصم: المرادُ مُنْكِرُو البعث فإنَّهم ينكرون الآخرة ويرغبون في سعادات الدُّنيا.

وقيل: المراد المنافقون، كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ الغنائم من غير أن يؤمنوا بالآخرة.

وقال أنس ـ رضي الله عنه ـ: المرادُ اليهود والنَّصارى[1].

وقال القاضي: المراد من كان يريدُ بعمل الخير الحياة الدنيا وزينتها.

وعمل الخير قسمان:

العبادات وإيصال المنفعة إلى الحيوان كالبر، وصلة الرَّحم، والصَّدقة، وبناء القناطر، وتسوية الطرق، ودفع الشر، وإجراء الأنهار، فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافرُ لأجل الثناء في الدُّنيا، فإنَّ بسببها تصل الخيرات والمنافع إلى المحتاجين، وهي من أعمال الخير، فقد تصدرُ من المسلم والكافر.

وأمَّا العباداتُ فإمَّا أن تكون طاعات بنيَّاتٍ مخصوصة، فإذا لمْ يؤتَ بتلك النِّية، وإنَّما أتى فاعلها بها طلباً لزينة الدنيا، وتحصيل الرِّياء والسمعةِ؛ فلا تكونُ طاعةً ووجودها كعدمها بل هو شر منها.

وعلى هذا فالمرادُ منه الطَّاعات التي يصحُّ صدورها من الكفار.

وقيل: الآية على ظاهرها في العموم؛ فيندرج فيه المؤمنُ الذي يأتِي بالطَّاعات رياءً وسمعةً ويندرج فيه الكافرُ الذي هذا صفته.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٤) وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن أنس.

ويشكلُ على هذا قوله في آخر الآية ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ﴾ إلاَّ إذا قلنا: إنَّ المراد: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بسبب الأعمال الفاسدة، والأفعال الباطلة.

والقائلون بهذا القول أكَّدُوا قولهم بما روي عن النبي ـ ﷺ ـ «تعوَّذُوا بالله من جُبِّ الحُزْنِ» قيل: وما جُبُّ الحُزنِ؟ قال: «وادٍ في جَهَنَّمَ يُلْقَى فيه القُرَّاء المُراءُونَ»[١].

وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أشدُّ النَّاسِ عذاباً يوْمَ القيامةِ مَنْ يَرَى النَّاسُ فيه خَيْراً ولا خَيْرَ فِيهِ»[٢].

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ﷺ «إذا كَانَ يَوْمَ القيامةِ يُؤتى برجُلٍ جَمَعَ القرآنَ فيقالُ: ما عَمِلْتَ فيه؟ فيقولُ: يا رب قُمْتُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ، والنَّهارِ، فيقُولُ الله ـ تبارك وتعالى ـ كذبْتَ بَلْ أرَدْتَ أن يقالَ: فلانٌ قارىءٌ، وقدْ قِيلَ ذلِكَ، ويُؤتى بصاحبِ المَالِ فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ أَلَمْ أوسِّعْ عليكَ؟ فماذَا عَمِلْتَ فيما آتَيْتُكَ؟ فيقُولُ: وصَلْتُ الرَّحِمَ وتصدَّقْتُ، فيقُولُ: كَذَبْتَ بَلْ أرَدْتَ أن يقال فلانٌ جوادٌ، وقد قِيلَ ذلك، ويُؤتى بمن قُتِلَ في سبيل الله فيقول: قاتَلْتُ في سَبِيلِ اللَّهِ حتَّى قُتِلْتُ، فيقُولُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ كذبْتَ بَلْ أرَدْتَ أن يقال: فلانٌ فارسٌ».

ثم ضربَ رسُول الله ﷺ ركبتي وقال: «يا أبا هريرة أولئك الثَّلاثةُ أوَّلُ خَلْقٍ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْم القِيامَةِ».

وقد روي أن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ ذكر هذا الحديث عند معاوية ـ رضي الله عنه[٣] ـ. قال الراوي: فبكى حتَّى ظننا أنَّهُ هالك ثمَّ أفاق وقال: صدق الله ورسوله ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا﴾ [هود: ١٥].

فصل

نقل القرطبيُّ عن بعض العلماء:

أنَّ معنى هذه الآية: هو قوله ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ»[٤]، وهذا يدلُّ على من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقعُ عن رمضان، وتدلُّ على أن من توضَّأ للتبرد والتنظف لا يقعُ عن جهة الصَّلاةِ، وكذلك كل من كان في معناه.

---

(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥١٢) كتاب الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة حديث (٢٣٨٣) وابن ماجه (١/ ٩٤) المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث (٢٥٦) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٢) ذكره السيوطي في الجامع الكبير (٣٢٦٤) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣/ ٤٧٣) رقم (٧٤٨٥) وعزاه إلى أبي عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر.

(٣) تقدم. (٤) تقدم.

قوله: «نُوَفِّ».

الجمهور على «نُوفِّ» بنون العظمة وتشديد الفاء من «وفَّى يُوفِّي».

وطلحة[١] وميمون بياءِ الغيبةِ، وزيد بن علي كذلك، إلاَّ أنَّهُ خفَّف الفاء من «أوْفَى يُوفِي»، والفاعلُ في هاتين القراءتين ضميرُ الله تعالى.

وقرىء[٢] «تُوَفَّ» بضم التاء، وفتح الفاء مشددة من «وُفِّيَ يُوَفَّى» مبنياً للمفعول.

«أعْمَالهم» بالرَّفع قائماً مقام الفاعل. وانجزم «نُوَفِّ» على هذه القراءاتِ لكونه جواباً للشَّرطِ، كما في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠].

وزعم الفرَّاء أنَّ «كان» هذه زائدة، ولذلك جزم جوابه، ولعلَّ هذا لا يصحُّ، إذ لو كانت زائدة لكان «يُرِيدُ» هو الشَّرط، ولو كان الشَّرط، لانجزم، فكان يقال: «مَنْ كَان يُرِدْ» وزعم بعضهم أنه لا يؤتى بفعل الشَّرط ماضياً، والجزاء مضارعاً إلاَّ مع «كان» خاصة، ولهذا لم يجيء في القرآن إلا كذلك، وهذا ليس بصحيح لوروده في غير «كان»؛ قال زهير: [الطويل]

٢٩٤٧ ـ ومَنْ هَابَ أسْبابَ المنَايَا يَنَلْنَهُ ولـو رَامَ أسـبـابَ الـسَّـمَـاءِ بـسُـلَّـمِ[٣]

وأمَّا القرآنُ فجاء من باب الاتفاق لذلك.

وقرأ الحسنُ[٤] «نُوفِي» بتخفيف الفاء وثبوتِ الياء من «أوْفَى»، ثمَّ هذه القراءةُ محتملةٌ: لأن يكون الفعل مجزوماً، وقُدِّر جزمه بحذفِ الحركةِ المقدرة؛ كقوله: [الوافر]

٢٩٤٨ ـ ألَـمْ يَـأتِـيـكَ والأنْـبَـاءُ تَـنْـمِـي بِـمَـا لاقَـتْ لـبُـونُ بَـنِـي زِيـادِ[٥]

على أنَّ ذلك يأتي في السَّعةِ نحو: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ﴾ [يوسف: ٩٠] وسيأتي مُحَرَّراً في سورته، ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعاً لوقوع الشَّرط ماضياً؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٤٩ ـ وإنْ شُلَّ رِيعَانُ الجَميعِ مَخَافَةً نَـقُـولُ جِـهَـاراً: ويْـلَـكُـمْ لا تُـنَـفِّـرُوا[٦]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥٦ والبحر المحيط ٥/ ٢١٠، والدر المصون ٤/ ٨٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٤، والبحر المحيط ٥/ ٢١٠.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٤، والدر المصون ٤/ ٨٤.

(٥) البيت لقيس بن زهير. ينظر: الكتاب ٣/ ٣١٦ والخصائص ١/ ٣٣٣ والمحتسب ١/ ٦٧ وأمالي ابن الشجري ١/ ٨٤ والنوادر (٢٠٣) وشرح ديوان الحماسة ٣/ ١٤٨١ وشرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٢٤ والخزانة ٨/ ٣٥٩ واللسان (أتى) والمغني ١/ ١٠٨ والإنصاف ١/ ٣٠ والمنصف ٢/ ٨١، ١٤ والدر المصون ٤/ ٨٤.

(٦) تقدم.

وكقول زهير: [البسيط]

٢٩٥٠ ـ وإنْ أتَاهُ خَلِيلٌ يَومَ مَسْألَةٍ يقُولُ لا غَائِبٌ مَالِي ولا حَرِمُ[1]

وهل يجوزُ الرفع؛ لأنه على نيَّة التقديم، وهو مذهب سيبويه، أو على نيَّةِ الفاءِ، كما هو مذهب المبرد؛ خلافٌ مشهورٌ.

ومعنى «نُوفِّ إليهم أعمَالَهُم فِيهَا» أي: نُوفِّ إليهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعةِ الرزق ودفع المكاره وما أشبهها.

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ أي: في الدنيا لا ينقص حظهم.

روى أنس ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وكرم وبجل وعظم قال: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ المؤمنَ حَسَنَةً يُثاب عليْهَا الرزقَ في الدُّنيا، ويُجْزَى عليها فِي الآخِرةِ، وأمَّا الكَافِرُ فيُطْعَمُ بِحسنَاتهِ في الدُّنْيَا حتَّى إذا أفْضَى إلى الآخرةِ لَمْ تَكُنْ لهُ حَسَنَةٌ يُعْطَى بها خَيْراً»[2].

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا﴾ في الدنيا ﴿وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ هذه الآية إشارة إلى التَّخليد في النَّار، والمؤمن لا يخلدُ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قوله: ﴿وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا﴾ يجوز أن يتعلَّق «فِيهَا» بـ «حَبِطَ» والضميرُ على هذا يعودُ على الآخرة، أي وظهر حبوطُ ما صنعوا في الآخرة، ويجوزُ أن يتعلَّق بـ «صَنَعُوا» فالضَّميرُ يعودُ على الحياةِ الدُّنيا كما عاد عليها في قوله: ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا﴾ [هود: ١٥].

و «ما» في «مَا صَنَعُوا» يجوز أن تكون بمعنى الذي، فالعائدُ محذوفٌ، أي: الذي صنعوه، وأن تكون مصدرية، أي: وحبط صنعهم.

قوله: ﴿وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ قرأ الجمهورُ برفع الباطل، وفيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن يكون «بَاطِلٌ» خبراً مقدماً، و «مَا كانُوا يَعْمَلُون» مبتدأ مؤخَّر، و «ما» تحتملُ أن تكون مصدرية، أي: وباطلٌ كونهم عاملين، وأن تكون بمعنى «الذي» والعائدُ محذوفٌ، أي: يعملونه، وهذا على أنَّ الكلام من عطف الجملِ، عطف هذه الجملة على ما قبلها.

الثاني: أن يكون «باطلٌ» مبتدأ، و «مَا كانُوا يَعْمَلُون» خبرهُ، قاله مكي، ولم يذكر غيره، وفيه نظر.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢١٦٢، كتاب صفات المنافقين: باب جزاء المؤمن بحسناته (٥٦ـ ٢٨٠٨)، وأحمد في المسند ٣/ ١٢٣ـ ٢٨٣.

الثالث: أن يكون «بَاطِلٌ» عطفاً على الأخبار قبله، أي: أولئك باطلٌ ما كانوا يعملون و «ما كانُوا يَعْمَلُونَ» فاعلٌ بـ «بَاطِلٌ»، ويرجح هذا **ما قرأ**[1] **به زيد بن علي** «وبَطَل ما كانُوا يَعملُونَ» جعله فعلاً ماضياً معطوفاً على «حَبطَ».

وقرأ أبيّ[2] **وابن مسعود** «وبَاطلاً».

قال مكيّ[3]: «وهي في مصحفهما كذلك».

ونقلها الزمخشري عن عاصم «وبَاطِلاً» نصباً، وفيها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّه منصوبٌ بـ «يَعْمَلُون» و «ما» مزيدة، وإلى هذا ذهب مكي، وأبو البقاءِ وصاحب اللوامح، وفيه تقديمُ معمولِ خبر «كان» على «كان» وهي مسألةُ خلافٍ، والصحيحُ جوازها، كقوله تعالى ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠]، فالظاهرُ أنَّ «إيَّاكُمْ» منصوب بـ «يَعْبُدُون».

والثاني: أن تكون «ما» إبهامية، وتنتصب بـ «يَعْمَلُون» ومعناه: «باطلاً أي باطلٍ كانُوا يَعْمَلُون».

والثالث: أن يكون «بَاطِلاً» بمعنى المصدر على بطل بُطلاناً ما كانوا يعملون، ذكر هذين الوجهين الزمخشري، ومعنى قوله «ما» إبهامية أنها هنا صفةٌ للنَّكرة قبلها، ولذلك قدَّرها بـ «باطلاً أيَّ باطلٍ» فهو كقوله: [المديد]

٢٩٥١ ـ ..... وحَديثٌ ما عَلَى قِصَرِهْ[4]

و «لأمرٍ ما جدعَ قصيرٌ أنفهُ»، وقد قدَّم هو ذلك في قوله تعالى: ﴿مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٨﴾ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿١٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۘ يُضَٰعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا۟ يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١١، والدر المصون ٤/ ٨٥.

(٢) نقلها الزمخشري عن عاصم ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٤ والمحرر الوجيز ٣/ ١٥٧ والبحر المحيط ٥/ ٢١١ والدر المصون ٤/ ٨٥.

(٣) ينظر: المشكل ١/ ٣٩٤.

(٤) تقدم.

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ الآية.

وتقدير تعلقهما بما قبلها: (أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها).

قوله: ﴿**أفمن كان على بينة**﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوفٌ، تقديره: أفمن كان على هذه الأشياء كغيره، كذا قدَّرهُ أبو البقاءِ، وأحسن منه (أفمن كان كذا كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها) وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة كثيرٌ نحو: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ﴾ [فاطر: ٨]، ﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ﴾ [الزمر: ٩] إلى غير ذلك، وهذا الاستفهام بمعنى التقرير.

الثاني: ـ وإليه نحا الزمخشري ـ أن هذا معطوفٌ على شيءٍ محذوفٍ قبله، تقديره: «أمن كان يريد الحياة الدنيا، وزينتها كمن كان على بينةٍ»، أي: لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم.

يريد: أن بين الفريقين تفاوتاً، والمراد من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام، وهذا على قاعدته من تقديره معطوفاً بين همزة الاستفهام، وحرفِ العطفِ، وهو مبتدأ أيضاً، والخبر محذوفٌ كما تقدم تقريره.

قوله: «ويَتْلُوهُ» اختلفوا في هذه الضمائر، أعني في «يَتْلوهُ»، وفي «مِنْهُ»، وفي «قَبْلِهِ»: فقيل: الهاء في «يَتْلُوهُ» تعودُ على «مَنْ»، والمراد به النبيُّ ﷺ، وكذلك الضميران في «مِنْهُ»، و «قَبلِهِ»، والمراد بالشَّاهد لسانه ﷺ والتقدير: ويتلو ذلك الذي على بيِّنةٍ، أي: ويتلو محمَّداً ـ أي: صِدْقَ محمدٍ ـ لسانه «ومِنْ قَبْلِهِ» أي: قبل محمد ﷺ.

وقيل: الشَّاهدُ جبريلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ والضميرُ في «مِنْهُ» لله ـ تعالى ـ، وفي قبله للنبي ﷺ. وقيل: الشَّاهدُ الإنجيلُ، و «كِتابُ مُوسَى» ـ عليه الصلاة والسلام ـ عطف على «شاهدٌ»، والمعنى: أنَّ التوراة والإنجيل يتلُوان محمداً في التَّصديق، وقد فصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله: «مِنْ قَبْلِهِ»، والتقدير: شاهدٌ منهُ، وكتابُ موسى من قبله، وقد تقدَّم الكلامُ على الفصلِ بين حرفِ العطفِ، والمعطوفِ مُشْبَعاً في النِّساءِ [٥٨].

وقيل: الضميرُ في «يتْلوهُ» للقرآن، وفي «مِنْهُ» لمحمدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

وقيل: لجبريل، والتقدير: ويتلو القرآن شاهدٌ من محمدٍ، وهو لسانهُ، أو من جبريل والهاء في «مِنْ قبلِهِ» أيضاً للقرآن.

وقيل الهاءُ في «يَتْلُوهُ» تعودُ على البيانِ المدلولِ عليه بالبيِّنة.

وقيل: المرادُ بالشَّاهدِ إعجازُ القرآنِ، فالضَّمائر الثلاثة للقرآن. وقيل غير ذلك.

وقرأ محمد بن السَّائب الكلبي[١] «كِتابَ مُوسَى» بالنَّصْب وفيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ معطوفٌ على الهاءِ في «يَتْلوهُ»، أي: يتلوه، ويتلو كتابَ مُوسَى، وفصل بالجارِّ بين العاطفِ والمعطوفِ.

والثاني: أنَّهُ منصوبٌ بإضمار فعلٍ. قال أبُو البقاء[٢]: «وقد تمَّ الكلامُ عند قوله «منهُ» و «كتابُ مُوسَى»، أي: «ويتلُو كتابَ مُوسَى» فقدَّر فعلاً مثل الملفُوظ به، وكأنَّهُ لَمْ يَرَ الفصل بين العاطف والمعطوف، فلذلك قدَّر فعلاً».

و «إماماً ورحمةً» منصوبان على الحالِ من «كِتابُ مُوسَى» سواءً أقرىء رفعاً أم نَصْباً.

و «أولئك» إشارةٌ إلى مَنْ كان على بيِّنة، جمع على معناها، وهذا إن أريد بـ «مَنْ كَانَ» النبيُّ وصحابته ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه، ورضي عن صحابته أجمعين ـ وإن أريد هو وحدهُ فيجوزُ أن يكون عظَّمَهُ بإشارة الجمع كقوله: [الطويل]

٢٩٥٢ ـ فإنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّساءَ سِواكُمُ .....[٣]

والهاءُ في «بِهِ» يجوزُ أن تعود على «كِتَابُ مُوسَى» وهو أقربُ مذكورٍ. وقيل: بالقرآن، وقيل: بمحمد ﷺ، وكذلك الهاء في «بِهِ» الثانية.

و «الأحْزَابُ» الجماعةُ التي فيها غلظةٌ، كأنَّهم لكثرتهم وصفوا بذلك، وفيه وصفُ حمار الوحش بـ «حَزَابِيَة» لغلظه. والأحزابُ جمع حِزب وهو جماعة النَّاس.

فصل

قيل: في الآية حذف، والتقدير: «أفمن كان على بيِّنةٍ من ربِّهِ كمن يريدُ الحياة الدنيا وزينتها»، أو من كان على بيِّنةٍ من ربه كمن هو في الضَّلالةِ.

والمرادُ بالذي هو عليه بيِّنةٍ: النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ. «ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ» أي: يتبعه من يشهد له بصدقه.

واختلفوا في هذا الشَّاهد: فقال ابنُ عبَّاسٍ، وعلقمة، وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك وأكثرُ المفسِّرين ـ رضي الله عنهم ـ: إنَّهُ جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ[٤] وقال الحسنُ وقتادةُ: هو لسانُ رسول الله ﷺ[٥].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٥٨، الدر المصون ٤/ ٨٦.

(٢) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٣٦. (٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧ـ ١٨) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وإبراهيم وأبي صالح وأبي العالية.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٧) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عنه وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٧).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦) عن الحسن وقتادة.

وروى ابنُ جريج عن مجاهدٍ قال: هو ملك يحفظه ويسدده[١].

وقال الحسينُ بنُ الفضلِ: هو القرآن ونظمه[٢].

وقيل: هو عليّ بن أبي طالب ـ كرّم الله وجهه ـ قال علي: «مَا مِنْ رجُلٍ من قريش إلاَّ ونزلت فيه آية من القرآن»، فقال له رجلٌ: «أي شيء نزل فيك»؟ قال: «ويَتْلُوهُ شاهدٌ مِنْهُ».

وقيل: هو الإنجيلُ. و «مِنْ قَبْلِهِ» أي: من قبل مجيء محمد ﷺ.

وقيل[٣]: من قبل نزول القرآن. «كِتَابُ مُوسَى» أي: كان كتاب موسى «إماماً ورحْمَةً» لمن اتَّبعهُ، أي التَّوراة، وهي مصدقةٌ للقرآن، شاهدةٌ للنبي ﷺ «أولَئِكَ يُؤمنُونَ بِهِ» يعني: أصحاب محمد ﷺ.

وقيل: أراد الذين أسْلَمُوا من أهل الكتاب.

«ومَنْ يَكْفر بِهِ» أي: بمحمَّد ﷺ.

وقيل بالقرآن «مِنَ الأحزابِ» من الكفَّار وأهْلِ الملل، «فالنَّارُ مَوْعدهُ» اسمُ مكانٍ وعده؛ قال حسَّانُ: [البسيط]

٢٩٥٣ ـ أوْرَدْتُمُوهَا حِيَاضَ المَوْتِ ضَاحِيَةً فالنَّارُ مَوْعِدُهَا والمَوْتُ سَاقِيهَا[٤]

قال ﷺ: والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ لا يسمعُ بي أحدٌ من هَذِهِ الأمَّة، ولا يَهُودِيّ ولا نَصْرانيّ، ومات ولَمْ يؤمنْ بالَّذِي أرْسِلْتُ به إلاَّ كَانَ مِنْ أصْحابِ النَّارِ»[٥].

«فَلا تَكُ في مِرْيَةٍ» أي: شكٍّ، و «المِرْيَة» بكسر الميم وضمِّها الشكُّ، لغتان:

أشهرهما الكسرُ، وهي لغة أهْلِ الحجازِ، وبها قرأ الجمهور. والضَّمُّ لغةُ وتميم، **وبها قرأ السلمي**[٦] **وأبو رجاء** وأبو الخطاب السَّدُوسي.

والمعنى: «فَلا تَكُ فِي مريةٍ مِنْهُ» أي: من صحَّة هذا الدِّين، ومن كون هذا القرآن نازِلاً من عند الله ـ تعالى ـ.

وقيل: «فَلا تَكُ فِي مِريةٍ» من أنَّ موعد الكفار النَّارُ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة».

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢١٢ وروح المعاني ١٥/ ٢٩، وزاد المسير ٤/ ٨٩ والدر المصون ٤/ ٨٧.

(٥) أخرجه مسلم (١/ ١٣٤) كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ..... (٢٤٠/ ١٠٣).

(٦) وقرأ بها أيضاً الحسن. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٢، والدر المصون ٤/ ٨٦.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَٰدُ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ الآية.

أورده في معرض المبالغة دليلاً على أنَّ الافتراء على الله ـ تعالى ـ أعظمُ أنواع الظُّلْم.

﴿أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَٰتِهِۦٓ﴾ [الأنعام: ٢١] يعني: القرآن، «أولَـئِكَ» يعني: الكاذبين والمكذبين.

«يُعْرَضُونَ عَلَى ربِّهِمْ» فيسألهم عن إيمانهم، وخصَّهم بهذا العرض، وإن كان العرضُ عاماً في كُلِّ العباد لقوله تعالى: ﴿وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ [الكهف: ٤٨]؛ لأنهم يعرضون، فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم: «هؤلاءِ الَّذينَ كَذبُوا على ربِّهِمْ» فليحقهم من الخزي والنَّكالِ ما لا مزيد عليه.

و «الأشهادُ» جمعُ شاهد، كصاحب وأصحاب، أو جَمْعُ شهيد كشريف وأشراف.

والمرادُ بـ «الأشهادِ» قال مجاهدٌ هم الملائكة الحفظة[1].

وقال قتادةُ، ومقاتلٌ: «الأشْهَادُ» النَّاس[2].

وقيل: الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.

فإن قيل: إذا لمْ يجز أن يكون الله ـ تعالى ـ في مكان؛ فكيف قال: «يُعْرضُونَ على ربِّهِمْ» فالجوابُ: أنَّهُم يُعرْضُونَ على الأماكنِ المعدَّة للحساب، والسؤال، ويجُوزُ أن يعرضوا على من شاء الله من الخلقِ بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين.

ثُمَّ لمَّا أخبر عن حالهم في عقاب القيامة أخبر أنَّهُم في الحال ملعونون عند الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

روى عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله ـ تعالى ـ يُدْنِي المُؤمنَ يَوْمَ القيامةِ فيسْتُرهُ مِنَ النَّاسِ، فيقُولُ: أي عَبْدِي أتعرفُ ذَنْبَ كذا وكذا؟ فيقول: نَعَمْ حتَّى إذا قرَّرهُ بذُنُوبهِ، قال: فإنِّي سترتُها عليْكَ في الدنيا، وقد غفرتها لك اليوم ثُمَّ يُعْطَى كتابَ حسناتهِ، وأمَّا الكُفَّار والمُنافقُون، فيقُولُ الأشْهَادُ: هؤلاء الذين كذبُوا على ربِّهِمْ ألا لَعْنَةُ الله على الظَّالمينَ»[3].

﴿ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ يمنعون عن دين الله «ويَبْغُونها عِوَجاً» أي: إنَّهم كما ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر، والضَّلال، فقد أضافُوا إليه المنع من الدِّين الحق، وإلقاءِ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٢).

(٢) أخرجه الطبري (٧/ ٢٢).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٠٤ـ ٢٠٥) كتاب التفسير حديث (٤٦٨٠) ومسلم (٤/ ٢١٢٠) كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حديث (٥٢/ ٢٧٦٨) والطبري في تفسيره (٧/ ٢٢ـ ٢٣) عن ابن عمر.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٨) وزاد نسبته إلى ابن المبارك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات».

الشُّبهِ وتعويج الدَّلائلِ المستقيمة؛ لأنه لا يقال في العاصي: يبغي عوجاً، وإنما يقالُ ذلك في العالم بكيفية الاستقامة وكيفية العوج بسبب إلقاء الشُّبهاتِ.

ثم قال: ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ﴾.

قال الزَّجَّاجُ: «كرر كلمة «هُمْ» توكيداً لشأنهم في الكُفْرِ».

﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ﴾.

قال الواحديُّ: «معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد، يقال: أعجزني فلانٌ: أي: منعني من مرادي، ومعنى «مُعْجزينَ في الأرْضِ» أي: لا يمكنهم أن يهربُوا من عذابنا، فإنَّ هربَ العبدِ من عذابِ الله ـ تعالى ـ محالٌ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ قادرٌ على جميع الممكنات».

وقال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ «سَابقين»[1].

وقال مقاتلٌ: «فائتين»[2].

﴿فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ﴾ يعني أنْصَاراً يحفظونهم من عذابنا.

«يُضاعَفُ لهُمُ العَذابُ» أي: يُزادُ في عذابهم. وقيل: تضعيف العذاب عليهم لإضلالهم الغير.

وقيل سبب تضعيف عذابهم أنَّهُم كفروا بالبَعْثِ والنشور.

قوله: «ما كانُوا يَسْتطيعُونَ السَّمْعَ» يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون نافيةً، نفى عنهم ذلك لمَّا لمْ يَنْتَفعُوا به، وإن كانُوا ذوي أسماع وأبصار، أو يكون متعلَّقُ السَّمْعِ والبصر شيئاً خاصاً.

والثاني: أن تكون مصدرية، وفيها حينئذٍ تأويلان:

أحدهما: أنَّها قائمةٌ مقام الظرف، أي: مُدة استطاعتهم، وتكونُ «مَا» منصوبة بـ «يُضاعَفُ»، أي: لا يضاعفُ لهم العذابُ مُدة استطاعتهم السَّمْعَ والأبصار.

والثاني: أنَّها منصوبة المحلِّ على إسقاطِ حرف الجر كما يحذف من «أنْ» و «أنَّ» أختيها، وإليه ذهب الفرَّاءُ، وذلك الجَارُّ متعلقٌ أيضاً بـ «يُضَاعَفُ» أي: يضاعفُ لهم بكونهم كانوا يسمعون، ويبصرون، ولا ينتفعون.

والثالث: أن تكون «ما» بمعنى «الَّذي»، وتكون على حذف حرف الجر أيضاً، أي: بالذي كانوا، وفيه بعدٌ لأنَّ حذف الحرفِ لا يطَّرد.

والجملة من قوله: «يُضاعَفُ» مستأنفة.

وقيل: إنَّ الضمير في قوله «مَا كَانُوا» يعودُ على «أوْلِيَاء» وهم آلهتهم، أي: فما كان لهم في الحقيقةِ من أولياء، وإن كانُوا يعتقدون أنَّهم أولياء، فعلى هذا يكون «يُضاعَفُ لَهُمُ العذابُ» معترضاً.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٨).

(٢) انظر المصدر السابق.

فصل

احتجُّوا بهذه الآية على أنه سبحانه وتعالى قد يخلقُ في المكلف ما يمنعه من الإيمان.

روي عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّهُ قال: إنَّهُ تعالى منع الكافرين من الإيمان في الدنيا وفي الآخرة.

أمَّا في الدنيا ففي قوله ﴿كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا۟ يُبْصِرُونَ﴾.

وأمَّا في الآخرة ففي[1] قوله ـ عز وجل ـ ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢].

ثم قال تعالى: ﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ﴾ أي: أنهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله، فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران.

﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ﴾ يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام.

قوله: «لا جَرَمَ» في هذه اللفظةِ خلافٌ بين النحويين، ويتلخصُ ذلك في خمسة أوجهٍ:

أحدها ـ وهو مذهبُ الخليل وسيبويه وجماهير النَّاس ـ أنَّهُما رُكِّبتا من «لا» النَّافية و «جَرَم» وبُنيتَا على تركيبها تركيب خمسة عشر، وصار معناهما معنى فعل وهو «حقَّ» فعلى هذا يرتفعُ ما بعدهما بالفاعليَّة، فقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ﴾ [النحل: ٦٢] أي: حق وثبت كون النَّار لهم، أو استقرارها لهم.

الوجه الثاني: أنَّ «لا جَرَمَ» بمنزلة «لا رجُل» في كون «لا» نافية للجنس، و «جَرَمَ» اسمها مبنيٌّ معها على الفتح، وهي واسمها في محلِّ رفعٍ بالابتداء، وما بعدها خبر «لا» النافية، وصار معناها: لا محالة ولا بُدَّ، قاله الفرَّاءُ.

الثالث: ـ كالذي قبله ـ إلاَّ أنَّ «أنَّ» وما بعدها في محلِّ نصبٍ، أو جرٍّ بعد حذف الجار، إذ التقدير: لا محالةَ أنَّهُم في الآخرة، أي: في خسرانهم.

الرابع: أنَّ «لا» نافيةٌ لكلام متقدم تكلَّم به الكفرةُ، فردَّ الله ذلك عليهم بقوله: «لا» كما تُرَدُّ «لا» هذه قبل القسم في قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿لَآ أُقْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥] وقد تقدَّم تحقيقه، ثم أتى بعدها بجملة فعلية، وهي «جرم أنَّ لهُم كَذَا»، و «جرم» فعل ماضٍ معناه «كسب»، وفاعله مستتر يعودُ على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام، و «أنَّ» وما في حيِّزها في موضع المفعول به، لأنَّ «جَرَمَ» يتعدَّى إذْ هو بمعنى «كَسَبَ»؛ قال الشاعر: [الوافر]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٩) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٨).

٢٩٥٤ ـ نَصَبْنَا رَأْسَهُ في جِذْعِ نَخْلٍ بِمَا جَرَمَتْ يَدَاهُ وَمَا اعْتَدَيْنَا[١]

أي: بما كسبتْ يداهُ، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في المائدة [٦] وجريمةُ القوم كاسبهم؛ قال: [الوافر]

٢٩٥٥ ـ جَرِيمةُ نَاهِضٍ فِي رَأْسِ نِيقٍ تَرَى لِعِظَامِ ما جَمَعَتْ صَلِيبا[٢]

فتقدير الآية: كَسَبَهُم ـ فعلهم أو قولهم ـ خسرانهم، وهذا قول أبي إسحاق الزجاج، وعلى هذا فالوقفُ على قوله «لا» ثم يبتدأ بـ «جَرَمَ» بخلاف ما تقدَّم.

الوجه الخامس: أن معناها لا صدَّ ولا منع، وتكون «جَرَمَ» بمعنى «القطع» تقول: جرمتُ أي: قطعت، فيكون «جَرَمَ» اسمَ «لا» مبنياً معها على الفتح؛ كما تقدَّم، وخبرها «أنَّ» وما في حيِّزها، أو على حذف حرف الجر، أي: لا منع من خسرانهم؛ فيعودُ الخلافُ المشهور وفي هذه اللفظةِ لغاتٌ: فيقال: لا جِرمَ بكسر الجيم، ولا جُرم بضمها، ولا جَرَ بحذف الميم، ولا ذا جرم، ولا إنَّ ذا جرم، ولا عن ذا جرم، ولا أنْ جرم، ولا ذُو جرم، ولا ذا جر والله لا أفعل ذلك.

وعن أبي عمرو: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ﴾ [النحل: ٦٢] على وزن لا كرم، يعني بضمِّ الراءِ، ولا جرَ، قال: «حذفُوه لكثرةِ الاستعمالِ كما قالوا: «سَو ترى» أي: سوف ترى».

وقوله: «هُمُ الأخْسَرُون» يجوز أن يكون «هُمُ» فصلاً، وأن يكون توكيداً، وأن يكون مبتدأ وما بعده خبره، والجملةُ خبر «أنَّ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَخْبَتُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ لمَّا ذكر عقوبة الكافرين وخسرانهم، أتبعهُ بذكر أحوالِ المؤمنين، والموصولُ اسم «إنَّ»، والجملةُ من قوله ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ خبرها.

والإخْبَاتُ: الاطمئنان والتذلُّل، والتَّواضع، والخضوع، وأصله من الخَبْتِ وهو المكانُ المطمئنُّ، أي المنخفضُ من الأرض، وأخْبَتَ الرَّجلُ: دخل في مكانٍ خبت، كأنْجَدَ وأتهم إذا دخل في أحد هذين المكانين، ثُمَّ تُوُسِّعَ فيه فقيل: خَبَتَ ذكرهُ، أي: خَمَدَ، ويقال للشَّيءِ الدَّنيء الخبيث؛ قال الشاعر: [الخفيف]

٢٩٥٦ ـ يَنْفَعُ الطَّيِّبُ القليلُ مِنَ الرِّزْ قِ ولا يَنفعُ الكثيرُ الخَبِيثُ[٣]

---

(١) ينظر في البحر المحيط ٥/ ٢١٣ وروح المعاني ١٢/ ٣٣ والزاهر ١/ ٣٧٥ والقرطبي ٩/ ١٥ والدر المصون ٤/ ٨٨.

(٢) البيت لأبي خراش الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين (١/ ١٣٣) وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٠٥ والبحر المحيط ٥/ ٢١٣ واللسان (جرم) والدر المصون ٤/ ٨٨.

(٣) البيت للسموأل ينظر: اللسان [خبن] والكشاف ٢/ ٣٨٧ والدر المصون ٤/ ٨٩.

هكذا ينشدون هذا البيت في هذه المادة، الزمخشري وغيره.

والظَّاهرُ أن يكون بالثَّاءِ المثلثة ولا سيما لمقابلته بالطَّيِّب، ولكن الظَّاهر من عباراتهم أنَّه بالتاء المثناة لأنَّهم يسوقونهُ في هذه المادة، ويدل على أنَّ معنى البيت إنما هو على الثَّاء المثلثة قول الزمخشري: «وقيل: التَّاءُ فيه بدل من الثَّاءِ».

ومن مجيء «الخَبْت» بمعنى المكان المطمئن قوله: [الوافر]

٢٩٥٧ ـ أفَاطِمُ لَو شَهِدْتِ ببطْنِ خَبْتٍ وقَدْ قَتَلَ الهِزَبْرُ أخَاكِ بِشْرَا[١]

وفي تركيب البيت قلقٌ، وحلُّهُ: لو شهدتِ أخاك بشراً وقد قتل الهِزَبْرَ، ففاعل «قتل» ضمير يعودُ على «أخاك».

و «أخْبَت» يتعدَّى بـ «إلى» كهذه الآية، وباللاَّم كقوله تعالى: ﴿فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحج: ٥٤] ومعنى الآية:

قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ خافُوا[٢].

وقال قتادةُ: تابُوا[٣] وقال مجاهدٌ: اطمأنُّوا[٤].

وقيل: خشعُوا إلى ربِّهم. (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).

قوله تعالى: ﴿۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾.

لمَّا ذكر الفريقين ذكر لهما مثالاً مطابقاً.

«مَثَلُ الفَريقَيْنِ» مبتدأ، و «كالأعْمَى» خبره، ثُمَّ هذه الكاف يحتمل أن تكون هي نفس الخبر، فتقدَّر بـ «مثل»، تقديره: مثلُ الفريقين مثل الأعمى.

ويجوزُ أن تكون «مَثَلُ» بمعنى «صفة»، ومعنى الكافِ معنى «مِثْل»، فيقدَّر مضافٌ محذوفٌ، أي: كمثل الأعمى.

وقوله: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ﴾ يجوزُ أن يكون من باب تشبيه شيئين بشيئين، فقابل العمى بالبصَرِ، والصَّمَم بالسَّمْع، وهو من الطِّباق، وأن يكون من تشبيه شيءٍ واحد

---

(١) البيت لقيس بن عوانة أو لبشر بن عوانة. ينظر: أمالي ابن الشجري ٢/ ١٩٢ وشواهد الكشاف ٢/ ٣٦٠ والدر المصون ٤/ ٨٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٨٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٩).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٩).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٠) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

بوصفيه بشيءٍ واحدٍ بوصفيه، وحينئذٍ يكون قوله: «كالأعْمَى والأصمِّ» وقوله: «والبَصِيرِ والسَّميعِ» من بابِ عطف الصفات؛ كقوله: [المتقارب]

٢٩٥٨ ـ إلى المَلِكِ القَرْمِ وابْنِ الهُمَامِ ولَيْثِ الكَتِيبَةِ في المُزْدَحَمْ(١)

وقد أحسن الزمخشريُّ في التَّعبير عن ذلك فقال: شبَّه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصيرِ والسَّميع، وهو من اللفِّ والطِّباق، وفيه معنيان: أن يُشَبِّه الفريقين تشبيهين اثنين، كما شبَّه امرؤُ القيس قلوبَ الطَّير بالحشف والعُنَّاب، وأن يُشَبِّه بالذي جمع بين العمى والصَّمم، والذي جمع بين البصرِ والسَّمع، على أن تكون الواو في «والأصَمِّ» وفي «والسَّمِيع» لعطف الصِّفةِ على الصفة كقوله: [السريع]

٢٩٥٩ ـ .....الضَّـ ـصَابِحِ فالغَانِمِ فالآيِبِ(٢)

يريد بقوله: «اللَّف» أنه لفَّ المؤمنين، والكافرين اللَّذين هما مشبَّهان بقوله: «الفريقين» ولو فسَّرهما لقال: مثلُ الفريق المؤمن كالبصيرِ والسَّميع، ومثلُ الكافر كالأعمى والأصم، وهي عبارةٌ مشهورةٌ في علم البيان: لفظتان متقابلتان، اللَّفُّ والنشرُ، أشار لقول امرىء القيس: [الطويل]

٢٩٦٠ ـ كأنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ رَطْباً ويَابِساً لَدَى وكْرِهَا العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي(٣)

أصلُ الكلامِ: كأنَّ الرَّطْبَ من قلوب الطَّيرِ: العُنَّابُ، واليابس منها: الحَشَفُ، فلفَّ ونشر، وللَّف والنشر في علم البيان تقسيمٌ كثير، ليس هذا موضعه.

وأشار بقوله: «الصَّابح فالغانم» إلى قوله: [السريع]

٢٩٦١ ـ يَا وَيْحَ زَيَّابَةَ لِلْحَارِثِ الصَّـ ـصَابِحِ فالغَانِمِ فالآيِبِ(٤)

وقد تقدَّم ذلك في أول البقرة.

فإن قيل: لِمَ قدَّم تشبيه الكافر على المؤمن؟.

فالجوابُ: لأنَّ المتقدِّمَ ذكر الكفَّار، فلذلك قدَّم تمثيلهم.

فإن قيل: ما الحكمةُ في العدول عن هذا التركيب لو قيل: كالأعمى والبصير، والأصم والسَّميع، لتتقابل كلُّ لفظةٍ مع ضدها، ويظهر بذلك التَّضادُّ؟.

فالجوابُ: بأنَّه تعالى لمَّا ذكر انسدادَ العين أتبعهُ بانسدادِ الأذن، ولمَّا ذكر انفتاح العين أتبعهُ بانفتاح الأذن، وهذا التَّشبيهُ أحدُ الأقسام، وهو تشبيهُ أمْرٍ معقول بأمر

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر ديوانه ص ٣٨ وشرح التصريح ١/ ٣٨٢ وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٢، ٢/ ٥٩٥، ٨١٩ واللسان (أدب) والمنصف ٢/ ١١٧ وأوضح المسالك ٢/ ٣٢٩ ومغني اللبيب ١/ ٢١٨، ٢/ ٣٩٢، ٤٣٩ ودلائل الإعجاز (٦٦) وروح المعاني ١٣/ ٣٤. الدر المصون ٤/ ٩٠.

(٤) تقدم.

محسوس، وذلك أنَّهُ شبَّه عمى البصيرة وصممها بعمى البصرِ وصمم السَّمع، ذاك متردِّدٌ في ظُلمِ الضَّلالات، كما أنَّ هذا مُتحير في الطُّرقاتِ.

قوله: «مَثَلاً» تمييز، وهو منقولٌ من الفاعليَّة، والأصلُ: هل يستوي مثلهما، كقوله تعالى ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤] وجوَّز ابنُ عطية أن يكون حالاً، وفيه بعدٌ صناعةً ومعنى؛ لأنَّه على معنى «مِنْ» لا على معنى «في».

ثم قال: «أفَلا تَذَكَّرُونَ» مُنَبِّهاً على أنَّه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصَّمَم، وإذا كان العلاجُ مُمْكناً، وجب على العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الإمكان.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَٰرِهُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدْتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا۟ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ﴿٣٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ الآية.

اعلم أنَّه جرت عادته ـ تعالى ـ في القرآن بأنَّهُ إذا أورد على الكافر الدَّلائل أتبعها بالقصص ليُؤكِّد تلك الدَّلائل، وقد بدأ بذكر هذه القصَّة في سورة يونس، وأعادها ههنا لما فيها من زوائد الفوائد.

قوله «إنِّي لَكُمْ» **قرأ ابنُ كثير**[1] **وأبو عمرو والكسائي** بفتح همزة «إني»، والباقون بكسرها.

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣١٥، وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٧٨ وحجة القراءات ص ٣٣٧ والمحرر الوجيز ٣/ ١٦٢ والبحر المحيط ٥/ ٢١٤ والدر المصون ٤/ ٩٠.

فأمَّا الفتحُ فعلى إضمارِ حرفِ الجرِّ، أي: «بأنِّي لَكُمْ».

قال الفارسيُّ: في قراءةِ الفتح خروجٌ من الغيبةِ إلى المخاطبةِ.

قال ابن عطية: وفي هذا نظر، وإنَّما هي حكايةُ مخاطبته لقومه، وليس هذا حقيقة الخروج من غيبةٍ إلى مخاطبة، ولو كان الكلامُ أن أنذرهم ونحوه لصحَّ ذلك.

وقد قال بهذه المقالة ـ أعني الالتفات ـ مكي ـ فإنَّهُ قال: الأصل: بأنِّي، والجارُّ والمجرور في موضع المفعول الثاني، وكان الأصلُ: أنَّهُ، لكنَّهُ جاء على طريق الالتفات.

ولكن هذا الالتفات غيرُ الذي ذكره أبو علي، فإنَّ ذلك من غيبة إلى خطابٍ، وهذا من غيبةٍ إلى تكلم وكلاهما غير محتاج إليه، وإن كان قولُ مكي أقربَ.

وقال الزمخشري[1]: الجارُّ والمجرور صلةٌ لحالٍ محذوفة، والمعنى: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلام، وهو قوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ بالكسر، فلمَّا اتصل بها الجارُّ فُتِح كما فتح في «كأنَّ» والمعنى على الكسر في قولك «إنَّ زيداً كالأسد»، وأمَّا الكسرُ، فعلى إضمار القول، أي: فقال، وكثيراً ما يُضمر، وهو غني عن الشَّواهد.

و «النذيرُ» قيل: المرادُ به كونه مهدداً للعصاة بالعقاب، ومن المبين كونه مبيناً ما أعد الله للمطيعين من الثَّواب، وأنه يبين ذلك الإنذار على أكمل طرقه، ثم بيَّن تعالى أنَّ ذلك الإنذار إنما هو بنهيهم عن عبادة غير الله، والأمر بعبادته ـ جل ذكره ـ؛ لأنَّ قوله ﴿أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ﴾ استثناء من النَّهي، فهو يوجب نفي غير المستثنى، وإيجاب المستثنى.

قوله «أن لا تَعْبُدُوا» كقوله: ﴿أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ﴾ في أول السورة، ونزيد هنا شيئاً آخر، وهو أنَّها على قراءةِ من فتح «أني» تحتملُ وجهين:

أحدهما: أن تكون بدلاً من قوله: «أنِّي لَكُم»، أي: أرسلناهُ بأن لا تَعْبُدُوا.

والثاني: أن تكون مفسِّرة، والمفسَّر بها: إمَّا «أرْسَلناهُ» وإما «نَذِيرٌ».

وأمَّا على قراءة من كسر فيجوزُ أن تكون المصدرية وهي معمولةٌ لـ «أرسلنا» ويجوزُ أن تكون المفسرة بحاليها.

قوله: «أليمٍ» إسناد الألم إلى اليوم مجازٌ لوقوعه فيه لا بِهِ.

وقال الزمخشريُّ: فإذا وُصِفَ به العذابُ قلت: مجازٌ مثله؛ لأنَّ الأليمَ في الحقيقة هو المعذَّب، ونظيرها قولك نهارُكَ صائمٌ.

قال أبُو حيَّان[2]: «وهذا على أن يكون «أليم» صفةُ مبالغةٍ من: «ألِمَ» وهو من كثر ألمه، وإن كان «أليم» بمعنى: «مُؤلم» فنسبته لليوم مجازٌ وللعذاب حقيقة».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٥.

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ بعث نوح بعد أربعين سنة، ولبث يدعو قومه تسع مائة وخمسين سنة، وعاش بعد الطُّوفانِ ستين سنة؛ فكان عمره ألفاً وخمسين سنة[١].

وقال مقاتلٌ: بعث وهو ابن مائة سنة.

وقيل: بعث وهو ابن خمسين سنة.

وقيل: ابن مائتين وخمسين سنة، ومكث يدعو قومه[٢] تسعمائة سنة، وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة، فكان عمره ألفاً وأربع مائة سنة.

قوله: ﴿فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ﴾.

«المَلأُ» هم الأشراف والرُّؤساء. «مَا نَراكَ» يجوزُ أن تكون هذه الرُّؤيا قلبيةً، وأن تكون بصريةً. فعلى الأول تكون الجملةُ من قولك: «اتَّبَعَكَ» في محلِّ نصب مفعولاً ثانياً، وعلى الثَّاني في محل نصب على الحال، و «قَدْ» مقدرةٌ عند من يشترط ذلك.

و «الأراذِلُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ جمع الجمع.

والثاني: جَمْعٌ فقط.

والقائلون بالأول اختلفوا فقيل: جمع لـ «أرْذُلٍ»، و «أرْذُل» جمع لـ «رَذْلٍ» نحو: كَلْب وأكْلُب وأكالب.

وقيل: بل جمع لـ «أرْذَال»، و «أرْذَال» جمع لـ «رَذْل» أيضاً.

والقائلون بأنه ليس جمع جمع، بل جمعٌ فقط قالوا: هو جمعٌ لـ «أرْذل»، وإنَّما جاز أن يكون جَمْعاً لأرذل لجريانه مَجْرَى الأسماءِ من حيث إنه هُجِر موصوفه كالأبْطَح والأبرق.

وقال بعضهم: هو جمع «أرْذَل» الذي للتفضيل، وجاء جمعاً كما جاء ﴿أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣] و «أحاسنكم أخلاقاً».

ويقال: رجل رَذْل ورُذَال، كـ «رَخْل» و «رُخَال» وهو المرغوبُ عنه لِرداءتِهِ.

قال الواحديُّ: هُمُ الدُّونُ من كُلِّ شيءٍ في منظره وحالاته. والأصلُ فيه أن يقال هو أرْذَلُ من كذا فكثُرَ حتى قالوا: هو الأرْذَلُ، فصارت الألف واللاَّم عوضاً عن الإضافة.

قوله: «بَادِيَ الرَّأي» **قرأ أبو عمرو**[٣] **وعيسى الثَّقفيُّ** «بَادِىءَ» بالهمز، والباقون بياءٍ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٧٩) عن ابن عباس.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٣١٦ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٧٨ وحجة القراءات ص (٣٣٨) والإتحاف ٢/ ١٢٤ والمحرر الوجيز ٣/ ١٦٣ والبحر المحيط ٤/ ٢١٥ والدر المصون ٤/ ٩١.

صريحة مكان الهمزة. فأما الهمزُ فمعناه: أول الرَّأي، أي: أنَّه صادرٌ عن غير رويَّةٍ وتأمُّل، بل من أولِ وهلةٍ. وأمَّا مَنْ لَمْ يهمز؛ فيحتمل أن يكون أصلُه كما تقدَّم، ويحتملُ أن يكون من بدا يبدُو أي ظَهَر، والمعنى: ظاهر الرَّأي دون باطنه، أي: لوْ تُؤمِّل لعُرِفَ باطنه، وهو في المعنى كالأولِ.

وفي انتصابه على كلتا القراءتين سبعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنَّهُ منصوبٌ على الظَّرفِ وفي العامل فيه على هذا ثلاثة أوجه:

أحدها: «نَراكَ»، أي: وما نَراكَ في أول رأينا، على قراءة أبي عمرو، أو فيما يظْهَر لنا من الرأي في قراءة الباقين.

والثاني ـ من الأوجه الثلاثة ـ: أن يكون منصوباً بـ «اتَّبَعَكَ»، أي: ما نَرَاكَ اتَّبعَكَ أول رأيهم، أو ظاهر رأيهم، وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يريدوا اتبعوك في ظاهر أمرهم، وبواطنهم ليست معك.

والثاني: أنَّهُم اتَّبعُوكَ بأول نظرٍ، وبالرَّأي البَادِي دُونَ تَثَبُّت، ولو تثبتُوا لما اتَّبَعُوك.

الثالث ـ من الأوجه الثلاثة ـ أنَّ العامل فيه «أرَاذِلُنَا» والمعنى: أراذِلُنَا بأولِ نظرٍ منهم أو بظاهر الرَّأي نعلم ذلك، أي: إنَّ رذالتهم مكشوفةٌ ظاهرةٌ لكونهم أصحاب حرفٍ دنيَّة.

والرَّأي على هذا من رأي العين لا من رأي القلب، ويتأكَّدُ هذا بما نُقل عن مجاهد أنَّهُ قرأ «إلاَّ الذينَ هُمْ أرَاذِلُنَا بادِيَ رَأي العَيْنِ».

ثم القائل بكون «بَادِيَ» ظرفاً يحتاج إلى اعتذار، فإنَّهُ اسمُ فاعلٍ وليس بظرفٍ في الأصلِ، قال مكيّ: وإنَّما جاز أن يكون فاعل ظرفاً كما جاز ذلك في «فَعِيل» نحو: قَرِيب ومليء، و «فاعل وفعيل» متعاقبان كـ: رَاحِم ورَحِيم، وعَالِم وعَلِيم، وحسُن ذلك في «فَاعِل» لإضافته إلى الرأي، والرأي يضاف إليه المصدر، وينتصبُ المصدرُ معه على الظَّرْفِ نحو: «أمَّا جَهْدُ رأي فإنَّك منطلقٌ» أي: «في جَهْد».

قال الزمخشريُّ[1]: وانتصابه على الظَّرف، أصله: وقْتَ حُدُوثِ أوَّل أمرهم، أو وقتَ حدوثِ ظاهرِ رأيهم، فحذفَ ذلك وأقيم المضافُ إليه مقامه.

الوجه الثاني ـ من السَّبعة ـ: أن ينتصب على المفعول به، حذف معه حرفُ الجر مثل: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

وفيه نظرٌ من حيث إنَّه ليس هنا فعلٌ صالحٌ للتعدِّي إلى اثنين، إلى ثانيهما بإسقاط الخافضِ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٨٨.

الثالث من السَّبعة: أن ينتصب على المصدر ومجيء المصدر على فاعل أيضاً ليس بالقياس، والعامل في هذا المصدر كالعامل في الظَّرف كما تقدَّم، ويكون من باب ما جاء فيه المصدرُ من معنى الفعل لا من لفظه، تقديره: رُؤية بدءٍ، أو ظهور، أو اتباع بدءٍ أو ظهور، أو رذالة بدءٍ.

الرابع من السبعة: أن يكون نعتاً لـ «بَشَر»، أي: ما نَراكَ إلاَّ بشراً مثلنا بادِيَ الرأي، أي: ظاهرهُ، أو مبتدئاً فيه. وفيه بعدٌ للفصل بين النَّعْتِ والمَنْعُوتِ بالجملة المعطوفة.

الخامس: أنَّهُ حالٌ من مفعول «اتَّبَعَكَ»، أي: وأنت مكشوفُ الرَّأي ظاهرهُ لا قُوةَ فيه، ولا حصانة لك.

السادس: أنه منادى والمراد به نوحٌ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، كأنَّهُم قالوا: يا بَادِي الرَّأي، أي: ما في نفسك ظاهرٌ لكلِّ أحدٍ، قالوا ذلك على سبيل الاستهزاءِ به، والاستقلال له.

السابع: أنَّ العامل فيه مضمر، تقديره: أتقُولُ ذلك بادي الرَّأي، ذكره أبُو البقاءِ، والأصلُ عدم الإضمار مع الاستغناء عنه، وعلى هذه الأوجه الأربعة الأخيرة هو اسمُ فاعلٍ من غير تأويلٍ، بخلاف ما تقدَّم من الأجه فإنَّهُ ظرفٌ أو مصدرٌ. واعلم أنَّك إذا نصبت «بَادِيَ» على الظرف أو المصدر بما قبل «إلاَّ» احتجْتَ إلى جوابٍ عن إشكال، وهو أنَّ ما بعد «إلاَّ» لا يكون معمولاً لما قبلها، إلاَّ إنْ كان مستثنى منه نحو: مَا قَامَ إلاَّ زيداً القومُ، أو مستثنى نحو: قَامَ القومُ إلاَّ زيداً، أو تابعاً للمستثنى منه نحو: ما جاءني أحَدٌ إلاَّ زيدٌ أخيرُ من عمرو و «بَادِي الرَّأي» ليس شيئاً من ذلك.

قال مكي: لو قلت في الكلام: ما أعْطَيْت أحَداً إلا زَيْداً درهماً؛ فأوقعت اسمين مفعولين بعد «إلاَّ» لم يَجُزْ؛ لأنَّ الفعل لا يصلُ بـ «إلاَّ» إلى مفعولين، إنَّما يصل إلى اسم واحدٍ كسائر الحروفِ، ألا ترى أنَّك لو قلت: مررتُ بزيدٍ عمرو فأوصلت الفعل إليهما بحرفٍ واحدٍ لم يَجز، ولذلك لو قلت: استوى الماءُ والخشبة الحائط فتنصب اسمين بواو «مع» لمْ يَجُزْ إلاَّ أن تأتيَ في جميع ذلك بواو العطف، فيجوز وصولُ الفعل.

والجوابُ الذي ذكرهُ هو أنَّ الظروف يُتَّسع فيها ما لا يُتَّسع في غيرها، وهذا جماعُ القولِ في هذه المسألة باختصارٍ.

والرَّأيُ: يجوزُ أن يكون من رُؤيةِ العيْنِ أو من الفكرة والتَّأمُّل.

فصل

اعلم أنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ حكى عن قوم نُوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ شُبُهَاتٍ:

الأولى: أنَّهُم قالوا: إنَّه بشرٌ مثلهم، وأنَّ التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطَّاعة لجميع العاملين.

الثانية: كونه ما اتبعه إلاَّ الأراذل من القوم كالحياكةِ، وأصحاب الصنائع الخسيسة؛

فلو كنت صادقاً لاتبعك الأشراف والرؤساء، ونظيره قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١].

الثالثة: قولهم: «وما نَرَى لَكُمْ علينَا من فَضْلٍ» لا في العَقْلِ ولا في رعايةِ المصالح العاجلة ولا في قوَّةِ الجدلِ فإذا لم نشاهد فضلك في شيءٍ من هذه الأحوال الظاهرة؛ فكيف نعترف بفضلك في أشرف الدرجات.

واعلم أنَّ الشُّبْهَة الأولى لا تليقُ إلاَّ بالبراهمةِ الذين ينكرون نبوَّة البشر على الإطلاقِ، وتقدَّم الكلامُ على «الملأ» وتقدم الكلام على الشبهة الأولى في الأنعام في الأعراف [٦٦].

واعلم أنَّه لو بُعِثَ إلى البشر ملكاً رسولاً لكانت الشبهةُ أقوى في الطَّعْنِ عليه في رسالته؛ لأنَّهُ يخطر بالبال أنَّ هذه المعجزة التي ظهرت على يدِ هذا الملك أتى بها من عند نفسه؛ لأنَّ قوَّتهُ أكمل؛ فلهذا ما بعث الله إلى البشر رسُولاً إلاَّ من البشر.

وأمَّا قولهم «مَا نراكَ اتَّبعكَ إلاَّ الذينَ هُمْ أرَاذِلُنَا» فهذا أيضاً جهلٌ؛ لأنَّ الرِّفعة في الدِّين لا تكون بالحسبِ ولا بالمالِ، ولا بالمناصبِ العاليةِ، بل الفقر أهونُ على الدِّين من الغنى، والأنبياء ما بعثُوا إلا لترْكِ الدُّنيا والإقبالِ على الآخرةِ، فكيف يجعل الفقرُ في الدُّنيا طَعْناً في النبوةِ والرسالة.

وأمَّا قولهم: «ومَا نَرَى لَكُمْ عَلينَا من فَضْلٍ» فهو أيضاً جهلٌ؛ لأنَّ الفضيلة المعتبرة عند الله ـ تعالى ـ ليست إلاَّ بالعلم والعمل، فكيف اطَّلَعُوا على بواطن الخَلْق حتَّى عرفوا نفي هذه الفضيلة.

ثم قالوا لنُوحٍ وأتباعه «بَلْ نَظُنكم كَاذبينَ» وهذا خطاب مع نوحٍ وقومه، والمرادُ منه تكذيب نوح في دَعْوَى الرِّسالة.

وقيل: خطاب مع الأرَاذِلِ، أي كذَّبُوهم في إيمانهم.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ﴾.

وهذا جوابٌ عن شبهتهم الأولى، والمعنى: أنَّ حصول المساواةِ في البشريَّةِ لا يمنع من حصولِ المفارقةِ في صفةِ النبوة والرسالةِ، وذكر الطَّريق الدَّال على إمكانه، وهو كونهُ على بيِّنةٍ من معرفةِ الله وصفاته ـ سبحانه ـ وما يجبُ وما يمتنعُ وما يجوزُ «وآتَانِي رحمَةً من عندهِ» وهي إمَّا النبوة، وإمَّا المعجزة الدَّالة على النبوَّة «فعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ» أي: صارت مظنة خفيت، والتبست عليكم.

قوله: «مِن ربِّي» نعتٌ لـ «بَيِّنَة»، أي: بَيِّنَةٌ من بيِّنات ربِّي.

قوله: «رَحْمَةً من عنده» يجُوزُ في الجارِّ أيضاً أن يكون نعتاً لـ «رَحْمَةً» وأن يكون متعلقاً بـ «آتَانِي».

قوله: «فعُمِّيَتْ» قرأ الأخوان وحفص بضمِّ العين وتشديد الميم، **والباقون**[١] **بالفتح، والتخفيف. فأمَّا القراءة الأولى فأصلها**: عماهَا اللَّهُ عليكم، أي: أبهمها عقوبة لكم، ثُمَّ بُنِيَ الفعل لما لَمْ يُسَمَّ فاعله، فحذف فاعله للعلم به وهو الله تعالى، وأقيم المفعولُ وهو ضميرُ الرَّحْمَة مقامه ويدل على ذلك قراءةُ أُبَيّ بهذا الأصل «فَعمَاهَا اللَّهُ عَلَيْكُم».

ورُوى عنه أيضاً وعن **الحسن**[٢] **وعليّ والسُّلمي** «فَعَمَاهَا» من غير ذكرِ فاعلٍ لفظي.

وروى عن الأعمش وابن وثاب[٣] «وعُمِّيَتْ» بالواو دون الفاء.

وأمَّا القراءة الثانية فإنَّه أسْنَدَ الفعل إليها مجازاً.

قال الزمخشريُّ: فإذا قلتَ: ما حقيقته؟ قلت: حقيقته أن الحجة كما جُعِلتْ بصيرةً ومُبْصرة، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً﴾ [النمل: ١٣] جعلت عمياء، قال تعالى: ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ الآية؛ لأنَّ الأعمى لا يَهْتَدي ولا يَهْدِي غيرهُ، فمعنى فَعَمِيتْ عليكم البيِّنةُ: فَلَمْ تَهْدِكُم كما لو عَمِيَ على القوم دليلهم في المفازَةِ بَقُوا بِغَيْرِ هادٍ.

وقيل: هذا مِن باب القلبِ، وأصلها فعَميتم أنتم عنها كما تقول: أدخلتُ القلنسوة في رَأسِي، وأدخلت الخاتم في إصبعي، وهو كثيرٌ، وقد تقدَّم الخلافُ فيه، وأنشدوا على ذلك: [الطويل]

٢٩٦٢ ـ تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْخلَ الظِّلِّ رَأسَه .....[٤]

قال أبُو علي: وهذا ممَّا يُقْلَبُ، إذ ليس فيه إشكال، وفي القرآن ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ﴾ [إبراهيم: ٤٧].

وبعضهم يخرِّجُ البيت على الاتِّساع في الظَّرْفِ.

وأمَّا الآيةُ فـ «أخْلَفَ» يتعدَّى لاثنين، فأنت بالخيار: أن تُضيفَ إلى أيِّهما شئتَ فليس من باب القَلْبِ.

وقد ردَّ بعضهم كون هذه الآية من باب المقلوب بأنه لو كان كذلك لتعدَّى بـ «عَنْ» دُونَ «عَلَى»، ألا ترى أنك تقول: «عَمِيتُ عن كذَا» لا «عَلَى كَذَا».

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٢١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٧٩ وحجة القراءات ص (٣٣٩) والإتحاف ٢/ ١٢٤ والبحر المحيط ٥/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ٩٣.

(٢) وقرأ بها الأعمش أيضاً ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ٩٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٦٥ والبحر المحيط ٥/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ٩٣.

(٤) صدر بيت وعجزه:

وسائره بادٍ إلى الشمس أجمع

ينظر: الكتاب ١/ ١٨١ وأمالي المرتضى ١/ ١٨١ والهمع ٢/ ١٢٣ والخزانة ٤/ ٢٣٥ وتأويل المشكل (١٩٤) والدرر ٢/ ١٥٦ وروح المعاني ١٢/ ٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٢١٦.

واختلف في الضَّمير في «عُمِّيَتْ» هل هو عائدٌ على «البَيِّنة»، أو على «الرَّحْمَة»؛ أو عليهما معاً؟.

وجاز ذلك ـ وإن كان بلفظ الإفراد ـ لأنَّ المراد بهما شيءٌ واحد، وإذا قيل بأنه عائدٌ على «البيِّنة» فيكون قوله ﴿وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِۦ﴾ جملة معترضة بين المتعاطفين، إذ حقُّهُ «على بيِّنة مِن ربِّي فعُمِّيتْ».

وإن قيل بأنَّه عائدٌ على الرَّحمةِ فيكون قد حذف من الأوَّل لدلالة الثاني عليه، والأصلُ: «على بيِّنة مِن ربِّي وآتَانِي رَحْمَةً فعُمِّيتْ».

قال الزمخشريُّ: وآتَانِي رحْمَةً بإتيان البيِّنة، على أنَّ البيِّنة في نفسها هي الرَّحمة، ويجوزُ أن يُرَادَ بالبيِّنةِ المعجزة، وبالرَّحمة النبوَّة.

فإن قلت: فقوله «فعُمِّيَتْ» ظاهر على الوجهِ الأوَّلِ فما وجهه على الوجه الثاني، وحقُّه أن يقال: فَعَمِيتَا؟ قلت: الوجهُ أن يُقدَّرَ: فعُمِّيَتْ بعد البيِّنة، وأن يكون حذفه للاقتصار على ذكره مرة. انتهى وقد تقدَّم الكلامُ على «أرأيْتُمْ» هذه في الأنعام، وتلخيصهُ هنا أنَّ «أرأيتُم» يطلب «البيِّنة» منصوبةً وفعل الشَّرط يطلبها مجرورةً بـ «عَلَى» فأعمل الثَّاني وأضمر في الأول، والتقدير: أرأيْتُم البيِّنة من ربِّي إن كنتُ عليها أنلزِمُكمُوهَا، فحذف المفعولُ الأوَّل، والجملةُ الاستفهاميَّة هي في محلِّ الثاني، وجواب الشرط محذوفٌ للدَّلالةِ عليه.

قوله: «أنُلْزِمُكُمُوهَا» أتى هنا بالضَّميرين متصلين، وتقدَّم ضميرُ الخطاب؛ لأنَّهُ أخص، ولو جِيءَ بالغائب أولاً لانفصل الضَّميرُ وجوباً. وقد أجاز بعضهم الاتِّصال واستشهد بقول عثمان «أراهُمُني الباطل شَيْطَاناً».

وقال الزمخشريُّ: يجوزُ أن يكون الثاني منفصلاً كقوله: «أنُلْزِمكم إيَّاهَا» ونحوه ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٣٧] ويجوز «فَسَيكفيك إيَّاهُمْ»، وهذا الذي قاله الزمخشريُّ ظاهرُ قول سيبويه وإن كان بعضهم منعهُ.

وإشباعُ الميم في مثل التركيب واجبٌ، ويضعف سكونها، وعليه «أرَاهُمْني البَاطِل».

وقال أبُو البقاءِ[1]: وقرىء بإسكان الميم فراراً من توالي الحركات فقوله هذ يحتمل أن يكون أراد سكون ميم الجمع؛ لأنَّه قد ذكر ذلك بعدما قال: «ودخلتِ الواوُ هُنَا تتمَّةً للميم، وهو الأصلُ في ميم الجمع، وقرىء بإسكان الميم» انتهى.

وهذا إن ثبت قراءةً فهو مذهبٌ ليونس: يُجوِّزُ الدِّرهمَ أعطيتكه، وغيره يأباه.

---

(١) وحكي عن أبي عمرو: إسكان الميم ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٠ والبحر المحيط ٥/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ٩٤.

ويحتملُ أن يريد سكون ميم الفعل، ويدلُّ عليه ما قال الزجاج.

أجمع النَّحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكانُ حركةِ الإعراب إلاَّ في ضرورة الشعر، فأمَّا ما رُوي عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه القراء، وروى عنه سيبويه أنه كان يُخِفُّ الحركة ويختلسُها، وهذا هو الحقُّ وإنما يجُوزُ الإسكانُ في الـ مر نحو قول امرىء القيس: [السريع]

٢٩٦٣ ـ فاليَومَ أشْرَبْ غَيرَ مُستَحقِبٍ .....[1]

وكذا قال الزمخشري أيضاً.

وحكى عن أبي عمرو إسكانُ الميم، ووجهه أنَّ الحركة لم تكن إلاَّ خلسةً خفيفةً، فظنَّها الرَّاوي سُكُوناً، والإسكانُ الصَّريحُ لحنٌ عند الخليل، وسيبويه، وحُذَّاقِ البصريين؛ لأنَّ الحركة الإعرابية لا يُسَوَّغ طرحها إلاَّ في ضرورة الشِّعْرِ.

قال شهابُ الدِّين: وقد حكى الكسائيُّ والفرَّاءُ: «أنُلْزِمُكُمُوهَا» بسكون هذه الميم، وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك مُشْبَعاً في سورة البقرة [٥٤]، أعني تسكين حركةِ الإعرابِ فكيف تجعلونه لحْناً؟.

و «ألزم» يتعدَّى لاثنين، أولهما ضمير الخطاب، والثاني ضمير الغيبة.

و «أنتُم لهَا كَارِهُونَ» جملة حالية، يجوز أن تكون للفاعل، أو لأحدِ المفعولين.

وقدَّم الجارَّ لأجْل الفواصل، وفي الآية قراءاتٌ شاذَّةٌ مخالفةٌ للسَّواد أضْرَبْتُ عنها لذلك.

والمعنى: «أنلزمكم البينة، وأنتم لها كَارهُون لا تُريدُونهَا». قال قتادةُ: «لو قدر الأنبياء أن يُلزموا قومهُم لألزموا، ولكن لم يقدروا».

قوله تعالى: ﴿وَيَٰقَوۡمِ لَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالًاۖ﴾.

الضَّمير في «عَلَيْهِ» يجوزُ أن يعود على الإنذار والمفهوم من «نَذِيرٌ»، وأن يعودَ على الدِّين الذي هو الملَّة، وأن يعود على التَّبليغ.

وهذا جوابٌ على الشُّبهةِ الثانية، وهي قولهم: اتَّبَعَك الأرَاذل، فقال: أنا لا أطلبُ على تبليغِ الرِّسالةِ مالاً حتَّى يتفاوت الحالُ بسبب كون المستجيب فقيراً، أو غنياً، وإنما أجري على هذه الطاعة على رب العالمين، وإذا كان كذلك فسواء كان غنياً أو فقيراً، لم يتفاوت الحال في ذلك.

ويحتمل أنَّه قال لهم: إنكم لمَّا نظرتم إلى هذه الأمور وجدتُمُوني فقيراً، وظننتم أنِّي إنما أتيت بهذه الأمور لأتوسَّل بها إلى أخذ أموالكم، وهذا الظَّن منكم خطأ، وإنِّي لا

---

(١) تقدم.

أسألكم على تبليغ الرسالة أجْراً، «إن أجري إلاَّ على ربِّ العالمين»، فلا تَحْرِمُوا أنفسكم من سعادةِ الدِّين بهذا الظن الفاسد.

قوله: «ومَا أنَا بِطَارِدِ الذينَ» **قرىء**[1] «بطَارِدِ الذينَ» بتنوين «طارد».

قال الزمخشري[2]: على الأصل يعنى أنَّ أصل اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال العملُ وهو ظاهرُ قول سيبويه.

قال أبُو حيَّان: يُمكن أن يقال: الأصل الإضافةُ لا العَمَلُ، لأنَّهُ قد اعتورهُ شَبَهَان:

أحدهما: الشبه بالمضارع وهو شبهٌ بغير جنسه.

والآخر: شبههُ بالأسماءِ إذا كانت فيه الإضافةُ؛ فكان إلحاقه بجنسه أولى.

وقوله: «إنَّهُمْ مُلاقُو ربِّهِمْ» استئنافٌ يفيدُ التَّعليل، وقوله: «تَجْهَلُون» صفةٌ لا بُدَّ منها إذ الإتيانُ بهذا الموصوفِ دون صفته لا يفيدُ، وأتى بها فعلاً ليدلَّ على التَّجدُّد كلَّ وقتٍ.

فصل

قوله: «ومَا أنَا بطارِدِ الذين آمنُوا» كالدَّليل على أنَّ القوم سألوه لئلاَّ يشاركوا الفقراءَ، فقال ﷺ: «ومَا أنَا بطارِدِ الذين آمنُوا»، وأيضاً قولهم «وما نَراكَ اتَّبعَكَ إلاَّ الذينَ هُمْ أرَاذلُنَا» كالدَّليل على أنَّهم طلبوا منه طردهم؛ فكأنَّهم يقولون لو اتَّبَعَك الأشراف لوافقناهم.

ثمَّ ذكر ما يوجب الامتناع من طردهم، وهو أنَّهم ملاقُو ربِّهم، وهذا الكلامُ يحتملُ وجوهاً:

منها: أنَّهُم قالوا إنَّهم منافقون فيما أظهروا فلا تغترّ بهم؛ فأجاب بأنَّ هذا الأمر ينكشفُ عند لقاءِ ربِّهم في الآخرة.

ومنها: أنَّهُ جعله علَّة في الامتناع من الطَّرْدِ، وأراد أنهم ملاقو ربِّهم ما وعدهم، فإن طردتهم استخصموني في الآخرة.

ومنها: أنَّهُ نَبَّه بذلك على أنَّا نجتمع في الآخرة؛ فأعاقب على طردهم فلا أجد من ينصرني.

ثم بيَّن أنَّهم يَبْنُون أمرهُم على الجَهْلِ بالعواقب والاغترارِ بالظَّواهرِ فقال: «ولكنِّي أرَاكُمْ قوْماً تَجْهَلُونَ».

ثم قال: ﴿وَيَٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدْتُّهُمْ﴾ [هود: ٣٠] من يمنعني من عذاب الله ﴿إِن طَرَدْتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ تتَّعِظُونَ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٠، والبحر المحيط ٥/ ٢١٨، والدر المصون ٤/ ٩٥،

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٠.

والمعنى: على أنَّ العقل والشرع تطابقا على تعظيم المؤمن التَّقي، وإهانةِ الفَاجرِ، فلو عظَّمْتُ الكافر وطردتُ المؤمن وأهنتهُ كنت على ضِدّ دين الله؛ فأستوْجبُ حينئذٍ العقابَ العظيمَ، فمن الذي ينصُرُنِي من الله، ومن الذي يُخَلِّصُني من عذابِ الله.

واحتجَّ قوم بهذه الآية على صُدُورِ الذَّنب من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فقالوا دلَّت الآيةُ على أنَّ طردَ المؤمنين لطلب مرضاة الكفار معصية، ثم إن محمداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله ـ عزَّ وجلَّ ـ في قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢].

والجوابُ: يحمل الطَّرد المذكور في هذه الآية على الطَّرد المطلق المؤبَّدِ، والطَّرد المذكور في واقعة محمدٍ ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ على المُقيَّدِ في أوقاتٍ معينةٍ رعاية للمصلحة.

ثُمَّ أكَّدَ هذا البيان فقال: «ولا أقُولُ لكُم عِندِي خزائِنُ اللَّهِ» فآتي منها ما تطلبون، «ولا أعْلَمُ الغَيْبَ» فأخبركم بما تُريدُونَ.

وقيل: إنَّهم لمَّا قالوا لنوح: إنَّ الذين آمنُوا بك إنَّما اتَّبَعُوكَ في ظاهر ما ترى منهم، فأجابهم نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: لا أقول لكم: عِنْدِي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمره الناس، ولا أعلم علم الغيب فأعلم ما يسرونه في نفوسهم، فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم، «ولا أقُولُ إنِّي ملكٌ» هذا جواب لقولهم: ﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ [هود: ٢٧] وقيل معناه: لا أقولُ إنِّي ملكٌ حتَّى أتعظَّمَ بذلك عليكم، بل طريقي الخضوع والتَّواضع، ومن كان طريقه كذلك فإنَّهُ لا يستنكفُ عن مخالطةِ الفقراءِ والمساكين.

واحتجَّ قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكةِ على الأنبياء قالوا: لأنَّ الإنسان إذا قال: لا أدَّعي كذا وكذا، إنما يحسنُ إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك القائل. ثم أكَّد هذا البيان بطريق آخر فقال: «ولا أقُولُ للَّذينَ تَزْدَرِي أعينُكمُ لن يُؤتيهُم اللَّهُ خَيْراً» وهذا كالدلالة على أنهم يعيبون أتباعهم، ويحتقرونهم، فقال: لا أقولُ للذين يحتقرونهم: لن يؤتيهم اللَّه خَيْراً، أي: توفيقاً وإيماناً وأجراً «اللَّهُ أعلمُ بِمَا فِي أنفُسِهِمْ» لأنَّ ذلك من باب الغَيْبِ لا يعلمه إلا الله، فربَّما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله خير مُلكٍ في الآخرة؛ فأكون كاذباً فيما أخبرتُ به، فإن فعلتُ ذلك كنتُ من الظَّالمينَ لنفسي.

قوله: «ولا أعْلَمُ الغيْبَ» الظَّاهرُ أنَّ هذه الجملة لا محلَّ لها عطفاً على قوله: «ولا أقُول لَكُمْ» كأنَّه أخبر عن نفسه بهذه الجمل الثلاث. وقد تقدَّم في الأنعام أنَّ هذا هو المختار، وأنَّ الزمخشري قال: «إنَّ قوله تعالى: «ولا أعلمُ الغَيْبَ» معطوفٌ على «عِندِي خَزائِنُ اللَّهِ» أي: لا أقول: عندي خزائنُ الله، ولا أقولُ: أنَا أعلمُ الغَيْبَ».

قوله: «تَزْدَرِي» تفتعل من زَرَى يَزْرِي، أي: حَقَرَ، فأبدلت تاءُ الافتعال دَالاً بعد

الزَّاي وهو مطرد، ويقال: «زَرَيْتُ عَلَيْهِ» إذا عبته، و «أزْرَيْتُ بِهِ» أي: قصَّرت به. وعائدُ الموصول محذوفٌ، أي تَزْدَرِيهم أعينكم، أي: تحتقرهم وتُقَصِّر بهم؛ قال الشاعر: [الوافر]

٢٩٦٤ ـ تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فتزْدَرِيهِ وفِي أثْوابِهِ أسَدٌ هَصُورُ[1]

وقال الشاعر أيضاً: [الوافر]

٢٩٦٥ ـ يُبَاعِدهُ الصَّدِيقُ وتزْدَرِيهِ حَلِيلَتُهُ ويَنْهَرهُ الصَّغِيرُ[2]

واللاَّمُ في «للَّذينَ» للتَّعليل، أي: لأجْلِ الذين، ولا يجُوزُ أن تكون التي للتَّبليغ إذ لو كانت لكان القياس «لن يُؤتيكُم» بالخطاب.

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾.

قرأ ابنُ عبَّاس[3] ـ رضي الله عنهما ـ «جَدَلنا» كقوله: ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤].

ونقل أبو البقاء أنه قرىء «جَدَلْتنا فأكْثَرْتَ جدلنا» بغير ألفٍ فيهما، وقال: «هو بمعنى غلبتنا بالجَدلِ».

وقوله: «بِمَا تَعِدُنَا» يجوزُ أن يكون «ما» بمعنى «الذي»، فالعائدُ محذوفٌ، أي: تَعدناه.

ويجوزُ أن تكون مصدرية، أي: بوعدك إيَّانا.

وقوله: «إن كنت» جوابه محذوفٌ أو متقدِّمٌ وهو «فَأْتِنَا».

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان قد أكثر في الجدال معهم وذلك الجدالُ كان في بيان التَّوحيد، والنبوة، والمعاد، وهذا يدلُّ على أنَّ المجادلة في تقرير الدَّلائل وفي إزالةِ الشُّبُهَاتِ حرفةُ الأنبياءِ، وأنَّ التقليدَ والجَهْلَ والإصرار حرفةُ الكفَّار، ودلَّت على أنَّهم استعجلوا العذاب الذي كان يعدهم به، فقالوا: «فأتِنَا بما تعِدُنا إن كنت من الصَّادقينَ» ثُمَّ إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أجابهم بقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ﴾ [هود: ٣٣] أي: أنَّ إنزال العذاب ليس إليَّ، وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاء، وإذا أراد إنزال العذاب فإنَّ أحداً لا يعجزه، أي: لا يمنعه.

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢١٩ واللسان (نحف) والدر المصون ٤/ ٩٥.
ويروى عجزه:
وتحت ثيابه رجل مرير
(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢١٩ والقرطبي ٩/ ٢٠ والدر المصون ٤/ ٩٥.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٦٦، البحر المحيط ٥/ ٢١٩، الدر المصون ٤/ ٩٦.

ثم قال: ﴿ولا ينفعكم نصحي﴾ إن أردتُ أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي: يضلكم، قوله: «إنْ أردت أن أنصح لكم، إن كان» قد تقدَّم حكم توالي الشرطين، وأن ثانيهما قيد في الأوَّل، وأنه لا بد من سبقه للأوَّل، وقال الزمخشريُّ هنا: «إنْ كانَ اللَّهُ» جزاؤه ما دل عليه قوله: «لا يَنفعُكم نُصْحِي».

وهذا الدليل في حكم ما دلَّ عليه؛ فوصل بشرطٍ، كما وصل الجزاء بالشَّرط في قوله: «إنْ أحْسَنْتَ إليَّ أحْسَنْتُ إنْ أمكنني».

وقال أبو البقاء[1]: حكمُ الشَّرطِ إذا دخل على الشَّرْطِ أن يكون الشَّرطُ الثَّاني والجواب جواباً للشَّرط الأول نحو: «إنْ أتَيْتَني إنْ كلَّمتَني أكْرَمْتُكَ» فقولك: «إنْ كَلَّمْتَني أكْرَمْتك» جوابُ «إنْ أتَيْتَني» جميعُ ما بعده، وإذا كان كذلك كان الشَّرطُ الأول في الذِّكر مؤخَّراً في المعنى، حتَّى إن أتاه ثم كلَّمه لم يجب الإكرام، ولكن إن كلَّمه ثمَّ أتاهُ وجب الإكرام، وعلَّةُ ذلك أنَّ الجواب صار معوَّقاً بالشَّرطِ الثاني، وقد جاء في القرآن منه ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

قال شهابُ الدِّين[2]: أما قوله: «إنْ وهبَتْ.. إنْ أرادَ» فظاهرُهُ ـ وظاهرُ القصة المرويَّة ـ يدلُّ على عدم اشتراطِ تقدُّم الشَّرط الثاني على الأوَّلِ، وذلك أنَّ إرادته ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ للنكاح إنما هو مُرتَّبٌ على هبة المرأةِ نفسها له وكذا الواقعُ في القصَّة، لمَّا وهبت أراد نكاحها، ولمْ يُرْوَ أنه أراد نكاحها، فوهبت، وهو يحتاجُ إلى جوابٍ، وسيأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ في موضعه.

وقال ابنُ عطيَّة[3] هنا وليس نُصْحِي لكم بنافع، ولا إرادتي الخيرَ لكم مغنيةً إذا أراد اللَّهُ ـ تعالى ـ بكم الإغواء، والشرطُ الثاني اعتراض بين الكلام، وفيه بلاغةٌ من اقتران الإرادتين، وأنَّ إرادة البشر غيرُ مُغْنِيةٍ، وتعلُّقُ هذا الشرط هو بـ «نُصْحِي» وتعلُّقُ الآخر بـ «لا يَنْفَعُ».

وتلخص من ذلك أنَّ الشرط مدلولٌ على جوابه بقوله: «ولا يَنْفَعُكُمْ» لأنَّهُ عقبهُ، وجواب الثاني أيضاً ما دلَّ على جواب الأول وكأنَّ التقدير: وإنْ أردت أنْ أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعُكمْ نُصحِي. وهو من حيث المعنى كالشَّرط إذا كان بالفاءِ نحو: إنْ كان الله يريدُ أن يُغويكُم فإن أردتُ أن أنصح لكم، فلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي.

وقرأ الجمهور: «نُصْحي» بضم النونِ، وهو يحتملُ وجهين:

أحدهما: المصدريةُ كالشُّكر والكُفْر والثاني: أنه اسمٌ لا مصدرٌ.

وقرأ عيسى[4] **بن عمر** «نَصْحي» بفتح النُّون، وهو مصدرٌ فقط.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٣٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٩٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٦٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٩، والدر المصون ٤/ ٠٦.

وفي غضون كلام الزمخشري: «إذا عرف اللَّهُ» وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الله تعالى لا يسندُ إليه هذا الفعل ولا يوصف بمعناه، وقد تقدَّم علةُ ذلك في غضون كلام أبي حيّان وللمعتزليّ أن يقول: لا يتعيَّن أن تكون «إنْ» شرطيةً بل هي نافيةٌ، والمعنى: «ما كان اللَّهُ يريد أن يُغْوِيكُمْ».

قال شهابُ الدِّين: لا أظن أحداً يرضى بهذه المقالة.

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ قد يريدُ الكُفْرَ من العبدِ، فإذا أرادَ الله منه ذلك امتنع صدور الإيمان منه؛ لأنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «ولا يَنْفعُكُم نُصْحِي إن أردات أن أنصَحَ لَكُمْ إن كَانَ الله يُريدُ أن يُغْوِيَكُمْ».

قالت المعتزلةُ: ظاهرُ الآية يدلُّ على أن الله تعالى إذا أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بنصح الرسول ﷺ، وهذا مسلمٌ، فإنا نعلم أنَّ الله ـ تعالى ـ لو أراد إغواء عبدٍ فإنَّه لا ينفعهُ نصح النَّاصحين، لكن لم قلتم إنه تعالى أراد هذا الإغواء، والنزاع ما وقع إلا فيه؟

بل نقول إنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنَّما ذكر هذا الكلام ليدل على أنَّهُ تعالى ما أغواهُم، بل فوَّضَ الاختيار إليهم، وبيانه من وجهين: الأول: أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما بقي في النصح فائدة، ولو لمْ يكنْ فيه فائدة لما أمره بنصح الكفار، وأجمع المسلمون على أنه مأمورٌ بدعوة الكفار ونصيحتهم، فعلمنا أنَّ هذا النُّصح لا يخلُو من الفائدة، وإن لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنَّهُ تعالى ما أغواهم.

الثاني: لو ثبت الحكم عليهم بأنَّ الله تعالى أغواهم؛ لصار هذا عذراً لهم في عدم الإتيان بالإيمان ولصار نوح منقطعاً في مناظرتهم؛ لأنَّهم يقولون له: إنَّك سلمت أنَّ الله تعالى إذا أغوانا فإنَّه لا يبقى في نصحك، ولا في اجتهادك فائدةٌ؛ فإذا ادَّعَيْتَ أنَّ الله تعالى أغوانا؛ فقد جعلتنا مغلُوبين، فلمْ يَلْزَمْنَا قبول هذه الدعوة؛ فثبت أنَّ الأمر لو كان كما قالهُ الخصمُ؛ لصار هذا حجة للكافر على نُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ فثبت بما ذكرنا أنَّ هذه الآية لا تدلُّ على قول المجبرة، ثم إنَّهم ذكروا تأويلات:

الأول: أنَّ أولئك الكُفَّار مجبرة، وكانوا يقولون إنَّ كفرهم بإرادة الله؛ فعند هذا قال نوحٌ ـ عليه الصلاة والسلام ـ إن نصيحَتي لا تنفعُكُم إن كان الأمرُ كما تقولون. ومثاله: أن يعاقب الرَّجلُ ولدهُ على ذنبه، فيقول الولد: لا أقدرُ على غير ما أنا عليه؛ فيقول الوالدُ: فلن ينفعك إذنْ نُصْحِي، وليس المرادُ أنَّهُ يصدِّقهُ على ما ذكره، بل على وجه الإنكار لذلك.

الثاني: قال الحسنُ: معنى «يُغْوِيكُم» أي: يُعَذِّبكم[1] والمعنى: لا ينفعكم نُصْحِي

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١٧٥).

اليوم إذا نزل بكُم العذابُ؛ فأمنتم في ذلك الوقت؛ لأنَّ الإيمان عند نُزُول العقابِ لا يقبلُ وإنَّما ينفعُكم نصحي إذا آمنتم قبل مُشاهدةِ العذابِ.

الثالث: قال الجُبائي: الغوايةُ هي الخيبة من الطَّلب بدليل قوله: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]، أي: خيبة من خير الآخرة؛ قال الشاعر: [الطويل]

٢٩٦٦ ـ ..... ومَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمْ عَلى الغَيِّ لائِمَا[١]

الرابع: أنه إذا أصرَّ على الكُفْرِ، وتمادى فيه، منعه الله الألطاف، وفوَّضه إلى نفسه؛ فهذا شبيه بما إذا أراد إغواءهُ؛ فلهذا السَّبب حسن أن يقال: إنَّ الله أغواه، هذا جملة كلام المعتزلةِ في هذا البابِ، وتقدَّم الجوابُ عن أمثال هذه الكلمات، فلا فائدة في الإعادة، ثم قال: «هُو ربُّكُم وإليْهِ تُرجعُونَ» فيجازيكم بأعمالكم، وهذا نهاية الوعيد والتهديد.

قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ﴾ اختلقه، وافتعله، يعني نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما[٢] ـ.

[وقال مقاتلٌ ـ رضي الله عنه ـ: يعني محمَّداً صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه[٣]][٤] والهاء ترجع إلى الوحي الذي بلغه إليهم.

«قُلْ إنِ افتريتهُ فعليَّ إجْرامِي» أي: إثْمِي ووبال جرمي، والإجرامُ: كسب الذَّنب، وهذا من باب حذف المضاف؛ لأنَّ المعنى: فعليَّ عقاب إجْرامي، وفي الآيةِ محذوفٌ آخر، وهو أنَّ المعنى: إن كنتُ افتريتُه فعليَّ عقاب جرمي، وإن كنتُ صادقاً وكذَّبْتُمُونِي فعليكم عقاب ذلك التكذيب، إلاَّ أنه حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليه.

قوله: «فَعليَّ إجْرَامِي»: مبتدأٌ وخبرٌ، أو فعلٌ وفاعلٌ.

والجمهورُ على كسر همزة «إجْرَامِي»، وهو مصدر أجْرَمَ، وأجْرَمَ هو الفاشي، ويجوزُ «جَرَمَ» ثلاثياً وأنشدوا: [الوافر]

٢٩٦٧ ـ طَرِيدُ عَشِيرةٍ ورَهِينُ ذَنْبٍ بِمَا جَرَمَتْ يَدِي وجَنَى لِسَانِي[٥]

---

(١) عجز بيت للمرقش وصدره:

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره

ينظر: الخزانة ١/ ٣٣٩، ١١/ ٤٥٣ واللسان (غوى) والتفسير الكبير للرازي ١٧/ ٢١٩.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨١).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) سقط في أ.

(٥) البيت للهيردان. ينظر: اللسان (جرم) ومجاز القرآن ١/ ٢٨٨ وروح المعاني ١٢/ ٤٨ والقرطبي ٩/ ٢١ والدر المصون ٤/ ٩٧ وتفسير الطبري ٢١/ ١٨ تاج العروس [جرم].

وقرىء[1] **في الشاذ** «أَجْرَامِي» بفتحها، حكاهُ النَّحَّاس، وخرَّجه على أنَّه جمعُ «جُرْم» كقفل وأقْفَال، واعلم أنَّ قوله «قُلْ إن افتَريتهُ فعليَّ إجْرامِي» لا يدلُّ على أنَّهُ كان شاكًّا، إلاَّ أنَّه قولٌ يقال على وجهِ الإنكارِ عند اليأس من القبولِ.

قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ ۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ﴾ الجمهور على «أوحِيَ» مبنياً للمفعول، والقائمُ مقام الفاعل «أنَّهُ لَن يُؤمِنَ» أي: أوحِيَ إليه عدمُ إيمان بعض القوم.

وقرأ أبو[2] **البرهسم** «أوْحَى» مبنياً للفاعل وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ، «إنَّهُ» بكسر الهمزة وفيها وجهان:

أحدهما: ـ وهو أصلٌ للبصريين ـ أنَّهُ على إضمار القول.

والثاني: ـ وهو أصلُ للكوفيين ـ أنَّهُ على إجراء الإيحاء مُجْرَى القول.

قوله «فلا تَبْتَئِسْ» هو تفتعل من البُؤسِ، ومعناه الحزنُ في استكانة، ويقال: ابتأسَ فلانٌ، أي: بلغه ما يكرهه؛ قال: [البسيط]

٢٩٦٨ ـ مَا يَقْسِمِ اللَّهُ أَقْبَلْ غَيْرَ مُبْتَئِسٍ مِنْهُ وأَقْعُدْ كَرِيماً نَاعِمَ البَالِ[3]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٢٠، والدر المصون ٤/ ٩٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٦٨ والبحر المحيط ٥/ ٢٢١ والدر المصون ٤/ ٨٩٧

(٣) البيت لحسان بن ثابت ينظر: ديوانه (١٤٧) والبحر ٥/ ٢٢١ واللسان «بأس» والتفسير الكبير للرازي ١٧/ ٢٢١ معجم مقاييس اللغة (بأس) وشواهد الكشاف ٢/ ٤٨٩ والتهذيب ١٣/ ١٠٨ والكشاف ٢/ ١٩٣ والدر المصون ٤/ ٩٧.

وقال آخر: [البسيط]

٢٩٦٩ ـ وكَمْ مِنْ خَليلٍ أوْ حَميمٍ رُزِئْتُهُ فَلَمْ تَبْتَئِسْ والرُّزْءُ فِيهِ جَلِيلِ[1]

فصل

دلَّت هذه الآية على صحة القول بالقضاءِ والقدرِ؛ لأنَّه تعالى أخبر بأنهم لا يؤمنون بعد ذلك، فلو حصل إيمانهم؛ لكان إمَّا مع بقاءِ هذا الخبر صدقاً، ومع بقاء هذا العلم علماً، أو مع انقلاب هذا الخبر كذباً ومع انقلابِ هذا العلم جهلاً.

والأولُ باطلٌ؛ لأنَّ وجود الإيمان مع أن يكون الإخبار عن عدمِ الإيمانِ صدقاً، ومع كون العلم بعد الإيمان حاصلاً حال وجود الإيمان جمعٌ بين النَّقيضين.

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ انقلاب علم الله ـ تعالى ـ جهلاً وخبره كذباً محال، ولما كان صدور الإيمان منهم لا بدَّ وأن يكون على أحد هذين القسمين، وثبت أنَّ كلَّ واحدٍ منهما محالٌ كان صدور الإيمان منهم محالاً، مع أنَّهم كانوا مأمورين به، وأيضاً: فالقومُ كانُوا مأمورين بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله تعالى ـ في كُلِّ ما أخبر عنه، وقد أخبر أنَّهُ «. . . لن يُؤمِنَ من قوْمكَ إلاَّ من قَدْ آمَنَ» فينبغي أن يقال: إنَّهم كانُوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنَّهم لا يؤمنون ألبتة، وذلك تكليفٌ بالجمع بين النَّقيضين.

قوله تعالى: ﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا﴾.

«بأعْيِنِنَا» حالٌ من فاعل «اصْنَع» أي: محفُوظاً بأعيننا، وهو مجازٌ عن كلاء اللَّه له بالحفظ.

وقيل: المراد بهم الملائكة تشبيهاً لهم بعيون النَّاس، أي: الذين يتفقَّدُونَ الأخبارَ، والجمع حينئذٍ حقيقةٌ. **وقرأ طلحةُ بنُ**[2] **مصرف** «بأعْيُنَّا» مدغمة.

فصل

قوله تعالى: ﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ﴾ الظَّاهر أنه أمر إيجاب؛ لأنَّه لا سبيل إلى صون روح نفسه، وأرواح غيره من الهلاكِ إلا بهذا الطريق، وصون النَّفْسِ من الهلاك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ، ويحتملُ أن يكون أمر إباحةٍ، وهو بمنزلة أن يتخذ الإنسانُ لنفسه داراً يسكنها، أو يكون ذلك تعليماً له ولمن بعده كيفية عمل السفينة، ولا يكونُ ذلك من باب ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به، فإنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ خلَّص موسى وقومه من الطُّوفان من غير سفينةٍ، وكان ذلك معجزة له.

وأما قوله: «بأعْيُنِنَا» فلا يمكنُ إجراؤه على ظاهره لوجوهٍ:

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢٢١ والقرطبي ٩/ ٢١ واللسان (رزأ) والدر المصون ٤/ ٩٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٦٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٢١ والدر المصون ٤/ ٩٧.

أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة، وهذا يناقض قوله تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩].

وثانيها: أنَّهُ يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين، كقولك: قطعت بالسكين، وكتبت بالقلم، ومعلوم أن ذلك باطل.

وثالثها: أنَّه ـ تعالى ـ مُنَزَّه عن الأعضاء، والأبعاض؛ فوجب المصيرُ إلى التأويل، وهو من وجوه:

الأول: معنى «بِأَعْيُنِنَا» أي: بنزول الملك؛ فيعرفه بخبر السفينة، يقال: فلان عين فلان أي: ناظر عليه.

والثاني: أنَّ من كان عظيمَ العنايةِ بالشيء فإنه يضع عينه عليه؛ فلمَّا كان وضع العين على الشَّيء سبباً لمبالغة الحفظ جعل العين كناية عن الاحتفاظ، فلهذا قال المفسِّرون: معناه: بحفظنا إيَّاك حفظ من يراك، ويملك دفع السُّوء عنك.

وحاصل الكلام أن عمل السَّفينة مشروط بأمرين:

أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه من ذلك العمل.

والثاني: أن يكون عالماً بكيفيَّة تأليف السَّفينة وتركيبها.

وقوله: «وَوَحْيِنَا» إشارة إلى أنَّه تعالى يوحي إليه كيفية عمل السَّفينة.

وقوله: «ولا تُخَاطِبْنِي في الَّذينَ ظلمُوا إنَّهُم مُغرقُون» فقيل: لا تطلب منِّي تأخير العذاب عنهم، فإنِّي قد حكمتُ عليهم بهذا الحكم، فلمَّا علمَ نوحٌ ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]. وقيل: «لا تُخَاطِبْنِي» في تعجيلِ العذابِ فإنِّي لمَّا قضيتُ عليهم إنزال العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعاً.

وقيل: المرادُ بـ «الذينَ ظلمُوا» ابنه وامرأته.

قوله: «ويَصْنَعُ الفُلْكَ» قيل: هذا حكايةُ حال ماضيه أي: في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك. وقيل: التقديرُ: وأقبل يصنع الفلك، فاقتصر على قوله: «يَصْنَع». قيل: إن جبريل أتى نُوحاً عليه السَّلام فقال: إنَّ ربَّك يأمُركُ أن تَصْنَعَ الفلك، فقال: كيف أصنع ولست بنجَّارٍ؟ فقال: إنَّ ربَّك يقولُ: اصْنَعْ فإنَّك بعَيْني، فأخذ القدوم، وجعل يصنعُ ولا يخطىء. وقيل: أوحى الله إليه يجعلها مثل جُؤجُؤ الطَّائر.

روي أنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا دَعَا على قومهِ وقال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] استجاب الله دعاءه وأمره أن يَغْرِسَ شجرة ليعملَ منها السفينة؛ فغرسها وانتظرها مائة سنة، ثم نجَّرها في مائة سنة أخرى.

وقيل: في أربعين سنة، وكانت من خشب الساج. وفي التوراة أنها من الصنوبر.

قال البغويُّ ـ رحمه الله ـ أمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعاً، وعرضها خمسين

ذراعاً، وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقارِ وقال قتادة: كان طولها ثلثمائة ذراع[١] [وعرضها خمسين ذراعاً.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان طولها ألفاً ومائتي ذراع في عرض ستمائة ذراع][٢].

وقيل: ألف ذراعٍ في عرض مائة ذراعٍ.

واتفقوا كلهم على أنَّ ارتفاعها ثلاثون ذراعاً، وكانت ثلاث طبقات كلُّ واحدة عشرة أذرع، فالسفلى للدَّواب والوحوش، والوسطى للنَّاس، والعليا للطيور، ولها غطاء من فوق يطبق عليها.

قال ابنُ الخطيب[٣] ـ رحمه الله ـ والذي نعلمه أنَّ السَّفينة كانت سعتها بحيث تسعُ المؤمنين من قومه، ولما يحتاجون إليه، ولحصول زوجين لكلّ حيوان؛ لأنَّ هذا القدر مذكور في القرآن، فأما تعيينُ ذلك القدر فغير معلوم.

قوله: «وكُلَّمَا مَرَّ» العاملُ في «كُلَّمَا» «سَخِر»، و «قَالَ» مستأنف، إذ هو جوابٌ لسؤال سائل. وقيل: بل العامل في «كُلَّما» «قال»، و «سَخِرُوا» على هذا إمَّا صفة لـ «مَلأ»، وإمَّا بدلٌ مِنْ «مرَّ»، وهو بعيدٌ جدًّا، إذ ليس «سَخِرَ» نوعاً من المرور، ولا هو هو فكيف يبدل منه؟ والجملةُ من قوله «كُلَّما» إلى آخره في محلِّ نصبٍ على الحالِ أي: يصنع الفلك والحالُ أنَّه كُلَّما مرَّ.

فصل

اختلفوا فيما كانوا لأجله يسخرون، فقيل: إنهم كانوا يقولون له: كنت تدَّعي الرسالة، فصرت نجَّاراً. وقيل: كانوا يقولون: لو كنت صادقاً في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل الشاق.

وقيل: إنَّهم كانُوا ما رَأوا السَّفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها، فكانوا يتعجَّبُون منه ويسخرُون ـ وقيل: إنَّ تلك السَّفينة كانت كبيرة، وكان يصنعها في موضع بعيد عن الماء جدًّا، وكانوا يقولون له: ليس ههنا ماء، ولا يمكنك نقلها لماءِ البحار، فكانوا يُعدُّون ذلك من باب السخرية.

وقيل: إنَّه لمَّا طال مكثه فيهم، وكان ينذرهم بالغرقِ، وما شاهدُوا من ذلك المعنى خبراً ولا أثراً غلب على ظنونهم كذبه في ذلك النقل، فلمَّا اشتغل بعمل السفينة، سخرُوا منه، وكل هذه الوجوه محتملة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٥).

(٢) سقط في أ.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٧٩).

ثم إنَّهُ تعالى حكى عنه أنه كان يقول: ﴿إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ﴾ أي: مثل سخريتكُمْ إذا غرقتم في الدنيا ووقعتم في العذاب يوم القيامة. وقيل: إن حكمتم علينا بالجَهْلِ فيما نصنع فإنَّا نحكم عليكم بالجهلِ فيما أنتم عليه من الكفر، والتَّعرض لسخطِ الله وعذابه، فأنتم أولى بالسُّخرية مِنَّا.

فإن قيل: كيف تجُوزُ السخرية من النبي؟.

فالجوابُ: هذا ازدواج للكلام يعنى: إن تَسْتجْهلوني فإنِّي أستجهلكم إذا نزل بكم العذاب.

وقيل: معناه: إن تَسْخَرُوا منَّا فسترون عاقبة سخريتكم.

وقيل: سمى المقابلة سخرية كقوله: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾.

في «مَنْ» وجهان:

أحدهما: أن تكون موصولة.

والثاني: أن تكون استفهاميَّة، وعلى كلا التقديرين فـ «تَعْلَمُونَ» إمَّا من باب اليقينِ، فتتعدَّى لاثنين، وإمَّا من بابِ العرفان فتتعدَّى لواحد. فإذا كانت هذه عرفانية و «مَنْ» استفهامية كانت «مَنْ»، وما بعدها سادَّة مسدَّ مفعول واحد، وإن كانت متعديةً لاثنين كانت سادَّة مسدَّ المفعولين وإذا كانت «تَعْلَمُونَ» متعديةً لاثنين، و «مَنْ» موصولة كانت في موضع المفعول الأوَّلِ، والثاني محذوفٌ قال ابن عطيَّة: «وجائزٌ أن تكون المتعدية إلى مفعولين، واقتصر على الواحدِ».

وهذه العبارةُ ليست جيِّدة؛ لأنَّ الاقتصار في هذا الباب على أحد المفعولين لا يجوز، لما تقرَّر من أنَّهما مبتدأ وخبر في الأصل، وأمَّا حذف الاختصار، فهو ممتنعٌ أيضاً، إذ لا دليل على ذلك. وإن كانت متعدِّية لواحدٍ و «مَنْ» موصولةٌ فأمرها واضحٌ.

قوله: «ويَحِلُّ عليْهِ» أي: يجبُ عليه، وينزل به «عذابٌ مقيمٌ» دائم. وحكى الزهراويُّ ـ رضي الله عنه ـ: «ويَحُلُّ» بضمِّ الحاءِ، بمعنى يجبُ أيضاً.

قوله: «حتَّى إذا جَاءَ أمرنَا» عذابنا، أو وقته، أو قولنا «كن».

«وفَارَ التَّنُّور» اختلفوا في التَّنور: قال عكرمةُ والزهري: هو وجه الأرض[1]، أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار وذلك أنَّه قيل لنوح: إذ رأيت الماء قدْ فَارَ على وجه الأرض، فاركب السَّفينة أنت وأصحابك.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨ـ ٣٩) عن ابن عباس وعكرمة والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٦) عن عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٣).

وروي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: التنور طلوع الفجر، ونور الصَّباح[١] وقيل: التَّنُّور أشرف مكان في الأرض وأعلاه. وقيل: «فَارَ التَّنُّورُ» يحتمل أن يكون معناه: اشتدَّ الحر كما يقالُ: حمي الوطيسُ.

ومعنى الآية: إذا رأيتَ الأمر يشتد والماء يكثر فانْجُ بنفسك ومن معك إلى السفينة.

وقال الحسنُ ومجاهدٌ والشعبيُّ: إنه التنور الذي يخبز فيه[٢]. وهو قول أكثر المفسِّرين، ورواه عطيَّة عن ابن عبَّاس[٣].

قال الحسنُ: كان تَنُّوراً من حجارةٍ، كانت حواء تخبزُ فيه، فصار إلى نُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ[٤] واختلفوا في موضعه فقال مجاهدٌ والشعبيُّ: إنَّه بناحية الكوفة[٥] وعن علي أنَّهُ في مسجد الكوفة[٦]. وقال مقاتلٌ بموضع يقال له: عين وَرْدة بالشَّامِ[٧] وقيل: عين بالهند.

قال الزمخشريُّ: «حتَّى» هي التي يُبْتَدَأ بعدها الكلام، دخلت على الجملة من الشَّرطِ والجزاء، ووقعت غاية لقوله «ويَصْنَعُ الفُلْكَ» أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد والألف واللاَّم في «التَّنُّور» قيل: للعهدِ. وقيل: للجنس.

ووزن «تَنُّور» قيل: «تَفْعُول» من لفظ النور فقلبت الواوُ لأولى همزة لانضمامها. ثم حذفت تخفيفاً، ثم شدَّدُوا النون كالعوضِ عن المحذوف، ويعزى هذا لثعلب.

وقيل: وزنه «فَعُّول» ويعزى لأبي علي الفارسيِّ. وقيل: هو أعجميٌّ، وعلى هذا فلا اشتقاقَ له. والمشهورُ أنَّه ممَّا اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصَّابون.

ومعنى «فَارَ» أي: غلا قوة وشدة تشبيهاً بغليان القدر عند قوة النَّار، ولا شبهة في أنَّ نفس التَّنور لا يفورُ، فالمرادُ: فار الماءُ في التَّنور.

قال اللَّيْثُ ـ رحمه الله ـ: «التَّنُّور عمَّت بكل لسان وصاحبه تنَّار قال الأزهريُّ: وهذا يدلُّ على أن الاسم يكون أعْجَميًّا فتعربه العرب، فيصير عربيًّا، والدليلُ على ذلك أنَّ الأصل «تَنَرَ»، ولا يعرفُ في كلام العرب «تنر» وهو نظير ما دخل في كلام العرب من

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠) عن ابن عباس والحسن ومجاهد والشعبي. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٣).

(٣) انظر الأثر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٣)

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠) عن مجاهد والشعبي وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٣) عنهما.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٥) وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٧) ذكر الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١٨٠).

كلام العجم الدِّيباج والدِّينار، والسُّندس، والإستبرق، فإنَّ العرب تكلَّمُوا بها؛ فصارت عربيةً». قيل: إنَّ امرأته كانت تخبز في ذلك التنور، فأخبرته بخروج الماءِ من ذلك التنور فاشتغل في الحالِ بوضع هذه الأشياء في السفينة.

قوله: «قلنا احْمِلْ فيهَا من كُلٍّ زوْجيْنِ اثْنَيْنِ» **قرأ العامَّة بإضافة** «كُل» لـ «زَوْجَيْنِ».

وقرأ حفص[1] بتنوين «كُل»، فأمَّا العامة فقيل: إنَّ مفعول «احْمِلْ» «اثْنَيْن»، و «مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ» في محلِّ نصبٍ على الحالِ من المفعول؛ لأنه كان صفة للنَّكرة، فلمَّا قُدِّم عليها نُصب حالاً وقيل: بل «مِنْ» زائدة، و «كُل» مفعول به، و «اثْنَيْن» نعت لـ «زَوْجَيْن» على التَّأكيدِ، وهذا إنَّما يتمُّ على قول من يرى زيادة «مِنْ» مطلقاً، أو في كلامٍ موجبٍ.

وقيل: قوله: «زَوْجَيْن» بمعنى العُمومِ أي: من كُل ما له ازدواجٌ، هذا معنى قوله: «مِنْ كُلٍّ زَوْجيْنِ» وهو قولُ الفارسيِّ وغيره.

قال ابنُ عطيَّة: ولو كان المعنى: احمل فيها من كل زوجين حاصلين اثنين، لوجب أن يحمل من كُلِّ نوع أربعة، والزوج في مشهور كلامهم للواحد ممَّا له ازدواجٌ.

قال ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩]، ويقال للمرأة زوجٌ، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] يعني المرأة، وهو زوجها، وقال: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٤٥] فالواحدُ يقال له: زوجٌ، قال تعالى: ﴿ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، ﴿وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤].

فالزَّوجان: عبارة عن كل اثنين لا يَستغني أحدهما عن الآخر، يقال لكُلِّ واحدٍ منهما زوج، يقال زوج خفٍّ، وزوج نَعْلٍ، والمراد بالزَّوجينِ ههنا: الذَّكر والأنثى.

وأمَّا قراءة حفص فمعناها: من كلِّ حيوان أو من كلِّ صنف، و «زَوْجَيْن» مفعولٌ به، و «اثْنَيْنِ» نعتٌ على التأكيد، كقوله ﴿لَا تَتَّخِذُوٓا۟ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [النحل: ٥١]، و «مِنْ كُلٍّ» على هذه القراءة يجوز أن يتعلق بـ «احْمِلْ» وهو الظَّاهرُ، وأن يتعلق بمحذوفٍ على أنَّها حالٌ من «زَوْجَيْنِ» وهذا الخلاف والتخريج جاريان أيضاً في سورة «قَدْ أفْلَحَ».

فصل

اختلفوا في أنه هل دخل في قوله: «زَوجيْنِ اثْنَيْنِ» غير الحيوانِ أم لا؟ فنقول فالحيوانُ مرادٌ ولا بد، وأما النَّباتُ فاللفظ لا يدل عليه، إلا أنه بقرينة الحال لا يبعد دخوله لأنَّ الناس محتاجون إلى النبات بجميع أقسامه.

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٢٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٠ وحجة القراءات ٣٣٩ والإتحاف ٢/ ١٢٥ والمحرر الوجيز ٣/ ١٧١ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٣ والدر المصون ٤/ ٩٨.

قال ابنُ الخطيب: «وروي عن ابن مسعودٍ أنه قال: لم يستطع نوحٌ أن يحمل الأسد حتَّى ألقيت عليه الحمى، وذلك أنَّ نُوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: يا ربِّ فمن أين أطعم الأسد، إذا حملته؟ قال الله ـ تعالى ـ: «فسوف أشغله عن الطعام فسلَّط الله عليه الحمى»[١] وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها، فإنَّ حاجة الفيل إلى الطَّعام أكثر، وليست به حُمَّى».

وروى زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً أنَّ رسول الله ﷺ قال: لمَّا حمل نوح في السفينة من كُلٍّ زوجين اثنين، قال أصحابه: وكيف يطمئن، أو تطمئن المواشي، ومعنا الأسد، فسلَّط الله عليه الحمى، فكانت أوَّلُ حمى نزلت الأرض، ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، فأوحى الله إلى الأسدِ، فعطس الأسد فخرجت الهرة؛ فتخبأت الفأرة منها[٢].

قوله: «وأهْلَك» نسقٌ على «اثْنَيْنِ» في قراءة من أضاف «كُل» لـ «زَوْجَيْنِ»، وعلى «زَوْجَيْنِ» في قراءة من نوَّن «كُل» وقوله: «إلاَّ من سبقَ» استثناءٌ متصل في موجب، فهو واجب النَّصْب على المشهُور.

وقوله: «ومَنْ آمَنَ» مفعول به نسقاً على مفعول «احْمِلْ».

فصل

روي أنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال يا رب: كيف أحملُ من كلِّ زوجين اثنين؟ فحشر الله ـ تعالى ـ إليه السباع والطير، فجعل يضربُ بيده في كل جنس فيقع الذَّكرُ في يده اليمنى والأنثى في يده اليسرى، فيجعلهما في السفينة.

والمراد بأهله: ولده وعياله «إلاَّ مَنْ سبقَ عليْهِ القَوْلُ» بالهلاك يعني: امرأته واعلة وابنه كنعان.

«وَمَنْ آمَنَ» يعنى: واحمل من آمن بك، قال تعالى: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ﴾. قال قتادةُ وابن جريجٍ ومحمدُ بنُ كعبٍ القرظيُّ: لم يكن في السفينة إلا ثمانية نفر نوح وامرأته وثلاثة بنين سامٍ وحام ويافث[٣] ونساؤهم.

وقال الأعمشُ: كانوا سبعة: نوحٌ وثلاثة بنين له وثلاثُ كنائن[٤] وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم، نوح وبنوه: سام وحام ويافث، وستة أناس ممن كان به، وأزواجهم جميعاً[٥].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٧/ ١٨١).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٩٩) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٢ـ ٤٣) عن قتادة وابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٠١) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٣).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٤) وأخرجه الطبري (٧/ ٤٣).

وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين رجلاً وامرأةً، وبنيه الثلاث ونساءهُم[١].

فجميعهم ثمانية وسبعون، نصفهم رجال، ونصف نساء.

وعن ابن عباسٍ: كان في سفينة نوح عليه السلام ثمانون رجلاً، أحدهم جرهم، يقال: إنَّ في ناحية «المَوْصِل» قريةً، يقال لها: قريةُ الثَّمانين، سمِّيت بذلك؛ لأنَّهم لما خرجوا من السَّفينة بنوها، فسُمِّيت بهم[٢].

قال مقاتلٌ: حمل نوحٌ معه جسد آدم، فجعله معترضاً بين الرِّجال والنِّساء[٣].

وقال الحسنُ: لم يحمل نوحٌ في السفينة إلاَّ ما يلد ويبيض فأما ما يتولَّد من الطين؛ فالحشرات، والبقُّ، والبعوض؛ فلم يحمل منه[٤]. ثم قال تعالى ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾ يعني: حكم الله عليه بالهلاك، وهو ابنه، وزوجته، وكانا كافرين، فأما ابنه فهو يام، وتسميه أهل الكتاب: كنعان، فهو الذي انعزل عنه، وأما امرأةُ نوحٍ، فهي أمُّ أولاده كلهم: حام، وسام، ويافث، وهو أدرك؛ انعزل، وغرق، وعابر، وقد مات قبل الطوفان، فقيل مع من غرق وكانت خمس سبق عليها القول بكفرها، وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة فيحتمل أنها ماتت بعد ذلك.

فإن قيل: الإنسان أشرف من سائر الحيواناتِ، فما الفائدة من ذكر الحيوانات؟

فالجوابُ: أنَّ الإنسانَ عاقلٌ وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الهلاكِ عن نفسه، فلا حاجة إلى المبالغة في التَّرغيب فيه، بخلاف السَّعْي في تخليص سائر الحيوانات؛ فلهذا وقع الابتداء به.

فإن قيل: الذين دخلوا السَّفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كما في قوله: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الشعراء: ٥٤]؟ فالجواب: كلا اللفظين جائز، والتقدير ـ ههنا ـ: وما آمن معه إلا نفر قليل.

فصل

احتجوا بقوله «إلاَّ من سَبَقَ عليْهِ القَوْلُ» في إثبات القضاءِ السَّابق والقدر الواجب، لأنَّ قوله ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ﴾ يدلُّ على أنَّ من سبق عليه القول ومن آمَنَ لا يغيَّرُ عن حاله، فهو كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه»[٥].

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٣). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٠١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٤). (٤) انظر المصدر السابق.

(٥) أخرجه البزار (٢١٥٠ـ كشف) والطبراني في «الصغير» (٢/ ٥) والبيهقي في «الاعتقاد» ص (١٣٩) من حديث أبي هريرة.

=

قال تعالى ﴿وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا﴾.

يجُوزُ أن يكون فاعلُ «قَالَ» ضمير نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ويجوزُ أن يكون ضمير الباري ـ تعالى جل ذكره ـ أي: وقال الله لنوح ومن معهُ. و «فِيهَا» متعلقٌ بـ «ارْكَبُوا» وعُدِّي بـ «في» لتضَمُّنه معنى «ادخلوا فيها راكبينَ» أو سيروا فيها.

وقيل: تقديره: اركبوا الماء فيها. وقيل: «في» زائدة للتَّوكيد.

والركوب: العلو على ظهر الشيءِ، ومنه ركوب الدَّابة، وركوب السَّفينة، وركوب البحر، وكل شيء علا شيئاً، فقد ركبه، ويقال: ركبه الدَّين. قال الليثُ ـ رحمه الله ـ: وتسمي العربُ من يركبُ السَّفينة: رُكَّابَ السَّفينة، وأمَّا الركبانُ، والأركُوبُ، والرَّكْبُ: فركّابُ الدَّوابِّ.

قال الواحدي: ولفظة «فِي» في قوله «ارْكَبُوا فيهَا» لا يجوز أن تكون من صلة الركوب؛ لأنَّه يقال: ركبت السفينة ولا يقال: ركبت في السَّفينة، بل الوجهُ أن يقال مفعول «ارْكَبُوا» محذوف والتقدير: «اركبوا الماء في السَّفينة».

وأيضاً يجوز أن تكون فائدة هذه الزيادة، أنَّهُ أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها، لتوهَّمُوا أنَّه أمرهم أن يكونوا على ظهر السَّفينة.

قال قتادةُ: ركبُوا السَّفينة يوم العاشر من شهر رجب؛ فسارُوا مائةً وخمسين يوماً، واستقرَّتْ على الجُودي شهراً، وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من المحرَّمِ[1].

قوله: ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ﴾.

يجوز أن يكون هذا الجار والمجرور حالاً من فاعل «اركبوا» أو من «ها» في «فيها» ويكونُ «مجراها»، و «مرساها» فاعلين بالاستقرار الذي تضمَّنهُ الجارُّ لوقوعه حالاً. ويجوز أن يكون «بِسْمِ اللَّهِ» خبراً مقدَّماً، و «مَجْراها» مبتدأ مؤخراً، والجملة أيضاً حالٌ ممَّا تقدَّم، وهي على كلا التقديرين حالٌ مقدرةٌ كذا أعربه أبو البقاء، وغيره. إلاَّ أنَّ مكيًّا منع ذلك لخلو الجملة من ضمير يعود على ذي الحال إذا أعربنا الجملة أو الجارَّ حالاً من فاعل «ارْكَبُوا» قال: ولا يَحْسُنُ أن تكون هذه الجملة حالاً من فاعل «اركبُوا»؛ لأنَّه لا عائد في الجملةِ يعودُ على الضمير في «اركبُوا» لأن المضمر في «بِسْمِ اللَّهِ» إنْ جعلته خبراً لـ «مَجْراهَا» فإنَّما يعودُ على المبتدأ، وهو مجراها، وإن رفعت «مَجْراهَا» بالظَّرفِ لم يكن فيه ضمير الهاءِ في «مَجْراهَا» وإنما تعودُ على الضمير في «فِيهَا».

= وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعاً:

أخرجه ابن أبي عاصم (١٧٨) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٦) وأخرجه مسلم (٢٦٤٥) عن ابن مسعود موقوفاً.

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٦).

وإذا نصبت «مَجْرَاهَا» على الظرف عمل فيه «بِسْمِ الله» وكانت الجملةُ حالاً من فعل «ارْكَبُوا».

وقيل: بِسْمِ اللَّهِ» حال من فاعل «ارْكَبُوا» و «مَجْراهَا ومُرْساهَا» في موضع الظرف المكاني، أو الزماني. والتقدير: اركبوا فيها مُسَمِّين موضع جريانها، ورُسُوِّها، أو وقت جريانها ورسوِّها.

والعامل في هذين الظرفين حينئذٍ ما تضمَّنه «بِسْمِ اللَّهِ» من الاستقرار، والتقدير: اركبوا فيها مُتبرِّكين باسم الله في هذين المكانين، أو الوقتين.

قال مكي: ولا يجوز أن يكون العاملُ فيهما «ارْكَبُوا»؛ لأنه لم يُرِدْ: اركبُوا فيها في وقت الجَرْي، والرسُوِّ، إنَّما المعنى: سمَّوُا اسم الله في وقت الجَرْيِ والرُّسُوِّ.

ويجُوزُ أيضاً أن يكون «مَجْرَاها ومُرْسَاها» مصدرين، و «بِسْمِ الله» حالٌ كما تقدَّم، رافعاً لهذين المصدرين على الفاعليَّة أي: استقرَّ بسم الله إجراؤها، وإرساؤها، ولا يكونُ الجارُّ حينئذٍ إلاَّ حالاً من «هَا» في «فيها» لوجود الرابط، ولا يكونُ حالاً من فاعل «اركبُوا» لعدم الرَّابط. وعلى هذه الأعاريب يكونُ الكلامُ جملةً واحدةً.

ويجوز أن يكون «بِسم اللَّهِ مَجْراهَا ومُرساهَا» جملة مستأنفة لا تعلُّق لها بالأولى من حيث الإعراب، ويكون قد أمرهم في الجملة الأولى بالرُّكُوب، وأخبر أنَّ مجراها ومرساها باسم الله. فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله.

قال بعضُ المفسِّرين: كان نوح عليه الصلاة والسلام إذا أراد إجراء السفينة قال: «بِسْمِ اللَّهِ مجرَاها» فتجري، وإذا أراد أن ترسُو قال: «بِسْمِ اللَّهِ مرْساهَا» فترسو، فالجملَتان محكيتان بـ «قَالَ».

وقرأ الأخوان وحفص «مَجْرَاها» بفتح الميم، **والباقون**[1] **بضمها**. واتَّفق السَّبعة على ضمِّ ميم «مُرْسَاها». **وقرأ ابن مسعود، وعيسى**[2] **الثقفي وزيد بن علي، والأعمش** «مَرْسَاها» بفتح الممم أيضاً.

فالضمُّ فيهما، لأنهما من «أجْرَى وأرْسَى»، والفتح لأنَّهُما من «جَرَتْ ورَسَتْ» وهما: إمَّا ظرفا زمان أو مكان أو مصدران على ما سبق من التقادير.

وقرأ الضحاك، والنخعي، وابن وثاب، ومجاهدٌ، وأبو رجاء، والكلبي[3]، **والجحدري**، وابن جندب مجريها ومرسيها بكسر الراء، والسين بعدهما ياء صريحة،

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٢٩ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٠ وحجة القراءات ٣٤٠ والإتحاف ٢/ ١٢٥، ١٢٦، والمحرر الوجيز ٣/ ١٧٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٥ والدر المصون ٤/ ٩٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٥، ٢٢٦ والدر المصون ٤/ ٩٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٦ والدر المصون ٤/ ٩٩.

وهما اسما فاعلين من «أجرى وأرسى»، وتخريجهما على أنهما بدلان من اسم الله.

قال ابنُ عطيَّة وأبو البقاء، ومكي: إنَّهما نعتان للَّهِ ـ تعالى ـ، وهذا الذي ذكروه إنَّما يتمُّ على تقدير كونهما معرفتين بتمحض الإضافة، وقال الخليلُ: «إنَّ كُلَّ إضافةٍ غيرُ محضةٍ قد تُجعل محضة إلاَّ إضافة الصفةِ المشبهة، فلا تتمحَّض».

وقال مكي: «ولو جعلت «مَجْراهَا»، و «مُرْسَاها» في موضع اسم الفاعل لكانت حالاً مقدرة، ولجاز ذلك وكانت في موضع نصبٍ على الحال من اسم الله تعالى».

والرُّسوُّ: الثَّبات، والاستقرار، يقال: رَسَا يَرْسُو وأرْسَيْتُهُ أنَا؛ قال: [الكامل]

٢٩٧٠ ـ فَصَبرْتُ نفْساً عند ذلكَ حُرَّةً تَرْسُو إذَا نَفْسُ الجبانِ تَطَلَّعِ[1]

أي: تَثْبُتُ وتَسْتَقِرُّ عندما تضطربُ وتتحركُ نفسُ الجبان.

قوله: ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فيه سؤال، وهو إن كان ذلك وقت إظهارِ الضر، فكيف يليق به هذا الذكر؟.

والجوابُ: لعل القوم الذين ركبوا السَّفينة اعتقدُوا في أنفسهم أنَّا إنَّما نجونا ببركةِ علمنا فالله تعالى نبَّههم بهذا الكلام لإزالة ذلك العجب، فإنَّ الإنسان لا ينفكُّ من أنواع الزلاتِ وظلمات الشبهات، وفي جميع الأحوال، فهو محتاجٌ إلى إعانةِ الله، وفضله، وإحسانه، وأن يكون غفوراً لذنوبه رحيماً لعقوبته.

قوله: «وهِيَ تَجْرِي» في هذه الجملةِ، ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّها مستأنفةٌ، أخبر الله تعالى عن السفينة بذلك.

والثاني: أنَّها في محلِّ نصب على الحالِ من الضَّمير المستتر في «بِسْمِ اللَّهِ» أي: جريانها استقرَّ بسم الله حال كونها جارية.

الثالث: أنَّها حالٌ من شيءٍ محذوفٍ تضَمَّنته جملةٌ دلَّ عليها سياقُ الكلام.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: بم اتَّصل قوله: «وهِيَ تَجْرِي بِهِمْ»؟ قلت: بمحذُوفٍ دلَّ عليه قوله: «اركبُوا فيها بسْمِ الله» كأنَّهُ قيل: فركبوا فيها يقولون: «بسم الله وهي تجري بهم».

وقوله «بِهِمْ» يجوزُ فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلَّق بـ «تَجْرِي».

---

(١) البيت لعنترة. ورواية الديوان (٤٩):

فصبرت عارفة لذلك حرة

ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٢٤ واللسان (صبر) وروح المعاني ١٢/ ٥٧ والتهذيب ٢/ ٣٤٤ والدر المصون ٤/ ١٠٠.

والثاني: أنَّه متعلقٌ بمحذوفٍ أي: تجري ملتبسةً بهم، ولذلك فسَّرهُ الزمخشريُّ بقوله: «أي: تجْري وهُمْ فيها».

وقوله: «كالْجِبَالِ» صفة لـ «مَوْجٍ».

فصل

قال ابن جريرٍ، وغيره: إنَّ الطُّوفان كان في ثالث عشر شهر آب في عادة القبطِ، وإنَّ الماء ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً، وهو الذي عند أهل الكتاب، وقيل: ثمانين ذراعاً وعمَّ جميع الأرض طولاً وعرْضاً.

والمَوْجُ جمع «مَوْجة» والموج: ما ارتفع من الماءِ إذا اشتدَّ عليه الريح. وهذا يدلُّ على أنَّهُ حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة.

فإن قيل: الجريانُ في الموج يوجب الغرقَ.

فالجوابُ: أنَّ الأمواجَ لمَّا أحاطت بالسَّفينة من جوانبها أشبهت تلك السَّفينة كأنَّها جرت في داخل الأمواج.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ﴾ **الجمهور على كسْرِ** تنوين «نوح» لالتقاء الساكنين.

وقرأ[1] **وكيع** بضمِّه إتباعاً لحركةِ الإعراب، واسترذلَ أبو حاتمٍ هذه القراءة، وقال: «هي لغةُ سوءٍ لا تُعْرَفُ».

وقرأ العامَّةُ: «ابنهُ» بوصل هاء الكناية بواو، وهي اللغةُ الفصيحةُ الفاشية.

وقرأ ابنُ عباس[2] **بسكون الهاء**. قال بعضهم: هذا مخصُوصٌ بالضَّرُورة؛ وأنشد: [البسيط]

٢٩٧١ ـ وأشْرَبُ الماء ما بِي نحوهُ عطشٌ إلاَّ لأنَّ عُيُونه سَيْلُ وَادِيهَا[3]

وبعضهم لا يخُصُّه بها، وقال ابن عطية: إنَّا لغةٌ لأزْد السَّراة؛ ومنه قوله: [الطويل]

٢٩٧٢ ـ ..... ومِطْوايَ مُشْتَاقَانِ لَهُ أرِقَانِ[4]

وقال بعضهم: «هي لغة عُقَيْل، وبني كلاب».

وقرأ السدي[5]: «ابْنَاهْ» بألف وهاء السكت، قال ابنُ جنِّي: «وهو على النّداء».

وقال أبو البقاء[6]: «ابناه» على الترنُّمِ وليس بندبة؛ لأنَّ النُّدبة لا تكونُ بالهمزة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٦ والدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٦ والدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٣) تقدم. (٤) تقدم.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٦، والمحرر الوجيز ٣/ ١٧٣، والبحر المحيط ٥/ ٢٢٦، والدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ٣٩.

وهو كلامٌ مشكلٌ في نفسه، وأين الهمزةُ هنا؟ إن عنى همزة النِّداء، فلا نُسَلِّم أنَّ المقدَّر من حروفِ النِّداءِ هو الهمزةُ؛ لأنَّ النُّحاة نصُّوا على أنَّهُ لا يضمر من حروف النِّداءِ إلاَّ «يَا» لأنَّها أم الباب.

وقوله: «الترنِّي» هو قريبٌ في المعنى من الندبة.

وقد نصوا على أنَّهُ لا يجوز حذف [حرف] النداء من المندوب، وهذا شبيهٌ به.

وقرأ عليٌّ ـ كرم الله وجهه[1] ـ: «ابنها» إضافة إلى امرأته كأنه اعتبر قوله: «ليْسَ من أهلكَ»، وقوله: «ابْنِي» و ﴿مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥] لا يدل له لاحتمالِ أن يكون ذلك لأجل الجنوّ، وهو قول الحسن، وجماعة.

وقرأ محمد بن عليّ[2]**، وعروة بن الزبير**: «ابْنَهَ» بهاء مفتوحة دون ألف، وهي كالقراءةِ قبلها، إلاَّ أنه حذف ألف «ها» مجتزئاً عنها بالفتحةِ، كما تحذف الياءُ مُجْتَزأ عنها بالكسرة، قال ابن عطيَّة: «هي لغةٌ»؛ وأنشد: [البسيط]

٢٩٧٣ ـ إمَّا تقُودُ بِهَا شَاةً فتأكُلُهَا أو أن تَبِيعهَ في بَعْضِ الأرَاكِيبِ[3]

يريد: «تَبِيعهَا» فاجتزأ بالفتحةِ عن الألفِ، كما اجتزأ الآخر عنها في قوله: ـ أنشده ابن الأعرابي على ذلك ـ: [الوافر]

٢٩٧٤ ـ فَلَسْتُ براجعٍ ما فَاتَ مِنِّي بِلَهْفَ، ولا بِلَيْتَ، ولا لَوَ انِّي[4]

يريد: «يَا لَهْفَا» فحذف، وهذا يخصُّه بعضهم بالضرورة، ويمنع في السَّعة: «يا غُلامَ» في: يا غُلامَا.

وسيأتي في نحو ﴿يا أَبَتَ﴾ [يوسف: ٤] بالفتح: هل ثمَّ ألفٌ محذوفة أم لا؟ وتقدَّم خلاف في نحو: يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ: هل ثمَّ ألفٌ محذوفة مجتزأ عنها بالفتحةِ أم لا؟ فهذا أيضاً كذلك، ولكن الظَّاهر عدم اقتياسه، وقد خطَّأ النَّحَّاسُ أبا حاتم في حذف هذه الألف، وفيه نظر.

قوله: «وكَانَ فِي مَعْزِلٍ» جملةٌ في موضع نصب على الحالِ، وصاحبها هو «ابْنَهُ» والحالُ تأتي من المنادى لأنَّه مفعولٌ به.

والمَعْزِل ـ بكسر الزاي ـ اسم مكان العزلة، وكذلك اسم الزمان أيضاً، وبالفتح هو

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٦، والدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٦، المحرر الوجيز ٣/ ١٧٣، البحر المحيط ٥/ ٢٢٧، الدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٣) ينظر البيت في خزانة الأدب ٥/ ٢٧٣٢ ورصف المباني ص ١٥ وسر صناعة الإعراب ص ١٢٧ وشرح شواهد الشافية ص ٢٤٠ واللسان (ركب) وروح المعاني ١٢/ ٥٨ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٦ والدر المصون ٤/ ١٠٠.

(٤) تقدم.

المصدر. قال أبو البقاء[١]: «ولمْ أعلم أحداً قرأ بالفتح».

قال شهابُ الدِّين[٢]: لأنَّ المصدر ليس حاوياً له ولا ظرفه؛ فكيف يقرأ به إلاَّ بمجازٍ بعيد؟.

وأصله: من العَزْل، وهو التَّنحية، والإبعاد تقول: كنت بمعزلٍ عن كذا، أي: بموضع قد عُزِل منه، قيل: كان بمعزلٍ عن السفينة، لأنه كان يظنُّ أنَّ الجبل يمنعه من الغرقِ.

وقيل: كان بمعزل عن أبيه وإخوته وقومه، وقيل: كان في معزل من الكفار كأنَّه انفرد عنهم فظنَّ نوحٌ أنَّ ذلك محبة لمفارقتهم.

فصل

اختلفوا في أنه هل كان ابناً له؟ فقيل: كان ابنه حقيقة لنصِّ القرآن، وصرفُ هذا اللفظ إلى أنَّه رباه، فأطلق عليه اسم الابن لهذا السَّبب، صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة، والمخالفُ لهذا الظَّاهر إنَّما خالفهُ استبعاداً لأن يكون ولد الرسول كافراً، وهذا ليس ببعيد؛ فإنَّه قد ثبت بنصِّ القرآن أنَّ والد الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان كافراً، فكذلك ههنا.

فإن قيل: لمَّا دَعَا وقال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] فكيف نادى ابنه مع كفره؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أنَّهُ كان ينافقُ أباه؛ فظنَّ نوحٌ أنَّهُ مؤمنٌ؛ فلذلك ناداه، ولولا ذلك لما أحب نجاته.

الثاني: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يعلمُ أنه كافرٌ لكن ظنَّ أنه لمَّا شاهد الغرق، والأهوال العظيمة فإنَّهُ يقبل الإيمان، فكان قوله: «يا بُنَيَّ ارْكَب معنا» كالدَّلائلِ على أنَّهُ طالبٌ منه الإيمان، وتأكد هذا بقوله: «ولا تَكُن معَ الكَافرينَ» أي: تابعهم في الكفر، واركب مع المؤمنين.

الثالث: أنَّ شفقة الأبوة لعلَّها حملته على ذلك النداء، والذي تقدَّم من قوله: ﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ﴾ [هود: ٤٠] كان كالمجمل، فلعلَّه جوَّز ألاَّ يكون هو داخلاً فيه.

وقيل: كان ابن امرأته، ويدلُّ عليه ما تقدَّم من القراءة.

وقال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه فقلت: إنَّ الله ـ تعالى ـ حكى عنه أنه قال: «إن ابْنِي من أهْلِي» وأنت تقولُ: ما كان ابناً له، فقال: لَمْ يقل: إنَّ ابني منِّي، وإنَّما قال: من أهلي، وهذا يدلُّ على قولي[٣].

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٣٩.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٠١.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٣٢).

وقيل: ولد على فراشه، قالوا: لقوله تعالى في امرأة نوح، وامرأة لوط ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ [التحريم: ١٠].

قال ابن الخطيب[١]: وهذا قول خبيثٌ يجب صون منصب الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عن هذه الفضيحةِ لا سيما وهو على خلاف نصِّ القرآن.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ فليس فيه أنَّ تلك الخيانة كانت بالسَّبب الذي ذكروه.

قيل لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: كيف كانت تلك الخيانةُ، فقال: كانت امرأة نوح تقول: زَوْجي مجنونٌ، وامرأة لوط تدلُّ الناس على ضيفه، إذا نزلُوا به[٢]، ويدلُّ على فسادِ هذا القول قوله تعالى: ﴿ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ﴾ [النور: ٢٦] وقوله: ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣].

قوله: «يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا» **قرأ البزيُّ، وقالون**[٣]، **وخلاَّد** بإظهار باء «ارْكَب» قبل ميم «مَعَنَا» والباقون بإدغامها في الميم، **وقرأ عاصم هنا**[٤] «يَا بُنَيَّ» بفتح الياء. وأمَّا في غير هذه السُّورة فإنَّ حفصاً عنه فعل ذلك. **والباقون: بكسر الياء** في جميع القرآن إلا ابن كثير؛ فإنَّهُ في الأول من لقمان، وهو قوله: ﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣] فإنَّه سكَّنهُ وصْلاً ووقْفاً، وفي الثاني كغيره أنَّهُ يكسر ياءه، وحفص على أصله من فتحه. وفي الثالث وهو قوله: ﴿يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [لقمان: ١٧] اختلف عنه فروى البزي كحفصٍ، وروى عنه قنبل السُّكون كالأول. هذا ضبط القراءة.

وأمَّا تخريجها فمن فتح فقيل: أصلها: «يَا بُنَيَّا» بالألف فحذفت الألفُ تخفيفاً، اجتزأ عنها بالفتحةِ كما تقدَّم. وقيل: بل حذفت لالتقاءِ الساكنين؛ لأنَّها وقع بعدها راءُ «ارْكَبْ» وهذا تعليلٌ فاسدٌ جدًّا، بدليل سقوطها في سورة لقمان في ثلاثة مواضع حيث لا ساكنان. وكأنَّ هذا المُعلِّل لم يعلمْ بقراءةِ عاصم في غير هذه السورةِ، ولا بقراءة البزيِّ في «لقمان»، وقد نقل ذلك أبو البقاءِ ولمْ ينكرهُ. وكذلك قال الزمخشريُّ أيضاً.

وأمَّا من كسر فحذفت الياءُ أيضاً: إمَّا تخفيفاً وهو الصحيحُ، وإما لالتقاء الساكنين، وقد تقدَّم فسادهُ. وأمَّا من سكَّن فلما رأى من الثِّقلِ مع مطلق الحركةِ، ولا شكَّ أنَّ

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٨٥.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٧) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن ابن عباس وسيأتي تخريجه في موضعه.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٠١.

(٤) ينظر: الحجة ٤/ ٣٣٣ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٢ وحجة القراءات ٣٤٠ والإتحاف ٢/ ١٢٦ والمحرر الوجيز ٣/ ١٧٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٧ والدر المصون ٤/ ١٠١.

السُّكونَ من أخفِّ الحركاتِ، ولا يقالُ: فلمَ وافق ابنُ كثير غير حفص في ثاني لقمان، ووافق حفصاً في الأخيرة في رواية البزي عنه، وسكَّن الأول؟ لأنَّ ذلك جمع بين اللغات، والمفرِّق آتٍ بمحالٍ.

وأصلُ هذه اللفظة بثلاث ياءات: الأولى للتَّصغير، والثانيةُ لامُ الكلمة، وهل هي ياءٌ بطريق الأصالةِ أو مبدلةٌ من واوٍ؟ خلافٌ تقدَّم تحقيقُه أول الكتاب في لام «اين» ما هي؟ والثالثة ياءُ المتكلِّم مضافٌ إليها، وهي التي طرأ عليها القلبُ ألفاً ثم الحذفُ، أو الحذفُ وهي ياءٌ بحالها.

فصل

لمَّا حكى عن نوح أنَّه دعا ابنه إلى رُكوبِ السَّفينة حكى عن ابنه أنَّهُ قال: «سَآوِي إلى جبلٍ» سأصير وألتَجِىءُ إلى جبل «يَعْصِمُني مِنَ الماءِ» يمنعني من الغرقِ، وهذا يدل على أنَّ الابنَ كان مُصِرًّا على الكفر، فعند هذا قال نوحٌ: «لا عَاصِمَ اليوْمَ مِنْ أمْرِ اللَّهِ» أي: من عذابِ الله «إلاَّ من رحِمَ». وههنا سؤال:

وهو أن الذي رحمه الله معصومٌ، فكيف يحسن استثناء المعصوم من العاصم؟.

والجواب من وجوه:

الأول: أنَّهُ استثناءٌ منقطع، وذلك أن تجعل «عَاصماً» على حقيقته، و «مَنْ رَحِمَ» هو المعصوم، وفي «رَحِمَ» ضميرٌ مرفوعٌ يعودُ على الله تعالى، ومفعولهُ ضميرُ الموصولِ وهو «مَنْ» حذف لاستكمالِ الشروطِ، والتقديرُ: لا عاصم اليوم ألبتة من أمر الله، لكن من رحمه الله فهو معصوم.

الثاني: أن يكون المراد بـ «مَنْ رَحِمَ» هو الباري تعالى كأنه قيل: لا عاصم اليومَ إلاَّ الرَّاحمَ.

الثالث: أنَّ عاصماً بمعنى معصُوم، وفاعل قد يجيءُ بمعنى مفعول نحو: ﴿مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] أي: مَدْفُوق؛ وأنشدوا: [المتقارب]

٢٩٧٥ ـ بَطِيءُ القِيامِ رَخِيمُ الكَلاَ ... مِ أمْسَى فُؤادِي بِهِ فَاتِنَا(١)

أي: مَفْتُوناً، و «مَنْ» مرادٌ بها المعصومُ، والتقدير: لا معصوم اليوم من أمرِ الله إلاَّ من رحمهُ اللَّه فإنَّه يُعْصَمُ.

الرابع: أن يكون «عاصم» هنا بمعنى النَّسب، أي: ذا عِصْمَة نحو: لابن وتامر، وذو العصمة ينطلق على العاصم وعلى المعصوم، والمراد به هنا المعصوم.

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢٢٧ واللسان (فتن) وروح المعاني ١٢/ ٩٠ والقرطبي ٩/ ٢٨ والدر المصون ٤/ ١٠٢.

وهو على هذه التَّقادير استثناءٌ متصلٌ، وقد جعله الزمخشريُّ متصلاً لمدرك آخر، وهو حذفُ مضافٍ تقديره: لا يعصمك اليوم مُعْتَصمٌ قط من جبلٍ ونحوه سوى مُعْتَصمٍ واحدٍ، وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم، يعني في السفينة.

وأمَّا خبرُ «لا» فالأحسنُ أن يجعل محذوفاً، وذلك لأنَّه إذا دلَّ عليه دليلٌ؛ وجب حذفه عند تميم، وكثر عند الحجاز، والتقدير: لا عاصم موجودٌ.

وجوَّز الحوفيُّ وابنُ عطيَّة أن يكون خبرها هو الظرف وهو اليوم. قال الحوفيُّ: ويجوز أن يكون «اليَوْم» خبراً فيتعلَّق بالاستقرار، وبه يتعلق «مِنْ أمْرِ اللَّهِ».

وقد ردَّ أبو البقاءِ ذلك فقال: فأمَّا خبرُ «لا» فلا يجوزُ أن يكون «اليَوْمَ»؛ لأنَّ ظرف الزَّمان لا يكون خبراً عن الجُثَّة، بل الخبرُ «مِنْ أمْرِ الله» و «اليَوْمَ» معمولُ «مِنْ أمْرِ اللَّهِ».

وأمَّا «اليَوْمَ» و «مِنْ أمْرِ الله» فقد تقدَّم أنَّ بعضهم جعل أحدهما خبراً، فيتعلقُ الآخر بالاستقرار الذي يتضمَّنه الواقعُ خبراً، ويجوزُ في «اليَوْم» أن يتعلق بنفس «مِنْ أمْرِ الله» لكونه بمعنى الفعل.

وجوَّز الحوفيُّ أن يكون «اليَوْمَ» نعتاً لـ «عَاصِمَ» وهو فاسدٌ بما أفسدَ بوقوعه خبراً عن الجُثَّة[1].

وقرىء «إلاَّ مَنْ رُحِمَ» مبنيًا للمفعول، وهي مقوِّيةٌ لقول من يدعي أنَّ «مَنْ رحمَ» في قراءةِ العامَّة المرادُ به المرحوم لا الرَّاحم، كما تقدَّم تأويلهُ. ولا يجوزُ أن يكون «اليوْمَ» ولا «مِنْ أمْرِ اللَّه» متعلقين بـ «عَاصم» وكذلك الواحد منهما؛ لأنَّه كان يكون الاسمُ مطوَّلاً، ومتى كان مُطَوَّلاً أعرب، ومتى أعرب نُوِّن، ولا عبرة بخلاف الزجاج حيثُ زعم أنَّ اسم «لا» معربٌ حذف تنوينه تخفيفاً.

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ﴾ فصار «مِنَ المغرقينَ».

روي أنَّ الماءَ علا على رؤوس الجبالِ قدر أربعين ذراعاً، وقيل: خمسة عشر ذراعاً.

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ﴾ قيل: هذا مجاز، لأنَّها موات. وقيل: جعل فيها ما تُمَيِّز به. والذي قال إنَّه مجازٌ قال: لو فُتِّشَ كلام العرب والعجم ما وُجِدَ فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها، وبلاغة وصفها، واشتمال المعاني فيها.

والبلعُ معروفٌ. والفعل منه مكسُورُ العين ومفتوحها: بَلِعَ وبَلَعَ حكاهما الكسائي والفراء.

قيل: والفصيحُ «بَلِعَ» بكسر اللام «يَبْلَع» بفتحها. والإقلاعُ: الإمساك، ومنه «أقْلَعَت الحُمَّى». وقيل: أقلع عن الشيء، أي: تركه وهو قريبٌ من الأول. والغَيْضُ: النقصان، يقال: غاض الماءُ يغيضُ غَيْضاً، ومغاضاً إذا نقص، وغضته أنا. وهذا من باب فَعَلَ

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٣٩٧، البحر المحيط ٥/ ٢٢٨، والدر المصون ٤/ ١٠٢.

الشيءُ وفعلتُه أنا. ومثله فغر الفَمُ وفغرته، ودلع اللسانُ ودلعتُه، ونَقَصَ الشَّيء ونقَصْتُه، وفعله لازم ومتعد، فمن اللازم قوله تعالى: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ﴾، أي: تَنْقُص. وقيل: بل هو هنا مُتعدٍّ وسيأتي، ومن المتعدِّي هذه الآيةُ؛ لأنَّهُ لا يُبْنَى للمفعول من غير واسطة حرف جر إلاَّ المتعدِّي بنفسه.

والجُودِيُّ: جبلٌ بعينه بالموصل، وقيل: بل كلُّ جبلٍ يقال له جُوديٌّ؛ منه قول عمرو بن نفيل: [البسيط]

٢٩٧٦ ـ سُبْحانَهُ ثُمَّ سُبْحَاناً نَعُوذُ بِهِ وقَبْلَنَا سَبَّحَ الجُودِيُّ والجُمُدُ[١]

قال شهابُ الدين[٢]: ولا أدري ما في ذلك من الدَّلالةِ على أنَّهُ عامٌّ في كلِّ جبلٍ.

وقرأ الأعمش وابنُ أبي عبلة بتخفيف ياء «الجُودِيْ».

قال ابنُ عطيَّة: وهما لغتان. والصَّوابُ أن يقال: خُفِّفَتْ ياءُ النَّسَب، وإن كان يجوزُ ذلك في كلامهم الفَاشِي.

قوله «بُعْداً» منصوبٌ على المصدر بفعلٍ مقدَّر، أي: وقيل: ابعدُوا بُعْداً، فهو مصدرٌ بمعنى الدعاء عليهم نحو: جَدْعاً، يقال: بَعِد يَبْعَد بَعَداً إذا هلك، قال: [الطويل]

٢٩٧٧ ـ يَقُولُونَ لا تَبْعَدْ وَهُمْ يَدْفِنُونَهُ ولا بُعْدَ إلاَّ ما تُوارِي الصَّفَائِحُ[٣]

واللاَّمُ إمَّا أن تتعلق بفعلٍ محذوفٍ، ويكونُ على سبيل البيانِ كما تقدَّم في نحو «سَقْياً لَكَ وَرَعْياً»، وإمَّا أن تتعلقَ بـ«قيل»، أي: لأجلهم هذا القول.

قال الزمخشري[٤]: ومجيءُ إخباره على الفعل المبني للمفعول للدَّلالة على الجلال والكبرياء، وأنَّ تلك الأمُور العظام لا تكونُ إلاَّ بفعل فاعلٍ قادرٍ، وتكوين مكوِّنٍ قاهرٍ، وأنَّ فاعل هذه الأفعال واحد لا يشاركُ في أفعاله، فلا يذهبُ الوهمُ إلى أن يقول غيره: يا أرضُ ابلعي ماءك، ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل إلاَّ هو، ولا أن تستوي السفينة على الجُوديِّ، وتستقر عليه إلاَّ بتسويته وإقرارهِ، ولما ذكرنا من المعانِي والنُّكت استفصَح عُلماءُ البيانِ هذه الآية، ورقَصُوا لها رُءوسَهُم لا لتجانس الكلمتين وهما قوله: «ابلَعِي وأقلعي»، وذلك وإن كان الكلامُ لا يخلو مِنْ حُسْنٍ فهو كغير الملتفتِ إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللُّبُّ وما عداها قشورٌ.

---

(١) البيت لورقة بن نوفل ينظر: الأغاني ٣/ ١١٥ وخزانة الأدب ٣/ ٣٣٨، ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٣، والدرر ٣/ ٦٩ ولأمية بن أبي الصلت ينظر: ديوانه (٣٠) والكتاب ١/ ٣٢٦ واللسان (سبح) ولزيد بن عمرو بن نفيل ينظر شرح أبيات سيبويه ١/ ١٩٤ والدر المصون ٤/ ١٠٣ وبلا نسبة في شرح المفصل ١/ ٣٧، ١٢، ٤/ ٣٦، والمقتضب ٣/ ٢١٧ وهمع الهوامع ١/ ١٩٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٦، والبحر المحيط ٥/ ٢٢٩ والدر المصون ٤/ ١٠٤.

(٣) ينظر البيت في الدر المصون ٤/ ١٠٣.

(٤) ينظر: تفسير الكشاف ٢/ ٣٩٨.

فصل

في هذه الآية ألفاظٌ كل واحد منها دال على عظمةِ الله ـ تعالى ـ.

فأولها: قوله: «وقِيلَ» وهذا يدلُّ على أنَّهُ سبحانه في الجلال والعظمة بحيثُ أنَّهُ متى قيل لم ينصرف الفعل إلاَّ إليه، ولم يتوجَّه الفكرُ إلاَّ إلى ذلك الأمر؛ فدلَّ هذا الوجهُ على أنَّهُ تقرر في العقول أنَّهُ لا حاكمَ في العالمين ولا متصرف في العالم العلوي والسفلي إلاَّ هُوَ.

وثانيها: قوله: «يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ ويا سماءُ أَقْلِعِي» فإنَّ الحسَّ يدلُّ على عظمة هذه الأجسام، والحقُّ ـ تعالى ـ مستولٍ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد، فصار ذلك سبباً لوقوف القوَّة العقليَّة على كمالِ جلالِ الله ـ تعالى ـ وعلوّ قدره وقدرته وهيبته.

وثالثها: أنَّ السَّماء والأرض من الجمادات، فقوله: «يَا أَرْضُ وَيَا سَمَاءُ» مشعرٌ بحسب الظَّاهر على أنَّ أمره وتكليفه نافِذٌ في الجمادات، وإذا كان كذلك حكم الوهم بأنَّ نفوذ أمره على العقلاء أولى، وليس المرادُ منه أنَّهُ تعالى يأمرُ الجمادات فإنَّ ذلك باطل، بل المراد أنَّ توجيه صيغة الأمر بحسب الظَّاهر على هذه الجمادات القويَّة الشديدة يقرّر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريراً كاملاً.

ورابعها: قوله: «وقُضِيَ الأمرُ» ومعناه: أنَّ الَّذي قضى به وقدَّره في الأزل قضاء جزماً فقد وقع، ذلك يدلّ على أنَّ ما قضى اللَّهُ ـ تعالى ـ به فهو واقعٌ في وقته وأنه لا دافع لقضائه، ولا مانع من نفاذ حكمه في أرضه وسمائه.

فإن قيل: كيف يليق بحكمة الله ـ تعالى ـ أن يغرق الأطفال بسبب جُرم الكبار؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: قال أكثر المفسِّرين: إنَّ الله ـ تعالى ـ أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة، فلمْ يغرق إلاَّ من بلغ سِنُّهُ أربعين سنة.

ولقائل أن يقول: لو كان ذلك لكان آية عجيبة قاهرة ظاهرة، ويبعدُ مع ظهورها استمرارهم على الكفر، وأيضاً فهبْ أنَّ الأمر كما ذكرتم فما قولكم في إهلاكِ الطَّيْرِ والوحش مع أنَّه لا تكليف عليها ألبتَّة.

الجوابُ الثاني: أنه لا اعتراض على الله ـ تعالى ـ في أفعاله: ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وأجاب المعتزلةُ بأنَّ الإغراقَ في الحيوانات والأطفال كإذنه في ذبْحِ هذه البهائم وفي استعمالها في الأعمال الشاقة.

وقوله: «وقُضِيَ الأمْرُ» أي: فرغ منه، وهو هلاك القوم.

وقوله: «واسْتوَتْ على الجُودِيِّ» أي: استوت السَّفينة على جبلٍ بأرضِ الجزيرةِ بقرب الموصل يقال له الجُودي. قيل: استوت يَوْمَ عاشوراء.

«وقيلَ بُعْداً للقَوْمِ الظَّالمينَ» قيل: هذا من كلام اللَّهِ ـ تعالى ـ قال لهم ذلك على سبيل اللَّعْنِ والطَّرْدِ. وقيل: من كلام نوح وأصحابه؛ لأنَّ الغالب ممَّن سلم من الأمر الهائل بسبب اجتماعهم مع الظلمةِ فإذا هلكوا ونجا منهم قال مثل هذا الكلام.

قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: لمَّا عرف نوحٌ ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّ الماءَ قد نضب هبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين بعدد من كان معه من المؤمنين؛ فأصبحوا ذات يوم، وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها لغة العربِ، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، فكان نُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ يعبر عنهم.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ﴾ الآية.

قوله: «فَقَالَ» عطفٌ على «نَادَى». قال الزمخشريُّ: فإن قلت: وإذا كان النداءُ هو قوله «رَبِّ» فكيف عطف «فقال رَبِّ» على «نَادَى» بالفاء؟ قلت: أريد بالنداء إرادةُ النداء، ولو أريد النداء نفسه لجاء ـ كما جاء في قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا﴾ [مريم: ٣] ـ ﴿قَالَ رَبِّ﴾ [مريم: ٤] بغير فاء.

فصل

تقدَّم الكلامُ في أنَّهُ هل كان ابناً له أم لا؟ فقوله: «ربِّ إنَّ ابْنِي مِنْ أهلي» وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي «وإنَّ وعدَكَ الحقُّ» لا خلف فيه «وأنتَ أحْكَمُ الحَاكمينَ» حكمت على قوم بالنَّجاةِ وعلى قوم بالكُفر والهلاك؛ قال الله: ﴿يَٰنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ واعلم أنَّه لمَّا ثبتَ بالدليل، أنه كان ابناً له، وجب أن يكون المراد: ليس من أهل دينك. وقيل: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك.

قوله: «إنَّهُ عملٌ غَيْرُ صالحٍ»: قرأ[1] الكسائيُّ «عَمِلَ» فعلاً ماضياً، و «غيرَ» نَصْباً.

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٤١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٣ وحجة القراءات ٣٤١ وقرأ بها أيضاً يعقوب ينظر: الإتحاف ٢/ ١٢٧ والمحرر الوجيز ٣/ ١٧٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٢٩ والدر المصون ٤/ ١٠٤.

والباقون «عَمَلٌ» بفتح الميم وتنوينه على أنه اسمٌ، و «غَيْرُ» بالرَّفع.

فقراءةُ الكسائي: الضميرُ فيها يتعيَّنُ عودهُ على ابنِ نوحٍ، وفاعل «عَمِلَ» ضميرٌ يعودُ عليه أيضاً، و «غَيْرَ» مفعولٌ به. ويجوزُ أن يكون نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، تقديره: عمل عملاً غير صالحٍ كقوله ﴿وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]. وقيل: إنه ذو عمل باطل فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه.

وأمَّا قراءةُ الباقين، ففي الضَّمير أربعة أوجهٍ:

أظهرها: أنَّه عائدٌ على ابن نوحٍ، ويكونُ في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل عدل»، و «زيْدٌ كرمٌ وجُودٌ».

والثاني: أنه يعودُ على النداء المفهوم من قوله: «ونَادَى» أي: نداؤك وسؤالك.

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكيٌّ والزمخشريُّ. وهذا فيه خطرٌ عظيمٌ[1]، كيف يقال ذلك في حقِّ نبي من الأنبياءِ، فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ؟ ولمَّا حكاه الزمخشريُّ قال: «وليسَ بذاك» ولقد أصاب. واستدلَّ من قال بذلك أنَّ في حرف عبد الله بن مسعود إنَّه عملٌ غيرُ صالحٍ أن تسألني ما لَيْسَ لك به علمٌ وهذا مخالفٌ للسَّواد.

الثالث: أنَّهُ يعودُ على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: «اركب مَعَنَا».

الرابع: أنَّهُ يعودُ على تركه الرُّكُوب، وكونه مع المؤمنين، أي: إنَّ تركه الركوبَ مع المؤمنين وكونه مع الكافرين عملٌ غير صالحٍ، وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويلٍ؛ لأنَّ كليهما معنى من المعاني، وعلى الوجه الرابع يكون من كلام نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أي: إنَّ نوحاً قال: إنَّ كونك مع الكافرين وتركك الركوبَ معنا عمل غيرُ صالحٍ، بخلاف ما تقدَّم فإنَّه من قول الله تعالى فقط، هكذا قال مكيٌّ وفيه نظرٌ، بل الظَّاهرُ أنَّ الكلَّ من كلام الله تعالى.

وقال الزمخشريُّ: فإن قلت: هلاَّ قيل: إنَّه عملٌ فاسدٌ. قلت: لما نفاه عن أهله نفى عنه صفتهم بلفظ النفي التي يستبقى معها لفظ المنفي، وآذن بذلك أنَّه إنَّما أنْجَى من أنْجَى لصلاحهم لا لأنَّهم أهلك.

قوله: «فلا تَسْألْنِي» **قرأ نافع وابن عامرٍ** «فلا تَسْألنِّ» بتشديدِ النون مكسورة من غير ياء. وابن كثير بتشديدها مع الفتح، وأبو عمرو والكوفيون بنونٍ مكسورةٍ خفيفة، وياءٍ وصلاً لأبي عمرو، ودون ياء في الحالين للكوفيين[2]. وفي الكهف ﴿فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ﴾

---

(١) في أ: عقيم.

(٢) ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥ ص ٣٤٣، ٣٤٤ والإتحاف ٣٢/ ١٢٧ والمحرر الوجيز ٣/ ١٧٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٠ والدر المصون ٤/ ١٠٤.

قرأه أبو عمرو والكوفيون كقراءتهم هنا، وافقهم ابنُ كثير في الكهف، وأما نافعٌ وابنُ عامر فكقراءتهما هنا ولابن ذكوان خلافٌ في ثبوتِ الياءِ وحذفها، وإنَّما قرأ ابن كثير التي في هود بالفتح دون التي في الكهفِ؛ لأنَّ الياء في هود ساقطة في الرسم؛ فكانت قراءته بفتح النون محتملةً بخلاف الكهف فإنَّ الياء ثابتةٌ في الرَّسْمِ، فلا يوافق فيها فتحها. وقد تقدَّم خلافُ ابن ذكوان في ثبوت الياء في الكهفِ.

فمن خفَّف النون، فهي نونُ الوقاية وحدها، ومن شدَّدها فهي نون التوكيد.

وابنُ كثير لم يجعل في هود الفعل متصلاً بياء المُتكلم، والباقون جعلوه، فلزمهم الكسرُ. وقد تقدَّم أنَّ «سَألَ» يتعدَّى لاثنين أوَّلهما ياء المتكلم، والثاني «مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علْمٌ».

قوله: «أن تكون» على حذف حرف الجر، أي: مِنْ أن تكون أو لأجْلِ أن، وقوله: «مَا لَيْسَ لكَ بِهِ علمٌ» يجوزُ في «بِهِ» أن يتعلَّق بـ «عِلْم».

قال الفارسيُّ: ويكون مثل قوله: [الرجز]

٢٩٧٨ ـ كَـانَ جَـزائِـي بـالـعَـصَـا أنْ أجْـلَـدَا(١)

ويجوز أن يتعلَّق بالاستقرار الذي تعلَّق به «لَكَ»، والباء بمعنى «في»، أي ما ليس لك به علمٌ. وفيه نظرٌ.

ثم قال «إنِّي أعظُكَ أن تكُونَ من الجاهلينَ» يعنى أن تدعو بهلاك الكفار، ثم تسأل نجاة كافر ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنۡ أَسۡـَٔلَكَ مَا لَيۡسَ لِي بِهِۦ عِلۡمٞۖ﴾ وهذا إخبار بما في المستقبل وهو العزم على الترك.

قوله: «وإلاَّ تغْفِرْ لِي» لم تمنع «لا» من عمل الجازم كما لم تمنعْ من عمل الجارِّ في نحو: «جِئْتُ بلا زادٍ» قال أبو البقاء: «لأنَّها كالجزء من الفعل وهي غيرُ عاملةٍ في النَّفْي، وهي تنفي ما في المستقبل، وليس كذلك «مَا» فإنَّها تنفي ما في الحالِ؛ فلذلك لمْ يَجُزْ أن تدخُل «إنْ» عليها».

قوله: «قِيلَ يا نُوحُ» الخلافُ المتقدم في قوله: «وإذَا قِيلَ لهُم آمِنُوا» وشبهه عائدٌ هنا، أي: في كونِ القائمِ مقام الفاعلِ الجملة المحكيةَ أو ضمير مصدرِ الفعل.

قوله: «بِسلامٍ» حالٌ من فاعل «اهْبِطْ» أي: مُلْتَبساً بسلامٍ. و «مِنا» صفةٌ لـ: «سَلام» فيتعلق بمحذوفٍ أوْ هو متعلقٌ بنفس «سلام»، وابتداءُ الغايةِ مجازٌ، وكذلك «عَلَيْكَ» يجوز أن يكون صفة لـ «بَركات» أو متعلقاً بها.

ومعنى «اهْبِطْ» انزل من السفينة، وعدهُ عند الخروج بالسَّلامة أولاً، ثم بالبركةِ ثانياً.

---

(١) تقدم.

والبركة: ثبوت الخير ومنه بروك البعير، ومنه البركةُ لثبوت الماء فيها، ومنه ﴿تَبَارَكَ ٱللَّهُ﴾ [الأعراف: ٥٤] أي: ثبت تعظيمه وقيل: البركةُ ههنا هي أنَّ الله ـ تعالى ـ جعل ذريته هم الباقين إلى يوم القيامة، ثم لمَّا بشَّرهُ بالسَّلامة والبركةِ شرح بعده حال أولئك الذين كانوا معه فقال: «وعلى أممٍ ممَّن معكَ» قيل: المرادُ الذين معه، وذرياتهم، وقيل: ذرّية من معهُ.

قوله «ممَّن معك» يجوز في «مَنْ» أن تكون لابتداء الغاية، أي: ناشئة من الذين معك، وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدَّهر، ويجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس، فيراد الأمم الذين كانُوا معه في السفينة؛ لأنَّهم كانوا جماعاتٍ.

وقُرِىء «اهْبُط» بضمِّ الباءِ، وقد تقدَّم أول البقرة، **وقرأ**[1] **الكسائيُّ** ـ فيما نُقِل عنه ـ «وبركة» بالتوحيد.

قوله: «وأمم» يجوزُ أن يكون مبتدأ، و «سَنُمَتِّعُهُمْ» خبره، وفي مسوغ الابتداء وجهان:

أحدهما: الوصفُ التقديري، إذ التقديرُ: وأممٌ منهم، أي: ممَّن معك كقولهم: «السَّمْن منوان بدرهم» فـ «مَنَوان» مبتدأ وصفَ بـ «منه» تقديراً.

والثاني: أنَّ المسوِّغ لذلك التفصيلُ نحو: «النَّاسُ رجلان: رجلٌ أهَنْتُ، وآخرُ أكرَمْتُ» ومنه قول امرىء القيس: [الطويل]

٢٩٧٩ ـ إذَا مَا بَكَى مِن خَلْفِهَا انحَرفَتْ لهُ بِشِقٍّ وشِقٌّ عندنَا لَمْ يُحَوَّلِ[2]

ويجوز أن يكون مرفوعاً بالفاعلية عطفاً على الضَّمير المستتر في «اهْبِطْ» وأغنى الفصل عن التأكيد بالضَّمير المنفصل، قاله أبو البقاء. قال أبو حيَّان: وهذا التقديرُ والمعنى لا يصلحان، لأنَّ الذين كانُوا مع نوح في السَّفينةِ إنَّما كانُوا مُؤمنين؛ لقوله: «ومَنْ آمَنَ» ولم يكُونُوا كُفَّاراً ومؤمنين، فيكون الكفار مأمورين بالهبوطِ، إلاَّ إنْ قُدِّرَ أنَّ من المؤمنين من يكفر بعد الهبوطِ، وأخبر عنهم بالحال التي يؤولُون إليها فيمكن على بُعْدٍ. وقد تقدَّم أنَّ مثل ذلك لا يجُوزُ، في قوله ﴿ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ [البقرة: ٣٥] لأمرٍ صناعي، و «سَنُمَتِّعُهُمْ» على هذا صفةٌ لـ «أمم»، والواوُ يجوز أن تكون للحال قال الأخفشُ: كما تقولُ: «كلَّمْتُ زيداً وعمرٌو جالس» ويجُوزُ أن تكون لمجرَّدِ النَّسَق.

واعلم أنَّهُ سبحانه أخبر بأنَّ الأمم النَّاشئة الذين كانوا مع نوحٍ لا بدَّ وأن ينقسمُوا إلى مؤمنٍ وكافرٍ.

ثم قال: «تِلْكَ مِنْ أنباء الغيْبِ» وقد تقدَّم الكلامُ فيها عند قوله ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ﴾ [آل عمران: ٤٤] في آل عمران. و «تلك» في محلِّ رفع على الابتداء، و «مِنْ أنباءِ الغَيْبِ» الخبر، و «نُوحِيهَا إليْكَ» خبر ثان.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٣١، والدر المصون ٤/ ١٠٥.

(٢) تقدم.

قوله: «مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا» يجوزُ في هذه الجملةِ أن تكون حالاً من الكاف في «إليك» وأن تكون حالاً من المفعول في «نُوحيهَا» وأن تكون خبراً بعد خبر.

والمعنى: ما كنت تعلمُها أنت يا محمدُ ولا قومك، أي: إنَّك ما كنت تعرفُ هذه القصة وقومك أيضاً ما كانوا يعرفونها، كقول الإنسان لآخر: لا تعرف هذه المسألة لا أنت ولا أهل بلدك.

فإن قيل: أليس قد كانت قصة الطوفان مشهورة عند أهل العلم؟.

فالجواب: أنها كانت مشهورة بحسب الإجمال، أمَّا التَّفاصيلُ المذكورة فما كانت معلومة.

ثم قال تعالى: «فاصْبِرْ» يا محمد أنت وقومك على أولئك الكفار «إنَّ العاقِبَةَ» آخر الأمر والنّصر والظّفر «لِلْمُتَّقِين».

فإن قيل: إنَّه ذكر هذه القصة في سورة يونس ثم أعادها، فما فائدة هذا التكرار؟.

فالجوابُ: أنَّ القصة الواحدة قد ينتفعُ بها من وجوه، ففي السورةِ الأولى كان الكفار يستعجلُون نزول العذاب، فذكر ـ تعالى ـ قصة نوح وبيَّن أنَّ قومه كانُوا يكذبُونه بسبب أنَّ العذابَ ما كان يظهر ثُمَّ في العاقبةِ ظهر، فكذا في واقعة محمد ـ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه ـ، وفي هذه السورة ذكر القصة لبيان أنَّ إقدامَ الكُفَّار على الإيذاء، والإيحاش كان حاصلاً في زمن نُوح، فلمَّا صبر نال الفتح والظفر، فكن، يا مُحمَّدُ، كذلك لتنال المقصود، فلمَّا كان الانتفاعُ بالقصة في كُلِّ سُورة من وجهٍ لم يكن تكريرها خالياً عن الفائدةِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ القصَّةُ. معطوفان على قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

﴿قَوْمِهِۦٓ﴾ [هود: ٢٥] في عطف مرفوع على مرفوع ومجرور، كقولك: ضرب زيدٌ عمراً، وبكرٌ خالداً وليس من باب ما فُصِل فيه بين حرفِ العطفِ والمعطوفِ بالجارِّ والمجرور نحو: «ضَرَبتُ زيداً، وفي السُّوق عَمْراً» فيجيءُ الخلافُ المشهورُ.

وقيل: بل هو على إضمار فعلٍ، أي: وأرْسَلْنَا هوداً، وهذا أوفق لطولِ الفصلِ.

و «هوداً» بدلٌ أو عطفُ بيان لأخيهم.

وقرأ ابنُ[1] **محيصن** «يَا قَوْمُ» بضم الميم، وهي لغةُ بعضهم يبنُون المضاف للياء على الضَّم كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّ ٱحْكُم﴾ بضمِّ الباء، ولا يجوز أن يكون غير مضافٍ للياءِ كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.

وقوله: ﴿مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ﴾ تقدَّم في الأعراف.

فصل

كان هود أخاهم في النسب لا في الدِّين؛ لأنه كان من قبيلةِ عادٍ، وهم قبيلةٌ من العربِ بناحية اليمنِ، كما يقالُ للرَّجُلِ: يا أخا تميم، ويا أخا سليمٍ، والمرادُ رجلٌ منهم.

فإن قيل: إنَّه تعالى قال في ابن نُوح «إنَّهُ لَيس مِنْ أهْلكَ» فبيَّن أنَّ قرابة النَّسبِ لا تفيدُ إذا لم تَحْصُلْ قرابةُ الدِّين، وههنا أثبت هذه الأخوة مع الاختلاف في الدِّين، فما الفرقُ بينهما؟.

فالجوابُ: أنَّ المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمدٍ ﷺ؛ لأنَّ قومهُ كانُوا يستبعدُون في محمدٍ ﷺ مع أنَّهُ واحدٌ من قبيلتهم أن يكون رسولاً إليهم من عند الله، فذكر الله تعالى أنَّ هوداً كان واحداً من عاد، وأنَّ صالحاً كان واحداً من ثمود، لإزالة هذا الاستبعاد.

﴿قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ﴾ وحدُوا الله، ولا تعبدُوا غيرهُ.

فإن قيل: كيف دعاهم إلى عبادةِ الله قبل إقامةِ الدَّلالة على ثبوت الإله تعالى؟.

فالجواب: أنَّ دلائل ثُبوتِ وجود الله تعالى ظاهرة، وهي دلائلُ الآفاق والأنفس، وقلَّما تُوجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله؛ ولذلك قال تبارك وتعالى في صفة الكفار: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥].

ثم قال: «إنْ أنتُمْ» ما أنتم «إلاَّ مُفْتَرُونَ» كاذبُون في إشراككم.

ثم قال: «يَا قوْمِ لا أسْألكُمْ عليْهِ أجْراً» أي: على تبليغ الرسالة جُعْلاً «إنْ أجْرِيَ إلاَّ على الَّذِي فطَرنِي» وهذا عينُ ما ذكره نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٧٩، والبحر المحيط ٥/ ٢٣٢ والدر المصون ٤/ ١٠٦.

قرأ نافع[١]، **والبزي بفتح ياء «فَطَرني»، وأبو عمرو وقنبل بإسكانها**. ومعنى «فَطَرني» خلقني، «أفَلاَ تَعْقِلُونَ» أني مصيبٌ في المنع من عبادة الأوثان.

ثم قال: «ويَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ» آمنوا به، والاستغفارُ ـ ههنا ـ بمعنى الإيمان.

وقال الأصمُّ: «اسْتَغْفِرُوا ربَّكُمْ» أي: سلُوه أن يغفر لكم ما تقدَّم من شرككم، ثم توبوا من بعده بالنَّدم على ما مضى، وبالعزمِ على أن لا تعودوا إلى مثله، فإذا فعلتُم ذلك فالله يكثرُ النِّعْمَة عليكم.

قوله: ﴿يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾ نصب «مِدْرَاراً» على الحالِ، ولَمْ يُؤنِّثْهُ وإن كان من مُؤنَّث لثلاثةِ أوجهٍ:

أحدها: أنَّ المراد بالسَّماء السحاب، فذكَّر على المعنى.

الثاني: أنَّ مفعالاً للمبالغةِ فيستوي فيه المذكَّر والمؤنث كـ: صَبُور، وشكُور، وفعيل.

الثالث: أنَّ الهاءَ حذفت من «مِفْعَال» على طريقِ النَّسَب قاله مكيٌّ، وقد تقدَّم إيضاحه في الأنعام.

والمعنى: يُرسل عليكم المطر متتابعاً مرةً بعد أخرى في أوقات الحاجةِ. «ويَزِدْكُم قُوَّة إلى قُوَّتِكُمْ» أي: شدة مع شدَّتكم. وقيل: المراد بالقُوة: المال وذلك أنَّ الله تعالى لمَّا بعث هوداً إليهم، وكذَّبُوهُ حبس الله المطر عنهم ثلاث سنين، وأعقم أرحام نسائهم، فقال لهم هودٌ: إنْ آمنتم بالله أحْيَا اللَّهُ بلادَكم ورزقكم المالَ، والولدَ، فذلك قوله تعالى ﴿يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾ والمِدْرَارُ: بالكسر الكثير الدرّ وهو من أبنية المبالغة.

فإن قيل: إنَّ هوداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: لو اشتغلتم بعبادةِ الله لانفتحت عليكم أبوابُ الخيرات الدنيوية، وليس الأمرُ كذلك لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «خُصَّ البلاءُ بالأنبياءِ ثُمَّ الأولياءِ ثُمَّ الأمثلِ، فالأمثل»[٢] فكيف الجمعُ بينهما؟ وأيضاً فقد جرتْ عادةُ القرآنِ بالتَّرغيب في الطَّاعاتِ بسبب ترتيب الخيرات الدنيويَّة، والأخرويَّةِ عليها، فأمَّا التَّرغيبُ في الطَّاعَاتِ لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها؛ فذلك لا يليقُ بالقرآن.

فالجوابُ: لمَّا كثر التَّرغيب في سعاداتِ الآخرة لم يتغيَّر بالتَّرغيب أيضاً في خير الدنيا بقدرِ الكفايةِ.

قوله: «إلى قُوَّتِكُمْ» يجوز أن يتعلق بـ «يَزِدْكُم» على التَّضمين، أي: يُضيف إلى قُوَّتكم قُوَّةً أخرى، أو يجعل الجار والمجرور صفة لـ «قُوَّة» فيتعلَّق بمحذوفٍ.

وقدَّرهُ أبو البقاءِ: «مُضافةً إلى قُوَّتِكُم»، وهذا يأباهُ النحاةُ؛ لأنَّهم لا يقدِّرُون إلاَّ الكون

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/١٠٦.

(٢) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٦٧٨٣) بلفظ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وعزاه لابن حبان عن أبي سعيد.

المطلق في مثله، أو تجعل «إلى» بمعنى «مع» أي: مع قُوَّتكم، كقوله: «إلَى أمْوالِكُمْ».

ثم قال: «ولا تَتَولَّوْا مُجْرِمينَ» أي: ولا تدبروا مشركين مصرِّين على الكفر.

«قَالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ» ببرهانٍ وحُجَّةٍ واضحةٍ على ما تقول. والباء في «بيِّنَةٍ» يجوزُ أن تكون للتَّعدية؛ فتتعلَّق بالفعل قبلها أي ما أظهرت لنا بينةً قط.

والثاني: أن تتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حالٌ؛ إذ التقديرُ: مُسْتقراً أو مُلتبساً ببيِّنةٍ.

قوله: «وما نَحْنُ بتَارِكي آلهَتِنَا عن قَوْلِكَ» أي: وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك، فيكون «عَنْ قَوْلِكَ» حالٌ من الضمير في «تَارِكي» ويجُوزُ أن تكون «عَنْ» للتَّعْليل كهي في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ﴾، أي: إلاَّ لأجل موعدةٍ. والمعنى هنا: بتاركي آلهتنا لقولك، فيتعلَّق بنفس «تاركي». وقد أشَارَ إلى التعليل ابنُ عطية، ولكنَّ المختار الأول، ولم يذكُر الزمخشريُّ غيره.

قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بمصدِّقين.

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ﴾ الظَّاهر أن ما بعد «إلاَّ» مفعولٌ بالقول قبله، إذ المرادُ: إن نقُولُ إلاَّ هذا اللفظ فالجملةُ محكيةٌ نحو قولك: «ما قُلْتُ إلاَّ زيدٌ قائمٌ». وقال أبُو البقاءِ: «الجملةُ مفسرةٌ لمصدرٍ محذوف، التقدير: إن نقول إلاَّ قولاً هو اعتراكَ، ويجُوزُ أن يكون موضعها نصباً، أي: ما نذكر إلاَّ هذا القول».

وهذا غيرُ مرضٍ؛ لأنَّ الحكاية بالقولِ معنى ظاهر لا يحتاج إلى تأويلٍ، ولا إلى تضمين القولِ بالذِّكْرِ.

وقال الزمخشريُّ[1]: «اعْتراكَ» مفعول «نَقُول» و «إلاَّ» لغوٌ، أي: ما نقُولُ إلاَّ قولنا «اعْتَرَاكَ». انتهى.

يعنى بقوله: «لغوٌ» أنَّهُ استثناءٌ مفرَّغ، وتقديره بعد ذلك تفسيرُ معنى لا إعراب، إذ ظاهرُهُ يقتضي أن تكون الجملةُ منصوبةً بمصدرٍ محذوفٍ، ذلك المصدرُ منصوبٌ بـ «نَقُول» هذا الظَّاهرُ.

ويقال: اعتراهُ يعتريه إذا أصابه، وهو افتعل من عراه يَعْرُوه، والأصلُ: اعترو مِنَ العَرْو، مثل: اغتَزَو من الغَزْو، فتحرَّك حرفُ العلَّة وانفتح ما قبله فقُلب ألفاً، وهو يتعدَّى لاثنين ثانيهما بحرفِ الجرِّ.

والمعنى: أنَّك شَتَمْتَ آلهتنا، فجعلتكَ مجنوناً، وأفسدت عقلك، ثم قال لهم هودٌ: «إنِّي أشْهِدُ اللَّهَ» على نفسي «واشْهَدُوا» يا قومي «أنِّي بريءٌ ممَّا تُشرِكُونَ» من دُونهِ، يعنى: الأوثان.

---

(١) ينظر: تفسير الكشاف ٢/٤٠٣.

قوله: «أنّي بريءٌ» يجوزُ أن يكون من بابِ الإعمال؛ لأنَّ «أشْهِدُ» يطلبه، و «اشْهَدُوا» يطلبه أيضاً، والتقديرُ: أشهدُ الله على أنّي بريءٌ، واشهدُوا أنتم عليه أيضاً، ويكون من باب إعمال الثاني؛ لأنَّهُ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني، ولا غرو في تنازع المختلفين في التعدِّي واللزوم.

و «مِمَّا تُشْرِكُونَ» يجوز أن تكون «ما» مصدريةً، أي: من إشراككم آلهةً من دُونه، أو بمعنى «الَّذي»، أي: من الذين تشركونه من آلهةٍ من دونه، أي: أنتم الذينَ تجعلُونها شركاء.

وقوله: «جَمِيعاً» حالٌ من فاعل «فَكِيدُونِي»، وأثبت سائرُ القرَّاء ياء «فَكِيدُونِي» في الحالين، وحذفوها في المرسلات.

وهذا نظيرُ ما قاله نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه: «فأجْمِعُوا أمْرَكُمْ وشُرَكاءَكُمْ» إلى قوله: ﴿وَلَا تُنظِرُونِ﴾ [يونس: ٧١].

وهذه معجزةٌ قاهرةٌ؛ لأنَّ الرَّجُل الواحدَ إذا أقبل على القوم العظام، وقال لهم: بالغُوا في عداوتي، وفي إيذائي، ولا تؤجلون فإنَّه لا يقُولُ هذا إلاَّ إذا كان واثقاً من الله بأنَّهُ يحفظه، ويصونه عن كيد الأعداءِ، وهذا هو المراد بقوله: «إنِّي توكَّلْتُ على اللَّهِ ربِّي وربِّكُم» أي: اعتمادي على الله ربِّي وربِّكُم.

﴿مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ﴾ قال الأزهريُّ: «النَّاصيةُ عند العربِ: مَنْبِتُ الشَّعر في مقدم الرأس، ويسمَّى الشعر النَّابتُ هناك أيضاً ناصية باسم منبته».

ونصَوْتُ الرَّجلَ: أخذتُ بناصيته، فلامُها واو، ويقال: ناصَاة بقلبِ يائها ألفاً، وفي الأخْذِ بالنَّاصية عبارةٌ عن الغلبة والتَّسلُّط وإن لم يكن آخذاً بناصيته، ولذلك كانُوا إذا منُّوا على أسيرٍ جزُّوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره، والعربُ إذا وصفُوا إنساناً بالذلة، والخضوع قالوا: ما ناصية فلان إلاَّ بيد فلان، أي: إنَّه مطيعٌ له.

ومعنى «آخِذٌ بناصيتها» قال الضحاكُ: «مُحْيِيهَا ومُمِيتها»[1]. وقال الفرَّاء: «مالكها والقادر عليها» وقال القتيبيُّ: «بقهرها».

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ يعني: وإن كان ربِّي قادراً عليهم فإنه لا يظلمهم، ولا يعملُ إلا بالإحسان والعدل، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

وقيل: معناه دين ربِّي صراط مستقيم. وقيل: فيه إضمار، أي: إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط مستقيم.

«فإن تولَّوْا» أي: تتولَّوا فحذف إحدى التَّاءين، ولا يجُوزُ أن يكون ماضياً كقوله:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٨٨ـ ٣٨٩).

«أبْلَغْتُكُم» ولا يجُوزُ أن يُدَّعى فيه الالتفات، إذ هو ركاكةٌ في التَّركيب، وقد جوَّز ذلك ابنُ عطية فقال: «ويُحْتَمل أن يكون «تَولَّوا» ماضياً، ويجيءُ في الكلام رجوعٌ من غيبةٍ إلى خطابٍ».

قال شهابُ الدِّين[١]: «ويجُوزُ أن يكون ماضياً لكن لمَدْرَكٍ آخر غير الالتفات: وهو أن يكون على إضمار القولِ، أي: فقل لهم: قد أبْلَغْتُكم، ويترجَّح كونه بقراءة عيسى الثقفي والأعرج «فإن تُولُّوا» بضمِّ التَّاءِ واللام، مضارع «ولَّى»، والأصل: تُوَلِّيُوا فأعِلّ.

وقال الزمخشريُّ[٢]: «فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التَّولِّي، فكيف وقع جزاءً للشَّرْطِ؟.

قلت: معناه، وإن تتولَّوا لم أعاتِبْ على تفريط في الإبلاغ، وكنتم محجوجين بأنَّ ما أرسلتُ به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلاَّ التَّكذيب».

قوله: «ويَسْتَخْلِفُ» العامَّةُ على رفعه استئنافاً. وقال أبو البقاءِ[٣]: هو معطوفٌ على الجوابِ بالفاءِ. **وقرأ عبد الله بن مسعودٍ[٤] ـ رضي الله عنه ـ** بتسكينه، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون سُكِّن تخفيفاً لتوالي الحركات.

والثاني: أن يكون مجزوماً عطفاً على الجواب المقترن بالفاءِ، إذ محلُّه الجزمُ وهو نظيرُ قوله: ﴿فَلَا هَادِيَ لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦] وقد تقدَّم تحقيقه، إلاَّ أنَّ القراءتين ثمَّ في المتواتر.

والمعنى: إن تتولوا أهلككم الله، ويستبدلُ قوماً غيركم أطوع منكم يُوحِّدُونه ويعبدُونهُ.

قوله: «ولا تَضُرُّونهُ» العامَّةُ: على النُّون؛ لأنَّه مرفوعٌ على ما تقدم، **وابن مسعودٍ بحذفها[٥]**، وهذا يُعيِّن أن يكون سكونُ «يَسْتَخْلف» جزماً ولذلك لم يذكر الزمخشريُّ غيره؛ لأنَّهُ ذكر جزم الفعلين، ولمَّا لم يذكر أبو البقاءِ الجزم في «تَضُرُّونَهُ» جوَّز الوجهين في «يَسْتَخْلف». و «شيئاً» مصدرٌ، أي: شيئاً من الضَّرر.

والمعنى: أنَّ إهلاككم لا ينقصُ من ملكه شيئاً، لأنَّ وجودكم وعدمكم عنده سواء.

وقيل: لا تضرونهُ شيئاً بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرُّون أنفسكم «إنَّ ربِّي على كُلِّ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/١٠٨. (٢) ينظر: الكشاف ٢/٤٠٤.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/٤١.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/٤٠٤ ورويت عن عاصم هكذا في المحرر الوجيز ٣/١٨٢ والبحر المحيط ٥/٢٣٤ وينظر: الدر المصون ٤/١٠٨.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/٤٠٤ والبحر المحيط ٥/٢٣٤ والدر المصون ٤/١٠٨.

شيءٍ حفيظٌ» أي: يحفظ أعمال العباد حتى يجازيهم عليها. وقيل: يحفظني من شركم، ومكركم. وقيل: حفيظ من الهلاكِ إذا شاء، ويهلك إذا شاء.

قوله: «ولمَّا جاء أمْرُنَا» أي: عذابنا، وهو ما نزل بهم من الريحِ العقيم، عذَّبهم الله بها سبع ليال، وثمانية أيَّام، تدخلُ في مناخرهم وتخرجُ من أدْبارهم وتصرعهم على الأرض على وجوههم حتى صارُوا ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧].

﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ وكانُوا أربعة آلاف «بِرَحْمَةٍ مِنَّا» بنعمة مِنَّا. وقيل: المراد بالرحمة: ما هداهُم إليه من الإيمان. وقيل: المرادُ أنَّهُ لا ينجو أحد، وإن اجتهد في الإيمان والعمل الصالح إلاَّ برحمةٍ من الله تعالى.

ثم قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ فالمرادُ بالنَّجاةِ الأولى: هي النَّجاةُ من عذاب الدُّنيا، والنَّجاةُ الثانية من عذاب القيامةِ.

والمرادُ بقوله: «ونَجَّيْنَاهُم» أي: حكمنا بأنَّهُم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾﴾.

ولما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمدٍ ﷺ فقال: «وتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ ربِّهم» وهو إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه قال: سِيحُوا في الأرض فانظُروا إليها واعتبروا.

قوله: «جَحَدُوا» جملةٌ مستأنفة سيقت للإخبار عنهم بذلك، وليْسَتْ حالاً ممَّا قبلها، و «جَحَدَ» يتعدَّى بنفسه، ولكنه ضُمِّنَ معنى «كَفَر»، فيُعدَّى بحرفه، كما ضمَّن «كَفَر» معنى «جَحَدَ» فتعدَّى بنفسه في قوله بعد ذلك: «كَفَرُوا ربَّهُمْ».

وقيل: إنَّ «كَفَر» كـ «شَكَر» في تعدِّيه بنفسه تارةً وبحرفِ الجر أخرى.

واعلم أنَّهُ تعالى وصفهم بثلاث صفاتٍ:

الأولى: قوله: «جحدوا بآيات ربهم» أي: جحدوا دلائل المعجزات على الصِّدقِ، أو جحدُوا دلائل المحدثات على وجودِ الصانع الحكيمِ.

والثانية: قوله: «وعَصَوْا رُسُلَهُ» ومعناه: أنهم إذا عصوا رسُولاً واحداً؛ فقد عصوا جميع الرُّسُلِ لقوله: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

والثالثة: قوله: ﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ والمعنى: أنَّ السَّفلة كانُوا يقلدون الرؤساء في قولهم ﴿مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [المؤمنون: ٣٣].

وتقدَّم اشتقاقُ ﴿**الجبّار**﴾ [المائدة: ٢٢]. والعَنِيدُ والعَنُود والمُعَاند: المنازع المعارض قاله أبو عبيدٍ وهو الطَّاغي المتجاوزُ في الظُّلم من قولهم: «عَنَدَ يَعْنِد» إذا حاد

عن الحقِّ من جانبٍ إلى جانب. ومنه «عندي» الذي هو ظرف؛ لأنه في معنى جانب، من قولك: عندي كذا، أي: في جانبي.

ثم قال: ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي: أردفُوا لعنة تلحقهم، وتصاحبهم في الدنيا وفي الآخرة. واللعنة: هي الإبعادُ، والطَّردُ عن الرَّحمةِ.

ثم بيَّن السَّبب في نزول هذه الأحوال فقال: «ألا إنَّ عاداً كفروا ربَّهُمْ» أي: كفروا بربهم فحذف الباء. وقيل: هو من باب حذف المضافِ، أي كفروا نعمة ربِّهم.

ثم قال: ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ قيل: بُعْداً من رحمةِ الله، وقيل: هلاكاً. وللبعد معنيان:

أحدهما: ضدّ القربِ، يقال منه: بَعُدَ يَبْعُدُ بُعْداً.

والآخر: بمعنى الهلاك فيقال منه: بَعِد يَبعِدُ بَعَداً وبَعُداً.

فإن قيل: اللعن هو البُعْدُ، فلمَّا قال: ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فما فائدةُ قوله: ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾؟.

فالجواب: كانوا عاديَيْن.

فالأولى هم قوم هود الذين ذكرهم الله في قوله ﴿أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠].

والثانية أصحاب إرم ذات العمادِ.

وقيل: المبالغة في التَّنْصيصِ تدلُّ على مزيد التأكيد.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ القصة.

الكلامُ على أوّلها كالذي قبلها. والعامَّةُ **على منع «ثمود» الصَّرْف** هنا لعلَّتين: وهما

العلمية والتَّأنيث، ذهبُوا به مذهب القبيلة، والأعمش ويحيى[١] بن وثاب صَرَفاه، ذهبا به مذهب الحي، وسيأتي بيان الخلافِ إن شاءَ الله تعالى.

قوله: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾ يجُوزُ أن تكون «مِنْ» لابتداءِ الغايةِ، أي ابتداء إنشائكم منها إمَّا إنشاءُ أصلكم، وهو آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قال ابنُ الخطيب[٢]: «وفيه وجهٌ آخر وهو أقربُ منه؛ وذلك لأنَّ الإنسان مخلوقٌ من المنيّ ومن دم الطمث، والمنيُّ إنما تولد من الدَّم، فالإنسان مخلوق من الدَّم، والدَّم إنما تولد من الأغذية، والأغذيةُ إما حيوانية وإما نباتية، والحيوانات حالها كحال الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات والنبات أنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض».

أو لأن كل واحد خلق من تربته؛ أو لأن غذاءهم وسبب حياتهم من الأرض.

وقيل: «من» بمعنى «في» ولا حاجة إليه.

قوله: ﴿وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي جعلكم عمَّارها وسكانها. قال الضحاكُ: «أطَالَ أعماركم فيها»[٣]. وقال مجاهدٌ: أعمركم من العمرى[٤]. أي جعلها لكم ما عِشْتُمْ. وقال قتادةُ ـ رضي الله عنه ـ: «اسكنكم فيها»[٥]. قال ابنُ العربي: «قال بعضُ علمائنا: الاستعمارُ: طلبُ العمارة، والطلب المعلق من الله ـ تعالى ـ على الوجوب، قال القاضي أبو بكرٍ: تأتي كلمة استفعل في لسانِ العربِ على معانٍ منها: استفعل بمعنى: طلبُ الفعل كقوله: اسْتَحْمَلْتُه أي: طلبت منه حملاناً، وبمعنى اعتقد؛ كقوله: استسهلت هذا الأمر اعتقدته سهلاً، أو وجدتُه سهلاً، واستعظمتهُ أي: وجدته عظيماً، وبمعنى أصبت كقوله: استجدته أي: أصبته جيداً، وبمعنى «فَعَلَ»؛ كقوله: قرَّ في المكانِ، واستقر، قالوا وقوله: [﴿يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الأنعام: ٥] و ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ [الصافات: ١٤] منه، فقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي: خلقكم لعمارتها، لا على معنى: استجدته واستسهلته، أي: أصبته جيداً، وسهلاً، وهذا يستحيل][٦] في حقِّ الخالق، فيرجع إلى أنَّه خلق لأنه الفائدة؛ وقد يعبّر عن الشيء بفائدته مجازاً، ولا يصحّ أن يقال إنه طلبٌ من الله لعمارتها، فإن هذا لا يجوز في حقه» ويصحُّ أن يقال: استدعى عمارتها، وفي الآية دليل على الإسكان والعُمْرَى.

ثم قال: ﴿فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ﴾ وقد تقدَّم تفسيره. «إنَّ ربي قريبٌ مجيبٌ» أي:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٨٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٩ والدر المصون ٤/ ١٠٩.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ١٤ـ ١٥.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٠). (٦) سقط في أ.

أقربُ بالعلم والسمعِ «مجيب» دعاء المحتاجين بفضله، ورحمته.

ولمَّا قرَّر صالح هذه الدلائل «قالُوا يا صالحُ قَدْ كُنتَ فينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا» أي: كُنَّا نَرْجُو أن تكون سيّداً فينا. وقيل: كُنَّا نَرْجُو أن تعُود إلى ديننا، وذلك أنَّهُ كان رجلاً قوي الخاطر وكان من قبيلتهم، فقوي رجاؤهُم في أن ينصر دينهم، ويقرِّرُ طريقتهم، فلمَّا دعاهم إلى الله وترك الأصنام زعموا أنَّ رجاءهم انقطع منه فقالوا: «أتنهَانَا أن نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آبَاؤُنَا» من الآلهة، فتمسَّكُوا بطريق التقليد. ونظير تعجُّبهم هذا ما حكاهُ الله ـ تعالى ـ عن كفَّار مكَّة في قولهم: **﴿أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾**.

قوله: «وإنَّنَا لفِي شكٍّ» مما تدعونا إليه مريب هذا هو الأصل، ويجوز «وإنّا» بنونٍ واحدةٍ مشدَّدة كما في السورة الأخرى [إبراهيم: ٩]. وينبغي أن يكون المحذوفُ النُّونَ الثَّانية من «إنَّ»؛ لأنَّه قد عُهد حذفها دون اجتماعها مع «نا»، فحذفها مع «نا» أولى، وأيضاً فإنَّ حذف بعض الأسماءِ ليس بسهلٍ وقال الفرَّاءُ: «مَنْ قال «إنَّنَا» أخرج الحرف على أصله؛ لأنَّ كتابة المتكلمين «نَا» فاجتمع ثلاثُ نونات، ومن قال: «إنا» استثقل اجتماعها؛ فأسقط الثالثة، وأبقى الأوليين» انتهى. وقد تقدَّم الكلامُ في ذلك.

قوله: «مُرِيبٍ» اسم فاعل من «أرَاب» يجوز أن يكون متعدِّياً من «أرابهُ»، أي: أوقعه في الرِّيبة، أو قاصراً من «أرابَ الرَّجلُ» أي: صار ذا ريبة. ووصف الشَّكُّ بكونه مُريباً بالمعنيين المتقدمين مجازاً.

والشَّك: أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النَّفي والإثبات، والمُريب: هو الذي يظن به السوء والمعنى: أنَّهُ لَمْ يترجَّحْ في اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغةٌ في تزييف كلامهِ.

قوله: ﴿أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ تقدَّم نظيره [يونس: ٥٠]، والمفعول الثَّاني هنا محذوفق تقديره: أأعْصيه ويدل عليه «إنْ عَصَيْتُه». وقال ابنُ عطيَّة: هي مِنْ رؤيةِ القَلْبِ، والشَّرطُ الذي بعده وجوابه يَسُدُّ مسدَّ مفعولين لـ «أرَأيْتُم».

قال أبُو حيَّان[1]: «والذي تقرَّر أنَّ «أرَأيْتَ» ضُمِّن معنى «أخبِرْنِي»، وعلى تقدير أن لا يُضَمَّن، فجملةُ الشَّرط والجواب لا تسدُّ مسدَّ مفعولي «عَلِمْتُ» وأخواتها».

قوله: «إن كُنتُ على بيِّنةٍ مِن ربِّي» ورد بحرف الشَّك، وكان على يقينٍ تام في أمره إلاَّ أنَّ خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبُولِ؛ فكأنه قال: قدِّرُوا أنِّي على بيِّنةٍ من ربِّي وأنِّي نبيٌّ على الحقيقةِ، وانظُرُوا إن تابعتكم، وعصيتُ أمر ربِّي، فمن يمنعني من عذابِ الله فما تزيدُونَنِي على هذا التقدير غير تَخْسِير.

قوله: «غَيْرَ تَخْسير» الظاهرُ أنَّ «غَيْر» مفعولٌ ثانٍ لـ «تَزِيدُونَنِي».

قال أبُو البقاءِ[2]: الأقْوَى هنا أن تكُون «غير» استثناءً في المعنى، وهي مفعولٌ ثانٍ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٠.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٤١.

لـ «تَزِيدُونَنِي»، أي: فمَا تَزِيدُونَنِي إلاَّ تَخْسِيراً. ويجوز أن تكون «غير» صفةً لمفعولٍ محذوفٍ، أي شيئاً غير تخسير، وهو جيد في المعنى.

ومعنى التَّفْعِيل هنا النسبةُ، والمعنى: غير أن أخسركُم، أي: أنسبكم إلى التَّخْسير، قاله الزمخشريُّ.

قال الحسنُ بن الفضلِ: لم يكنْ صالح في خسارةٍ حتى قال: «فَما تزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ» وإنَّما المعنى: فما تَزِيدُونَنِي بما تقُولُون إلا نسبتي إيَّاكم إلى الخسارةِ[1].

والتفسيقُ والتَّفْجِيرُ في اللغة: النسبة إلى الفِسْقِ والفُجُور، فكذلك التَّخْسيرُ هو النسبة إلى الخُسرانِ.

وقيل: هو على حذفِ مضافٍ، أي: غير بضارِّه تخسيركم، قالهُ ابن عبَّاسٍ[2].

قوله تعالى: ﴿وَيَٰقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةً﴾ الآية.

«لَكُمْ» في محلِّ نصبٍ على الحالِ من «آيةً»؛ لأنَّهُ لو تأخَّرَ لكان نَعْتاً لها، فلمَّا قُدِّم انتصب حالاً.

قال الزَّمخشريُّ[3]: فإن قلت: بِمَ تتعلَّقُ «لَكُمْ»؟ قلتُ: بـ «آيَةً» حالاً منها متقدمة، لأنَّها لو تأخَّرت لكانت صفة لها، فلما تقدَّمت انتصبت على الحالِ.

قال أبُو حيَّان: وهذا متناقضٌ لأنَّهُ من حيثُ تعلق «لكُم» بـ «آية» كان معمولاً لـ «آية» وإذا كان معمولاً لها امتنع أن يكون حالاً منها، لأنَّ الحال تتعلَّقُ بمحذوفٍ.

قال شهابُ الدِّين ـ رحمه الله ـ: ومثلُ هذا كيف يعترض به على مثلِ الزمخشري بعد إيضاحه المعنى المقصود بأنه التعلُّقُ المعنويُّ؟.

و «آيةً» نصب على الحالِ بمعنى علامة، والنَّاصبُ لها: إمَّا «ها» التَّنبيه، أو اسمُ الإشارة، لما تضمَّناهُ من معنى الفعل، أو فعلٍ محذوف.

فصل

اعلم أنَّ العادة فيمن يدَّعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام لا بُدَّ وأن يطلبُوا منه معجزة، فطلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من صخرةٍ معينةٍ، فدعا صالحٌ؛ فخرجت ناقة عشراء، وولدت في الحال ولداً مثلها.

وهذه معجزة عظيمة من وجوه:

الأول: خلقُهَا من الصَّخْرة.

وثانيها: خَلْقُها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩١).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٠٨.

وثالثها: خلقها على تلك الصُّورة دفعة واحدة من غير ولادة.

ورابعها: أنَّهُ كان لها شرب يوم.

وخامسها: أنه كان يحصلُ منها لبنٌ كثير يكفي الخلق العظيم.

ثم قال: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيٓ أَرْضِ ٱللَّهِ﴾ من العشب، والنبات، فليس عليكم مؤنتها.

وقرىء «تأكلُ» بالرفع: إمَّا على الاستئناف، وإمَّا على الحالِ.

«ولا تَمَسُّوها بسُوءٍ»، ولا تصيبوها بعقر «فيَأْخُذَكُمْ» إن قتلتموها «عذابٌ قريبٌ» يريد اليوم الثالث.

«فعَقَرُوهَا فقال لهُم» صالح: «تمتَّعُوا في دَارِكُمْ» أي: في دياركم، فالمراد بالدَّار: البلد، وتُسَمَّى البلاد بالدِّيار، لأنَّه يدار فيها، أي: يتصرف، يقال: ديار بكر أي: بلادهم.

وقيل: المراد بالدِّيار: دار الدُّنيا، وقيل: هو جمع «دارة» كساحة وساحٍ وسُوحٍ، وأنشد ابنُ أبي الصَّلْت: [الوافر]

٢٩٨٠ ـ لَـهُ دَاعٍ بِـمَـكَّـةَ مُـشْـمَـعِـلٌ وآخَـرُ فـوْقَ دَارَتِـهِ يُـنَـادِي[١]

فصل

قال القرطبيُّ: «استدلَّ العلماءُ بتأخير الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أنَّ المسافر إذا لَمْ يُجمع على إقامة أربع ليالٍ قصر؛ لأنَّ الثلاثة أيام خارجة عن حكم الإقامة».

والتَّمتع: التَّلذُّذ بالمنافع والملاذ. «ذلِكَ وعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ»، [أي: غير كذب][٢].

قوله: «مَكْذُوب» يجُوزُ أن يكون مصدراً على زنة مفعولٍ، وقد جاء منه ألفاظ نحو: المَجْلود والمعقُول والمَيْسُور والمَفْتُون، ويجوزُ أن يكون اسم مفعولٍ على بابه، وفيه حينئذ تأويلان:

أحدهما: غير مكذوبٍ فيه، ثم حذف حرف الجر فاتَّصل الضَّمير مرفُوعاً مستتراً في الصِّفة ومثله «يَوْمٌ مَشْهُودٌ» وقول الشاعر: [الطويل]

٢٩٨١ ـ ويَـوْم شَـهِـدْنـاهُ سُـلَـيْـمـاً وعَـامِـراً قَـلِـيـلٌ سِـوَى الـطَّـعْـنِ الـنِّـهَـالِ نـوافِـلُـه[٣]

والثاني: أنه جُعِل هو نفسُه غير مكذوب؛ لأنَّه قد وُفي به، فقد صُدِّق.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٣٣١) والبحر المحيط ٥/ ٢٤٠ وروح المعاني ١٢/ ٩١ واللسان (دور) والتهذيب ١٤/ ١٥٤ (دار) والدر المصون ٤/ ١١٠.

(٢) سقط في ب. (٣) تقدم.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «لمَّا أمهلهم ثلاثة أيَّام، قالوا وما علامةُ ذلك؟ قال: تصبحوا في اليوم الأوَّلِ وجوهكم مصفرة، وفي اليوم الثاني مُحْمَرة وفي اليوم الثالث مسودة، ثم يأتيكم العذابُ في اليوم الرَّابع فكان كما قال»[1].

فإن قيل: كيف يُعْقل أن تظهر هذه العلامات مطابقة لقول صالح، ثم يبقون مصرين على الكفر؟ فالجواب: ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حدِّ اليقينِ لَم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا صارت يقينيَّة قطعيَّة، فقد انتهى الأمرُ إلى حدِّ الإلجاء، والإيمان في ذلك الوقت غير مقبول.

قوله «فلما جَاءَ أمْرُنَا» أي: عذابنا، وتقدَّم الكلامُ على مثله.

قوله: «ومِنْ خِزْيٍ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أي: ونجَّيْنَاهم من خزي. وقال الزمخشريُّ: فإن قلت: علام عطف؟ قلت: على «نَجَّيْنَا»؛ لأنَّ تقديره: ونجَّيناهم من خزي يومئذٍ كما قال: ﴿وَنَجَّيْنَٰهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [هود: ٥٨] أي: وكانت التنجيةُ من خزي. وقال غيرهُ: «إنَّهُ متعلقٌ بـ «نَجَّيْنَا» الأول».

وهذا لا يجُوزُ عند البصريين غير الأخفش؛ لأنَّ زيادة الواو غيرُ ثابتة.

وقرأ نافعٌ[2] والكسائيُّ بفتح ميم «يومئذٍ» على أنَّها حركةُ بناءٍ لإضافته إلى غير متمكن؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٨٢ ـ عَلَى حينَ عَاتَبْتُ المشيبَ على الصِّبَا فَقُلْتُ ألمَّا أصْحُ والشَّيبُ وَازِعُ[3]

وقرأ الباقون: بخفض الميم.

فمن قرأ بالفتح فعلى أنَّ «يَوْم» مضاف إلى «إذْ»، و «إذْ» مبني، والمضاف إلى المبني يجوزُ جعله مبنياً، ألا ترى أنَّ المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف فكذا ههنا، وأمَّا الكسرُ: فالسَّبب فيه أنَّهُ يضاف إلى الجملة من المبتدأ والخبر، تقولُ: «جئتك إذ الشَّمس طالعة»، فلمَّا قطع عنه المضاف إليه نون ليدل التنوين على ذلك ثمَّ كسرت الذَّال لسكونها وسكون التنوين.

وأما قراءةُ الكسر فعلى إضافة «الخِزْيِ» إلى «اليوم»، ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنيًا لأنَّ إضافته غير لازمة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩١).

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٣٤٦، ٣٤٧ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٤ وحجة القراءات ٣٤٤ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر في الإتحاف ٢/ ١٢٩ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٨٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٤١ والدر المصون ٤/ ١١١.

(٣) تقدم.

وكذلك الخلافُ جارٍ في ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ﴾ [المعارج: ١١].

وقرأ طلحة[١] **وأبانُ بن تغلب بتنوين «خِزْيٍ»** و «يَوْمَئِذ» نصب على الظَّرف بـ «الخِزْي»، **وقرأ** الكوفيون ونافع في النَّمل ﴿مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية: ٨٩] بالفتح أيضاً، **والكوفيون وحدهم بتنوين «فَزَعٍ» ونصب «يومئذ» به.**

ويحتملُ في قراءة من نوَّن ما قبل «يومئذ» أن تكون الفتحةُ فتحة إعرابٍ، أو فتحة بناء، و «إذْ» مضافةٌ لجملة محذوفة عُوِّض عنها التَّنوينُ تقديره: إذ جاء أمرنا.

وقال الزمخشريُّ: ويجوزُ أن يراد يومُ القيامة، كما فُسِّرَ العذاب الغليظ بعذاب الآخرة.

قال أبُو حيان[٢]: وهذا ليس بجيِّدٍ؛ لأنه لم يتقدَّم ذكرُ يومِ القيامة، ولا ما يكونُ فيها، فيكون هذا التَّنوين عوضاً عن الجملةِ التي تكون يومَ القيامةِ.

قال شهابُ الدِّينِ[٣] ـ رحمه الله ـ: قد تكونُ الدَّلالةُ لفظيةً، وقد تكون معنويةً، وهذه من المعنوية.

والخِزْي: الذّل العظيم حتى يبلغ حدَّ الفضيحة كما قال الله تعالى في المحاربين: ﴿ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا﴾ [المائدة: ٣٣].

ثم قال: «إن ربَّكَ هو القوي العزيز» وإنَّما حسن ذلك، لأنَّه تعالى بيَّن أنه أوصل العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيمان عنه، وهذا لا يصحُّ إلاَّ من القادر الذي يقدر على قَهْرِ طبائع الأشياءِ، فيجعل الشَّيء الواحد بالنِّسبة إلى إنسان بلاء وعذاباً، وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً.

قوله: «وأخَذَ الَّذينَ»: حُذِفت تاءُ التَّأنيث: إمَّا لكونِ المؤنث مجازياً، أو للفصلِ بالمفعولِ أو لأنَّ الصَّيحة بمعنى الصياح، والصَّيْحةُ: فعله يدل على المرَّة من الصِّياح، وهي الصوتُ الشديدُ: صاح يصيح صِيَاحاً، أي: صوَّت بقوة.

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: المُرادُ: الصَّاعقة[٤]. وقيل: صيحة عظيمة هائلةٌ سمعوها فهلكوا جميعاً فأصبحوا جاثمين في دورهم.

وجثومهم: سقوطهم على وجوههم.

وقيل: الجثومُ: السُّكون، يقالُ للطَّيْرِ إذا باتَتْ في أوكارها إنها جثمت، ثم إنَّ العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموات.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤١ والدر المصون ٤/ ١١١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١١.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٨).

فإن قيل: ما السَّببُ في كون الصَّيْحةِ موجبة للموت؟.

فالجوابُ من وجوه: **أحدها**: أنَّ الصَّيحة العظيمة إنما تحدثُ عن سببٍ قوي يوجب تموج الهواء، وذلك التموج الشديد ربما يتعدَّى إلى صمخ الإنسان فيُمزق غشاء الدِّماغ فيورثُ الموت.

وثانيها: أنَّه شيء مهيب فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثها والأعراض النَّفسانية إذا قويت أوجبت الموت.

وثالثها: أنَّ الصَّيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلا بد وأن يصحبها برقٌ شديدٌ محرق، وذلك هو الصَّاعقة التي ذكرها ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ.

ثم قال تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ كأنَّهم لم يُوجدوا. والمغنى المقام الذي يقيمُ الحي فيه يقال: غني الرَّجُلُ بمكان كذا إذا أقام به.

قوله: «ألا إنَّ ثَمُودَ» **قرأ حمزة**[1] **وحفص هنا** «ألاَ إنَّ ثمُود»، وفي الفرقان: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَاْ﴾ [الآية: ٣٨] وفي العنكبوت: ﴿وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم﴾ [الآية: ٣٧]، وفي النجم: ﴿وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ﴾ [الآية: ٥١] جميعُ ذلك بمنع الصرف، وافقهم أبو بكر على الذي في النَّجْم.

وقوله: «ألا بُعْداً لثمُودَ» منعه القراء الصرفَ **إلاَّ الكسائيَّ فإنَّهُ صرفه**[2] وقد تقدَّم أنَّ من منع الصرف جعله اسماً للقبيلةِ، ومن صرف جعله اسماً للحيِّ، أو إلى الأبِ الأكبرِ، وأنشد على المنع: [الوافر]

٢٩٨٣ ـ ونَادَى صالحٌ يَا ربِّ أنزِلْ بسَالِ ثمُودَ مِنْكَ غداً عَذَابَا[3]

وأنشد على الصَّرف قوله: [الطويل]

٢٩٨٤ ـ دَعَتْ أمُّ عَمْرٍو أمْرَ شرٍّ عَلِمْتُهُ بأرْضِ ثمُودٍ كُلُّهَا فأجَابَهَا[4]

وقد تقدَّم الكلامُ على اشتقاق هذه اللفظة في سورةِ الأعراف.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَٰمًا قَالَ سَلَٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٥٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٦ وحجة القراءات ٣٤٤ وأيضاً قرأ بها يعقوب ينظر: الإتحاف ٢/ ١٢٩ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٨٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٤١ والدر المصون ٤/ ١١١.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٣٥٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٨ وحجة القراءات ٣٤٤ وقرأ بها أيضاً الأعمش ينظر: الإتحاف ٢/ ١٢٠ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٨٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٤١ والدر المصون ٤/ ١١١.

(٣) ينظر البيت في الدر المصون ٤/ ١١١.

(٤) ينظر البيت في الدر المصون ٤/ ١١٢.

﴿٧١﴾ قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوٓا۟ أَتَعْجَبِينَ
مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ
وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّٰهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَآ ۖ
إِنَّهُۥ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ﴾ القصة.

قال النحويون: دخلت كلمة «قَدْ» هاهنا لأنَّ السَّامع لقصص الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يتوقع قصة بعد قصة، و «قَدْ» للتوقع، ودخلت اللاَّم في «لَقَدْ» تأكيداً للخبر.

فصل

لفظ «رُسُلُنَا» جمع وأقله ثلاثة، فهذا يدلُّ على أنهم كانوا ثلاثة، والزَّائِدُ على هذا العددِ لا يثبتُ إلاَّ بدليل آخر، وأجمعُوا على أنَّ الأصلَ فيهم كان جبريلُ ـ عليه السَّلامُ ـ.

قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «كانوا ثلاثة جبريل، وميكائيل، وإسرافيل[1]، وهم المذكورون في الذَّاريات ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [الذاريات: ٢٤] وفي الحجر ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [الحجر: ٥١].

وقال الضحَّاكُ: «كانوا تسعة»[2]. وقال محمد بن كعب ـ رضي الله عنه ـ «كان جبريل ومعه سبعة»[3] وقال السُّديُّ: «أحد عشر ملكاً»[4] وقال مقاتل: «كانوا اثني عشر ملكاً على صور الغلمان الوضاء وجوههم»[5].

«بالبُشْرَى» بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل: بسلامة لوطٍ، وإهلاك قومه.

قوله: «قَالُوا سلاماً»: في نصبه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ مفعولٌ به، ثم هو محتملٌ لأمرينِ:

أحدهما: أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه، وجاز ذلك لأنَّه يتضمَّن معنى الكلام.

الثاني: أنَّهُ أراد قالوا معنى هذا اللفظ، وقد تقدَّم نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨].

وثاني الوجهين: أن يكون منصوباً على المصدر بفعل محذوفٍ، وذلك الفعلُ في محلِّ نصب بالقول، تقديره: قالوا: سَلَّمْنَا سلاماً، وهو من باب ما ناب فيه المصدرُ عن العامل فيه، وهو واجب الإضمار.

قوله: «سَلاَمٌ» في رفعه وجهان:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٢) والرازي (١٨/ ١٩).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٢).

(٥) انظر المصدر السابق.

أحدهما: أنَّهُ مبتدأ وخبره محذوفٌ، أي: سلامٌ عليكم.

والثاني: أنَّه خبر مبتدأ محذوف أي: أمْرِي أو قَوْلِي سلام.

وقد تقدَّم أنَّ الرفع أدلُّ على الثُّبوتِ من النَّصْبِ [الفاتحة: ٢]، والجملة بأسرها ـ وإن كان أحد جزأيها محذوفاً ـ في محلِّ نصب بالقول؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٨٥ ـ إذَا ذُقْتُ فَاهَا قُلْتُ: طَعْمُ مُدَامَةٍ .....[1]

وقرأ الأخوان[2]: «قَالَ سِلْم» هنا وفي سورة الذَّاريات بكسر السين وسكون اللاَّم.

ويلزم بالضرورة سقوطُ الألف، قال الفرَّاءُ: «هُما لغتان كحِرْم وحَرَامٍ وحِلٌّ وحلالٍ»؛ وأنشد: [الطويل]

٢٩٨٦ ـ مَرَرْنَا فَقُلْنَا: إيهِ سِلْمٌ فَسلَّمَتْ كَمَا اكْتَلَّ بالبَرْقِ الغَمَامُ اللَّوَائحُ[3]

يريد: سلامٌ؛ بدليل: فسلَّمَتْ.

وقال الفارسي: «السِّلْم» بالكسر ضد الحربِ، وناسبَ ذلك لأنَّهم لمَّا امتنعوا من تناول ما قدَّمهُ إليهم، أنكرهم، وأوجس منهم خيفة، فقال: أنا سِلْم، أي: مُسَالمكم غيرُ محارب لكم، فلم تمتنعوا من تناول طعامي؟.

قال ابنُ الخطيب[4] ـ رحمه الله ـ: وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلُّم إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بهذا اللفظ بعد إحضار الطَّعام، والقرآن يدل على أنَّ هذا الكلام قبل إحضار الطَّعام؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿قَالُواْ سَلَٰمًاۖ قَالَ سَلَٰمٌۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجۡلٍ حَنِيذٖ﴾ والفاءُ للتَّعقيب، فدلَّ على أنَّ مجيئَهُ بالعجل الحنيذِ بعد السَّلام.

فصل

أكثر ما يستعمل «سلامٌ عليكم» منكَّراً؛ لأنَّهُ في معنى الدُّعاءِ كقولهم: خير بين يديك.

فإن قيل: كيف جاز الابتداء بالنَّكرةِ؟.

---

(١) صدر بيت لامرىء القيس وعجزه:

معتقة مما يجيء به التجر

ينظر: ديوانه (٩٩) والهمع ١/ ١٥٧ والدرر ١/ ١٣٨ واللسان (تجر) والبحر المحيط ٥/ ٢٤٢ والدر المصون ٤/ ١١٢.

(٢) ينظر: السبعة ٣٣٧، ٣٣٨ والحجة ٤/ ٣٥٩ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٨ وحجة القراءات ٣٤٦ والإتحاف ٢/ ١٣٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٣/ ١٨٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٢ والدر المصون ٤/ ١١٢.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢٤٢ ومعاني الفراء ٢/ ٢١ وروح المعاني ١٢/ ٩٤ والطبري ١٥/ ٣٨٣ واللسان (سلم) والكشاف ٢/ ٤٠٩ والدر المصون ٤/ ١١٢.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٢٠.

فالجوابُ: إذا وصفت جاز، فإذا قلت: «سلامٌ عليكُم» فالتَّنكير هُنا يدلُّ على الكمال والتَّمام، فكأنه سلام كامل تام عليك، ونظيره قوله تعالى: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ﴾ [مريم: ٤٧] وقوله: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾ [يس: ٥٨] وقوله: ﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وأما قوله: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ [طه: ٤٧] فالمراد منه الماهية والحقيقة.

قال ابنُ الخطيب: قوله: «سَلامٌ عليكُم» أكملُ من قوله: «السَّلامُ عليكُم»؛ لأنَّ التَّنكيرَ يُفيدُ المبالغة والتَّمام، والتعريف لا يفيدُ إلاَّ الماهية.

قوله: «فَما لَبِثَ» يجُوزُ في «ما» هذه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنَّها نافيةٌ، وفي فاعل «لَبِثَ» حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنَّهُ ضميرُ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي: فَمَا لَبِثَ إبراهيم، وإن جاء على إسقاطِ الخافض، فقدَّرُوه بالباء وبـ «عَنْ» وبـ «في»، أي: فمَا تأخَّر في أنْ، أو بأن، أو عن أن.

والثاني: أنَّ الفاعل قوله: «أنْ جَاءَ»، والتقدير: فَما لبثَ، أي: ما أبْطَأ ولا تأخَّر مجيئُه بعجل سمين.

وثاني الأوجه: أنَّها مصدريةٌ.

وثالثها: أنَّها بمعنى الذي. وهي في الوجهين الأخيرين مبتدأ، وإن جاء خبرهُ على حذفِ مضاف تقديره: فلُبْثُه ـ أو الذي لبثه ـ قَدْرَ مجيئه.

قال القرطبيُّ[1]: قوله: «أنْ جَاءَ» معناه: حتَّى جَاءَ.

والحَنِيذُ: المَشْويُّ بالرَّضْف في أخدود كفعل أهل البادية يشوون في حفرةٍ من الأرض بالحجارة المُحَمَّاة، يقال: حَنَذْتُ الشَّاة أحْنِذُهَا حَنْذاً فهي حَنِيذ، أي: مَحْنُوذة.

وقيل: حَنيذ بمعنى يَقْطُرُ دَسَمُه من قولهم: حَنَذْتُ الفرس، أي: سُقْتُه شَوْطاً أو شَوْطَين وتضع عليه الجُلَّ في الشمس ليعرق.

ثم قال: «فلمَّا رَأى أيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إليْهِ» أي: إلى العِجْلِ. وقال الفرَّاءُ: إلى الطَّعامِ وهو العجل.

قوله: «نكِرَهُمْ» أي: أنكرهم، فهما بمعنى واحد؛ وأنشدوا: [البسيط]

٢٩٨٧ ـ وأنكَرَتْنِي ومَا كَانَ الذي نَكِرَتْ مِنَ الحَوادثِ إلاَّ الشَّيبَ والصَّلعَا[2]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٩/ ٤٣.

(٢) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه (١٣٧) والمحتسب ٢/ ٢٩٨ والخصائص ٣/ ٣١٠ ومجاز القرآن ١/ ٢٩٣، والبحر المحيط ٥/ ٢٤٢ وروح المعاني ١٢/ ٩٠ والتهذيب ١٠/ ١٩١ وإعراب النحاس ٢/ ٢٩٢ والدر المصون ٤/ ١١٣ الموشح ٥٢ الصحاح [نكر] التاج [نكر] الأغاني ١٦/ ١٨.

وفرَّق بعضهم بينهما فقال: الثلاثي فيما يُرَى بالبصرِ، والرباعي فيما لا يُرَى من المعاني، وجعل البيت من ذلك، فإنَّها أنكرتْ مودَّتهُ وهي من المعاني التي لا تُرَى، ونكِرَتْ شَيْبَتَهُ وصلعهُ، وهما يُبْصرانِ؛ ومنه قول أبي ذؤيبٍ: [الكامل]

٢٩٨٨ ـ فَنَكِرْتَهُ فَنَفَرْتَ وامْتَرَسَتْ بِهِ هَوْجَاءُ هَادِيَةٌ وهَادٍ جُرْشَعُ[1]

والإيجاس: حديث النَّفس، وأصله من الدُّخول كأنَّ الخوف داخلهُ.

وقال الأخفش: «خَامَر قلبه». وقال الفرَّاء: «اسْتَشْعَرَ وأحسَّ».

والوَجَسُ: ما يَعْتَرِي النفس أوائل الفزع، ووجس في نفسه كذا أي: خطر بها، يَجِسُ وَجْساً ووُجُوساً ووَجِيساً، ويَوْجَسُ ويَجِسُ بمعنى يسمعُ؛ وأنشدوا على ذلك قوله: [الطويل]

٢٩٨٩ ـ وَصَادِقَتَا سَمْعِ التَّوجُّسِ للسُّرَى لِلَمْحِ خَفِيٍّ أو لِصَوْتٍ مُنَدَّدِ[2]

و «خيفة» مفعول به أي: أحس خيفة أو أضمر خيفة.

فصل

اعلم أنَّ الأضياف إنَّما امتنعوا عن الطَّعام؛ لأنهم ملائكةٌ، والملائكةُ لا يأكلون، ولا يشربون، وإنَّما أتوهُ في صورة الأضياف؛ ليَكونوا على صفة يحبها؛ لأنه كان يحب الضيافة، وأمَّا إبراهيم، فإما أن يقال: إنه ما كان يعلم أنهم ملائكة بل كان يعتقدُ أنهم من البشر، أو يقال: إنَّهُ كان عالماً بأنهم ملائكة، فعلى الأول فسببُ خوفه أمران:

أحدهما: أنَّهُ كان ينزل في طرف من الأرض بعيداً عن النَّاس، فلما امتنعوا عن الأكل، خاف أن يريدوا به مكروهاً.

والثاني: أنَّ من لا يعرفه إذا حَضَر، وقدَّم إليه طعاماً، فإن أكل حصل الأمن، وإن لم يأكل، حصل الخوفُ.

وإن كان عارفاً بأنَّهم ملائكة، فسبب خوفه أمران:

أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه.

والثاني: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه.

والأول أقرب؛ لأنَّهُ سارع إلى إحضار الطعام، ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك، ولما استدلَّ بترك الأكل على حصول الشَّرّ، وأيضاً: فإنَّهُ رآهم في صورة

---

(١) ينظر البيت في ديوان الهذليين ١/ ٨ وشرح ديوان الهذليين ١/ ٢٢ واللسان (جرشع) والبحر المحيط ٥/ ٢٤٢ والدر المصون ٤/ ١١٣.

(٢) البيت لطرفة بن العبد ينظر: ديوانه (٢٦) والتهذيب ١٤/ ٧٢ واللسان (ندد) والبحر المحيط ٥/ ٢٣٧ والدر المصون ٤/ ١١٣.

البشر، قالوا: لا تخف يا إبراهيم، إنَّا ملائكة الله، أرسلنا إلى قوم لوط.

فصل

في هذه القصَّة دليل على تعجيل قرى الضيف، وعلى تقديم ما يتيسّر من الموجود في الحال، ثم يُتبِعُهُ بغيره، إن كان له جدةٌ، ولا يتكلَّف ما يَضُرُّ به، والضيافة من مكارم الأخلاق، وإبراهيم أوَّل من أضاف، وليست الضيافةُ بواجبة عند عامة أهل العلم؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فلْيُكرِمْ جَارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»(١).

وإكرام الجار ليس بواجب، فكذلك الضيْفُ، وفي الضيافة الواجبة يقولُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حقٌّ(٢).

وقال ابن العربيِّ: وقد قال قَوْمٌ: إنَّ الضيافة كانَتْ واجبةً في صدْر الإسلام، ثم نُسِخَتْ.

فصل

اختلفوا في المخاطب بالضِّيافة، فذهب الشافعيُّ، ومحمد بنُ عبد الحكم إلى أنَّ المخاطب بها أهل الحضر والبادية. وقال مالكٌ: ليس على أهل الحضر ضيافة.

قال سُحْنُون: إنَّما الضِّيافةُ على أهْلِ القُرى، وأمَّا أهل الحضر، فالفُنْدُق ينزل فيه المسافرُ؛ لما روى ابنُ عمر قال: قال رسُول الله ﷺ: «الضِّيافةُ عَلَى أهْلِ الوَبَرِ، ولَيْسَتْ عَلَى أهْلِ المَدَرِ»(٣).

قال القرطبيُّ: «قال أبو عمر بن عبد البرّ: وهذا حديثٌ لا يصحُّ» قال ابنُ العربي: «الضيافة حقيقة فرض على الكفاية».

فصل

ومن أدب الضيافة أن يبادرَ المضيف بالأكل؛ لأنَّ كرامةَ الضَّيْفِ التعجيل بتقديم الضِّيافة، كما فعل إبراهيمُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم فإذا أكل المضيف، طاب نفس الضَّيف للأكل.

---

(١) أخرجه مالك ٢/ ٩٢٩، في كتاب صفة النبي ﷺ: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (٢٢)، وأخرجه البخاري ١٠/ ٤٤٥ في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٦٠١٩) و١٠/ ٥٣١، (٦١٣٥)، ومسلم ٣/ ١٣٥٣، في اللقطة: باب الضيافة ونحوها (١٤/ ٤٨)، (١٥/ ٤٨).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٧٥٠) وابن ماجه (٣٦٧٧) والبيهقي (٩/ ١٩٧) وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٤/ ١٥٩) وقال: وإسناده على شرط الصحيح.

(٣) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٧١) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٨٤) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وهذا حديث موضوع ابراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق كذاب.

قوله: «وامرَأتهُ قَائمةٌ» في محلِّ نصب على الحالِ من مرفوع: «أرْسِلْنَا».

وقال أبو البقاءِ: من ضمير الفاعل في «أرْسِلْنَا». وهي عبارةٌ غيرُ مشهورة، إذ مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فاعلهُ لايطلقُ عليه فاعلٌ على المَشْهُورِ، وعلى الجملةِ فجعلها حالاً غير واضح بل هي استئناف إخبار، ويجوزُ جعلها حالاً من فاعل «قالُوا» أي: قالوا ذلك في حال قيام امرأته، وهي ابنة عم إبراهيم.

وقوله: «وهي قائِمةٌ» أي تخدمُ الأضياف؛ وإبراهيم جالس معهم، يؤكد هذا التأويل قراءة ابن مسعود: «وامرأته قائمةٌ وهو قاعدٌ».

قوله: «فَضَحِكَتْ» العامَّةُ على كسر الحاء **وقرأ محمد بن زياد الأعرابي ـ رجل من مكة**[1] **ـ بفتحها** وهي لغتان، يقال: ضَحِكَ وضَحَكَ، وقال المهدويُّ: «الفتح غير معروف»، والجمهورُ على أنَّ الضَّحكَ على بابِهِ.

واختلف المفسِّرون في سببه فقال القاضي: إنَّ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما خاف قالت الملائكة «لا تَخَفْ إنَّا أرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ» فعظم سرورها بسبب سرورهِ، وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الإنسان، فكانَ ضحكها بسبب قول الملائكة لإبراهيم «لا تَخَفْ» فكان كالبشارة فقيل لها: نجعل هذه البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أوَّلِ العُمر إلى هذا الزَّمان، وقيل: لمَّا كانت عظيمة الإنكار على قوم لوط لكفرهم وعملهم الخبيث، فلما أخبروا أنهم جاءوا لإهلاكهم، لحقها السُّرور، فضحكت.

وقيل: بشَّرُوها بحصول مطلق الولد فضَحِكَتْ إمَّا تعَجُّباً فإنَّهُ يقالُ: إنَّها كانت في ذلك الوقت بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ابن مائة سنة، وإمَّا على سبيل السُّرور، ثم لمَّا ضحكت بشَّرها الله ـ تعالى ـ بأنَّ ذلك الولد هو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.

وقيل: إنَّها ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة نفر حال ما كان معه حشمه وخدمه.

وقيل: هذا على التقديم والتأخير تقديره: وامرأته قائمة فبشَّرناها بإسحاق، فضحكت سروراً بتلك البشارة، فقدَّم الضَّحكَ، ومعناه التَّأخير، يقالُ ضحكت الأرنب، بمعنى: حَاضَتْ.

وقال مجاهدٌ وعكرمة: «ضَحِكَتْ» بمعنى: حَاضَتْ[2]. وأنكره أبو عبيدة، وأبو عبيد، والفرَّاء.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١١ والمحرر الوجيز ٣/ ١٨٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٣ والدر المصون ٤/ ١١٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٧٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦١٦) عن عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ.

قال ابنُ الأنباري: «هذه اللُّغة إن لم يَعْرِفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم، حكى اللَّيثُ ـ رحمه الله ـ في هذه الآية «فَضَحِكَتْ» طمثت، وحكى الأزهريُّ ـ عن بعضهم ـ أنَّ أصلهُ: من ضحاك الطَّلعةِ، يقال: ضَحِكَت الطلعة إذا انشقت، وأنشدوا: [المتقارب]

٢٩٩٠ ـ وضِحْكُ الأرَانبِ فَوقَ الصَّفَا كَمِثْلِ دَمِ الجَوْفِ يَومَ اللِّقَا[١]

وقال آخر: [الطويل]

٢٩٩١ ـ وعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكاً في لُبانَةٍ ولَمْ يَغْدُ حقًّا ثَدْيُهَا أن تُحَلَّمَا[٢]

أي: حَائِضاً.

وضَحِكت الكافُورَةُ: تَشَقَّقَتْ. وضَحِكَت الشَّجَرةُ: سَالَ صَمْغُهَا، وضَحِكَ الحَوْضُ: امتلأ وفاض وظاهرُ كلام أبي البقاءِ أن «ضَحَكَ» بالفتح مختصٌّ بالحيْضِ فإنَّه قال: «بِمَعْنَى حَاضَتْ يقال: ضَحَكَت الأرنب بفتح الحَاءِ».

قوله: «ومِنْ وَراءِ إسْحاقَ يعْقُوبَ» قرأ ابنُ عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح الباء، **والباقون**[٣] برفعها.

فأمَّا القراءةُ الأولى فاختلفوا فيها، هل الفتحةُ علامةُ نصبٍ أو علامة جرٍّ؟ والقائلون بأنَّها علامةُ نصب اختلفوا، فقيل: هو منصوبٌ عطفاً على قوله: «إسْحَاق». قال الزمخشريُّ: كأنَّهُ قيل: وَوَهَبْنَا لهُ إسحاقَ، ومنْ وراءِ إسْحَاق يعقوب على طريقة قوله: [الطويل]

٢٩٩٢ ـ مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً ولا نَاعِبٍ .....[٤]

يعنى أنَّهُ عطف على التَّوهم فنصب، كما عطف الشَّاعرُ على توهُّم وجود الباء في خبر «ليس» فجرَّ، ولكنه لا ينقاس.

وقيل: منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، أي: وَوَهَبْنَا يعقوب وهو على هذا غيرُ داخلٍ في البشارة ورجَّحه الفارسي.

وقيل: هو منصوبٌ عطفاً على محلِّ «بإسحاقَ»؛ لأنَّ موضعهُ نصب كقوله: «وَأرْجُلَكُمْ» بالنصب عطفاً على ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦].

والفرقُ بين هذا والوجه الأول: أنَّ الأول ضمَّن الفعل معنى: «وَهَبْنَا» توهُّماً، وهنا باقٍ على مدلوله من غير توهُّم.

---

(١) ينظر البيت في المحتسب ١/ ٣٢٣ واللسان «ضحك» وروح المعاني ١٢/ ٩٨ والقرطبي ٩/ ٤٥ والدر المصون ٤/ ١١٤.

(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢٣٧ وروح المعاني ١٢/ ٩٨ والدر المصون ٤/ ١١٤.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٣٦٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٨٨ وحجة القراءات ٣٤٧ والإتحاف ٢/ ١٣١ والمحرر الوجيز ٣/ ١٨٩ وقرأ بها أيضاً زيد بن علي ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٤ والدر المصون ٤/ ١١٤.

(٤) تقدم.

ومن قال بأنه مجرورٌ جعله عطفاً على «بإسحاقَ» والمعنى: أنَّها بُشِّرت بهما.

وفي هذا الوجه والذي قبله بحثٌ: وهو الفَصْلُ بالظَّرْفِ بين حرف العطف، والمعطوف، وقد تقدَّم ذلك مستوفى في النِّساءِ.

ونسب مكي الخفض للكسائي ثم قال: «وهو ضعيفٌ إلاَّ بإعادة الخافض؛ لأنَّك فصلت بين الجار والمجرور بالظَّرف». قوله: «بإعادة الخافض» ليس ذلك لازماً، إذ لو قدِّم ولم يفصلْ لم يلتَزِم الإتيان به.

وأمَّا قراءةُ الرَّفْع ففيها أوجه:

أحدها: أنَّهُ مبتدأ وخبره الظَّرف السَّابق فقدره الزمخشريُّ «موجود أو مولود» وقدَّره غيره بـ: كائن ولـمَّا حكى النَّحاسُ هذا قال: «الجملةُ حالٌ داخلةٌ في البشارة أي: فبشَّرناها بإسحاق مُتَّصلاً به يعقُوبُ».

والثاني: أنَّهُ مرفوعٌ على الفاعلية بالجارِّ قبله، وهذا يجيء على رأي الأخفش.

والثالث: أن يرتفع بإضمارِ فعلٍ أي: ويحدث من وراء إسحاق يعقوب، ولا مدخل له في البشارة.

والرابع: أنه مرفوعٌ على القَطْع يَعْنُونَ الاستئناف، وهو راجعٌ لأحَدِ ما تقدَّم من كونه مبتدأ وخبراً، أو فاعلاً بالجارِّ بعدهُ، أو بفعل مقدر.

وفي لفظ «وَرَاء» قولان:

أظهرهما: وهو قولُ الأكثرين أنَّ معناه «بَعْد» أي: بعد إسحاق يعقوب ولا مدخل له في البشارة.

والثاني: أنَّ الوراء: ولد الولد.

فصل

ذكر المفسِّرون أنَّ «إسحاق» ولدَ ولأبيه مائة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة وكان عمر أمه سارة حين بُشِّرَتْ به تسعين سنة. وذكر أهلُ الكتاب أنَّ إسحاق لمَّا تزوج ربقة بنت شاويل في حياة أبيه كان عمره أربعين سنة، وأنَّها كانت عَاقِراً فدعا الله لها فحملتْ فولدت غلامين تَوْءَمَيْنِ؛ أولهما سمَّوهُ عيصو، وتسميه العرب «العِيصَ» وهو والدُ الرُّوم الثانية، والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسمَّوهُ يعقوب، وهو إسرائيل الذي ينسبُ إليه بنو إسرائيل.

قوله: «قَالَتْ يَا ويْلَتَا» الظَّاهرُ كون الألف بدلاً من ياءِ المتكلم ولذلك أمالها أبو عمرو وعاصم في روايةٍ، **وبها قرأ الحسن**[1] «يَا وَيْلَتي» بصريح الياء. وقيل: هي ألف

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١١ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٤ والدر المصون ٤/ ١١٥.

الندبة، ويوقفُ عليها بهاء السَّكْتِ. وكذلك الألف في «يَا وَيْلَتَا» و «يَا عَجَبَا».

قال القفال ـ رحمه الله ـ: أصلُ الوَيْل هو الخِزْيُ، ويقال: وَيلٌ لفلان، أي الخزي والهلاك.

[قال سيبويه: «وَيْح» زجر لمنْ أشرف على الهلاكِ، و «وَيْل»][1] لمن وقع فيه.

قال الخليلُ: ولَمْ أسْمَعْ على مثاله إلاَّ «وَيْح»، و«وَيْد»، و «وَيْه»، وهذه كلمات متقاربة في المعنى.

قوله: «أألِدُ» **قرأ ابنُ كثير ونافع**[2] **وأبو عمرو** «آلد» بهمزة ومدة، والباقون: بهمزتين بلا مدٍّ وقوله: «وأنَا عجُوزٌ، وهذا بَعْلِي شَيْخاً» الجملتان في محلِّ نصبٍ على الحالِ من فاعل «ألِدُ» أي: كيف تقعُ الولادة في هاتينِ الحالتين المنافيتين لها؟.

والجمهورُ على نصب «شَيْخاً» وفيه وجهان:

المشهورُ أنَّهُ حالٌ، والعاملُ فيه: إمَّا التَّنْبيهُ وإما الإشارةُ. وإمَّا كلاهما.

والثاني: أنه منصوبٌ على خبرِ التَّقريب عند الكوفيين، وهذه الحالُ لازمةٌ عند من لا يَجْهَل الخبر، وأمَّا من جهله فهي غير لازمة.

وقرأ ابنُ مسعُود والأعمش وكذلك في مصحف ابن[3] **مسعود** «شَيْخٌ» بالرَّفع، وذكروا فيه أوجهاً: إمَّا خبرٌ بعد خبر، أو خبران في معنى خبر واحد نحو: هذا حلو حامض، أو خبر «هَذَا» و «بَعْلِي» بيانٌ، أو بدلٌ، أو «شيخٌ» بدلٌ من «بَعْلي»، أو «بَعْلِي» مبتدأ و «شَيْخٌ» خبره، والجملة خبر الأول، أو «شَيْخٌ» خبر مبتدأ مضمر أي: هو شيخٌ.

والشَّيْخُ يقابله عجوزٌ، ويقال: شَيْخَة قليلاً؛ كقوله: [الطويل]

٢٩٩٣ ـ وتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ .....[4]

وله جموعٌ كثيرة، فالصَّريحُ منها: أشياخ وشُيُوخ وشِيخان، وشِيخَة عند من يرى أنَّ فعلة جمعٌ لا اسم جمع كغِلْمَة وفِتْيَة.

ومن أسماءِ جمعه: مَشِيخَة وشِيَخَة ومَشْيُوخاً.

وبَعْلُهَا: زوجها، سُمِّي بذلك لأنَّه قيِّمُ أمرها.

قال الواحدي: وهذا من لَطِيفِ النَّحو وغامضه فإنَّ كلمة «هذا» للإشارة، فكان قوله «وهذا بَعْلِي شَيْخاً» قائمٌ مقام أن يقال: أشير إلى بَعْلِي حال كونه شَيْخاً.

والمقصُودُ: تعريف هذه الحالة المخصوصة وهي الشَّيْخُوخة.

---

(١) سقط في أ.
(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٣٢.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٩١ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٤ والدر المصون ٤/ ١١٥.
(٤) تقدم.

ثم قال: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾.

فإن قيل: كيف تعجَّبَتْ من قُدرةِ الله ـ تعالى ـ والتَّعَجُّبُ من قدرةِ الله يدلُّ على الجهْلِ بقُدْرةِ الله تعالى؛ وذلك يوجبُ الكُفْرَ؟.

فالجواب: أنَّها إنَّما تعجبت بحسب العُرْفِ والعادة لا بحسب القدرة، فإنَّ الرَّجُلَ المسلم لو أخبره رجلٌ آخرُ صادقٌ بأنَّ الله ـ تعالى ـ يقلبُ هذا الجبل إبْريزاً، فلا شكَّ أنه يتعجب نظراً إلى العادةِ لا استنكاراً للقدرةِ.

ثم قالت الملائكةُ: «أتَعْجَبِينَ من أمْرِ الله» أي: لا تعجبي مِنْ أمْرِ اللَّه، فإنَّ الله إذا أراد شيئاً كان.

قوله: ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾ أي: بيت إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ والمعنى: رحمةُ الله عليكم متكاثرة، وبركاته عندكم متواليةٌ متعاقبة، وهي النبوة، والمعجزات القاهرةُ، فإذا خرق الله العادةَ في تخصيصكُم بهذه الكراماتِ العاليةِ الرَّفيعةِ، فلا تعجبي من ذلك. وقيل: هذا على معنى الدُّعاءِ من الملائكة.

وقيل: على معنى الخَيْرِ والرَّحْمَةِ والنعمة. و «البركاتُ» جمع البركة وهي ثبوت الخَيْرِ.

فإن قيل: ما الحكمةُ في إفرادِ الرَّحمةِ وجمع البركات، وكذلك إفراد السَّلام في التشهد وجمع البركات؟.

فالجواب: قد تقدَّم في سورة البقرة عند قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧].

وقال ابن القيِّم ـ هنا ـ إنَّ السلام إمَّا مصدرٌ محضٌ، فهو شيءٌ واحدٌ، فلا معنى لجَمْعِهِ، وإمَّا اسمٌ من أسماء الله ـ تعالى ـ فيستحيل أيضاً جمعه، وعلى التقديرين لا سبيل لجمعه.

وأمَّا الرَّحمةُ فمصدرٌ كما تقدَّم، وأمَّا البركةُ: فإنها لمَّا كانت تتجدَّدُ شيئاً بعد شيءٍ كان لفظ الجمع أولى بها؛ لدلالتها على المعنى المقصود بها، ولهذا جاءت في القرآن كهذه الآية، وكذلك السَّلام في التشهُدِ، وهو قوله: السَّلام عليكم أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته.

وقوله: «عَلَيْكُم» حكى سيبويه «عَلَيْكِم» بكسر الكافِ لمجاورتها الياء نقله القرطبي وفيه دليل على أنَّ الأزواجَ من أهلِ البيتِ.

قوله: «أهْلَ البيتِ» في نصبه وجهان:

أحدهما: أنه مُنَادَى.

والثاني: أنه منصوبٌ على المدح. وقيل: على الاختصاص، وبين النَّصبين فرقٌ:

وهو أنَّ المنصوب على المدح لفظٌ والمنصوبُ على الاختصاصِ لا يكونُ إلا لمدحٍ، أو ذمٍّ، لكن لفظه لا يتضمَّنُ بوضعه المدحَ، ولا الذَّم؛ كقوله: [الرجز]

٢٩٩٤ ـ بِنَا تَمِيماً يُكْشَفُ الضَّبَابُ(١)

كذا قاله أبو حيَّان، واستند إلى أنَّ سيبويه جعلهما في بابين، وفيه نظرٌ. ثم قال: إنه حميدٌ مجيدٌ، فالحميد: المحمود، والمجيدُ: فعيل، مثال مبالغة من مَجَد يَمْجُد مَجْداً ومَجَادَة، ويقال: مَجُد كـ: شَرُف وأصله: الرِّفْعَة.

وقيل: من مَجَدتِ الإبلُ تَمْجُدُ مَجَادَةً ومَجْداً، أي: شَبِعَتْ؛ وأنشدوا لأبي حيَّة النُّمَيْرِي: [الوافر]

٢٩٩٥ ـ تَزيدُ على صواحبها ولَيسَتْ بِمَاجِدةِ الطَّعامِ ولا الشَّرابِ(٢)

[أي]: ليست بكثيرة الطَّعام ولا الشَّرابِ.

وقيل: مَجَد الشَّيءُ: أي: حَسُنَتْ أوصافُهُ.

وقال الليثُ ـ رحمه الله ـ: «أمْجَدَ فلانٌ عطاءهُ ومجَّدهُ أي: كثَّرَهُ».

والمجيدُ: المَاجدُ، وهو ذُو الشَّرفِ والكرمِ.

قوله: «فَلَمَّا ذهب عن إبراهيم الرَّوْع»، أي: الفزعُ؛ قال الشَّاعرُ: [الطويل]

٢٩٩٦ ـ إذَا أخَذَتْهَا هِزَّةُ الرَّوْعِ أمْسَكَتْ بِمَنْكِبِ مِقدامٍ على الهَوْلِ أرْوَعَا(٣)

يقال: رَاعَهُ يَرُوعُه، أي: أفزعهُ؛ قال عنترةُ: [الكامل]

٢٩٩٧ ـ ما رَاعَنِي إلاَّ حَمُولةُ أهْلِهَا وسْطَ الدِّيارِ تَسَفُّ حبَّ الخِمْخِمِ(٤)

وارتاع: افتعل منه؛ قال النابغة: [البسيط]

٢٩٩٨ ـ فارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كلاَّبٍ فَبَاتَ لَهُ طَوْعَ الشَّوامِتِ مِنْ خَوْفٍ ومِنْ صَرَدِ(٥)

وأمَّا الرُّوعُ ـ بالضمِّ ـ فهي النَّفْسُ لأنَّها محلُّ الرَّوْعِ. ففرَّقُوا بين الحالِّ والمَحَلِّ؛ وفي الحديث: «إنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعي».

قوله: «وجَاءَتْهُ البُشْرَى» عطف على «ذَهَبَ»، وجوابُ «لمَّا» على هذا محذوفٌ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر البيت في اللسان (مجد) وروح المعاني ١٢/ ١٠٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٧ والدر المصون ٤/ ١١٦.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٥/ ٢٣٨ وروح المعاني ١٢/ ١٠٢ والدر المصون ٤/ ١١٦.

(٤) ينظر البيت في ديوانه (١٠٧) وشرح القصائد العشر (٣٢٧) وروح المعاني ١٢/ ١٠٢ واللسان (خمم) والتهذيب ٧/ ١٧ وجمهرة أشعار العرب ٢/ ٥٣ والدر المصون ٤/ ١١٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٨.

(٥) ينظر البيت في ديوانه (١٩) والقرطبي ٩/ ٤٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٨ والدر المصون ٤/ ١١٦.

أي: فلمَّا كان كيت وكيت اجترأ على خطابهم، أو فطن لمجادلتهم، وقوله: «يُجَادِلُنَا» على هذا جملةٌ مستأنفة، وهي الدَّالَّةُ على ذلك الجواب المحذوف.

وقيل: تقديرُ الجواب: أقبل يُجَادلنا، أو أخذ يُجَادلُنَا، فـ «يُجَادِلُنَا» على هذا حالٌ من فاعل «أقبل».

وقيل: جوابها قوله: «يُجَادلُنَا» وأوقع المضارع موقع الماضي.

وقيل: الجوابُ قوله: «وجَاءَتْهُ البُشْرَى» والواوُ زائدةٌ. وقيل: «يُجَادِلُنَا» حال من «إبراهيم»، وكذلك قوله: «وجَاءَتْهُ البُشْرَى» و «قَدْ» مقدرةٌ. ويجُوزُ أن يكون «يُجَادِلُنَا» حالاً من ضمير المفعول في «جَاءَتْهُ». و «فِي قَوْمِ لُوطٍ» أي: في شأنهم.

قوله: «فلمَّا ذَهَبَ عَنْ إبراهيمَ الرَّوْعُ».

هذا أوَّلُ قصة قوم لوط، والمعنى: أنَّهُ لمَّا زال الخوف وحصل السُّرورُ بسبب مجيء البُشْرَى بحصول الولد، أخذ يُجَادلنا أي: رسلنا، بمعنى: يكلمنا؛ لأنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لا يجادل ربه، إنَّما يسأله ويطلب إليه بدليل مدحه عقيب الآية بقوله: «إنَّ إبراهيمَ لحليمٌ أواهٌ مُنِيبٌ» ولو كان جدلاً مذموماً لما مدحه بهذا المَدْح العظيم، وكانت مجادلته أن قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائنِ لوطٍ خمسون رجلاً من المؤمنين أتهلكونها قالوا: لا.

قال: أو أربعون. قالوا: لا.

قال: أو ثلاثون. قالوا لا. حتَّى بلغ العشرة.

قالوا: لا. قال: أرأيتم لو كان فيها رجلٌ مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك ﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ [العنكبوت: ٣٢].

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ﴾.

والحليم: الذي لا يتعجَّلُ بمكافأة من يؤذيه، ومن كان كذلك فإنَّه يتأوَّهُ إذا شاهد وصول الشَّدائد إلى الغير فلمَّا رأي مجيء الملائكة لإهلاك قوم لُوط عظم حزنهُ، وأخذ يتأوَّه فوصفه، الله ـ تعالى ـ بأنَّهُ مُنِيبٌ؛ لأنَّ من ظهرت منه هذه الشفقة العظيمةُ على الخلق فإنَّهُ يتُوبُ ويرجع إلى الله ـ تعالى عزَّ وجلَّ ـ في إزالة ذلك العذابِ، أو يقال: من كان لا يَرْضَى بوقوع غيره في الشَّدائد، فبأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها أولى، ولا طريق لتخليصِ النَّفسِ من عذاب الله والوقوع فيه إلا بالتوبةِ والإنابةِ، فقالت الرُّسُلُ عند ذلك لإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يَا إبراهيمُ أعْرِضْ عَنْ هَذَا» أي: أعرض عن هذا المقال، فـ «إنَّهُ قَدْ جاءَ أمْرُ ربِّكَ»، أي: عذابُ ربِّك وحُكم ربِّك «إنَّهُمْ آتيهِمْ»: نازلٌ بهم «عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ»، أي: غير مصروف عنهم. قوله: «آتيهِمْ عَذابٌ» يجوز أن يكون جملة من مبتدأ وخبر في محلِّ رفع خبراً لـ «إنَّهُمْ»، ويجوز أن يكون «آتِيهِمْ» الخبر «عَذابٌ» المبتدأ، وجاز

ذلك لتخصُّصِه بالوصفِ، ولتنكير «آتِيهِمْ»؛ لأنَّ إضافته غيرُ محصنةٍ.

ويجُوزُ أن يكون «آتِيهِمْ» خبر «إنَّ»، و «عذابٌ» فاعلٌ به، ويدلُّ على ذلك قراءةُ عمرو بن هرم «وإنَّهُمْ أتاهُمْ» بلفظ الفعل الماضي.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا۟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا۟ يَٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا۟ إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: انطلقُوا من عند إبراهيم إلى «لُوطٍ» [و] بين القريتين أربعة فراسخَ، ودخلوا عليه على صورة غلمان مرد حسان الوجوه[1].

قوله: «سِيء بهِمْ» فعلٌ مبنيٌّ للمفعول، والقائمُ مقامَ الفاعل ضمير «لُوطٍ» من قولك: «سَاءَنِي كَذا» أي: حصل لي سُوءٌ، و «بِهِمْ» متعلقٌ به، أي: بسببهم، يقال: سؤته فسيء كما يقال: سَرَرْتُه فَسُرَّ، ومعناهُ: سَاءَهُ مَجِيئهُم وسَاءَ يَسُوءُ فعل لازم.

قال الزجاجُ: «أصله «سُوِىءَ بِهِمْ» إلاَّ أنَّ الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين».

و «ذَرْعاً» نصبٌ على التَّمييز، وهو في الأصل مصدر ذرع البعير يذرع بيديه في سيره إذا سار على قدر خطوه، اشتقاقاً من الذِّراع، تُوسِّع فيه فوضع موضع الطَّاقة والجهد. فقيل: ضاقَ ذَرْعُه، أي طاقته؛ قال: [البسيط]

٢٩٩٩ ـ ..... فاقْدِرْ بِذَرْعِكَ وانْظُرْ أيْنَ تَنْسَلِكُ[2]

وقد يقعُ الذِّراعُ موقعهُ؛ قال: [الوافر]

٣٠٠٠ ـ إذَا التَّيَّارُ ذُو العضلاتِ قُلْنَا إلَيْكَ إلَيْكَ ضَاقَ بِهَا ذِرَاعا[3]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٢٦).

(٢) تقدم.

(٣) البيت للقطامي: ينظر: الديوان (٤) والتهذيب ١٣/ ٢٣٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٣٨ ومعاني الفراء ١/ ٢٥٦ والخصائص ٣/ ١٠٢ وزاد المسير ٤/ ١٣٦ والدر المصون ٤/ ١١٧.

قيل: هو كنايةٌ عن ضيق الصَّدْرِ.

وقوله: «عَصِيبٌ» العَصِبُ والعَصنبَصَبُ والعَصُوب: اليومُ الشَّديدُ الكثيرُ الشَّرِّ، الملتفُّ بعضه ببعض قال: [الوافر]

٣٠٠١ ـ وكُنتُ لِزازَ خَصْمِكَ لَمْ أعَرِّدْ وَقَدْ سَلَكُوكَ في يومٍ عَصِيبِ[1]

وعن أبي عبيدة: «سُمِّي عصيباً؛ لأنَّهُ يعصبُ النَّاسَ بالشَّرِّ». كأنَّه عصب به الشَّر والبلاء أي: حشدوا والعِصَابةُ: الجماعةُ من النَّاس سُمُّوا بذلك لإحاطتهم إحاطة العصابة.

والمعنى: أنَّ لوطاً لمَّا نظر إلى حسن وجوههم، وطيب روائحهم، أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشةِ، وعلم أنَّهُ سيحتاجُ إلى المدافعة عنهم، فلذلك ضاق بهم ذَرْعاً أي: قَلْباً.

يقال: ضَاقَ ذَرْعُ فلان بكذا، إذا وقع في مكروهٍ، ولا يطيقُ الخُروج منه.

قوله: ﴿وَجَآءَهُۥ قَوْمُهُۥ يُهْرَعُونَ﴾ «يُهْرَعُونَ» في محلِّ نصب على الحال. والعامَّةُ على «يُهْرَعُونَ» مبنياً للمفعول. **وقرأت فرقة**[2] **بفتح الياء** مبنيًا للفاعل من لغة «هَرَع» والإهراعُ: الإسْراعُ.

ويقالُ: هو المَشْيُ بين الهرولة والجمز.

وقال الهرويُّ: هَرَعَ وأهرع: استحث.

وقيل: «الإهراعُ: هو الإسْرَاع مع الرّعدة».

قيل: هذا من باب ما جاء بصيغةِ الفاعلِ على لفظِ المفعولِ، ولا يعرف له فاعل نحو: أولع فلان، وأرْعِدَ زَيْدٌ، وزُهي عمرٌو من الزهو.

وقيل: لا يجوزُ ورود الفاعل على لفظ المفعول، وهذه الأفعالُ عرف فاعلوها. فتأويلُ أولع فلانٌ أي: أولعهُ حبُّه، وأرْعِدَ زيدٌ أي: أرعده غضبه، وزُهي عَمْرٌو أي: جعله مالهُ زاهياً، وأهرع فلانٌ أي: أهرعه خوفه، أو حرصه.

فصل

روي أنَّه لمَّا دخلت الملائكةُ دار لوط ـ عليه السلام ـ مضت امرأته فقالت لقومه: دخل دارنا قوم ما رأيت أحسن منهم وجوهاً ولا أطيب منهم رائحة فـ «جَاءَهُ قَوْمُهُ» مسرعين «ومِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُون السَّيِّئاتِ» أي: من قبل مجيئهم إلى لوطٍ كانوا يأتون

---

(١) البيت لعدي بن زيد. ينظر: الديوان ٣٩ والأغاني ٢/ ١١١ وجامع البيان ١٥/ ٤٠٩ واللسان (سلك) والدر المصون ٤/ ١١٧ ومجاز القرآن ١/ ٢٩٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٩٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٦.

الرِّجال في أدبارهم، فقال لهم لوطٌ ـ عليه السلام ـ: حين قصدوا أضيافه فظنوا أنهم غلمان «يا قَوْمِ هؤلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» يعني: بالتزويج.

قوله: «هَؤلاءِ بَنَاتِي» جملةٌ برأسها، و «هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» جملةٌ أخرى، ويجُوزُ أن يكون «هؤلاءِ» مبتدأ، و «بَنَاتِي» بدلٌ أو عطفُ بيان، وهُنَّ مبتدأ، و «أَطْهَرُ» خبره، والجملة خبر الأول. ويجوز أن يكون «هُنَّ» فصلاً، و «أَطْهَرُ» خبر: إمَّا لـ «هَؤلاءِ»، وإمَّا لـ «بَنَاتِي» والجملةُ خبر الأوَّلِ.

وقرأ الحسنُ وزيدُ بنُ عليّ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ[1]**، وعيسى بن عمر، والسُّدي** «أَطْهَرَ» بالنَّصب، وخُرِّجَتْ على الحالِ، فقيل: «هؤلاءِ» مبتدأ، و «بَنَاتِي هُنَّ» جملة في محلِّ خبره، و «أَطْهَرَ» حال، والعاملُ: إمَّا التَّنبيهُ وإمَّا الإشارةُ.

وقيل: «هُنَّ» فصلٌ بين الحالِ وصاحبها، وجعل من ذلك قولهم: «أكثر أكْلِي التفاحة هي نضيجةً» ومنعه بعضُ النحويين، وخرج الآية على أنَّ «لَكُم» خبر «هُنَّ» فلزمه على ذلك أن تتقدَّم الحالُ على عاملها المعنويِّ، وخرَّج المثل المذكور على أنَّ «نَضِيجَةً» منصوبة بـ «كَانَ» مضمرة.

فصل

قال قتادةُ ـ رحمه الله ـ: «المرادُ بناته لصلبه»، وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزاً كما زوَّج النبي ـ صلوات الله البرّ الرحيم وسلامه عليه دائماً أبداً ـ ابنته من عُتْبة بن أبي لهبٍ، وزوج ابنته الأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي، وكانا كافرين.

وقال الحسنُ بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام[2].

وقال مجاهدٌ وسعيدُ بن جبير: أراد نساءهم، وأضاف إلى نفسه؛ لأنَّ كُلَّ نبيٍّ أبو أمته[3] وفي قراءة أبي بن كعب «﴿ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] وهو أب لهم» وهذا القول أولى؛ لأنَّ إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفُجَّار أمر مستعبدٌ لا يليقُ بأهل المروءةِ، فكيف بالأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ؟ وأيضاً فبناته من صلبه لا تكفي للجمع العظيم، أمَّا بناتُ أمته ففيهن كفاية للكُلِّ، وأيضاً: فلم يكن له إلاَّ بنتان، وإطلاق البنات على البنتين لا يجوز؛ لما ثبت أنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة؛ وقال بعضهم ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٩٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٧ والدر المصون ٤/ ١١٨.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٨٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٢٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥).

فإن قيل: ظاهرُ قوله: «هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ» يقتضي كون عملهم طاهراً، ومعلوم أنَّهُ فاسدٌ؛ ولأنه لا طهارة في نكاح الرَّجُل.

فالجوابُ: هذا جارٍ مجرى قولنا: الله أكبرُ، والمرادُ: أنَّهُ كبيرٌ، وكقوله: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ﴾ [الصافات: ٦٢] ولا خير فيها، ولمَّا قال أبو سفيان يوم أحد اعْلُ هُبَلُ اعلُ هُبَلُ، قال النبيُّ ﷺ الله أعلى وأجلُّ[١] ولا مقاربة بين الله والصنم.

قوله: «ولا تخزُونِ في ضَيْفِي» **قرأ أبو عمرو[٢] ونافع بإثبات ياء الإضافة** في «تُخْزُونِ» على الأصل والباقون بحذفها للتخفيف ودلالة الكسر عليها.

والضَّيفُ في الأصل مصدرٌ كقولك: رجالٌ صومٌ، ثم أطلق على الطَّارق لميلانه إلى المُضِيف، ولذلك يقعُ على المفردِ والمذكر وضدَّيهما بلفظٍ واحدٍ، وقد يثنى فيقال: ضيفان، ويجمع فيقال: أضياف وضُيُوف كأبيات وبُيُوت وضيفان كحوض وحِيضان.

والضَّيف قائمٌ هنا مقام الأضياف، كما قام الطفل مقام الأطفال في قوله: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النور: ٣٢].

فصل

قال ابنُ عباسٍ: المرادُ: خافوا الله، ولا تفضحوني في أضيافي[٣]، يريد: أنَّهم إذا هجمُوا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحةُ.

وقيل: معناه لا تخجلوني فيهم؛ لأنَّ مضيف الضَّيْفِ يلحقهُ الخجلُ من كُلِّ فعل قبيحٍ يتوجه إلى الضَّيف، يقال: خزي الرجل إذا استحيا.

ثم قال: «أَلَيْسَ مِنكُمْ رجلٌ رَشِيدٌ» أي: صالح سديدٌ يقول الحق، ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي. وقال عكرمةُ: رجل يقول: لا إله إلاَّ الله[٤].

وقال ابن إسحاق: رجل يأمُرُ بالمعروفِ، وينهى عن المنكر[٥].

«قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ» يا لوطُ «ما لَنَا في بناتِكَ مِنْ حقٍّ»، أي: لسن أزواجاً لنا فنستحقهن بالنكاح. وقيل: ما لنا في بناتك من حاجةٍ، ولا شهوةٍ. وقيل: «مَا لَنَا في بناتِكَ من حقٍّ» لأنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإيمان، ونحنُ لا نجيبك إلى ذلك، فلا يكون لنا فيهن حقٌّ.

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٣).

(٢) وقرأ بها أيضاً نافع في الوصل ينظر: إعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٧.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٢٨).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٢١) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».
وذكره أيضاً عن عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٥) انظر المصادر السابقة.

قوله: «مِنْ حقٍّ» يجوز أن يكون مبتدأ، والجارُّ خبره، وأن يكون فاعلاً بالجارِّ قبله لاعتماده على نفي، و «مِنْ» مزيدةٌ على كلا القولين.

قوله: «ما نُرِيدُ» يجُوزُ أن تكون «ما» مصدرية، وأن تكون موصولة بمعنى «الَّذي». والعلم عرفانٌ؛ فلذلك يتعدَّى لواحدٍ أي: لتعرف إرادتنا، أو الذي نريده. ويجوزُ أن تكون «ما» استفهامية، وهي معلقة للعلم قبلها.

والمعنى: إنك لتعلم ما نريد من إتيان الرِّجال.

قوله: «لَوْ أنَّ» جوابها محذوفٌ تقديره: لفعلتُ بكم وصنعتُ كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ﴾ [الرعد: ٣١] قوله: «أوْ آوِي» يجوز أن يكون معطوفاً على المعنى، تقديره: أو أنِّي آوي، قاله أبُو البقاءِ ويجوزُ أن يكون معطوفاً على «قُوَّةً»؛ لأنه منصوبٌ في الأصل بإضمارِ أن فلمَّا حذفت «أنْ» رفع الفعلُ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ﴾ [الروم: ٢٤].

واستضعف أبو البقاءِ[1] هذا الوجه بعدم نصبه. وقد تقدَّم جوابه. ويدلُّ على اعتبار ذلك قراءةُ شيبة، وأبي جعفر: «أوْ آوِيَ» بالنصب كقوله: [الطويل]

٣٠٠٢ ـ ولـولاَ رِجـالٌ مـنْ رِزَامٍ أعِـزَّةٍ وآلُ سُـبَـيْـعٍ أو أسُـوءكَ عَـلْـقَـمَـا[2]

وقولها: [الوافر]

٣٠٠٣ ـ لَـلُـبْـسُ عَـبَـاءَةٍ وتـقـرَّ عَـيْـنِـي أحَـبُّ إلـيَّ مـن لُـبْـسِ الـشُّـفُـوفِ[3]

ويجوز أن يكون عطف هذه الجملةِ الفعلية على مثلها إن قدَّرت أنَّ «أنَّ» مرفوعة بفعل مقدرٍ بعد «لَوْ» عند المبرد، والتقدير: لو يستقر ـ أو يثبت ـ استقرار القوة أوْ آوي، ويكون هذان الفعلان ماضيي المعنى؛ لأنَّها تقلب المضارع إلى المُضيِّ.

وأمَّا على رأي سيبويه في كون أنَّ «أنَّ» في محلِّ الابتداء، فيكون هذا مستأنفاً.

وقيل: «أوْ» بمعنى «بل» وهذا عند الكوفيين.

و «بِكُمْ» متعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من «قُوَّة»، إذ هو في الأصلِ صفةٌ للنَّكرة، ولا يجوزُ أن يتعلق بـ «قُوَّةً» لأنها مصدرٌ.

والرُّكْنُ بسكون الكافِ وضمها الناحية من جبلٍ وغيره، ويجمع على أركان وأرْكُن؛ قال: [الرجز]

٣٠٠٤ ـ وَرَخْـمُ رُكْـنَـيْـكَ شَـدِيـدُ الأرْكُـنِ[4]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٤٣.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) البيت لرؤبة بن العجاج ينظر: ديوانه ص ١٤٦ والكتاب ٣/ ٥٧٨ ولسانه العرب (ركن) والمقرب ٢/ ١٠٨ والدر المصون ٤/ ١١٨.

فصل

المعنى: لو أنَّ لي قوة البدنِ، أو القوّة بالأتباع، وتسمية موجب القوة بالقوَّة جائز قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠] والمراد السلاح. «أوْ آوِي إلى رُكْنٍ شديدٍ» أي: موضع حصين، وقيل: أنضم إلى عشيرةٍ مانعةٍ.

فإن قيل: كيف عطف الفعل على الاسم؟.

فالجوابُ قد تقدَّم.

قال أبُو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «ما بعث الله بعده نبيًّا إلاَّ في منعة من عشيرته»[(١)] وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: «يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطاً لقد كَانَ يَأوِي إلى رُكْنٍ شديدٍ»[(٢)].

قال ابنُ عبَّاسٍ والمفسِّرُون ـ رضي الله عنهم ـ: أغلق لوطٌ بابه، والملائكة معه في الدَّار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراءِ البابِ، وهم يُعَالجُونَ سور الجدار، فلما رأت الملائكةُ ما يلقى لوطٌ بسببهم: «قَالُوا يا لُوطُ» إنَّ ركنك شديدٌ «إنَّا رُسُلُ ربِّك لن يَصِلُوا إليكَ» بسوءٍ ومكروه فإنا نحولُ بينهم وبين ذلك، فافتح الباب، ودعنا وإيَّاهم؛ ففتح الباب ودخلوا، واستأذن جبريلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ربه ـ عزّ وجلّ ـ في عقوبتهم فأذن لهُ ـ فقام في الصُّورة التي يكون فيها؛ فنشر جناحيه، وعليه وشاح من دُرٍّ منظوم، وهو براق الثَّنايا، أجلى الجبين، ورأسه مثل المرجان كأنَّه الثلج بياضاً، وقدماه إلَى الخضرة، فضرب بجناحيه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون الطَّريق، فانصرفوا وهم يقولون: النَّجاة النَّجاة في بيت لوطٍ أسحرُ قوم في الأرض، سحرونا، وجعلوا يقولون: يا لوطُ كما أنت حتى تصبح، وسترى ما تلقى منَّا غداً، فقال لوطٌ للملائكةِ: متى موعد هلاكهم؟ فقالوا: الصُّبح، قال: أريدُ أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن، فقالوا «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بقَرِيبٍ».

قوله: «فَأَسْرِ» **قرأ نافعٌ**[(٣)] **وابنُ كثيرٍ**: (فأسر بأهلك) هنا وفي الحجر، وفي الدخان (فأسر بعبادي)، وقوله: (أن أسر) في طه والشعراء، جميع ذلك بهمزة الوصل تسقط درجاً وتثبتُ مكسورة ابتداء.

والباقُون: «فأسْرِ» بهمزة القطع تَثْبتُ مفتوحةً درجاً وابتداء، والقراءتان مأخوذتان

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٥) عن أبي هريرة وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٨٥) عن ابن جريج مثله.

(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٤٧٣) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم (٣٣٧٢).

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٣٦٧ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩١ وحجة القراءات ٣٤٧ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر: الإتحاف ٢/ ١٣٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٤٨ والدر المصون ٤/ ١١٩.

من لغتي هذا الفعل فإنَّهُ يقال: سَرَى، ومنه ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ﴾ [الفجر: ٤]، وأسْرَى، ومنه: ﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ﴾ [الإسراء: ١] وهل هما بمعنى واحدٍ أو بينهما فرقٌ؟ خلافٌ فقيل: هما بمعنى واحدٍ، وهو قولُ أبي عبيدٍ.

وقيل: أسْرَى لأولِ الليل، وسرى لآخره، وهو قولُ اللَّيْثِ ـ رحمه الله ـ وأمَّا «سَار» فمختص بالنَّهار، وليس مقلُوباً من «سَرَى».

فإن قيل «السُّرى» لا يكون إلاَّ بالليل، فما الفائدةُ في قوله: «بِقطْعٍ من اللَّيْلِ»؟.

فالجوابُ: أنَّه لوْ لَمْ يَقُلْ «بِقطْعٍ من اللَّيْلِ» جاز أن يكون أوَّله.

قوله: «بأهْلِكَ» يجوز أن تكونَ الباءُ للتَّعدية، وأن تكون للحال أي: مصاحباً لهم.

وقوله: «بِقِطْعٍ» حال من «أهْلِكَ» أي: مصاحبين لقطعٍ، على أنَّ المراد به الظلمة وقيل: الباء بمعنى «في».

والقِطْع: نصفُ اللَّيْل؛ لأنَّهُ قطعةٌ منه مساويةٌ لباقيه؛ وأنشد: [الوافر]

٣٠٠٥ ـ ونَائِحَةٍ تَنُوحُ بِقطْعِ لَيْلٍ عَلَى رَجُلٍ بِقَارِعَةِ الصَّعِيدِ[(١)]

وقال نافعُ بنُ الأزرق لعبد الله بن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أخبرني عن قول الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿بِقِطۡعٖ مِّنَ ٱلَّيۡلِ﴾ قال: هو آخر الليل سحر[(٢)] وقال قتادةُ: بعد طائفة من اللَّيلِ[(٣)].

وتقدم في سورة يونس.

ثم قال: «ولا يَلْتفِتْ مِنكُمْ أحَدٌ» في الالتفات وجهان:

أحدهما: نظر الإنسان إلى ما وراءه، فيكونُ المرادُ أنه كان لهم في البلد أموال نهوا عن الالتفات إليها.

والثاني: أنَّ المراد بالالتفات الانصرافُ؛ كقوله تعالى: ﴿أَجِئۡتَنَا لِتَلۡفِتَنَا﴾ [يونس: ٧٨] أي: لتصرفنا والمراد نهيهم عن التَّخلُّفِ.

قوله: «إلاَّ امرأتكَ» **قرأ ابنُ كثير**[(٤)]، **وأبو عمرو برفع** «امْرأتُكَ» والباقون بنصبها. وفي هذه الآية كلامٌ كثيرٌ. أمَّا قراءةُ الرَّفع ففيها وجهان:

أشهرهما ـ عند المعربين ـ أنَّهُ على البدل من «أحد» وهو أحسنُ من النَّصب، لأنَّ الكلام غيرُ موجب.

---

(١) البيت لمالك بن كنانة. ينظر: البحر المحيط ٥/٢٤٨ والقرطبي ٩/٥٤ وروح المعاني ١٢/١٠٩ والدر المصون ٤/١١٩.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٦٢٣) وعزاه إلى ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/٦٢٣) وعزاه إلى عبد الرزاق.

(٤) ينظر: الحجة ٤/٣٦٩ وإعراب القراءات السبع ١/٢٩٢ وحجة القراءات ٣٤٧ والإتحاف ٢/١٣٣ والمحرر الوجيز ٣/١٩٦، والبحر المحيط ٥/٢٤٨ والدر المصون ٤/١١٩.

وهذا الوجهُ ردَّهُ أبو عبيد بأنه يلزمُ منه أنَّهُم نُهُوا عن الالتفاتِ إلاَّ المرأة، فإنَّها لم تُنْهَ عنه، وهذا لا يجُوزُ، ولوْ كان الكلامُ «ولا يَلْتَفِت» برفع «يَلْتفتُ» يعني على أن تكون «لا» نافيةً، فيكون الكلامُ خبراً عنهم بأنَّهُم لم يلتفتُوا إلاَّ امرأته فإنَّها تلتفتُ لكان الاستثناء بالبدليَّة واضحاً، لكنَّهُ لم يقرأ برفع «يَلْتَفِتُ» أحد.

واستحسن ابنُ عطية هذا الإلزامَ من أبي عبيدٍ.

وقال: «إنَّهُ واردٌ على القول باستثناءِ المرأة من «أحد» سواءً رفعت المرأة أو نصبتها».

وهذا صحيحٌ، فإنَّ أبا عبيد لم يُرد الرفع لخصوصِ كونه رفعاً، بل لفسادِ المعنى، وفسادُ المعنى دائر مع الاستثناء من «أحد»، وأبو عبيد يخرِّجُ النصب على الاستثناء من «بِأَهْلِكَ» ولكنَّهُ يلزمُ من ذلك إبطالُ قراءة الرَّفع، ولا سبيل إلى ذلك لتواتُرها.

وقد انفصل المبرِّدُ عن هذا الإشكال الذي أورده أبو عبيد بأنَّ النَّهْيَ في اللفظ لـ «أحَد» وهو في المعنى للوط ـ عليه الصلاة والسلام ـ، إذ التقدير: لا تدعْ منهم أحداً يلتفتُ، كقولك لخادمك: «لا يَقُمْ أحَدٌ» النَّهْيُ لـ «أحد» وهو في المعنى للخادم، إذ المعنى: لا تدعْ أحداً يقومُ. فآل الجوابُ إلى أنَّ المعنى لا تدعْ أحداً يلتفتُ إلاَّ امرأتك فدعها تلتفتُ، هذا مقتضى الاستثناء كقولك: «لا تدَعْ أحَداً يقوم إلاَّ زيْداً» معناه: فدعهُ يقوم. وفيه نظرٌ، إذ المحذور الذي قد فرَّ منه أبو عبيد موجودٌ هو أو قريب منه هنا.

والثاني: أنَّ الرفع على الاستثناءِ المنقطع.

وقال أبو شامة: قراءةُ النَّصب أيضاً من الاستثناء المنقطع، فالقراءتان عنده على حدٍّ سواء، ولنسرُدْ كلامه قال: «الذي يظهرُ أنَّ الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع، لم يقصدْ به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم، ولا من المنهيين عن الالتفات، ولكن استؤنف الإخبار عنها، فالمعنى: لكن امرأتكَ يجري لها كذا وكذا، ويؤيدُ هذا المعنى أنَّ مثل هذه الآية جاءت في سورة الحجرِ، وليس فيها استثناء ألبتَّة، قال تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ [الحجر: ٦٥] الآية.

فلم تقع العنايةُ في ذلك إلاَّ بذكر من أنجاهم الله تعالى، فجاء شرح حال امرأته في سورة [هود] تبعاً لا مقصوداً بالإخراج ممَّا تقدَّم، وإذا اتَّضح هذا المعنى عُلم أنَّ القراءتين وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع، وفيه النصبُ والرفعُ، فالنَّصب لغةُ أهلِ الحجاز، وعليه الأكثر، والرَّفعُ لغةُ تميم، وعليه اثنان من القراء».

قال أبُو حيَّان[1]: «وهذا الذي طوَّل به لا تحقيق فيه، فإنَّه إذا لم يقصد إخراجها من المأمُور بالإسراء بهم، ولا من المنهيِّين عن الالتفاتِ، وجعل استثناءً منقطعاً، كان من

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٩.

المنقطع الذي لمْ يتوجَّهْ عليه العاملُ بحالٍ، وهذا النَّوعُ يجبُ فيه النَّصْبُ على كلتا اللغتين وإنَّما تكون اللغتان فيما جاز توجُّهُ العامل عليه، وفي كلا النوعين يكون ما بعد «إلاَّ» من غير الجنس المستثنى، فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنَّهُ يتوجَّه عليه العاملُ وهو أنه قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيِّين عن الالتفاتِ؛ فكان يجبُ فيه إذ ذاك النَّصْبُ قولاً واحداً.

قال شهابُ الدِّين[1]: «أمَّا قوله: «إنَّه لم يتوجَّه عليه العامل» ليس بمسلَّم، بل يتوجَّهُ عليه في الجملة، والذي قاله النُّحاة ممَّا لم يتوجَّه عليه العاملُ من حيثُ المعنى نحو: ما زاد إلاَّ ما نقص، وما نفع إلاَّ ما ضرَّ، وهذا ليس من ذاك، فكيف يعترض به على أبي شامة؟».

وأمَّا النصب ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ مستثنى من «بأهلكَ»، واستشكلُوا عليه إشكالاً من حيث المعنى: وهو أنه يلزمُ ألاَّ يكون سرى بها، لكن الفرض أنه سرى بها يدلُّ عليه أنَّها التفتت، ولو لم تكن معهم لما حسن الإخبار عنها بالالتفات، فالالتفاتُ يدل على كونها سرت معهم قطعاً.

وقد أجيب عنه بأنه لم يَسْرِ هو بها، ولكن لمَّا سرى هو وبنتاه تبعتهم فالتفتت، ويؤيِّد أنَّه استثناء من الأهل ما قرأ به عبد الله وسقط من مصحفه «فأسْرِ بأهْلِكَ بقطْعٍ من اللَّيْلِ إلاَّ امرأتك» ولم يذكر قوله «ولا يَلْتَفِتْ مِنكُم أحَدٌ».

والثاني: أنَّهُ مستثنى منْ «أحد» وإن كان الأحسنُ الرَّفع إلاَّ أنَّهُ جاء كقراءة ابن عامرٍ: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قليلاً مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، بالنَّصْبِ مع تقدُّم النفي الصَّريح.

وهناك تخريجٌ آخرُ لا يمكن هنا.

والثالث: أنه مستثنى منقطعٌ على ما تقدَّم عن أبي شامة.

وقال الزمخشري[2]: «وفي إخراجها مع أهله روايتان، روي أنَّهُ أخرجها معهم، وأمر أن لا يلتفت منهم أحدٌ إلاَّ هي، فلمَّا سمعتْ هدَّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه، فأدركها حجرٌ فقتلها، وروي أنه أمر بأن يخلِّفها مع قومها فإنَّ هواها إليهم ولم يَسْرِ بها، واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين».

قال أبُو حيَّان[3]: «وهذا وهمٌ فاحشٌ، إذْ بَنَى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنَّهُ سرى بها أو لم يسر بها وهذا تكاذبٌ في الإخبار، يستحيلُ أن تكون القراءتان ـ وهما من كلام الله تعالى ـ يترتبان على التَّكاذُبِ».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٢٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٤٩.

٥٤٠ ـــــــ

إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ﴾ فدل على أنَّهم أمروا بالذهاب إلى قوم لوط بإيصال العذاب إليهم.

فإن قيل: لو كان كذلك، لقال: «فلما جاء أمرنا، جعلوا عاليها سافلها»، لأن الفعل صدر عن المأمور.

فالجواب: أن فعل العبد فعل الله تعالى، وأيضاً: فالذي وقع إنَّما وقع بأمْر الله، وبأقداره، فلا يمتنع إضافته إلى الله تعالى؛ فكما يحسُنُ إضافتهُ إلى المباشرين، يحسنُ إضافته إلى المسَبِّب.

قوله: «عَاليهَا سَافِلهَا» مفعولا الجعل الذي بمعنى التَّصْيير، و «سِجِّيلٍ» قيل: هو في الأصل مركَّب من: «سنك وكل» وهو بالفارسيَّة حجر وطين فعُرِّب، وغُيِّرت حروفهُ، كما عرَّبُوا الدِّيباج والدِّيوان والاستبرق. وقيل: «سِجِّيل» اسمٌ للسَّماء، وهو ضعيفٌ أو غلطٌ، لوصفه بـ «مَنضُودٍ». وقيل: من أسْجَلَ، أي: أرسل فيكون «فِعِّيلاً»، وقيل: هو من التسجيل، والمعنى: أنه ممَّا كتب الله وأسجل أن يُعذَّب به قوم لوط، وينصرُ الأول تفسيرُ ابن عبَّاسٍ أنَّهُ حجرٌ وطين كالآجر المطبوخ[1] وعن أبي عبيدة هو الحجر الصُّلب. وقيل: «سِجِّيل» موضع الحجارةِ، وهي جبالٌ مخصوصة. قال تعالى: ﴿مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣].

قال الحسن: كان أصل الحجر هو الطين فشددت[2].

و «مَنضُودٍ» صفةٌ لـ «سِجِّيلٍ». والنَّضد: جعلُ الشَّيء بعضهُ فوق بعضٍ، ومنه ﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾ [الواقعة: ٢٩] أي: متراكب، والمراد وصفُ الحجارة بالكثرة.

«مُسَوَّمَةً» نعتٌ لـ «حِجَارة»، وحينئذ يلزمُ تقدُّمُ الوصف غير الصَّريح على الصَّريح لأنَّ «مِنْ سِجِّيلٍ» صفةٌ لـ «حِجَارة»، والأولى أن يجعل حالاً من «حِجَارة»، وسوَّغ مجيئها من النكرة تخصُّص النكرة بالوصف. والتَّسْويم: العلامةُ. قيل: عُلِّم على كُلِّ حجرٍ اسمُ من يرمي به وتقدَّم اشتقاقُه في آل عمران [١٤] في قوله: ﴿وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ﴾.

وقال الحسنُ والسديُّ: كان عليها أمثال الخواتيم[3]. قال أبو صالح: رأيتُ منها عند أم هانىء، وهي حجارة فيها خطوط حمرٌ على هيئة الجَزْع. وقال ابنُ جريجٍ: كان عليها سيماء لا تشبه حجارة الأرض.

و «عِندَ» إمَّا منصوبٌ بـ «مُسَوَّمَةً»، وإمَّا بمحذوفٍ على أنَّها صفةٌ لـ «مُسَوَّمَةً».

قوله: «ومَا هِيَ» الظَّاهرُ عودُ هذا الضمير على القرى المهلكة. وقيل: يعودُ على الحِجَارة وهي أقربُ مذكور. وقيل: يعودُ على العُقوبةِ المفهومة من السِّياقِ، ولَمْ يُؤنِّثْ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٧).

(٢) ذكره الطبري في «تفسيره» (٧/ ٩٣) والبغوي (٢/ ٣٩٧).

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٣٢).

«بِبَعيدٍ» إمَّا لأنَّهُ في الأصل نعتٌ لمكانٍ محذوف تقديره: وما هي بمكانٍ بعيدٍ بل هو قريبٌ، والمرادُ به السَّماء أو القُرَى المهلكة، أي: وما تلك القرى المهلكة من كفَّار مكة ـ ببعيدٍ؛ لأنَّ تلك القرى في الشَّام، وهي قريب من مكَّة، وإمَّا لأنَّ العقوبة والعقاب واحدٌ، وإمَّا لتأويل الحجارة بعذابٍ أو بشيءٍ بعيدٍ، والمراد بالآية كفار مكة، أي أنه تعالى يرميهم بهذه الحجارة.

قال أنس بن مالك سأل رسول الله ﷺ جبريل عن هذا فقال: «مَا مِنْ ظالمٍ إلاَّ وهو بمعرض حجرٍ يسقطُ عليه من ساعةٍ إلى ساعةٍ»(١).

وقال قتادةُ وعكرمةُ: يعنى ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار اللَّهُ منها ظالماً(٢). روي: أنَّ الحجر اتَّبع شُذَّاذهم ومسافريهم أين كانوا في البلادِ، ودخل رجلٌ منهم الحرم، فكان الحجرُ معلقاً بين السَّماء والأرض أربعين يوماً حتى خرج؛ فأصابه فأهلكه.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا تَنقُصُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۖ إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ

---

(١) انظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٩٥) عن قتادة والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٢٦) عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

جَٰثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ القصة.

أي: وأرسلنا إلى ولد مدين وهو اسم ابن إبراهيم ـ عليه السلام ـ، ثم صار اسماً للقبيلةِ.

وقال كثير من المفسِّرين: مَدْيَنُ اسم مدينة، وعلى هذا فتقديره: وأرسلنا إلى أهل مدين، فحذف «أهل»، كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهل القرية.

واعلم أنَّ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التَّوحيدِ، ولذلك قال شُعيبٌ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يا قَوْم اعبدُوُا الله ما لَكُم مِنْ إلهٍ غيرهُ» ثم بعد الدَّعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهم، فالأهم، ولما كان المعتادُ في أهل مدينَ البَخْسَ في المكيالِ والميزان، دعاهم إلى تركِ هذه العادة، فقال: «ولا تنقُصُوا المِكْيالَ والمِيزانَ».

قوله: «وَلاَ تَنقُصُوا»: «نَقَصَ» يتعدَّى لاثنين، إلى أولهما بنفسه، وإلى ثانيهما بحرف الجرِّ؛ وقد يحذفُ؛ تقولُ: نَقَصْتُ زيْداً من حقِّه، وحقَّهُ، وهو هنا كذلك، إذ المرادُ: ولا تنقصُوا النَّاس من المكيالِ، ويجوز أن يكون متعدِّياً لواحدٍ على المعنى.

والمعنى: لا تُقَلِّلُوا وتُطَفِّفُوا ويجُوز أن يكون «المِكْيَال» مفعولاً أول، والثاني محذوفٌ، وفي ذلك مبالغة، والتقدير: ولا تنقصُوا المكيال والميزان حقَّهما الذي وجب لهما، وهو أبلغُ في الأمر بوفائهما.

قوله تعالى: ﴿إِنِّىٓ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ: موسرين في نعمة[١]. وقال مجاهدٌ: كانوا في خصب وسعةٍ؛ فحذَّرهم زوال النعمة، وغلاء الأسعار، وحلول النقمة إنْ لم يتُوبُوا[٢].

﴿وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ يحيطُ بكم فيهلككم.

قال ابنُ عبَّاسٍ: أخافُ: أي: أعلم[٣].

وقال غيره: المراد الخوف؛ لأنه يجوز أن يتركُوا ذلك العمل خشية حُصُولِ العذابِ.

قوله: «محيطٍ» صفة لليوم، ووصف به من قولهم: أحاط به العدوُّ، وقوله: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ﴾ [الكهف: ٤٢].

قال الزمخشري[٤]: إنَّ وصف اليوم بالإحاطة أبلغُ من وصفِ العذاب بها قال: لأنَّ

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٧).

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٣٣).

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١٧.

اليوم زمانٌ يشتمل على الحوادث، فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمُعَذَّبِ ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه.

وزعم قومٌ: أنه جُرَّ على الجوار؛ لأنَّهُ في المعنى صفةٌ للعذاب، والأصلُ: عذابِ يوم مُحيطاً وقال آخرون: التقدير: عذابُ يومٍ محيطٍ عذابُه. قال أبو البقاءِ: وهو بعيدٌ؛ لأنَّ محيطاً قد جرى على غير من هو له، فيجب إبرازُ فاعله مضافاً إلى ضمير الموصوف.

واختلفوا في المراد بهذا العذاب: فقيل: عذاب يوم القيامةِ. وقيل: عذاب الاستئصال في الدنيا؛ كما هُو في حق سائر الأمم.

والأقربُ دخولُ كل عذاب فيه، وإحاطة العذاب بهم كإحاطة الدَّائرة بما فيها.

قوله: ﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ أي: بالعدل.

فإن قيل: وقع التَّكرار ههنا من ثلاثة أوجه، فقال: ﴿وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۖ﴾ ثم قال ﴿أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ﴾، وهو عين الأول، ثم قال: ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ﴾، وهو عين الأوَّل، فما فائدة التَّكرارِ؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن القوم كانوا مُصرِّين على ذلك العمل، فمنع منه بالمبالغة في التأكيد، والتكرارُ يفيد التَّأكيد وشدّة العناية والاهتمام.

الثاني: قوله: ﴿وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۖ﴾ نهي عن التنقيص، وقوله: ﴿أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ﴾ أمر بإيفاء العدل، والنَّهي عن الشيء أمر بضده، وليس لقائل أن يقول النَّهي ضد الأمر، فكان التكرير لازماً من هذا الوجه، لأنَّا نقول: الجوابُ من وجهين:

أحدهما: أنَّهُ تعالى جمع بين الأمر بالشَّيء، وبين النهي عن ضده للمبالغة، كما تقولُ: صل قرابتك، ولا تقطعهم؛ فدلَّ هذا الجمعُ على غاية التَّأكيد.

وثانيهما: لا نُسَلم أنَّ الأمر كما ذكرتم؛ لأنَّهُ يجُوزُ أن ينهى عن التنقيص وينهى أيضاً عن أصلِ المعاملة، فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بإيفاء الحقِّ، ليدلَّ ذلك على أنَّهُ تعالى لم يمنع من المعاملات، ولم ينه عن المبايعات، وإنَّما منع من التَّطْفِيفِ، ومنع الحقوق، فكانت المبايعات محرمة بالكُلِّيَّةِ، فلأجلِ هذا منع في الآية الأولى من التَّنْقِيصِ، وفي الأخرى أمر بالإيفاء، وأما قوله ثالثاً: ﴿وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ﴾ فليس بتكرير لأنَّه تعالى خصَّ المنع في الآية الأولى بالنُّقصان في المكيالِ والميزان، ثم إنَّهُ تعالى عمَّ الحكم في جميع الأشياء، فدل ذلك على أنها غير مكررة، بل في كل واحدة فائدة زائدة.

الوجه الثالث: أنه تعالى قال في الآية الأولى: ﴿وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۖ﴾ وفي

الثانية قال: ﴿أَوْفُوا۟ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ والإيفاءُ: عبارة عن الإتيان به على الكمالِ والتَّمام، ولا يحصلُ ذلك إلاَّ إذا أعطى قدراً زائداً على الحق، ولهذا المعنى قال الفقهاءُ: إنَّهُ تعالَى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصلُ إلاَّ عند غسل كلّ جزء من أجزاء الرَّأس.

فالحاصلُ: أنه تعالى نهى في الآية الأولى عن النُّقصان، وفي الثانية أمَرَ بإعطاء شيءٍ مِنْ الزيادة، فكأنَّه تعالى نهى أولاً عن سعي الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصاً ليحصل له تلك الزيادة، وفي الثانية أمر بأن يسعى في تنقيص مال نفسه ليخرج مالهُ من غير العوض.

وقوله: «بالقِسْطِ» يعني: بالعدلِ، ومعناه الأمر بإيفاء الحقِّ بحيث يحصلُ معه اليقين بالخُروجِ عن العهدةِ، فالأمرُ بإيتاء الزِّيادةِ على ذلك غيرُ حاصل.

والبخس: هو النَّقْصُ.

ثم قال: ﴿وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

فإن قيل: العثوُ: الفسادُ التَّامُ، فقوله: ﴿وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ جار مجرى قولك: ولا تفسدُوا في الأرض مفسدين.

فالجوابُ من وجوه:

الأول: أن من سعى في إيصال الضَّرر إلى الغير، فقد حمل ذلك الغير على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله: ﴿وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ولا تسعوا في إفسادِ مصالح الغير، فإنَّ ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم.

والثاني: أن يكون المرادُ من قوله: ﴿وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ مصالح دنياكم وآخرتكم.

والثالث: ﴿وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ مصالح الأديان والشرائع.

ثم قال: ﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ العامَّةُ على تشديد ياء «بقيَّة». **وقرأ**[1] إسماعيلُ بن جعفر ـ من أهل المدينة ـ بتخفيفها قال ابنُ عطيَّة: «وهي لغةٌ».

وهذا لا ينبغي أن يقال، بل يقال: إنْ لم يقصد الدَّلالةُ على المبالغة جيء بها مخففة وذلك أنَّ «فِعَل» بكسر العين إذا كان لازماً فقياسُ الصِّفة منه: «فَعِل» بكسر العين نحو: سَجِيَت المرأة فهي سجيَة فإن قصدت المبالغة قيل: سجيَّة، لأنَّ فعيلاً من أمثلة المبالغة فكذلك «بقيَّة وبقِية» أي: بالتَّشديد والتَّخفيف.

قال المفسِّرون «بقيَّةُ اللَّهِ» هي تقواه. قال ابنُ عباس: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيلِ والوزن خيرٌ ممَّا تأخذونه بالتطفيف[2]. وقال مجاهدٌ: «بقيَّةُ اللَّهِ» يعنى

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ١٩٩، والبحر المحيط ٥/ ٢٥٣.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٨).

طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل؛ لأنَّ منفعة الطَّاعة تبقى أبداً[١].

قوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ قال ابنُ عطيَّة ـ رحمه الله ـ: «وجوابُ هذا الشَّرط متقدِّمٌ» يعني: على مذهب من يراهُ لا على مذهب جمهور البصريِّين.

وإنَّما شرط الإيمان لكونه خيراً لهُمْ؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين مقرِّين بالثَّواب والعقابِ عرفوا أنَّ السَّعي في تحصيل الثَّواب وفي الحذر من العقابِ خير لهم من السَّعي في تحصيل ذلك القليل.

والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فدلَّ ظاهرُ الآية على أنَّ من لم يحترز عن هذا التطفيف لا يكون مُؤمناً.

قوله: ﴿وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ أي: إنِّي نصحتكم، وأرشدتكم إلى الخير، وما عليّ منعكم من هذا الفعل القبيح. وقيل: لمَّا قال لهم: إنَّ البخس والتطفيف يزيل النعم عنكم، وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة؛ قالوا له: ﴿أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ﴾ قرأ حمزةُ والكسائيُّ وحفص عن عاصم «أصلاتُكَ» بغير واو. **والباقون**[٢] **بالواو على الجمع**.

قوله: «أوْ أن نفعلَ» العامَّةُ على نون الجماعةِ، أو التعظيم في «نَفْعلُ» و «نشاءُ».

وقرأ زيد بنُ عليّ، وابنُ أبي عبلة والضحاك[٣] **بنُ قيس بتاءِ الخطاب فيهما. وقرأ أبو عبد الرحمن**[٤] وطلحة الأول بالنون والثاني بالتاء، فمن قرأ بالنون فيهما عطفه على مفعول «نَتْرُكَ» وهو «ما» الموصولةُ، والتقدير: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبدُ آباؤنا، أو أنْ نتركَ أن نفعل في أموالنا ما نشاءُ، وهو بخسُ الكيل والوزن المقدَّم ذكرهما. و «أوْ» للتنويع أو بمعنى الواو، قولان، ولا يجوز عطفه على مفعول «تأمُركَ»؛ لأنَّ المعنى يتغيَّرُ، إذ يصير التقديرُ: أصلواتُك تأمُرك أن تفعل في أموالنا.

ومن قرأ بالتاء فيهما جاز أن يكون معطوفاً على مفعول «تأمُركَ»، وأن يكون معطوفاً على مفعول «نترك»، والتقديرُ: أصلواتك تأمرك أن تفعل أنت في أموالنا ما تشاءُ أنت، أو أن نترك ما يعبدُ آباؤنا، أو أن نترك أن تفعل أنت في أموالنا ما تشاء أنت.

ومن قرأ بالنُّون في الأوَّلِ وبالتَّاءِ في الثاني كان: «أن تفعل» معطوفاً على مفعول: «تأمُرُكَ» فقد صار ذلك ثلاثة أقسام، قسمٍ يتعيَّنُ فيه العطفُ على مفعول: «نَتْرُكَ» وهي

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٩٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٢٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد.

(٢) ينظر: الحجة ٣٤٨ والإتحاف ٢/ ١٣٤ وقرأ بها أيضاً ابن وثاب ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٥٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤١٩، والمحرر الوجيز ٣/ ٢٠٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٤ والدر المصون ٤/ ١٢٣.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٤ والدر المصون ٤/ ١٢٣.

قراءةُ النُّونِ فيهما، وقسم يتعيَّنُ فيه العطفُ على مفعول «تأمُرك»، وهي قراءةُ النُّون في «نفعلُ» والتاء في «تشاء»، وقسم يجوزُ فيه الأمْران وهي قراءةُ التاء فيهما.

والظَّاهرُ من حيثُ المعنى في قراءة التَّاء فيهما، أو في «تشاء» أنَّ المراد بقولهم ذلك هو إيفاءُ المكيال والميزان؛ لأنه كان يأمرهم بهما.

وقال الزمخشريُّ: «المعنى: تأمرك بتكليف أن نترك، فحذف المضاف لأنَّ الإنسانَ لا يؤمرُ بفعل غيره».

واعلم أنَّ قوله ﴿أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ﴾ إشارة إلى أنه أمرهم بالتوحيد. وقوله: ﴿أَن نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَٰلِنَا مَا نَشَٰٓؤُا۟﴾ إشارة إلى أنه أمرهم بترك البخس.

فصل

قيل: المرادُ بالصلاة هنا الدِّين والإيمان؛ لأنَّ الصلاة أظهر شعائر الدين؛ فجعلوا ذكر الصَّلاة كناية عن الدِّين. وقيل: أصل الصلاة الاتِّباعُ، ومنه أخذ المصلِّي من خيل المسابقة، وهو الذي يتلو السابق؛ لأنَّ رأسه يكون على صلوي السَّابق، وهما ناحيتا الفخذين، والمعنى: دينُك يأمرك بذلك. وقيل: المرادُ هذه الأفعال المخصوصة، روي أنَّ شُعَيْباً كان كثير الصَّلاةِ، وكان قومه إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكُون، فقصدوا بقولهم: أصلاتُكَ تأمرك السخرية والاستهزاء.

«إنَّكَ لأنتَ الحليمُ الرشيدُ».

قال ابن عباس: أرادوا السَّفيه الغاوي؛ لأنَّ العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون: للديغ سليم، وللفلاة مفازة[1].

وقيل: قالوه على وجهِ الاستهزاء، كما يقال للبخيل الخسيس «لو رآكَ حاتمٌ، لسجد لك»، وقيل: الحليم، الرشيد بزعمك.

وقيل: على الصِّحَّة أي: إنَّكَ يا شعيبُ فينا حليم رشيد لا يحصل بك شقّ عصا قومك، ومخالفة دينهم، وهذا كما قال قومُ صالح: ﴿قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ﴾ [هود: ٦٢].

قوله: ﴿أَرَءَيْتُمْ﴾ قد تقدَّم مراراً [يونس: ٥٠]. وقال الزمخشريُّ هنا: فإنْ قلت: أين جوابُ «أرأيْتُم» وما له لم يثبتْ كما ثبت في قصَّة نوح، وصالح؟ قلتُ جوابهُ محذوفٌ، وإنَّما لم يثبتْ؛ لأنَّ إثباته في القصتين دلَّ على مكانه، ومعنى الكلام ينادي عليه، والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة واضحةٍ ويقين من ربِّي ونبيًّا على الحقيقة، أيصحُّ أن لا آمركم بترك عبادةِ الأوثان والكفِّ عن المعاصي، والأنبياءُ لا يبعثُونَ إلاَّ لذلك؟.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٣٩٨).

قال أبُو حيَّان[١]: وتسميةُ هذا جواباً لـ «أرَأيتُمْ» ليس بالمصطلح، بل هذه الجملةُ التي قدَّرها في موضع المفعول الثَّاني لـ «أرَأيْتُمْ» لأنَّ «أرَأيْتُمْ» إذا ضُمِّنَتْ معنى أخبرني تعدَّت إلى مفعولين، والغالبُ في الثاني أن يكون جملة استفهامية ينعقدُ منها، ومن المفعول الأوَّل في الأصل جملةٌ ابتدائية كقول العربِ: «أرأيتك زيداً ما صنع» وقال الحوفيُّ: «وجوابُ الشَّرط محذوفٌ لدلالة الكلام عليه تقديره: أأعدلُ عمَّا أنا عليه».

وقال ابنُ عطيَّة[٢]: «وجوابُ الشَّرط الذي في قوله: «إنْ كُنتُ» محذوفٌ تقديره أضلُّ كما ضللتُمْ، أو أترك تبليغ الرسالة، ونحو هذا ممَّا يليقُ بهذه المُحاجَّة».

قال أبُو حيان: وليس قوله: «أضَلّ» جواباً للشَّرط؛ لأنَّه إن كان مثبتاً فلا يمكنُ أن يكون جواباً لأنه لا يترتب على الشَّرط، وإن كان استفهاماً حذف منه الهمزة فهو في موضع المفعول الثاني لـ «أرأيْتُمْ» وجوابُ الشَّرْطِ محذوفٌ يدلُّ عليه الجملة السَّابقة مع متعلَّقها.

فصل

المعنى «أرأيتم إن كنتُ على بينةٍ من ربِّي» بصيرة وبيان من ربِّي ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ حلالاً.

قيل: كان شعيب كثير المالِ الحلال.

وقيل: الرزق الحسنُ: العلم والمعرفة أي: لما أتاني جميع هذه السَّعادات، فهل ينبغي لي مع هذه النعم أن أخُونَ في وحيه، أو أنْ أخالفَ أمره ونهيه، وإذا كان العزّ من الله، والإذلال من الله، وذلك الرزقُ إنَّما حصل من عند الله فأنا لا أبالي بمخالفتكم، ولا أفرحُ بموافقتكم، وإنَّما أكون على تقرير بدين الله وإيضاح شرائعه.

قوله: «ومَا أريدُ أنْ أخَالِفَكُم» قال الزمخشريُّ: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مُولٍّ عنه، وخالفني عنه إذا ولَّى عنه وأنت قاصده، ويلقاك الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقولُ: «خالفَني إلى الماءِ»، يريد أنه ذاهب إليه وارداً، وأنا ذاهبٌ عنه صادراً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ﴾ يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتُكم عنها لأستبدَّ بها دُونكُم.

وهذا الذي ذكره الزمخشريُّ معنى حسنٌ لطيف، ولم يتعرَّض لإعراب مفرداته؛ لأن بفهم المعنى يفهم الإعراب.

فيجوزُ أن يكون قوله: «أنْ أخَالِفَكُمْ» في موضع مفعول بـ «أُرِيدُ»، أي: وما أريد مُخَالفتكُم، ويكون «فاعل» بمعنى «فعل» نحو: جاوزتُ الشَّيء وجُزْته، أي: وما أريد أن أخالفكم، أي: أكون خلفاً منكم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٥٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠١.

وقوله: «إلى ما أنْهَاكُمْ» يتعلَّق بـ «أخَالِفَكُمْ»، ويجُوزُ أن يتعلَّق بمحذوف على أنَّهُ حال، أي: مائلاً إلى ما أنهاكم عنه، ولذلك قدَّر بعضهم محذوفاً يتعلَّقُ به هذا الجارُّ تقديره: وأميل إلى أن أخالفكم، ويجُوزُ أن يكون «أنْ أخالِفكُمْ» مفعولاً من أجله، وتتعلق «إلى» بقوله «أريدُ» بمعنى: وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه.

ولذلك قال الزجاج: وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه.

ويجوزُ أن يرادَ بأن أخالفكم معناه من المخالفةِ، وتكون في موضع المفعول به بـ «أُرِيد»، ويقدَّر مائلاً إلى.

والمعنى: وما أريدُ فيما آمركم به وأنهاكم عنه: «إلاَّ الإصلاحَ ما اسْتَطعْتُ».

قوله: «ما اسْتَطَعْتُ» يجوزُ في «مَا» هذه وجوه:

أحدها: أن تكون مصدرية ظرفية أي: مدة استطاعتي.

والثاني: أن تكون «ما» موصولة بمعنى «الذي» بدلاً من «الإصلاح» والتقديرُ: إن أريدُ إلاَّ المقدارَ الذي أستطيعه من الصَّلاح.

الثالث: أن يكون على حذفِ مضاف، أي: إلاَّ الإصلاحَ إصلاحَ ما استطعتُ، وهو أيضاً بدلٌ.

الرابع: أنَّها مفعول بها بالمصدر المعرَّف، أي: إنَّ أريدُ إلاَّ أن أصلح ما استطعت إصلاحهُ؛ كقوله: [المتقارب]

٣٠٠٦ ـ ضَعِيفُ النِّكَايَةِ أعداءَهُ يَخَالُ الفِرارَ يُراخِي الأجَلْ[1]

ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشريُّ، إلاَّ أنَّ إعمال المصدر المعرَّف قليلٌ عند البصريين، ممنوعٌ إعمالهُ في المفعول به عند الكوفيين، وتقدَّم الجارَّان في «عليهِ» و «إليهِ» للاختصاص أي: عليه لا على غيره، وإليه لا إلى غيره.

فصل

اعلم أنَّ القوم كانوا قد أقرُّوا إليه بأنَّهُ حليمٌ رشيدٌ؛ لأنَّهُ كان مشهوراً بهذه الصفة، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: إنَّكُم تعرفون من حالي أني لا أسعى إلاَّ في الإصلاح وإزالة الفسادِ، فلمَّا أمرتكم بالتَّوحيدِ وترك إيذاء النَّاس؛ فاعلموا أنَّهُ دينٌ حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة، وإثارة الفتنةِ، فأنتُم تعرفون أني أبغض ذلك الطريق، ولا أسْعَى إلاَّ إلى ما يوجب الصلاح بقدر جهدي وطاقتي، وذلك هو الإبلاغ

---

(١) ينظر البيت في الكتاب ١/ ١٩٩ وأوضح المسالك ٢/ ٤٢٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٥/ ٥٩ والتصريح ٢/ ٦٣ والمنصف ٣/ ٧١ والهمع ٢/ ٩٣ والدرر ٢/ ٥٢ والأشموني ٢/ ٢٨٤ والخزانة ٨/ ١٢٧ وروح المعاني ١٢/ ١٢٠ والبحر ٥/ ٢٥٥ والمقرب لابن عصفور ١٤٤ وشذور الذهب ٣٨٤ والدر المصون ٤/ ١٢٣.

والإنذار، وأما الإجبارُ على الطَّاعة فلا أقدرُ عليه، ثمَّ أكَّد ذلك بقوله: «وما توْفيقِي إلاَّ باللَّهِ» والتوفيق تسهيل سبيل الخير «عليْهِ توكَّلْتُ» اعتمدت. «وإلَيْهِ أنيبُ» أرجع فيما ينزله علي من النَّوائِبِ، وقيل: في المَعَادِ.

قوله: «لا يَجْرِمنَّكُم» العامَّةُ على فتح ياءِ المضارعة من «جرم» ثلاثيًا. **وقرأ الأعمشُ وابنُ** وثابٍ بضمها من «أجرم». وقد تقدَّم [هود ٢٢] أنَّ «جَرَمَ» يتعدَّى لواحدٍ ولاثنين مثل: كسب، فيقال: جَرَمَ زيدٌ مالاً نحو: كَسَبَهُ، وجرمْتُه ذَنْباً، أي: كسبته إياه فهو مثلُ كسب؛ وأنشد الزَّمخشري على تعدِّيه لاثنين قوله: [الكامل]

٣٠٠٧ ـ ولَقَدْ طَعَنْتُ أبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزارَةُ بعدَهَا أنْ يَغْضَبُوا[(١)]

فيكونُ الكاف والميم هو المفعول الأول.

والثاني: هو «أنْ يُصيبكُم» أي: لا تَكْسِبَنَّكُم عداوتي إصابة العذاب. وقد تقدَّم أنَّ جَرمَ وأجْرم بمعنى، أو بينهما فرق.

ونسب الزمخشريُّ ضمَّ الياءِ من أجرم لابن كثير.

والعامَّةُ أيضاً على ضمِّ لام «مِثْلُ» رفعاً على أنَّه فاعل «يُصِيبَكُم». **وقرأ مجاهدٌ**[(٢)] **والجحدريُّ** بفتحها وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّها فتحةُ بناء وذلك أنَّه فاعل كحاله في القراءة المشهورة، وإنَّما بُني على الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣] وكقوله: [البسيط]

٣٠٠٨ ـ لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتِ أوْقَالِ[(٣)]

وقد تقدَّم تحقيقُ هذه القاعدة في الأنعام [الأنعام ٩٤].

والثاني: أنه نعتٌ لمصدر محذوف فالفتحةُ للإعراب، والفاعل على هذا مضمرٌ يفسره سياقُ الكلام، أي: يصيبكم العذاب إصابة مثل ما أصاب.

فصل

والمعنى: لا يكسبنكم «شِقَاقِي» خلافي: «أنْ يُصِيبكم» عذاب الاستئصال في الدنيا

---

(١) نسب البيت لأبي أسماء بن الضريبة الفزاري ولعطية بن عوف ينظر: الكتاب ٧/ ١٣٨ والمقتضب ٢/ ٣٥١ وشرح الرضي ٢/ ٣٦٢ والمخصص ١٣/ ١١٧ ومجاز القرآن ١/ ١٤٧ والخزانة ١٠/ ٢٨٣ والجمهرة ٢/ ٨٤ وروح المعاني ١٢/ ١٢١ والتهذيب ١/ ٦٥ وشرح الكافية ٢/ ٣٦٢ والدر المصون ٤/ ٢٤ والاقتضاب (٣١٢) واللسان التاج [جرم].

(٢) نقلها الزمخشري عن نافع في الكشاف ٢/ ٤٢٢ وقرأ بها أيضاً ابن أبي إسحاق ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٥ والدر المصون ٤/ ١٢٥.

(٣) تقدم.

«مِثْلُ ما أصَابَ قوم نُوح» من الغرقِ، وقوم هود من الريح، وقوم صالح من الصَّيْحة والرَّجفةِ، وقوم لوط من الخسْفِ.

قوله: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ﴾ أتى بـ «بَعِيد» مفرداً وإن كان خبراً عن جمع لأحد أوجهٍ: إمَّا لحذف مضاف تقديره: وما إهلاك قوم، وإمَّا باعتبار زمانٍ، أي: بزمانٍ بعيد، فإنَّ إهلاك قوم لُوط أقرب الإهلاكات التي عرفَها النَّاس في زمان شعيبٍ، وإمَّا باعتبار مكان، أي: بمكان بعيد؛ لأنَّ بلاد قوم لوطٍ قريبة من مدين، وإمَّا باعتبار موصوفٍ غيرهما، أي: بشيءٍ بعيد، كذا قدَّره الزمخشريُّ، وتبعه أبو حيَّان، وفيه إشكالٌ من حيثُ إنَّ تقديرهُ بزمانٍ يلزم منه الإخبارُ بالزَّمان عن الجُثَّةِ. وقال الزمخشريُّ أيضاً ويجوز أن يُسَوِّي في «قَرِيب» و «بَعِيد» و «قَلِيل» و «كَثِير» بين المذكَّر والمؤنَّث لورودها على زنةِ المصادر التي هي كالصَّهيل، والنَّهيق ونحوهما.

ثم قال: ﴿وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ﴾ أي: من عبادة الأوثان، ثُمَّ تُوبُوا إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ من البَخْس والنُّقصان ﴿إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ﴾ بأوليائه: «وَدُودٌ» الوَدُود: بناءُ مبالغة من ودَّ الشيء يوَدُّهُ وُدًّا، ووِداداً، ووِدَادَةً ووَدَادَةً أي: أحبَّه وآثره.

والمشهورُ «وَدِدْت» بكسر العين، وسمع الكسائي «وَدَدْت» بفتحها، والوَدُودُ بمعنى فاعل أي: يَوَدّ عباده ويرحمهم.

وقيل: بمعنى مفعولٍ بمعنى أنَّ عبادهُ يحبُّونه ويُوادُّون أولياءهُ، فهم بمنزلة «المُوادِّ» مجازاً.

قال ابنُ الأنباري: الوَدُودُ ـ في أسماءِ الله تعالى ـ المُحِبُّ لعبادِهِ، من قولهم: وَدِدْتُ الرَّجُلَ أوَدُّهُ.

قال الأزهريُّ[1] ـ في «شرح كتاب أسماء الله الحسنى» ـ: ويجوزُ أن يكون «وَدُوداً» فعُولاً بمعنى مفعول، أي: إنَّ عبادهُ الصَّالحين يودونه لكثرة إفضاله وإحسانه على الخلق.

قال ابن الخطيب[2]: واعلم أنَّ هذا التَّرتيب الذي راعاه شعيبٌ في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيبٌ لطيفٌ.

لأنَّهُ ذكر أولاً أنَّ ظهور البيِّنةِ له وكثرة الإنعام عليه في الظَّاهر والباطن يمنعه من الخيانة في وحي الله، ويصده عن التَّهاون في تبليغه.

ثم بيَّن ثانياً أنَّه مواظب على العمل بهذه الدَّعوة، ولو كانت باطلةً لما اشتغل هو بها مع اعترافهم بكونه حَلِيماً رشيداً.

ثم بيَّن صحته بطريق آخر، وهو أنَّه كان معروفاً بتحصيل موجبات الصلح،

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٤/ ٤٣٤.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٣٩.

والصَّلاح وإخفاء موجبات الفتنِ، فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها، ثمَّ لمَّا بيَّن صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض وقال: لا تحملكم عداوتي على مذهبٍ ودين تقعُون بسببه في العذاب الشَّديد من الله، كما وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين، ثم إنَّه لمَّا صحَّح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولاً وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله: «ثُمَّ توبُوا إليْهِ» ثم بيَّن لهم أنَّ سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الإيمان والطَّاعة؛ لأنَّه تعالى رحيمٌ ودودٌ يقبلُ الإيمان من الكافر والفاسق؛ لأنَّ رحمته بعباده وحبه لهم يوجبُ ذلك، وهذا تقرير في غاية الكمال.

قوله: ﴿قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ﴾.

قيل: المعنى: ما نفقه كثيراً ممَّا تقولُ؛ لأنَّهم كانوا لا يلقون إليه أفهامهم لشدَّة نفورهم من كلامه، كقوله: ﴿وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ﴾ [الأنعام: ٢٥]. وقيل: إنَّهم فهموه، ولكنَّهم ما أقامُوا له وزناً، فذكروا هذا الكلام على سبيل الاستهانة، كقول الرَّجل لمنْ لم يعْبَأ بحديثه: ما أدري ما تقولُ.

وقيل: ما ندري صحة الدَّليل الذي ذكرته على صحَّةِ التوحيد والنُّبوةِ والبعث، وما يجبُ من ترك الظُّلمِ والسرقة.

فصل

استدلُّوا بهذه الآية على أنَّ الفقه: اسمٌ لعلم مخصوص، وهو معرفة غرض المتكلم من كلامه؛ لأنه أضاف الفقه إلى القولِ، ثم صار اسماً لنوع مُعيَّن من علوم الدين، وقيل: إنَّه اسم لمطلق الفهم، يقال: أوتي فلانٌ فقهاً في الدِّين، أي: فَهْماً. قال عليه الصلاة والسلام: «يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ»[1] أي: يفهمه تأويله.

ثم قال: «وإنَّا لنرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً» قيل: الضَّعيفُ الذي يتعذر عليه منعُ القوم عن نفسه.

وقيل: هو الأعمى بلغة حمير. وهذا ضعيفٌ؛ لأنه ترك للظاهر بغير دليل، وأيضاً فقوله: «فِينَا» يُبْطل هذا الوجه؛ لأنَّهم لو قالوا: إنَّا لنراك أعْمَى فِينَا كان فاسداً؛ لأنَّ الأعمى أعْمَى فيهم وفي غيرهم. وأيضاً قولهم بعد ذلك «ولَوْلاَ رهْطُكَ لرجَمْناكَ» فنفوا عنه القُوَّة التي أثبتوها في رهطه وهي النُّصرة؛ فوجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النُّصرة.

واستدلّ بعضُ العلماءِ بهذه الآيةِ على تجويزِ العمى على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ. وذلك اللَّفظ لا يدلُّ عليه، لما بيَّناه.

قال بعضُ المعتزلةِ: لا يجوزُ العَمَى على الأنبياء، فإنَّ الأعْمَى لا يمكنه التَّجوز عن

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ١٩٧) كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً حديث (٧١) ومسلم (٢/ ٧١٨ـ ٧١٩) كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة حديث (٩٨/ ١٠٣٧) من حديث معاوية.

النَّجاسات، ولأنه يخل بجواز كونه حاكماً وشاهداً؛ فلأنْ يُمْنَع من النبوَّةِ أوْلَى.

قوله: «ولوْلاَ رهْطُكَ لرَجَمْنَاكَ» «الرَّهْط» جماعةُ الرجل. وقيل: الرَّهْط والرَّاهط لما دُون العشرة من الرِّجالِ، ولا يقعُ الرَّهْطُ، والعَصَب، والنَّفَر، إلاَّ على الرِّجالِ.

وقال الزمخشريُّ: «من الثَّلاثة إلى العشرة، وقيل: إلى السَّبعةِ»، ويجمع على «أرْهُط» و «أرْهُط» على «أرَاهِط»؛ قال: [مجزوء الكامل]

٣٠٠٩ ـ يـا بُـؤسَ لِـلْـحَـرْبِ الَّـتِـي وَضَـعَـتْ أرَاهِـطَ فـاسْـتَـراحُـوا[1]

قال الرُّمَّانِيُّ: وأصلُ الكلمة من الرَّهْط، وهو الشدُّ، ومنه «التَّرْهيطُ» وهو شدَّة الأكل والرَّاهِطَاء اسم لجحر من جِحَرة اليَرْبُوع؛ لأنَّه يتوثَّقُ به ويَحْيَا فيه أولاده.

فصل

المعنى: ولولا حرمة رهطك عندنا لكونهم على ملتنا لرجمناك.

والرَّجْمُ في اللغة: عبارة عن الرَّمي، وذلك قد يكونُ بالحجارة عند قصد القتل، ولمَّا كان هذا الرَّجم سبباً للقتل سموا القتل رَجْماً، وقد يكون بالقول الذي هو القَذْفُ كقوله تعالى: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ﴾ [الكهف: ٢٢] وقوله: ﴿وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [سبأ: ٥٣]، وقد يكُونُ بالشَّتم واللعن، ومنه الشيطان الرجيم، وقد يكون بالطرد، قال تعالى: ﴿رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾ [الملك: ٥] فعلى هذه الوجوه يكون المعنى: لقتلناك، أو لشتمناك وطردناك.

قوله: ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ قال الزمخشريُّ[2] «وقد دلّ إيلاءُ ضميره حرف النَّفي على أنَّ الكلام واقعٌ في الفاعل لا في المفعول كأنَّهُ قيل: وما أنت بعزيزٍ علينا بل رَهْطُك هم الأعزَّة علينا؛ فلذلك قال في جوابهم: «أرَهْطِي أعزُّ عليْكُم مِنَ اللَّهِ» ولو قيلَ: «ومَا عَزَزْتَ عليْنَا» لم يصحَّ هذا الجوابُ».

والمعنى: أنك لمَّا لمْ تكن علينا عزيزاً، سهل علينا الإقدامُ على قتلك وإيذائك.

واعلم أنَّ هذه الوجوه التي ذكروها ليست مانعةً لما قرره شعيبٌ من الدَّلائل، بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسَّفاهة.

قوله: **﴿يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً﴾**.

اعلم أنَّهم لمَّا خوَّفُوه بالقتل، وزعمُوا أنهم إنَّما تركوا قتله رعاية لجانب قومه،

---

(١) البيت لسعيد بن مالك: ينظر: الكتاب ٢/ ٢٠٧ والخصائص ٣/ ١٠٦ وجمل الزجاجي (١٨٨) والمحتسب ٢/ ٩٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٢/ ١٠، ١٠٥ وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٥٧ والمغني ١/ ٢١٦ والتصريح ١/ ١٩٩ والتهذيب ٦/ ١٧٦ ومقاييس اللغة ٢/ ٤٥١ واللسان (رهط) وشرح الحماسة ١/ ١٩٢ والدر المصون ٤/ ١٢٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢٣ـ ٤٢٤.

قال: أنتم تزعمون أنَّكم تركتم قَتْلي إكراماً لرَهْطِي، فالله تعالى أولى أنْ يتبع أمرهُ، أي: حفظكم إيَّاي رعاية لأمر الله أولى من حفظكم إيَّاي رعاية لحقِّ رهطي.

قوله: «واتَّخَذْتُمُوهُ» يجوزُ أن تكون المتعدية لاثنين.

أولهما: «الهاء».

والثاني: «ظِهْرِيًا» ويجوز أن يكون الثاني هو الظَّرفُ و «ظِهْرِيًا» حالٌ، وأن تكون المتعدية لواحد؛ فيكون «ظِهْرِيًا» حالاً فقط.

ويجوز في «وَراءكُم» أن يكون ظرفاً للاتخاذ، وأن يكون حالاً من «ظِهْرِيًا»، والضمير في «اتَّخَذْتُمُوهُ» يعودُ على الله؛ لأنَّهم يجهلون صفاته، فجعلوه أي: جعلوا أوامره ظِهْرِيًا، أي: منبوذةً وراء ظهورهم.

والظِّهْرِيُّ: هو المنسوبُ إلى «الظَّهْر» والكسر من تغييرات النسب كقولهم في النسبةِ إلى «أمْس»، «إمْسِيّ» بكسر الهمزة، وإلى الدَّهْر: دُهْرِيّ بضم الدَّالِ.

وقيل: الضَّميرُ يعودُ على العصيان، أي: واتخذتم العصيان عوناً على عداوتِي، فالظِّهْرِيُّ على هذا بمعنى المُعين المُقَوِّي.

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ أي: عالم بأحوالكم، فلا يخفى عليه شيء منها.

قوله تعالى: ﴿وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ الآية.

المكانةُ: الحالةُ التي يتمكن بها صاحبها من عمله، أي اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة، وكل ما في وسعكم، وطاقتكم من إيصال الشرِّ إليَّ فإني أيضاً عاملٌ بقدر ما آتانِي الله من القدرة. «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» أيُّنا الجاني على نفسه، والمخطىء في فعله.

قوله: «مَنْ يَأتِيهِ» تقدَّم نظيرهُ في قصة نوح. قال ابنُ عطيَّة[1] ـ بعد أن حكى عن الفرَّاءِ أن تكون موصولة مفعولةً بـ «تَعْلَمُون» وأن تكون استفهامية مبتدأة معلقة لـ «تَعْلَمُونَ» ـ: «والأوَّلُ أحسنُ» ثم قال: «ويقْضَى بصلتها أن المعطوفة عليها موصولة لا محالة».

وهي قوله: «ومَنْ هُوَ كَاذِبٌ».

قال أبُو حيَّان[2]: «لا يتعيَّن ذلك، إذ من الجائزِ أن تكون الثَّانية استفهاميَّةً أيضاً معطوفةً على الاستفهاميَّة قبلها، والتقديرُ: سوف تعلمُونَ أيُّنَا يأتيه عذابٌ، وأيُّنَا هو كاذبٌ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٥٧.

قال الزمخشريُّ[(١)]: فإن قُلت: أيُّ فرقٍ بين إدخالِ الفاءِ ونزعها في «سَوْفَ تَعْلَمُونَ»؟.

قلت: إدخالُ الفاءِ وصلٌ ظاهر بحرفٍ موضوعٍ للوصل، ونزْعُهَا وصلٌ خفيٌّ تقديريٌّ بالاستئناف الذي هو جوابٌ لسُؤالٍ مقدَّر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحنُ على مكانتنا، وعملت أنت على مكانتك؟ فقيل سوف تعلمُون، فوصل تارةً بالفاءِ، وتارةً بالاستئناف للتَّفنُّن في البلاغةِ، كما هو عادةُ البُلغاءِ من العربِ، وأقوى الوصلين وأبلغُهما الاستئنافُ».

ثم قال: ﴿وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ أي: وانتظرُوا العذاب إنِّي معكُم منتظرٌ. والرقيب: بمعنى الرَّاقب من رقبه كالضَّريب والصَّريم بمعنى الضَّارب والصَّارم، أو بمعنى المراقب، أو بمعنى المرتقب كالفقيرِ والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ الآية.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: ما بالُ ساقتي قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواو، والسَّاقتان الوسطيان بالفاءِ؟ قلت: قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعدِ، وذلك قوله: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ﴾ [هود: ٨١]، ﴿ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥] فجاء بالفاء التي للتسبُّب كما تقولُ: «وعدته فلما جاء الميعادُ كان كَيْتَ وكَيْتَ»، وأمَّا الأخريان فلم تقعا بتلك المنزلة، وإنَّما وقعتا مبتدأتين فكان حقُّهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما، كما تُعطفُ قصةٌ على قصَّةٍ».

قوله: ﴿نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا﴾.

روى الكلبي عن ابن عبَّاسٍ قال: لَمْ يُعذب الله أمتين بعذاب واحدٍ إلاَّ قوم شعيب وقوم صالحٍ، فأمَّا قوم صالح؛ فأخذتهم الصيحةُ من تحتهم، وقوم شعيبٍ أخذتهم من فوقهم[(٢)].

وقوله: «ولمَّا جَاءَ أمْرُنَا» يحتملُ أن يكون المرادُ منه، ولما جاء وقت أمرنا ملكاً من الملائكة بتلك الصَّيْحة، ويحتمل أن يكون المرادُ من الأمر العذاب، وعلى التقديرين فأخبر الله أنَّه نجَّى شُعَيْباً ومن معه من المؤمنين.

وفي قوله: «بِرحْمَةٍ مِنَّا» وجهان:

الأول: أنَّه تعالى إنَّما خلَّصه من ذلك العذاب لمحض رحمته، تنبيهاً على أنَّ كلَّ ما يصل إلى العبد ليس إلاَّ بفضلِ الله ورحمته.

والثاني: أنَّ المراد من الرَّحمةِ الإيمان والطَّاعة وهي أيضاً ما حصلت إلاَّ بتوفيق الله.

ثم قال: ﴿وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ﴾ وعرَّف «الصَّيحة» بالألف واللاَّم إشارة إلى المعهود السَّابق وهي صيحةُ جبريل. ﴿فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ﴾ تقدم

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢٤.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٦٢١٩) عن ابن عباس.

الكلام على ذلك [ثمود: ٦٧، ٦٨]. وإنَّما ذكر هذه اللفظة، وقاس حالهم على ثمود؛ لأنه تعالى عذَّبهم بمثل عذاب ثمود.

قوله: ﴿كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ﴾ العامَّةُ: على كسر العين من «بَعِدَ يَبْعَد» بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك؛ قال: [الطويل]

٣٠١٠ ـ يقُولُون لا تَبعَدوَهُم يَذفنُونهُ ... ولا بُعْدَ إلاَّ ما تُواري الصَّفَائِحُ[١]

أرادت العربُ أن تفرقَ بين المعنيين بتغيير فقالوا: «بَعُد» بالضمِّ ضد القرب، و «بَعِد» بالكسر ضد السَّلامة، والمصدرُ البَعَدُ بالفتح في العين.

وقرأ السُّلمي وأبو حيوة «بَعُدت»[٢] بالضم أخذه من ضدِّ القرب؛ لأنَّهم إذا هلكوا فقد بعدوا، ومن هذا قولُ الشَّاعر: [الكامل]

٣٠١١ ـ مَنْ كَانَ بَيْنَكَ في التُّرابِ وبَيْنَهُ ... شِبْرانِ فهْوَ بغايةِ البُعْدِ[٣]

وقال النَّحَّاسُ[٤]: المعروفُ في اللغةِ: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداً وبُعْداً، إذا هلك، وبَعُد يَبْعُدُ في ضدِّ القُرْب.

وقال ابنُ قتيبة: بَعِدَ يَبْعَد إذا كان بعده هلكة، وبَعُد يَبْعُد إذا نأى فهو موافقٌ للنحاس.

وقال المهدوي: «بَعُد» يستعمل في الخَيْرِ والشَّر، و «بَعِد» في الشرِّ خاصة.

وقال ابنُ الأنباري: مِنَ العرب مَنْ يُسَوِّي بين الهلاكِ والبُعْدِ الذي هو ضدُّ القرب، فيقولُ فيهما: بَعُدَ يَبْعُدُ، وبَعِدَ يَبْعَدُ؛ وأنشدوا قول مالكٍ: [الطويل]

٣٠١٢ ـ يقُولُونَ لا تَبْعَدْ وهُمْ يَدْفِنُونَنِي ... وأيْنَ مَكَانَ البُعْدِ إلاَّ مَكَانِيَا؟[٥]

قيل: يروى «لا تَبْعُدْ» بالوجهين.

وفي هذه الآية نوعٌ من علم البيان يسمَّى الاستطراد، وهو أن تمدحَ شيئاً أو تذُمَّه، ثم تأتي آخر الكلام بشيءٍ هو غرضكَ في أوَّلِهِ، قالوا: ولم يَأتِ في القرآن غيره، وأنشدوا في ذلك قول حسان: [الكامل]

٣٠١٣ ـ إنْ كُنْتِ كاذِبَةَ الذي حَدَّثْتِنِي ... فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بن هشامِ
تَرَكَ الأحِبَّةَ أن يُقاتِلَ دُونَهُمْ ... ونَجَا بِرَأسِ طِمِرَّةٍ ولِجَامِ[٦]

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢٥ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٠٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٧ والدر المصون ٤/ ١٢٧.

(٣) ينظر البيت في حاشية الشهاب على البيضاوي ٥/ ١٣٢ وروح المعاني ١٢/ ١٢٩ والدر المصون ٤/ ١٢٧.

(٤) ينظر: إعراب القرآن ٢/ ١٠٩.

(٥) ينظر البيت في أمالي القالي ٣/ ١٣٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٨ والمغني ١/ ٢٤٧ واللسان «بعد» وروح المعاني ١٢/ ٢٩ والدر المصون ٤/ ١٢٧.

(٦) ينظر البيتان في ديوانه (٢١٤) والأغاني ٤/ ١٦٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٨ وروح المعاني ١٢/ ١٣٠ وعيون الأخبار ١/ ١٦٩ والدر المصون ٤/ ١٢٧.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ ۖ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأُتْبِعُواْ فِى هَٰذِهِۦ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ بِئْسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ﴾ القصة.

قيل: المراد بـ «الآيات» التَّوراة مع ما فيها من الشَّرائعِ والأحكام، ومن السُّلطان المبين المعجزات الباهرةِ.

وقيل: المرادُ بـ «الآيات» المعجزات، وبالسُّلطانِ الحجَّة كقوله: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَٰنٍۭ بِهَٰذَآ﴾ [يونس: ٦٨]، وقوله: و ﴿مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍۭ﴾ [يوسف: ٤٠]. وقيل: المرادُ بالسلطان المبين: العصا؛ لأنَّها أبهرُ الآيات، وذلك أنَّ الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات، وهي: العصا، واليدُ البيضاءُ، والطُّوفان، والجرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفادعُ، والدمُ ونقصٌ من الثمرات والأنفس، ومنهم من أبدل نقص الثمرات والأنفس بإظلال الجبلِ وفلق البحر واختلفوا في تسمية الحُجَّة بالسلطان، فقيل: لأنَّ صاحب الحُجَّة يقهر من لا حجَّة له عند النَّظر كما يقهر السُّلطان غيره.

وقال الزَّجَّاج: السُّلطان هو الحُجَّةُ، وسُمِّي السلطان سلطاناً؛ لأنه حُجَّة الله في أرضه، واشتقاقه من السَّليط الذي يُستضاء به، ومنه قيل للزَّيت السَّليط. وقيل: مشتقٌّ من التَّسليط، والعلماءُ سلاطين بسبب كمالهم في القُوَّةِ العلميَّةِ، والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومكنتهم، إلاَّ أنَّ سلطنة العلماءِ أكمل، وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأنَّ سلطنة العلماءِ لا تقبل النَّسخ والعَزْل، وسلطنة الملوك تقبلهما، وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنةِ، وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء.

فإن قيل: إذا حملتم الآيات على المعجزات والسُّلطان على الدَّلائل، والمُبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور، فما الفرقُ بين هذه المراتبِ الثَّلاثِ؟.

فالجوابُ: أنَّ الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظَّن، وبين الدَّلائل التي تفيد اليقينَ، وأمَّا السُّلطانُ فهو اسمٌ لما يُفيد القطع واليقين.

وكانت معجزةُ موسى هكذا، فلا جرم وصفها الله تعالى بأنَّها سلطانٌ مبين.

ثم قال: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ﴾ أي: جماعته. ﴿فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ قيل: أمره إياهم بالكفر بموسى، وقيل: الأمر الطريق.

ثم قال: ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي: بمُرشدٍ إلى خيرٍ.

وقيل: ذو رشد؛ لأنَّهُ كان دهريًّا نافياً للصَّانع وللمعاد، فلهذا كان خالياً عن الرشد بالكليَّةِ.

ثم وصفه فقال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ يقالُ: قدمَ فلانٌ فلاناً بمعنى تقدَّمهُ،

ومنه: قادمة الرَّجُلِ كما يقالُ: قدَّمهُ بمعنى تقدَّمهُ، ومنه: مقدِّمة الجيش.

والمعنى: أنَّ فرعون كان قُدوةً لقومه في الضَّلال حال ما كانوا في الدنيا، وكذلك مقدمهم إلى النَّار، وهم يتبعونه ويجُوزُ أن يكون معنى قوله: ﴿وَمَآ أَمۡرُ فِرۡعَوۡنَ بِرَشِيدٖ﴾: أي: وما أمره بصالحٍ حميد العاقبةِ، ويكون قوله: «يَقْدمُ قومهُ» تبييناً لذلك وإيضاحاً، أي: كيف يكون أمرهُ رشيداً مع أنَّ عاقبته هكذا؟.

قوله: «فأوْرَدَهُمُ» يجوزُ أن تكون هذ المسألةُ من باب الإعمال، وذلك أنَّ «يقدمُ» يصلح أن يتسلَّط على «النَّارِ» بحرف الجر، أي: يقدمُ قومه إلى النَّار، وكذا: «أوْرَدهُم» يصحُّ تسلُّطه عليها أيضاً، ويكون قد أعمل الثاني للحذفِ من الأوَّل، ولو أعمل الأوَّل لتعدَّى بـ «إلى» ولأضمر في الثاني، ولا محلَّ لـ «أوْرَدَ» لاستئنافه، وهو ماضٍ لفظاً مستقبلٌ معنى؛ لأنَّهُ عطف على هو نص في الاستقبال.

والهمزةُ في «أوْرَدَ» للتعدية؛ لأنَّهُ قبلها يتعدَّى لواحدٍ، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾ [القصص: ٢٣].

وقيل: أوقع المستقبل بلفظ الماضي هنا لتحققه. وقيل: بل هو ماض على حقيقته، وهذا قد وقع وانفصل وذلك أنَّه أوردهم في الدُّنيا النَّار. قال تعالى: ﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۖ﴾ [غافر: ٤٦]. وقيل: أوردهم موجبها وأسبابها، وفيه بعدٌ لأجْلِ العطف بالفاءِ.

والوِرْد: يكون مصدراً بمعنى الوُرُود، ويكون بمعنى الشيء المُورَد كالطِّحن والرِّعي.

ويُطلق أيضاً على الواردِ، وعلى هذا إنْ جعلت الورد مصدراً أو بمعنى الوارد فلا بدَّ من حذفِ مضاف تقديرهُ: وبئس مكانُ الورد المورود، وهو النَّارُ، وإنَّما احتيج إلى هذا التقدير؛ لأنَّ تَصَادُقَ فاعل «نِعْمَ» و «بِئْسَ» ومخصوصهما شرطٌ، لا يقال: نِعْمَ الرَّجُلُ الفرس. وقيل: بل المورود صفة للوردِ، والمخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ تقديره: بئس الوردُ المورود النَّارُ، جوَّز ذلك أبُو البقاءِ[1]، وابنُ عطيَّة[2]، وهو ظاهر كلام الزمخشري[3].

وقيل: التقديرُ: بئس القومُ المورودُ بهم هم، فعلى هذا «الورد» المرادُ به الجمعُ الواردُون، قال تعالى: ﴿وَنَسُوقُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرۡدٗا﴾ [مريم: ٨٦] والمورود صفةٌ لهم، والمخصوصُ بالذَّمِّ الضميرُ المحذوف وهو «هم»، فيكونُ ذلك للواردين لا لموضع الورد كذا قالهُ أبو حيَّان وفيه نظرٌ من حيث إنَّه: كيف يراد بالورد الجمع الواردُون، ثم يقولُ: والموردُ صفةٌ لهم؟.

وفي وصف مخصوص «نِعمَ» و «بِئْسَ» خلافٌ بين النَّحويين منعه ابن السَّراج وأبو علي.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٤٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢٦.

قال الواحديُّ: لفظ «النار» مؤنث، فكان ينبغي أن يقال: وبئست الورد المورود، إلاَّ أنَّ لفظ «الورد» مذكر؛ فكان التَّذكيرُ والتَّأنيثُ جائزين، كما تقولُ: نعم المنزلُ دارك، ونعمت المنزل دارك، فمن ذكَّر عنى المنزل ومن أنَّث عنى الدَّار.

فصل

والمعنى: أدخلهم النَّار وبئس المدخلُ المدخولُ؛ وذلك لأنَّ الورد إنَّما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد، والنَّار ضدُّه.

ثم قال: ﴿وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي: أنَّ اللَّعن من الله، والملائكةِ، والأنبياء ملتصقٌ بهم في الدُّنيا والآخرة لا يزولُ عنهم، كقوله: ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: ٤٢].

ثم قال: «بِئْسَ الرِّفْدُ المَرْفودُ» والكلامُ فيه كالذي قبله. وقوله «ويَوْمَ القيامةِ» عطفٌ على موضع «في هَذِه» والمعنى: أنَّهم ألحِقُوا لعنةً في الدُّنيا وفي الآخرة، ويكونُ الوقف على هذا تامًّا، ويبتدأ بقوله «بِئْس».

وزعم جماعةٌ أنَّ التَّقسيم: هو أنَّ لهم في الدُّنيا لعنةً، ويوم القيامةِ بِئْس ما يرفدُون به، فهي لعنةٌ واحدةٌ أولاً، وقبح إرفاد آخراً. وهذا لا يصحُّ؛ لأنه يُؤدّي إلى إعمال «بِئْسَ» فيما تقدَّم عليها، وذلك لا يجُوزُ لعدم تصرُّفها؛ أمَّا لو تأخَّر لجاز؛ كقوله: [الكامل]

٣٠١٤ ـ ولَنِعْمَ حَشْوُ الدِّرْعِ أنتَ إذَا دُعِيَتْ نَزالِ ولُجَّ في الذُّعْرِ[(١)]

وأصلُ الرِّفْدِ كما قال الليثُ: العطاءُ والمعونةُ، ومنه رفادة قريش، رَفَدْتُه أرْفِدهُ رِفْداً بكسر الرَّاء وفتحها: أعْطَيته وأعنته. وقيل: بالفتح مصدر، وبالكسر اسم، كأنَّهُ نحو: الرِّعْي والذِّبح. ويقال: رَفَدْت الحائِطَ، أي: دَعَمْتُه، وهو من معنى الإعانةِ.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾﴾.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ﴾ الآية.

«ذلك» إشارة إلى الغائبِ، والمرادُ منه ههنا الإشارة إلى القصص المتقدمة، وهي

---

(١) البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر: ديوانه (٥٤) والكتاب ٣/ ٢٧١ وجمل الزجاجي (٢٧٣) والإنصاف ٢/ ٥٣٥ والمقتضب ٣/ ٣٧٠ وشرح ديوان الحماسة ١/ ٦٢ وشرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٢٦ ومجاز القرآن ٢/ ٢٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٩ والخزانة ٦/ ٣١٦ وروح المعاني ١٢/ ١٣٥ والتهذيب ١٣/ ١٧ والدر المصون ٤/ ١٢٨. وينسب لأوس بن حجر في ديوانه ص ١٣٩.

حاضرة إلاَّ أنَّ الجواب عنه تقدَّم في قوله: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢].

ولفظ «ذلك» إشارة إلى الواحد والجماعة، كقوله: ﴿لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨].

ويحتمل أن يكون ذلك الذي ذكرناهُ هو كذا وكذا.

قال الزمخشريُّ: «ذلك» مبتدأ، و «نقُصُّهُ عليْكَ» خبرٌ بعد خبر: أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك. وقال شهابُ الدِّين[1]: يجُوزُ أن يكون «نَقُصُّه» خبراً و «مِنْ أنباء» حال، ويجوزُ العكسُ، قيل: وثمَّ مضافٌ محذوف، أي من أنباءِ أهل القرى، ولذلك أعاد الضمير عليهم في قوله: «ومَا ظَلمْنَاهُم».

ثم قال: ويجُوزُ في «ذلك» أوجه:

أحدها: أنَّه مبتدأ كما تقدم [هود: ٤٩].

والثاني: أنَّهُ منصوبٌ بفعلٍ مقدر يفسِّره «نَقُصُّه» فهو من باب الاشتغال، أي: نقُصُّ ذلك في حال كونه من أنباء القرى، وقد تقدَّم في قوله: **﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك﴾** أوجه، وهي عائدةٌ هنا.

قوله: «مِنْهَا قائمٌ وحصيدٌ»: «حصيدٌ» مبتدأ محذوفُ الخبر، لدلالةِ خبر الأوَّلِ عليه، أي: ومنها حصيد، وهذا لضرورة المعنى.

و «الحَصِيدُ» بمعنى المحصودِ، وجمعه: حَصْدَى وحِصَادٌ مثل: مريضٌ ومَرْضَى ومِرَاضٌ، وهذا قول الأخفشِ، ولكن باب «فَعِيل»، و «فَعْلَى» أن يكون في العقلاء؛ نحو: قَتِيل وقَتْلَى. والضميرُ في «مِنْهَا» عائدٌ إلى القرى، شبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على ساقة، وما عفا منها وبطل بالحصيد.

والمعنى: أنَّ تلك القرى بعضها بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبتَّة.

قال بعضُ المفسرين: القائمُ: العامر، والحصيدُ: الخرابُ. وقيل: القائمُ ما بقيت حيطانه، وسقطت سقوفه، وحصيد: انمحى أثره. وقال مقاتلٌ: قائم يرى له أثر، وحصيد لا يرى له أثر.

ثم قال: «ومَا ظَلمْنَاهُم» بالعذاب والإهلاك: «ولكِن ظلمُوا أنفُسَهُمْ» بالكُفْرِ والمعصية وقيل: الذي نزل بالقوم ليس بظلم من الله، بل هو عدلٌ وحكمةٌ؛ لأنَّ القوم أولاً ظلموا أنفسهم بإقدامهم على الكفر والمعاصي، فاستوجبوا بتلك الأعمالِ من الله العذاب.

وقال ابن عباس: وما نقصناهم في الدنيا من النعم والرزق، ولكن نُقِصُوا حظ أنفسهم حيثُ استخفُّوا بحقوقِ الله تعالى[2].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/١٢٩.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/٤٦).

﴿فَمَآ أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ﴾ أي: ما نفعتهم تلك الآلهة في شيء ألبتة.

قوله: «لمَّا جَاءَ أمْرُ ربِّكَ» أي: عذاب ربك.

قال الزمخشريُّ: «لمَّا» منصوب بـ «أغْنَتْ» وهو بناءٌ منه على أنَّ «لمَّا» ظرفية.

والظَّاهر أنَّ «مَا» نافية، أي: لم تُغن. ويجوز أن تكون استفهاميةً، و «يَدْعُونَ» حكاية حال، أي: التي كانُوا يدعُون، و «مَا زادُوهُمْ» الضَّميرُ المرفوع للأصنام، والمنصوبُ لعبدتها وعبَّر عنهم بواو العقلاء؛ لأنهم نزَّلُوهم منزلتهم.

والتَّتبِيبُ: التَّخسيرُ، يقالُ: تبَّ الرجلُ غيره إذا أوقعه في الخسرانِ. يقال: تَبَّبَ غيره وتبَّ هو بنفسه، فيستعمل لازماً ومتعدياً، ومنه «تَبَّتْ يدا أبِي لهبٍ وتبَّ».

وتَبَّبْتُهُ تَتْبِيباً، أي: خسَّرته تَخْسِيراً. قال لبيدٌ:

٣٠١٥ ـ ولقَدْ بَلِيتُ وكُلُّ صاحبِ جدَّةٍ لِبِلَى يعُودُ وذاكُمُ التَّتْبِيبُ[١]

وقيل: التَّتْبيب: التَّدْمير. والمعنى: أنَّ الكفار يعتقدون في الأصنام أنها تنفعُ وتدفع المضار، ثم أخبر أنَّهُم عند الحاجةِ إلى المُعينِ ما وجدُوا فيها شيئاً لا جلب نفعٍ، ولا دفع ضررٍ، وإنَّما وجدُوا ضدَّ ذلك، وهذا أعظم الخسران.

قوله: «وكَذلِكَ» خبرٌ مقدَّم، و «أخْذُ» مبتدأ مؤخر، والتقدير: ومثلُ ذلك الأخْذِ أي: أخْذِ الله الأمم السَّالفة أخذُ ربك.

و «إذا» ظرفُ متمحِّض، ناصبه المصدر قبله، وهو قريبٌ من حكاية الحالِ، والمسألةُ من بابِ التنازع فإنَّ الأخذ يطلب «القُرَى»، و «أخْذ» الفعل أيضاً يطلبها، وتكون المسألةُ من إعمال الثاني للحذف من الأوَّلِ.

وقرأ عاصمٌ[٢] **وأبو رجاء والجحدريُّ** «أَخَذَ ربك، إذ أخذَ» جعلهُما فعلين ماضيين، و «رَبُّك» فاعل. **وقرأ طلحةُ بن مصرف كذلك إلاَّ أنَّهُ بـ «إذَا»**[٣].

قال ابن عطيَّة[٤]: وهي قراءةٌ متمكنة المعنى، ولكن قراءة الجماعةِ تُعْطي الوعيد، واستمراره في الزَّمانِ، وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي.

وقوله: «وهِيَ ظالمةٌ» جملةٌ حاليّة. والضميرُ في «وهِيَ ظالمةٌ» عائد إلى القُرَى، وهو في الحقيقة عائد إلى أهلها، كقوله: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً﴾ [الأنبياء: ١١] ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا﴾ [القصص: ٥٨].

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (٢٧١) والقرطبي ٩/ ٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٢ والدر المصون ٤/ ١٣٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٦٠ والدر المصون ٤/ ١٢٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٦١ والدر المصون ٤/ ١٢٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٦.

ثم لمَّا بيَّن كيفية أخذ الأمم الظَّالمة أكَّده بقوله: «إنَّ أخذه أليمٌ شديدٌ» فوصف ذلك العذاب بالإيلامِ وبالشدَّةِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا۟ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿١٠٩﴾﴾.

ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ﴾ قال القفال: تقرير الكلام أن يقال: إنَّ هؤلاء إنَّما عذبُوا في الدُّنيا لتكذيبهم الأنبياء، وإشراكهم بالله، فإذا عُذِّبُوا في الدُّنيا على ذلك وهي دارُ العملِ؛ فلأنْ يُعذَّبُوا عليه في الآخرة التي هي دارُ الجزاءِ، كان أولى. وهذا قولُ كثير من المفسِّرين.

قال ابنُ الخطيب[1]: وعلى هذا الوجه الذي ذكره القفالُ يكونُ ظهور عذاب الاستئصال في الدُّنيا دليلاً على أنَّ القول بالقيامة والبعث حقٌّ، وظاهرُ الآية يقتضي أنَّ العلم بأنَّ القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بعذاب الاستئصال، وهذا المعنى كالمضاد لما ذكره القفال؛ لأنَّ القفال يجعل العلم بعذابِ الاستئصال أصلاً للعلم بأنَّ القيامة حق؛ فبطل ما ذكره القفالُ، والأصوبُ عندي أن يقال: العلم بأنَّ القيامة حق موقوف على العلم بأنَّ لوجود السموات والأرض فاعل مختار لا موجب بالذَّاتِ، وما لم يعلم الإنسان أنَّ إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات، وأنَّ جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرض لا تحصلُ إلا بتكوينه وقضائه، لا يمكنه أن يعتبر بعذابِ الاستئصال؛ لأنَّ الذين يذهبون إلى أنَّ المؤثر في وجود هذا العالم موجبٌ بالذَّات، لا فاعلٌ مختارٌ، يزعمون أنَّ هذه الأحوال التي ظهرت في أيَّام الأنبياء؛ كالغرق، والخسف، والمسخ، والصَّيْحة كلها إنما حدثت بسبب قرانات الكواكب وإيصال بعضها ببعض، وإذا كان الأمرُ كذلك، فحينئذٍ لا يكون حصولها دالاً على صدق الأنبياء.

فأما المؤمن بالقيامة؛ فلا يتم له ذلك الإيمانُ إلا إذا اعتقد أنَّ إله العالم فاعل مختار، وأنه عالمٌ بجميع الجزئيات، وإذا كان كذلك لزم القطعُ بأن حدوث هذه الوقائع العظيمة إنَّما كان بسبب أنَّ إله العالم خلقها وأوجدها لا بسبب طوالع الكواكب

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٤٧.

واتصالاتها، وحينئذٍ يسمع هذه القصص، ويستدلّ بها على صدق الأنبياء؛ فثبت بذلك صحة قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ﴾.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ﴾ «ذلك»: إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه بالسياق من قوله: «عذابَ الآخِرة». و «مَجْموعٌ» صفةٌ لـ «اليوم» جرت على غير من هي له، فلذلك رفعت الظَّاهر وهو «الناس»، وهذا هو الإعراب نحو: «مَررْتُ برجُلٍ مضروبٍ غلامهُ».

وأعرب ابن عطيَّة[1]: «النَّاس» مبتدأ مؤخراً، و «مَجْمُوعٌ» خبره مقدماً عليه. وفيه ضعف إذ لو كان كذلك لقيل: مجموعون، كما يقالُ: النَّاسُ قائمون ومضروبون، ولا يقال: قائم ومضروب إلاَّ بضعفٍ. وعلى إعرابه يحتاجُ إلى حذف عائد، إذ الجملةُ صفة لليوم، أي: النَّاس مجموع له، و «مَشْهُودٌ» متعيِّنٌ لأن يكون صفة فكذلك ما قبله.

وقوله: «مَشْهُودٌ» من باب الاتِّساعِ في الظرف بأن جعلهُ مشهوداً، وإنَّما هو مشهودٌ فيه؛ وهو كقوله: [الطويل]

٣٠١٦ ـ ويَوْمٍ شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وعَامِراً قَليلٌ سِوَى الطَّعْنِ النِّهالِ نَوافِلُهْ[2]

والأصلُ: مشهودٌ فيه، وشهدْنَا فيه، فاتُّسِع فيه بأنْ وصل الفعلُ إلى ضميره من غير واسطة، كما يصلُ إلى المفعول به.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: أيُّ فائدة في أن أوثر اسمُ المفعول على فعله؟ قلت: لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمعِ لليوم، وأنَّهُ لا بدَّ أن يكون ميعاداً مضروباً لجمع النَّاس له، وأنَّهُ هو الموصوفُ بذلك صفة لازمة». قال ابنُ عبَّاسٍ: يشهده البر والفاجرُ. وقيل: يشهده أهلُ السموات وأهلُ الأرضِ.

قوله: «ومَا نُؤخِّرهُ» الضَّميرُ يعود على «يَوْم».

وقال الحوفيُّ: «على الجزاءِ». **وقرأ**[3] الأعمش: «ومَا يُؤخِّره» ـ بالياء ـ أي: الله تعالى. «إلاَّ لأجَلٍ معدُودٍ» وكل ما له عدد، فهو متناهٍ، وكل ما كان متناهياً، فلا بُدَّ أن يفنى، فتأخير القيامة ينتهي إلى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه، وكُلُّ ما هو آتٍ قريب.

قوله: «يَوْمَ يأتِ» **قرأ أبو عمرو والكسائيُّ ونافعٌ «يَأتِي»**[4] **بإثبات الياءِ** وصْلاً وحذفها وقْفاً.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٦.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٦١ والدر المصون ٤/ ١٣٠.

(٤) ينظر: الحجة ٤/ ٣٧٣ وأيضاً قرأ بالياء في الوصل أبو جعفر وقرأ بها في الحالتين أيضاً يعقوب ينظر: الإتحاف ٢/ ١٣٥ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٠٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٦١ والدر المصون ٤/ ١٣٠.

وقرأ ابنُ كثير بإثباتها وصْلاً ووقفاً. وباقي السبعة: قرءوا بحذفها وصلاً ووقْفاً.

وقد وردتْ المصاحفُ بإثباتها وحذفها: ففي مصحف أبيّ إثباتُها، وفي مصحف عثمان حذفها، وإثباتها هو الوجه؛ لأنَّها لامُ الكلمة، وإنَّما حذفُوها في القوافي، والفواصل؛ لأنَّها محلُّ وقوف وقالوا: لا أدْرِ، ولا أبَالِ.

وقال الزمخشريُّ «والاجتزاءُ بالكسرة عن الياءِ كثيرٌ في لغةِ هذيلٍ».

وأنشد ابنُ جريرٍ في ذلك: [الرجز]

٣٠١٧ ـ كَفَّاكَ كَفٌّ ما تُلِيقُ دِرْهَمَا جُوداً وأُخْرَى تُعْطِ بالسَّيْفِ الدَّمَا[1]

والنَّاصبُ لهذا الظرف فيه أوجه:

أحدها: أنه «لا تكلَّمُ» والتقديرُ: لا تكلَّمُ نفسٌ يوم يأتي ذلك اليوم. وهذا معنى جيد لا حاجة إلى غيره.

الثاني: أن ينتصب بـ «اذْكُر» مقدراً.

والثالث: أن ينتصب بالانتهاءِ المحذوف في قوله: «إلاَّ لأجَلٍ»، أي: ينتهي الأجل يوم يأتي.

والرابع: أنَّهُ منصوبٌ بـ «لا تكلَّمُ» مقدَّراً، ولا حاجة إليه.

والجملةُ من قوله: «لا تكَلَّمُ» في محلِّ نصبٍ على الحال من ضمير اليوم المتقدم في «مَشْهُود»، أو نعتاً له لأنه نكرة. والتقدير: لا تكلَّمُ نفسٌ فيه إلاَّ بإذنه، قاله الحوفيُّ.

وقال ابن عطيَّة[2]: «لا تكلَّمُ نفسٌ» يصحُّ أن تكون جملة في موضع الحال من الضَّمير الذي في «يَأتِ» وهو العائدُ على قوله: «ذَلِكَ يَوْمٌ»، ويكون على هذا عائدٌ محذوف تقديره: لا تكلمُ نفسٌ فيه، ويصحُّ أن يكون قوله: «لا تكلَّمُ نفسٌ» صفةً لقوله: «يَوْمَ يَأتِ».

وفاعل «يَأتِ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّهُ ضميرُ «يَوْم» المتقدِّم.

والثاني: أنَّهُ ضمير الله تعالى كقوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٢١٠] وقوله: «أوْ يَأتِي ربُّكَ».

والضميرُ في قوله: «فَمِنْهُمْ» الظاهرُ عودهُ على «النَّاس» في قوله: «مجموعٌ لهُ النَّاسُ» وجعله الزمخشريُّ عائداً على أهل الموقف وإن لمْ يذكرُوا، قال: «لأن ذلك

---

(١) ينظر البيتان في الخصائص ٣/ ٩٠ والإنصاف ١/ ٣٨٧ وأمالي الشجري ٢/ ٧٢ والمنصف ٢/ ٧٢ واللسان (ليق) والبحر المحيط ٥/ ٢٦٢ وروح المعاني ١٢/ ١٣٩ ومعاني الفراء ٢/ ٢٧ والأضداد لابن الأنباري ٦٤ وإعراب النحاس ٢/ ٣٠٢ والقرطبي ٩/ ٤٥ والدر المصون ٤/ ١٣٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٠٧.

معلومٌ، ولأنَّ قوله: «لا تكلّم نفسٌ» يدلُّ عليه». وكذا قال ابنُ عطية.

وقوله: «وسَعِيدٌ» خبره محذوف: أي: ومنهم سعيدٌ، كقوله: «مِنْهَا قائمٌ وحصيدٌ»

فصل

هذه الآية توهم المناقضة لقوله ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾ ولقوله ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥ ـ ٣٦]، وقوله: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

والجواب: قال بعضهم: إنَّهُ حيثُ ورد المنعُ من الكلام، فهو محمولٌ على ذكر الأعذارِ الكاذبة الباطلة، وحيثُ ورد الإذنُ في الكلام، فهو محمولٌ على الجوابات الصَّحيحة؛ قال تعالى: ﴿لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبأ: ٣٨]. وقيل: إنَّ ذلك اليوم يوم طويل، وله مواقف، ففي بعضها يجادلُون عن أنفسهم، وفي بعضها يختم على أفواههم، وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم.

وقيل: ورد المنع عن الكلام مطلقاً، وورد مقيداً بالإذن فيحمل المطلق على المقيَّد.

قوله: «فَمِنْهُمْ شقيٌّ وسعيدٌ». قال الزمخشريُّ[1]: الضميرُ في قوله: «مِنْهُمْ» لأهل الموقف ولمْ يذكرُوا؛ لأنَّهُ مفهومٌ، ولأنَّ قوله «لا تكلَّم نفسٌ إلاَّ بإذنه» يدلُّ عليه؛ ولأنه مذكورٌ في قوله: «مجموعٌ لهُ النَّاسُ».

واستدلَّ القاضي بهذه الآية على فسادِ القول بأنَّ أهل الأعراف لا في الجنة ولا في النَّارِ.

وجوابه: أنَّ الأطفال والمجانين أيضاً خارجون عن هذا التَّقسيم؛ لأنَّهُم لا يحاسبُون، فلم لا يجوزُ أيضاً أن يقال: إنَّ أصحاب الأعراف خارجون عنه أيضاً؛ لأنهم لا يحاسبون لأنَّ الله ـ تعالى ـ علم من حالهم أنَّ ثوابهم يساوي عذابهم، فلا فائدة في حسابهم.

واستدلَّ القاضي أيضاً بهذه الآية على أنَّ كلَّ من حضر عرضة القيامة فلا بد وأن يكون ثوابه زائداً أو عذابه، فأمَّا من كان ثوابه مساوياً لعقابه، فإنَّه وإن كان جائزاً في العقل، إلا أن هذا النص يدلُّ على أنَّهُ غيرُ موجودٍ.

وأجيب بأنَّ تخصيص هذين القسمين بالذِّكر لا يدلُّ على نفي القسم الثالث؛ لأنَّ أكثر الآيات مشتملةٌ على ذكر المؤمن والكافر، وليس فيه ذكر ثالث لا يكون مؤمناً ولا كافراً مع أنَّ القاضي أثبته، فإذا لم يلزمْ من عدم ذكر الثالث عدمه فكذلك لا يلزمُ من عدم ذكر هذا الثالث عدمه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٢٩.

فصل

روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجنا على جنازة، فبينما نحنُ بالبقيع إذْ خرج رسُولُ الله ﷺ وبيده مخصرةٌ، فجاء، فجلس، ثم نكت بها الأرض ساعة، ثم قال: «ما مِنْ نفسٍ منفُوسةٍ إلاَّ قد كُتِبَ مكانُها من الجنَّة، أو النَّارِ، وإلاَّ قد كُتبتْ شقيَّةً، أو سعيدةً» قال: فقال رجلٌ: أفلا نتكلُ على كتابنا يا رسول الله وندعُ العمل؟ قال: «لا، ولكن اعملوا فكُلٌّ ميسرٌ لما خلق لهُ، أمَّا أهلُ الشقاء فسييسرون لعمل أهل الشقاء، وأمَّا أهلُ السَّعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» ثم تلا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾[1] [الليل: ٥ ـ ١٠].

قوله: «فأما الَّذينَ شقُوا» الجمهورُ على فتح الشين؛ لأنَّهُ من «شَقِي» فعلٌ قاصر **وقرأ الحسن**[2] **بضمها** فاستعمله متعدِّياً، فيقال: شقاهُ الله، كما يقالُ: أشقاء الله وقوله: «لهُمْ فيهَا زفيرٌ» في هذه الجملة احتمالان:

أحدهما: أنَّها مستأنفةٌ، كأنَّ سائلاً سأل حين أخبر أنَّهُم في النَّار: ماذا يكون لهم؟ فقيل: لهم كذا.

والثاني: أنها منصوبةُ المحلِّ، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنَّهُ الضميرُ في الجارِّ والمجرور وهي «فَفِي النَّارِ».

الثاني: أنها حالٌ من «النَّار». و «الزَّفير» بمنزلة ابتداء صوت الحمار، و «الشَّهيق» آخره.

قال رؤبة: [الرجز]

٣٠١٨ ـ حَشْرَجَ في الصَّدْرِ صَهِيلاً أوْ شَهَقْ حتَّى يُقالَ نَاهِقٌ وما نَهَقْ[3]

وقال ابن فارس: الزَّفيرُ ضد الشَّهيق؛ لأنَّ الشَّهيق ردُّ النَّفَس والزَّفيرُ: إخراجُ النَّفس من شدَّة الحزنِ مأخوذ من الزِّفْرِ وهو الحِمْل على الظَّهْرِ، لشدَّته.

وقال الزمخشري نحوه؛ وأنشد للشَّمَّاخِ: [الطويل]

٣٠١٩ ـ بَعِيدٌ مَدَى التَّطْرِيبِ أوَّلُ صوْتِهِ زفيرٌ ويتلوهُ شهيقٌ مُحَشْرِجُ[4]

---

(١) أخرجه البخاري ٣/ ٢٦٧ كتاب الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبر (١٣٦٢) وفي ٨/ ٥٧٨ كتاب التفسير: باب «فأما من أعطى واتقى» (٤٩٤٥)، وأطرافه في (٤٩٤٦) (٤٩٤٧) (٤٩٤٨) (٤٩٤٩).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٠ والبحر المحيط ٥/ ٤٦٤، والدر المصون ٤/ ١٣١.

(٣) ينظر: ديوانه (١٠٦) برواية:

حشرج في الصدر سحيلاً

وروح المعاني ١٢/ ١٤١ واللسان (حشرج) والبحر المحيط ٥/ ٢٥٢ والدر المصون ٤/ ١٣٢.

(٤) البيت في ديوانه برواية:

بعيد مدى التطريب أول نهاقه سحيل وأخراه حيُّ المحشرج

ينظر: ديوانه (٨٨) وروح المعاني ١٢/ ١٢٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٥٢ والكشاف ٢/ ٤٣٠ والدر المصون ٤/ ١٣٢.

وقيل الشَّهيقُ: النَّفس الممتدُّ، مأخوذٌ من قولهم: «جبلٌ شاهقٌ أي: عالٍ».

وقال اللَّيْثُ: الزَّفير: أن يملأ الرَّجُلُ صدرهُ حال كونه في الغمِّ الشَّديد من النَّفس ويخرجهُ، والشَّهيق أن يخرج ذلك النَّفس، وهو قريبٌ من قولهم: تنفَّس الصعداء.

قال ابن الخطيب[١]: إنَّ الإنسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب، فتقوى الحرارةُ وتعظم، وعند ذلك يحتاجُ الإنسان إلى النفس القوي لأجل أن يستدخل هواء بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة، فلهذا السَّبب يعظم في ذلك الوقتِ استدخال الهواء في داخل الصَّدْرِ، وحينئذٍ يرتفع صدره، ولمَّا كانت الحرارةُ الغريزيةُ، والروح الحيوانيُّ محصُوراً في داخل القلبِ؛ استولت البرودةُ على الأعضاءِ الخارجة؛ فرُبَّما عجزت آلات النَّفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء الكثير منحصراً في الصدر.

فعلى قول الأطباء: الزَّفير: هو استدخالُ الهواءِ الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب انحصار الروح فيه، والشَّهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطَّبيعة في إخراجه، وكلٌّ من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد.

وقال أبُو العالية والربيع بن أنس: الزَّفير في الحلق، والشَّهيق في الصدر[٢]. وقيل: الزَّفيرُ للحمار والشهيق للبغل. وقال ابن عباس: الزَّفيرُ الصوت الشديد، والشَّهيق الصوت الضعيف[٣]. وقال الضحاك ومقاتلٌ: الزَّفير أول صوت الحمار، والشهيق آخره، إذا ردَّهُ في صدره[٤]. وقال الحسنُ: الزَّفيرُ لهيبُ جهنَّم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلُوا إلى أعلى جهنم، وطمعوا في أن يخرجوا منها ضربتهُم الملائكة بمقامع من حديدٍ وردوهم إلى الدرك الأسفل من جهنَّم، وهو قوله تعالى: ﴿كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] فارتفاعهم في النَّار هو الزَّفير، وانحطاطهم مرة أخرى هو الشهيق[٥].

وقال أبو مسلم: الزَّفيرُ ما يجتمع في الصَّدْرِ من النَّفس عند البكاء الشَّديد فيقطع النفس، والشهيقُ هو الصَّوت الذي يظهرُ عند اشتداد الكرب، وربما تبعه الغشية، وربما حصل عقيبه الموت. وروي عن ابن عبَّاس في قوله: «لهُمْ فيها زفيرٌ وشهيقٌ» أي: ندامةً ونفساً عالياً وبكاء لا ينقطع وحزناً لا يندفع.

قوله: «خَالدينَ» منصوبٌ على الحال المقدرة.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٥٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١١٤) عن أبي العالية وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ والبيهقي في «البعث والنشور».

(٤) أخرجه الطبري (٧/ ١١٤) عن قتادة بمعناه.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٢) عن الضحاك ومقاتل.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٥٠) عن الحسن.

قال شهابُ الدِّين: «ولا حاجَة إلى قولهم «مقدّرة»، وإنَّما احتاجُوا إلى التقدير في مثل قوله: ﴿فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]؛ لأنَّ الخلود بعد الدُّخول، بخلافه هنا».

قوله: «ما دَامَتِ» «ما» مصدرية ظرفية، أي: مدَّة دوامهما. و «دَامَ» هنا تامةٌ، لأنَّها بمعنى: بَقِيت.

فصل

اختلفوا في تأويل هذا، قالت طائفة منهم الضحَّاك: المعنى ما دامت سمواتُ الجنَّة والنَّار وأرضهما، والسماء كل ما علاك وأظلك، والأرض ما استقر عليه قدمك، قال تعالى: «وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء»[١]. وقيل: أراد السَّماء والأرض المعهودتين في الدنيا؛ وأجرى ذلك على عادة العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده، كقولهم: «لا آتيك ما جنَّ ليلٌ، أو سَالَ سيلٌ، وما اختلفَ اللَّيلُ والنهار».

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنَّ جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نُور العرش، وأنَّ السموات والأرض في الآخرة تردَّان إلى النور الذي أخذتا منه، فهما دائمتان أبداً في نور العرش[٢].

فصل

قال ابن الخطيب[٣]: قال قوم: إنَّ عذاب الكفَّار منقطعٌ، وله نهاية، واحتجُّوا بالقرآن والمعقول، أما القرآنُ فبآيات منها هذه الآية، والاستدلالُ بها من وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿ما دامت السماوات والأرض﴾ يدل على أنَّ مدة عقابهم مساوية لمدَّة بقاءِ السموات والأرض، ثم توافقنا على أنَّ مدة بقاءِ السموات والأرض متناهية؛ فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة.

والثاني: قوله: «إلاَّ ما شَاءَ ربُّكَ» استثناءٌ من مدَّةِ عقابهم، وذلك يدلُّ على أنَّ زوال ذلك العقاب في وقت هذا الاستثناء، ومنها قوله تعالى: ﴿لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا﴾ [النبأ: ٢٣] بيَّن تعالى أنَّ لبثهم في ذلك العقاب لا يكون إلاَّ أحقاباً، والأحقابُ معدودة.

وأمَّا العقلُ فمن وجهين:

الأول: أنَّ معصية الكافر متناهيةٌ، ومقابلة الجرم المتناهي بعذابٍ لا نهاية له ظلم وإنَّهُ لا يجوزُ.

الثاني: أنَّ ذلك العقاب ضرر خال عن النَّفع فيكون قبيحاً.

بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يجوزُ أن يرجع إلى الله تعالى لتعاليه عن النَّفع والضَّرر، ولا إلى ذلك المعاقب؛ لأنَّهُ في حقِّه ضررٌ محض، ولا إلى غيره؛ لأن أهل

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٢).
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٦٦).
(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٥١.

الجنَّة مشغولون بلذاتهم، فلا فائدة لهم في الالتذاذِ بالعقابِ الدَّائم في حقِّ غيرهم؛ فثبت أنَّ ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النَّفْعِ؛ فوجب أن لا يجوز.

وهذا قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك ـ رضي الله عنهم ـ وذهب إليه الحسنُ البصريُّ وحمَّادُ بنُ سلمة وبه قال عليُّ بن طلحة وجماعة من المفسِّرين، رواه عنهم ابنُ تيمية.

وأما الجمهورُ الأعظمُ من الأمَّةِ، فقد اتفقوا على أنَّ عذاب الكافر دائم، وعند هذا احتاجوا إلى الجواب عن التمسُّكِ بهذه الآيةِ، فذكروا جوابين:

أحدهما: قالوا المرادُ سماوات الآخرة وأرضها، قالوا: والدليلُ على أنَّ في الآخرة سماء وأرضاً قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وقوله: ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ﴾ [الزمر: ٧٤]، وأيضاً: لا بدَّ لأهل الآخرة ممَّا يقلهم ويُظلهم؛ وذلك هو الأرض والسَّموات.

ولقائل أن يقول: التشبيه إنما يصحُّ ويجوزُ إذا كان حال المشبه به مقرراً معلوماً، فيشبه غيره به تأكيداً لثبوت الحكم في المشبه، ووجود السَّموات والأرض في الآخرة غير معلوم، وبتقدير أن يكون وجوده معلوماً إلاَّ أنَّ بقاءهما على وجه لا يفنى ألبتَّة غير معلوم، فإذا كان أصل وجودهما مجهولاً لأكثر الخلق، ودوامهما أيضاً مجهولاً للأكثرين، كان تشبيه عقاب الأشقياء به في الدَّوام بهما كلاماً عديم الفائدة، أقصى ما في الباب أن يقال: لمَّا ثبت بالقرآن وجود سموات وأرض في الآخرة، وثبت دوامهما؛ وجب الاعترافُ به، وحينئذٍ يحسُنُ التَّشبيه، إلاَّ أنَّا نقولُ: لمَّا كان الطَّريقُ في إثبات دوام سموات أهل الآخرة، ودوام أرضهم هو السَّمعُ، ثُمَّ السمعُ دلَّ على دوام عقاب الكافر، فحينئذ الدَّليلُ الذي دلَّ على ثبوت الحكم في الأصل حاصل بعينه في الفرع، وفي هذه الصورة أجمعُوا على أنَّ القياس ضائعٌ والتَّشبيه باطلٌ، فكذا ههنا.

الوجه الثاني ـ في الجواب ـ قالوا: إنَّ العرب يُعبِّرون عن الدَّوام والأبد بقولهم: لا آتيك ما دامت السموات والأرض، وقولهم: ما اختلف الليل والنهار، وما طَمَا البَحرُ، وما أقام الجبل وأنَّهُ تعالى خاطب القوم على عرفهم في كلامهم، فلمَّا ذكروا هذه الأشياء بناءً على اعتقادهم أنَّها باقية أبداً، علمنا أنَّ هذه الألفاظ في عرفهم تُفيدُ الأبد والدَّوام.

ولقائل أن يقول: هل تسلمون أنَّ قول القائل: ﴿**خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله**﴾، يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات؟ أو تقولون: إنَّه لا يدلُّ على هذا المعنى، فإن كان الأوَّل؛ فالإشكال لازم؛ لأنَّ النصَّ لمَّا دل على أنَّهُ يجبُ أن تكون مدة مقامهم في النار مساوية لمدة بقاءِ السموات والأرض، ويمنع من حصولِ بقائهم في النَّارِ بعد فناءِ السموات، وثبت أنَّهُ لا بدُّ من فناء السموات، فعند هذا يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقابِ، وإن قلتم إنَّ هذا لا يمنع من بقائهم في النَّارِ بعد فناءِ

السَّمواتِ والأرض، فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب ألبتَّة، فثبت أنَّ هذا الجواب على كلا التقريرين ضائعٌ.

قال: والحقُّ عندي أنَّ المفهوم من الآية أنَّه متى كانت السَّموات والأرض دائمتين، كان كونهم في النَّار باقياً، وهذا يقتضي أنه كلما حصل الشرطُ حصل المشروط، ولا يقتضي أنَّهُ إذا عدم الشرط أن يعدم المشروط، ألا ترى أنَّا نقول: إن كان هذا إنسان فهو حيوان، فإذا قلنا: لكنَّهُ إنسان، فإنه ينتج أنَّهُ حيوان، أمَّا إذا قلنا لكنَّه ليس بإنسان لم ينتج أنَّه ليس بحيوان؛ لأنه يثبتُ في علم المنطق أنَّ استثناء نقيض المقدمة لا ينتج شيئاً، فكذا ههنا إذا قلنا: متى دامت السموات والأرض دام عقابهم، فإذا قلنا: لكن السموات والأرض دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاً، أمَّا إذا قلنا: لكنه ما بقيت السَّموات والأرض لم يلزم عدم دوام عقابهم.

فإن قالوا: إذا كان العقابُ حاصلاً سواء بقيت السَّموات، أو لم تبقَ، لم يبقَ لهذا التَّشبيه فائدة.

قلنا: بل فيه أعظم الفوائد، وهو أنه يدلُّ على بقاءِ ذلك العذاب زماناً دائماً طويلاً، لا يحيط العقلُ بطوله وامتداده، فأمَّا أنه هل يحصلُ له آخر أم لا؟ فذلك يُستفادُ من دليلٍ آخر.

وأمَّا الشبهة الثانية وهي تمسّكهم بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾ فذكروا عنه أجوبة:

أحدها: قال ابن قتيبة وابنُ الأنباري والفرَّاء هذا استثناءُ استثناه الله تعالى، ولا يفعله ألبتَّة، كقولك: والله لأضربنك إلاَّ أن أرى غير ذلك، وعزيمتك أن تضربه.

ولقائل أن يقول: هذا ضعيفٌ؛ لأنه إذا قال: لأضربنك إلاَّ أن أرى غير ذلك، معناه: لأضربنك إلاَّ إذا رأيت أن الأولى تركُ الضربِ، وهذا لا يدلُّ ألبتَّة على أنَّ الرُّؤية قد حصلت أم لا؟ بخلاف قوله: **﴿خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك﴾** فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلاَّ المدة التي شاء ربك، فهاهنا اللفظُ يدلُّ على أنَّ هذه المشيئة قد حصلت جزماً، فكيف يحصلُ قياس هذا الكلام على ذلك الكلام.

وثانيها: قال الزمخشريُّ: فإن قلت: ما معنى الاستثناءِ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾ وقد ثبت خلود أهل الجنَّة والنَّار في الأبد من غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من الخلودِ في عذاب أهل النَّار، ومن الخلود في نعيم أهل الجنَّة، وذلك أنَّ أهل النَّار لا يُخلَّدون في عذابها وحده، بل يُعذَّبُون بالزَّمهرير، وبأنواعٍ أخر من العذاب، وبما هو أشدُّ من ذلك وهو سخط الله عليهم، وكذا أهل الجنة لهم مع نعيم الجنة ما هو أكثر منه كقوله: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]، والدَّليل عليه قوله: ﴿عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨] وفي مقابله قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] أي: يفعلُ بهم ما

يريدُ من العذاب، كما يعطي أهل الجنَّة ما لا انقطاع له. قال أبو حيَّان: ما ذكره في أهل النَّارِ قد يتمشَّى؛ لأنَّهم يخرجون من النَّارِ إلى الزَّمهرير فيصح الاستثناء، وأمَّا أهلُ الجنَّة، فلا يخرجون من الجنَّة، فلا يصحُّ فيهم الاستثناء.

قال شهاب الدين: والظَّاهرُ أنَّهُ لا يصحُّ فيهما؛ لأنَّ أهل النَّارِ مع كونهم يُعذَّبُون بالزَّمهريرِ هم في النَّار أيضاً.

وثالثها: أنَّه استثناء من الزَّمان الدَّال عليه قوله: ﴿**خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض**﴾.

والمعنى: إلاَّ الزمان الذي شاء الله فلا يُخَلَّدون فيها.

ورابعها: أنه استثناءٌ من الضمير المستتر في الجارِّ والمجرورِ، وهو قوله: «فَفِي النَّارِ» و «فَفِي الجنَّة»، لأنَّه لمَّا وقع خبراً تحمَّل ضمير المبتدأ.

وخامسها: أنه استثناء من الضَّمير المستتر في الحالِ وهو: «خَالِدِينَ»، وعلى هذين القولين تكون «ما» واقعةً على من يعقل عند من يرى ذلك، أو على أنواع من يعقلُ كقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] والمرادُ بـ «مَا» حينئذٍ العصاةُ من المؤمنين في طرف أهل النار، وأمَّا في طرف أهل الجنَّة فيجوز أن يكونوا هم، أو أصحابُ الأعراف؛ لأنهم لم يدخلُوا الجنَّة لأولِ وهلةٍ، ولا خُلِّدُوا فيها خلودَ من دخلها أولاً.

وسادسها: قال ابنُ عطيَّة: قيل: إنَّ ذلك على طريق الاستثناء الذي ندبَ الشَّارعُ إلى استعماله في كُلِّ كلام، فهو كقوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧] استثناء في واجبٍ، وهذا الاستثناء هو في حكم الشَّرط، كأنه قال: إن شاء الله؛ فليس يحتاج أن يوصف بمتَّصلٍ، ولا منقطع.

وسابعها: هو استثناءٌ من طول المُدَّةِ، ويروى عن ابنِ مسعودٍ وغيره أنَّ جهنم تخلُو من النَّاس وتخفق أبوابها فذلك قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾ وهذا مردُودٌ بظواهر الكتاب والسُّنة، وما ذكر عن ابن مسعودٍ فتأويله: أنَّ جهنَّم في الدَّرك الأعلى، وهي تخلو من العصاة المؤمنين، هذا على تقدير صحَّة ما نُقِل عن ابنِ مسعُودٍ.

وثامنها: أنَّ «إلاَّ» حرفُ عطفٍ بمعنى الواو، والمعنى: وما شاء ربُّكَ زائداً على ذلك.

وتاسعها: أنَّ الاستثناء منقطعٌ، فيقدَّرُ بـ «لكن» أو بـ «سوى»، ونظروه بقولك: «لي عليك ألفا درهم، إلاَّ الألف التي كنت أسلفتك» أي: سوى تلك، فكأنَّه قال: خالدينَ فيها ما دامتِ السمواتُ والأرضُ سوى ما شاء ربُّك زائداً على ذلك.

وقيل: سوى ما أعدَّ لهم من عذابِ غير عذابِ النار كالزمهرير ونحوه.

عاشرها: أنه استثناءٌ من مدَّة السموات والأرض التي فرضت لهم في الحياة الدنيا.

وحادي عشرها: أنَّهُ استثناءٌ من البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة.

وثاني عشرها: أنَّهُ استثناءٌ من المسافات التي بينهم في دُخُولِ النَّار، إذ دخولهم إنَّما هو زُمَراً بعد زُمَر.

وثالث عشرها: أنَّه استثناءٌ من قوله: «فَفِي النَّارِ» كأنَّه قال: إلاَّ ما شاءَ ربُّك من تأخُّر قوم عن ذلك، وهذا مرويٌّ عن أبي سعيد الخدري وجابر[1].

ورابع عشرها: أنَّ «إلاَّ ما شاء» بمنزلة: كما شاء؛ كقوله: ﴿مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، أي: كما سلف.

وخامس عشرها: أن معناه: لو شاء ربُّك، لأخرجهم منها، ولكنه لا يشاءُ؛ لأنَّه حكم لهم بالخُلود، فتكون «ما» نافية.

وسادس عشرها: أنَّه استثناء من قوله: ﴿فَفِي ٱلنَّارِ﴾ و ﴿فَفِي ٱلْجَنَّةِ﴾، أي: إلاَّ الزَّمان الذي شاءهُ الله فلا يكون في النَّار ولا في الجنَّة، ويمكن أن يكون هذا الزَّمانُ المستثنى هو الزَّمانُ الذي يفصلُ فيه بين الخلق يوم القيامة إذا كان الاستثناءُ من الكون في النَّار، أو في الجنَّة؛ لأنه زمانٌ يخلُو فيه الشَّقيُّ والسَّعيدُ من دُخُولِ النَّار والجنة، وأمَّا إذا كان الاستثناءُ من الخلودِ فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النار، ويكون الزَّمانُ المستثنى هو الزمانُ الذي فات أهل النار العصاةَ من المؤمنين الذي يخرجُون من النَّار ويدخُلون الجنَّة، فليسُوا خالدين في النار، إذ قد أخرجوا منها وصارُوا إلى الجنَّة. وهذا مرويٌّ عن قتادة والضَّحاك وغيرهما[2] والذين شقُوا على هذا شامل للكفار والعصاة. هذا في طرفِ الأشقياء العصاة ممكنٌ، وأمَّا في الطَّرف الآخر فلا يتأتَّى هذا التأويل فيه، إذ ليس منهم من يدخلُ الجنة ثمَّ لا يخلَّد فيها.

قال أبو حيَّان[3]: يمكنُ ذلك باعتبار أن يكون أريد الزَّمان الذي فات أهل النَّار العُصاة من المؤمنين، أو الذي فات أصحاب الأعراف، فإنَّهُ بفوات تلك المدَّة التي دخل المؤمنون فيها الجنَّة وخُلِّدوا فيها صدق على العصاةِ المؤمنين وأصحابِ الأعراف أنهم ما خُلِّدُوا في الجنة تخليدَ من دخلها لأوَّلِ وهلة.

ثم قال: «إنَّ ربَّك فعَّالٌ لما يُرِيدُ» وهذا يحسُن انطباقه على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراجِ الفسَّاق من النَّارِ، كأنَّهُ تعالى يقول: اظهرتُ القهر والقدرة، ثم أظهرتُ المغفرة والرَّحمة؛ لأنِّي فعالٌ لما أريدُ، وليس لأحد عليَّ حكم ألبتَّة.

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟﴾.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١١٦) من طريق أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد الخدري.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١١٥) عن قتادة والضحاك.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٦٣.

قرأ الأخوان وحفصٌ «سُعِدُوا» بضمِّ السين. **والباقون**[١] **بفتحها**، فالأولى من قولهم: سعده اللَّهُ، أي: أسعدهُ حكى الفرَّاءُ عن هذيل أنها تقولُ: سعده الله بمعنى أسعده.

وقال الجوهريُّ: سَعِد فهو سَعِيد كـ: سَلِمَ فهو سليم وسُعِد فهو مسعود. وقال ابن القشيري: ورد سعده الله فهو مسعود، وأسْعَده فهو مُسْعَد.

وقيل: يقال: سعده وأسْعده فهو مسعُود، استغنوا باسم مفعول الثلاثي.

وحكي عن الكسائي أنَّه قال: هما لغتان بمعنى يعني: فعل وأفعل. وقال أبو عمرو ابن العلاءِ: يقال: سُعِدَ الرجلُ، كما يقالُ: جُنَّ، وقيل: سعدهُ لغة مهجورة.

وقد ضعَّف جماعةٌ قراءة الأخوين. قال المهدويُّ: من قرأ «سعدوا» فهو محمولٌ على مسعود، وهو شاذٌّ قليل؛ لأنه لا يقال: سعده الله، إنَّما يقال: أسعده الله وقال بعضهم: احتجَّ الكسائيُّ بقولهم: «مَسْعود» قيل: ولا حُجَّة فيه؛ لأنه يقال: مكان مسعود فيه ثم حذف «فيه» وسُمِّي به. وكان عليُّ بن سليمان يتعجَّب من قراءة الكسائي «سُعِدوا» مع علمه بالعربيَّةِ، والعجبُ من تعجُّبه.

قال مكيٌّ: قراءةُ حمزة والكسائي «سُعِدوا» بضمِّ السِّين حملاً على قولهم: «مسعود» وهي لغةٌ قليلة شاذةٌ، وقولهم: «مسعود»، إنَّما جاء على حذف الزَّوائد: كأنَّهُ من أسعده الله، ولا يقال: سعده الله، وهو مثل قولهم: أجنَّهُ الله فهو مجنون، أتى على جَنَّهُ الله، وإن كان لا يقال ذلك، كما لا يقال: سعده الله. وضمُّ السين بعيدٌ عند أكثر النحويين إلا على حذف الزوائد. وقال أبو البقاء: وهذا غيرُ معروفٍ في اللغةِ، ولا هو مقيسٌ.

فصل

قال ابنُ الخطيب[٢]: الاستثناءُ في باب السُّعداءِ يجبُ حمله على كل الوجوهِ المذكورة فيما تقدَّم، وها هنا وجه آخر، وهو: أنهُ ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنَّة إلى المنازل الرَّفيعة التي لا يعلمها إلاَّ الله تعالى، لقوله: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات﴾، إلى أن قال: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

قوله: «عطاءً» نُصِبَ على المصدر المؤكد من معنى الجملة قبله؛ لأن قوله: «ففِي الجنَّةِ خالدينَ» يقتضي إعطاءً وإنعاماً فكأنَّهُ قيل: يعطيهم عطاءً، و «عطاء» اسم مصدر والمصدر في الحقيقة الإعطاء على الأفعال، أو يكونُ على حذف الزَّوائد، كقوله:

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٧٨ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٣ وحجة القراءات ٣٤٩ والإتحاف ٢/ ١٣٥ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٠٩ وقرأ بها أيضاً ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٦٤ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٣١.

(٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٧/ ٥٤.

٥٧٤ ـــــــ

حقّه، وثُلثَ حقّه، وحقَّه كاملاً وناقصاً» فظاهر هذه العبارة أنها مبنيةٌ، إذ عاملها محتمل لمعناها ولغيره. إلا أن أبا حيَّان قال: هذه مغلطة، إذا قال: «وفيته شطر حقِّه» فالتوفية وقعتْ في الشَّطْر، وكذا في الثُّلُث، والمعنى: أعطيته الشطر والثلث كاملاً لم أنقصه شيئاً، وأما قوله: «وحقَّه كاملاً وناقصاً» أمَّا كاملاً فصحيح، وهي حالٌ مؤكدة؛ لأنَّ التوفية تقتضي الإكمال، وأمَّا «وناقصاً» فلا يقالُ لمنافاته التَّوفية. قال شهابُ الدِّين: «وفي منع الشيخ أن يقال: «وفَّيْتُه حقَّه ناقصاً» نظرٌ، إذ هو شائعٌ في تركيبات النَّاس المعتبر قولهم؛ لأ المراد بالتَّوفية مطلقُ التَّأدية».

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١٠﴾ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَٰلَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۟ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَنُوٓا۟ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ﴾ الآية.

لمَّا بيَّن إصرار كُفَّار مكَّة على إنكارِ التَّوحيدِ، وبيَّن إصرارهم على إنكار نُبُوَّةِ محمَّدٍ ﷺ وتكذيبهم بكتابه، بيَّن أنَّ هؤلاء الكُفَّار كانوا على هذه السيرة الفاجرةِ، مع كل الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وضرب لذلك مثلاً، وهي إنزالُ التوراة على موسى فاختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره بعضهم، وذلك يدلُّ على أنَّ عادة الخلق هكذا.

قوله: «فاخْتُلِفَ فيهِ» أي: في الكتابِ، و «في» على بابها من الظَّرفية، وهو هنا مجاز، أي: في شأنه. وقيل: هي سببية، أي: هو سببُ اختلافهم، كقوله تعالى: ﴿يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١١] أي: يُكثِّركم بسببه. ومعنى اختلافهم فيه: أي: فمن مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن، يُعَزِّي نبيَّهُ ﷺ.

وقيل: «فِي» بمعنى «عَلَى» ويكون الضَّمير لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي: فاختلف عليه «ولوْلاَ كلمةٌ سبقتْ من ربِّكَ» في تأخير العذاب عنهم: «لقُضِيَ بينَهُم» أي: لعذِّبُوا في الحالِ، لكن قضاؤه أخَّر ذلك عنهم في دنياهم.

وقيل: معناه أنَّ الله إنَّما يحكم بين المختلفين يوم القيامة، وإلاَّ لكان الواجب تمييز المُحقِّ من المبطل في دار الدنيا.

وقيل: المعنى ولولا أنَّ رحمته سبقت غضبه، وإلاَّ لقضي بينهم. ثم قال: «وإنَّهُمْ لفِي شكٍّ منهُ مُريبٍ» يعنى أنَّ كفَّار مكَّة لفي شكٍّ من هذا القرآن «مُريبٍ» من أراب إذا

حصل الرَّيب لغيره، أو صار هو في نفسه ذا رَيْب، وقد تقدَّم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ﴾ الآية.

هذه الآية الكريمة ممَّا تكلم النَّاس فيها قديماً وحديثاً، وعسر على أكثرهم تلفيقها وتخريجاً **فقرأ نافع وابن كثير**[١] **وأبو بكر عن عاصم** «وإنْ» بالتخفيف، والباقون بالتشديد. وأمَّا «لمّا» فقرأها مشدَّدةً هنا وفي «يس» وفي سورةِ الزخرف، وفي سورة الطارق، ابن عامر وعاصمٌ وحمزة، إلاَّ أنَّهُ عن ابن عامر في الزخرف خلافاً، فروى عنه هشامٌ وجهين، وروى عنه ابن ذكوان التخفيف فقط، والباقون قرءوا[٢] جميع ذلك بالتخفيف، وتلخَّص من هذا أنَّ نافعاً وابن كثير قرأ «وإنْ» و «لمَا» مخففتين، وأنَّ أبا بكر عن عاصم خفَّف «إنْ» وثقَّل «لمَّا»، وأنَّ ابن عامر وحمزة وحفصاً عن عاصم شدَّدُوا «إنَّ» و «لمَّا» معاً، وأن أبا عمرو والكسائي شدَّدَا «إنَّ» وخففا «لما» فهذه أربعُ مرات للقراء في هذين الحرفين، هذا في المتواتر.

وأمَّا في الشَّاذ فقد قرىء أربعُ قراءاتٍ أخر:

إحداها: قراءة أبي والحسن[٣] **وأبان بن تغلب** «وإنْ كلٌّ» بتخفيفها، ورفع «كل»، و «لمَّا» بالتشديد.

الثانية: قراءة اليزيدي[٤] وسليمان بن أرقم «لمَّا» مشددة منونة، ولَمْ يتعرَّضُوا لتخفيف «إنَّ» ولا تشديدها.

الثالثة: قراءة الأعمش[٥] **وهي في حرف ابن مسعود** كذلك: «وإنْ كلٌّ» بتخفيف «إن» ورفع «كل».

الرابعة: قال أبو[٦] **حاتم**: الذي في مصحف أبي «وإنْ من كلّ إلاَّ ليُوفِّينهُمْ» وقد اضطرب الناسُ فيه اضطراباً كثيراً، حتى قال أبو شامة وأمّا هذه الآية فمعناها على هذه القراءات من أشكلِ الآيات؛ قال شهاب الدين فأمَّا قراءةُ الحرميين ففيها إعمال «إن» المخففة، وهي لغةٌ ثانيةٌ عن العرب. قال سيبويه: «حدَّثنا من نثقُ به أنَّه سمع من العرب

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٨٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٤ وحجة القراءات ٣٥٠ والإتحاف ٢/ ١٣٥ـ ١٣٦ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٠١ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٦ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٣٥.

(٢) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ٤/ ٣٨٠، ٣٨١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٤ وحجة القراءات ص ٣٥١ـ ٣٥٢ والإتحاف ٢/ ١٣٥، ١٣٦ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٠ وينظر: أيضاً الخلاف في البحر المحيط ٥/ ٢٦٦ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٣٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٠، والبحر المحيط ٥/ ٢٦٦، والدر المصون ٤/ ١٣٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٦ والدر المصون ٤/ ١٣٥.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٦ والدر المصون ٤/ ١٣٥.

(٦) ينظر: السابق.

من يقول: «إنْ عمراً لمُنطلقٌ»؛ كما قالوا: [الهزج]

٣٠٢٠ ـ ..... كَـأنْ ثَـدْيَـيْـهِ حُـقَّـانِ[١]

قال: وَوَجْهُه من القياس: أنَّ «إنْ» مُشبهةٌ في نصبها بالفعل، والفعلُ يعمل محذُوفاً كما يعمل غير محذوفٍ، نحو: «لَمْ يكُ زيداً مُنطلقاً» «فلا تكُ في مريةٍ»، وكذلك: لا أذر.

قال شهابُ الدِّين[٢]: وهذا مذهبُ البصريين، أعني: أنَّ هذه الأحرفَ إذا خُفِّف بعضها جاز أن تعمل، وأن تهمل كـ: «إنْ» والأكثرُ الإهمالُ، وقد أجمع عليه في قوله: ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس: ٣٢] وبعضها يجبُ إعماله كـ «أنْ» بالفتح، و «كأنْ» ولكنَّهُما لا يعملان في مظهر ولا ضمير بارز إلا ضرورة، وبعضها يجب إهماله عند الجمهور كـ «لكن».

وأمَّا الكوفيون فيُوجبون الإهمال في «إن» المخففةِ، والسَّماعُ حُجَّةٌ عليهم؛ بدليل هذه القراءة المتواترة؛ وقد أنشد سيبويه على إعمال هذه الحروف مخففة قول الشَّاعر: [الطويل]

٣٠٢١ ـ ..... كَـأنْ ظَـبـيـةٌ تَـعْـطُـو إلـى وارِقِ السَّـلَـمِ[٣]

وقال الفراء: لم نسمع العربَ تُخفِّفُ وتعملُ إلا مع المكنيِّ؛ كقوله: [الطويل]

٣٠٢٢ ـ فلو أنَّكِ في يومِ الرَّخاءِ سألتني طـلاقـكِ لـمْ أبْـخَـلْ وأنـتِ صـديـقُ[٤]

قال: «لأنَّ المكنيَ لا يظهرُ فيه إعرابٌ، وأمَّا مع الظاهر فالرفع». وقد تقدَّم ما أنشدهُ سيبويه، وقول الآخر: [الرجز]

٣٠٢٣ ـ كـأنْ وريـديـهِ رشـاءُ خُـلْـبِ[٥]

الرِّشاء: الحَبْلُ. والخُلْبُ: اللِّيفُ. هذا ما يتعلق بـ «إنْ».

وأمَّا «لما» في هذه القراءة فاللاَّمُ فيها هي لامُ «إنْ» الدَّاخلةُ في الخبر، و «مَا» يجوز أن تكون موصولة بمعنى «الذي» واقعةً على ما يعقلُ، كقوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣]، فأوقع «ما» على العاقل، واللاَّمُ في «ليُوفِّيَنَّهُمْ»، جوابُ قسم مضمر، والجملةُ من القسم وجوابه صلةٌ للموصولِ، والتقديرُ: وإن كلاً للذين والله ليُوفِّيَنَّهُمْ، ويجوز أن تكون «ما» نكرةً موصوفة، والجملة القسمية وجوابها صفةٌ لـ «ما» والتقدير وإنْ كلاً لخلقٌ أو لفريقٌ والله ليوفينَّهم. والموصولُ وصلته أو الموصوفُ وصفته خبرٌ لـ «إنْ».

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/١٣٦.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

وقال بعضهم: اللاَّمُ الأولى هي الموَّطئة للقسم، ولمَّا اجتمع اللاَّمان واتفقا في اللفظ فصل بينهما بـ «ما»، كما فصل بالألف بين النُّونين في «يَضربنانِّ»، وبين الهمزتين؛ نحو: آأنت، فظاهرُ هذه العبارة أنَّ «ما» هنا زائدةٌ جيء بها للفصل، إصلاحاً للفظ، وعبارةُ الفارسي[1] مؤذنةٌ بهذا، إلاَّ أنَّهُ جعل اللاَّم الأولى لام «إنْ» فقال: العُرْفُ أن تدخل لام الابتداء على الخبرِ، والخبرُ هنا هو القسمُ، وفيه لامٌ تدخل على جوابه، فلمَّا اجتمع اللاَّمان، والقسمُ محذوفٌ واتفقا في اللفظ وفي تلقي القسم، فصلوا بينهما بـ «مَا» كما فصلُوا بين «إنَّ» واللاَّم وقد صرَّح الزمخشريُّ بذلك فقال: واللاَّم في «لما» موطئةٌ للقسم، و «ما» مزيدةٌ.

وقال أبُو شامة: واللاَّمُ في «لما» هي الفارقةُ بين المخفَّفةِ من الثقيلة والنَّافية. وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ الفارقة إنَّما يؤتَى بها عند التباسها بالنَّافية، والالتباسُ إنَّما يجيءُ عند إهمالها؛ نحو: إن زيدٌ لقائمٌ وهي في الآية الكريمة معملةٌ، فلا التباسَ بالنَّافية، فلا يقال: إنَّها فارقةٌ.

فتلخص في كلٍّ من «اللاَّم»، و «ما» ثلاثة أوجه:

أحدها: في اللام أنها للابتداء الدَّاخلةِ على خبر «أن».

الثاني: لام موطئة للقسم.

الثالث: أنها جواب القسم كررت تأكيداً. وأحدها في «ما»: أنها موصولة. الثاني: أنها نكرة. الثالث: أنها مزيدة للفصل بين اللاَّمين. وأمَّا قراءة أبي بكر ففيها أوجه:

أحدها: قولُ الفرَّاءِ[2] وجماعة من نحاة البصرة، والكوفة، وهو أنَّ الأصل «لِمنْ مَا» بكسر الميم على أنَّها «مِنْ» الجارة، دخلت على «ما» الموصولة، أو الموصوفة، كما تقرَّر، أي: لمن الذين الله ليوفِّينَّهُم، أو لمنْ خلقِ والله ليوفِّينَّهُمْ، فلمَّا اجتمعت النونُ ساكنة قبل ميم: «ما» وجب إدغامها؛ فقُلبتْ ميماً وأدغمت، فصار في اللفظ ثلاثة أمثال، فخففت الكلمة بحذف إحداها، فصار اللفظ كما ترى «لمَّا» قال نصر بن علي الشيرازي: «وصل «مِنْ» الجارَّة بـ «مَا» فانقلبت النُّونُ أيضاً ميماً للإدغام، فاجتمعت ثلاثُ ميمات، فحذفت إحداهُنَّ فبقي «لمَّا» بالتشديد». قال: و «ما» هنا بمعنى «مَنْ» وهو اسمٌ لجماعة النَّاسِ، كما قال تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣] أي: من طاب، والمعنى: وإنْ كلاً من الذين ليوفينَّهم ربُّك أعمالهم، أو جماعة ليوفِّينَّهُم ربُّك أعمالهم.

وقد عيَّن المهدويُّ الميم المحذوفة فقال: «حذفت الميم المكسورة، والتقدير: لمنْ خلق ليوفينَّهم».

الثاني: قول المهدويّ ومكي: أن يكون الأصل: «لمَنْ مَا» بفتح ميم: «مَنْ» على أنَّها موصولة، أو موصوفة، و «ما» بعدها مزيدةٌ، قال: فقلبت النون ميماً، وأدغمت في الميم

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٣٨٥.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩.

التي بعدها، فاجتمع ثلاثُ ميمات فحذفت الوسطى منهنَّ، وهي المبدلةُ من النون، فقيل: «لمَّا». قال مكي[١] والتقديرُ: وإن كلاً لخلقٌ لوفيَّنَّهُم ربك أعمالهم، فترجعُ إلى معنى القراءة الأولى بالتخفيف، وهذا الذي حكاه الزجاج عن بعضهم فقال: زعم بعضُ النَّحويين أن أصلهُ «لمَنْ مَا»، ثُم قلبت النُّونُ ميماً، فاجتمعت ثلاثُ ميمات فحذفت الوسطى قال: وهذا القولُ ليس بشيءٍ؛ لأنَّ «مَنْ» لا يجوزُ حذفُ بعضها؛ لأنَّها اسمٌ على حرفين.

وقال النحاسُ[٢]: قال أبو إسحاق: هذا خطأ؛ لأنَّهُ تحذف النونُ من «مَنْ» فيبقى حرفٌ واحد وقد ردَّه الفارسيُّ أيضاً فقال: إذا لم يقو الإدغام على تحريك السَّاكن قبل الحرفِ المدغم في نحو: «قدم مالك» فأن لا يجوز الحذفُ أجدرُ قال: على أنَّ في هذه السورة ميماتٍ اجتمعتْ في الإدغام أكثر ممَّا كانت تجتمع في «لمنْ مَا» ولمْ يحذف منها شيءٌ، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰٓ أُمَمٖ مِّمَّن مَّعَكَۚ﴾ [هود: ٤٨]، فإذا لم يحذف شيءٌ من هذا فأنْ لا يحذف ثم أجدرُ.

قال شهابُ الدين[٣]: اجتمع في «أمم ممَّن معك» ثمانيةُ ميماتٍ، وذلك أنَّ «أمماً» فيها ميمان وتنوين، والتنوين يقلب ميماً لإدغامه في ميم «مِنْ» ومعنا نونان: نونُ «مِنْ» الجارة، ونون «مَنْ» الموصولة فيقلبان أيضاً ميماً لإدغامهما في الميم بعدهما، ومعنا ميم: «معك» فتحصَّل معنا خمسُ ميماتٍ ملفوظٍ بها، وثلاثٌ منقلبةٌ إحداها عن تنوين، واثنتان نون، واستدلَّ الفراءُ على أنَّ أصل «لمَّا» «لمِنْ ما» بقول الشَّاعر: [الطويل]

٣٠٢٤ ـ وإنَّا لمِمَّا نَضرِبُ الكَبْشَ ضربَةً عَلى رأسِهِ تُلْقِي اللِّسانَ مِنَ الفَمِ[٤]

وقول الآخر: [الطويل]

٣٠٢٥ ـ وإنِّي لمِمَّا أضدِرُ الأمْرَ وجْهَهُ إذَا هُوَ أعْيَا بالسَّبيلِ مَصادِرُهْ[٥]

وقد تقدَّم في آل عمران في قراءة من قرأ: ﴿**وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمّا آتيتكم**﴾ [الآية: ٨١] بتشديد «لمَّا» أنَّ الأصل: «لمن ما» ففعل فيه ما تقدَّم، وهذا أحدُ الأوجه المذكورة في تخريج هذا الحرف هناك في سورته، فالتفت إليه. وقال أبو شامة: وما قاله الفرَّاء استنباطٌ حسنٌ، وهو قريبٌ من قولهم في قوله ﴿لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٨] إنَّ أصله: لكن أنا ثُمَّ حذفت الهمزةُ، وأدغمت النون في النُّون، وكذا في قولهم: أمَّا أنت منطلقاً انطلقت، قالوا المعنى لأن كنت منطلقاً. وفيما قاله نظرٌ، لأنَّهُ ليس فيه حذفٌ ألبتَّة، وإنَّما كان يحسنُ التنظيرُ أن لو كان فيما جاء به إدغامٌ حذف، وأمَّا مجرَّدُ التَّنظير

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ١٤٥.
(٢) ينظر: إعراب القرآن ٢/ ١١٥.
(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٣٧.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ١٥٠ والفراء ٢/ ٢٩ والقرطبي ٩/ ٧٠ والطبري ١٥/ ٤٩٤ والدر المصون ٤/ ١٣٨.

بالقلبِ والإدغام فغيرُ طائلٍ، ثم قال أبو شامة: وما أحسن ما استخرج الشَّاهد من البيت يعني: الفرَّاء، ثم الفراء أراد أن يجمع بين قراءتي التَّخفيف والتَّشديد من «لمَّا» في معنى واحد، فقال: «ثُمَّ تُخفَّفُ، كما قرأ بعضُ القرَّاءِ ﴿والبَغْ يَعِظُكُم﴾ [النحل: ٩٠] بحذف الياء عند الياء؛ أنشدني الكسائيُّ: [الوافر]

٣٠٢٦ ـ وأشْمَتَّ العُداةَ بِنَا فأضْحَوا لَدَيْ يَتَباشَرُونَ بِمَا لَقِينَا[١]

فحذفت ياؤه لاجتماع الياءات».

قال شهابُ الدِّين[٢]: الأولى أن يقال: حذفت ياءُ الإضافة من «لَدَيّ» فبقيت الياءُ السَّاكنةُ قبلها المنقلبةُ عن الألف في «لَدَى» وهو مثلُ قراءةِ من قرأ ﴿يا بُنَيْ﴾ [هود: ٤٢] بالإسكان على ما سبق، وأمَّا الياءُ من «يَتَبَاشرُونَ» فثابتةٌ لدلالتها على المضارعة.

ثم قال الفرَّاءُ: [الرجز]

٣٠٢٧ ـ كأنَّ مِنْ آخِرِهَا إلقَادِمِ[٣]

يريد: إلى القادمِ؛ فحذف اللاَّم عند اللاَّم. وتوجيهُ قولهم من آخرها إلقادم أنَّ ألف «إلى» حذفت لالتقاءِ السَّاكنين، وذلك أنَّ ألف «إلى» ساكنةٌ، ولام التَّعريف من القادم ساكنة، وهمزة الوصل حذفت درجاً، فلما التقيا حذف أولهما فالتقى لامان: لام «إلى» ولام التعريف، فحذفت الثانية على رأيه، والأولى حذف الأولى؛ لأنَّ الثانية دالة على التعريف، فلم يبق من حرف «إلى» غير الهمزة فاتصلت بلام «القادم» فبقيت الهمزة على كسرها؛ فلهذا تلفظ بهذه الكلمة «مِنْ آخِرِهَا إلقادِمِ» بهمزة مكسورة ثابتة درجاً؛ لأنها همزة قطع.

قال أبُو شامة: وهذا قريبٌ من قولهم: «مِلْكذبِ» و «عَلْماءِ بنُو فُلانٍ» و «بَلْعَنْبَرِ» يريدون: من الكذبِ، وعلى الماءِ بنُو فُلانٍ، وبنُو العَنْبرِ، قال شهابُ الدين ـ رحمه الله ـ: يريدُ قوله: [المنسرح]

٣٠٢٨ ـ أبْلِغْ أبَا دَخْنُوسَ مألُكَةً غَيْرُ الذي قَدْ يُقَالُ مِلْكَذبِ[٤]

المألكة: الرِّسالة، وقول الآخر: [الطويل]

٣٠٢٩ أ ـ فَمَا سَبَقَ القَيْسِيُّ مِنْ سُوءِ فعلهِ ولكِنْ طَفَتْ عَلْمَاءِ غُرْلَةُ خَالدِ[٥]

الغُرْلة القُلفة، وقول الآخر: [الخفيف]

---

(١) ينظر البيت في معاني الفراء ٢/ ٩٢ وتفسير الطبري ١٥/ ٤٩٥ وإبراز المعاني ٥٢٥ والدر المصون ٤/ ١٣٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٣٨.

(٣) ينظر البيت في معاني الفراء ٢/ ٩٢ وجامع البيان ١٥/ ٤٩٥ واللسان (قدم) والدر المصون ٤/ ١٣٨.

(٤) تقدم.

(٥) البيت للفرزدق. ينظر: شرح المفصل ١٠/ ١٥٥، والمقتضب ١/ ٢٥١، والكامل ٣/ ٣٩٩، وابن الشجري ٢/ ٤، وشرح الجمل لابن هشام ٤٥٢. ويروى البيت هكذا:

وما سبق القيسي من ضعف حيلةٍ ولكن طفت علماء قلفة خالدِ

٣٠٢٩ ب ـ نَحْنُ قَوْمٌ مِلْجِنْ في زيِّ ناسِ فَوْقَ طَيْرٍ لَهَا شُخُوصُ الجِمالِ

يريد: مِن الجنِّ. قال التبريزي في شرح الحماسة: وهذا مقيسٌ، وهو أن لام التعريف، إذا ظهرت في الاسم حذف الساكنُ قبلها؛ لأن الساكن لا يدغم في الساكن؛ تقول: أكلتُ مالخُبْزِ، ورَكِبْتُ مِلخَيْلِ، وحَملتُ مِلْجَمَلِ.

وقد ردَّ بعضهم قول الفرَّاء بأنَّ نون «مِنْ» لا تحذف إلاَّ ضرورة، وأنشد: [المنسرح]

٣٠٣٠ ـ ....ملْكَذب[1]

الثالث: أنَّ أصلها «لمَا» بالتَّخفيف، ثمَّ شددت، وإلى هذا ذهب أبو عثمان، قال الزَّجَّاج: «وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنَّا لَسنَا نُثَقِّل ما كان على حرفين، وأيضاً فلغةُ العربِ على العكس من ذلك يُخَفِّفُون ما كان مُثَقَّلاً نحو: «رُبَ» في «رُبَّ». وقيل في توجيهه: إنَّه لمَّا وقف عليها شدَّدها، كما قالوا: رأيتُ فرجًّا، وقصبًّا، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّ التَّضعيف إنَّما يكونُ في الحرف إذا كان آخراً، والميمُ هنا حشوٌ؛ لأنَّ الألف بعدها، إلاَّ أن يقال: إنَّه أجرى الحرف المتوسط مجرى المتأخِّر؛ كقوله: [الرجز]

٣٠٣١ ـ مِثْلَ الحَرِيقِ وَافَقَ القَصَبَّا[2]

يريد: القَصَبَ، فلمَّا أشبع الفتحة تولَّدت منها ألفٌ، وضعَّف الحرف؛ وكذلك قوله: [الرجز]

٣٠٣٢ ـ بِبَازِلٍ وجْنَاءَ أوْ عَيْهَلِّي كأنَّ مَهْوَاهَا عَلى الكَلْكَلِّ[3]

شدَّد اللام مع كونها حشواً بياء الإطلاقِ، وقد يُفرَّق بأنَّ الألف والياء في هذين البيتين في حكم الطَّرح؛ لأنَّهما نَشَآ من حركةٍ بخلاف ألف: «لمَّا» فإنَّها أصليةٌ ثابتةٌ، وبالجملة فهُو وجهٌ ضعيفٌ جدًّا.

الرابع: أنَّ أصلها «لمًّا» بالتنوين ثم بني منهُ «فَعْلى» فإن جعلت ألفهُ للتَّأنيث، لم تصرفه، وإنْ جعلتها للإلحاق صرفتهُ، وذلك كما قالوا في «تَتْرى» بالتنوين وعدمه، وهو مأخوذ من قولك: لَمَمْتُهُ: أي جمعتُه، والتقدير: وإن كُلاًّ جميعاً ليوفينَّهُم، ويكون «جَميعاً» فيه معنى التوكيد كـ «كل»، ولا شكَّ أنَّ «جميعاً» يفيدُ معنى زائداً على «كل» عند

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لرؤبة. ينظر: ملحقات ديوانه ص ١٦٩ وشرح شافية ابن الحاجب ٢/ ٣١٨ ولربيعة بن صبح في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٦٤ ولأحدهما في شرح التصريح ٢/ ٣٤٦ والمقاصد النحوية ٤/ ٥٤٩ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٣٥٣ وخزانة الأدب ٦/ ١٣٨ وشرح الأشموني ٣/ ٧٨١ وشرح ابن عقيل ص ٦٧٣ وشرح المفصل ٣/ ٩٤، ١٣٩، ٩/ ٦٨، ٨ والدر المصون ٤/ ١٣٩.

(٣) البيت لمنظور بن مرثد. ينظر: الكتاب ٤/ ١٧٠ وشرح شواهد الشافية ٤/ ٢٤٦ وشرح المفصل لابن يعيش ٩/ ٦٨ والخصائص ٢/ ٢٥٩ واللسان (عهل) والدر المصون ٤/ ١٣٩.

بعضهم. قال: ويدلُّ على ذلك قراءة من قرأ: «لمَّا» بالتنوين.

الخامس: أنَّ الأصل «لمَّا» بالتنوين أيضاً، ثمَّ أبدل التنوين ألفاً وقفاً، ثم أجري الوصل مجرى الوقف. وقد منع من هذا الوجه أبو عبيد قال: لأنَّ ذلك إنَّما يجوز في الشعر يعني إبدال التنوين ألفاً وصلاً إجراءً لهُ مجرى الوقف، وسيأتي توجيه قراءة «لمَّا» بالتنوين.

وقال ابنُ الحاجبِ: «استعمالُ «لمَّا» في هذا المعنى بعيد، وحذفُ التنوين من المُنْصَرف في الوصل أبعدُ، فإن قيل: «لمَّا» فعلى من اللَّمِّ، ومُنِعَ الصرف لأجل ألف التأنيث، والمعنى فيه مثل معنى «لمَّا» المُنْصَرف فهو أبعدُ، إذ لا يعرفُ «لمَّا» فعلى بهذا المعنى ولا بغيره، ثم كان يلزمُ هؤلاء أن يميلوا كمن أمال، وهو خلافُ الإجماع، وأن يكتبوها بالياء، وليس ذلك بمستقيم».

السادس: أنَّ «لمَّا» زائدة كما تزاد «إلا» قالهُ أبو الفتح وغيره، وهذا وجهٌ لا اعتبار به، فإنَّه مبنيٌّ على وجهٍ ضعيف أيضاً، وهو أنَّ «إلاَّ» تأتي زائدة.

السابع: أنَّ «إنْ» نافيةٌ بمنزلة «ما»، و «لمَّا» بمعنى «إلاَّ»، فهي كقوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] أي: ما كلُّ نفس إلاَّ عليها ﴿وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ﴾ [الزخرف: ٣٥] أي: ما كل ذلك إلا متاع.

واعترض على هذا الوجه بأنَّ «إنْ» النافية لا تنصبُ الاسم بعدها، وهذا اسمٌ منصوبٌ بعدها وأجابَ بعضهم عن ذلك بأنَّ «كلاًّ» منصوبٌ بإضمار فعلٍ، فقدَّرهُ قومٌ منهم أبو عمرو ابنُ الحاجبِ: وإن أرى كلاًّ، وإن أعلمُ ونحوه، قال: ومِن هنا كانتْ أقلَّ إشكالاً من قراءة ابن عامر لقبولها هذا الوجه الذي غيرُ مُسْتبعدٍ ذلك الاستعباد وإنْ كان في نَصْبِ الاسمِ الواقعِ بعد حرف النَّفْي استبعادٌ، ولذلك اختلف في مثل: [الوافر]

٣٠٣٣ ـ ألاَ رَجُلاً جزاهُ اللَّهُ خَيراً يَدُلُّ عَلى مُحَصَّلةٍ تَبِيتُ[1]

هل هو منصوب بفعلٍ مقدَّر، أو نوِّن ضرورةً؟ فاختار الخليلُ إضمار الفعلِ، واختار يونس التنوين للضَّرورة. وقدَّرهُ بعضهم بعد «لمَّا» من لفظ: «ليُوفِّينَّهُم»، والتقدير: وإن كلاًّ إلاَّ ليوفِّينَّ ليُوفِّينَّهم. وفي هذا التقدير بعدٌ كبيرٌ أو امتناع؛ لأنَّ ما بعد «إلاَّ» لا يعمل فيما قبلها، واستدل على مجيء: «لمَّا» بمعنى: «إلاَّ» بنصِّ الخليل وسيبويه على ذلك ونصره الزَّجَّاج. قال بعضهم: وهي لغةُ هذيل، يقولون: سألتك بالله لمَّا فعلت أي: إلاَّ فعلت.

وأنكر الفرَّاء[2]، وأبو عبيد ورود: «لمَّا» بمعنى: «إلاَّ» قال أبو عبيدٍ: «أمَّا من شدَّد «لمَّا» بتأويل «إلاَّ» فلمْ نجدْ هذا في كلام العربِ، ومن قال هذا لزمهُ أن يقول: قام القوم

(١) تقدم.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩.

لمَّا أخاك، يريدُ: إلاَّ أخاكَ، وهذا غيرُ موجودٍ» وقال الفرَّاءُ[١]: «وأمَّا من جعل «لمَّا» بمنزلة «إلاَّ» فهو وجهٌ ضعيفٌ، وقد قالت العربُ في اليمين: بالله لمَّا قمت عنا، وإلاَّ قمت عنا، فأمَّا في الاستثناء فلم تقله في شعر، ولا في غيره، ألا ترى أنَّ ذلك لو جاز لسمعت في الكلام: ذهب النَّاسُ لمَّا زيداً». فأبو عبيد أنكر مجيء «لمَّا» بمعنى «إلاَّ» مُطلقاً، والفراء جوَّز ذلك في القسم خاصةً، وتبعه الفارسي في ذلك، فقال ـ في تشديد «لمَّا» ههنا ـ: «لا يصلحُ أن تكونَ بمعنى «إلاَّ»، لأنَّ «لمَّا» هذه لا تفارق القسم» وردَّ النَّاس قوله بما حكاه الخليل وسيبويه، وبأنَّها لغة هُذيْل مطلقاً، وفيه نظرٌ، فإنَّهُمْ لمَّا حكوا لغة هذيل حكوها في القسم كما تقدَّم من نحو: نشدتك بالله لمَّا فعلت، وأسألك بالله لمَّا فعلت. وقال أبو علي أيضاً مستشكلاً لتشديد: «لمَّا» في هذه الآية على تقدير أنَّ «لمَّا» بمعنى «إلاَّ» لا تختص بالقسم ما معناه: أنَّ تشديد «لمَّا» ضعيفٌ سواء شدِّدت «إن» أم خفِّفت، قال: «لأنَّه قد نُصِبَ بها «كلاً»، وإذا نصب بالمُخَفَّفةِ كانت بمنزلة المثقلة، وكما لا يَحْسُن: إنَّ زيداً إلاَّ منطلق؛ لأنَّ الإيجابَ بعد نفي، ولم يتقدَّم هنا إلاَّ إيجاب مؤكد، فكذا لا يحسن: إنَّ زيداً لمَّا منطلق، لأنَّهُ بمعناه، وإنَّما ساغ: نشدتُك الله إلاَّ فعلت، ولمَّا فعلت؛ لأنَّ معناه الطَّلب، فكأنَّهُ قال: ما أطلبُ منك إلاَّ فِعْلك، فحرفُ النَّفي مرادٌ مثل ﴿تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ﴾ [يوسف: ٨٥]، ومثَّل ذلك أيضاً بقولهم: «شرٌّ أهرُّ ذا ناب» أي: ما أهرُّه إلاَّ شرٌّ، قال: «وليس في الآية معنى النَّفي ولا الطَّلب».

وقال الكسائي: لا أعرف وجه التَّثقيل في «لمَّا». قال الفارسيُّ: ولم يبعد فيما قال وروي عن الكسائي أيضاً أنَّه قال: اللَّهُ عزَّ وجلَّ أعلمُ بهذه القراءة، لا أعرفُ لها وجهاً.

الثامن: قال الزَّجَّاجُ: قال بعضهم قَوْلاً، ولا يجوز غيره: أنَّ «لمَّا» في معنى «إلاَّ» مثل ﴿إِن كُلُّ نَفۡسٍ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤]، ثمَّ أتبع ذلك بكلام طويل مشكل حاصلهُ يرجع إلى أنَّ معنى «إنْ زيدٌ لمنطلق: ما زيدٌ إلاَّ منطلق»، فأجريتَ المشددة كذلك في المعنى إذا كانت اللام في خبرها، وعملها النَّصب في اسمها باقٍ بحالة مشددة ومخففة، والمعنى نفيٌ بـ «إنْ» وإثباتٌ باللاَّم التي بمعنى «إلاَّ»، و «لمَّا» بمعنى «إلاَّ»، وقد تقدَّم إنكارُ أبي عليّ على جواز «إلاَّ» في مثل هذا التركيب، فكيف يجُوزُ «لمَّا» التي بمعناها؟.

وأمَّا قراءةُ ابن عامر وحمزة وحفص ففيها وجوه:

أحدها: أنَّها «إنَّ» المشددة على حالها، فلذلك نصب ما بعدها على أنَّه اسمها، وأمَّا «لمَّا» فالكلامُ فيها كما تقدَّم من أنَّ الأصل «لَمِنْ مَا» بالكسر، أو «لَمَنْ مَا» بالفتح، وجميع تلك الأوجه المذكورة تعودُ هنا، والقولُ بكونها بمعنى «إلاَّ» مشكلٌ كما تقدَّم تحريره عن أبي علي وغيره.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩.

الثاني: قال المازنيُّ: «إنَّ» هي المخففة ثقلت، وهي نافيةٌ بمعنى «مَا» كما خففت «إنَّ» ومعناها المثقلة، و «لمَّا» بمعنى «إلاّ»، وهذا قولٌ ساقطٌ جدًّا لا اعتبار به، لأنَّهُ لم يُعْهَدْ تثقيلُ «إنْ» النافية، وأيضاً فـ «كلاًّ» بعدها منصوبٌ، والنافيةُ لا تنصبُ.

الثالث: أنَّ «لمَّا» هنا هي الجازمة للمضارع حذف مجزومها لفهم المعنى.

قال أبُو عمرو بنُ الحاجب ـ في أماليه ـ: «لمَّا» هذه هي الجازمة فحذف فعلها للدَّلالةِ عليه، لما ثبت من جوازِ حذف فعلها في قولهم: «خرجتُ ولمَّا، وسافرتُ ولمَّا» وهو سائغٌ فصيح، ويكونُ المعنى: وإنَّ كُلاً لمَّا يهملوا أو يتركُوا لما تقدَّم من الدَّلالةِ عليه من تفصيل المجموعين بقوله: «فَمِنْهُم شقيٌّ وسعيدٌ»، ثمَّ فصَّل الأشقياءَ والسُّعداء، ومجازاتهم ثُمَّ بيَّن ذلك بقوله: «ليُوفِّيَنَّهُمْ ربُّكَ أعْمَالَهُمْ»، قال: «وما أعرفُ وجهاً أشبهَ من هذا، وإن كانت النفوسُ تَسْتبعِدُهُ من جهة أنَّ مثلهُ لَمْ يردْ في القرآن»، قال: «والتَّحْقِيقُ يَأبَى استبعادهُ».

قال شهابُ الدِّين: وقد نصَّ النَّحويون على أنَّ «لمَّا» يحذفُ مجزومها باطِّرادٍ؛ قالوا: لأنَّها لنفي قَدْ فعل، وقد يحذف بعدها الفعل؛ كقوله: [الكامل]

٣٠٣٤ ـ أفِدَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أنَّ رِكَابنَا لَمَّا تَزلْ بِرحَالِنَا وكَأنْ قَدِ[١]

أي: وكأن قد زالت، فكذلك منفيهُ، وممَّن نصَّ عليه الزمخشريُّ، على حذف مجزومها، وأنشد يعقوب على ذلك في كتاب «معاني الشِّعر» قول الشَّاعر: [الوافر]

٣٠٣٥ ـ فَجِئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءاً ولَمَّا فَنَادَيْتُ القُبورَ فَلَمْ يُجِبْنَهْ[٢]

قال: «قوله: «بَدْءاً» أي: سيّداً، وبدءُ القوم سيِّدهم، وبدءُ الجزُور خيرُ أنْصِبَائِهَا».

قال: وقوله: «ولمَّا» أي: ولمَّا أكُنْ سيِّداً إلاَّ حين ماتُوا، فإنِّي سدتُ بعدهم؛ كقول الآخر: [الكامل]

٣٠٣٦ ـ خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُ غَيْرَ مُسَوَّد ومِنَ العَنَاءِ تَفَرُّدِي بالسُّؤْدُدِ
مَا نِلْتُ مَا قَدْ نِلْتُ إلاَّ بَعْدَمَا ذَهَبَ الكِرامُ وسَادَ غَيْرُ السَّيِّدِ[٣]

قال: ونظير السُّكُوتِ على «لمَّا» دون فعلها السكُوتُ على «قَدْ» دون فعلها في قول النابغة: [الكامل]

٣٠٣٧ ـ أفِدَ التَّرَحُّلُ ....[٤]

قال شهابُ الدِّين[٥]: وهذا الوجهُ لا خصوصية لهُ بهذا القراءة، بل يَجِيءُ في قراءة من شدَّد «لمَّا» سواءً شدَّد «إن» أو خففها.

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٤١ـ ١٤٢.

وأمَّا قراءةُ أبي عمرو، والكسائي فواضحةٌ جدًّا، فإنَّها «إنَّ» المشدَّدة عملت عملها، واللاَّم الأولى لام الابتداء الدَّاخلة على خبر «إنَّ»، والثانية جواب قسم محذوف، أي: وإنَّ كلاً للذين والله ليوفِّينَّهُم، وقد تقدَّم وقوعُ «ما» على العُقلاءِ مُقرَّرا، ونظيرُ هذه الآية: ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ [النساء: ٧٢] غير أنَّ اللاَّم في «لمنْ» داخلةٌ على الاسم، وفي «لمَّا» داخلة على الخبر. وقال بعضهم: «مَا» هذه زائدةٌ زيدت للفصل بين اللامين، لام التَّوكيد، ولام القسم، وقيل: اللاَّمُ في «لمَّا» موطئة للقسم مثل اللاَّم في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، والمعنى: وإنَّ جميعهم واللَّه ليُوفِّينَّهُم ربُّك أعمالهُم من حُسْنٍ وقُبْحٍ وإيمانٍ وجحودٍ.

وقال الفرَّاء[١] ـ عند ذكر هذه الآية ـ: جَعَل «مَا» اسماً للنَّاس كما جاز ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] ثم جعل اللاَّم التي فيها جواباً لـ «إنَّ»، وجعل اللاَّم التي في «ليُوفِّينَّهُمْ» لاماً دخلت على نيَّةِ يمينٍ فيما بين «مَا» وصلتها، كما تقول: هذا من ليَذهبنَّ، وعندي ما لغيرهُ خيرٌ منه، ومثله: ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ [النساء: ٧٢].

ثم قال بعد ذلك ما يدلُّ على أنَّ اللاَّم مكررةٌ فقال: إذا عجَّلت العربُ باللاَّم في غير موضعها أعادوها إليه، نحو: إنَّ زيداً لإليك لمُحْسِنٌ؛ ومثله: [الطويل]

٣٠٣٨ ـ ولَوْ أنَّ قَوْمِي لَمْ يكُونُوا أعِزَّة لبَغْدُ لقَدْ لاقَيْتُ لا بُدَّ مَصْرَعَا[٢]

قال: أدخلها في «بَعْد» وليس بموضعها، وسمعت أبا الجرَّاحِ يقولُ: «إنِّي ليحمد الله لصالحٌ».

وقال الفارسيُّ[٣] ـ في توجيه هذه القراءة ـ: «وجهُهَا بيِّن وهو أنَّهُ نصب «كُلاًّ» بـ «إنَّ» وأدخل لام الابتداء في الخبر، وقد دخلت في الخبرِ لامٌ أخرى، وهي التي يُتلقَّى بها القسم، وتختصُّ بالدُّخول على الفعل، فلمَّا اجتمعت اللاَّمان فُصِل بينهما كما فُصِل بين «إنَّ» واللاَّم فدخلتها وإن كانت زائدة للفصل، ومثله في الكلام: إن زيداً لينطلقنَّ».

فهذا ما تلخَّص من توجيهات هذه القراءات الأربع، وقد طعن بعضُ النَّاس في بعضها بِمَا لا تحقق له، فلا ينبغي أن يلتفت إلى كلامه.

قال المبردُ ـ وهي جرأةٌ منه ـ «هذا لحنٌ» يعنى تشديد «لمَّا»؛ قال: «لأنَّ العرب لا تقول: إنَّ زيداً لمَّا خارجٌ». وهو مردودٌ عليه.

قال أبو حيان: وليس تركيبُ الآية كتركيب المثال الذي قال وهو: إنَّ زيداً لمَّا

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨.

(٢) ينظر البيت في رصف المباني ص ٢٤١، ٢٤٨ وسر صناعة الإعراب ١/ ٣٩٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٠ وجامع البيان ١٦/ ٤٩٨ والدر المصون ٤/ ١٤٢.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٣٨٥.

خارج، هذا المثالُ لحنٌ. قال شهابُ الدِّين: إن عنى أنَّهُ ليس مثله في التركيب من كل وجه فمُسلَّم، ولكن ذلك لا يفيدُ فيما نحن بصدده، وإن عنى أنه ليس مثله في كونه دخلت «لمَّا» المشددة على خبر «إنَّ» فليس كذلك، بل هو مثلُه في ذلك، فتسليمُهُ اللَّحْنَ في المثال المذكور ليس بصوابٍ؛ لأنه يستلزم ما لا يجوز أن يقال.

وقال أبو جعفرٍ: القراءةُ بتشديدهما عند أكثر النَّحويين لحنٌ، حكي عن محمد بن يزيد أنه قال: إنَّ هذا لا يجوز، ولا يقال: إنَّ زيداً إلا لأضربنَّه، ولا «لمَّا لأضربنَّه» قال: وقال الكسائي: «اللَّه أعلم لا أعرف لهذه القراءة وجهاً». وقد تقدم ذلك، وتقدم أيضاً أنَّ الفارسي قال: كما لا يحسن: إنَّ زيداً إلاَّ لمنطلق؛ لأنَّ «إلاَّ» إيجاب بعد نفي، ولم يتقدَّم هنا إلاَّ إيجابٌ مؤكَّد، فكذا لا يحسن: إنَّ زيداً لما منطلق، لأنه بمعناه، وإنَّما ساغ نشدتك بالله لمَّا فعلت.. إلى آخر كلامه. وهذه أقوالٌ مرغوبٌ عنها؛ لأنَّها معارضة للمتواتر القطعي.

وأمَّا القراءات الشَّاذة فأوَّلها قراءةُ أبي ومن تبعه «وإنْ كلٌّ لمَّا» بتخفيف «إنْ» ورفع «كل» على أنَّها «إن» النافية و «كل» مبتدأ، و «لمَّا» مشددة بمعنى «إلاَّ»، و «ليُوفِّينَّهُم» جوابُ قسم محذوفٍ، وذلك القسمُ وجوابه خبر المبتدأ. وهي قراءةٌ جليَّة واضحةٌ كما قرؤوا كلُّهم ﴿وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ﴾ [يس: ٣٢] ومثله ﴿وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ﴾ [الزخرف: ٣٥]، ولا التفاتَ إلى قول من نفى أنَّ «لمَّا» بمنزلةِ «إلاَّ» فقد تقدَّمت أدلته.

وأما قراءةُ اليزيدي وابن أرقم «لمَّا» بالتشديد منونة فـ «لمَّا» فيها مصدرٌ من قولهم: «لَمَمْتُه ـ أي: جمعته ـ لمًّا» ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ [الفجر: ١٩]، ثم في تخريجه وجهان:

أحدهما: ما قاله أبو الفتح، وهو أن يكون منصوباً بقوله: «ليُوفِّينَّهُم» على حدِّ قولهم: قياماً لأقومنَّ؛ وقعوداً لأقعدنَّ، والتقديرُ: توفيةً جامعةً لأعمالهم ليوفينهم، يعني أنه منصوبٌ على المصدر الملاقي لعامله في المعنى دون الاشتقاق.

والثاني: ما قالهُ أبو علي الفارسي وهو: أن يكون وصفاً لـ «كُلّ»، وصفاً بالمصدرِ مبالغة، وعلى هذا فيجبُ أن يقدَّر المضافُ إليه «كل» نكرةً، ليصحَّ وصفُ «كل» بالنَّكرةِ، إذْ لو قُدِّر المضافُ معرفة لتعرَّفتْ «كل»، ولو تعرَّفت لامتنع وصفُها بالنَّكرةِ، فلذلك قُدِّر المضافُ إليه نكرة، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا﴾ فوقع «لمًّا» نعتاً لـ «أكلاً» وهو نكرةٌ.

قال أبو علي: ولا يجوز أن يكون حالاً؛ لأنه لا شيء في الكلام عاملٌ في الحالِ. وظاهرُ عبارة الزمخشري أنَّهُ تأكيدٌ تابعٌ لـ «كلاً» كما يتبعها أجمعون، أو أنَّهُ منصوبٌ على النعت لـ «كُلاً»، فإنه قال: «وإنْ كلاً لمَّا ليُوفِّينَّهُم» كقوله: «أكلاً لمًّا» والمعنى: وإن كلاً ملمومين بمعنى: مجموعين، كأنه قيل: وإن كلاً جميعاً كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]. انتهى. لا يريدُ بذلك أنَّهُ تأكيدٌ صناعيٌّ، بل فسَّر معنى ذلك وأراد: أنَّهُ صفةٌ لـ «كُلاًّ» ولذلك قدَّرهُ: بمجموعين، وقد تقدَّم في بعض توجيهات «لمَّا» بالتَّشديد من غير تنوين، أنَّ المنون أصلها، وإنَّما أُجري الوصلُ مجرى الوقف، وقد عُرف ما فيه. وخبر «إنْ» على هذه القراءة هي جملة القسمِ المقدَّر وجوابه سواءً في ذلك تخريجُ أبي الفتح وتخريجُ شيخه.

وأمَّا قراءةُ الأعمشِ فواضحةٌ جدًّا، وهي مفسِّرةٌ لقراءة الحسنِ المتقدِّمة، لولا ما فيها من مخالفة سوادِ الخط.

وأمَّا قراءةُ ما في مصحفِ أبي كما نقلها أبُو حاتمٍ فـ «إنْ» فيها نافية، و «مِنْ» زائدةٌ في النَّفي، و «كل» مبتدأ، و «ليُوفِّينَّهُم» مع قسمه المقدَّر خبرها، فتؤول إلى قراءة الأعمش التي قبلها، إذ يصيرُ التقديرُ بدون «مِنْ»: «وإنْ كلٌّ إلاَّ ليُوفِّينَّهُم». والتنوين في «كلاً» عوضٌ من المضافِ إليه. قال الزمخشري[1]: يعني: وإنَّ كُلَّهُم، وإنَّ جميع المختلفين فيه. وقد تقدَّم أنَّهُ على قراءةِ «لمَّا» بالتنوين في تخريج أبي عليّ لهُ، لا يقدَّر المضافُ إليه «كل» إلاّ نكرةً لأجْلِ نعتها بالنَّكرةِ.

وقد تضمَّنت هذه الآية الكريمة تأكيدات، فمنها:

التوكيد بـ «إنَّ» وبـ «كُلّ» وبلام الابتداءِ الدَّاخلة على خبر «إنَّ» وبزيادة «ما» على رأي، وبالقسم المقدَّر وباللاَّم الواقعة جواباً له، وبنون التوكيد، وبكونها مشددة، وإردافها بالجملة التي بعدها من قولهَ ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فإنَّه يتضمَّنُ وعيداً شديداً للعاصي، ووعداً صالحاً للطَّائع.

وقرأ العامَّةُ: «يَعْمَلُون» بياء الغيبة، جرياً على ما تقدَّم من المختلفين، **وقرأ ابنُ**[2] **هرمز** «بِمَا تعملُونَ» بالخطابِ، فيجُوزُ أن يكون التفاتاً من غيبة إلى خطابٍ، ويكونُ المخاطبون الغيب المتقدِّمين، ويجوز أن يكون التفاتاً إلى خطاب غيرهم.

فصل

معنى الآية: أنَّ من عجلت عقوبته، ومن أخرت ومن صدَّق الرُّسل، ومن كذَّب فحالهم سواء في أنَّهُ تعالى يوفيهم أجر أعمالهم في الآخرة، فجمعت الآية الوعد، والوعيد فإنَّ توفية جزاء الطاعات وعدٌ عظيمٌ، وتوفية جزاءِ المعاصي وعيدٌ عظيمٌ، وقوله: ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ توكيد للوعْدِ والوعيد، فإنَّه لمَّا كان عالماً بجميع المعلومات كان عالماً بمقادير الطَّاعات والمعاصي، فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاءِ، فحينئذٍ لا يضيع شيء من الحقوق وذلك نهاية البيان.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٦٨ والدر المصون ٤/ ١٤٣.

قوله تعالى: ﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾ الآية.

لمَّا شرح الوعد والوعيد قال لرسوله «فاستقِمْ كما أمِرْتَ» وهذه كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يتعلَّق بالعقائدِ والأعمال، سواء كان مختصًّا به، أو متعلقاً بتبليغ الوحي وبيان الشَّرائع، ولا شكَّ أنَّ البقاء على الاستقامة الحقيقيَّة مشكلٌ جدًّا.

قال ابنُ الخطيبِ: وأنا أضربُ لذلك مثلاً يقربُ صعوبة هذا المعنى إلى العقلِ السَّليم، وهو أنَّ الخطَّ المستقيم الفاصل بين الظِّلِّ وبين الضَّوء جزء واحد لا يقبلُ القسمة في العَرض، وذلك الخط ممَّا لا يدركه الحس، فإنَّه إذا قرب طرف الظل من طرف الضَّوءِ اشتبه البعضُ بالبعضِ في الحسّ، فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيثُ يتميز عن كلِّ ما سواهُ.

وإذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية.

فأولها: معرفة الله وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العقل مصوناً في طرف الإثبات عن التَّشبيه، وفي طرف النَّفي عن التَّعطيل في غاية الصعوبة، واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك، وأيضاً فالقوَّة الغضبية والقوَّةُ الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفُ إفراط وتفريط، وهما مذمومان، والفاصلُ هو المتوسط بينهما بحيثُ لا يميلُ إلى أحدِ الجانبين، والوقوفُ عليه صعبٌ؛ فثبت أنَّ معرفة الصِّراط المستقيم في غاية الصُّعوبة، وبتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به أصعب، ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة، لا جرم قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: ما نزلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وشرَّف وكرم وبجَّل ومجَّد وعظَّم ـ في جميع القرآن آية أشق من هذه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «شيَّبتني هُود وأخواتها»[1] وروي عن بعضهم قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام، فقلتُ لهُ: روي عنك أنك قلت: «شَيَّبَتْنِي هُود وأخواتُها» فقال «نَعَمْ» قلت: وبأي آية؟ فقال قوله: «فاسْتَقِمْ كما أمِرْتَ»[2].

قوله: «كَمَا أمِرْتَ» الكافُ في محلِّ النصب، إمَّا على النَّعت لمصدرٍ محذوفٍ، كما هو المشهورُ عند المعربين. قال الزمخشريُّ: أي: استقِم استقامةً مثل الاستقامةِ الَّتي

---

(١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (٤١) وأبو يعلى (٢/ ١٨٤) رقم (٨٨) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٣٧٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ١٢٣) رقم (٣١٨) من حديث أبي جحيفة.

وله شاهد من حديث أبي بكر:

أخرجه أبو يعلى (١/ ١٠٢) رقم (١٠٧) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى إلاَّ أن عكرمة لم يدرك أبا بكر.

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس:

أخرجه الترمذي (٣٢٩٣) والحاكم (٢/ ٤٧٦) وصححه.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٨) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان.

أمرتَ بها على جادَّة الحقِّ غير عادلٍ منها. وإمَّا على الحالِ من ضميرِ ذلك المصدر.

واستفعل هنا للطَّلب، كأنه قيل: اطلب الإقامةَ على الدِّين، كما تقول: استغفر أي: اطلب الغفران.

قوله: «ومَن تابَ مَعَكَ» في «مَنْ» وجهان، أحدهما: أنَّهُ منصوب على المفعول به، كذا ذكره أبو البقاء[١]، ويصير المعنى: استقم مصاحباً لمنْ تاب مُصاحباً لك، وفي هذا المعنى نُبوٌّ عن ظاهر اللفظ.

والثاني: أنَّهُ مرفوعٌ فإنَّه نسقٌ على المستتر في «اسْتَقِمْ»، وأغنى الفصلُ بالجارِّ عن تأكيده بضميرٍ منفصلٍ في صحَّةِ العطف، وقد تقدَّم هذا البحث في قوله: «اسْكُنْ أنتَ وزَوْجُكَ»، وأنَّ الصحيح أنَّهُ من عطف الجمل لا من عطف المفردات، ولذلك قدَّرهُ الزمخشريُّ فاستقم أنتَ، وليستقم من تاب مَعَك، فقدَّر الرافع له فعلاً لائقاً برفعه الظَّاهر.

وقال الواحدي: محلها ابتداء تقديره: ومن تَابَ معكَ فلْيَستقِمْ.

فصل

معنى الآية: «فاسْتَقِمْ كمَا أمِرْتَ» على دين ربِّك، والعمل به، والدُّعاء إليه، كما أمرت، «ومنَ تَابَ معكَ» أي: مَنْ آمن معك فليَسْتَقِيمُوا، قال عمرُ بنُ الخطابِ ـ رضي الله عنه ـ: الاستقامةُ أن تَسْتَقِيمَ على الأمْرِ والنَّهْي، ولا تروغ روغان الثَّعلب[٢].

روى هشام بن عُروة عن أبيه عن سفيان بن عبدِ الله الثَّقفي ـ رضي الله عنه ـ قال: قلتُ يا رسُول الله قُلْ لِي فِي الإسلامِ قَوْلاً لا أسْألُ عنهُ أحداً بعدك، قال: «قُلْ آمنْتُ باللَّهِ ثم اسْتَقِمْ»[٣].

فصل

هذه الآية أصلٌ عظيم في الشَّريعة، وذلك أنَّ القرآن لمَّا ورد بترتيب الوضوء في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيه، لقوله: ﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾، ولمَّا ورد الأمرُ في الزَّكاةِ بأداء الإبل من الإبل، والبقرِ من البقرِ وجب اعتبارها، وكذا القولُ في كل ما ورد أمرُ الله به.

قال ابنُ الخطيبِ: وعندي أنه لا يجوزُ تخصيص النصِّ بالقياسِ؛ لأنَّهُ لمَّا دلَّ عموم النَّص على حكم وجب العمل بمقتضاه، لقوله تعالى ـ: ﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾ فالعملُ بالقياسِ انحراف عنه.

---

(١) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ٢/ ٤٧.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤).

(٣) أخرجه مسلم ١/ ٦٥ كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام (٦٢/ ٣٨). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤١٣ وابن ماجه ٢/ ٣١٤ بزيادة في آخره: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ رسول الله ﷺ بلسان نفسه ثم قال: هذا (٣٩٧٢) والترمذي بالزيادة المذكورة ٤/ ٥٢٤ـ ٥٢٥ (٢٤١٠). وقال: هذا حديث صحيح. وقد روي عن غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي.

ثم قال: «ولا تَطْغَوْا» أي: لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني. وقيل: لا تغلُوا فتزيدُوا على ما أمرت ونهيت. والطُّغيان: تجاوز الحدِّ. وقيل: لا تطغوا في القرآنِ فتحلُّوا حرامهُ وتحرِّمُوا حلالهُ. وقال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «تواضعوا لله ولا تتكبروا على أحد»[1]. ﴿إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾ قرأ العامَّة «تَعْمَلُونَ» بالتَّاء جرياً على الخطابِ المتقدم.

وقرأ الحسن والأعمش[2] **وعيسى الثقفيُ بياء الغيبة**، وهو التفاتٌ من خطابٍ لغيبةٍ عكس ما تقدَّم في ﴿بِمَا يَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ﴾. قرأ العامَّةُ بفتح التَّاءِ والكاف، والماضي من هذا «رَكِنَ» بكسر العين كـ: عَلِمَ، وهذه الفصحى، كذا قال الأزهريُّ. وقال غيره: «وهي لغةُ قريش». **وقرأ أبو عمرو في رواية**: «تِرْكَنُوا» بكسر حرف المضارعة، وقد تقدَّم ذلك في قوله: «نَستعِينُ»[3].

وقرأ قتادةُ، وطلحةُ، والأشهب، ورويت عن أبي عمرو «تَرْكُنُوا» بضمِّ العين وهو مضارع «رَكَنَ» بفتحها كـ: قَتَلَ يَقْتُل، وقال بعضهم: هو من التَّداخُلِ، يعني من نطق بـ «رَكِنَ» بكسر العين قال: «يَرْكُن» بضمها، وكان من حقِّه أن يفتحَ، فلمَّا ضمّ علمنا أنه استغنى بلغةِ غيره في المضارع عن لغته، وأمَّا في هذه القراءةِ فلا ضرورة بنا إلى ادِّعاءِ التَّداخُل، بل ندَّعي أنَّ من فتح الكاف أخذه من: «رَكِنَ» بالكسرِ، ومن ضمَّها أخذه من «رَكَنَ» بالفتح، ولذلك قال الراغبُ: «والصحيحُ أن يقال: رَكِنَ يَرْكَنُ ورَكَنَ يَرْكُنُ بالكسر في الماضي مع الفتح في المضارع، وبالفتح في الماضي مع الضمِّ في المضارع». وشذَّ أيضاً قولهم: رَكَن يَرْكَن بالفتح فيهما، وهو من التداخل؛ فتحصَّل من هذا أنَّه قال: «رَكِنَ» بكسر العين وهي اللغة العالية كما تقدَّم، و «ركَنَ» بفتحها، وهي لغة قيس وتميم، وزاد الكسائيُّ: «ونَجْد» وفي المضارع ثلاثٌ: الفتحُ، والكسرُ، والضمُّ. **وقرأ ابنُ أبي**[4] **عبلة**: «تُرْكَنُوا» مبنياً للمفعول من: أرْكَنَهُ إذا أمالهُ، فهو من باب «لا أرَيَنَّكَ ههنا» و ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٞ﴾ [الأعراف: ٢] وقد تقدم.

والرُّكُونُ: المَيْل، ومنه الرُّكْنُ للاستنادِ إليه.

قوله: «فَتَمَسَّكُم» منصوبٌ بإضمار «أنْ» في جوابِ النهي. **وقرأ ابنُ وثاب**[5]، **وعلقمةُ، والأعمشُ** في آخرين «فَتِمَسَّكُمُ» بكسر التَّاءِ.

قوله: «ومَا لَكُم» هذه الجملةُ يجوزُ أن تكون حاليةً، أي: تَمَسَّكم حال انتفاءِ ناصركم.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٥٧).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٨ والدر المصون ٤/ ١٤٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٨ والدر المصون ٤/ ١٤٤.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٣ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٨ والدر المصون ٤/ ١٤٤، ١٤٥.

(٥) قرأ بها أيضاً يحيى وحمزة ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٦٩ ولم يذكر يحيى وينظر: الدر المصون ٤/ ١٤٥.

ويجوز أن تكون مستأنفة. و «مِنْ أولياءَ» «مِنْ» فيه زائدةٌ، إمَّا في الفاعل، وإمَّا في المبتدأ، لأنَّ الجارَّ إذا اعتمد على أشياءَ ـ أحدها النَّفيُ ـ رفع الفاعل.

قوله: «ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ» العامَّةُ على ثبوتِ نُون الرَّفعِ؛ لأنه فعل مرفوع، إذ هو من باب عطف الجمل، عطف جملة فعلية على جملة اسمية. **وقرأ زيد بن علي**[١] ـ **رضي الله عنهما** ـ بحذف نون الرفع، عطفه على «تمسَّكُم»، والجملةُ على ما تقدَّم من الحاليةِ أو الاستئناف، فتكون معترضةً، وأتى بـ «ثُمَّ» تنبيهاً على تباعد الرُّتْبَة.

فصل

معنى الآية: قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «ولا تميلُوا»[٢].

والرُّكونُ: هو المحبَّة والميل بالقلب. وقال أبو العاليةِ: لا ترضوا بأعمالهم[٣].

وقال السدي: لا تداهِنُوا الظَّلمة[٤].

وعن عكرمة: لا تطيعوهم[٥] وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلمُوا «فَتَمسَّكُم»، فتصيبكم «النَّارُ وما لَكُم من دُونِ الله من أولياءَ» أي: ليس لكم أولياء ولا أعوان يخلصونكم من عذاب الله، ثُمَّ لا تجدُوا من ينصركُمْ.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ﴾ الآية.

لمَّا أمره بالاستقامة أردفهُ بالأمر بالصَّلاة، وذلك يدلُّ على أنَّ أعظم العبادات بعد الإيمان بالله هو الصلاة.

قوله: «طَرفِي النَّهارِ» ظرفٌ لـ «أقِمِ» ويضعف أن يكون ظرفاً للصلاة، كأنه قيل: أي أقم الصَّلاة الواقعة في هذين الوقتين، والطرف، وإن لم يكن ظرفاً، ولكنَّه لمَّا أضيف إلى الظَّرفِ أعرب بإعرابه، وهو كقولك: أتيته أول النَّهار، وآخرهُ ونصف الليلِ، بنصب هذه كلها على الظرف لمَّا أضيفت إليه، وإن كانت ليست موضوعة للظَّرفية.

وقرأ العامَّةُ «زُلَفاً» بضمِّ الزاي، وفتح اللام، وهي جمعُ «زُلْفة» بسكون اللام، نحو: غُرَف في جمع غُرفة، وظُلَم في جمع ظُلمه. **وقرأ أبو جعفر**[٦]، **وابنُ أبي إسحاق بضمها**، وفي هذه القراءةِ ثلاثةُ أوجه:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٦٩ والدر المصون ٤/ ١٤٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٧) وعزاه إلى أبي الشيخ عن عكرمة.

(٦) قرأ به أيضاً طلحة بن مصرف وابن محيصن وعيسى ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٢ والبحر المحيط ولم يقرأ بها ابن محيصن ٥/ ٢٧٠ وينظر القراءة في الدر المصون ٤/ ١٤٥.

٥٩٢ ـــــــ

وأصلُ الكلمة من «الزُّلْفَى»، والقرب، يقال: أزلفهُ فازدلفَ، أي: قربَّهُ فاقتربَ قال تعالى: ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ﴾ [الشعراء: ٦٤]، وفي الحديث: «ازْدَلِفُوا إلى الله بركعتيْنِ»[١].

وقال الرَّاغب[٢]: والزُّلفةُ: المَنْزِلَةُ والحُظْوة، وقد استعملت الزُّلفة في معنى العذابِ كاستعمال البشارة ونحوها، والمزالِفُ: المراقي، وسُمِّيت ليلة المزدلفة لقربهم من منى بعد الإفاضة. وقوله: «من اللَّيل» صفةٌ لـ «زُلَفاً».

فصل

معنى «طَرَفَي النَّهارِ» أي: الغداة والعشي. قال مجاهدٌ ـ رحمه الله ـ: طرفا النهار الصبح، والظهر، والعصر. «وزُلفاً من اللَّيْلِ» يعنى: صلاة المغرب والعشاء.

وقال الحسنُ: طرفا النَّهارِ: الصبح، والظهر والعصر. «وزُلفاً من اللَّيل» المغرب والعشاء وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: طرفا النهار الغداة والعشي، يعني صلاة الصبح والمغرب[٣].

فصل

قال ابن الخطيب[٤] ـ رحمه الله ـ: «الأشهر أنَّ الصلوات التي في طرفي النهار هي الفجر والعصر، وذلك لأنَّ أحد طرفي النهار طُلوعُ الشَّمس، والطَّرف الثاني غروب الشمس.

فالأول: هو صلاة الفجر.

والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب؛ لأنها داخلة تحت قوله: ﴿وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ فوجب حملُ الطَّرف الثاني على صلاة العصر.

وإذا تقرَّر هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ في أنَّ التنوير بالفجرِ أفضل، وفي أنَّ تأخير العصر أفضل؛ لأنَّ ظاهر الآية يدلُّ على وجوب إقامة الصَّلاة في طرفي النهار، وبينا أنَّ طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس، والزَّمان الثَّاني لغروب الشمس، وأجمعت الأمة على أنَّ إقامة الصَّلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة فقد تعذَّر العملُ بظاهر الآية، فوجب حمله على المجاز، وهو أن يكون المرادُ: إقامة الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار؛ لأنَّ ما يقرب من الشَّيءِ يجوزُ أن يطلقَ عليه اسمه، وإذا كان كذلك فكل وقتٍ كان أقرب لطلوع الشمسِ،

---

(١) ينظر: المفردات ٤/ ٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٢٥) عن الحسن وابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٥) عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٧/ ٥٨.

وإلى غروبها كان أقربُ إلى ظاهر اللفظ، وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطُّلوع من إقامتها عند التغليس، وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه، أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظلُّ كل شيءٍ مثله، والمجازُ كلَّما كان أقرب إلى الحقيقة، كان حملُ اللفظ عليه أولى.

فصل

قال أبو بكر الباقلاني ـ رضي الله عنه ـ: إنَّ الخوارجَ تمسَّكُوا بهذه الآية في إثبات أنَّ الواجب ليس إلاَّ الفجر والعشاء من وجهين:

الأول: أنَّهُمَا واقعان على طرفي النهار؛ فوجب أن يكون هذا القدر كافياً.

فإن قيل: قوله ﴿وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ﴾ يوجب صلوات أخرى.

قلت: لا نُسلِّمُ، فإنَّ طرفي النهار موصوفان بكونهما زُلفاً من اللَّيْلِ، فإن ما لا يكون نهاراً يكون ليلاً غاية ما في الباب أنَّ هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف، وذلك كثير في القرآن والشعر.

الوجه الثاني: أنه تعالى قال: ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾ وهذا يقتضي أنَّ من صلَّى طرفي النَّهار كان إقامتهما كفارة لكلِّ ذنب، فبتقدير أن يقال: إنَّ سائرَ الصلوات واجبة إلاَّ أنَّ إقامتها يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات، وهذا القولُ باطلٌ بإجماع الأمَّةِ فلا يلتفتُ إليه.

فصل

قيل في قوله تعالى: ﴿وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ﴾ أنه يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلفٍ من الليل؛ لأنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة، والمغربُ والعشاءُ وقتان؛ فيجب الحكمُ بوجوب الوتر.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ﴾ قال ابن عبَّاسٍ: إنَّ الصَّلوات الخمس كفارة لسائر الذُّنوب بشرط اجتناب الكبائر[1]. وروي عن مجاهدٍ ـ رحمه الله ـ: «إنَّ الحسناتِ هي قول العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر[2]».

وروي أنَّها نزلت في أبي اليسرِ، قال: أتتني امرأة تبتاع تَمْراً، فقلتُ لها إنَّ في بيتي تَمْراً أطيب من هذا؛ فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها فقبَّلتُهَا، فأتَيْتُ أبا بكر ـ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ـ فذكرتُ ذلك له فقال: اسْتُرْ على نفسك وتب، فأتيتُ عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: اسْتُرْ على نفسك وتُب فلم أصْبِرْ، فأتيتُ رسول الله ﷺ فذكرتُ ذلك، فقال: «أخلفت غازياً في سبيل الله في أهلهِ بمثلِ هذا؟» حتَّى تمنَّى أنَّهُ لم يكُنْ أسلم إلاَّ تلك السَّاعة حتَّى ظنَّ أنَّهُ من أهْلِ النَّار. فأطرق رسول الله ﷺ حتَّى

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٣١).

أوحي إليه ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ﴾ الآية، فقال أصحابُ رسول الله ﷺ ألِهذَا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بَلْ للنَّاسِ عامَّة»[١]. وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «الصَّلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ مُكَفِّراتٌ ما بينهُنَّ إذا اجتُنِبت الكبائِرَ»[٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أرأيتُم لوْ أنَّ نهراً ببابِ أحدكمْ يغتَسِلُ فيه كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ، هل يبْقَى من دَرَنِهِ شيءٌ»؟ قالوا: لا، قال: «فذلِكَ مثلُ الصَّلواتِ الخمسِ، يَمْحُو اللَّهُ بهنَّ الخطايا»[٣].

فصل

احتجَّ من قال إنَّ المعصية لا تضرُّ مع الإيمان بهذه الآية؛ لأنَّ الإيمان أشرفُ الحسنات، وأجلها، وأعظمها، ودلَّت الآية على أنَّ الحسنات تذهبُ السيئات، والإيمان يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة في العصيان؛ فلأن يذهب المعصية التي هي أقل درجة أولى، فإن لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا أقلَّ من أن يفيد إزالة العقابِ الدَّائم المؤبَّدِ.

ثم قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ﴾ أي: ذلك الذي ذكرناه، وقيل: إشارة إلى القرآن «ذِكْرَى» موعظة، «للذَّاكرِينَ» أي: لمن ذكره. «واصْبِرْ» يا محمَّدُ على ما تلقى من الأذى.

وقيل: على الصَّلاة، نظيرهُ: قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]. ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، في أعمالهم، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «يعني المصلِّينَ»[٤].

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٢ـ ٢٧٣) كتاب التفسير: سورة هود حديث (٣١١٥) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٦٦) رقم (١١٢٤٨) والطبري في «تفسيره» (٧/ ١٣٤).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٣٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه مسلم ١/ ٢٠٩، كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (١٦/ ٢٣٣) والترمذي ١/ ٤١٨ـ ٤١٩ كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس (٢١٤) وأحمد ٢/ ٤٨٤.

(٣) أخرجه البخاري ٢/ ١١، كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة (٥٢٨)، ومسلم ١/ ٤٦٢ـ ٤٦٣ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ويرفع به الدرجات (٢٨٣/ ٦٦٧) والترمذي ١/ ٤١٨، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس (٢١٤)، وأحمد ٢/ ٤٨٤.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٧٥).

﴿(١١٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠)﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ﴾ من الآية.

لمَّا بيَّن أنَّ الأمم المتقدمين حلَّ بهم عذاب الاستئصال، بيَّن أنَّ السبب فيه أمران:

الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض، فقال: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ﴾، «لوْلاَ» تحضيضية دخلها معنى التَّفجُّع عليهم، وهو قريبٌ من مجاز قوله تعالى: ﴿يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ﴾ [يس: ٣٠]، وما يروى عن الخليل ـ رحمه الله ـ أنه قال: كل ما كان في القرآن من «لَوْلاَ» فمعناه «هَلاَّ» إلاَّ التي في الصافات «فلوْلاَ أنَّهُ»، لا يصحُّ عنه لورودها كذلك في غير الصافات ﴿لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ﴾ [القلم: ٤٩]، ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ﴾ [الإسراء: ٧٤]، ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ﴾ [الفتح: ٢٥].

و «مِنَ القُرونِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «كان»؛ لأنَّها هنا تامَّة، إذ المعنى: فهلاَّ وُجِد من القُرونِ، أو حدث، أو نحو ذلك، ويجُوزُ أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّهُ حالٌ من: «أُولُوا بقيَّةٍ» لأنه لو تأخَّر عنه لجاز أن يكون نعتاً لهُ، و «مِن قَبْلِكُم» حالٌ من «القُرُون» و «يَنْهَون» حالٌ من «أولوا بقيَّة» لتخصُّصه بالإضافةِ، ويجوز أن يكون نعتاً لـ «أُولُوا بقيَّةٍ» وهو أولى.

ويضعفُ أن تكون «كان» هذه ناقصة لبُعْد المعنى من ذلك، وعلى تقديره يتعيَّن تعلُّق «من القُرونِ» بالمحذُوف على أنَّهُ حالٌ؛ لأنَّ «كَانَ» النَّاقصة لا تعملُ عند جمهور النُّحاةِ، ويكون «يَنْهَوْنَ» في محلِّ نصب خبراً لـ «كان».

وقرأ العامَّةُ «بقيَّة» بفتح الباء وتشديد الياءِ، وفيها وجهان:

أحدهما: أنَّها صفةٌ على «فَعِيلة» للمبالغةِ، بمعنى «فاعل»؛ ولذلك دخلت التَّاءُ فيها، والمرادُ بها حينئذٍ جُنْد الشيء وخياره، وإنَّما قيل لجنْدِه وخياره: «بقيَّة» في قولهم: فلان بقيةُ النَّاس، وبقيةُ الكرام؛ لأنَّ الرَّجُل يستبقي ممَّا يخرجه أجوده وأفضله والرجل يبقى بعده ذكر جوده وفضله؛ وعليه حمل بيتُ الحماسةِ: [البسيط]

٣٠٤٠ ـ إنْ تُذْنِبُوا ثُمَّ تَأْتِينِي بِقِيَّتُكُمْ .....(١)

وفي المثل: «في الزَّوايا خبايا، وفي الرِّجالِ بَقايَا».

---

(١) تقدم.

والثاني: أنَّها مصدرٌ بمعنى البقوى. قال الزمخشريُّ ويجوزُ أن تكون البقيَّة بمعنى البَقْوَى كالتقيَّة بمعنى التَّقوى، أي: فهلا كان منهم ذوو إبقاءٍ على أنفسهم، وصيانةٍ لها من سخطِ الله وعقابه. والمعنى: فهلاّ كان منهم أولوا مراقبة وخشية من انتقامِ الله.

وقرأت[1] **فرقةٌ** «بَقِيَة» بتخفيفِ الياءِ، وهي اسمُ فاعلٍ من بقي كـ: شَجِيَة من شَجِي، والتقدير أولُوا طائفةٍ بقيةٍ أي: باقية. **وقرأ أبو جعفرٍ**[2]، **وشيبة** «بُقْية» بضمِّ الفاء وسكون العين.

وقُرِىءَ «بَقْيَة» على المرَّة من المصدر. و «فِي الأرْضِ» متعلقٌ بالفسادِ، والمصدرُ المقترن بـ «أل» يعملِ في المفاعيل الصريحة فكيف في الظروف؟ ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذُوفٍ على أنه حالٌ من «الفَسادِ».

فصل

المعنى: فهلاَّ «كان مِنَ القُرونِ» التي أهلكناهم، «مِن قَبْلِكُمْ» أولُوا تمييز وقيل: أولُوا طاعة. وقيل: أولُوا خير، يقال: فلانٌ على بقيَّةٍ من الخير إذا كان على خصلة محمودة. و «ينْهَوْنَ عن الفسادِ في الأرضِ» أي: يقُومُون بالنَّهْي عن الفسادِ، ومعناه جحداً، أي: لم يكن فيهم أولُو بقية.

قوله: «إلاَّ قَلِيلاً» فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً؛ وذلك أن يحمل التحضيض على حقيقته، وإذا حُمل على حقيقته تعين أن يكون الاستثناءُ منقطعاً لئلاَّ يفسد المعنى.

قال الزمخشريُّ[3]: معناه: ولكن قليلاً ممَّن أنْجينَا من القرون نهوا عن الفساد، وسائرهُم تاركون النَّهي ثم قال: فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجهٌ يحملُ عليه؟ قلتُ: إن جعلتهُ متَّصلاً على ما هو عليه ظاهرُ الكلام كان المعنى فاسِداً؛ لأنَّهُ يكون تحضيضاً لأولي البقية على النَّهي عن الفساد إلاَّ للقليل من النَّاجين منهم، كما تقولُ: هلا قرأ قومك القرآن إلاَّ الصلحاء منهم، تريدُ استثناء الصُّلحاء من المحضَّضينَ على قراءة القرآن. فيَئُول الكلام إلى أنَّ الناجين لم يحضُّوا على النَّهْي عن الفساد، وهو معنًى فاسدٌ.

والثاني: أن يكون متَّصِلاً، وذلك بأن يؤوَّل التحضيض على قراءة القرآن بمعنى النَّفي، فيصحَّ ذلك؛ إلاَّ أنَّهُ يُؤدِّي إلى النصب غير الموجب، وإن كان غير النصب أولى.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٧١ والدر المصون ٤/ ١٤٦، ٢/ ١٤٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٧١ والدر المصون ٤/ ١٤٧.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٧.

قال الزمخشري[1]: فإن قلت: في تحضيضهم على النَّهي عن الفسادِ معنى نفيه عنهم، فكأنَّهُ قيل: ما كان من القُرُونِ أولُو بقية إلاَّ قليلاً كان استثناءً متصلاً ومعنى صحيحاً، وكان انتصابهُ على أصل الاستثناء، وإن كان الأفصحُ أن يرفع على البدل.

ويؤيد أنَّ التحضيض هنا في معنى النَّفي قراءةُ زيد بن عليّ «إلاَّ قليلٌ» بالرفع، لاحظ معنى النَّفي فأبدل على الأفصح، كقوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

وقال الفراء: المعنى: فلمْ يكن؛ لأنَّ في الاستفهام ضَرْباً من الجَحْدِ سمَّى التَّحضيض استفهاماً.

ونُقل عن الأخفش أنه كان يرى تعيُّن اتصال هذا الاستثناء كأنَّهُ لحظَ النَّفْيَ. و «مِنْ» في: «مِمَّنْ أنْجَيْنَا» للتبعيض. ومنع الزمخشريُّ أن تكون للتبعيض بل للبيانِ فقال: حقُّها أن تكون للبيانِ لا للتبعيض؛ لأنَّ النَّجاة إنَّما هي للنَّاهينَ وحدهم، بدليل قوله: ﴿أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

فعلى الأول يتعلق بمحذوفٍ على أنها صفةٌ لـ «: قَلِيلاً».

وعلى الثاني: يتعلق بمحذوف على سبيل البيان، أي: أعني.

قوله: ﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أُتْرِفُوا۟ فِيهِ﴾ هذا السببُ الثاني في نزولِ عذاب الاستئصال.

قرأ العامَّةُ: «اتَّبَعَ» بهمزة وصلٍ وتاءٍ مشددةٍ، وياءٍ، مفتوحتين، فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّهُ معطوفٌ على مضمرٍ.

والثاني: أنَّ الواو للحالِ لا للعطفِ، ويتَّضحُ ذلك بقول الزمخشري فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾؟ قلت: إن كان معناه: واتَّبعُوا الشَّهواتِ كان معطوفاً على مضمرٍ؛ لأنَّ المعنى: إلاَّ قليلاً ممَّنْ أنجينا منهم نُهُوا عن الفسادِ، واتَّبع الذين ظلمُوا شهواتهم، فهو عطفٌ على «نُهُوا» وإنْ كان معناه: واتَّبعُوا جزاءَ الإترافِ، فالواو للحال، كأنَّه قيل: أنْجَيْنَا القليل، وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم.

فجوز في قوله: «مَا أتْرِفُوا» وجهين:

أحدهما: أنَّه مفعول من غير حذف مضافٍ، و «مَا» واقعة على الشَّهوات وما بطرُوا بسببه من النِّعم.

والثاني: أنَّهُ على حذف مضاف، أي: جزاء ما أتْرِفُوا، ورتَّب على هذين الوجهين القول في «واتَّبَعَ».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣٧.

والإتْراف: إفعالٌ من التَّرف وهو النِّعمة، يقال: صبيٌّ مترفٌ، أي: مُنْعَم البدن، وأترِفُوا: نَعِمُوا. وقيل: التَّرَفُهُ: التوسُّع في النِّعمةِ.

وقال مقاتلٌ: «أتْرِفُوا» خُوِّلُوا.

وقال الفراء: عُوِّدُوا، أي: واتَّبع الذين ظلمُوا ما عُوِّدُوا من النَّعيم، وإيثار اللذات على الآخرة[1].

وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي، وأبو جعفر «وأتْبعَ» بضم همزة القطع وسكون التَّاءِ وكسر الباء مبنيًا للمفعول، ولا بدَّ حينئذٍ من حذف مضاف، أي: أتبعُوا جزاء ما أترفُوا فيه.

و «ما» يجوز أن تكون بمعنى «الذي»، وهو الظَّاهرُ لعودِ الضمير في «فيه» عليه، ويجوز أن تكون مصدرية، أي: جزاء إترافهم.

قوله «وكانُوا مُجْرمينَ» كافرين. وفيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أن تكون عطفاً على «أتْرِفُوا» إذا جعلنا «ما» مصدرية، أي: اتَّبعوا إترافهم وكونهم مجرمين.

والثاني: أنه عطفٌ على «اتَّبَعَ»، أي: اتَّبَعُوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك، لأنَّ تابعَ الشَّهواتِ مغمورٌ بالآثامِ.

الثالث: أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأنَّهُم قومٌ مجرمون. ذكر ذلك الزمخشريُّ.

قال أبو حيَّان[2]: «ولا يُسَمَّى هذا اعتراضاً في اصطلاح النَّحْو؛ لأنه آخرُ آيةٍ، فليس بين شيئين يحتاج أحدهما إلى الآخر».

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾ الآية.

في «لِيُهْلِكَ» الوجهان المشهوران، وهما: زيادة اللام في خبر: «كان» دلالةً على التَّأكيد ـ كما هو رأي الكوفيين ـ أو كونها متعلقة بخبر «كان» المحذوف، وهو مذهبُ البصريين، و «بِظُلْم» متعلق بـ «يُهْلِكَ»، والباءُ سببيةٌ، وجوَّز الزمخشريُّ أن تكون حالاً من فاعل «لِيُهْلِكَ»، وقوله «وأهْلُهَا مُصْلِحُون» جملة حالية.

فصل

قيل: المرادُ بالظلم هنا: الشرك، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان:

---

(١) قرأ بها أيضاً حفص بن محمد ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٤ وقرأ بها أيضاً العلاء بن سيابة ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٧١، والدر المصون ٤/ ١٤٧، ١٤٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٧١.

١٣] والمعنى: أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم، ولهذا قال الفقهاءُ: إنَّ حقوق الله مبناها على المسامحةِ، وحقوق العباد مبناها على التَّضييقِ والشح، ويقالُ: إنَّ الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظُّلم، ويدلُّ على هذا التأويل أنَّ قوم هود، وصالح، ولوط، وشعيب إنَّما نزل بهم عذابُ الاستئصال، لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاءِ النَّاس وظلم الخلق. وهذا تأويل أهل السنة. وقالت المعتزلة: إنَّهُ تعالى لو أهلكهم حال كونهم مصلحين لكان ظلماً، ولمَّا كان متعالياً عن الظلم، لا جرم أنَّهُ إنما يهلكهم لأجل سُوء أفعالهم.

وقيل: معنى الآية: أنَّهُ لا يُهلكُهُمْ بظلم منه، وهم مُصْلِحُونَ في أعمالهم، ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم السَّيئات، وهذا معنى قول المعتزلة.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ كلهم على دينٍ واحدٍ، ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ على أديان شتَّى، من يهوديٍّ، ونصرانيٍّ، ومجوسيٍّ، ومشركٍ، ومسلم، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ ظاهرهُ أنه متَّصلٌ، وهو استثناءٌ من فاعل «يَزالُون»، أو من الضَّمير في«مُختلفينَ» وجوَّز الحوفي أن يكون استثناءً منقطعاً، أي: لكن من رحمَ، لم يختلفُوا، ولا ضرورة تدعُو إلى ذلك.

قوله: «ولذلِكَ» في المشار إليه أقوال كثيرة.

أظهرها: أنَّهُ الاختلافُ المدلولُ عليه بـ «مُخْتلفينَ»؛ كقوله: [الوافر]

٣٠٤١ ـ إذَا نُـهِـيَ الـسَّـفِـيـهُ جَـرَى إلَـيْـهِ وخَـالَـفَ والـسَّـفِـيـهُ إلـى خِـلافِ[1]

رجع الضَّميرُ في «إليه» على السَّفه المدلول عليه بلفظ «السَّفيه»، ولا بدَّ من حذفِ مضافٍ على هذا، أي: ولثمرة الاختلاف خلقهم، واللام في الحقيقةِ للصَّيرورةِ، أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف.

وقيل: المرادُ به الرحمة المدلول عليها بقوله: «رَحِمَ»، وإنَّما ذكَّر ذهاباً بها إلى الخيرِ. وقيل: المرادُ به المجموعُ منهما، وإليه نحا ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: كقوله: ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]. وقيل: إشارةٌ إلى ما بعده من قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾، ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، وهو قولٌ مرجوحٌ؛ لأنَّ الأصل عدمُ ذلك.

فصل

قال الحسنُ وعطاء: وللاختلاف خلقهم. قال أشهب: سألتُ مالكاً ـ رحمه الله ـ عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريقٌ في الجنَّةِ وفريقٌ في السَّعير. قال أبو عبيد: الذي

---

(١) تقدم.

أختاره قول من قال: خلق فريقاً لرحمته، وفريقاً لعذابه، ويُؤيده قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين».

وقوله ﷺ: «خلق الله الجنَّة وخلق لها أهلاً، وخلق النَّار وخلق لها أهلاً»[١].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهدٌ، وقتادة، والضحاك رضي الله عنهم: وللرَّحمةِ خلقهم، يعني الذين رحمهم[٢]. وقال الفراء: خلق أهل الرَّحْمةِ للرَّحمةِ، وأهل الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية أنَّ أهل الباطلِ مختلفُون، وأهل الحقِّ متَّفقُون، فخلق أهل الحق للاتفاق، وأهل الباطل للاختلاف.

وذهبت المعتزلةُ إلى قولِ ابن عبَّاسٍ، وهو أنَّهُ خلقهم للرَّحمةِ، قالوا: ولا يجوز أن يقال: وللاختلاف خلقهم، لوجوه:

الأول: أنَّ عود الضَّمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهما.

والثاني: لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك لم يجز أن يعذبهم عليه، إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف.

الثالث: أنَّا إذا فسرنا الآية بالرحمةِ كان مطابقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فإن قيل: لو كان المراد، وللرَّحمة خلقهم لقال: ولتلك خلقهم، ولم يقل: ولذلك خلقهم. قلنا: إن تأنيث الرَّحمةِ ليس حقيقيًا، فكان محمولاً على الفضل والغفرانِ، كقوله: ﴿هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي﴾ [الكهف: ٩٨] وقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

فصل

احتج من قال بأنَّ الهداية والإيمان لا يحصل إلاَّ بخلقِ الله تعالى بهذه الآية، وذلك لأنَّها تدلُّ على أنَّ زوال الاختلاف في الدِّين لا يحصلُ إلاَّ لمنْ خصَّهُ الله برحمته، وتلك الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإزاحة العذر، فإنَّ كُلَّ ذلك حاصل للكفار، فلم يبق إلاَّ أن يقال: تلك الرحمة هو أنَّ الله ـ تعالى ـ يخلق فيه تلك الهداية والمعرفة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾.

قال القاضي[٣] معناه: إلا من رحم ربُّك بأن يصير من أهل الجنة، والثواب،

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٠) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٤٥) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٦).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٧/ ٦٢.

فيرحمه الله بألطافه وتسهيله، وهذان الجوابان في غاية الضعف.

أمَّا الأولُ فلأنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ بأن يصير من أهل الجنة، يفيدُ أنَّ ذلك الاختلاف إنما زال بسبب هذه الرحمة؛ فوجب أن تكون هذه الرَّحمة جارية مجرى السَّبب المتقدم على زوال هذا الاختلاف، والثَّواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف، فالاختلاف جارٍ مجرى السبب له فحملُ هذه الرَّحمة على الثَّواب لا يجوزُ.

وأمَّا الثاني ـ وهو حملُ هذه الرَّحمة على الألطافِ التي فعلها في حقِّ المؤمن ـ فهي مفعولة أيضاً في حقِّ الكافر، وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن؛ فوجب أن يكون شيئاً زائداً على تلك الألطاف، وأيضاً فحصول الألطاف هل يوجبُ رجحان وجود الإيمان على عدمه أم لا يوجبه؟ فإن لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها، بالنسبة إلى حصول هذا المقصود سيان، فلم يكُ لطفاً منه، وإذا وجب الرُّجحان فقد ثبت في العقليات أنه متى حصل الرجحان، فقد وجب حينئذ أن يكون حصول الإيمان من الله، وما يدل على أنَّ حصول الإيمان لا يكون إلاَّ بخلق الله تعالى؛ لأنَّه ما لم يتميز الإيمان عن الكفر، والعلم عن الجهلِ امتنع القصد إلى تكوين الإيمان والعلم، وهذا الامتياز إنما يحصلُ إذا علم كون أحد هذين الاعتقادين مطابقاً للمعتقد، وكون الآخر ليس كذلك، وإنَّما يصح هذا العلم إذا عرف ذلك المعتقد كيف يكون، وهذا يوجب أنَّهُ لا يصح من العبدِ القصد إلى تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالماً، وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو محالٌ، فثبت أنَّ زوال الاختلاف في الدِّين، وحصولِ العلم والهداية لا يحصل إلاَّ بخلق الله تعالى.

ثم قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ وتم حكم ربك ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾. فقوله: «أجْمَعِينَ» تأكيد، والأكثر أن يسبق بـ «كُل» وقد جاء هنا دونها.

والجنَّةُ والجِنُّ: قيل: واحد، والتاء فيه للمبالغة.

وقيل: الجنَّةُ جمع جِنّ، وهو غريبٌ، فيكون مثل «كَمْءٍ» للجمع، و «كَمْأة» للواحد.

قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ﴾ الآية.

لمَّا ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة، ذكر في هذه الآية نوعين من الفائدة.

أحدهما: تثبيت الفؤاد على أداء الرِّسالة، وعلى الصَّبر واحتمال الأذى؛ وذلك لأنَّ الإنسان إذا ابتلي بمحنة وبلية، فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه؛ كما يقال: المصيبة إذا عمت خفت، فإذا سمع الرسول ﷺ هذه القصص، وعلم أنَّ حال جميع الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مع أتباعهم هكذا، سهل عليه تحمل الأذى من قومه، وأمكنه الصبر عليه.

والفائدة الثانية: قوله ﴿وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ﴾ في نصبه أوجه:

أحدها: أنه مفعولٌ به، والمضاف إليه محذوفٌ، عوض منه التنوين، تقديره: وكلُّ نبأ نقصُّ عليك.

و «مِنْ أنباءِ» بيانٌ له أو صفةٌ إذا قُدِّر المضاف إليه نكرة.

وقوله: «ما نُثَبِّتُ بِهِ» يجوز أن يكون بدلاً من: «كُلاًّ»، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر: أي: هو ما نُثَبِّتُ، أو منصوبٌ بإضمار أعني.

الثاني: أنه منصوبٌ على المصدر، أي: كلَّ اقتصاصٍ نقصُّ، و «مِنْ أنباءِ» صفةٌ: أو بيان، و «ما نُثَبِّتُ» هو مفعول «نَقُصُّ».

الثالث: كما تقدم، إلاَّ أنه يجعل «ما» صلة، والتقدير: وكلاًّ نقصُّ من أبناءِ الرُّسُل نُثَبِّتُ به فؤادك، كذا أعربه أبو حيان وقال: كَهِي في قوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣].

الرابع: أن يكون «كُلاًّ» منصوباً على الحال من «ما نُثَبِّتُ» وهي في معنى: «جَمِيعاً» وقيل: بل هي حال من الضمير في «بِهِ». وقيل: بل هي حالٌ من «أنْبَاء»، وهذان الوجهان إنما يجوزان عند الأخفشِ، فإنَّهُ يجيزُ تقديم حال المجرورِ بالحرف عليه؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ﴾ [الزمر: ٦٧] في قراءة من نصب «مَطويَّاتٍ»، وقول الآخر: [الكامل]

٣٠٤٢ ـ رَهْطُ ابْنِ كُوزٍ مُحْقِبِي أدْراعِهِمْ فِيهِمْ ورهْطُ رَبِيعَةَ بْنِ حُذَارِ[1]

والمعنى: وكل الذي تحتاجُ إليه من أنباء الرسل، أي: من أخبارهم، وأخبار الأمم نقصها عليك؛ لنثبت به فؤادك؛ لنزيدك يقيناً، ونقوي قلبك، وذلك أنَّ النبي ﷺ إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصَّبْرِ لأذى قومه.

﴿وَجَآءَكَ فِي هَٰذِهِ ٱلْحَقُّ﴾ قال الحسنُ وقتادةُ: في هذه الدنيا[2]. وقال الأكثرون: في هذه السورة، خص هذه السورة تشريفاً، وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور.

وقيل: في هذه الآية.

والمراد به «الحق» البراهين الدَّالة على التَّوحيدِ والعدلِ والنبوة، «مَوْعظةٌ» أي: وجاءتك موعظة «وذكْرى للمُؤمنينَ» والمرادُ بـ «الذكرى» الأعمال الباقية الصالحة في الدَّار الآخرة.

---

(١) البيت للنابغة الذبياني. ينظر: ديوانه ص ٥٥ وجمهرة اللغة ص ٨٢٥ والمقاصد النحوية ٣/ ١٧٠ وشرح الأشموني ١/ ٢٥٢ والخزانة ٦/ ٣٣٣ والدر المصون ٤/ ١٤٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٤) عن قتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٦٤٦) عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره أيضاً (٣/ ٦٤٦) عن الحسن وعزاه إلى أبي الشيخ.

قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾.

وهذا تهديدٌ ووعيدٌ؛ لأنَّه تعالى لمَّا بالغ في الإعذار والإنذار والتَّرغيب والتَّرهيب، أتبع ذلك بأن قال للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولم تؤثر فيهم هذه البيانات البالغة: ﴿ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ﴾ وهذا عين ما حكاه عن شعيب ـ عليه السلام ـ أنه قال لقومه ﴿وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ [هود: ٩٣]، والمعنى: افعلوا كلَّ ما تقدرُون عليه في حقِّي من الشر، فنحن أيضاً عاملون.

وقوله: «اعملُوا» وإن كان صيغته صيغة أمر، إلاَّ أنَّ المراد به التَّهديد، كقوله: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾ [الإسراء: ٤]، وكقوله: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، «وانتَظِرُوا» ما يعدكم الشيطان من الخذلان فـ «إنَّا مُنتَظِرُونَ» وعدنا الرَّحمن من أنواع الغفران والإحسان، قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «وانتَظِرُوا» الهلاك فـ «إنَّا مُنتَظِرُونَ» لكم العذاب وقيل: «انتظرُوا» ما يحلُّ بنا من رحمة الله «إنَّا مُنتَظِرُونَ» ما يحل بكم من نقمته[1].

ثم إنَّه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشَّريفة فقال: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [هود: ١٢٣] أي: علم ما غاب عن العبادِ، أي: أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات، والمعدومات، والموجودات ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ﴾ في المعاد.

قرأ نافع[2] وحفص «يُرجَع» بضم الياءِ وفتح الجيم، أي: يرد. **وقرأ الآخرون بفتح الياء وكسر الجيم**، أي: يعودُ الأمرُ كلُّه إليه حتَّى لا يكون للخلق أمر. ﴿فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ وثق به. ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾. قرأ نافع وابن عامر وحفص «تَعْمَلُون» بالخطاب، لأنَّ قبله «اعْمَلُوا». **والباقون**[3] **بالغيبة** رجوعاً على قوله: ﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وهذا الخلاف أيضاً في آخر النمل.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٦٥) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: السبعة ٣٤ والحجة ٤/ ٣٨٨ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٦ وحجة القراءات ٣٥٣ والإتحاف ٢/ ١٣٧ والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٧ والبحر المحيط ٥/ ٥٧٤ والدر المصون ٤/ ١٤٩.

(٣) ينظر: السبعة ٣٤٠ وما بين معقوفين فيه والحجة ٤/ ٣٨٩ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٦ وحجة القراءات ٣٥٣ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ويعقوب في الإتحاف ٢/ ١٣٧ وقرأ بها أيضاً الأعرج والحسين وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة والجحدري واختلف عن الحسن وعيسى ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٧٥ وتنظر القراءة في الدر المصون ٤/ ١٤٩.

قال كعبُ الأحبار: خاتمة التَّوراة خاتمة سورة هود[١]. روى عكرمة عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: يا رسول الله قد شبت، فقال ﷺ «شَيَّبَتْنِي هُودٌ والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتَساءَلُون، وإذا الشَّمسُ كُوِّرَتْ»[٢]. ويروى: «شَيَّبَتْنِي هودٌ وأخواتها»[٣] ويروى: «شَيَّبَتْنِي هودٌ وأخواتها الحاقَّةُ، والواقعةُ، وعمَّ يتساءَلُون، وهل أتاكَ حديث الغاشيةِ»[٤].

قال الحكيم: الفزع يورث الشَّيب، وذلك أنَّ الفزع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسدِ، وتحت كُلِّ شعره منبع، ومنه يعرق، فإذا انتشف الفزعُ رطوبته يبست المنابع؛ فَيبس الشَّعر وابيض، كما ترى الزَّرعَ بسقائه، فإذا ذهب سقاءهُ يبس فابيض، وإنَّما يبيضّ شعر الشيخ لذهاب رطوبته ويُبْسِ جلده، فالنفس تذهل بوعيد الله بالأهوال؛ فتذبل وينشّف ماءها ذلك الوعيد والهولَ الذي جاء به، ومنه تشِيب؛ قال تعالى: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا﴾ [المزمل: ١٧]. وقال الأصمُّ: ما حلَّ بهم من عاجل أمر الله، فأهلُ اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكهِ وسلطانهِ البطش بأعدائهِ، فلو ماتُوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله ـ تبارك وتعالى ـ يلطف بهم في الأحيان حتَّى يقرؤوا كلامهُ، كذلك آخر آية في سورة هود، فإنَّ تلاوة هذه السُّورة ما يكشف لقلوب العارفين سلطانهُ وبطشهُ ما تذهل منه النفوس، وتشيب منه الرءوس.

قال القرطبيُّ: وقيل: إنَّ الذي شَيَّبَ النبي ﷺ من سورة «هود» قوله تعالى: ﴿فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢]. وقال عمرو بن أبي عمرو العبدي: قال يزيد بن أبان رأيت النبي ﷺ في المنام فقرأت عليه سورة هود، فلمَّا ختمتها قال لي. «يا يزيدُ قرأت فأيْنَ البُكاء»[٥]. وأسند أبو محمد الدَّارمي في مسندهِ عن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْرَؤُوا سُورة هود يوم الجمعة»[٦] والله أعلم.

تمَّ الجزء العاشر، ويليه الجزء الحادي عشر

وأوَّله: تفسير سورة يوسف

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وأبي الشيخ.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٦) وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر.

(٣) أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (٤١) وأبو يعلى (٢/ ١٨٤) رقم (٨٨٠) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٢٣) رقم (٣١٨) من حديث أبي جحيفة.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٦) وعزاه إلى البزار وابن مردويه.

(٥) ذكر القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٣).

(٦) أخرجه الدارمي (٢/ ٤٥٤) وأبو داود في «المراسيل» رقم (٥٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٤٣٨) عن كعب الأحبار مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٥٧٦) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي الشيخ.

فهرس محتويات
الجزء العاشر
من
تفسير اللّباب

فهرس المحتويات

تفسير سورة التوبة

فصل في إسقاط التسمية من هذه السورة ٣
الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٦
فصل في معنى الآية: **﴿فسيحوا في الأرض...﴾** ٨
فصل في اختلاف العلماء في التأجيل المذكور في الآية ٨
فصل في معنى الأذان ١١
فصل في اختلاف العلماء في يوم الحج الأكبر ١٣
فصل في معنى قوله تعالى: **﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين﴾** ١٦
الآيات: ٥ ـ ٧ ..... ١٦
فصل في المراد من الآية: **﴿وإن أحد من المشركين استجارك...﴾** ٢٠
فصل في قول المعتزلة في هذه الآية ٢٠
فصل في حكم الكافر الحربي إذا دخل الإسلام ٢١
فصل في معنى الآية: **﴿كيف يكون للمشركين عهد...﴾** ٢٢
الآيات: ٨ ـ ١٠ ..... ٢٤
فصل في معنى الآية: **﴿وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون﴾** ٢٩
الآيات: ١١ ـ ١٦ ..... ٣١
فصل في ما نقل عن ابن عباس في قوله: **﴿ألا تقاتلون قوماً﴾** ٣٦
فصل في دلالة الآية **﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾** على كراهيتهم القتال ٣٦
فصل في استدلال العلماء على وجوب قتل كل من طعن في الدين ٣٧
فصل: إذا حارب الذمي انتقض عهده ٣٧

فصل في حكم من سبَّ النبي ﷺ من أهل الذمة ٣٧
فصل في حكم من سب النبي ﷺ ثم أسلم تقية ٣٧
فصل في احتجاج أهل السنة بقوله تعالى: ﴿يعذبهم الله بأيديكم﴾ على خلق أفعال العباد وجواب الجبائي ٣٨
فصل في المراد من قوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تتركوا﴾ ٤١
فصل في معنى الآية: ﴿ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله﴾ ٤١
الآيتان: ١٧، ١٨ ..... ٤٢
فصل في معنى قوله: ﴿شاهدين على أنفسهم﴾ ٤٤
فصل في احتجاج أهل السنة على أن الفاسق من أهل الصلاة ٤٥
فصل: ليس للكافر أن يشتغل بعمارة المساجد ٤٥
الآيات: ١٩ ـ ٢٢ ..... ٤٧
الآيتان: ٢٣، ٢٤ ..... ٥٣
فصل في أن هذه الآية هي تقرير الجواب المذكور في الآية الأولى ٥٤
الآيات: ٢٥ ـ ٢٧ ..... ٥٥
فصل في المراد بالمواطن الكثيرة ٥٦
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿فلم تغن عنكم شيئاً﴾ ٥٨
الآيتان: ٢٨، ٢٩ ..... ٦٠
فصل في المراد بالمسجد الحرام ٦٢
فصل في المراد بقوله تعالى: ﴿بعد عامهم هذا﴾ ٦٣
فصل: الكفار فريقان ٦٥
فصل في حكم الجزية من أهل الكتاب العرب ٦٥
فصل: متى تؤخذ الجزية ٦٧
فصل في الحكمة من أخذ الجزية ٦٧
الآيات: ٣٠ ـ ٣٣ ..... ٦٨
فصل في قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾ ٧٠
فصل في قول النصارى المسيح ابن الله ٧١
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿يضاهئون﴾ ٧٣

فصل في قوله تعالى: ﴿والمسيح ابن مريم﴾ ٧٥
الآيتان: ٣٤، ٣٥ ..... ٨٧
فصل في معنى الكنز ٨١
فصل في حكم الزكاة في الحلي ٨٢
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٨٣
فصل فيما تضمنته الآية من شرح قبائح اليهود والنصارى والمشركين ٨٤
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور﴾ ٨٥
فصل في تحديد الأشهر الحرم ٨٥
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ ٨٦
فصل في معنى النسيء ٨٩
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٩١
فصل في التدليل على أن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل ٩٣
فصل في دلالة الآية ﴿إذ يقول لصاحبه...﴾ على فضيلة أبي بكر ٩٥
الآيات: ٤١ ـ ٤٣ ..... ٩٧
فصل في معنى الآية: ﴿لو كان عرضاً قريباً...﴾ ١٠١
فصل في إخبار النبي ﷺ أنهم سيحلفون قبل أن يحلفوا ١٠١
فصل في حكم النبي ﷺ بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع ١٠٢
فصل في دلالة الآية على وجوب التثبت ١٠٣
فصل في المراد من الإذن في قوله ﴿لم أذنت لهم﴾ ١٠٤
الآيات: ٤٤ ـ ٤٨ ..... ١٠٣
فصل في معنى الآية: ﴿لقد ابتغوا الفتنة من قبل..﴾ ١٠٩
الآيات: ٤٩ ـ ٥٣ ..... ١١٠
فصل في معنى الآية: ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا﴾ ١١٢
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين...﴾ ١١٣
الآيات: ٥٤ ـ ٥٩ ..... ١١٥
فصل في تعليل منع القبول ١١٥
فصل في دلالة الآية ﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم﴾ على أن البر لا يقبل
مع الكفر بالله تعالى ١١٦

الآيات: ٦٠ ـ ٦٦ ..... ١٢١
فصل في أن كلمة «إنما» للحصر ١٢٢
فصل في أقوال الفقهاء في وجوه صرف الزكاة ١٢٣
فصل في معنى السبيل ١٢٧
فصل في من أدعى وصفاً من الأوصاف الثمانية ١٢٨
فصل في أن المراد بالآية فريضة الزكاة ١٢٨
فصل في أن الآية تضمنت قبول يمين الحالف ١٣٢
فصل في بيان أصل الخوض ١٣٧
فصل في الفرق بين: أتستهزىء بالله وأبالله تستهزىء ١٣٨
فصل في حكم الهزل في سائر الأحكام ١٣٩
فصل فيمن عفي عنه في مسألة الخوض ١٤٠
فصل في معنى الطائفة ١٤٠
الآيات: ٦٧ ـ ٧١ ..... ١٤٠
فصل في معنى الآية: **﴿كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة..﴾** ١٤٣
الآيات: ٧٢ ـ ٨٠ ..... ١٤٥
فصل في المراد من الفضل ١٥٢
فصل في إسناد الفعل «فأعقبهم» إلى شيء تقدم ذكره ١٥٣
فصل في أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق ١٥٣
فصل في لمز المنافقين لمن يأتي بالصدقات ١٥٦
الآيات: ٨١ ـ ٨٥ ..... ١٥٨
فصل في أمره تعالى لرسوله بإذلال المنافقين وإهانتهم ١٦٢
فصل في نص الآية: **﴿ولا تصلِّ على أحدٍ منهم مات أبداً﴾** على منع الصلاة
على الكفار ١٦٤
فصل في عدد التكبير في الصلاة على الميت ١٦٤
فصل في القراءة على الميت ١٦٥
الآيات: ٨٦ ـ ٩٠ ..... ١٦٦
فصل في احتيال المنافقين في التخلف عن الغزو ١٦٦

فصل في معنى قوله تعالى: ﴿المعذرون﴾ ١٦٩
الآيات: ٩١ ـ ٩٤ ..... ١٧٠
فصل في التلميح الموجود في الآية ١٧١
فصل في اختلاف العلماء في الآية: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
هل تفيد العموم ١٧٢
فصل في ورود لفظ التولي في القرآن على أربعة أوجه ١٧٣
فصل في الذين تولَّوا وأعينهم تفيض من الدمع ١٧٤
الآيات: ٩٥ ـ ١٠٢ ..... ١٧٧
فصل في أن الجمع المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق ١٧٩
فصل في تسمية العرب عرباً ١٧٩
فصل في أن الله تعالى حكم على الأعراب بحكمين ١٨٠
فصل في بيان السابقين الأولين ١٨٥
فصل في اختلاف العلماء في أول من آمن برسول الله ﷺ بعد خديجة ١٨٦
فصل في اختلاف العلماء في معنى العذابين ١٩٠
فصل في أن الكلام ينزل على عرف الناس ١٩٢
فصل في دلالة الآية: ﴿وآخرون خلطوا عملاً صالحاً. . .﴾ على عدم
القول بالإحباط ١٩٢
فصل في مقتضى قوله تعالى: ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ ١٩٣
الآيات: ١٠٣ ـ ١٠٦ ..... ١٩٣
فصل في دلالة الآية على أن الزكاة تتعلق بالأموال لا بالذمة ١٩٥
فصل في معنى التطهر المذكور في الآية ١٩٥
فصل في معنى الصلاة عليهم ١٩٦
فصل في دلالة الآية على كون الله تعالى رائياً للمرئيات ١٩٨
فصل في دلالة الآية على أن كل موجود يصح رؤيته ١٩٨
فصل في الفائدة من ذكر الرسول وذكر المؤمنين بعد ذكر الله تعالى ١٩٩
فصل في معنى الرؤية في قوله: ﴿فسيرى الله عملكم﴾ ٢٠٠
فصل في أنه تعالى قسم المنافقين على ثلاثة أقسام ٢٠١

فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب ٢٠١
الآيات: ١٠٧ ـ ١١٠ ..... ٢٠٢
فصل في قول المفسرين في الذين اتخذوا مسجد الضرار ٢٠٣
فصل: هل يصح أن يصلي جماعتان في مسجد واحدٍ بإمامين ٢٠٤
فصل: هل يجوز أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد ٢٠٦
فصل: هل يصلي في كنيسة ونحوها ٢٠٦
فصل: هل يصلي وراء من كان إماماً لظالمٍ ٢٠٦
فصل في معنى «أسس» ٢٠٩
فصل في معنى الآية: **﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى...﴾** ٢١٣
فصل في كون مسجد الضرار سبباً للريبة ٢١٤
الآيات: ١١١ ـ ١١٦ ..... ٢١٥
فصل في حكم معاملة السيد مع عبده ٢١٦
فصل في معنى الشراء ٢١٦
فصل في أنه كما اشترى من البالغين المكلفين اشترى من الأطفال ٢١٦
فصل في تفسير الصفات المذكورة في الآية: **﴿التائبون العابدون﴾** ٢١٩
فصل في تضمن هذه الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم ٢٢١
فصل في أن القرآن دل على أن إبراهيم استغفر لأبيه ٢٢٢
فصل في السبب الذي تبين به إبراهيم أن أباه عدو الله ٢٢٣
فصل في معنى الأوّاه ٢٢٤
فصل في معنى الآية: **﴿وما كان الله ليضل قوماً...﴾** ٢٢٥
الآيات: ١١٧ ـ ١١٩ ..... ٢٢٦
فصل في المراد بساعة العسرة ٢٢٧
فصل في ما تفيده كاد ٢٣٠
فصل في السبب الذي لأجله وصف الثلاثة بالمخلفين ٢٣٢
فصل في قصة الثلاثة الذين خلفوا ٢٣٣
فصل في معنى: **﴿ضاقت عليهم الأرض بما رحبت﴾** وسببه ٢٣٤
فصل في دلالة الآية **﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾**
على فضيلة الصدق ٢٣٥

الآيات: ١٢٠ ـ ١٢٢ ..... ٢٣٦
فصل في دلالة الآية ﴿فلولا نفر..﴾ على أن خبر الواحد حجة ٢٤١
فصل في معنى الفقه وأقسامه ٢٤١
الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٩ ..... ٢٤٢
فصل في أن الله تعالى وصف رسوله في الآية: ﴿لقد جاءكم رسول...﴾
بخمس صفات ٢٤٧
فصل في أن الله سمى نبيه باسمين من أسمائه في آية: ﴿بالمؤمنين
رؤوف رحيم﴾ ٢٤٨
فصل في آخر ما نزل من القرآن ٢٤٩

سورة يونس

الآية: ١ ..... ٢٥١
فصل في الاتفاق على أن قوله: «الر» وحده ليس آية ٢٥٢
الآية: ٢ ..... ٢٥٣
فصل في معنى التعجب ٢٥٤
الآيتان: ٣، ٤ ..... ٢٥٧
فصل في أن في الآية: ﴿إليه مرجعكم جميعاً...﴾ إضمار ٢٦٣
فصل في دلالة اللام في الآية: ﴿ليجزي الذين آمنوا﴾ ٢٦٣
فصل في تفسير القسط ٢٦٣
فصل في أن الآية دلت على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمناً
وبين أن يكون كافراً ٢٦٤
الآيتان: ٥، ٦ ..... ٢٦٥
فصل في معنى الآية: ﴿هو الذي جعل الشمس ضياءاً..﴾ ٢٦٧
الآيتان: ٧، ٨ ..... ٢٦٨
الآيتان: ٩، ١٠ ..... ٢٧٠
الآيتان: ١١، ١٢ ..... ٢٧٣
فصل في كيفية النظم ٢٧٥
فصل في أن الله أخبر أن المشركين متى خُوِّفوا بنزول العذاب استعجلوه ٢٧٥

فصل في معنى الآية: ﴿لقضي إليهم أجلهم﴾ ٢٧٦
فصل في معنى الآية: ﴿فنذر الذين لا يرجون لقاءنا﴾ ٢٧٧
فصل في المراد بالإنسان في الآية: ﴿وإذا مس الإنسان...﴾ ٢٧٨
فصل في سبب تسمية الكافر مسرفاً ٢٧٩
الآيات: ١٣ ـ ١٧ ..... ٢٧٩
الآيتان: ١٨، ١٩ ..... ٢٨٥
فصل في معنى الآية: ﴿ويعبدون ما لا يضرهم...﴾ ٢٨٥
الآيتان: ٢٠، ٢١ ..... ٢٨٨
فصل في معنى الآية: ﴿وإذا أذقنا الناس﴾ ٢٨٩
الآيتان: ٢٢، ٢٣ ..... ٢٩٠
فصل في دلالة الآية: ﴿هو الذي يسيركم في البر..﴾ على أن فعل العبد
خلق لله تعالى ٢٩٤
فصل في معنى الآية: ﴿هو الذي يسيركم في البر...﴾ ٢٩٥
الآيتان: ٢٤، ٢٥ ..... ٢٩٨
فصل في معنى الآية: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا...﴾ ٣٠٢
فصل في أن تشبيه الدنيا بالنبات يحتمل وجوهاً ٣٠٢
فصل في عدد الجنان ٣٠٤
الآيتان: ٢٦، ٢٧ ..... ٣٠٤
فصل في أن كلمة الحسن وردت على أربعة معانٍ ٣٠٧
فصل في معنى الرهق ٣٠٨
فصل في معنى الآية: ﴿لا يرهق وجوههم قتر..﴾ ٣٠٩
فصل في معنى الآية: ﴿والذين كسبوا السيئات...﴾ ٣١٣
الآيات: ٢٨ ـ ٣٠ ..... ٣١٤
فصل في معنى الآية: ﴿ويوم نحشرهم جميعاً...﴾ ٣١٦
الآيات: ٣١ ـ ٣٣ ..... ٣١٩
فصل في معنى الآية: ﴿قل من يرزقكم من السماء...﴾ ٣٢١
فصل في أن اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال ٣٢١

فصل في احتجاج المسلميمن بآية: ﴿**كذلك حقت كلمة ربك...**﴾ على
أن الكفر بقضاء الله وإرادته ٣٢٢
الآيات: ٣٤ ـ ٣٦ ..... ٣٢٣
فصل في معنى الآية: ﴿**قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق...**﴾ ٣٢٣
فصل في معنى الآية: ﴿**قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق...**﴾ ٣٢٧
فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية ٣٢٨
الآيات: ٣٧ ـ ٤٤ ..... ٣٢٩
فصل في معنى الآية: ﴿**وما كان هذا القرآن أن يفترى...**﴾ ٣٣١
فصل في احتجاج المعتزلة بآية: ﴿**أم يقولون افتراه...**﴾ على أن القرآن مخلوق .. ٣٣٣
فصل في معنى الآية: ﴿**بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه...**﴾ ٣٣٥
فصل في إخبار الله تعالى أن الإيمان والتوفيق به لا بغيره ٣٣٨
فصل في احتجاج أهل السنة على أن أفعال العباد من الله ٣٣٨
فصل في احتجاج ابن قتيبة على أن السمع أفضل من البصر ٣٣٨
الآيتان: ٤٥، ٤٦ ..... ٣٤٠
فصل في معنى الآية: ﴿**كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار...**﴾ ٣٤٢
فصل في وجوه التعارف في قوله: ﴿**يتعارفون بينهم**﴾ ٣٤٣
الآيات: ٤٧ ـ ٤٩ ..... ٣٤٥
فصل في احتجاج المعتزلة على أن العبد لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً
إلا الطاعة والمعصية ٣٤٧
فصل في معنى قوله: ﴿**إذا جاء أجلهم...**﴾ ٣٤٧
الآيات: ٥٠ ـ ٥٢ ..... ٣٤٧
فصل في الدلالة على أن الجزاء يوجب العمل ٣٥١
الآيات: ٥٣ ـ ٥٦ ..... ٣٥١
فصل: إذا فسر الإسرار بالإخفاء ففيه وجوه ٣٥٤
الآيتان: ٥٧، ٥٨ ..... ٣٥٦
فصل في سبب كون القرآن موعظة ٣٥٦
فصل في معنى الآية: ﴿**قل بفضل الله وبرحمته...**﴾ ٣٥٩

الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ٣٥٩
فصل في معنى الآية: ﴿فجعلتم منه حراماً وحلالاً...﴾ ٣٦١
فصل في استدلال نفاة القياس بهذه الآية على بطلان القياس ٣٦١
الآيات: ٦١ ـ ٦٥ ..... ٣٦٢
فصل في معنى الآية: ﴿إن العزة لله جميعاً﴾ ٣٧٠
الآيات: ٦٦ ـ ٧٠ ..... ٣٧٠
الآيات: ٧١ ـ ٧٤ ..... ٣٧٤
فصل في احتجاج أهل السنة على أنه ـ تعالى ـ قد يمنع المكلف عن الإيمان ٣٨٢
الآيات: ٧٥ ـ ٨٦ ..... ٣٨٣
فصل في سبب قوله: ﴿فعليه توكلوا﴾ ولم يقل توكلوا على الله ٣٩٣
الآيات: ٨٧ ـ ٨٩ ..... ٣٩٤
فصل في المراد من البيوت بقوله: ﴿في بيوت...﴾ ٣٩٥
فصل في أقوال المفسرين في الواقعة المذكورة في الآية ٣٩٦
فصل في احتجاج أهل السنة على أنه تعالى يضل الناس من وجهين ٣٩٧
فصل في معنى الآية: ﴿ولا تتبعانِّ سبيل الذين لا يعلمون﴾ ٤٠٢
الآيات: ٩٠ ـ ٩٢ ..... ٤٠٣
فصل في كون فرعون لمن خلفه آية ٤٠٨
الآيات: ٩٣ ـ ١٠٠ ..... ٤٠٩
فصل في أنه في كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان ٤١٠
فصل في أن المراد بالذين يقرؤون الكتاب هم المؤمنون من أهل الكتاب ٤١٢
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿فاسأل الذين يقرؤون الكتاب﴾ ٤١٣
فصل في معنى الآية: ﴿فلولا كانت قرية آمنت...﴾ ٤١٤
فصل في الاستدلال على أن جميع الكائنات لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى ٤١٥
فصل في الاحتجاج على أن خالق الإيمان والكفر هو الله تعالى ٤١٧
الآيات: ١٠١ ـ ١٠٣ ..... ٤١٧
فصل في معنى الآية: ﴿قل انظروا ماذا في السماوات...﴾ ٤١٨
فصل في المراد من قوله: ﴿حقاً علينا﴾ ٤٢٠

الآيات: ١٠٤ ـ ١٠٩ ..... ٤٢٠
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وأن أقم وجهك للدين حنيفاً..﴾ ٤٢٢
فصل في معنى الآية: ﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك...﴾ ٤٢٣
فصل في أن الشيء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعاً ٤٢٤
فصل في المراد بالحق في قوله: ﴿قد جاءكم الحق﴾ ٤٢٤

سورة هود

فصل: يجوز في هود مراداً به السورة الصرف وتركه ٤٢٦
الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٤٢٧
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت...﴾ ٤٢٨
فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن مخلوق ٤٢٩
الآيتان: ٥، ٦ ..... ٤٣٤
الآية: ٧ ..... ٤٤٠
الآية: ٨ ..... ٤٤٢
الآيات: ٩ ـ ١٤ ..... ٤٤٤
فصل في أن أحوال الدنيا أبداً في التغير والزوال ٤٤٥
فصل في أن السور التي وقع فيها التحدي سور معينة ٤٤٨
فصل في اختلاف العلماء في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجزاً ٤٤٩
فصل في معنى قوله تعالى: ﴿فإن لم يستجيبوا لكم..﴾ ٤٥٠
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٤٥١
فصل في معنى الآية: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا...﴾ ٤٥٢
الآيات: ١٧ ـ ٢٣ ..... ٤٥٦
فصل في أن في قوله: ﴿أفمن كان على بينة من ربه...﴾ حذف مقدر ٤٥٧
فصل في الاحتجاج بأن الله قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الإيمان ٤٦١
الآية: ٢٤ ..... ٤٦٣
الآيات: ٢٥ ـ ٣٥ ..... ٤٦٥
فصل في بعث نوح ومدّة إقامته داعياً في قومه ٤٦٧
فصل في أن الله تعالى حكى عن قوم نوح شبهات ٤٦٩

فصل في المراد بقوله تعالى: ﴿وما أنا بطارد الذين آمنوا﴾ ٤٧٤
فصل في الدلالة على أن نوحاً أكثر في الجدال مع قومه ٤٧٦
فصل في الدلالة على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد ٤٧٨
الآيات: ٣٦ ـ ٤٤ ..... ٤٨٠
فصل في الدلالة على صحة القول بالقضاء والقدر ٤٨١
فصل في الأمر المراد من قوله: ﴿واصنع الفلك﴾ ٤٨١
فصل في اختلاف المفسرين فيما كان أعداء نوح لأجله يسخرون ٤٨٣
فصل في اختلاف المفسرين في أنه هل دخل في قوله: ﴿زوجين اثنين﴾ غير الحيوان أم لا؟ ٤٨٦
فصل في الاحتجاج على إثبات القضاء السابق والقدر الواجب ٤٨٨
فصل في زمن الطوفان وصفته ٤٩٢
فصل في أن الذي لم يركب مع نوح هو ابنه حقيقةً ٤٩٤
فصل في أن ابن نوح كان مصراً على الكفر ٤٩٦
فصل في أن ألفاظ آية: ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك...﴾ كل واحدٍ منها دال على عظمة الله ٤٩٩
الآيات: ٤٥ ـ ٤٩ ..... ٥٠٠
فصل في المراد من قوله: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ ٥٠٠
الآيات: ٥٠ ـ ٥٨ ..... ٥٠٤
فصل في المراد من الأخوة في قوله: ﴿وإلى عادٍ أخاهم هوداً﴾ ٥٠٥
الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ٥١٠
الآيات: ٦١ ـ ٦٨ ..... ٥١١
فصل في أن العادة فيمن يدعي النبوة عند عبدة الأصنام لا بد وأن يطلبوا معجزة ... ٥١٤
فصل في العلامات التي كانت قبل وقوع العذاب بقوم هود ٥١٦
الآيات: ٦٩ ـ ٧٦ ..... ٥١٩
فصل في المراد من لفظ «رسلنا» ٥١٩
فصل في أنه أكثر ما يستعمل «سلام عليكم» منكراً ٥٢٠
فصل في امتناع الملائكة عن الأكل وسبب خوف إبراهيم ٥٢٢

فصل في أن في هذه القصة دليل على تعجيل قرى الضيف ٥٢٣
فصل في اختلاف الفقهاء بالمخاطب بالضيافة ٥٢٣
فصل في أدب الضيافة ٥٢٣
الآيات: ٧٧ ـ ٨٣ ..... ٥٣١
فصل في أنه لما دخلت الملائكة دار لوط ذهبت امرأته فأخبرت قومها ٥٣٢
فصل في تزويج المسلمة من الكافر ٥٣٣
فصل في معنى قوله: **﴿فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي﴾** ٥٣٤
فصل في معنى قوله: **﴿لو أن لي بكم قوة...﴾** ٥٣٦
الآيات: ٨٤ ـ ٩٥ ..... ٥٤٢، ٥٤٣
فصل في المراد بالصلاة بقوله: **﴿قالوا يا شعيب أصلاتك...﴾** ٥٤٧
فصل في معنى قوله: **﴿قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة...﴾** ٥٤٨
فصل في أن القوم قد أقروا لشعيب بأنه حليم رشيد ٥٤٩
فصل في معنى قوله: **﴿ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي﴾** ٥٥٠
فصل في الاستدلال على أن الفقه اسم لعلم مخصوص ٥٥٢
فصل في معنى قوله: **﴿ولولا رهطك لرجمناك﴾** ٥٥٣
الآيات: ٩٦ ـ ٩٩ ..... ٥٥٧
فصل في معنى قوله: **﴿... أوردهم النار وبئس الورد المورود﴾** ٥٥٩
الآيات: ١٠٠ ـ ١٠٢ ..... ٥٥٩
الآيات: ١٠٣ ـ ١٠٩ ..... ٥٦٢
فصل في المناقضة التي توهمها آية: **﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾**
وآية **﴿هذا يوم لا ينطقون﴾** ٥٦٥
فصل في أن المفسرين اختلفوا في تأويل قوله: **﴿خالدين فيها ما دامت...﴾** ٥٦٨
فصل في ادعاء البعض بأن عذاب الكفار منقطع ورد الجمهور عليهم ٥٦٨
الآيات: ١١٠ ـ ١١٥ ..... ٥٧٥
فصل في معنى الآية: **﴿وإن كلاً لما ليوفينَّهم ربك أعمالهم...﴾** ٥٨٧
فصل في معنى الآية: **﴿فاستقم كما أمرت...﴾** ٥٨٩
فصل في أن هذه الآية أصل عظيم من أصول الشريعة ٥٨٩

فصل في معنى الآية: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا...﴾ ٥٩١
فصل في معنى قوله: ﴿طرفي النهار﴾ ٥٩٣
فصل في المراد من طرفي النهار ٥٩٣
فصل في تمسك الخوارج في أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء ٥٩٤
فصل في المراد من قوله: ﴿وزلفاً من الليل﴾ ٥٩٤
فصل في احتجاج من قال إن المعصية لا تضر مع الإيمان ٥٩٥
الآيات: ١١٦ ـ ١٢٠ ..... ٥٩٦
فصل في معنى قوله: ﴿فلولا كان من القرون...﴾ ٥٩٧
فصل في المراد من الظلم في قوله: ﴿وما كان ربك ليهلك القرى بظلم﴾ ٥٩٩
فصل في أن الله خلق الخلق ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير ٦٠٠
فصل في الاحتجاج بأن الهداية والإيمان لا يحصل إلا بخلق الله تعالى ٦٠١
الآيات: ١٢١ ـ ١٢٣ ..... ٦٠٤

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الحادي عشر

المحتوى :

أول سورة يوسف - آخر سورة الحجر

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961.1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة يوسف

ربِّ يسِّر بِرحمتِكَ. سُورة يوسف ـ عليه السَّلام ـ

وهي مكيَّة وفي قول ابن عبَّاسٍ، وقتادة: إلا أربع آيات منها[1]. وهي مائة وإحدى عشرة آية، وعدد كلماتها: ألف، وتسعمائة، وستّ وتسعون كلمة، وعدد حروفها سبعة آلاف، ومائة، وست وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝١ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٢﴾.

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ قد تقدم الكلام على قوله: ﴿الٓرۚ. تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ في أول سورة يونس، فالإشارة بـ «تِلْكَ» إلى آيات هذه السورة على الابتداء والخبر.

وقيل: «الر» اسم للسورة، أي: هذه السورة المسمَّاة: ﴿الٓرۚ. تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ والمراد بـ «الكِتَابِ»: القرآن، وأما قوله: «المُبِين» فيحتمل أن يكون من بانَ، بمعنى: ظهر، أي: المبين حلاله، وحرامه، وحدوده، وأحكامه قال قتادة ـ رحمه الله ـ: «المبين والله بركته، وهداه ورشده»[2].

وقال الزجاج: «من أبَان بمعنى: أظهر، أي: أبان الحقَّ من الباطل، والحلال من الحرام، وقصص الأولين والآخرين». ويحتمل أن يكون من البينونة بمعنى: التَّفريق، أي: فرَّق بين الحق والباطل، والحلال والحرام.

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا﴾ يعني: الكتاب، وفي نصب: «قُرْآناً» ثلاثة أوجه:

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣) وعزاه إلى أبي الشيخ والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٨).

أحدها: أن يكون بدلاً من ضمير «أنْزلْنَاهُ» أو حالاً موطئة منه، والضمير في: «أنْزَلْنَاهُ» على هذين القولين يعود على الكتاب، وقيل: «قُرْآناً» مفعول به، والضمير في «أنْزَلناهُ» ضمير المصدر، و «عربيًا» نعت للقرآنِ، وجوَّز أبو البقاء: أن يكون حالاً من الضمير في: «قُرْآناً» إذا تحمَّل ضميراً، يعني: إذا جعلناهُ حالاً مؤولاً بمشتقٍّ، أي: أنزَلنَاه مُجْتمعاً في حال كونهِ عَربيًا.

والعربيّ منسُوب إلى العرب؛ لأنَّه نزل بلغتهم، وواحِد العرب: عربيٌّ، كما أن واحد الرُّوم: رُومِيٌّ، أي: أنزلناه بلغتكم، لكي تعلمُوا مَعانيَهُ، وتفهَمُوا ما فيه، و «عَرَبَة» ـ بفتح الرَّاء ـ ناحية دار إسماعيل ـ عليه السلام ـ قال الشاعر: [الطويل]

٣٠٤٣ ـ وعَرْبَةُ أرْضٍ مَا يُحِلُّ حَرامَهَا ... مِنَ النَّاسِ إلاَّ اللَّوذَعِيُّ الحُلاحِلُ[1]

سكن راءها ضرورة؛ فيجوزُ أن يكون العربي منسُوباً إلى هذه البقعة.

فصل

احتج الجُبَّائيُّ بهذه الآية: على كون القرآن مخلوقاً، لقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ﴾ والقديم لا يجوزُ إنزالهُ وتحويله من حالٍ إلى حالٍ؛ ولأنَّه ـ تعالى ـ وصفهُ بكونه: «عَرَبيًا» والقديم لا يكون عربيًا؛ ولأنَّ قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا﴾ يدلُّ على أنَّه سبحانه وتعالى ـ قادرٌ على أن ينزله لا عربيًا؛ ولأنَّ قوله: ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ يدلُّ على أنَّه مركبٌ من الآيات والكلمات، والمركَّبُ محدثٌ.

قال ابن الخطيب[2]: «والجواب عن هذه الوجوه أن نقول: المركَّب من الحروف والكلمات محدثٌ، وذلك لا نزاع فيه، إنَّما الذي ندَّعي قدمه شيء آخر، فسقط هذا الاستدلال».

قوله ﴿لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾: قال الجبائي: «كلمة «لعَلَّ» نحملها على اللاَّم، والتقدير: إنَّا أنزلناهُ قُرآناً عربيًا لتعقلُوا معانيه في أمْر الدِّين، إذ لا يجوز أن يراد بـ «لعَلَّكُم تعْقِلُونَ»: الشَّك؛ لأنَّه على الله ـ تعالى ـ محالٌ، فثبت أنَّ المراد: لكي تعرفوا الأدلَّة، وذلك يدلُّ على أنَّهُ ـ سبحانه وتعالى ـ أراد من كلِّ العباد أن يعقلوا توحيده، وأمر دينه، من عرف منهم، ومن لم يعرف».

قال ابن الخطيب: «والجواب: هَبْ أنَّ الأمْر كمَا ذَكَرتُمْ، إلاَّ أنَّهُ يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ أنزل هذه السورة وأراد منهم معرفة كيفيَّة هذه القصَّة، لكن لِمَ قلتم: إنَّها تدلُّ على أنه ـ تعالى ـ أراد من الكُلِّ الإيمان والعمل الصالح؟».

---

(١) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ١٧٤ والتهذيب واللسان (عرب) والبحر ٥/ ٢٧٩ والدر المصون ٤/ ١٥٠.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٦٨.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ ﴿٣﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ الآية.

﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾: مبتدأ وخبر، والقاصُّ: الذي يتتبَّعُ الآثار ويأتي بالخبر على وجهه، قال تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ﴾ [القصص: ١١]، أي: اتَّبعي أثرهُ، ﴿فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤]، أي: اتِّباعاً، وسميت الحكايةَ قصصاً؛ لأنَّ الذي يقصُّ الحديث، يذكرُ تلك القصَّة شيئاً فشيئاً، كما يقال: تلا القرآنَ إذا قرأهُ؛ لأنَّه يتلُو، أي: يتبعُ ما حَفِظَ مِنهُ آيةً بعد آيةٍ، والمعنى: نُبين لكَ أخبارَ الأممِ السَّالفةِ، والقرُونِ الماضية.

روى سعدُ بن أبي وقَّاص ـ رضي الله عنه ـ قال: لمَّا أنْ نَزلَ القُرآنُ على رسول الله ﷺ، فتَلاهُ عَليْهِمْ زمَاناً، فقالوا: يَا رسُولَ اللَّه ﷺ لوْ حَدَّثتنَا ـ فأنْزَل اللَّهُ ـ عز وجل ذكره[1] ـ ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ﴾ فقالوا: يا رسول الله، لو ذكرتنَا، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾[2] [الحديد: ١٦].

قوله ﴿أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ في انتصابه وجهان:

أحدهما: أن يكُونَ منصُوباً على المفعول به، وذلك إذا جعلتَ القصص مصدراً واقعاً موقع المفعول، كالخلقِ بمعنى: المخلُوقِ، أو جعلته فعلاً بمعنى: مفعُول، كالقَبْضِ، والنَّقْضِ بمعنى: المَقْبُوض، والمَنْقُوض، أي: نقصُّ عليك أحسن الأشياءِ المقتصة، فيكون معنى قوله: ﴿أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾: لِمَا فيه من العبرة، والنُّكتة، والحكمةِ، والعجائب التي ليست في غيرها.

---

(١) في أ: عز وجل ذكره (الله نزل أحسن الحديث) فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله عز وجل.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٨) وابن حبان (١٧٤٦ ـ موارد) والحاكم (٢/ ٣٤٥) وأبو يعلى (٢/ ٨٧ ـ ٨٨) رقم (٧٤٠) والواحدي في «أسباب النزول» ص (٢٠٣) من حديث سعد بن أبي وقاص.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٦٥٢) وقال: حديث حسن ونسبه إلى ابن راهويه وأبي يعلى والبزار.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥) وزاد نسبته إلى ابن راهويه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

فإحدى الفوائد في هذه القصة: أنه لا دافع لقضاءِ اللّه، ولا مانع من قدر الله، وأنّه ـ تعالى ـ إذا قضى لإنسان بخير؛ فلو اجتمع العالمُ، لمْ يقدروا على دفعه.

والفائدة الثانية: أنّها تدلُّ على أنَّ الحسد سببُ الخُذلانِ، والنُّقصَانِ.

والفائدة الثالثة: أنَّ الصَّبر مفتاحُ الفرجِ، كما في حقِّ يعقُوب عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّه لما صبر، نال مقصُوده، وكذلك يُوسُف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

والوجه الثاني: أن يكون منصوباً على المصدر المبين، إذا جعلتَ القصص مصدراً غير مراد به المفعُول، ويكون المقصُوص على هذا محذوفاً، أي: نقُصُّ عليك أحسن الاقتصاص.

وعلى هذا؛ فالحسنُ يعُود إلى حسنِ البيان، لا إلى القصَّة، والمراد بهذا الحسنِ: كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدِّ الإعجاز، ألا ترى أنَّ هذه القصَّة مذكورةٌ في كتب التَّواريخ، مع أنَّ شيئاً منها لا يشبه هذه السورة في الفصاحة، والبلاغة.

و «أحْسَنَ»: يجوز أن يكون: أفعل تفضيل على بابها، وأن يكُون لمُجرَّد الوصف بالحسن، وتكون من باب إضافة الصِّفة لموصوفها، أي: القصص الحسن.

قال العلماء ـ رضي الله عنهم ـ: ذكر الله أقاصيصَ الأنبياء في القرآن، وكرَّرها بمعنى واحدٍ، في وجوهٍ مختلفة، بألفاظ متباينة على درجاتِ المبالغة، وقد ذكر قصة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولم يكرِّرها؛ فلم يقدر مخالفٌ على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرِّر.

فصل

قال القرطبيُّ[1]: وذكر العُلماءُ لكَوْنِ هذه القصَّة أحسنَ القصصِ وجوهاً:

أحدها: أنه ليست قصَّة في القرآن تتضمنُ من العبر والحكم، ما تتضمن هذه القصَّة؛ لقوله ـ تعالى ـ في آخرها: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ [يوسف: ١١١].

وثانيها: لحُسن مجاوزة يوسف إخوته، وصبْره على أذاهُم، وعفوه عنهُم بعد التقائهم عن ذكر فعلهم، وكرمه في العفو عنهُم، حتَّى قال: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢].

وثالثها: أن فيها ذكر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ والصَّالحين، والملائكةِ، والجنِّ، والشياطين، والإنسِ، والطيرِ، وسير الملوكِ، والمماليكِ، والتُّجارِ، والعلماءِ، والجهال، والرِّجال، والنِّساء وحيلهنَّ ومكرهنَّ، وذكر التَّوحيدِ، والفقهِ، والسِّيرِ، وتعبيرِ الرُّؤيا، والسِّياسةِ، والمعاشرةِ، وتدبير المعاشِ، وجُمَل الفوائد التي تصلُح للدِّين والدُّنيا.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٨٠.

ورابعها: أنَّ فيها ذكر الحبيب، والمحبُوب، وسيرهما.

وخامسها: أنَّ «أحْسنَ» هنا بمعنى: أعجب.

وسادسها: سُمِّيت أحسن القصص؛ لأنَّ كل من ذكر فيها كان مآله إلى السَّعادة، وانظُر إلى يوسف، وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز، قيل: والملكُ أيضاً أسلم بيُوسُف، وحسن إسلامهُ، ومستعبر الرؤيا، والسَّاقي، والشَّاهد فيما يقال، فما كان أمْر الجَمِيع إلاَّ إلى خير، والله ـ تعالى ـ أعلم.

قوله: ﴿بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ «الباء سببيَّة، وهي متعلقةٌ بـ «نَقُصُّ» و «مَا» مصدريَّة، أي: بسبب إيحائنا».

قوله: ﴿هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾ يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أن ينتصب على المفعولية بـ «أوْحَيْنَا».

والثاني: أن تكون المسألة من باب التنازع، أعني: بَيْن «نَقُصُّ» وبين «أوْحَيْنَا» فإن كلاً منهما يطلب «هذا القُرآنَ» وتكون المسألةُ من إعمال الثاني، وهذا إنما يتأتَّى على جعلنا «أحْسنَ»: منصوباً على المصدر، ولم يقدَّر لـ «نَقُصُّ» مفعولاً محذوفاً.

قوله: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾ [يوسف: ٣] تقدّم إعراب نظيره، والمعنى: قد كنت من قبله، أي: من قبل وحينا، لمن الغافلين، أي: لمن الساهين عن هذه القصَّة لا تعلمُهَا.

وقيل: لمن الغافلين: عن الدِّين والشَّريعة قبل ذلك؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الشورى: ٥٢].

قال بعض المفسرين: سمى قصَّة يُوسف خاصَّة أحسن القصص؛ لما فيها من العبر، والحكم، والنُّكتِ، والفوائد التي تصلُح للدِّين والدُّنيا، من سير الملوكِ، والمماليكِ، والعلماء، ومكرِ النِّساء، والصبْر على أذى الأعداء، وحسن التَّجاوُزِ عنهم بعد الالتقاء، وغير ذلك من الفوائد.

قال خالد بن معدان: «سورة يوسف، وسورة مريم يتفكَّه بهما أهل الجنَّة في الجنَّة»[1].

وقال عطاء ـ رحمه الله ـ: «لا يَسْمع سُورةَ يُوسف محْزُونٌ إلا استراح لهَا»[2].

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ الآية.

رُوِي أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلُوا محمَّداً لم انتقل يعقوب من الشَّام إلى مصر؟ وعن كيفيَّة قصَّة يوسف؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه السورة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/٤٠٨).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

وفي العامل في «إذْ» أوجهٌ:

أظهرها: أنه منصُوب بـ «قَالَ يَا بُنَيَّ» أي: قال يعقوب: يا بني وقت قول يُوسف لهُ: كَيْتَ وكَيْتَ، وهذا أسهل الوجوه؛ إذ فيه إبقاء «إذْ» كونها ظرفاً ماضياً.

وقيل: الناصب له: «الغَافلينَ» قاله مكيٌّ[١].

وقيل: هو منصوبٌ بـ «نَقُصُّ» أي: نقصُّ عليك وقتَ قوله كَيْتَ وكَيْتَ، وهذا فيه [إخراج][٢] «إذْ» عن المضيِّ، وعن الظرفيَّة، وإن قدَّرت المفعول محذوفاً، أي: نقصُّ عليك الحال وقت قوله، لزم إخراجها عن المضيِّ.

وقيل: هو منصوب بمضمر، أي: اذكُر.

وقيل: هو منصُوب على أنَّه بدل من «أحسن القصص» بدل اشتمال.

قال الزمخشري[٣]: «لأنَّ الوقت يشتمل على القصص وهو المقصوص» و «يُوسفُ» اسم عبرانيٌّ، ولذلك لا ينصرف[٤]، وقيل: هو عربيٌّ، فقال الزمخشريُّ: «الصحيحُ أنه اسم عبرانيٌّ؛ لأنه لو كان عربيًّا، لانصرف» وسئل أبو الحسن الأقطع عن الأسف فقال: «الأسف في اللغة: الحُزن، والأسف: العَبْد، واجتمعا في يوسف؛ فسُمِّي بهما».

روي ابن عمر عن النبيِّ ﷺ قال: الكَرِيمُ ابنُ الكَريم ابْنِ الكريمِ ابنِ الكريم، يُوسفُ بنُ يعقُوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبْراهيمَ ـ صَلواتُ اللَّهِ وسلامه عليهم أجمعين[٥] ـ.

قوله: «يَا أبَتِ» **قرأ ابن عامر**[٦]: **بفتح التَّاء**، والباقون بكسرها، وهذه التَّاء عوض[٧] عن ياء المتكلم؛ ولذلك لا يجوز الجمع بينهما.

---

(١) ينظر: المشكل ١/ ٤١٨.

(٢) في ب: خروج.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٤١.

(٤) قال ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢: «يُوسُفُ» لا ينصرف للعجمة والتعريف ووزنه يُفْعُل، وليس في كلامهم «يُفْعُل» وأما «يَعْفُر» فأصله يَعْفُر بفتح الياء وإنما ضمت الياء منه إتباعاً لضمة الفاء، والضمة والفتحة والكسرة للاتباع كثير في كلامهم.

(٥) أخرجه البخاري في المصدر السابق (٣٣٩٠) وأحمد في المسند (٢/ ٩٦) والخطيب في التاريخ (٣/ ٤٢٦) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (٤/ ٢٩٧) والسيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤).

(٦) ينظر: الحجة ٤/ ٣٩٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٨ وحجة القراءات ٣٥٣ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر، ينظر: الإتحاف ٢/ ١٣٩ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر والأعرج ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٠ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٥١.

(٧) قال أهل البصرة يجوز إبدال الياء تاء، والدليل على أنها بدل منها: أنهم لا يجمعون بينهما، وإنما أبدلت تاء التأنيث لأنها تدل في بعض المواضع على التفخيم، كما في «عَلاَّمَة» و«نَسَّابَة» والأب والأم مظنة التفخيم، ودليل أنها للتأنيث: انقلابها في الوقت هاء. انظر: الكافية ١/ ١٤٨، والتصريح على التوضيح ١/ ١٧٩.

وهذا مختصٌّ بلفظتين: يا أبَتِ ويَا أمَّتِ، ولا يجُوز في غيرهما من الأسماء، لو قلت: «يَا صَاحِبتِ» لم يجُز ألبتَّة؛ كما اختصَّت لفظة الأم والعم بحكم في نحو: «يا ابْنَ أمَّ» ويجوز الجمع بين هذه التَّاء، وبين كلٍّ من الياءِ والألفِ ضرورةً؛ كقوله: [الرجز]

٣٠٤٤ ـ يَـا أَبَـتَـا عَـلَّـكَ أَوْ عَـسَـاكَـا[1]

وقول الآخر: [المتقارب]

٣٠٤٥ ـ أيَـا أبَـتَـا لا تَـزلْ عِـنْـدنَـا فـإنَّـا نَـخـافُ بـأنْ تُـخْـتَـرَمْ[2]

وقول الآخر: [الطويل]

٣٠٤٦ ـ أيَا أبَتِي لا زلْتَ فينَا فإنَّمَا لنَا أمَلٌ فِي العَيْشِ ما دُمْتَ عَائِشَا[3]

وكلامُ الزمخشريِّ يؤذن بأنَّ الجمع بين التَّاء والألفِ ليس ضرورةً؛ فإنَّه قال: «فإن قلت: فما هَذه الكسْرة؟ قلتُ: هي الكسْرة الَّتي كَانتْ قبل الياءِ في قولك: «يا أبي» قد زُحلقَتْ إلى التاء؛ لاقتضاء تاءِ التَّأنيث أن يكُون ما قبْلَها مفتوحاً.

فإن قلت: فما بالُ الكسرة لم تَسْقُطْ بالفَتْحَة الَّتي اقْتَضَتْهَا التَّاء، وتبقَى التَّاءُ ساكنةً؟.

قلت: امتنع ذلك فيها؛ لأنَّها اسم، والأسماءُ حقُّها التحريكُ؛ لأصالتها في الإعراب، وإنما جاز تسكينُ الياء، وأصلها أن تحرَّك تخفيفاً؛ لأنها حرف لين، وأما التاء، فحرفٌ صحيحٌ، نحو كافِ الضمير؛ فلزم تحريكها.

فإن قلت: يشبه الجمع بين هذه التَّاء وبين هذه الكسرة الجمع بين العوض والمعوَّض منه؛ لأنَّها في حكم الياء، إذا قلت: يا غُلامِ، فكَمَا لا يَجُوز: «يا أبتي» لا يجوز «يا أبتِ» قلت: الياءُ والكسرة قبلها شيئان، والتَّاء عوض من أحد الشيئين، وهو الياء، والكسرة غير متعرَّض لها؛ فلا يجمع بين العوض والمعوَّض منه، إلا إذا جُمِعَ بين التَّاء والياء لا غير؛ ألا ترى إلى قولهم: «يَا أبَتَا» مع كونِ الألف فيه بدلاً من الياءِ، كيف

---

(١) البيت لرؤبة. ينظر: ملحقات ديوانه ص ١٨١ الكتاب ٢/ ٣٧٥، المقتضب ٣/ ٧١ وخزانة الأدب ٥/ ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٦٤ وشرح شواهد المغني ١/ ٤٣٣ وشرح المفصل ٧/ ١٢٣، ٩٠ والمقاصد النحوية ٤/ ٢٥٢ والأشباه والنظائر ١/ ٣٣٦ والإنصاف ١/ ٢٢٢ والجنى الداني ص ٤٤٦، ٤٧٠ والخصائص ٢/ ٩٦ والدرر ٢/ ١٥٩ ورصف المباني ص ٢٩، ٢٤٩، ٣٥٥ وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٠٦، ٢/ ٤٩٣، ٥٠٢ وشرح الأشموني ١/ ١٣٣، ٢/ ٤٥٨ واللسان (روى) واللامات ص ١٣٥ وما ينصرف وما لا ينصرف ص ١٣٠. ومغني اللبيب ١/ ١٥١، ٦٩٩ والهمع ١/ ١٣٢ والدر المصون ٤/ ١٥١، والبحر ٥/ ٢٨٠.

(٢) ينظر البيت في الدر المصون ٤/ ١٥١.

(٣) ينظر البيت في شرح التصريح ٢/ ١٧٨ وشرح الأشموني ٢/ ٤٥٨ المقاصد النحوية ٤/ ٢٥١ وشواهد العيني ٤/ ٢٥١ وحاشية زاده ٣٥/ ٧٣ والدر المصون ٤/ ١٥١.

١٠ ـــــــ

فأما الفتح والكسر فقد تقدَّم ذكر من قرأ بهما.

وأما الضم فغريبٌ جدًّا وهو يشبه من يبني المنادى المضاف لياء المتكلِّم على الضمِّ؛ كقراءة من قرأ: ﴿قَالَ رَبُّ ٱحْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢] بضم الباء، وسيأتي توجيهها هناك ـ إن شاء الله تعالى ـ ولما قلنا: إنَّه مضافٌ للياءِ، ولم نجعله مفرداً من غير إضافةٍ. وقد تقدَّم توجيهُ كسر هذه التَّاء بما ذكره الزمخشريُّ من كونها هي الكسرة التي قبل الياء زحلقت إلى التاء وهذا أحدُ المذهبين.

والمذهبُ الآخر: أنَّها كسرة أجنبيَّة، جيء بها لتدُلَّ على الياءِ المعوَّض منها. فأما الفتح ففيه أربعة أوجه، ذكر الفارسي منها وجهين:

أحدهما: أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف المنقلبة عن الياءِ؛ كما اجتزَأ عنها الآخرُ بقوله: [الوافر]

٣٠٤٨ ـ ولَسْتُ بِراجِعٍ ما فَاتَ منِّي بِلَهْفَ ولا بِلَيْتَ ولا لَوَنِّي[1]

وكما اجتزأ بها في: «يَا بْنَ أمَّ» و «يَا بْنَ عَمّ».

والثاني: أنه رخم بحذف التاء، ثم أقحمت التَّاءُ مفتوحة؛ كقول النابغة الجعديِّ: [الطويل]

٣٠٤٩ ـ كِلِينِي لِهمٍّ يا أُمَيْمةَ نَاصبِ ولَيْلِ أُقَاسيهِ بَطيءِ الكَواكبِ[2]

بفتح تاء أميمة.

الثالث: ما ذكره الفرَّاء، وأبو عبيدة، وأبو حاتم، وقطرب في أحد قوليه: وهو أن الألف في: «يَا أبَتَا» للنُّدبة، ثم حذفها مجتزئاً عنها بالفتحة، وهذا قد ينفع في الجواب بين العوض والمعوض منه، ورد بعضهم هذا؛ بأنَّ الموضع ليس موضع نُدبة.

الرابع: أن الأصل «يا أبَةَ» بالتنوين، فحذف التنوين، لأنَّ النداء بابُ حذفٍ، وإلى هذا ذهب قطرُب في القول الثاني.

وردَّ هذا: بأن التَّنوين لا يحذف من المنادى المنصُوب نحو: «يَا ضَارِباً رجُلاً».

وقرأ[3] **أبو جعفر**: «يا أبِي» بالياءِ ولم يعوض منها التَّاء، **وقرأ الحسن، والحسين**[4]، **وطلحة بن سليمان**، ـ رضي الله عنهم ـ: «أحَدَ عَشَر» بسُكُون العين؛

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للنابغة الذبياني وليس للنابغة الجعدي كما قال المصنف. ينظر: ديوانه (٥) والكتاب ٢/ ٢٧ وأمالي ابن الشجري ٢/ ٨٣ والخزانة ٢/ ٣٢١ وابن يعيش ٢/ ١٢ والأشموني ٣/ ١٧٣ والهمع ١/ ١٨٥ والدرر ١/ ١٦٠ والجمل ١٨٦ والدر المصون ٤/ ١٥٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٣.

(٤) وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢١٩، والبحر المحيط ٥/ ٢٨٠ والدر المصون ٤/ ١٥٣.

كأنَّهم قصدُوا التنبيه بهذا التَّخفيفِ على أنَّ الاسمين جُعِلا اسماً واحداً.

قوله ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون الواو عاطفة، وحينئذ: يحتمل أن يكُون من باب ذكر الخاصّ بعد ذكر العام تفصيلاً له؛ لأن الشَّمس والقمر دخلا في قوله: ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ فهذا كقوله: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] بعد قوله: «ومَلائِكتهِ» ويحتمل أن لا تكون كذلك، وتكون الواوُ لعطف المغايرة؛ فيكون قد رأى الشمس والقمر زيادة على الـ «أحَدَ عَشَرَ» ومن جملتها الشمس والقمر، وهذان الاحتمالان نقلهما الزمخشريُّ.

والوجه الثاني: أن تكون الواو بمعنى: «مَعَ» إلا أنَّه مرجوحٌ؛ لأنَّه متى أمكن العطف من غير ضعفٍ، ولا إخلال بمعنى، رُجِّح على المعيَّة؛ وعلى هذا فيكون كالوجه الذي قبله، بمعنى: أنه رأى الشمس، والقمر زيادةً على الأحد عشر كوكباً.

قوله ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أنَّها جملة كُرِّرت للتوكيد؛ لما طال الفصل بالمفاعيل، كما كُرِّرت «أنَّكُم» في قوله تعالى: ﴿أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٥]. كذا قالهُ أبو حيَّان[1]، وسيأتي تحقيقه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

والثاني: أنه ليس [بتأكيد][2]، وإليه نحا الزمخشريُّ؛ فإنه قال: «فإن قلت: ما معنى تكرار «رَأيْتهُمْ»؟ قلتُ: ليس بتكرار؛ إنَّما هو كلام مُستأنَف على تقدير سؤالٍ وقع جواباً له؛ كأنَّ يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لهُ عند قوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾ كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتها، فقال: (رأيتهم لي ساجدين) وهذا أظهر؛ لأنَّه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد والتأسيس، فحمله على التَّأسيس أولى».

و «سَاجِدينَ»: صفة جُمِعَ جَمْع العقلاء، فقيل: لأنَّه لما عاملهُم معاملة العقلاء في إسناد فعلهم إليهم، جمعهم جمع العقلاء؛ لأنَّ الشيء قد يعامل مُعاملة شيء آخر، إذا شاركه في صفةٍ ما؛ كما قال في صفة الأصنام: ﴿وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٨]، وكقوله عز وجل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ﴾ [النمل: ١٨].

والرُّؤية هنا: مناميَّة، وقد تقدم أنَّها تنصب مفعولين؛ كالعلميَّة؛ وعلى هذا قد حذف المفعول الثاني من قوله: ﴿رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، ولكن حذفه اقتصاراً ممتنع، فلم يبق إلا اختصاراً، وهو قليلٌ، أو ممتنع عند بعضهم[3].

وقال بعضهم: إن إحداهما من الرُّؤية، والأخرى من الرُّؤيا.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨١.

(٢) في ب: بتكرار.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ٤٠، وابن يعيش ٧/ ٧٨، والتصريح ١/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠، والمقتضب ٣/ ١٨٩، والهمع ١/ ١٤٩.

قال القفَّال: ذكر الرُّؤية الأولى؛ ليدل على أنَّه شاهد الكواكبِ، والشَّمس والقمر، والثانية؛ ليدل لا على مشاهدة كونها ساجدة لهُ.

فصل

ذكر المفسرون: أنَّ يوسف ـ عليه السلام ـ رأى في المنام أحد عشر كوكباً، والشمس والقمر يسجدون لهُ، وكان لهُ أحد عشر من الإخوة يُسْتضَاء بهم؛ كما يُسْتضاء بالنُّجوم، ففسَّر الكواكب: بالإخوة، والشمس والقمر: بالأب والأم، والسجُود: بتواضعهم له، ودخولهم تحت أمره، وإنما حملنا الرُّؤية على رُؤية المنام؛ لأن الكواكب لا تسجُد في الحقيقَة، ولقول يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تَقصُصْ رُؤياكَ على إخْوتِكَ».

وقال السديُّ: «القمر: خالته، والشمس: أبُوه؛ لأن أمَّه راحِيل كانت قد ماتت»[(١)].

وقال ابن جريج: القَمَر: أبُوه، والشَّمسُ: أمُّه؛ لأن الشمس مؤنثة، والقمر مذكَّر[(٢)].

وقال وهب بن مُنبِّه ـ رضي الله عنه ـ: «إن يُوسفُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ رأى وهو ابنُ سبع سنين، إحدى عشرة عصاً طوالاً كانت مركُوزة في الأرض كهيئة الدَّائرة، وإذا عَصاً صغيرة وثبت عليها حتى اقتلعتها[(٣)]، فذكر ذلك لأبيه؛ فقال: إيَّاك أن تذكر هذا لإخوتِك، ثمَّ رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة، الشَّمس، والقمر والكواكب، تسجُد له؛ فقصَّها على أبيه؛ فقال: لا تذكرها لهم فيَكِيدُوا لَك كَيْداً»[(٤)].

روى الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ: «أن يهُودِيًّا جاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال يا محمَّد: أخبرني عن النُّجُوم التي رآهُن يوسف، فسكت النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ فأخبره بذلك؛ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لليهوديِّ: إن أخبرتك بذلك هل تسلم؟ قال: نَعمْ؛ فقال النبي ﷺ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم: حرثان، والطارق والذيال، وقابس، وعمودان، والفليق، والمصبح، والقرع، والضروح ووثاب، وذو الكتفين ـ رآها يوسف، والشمس والقمر [نَزلْنَ][(٥)] من السَّماء، وسجدن لهُ، فقال اليهوديُّ: إي والله إنَّها لأسماؤها»[(٦)].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٩) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٠٩).

(٣) في أ: تلقفتها.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٧٠).

(٥) في أ: نزلت.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٤٨) والحاكم (٢/ ١٧٢) والبزار كما في «المجمع» (٧/ ٤٢) وأبو يعلى كما في «المطالب» (٣/ ٣٤٤) رقم (٣٦٥٢) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٥٩) وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «دلائل النبوة».
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

واعلم أن كثيراً من هذه الأسماء غير مذكورة في الكتب المصنفة في صُور الكواكب.

فصل

زعمت طائفةٌ من العلماء: أنه لم يكن في أولاد يعقُوب نبيٌّ غير يُوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ وباقي إخوته لم يوحَ إليهم، واستدلُّوا بظاهر ما ذُكر من أفعالهم، وأحوالهم في هذه القصَّة، ومن استدلَّ على نُبوتهم، استدلَّ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ﴾ [البقرة: ١٣٦] وزعم أنَّ هؤلاء: هم الأسباط، وهذا استدلال ضعيفٌ؛ لأن المراد بالأسباط: شُعوب بني إسرائيل، وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي، وأيضاً: فإنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو المخصُوص من بين إخوته بالنبوة والرسالة؛ لأنَّه نصَّ على نُبوَّته، والإيحاء إليه في آيات من القرآن ولم ينصَّ على أحد إخوته سواه؛ فدلَّ على ما ذكرنا.

فصل

في الآية دليل على تحذير المسلم أخاهُ المسلم، ولا يكُون ذلك داخلاً في معنى الغيبة؛ لأنَّ يعقُوب قد حذَّر يوسف أن يقُصَّ رُؤياه على إخوته؛ فيَكِيدُوا لهُ كيْداً، وفيها أيضاً: دليل على جوازِ ترك إظهار النِّعمة عند من يخشى غائلته حسداً، وفيها أيضاً: دليلٌ على معرفة يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ بتأويلِ الرُّؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنَّه سيظهر عليْهم.

قوله ﴿يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ﴾ **قرأ حفص: «يا بُنيَّ»**[1] **بفتح الياءِ، والباقون بكسرها، وقرأ العامة: بفك الصادين**، وهي لغةُ الحجاز، **وقرأ زيد بن علي**[2]: بصادٍ واحدة مشددة، والإدغام لغة تميم، وقد تقدَّم تحقيق هذا في المائدة، عند قوله: ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٥٤] والرُّؤيا مصدر كالبُقْيَا.

وقال الزمخشريُّ: «الرُّؤيا بمعنى: الرُّؤية، إلا أنَّها مختصةٌ بما كان في النَّوم دون اليقظةِ، فُرِّق بينهما بحرفي التأنيث؛ كما قيل: القربة والقربى».

وقرأ العامَّة: «الرُّؤيا» مهموزة من غير إمالةٍ، **وقرأها**[3] **الكسائيُّ في رواية** الدُّوريِّ عنه بالإمالةِ: وأما (الرؤيا) [يوسف: ١٠٠]: و «رُؤيَاي» الاثنتان في هذه السورة، فأمالهما الكسائيُّ من غير خلافٍ في المشهور، وأبو عمرو يبدل هذه الهمزة واواً في طريق السوسيِّ.

وقال الزمخشري[4]: وسمع الكسائيُّ: «رُيَّايَ وريَّاكَ» بالادغام، وضم الرَّاء،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨١ والدر المصون ٤/ ١٥٤.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٤٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٠ والدر المصون ٤/ ١٥٤.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٤٤.

وكسرها، وهي ضعيفة؛ لأن الواو في تقدير الهمزة؛ فلم يقو إدغامها؛ كما لم يقو إدغام «اتَّزَر» من الإزارِ، و «اتَّجرَ» من «الأجْر».

يعني: أن العارض لا يعتدُّ به، وهذا هو الغالبُ، وقد اعتدَّ القراء بالعارض في مواضع يأتي بعضها ـ إن شاء الله تعالى ـ نحو قوله: «رِئْياً» في قوله: ﴿أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا﴾ [مريم: ٧٤] عند حمزة، و ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] وأما كسر «ريَّاكَ» فلئلا يُؤدِّي إلى ياء ساكنة بعد ضمَّة، وأما الضمُّ فهو الأصل، والياء قد استهلكت بالإدغام.

قوله «فيَكِيدُوا»: منصُوب في جواب النَّهي، وهو في تقدير شرطٍ وجزاءٍ، ولذلك قدَّره الزمخشريُّ بقوله: «إن قصَصْتَهَا عليْهِم كادُوكَ».

و «كَيْداً» فيه وجهان:

أظهرهما[1]: أنه مصدر مؤكدٌ، وعلى هذا ففي اللام في قوله: «لَكَ» خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون «يَكيدُ» ضمن معنى ما يتعدَّى باللاَّم؛ لأنَّه في الأصل يتعدَّى بنفسه، وقال: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾ [هود: ٥٥] والتقدير: فيحتالوا لك بالكيد.

قال الزمخشري مقدِّراً لهذا الوجه: «فإن قلت: هلا قيل: «فَيَكيدُوكَ»[2] كما قيل: فَكِيدُونِي [هود: ٥٥]؟.

قلت: ضُمِّن معنى فعل يتعدَّى باللاَّم؛ ليُفِيد معنى فِعْل الكيد[3] مع إفادةِ معنى الفعل المضمَّن، فيكون آكد وأبلغ في التَّخويف، وذلك نحو: فيَختالُوا لك؛ ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر».

الوجه الثاني من أوجه اللاَّم: أن تكون اللاَّم معدية، ويكون هذا الفعل ممَّا يتعدَّى بحرف الجرِّ تارة، وبنفسه أخرى؛ كـ «نَصَحَ» و «شَكَرَ» كذا قالهُ أبو حيَّان[4]، وفيه نظر؛ لأنَّ ذلك باب لا ينقاس، إنَّما يقتصر فيه على ما ذكره النُّحاة، ولمْ يذكُروا منه كَادَ.

والثالث: أن تكون اللاَّمُ زائدة في المفعول به؛ كزيادتها في قوله: ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢]، قاله أبو البقاء[5]؛ وهو ضعيفٌ؛ لأن اللام لا تزاد إلا بأحد شرطين: تقديم المعمول، أو كون العامل فرعاً.

الرابع: أن تكون اللام للعلَّة، أي: فيَكِيدوا لأجْلِك؛ وعلى هذا فالمفعُول محذوفٌ اقتصاراً، أو اختصاراً.

الخامس: أن تتعلَّق بمحذُوف؛ لأنَّها حالٌ من «كَيْداً» إذ هي في الأصل يجوز أن تكون صفة له لو تأخَّرت.

---

(١) في ب: أحدهما وهو الظاهر.
(٢) في أ: فيكيدوكن.
(٣) في ب: العبد.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨١.
(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٤٩.

الوجه الثاني من وجهي «كَيْداً»: أن يكون مفعولاً به، أي: فيصنعُوا لك كيداً، أي: أمراً يكيدُونك به، وهو مصدر في موضع الاسم، ومنه: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ [طه: ٦٤]، أي: ما تكيدُون به؛ ذكره أبو البقاء، وعلى هذا ففِي اللاَّم في: «لَكَ» وجهان فقط: كونُها صفة في الأصل، ثم صارت حالاً، أو هي للعلَّة، وأما الثلاثة الباقية، فلا تتأتَّى بعد، فامتناعها واضحٌ.

ثمّ قال ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ أي: يزيِّن لهم الشيطان، ويحملهم على الكيد بعداوته القديمة.

فصل

قال أبو سلمة: كنت أرى الرُّؤيا تهُمُّني، حتى سمعتُ أبا قتادة يقول: كنت أرى الرُّؤيا، فتُمْرضُنِي، حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الرُّؤيا الصَّالحَة من الله، فإذا رأى أحَدكُمْ ما يُحِبُّ، فلا يُحدِّثْ به إلاَّ من يحبُّ، وإذا رَأى ما يكرهُ، فلا يُحدِّثْ به، وليتفُل عن يساره، وليَتَعوَّذْ باللَّهِ من الشيطانِ الرَّجيم، من شر ما رأى[1] فإنَّها لنْ تَضُره»[2] وقال ﷺ: «الرُّؤيا جُزءٌ من أربعينَ أو ستَّة[3] وأربعينَ جُزءاً من النُّبوَّةِ، وهيَ على رجلٍ طائرٍ فإذا حدَّث بها وقعتْ». قال الراوي: وأحسبه قال: «لا تُحدِّثْ بِهَا إلاَّ حَبِيباً، أوْ لَبِيباً»[4].

قال الحكماء: الرؤيا الرَّديئة يظهرُ تعبيرُها عن قُرب، والرُّؤيا الجيِّدة، إنَّما يظهر تعبيرُها بعد حين، قالوا: والسَّبب فيه أنَّ رحمة الله تقتضي ألاَّ يحصل الإعلام بوصُول الشَّر، إلا عند قُرب وصُوله حتى يقل الحُزْنُ، والغَمُّ الحاصِل بسبب توقُّعِه، وأمَّا الإعلام بالخير، فإنه يحصُل متقدِّماً على ظهوره، بزمانٍ طويلٍ؛ حتى يكون السُّرورُ الحاصِل بسبب توقُّع حصُولهِ كَثِيراً.

فصل

قال القرطبيُّ[5]: «الرُّؤيا حالةٌ شريفة، ومنزِلةٌ رفيعَةٌ، قال ﷺ: «لَمْ يَبقَ بعدي من

---

(١) في ب: ومن سرَّ برؤيا.

(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٣٣٨) في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (٣٢٩٢)، (٥٧٤٧)، ٦٩٨٤)، (٦٩٨٦)، ٦٩٩٥)، (٦٩٩٦)، (٧٠٠٥)، (٧٠٤٤). ومسلم (٤/ ١٧٧٢) في الرؤيا (٢/ ٢٢٦٢) وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٩٥٧) في الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا (٢).

(٣) في ب: أربعة، وفي أ: تسع والصواب ما أثبتناه.

(٤) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٣٦) في الرؤيا: باب ما جاء في تعبير الرؤيا (٢٢٧٨) (٢٢٧٩)، وقال حسن صحيح، وأبو داود الطيالسي في المسند ١٤٧/ (١٠٨٨) وأحمد في المسند ٤/ ١٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٩٠، في تعبير الرؤيا باب القيد ثبات في الدين وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٨٢.

المبشراتِ إلاَّ الرُّؤيا الصَّالحة، يَراهَا [الرجل][١] الصَّالحُ، أو ترى له»[٢] وقال ﷺ: [أصْدقُكم رُؤيَا، أصدقكُمْ حَديثاً[٣]، وحكم ﷺ][٤] بأنَّها جزءٌ من ستَّةٍ وأرْبعينَ جُزءاً من النُّبوَّة[٥] وروي: من سبعين، وروي: من [تسعة][٦] وأرْبعينَ، وروي: من خَمْسِينَ جُزءاً، وروي: من ستَّةٍ وعشْرينَ جُزءاً من النُبوَّةِ، وروي: من أرْبعينَ، والصحيح: حديث السِّت والأربعين، ويتلوه في الصِّحة حديث السَّبعين.

فإن قيل: إن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان صغيراً، والصغير لا حكم لفعله، فكيف يكون لرُؤياه حكم، حتى يقول له أبوه: «لا تَقصُصْ رُؤيَاكَ على إخْوتِكَ».

فالجواب: أن الرُّؤيا إدراكُ حقيقةٍ، فتكون من الصَّغير كما يكُون منه الإدراك الحقيقيُّ في اليقظة، وإذا أخبر عمَّا رأى في اليقظة، صدق؛ فكذلك إذا أخبر عمَّا رأى في المنامِ، ورُوِي: أن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان ابن اثنتي عشرة سنة.

فصل

في الآية دليلٌ على أن الرُّؤيا لا تقصُّ على غير شقيق ولا ناصح، ولا على امرىءٍ لا يحسن التأويل فيها.

وروى الترمذيُّ: أن النبي ﷺ قال: «الرُّؤيَا برجْل طائرٍ، ما لَمْ يحدِّث بها صَاحبُهَا، فإذا حدَّث بها، وقعتْ، فلا تُحدِّثُوا بهَا إلا عارفاً، أو مُحبًّا، أوْ ناصحاً»[٧].

قوله ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ الكاف في موضع نصب، أو رفع.

فالنَّصبُ إما على الحال من ضمير المصدر المقدَّر، وقد تقدم أنه رأي سيبويه، وإمَّا على النعت لمصدر محذوف، والمعنى: مثل ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك.

والرَّفع على أنَّه خبر ابتداء مضمر، يعني: الأمر كذلك، وقد تقدم نظيره.

قوله: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ مستأنف ليس داخلاً في حيِّز التشبيه، والتقدير: وهو يعلمك، والأحاديث: جمع تكسير، فقيل: لواحد ملفوظٍ به، وهو «حَدِيث» ولكنَّه شذَّ جمعه على: أحاديث، وله أخوات في الشُّذُوذ؛ كأباطيل، وأقَاطِيع، وأعَارِيض، في «بَاطل وقَطيع وعَرُوض».

[وزعم][٨] أبو زيد[٩]: «أن لهَا واحداً مقدراً، وهو «أحْدُوثة» ونحوه، وليس باسم

---

(١) سقط في أ.
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه مسلم كتاب الرؤيا المقدمة (٥، ٦) وأحمد (٢/ ٢٦٩).
(٤) سقط في أ.
(٥) تقدم.
(٦) في ب: أربعة.
(٧) تقدم.
(٨) في ب وقال.
(٩) في أ: وزعم يزيد.

جمع؛ لأن هذه الصِّيغة مختصَّة بالتكسير، وإذا كانوا قد التزمُوا ذلك فيما لم يصرح له مفردٌ من لفظه، نحو: «شَماطِيط»، و ﴿أَبَابِيلَ﴾[1] [الفيل: ٣] ففي أحاديث أولى».

ولهذا ردَّ على الزمخشري قوله: «وهي اسمُ جمع للحديث، وليس بجمع أحدوثة» بما ذكرنا، ولكن قوله: «ليس بجمع أحدُوثة» صحيح؛ لأن مذهب الجمهُور خلافه، على أنَّ كلامه قد يُريد به غير ظاهره من قوله: «اسم جمع».

فصل

قال الزجاج[2]: الاجتباء مشتقٌّ من جببتُ الشيء: إذا أخلصته لنفسك، ومنه: جَببْت الماء في الحوض، والمعنى: كما رفع منزلتك بهذه الرُّؤيَا العظيمة الدَّالة على الشَّرفِ والعز، كذلك يَجْتَبِيك ربُّك، ويصْطَفِيك ربُّك بالنُّبوَّة.

وقيل: بإعلاء الدَّرجة (ويعلمك من تأويل الأحاديث): يريد تعبير الرُّؤيا، وسُمِّي تأويلاً؛ لأنَّه يئول أمره إلى ما رأى في منامه، والتأويل: ما يئول إليه عاقبة الأمْر، وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ غاية في علم التَّعبير.

وقيل: في تأويل الأحاديثِ في كتبه ـ تعالى ـ، والأخبار المرويَّة عن الأنبياء المتقدمين ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.

وقيل: الأحاديث: جمع «حَدِيث»، والحديث هو الحَادثُ، وتأويلُها: مآلُها ومآل الحوادث إلى قُدرَة اللَّه ـ تعالى ـ، وتكوينه، وحكمته، والمراد من تأويل الأحاديث: كيفية الاستدلالِ بأصناف المخلوقات على قدرة الله ـ تعالى ـ وحكمته، وجلاله.

قوله: ﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ﴾ يجوز أن يتعلق «عَلَيْكَ» بـ «يُتِمُّ» وأن يتعلق بـ «نِعْمتَهُ»، وكرَّر «عَلَى» في قوله: «وعَلى آلِ» لتمكنِ العطف على الضمير المجرور، وهذا مذهبُ البصريِّين.

وقوله ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي: من قبلك، واعلم: أنَّ من فسر الاجتباء بالنُّبوَّة، لا يمكِنُه أن يفسِّر إتمام النِّعمة ههنا بالنبوة، وإلا لزم التكرار، بل يفسر إتمام النِّعمة ههنا: بسعادات الدنيا والآخرة.

أما سعادات الدنيا؛ فالإكثار من الولدِ، والخدم، والأتباع، والتَّوسُّع في المالِ والجاه، والجلال في قلوب الخلقِ، وحسن الثَّناء والحمد، وأما سعادات الآخرة، فالعُلُوم الكثيرة، والأخلاق الفاضلة.

---

(١) قال الفراء ٣/ ٢٩٢: أَبَابِيل: لا واحد لها، مثل: الشماطيط، والعباديد، والشعارير، كل هذا لا يفرد له واحد. ثم قال: وزعم لي الرؤاسي، وكان ثقة مأموناً: أنه سمع واحدها إبالة لا ياء فيها ولقد سمعت من العرب من يقول: ضِغْثٌ عَلَى إِبَّالَةٍ... فلو قال واحد الأبابيل إبالة كان صواباً، كما قالوا: دينار، دنانير.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٣/ ٩١.

وقيل: المراد من إتمام النِّعمة: خلاصته من المحن، ويكون وجه التَّشبيه بـ «إبراهيم وإسحاق ـ عليهما الصلاة والسلام ـ» وهو إنعام اللَّه ـ تعالى ـ على إبراهيم بإنجائه من النَّار، وعلى ابنه إسحاق بتخليصه من الذَّبح.

وقيل: إن إتْمَام النِّعمة هو: وصْل نعم الدُّنْيَا بنِعَم الآخرة؛ بأن جعلهُم في الدُّنيَا أنبياء مُلُوكاً، ونقلهُم عنها إلى الدَّرجات العُلَى في الآخرة[1].

وقيل: إتمام النِّعمة على إبراهيم: خُلَّتهُ، وعلى إسحاق بإخراج يعقُوب والأسباط من صلبه.

ومن فسر الاجتباء: بالدَّرجات العالية؛ فسَّر إتمام النِّعمة: بالنُّبوَّة؛ لأنَّ الكمال المطلق، والتَّمام المطلق في حقِّ البشرِ ليس إلاَّ النُّبوَّة، يدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ﴾ أي: على أولاده؛ لأن أولاده كلهم كانُوا أنبياء، وقوله: ﴿كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَۚ﴾ والنِّعمة التَّامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق من سائر النَّاس ليس إلا النبوة؛ فوجب أن يكون المرادُ بإتمام النِّعمة: هو النبوة، وعلى هذا فيلزم الحكم بأنَّ أولاده يعقوب كلهم كانوا أنبياء؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعۡقُوبَ﴾.

فإن قيل: كيف يجوز أن يكُونُوا أنبياء، وقد أقدموا على ما أقدمُوا عليه في حقِّ يُوسُف ـ عليه السلام ـ؟.

فالجواب: أنَّ ذلك وقع قبل النبوَّة، والعصمة إنَّما تثبتُ في وقتِ النُّبوَّة، لا قبلها.

قوله ﴿إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَۚ﴾ «يجُوز أن يكونا بدلاً من «أبَويْكَ» أو عطف بيان، أو على إضمار أعني»، ثم لما وعد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بهذه الدرجات الثلاث، ختم [الآية][2] بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فقوله «عَلِيمٌ» إشارة إلى قوله: ﴿ٱللَّهُ أَعۡلَمُ حَيۡثُ يَجۡعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقوله: «حَكِيمٌ» إشارةٌ إلى أنه مقدَّس عن العبث، فلا يضع النبوة إلا في نفسٍ قُدسيَّة.

فإن قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحَّتها، أم لا؟ فإن كان قاطعاً بصحَّتها، فكيف حزن على يوسف؟ وكيف جاز أن يشتبه عليه أنَّ الذئب أكلهُ؟ وكيف خاف عليه من إخوته أن يهلكوه؟ وكيف قال لإخوته: ﴿وَأَخَافُ أَن يَأۡكُلَهُ ٱلذِّئۡبُ وَأَنتُمۡ عَنۡهُ غَٰفِلُونَ﴾ مع علمه بأن الله ـ تعالى ـ سينْجِيه، ويبعثُه رسولاً؟.

وإن قلت: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان عالماً بهذه الأحوال، فكيف قطع بها؟ وكيف حكم بوقوعها جزماً من غير تردُّدٍ؟.

فالجواب قال ابنُ الخطيب: «لا يبعُد أن يكون قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجۡتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ مشروطاً

---

(١) في أ: الجنة.

(٢) في أ: الكلام.

بألا يكيدُوه؛ لأن ذكر ذلك قد تقدَّم، وأيضاً: فيبعُد أن يقال: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ سيصلُ إلى هذه المناصب، إلا أنه لا يمتنعُ أن يقع في المضايق الشديدة، ثم يتخلَّص منها، أو يصل إلى تلك المناصب، وكان خوفه بهذا السَّبب، ويكُون معنى قوله: ﴿وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ الزَّجر عن التهاون في حقِّه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه».

قوله تعالى: ﴿۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا۟ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿١٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ﴾ الآية.

قال الزمخشري[1]: «أسماء إخوة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ يهوذا ورُوبيل، وشمعُون، ولاوى، وزبالون، ويشجر، وأمهم: ليا بنت ليان، وهي ابنة خال يعقوب، وولد له من سريتين ـ تسمى إحداهما زلفة والأخرى بلهة ـ أربعة أولاد: دان، ونفتالي، وجاد وآشر، فلما توفيت «ليا» تزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين».

قوله تعالى ﴿ءَايَٰتٌ﴾ **قرأ**[2] **ابن كثير** «آيَة» بالإفراد، والمراد بها: الجِنْس، والباقون الجمع تصريحاً بالمراد؛ لأنها كانت علامات كثيرة، وزعم بعضهم: أن ثمَّ معطوفاً محذوفاً، تقديره: للسَّائلين ولغيرهم، ولا حاجة إليه، و «للسَّائلِينَ»: متعلقٌ بمحذوفٍ نعتاً لـ «آياتٌ».

فصل

معنى: ﴿ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ﴾ أنه عبرة للمعتبرين؛ فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف، وما آل إليه أمرهم من الحسد، وتشتمل على صبر يوسف عن قضاء الشُّهود، وعلى الرقِّ والسِّجن، وما آل إليه أمرهُ من الوُصول إلى المراد، وغير ذلك.

وقيل: ﴿ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ﴾، أي دلالة على نُبُوَّة الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٤٥.

(٢) ينظر: السبعة ٣٤٤ الحجة ٤/ ٣٩٦ وإعراب القراءات السبع ١/ ٢٩٩ وحجة القراءات ٣٥٥ وقرأ بها أيضاً ابن محيصن ينظر: الإتحاف ٢/ ١٤٠ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣١ وقرأ بها أيضاً مجاهد وأهل مكة ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٣ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٥.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ دخل حبر من اليهُود على رسول الله ﷺ فسمع منه [قراءة][1] سورة يوسف، فعاد إلى اليهودِ، فأعلمهم أنَّه سمع كما في التَّوراة، فانطلق نفرٌ منهم، فسَمِعُوا كما سَمِع؛ فقالوا له: من علَّمك هذه القصَّة؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اللَّه عَلَّمَنِي» فنزلت: ﴿۞ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَٰتٌ لِّلسَّآئِلِينَ﴾[2].

قال ابن الخطيب[3]: «وهذا الوجه عندي بعيد؛ لأن المفهوم من الآية: أن في واقعة يُوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ آياتٌ للسَّائلينَ، وعلى ما قلناه: ما كانت الآيات في قصَّة يُوسف، بل كانت في إخبار محمَّد ﷺ عنها، من غير تعلُّم ولا مطالعة.

الثاني: أن أكثر أهل مكَّة كانُوا أقارب الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وكانُوا يُنْكِرون نُبوَّته، ويظهرُون العداوة الشَّديدة معهُ بسبب الحسد، فذكر الله ـ تعالى ـ هذه القصَّة، وبيَّن أنَّ إخوة يُوسُف بالغُوا في إيذائه لأجل الحسد، وبالآخرة إن الله نصره، وقواه، وجعلهم تحت يده، ومثل هذه الواقعة إذا سمعها العاقل، كانت زاجرة له عن الإقدام على الحسد.

الثالث: أن يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما عبر رُؤيا يُوسُف، وقع ذلك التَّعبير، ودخل في الوُجُود بعد ثمانين سنة، فكذلك أن الله ـ تعالى ـ كما وعد مُحمَّداً ﷺ بالنَّصر والظفر، كان الأمر كما قدَّره الله ـ تعالى ـ لا كما سعى فيه الأعداء في إبطال أمره».

قوله ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا﴾ اللام في «ليُوسفُ»: لام الابتداء أفادت توكيداً لمضمون الجملة، أرادُوا أنَّ زيادة محبَّته لهما أمر ثابتٌ لا شبهة فيه «وأخُوهُ»: هو بنيامين، وإنَّما قالوا: «وأخُوهُ» وهُم جَمِيعاً إخوة؛ لأن أمَّهُمَا كانت واحدة. و «أحَبُّ» أفعل تفضيل، وهو مبنيٌّ من «حُبَّ» المبنيِّ للمفعُول، وهو شاذٌّ، وإذا بنيت أفعل التَّفضيل، من مادَّة الحُبِّ والبغضِ، تعدَّى إلى الفاعل المعنوي بـ «إلى» وإلى المفعول المعنوي بـ «اللام»، أو بـ «في» فإذا قلتَ: زيدٌ أحبُّ إليَّ من بكرٍ، تعني: أنك تحبُّ زيداً أكثر من بكر، فالمُتكلِّم هو الفاعل، وكذلك: «هو أبغضُ إليَّ منْهُ» أنت المبغض، وإذا قلت: زيدٌ أحبُّ إليَّ من عمرو، أو أحَبُّ فيَّ مِنهُ، أي: إنَّ زيداً يُحِبُّني أكثر من عمْرٍو؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٠٥٠ ـ لعَمْرِي لَسعْدٌ حَيثُ حُلَّتْ دِيَارهُ أَحَبُّ إلينَا مِنْكَ فافْرَسِ حَمِرْ[4]

وعلى هذا جاءت الآية الكريمة؛ فإن الأب هو فاعل المحبَّة.

---

(١) زيادة من ب. (٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٧٤١٨).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٧٤.

(٤) ينظر البيت في ديوانه (٧٥) وروايته في الديوان لعمري لسعد في الضِّباب إذا غدا. . . . . .
وينظر الكامل ٢/ ١٤٩ والدر المصون ٤/ ١٥٦.

٢٢ ـــــــ

والعُصْبَة: ما زاد على العشرة، عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ؛ وعنه: ما بين العشرة إلى الأربعين[١].

وقيل: الثلاثة نفر، فإذا زادت على ذلك إلى تسعة؛ فهو رهطٌ، فإذا بلغُوا العشرة فصاعداً، فعُصْبَة.

وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة.

وقيل: من عشرة إلى خمسة عشر.

وقيل: ستة. وقيل: سَبْعَة. والمادَّة تدلُّ على الإحاطة من العصابة؛ لإحاطتها بالرَّأس.

فصل

بيَّنُوا السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف: وهو أن يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يفضِّل يوسف وأخاه على سائر أولاده في الحبِّ، فتأذَّوا منه لوجوه:

أحدها: كانوا أكبر منه سنًّا.

وثانيها: أنَّهم كانوا أكثر قوَّة، وأكثر قياماً بمصالح الأب منهما.

وثالثها: أنَّهم القائمون بدفع المضار والآفات، والمشتغلُون بتحصيل المنافع والخيرات، وإذا كانُوا كذلك لا جرم قالوا: «إنَّ أبَانا لَفِي ضلالٍ مُبينٍ».

قال ابن الخطيب[٢]: «وها هنا سؤالات:

السؤال الأول: أن من المعلُوم أن تفضيل بعض الأولاد على بعض، يُورِث الحقد والحسد، وهما يورثان الآفات، فلما كان يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ عالماً بذلك، فلم أقدم على هذا التفضيل؟ وأيضاً: فالأسنُّ، والأعلم، والأنفع مقدَّم، فلم قلب هذه القضية؟.

فالجواب: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما فضلهما على سائر أولاده إلا في المحبَّة، والمحبَّة ليست في وسع البشر، فكان معذُوراً فيه، ولا يلحقه بسبب ذلك لومٌ، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اللَّهُمَّ هذا قسمِي فيمَا أملكُ، فلا تَلُمنِي فيمَا لا أمْلك» حين كان يحبُّ عائشة ـ رضي الله عنها ـ[٣].

السؤال الثاني: أن أولاد يعقوب إن كانوا قد آمنوا بكونه رسُولاً حقًّا من عند الله،

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١١).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٧٥.

(٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٤) وأبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٢/ ٣٠٤) والنسائي (٧/ ٦٣ ـ ٦٤) والدارمي (٢/ ٤٠٤) وابن ماجه (١٩٧١) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧) وابن حبان (١٣٠٥ ـ موارد) والحاكم (٢/ ١٨٧) والبيهقي (٧/ ٢٩٨) والخطيب في «الموضح» (٢/ ١٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فكَيْفَ اعترَضُوا؟ وكيْفَ زَيَّفُوا طريقتهُ وطعنُوا في فعلِهِ؟ وإن كانُوا مُكذِّبينِ بنُبوته، غير مقرِّين بكونه رسُولاً حقًّا من عند الله، فهذا مُوجِبُ تكفيرهم؟.

والجواب: أنَّهُم كانوا مُؤمِنين بنبوَّة أبيهم، مُقرين بكونه رسُولاً حقًّا من عند الله، إلاَّ أنَّهُم لعلَّهم جوَّزُوا من الأنبياء أن يفعلوا أفعالاً مخصوصة بمجرد اجتهادهم، ثم إنَّ الاجتهاد أدَّى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد؛ وذلك لأنَّهم كانوا يقولون: هما صبيان ما بلغا العقل الكامل، ونحن متقدِّمُون عليهما في السنِّ، والعقل، والكفاية، والمنفعة، وكثرة الخدمة، والقيام بالمهمات، فإصراره على تقديم يوسف علينا، يخالف هذا الدَّليل، وأما يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلعله كان يقُول: زيادة المحبَّة ليست في الوسع والطَّاقة، فليس للَّه عليَّ فيه تكليفٌ، وأما تخصيصهما بمزيد البرِّ، فيحتمل أنه كان لوجوه:

أحدها: أن أمَّهُمَا ماتتْ وهم صغار.

وثانيهما: أنه كان يرى فيه من آثار الرُّشد، والنَّجابة ما لم يجدْ في سائر الأولاد، والحاصل: أن هذه المسألة كانت اجتهاديَّة، وكانت بميْل النَّفس، وموجبات الفطرة، فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخرِ، أو في عرضه.

السؤال الثالث: أنهم نسبُوا أباهم إلى الضَّلال المبين، وذلك مبالغة في الذمِّ والطَّعن، ومن بالغ في الطَّعن في الرسُول كفر، لا سيَّما إذا كان الطَّاعن ابناً؛ فإن حقَّ الأبُوَّة يُوجِب مزِيد التَّعْظِيم.

والجواب: المُراد من الضلال: غير رعاية مصالحِ الدِّين، لا البعد عن طريق الرُّشد، والصواب.

السؤال الرابع: أن قولهم: ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا﴾ محضُ الحسد، والحسد من أمهات الكبائر، لا سيَّما وقد أقدموا بسبب ذلك الحسد على تضييع ذلك الأخ الصالح، وإلقائه في ذلِّ العبوديَّة، وتبعيده عن الأب المشفقِ، وألقوا أباهم في الحُزن الدائم، والأسف العظيم، وأقدموا على الكذب، وأتوا بهذه الخصالِ المذمُومَة وكل ذلك يقدح في العصمة.

والجواب: أن المعتبر عصمة الأنبياء في وقت حُصول النُّبوَّة، فأمَّا قبلها فذلك غير واجب».

﴿ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ الآية.

في نصب «أرْضاً» ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون منصوبة على إسقاط الخافض تخفيفاً، أي: في أرض؛ كقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقول الشاعر: [الكامل]

٣٠٥٢ ـ لَذَنٌ بِهَزِّ الكفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعلبُ[١]

وإليه ذهب ابن عطيَّة[٢].

قال النَّحاس: «إلا أنَّه في الآية حسن كثيراً؛ لأنَّه يتعدى إلى مفعولين، أحدهما بالحرف، فإذا حذفت الحرف، تعدَّى الفعل إليه».

والثاني: النصب على الظرفيَّة.

قال الزمخشريُّ: «أرْضاً منكُورة مجهولة بعيدة عن العمران، وهو معنى تنكيرها، وإخلائها من النَّاسِ؛ ولإبهامِها من هذا الوجه، نُصِبت نصب الظُّروف المُبْهَمة».

وردَّ ابن عطيَّة هذا الوجه فقال: «وذلك خطأ؛ لأن الظَّرف ينبغي أن يكون مُبهماً، وهذه ليست كذلك، بل هي أرض مقيَّدة بأنَّها بعيدةٌ، أو قاصية أو نحو ذلك، فزال بذلك إبهامُهَا، ومعلُوم أن يُوسف لم يَخْل من الكون في أرض، فتبيَّن أنَّهم أرادُوا أرضاً بعيدة، غير التي هو فيها قريبة من أبيه».

واسَتحْسَن أبو حيَّان[٣] هذا الرَّد، وقال: «وهذا الردُّ صحيحٌ، لو قلت: «جَلستُ داراً بعيدة، أوْ مكاناً بعيداً» لم يصحَّ إلا بواسطة في ولا يجوز حذفها، إلا في ضرورة شعرٍ، أو مع «دخلْت» على الخلاف في «دَخلت» أهي لازمة أم متعدِّية».

وفي الكلامين نظر؛ إذ الظَّرف المُبْهَم: عبارة عمَّا ليس له حُدُود تحصره، ولا أقطار تحويه، و «أرضاً» في الآية الكريمة من هذا القبيل.

الثالث: أنها مفعول ثان، وذلك أن معنى: «اطْرحُوهُ»: أنزلوه، و «أنزلوه» يتعدى لاثنين، قال ـ تعالى ـ: ﴿أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا﴾ [المؤمنون: ٢٩] وتقول: أنزلت زيداً الدَّارَ.

والطَّرح: الرَّميُ، ويعبرُ به عن الاقتحام في المخاوف؛ قال عروة بن الوردِ: [الطويل]

٣٠٥٣ ـ ومَنْ يَكُ مِثْلِي ذا عِيالٍ ومُقْتِراً مِنَ المَالِ يَطرَحْ نَفسَهُ كُلَّ مَطْرحِ[٤]

والمعنى: اطرحُوه إلى أرض تبعُد من أبيه، وقيل: في أرض تأكله السِّباعُ.

و «يَخْلُ لكُمْ» جوابُ الأمر، وفيه الإظهار والإدغام، وتقدَّم تحقيقهما عند قوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا﴾ [آل عمران: ٨٥].

قوله: ﴿وَتَكُونُوا﴾ يجُوز أن يكُون مجزوماً نسقاً على ما قبله، أو منصوباً بإضمار «أن» بعد الواو في جواب الأمر.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٢.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٤.

(٤) ينظر البيت في ديوانه (٢٣) والعمدة لابن رشيق ١/ ٤٨ وروح المعاني ١٢/ ١٩٣، والمحرر الوجيز ٩/ ٢٥٣ والبحر ٥/ ٢٧٧ والدر المصون ٤/ ١٥٧.

فصل

اعلم: أنَّه لما قوي الحسد، وبلغ النِّهاية، قالوا: لا بُدَّ من تبعيد يُوسف من أبيه، وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين: القتل، أو التَّغريب، ثم ذكروا العلَّة فيه، وهي قوله: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ أي: أنَّ يوسف شغله عنَّا، وصرف وجهه إليه، فإذا فقده، أقبل علينا بالميل والمحبَّة، ﴿وَتَكُونُواْ مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾ أي: من بعد قتل يوسف، ﴿قَوْمًا صَٰلِحِينَ﴾: أي: نتُوب بعد قتلهِ.

وقيل: يصلُح شأنكم، وتتفرغوا لإصلاح شأن أمَّهاتكُم، واختلفُوا في قائل هذا القول.

فقيل: شَاورُوا أجْنَبيًا؛ فأشار عليهم بقتله، ولم يقُل ذلك أحدٌ من إخوته.

وقيل: القائل بعض إخوته، واختلفوا فيه.

فقال وهب: شمعون، وقال كعب: دان، وقال مقاتل: رُوبيل.

فإن قيل: كيف يليق هذا بهم، وهم أنبياء؟.

فأجاب بعضهم: بأنَّهم كانوا في هذا الوقت مراهقين لم يبلُغوا، وهذا ضعيفٌ؛ فإنه يبعد في مثل يعقُوب أن يبعث جماعة من الصِّبيان من غير أن يكون معهم قائمٌ عاقلٌ يمنعهم من القبائح.

وأيضاً: فإنَّهُم قالوا: ﴿وَتَكُونُواْ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًا صَٰلِحِينَ﴾ وهذا يدلُّ على أنَّهم قبل النبوَّة لا يكونوا صالحين، وذلك يُنَافِي كونهم من الصِّبيان، وأيضاً: قولهم: ﴿يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ﴾ [يوسف: ٩٧] والصغير لا ذنب له.

فأجاب بعضهم: بأنَّ هذا من باب الصَّغائر، وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأن إيذاء الأب الذي هو نبيٌّ معصوم، والكيد معهُ، والسعي في إهلاك الأخ الصَّغير، فكل واحدٍ من ذلك من أمَّهات الكبائر، بل الجواب الصحيح: أنَّهم ما كانُوا أنبياء، وإن كانوا أنبياء، إلا أن هذه الواقعة أقدموا عليها قبل النبوة.

ثم إنَّ قائلاً منهم قال: ﴿لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ﴾.

قيل: إنه رُوبيل، وكان ابن خالة يُوسُف، وكان أحسنُهم رأياً فيه؛ فمنعهم من قتله.

وقيل: يهُوذا، وكان أقدمهم في الرَّأي[1] والفضلِ، والسِّنِّ، وهو الصحيح.

قوله «فِي غَيَابَةِ» قرأ نافع[2]: «غَيَابَات» بالجمع في الحرفين من هذه السُّورة، جعل

---

(١) في أ: أحسنهم رؤيا.

(٢) ينظر: السبعة ٣٤٥ والحجة للفارسي ٤/٣٩٩ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٠، ٣٠١ وحجة القراءات ٣٥٥ وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر: الإتحاف ٢/ ١٤١ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٥ والدر المصون ٤/ ١٥٧.

ذلك المكان أجزاء، وسمَّى كل جزءٍ غيابة؛ لأن للجُبِّ أقطاراً ونواحِي، فيكون فيها غيابات، والباقون: بالإفراد؛ لأن المقصُود: موضع واحد من الجُبِّ يغيب فيه يوسف، وابن هُرْمز كنافع، إلا أنَّه شدَّد الياء، والأظهر في هذه القراءة: أن يكُون سُمِّي باسم الفاعل الذي للمبالغة، فهو وصف في الأصل، وألحقه الفارسي بالاسم الجائي على فعَّال، نحو ما ذكره سيبويه من الفيَّاد قال ابن جني[١]: «ووجدت من ذلك: الفخَّار: للخَزَف».

وقال صاحب اللَّوامح: «يجوز أن يكو على «فعَّالات» كحمَّامات، ويجوز أن يكون على «فيْعَالات»، كشَيْطَانَات، جمع شَيْطَانَه، وكلٌّ للمبالغة».

وقرأ الحسن[٢]: «في غَيَبَةِ» بفتح الياء، وفيه احتمالان:

أحدهما: أن يكون في الأصل مصدراً؛ كالغلبة.

والثاني: أن يكون جمع غائب، نحو: صَانِع وصنَعَة.

قال أبو حيَّان[٣]: «وفي حرف أبيٍّ: «في غَيْبَةِ» بسكون الياء، وهي ظلمة الرَّكيَّة».

قال شهاب الدين[٤]: «والضبط أمر حادثٌ، فكيف يعرفُ ذلك من المصحف، وتقدَّم نحو ذلك، والغيابة، قال الهروي: شبه لجف أو طاقٍ في البئر فُويْق الماء يغيب ما فيه عن العُيُون».

وقال الكلبيُّ: «الغيابة تكون في قَعْر الجُبِّ؛ لأنَّ أسفله واسعٌ، ورأسه ضيِّق، فلا يكاد النَّاظر يرى ما في جوانبه».

وقال الزمخشري[٥]: «هي غورة، وما غاب منه عن عين النَّاظر، وأظلم من أسفله».

قال المنخل: [الطويل]

٣٠٥٤ ـ فإنْ أنَا يَوْماً غَيَّبَتْنِي غَيَابَتِي فَسِيرُوا بسَيرِي في العَشِيرةِ والأهْلِ[٦]

أراد: غيابة حُفرته التي يدفن فيها، والجبُّ: البئر الذي لم تُطْوَ، وسمِّي بذلك: إما لكونه مَحْفُوراً في جبُوب الأرض، أي: ما غلظ منها؛ وإما لأنه قطعَ في الأرضِ والجبُّ: القطعُ، ومنه: الجبُّ في الذَّكر؛ قال الأعشى: [الطويل]

---

(١) ينظر: المحتسب ١/ ٣٣٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٥ والدر المصون ٤/ ١٥٨.

(٣) ينظر: السابق. (٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٨.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٤٧.

(٦) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ١٩٢ ومجاز القرآن ١/ ٣٠٢ ومعجم الشعراء ٣٨٨٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٥ الكشاف ٢/ ٤٤٧ ومعجم المرزباني (٣٨٨) والمؤتلف (٢٧١) والقرطبي ٥/ ١٩٤ والمحرر ٩/ ٢٥٤ والدر المصون ٤/ ١٥٨.

٣٠٥٥ ـ لَئِنْ كُنْتَ في جُبٍّ ثَمانِينَ قَامَةً ورُقِّيتَ أَسْبَابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ[١]

ويجمع على جُبُبٍ، وجِبَاب، وأجْبَاب.

فصل

والألف واللام في «الجُبِّ» تقتضي المعهُود السَّابق، واختلفوا فيه:

فقال قتادة: هو جُبُّ بئر بيت المقدِس[٢]، وقيل: بأرض الأرْدُن.

وقال مقاتل: هو على ثلاثة فراسِخ من منزِل يعقُوب[٣]، وإنَّما عيَّنوا ذلك الجُبَّ؛ للعلَّة التي ذكروها، وهي قولهم: «يَلتَقطهُ بَعْضُ السَّيارةِ» لأن تلك البِئر كانت معروفة يَرِدُونَ عليها كثيراً، وكانوا يعلمُون أنَّه إذا طُرِحَ فيها، كان إلى السَّلامة أقْرَب؛ لأن السيارة إذا ورَدُوهَا، شاهدوا ذلك الإنسان فيه، فيخرجوه، ويذهبوا به فكان إلقاؤه فيها أبعد عن الهلاك.

قوله «يَلتَقِطْهُ» قرأ العامَّة: «يَلْتقِطْهُ» بالياء من تحت، وهو الأصلُ **وقرأ**[٤] الحسن، ومجاهد، وأبو رجاء، وقتادة: بالتَّاء من فوق؛ للتَّأنيثِ المعنويِّ، والإضافة إلى مؤنَّث، وقالوا: قُطِعَت بعضُ أصَابعه.

قال الشَّاعر: [الوافر]

٣٠٥٦ ـ إذَا بَعْضُ السِّنينَ تَعرَّقَتْنَا كَفَى الأيْتَامَ فقدَ أبِي اليَتِيمِ[٥]

وتقدَّم الكلام بأوسع من هذا في الأنعام والأعراف [الأنعام: ١٦٠ ـ الأعراف: ٥٦].

والالتِقَاط: تناول الشيء المطروح، ومنه: اللُّقطَة واللَّقِيط؛ قال الشاعر: [الرجز]

٣٠٥٧ ـ ومَنْهَلٍ وَرَدْتُهُ التِقَاطَا .....[٦]

قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير طلب، ومنه قوله تعالى ﴿يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ﴾ أي: يجده من غير أن يحتسب.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري (٧/ ١٥٣).

وذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٨٨) والرازي (١٨/ ٧٧).

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٥ والدر المصون ٤/ ١٥٨.

(٥) البيت لجرير ينظر: ديوانه ص ٢١٩ وخزانة الأدب ٤/ ٢٢٠، ٢٢١ والكتاب ١/ ٥٢، ٦٤ والأشباه والنظائر ٣/ ١٩٧ وشرح المفصل ٥/ ٩٦ واللسان (صوت) والمقتضب ٤/ ١٩٨ وروح المعاني ١٢/ ١٩٢ والبحر ٥/ ٢٨٥ والكامل ٢١٢ والدر المصون ٤/ ١٥٨ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٦.

(٦) البيت لنقادة الأسدي. ينظر: الكتاب ١/ ٣٧١ وإصلاح المنطق ص ٦٨، ٩٦ واللسان (لقط) والمخصص ٤/ ٢٦٠ والألوسي ١٢/ ١٩٢ والدر المصون ٤/ ١٥٨.

فصل

اختلفوا في الملقوط فقيل: إن أصله الحرية؛ لغلبة الأحرار على العبيد، وروى الحسين بن علي رضي الله عنهما بأنه قضى بأن اللقيط حُرٌّ، وتلا قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروى عن علي وجماعته، وقال إبراهيم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك، وإن نوى الاحتساب فهو حر.

فصل

والسَّيارة: جمع سيَّار، وهو مثال مبالغة، وهُمُ الجماعة الذين يسيرون في الطريق للسَّفَر، وقال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يريد: المارَّة[1]، ومفعول «فَاعِلينَ» محذُوف، أي: فاعلين ما يحصل به غرضكم. وهذا إشارة إلى أن الأولى: أن لا تفعلوا شيئاً من ذلك، وأما إن كان ولا بد، فاقتصروا على هذا القدر، ونظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦] يعني: الأولى ألاَّ تفعلوا ذلك.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ الآية.

«تَأْمَنَّا» حال وتقدَّم نظيره، وقرأ العامَّة: تأمَنُّا بالإخفاء، وهو عبارة عن تضعيف الصَّوت بالحركة، والفصل بين النُّونين؛ لا لأن النون تسكن رأساً؛ فيكون ذلك إخفاءً، لا إدغاماً.

قال الدَّاني: «وهو قول عامَّة أئِمَّتنا، وهو الصواب؛ لتأكيد دلالته وصحَّته في القياس».

وقرأ بعضهم ذلك[2]: **بالإشمام** وهو عبارة عن ضمِّ الشفتين، إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصَّريح، كما يشير إليها الواقف، وفيه عسر كثير، قالوا: وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام، أو قبل كماله، والإشمام يقع بإزاء معانٍ هذا من جملتها.

ومنها: [إشراب][3] الكسرة شيئاً من الضمِّ [نحو قيل، ﴿وَغِيضَ﴾ [هود: ٤٤] وبابه، وقد تقدم في أول البقرة][4].

ومنها إشمام أحد الحرفين شيئاً من الآخر؛ كإشمام الصاد زاياً في ﴿الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة: ٦]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ﴾ [النساء: ٨٧، ١٢٢] وبابهما، وقد تقدم في الفاتحة، والنساء، فهذا خلط حرف بحرف، كما أن ما قبلهُ خلطُ حركة بحركةٍ.

ومنها: الإشارة إلى الضَّمَّة في الوقف خاصَّة، وإنما يراه البصير دُون الأعمى،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٧٧) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٣) في ب: إشمام.

(٤) سقط في أ.

وقرأ[١] أبو جعفر: بالإدغام الصَّريح من غير إشمام، **وقرأ الحسن**[٢] **ذلك**: بالإظهار مبالغة في بيان إعراب الفعل. وللمحافظة على حركة الإعراب، اتَّفق الجمهُور على الإخفاء، أو الإشمام، كما تقدَّم تحقيقه.

وقرأ ابن[٣] **هرمز**: «لا تَأمُنَّا» بضم الميم، نقل حركة النُّون الأولى عند إرادة إدغامها، بعد سلب الميم حركتها، وخط المصحف بنون واحدة، ففي قراءة الحسن مخالفة لها. **وقرأ أبو رزين، وابن**[٤] **وثَّابٍ**: «لا تِيمَنَّا» بكسر حرف المضارعة، إلا أنَّ ابن وثَّاب سهَّل الهمزة.

قال أبو حيَّان[٥]: «ومجيئُه بعد «مَا لَكَ» والمعنى: يرشد إلى أنَّه نفيٌ لا نهي، وليس كقولهم: «ما أحْسَنَا» في التعجُّب؛ لأنه لو أدغم، لالتبس التَّعجب بالنَّفْي».

قال شهاب الدِّين[٦]: وما أبْعَد هذا عن توهُّم النَّهي، حتى ينُصَّ عليه بقوله: «لالتبس بالنَّفْي الصحيح».

فصل

هذا الكلام يدلُّ على أن يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يخافُهم على يُوسف، ولولا ذلك، لما قالوا هذا القول.

واعلم: أنَّهم لما أحكمُوا العزم، أظهروا عند أبيهم أنَّهم في غاية المحبَّة ليوسُف، ونهاية الشفقة عليه، وكانت عادتهم أن يغيبُوا عنه مُدَّة إلى الرَّعي، فسألوه إرساله معهم، وكان يعقُوب ـ عليه السلام ـ يحب تطييب قلب يوسف، فاغترَّ بقولهم، وأرسلهُ معهم حين قالوا له: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَنَٰصِحُونَ﴾ والنُّصْح هنا: القيام بالمصلحة.

وقيل: البرُّ والعطف، أي: عَاطِفُون عليه قَائِمُون بمصلحته، نحفظه حتَّى نردهُ إليك.

قيل للحسن: أيَحْسُد المُؤمن؟ قال: ما أنْسَاك ببَنِي يعقوب، ولهذا قيل: الأب جلاَّبٌ، والأخ سَلاَّب، وعند ذلك أجمعوا على التَّفريق بينه وبين ولده بضرب من الاحتيال، وقالوا ليعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾.

---

(١) وقرأ بها أيضاً الزهري ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤ وقرأ بها أيضاً زيد بن علي والزهري وعمرو بن عبيد ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٥ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٢) وقرأ بها أيضاً أبيّ وطلحة بن مصرف والأعمش ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٥ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٤) وقرأ بها أيضاً الأعمش ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٣ وينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٥.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلِّم الثاني، عادوا إلى يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقالوا هذا القول، إذ فيه دليلٌ على أنَّهُم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف، فأبى.

قوله: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ في: «يرْتَعْ ويَلعَبْ» أربع عشرة قراءة:

أحدها[١]: قراءة نافع: بالياء من تحت، وكسر العين.

الثانية: قراءة[٢] **البزّي**، عن ابن كثيرٍ: «نَرْتعِ ونلعب» بالنُّون وكسر العين.

الثالثة: قراءة قنبل[٣]، وقد اختلف عليه، فنقل عنه ثُبُوت الياء بعد العين وصلاً ووقفاً، وحذفها وصلاً ووقفاً، فيوافق البزّي في أحد الوجهين عنه، فعنه قراءتان.

الخامسة: قراءة أبي عمرو[٤]، **وابن عامر**: «نَرتَعْ ونَلعَبْ» بالنُّون، وسكون العين، والباء.

السادسة: قراءة الكوفيين[٥]: «يَرْتَعْ ويَلعبْ» بالياء من تحت وسكون العين والباءِ.

وقرأ جعفر[٦] **بن محمد**: «نَرْتَعْ» بالنُّون، «ويَلْعَبْ» بالياء، ورُويت عن ابن كثيرٍ.

وقرأ العلاء[٧] **بن سيابة**: «يَرْتَع ويَلْعَبُ» بالياء فيهما، وكسر العين وضمِّ الباء.

وقرأ أبو[٨] **رجاء كذلك**، إلا أنَّه بالياء من تحت فيهما.

والنخعي[٩] ويعقوب: «نَرْتَع» بالنون، «ويَلْعَب» بالياء.

وقرأ مجاهدُ، وقتادةُ، وابن محيصِن[١٠]: «يَرْتَعْ ويَلْعَبْ» بالياء، والفعلان في هذه القراءات كلها مبنيان للفاعل.

وقرأ زيد بن علي[١١]: «يُرْتَع ويُلْعَب» بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول.

وقرىء: «**نَرْتَعِي ونَلْعَبُ**»[١٢] بثبوت الياء، ورفع الباء.

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٤٠٣ والإتحاف ٢/ ١٤١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٤٠٢ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٥ والإتحاف ٢/ ١٤٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٤) ينظر: الحجة ٤/ ٤٠٢ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٣ والإتحاف ٢/ ١٤٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٤٨ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٦، والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦، والدر المصون ٤/ ١٥٩، ١٦٠.

(٩) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٦٠.

(١٠) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٥٩.

(١١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ١٦٠.

(١٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٦٠.

وقرأ[١] ابن أبي عبلة: «نَرْعَى ونَلْعَب».

فهذه أربع عشرة قراءة منها ستٌّ في السَّبع المتواتر وثمان في الشواذِّ.

فمن قرأ بالنُّون، فقد أسند الفعل إلى إخوة يوسف.

سُئل أبو عمرو بن العلاء: كيف قالوا: نلعب وهم أنبياء؟ قال: كان ذلك قبل أن يُنَبِّئهُم[٢] الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

قال ابن الأعرابي: الرَّتْع: الأكل بشدة، وقيل: إنه الخَصْبُ.

وقيل: المراد من اللَّعب: الإقدام على المُباحات، وهذا يوصف به الإنسان، كما رُوِي عن النبي ﷺ أنه قال[٣] لجابر ـ: «هَلاَّ بِكْراً تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُك»[٤].

وقيل: كان لعبهم الاستباق، والغرض منه: تعليم المحاربة، والمقاتلة مع الكُفَّار، ويدلُّ عليه قولهم: «إنَّا ذَهبْنَا نَسْتبِقُ» وإنما سمَّوه لعباً؛ لأنه في صُورة اللَّعِب.

وأما من قرأ بالياءِ، فقد أسند الفعل إليه دونهم، فالمعنى: أنه يبصر رَعْي الإبلِ؛ ليتدرَّب بذلك، فمرَّة يرتع، ومرَّة يلعب؛ كفعل الصِّبيان.

ومن كسر العين، اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلَّة، وجعلهُ مأخُوذاً من يفتعِل من الرَّعي؛ كيَرْتَمِي من الرَّمْي، ومن سكن العين، اعتقد أنه جزم بحذف الحركة، وجعلهُ مأخوذاً من: رَتَعَ يَرْتَعُ، إذا اتَّسع في الخِصْب قال:

٣٠٥٨ ـ ..... وإذَا يَخْلُو لَهُ الحِمَى رَتَعْ[٥]

ومن سكَّن الباء جعلهُ مَجزُوماً، ومن رفعها، جعله مرفوعاً على الاستئناف، أي: وهو يلعبُ، ومن غاير بين الفعلين، فقرأ بالياء من تحت في «يَلْعَب» دون «نَرْتَع»؛ فلأن اللَّعب مُناسبٌ للصِّغار، ونَرْتَع: افتعال من: رَعيْت، يقال: رَعَى الماشيةُ الكَلأ، ترعاها رَعْياً، إذا أكلته فالارتعاء للمواشِي، وأضافوه إلى أنفسهم؛ لأنهم السَّبب، والمعنى: نرتع إبلنا، فنسبُوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم؛ لأنهم بالغون.

ومن قرأ: «نُرْتع» رُباعيًّا، جعل مفعُوله محذوفاً، أي: يَرْعى مَواشينا، ومن بناها للمفعول، فالوجه: أنه أضمر المفعُول الذي لم يُسمَّ فاعله، وهو ضمير الغدِ، والأصل: نُرْتَع فيه، ونُلعَبُ فيه، ثم اتسع فيه؛ فحذف حرف الجرِّ، فتعدى إليه الفعل بنفسه، فصار

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) في ب: ينبأهم.

(٣) سقط في: ب.

(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٢٥٤) كتاب النكاح: باب تستحدّ المغيبة وتمتشط الشعثة حديث (٥٢٤٧) ومسلم (٣/ ١٢٢٢) كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (١١/ ٧١٥).

(٥) عجز بيت لسويد بن أبي كاهل وصدره: ويحييني إذ لاقيته..... ينظر: الخزانة ١٢٥/٦ ١٢ المقتضب ٤/ ٧٠، المفضليات (١٩٨) اللسان: (رتع)، الدر المصون ٤/ ١٦٠.

نُرْتعه ونَلْعَبُه، فلما بناهُ للمفعول، قام الضمير المنصُوب مقام فاعله، فانقلب مرفوعاً فاستتر في رافعه، فهو في الاتِّساع كقوله: [الطويل]

٣٠٥٩ ـ ويَومٍ شَهِدْنَاهُ سَلِيماً وعَامِراً .....[١]

ومن رفع الفعلين، جعلهما حالين، وتكون مقدَّرة، وأمَّا إثبات الياء في «نَرْتَعي» مع جزم «يَلْعَب» وهي قراءة قنبل، فقد تجرَّأ بعضُ النَّاس وردَّها.

وقال ابن عطيَّة[٢]: هي قراءة ضعيفةٌ لا تجوز إلا في الشِّعْر، وقيل: هي لغة من يجزم بالحركة المقدَّرة، وأنشد:

٣٠٦٠ ـ ألَمْ يَأتِيكَ والأنْبَاءُ تَنْمِي .....[٣]

وقد تقدَّمت هذه المسألة.

و «نَرْتَع» يحتمل أن يكون وزنه: نَفْتَعِل من الرَّعْي وهي أكلُ المرعى؛ كما تقدَّم، ويكون على حذف مضاف، أي: نرتع مواشينا، أو من المراعاة للشيء؛ قال: [الخفيف]

٣٠٦١ ـ تَرْتَعِي السَّفحَ فالكَثِيبَ فَذا قَا رِ فَروضَ القَطَا فَذاتَ الرِّئَالِ[٤]

ويحتمل أن يكون وزنه «نَفْعَل» من رَتَعَ يَرْتَع: إذا أقام في خصب وسعة، ومنهُ قول الغضبان بن القبعثرى: «القَيْدُ والرَّتعة وقِلَّة المَنعَة»؛ وقال الشاعر: [الوافر]

٣٠٦٢ ـ أكُفراً بَعْدَ ردِّ المَوْتِ عَنِّي وبَعدَ عَطائِكَ المِائَةَ الرِّتَاعَا[٥]

قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾: جملة حالية، والعاملُ فيها أحد شيئين: إمَّا الأمر، وإمَّا جوابه.

فإن قيل: هل يجوز أن تكون المسألة من الإعمال؛ لأن كلاً من العاملين يصح تسلُّطه على الحال؟.

فالجواب: لا يجُوز ذلك؛ لأنَّ الإعمال يستلزم الإضمار، والحالُ لا تضمر؛ لأنَّها لا تكون إلا نكرةً، أو مؤولةً بها.

قوله: ﴿أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ﴾ فاعل: «يَحْزُنُني»، أي: يَحْزُنني ذهابُكم، وفي هذه الآية دلالة على أنَّ المضارع المقترن بلام الابتداء لا يكون حالاً، والنُّحاة جعلوها من القرائن المخصصة للحال، ووجه الدلالة: أنَّ «أن تذهَبُوا» مستقبل؛ لاقترانه بحرف الاستقبال[٦]، وهي وما في حيِّزها فاعل، فلو جعلنا «ليَحْزُنُني» حالاً، لزم سبق الفعل لفاعله، وهو

---

(١) تقدم برقم ٤٦٣.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٤.
(٣) تقدم.
(٤) البيت للأعشى ينظر: ديوانه (١٣٨) وجمهرة أشعار العرب ١/ ١١٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٧٧ واللسان والتاج والصحاح (سفح) والدر المصون ٤/ ١٦٠.
(٥) تقدم برقم ٣٣٩.
(٦) في ب: الاستنقال.

٣٤ ـــــــ

جواب، وحذف جوابُ الشرط، وقد تقدَّم الكلام فيه مشبعاً.

فصل

ونقل أبو البقاء[١]: أنه قرىء «عُصْبَةً» بالنصب، وقدر ما تقدم في الآية الأولى. في المراد بقولهم: ﴿إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾ وجوه:

الأول: [عاجزون][٢] ضعفاء، نظيره قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٤] أي: لعاجزون.

الثاني: أنهم يكونون مستحقِّين لأن يدعى عليهم بالخسارةِ والدَّمار، وأن يقال: أخسرهُم اللَّه، ودمَّرهُم حين أكل الذِّئب أخاهُم وهم حاضرون عُصبةٌ: عشرةٌ تعصب بهم الأمُور، تكفى[٣] الخطوب بمثلهم.

الثالث: إذا لم نقدر على حفظ أخينا، فقد هلكت مواشينا، وخسرنا.

الرابع: أنَّهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم، واجتهدوا في القيام بمهمَّاته، ليفوزوا منه بالدعاء والثناء، فقالوا: لو قصَّرنا في هذه الخدمة، فقد أحبطنا كل تلك الأعمال، وخسرنا كل ما صدر منَّا من أنواع الخدمة.

فإن قيل: إنَّ يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ اعتذر بعذرين[٤]: شدة حبِّه، وأكل الذئب له، فلم أجابُوا عن أحدهما دون الآخر؟.

فالجواب: أن حقدهم، وغيظهم كان بسبب المحبَّة، فتغافلوا عنه.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ﴾ الآية: لا بُدَّ من الإضمار في هذه الآية في موضعين:

الأول: التقدير: قالوا: لئن أكلهُ الذئب ونحن عصبةٌ إنَّا إذاً لخاسرون فأذن له، وأرسله معهم، ثم يتصل به قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ﴾.

الثاني: في جواب ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ﴾ أوجه:

أحدها: أنه محذوف، أي: عرفناه، وأوصلنا إليه الطمأنينة، وقدره الزمخشريُّ: «فعلوا به ما فعلوا من الأذى» وقدره غيره: عظمت فتنتهم، وآخرون: جعلوه فيها، وهذا أولى؛ لدلالة الكلام عليه.

الثاني: أن الجواب مثبت، وهو قوله: ﴿قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا﴾ أي: لمَّا كان كَيْتَ وكَيْتَ، قالوا. وفيه بعد؛ لبعد الكلام من بعضه.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٠.

(٢) في أ: عجزة.

(٣) في ب: تكفى.

(٤) في ب: بشيئين.

الثالث: أن الجواب هو قوله: «وأوْحَيْنَا» والواو فيه زائدة، أي: فلما ذهبوا به أوحينا، وهو رأي الكوفيين، وجعلُوا من ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ﴾ [الصافات: ١٠٣، ١٠٤]، أي: تله، «ونَادَيْنَاهُ»، أي: ناديناه، وقوله عز وجل: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] وقول امرىء القيس: [الطويل]

٣٠٦٤ ـ فَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتحَى بِنَا بَطْنُ حِقْفٍ [ذِي رُكَامٍ عَقَنْقَلِ][١]

تقدم أي فلما أجزنا انتحى وهو كثيرٌ عندهم بعد «لمَّا».

قوله: «أن يَجعلُوهُ» «مَفْعُول» «أجْمعَوا» أي: عزمُوا على أن يجعلوه؛ لأنه يتعدَّى بنفسه، وبـ «عَلَى» فإنه يحتمل أن يكون على حذف الحرف، وألاّ يكون، فعلى الأول: يحتمل موضعه[٢] النصب والجرَّ، وعلى الثاني: يتعين النَّصب، والجعل يجوز أن يكون بمعنى: الإلقاء، وأن يكون بمعنى: التَّصيير فعلى الأول: يتعلَّق في «غَيَابةِ» بنفس الفعل قبله، وعلى الثاني: بمحذُوف، والفعل من قوله: «وأجْمَعُوا» يجوز أن يكُون معطوفاً على ما قبله، وأن يكُون حالاً، و «قَدْ» معه مضمرة عند بعضهم، والضمير في «إليْهِ» الظاهر عوده على يوسف، وقيل: يعود على يعقُوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وقرأ العامَّة: «لتُنَبئَنَّهُمْ» بتاء الخطاب، **وقرأ ابن عمر**[٣]: **بياء الغيبة**، أي: الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

قال أبو حيَّان[٤]: «وكذا في بعض مصاحف[٥] البصرة» وقد تقدَّم أن النقط حادث فإن قال: مصحف حادث غير مصحف عثمان رضي الله عنه فليس الكلام في ذلك.

وقرأ[٦] **سلاَّم**: «لنُنَبِّئَنَّهُمْ» بالنون، وهذا صفة لقولهم. وقيل: بدل. وقيل: بيان.

قوله: ﴿وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ﴾ جملة حالية، يجوز أن يكون العامل فيها «أوحينا» أي: أوحينا إليه من غير شعور إخوته ـ بالوحي، وأن يكون العامل فيها «لتُنَبئَنَّهُمْ» أي تخبرهم وهم لا يعرفونك لبعد المدة وتغير الأحوال.

فصل

في المراد بقوله: ﴿وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِ﴾ قولان:

الأول: المراد منه الوحي والنبوة والرسالة، وهو قول أكثر المحققين، ثم اختلف هؤلاء في أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ هل كان في ذلك الوقت بالغاً أو كان صبياً؟.

قال بعضهم: كان بالغاً وكان ابن سبع عشرة سنة. وقال آخرون: كان صغيراً إلا أن

---

(١) تقدم برقم ٤٧٧.
(٢) في ب: موضعها.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ١٦٢.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٨.
(٥) في ب: مصاحف.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٥ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ١٦٢.

الله ـ تعالى ـ أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحي والنبوة كما في حق عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين قالوا: ﴿كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: ٢٩] فأجابهم بقوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [مريم: ٣٠].

والقول الثاني: أن المراد بهذا الوحي: الإلهام، كقوله ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ﴾ [القصص: ٧] ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨]. والأول أولى؛ لأنه الظاهر من الوحي.

فإن قيل: كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة؟.

فالجواب: لا يمتنع أن يشرفه الله ـ تعالى ـ بالوحي ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وزوال الغم والوحشة عن قلبه والفائدة في إخفاء ذلك [الوحي][1] عن إخوته: أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله.

فصل

إنما حملنا قوله ـ تبارك وتعالى ـ ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بأنك يوسف، أي: لا يعرفونك لبعد المدة وتغير الأحوال، لأن هذا أمراً من الله تعالى ليوسف في أن يستر نفسه عن أبيه [وأن لا يخبره بأحوال نفسه، فلهذا السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه][2] طول تلك المدة مع علمه بوجد أبيه عليه خوفاً من مخالفة أمر الله تعالى، فصبر على تجرع تلك المرارة، وكان الله سبحانه قد قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليوصله إلى الدرجات العالية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتحصيل المحن الشديدة.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ﴾ الآية في «عِشَاء» وجهان:

أصحهما: ـ وهو الذي لا ينبغي أن [يقال][3] غيره ـ أنه ظرف، أي: ظرف زمان أي: جاءوا في هذا الوقت. قال أهل المعاني: جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على الاعتذار بالكذب. و «يَبْكُونَ» جملة حالية، أي: جاءوه باكين.

والثاني: أن يكون «عِشَاءً» جمع عاشٍ، كقَائِم وقِيَام.

قال أبو البقاء[4]: «ويقرأ بضم العين، والأصل: عُشَاة، مثل: غازٍ وغزاة فحذفت

---

(١) في ب: الوقت.
(٢) سقط في: أ.
(٣) في ب: يحتال.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٠، وينظر في قراءتها البحر ٥/ ٢٨٨، والإتحاف ٢٦٣.

الهاء وزيدت الألف عوضاً عنها، ثم قلبت الألف همزة».

وفيه كلام قد تقدم في آل عمران عند قوله ﴿أَوْ كَانُوا غُزًّى﴾ [آل عمران: ١٥٦].

ويجوز أن يكون جمع فاعل على فعال، كما جمع فَعِيل على فُعال، لقرب ما بين الكسر والضم، ويجوز أن يكون كنؤام ورباب وهو شاذ.

وهذه قراءة الحسن، وهو من العشوة. والعُشْوَة: هي الظلام. رواه ابن جني «عُشَاءً» بضم العين وقال: عشوا من البكاء. **وقرأ الحسن**[١]: «عُشاً» على وزن «دُجًى» نحو غازٍ وغُزاة، ثم حذفت منه تاء التأنيث [كما حذفوا تاء التأنيث من] «مَأْلِكَة» فقالوا: مَألِك، وعلى هذه الأوجه يكون منصوباً على الحال. **وقرأ الحسن**[٢] **أيضاً**: «عُشَيًا» مصغراً.

و «نَسْتَبِقُ» نتسابق. والافتِعَال والتَّفاعُل يشتركان نحو قولهم: نَنْتَضِل ونتناضل ونرتمي ونترامى، و «نَسْتَبِقُ» في محل نصب على الحال و «تَرَكْنَا» حال من نَسْتبقُ و «قد» معه مضمرة عند بعضهم.

قال الزجاج: «يسابق بعضنا بعضاً في الرمي»، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام: «لا سَبقَ إلاَّ في نصْلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ» يعني بالنصل: الرمي وأصل السبق: الرمي بالسهم، ثم يوصف المترامیان بذلك، يقال: استبقا وتسابقا: إذا فعلا ذلك السبق ليتبين أيهما أسبق.

ويدل على صحة هذا التفسير ما روي في قراءة عبد الله[٣]: «إنَّا ذَهبْنَا نَنْتضِلُ» وقال السدي ومقاتل: «نَسْتبِقُ» نشتد ونعدو[٤].

فإن قيل: كيف جاز أن يستبقوا وهم رجال بالغون، وهذا من فعل الصبيان فالجواب: أن الاستباق منهم كان مثل الاستباق في الخيل، وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ويدربونها على العدو، لأنه كالآلات لهم في محاربة العدو. وقوله «فأكلهُ الذِّئبُ» قيل: أكل الذئب يوسف وقيل: عرَّضُوا، وأرادوا أكل الذئب المتاع، والأول أصح.

ثم قالوا: «وَمَا أَنْتَ بمُؤمنٍ لنَا»، أي بمصدق لنا. وقولهم «ولوْ كُنَّا صَادقينَ» جملة حالية، أي: ما أنت بمصدق لنا في كل حال حتى في حال صدقنا لما غلب على ظنك في تهمتنا ببغض يوسف وكراهتنا له.

فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب: أنت لا تصدق الصادقين؟.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٦ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ١٦٢.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥٠ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ١٦٢.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٩٦.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٤) والرازي في «تفسيره» (١٨/ ٨١).

قيل: المعنى أنك تتهمنا في هذا الأمر؛ لأنك خفتنا في الابتداء، واتهمتنا في حقه.

وقيل: المعنى لا تصدقنا؛ لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله تعالى.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾، أي بمصدق.

روي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت، فقال الشعبي: يا أبا أمية[١]: أما تراها تبكي؟ قال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق[٢].

قوله تعالى: ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍۚ﴾ الآية «علىَ قَمِيصهِ» في محل نصب على الحال من الدم.

قال أبو البقاء[٣]: «لأن التقدير: جاءوا بدم كذب على قميصه». يعني أنه لو تأخر لكان صفة للنكرة. ورد الزمخشري هذا الوجه.

قال «فإن قلت: هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟.

قلت: لا، لأن حال المجرور لا يتقدم عليه».

وهذا الذي رد به الزمخشري أحد قولي النحاة، قد صحح جماعة جوازه؛ وأنشدوا: [الطويل]

٣٠٦٥ ـ ..... فَلَنْ يَذهَبُوا فِرغاً بِقَتْلِ حِبَالِ[٤]

وقول الآخر: [الطويل]

٣٠٦٦ ـ لَئِنْ كَانَ بَرْدُ الماءِ هَيْمانَ صَادِياً إليَّ حَبِيباً إنَّها لَحَبِيبُ[٥]

وقول الآخر: [الخفيف]

٣٠٦٧ ـ غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلمرْ ءِ فَيُدْعَى ولاتَ حِينَ إبَاءُ[٦]

وقال الحوفيُّ: «علَى قَميصِهِ»: متعلقٌ بـ «جَاءُوا»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مجيئهم لا يصلحُ أن يكُونَ على القَميصِ.

وقال الزمخشري[٧]: «فإن قلت: «عَلى قَميصِهِ» ما محلهُ؟ قلتُ: محلُّهُ النَّصب على

---

(١) في أ: أمامه.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ١٥) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٠.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥١.

[الظَّرفيةِ][1]، كأنَّه قيل: وجاءُوا فوقَ قَميصِه بدمٍ، كما تقولُ: جَاءُوا على جِمالِهِ بأحمال».

قال أبو حيان[2]: ولا يُسَاعدُ المعنى على نَصْبِ «عَلَى» على الظرفية، بمعنى: فوق لأن العامل فيه إذ ذاك «جَاءُوا» وليس الفوق ظرفاً لهم [بل يستحيل أن يكُون ظرفاً لهم].

وهذا الردُّ هو الذي ردَّ به على الحوفيِّ في قوله: إنَّ «عَلَى» متعلقة[3] بـ: «جَاءُوا».

ثمَّ قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا المثالُ الذي ذكره وهو: [جاء][4] على جماله بأحمالٍ، فيمكنُ أن يكون ظرفاً للجائي؛ لأنَّه تمكن الظرف فيه باعتبار تبدُّلِهِ من حمل إلى حمل، ويكُونُ «بأحْمالٍ» في موضع الحالِ، أي: مصحوباً بأحمالٍ».

وقرأ العامَّةُ: «كَذبٍ» بالذَّال المعجمة، وهو من الوصفِ بالمصادرِ، فيمكنُ أن يكُون على سبيل المبالغةِ، نحو: «رَجُلٌ عدْلٌ».

وقال الفراء، والمبرِّد والزجاج، وابن الأنباريِّ: «بدمٍ كذبٍ»، أي: مكذُوبٍ فيه، إلا أنَّه وصف بالمصدر، جعل نفس الدَّم كذباً؛ للمبالغة، قالوا: والمفعُول، والفاعل يسميان بالمصدر، كما يقال: ماءٌ سكبٌ، أي: مسكوبٌ، والفاعل كقوله: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: ٣٠] ولما سُمِّيا بالمصدر سمي المصدرُ بهما، فقالوا للعقل: المعقول، وللجلد: المجلُود، ومنه قوله تعالى: ﴿بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ [القلم: ٦] أو على حذف مضاف، أي: ذي كذبٍ، نسب فعل فاعله إليه.

وقرأ زيد[5] بن عليٍّ: «كذِباً» بالنصب، فاحتمل أن يكون مفعولاً من أجله، واحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحالِ، وهو قليلٌ، أعني: مجيء الحال من النكرة، **وقرأت عائشة[6] والحسنُ** ـ [رضي الله عنهما] ـ: «كَدِبٍ» بالدَّال المهملة.

قال صاحب اللَّوامح: «معناهُ: ذي كدب، أي: أثر؛ لأنَّ الكدِبَ هو بياضٌ، يخرج في [أظافير الشبان][7] ويؤثر فيها، فهو كالنقش، ويسمى ذلك البياض: الفُوف، فيكون هذا استعارة لتأثيره في القميص، كتأثير ذلك في الأظافر».

وقيل: هو الدَّمُ الكدرُ، وقيل: الطَّريُّ، وقيل: اليابس.

فصل

قال الشعبيُّ: قصة يوسف كلُّها في قميصه، وذلك أنَّهم لمَّا ألقوه في الجبّ، نزعوا

---

(١) في أ: الظرف.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٩.
(٣) في ب: متعلق.
(٤) في ب: جاؤوا.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٨٩، والدر المصون ٤/ ١٦٣.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٨٩ والدر المصون ٤/ ١٦٣.
(٧) في ب: أظافر الشباب.

قميصه، ولطَّخوهُ بالدَّم، وعرضوه على أبيه، ولمَّا شهد الشَّاهدُ قال: ﴿وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ [يوسف: ٢٧ ـ ٢٨] وقال: ﴿ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا﴾ [يوسف: ٩٣] ولما أتى البشيرُ إلى يعقوب بقميصه، وألقي على وجهه، فارتدَّ بصيراً[١].

قال القرطبيُّ[٢]: «هذا مردودٌ، فإنَّ القميص الذي جاءوا عليه بالدَّم، غير القميصِ الذي قُدَّ، وغيرُ القميص الذي أتى به البَشيرُ، وقيل: إنَّ القميص الذي أتى به البَشيرُ إلى يعقوب، فارتدَّ بصيراً هو القميص الذي قُدَّ مِنْ دُبُرٍ».

فصل

قال بعض العلماءِ ـ رضي الله عنهم ـ: لمَّا أرادوا أن يجعلوا الدَّم علامة على صدقهم؛ قرن اللَّهُ بهذه العلامة علامةً تعارضُهَا، وهي سلامةُ القميص من التَّخريقِ، إذْ لا يمكن افتراسُ الذِّئب ليوسف، وهو لابسٌ القيمص، ويسلمُ القميص من التَّخريق ولمَّا تأمَّل يعقوب ـ عليه السَّلام ـ القميص لم يجدْ فيه خرقاً، ولا أثراً، استدلَّ بذلك على كذبهم، وقال لهم: تزعُمُون أن الذِّئب أكله، ولو أكلهُ لشقَّ قميصه.

فصل

استدلَّ العلماءُ بهذه [الآية][٣] في إعمالِ الأمارات في مسائلَ من الفقهِ كالقسامةِ[٤]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٨٢).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٩٩.

(٣) في ب: الآيات.

(٤) (القَسَامَة) بفتح القاف وتخفيف السِّين، مشتقَّة من القَسَم والإقسام وهو اليمين؛ قال الشافعية وابنُ فارس والجوهري وجماعة من أهل اللُّغة: القَسَامَة اسمٌ للأيمان، وقال الأزهري: القَسَامَة اسمٌ للأولياء الَّذين يحلفونَ على استحقاقِ دَمِ القَتيل، ونقل الرَّافعي عن الأئمَّةِ أنَّ القسامةَ في اللُّغةِ اسمٌ للأولياء. وفي لِسان الفقهاء: اسم للأيمان؛ وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قول كلهم بل بعضهم كما ذكرناه، والصَّحيح أنَّها اسمٌ للأيمان.

تنوعت آراء العلماء في مشروعية القسامة والحكم بها ـ على قولين الأول:

يقول بمشروعية القسامة ووجوب العمل بها جمهور العلماء من السلف والخلف منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي والمغيرة بن شعبة وابن الزبير، ومعاوية، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وجملة من الصحابة، والحسن وشريح، والشعبي، وسفيان الثوري، وسعيد بن المسيب، والزهري وعروة بن الزبير، ومروان بن الحكم، وعبدالملك بن مروان وأبي حنيفة، ومالك والشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود الظاهري وابن حزم.

والقول الثاني لا يرى مشروعية القسامة وعدم العمل بها وهو قول سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي قلابة، وإبراهيم بن علية، والناصر وقتادة ومسلم بن خالد.

استدل كل مذهب على صحة مدعاه بالسنة والأثر فمن السنة:

وغيرها، كما استدلَّ يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ على كذبهم بصحَّة القميص، فيجبُ

= ما روي عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: ما قتلناه، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله ﷺ إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا: لا. وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد. قال: فتحلف لكم يهود قالوا: ليسوا مسلمين [في لفظ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ـ وفي لفظ كيف نأخذ بأيمان كفار] فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل: فقد ركضتني منها ناقة حمراء هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة وهو ظاهر الدلالة على ثبوتها وكيفيتها. وليس أدل على المشروعية وجود العمل بها من فعل النبي ﷺ.

ونقل ابن حجر عن القاضي عياض قوله: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.

وأيضاً ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ: أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي ﷺ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر.

وأيضاً ما رواه عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج حويصة ومحيصة ابنا مسعود وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبدالله بن سهل قتيلاً فرجعوا إلى النبي ﷺ، فقال لهم النبي ﷺ: تحلفون خمسين يميناً قسامة تستحقون به قتيلكم، قالوا: نحلف على أمر غبنا عنه، قال فيحلف اليهود خمسين يميناً فيبرؤون. فقالوا: نتقبل أيمان قوم كفار، فأتى رسول الله ﷺ بمال من مال الصدقة فوداه من عنده.

وهذا الحديث ظاهر في دلالته على ثبوت القسامة لأنها لو لم تكن مشروعة لما فعلها ﷺ. من الأثر:

ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمر وعن أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلاً حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا، ولا أيماننا أموالنا ـ قال عمر رضي الله عنه كذلك الأمر. وفي رواية فقال: حققت أيمانكم دماءكم ولا يطل دم رجل مسلم.

وقال الحافظ ابن حجر ـ له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر النبي ﷺ أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده ضعيف وما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلاً في بني وداعة فبعث إليهم عمر في تلك بعد ما قضى النسك، فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً منكم؟ قال القوم: لا فاستخرج منهم خمسين شيخاً فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام، ورب هذا الشهر الحرام، أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلاً فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل، أو من الدنانير والدراهم دية وثلثاً، فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني =

على النَّاظر أن يلحظ الآيات، والعلامات إذا تعارضت، فما ترجَّح منها قضى بجانب التَّرجيحِ، وهي قُوَّة التُّهمةِ، [قال ابن العربي] ولا خلاف في الحكم بها.

فصل

قال محمد بن إسحاقَ: اشتمل فعلهم على جَرائمَ من قطيعةِ الرَّحم وعُقوقِ الوالدِ، وقلَّة الرَّأفةِ بالصَّغيرِ الذي لا ذنبَ له، والغدر بالأمانة، وترك العهدِ، والكذب مع أبيهم، وعفا اللَّهُ عنهم ذلك كلَّه حتى لا ييأس العبد من رحمةِ الله تعالى.

قال بعضُ العلماءِ: إنَّهم عزموا على قتله، وعصمهم الله رحمة بهم، ولو فعلوا لهلكوا.

قوله تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾ قبل هذه الجملة جملة محذوفة تقديرها: لم يأكله الذِّئب بل سوَّلت، أي: زيَّنتْ وسهّلتْ، قاله ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنه[1].

والتَّسويلُ: تقدير معنى في النَّفس مع الطَّمع في إتمامه.

قال الأزهريُّ: «كأن التسويلُ تفعيلٌ من سؤال الإنسان، وهو أمنيتُه التي يطلبها، فتزين لطالبها الباطل وغيره». وأصله مهموزٌ على أنَّ العرب يستثقلون فيه الهمز.

قال الزمخشري[2]: «سوَّلتْ: سهُلتْ من السَّولِ، وهو الاسْترخَاءُ».

وإذا عرفت هذا فقوله: «بَلْ» ردٌّ لقولهم: «أكَلهُ الذِّئبُ» كأنه قال: ليس كما تقولون، بل سولت لكم أنفسكم أمراً في شأنه، أي: زيَّنَتْ لكم أنفسُكم أمراً غير ما تصفون.

واختلف في السَّبب الذي عرف به كونهم كاذبين، فقيل: عرف ذلك بسبب أنَّه كان يعرف الحسد الشَّديدَ منهم في قلوبهم، وقيل: كان عالماً بأنه حيٌّ، لقوله ليوسف: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ [يوسف: ٦] وذلك دليلٌ قاطعٌ على كونهم كاذبين في ذلك الوقتِ.

وقال سعيدُ بن جبيرٍ ـ رضي الله عنه ـ: لما جاءُوا على قميصه بدم كذبٍ، وما كان مُخرّقاً، قال: كذبتم لو أكله الذِّئب لخرق قميصه[3]. وعن السدي أنه قال: إنَّ يعقوب ـ عليه السلام ـ قال: إنَّ هذا الذِّئب كان رَحِيماً، كيف أكل لحمه، ولم يخرقْ قميصه[4]؟.

= من مالي؟ قال: لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ﷺ ـ فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم.

وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بها، وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله ﷺ.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٣) عن قتادة وذكره الرازي في تفسيره (١٨/ ٨٢).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦١) من طريق سعيد بن جبير عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٨٣).

وقيل: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما قال ذلك قال بعضهم: بل قتله اللصوصُ، فقال: كيف قتلوه، وتركوا قميصه، وهم إلى القميص أحْوَجُ منه إلى قتله، فلمَّا اختلفت أقوالهم؛ عرف بذلك كذبهم.

وقال القاضي[١]: «لعلَّ غرضهم في نزع قميصه عند إلقائه في الجبّ أن يُلطِّخوهُ بالدَّم توكيداً لصدقهم؛ لأنَّهُ يبعدُ أن يفعلوا ذلك طمعاً في نفس القميص، ولا بد في المعصية من أن يقرن بهذا الخذلان، فلو خرقوه مع لطخهِ بالدَّم، لكان الإيهامُ أقوى، فلما شاهد يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ القميص صحيحاً؛ علم كذبهم».

قال عند ذلك: «فصَبْرٌ جميلٌ» يَجُوز أن يكون مبتدأ، وخبره محذوف، أي: صبرٌ جميلٌ أمثلُ بي، ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأ، أي: أمري صبرٌ جميلٌ قال الخليل: الذي أفعله صبر جميل. وقال قطربٌ: معناه فصبري صبرٌ جميلٌ.

وهل يجبُ حذف مبتدأ هذا الخبر، أو خبر هذا المبتدأ؟.

وضابطه: أن يكون مصدراً في الأصل بدلاً من اللفظ بفعله، فعبارة بعضهم تقتضي الوُجوبَ، وعبارةُ آخرين تقتضي الجواز، ومِنَ التصريح بخبر هذا النَّوع، ولكنه في صورةِ شعرٍ، قوله: [الطويل]

٣٠٦٨ ـ فقَالَتْ على اسْمِ اللَّهِ أمْرُكَ طاعَةٌ وإنْ كُنْتُ قَد كُلِّفتُ ما لَمْ أعَوَّدِ[٢]

وقول الشاعر: [الرجز]

٣٠٦٩ ـ يَشْكُو إليَّ جَملِي طُول السُّرى صَبْرٌ جَميلٌ فكِلانَا مُبْتَلى[٣]

ويحتمل أن يكون مبتدأ أو خبراً كما تقدم.

وقرأ أبيّ وعيسى[٤] **بن عمر**: «فَصْبراً جَمِيلاً» نصباً، ورويت عن الكسائي وكذلك هي في مصحف أنس بن مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ وتخريجها على المصدرِ الخبري، أي: أصبر أنا صبراً، وهذه القراءة ضعيفة إن خرجت هذا التَّخريج؛ لأنَّ سيبويه لا ينقاس ذلك عنده، إلاَّ في الطَّلب، فالأولى أن يجعل التَّقديرُ: أنَّ يعقوب رجع، وأمر نفسه، فكأنَّه قال: اصْبِرِي يا نفسُ صبراً.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٨٢.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة: ينظر: ملحق ديوانه ص ٤٩٠ وخزانة الأدب ٤/ ١٨١ والأغاني ١/ ١٨٥ وشرح شواهد المغني ١/ ٣٢١، ٢/ ٩٢٨ وتذكرة النحاة ص ٦٠١ والخصائص ٢/ ٣٦٢ وابن الشجري ١/ ٣٢٠ والمغني ٧٠١ والدر المصون ٤/ ١٦٤.

(٣) تقدم برقم ٥١٤.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥١ وقرأ بها أيضاً الأشهب. ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٧ والبحر المحيط ٥/ ٢٩٠ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٦٤.

وروي البيت أيضاً بالرَّفعِ، والنَّصب على ما تقدَّم، والأمرُ فيه ظاهرٌ.

فصل

روى الحسنُ قال: سُئل النبيُّ ﷺ عن قوله «فَصبْرٌ جميلٌ» فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «صَبْرٌ لا شكْوَى فيهِ، فمَنْ بثَّ لمْ يَصْبِرْ»، ويدلُّ على ذلك قوله: «إنَّما أشْكُو بثِّي وحُزنِي إلى اللَّهِ»[١] وقال مجاهدٌ «فَصبرٌ جَميلٌ»، أي: من غير جزعٍ[٢]. وقال الثوريُّ: «من الصَّبْر ألاَّ تُحدِّثَ بوجعك، ولا بمُصيبتكَ»[٣].

وقال ابنُ الخطيبِ[٤]: «وههُنا بحثٌ، وهو أنَّ الصَّبْر على قضاءِ الله واجبٌ، وأما الصَّبرُ على ظُلم الظَّالمِ، فغيرُ واجبٍ، بل الواجبُ إزالتهُ لا سيَّما في الضَّرر العائدِ إلى الغير، وههنا أنَّ إخوة يوسف قد ظهر كذبهم، وخيانتهم، فلم صبر يعقوب على ذلك؟ ولِمَ لَمْ يبالغ في التَّفتيش، ولا البحث عنه، ولا السَّعي في تخليص يوسف من البليّة، والشِّدَّة إن كان حيًّا، وفي إقامة القصاص إن صحَّ أنهم قتلوه فثبت أنَّ الصَّبرَ في هذا المقام مذموم».

ويُقوِّي هذا السُّؤال أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان عالماً بأنه حي؛ لأنَّهُ قال له: ﴿وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ﴾ [يوسف: ٧]. الظَّاهر أنه إنَّما قال هذا الكلام من الوحي، وإذا كان عالماً بأنَّه حيٌّ سليم؛ فكان من الواجب أن يسعى في طلبه.

وأيضاً: فإنَّ يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان رجلاً عظيم القدر في نفسه، وكان من بيتٍ عظيم شريفٍ، وأهلُ العالم كانوا يعرفونه، ويعتقدون تعظيمه، فلو بالغ في البحث، والطلب لظهر ذلك، واشتهر، ولزال وجهُ التَّلبيسِ، فما السَّبب في أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع شدَّة رغبته في حضورِ يوسف، ونهايةِ حبِّه له لم يطلبه مع أنَّ طلبه كان من الواجبات؛ فثبت أنَّ هذا الصَّبر مذمومٌ عقلاً وشرعاً.

فالجواب أن نقول: إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ منعه من الطَّلب تشديداً للمحنة عليه، وتغليظاً للأمر عليه، وأيضاً: لعلَّهُ عرف بقرائن الأحوال أنَّ أولاده أقوياء، وأنَّهم لا يمكنونه من الطَّلب، والفحص، وأنَّه لو بالغ في البحثِ فربما أقدموا على إيذائه، وأيضاً:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «كتاب الصبر» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبان بن أبي جبلة قال: سئل رسول الله ﷺ عن قوله: فصبر جميل. . . . . فذكره.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٨٣.

لعلَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ علم أنَّ اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ سيصون يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن البلاءِ والمحنةِ، وأن أمرهُ سيظهرُ بالآخرةِ ولم يرد هتْك ستر أولاده، وإلقائهم في ألسنةِ النَّاس وذلك لأنَّ أحَد الولدينِ إذا ظلم أخاه، وقع أبوه في العذابِ الشَّديدِ؛ لأنه إذا لم ينتقمْ؛ يحترق قلبه على الولد المظْلُوم، وإن انتقم، احترق قلبه على الولدِ المُنتقَم منه، فلمَّا وقع يعقوب في هذه البلية رأى أنَّ الأصوب الصَّبرُ، والسُّكونُ، وتفويضُ الأمْرِ بالكُليَّةِ إلى اللَّهِ ـ تعالى ـ.

فصل

قال ابنُ أبي رفاعة «ينبغي لأهل الرَّأي أن يتَّهِمُوا رأيهم عند ظنّ يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو نبيٌّ حين قال له بنوه: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ﴾ [يوسف: ١٧]. فقال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ [يوسف: ١٨] فأصاب هنا، ثمَّ لما قالوا له: ﴿إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ﴾ [يوسف: ٨١]؛ قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ﴾ [يوسف: ٨٣] فلم يُصِبْ».

فصل

قوله: «فَصَبرٌ جَمِيلٌ» يدل على أنَّ الصَّبر قسمان:

أحدهما: جميلٌ، والآخر: غيرُ جميلٍ، فالصَّبرُ الجميلُ هو: أن يعرف أنَّ مُنزِّلَ ذلك البلاء هو الله ـ تعالى ـ ثمَّ يعلم أنَّهُ ـ سبحانه ـ مالكُ المُلكِ، ولا اعتراض على المالكِ في أنْ يتصرَّف في ملكه، فيصيرُ استغراقُ قلبه في هذا المقام مانعاً من الشَّكايةِ. وأيضاً: يعلمُ أن منزِّل هذا البلاءِ حليمٌ لا يجهلُ، عالمٌ لا يغفلُ، وإذا كان كذلك، فكان كلُّ ما صدر عنه حكمةً وصواباً، فعند ذلك يسكتُ ولا يعترضُ.

وأمَّا الصَّبرُ غير الجميل: فهو الصَّبرُ لسائر الأغراض، لا لأجل الرِّضا بقضاءِ اللَّه ـ سبحانه وتعالى ـ والضَّابطُ في جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات: أنه كلما كان لطلب عبودية الله ـ تعالى ـ كان حسناً وإلا فلا.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ أي: أستعين بالله على الصَّبرِ على ما تكذبون.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ ۖ قَالَ يَٰبُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَٰمٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَٰعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا۟ وَارِدَهُمْ﴾ [الآية: ١٩] واعلم أنه ـ تعالى ـ بيَّن

كيف السَّبيلُ في خلاصِ يوسف من تلك المحنةِ فقال: ﴿وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ﴾. قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أي قوم يسيرون من مدْين إلى مِصْرَ فأخطئوا[1] الطريق، وانطلقوا يهيمون على غير طريقٍ، فهبطوا على أرضٍ فيها جُبُّ يوسف، وكانِ الجبُّ في قَفْرٍ بعيدٍ من العمرانِ لم يكن إلاَّ للرُّعاةِ[2]. وقيل: كان ماؤه مِلْحاً، فعذُبَ حين ألقي يوسفُ فيه، وأرسلوا واردهم الذي يردُ الماء ليستقي للقوم قال القرطبيُّ: «فأرسَلُواْ وَارِدَهُمْ» ذكَّر على المعنى، ولو قال: فأرسلت واردها؛ لكان على لفظ «وجَاءَتْ». والوَارِدُ: هو الذي يتقدَّمُ الرُّفقة إلى الماءِ فيهيىء الأرْشيةَ، والدِّلاء، وكان يقال له: مالكُ بنُ دعر الخُزاعِيُّ».

قوله: ﴿فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُۥ﴾ يقال: أدلَى دلوهُ، أي: أرسلها في البِئْرِ، ودلاَّها إذا أخرجها ملأى؛ قال الشاعر: [الرجز]

٣٠٧٠ ـ لا تَـقْـلُـواهَـا وادْلُـواهَـا دَلْـوَا إنَّ مَـعَ الـيَـومِ أخَـاهُ غَـدْوَا[3]

يقال: أدْلَى يُدْلِي إدْلاءً: إذا أرسل، ودَلاَ يَدلُوا دَلْواً: إذا أخرج وجذبَ، والدَّلوُ معروفةٌ، وهي مؤنثةٌ، فتصغَّرُ على «دُلَيَّةٍ»، وتجمع على دلاءٍ، وأدلٍ والأصلُ: دِلاوٌ، فقلبت الواو همزة، نحو «كِسَاء»، و «أدلوٌ»، فأعلَّ إعلال قاضٍ و «دُلُوو» بواوين، فقلبا ياءين، نحو «عِصِيّ».

قوله: «يَا بُشْرَايَ» ههنا محذوف، تقديره: فأظهروا يوسف، **قرأ الكوفيون**[4] بحذف ياء الإضافة، وأمال ألف «فُعْلَى» الأخوانِ وأمالها ورشٌ بين بين على أصله، وعن أبي عمرو الوجهان، ولكن الأشهر عنه عدمُ الإمالةِ، وليس ذلك من أصله على ما قُرِّر في علم القراءاتِ، وقرأ الباقون «يَا بُشْرَاي» مضافة إلى ياء المتكلِّم.

فصل

في قوله: «يا بشراي» قولان:

الأول: أنَّها كلمةٌ تذكَّر عند البشارةِ، كقولهم: يا عجبا من كذا، وقوله: ﴿يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٨٤] وعلى هذا القول ففي تفسير النِّداء وجهان:

---

(١) في ب: فأخطأوا.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٨٥) عن ابن عباس.

(٣) ينظر البيت في تخليص الشواهد ص ١٨٠ وجمهرة اللغة ص ٦٧١، ٦٨٢، ١٠٦١، ١٢٦٦ وخزانة الأدب ٧/ ٤٧٩ وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢١٥، ٧١٧ وشرح شذور الذهب ص ٥٧٥ وشرح شواهد الشافية ص ٤٤٩ وشرح المفصل ١/ ٢٣، ٥/ ٨ واللسان (ولا) والمقتضب ٢/ ٢٣٨، ٣/ ١٥٣ والممتع في التصريف ٢/ ٦٢٣ والمنصف ١/ ٦٤، ٢/ ١٤٩ وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٥ والمخصص ٩/ ٦٠، والدر المصون ٤/ ١٦٤.

(٤) ينظر: السبعة ٣٤٧، الحجة ٤/ ٤١٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٦ والإتحاف ٢/ ١٤٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٩ والبحر المحيط ٥/ ٢٩١ والدر المصون ٤/ ١٦٥.

الأول: قال الزجاج «معنى النِّداء في هذه الأشياء: تنبيه المخاطبين، وتوكيد القصَّة، فإذا قلت: يا عجباهُ، فكأنك قلت: أعْجَبُوا».

الثاني: قال أبو عليٍّ: «كأنه يقول: يا أيتها البشرى هذا الوقت وقتك، ولو كنت ممَّن يخاطب لخوطبت، ولأمرت بالحضورِ».

واعلم أنَّ سبب البشارةِ: أنهم وجدوا غلاماً في غاية الحسن فقالوا: نَبيعهُ بثَمنٍ عظيم، ويصيرُ ذلك سبباً للغناءِ.

والقول الثاني: قال السديّ: الذي نادى كان اسمُ صاحبهِ بُشْرَى فناداه فقال: يا بُشْرَاي، كما تقول: «يَا زيْدُ»[1].

وعن الأعمشِ أنه قال: دعا امْرأةً اسمها بُشْرَىٰ.

قال أبو علي الفارسيُّ[2] إن جعلنا البشرى اسماً للبشارة، وهو الوجه؛ جاز أن يكون في محلِّ الرفع، كما قيل: «يَا رجُلُ» لاختصاصه بالنِّداء، وجاز أن يكون موضع نصب على تقدير: أنه جعل هذا النِّداء شائعاً في جنس البشرى، ولم يخص كما تقول: يا رجُلاً، و ﴿يَٰحَسۡرَةً عَلَى ٱلۡعِبَادِۚ﴾ [يس: ٣٠].

وقرأ ورش[3] **عن نافع**: «يَا بُشْرَايْ» بسكون الياء، وهو جمع بين ساكنين على غير حدِّه في الوصل، وهذا كما تقدم في ﴿عَصَاىَ﴾ [طه: ١٨] وقال الزمخشري: «وليس بالوجهِ، لما فيه من التقاءِ السَّاكنين على غير حدِّه إلاَّ أن يقصد الوقف».

وقرأ الجحدريُّ[4]، **وابن أبي إسحاق، والحسن**: «يَا بُشْرَيَّ» بقلب الألف ياءً وإدغامها في ياء الإضافة، وهي لغة هُذليَّةٌ، تقدم الكلام عليها في البقرة عند قوله: ﴿فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ﴾ [البقرة: ٣٨].

وقال الزمخشريُّ[5]: «وفي قراءة الحسن: «يَا بُشْرَيَّ» بالياء مكان الألف جعلت الياءُ بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة، وهي لغةٌ للعرب مشهورةٌ، سمعت أهل السروات في دعائهم يقولون: يا سيِّديَّ، ومُوليَّ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٤، ١٦٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره أيضاً (٤/ ١٧) عن الشعبي مثله وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٤١٢.

(٣) ينظر: الحجة ٤/ ٤١٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٦، والكشاف ٢/ ٤٥٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٢٨ والبحر المحيط ٥/ ٢٩١ والدر المصون ٤/ ١٦٥.

(٤) وقرأ بها أيضاً أبو الطفيل ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٢٨ والبحر المحيط ٥/ ٢٩١ والدر المصون ٤/ ١٦٥.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥٢.

قوله: «وأسَرُّوهُ» الظَّاهرُ أن الضمير المرفوع يعود على السَّيَّارة، وقيل: هو ضمير إخوته، فعلى الأول: أن الوارد، وأصحابه أخفوا من الرفقةِ أنهم وجدوهُ في الجبّ، وقالوا: إن قلنا للسَّيَّارة التقطناه شاركونا، وإن قلنا: اشتريناه سألونا الشَّركة، فلا يضرُّ أن نقول: إنَّ أهل الماءِ جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه بمصر.

وعلى الثاني: نقل ابنُ عبَّاسٍ: ـ رضي الله عنهما ـ «وأسَرُّوهُ» يعني إخوة يوسف أخفوا كونه أخاهم، بل قالوا: إنَّه عبدٌ لنا أبقَ منا، ووافقهم يوسف على ذلك؛ لأنهم توعَّدوهُ بالقتلِ بلسانِ العِبرانيَّةِ[1].

و (بضاعَةً) نصب على الحال. قال الزَّجَّاج كأنه قال: «وأسرُّوه حال ما جعلُوهُ بضاعةً»، وقيل: مفعول ثانٍ على أن يُضَمَّن «أَسَرُّوهُ» معنى صَيَّروه بالسِّرِّ.

والبضاعة: هي قطعةٌ من المالِ تعدُّ للتِّجارة من بضعت، أي: قطعت ومنه: المبضعُ لما يقطع به.

ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ﴾ والمعنى: أنَّ يوسف لما رأى الكواكبَ والشمس، والقمر في النَّوم سجدتْ له، وذكر ذلك؛ حسده إخوته، فاحتالُوا في إبطال ذلك الأمر عليه، فأوقعوه في البلاءِ الشَّديدِ، حتى لا يتم له ذلك المقصود؛ فجعل الله ـ تعالى ـ وقوعه في ذلك البلاءِ سبباً لوصوله إلى «مِصْرَ»، ثمَّ تتابع الأمرُ إلى أن صار ملك مصر، وحصل ذلك الذي رآه في النَّوم، فكان العملُ الذي عمله إخوته دفعا لذلك المطلوب، صيَّره الله سبباً لحصولِ ذلكَ المطلوب، ولهذا المعنى قال: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَشَرَوۡهُ بِثَمَنِۭ بَخۡسٖ دَرَٰهِمَ﴾ شَرَىٰ بمعنى اشترى، قال الشاعر: [الطويل]

٣٠٧١ ـ ولَوْ أنَّ هَذَا المَوْتَ يَقبَلُ فِدْيَةً شَرَيْتُ أبَا زَيْدٍ بِمَا مَلَكَتْ يَدِي[2]

وبمعنى: باع؛ قال الشاعر: [مجزوء الكامل]

٣٠٧٢ ـ وشَرَيْتُ بُرْداً لَيْتَنِي مِنْ بَعْدِ بُرْدٍ كُنْتُ هَامَهْ[3]

فإن قلنا: المراد من الشِّراء نفس الشراءِ، فالمعنى: أنَّ القوم اشتروه، وكانوا فيه من الزَّاهدينَ؛ لأنهم علموا بقرائن الأحوال أنَّ إخوة يوسف كذبُوا في قولهم: إنَّهُ عبدٌ لنا، وأيضاً: عرفوا أنَّه ولدُ يعقوب، فكرهوا أيضاً شراءه؛ خوفاً من الله ـ تعالى ـ من ظهور تلك الواقعة، إلاَّ أنَّهُم ـ مع ذلك ـ اشتروه بالآخرة؛ لأنَّهُم اشتروه بثمنٍ بخسٍ، وطمعوا

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧) وعزاه إلى الطبري.
(٢) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ٢٠٤ والبحر ٥/ ٢٩١ والدر المصون ٤/ ١٦٥.
(٣) تقدم.

في بيعه بثمن عظيم، ويحتملُ أن يقال: إنهم اشتروه مع أنهم أظهرُوا من أنفسهم كونهم فيه من الزَّاهدين، وغرضهم أن يتوصَّلُوا بذلك إلى تقليل الثَّمن، ويحتمل أن يقال: إنَّ الإخوة لما قالوا: إنه عبدٌ أبق منا صار المشتري عديم الرغبة فيه.

قال مجاهدٌ ـ رحمه الله ـ كانوا يقولون: لئلا يأبق[١].

وإن قلنا: إنَّ المراد من الشِّراء البيع ففي ذلك البائع قولان:

الأول: قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: إنَّ إخوة يوسف لمَّا طرحوه في الجبّ، ورجعوا عادوا بعد ثلاثٍ يتعرَّفُونَ خبره، فلمَّا لم يروه في الجبّ، ورأوا آثار السَّيارة طلبوهم، فلمَّا رأوا يوسف قالوا: هذا عبدٌ لنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منَّا، فباعوه منهم[٢]، وإنَّما وجب حملُ الشِّراء على البيع؛ لأن الضمير في قوله: «وشَرَوْهُ» وفي قوله: ﴿وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ﴾ عائدٌ إلى شيءٍ واحدٍ، وإذا كان كذلك فهم باعوه؛ فوجب حملُ الشراء على البيع.

والثاني: أن بائع يوسف هم الَّذين اسْتَخْرجُوه من الجُبّ.

وقال محمد بن إسحاق: وربُّك أعلمُ أإخوته باعوه، أم السيارة؟.

والبَخْسُ: النَّاقصُ، وهو في الأصل مصدرٌ، وصف به مبالغة.

وقيل: هو بمعنى مفعولٍ، و «دَراهِمَ» بدلٌ من «بِثمَنٍ»، و «فِيهِ» متعلق بما بعده، واغتفر ذلك للاتِّساعِ في الظروف، والجار، أو بمحذوف وتقدم [البقرة: ١٣٠] مثله.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ وصف ذلك الثمن بصفات ثلاثٍ:

إحداها: كونه بخساً، قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يريدُ حراماً؛ لأنَّ ثمن الحُرِّ حرامٌ، وقال: وكلُّ بخس في كتابِ اللَّهِ نقصان إلاَّ هذا فإنهُ حرامٌ[٣].

قال الواحدي: «سمي الحرامُ بخساً؛ لأن ناقصُ البركة».

وقال قتادة: بخس: ظلم، والظُّلمُ نقصان، يقال: ظلمهُ، أي: نقصهُ[٤] وقال عكرمةُ والشعبيُّ: قليل[٥]. وقيل: ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً وقيل: كانت الدَّراهمُ زيوفاً ناقصة العيارِ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ٢٦). (٢) انظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٩).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٦٩) عن عكرمة والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨) عن الشعبي وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

قال الواحديُّ: وعلى الأقوال كُلِّها، فالبخسُ مصدرٌ وقع موقع الاسمِ، والمعنى: بثمنٍ مبخُوسٍ.

وثانيها: قوله: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ قيل: تعدُّ عدًّا، ولا توزن إلا أنهم كانوا يزنون إذا بلغ الأوقية، وهي أربعون ويعدُّون ما دونها. فقيل للقليل معدودٌ، لأن الكثير لا يعدُّ لكثرته، بل يوزن قال ابن عباسٍ، وابنُ مسعودٍ، وقتادةُ ـ رضي الله عنهم ـ: كانت عشرين درهماً، فاقتسموها درهمين درهمين إلا يهوذا، فإنَّه لم يأخذ شيئاً.

الثالث: أن الذين اشتروه كانوا فيه مِنَ الزَّاهدين، وقد سبق توجيه هذه الأقوال.

وقال مجاهدٌ والسديُّ: اثنين وعشرين درهماً[(١)(٢)].

فإن قيل: إنَّهم لما ألقوه في الجبِّ حسداً، فأرادوا تضييعه عن أبيه، فلمَ باعوه؟.

فالجواب: أنَّهم لعلَّهم خافوا أن تذكر السيارة أمره، فيردوه إلى أبيه، لأنَّه كان أقرب إليهم من مصر.

فإن قيل: هب أنَّهم أرادوا ببيعه أيضاً تبعيده عن أبيه؛ فلمَ أحلَّ لهم أخذ ثمنه؟.

فالجوابُ: أن الذي اشترى يوسف كان كافراً، وأخذُ مالِ الكافرِ حلالٌ.

وثالثها: قوله: ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ ومعنى الزُّهد: قلَّة الرغبة، يقال زهد فلان في كذا إذا لم يرغب فيه، وأصله من القلَّة، يقال: رجلٌ زهيدٌ، إذا كان قليل الجدةِ[(٣)]، وفيه وجوه:

الأول: أنَّ إخوة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ باعوه؛ لأنهم كانوا فيه من الزَّاهدينَ.

الثاني: أنَّ السيَّارة كانُوا فيه من الزَّاهدين؛ لأنَّهم التَقطُوهُ، والملتَقِطُ يتهاونُ، ولا يبالي بأي شيءٍ يباعُ، أو لأنَّهُم خافوا أن يظهر المستحق، فينزعه من يدهم، فلا جرم باعوه بالأوكس من الأثمان.

والضمير في قوله: «فِيهِ» يحتمل أن يعود إلى يوسف، ويحتمل أن يعود إلى الثَّمن البَخْسِ.

فصل

قال القرطبيُّ: «في الآية دليلٌ على شراءِ الشَّيء الخطيرِ بالثَّمنِ اليسير، ويكونُ البيع لازماً».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧٠) عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر» (٤/ ١٩) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧١) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) في أ: الهم.

قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَىٰهُ﴾ [الآية: ٢١] اعلم أنَّه ثبت أنَّ الذي اشتراه [إما] من الإخوة، وإما من الواردين على الماء ذهب به إلى مصر وباعه.

قيل: إن الذي اشتراه هو العزيزُ، وكان اسمه «قطفير»، وقيل: إطْفيرُ الذي يلي خزائن مصر، والملك يومئذ: الرَّيَّان بنُ الوليدِ، رجل من العماليق، وقد آمن بيوسف، ومات في حياةِ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما دخلوا مِصْر تلقّى العزيز مالك بن دعرٍ فابتاع منه يوسف، وهو ابنُ سبع عشرة سنة، [وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة، وقيل: سبْعَ عشرة سَنَة][1]، واستوزره الرَّيان، وهو ابن ثلاثين سنة، وآتاه اللَّهُ العِلم، والحُكم، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، وتوفي، وهو ابنُ مائة وعشرين سنة[2].

وقال الذي اشتراهُ من مصر لامرأته قيل: كان اسمها زليخا وقيل: «راعيلُ». قال ابن كثير: «والظّاهرُ أنَّ زليخا لقبها».

قوله: «مِنْ مِصرَ» يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يتعلَّق بنفس الفعل قبله، أي: اشتراه من مصر، كقوله: اشْتَرَيْتُ الثَّوب من بغداد، فهي لابتداء الغايةِ، وقول أبي البقاءِ: أي: «فيها، أو بها» لا حاجة إليه.

والثاني: أنه متعلّقٌ بمحذوف على أنه حالٌ من «الَّذي».

والثالث: أنه حالٌ من الضمير المرفوع في: «اشْتراهُ» فيتعلق بمحذوفٍ أيضاً.

وفي هذين نظرٌ؛ إذ لا طائل في هذا المعنى.

و «لامْرَأتهِ» متعلقٌ بـ «قَالَ» فهي للتبليغ، وليست متعلقة بـ: «اشْتراهُ».

قوله «أكْرِمي مَثْوَاهُ»، أي: منزله، ومقامه عندك، من قولك: ثويتُ بالمكان، إذا أقمت فيه، ومصدره الثَّواء، والمعنى: اجعلي منزلته عندك كريماً حسناً مرضيًّا، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ﴾ [يوسف: ٢٣] قال المحققون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواهُ دون إكرام نفسه، يدلُّ على أنه كان ينظرُ إليه على سبيل الإجلال، والتعظيم.

﴿عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ﴾ أي: نبيعه بالرِّبح إذا أردنا بيعه، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا﴾ نتبنَّاهُ.

قال ابن مسعودٍ: «أفْرسُ النَّاس ثلاثة: العزيزُ في يوسف حيثُ قال لامرأته: ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ﴾ [يوسف: ٢١] وابنة شعيبٍ حين قالت لأبيها في موسى: ﴿ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وأبو بكر في عمر حين استخلفه».

---

(١) في أ: وقيل ثلاث عشرة سنة وأقام في منزله سبع عشرة سنة.

(٢) ينظر: البغوي في «تفسيره» (٢/٤١٦).

سورة يوسف / الآية: ٢٢ ـــــــ

قال الراغب[١]: وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ﴾ فيه تنبيهٌ على أنَّ الإنسان، إذا بلغ هذا القدر استوى خلقه الذي هو عليه، فلا يكادُ يزايله، وما أحسن ما [نبه له][٢] الشاعر حين قال: [الطويل]

٣٠٧٤ ـ إذَا المَرْءُ وافَي الأربعينَ ولمْ يَكُنْ لَـهُ دُونَ مـا يَـهْـوَى حَـيـاءٌ ولا سِـتْـرُ
فَـدعْـهُ ولا تَـنـفِـسْ عَـلـيْـهِ الَّـذي مَـضَـى وإنْ جَـرَّ أسْـبـابَ الـحَـيـاةِ لـهُ الـعُـمْـرُ[٣]

والأشدُّ: منتهى شبابه، وشدَّته، وقُوَّته. قال مجاهدٌ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: ثلاثاً وثلاثين سنة[٤]. وقال السديُّ: ثلاثين سنة[٥] وقال الضحاكُ: «عشرين سنة»[٦]. وقال الكلبيُّ: ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة[٧].

وسئل مالكٌ رضي الله عنه عن الأشد قال: هو الحلم، وقد تقدَّم الكلامُ على الأشد في سورة الأنعام عند قوله: ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

قوله: ﴿**حتى إذا بلغ أشدّه آتيناه حكماً وعلماً**﴾ فالحُكْمُ: النبوةُ، والعلمُ: التفقهُ في الدِّين، وقيل: يعني: إصابة في القول، وعلماً [بتفاصيل][٨] الرُّؤيا. وقيل: الفرقُ بين الحكيمِ والعالمِ: أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيمُ: الذي يَحكمُ بما يوجبه العلمُ.

قوله: «وكَذلِكَ» إمَّا نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أو حالٌ من ضمير المصدر، وتقدَّم نظائره.

﴿نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: المؤمنين[٩]، وعنه أيضاً: المهتدين[١٠]. وقال الضحاك: الصَّابرين على النَّوائب كما صبر يوسفُ[١١].

قوله تعالى: ﴿وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ

---

(١) ينظر: المفردات ٢٥٦ ـ ٢٥٧. (٢) في ب: كتبه.
(٣) البيتان لأيمن بن خريم بن فاتك ـ ينظر: أمالي القالي ١/ ٧٨ وقيل للأقيش كما في الشعر والشعراء ٢/ ٥٦٢ وينظر: روح المعاني ١٢/ ٢٠٩ والمفردات (٣٧٧) والدر المصون ٤/ ١٦٦.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧٥) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» والطبراني في الأوسط وابن مردويه.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧٥) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).
(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).
(٨) في ب: بتأويله.
(٩) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٧٦) وذكره البغوي (٢/ ٤١٧).
(١١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).

لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَٰطِـِٔينَ ﴿٢٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَرَٰوَدَتْهُ ٱلَّتِى هُوَ فِى بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِۦ﴾ [الآية: ٢٣] اعلم أنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان في غاية الجمال، فلما رأته المرأةُ؛ طمعت فيه.

«وَرَاوَدتْهُ»، أي: طالبته برفقٍ ولين قول، والمُراودَةُ: المصدرُ، والرِّيادةُ: طلب النِّكاحِ، يقال: وَاوَدَ فلانٌ جاريته عن نفسها، وراودته عن نفسه، إذا حاول كُلُّ واحدٍ منها الوطءَ، ومشى رويداً، أي: برفقٍ في مِشْيتِهِ[1]، والرَّودُ: الرِّفقُ في الأمورِ، والتَّأنِّي فيها، وراودت المرأةُ في مشيها ترودُ رَوَدَاناً من ذلك.

والمِرْودةُ هذه الآلة منه، والإرادة منقولة من رَادَ يَرُوْد إذا سعى في طلب حاجة، وتقدَّم ذلك في البقرة [٢٦].

وتعدى هنا بـ «عَنْ»؛ لأنه ضمن معنى خادعتهُ، أي: خادعته عن نفسه، والمفاعلة هنا من الواحدِ، نحو: داويت المريض، ويحتملُ أن تكون على بابها، فإنَّ كلاً منهما كان يطلبُ من صاحبه شيئاً برفق، هي تطلبُ منه الفعل، وهو يطلبُ منها التَّرْكَ.

والتشديدُ في «غَلَّقتْ» للتكثير لتعدُّدِ المحالِّ، أي: أغلقت الأبواب وكانت سبعةً.

قال الواحدي[2]: «وأصل هذا من قولهم في كلِّ فعل تشبث في شيء فلزمه قد غلق، يقال: غلق في الباطل، وغلق في غضبه، ومنه غلق الرهن ثم يعدى بالألف، فيقال: أغلق الباب إذا جعله بحيث يعسر فتحه، والسبب في تغليق الأبواب أنَّ [هذا الفعل][3] لا يُؤتى به إلاَّ في المواضع المستُورةِ لا سيَّما إذا كان حراماً، ومع الخوف الشديد».

قوله: «هَيْتَ لَكَ» اختلف أهلُ النَّحو في هذه اللفظة، هل هي عربيةٌ أم معربةٌ؟.

---

(١) في ب: مشيه.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٧/ ٩٠.

(٣) في أ: ذلك العمل.

فقيل: معربةٌ من القبطيَّة بمعنى: هلمَّ لك، قاله السديُّ[١]. وقيل: من السُّريانيَّة، قاله ابن عبَّاس، والحسن[٢]. وقيل: من العبرانية، وأصلها: هَيْتَلخَ أي: تعاله فعربه القرآن، قاله أبو زيدٍ الأنصاري. وقيل: هي لغة حورانيَّة وقعت [إلى أهل][٣] الحجاز، فتكلموا بها، ومعناها: تعال، قاله الكسائي والفراء، وهو منقولٌ عن عكرمة. والجمهور على أنَّها عربيةٌ.

قال مجاهدٌ: هي كلمةُ حثٍّ، وإقبال[٤]. ثمَّ هي في بعض اللغات تتعيَّن فعليتها وفي بعضها اسميتها، وفي بعضها يجوز الأمران كما ستعرفه من القراءات المذكورة فيها.

فقرأ نافع، وابن ذكوان[٥]: «هِيْتَ» بكسر الهاءِ، وسكون الياءِ، وفتح التَّاء.

وقرأ ابن كثير «هَيْتُ» بفتح الهاء، وسكون الياء، وتاء مضمومة. **وقرأ هشام** «هِئْتُ» بكسر الهاءِ، وهمزة ساكنة، وتاء مفتوحة، أو مضمومة. وقرأ الباقون: «هَيْتَ» بفتح الهاء، وياء ساكنة، وتاء مفتوحة. فهذه خمسُ قراءاتٍ في السَّبعِ.

وقرأ ابن عباسٍ، وأبو الأسود، والحسنُ، وابن محيصن بفتح الهاء، وياء ساكنة وتاء مكسورة. وحكى النحاس: **أنه قرىء بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة**.

وقرأ ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أيضاً: «هُيِئْتُ» بضمِّ الهاءِ، وكسر الياءِ بعدها ياء ساكنة ثم تاء مضمومة بزنة «حُيِئْتُ». **وقرأ زيد بن علي، وابن** أبي إسحاق: بكسر الهاء، وياء ساكنة، وتاء مضمومة، فهذه أربع قراءات في الشاذ، فصارت تسع قراءات.

وقرأ السلمي، وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهموزاً، يعني تهيأت لك، وأنكره أبو عمرو، والكسائي، ولم يحك هذا عن العربِ، فيتعين كونها اسم فعلٍ في غير قراءة ابن عبَّاسٍ «هُيِئْتُ» بزنة «حُيِئْتُ»، وفي غير قراءة كسر الهاء سواء كان ذلك بالياء، أم بالهمز، فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفاً، نحو: أين، وكيف، ومن ضمَّها كابن كثيرٍ شبهها بـ «حَيْثُ»، ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين كـ: «جَيْر»، وفتح الهاء، وكسرها لغتان، ويتعيَّن فعليتها في قراءة ابن عبَّاس «هُيِئْتُ» بزنة: «حُيِئْتُ» فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير المتكلِّم من «هَيَّأْتُ الشَّيءَ».

---

(١) أخرجه الطبري (٧/ ١٧٦ ـ ١٧٧) عن ابن عباس والحسن والسدي وزر بن حبيش.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢١) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري (٧/ ١٧٧) عن ابن عباس والحسن.

(٣) في ب: لأهل.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٧).

(٥) ينظر: اختلاف السبعة في قراءة هذه الكلمة في الحجة ٤/ ٤١٦ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٧ وحجة القراءات ص ٣٥٨ والإتحاف ٢/ ١٤٣، ١٤٤ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٣٢ والبحر المحيط ٥/ ٢٩٤ والدر المصون ٤/ ١٦٧ والباقون في الدر المصون ٤/ ١٦٧.

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء، وضمَّ التاء، فتحتمل أن تكون فيه اسم فعل [بنيت على][1] الضم، كـ «حَيْثُ»، وأن تكون فعلاً مسنداً لضمير المتكلم، من: هاء الرَّجل يَهيءُ، كـ «جَاء يَجِيءُ»، وله حينئذ معنيان:

أحدهما: أن يكون بمعنى: حسُنت هيئته.

والثاني: أن يكون بمعنى تَهَيَّأ، يقال: «هَيُئْتُ، أي: حَسُنَتْ هَيْئتي، أوْ تَهَيَّأتُ».

وجوز أبو البقاءِ: أن تكون «هِئْتَ» هذه من: «هَاءَ يَهَاءُ» كـ «شَاءَ يَشَاءُ».

وقد طعن جماعةٌ على قراءة هشام الَّتي بالهمز، وفتح التَّاء، فقال الفارسي[2]: يشبه أن يكون الهمز وفتح التاء وهماً من الراوي؛ لأنَّ الخطاب من المرأة ليوسف، ولم يتهيَّأ لها بدليل قوله: «وَرَاودَتْهُ»، و «أنِّي لَمْ أخُنْهُ بالغَيْبِ»، وتابعه على ذلك جماعة. وقال مكي بنُ أبي طالب: «يجبُ أن يكون اللفظ «هِئْتَ لي» أي: تهَيَّأتْ لِي، ولم يقرأ بذلك أحدٌ، وأيضاً: فإنَّ المعنى على خلافه؛ لأنَّه [لم يزل][3] يفرُّ منها، ويتباعد عنها، وهي تراوده، وتطلبه، وتقدُّ قميصه، فكيف تخبر أنه تهيأ لها؟».

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى: تهيأ لي أمرك لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به في كل وقت، أو يكون المعنى: حَسُنَتْ هَيْأتُكَ. و «لَكَ» متعلق بمحذوف على سبيل البيانِ، كأنها قالت: القول لك، أو الخطاب لك، كهي في «سَقْياً لَكَ ورَعْياً لَكَ».

قال شهابُ الدِّين[4]: «واللاَّم متعلقة بمحذوف على كلِّ قراءة إلاَّ قراءة ثبت فيها كونها فعلاً، فإنَّها حينئذٍ تتعلق بالفعل، إذ لا حاجة إلى تقدير شيء آخر». وقال أبو البقاءِ[5]: «والأشبهُ أن تكون الهمزةُ بدلاً من الياءِ، أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل، وليست فعلاً، لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ». وهو فاسدٌ لوجهين:

أحدهما: أنَّهُ لم يَتهيَّأ لها، وإنَّما هي تَهيَّأتْ لهُ.

الثاني: أنه قال «لَكَ»، ولو أراد الخطاب لقال: «هِئْتَ لي»، وتقدم جوابه وقوله: «إنَّ الهمزة بدلٌ من الياءِ». هذا عكس لغة العرب، إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة السَّاكنة ياء إذا انكسر ما قبلها، نحو: «بِير» و «ذِيب» ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة، نحو: مِيل، ودِيك، وأيضاً: فإنَّ غيرهُ جعل الياء الصَّريحة مع كسر الهاء كقراءة نافع، وابن ذكوان محتملة؛ لأن تكون بدلاً من الهمزة، قالوا فيعودُ الكلامُ فيها، كالكلامِ في قراءة هشامٍ.

---

(١) في أ: هيت على.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٤٢٠.

(٣) في ب: كان.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٦٧.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٥١.

واعلم أنَّ القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورةُ عن هشامٍ، وأمَّا ضمُّ التاء فغير مشهورٍ عنه.

ثمَّ إنَّهُ ـ تعالى ـ أخبر أنَّ المرأة لما ذكرت هذا الكلام، قال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ «مَعاذَ اللَّهِ إنَّه ربِّي أحسنَ مَثْوايَ» «مَعاذَ اللَّهِ» منصوب على المصدر بفعلٍ محذوفٍ، أي: أعوذُ بالله معاذاً، يقالُ: عَاذَ يعُوذُ عِيَاذاً [وعِيَاذَةً][1]، ومعاذاً، وعوْذاً؛ قال: [الطويل]

٣٠٧٥ ـ مَعاذَ الإلهِ أن تكُونَ كَظَبْيَةٍ ولا دُمْيَةٍ ولا عَقِيلَةِ رِبْرَبِ[2]

قوله «إنَّهُ» يجوز أن تكون الهاء ضمير الشَّأن، وما بعده جملة خبرية له، ومراده بربه: سيِّده، ويحتمل أن تكون الهاء ضمير الباري تعالى، و «ربِّي» يحتمل أن يكون خبرها، و «أحسنَ» جملةٌ حاليةٌ لازمةٌ، وأن تكون مبتدأ، «أحْسنَ» جملة خبرية له، والجملة خبر لـ «إنَّ» **وقرأ الجحدريُّ**[3]، **وأبو الطفيل الغنوي** «مَثْويَّ» بقلب الألف ياء، وإدغامها كـ «بُشْرَيَّ» و «هُدَيَّ».

و: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ﴾ هذه الهاء ضمير الشَّأن ليس إلاَّ؛ «فعلى قولنا: إنَّ الضمير في قوله: ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ﴾ يعود إلى زوجها قطفير، أي: إنه ربِّي سيِّدي، ومالكي أحسن مثواي حين قال لها: ﴿أَكْرِمِى مَثْوَىٰهُ﴾، فلا يليقُ بالعقل أن أجازيه على ذلك الإحسان بهذه الخيانة القبيحة وقيل: إنها راجعةٌ إلى الله ـ تبارك وتعالى ـ أي: أنَّ الله ربي أحسن مثواي، أي: تولاَّني، ومن بلاء الجبّ عافاني: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ يعني: إن فعلتُ هذا فخنته في أهله بعدما أكرم مثواي، فأنا ظالمٌ، ولا يفلحُ الظالمُونَ.

وقيل: أراد الزناة؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم؛ لأنَّ عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه.

فصل

ذكر ابنُ الخطيبِ هاهنا سؤالات:

الأول: أن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان حراً، وما كان عبداً، فقوله: ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ﴾ يكون كذباً، وذلك ذنبٌ وكبيرة.

والجواب: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر على وفق ما كانوا يعتقدون فيه من كونه عبداً.

وأيضاً: إنَّه ربه، وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة، فعنى بقوله: ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ﴾ كونه مربياً

---

(١) في ب: ومعاذة. (٢) تقدم برقم ٢٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٩٤، والدر المصون ٤/ ١٦٨.

وهو من باب المعاريض الحسنةِ، فإنَّ أهل الظَّاهرِ يحملونه على كونه ربًا، وهو كأنه[١] يعني به أنه كان مربياً له ومنعماً عليه.

السؤال الثاني: ذكر يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الجواب في كلامه ثلاثة أشياء:

أحدها: قوله: «مَعَاذ اللَّهِ».

والثاني: قوله: ﴿إِنَّهُۥ رَبِّىٓ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ﴾.

والثالث: قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ فما وجه تعلُّق هذه الجوابات بعضها ببعض؟.

والجواب: هذا الترتيب في غاية الحسن؛ لأن الانقياد لأمر الله ـ تعالى ـ وتكاليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه، وألطافه في حق العبدِ، فقوله: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ إشارة إلى أنَّ حقَّ اللَّهِ يمنعُ من هذا العملِ.

وأيضاً: حقوق الخلق واجبة الرعاية، فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقّي، فيقبحُ معامله [إنعامه][٢] بالإساءة.

وأيضاً: صونُ النَّفسِ عن الضَّرر واجب، وهذه اللذَّة قليلة، ويتبعها خزيٌ في الدُّنيا وعذابٌ في الآخرة، وهذه اللذَّة القليلة إذا تبعها ضررٌ شديدٌ؛ ينبغي تركها والاحتراز عنها، لقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ فهذه الجواباتُ الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه[٣] الترتيب.

السؤال الثالث: هل يدلُّ قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «مَعاذَ اللَّهِ» على صحَّةِ القضاء والقدر؟.

والجوابُ: أنه يدل دلالة ظاهرة؛ لأنه طلب من الله أن يعيذهُ من العمل، وتلك الإعاذة ليست عبارة من لفظ الفعل، والقدرة وإزاحة الأعذار، وإزالة الموانع وفعل الألطاف؛ لأن كل هذا قد فعله الله ـ تعالى ـ، فيكونُ طلبه إمَّا طلباً لتحصيل الحاصل، أو طلباً لتحصيل الممتنع، وأنَّه محالٌ، فعلمنا أنَّ تلك الإعاذة التي طلبها يوسف من الله ـ تعالى ـ لا معنى لها إلا أن يخلق فيه داعية جازمة في جانب الطاعة، وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية، وهو المطلوبُ.

ويدلُّ على ذلك: أنَّ النبي ﷺ لما وقع بصره على زينب قال: «يا مُقلِّبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قَلبِي على دِينِكَ»[٤] وكان المراد منه تقوية داعية الطَّاعة، وإزالة داعية المعصيةِ، فكذا هنا.

---

(١) في ب: كان. (٢) في أ: إحسانه. (٣) سقط في: ب.

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٤٥) كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (١٧/ ٢٦٥٤) وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٩٠ ـ ٣٩١) كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (٢١٤٠) وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبدالله بن عمرو وعائشة وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ وحديث أبي سفيان عن أنس أصح.

وكذلك قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «قَلْبُ المُؤمنِ بَيْنَ أصْبُعيْنِ من أصَابعِ الرَّحمنِ»[١]. قال: والمراد من الأصبعين: داعية الفعل وداعية التَّركِ، وهَاتانِ الدَّاعيتانِ لاَ يَحْصُلانِ إلا بِخلْقِ الله ـ تعالى ـ وإلا لافْتقرَتْ إلى داعيةٍ أخرى، ولزم التَّسلسلُ؛ فثبت أن قول يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَعاذَ اللَّهِ» من أدل الدَّلائلِ على صحَّة القول بالقضاءِ، والقدرِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ [الآية: ٢٤] جواب «لَوْلاَ» ما تقدَّم عليها، وقوله: «وهَمَّ بِهَا» عند من يجيزُ تقديم جواب أدوات الشرط عليها، وإما محذوف لدلالة هذا عليه عند من لا يرى ذلك، وقد تقدَّم تقريرُ المذهبين مراراً، كقولهم: «أنْتَ ظَالِمٌ إنْ فَعلْتَ»، أي: إن فعلت، فأنت ظالمٌ، ولا تقول: إن «أنت ظَالِمٌ» هو الجوابُ، بل دلَّ عليه دليلٌ، وعلى هذا فالوقف عند قوله: «بُرْهَانَ ربِّه» والمعنى: لولا رُؤيته برهان ربه لهمَّ بها، لكنه امتنع همُّهُ بها لوُجودِ رُؤية برهانِ ربِّه، فلم يحصل منه همٌّ ألبتَّة، كقولك: لولا زيدٌ لأكرمتك، فالمعنى: إنَّ الإكرام ممتنعٌ لوجود زيد، وبهذا يتخلَّص من الإشكال الذي يورد، وهو: كيف يليقُ بنبي أن يهم بامرأة.

قال الزمخشريُّ[٢]: «فإن قلت: قوله: «وهمَّ بِهَا» داخل تحت القسم في قوله: «ولَقَدْ هَمَّتْ بِهِ» أم خارج عنه؟. قلت: الأمران جائزان، ومن حقِّ القارىء إذا قصد خروجه من حكم القسم، وجعله كلاماً برأسه أن يقف على قوله: «ولقَدْ هَمَّتْ بِهِ» ويبتدىء قوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾، وفيه أيضاً إشعارٌ بالفرقِ بين الهمَّينِ.

فإن قلت: لِمَ جعلت جواب «لَوْلاَ» محذوفاً يدلُّ عليه: «هَمَّ بِهَا»، وهلاَّ جعلته هو الجواب مقدماً؟.

قلت: لأن «لوْلاَ» لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنَّه في حكم الشرطِ، وللشَّرطِ صدر الكلام، وهو وما في حيِّزهِ من الجملتين، مثل كلمة واحدة، ولا يجوزُ تقديمُ بعض الكلمة على بعضٍ، وأما حذف بعضها إذا دلَّ عليه دليلٌ؛ فهو جائزٌ».

فقوله: «وأما حذف بعضها. . . . إلخ» جواب عن سؤال مقدرٍ، وهو أنَّهُ إذا كان جواب الشَّرط مع الجملتين بمنزلة كلمةٍ؛ فينبغي أن لا يحذف منهما شيء؛ لأنَّ الكلمة لا يحذفُ منها شيء.

فأجاب بأنَّهُ يجوز إذا دلَّ دليل على ذلك، وهو كما قال، ثم قال: فإن قلتَ لمَ جعلتَ «لَوْلاَ» متعلقة بـ «هَمَّ بِهَا» وحده، ولم تجعلها متعلقة بجملة قوله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا﴾؛ لأن الهمَّ لا يتعلق بالجواهر، ولكن بالمعاني، ولا بد من تقدير

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٤٥) كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء حديث (١٧/ ٢٦٥٤).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٥٦.

المخالطةِ، والمخالطة لا تكون إلا من اثنين معاً، فكأنه قيل: ولقد همَّا بالمخالطة لولا أن منع مانعٌ أحدهما؟.

قلتُ: نعم ما قلت: ولكن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل حيث قال: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا﴾ اهـ.

والزجاج لم يرتض هذه المقالة، أي: كون قوله: «لَوْلاَ» متعلقة بـ«هَمَّ بِهَا» فإنه قال: ولو كان الكلام «لَهمَّ بِهَا» لكان بعيداً، فكيف مع سُقوطِ الكلام؟ [يعني][1] الزجاج أنه: لا جائز أن يكون «هَمَّ بِهَا» جواباً لـ: «لَوْلاَ»؛ لأنه لو كان جوابها لاقترن باللاَّم؛ لأنه مُثبتٌ، وعلى تقدير أنَّهُ كان مقترناً باللاَّم كان يبعد من جهة أخرى، وهي تقديمُ الجوابَ عليها.

وجواب ما قاله الزجاجُ: ما تقدم عن الزمخشري من أن الجواب محذوفٌ مدلولٌ عليه بما تقدَّم.

وأما قوله: [ولو كان][2] الكلام: «ولهمَّ بِهَا» فغيرُ لازم؛ لأنَّه متى كان جواب «لَوْ»، و «لَوْلاَ» مثبتاً جاز فيه الأمران: اللام وعدمها، وإن كان الإتيانُ باللاَّم هو الأكثر.

وتابع ابنُ عطيَّة[3] في هذا المعنى فقال: «قول من قال: إنَّ الكلام قد تمَّ في قوله: «ولقَدْ هَمَّتْ بِهِ»، وأن جواب «لَوْلاَ» في قوله: «وهَمَّ بِهَا»؛ وأنَّ المعنى: لولا أن رأى البرهان لهم بها، فلم يهمَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: وهذا قولٌ يردُّه لسان العرب، وأقوال السَّلف».

فقوله: «يردُّه لسانُ العربِ» فليس كذلك؛ لأنَّ وزن هذه الآية قوله: ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ [القصص: ١٠] فقوله: ﴿إِن كَادَتْ﴾ إمَّا أن تكون جواباً عند من يرى ذلك، وإمَّا أن يكون دالاً على الجواب، وليس فيه خروجٌ عن كلامِ العربِ، هذا ما ردَّ عليه أبو حيَّان.

وكأن ابن عطيَّة إنما يعني بالخروج عن لسان العرب تجرد الجواب من اللاَّم على تقدير جواز تقديمه، والغرض أن اللاَّم لم توجد.

فصل

الهمُّ هو المقاربةُ من الفعل من غير دخولٍ فيه، فهَمُّهَا: عزمُها على المعصية، وأما همُّه: فرُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أنه حلَّ الهميان، وجلس منها مجلسَ الخاتنِ[4].

---

(١) في ب: ليبين.
(٢) في ب: ولكان.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٥.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وأبي نعيم في «الحلية».

وعن مجاهدٍ ـ رحمه الله ـ أنَّه حلّ سراويله، وجعل يعالجُ ثيابه، وهذا قولُ سعيد بن جبير، والحسن، وأكثر المتقدمين ـ رضي الله عنهم ـ[١].

وقيل غير ذلك.

وقال أكثرُ المتأخِّرين: إنَّ هذا لا يليقُ بحال الأنبياءِ ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وقالوا: تم الكلام عند قوله: «ولقد همَّتْ بِهِ»، ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقال: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ على التَّقديمِ، والتَّأخير، أي: لولا أنه رأى برهان ربِّه لهم بها، لكنه رأى البُرهان، فلم يهمّ.

قال البغويُّ[٢]: «وأنكره النُّحاة، وقالوا: إنَّ العربَ لا تُؤخِّرُ «لَوْلاَ» عن الفعلِ فلا يقولون: قُمْتُ لولا زيدٌ، وهي تريدُ: لولا زيدٌ لقُمْتُ».

وذكر ابنُ الخطيبِ[٣] عن الواحديِّ أنه قال في البسيطِ: «قال المفسِّرُون: هم يوسف أيضاً بالمرأة همًّا صحيحاً، وجلس منها مجلس الرَّجُل من المرأةِ فلمَّا رأى البُرهانَ من ربه؛ زالت كلُّ شهوة عنه.

قال أبُو جعفرٍ الباقرُ بإسناده عن عليٍّ ـ كرَّم الله وجهه ـ أنه قال: طمعت فيه، وطمع فيها».

ثمَّ إنَّ الواحديَّ طول في كلمات عاريةٍ عن الفائدة في هذا البابِ، ولم يذكُر فيما احتج به حديثاً صحيحاً يعوَّل عليه في هذه المقالةِ، ورُوِيَ أنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا قال: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ﴾ [يوسف: ٥٢] قال له جبريل عليه السلام: ولا حين هممت يَا يوسف فقال عند ذلك: «ومَا أبرِّئُ نَفْسِي».

وقال بعضُ العلماءِ ـ رضي الله عنهم ـ: الهَمُّ همَّان:

همٌّ يخطرُ بالبالِ من غير أن يبرز إلى الفعل.

وهمٌّ يخطرُ بالبالِ، ويبرز إلى الفعل، فالأوَّلُ مغفورٌ، والثاني: غير مغفورٍ إلا أنْ يشاءَ اللَّهُ، ويشهدُ لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا﴾، فهمُّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان خُطُوراً بالبال من غير أن يخرج إلى الفعلِ، وهمُّها خرج إلى الفعلِ بدليل أنَّها ﴿غَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَٰبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣]، ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ﴾ [يوسف: ٢٥].

ويشهد للثاني قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «إذَا التَقَى المُسْلمَانِ بسيفَيْهِمَا فالقَاتِلُ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٢) عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤١٨).

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٢/ ٤١٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٩٢.

والمقتولُ في النَّارِ، فَقيلَ يا رسُولَ اللَّهِ: هَذا القَاتِلُ فمَا بَالُ المَقتُولِ؟ قال: لأنَّه كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وقال المُحققُونَ من المُفسِّرين، والمتكلِّمين: إنَّ يُوسفَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان بَرِيئاً من العملِ البَاطلِ، والهَمّ المُحرَّم، وبه نقولُ، وعنه نذبُّ، والدلائل الدَّالةُ على وُجوبِ عصمة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ مذكورة مقرّرة ونزيد هاهنا وجوهاً:

الأول: أن الزِّنا من منكراتِ الكبائرِ، والخيانةُ في معرض الأمانةِ أيضاً من منكرات الذُّنوبِ وأيضاً: الصبيُّ إذا تربَّى في حجر الإنسان، وبقي مكفيَّ المؤنةِ، مصون العرضِ من أوَّلِ صباهُ إلى زمان شبابه، وكمال قوَّته، فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم المفضل من منكرات الأعمال، وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية[٣] إذا نسبوها إلى يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كانت موصوفة بجميع الجهالات، ومثلُ هذه المعصية إذا نسبت إلى أفسقِ خلقِ الله، وأبعدهم من كلِّ حسنٍ، لاستنكف منه، فكيف يجوز إسنادهُ إلى الرَّسُولِ المُؤيّد بالمعجزات الباهرة[٤] مع قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ﴾ وأيضاً فلا يليق بحكمة الله تعالى[٥] وذلك يدلُّ على أنَّ ماهيَّة السُّوء، وماهية الفحشاء مصروفةٌ عنه، والمعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع السوء، والفحشاء، وأيضاً فلا يليق بحكمة الله ـ تعالى ـ أن يحكي عن إنسان إقدامه على معصية، ثم يمدحه، ويثني عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب ما حكى عنه ذلك الذَّنب العظيم، فإنَّ مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب، وأفحش الأعمال، ثم يذكره بالمدح العظيم، والثناءِ البالغ عقيبه، فإنَّ ذلك مستنكرٌ جدًّا، فكذا هاهنا.

وأيضاً: فإن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ متى صدرت عنهم زلةٌ، أو هفوةٌ؛ استعظموا ذلك، وأتبعوه بإظهار النَّدامةِ، والتوبة، والتَّواضع، ولو كان يوسف أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة، لكان من المحال أن لا يتبعها بالتَّوبةِ، والاستغفار، ولو أتى بالتَّوبةِ لحكى الله ذلك عنه كما في سائر المواضع، وحيثُ لم يقع شيءٌ من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب، ولا معصية.

وأيضاً: فكلُّ من كان له تعلق بهذه الواقعة، فقد شهد ببراءة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن المعصية، والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسف والمرأة وزوجها، والنسوة الشهود، ورب العالم، وإبليس.

---

(١) أخرجه البخاري (١٢/ ١٩٩) كتاب الديات: باب قول الله (ومن أحياها) (٦٨٧٥) ومسلم (٤/ ٢٢١٣) كتاب الفتن: باب إذا تواجه المسلمان (١٤ ـ ٢٨٨٨).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٩٣.

(٣) سقط من: ب.

(٤) في ب: القاهرة.

(٥) سقط من: ب.

فأمَّا يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فادَّعى أنَّ الذنب للمرأة وقال: ﴿هِيَ رَٰوَدَتۡنِي عَن نَّفۡسِيۚ﴾ [يوسف: ٢٦] و ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ﴾ [يوسف: ٣٣] وأمَّا المرأة، فاعترفت بذلك، وقالت للنسوة: ﴿وَلَقَدۡ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ فَٱسۡتَعۡصَمَۖ﴾ [يوسف: ٣٢] وقالت: ﴿ٱلۡـَٰٔنَ حَصۡحَصَ ٱلۡحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفۡسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [يوسف: ٥١]، وأمَّا زوج المرأة فقوله: ﴿إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ يُوسُفُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَاۚ وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنۢبِكِۖ﴾ [يوسف: ٢٨ ـ ٢٩].

وأمَّا الشهود فقوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٞ مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ﴾[1] [يوسف: ٢٦].

وأمَّا شهادة الله ـ تعالى ـ بذلك فقوله: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] فقد شهد الله ـ تعالى ـ في هذه الآية على طهارته أربع مرات:

أولها: قوله: ﴿لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ﴾.

وثانيها: قوله: ﴿لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ﴾.

والثالث: قوله: ﴿إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا﴾ مع أنه تعالى قال: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا﴾ [الفرقان: ٦٣].

والرابع: قوله: «المُخْلِصِينَ»، وفيه قراءتان تارة باسم الفاعل، وأخرى باسم المفعول وهذا يدلُّ على أنَّ الله ـ تعالى ـ استخلصه لنفسه، واصطفاه لحضرته، وعلى كل [وجه][2] فإنَّه أدلُّ الألفاظ على كونه منزهاً عمَّا أضافوه إليه.

وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ﴾ [ص: ٨٢ ـ ٨٣] فهذا إقرارٌ من إبليس بأنه ما أغواهُ، وما أضله عن طريق الهدى، فثبت بهذه الدَّلائل أنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بريءٌ عمَّا يقوله هؤلاء.

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية [يقع][3] في مقامين:

المقام الأول: أن نقول: إنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما همَّ بها، لقوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوۡلَآ أَن رَّءَا بُرۡهَٰنَ رَبِّهِۦۚ﴾، وجواب «لَوْلاَ» ههنا مقدمٌ، وهو كما يقالُ: قد كنت من الهَالكِينَ لولا أنَّ فلاناً خلصك، وطعن الزَّجاجُ في هذا الجواب من وجهين:

الأول: أن تقديم جواب «لَوْلاَ» شاذٌّ، وغير موجود في الكلامِ الفصيحِ.

الثاني: [أنَّ] «لَوْلاَ» يجابُ جوابها باللاَّمِ، فلو كان الأمرُ على ما ذكرتم لقال: ولقد همَّت به، ولهم بها لوْلاَ.

---

(١) في ب: دُبرٍ. (٢) في ب: حال. (٣) سقط من: ب.

وذكر غير الزجاج سؤالاً ثالثاً، وهو: أنَّهُ لو لم يوجد الهمُّ لما كان لقوله: ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ فائدة.

واعلم أنَّ ما ذكَرهُ الزجاجُ بعيدٌ؛ لأنَّا [لا][1] نُسلِّم أنَّ تأخير جواب «لَوْلاَ» حسنٌ جائزٌ، إلا أنَّ جوازه لا يمنعُ من جواز تقديم هذا الجواب، فكيف وقد نُقل عن سيبويه أنَّه قال: «إنَّهم يُقدِّمون الأهمَّ فالأهَمَّ»، والذي همَّ بشأنه أعنى؛ فكان الأمر في جواز التقديم، والتَّأخير مربوطاً بشدَّة الاهتمام، فأمَّا تعيينُ بعض الألفاظِ بالمنع، فذلك ممَّا لا يليقُ بالحكمةِ، وأيضاً ذكرُ جوابِ «لَوْلاَ» باللاَّم جائزٌ، وذلك يدلُّ على أنَّ ذكره بغير اللاَّم لا يجوزُ، وممَّا يدل على فسادِ قول الزجاجِ قوله تعالى: ﴿إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾ [القصص: ١٠].

وأما قوله: لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله: ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ﴾ فائدة.

فنقولُ: بل فيه أعظم الفوائدِ: وهو بيان أنَّ ترك الهمِّ بها ما كان لعدم رغبته في النِّساءِ، ولا لعدمِ قدرته عليهنَّ؛ بل لأجلِ أنَّ دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل، ثم نقول: الذي يدلُّ علىَ أنَّ جواب: «لَوْلاَ» ما ذكرناه أن «لَوْلاَ» تستدعي جواباً، وهذا المذكور يصلح جواباً له؛ فوجب الحكم بكونه جواباً له لا يقال: إنَّا نضمر له جواباً، وتركُ الجواب ذكر في القرآن، فنقول: لا نزاع أنه ذكر في القرآن، إلا أنَّ الأصل ألاَّ يكون محذوفاً.

وأيضاً: فالجواب إنَّما يحسن تركه، وحذفه، إذا حصل في الملفوظ ما يدلُّ على تعيينه، وههنا بعيد أن يكون الجواب محذوفاً؛ لأنَّه ليس في اللفظِ ما يدلُّ على تعيين ذلك الجواب، فإن ههنا أنواعاً من الإضمارات، يحسن إضمار كل واحد منها، وليس إضمار بعضها أولى من إضمار البعض الباقي فظهر الفرقُ.

المقام الثاني: سلمنا أنَّ الهمّ قد حصل إلاَّ أنَّا نقول: إن قوله: «وهمَّ بِهَا» لا يمكنُ حمله على ظاهره؛ لأنَّ تعليق الهمّ بذات المرأة مُحالٌ؛ لأنَّ الهمّ من جنس القصد، والقصدُ لا يتعلق بالذَّوات؛ فثبت أنَّهُ لا بد من إضمار فعلٍ محذوف يجعل متعلق ذلك الفعل غير مذكور، فهم زعموا أنَّ ذلك الفعل المضمر هو إيقاع الفاحشة بها، ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وهو من وجوه:

الأول: المراد أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ همَّ بدفعها عن نفسه، ومنعها من ذلك القبيح؛ لأنَّ الهمَّ هو القصدُ، فوجب أن يحمل في حق كُلِّ واحدٍ على القصدِ الذي يليقُ به، فالأليقُ بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذَّة، والتَّمتُّع، وأليق بالرسُولِ المبعوث إلى الخلقِ القصد إلى زَجْرِ العاصي عن معصيته، وإلى الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، يقال: هَمَمْتُ[2] بفلان، أي: قصدته ودفعته.

---

(١) سقط من: ب. (٢) في ب: همت.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله: ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ﴾ فائدة قلنا: بل فيه أعظمُ الفوائد، وبيانه من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أعلم يوسف أنه لو همَّ بدفعها لقتلته، أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله، فأعلمه[1] الله ـ تعالى ـ أنَّ الامتناع من ضربها أولى، لصون النَّفس عن الهلاك.

الثاني: أنه ﷺ لو اشتغل بدفعها عن نفسه، فرُبَّما تعلقت به، فكان يتخرق ثوبه من قُدَّام، وكان في علم الله أنَّ الشَّاهد سيشهد أن ثوبه لو خرق من قدام، لكان يوسف هو الخائنُ، ولو كان ثوبه مخرَّقاً من خلفه لكانت المرأة هي الخائنة، والله ـ تعالى ـ أعلمه بهذا المعنى، فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه، بل ولَّى هارباً منها حتى صارت شهادةُ الشَّاهد حجَّة له على براءته عن المعصيةِ.

الوجه الثاني في الجواب: أن يفسر الهَمُّ بالشَّهوةِ، وهذا مستعملٌ في اللغة الشَّائعة، يقولُ القائلُ فيما لا يشتهيه: لا يهمُّني هذا، وفيما يشتهيه: هذا أحبُّ الأشياءِ إليّ، فسمَّى الله شهوة يوسف همًّا.

والمعنى: لقد اشتهته، واشتهاها لولا أن رأى برهان ربِّه لدخل ذلك العملُ في الوجود.

الثالث: أن يفسر الهمُّ بحديث النَّفس؛ وذلك لأنَّ المرأة الفائقة في الحسن والجمال، إذا تزينت، وتهيَّأت للرَّجل الشَّاب القوي، فلا بد أن يقع هناك بين الشهوة والحكمة، وبين النفس، والعقل محادثات، ومنازعات، فتارة تقوى داعيةُ الطبيعة والشهوة، وتارة تقوى داعية العقل والحكمة، والهمُّ عبارة عن محادثات الطبيعة ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية، ومثاله: أنَّ الرَّجل الصَّالح الصَّائم في الصيف الصَّائف، إذا رأى الجلاب المبرَّد بالثَّلج، فإن طبيعته تحمله على شربه إلا أنَّ دينه يمنعه منه، فهذا لا يدلُّ على حصول الذنب، بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام[2] بلوازم العبوديَّة أكمل، فظهر بحمد الله صحَّة القول الذي ذهبنا إليه، ولم يبق في يد الواحدي إلا مجرَّد التَّصلف، وتعديد أسماءِ المفسرين، ولو ذكر في تقرير ذلك القول شبهة لأجبنا عنها إلا أنَّه ما زاد عن الرواية عن بعض المفسِّرين.

واعلم أنَّ بعض الحشويَّة روى عن النبي المختار ﷺ: «ما كَذبَ إبْراهِيمُ إلاَّ ثلاثَ كَذبَاتٍ»: فقلت: الأولى ألاَّ تقبل مثل هذه الأخبار فقال على [طريق][3] الاستنكار: إن لم نقبله لزمنا تكذيبُ الرُّواةِ، فقلت له: يا مسكينُ إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم

---

(١) في ب: فأعلم.

(٢) سقط في: ب.

(٣) في ب: سبيل.

ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن صون إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عن الكذب أولى من صون طائفةٍ من المجاهيل عن الكذب.

إذا عرفت هذا الأصل، فنقولُ للواحدي: ومن الذي يضمنُ لنا أنَّ الذين نقلوا هذا القول عن هؤلاء المفسرين كانوا صادقين، أو كاذبين. والله أعلم.

فصل

اختلفوا في البرهان ما هو؟.

فقال المحققون المثبتون للعصمة: رُؤيةُ البُرهانِ على وجوهٍ:

الأول: أنه حجَّة الله ـ تعالى ـ في تحريم الزِّنا، والعلمُ بما على الزَّاني من العذاب.

والثاني: أن الله ـ تعالى ـ طهَّر نفوس الأنبياء عن الأخلاق الذَّميمة، بل نقول: إنه ـ تعالى ـ طهر نفوس المتصلين بهم عنها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] والمراد برؤية البرهان: هو حصولُ ذلك الإخلاص، وترك الأحوال الدَّاعية بهم إلى الإقدام على المنكراتِ.

الثالث: أنه رأى مكتوباً في سقف البيت: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

الرابع: أنَّهُ النبوة المانعةُ من ارتكابِ الفواحشِ، ويدلُّ عليه أنَّ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بعثوا لمنع الخلقِ من القبائح، فلو أنَّهم منعوا النَّاس عنها، ثم أقدموا على أقبح أنواعها لدخلوا تحت قوله ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] وأيضاً: فإن الله ـ تعالى ـ عيَّر اليهود بقوله ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] وما كان عيباً في حق اليهود، كيف ينسب إلى الرسول ﷺ المؤيد بالمعجزات.

وأمَّا الذين نسبوا المعصية إلى يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ فذكروا في ذلك البرهان وجوهاً:

الأول: أنَّ المرأة قامت إلى صنم مكلَّلٍ بالدُّرِّ، والياقوت في زاوية البيت، فسترته بثوبٍ، فقال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ [ولم؟ قالت: أستحي من إلهي أن يراني على المعصية، فقال يوسف:][1] أتستحين من صنم لا يسمعُ، ولا يبصرُ ولا أستحي من إلهي القائم على كلِّ نفس بما كسبت، فوالله لا أفعلُ ذلك أبداً، قال هذا هو البُرهَانُ.

الثاني: نقلُوا عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أنَّهُ تمثَّل له يعقوب، فرآه عاضًّا على أصبعه يقول له: لا تعمل عمل الفُجَّار، وأنت مكتوبٌ في زمرة الأنبياء ـ عليهم

(١) سقط من: ب.

الصلاة والسلام ـ فاستحى منه. قالوا: وهو قول عكرمة، ومجاهدٍ، والحسن، وسعيد بن جبير[١].

وروى سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ تمثَّل له يعقوب، فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله[٢].

الثالث: قالوا: إنَّه سمع في الهواء قائلاً: يابْنَ يعقوب، لا تكن كالطَّير له ريش، فإذا زنا ذهب ريشه.

الرابع: نقلوا عن ابن عباس أن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم ينزجر بكلام يعقوب حتى ركضه جبريلُ، فلم يبقَ به شيءٌ من الشَّهوة إلا خرج[٣].

قال ابنُ الخطيب[٤]: «ولما ذكر الواحديُّ هذه الروايات تصلف وقال: هذا الذي ذكرنا قول أئمَّة التَّفسير الذين أخذوا التَّأويل عمن شاهدوا[٥] التنزيل فيقال له: إنَّك لا تأتينا ألبتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها، فأين هذا من الحجة والدليل الذي ذكرناه، وأيضاً: فإن ترادف الدلائل على الشَّيء الواحد جائزٌ وإنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان ممتنعاً من الزِّنا بحسب الدَّلائل الأصلية، فلما انضاف إليها هذه الزَّواجِر ازدادت قوةً.

وأيضاً: روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام امتنع من دخول حجرة النبي المختار ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بسبب وقع هناك بغير علمه؛ قالوا: فامتنع جبريل عليه السلام من الدخول [عليه][٦] أربعين يوماً، وههنا زعموا أنَّ يوسف حين اشتغاله بالفاحشة ذهب إليه جبريل، والعجب أيضاً أنَّهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور جبريل ـ عليه السلام ـ، ولو أنَّ أفسق الخلق، وأكفرهم كان مشتغلاً بفاحشة، فإذا دخل عليه رجلٌ في زِيّ الصَّالحين استحى منه؛ وترك [ذلك][٧] العمل وهاهنا يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ عضّ على أنامله، فلم يلتفت، ثمَّ إنَّ جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ على جلالة قدره دخل عليه، فلم يمتنع أيضاً عن ذلك القبيح بدخوله حتى احتاج جبريل إلى أن ركضه على ظهره».

---

(١) أخرجه الطبري (٧/ ١٨٤ ـ ١٨٦) عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٠).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣) عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٨٥) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣) عن عكرمة وسعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٠).

(٣) ذكره الفخر الرازي ١٨/ ٩٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٩٦١٨، ٩٧.

(٥) في ب: عن مشاهد.

(٦) سقط في: ب.

(٧) سقط في: ب.

فنسأل الله أن يصوننا عن الغي في الدين، والخذلان في طلب اليقين.

فصل

والفرق بين السوء، والفحشاء من وجهين:

الأول: أنَّ السوء: جناية اليد، والفحشاء: الزِّنا.

الثاني: السُّوء: مقدمات الفاحشة من القُبلةِ، والنَّظر بالشَّهوة. والفحشاءُ: هو الزنا.

قوله: «وكَذلِكَ» في هذه الكاف أوجه:

أحدها: أنَّها في محل نصبٍ، وقدَّره الزمخشريُّ مثل ذلك التَّثبيتِ ثبَّتناه.

وقدَّرهُ الحوفيُّ أريناه البراهين بذلك، وقدَّره ابنُ عطيَّة: جرت أفعالنا، وأقدارنا كذلك، وقدره أبو البقاء: نراعيه كذلك.

الثاني: أن الكاف في محل رفعٍ، فقدَّره الزمخشريُّ، وأبو البقاء: الأمر مثل ذلك، وقدَّره ابنُ عطيَّة: عصمته كذلك. وقال الحوفيُّ: أمر البراهين بذلك ثمَّ قال: والنصب أجودُ لمطالبة حروف الجرّ للأفعال أو معانيها.

الثالث: أنَّ في الكلام تقديماً، وتأخيراً، تقديره: همَّت به، وهمَّ بها كذلك ثم قال: لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه ما هم بها هذا نص ابن عطيَّة.

وليس بشيءٍ؛ إذْ مع تسليم جوازِ التَّقديم، والتَّأخير لا معنى لما ذكره.

قال أبو حيَّان[1]: وأقولُ: إنَّ التقدير: مثل تِلْك الرُّؤية، أو مثل ذلك الرَّأي نري براهيننا، لنصرف عنه، فتجعل الإشارة إلى الرَّأي، أو الرُّؤيةِ، والنَّاصب الكاف مما دل عليه قوله: ﴿لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ﴾، و «لِنَصْرفَ» متعلق بذلك الفعل النَّاصب للكاف، ومصدر «رَأىٰ» «رُؤيةٌ ورأيٌ»؛ قال: [الرجز]

٣٠٧٦ ـ ورَأيُ عَيْنَيَّ الفَتَى أبَاكَا [يُعْطِي الجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا][2]

وقرأ[3] الأعمش «ليَصْرِفَ» بياء الغيبةِ، والفاعل هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ قوله تعالى: ﴿ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ **قرأ هذه اللفظة [حيث وردت][4] إذا كانت معرفة بأل[5] مكسورة**

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٥.

(٢) البت لرؤبة بن العجاج. ينظر: ملحق ديوانه ١٨١ والدرر ٢/ ٢٨ والكتاب ١/ ١٩١ والمقاصد النحوية ١/ ٥٧٢ وتخليص الشواهد ص ٢١٢ والهمع ١/ ١٠٧، ٢/ ٩٣ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٩٨ والخزانة ٥/ ٣٦٢ والأشموني ١/ ٢٢٠ وروح المعاني ١٢/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ١٧٠.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٥، والبحر المحيط ٥/ ٢٩٦ والدر المصون ٤/ ١٧٠.

(٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: الحجة ٤/ ٤٢٠، ٤٢١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٠٩ وحجة القراءات ٣٥٨، ٣٥٩ والإتحاف ٢/ ١٤٥ وقرأ بها أيضاً الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٥ وينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٦ والدر المصون ٤/ ١٧٠.

اللام: ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر أي: الذين أخلصوا دينهم للّه على اسم الفاعلِ، والمفعول محذوفٌ، والباقون بفتحها على أنّه اسم مفعولٍ من أخلصهم الله، أي: اجتباهم، واختارهم، وأخلصهم من كلِّ سوءٍ، ويحتمل أن يكون لكونه من ذرية إبراهيم قال فيهم: ﴿إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ﴾ [ص: ٤٦].

وقرأ الكوفيُّون في مريم ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مُخْلَصًا﴾ [مريم: ٥١] بفتحِ اللامِ بالمعنى المتقدم والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم.

قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ﴾ [الآية: ٢٥] «البَابَ» منصوبٌ إمَّا على إسقاطِ الخافض اتّساعاً، إذ أصلُ «اسْتبَقَ» أن يتعدَّى بـ «إلى»، وإما على تضمين «ٱسْتَبقَ» معنى ابتدر، فينصب مفعولاً به. قوله تعالى: ﴿وَقَدَّتْ﴾ يحتمل أن تكون الجملة نسقاً على «ٱسْتبقَا» أي: ٱستبق، وقدت، ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال، أي: وقد قدَّت. والقدّ: الشَّقُّ مطلقاً، قال بعضهم: القدُّ: فيما كان يشقُّ طولاً والقطُّ: فيما كان يشقُّ عَرْضاً.

قال ابن عطية «وقرأت[1] فرقة: وقَطّ» قال أبو الفضل بنُ حربٍ: رأيت في مصحف «وقطَّ مِنْ دبُرٍ» أي: شقَّ.

قال يعقوب: القطُّ في الجلدِ الصحيح، والثوبِ الصحيح؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٣٠٧٧ ـ تَقُدُّ السَّلُوقيَّ المُضاعفَ نَسْجهُ وتُوقِدُ بالصفَّاحِ نَارَ الحُباحِبِ[2]

فصل

قال العلماء ـ رضي الله عنهم ـ وهذا الكلامُ من اختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني، وذلك أنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما أن رأى برهان ربِّه، خرج حينئذ هارباً، وتبعته المرأة فتعلقت بقميصه من خلفه، فجذبته إليها حتى لا يخرج «وقدَّتْ قَميصَهُ» [أي][3]: فشققته المرأة من دبر.

والاستباقُ: طلبُ السَّبْق، أي: يجتهدُ كلُّ واحدٍ منهما أن يسبق صاحبهُ فإن سبق يوسف فتح الباب، وخرج، وإن سبقت المرأةُ أمسكتِ الباب لئلا يخرج فسبقها يوسف ـ عليه السلام ـ إلى الباب، والمرأة تعدو خلفه، فلم تصلْ إلا إلى دبر القميص، فتعلقت به فقدته من خلفه، فلمَّا خرجا «ألْفَيَا»، أي: وجدا «سيِّدهَا»، وإنما لم يقل سيدهما؛ لأنَّ

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٦ والدر المصون ٤/ ١٧٠.

(٢) البيت للنابغة الذبياني. ينظر: ديوانه (٣٢) والشعر والشعراء ١/ ١٢٢ والعمدة ١/ ٣١٦ وتأويل مشكل القرآن ١٧٣ والجنى الداني ٢٤٥ والمغني ١/ ٦١ والجمهرة ١/ ١٢٥ واللسان (سلق) والبحر ٥/ ٢٩٦ والقرطبي ٥/ ٢٢٨، وابن الشجري ٢/ ٥٨ والوساطة ٤٣٥ وديوان المعاني ٢/ ٥٢ والدر المصون ٤/ ١٧٠ وشرح شواهد المغني ٢/ ٢٨٢.

(٣) سقط في: ب.

يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يكن مملوكاً لذلك الرجل حقيقة «لَدى البابِ»، أي: عند البابِ، والمرأة تقول لبعلها: سيِّدي.

فإن قيل: فالمرأةُ أيضاً ليست مملوكة لبعلها حقيقة.

فالجواب: أن الزَّوج لما ملك الانتفاع بالمرأة من الوطء والخلوةِ، والمباشرةِ، والسفر بها من غير اختيارها أشبهت المملوكة، فلذلك حسن إطلاقُ السيِّد عليه.

قال القرطبيُّ[١]: «والقبط يسمون الزوج سيداً، ويقال: ألفاه، وصادفهُ، ووالهُ[٢] ووَالطَه، ولاطَهُ، كلٌّ بمعنى واحدٍ».

فعند ذلك، خافتِ المرأةُ من التُّهمةِ، فبادرت إلى أن رمتْ يوسف ـ عليه السلام ـ بالفعلِ القبيحِ، (وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) يعني الزِّنا، ثم خافت عليه أن يقتل فقالت: «إلاَّ أن يُسجنَ»، أي: يحبس، «أوْ عذابٌ أليمٌ» أي: يُعَاقبُ بالضَّربِ.

قوله: «مَا جزاءُ» يجوز في «مَا» هذه أن تكون نافية، وأن تكون استفهاميَّة، و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة.

قوله: «إلاَّ أن يُسْجنَ» خبر المبتدأ، ولما كان «أن يُسْجنَ» في قوَّة المصدر عطف عليه المصدر، وهو قوله: «أوْ عذابٌ». و «أوْ» تحتملُ معانيها، وأظهرها التنويع.

وقرأ زيد[٣] بن عليّ: (أو عذاباً أليماً) بالنصب، وخرَّجه الكسائي على إضمار فعل، أو أن يعذِّب عذاباً أليماً[٤].

قوله: «هِيَ»، ولم يقل هذه، ولا تلك، لفرط استحيائه، وهو أدبٌ حسنٌ حيث أتى بلفظ الغيبة دون الحضور.

فصل

قال ابن الخطيب[٥]: في الآية لطائف:

إحداها: أن حُبَّها الشَّديد ليوسف، حملها على رعايةِ دقيقتين في هذا الموضع، وذلك لأنَّها بدأت بذكر السِّجن، وأخرت ذكر العذابِ؛ لأنَّ المحبَّة لا تسعى في إيلام المحبوب، وأيضاً: لم تقل إنَّ يوسف يجب أن يقابل بهذين الأمرين، بل ذكرت ذلك ذكراً كليًّا صوناً للمحبوب عن الذِّكر بالشر[٦] وأيضاً قالت: «إلاَّ أنْ يُسْجنَ» والمرادُ أن يسجن يوماً، أو يومين، أو أقل على سبيل التخفيف، فأمَّا الحبسُ الدَّائمُ فإنَّهُ لا يعبَّر عنه بهذه العبارة، بل يقال: يجبُ أن يجعل من المسجونين، كما قال فرعون لموسى ـ عليه

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١١٣. (٢) في ب: ووارطهُ.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٧، الدر المصون ٤/ ١٧١.

(٤) سقط في: ب. (٥) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ٩٨.

(٦) في ب: السوء.

الصلاة والسلام ـ حين هدَّدهُ ﴿لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] وأيضاً: لما شاهدت من يوسف أنه استعصم، مع أنه كان في عنفوان العمر، وكمال القوة، ونهاية الشهوة، وعظم اعتقادها في طهارته، ونزاهته، فاستحيتْ أن تقول: إنَّ يوسف قصدني بالسُّوءِ، ولم تجد من نفسها أن ترميهُ بالكذبِ، وهؤلاء نسبُوا إليه هذا الذَّنب القبيحَ.

وأيضاً: يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ أراد أن يضربها، ويدفعها عن نفسه [وكان] ذلك بالنسبة إليها[1] جارياً مجرى السُّوء، فقولها[2] (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) له ظاهر وباطن، باطنه أنَّها التي أرادت السُّوء، وظاهره دفعه لها ومنعها، فأرادت بقولها: (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) فعل نفسها بقلبها، أو في ظاهر الأمر، أو همت أنه قصدني بما لا ينبغي، ولما لطَّخت عرض يوسف بهذا الكلام؛ احتاج يوسف إلى إزالة هذه التهمة فقال: (هي راودتني عن نفسي) واعلم أنَّ العلاماتِ الكثيرة دالةٌ على صدق يوسف:

منها: أنَّ يوسف ـ عليه السلام ـ في ظاهر الأمر كان عبداً لهم، والعبد لا يمكنه أن يتسلط[3] على مولاه إلى هذه الحدّ.

ومنها: أنَّهم شاهدوا يوسف هارباً ليخرج، والطالبُ للمرأة لا يخرج من الدَّار على هذا الوجه.

ومنها: أنهم رأوا المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوه، ويوسف لم يكن عليه أثر من آثار تزيين النَّفس.

ومنها: أنَّهم كانوا شاهدوا أحوال يوسف في المُدَّة الطَّويلة، فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر.

ومنها: أنَّ المرأة ما نسبته إلى طلبِ الفاحشة على سبيل التصريح، بل ذكرت كلاماً مجملاً، وأما يوسف فإنَّه صرَّح بالأمر، ولو كان مطاوعاً لها، ما قدر على التَّصريح، فإنَّ الخائنَ خائفٌ.

وكلُّ هذه الوجوه مما يقوِّي غلبة الظن ببراءة يوسف في هذه المسألة، ثم إنَّه ـ تعالى ـ أظهر ليوسف دليلاً يقوي تلك الدَّلائل على براءته من الذَّنب، وأن المرأة هي المذنبة[4]، وهو قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ فقوله: «مِنْ أهلِهَا» صفة لـ: «شَاهِدٌ»، وهو المسوغ لمجيء الفاعل من لفظ الفعل، إذْ لا يجوزُ قام القائم، ولا: قعد القاعدُ، لعدم الفائدةِ.

واختلفوا في ذلك الشَّاهد على ثلاثةِ أقوالٍ:

---

(١) في ب: لها.
(٢) في ب: فقوله.
(٣) في أ: يشتط.
(٤) في ب: المزينة.

الأول: أنه كان ابن عمِّها، وكان رجلاً حكيماً، واتَّفق في ذلك الوقت أنَّهُ كان مع زوجها، يريد أن يدخل عليها، فقال الحكيمُ: «إنْ كَانَ قَميصهُ قُدَّ مِنْ قُبلٍ»، فأنت صادقة، والرَّجلُ كاذبٌ، «وإنْ كانَ قَميصهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍ»، فالرَّجلُ صادقٌ، وأنت كاذبة فلما نظرُوا إلى القميصِ رأوا الشقَّ من خلفه، قال ابن عمِّها: ﴿إِنَّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّۖ إِنَّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ﴾ [أي: من عملكن][1] ثم قال ليوسف: «أعْرِضْ عَنْ هَذَا» أي أكتمهُ، وقال لها: ﴿وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنۢبِكِۖ﴾، وهذا قولُ السدي، وطائفة من المفسرين.

قال السُّهيلي: وهذا من باب الحكم بالأمارات، وله أصلٌ في الشَّرعِ، قال تعالى: ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٖ كَذِبٖۚ﴾ [يوسف: ١٨] حيثُ لا أثر لأنياب الذئب فيه، وقال تعالى: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام في الحدّ: «انْظرُوا فإنْ جَاءَتْ بِهِ أبْيضَ خَالياً فَهُو للَّذي رُمِيَتْ بِهِ»[2].

قال السهيلي: كان عامر بن الظرب العدوانيُّ لا يكون بين العرب ثائر إلا تحاكموا إليه فيرضون بما[3] يقضي به، فتحاكموا إليه في ميراث خنثى بات ليلة ساهراً يرى ماذا يحكم به؟ فرأته جارية له ترعى، وكان اسمها سخيلة، فقالت له: ما لك، لا أبا لك اللَّيلة ساهِراً؛ فذكر لها ما هو مفكر فيه، وقال: لعلها يكون عندها في ذلك شيء، فقالت له: «اتْبَع القضاء المَبال» فقال[4]: فرجتها والله يا سخيلة، وحكم بذلك القول.

القول الثاني: منقولٌ عن ابن عبَّاس، وسعيد بن جبيرٍ، والضحاك ـ رضي الله عنهم ـ أن ذلك الشَّاهد كان صبيًّا في المهد، أنطقه اللَّهُ[5].

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: تكلَّم في المهدِ ثلاثةُ صغارٍ: شاهدُ يوسف، وعيسى ابن مريم عليه السلام، وصاحبُ جريج الرَّاهب[6].

قال الجبائيُّ: القول الأول أولى لوجوه:

الأول: أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ لو أنطق الطفل بهذا الكلام، لكان مجرد قوله: «إنَّها كَاذبةٌ» كافياً، وبرهاناً قاطعاً؛ لأنَّه من المعجزات العجيبة الباهرة[7] والاستدلال بتمزيق

---

(١) سقط في: ب.

(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٣٦٢)، كتاب الطلاق: باب التلاعن (٥٣٠٩) ومسلم (٢/ ١٢٩)، (١١٣٤)، كتاب اللعان (١/ ١٤٩٢) وأبو داود (٢/ ٢٧٤)، كتاب الطلاق: باب في اللعان (٢٢٤٨).

(٣) في ب: فيضربون عما.

(٤) في ب: فقالت.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩١ ـ ١٩٢) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وهلال بن يساف والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وعن الضحاك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩١) بلفظ أربعة وذكره الرازي في تفسيره (١٨/ ٩٩).

(٧) في ب: القاهرة.

القميص من قُبُل ومن دُبُرٍ دليل ظنيّ ضعيف، والعدول عن الحجَّة الواضحة القاطعة[١] حال حصولها إلى الدلالة الظَّنية لا يجوزُ.

الثاني: أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ يشيرُ بذلك إلى أنَّ شهادة الشَّاهد على قريبه، أولى بالقبولِ من شهادته له؛ لأن الظاهر من حال القريب أن يشهد لقريبه، لا أن يشهد عليه، وهذا التَّرجيحُ إنما يُصَارُ إليه إذا كانت دلالة الشَّهادة ظنية، وذلك إنَّما يكون في شهاة الرجل، ولو كان هذا القول صادراً من الصَّبي الذي كان في المهد، لكان قوله حجَّة قاطعة، ولا يتفاوتُ الحال بين أن يكون من أهلها، وبين ألا يكون، وحينئذٍ لا يبقى لهذا القيد وجه.

الثالث: أن لفظ الشَّاهد لا يقعُ في العرف، إلا على من تقدَّمت معرفته بالواقعة، وإحاطته بها.

القول الثالث: أن هذا الشاهد هو القميص، قال مجاهد ـ رضي الله عنه ـ الشاهد: «قُدَّ قميصه من دُبُر»، وهذا في غاية الضعف؛ لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب إلى الأهل.

واعلم أنَّ القول الأول عليه إشكال، وذلك أنَّ العلامة المذكورة لا تدلُّ قطعاً على براءة يوسف من المعصية؛ لأن من المحتملِ أنَّ الرجل قصد المرأة لطلب الزِّنا، والمرأة غضبت عليه، فهرب الرجل، فعدتِ المرأةُ خلف الرجل، وجذبته لقصد أن تضربه ضرباً وجيعاً، فعلى هذا الوجه يكون قدُّ القميص من دبرٍ، مع أنَّ المرأة تكون بريئة عن [الذنب][٢] وأنَّ الرجل يكون مذنباً.

جوابه: أنَّا بيَّنا أنَّ علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين، فضمَّ إليها هذه العلامة الأخرى، لا لأجل أن يُعوِّلُوا في الحكم عليها، بل لأجل أن يكون ذلك جارياً مجرى المقدمات، والمرجّحات.

قوله: «إِنْ كَانَ...» هذه الجملة الشرطية، إما معمولةٌ لقولٍ مضمر تقديره: «فقال» إن كان عند البصريين، وإمَّا معمولة «لِشَهِدِ»؛ لأنه بمعنى القول عند الكوفيين. قوله «مِنْ دُبُرٍ..»، و «مِنْ قُبُلٍ...» قرأ العامَّة جميع ذلك بضمتين، والجر والتنوين، بمعنى: من خلف، ومن قدام، أي: من خلف القميص، وقدامه **وقرأ الحسن، وأبو عمرو**[٣] **في رواية بتسكين العين** تخفيفاً، وهي لغة الحجاز، وأسد، **وقرأ ابن يعمر، وابن أبي إسحاق** [والعطاردي والجارود بثلاث ضمات، وروي عن الجارود وابن أبي إسحاق وابن يعمر][٤] أيضاً[٥] بسكون العين وبنائهما على الضم ووجه ضمهما: أنَّهم جعلوهما كـ «قَبلُ، وبعْدُ» في

---

(١) في ب: القائمة. (٢) في ب: الكذب.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٧.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٦ وقرأ بها أيضاً الجارود ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٧ والدر المصون ٤/ ١٧١.

(٥) سقط في: ب.

بنائهما على الضم عند قطعهما عن الإضافة، فجعلوهما غاية، ومعنى الغاية: أن يجعل المضاف غاية نفسه، بعد ما كان المضاف إليه غايته، والأصل إعرابهما؛ لأنَّهما اسمان متمكنان، وليسا بظرفين.

قال أبو حاتم: وهذا رديءٌ في العربية، وإنما يقع هذا البناء في الظروف.

وقال الزمخشري[١]: «والمعنى: من قبل القميص، ومن دُبرِهِ، وأما التنكيرُ فمعناه: من جهةٍ يقال لها قبلٌ، ومن جهة يقال لها دبرٌ» **وعن ابن أبي**[٢] إسحاق: أنَّهُ قرأ «مِنْ قُبْلَ»، و «مِنْ دُبْرَ» بالفتح[٣] كأنَّه جعلهما علمين للجهتين، فمنعهما الصرف للعلمية، والتَّأنيث، وقد تقدم [البقرة: ٢٣٥] الخلاف في «كان» الواقعة في حيز الشرط، هل تبقى على معناها من المضي، وإليه ذهب المبرِّدُ[٤]، أم تنقلب إلى الاستقبال كسائر الأفعالِ، وأنَّ المعنى على التَّبيينِ؟.

قوله: «فَكذَبَتْ»، و «صَدقَتْ» على إضمار «قَدْ»، لأنها تقرب الماضي من الحالِ، هذا إذا كان الماضي متصرِّفاً، فأما إذا كان جامداً، فلا يحتاجُ إلى «قَدْ» لا لفظاً، ولا تقديراً.

قوله: ﴿فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ﴾: أي: فلمَّا رأى زوجها قميصه قُدّ من دُبُرٍ؛ عرف خيانة امرأته، وبراءة يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال لها: «إنَّهُ»، أي: هذا الصَّنيعُ، أو قولك (ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً) ﴿مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ وقيل: هذا من قول الشاهد.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] فكيف وصف كيد المرأة بالعظيم، وأيضاً: فكيدُ الرِّجال قد يزيدُ على كيد النِّساءِ؟.

فالجواب عن الأوَّل: أن خلقة الإنسان بالنِّسبة إلى خلقة الملائكة، والسموات، والكواكب خلقة ضعيفة، وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيمٌ؛ ولا منافاة بين القولين، وأيضاً: فالنِّساءُ لهُنَّ في هذا الباب من المكْرِ، والحِيلِ، ما لا يكون للرجال؛ لأنَّ كيدهنَّ في هذا الباب، يورث من العار ما لا يورثه كيدُ الرِّجالِ.

ولما ظهر للقوم براءةُ يوسف عن ذلك الفعل قال زوجها ليوسف: «أعْرِضْ عَنْ هَذَا» الحديث، فلا تذكره لأحدٍ حتى لا ينتشر، ولا يحصلُ العارُ العظيم وقيل: إنَّهُ من قول الشَّاهد. ثم قال للمرأة [«واستغفري لِذنبكِ» أي: إلى الله ﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ﴾ وقيل هذا من قول الشاهد][٥] «واسْتَغفِري»، أي: اطلبي من زوجك المغفرة، والصَّفح؛ حتَّى لا يعاقبك.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٢٩٨ والدر المصون ٤/ ١٧١.

(٣) قال الزجاج ٣/ ١٠٣: «والفتح أكثر في الرواية عنه، ولا أعلم أحداً من البصريين ذكر الفتح غيره».

(٤) ينظر: المقتضب ٣/ ٩٧، ٤/ ٨٦، وابن يعيش ١/ ١٥٦، والهمع ٢/ ٥٩.

(٥) سقط من: ب.

قال أبو بكرٍ الأصمُّ: إنَّ ذلك الزوج كان قليل الغيرةِ، فاكتفى منها بالاستغفار وقيل: إنَّ الله ـ تعالى عزَّ وجلَّ ـ سلبه الغيرة لطفاً بيوسف، حتى كفى بادرته وحلم عنها.

قال الزمخشري[١]: «وإنما قال: ﴿مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ﴾؛ تغليباً للذكور على الإناث» ويحتملُ أن يقال: إنك من قبيل الخاطئين، فمن ذلك القبيل جرى ذلك العرفُ فيك.

قال البغوي[٢] ـ رحمه الله ـ: تقديره: إنَّك من القومِ الخاطئين، ولم يقصد به الخبر عن النِّساء؛ بل قصد الخبر عن كُلِّ من يفعلُ ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢]، بيانه قوله: «إنَّها كَانتْ مِنْ قومٍ كَافرينَ».

قوله تعالى: «يُوسُفُ»، منادى محذوفٌ منه حرفُ النداءِ. قال الزمخشريُّ: «لأنه منادى قريب مقاطن للحديث، وفيه تقريبٌ له، وتلطيفٌ بمحله» انتهى.

وكُلُّ منادي يجوز حذف حرفُ النِّداء منه، إلا الجلالة المعظمة، واسم الجنس غالباً، والمستغاثَ، والمندوب، واسم الإشارة عند البصريين[٣]، وفي المضمر إذا نودِيَ.

والجمهورُ على ضمِّ فاءِ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ؛ لكونه مفرداً معرفةً، **وقرأ الأعمش بفتحها**[٤]، **وقيل** لم تثبت هذه القراءة عنه، وعلى تقدير ثبوتها، فقال أبو البقاء[٥]: فيها وجهان:

أحدهما: أن يكون أخرجه على أصل المنادى؛ كما جاء في الشِّعر: [الخفيف]

٣٠٧٨ ـ ..... يَـا عَـدِيَّـا لِـقَـدْ وَقَـتْـكَ الأَوَاقِـي[٦]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦١. (٢) ينظر: معالم التنزيل: ٢/ ٤٢٢.

(٣) قال ابن الحاجب في كافيته ١/ ١٥٥ النداء عند البصريين: «إنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة وإن كان متعرفاً قبل النداء لأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون الاسم مشاراً إليه، وكونه منادى، تنافر ظاهر، فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل، وجعل مخاطباً احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهي حرف النداء، أما المستغاث فللمبالغة في تنبيهه بإظهار حرف التنبيه لكون المستغاث له أمراً مهماً وأما المندوب فلأنه منادى مجازاً ويقصد فيه حقيقة التنبيه والإقبال كما في النداء المحض، فلما نقل عن النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيه مجازاً لزم لفظ علم النداء تنبيهاً على الحقيقة المنقول هو فيه، ولم تحذف من لفظ الجلالة لأنه لا يحذف الحرف منه إلاَّ مع إيدال الميمين في آخره نحو: اللهم؛ وذلك لأن حق ما فيه اللام أن يتوصل إلى ندائه بأي أو باسم الإشارة فلما حذفت الوصلة مع هذه اللفظة لكثرة ندائها لم يحذف الحرف منه لئلا يكون إجحافاً». وينظر: ١٧٣، ١٧٤، والمفصل ٢/ ١٥، ١٦.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٧١. (٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٢.

(٦) عجز بيت اختلف في نسبته فقيل هو للمهلهل بن أبي ليلى وقيل: لأخيه عدي وصدره: وضربت صدرها إلي وقالت: . . . .

ينظر: المقتضب ٤/ ٢١٤ والأغاني ١٤/ ١٤٧ وابن الشجري ٢/ ٢٩ والمنصف ١/ ١٢٨ وشرح ابن عقيل ٢/ ٢٦٣ والجمل للزجاجي ١٦٦ وابن يعيش ١٠/ ٨ والتبيان ٢/ ٧٢٩ وشذور الذهب ١١٢ وشواهد العيني ٤/ ٢١١ ولسان العرب والصحاح (وقى) وشرح شواهد المغني ٥/ ٧٥ والدر المصون ٤/ ١٧٢.

يريد بأصلِ المنادى: أنه مفعولٌ به، فحقه النصب؛ كالبيت الذي أنشده، واتفق أن يوسف لا ينصرف، ففتحته فتحةُ إعرابٍ.

والثاني، وجعله الأشبه: أن يكون وقف على الكلمة، ثم وصل، وأجرى الوصل مجرى الوقف؛ فألقى حركة الهمزة على الفاء، وحذفها؛ فصار اللفظ بها: «يُوسفَ أعْرض»؛ وهذا كما حكي: «اللَّهُ أكبرَ، أشْهَدَ ألاَ»، بالوصلِ والفتح في الجلالةِ وفي «أكْبر»، وفي «أشْهد»؛ وذلك أنه قدَّر الوقف على كل كلمة من هذه الكلم، وألقى حركة الهمزة [من][1] كل من الكلمِ الثَّلاثِ، على السَّاكن قبله، وأجرى الوصل مجرى الوقف في ذلك.

والذي حكوه الناسُ، إنَّما هو في «أكْبَر» خاصَّة؛ لأنَّها مظنة الوقف، وتقدم ذلك في سورة آل عمران [الآية: ١].

وقرىء[2]: «يُوسفُ أعْرضَ» بضمِّ الفاءِ، و «أعْرضَ» فعلاً ماضياً، وتخريجها أن يكون «يُوسفُ» مبتدأ، و «أعْرضَ» جملة من فعلٍ وفاعلٍ خبره.

قال أبو البقاءِ: «وفيه ضعفٌ؛ لقوله: «واسْتَغْفِري»، وكان الأشبه أن يكون بالفاءِ: «فاسْتَغفِري».

قوله تعالى: ﴿۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ﴾ الآية، النسوة فيها أقوالٌ:

[أشهرها][3]: أنه جمعُ تكسير للقلَّة، على فعلة؛ كالصبية والغلمة، ونصَّ بعضهم على عدم اطِّرادها، وليس لها واحدٌ من لفظها[4].

الثاني: أنها اسمٌ مفردٌ، لجمع المرأة؛ قاله الزمخشريُّ.

الثالث: أنَّها اسم جمعٍ[5]؛ قاله أبو بكرِ بنُ السَّراج ـ رحمه الله ـ، وكذلك أخواتها، كالصِّبيةِ، والفِتْيةِ.

وقيل: على كُلِّ قولٍ، فتأنيثها غير حقيقي، باعتبارِ الجماعةِ؛ ولذلك لم يلحق فعلها تاء التأنيث.

---

(١) في ب: على.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٢.

(٣) في ب: أحدها.

(٤) ينظر: الكتاب ٣/ ٣٨٦، والمقتضب ٢/ ٢٠٩، ٢١٠، والخصائص ١/ ٢٤٩.

(٥) ينظر: الأصول في النحو ١/ ١٧٤.

وقال الواحديُّ: تقديمُ الفعل يدعُو إلى إسقاطِ علامةِ التأنيثِ، على قياس إسقاط علامة التَّثنية، والجمع.

والمشهورُ: كسر نونها، ويجوز ضمُّها في لغةٍ، ونقلها أبو البقاءِ[١] عن قراءة، قال القرطبي[٢]: وهي قراءة الأعمش، والمفضل والسلمي.

وإذا ضُمَّتْ نونه، كان اسم جمع بلا خلافٍ، ويكسَّرُ في الكثرة على نسوانٍ، والنساءُ: جمعُ كثرةٍ أيضاً، ولا واحدَ لَهُ مِنْ لفظه، كذا قالهُ أبو حيَّان[٣].

ومقتضى ذلك ألاَّ يكون النساءُ جمعاً لنسوةٍ؛ لقوله: لا واحِدَ له من لفظه.

و «فِي المَدِينَةِ»؛ يجوزُ تعلُّقه بمحذوفٍ، صفةٍ لـ «نِسْوةٌ»، وهو ظاهرٌ، ويقال: ليس بظاهرٍ.

فصل في عدد النسوة

قي: إنَّهن خمسٌ: امرأة حاجب الملك، وامرأةُ صاحب دوابه، وامرأةُ الخازن، وامرأة السَّاقي، وامرأة صاحب السِّجن، قاله مقاتل.

وقال الكلبيُّ: أربعٌ؛ فأسقط امرأة الحاجب. والأشبه أنَّ تلك الواقعة شاعت في البلد، واشتهرت، وتحدث بها النساء، والمراد بالمدينة: مِصْرُ، وقيل: مدينة عَين شَمْسٍ.

قوله: «تُراوِدُ» خبرُ «امْرأةُ العَزيزِ»، وجيءَ بالمضارع، تنبيهاً على أنَّ المراودة صارت سجيةً لها، ودَيْدناً، دون الماضي فلم يقلْ: رَاودتْ، ولامُ الفتى ياءٌ؛ لقولهم: الفتيان، وفتى، وعلى هذا؛ فقولهم: الفُتُوَّة في المصدر شاذٌّ.

قال: «فَتَاهَا»[٤]، وهو فتى زوجها؛ لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك، وكان ينفذُ أمرها فيه.

وروى مقاتلٌ، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ قال: «إنَّ امرأة العزيز استوهبتْ يوسف من زوجها، فوهبهُ لها، وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتخذه ولداً، قال: هو لك؛ فربَّتْهُ حتى [أيفع][٥]، وفي نفسها منه ما في نفسها[٦]، فكانت تتكشَّف له، وتتزيَّن، وتدعوه من وجه اللُّطفِ؛ فعصمه الله».

قوله: ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾، وهذه الجملة يجوز أن تكون خبراً ثانياً، وأن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً؛ إمَّا من فاعل «تُرَاوِدُ»، وإمَّا من مفعوله، و «حُبًّا» تمييزٌ؛ وهو منقولٌ من الفاعليَّة؛ إذ الأصل: قد شغفها حبُّه.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٢ والجامع لأحكام القرآن ٩/ ١١٦.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١١٦.
(٣) سقط في ب.
(٤) في أ: قتادة.
(٥) في أ: بلغ.
(٦) في ب: نفسه.

والعامةُ على «شَغَفَهَا» بالغين المعجمة المفتوحةِ، بمعنى: خَرقَ شِغافَ قلبها، وهو مأخوذٌ من الشِّغاف، والشِّغاف: حجابُ القلب، جليدةٌ رقيقةٌ. وقيل: سويداءُ القلبِ.

فعلى الأول، يقال: شَغفتُ فلاناً، إذا أصبت شِغافهُ؛ كما تقولُ: كبدتهُ إذا أصبتَ كبدَه، فمعنى: «شَغَفَهَا حُبّاً» أي: خرق الحبُّ الجلدَ؛ حتَّى أصاب القلب، أي: أنَّ حبَّه أحاط بقلبها، مثل إحاطةِ الشِّغاف بالقلبِ، ومعنى إحاطة ذلك الحبِّ بقلبها: هو أنَّ اشتغالها بحبه صار حجاباً بينها، وبين كلِّ ما سوى هذه المحبَّة، فلا يخطر ببالها سواه، وإن قلنا: إنَّ الشِّغاف سويداءُ القلبِ، فالمعنى: أنَّ حبَّهُ وصل إلى سويداءِ قلبها.

وقيل: الشِّغافُ داء يصلُ إلى القلب مِنْ أجل الحبِّ، وقيل: جليدةٌ رقيقةٌ يقال لها: لسانُ القلبِ، ليست محيطةً به.

ومعنى: «شَغَفَ قلبَهُ» أي: خرق حجابهُ، إذا أصابه؛ فأحرقه بحرارةِ الحبِّ، وهو من شغف البعير بالهِناءِ، إذا طلاهُ بالقطرانِ، فأحرقهُ. [والمشغوف من وصل الحب لقلبه][1] قال الأعشى: [البسيط]

٣٠٧٩ ـ يَعْصِي الوُشَاةَ وكَانَ الحُبُّ آونَةً مِمَّا يُزيِّنُ للمَشْغُوفِ ما صَنَعَا[2]

وقال النابغةُ الذبيانيُّ: [الطويل]

٣٠٨٠ ـ وقَدْ حَالَ هَمٌّ دُونَ ذلِكَ والِجٌ مَكانَ الشِّغافِ تَبْتَغِيهِ الأصَابِعُ[3]

وقرأ ثابت[4] **البناني**: بكسر الغين، وقيل: هي لغة تميم، **وقرأ أمير**[5] **المؤمنين** عليُّ بن أبي طالبٍ ـ كرم الله وجهه ـ، وعليُّ بن الحسين، وابنه محمدٌ، وابنه جعفر والشعبي، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ بفتحِ العين المهملةِ.

وروي عن ثابت البناني، وأبي رجاء: كسر العين المهملة أيضاً، واختلف الناسُ في ذلك: فقيل: هو من شعف البعير، إذا هنأهُ، فأحرقه بالقطرانِ، قاله الزمخشريُّ؛ وأنشد: [الطويل]

٣٠٨١ ـ ..... كَمَا شَعَفَ المَهْنُوءَةَ الرَّجِلُ الطَّالِي[6]

---

(١) سقط في: ب.

(٢) ينظر البيت في ديوانه (١٠٤) والبحر المحيط ٥/ ٢٩٩ وروح المعاني ١٢/ ٢٢٦.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٧٩ والعيني ٣/ ٤٠٩ ومعاني الزجاج ٣/ ١٠٥ ومجاز القرآن ١/ ٣٠٨ وسمط اللآلىء ٤٨٩ وأمالي القالي ١/ ٢٠٥ والخزانة ١/ ٤٣٠ وأدب الكاتب ١١٨ والكشاف ٢/ ٣١٦ والقرطبي ٥/ ٢٣٣ والدر المصون ٤/ ١٧٣، واللسان والتاج (شغف).

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠١، الدر المصون ٤/ ١٧٣.

(٥) وقرأ بها أيضاً الشعبي وعوف الأعرابي ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠١ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٣.

(٦) ينظر: ديوانه ١٤٢ وشرح ديوان الحماسة ٤/ ١٦٢٤ والمحتسب ١/ ٣٣٩ والطبري ١٦/ ٦٧ والقرطبي ٩/ ١٧٧ وفتح القدير ٣/ ٢١ والكشاف ٢/ ٣١٦ والدر المصون ٤/ ١٧٣.

وهذا البيتُ لامرىء القيس: [الطويل]

٣٠٨٢ ـ أتَقْتُلِنِي وقدْ شَغَفْتُ فُؤادَهَا كَما شَغَفَ المَهْنُوءةَ الرَّجلُ الطَّالِي[1]

والناسُ إنما يروونهُ بالمعجمة، ويفسرونه بأنه أصاب حبُّه شغاف قلبها، أي: أحرقَ حجابهُ، وهي جليدةٌ رقيقةٌ دونه، كما شغف، أي: كما أحرق، وأراد بالمَهْنُوءةِ: المطليَّة بالهناءِ، أي: القطران، ولا ينشدونه بالمهملة، وكشف أبو عبيدة عن هذا المعنى؛ فقال: «الشَّغف: إحراقُ الحُبِّ للقلب مع لذة يجدها؛ كما أنَّ البعير إذا طُلِيَ بالقطرانِ، بلغ منه مثل ذلك، ثم يَسْتَرْوِحُ إليه».

وقال أبو البقاء[2] ـ رحمه الله ـ لما حكى هذه القراءة: «مِن قولِكَ: فلانٌ مشغوفٌ بكذا، أي: مغرمٌ به».

وقال ابنُ الأنباريِّ: «الشَّغفُ: رُءوسُ الجبالِ، ومعنى شغف بفلانٍ: إذا ارتفع حبُّه إلى أعْلَى موضعٍ من قلبِهِ».

وعلى هذه الأقوال فمعناهما متقاربٌ، وفرق بعضهم بينهما، فقال ابنُ زيدٍ: «الشَّغفُ ـ يعني بالمعجمة ـ في الحبِّ، والشعف: في البغضِ».

وقال الشعبيُّ: الشَّغَفُ، والمشغوفُ ـ بالغينِ ـ منقوطة ـ في الحبِّ، والشَّعفُ: الجنونُ، والمَشْعُوفُ: المَجْنونُ»[3].

قوله: ﴿إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾، أي: خطأ مبين ظاهر، وقيل: معناه: إنَّها تركت ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر.

«فلَّما سَمِعَتْ» راعيلُ «بِمكْرِهِنَّ»؛ بقولهنَّ، وسمى قولهنَّ مكراً؛ لوجوه:

الأول: أنَّ النسوة، إنما قلن ذلك؛ مكراً بها؛ لتُريهنَّ[4] يوسف، وكان يوصف لهن حسنهُ وجماله؛ لأنَّهن إذا قلن ذلك، عرضتْ يوسف عليهنَّ؛ ليتمهد عذرها عندهن.

الثاني: أنَّها أسرَّت إليهنَّ حبَّها ليوسف واستكتمتهُنَّ، فأفشين ذلك السرَّ؛ فلذلك سمَّاه مكراً.

الثالث: أنهن وقعن في الغيبة، والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفيةِ، فأشبهت المكر.

﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾: قال المفسرون: اتخذت مأدبة، ودعت جماعة من أكابرهن، «وأعْتَدَتْ»، أي: أعدَّت «لهُنَّ مُتَّكئاً».

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٢.

(٣) ينظر: الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٦) والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٧).

(٤) لتزيهن في: ب.

قرأ العامة: «مُتَّكئاً» بضم الميم، وتشديد التاءِ، وفتح الكاف والهمز، وهو مفعولٌ به، بـ «أعْتَدتْ» أي: هيَّأتْ، وأحضَرتْ.

والمُتَّكأ: الشيءُ الذي يتكأ عليه، من وسادةٍ ونحوها، والمُتَّكأ: مكان الاتِّكاءِ، وقيل: طعام يُجَزُّ جزًّا.

قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، ومجاهد ـ رضي الله عنهم ـ: «مُتَّكَئاً، أي: طعاماً، سمَّاه «مُتَّكَئاً»؛ لأنَّ أهل الطعامِ إذا جلسوا، يتكئُون على الوسائدِ، فسمى الطعامُ متكئاً؛ على الاستعارة»[1].

وقيل: «مُتَّكئاً»، طعام يحتاج إلى أن يقطع بالسكِّين؛ لأنه إذا كان كذلك، احتاج الإنسانُ إلى أن يتكىء عليه عند القطع.

وقال القتبي: يقالُ: اتكأنا عند فلانٍ، أي: أكلنا.

وقال الزمخشري[2]: من قولك: اتكأنا عند فلانٍ، طعمنا على سبيل الكناية؛ لأنه من دعوتهُ ليطعمَ عندك اتخذت له تكأةً يتكىءُ عليها؛ قال جميلٌ: [الخفيف]

٣٠٨٣ ـ فَظَلِلْنَا بِنِعْمَةٍ واتَّكأنَا وشَرِبْنَا الحلالَ مِنْ قُلَلِهْ[3]

فقوله: «وشَرِبْنَا» مرشحٌ لمعنى «اتَّكأنَا»: أكلنا.

وقرأ[4] **أبو جعفر، والزهريُّ** ـ رحمهما الله ـ: «مُتَّكاً» مشددة التاء، دون همزٍ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون أصله: «متكأ» كقراءة العامَّة، وإنما خفف همزهُ؛ كقولهم: «تَوضَّيْتُ» في توضَّأتُ، فصار بوزن «مُتَّقى».

والثاني: أن يكون «مُفْتَعَلاً» من أوكيتُ القِربَة، إذا شدَدْتَ فَاهَا بالوكاءِ.

فالمعنى: أعْتدَتْ شيئاً يَشْتدِدْنَ عليه؛ إمَّا بالاتِّكاءِ، وإمَّا بالقطْعِ بالسكِّين، وهذا الثاني تخريجُ أبي الفتحِ.

وقرأ الحسن[5]**، وابن هرمز**: «مُتَّكاءَ» بالتشديد والمد، وهي كقراءةِ العامة، إلاَّ أنه أشبع الفتحة؛ فتولدت منها الألفُ؛ كقوله: [الوافر]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ١٩٩) عن ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩) عن سعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٦٩) وشواهد المغني (١٢٦) وتأويل المشكل (١٨١) والقرطبي ٩/ ١٧٨ وروح المعاني ١٢/ ٢٢٨ واللسان (قلل) والخزانة ٤/ ١٩٩ وأساس البلاغة ٢/ ٢٧٣ وشرح شواهد المغني للسيوطي (١٢٦) والأغاني ٧/ ٧٩ والدر المصون ٤/ ١٧٤.

(٤) وقرأ بها أيضاً شيبة بن نصاح ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٢ وينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٤.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٢ والدر المصون ٤/ ١٧٤.

٣٠٨٤ ـ ..... ومِـنْ ذمِّ الـرِّجـالَ بـمُـنْـتـزَاحِ[١]

وقول الآخر: [الكامل]

٣٠٨٥ ـ يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى أسيلٍ جَسْرَةٍ .....[٢]

وقوله: [الرجز]

٣٠٨٦ ـ أعُـوذُ بـالـلَّـهِ مـن الـعَـقْـرَابِ الـشَّـائِـلاتِ عُـقَـدَ الأذْنَـابِ[٣]

بمعنى: بِمُنتزِحٍ، وينبع، والعقرب الشَّائلة.

وقرأ ابن عباسٍ، وابن عمر، ومجاهدٌ، وقتادة، والضحاك[٤]، والجحدري، وأبان بن تغلب ـ رحمهم الله ـ: «مُتْكاً» بضمِّ الميم، وسكون التاء، وتنوين الكافِ، **وكذلك[٥] قرأ** ابن هرمزٍ، وعبد الله، ومعاذ؛ إلاَّ أنهما فتحا الميم.

والمُتْكُ: بالضم والفتح: الأترجُّ، ويقال: الأترنج، لغتان؛ وأنشدوا: [الوافر]

٣٠٨٧ ـ فـأهْـدَتْ مُـتْـكَـةً لِـبَـنِـي أبـيـهـا تَـخُـبُّ بِـهَـا الـعَـثَـمْـثَـمَـةُ الـوَقَّـاحِ[٦]

وقيل هو اسمٌ لجميع ما يقطع بالسكين، كالأترجِّ، وغيره من الفواكه، وأنشدوا: [الخفيف]

٣٠٨٨ ـ نَـشْـرَبُ الإثْـمَ بـالـصُّـواعِ جِـهَـارًا وتَـرَى الـمُـتْـكَ بَـيْـنَـنَـا مُـسْـتَـعَـارًا[٧]

قيل: هو من متك، بمعنى بَتَكَ الشيء، أي: قطعه، فعلى هذا يحتمل أن تكون الميم بدلاً من الباء، وهو بدلٌ مطردٌ في لغة قومٍ، ويحتمل أن تكون مادة أخرى وافقت هذه.

وقيل: بالضمِّ: العسلُ الخالصُ عند الخليل، والأترجُّ عند الأصمعيِّ، ونقل أبو عمرو فيه اللغات الثلاث؛ أعني: ضمَّ الميم، و فتحها، وكسرها، قال: وهو الشرابُ الخالصُ.

وقال المفضلُ: هو بالضم: المائدة، أو الخمر، في لغة كندة، وقال ابن عباس: هو الأترجُّ بالحبشة[٨]، وقال الضحاك: الزَّمَاوَرَد[٩]، وقال عكرمة: كل شيء يقطع بالسكين[١٠].

---

(١) تقدم. (٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٨ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٢ والدر المصون ٤/ ١٧٤.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٢، الدر المصون ٤/ ١٧٤.

(٦) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ٢٨٨ والكشاف ٢/ ٣١٦ والدر المصون ٤/ ١٧٤.

(٧) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ٢٢٨ والتهذيب ١٥/ ١٦١ واللسان (أثم) والتاج (متك) والبحر المحيط ٥/ ٣٠٠ وفتح القدير ٣/ ٢١ والمحرر الوجيز ٩/ ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ١٧٤، والقرطبي ٥/ ٢٣٥.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٨) وزاد نسبته إلى مسدد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٤٥) رقم (٣٦٥٥) وعزاه لمسدد.

(٩) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٣).

(١٠) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩) عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠١) عن الضحاك بمثله.

وقوله: «لهُنَّ مُتَّكَئاً» إما أن يريد: كُلَّ واحدةٍ متكئاً؛ ويدلُّ له قوله: ﴿وَءَاتَتْ كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾، وإما أن يريد: الجِنْسَ.

والسِّكينُ: تذكرُ وتؤنث، قاله الكسائي، والفراء، وأنكرَ الأصمعي تأنيثه، والسكِّينةُ: فعيلة من السكون، قال الراغب[1]: سُمي به لإزالة حركةِ المذبُوح بهِ، فقوله: «وآتَتْ»، أي: أعطتْ ﴿كُلَّ وَٰحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾، إما لأجل الفواكه، أو لأجل قطع اللحم، ثم أمرت يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأن يخرج عليهن، وأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما قدر على مخالفتها؛ خوفاً منها.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥٓ أَكْبَرْنَهُۥ﴾، الظاهرُ أنَّ الهاء ضميرُ يوسف، ومعنى «أكْبَرنَهُ»: أعظمنهُ، ودهشن من حسنه، وقيل: هي هاءُ السكتِ؛ قاله الزمخشري.

وقيل: «أكْبَرْنَ» بمعنى: حِضْنَ، والهاءُ للسَّكتِ؛ يقال: أكبرت المرأةُ: إذا حاضتْ، وحقيقته: دخلت في الكبرِ؛ لأنها بالحيضِ تخرج عن حدِّ الصِّغر إلى الكبرِ؛ فإنَّ أبا الطَّيب ـ رحمه الله ـ أخذ من هذا التفسير قوله: [الطويل]

٣٠٨٩ ـ خَفِ اللَّه واسْترْ ذَا الجَمالَ بِبُرقُعٍ فإنْ لُحْتَ حاضتْ في الخُدورِ العَواتِق[2]

وكون الهاء للسَّكتِ، يردُّه ضم الهاءِ، ولو كانت للسكتِ، لسكنت، وقد يقال: إنه أجراها مجرى هاء الضمير، وأجرى الوصل مجرى الوقف في إثباتها.

قال أبو حيَّان[3] رحمه الله: «وإجماع القراء على ضم الهاء في الوصل، دليلٌ على أنها ليست هاء السَّكت، إذ لو كانت هاء السَّكت، فكان من أجرى الوصل مجرى الوقف لم يضمّ الهاء».

قال شهابُ الدِّين[4]: «وهاءُ السَّكت قد تحرك بحركةِ هاء الضمير؛ إجراءً لها مجراها»، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في الأنعامِ، وقد قالوا ذلك في قول المتنبيّ أيضاً: [البسيط]

٣٠٩٠ ـ واحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ[5]

فإنه رُوي بضم الهاء في «قَلْبَاهُ»، وجعلوها هاء السَّكت، ويمكن أن يكون «أكْبَرْنَ» بمعنى حضن، ولا تكون الهاء للسكت؛ بل تجعل ضميراً للمصدر المدلول عليه بفعله، أي: أكبرن الإكبار، وأنشدوا على أنَّ الإكبار بمعنى الحيضِ، قوله: [البسيط]

٣٠٩١ ـ يَأتِي النِّساءَ على أطْهَارِهنَّ وَلاَكَ يَأتِي النِّساءَ إذَا أكْبَرْنَ إكْبَارَا[6]

---

(١) ينظر: المفردات ٢٣٧.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ٢/ ٣٤٩ وروح المعاني ١٢/ ٢٢٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ١٧٥ والكشاف ٢/ ٣١٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٣. (٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٥.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ٢٢٩ واللسان والتهذيب (كبر) ١٠/ ٢١١ والمحرر الوجيز ٩/ ٢٩٠=

قال الطبريُّ: البيت مصنوعٌ.

فصل في صفة يوسف الخلقية

روى أبو سعيد الخدريُّ رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «رَأَيْتُ ليلةَ أسْرِيَ بِي إلى السَّماء يُوسفَ، كالقَمرِ ليْلةَ البَدْرِ»(١).

وقال إسحاقُ بنُ أبي فروة: «كان يوسفُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا سَار في أزِقَّةِ مِصر يُرى تَلألُؤ وجْهِهِ على الجُدرانِ، كمَا يُرَى نُورُ الشَّمس في الماءِ عَلَيْهَا»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام ـ في حديث الإسراء: «فَمَرَرْتُ بيُوسفَ فإذَا هُوَ قَدْ أعْطِي شَطْرَ الحُسنِ»(٣).

قال العلماءُ ـ رضي الله عنهم ـ: معناه أنه كان على النِّصفِ من حسن آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ؛ لأنَّ الله تعالى ـ خلقه بيده؛ فكان في غايةِ الحسنِ البشريّ؛ ولهذا يدخل أهل الجنة على صورته، وكان يوسف على النصفِ، ولم يكن بينهما أحسنُ منهما، كما أنَّهُ لم يكن بعد حوَّاء ـ عليها السلام ـ أشبهُ بها من «سارَّة» امرأة الخليل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قال أبو العالية: «هَالهُنّ أمره إنَّهُن من دهْشتهِنَّ، وحيْرتِهنَّ؛ قطَّعنَ أيْديهُنَّ، وهُنَّ يَحسبنَ أنَّهن يقطِّعْنَ الأترجّ، ولم يجدن الألمَ؛ لشغلِ قلوبهنَّ بيوسف»(٤).

وقال مجاهدٌ: ما أحْسَسْنَ إلا بالدَّمِ، وذلك كنايةٌ عن الجرحِ، لا أنَّهن أبنَّ أيديهنَّ، كما قال قتادة(٥).

وقيل: إنهن لما دهشن، صارت المرأةُ منهن بحيثُ لا تميز نصاب السِّكين من حديدها؛ فكانت تأخذُ الجانب الحادَّ من تلك السكين بكفِّها؛ فكانت تحصل تلك الجراحةُ بكفها.

= ومعاني الزجاج ٣/١٠٦ والطبري ١٢/١٢٢ والقرطبي ٥/٢٣٦ والدر المصون ٤/١٧٥؛ وروي (نأتي النساء) بالنون.

(١) له شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ: أعطي يوسف وأمه شطر الحسن.
أخرجه أحمد (٣/٢٨٦) والحاكم (٢/٥٧٠) والطبري في «تفسيره» (٧/٢٠٥) وفي «تاريخه» (١/٣٣٠).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/٤٢٣).
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٠) وعزاه إلى أبي الشيخ.

(٣) أخرجه مسلم ١/١٤٥ في الإيمان باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات، وفرض الصلوات (٢٥٩ ـ ١٦٢).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/٢٠٤) عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن إسحاق بمعناه.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/٤٢٣).

قال وهبٌ: ماتت جماعةٌ منهن.

قال ابن الخطيب[١]: وعندي أنَّهُ يحتملُ وجهاً آخر، وهو أنهنَّ إنَّما أكبرنه؛ لأنَّهن رأين عليه نُور النبوَّة، وبهاء الرِّسالة وآثار الخضوع، والإنابة، وشاهدنَ منه معاني الهيْبَة، والسكينة، وهي عدمُ الالتفاتِ إلى المطعُوم والمنكُوح، وعدم الاعتدادِ بهنَّ، واقرانِ هذه الهيبة الإلهية، بذلك الجمال العظيم، فتعجبن من تلك الحالةِ، فلا جرم أكبرنه، وعظمنهُ، ووقع الرُّعبُ والمهابة في قلوبهن، وهذا عندي أولى.

فإن قيل: كيف يطابقُ على هذا التَّأويل قولها: «فَذلكُنَّ الَّذي لمتنَّني فيه»؟ وكيف تصير هذه الحالة عذراً لها في قوَّة العشق، وإفراط المحبَّة؟.

قلت: تقرر أن المحبُوب متبوع، فكأنَّها قالت لهُنَّ: هذا الخلق العجيب انضمَّ إليه هذه السيرةُ الملكية الطَّاهرة المطهرة. فحسنه يوجب الحب الشَّديد، والسِّيرة الملكية توجب اليأسَ عن الوصول إليه، فلهذا وقعت في المحبَّة والحسرةِ، وهذا التأويل أحسنُ، ويؤيده قولهم: «مَا هَذَا بشراً إنْ هذَا إلا ملكٌ كَرِيم».

قوله: «حَاشَا للَّهِ» عدَّها النحويون من الأدواتِ المترددة بين الحرفية والفعلية، فإن جرَّت، فهي حرفٌ، وإن نصبت، فهي فعلٌ، وهي من أدوات الاستثناء، ولم يعرف سيبويه فعليَّتها، وعرفها غيره، وحكوا عن العرب: «غَفَرَ اللَّهُ لِي، ولِمَنْ سَمِعَ دُعائِي، حَاشَا الشَّيطانَ، وابن أبي الأصْبَع» بالنصب، وأنشدوا: [الوافر]

٣٠٩٢ ـ حَشَا رَهْطَ النبيِّ فإنَّ مِنهُمْ بُحُوراً لا تُكَدِّرُها الدِّلاءُ[٢]

بنصب «رَهْطَ»، و «حَشَا» لغة في «حَاشَا» كما سيأتي.

قال الزمخشري[٣]: «حَاشَى» كلمةٌ تفيد التنزيه، في باب الاستثناء، تقول: أساء القوم حَاشَىٰ زَيدٍ، وقال: [الكامل]

٣٠٩٣ ـ حَاشَىٰ أبِي ثَوْبَانَ إنَّ بِهِ ضَنًّا عَنِ المَلْحَاةِ والشَّتْمِ[٤]

وهي حرفٌ من حروف الجرِّ؛ فوضعت موضع التنزيه، والبراءةِ، فمعنى حاشا للَّهِ: براءة الله، وتنزيه الله، وهي قراءة ابن مسعودٍ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٠٢.

(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٠٩، الجنى الداني ص ٥٦٧، ورصف المباني ص ١٧٩، ولسان العرب «حرم»، «حشا»، والمقرب ١/ ١٧٢، والتهذيب ٥/ ٢٤ والدر المصون ٤/ ٨١٧٥

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٥.

(٤) البيت للجميح الأسدي. ينظر: المحتسب ١/ ٣٤١، المفضليات ٣٦٧، مجاز القرآن ١/ ٣١٠، وشرح المفصل ٨/ ٤٧، الدرر ١/ ١٩٦، ١/ ٤٨، الإنصاف ١/ ٢٨٠، البحر المحيط ٥/ ٣٠٠، اللسان (حشا) والأصمعيات ص ٢١٨، والجنى الداني ص ٥٦٢، والمقاصد النحوية ٣/ ١٢٩، والدر المصون ٤/ ١٧٦ وله أو لسبرة بن عمرو الأسدي في خزانة الأدب ٤/ ١٨٢ وهمع الهوامع ١/ ٢٣٢.

٨٦ ـــــــ

«عَنْ» اسماً، ولم يعربوه، وقالوا: «مِن عليه» فلم يثبتوا ألفه مع الضمر بل أبقوا «عَنْ» على بنائه، وقلبوا ألف «عَلى» مع المضمر؛ مراعاة لأصلها، كذا أجاب الزمخشريُّ، وتابعه أبو حيَّان، ولم يَعْزُ لهُ الجواب، وفيه نظرٌ؛ أما قوله: «مراعاة لأصله» فيقتضي أنه نقل من الحرفيَّة، إلى الاسمية، وليس ذلك إلاَّ في جانب الأعلام، يعني أنهم يُسمّون الشَّخص بالحرفِ، ولهم ذلك مذهبان: الإعرابُ، والحكايةُ. أما أنهم ينقلون الحرف إلى الاسم، أي: يجعلونه اسماً، فهذا غير معروف.

وأما استشهاده بـ «عَنْ»، و «عَلَى» فلا يفيده ذلك؛ لأنَّ «عَنْ» حال كونها اسماً بنيت، لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين، لا أنَّها باقيةٌ على بنائها، وأما قلب ألف «عَلَى» مع الضمير، فلا دلالة فيه؛ لأنَّا عهدنا ذلك، فيما هو ثابتُ الاسمية بالاتفاق كالذي، والأولى أن يقال: الذي يظهرُ في الجواب عن قراءة العامَّة، أنها اسمٌ منصوبٌ كما تقدم، ويدلُّ عليه قراءة[1] أبي السَّمال: «حَاشاً للَّهِ» منصوباً منوناً، ولكنهم أبدلوا التنوين ألفاً؛ كما يبدلونه في الوقف، ثم إنهم أجروا الوصل مجرى الوقف، كما فعلوا ذلك في مواضع كثيرةٍ، تقدم منها جملةٌ، وسيأتي مثلها، إن شاء الله تعالى.

وقيل في الجواب عن ذلك: بل بُنِيَتْ «حَاشَا» في حال اسميتها؛ لشبهها بـ «حَاشَا» في حالِ حرفيَّتها، لفظاً ومعنى، كما بُنِيَتْ «عَنْ»، و «عَلَى» لما ذكرناه.

وقال بعضهم: إنَّ اللام زائدة، وهذا ضعيف جدًّا بابه الشِّعر.

واستدلَّ المبرد وأتباعه على فعليتها، بمجيء المضارع منها؛ قال النَّابغة الذبيانيُّ: [البسيط]

٣٠٩٧ ـ وَلا أرَى فَاعِلاً في النَّاسِ يُشْبِهُهُ وَلا أحَاشِي مِن الأقْوامِ مِن أحَدِ[2]

قالوا: تصرف الكلمةِ من الماضي إلى المستقبل، دليلٌ على فعليتها، لا محالة.

وقد أجاب الجمهور عن ذلك: بأنَّ ذلك مأخوذٌ من لفظ الحرف؛ كما قالوا: سوَّفت بزيدٍ، ولوكيت له، أي: قلت له: سوف أفعل، وقلت له: لو كان، ولو كان، وهذا من ذلك، وهو محتملٌ.

وممن رجح جانب الفعلية، أبو علي الفارسي ـ رحمه الله ـ قال: «لا تَخْلُو حَاشَىٰ في قوله «حَاشَى للَّهِ» من أن يكون الحرف الجارُّ في الاستثناءِ، أو يكون فعلاً على فاعل، ولا يجوز أن يكون الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثله؛ ولأن الحروف لا يحذف

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٥، والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ١٧٧.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ١٣ وابن يعيش ٢/ ٨٥ والإنصاف ١/ ٢٧٨ والأشموني ٢/ ١٦٧ والهمع ١/ ٢٣٣ وشواهد المغني للبغدادي ٣/ ٨٦ والدرر ١/ ١٩٨ والتهذيب واللسان «حشا» والمغني ١/ ١٢١ والخزانة ٣/ ٤٠٣ والبيان ٢/ ٣٩ والألوسي ١٢/ ٢٣١ والمشكل ١/ ٣٨٦ والدر المصون ٤/ ١٧٧.

٨٨ ـــــــ

وقرأ الأعمش[١]، **في طائفة** «حَشَى للَّهِ» بحذف الألفين، وقد تقدم أنَّ الفراء حكاها لغة عن بعض العرب؛ وعليه قوله: [الوافر]

٣٠٩٩ ـ حَشَى رَهْطَ النَّبيِّ ....[٢]

البيت.

وقرأ أبي[٣]، **وعبد الله**: «حَاشَى اللَّهِ» بجر الجلالةِ، وفيها وجهان:

أحدهما: أن تكون اسماً مضافاً للجلالة، نحو سبحان الله، وهو اختيارُ الزمخشريِّ.

والثاني: أنه حرف استثناءٍ، جر به ما بعده؛ وإليه ذهب الفارسيُّ.

وفي جعله: «حَاشَا» حرف جرٍّ مُراداً به الاستثناء، نظرٌ؛ إذْ لم يتقدم في الكلام شيءٌ يستثنى منه الاسم المعظَّم، بخلاف: قام القومُ حَاشَا زيدٍ، واعلم أنَّ النحويين لما ذكروا هذا الحرف، جعلوه من المتردِّد بين الفعلية، والحرفية كما عند من أثبت فعليّته، وجعله في ذلك كـ «خَلاَ» و «عَدَا»، وهذا عند من أثبت حرفيته، وكان ينبغي أن يذكروه من المتردد بين الاسمية، والفعلية، والحرفية، كما فعلوا ذلك في «عَلَى» فقالوا: تكون حرف جرٍّ في: «عَلَيْكَ»، واسماً في قوله: «مِنْ عَلَيْه»، وفعلاً في قوله: [الطويل]

٣١٠٠ ـ عَلاَ زَيْدُنَا يوْمَ النِّقَا ....[٤]

وإن كان فيه نظرٌ، تلخيصه: أنَّ «عَلاَ» حال كونها فعلاً غيرُ «عَلَى»، حال كونها غير فعلٍ؛ بدليل أنَّ الألف الفعلية منقلبةٌ عن واوٍ، ويدخلها التصريفُ، والاشتقاقُ دون ذينك.

وقد يتعلق من ينتصر للفارسي بهذا، فيقول: لو كان «حَاشَا» في قراءة العامَّة اسماً، لذكر ذلك النحويون عند ترددها بين الحرفية، والفعلية، فلمَّا لم يذكروه، دلَّ على عدم اسميتها.

وقرأ الحسن[٥]: «حَاشْ» بسكون الشين، وصلاً ووقفاً، كأنه أجرى الوصل مجرى

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ٢٧٨.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ١٧٨.

(٤) جزء من صدر بيت لزيد من ولد عروة بن زيد الخيل وتمامه:

علا زيدنا يوم النقار رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشفرتين يماني

ينظر: شواهد المغني ١/ ١٦٥ والخزانة ١٦٥ والخزانة ٢/ ٢٢٤ والمقاصد النحوية ٣/ ٣٧١ والأشباه والنظائر ٣/ ١٨٩، ١٩١ وجواهر الأدب ص ٣١٥ وسر صناعة الإعراب ٣/ ٤٥٢، ٤٥٦ وشرح الأشموني ١/ ١٨٦ وشرح التصريح ١/ ١٥٦٣ وشرح المفصل ١/ ٤٤ واللسان (زيد) والمغني ١/ ٥٢ والكامل ٣/ ١٥٧ والدر المصون ٤/ ١٧٨.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ١٧٨.

الوقف، ونقل ابن عطية عن الحسن أنه قرأ[١]: «حَاشَ الإله» قال محذوفاً من «حَاشَا» يعني أنه قرأ بحذف الألف الأخيرةِ، ويدلُّ على ذلك، ما صرَّح به صاحبُ اللوامح، فإنه قال: «بحذف الألف» ثم قال: وهذا يدلُّ على أنه حرف جرٍّ، يجر به ما بعده. فأما الإله: فإنه فكَّه عن الإدغام، وهو مصدرٌ أقيم مقام المفعول، ومعناه: المعبودُ، وحذف الألف من «حَاشَ»؛ للتخفيف.

قال أبو حيَّان[٢]: «وهذا الذي قاله ابن عطية، وصاحب اللوامح: من أنَّ الألف في «حَاشَا» في قراءة الحسنِ، محذوفةٌ، لا يتعيَّن إلاَّ أن ينقل عنه أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشِّين، فإنه لم ينقل عنه في ذلك شيء، فاحتمل أن تكون الألف حذفت؛ لالتقاء الساكنين، والأصل: حاشا الإله، ثم نقل فحذف الهمزة، وحرَّك اللام بحركتها، ولم يعتدَّ بهذا التحريك؛ لأنه عارضٌ، كما تحذف في نحو «يخشى الإله» ولو اعتد بالحركة لم يحذف الألف».

قال شهابُ الدِّين[٣] ـ رحمه الله ـ: الظاهر أن الحسن يقف في هذه القراءة بسكون الشِّين، ويستأنس له، بأنه سكَّن الشين في الرواية الأخرى عنه، فلما جِيء بشيءٍ محتمل، ينبغي أن يحمل على ما خرج به، وقول صاحب اللَّوامح: وهذا يدلُّ على أنه حرف جرٍّ يجرُّ به ما بعده، لا يصحُّ؛ لما تقدم من أنَّه لو كان حرف جرٍّ، لكان مُستثنى به، ولم يتقدم ما يُسْتثنى منه بمجروره.

واعلم أنَّ اللام الداخلة على الجلالة، متعلقةٌ بمحذوفٍ على سبيل البيانِ، كهي في «سَقْياً لَكَ»، و «رَعْياً لزيد» عند الجمهور، وأما عند المبرد، والفارسي: فإنها متعلقةٌ بنفس «حَاشَىٰ»؛ لأنها فعلٌ صريحٌ، وقد تقدَّم أن بعضهم يرى زيادتها.

قال المفسِّرون: معنى قوله: «حَاشَى للَّه» أي: تنزَّه الله تعالى عن العجز، حيث قدر على خلق جميلٍ مثله، وقيل: معاذ الله أن يكون هذا بشراً.

قوله: «مَا هَذا بشراً» العامة على إعمال «ما» على اللغة الحجازيَّة وهي اللغة الفُصْحَى، ولغة تميم الإهمالُ، وقد تقدَّم تخفيف هذا، أول البقرة [البقرة: ٨]، وما أنشده عليه من قوله: [الكامل]

٣١٠١ ـ وأنـا الـنَّـذيـرُ بـحَـرَّةٍ مُـسْـوَدَّةٍ .....

البيتين[٤].

ونقل ابن عطيَّة: أنه لم يقرأ أحدٌ إلاَّ بلغة الحجاز، وقال الزمخشري: ومن قرأ على

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٣٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٣ والدر المصون ٤/ ١٧٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٧٩.

(٤) تقدما.

سليقته من بني تميم، قرأ «بشرٌ»[١] بالرفع، وهي قراءة ابن مسعودٍ.

فادعاءُ ابن عطية، أنه لم يقرأ به، غير مسلم. وقرأ العامة: «بَشَراً» بفتح الباءِ على أنها كلمةٌ واحدةٌ، ونصب بنزع حرفِ الخفض، أيّ: بِبشَرٍ.

وقرأ الحسن، وأبو الحويرث[٢] **الحنفي**: «بِشرَى» بكسر الباء، وهي باءُ جرٍّ، دخلت على «شِرَىٰ» فهما كلمتان، جارٌّ ومجرورٌ، وفيها تأويلات:

أحدها: ما هذا بمُشْتَرَى، فوضع المصدر موضع المفعول به، كـ «ضَربَ الأميرِ».

الثاني: ما هذا بمباع، فهو ـ أيضاً ـ مصدرٌ واقعٌ موقع المفعول به، إلاَّ أنَّ المعنى مختلفٌ.

الثالث: ما هذا بثمنٍ، يعنين أنه أرفعُ من أن يجري عليه شيءٌ من هذه الأشياء، وروى عبدُ الوارث، **عن أبي**[٣] **عمرو كقراءة الحسن، وأبي الحويرث**، إلاَّ أنه قرأ عنه إلا «مَلِك» بكسر اللام، واحد الملوكِ، نفوا عنه ذُلَّ المماليك، وأثبتوا له عزَّ المُلوكِ، وذكر ابنُ عطية: كسْرَ اللام **عن** الحسنِ، وأبي الحُوَيْرث.

وقال أبو البقاءِ[٤]: وعلى هذا قُرىء «مَلِك» بكسر اللام، كأنه فهم أنَّ من قرأ بكسرِ الباءِ، قرأ بكسرِ اللام أيضاً؛ للمناسبة بين المعنيين، ولم يذكر الزمخشريُّ هذه القراءة مع كسر الباء ألبتة؛ بل يفهم من كلامه أنَّه لم يطلعْ عليها، فإنه قال: **وقُرِىء**[٥] **ما هذا بِشِرَى** أي: ما هو بعبدٍ مملوكٍ لئيم، «إنْ هَذَا إلاَّ ملكٌ كَريمٌ»، تقول: «هذا بِشرَىٰ»، أي: حاصلٌ بِشرَىٰ، بمعنى مُشْترَىٰ، وتقول: هذا لك بِشرَى، أو بِكِرَى» والقراءةُ هي الأولى؛ لموافقتها المصحف، ومطابقة «بَشَر» لـ «مَلِك».

قوله «لموافقتها المصحف» يعني أنَّ الرَّسم: «بَشَراً» بالألفِ، لا بالياءِ، ولو كان المعنى على «بُشْرَى» لرسم بالياءِ، وقوله: «ومُطابَقة بشراً الملك»، دليلٌ على أنه لم يطلع على كسرِ اللامِ، فضلاً عمن قرأ بكسرِ الباءِ.

فصل

في معنى قوله: «مَا هَذَا بَشراً، إن هَذَا إلاَّ ملَكٌ كَرِيمٌ» وجهان:

أشهرهما: أن المقصود منه إثباتُ الحسن العظيم له، قالوا: لأنه ـ تعالى ـ ركب في الطبائع أنَّ لا حيَّ أحسنُ من الملكِ، كما ركَّب فيها أنَّ لا حيَّ أقبحُ من الشَّيطان،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ١٧٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ١٧٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ١٧٩.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٢.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ١٧٩.

ولذلك قال في صفة شجرةِ جهنَّم: ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾ [الصافات: ٦٥] وذلك لما تقرَّر في الطبائع، أنَّ أقبح الأشياءِ، هو الشيطانُ، فكذا هاهنا، تقرَّر في الطبائع أنَّ أحسن الأشياءِ، هو الملكُ، فلما أرادت النسوةُ المبالغة في وصفِ يوسف في الحسنِ، لا جرم شبَّهنهُ بالملك، وقلن: «إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ» على الله من الملائكة.

والوجه الثاني: قال ابنُ الخطيب[1]: وهو الأقربُ عندي، أن المشهور عند الجمهور، أنَّ الملائكة مطهَّرون عن بواعثِ الشهوةِ، وحوادث الغضب، ونوازع الوهم، والخيال، فطعامهم توحيد الله، وشرابهم الثناءُ على الله، ثم إنَّ النسوة لما رأين يوسف، لم يلتفتْ إليهن، ورأين عليه هيبة النُّبوةِ، وهَيْبة الرسالةِ، وسيما الطَّهارة، قلن: ما رأينا فيه أثراً من الشَّهوة، ولا شيئاً من البشرية، ولا صفة من الإنسانيةِ، ودخل في الملائكة، فإن قالوا: فإن كان المرادُ ما ذكرتم، فكيف يتمهدُ عُذْرُ المرأةِ عند النسوةِ؟ فالجواب قد سبق.

فصل فيمن احتج بالآية على أن الملك أفضل من البشر

احتج القائلون بأن الملك أفضلُ من البشر بهذه الآية فقالوا: لا شك أنهن إنما ذكرن هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، فوجب أن يكون إخراجه من البشرية، وإدخاله في الملكيَّة، سبباً لتعظيم شأنه، وإعلاء مرتبته، وإنما يكون كذلك، إذا كان الملك أعلى حالاً من البشر.

ثم نقول: لا يخلُو إما أن يكون المقصودُ بيان كماله في الحسنِ الظاهر، أو بيان كمال حُسْنِ الباطنِ الذي هو الخلق الباطن[2]، والأول باطلٌ لوجهين:

الأول: أنهن وصفنه بكونه كريماً؛ بحسب الأخلاق الباطنة، لا بحسب الخلقةِ الظاهرة.

والثاني: أنا نعلمُ بالضرورة أنَّ وجه الإنسان لا يشبه وجوه الملائكةِ ألبتة، وأما كونه بعيداً عن الشهوة، والغضب، معرضاً عن اللَّذات الجسمانية، مُتوجِّهاً إلى عبوديةِ الله، مستغرق القلبِ والرُّوحِ، فهو مشتركٌ فيه بين الإنسان الكاملِ، وبين الملائكةِ.

إذا ثبت هذا فنقول: تشبيه الإنسانِ بالملكِ، في الأمرِ الذي حصلت المشابهةُ فيه على سبيلِ الحقيقة، أولى من تشبيهه بالملك فيما لم تحصل فيه المشابهة ألبتة؛ فثبت أن تشبيه يوسف بالملك في هذه الآية، إنَّما وقع في الخُلق الباطن، لا في الصُّورة الظاهرةِ، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الملك أعلى[3] حالاً من الإنسان في هذه الفضائل.

قوله: «فَذلِكُنَّ» مبتدأ، والموصول خبره، أشارت إليه إشارة البعيد، وإن كان

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/١٠٣.

(٢) سقط من: ب.

(٣) في ب: أحسن.

حاضراً؛ تعظيماً له، ورفعاً منه لتُظهرَ عذرها في شغفها.

وجوَّز ابنُ عطية[١]: «أن يكون «ذَلِكَ» إشارةً إلى حبِّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ والضمير في «فِيهِ» عائدٌ على الحبِّ، فيكون «ذَلِكَ» إشارةً إلى غَائبٍ على بابه».

يعني بالغائب: البَعِيدَ، وإلا فالإشارةُ لا تكون إلاَّ لحاضرٍ مُطلقاً.

وقال ابن الأنباري: «أشارت بصيغةِ «ذَلِكَ» إلى يوسف بعد انصرافه من المجلسِ».

وقال الزمخشريُّ[٢]: «إنَّ النسوة كُنَّ قلن: إنها عَشقَتْ عبْدَها الكنْعَانيَّ، فلمَّا رأينه، وقعن في تلك الدَّهشة، قالت: هذا الذي رأيتموهُ، هو العبد الكنعاني الذي لُمتُنَّنِي فيه، يعني: أنكنَّ لم تصورنه بحقِّ صورته، فلو حصلت في خيالكُنَّ صُورتهُ، لتركتن هذه الملامةَ».

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة، في شدَّة محبَّتها له، كشفت عن حقيقة الحال؛ فقالت: «ولقَدْ رَاوَدتُهُ عَنْ نَفسِهِ فاسْتَعْصمَ» وهذا تصريحٌ بأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان بريئاً من تلك التُّهمةِ.

وقال السديُّ: «فاسْتَعْصمَ» بعد حلِّ السَّراويل[٣].

قال ابن الخطيب[٤]: «وما أدري ما الذي حمله على إلحاقِ هذه الزيادةِ الفَاسدةِ الباطلةِ بنص الكتاب؟! وذلك أنَّها صرَّحتْ بما فعلت، فقالت: «ولقَدْ رَاودتهُ عَن نَفْسهِ فاسْتَعْصَمَ» أي: فامتنع، وإنما صرَّحت به؛ لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهنَّ، وقد أصابهنَّ ما أصابها، من رُؤيته.

قوله: «فاسْتَعْصمَ» في هذه السين وجهان:

أحدهما: أنها ليست على بابها من الطلب، بل «اسْتَفْعَل» هنا بمعنى «افْتَعَل» فاستعصم[٥] و «اعْتصَمَ» واحدٌ وقال الزمخشريُّ: «الاستعصام بناءٌ للمبالغة يدلُّ على الامتناع البليغ، والتحفُّظ الشَّديد، كأنه في عصمةٍ، وهو مجتهدٌ في الزيادة فيها، والاستزادة منها، ونحوه: اسْتمْسَكَ، واسْتوْسَعَ الفتقُ، واسْتجْمَعَ الرَّأيُ، واستفحل الخَطْبُ» فردّ السين إلى بابها من الطلبِ، وهو معنًى حسنٌ؛ ولذلك قال ابن عطية[٦]: «معناه طَلبَ العِصْمةَ، واسْتمْسَكَ بها وعصاني» قال أبو حيان: ذكره التَّصريفيُّون في «اسْتَعْصمَ»: أنه موافقٌ لـ «اعتصم»، و «اسْتَفْعَلَ» فيه: موافق لـ «افتعل» وهذا أجودُ من جعل «استفعل» فيه للطلبِ؛ لأن «اعْتَصَمَ» يدلُّ على اعتصامه، وطلبُ العصمةِ لا يدلُّ على حصولها، وأما أنه بناءُ مبالغةٍ يدلُّ على الاجتهادِ في الاستزادة من العصمة، فلم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤١. (٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٠٧) وذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٤).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٠٤. (٥) سقط من: ب.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤١.

يذكر التصريفيون هذا المعنى لـ «اسْتَفْعَلَ»، وأما: اسْتَمْسكَ، واسْتَجْمَعَ الرأي، واسْتَوْسَعَ[1] الفَتْقُ، فـ «اسْتَفْعَل» فيه لموافقةِ «افْتَعَلَ»، والمعنى: امتسك، واتسع، واجتمع، وأما «اسْتَفْحَلَ الخَطْبُ» فـ «فاسْتَفْعَلَ» فيه موافقة لـ «تَفعَّل» أي: تَفَحَّل الخطب نحو «اسْتَكْبرَ وتكبَّرَ».

قوله: «مَا آمُرُهُ» في «مَا» وجهان:

أحدهما: مصدريةٌ.

والثاني: أنها موصولةٌ، وهي مفعولٌ بها بقوله: «يَفْعَل»، والهاءُ في «آمُرُهُ» تحتمل وجهين:

أحدهما: العودُ على «مَا» الموصولة، إذا جعلناها بمعنى الذي.

والثاني: العودُ على يوسف.

ولم يجوِّز الزمخشريُّ عودها على يوسف إلا إذا جعلت «ما» مصدرية، فإنه قال: «فإنْ قلت: الضميرُ في: «مَا آمُرُهُ» راجعٌ إلى الموصول أم إلى يوسف؟ قلتُ: بل إلى الموصول، والمعنى: ما آمرُ به، فحذف الجار؛ كما في قوله: [البسيط]

٣١٠٢ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ ....[2]

ويجوز أن تجعل «ما» مصدرية، فيعود على يوسف، ومعناه: ولئنْ لم يفعل أمري إيَّاه، أي: موجبُ أمري، ومُقْتَضَاهُ».

وعلى هذا، فالمفعولُ الأول محذوفٌ، تقديره: ما آمره به، وهو ضمير يوسف عليه السلام.

قوله ﴿وَلَيَكُونًا﴾ قرأ العامة بتخفيف نون «وليَكُوناً»، ويقفون عليها بالألف؛ إجراءً لها مجرى التنوين، ولذلك يحذفونها بعد ضمةٍ، أو كسرةٍ، نحو: هل تقومون؛ وهل تقومين؟ في: هل تقومن؟ والنونُ الموجودة في الوقف، نونُ الرفع، رجعوا بها عند عدم ما يقتضي حذفها، وقد تقرر فيما تقدَّم أنَّ نون التوكيدِ تثقَّل، وتخفف، والوقفُ على قوله: «لَيُسْجَنَنَّ» بالنُّونِ؛ لأنَّها مشددةٌ، وعلى قوله: «وليَكُوناً» بالألف؛ لأنها مخففةٌ، وهي شبيهةٌ بنون الإعراب في الأسماءِ؛ كقولك: رأيتُ رجلاً، وإذا وقفت قلت: رجلا، بالألف، ومثله: ﴿لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: ١٥].

و «مِنَ الصَّاغرينَ» من الأذلاَّءِ، **وقرأت فرقة بتشديدها**[3] وفيها مخالفةٌ لسوادِ المصحف؛ لكتبها فيه ألفاً؛ لأن الوقف عليها كذلك؛ كقوله: [الطويل]

٣١٠٣ ـ وإيَّاكَ والمَيْتَاتِ لا تَقْرَبنَّهَا ولا تَعْبُدِ الشَّيطانَ واللَّهَ فاعْبُدَا[4]

---

(١) في ب: استودع. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤١ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٥ والدر المصون ٤/ ١٨٠.

(٤) تقدم.

أي: فاعْبُدنْ، فأبدلها ألفاً، وهو أحدُ الأقوالِ في قول امرىء القيس: [الطويل]

٣١٠٤ ـ قِفَا نَبْكِ ....[1]

وأجرى الوصل مجرى الوقف.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾﴾.

قوله: ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ﴾ العامة على كسر الباء؛ لأنه مضافٌ لياءِ المتكلم، اجتزىء عنها بالكسرة، وهي الفصحى، و «السِّجنُ»: بكسر السين، ورفع النُّون، على أنَّه مبتدأ، والخبر: «أحَبُّ»، و «السِّجْنُ»: الحبسُ، والمعنى: دخول السِّجنِ.

وقرأ بعضهم: «ربُّ السِّجنِ» بضمِّ الباءِ، وجرِّ النون، على أنَّ «ربُّ» مبتدأ و «السِّجن» خفض بالإضافة، و «أحبُّ»: خبره، والمعنى: ملاقاةُ صاحب السجن، ومقاساته أحبُّ إليَّ.

وقرأ عثمان، ومولاه طارق، وزيد بن علي[2]**، والزهريُّ، وابن أبي إسحاق، وابن هرمز، ويعقوب**: بفتح السِّين، وفي الباقي كالعامَّة.

والسِّجنُ: مصدرٌ، أي: الحبسُ أحبُّ [إليَّ]، و «إليَّ» متعلقٌ بـ «أحَبُّ»، وقد تقدم [يوسف: ٨]: أنَّ الفاعل هنا يجرُّ بـ «إلى» والمفعول باللام.

وفي الحقيقة: ليست هنا «أفْعَلَ» على بابها من التفضيل؛ لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قطُّ، وإنَّما هذان شرَّان، فآثر أحد الشَّرينِ على الآخر.

فصل

الظَّاهر أنَّ النسوة لما سمعن هذا التهديد، قلن له: لا مصلحة لك في مخالفة أمرها، وإلاَّ وقعت في السِّجنِ وفي الصَّغار، فعند ذلك اجتمع في حقِّ يوسف، أنواع الترغيب في الموافقة:

أحدها: أنَّ «زُلَيْخَا» كانت في غاية الحسن.

والثاني: أنها كانت على عزم أن تبذُل الكُلَّ ليوسف، إن طاوعها.

---

(١) جزء من صدر بيت والبيت بتمامه:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدخول فحومل

ينظر: ديوانه /٨ والكتاب ٤/ ٢٠٥ والمحتسب ٢/ ٤٩ والإنصاف ٢/ ٦٥٦ وابن الشجري ٢/ ٣٩ وابن يعيش ٢/ ٤٩ والمغني ١/ ١٦١ ورصف المباني (٣٥٣) والهمع ٢/ ١٢٩ والدرر ٢/ ١٦٦ والخزانة ١١/ ٦ والصاحبي ١٤٢ ومعاهد التنصيص ٤/ ٢٢٤ والأشموني ٣/ ٣٠٩ والدر المصون ٤/ ١٨١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤١ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٦ والدر المصون ٤/ ١٨١.

الثالث: أن النسوة اجتمعن عليه، وكلُّ واحدةٍ منهن كانت ترغبه، وتخوفه بطريقٍ غير طريقِ الأخرى، ومكرُ النساءِ في هذا الباب شديدٌ.

الرابع: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان خائفاً من شرِّها، ومن إقدامها على قتله، وإهلاكه.

فاجتمع في حقِّه جميع جهات الترغيب؛ على موافقتها، وجميع جهات التَّخويف؛ على مخالفتها، فخاف ﷺ أن تؤثر هذه الأسبابُ الكثيرة فيه، والقوة البشريَّة لا تفي بحصول هذه القضية القوية؛ فعند ذلك التجأ إلى الله ـ تعالى ـ وقال: ﴿رَبِّ ٱلسِّجۡنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِۖ﴾ وقدَّم محبته ـ السِّجن وإن كانت معصية؛ لأنها أخفُّ، وذلك أنه متى لزم ارتكابُ أحد قسمين، كلِّ واحدٍ منهما يضرُّ، فارتكابُ أقلِّ الضررين أولى؛ والأولى بالمرءِ أن يسأل اللَّه العافية.

فإن قيل: كيف قال: «يَدْعُونني إليْهِ» وإنما دعتْه زُلَيْخَا خاصَّة؟.

فالجواب: أضافهُ إليهنَّ؛ خُروجاً من التصريح إلى التَّعريض، وأراد الجنس، وقيل إنهن جميعاً دعونه إلى أنفُسهنَّ، وقيل أراد ترغيبهنّ له في مُطَاوعتِهَا[1].

فصل

﴿وَإِلَّا تَصۡرِفۡ عَنِّي كَيۡدَهُنَّ أَصۡبُ إِلَيۡهِنَّ﴾ قرأ العامة بتخفيف الباء، من: صَبَا يَصْبُو، أي: رقَّ شوقُه، والصَّبْوة: الميلُ إلى الهوى، ومنه «الصَّبَا»؛ لأن النُّفوسَ تصبُو إليها، أي: تمِيلُ إلى نسيمها ورَوْحِهَا، يقال: صَبَا يَصْبُو صَبَاءً وصُبُوًّا، وصَبِيَ يُصْبي صَباً، والصِّبَا بالكسرة: اللَّهْو، واللَّعب.

وقرأت فرقةٌ «أصُبَّ»[2] **بتشديدها** من صَبَبْتُ صَبَابَةً، فأنا صبٌّ، والصَّبابَةُ: رقَّةُ الشوْقِ، وإفراطه؛ كأنه لفَرْطِ حُبِّه يَنْصَبُّ فِيمَا يَهْوَاه كما يَنصَبُّ المَاءُ.

فصل

احتجُّوا بهذه الآيةِ على أنَّ الإنسان لا ينصرفُ عن المعصية، إلاَّ إذا صرفه الله عنها.

قالوا: لأن هذه الآية تدلُّ على أنه إنْ لم يصرفه عن ذلك القبيح، وقع فيه.

وتقريره: أنَّ الداعي إلى الفعل، والترْكِ، إن استويا، امتنع الفعل؛ لأن الفعل أحدُ رجحان الطرفين، ومَرْجُوحيَّة الطرفِ الآخرِ، وحصولهما حال استواءِ الطرفين جمع بين النقيضين؛ وهو محالٌ، فإن حصل الرجحانُ في أحد الطرفين، فذلك الرجحانُ ليس من

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٦٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٦ والدر المصون ٤/ ١٨١.

العبدِ، وإلا لذهبت المراتب إلى غير نهايةٍ، بل نقول: من الله ـ تعالى ـ، فالصَّرفُ عبارةٌ عن جعله مَرْجُوحاً؛ لأنه متى صار مَرْجُوحاً، صار ممتنع الوقوع؛ لأن الوقوع رجحانٌ، فلو وقع في حالِ المرجوحيةِ، لحصل الرجحان حال حصولِ المرجوحيَّة، وهو مقتضى حصول الجمع بين النقيضين؛ وهو محالٌ.

فثبت بهذا أنَّ انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله.

وأيضاً: فإنَّه كان قد حصل في «يُوسفَ» جميعُ الأسبابِ المرغِّبةِ في المعصية، وهو الانتفاعُ بالمالِ والجاه، والتَّمتُّع بالمطعوم، والمنكوح، ولم يحصل في الإعراض عنها جميعُ الأسباب المنفِّرة، وإذا كان كذلك، فقد قويتْ دواعي الفعل، وضعفت الدَّواعي المعارضة لدواعي المعصيةِ؛ إذْ لو لم يحصل هذا التعارضُ، لحصل الترجيحُ للوقوع في المعصية خالياً عما يعارضه؛ وذلك يوجبُ وقوع الفعل، وهو المراد من قوله ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾، وفيه دليلٌ على أنَّ المؤمن إذا ارتكب ذنباً، يرتكبه عن جهالةٍ.

قوله ﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُۥ رَبُّهُۥ﴾، أجاب لهُ ربُّه، ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾؛ وذلك يدلُّ على أنَّ الصارف عنه، هو الله ـ تعالى ـ ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ﴾ لدعائه، ﴿ٱلْعَلِيمُ﴾ بمكرهن.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَٰصَٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْءَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾﴾.

قوله ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم﴾، في [فاعل «بدا»][1] أربعةُ أوجه[2]:

---

(١) في ب: الفاعل. (٢) في ب: أجوبة.

أحسنها: أنَّه ضميرٌ يعود على «السَّجْن» بفتح السِّين، أي: ظهر لهم حبسُه؛ ويدلُّ على ذلك اللَّفظ بـ «السِّجْن» في قراءةِ العامَّة، وهو بطريقِ اللازمِ، ولفظ «السَّجْن» في قراءة من فتح السين.

والثاني: أنَّ الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الفعل؛ وهو «بَدَا»، أي: بدا لهُم بداءٌ، وقد صرَّح الشاعرُ به في قوله: [الطويل]

٣١٠٥ ـ ..... بَـدَا لَـكَ فِـي تِـلْـكَ الـقَـلُـوصِ بَـدَاءُ[١]

والثالث: أنَّ الفاعل مضمرٌ يدلُّ عليه السِّياقُ، أي: بدا لهم رأيٌ.

والرابع: أنَّ نفس الجملة من «لَيَسْجنُنَّهُ» هي الفاعل، وهذا من أصولِ الكوفيين، وهذا يَقْتضِي إسنادَ الفعلِ إلى فعلٍ آخر؛ واتفق النحاة على أنَّ ذلك لا يجوزُ.

فإذا قلت: «خَرَجَ ضَرَبَ»، لم يفدْ ألبتة، فقدَّروا: ثُمَّ بدا لهم سجنهُ، إلاَّ أنه أقيمَ هذا الفعل مقام ذلك الاسم.

قال ابنُ الخطيب[٢]: الاسمُ قد يكون خبراً؛ كقولك: زيدٌ قائمٌ، فـ «قائم» اسمٌ وخبرٌ، فعلمنا أنَّ كون الشيءِ خبراً، لا ينافي كونه مخبراً عنه، وفي هذا الباب شكوكٌ:

أحدها: أنَّا إذا قلنا: «ضَرَبَ فَعَلَ»، والمخبر عنه بأنَّه فعل هو ضرب، فالفعل صار مُخْبراً عنه.

فإن قالوا: المخبر عنه هو هذه الصيغةُ، وهذه الصيغة اسم، فنقول: فعلى هذا التقدير؛ يلزم أن يكون المخبر عنه بأنه فعل هو هذه الصيغة[٣] وهذه الصيغة اسم، لا فعلٌ، وذلك كذبٌ باطلٌ، بل نقول: المخبر عنه بأنه فعلٌ: إن كان فعلاً، فقد ثبت أنَّ الفعل يصحُّ الإخبار عنه، وإن كان اسماً، كان معناه: أنَّا أخبرنا عن الاسم بأنه فعلٌ؛ وذلك باطلٌ.

و «حتَّى»: غاية لما قبله، وقوله: «لَيَسْجُنُنَّهُ»؛ على قول الجمهور: جوابٌ لقسم محذوفٍ، وذلك القسم وجوابه معمولٌ لقولٍ مضمرٍ، وذلك القول المضمر في محلِّ نصبٍ على الحالِ، أي: ظهر لهم كذا قائلين: والله، لَنَسْجُنَنَّهُ حتَّى حينٍ.

وقرأ الحسن[٤]: «لَتَسْجُنُنَّهُ»، بتاءِ الخطاب، وفيه تأويلان:

أحدهما: أن يكون خاطب بعضهم بعضاً بذلك.

والثاني: أن يكون خُوطبَ به العزيزُ؛ تعظيماً له.

وقرأ ابنُ[٥] **مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ**: «عَتَّىٰ» بإبدال حاءِ «حتَّى» عيناً، وأقرأ بها

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/١٠٦.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/٣٠٧ والدر المصون ٤/١٨٢.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/٤٦٨ والمحرر الوجيز ٣/٢٤٣ والبحر المحيط ٥/٣٠٧ والدر المصون ٤/١٨٢.

غيره، فبلغ ذلك عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ فكتب إليه: «إنَّ هَذَا القُرآنَ نَزلَ بلُغةِ قُريشٍ فأقْرِىءِ النَّاس بلُغتِهِمْ» وإبدالُ الحاءِ عيناً لغةُ هُذيلٍ.

فصل في معنى الآية

المعنى: ثُمَّ بَدَا للعزيزِ، وأصحابه في الرأي؛ وذلك أنَّهم أرادوا أن يقتصروا من أمر «يُوسفَ» على الإعراض عنه، ثم بدا لهم أن يحبسُوه من بعد ما رأوا الآياتِ الدَّالة على براءةِ «يُوسفَ» من: قدِّ القميصِ، وكلامِ الشَّاهدِ، وقطع النساءِ أيديهنَّ، وذهابِ عقولهنَّ «لَيَسْجُنُنَّهُ حتَّى حِينٍ»: إلى مُدَّةٍ يرون فيهَا رأيهم.

وقال عطاء عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهم ـ: إلى أن تنقطع قالة النَّاس[١]، قال عكرمةُ: تِسْع سِنينَ[٢]، وقال الكلبيُّ: خمس سنين[٣].

قال السديُّ: وذلك أنَّ المرأة قالت لزوجها: إنَّ هذا العبرانيَّ قد فَضحَنِي في الناسِ؛ يُخْبرهم بأنِّي رَاودْتُه عن نفسه، فإمَّا أن تأذن لي أن أخرج، فأعتذرَ إلى الناسِ، وإما أن تحبسه؛ فحبسه[٤].

قال ابنُ عبَّاسٍ ـ عَثرَ يُوسفُ ثلاثَ عثَراتٍ: حِينَ هَمَّ بها؛ فسُجِنَ، وحين قال: ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢]؛ ﴿فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢]، وحين قال لإخوتهِ: ﴿إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ﴾ [يوسف: ٧]؛ ﴿قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ﴾[٥] [يوسف: ٧].

قوله: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ﴾ [يوسف: ٣٦] قيل: هما غُلامانِ للملك الأكبر بمصر:

أحدهما: خَبَّازٌ، صاحبُ طعامه.

والآخرُ: صاحبُ شَرابه، غضب الملكُ عليهما فحَبسَهُما.

قوله «قَالَ أحَدهُمَا»: مُسْتأنفٌ لا محلَّ له، ولا يجوز أن يكون حالاً؛ لأنهما لم

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١١) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١١) والحاكم (٢/ ٣٤٦) من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: خبر منكر وخصيف ضعفه أحمد ومشاه غيره ولم يخرجا له والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

١٠٠ ـــــــ

أحدهما: أنّها في محلِّ نصبٍ على الحالِ، وساغ ذلك من النكرةِ؛ لتخصُّصها بالوصف.

والثاني: أن تكون في محلِّ رفعٍ؛ نعتاً ثانياً لـ «طَعَامٌ».

والتقدير: لا يأتيكما طعامٌ مرزوقٌ إلا حال كونه مُنَبَّأً بتأويله، أو مُنَبَّأً بتأويله، و «قَبْلَ» الظاهرُ أنّها ظرفٌ لـ «نَبَّأْتُكُمَا»، ويجوز أن يتعلق بتأويله، أي: نبأتكما بتأويله الواقع قبل إتيانه.

فصل

قيل: إنَّ جماعة من أهل مصر، أرادوا المكر بالملك، فَضَمِنُوا لهذين الرجلين مالاً، ليَسُمَّا الملك في طعامه، وشرابه، فأجاباهم، ثمَّ إن الساقي نكل عنه، وقبل الخبازُ الرشوة فسمَّ الطَّعام، فلما أحضروا الطعام، قال السَّاقي: لا تأكلْ أيُّها الملك؛ فإنَّ الطعام مسمومٌ، وقال الخبَّازُ: لا تشربْ أيها الملكُ؛ فإنَّ الشراب مسمومٌ، فقال الملك للساقي: اشربْ، فشربهُ فلم يضرُّه، وقال للخبَّاز: كل من طعامك، فأبى، فجرَّب ذلك الطعام على دابَّة، فأكلتهُ: فهلكتْ؛ فأمر الملك بحبسهما.

وكان يوسف حين دخل السِّجن، جعل ينشر علمه، ويقول: إنِّي أعبِّر الأحلام، فقال أحدُ الفتيين لصاحبه: هلُمَّ فلنجرب هذا العبد العبرانيَّ، فتراءيا له، فسألاه من غير أن يكونا رأياً شيئاً.

قال ابنُ مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ: «مَا رَأَيَا شَيْئاً وإنَّما تَحالَمَا ليُجَرِّبَا يُوسفَ»[1] ـ عليه السلام ـ.

وقيل: بل رأيا حقيقة، فرآهما يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهما مهمومان، فسألهما عن شأنهما، فذكرا أنَّهما صاحبا الملك ـ حبسهما ـ وقد رأيا رؤية همَّتهما، فقال يوسف ـ صلوات الله، وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين ـ: قُصَّا عليَّ ما رأيتما! فقصَّا عليه، فعبَّر لهما ما رأياهُ، وعرف حرفة كلٍّ واحدٍ من منامه.

وتأويلُ الشَّيء، ما يرجعُ إليه، وهو الذي يَئُولُ إليه آخرُ ذلك الأمر.

ثم قالا: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾: في أمر الدين، أي: نراك تُؤثِرُ الإحسانَ، وتأتي مكارمَ الأخلاق.

وقيل: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ في علم التعبير؛ وذلك أنَّه حين عبَّر لم يخطىء.

[وقيل: إنه كان يعود مرضاهم ويوقِّر كبيرهم، فقالوا إنّا لنراك من المحسنين في حقّ الأصحاب][2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢١٢).

(٢) سقط من: ب.

فصل في حقيقة علم التعبير

وحقيقة علم التَّعبير: أنه ـ تعالى ـ خلق جوهر النَّفس الناطقة، بحيث يمكنها الصعودُ إلى عالم الأفلاكِ، ومطالعةُ اللَّوحِ المحفوظِ، والمانعُ لها من ذلك: اشتغالها بتدبير البدنِ، فوقت يقلُّ هذا الاشتغال، يقوى على هذه المطالعة، فإن وقعت على حالةٍ من الأحوالِ، تركت آثاراً مخصوصة مناسبة لذلك الإدراكِ الرَّوحاني، إلى علم الخيالِ، فالمعبِّر يستدلُّ بتلك الآثار الخيالية على تلك الإدراكات القلبيَّة.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «الرُّؤيَا ثلاثةٌ: رُؤيَا ما يُحدِّثُ الرَّجلُ بِهِ نفسهُ، ورُؤيَا تحدثُ من الشَّيطانِ، ورُؤيَا جُزءٌ مِنْ ستَّةٍ وأرْبَعينَ جُزْءاً مِنَ النُّبوَّةِ»[١].

فصل

في قول يوسف ما أحبني أحد قط إلا دخل عليّ من حبه بلاء، أو في البلاء الذي حل بيوسف بسبب حب الناس له. رُويَ أنَّ الفتيين لمَّا رأيا يُوسُفَ، قالا: لقد أحببناك حين رأيناك، فقال لهما يوسفُ: ناشدتكما، لا تُحِبَّاني؛ فواللَّهِ ما أحبَّنِي أحدٌ قط؛ إلاَّ دخل عليَّ مِنْ حبِّه بلاءٌ، لقد أَحَبَّتْنِي عمَّتي، فدخل عليَّ بلاءٌ، ثم أحبَّني أبِي، فألقيتُ في الجبِّ، وأحبَّتْنِي امرأةُ العزيز، فحُبِسْتُ.

فلما قصَّا عليه الرؤية، كره يوسفُ أن يعبِّر لهما ما سألاه، لما علم ما في ذلك من المكروه على أحدهما، فأعرض عن سؤالهما، وأخذ في غيره، من إظهار المعجزةِ، والدُّعاءِ إلى التَّوحيدِ.

فقال: «لا يأتيكما طعام ترزقانه» قيل: أراد به في النوم، أي لا يأتيكما طعام ترزقانه[٢] في نومكما، إلاَّ نبأتكما بتأويله في اليقظةِ، وقيل: أراد به في اليقظةِ؛ فقوله ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ﴾ في منازلكما تطعمانه، وتأكلانه «إلاَّ نَبَّأْتُكمَا» أخبرتكما «بتأويلهِ» بقدره، ولونه، والوقت الذي يصلُ إليكما، قبل أن يصل، وأيَّ طعام أكلتم، وكم أكلتم ومتى أكلتم.

وهذا مثلُ معجزةِ عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيثُ قال: ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩].

فقال: هذا فعلُ القوَّافين والكهنةِ، فمن أين لك هذا العلم؟.

فقال: ما أنا بكاهنٍ، وإنما ذلك العلمُ مما علَّمني ربِّي.

ثم قال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ﴾، وفيه سؤالٌ:

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٠٧) وأحمد (٢/ ٣٩٥) وعبد الرزاق (٢٠٣٥٢) والحاكم (٣/ ٣٩٠).

(٢) سقط من: ب.

وهو قوله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾ يوهمُ أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان في هذه الملَّة؟.

والجوابُ من وجوه:

الأول: أنَّ التَّرك عبارةٌ عن عدمِ التعرُّضِ للشيء، وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضاً فيه.

والثاني: أن يقال: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان عبداً لهم ـ بحسب زعمهم ـ ولعلَّه ـ قبل ذلك ـ كان لا يظهرُ التوحيد، والإيمان؛ خوفاً منهم، ثم إنَّه أظهره في هذا الوقت؛ فكان هذا جارياً مجرى تركِ ملَّة أولئك الكفرة بحسب الظاهر.

قوله: (إني تركت) يجُوز أن تكون هذه مستأنفة، أخبر بذلك عن نفسه، ويجوز أن تكون تعليلاً لقوله: (ذلك مما علمني ربي)، أي: تركي عبادة غير الله، سببٌ لتعليمه إيَّاي ذلك، وعلى الوجهين لا محلَّ لها من الإعراب، و «لا يُؤمِنُونَ»: صفةٌ لـ «قومٍ».

وكرَّر «هُمْ» في قوله: ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ﴾؛ قال الزمخشريُّ: «للدَّلالةِ على أنهم خُصُوصاً كافرون بالآخرة، وأنَّ غيرهم مؤمنون بها».

قال أبُو حيَّان[1]: «وليستْ «هُمْ» عندنا تدلُّ على الخُصوصِ».

قال شهابُ الدِّين[2]: «لم يَقُل الزمخشريُّ إنها تدلُّ على الخُصُوصِ، وإنَّما قال: «وتكرير «هُمْ» للدلالةِ على الخصوصِ» فالتكريرُ هو الذي أفاد الخصوص وهو معنًى حسنٌ».

وقيل: «كرَّر «هُمْ»؛ للتوكيد.

وسكَّن الكوفيُّون الياء[3] مِنْ: «آبَائِي»، ورويت عن أبي عمرٍو، وإبراهيم، وما بعده: بدلٌ، أو عطفُ بيانٍ، أو منصوبٌ على المدحِ.

قوله ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ﴾، لـمَّا ادَّعى النبوة، وتحدَّى بالمعجزة ـ وهو علمُ التَّعبير ـ قرَّر كونه من أهل النبوة، وأنَّ أباه وأجداده كانوا أنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فإنَّ الإنسان متى ادَّعى حرفة أبيه وجده، لم يستبعد ذلك منه، وأيضاً: فكما أنَّ درجة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وإسحاق، ويعقوب، كان أمْراً مشهوراً في الدنيا، فإذا ظهر أنَّهُ ولدهم، عظَّموه، ونظروا إليه بعينِ الإجلالِ؛ فكان انقيادهم له أتمَّ وتتأثر قلوبهم بكلامه.

فإن قيل: إنَّه كان نبيًّا، فكيف قال: ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ﴾، والنبيُّ لا بدَّ وأن يكون مختصاً بشريعة نفسه؟.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٠٩. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٨٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٠٩ والدر المصون ٤/ ١٨٣.

فالجواب: لعلَّ مراده أنَّ التوحيد لا يتغيَّر، ولعله كان رسُولاً من عند الله؛ إلاَّ أنه كان على شريعةِ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء المرسلين ـ.

قوله: ﴿مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ فيه سؤال:

وهو أنَّ حال كُلٍّ من المكلفين كذلك؟.

والجواب: ليس المراد بقوله: «مَا كَانَ لنَا» أنَّهُ حرَّم ذلك عليهم، بل المرادُ أنه ـ تبارك وتعالى ـ طهَّره، وطهر آباءه عن الكفر؛ كقوله ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥].

قوله: «مِنْ شيءٍ» يجوز أن يكون مصدراً، أي: شيئاً من الإشراك، ويجوزُ أن يكون واقعاً على الشِّرك، أي: ما كان لنا أن نُشرِكَ شيئاً غيره من ملكٍ، أو إنسٍ، أو جنٍّ، فكيف بصنَمٍ؟.

و «مِنْ» [مزيدة][1] على التَّقديرين؛ لوجود الشرطين.

ثم قال «ذلِكَ»، أي: التَّوحيد والعلمُ ﴿مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ﴾، بِمَا بيَّن لهم من الهدى؛ ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ نعم الله على الإيمان.

حُكِيَ أنَّ واحداً من أهْلِ السُّنَّةِ دخل على بشرِ بنِ المعتمر، وقال له: يا هذا: هل تشكرُ الله على الإيمان أم لا؟ فإنْ قلت لا، فقد خالفت الإجماع، وإن شكرته، فكيف تشكرهُ على ما ليس فعلاً له؟.

فقال له بشرٌ: إنَّا نشكرُ الله على أنه تعالى أعطانا: القدرة، والعقل، والآلة، فيجبُ علينا أن نشكره على إعطاءِ القدرةِ والآلةِ، فأمَّا أن نشكرهُ على الإيمان، مع أنَّ الإيمان ليس فعلاً، فذلك باطلٌ، فدخل عليهم ثمامةُ بن الأشرس، وقال: إنَّا لا نشكرُ الله على الإيمان، بل اللَّهُ يشكرنا عليه؛ كما قال تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩] فقال بشرٌ: «لمَّا صعب الكلامُ، سهُلَ».

قال ابنُ الخطيب[2]: «واعلم أنَّ الذي اقترحه ثمامة باطلٌ؛ بنص هذه الآية؛ لأنَّه ـ تعالى ـ بين أن عدم الإشراك من فضل الله، ثم بيَّن أنَّ أكثر الناس لا يشكُرون هذه النعمةَ، وإنما ذكره على سبيل الذَّمِّ، فدل هذا على أنه يجبُ على كل مؤمن أن يشكُر اللَّه على نعمةِ الإيمانِ، وحينئذٍ تقوى الحجَّةُ، وتكملُ الدلالة».

قال القاضي[3]: قوله: «ذلِكَ» إن جعلناه إشارة إلى التمسك بالتوحيدِ، فهو من فضل الله ـ تعالى ـ لأنه إنما حصل بإلطافه، وتسهيله، ويحتملُ أن يكون إشارة إلى النبوة.

والجواب: أنَّ «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى المذكورِ السابقِ، وذلك هو تركُ الإشراكِ فوجب

---

(١) في ب: زائدة.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١١١.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١١١.

أن يكون ترك الإشراك من فضل الله ـ تعالى ـ والقاضي يصرفه إلى الإلطاف والتسهيل؛ فكان هذا تركاً للظاهر، وأمَّا صرفه إلى النبوة، فبعيدٌ؛ لأن اللفظ الدالَّ على الإشارة يجبُ صرفه إلى أقرب المذكورات، وهو هنا عدمُ الإشراك.

قوله تعالى: ﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ﴾: يجوزُ أن يكون من باب الإضافة للظرف؛ إذ الأصل: يا صاحبيّ في السِّجن، ويجوز أن تكون من باب الإضافة إلى المشبه بالمفعول به، والمعنى: يا سَاكِني السِّجن، وذكر الصُّحبة، لطُولِ مقامهما فيه؛ كقوله تعالى: ﴿أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ﴾ [الأعراف: ٤٤ ـ ٥٠].

وقوله: ﴿أَمِ ٱللَّهُ﴾، هنا: متَّصلةٌ؛ عطفت الجلالة على «أرْبَابٌ».

فصل

اعلم أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما ادَّعى النبوة في الآيةِ الأولى، وكان إثباتُ النبوة مبنيًا على إثبات الإلهيَّة، لا جرم شرع في هذه الآيةِ في تقريرِ الإلهياتِ، ولما كان أكثرُ الخلقِ مقرِّين بوجودِ الإله العالم القادر، وإنما الشأنُ في أنهم يتخذُون أصناماً على صُورِ الأرواح الفلكية، ويعبدونها، ويتوقَّعُون حصول النَّفْعِ[1] والضُّر منها، لا جرم كان سعيُ أكثر الأنبياءِ ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ في المنع من هذه، وكان الأمرُ على هذا إلى زمانِ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين ـ.

فلهذا السبب، شرع في ذكر ما يدلُّ على فسادِ العقول بعبادةِ الأصنام؛ فقال: ﴿ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾، والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارِ، وتقريرُ فساد القول[2] بعبادة الأصنام: أنه ـ تعالى ـ بيَّن أن كثرة الآلهةِ توجب الخلل والفساد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ﴾ [الأنبياء: ٢٢] فلمَّا قرَّر أنَّ كثرة الآلهة تُوجبُ الخلل والفساد، وكونُ الإله واحدٌ، يقتضي حصول الانتظام، وحسن الترتيب ـ قال هاهنا: ﴿ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾.

وأما تقرير كون كثرةِ الآلهة، توجب الخلل والفساد[3] في العالم: أنَّه لو كان اثْنانِ أو ثلاثةٌ، لم نعلم من الذي خلقنا، ورزقنا، ودفع الآفاتِ عنَّا؛ فيقع الشَّرْكُ في أنَّا نعبدُ هذا أم ذاك.

ومعنى: كونهم متفرقين، أي: شتَّى، هذا من ذهبٍ، وهذا من فضةٍ، وهذا من حديدٍ، وهذا أعلى، وهذا أوسط، وهذا أدْنَى، متباينون لا تضر ولا تنفعُ.

﴿خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾، «الوَاحِدُ»: لا ثاني لهُ، «القَهَّارُ»: الغالبُ على الكلِّ.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) في ب: العقول.

(٣) سقط من: ب.

ثُمَّ عجز الأصنام، فقال: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً﴾ أي: من دون الله، وإنما ذكر بلفظ الجمع، وقد ابتدأ الخطاب لاثنين؛ لأنه أراد جميع أهل السِّجن، وكلَّ من هو على مثل حالهما من الشرك.

فإن قيل: لم سمَّاها أرباباً، وليست كذلك؟.

فالجواب: لاعتقادهم فيها أنَّها كذلك، وأيضاً: الكلامُ خرج على سبيل الفرضِ، والتقدير، والمعنى: أنَّها إن كانت أرباباً، فهي خيرٌ أم الله الواحد القهار؟.

فإن قيل: كيف يجوزُ التفاضلُ بين الأصنامِ، وبين الله ـ تعالى ـ حتَّى قيل: إنها خيرٌ أم اللَّهِ؟.

فالجوابُ: أنَّهُ خرج على سبيل الفرضِ، والمعنى: لو سلمنا أنَّه حصل فيها ما يوجبُ الخير، فهي خيرُ أم اللَّهُ الواحدُ القهار؟.

قوله تعالى ﴿إِلَّآ أَسْمَآءً﴾، إما أن يراد بها المسميات، أو على حذف مضاف، أي: ذواتُ المُسمَّيات، و «سَمَّيتُمُوهَا»: صفةٌ، وهي متعديةٌ لاثنين حذف ثانيهما، أي: سَمَّيتُمُوها آلهة.

و «مَا أَنْزَلَ»: صفةٌ لـ «أسْمَاء»، و «مِنْ»: زائدةٌ في: «مِنْ سُلطَانٍ»، أي: حُجَّةٍ.

و «إن الحُكْمُ»: «إنْ» نافيةٌ، ولا يجوز الإتباع بضمَّة الحاء؛ كقوله: ﴿وَقَالَتِ ٱخْرُجْ﴾ [يوسف: ٣١]، ونحوه؛ لأنَّ الألف واللام كلمةٌ مستقلةٌ، فهي فاصلةٌ بينهما.

فصل

قال في الآية: ﴿ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾، وذلك يدلُّ على وجودِ هذه المسميات، ثم قال في عقبه: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهَآ﴾، وهذا يدلُّ على أنَّ المسمى غير حاصلٍ، وبينهما تناقضٌ.

والجوابُ: أنَّ الذوات موجودةٌ حاصلةٌ إلاَّ أنَّ المسمى بالإله غيرُ حاصلٍ؛ وبيانه من وجهين:

الأول: أن ذوات الأصنامِ، وإن كانت موجودةً، إلاَّ أنَّها غيرُ موصوفةٍ بصفاتِ الإلهية، وإذا كان كذلك، كان الشيءُ الذي هو مسمًّى بالإلهيَّة في الحقيقة غير موجودٍ، ولا حاصلٍ.

الثاني: رُوِيَ أنَّ عبدةَ الأصنام مشبهةٌ، فاعتقدوا أنَّ الإله هو النورُ الأعظمُ، وأن الملائكة أنوارٌ صغيرةٌ؛ فوضعوا على صورة تلك الأنوارِ هذه الأرباب، ومعبودهم في الحقيقةِ هو تلك الأنوارُ، ثُمَّ إنَّ جماعة ممن يعبدون الأصنام، قالوا: نحن لا نقولُ إنَّ هذه الأصنام آلهةٌ للعالم، بمعنى أنَّها هي التي خلقت العالم، إلاَّ أنَّا نسميها آلهةً نعبدها؛ لاعتقادنا أنَّ الله أمرنا بذلك.

فأجاب الله ـ تعالى ـ عنه، فقال: أمَّا تسميتها بالآلهةِ، فما أمر الله بذلك ولا أنزل في هذه التَّسمية حُجَّة، ولا برهاناً، وليس لغيرِ الله حكمٌ يجبُ قبوله، ولا أمرٌ يجبُ إلزامهُ بل الحُكْمُ والأمرُ ليس إلاَّ للَّهِ.

ثم إنه تعالى: ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾: لأنَّ العبادة نهايةُ التعظيم؛ فلا يليقُ إلاَّ بمن حصل منه: الخلقُ، والإحياءُ، والعقلُ، والرزقُ، والهدايةُ، ونَعمُ الله كثيرةٌ، وإحسانه إلى الخلق غير متناهٍ.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وذلك أنَّ أكثر الخلق ينسبون حدُوثَ الحوادثِ الأرضية إلى الاتصالاتِ الفلكية، والمناسباتِ الكوكبيَّة؛ لأجل أنه تقرر في العقولِ أنَّ الحادثَ لا بُدَّ له من سببٍ، فاعتبروا أحْوالَ الشمسِ في أرباع الفلكِ، وربطُوا الفُصُول الأربعة بحركة الشمسِ.

ثم إنهم لما شاهدوا أحوال النَّباتِ والحيوان، تختلفُ باختلافِ الفصول الأربعة غلب على طباع أكثرِ الخلقِ، أنَّ المدبِّر [لحدوث][1] الحوادث في العالم، هو الشمسُ والقمر، وسائرُ الكواكب.

ثم إنه ـ تعالى ـ إذا وفَّق إنساناً حتَّى ترقَّى في هذه الدَّرجةِ، وعرف أنَّها في ذواتها، وصفاتها مُفتقرةٌ إلى موجودٍ، مبدعٍ قادرٍ، قاهرٍ، عليم، حكيمٍ، فذلك الشخصُ يكون في غاية النُّدرةِ؛ فلهذا قال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

قوله «أمَرَ» يجوز أن يكون مستأنفاً، وهو الظاهر، وأن يكون حالاً، و «قد» معه مرادة عند بعضهم.

قال أبو البقاءِ[2]: وهو ضعيفٌ لضعف العامل فيه.

يعني بالعامل: ما تضمنه الجَارُّ في قوله «إلاَّ اللَّه» من الاستقرار.

قوله تعالى: ﴿يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي﴾، العامَّة على فتح الياء، من سقاه يسقيه، **وقرأ عكرمة**[3] **في رواية** «فيُسْقِي» بضم حرفِ المضارعة من «أسْقَىٰ» وهما لغتان، قال: سقاه، وأسقاه، وسيأتي أنَّهما قراءتان في السبع، و ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ﴾ [النحل: ٦٦]، وهل هما بمعنًى أم بينهما فرقٌ؟.

ونقل ابنُ عطيَّة[4]، عن عكرمة، والجحدريِّ: أنَّهما قرءا «فيُسْقَى ربُّهُ»[5] مبنيًا للمفعول، ورفع «ربُّهُ»، ونسبها الزمخشريُّ لعكرمة فقط.

---

(١) في ب: دون. (٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١٠ والدر المصون ٤/ ١٨٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٤٦.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٤٦ والبحر المحيط ٥/ ٣١٠ والدر المصون ٤/ ١٨٤.

١٠٨ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ﴾، فاعلُ «ظنَّ»: يجوزُ أن يكون يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ إن كان تأويله بطريقِ الاجتهادِ، وأن يكون الشَّرابي إن كان تأويله بطريقِ الوحي، أو يكون الظنُّ بمعنى اليقين؛ كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦]، و ﴿إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٠]، قاله الزمخشريُّ. يعني أنه إن كان الظنُّ على بابه، فلا يستقيمُ إسناده إلى يوسف؛ إلاَّ أن يكون تأويله بطريق الاجتهاد، لأنه متى كان بِطَريقِ[1] الوحْيِ، كان يَقِيناً؛ فينسب الظنُّ حينئذٍ للشرابيّ لا ليوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وأمَّا إذا كان الظنُّ بمعنى اليقينِ، فيصح نسبتُه إلى يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ إن كان تأويله بطريق الوحْيِ.

وذهب قتادة: إلى كونِ الظن على بابه ـ وهو مسندٌ إلى يوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهادِ ـ، فإنه قال: «الظنُّ هو على بابه؛ لأنّ عبارة الرُّؤيا ظنٌّ»[2].

قوله: «مِنْهُمَا»، يجوزُ أن يكون صفةً لـ «نَاجٍ»، وأن يتعلَّق بمحذوفٍ؛ على أنَّهُ حالٌ من الموصول.

قال أبو البقاءِ[3]: «ولا يكونُ متعلقاً بـ «نَاجٍ» لأنَّه ليس المعنى عليه» قال شهاب الدين: لو تعلق بـ «نَاجٍ»[4] لأفهم[5] أنَّ غيرهما نَجَا منهما، أي: انفلت منهما، والمعنى: أنَّ أحدهما هو النَّاجي، وهذا المعنى الذي نبه عليه بعيدٌ توهُّمهُ.

والضميرُ في «فَأَنْسَاهُ»، يعودُ على الشرابيِّ، وقيل: على يوسف؛ وهو ضعيفٌ.

فصل في الاختلاف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه

قال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ للناجي من الرجلين: ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾، أي: عند الملك، أي: اذكرني عنده أنَّهُ مظلومٌ من جهة إخوته، لما أخرجوه، وباعوه، ثم إنَّه مظلوم في هذه الواقعة؛ التي لأجلها حُبِسَ.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ﴾ قيل: أنْسَى الساقي ذكر يوسف للملك، تقديره: فأنساه الشيطان ذكره لربه.

ورجَّح بعضُ العلماء هذا القول، فقال: لو أنَّ الشيطان أنْسَى يوسف ذكرَ الله، لما استحقَّ العقاب باللَّبثِ في السِّجْنِ؛ إذ النَّاسي غيرُ مُؤاخذٍ.

---

(١) في ب: يطابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٣.

(٤) سقط من: ب.

(٥) في ب: لئلا يفهم.

وقد يجابُ عن ذلك بأنَّ النِّسيانَ قد يكونُ بمعنى التَّركِ، فلما ترك ذكر اللَّهِ، ودعاهُ الشَّيطانُ إلى ذلك، عوقب.

وأجيب عن هذا الجواب بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾، فدلَّ على أن النَّاسي هو السَّاقِي لا يوسف، مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾، فكيف يصحُّ أن يضاف نسيانه إلى الشيطان، وليس له على الأنبياء سلطان؟.

وأجيب عن هذا بأن النسيان لا عصمة للأنبياء عنه، إلاَّ في وجه واحد وهو الخبرُ من الله تعالى، فيما يلقُّونه؛ فإنَّهم مَعْصُومُون فيه، وإذا وقع منهم النسيان حيثُ يجوزُ وقوعه، فإنَّه ينسبُ إلى الشيطان؛ وذلك إنَّما يكونُ فيما أخبر الله عنهم، ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم، قال عليه السلام: «نَسِيَ آدمُ فنَسِيَتْ ذُريته» وقال: «إنَّما أنا بشرٌ، أنْسَى كما تَنْسَوْن».

وقال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ وعليه الأكثرون: «أنسى الشيطانُ يوسف ذكر ربِّه؛ حتَّى ابتغى الفرج من غيره، واستعان بمخلوقٍ؛ وتلك غفلة عرضتْ ليُوسفَ مِنَ الشَّيطانِ»[1].

«فَلَبِثَ»: مكث «في السِّجنِ بضْعَ سِنينَ» قال ﷺ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أخِي يُوسفَ؛ لوْ لَمْ يقُلْ: «اذْكرنِي عِنْدَ ربِّكَ»؛ ما لبثَ فِي السِّجن»[2]، ومما يدلُّ على أنَّه المراد قوله ﴿فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ﴾ ولو كان المراد الساقي لقال فأنساه الشيطان ذكر يوسف[3]. واعلم أنَّ الاستعانة بغيرِ الله في دفع الظلم، جائزةٌ في الشريعة، لا إنكار عليه.

وإذا كان كذلك، فلم صار يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ مُؤاخذاً بهذا القدر؟ وكيف لا يصيرُ مؤاخذاً بالإقدام على الزِّنا؟ ومكافأةِ الإحسان بالإساءة [أولى]؟.

فلما رأينا الله أخذ يوسف بهذا القدرِ، ولمْ يؤاخذه في تلك القضية ألبتَّة، وما عابهُ، بل ذكره بأعظمِ وجوهِ المدحِ والثناءِ ـ علمنا أنَّهُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مُبَرَّأ ممَّا نسبوهُ إليهِ.

فصل في اشتقاق البضع وما يدل عليه

قال الزجاجُ[4]: «اشتقاقُ البضْعِ من بَضعْتُ بمعنى قَطعْتُ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات والطبراني وابن مردويه.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧) وعزاه إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن مرسلاً.

وذكره أيضاً عن أبي هريرة وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ١١٢.

قال النَّواوي: «والبِضْعُ بكسر الباء، وقد تفتح: ومعناه القطعةُ من العدد».

قال الفراء[١]: لا تذكرُ إلاَّ مع عشرةٍ، أو عشرينَ إلى التِّسعينَ؛ وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعةِ، قال: وهكذا رأيتُ العرب يقولون، وما رأيتهم يقولون: بضعٌ ومائةٌ، قال: وإنما يقالُ نيِّفٌ ومائة؛ والقرآنُ يردُّ عليه.

ويقال: بضعُ نسوة، وبضعةُ رجالٍ.

روى الشعبيُّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النبي ﷺ قيل لهُ: كم البِضْعُ؟ قال: «مَا دُونَ العَشرة».

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «مَا دُونَ العشرة»[٢].

وقال مجاهدٌ ـ رضي الله عنه ـ: ما بين الثَّلاث إلى السَّبع[٣].

وقيل إلى الخمسِ.

وقال قتادةُ ـ رضي الله عنه ـ: ما بين الثَّلاث إلى التِّسعِ[٤].

وأكثر المفسرين على أن البِضْعَ في هذه الآية سبعُ سنينَ، وقد لبث قبلهُ خمس سنين فجملته، اثنتا عشرة سنة.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «لما تضرَّع يوسفُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لذلك الرجلِ، كان قد قرُبَ وقتُ خروجه، فلما ذكر ذلك لبث في السجن بعده سبع سنينَ»[٥].

وقيل: البِضْعُ: فوق الخمسةِ ودُون العشرة.

وقد تقدم عند قوله ﴿بِضْعَةٍ﴾ [يوسف: ١٩]، والبَعْضُ قد تقدَّم أنه من هذا المعنى، عند ذكر البعوضةِ.

وفي المدَّة التي أقامها يوسف في السجن أقوالٌ:

أحدها: قال ابنُ جريجٍ، وقتادة، ووهبُ بنُ منبِّه: أقام أيوبُ في البلاءِ سبعَ سنينَ، وأقام يوسفُ في السِّجن سبعَ سنينَ[٦].

وقال ابن عباسٍ: اثنتَيْ عَشْرة سنة[٧].

وقال الضحاكُ: أربع عشرة سنة[٨].

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٤٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٢) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٨).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٨).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٢) عن قتادة ومجاهد وذكره البغوي (٢/ ٤٢٨) والسيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٨).

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١١٧). (٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٨).

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ١٣٠) عن ابن عباس.

(٨) ينظر: المصدر السابق.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَٰمِ بِعَٰلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِى سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ﴾ الآية.

اعلم أنَّه ـ تعالى عزَّ وجلَّ ـ إذا أرادَ شيئاً، هيّأ أسبابه، ولما دنا فرجُ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ رأى ملكُ مصر في النوم سبع بقراتٍ سمانٍ خرجن من نهرٍ يابسٍ، ثم خرج عَقِيبَهُنَّ[1] سبعُ بقراتٍ عجافٍ في غايةِ الهُزال، فابتلعتِ العجافُ السِّمان، ورأى سبعَ سُنبلاتٍ خُضرٍ، قد انعقد حبُّها، وسبعاً أخر يابساتٍ، قد استحصدت، فالتوتِ اليابساتُ على الخضرِ حتَّى غلبْنَ عليها، فلم يبق من خضرتها شيءٌ؛ فجمع الكهنة، والسَّحرة، والنجامة، والمُعبِّرين، وقصَّ عليهم رؤياه؛ وهو قوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوٓا۟ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ﴾، أخلاط أحلامٍ مُشْتبهَةٌ أهاويلُ.

فصل

قال عليُّ بنُ أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ: «المعز[2] والبقر إذا دخلت المدينة، فإن كانت سماناً، فهي سِني رخاءٍ، وإن كانت عجافاً، كانت شداداً، وإن كانت المدينة مدينة بحرٍ، وإبَّان سفرٍ، قدمت سفنٌ على عددها، وحالها؛ وإلاَّ كانت فتناً مترادفةً كأنها وجوهُ البقر يشبه بعضها بعضاً؛ كما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الفتنِ: «كأنَّها صَياصِيُ البقَرِ»؛ لتشابهها، إلاَّ أن تكون صفراً كلَّها، فإنَّها أمراضٌ تدخل على النَّاس، وإن كانت مختلفة الألوان شنيعة القرون، وكان الناسُ ينفرون منها، أو كان النارُ والدخانُ يخرج من أفواهها؛ فإنها عسكر، أو غارة أو عدوّ، يضرب عليهم، وينزلُ بساحتهم، وقد تدلُّ البقرة على الزَّوجة، والخادمِ، والغلَّة والسَّنة: لما يكونُ فيها من الغلَّةِ، والولدِ، والنباتِ».

قوله «سِمَانٍ»، صفةٌ لـ «بَقَراتٍ»، وهو جمعُ سمينةٍ، ويجمع «سَمِين» أيضاً عليه يقال: رجالٌ سمانٌ ونساءٌ سمان؛ كما يقال: رجالٌ كرامٌ ونساءٌ كرامٌ، و «السِّمن»:

---

(١) في ب: عليهن.

(٢) سقط في: ب.

مصدر سَمِنَ يَسْمَنُ فهو سَمِينٌ، فالاسمُ والمصدر، جاءا على غير قياسٍ؛ إذ قياسهما «سَمَن» بفتح الميم ـ فهو سَمِن بكسرها؛ نحو فَرِحَ فرحاً فهو فرح.

قال الزمخشريُّ[١]: «فإن قلتَ: هل من فرقٍ بين إيقاعِ سمانٍ صفة للتمييز: وهو بقراتٍ دون المُميَّزِ: سَبْعَ، وأنَّ نقول: سبع بقرات سماناً؟ قلتُ: إذا أوقعتها صفة لـ «بقَراتٍ»، فقد قصدت إلى أن تميِّز السبع بنوعٍ من البقرات، وهو السِّمان منهن، لا بجِنْسِهِنَّ، ولو وصفت السبع بها، لقصدت إلى تمييز السبع بجنس البقراتِ لا بنوع منها، ثم رجعت فوصفت المُميَّز بالجنس بالسمن.

فإن قلت: هلا قيل: «سبع عجافٍ» على الإضافة.

قلت: التمييز[٢] موضوع الجنسِ، والعجافُ وصفٌ لا يقع البيان به وحده، فإن قلت: فقد يقولون: ثلاثة فرسانٍ، وخمسة أصحابٍ، لبيانٍ؛ قلتُ: الفارسُ، والصاحبُ، والرَّاكب، ونحوها صفاتٌ جرت مجرى الأسماءِ؛ فأخذت حكمها، وجاز فيها ما لم يجز في غيرها، ألا تراك لا تقول: عندي ثلاثةٌ ضخامٌ ولا أربعةٌ غلاظٌ. فإن قلت: ذلك مما يشكل، وما نحنُ بسبيله لا إشكال فيه، ألا ترى أنه لم يقل: وبقرات سبع عجاف؛ لوقوع العلم بأن المراد البقرات[٣] قلت: ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل، وقد وقع الاستغناء عن قولك: سبع عجاف عمَّا تقترحهُ من التمييز بالوصف» انتهى.

وهي أسئلةٌ وأجوبةٌ حسنة، وتحقيق السؤال الأول وجوابه: أنه يلزمُ من وصفِ التَّمييز بشيء وصف المميز به، ولا يلزم من وصف المميز وصف التمييز[٤] بذلك الشيء؛ بيانه: أنك إذا قلت: «عندي أربعة رجالٍ حسانٍ» بالجر، كان معناه: أربعةٌ من الرجال الحسانِ؛ فيلزمُ حسنُ الأربعةِ؛ لأنهم بعض الرجالِ الحسانِ، وإذا قلت: عندي أربعة رجالٍ حسانٌ برفع حسان كان معناه: أربعةٌ من الرجال حسان، وليس فيه دلالة على وصف الرجال بالحسن.

وتحقيق الثاني وجوابه: أنَّ أسماء العدد لا تضافُ إلى الأوصاف إلا في ضرورة وإنما يجاء بها تابعة لأسماءِ [العدد][٥]؛ فيقال: عندي ثلاثةٌ قُرشيُّونَ، ولا يقال ثلاثة قرشيِّين بالإضافة إلا في شعرٍ، ثم اعترض بثلاثةِ فرسانٍ، وأجاب بجريانِ ذلك مجرى الأسماء.

وتحقيقُ الثالث: أنه إنَّما امتنع «ثلاثةُ ضخامٍ» ونحوه؛ لأنه لا يعلم موصوفه، بخلاف الآية الكريمة، فإنَّ الموصوف معلومٌ، ولذلك لم يصرخ به.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٧٣.

(٢) سقط من: ب.

(٣) سقط من: ب.

(٤) سقط من: ب.

(٥) في ب: الأعداد.

وأجاب عن ذلك: بأنَّ الأصل عدم إضافةِ العددِ إلى الصِّفة كما تقدم، فلا يترك هذا الأصل مع الاستغناء عنه بالفرع.

وبالجملةِ: ففي هذه العبارةِ قلقٌ، هذا مُلخَّصُهَا.

ولم يذكر أبو حيَّان نصه ولا اعترض عليه، بل لخَّص بعض معانيه، وتركهُ على إشكاله.

فصل في اشتقاق «عجاف»

جمعُ عجفاء: عِجَاف والقياس: عُجْف؛ نحو: حَمْرَاء، وحُمْر؛ حملاً له على سمانٍ؛ لأنَّه نقيضُه، ومن دأبهم حملُ النظير على النظيرِ، والنَّقيضِ على النقيض، قاله الزمخشريُّ[١].

والعَجَفُ: شدةُ الهزالِ الذي ليس بعده هزال؛ قال: [الكامل]

٣١٠٦ ـ عَمْرُو الَّذي هَشَمَ الثَّريدَ لقَوْمِهِ ورِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ[٢]

قال الليث: العَجَفُ: ذهابُ السِّمن، والفِعْلُ: عجف يَعجفُ، والذَّكرُ: أعْجفُ، والأنثى: عَجْفاء، والجمع عِجَافٌ في الذكران والإناث.

وليس في كلام العربِ: أفْعَلُ، وفعلاء، وجمعها على: فِعَالٍ غَيْر أعْجَفَ، وعِجَاف، وهي شاذة حملوها على لفظ سمانٍ، وعجافٍ؛ لأنهما نقيضان، ومن عادتهم حملُ النَّظيرِ على النظير، والنَّقيضِ على النَّقيضِ.

وقال الرَّاغب[٣]: هو من قولهم: نَصْلٌ أعجفُ، أي: رقيقٌ.

وعَجَفَتْ نفسي عن الطَّعام وعن فلانٍ: إذا نبت عنهما، وأعْجفَ الرَّجل أي: صارتْ [إبله][٤] عِجَافاً.

«وأخَرَ يَابِساتٍ»، قوله: «وأخَرَ» نسقٌ على قوله «سَبْعَ» لا على «سُنْبُلاتٍ» ويكون قد حذف اسم العددِ، من قوله: «وأخَرَ يَابِساتٍ» والتقدير: سَبْعاً أخَرَ، وإنما حذف؛ لأنَّ التقسيم في البقراتِ نقيضُ التَّقسيم في السنبلات.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: هل في الآية دليلٌ على أنَّ السنبلات اليابسة كانت كالخُضْرِ؟ قلت: الكلامُ مبنيٌّ على انصبابه إلى هذا العددِ في البقراتِ السِّمان والعجافِ، والسنبلات الخضرِ، فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع، ويكون قوله «وأخَرَ يَابِسَاتٍ» بمعنى: وسبعاً أخر» انتهى.

وإنَّما لم يَجُز عطفُ أخر على التمييز، وهو «سُنْبُلاتٍ»، فيكون أخر مجروراً لا

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٢٧٣.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المفردات (١٢٣).

(٤) في أ: ماشيته.

منصُوباً؛ لأنه من حيثُ العطف عليه يكونُ من جملة مميز سبع ومن جهة كونه أخر يكون مبايناً لسبع فتدافعا ولو كان ترتيبُ الآية الكريمة سبع[١] سُنبلاتٍ خُضرٍ ويابِساتٍ، لصحَّ العطف، ويكون من توزيع السنبلاتِ إلى هذينِ الموضعين أعني: الاخضرار واليبس.

وقد أوضح الزمخشريُّ هذا حيث قال: «فإن قلتَ: هل يجوز أن يعطف قوله «وأخَرَ يَابِسَاتٍ» على «سُنْبُلاتٍ خُضرٍ»، فيكون مجرور المحلِّ؟ قلت: يؤدِّي إلى تدافعٍ؛ وهو أنَّ عطفها على «سُنبُلاتٍ خُضرٍ» يقتضي أن يكون داخلاً في حكمها فيكون معها مميز للسبع المذكور، ولفظ «أخَر» يقتضي أن يكون غير السَّبْعِ؛ بيانه تقول عنده سبعة رجال قيام وقعود بالجر فيصحّ لأنك[٢] ميَّزت السبعة برجالٍ موصوفين بالقيامِ والقعودِ على أنَّ بعضهم قيام، وبعضهم قعودٌ، فلو قلت: عنده سبعةٌ قيامٌ وآخرين قعودٌ؛ تدافع؛ ففسد».

قوله للرُّؤيَا فيه أربعة أقوالٍ:

أحدها: أن اللام فيه مزيدة، فلا تعلق لها بشيء؛ وزيدت لتقدم المعمول مقوية للعامل؛ كما زيدت فيه إذا كان العامل فرعاً؛ كقوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، ولا تزاد فيما عدا ذينك إلا ضرورة؛ كقوله: [الوافر]

٣١٠٧ ـ فلمَّا أنْ تَوافَيْنَا قَلِيلاً أنَخْنَا للكَلاكِلِ فارْتَمَيْنَا[٣]

يريد: أنخنا الكلاكِلَ، فزيدت مع فقدان الشرطين، هكذا عبارة بعضهم يقول: إلا في ضرورة.

وبعضهم يقول: الأكثر ألاَّ تزاد، ويتحرزُ من قوله تعالى ﴿رَدِفَ لَكُم﴾ [النمل: ٧٢]، لأنَّ الأصل: ردفكُم، فزيدتْ فيه اللامُ، ولا تقدم، ولا فرعيَّة، ومن أطلق ذلك جعل الآية من باب التَّضمين، وسيأتي في مكانه ـ إن شاء الله تعالى ـ، وقد تقدم من ذلك طرفٌ جيدٌ.

الثاني: أن يضمَّن تعبرون معنى ما يتعدَّى باللام، تقديره[٤] أي: إن كنتم تنتدبون لعبارةِ الرؤيا.

الثالث: أن يكون «للرُّؤيا» خبرُ «كنتم»؛ كما تقول: «كان فلانٌ لهذا الأمرِ»، أي: إذا استقلّ به متمكِّناً منه، وعلى هذا فيكون في «تَعْبرُونَ» وجهان:

أحدهما: أنَّهُ خبر ثانٍ لـ «كُنْتُمْ».

الثاني: أنه حالٌ من الضمير المُرتفع بالجار؛ لوقوعه خبراً.

الرابع: أن تتعلق اللام بمحذوفٍ على أنَّها للبيان؛ كقوله تعالى ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ

---

(١) سقط من: ب.

(٢) سقط من: ب.

(٣) تقدم.

(٤) في ب: أي.

﴿ٱلزَّٰهِدِينَ﴾ تقديره: أعني فيه، وكذلك هذا، تقديره: أعني للرُّؤيا، وعلى هذا يكون مفعولُ «تَعْبُرُونَ» محذوفاً تقديره: تعبرونها.

وقرأ أبو جعفر[١]: الرُّيَّا [وبابها الرؤيا][٢] بالإدغام؛ وذلك أنَّه قلب الهمزة واواً؛ لسكونها بعد ضمةٍ، فاجتمعت «واوٌ»، و «ياءٌ» وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياءُ في الياءِ.

وهذه القراءة عندهم ضعيفةٌ؛ لأن البدل غير لازمٍ، فكأنَّه لم يوجد واوٌ؛ نظراً إلى الهمزة.

فصل في معنى «تعبرون»

يقال: عَبَرْتُ الرُّؤيَا أعبرها عبارة، وعبَرةً بالتخفيف، قال الزمخشريُّ: «وهو الذي اعتمدهُ الأثباتُ، ورأيتهم يُنْكِرُونَ «عَبَّرتُ» بالتشديد، والتَّعبير والمُعبِّر» قال: وقد عثرتُ على بيتٍ أنشده المبرِّد في كتاب الكاملِ لبعضِ الأعرابِ: [السريع]

٣١٠٨ ـ رَأيتُ رُؤيَا ثُمَّ عبَّرتُهَا وكُنْتُ للأحْلامِ عَبَّارَا[٣]

قال وحقيقة تعبير الرؤيا: ذكرُ عاقبتها، وآخر أمرها؛ كما تقول: عبرتُ النَّهر إذا قطعتهُ حتَّى تبلغ آخرَ عرضه.

قال الأزهريُّ: «مأخوذٌ من العُبْرِ، وهو جانبُ النَّهر، ومعنى عبرتُ النَّهرَ والطريق: قطعتهُ إلى الجانب الآخر، فقيل لعابرِ الرؤيا: عابرٌ؛ لأنَّه يتأمل جانبي الرُّؤيا، ويتفكرُ في أطرافها وينتقل من أحد الطَّرفين إلى الآخر».

قال بعضُ أهل اللغة: العينُ، والباءُ، والراءُ، تضعها[٤] العرب: لجوار الشيء، ومضيفه، وقلَّة تمكنه، ولبثه، وهو فعل، يقال: عبر الرؤيا: أخرجها من حال النَّوم إلى حال اليقظةِ، كعبور البحر من جانب إلى جانبٍ.

وناقة عبراء سفار، أي: يقطعُ بها الطريق ويعبرُ.

والشِّعرى: العبُورُ؛ لأنها عبرت المجرَّة.

والاعتبارُ بالشيء: هو التَّمثيلُ بينه وبين حاكيه.

والعبرةُ: الدَّمعةُ؛ لعبورها العين، وخروجها من الجفنِ.

والعَنْبَرُ: منه؛ لأنَّ نونه زائدةٌ، وهو عبر لحي طفاوة على الماء لا يعرف معدنه.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١١، والدر المصون ٤/ ١٨٧.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر البيت في روح المعاني ١٢/ ٢٥٠ والكشاف ٢/ ٤٧٤ وشواهد الكشاف ٤/ ٤٠٧ والبحر ٥/ ٣١١ والتاج (عبر) والدر المصون ٤/ ١٨٧.

(٤) في ب: بصيغة.

والعَنْبَرُ ـ أيضاً ـ سمكةٌ في البحرِ، والعنبرُ: اسمُ قبيلة، والعنبرُ: شدَّة الشتاء[١].

قال بعضهم: ثلاثةُ أشياء لا يعرف معدنها:

أحدها: العَنْبَرُ يجيءُ طفاؤه على وجه الماءِ.

وثانيها: المومياء بأرض فارس، ومعناه: مُومٌ، أي: شمعُ الماء لا يعرف من أين يجيءُ، ولا من أين ينبع، يُعْمَلُ له حوضٌ في البحر وينصب عليه مصفاة كالغربال يجري منه الماء، وينبع منه وتبقى[٢] المومياء؛ فتؤخذ إلى خزانة السُّلطان.

وثالثها: الكهلُ: وهو نوعٌ من الخَرزِ أصفر يطفُو على وجهِ الماءِ في بحر المغرب وبحر طبرستان، ولا يعرف معدنه.

قوله جلَّ وعلا: ﴿أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ﴾، خبر مبتدإ مضمر، أي: هي أضغاث، يعنون: ما قصصته علينا، والجملة منصوبةٌ بالقول.

والأضغاثُ: جمع ضِغْث ـ بكسر الضاد ـ وهو ما جمع من النبات، سواءٌ كان جنساً واحداً، أو أجناساً مختلطة.

قال ابن الخطيب: بشرط أن يكون مما قام على ساقٍ، وهو أصغرُ من الحزمة، وأكبر من القبضة، فمن مجيئه من جنسٍ واحدٍ، قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ [ص: ٤٤]، ويُروى أنه أخذ عثكالاً من نخلةٍ، وفي الحديث: «أنَّهُ أتي بمريضٍ وجب عليْهِ الحدُّ ففعل به ذلِكَ».

وقال ابن مقبل: [الكامل]

٣١٠٩ ـ خَودٌ كأنَّ فِراشَهَا وضِعَتْ بِهِ أضْغَاثُ ريحَانٍ غَداةَ شَمالِ[٣]

ومن مجيئه من أخلاط النبات قولهم في أمثالهم: «ضِغثٌ على إبَّالةٍ».

وقال الرَّاغب[٤] ـ رحمه الله ـ: الضِّغْثُ: قبضة ريحانٍ، أو حشيشٍ، أو قصبان، وقد تقدم أنه أكثر من القبضةِ.

واستعمال الأضغاث ـ هنا ـ من باب الاستعارة، فإن الرؤيا إذا كانت مخلوطةً من أشياء غير متناسبةٍ، كانت شبيهة بالضِّغثِ.

والإضافة في ﴿أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ﴾، إضافةٌ بمعنى «مِنْ»، والتقدير: أضغاثٌ من أحلام.

والأحلامُ: جمعُ حلم، وهو الرؤيا، الفعل منه حلمتُ أحلم ـ بفتح اللام في

---

(١) في ب: الثناء. (٢) في ب: وسقى.

(٣) ينظر البيت في تفسير الطبري ١٦/١١٨ وروح المعاني ١٢/٢٥٩ والبحر المحيط ٥/٣٠١ والدر المصون ٤/١٨٧.

(٤) ينظر: المفردات ٢٩٧.

الماضي وضمها في الغابر ـ حُلُماً، وحُلْماً: مثقلٌ، ومخففٌ.

قوله تعالى: «بتأويل» الباء متعلقةٌ بـ «عَالِمِينَ»، والباءُ في «بِعَالِمِينَ» لا تعلق لها؛ لأنها زائدة إمَّا في خبر الحجازيَّة أو التَّميميَّة، وقولهم ذلك يحتمل أن يكون نفياً للعلم بالرؤيا مطلقاً، وأن يكون نفياً للعلم بتأويل الأضغاث منها خاصة دون المنام الصَّحيح.

وقال أبو البقاءِ: أي: بتأويل أضغاثِ الأحلام لا بد من ذلك؛ لأنَّهم لم يدَّعوا الجهل [بتعبير][1] الرؤيا انتهى.

وقوله «الأحلامِ» وإنَّما كان واحداً، قال الزمخشريُّ: «كما تقولُ: فلان يركب الخيل، ويلبسُ عمائمَ الخزِّ، لمن لا يركبُ إلا فرساً واحداً، ولا يتعمَّمُ إلاَّ بعمامةٍ واحدة تأكيداً في الوصف، ويجوز أن يكون قصَّ عليهم مع هذه الرؤيا غيرها».

والتأويلُ: هو ما يَئُولُ الشيء إليه، أي: يرجعُ الشيء إليه، ومنه تأوَّل وهو معنى التفسير؛ لأنَّ التأويل تفسير اللفظ الراجع إلى المعنى.

فصل

اعلم أنه ـ سبحانه وتعالى ـ جعل هذه الرؤيا سبباً لخلاص يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من السِّجن؛ وذلك أنَّ الملك لمَّا رأى ذلك، قلق واضطرب بسببه؛ لأنه شاهد أن الناقِصَ الضَّعيف استولى على الكاملِ، فشهدت فطرته بأن هذا أمرُ عداوةٍ ومقدّرٍ بنوع من أنواع الشرِّ، إلا أنه ما عرف كيفية الحالِ فيه.

والشيء إذا صار معلوماً من وجهٍ، وبقي مجهُولاً من وجه آخر ـ عظم شوقُ النفس إلى تمام تلك المعرفةِ، وقويتِ المعرفةُ في إتمامِ الناقصِ لا سيَّما إذا كان الإنسان عظيمَ الشَّأنِ، واسِعَ المملكةِ، وكان ذلك الشيء دالاً على الشرِّ من بعض الوجوه، فبهذا الطريق قوَّى الله داعية ذلك الملك في تحصيل العلم، بتفسير هذه الرؤيا، وأنه ـ تعالى ـ عجَّز المُعبِّرين الحاضرين عن جواب هذه المسألة؛ ليصير ذلك سبباً لخلاصِ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ من تلك المحنةِ.

واعلم أنَّ القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا إنَّ علم التعبير على قسمين:

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة، فيسهلُ الانتقال من الأمور المتخيلةِ إلى الحقائق العقلية.

ومنه ما يكون مختلطاً مضطرباً، ولا يكون فيه ترتيبٌ معلومٌ، وهو المسمَّى بالأضغاث.

---

(١) في ب: بتأويل.

فقالوا: إنَّ رؤيا الملكِ من قسم الأضغاث، ثُمَّ أخبرُوا أنهم غير عالمينَ بتعبير هذا القسم، وفيه [إبهام][١] أنَّ الكامل في هذا العلم، والمُتبحِّر فيه يهتدي إليها، فعند هذه المقالة تذكَّر السَّاقي واقعة يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه كان يعتقدُ فيه كونه مُتَبحِّراً في هذا العلم.

قوله «وادَّكَرَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّها جملة حالية، إمَّا من الموصول، وإما من عائده، وهو فاعل نَجَا.

والثاني: أنها عطف على نَجَا فلا محل لها؛ لنسقها على ما لا محل له.

والعامَّةُ على ادَّكَرَ بدالٍ مهملة مشدَّدة، وأصلها: اذْتَكَرَ، افْتَعَلَ، من الذكر فوقعت تاءُ الافتعال بعد الدال؛ فأبدلت دالاً، فاجتمع متقاربان؛ فأبدل الأول من جنس الثاني، وأدغم.

قال الزمخشريُّ[٢]: وادَّكَرَ بالدال هو الفصيحُ.

وقرأ الحسن البصريُّ[٣]: بذالٍ معجمة. ووجَّهوها بأنه أبدل التَّاء ذالاً؛ من جنس الأولى، وأدغم، وكذا الحكمُ في مُذَّكِر كما سيأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ.

والعامةُ: على (أمة) بضم الهمزة، وتشديد الميم، وتاء منونةٍ، وهي المدة الطويلة.

وقرأ الأشهب العقيليُّ[٤]: بكسر الهمزة؛ وفسَّروها بالنعمةِ، أي: بعد نعمةٍ [أنعم بها][٥] عليه؛ وهي خلاصه من السِّجن، ونجاته من القَتلِ؛ وأنشد الزمخشريُّ لعديٍّ: [الخفيف]

٣١١٠ ـ ثُمَّ بَعْدَ الفَلاحِ والمُلْكِ والإمـ ـمَةِ وارتْهُمُ هُناكَ القُبُورُ[٦]

وأنشد غيره: [الطويل]

٣١١١ ـ ألاَ لاَ أرَى ذَا أمَّةٍ أصْبَحَتْ بِهِ فَتَتْرُكُهُ الأيَّامُ وهيَ كَما هِيَا[٧]

وقرأ ابن عبَّاس، وزيدُ بنُ عليّ، وقتادة، والضحاك[٨]، **وأبو رجاء** رضي الله عنهم «أَمَه» بفتح الهمزة وتخفيف الميم منونة وهي المدة من الأمه وهو النسيان يقال أمِه يَأمَهُ

---

(١) في أ: إيماء. (٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٥/ ٣١٣ والدر المصون ٤/ ١٨٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧٥ والمحرر الوجيز ٢/ ٢٤٩ والبحر المحيط ٥/ ٣١٣ والدر المصون ٤/ ١٨٨.

(٥) في أ: أنعمها.

(٦) ينظر: ديوانه (٨٩)، شواهد الكشاف (٤٠٧) مثلثات قطرب ٤٥، الرازي ١١٨/ ١٥٢، فصيح ثعلب ٦٥، شواهد المغني للبغدادي ٤/ ٤٢، ٤٧، ابن الشجري ١/ ٩١، الشعر والشعراء ١/ ٢٢٥، الأغاني ١/ ٢١٥، ١٢٦، وحماسة البحتري ١٢٢، تاريخ الطبري ٢/ ٥٠، ٦٨، اللسان: أم، الدر المصون ٤/ ١٨٨.

(٧) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: ديوانه (١٠٧١) البحر ٥/ ٣١٣، الألوسي ١٢/ ٢٥٣، رصف المباني ٢٧٧، الكشاف (٤٠٧) شرح الديوان ٢٨٨، روح المعاني ١٢/ ٢٥٣، الدر المصون ٤/ ١٨٨.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١٣ والدر المصون ٤/ ١٨٨.

١٢٠ ـــــــ

«فأرْسِلُون» خطابٌ، إما للملك، والجمع، أو للملك وحده؛ على سبيل التعظيم، وفيه اختصارٌ، تقديره: فأرسلْني أيها الملكُ إليه، فأرسله فأتى السِّجن.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: ولم يكن السجنُ في المدينة[١].

فقال: يُوسُف، أي: يا يُوسف «أيُّها الصِّديقُ» والصِّدِّيقُ: هو المبالغ في الصدقِ، وصفهُ بهذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذباً، وقيل: لأنه صدق في تعبير رؤياه، وهذا يدلُّ على أنَّ الساقي والخباز لم يكذبا على يوسف في منامهما، ولم يذكراه امتحاناً له، كما زعم بعضهم ثم إنَّه أعاد السؤال باللفظ الَّذي ذكره الملكُ؛ فإن تعبير الرُّؤيا قد تختلفُ باختلافِ الألفاظِ؛ كما هو مذكورٌ في علم التعبير لعَلِّي أرجعُ إلى النَّاس بفتواك؛ لأنه عجز سائرُ المُعبِّرين على الجواب، فخاف أن يعجز هو أيضاً؛ فلهذا السبب قال: (لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) منزلتك من العلم.

قوله: «تَزْرعُونَ» ظاهر هذا، إخبار من يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذلك.

وقال الزمخشريُّ: تَزْرعُونَ خبرٌ في معنى الأمر؛ كقوله ﴿تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ﴾ [الصف: ١١]، وإنما خرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في إيجاب المأمور به فيجعل كأنَّه وجد، فهو مخبر عنه؛ والدليلُ على كونه في معنى الأمر قوله: ﴿فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ﴾.

قال أبو حيان[٢]: ولا يدلُّ الأمر بتركه في سنبله على أنَّ تَزْرعُونَ في معنى: ازْرَعُوا، بل تَزْرعُونَ إخبار غيب، وأمَّا فَذرُوهُ فهو أمرُ إشارةٍ بما ينبغي أن يفعلوه.

وهذا هو الظاهرُ، ولا مدخل لأمر الله لهم بالزراعةِ، لأنهم يزرعون على عادتهم أمرهم، أو لم يأمرهم، وإنما يحتاج إلى الأمر فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله كقوله في سُنبلِهِ.

قوله دَأباً قرأ حفصٌ: بفتحِ الهمزة، والباقون[٣]: بسكونها؛ وهما لغتان في مصدر: دَأبَ يدأبُ دأباً، أي: دَاومَ على الشيء ولازمه.

وقيل: بجدٍّ، واجتهادٍ؛ وهذا كما قالوا: ضأنٌ وضَأن، ومعَز ومَعْز: بفتحِ العين وسكونها.

قال أبو علي الفارسي[٤]: الأكثرُ في «دَأبَ» الإسكانُ، ولعلَّ الفتح لغةٌ وفي انتصابه أوجه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٢٩).

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ١٨٩.

(٣) ينظر: السبعة ٣٤٩ والحجة ٤/ ٤٢٤، ٤٢٥ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٠ وحجة القراءات ٣٥٩ والإتحاف ٢/ ١٤٨ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥٠، والبحر المحيط ٥/ ٣١٤ والدر المصون ٤/ ١٨٩.

(٤) ينظر: الحجة ٤/ ٤٢٥.

أحدها: وهو قول سيبويه[١]: أنه منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ، تقديره: تَدْأبُون دأباً.

والثاني: وهو قول أبي العبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: أنه منصوبٌ بـ «تَزْرعُونَ»؛ لأنه من معناه، فهو من باب: قعدت القُرْفُصَاء.

وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس نوعاً خاصًّا به بخلافِ القرفصاء مع القعودِ.

والثالث: أنه مصدر واقعٌ موقع الحال، فيكون فيه الأوجه المعروفةُ، إما للمبالغة وإما وقوعه موقع الصِّفة، وإما على حذف مضاف، أي: دائبين أو ذوي دأبٍ، أو جعلهم نفس الدَّأب؛ مبالغة.

وقد تقدم الكلامُ على الدَّأب في «آل عمران» عند قوله ـ عز وجل ـ ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: ١١].

قوله: ﴿فَمَا حَصَدتُّمْ﴾، ما: يجوز أن تكون شرطيَّة أو موصولة.

قوله: ﴿فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ﴾ أمرهم بترك الحنطةِ في السنبلِ؛ لتكون أبقى على الزمان، ولا تفسد.

قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾، أي: تدرسون قليلاً؛ للأكل، أمرهم بحفظ الأكثر، والأكل قدر الحاجة.

وقرأ أبو عبد الرحمن[٢] يَأكُلونَ بالغيبة، أي: الناسُ، ويجوز أن يكون التفاتاً.

فصل

قال القرطبيُّ: «هذه الآية أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ للأديان، والنفوس، والعقول والأنساب، والأموال، فكل ما يضمن تحصيل شيء من هذه الأمور، فهو مصلحةٌ، وكل ما يفوت شيئاً منها، فهو مفسدةٌ؛ ودفعه مصلحةٌ، ولا خلاف أنَّ مقصود[٣] الشرائع إرشادُ النَّاس إلى مصالحهم الدُّنيويَّة، ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى، وعبادته [الموصلتين][٤] إلى السعادةِ الأخرويَّة، ومراعاةُ ذلك فضلٌ من الله ورحمة».

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ﴾ حذف المميز، وهو الموصوف؛ لدلالة ما تقدَّم عليه، ونسب الأكل إليهن، مجازاً؛ كقوله: ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] لمَّا كان الأكل، والإبصار فيهما، جعلا كأنهما واقعان منهما، مبالغة.

و «الشِّدادُ»: الصِّعابُ التي تشتدُّ على الناس؛ فلذلك سمَّى السنين المجدبة شداداً.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١٩١ ـ ١٩٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١٤، الدر المصون ٤/ ١٨٩.

(٣) في ب: إن المقصود من.

(٤) في ب: المؤهلين.

يَأكُلْنَ، أي: يُفْنِين، ويهلكن الطعام إلاَّ قليلاً ممَّا تُحْصِنُون: تحرزُونَ، وتدَّخِرُونَ؛ للبذر.

«والإحصانُ: الإحرازُ، وهو [إبقاء][1] الشيء في الحصنِ، يقال: أحْصَنَهُ إحصاناً، إذا جعله في حِرْزٍ».

قوله [تعالى]: ﴿يُغَاثُ ٱلنَّاسُ﴾ يجوز أن تكون الألف عن واوٍ، وأن تكون عن ياءٍ: إما من الغوث، وهو الفرج، وفعله رباعي، يقال: أغَاثَنا اللَّهُ إذَا أنْقذنَا من كرْبٍ أو غمٍّ، ومعناه: يغاثُ الناسُ من كَرْبِ الجَدبِ.

وإما من الغيثِ، وهو المطرُ، يقال: أغْيَثَت الأرض، أي: أمطرتْ، وفعله ثلاثي، يقال: أغَاثَنَا اللَّه من الغَيْثِ، وقالت أعرابيةٌ: غِثْنَا ما شِئْنَا، أي: أمْطِرنا ما أرَدْنَا.

فصل

يقال: أسْنَتُوا، أي: دخلوا في سنةٍ مجدبة: «وقال المفسِّرون: السبعة المتقدمةُ: هي الخصبُ وكثرةُ النِّعم، والسَّبعة الثانية: هي القَحْطُ، وهي معلومةٌ من الرؤيا، وأمَّا حالُ هذه السنةِ، فما حصل في ذلك المنام ما يدلُّ عليه، بل حصل ذلك مِنَ الوَحْيِ».

قال قتادةُ ـ رحمه الله ـ: زادهُ الله علمَ سنةٍ[2].

فإن قيل: لما كانت العِجافُ سَبْعاً، دلَّ على أنَّ السنين المجدبة لا تزيدُ على هذا العددِ، ومن المعلوم أنَّ الحاصل بعد انقضاء القحطِ، هو الخصبُ، فكان هذا ـ أيضاً ـ من مدلُولاتِ المنامِ، فلم قلتم: إنَّه حصل بالوحي والإلهام؟.

فالجواب: هَبْ أنَّ تبدل القحْطِ بالخصب معلومٌ، وأما تفصيلُ الحال فيه، وهو قوله ﴿فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾ لا يعلمُ إلا بالوحي.

قوله يَعْصِرونَ **قرأ الأخوان**: «تَعْصِرُونَ»[3] بالخطاب، والباقون بياء الغيبة، وهما واضحتان؛ لتقدم مخاطبٍ أو غائبٍ، فكلُّ قراءةٍ ترجعُ إلى ما يليقُ بها.

و «يَعْصِرُونَ» يحتمل أوجهاً:

أظهرها: أنه من عصر العِنبِ، والزيتونِ، والسمسمِ، ونحو ذلك.

والثاني: أنَّه من عصر الضَّرع، إذا حلبه.

---

(١) في ب: إلقاء.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٢٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٣) ينظر: السبعة ٣٤٩ والحجة ٤/ ٤٢٥، ٤٢٥ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١١ وحجة القراءات ٣٥٩، ٣٦٠ والإتحاف ٢/ ١٤٩ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥١، والبحر المحيط ٥/ ٣١٤ والدر المصون ٤/ ١٩٠.

والثالث: أنه من العصرةِ، وهي النجاةُ، والعُصْر: المنجي. وقال أبو زيد في عثمان ـ رضي الله عنه ـ: [الخفيف]

٣١١٣ ـ صَادِياً يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ ولَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المَنْجُودِ[١]

[ويعضدُ][٢] هذا الوجه مطابقة قوله: ﴿فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ﴾ يقال: عَصَرَه يَعْصِرهُ، أي: أنجاه. **وقرأ جعفر**[٣] **بن محمدٍ، والأعرج**: «يُعْصَرُونَ» بالياء من تحت، وعيسَى بالتاءِ من فوقُ، وهو في كلتا القراءتين مبني للمفعولِ، وفي هاتين القراءتين تأويلان:

أحدهما: أنها من عصره، إذا أنجاه: قال الزمخشريُّ: «وهو مطابق للإغاثةِ».

والثاني: ـ قاله قُطربٌ ـ أنَّهما من الإعْصارِ، وهو إمطار السحابةِ الماء؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا﴾ [النبأ: ١٤]، وقال الزمخشريُّ: وقُرِىء: «يُعْصَرُون، تُمْطرُونَ»، من أعصرتِ السَّحابةُ، وفيه وجهان:

إمَّا أن يضمَّن أعصرت معنى مُطِرَت، فيعدَّى تعْدِيتَه، وإما أن يقال: الأصلُ: أعْصِرَتْ عليهم، فحذف الجار وأوصل الفعل إلى ضميرهم أو يسندُ الإعصارُ إليهم؛ مجازاً، فجعلوا معصرين.

وقرأ زيد[٤] **بن عليّ**: «تِعِصّرُون» بكسر التاء، والعين، والصاد مشددة، وأصلها يعْتَصِرُون، فأدغم التاء في الصاد، وأتبع العين للصادِ، ثمَّ أتبعَ التاء للعين وتقدم [تقريره][٥] في قوله ﴿إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ﴾ [يونس: ٣٥].

ونقل النقاشُ قراءة «يُعَصِّرُونَ» بضمِّ الياء[٦]، **وفتح العين**، وكسر الصَّاد مشددة؛ من «عَصَّر» للتكثير، وهذه القراءة، وقراءة زيدٍ المتقدمة، تحتملان أن يكونا من العصرِ للنبات، أو الضَّرع، أو النَّجاة؛ كقول الشاعر: [الرمل]

٣١١٤ ـ لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتُ كَالغَصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي[٧]

---

(١) ينظر: مجاز القرآن ١/٣١٣، الطبري ١٦/١٣١، روح المعاني ١٢/٢٥٦ اللسان: عطر، الاقتضاب ٣٩٠، فتح القدير ٣/٣٢، المحتسب ١/٣٤٥، العيني ٤/٢٢٢، الخزانة ٣/٥٩٦ شواهد المغني ٨/ ٢٧، الدر المصون ٤/١٩٠.

(٢) في ب: ويطابق.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/٢٥١ والبحر المحيط ٥/٣١٥ والدر المصون ٤/١٩٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/٣١٥ والدر المصون ٤/١٩٠.

(٥) في أ: تحريره.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/٢٥١ والبحر المحيط ٥/٣١٥ والدر المصون ٤/١٩٠.

(٧) البيت لعدي بن زيد ينظر: ديوانه (٩٣)، الكتاب (٣/١٢١) المغني ١/٢٦٨، الهمع (٢/٦٦)، الخزانة (٨/٥٠٨)، الدرر ٢/٨١، الأشموني ٤/٤٠، التصريح ٢/٢٥٩، التهذيب ٢/١٥، البحر المحيط ٥/ ٣١٥، اللسان: عصر، الدر المصون ٤/١٩١.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ قُلْنَ حَٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٰٔنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٢﴾ ۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ﴾ الآية.

اعلم أنَّ الساقي لما رجع إلى الملك، وأخبره بما أفتاه يوسف من تأويل رؤياه، وعرف الملك أنَّ الذي قاله كائنٌ قال ائتُوني به، فلمَّا جَاءه الرسُول قال: أجب الملكَ، فأبى أن يخرج مع الرسول، حتَّى تظهر براءته، فقال للرسول: ارْجِعْ إلى ربِّكَ، أي: سيِّدك، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «عَجِبْتُ مِن يُوسفَ وكَرمِهِ وصَبْرِهِ واللَّهُ يَغْفرُ لهُ حِينَ سُئِلَ عَنِ البَقراتِ العِجافِ والسِّمانِ، ولوْ كُنْتُ مَكانَهَ ما أخْبرْتُهمْ حتَّى أشْترطَ أنْ يُخرِجُونِي ولقَدْ عَجِبْتُ منهُ حِينَ أتاهُ الرَّسولُ فقَال لَهُ: ارْجِعْ إلى ربِّك، ولوْ كُنْتُ مَكَانهُ ولَبِثْتُ في السِّجن طول ما لبِثَ لأسْرعْتُ إلى الإجَابةِ وبَادرتُهُم البَابَ»[1].

قال ابن الخطيب[2]: والذي فعله يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الصَّبر، والتَّوقُّف إلى أن يفحص الملك عن حاله، هو الأليقُ بالحزم والعقل، وبيانه من وجوه:

الأول: أنه لو خرج في الحالِ، فربما كان يبقى في قلب الملك أثر ما، فلما التمس من الملكِ أن يفحص عن حال تلك الواقعةِ، دلَّ ذلك على براءته من التهمةِ، فبعد خروجه لا يقدر أحدٌ أن يلطّخه بتلك الرذيلة، وأن يتوصل بها إلى الطعن فيه.

والثاني: أن الإنسان الذي يبقى في [السجن][3] اثنتي عشرة سنةً، إذا طلبه الملك، وأمر بإخراجه، فالظاهر أنه يبادرُ إلى الخروج، فحيث لم يخرج، عرف منه أنه في نهايةِ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٣) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٣) وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي وهو متروك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٦) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٣٢).
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٤٣) وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه.

(٢) ينظر: الرازي ١٨/ ١٢١.

(٣) في ب: الحبس.

العقلِ، والصَّبر، والثباتِ؛ وذلك [يكون][١] سبباً لاعتقادِ البراءةِ فيه عن جميع أنواع التهم، وأن يحكم بأنَّ كلَّ ما قيل فيه، كان كذباً.

الثالث: أن التماسهُ من الملك أن يفحص عن حاله من تلك النسوةِ، يدل ـ أيضاً ـ على شدَّة طهارته، إذ لو كان ملوثاً بوجه ما، لكان يخاف أن يذكر ما سبق.

الرابع: أنه قال للشَّرابي: «اذكُرْني عندَ ربِّكَ» فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن [بضع][٢] سنين، وهنا طلبهُ الملك فلم يلتفت إليه، ولم يقمْ لطلبه وزناً، واشتغل بإظهار براءته من التُّهمةِ، ولعلَّه كان غرضه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من ذلك ألاَّ يبقى في قلبه[٣] التفاتٌ إلى ردِّ الملك وقبوله، وكان هذا العمل جارياً مجرى التَّلافي، لما صدر منه من التوسُّلِ إليه، في قوله: «اذْكُرْني عِندَ ربِّك»، وليظهر هذا المعنى لذلك الشرابي؛ فإنه هو الذي كان واسطةً في الحالين معاً.

قوله ﴿فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ﴾ **قرأ ابن كثير**[٤]، **والكسائي**: «فَسَلهُ»، بغير همز، والباقون: بالهمز؛ وهما لغتان.

والعامة على كسر نونِ «النِّسوةِ»، **وضمها عاصم**[٥] في رواية أبي بكرٍ ـ رضي الله عنهما ـ وليست بالمشهورة، وكذلك قرأها أبو حيوة.

وقرىء «اللاَّئِي»[٦] بالهمز، وكلاهما جمع لـ «الَّتي»، «والخَطْبُ»: الأمْرُ والشَّأن الذي فيه خطرٌ؛ وأنشد: [الطويل]

٣١١٥ ـ ومَا المَرْءُ ما دَامتْ حُشَاشَةُ نَفْسهِ بِمُدْرِكِ أطْرافِ الخُطوبِ ولا آلِ[٧]

وهو في الأصل مصدر: خَطَبَ يَخْطبُ وإنَّما يُخْطَبُ في الأمور العظام.

فصل ما في الآية من لطائف

أولها: أنَّ المعنى؛ قوله تعالى ﴿فَسْـَٔلْهُ﴾ سل الملك ﴿مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ﴾ ليعلم براءتي من تلك التهمة إلا أنَّه اقتصر على سؤال الملك عن تلك الواقعة؛ لئلاَّ يشتمل اللفظ على ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعلٍ.

وثانيها: أنَّه لم يذكر سيدته مع أنها التي سعت في إلقائه في السجن الطويل، بل اقتصر على ذكر سائر النسوة.

وثالثها: أنَّ الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عملٍ قبيحٍ عند الملك، فاقتصر

---

(١) في ب: يصير.
(٢) في ب: سبع.
(٣) سقط من: ب.
(٤) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٤٩.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٥٢ والبحر المحيط ٥/ ٣١٦ والدر المصون ٤/ ١٩١.
(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩١.
(٧) تقدم.

يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ على مجرَّد قوله: ﴿مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾، وما شكىٰ منهن على سبيل التَّعيين، والتفصيل.

ثم قال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ (إنّ ربي بكيدهن عليم).

وفي المراد بقوله «إنَّ ربِّي» وجهان:

أحدهما: أنه هو الله ـ تعالى ـ فإنه هو العالم بخفيَّات الأمور.

والثاني: المراد به الملك، وجعله ربًّا؛ لكونه مربِّياً، وفيه إشارةٌ إلى كون ذلك الملك عالماً بمكرهنَّ وكيدهنَّ.

واعلم أنَّ كيدهن في حقه يحتمل وجوهاً:

أحدها: أنَّ كل واحدةٍ منهن طمعت فيه، فلما لم يجدن المطلوب أخذن يطعن فيه، وينسبنه إلى القبيحِ.

وثانيها: لعلَّ كلَّ واحدةٍ منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقته سيدته على مرادها، ويوسف علم أنَّ مثل هذه الخيانة في حقِّ السَّيِّد المنعم لا تجوزُ.

وأشار بقوله: «إنَّ ربِّي بكَيْدِهِنَّ عليمٌ» إلى مبالغتهنَّ في الترغيب في تلك الخيانة.

وثالثها: أنه استخرج منهنَّ وجوهاً من المكرِ والحيل في تقبيح صورة يوسف عند الملك، فكان المراد منهن اللفظ ذلك.

ثم إنه ـ تعالى ـ حَكَى أنَّ يوسف عليه السلام لما التمس من الملك ذلك، أمر الملكُ بإحْضَارهنَّ، وقال لهُنَّ: «مَا خَطْبُكُنَّ»: ما شَأْنُكُنَّ، وأمركنَّ «إذْ رَاودتُّنَّ يوسف عَنْ نَفْسِهِ»، وفيه وجهان:

الأول: أن قوله: «إذْ رَاودتُّنَّ يُوسفَ»، وإن كان صيغة جمع، فالمراد منها الواحد؛ كقوله ـ جلَّ ذكره: ﴿ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

والثاني: أنَّ المراد منه خطابُ الجماعة، ثم هاهنا وجهان:

الأول: أنَّ كلَّ واحدة منهنَّ راودتْ يوسف عن نفسه.

والثاني: أنَّ كلَّ واحدةٍ منهنَّ راودتْ يوسف؛ لأجل امرأة العزيز، فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه.

وعند هذا السؤال (قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء)، وهذا كالتأكيد؛ لما ذكرنا في أوَّل الأمر في حقه، وهو قولهنَّ: «مَا هَذَا بشراً إن هَذَا إلاَّ مَلكٌ كَريمٌ».

وقوله «إذْ رَاودتنَّ»، هذا الظرف منصوبٌ بـ «خَطْبُكُنَّ»؛ لأنه في معنى الفعل إذ المعنى: ما فعلتُنَّ، وما أردتنَّ به في ذلك الوقتِ.

وكانت امرأةُ العزيز حاضرة، وكانت تعلم أن هذه المناظرات، والتفحصات، إنما

وقعت بسببها، ولأجلها. وقيل: إنَّ النسوة أقبلن على امرأة العزيز يقررنها.

وقيل: خَافتْ أن يَشْهدْنَ عليها؛ فأقرَّت، وقالت: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ﴾ أي: ظهر، وتبيَّن: ﴿أَنَا رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ﴾، في قوله: ﴿هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِى﴾.

هذه شهادةٌ جازمةٌ من تلك المرأة أنَّ يوسفَ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ راعى جانب العزيز حيثُ قال: (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن)؛ ولم يذكر تلك المرأة ألبتة؛ فعرفت المرأةُ أنَّهُ ترك ذكرها؛ رعايةً، وتعظيماً لجانبها، وإخفاءً للأمر عليها؛ فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن، فلا جرم كشفت الغطاء، واعترفت بأنَّ الذنب كُلَّه من جانبها، وأنَّ يوسف كان مُبَرّأ عن الكل.

حُكِيَ: أنَّ امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي، فادَّعت عليه المهر، فأمر القَاضِي أن يَكْشفَ عَنْ وَجْهِها؛ حتَّى يتمَكَّنَ الشُّهودُ من إقَامةِ الشَّهادةِ، فقالَ الزَّوجُ: لا حَاجةَ إلى ذلِكَ؛ فإنِّي مقرٌّ بصَداقِهَا في دَعْواهَا، فقالت المرأةُ: أكْرمْتَنِي إلى هذا الحد؟ اشْهَدُوا أنِّي أبْرَأتُ ذمَّتهُ من كُلِّ حقٍّ لِي عليْهِ.

قوله «الآنَ» منصوب بما بعده، و «حَصْحَصَ» معناه: تبيَّن وظهر بعد خفاءٍ، قاله الخليل ـ رحمه الله ـ.

وقال بعضهم: هو مأخوذٌ من الحصَّة، والمعنى: بانتْ حصَّةُ الحق من حصَّة الباطل، كما تتميَّزُ حِصَصُ الأرَاضِي وغيرها، وقيل: بمعنى ثبت واستقرَّ.

وقال الرَّاغب[1]: «حَصْحَصَ الحقُّ»، أي: وضَحَ ذلِكَ بانكِشافِ ما يُقهِره، وحصَّ وحَصْحَصَ، نحو: كفَّ وكَفْكَفَ، وكَبَّ وكَبْكَبَ، وحصَّه: قطعهُ؛ إمَّا بالمباشرة وإمَّا بالحكم؛ فمن الأولِ قول الشاعر: [السريع].

٣١١٦ ـ قَدْ حَصَّتِ البَيْضَةُ رَأْسِي فَمَا .....[2]

ومنه: رجُلٌ أحَصّ: انقطع بعض شعره، وامرأةٌ حصَّاءُ، والحَصَّةُ: القطعة من الجملة، ويستعمل استعمال النصيب.

وقيل: هو مِنْ حَصْحَصَ البعير، إذا ألقى ثفناته؛ للإناخَةِ؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣١١٧ ـ فَحَصْحَصَ في صُمِّ القَنَا ثَفِنَاتِهِ وَنَاءَ بِسَلْمَى نَوْءَةً ثُمَّ صَمَّمَا[3]

---

(١) ينظر: المفردات ١٢٠.

(٢) صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت وعجزه:

أذوق نُوماً غَيْرَ تَهْجَاعِ

ينظر: شرح المفضليات ٢/ ١٠٠٧، الخزانة ٦/ ٨٧، اللسان (حصص)، المفردات (١٧٢)، فتح القدير ٣/ ٣٤ الألوسي ١٢/ ٢٥٩، الدر المصون ٤/ ١٩١.

(٣) البيت لحميد بن ثور ينظر الكشاف ٢/ ٣٧٣، شواهد الكشاف (٥٢٧) والديوان (١٩) والألوسي ١٢/ ٢٥٩، اللسان: ص م م، حصص، الدر المصون ٤/ ١٩١.

قوله تعالى: «ذَٰلِكَ» خبرُ مبتدإٍ مضمرٍ، أي: الأمرُ ذلك، و «لِيَعْلَمَ»، متعلقٌ بضميرٍ، أي: أظهر ذلك؛ ليعلم، أو مبتدأ، وخبره محذوفٌ، أي: ذلك الذي صرَّحتُ به عن براءته، أمرٌ من الله لا بُدَّ منه، و «لِيَعْلَمَ» متعلقٌ بذلك الخبر، أو يكون «ذَٰلِكَ» مفعولاً لفعلٍ مقدَّرٍ يتعلق به هذا الجار أيضاً، أي: فعل الله ذلك، أو فعلته أنا بتيسير الله.

قوله: «بِالغَيْبِ» يجوز أن تكون الباءُ ظرفية قال الزمخشريُّ[1]: أي: مكان الغيب، وهو الخفاء، والاستتارُ وراء الأبواب السبعة المغلقةِ، ويجوز أن تكون الباءُ للحالِ، إمَّا من الفاعل، على معنى: وأنا غائبٌ عنه خفي عن عينه.

وإمَّا من المفعولِ على معنى: وهو غائب عني خفي عن عيني.

«وأنَّ اللَّهَ» نسقٌ على «أنِّي»، أي: ليعلم الأمرينِ، وهذا من كلام يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وبه بدأ الزمخشري، كالمختار له.

وقال غيره: إنه من كلام امرأة العزيزِ، وهو الظَّاهرُ.

فإن قلنا: هو من كلام يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ فمتى قالهُ؟.

وروى عطاءٌ، عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهم ـ: أنَّ يوسف لما دخل على الملك، قال «ذلكَ»، وإنما ذكره بلفظِ الغيبة تعظيماً للملك عن الخطاب[2].

قال ابنُ الخطيب[3]: «والأولى أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنما قال ذلك عند عود الرسول إليه، لأنَّ ذكر هذا الكلام في حضرةِ الملك، سوء أدبٍ».

فإن قيل: هذه الخيانة لو وقعت، كانت في حقِّ العزيزِ، فكيف قال: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾؟.

فالجوابُ: قيل: المرادُ ذلك ليعلم الملك أنِّي لم أخنِ العزيز بالغيبِ، فتكون الهاءُ في «أخُنْهُ» تعود على العزيز.

وقيل: إنَّه إذا خان وزيره، فقد خانه من بعض الوجوه.

وقيل: إن الشرابي لما رجع إلى يوسف ـ عليه السلام ـ وهو في السجن ـ، قال: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ﴾، العزيزُ ﴿أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾.

ثم ختم الكلام بقوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾، ولعلَّ المراد منه: أني لو كنت خائناً، لما خلَّصني الله من هذه الورطةِ، وحيث خلصني منها، ظهر أنِّي كنت بريئاً مما نسبوني إليه.

وإن قلنا: إن قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ كلام امرأة العزيز، فالمعنى: أني

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٧٩.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٣).

(٣) ينظر: الفخر الرازي (١٨/ ١٢٣).

ولو أدخلت الذنب عليه عند حضوره، لكنني لم أدخل الذنب عليه عند غيبته؛ لأني لم أقلْ فيه وهو في السجن خلاف الحقِّ، ثم إنها بالغت في تأكيد هذا القول وقالت: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ﴾، أي: لما أقدمتُ على الكيدِ، والمكرِ، لا جرم افتضحْتُ؛ فإنه لمَّا كان بريئاً، لا جرم أظهره الله ـ عز وعلا ـ.

قال صاحبُ هذا القولِ: والذي يدلُّ على صحَّتهِ: أنَّ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتَّى يقال: لمَّا ذكرتِ المرأةُ قولها: ﴿ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾، ففي تلك الحالة قال يوسف: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ﴾، بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول عن ذلك المجلس إلى السجن، ويذكر تلك الحكاية.

ثم إنَّ يوسف يقول ابتداء: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ﴾ ومثلُ هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين، ما جاء ألبتة في نثر ولا نظم؛ فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة.

قال القرطبي[1]: وهو متصلٌ بقولِ امرأة العزيز: «الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ» أي: أقررتُ بالصدقِ؛ «لِيعْلَمَ أنِّي لمْ أخنهُ بالغَيبِ» بالكذب عليه، ولم أذكره بسوءٍ، وهو غائبٌ، بل صدقتُ، وزجرت عنه الخيانة، ثم قالت: «ومَا أبرِّئُ نَفسِي»؛ بل أنا راودته، وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع؛ ولهذا قالت: «إنَّ ربِّي لغفُورٌ رحِيمٌ».

وقيل: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ﴾، مِنْ قولِ العزيز، وإنِّي لم أغفل عن مجازاته على أمانته.

﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآئِنِينَ﴾ معناه: إنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهم.

فصل

دلَّت هذه الآية على طهارةِ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من الذنب من وجوه:

الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وطلبه، فلو كان يوسف متهماً بفعلٍ قبيحٍ، وقد كان صدر منه ذنبٌ، وفحشٌ؛ لاستحال بحسب العرفِ والعادةِ، أن يطلب من الملك أن يفحص عن تلك الواقعة، وكان ذلك سعياً منه في فضيحةِ نفسه، وفي حمل الأعداءِ على أن يبالغوا في إظهار عيوبه.

والثاني: أنَّ النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته، ونزاهته، «وقُلنَ حَاشَا للَّهِ ما هَذا بَشراً إنْ هذا إلاَّ مَلكٌ كَرِيمٌ»، وفي المرة الثانية: «قُلنَ حَاشَ اللَّهِ ما عَلِمْنَا عليْهِ مِنْ سُوءٍ».

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٣٧.

والثالث: أنَّ امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته، حيثُ قالت: «ولقَدْ رَاودتُّهُ عن نفْسهِ فاسْتعصَم»، وفي المرة الثانية قولها: (الآن حصحص الحق أنا راودته نفسه وإنه لمن الصادقين)، وهذا إشارةٌ إلى أنَّه صادقٌ في قوله: «هِيَ رَاودتْنِي عن نَفْسِي».

والرابع: قول يوسف ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾.

قال ابن الخطيب[1]: «والحشويَّةُ يذكرون أنَّه لما قال هذا الكلام، قال جبريل ـ عليه السلام ـ: ولا حين هَمَمْتَ[2]، وهذا من رواياتهم الخبيثة، وما صحَّت هذه الروايةُ في كتابٍ معتمدٍ، بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعياً منهم في تحريفِ ظاهر القرآن».

والخامس: قوله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾، يقتضي أن الخائن لا بدَّ أن يفتضح، فلو كان خائناً، لوجب أن يفتضح؛ ولما خلصه الله من هذه الورطة، دلَّ ذلك على أنه لم يكن من الخائنين.

ووجه آخر: وهو أنَّ ـ في هذا الوقت ـ تلك الواقعة صارت مندرسةً، فإقدامه في قوله ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، مع أنَّهُ [خانه][3] بأعظم وجوه الخيانة وأقدم على فاحشةٍ عظيمةٍ، وعلى كذبٍ عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجهٍ ما، والإقدامُ على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصْلاً؛ لا يليق بأحدٍ من العقلاءِ، فكيف يليق إسناده إلى سيِّد العقلاء، وقدوة الأصفياء[4]، فثبت أنَّ هذه الآية تدلُّ دلالة قطعيَّة على براءته مما يقول الجُهَّال.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ الآية اعلمْ أنَّ تفسير هذه الآية يختلف باختلاف ما قبلها؛ لأنَّه إن قلنا قوله ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، كلام يوسف، كان هذا ـ أيضاً ـ كلام يوسف، وإن قلنا: إنه من تمام كلام المرأة، كان هذا ـ أيضاً ـ كذلك، وإذا قلنا: إنه من كلام يوسف ـ عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لما قال: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، قال جبريلُ ـ عليه السلامُ ـ ولا حين هَمَمْتَ، فعند هذا، قال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾، أي: بالزِّنا، ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ أي عصم، ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ﴾ لِلْهمِّ الذي همَّ به، «رَحِيمٌ»، أي لو فعلته، لتابَ عليَّ.

قال ابنُ الخطيب[5] ـ رحمه الله ـ: «هذا ضعيفٌ؛ فإنَّا بينا في الآية الأولى برهاناً قاطعاً على براءته من الذنب».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٤.

(٢) في ب: همت.

(٣) في ب: خائن.

(٤) في ب: الضعفاء.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٥.

فإن قيل: ما جوابكم عن هذه الآية؟.

فنقول: فيه وجهان:

الأول: أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لما قال ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، كان ذلك جارياً مجرى المدحِ لنفسه، وتزكيتها؛ وقال ـ سبحانه ـ ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] فاستدركه على نفسه بقوله: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾، والمعنى: فلا أزكّي نفسي؛ ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾، ميَّالةٌ إلى القبائحِ، راغبةٌ في المعصيةِ.

الثاني: أنَّ الآية لا تدلُّ ألبتة على شيءٍ مما ذكروه؛ لأنَّ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لما قال: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، بيَّن أنَّ ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة، ولعدم ميل النفسِ، والطبيعةِ؛ لأنَّ النفس أمَّارة بالسوءِ، توَّاقةٌ إلى اللذات، فبيَّن بهذا الكلام أن ترك الخيانة، ما كان لعدم الرغبةِ، بل لقيام الخوف من الله ـ تعالى ـ. وإذا قلنا: إنَّ هذا الكلام من بقية كلامِ المرأةِ، ففيه وجهان:

الأول: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾، عن مراودته، ومرادها تصديقُ يوسف في قوله: ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي﴾.

والثاني: أنها لما قالت: ﴿ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾، قالت ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾، من الخيانة مطلقاً؛ فإنِّي قد خنته حين أحلت الذنب عليه[1]، وقلت: «مَا جَزاءَ من أرَاد بأهْلكَ سُوءً إلاَّ أن يسجنَ أو عَذابٌ أليمٌ»؛ وأودعته في السِّجن، كأنَّها أرادت الاعتذارَ مما كان.

فإن قيل: أيُّهما أولى، جعل هذا الكلام كلاماً ليوسف، أم جعله كلاماً للمرأة.

قلنا: جعله كلاماً ليوسف مشكل؛ لأنَّ قوله: «قالت امرأةُ العَزيزِ الآنَ حَصْحَصَ الحقُّ» كلامٌ موصولٌ بعضه ببعضٍ إلى آخره، فالقول بأنَّ بعضه كلام المرأةِ، والبعض كلام يوسف، مع تخلُّل الفواصل الكثيرة بين القولين، وبين المجلسين بعيد.

فإن قيل: جعله كلاماً للمرأة مشكل أيضاً؛ لأن قوله ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ كلامٌ لا يحسنُ صدوره إلاَّ ممَّن احترز عن المعاصِي، ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسر النَّفس، ولا يليق ذلك بالمرأةِ التي استفرغت جهدها في المعصية.

قوله: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه مستثنى من الضمير المستكنِّ في «أمَّارةٌ» كأنه قيل: إن النفس لأمارةٌ بالسوءِ إلاَّ نفساً رحمها ربِّي، فيكون أراد بالنفس الجنس؛ فلذلك ساغ الاستثناء منها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: ٢، ٣] وإلى

---

(١) سقط من: ب.

هذا نحا الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ فإنه قال: «إلا البعض الذي رحمهُ ربِّي بالعصمة؛ كالملائكة».

وفيه نظرٌ؛ من حيث إيقاع «ما» على من يعقل، والمشهور خلافه.

قال ابن الخطيب[1]: «ما» بمعنى «مَنْ» أي: إلا من رحم ربي، و «مَا» و «مَنْ» كلُّ واحدٍ منهما يقوم مقام الآخر؛ قال تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣]، وقال: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥].

والثاني: أنَّ «مَا» في معنى الزمان؛ فيكون مستثنى من الزمنِ العامِّ المقدر، والمعنى: إنَّ النَّفس لأمارة بالسوءِ في كل وقتٍ وأوانٍ، إلاَّ ـ وقت رحمة ـ ربِّي إيَّاها بالعصمةِ. ونظره أبو البقاءِ بقوله: **﴿فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾** [النساء: ٩٢]، وقد تقدَّم [النساء: ٩٢] أنَّ الجمهور لا يجيزون أن تكون «أنْ» واقعة موقع ظرف الزمان.

والثالث: أنه مستثنى من مفعولِ «أمَّارةٌ»، أي: لأمَّارة صاحبها بالسُّوءِ إلا الذي رحمه الله، وفيه إيقاع «مَا» على العاقل.

والرابع: أنه استثناء منقطع، قال ابن عطيَّة: وهو قول الجمهور. وقال الزمخشريُّ: ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً، أي: ولكن رحمةُ ربي التي تصرفُ الإساءة؛ كقوله: ﴿وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا﴾ [يس: ٤٣، ٤٤].

فصل في أن الإيمان والطاعات لا يحصلان للعبد إلا برحمة الله له

هذه الآية تدل على أن الطاعات والإيمان لا يحصلان إلا من الله تعالى؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ﴾ فدلَّ ذلك على أنَّ انصراف النفس من السوءِ لا يكون إلا برحمةِ الله، ودلَّت الآية على أنَّ من حصلت تلك الرحمةُ له، حصل ذلك الانصرافُ، ولا يمكن تفسيرُ هذه الرحمة بإعطاءِ العقلِ، والقدرةِ، والألطافِ، كما قاله القاضي[2] ـ رحمه الله ـ؛ لأنَّ كلَّ ذلك مشتركٌ بين الكافر والمؤمن، فوجب تفسيرها بشيءٍ آخر، وهو ترجيحُ داعية الطاعة على داعيةِ المعصيةِ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾.

لما تبيَّن للملكِ عذرُ يوسف وعرف أمانتهُ وعلمهُ، قال: ﴿ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾، أي: أجعله خالصاً لنفسي.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٦.

قال القرطبيُّ[١]: «انظر إلى قولِ الملكِ أولاً حين تحقَّق علمهُ: «ائتُوني بِهِ»، فقط فلمَّا فعل يوسف ما فعل، قال ثانياً: ﴿ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾ والاستخلاصُ: طلب خلوصِ الشَّيء من شوائبِ الإشراكِ».

قال القرطبي[٢]: «أستَخلصهُ» جزم؛ لأنه جواب الأمرِ؛ وهذا يدل على أنَّ قوله: «ذلِكَ ليَعْلمَ»، جرى في السجن، ويحتمل أنه جرى عند الملك، ثم قال في مجلس آخر: «ائتُوني بِهِ»؛ تأكيداً.

واختلفوا في هذا الملك، فقيل: هو العزيز، وقيل: هو الملك الأكبر. وهذا هو الأظهر لوجهين:

الأول: لقول يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ﴾.

الثاني: أن قوله: ﴿أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى﴾ يدلُّ على أنه قبل ذلك، ما كان خالصاً له[٣]، وكان خالصاً للعزيز، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا الملك هو الملك الأكبر.

قوله: «فَلمَّا كَلَّمهُ»، يجوز أن يكون الفاعل ضمير الملكِ، والمفعول ضمير يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وهو الظاهر؛ لأنَّ مجالس الملوكِ لا يحسنُ لأحدٍ أن يبدأ فيها بالكلام، وإنما الملك هو الذي يبدأ، ويجوز العكس، وفي الكلام اختصارٌ تقديره: فجاء الرسول يوسف، فقال له: أجب الملك الآن.

فصل

رُوِيَ أنَّه قام، ودعا لأهلِ السِّجن، فقال: اللَّهُمَّ اعطف عليهم قلوب الأخيار، ولا تعمِّ عليهم الأخبار، فهم أعلمُ النَّاس بالأخبار في كل بلدٍ.

فلما خرج من السِّجن، كتب على السجن: هذا قبرُ الأحياءِ، وبيتُ الأحزانِ، وتجربة الأصدقاءِ، وشماتةُ الأعداءِ، ثمَّ اغتسل، وتنظَّف من درنِ السِّجن، ولبس ثياباً حسنة وقصد الملكَ.

وقال وهبٌ ـ رحمه الله ـ: كَانَ يوسفُ ـ يومئذ ـ ابن ثلاثين سنة، ولما دخل عليه دعا، وقال: اللهمَّ إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذُ بعزَّتكَ وقُدرتِكَ من شرِّه، ثمَّ سلَّم عليه بالعربيَّة، فقال الملك: ما هذا اللسانُ؟ قال: لِسانُ عمِّي، إسماعيل، ثم دعا لهُ بالعِبرانيَّةِ، فقال: ما هذا اللسانُ؟ قال: لِسانُ آبائي: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وكان الملك يتكلَّم بسبعين لساناً، وكُلَّما كَلَّمَ يوسف بلسانٍ، أجابه بذلك اللسان؛ فأعجب الملك أمرهُ، وكان يوسف إذ ـ ذاك ـ ابن ثلاثين سنة، فلما رآه الملكُ حدثاً شابًّا، قال

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٣٨.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٣٩.

(٣) في ب: لنفسه.

للشرابي: هذا هو الذي علم تأويل رُؤياي؟ قال: نعم، فأقبل على يوسف، فقال الملك: أحبُّ أن أسمع منك تأويل رؤياي شفاهاً.

فأجابه بذلك الجواب شفاهاً، وشهد قلبه بصحته؛ فعند ذلك قال له الملك: ﴿إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ يقال: فلانٌ مكينٌ عند فلانٍ، بَيِّنُ المكانة، أي: المنزلة، وهي حالةٌ يتمكن بها صاحبها مما يريد، وقوله: «أمِينٌ» أي: قد عرفنا أمانتكَ، وبراءتك مما نسبت إليه.

واعلم أن قوله: «أمِينٌ» كلمةٌ جامعةٌ لكلِّ ما يحتاج إليه من الفضائلِ، والمناقبِ؛ وذلك لأنَّه لا بُدَّ في كونه أميناً من القدرةِ والعلم، أما القدرة؛ فلأن يحصل بها المكنةُ، وأما العلم؛ فلأنَّ كونه متمكِّناً من أفعال الخيرِ لا يحصل إلاَّ به، إذ لو لم يكن عالماً بما ينبغي، وبما لا ينبغي، لا يمكن تخصيص بيان ما ينبغي بالفعل، ولا تخصيص ما لا ينبغي بالتَّرك؛ فثبت أنَّ كونه مكيناً لا يحصل إلاَّ بالقدرةِ والعلم، وأما كونه أميناً، فهو عبارةٌ عن كونه لا يفعل الفعل لداعي الشَّهوة، وإنَّما يفعله لداعيَ الحكمةِ، فثبت أنَّ كونه مكيناً أميناً يدلُّ على كونه قادراً، وعلى كونه عالماً بمواضع الصَّلاح، والفسادِ، وعلى كونه يفعل لداعي الحكمة، لا لداعي الشَّهوة، وكل من كانَ كذلك، فإنَّه لا يصدر عنه فعلُ السُّوء والفحشاء.

ثم حكى ـ سبحانه وتعالى ـ أنَّ يوسف عليه الصلاة والسلام ـ قال في هذا المقام: ﴿ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ قال المفسرون: لمَّا عبَّر يوسف رؤيا الملك بين يديه، قال له الملك: فما ترى أيُّها الصديقُ؟ فقال: أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبةِ زرعاً كثيراً، وتبني الخزائن، وتجمع فيها الطَّعام، فإذا جاءت السنون المجدبةُ بعت الغلات، فيحصل بهذا الطريق مالٌ عظيمٌ، فقال الملك: ومن لي بهذا الشُّغل؟ فقال يوسف: ﴿ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ﴾، أي: على خزائن أرض مصر. أدخل الألف واللام على الأرض والمراد منه المعهود السابق.

روى ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله ﷺ أنَّهُ قال: «رحِمَ اللَّهُ أخي يوسف، لو لَمْ يقُل: اجعلني على خَزائنِ الأرض لاستَعْملهُ من سَاعتهِ لكنَّهُ لمَّا قال ذلِكَ أخَّرهُ عنهُ سنَةً»[1].

قال ابن الخطيب[2]: «وهذا من العجائب؛ لأنه لما تأبَّى عن الخروج من السِّجن، سهَّل الله عليه ذلك على أحسنِ الوجوه، ولما سارع في ذكر هذا الالتماسِ، أخَّر الله ذلك

---

(١) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٩٠): أخرجه الثعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك به وهذا إسناد ساقط.
وأخرجه البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٢) من طريق الثعلبي.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٨.

المطلوب عنه، وهذا يدلُّ على أنَّ ترك التَّصرفِ، والتفويض إلى الله ـ تعالى ـ أولى.

فإن قيل: لِمَ طلب يوسف الإمارة، والنبي ﷺ قال لعبدِ الرَّحمنِ بن سمُرة: «يَا عَبْدَ الرَّحمنِ: لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ»؟.

وأيضاً: فكيف طلب الإمارة من سُلطانٍ كافرٍ؟ وأيضاً: لِمَ لَمْ يصبر مُدَّة فأظهر الرغبة في طلب الإمارةِ؟ وأيضاً: لم طلب أمر الخزائنِ في أوَّل الأمْرِ، مع أنَّ هذا يورثُ نوع تهمةٍ؟ وأيضاً: كيف مدح نفسه بقوله: «إني حفيظ عليم»؟ مع أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ﴾ [النجم: ٣٢]، وأيضاً: ما الفائدة في قوله: «إنِّي حفيظٌ عليمٌ»؟ ولِمَ لَمْ يقلْ: إن شاء الله ـ تعالى ـ؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [الكهف: ٢٣ ـ ٢٤]؟.

فالجواب: أن الأصل في جواب هذه المسألةِ: أنَّ التَّصرف في أمور الخَلقِ كان واجباً عليه فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان إنما قلنا إن ذلك التصرف كان واجباً عليه[1] لوجوه:

الأول: أنه كان رسُولاً حقًّا من الله ـ تعالى ـ إلى الخلق، والرسول تجب عليه مصالحُ الأمةِ بقدر الإمكانِ.

والثاني: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ علمَ بالوحي أنَّهُ سَيحْصُلُ القَحْطُ والضيقُ[2] الشديد، الذي ربَّما أفضى إلى هلاك الخلق، فلعلَّه ـ تعالى ـ أمره بأن يدبِّر في ذلك الوقت، ويأتي بطريقٍ في آجله يقلُّ ضَررُ ذلك القحْطِ في حق الخلق.

الثالث: أنَّ السَّعي في إيصال النفع إلى المُستضعفين، ودفع الضرر عنهم ـ أمرٌ مستحسنٌ في العقول.

وإذا ثبت هذا، فنقولُ: إنه ﷺ كان مكلَّفاً برعاية المصالح من هذه الوجوه، وما كان يمكنه رعايتها إلاَّ بهذا الطريق، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به، فهو واجبٌ، فكان هذا الطريق واجباً، ولمَّا كان واجباً، سقطتِ الأسئلة بالكلية.

وأما تركُ الاستثناءِ، فقال الواحديُّ: «كان ذلك من خطيئةٍ أوجبتْ عُقوبةً وهو أنه ـ تعالى ـ أخَّر عنه حصول ذلك المقصودِ سنةً».

قال ابنُ الخطيب[3]: «لعلَّ السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء، لاعتقد الملكُ فيه أنه ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي؛ فلأجل هذا المعنى ترك الاستثناء».

---

(١) سقط من: ب.

(٢) في ب: والفسق.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٩.

وأما قوله لِمَ مَدحَ نفسه؟ فجوابه من وجوه:

الأول: لا نُسلِّمُ أنه مدح نفسه، بل بيَّن كونه موصوفاً بهاتين الصفتين الوافيتين بحصولِ هذا المطلوبِ، فاحتاج إلى ذكر هذا الوصفِ؛ لأنَّ الملك ـ وإن علمَ كمالهُ في علومِ الدين ـ ما كان عالماً بأنه يفي بهذا الأمر.

ثم نقول: هبْ أنَّه مدح نفسه، إلاَّ أنَّ مدح النفس لا يكونُ مذموماً؛ إلا إذا قصد به الرجل التَّطاول، والتفاخر، والتوصل إلى ما لا[1] يحلُّ، وأمَّا على هذا الوجه، فلا نسلِّم أنه يحرمُ، وقوله تعالى ﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡ﴾ [النجم: ٢٣]، المراد منه: تزكيةُ النفس وهو يعلمُ كونها غير زَكيَّةٍ؛ ويدلُّ عليه قوله تعالى ـ بعده: ﴿هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ﴾ [النجم: ٢٣] أما إذا كان عالماً بأنه صدقٌ، فهو غير ممنوعٍ منه، والله أعلم.

وأما القول: ما الفائدة في وصف نفسه بأنه حفيظٌ عليمٌ؟.

قلنا: إنه جار مجرى أن يقول: حفيظٌ بجميع الوجوه التي منها يمكن الرجل تحصيل المالِ، عليمٌ بالجهاتِ التي تصلح لأن يصرف المال إليها، أو حفيظ للخزائن عليمٌ بوجوه مصَالِحهَا أو كاتبٌ حَاسِبٌ، أو حفيظٌ لِمَا اسْتودَعْتَنِي، عليمٌ بما وليتني[2]، أو حفيظ للحساب، عليمٌ بالألسن، أعلمُ لغة من يأتيني.

وقال الكلبيُّ: «حفيظٌ بتقديره في السِّنين الخصبةِ، عليم بوقت الجوعِ حين يقعُ في الأرض الجَدبةِ»[3].

فقال الملك: من أحقُّ به مِنْكَ فولاَّهُ ذلك، وقال له: «إنَّكَ اليَوْمَ لدَيْنَا مَكِينٌ أمِينٌ»: ذُو مكانةٍ ومنزلةٍ، أمينٌ على خزائنِ الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَتَبَوَّأُ مِنۡهَا حَيۡثُ يَشَآءُۚ نُصِيبُ بِرَحۡمَتِنَا مَن نَّشَآءُۖ وَلَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجۡرُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾ الآية قال المفسرون: لما التمس من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، لم يذكر الله عن الملك أنه قال: قد فعلتُ؛ بل قال: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض)؛ فقال المفسرون: في الكلام محذوفٌ تقديره: قال الملك: قد فعلت؛ لأنَّ تمكين الله له في الأرض يدلُّ على أن الملك قد أجابه ما سأل.

قال ابن الخطيب[4]: «وما قالوه حسنٌ، إلا أنَّ هاهنا ما هو أحسن منه، وهو أنَّ ما

---

(١) سقط من: ب.

(٢) في ب: كانت من سبب.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٢).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٢٩.

أجابه الملك في عالم الظاهر، وأمَّا المؤثر الحقيقيُّ، فليس إلاَّ أنه ـ تعالى ـ هو الذي مكَّنه في الأرض، وذلك؛ لأنَّ الملك كان متمكناً من القبول والرد فنسبة قدرته إلى القبول والرد[1] على التَّساوي وما دام يبقى هذا التَّساوي، يمتنعُ حصولُ القبولِ، فلا بُدَّ وأن يرجح القبولُ على الردِّ في خاطر ذلك الملك؛ وذلك لأنَّ الترجيح لا يكونُ إلاَّ بمرجح يخلقهُ الله ـ تعالى ـ وإذا خلق الله ذلك المرجح، حصل القبولُ لا محالة، فالتمكينُ ليوسف في الأرض ليس إلاَّ من خلق الله ـ تعالى ـ بمجموع القدرة والدَّاعية الجازمة التي عند حصولها، يجبُ ألاَّ يؤخَّر هذا السببُ، فترك الله إجابة الملك، واقتصر على ذكر التَّمكينِ الإلهي؛ لأنَّ المؤثِّر الحقيقيَّ ليس إلا هو».

قوله: «وكَذلِكَ» الكافُ منصوبةٌ بالتمكين، و «ذلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدم أي: ومثل ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب الملكِ، وإنجائنا إياه من غمِّ الحَبْس، (مكَّنا له في الأرضِ).

وقوله «لِيُوسُف» يجوز في هذه اللام أن تكون متعلقة بـ «مَكَّنَّا» على أن يكون مفعول «مَكَّنَّا» محذوفاً، تقديره: مكنا ليوسف الأمورَ، أو على أن يكون المفعول به «حَيْثُ»، كما سيأتي، ويجوز أن تكون زائدة عند من يرى ذلك.

وقد تقدَّم أنَّ الجمهور يأبون ذلك إلاَّ في موضعين.

قوله «يَتَبَوَّأ» جملةٌ حاليةٌ من «يُوسفَ»، و «مِنْهَا» يجوز أن تتعلَّق بـ «يَتَبَوَّأ»، وأجاز أبو البقاءِ: أن يتعلق بمحذوفٍ، على أنَّها حالٌ من «حَيْثُ»، و «حَيْثُ» يجوز أن يكون ظرفاً لـ «يَتَبَوَّأ»، ويجوز أن يكون مفعولاً به وقد تقدم تحقيقه في الأنعامِ.

وقرأ ابن كثير[2]: «نَشَاءُ» بالنُّون على أنَّها نونُ العظمة لله تعالى.

وجوَّز أبو البقاء: أن يكون الفاعل ضمير يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال: «لأنَّ مشيئتهُ من مشيئةِ اللَّهِ ـ عز وجل»؛ وفيه نظرٌ؛ لأن نظم الكلام يأباهُ.

والباقون: بالياء على أنه ضمير يوسف، ولا خلاف في قوله: «نُصِيبُ بِرحْمتِنَا من نَشاءُ»، أنَّها بالنون.

وجوَّز أبو حيَّان[3]: أن يكون الفاعل في قراءة الياء ضمير الله تعالى، ويكون التفاتاً. ومعنى «يَتَبَوَّأ منها» أي: ينزلُ منها حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء[4].

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: السبعة ٣٤٩ والحجة ٤/٤٢٨ وإعراب القراءات السبع ١/٣١٢ وحجة القراءات ٣٦٠ والإتحاف ٢/١٤٩ والمحرر الوجيز ٣/٢٥٦ والبحر المحيط ٥/٣١٨ والدر المصون ٤/١٩٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/٣١٨.

(٤) سقط من: ب.

فصل

روى الزمخشريُّ: أنَّ الملك أخرج خاتم الملك، ووضعه في أصبعه، وقلَّده سيفه، ووضع له سريراً من ذهب مُكَلَّلاً بالدُّرِّ والياقوت، فقال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ أما السريرُ، فأشدُّ به ملكك، وأما الخاتمُ، فأدبِّر به أمرك، وأمَّا التَّاجُ، فليس من لِباسِي، ولا لِباسِ آبائي، وجلس على السَّرير، ودان له القومُ، وأنَّ قُطْفِير زوج المرأةِ مات بعد ذلك، وزُوج يوسف راعيل امرأة قطفير، فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما طلبتِ؟ فوجدها عذراء، فأصابها، فولدت له إفرائيم، وميشا، وأقام العدل بمصر، وأحبه الرجال والنساء، وأسلم على يديه الملك، وكثير من النَّاس، وفوَّض الملك أمر مصر إلى يوسف.

قال وهبٌ، والسديُّ، وابن عبَّاس، وغيرهم: ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر يوسف بإصلاحِ الزراع، وأمرهم أن يتوسَّعُوا في الزراعةِ، فلما أدركت الغلةُ أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن، فجمعت فيها في تلك السنة غلةٌ ضاقت عنها المخازن؛ لكثرتها، ثم جمع غلَّة كُلِّ سنةٍ كذلك، حتى انقضتِ السبع المخصبة، وجاءت السنونُ المجدبةُ، فنزل جبريلُ ـ عليه السلام ـ وقال: يا أهلَ مِصْر: جوعوا فإنَّ الله سلَّط عليكم الجوع سبع سنين، فجعل الناسُ ينادون: الجُوع الجُوع، وأباع من أهل مصر في سنين القحط بالدراهم والدنانير في السنة الأولى، وبالحليِّ والجواهر في السنة الثانية، ثم بالدَّوابِّ، ثم بالضياع، ثم بالعقار، ثم ترقَّى بهم حتَّى استرقَّهم؛ فقالوا: والله، ما رأينا ملكاً أعظم ثباتاً من هذا، فلما صار كلُّ الخلق عبيداً له، قال: إنِّي أشهدُ الله أنِّي أعتقتُ أهل مصر عن آخرهم، ورددت عليهم أملاكهم، وكان لا يبيعُ من أحدٍ ممن يطلب الطعام أكثر من حملٍ؛ لئلا يضيق الطعامُ عن الباقين[1].

فصل

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «نُصِيبُ بِرَحْمتِنَا مَن نَشاءُ»، أي: بنِعْمتِنَا[2].

﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ يعني الصَّابرينَ، هذا في الدنيا، ﴿وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ﴾: ثواب الآخرة خير.

قال ابن الخطيب قوله تعالى: ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾؛ لأن إضاعة الأجر إما أن تكون للعجزِ، أو للجهلِ، أو للبخلِ، والكلُّ ممتنعٌ في حقِّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ فكانت الإضاعة ممتنعة، وهذه شهادةٌ من الله ـ تعالى ـ على يوسف أنَّه كان من المُحْسنِينَ، ولو صدق بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتنع أن يقال إنه كان من المحسنين فهاهنا لزم إمَّا تكذيبُ الله في حكمه على يوسف أنَّه كان من المحسنين[3]؛ وهو عينُ الكفرِ أو لزوم

---

(١) ينظر: تفسير الرازي (١٨/ ١٣٠).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٣).

(٣) سقط من: ب.

تكذيب ما رووهُ عنه بأنَّه جلس منها موضع الرجلِ من امرأته؛ وهو عينُ الإيمانِ بالحقِّ.

واعلم أنَّ لفظ الخيرِ قد يستعملُ لكونِ أحدِ الخيرينِ أفضل من الآخر؛ كما يقال: الجلابُ خيرٌ من الماءِ، وقد يستعمل لبيانِ كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه بيان التفضيل؛ كما يقال: «الثَّريدُ خيرٌ مِنْ عِند الله ـ تعالى ـ».

يعني: الثَّريدُ خير من الخيراتِ حصل من الله.

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله: ﴿وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ إن حملناه على الوجه الأوَّل، لزم أن تكون ملاذُّ الدنيا موصوفة بالخيرية أيضاً، وإذا حملتْ على الوجه الثاني، لزم أن يقال: منافع الآخرة خيرات، ولا شكَّ أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ﴾، شرح حال يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ ووجب أن يصدق في حقه أنَّه من (الذين آمنوا وكانوا يتقون)، وهذا تنصيص من الله ـ عز وجل ـ أنه كان في الزمنِ السَّابق من المتقين، وليس هاهنا زمنٌ سابقٌ ليوسف يحتاج إلى أنه كان فيه من المتَّقين، إلاَّ الوقت الذي قاله الله فيه: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ وَهَمَّ بِهَا﴾، فكان هذا شهادة من الله تعالى ـ على أنَّهُ ـ عليه السلام ـ كان في ذلك الوقت من المتَّقين.

وأيضاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ شهادة من الله ـ عز وجل ـ أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من المحسنين، وقوله: ﴿إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ وكل هذه التأكيدات تبطل ما رووهُ عنه، والله أعلم.

فصل

قال القاضي رحمه الله: قوله: ﴿وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ﴾ يدلُّ على بطلان قول المرجئةِ الذين يزعمون أنَّ الثواب يحصل في الآخرة لمن لمْ يتَّق الكبَائر.

وهذا ضعيفٌ؛ لأنا إن حملنا لفظ «خَيْرٌ» على التَّفضيل، لزم أن يكون الثَّواب الحاصل للمتقين أفضل، ولا يلزمُ ألا يحصل لغيرهم أصلاً، وإن حملناه على أصل معنى الخيرِ، فهذا يدلُّ على حصول هذا الخير للمتقين، ولا يدلُّ على أنَّ غيرهم لا يحصل له هذا الخير، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ ﴿٦١﴾﴾.

قوله: ﴿وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ﴾ الآية.

ورُوِيَ أنَّ يوسف ـ عليه السلام ـ لا يشبعُ من طعامٍ في تلك الأيَّام؛ فقيل له:

أتجوعُ وبيدِكَ خزائِنُ الأرض؟ فقال: أخافُ إن شبعتُ نسيت الجياع، وأمر يوسفُ طبَّاخِي الملك أن يَجْعلُوا غذاءه نصف النهار؛ وأراد بذلك أن يذُوق الملك طعم الجُوعِ، ولا يَنْسَى الجَائِعينَ، ومن ثمَّ جعل الملوكُ غذاءهم نصف النَّهار.

وعمَّ القَحْطُ البلاد حتَّى أصاب أرض كنعان وبلاد الشام. ونزل بيعقوب ما نزل بالنَّاس؛ فأرسل بنيه إلى مصر؛ للميرة، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه، فذلك قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالقُرياتِ من أرض فلسطين بغور الشام، وكانوا أهل باديةٍ، وإبل، وشاء، فقال لهم يعقوب: بلغنِي أنَّ بمصرَ مَلِكاً صالِحاً يبيعُ الطعامَ فتجهَّزوا، واذهبُوا؛ لتَشْتَروا منه الطعام، فقدموا على مصر، فدخلوا على يوسف، فعرفهم يوسفُ.

قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ، ومجاهدٌ: عرفهم بأول ما نظر إليهم، وهم ما عرفوه ألبتة[1].

وقال الحسنُ: لَمْ يعْرِفهُمْ حتَّى تعرَّفُوا إليه. وكان كلُّ من وصل إلى بابه من البلادِ، وتفَحَّصَ عنهُم، وتعرَّف أحوالهم؛ ليعرف هل هُمْ إخوتهُ أمْ لا[2]، فلما وصل إخوة يوسف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم فظهر له أنهم إخوته[3]، وأما كونهم ما عرفوه؛ فلأنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أمر حُجَّابهُ بأنْ يُوقِفُوهم على البعد وما كان يتكلم معهم إلاَّ بالواسطة أيضاً، فمهابة الملكِ، وشدةُ الحاجةِ، توجِبُ كثرة الخوفِ.

وأيضاً: إنما رأوهُ بعد وُفُورِ اللِّحيةِ، وتغير الزيِّ والهيئةِ؛ لأنَّهم رأوه جالساً على سريرٍ، وعليه ثيابُ الحرير، وفي عُنقهِ طوقٌ من ذهبٍ، وعلى رأسه تاجٌ من ذهبٍ، وأيضاً نسوا واقعة يُوسفَ؛ لطول المُدَّة، ويقال: إنَّ من وقْتِ ما ألقوهُ في الجُبِّ إلى هذا الوقت أربعين سنةً، وكلُّ واحدٍ من هذه الأسباب يَمْنَعُ حصول المعرفةِ لا سيّما عند اجتماعها.

قوله ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ العامة على فتح الجيم، **وقرىء**[4] بكسرها، وهما لغتان، فيما يحتاجه الإنسان من زادٍ ومتاعٍ. ومنه: جِهَاز العرُوس، وجِهازُ الميت.

قال الليثُ ـ رحمه الله ـ: جَهَّزْتُ القَوْمَ تَجْهِيزاً: إذا تكلَّفت لهُمْ جِهَازهُمْ للسَّفرِ، وقال: وسمعت أهل البصرة يقولون: الجِهازُ بالكسر.

قال الأزهريُّ[5]: «القراءُ كلُّهم على فتح الجيم، والكسر لغةٌ ليست بجيدةٍ».

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٤). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣١٩ والدر المصون ٤/ ١٩٣.

(٥) ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ٣٤.

فصل

قال المفسرون: حمل لكُلِّ واحدٍ منهم بعيراً، أكرمهم بالنزُولِ وأعطاهم ما احتاجوا إليه؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ﴾ ولم يقل بأخيكم بالإضافة؛ مبالغة في عدم تعرفه بهم.

ولذلك فرَّقوا بين مررت بغلامك، وبغلامٍ لك.

فإنَّ الأول يقتضي عرفانك بالغُلام، وأنَّ بينك وبين مُخَاطِبك نوعُ عهدٍ.

والثاني لا يَقْتضِي ذلك، وقد تخبرُ عن المعرفةِ إخبار النكرةِ، فتقول: قال رجلٌ كذا، وأنت تعرفه؛ لصدقِ إطلاقِ النكرةِ على المعرفةِ.

واعلم أنَّهُ لا بُدَّ من كلامٍ سابقٍ يكون سبباً لعرفان يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ [وطلبه لـ][1] أخيهم، وذكروا فيه وجوهاً:

الأول ـ وهو أحسنها ـ: أنَّ عادة يوسف ـ عليه السلام ـ مع الكلِّ أن يعطي كل واحدٍ حمل بعيرٍ، وكان إخوته عشرةً؛ فأعطاهم عشرة أحمال؛ فقالوا: إنَّ لنا أباً شيخاً كبيراً، وأخاً آخر بقي معه، وذكروا أنَّ أباهم ـ لأجل كبر سنِّه، وشدَّة حزنه ـ لم يحضرْ، وأنَّ أخاهم بقي في خدمةِ أبيه، فلما ذكروا ذلك قال يوسف: هذا يدلُّ على أنَّ حبَّ أبيكم له أزيدُ من حُبِّه لكم، وهذا شيءٌ عجيبٌ! لأنكم مع جمالكم، وعقلكم، وأدبكم، إذا كانت محبةُ أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكم، دل هذا على أن ذلك أعجوبةٌ في العقلِ، والفضلِ، والأدبِ، فائتُونِي به حتى أراهُ.

الثاني: لعلَّهم لما ذكروا أباهم، قال يوسف: فَلِمَ تركتموه وحيداً فريداً؟.

قالوا ما تركناه وحيداً[2] بل بقي عنده واحد، فقال لهم: ولِمَ استخلصه لنفسه؟ لأجلِ نقصٍ في جسده؟ فقالوا: لا بل لأجلِ أنه يُحبُّه أكثر من محبته[3] لسائرِ الأولادِ، فقال: لما ذكرتم أن أباكم رجلٌ عالمٌ حكيمٌ، ثم إنه خصَّه بمزيدِ المحبةِ، وجب أن يكون زائداً عليكم في الفضلِ، والكمالِ مع أنِّي أراكم فضلاء علماء حكماء؛ فاشتاقت نفسي إلى رؤية ذلك الأخ؛ فائتُونِي بهِ.

الثالث: قال المفسرون: ولما دخَلُوا عليه وكلَّمُوه بالعِبرانيَّةِ، قال لهم: مَنْ أنتُمْ؟ وما أمركم؟ فإني أنكرتُ شأنكم؟.

قالوا: قومٌ من أرضِ الشامِ رعاة، أصابنا الجَهْد؛ فجِئْنَا نَمْتَارُ، فقال: لعلكم جِئتُم عُيُوناً تنظرون عَوْرَة بلادي، قالوا: معَاذ اللَّهِ! ما نحن بجَواسِيسَ؛ إنما نحنُ إخوةٌ بنو أبٍ

---

(١) في ب: عن حال.

(٢) سقط من: ب.

(٣) في ب: على.

واحدٍ، وهو شيخٌ صدّيقٌ يقال له يعقوب نَبِيٌّ من أنبياء الله ـ تعالى ـ.

قال: كم أنتم؟ قالوا: كُنَّا اثني عشر، هلك مِنَّا واحدٌ، وبقي واحدٌ مع الأب؛ يتسلَّى به عن ذلك الولدِ الذي هلك، ونحن عشرةٌ.

قال: فمن يعلم أنَّ الذي تقولونه حق؟.

قالوا: أيُّها الملك: إنَّا ببلادٍ لا يعرفنا فيها أحدٌ.

قال: فدعوا بعضكم عندي؛ رهينةً، وائتُونِي بأخٍ لكم، ليبلغ لكم رسالة أبيكم إن كنتم صادقين.

فعند هذا أقرعوا بينهم؛ فأصابت القرعةُ شمعون، وكان أحسنهم رأياً في يُوسُفَ، فخلفوه عنده.

ثم إنه ـ تعالى ـ حَكَى عنه أنَّهُ قال: (ألا ترون أني أوفي الكيل)، أي: أوَفِّيه، ولا أبخسُه، وأزيدكم حمل بعيرٍ؛ لأجل أخيكم.

﴿وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ﴾ أي: خَيْرُ المضيفين؛ لأنه أحسن إنزالهم، وأحسن ضيافتهم.

قال ابنُ الخطيبِ ـ رحمه الله ـ: «وهذا الكلامُ يُضعِّفُ ما نُقِل عن المفسرين بأنَّه اتَّهَمَهُم، ونسبهُم إلى أنَّهم جواسِيسَ، ولم يشافههم بذلك الكلام فلا يليقُ به أن يقول لهم: (ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين)، وأيضاً: بعيدٌ من يوسف ـ مع كونه ـ صديقاً ـ أن يقول لهم: أنتم جواسيسُ وعيون، مع أنه يعرف براءتهم عن هذه التُّهمةِ؛ لأن البُهْتَان لا يليق بحال الصديق.

ثم قال ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى﴾، أي: ليس لكم عندي طعام أكيله لكم، ﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ أي: لا تقربوا داري وبلادي، وكانوا في نهاية الحاجةِ إلى الطعام، وما يمكنهم تحصيله إلاَّ من عنده، فإذا منعهم من الحضورِ، كان ذلك نهاية التَّخويف.

قوله ﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ يحتمل أن تكون «لا» ناهية؛ فيكون ﴿تَقْرَبُونِ﴾ مجزوماً، ويحتمل أن تكون لا النافية، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون داخلاً في حيز الجزاءِ معطوفاً عليه، فيكون أيضاً مجزوماً على ما تقدم.

والثاني: أنه نفي مستقل غير معطوفٍ على جزاءِ الشرطِ، وهو خبرٌ في معنى النَّهي؛ كقوله: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٢].

فصل

لما سَمِعُوا هذا الكلام من يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾، أي: نطلبه، ونجتهد في أن يرسله معنا، ﴿وَإِنَّا لَفَٰعِلُونَ﴾ ما أمَرْتَنَا به، والغرض من التَّكريرِ؛ التأكيد.

وقيل: «وإنا لفاعلون» أيْ: كل ما في وسعنا من هذا الباب.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ ٱجْعَلُوا۟ بِضَٰعَتَهُمْ فِى رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُوا۟ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٦٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿لِفِتْيَٰنِهِ﴾ قرأ الأخوان، وحفص: «لِفِتْيانِهِ»، والباقون[1]: «لِفِتْيَتِهِ» قال أبو عليٍّ الفارسيُّ[2] ـ رحمه الله ـ: «والفِتْيَان جمعُ كثرة، والفِتْيَةُ: جمعُ قلَّةٍ، فالتكثير بالنسبة إلى المأمُورينَ، والقلةُ بالنسبة إلى المُتناولينَ، وفتًى: يجمعُ على فِتيَانٍ، وفِتْيَة، وقد تقدَّم هل فِعْلة في الجموع اسم جمع، أو جمعُ تكسير، ومثله «أخ»؛ فإنه جمع على إخوةٍ وإخوان؛ وهما لغتان؛ مثل الصِّبيانَ والصِّبْيَة».

فصل

اتفق الأكثرون على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر بوضعِ تلك البضاعة ـ وهي ثمنُ طعامهم، في رحالهم بحيثُ لا يعرفون ذلك.

وقيل: إنَّهم كانوا عارفين به.

وهو ضعيفٌ؛ لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

وذُكِر في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم وجوهاً:

أولها: أنَّهم إذا فتحُوا المتاع، فوجدوا بضاعتهم فيه؛ علموا أنَّ ذلك كرمٌ من يوسف؛ فيبعثهم ذلك على العود إليه.

وثانيها: خاف ألاَّ يكون عندهم غيره؛ لأنَّه زمان قحطٍ.

وثالثها: رأى أنَّ أخذ ثمنِ الطَّعامِ من أبيه، وإخوته ـ مع شدة حاجتهم إلى الطعام ـ لؤمٌ.

ورابعها: قال الفراء ـ رحمه الله ـ: إنَّهم متى شاهدُوا بضاعتهم في رحالهم؛ فيحسبوا أنَّ ذلك وقع سهواً، وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعةِ؛ نفياً للغلطِ ولا يستحلُّون إمساكها.

وخامسها: أراد أن يُحْسِنَ إليهم على وجهٍ لا يلحقهم منه عتب، ولا منَّة.

---

(١) ينظر: الحجة ٤/ ٤٣٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٢ وحجة القراءات ٣٦١ والإتحاف ٢/ ١٥٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٠ والدر المصون ٤/ ١٩٣.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٤٣٠.

وسادسها: قال الكلبيُّ: تخوَّف ألاَّ يكون عند أبيه من الورقِ ما يرجعون به مرة أخرى[١].

وسابعها: أنَّ مقصودهُ أن يعرفوا أنَّه لم يطلب أخاهم؛ لأجل الإيذاء والظلم؛ وإلا لطلب زيادةً في الثَّمنِ.

وثامنها: أن يعرف أباه أنه أكرمهم، وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقلُ على أبيه إرسالُ أخيه.

وتاسعها: أراد أن يكون ذلك المالُ معونةً لهم على شدَّة الزمن وكان يخافُ اللصوص من قطع الطَّريق، فوضع الدَّراهم في رحالهم؛ حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا إلى أبيهم.

وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة مبالغة في الإحسان إليهم.

وقوله: ﴿يَرْجِعُونَ﴾ يحتمل أن يكون متعدِّياً، وحذف مفعوله، أي: يرجعون البضاعة؛ لأنه عرف من دينهم ذلك، وأن يكون قاصراً بمعنى يرجعون إلينا.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ﴾ فيه قولان:

أحدهما: أنَّهم لما طلبوا الطعام لأبيهم وللأخ الباقي عند أبيهم، منعوا منه.

والثاني: أنه منع الكيل في المستقبلِ، وهو قول يوسف: ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ﴾، قال الحسنُ ـ رحمه الله ـ: معناه: يمنعُ منَّا الكيل إنْ لم نحمل أخانا معنا، وهذا أولى؛ لأنه لم يمنعهُم الكيل؛ بل اكتالَ لهم، وجهَّزهم، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ﴾، والمراد بالكَيْلِ: الطعامُ؛ لأنه يكالُ.

قوله «نَكْتَلْ» **قرأ الأخوان**[٢]: بالياءِ من تحتُ، أي: يَكِيلُ أخونا.

والباقون بالنون، أي: نَكِيلُ نحنُ، وهو الطعامُ، وهو مجزومٌ على جواب الأمرِ.

ويحكى أنَّه جرى بحضرةِ المتوكِّل، أو وزيره ابن الزَّياتِ: بين المازنِيّ، وابنِ السِّكيت مسألةٌ، وهي: ما وزنُ «نَكْتَل»؟ فقال يعقوبُ: نَفْتَل، فَسَخِرَ بِهِ المازني وقال: إنَّما وزنُهَا نَفْتَعِل[٣].

قال شهابُ الدِّين[٤] ـ رحمه الله ـ: «وهذا ليس بخطأ؛ لأنَّ التَّصريفيين نصُّوا على أنَّه إذا كان في الكلمةِ حذفٌ أو قلبٌ حذفت في الزنة، وقلبت، فتقول في وزن: قُمْتُ،

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٥)، والرازي (١٨/ ١٣٤).

(٢) ينظر: السبعة ٣٤٩، ٣٥٠ والحجة ٤/ ٤٣٢ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٣ وحجة القراءات ٣٦١ والإتحاف ٢/ ١٥٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٥٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٠ والدر المصون ٤/ ١٩٤.

(٣) ينظر: هذه القصة في اللسان (كيل)، وروح المعاني ١٣/ ١١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩٤.

وبِعْتُ: فُعْتُ، وفِعْتُ، ووزن «عِدَة» «عِلَة»، وإن شئت أتَيْتَ بالأصل؛ فعلى هذا لا خطأ في قوله: وزن «نَكْتَلْ»: نَفْتَل؛ لأنه اعتبر اللفظ، لا الأصل، ورأيت في بعض الكتب أنَّ وزنها: «نَفْعَل» بالعينِ، وهذا خطأٌ محضٌ، على أنَّ الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقنْ هذا، ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذا، وعلى اللفظ كذا، ولذلك أنحى عليه المازنيُّ، فلم يرد عليه بشيء».

ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ ضمنوا كونهم حافظين له، فلما قالوا ذلك، قال يعقوب ـ عليه السلام ـ ﴿هَلۡ ءَامَنُكُمۡ عَلَيۡهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمۡ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبۡلُۖ﴾، والمعنى: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف، وضمنتم لي حفظه حيث قلتم: ﴿وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه، فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك، فكما لا يحصل الأمانُ هناك لا يحصلُ هنا.

قوله: ﴿إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمۡ﴾ منصوبٌ على نعتِ مصدرٍ محذوفٍ، أو على الحال منه أي: إلاَّ ائتماناً كائتمانه لكم على أخيه، شبه ائتمانه لهم على هذا بائتمانه لهم على ذلك، و «مِن قَبْلُ» متعلق بـ «أمِنْتُكُمْ».

قال: ﴿فَٱللَّهُ خَيۡرٌ حَٰفِظٗاۖ﴾، قرأ الأخوان[1]، وحفص «حَافِظاً» وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه تمييزٌ؛ كقوله: هو خيرهُمْ رجُلاً، وللَّهِ دَرُّهُ فَارِساً.

قال أبُو البقاءِ[2]: «ومثلُ هذا يجُوزُ إضافته» **وقد قرأ بذلك الأعمشُ**[3]: فاللَّهُ خيرُ حافظٍ» والله ـ تعالى ـ متَّصفٌ بأن حفظهُ يزيدُ على حفظِ غيره؛ كقولك: هُوَ أفضلُ عالمٍ.

والثاني: أنه حالٌ ذَكَر ذلك الزمخشريُّ وأبُو البقاءِ، وغيرهما.

قال أبو حيَّان[4]: وقد نقله عن الزمخشري وحده: «وليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ فيه تقييد خيرٍ بهذه الحال».

قال شهابُ الدِّين[5]: «ولا محذُور، فإنَّ هذه الحال لازمةٌ؛ لأنَّها مؤكدةٌ لا مبنيةٌ وليس هذا بأول حال وردتْ لازمةً».

وقرأ الباقون «حِفْظاً» ولم يجيزُوا فيها غير التَّمييزِ؛ لأنَّهم لو جعلوها حالاً، لكانت من صفة ما يصدقُ عليه «خَيْرٌ» ولا يصدقُ ذلك على ما يصدق عليه «خَيْرٌ»؛ لأن الحفظ معنى من المعاني.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٥٠ والحجة ٤٣٨، ٤٣٩ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٤ وحجة القراءات ٣٦٢ والإتحاف ٢/ ١٥٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٠ والدر المصون ٤/ ١٩٤، ١٩٥.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٨٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٠ والدر المصون ٤/ ١٩٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩٥.

ومن يتأولُ: «زَيْدٌ عَدْلٌ» على المبالغةِ أو على حذفِ مضافٍ، أو على وقوع المصدر موقع الوصفِ يجيزُ في «حِفْظاً» أيضاً الحاليَّة بالتأويلاتِ المذكورة، وفيه تعسُّفٌ.

وقرأ أبو[1] **هريرة**: «خَيْرُ الحَافظينَ، وأرْحَمُ الرَّاحِمينَ» قيل: معناهُ: وثِقْتُ بكم في حفظِ يوسف، فكان ما كان، والآن أتوكَّلُ على الله في حفظ بِنيَامِينَ.

فإن قيل: لِمَ بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟.

فالجوابُ من وجوهٍ:

الأول: أنهم كبروا، ومالُوا إلى الخيرِ والصَّلاحِ.

والثاني: أنه كان يشَاهِدُ أنَّه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسدِ، والحقدِ مثل ما كان بينهم وبين يوسف ـ عليه السلام ـ.

والثالث: أن ضرورة القَحْطِ أحوجتُه إلى ذلك.

والرابع: لعلَّه ـ تعالى ـ أوحى إليه، وضمن له حفظه، وإيصاله إليه، فإن قيل: هل يدلُّ قوله: ﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا﴾ على أنَّه أذن في ذهابِ بنيامينَ في ذلك الوقت.

فقال الأكثرون: يدلُّ عليه. وقال آخرون: لا يدل عليه، وفيه وجهان:

الأول: أنَّ التقدير: أنَّه لو أذن في خُروجهِ معهم، لكان في حفظِ اللَّهِ ـ تعالى ـ لا في حفظهم.

الثاني: لما ذكر يُوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال: ﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا﴾ أي: ليُوسُفَ؛ لأنه كان يعلم أنه حيٌّ.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِۦ بِضَٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَٰعَهُمْ﴾ الآية، المتاعُ: ما يصلح لأن يُستمتع به، وهو عامٌّ في كلِّ ما يُسْتَمْتَعُ به، والمراد به ههنا: الطعامُ الذي حملوه، ويجوز أن يرادُ به أوعيةُ الطعام، ﴿وَجَدُواْ بِضَٰعَتَهُمْ﴾، ثمن البضاعة.

﴿رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾؛ قرأ الأكثرون بضمِّ الراء، **وقرأ علقمة ويحيى**[2]**، والأعمش**:

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٨٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٢١ والدر المصون ٤/ ١٩٥.

«رِدَّتْ» بكسرِ الرَّاءِ، على نقل حركة الدَّال المدغمةِ إلى الراء بعد توهُّم خلوها من حركتها، وهي لغةُ بني ضبَّة.

على أنَّ قطرُباً حكى عن العرب: نقل حركةِ العين إلى الفاء في الصحيح[1]؛ فيقولون: ضِرْبُ زَيْد، بمعنى: ضُرِبَ زيد، وقد تقدم ذلك في قوله ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ [الأنعام: ٢٨] في الأنعام.

قوله «مَا نَبْغِي» في «مَا» هذه وجهان:

أظهرهما: أنها استفهاميةٌ، فهي مفعولٌ مقدمٌ، واجبُ التقديم؛ لأن لها صدر الكلام، أي: أيَّ شيء نبغِي، أعطانا الطعام على أحسنِ الوجوه، فأي شيء نبغي وراء ذلك.

والثاني: أن تكون نافية ولها معنيان:

أحدهما: قال الزجاج ـ رحمه الله ـ: ما بقي لنا ما نطلبُ، أي: بلغَ الإكرامُ إلى غايةٍ، ما نَبْغِي وراءها شيئاً آخر. وقيل: المعنى أنَّه ردَّ بضاعتنا إلينا، فنحن لا نَبْغِي عند رجوعنا إليه بضاعة أخرى، فإنَّ هذه التي معنا كافية لنا.

والثاني: ما نَبْغِي، من البَغْيِ، أي: ما افْترينا، ولا كذبنا على هذا الملك في إكرامهِ وإحسانه.

قال الزمخشريُّ: «ما نَبْغِي في القولِ، وما نتزيَّد فيما وصفنا لك من إحسانِ الملكِ».

وأثبت القراء هذه الياء في «نَبْغِي» وصلاً ووقفاً، ولم يجعلوها من الزَّوائد، بخلاف التي في الكهفِ، في قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾، والفرقُ أنَّ «ما» ـ هناك ـ موصولةٌ، فحذف عائدها، والحذف يؤنس بالحذف.

وهذه عبارةٌ مستفيضة عند أهلِ هذه الصناعة؛ يقولون: التغييرُ يُؤنسُ بالتغيير، بخلافها هنا، فإنها: إما استفهاميةٌ، وإما نافيةٌ، ولا حذف على القولين حتى يؤنس بالحذفِ.

وقرأ عبد الله[2]، **وأبو حيوة، وروتها** عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ﷺ: «ما تَبْغِي» بالخطاب و «مَا» تحتملُ الوجهين ـ أيضاً ـ في هذه القراءةِ، والجملة من قوله: «هَذِه بِضَاعَتُنَا» يحتملُ أن تكون مفسرةً لقولهم «مَا نَبْغِي» وأن تكون مستأنفة.

قوله «ونميرُ» معطوفةٌ على الجملة الاسميةِ، وإذا كانت «مَا» نافية جاز أن تعطف على «نَبْغِي» فيكون عطف جملة فعلية على مثلها.

---

(١) في ب: الفصيح.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٨٦ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٢١ والدر المصون ٤/ ١٩٥.

وقرأت عائشة[١]، وأبو عبد الرحمن ـ رضي الله عنهما ـ «ونُمِيرُ» من أمارهُ إذا جعل لَهُ المِيرَة، يقال: مَارَهُ يَمِيرُه، وأمَارَهُ يُمِيرُه، والمِيرَةُ: جَلْبُ الخَيْرِ؛ قال: [الوافر]

٣١١٨ ـ بَعَثْتُكَ مَائِراً فَمَكَثْتَ حَوْلاً مَتَى يَأْتِي غِيَاثُكَ مَنْ تُغِيثُ[٢]

والبعير لغة يقع على الذكر خاصة، وأطلقه بعضهم على الناقةِ أيضاً[٣] وجعلهُ نظير «إنْسَانٍ» ويجوز كسر بائه إتباعاً لعينه، ويجمع في القلَّة على أبعرة، وفي الكثرة على بعران. والمعنى: ونزدادُ كيل بعيرٍ بسبب حُضُور أخينا؛ لأنه كان يكيلُ لكل رجلٍ حمل بعير.

ثم قال: ﴿ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ قال مقاتل ـ رحمه الله ـ: ذلك كيلٌ يسير على هذا الرجل المحسن، وحرصه على البذل[٤]، وهو اختيار الزجاج.

وقيل: ﴿ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾، أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الحَبْسِ والتَّأخير. وقيل: ذلك الذي يدفع إلينا بدُون أخينا شيئاً يسيراً قليلاً، لا يكفينا وأهلنا؛ فابعثْ أخانا معنا؛ لكي يكثر ما نأخذه.

وقال مجاهدٌ: البَعِيرُ ههنا الحمارُ[٥]، «كَيْلُ بعيرٍ» أي: حِمْلُ حمار، وهي لغة، يقال للحَمِيرِ بَعِير، وهم كانوا أصحاب حُمُر، والأول أصحُّ؛ بأنه البعيرُ المعروف.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ﴾ الآية.

الموْثِق: مصدر بمعنى الثقةِ، ومعناه: العَهْدُ الذي يُوثق به، فهو مصدرٌ بمعنى المفعول، يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهداً يوثقُ به.

وقوله «مِنَ اللَّهِ» أي: عهداً موثوقاً به؛ بسبب تأكد الشهادة من الله، أو بسببِ القسمِ بالله عليه.

والمَوْثِقُ: العهدُ المؤكَّد بالقسم، وقيل: المؤكَّد بإشهادِ الله على نفسه.

قوله ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِۦٓ﴾ هذا جوابٌ للقسم المضمر في قوله «مَوْثِقاً»؛ لأنَّ معناه حتى تحلفوا لي لتأتنني به.

قوله ﴿إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ في هذا الاستثناء أوجه:

أحدها: أنه منقطع، قاله أبو البقاء. يعني فيكون تقدير الكلام: لكن إذا أحيط بكم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٢١ والدر المصون ٤/ ١٩٥.

(٢) البيت لعائشة بنت سعد كما في اللسان (غوث) وقيل للعامري ينظر: الصحاح ١/ ٢٨٩ والتهذيب والطبري ١٦/ ١٦٢ والقرطبي ٩/ ٢٢٤ والبحر المحيط ٥/ ٣١٣ والدر المصون ٤/ ١٩٥.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٦).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨) وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر.

خرجتم من عتبي، وغضبي عليكم إن لم تأتُوني به؛ لوضوحِ عُذْركُم.

والثاني: أنه متصلٌ، وهو استثناء من المفعول له العام. قال الزمخشريّ: «فإن قلت: أخبرني عن حقيقة هذا الاستثناءِ، ففيه إشكالٌ؟ قلتُ: «أنْ يُحاطَ بِكُمْ» مفعولٌ له، والكلام المثبت، الذي هو قوله «لتَأْتُنَّنِي بهِ» في معنى النَّفي، معناه: لا تَمْتنِعُون من الإتيان به؛ إلا للإحاطة بكم، أو لا تمتنعون منه لعلةٍ واحدة وهي ﴿أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ فهو استثناءٌ من أعمِّ العامِّ في المفعول له، والاستثناءُ من أعم العام لا يكونُ إلا في النفي وحده؛ فلا بُدَّ من تأويله بالنَّفي، ونظيره في الإثبات المتأول بالنفي بمعنى النفي قولهم: أقْسَمْتُ باللَّهِ لما فعَلتَ وإلاَّ فعلتَ بزَيْدٍ يريد ما أطلب منك إلاَّ الفعل». ولوضوح هذا الوجه لم يذكره غيرهُ.

الثالث: أنه مستثنى من أعمِّ العام في الأحوال. قال أبُو البقاء: تقديره: لتَأْتُنَّنِي به على كلِّ حالٍ، إلا في حالِ الإحاطةِ بكم.

قال شهابُ الدِّين[1]: «قد نصُّوا على أنَّ أنْ الناصبة للفعلِ، لا تقعُ موقع الحال وإن كانت مُؤولةً بمصدرٍ، يجوز أن تقع موقع الحالِ؛ لأنهم لم يَغْتَفِرُوا في المؤولِ ما يَغْتفرونه في الصَّريح، فيجيزون: جِئْتُك رَكْضاً، ولا يجيزون: جِئْتُكَ أن أرْكُض وإنْ كان في تأويله».

الرابع: أنَّه مستثنى من أعمِّ العامِّ في الأزمان، والتقدير: لتَأْتُنَّني به في كل وقتٍ إلا في وقت الإحاطة بكم، وقد تقدم [البقرة: ٢٥٨] الخلافُ في هذه المسألة، وأنَّ أبا الفتح أجاز ذلك كما يجوزه في المصدر الصريح، فكما تقول: «آتيك صِيَاحَ الدِّيك» يجوز أن تقول: آتيك أنْ يَصِيحَ الدِّيكُ، وجعل[2] من ذلك قول تأبَّط شرًّا: [الطويل]

٣١١٩ ـ وقَالُوا لهَا: لا تَنْكِحِيهِ فإنَّهُ لأوَّلِ نَصْلٍ أنْ يُلاقِيَ مَجْمَعَا[3]

وقول أبِي ذُؤيبٍ الهُذليِّ: [الطويل]

٣١٢٠ ـ وتَاللَّهِ مَا إنْ شَفْلَةٌ أمُّ واحدٍ بأوْجَدَ مِنِّي أنْ يُهانَ صَغِيرُهَا[4]

قال: تقديره: وقت ملاقاته الجمع، ووقت إهانة صغيرها.

قال أبو حيَّان[5]: «فعلى ما قاله يجوز تخريج الآيةِ، ويبقى ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِۦٓ﴾ على ظاهره من الإثبات».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/١٩٦. (٢) في ب: وجعلوا.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ص ١١٢ والهمع ١/٢٣٩ والدرر ١/٣٠٠ وشرح ديوان الحماسة ٢/٤٩١ والبحر المحيط ٥/٣٢٢ والحماسة لأبي تمام ١٠/١٨٩ والدر المصون ٤/١٩٧.

(٤) نسب البيت لساعدة بن جؤية ينظر: ديوان الهذليين ٢/٢١٤ والمغني ١/٣٠٥ وشواهد المغني ٥/٢٤٤ والبحر المحيط ٥/٣٢٢ والدر اللقيط ٥/٣٢٥ والألوسي ١٣/١٤ والدر المصون ٤/١٩٧.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/٣٢٢.

قال شهابُ الدِّين[١] ـ رحمه الله ـ: «الظَّاهرُ من هذا أنه استثناء مفرغ، ومتى كان مُفرغاً وجب تأويله بالنفي».

ومنع ابن الأنباري ذلك في «أنْ» وفي «مَا» أيضاً، قال: «فيجوزُ أن تقول: خُروجُنَا صِيَاح الدِّيك، ولا يجوز: خُرُوجنَا أن يَصِيحَ الدِّيكُ، أوْ مَا يَصِيح الديك. فاغتفر في الصريح ما لم يغتفر في المؤوَّل، وهذا قياسُ ما تقدم في منع وقوع أن وما في حيِّزها موقع الحالِ، ولك أن تفرق بينهما بأنَّ الحال تلزم التنكير، و «أنْ» وما في حيزها نصُّوا على أنها في رتبة المضمر في التعريف، وذلك يغني عن وُقُوعِهَا موقع الحال، بخلاف الظَّرف، فإنه لا يشترط تنكيره، فلا يمتنع وقوعُ «أنْ» وما في حيزها موقعه».

فصل

قال الواحديُّ: للمفسرين في الإحاطةِ قولان:

الأول: معناه الهلاكُ. قال مجاهد: إلاَّ أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي، والعرب تقول: أُحيط بفلانٍ إذا قرب هلاكه[٢].

قال الزمخشري[٣]: قال تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ﴾ [الكهف: ٤٢] أي أصابه ما أهلكه، وقال تعالى: ﴿وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ﴾ [يونس: ٢٢]، وأصله؛ أنَّ من أحاط به العدوُّ، وانسدت عليه مسالكُ النجاةِ، ودنا هلاكه؛ فقد أحيط به.

والثاني: قال قتادة: ومعناه إلاَّ أن تَصِيرُوا مَغلُوبِين مَقْهُورين، لا تقدرون على الرجوع[٤].

(فلما ءاتوه موثقهم)، أي: أعطوه عهدهم. قال يعقوب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ أي: شهيدٌ بمعنى شاهدٍ.

وقيل: حافظاً، أي: أنه موكلٌ إليه هذا العهد فإن وفيتم به، جازاكم خير الجزاءِ، وإن غدرتم به، كافأكم بأعظم العقوبات.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنۢ بَابٖ وَٰحِدٖ﴾ الآية، وذلك أنه كان يخافُ عليهم العين؛ لأنَّهم كانوا أعطوا جمالاً، وقوة، وامتداد قامة، وكانوا ولد رجلٍ واحد، فأمرهم أن يتفرَّقُوا في دخولها؛ لئلا يصابوا بالعين، فإن العين حقٌّ، ويدل عليه وجوه:

الأول: رُوِيَ عن رسول الله ﷺ أنَّه كان يعوِّذُ الحسن فيقول: «أعُوذُ بِكلمَاتِ اللَّهِ التَّامةِ من كُلِّ شيْطَانٍ وهَامَّةٍ، ومن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ»[٥].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤٨).

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٨٧.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٦).

(٥) أخرجه البخاري (٦/ ٤٧٠) في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً (٣٣٧١) وابن ماجه (٣٥٢٥) وعبد الرزاق في المصنف (٩٢٦٠) وأبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٢٩، ٢/ ٤٥.

ويقول: هكذا كان يُعوذُ إبراهيم إسماعيل وإسحاق ـ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ورُوِيَ عن عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: دَخَلْتُ على رسُولِ الله ﷺ في أوَّلِ النَّهارِ فَرَأَيْتُهُ شَديدَ الوَجعِ، ثُمَّ عدت إليْهِ آخِرَ النَّهارِ فوَجَدتهُ مُعَافىٰ، فقال: «إنَّ جِبْريلَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتَانِي فَرقَانِي، فقال: بِسمِ اللَّهِ أرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ يُؤذِيكَ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ وحَاسدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ[1]، قال ـ صلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليْهِ ـ فأفَقْتُ».

وأتِيَ بابْنَي جَعْفَرٍ ـ رضي الله عنه ـ إلى رسول الله ﷺ وكانوا غلماناً بيضاً، فقيل: يا رسول الله «إنَّ العيْنَ تسرعُ إليْهِمَا، أفأسْتَرقِي لهُمَا مِنَ العيْنِ، فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: نَعَم»[2].

ودخل رسول الله بيت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ وعندها صَبِيٌّ يَشْتَكِي فقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أصَابَتْهُ العَيْنُ، فقال ﷺ: «ألا تَسْتَرقُونَ لَهُ مِنَ العَيْنِ».

وقال ﷺ: «العَيْنُ حقٌّ ولوْ كَانَ شَيءٌ يَسْبِقُ القَدرَ لَسَبقَتِ العيْنُ القدرَ»[3].

وجاء في الأثرِ: «إن العين تُدخِلُ الرَّجُلَ القبر والجَمَل القِدْرَ»[4].

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «كَانَ يَأمرُ العَائِنَ أنْ يَتوضَّأ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ المَعِينُ الذي أصيبَ بالعَيْنِ»[5].

والذين أثبتُوا العين قالوا: إنه يبدو من العَيْنِ أجزاءٌ، فتتصل بالشيء المستحسن؛ فتُؤثِّر، وتسري فيه، كما يؤثر السُّم النار، والنصوصُ النبويةُ نطقت به، والتجاربُ من الزمن القديم ساعدت عليه.

وروى الزمخشري في كتاب «ربيع الأبرارِ»، قال الجاحظُ: علماءُ الفرس، والهندِ، وأطباءُ اليونانيين، ودهاةُ العرب، وأهل التجربة من نازلة الأمصار، وحذَّاق المتكلمين،

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ١٧١٨) في السلام: باب الطب والمرضى والرقى (٤٠/ ٢١٨٦) وأخرجه أحمد (٢/ ٤٤٦، ٦/ ٣٣٢) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٤١٧) والطحاوي في معاني الآثار ٤/ ٣٢٩، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤١، ٣/ ٣٩٣) وذكره الهيثمي في المجمع ٥/ ١١٤ وعبد الرزاق في المصنف (١٩٧٧٩) وابن سعد (٢/ ٢/ ١٦).

(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٩٥) في الطب باب ما جاء في الرقية (١٠٥٩) وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٦٠)، في الطب: باب من استرقى من العين (٣٥١٠) وأحمد في المسند ٦/ ٤٣٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١/ ١٧٢) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٤).
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (٥/ ١١٥) وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سهل بن مودود ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.

(٤) أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٣١) وأبو نعيم (٧/ ٩٠) والخطيب (٩/ ٢٤٤) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٥٧، ١٠٥٨) عن جابر مرفوعاً.

(٥) أخرجه أبو داود (٤/ ٩) في كتاب الطب: باب ما جاء في العين (٣٨٨٠).

يكرهُون الأكل بين يدي السِّباع؛ يَخافُونَ عُيُونها؛ لِمَا فيها من النَّهم، والشَّره، ولما ينحلُّ عند ذلك من أجوافها من البخار الرَّديءِ، وينفصل من عيونها إذا خالط الإنسان نقصه وأفسده، وكانوا يكرهون قيام الخدم بالباب والأشربة على رُءُوسهِم مخافة العينِ، وكانوا يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلوا، وكانوا يقولون في الكلب والسِّنورِ: إمَّا أن يطرد، وإمَّا أن يشغل بما يطرح له، قال: ونظيره: أن الرجل يضربُ الحية بعصاً؛ فيموتُ الضاربُ؛ لأنَّ السُّمَّ فصل من الحيةِ، فسرى فيه حتى داخله، ويديم الإنسانُ النظر إلى العين المحمرة؛ فيعتري عينه حمرة.

وعن الأصمعيِّ ـ رحمه الله ـ: أنَّ عَيُوناً كان يقول: إذا رأيت[1] الشَّيء يعجبني، وجدتُ حرارة تخرج من عيني.

وعنه: كان عندنا عيَّانان، فمرَّ أحدهما بحوض من حجارةٍ، فقال: بالله، ما رأيت كاليوم مثله، فانصدع فلقتين، فصُبَّ، فمرَّ عليه فقال: رأيتك تقل ما خزرت أهْلَكَ فيكَ، فتَطايَرَ أرْبَعاً.

وسمع آخرُ صوت بولٍ من وراء جدار فقال: إنَّك تراني كثير الشَّخب جيِّد البول، قالوا: هذا آتيك، قال: وانقطاع ظهراهُ، فقيل: لا بأس فقال: لا يبولُ بعدها أبداً، فما بال حتَّى مات.

وسمع صوت شخب بقرة فأعجبه، فقال: أيتهُنَّ هذه، فواروا بأخرى عنها؛ فهلكتا جميعاً، المُورَىٰ بها، والمُورَىٰ عنها.

والمنقولاتُ في هذا كثيرة؛ فثبت أنَّ الإصابة بالعين حقٌّ، لا يمكن إنكارهُ.

قال القرطبيُّ[2]: وإذا كان هذا معنى الآيةِ؛ فيكون فيها دليلٌ على التَّحرُّزِ من العينِ، وواجب على كل مسلم إذا أعجبه شيء أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة، ألا ترى لقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «ألاَ برَّكْتَ» فدلَّ على أنَّ العين لا تضرُّ، ولا تعدو إذا برَّك العَائِنُ، وأنها إنَّما تعدو؛ إذا لم يبرك، والتَّبْريكُ أن يقول: «تَبارَكَ اللَّهُ أحْسنُ الخَالقينَ، اللَّهُمَّ بَارِك فِيهِ»، وإذا أصاب العائن بعينه؛ فإنَّهُ يُؤمَرُ بالاغتِسَالِ، ويجبرُ على ذلك إن أبى؛ لأنَّ الأمر للوجوب، لا سيَّما هنا، فإنَّه يخاف على المعين الهلاك، ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاهُ ما ينتفع به، ولا يضرهُ هو، ولا سيما إذا كان بسببه، وكان الجاني عليه.

قال القرطبيُّ[3]: «مَنْ عُرِفَ بالإصَابَةِ بالعيْنِ مُنِعَ مِنْ مُداخَلةِ النَّاسِ دفعاً للضَّرُورةِ».

وقال بعضُ العلماءِ: يأمره الإمامُ بلزوم بيته، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به، ويكفّ أذاهُ عن الناس.

---

(١) في ب: وجدت.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/١٤٨.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وقيل: يُنْفَى. والَّذي ورد في الحديث أنَّهُ لم ينفِ العَائن، ولا أمره بِلزُومِ بيته ولا حبسه، بل قالوا: يكونُ الرَّجُل الصَّالحُ عائناً، وأنه لا يقدحُ فيه، ولا يفسَّقُ به ومَن قال: يحبس، ويؤمر بلزوم بيته؛ فذلك للاحتياط، ودفع ضرره.

قال الجبائيُّ: إنَّ أبناء يعقوب اشتهروا، وتحدَّث النَّاسُ بهم، وبحسنهم، وكمالهم فقال: «لا تَدْخُلُوا» تلك المدينة «مِنْ بابٍ واحدٍ» على ما أنتم عليه من العددِ، والهيئة، ولم يأمن عليهم حسد النَّاس، أو قال: لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك على ملكه، فيحبسهم.

وهذا وجهٌ محتملٌ لا إنكار فيه إلاَّ أنَّ القول الأوَّل أولى؛ لأنَّه لا امتناع فيه بحسب العقلِ، والعرف كما بيَّنا، والمتقدِّمُون من المفسرين أطبقوا عليه، فوجب المصيرُ إليه.

ونقل عن الحسنِ أنه قال: خاف عليهم العين، فقال: ﴿لَا تَدْخُلُواْ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ﴾ ثُمَّ رجع إلى علمه، فقال: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾، وعرف أن العين ليست بشيء[(١)].

وكان قتادةُ يفسِّر الآية بإصابة العين، ويقول: ليس في قوله: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ إبطال له؛ لأن العين، وإن صحّ، فاللَّهُ قادر على دفع أثره[(٢)].

وقال النَّخعيُّ: كان عالماً بأنَّ ملك مصر هو ولده يوسف إلاَّ أنَّ اللَّه ـ تبارك وتعالى ـ ما أذن لهُ في إظهار ذلك، فلمَّا بعث أولاده إليه، وقال: ﴿لَا تَدْخُلُواْ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾، وكان غرضه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة، وقوله: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ فالإنسان مأمورٌ بأن يراعي الأسباب المُعتبرة في هذا العالم، ومأمورٌ بأن يجزم بأنَّه لا يصل إليه إلاَّ ما قدره الله ـ تعالى ـ وأنَّ الحذر لا يُنْجِي من القدرِ، فإنَّ الإنسان مأمورٌ بالحَذرِ عن الأشياءِ المُهلكةِ، والأغذيةِ الضَّارةِ، وبالسَّعي في تحصيل المنافع، ودفع المضار بقدر الإمكان، ثمَّ مع ذلك ينبغي أن يكون جازماً بأنَّه لا يصل إليه إلاَّ ما قدره الله ولا يحصل في الوجودِ إلاَّ ما أراد اللَّهُ، فقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿لَا تَدْخُلُواْ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾ إشارة إلى رعاية الأسباب المعتبرة في هذا العالم، وقوله: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ إشارة إلى عدم الالتفاتِ إلى الأسباب وإلى الالتفات إلى التَّوحيدِ المحض، والبراءة عن كُلِّ شيءٍ سوى الله ـ تعالى[(٣)].

فإن قيل: كيف السَّبيلُ إلى الجمعِ بين هذين القولين[(٤)]؟.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) ينظر: تفسير الرازي (١٨/ ١٣٩).

(٤) في ب: العقلين.

فالجوابُ: أنَّ هذا السُّؤال غير مختصٍّ به، فإنه لا نزاع في أنَّه لا بدَّ من إقامة الطَّاعات والاحترازِ من السَّيئاتِ، مع أنَّا نعتقدُ أنَّ السَّعيدَ من سعد في بطن أمه، والشَّقي من شَقِيَ في بطن أمِّه، فكذ هاهنا.

وأيضاً: نأكلُ، ونشربُ، ونحترزُ عن السموم، وعن الدُّخولِ في النَّار، مع أنَّ الموت والحياة لا يحصلان إلا بتقدير الله ـ سبحانه وتعالى ـ، فكذا ههنا، فظهر أنَّ السؤال ليس مختصًّا بهذا المقام، بل هو بحثٌ عن سرِّ مسألة الخيرِ، والشرِّ.

والحقُّ أن العبد يجبُ عليه أن يسعى بأقصى الجهد، والقدرة، وبعد السَّعي البليغ، يعلم أنَّ كل ما يدخل في الوجود لا بُدَّ وأن يكون بمشيئة الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وسابق حكمه، وحكمته.

ثم إنَّهُ ـ تعالى ـ أكَّد هذا المعنى، فقال: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، وهذا من أدلِّ الدَّلائل على صحَّةِ القول بالقضاءِ، والقدر؛ لأنَّ الحكم عبارة عن الإلزام والمنع ومنه سميت حكمة الدَّابَّة بهذا الاسم؛ لأنَّها تمنع الدَّابَّة من الحركاتِ الفاسدةِ والحكم إنَّما يسمى حكماً؛ لأنه يرجح أحد طرفي الممكنِ على الآخر، بحيثُ يصيرُ الطَّرفُ «الآخر»[1] ممتنع الحصولِ، فبيَّن ـ تعالى ـ أنَّ الحكم ليس إلاَّ للَّه، وذلك يدلُّ على أنَّ جميع الممكنات ترجع إلى قضائه، وقدرته، ومشيئته، وحكمه إمَّا بواسطةٍ، أو بغير واسطةٍ، ولذلك فوَّض يعقوب أمرهُ إلى الله ـ تعالى ـ.

ثم قال: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ اعتمدت: ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾، والمعنى: أنَّهُ لمَّا ثبت أنَّ الكُلَّ من اللَّه ـ تعالى ـ ثبت أنَّهُ لا يتوكل إلاَّ على اللَّهِ سبحانه وتعالى.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم﴾ الآية في جواب «لمَّا» هذه ثلاثة أوجه:

أظهرها[2]: أنَّه الجملة المنفيَّةُ من قوله: ﴿مَّا كَانَ يُغْنِي﴾، وفيه حجَّةٌ لمن يدَّعي كون [لمَّا] حرفاً لا ظرفاً، إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوابها، إذْ لا يصلحُ للعمل سواه لكن ما بعد: «مَا» النَّافية لا يعمل فيما قبلها، لا يجوز حين قَامَ أبُوكَ مَا قَامَ أخُوكَ، مع جوازِ: لمَّا قَامَ أخُوكَ مَا قَامَ أبُوكَ.

والثاني: أنَّ جوابها محذوف، فقدَّره أبو البقاء ـ رحمه الله ـ: امتثلوا وقضوا حاجته، وإليه نحا ابن عطيَّة أيضاً.

---

(١) في ب: الأول.

(٢) في أ: أحدها.

وهو تعسُّفٌ؛ لأنَّ في الكلام ما هو جوابٌ صريحٌ كما تقدَّم.

والثالث: أنَّ الجواب هو قوله: «آوَى» قال أبو البقاء[1]: «وهو جواب: «لـمَّا» الأولى، والثانية، كقولك: لمَّا [جِئْتُكَ]، ولمَّا كلَّمْتُكَ أجَبْتَنِي، وحسَّن ذلك أن دخولهم على يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ تعقب دخولهم من الأبواب. يعني أنَّ «آوَىٰ» جواب الأولى، والثانية، وهو واضحٌ.

فصل

قال المفسرون: لمَّا قال يعقوبُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: ﴿وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍۖ﴾ صدَّق الله يعقوب فيما قاله، أي: وما كان ذلك التَّفريق يغني من اللَّه من شيءٍ.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: ذلك التَّفريق ما كان يرد من قضاء الله تعالى ولا أمراً قدره الله تعالى[2]. وقال الزجاج: لو قدر أن يصيبهم لأصابهم، وهم مُتفرِّقون كما يصيبهم، [وهم مجتمعون].

وقال ابنُ الأنباري: لو سبق في علم اللَّه تعالى أنَّ العين تهلكهم عند الاجتماع؛ لكان تفرقهم كاجتماعهم، وهذه كلمات متقاربة وحاصلها: أنَّ الحذر لا يدفع القدر.

وقوله: «مِنْ شيءٍ» يحتملُ النَّصب بالمفعولية، والرفع بالفاعلية.

أمَّا الأول فهو كقولك: مَا رأيتُ من أحدٍ، والتقدير: ما رَأيتُ أحداً، كذا ههنا، وتقدير الآية: أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاً.

وأما الثَّاني فكقولك: ما جَاءَنِي من أحدٍ وتقديره: ما جَاءنِي أحدٌ، فيكون التقدير هنا: ما كان يغني عنهم من الله شيء مع قضائه.

قوله: «إلاَّ حَاجةً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناء منقطعٌ، وتقديره: ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

والثاني: أنه مفعولٌ من أجله، ولم يذكر أبو البقاءِ غيره، ويكون التقدير: ما كان يغني عنهم بشيء من الأشياء إلاَّ لأجل حاجة كانت في نفس يعقوب عليه السلام، وفاعل: «يُغْنِي» ضمير التفرق المدلول عليه من الكلام المتقدِّم.

وفيما أجازه أبو البقاءِ ـ رحمه الله تعالى ـ نظر من حيث المعنى لا يخفى على مُتأمِّلهِ. و «قَضَاهَا» صفة لـ: «حَاجةً».

فصل

قال بعضُ المفسرين: من تلك الحَاجةِ: خوفهُ عليهم من إصابةِ العينِ وقيل: خوفه عليهم من حسدِ أهل مصرَ، وقيل: خوفه عليهم من أن يصيبهم ملكُ مصر بسُوءٍ.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٥.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٣٨).

ثم قال: ﴿وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلۡمٖ لِّمَا عَلَّمۡنَٰهُ﴾ قال الواحدي: «مَا» مصدريَّة، والهاء عائدةٌ إلى يعقوب ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أي: وإنَّ يعقوب لذو علم من أجل تعليمنا إيَّاهُ، ويمكن أن تكون بمعنى الذي، والهاء عائدة إليها أي: وإنه لذو علَم للشيء الذي علمناه، يعني: أنَّا لما علمناه شيئاً حصل له العلم بذلك الشيء.

والمراد بالعلم: الحفظُ، أي: وإنه لذو حفظ لما علمناه. وقيل: المراد بالعلم: العمل، أي: وإنه لذَو عمل بفوائد ما علمناه.

ثم قال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ مثل ما علم يعقوب، لأنهم لم يسلكوا طريق إصابة العلم.

وقيل: لا يعلمون أنَّ يعقوب بهذه الصِّفة.

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: لا يعلم المشركون ما ألهم الله [أولياءه[(١)]][(٢)]. فالمراد بـ: «أكْثرَ النَّاسِ» المشركون.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَخَاهُۖ قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبۡتَئِسۡ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٦٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جئنا به، فأكرمهم، وأحسن إليهم، وأجلس كل اثنين على مائدة، فبقي بنيامين وحده، فقال: لو كان أخي يوسف حيًّا لأجلسني معه فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداً؛ فأجلسه معه على مائدته؛ فجعل يُؤاكلهُ فلما كان اللَّيل أمر لهم بمثل ذلك؛ فأمر أن ينزل كل اثنين منهم بيتاً، وقال: هذا لا ثاني له آخذه معي، فآواه إليه، فلمَّا خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين قال: وما بنيامين؟ قال: ابنُ المُثكلِ. وذلك أنَّه لما ولد؛ هلكت أمُّه، قال: وما اسم أمك، قال راحيل بنت لاوي، فلمَّا رأى تأسُّفهُ على أخ له هلك، فقال له أتحبُّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجدُ أخاً مثلَك، ولكنَّك لم يلدك يعقوب ولا راحيلُ، فبَكَى يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، وسار إليه [وعَانقَهُ][(٣)].

و: ﴿قَالَ إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ﴾ قال وهبٌ: لم يُرِدْ أنه أخوه من النَّسب، وإنَّما أراد به: إني أقُومُ لك مقَامَ أخيك في الإيناس، لئلا تستوحش بالانفراد.

والصحيحُ: ما عليه سائرُ المفسِّرين من أنَّهُ أراد تعريف النَّسب؛ لأنَّ ذلك أقوى في إزالة الوحشة، وحصول الأنس، والأصل في الكلام الحقيقة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٦/٤٣٨).

(٢) سقط من: ب.

(٣) في أ: واعتنقه.

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ قال أهل اللغة: تَبْتَئِسْ: تَفْتَعِل من البُؤس وهو الضَّررُ والشِّدةُ، والابتِئَاس: اجتِلابُ الحُزْنِ والبُؤسِ.

وقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من إقامتهم على حسدنا، والحرص على انصراف وجه أبينا عنَّا.

وقال ابنُ إسحاق وغيره: «أخبره بأنَّه أخوه حقيقة، واستكتمه، وقال لهُ: لا تُبالِي بكلِّ ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم».

وعلى هذا التَّأويل يحتمل أن يشير بقوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إلى ما يعمله فتيان يوسف من أمر السِّقاية، ونحو ذلك.

وقيل: إنَّ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ما بقي في قلبه شيءٌ من العداوة وصار صافياً لإخوته؛ فأراد أن يجعل قلب أخيه صافياً معهم أيضاً، فقال: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لا تلتفت إلى صنيعهم فيما تقدَّم.

وقيل: إنما فعلوا بيوسف ما فعلوا حسداً لإقبال الأب عليه، وتخصيصه بمزيد الإكرام فخاف بنيامين أن يحسدوه، بسبب تخصيص الملكِ له بالإكرام، فآمنه منهم، وقال: لا تلتفت إلى ذلك، فإنَّ الله قد جمع بيني وبينك.

وروى الكلبيُّ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ إخوة يوسف عليه السلام: كانوا يُعيِّرُونَ يوسف، وأخاه بسبب أنَّ جدهما أبا أمِّهما كان يعبدُ الأصنام، فإنَّ أمَّ يوسف أمرت يوسف بسرقة جونة كانت لأبيها، فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها، إذا فقدها، فقال له: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: من التَّعيير لنا بما كان عليه جدّنا. واللَّهُ أعلم[1].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾.

تقدَّم الكلامُ في الجهَازِ. وأمَّا قوله: ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ﴾ فالعامة على: «جعل» بلا واو قبلها، **وقرأ عبدُ**[2] **الله** «وَجَعَلَ» وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن الجواب محذوفٌ.

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره (١٨/ ١٤٣).

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٧.

والثاني: أنَّ الواو مزيدة في الجواب على رأي الكوفيين، والأخفش.

قال أبو حيَّان[١]: وقرأ عبدُ الله فيما نقل عنه الزمخشري (وجعل السقاية في رحل أخيه): أمْهَلهُمْ حتّى انطلقوا. ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾، وفي نقل ابنِ عطيَّة: «وَجَعلَ» بزيادة واوٍ في: «جَعَلَ» دون الزيادة التي زادها الزمخشريُّ، بعد قوله: «في رَحْلِ أخيهِ» فاحتمل أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيِّين، واحتمل أن يكون جواب: «لمَّا» محذوفاً تقديره: فقدها حافظها كما قيل: إنَّما أوحي إلى يوسف بأن يجعل السِّقاية فقط، ثمَّ إنَّ صاحبها فقدها فنادىٰ برأيه فيما ظهر له، ورجَّحهُ الطبريُّ، وتفتيش الأوعية يردُّ هذا القول.

قال شهابُ الدِّين[٢]: «لم ينقل الزمخشريُّ هذه الزِّيادة كلها قراءة عن عبد الله، إنَّما جعل [الزِّيادة][٣] المذكورة بعد قوله: «رحْلِ أخِيهِ» تقدير جواب من عنده، وهذا نصُّه:

قال الزمخشريُّ[٤]: «وقرأ ابنُ مسعودٍ: وجَعَلَ السِّقاية» على حذف جواب «لمَّا» كأنه قيل: فلمَّا جهزهم بجهازهم، وجعل السِّقاية في رحل أخيه؛ أمهلهم حتى انطلقوا، ثمَّ أذَّن مؤذِّنٌ» فهذا من الزمخشريِّ إنما هو تقدير لا تلاوة منقولة عن عبد الله، ولعلَّهُ وقع للشَّيخ نسخةٌ سقيمةٌ».

فصل

قال الزمخشريُّ[٥]: «السِّقاية: مَشْربةٌ يُسْقَى بها وهِيَ الصواع».

قيل: كَانَ يُسْقى بها الملكُ، ثُمَّ جعلت صاعاً يكالُ به، وقيل: كانت الدَّوابُّ تسقى بها، ويُكَالُ بِهَا أيضاً، وقيل: كانت من فضَّةٍ، وقيل: كَانتْ من ذهَبٍ، وقيل: كَانتْ مُرصَّعة بالجَواهرِ.

والأولى أن يقال: كان ذلِكَ الإنَاءُ شيئاً لهُ قِيمَة، أمَّا إلى هذا الحدِّ الذي ذكروهُ فَلاَ.

فصل

روي أنَّ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال لأخيه: لا تُعْلِمهُمْ شيئاً ممَّا أعلمتك، ثمَّ أوفى يوسف لإخوته الكيل، وحمل لكلِّ واحدٍ بعيراً، ولبنيامين بعيرٌ باسمه، ثمَّ أمر بسقاية الملك، فجعلت في رحل بنيامين.

قال السديُّ ـ رحمه الله ـ: لما قال له يوسف: ﴿إِنِّيٓ أَنَا۠ أَخُوكَ﴾ قال بنيامين: فأنا لا أفارقك، فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي، وإذا أجلستك، ازداد غمه ولا يمكنني هذا إلاَّ بعد أن أشهرك بأمر فظيع، وأنسبك إلى ما لا يُحْمدُ[٦]، قال: لا أبالي

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٦.
(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩٨.
(٣) في أ: الرواية.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٠.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٨٩.
(٦) في أ: يحل.

فافعل ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك، قال: فإنِّي أدس[١] صاعي في رحلك، ثمَّ أنادي عليك بالسَّرقةِ ليتهيأ لي ردّك بعد تسريحك، قال: فافعل.

فعند ذلك جعل السِّقاية في طعام أخيه بنيامين، إمَّا بنفسه بحيثُ لم يطَّلعْ عليه أحدٌ، أو أمر أحداً من بعض خواصه بذلك، ثمَّ ارتحلوا، وأمهلهم يوسف حتَّى نزلوا منزلاً.

وقيل: حتَّى خرجوا من العمارة، ثمَّ بعث خلفهم من استوقفهم، وحبسهم[٢].

﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ نادى منادٍ: ﴿أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ﴾، وهي القافلةُ التي فيها الأحمال، يقال: أذَّن، أي: أعلمَ.

وفي الفرق بين «أذَّنَ»، و «آذَنَ» وجهان:

قال ابن الأنباريِّ: «أذن بمعنى أعلم إعلاماً بعد إعلام، لأنَّ «فعَّل» يوجب تكرير الفعل، قال: ويجوز أن يكون إعلاماً واحداً، من قبل أنَّ العرب يجعل فعَّل بمعنى أفعل، في كثير من المواضع».

وقال سيبويه: الفرقُ بين أذنتُ وآذنتُ معناه: أعلمتُ، لا فرق بينهما والتَّأذينُ معناه: النِّداءُ، والتَّصويتُ بالإعلام.

﴿أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ﴾ منادى حذف منه حرف النِّداء، والعير مؤنثٌ، ولذلك أنث أي المتوصل بها إلى ندائه، والعير فيها قولان:

أحدهما: أنها في الأصل جماعة الإبل، سُمِّيت بذلك؛ لأنها تعير، أي: تذهب وتجيء به.

والثاني: أنَّها في الأصل قافلة الحمير؛ كأنها جمع عير، والعِيرُ: الحِمارُ؛ قال الشاعر: [البسيط]

٣١٢١ ـ ولاَ يُقِيمُ عَلى ضَيْمٍ يُرَادُ بِهِ إلاَّ الأذَلانِ عَيْرُ الحيِّ والوَتِدُ[٣]

وأصلُ «عِير» «عُيْرٌ»، بضم العين، ثمَّ فعل به ما فعل بـ «بِيض»، والأصل [بُيض] بضم الأول، ثم أطلق العير على كلِّ قافلة حميرٍ كُنَّ أو غيرها، وعلى كلِّ فتقدير نسبة النداء إليها على سبيل المجاز؛ لأنَّ المنادى في الحقيقة أهلها، ونظره الزمخشريُّ بقوله: «يَا خَيْلَ اللَّهِ ٱرْكَبِي» ولو التفت لقال: «ٱرْكَبُوا». ويجوز أن يعبر عن أهلها بها للمجاورة، فلا يكون من مجاز الحذف، بل من مجاز العلاقة، وتجمعه العرب قاطبةً على «عيرات» بفتح الياءِ، وهذا ممَّا اتُّفق على شذوذِهِ؛ لأن فعلة المعتلة العين حقها في جمعها بالألف

---

(١) في ب: أدبر. (٢) ينظر: تفسير البغوي ٢/ ٤٣٨.

(٣) البيت للمتلمس ينظر: ديوانه (٢٠٨) والشعر والشعراء ١/ ١٧٩ وعيون الأخبار ١/ ٢٩٢ والكامل في التاريخ ٢/ ١٣٥ وتاريخ الطبري ٣/ ٢٠٩ والدر المصون ٤/ ١٩٨.

والتاء أن تسكن عينها، نحو: قِيمَة وقِيمَات، ودِيمَة ودِيمَات، وكذلك «فِعْل» دون ياء إذا جمع حقه أن تسكن عينه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٣١٢٢ ـ غَشِيتُ دِيَارَ الحيِّ بالبَكَرَاتِ فعَارِمَةِ فبُرْقَةِ العِيَرَاتِ[1]

قال الأعلمُ الشَّنتمَرِيُّ: العِيرَات هنا موضع الأعيار، وهي الحمر.

قال شهابُ الدِّين[2]: «وفي عِيرَات» شذوذ آخر، وهو جمعها بالألف، والتَّاء مع جمعها على أعيار أيضاً جمع تكسيرٍ، وقد نصُّوا على ذلك، قيل: ولذلك لحن المتنبي في قوله: [الطويل]

٣١٢٣ ـ إذَا كَانَ بَعضُ النَّاسِ سَيفاً لِدوْلَةٍ فَفِي النَّاس بُوقَاتٌ لهَا وطُبُولُ[3]

قالوا: فجمع: «بُوقاً» على: «بُوقَات» مع تكسيرهم له على: «أبْوَاق».

وقال أبُو الهيثم: «كلُّ ما يسير عليه من الإبل، والحمير، والبغال فهو عير خلافاً لقول من قال: العِيرُ: الإبلُ خاصَّة».

فإن قيل: هل كان ذلك النداء بأمر يوسف عليه السلام، أو ما كان بأمره؟ فإن كان بأمره فكيف يليق بالرَّسُول الحق من عند الله أن يتهمهم وينسبهم إلى السرقة كذباً وبهتاناً؟ وإنْ لم يكن بأمره، فهلا أظهر براءتهم عن تلك التُّهمةِ؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: ما تقدَّم من أنَّهُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أظهر لأخيه أنَّه يوسف وقال: لا سبيل إلى حبسك هنا إلاَّ بهذه الحيلة، فرضي أخوهُ بها، ولم يتألم قلبه.

والثاني: أراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه، والمعاريض لا تكون إلا كذلك.

والثالث: أن [المؤذن][4] إنما نادى مستفهماً.

والرابع: ـ وهو الظاهر ـ أنَّهم نادوا من عند أنفسهم؛ لأنهم طلبوا السِّقاية فلم يجدوها، وما كان هناك غيرهم، فغلب على ظنهم أنَّهم هم الَّذين أخذوها، وليس في القرآن أنَّهم نادوا عن أمر يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

وقيل: إنَّهم لما كانوا باعوا يوسف استجاز أن يقال لهم هذا، وأنَّه عوقب على ذلك بأن قالوا: ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ﴾.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ٨١ والبحر ٥/ ٣٢٤ والهمع ١/ ١٤٥ والدرر ١/ ١٢٥ والدر المصون ٤/ ١٩٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ١٩٩.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٣/ ٢٢٩ والهمع ١/ ٢٣ والدرر ١/ ٨٥ والمحتسب ١/ ٢٩٥ والمقرب ١/ ٨١ والدر المصون ٤/ ١٩٩.

(٤) في ب: المنادي.

وقيل: أراد أيتها العيرُ حالكم حال السارق، والمعنى: إن شيئاً لغيركم صار عندكم، من غير رضى الملك، ولا علم له.

وقيل: إنَّ ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه، وفصله عنهم إليه، وهذا بناءً على أنَّ بنيامين لم يعلم بدسّ الصّاع في رحله، ولا أخبره بنفسه.

وقيل: معنى الكلام: الاستفهام، أي: أو إنكم لسارقون، كقوله: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢] والغرضُ ألا يعزى الكذب إلى يوسف.

فإن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاً، وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن، ووافقه على ذلك يوسف؟.

فالجواب: أنَّ الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثّر فيه فقد بنيامين كل التأثير، ألا تراهُ لما فقده قال: (يا أسفا على يوسف)، ولم يعرج على بنيامين ولعلَّ يوسف إنَّما وافقه على القعود بوحي، فلا اعتراض.

قوله: ﴿وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم﴾ هذه الجملة حاليةٌ من فاعل قالوا أي: قالوا، وقد أقبلوا، أي: في حال إقبالهم عليهم.

﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ تقدم الكلام على هذه المسألة أوّل الكتاب.

وقرأ العامة: «تَفْقِدُونَ» بفتح حرف المضارعة؛ لأن المستعمل منه «فَقَدَ» ثلاثياً **وقرأ السلميُّ**[1] **بضمةٍ** من أفقدتُه إذا وجدته مفقوداً كأحمدتهُ وأبخلته، [إذا] وجدته محموداً وبخيلاً.

وضعَّف أبو حاتم هذه القراءة، ووجهها ما تقدَّم.

قوله: ﴿نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ﴾ «الصُّواعُ: هو المِكْيَال، وهو السِّقاية المتقدِّمة سمَّاه تارة كذا، وتارة كذا».

وقال بعضهم: الصُّواعُ اسم، والسِّقايةُ وصفٌ، كقولهم: كُوزٌ وسقاءٌ، فالكُوزُ اسم والسِّقايةُ: وصفٌ.

وقيل: ذُكِّرَ؛ لأنَّه صاعٌ، وأنِّثَ لأنَّهُ سِقايَة[2].

والصّواع والسّقاية: إناءٌ له رأسان في وسطه مقبض، كان الملك يشربُ منه من الرَّأسِ الواحدة ويكالُ الطَّعام بالرَّأسِ الآخرِ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.

(٢) قال الفراء في المذكر والمؤنث في: الصاع: يؤنثه أهل الحجاز وأهل نجد يذكرونه، وربَّما أنثه بعض بني أسد ٩٦، وقال ابن جني في المذكر والمؤنث: الصاع: يذكر ويؤنث ٧٥، وينظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٥٦.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كلُّ شيء يُشربُ به فهو صُواعٌ[١]؛ وأنشد: [الخفيف]

٣١٢٤ ـ نَشْرَبُ الخَمْرَ بالصُّواعِ جِهَاراً .....[٢]

قيل: إنما كان الطَّعام بالصُّواع مبالغة في إكرامهم.

وقال مجاهدٌ، وأبو صالح: الصُّواع الطرجهالة بلغة حمير. وإنَّما اتخذ هذا الإناء مكيلاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت[٣]. وفيه قراءات كلُّها لغات في ذلك الحرف، ويُذكَّر، ويؤنَّث فالعامة: «صُوَاع» بزنة: «غُرَاب»، والعين مهملة، **وقرأ ابن**[٤] **جبير، والحسن** كذلك إلاَّ أنه بالغين المعجمة وقرأ يحيى بن يعمر كذلك؛ إلا أنه حذف الألف، وسكن الواو، **وقرأ زيد**[٥] **بن عليٍّ** «صَوْغ» كذلك إلا أنه فتح الصَّاد، وجعله مصدراً لـ: «صَاغَ» يَصُوغُ. والقراءتان [قبله] مشتقان منه وهو واقع موقع مفعول. أي: مصوغ الملك.

وقرأ أبو حيوة وابن جبير[٦] **والحسن** ـ رضي الله عنهم ـ في رواية عنهما ـ «صِواعَ» كالعامة إلا أنهم كسروا الفاء. **وقرأ أبو هريرة**[٧] **ومجاهد** ـ رضي الله عنهما ـ: «صَاع» بزنة بَاب وألفه كألفه في كونها منقلبة عن واو مفتوحة **وقرأ أبو رجاء**[٨]: «صَوْع» بزنة «قَوْس».

وقرأ عبد الله[٩] **بن عون كذلك إلا أنه ضم الفاء** فهذه ثمان قراءات متواترة وواحدة في الشاذ.

قوله ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ أي من الطعام، ﴿وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ﴾.

قال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي أذن، والزعيم: الكفيل[١٠].

قال الكلبيُّ: الزَّعيمُ: هو الكفيل بلسانِ أهل اليمنِ.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف».
(٢) تقدم.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ١٥٠).
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٦٤، والبحر المحيط ٥/ ٣٢٦ والدر المصون ٤/ ١٩٩.
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٥٦) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة.
وذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٣).

روى أبو عبيدة عن الكسائيِّ: زعمْتُ بِهِ أزعُم زُعْماً وزَعَامَةً، أي: تكفلت به.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ الكفالة كانت صحيحة في شرعهم، وقد حكم بها رسول الله ﷺ في قوله: «الزَّعيمُ غَارِمٌ».

فإن قيل: هذه الكفالةُ شيءٌ مجهولٌ؟.

فالجواب: حمل البعير من الطَّعام كان معلوماً عندهم، فصحت الكفالةُ به إلاَّ أن هذه الكفالة مال لرد السَّرقة، وهي كفالةٌ بما لم يجب؛ لأنَّه لا يحلُّ للسَّارقِ أن يأخذ شيئاً على ردّ السَّرقةِ، ولعلّ مثل هذه الكفالة كانت تصحُّ عندهم.

فصل

قال القرطبيُّ[1]: «تجوز الكفالةُ عن الرَّجُل؛ لأنَّ المؤذن هو الضَّامنُ وهو غير يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قال علماؤنا: إذا قال الرجلُ: تحمَّلتُ، أو [تكفلت][2] أو ضمِنتُ، أو أنا حميلٌ لك أو زعيمٌ، أو كفيلٌ، أو ضامنٌ، أو قبيلٌ، أو لك عندي، أو علي، أو إليّ، أو قبلي، فذلك كلُّه [حَمالةٌ][3] لازمةٌ.

واختلفوا فيمن تكفل بالنفس، أو بالوجه هل يلزمه ضمانُ المالِ؟.

فقال الشافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ في المشهور عنه، وأحمد: مَن تكفَّل بالنَّفس لم يلزمه الحقُّ الذي على المطلوب إن ماتَ.

وقال مالكٌ، والليثُ، والأوزاعيُّ: إذا تكفل بنفسه، وعليه مال، فإن لم يأت به غرم المال، ويرجع به على المطلوب، فإن اشترط ضمان نفسه، أو وجهه، وقال: لا أضمن المال، فلا شيء عليه من المال».

فصل

واختلفوا فيما إذا تكفَّل رجلٌ عن رجلٍ بمالٍ، هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟.

فقال الأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق: يأخذ من شاء منهما، وهذا كان قول مالكٍ، ثمَّ رجع عنه فقال: لا يأخذُ من الكفيل إلاَّ أن يفلس الغريمُ، أو يغيبُ؛ لأنَّ البداءة بالذي عليه الحق أولى إلاَّ أن يكون معدماً، فإنَّه يأخذُ من الحميل؛ لأنه معذورٌ في أخذه في هذه الحالةِ، وهذا قولٌ حسنٌ، والقياسُ: أنَّ للرَّجُلِ مطالبة من شاء منهما.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٥٢.

(٢) في ب: تكلفت.

(٣) في ب: كفالة.

وقال ابنُ أبي ليلى: إذا ضمن الرَّجلُ عن صاحبه مالاً؛ تحوَّل على الكفيل، وبرىء الأصيل، إلاَّ أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ من أيهما شاء.

قوله «تاللَّهِ» التاء حرف قسم، وهي عند الجمهور بدل من واو القسم ولذلك لا تدخل إلاَّ على الجلالة المعظمة، أو الرب مضافاً للكعبة، أو الرحمن في قول ضعيف، ولو قلت: «تالرحمنِ» لم يجز، وهي فرعُ الفرعِ. وهذا مذهب الجمهور.

وزعم السهيليُّ: أنَّها أصلٌ بنفسها، ويلازمها التَّعجب غالباً كقوله: (تالله تفتأ تذكر يوسف).

وقال ابنُ عطيَّة[1]: «والتَّاءُ في «تَاللَّهِ» بدلٌ من واو، كما أبدلت في تراثٍ، وفي التَّوراةِ، وفي التخمة، ولا تدخلُ التَّاء في القسم، إلاَّ في المكتوبة، من بين أسماء الله ـ تعالى ـ وغير ذلك لا تقول تالرحمنِ، وتَا الرَّحيم» انتهى وقد تقدَّم أنَّ السُّهيليَّ خالف في كونها بدلاً من واوٍ.

وأمَّا قوله: «فِي التَّوراةِ» يريد عند البصريين، وزعم بعضهم أنَّ التَّاء فيها زائدةٌ، وأمَّا قوله «إلا في المكتُوبَةِ» هذا هُو المشهور، وقد تقدَّم دخولها على غير ذلك.

قوله: «مَا جِئْنَا» يجوز أن يكون معلقاً للعلم، ويجوز أن يضمن العلم نفسه معنى القسم فيجاب بما يجاب به القسم، وقيل هذان القولان في قول الشاعر: [الكامل]

٣١٢٥ ـ ولقَدْ عَلِمْتُ لتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إنَّ المَنَايَا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا[2]

قوله ﴿وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ﴾ يحتمل أن يكون جواباً للقسم، فيكونون قد أقسموا على شيئين: نفي الفساد، ونفي السَّرقة.

فصل

قال المفسرون: حلفوا على أمرين:

أحدهما: على أنهم ما جاءوا لأجل الفسادِ في الأرض؛ لأنَّه ظهر من أحوالهم وامتناعهم من التصرف في أموال النَّاس بالكليَّة لا بأكل، ولا بإرسال في مزارع النَّاس حتَّى روي أنهم كانوا يسدون أفواه دوابهم لئلا يفسد زرع النَّاس، وكانوا مواظبين[3] على أنواع الطَّاعات.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٥.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة ينظر: ديوانه ص ٣٠٨ وتخليص الشواهد ص ٤٥٣ وخزانة الأدب ٩/ ١٥٩ ـ ١٦١ والدرر، ٢/ ٦٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٢٨ والكتاب ٣/ ١١٠ والمقاصد النحوية ٢/ ٤٠٥ وأوضح المسالك ٢/ ٦١ وشرح الأشموني ١/ ١٦١ وشرح شذور الذهب ص ٤٧١ وشرح قطر الندى ص ١٧٦ ومغني اللبيب ٢/ ٤٠١ والهمع ١/ ١٥٤ والدر المصون ٤/ ٢٠٠. وروي صدر البيت بلفظ صادفن منها غرة فأهبنها. . . . .

(٣) في ب: ملازمين.

١٦٦ ـــــــ

وقد جوَّز أبو البقاء[1] ما توهم أنَّهُ جواب عن ذلك فقال:

والوجه الثالث: أن يكون «جَزاؤهُ» مبتدأ، و «مَنْ وُجِدَ» مبتدأ ثان، و «هُوَ» مبتدأ ثالثٌ، و «جَزَاؤهُ» خبر الثالث، والعائدُ على المبتدأ الأول الهاء الأخيرة وعلى الثاني «هُوَ» انتهى.

وهذا الذي ذكره أبو البقاء لا يصح؛ إذ يصير التقدير: فالذي وجد في رحله جزاؤه الجزاء؛ لأنَّه جعل «هُوَ» عبارة عن المبتدأ الثاني، وهو: ﴿مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ﴾ وجعل الهاء الأخيرة، وهي التي في: «جَزاؤهُ» الأخير عائدةً على: «جَزاؤهُ» الأوَّل، فصار التقدير كما ذكرنا.

الوجه الثاني من الأوجه المتقدمة: أن يكون: «جَزَاؤهُ» مبتدأ، والهاء تعود على المسروق، و ﴿مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ﴾ خبره، و «مَنْ» بمعنى الذي، والتقدير: جزاء الصّواع الذي وجد في رحله.

ولذلك كانت شريعتهم يسترق السَّارق؛ فلذلك استفتوا في جزائه، وقوله: ﴿فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ تقدير للحكم، أي فأخذ السَّارق نفسه هو جزاؤه لا غير، كقولك: حقُّ زيدٍ أنْ يُكسَى، ويُطْعَمَ، وينعم عليه، فذلك حقُّهُ، أي: فهو حقه لتقرُّرِ ما ذكرته من استحقاقه ويلزمه ما قاله الزمخشريُّ[2].

ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه قال: والتقدير: استعباد من وجد في رحله وقوله: ﴿فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ مبتدأ، وخبر مؤكدٌ لمعنى الأولد، ولما ذكر أبو حيَّان هذا الوجه ناقلاً له عن الزمخشريِّ، قال: «وقال معناه ابنُ عطيَّة إلاَّ أنَّهُ جعل القول الواحد قولين، قال: ويصحُّ أن يكون «مَنْ» خبراً على أن المعنى: جزاء السَّارق من وجد في رحله، ويكون قوله: ﴿فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ زيادة بيانٍ وتأكيد، ثم قال: ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله، ثم يؤكد بقوله: ﴿فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾، وهذا القول هو الذي قبله غير أنَّهُ أبرز المضاف المحذوف في قوله: استرقاق من وجد في رحله، وفيما قبله لا بدَّ من تقديره؛ لأنَّ الذَّات لا تكُون خبراً عن المصدرِ، فالتَّقدير في القول قبله: جزاؤهُ أخذ من وجد في رحله أو استرقاقه، هذا لا بُدَّ منه على هذا الإعراب.

وهذا ظاهره، أنه جعل المقول الواحد قولين.

الوجه الثالث من الأوجه المتقدمة: أن يكون: «جَزاؤهُ» خبر مبتدأ محذوف أي: المسئول عنه جزاؤه، ثمَّ أفتوا بقولهم: ﴿مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ كما تقول: من يَسْتَفْتِي في جزاء صَيْدِ المحرم جزاءُ صَيْدِ المحرِم، ثمَّ يقول: ﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] قاله الزمخشري.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩١.

قال أبو حيَّان[١]: «وهو متكلف، إذ تصير الجملة من قوله «المسئول عنه جزاؤه» على هذا التقدير، ليس فيه كبير فائدة، إذ قد علم من قوله: «فما جَزاؤهُ» أي الشيء المسئولُ عنه جزاء سرقته، فأيُّ فائدة في نطقهم بذلك، وكذلك القول في المثال الثَّاني الذي مثل به من قول المستفتي».

قال شهابُ الدِّين[٢]: «قوله: «ليس فيه كبيرة فائدة» ممنوعٌ، بل فيه فائدة الإضمار المذكور في علم البيان، وفي القرآن أمثال ذلك».

الوجه الرابع: أن يكون «جَزَاؤهُ» مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره: جزاؤه عندنا كجزائه عندكم، والهاء تعود على السَّارق، أو على المسروق، وفي الكلام المتقدِّم دليل عليهما، ويكون قوله: ﴿مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ على ما تقدَّم في الوجه الذي قبله وبهذا الوجه بدأ أبُو البقاءِ ـ رحمه الله ـ ولم يذكره الشَّيخُ.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ محل الكاف نصب إمَّا على أنَّها نعت لمصدر محذوفٍ، إمَّا حال من ضميره، أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي الظالمين أي: إذا سرق استرق.

قيل: هذا من بقيَّة كلام إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

وقيل: إنهم لما قالوا: ﴿جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ﴾ قال أصحاب يوسف: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ ما ليس لهم فعلُهُ من سرقة مال الغير، فعند ذلك قال لهم المؤذن: لا بُدَّ من تفتيش أوعيتكم، فانصرف بهم إلى يوسف.

قوله تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿فَبَدَأَ﴾ يوسف: ﴿بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ﴾ لإزالة التُّهمة.

قرأ العامة: «وعَاءِ» بكسر الواو. **وقرأ الحسن**[٣] **بضمها**، وهي لغةٌ نقلت عن نافع أيضاً، **وقرأ**[٤] **سعيد بن جبير**: «مِنْ إعَاءِ أخيهِ» بإبدال الواو همزة وهي لغة هذيليَّة،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٧. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠١.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٥١ والكشاف ٢/ ٤٩١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٠٢.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٠٢.

يبدلون من الواو المكسورة، أوّل الكلمة همزة، فيقولون: إشاح وإسادة، وإعاء في «وِشَاح، ووِسَادة، ووِعَاء» وقد تقدَّم ذلك في الجلالة المعظمة أول الكتاب.

والأوعية: جمع وِعَاء. وهو كلُّ ما إذا وضع فيه أحاط به.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا﴾ في الضمير المنصوب قولان:

أحدهما: أنَّه عائد على الصّواع؛ لأنَّ فيه التَّذكير، والتَّأنيث، كما تقدَّم.

وقيل: لأنه حمل على معنى السقاية. قال أبو عبيدٍ: قولك: «الصُّواعُ» يؤنَّث من حيثُ هو سقاية، ويذكَّر من حيث هو صواع.

قالوا: وكأنَّ أبا عبيد لم يحفظ في الصواع التَّأنيث.

وقال الزمخشريُّ[1]: «قالوا رجع بالتَّأنيث على السِّقاية» ثم قال: «ولعلَّ يوسف كان يسمِّيه سقاية، وعبيدة صواعاً، فقد وقع فيما يتَّصل به من الكلام سقاية، وفيما يتَّصل بهم منه صواعاً».

وهذا الأخيرُ أحسنُ.

والثاني: أنَّ الضمير عائد على السَّرقة.

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ السرقة لا تستخرج إلا بمجاز.

فصل

قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاً، ولا ينظرُ في وعاءٍ إلاَّ استغفر الله ـ تعالى ـ تائباً ممَّا قذفهم به، حتى إذا لم يبق إلاَّ رحْلُ بنيامين قال: ما أظنُّ هذا أخذه، فقال إخوتهُ: واللَّه لا يتركُ حتَّى ينظر في رحله، فإنه أطيبُ لنفسك، ولأنفسنا، فلما فتحوا متاعه استخرجوه منه؛ فنكس إخوته رءوسهم من الحياء وقالوا: إنَّ هذه الواقعة عجيبةٌ، إنَّ راحيل ولدت ولدين لصين، وأقبلوا على بنيامين، وقالوا: أيشِ[2] الذي صنعت، فضحتنا، وسوَّدت وجُوهنا، يا بني راحيل لا يزال لنا منكم بلاءٌ [حتى أخذت هذا الصواع، فقال بنيامين: بل بنو راحيل لا يزال لهم منكم بلاء][3] ذهبتم بأخي، ثم أهلكتموه في البريَّة، ثم تقولون لي هذا الكلام، قالوا له: كيف خرج الصُّواعُ من رحلك؟ فقال: وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم، قالوا: فأخذ بنيامين رقيقاً[4].

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ كِدْنَا﴾ الكلام في: ﴿كَذَٰلِكَ كِدْنَا﴾ [٧٥] كالكلام فيما كان قبلها أي: مثل ذلك الكيد العظيم، أي: كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم، وقد قال يعقوب ليوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف: ٥]، فكدنا ليوسف في أمرهم.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩١.

(٢) في ب: بئس.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٥٩).

فالمراد من هذا الكيد: هو أنَّهُ ـ تعالى ـ ألقى في قلب إخوته: أن احكموا بأنَّ جزاء السَّارق هو أن يسترقَّ، لا جرم لما ظهر الصُّواعُ في رحله؛ حكموا عليه بالاسترقاق؛ وصار ذلك سبباً لتمكُّنِ يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من إمساكِ أخيه عند نفسه.

واعلم أنَّ الكيد يشعر بالحِيلةِ، والخَديعةِ، وذلك في حق الله ـ تعالى ـ محال إلا أنَّهُ قد تقدم أصل معتبر في هذا الباب، وهو أنَّ أمثال هذه الألفاظ في حق الله تعالى ـ تحمل على نهايات الأغراض، لا على بداياتها، وتقرَّر ذلك عند قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ﴾ [البقرة: ٢٦] فالكيدُ: السَّعي في الحيلة، والخديعة، ونهايته اشتغال الإنسان من حيث لا يشعر في أمرٍ مكروهٍ، ولا سبيل له إلى دفعه، فالكَيْدُ في حقِّ الله محمولٌ على هذا المعنى.

وقيل: المرادُ بالكيد ههنا: أنَّ إخوة يوسف سعوا في إبطال أمره، والله نصرهُ وقوَّاه، وأعلى أمرهُ.

قال القرطبي: قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «كِدْنَا» معناه: صنعنا[1]. وقال القتبيُّ: دبَّرنا. وقال ابنُ الأنباري: أردنا؛ قال الشاعر: [الكامل]

٣١٢٦ ـ كَادَتْ وكِدْتُ وتِلْكَ خَيرُ إرَادَةٍ لَوْ عَادَ مِنْ عَهْدِ الصِّبَا ما قَدْ مَضَى[2]

قوله: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ﴾ تفسير للكيد، وبيان له، وذلك أنه كان في زمان ملك مصر أن يغرَّم السَّارق مثلي ما أخذ لا أنه يستعبد.

فصل

قال القرطبيُّ: «في الآية دليلٌ على جواز التَّوصل إلى الأغراض بالحيل[3] إذا لم تخالف شريعة، ولا هدمت أصلاً خلافاً لأبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ في تجويز الحيل وإن خالفت الأصول، وخرمت التحليل، وأجمعوا على أنَّ للرَّجُلِ التَّصرف في ماله قبل حُلولِ الحوْلِ بالبيع، والهبةِ إذا لم ينو الفرارَ من الزَّكاةِ، وأجمعوا على أنَّه إذا حال الحولُ، وأظلَّ السَّاعِي أنه لا يحلّ له التّحيل، ولا النُّقصانُ ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق».

فصل

قال ابنُ العربيّ: قال بعضُ الشَّافعية: في قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ دليل على وجه الحيلة إلى المباح، واستخراجِ الحقوق، وهذا وهمٌ عظيم، وقوله

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٥٤).

(٢) ينظر البيت في معاني الأخفش ٢/ ٣٧١ والمحتسب ٢/ ٣١، ٤٨ واللسان والتاج (كيد) وأمالي المرتضى ١/ ٣٣١ وشرح اللمع ١٣٧ وأضداد ابن الأنباري ٩٧ والقرطبي ٥/ ٢٨٥ والألوسي ١٣/ ٢٩ وروي البيت بلفظ..... لو عاد من لهو الصبا ما مضى.
وروي أيضاً..... لو كان من لها الصبا ما مضى.

(٣) وللخصاف من الحنفية مؤلف في الحيل.

تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٢١] قيل فيه: لمَّا مكَّنا ليوسف ملك نفسه عن امرأة العزيز مكَّنَّا له ملك الأرض عند العزيز، وهذا لا يشبهُ ما ذكروهُ.

قال الشفعوي: ومثله قوله: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤] هذا ليس حيلة، إنما هو حمل [اليمين][1] على الألفاظ، أو على المقاصد.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناءٌ منقطعٌ تقديره: ولكن بمشيئة الله أخذه في دينِ غير دينِ الملكِ، وهو دينُ آلِ يعقوب أنَّ الاسترقاق جزاءٌ للسَّارقِ.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «فِي دِينِ الملِكِ» أي في سلطانه[2].

﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ أي: أنَّ يوسف لم يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا، حتى وجد السبيل إلى ذلك، وهو ما جرى على [ألسنة][3] الإخوة أنَّ جزاء السارق الاسترقاق فحصل مراد يوسف بمشيئة الله.

والثاني: أنَّه مفرغ من الأحوال العامَّة، والتقدير: ما كان ليأخذه في كلِّ حالٍ إلا في حال التباسه بمشيئة الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أي: إذنه في ذلك.

وكلامُ ابن عطيَّة محتملٌ فإنه قال والاستثناء حكاية حال، والتقدير: إلاَّ أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة.

قوله ﴿نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ﴾ تقدَّم القراءتان فيها في الأنعام [الأنعام: ٨٣].

وقرأ[4] **يعقوب بالياء من تحت** «يَرْفعُ»، و «يَشاءُ» والفاعل الله ـ تعالى ـ.

وقرأ عيسى[5] **البصري** «نَرْفَعُ» بالنون «دَرجَاتٍ» منونة، و «يَشَاءُ» بالياء.

قال صاحبُ اللَّوامحُ: «وهذه قراءة مرغوبٌ عنها تلاوة، وجملة، وإن لم يمكن إنكارها».

قال شهابُ الدِّين[6] ـ رحمه الله ـ: «وتوجيهها: أنَّهُ التفت في قوله «يَشَاءُ» من التَّكلُّم إلى الغيبةِ، والمراد واحدٌ».

قوله: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ **قرأ عبد الله بن مسعود**[7]: (وفوق كل ذي عالم). وفيها ثلاثة أوجه:

---

(١) في ب: المضمر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٦١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥١ ـ ٥٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٣) في ب: لسان.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٢.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٠٢.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٠٣.

أحدها: أن يكون «عَالِم» هنا مصدراً، قالوا: مثل الباطل فإنَّهُ مصدر فهي كالقراءة المشهورة.

الثاني: أنَّ ثمَّ مضافاً محذوفاً، تقديره: وفوق كل ذي مسمى عالمٍ؛ كقوله: [الطويل]

٣١٢٧ ـ إلى الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا[١]

أي: مُسمَّى السَّلام.

الثالث: أنَّ «ذو» زائدة؛ كقول الكميت: [الطويل]

٣١٢٨ ـ .....ذَوِي آلِ النَّبيِّ ....[٢]

فصل

قوله: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ﴾ بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته والمعنى: أنه خصَّه بأنواع العلوم.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ العلم أشرف المقامات، وأعلى الدَّرجات لأنه تعالى لما هدى يوسف إلى هذه الحيلة مدحه لأجل ذلك فقال: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ﴾[٣].

ثم قال: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ﴾ عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله ـ عز وجل ـ فالله فوق كلِّ عالم[٤].

والمعنى: أنَّ إخوة يوسف كانوا علماء فضلاء، إلاَّ أنَّ يوسف كان زائداً عليهم في العلم.

واحتجَّ المعتزلةُ بهذه الآيةِ على أنَّهُ ـ تعالى ـ عالم لذاته؛ لأنَّه لو كان عالماً بالعلم، لكان ذا علم، ولو كان كذلك لحصل فوقه عليم تمسكاً بهذه الآية.

قال ابن الخطيب[٥]: «وهذا باطلٌ؛ لأن أصحابنا قالوا: دلَّت سائر الآيات على إثبات العلم للَّهِ ـ تعالى ـ وهو قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] ﴿أَنزَلَهُۥ

---

(١) تقدم.

(٢) جزء من صدر بيت والبيت بتمامه:

إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب

ينظر: الخصائص ٣/ ٢٧ واللسان (لبب) وابن يعيش ١/ ١٤٥ والمحتسب ١/ ٣٤٧ والخزانة ٢/ ٢٥٠، ٤/ ٣٠٧ والدر المصون ٤/ ٢٠٣.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٢) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٨٨/ ١٤٦.

بِعِلْمِهِۦٓ﴾ [النساء: ١٦٦]، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ﴿وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ﴾ [فاطر: ١١] وإذا وقع التَّعارضُ، فنحن نحملُ الآية التي تمسَّك بها الخصمُ على واقعة يوسف وإخوته، غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص عموم إلا أنَّه لا بد من المصير إليه؛ لأن العالم مشتقٌّ من العلم، والمشتقُّ منه مفردٌ، وحصول المركب بدون حصول المفرد محالٌ في بديهة العقلِ، فكان التَّرجيحُ من جانبنا».

قوله ﴿فَقَدْ سَرَقَ﴾ الجمهور على «سرقَ» مخففاً مبنيًا للفاعل، **وقرأ**[1] أحمدُ بن جبيرٍ الأنطاكيُّ، وابن أبي شريحٍ عن الكسائيِّ، والوليد بن حسان عن يعقوب في آخرين: «سُرِّقَ» مشدداً مبنيًا للمفعول أيْ: نسب إلى السرقة؛ لأنَّهُ ورد في التَّفسيرِ: أنَّ عمته ربته، فأخذهُ أبوه منها؛ فشدت في وسطه منطقة كانوا يتوارثونها من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه، فقالت: هو لي، فأخذته كما في شريعتهم، ومن هنا تعلم يوسف وضع السِّقاية في رحل أخيه، كما فعلت به عمَّتهُ، وهذه القراءة منطبقةٌ على هذا.

وقال سعيدُ بن جبيرٍ: كان لجدِّهِ أبي أمه صنمٌ يعبده، فأخذه سراً، وكسره وألقاهُ في الطَّريق[2].

وقال مجاهدٌ: أخذ بيضةً من البيتِ فأعطاها سائلاً[3]. وقيل: دجاجة وقال وهبٌ ـ رحمه الله ـ: كان يُخبىءُ الطَّعام من المائدة للفقراء فقالوا للملك: إنَّ هذا ليْسَ بغَريبٍ منهُ، فإنَّ أخاهُ الَّذي هلك كان أيضاً سارقاً، أي إنَّا لسنا على طريقته، ولا على سيرته، وهو وأخوه مختصان بهذه الطَّريقةِ؛ لأنهما من أم أخرى[4].

قوله: «فأسرَّها» قال بعضهم: الضَّمير المنصوب مفسَّر لسياق الكلام، أي: فأسرَّ الحزازة التي حصلت له من قولهم: ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ﴾؛ كقوله: [الطويل]

٣١٢٩ ـ أَمَاوِيَّ ما يُغْنِي الثَّراءُ عَنِ الفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضَاقَ بِهَا الصَّدرُ[5]

فالضمير في «حَشْرَجَتْ» يعود على النَّفسِ، كذا ذكرهُ أبو حيَّان.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٩، والدر المصون ٤/ ٢٠٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٦٥) عن سعيد بن جبير وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٤) عن ابن عباس مرفوعاً وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤١).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) البيت لحاتم الطائي. ينظر: ديوانه ص ١٩٩ والأغاني ١٧/ ٢٩٥ وجمهرة اللغة ص ١٣٤، ١١٣٣ وخزانة الأدب ١٤، والدرر ١/ ٢١٥ والشعر والشعراء ١/ ٢٥٢ واللسان (حشرج) والهمع ١/ ٦٥ وأمالي الشجري ١/ ٥٩ وتأويل المشكل (٢٢٧) والعمدة ٢/ ٢٦٣ والطبري ١٣/ ٢ والدر المصون ٤/ ٢٠٣.
وروي: لعمرك ما يغني... إذا حشرجت نفس....

وقد جعل بعضهم البيت ممَّا فُسِّر فيه الضمير بذكْرِ ما هُو كلٌّ لصاحبِ الضَّمير، فلا يكُونُ ممَّا فُسِّر فيه بالسِّياقِ.

وقال الزمخشريُّ[١] إضمارٌ على شريطةِ التَّفسيرِ، يفسره «أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً» وإنَّما أنَّث؛ لأن قوله: «شَرٌّ مَكَاناً» جملة، أو كلمة على تسميتهم الطَّائفة من الكلام كلمة، كأنَّه قيل: فأسر الجملة، أو الكلمة التي هي قوله: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ قال: لأن قوله: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ بدل من: «أَسَرَّها».

قال شهابُ الدِّين[٢]: وهذا عند من يبدل الظاهر من المضمر في غير المرفوع؛ نحو ضَرَبتهُ زيداً، والصحيح وقوعه؛ كقوله: [الرجز]

٣١٣٠ ـ فَلاَ تَلُمْهُ أَنْ يَخَافَ البَائِسَا[٣]

وقرأ عبد الله[٤] وابنُ أبي عبلة: «فأَسَرَّهُ» بالتَّذكيرِ قال الزمخشريُّ «يريد القول، أو الكلام».

قال أبو البقاءِ[٥]: «الضمير يعودُ إلى نسبتهم إيَّاهُ إلى السَّرقةِ، وقد دلَّ عليه الكلام».

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديره: قال في نفسه: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾. وأسرَّها أي هذه الكلمة.

قال شهاب الدين[٦]: ومثل هذا ينبغي ألاَّ يقال، فإنَّ القرآن ينزَّهُ عنه و «مَكَاناً» تمييز، أي: منزلة من غيركم، والمعنى: أنتم شرٌّ منزلاً عند الله ممن رميتموه بالسَّرقةِ في صنيعكم بيوسف؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة، وخيانتكم حقيقة.

وقد طعن الفارسيُّ رحمه الله على كلامِ الزمخشريِّ من وجهين:

الأول: قال: الإضمارُ على شريطة التفسير يكون على ضربين:

أحدهما: أن يفسَّر بمفردٍ، كقولنا: نِعْمَ رجُلاً زيدٌ، ففي: «نعم» ضمير فاعلها و «رَجُلاً» تفسيرٌ لذلك الفاعل المضمر.

والآخر: أن يفسر بجملة، وأصلُ هذا يقع به الابتداء، كقوله: ﴿فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٣. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٤.

(٣) البيت للعجاج وصدره:

فأصبحت بقرقرى كوانسا

ينظر: الكتاب ١/ ٢٥٥، المغني ٥٩٣، والدرر ١/ ٤٥، الهمع ١/ ٦٦، ورصف المباني ٦٨٩، والدر المصون ٤/ ٢٠٤ ويروى: فلا تلمهُ أن ينام البائسا.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٦٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٢٩ والدر المصون ٤/ ٢٠٤.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٧. (٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٤.

أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الأنبياء]، و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] والمعنى: القصَّة شاخصة أبصار الذين كفروا والأمر: الله أحد، ثمَّ إنَّ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضاً، كقوله ﴿إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا﴾ [طه: ٧٤] ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ﴾ [الحج: ٤٦].

وإذا عرفت هذا فنقول: نفس المضمر على شريطة التَّفسير في كلا الجملتين متَّصلٌ بالجملة التي فيها الإضمار، ولا يكون خارجاً عن تلك الجملة، ولا مبايناً لها، وههنا التفسير منفصل عن الجملة الَّتي حصل فيها الإضمار؛ فوجب ألاَّ يحسن.

والثاني: أنَّهُ ـ تعالى ـ قال: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ وذلك يدل على أنه ذكر ذلك الكلام، ولو قلنا: إنَّهُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أضمر هذا الكلام لكان قوله: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ كذباً.

قال ابن الخطيب[1]: «وهذا الطَّعنُ ضعيفٌ من وجوه:

الأول: لا يلزمُ من حسن القسمين الأولين قبح قسمٍ ثالثٍ.

وأما الثاني: فلأنا نحملُ ذلك على أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال ذلك على سبيل الخفية، وبهذا [التقسيم][2] سقط السُّؤالُ.

والوجه الثاني: وهو أنَّ الضمير في قوله: «فأسَرَّهَا» عائدٌ إلى الإجابة، كأنَّهم لما قالوا: ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ﴾ أسرَّ يوسف عليه السلام إجابتهم في نفسه في ذلك الوقت، ولم يبدها لهم في تلك الحالة إلى وقتٍ ثانٍ، ويجوز أن يكون إضماراً للمقالة، والمعنى: أسرَّ يوسف مقالتهم، والمراد من المقالةِ متعلق تلك المقالة؛ كما يرادُ بالخلقِ المخلوقُ، وبالعِلْمِ المَعْلُوم، يعني: أسرَّ يوسف كيفية تلك السَّرقة، ولم يبين لهم أنها كيف وقعت، وأنه ليس فيها ما يوجب الطَّعن».

رُوِيَ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: عُوقِبَ يوسف ثلاث مرَّاتٍ: لأجْلِ همِّه بها؛ فعُوقِبَ بالحَبْسِ، وبقوله: ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾؛ عوقب بالحبس الطَّويل، وبقوله: «إنَّكُم لَسَارِقُونَ»؛ عوقب بقوله: ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ﴾.

ثم قال: ﴿أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا﴾، أي: أنتم شرٌّ منزلة عند الله، بما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم، وعقوق أبيكم؛ فأخذتم أخاكم، وطرحتموه في الجبِّ، ثم قلت لأبيكم: «أكله الذِّئب» وأنتم كاذبون، ثم بعتموه بعشرين درهماً، ثمَّ بعد المدَّة الطويلة، والزَّمان المديد، ما زال الحقدُ والغضبُ عن قلوبكم؛ فرميتموه بالسَّرقة، ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾، أي: إن سرقة يوسف كانت[3] لله رضا؛ فلا توجب عود الذمِّ، واللَّوم إليه[4].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٤٧.

(٢) في ب: التفسير.

(٣) سقط من: ب.

(٤) تقدم.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّظَٰلِمُونَ ﴿٧٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ الآية.

اعلم: أنهم لمَّا قالوا: (إن سرق فقد سرق أخ له من قبل)، أحبُّوا موافقته، والعدول إلى طريق الشَّفاعة، وأنهم، وإن كانوا قد اعترفوا بأن حكم الله في السارق أن يستعبد، إلاَّ أنَّ العفو وأخذ الفداء كان أيضاً جائزاً؛ فقالوا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾، في السنِّ، ويجوز أن يكون في القدر، والدِّين؛ لأن قولهم: «شَيْخاً» يعلم منه كبر سنه، وإنَّما ذكروا ذلك؛ لأنَّ كونه ابناً لرجلٍ كبير القدرِ يوجب العفو [والصفح][1].

قوله: «مَكانَهُ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنَّ «مَكَانهُ»: نصب [على الظرف][2]، والعامل فيه: «خُذْ».

والثاني: أنه ضمَّن «خُذْ» معنى: «اجْعَلْ»، فيكونُ: «مَكَانَهُ» في محلِّ المفعول الثاني.

وقال الزمخشريُّ[3]: «فخُذْ بدله على جهةِ الاسترهانِ؛ حتَّى نردّ الفداء إليك، أو الاستعباد».

ثم قالوا: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، لو فعلت ذلك.

وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل، وحسن الضِّيافة، وردِّ البضاعة.

وقيل: من المحسنين في أفعالك، وقيل: لما اشتدّ القحطُ على القوم، ولم يجدوا ما يشترون به من الطَّعام، وكانوا يبيعون أنفسهم، فصار ذلك[4] سبباً لصيرورة أكثر أهل مصر عبيداً له، ثم إنه أعتق الكُلّ قالوا: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ إلى عامة النَّاس بالإعتاق، فكن محسناً أيضاً إلى هذا الإنسان بالإعتاق من هذه المحنة.

فقال يوسف: ﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ﴾ أي أعوذ بالله معاذاً ﴿أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ﴾ أي أعوذُ باللَّهِ أن نأخذ بريئاً بمذنب.

قال الزجاج: «موضع «أنْ» نصب، والمعنى: أعوذُ باللَّهِ من أخذِ أحدٍ بغيره، فلمَّا سقطت كلمة: «مَنْ» تعدَّى الفعل».

وقوله: ﴿إِنَّآ إِذًا﴾ حرف جواب وجزاء، تقدَّم الكلام [النساء: ٦٧ ـ البقرة: ١٤] على أحكامها.

والمعنى: لقد تعدّيت، وظلمت، إن أخذت بريئاً بجُرمِ صدر من غيره، فقال:

---

(١) في ب: والصلح.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/٤٩٣.

(٤) في ب: لذلك.

﴿مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَٰعَنَا عِندَهُۥٓ﴾ ولم يقل: «مَنْ سَرَقَ» تحرُّزاً من الكذب.

فإن قيل: هذه الواقعةُ من أوَّلها إلى آخرها، تزوير وكذب، فكيف يجوز ليوسف مع رسالته الإقدام على التَّزوير، وإيذاء النَّاس من غير ذنب لا سيَّما ويعلم أنَّهُ إذا حبس أخاه عنده بهذه التُّهمةِ فإنه يعظمُ حزنُ أبيه، ويشتدُّ غمُّه، فكيف يليقُ بالرسول المعصوم المبالغة في التَّزويرِ إلى هذا الحدّ؟!.

فالجواب: لعلَّه ـ تعالى ـ أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب، ونهاه عن العفوِ والصَّفح، وأخذ البدل، كما أمر ـ تعالى ـ صاحب موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقتل من لو بَقِي لطَغَى وكفَر.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨٠﴾ ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ ﴿٨١﴾ وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟﴾ «اسْتَفْعَلَ» هنا بمعنى «فَعِلَ» المجرَّد يقال: يَئِسَ، واسْتَيْأس [بمعنى] نحو «عَجِبَ واسْتَعْجَبَ، وسَخِرَ، واسْتَسْخَرَ».

وقال الزمخشري[1]: وزيادة التَّاء والسِّين في المبالغة نحو ما مرَّ في: «ٱسْتَعْصَمَ» **وقرأ البزيُّ عن ابن كثير[2] بخلاف عنه:** «ٱسْتَايَسُوا» بألف بعد التاء ثم ياء وكذلك في هذه السورة: ﴿وَلَا تَاْيْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٧] إنَّه لا يَيْأسُ ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ﴾، وفي الرعد: ﴿أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ﴾ [الرعد: ٣١] الخلاف واحد.

فأمَّا قراءة العامة: فهي الأصل، إذ يقال: يَئِسَ، فالفاء ياء، والعين همزة وفيه [لغة][3] أخرى، وهي القلبُ [الرعد: ٣١] بتقديم العين على الفاءِ، فيقال: أيِسَ، ويدلُّ على ذلك شيئان:

أحدهما: المصدر الذي هو اليأسُ.

والثاني: أنَّه لو لم يكن مقلوباً للزم قلبُ الياءِ ألفاً، لتحركها، وانفتاحِ ما قبلها، ولكن منع من ذلك كون الياءِ في موضع لا تعلُّ فيه ما وقعت موقعه، وقراءة ابن كثير من هذا، ولما قلب الكلمة أبدل من الهمزة ألفاً لسكونها بعد فتحة، إذ صارت كهمزة رأس، وكأس، وإن لم يكن من أصله قلب الهمزة السَّاكنة حرف علَّةٍ وهذا كما تقدَّم أنه يقرأ

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٦٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٣٠ والدر المصون ٤/ ٢٠٤.

(٣) في ب: لغات.

«القرآن» بالألف، وأنَّه يحتملُ أن يكون نقل حركة الهمزة، وإن لم يكن من أصله النقل.

قال أبو شامة بعد أن ذكر هذه الكلمات الخمسِ الَّتي وقع فيها الخلافُ «وكذلك رسمت في المصحف، يعني كما قرأها البزيُّ يعني بالألف مكان الياءِ، وبياء مكان الهمزة».

وقال أبو عبد الله: واختلفت هذه الكلمات في الرَّسم، فرسم: «يَأيَس»، «ولا تَأيسُوا» بألف، ورسم الباقي بغير ألف.

قال شهابُ الدين[1]: «وهذا هو الصَّوابُ، وكأنَّه غفلة من أبي شامة».

ومعنى الآية: «فلمَّا أيسُوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوا».

وقال أبو عبيدة: «ٱسْتَيْأَسُوا»: استيقنوا أنَّ الأخ لا يرد إليهم.

قوله: ﴿خَلَصُواْ نَجِيًّا﴾ قال الواحديُّ: يقال: خلص الشَّيء يخلصُ خلوصاً إذا انفصل من غيره، ثم فيه وجهان:

أحدهما: قال الزجاج، خلصوا: أي: انفردوا، وليس معهم أخوهم.

وقال الباقون: تميزوا عن الأجانب، وهذا هو الأظهر، أي: خلا بعضهم ببعضٍ يتناجون ويتشاورون[2] لا يخالطهم غيرهم.

وأمَّا قوله: «نَجِيًّا» حال من فاعل: «خَلصُوا» أي: اعتزلوا في هذه الحالِ وإنَّما أفردت الحال، وصاحبها جمع، إمَّا لأن النَّجيَّ فعيلٌ بمعنى مفاعل كالعشير والخليط بمعنى المُخالِط والمُعاشِر، كقوله ﴿وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢] أي: مناجياً وهذا في الاستعمال يفرد مطلقاً، يقال: هُم خَليطُكَ وعَشِيرتُك، أي: مخالطوك ومعاشروك وإما لأنَّه صفة على فعيل بمنزلة صَدِيق، وبابه يوحد، لأنه بزنة المصادر كالصَّهيل، والوجيب والذَّميلِ، وإمَّا لأنه مصدرٌ بمعنى التَّناجِي كما قيل: النَّجوى بمعناه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ﴾ [الإسراء: ٤٧]، وحينئذ يكون فيه التَّأويلات المذكورات في: «رجُلٌ عدلٌ» وبابه، ويجمع على «أنْجِيَة»، وكان من حقِّه إذا جعل وصفاً أن يجمع على «أفْعِلاء»، كـ «غَنِيّ، وأغْنِيَاء» و «شَقِيّ، وأشْقِيَاء»؛ ومن مجيئه على «أنْجِيَة» قول الشاعر: [الرجز]

٣١٣١ ـ إنِّي إذَا ما القَوْمُ كَانُوا أنْجِيَة ... واضْطَرَبَ القَوْمُ اضْطِرابَ الأرْشِيَة
هنَاك أوصِينِي ولا تُوصِي بِيَة[3]

وقول لبيد: [الكامل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٥. (٢) في ب: بتشاورات.

(٣) الأبيات لسحيم بن وثيل اليربوعي. ينظر: اللسان والصحاح: «نجا»، أساس البلاغة ٤٤٨، جمهرة اللغة ص ٢٣٥، ٨٠٩، خزانة الأدب ١٠/ ٢٤٧، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦٥٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩١٤، المغني ٢/ ٥٨٥، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٥، وروح المعاني ١٣/ ٣٥ ومعاني الزجاج ٣/ ١٢٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٣١ والدر المصون ٤/ ٢٠٥.

٣١٣٢ ـ وشَهِدتُ أنجِيةَ الأفَاقةِ عَالِياً كَعبي وَأرْدَافُ المُلوكِ شُهُودُ[١]

وجمعه كذلك يقوي كونه جامداً، إذ يصيرُ كرغيف، وأرْغِفَة.

وقال البغويُّ: النَّجِي يصلحُ للجماعة، كما قال ههنا، وللواحد كما قال: ﴿وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾ [مريم: ٥٢] وإنما جاز للواحد والجمع؛ لأنه مصدر جعل نعتاً كالعدل، ومثله: النَّجوى يكونُ اسماً، ومصدراً، قال تعالى ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ﴾ [الإسراء: ٤٧] أي: مُتَناجِين، وقال ـ جل ذكره ـ ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ﴾ [المجادلة: ٧] وقال في المصدر ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ [المجادلة: ١٠].

قال ابن الخطيب: «وأحسنُ الوجوه أن يقال: إنَّهم تمحَّضُوا تناجياً؛ ونَّ من كمل حصول أمرٍ من الأمُورِ فيه وصف بأنَّه صار غير ذلك الشَّيء فلما أخذوا في التَّناجي على غاية الجدِّ؛ صاروا كأنهم في أنفسهم صاروا نفس التَّناجِي في الحقيقة».

«قالَ كَبيرُهمْ» في العقل، والعلم لا في السنِّ، وهو «يَهُوذَا»، قاله ابن عباسٍ، والكلبي[٢].

وقال مجاهدٌ: شمعون، وكانت له الرِّئاسةُ على إخوته[٣].

وقال قتادة، والسديُّ، والضحاك: وهو روبيلُ، وكان أكبرهم في السنِّ، وهو الذي نهاهم عن قتل يوسف ـ عليه السلام ـ[٤].

﴿أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا﴾: عهداً: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾، وأيضاً: نحنُ متَّهمُونَ بواقعة يوسف.

قوله ﴿وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ﴾ في هذه الآية وجوه ستة:

أظهرها: أنَّ «مَا» مزيدة فيتعلَّق الظَّرف بالفعل بعدها، والتقدير: ومن قبل هذا فرَّطتم، أي: قصَّرتم في حقِّ يوسف، وشأنه، وزيادة «مَا» كثيرة، وبه بدأ الزمخشري وغيره.

الثاني: أن تكون «مَا» مصدرية في محلِّ رفع بالابتداء، والخبر الظَّرف المتقدم قال الزمخشريُّ[٥]: على أنَّ محل المصدر الرَّفع بالابتداء، والخبر الظرف وهو «مِنْ قَبْلُ»،

---

(١) ينظر البيت في: ديوانه (٤٧)، والمحرر ٩/ ٣٥٣، وروح المعاني ١٣/ ٣٥، ومجاز القرآن ١/ ٣١٥، والتهذيب واللسان «أفق»، والطبري ١٦/ ٢٠٤، البحر المحيط ٥/ ٣٣١، والدر المصون ٤/ ٢٠٥.

(٢) ذكره البغوي (٢/ ٤٤٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٤ ـ ٥٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٧٠) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٤.

١٨٠ ـــــــ

قال الزمخشري[١]: «كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً، وتفريطكم من قبل في يوسف» وإلى هذا ذهب ابن عطية أيضاً.

قال أبو حيَّان[٢]: «وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيِّد؛ لأنَّ فيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو على حرفٍ واحد، وبين المعطوف؛ فصار نظير: ضَربْتُ زيداً، وبِسَيفٍ عمراً، وقد زعم الفارسيُّ أنه لا يجوز ذلك إلاَّ في ضرورة الشِّعر».

قال شهابُ الدِّين[٣]: هذا الرَّدُّ سبقه إليه أبُو البقاءِ، ولم يرتضه وقال: «وقيل: هو ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه الفصل بين حرفِ العطفِ، والمعطوفِ، وقد بينا في سورة النِّساء أن هذا ليس بشيء».

قال شهاب الدين[٤]: «يعني أنَّ منع الفصل بين حرفِ العطفِ، والمعطوفِ ليس بشيءٍ، وقد تقدَّم إيضاحُ هذا، وتقريره في سورة النساء، كما أشار إليه أبو البقاء».

ثمَّ قال أبو حيَّان[٥]: «وأمَّا تقديرُ الزمخشري: وتفريطكم من قبل في يوسف؛ فلا يجوز؛ لأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل لحرف مصدري، والفعل عليه، وهو لا يجوز».

وقال شهابُ الدِّين: «ليس في تقدير الزمخشريِّ شيء من ذلك؛ لأنَّه لمَّا صرح بالمقدر أخَّر الجارين، والمجرورين عن لفظ المصدر المقدَّر كما ترى، وكذا هو في سائر النسخ، وكذا ما نقله عنه الشيخ بخطهِ، فأين تقديمُ المعمولِ على المصدر ولو رد عليه، وعلى ابن عطيَّة بأنه يلزمُ من ذلك تقديمُ معمولِ الصِّلةِ على الموصول لكان ردًّا واضحاً، فإنَّ: «مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ «فَرَّطْتُمْ»، وقد تقدَّم الكلامُ على ما المصدرية، وفيه خلافٌ مشهورٌ».

الخامس: أن تكون مصدرية أيضاً، ومحلها النصب عطفاً على اسم: «أنَّ» أي: ألم تعلموا أنَّ أباكم، وأن تفريطكم من قبل في يوسف، وحينئذٍ يكون في خبر «أنَّ» هذه المقدرة وجهان:

أحدهما: هو: «مِنْ قَبْلُ».

والثاني: هو «فِي يُوسَفُ» واختاره أبو البقاء[٦]، وقد تقدَّم ما في كلٍّ منهما، ويردُّ على هذا الوجه الخامسِ ما ردَّ به على ما قبله من الفصل بين حرف العطف، والمعطوف، وقد عرف ما فيه.

السادس: أن تكون موصولة اسمية، ومحلُّها الرفع، والنَّصب على ما تقدَّم في المصدريَّة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٥.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٣١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٦.
(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٦.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٣١.
(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٧.

قال الزمخشريُّ[١]: بمعنى ومن قبل هذا ما فرطتموه، أي: قدَّمتموهُ في حقِّ يوسف من الجنايةِ، ومحلُّها الرَّفع، أو النَّصب على الوجهين.

يعني بالوجهين رفعها بالابتداء، وخبرها «مِنْ قبل»، ونصبها على مفعولِ «ألَمْ تَعْلمُوا»، فإنَّهُ لم يذكر في المصدرية غيرهما، وقد تقدَّم ما اعترض به عليهما، وما قيل في جوابه.

فتحصل في «مَا» ثلاثة أوجه:

الزيادة، وكونها مصدرية، أو بمعنى الذي، وأن في محلها وجهين: الرفع، أو النصب.

قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ﴾ برح هنا تامة، ضمنت معنى أفارقُ فـ: «الأرْضَ» مفعول به، ولا يجوز أن تكون تامَّة من غير تضمين؛ لأنها إذا كانت كذلك؛ كان معناها: ظهر أو ذهب، ومنه: بَرِحَ الخفاءُ، أي: ظهر، أو ذهب، ومعنى الظهور لا يليق، والذهابُ لا يصلُ إلى الظَّرف المخصوص إلاَّ بواسطةِ «في»: تقول: «ذَهَبْتُ في الأرضِ» ولا يجوز ذهبتُ الأرْضَ، وقد جاء شيءٌ لا يقاس عليه[٢].

وقال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون ظرفاً».

قال شهابُ الدِّين[٣]: «يحتمل أن يكون سقط من النُّسخِ لفظ «لاَ»، وكان: «ولا يجوز أن يكون ظرفاً».

واعلم أنه لا يجوز في «أبْرَحَ» هنا أن تكون ناقصة؛ لأنَّه لا ينتظم من الضمير الذي فيها، و «من الأرض» مبتدأ أو خبرٌ، ألا ترى أنَّك لو قلت: أنَا الأرض لم يجز من غير «فِي» بخلاف «أنَا في الأرْضِ وزيدٌ في الأرْضِ».

قوله: ﴿أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ﴾ في نصبه وجهان:

أظهرهما: عطفه على: «يَأذَنَ».

والثاني: أنه منصوبٌ بإضمار «أنْ» في جواب النَّفي، وهو قوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ﴾ أي: لنْ أبرحَ الأرْضَ إلاَّ أن يحكم، كقولهم: لالزَمنَّكَ أوْ تَقْضِيَنِي حقِّي، أي: إلا أن تَقْضِيَنِي.

قال أبو حيَّان[٤]: «ومَعْنَاهُ ومعنى الغاية مُتقَارِبَان».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٥.

(٢) قال سيبويه ١/ ٣٥: «وقال بعضهم: ذَهَبْتُ الشَّامَ، يشبهه بالمبهم إذا كَانَ مكاناً يقع عليه المكان والمَذْهَب، وهذا شاذ؛ لأنه ليس في «ذَهَبَ» دليل على الشَّام، وفيه دليل على المَذْهَبِ والمَكَانِ، ومثل: ذَهَبْتُ الشَّامَ دَخَلْتُ البَيْتَ». ينظر التصريح ١/ ٣٣٩، ٣٤٠، والهمع ١/ ٢٠٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٣٢.

قال شهابُ الدِّين[١]: «وليْسَ المعنى على الثَّاني، بل سِياقُ المعنى على عطفه على «يَأذَنَ» فإنه غيَّا الأمر بغايتين: إحداهما خاصة، وهي إذنُ أبيه والثانية عامة؛ لأنَّ إذن أبيه له في الانصراف هو من حكم الله ـ عزَّ وجلَّ».

فصل

اعلم أنَّهم لما أيسوا من تخليصه، وتناجوا فيما بينهم، قال كبيرهم: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا﴾ أي: عهداً ﴿مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ﴾ هذا فرَّطتم في شأن يوسف، ولم تحفظوا عهد أبيكم، ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ﴾ التي أنا بها، وهي أرض مصر، فلن أفارق أرض مصر ﴿حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ﴾ في الانصراف إليه والخروج منها ﴿أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِيْ﴾ بالخروج منها بردّ أخي إليّ، أو خروجي، وترك أخي، أو بالانتصاف ممَّن أخذ أخي.

وقيل: أو يحكم الله لي بالسَّيف، وأقاتلهم واسترد أخي ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ﴾؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدلِ، والحق، فحينئذ تفكَّروا في الأصوب ما هو؟ فظهر لهم أنَّ الأصوب هو الرُّجوع، وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة، فقال الأخ المحتبس بمصر لإخوته: ﴿ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ﴾ بنيامين «سَرَقَ»[٢].

قرأ العامة: «سَرَقَ» مبنيًا للفاعل مخففاً، وابن عباس، وأبو رزين، والضحاك، والكسائي في رواية «سُرِّقَ» بضمِّ السِّين، وكسر الرَّاء مشدداً مبنيًا للمفعول يعني: نسب إلى السَّرقة، كما يقال: خَوَّنته، أي: نسبته إلى الخِيانةِ، قال الزجاج: «سُرِّقَ» يحتمل معنيين:

أحدهما: علم منه السرقة، **والآخر**: اتهم بالسَّرقة.

قال الجوهريُّ: «والسَّرِق والسَّرِقة ـ بكسر الراء فيهما ـ هو اسم الشيء المسروق، والمصدر: سَرَق، يَسْرِق، سَرَقاً ـ بالفتح».

وقرأ الضحاك[٣]: «سَارِق» جعله اسم فاعل.

﴿وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ فإنَّا رأينا إخراج صاع من متاعه. وقيل: معناه ﴿وَمَا شَهِدْنَآ﴾ أي: ما كانت منَّا شهادة في عمرنا على الشَّيء إلاَّ بما علمنا، وليست هذه الشَّهادة منَّا، إنَّما هو خبرٌ عن صنيع ابنكَ بزعمهم.

فإن قيل: كيف حكموا عليه بأنَّه سرق من غير بينة، لا سيَّما وقد أجابهم بالنَّفي فقال: الذي جعل الصَّواع في رحلي، هو الذي جعل البضاعة في رحالكم؟ فالجواب من وجوهٍ:

أحدها: أنهم شاهدوا أنَّ الصواع كان موضوعاً في [محلٍّ][٤] لم يدخله غيرهم،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧٠، والبحر المحيط ٥/ ٣٣٢، والدر المصون ٤/ ٢٠٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧٠، والبحر المحيط ٥/ ٣٣٢ والدر المصون ٤/ ٢٠٨.

(٤) في أ: موضع.

١٨٤ ـــــــ

فإنَّ الشَّهادة مرتبطةٌ بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تسمعُ إلاَّ ممَّن علم، ولا تقبلُ إلاَّ منهم، وهذا هو الأصل في الشَّهادات.

ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة، وشهادة المستمع جائزةٌ، وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة، وكذلك الشَّهادة على الخطِّ ـ أي: إذا تبيَّن أنه خطُّه، أو خطُّ فلان ـ صحيحةٌ، فكلُّ من حصل له العلم بشيء؛ جاز أن يشهد به، وإن لم يشهدهُ المشهودُ عليه. قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦] وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ألاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتِي بشهادته قَبْل أنْ يُسْأَلهَا»[١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ﴾ قال مجاهدٌ وقتادة: وما كنا نعلم أنَّ ابنك يسرق، ويصيِّر أمرنا إلى هذا، ولو علمنا بذلك ما ذهبنا به معنا، وإنَّما قلنا: ونحفظ أخانا مما لنا إلى حفظه من سبيل[٢].

وقال عكرمة: لعلَّ الصُّواع دفن في اللَّيلِ، فإنَّ الغيب هو اسم لليل على بعض اللغات[٣].

وقيل: رأيناهم أخرجوا الصواع من رحله، أمَّا حقيقة الحالِ، فغير معلومة لنا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى.

وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ما كنا لليله، ونهاره، ومجيئه، وذهابه حافظين.

وقيل: إنَّ يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لهم: فهبْ أنه سرق، ولكن كيف علم الملكُ أن شرع بني إسرائيل أنَّه من سرقَ يُسترقُّ بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم، فقالوا عند ذلك: إنَّا ذكرنا له هذا الحكم قبل أن نعلم أنَّ هذه الواقعة نقع فيها، فقوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَٰفِظِينَ﴾ أي: ما كنا نعلم أن الواقعة تصيبنا.

فإن قيل: فهل يجوز من يعقوب أن يخفي حكم الله؟.

فالجواب: لعلَّ ذلك الحكم كان مخصوصاً بما إذا كان المسروق منه مسلماً، فلهذا أنكر ذلك الحكم عند الملك الذي ظنَّه كافراً.

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٢٠) كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات (٣)، ومسلم (٣/ ١٣٤٤) كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود (١٩ ـ ١٧١٩) وأبو داود (٣/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥) كتاب الأقضية: باب في الشهادات (٣٥٩٦) والترمذي (٤/ ٤٧٢) كتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء أيهم خير (٢٢٩٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٧٢) عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٥٥) عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٣).

قوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ يحتمل ثلاثة أوجهٍ:

أشهرها: أنه على حذف مضافٍ، أي: واسألْ أهل القرية، وأهل العِير، وهو مجازٌ شائعٌ، قاله ابن عطيَّة[1] وغيره.

وقال أبو عليٍّ الفارسي: ودافع جواز هذا في اللغةِ كدافعِ الضَّروراتِ، وجاحد المحسوسات، وهذا على خلافٍ في المسألةِ، هل الإضمار من باب المجازِ، أو غيره؟ المشهور أنه قسم منه، وعليه أكثر النَّاسِ.

قال أبو المعالي: قال بعض المتكلمين: «هذا من الحذف، وليس من المجاز إنَّما المجازُ لفظة استعيرت لغير ما هي له، قال: وحذف المضاف هو عينُ المجاز وعظمه، هذا مذهب سيبويه وغيره، وحكي أنَّه قول الجمهور».

وقال ابن الخطيب: إن الإضمار، والمجاز [قسمان لا قسيمان][2]، فهما متباينان.

الثاني: أنَّه مجاز، ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة كالراوية.

الثالث: أنَّه حقيقة لا مجاز فيه، ولذلك قال أبو بكر الأنباري:

المعنى: واسْألِ القرية والعير؛ فإنَّها تجيبك، وتذكر لك صحَّة ما ذكرنا؛ لأنك من أكابر الأنبياء، فيجوز أن ينطق الله لك الجماد، والبهائم.

وقيل: إنَّ الشيء إذا ظهر ظهوراً تامًّا كاملاً فقد يقال فيه: سل السماءَ والأرض وجميع الأشياء عنه، والمراد أنه بلغ في الظُّهور إلى الغاية حتَّى لم يبق للشكِّ فيه مجالٌ، والمراد من القرية: مصر، وقيل: قرية على باب مصر قال ابن عباس رضي الله عنه: هي قرية من قرى مصر، كانوا ارتحلوا منها.

وأما قوله: ﴿وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ أي القافلة التي كُنَّا فيها.

قال المفسِّرون: كان صحبهم قوم من الكنعانيين من جيران يعقوب.

قال ابنُ إسحاق: عرف الأخ المحتبس بمصر أنَّ إخوته أهل تهمة عند أبيهم لمَا كانوا صنعوا في أمر يوسف عليه السلام، فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم.

ثم إنَّهم لما بالغوا في التَّأكيد، والتقرير قالوا: ﴿وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ﴾ يعني سواء نسبتنا إلى التُّهمة، أم لم تنسب؛ فنحن صادقون، وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم؛ لأنَّ هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه، بل الإنسان، إذا قدم ذكر الدَّليل القاطع على صحَّة الشيء، فقد يقول بعده: وأنَّا صادق في ذلك، يعني فتأمل فيما ذكرته من الدَّلائل، والبينات.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧١.

(٢) في ب: قسيمان لا قسمان.

فصل

قال القرطبي[١]: «دلَّت هذه الآية على أنَّ كل من كان على حقٍّ، وعلم أنه قد يظن به أنَّه على [خلاف][٢] ما هو عليه، أو يتوهم أن يرفع التُّهمة، وكلَّ ريبةٍ عن نفسه ويصرِّح بالحق الذي هو عليه، حتَّى لا يبقى متكلِّم، وقد فعل هذا نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله للرجلين اللَّذين مرَّا، وهو قد خرج مع صفيَّة بنت حييّ من المسجد: «على رسلكما، إنّما هي صفيّة بنت حييّ»؛ فقالا: سبحان الله! وكبر عليهما، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الشَّيطَان يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدم مُجْرَى الدَّم، وإنِّي خَشِيتُ أن يَقْذِفَ في قُلوبِكُمَا شرًّا، أو قال: شَيْئاً» متفقٌ عليه.

فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه، ولم يخبره بمكانه، ويحبس أخاه مع علمه بشدّة وجد أبيه عليه، ففيه معنى العقوق، وقطيعة الرَّحمِ، وقلَّة الشَّفقةِ؟.

فالجواب: أنَّه فعل ذلك بأمر اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ أمره به ليزيد في بلاءِ يعقوب، فيضاعف له الأجر، ويلحقه في الدَّرجةِ بآبائه الماضين.

وقيل: إنَّه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنَّهُ لم يأمن أن يدبِّروا في أمره تدبيراً، فيكتموه عن أبيه، والأول أصح.

قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾﴾.

قوله: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ هذا الإضراب لا بدَّ له من كلام قبله متقدم عليه يضرب هذا عنه، والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم، وذكروا له ما قال كبيرهم، فقال يعقوب: ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة، (بل سولت): زيَّنَتْ ﴿لكم أنفسكم أمراً﴾ أي حمل أخيكم إلى مصر، وليس المراد منه الكذب كواقعة يوسف.

وقيل: (سولت لكم أنفسكم) أنَّه سرق، وما سرق.

(فصبر جميل) وتقدَّم الكلام على نظيره، وقال هناك: (والله المستعان على ما تصفون) وقال ههنا (عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً).

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٦١. (٢) سقط من: ب.

قال بعضهم: يعني يوسف، وبنيامين، وأخاهم المقيم بمصر.

وإنَّما حكم بهذا الحكم؛ لأنَّه لما طال حزنه وبلاؤه علم أنَّ الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً عن قريب، فقال ذلك على سبيل حسن الظنِّ برحمة الله تعالى.

وقيل: لعلَّه كان قد أخبر من بعد محنته بيوسف أنه حي، أو ظهرت له علامات على ذلك.

ثم قال ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾ العليم بحقائقِ الأمْرِ، الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل، والإحسان.

وقيل: العليم بحزني، ووجدي على فقدهم، الحكيم في تدبير خلقه.

قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ الآية.

لما سمع يعقوب كلام بنيه، ضاق قلبه، وهاج حزنهُ على يوسف، فأعرض عنهم: (وقال يا أسفى على يوسف) يا حزنا على يوسف.

والأسفُ: أشدُّ الحُزْنِ، وإنما عظم حزنهُ على مُفارقةِ يوسف عند هذه الواقعة لوجوه:

الأول: أنَّ الحزن القديم الكامل إذا وقع عليه حزن آخر كان أوجع، قال متمّم بن نويرة: [الطويل]

٣١٣٣ ـ فَقَالَ أَتَبْكِي كُلَّ قَبْرٍ رأيتَهُ لِمَيتٍ ثَوَى بَيْنَ اللِّوى والدَّكَادِكِ
فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ الأَسَىٰ يَبْعَثُ الأَسَىٰ فَدَعْنِي فَهذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ[1]

وذلك؛ لأنه كلما رأى قبراً تجدَّد عليه حزنه على أخيه مالك، فلاموهُ؛ فأجاب: إنَّ الأسى يبعث الأسى.

الثاني: أنَّ بنيامين، ويوسف كانا من أمٍّ واحدة، وكانت المشابهة بينهما في الصِّفة متقاربة، فكان يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتسلّى برؤيته عن رؤية يوسف عليه السلام، فلما وقع ما وقع، زال ما يوجبُ السَّلوة، فعظم الألم.

الثالث: أنَّ المصيبة بيوسف كانت أصل مصائبه الَّتي عليها ترتب سائر المصائب، فكان الأسفُ عليه أسفاً على الكُلِّ.

الرابع: أنَّ هذه المصائب كانت أسبابها جارية مجرى الأمور المعلومةِ، فلم يبحث

---

(١) ينظر البيتان في: الكامل ١/ ١٥٢، حماسة أبي تمام ١/ ٣٣١، الرازي ١٨/ ١٩٧.
وروي: إن الشجا يبعث الشجا.
وروي: إن الأسى يبعث البكا.

عنها، وأمَّا واقعة يوسف صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه السلام كان يعلمُ كذبهم في السَّببِ الذي ذكروه، وأما السَّببُ الحقيقي، فلم يعلمه.

وأيضاً: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يعلم حياة هؤلاء، وأمَّا يوسف فما كان يعلم أنَّه حي، أو ميت، فلهذه الأسباب عظم حزنه على مفارقته.

قوله: ﴿يا أسفى﴾ الألف منقلبة عن ياء المتكلم، وإنَّما قلبت ألفاً؛ لأنَّ الصَّوت معها أتم، ونداؤه على سبيل المجازِ، كأنَّه قال: هذا أوانُك فأحضر، نحو: «يَا حَسْرَتَا». وقيل هذه ألف الندبة، وحذفت هاء السَّكت وصلاً.

قال الزمخشريُّ: والتَّجانس بين لفظتي الأسف، ويوسف ممَّا يقعُ مطبوعاً غير متعمل فيملح، ويبدع، ونحوه: ﴿أَثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم﴾ [التوبة: ٣٨] ﴿يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٦] ﴿يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ﴾ [الكهف: ١٠] ﴿مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ﴾ [النمل: ٢٢].

قال شهابُ الدِّين[1]: ويسمَّى هذا النَّوع تجنيس التَّصريف، وهو أن تشترك الكلمتان في لفظ، ويفرق بينهما بحرف ليس في الأخرى، وقد تقدَّم [الأنعام: ٢٦].

وقرأ ابن عباسٍ[2]، **ومجاهدٌ** «مِنَ الحَزَن» بفتحتين، وقتادة بضمتين والعامة بضمة فسكون.

فالحُزْن، والحَزَن، كالعُدْمِ، والعَدَم، والبُخْل والبَخَل، وأمَّا الضمتان فالثانية إتباعٌ.

وقال الواحديُّ: اختلفوا في الحُزْنِ، والحَزَن، فقال قومٌ: الحُزْن: البُكاء والحَزَن ضد الفرح، وقال قومٌ: هما لغتان، يقال: أصَابهُ حُزْنٌ شديدٌ وحَزنٌ شديدٌ، إذا كان في مواضع النَّصب، فتحوا الحاء، والزَّاي كقوله: ﴿تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا﴾ [التوبة: ٩٢]، وإذا كان في موضع الرفع[3]، والخفض فبضم الحاءِ، كقوله: ﴿مِنَ ٱلْحُزْنِ﴾ وقوله: ﴿أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ قال: هما في موضع رفع بالابتداء.

و «كَظِيمٌ» يجوز أن يكون مبالغة بمعنى فاعل، وأن يكون بمعنى مفعول، كقوله: ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨] وبه فسَّرهُ الزمخشريُّ، فإن كان بمعنى الكَاظِم فهو الممسك على حزنه فلا يظهره، وإن كان بمعنى المكظُوم، فقال ابنُ قتيبة: «معناه المملوء من الهمّ، والحزن مع سدّ طريق نفسه المصدور، من كَظَمَ السِّقاء، إذا اشتدّ على ملئه، ويجوز أن يكون بمعنى مَمْلُوء من الغيظِ على أولاده».

فصل

تقدَّم الكلام على الأسفِ، وأمَّا قوله: ﴿وابيضت عيناه من الحزن﴾ فقيل: إنَّه لما قال:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧٢، والبحر المحيط ٥/ ٣٣٣ والدر المصون ٤/ ٢٠٩.

(٣) في ب: الضم.

١٩٠ ـــــــ

وعن مجاهدٍ: لا تفتر؛ قال الزمخشريُّ: كأنه جعل الفُتُوء، والفُتُورَ أخوين، كما تقدَّم عن ابنِ قتيبة، وفيهما لغتان: «فَتَأ» على وزن «ضَرَبَ»، و «أفْتَأ» على وزن «أكْرَمَ»، وتكون تامَّة بمعنى: «سَكَنَ وأطْفَأ» كذا قاله ابنُ مالكٍ.

وزعم أبُو حيَّان: أنه تصحيفٌ منه، وإنَّما هي فَثَأ بالثَّاءِ المثلثة، ورسمت هذه اللَّفظة «تَفْتَؤ» بالواو، والقياس «تَفْتَأ» بالألف، وكذلك يوقف لحمزة بالوجهين اعتباراً بالخطِّ، والقياس.

قوله: «حَرَضاً»: الحَرَضُ: الإشفاءُ على الموتِ، يقال منه: حَرَضَ الرَّجلُ يحرُض حرضاً بفتح الرَّاء، فهو حرض بكسرهَا، فالحرض[1] مصدر من هذه المادَّة فيجيء في الآية الأوجه التي في «رجُلُ عدلٌ» كما تقدم.

ويطلق المصدر من هذه المادَّة على: «الجُثث» إطلاقاً شائعاً؛ ولذلك يستوي فيه المفرد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث، تقول: هو حرضٌ، وهما حرضٌ وهُم حَرَضٌ، وهي حَرَضٌ، وهُنَّ حَرَضٌ؛ ويقال: رجلٌ حُرُضٌ بضمتين، نحو: جُنُب، وشُلُل. ويقال: أحْرَضهُ كذا، أي أهلكهُ؛ قال: [البسيط]

٣١٣٨ ـ إنِّي امرؤٌ لجَّ بِي حُبٌّ فأحْرَضنِي حتَّى بَلِيتُ وحتَّى شَفَّنِي السَّقمُ[2]

فهو محرض.. قال الشَّاعر: [الطويل]

٣١٣٩ ـ أرَى المَرْءَ كالأدْوَادِ يُضبِحُ مُحْرَضاً كإحْرَاضِ بكرٍ في الدِّيارِ مَريضِ[3]

وقرأ بعضهم[4] «حَرِضاً» بكسر الرَّاء.

وقال الزمخشريُّ: «وجاءت القراءة بهما جميعاً» يعني بفتح الراء، وكسرها.

وقرأ الحسن[5]: «حُرُضاً» بضمتين، وقد تقدَّم أنه كـ: «جُنُبٍ، وشُلُلٍ»، وزاد الزمخشريُّ[6]: «وغُرُب».

وقال الراغب[7]: الحَرَض: ما لا يعتدُّ به، ولا خيرَ فِيهِ، ولذلك يقال لمن أشرف على الهلاك: حَرَض، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ [يوسف: ٨٥]، وقد أحرضهُ كذا قال الشَّاعر: [البسيط]

---

(١) في اللسان (حَرَض): الحَرَض: الذي أذَابَهُ الحزن أو العشق، وهو في معنى «مُحْرض» وقد حَرِض بالكسر وأحْرَضَهُ الحُبُّ، أي: أفسده...

(٢) تقدم.

(٣) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (٩٨)، البحر المحيط ٥/ ٣٢٥، واللسان «حرب»، الطبري ١٦/ ٤٠٤، التهذيب «حرب» والدر المصون ٤/ ٢٠٩.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢١٠.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٩ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٧٣ والدر المصون ٤/ ٢١٠.

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٩٩.

(٧) ينظر: المفردات ١١٣.

٣١٤٠ ـ إنّي امرُؤٌ لجَّ بِي همٌّ فأحرَضنِي[١]

والحُرْضَة: من لا يأكلُ إلاَّ لحم الميسر لنذالتهِ، والتَّحريضُ: الحثُّ على الشَّيء بكثرةِ التَّزيينِ، وتسهيل الخطب فيه، كأنَّهُ إزالة الحرض نحو: قَذَّيتُه، أي: أزلتُ عنه القَذَى، وأحرضتهُ: أفسدتهُ، نحو: أقذيتهُ: إذا جعلت فيه القَذَى «انتهى».

والحُرُضُ: الأشنانُ، لإزالته الفساد، والمِحْرضَة: وعاؤه، وشذوذها كشذوذ: مُنْخُل، ومُسْعُط، ومُكْحُلة[٢].

وحكى الواحديُّ عن أهل المعاني: أنَّ أصل الحَرَض: فساد الجسمِ، والعقل للحزن، والحبِّ، وقولهم: حرَّضتُ فلاناً على فلانٍ، تأويله: أفسدته وأحميته عليه، قال الله تعالى: ﴿حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥].

وإذا عرفت هذا فوصف الرَّجُل بأنه حرض إمَّا أن يكون المراد منه: ذو حرض فحذف المضاف، أو المراد منه: أنَّه لما تناهى في الفسادِ، والضعف؛ فكأنَّه صار عين الحرضِ، ونفس الفسادِ، وأمَّا الحَرِض ـ بكسر الراء ـ فهو الصِّفة كما قرىء بها وللمفسِّرين فيه عباراتٌ:

أحدها: الحَرَض، والحَارِضُ، وهو الفاسد في جسمه، وعقله.

وثانيها: قال نافع بن الأزرق: سئل ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ فقال: الفاسد الرَّأي.

وثالثها: أنه هو الذي يكون لا كالأحياء، ولا كالأموات.

وذكر أبو روق أنَّ أنس **بن مالك قرأ**: ﴿حَتَّى تَكُونَ حُرْضاً﴾ بضمِّ الحاء وسكون الرَّاء.

ثم قال تعالى: ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَٰلِكِينَ﴾ من الأموات، والمعنى: لا تزال تذكر يوسف بالحزن، والبكاء عليه حتى تصير بحيث لا تنتفع بنفسك، أو تموت من الغمّ، وأرادوا بذلك منعه من كثرةِ البُكاءِ، والأسف.

فإن قيل: لم حلفوا على ذلك مع أنَّهم لم يعلموا ذلك قطعاً؟.

فالجواب: أنَّهم بنوا الأمر على الظَّاهر.

قال المفسِّرون: القائل هذا الكلام، وهو قوله: (تالله تفتؤ تذكر يوسف) هم إخوة يوسف، وقال بعضهم: ليسوا الإخوة، بل الجماعة الذين كانوا في الدَّار من أولاده وخدمه، فقال يعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) والبَثُّ: أشدُّ الحزن، كأنَّه لقوته لا يطاق حمله، فيبثه الإنسان، أي: يفرِّقه، ويذيعه وقد تقدَّم [آل

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٦٤.

عمران: ١٨٦] أنَّ أصل هذه المادَّة الدلالة على الانتشار، وجوَّز فيه الرَّاغب هنا وجهين:

أحدهما: أنه مصدر في معنى المفعولِ، قال: «أي: غمّي الذي يبثه عن كتمانٍ، فهو مصدر في تقدير مفعول، أو يعني غمِّي الذي بثَّ فكري، فيكون في معنى الفاعل».

وقرأ الحسن وعيسى «وحَزَنِي» بفتحتين، وقتادة بضمتين، وقد تقدم.

فصل

المعنى: أن يعقوب ـ عليه السلام ـ لما رأى غلظتهم، قال: إنَّما أشكو شدَّة حزني إلى الله، وسمَّى شدَّة الحزن بثًّا؛ لأنَّ صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه، أي: [يظهره][1].

وقال الحسن: بَثِّي، أي: حاجتي، والمعنى: أنَّ هذا الذي أذكره لا أذكره معكم، وإنَّما أذكره في حضرةِ الله ـ تعالى ـ والإنسان إذا ذكر شكواه إلى الله ـ تعالى ـ كان في زمرة المحققين.

وروي أنَّهُ قيل له: يا يعقوب: ما الذي أذهب بصرك، وقوَّس ظهرك؟ قال: أذهب بصري بكائي على يوسف، وقوس ظهري حزني على أخيه؛ فأوحى الله إليه: أتشكوني وعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعوني، فعند ذلك قال: ﴿إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: أعلمُ من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون، وهو أنَّه ـ تعالى ـ يأتيني بالفرجِ من حيث لا أحتسبه، وهو إشارة إلى أنه كان يتوقَّع رجوع يوسف إليه، وذكروا لسبب هذا التوقع وجوهاً:

أحدها: أنَّ ملك الموت أتاهُ فقال له: يا ملك الموتِ! هل قبضت روح ابني يوسف قال: لا يا نبيَّ الله، ثمَّ أشار إلى جانب مصر، وقال: اطلبهُ هاهنا.

وثانيها: أنه علم من رؤيا يوسف عليه السلام أنَّها صادقةٌ، وأنا وأنتم سنسجد له.

وثالثها: لعلَّه ـ تعالى ـ أوحى إليه أنَّه سيوصله إليه، ولكنَّه ـ تعالى ـ ما عيَّن الوقت؛ فلهذا بقي في القلق.

ورابعها: قال السديُّ: لما أخبره بنوه بسيرة الملك، وحاله في أقواله، وأفعاله؛ طمع أن يكون هو يوسف، وقال: لا يبعدُ أن يملك الكفَّار مثلُ هذا[2].

وخامسها: علم قطعاً أن بنيامين لا يسرقُ، وسمع أنَّ الملك ما آذاه، ولا ضربه؛ فغلب على [ظنه] أنَّ ذلك الملك هو يوسف عليه السلام، فعند ذلك قال: (يا بني اذهبوا فتحسَّسوا من يوسف وأخيه) أي: استقصوا خبره بحواسِّكم، والتَّحَسُّسُ: طلب الشَّيء بالحاسَّة.

قال ابنُ الأنباريِّ «يقالُ: تَحَسَّسْتُ عن فلانٍ، ولا يقال: من فلان، وقيل: ههنا من

---

(١) في ب: يضيره.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٥).

يوسف؛ لأنه أقيم: «مِنْ» مقام: «عَنْ» قال: ولا يجوز أن يقال: «مِنْ» للتبعيض، والمعنى: تحَسَّسُوا خبراً من أخبار يوسف، واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة «مِنْ» لما فيها من الدلالة على التبعيض».

والتحسُّسُ: يكون في الخيرِ والشَّر، وقيل: بالحاء في الخير، وبالجيم في الشَّر، ولذلك قال هاهنا: «فتَحَسَّسُوا»، وفي الحجرات: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: ١٢]، وليس كذلك فإنه قد قريء[١] بالجيم هنا.

ثم قال: ﴿وَلَا تَاْيْـَٔسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ﴾ وتقدَّم الخلاف في قوله: ﴿وَلَا تَاْيْـَٔسُواْ﴾.

وقرأ الأعرج[٢]: «ولا تَيْسُوا» وقرأ العامة: «رَوْحِ اللَّهِ» بالفتح، وهو رحمته وتنفيسه.

قال الأصمعيُّ رحمه الله «الرَّوحُ ما يجدهُ الإنسان من نسيم الهوى، فيسكن إليه، وتركيب الرَّاء، والواو، والحاء يفيد الحركة، وهو الاهتزازُ، فكلُّ ما يهتزُّ له الإنسان، ويلتذُّ بوجوده فهو روح».

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (لا تيأسوا من روح الله) أي من رحمته[٣] وعن قتادة من فضل الله[٤]، وقيل: مِن فَرجِ اللَّهِ[٥].

وقرأ الحسن[٦]، **وعمر بن عبد العزيز، وقتادة** ـ رضي الله عنهم ـ بضمِّ الراء.

قال الزمخشريُّ: «لا تَيْأسوا، أي: من رحمته التي يحيى بها العباد».

وقال ابن عطية: وكأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبه فإن من بقي روحه يرجى؛ ومن هذا قول الشاعر: [الطويل]

٣١٤١ ـ ..... وفي غَيْرِ من قَدْ وَارتِ الأرضُ فاطْمَعِ[٧]

ومن هذا قول عبيد بن الأبرص: [مخلع البسيط]

٣١٤٢ ـ وكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَئُوبُ وغَائِبُ المَوتِ لا يَئُوبُ[٨]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠٠، والبحر المحيط ٥/ ٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٢١٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٢١٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٤) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٩).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٥) عن ابن زيد وذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٦٩).

(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٧٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٢١٠.

(٧) ينظر البيت في روح المعاني ١٣/ ٤٤، البحر المحيط ٥/ ٧٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٢١١.

(٨) ينظر: ديوانه (٢٦)، وروح المعاني ١٣، واللسان «أرب» والتهذيب ١٥/ ٦٨٠، وشرح القصائد العشر=

وقرأ أُبيّ[١]: مِنْ رحْمةِ اللَّهِ، و «عِنْدَ اللَّهِ»: «مِنْ فضلِ اللَّه» تفسير لا تلاوة.

وقال أبو البقاء[٢]: «والجمهور على فتح الرَّاء، وهو مصدر في معنى الرَّحمة إلا أنَّ استعمال الفعل منه قليل، وإنَّما يستعمل بالزِّيادة، مثل أراح، وروَّح، ويقرأ بضمِّ الرَّاء، وهي لغةٌ فيه، وقيل: هو اسم للمصدر، مثل الشُّربِ والشَّرب».

ثم قال: ﴿إِنَّهُۥ لَا يَاْيْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ قال ابن عبَّاس: إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاءِ، ويحمده في الرَّخاء[٣]. واعلم أنَّ اليأس من رحمة الله لا يحصلُ إلاَّ إذا اعتقد الإنسان أنَّ إله العالم غير قادر على الكمالِ، أو غير عالم بجميع المعلوماتِ، أو ليس بكريم، بل هو بخيلٌ، وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفر، والمعنى: أنَّ اليأس لا يحصلُ إلاَّ لمن كان كافراً، والله أعلم.

فصل

روي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة: أنَّ يعقوب كتب كتاباً إلى يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين حبس بنيامين:

«من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى ملك مصر، أما بعد:

فإنا أهلُ بيتٍ، وكل بنا البَلاءُ، أما جدّي إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فشُدَّتْ يداه، ورجلاه، وألقي في النَّار؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً، وأمَّا أبي فشدَّت يداه ورجلاه، ووضع السِّكين على قفاه؛ ففداه الله، وأمَّا أنا فكان لي ابنٌ، وكان أحبَّ أولادي إليّ؛ فذهب به إخوته إلى البرِّيةِ، ثم أتوني بقميصه ملطّخاً بالدَّم، فقالوا: أكله الذِّئب؛ فذهبت عيناي، ثمَّ كان لي ابن، وكان أخاه من أمه، وكنت أتسلى به، وإنَّك حبسته، وزعمتَ أنَّه سرق، وإنَّا أهل بيتٍ لا نسرقُ، ولا نَلِدُ سَارقاً، فإن ردَدْتَهُ عليّ، وإلاَّ دعَوتُ عَلَيْكَ دعْوة تُدرِكُ السَّابعَ من وَلدِك»[٤].

فلما قرأ يوسف لم يتمالك البُكاء، [وعيل][٥] صبره، وأظهر نفسه على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.

قال ابن الخطيب[٦]: في الآية سؤالات:

= (٥٤٠)، والبحر المحيط ٥/ ٣٣٤، والشعر والشعراء ١/ ٢٧٥، الجمهرة ١٠٠، والكامل ١/ ٢٦٧، والعقد الفريد ٥/ ٣٣٢، والدر المصون ٤/ ٢١١.

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٧٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٢١١.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٨.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٩).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦).

(٥) في ب: وعجز.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٥٩.

الأول: أنَّ بلوغ يعقوب في محبة يوسف إلى هذا الحدِّ العظيم لا يليقُ إلا لمنْ كان غافلاً عن الله ـ تعالى ـ؛ لأنَّ من عرف اللَّه؛ أحبه، ومن أحبَّ اللَّهَ لم يتفرغْ قلبه بحب شيءٍ سوى اللَّهِ ـ تعالى ـ وأيضاً: القلبُ الواحدُ لا يسع الحب المستغرق لشيئين، فلمَّا كان قلبه مستغرقاً في حبّ ولده؛ امتنع أن يقال: إنَّه كان مستغرقاً في حبّ الله ـ تعالى ـ؟.

السؤال الثَّاني: أنَّه عند استيلاء الحزن الشَّديد عليه؛ كان من الواجب عليه أن يشتغل بذكر اللَّهِ ـ تعالى ـ والتفويض، والتَّسليم لقضائه.

وأما قوله: (يا أسفى على يوسف)، فذلك لا يليقُ بأهل الدِّين والعلم فضلاً عن أكابرِ الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ أجمعين؟.

السؤال الثالث: لا شكَّ أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ـ كان من أكابر الأنبياء وكان أبوه، وجده، وعمه كلهم من أكابر الأنبياء المشهورين في جميع الأنبياء ومن كان كذلك، ثم وقعت له واقعةٌ هائلة في أعزِّ أولاده، لم تبق تلك الواقعة خفيَّة، بل لا بدَّ، وأن تبلغ في الشُّهرة إلى حيث يعرفها كل أحدٍ، لا سيما، وقد انقضت المدَّة الطويلة فيها، وبقي يعقوب على حزنه الشديد، وأسفه العظيم، وكان يوسف في مصر، وكان يعقوب في بعض [بوادي][1] الشَّام قريباً من مصر، فمع قرب المسافة يمتنع بقاء هذه الواقعة خفية.

السؤال الرابع: لِمَ لَمْ يبعث يوسف إلى يعقوب ويعلمه أنَّه في الحياة ـ صلاة الله عليهما ـ وفي السَّلامة ولا يقال: إنه كان يخاف إخوته؛ لأنه بعد أن صار ملكاً قاهراً يمكنه إرسال الرسول إليه، وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع رسوله؟.

السؤال الخامس: كيف جاز ليوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يضع الصُّواعَ في وعاءِ أخيه، ثم يستخرجه ويلصقُ به تهمة السرقة مع أنَّه كان بريئاً عنها.

السؤال السادس: كيف رغب في إلصاق هذه التُّهمة له، وحبسه عند نفسه مع أنَّهُ كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى؟.

والجواب عن الأول: أنَّ مع مثل هذه المحبة الشَّديدة يكون كثير الرُّجوع إلى الله ـ تعالى ـ كثير الاشتغال بالدُّعاء، والتضرُّع، وذلك يكون سبباً لكمال الاستغراق وعن الثاني: أنَّ الداعية الإنسانية لا تزول في الحياة العاجلة، فتارة كان يقول (يا أسفى على يوسف) وتارة كان يقول: (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) وأما بقية الأسئلة، فالقاضي أجاب عنها فقال: هذه الوقائعُ الَّتي نقلت إلينا إمَّا أن يمكن تخريجها على الأحوال المعتادة أو لا يمكن، فإن كان الأوَّل، فلا إشكالَ وإن كان الثاني فنقول: كان الزَّمان زمان الأنبياء، وخرق العادة في ذلك الزمان غير مستبعدٍ، فلم يمتنع أن يقال: إنَّ

---

(١) في ب: بلاد.

بلدة يعقوب مع أنها كانت قريبة من بلدةِ يوسف ـ عليه السلام ـ ولكن لم يصل خبر أحدهما إلى الآخر على سبيل يقتضي العلم.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾ الآية اتفق المفسِّرون على أنَّ هنا محذوفاً، وتقديره: فخرجوا راجعين إلى مصر، ودخلوا على يوسف، فقالوا: يا أيُّها العزيزُ.

فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، فلم عادوا إلى الشكوى؟.

فالجواب: أنَّ المتحسِّسَ يصل إلى مطلوبه بجميع الطُّرقِ، والاعترافِ بالعجز، وضموا رقَّة الحال، وقلَّة المال، وشدَّة الحاجة، وذلك ممَّا يرقِّقُ القلب، فقالوا: نُجرِّبهُ في هذه الأمورِ، فإن رقَّ قلبه لنا ذكرنا له المقصود، وإلا سكتنا، فلهذا قدَّموا ذكر ذلك فقالوا: «يا أيُّها العزيزُ» والعزيزُ: الملكُ القادرُ الممتنع: «مسَّنا وأهْلنَا الضُّرُّ» وهو الفقر، والحاجة، وكثرة العيال وقلَّة الطَّعام، وعنوا بأهلهم من خلفهم.

قوله: «مُزجَاةٍ» أي مدفوعة يدفعها كلُّ أحدٍ عنه لزهادته فيها، ومنه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا﴾ [النور: ٤٣] أي: يسوقها بالريح؛ وقال حاتم: [الطويل]

٣١٤٣ ـ لِيَبْكِ على مِلحَانَ ضَيفٌ مُدفَّعٌ وأرْمَلةٌ تُزْجِي مَعَ اللَّيلِ أرْمَلا(١)

ويقال: أزْجيتُ رَدِيء الدرهم فزُجِي، ومنه استعير زَجَا الجِرَاح تزْجُو زجاً وجراح زَاج. وقول الشاعر: [البسيط]

٣١٤٤ ـ وحَاجَةٍ غَيرِ مُزْجاةٍ مِن الحَاجِ(٢)

أي: غير يسيرة يمكنُ دفعها، وصرفها لقلَّة الاعتداد بها، فألف «مُزْجَاةٍ» منقلبة عن واو.

---

(١) ينظر البيت في: اللسان «رمل»، البحر ٥/ ٣٣٥، روح المعاني ١٣/ ٤٦، الطبري ١٦/ ٣٣٥، الدر المصون ٤/ ٢١١.

(٢) ينظر البيت في: مجاز القرآن ١/ ٣١٧، اللسان «زجا»، التهذيب ١١/ ١٥٥، الدر المصون ٤/ ٢١١.

فصل

وإنَّما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إمَّا لنقصانها، أو لدناءتها أو لهما جميعاً، قال بعضهم: المُزْجَاةُ القليلة. وقيل: كانت رَدِيئةً.

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ كانت دراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطَّعام[١] وقيل: أمتعة رديئة. وقيل: متاع الأعراب الصُّوفُ والسَّمْن. وقيل: الحبة الخضراء، وقيل: الأقط، وقيل: النعال والأدم، وقيل: سويق المقل[٢].

وقيل: إنَّ الدَّراهم كانت منقوشة عليها صورة يوسف، والدَّراهم الَّتي جاءُوا بها، ما كان فيها صورة يوسف.

وإنَّما سميت البضاعة القليلة الرَّديئة مزجاة، قال الزجاج: من قولهم: فلانٌ يزْجِي العَيْشَ، أي: يدفع الزَّمان بالقليلِ، أي: إنَّا جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزَّمان، وليست مما ينتفعُ بها، وعلى هذا فالتقديرُ ببضاعة مزجاةٍ ندافع بها الأيام.

قال أبو عبيد: إنَّما قيل للدَّراهم الرَّديئةِ مزجاة؛ لأنَّها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممَّن ينفقها، قال: وهي من الإزجاء، والإزجاء عند العرب: الدَّفعُ.

وقيل: مزجاة، أي: مؤخرة مدفوعة عن الإنفاقِ لا يقبل مثلها إلاَّ من اضطر، واحتاج إليها لفقد غيرها ممَّا هو أجود منها.

وقال الكلبيُّ: «مزجاة لغة العجم، وقيل: هي من لفظ القِبْطِ».

قال ابن الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق منسوباً إلى القبط.

وقرأ حمزة والكسائي[٣]: «مُزْجَاةٍ» بالإمالة؛ لأن أصله الياء، والباقون بالفتح والتفخيم.

ثمَّ لما وصفوا شدَّة حالهم، ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له: «فأوْفِ لنَا الكيْلَ» يجوز أن يراد به حقيقة من الآلة، وأن يراد به الكيل، فيكون مصدراً، والمعنى إنَّا نريدُ أن نقيم النَّاقص مقام الزَّائد أو نقيم الرَّديء مقام الجيِّد.

﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ﴾: أي تفضل علينا بما بين الثمنين الجيّد، والرَّديء، وسامحنا ولا تنقصنا.

وقال ابن جريج، والضحاك، أي: تصدَّق علينا بردِّ أخينا لنا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾ يثيب المتصدقين[٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٥، ٢٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٢) وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٢) سقط من: ب. (٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٥٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٩) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

قال الضحاك: لم يقولوا: إنَّ الله يجزيك؛ لأنَّهم لم يعلموا أنَّه مؤمنٌ[١].

وسُئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على نبيّ من الأنبياء سوى نبيِّنا ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ؟.

قال سفيان: ألم تسمع قوله: ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ﴾[٢].

يريد: أنَّ الصَّدقة كانت حلالاً لهم، وأنكر الباقون ذلك، وقالوا: حالُ الأنبياء وحالُ أولادِ الأنبياء في طلب الصَّدقة سواء؛ لأنَّهم يأنفون من الخضوع إلى المخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله، والاستغناء به عمَّنْ سواه.

وروي عن الحسنِ ومجاهدٍ: أنَّهما كرها أن يقول الرَّجل في دعائه: اللَّهُمَّ تصدَّق علينا، قالوا: لأنَّ اللَّه لا يتصدَّق، وإنَّما التَّصدُّق بمعنى الثَّواب، وإنما يقول اللَّهُمَّ أعطني وتفضَّل علينا[٣].

فصل

قال القرطبيُّ: «استدلَّ العلماء بهذه الآية على أنَّ أجرة الكيال على البائع، لقولهم ليوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ «فأَوْفِ لَنَا الكَيْلَ» فكان يوسفُ هو الذي يكيل، وكذلك الوزَّانُ، والعدَّادُ وغيرهم؛ لأنَّ الرَّجُلَ إذا باع عدّة من طعامه معلومة، وأوجب العقد عليه؛ وجب عليه أن يبرزها، ويُمَيِّز حقَّ المشتري من حقِّه إلا إن كان المبيعُ فيه معيناً صبره، أو ما ليس فيه حق موفيه، فيخلي ما بينه وبينه، وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع، وليس كذلك ما يتعلَّق به حقُّ موفيه من كيل أو وزنٍ، ألا ترى: أنَّه لا يستحقُّ البائع الثمن إلاَّ بعد التَّوفية، وكذلك أجرة النقد على البائع أيضاً؛ لأنَّ المتباع الدَّافع لدراهمه يقول: إنَّها طيبة فأنت الذي تدّعي الرَّداءة، فانظر لنفسك، ليقع له فكان الأجرُ عليه، وكذلك لا يجبُ أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه، ولا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يفدي يده، ويصالح عليه، إذا طلب المقتص ذلك.

وقال الشَّافعيُّ: إن الأجرة على المقتص منه كالبائع؛ لأنَّه يجب عليه تسليم يده.

فصل

روي: أنهم لما قالوا: «مَسَّنا وأهْلَنَا الضُّرُّ» وتضرَّعُوا إليه، أدركته الرِّقَّة، فارفضَّ دمعه، فباح بالذي كان يكتمُ، فقال: ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ وقيل: دفعوا إليه

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٩) وذكره البغوي (٢/ ٤٤٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٣) عن مجاهد وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر.

كتاب يعقوب، فلما قرأ الكتاب ارتعدت مفاصله واقشعرَّ جلدهُ، ولانَ قلبه، وكثر بكاؤه؛ فصرح بأنه يوسف.

قوله: ﴿هَلْ عَلِمْتُم﴾ يجوز أن تكون استفهامية للتَّوبيخ، وهو الأظهر وقيل: هو خبر و «هَلْ» بمعنى «قَدْ».

وقال الكلبيُّ: «إنما قال: ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ﴾ حين حكى لإخوته أنَّ مالك بن دعر قال: إنِّي وجدت غلاماً في بئر من حاله كَيْتَ وكيْتَ فأبتعته بكذا وكذا درهماً، فقالوا أيُّها الملك: نحن بِعْنَا ذلك الغلام منه؛ فغاظ يوسف ـ عليه السلام ـ ذلك، وأمر بقتلهم، فذهبوا بهم ليقتلوهم، فولى يَهُوذا وهو يقول: كان يعقوب قد حزن لِفقْدِ واحد منَّا حتَّى كفَّ بصره، فكيف إذا أتاهُ قتل بنيه كلِّهم، ثم قالوا له: إن فعلت ذلك، فأبعثْ بأمتعتنا إلى أبينا، فإنَّه بمكان كذا وكذا، فذلك حين رحمهم وبكى، وقال ذلك القول»[1].

وفي هذه الآية تصديق قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، وأمَّا قوله: «وَأخِيهِ» فالمراد ما فعلتم من تعريضه للغمِّ بسبب إفراده عن أخيه لأبيه وأمِّه، وأيضاً: كانوا يؤذونه، ومن جملة الإيذاء، قالوا في حقه: ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ﴾ وأما قوله: ﴿إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ﴾ فهو يجري مجرى الغدرِ لهم كأنه قال: أنتم أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال كونكم في حالة الصِّبا، وفي جهالة الغرور، يعني: والآن لستُم كذلك، ونظيره قوله تعالى: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦] وقيل: إنما ذكر ـ تعالى ـ ذلك الوصف ليكون ذلك جارياً مجرى الجواب، فيقول العبدُ: يا ربِّ غرَّني كرَمُكَ، فكذا ههنا إنَّما قال لهم يوسف ذلك الكلام إزالة للخجل عنهم، وتخفيفاً للأمر عليهم.

وقيل: المعنى: إذ أنتم جاهلون بما يئول إليه أمر يوسف صلوات الله وسلامه عليه.

فإن قيل: كيف قال: ﴿مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾، ولم يكن منهم إلى أخيه شيء، ولم يسعوا في حبسه؟.

قيل: هو قولهم حين أخرجوا الصواع من رحله: ما رأينا منكم يا بني راحيل إلاَّ البلاء.

وقيل: تفريقهم بينه، وبين أخيه يوسف، وكانوا يؤذونه بعد فقد يوسف.

قوله: «أئِنَّكَ» **قرأ ابن كثير**[2]، **وأبو جعفر**: «إنَّكَ» بهمزة واحدة على الخبر

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧).

(٢) ينظر: السبعة ٣٥١ والحجة ٤/ ٤٧٧ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٦ وقرأ بها أيضاً ورش ينظر: حجة القراءات ٣٦٣ والإتحاف ٢/ ١٥٣ وقرأ بها أيضاً قتادة وابن محيصن ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٢٧ وينظر: الدر المصون ٤/ ٢١١.

والباقون بهمزتين استفهاماً، وقد تقدَّم قراءتهم في هاتين الهمزتين تخفيفاً، وتسهيلاً وغير ذلك، فأمَّا قراءة ابن كثير، فيحتمل أن تكون خبراً محضاً واستبعد هذا من حيث تخالف القراءتين مع أنَّ القائل واحد.

وقد أجيب عن ذلك بأنَّ بعضهم قاله استفهاماً، وبعضهم قاله خبراً، ويحتمل أن يكون استفهاماً حذف منه الأداة لدلالة السِّياق، والقراءة الأخرى عليه، وقد تقدَّم نحو هذا في الإعراب[1].

وقرأ أبيّ (أَوَأَنْتَ يوسف) فمن قرأ بالاستفهام قالوا: إنَّ يوسف لما قال لهم: (هل علمتم ما فعلتم) تبيَّنوا يوسف، فأبصروا ثناياه كاللّؤلؤ المنظُوم.

وروى الضحاكُ عن ابنِ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ لما قال هذا القول تبسَّم فرأوْا ثناياه كاللّؤلؤ، فشبهوه بيوسف، ولم يعرفوه، فقالوا استفهاماً: ﴿أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ﴾ ويدلُّ على أنه استفهام قوله: «أنَا يُوسفُ»، وإنَّما أجابهم عما اسْتَفْهَمُوا عنه، ومن قرأ على الخبر فحجته ما روى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّه قال: إنَّ إخوة يوسف لم يعرفوه حتّى وضع التَّاج عن رأسه، وكان في قرنه شامة وكان لإسحاق، ويعقوب مثلها تشبه التَّاج عرفوه بتلك العلامة.

وقال ابن إسحاق: «كان يتكلَّم من وراء ستر، فلما قال: ﴿هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ﴾ رفع الحجاب فعرفوه» وقيل: قالوه على التَّوهُّم.

«واللام في: «لأنْتَ» لام الابتداء، و «أنْتَ» مبتدأ، و «يُوسفُ» خبره والجملة خبر «إنَّ» ويجوز أن تكون «أنْتَ» فصلاً، ولا يجوز أن يكون تأكيداً لاسم «إنَّ» لأنَّ هذه اللام لا تدخل على التوكيد».

وقرأ أبي: (أئنك أو أنت يوسف) وفيها وجهان:

أحدهما: قال أبُو الفتح: إنَّ الأصل: أئنك لغير يوسف، أو أنت يوسف فحذف خبر «إن» لدلالة المعنى عليه.

والثاني ما قاله الزمخشريُّ: المعنى: أئنَّك يوسف، أو أنت يوسف فحذف الأول لدلالته، وهذا كلام متعجبٍ مستغربٍ لما يسمع، فهو يكرِّر الاستثبات فقال: ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي﴾ وإنَّما صرَّح بالاسم تعظيماً لما نزل به من ظلم إخوته، وما عوضه اللَّه من الظَّفر والنَّصر، فكأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه، والله أوصلني إلى أعظم المناصب، أنا ذلك العاجزُ الذي قصدتم قتله، وإلقاءه في الجبِّ، ثمَّ صرتُ كما ترون، ولهذا قال: «وهَذا أخِي» مع أنَّهم كانوا يعرفونه؛ لأن مقصوده أن يقول: وهذا أيضاً كان مظلوماً كما كنت، ثم إنه صار منعماً عليه من قبل الله كما ترون. «قَد منَّ اللَّه

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٧٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٣٧ والدر المصون ٤/ ٢١١.

٢٠٢ ـــــــ

وفقد بحذفه، فيقالُ: حرف العلَّة يحذف عند الجازمِ لا به.

ومذهب ابنِ السَّراجِ: أنَّ الجازم أثَّر في نفس الحرف فحذفه، وفيه البحثُ المتقدم.

والثاني: أنَّه مرفوعٌ غير مجزومٍ و «مَنْ» موصولةٌ، والفعل صلتها؛ فلذلك لم يحذف لامه.

واعترض على هذا بأنَّهُ قد عطف عليه مجزوم وهو قوله: «ويَصْبِرْ» فإنَّ قُنْبُلاً لم يقرأ إلا بإسكان الرَّاء.

وأجيب عن ذلك: بأنَّ التَّسكين لتوالي الحركات، وإن كان من كلمتين كقراءة أبي عمرو ﴿يَنصُرْكُمُ﴾ [آل عمران: ١٦٠]، و ﴿يَأْمُرْكُمْ﴾ [آل عمران: ٨٠]، وأجيب أيضاً: بأنه جزم على التوهم يعني لما كانت «مَنْ» الموصولة تشبه «مَنْ» الشرطية، وهذه العبارة فيها غلط على القرآن، فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشَّبه اللَّفظي، ولا يقال للتَّوهُّم.

وأجيب أيضاً: بأنه سكن للوقف ثم أجرى الوصل مُجْرَى الوقف.

وأجيب أيضاً: بأنه إنما جزم حملاً لـ «مَنْ» الموصولة على «مَنْ» الشَّرطيَّة؛ لأنَّها مثلها في المعنى، ولذلك دخلت [الفاء][1] في خبرها.

قال شهابُ الدِّين[2]: وقد يقالُ على هذا: يجوز أن تكون «مَنْ» شرطيَّة، وإنَّما ثبتت الياء، ولم تجزم «من» لشبهها بـ «مَنْ» الموصولة ثمَّ لم يعتبر هذا الشبه في قوله: «ويَصْبِرْ»، فلذلك جزمه، إلاَّ أنه يبعد من جهة أنَّ العامل لم يؤثر فيما بعده، ويليه، ويؤثر فيما هو بعيد منه، وقد تقدَّم الكلام على مثل هذه المسألة أوَّل السُّورة في قوله: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ [يوسف: ١٢].

وقوله ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ﴾ الرَّابطُ بين جملة الشَّرط، وبين جوابها: إمَّا العموم في «المُحْسِنِينَ»، وإمَّا الضمير المحذوف، أي: المحسنين منهم، وإمَّا لقيام: «أل» مقامه، والأصل: محسنيهم، فقامت «أل» مقام ذلك الضَّمير.

فصل

معنى الآية: من يتَّق معاصي الله، ويصبر على أذى النَّاسِ.

وقيل: من يتَّق بأداء الفرائض، واجتناب المعاصي ويصبر على ما حرم الله عليه. وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: يتَّقي في الزِّنا، ويصبر على العُزوبةِ، وقال مجاهدٌ: يتقي المعصية، ويصبر على السجن.

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ قال ابن الخطيب: «واعلم أنَّ يوسف ـ عليه السلام ـ وصف نفسه في هذا المقام الشَّريف بكونه متقياً، ولو أنه أقدم على المعصية كما

---

(١) في ب: اللام.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢١٢ ـ ٢١٣.

٢٠٤ ـــــــ

غير أن يبعث معهم رجلاً عاقلاً يمنعهم عمّا لا ينبغي، ويحملهم على ما ينبغي».

قوله: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ عليكم يجوز أن يكون خبر «لاَ» و «اليَوْمَ» يحتمل أن يتعلق بما تعلّق به هذا الخبر أي: لا تثريب مستقرٌّ عليكم اليوم ويجوز أن يكون: «اليَوْمَ» خبر «لاَ»، و «عَلَيْكُمْ» متعلق بما تعلق به هذا الظرف ويجوز أن يكون: «عليكم» صفة لاسم: «لا»، و «اليَوْمَ» خبرها أيضاً ولا يجوز أن يتعلق كل من الظرف، والجار بـ: «تَثْرِيب»؛ لأنه يصيرُ مطولاً شبيهاً بالمضاف ومتى كان كذلك أعرب ونُوِّن، نحو: «لا خَيْراً من زَيْدٍ عندكَ» ويزيدُ عليه الظرف بأنه يلزم الفصل بين المصدر المؤول بالموصول، ومعموله بأجنبي وهو: «عَلَيْكُمْ» لأنه إما خبر وإما صفة.

وقد جوَّز الزمخشريُّ: أن يكون الظَّرف متعلقاً بـ: «تَثْرِيبَ» فقال: فإن قلنا: بم يتعلق «اليوم»؟ قلت: بالتثريب، أو بالمقدر في «عَلَيْكُم» من معنى الاستقرار أو بـ «يَغْفِرُ»، فجعله أنه متعلق بـ «تَثْرِيب» وفيه ما تقدَّم.

وقد أجرى بعضهم الاسم العامل مجرى المضاف لشبهه به، فنزع ما فيه من تنوين أو نون؛ وجعل الفارسيُّ من ذلك قول الشَّاعر: [الطويل]

٣١٥٠ ـ أرَانِي ولا كُفْرانَ لِلَّهِ أيَّةً لِنَفْسِي لَقَدْ طَالَبْتُ غَيْرَ مُنِيلِ[1]

قال: فأية منصوب بـ: «كُفْرانَ» أي: لا أكفر الله أية لنفسي، ولا يجوز أن تنصب «أيَّةً» بـ: «أوَيْتُ» مضمراً، لئلاً يلزم الفصل بين مفعولي: «أرَى» بجملتين أي: بـ «لاَ»، وما في خبرها، وبـ «أوَيْتُ» المقدرة، ومعنى «أوَيْتُ» رققت وجعل منه ابنُ مالكٍ ما جاء في الحديث: «لا صُمْتَ يومٌ إلى اللَّيلِ»[2] برفع «يَوْمٌ» على أنه مرفوعٌ بالمصدر المنحل لحرف مصدريّ، وفعل مبني للمفعول وفي بعض ما تقدَّم خلافٌ، وأمَّا تعليقه بالاستقرار المقدَّر فواضح، ولذلك وقف أكثرُ القراء عليه، وابتدأ بـ: «يَغفِرُ اللَّهُ لَكُمْ» وأما تعليقه بـ: «يَغْفِرُ» فواضحٌ أيضاً ولذلك وقف بعض القراء على: «عَلَيْكُمْ»، وابتدأ: «اليَوْم يغفرُ اللَّهُ لكُمْ» وجوَّزوا أن يكون: «عليكم» بياناً كـ «لَكَ» في قولهم: «سقياً لَكَ» فعلى هذا يتعلق بمحذوفٍ؛ ويجوز أن يكون خبر: «لا» محذوفاً، و «عَلَيْكُم»، و «اليَوْمَ» كلاهما متعلقان بمحذوف آخر يدلُّ عليه: «تَثْرِيبَ»، والتقدير: لا تثريبَ يتثرب عليكم اليوم كما قدروا في: ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [هود: ٤٣] لا عاصم يعصمُ اليوم.

قال أبو حيَّان[3]: «لو قيل به لكان قويًا»، وقد يفرَّق بينهما: بأنّ هنا يلزم كثرة المجاز، وذلك أنَّك تحذف الخبر، وتحذف هذا الذي تعلق به الظرف وحرف الجر،

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١١٥) كتاب الوصايا: باب متى ينقطع اليتم حديث (٢٨٧٣) من حديث علي.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٣٩.

٢٠٦ ـــــــ

وروي أنَّ أبا سفيان لما جاء ليُسلم، قال لهُ العبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «إذا أتيت رسُول الله ﷺ فاتْلُ عليه: ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ ففعل، فقال رسول الله ﷺ غفر الله لَكَ ولمن علَّمك»[١].

وروي: أنَّ إخوة يوسف لما عرفوه أرسلوا إليه: إنَّا نستحي منك لما صدر منَّا من الإساءة إليك، فقال يوسف: إنَّ أهل مصر لو ملكت فيهم، فإنهم ينظرون إليَّ بالعين الأولى، ويقولون: سبحان الذي بلغ عبداً بِيعَ بِعشرينَ درهماً ما بلغ، ولقد شَرُفتُ بإتيانكم، وعظُمتُ في العيون لما جئتم، علم النَّاس أنكم إخوتي، وأنِّي من حفدةِ إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم سألهم عن أبيه، فقال: ما فعل أبي من بعدي قالوا: ذهبت عيناه؛ فأعطاهم قميصه وقال: (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً)[٢] أي يعيده مبصراً، وقيل: يأتيني بصيراً.

قال الحسنُ رضي الله عنه: لم يعلم أنه يعود بصيراً إلا بالوحي؛ لأنَّ العقل لا يدلُّ عليه[٣] وقال الضحاك: كان ذلك القميص من نسيج الجنَّة[٤].

وعن مجاهدٍ: أمره جبريل ـ صلوات الله عليه ـ أن يرسل قميصه، وكان ذلك القميص قميص إبراهيم ـ عليه السلام ـ وذلك أنه جُرِّد من ثيابه، وألقي في النَّار عرياناً، فآتاه جبريل بقميص من حرير الجنَّة، فألبسه إياه، فكان ذلك عند إبراهيم فلما مات إبراهيم عليه السلام ورِثهُ إسحاق، فلما مات إسحاق ورثهُ يعقوب، فلمَّا شبَّ يوسف ـ عليه السلام ـ جعل ذلك يعقوب في قصبةٍ من فضة وسد رأسها، وعلقها في عنقه لما كان يخافُ عليه من العين وكانت لا تفارقه، فلمَّا ألقي في الجُبِّ عُرياناً جاءهُ جبريلُ ـ عليه السلام ـ وعلى يوسف ذلك التَّعويذُ؛ فأخرج القميص منه، وألبسَه، ففي ذلك الوقت جاءهُ جبريل، وقال: أرسل ذلك القميص فإنَّ فيه ريحَ الجنَّة لا يقع على مبتلى، ولا سقيم إلا عُوفِي، فدفع يوسف ذلك القميص إلى إخوته، وقال: ﴿فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ أي: مبصراً وإنَّما أفرد بالذِّكر تعظيماً له، وقال في الباقين: (وائتوني بأهلكم أجمعين)[٥].

قال ابن الخطيب[٦]: «ويمكن أن يقال: لعلَّ يوسف علم أنَّ أباهُ ما صار أعمى إلاَّ من كثرة البكاءِ، وضيق القلب، وذلك يضعفُ البصر، وإذا ألقي عليه قميصه، فلا بد وأن ينشرح صدره، وأن يحصل في قلبه الفرحُ الشديد، وذلك يقوِّي الرُّوحَ، ويزيلُ الضَّعف عن القوى فحينئذٍ يقوى بصره، ويزول عنه ذلك، فهذا القدرُ ممَّا يُمكِنُ معرفته بالقلبِ فإنَّ القوانين الطبيَّة تدلُّ على صحَّة هذا المعنى».

قوله: «بِقَمِيصِي» يجوز أن يتعلَّق بما قبله على أنَّ الباء معدِّية كهي في: «ذَهَبتُ بِهِ» وأن

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٤).
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٨).
(٤) ينظر: المصدر السابق.
(٥) ينظر: تفسير البغوي (٢/ ٤٤٨).
(٦) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٦٥.

٢٠٨ ـــــــ

قوله: ﴿لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ﴾ التَّفنيدُ: الإفسادُ، يقال: فنَّدت فلاناً، أي: أفسدتُ رأيه ورددته. قال الشاعر: [البسيط]

٣١٥٠ب ـ يَا صَاحِبيَّ دَعَا لَوْمِي وتَفْنِيدِي فَلَيْسَ مَا فَاتَ مِنْ أَمْرٍ بِمَرْدُودِ[١]

ومنه: أَفْنَدَ الدَّهرُ فلاناً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣١٥١ ـ دَعِ الدَّهْرُ يَفْعَلْ ما أَرَاد فإنَّهُ إذَا كُلِّفَ الإفْنَادَ بالنَّاسِ أَفْنَدَا[٢]

والفَنَدُ: الفسادُ؛ قال النابغة: [البسيط]

٣١٥٢ ـ إلاَّ سُلَيْمَانَ إذْ قَالَ الإلهُ لَهُ قُمْ فِي البَرِيَّةِ فاحْدُدْهَا عنِ الفَنَدِ[٣]

والفِنْدُ: شمراخ الجبلِ، وبه سمي الرَّجل فنداً، والفِنْدُ الزِّماني أحد شعراء الحماسة من ذلك.

وقال الزمخشري[٤]: «يقالُ: شَيْخٌ مفنَّدٌ، ولا يقال: عجُوزٌ مُفنَّدة؛ لأنَّها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفنَّد في كبرها وهو غريبٌ».

وجواب «لَوْلاَ» الامتناعية محذوفٌ، تقديره: لصَدَّقْتُمونِي ويجوز أن يكون تقديره: لأخبرتكم.

قال ابنُ الأنباريّ: «أفْنَدَ الرَّجلُ: إذا انْحَرفَ، وتغيَّر عَقْلهُ، وفند إذا جهل ونسب ذلك إليه».

وعن الأصمعيِّ قال: إذا كثر كلامُ الرَّجلِ من خرفٍ فهو الفَنَد والتَّفنيد.

فصل

قال المفسرون: «لَوْلاَ أن تُفنِّدُون» تسفهون، وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: تَجْهلُون[٥]، وقال الضحاك: تَهْرَمُون[٦]، تقولون: شَيْخٌ كبيرٌ قد خرفَ، وذهب عقلهُ.

---

(١) البيت لهانىء بن شكيم العدوي ينظر: مجاز القرآن ١/ ١٨ظ والقرطبي ٩/ ٢٦٠ الطبري ١٦/ ٢٥٢ الدر المصون ٤/ ٢١٤ روح المعاني ١٣/ ٥٤ البحر المحيط ٥/ ٣٣٥.

(٢) البيت لابن مقبل. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٣٦ والطبري ١٦/ ٢٥١ وروح المعاني ١٣/ ٥٤ والقرطبي ٩/ ١٧١ والدر المصون ٤/ ٢١٤.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ص ٣٣ والخزانة ٣/ ٤٠٥ والبحر ٥/ ٣٣٥ وروح المعاني ١٣/ ٥٣ والقرطبي ٩/ ١٧٠ وشرح المعلقات العشر ٢٩٧ وشرح شواهد المغني للبغدادي ٣/ ٨٧ والدر المصون ٤/ ٢١٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٩٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٦) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧) عن مجاهد والحسن.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٨) عن الضحاك.

٢١٠ ـــــــ

وقال آخرون: بل كان ضعف بصره من كثرة البكاءِ والحزن، فلمَّا ألقوا القميص على وجهه، وبشَّره بحياةِ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ عظم فرحه وانشرح صدرهُ وزالت أحزانه فعند ذلك قَوِي بصره، وعادت قُوَّته بعد الضَّعف، وقال: ﴿أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من حياة يوسف من جهة رُؤيَاه، وهو أنَّ الله يجمع بيننا، وهو إشارةٌ إلى قوله: ﴿إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

روي أنَّه قال للبشير: كيف حاله؟ قال: إنَّه ملكُ مصر، قال: ما أصنعُ بالملك، على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام، قال: الآن تمَّت النِّعمة. ثمَّ إن أولاد يعقوب أخذوا يعتذرون، و ﴿قَالُواْ يَٰٓأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَٰطِـِٔينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ﴾ فوعدهم بأنه يستغفر لهم[1].

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أخَّر الاستغفار لهم إلى وقتِ السَّحر، وهو الوقت الذي يقول الله فيه: (هل من داع فأستجيب له)[2].

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ رواية أخرى: أنَّه أخَّر الاستغفار إلى ليلة الجمعة؛ لأنَّها أوفق الأوقات لرجاءِ الإجابة[3].

وقيل: أخَّر الاستغفار ليعلم هل تابوا حقيقة أم لا؟ وهل أخلصوا في التَّوبة أم لا؟.

وقيل: استغفر لهم في الحالِ، ومعنى: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ﴾ أي أداوم على الاستغفار في المستقبل.

وروي: أنه كان يستغفر لهم في كلِّ ليلةِ جمعةٍ في نيّف وعشرين سنة[4].

روي أنَّ يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب مائتي راحلة، وجهازاً كثيراً، ليأتوا بيعقوب وأهله وولده، فخرجوا وهم اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة، فلمَّا دنا من مصر كلَّم يوسف الملك الذي فوقه، فخرج يوسف، والملك في أربعة آلاف من الجُندِ، وركب أهل مصر معهما فتلقوا يعقوب، وهو يتوكأ على يهوذا ماشياً؛ فنظر إلى الجبل، وإلى الناس فقالوا: يا يهوذا: هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنُك يوسفُ، فلمَّا تدانيا ذهب يوسف يبدأ بالسَّلام، فقال جبريل ـ عليه السلام ـ: لا حتَّى يبدأ يعقوب بالسلام، فقال يعقوب: السَّلام عليك[5].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٧).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٠٠) عن ابن مسعود وإبراهيم التيمي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٨) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٠٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٦٨) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الأثر السابق.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٤٩) عن وهب.

٢١٢ ـــــــ

وقيل: إنَّه عائدٌ إلى الدُّخول كما تقدَّم.

وقيل «إنْ» هنا بمعنى: «إذْ» يريدُ: إن شاء الله، كقوله: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: إذ كنتم مؤمنين.

ومعنى قوله: «آمِنينَ» أي على أنفسكم، وأموالكم، وأهليكم لا تخافون أحداً، وكان فيما سلف يخافون ملك مصر، وقيل: آمنين من القحطِ والشّدة وقيل آمنين من أن يضرهم يوسف بالجرم السالف.

﴿ورفع أبويه﴾ من باب التَّغليب، يريد: أباه وأمه ـ أو خالته ـ ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ قال أهل اللغة: العرشُ: السَّريرُ الرَّفيعُ، قال تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣].

والرفع: هو النقل إلى العلو، و «سُجَّداً» حال.

قال أبو البقاء[1]: «حال مقدرةٌ؛ لأنَّ السجود يكون بعد الخُرُورِ».

فإن قيل: إن يعقوب ـ عليه السلام ـ كان أبا يوسف فحقُّه عظيم، قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣] فقرن حق الوالدين بحق نفسه، وأيضاً: فإنَّه كان شيخاً كبيراً [والشاب][2] يجبُ عليه تعظيم الشيخ وأيضاً: كان من أكابر الأنبياء، ويوسف، وإن كان نبيًّا إلا أن يعقوب كان أعلى حالاً منه.

وأيضاً: فإن جدّ يعقوب، واجتهاده في تكثير الطَّاعات أكثر من جد يوسف، واجتماع هذه الجهات الكثيرةِ يوجب المبالغة في خدمة يعقوب، فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: روى عطاءٌ عن ابن عبَّاس: أنَّ المراد بهذه الآية أنهم خرُّوا سجداً لأجل وجدانه، فيكون سجود شكر لله تعالى لأجل وجدانه يوسف[3]، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا﴾.

وذلك يشعر بأنهم صعدوا على السرير، ثمَّ سجدوا لله، ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصُّعود على السَّرير؛ لأنَّ ذلك أدخل في التَّواضع.

فإن قيل: هذا التَّأويلُ لا يطابق قوله: ﴿يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰيَ مِن قَبْلُ﴾ [يوسف: ٤].

والمراد منه قوله: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ﴾ قيل: معناه لأجلي، لطلب مصلحتي، وللسعي في إعلاء منصبي، وإذا احتمل هذا سقط السؤال.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/٥٩.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/١٦٩).

٢١٤ ـــــــ

الأمر كما قلتم، لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب عليه الصلاة والسلام.

السادس: لعلَّ إخوته حملتهم الأنفة، والاستعلاءُ على ألاّ يسجدوا له على سبيل التَّواضع، وعلم يعقوب أنهم إن لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لثوران النَّفس، وظهور الأحقاد القديمة بعد كُمونِها، فيعقوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع جلالته وعظم قدره ـ بسبب الأبوة والشَّيخوخة، والتَّقدُّم في الدِّين، والعلم، والنبوة فعل ذلك السُّجود حتَّى تصير مشاهدتهم لذلك سبباً لزوال تلك الأنفة، والنفرة عن قلوبهم.

السابع: لعلَّ الله ـ تعالى ـ أمر يعقوب بتلك السَّجدة لحكمة خفية لا يعلمها إلا هو [كما أمر الملائكة بالسجود لآدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لحكمة لا يعلمها إلا هو][1]، ويوسف ما كان راضياً بذلك في قلبه إلا أنَّه لما علم أنَّ الله أمره بذلك سكت.

ثم إنَّ يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما رأى هذه الحالة: ﴿ قَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ﴾، وهي قوله: ﴿إِنِّي رَأَيۡتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبٗا﴾ وهذا يقوّي الجواب السَّابع.

والمعنى: أنَّه لا يليق بمثلك على حالتك، في العلم، والدين، والنبوة أن تسجد لولدك إلا أنَّ هذا أمر أمرت به، وأن رؤيا الأنبياء حقٌّ، كما أنَّ رؤيا إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذبح ولده كان سبباً لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظةِ، لذلك صارت هذه الرُّؤيا التي رآها يوسف سبباً لوجوب السُّجودِ على يعقوب.

قوله: ﴿مِن قَبۡلُ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «رُؤيَايَ» أي تأويل رؤياي في ذلك الوقت ويجوز أن يكون العامل فيه: «تَأوِيلُ»؛ لأن التَّأويل كان من حين وقوعها هكذا والآن ظهر له، ويجوز أن يكون حالاً من: «رُؤيَايَ» قاله أبو البقاءِ.

وقد تقدَّم أنَّ المقطوع عن الإضافة لا يقع حالاً.

قوله: ﴿قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ﴾ حال من: «رُؤيَايَ»، ويجوز أن تكون مستأنفة وفي «حَقًّا» وجوه:

أحدها: أنه حال.

والثاني: أنه مفعول ثانٍ.

والثالث: أنه مصدر مؤكد لفعل من حيث المعنى، أي: حقَّقها ربي حقاً بجعله.

قوله: «أحسنَ بِي» «أحسنَ» أصله أن يتعدَّى بإلى، قال تعالى ﴿وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾ [القصص: ٧٧] فقيل: ضمن معنى: «لَطفَ» متعدّياً بالباءِ، كقوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا﴾ وقول كثير عزَّة: [الطويل]

---

(١) سقط من: ب.

٢١٦ ـــــــ

﴿ٱلْيَوْمَ﴾ ولو ذكر الجبّ كان تثريباً لهم؛ ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم؛ لأنّه بعد الخروج من الجُبّ صار إلى العبودية والرق وبعد الخروج من السجن صار إلى الملك ولأنه لما خرج من الجُب[1] وقع في المضار بسبب تهمة المرأة، ولما خرج من السِّجن، وصل إلى أبيه وإخوته وزالت عنه التُّهمة.

وقال الواحديُّ: «النِّعمة في إخراجه من السجن أعظم؛ لأنَّ دخوله في السجن كان بسبب ذنب هَمَّ به، وهذا ينبغي أن يحمل على ميل الطبع، ورغبة النَّفس، وهذا ـ وإن كان في محل العفو ـ في حقّ غيره إلا أنه كان سبباً للمؤاخذة في حقه؛ لأنَّ حسناتِ الأبرار سيئاتُ المقربين».

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّ فعل العبد خلق الله ـ تعالى ـ؛ لأنَّه أضاف إخراجه من السجن إلى [الله تعالى][2]، ومجيئهم من البدو إليه، وهذا صريحٌ في أن فعل العبد فعل الله ـ تعالى ـ فإن حملوه على أن المراد أن ذلك إنَّما حصل بإقدار الله، وتدبيره، فذلك عدولٌ عن الظَّاهر.

ثم قال: ﴿مِنۢ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ أفسد وأغوى، وأصله من نَزَغَ الرَّاكض الدَّابة حملها على الجَرْي إذا نخسها.

احتجَّ الجبائيُّ، والكعبيُّ، والقاضي أبو إسحاق بهذه الآية: على بُطلانِ الجبر قالوا لأنه ـ تعالى ـ أخبر عن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه أضاف الإحسان إلى الله ـ تعالى ـ وأضاف النَّزْغَ إلى الشَّيطان، ولو كان ذلك أيضاً من الرحمن، لوجب أن لا ينسب إلا إليه كما في النعمة.

الجواب: أنَّ إضافة هذا القول إلى الشيطان مجاز؛ لأنَّ عندكم الشَّيطان لا يتمكَّن من الكلام الخفيّ، كما أخبر الله عنه، فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢] فظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك، وأيضاً: فإن كان إقدام المرءِ على المعصية بسبب الشَّيطان، فإقدام الشيطان على المعصية إن كان بسبب شيطان آخر؛ لزم التسلسل وهو محالٌ، وإن لم يكن بسبب شيطان آخر، فليقل مثله في حق الإنسان، فثبت أن إقدام المرء على الجهل والفسق بسبب الشيطان وليس بسبب نفسه لأن أحداً لا يميل طبعه إلى اختيار الجهل والفسق[3] الذي يوجب وقوعه في الذَّم في الدُّنيا، وعذاب الآخرة ولما كان وقوعه في الكفر، والفسق لا بد له من موقع، وقد بطل القسمان لم يبق إلا أن يقال: ذلك من الله ـ تعالى ـ ويؤيد ذلك قوله: ﴿أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ﴾ وهذا صريحٌ في أنَّ الكل من الله ـ تعالى ـ.

---

(١) سقط من: ب. (٢) في ب: نفسه. (٣) سقط من: ب.

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ﴾ «لطيف»[١] أصله أن يتعدَّى بالباء، وإنَّما تعدى باللاَّم لتضمنه معنى مدبر، أي: أنت بلطفك لما تشاءُ.

والمعنى: أنه ذو لطف لما يشاء، وقيل: بمن يشاء، وحقيقة اللُّطفِ: الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق.

والمعنى: أن اجتماع يوسف، وإخوته مع الأُلفِ، والمحبَّة، وطيب العيشِ، وفراغ البال كان في غاية البُعدِ عن العقول، إلا أنه ـ تعالى ـ لطيفٌ، فإذا أراد حصول شيءٍ سهل أسبابه، فحصل، وإن كان في غايةِ البعدِ عن الحصولِ.

﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾ يعني أنَّ كونه لطيفاً في أفعاله إنَّما كان لأنه عليم بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها، فيكون عالماً بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك الصعب.

فصل

اختلفوا في مقدار الوقت ما بين الرُّؤيا واجتماعهم. فقيل: ثمانون سنة، وقيل: سبعون، وقال الأكثرون: أربعون، ولذلك يقولون: إنَّ تأويل الرُّؤيا إنَّما صحَّت بعد أربعين سنة. وقيل: ثماني عشرة سنة وبقي في العبودية، والملك، والسجن ثمانين سنة، ثمَّ وصل إليه أقاربه، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة. وقال: أقام يعقوبُ بمصر عند يوسف أربعاً وعشرين سنة، ثم مات بمصر، فلما حضرته الوفاة أوصى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفن عند أبيه إسحاق، ففعل يوسف ومضى به حتَّى دفنه بالشَّام، ثم رجع إلى مصر.

قال سعيد بن جبيرٍ: نُقل يعقوب في تابوت من ساج إلى بيت المقدس فوافق ذلك يوم مات عيصُو، فدفنا في قبرٍ واحدٍ، وكانا ولدا في بطنٍ واحدٍ، وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة، وعاش يوسف بعد ذلك عشرين سنة، وقيل: ستين سنة ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة، وفي التوراة مائة وعشرين، وولد له إفرائيم، وميشا وولد لإفرائيم نون، ولاوي، ويوشع فتى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورحمة امرأة أيوب ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنه تمنى الموت. وقيل: ما تمنَّاه نبيٌّ قبله، ولا بعده فتوفَّاه الله طيباً طاهراً، فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحبُّ أن يدفنه في محلتهم، فرأوا أن الأصلح أن يعمل له صندوقاً من مرمر، ويجعلوه فيه، ويدفنوه في النِّيل ليمر الماء عليه، ويصل إلى مصر، وبقي هناك إلى أن بعث موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فأخرج عظامه من مصر، ودفنه عند أبيه.

قوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ الآية **قرأ عبد**[٢] **الله**: (آتيتن وعلمتن) بغير

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٣ وقرأ بها أيضاً عمرو بن ذر ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٤٣ والدر المصون ٤/ ٢١٦.

ياء فيهما. وحكى ابنُ عطية أن أبا ذر قرأ: «أتَيْتَنِي»[١] بغير ألف بعد الهمزة، و «مِن» في «مِنَ المُلْكِ»، وفي: «مِنْ تَأويلِ» للتبعيض والمفعول محذوف أي: عظيماً من الملك، فهي صفة لذلك المحذوف. وقيل: زائدة. وقيل: لبيان الجنس، وهذان بعيدان. و «فَاطِرَ» يجوز أن يكون نعتاً لـ «ربِّ» ويجوز أن يكون بدلاً أو بياناً، أو منصوباً بإضمار أعني أو نداء ثانياً.

فصل

لما جمع الله شمل يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ عَلِمَ أنَّ نعيم الدُّنيا لا يدوم فسأل الله حسن العاقبة، فقال: (رب قد ءاتيتني من الملك) يعني ملك مصر، والملك اتساع المقدور لمن له السياسة، والتدبير. ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِۚ﴾ يعني تعبير الرؤيا.

قوله: ﴿فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ يعني: يا فاطر السموات والأرض، أي: خالقهما قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: ما كنت أدري ما معنى الفاطر حتى احتكم إليَّ اعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فَطرتهَا وأنا ابْتدَأت حَفْرهَا.

وقال أهلُ اللغة: أصلُ الفَطْر: الشَّقُّ، يقال: فطرت نابُ البعير، إذا بدا، وفطرتُ الشَّيء، فانفطر، إذا شَقَقْتهُ، فانشقَّ، وتفطَّرتِ الأرض بالنَّباتِ والشَّجر بالورق، إذا تصدَّعتْ.

هذا أصله في اللغة، ثمَّ صارت عبارة عن الإيجاد؛ لأنَّ ذلك الشيء في حال عدمه كأنَّه في ظلمة وخفاءٍ، فلمَّا دخل في الوجود، صار كأنَّه انشقَّ، وخرج ذلك الشيء منه.

﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾ أي: اقبضني إليك مسلماً، وألحقني بالصالحين يريد بآبائي النبيين.

قال قتادة: لم يسأل نبيٌّ من الأنبياء الموت إلا يوسف، وبه قال جماعة من المفسرين.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في رواية عطاء: يريد: إذا توَفَّيْتني، فتوفَّني على الإسلام[٢].

فصل

دل قوله ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ على أنَّ الإيمان من الله؛ لأنَّه لو كان من العبد، لكان تقديره: كأنَّه يقول: افعل يا مَنْ لا يَفْعَل.

قالت المعتزلة[٣]: إذا كان الفعل من الله، فكيف يجوزُ أن يقال للعبد: افعل مع

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٢١٦.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/١٧٥).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٨/١٧٦.

أنَّك لست فاعلاً؟ فيقال لهم: إذا كان تحصيل الإيمان، وإبقاؤه من العبد لا من الله، فكيف يطلب ذلك من الله ـ تعالى ـ.

قال الجبائي والكعبي: معناه: أطلب اللُّطف في الإقامة على الإسلام إلى أن أموت عليه، وهذا الجواب ضعيفٌ؛ لأن السؤال وقع عن الإسلام، فحمله على اللطف عدول عن الظاهر، وأيضاً: فكُلّ ما كان في مقدور الله من الإلطاف، فقد فعله، كان طلبه من الله محالاً.

فإن قيل: الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يعلمون أنَّهم يموتون لا محالة على الإسلام، فكان هذا الدُّعاء طلباً لتحصيل الحاصل، وأنَّه لا يجوز.

فالجواب: أن كمال حال المسلم: أن يستسلم لحكم الله على وجه يستقرُّ قلبه على ذلك الإسلام، ويرضى بقضاء الله، وتطمئن النفس، وينشرح الصدر في هذا الباب، وهذه حالةٌ زائدة عن الإسلام الذي هو ضدُّ الكفر، والمطلوب هاهنا هو الإسلام بهذا المعنى.

فإن قيل: إن يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان من أكابر الأنبياء، والصَّلاح أول درجات المؤمنين؛ فالواصل إلى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية؟.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ وغيره: يعني بـ «آبَائِهِ»: إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ أجمعين.

والمعنى: ألحقني بهم في ثوابهم، ودرجاتهم، ومراتبهم.

روي عن النبيِّ ﷺ، عن جبريل ـ عليه السلام ـ عن ربِّ العزَّة قال: «مَنْ شغلهُ ذِكرِي عَن مَسْألتِي أعْطَيتهُ أفضلَ ما أعْطِي السَّائلين»[1].

فلهذا من أراد الدعاء، لا بُدَّ وأن يقدِّم عليه الثَّناء على الله ـ تعالى ـ فههنا يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ لمَّا أراد الدعاء قدَّم عليه الثناء، فقال ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ﴾ ثم دعا عقبه، فقال: ﴿تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ﴾ وكذلك فعل إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨] إلى قوله: ﴿يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ فهذا ثناء، ثمَّ قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا﴾ إلى آخر كلامه.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ

---

(١) تقدم.

غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ﴾ الآية «ذَلِكَ»: مبتدأ و ﴿مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ﴾: خبره، و «نُوحِيهِ»: حالٌ، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً، أو حالاً من الضمير في الخبر، وجوز الزمخشري: أن يكون موصولاً بمعنى: الذي، وتقدَّم نظيره، والمعنى: ذلك الذي ذكرت من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت يا محمَّد عند أولاد يعقوب، ﴿إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ﴾ أي: عزموا على إلقاء يوسف في الجبِّ، وما كنت هناك، ذكره على وجه التَّهكُّم، وتقدَّم الكلام على هذا اللفظ عند قوله: ﴿فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: ٧١] وقوله: ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ أي: بيوسف والمقصود من هذا إخبار عن الغيب، فيكون معجزاً؛ لأنَّ محمداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يطالع الكتب، ولم يتلمذْ لأحد، وما كانت بلدته بلدة العلماء؛ فإتيانه بهذه القصَّة الطويلة، على وجه لم يقع فيها تحريف، ولا غلطٌ من غير مطالعةٍ، ولا تعلم، كيف لا يكون معجزاً؟.

روي أن اليهود وقريشاً سألوا رسول الله ﷺ عن قصَّة يوسف؛ فلما أخبرهم على موافقة التَّوراة لم يسلموا، فحزن النبيُّ ﷺ، فقيل: إنهم لا يؤمنون، ولو حرصت على إيمانهم[1].

قوله ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾: حال، ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ معترض بين «مَا» وخبرها، وجواب «لَوْ» محذوف؛ لدلالة ما تقدَّم عليه.

قال أبو بكر الأنباري رحمه الله: «جواب «لَوْ» محذوف؛ لأن جواب «لَوْ» لا يكون مقدَّماً عليها، فلا يجوز أن يقال: قُمْتُ لو قُمْتَ».

وقال الفراء في «المصادر»: حَرَصَ يَحْرِصُ حِرْصاً، وفي لغة أخرى: حَرِصَ يَحْرَصُ حَرْصاً، ومعنى الحَرْص: طلب الشيء بأقصى ما يكون من الاجتهاد، ﴿إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾: حالٌ.

قوله ﴿وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ﴾ على تبليغ الرِّسالة، والدُّعاء إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ «مِنْ أجْرٍ» جعلوا خبر «إن» هو «مَا» أي: القرآن، «إلاَّ ذِكْرٌ»: عظة وتذكير «لِلْعَالَمِينَ».

ثم قال: «وَكَأَيِّنْ»: وكم، «من آيَةٍ»: عبرة ودلالة، ﴿فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾: لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون.

واعلم: أن دلائل التَّوحيد، والعلم، والقدرة، والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور محسوسة، وهي: إما الأجرام الفلكيَّة، وإما الأجرام العنصرية.

أما الأجرام الفلكيَّة فهي قسمان: إما الأفلاك، وإما الكواكب.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٥٢).

فأما الأفلاك فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود الصَّانع، وقد يستدل بكون بعضها فوق بعضه أو تحته، وقد يستدلُّ بحركاتها، إمَّا بسرعة حركتها، وإمَّا باختلاف جهة تلك الحركات.

وأمَّا الأجرام الكوكبيَّة، فتارة تدلُّ على وجود الصَّانع بمقاديرها، وأجرامها، وحركاتها في سرعتها وبطئها، وتارة بألوانها وأضوائها، وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء والظلال.

وأما دلائل الأجرام العنصرية: فإمَّا أن تكون مأخوذة من بسائطها، وهو البر والبحر، وإما مأخوذة من [المواليد]، وهي أقسام:

أحدها: العلويَّة كالرعد، والبرق، والسَّحاب، والمطر، والثلج، والهواء، وقوس قُزَح.

وثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها، وكيفياتها.

وثالثها: النَّبات وخاصيَّة الخشب والورق بخصوصه.

ورابعها: اختلاف حال الحيوانات في أشكالها، وطبائعها، وأصواتها، وخلقها.

وخامسها: تشريح أبدان الناس، وتشريح القوى الإنسانية، وبيان المنافع الحاصلة منها، ومن هذا الباب أيضاً قصص الأوَّلين والملوك الذين استولوا على الأرض، وقهروا العباد، وخربوا البلاد. ماتوا ولم يبق لهم في الدنيا خبر، ثم بقي الوزرُ والعقاب عليهم، قال ابن الخطيب[1]: فلهذا ضبط أنواع هذه الدَّلائل.

فصل

الجمهور على جر الأرض عطفاً على السموات، والضمير في «عَلَيْهَا» للآية، فيكون «يمُرُّون» صفة للآية، وحالاً لتخصُّصها بالوصف بالجر.

وقيل: يعود الضمير في «عَلَيْهَا» للأرض فيكون «يمُرُّون عليها» حالاً منها.

وقال أبو البقاء: وقيل: منها ومن السَّموات، أي: يكون الحال من الشيئين جميعاً، وهذا لا يجوز؛ إذ كان يجب أن يقال: عليهما، وأيضاً: فإنهم لا يمرُّون في السَّماوات إلا أن يراد: يمرُّون على آياتها، فيعود المعنى على عود الضمير للآية، وقد يجاب عن الأول بأنه من باب الحذف؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢].

وقرأ السديُّ: «والأرْضَ» بالنَّصب، ووجهه أنه من باب الاشتغال، ويفسَّر الفعل بما يوافقه معنى، أي: يطوفون الأرض، أو يسلكون الأرض.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/١٧٨.

«يمُرُّون علَيْهَا» كقولك: زَيْداً مررتُ بِهِ، **وقرأ عكرمة**[١]، **وعمرو بن فايد**: «والأرْضُ» على الابتداء، وخبره الجملة بعده، والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط.

قوله ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ والمعنى: أنّهم كانوا مقرّين بوجود الإله، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٧٨] إلا أنّهم كانوا [يُثْبِتُون][٢] له شريكاً في العبودية.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: نزلت في تلبية المشركين من العرب، كانوا يقولون: «لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ، لبَّيْك لا شريكَ لَكَ إلاّ شَرِيكاً هو لَكَ تمْلِكهُ ومَا مَلَك».

وعن عطاء ـ رضي الله عنه ـ هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار نسُوا ربَّهم في الرخاء؛ فإذا أصابهم البلاء، أخلصوا في الدعاء، قال تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [يونس: ٢٢] ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وعن ابن عبَّاس: إن أهل مكة قالوا: الله ربُّنا لا شريك له، والملائكة بناتُه، فلم يوحِّدوا بل أشركوا، وقالت اليهود: ربُّنا الله وحده، وعزيرٌ ابن الله، وقالت النصارى: الله وحده، والمسيح ابن الله.

واحتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان: عبارة عن الإقرار باللسان فقط؛ لأنه ـ تعالى ـ حكم بكونهم مؤمنين مع أنّهم مشركون، وذلك يدلُّ على أن الإيمان عبارةٌ عن مجرَّد الإقرار، وجوابه معلُوم.

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾: عقوبة تغشاهم، وتنبسط عليهم، وتغمرهم.

﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾.

قرأ أبو حفص، ومبشر بن[٣] **عبد الله**: ﴿**أَوْ يأتيهم السَّاعَةُ بَغْتَةً**﴾ بالياء من تحت؛ لأنه مؤنَّث مجازي؛ وللفصل أيضاً، و «بَغْتَةً»: نصب على الحال، يقال: بغَتهُمُ الأمْرُ بغتاً وبَغْتَةً، إذا فاجأهم من حيث لم يتوقَّعوا.

وقوله: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ الناصب لقوله: «بغْتَةً».

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾.

قوله: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي﴾ الآية.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٤ والدر المصون ٤/ ٢١٧.

(٢) في أ: ينسبون.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٥ والدر المصون ٤/ ٢١٧.

قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليها، سُنَّتي ومنهاجي، وسمّي الدِّين سبيلاً؛ لأنه الطَّريق الذي يؤدِّي إلى الثَّواب، ومثله: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: ١٢٥] والسَّبيل في أصل اللغة: الطريق، ثم شبهوا بها التعبُّدات؛ لأن الإنسان يمر عليها إلى الجنَّة.

قوله ﴿أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً، وهو الظاهر، وأن يكون حالاً من الياءِ، و ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ حال من فاعل «أدْعُوا» أي: أدعوا كائناً على بصيرةٍ.

وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ﴿أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ ثم استأنف ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ﴾.

قوله ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ﴾ عطفٌ عليه، أي: على فاعل «أدْعُوا» ولذلك أكد بالضمير المنفصل، ويجوز أن يكون مبتدأ، والخبر محذوف، أي: ومن اتَّبعني يدعو أيضاً، ويجوز أن يكون «عَلَى بَصِيرةٍ»: خبراً مقدماً، و «أنَا»: مبتدأ مؤخر، و «مَنِ اتَّبعَنِي» عطف عليه أيضاً، ومفعول «أدْعُوا» يجوز أن لا يراد، أي: أنا من أهل الدُّعاء إلى الله، ويجوز أن يقدَّر: أن أدعو الناس. **وقرأ عبد**[1] **الله**: «هذَا سَبِيلِي» بالتَّذكير، وقد تقدَّم [الأنعام: ٥٥] أنه يذكَّر ويؤنَّث.

فصل

والمعنى: أدْعُو إلى الله على بصيرةٍ على يقين، والبصيرةُ: هي المعرفة التي يميز بها بين الحقِّ والباطل، وهي الحجَّة والبرهان، «أنَا ومَنِ اتَّبعَنِي»: آمَنَ بي، وسار في طريقي، وسيرهُ: اتِّباع الدَّعوة إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

قال الكلبيُّ، وابنُ زيد: حقٌّ على من اتَّبعه أن يدعو إلى ما دعى إليه ويذكِّر بالقرآن[2].

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: يعني: أصحاب رسُول الله ﷺ كانوا على أحسن طريقةٍ، وأقصد هداية معدن العلم، وكنز الإيمان وجند الرَّحمن[3].

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «العُلَمَاءُ أمَناءُ الرُّسلِ على عِبَادهِ، حيثُ يَحْفَظُونَ ما يدْعُونَ إليْهِ»[4].

ثم قال «وَسُبحَانَ اللَّهِ» أي: وقل: سبحان الله تنزيهاً عمَّا يشركون.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٩ والدر المصون ٤/ ٢١٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣١٥) عن ابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٥٣).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٤٥٣).

(٤) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٨٥) وابن أبي حاتم في «العلل» (١٩٠٦) وقال عن أبيه: هذا حديث منكر.

﴿وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ الذين اتَّخذوا مع الله ضدًّا وندًّا. وهذه الآية تدلُّ على أنَّ علم الأصول حرفة الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ، وأن الله تعالى ـ ما بعثهم إلى الخلقِ إلا لأجلها.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ الآية: وهذا يدلُّ على أنَّه ما بعث رسولاً إلى الخلق من النِّسوان، ولا من أهل البادية، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ بَدَا جَفَا»[1].

قوله «نُوحِي» **العامة على «يُوحَى» بالياء** من تحت مبنيًّا للمفعول.

وقرأ[2] حفص: «نُوحِي» بالنون، وكسر الحاء مبنيًّا للفاعل، اعتباراً بقوله: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا﴾ [النحل: ٤٣] وكذلك قرأ ما في النحل، وأوَّل الأنبياء، ووافقه الأخوان على قوله: ﴿نُّوحِىٓ إِلَيْهِم﴾ في الأنبياء على ما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ والجملة صفة لـ «رِجَالاً» و ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ﴾ صفة ثانيةٌ، وكان تقديم هذه الصِّفة على ما قبلها أكثر استعمالاً، لأنَّها أقرب إلى المفرد، وقد تقدَّم تحريره في المائدة.

فصل

قوله ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ﴾ أي من أهل الأمصار دون أهل البوادي؛ لأن أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم وأحلم.

قال الحسن: لم يبعث الله نبيًّا من أهل البادية ولا من الجن ولا من الملائكة وقيل إنما لم يبعث[3] من أهل البادية لغلظهم وجفاهم كما تقدَّم.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يعني: [هؤلاء][4] المشركين المكذبين، ﴿فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٨٥٨) وأحمد (٣٣٦٢ ـ شاكر) والترمذي ٢٣٥٧) والنسائي (٧/ ١٩٥ ـ ١٩٦) والطبراني في «الكبير» (١١٠٣٠) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١/ ١٩٨) من حديث ابن عباس.
وأخرجه أحمد (٢/ ٣٧١، ٤٤٠) وأبو داود (٢٨٥٩) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٣٩) من حديث أبي هريرة.

(٢) ينظر: الحجة ٤/ ٤٤٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٥ وحجة القراءات ٣٦٥ والإتحاف ٢/ ١٥٥ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٨٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٦ وفيه قرأ بها أيضاً أبو عبد الرحمن وطلحة وينظر: الدر المصون ٤/ ٢١٨.

(٣) سقط من: ب.

(٤) في ب: أهل.

﴿كَانَ عَٰقِبَةُ﴾: آخر أمر، ﴿ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۗ﴾ يعني: الأمم المكذِّبين فيعتبروا، ﴿وَلَدَارُ ٱلۡأٓخِرَةِ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْۗ﴾ يقول ـ سبحانه وتعالى ـ: هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن نُنجِّيهم عند نزول العذاب، وما في الدار الآخرة لهم خير، فترك ذلك اكتفاء به لدلالة الكلام عليه، والمعنى: ولدار الحالِ الآخرة.

وقيل: هو إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلۡيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]، وكقولهم: يومُ الخَميسِ، وربيعُ الآخر، ﴿أَفَلَا تَعۡقِلُونَ﴾ فتؤمنون، قرأ نافع، وابن عامرٍ، ورواية عن عاصم: «تَعْقِلُون»[١] بتاء الخطاب، **والباقون بياء الغيبة**.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ﴾ الآية.

ليس في الكلام شيء يكون، «حتَّى» غاية له؛ فلذلك اختلفوا في تقدير شيءٍ يصحُّ جعله مغيًّا بـ «حتَّى».

فقدره الزمخشري[٢]: وما أرسلنا من قبلكَ رجالاً، فتراخى نصرهم حتَّى.

وقدره القرطبيُّ[٣]: وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً، ثم لم نعاقب أممهم بالعقاب حتَّى إذا.

وقدره ابن الجوزي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً، فدعوا قومهم فكذَّبوهم، فطال دعاؤهم، وتكذيب قومهم حتَّى إذا، وأحسنها المقدم.

وذكر ابن عطيَّة[٤] شيئاً من معنى قوله: ﴿أَفَلَمۡ يَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرُواْ﴾ فقال: ويتضمن قوله «أفَلَمْ يَسِيرُوا» إلى من قبلهم، أنَّ الرُّسل الذين بعثهم الله ـ تعالى ـ من أهل القرى دعوهم، فلم يؤمنوا حتى نزلت بهم المُثُلات، فصبروا في حيِّز من يعتبر بعاقبته؛ فلهذا المضمَّن حسن أن تدخل «حتَّى» في قوله: «حتَّى إذَا».

قال أبو حيان[٥]: ولم يتلخَّص لنا من كلامه شيء يكون ما بعد «حتَّى» غاية لهُ؛ لأنَّه علَّق الغاية بما ادَّعى أنَّه فهم ذلك من قوله: «أفَلَمْ يَسِيرُوا»، قال شهاب الدِّين[٦]: قوله: «دَعوهُمْ فَلم يُؤمِنُوا» هو المُغَيَّا[٧].

قوله ﴿وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ﴾ قرأ الكوفيُّون: «كُذِبُوا» بالتخفيف، **والباقون** بالتثقيل.

فأما قراءة التَّثقيل، فاضطربت فيها الأقوال: فرُوِي إنكارها عن عائشة ـ رضي الله

---

(١) قرأ بها أيضاً أبو جعفر ويعقوب ينظر: الإتحاف ٢/ ١٥٦ وقرأ بها أيضاً الحسن وعلقمة والأعرج ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٤٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٠.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٨٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٧.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٤٧.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢١٨.

(٧) ينظر: السبعة ٣٥١ والحجة ٤/ ٤٤١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٧ وحجة القراءات ٣٦٦، ٣٦٧ والإتحاف ٢/ ١٥٦ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٨٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٧ والدر المصون ٤/ ٢١٨.

عنها ـ قالت: «مَعاذَ اللَّهِ؛ لمْ تَكُنِ الرسُل لتظُنَّ ذلِكَ بِربِّهَا» وينبغي ألاَّ يصحَّ ذلك عنها؛ لتواتر هذه القراءة، وقد وجِّهت بأربعة [أوجه][1]:

أحدها: أن الضمير في «وظَنُّوا» عائدٌ على المرسل إليهم؛ لتقدُّمهم في قوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ولأنَّ الرسل تستدعي مرسلاً إليهم، والضمير في «أَنَّهُمْ» و «كُذِبُوا» عائد على الرسل والمعنى: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا، أي: كذَّبهم من أرسلوا إليه بالوحي، وينصرهم عليهم.

الثاني: أن الضمائر الثلاثة عائدة على الرسل.

قال الزمخشري[2] في تقدير هذا الوجه: «حتَّى إذا اسْتَيْئَسُوا من النَّصر، وظنوا أنهم قد كذبوا، أي: كذَّبتهم أنفسهم حين حدَّثتهم أنهم ينصرون، أو رجاؤهم؛ لقولهم: رَجاءٌ صادقٌ، ورجاءٌ كاذبٌ، والمعنى: أن مدَّة التَّكذيب والعداوة من الكفَّار، وانتظار النصر من الله ـ تعالى ـ، وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت؛ حتى استشعروا القنوط، وتوهَّموا أن لا نصر لهم في الدنيا؛ فجاءهم نصرنا» انتهى.

فقد جعل الفاعل المقدر: إما «أنفُسُهم»، وإما «رَجَاؤهم»، وجعل الظَّنَّ بمعنى: التَّوهُّم، فأخرجه عن معناه الأصليِّ، وهو يرجِّحُ أحد الطرفين، وعن مجازه، وهو استعماله في المتيقن.

الثالث: أن الضمائر كلَّها عائدة على الرسل، والظنُّ على بابه من التَّرجيح، وإلى هذا نحا ابنُ عبَّاسٍ، وابن مسعود، وابن جبير، وقالوا: والرُّسُل بشر؛ فضعفوا، وساء ظنُّهُم.

وهذا لا ينبغي أن يصحَّ عن هؤلاء: فإنها عبارة غليظة على الأنبياء، وحاشا الأنبياء من ذلك، ولذلك ردَّت عائشة، وجماعة كثيرة هذا التأويل، وأعظموا أن ينسبوا الأنبياء إلى شيء من ذلك.

قال الزمخشريُّ[3]: «إن صحَّ هذا عن ابن عبَّاس، فقد أراد بالظَّنِّ؛ ما يخطر بالبالِ، ويهجُس في القلب من شبه الوسوسة، وحديث النَّفس على ما عليه البشريَّة، وأما الظنُّ الذي هو ترجيح أحد الجائزين على الآخر؛ فغير جائزٍ على رجلٍ من المسلمين، فما بالُ رُسل اللَّه الذين هم أعرف بربِّهم».

قال شهاب الدِّين[4]: «ولا يجوز أيضاً أن يقال: خطر ببالهم شبه الوسوسة، فإن الوسوسة من الشيطان، وهم معصومون منه».

وقال الفارسي أيضاً: «إن ذهب ذاهبٌ إلى أن المعنى: ظن الرُّسل الذين وعد الله

---

(١) في ب: أقوال.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٠.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢١٩.

٢٢٨ ـــــــ

ونقل أبو البقاء[١]: «أنه قرىء مشدّداً مبنيًا للفاعل، وأوله: بأن الرسل ظنّوا أن الأمم قد كذبوهم».

وقال الزمخشري[٢] بعد ما حكى قراءة المبني للفاعل: «ولو قرىء بها مشددة لكان معناه: وظن الرسل أن قومهم قد كذَّبُوهم فيما وعدوهم» فلم يحفظها قراة، وهي غريبة، وكان قد جوَّز في القراءة المتقدمة: أن الضَّمائر كلَّها تعود على الرُّسل، وأن يعود الأول على المرسل إليهم وما بعده على الرسل، فقال: «وقرأ مجاهد: «كَذبُوا» بالتخفيف على البناء للفاعل، على: وظنَّ الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدَّثوا به قومهم من النُّصرة: إمَّا على تأويل ابن عبَّاس، وإمَّا على أنَّ قومهم إذا لم يروا لموعدهم أثراً، قالوا لهم: قد كذبتمونا، فيكونون كاذبين عند قومهم، أي: وظنَّ المرسل إليهم أنَّ الرسل قد كذبوا».

وقوله «جَاءَهُمْ»: جواب الشَّرط، وتقدَّم الكلام في «حتَّى» هذه ما هِي؟. أي: لمَّا بلغ الحال إلى الحدِّ المذكور؛ جاءهم نصرنا.

فإن قيل: لم يجر ذكر المرسل إليهم فيما سبق، فكيف يحسن عود الضَّمير إليهم؟.

فالجواب: ذكر الرسل يدلُّ على ذكر المرسل إليهم، أو يقول: إن ذكرهم جرى في قولهم: «أفَلَمْ يَسيرُوا في الأرْضِ فَيَنظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقبةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» ويكون الضمير عائداً على الذين من قبلهم[٣]، من مكذِّبي الرسل.

قوله ﴿فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُ﴾ قرأ عاصمٌ، وابن عامر بنون واحدة، وجيم مشددة، وياء مفتوحة؛ على أنَّه فعلٌ ماض مبنيٌّ للمفعول، و «مَنْ»: قائمة مقام الفاعل، **والباقون بنونين**[٤] **ثانيتهما ساكنة والجيم خفيفة**، والياء الساكنة على أنه مضارع أنْجَى، و «مَنْ» مفعولة، والفاعل ضمير المتكلم المعظم نفسه على الاستقبال، على معنى: فنفعل بهم ذلك، وهذه حكاية حالٍ، ألا ترى أنَّ القصَّة فيما مضى، وإنَّما حكى الحال؛ كقوله تعالى ﴿هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ﴾ [القصص: ١٥] إشارة إلى الحاضر، والقصَّة ماضية.

وقرأ الحسن، والجحدريُّ، ومجاهد[٥] في آخرين كقراءة عاصم، إلا أنَّهم سكَّنوا الياء، والأجود في تخريجها ما تقدَّم، وسكِّنت الياء تخفيفاً، كقراءة: ﴿تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وقد سكِّن الماضي الصَّحيح، فكيف بالمعتلّ؟

كقوله: [مجزوء الرمل]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٥٩.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٠.
(٣) سقط من: ب.
(٤) ينظر: الحجة ٤/ ٤٤٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣١٧ وحجة القراءات ٣٦٧، ٣٦٧ والإتحاف ٢/ ١٥٧ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٨٨، ٢٨٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٨ والدر المصون ٤/ ٢٢٠.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٤٨ والدر المصون ٤/ ٢٢٠.

٢٣٠ ـــــــ

سورة يوسف / الآية: ١١١ ـــــــ

قوله ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾ في «كَانَ» ضمير عائدٌ على القرآن، أي: ما كان القرآن المتضمن لهذه القصَّة الغريبة حديثاً مختلقاً.

وقيل: بل هو عائدٌ على القصص، أي: ما كان القصص المذكور في قوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ﴾.

وقال الزمخشري[١]: «فإن قلت: فإلام يرجع الضمير في: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ﴾ فيمن قرأ بالكسر؟ قلت: إلى القرآن أي: ما كان القرآن حديثاً».

قال شهاب الدين[٢]: «لأنه لو عاد على «قِصَصِهم» بكسر القاف؛ لوجب أن يكون «كَانَتْ» بالتاء» لإسناد الفعل حينئذ إلى ضمير مؤنث، وإن كان مجازيًا.

قوله: ﴿وَلَٰكِن تَصْدِيقَ﴾ العامة على نصب «تصديقَ» والثلاثة بعده، على أنَّها منسوقة على خبر «كان» أي: ولكن كان تصديق.

وقرأ حمران بن أعين، وعيسى الكوفي، وعيسى الثقفي[٣]: برفع «تَصْديقَ» وما بعده، على أنَّها أخبار لمبتدأ مضمر، أي: ولكن هو تصديق، أي: الحديث ذو تصديق، وقد سمع من العرب مثل هذا بالنصب والرفع؛ قال ذو الرمَّة: [الطويل]

٣١٥٨ ـ ومَا كَانَ مالِي من تُراثِ وَرِثتهُ ... ولا دِيةً كَانتْ ولا كَسْبَ مَأثَمِ
ولكِنْ عَطاءُ اللَّهِ من كُلِّ رحْلَةٍ ... إلى كُلِّ مَحْجُوبِ السُّرادقِ خِضْرمِ[٤]

وقال لوطُ بن عبيد الله: [الطويل]

٣١٥٩ ـ وإنِّي بحَمْدِ الله ـ لا مَالَ ـ مُسلمٌ ... أخَذْتُ ولا مُعْطِي اليَمينِ مُخالِفِ
ولكنْ عَطاءُ اللَّهِ منْ كُلِّ فَاجرٍ ... قَصِيِّ المحَلِّ مُغورٍ للمَقَارِفِ[٥]

يروى: «عَطاءَ اللَّه» في البيتين منصوباً على: «ولكن كان عطاء الله» ومرفوعاً على: «ولكن هُو عطاءُ اللَّه».

قال الفراء والزجاج: «ونصب «تَصْديقَ» على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١١. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٨٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٩ والدر المصون ٤/ ٢٢١.

(٤) ينظر البيتان في ديوانه (٧١١) والعمدة ١/ ٨٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٤٩ وروح المعاني ١٣/ ٧٤ والعقد الفريد ١/ ١٨٩ والمحرر الوجيز ٩/ ٣٦٩ والدر المصون ٤/ ٢٢١.

ورواية البيت الأول في الديوان هكذا:

عجائب ليس من مهور أشابتي ... ولا دية كانت ولا كسب مأثم

وروي:

نجائب ليست مهوراً شابة

(٥) ينظر البيتان في البحر المحيط ٥/ ٣٤٩ والدر المصون ٤/ ٢٢١.

يديه، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٤٠] ثم قالا: ويجوز رفعه في قياس النحو على معنى: ولكن هو تصديق الذي بين يديه؛ فكأنَّهما لم يطَّلعا على أنهما قراءة.

فصل

معنى الآية: أن محمداً ﷺ لا يصحُّ منه أن يفتري هذه القصَّة، بحيث تكون مطابقة لها من غير تفاوت.

وقيل: إن القرآن ليس بكذب في نفسه؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يفترى، ثم أكَّد كونه غير مفترى بقوله: ﴿وَلَٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ وهو إشارة إلى أنَّ هذه القصَّة وردت موافقة لما في التوراة، وسائر الكتب الإلهيَّة، ثم وصفه بأن فيه: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ﴾.

قيل: كل شيء في واقعة يوسف مع أبيه، وإخوته.

وقيل: يعود على كلِّ القرآن؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

والأولى: أن يجعل هذا الوصف وصفاً لكلِّ القرآن، ويكون المراد ما تضمَّنه من الحلال، والحرام، وسائر ما يتَّصل بالدِّين.

قال الواحدي[1]: «وعلى هذين التفسيرين جميعاً؛ فهو من العام الذي أريد به الخاصُّ؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] يريد: وسعت كل شيء أن يدخل فيها، ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ﴾ [النمل: ٢٣].

ثمَّ وصفه بكونه هدًى في الدنيا، وسبباً لحصول الرحمة في القيامة، ﴿لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ خصَّهم الله بالذِّكر؛ لأنَّهم الذين انتفعوا به، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

وروى أبيُّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ، قال: قال رسول الله ﷺ وشرَّف وكرَّم وبجَّل وعظَّم: «عَلِّموا أرقَّاءكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فإنَّهُ أيُّما مسلم تلاها، وعلَّمَها أهْلهُ ومَا مَلكَتْ يَمِينهُ، هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكرَاتِ المَوْتِ، وأعْطَاهُ القُوَّة أن لا يَحْسُدَ مُسْلِماً»[2].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٨/ ١٨٢.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٢٩٤).

سورة الرعد

مكيَّة، إلا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [الآية: ٣١] وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ [الآية: ٤٣] إلى آخرها. وقال الكلبي، ومقاتل: هي مدنيَّة، وقال ابنُ عبَّاس والأصم: هي مدنية إلا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ﴾[1] [الآية: ٣١].

وهي ثلاثة وأربعون آية، وعدد كلماتها ثمانمائة وخمس وخمسون كلمة، وعدد حروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓمٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِۗ وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَٰرًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿الٓمٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِۗ﴾ قال ابن عبَّاس: معناه أنا الله أعلمُ.

وقال أيضاً في رواية عطاءٍ: أنَا اللَّهُ الملكُ الرَّحمنُ. **وأمالها أبو عمرو**[2] **والكسائي وفخمها عاصم، وجماعةٌ.**

قوله ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ﴾ يجوز في «تِلْكَ» أن تكون مبتدأ، والخبر «آيَاتُ»، والمشار إليه آيات السُّورةِ، والمراد بـ «الكِتَابِ»: السُّورةُ.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٠) عن ابن عباس وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الإتحاف ٢/ ١٥٩.

وقيل: إشارة إلى ما قصَّ الله عليه من أنباء الرسل، وهذه الجملة لا محلَّ لها إن قيل: إن «المر» كلامٌ مستقلٌ، أو قصد به مجرَّد التنبيه، وفي محل رفع على الخبر إن قيل: «المر» مبتدأ، ويجوز أن يكون «تِلْكَ» خبراً لـ «المر» و ﴿ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ بدل، أو بيان، وتقدم تقريرُ هذا أوَّل الكتابِ.

قوله ﴿وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ، و «الحَقُّ» خبره.

الثاني: أن يكون مبتدأ و «مِنْ ربِّكَ» خبره، وعلى هذا فـ «الحَقُّ» خبر مبتدأ مضمر، أي هو الحق.

الثالث: أن «الحَقَّ» خبر بعد خبرٍ.

الرابع: أن يكون «مِن ربِّك الحقُّ» كلاهما خبر واحد، قاله أبو البقاءِ، والحوفيُّ وفيه بعد، إذا ليس هو مثل: حُلْوٌ حَامضٌ.

الخامس: أن يكون «الَّذي» صفة للكتاب.

قال أبو البقاءِ[1]: «وأدخلت الواو في لفظه، كما أدخلت في «النَّازِلينَ والطيبين» يعني أنَّ الواو تدخل على الوصف، والزمخشري يجيزه، ويجعل الواو في ذلك تأكيداً، وسيأتي إن شاء الله ـ تعالى ـ في الحجر في قوله ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤]. وقوله: (في النازلين والطيبين) يشير إلى بيت الخرنقِ بنت هفّان في مدحها لقومها: [الكامل]

٣١٦٠ ـ لا يَبْعدَنْ قَوْمِي الَّذينَ هُمُ سُمُّ العُداةِ وَآفَةُ الجُزْرِ
النَّازِلينَ بِكُلِّ مُعْتَركٍ والطَّيبينَ مَعَاقِدَ الأُزْرِ[2]

فعطف «الطَّيبين» على «النَّازلينَ» وهما صفتان لقومٍ معينين، إلاَّ أن الفرق بين الآية، والبيت واضحٌ، من حيث إنَّ البيت فيه عطف صفةٍ على مثلها، والآية ليست كذلك.

وقال أبو حيَّان[3]: أن تكون الآية مما عطف [فيه][4] وصف على مثله، فقال: وأجاز الحوفي أيضاً أن يكون «والَّذِي» في موضع رفع عطفاً على «آيَاتُ»، وأجاز هو، وابن عطيَّة: أن يكون «والَّذي» في موضع خفضٍ، وعلى هذين الإعرابين، يكون «الحقُّ» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الحق، ويكون «والَّذي» ممَّا عطف فيه الوصفُ على الوصفِ، وهما لشيءٍ واحدٍ، كما تقول: جاءني الظريف العاقلُ، وأنت تريدُ شخصاً واحداً، ومن ذلك قول الشاعر: [المتقارب]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٠.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٣.

(٤) في أ: فيها.

٣١٦١ ـ إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمَامِ ولَيْثِ الكَتِيبَةِ في المُزْدَحَمْ[١]

قال شهابُ الدِّين[٢]: وأين الوصف المعطوف عليه؛ حتى نجعله مثل البيت الذي أنشده.

السادس: أن يكون «الَّذي» مرفوعاً نسقاً على «آيَاتُ» كما تقدَّمت حكايته عن الحوفي. وجوَّز الحوفي أيضاً: أن يكون «الحقُّ» نعتاً لـ «الَّذي» حال عطفه على «آيَاتُ الكِتَابِ».

فتلخَّص في «الحق» خمسة أوجه.

أنَّهُ خبرٌ أوَّل، أو ثان، أو هو مع ما قبله، أو خبراً لمبتدأ مضمر، أو صفة لـ «الَّذي» إذا جعلناه معطوفاً على «آيَاتُ».

فصل

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: أراد بـ «الكِتَابِ» القرآن ومعناه: هذه آيات الكتاب، يعني: القرآن، ثمَّ ابتدأ، وهذا القرآن ﴿وَٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وهذا زجرٌ وتهديدٌ[٣].

وقال مقاتلٌ: نزلت في مشركي مكَّة حين قالوا: إنَّ محمداً ﷺ يقوله من تلقاء نفسه فردَّ قولهم[٤].

فصل

تمسَّك نفاةُ القياس بهذه الآية وقالوا: الحكمُ المستنبطُ بالقياس غير ما نزل من عند الله ـ تعالى ـ وإلاَّ لكان من لم يحكم به كافر، لقوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وبالإجماع لا يكفرُ، فثبت أنَّ الحكم المثبت بالقياس غير نازلٍ من عند الله ـ تعالى ـ، وإذا كان كذلك، وجب ألاَّ يكون حقًّا، وإذا لم يكن حقًّا، وجب أن يكون باطلاً، لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [يونس: ٣٢] وأجيب: بأن الحكم المثبت بالقياس نازل أيضاً؛ لأنَّه ـ تعالى ـ أمر بالعملِ بالقياسِ، فكان الحكمُ الَّذي دلَّ عليه القياس نازلاً من عند الله ـ تعالى ـ.

قوله تعالى ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الآية: ٢] لما ذكر أنَّ أكثر النَّاس لا يؤمنون، ذكر عقبهُ ما يدلُّ على صحَّة التَّوحيد، والمعاد، وهو هذه الآية.

قوله: «اللَّهُ» قال الزَّمخشريُّ[٥]: ««اللَّهُ» مبتدأ، و ﴿ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ خبره بدليل

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٣.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٢.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ ويجوز أن يكون ﴿ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ صفة، وقوله: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ﴾ خبراً».

وقوله «بِغَيْرِ عمدٍ» هذا الجار في محلِّ نصب على الحال من «السَّمواتِ» أي: رفعها خالية من عمدٍ، ثمَّ في هذا الكلام وجهان:

أحدهما: انتفاء العمدِ، والرؤية جميعاً، أي: لا عمد؛ فلا رؤية، يعني: لا عمد لها؛ فلا ترى، وإليه ذهب الجمهور.

والثاني: أنَّ لها عمداً، ولكنها غير مرئيَّة.

وعن ابن عبَّاسٍ: ما يدريك أنَّها بعمدٍ لا ترى[1]، وإليه ذهب مجاهد وهذا قريب من قولهم: «مَا رأيتُ رجُلاً صالحاً»، ونحو: ﴿لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] [الطويل]

٣١٦٢ ـ على لاحِبٍ لا يُهْتَدَى بِمنَارِهِ .....[2]

وقد تقدَّم هذا، إذا قلنا: إنَّ «تَرَوْنَهَا» صفة أمَّا إذا قلنا: إنَّها مستأنفةٌ كما سيأتي؛ فيتعيّن أن لا عمد لها.

والعامة على فتح العين، والميم، وهو اسم جمع، وعبارة بعضهم: أنه جمع نظراً إلى المعنى دون الصناعة، وفي مفرده احتمالان:

أحدهما: أنَّه عماد مثل «إهَاب وأهُب».

والثاني: أنه عمودٌ، كأدِيم وأدُم، وقَضِيم وقُضُم، كذا قاله أبو حيَّان: وقال أبو البقاءِ: «جمع عماد، أو عمود مثل: أدِيم وأدُم، وأفِيق وأفُق، وإهَاب وأهُب، ولا خامس لها»، فجعلوا فعولاً كفعيلٍ في ذلك.

وفيه نظر؛ لأنَّ الأوزان لها خصوصية، فلا يلزمُ من جمع «فعيل» على كذا أن يجمع عليه «فعول»، فكان ينبغي أن ينظروه بأن: «فَعُولاً» جمع على «فَعَل»، ثم قول أبي البقاءِ «ولا خامس لها» يعني أنه لم يجمع على: «فُعُل» إلاَّ هذه الخمسة «عِمادٌ وعَمُودٌ وأدِيمٌ وأفِيقٌ وإهَابٌ».

وهذا الحصرُ ممنوعٌ لما تقدَّم من نحو: قَضِيمٌ وقُضُمٌ، ويجمعان في القلَّة على أعمدة. **وقرأ أبو حيوة، ويحيى**[3] **بن وثاب**: «عُمُد» بضمتين، ومفرده يحتمل أن يكون عِمَاداً، كشِهَاب، وشُهُب، وكِتَاب، وكُتُب، وأن يكون عَمُوداً، كرسُولٍ، ورُسُل **وقد قرىء في السبع**: ﴿فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾ [الهمزة: ٩] بالوجهين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩١ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٣ والدر المصون ٤/ ٢٢٣، ٢٢٤.

وقال ابن عطية[١] في «عَمَد» اسم جمع عمود، والباب في جمعه «عُمُد» بضم الحروف الثلاثة، كرسول ورُسُلٌ.

قال أبو حيان[٢]: «وهذا وهمٌ، وصوابه: بضمِّ الحرفين؛ لأنَّ الثالث هو حرف الإعراب، فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع».

والعِمَادُ والعَمود: ما يعمدُ به، أي: يسند، ويقال: عمدت الحائطَ أعمدهُ عَمْداً، أي: أذعمتهُ، فاعْتمدَ الحائطُ على العِمَادِ، والعَمَدُ: الأساطينُ قال النابغة: [البسيط]

٣١٦٣ ـ وخَيِّسِ الجِنَّ إنِّي قَدْ أذِنْتُ لَهُمْ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بالصُّفَّاحِ والعَمَدِ[٣]

والعَمْدُ: قصد الشيء، والاستناد إليه، فهو ضدُّ السَّهو، وعمودُ الصُّبْح: ابتداءُ ضوئهِ تشبيهاً بعمُودِ الحديدِ في الهَيئةِ، والعُمْدَة: ما يُعْتمدُ عليه من مالٍ وغيرِهِ والعَمِيدُ: السَّيِّد الذي يعمدهُ النَّاسُ، أي: يَقْصدُونَهُ.

قوله «تَرَوْنهَا» في الضَّمير المنصُوب وجهان:

أحدهما: أنَّهُ عائدٌ على: «عَمَدٍ»، وهو أقرب مذكورٍ، وحينئذ تكون الجملة في محل جر صفة لـ «عَمَدٍ»، ويجيء فيه الاحتمالانِ المتقدِّمانِ من كون العمد موجودة لكنَّها لا ترى، أو غير موجودة ألبتَّة.

والثاني: أنَّ الضَّمير عائد على «السَّمواتِ»، ثمَّ في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّها مستأنفة لا محلَّ لها، أي: أستشهد برؤيتهم لها لذلك، ولم يذكر الزمخشري غيره.

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من هاء: «تَرَوْنهَا» وتكون حالاً مقدرة؛ لأنها حين رفعها لم نكن مخلوقين، والتقدير: رفعها مرئية لكم.

وقرأ أبي[٤]: «تَرَوْنهُ» بالتَّذكير مراعة للفظ «عَمَدٍ» إذ هو اسمُ جمع، وهذه القراءة رجح بها الزمخشري كون الجملة صفة لـ «عَمَدٍ»، وزعم بعضهم أن «تَرَوْنَهَا» خبر لفظاً، ومعناه الأمر، أي روها، وانظروا إليها لتعتبروا بها، وهو بعيد؛ ويتعين على هذا أن يكون مستأنفاً، لأن الطَّلب لا يقع صفة، ولا حالاً.

و «ثُمَّ» في «ثُمَّ اسْتَوَى» لمجرَّدِ العطف لا للترتيب؛ لأنَّ الاستواء على العرشِ غير مرتب على رفع السموات.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩١. (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٣.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (١٣) والبحر المحيط ٥/ ٣٥١ والطبري ١٦/ ٣٢٢ وفتح القدير ٣/ ٦٤ ومجاز القرآن ١/ ٣٢٠ وشرح القصائد العشر ١٥٥ وشرح المعلقات العشر ٢٩٧، ٢٨٩ واللسان (خيس) والدر المصون ٤/ ٢٢٤.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩١ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٣ والدر المصون ٤/ ٢٢٤.

قوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ علا عليه: ﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾ لمنافع خلقه، فهما مقهوران يجريان على ما يريد الله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

قال ابن عبَّاسٍ: للشَّمس مائة وثمانون منزلاً كُلَّ يوم لها منزلٌ، وذلك يتمُّ في ستَّة أشهرٍ، ثم تعود مرة أخرى إلى واحدٍ منها في ستَّة أشهرٍ أخرى، وكذلك للقمر ثمانية وعشرون منزلاً، فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

وتحقيقه: أن الله قدَّر لكلِّ واحدٍ من هذه الكواكب سيراً خاصًّا إلى جهة خاصَّة بمقدارٍ خاص من السُّرعةِ، والبُطءِ، وإذا كان كذلك؛ لزم أن يكون لها بحسب كلِّ لحظة ولمحة حالة أخرى لم تكن حاصلة قبل ذلك[1].

وقيل: المراد بقوله: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ كونهما متحركين إلى يوم القيامة فتنقطع هذه الحركات كما وصف ـ تعالى ـ في قوله: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] و ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١] ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩] كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ﴾ [الأنعام: ٢].

قوله: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ﴾ قرأ العامة هذين الحرفين بالياء من تحت جرياً على ضمير اسم الله ـ تعالى ـ وفيهما وجهان:

أظهرهما: أنهما مستأنفان للإخبار بذلك.

والثاني: أنَّ الأول حالٌ من فاعل «سخَّر»، والثاني حالٌ من فاعل: «يُدبِّرُ».

وقرأ النخعي، وأبان[2] بن تغلب: (ندبر الأمر نفصل) بالنون فيهما، **والحسن والأعمش[3]**: «نُفَصِّلُ» بالنون: «يُدبِّرُ» بالياء.

قال المهدويُّ: لم يختلف في: «يُدبِّرُ» يعني أنَّه بالياء، وليس كما ذكر لما تقدَّم عن النخعي، وأبان بن تغلب.

فصل

قوله: ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ﴾ يقضيه وحده، وحمل كل واحد من المفسرين التَّدبير على نوعٍ آخر من أحوال العالم، والأولى حمله على الكل، فهو يدبِّرهم بالإيجاد، والإعدامِ والإحياءِ، والإماتةِ، والاعتمادِ، والانقيادِ، ويدخل فيه إنزال الوحي، وبعث الرسل وتكليف العبادِ، وفيه دليلٌ عجيبٌ على كمال القدرةِ والرحمة؛ لأنَّ هذا العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثَّرى يحتوي على أجناسٍ، وأنواع لا يحيطُ بها إلا الله ـ تعالى ـ.

والدليل المذكور على تدبير كلِّ واحدٍ بوصفه في موضعه وطبيعته، ومن المعلوم أنَّ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٧).

(٢) وقرأ بها أيضاً أبو رزين ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٤ وينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٤ والدر المصون ٤/ ٢٢٤.

من اشتغل بتدبير شيءٍ، فإنَّهُ لا يمكنه تدبير شيء آخر، فإنه لا يشغله شأنٌ عن شأن، وإذا تأمَّل العاقل في هذه الآية علم أنَّهُ ـ تعالى ـ يدبِّر عالم الأجسامِ ويدبر عالم الأرواح، ويدبر الكبير كما يدبر الصغير، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا يمنعه تدبيرٌ عن تدبير، وذلك يدل على أنه ـ تعالى ـ في ذاته، وصفاته، وعلمه، وقدرته غير مشابه للمخلوقات، والممكنات.

قوله ﴿يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ﴾ يبين الدلالات الدَّالة على إلاهيته، وعلمه، وحكمه.

واعلم أنَّ الدَّلائل الدالَّة على وجود الصَّانع قسمان:

أحدهما: الموجودات الباقية الدائمةُ كالأفلاكِ، والشمس، والقمر، والكواكب وهذا القسم تقدَّم ذكره.

والثاني: الموجودات الحادثة المتغيرة، وهي الموتُ بعد الحياة، والفقرُ بعد الغنى، والهرم بعد الصحَّة، وكون الأحمق في أهنأ العيش، والعاقل في أشد الأحوال، فهذا النَّوعُ من الموجودات، والأحوال دلالتها على وجود الصَّانع الحكيم ظاهرةٌ.

فقوله: ﴿يُفَصِّلُ ٱلْآيَٰتِ﴾ إشارة إلى أنَّه يحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز، والتفصيل.

ثم قال: ﴿لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ لكي توقنوا بوعده، وتصدِّقوا.

واعلم أنَّ الدلائل الدالة على وجود الصَّانع الحكيم تدلُّ أيضاً على صحَّة القول بالحشرِ والنشر؛ لأنَّ من قدر على خلق هذه الأشياء، وتدبيرها على عظمها، وكثرتها فبأن يقدر على الحشر، والنشر أولى.

وروي أنَّ رجلاً قال لعليٍّ بن أبي طالبٍ ـ كرَّم الله وجهه ـ: كيف يحاسب الله الخلق دفعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم الآن دفعة واحدة، وكما يسمعُ نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة[1].

واعلم أنَّهُ ـ تعالى ـ كما قدر على بقاء الأجرام الفلكيَّة، والنيرات الكوكبية في الجو العالي، وكما يمكنه تدبير ما فوق العرش إلى ما تحت الثَّرى لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ، كذلك يحاسبُ الخلق بحيث لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ.

واعلم أنَّ لفظ «اللِّقاءِ» يدل على رؤية اللَّهِ ـ تعالى ـ وقد تقدَّم تقريره.

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ [الآية: ٣] لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ بسطها، قال الأصم: المد: البسط إلى ما لا يدرك منتهاه فقوله: ﴿مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ ليشعر بأنَّه تعالى جعل حجم الأرض حجماً عظيماً، لا يقع البصر على منتهاه، وقال قومٌ كانت الأرض مكورة فمدَّها، ودحاها من مكَّة من تحت

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٨/١٨٧).

البيت، فذهبت كذا وكذا ـ وقال آخرون: كانت مجتمعة عند بيت المقدس، فقال لها: اذهبي كذا، وكذا.

قال ابن الخطيب[١]: وهذا القول إنَّما يتمُّ إذا قلنا: الأرض مسطحةٌ لا كرةٌ وأصحاب هذا القول، احتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ [النازعات: ٣٠] وهو مشكل من وجهين:

الأول: أنَّه ثبت بالدليل أنَّ الأرض كرةٌ، فإن قالوا: قوله تعالى: مد الأرض ينافي كونها كرة.

قلنا: لا نسلم؛ لأنَّ الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهدُ كالسَّطح، والتَّفاوت الحاصل بينه، وبين السَّطح، لا يحصلُ إلاَّ في علم الله ـ تبارك وتعالى ـ إلا في قوله تعالى ﴿وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [النبأ: ٧] مع أن العالم من النَّاس يستقرُّون عليه، فكذلك هنا.

والثاني: أنَّ هذه الآية إنَّما ذكرت ليستدلّ على وجود الصَّانع؛ والشرط فيه أن يكون ذلك أمراً مشاهداً معلوماً، حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأنَّ الشيء إذا رأيت حجمه، ومقداره، صار ذلك الحجم، وذلك المقدار عبرة؛ فثبت أنَّ قوله: ﴿مَدَّ ٱلْأَرْضَ﴾ إشارة إلى أنه ـ تعالى ـ هو الذي جعل الأرض مختصة بمقدار معيَّن لا يزيدُ ولا ينقص، والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقداراً ممَّا هو الآن، وأنقص منه أمر جائز ممكن في نفسه، فاختصاصه بذلك المقدار المعيَّن لا بدَّ وأن يكون بتخصيص مخصِّصٍ، وتقدير مقدِّرٍ.

قوله: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ﴾ وهي الجبالُ الثَّوابت، وقاعدة هذا الوصف لا تطَّرد إلا في الإناث إلا أن المكسر مما لا يعقل يجري مجرى جمع الإناث، وأيضاً كثرة استعماله كالجوامد، فجمع حائط حوائط، وكاهل كواهل. وقيل: هو جمع راسية، والهاء للمبالغة، والرسوُّ: الثبوت، قال الشاعر: [الطويل]

٣١٦٤ ـ بِهِ خَالَدَاتٌ مَا يَرِمْنَ وهَامِدٌ وأَشْعَثُ أَرْسَتْهُ الوَلِيدَةُ بالفِهْرِ[٢]

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: كان أبو قبيسٍ أوَّل جبلٍ وضع على وجه الأرض[٣].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٤.

(٢) البيت للأحوص ينظر: ديوانه ١٦٩ ومجاز القرآن ١/ ٣٢١ والبحر ٤/ ٣٥٥ واللسان (رسا) والطبري ١٦/ ٣٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٢٥.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦) عن ابن عباس، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٢) عن عطاء وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم.

واعلم أنَّ الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصَّانع القادر الحكيم من وجوه:

أولها: أنَّ طبيعة الأرض واحدة، فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعضِ لا بدّ وأن يكون بتخليق القادر العليم.

قالت الفلاسفة: الجبال إنَّما تولّدت من البخارات؛ لأنَّ البخارات كانت في هذا الجانب من العالم، وكان تتولدُ في البحر طيناً لزجاً، ثم يقوى فيه تأثير الشمس؛ فينقلب حجراً كما نشاهده، ثمَّ إنَّ الماء كان يفور ويقلّ؛ فلهذا السبب تولّدت هذه الجبالُ وإنما حصلت هذه الجبالُ في هذا الجانب من العالم: لأن في الدّهر الأقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال، والشمس متى كانت في حضيضها كانت أقرب إلى الأرض، فكان التسخين أقوى، وشدّة السُّخونة توجب انجذاب الرطوبات، فحين كان الحضيض في جانب الشمالِ، كان البخارُ في جانب الشمال، ولما انتقل الأوج إلى جانب الشمال، والحضيض إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب فبقيت هذه الجبالُ في جانب الشمال. وهذا ضعيفٌ من وجوه:

الأول: أنَّ حصول الطِّين في البحر أمر عام، ووقوع الشَّمس عليها أيضاً أمر عامٌ، فلم حصل هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعضِ؟.

الثاني: أنَّا نشاهدُ بعض الجبال كأنَّ تلك الأحجار موضوعة أقساماً كأن البنَّاءَ بناه من لبِنَاتٍ كثيرة موضوع بعضها فوق بعضٍ، ويبعدُ حصول مثل هذا التركيب من السَّبب الذي ذكروه.

الثالث: أنَّ أوج الشَّمس الآن قريب من أوَّل السَّرطان، فعلى هذا من أوَّل الوقت الذي انتقل أوجُ الشمس إلى الجانب الشَّمالي مضى قريباً من تسعة آلاف سنة، وبهذا التقدير: أنَّ الجبال في هذه المدَّة الطويلة كانت في التفتت، فوجب أن لا يبقى من الأحجار شيءٌ، لكن ليس الأمرُ كذلك؛ فعلمنا أنَّ السبب الذي ذكروه ضعيف.

الوجه الثاني من الاستدلال بأحوال الجبالِ على وجود الصَّانع: ما يحصلُ فيها من المعادن، ومواضع الجواهر النفيسة، وما يحصل فيها من معادن الدخان ومعادن النفط، والكبريت، فتكون طبيعة الأرض واحدة، وكون الجبل واحداً في الطَّبع وكون تأثير الشمس واحداً في الكل يدلُّ ظاهراً على أنَّ الكلَّ بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة المحدثات.

الوجه الثالث من الاستدلال بأحوال الجبال: وذلك أنَّ بسببها تتولدُ الأنهار على وجه الأرض؛ لأنَّ الحجر جسمٌ صلبٌ، فإذا تصاعدت الأبخرة من قعْرِ الأرض، ووصلت إلى الجبال انحبست هناك، فلا تزال تتكامل، فيحصل بسبب الجبل مياه عظيمة ثمَّ إنَّها لكثرتها، وقوتها تثقب، وتخرج، وتسيل على وجه الأرض، فمنفعة الجبال في تولدِ الأنهارِ هو من هذا الوجه، ولهذا السَّبب ما ذكر الله الجبال إلاَّ وذكر بعدها الأنهار في

أكثر الأمر كهذه الآية، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٧].

فصل

قال القرطبي[١]: في هذه الآية ردٌّ على من زعم أنَّ الأرض كالكرةِ لقوله: ﴿مَدَّ الْأَرْضَ﴾، ورد على من زعم أن الأرض تهوي أبداً بما عليها، وزعم ابنُ الرَّاونديُّ: أنَّ تحت الأرض جسماً صاعداً كالرِّيحِ الصعادة، وهي منحدرة فاعتدل الهاوي، والصعَّادي في الجرم والقوة فتوافقا.

وزعم آخرون: أن الأرض مركبة من جسمين.

أحدهما: منحدرٌ، **والآخر**: مصدع فاعتدلا، فلذلك وقفت، والذي عليه المسلمون، وأهل الكتابِ القول بوقوف الأرض، وسكونها، ومدِّها، وأنَّ حركتها إنَّما تكونُ في العادةِ بزلزلةٍ تصيبها والله أعلم.

قوله: ﴿وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «جَعَلَ» [بعده][٢]، أي: وجعل فيها زوجين اثنين من كلِّ صنفٍ من أصناف الثمرات، وهو ظاهرٌ.

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حالٌ من: «اثْنَيْنِ»؛ لأنَّه في الأصل صفة لهُ.

الثالث: أن يتمَّ الكلام على قوله: ﴿وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ فيتعلق بـ «جَعَلَ» الأولى على أنه من باب عطف المفردات، يعني عطف على معمول «جعل» الأولى تقديره: أنه جعل في الأرض كذا، وكذا ومن كل الثمرات.

قال أبو البقاء[٣]: ويكون «جَعل» الثاني مستأنفاً، و «يُغْشِي اللَّيْلَ» تقدَّم الكلام فيه، وهو إمَّا مستأنفٌ، وإمَّا حال من فاعل الأفعال.

فصل

المعنى: ومن كلِّ الثمرات جعل فيها زوجين، أي: صنفين اثنين: أصفر، وأحمر، وحلواً، وحامضاً.

وهذا النوعُ الثالث في الاستدلال بعجائب خلقة النبات.

واعلم أن الحبَّة إذا وقعت في الأرض ربت وكبرت؛ فبسبب ذلك ينشقُّ أعلاها وأسفلها، فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصَّاعدة، ويخرج من الشق الأسفل العروق

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٨٤.

(٢) في ب: هذا.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٠.

الغائصة في الأرض، وهذا من العجائب؛ لأنَّ طبيعة تلك الحبَّة واحدة وتأثير الطبائع، والأفلاك، والكواكب فيها واحد، ثم إنه يخرج من الجانب الأعلى من تلك الحبَّة جرمٌ صاعدٌ إلى الهواء، ومن الجانب الأسفل جرمٌ غائصٌ في الأرض، ومن المحال أن يتولَّد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان، فعلمنا أنَّ ذلك إنَّما كان بتدبير المدبِّر العليم الحكيم لا بسبب الطَّبع، والخاصة، ثم إنَّ الشجرة النَّامية في تلك الجهة بعضها يكونَ خشباً، وبعضها يكون نوراً، وبعضها يكون ثمرة، ثم إن تلك الثمرة أيضاً يحصل فيها أجسامٌ مختلفة الطَّبائع مثل الجوز ففيه أربعة أنواع من القشور، فالقشرة الأعلى، وتحته القشرة الخشبية، وتحته القشرة المحيطة باللبِّ، وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرِّقة تمتازُ عمَّا فوقها حال كون الجوز واللوز رطباً وأيضاً: فقد يحصل في الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة فالأترج قشرهُ حارّ يابس ولحمه حارٌ رطب، وحامضه بارد يابس وبذره حار يابس، وكذلك العنب قشره وعجمه باردان يابسان ولحمه وماؤه حارّان رطبان؛ فثبت أنَّ هذه الطَّبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع، وتأثيرات الأنجم، والأفلاك ـ على زعم من يدعيه ـ لا بد وأن يكون بتدبير العليمِ القدير.

فإن قيل: الزَّوجان لا بدَّ وأن يكونا اثنين، فما الفائدة في قوله: «زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»؟.

فالجواب: أنه ـ تعالى ـ أوَّل ما خلق العالم، وخلق فيه الأشجار، خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط، فلو قال: «زَوْجَيْنِ» لم يعلم أنَّ المراد النوع، أو الشخص فلما قال: «اثْنَيْنِ» علمنا أنه ـ تعالى ـ أوَّل ما خلق من كل زوجين اثنين [لا أقل ولا أزيد، والحاصل أن الناس فيهم الآن كثرة، إلا أنهم ابتدءوا من زوجين اثنين][1] بالشَّخص وهما: آدم وحواء ـ عليهما السلام ـ وكذلك القول في جميع الأشجار، والزروع، والله أعلم.

النوع الرابع: الاستدلال بأحوال الليل، والنهار، وإليه الإشارة بقوله: ﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ﴾ وقد سبق الكلام فيه فأغنى عن الإعادة.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيستدلون، والتَّفكر: تصرف القلب في طلب المعاني.

قوله: ﴿وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ﴾ العامة على رفع: «قِطَعٌ» «وجَنَّاتٌ» إمَّا على الابتداء، وإما على الفاعلية بالجار قبله.

وقرىء «قِطَعاً متَجَاورَاتٍ»[2] بالنصب، وكذلك هي في بعض المصاحف على إضمار جعل. **وقرأ الحسن**[3]: «وجَنَّاتِ» بكسر التَّاءِ وفيها أوجهٌ:

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٦ والدر المصون ٤/ ٢٢٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٦ والدر المصون ٤/ ٢٢٥.

أحدها: أنه جر عطفاً على: «كُلِّ الثَّمراتِ».

الثاني: أنه نصب نسقاً على: «زَوجَيْنِ اثْنَينِ» قاله الزمخشري.

الثالث: أنه نصبه نسقاً على: «رَواسِيَ».

الرابع: أنه نصبه بإضمار جعل، وهو أولى لكثرة الفواصل في الأوجه قبله.

قال أبو البقاء[١]: «ولم يقرأ أحد منهم «وزَرْعاً» بالنصب».

قوله: ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: بالرفع في الأربعة، **والباقون**[٢] بالخفض، فالرفع في «زَرْعٌ ونَخِيلٌ» للنسق على «قِطَعٌ» وفي «صِنْوانٌ» لكونه تابعاً لـ «نَخِيلٌ»، و «غَيْرُ» لعطفه عليه.

وعاب أبو حيَّان[٣] على ابن عطيَّة قوله: «عطفاً على: قِطَعٌ». قال: وليست عبارة محررة؛ لأنَّ فيها ما ليس بعطفٍ، وهو «صِنوانٌ»».

قال شهابُ الدين[٤]: «ومثل هذا [غير معيب][٥]؛ لأنَّه عطف محقق غاية ما فيه أنَّ بعض ذلك تابع، فلا يقدحُ في هذه العبارة، والخفض مراعاة لـ «أعنابٍ»».

وقال ابن عطيَّة[٦]: «عطفاً على «أعْنابٍ»، وعابها أبو حيان بما تقدَّم وجوابه ما تقدَّم.

وقد طعن قومٌ على هذه القراءة، وقالوا: ليس الزَّرعُ من الجنَّات، وروي ذلك عن أبي عمر.

وقد أجيب عن ذلك: بأنَّ الجنَّة احتوت على النَّخيل، والأعناب، لقوله ـ تعالى ـ ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢].

وقال أبو البقاءِ[٧]: «وقيل: المعنى، ونبات زرع فعطفه على المعنى».

قال شهاب الدين[٨]: «ولا أدري ما هذا الجوابُ؛ لأنَّ الذي يمنعُ أن يكون الجنة من الزَّرعِ يمنع أن يكون من نبات الزَّرعِ، وأي فرق». والصنوان: جمع صنوٍ كقنوان جمع قنو، وقد تقدَّم تحقيق هذا التَّنبيه في الأنعام.

و «الصِّنْوُ»: الفرع يجمعه وفرعاً آخر أصل واحد، وأصله المثل، وفي الحديث: «عمَّ

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٦١.

(٢) ينظر: الحجة ٥/ ٥، ٦ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٠ وحجة القراءات ٣٦٩ والإتحاف ٢/ ١٦٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٦ والدر المصون ٤/ ٢٢٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٦.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٦.

(٥) في ب: غريب.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٣.

(٧) ينظر: الإملاء ٢/ ٦١.

(٨) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٦.

الرَّجل صِنْوُ أبيه»، أي: مثله؛ أو لأنهما يجمعهما أصل واحدٌ والعامة على كسر الصاد.

وقرأ السلميُّ[١]، **وابن مصرف**، وزيد بن عليٍّ: بضمها، وهي لغة قيسٍ، وتميم كذئب، وذُؤبان.

وقرأ الحسنُ، وقتادة[٢]: بفتحها، وهو اسم جمعٍ لا جمع تكسير؛ لأنه ليس من أبنية «فعلان»، ونظير «صنْوَان» بالفتح «السَّعْدَان» هذا جمعه في الكثرةِ، وأمَّا في القلَّة، فيجمع على «أصْنَاء» كـ «جَمَل، وأجْمَال».

قوله: ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ﴾ قرأ ابنُ عامرٍ، وعاصمٌ «يُسْقَى» بالياء من تحت أي يسقى بما ذكرنا، والباقون بالتاء من فوق مراعاة للفظ ما تقدَّم، وللتأنيث في قوله «وجَنَّاتٍ»، ولقوله: «بَعْضَهَا».

قوله «ونُفَضِّلُ» **قرأه بالياء من تحت مبنيًا للفاعل**[٣]: الأخوان، والباقون بنون العظمة، **ويحيى**[٤] **بن يعمر، وأبو حيوة**: «يُفَضَّلُ» بالياء مبنيًا للمفعول و «بَعْضُهَا» رفعاً.

وقال أبو حاتم: وجدته كذلك في مصحف يحيى بن يعمر، وهو أوَّل من نقط المصاحف، وتقدَّم [الخلاف][٥] في الأكل في البقرةِ.

وفي «الأكلِ» وجهان:

أظهرهما: أنَّه ظرفٌ [لـ «نُفَضِّلُ»][٦].

والثاني: أنه حال من «بَعْضِهَا»، أي: نُفَضِّلُ بعضها مأكولاً، أي: وفيه الأكل، قاله أبو البقاءِ.

وفيه بعد من جهة المعنى، والصناعة.

فصل

قوله: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ﴾ قال الأصمُّ: أرضٌ قريبةٌ من أرض أخرى واحدة طيبة، وأخرى سبخة، وأخرى رملة، وأخرى حصباء وحصى، وأخرى تكون حمراء، وأخرى تكونُ سوداء.

وبالجملة: فاختلافُ بقاع الأرضِ في الارتفاع، والانخفاضِ، والطبعِ، والخاصيةِ أمر معلوم.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٢٢٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٢٢٦.

(٣) ينظر: الحجة ٥/ ١٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٢ وحجة القراءات ٣٧٠ والإتحاف ٢/ ١٦٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٢٢٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٤ وقرأ بها أيضاً الحلبي عن عبد الوارث ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٢٢٦.

(٥) في ب: الكلام.

(٦) في أ: للتفضيل.

«وجَنَّاتٍ» بساتين: ﴿مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ تقدَّم الكلام على الصنو، والصنوان، وهي النخلات يجمعهن أصلٌ واحد، «وغيْرُ صِنْوانٍ» هي النَّخلةُ المنفردةُ بأصلها.

قال المفسرون: الصنوان: المجتمع، وغير الصنوان متفرق، ولا فرق في الصنوانِ، والقنوان بين التثنية والجمع إلاَّ في الإعرابِ، وذلك أنَّ النُّونَ في التثنية مكسورةٌ غير منونة وفي الجمع منونة.

﴿يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ﴾ والماء: جسم رقيق مائع به حياة كلِّ نامٍ.

﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ﴾ في الثَّمر، والطَّعم، جاء في الحديث: «ونُفضِّلُ بعضهَا على بَعْضٍ في الأكلِ» قال: «الفارسي والدقلُ والحلوُ والحَامضُ».

قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد[1].

وحكى الواحديُّ عن الزجاج: أنَّ الأكل: الثَّمر الذي يؤكل، وحكى عن غيره أنَّ الأكل: المهيّأ للأكل.

قال ابنُ الخطيب[2]: «وهذا أولى؛ لقوله تعالى في صفة الجنة: ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَآ﴾ [الرعد: ٣٥]: وهو عامٌّ في جميع المطعومات».

قال الحسن: هذا مثلٌ ضربه لقلوب بني آدم، كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن، فسطحها؛ فصارت قطعاً متجاورات، فينزل عليها الماءُ من السَّماءِ فتخرج هذه زهرتها، وشجرتها، ونباتها، وثمرها، وتخرجُ هذه سبخها وملحها وخبيثها، وكلٌّ يسقى بماء واحد، كذلك النَّاسُ خلقوا من آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فتنزل عليهم من السَّماءِ تذكرة، فترق قلوب قوم، فتخشع، وتقْسُو قلوب قوم فتلهو[3].

قال الحسنُ: والله ما جالس القرآن أحدٌ، إلاَّ قام من عنده بزيادة، أو نقصان، قال الله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢] ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ﴾ الذي ذكر: ﴿لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾[4].

فصل

قال ابنُ الخطيب[5]: المقصُودُ من هذه الآية: إقامة الدَّلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية والحركات الكوكبية من وجهين:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧) وأخرجه الطبري (٧/ ٣٣٧).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٧ ـ ٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٣٦) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧) عن الحسن.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٦.

الأول: أنه جعل الأرض قطعاً مختلفة في الماهيَّة والطبيعة، وهي مع ذلك متجاورةٌ، فبعضها سبخةٌ، وبعضها طيِّبةٌ، وبعضها صلبة وبعضها حجريةٌ، وبعضها رمليةٌ، وتأثير الشمس، وتأثير الكواكب في تلك القطع على السَّويَّة؛ فدلَّ ذلك على أن اختلافها في صفاتها بتقدير العليم القدير.

الثاني: أنَّ القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماءٍ واحدٍ، ويكون تأثير الشمس فيها [متساوياً][1]، ثمَّ إنَّ تلك الثمار تجيءُ مختلفة في اللَّون، والطَّعم، والطَّبيعة، والخاصية؛ حتى أنَّك قد تأخذ عنقوداً واحداً من العنب، فتكون جميع حبَّاته ناضجة حلوة إلاَّ حبة واحدة منه، فإنها تبقى حامضة يابسة، ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع والأفلاك إلى الكل على السوية، بل نقول ههنا ما هو أعجب منه، وهو أنَّه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة، والوجه الثاني في غاية السَّواد، مع أنَّ ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنُّعومة، ويستحيل أن يقال: وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه دون الثاني، وهذا يدلُّ دلالة [قطعية][2] على أنَّ الكل بتقدير الفاعل المختار لا بسبب الاتِّصالاتِ الفلكيَّة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ﴾، ولهذا قال: ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

فصل

قال القرطبي[3]: هذه الآية تدلُّ على بطلان القول بالطبع، إذ لو كان ذلك بالماء، والتراب، والفاعل له الطبيعة؛ لما وقع الاختلاف.

وذهب الكفرةُ ـ لعنهم الله ـ إلى أنَّ كلَّ حادث يحدث من نفسه لا من صانع وادعوا ذلك في الثِّمار الخارجة من الأشجار، وأقرُّوا بحدوثها، وأنكروا الأعراض، وقالت فرقةٌ بحصول الثِّمار لا من صانع، وأثبتوا للأعراض فاعلاً.

والدَّليل على أنَّ الحادث لا بد له من محدثٍ: أنَّه يحدثُ في وقت، ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر، فلو كان حدوثه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه، وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أنَّ اختصاصه لأجل مخصص خصصه به، لولا تخصيصه إيَّاه لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو بعده.

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا

(١) في أ: متشابهاً. (٢) في أ: قاطعة.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٨٥.

خَٰلِدُونَ ﴿٥﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٦﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ الآية لما ذكر الدَّليل على معرفة المبدأ ذكر بعده ما يدلُّ على المعادِ.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «إنْ تعجب من تكذيبهم إيَّاك بعد ما حكموا عليك بأنَّك من الصَّادقين، فهذا عجبٌ»[1].

وقيل: إن تعجب يا محمَّدُ من عبادتهم ما لا يملك لهم ضرًّا، ولا نفعاً بعد ما عرفوا الدلائل الدَّالة على التوحيد، فهذا عجبٌ.

وقيل: تقدير الكلام: وإن تعجب يا محمد صلوات الله عليه فقد تعجبت في موضع العجب، لأنهم لما اعترفوا بأنه ـ تعالى ـ مدبِّر السموات، والأرضين، وخالق الخلق أجمعين، وأنَّه هو الذي رفع السموات بغير عمدٍ ترونها، وأنَّه الذي سخر الشَّمس، والقمر على وفق مصالح العباد، وهو الذي أظهر في العالم أنواع العجائب، والغرائب، فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة، كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان بعد موته؛ لأنَّ القادر على الأقوى يكون قادراً على الأضعفِ بطريق الأولى، وهذا تقرير موضع التَّعجُّب.

قوله: ﴿فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خبر مقدم، و «قَوْلُهمْ» مبتدأ مؤخَّرٌ، ولا بد من حذف [صفة][2] لتتمّ الفائدة، أي: فعجب أي عجب، أو غريب، ونحوه.

الثاني: أنه مبتدأ، وسوَّغ الابتداء ما ذكر من الوصف المقدر، ولا يضر حينئذٍ كون خبره معرفه، هذا كما أعرب سيبويه: كم مالك وخير من أقصد رجلاً خير منه أبوه مبتدأين لمسوغ الابتداء بهما، وخبرهما معرفةٌ، قاله أبو حيَّان[3].

وللنزاع فيه مجال؛ على أنَّ هناك علّة لا تتأتى هنا، وهي: أنَّ الذي حمل سيبويه[4] على ذلك في المسألتين أن أكثر ما تقع موقع «كَمْ»، وخبر «مَا» هو مبتدأ؛ فلذلك حكم عليهما بحكم الغالب بخلاف ما نحنُ فيه.

الثالث: أنَّ «عَجَبٌ» مبتدأ بمعنى معجب، و «قَوْلُهمْ» فاعل به، قاله أبو البقاء[5].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٨) عن ابن عباس.

(٢) في ب: الصفة.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٨.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٦١.

ورد عليه أبو حيَّان[١]: بأنهم نصُّوا على أنَّ «فعلاً وفعَلة وفُعْلاً» ينوبُ عن «مَفْعُول» في المعنى، ولا يعمل عمله، فلا تقول: مَرَرْتُ بِرجُلٍ [ذبح][٢] كَبْشَهُ ولا غَرَفَ مَاءهُ ولا قَبضَ مالهُ، وأيضاً فإنَّ الصفات لا تعمل إلاَّ إذا اعتمدت على أشياء مخصوصة وليس منها هنا شيء.

والعَجَبُ: تغير النَّفس برؤية المستبعد في العادة.

وقال القرطبيُّ[٣]: العَجَبُ تغير النفس بما يخفى أسبابه.

قوله تعالى: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان:

أظهرهما: أنَّها منصوبة المحل لحكايتها بالقول.

والثاني: أنَّها، وما في حيزها في محل رفع بدلاً من: «قَوْلِهِمْ» وبه بدأ الزمخشريُّ وعلى هذا فقولهم بمعنى مقولهم ويكونُ بدل كلٍّ من كُلٍّ؛ لأنَّ هذا هو نفس «قَوْلُهُم»، و «إذَا» هنا ظرفٌ محضٌ، وليس فيها معنى الشَّرط، والعاملُ فيها مقدر يفسره ﴿لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ تقديره: أئذا كُنَّا تراباً نبعث، أو نحشر، ولا يعمل فيها: ﴿خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾؛ لأن ما بعد «إذَا» لا يعملُ فيما قبلها، ولا يعمل فيها «كُنَّا» لإضافتها إليها.

واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافاً منتشراً، وهو في أحد عشر موضعاً في تسع سور من القرآن ولا بد من تعيينها، [وبيان] مراتب القرَّاء فيها، فإن ضبطها عسر ليسهل ذلك بعون الله ـ تعالى ـ.

فأولها: ما في هذه السورة.

والثاني، والثالث: الإسراء وهما: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٤٩] موضعان.

الرابع في المؤمنون: ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٢].

الخامس في النمل: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَاؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ﴾ [النمل: ٦٧].

السادس في العنكبوت: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ﴾ [العنكبوت: ٢٨، ٢٩].

السابع في «الم» السجدة: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ﴾ [السجدة: ١٠].

الثامن، والتاسع في الصافات موضعان [الصافات: ١٦].

العاشر: في الواقعة: ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الواقعة: ٤٧].

الحادي عشر في النازعات: ﴿أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً﴾ [النازعات: ١٠، ١١].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/٣٥٨.

(٢) في ب: باع.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/١٨٧.

فهذه هي المواضع المختلف فيها، وأمَّا ضبط الخلاف فيها بالنِّسبة إلى القراء ففيه طريقان:

أحدهما: بالنِّسبة إلى ذكر القرَّاءِ.

والثاني: بالنسبة إلى ذكر السُّور.

فاعلم أنَّ هذه المواضع تنقسم قسمين: قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحد، وقسم منها أربعة مواضع، لكلٍّ منها حكم على حدته.

أمَّا القسمُ الأوَّل فمنه في هذه السورة، والثاني، والثالث في: «سُبْحَانَ» والرابع: في «المؤمنون»، والخامس: في «الم» السجدة، والسادس، والسابع: في الصافات وحكمها: أنَّ نافعاً، والكسائي يستفهمان في الأول، ويخبران في الثاني، وأن ابن عامر يخبر في الأول، ويستفهم في الثاني، والباقين يستفهمون في الأول والثاني.

وأما القسم الثاني، فأوله ما في سورة النمل، وحكمه: أن نافعاً يخبر في الأول، ويستفهم في الثاني، وأن ابن عامر والكسائي بعكسه، وأن الباقين يستفهمون فيهما.

الثاني: ما في العنكبوت، وحكمه: أن نافعاً، وابن كثير، وابن عامر، وحفصاً يخبرون في الأول، ويستفهمون في الثاني، والباقون، يستفهمون فيهما.

الثالث: ما في سورة الواقعة، وحكمه: أن نافعاً، والكسائي يستفهمان في الأول، ويخبران في الثاني، والباقون يستفهمون فيهما.

الرابع: ما في سورة النازعات، وحكمه: أن نافعاً وابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول، ويخبرون في الثاني، والباقين يستفهمون فيهما.

وأما الطريق الآخر بالنسبة إلى القراء[1]؛ فإنهم فيها على أربع مراتب:

الأولى: أن نافعاً قرأ بالاستفهام في الأول، وبالخبر في الثاني، إلا في النمل والعنكبوت فإنه عكس.

المرتبة الثانية: أنَّ ابن كثير، وحفصاً قرآ بالاستفهام في الأول والثاني إلا الأول من العنكبوت فقرآه بالخبر.

المرتبة الثالثة: أنَّ ابن عامر قرأ بالخبر في الأوَّل، والاستفهام في الثَّاني إلا في النمل، والواقعة، والنازعات، فقرأ في النمل، والنازعات بالاستفهام في الأول، وبالخبر في الثاني، وفي الواقعة بالاستفهام فيهما.

المرتبة الرابعة: الباقون وهم: أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر ـ رضي الله عنهم

---

(١) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ٤/ ١٠، ١١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٣ وحجة القراءات ٣٧٠، ٣٧١ والإتحاف ٢/ ١٦٠، ١٦١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩٥ والدر المصون ٤/ ٢٢٨.

أجمعين ـ قرءوا بالاستفهام في الأول، والثاني، ولم يخالف أحدٌ منهم أصله.

قال شهاب الدين[١]: «وإنما ذكرت هذين الطريقين لعسرهما، وصعوبة استخراجهما من كتب القراءات.

فأمَّا وجه قراءة من استفهم في الأوَّل، والثاني؛ فقصد المبالغة في الإنكار، فأتى به في الجملة الأولى، وأعاده في الثانية تأكيداً له، ووجه من أتى به مرة واحدة: حصول المقصود به؛ لأنَّ كل جملة مرتبطة بالأخرى، فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكارُ في الأخرى، وأمَّا من خالف أصله في شيءٍ من ذلك، فلاتباع الأثر».

فصل

هذا الخطاب لرسول الله ﷺ ومعناه: أنَّك تعجبُ من إنكارهم النَّشأة الأخرى مع إقرارهم بابتداءِ الخلق، فعجب أمرهم، وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وقد تقرَّر في القلوب أنَّ الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب.

ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ﴾ وهذا يدلُّ على أنَّ من أنكر البعث والقيامة فهو كافرٌ، وإنما لزم من إنكار البعثِ الكفر بالله تعالى؛ لأنَّ إنكار البعث لا يتمُّ إلا بإنكار القدرة، والعلم، والصدق، أما إنكار القدرة فكقوله: الله غير قادر على الإعادة، وأما إنكار العلم فكقوله: الله غير عالم بالجزئيات، فلا يمكنه تمييز المطيع عن العاصي، وأمَّا إنكار الصِّدق فكقولهم: إنَّه أخبر عنه، ولكنه لا يفعل؛ لأنَّ الكذب جائز عليه، وكل ذلك كفرٌ بالله ـ تعالى ـ.

ثم قال: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ﴾ قال الأصمُّ: المراد بالأغلالِ: كفرهم وذلهم، وانقيادهم للأصنام، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلۡنَا فِيٓ أَعۡنَٰقِهِمۡ أَغۡلَٰلٗا﴾ [يس: ٨٠]؛ وقال الشاعر: [البسيط]

٣١٦٥ ـ ..... لَهُمْ عَنِ الرُّشْدِ أغلالٌ وأقيادُ[٢]

ويقال للرَّجلُ: هذا غلٌّ في عنقك للعمل الرَّديء، معناه: أنَّهُ [ملازم][٣] لك، وأنت مُجازًى عليه بالعذابِ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٨.

(٢) عجز بيت وصدره: كيف الرشاد وقد خلفت في نفر. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٥٩ والألوسي ١٣/ ١٠٥ والرازي ١٩/ ١٠ والكشاف ٢/ ٥١٣.

وروي صدره:

ضلوا وإن سبيل الغي مقصدهم

(٣) في أ: لازم.

قال القاضي[١]: هذا، وإن كان محتملاً؛ لكن حمل اللفظ على الحقيقة أولى.

قال ابن الخطيب[٢]: «أقول على نصرة الأصم، بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الأغلال في أعناقهم في الحالِ، وذلك غير حاصل، فإنهم يحملون هذا اللفظ على أنَّه سيحصل هذا المعنى، ونحنُ نحمله على أنه حاصلٌ في الحالِ، والمراد بالأغلال ما ذكره، فكلٌّ واحدٍ منا تارك للحقيقة من بعض الوجوه، فلمَ كَانَ قولكم أقوى؟».

وقيل: المعنى: أنَّهُ ـ تعالى ـ يجعل الأغلال في أعناقهم يوم القيامة، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ﴾ [غافر: ٧١] إلى قوله: ﴿ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧٢].

ثم قال: ﴿وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ والمراد منه التَّهديد بالعذاب المخلد المؤبّد، وذلك يدلُّ على أنَّ العذاب المؤبَّد ليس إلا للكفَّار؛ لأن قولهم: ﴿هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ يدلُّ على أنَّهم هم الموصوفون بالخُلودِ لا غيرهم فدل على أنَّ أهل الكبائر لا يخلدون في النَّارِ.

فإن قيل: العجبُ هو الذي لا يعرف بسبب، وذلك في حق الله ـ تعالى ـ محالٌ، فكيف قال: «فعجَبٌ قَولُهُمْ»؟.

فالجواب: المعنى: فعجب عنك.

فإن قيل: **قرأ بعضهم**: «بَل عَجِبْتُ» بإضافة العجب إلى نفسه.

فالجواب: أنَّا قد بيَّنا أنَّ مثل هذه الألفاظ يجبُ تنزيهها عن مبادىء الأعراض ويجب حملها على نهايات الأعراض ونهاية التعجب أن الإنسان إذا تعجّب من الشيء أنكره، فكان التعجب في حقِّ الله ـ تعالى ـ محمولاً على الإنكار.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ﴾ واعلم أن النبيَّ ﷺ كان يهددهم تارة بعذاب القيامة، وتارة بعذاب الدنيا، والقوم كلَّما هددهم بعذاب القيامة، أنكروا القيامة، والبعث، والنشر كما تقدَّم في الآية الأولى، وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه، وذلك أنَّ مشركي مكَّة كانوا يطلبون العقوبة بدلاً من العافية استهزاء منهم يقولون: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢].

قوله «قَبْلَ الحَسَنةِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بالاستعجالِ ظرفاً لهُ.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنَّه حال مقدرة من السيئة، قاله أبو البقاء. قوله «وقَدْ خَلتْ» يجوز أن تكون حالاً وهو الظاهر، ويجوز أن تكون مستأنفة.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/٨.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/٨ ـ ٩.

والعامة على فتح الميم، وضم المثلثة الواحدة مثله، كـ «سَمُرَة، وسَمُرَات» و «صَدُقَة وصَدُقَات» وهي العقوبة الفاضحة.

قال ابن عباس: «العقوبات المتأصلاتُ كمثلات قطع الأذن، والأنف، ونحوهما».

سُمِّيت بذلك لما بين العقاب، والمعاقب عليه من المماثلة، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠]، ولأخذها من المثال بمعنى القصاصِ.

يقال: أمثلتُ الرَّجل من صاحبه، وأقصصته بمعنى واحدٍ، أو لأخذها من ضربِ المثل لعظم شأنها.

وقرأ[١] **ابن مصرف** «المَثلات» بفتح الميم، وسكون الثاء، وقيل: وهي لغة الحجاز في مثلة.

وقرأ ابن وثاب[٢]: بضم الميم، وسكون الثاء، وهي لغة تميم.

وقرأ الأعمش، ومجاهد[٣] **بفتحهما**، وعيسى بن عمرو، وأبو بكر في رواية[٤] بضمهما.

فأما الضم، والإسكان: فيجوز أن يكون أصلاً بنفسه لغة، وأن يكون مخففاً في قراءة من ضمهما، وأما ضمهما فيحتمل أيضاً أن يكون أصلاً بنفسه لغة، وأن يكون اتباعاً من قراءة الضم، والإسكان نحو «العُشْر في العَشَر» وقد عرف ما فيه.

قال ابنُ الأنباري: «المَثُلَة: العقوبة المبينة في المعاقب شيئاً، وهو تغيير تبقى الصورة معه قبيحة، وهو من قولهم: مثل فلانٌ بفلانٍ: إذا قبح صورته إمَّا بقطع أنفه، أو أذنه، أو سمل عينيه، أو بقر بطنه؛ فهذا هو الأصل، ثم يقال للعار الباقي والخزي الدائم اللازم مُثْلَة».

وقال الواحدي[٥]: «وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه، ولما كان الأصل أن يكون العقاب مشابهاً للمعاقب عليه، ومماثلاً له سمي بهذا الاسم».

والمعنى: يستعجلونك بالعذابِ الذي لم نعاجلهم به، وقد علموا ما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية، أفلا يعتبرون بها.

ثم قال ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٖ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡۖ﴾ وهذا يدلُّ على أنه ـ سبحانه وتعالى ـ قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة، لأن قوله: ﴿لَذُو مَغۡفِرَةٖ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡۖ﴾، أي:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٢٢٨.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩١ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٢٢٨.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٢٩٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٢٢٩.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٠.

حال اشتغالهم بالظلم كما يقال: رأيت الأمير على أكله، أي حال اشتغاله بالأكل، وهذا يقتضي كونه تعالى غافراً للناس حال اشتغالهم بالظلم، ومعلوم أنَّ حال اشتغال الإنسان بالظلم لا يكون تائباً؛ فدلَّ هذا على أنه ـ تعالى ـ قد يغفر الذُّنوب قبل الاشتغالِ بالتوبة، وترك العمل بهذا الدليل في حق الكفر؛ فوجب أن يبقى معمولاً به في حق غير الكفرة، وهو المطلوبُ.

ويقال: إنَّهُ ـ تعالى ـ لم يقتصر على قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ بل عطف عليه قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾؛ فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر، ويحمل الثاني على الكفَّار.

قال المفسرون: «لَذُو مَغْفرةٍ» لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين إذا تابوا.

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: أرجى آية في القرآن هذه الآية: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ إذا أصرُّوا على الكفر[1].

وروى حمَّاد بن سلمة عن عليِّ بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: لما نزلت: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾ قال رسول الله ﷺ: «لَوْلا عَفْوُ اللَّهِ ورَحْمتهُ وتَجاوُزهُ لمَا هَنَأ أحَداً عَيْشٌ ولوْلاَ عِقابهُ ووَعِيدهُ وعَذابَهُ لاتَّكلَ كُلُّ أحدٍ»[2].

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد: لذو مغفرة لأهل الصَّغائر لأجل أنَّ عقوبتهم مكفرة، ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد إنَّ ربك لذو مغفرة إذا تابوا، وأنه ـ تعالى ـ إنَّما لا يعجل العقاب إمهالاً لهم في الإتيان بالتَّوبة، فإن تابوا فهو ذو مغفرة لهم، ويكون المراد من هذه المغفرة [تأخير العقاب] إلى الآخرة، بل نقول: يجب حمل اللفظ عليه؛ لأنَّ القوم طلبوا تعجيل العذاب، فيجب أن تحمل المغفرة على تأخير العذاب حتى ينطبق الجواب على السُّؤال.

ثم يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ إمهالهم بالتَّوبة، ولا يعجل بالعقوبة، فإن تابوا، فهو ذو مغفرة، وإن لم يتوبوا؛ فهو شديد العقاب؟.

فالجواب عن الأوَّل: أن تأخير العذاب[3] لا يسمى مغفرة، وإلاَّ لوجب أن يقال:

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ١٨٧).

(٢) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/ ١٤٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم والثعلبي من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٦) عن ابن عباس وعزاه إلى الطبري.

(٣) في أ: العقاب.

إنَّ الكفار كلهم مغفور لهم؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ أخَّر عقابهم إلى الآخرةِ.

وعن الثاني: أنَّ الله تمدَّح بهذا، والتَّمدُّح إنما يحصل بالتفضيل، أما أداء الواجب، فلا تمدح فيه، وعندكم يجب غفران الصغائر.

وعن الثالث: أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة؛ فسقطت الأسئلةُ.

قوله: ﴿عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ حال من «النَّاسِ» والعامل فيها، قال أبو البقاءِ «مَغْفرةٍ» يعني: أنه هو العامل في صاحبها.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ﴾ الآية لما بين ـ تعالى ـ أنَّهم طعنوا في النبوة بسبب طعنهم في الحشر والنشر ثم طعنوا في النبوَّة أيضاً بسبب طعنهم في صحَّة ما ينذرهم به من نزول العذابِ، بين أيضاً أنهم طعنوا في نبوَّته، وطلبوا منه المعجزة.

والسَّببُ في كونهم أنكروا كون القرآن معجزة: أنهم قالوا هذا كتابٌ مثلُ سائر الكتب، وإتيان الإنسان بتصنيف معين لا يكون معجزاً، وإنَّما يكون المعجز مثل معجزات موسى.

واعلم أنَّ من الناس من زعم أنَّهُ لم يظهر معجزة لمحمد ﷺ سوى القرآن، قالوا: لأن هذا الكلام إنَّما يصحُّ إذا طعنوا في كونِ القرآنِ معجزاً ولم يظهر معجزاً غيره؛ لأنه لو ظهر معجز غيره لم يحسن أن يقال: «لَوْلاَ أنزل عليْهِ آيةٌ مِن ربِّه» وهذا يدلُّ على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان له معجزة سوى القرآنِ.

والجواب عنه من وجهين:

الأول: لعلَّ المراد منه طلب معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها من حنين الجزع، ونبع الماء من بين أصابعه، وإشباع الخلق الكثير الطعام القليل؛ فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه، مثل: فلقِ البَحْرِ لموسى، وقلب العصا ثُعْبَاناً.

فإن قيل: فما السبب في أنَّ الله منعهم، وما أعطاهم؟.

فالجواب: أن الله ـ تعالى ـ لما أظهر المعجزة الواحدة، فقد تَمَّ الغرض، فيكون طلب الثاني تحكماً، وظهور القرآن معجزة، فما كان مع ذلك حاجة إلى معجزات أخر.

وأيضاً: فلعلَّه ـ تعالى ـ علم أنَّهم يصرُّون على العناد بعد ظهور المعجزة الملتمسة وكونهم يصيرون حينئذٍ يستوجبون عذاب الاستئصال، فلهذا السبب ما أعطاهم مطلوبهم، وقد بين الله ـ تعالى ـ ذلك بقوله: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣] فبيَّن أنَّه لم يعطهم مطلوبهم، لعلمه أنَّهم لا ينتفعون به.

وأيضاً: ففتح هذا الباب يفضي إلى ما لا نهاية له، وهو أنَّه كلَّما أتى بمعجزة جاء آخر، وطلب معجزة أخرى، وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وهو باطلٌ.

والوجه الثاني: لعلَّ الكفار قالوا ذلك قبل مشاهدة سائر المعجزات.

ثم قال: «إنَّما أنتَ منذرٌ» مخوف.

قوله: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ هذا الكلام مستأنف مستقل من مبتدأ، وخبر.

والثاني: أنَّ «لكُلِّ قَوْمٍ» متعلقٌ بـ «هَادٍ»، و «هاد» نسق على «مُنْذِرٌ»، أي: إنَّما أنت منذرٌ وهادٍ لكل قوم، وفي هذا الوجه الفصل بين حرف العطف، والمعطوف بالجار وفيه خلاف تقدم.

ولما ذكر أبو حيان[1] هذا الوجه، لم يذكر هذا الإشكال، ومن عادته ذكره ردًا به على الزمخشري.

الثالث: أنَّ «هادٍ» خبر مبتدأ محذوفٍ، تقديره: إنَّما أنت منذرٌ، وهو لكلِّ قوم هادٍ، فـ «لكُلِّ» متعلقٌ به أيضاً.

ووقف ابن كثير[2] على «هَادٍ» [الرعد: ٣٣] [الزمر: ٢٣، ٣٦] و «واقٍ» حيث وقعا، وعلى «والٍ» هنا و «باقٍ» [النحل: ٩٦] [الرعد: ٣٤ ـ ٣٧] في النحل بإثبات الياء، وحذفها الباقون.

ونقل ابن مجاهد عنه: أنه يقف بالياء في جميع الياءات. ونقل عن ورش: أنَّه خير في الوقف بين الياء، وحذفها.

والباب: هو كل منقوصٍ منونٍ غير منصرف، واتفق القراء على التوحيد في «هَادٍ».

فصل

إذا جعلنا «ولكُلِّ قوم هادٍ» كلاماً مستأنفاً، فالمعنى: أنَّ الله ـ تعالى ـ خصَّ كلَّ قوم بنبيٍّ، ومعجزة تلائمهم، فلمَّا كان الغالب في زمن موسى ـ عليه السلام ـ السحر؛ جعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقهم، ولما كان الغالب في زمن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ الطب، جعل معجزته ما كان من تلك الطريقة، وهي إحياء الموتى، وإبراء الأكمه، والأبرص، ولما كان الغالبُ في زمان محمد ﷺ الفصاحة، والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقاً بذلك الزمان، وهو فصاحة القرآن، فلمَّا لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع أنَّها أليق بطبائعهم، فبأن لا يؤمنون بباقي المعجزات أولى، هذا تقرير القاضي، وبه ينتظم الكلام.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦٠.

(٢) ينظر: السبعة ٣٦٠ والحجة ٥/ ٢٣ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٢، ٣٣٣ وحجة القراءات ٣٧٥ والإتحاف ٢/ ١٦١ والبحر المحيط ٥/ ٣٦٠ والدر المصون ٤/ ٢٢٩.

وقيل: المعنى أنهم إذا جحدوا كون القرآن معجزة لا تضيق قلبك بسببه، و «إنَّما أنتَ مُنذِرٌ»، أي ما عليك إلاَّ الإنذار، وأمَّا الهداية فليست إليك، فإنَّ: ﴿لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ قادر على هدايتهم.

والمعنى: أنَّ الهداية من الله.

فصل

قيل: المنذر، والهادي شيءٌ واحدٌ، والتقدير: إنَّما أنتَ مُنذِرٌ ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ منذر على حدةٍ، ومعجزة كل واحد غير معجزة الآخر.

وقيل: المنذر محمد ﷺ والهادي: هو الله ـ تعالى ـ قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك[1].

وقال عكرمة: الهادي محمد ﷺ يقول: أنت منذر، وأنت هاد لكل قوم، أي: داع[2].

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ﴿١١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ﴾ الآية في النَّظم وجوهٌ:

أحدها: أنَّ الكفار لما طلبوا آيات أخر غير ما أتى به الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بين أنَّه ـ تعالى ـ عالم بجميع المعلومات، فلو علم من حالهم أنهم إنما طلبوا الآية الأخرى للاسترشاد، وطلب البيان أظهرها، وما منعهم، لكنه ـ تعالى ـ عالم أنهم لم يقولوا ذلك إلا لمحض العناد؛ فلذلك منعهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ [يونس: ٢٠]، وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [العنكبوت: ٥٠].

وثانيها: أنه ـ تعالى ـ لما قال: ﴿وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ في إنكار البعث بسبب أنَّ أجزاء أبدان الحيوانات تتفرَّق، وتختلط بعضها ببعض، ولا يتميَّز، فبين الله ـ تعالى ـ أنه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٤٢) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٦) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨) عن سعيد بن جبير.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٤٢) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨).

إنما لم يتميز في حق من لا يكون عالماً بجميع المعلومات فأمَّا من: «يَعْلَمُ ما تَحْملُ كُلُّ أنثى ومَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وما تَزْدَادُ وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارٍ» كيف لا يميزها؟.

وثالثها: أنَّه متصلٌ بقوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ﴾.

والمعنى: أنه ـ تعالى ـ عالم بجميع المعلومات، فهو إنَّما ينزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة فيه.

قوله ﴿ٱللَّهُ يَعْلَمُ﴾ يجوز في الجلالة وجهان:

أحدهما: أنَّها خبر مبتدأ مضمر، أي: هو الله، وهذا على قول من فسَّر «هادٍ» بأنه هو الله [تعالى، فكان هذه الجملة تفسير له، وهذا [ما] عنى الزمخشري بقوله: وأن يكون المعنى: هو الله][1] تفسيراً لـ «هادٍ» على الوجه الأخير، ثم ابتدأ فقال: «يَعْلَمُ».

والثاني: أنَّ الجلالة مبتدأ «ويَعْلَمُ» خبرها، وهو كلامٌ مستأنفٌ مستقلٌ.

قال أبو حيَّان[2]، «و «يَعْلَمُ» هاهنا متعدية إلى واحدٍ؛ لأنَّه لا يراد هنا النسبة إنَّما المراد تعلق العلم بالمفردات».

قال شهاب الدين[3] ـ رحمه الله ـ: «وإذا كانت كذلك، كانت غير فائتة» وقد تقدَّم أنه لا ينبغي أنه يجوز نسبة هذا إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وتقدم تحقيقه في الأنفال فالتفت إليه.

قوله: «مَا تَحْمِلُ» «مَا» تحتمل ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون موصولة اسمية، والعائد محذوف، أي: ما تحمله.

والثاني: أن تكون مصدرية، فلا عائد.

والثالث: أن تكون استفهامية، وفي محلها وجهان:

أحدهما: أنها في محلِّ رفع بالابتداء، و «تَحْمِلُ» خبره، والجملة معلقة للعلم.

والثاني: أنها في محلِّ نصب بـ «تَحْمِلُ» قاله أبو البقاء[4].

وهو أولى؛ لأنَّه لا يحتاج إلى حذف عائد لا سيَّما عند البصريين؛ فإنهم لا يجيزون زيداً ضَرَبتُ.

ولم يذكر أبو حيان غير هذا، ولم يتعرض لهذا الاعتراض.

و«مَا» في قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ محتملة للأوجه المتقدِّمة و «غاض، وزاد» سمع تعدِّيهما، ولزومهما، ولك أن تدَّعي حذف العائد على القول بتعديهما، وأن تجعلها مصدريّة على القول بمصدريتهما.

فصل

إذا كانت «مَا» موصولة فالمعنى: أنه تعالى ـ يعلم ما تحمل كل أنثى من الولد أهو

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦١.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٢٩.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٢.

ذكرٌ، أم أنثى، وتامٌّ، أم ناقصٌ، وحسنٌ، أم قبيحٌ، وطويلٌ، أم قصيرٌ أو غير ذلك من الأحوال.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ﴾ الغيضُ: النقصان سواء كان لازماً، أو متعدياً فيقال: غاض الماء وغضته أنا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَغِيضَ ٱلْمَآءُ﴾ [هود: ٤٤] والمعنى: ما تغيضه الأرحام إلاَّ أنه حذف الرَّافع.

و «مَا تَزْدادُ»، أي تأخذه زيادة، تقول: أخذت منه حقي، وازددت منه كذا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥].

ثم اختلفوا فيما تغيضه الرحم، وما تزداده على وجوهٍ:

الأول: عدد الولد فإنَّ الرَّحم قد يشتمل على واحدٍ، وعلى اثنين، وثلاثة، وأربعة. يروى أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه.

الثاني: عند الولادة قد تكون زائدة، وقد تكون ناقصة.

الثالث: [مدة ولادته][1] قد يكون تسعة أشهر [فأزيد][2] إلى سنتين عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وإلى أربع عند الشافعي ـ رضي الله عنه ـ، وإلى خمس عند مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ.

قيل: إنَّ الضحاك ولد لسنتين، وهرم بن حيان بقي في بطن أمِّه أربع سنين، ولذلك سمي هرماً.

الرابع: الدم؛ فإنه تارة يقلُّ، وتارة يكثرُ.

الخامس: ما ينقصُ بالسَّقط من غير أن يتم، وما يزداد بالتَّمامِ.

السادس: ما ينقصُ بظهور دم الحيض؛ لأنَّه إذا سال الدَّم في وقت الحمل ضعف الولد، ونقص بمقدار ذلك النقصان، وتزداد أيام الحمل، لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النُّقصان.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «كلَّما سال الحيضُ في وقت الحمل يوماً، زاد في مدَّة الحمل يوماً، ليحصل الجبرُ، ويعتدلُ الأمر»[3].

وهذا يدلُّ على أنَّ الحامل تحيضُ، وهو مذهب مالكٍ، وأحد قولي الشَّافعي لقول ابن عباس في تأويل هذه الآية: إنَّه حيض الحبالى، وهو قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأنها كانت تفتي النِّساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصَّلاة.

---

(١) في ب: بعد الولادة. (٢) في ب: فأكثر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٨) عن عكرمة وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقال المخالف: لو كانت الحاملُ تحيض مكان ما تراه المرأة من الدَّم حيضاً، لما صحَّ استبراءُ الأمة بحيضه، وهذا بالإجماع.

السابع: أن دم الحيض فضلة تجتمع في [بطن][1] المرأة، فإذا امتلأت عروقها من تلك الفضلات؛ فاضت، وخرجت، وسالت من دواخل[2] تلك العروق، ثم إذا سالت تلك المواد، امتلأت تلك العروق مرَّة أخرى.

هذا كلُّه إذا قلنا: إن «ما» موصولة.

فإذا قلنا: إنَّها مصدرية: فالمعنى أنَّه ـ تعالى ـ يعلمُ حمل كلِّ شيءٍ، ويعلم غيض الأرحام، وازديادها لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا من أوقاته، وأحواله.

ثم قال: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ﴾ يحتمل أن يكون المراد بالعنديَّة: العلم ومعناه: أنَّه تعالى يعلم كمية كل شيء، وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك امتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات، ويحتمل أن يكون المراد من العنديَّة أنه ـ تعالى ـ خصَّص كل حادث بوقت معين، وحال معينة بمشيئته الأزليَّة وإرادته السرمدية.

وعند حكماء الإسلام: أنه ـ تعالى ـ وضع أشياء كلّيّة، وأودع فيها قوى، وخواصَّ، وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية متعينة ومناسبات مخصوصة [مقدرة][3]، ويدخل في هذه الآية أفعالُ العبادِ، وأحوالهم، وخواطرهم، وهي من أدلِّ الدَّلائلِ على بطلان قول المعتزلةِ.

قوله: «عِنْدَهُ» يجوز أن يكون مجرور المحل صفة لـ «شَيْءٍ»، أو مرفوعه صفة لـ «كُلُّ»، أو منصوبة ظرفاً لقوله: «بِمقْدارٍ»، أو ظرفاً للاستقرار الذي تعلق به الجار لوقوعه خبراً.

قوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ﴾ يجوز أن يكون مبتدأ، وخبره: «الكَبيرُ المتعَالِ»، وأن يكون خبراً لمبتدأ محذوفٍ، أي: هو عالمٌ.

وقرأ زيد بن[4] **علي** «عَالِمَ» نصباً على المدحِ.

ووقف ابنُ كثير، وأبو عمرو[5] في رواية على ياءِ «المُتعَالِ» وصلاً ووقفاً، وهذا هو الأشهر في لسانهم، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لحذفها في الرَّسم.

واستسهل سيبويه[6] حذفها في الفواصل، والقوافي، ولأنَّ «أل» تعاقب التنوين، فحذفت معها إجراء لها مجراها.

---

(١) في ب: بدن. (٢) في أ: فتجف.

(٣) في ب: متعددة.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦٢ والدر المصون ٤/ ٢٣٠.

(٥) ينظر: السبعة ٣٥٨ والحجة ٥/ ١٣ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٥ وحجة القراءات ٣٧٢ والإتحاف ٢/ ١٦١ والمحرر الوجيز ٣/ ٢٩٨ والبحر المحيط ٥/ ٣٦٢ والدر المصون ٤/ ٢٣٠.

(٦) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٨٩.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: يريد علم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه[١].

قال الواحديُّ: «فعلى هذا «الغَيْب» مصدر يرادُ به الغائب، والشهادة أراد بها الشَّاهد».

واختلفوا في المراد بالغائب، والشَّاهد؛ فقيل: المراد بالغائب: [المعدوم][٢]، وبالشَّاهد: الموجود. وقيل: الغائب ما لا يعرفه الخلق.

واعلم أنَّ المعلومات قسمان: المعدومات، والموجودات.

والمعدومات منها معدوماتٌ يمتنع وجودها، ومعدومات لا يمتنع وجودها.

والموجودات قسمان: موجودات يمتنع عدمها، وموجودات لا يمتنع عدمها، وكل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة له أحكام، وخواص، والكل معلوم للَّه ـ تعالى ـ.

قال إمامُ الحرمين: لله ـ تعالى ـ معلوماتٌ لا نهاية لها وله في كل واحد من تلك المعلومات معلومات أخرى لا نهاية لها؛ لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يمكن وقوعه في أحياز لا نهاية لها على البدل، وموصوف بأوصاف لا نهاية لها على البدل، وهو ـ تعالى ـ عالمٌ بكلِّ الأحوال على التفصيل وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾.

ثم قال: «الكَبِيرُ المُتَعَالِ» وهو ـ تعالى ـ يمتنع أن يكون كبيراً بحسب الجثَّة والمقدار؛ فوجب أن يكون كبيراً بحسب القدرة الإلهيَّة، و «المُتَعَالِ» المتنزة عن كلِّ ما لا يجوز عليه في ذاته، وصفاته.

قوله تعالى: ﴿سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ﴾.

في «سَواءٌ» وجهان:

أحدهما: أنه خبرٌ مقدمٌ، و «مَنْ أسرَّ»، و «مَنْ جَهرَ» هو المبتدأ، وإنما لم يثن الخبر؛ لأنَّه في الأصل مصدر، وهو ههنا بمعنى مستوٍ، و «مِنْكُمْ» على هذا حالٌ من الضمير المستتر في «سَواءٌ»؛ لأنه بمعنى مستوٍ.

قال أبو البقاء[٣]: «ويضعف أن يكون حالاً من الضمير في «أسرَّ»، و «جَهرَ» لوجهين:

أحدهما: تقديم ما في الصلة على الموصول، أو الصِّفة على الموصوف.

والثاني: تقديم الخبر على «مِنْكُم» وحقُّه أن يقع بعده».

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٤). (٢) في ب: المعلوم.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٢.

قال شهابُ الدِّين[١] ـ رحمه الله ـ: «وحقُّه أن يقع بعده يعني: بعدهُ، وبعد المبتدأ، ولا يصير كلامه لا معنى له».

والثاني: أنه مبتدأ، وجاز الابتداء به لوصفه بقوله: «مِنْكُم».

وأعرب سيبويه[٢]: «سواءٌ» عليه الجهر والسِّر كذلك، وقول ابن عطيَّة: إنَّ سيبويه ضعَّف ذلك بأنه ابتداء بنكرة غلط عليه.

قال ابنُ الخطيب[٣]: لفظ «سواء» يطلب اثنين، تقول: «سواء زيد، وعمرو»، ثم فيه وجهان:

الأول: أنَّ «سواءٌ» مصدر، والمعنى: ذو سواء، كما تقول: عدل زيد وعمرو، أي: ذو عدلٍ.

الثاني: أن يكون «سواءٌ» بمعنى مستوٍ، وعلى هذا التقدير، فلا حاجة إلى الإضمار، إلا أنَّ سيبويه يستقبحُ أن يقول: مستو زيد وعمرو؛ لأنَّ أسماء الفاعل إذا كانت نكرة لا يبتدأ بها.

ولقائلٍ أن يقول: بل هذا الوجه أولى؛ لأنَّ حمل الكلام عليه يغني عن التزامِ الإضمار الذي هو خلاف الأصل

قوله ﴿وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفاً على «مُسْتَخْفٍ»، ويراد بـ «مَنْ» حينئذ اثنان، وحمل المبتدأ الذي هو لفظ «هُوَ» على لفظها، فأفرده، والخبر على معناها فثناه.

والوجه الثاني: أن يكون عطفاً على: «من هُوَ» في «ومَنْ هُو مُسْتخْفٍ» لا على: «مُسْتَخفٍ» وحده.

ويوضح هذين الوجهين ما قاله الزمخشريُّ قال: «فإن قلت: كان حق العبارةِ أن يقال: ومن هو مستخف باللَّيل، ومن هو ساربٌ بالنَّهار حتَّى يتناول معنى الاستواء المستخفي، والسارب، وإلا فقد تناول واحد هو مستخف وسارب.

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن قوله: «سَارِبٌ» عطف على: «مَنْ هُو مُسْتَخْفٍ» [لا على: «مُسْتَخْفٍ».

والثاني: أنَّه عطف على: «مُسْتَخْفٍ»][٤] إلا أنَّ: «مَنْ» في معنى الاثنين؛ كقوله: [الطويل]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٠.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٩/ ١٥.

(٤) سقط من: ب.

٣١٦٦ ـ ..... نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ[١]

كأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل، وسارب بالنَّهار».

قال شهابُ الدِّين[٢]: وفي عبارته بقوله: كان حق العبارة كذا سوء أدب، وقوله كقوله: «نَكُنْ مِثلَ مَنْ يا ذئب» يشير إلى البيت المشهور في قصة بعضهم مع ذئبٍ يخاطبه: [الطويل]

٣١٦٧ ـ تَعَشَّ فإنْ عَاهَدْتَنِي لا تَخُونُنِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ[٣]

وليس في البيت حملٌ على اللفظ والمعنى، إنَّما فيه حملٌ على المعنى فقط، وهو مقصوده.

وقوله: «وإلا فقد تناول واحدٌ هو مستخف وسارب» لو قال بهذا قائل لأصاب الصَّواب وهو مذهب ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ومجاهد ذهبا إلى أن المستخفي والسَّارب شخص واحد يستخفي بالليل، ويسرب بالنَّهار، ليري تصرفه في النَّاس[٤].

الثالث: أن يكون على حذف «مَنْ» الموصولة، أي: ومن هو سارب، وهذا إنَّما يتمشى عند الكوفيين، فإنهم يجيزون حذف الموصول، وقد تقدَّم استدلالهم على ذلك.

والسَّاربُ: اسم فاعل من «سَرَبَ، يَسْرُبُ»، أي: تصرف كيف يشاء؛ قال: [الكامل]

٣١٦٨ ـ أنَّى سَرَبْتِ وكُنْتِ غَيرَ سَرُوبِ وتُقَرَّبُ الأحْلامُ غَيْرَ قَرِيبِ[٥]

وقال آخر: [الطويل]

٣١٦٩ ـ وكُلُّ أنَاسٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ ونَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهو سَارِبُ[٦]

أي: متصرف كيف توجَّه، ولا يدفعه أحدٌ عن مرعى قومه بالمنعة، والقوة.

فصل

معنى الكلام: أي: يستوي في علم الله المسر في القول، والجاهر به. وفي المستخفي، والسَّارب وجهان:

الأول: يقال: أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي، واستخفى فلان من فلان، أي: توارى واستتر منه.

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣١.
(٣) تقدم.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٩).
(٥) البيت لقيس بن الخطيم ينظر: اللسان (سرب) والبحر المحيط ٥/ ٣٥٢ والطبري ١٦/ ٣٦٧ والألوسي ١٣/ ١١٠ والقرطبي ٩/ ١٩١ والدر المصون ٤/ ٢٣١.
(٦) تقدم.

والسَّارب: قال الفراء والزجاج: أي: ظاهر بالنهار في سربه، أي: طريقه يقال: خلا له سربه، أي: طريقه، والسَّرب ـ بفتح السِّين، وسكون الراء ـ الطريق.

وقال الأزهري[١]: «تقول العرب: سَربتِ الإبلُ تسرب سَرَباً، أي: مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت».

فمعنى الآية: سواء كان الإنسان مستخفياً في الظُّلماتِ، وكان ظاهراً في الطرقاتِ فعلم الله تعالى محيطٌ بالكلِّ.

قال ابن عباس: «سواء ما أضمرته القلوب، أو أظهرته الألسنة»[٢].

وقال مجاهد: سواء من أقدم على القبائح في ظلمات الليل، ومن أتى بها في النهار الظاهر على سبيل التَّوالي[٣].

وقال ابن عباس أيضاً: «هو صاحب ريبة مستخف بالليل، وإذا خرج بالنهار أرى النَّاس أنه بريء من الإثم»[٤].

والقول الثاني: نقل الواحدي عن الأخفش، وقطرب قال: المستخفي: الظاهر والسارب: المتواري، ومنه يقال: خفيت الشيء، أي: أظهرته، وأخفيت الشيء أي: استخرجته، ويسمى النَّبَّاش: المستخفي، والسَّارب: المتواري، أي: الداخل سرباً، وانسرب الوحش: إذا دخل في السِّرب، أي: في كناسه.

قال الواحديُّ: «وهذا الوجه صحيح في اللغة إلا أنَّ الأول هو المختارُ لإطباق أكثر المفسرين عليه، وأيضاً: فالليل يدلُّ على الاستتار، والنهار على الظهور».

قوله: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ﴾ الضمير فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه عائد على «مِنْ» المكررة، أي: لمن أسرّ القول، ولمن جهر به ولمن استخفى: «مُعَقبات»، أي: جماعة من الملائكة يعقب بعضهم بعضاً.

الثاني: أنه يعود على «مِنْ» الأخيرة، وهو قول ابن عبَّاسٍ[٥].

قال ابن عطية: والمعقبات على هذا: حرسُ الرجل وجلاوزته الذين يحفظونه، قالوا: والآية على هذا في الرؤساء الكفار، واختاره الطبريُّ وآخرون إلاَّ أنَّ الماوردي ذكر على هذا التأويل: أنَّ الكلام نفي، والتقدير: لا يحفظونه، وهذا ينبغي ألاَّ يسمع ألبتة، كيف يبرز كلام موجب، ويراد به نفي، وحذف «لا» إنما يجوز إذا كان المنفي مضارعاً

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٣١٣.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٥).
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٨٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٥٢).

في جواب قسم، نحو ﴿تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ﴾ [يوسف: ٨٥] وقد تقدَّم تحريره وإنَّما معنى الكلام كما قال المهدويُّ: يحفظونه من أمر الله في ظنه، وزعمه.

الثالث: أن الضمير في «لهُ» يعود على الله ـ تعالى ـ وفي «يَحْفظُونَهُ» للعبد أي: للَّه ملائكة يحفظون العبد من الآفات، ويحفظون عليه أعماله قاله الحسن ـ رضي الله عنه ـ[1].

الرابع: عود الضميرين على النبيِّ ﷺ وإن لم يجر له ذكر قريب، ولتقدُّم ما يشعر به في قوله: «لَوْلاَ أُنْزِلَ عليْهِ».

و «مُعقِّباتٌ» جمع معقب بزنة مفعل، من عقب الرجل إذا جاء على عقب الآخر؛ لأن بعضهم يعقبُ بعضاً، أو لأنَّهم يعقبون ما يتكلَّم به.

وقال الزمخشري[2]: «والأصل: معتقبات، فأدغمت التاء في القاف، كقوله: ﴿وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ﴾ [التوبة: ٩٠]، أي: المتعذِّرون، ويجوز «مُعقِّبات» بكسر العين ولم يقرأ به».

وقال أبو حيَّان[3]: «وهذا وهمٌ فاحش، لا تدغم التَّاء في القافِ، ولا القاف في التَّاء لا من كلمة، ولا من كلمتين، وقد نصَّ التصريفيُّون على أنَّ القاف، والكاف كلٌ منهما تدغمُ في الأخرى، ولا يدغمان في غيرهما، ولا يدغم غيرهما فيهما، وأمَّا تشبيهه بقوله: ﴿وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ﴾ [التوبة: ٩٠] فلا يتعيَّن أن يكون أصله «المُتعذِّرُون» وقد تقدَّم توجيهه، وأنه لا يتعيَّن ذلك فيه.

وأما قوله: ويجوز «مُعقِّبات» بكسر العين، فهذا لا يجوز؛ لأنه بناه على أن أصله: معتقبات، فأدغمت التاء في القاف، وقد بيَّنا أن ذلك وهم فاحشٌ وفي «مُعَقِّباتٌ» احتمالان:

أحدهما: أن يكون معقبة بمعنى معقب، والتَّاء للمبالغة، كعلاَّمة، ونسَّابة. أي: ملك معقب، ثم جمع هذا كعلامات، ونسَّابات.

والثاني: أن يكون معقبة صفة لجماعة، ثم جمع هذا الوصف، وذكر ابنُ جريرٍ: أن معقبة جمع معقب، وشبه ذلك بـ «رَجُلٍ، ورجالٍ، ورِجَالاتٍ». قال أبو حيَّان[4]: وليس كما ذكر، إنما ذلك كـ «جَمَلٍ، وجِمَالٍ، وجمالاتٍ» ومعقب، ومعقبات إنَّما هو كضارب، وضاربات.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه يمكن أن يريد بذلك أنَّه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب، وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث «معقب»، فصار مثل: «الواردة» للجماعة الذين يردون، وإن كان أصله للمؤنثة من جهة أنَّ جموع التَّكسير في العقلاء تعامل معاملة المؤنثة في الإخبار، وعود الضَّمير، ومنه قولهم: الرِّجالُ وأعضادها،

---

(١) أخرجه الطبري (٧/ ٣٥٠ ـ ٣٥١) عن الحسن ومجاهد وابن عباس وذكره البغوي في «تفسيره» (٢/ ٩).
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٧.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦٣.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦٤.

والعلماء ذاهبةٌ إلى كذا، وتشبيهه ذلك برجل، ورجالات من حيثُ المعنى لا الصناعة».

وقرأ أبي، وإبراهيم[1]**، وعبيد الله بن زيادٍ**: له معاقيب.

قال الزمخشريُّ: «جمع معقب، أو معقبة، والياء عوضٌ من حذف إحدى القافين في التكسير».

ويوضح هذا ما قاله ابنُ جنِّي؛ فإنه قال: «مَعَاقِيب» تكسير مَعْقِب ـ بسكون العين، وكسر القاف، كـ «مُطْعِم، ومطاعم» و «مَقْدِم، ومَقَادِيم»، فكأن «مُعْقباً» جمع على معاقبة، ثم جعلت الياء في «معاقيب» عوضاً من الهاء المحذوفة في «مُعَاقبةٍ».

فصل

قال: المعقب من كلِّ شيء ما خلف يعقب ما قبله، ويجوز أن يكون عقبه، إذا جاء على عقب، والمعنى في كلا الوجهين واحد.

والتَّعقيب: العود بعد البدءِ، وإنَّما ذكر بلفظ التَّأنيث؛ لأن واحدها معقب وجمعه معقبة، ثم جمع المعقبة معقبات، كقولك: رجالات مكسر، وقد تقدَّم.

وفي المراد بـ «المعقبات» قولان:

أشهرهما: أن المراد الحفظة، وإنَّما وصفوا بالمعقبات، إما لأجل أن ملائكة اللَّيل تعقب ملائكة النَّهار، وبالعكس، وإما لأجل أنهم يعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ، والكتابة، وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه؛ فقد عقَّبهُ.

فعلى هذا المراد من المعقبات: ملائكة الليل، والنَّهار، قال ـ تعالى جلَّ ذكره ـ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًا كَٰتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١١، ١٢، ١٣].

قوله: ﴿مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه صفة لـ «مُعقِّباتٌ» ويجوز أن يتعلق بـ «مُعقِّباتٌ»، و «مِنْ» لابتداء الغاية، ويجوز أن تكون حالاً من الضمير الذي هو الظرف الواقع خبراً والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله: ﴿وَمِنْ خَلْفِهِۦ﴾.

وقد عبَّر أبو البقاء[2] ـ رحمه الله ـ عن هذه الأوجه بعبارة مشكلة، وهي قوله: ﴿مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ يجوز أن يكون صفة لـ «مُعقِّباتٌ»، وأن يكون ظرفاً، وأن يكون حالاً من الضمير الذي فيه، فعلى هذا يتمُّ الكلام عنده «انتهى».

ويجوز أن يتعلق بـ «يَحْفَظُونَه» أي: يحفظونه من بين يديه، ومن خلفه.

فإن قيل: كيف يتعلَّق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعاملٍ واحدٍ، وهما «مِنْ» الداخلة على «بَيْنِ» و «مِنْ» الداخلة على: «أمْرِ اللَّهِ»؟.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٠١، والدر المصون ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٢.

فالجواب: أنَّ «مِنْ» الثانية مغايرة للأولى في المعنى كما ستعرفه.

قوله: «يَحْفَظُونهُ» يجوز أن يكون صفة لـ «مُعقِّباتٌ»، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار الواقع [خبراً][1]، و «مِنْ أمْرِ اللَّهِ» متعلق به، و «مِنْ» إمَّا للسَّببِ أي: بسبب أمر الله.

ويدل له قراءة عليّ بن أبي[2] طالبٍ، وابن عبَّاسٍ، وزيد بن عليّ، وعكرمة ـ رضي الله عنهم ـ: بأمر الله.

وقيل: المعنى على هذا يحفظون عمله بإذن الله، فحذف المضاف.

قال ابن الأنباري: كلمة «مِنْ» معناها الباء، وتقديره: يحفظونه بأمر الله وإعانته، والدَّليل عليه: أنه لا بد من المصير إليه؛ لأنَّه لا قدرة للملائكة، ولا لأحد من الخلقِ على أن يحفظوا أحداً من أمر الله، وممَّا قضاه الله عليه؛ وإمَّا أن تكون على بابها.

قال أبُو البقاء[3]: «مِنْ أمْرِ اللَّهِ» من الجنّ، والإنس، فتكون «مِنْ» على بابها.

«يعني: أن يراد بأمر الله: نفس ما يحفظ منه كمردة الإنس، والجن، فتكون «مِنْ» لابتداء الغاية».

ويجوز أن تكون بمعنى «عَنْ»، وليس عليه معنى يليق بالآية الكريمة، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه صفة لـ «مُعقِّباتٍ» أيضاً فيجيء الوصف بثلاثة أشياء في بعض الأوجه المتقدمة بكونها «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ» وبكونها «يَحفظه»، وبكونها «مِنْ أمْرِ اللَّهِ» ولكن يتقدَّم الوصف بالجملة على الوصف بالجار، وهو جائزٌ فصيحٌ، وقد ذكر الفراء فيه وجهين:

الأول: أنه على التَّقديم، والتَّأخير، والتقدير: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه.

قال شهاب الدِّين[4] ـ رحمه الله ـ: «والأصل عدم ذلك مع الاستغناء عنه».

والثاني: أن فيه إضماراً، أي: ذلك الحفظ من أمر الله، أي: مِمَّا أمر الله به، فحذف الاسم، وأبقى خبره، كما يكتب على الكيس: ألفان، والمراد الذي فيه ألفان.

فصل

ذكر المفسرون: أن للَّهِ ملائكة يتعاقبون بالليل، والنهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل

---

(١) في ب: في الخبر.

(٢) وقرأ بها أيضاً جعفر بن محمد ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٧ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٠٢ والبحر المحيط ٥/ ٣٦٤ وينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٣.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٢.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٣.

جاء في عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النَّهار، جاء في عقبها ملائكة الليل، لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رسول الله ﷺ: قال «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ باللَّيلِ ومَلائِكةٌ بالنَّهارِ يَجْتمِعُونَ عِنْدَ صلاةِ الفَجْرِ وصلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرجُ الَّذينَ باتُوا فيكُم؛ فيَسْألهُم وهو أعلمُ بِهِم: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُون: تَرَكْنَاهُم، وهُمْ يُصَلُّونَ، وأتَيْنَاهُمْ، وهُمْ يُصَلُّون»[1].

وقوله: ﴿مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ﴾ يعني من قدام، هذا استخفى باللَّيل والسَّارب بالنَّهار، ومن وراء ظهره يحفظونه من أمر الله يعني بإذنِ الله ما لم يجيء القدر، فإذا جاء القدر خلوا عنه.

وقيل: يحفظونه ممَّا أمر الله به من الحفظ عنه.

قال مجاهدٌ: ما من عبدٍ إلا وله ملك موكلٌ به يحفظه في نومه ويقظته من الجنِّ والإنس، والهوام[2].

وقيل: المراد بالآية الملكين القاعدين على اليمين، وعلى الشمال يكتبان الحسنات والسيئات «يحفظونه» أي يحفظون عليه، «من أمر الله» يعني الحسنات والسيئات قال الله تعالى: ﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطُّفيل وأربد بن ربيعة، وكانت قصَّتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقبل عامر بن الطُّفيل، وأربد بن ربيعة، وهما عامريان يريدان رسُول الله ﷺ، وهو جالس في المسجد في نفرٍ من أصحابه، فدخلا المسجد، فاسْتشْرَفَ الناسُ لجمالِ عامرٍ، وكان أعورَ، وكان من أجمل النَّاس، فقال رجل: يا رسول الله هذا عامر بن الطُّفيل قد أقبل نحوك فقال: دعه؛ فإن يرد الله به خيراً يهده، فأقبل حتى قام عليه، فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؛ فقال ﷺ: لك ما للمسلمين، وعليك ما على المسلمين، قال: تجعل لي الأمر بعدك؛ قال: ليس ذلك إليَّ، إنما ذلك إلى الله ـ عز وجل ـ يجعله حيث يشاءُ، فقال: تجعلني على الوبر وأنت على المدرِ، قال: لا، قال: فما تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنَّة الخيل تغزُو عليها قال: أو ليس ذلك لي اليوم، قم معي أكلمك، فقام معه رسول الله ﷺ وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة: إذا رأيتني أكلمه فدُرْ من خلفه، فاضربه بالسيف، فجعل يخاصم رسول الله ﷺ ويراجعه، فدار أربدُ من خلف النبي ليضربه، فاخترط من سيفه شبراً، ثمَّ حبسه الله ـ عزَّ وجلَّ ـ عنده، فلم يقدر على سلّه،

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٣٣) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر (٥٥٥) ومسلم (١/ ٤٣٩) كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر (٢١٠/ ٦٣٢) ومالك في الموطأ ١/ ١٧٠، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة (٨٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٩).

وجعل عامرُ يومىء إليه، فالتفت رسول الله ﷺ فرأى أربد وما يصنع بسيفه، فقال: «اللَّهُمَّ اكْفِنِيهما بِمَا شِئْتَ» فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو صائفٍ؛ فأحرقته، وولّى عامر بنُ الطفيل هارباً، وقال: يا محمد! دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنَّها عليك خيلاً جرداً، وفتياناً مرداً، فقال النبي ﷺ: «يَمْنَعُكَ اللَّهُ مِنْ هذا، وأبْناءُ قيْلة» يريد الأوس، والخزرج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأة سلوليّة فلما أصبح، ضم عليه سلاحه، وقد تغير لونه، فخرج يركض في الصحراء ويقول: ابرز يا ملك الموت، ويقول الشِّعر، ويقول: واللاتِ لئن أصبح لي محمدٌ وصاحبه ـ يعني ملك الموت ـ لأنفذتهما برمحي؛ فأرسل الله ـ تبارك وتعالى ـ ملكاً فلطمه بجناحه، فأذراه في التراب، وخرجت على ركبته في الوقت غدة عظيمة، فعاد إلى بيت السلولية، وهو يقول: «غُدَّةٌ كغُدةِ البَعيرِ، ومَوْتٌ في بَيْتِ سَلُوليَّة»، ثم دعا بفرسه، فركبه، ثمَّ أجراه حتَّى مات على ظهره، فأجاب الله دعاء رسول الله ﷺ فقُتلَ عامرٌ بالطعن، وأربد بالصَّاعقة، وأنزل الله في هذه القصَّة: ﴿سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ﴾ يعني للرسول ﷺ معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني: تلك المعقبات من أمر الله، وفيه تقديم وتأخير[1].

ونقل عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ واختاره أبو مسلم الأصفهاني ـ رحمه الله ـ أن المراد يستوي في علم الله السرُّ، والجهر، والمستخفي في ظلمة اللَّيل والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين، والأنصار[2]، وهم الملوك، والأمراء فمن لجأ إلى الله فلن يفوِّت الله سبحانه وتعالى أمره، ومن سار نهاراً بالمعقبات، وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه حراسه من الله ـ تعالى ـ والمعقب هو العون؛ لأنه إذا نصر هذا ذاك؛ فلا بد وأن ينصر ذاك هذا؛ فنصر كل واحد منهما معاقبة لنصرة الآخر؛ فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله، وقدره، وهم وإن ظنُّوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر الله، ومن قضائه؛ فإنهم لا يقدرون على ذلك ألبتَّة.

والمقصود من الكلام: بعث السلاطين، والأمراء، والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكاره من الله، ويعولوا على حفظه وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار؛ ولذلك قال تعالى ـ جل ذكره ـ بعده: ﴿وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ﴾.

قال القرطبي[3]: «قيل: إن في الكلام نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله ـ تعالى ـ ذكره الماورديُّ.

---

(١) ينظر: البغوي (٣/ ٩) وأخرجه الطبري (٧/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦) عن ابن زيد.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٨).
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ١٩٢.

قال المهدوي: ومن جعل المعقِّبات: الحرس، فالمعنى: يحفظونه من أمر الله على ظنه، وزعمه.

وقيل: سواء من أسر القول، ومن جهر، فله حراس، وأعوان يتعاقبون عليه، فيحملونه على المعاصي، و «يَحْفظُونَهُ» من أن ينجع فيه وعظٌ.

قال القشيريُّ: وهذا لا يمنع الرب من الإمهال إلى أن يحق العذاب، وهو إذا غير هذا العاصي ما بنفسه بطول الإصرار، فيصير ذلك سبباً للعقوبة، فكأنه الذي يحل العقوبة».

وقال عبد الرحمن بن زيد: «المعقِّبات: ما تعاقب من أمر الله ـ تعالى ـ وقضائه في عباده»[1].

قال الماورديُّ: «ومن قال بهذا القول، ففي تأويل قوله: «يَحْفظُونَهُ مِنْ أمْرِ اللَّهِ» وجهان:

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجله، قاله الضحاك[2].

الثاني: يحفظونه من الجنِّ، والهوام المؤذية، ما لم يأت قدرٌ، قاله أبو أمامة، وكعب الأحبار ـ رضي الله عنهما ـ فإذا جاء القدر خلوا عنه»[3].

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾: من العافية والنعمة ﴿حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ من [الحالة الجميلة][4] فيعصون ربَّهم.

قال الجبائي، والقاضي: هذه الآية تدلُّ على مسألتين:

الأولى: أنَّه سبحانه لا يعاقبُ أطفال المشركين بذنوب آبائهم؛ لأنَّهم لم يغيِّروا ما بأنفسهم سن نعمه، فيغير الله حالهم من النِّعمة إلى العذاب.

الثانية: قالوا: الآية تدلُّ على بطلان قول المجبرة: إنَّه تعالى ابتدأ العبد بالضَّلال، والخذلان أوَّل ما يبلغ؛ لأنَّ ذلك أبلغ في العقاب، مع أنَّه ما كان منه تغيير.

قال ابن الخطيب[5]: «والجواب أن ظاهر الآية يدل على أن فعل الله تعالى في التغيير يترتب على فعل العبد، وقوله ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٩] يدلُّ على أن فعله مقدم على فعل العبد، فوقع التَّعارض.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ﴾ يدلُّ على أنَّ العبد غير مستقل

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ١٩٣). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٥٥) عن أبي أمامة وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦) عن كعب الأحبار.

(٤) في ب: الحيلة. (٥) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٩.

بالفعل، فلو كان العبد مستقلاً بتحصيل الإيمان، لكان قادراً على ردّ ما أراد الله ـ تعالى ـ من كفره، وحينئذٍ يبطل قوله: ﴿وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ﴾؛ فثبت أنَّ الآية السابقة، وإن أشعرت بمذهبهم إلا أن هذا من أقوى الدلائل على مذهبنا.

روى الضحاك عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: لم تغن المعقبات شيئاً[1] وقال عطاء عنه: لا رادّ لعذابي، ولا ناقض لحكمي: ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ﴾، أي: ليس لهم من دون الله من يتولاهم، ويمنع قضاء الله عنهم، أي: ما لهم والٍ يتولَّى أمرهم، ويمنع العذاب عنهم[2].

قوله: ﴿وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ﴾ «العامل في «إذا» محذوف لدلالة جوابها عليه تقديره: لم يرد أو وقع، أو نحوهما، ولا يعمل فيها جوابها؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يعملُ فيما قبلها.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعۡدُ بِحَمۡدِهِۦ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ مِنۡ خِيفَتِهِۦ وَيُرۡسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمۡ يُجَٰدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلۡمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُۥ دَعۡوَةُ ٱلۡحَقِّۖ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسۡتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيۡءٍ إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيۡهِ إِلَى ٱلۡمَآءِ لِيَبۡلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٖ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَظِلَٰلُهُم بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ۩ ﴿١٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ﴾ الآية لما خوَّف العباد بإنزال ما لا مرد له، أتبعه بذكر هذه الآيات المشتملة على قدرة الله ـ تعالى ـ وحكمته، وهي تشبه النعم والإحسان من بعض الوجوه، وتشبه العذاب، والقهر من بعض الوجوه.

قوله: «خوفاً وطمعاً» يجوز أن يكونا مصدرين ناصبهما محذوف، أي: يخافون خوفاً، ويطمعون طمعاً، ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع نصب على الحالِ، وفي صاحب الحال حينئذ وجهان:

أحدهما: أنه مفعول: «يُرِيكُمْ» الأول، أي: خائفين طامعين، أي: تخافون صواعقه وتطمعون في مطره، كما قال المتنبي: [الطويل]

٣١٧٠ـ فَتًى كالسَّحابِ الجُونِ يُخْشَى ويُرْتَجَى يُرجَّى الحَيَا مِنهَا وتُخْشَى الصَّواعِقُ[3]

والثاني: أنَّه البرق، أي: يريكموه حال كونه ذا خوفٍ وطمعٍ، إذ هو في نفسه خوف وطمع على المبالغة، والمعنى كما تقدَّم.

ويجوز أن يكونا مفعولاً من أجله، [illegible] لبقاء، ومنعه الزمخشريُّ لعدم اتِّحادِ

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٩). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٦٩) والعمدة ١/ ٣٨ والبحر ٥/ ٣٦٦ والكشاف ٢/ ٥١٨ والرازي ٣٧٣ والمحرر الوجيز ٩/ ٣٧٤ والدر المصون ٤/ ٣٣٤.

الفاعل، يعني أنَّ فاعل «الإرادة» وهو الله ـ تعالى ـ غير فاعل الخوف، والطمع، وهو ضمير المخاطبين، فاختلف فاعل الفعل المعلل، وفاعل العلة وهذا يمكن أن يجاب عنه: بأنَّ المفعول في قوَّة الفاعل، فإن معنى «يُرِيكُم» يجعلكم رائين، فتخافون، وتطمعون. ومثله في المعنى قول النابغة الذبياني: [الطويل]

٣١٧١ ـ وحَلَّتْ بُيوتِي في يَفاعٍ مُمنَّعٍ تَخالُ بِهِ رَاعِي الحَمُولةِ طَائِرَا
حِذَاراً علَى ألاَّ تَنالَ مَقادَتِي ولا نِسْوتِي حتَّى يَمُتْنَ حَرائِرَا[1]

فـ «حذارا» مفعول من أجله، فاعله هو المتكلم، والفعل المعلل الذي هو: «حَلَّت» فاعله «بُيُوتِي» فقد اختلف الفاعل، قالوا: لكن لما كان التقدير: وأحللت بيوتي حذاراً صحَّ ذلك. وقد جوَّز الزمخشريُّ[2] ذلك أيضاً على حذف مضاف فقال: «إلاَّ على تقدير حذف مضاف، أي: إرادة خوفٍ، وطمع، وجوَّزه أيضاً على أن بعض المصادر ناب عن بعض. يعني أن الأصل: يريكم البرق إخافة، وإطماعاً».

فإنَّ المرئي، والمخيف، والمطمع هو الله ـ تعالى ـ فناب خوف عن إخافة، وطمع عن إطماع، نحو: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] على أنه قد ذهب ابن خروف، وجماعة على أنَّ اتحاد الفعل ليس بشرط.

فصل

في كون البرق خوفاً وطمعاً وجوه:

قيل: يخاف منه نزول الصَّواعق، وطمع في نزول الغيثِ. وقيل: يخافُ المطر من يتضرر به كالمسافر، ومن في جرابه التمر والزبيب، والحب، ويطمع فيه من له فيه نفعٌ.

وقيل: يخاف منه في غير مكانه، وأمانه، ويطمع فيه إذا كان في مكانه وأمانه، ومن البلدان إذا مطروا، قحطوا، وإذا لم يمطروا خصبوا.

قال ابن الخطيب[3]: «البرقُ جسمٌ مركبٌ من أجزاء رطبة مائية، ومن أجزاء هوائية ولا شك أنَّ الغالب عليه الأجزاء المائية، والماء جسمٌ باردٌ رطبٌ، والنَّار جسم حار يابس فظُهورُ الضدِّ من الضد التام على خلافِ العقل، فلا بد من صانع مختار يظهر الضدّ من الضدّ».

ثم قال: «ويُنْشِىءُ السَّحاب الثِّقَال» بالمطر، ويقال: أنشأ الله السحابة، فنشأت، أي: أبدأها فبدأت.

قال الزمخشري[4]: «السَّحابُ: اسم جنس الواحدة سحابة، والثقال: جمع ثقيلة؛

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٨.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٢٠.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥١٨.

لأنَّك تقول: سحابةٌ ثقيلةٌ وسحابٌ ثِقَال، كما تقول: امرأةٌ كريمة، ونساءٌ كِرام».

وقال البغوي[١]: «السَّحاب جمع، واحدتها: سحابة، ويقال في الجمع: سُحُبٌ وسَحَائِبُ أيضاً، قال عليٌّ: السحاب غربال الماءِ».

فصل

قال ابن الخطيب[٢]: «وهذا من دلائل القدرة والحكمة، وذلك لأنَّ هذه الأجزاء المائية إمَّا أن يقال: حدثت في جو الهواءِ أو تصاعدت من وجه الأرض، فإن كان الأوَّل وجب أن يكون [حدوثها][٣] بإحداث محدث حكيم قادر، وهو المطلوب، وإن كان الثاني وهو أن يقال: تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض، فلمَّا وصلت إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت، فثقلت، فرجعت إلى الأرض.

فنقول: هذا باطلٌ؛ لأن الأمطار مختلفة، فتارة تكون القطرات كبيرة، وتارة تكون صغيرة، وتارة تكون متقاربة، وأخرى تكون متباعدة، وتارة تطول مدة نزول المطر، وتارة تقصر واختلاف الأمطار في هذه الصِّفات مع أنَّ طبيعة الأرض واحدة، وطبيعة الشمس واحدة فلا بد وأن يكون تخصيص الفاعل المختار، وأيضاً فالتَّجربة دلَّت على أنَّ للدعاء، والتَّضرع في نزول الغيث أثراً عظيماً كما في الاستسقاء ومشروعيته، فعلمنا أنَّ المؤثر فيه [قدرة][٤] الفاعل لا الطبيعة، والخاصية».

قوله: ﴿وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِۦ﴾ قال أكثر المفسرين: الرَّعدُ اسم ملكٍ يسوقُ السَّحاب، والصوت المسموع تسبيحه.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «مَنْ سَمِعَ صوتَ الرَّعدِ فقال: سُبْحانَ الَّذي يُسبِّحُ الرَّعْدُ بحَمْدِهِ والمَلائِكَةُ مِنْ خِيفتِهِ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قدير، فإنْ أصَابهُ صَاعِقةٌ فَعَلى دِينه»[٥].

وعن ابن عبَّاس: أنَّ اليهود سألت النبي ﷺ عن الرَّعدِ ما هو؟ فقال ﷺ: «ملكٌ من الملائكةِ وُكِلَ بالسَّحابِ معهُ مخَارِيق من نَارٍ يسُوقُ بِهَا السَّحابَ حيثُ شَاء اللَّهُ، قالوا: فَمَا الصَّوتُ الذي نَسْمَع؟ قال: زَجْرةُ السَّحابِ».

وعن الحسن[٦]: أنَّه خلق من خلق الله ليس بملكٍ[٧].

---

(١) ينظر: تفسير البغوي ٣/ ١٢.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٢١.
(٣) في ب: إحداثها.
(٤) في أ: فعل.
(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١).
(٦) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤) والترمذي (٣١١٧) والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٣٩).
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٩٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في المختارة.
(٧) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٢١).

قال ابن الخطيب[١]: «فعلى هذا القولِ: الرَّعدُ هو الملكُ الموكل بالسحاب، وذلك الصَّوت يسمّى بالرَّعدِ، ويؤكد هذا ما روي عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إنَّ اللَّهَ يُنشِىءُ السَّحاب، فتَنْطِقُ أحسنَ النُّطقِ وتَضحَكُ أحسن الضَّحكِ فنُطقه الرَّعدُ وضِحْكهُ برق».

وهذا القول غير مستبعد؛ لأن ـ عند أهل السنة ـ البنية ليست شرطاً لحصولِ الحياةِ، فلا يبعد من الله ـ تعالى ـ أن يخلق الحياة، والعلم، والقدرة، والنُّطق في أجزاء السَّحاب، فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً له، وكيف يستبعد ذلك، ونحن نرى أنَّ السمندل يتولد في النَّار، والضفادع تتولّد في الماءِ، والدُّودة العظيمة ربما تولدت في الثلوج القديمة، وأيضاً: فإذا لم يبعد تسبيحُ الجِبالِ في زمن داود ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولا تسبيح الحصى في زمن محمد ﷺ فكيف يبعدُ تسبيحُ السَّحاب؟.

وعلى هذا القول ففي هذا المسموع قولان:

أحدهما: أنه ليس بملك؛ لأنَّه عطف عليه الملائكة فقال: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ﴾ والمعطوف عليه مغايرٌ للمعطوف.

والثاني: لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة، وإنَّما أفرده بالذِّكر تشريفاً كقوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧].

وقيل: الرعدُ اسم لهذا الصوت المخصوص، ومع ذلك فإنَّه يسبحُ، قال تعالى ﴿وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقيل: المراد من كون الرَّعد مسبحاً، أن من يسمع الرَّعد فإنَّه يسبح الله ـ تعالى ـ فلهذا المعنى أضيف التسبيح إليه.

قوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِۦ﴾، أي: والملائكة يسبحون من خيفة الله، وخشيته، وقيل: أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل الله ـ تعالى ـ له أعواناً، فهم خائفون خاضعون طائعون.

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «خائفون من الله لا كخوف بني آدم، فإنَّ أحدهم لا يعرف من على يمينه، ومن على يساره لا يشغله عن عبادة الله طعامٌ، ولا شراب ولا شيء»[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: «والمحققون من الحكماء يقولون: إنَّ هذه الآثار العلوية إنَّما هي تتمُّ بقوى روحانية فلكيَّة، فللسَّحاب روح معيَّن في الأرواح الفلكيَّة يدبره، وكذا الرِّياح، وسائر الآثار العلوية، وهذا عين ما قلنا: إنَّ الرعد اسمٌ لملك من الملائكة يسبِّح الله ـ تعالى ـ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٢١.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٩/ ٢١).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٢٢.

فالذي قاله المفسّرون بهذه العبارة، هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء، فكيف يليق بالعاقل الإنكار؟».

قوله ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ﴾ كما أصاب أربد بن ربيعة.

«الصَّواعِقَ» جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك ينزل من البرقِ، فتحرق من تصيبه وتقدَّم الكلام عليه في أوَّل البقرةِ.

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في عامر بن الطُّفيل، وأربد بن ربيعة أخي أسد بن ربيعة كما قدمنا.

واعلم أنَّ أمر الصاعقة عجيبٌ جدًّا؛ لأنَّها نارٌ تتولَّد في السَّحاب، وإذا نزلت من السَّحاب فربما غاصت في البحرِ، وأحرقت الحيتان.

قال محمدُ بن عليّ الباقر: «الصَّاعقة تصيبُ المسلم، وغير المسلمِ، ولا تصيب الذَّاكر».

قوله ﴿وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِي ٱللَّهِ﴾ يجوز أن تكون الجملة مستأنفة أخبر عنهم بذلك ويجوز أن تكون حالاً.

وظاهر كلام الزمخشري[1] أنَّها حال من مفعول «تَصِيبُ» فإنَّه قال: «وقيل: الواو للحال، أي: يصيب بها من يشاء في حال جدالهم» وجعلها غيره: حالاً من مفعول «يَشَاء».

فصل

معنى الكلام: أنه ـ تعالى ـ بيَّن دلائل العلم بقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ﴾، ودلائل كمال القدرة في هذه الآية، ثم قال تعالى: ﴿وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِي ٱللَّهِ﴾ يعني أنَّ الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في الله.

قيل: المراد بها الرَّد على الكافر يعني أربد بن ربيعة الذي قال: أخبرنا عن ربِّنا، أهو من نحاسٍ، أم من حديد، أم من درٍّ، أم من ياقوت، أم من ذهب؟ فنزلت الصاعقة من السماء؛ فأحرقته.

وقيل: المراد جدالهم في إنكار البعث، وقيل المراد الرد على جدالهم في طلب سائر المعجزات.

وقيل: المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال.

وسئل الحسن عن قوله: ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ﴾ الآية قال: كان رجلٌ من طواغيت العرب بعث إليه النبي ﷺ يقرّ بدعوته إلى الله ورسوله، فقال لهم: أخبروني عن رب محمدٍ، هذا الذي تدعُوني إليه، مِمَّ هو؟ من ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حديدٍ أو نحاس؟

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٥١٩.

فاستعظم القوم مقالته، فانصرفوا إلى النبيِّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله: ما رأينا رجُلاً أكفر قلباً، ولا أعتى على الله منه، فقال: ﷺ «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه؛ فجعل لا يزيدهم على مثل مقالته الأولى، وقال: أجيب محمداً إلى رب لا أراه، ولا أعرفه! وانصرفوا، وقالوا: يا رسول الله: ما زادنا على مقالته الأولى، وأخبث. فقال ﷺ: «ارجعوا إليه»؛ فرجعوا إليه، فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه، وهو يقول هذه المقالة، إذ ارتفعت سحابة، فكانت فوق رءوسهم، فرعدت، وبرقت ورمت بصاعقة؛ فأحرقت الكافر، وهم جلوسٌ، فجاءوا يسعون؛ ليخبروا رسول الله ﷺ؛ فاستقبلهم قومٌ من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: «احْتَرَقَ صَاحِبُكُم» فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله إلى النبي ﷺ ﴿وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَٰعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَٰدِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾.

قوله: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ﴾ هذه الجملة حال من الجلالة الكريمة، ويضعف استئنافها.

وقرأ العامة: بكسر الميم وهو القوَّة، والإهلاكُ.

قال عبد المطلب: [الكامل]

٣١٧٢ ـ لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ومِحَالُهُمْ غَدواً مِحَالَكْ[١]

وقال الأعشى: [الخفيف]

٣١٧٣ ـ فَزِعُ نَبْعٍ يَهتزُّ في غُصُنِ المَجْـ ـدِ عَظِيمُ النَّدى شديدُ المحالِ[٢]

والمحال أيضاً: أشدُّ المكايدة، والمماكرة، يقال: ماحله، ومنه تمحَّل فلان بكذا أي: تكلَّف له استعمال الحيلة.

وقال أبو زيدٍ: هو النِّقمةُ. وقال ابن عرفة: هو الجدالُ، وفيه على هذا مقابلة معنوية كأنه قيل: وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحالِ.

وقال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: شديد الأخذ[٣]. وقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ شديد الحول[٤]. وقال الحسن: شديد الحقدِ[٥].

قالوا: وهذا لا يصلح للحقد؛ لأن الحقد لا يمكن في حق الله ـ تعالى ـ إلاَّ أنَّه تقدم أنَّ أمثال هذه الكلمات إذا وردت في حقِّ الله ـ تعالى ـ فإنَّها تحمل على نهايات

---

(١) ينظر البيت في اللسان (محل) والبحر ٥/ ٣٥٢ وروح المعاني ١٣/ ١٢٢ والدر المصون ٤/ ٣٣٤ وروي: غدواً بالغين المعجمة.

(٢) ينظر: ديوانه ص ١٤١، وتهذيب اللغة مادة (حمل) وفيه «كثير الحمال» بدل «شديد المحال»، والقرطبي ٥/ ٣٤١، واللسان (محل)، والتاج (محل)، الكشاف ٢/ ٥٢٠، جمهرة أشعار العرب ١/ ٢٢٢، وروح المعاني ١٣/ ١٢٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٦٢) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١).

(٤) انظر المصادر السابقة.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١).

الأغراض لا على مبادي الأعراض، فيكون المراد بالحقد ههنا: هو أنه ـ تعالى ـ يريد إيصال الشَّر إليه، مع أنه أخفى عنه تلك الإرادة.

وقال مجاهدٌ: شديد القوَّة[١]. وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة.

وقيل: شديد المكرِ، والمحال، والمماحلة، والمماكرة، والمغالبة.

واختلفوا في ميمه: فالجمهور على أنَّها أصلية من المحل، وهو المكر، والكيد، وزنها فعال: كمِهَاد.

وقال القتبيُّ: إنَّه من الحيلةِ، وميمه مزيدة، كـ «مكان» من الكون، ثم يقال: تمكنت، وقد غلَّطه الأزهريُّ، وقال: لو كان «مِفْعَلاً» من الحيلة لظهرت الواو، مثل: مرودٍ، ومحولٍ، ومحودٍ. **وقرأ الأعرج**[٢] **والضحاك بفتحها** والظاهر أنه لغة في المكسورة، وهو مذهب ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فإنه فسره بالحول كما تقدم، وفسره غيره: بالحيلة.

وقال الزمخشري[٣]: «**وقرأ الأعرج بفتح الميم** على أنه مفعل من: حال يحول محالاً إذا احتال، ومنه: «أحْوَل مِنْ ذئْبٍ» أي: أشد حيلة، ويجوز أن يكون المعنى شديد الفقار، ويكون مثلاً في القوة، والقدرة كما جاء: فساعد الله أشد، وموساه أحد؛ لأن الحيوان إذا اشتد محاله كان منعوتاً بشدة القوَّة، والاضطلاع بما يعجز عنه غيره ألا ترى إلى قولهم: فقَرَتْهُ الفَواقِر، وذلك أنَّ الفقار عمود الظَّهر، وقوامه».

قوله: ﴿لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ﴾ من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، والأصل له الدعوة الحق، كقوله ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩] على أحد الوجهين.

وقال الزمخشري فيه وجهان:

أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيضُ الباطل، كما يضاف الكلمة إليه في قوله: «كَلمةُ الحَقِّ».

الثاني: أن تضاف إلى «الحقِّ» الذي هو «اللَّه» على معنى: دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب.

قال أبو حيَّان[٤]: «وهذا الوجه الثاني لا يظهر؛ لأنه مآله إلى تقدير: لله دعوة الله، كما تقول: «لزيد دعوة زيد»، وهذا التركيب لا يصحُّ».

قال شهاب الدين[٥]: «وأين هذا ممَّا قاله الزمخشريُّ حتى يرد عليه به»؟.

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢٠ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٠٤ والبحر المحيط ٥/ ٣٦٧ والدر المصون ٤/ ٢٣٥، وفي ب: الأعشى.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٦٨.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٥.

فصل

معنى قوله: «دَعْوةُ الحقِّ»، أي لله دعوة الصدق.

قال عليٌّ: دَعْوةُ الحقِّ: التَّوحيد[١]. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ شهادة أن لا إله إلا الله[٢]. وقيل: الدُّعاء بالإخلاص عند الخوف، فإنَّه لا يدعى فيه إلا إياه»، كما قال: ﴿ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٦٧].

قال الماورديُّ: وهو أشبه لسياق الآية؛ لأنه قال: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ﴾ يعني الأصنام: ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ﴾، أي لا يجيبون لهم دعاء، ولا يسمعون لهم نداء. ﴿إِلَّا كَبَٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ﴾. ضرب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ الماء مثلاً لما يأتيهم من الإجابة لدعائهم.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ يجوز أن يراد بـ «الَّذينَ» المشركون، فالواو في: «يَدعُونَ» عائدة، ومفعوله محذوف، وهو الأصنام، والواو في «لا يستجيبون» عائدة على مفعول «تَدْعُونَ» المحذوف، وعاد عليه الضمير كالعقلاء لمعاملتهم إيَّاه معاملتهم، والتقدير: والمشركون الذين يدعون الأصنام لا تستجيب لهم الأصنام إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه أي: كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه، والماء جماد، ولا يشعر ببسط كفيه، ولا بعطشه، ولا يقدر أن يجيبه، ويبلغ فاه. قال معناه الزمخشريُّ.

وما ذكره أبو البقاء[٣] قريب من هذا، وقدر التقدير المذكور، قال: «والمصدر في هذا التقدير مضاف إلى المفعول، كقوله: ﴿لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ﴾ [فصلت: ٤٩] وفاعل هذا المصدر مضمر، وهو ضمير الماءِ أي: لا يجيبونهم إلا كما يجيب الماء باسط كفيه إليه، والإجابة هنا كناية عن الانقياد».

وقيل: ينزلون في قلَّة فائدة دعائهم لآلهتهم منزلة من أراد أن يغرف الماء بيده؛ ليشرب، فيبسطها ناشراً أصابعه، ولم تصل كفاه إلى ذلك الماء، ولم يبلغ مطلوبه من شربه.

قال الفراء: المراد بالماء هاهنا: البئر؛ لأنَّها معدن الماءِ، ويجوز أن يراد بـ «الَّذينَ»

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٦٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠١) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠١) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢).

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٣.

الأصنام أي: والآلهة، والذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيءٍ إلا استجابة، والتقدير: كما تقدَّم في الوجه قبله.

وإنَّما جمعهم جمع العقلاء؛ إمَّا للاختلاط، لأنَّ آلهتهم عقلاء وجماد، وإمَّا لمعاملتهم إيَّاها معاملة العقلاء في زعمهم، قالوا: الواو في «يَدعُونَ» للمشركين والعائد المحذوف للأصنام، وكذا واو: «يَسْتَجِيبون».

وقرأ اليزيديُّ[1] **عن أبي عمرو**: «تَدْعُونَ» بالخطاب: «كبَاسِطٍ كَفَّيْهِ» بالتنوين وهي مقوية للوجه الثاني، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

قوله «لِيَبْلُغَ» اللام متعلقة بـ «بَاسط»، وفاعل: «يَبلُغَ» ضمير الماء.

قوله: ﴿وَمَا هُوَ بِبَٰلِغِهِۦ﴾ في: «هُوَ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضمير الماءِ، والهاء في: «بِبَالِغِه» للفم، أي: وما الماء ببالغ فيه.

الثاني: أنه ضمير الفم، والهاء في: «بِبالغِهِ» للماء، أي: وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحالِ، فنسبةُ الفعلِ إلى كل واحد وعدمه صحيحان.

الثالث: أن يكون ضمير الباسط، والهاء في: «بِبالغِهِ» للماء، أي: وما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء.

ولا يجوز أن يكون «هُوَ» ضمير «البَاسط»، وفاعل «بِبَالغهِ» مضمراً والهاء في «بِبَالغهِ» للماء؛ لأنَّه حينئذٍ يكون من باب جريان الصِّفة على غير من هي له، ومتى كان كذلك لزم إبراز الفاعل، فكان التركيب هكذا: وما هو ببالغ الماء، فإن جعلنا الضمير في «بِبَالغهِ» للماء؛ جاز أن يكون: «هُوَ» ضمير الباسط كما تقدَّم تقريره.

والكاف في «كباسط» إما نعت لمصدر محذوف، وإما حال من ذلك المصدر، كما تقدم تقريره.

وقال أبو البقاء: «والكاف في «كَباسِطٍ» إن جعلتها حرفاً كان فيها ضمير يعودُ على الموصوف المحذوف، وإن جعلتها اسماً لم يكن فيها ضمير».

قال شهابُ الدِّين[2]: «وكون الكاف اسماً في الكلام، لم يقل به الجمهور، بل الأخفش. ويعني بالموصوف ذلك المصدر، والذي قدره فيما تقدَّم».

ثم قال: ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ أصنامهم: ﴿إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ﴾ يضلّ عنهم إذا احتاجوا إليه، كقوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَدْعُونَ﴾ [فصلت: ٤٨].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ ربهم: ﴿إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ﴾؛ لأن أصواتهم محجوبة عن الله ـ عزَّ وجلَّ[3].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٠٥، والبحر المحيط ٥/ ٣٦٨، والدر المصون ٤/ ٢٣٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢).

وقيل: ﴿إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ﴾؛ أي في ضياع لا منفعة فيه؛ لأنَّ الله لم يجبهم، وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية في المراد بهذا السجود قولان:

أحدهما: السجود بوضع الجبهة على الأرض، وعلى هذا القول، ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّ اللفظ، وإن كان عامًّا إلا أنَّ المراد المؤمنون، فبعضهم يسجدُ لله طوعاً بنشاط، وبعضهم يسجد لله كرهاً لصعوبة ذلك عليه، ويتحمل مشقَّة العبادة.

وقيل: المراد بقوله: «طَوْعاً» الملائكة، والمؤمنون، و «كَرْهاً» المنافقون، والكافرون الذين أكرهوا على السجود بالسَّيف.

والثاني: أنَّ اللفظ عام.

فإن قيل: ليس المراد: ﴿مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ يسجد لله؛ لأن الكفَّار لا يسجدون.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن المعنى أنه يجب على كلِّ من في السموات، والأرض أن يعترف بعبودية الله، كما قال: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨].

والقول الثاني: أنَّ السُّجود عبارة عن الانقياد، والخضوع، وترك الامتناع، وكلُّ من في السموات، والأرض ساجد لله بهذا المعنى؛ لأنَّ قدرته، ومشيئته نافذة في الكُل.

قوله: ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ إمَّا مفعول من أجله، وإمَّا حال، أي: طائعين، وكارهين وإمَّا منصوب على المصدر المؤكد بفعل مضمر.

قوله: ﴿وَظِلَٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ﴾ **قرأ أبو مجلز**[1]: والإيصال، بالياء قبل الصَّاد وخرَّجها ابن جني[2] على أنه مصدر «آصل»، كضارب، أي: دخل في الأصيل، كأصبح أي: دخل في الصَّباح، و «ظِلالُهمْ» عطف على «من»، و «بِالغُدوِّ» متعلق بـ «يَسْجدُ» والباء بمعنى «فِي»، أي: في هذين الوقتين.

قال المفسرون: كل شخص سواء كان مؤمناً، أو كافراً فإنَّ ظله يسجد للَّه.

قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعاً، وهو طائع، وظل الكافر يسجد لله كرهاً وهو كاره[3].

وقال الزجاج: «جاء في التفسير أن الكافر[4] يسجد لغيرِ الله، وظله يسجد لله».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/٣٠٦، والبحر المحيط ٥/٣٦٩، ٣٧٠ والدر المصون ٤/٢٣٦.

(٢) ينظر: المحتسب ١/٣٥٦. (٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/٣٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/١٠١٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/١٢).

وعند هذا قال ابن الأنباري: لا يبعد أن يخلق ـ تعالى ـ للظلال عقولاً، وأفهاماً تسجد بها، وتخشع كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيح الله وظهر اسم التجلي فيها، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا﴾ [الأعراف: ١٤٣].

قال القشيري ـ رحمه الله ـ: «وفي هذا نظر؛ لأن الجبل عين، فيمكنُ أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة، وأمَّا الظلال، فآثار وأعراض، ولا يتصور تقدير الحياة لها».

وقيل: المراد من سجود الظلال [ميلانها][1] من جانب إلى جانب، وطولها بسبب انحطاطِ الشمس، وقصرها بسبب ارتفاع الشمس، وهي منقادة [مستسلمة][2] في طولها، وقصرها وميلها من جانب إلى جانب، وإنَّما خص الغدو، والآصال بالذِّكر؛ لأنَّ الظلال إنما تعظم، وتكثر في هذين الوقتين».

و «الآصَال» جمع الأُصُل، والأُصل: جمع الأصيل، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس.

وقيل: «ظِلالُهمْ»، أي: أشخاصهم بالغدو، والآصال بالبكر والعشايا.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ ﴿١٦﴾ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية لما بيَّن أنَّ كلَّ من في السَّموات، والأرض ساجد لله بمعنى كونه خاضعاً له، عدل إلى الرَّد على عبدة الأصنام فقال: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ﴾ ولـمَّا كان هذا الجواب يقرّ به المسئولُ ويعترف به، ولا ينكره، أمره ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يكون هو الذاكر لهذا الجواب تنبيهاً على أنهم لا ينكرونه ألبتَّة.

قال القشيري: «ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع، أي: سلهم عن خالق السموات والأرض؛ فإنه يسهل تقرير الحجة عليهم ويقربُ الأمر من الضرورة،

---

(١) في أ: هيلها.

(٢) في أ: مسلسلة.

فإن عجز الجماد، وعجز كل مخلوق عن خالق السموات، والأرض معلوم».

ولما بين الله أنَّه هو الرب لكلِّ الكائنات [قال له]: قل لهم على طريق الإلزام للحجة فلم اتخذتم من دونه أولياء، وهي جمادات، وهي لا تملكُ لأنفسها نفعاً، ولا ضرًا، ولما كانت عاجزة عن تحصيل المنفعة [لأنفسها، ودفع المضرة عن نفسها، فلأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة][1] لغيرها، ودفع المضرة عن غيرها بطريق الأولى، وإذا كانت عاجزة عن ذلك كانت عبادتها محض العبث، والسَّفه، ولما ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أنَّ الجاهل بمثل هذه الحجة لا يساوي العالم بها.

فقال: ﴿هَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ﴾ **قرأ الأخوان**[2]، **وأبو بكر عن عاصم**: «يَسْتَوِي» بالياء من تحت، **والباقون بالتاء من فوق، والوجهان** واضحان باعتبار أن الفاعل مجازي التَّأنيث، فيجوز في فعله التذكير، والتأنيث، كنظائر له مرت. وهذا مثل ضربه اللَّهُ سبحانه وتعالى للكفَّار.

قوله: «أمْ هَلْ» هذه أم المنقطعة، فتقدر بـ «بل»، والهمزة عند الجمهور، وبـ «بل» وحدها عند بعضهم، وقد تقدَّم تحريره، وهذه الآية قد يتقوى بها من يرى تقديرها بـ «بَلْ» فقط بوقوع: «هَلْ» بعدها، فلو قدَّرناها بـ «بَلْ» والهمزة لزم اجتماع حرفي معنى؛ فتقدرها بـ «بل» وحدها، و «لا» تقويةٌ له، فإن الهمزة قد جامعت: «هَلْ» في اللفظ، كقول الشاعر: [البسيط]

٣١٧٤ ـ ..... أهَلْ رَأوْنَا بِوادِي القُفِّ ذي الأكَمِ[3]

فأولى أن يجامعها تقديراً.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّ: «هَلْ» هذه استفهاميَّة، بل بمعنى: «قَدْ»، وإليه ذهب جماعةٌ، وإن لم تجامعها همزة، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] أي: قد أتى، فههنا أولى، والسماع قد ورد بوقوع: «هَلْ» بعد: «أم» وبعدمه. فمن الأول هذه الآية، ومن الثاني: ما بعدها من قوله «أمْ جَعلُوا». وقد جمع الشاعر بين الاستعمالين في قوله: [البسيط]

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الحجة ٥/ ١٥ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٧، ٣٢٨ وحجة القراءات ٣٧٢، ٣٧٣ والإتحاف ٢/ ١٦١ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٠٦ والبحر المحيط ٥/ ٣٧٠ والدر المصون ٤/ ٢٢٧.

(٣) عجز بيت لزيد الخيل وصدره:

سائل فوارس يربوع بشدتنا

ينظر البيت في المقتضب ١/ ١٨٢ وابن الشجري ١/ ١٠٨ والخزانة ١١/ ٢٦١ والبحر ٥/ ١٣٧٠ وابن يعيش ٨/ ١٥٢ والهمع ٢/ ٧٢ والمغني ١/ ٣٥٢ والخصائص ٢/ ٢٦٣ والدرر ٢/ ٩٥ وروح المعاني ١٣/ ١٢٨ وشواهد المغني للبغدادي ٦/ ٦٧ والدر المصون ٤/ ٢٣٧.

٢٨٤ ـــــــ

ينسبنا للجهل، والتقصير، مع أنه حصل فينا بغير فعلنا، ولا باختيارنا».

والجواب عن الأول: هو أنَّ لفظ الخلق عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود، أو عبارة عن التقديرين، وعلى الوجهين: فبتقدير أن يكون العبد محدثاً، فإنه لا بد أن يكون حادثاً، أما قوله: والعبد وإن كان خالقاً إلاَّ أنه ليس خلقه كخلق الله ـ تعالى ـ.

قلنا: الخلق عبارةٌ عن الإيجاد والتكوين والإخراج من العدم إلى الوجود، ومعلومٌ أنَّ الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلاً للحركة الواقعة بقدرة الله ـ تعالى ـ كان أحد المخلوقين مثلاً للمخلوق الثاني، وحينئذ يصحُّ أن يقال: إنَّ هذا الذي هو مخلوقٌ للعبد مثل لما هو مخلوق لله ـ تعالى ـ، ولا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات، إلاَّ أنَّ حصول المخالفة في سائر الوجوه لا يقدح في المماثلة من هذا الوجه، وهذا القدر يكفي في الاستدلال.

وأما قوله: «هذا لازم على المجبرة حيث قالوا: إنَّ فعل العبد مخلوق لله ـ تعالى ـ».

فنقول: هذا غير لازم؛ لأنَّ هذه الآية [دالة][1] على أنَّه لا يجوز أن يكون العبد مثلاً كخلق الله ـ تعالى ـ ونحن لا نثبت للعبد خلقاً ألبتَّة، فكيف يلزمنا ذلك؟.

وأما قوله: «لو كان فعل العبد خلقاً للَّه لما حسن ذمُّ الكفَّار على هذا المذهب».

قلنا: حاصله يرجع إلى أنَّه لما حصل الوجود، وجب أن يكون العبد مستقلاً بالفعل وهو منقوض؛ لأنَّه ـ تعالى ـ ذمَّ أبا لهب على كفره مع أنَّه علم منه أنَّه يموت على الكفر، وخلاف المعلوم محال الوقوع.

قوله: ﴿قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ﴾ وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد مخلوق لله ـ تعالى ـ؛ لأنَّ فعل العبد شيء، فوجب أن يكون خالقه هو الله ـ تعالى ـ وأيضاً: فقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ﴾ لا يقال فيه: إنه تعالى واحد في أي المعاني، بل الواحد في الخالقية؛ لأن المذكور السابق هو الخالقية، فوجب أن يكون المراد هو الواحد في الخالقية، القهار لكل ما سواه.

فصل

زعم جهم أن الله ـ تعالى ـ لا يقع عليه اسم الشيء.

قال ابن الخطيب[2]: «وهذا الخلاف ليس إلا في اللفظ، وهو أن اسم الشيء هل يقع عليه أم لا؟ فزعم قوم أنه لا يقع، وجوّزه قومٌ».

واحتج المانعون: بأنه لو كان شيئاً لوجب أن يكون خالقاً لنفسه، لقوله تعالى: ﴿خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] وذلك محالٌ؛ فثبت أنه لا يقع عليه اسم الشيء، ولا يقال: إنَّ هذا عام دخله التخصيص؛ لأنَّ العام المخصوص إنَّما يحسن إذا كان

---

(١) في أ: تدل.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٢٧.

المخصوص أقل من الباقي، وأحسن منه، كما يقال: أكلت هذه الرُّمَّانة مع أنَّه سقطت حبات ما أكلها، وههنا ذات الله أعلى الموجودات، وأشرفها، فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصاً في حقِّه.

واستدلُّوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١] والمعنى: ليس مثل مثله شيء، ومعلوم أن كل حقيقة [فإنها] مثل مثل نفسها، فالباري ـ تعالى ـ مثل مثل نفسه مع أنه ـ تعالى ـ نصَّ على أنَّ مثل مثله ليس بشيء، فهذا تنصيصٌ على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيءِ.

واستدلُّوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] قالوا: دلَّت على أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى، ولفظ الشيء يتناول أحد الموجودات، فلا يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن؛ فوجب ألاَّ يجوز دعاء الله بهذا اللفظ.

وتمسك من جوَّز إطلاق هذه التسمية عليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩].

وأجاب الأولون: بأنَّ هذا سؤال متروك الجواب، وقوله: ﴿قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾ مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله.

فصل

تمسَّك المعتزلة بهذه الآية في أنَّه ـ تعالى ـ عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا بالقدرة، وقالوا: لأنه لو حصل لله ـ تعالى ـ علم، وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إمَّا أن تحصل بخلق الله ـ تعالى ـ أو لا تحصل بخلق الله والأول باطل، وإلا لزم التسلسل، والثاني باطلٌ؛ لأنَّ قول الله تعالى: ﴿خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] يتناول الذات، والصفات حكمنا بدخول التخصيص في ذات الله ـ تعالى ـ؛ فوجب أن يبقى على عمومه في سائر الأشياء، والقرآن ليس هو الله؛ فوجب أن يكون مخلوقاً لدخوله في هذا العموم. والجواب أن يقال: أقصى ما في الباب أنَّ الصِّيغة عامة؛ لأن تخصيصها في حق صفات الله ـ تعالى ـ بالدلائل العقليَّة.

قوله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ الآية لما شبَّه المؤمن والكافر، والإيمان، والكفر بالأعمى، والبصير، والظلمات، والنور، ضرب للإيمان، والكفر مثلاً آخر فقال: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ «أنزل» يعني الله: ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ يعني المطر «فَسَالَتْ» من ذلك الماء: ﴿أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا﴾ أي: في الصغر، والكبر ﴿فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ﴾ الذي حدث من ذلك الماء: ﴿زَبَدًا رَّابِيًا﴾ الزَّبد: الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر «رَابِياً» أي: عالياً مرتفعاً فوق الماءِ، فالماءُ الصَّافي الباقي هو الحق، والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار، وجوانب الأودية هو الباطل.

وقيل: هذا مثل القرآن: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ وهو القرآن، والأودية: قلوب العباد، يريد: ينزل القرآن، فيحتمل منه القلوب على قدر اليقينِ، والعقل والشك وكما أنَّ الماء يعلوهُ زبدٌ، والأجساد يخالطها خبثٌ، ثمَّ إنَّ ذلك الزبد، والخبث يذهب، ويضيع، ويبقى جوهر الماء، وجوهر الأجساد السبعة، كذلك ههنا بيانات القرآن يختلط بها شكوك وشبهات، ثمَّ إنها تزول بالآخرة وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة في العاقبة كذلك ههنا.

قوله: «أوْدِيَةٌ» جمع وادٍ، وجمع فاعل على أفعلة، قال أبو البقاءِ[1]: «شاذٌّ، ولم نسمعه في غير هذا الحرف. ووجهه: أنَّ فاعلاً قد جاء بمعنى فعيل، وكما جاء فعيل وأفعلة كَجرِيب وأجْرِبَة كذلك فاعل».

قال شهابُ الدين[2]: «قد سمع فَاعِلَة، وأفْعِلَة في حرفين آخرين:

أحدهما: قولهم جَائِر وأجْوِرَة.

والثاني: نَاجٍ وأنْجِيَة».

وقال الفارسي: «أودية: جمع واد ولا نعلم فاعلاً جمع على أفْعِلَة»، قال: «ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل، وفعيل على الشيء الواحد، كعَالِم وعَلِيم، وشَاهِد وشَهِيد، ونَاصِر ونَصِير، ووزن فاعل يجمع على أفعالٍ كصاحبٍ وأصحابٍ، وطائرٍ وأطيارٍ، [ووزن][3] فعيلٍ يجمع على أفْعِلَة كجَرِيبٍ، وأجْرِبَة، ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بين فاعل، وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل، فيقال: وادٍ وأودية، ويجمع الفعيل على جمع الفاعل فيقال: يَتِيمٌ وأيْتامٌ، وشَرِيفٌ وأشْرافٌ».

وقال غيره: نظير وادٍ، وأوْدِيَة: نادٍ، وأنْدِيَة للمجالس وسمي وادِياً: لخروجه وسيلانه، والوادي على هذا اسم للماء السَّائل.

وقال أبو علي: «سَالتْ أوْدِيةٌ» فيه توسع، أي: يسالُ ماؤها فحذف، ومعنى «بِقدَرِهَا» أي: بقدر مياهها؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدرِ نفسها».

قوله: «بِقَدرِهَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بـ «سَالَتْ».

والثاني: أنَّه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ للأودية.

وقرأ العامة بفتح الدال، وزيد بن عليّ، والأشهب العقيلي، وأبو عمرو في رواية بسكونها، وقد تقدَّم في البقرة.

قال الواحدي رحمه الله: «القَدْرُ والقَدَر: مبلغ الشَّيء، يقال: كم قَدْر هذه الدَّراهم

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٣٧.

(٣) في أ: وجمع.

وقَدَرُهَا ومِقْدَارُها؟ أي: كم بلغ في القدر وما يكون مساوياً لها في الوزن فهو قَدرُهَا».

والمعنى: بقدرها من الماء فإن صغر الوادي قل الماء، وإن اتَّسع الوادي كثر الماء.

و «احْتَمَلَ» بمعنى حَمَلَ فافتعل بمعنى المجرَّد، وإنَّما نكَّر الأودية، وعرف السيل؛ لأنَّ المطر ينزلُ في البقاع على المناوبة، فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض، وعرف السيل؛ لأنه قد فهم من الفعل قبله، وهو قوله: «فَسَالَتْ»، وهو لو نُكِّر لكان نكرة، فلمَّا أعيد أعيد بلفظ التَّعريف نحو: «رَأَيْتَ رجُلاً فأكْرَمْتُ الرَّجُلَ».

والزَّبدُ: وضرُ الغليان وخبثه؛ قال النابغة: [البسيط]

٣١٧٦ ـ فَمَا الفُرَاتُ إذا هَبَّ الرِّياحُ لَهُ تَرْمِي غَوارِبهُ العِبْرَيْنِ بالزَّبدِ[١]

وقيل: هو ما يحمله السَّيل من غثاءٍ ونحوه، وما يرمى به ضَفَّتاه من الحباب، وقيل: هو ما يطرحه الوادي إذا [سال][٢] ماؤه، وارتفعت أمواجه، وهي عباراتٌ متقاربةٌ. والزَّبدُ: المستخرج من اللَّبن. قيل: هو مشتقٌّ من هذه لمشابهته إيَّاه في اللون، ويقال: زبدته زبداً، أي: أعطيته مالاً كالزَّبدِ يضرب به المثل في الكثرةِ، وفي الحديث: «غُفِرتْ ذُنوبُهُ، ولوْ كَانتْ مِثْلَ زَبدِ البَحْرِ»[٣].

وقوله تعالى: «رَابِياً» قال الزجاج: «طافياً عالياً فوق الماءِ».

وقال غيره: زائداً بسبب انتفاخه، يقال: رَبَا يربُو إذا زاد.

قوله ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ﴾ هذا الجار خبر مقدم، و «زَبدٌ» مبتدأ، و «مثْلُهُ» صفة المبتدأ، والتقدير: ومن الجواهر التي هي كالنُّحاسِ، والذهب، والفضة زبد، أي: خبث مثله، أي: «مِثْل زبدِ الماءِ».

و «مِنْ» في قوله: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ﴾ تحتمل وجهين:

[أحدهما][٤]: أن تكون لابتداء الغاية، أي: ومنه ينشأ زبد مثل زبد الماءِ.

والثاني: أنَّها للتبعيض بمعنى: وبعض زبد، هذا مثل آخر.

فالأول: ضرب المثل بالزَّبد الحاصل من المثال، ووجه المماثلة: أنَّ كلاً منهما ناشىء من الأكدار.

وقرأ الأخوان، وحفص: «يُوقدُون» بالياء من تحت، أي: النَّاس، **والباقون**[٥] **بالتاء** من فوق على الخطاب، و «عَلَيْهِ» متعلق بـ: «تُوقِدُونَ».

---

(١) ينظر البيت في ديوانه (١٦) وشرح القصائد العشر (٥٣١) وروح المعاني ٣/ ١٣٠ وشرح المعلقات السبع للزوزني ٢٠٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٥٢ والدر المصون ٤/ ٢٣٨.

(٢) في أ: حاسر. (٣) تقدم.

(٤) في ب: أبعدهما.

(٥) ينظر: الحجة ٥/ ١٦ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٢٨ وحجة القراءات ٣٧٣ والإتحاف ٢/ ١٦٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٠٨ والبحر المحيط ٥/ ٣٧٢ والدر المصون ٣/ ٣٢٨.

وأمَّا «فِي النَّارِ» ففيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلق بـ «تُوقِدُونَ» وهو قول الفارسي[١]، والحوفي، وأبي البقاء[٢].

والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوف، أي: كائناً، أو ثابتاً، قاله مكيٌّ، وغيره ومنعوا تعلُّقه بـ «يُوقِدُونَ»؛ لأنهم زعموا أنَّه لا يوقد على الشَّيء إلا وهو في النَّار، وتعليق حرف الجر بـ «تُوقِدُونَ» يقتضي تخصيص حال من حال أخرى، وهذ غيرُ لازم.

قال أبو علي رحمه الله تعالى: وقد يُوقَدُ على الشَّيء، وإن لَم يكن في النَّار، كقوله تعالى: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ﴾ [القصص: ٢٨] فالطينُ لم يكن [فيها][٣]، وإنَّما يصيبه لهبها، وأيضاً: فقد يكون ذلك على سبيل التَّوكيد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]. والمراد بالحليةِ: الذهب، والفضة، والمتاع: كل ما يتمتع به.

قوله «ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول من أجله.

والثاني: أنه مصدر في موضع الحالِ، أي: مبتغين حلية، و «حِلْيَةٍ» مفعولٌ [في] المعنى، «أوْ مَتاعٍ» نسق على «حِلْيَةٍ».

فالحِلْيَةُ: ما تتزين به. والمَتَاعُ: ما يقضون به حوائجهم كالمساحي من الحديد ونحوها.

قوله: «جُفَاءً» حالٌ، والجفاء: قال ابن الأنباري: المتفرق، يقال: جفأتِ الرِّيح السَّحاب، أي: قطعته وفرقته، وقال الفراء: الجفاءُ: الرَّمي، والاطراحُ.

يقال: جَفَا الوادي، أي: غُثَاءه يجفوهُ جفاءً، إذا رماه، والجفاء اسم للمجتمع منه [المنضمّ][٤] بعضه إلى بعض، ويقال: جفَأتِ القِدرُ بزُبْدِهَا تَجْفَأ، وجفاءُ السَّيل: زبده، وأجْفَأ وأجْفَلَ **وباللام قرأ رؤبة بن العجاج**.

قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنَّه كان يأكل الفأر، يعني أنه أعرابي جاف وقد تقدم ثناء الزمخشري عليه أوَّل البقرة، وذكروا فصاحته، وقد وجَّهوا قراءته بأنها من أجفأت الرِّيح الغيم، أي: فرقته قطعاً، فهي في المعنى كقراءة العامة بالهمزة.

وفي همزة «جَفَأ» وجهان:

أظهرهما: أنها أصل لثبوتها في تصاريف هذه المادة.

والثاني: أنه بدل من واو، وكأنه مختار أبي البقاء.

وفيه نظر؛ لأن مادة «جَفَا يَجْفُو» لا يليقُ معناها، والأصل: عدم الاشتراك.

فصل

المعنى: أنَّ الباقي الصَّافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزَّبد الذي لا ينتفعُ به

---

(١) ينظر: الحجة ٥/ ١٦.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٣.

(٣) في أ: في النار.

(٤) في أ: المنتظم.

مثل الباطل، فأمّا الزَّبد الذي علا السيل والفلز، فيذهب جفاء، أي: ضائعاً باطلاً، والجفاء، ما رمى به الوادي من الزَّبد، والقدر إلى جنباته.

والمعنى: أنَّ الباطل، وإن علا في وقت فإنه يضمحلُّ، ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه شيء من الشُّبهات.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ﴾ الكاف في محل نصب، أي: مثل ذلك الضَّرب يضربُ.

قيل: إنَّما تمَّ الكلام عند قوله: ﴿كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ﴾ ثم استأنف الكلام بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ ومحله الرفع بالابتداء، و «للذين» خبره، وتقديره: لهم الخصلة الحسنى، أو الحالة الحسنى.

وقيل: متصل بما قبله، والتقدير: كأنه الذي يبقى، وهو مثل المستجيب، والذي يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيب، ثمَّ بين الوجه في كونه مثلاً، أي: لمن يستجيب «الحُسْنَى» وهي الجنَّة، ولمن لا يستجيب الحسرة والعقوبة.

وفيه وجه آخر: وهو أنَّ التقدير: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي: الاستجابة الحسنى.

واعلم أنه تعالى ذكر هاهنا أحوال السعداء، وأحوال الأشقياء، أما أحوال السعداء، فهي قوله جل ذكره: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾، أي: أنَّ الذين أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد، والتزام الشرائع، فلهم الحسنى.

قال ابن عبَّاس: «الحُسْنَى» الجنَّة[1].

وأمَّا أحوال الأشقياء، فهي قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُۥ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦٓ﴾، أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداءً من النار.

قوله ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه متعلقٌ بـ «يَضْرِبُ»، وبه بدأ الزمخشري قال: «أي: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا؛ وللكافرين الذين لم يستجيبوا، و «الحُسْنَى» صفة لمصدر «اسْتَجابُوا»، أي: استجابوا الاستجابة الحسنى، وقوله ﴿لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ كلام مبتدأ في ذكر ما أعدّ لغير المستجيبين».

قال أبو حيان[2]: «والتفسير الأول أولى» يعني به أن «لِلَّذِينَ» خبرٌ مقدمٌ و «الحُسْنَى» مبتدأ مؤخَّر كما سيأتي.

إيضاحه قال: «لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين، والله ـ تعالى ـ قد

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٣٠) وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٧٣) عن قتادة مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٠٥) عنه وزاد نسبته إلى أبي الشيخ.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٧٣.

ضرب أمثالاً كثيرة في هذين وفي غيرهما؛ ولأنَّ فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف قول الزمخشري، فكما ذكر ما لغير المستجيبين من العقاب ذكر ما للمستجيبين من الثواب؛ ولأن تقديره: الاستجابة الحسنى مشعرٌ بتقييد الاستجابةِ ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاً، إنما مقابلها نفي الاستجابة الحسنى، والله ـ سبحانه وتعالى ـ قد نفى الاستجابة مطلقاً، ولأنه على قوله يكون قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ كلاماً مفلتا ممَّا قبله، أو كالمفلتِ، إذ يصير المعنى: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين، والكافرين لو أنَّ لهم ما في الأرض، فلو كان التركيب بحذفِ رابط «لو» بما قبلها زال التفلت، وأيضاً: فتوهم الاشتراك في الضمير، وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً».

قال شهاب الدين[1]: «قوله: «لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيَّد» ليس في قول الزمخشري ما يقتضي التّقييد، وقوله: لأن فيه ذكر ثواب المستجيبين إلى آخر ما ذكره الزمخشري أيضاً. على أن يؤخذ من فحواه ثوابهم، وقوله: «والله تعالى نفى الاستجابة مطلقاً» ممنوع، بل نفى تلك الاستجابة الأولى لا يقال: فثبتت لنا استجابة غير حسنى؛ لأنَّ هذه الصفة لا مفهوم لها، إذ الواقع أنَّ الاستجابة للَّه لا تكون إلا حسنى.

وقوله: «يصيرُ مُفْلتاً» كيف يكون ـ مع قولِ الزمخشريِّ مبتدأ ـ في ذكر ما أعدَّ لهم، وقوله «وأيضاً فيتوهَّم الاشتراك» كيف يتوهّم هذا بوجه من الوجوه؟ وكيف يقول ذلك مع قوله: وإن كان تخصيصُ ذلك بالكافرين معلوماً؟ فإذا علم كيف يتوهَّم؟».

والوجه الثاني: أن يكون «لِلَّذينَ» خبراً مقدماً، والمبتدأ «الحُسْنَى»، و ﴿وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ﴾ مبتدأ، وخبره الجملة الامتناعيَّة بعده.

وإنَّما خصَّ بضرب الأمثال الذين استجابوا لانتفاعهم دون غيرهم ومفعول «افْتَدَوا» محذوف، تقديره: لافتدوا به أنفسهم، أي: جعلوه فداء أنفسهم من العذاب، والهاء في «بِهِ» عائدة إلى: «مَا» في قوله: «مَا في الأرضِ».

ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ﴾.

[قال الزجاج: وذلك لأن كفرهم أحبط أعمالهم.

وقال إبراهيم النخعي ـ رضي الله عنه ـ: سوء الحساب][2] أن يحاسب الرجل بذنبه كله، ولا يغفر له منه شيء «ومَأْوَاهُمْ» في الآخرة: ﴿جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ والفراشُ، أي: بئس ما مهد لهم.

قوله تعالى: ﴿۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩﴾ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٢٣٨.

(٢) سقط من: ب.

يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ﴾ الآية قد تقدَّم تقرير القولين في «أفلمْ»، وهو نظيرُ «أفمَنْ»، ومذهب الزمخشريِّ فيه بعد هنا.

والمعنى: أنَّ العالم بالشَّيء كالبصير، والجاهل به كالأعمى، وليس أحدهما كالآخر؛ لأن الأعمى إذا مشى من غير قائدٍ، فرُبَّما وقع في المهالك، أو أفسد ما كان في طريقه من الأمتعة النافعة، وأمَّا البصير، فإنه يكون آمناً [الهلاك][1]، والإهلاك.

قيل: نزلت في حمزة، وأبي جهلٍ، وقيل: في أبي عمَّار، وأبي جهلٍ، فالأوَّل حمزة، أو عمَّار، والثاني: أبو جهل، وهو الأعمى، أي: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه، ومن لا يبصره، ولا يتبعه. ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ يتعظ ﴿أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ ذوو العقول.

﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ بما أمرهم به، وفرضه عليهم، ولا يخالفونه. ويجوز أن يكون قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ﴾ صفة لـ «أولي الألباب»، ويجوز أن يكون صفة لقوله ـ عز وجل ـ: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ﴾.

وقيل: ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ مبتدأ: و ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾ خبره لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ﴾ أولئك لهم اللعنة. وهذه الآية من أوَّلها إلى آخرها جملة واحدة شرطيَّة، وشرطها مشتملٌ على قيودٍ.

القيد الأول قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: يريد الذين عاهدهم حين كانوا في صلب آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ﴾[2] [الأعراف: ٣٢] وقيل: المراد بـ «عَهْدِ اللَّهِ» كل أمرٍ قام الدليل على صحَّته.

والقيد الثاني: قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ﴾، وهذا قريبٌ من الوفاء بالعهد؛ فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق؛ فهما متلازمان.

وقيل: الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه من الطاعات كالنذر، والوفاء بالعهد ما كلف العبد به ابتداء.

وقيل: الوفاءُ بالعهدِ: عهد الربوبيَّة، والعبودية، والمراد بالميثاق: المواثيق المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد ﷺ عند ظهوره.

---

(١) في ب: المهالك.

(٢) ذكر الرازي في «تفسيره» (١٩/٣٢).

وقيل: المراد من الوفاء بالعهد: أن لا يغدر فيه، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: «مَنْ عَاهدَ اللَّهَ فَغَدرَ كَانَ فِيهِ خَصْلةٌ مِنَ النِّفاقِ»[١].

القيد الثالث: قوله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾.

قيل: أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل، و: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال الأكثرون: المراد صلة الرَّحم.

فإن قيل: الوفاء بالعهد، وترك نقض الميثاقِ اشتمل على وجوب الإتيان بجميع المأمورات، والاحتراز عن كل المنهيات. فما الفائدة في ذكر هذه القيود بعدهما؟

فالجواب من وجهين:

[الأول][٢]: ذكر ذلك لئلا يظنَّ ظانٌّ أنَّ ذلك، فيما بينه، وبين ربه، فلا جرم أفرد ما بينه، وبين العباد، بالذكر.

والثاني: أنه تأكيدٌ، وفي [تفسير][٣] هذه الصِّلة وجوه:

أحدها: صلة الرَّحم، قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حاكياً عن ربِّه ـ عز وجل ـ أنَا الرَّحمنُ، وهِيَ الرَّحمُ شققتُ لها اسماً من اسْمِي فمنْ وصلها وصلتهُ ومن قَطعَها [قَطَعْتُهُ][٤] قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢].

وقال ﷺ: «ثَلاثَةٌ يَأتِينَ يَوْمَ القِيامة لها ذَلَق: تأتي الرَّحِمُ تقول: أيْ ربِّ قُطِعْتُ، والأمَانَةُ تقول: أي ربِّ تُركت، والنِّعمة تقول: أي ربِّ كُفِرْتُ»[٥].

وثانيها: المراد صلة محمدٍ ﷺ ومؤازرته ونصرته في الجهادِ.

وثالثاً: رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد، فيدخل فيه صلة الرَّحم، وأخوة الإيمان قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] ويدخل في هذه الصلة أيضاً إمدادهم بالخيرات، ودفع الآفات بقدر الإمكان، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، وإفشاء السلام والتبسم في وجوههم، وكف الأذى عنهم، ويدخل فيه كل حيوان حتى الهرة، والدجاجة.

القيد الرابع: قوله: «ويَخْشَوْنَ ربَّهُمْ» معناه: أنَّ العبد، وإن قام بكُلِّ ما جَاءَ عليه

---

(١) هو جزء من حديث أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً.
وأخرجه البخاري (١/ ١١١) كتاب الإيمان: باب علامة المنافق (٣٤) وفي (٥/ ١٢٨) كتاب المظالم: باب إذا خاصم فاجر (٢٤٥٩) وفي ٦/ ٣٢٢ كتاب الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر (٣١٧٨) ومسلم ١/ ٧٨ كتاب الإيمان (١٠٦/ ٥٨).

(٢) في ب: أحدهما.

(٣) في ب: نفس.

(٤) في أ: بتته.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٣٣).

من تعظيم الله، والشفقة على خلق الله إلا أنه لا بد وأن تكون الخشية من الله ـ عز وجل ـ والخوف منه مستويان.

والفرق بين الخشية، والخوف: أنَّ الخشية أن تخشى وقوع خلل إمَّا بزيادةٍ، أو نقصٍ فيما يأتي به، والخوفُ: هو مخافة الهيبة والجلال.

القيد الخامس: قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ﴾.

وهذا القيد هو المخافة من سوءِ الحسابِ، وهو خوف الجلال، والعظمة، والمهابة، وإلا لزم التكرار.

القيد السادس: قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «عَلى أمْرِ اللَّهِ»[1]. وقال عطاء: «على المصائب»[2]. وقيل: على الشَّهوات.

واعلم أنَّ العبد قد يصبر لوجوه:

إما أن يصبر ليقال: ما أصبره، وما أشد قوته على تحمل النَّوائب.

وإما أن يصبر لئلا يعاب على الجزع.

وإما أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء، وإما أن يصبر لعلمه أنَّ الجزع لا فائدة فيه.

فإذا كان أتى بالصَّبر لأحد هذه الوجوه، لم يكن داخلاً في كمالِ النفس، أمَّا إذا صبرعلى البلاء لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام المنزه عن العبث، والباطل، والسَّفه وأنَّ تلك القسمة مشتملةٌ على حكمةٍ بالغةٍ، ومصلحةٍ راجحةٍ، ورضي بذلك؛ لأنَّه لا اعتراض على المالك في تصرُّفه في ملكه، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرَّد طلب رضوان الله.

القيد السابع: قوله تعالى: ﴿وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ واعلم أنَّ الصَّلاة، والزَّكاة، وإن كانتا داخلتين في الجملة الأولى، إلاَّ أنه ـ تعالى ـ أفردهما بالذِّكر تنبيهاً على كونهما أشرف سائر العبادات، ولا يمتنع دخول النَّوافل فيه أيضاً.

القيد الثامن: قوله تعالى: ﴿وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ قال الحسنُ ـ رضي الله عنه ـ: المراد الزكاة المفروضة فإن لم يتَّهم بتركها أدَّاها سرًّا، وإن اتهم بتركها فالأولى أداؤها في العلانية[3]. وقيل: السرُّ: ما يؤديه بنفسه، والعلانية: ما يؤديه إلى الإمام.

وقيل: العلانية: الزكاة، والسر: صدقة التَّطوع.

القيد التاسع: قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ﴾ قيل: إذا أتوا المعصية، درءوها، أو دفعوها بالحسنة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٣٥).

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «يدفعون بالصَّالح من العمل السيّىء من العمل، وهو معنى قوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾[1] [هود: ١٤].

وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لمعاذ بن جبلٍ ـ رضي الله عنه: «إذا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فاعْمَلْ بِجَنْبِهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، السِّرُّ بالسِّرِّ، والعَلانيةُ بالعَلانِيَة»[2].

وقيل: لا تقابلوا الشَّر بالشَّر، بل قابلوا الشَّر بالخير، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمًا﴾ [الفرقان: ٦٣] قال الحسن: إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا[3].

قال عبد الله بن المبارك ـ رضي الله عنه ـ: «فهذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنَّة»[4].

واعلم أنَّ هذه القيود هي القيودُ المذكورة في الشَّرط، وأمَّا القيودُ المذكورة في الجزاء، فهي قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾، أي: عاقبة الدار، وهي الجنَّة.

قال الواحْديُّ: «العُقْبَى كالعاقبة، ويجوز أن يكون مصدراً كالشُّورى والقُربى والرُّجعى، وقد يجيء مثل هذا أيضاً على «فَعْلَى» كالنَّجْوى والدَّعوى وعلى «فِعْلَى» كالذِّكرى والضِّيزى، ويجوز أن يكون اسماً وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل، والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أحوالهم الدار التي هي الجنة».

قوله «أوْلئِكَ» مبتدأ، و «عُقْبَى الدَّارِ» يجوز أن يكون مبتدأ خبره الجار قبله والجملة خبر «أوْلئِكَ»، ويجوز أن يكون «لهم» خبر «أولئك» و «عقبى» فاعل بالاستقرار. قوله: «جنات عدن» يجوز أن يكون[5] بدلاً من «عُقْبَى» وأن يكون بياناً، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون مبتدأ خبره «يَدْخُلونهَا».

وقرأ النخعي[6]: «جَنَّة» بالإفراد، وتقدم الخلاف في ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ [الرعد: ١٣] والجملة من «يَدْخُلونَهَا» تحتمل الاستئناف أو الحالية المقدرة.

قوله «ومَنْ صَلَحَ» يجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على الواو، وأغنى الفصل بالمفعول عن التأكيد بالضمير المنفصل، وأن يكون منصوباً على المفعول معه، وهو مرجوح.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٢٠٤).

(٢) له شاهد من حديث أبي ذر.
أخرجه أحمد (٥/ ١٦٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢١٧ ـ ٢١٨) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٨٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلاّ أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحداً منهم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) سقط في ب.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٢/ ٣١٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٧٧ والدر المصون ٣/ ٢٣٩.

٢٩٦ ـــــــ

فصل

تمسّك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال: إنه ـ سبحانه ـ ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم والسلام، فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم موجباً علو درجتهم وشرف مراتبهم، ألا ترى أن من عاد من سفره أو مرضه فعاده الأمير والوزير والقاضي والمفتي فتعظم درجته عند سائر الناس فكذا هاهنا.

قوله ﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم﴾ الآية قال الزجاج: «ههنا محذوف تقديره والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم، فأضمر القول ههنا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه والجملة محكية بقول مضمر والقول المضمر حال من فاعل «يَدخُلون» أي يدخلون قائلين. قوله «بِمَا صَبَرۡتُمۡ» متعلق بما تعلق به «عَلَيۡكُمۡ».

قال ابن الخطيب[1]: متعلق بمحذوف، أي: أن هذه الكرامات التي ترونها إنما حصلت بصبركم و «ما» مصدرية، أي: سبب صبركم، ولا يتعلق بـ «سَلامٌ»، لأنه لا يفصل بين المصدر ومعموله بالخبر قاله أبو البقاء.

وقال الزمخشري[2]: «ويجوز أن يتعلق بـ «سَلامٌ» أي: نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم».

ولما نقله عنه أبو حيان لم يعترض عليه بشيء. والظاهر أنه لا يعترض عليه بما تقدم لأن ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري وفعل هذا المصدر ليس من ذلك، والباء إما سببية كما تقدم، وإما بمعنى بدل أي: بدل صبركم، أي: بما احتملتم مشاق الصبر.

وقيل: «بِمَا صَبَرۡتُم» خبر مبتدأ مضمر، أي: هذا [الثواب][3] الجزيل بما صبرتم.

وقرأ الجمهور: «فَنِعۡمَ» بكسر النون وسكون العين، **وابن يعمر**[4] **بالفتح والكسر** وقد تقدم أنها الأصل؛ كقوله: [الرمل]

٣١٧٧ ـ ..... نَـعِـمَ الـسَّـاعُـون فـي الأمْـرِ الـشُّـطُـرْ[5]

وابن وثاب بالفتح[6] **والسكون**، وهي تخفيف الأصل، ولغة تميم تسكين عين فعل مطلقاً والمخصوص بالمدح محذوف، أي: الجنة.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٣٧. (٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢٧.

(٣) في ب: الصبر.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٧٧، والدر المصون ٤/ ٢٤٠.

(٥) البيت لطرفة بن العبد البكري. ينظر: الخصائص ٢/ ٤٠٨، الإنصاف ١/ ١٢٢، خزانة الأدب ٤/ ١٠١، لسان العرب (نعم)، البحر المحيط ٥/ ٣٧٧، الدر المصون ٤/ ٢٤٠.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٧٨ والدر المصون ٤/ ٢٤٠.

يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍ ﴿٢٩﴾﴾.

قوله ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ﴾ مبتدأ، والجملة من قوله ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ﴾ خبره، والكلام في «اللعنة» تقدم في «عُقْبَى الدَّارِ».

ولما ذكر صفة السعداء وما يترتب عليها من الأحوال الشريفة، ذكر صفة الأشقياء وما يترتب عليها من الأحوال المخزية، وأتبع الوعد بالوعيد فقال عز وجل ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾ وقد تقدم أن عهد الله ما ألزم عباده مما يجب الوفاء به وهذا في الكفار، والمراد من نقض العهد: ألا ينظر في الأدلة وحينئذ لا يكون العمل بموجبها أو ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعمله أو ينظر في الشبهة فيعتقد خلاف الحق، والمراد من قوله: «مِن بَعْدِ ميثاقِهِ» أن وثق الله تلك الأدلة وأحكامها.

فإن قيل: العهد لا يكون إلا مع الميثاق، فما فائدة اشتراطه بقوله ﴿مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ﴾؟.

فالجواب: لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميثاق الأدلة؛ لأنه ـ تعالى ـ قد يؤكد [العهد][1] بدلائل أخر سواء كانت تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية.

ثم قال ﴿وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ﴾ فيدخل فيه قطع كل ما أوجب الله وصله مثل: أن يؤمنوا ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، ويقطعون وصل الرسول بالموالاة والمعاونة، ووصل المؤمنين ووصل الأرحام وسائر ما تقدم.

ثم قال: ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ إما بالدعاء إلى غير دين الله وإما بالظلم كما في النفوس والأموال وتخريب البلاد ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ﴾ وهي الإبعاد من خيري الدنيا والآخرة ﴿وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ﴾ وهي جهنم.

قوله ﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ﴾ الآية لما حكى عن ناقضي العهد في التوحيد والنبوة بأنهم ملعونون ومعذبون في الآخرة فكأنه قيل: لو كانوا أعداء الله لما أنعم عليهم في الدنيا؟ فأجاب الله ـ تعالى ـ عنه بهذه الآية وهو أنه ـ تعالى ـ يبسط الرزق على البعض، وبسط الرزق لا تعلق له بالكفر والإيمان، فقد يوجد الكافر موسعاً عليه دون المؤمن، والدنيا دار امتحان.

---

(١) في ب: الأدلة.

قال الواحدي: «ومعنى القدر في اللغة: قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان».

وقال المفسرون في معنى «يَقْدرُ» ههنا: يضيق، لقوله ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾ [الطلاق: ٧] ومعناه: أنه يعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء.

وقرأ زيد[١] **بن علي**: «ويَقْدُر» بضم العين.

قوله «وفَرِحُوا» هذا استئناف إخبار. وقيل: بل هو عطف على صلة «الذين» قبل.

وفيه نظر؛ من حيث الفصل بين أبعاض الصلة بالخبر، وأيضاً: فإن هذا ماض وما قبله مستقبل ولا يدعى التوافق في الزمان إلا أن يقال: المقصود استمرارهم بذلك أو أن الماضي متى وقع صلة صلح [للماضي][٢] والاستقبال. قوله «فِي الآخِرَةِ»، أي في جنب الآخرة.

«إلاَّ مَتاعٌ» وهذا الجار في موضع الحال تقديره: وما الحياة القريبة الكائنة في جنب الآخرة إلا متاع ولا يجوز تعلقه بالحياة ولا بالدنيا لأنهما لا يقعان إلا في الآخرة.

ومعنى الآية: أن [مشركي][٣] مكة أشروا وبطروا، والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام محال ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا مَتَٰعٌ﴾ أي قليل ذاهب.

قوله: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾ الآية اعلم أن كفار مكة قالوا: يا محمد إن كنت رسولاً فأتنا بآية ومعجزة مثل معجزات موسى وعيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ فأجابهم الله بقوله ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾.

وبيان كيفية هذا الجواب من وجوه:

أحدها: كأنه يقول: إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة، لكن [الإضلال][٤] والهداية من الله فأضلهم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين، فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات.

وثانيها: أنه كلام يجري مجرى التعجب من قولهم، وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ كانت أكثر من أن تصير مشتبهة على العاقل فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان في موضع التعجب والاستنكار، فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ﴾ من كان على صنيعكم من التصميم على الكفر فلا سبيل إلى هدايتكم وإن نزلت كل آية، «ويَهْدِي» من كان على خلاف صنيعكم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٧٩ والدر المصون ٤/ ٢٤٠.

(٢) في أ: للمضي. (٣) في ب: أهل.

(٤) في أ: الضلال.

وثالثها: لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قال لهم: لا فائدة في ظهور الآيات والمعجزات، فإن الإضلال والهداية من الله ـ تعالى ـ فلو حصلت الآيات الكثيرة ولم تحصل الهداية من الله فإنه لم يحصل الانتفاع بها.

ورابعها: قال الجبائي: المعنى: أنه يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على كفره فلستم ممن يجيبه الله ـ تعالى ـ إلى ما يسأل لاستحقاقكم الإضلال عن الثواب ﴿وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾، أي: يهدي إلى جنته من [تاب][1] وآمن، قال: وهذا يبين أن الهدى هو الثواب من حيث إنه عقبه بقوله: «من أناب»، أي: من تاب.

والهدى الذي يفعله بالمؤمن هو الثواب؛ لأنه يستحقه على إيمانه وذلك يدل على أنه ـ تعالى ـ إنما يضل عن الثواب بالعقاب لا عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من خالفنا هذا تمام كلام الجبائي.

والضمير في «إليه» عائد على الله، أي: إلى دينه وشرعه. وقيل على الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ. وقيل: على القرآن.

قوله ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ يجوز فيه خمسة أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ خبره الموصول الثاني وما بينهما اعتراض.

الثاني: أنه بدل من «مَنْ أَنَابَ».

والثالث: أنه عطف بيان له.

الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر.

الخامس: أنه منصوب بإضمار فعل.

فصل

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت[2].

فإن قيل: أليس قال في سورة الأنفال ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢] والوجل ضد الاطمئنان، فكيف وصفهم هنا بالاطمئنان؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنهم إذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن [يقربوا][3] المعاصي فهناك الوجل وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب والرحمة سكنت قلوبهم، فإن أحد الأمرين لا ينافي الآخر؛ لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب.

وثانيها: أن المراد أن بكون القرآن معجزاً يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون

---

(١) في أ: أناب.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٣٩).

(٣) في أ: يتوبوا عن.

محمد ﷺ نبياً حقاً من عند الله، ولما شكوا في أنهم أتوا بالطاعات كاملة فيوجب حصول الوجل في قلوبهم.

وثالثها: أنه حصل في قلوبهم أنهم هل أتوا بالطاعات الموجبة للثواب أم لا؟ وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب أم لا؟.

وقيل: الوجل عند ذكر الله: الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الله عزّ وجل: الوعد والثواب، فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكرت فضل الله وكرمه ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين.

قال ابن عباس ـ رحمه الله ـ: «هذا في الحلف، يقول: إذا حلف المسلم بالله على شيء تسكن قلوب المؤمنين إليه»[1].

قوله ﴿بِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «تَطْمئِنُّ» فتكون الباء سببية، أي: بسبب ذكر الله.

وقال أبو البقاء[2]: ويجوز أن يكون مفعولاً به، أي: الطمأنينة تحصل لهم بذكر الله.

الثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «قلوبهم»، أي: تطمئن وفيها ذكر الله.

قوله ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ فيه أوجه:

أن يكون بدلاً من «القُلوب» على حذف مضاف أي: قلوب الذين آمنوا وأن يكون بدلاً من «مَنْ أَنَابَ»، وهذا على قول من لم يجعل الموصول الأول بدلاً من «مَنْ أَنَابَ» وإلا كان يتوالى بدلان، وأن يكون مبتدأ، و «طُوبَىٰ» جملة خبرية، وأن تكون خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون منصوباً بإضمار فعل، والجملة من «طُوبى لَهُمْ» على هذين الوجهين حال مقدرة، العامل فيها «ءامَنُوا» و «عَمِلُوا».

قوله «طُوبى لَهُم» واو «طُوبَى» منقلبة عن ياء، لأنها من الطيب وإنما قلبت لأجل الضمة قبلها، كموسر وموقن من اليسر واليقين واختلفوا فيها، فقيل: هي اسم مفرد مصدر، كبُشْرَى ورُجْعَى من طَابَ يطِيبُ.

وقيل: بل هي جمع طيبة، كما قالوا: كوسى في جمع كيسة، وضُوقَى في جمع ضِيقَة.

ويجوز أن يقال: طِيبى، بكسر الباء، وكذلك الكِيسَى والضِّيقَى. وهل هي اسم شجرة بعينها أو اسم للجنة بلغة الهند أو الحبشة؟.

وجاز الابتداء بـ «طُوبَى» إما لأنها علم لشيء بعينه، وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء، كسلام عليك، وويل لك، كذا قال سيبويه.

وقال ابن مالك ـ رحمه الله ـ: «إنه يلتزم رفعها بالابتداء، ولا يدخل عليها نواسخه»

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧).

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٤.

وهذا يرد عليه: أن بعضهم جعلها في هذه الآية منصوبة بإضمار فعل، أي: وجعل لهم طوبى، وقد تأيد ذلك بقراءة عيسى الثقفي «وحُسْنَ مَآبٍ» بنصب النون، قال: إنه معطوف على «طُوبَى» وأنها في موضع نصب.

قال ثعلب: و «طُوبَى» على هذا مصدر، كما قال: «سقيا».

وخرج هذه القراءة صاحب اللوامح على النداء، كيا أسَفَى على الفوت، يعني أن «طُوبَى» مضاف للضمير معه واللام مقحمة؛ كقوله: [البسيط]

٣١٧٨ ـ ..... يَـا بُـؤسَ لِـلـجَـهْـلِ ضَـرَّاراً لأقْـوامِ[١]

وقوله: [مجزوء الكامل]

٣١٧٩ ـ يَـا بُـؤسَ لِـلـحَـرْبِ الَّـتِـي وضَـعَـتْ أرَاهِـطَ فـاسْـتَـراحُـوا[٢]

ولذلك سقط التنوين من «بُؤسَ» كأنه قيل: يا طيبا، أي: ما أطيبهم وأحسن مآبهم.

قال الزمخشري[٣]: «ومعنى «طُوبَى لكَ»: أصبت خيراً، و «طيبا» ومحلها النصب أو الرفع، كقولك: طيبا لك وطيبٌ لك، وسلاماً لك وسلام لك والقراءة في قوله «وحُسن مَآبٍ» بالنصب والرفع يدل على محلها، واللام في «لَهُمْ» للبيان مثلها في «سقيا لك» فهذا يدل على أنها تتصرف، ولا يلزم الرفع بالابتداء.

وقرأ مكوزة الأعرابي[٤]: «طِيبَى» بكسر الطاء لتسلم الياء، نحو: بيض ومعيشة.

وقرىء[٥]: «وحُسْنَ مَآبٌ» بفتح النون ورفع «مآبٌ» على أنه فعل ماض، أصله حَسُنَ فنقلت ضمة العين إلى الفاء قصداً للمدح، كقوله: حسن ذا أدب، و «مَآبُ» فاعله.

فصل

قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى، فرح لهم وقرة عين[٦].

وقال عكرمة: نعم ما لهم[٧]. وقال قتادة: حسنى لهم[٨].

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢٨ والبحر المحيط ٥/ ٣٨٠ والدر المصون ٤/ ٤٢، وروح المعاني ١٣/ ١٥١ وفي البحر: بكرة.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨١ والدر المصون ٤/ ٢٤٢.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٠ ـ ١١١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٢٨٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١١) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن أبي حاتم.

سورة الرعد / الآية: ٣٠ ـــــــ

وقيل: كما أرسلنا إلى أمم وأعطيناهم كتباً تتلى عليهم كذلك [أعطيناك][(١)] هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم.

قوله «قَد خَلتْ» جملة في محل جر صفة لـ «أمَّة»، و «لِتَتْلُو» متعلق بـ «أرْسلْنَاك» والمعنى: أنه فسر كيف أرسله فقال: ﴿فِيٓ أُمَّةٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهَآ أُمَمٞ﴾ أي: أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم وهم آخر الأمم وأنت آخر الأنبياء «لتتلو» لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهو الكتاب العظيم.

قوله ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية، وأن تكون حالية والضمير في «وهم يكفُرون» عائد على «أمَّة» من حيث المعنى، ولو عاد على لفظها لكان التركيب: وهي تكفر.

وقيل: الضمير عائد على «أمَّة» وعلى «أممٍ». وقيل: عائد على الذين قالوا: «لوْلاَ أنْزِلَ».

فصل

قال قتادة ومقاتل وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن سهل بن عمرو لما جاءوا واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لعلي ـ كرم الله وجه ـ: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون: مسيلمة الكذاب، اكتب كما كنت تكتب: باسمك اللهم فهذا معنى قوله ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾[(٢)] والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها: أن أبا جهل سمع النبي ﷺ وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى المشركين، وقال: إن محمداً يدعو إلهين: يدعو الله ويدعو الرحمن إلهاً آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلاّ رحمن اليمامة فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وروى الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم: «اسجدوا للرحمن»، قالوا: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: «قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت» اعتمدت «وإليه متاب»، أي: توبتي ومرجعي[(٣)].

---

(١) في أ: آتيناك.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١١٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
وذكره السيوطي أيضاً (٤/ ١١٦) عن ابن جريج وعزاه إلى الطبري وابن المنذر ورواية الطبري عن ابن جريج عن مجاهد.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩) والقرطبي (٩/ ٢٠٨) من رواية الضحاك عن ابن عباس.

فصل

اعلم أن قوله ﴿يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ أنا إن حملناه على هذه الروايات كان معناه: يكفرون بإطلاق هذا الاسم على الله ـ تعالى ـ لا أنهم كفروا بالله تعالى وقال آخرون: بل كفروا بالله إما جحداً له، وإما لإثباتهم الشركاء معه. قال القاضي: وهذا القول أليق بالظاهر؛ لأن قوله تعالى ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ يقتضي أنهم كفروا بالله وهو المفهوم من الرحمن، وليس المفهوم منه الاسم كما لو قال قائل: كفروا بمحمد وكذبوا به فكان المفهوم هو دون اسمه تعالى.

قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ نزلت في نفر من مشركي مكة منهم: أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أمية المخزومي جلسوا في فناء الكعبة فأتاهم رسول الله ﷺ وعرض عليهم الإسلام، فقال عبد الله بن أمية المخزومي: إن سرك أن نتبعك فسيِّر لنا جبال مكة بالقرآن فأذهبها حتى تنفسح علينا فإنها أرض ضيقة لمزارعنا، واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً لنغرس الأشجار ونزرع، فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسبح معه، أو [سخر لنا الريح، فنركبها إلى الشام والبلاد لميرتنا وحوائجنا، ونرجع في يومنا؛ فقد][1] سخر الريح لسليمان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كما زعمت فلست على ربك بأهون من سليمان، أو أخي لنا جدك قصي، أو من شئت من موتانا نسأله عن أمرك، أحق ما تقول أو باطل فقد كان عيسى يحيي الموتى، ولست بأهون على الله منه، فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ أي: شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً ﴿أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾﴾.

قوله ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ﴾ جوابها محذوف، أي: لكان هذا القرآن، لأنه في غاية ما يكون من الصحة، واكتفى بمعرفة السامعين من مراده؛ كقول الشاعر: [الطويل]

٣١٨٠ ـ فأقسِمُ لو شَيءٌ أتانا رسُولُهُ سِواكَ ولكِنْ لَمْ نَجِدْ عنكَ مَدْفَعَا[2]

أراد: لرددناه، وهذا معنى قول قتادة: قالوا: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم.

---

(١) سقط من ب.

(٢) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه ٢/ ٢٤، معاني الفراء ٢/ ٢٦٣، ٣/ ١٩٢، البحر ٥/ ٣٩٢، تأويل مشكل القرآن (١٦٦)، ابن يعيش ٩/ ٧، الخزانة ٤/ ٢٢٧، الألوسي ١٣/ ١٥٤، اللسان (وحد)، الصناعتين ص ١٨٢.

وقيل: تقديره لما آمنوا.

ونقل عن الفراء[١]: جواب «لو» هي الجملة من قوله ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ وفي الكلام تقديم وتأخير وما بينهما اعتراض، وتقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن لو أن قرآناً سيرت به الجبال كأنه قيل: لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم الموتى به لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا لما سبق من علمنا فيهم، كقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ [الأنعام: ١١١] وهذا في الحقيقة دال على الجواب.

وإنما حذفت التاء في قوله ﴿أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ﴾ وثبتت في الفعلين قبله؛ لأنه من باب التغليب، لأن الموتى تشمل المذكر والمؤنث.

ثم قال ﴿بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وليس لأحد عليه اعتراض.

قوله ﴿أَفَلَمْ يَايْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أصل اليأس: قطع الطمع عن الشيء والقنوط منه، واختلف الناس فيه ههنا، فقال بعضهم هو هنا على بابه، والمعنى أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار من قريش، وذلك أنهم لما سألوا هذه الآيات طمعوا في إيمانهم وطلبوا نزول هذه الآيات ليؤمن الكفار، وعلم الله أنهم لا يؤمنون فقال: أفلم ييأس الذين آمنوا من آيات الكفار، أي: ييأس من إيمانهم قاله الكسائي.

وقال الفراء[٢]: «أوقع الله للمؤمنين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً فقال: أفلم ييأسوا علماً» يقول: يؤيسهم العلم، فكان فيهم العلم مضمراً كما تقول في الكلام: «يئست منك أن لا تفلح» كأنه قال: علمه علماً، قال: فيئست بمعنى علمت، وإن لم يكن سمع فإنه يتوجه لذلك بالتأويل».

وقال ابن عطية[٣]: ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه وذلك لأنه لما أبعد إيمانهم في قوله ـ عز وجل ـ ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ﴾ على [التأويلين][٤] في المحذوف المقدر، قال في هذه الآية «أفلمْ يَيْأسِ» المؤمنون من إيمان هؤلاء علماً منهم ﴿أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وقال الزمخشري[٥]: «ويجوز أن يتعلق ﴿أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ بـ «آمَنوا» على أو لم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولهداهم». وهذا قد سبقه إليه أبو العباس ـ رضي الله عنه ـ.

وقال أبو حيان[٦]: ويحتمل عندي وجه آخر غير الذي ذكروه، وهو: أن الكلام تام

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٦٣.
(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٦٣.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣١٣.
(٤) في ب: التأويل.
(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣١.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨٣.

سورة الرعد / الآية: ٣١ ـــــــ

ورد الفراء هذا وقال: «لم أسمع «يَئِسْتُ» بمعنى عَلِمْتُ».

وردَّ عليه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ويدل على ذلك: قراءة علي وابن عباس وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وجعفر بن محمد وابن يزيد المدني وعبد الله بن يزيد، وعلي بن بذيمة: (أفلم يتبين) من: «تبينت كذا» إذا عرفته، وقد افترى من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس، وكان أصله: «أفلم يتبين» فسوى هذه الحروف [فتوهَّم][1] أنها سين.

قال الزمخشري[2]: «وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكيف يخفى هذا حتى يبقى بين دفتي الإمام، وكان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه، لا يغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصاً عن القانون الذي إليه المرجع، والقاعدة التي عليها المبنى، هذه والله فرية ما فيها مرية».

وقال الزمخشري[3] أيضاً: «وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأن الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف، والنسيان في معنى الترك لتضمنه ذلك».

وتحصل في «أنْ» قولان:

أحدهما: أنها «أن» المخففة من الثقيلة، فاسمها ضمير الشأن، والجملة الامتناعية بعدها خبرها، وقد وقع الفصل بـ «لو»، و «أن» وما في حيزها إن علقناها بـ «ءامنوا» يكون في محل نصب، أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه، إذ أصلها الجر بالحرف، أي: آمنوا بأن لو يشاء الله، وإن علقناها بـ «يَيْأس» على أنه بمعنى علم كانت في محل نصب لسدها مسد المفعولين.

والثاني: رابطة بين القسم والمقسم عليه، كما تقدم.

فصل

قال المفسرون: إن أصحاب رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لما سمعوا كلام المشركين طمعوا في أن يفعل الله تعالى ما سألوا فيؤمنوا، فنزل ﴿أَفَلَمْ يَايْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ يعني الصحابة من إيمان هؤلاء، يعني: ألم ييأسوا وكل من علم شيئاً ييأس عن خلافه.

يقول: ألم يؤيسهم العلم ﴿أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾.

فصل

احتج أهل السنة بقوله: ﴿أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ وكلمة «لَوْ» تفيد انتفاء

---

(١) في ب: فتبين.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٠ ـ ٥٣١.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٠.

الشيء لانتفاء غيره، والمعنى: أنه ـ تعالى ـ ما شاء هداية جميع الناس والمعتزلة تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الإلجاء، وتارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الهداية إلى طريق الجنة، ومنهم من يجري الكلام على الظاهر، ويقول: إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مبايناً لهداية جميع الناس، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مراراً.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ﴾ الآية قيل: أراد جميع الكفار؛ لأن الوقائع الشديدة [التي وقعت لبعض الكفار من القتل والسبي، أوجب حصول الغم][1] في قلوب الكل.

وقيل: أراد بعض الكفار وهم جماعة معينون، فتكون الألف واللام للعهد، والمعنى لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم القبيحة «قارِعَةٌ» أي: نازلة وداهيةٌ تقرعهم من أنواع البلاء أحياناً بالجدب وأحياناً بالسلب وأحياناً بالقلب.

يقال: قرعه أمر إذا أصابه، والجمع قوارع، والأصل في القرع: الضرب أي: لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أربد، أو من قتل أو أسر أو جدب أو غير ذلك من العذاب والبلاء كما نزل ـ يخاطب المستهزئين من رؤساء المشركين.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: أراد كفار قريش يصيبهم بما صنعوا برسول الله ﷺ من العداوة والتكذيب بأن لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم وتصيب من مواشيهم»[2].

قوله «أوْ تَحُلُّ» يجوز أن يكون فاعله ضمير الخطاب، أي: تحل أنت يا محمد وأن يكون ضمير القارعة، وهذا أبين، أي: تصيبهم قارعة أو تحل القارعة، وموضعها نصب عطف على خبر «يَزالُ».

وقرأ ابن جبير[3] **ومجاهد**: «أوْ يَحُلُّ» بالياء من تحت، والفاعل على ما تقدم إما ضمير القارعة ـ وإنما ذكر الفعل؛ لأنها بمعنى العذاب ولأن التاء للمبالغة، والمراد: قارع ـ وإما ضمير الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أتى به غائباً، وقرأ أيضاً[4]: «مِن دِيَارِهِمْ» جمعاً، وهي واضحة.

المعنى: أو تحل القارعة أو أنت يا محمد ـ صلوات الله وسلامه عليك ـ بجيشك قريباً من دارهم كما حل بالحديبية ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهِ﴾ وهو فتح مكة، وكان قد وعده ذلك. وقيل: يوم القيامة.

---

(١) سقط في ب.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٤٤).
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣١٣، والبحر المحيط ٥/ ٣٨٤ والدر المصون ٤/ ٢٤٤.
(٤) ينظر: المصادر السابقة.

٣١٠ ـــــــ

كون الخبر مقابلاً للمبتدأ، وقد جاء مبيناً، كقوله ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧] ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ﴾.

والمعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي: حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت، وجوابه محذوف، تقديره: كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه.

قوله ﴿وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ﴾ يجوز أن يكون استئنافاً، وهو الظاهر، جيء به للدلالة على الخبر المحذوف كما تقدم تقريره.

وقال الزمخشري[1]: «ويجوز أن تقدر ما يقع خبر للمبتدأ ويعطف عليه: «وجَعَلُوا» وتمثيله: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه «جعلوا لهُ» وهو الله تعالى أي: وهو الذي يستحق العبادة».

قال أبو حيان[2]: «وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ﴾ أي: له، وفيه حذف الخبر غير المقابل، وأكثر ما جاء الخبر مقابلاً».

وقيل: الواو للحال، والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجودة والحال أنهم جعلوا له شركاء، فأقيم الظاهر وهو «اللَّهُ» مقام المضمر تقريراً للإلهية وتصريحاً بها، قاله صاحب العقد.

وقال ابن عطية: «ويظهر أن القول مرتبط بقوله ﴿وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ﴾ كان التقدير: أفمن له القدرة والوحدانية، ويجعل له شريك أهل ينتقم ويعاقب أم لا؟».

وقيل: «وَجَعلُوا» عطف على «استُهْزِىءَ» بمعنى: وقد استهزؤوا وجعلوا.

وقال أبو البقاء[3]: «هو معطوف على «كَسبَتْ» أي: ويجعلهم لله شركاء» ولما قرر هذه الحجة زاد في الحجاج فقال: «قُلْ سمُّوهُمْ» وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى ألا يذكر، ولا يوضع له اسم فعند ذلك يقال: سمه إن شئت، يعني أنه [أخس][4] من أن يسمى ويذكر، ولكن إن شئت أن تضع له اسماً فافعل، وقيل: «سموهم»: أي: صفوهم، ثم انظروا: هل هي أهلٌ أن تعبد؟ على سبيل التهديد، والمعنى: سواء سميتموهم باسم الآلهة أو لم تسموهم فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها، ثم زاد في الحجاج.

قوله ﴿أَمْ تُنَبِّـُٔونَهُۥ﴾ «أمْ» هذه منقطعة مقدرة بـ «بل» والهمزة والاستفهام للتوبيخ بل أتنبؤونه شركاء لا يعلمهم في الأرض ونحوه ﴿قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٨] فجعل الفاعل ضميراً عائداً على الله، والعائد على «ما» محذوف تقديره: بما لا يعلمه الله، وقد تقدم في تلك الآية: أن الفاعل ضمير يعود على «ما» وهو جائز هنا أيضاً.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٢.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٤.
(٤) في أ: أحضر.

٣١٢ ـــــــ

غافر ﴿وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِۚ﴾ [غافر: ٣٧] كذلك، **وباقي السبعة مبنيين للفاعل**، و «صد» جاء لازماً ومتعدياً، فقراءة الكوفية من التعدي فقط، وقراءة الباقين: يحتمل أن تكون من المتعدي ومفعوله محذوف، أي: صدوا غيرهم أو أنفسهم، وأن يكون من اللازم، أي: أعرضوا وتولوا.

وقرأ ابن وثاب[1]: «وصِدُّوا عَن السَّبيلِ» بكسر الصاد، وهو مبني للمفعول أجراه مجرى «قِيلَ» و «بِيعَ» فهو كقراءة: ﴿رِدَّتْ إِلَيْنَا﴾ [يوسف: ٦٥]. وقوله: [الطويل]

٣١٨٧ ـ ومَا حِلَّ مِنْ جَهْلٍ حُبَا حُلَمَائِنَا .....[2]

وقد تقدم. فأما قراءة المبني للمفعول، فعند أهل السنة: أن الله صدهم. وللمعتزلة وجهان:

قيل: الشيطان وبعضهم لبعض، وهو قول أبي مسلم ـ رحمه الله ـ. ومن فتح الصاد: يعني الكفار أعرضوا إن كان لازماً، وصدوا غيرهم إن كان متعدياً. وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من بناء الفعل للمفعول، وحجة القراءة الثانية قوله ـ جل ذكره ـ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ﴾ [محمد: ١١] ثم قال: ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ﴾.

وتمسك أهل السنة بهذه الآية من وجوه: أحدها: قوله ﴿زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ﴾ وقد تقدم بالدليل أن المزين هو الله تعالى. وثانيها: قوله ﴿وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِۚ﴾ بضم الصاد، وبينا أيضاً أن ذلك الصاد هو الله تعالى.

وثالثها: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ﴾، وهو صريح في المقصود، ثم قال تعالى: ﴿لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۖ﴾ بالقتل والأسر ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّۖ﴾ أي: أشد ﴿وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۭ﴾ مانع يمنعهم من العذاب. قال الواحدي: أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء، مثل قوله ـ عز وجل ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ﴾ [غافر: ٣٣] وكذلك ﴿مِن والٍ وَلاَ وَاقٍ﴾ [الرعد: ٣٧] وهو الوجه؛ لأنه يقال في الوصل: «هادِ ووالِ وواقِ» محذوف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين، فإذا وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع والجر، والياء [كانت][3] انحذفت في الوصل فيصادف الوقف الحركة التي كسرت فتحذف كما يحذف سائر الحركات التي يوقف عليها، فيقال: «هَاد» و «وَال» و «وَاق».

وابن كثير يقف بالياء، ووجهه ما حكى سيبويه: أن بعض من يوثق به من العرب يقفون بالياء، وقد تقدم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣١٤، البحر المحيط ٥/ ٣٨٦، والدر المصون ٤/ ٢٤٥.

(٢) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه ٢/ ٢٩، الكتاب ٤/ ١١٨، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٨١، المحتسب ١/ ٣٤٦، المنصف ١/ ٢٥٠، لسان العرب (حلل)، جمهرة أشعار العرب ص ٨٨٧ والدر المصون ١/ ١١٨.

(٣) في ب: قد.

قوله تعالى: ﴿۞ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ ۖ وَّعُقْبَى ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا۟ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾﴾.

قوله ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ الآية لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة أتبعه بذكر ثواب المتقين فقال «مثلُ الجَنَّة».

قال سيبويه[1]: «مثَلُ الجنَّة» مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: فيما قصصنا ـ أو فيما يتلى ـ عليكم مثل الجنة وعلى هذا فقوله ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ تفسير لذلك المثل.

وقال أبو البقاء[2]: «فعلى هذا «تَجْرِي» حال من العائد المحذوف في «وُعِدَ» أي: وعدها مقدراً جريان أنهارها».

ثم نقل عن الفراء[3]: أنه جعل الخبر قوله: «تَجْرِي» قال: «وهذا خطأ عند البصريين، قال: لأن المثل لا تجري من تحته الأنهار وإنما هو من صفات المضاف إليه، وشبهته: أن المثل هنا بمعنى الصفة فهو كقوله: صفة زيد أنه طويل ويجوز أن يكون «تَجْرِي» مستأنفاً.

وهذا الذي ذكره أبو البقاء نقل نحوه الزمخشري، ونقل غيره عن الفراء في الآية تأويلين آخرين:

أحدهما: على حذف لفظة «أنها» والأصل: صفة الجنة أنها تجري وهذا منه تفسير معنى لا إعراب، وكيف تحذف «أنها» من غير دليل؟.

والثاني: أن لفظة «مثلُ» زائدة، والأصل: الجنة تجري من تحتها الأنهار، وزيادة «مثلُ» في لسانهم كثير، ومنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا۟ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ﴾ [البقرة: ١٣٧] وقد تقدم.

قال الزمخشري[4]: «وقال غيره، أي غير سيبويه ـ: الخبر ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ كما تقول: صفة زيد أسمر».

قال أبو حيان[5]: «وهذا أيضاً لا يصح أن يكون «تجْري» خبراً عن الصفة ولا

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٧١.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٥.
(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٦٥.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٢.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٣٨٦.

«أسمر» خبراً عن الصفة، وإنما يتاول «تَجْرِي» على إسقاط «أن» ورفع الفعل، والتقدير أن تجري، أي: جريانها».

وقال الزجاج[١]: «مثلُ الجنَّةِ» «جنة» على حذف المضاف تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهده.

ورد عليه أبو علي قال: «لا يصح ما قال الزجاج لا على معنى الصفة ولا على معنى الشبه؛ لأن الجنة التي قدرها جثَّة ولا تكون الصفة، ولأن الشبه عبارة عن المماثلة بين المتماثلين وهو حدث والجنة جثة فلا تكون [المماثلة][٢]».

والجمهور على أن المثل هنا بمعنى الصفة، فليس هنا ضرب مثل، فهو كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠]، وأنكر أبو علي أن يكون بمعنى الصفة، وقال: معناه: الشبه.

وقرأ علي وابن مسعود[٣] «أمْثَالُ الجنَّةِ»، أي: صفاتها وقد تقدم خلاف القراء فيه في البقرة.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ وصف الجنة بصفات ثلاث:

أولها: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾.

وثانيها: ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ﴾ أي: لا ينقطع ثمرها ونعيمها بخلاف جنات الدنيا.

و «أكلها دائم» كقوله: «تجري» في الاستئناف التفسيري، أو الخبري، أو الحالية، وقد تقدم.

وثالثها: ظلها ظليل لا يزول، أي: ليس هناك حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظله نظيره قوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٣] وهذا رد على الجهمية حيث قالوا: نعيم الجنة يفنى.

ولما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث، بين أن تلك عقبى المتقين، أي: عاقبتهم، يعني الجنة، وعاقبة الكافرين النار.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ يعني القرآن وهم أصحاب محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ﴾ من القرآن ﴿وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ﴾ أي: الجماعات، يعني الكفار الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ من اليهود والنصارى ﴿مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ﴾ هذا قول الحسن وقتادة[٤].

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ١٤٩. (٢)في ب: المشابهة.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٣١٥ والبحر المحيط ٥/ ٣٨٦ والدر المصون ٤/ ٢٤٦.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٢١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

فإن قيل: الأحزاب ينكرون كلّ القرآن.

فالجواب: أن الأحزاب لا ينكرون كل القرآن؛ لأنه ورد فيه إثبات لله ـ تعالى ـ وإثبات قدرته وعلمه وحكمه وقصص الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وهم لا ينكرون هذه الأشياء.

وقيل: المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل، وعلى هذا ففي الآية قولان:

الأول: قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: (الذين ءاتيناهم الكتاب) كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهما ومن آمن من النصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران وثمانية باليمن، واثنان وثلاثون بأرض الحبشة، فرحوا بالقرآن، لأنهم آمنوا به وصدقوه. وسبب فرحهم به أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلاً في الابتداء فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به فنزلت الآية. والأحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركين[1].

قال القاضي[2]: وهذا القول أولى من الأول؛ لأنه لا شبهة في أن من أوتي القرآن فإنهم يفرحون بالقرآن، فإذا حملناه على هذا الوجه ظهرت الفائدة.

ويمكن أن يقال: إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة، ولهذا السبب حكى الله فرحهم به.

والثاني: أن الذين آتيناهم الكتاب: اليهود أعطوا التوراة، والنصارى الإنجيل يفرحون بما أنزل في القرآن، لأنه مصدق لما معهم ﴿وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ﴾ سائر الكفار ﴿مَن يُنكِرُ بَعْضَهُۥ﴾ وهو قول مجاهد[3].

قال القاضي: وهذا لا يصح لقوله ﴿يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ أي جميع ما أنزل الله إليك ويمكن أن يجاب فيقال: إن قوله ﴿بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظة الكل والبعض عليه، ولو كانت كلمة «ما» للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه تكراراً، وإدخال لفظ البعض عليه نقصاً.

ثم إنه ـ تعالى ـ لما بين هذا جمع كل ما يحتاج المرء إليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة فقال ﴿قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَـَٔابِ﴾ وهذا كلام جامع لكل ما ورد التكليف به، وفيه فوائد.

أولها: كلمة «إنَّمَا» للحصر، ومعناه: أني ما أمرت إلا بعبادة الله ـ تعالى ـ وذلك يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا بذلك.

وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم، وذلك يدل على أن المرء كلف بذلك.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٤٨).
(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٤٨.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٦٧).

وثالثها: أن عبادة الله لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل إلى معرفته إلا بالدليل وهذا يدل على أن المرء مكلفٌ بالنظر والاستدلال، في معرفة الصانع وصفاته وما يجب ويجوز ويستحيل عليه.

ورابعها: أن عبادة الله واجبة، وهي تبطل قول نفاة التكليف ويبطل القول بالجبر المحض.

وخامسها: قوله ﴿وَلَآ أُشْرِكَ بِهِۦٓ﴾ وهذا يدل على نفي الأضداد والأنداد بالكلية ويدخل فيه إبطال قول كل من أثبت معبوداً سوى الله ـ تعالى ـ من الشمس والقمر والكواكب والأصنام والأوثان والأرواح، وهو على ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما تقوله الثنوية.

وسادسها: قوله (إليه أدعو) أي: كلما وجب عليه الإتيان بهذه العبادات يجب عليه الدعوة إلى [عبودية][1] الله ـ تعالى ـ وهو إشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة.

قوله: ﴿وَلَآ أُشْرِكَ﴾ **قرأ نافع**[2] **في رواية عنه برفع** «ولا أشرِكُ» وهي تحتمل القطع، أي: وأنا لا أشرك. وقيل: هي حال.

وفيه نظر؛ لأن المنفي بـ «لا» كالمثبت في عدم مباشرة واو الحال.

قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ الكاف في محل نصب، أي: وكما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار البعض كذلك ﴿أَنزَلْنَٰهُ حُكْمًا﴾ و «حُكماً» حال من مفعول «أنزلْناهُ».

وقيل: شبه إنزاله حكماً عربياً بما أنزل على من تقدم من الأنبياء أي: كما أنزلنا الكتب على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بلسانهم كذلك أنزلنا إليك القرآن.

وقيل: كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب كذلك أنزلنا الحكم والدين «عربيًا» نسب إلى العرب، لأنه منزل بلغتهم فكذب به الأحزاب، ولما كان القرآن مشتملاً على جميع أنواع التكاليف وكان سبباً للحكم جعل نفس الحكم مبالغة.

فصل

قالت المعتزلة[3]: دلت الآية على حدوث القرآن من وجوه:

الأول: أنه ـ تعالى ـ وصفه بكونه منزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث.

والثاني: وصفه بكونه عربياً، والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثاً.

والثالث: أن الآية دلت على أنه إنما كان حكماً عربياً؛ لأن الله جعله كذلك والموصوف بهذه الصفة محدث.

---

(١) في ب: عبادة.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٨٧ والدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٤٩.

والجواب: أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحروف والأصوات محدث لا نزاع فيه.

قوله ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم﴾ روي أن المشركين كانوا يدعونه إلى ملة آبائهم، فتوعده الله على موافقتهم على تلك المذاهب مثل أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنها.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: الخطاب مع النبي ﷺ والمراد أمته[1].

وقيل: المراد منه حث الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ على القيام بحق الرسالة وتحذيره من خلافها، وذلك يتضمن تحذير جميع المكلفين بطريق الأولى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٣٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ﴾ الآية اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في [إبطال][2] النبوة:

فالشبهة الأولى: قولهم: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧] وهذه الشبهة ذكرها الله في سورة أخرى.

والشبهة الثانية: قولهم: الرسول الذي يرسله الله تعالى إلى الخلق لا بد أن يكون من جنس الملائكة كما قال: ﴿لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٧] وقالوا: ﴿لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ﴾ [الحجر: ٧].

الشبهة الثالثة: عابوا رسول الله ﷺ بكثرة الزوجات، وقالوا لو كان رسولاً من عند الله لما اشتغل بالنسوة بل كان معرضاً عنهن مشتغلاً بالنسك والزهد فأجاب الله ـ عز وجل ـ بقوله ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً﴾ وهذا أيضاً يصلح أن يكون جواباً عن الشبهات المتقدمة فقد كان لسليمان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ثلاثمائة امرأة ممهرة وسبعمائة سرية، ولداود ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ مائة امرأة.

والشبهة الرابعة: قولهم: لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه منه من المعجزات أتى به ولم يتوقف، فأجاب الله تعالى عنه بقوله ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾.

الشبهة الخامسة: أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان يخوفهم بنزول العذاب [وظهور النصرة له ولقومه، فلما تأخر ذلك احتجوا بتأخره للطعن في نبوته وصدقه، فأجاب الله تعالى عنه بقوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ يعني نزول العذاب عنى

---

(١) ينظر: الرازي (١٩/ ٤٩).

(٢) في أ: بطلان.

الكفار][1] وظهور النصر والفتح للأولياء فقضى الله بحصولها في أوقات معينة ولكل حادث وقت معين و ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ فقيل: حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث، وتأخر تلك المواعيد لا يدل على كونه كاذباً.

الشبهة السادسة: قالوا: لو كان صادقاً في دعوى الرسالة لما نسخ الأحكام التي نص الله على ثبوتها في الشرائع المتقدمة، كالتوراة والإنجيل، لكنه نسخها وحرفها كما في القبلة، ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل، فوجب أن لا يكون نبياً حقاً.

فأجاب الله ـ تعالى ـ عنه بقوله ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ ويمكن أيضاً أن يكون قوله: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ كالمقدمة لتقرير هذا الجواب، وذلك لأنا نشاهد أنه ـ تعالى ـ يخلق حيواناً عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفة، ثم يبقيه مدة مخصوصة، ثم يميته ويفرق أجزاءه وأبعاضه، فلما لم يمتنع أن يحيي أولاً ثم يميت ثانياً، فكيف يمتنع أن يشرع الحكم في بعض الأوقات؟ فكان المراد من قوله ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ ما ذكرنا.

ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: أنه يوجد تارة ويعدم أخرى، ويحيي تارة ويميت أخرى، ويغني تارة ويفقر أخرى، فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما تقضيه المشيئة الإلهية عند أهل السنة، أو بحسب رعاية المصالح عند المعتزلة.

قوله ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ أي: لكل شيء وقت مقدر وقيل: لكل حادث وقت معين قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر والسعادة والشقاوة، ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت.

وقيل: هذا من المقلوب أي: فيه تقديم وتأخير، أي: لكل كتاب أجل ينزل فيه، أي: لكل كتاب وقت يعمل به، فوقت العمل بالتوراة قد انقضى، ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر.

وقيل: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ عند الملائكة، فللإنسان أحوال:

أولها نطفة ثم علقة ثم مضغة يصير شاباً ثم يصير شيخاً، وكذلك القول في جميع الأحوال من الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح.

وقيل: لكل وقت مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله ـ عز وجل ـ فإذا جاء ذلك الوقت حدث الحادث، ولا يجوز حدوثه في غيره.

وهذه الآية صريحة في أن الكل بقضاء الله وقدره.

قوله ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: «ويُثْبِتُ» مخففاً من

---

(١) سقط من ب.

«أَثْبَتَ» **والباقون**[١] **بالتشديد والتضعيف**، والهمزة للتعدية ولا يصح أن يكون التضعيف للتكثير، إذ من شرطه أن يكون متعدياً قبل ذلك، ومفعول «يُثْبِتُ» محذوف، أي: ويثبت ما يشاء والمحو: ذهاب أثر الكتابة، يقال: مَحَاهُ يَمْحوهُ مَحْواً، إذا أذهب أثره.

قوله: «ويُثْبِتُ» قال النحويون: ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية الفعل الأول عن تعدية الفعل الثاني، وهو كقوله ـ عز وجل ـ ﴿وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

فصل

قال سعيد بن جبير وقتادة «يمحو الله ما يشاء» من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله «ويُثْبِتُ» ما يشاء منها فلا ينسخه[٢].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ﴾ الرزق والأجل والسعادة والشقاوة[٣].

وعن ابن عمر وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قالا: «يمحو السعادة والشقاوة ويمحو الرزق والأجل ويثبت ما يشاء»[٤].

وروي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ: أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي يقول: «اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني منها بفضلك وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب»[٥].

ومثله عن ابن مسعود وفي بعض الآثار: أن الرجل قد يكون بقي له من عمره ثلاثون سنة، فيقطع رحمه فيرد إلى ثلاثة أيام، والرجل قد بقي له من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيرد إلى ثلاثين سنة.

روي عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ينزِلُ اللَّهُ ـ سبحانه وتعالى ـ في آخر ثلاثِ سَاعاتٍ يبقين من اللَّيل فينظر في الساعة الأولى منهنَّ في أم الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت»[٦].

---

(١) ينظر: السبعة ٣٥٩ والحجة ٥/ ١٩، ٢٠ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٠ وحجة القراءات ٣٧٤ والإتحاف ٢/ ١٦٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٣١٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٨٨ والدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٣٩٩).

(٤) أخرجه الطبري (٧/ ٤٠١) عن ابن مسعود وذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٥٢).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠١).

(٦) أخرجه الطبري (٧/ ٤٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٢٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني.

سورة الرعد / الآيتان: ٣٨، ٣٩ ـــــــ

وعن عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوت، لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحوا ما يشاء ويثبت ﴿وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [وسأل ابن عباس كعباً عن أم الكتاب][1] فقال: «علم الله ما خلقه وما هو خالقه إلى يوم القيامة»[2].

قوله تعالى: ﴿وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿٤٠﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ﴾ من العذاب قبل وفاتك[3] ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ قبل ذلك ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ﴾ ليس عليك إلا ذلك ﴿وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ﴾ والجزاء يوم القيامة.

قوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ﴾ جواب للشرط قبله. قال أبو حيان[4]: «والذي تقدم شرطان، لأن المعطوف على الشرط شرط، فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهر؛ لأنه لا يترتب عليه، إذ يصير المعنى: وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ﴾ وأما كونه جواباً للشرط الثاني وهو ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ فكذلك لأنه يصير التقدير: إنما نتوفينك فإنما عليك البلاغ ولا يترتب جواب التبليغ عليه وعلى وفاته ﷺ لأن التكليف ينقطع [عند الوفاة][5] فيحتاج إلى تأويل، وهو أن يقدر لكل شرط ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه، والتقدير: وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك شافيك من أعدائك أو نتوفينك قبل حلوله بهم، فلا لوم عليك ولا عتب».

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٤٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ الآية.

لما وعد رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأن يريه بعض ما وعده أو يتوفاه قبل ذلك، بين ههنا أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت، فقال ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟﴾ يعني أن أهل مكة الذين يسألون محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ الآيات ﴿أَنَّا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ أكثر المفسرين على أن المراد: فتح ديار الشرك فإن ما زاد من دار الإسلام قد نقص من دار الشرك؛ لأن المسلمين يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠٠). (٢) زيادة من أ.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٠٤) وذكره البغوي (٣/ ٢٣).

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٨٩. (٥) في ب: بالموت.

الكفرة قهراً وجبراً، فانتقاض أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أن الله ـ تبارك وتعالى ـ ينجز وعده فلا يعتبرون بهذا ونظيره قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٤] وقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلْءَافَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣].

وقال قوم: هو خراب الأرض، أي: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخربها، ونهلك أهلها، أفلا تخافون أن يفعل بكم ذلك؟ وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أيضاً: ننقصها من أطرافها، المراد موت كبرائها وأشرافها وعلمائها وذهاب الصلحاء.

قال الواحدي[1]: «وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول، ويمكن أن يقال: هذا الوجه أيضاً لا يليق بهذا الموضع؛ لأن قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ﴾ أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة، وموت بعد حياة، وذل بعد عز، ونقص بعد كمال، وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم أن الله يقلب الأمر على هؤلاء الكفرة ويصيرهم ذليلين بعد عزهم ومقهورين بعد قهرهم، فناسب هذا الكلام ما قبله».

قوله «نَنْقُصهَا» حال إما من فاعل «نَأتِي» أو من مفعوله.

وقرأ الضحاك[2] «نُنَقِّصها» بالتضعيف، عداه بالتضعيف.

قوله «لا مُعَقِّبَ» جملة حالية، وهي لازمة. والمعقب: هو الذي يكرّ على الشيء فيبطله، قال لبيد: [الكامل]

٣١٨٨ ـ ..... طَلَبُ المُعقِّبِ حَقَّهُ المظْلُومُ[3]

والمعنى: والله يحكم لا رادَّ لحكمه. والمعقب: هو الذي يعقبه بالرد والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يعقب غريمه بالاقتضاء والطلب كأنه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن المدافع والمعارض والمنازع ﴿وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: الانتقام[4].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٥٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣١٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٠ والدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٣) عجز بيت وصدره:

حتى تهجر في الرواح وهاجة

ينظر: ديوانه (١٥٥)، الإنصاف ١/ ٢٣٢، معاني الفراء ٢/ ٦٦، ابن الشجري ١/ ٢٢٨، أوضح المسالك ١/ ٢٢٠، البحر المحيط ٥/ ٣٩٠، شرح المفصل ٢/ ٤٦، الهمع ٢/ ١٤٥، الدرر ١/ ١٤١، التصريح ١/ ٧٨، الأشموني ٢/ ٤٧، لسان العرب ١/ ٦١٤، خزانة الأدب ٢/ ٢٤٢، شرح شواهد الإيضاح ص ١٣٣، المقاصد النحوية ٣/ ٥١٢، الدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٥٤).

قوله: ﴿وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ يعني من قبل مشركي مكة والمكر: إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر ﴿فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ أي: عند الله جزاء مكرهم.

قال الواحدي ـ رحمه الله ـ: يعني أن مكر جميع الماكرين حاصل بتخليقه وإرادته لأنه ـ تعالى ـ هو الخالق لجميع العباد والمكر لا يضر إلا بإذنه، ولا يؤثر إلا بتقديره وفيه تسلية للنبي ﷺ وأمانٌ له من مكرهم، فكأنه قيل: إذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في المأمور به من الله ـ تعالى ـ وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله.

ثم قال ـ جل ذكره ـ ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾، أي: أن اكتساب العباد معلوم لله ـ تعالى ـ وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع، وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك، فكان الكل من الله ـ تعالى ـ.

قالت المعتزلة[1]: الآية الأولى إن دلت على قولكم، فقوله ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ دليل على قولنا، لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب منفعة، ولو كان حدوث الفعل [بخلق][2] الله ـ تعالى ـ لم تكن لقدرة العبد فيه أثر، فوجب أن لا يكون للعبد فيه كسب.

والجواب: أن جميع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل وعلى هذا التقدير فالكسب حاصل للعبد.

ثم إنه ـ تعالى ـ أكد ذلك التهديد فقال ـ جل ذكره ـ ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّٰرُ﴾ قرأ ابن عامر والكوفيون «الكُفَّار» جمع تكسير والباقون: «الكَافِرُ»[3] بالإفراد ذهاباً إلى الجنس.

وقرأ عبد الله[4] «الكَافِرُونَ» جمع سلامة.

قال الزمخشري[5]: «قرىء: الكفَّارُ والكَافرُون والذين[6] كفرُوا، والكَافِرُ».

قال المفسرون: والمراد بالكافر: الجنس، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].

وقال عطاء رحمه الله تعالى: يريد المستهزئين وهم خمسة، والمقتسمين وهم ثمانية وعشرون[7].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد أبا[8] جهل، والأول هو الصواب.

قوله: ﴿وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ الآية لما حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولاً من عند الله احتج عليهم بأمرين:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٥٥. (٢) في أ: بقدرة.

(٣) ينظر: الحجة ٥/ ٢١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٢ وحجة القراءات ٣٧٥ والإتحاف ٢/ ١٦٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٣١٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٠ والدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣١٩ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٠ والدر المصون ٤/ ٢٤٧.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٥. (٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٥.

(٧) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٥٥). (٨) ينظر: المصدر السابق.

الأول: شهادة الله ـ تعالى ـ على نبوته، والمراد من تلك الشهادة أنه ـ تعالى ـ أظهر المعجزات على صدقه في ادعاء الرسالة، وهذا أعظم مراتب الشهادة لأن الشهادة قول يفيد غلبة الظن، وإظهار المعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولاً من عند الله، فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة.

والثاني: قوله ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ العامة على فتح ميم «مَنْ» وهي موصولة، وفي محلها أوجه:

أحدها: أنها مجرورة المحل نسقاً على لفظ الجلالة، أي: بالله وبمنْ عِنْدهُ علمُ الكتابِ كعبد الله بن سلام ونحوه.

والثاني: أنها في محل رفع عطفاً على محل الجلالة، إذ هي فاعلة، والباء مزيدة فيها.

والثالث: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، أي: ومن عنده علم الكتاب أعدل وأمضى قولاً، و ﴿عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ يجوز أن يكون الظرف صلة و «عِلْمُ» فاعل به، واختاره الزمخشري وتقدم تقريره.

وأن يكون مبتدأ، وما قبله الخبر، والجملة صلة لـ «مَنْ».

والمراد بمن عنده علم الكتاب: ابن سلام، أو جبريل عليه الصلاة والسلام.

قال ابن عطية[1]: «ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف ولا يجوز وإنما يعطف الصفات».

فاعترض أبو حيان عليه[2]: بأن «مَنْ» لا يوصف بها ولا بغيرها من الموصولات إلا ما استثني، وبأن عطف الصفات بعضها على بعض لا يجوز إلا بشرط الاختلاف.

قال شهاب الدين: إنما عنى ابن عطية الوصف المعنوي لا الصناعي، وأما شرط الاختلاف فمعلوم.

وقرأ أبيّ وعلي وابن عباس[3] **وعكرمة وعبد الرحمن** بن أبي بكرة والضحاك وابن أبي إسحاق ومجاهد ـ رضوان الله عليهم ـ في خلق كثير «ومِنْ عِنْدِهِ علمُ الكتاب» جعلوا «من» حرف جر، و «عنده» مجرور بها، وهذا الجار خبر مقدم، و «عِلْمُ» مبتدأ مؤخر، و «منْ» لابتداء الغاية أي: ومن عند الله حصل علم الكتاب.

وقرأ علي أيضاً والحسن[4] **وابن السميفع** «ومِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الكتابُ» يجعلون «من» جارة، و «عُلِمَ» مبنيًا للمفعول و «الكِتابُ» رفع به. وقرىء كذلك؛ إلا أنه بتشديد «عُلِّمَ» والضمير في «عِنْده» على هذه القراءات لله تعالى فقط.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٠. (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٩١ والدر المصون ٤/ ٢٤٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٠ والبحر المحيط ٥/ ٣٩١ والدر المصون ٤/ ٢٤٨.

وقرىء أيضاً[١]: «وبِمَن» بإعادة الباء الداخلة على «مَنْ» عطفاً على [«باللَّهِ»][٢].

فصل

على هذه القراءة الأولى المراد: شهادة مؤمني أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أهو عبد الله بن سلام؟، فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية[٣]، وهو ممن آمنوا بالمدينة بعد الهجرة؟.

وأجيب: بأن هذه السورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية مدنية.

ويعترض هذا أيضاً: بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كونهما غير معصومين لا يجوز.

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والزجاج ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ هو الله ـ سبحانه وتعالى[٤] ـ.

وقال الأصم: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: ومن عنده علم القرآن.

والمعنى: أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر، إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما فيه من الفصاحة والبلاغة واشتماله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة فمن عرف هذا الكتاب من هذا الوجه دل على كونه معجزاً.

وقيل: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أي: الذي حصل عنده علم التوراة والإنجيل يعني كل من كان عالماً بهذين الكتابين علم اشتمالهما على البشارة بمقدم محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذبه كان ذلك شاهداً على أن محمداً رسول حق من عند الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

وأما معنى القراءة الثانية: أي: أن أحداً لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه، والمراد العلم الذي هو ضد الجهل.

وأما القراءة على ما لم يسم فاعله، فالمعنى: أنه ـ تعالى ـ لما أمر نبيه ﷺ أن يحتج عليهم بشهادة الله على نبوته، وكان لا معنى لشهادة الله على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه، ولا يعلم كون القرآن معجزاً إلا بعد الإحاطة بمعاني القرآن وأسراره،

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٦ والدر المصون ٤/ ٢٤٨.

(٢) في أ: الجلالة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٤١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٢٩) وزاد نسبته إلى إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في «ناسخه».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١١) عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٢٩) عن مجاهد وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

بين الله ـ تعالى ـ أن هذا العلم لا يحصل إلا من عند الله، والمعنى: أن الوقوف على كون القرآن معجزاً لا يحصل إلا لمن شرفه الله من عباده بأن يعلمه علم القرآن.

روى ابن عباس عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنهم ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الرَّعدِ أعْطيَ مِنَ الأجْرِ عَشْر حَسنَاتٍ بِوزْنِ كُلِّ سَحابٍ مَضَى وكُلِّ سَحابٍ يكُونُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وكَانَ يَوْمَ القِيامَةِ مِنَ المُوفِينَ بِعهْدِ اللَّهِ ـ عزَّ وجلَّ ـ سُبحَانهُ ـ لا إلهَ إلاَّ هُوَ المَلِكُ الحقُّ المُبِينُ»[1]

(١) أخرجه الثعلبي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب وأخرجه أيضاً ابن مردويه والواحدي، ينظر: تخريج الكشاف للحافظ الزيلعي (٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦).

سورة إبراهيم

مكيّة في قول الحسن، وعكرمة، وجابر[1]. وقال ابن عباس، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ وهي مكيّة إلا اثنتين[2]، وقيل: ثلاث من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾ [الآية: ٢٨] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ فإنها مدنيةٌ.

وهي اثنتان وخمسون آية، وعدد كلماتها ثمان مائة وإحدى وثلاثون كلمة وعدد حروفها ثلاثة آلافٍ وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفاً.

قال ابن الخطيب[3]: ومتى لم يكن في السُورة ما لا يتصل بالأحكام فمكة والمدينة فيه سواء، وإنَّما يختلف الغرضُ في ذلك إذا حصل في السورة ناسخٌ ومنسوخٌ؛ فيكون فيه فائدة عظيمة والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓر كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿١﴾ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿الٓر كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ﴾ يجوز أن يرتفع «كِتابٌ» على أنَّه خبر لـ «الر» إن قلنا: إنَّها مبتدأ، والجملة بعده صفة، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي: هذا، وأن يرتفع بالابتداء وخبره الجملة بعده، وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنَّها موصوفة تقديراً، تقديره: كتاب، أي: كتاب يعني عظيماً من بين الكتب السماوية.

قالت المعتزلة[4]: النَّازلُ، والمنزلُ لا يكون قديماً.

والجواب: أنَّ الموصوف بالمنزل هو هذه الحروف وهي محدثةٌ.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٢٢٢).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٠) وعزاه إلى النحاس في «الناسخ والمنسوخ». وذكره القرطبي في «تفسيره» (٩/ ٢٢٢) عن ابن عباس وقتادة.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٥٧.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٥٧.

قوله ﴿لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ﴾ متعلق بـ «أنْزَلناهُ». **وقرىء**[١] (لِيَخْرُجَ الناس) بفتح الياءِ وضمّ الراء، من خَرَجَ يَخْرُجُ. «النَّاسُ» رفعاً على الفاعليَّة.

قالت المعتزلة: اللاَّم في «لِتُخْرِجَ» لام الغرض والحكمة، تدلُّ على أنه ـ تعالى ـ إنما أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض، فدل على أنَّ أقوال الله ـ تعالى ـ وأفعاله معللة برعاية المصالح.

وأجيب: بأن من فعل فعلاً لأجل شيءٍ آخر، فهذا إنَّما يفعله إذا كان عاجزاً عن تحصيل ذلك المقصود إلاَّ بهذه الواسطة، وذلك محالٌ في حقِّ الله ـ تعالى ـ، وإذا ثبت بالدَّليل منع تعليل أفعال الله ـ تعالى ـ وأحكامه بالعلل؛ ثبت أنَّ كل ظاهر أشعر به فهو مؤول على معنى آخر.

فصل

قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ أي: لتدعوهم من ظلمات [الضَّلال][٢] إلى نُورِ الإيمان.

قال القاضي[٣] ـ رحمه الله ـ: هذه الآية تبطل القول بالجبر من جهات:

أحدها: أنَّه ـ تعالى ـ لو خلق الكفر في الكافر، فكيف يصحُّ إخراجه منه بالكتاب.

وثانيها: أنَّه ـ تعالى ـ أضاف الإخراج من الظُّلمات إلى النور إلى الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإن كان خالق الكفر هو الله ـ تعالى ـ فكيف يصحُّ من الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إخراجهم منه، وكان للكافر أن يقول: إنَّك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيف يصحُّ منك أن تخرجنا؟.

فإن قال لهم: أنا أخرجكم من الظُّلماتِ التي هي كفر مستقبل لا واقع فلهم أن يقولوا: إنه كان الله سيخلقه فينا لم يصح ذلك الإخراج، وإن لم يخلقه الله فنحن خارجون منه بلا إخراج.

وثالثها: أنه ـ صلواتُ الله وسلامه عليه ـ إنَّما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليه ليتدبروه؛ ولينظروا فيه فيعلموا بالنَّظر، والاستدلال كونه ـ تعالى ـ عالماً قادراً حكيماً، ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فحينئذ يقبلوا منه كلَّ ما جاءهم من الشَّرائع، وذلك إنَّما يكون إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم، ويصحُّ منهم أن يقدموا عليه ويتصرَّفوا فيه.

والجواب عن الكل: أن يقال: الفعل الصادر من العبد.

إمَّا أن يصدر عنه حال استواء الدَّاعي إلى الفعل والترك.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٥٣٧، البحر المحيط ٥/٣٩٣، والدر المصون ٤/٢٤٩.

(٢) في أ: الضلالة.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/٥٨.

أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر.

والأول باطل؛ لأنَّ صدور الفعل يقتضي رجحان جانب الوجودِ على جانب العدم وحصول الرُّجحان حال حصول الاستواء محال، والثاني عين قولنا؛ لأنَّه يمتنع صدور الفعل عنه إلاَّ بعد حصول الرجحان، فإن كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال، وإن لم يكن منه بل من الله، فحينئذ يكون المؤثر الأول هو الله ـ تعالى ـ وهو المطلوب.

قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ يجوز أن يتعلق بالإخراج، أي: بتيسيره وتسهيله، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حالٌ من فاعل: «يُخْرِجُ» أي: مأذوناً لك.

وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد مخلوق لله تعالى، فإنَّ قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ معناه: أنَّ الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لا يمكنه إخراج النَّاس من الظلمات إلى النُّور إلا بإذن الله تعالى.

والمراد بهذا الإذن: إما الأمر وإما العلم وإما المشيئة والخلق، وحمل الإذن على الأمر محالٌ؛ لأنَّ الإخراج من الجهلِ إلى العلم لا يتوقف على الأمر فإنَّهُ سواء حصل الأمر أم لم يحصل، فإنَّ الجهل متميزٌ عن العلم، والباطل متميزٌ عن الحقّ.

وأيضاً: حمل الإذن على العلم محال؛ لأنَّ العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلمُ بالخروج من الظُّلماتِ إلى النُّور تابع لذلك الخروج، ولا يمتنع أن يقال: إن حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك الخروج، ولما بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن المراد من الإذن: المشيئة، والتخليق، وذلك يدلُّ على أن الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لا يمكنه إخراج النَّاس من الظلماتِ إلى النُّور إلاَّ بمشيئة الله ـ تعالى ـ.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الإذن الإلطاف؟.

فالجواب: لفظ الإذن مجمل، ونحن نفصل القول فيه.

فنقول: المراد بالإذن إمَّا أن يكون أمراً يقتضي رجحان جانب الوجود على جانب العدم، أو لا يقتضي ذلك، فإنَّ كان الثاني لم يكن له فيه أثر ألبتة، وامتنع أن يقال: إنه إنَّما حصل بسببه، ولأجله فبقي الأول، وهو أنَّ المراد من الإذن معنى يقتضي رجحان ترجيح جانب الوجود على جانب العدم، ومتى حصل الرجحان فيه حصل الوجود ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو قولنا.

فصل

دلّت الآية على أنَّ طرق الكفر، والضلالات كثيرة، وأنَّ طريق الحقّ ليس إلاَّ واحداً؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ عبر عن الجهلِ، والكفر بالظلمات، وهي صيغة جمع، وعبَّر عن الإيمان والهداية بالنُّور وهو لفظ مفردٌ.

قوله ﴿إِلَىٰ صِرَٰطِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدلٌ من قوله «إلى النُّورِ» بإعادة العامل، ولا يضر الفصل بالجارّ؛ لأنه من معمولات العامل في المبدل منه.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنَّه جواب سؤال مقدَّر، كأنه قيل: إلى أيِّ نورٍ؟ فقيل: «إلى صِرَاطِ»، والمراد بالصِّراط: الدّين والعزيز هو الغالب و «الحَمِيدِ» المستحق للحمد.

وقدم ذكر العزيز على ذكر الحميدِ؛ لأنَّ أول العلم بالله العلم بكونه ـ تعالى ـ قادراً، ثمَّ بعد ذلك يعلم كونه عالماً، ثمَّ بعد ذلك يعلم كونه غنيًّا عن جميع الحاجات والعزيز هو القادر، والحميدُ هو العالم الغنيّ؛ فلذلك قدّم ذكرَ «العَزيزِ» على ذكر «الحَمِيدِ».

قوله: ﴿ٱللَّهِ ٱلَّذِى﴾ **قرأ نافع**[1] **وابن عامر** وأبو جعفر برفع الجلالة والباقون بالجر ورواها الأصمعي، وكان يعقوب إذا وصل خفض.

وأما الرفع فعلى وجهين:

أحدهما: أنه مبتدأ خبره الموصول بعده، أو محذوف، تقديره: الله الذي له ما في السموات، وما في الأرض العزيز الحميد، حذف لدلالة ما تقدَّم.

والثاني: أنَّه خبر لمبتدأ مضمر، أي: هو الله، وذلك على المدح، وأمَّا الجرّ فعلى البدلِ عند أبي البقاءِ، والحوفي، وابن عطيَّة والبيان عند الزمخشري قال: «لأنه جرى مجرى الأسماء لغلبته على المعبود بحقّ، كالنَّجم للثُّريَّا».

قال أبو حيان[2]: «وهذا التعليل لا يتمُّ إلاَّ أن يكون أصله «الإله» ثم فعل فيه ما تقدم أول الكتاب».

وقال ابن عصفور: «لا تقدّم صفة على موصوف إلاَّ حيث سمع» وهو قليل، وللعرب فيه وجهان:

أحدهما: أن تتقدم الصفة بحالها، وفيه إعرابان للنحويين:

أحدهما: أن يعرب صفة متقدمة.

والثاني: أن يجعل الموصوف بدلاً من صفته.

والثاني ـ من الأولين ـ: أن تضيف الصفة إلى الموصوف، فعلى هذا يجوز أن يعرب «العَزيزِ الحَميدِ» صفة متقدمة. ومن مجيء تقديم الصفة قوله: [البسيط]

٣١٨٩ ـ والمُؤمِنِ العَائذَاتِ الطَّير يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مكَّة بَيْنَ الفيلِ والسَّعَدِ[3]

---

(١) ينظر الحجة ٥/ ٢٥ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٤ وحجة القراءات ٣٧٦ والإتحاف ٢/ ١٦٦ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٢٢ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٣ والدر المصون ٤/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٣.

(٣) البيت للنابغة الذبياني. ينظر: ديوانه (١٥)، شرح المفصل (٣/ ١١)، المقرب (١/ ٢٢٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٩٣)، روح المعاني (١٣/ ١٨٢)، شواهد الكشاف (٣٨٠)، شرح المعلقات العشر (٣٠٠)، الدر المصون (٤/ ٢٥٠).

٣٣٢ ـــــــ

يتقدَّم المصدر بحرف مصدري وفعل، وقد تقدم.

ولذلك جوزوا تعلق «بِمَا صَبرْتُمْ» بـ ﴿سَلَٰمٌ﴾ [الرعد: ٢٤]، ولم يعترضوا عليه بشيءٍ، ولا فرق بين الموضعين.

وقال الزمخشريُّ[١]: «فإن قلت: ما وجه اتِّصالِ قوله: ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ بالويل؟ قلت: لأنَّ المعنى يولولون من عذاب شديد».

قال أبو حيان[٢]: فظاهره يدلُّ على تقدير عامل يتعلق به ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾.

ويجوز أن يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه صفة للمبتدأ، وفيه سلامة من الاعتراض المتقدم ولا يضر الفصل بالخبر.

فصل

والمعنى: أنَّهم لما تركوا عبادة الله المالك للسموات، والأرض، وكل ما فيها وعبدوا ما لا يملك نفعاً، ولا ضرًّا، ويُخلَقُ، ولا يَخْلِقُ، ولا إدراك له، فالويل كل الويل لمن هو كذلك، وإنما خصهم بالويل، لأنهم يولولون من عذابٍ شديدٍ، ويقولون: يا ويلاه نظيره قوله تعالى: ﴿دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣] ثم وصفهم الله تعالى بثلاثة أنواع:

الأول: قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ﴾ يجوز أن يكون مبتدأ، خبره: «أُولَئِكَ» وما بعده.

وأن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي هم الَّذينَ.

وأن يكون منصوباً بإضمار فعل على [المدح][٣] فيهما.

وأن يكون مجروراً على البدل، أو البيان، أو النعت، قاله الزمخشريُّ[٤]، وأبو البقاء[٥] والحوفي وغيرهم.

ورده أبو حيان[٦]: بأن فيه الفصل بأجنبيّ، وهو قوله ـ جل ذكره ـ ﴿مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ قال: «ونظيره إذا كان صفة أن تقول: الدَّارُ لِزيدٍ الحَسنةُ القُرشِي وهذا لا يجوز؛ لأنك فصلت بين «زَيْدٍ» وصفته بأجنبي منهما، وهو صفة الدَّار وهو لا يجوز، والتركيب الصحيح أن تقول: الدَّارُ الحسنةُ لزيدٍ القُرشيِّ، أو الدَّارُ لزَيدٍ القُرشي الحَسنَةُ».

و «يَسْتحِبُّونَ» استفعل فيه بمعنى أفْعَلَ، كاسْتَجابَ بمعنى أجَابَ، أو يكون على بابه، وضمن معنى الإيثار، ولذلك تعدّى بـ «عَلَى».

وقرأ الحسن[٧]: «يُصدُّونَ» بضم الياء من «أصَدَّ»، و «أصَدَّ» منقولٌ من «صَدَّ»

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٧.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٣.
(٣) في ب: الذم.
(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٧.
(٥) ينظر الإملاء ٢/ ٦٥.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٧) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٨، والبحر المحيط ٥/ ٣٩٤، والدر المصون ٤/ ٢٥١.

اللازم، والمفعول محذوف، أي: غيرهم أو أنفسهم، ومنه قوله: [الطويل]

٣١٩١ ـ أَنَاسٌ أَصَدُّوا النَّاسَ بالسَّيفِ عَنهُم .....[1]

﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ تقدم مثله [آل عمران: ٩٩].

قوله تعالى: ﴿يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ﴾ فيه إضمار تقديره: يستحبّون الحياة الدنيا، ويؤثرونها على الآخرة؛ فجمع ـ تعالى ـ بين هذين الوصفين ليبين بذلك أن الاستحباب للدُّنيا وحده لا يكون مذموماً إلاَّ أن يضاف إليه إيثارها على الآخرة، [وأما][2] من أحبَّها ليصل بها إلى منافع النَّفس بثوابِ الآخرة؛ فذلك لا يكونُ مذموماً.

والنوع الثاني من أوصاف الكفار: قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ أي: يمنعوا النَّاس من قبول دين الله.

والنوع الثالث من تلك الصفات قوله: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾. واعلم أنَّ الإضلال على مرتبتين:

الأولى: أن يسعى في صدّ الغير.

والثانية: أن يسعى في إلقاء الشُّكوكِ، والشبهات في المذهب الحق، ويحاول تقبيح الحق بكل ما يقدر عليه من الحيلِ، وهذا هو النهاية في الضلال، والإضلال، وإليه أشار بقوله: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾.

قال الزمخشريُّ[3]: «الأصل في الكلام أن يقال: ويبغون لها عوجاً؛ فحذف الجار وأوصل الفعل».

وقيل: الهاء راجعة إلى الدُّنيا معناه: يطلبون الدُّنيا على طريق الميل عن الحق، أي: بجهة الحرام.

ولما ذكر الله ـ تعالى ـ هذه المراتب قال في وصفهم: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ﴾ وإنَّما وصف الله ـ تعالى ـ هذا الضلال بالبعد لوجوه:

الأول: أنَّ أقصى مراتب الضلال هو البعد عن الطريق الحقّ، فإنَّ شرط الضدين أن يكونا في غاية التَّباعدِ كالسَّواد، والبياض.

الثاني: أن المراد بعد ردّهم عن الضَّلال إلى الهدى.

الثالث: أن المراد بالضَّلال: الهلاك، والتقدير: أولئك في هلاك يطُولُ عليهم فلا ينقطع، وأراد بالبعد: امتداده وزوال انقطاعه.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

---

(١) تقدم.

(٢) في ب: ولذا.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/٥٣٨.

بِـَٔايَٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّىٰمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكْفُرُوٓا۟ أَنتُمْ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾﴾.

قوله: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ﴾ الآية لما ذكر في أول السورة: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ فكان هذا إنعاماً من الله على الرسول من حيث إنَّه فوض إليه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هذا الأمر العظيم وإنعاماً على الخلقِ حيثُ أرسل إليهم من خلصهم من ظلمات الكفر [إلى الرشد][1]، وأرشدهم إلى نور الإيمان. ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تعهد النعمة، والإحسان في الوجهين؛ أمَّا بالنسبة إلى الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ؛ فلأنه تعالى بين أنَّ سائر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام أجمعين ـ كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة، وأنت يا محمد فمبعوث إلى عالم البشر، فكان هذا الإنعام في حقك أفضل وأكمل، وأما بالنسبة إلى عامة الخلق فهو أنه ـ تعالى ـ ما بعث رسولاً إلى قوم إلا بلسانهم ليسهل عليهم فهم تلك الشريعة فهذا وجه النظم.

قوله: ﴿إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ﴾ يجوز أن يكون حالاً، أي: إلاَّ [متكلماً][2] بلغة قومه.

قال القرطبي[3]: «وحَّد اللسان، وإن أضافه إلى القوم؛ لأن المراد به اللغة فهو اسم جنسٍ يقع على القليلِ، والكثير».

وقرأ العامة: «بلِسانِ» بزنة كتابٍ، أي: بلغةِ قومهِ. **وقرأ أبو**[4] **الجوزاء** وأبو السمالِ وأبو عمران الجوني: بكسر اللام وسكون السين، وفيه قولان:

أحدهما: أنَّهما بمعنى واحد، كالرِّيشِ والرِّياش.

والثاني: أنَّ اللسان يطلق على العضو المعروف وعلى اللغةِ، وأمَّا اللِّسْنُ فخاص باللغة، ذكره ابن عطيَّة، وصاحب اللَّوامح.

وقرأ أبو رجاء، وأبو المتوكل[5]**، والجحدريُّ**: بضم اللام والسين، وهو جمع

---

(١) زيادة من ب. (٢) في أ: مكلماً.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٢٣.

(٤) ينظر المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٣ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٤ والدر المصون ٤/ ٢٥١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٤ والدر المصون ٤/ ٢٥١.

لِسَان كَكِتَاب وكُتُب، **وقرىء بسكون السين**[١] **فقط**، وهو تخفيفٌ للقراءة قبله، نحو «رُسْل في رُسُل»، و «كُتْب» في «كُتُب»، والهاء في «قَوْمِهِ» الظاهر عودها على «رَسُولٍ» المذكور وعن الضحاك أنَّها تعود على محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وغلطوه في ذلك إذ يصير المعنى: إنَّ التوراة وغيرها أنزلت بلسان العرب ليبين لهم النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ التوراة.

فصل

احتجَّ بعضهم بهذه الآية على أنَّ اللُّغاتِ اصطلاحية، فقال: لأنَّ التوقيف لجميع الرسل لا يكون إلاَّ بلغة قوم، وذلك يقتضي تقدُّم حصول اللغات على إرسالِ الرسل، وإذا كان كذلك؛ امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف؛ فوجب حصولها بالاصطلاح.

ومعنى الآية: وما أرسلنا من رسول إلاَّ بلغة قومه.

فإن قيل: هذه الآية تدلُّ على أنَّ النبي المصطفى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنَّما بُعِثَ للعرب خاصة، فكيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ﷺ: «وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّة».

فالجواب: بُعِثَ إلى العرب بلسانهم والناس تبعٌ لهم، ثم بعث الرُّسلُ إلى الأطراف يدعوهم إلى الله ـ تعالى ـ ويترجمون لهم بألسنتهم.

وقيل: المراد من قومه أهل بلدته، وليس المراد من قومه أهل دعوته بدليل عموم الدعوة في قوله: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وإلى الجنّ أيضاً؛ لأن التَّحدي ثابت لهم في قوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ﴾ [الإسراء: ٨٨].

قال القرطبي[٢]: «ولا حجة للعجم، وغيرهم في هذه الآية؛ لأنَّ كل من ترجم له ما جاء به النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ترجمةً يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله ـ عز وجل ـ ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أرسلَ كُلُّ نبيٍ إلى أمَّتهِ بِلسَانِهَا وأرْسَلَنِي اللَّهُ إلى كُلِّ أحْمَرَ وأسْودَ مِنْ خَلْقِهِ».

وقال ﷺ: «لا يَسْمعُ بِي أحَدٌ مِنْ هَذهِ الأمَّة يَهُوديّ، ولا نَصْرانِيّ ثُمَّ لَمْ يُؤمِنْ بالَّذي أرسِلْتُ بِهِ إلاَّ كَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ» وخرجه مسلم ـ رحمه الله[٣] ـ.

فصل

زعمت طائفة من اليهود يقال لهم: [العيسوية][٤] أنَّ محمداً رسول الله ولكن إلى

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٤ والدر المصون ٤/ ٢٥١.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٢٣.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) في أ: اليعقوبية.

العرب خاصة، وتمسكوا بهذه الآية من وجهين:

الأول: أنَّ القرآن لما نزل بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة إلا العرب، فلا يكون القرآن حجة إلاَّ على العربِ، ومن لم يكن عربيًا لم يكن القرآن حجة عليه؛ لأنه ليس بمعجزة في حقه لعدم علمه بفصاحته.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ﴾، ولسانه لسان العرب فدلَّ على أنَّه ليس له قوم سوى العرب.

والجواب ما تقدَّم في السُّؤال قبله.

قوله: «فَيُضِلُّ» استئناف إخبار، ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله؛ لأنَّ المعطوف كالمعطوف عليه في المعنى، والرسل أرسلت للبيان لا [للإضلال].

قال الزجاج: «لو قرىء بنصبه على أنَّ اللاَّم لام العاقبة جاز».

قوله ﴿فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ تمسّك أهل السُّنَّة بهذه الآية على أنَّ الهداية، والضلال من الله ـ سبحانه وتعالى جل ذكره ـ.

قالوا: وممَّا يؤكد هذا المعنى أن أبا بكرٍ، وعمر ـ رضوان الله عنهما ـ وعن الصَّحابة أجمعين ـ أقبلا في جماعة من الناس، وقد ارتفعت أصواتهما، فقال النبي ﷺ ما هذا؟ فقال بعضهم يا رسول الله: يقول أبو بكرٍ: الحسنات من الله، والسيئات من أنفسنا ويقول عمر: كلاهما من الله، وتبع بعضهم أبا بكر، وتبع بعضهم عمر، فتعرف الرسول ما قاله أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وأعرض عنه حتى عرف في وجهه، ثم أقبل على عمر ـ رضي الله عنه ـ فتعرف ما قاله، وعرف السرور في وجهه، فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أقضي بينكما كما قضى إسرافيل بين جبريل وميكائيل ـ صلوات الله وسلامه عليهما ـ فقال جبريلُ مثل مقالتك يا عمر، وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكرٍ، فقضاء إسرافيل ـ صلوات الله عليه ـ أن القدر كله خيره وشره من الله ـ تعالى ـ وهذا قضائي بينكما».

قالت المعتزلة: لا يمكن إجراءُ هذه الآية على ظاهرها لوجوه:

الأول: أنه ـ تبارك وتعالى ـ قال: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ﴾ أي: ليبين لهم التكاليف بلسانهم فيكون إدراكهم لذلك التبيان أسهل ووقوفهم على الغرض أكمل وهذا الكلامُ إنَّما يصحُّ إذا كان مقصود الله ـ تعالى ـ من إرسال الرَّسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حصول الإيمان للمكلفين، فلو كان مقصوده الإضلال، وخلق الكفر فيهم لم يكن ذلك الكلام ملائماً لهذا المقصود.

والثاني: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا قال لهم: إنَّ الله يخلقُ الكفر والإضلال فيكم، فلهم أن يقولوا: فما لنبوتك فائدة، وما المقصود من إرسالك؟ وهل يمكننا أن

نزيل كفراً خلقه الله فينا؟ وحينئذ تبطل دعوة النبوة، وتفسد بعثة الرسل.

الثالث: إذا كان الكفر حاصلاً بتخليق الله ـ تعالى ـ ومشيئته، فيجب أن يكون الرضا به واجباً؛ لأن الرِّضا بقضاء الله واجب، وذلك لا يقوله عاقل.

الرابع: أنَّ مقدمة الآية، وهي قوله ـ جل ذكره ـ ﴿لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ يدلُّ على العدل، وأيضاً مؤخر الآية يدلُّ عليه وهو قوله ـ جلَّ ذكره ـ ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ فكيف يكون حكيماً من كان خالقاً للكفر والقبائح؛ فثبت بهذه الوجوه أنَّه لا يمكن جعل قوله: ﴿فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ دليل على خلق الكفر في العبد، فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه:

الأول: المراد من الإضلال هو الحكم بكونه ضالاً كما يقال: فلانٌ يُكَفِّرُ فُلاناً ويضله أي: يحكمُ بكونه كافر ضالاً.

والثاني: أنَّ الإضلال عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الجنَّة إلى النَّار.

والثالث: أنَّه يقال: إنه تعالى لما ترك الضّال على ضلاله، ولم يتعرض له فكأنه أضله والمهتدي أنَّه بالألطاف صار كأنه هداه.

قال الزمخشري[1]: «المراد بالإضلال التخلية، ومنع الإلطاف وبالهداية: اللّطف، والتّوفيق».

قال ابن الخطيب[2] ـ رحمه الله ـ: «والجواب قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ لا يليق به أن يضلهم.

قلنا: قال الفراء: إذا ذكر فعل، وبعده فعل آخر، فإن كان الفعل الثَّاني مشاكلاً للأول نسقه عليه، وإن لم يكن مشاكله، استأنفه ورفعه، نظيره: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٢] وفي موضع رفع لا يجوز إلا ذلك؛ لأنَّه لا يحسن أن يقال: يريدون أن يأبى الله، فلما لم يمكن وضع الثاني في موضع الأول بطل العطف.

ونظيره أيضاً قوله: ﴿لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ﴾ [الحج: ٥] ومن ذلك قولهم: «أردت أن أزُورَكَ فمَنعَني المطرُ» بالرفع غير منسوق على ما قبله كما ذكرناه؛ ومثله قول الشاعر: [الرجز]

٣١٩٢ ـ يُرِيدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمُهُ[3]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٣٩.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٦٤.

(٣) البيت للحطيئة الديوان (١١١) ينظر: معاني الفراء ٢/ ٦٨، الرازي ١٩/ ٨٣، إعراب النحاس ٣/ ٣٦٤، الكتاب ١/ ٤٣٠، الخزانة شاهد (١٤٩)، المقتضب ٢/ ٣٣، العقد الفريد ٢/ ٤٨٠، الأغاني ٢/ ٥٧، العمدة ١/ ٧٤، المغني (١٦٨)، الهمع ٢/ ١٣١، الدرر ٢/ ١٧١، اللسان (عجم)، ملحقات ديوان رؤبة (١٨٦)، شرح شواهد المغني ٤/ ٩٥، الدر المصون ٣/ ٢٥٣.

وإذا عرفت هذا فنقول: ههنا قال الله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ ثمَّ قال: ﴿فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ ذكر: «فَيُضِلُّ» بالرفع فدلَّ على أنَّه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله، وتقديره من حيث المعنى كأنَّه قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليكون بيانه لهم الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه، ثم قال: ومع أنَّ الأمر كذلك فإنَّه ـ تعالى ـ يضلّ من يشاء، ويهدي من يشاء، والغرضُ منه: التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب حصول الهداية، وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنَّ الهداية، والضلال لا يحصلان إلاَّ من الله ـ تعالى ـ.

وأما قولهم: لو كان الضلال حاصلاً بخلق الله ـ تعالى ـ لكان للكافر أن يقول: ما الفائدة في نبوتك ودعوتك؟ فالخَصْم يُسلِّم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر: لما أخبر إلهك عن كوني كافراً فإن آمنت صار إلهك كاذباً، وهل أقدر على جعل علمه جهلاً؟ وإذا لم أقدر عليه، فكيف يأمرني بهذا الإيمان؟ فالسؤال وارد عليه.

وأما قولهم ثالثاً: يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجباً؛ لأنَّ الرِّضا بقضاء الله واجب قلنا: ويلزمُ أيضاً على مذهبك أن يكون السعي في تكذيب الله وفي تجهيله واجباً؛ لأنَّه ـ تعالى ـ لما أخبر عن كفره، وعلم كفره، فإزالته الكفر عنه قلب علمه جهلاً، وخبره الصدق كذباً، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ؛ فيلزمك على مذهبك، وهذا أشد استحالة ممَّا ألزمته علينا.

وأمَّا قولهم رابعاً: إن مقدمة الآية، وهو قوله تعالى: ﴿لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ يدلُّ على صحَّة الاعتزال.

فنقول: قد ذكرنا أن قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ يدلُّ على صحَّة مذهب أهل السنة.

وأما قولهم خامساً: إنَّه ـ تعالى ـ وصف نفسه في آخر الآية بكونه حكيماً، وذلك ينافي كونه ـ تعالى ـ خالقاً للكفر مريداً له، فنقول: وصف نفسه بكونه عزيزاً، والعزيزُ: هو الغالب القاهر، فلو أراد الإيمان من الكافر مع أنه لا يحصل، وأراد عدم الكفر منهم، وقد حصل لما بقي عزيزاً غالباً؛ فثبت أن الوجوه التي ذكروها ضعيفة، وقد تقدَّم البحث في هذه المسألة في البقرة عند قوله ـ جل ذكره ـ: ﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى

= وقبله:

الشعر صعبٌ وطويلٌ سُلَّمُهْ ... إذا ارتقى لَهُ الذي لا يَعْلَمُهْ

زلَّتْ به إلى الحضيض قدمُهْ ... والشعر لا يسطيعه من يظلمُهْ

والشاهد فيه: رفع «فَيُعْجِمُهُ» على القطع، والتقدير: فإذا هو يُعْجِمُهُ، ولا يجوز نصبه على العطف؛ لاختلال المعنى، فهو لا يريد إعجامه.

٣٤٠ ـــــــ

فصل

قال ابنُ عبَّاسٍ، وأبيُّ بن كعبٍ، ومجاهدٌ وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ وذكرهم بنعم الله[١]. وقال مقاتلٌ: بوقائع الله في الأمم السَّالفة[٢]. يقال: فلان عالم بأيَّام العرب، أي: بوقائعهم، فأراد بما كان في أيَّام الله من النِّعمة، والمحنة فاجتزأ بذكر الأيام عنه؛ لأنَّها كانت معلومة عندهم، والمعنى: عظهم بالترغيب والترهيب، والوعد، والوعيد، فالتّرغيب، والوعد: أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالله ممن سلف من الأمم والترهيب والوعيد أن يذكرهم بأس الله وعذابه النازل بمن كذب بالرسل فيما سلف من الأيَّام، كعادٍ، وثمود وغيرهم.

واعلم أن أيَّام الله في حقِّ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ منها ما كانت أيام محنة وبلاء، وهي الأيام التي كانت بنو إسرائيل تحت قهر فرعون.

ومنها: ما كانت راحة ونعماً كأيَّام إنزال المن، والسلوى، وفلق البحر، وتظليل الغمام.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ التّذكر «لآيَاتٍ» دلائل ﴿لِّكُلِّ صَبَّارٍ﴾ كثير الصّبر ﴿شَكُورٍ﴾ كثير الشُّكر.

فإن قيل: ذلك التذكر آيات للكلّ، فلم خصّ الصَّبَّار الشَّكور بالذِّكر؟.

فالجواب: أنهم هم المنتفعون بالذكر بتلك الآيات كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

وقيل: لأن الانتفاع بهذا النَّوع من الذكر لا يمكن حصوله إلا للصَّبَّار الشَّكور.

ولما أمر موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يذكرهم بأيَّام الله، وحكى عن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنَّه ذكَّرهم فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾.

فقوله: ﴿أَنجَاكُم﴾ ظرف للنعمة، بمعنى الإنعام، أي: اذكروا نعمة الله عليكم في ذلك الوقت.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤١٧، ٤١٨) عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٢) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وعبد الرزاق.
وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (٣/ ١٢٢) عن مجاهد وقتادة. وكذا البغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٦).
وقد ورد هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبي بن كعب:
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (٥/ ١٢١) والنسائي في «الكبرى ـ كتاب التفسير» (٦/ ٣٧١).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».
قال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٥٢٣): ورواه عبدالله أيضاً موقوفاً وهو أشبه.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٦).

قوله: ﴿إِذْ أَنجَىٰكُم﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون منصوباً بـ «نِعْمَةَ».

الثاني: أن يكون منصوباً بـ «عَلَيْكُمْ»، ويوضح ذلك ما ذكره الزمخشري رحمه الله فإنه قال[1]: «إذْ أنْجَاكُمْ» ظرف للنعمة بمعنى الإنعام، أي: إنعامه عليكم ذلك الوقت.

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب بـ «عَلَيْكُمْ»؟.

قلت: «لا يخلُو إما أن يكون [إنعامه][2] صلة للنعمة بمعنى الإنعام [أو غير][3] صلة، إذا أردت بالنعمة العطية، فإذا كان صلة لم يعمل فيه، وإذا كان غير صلة بمعنى اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم عمل فيه، ويتبين الفرق بين الوجهين، أنَّك إذا قلت: نعمة الله عليكم، فإن جعلته صلة لم يكن كلاماً حتى تقول فائضة أو نحوها وإلا كان كلاماً».

الثالث: أنه بدل من نعمة أي: اذكروا وقت إنجائكم، وهو بدل اشتمال، وتقدم الكلام في «يسومونكم».

قوله: «ويذبحون» حال أخرى من آل فرعون، وفي البقرة دون «واو» لأن قصد التفسير لسؤال العذاب، وفي التفسير لا يحسن ذكر الواو، تقول: أتاني القوم: زيدٌ وعمرو، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَٰعَفْ﴾ [الفرقان: ٦٨، ٦٩] لما فسر الآثام بمضاعفة العذاب حذف الواو، وهاهنا أدخل الواو بمعنى أنهم يعذبونهم بالتذبيح وبغيره، فالسوم هنا غير السوم هناك.

وقرأ ابن محيصن «يَذْبَحُونَ» مخففاً، و «يستحيون نساءكم» يتركونهن أحياء، «وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم»، وفي كونه بلاء وجهان:

الأول: أن تمكين الله إياهم من ذلك الفعل بلاءٌ من الله.

والثاني: أن ذلك إشارة إلى الإنجاء، وهو بلاء عظيم، والبلاء هو الابتلاء، وذلك قد يكون بالنعمة تارة، وبالمحنة أخرى، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥] وهذا أولى لأنه موافق لأول الآية وهو قوله: ﴿ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، قاله ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ.

قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ يجوز أن يكون نسقاً على: ﴿إِذْ أَنجَىٰكُم﴾، وأن يكون منصوباً بـ «اذْكُرُوا» مفعولاً لا ظرفاً.

وجوَّز فيه الزمخشري: أن يكون نسقاً على: «نِعْمَةَ» فهو من قول موسى، والتقدير وإذ قال موسى اذكروا نعمة الله، واذكروا حين تأذن، وقد تقدَّم نظير ذلك في الأعراف[4].

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٢٤٠.

(٢) زيادة من أ.

(٣) في ب: أو لا يكون.

(٤) آية (١٤١).

ومعنى: «تَأَذَّنَ» آذن ربكم إيذاناً بليغاً، أي: أعلم، يقال: أذَّن وتَأذَّن بمعنى واحد مثل: أوعد وتوعَّد، روي ذلك عن الحسن وغيره ومنه الأذان؛ لأنه إعلام قال الشاعر: [الوافر]

٣١٩٥ ـ فَلَمْ نَشْعُر بضَوْءِ الصُّبْحِ حَتَّى سَمِعْنَا في مَجَالِسِنَا الأذِينَا[1]

وكان ابن مسعود[2] **يقرأ** «وإذْ قال ربُّكُمْ» والمعنى واحد.

فيقال: «لَئِنْ شَكَرْتُم» نعمتي، وآمنتم، وأطعتم: «لأزِيدَنَّكُم» في النعمة.

وقيل: لئن شكرتم بالطَّاعة «لأزيدنكم» في الثواب.

والآية نصٌّ في أنَّ الشكر سبب المزيد: «ولَئِنْ كَفرتُمْ» نعمتي فجحدتموها، ولم تشكروها: «إنَّ عذَابِي لشَديدٌ».

وقيل: المراد الكفر؛ لأن كفران النعمة لا يحصل إلا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله ـ تعالى ـ.

قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي: غني عن خلقه حميد محمود في أفعاله.

والمعنى: أن منافع الشكر ومضار الكفر لا تعود إلا إلى الشَّاكر والكافر، أمَّا المعبود والمشكور فإنَّه متعالٍ عن أن ينتفع بالشُّكر، أو يستضر بالكفران، فلا جرم قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكۡفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.

والغرض منه: بيان أنه ـ تعالى ـ إنَّما أمر بهذه الطَّاعات لمنافع عائدة إلى العابد لا إلى المعبود.

قوله تعالى: ﴿أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ نَبَؤُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ قَوۡمِ نُوحٖ وَعَادٖ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كَفَرۡنَا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكّٖ مِّمَّا تَدۡعُونَنَآ إِلَيۡهِ مُرِيبٖ ۝٩ ۞ قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَدۡعُوكُمۡ لِيَغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرَكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ قَالُوٓاْ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأۡتُونَا بِسُلۡطَٰنٖ مُّبِينٖ ۝١٠ قَالَتۡ لَهُمۡ رُسُلُهُمۡ إِن نَّحۡنُ إِلَّا بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأۡتِيَكُم بِسُلۡطَٰنٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝١١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاۚ وَلَنَصۡبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيۡتُمُونَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ ۝١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمۡ

---

(١) ينظر: القرطبي ٥/ ٣٧٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤١، والبحر المحيط ٥/ ٣٩٦.

لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾﴾.

ثم قال: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ الآية النَّبأ: الخبر، والجمع الأنباء؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣١٩٦ ـ أَلَـمْ يَـأْتِـيـكَ والأَنْبَـاءُ تَـنْـمِـي .....[1]

قال أبو مسلم: «يحتمل أن يكون خطاباً من موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ [لقومه، يخوفهم بمثل هلاك من تقدمهم، ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على لسان موسى ـ عليه السلام ـ][2] لقومه: يذكرهم أمر القرون الأولى؛ ليعتبروا بأحوال المتقدمين».

روي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قرأ هذه الآية ثمَّ قال: «كَذَبَ النَّسَّابُونَ»[3].

وعن عبد الله بن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: بين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبين عدنان ثلاثون [أباً][4] لا يعلمهم إلا[5] الله وكان مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ يكره أن ينسب الإنسان [نفسه أباً أباً][6] إلى آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وكذلك في حق النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ؛ لأنه لا يعلم أولئك الآباء أحد إلا الله تعالى، ونظيره: قوله تعالى: ﴿وَقُرُونًۢا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨] وقوله: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨] وكان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في نسبه لا يجاوز معد بن عدنان.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «تَعلَّمُوا من أنْسَابِكُم ما تصلُونَ بِهِ أرحَامَكُمْ وتعلمُوا مِنَ النُّجُوم ما تَسْتدِلُّونَ بِهِ على الطَّرِيقِ»[7].

---

(١) تقدم. (٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٢١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٢٤) والبغوي (٣/ ٢٧).

(٤) في أ: قرناً.

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٢٤) والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٧). وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٥) وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر.

(٦) في ب: أباه.

(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٤) والترمذي (٤/ ٣٥١) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعليم النسب حديث (١٩٧٩) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٣٥).
ـ الشطر الأول منه ـ من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

وقيل: المراد بقولهم: «لا يَعْلَمُهمْ» أي: عددهم، وأعمارهم، وكيفياتهم.

وقال عروة بن الزبير: «ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان، وإسماعيل»[١].

قوله: «قَوم نُوحٍ» بدل، أو عطف.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡۚ﴾ «يجوز أن يكون عطفاً على الموصول الأول، أو على المبدل منه، وأن يكون مبتدأ خبره: ﴿لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾، ﴿وَجَآءَتۡهُمۡ﴾ خبر آخر وعلى ما تقدم يكون: ﴿لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ حالاً من «الَّذينَ» أو من الضمير في: «مِنْ بعْدِهِمْ» لوقوعه صلة».

وهذا عَنَى أبو البقاءِ[٢] بقوله: حال من الضمير في: «مِن بَعْدِهِمْ» ولا يريد به الضمير المجرور؛ لأنَّ مذهبه منع الحال من المضاف، وإن كان بعضهم جوزه في صوره وجوز أيضاً هو والزمخشري أن يكون استئنافاً.

وقال الزمخشري[٣]: «والجملة من قوله: ﴿لَا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ اعتراض».

ورد عليه أبو حيان[٤]: بأن الاعتراض إنما يكون بين جزءين، أحدهما يطلب الآخر.

ولذلك لما أعرب الزمخشريُّ: «والَّذينَ» مبتدأ، و «لا يَعْلَمُهُمْ» خبره، قال: «والجملة من المبتدأ، والخبر اعتراض»، واعترضه أبو حيَّان أيضاً بما تقدَّم.

ويمكنُ أن يجاب عنه في الموضعين: بأن الزمخشري يمكن أن يعتقد أن: «جَاءَتْهُم» حال مما تقدَّم، فيكون الاعتراض واقعاً بين الحال وصاحبها، وهو كلامٌ صحيحٌ.

قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوٓاْ أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ﴾ يجوز أن تكون الضمائر للكفار، أي: فردّ الكفار أيديهم في أفواههم من الغيظ، لقوله: ﴿عَضُّواْ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَنَامِلَ مِنَ ٱلۡغَيۡظِۚ﴾ [آل عمران: ١٠٩] قاله ابن عباس، وابن مسعود[٥]، والقاضي.

قال القرطبيُّ: وهذا أصح الأقوال، قال الشاعر: [الرجز]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٥) وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٦. (٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٧.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٢٢، ٤٢٣) عن ابن مسعود وابن عباس وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٠ ـ ٣٥١) عن عبدالله بن مسعود.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٥) عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

وذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٢٤) والبغوي (٣/ ٢٧).

٣٤٦ ـــــــ

ونقل محمد بن جرير عن بعضهم: أنَّ معنى قوله تعالى: ﴿فَرَدُّوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَٰهِهِمْ﴾ أي: سكتوا عن الجواب، يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب: ردَّ يدهُ في فيه، إذا لم يجبه، ثمَّ زيف هذا الوجه وقال: إنَّهم أجابوا بالتَّكذيب وقالوا: إنَّا بما أرسلتم به كافرون وقالوا: «إنَّا كَفَرْنَا بِمَا أرْسِلْتُم بِهِ».

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ **قرأ طلحة**[1]: «تَدعُونَّا» بإدغام نون الرفع في نون الضمير كما يدغم في نون الوقاية، والمعنى: في شكٍّ مريب موقع في الريبة أي: ذي ريبة من أرابه، والريبة: لقلق النفس، وألاّ [تطمئن][2] إلى الأمر.

فإن قيل: لما ذكروا أنهم قالوا: إنَّا كافرون برسالتكم، وإن لم ندع هذا الجزم واليقين، فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم وعلى هذا التقدير فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ﴾ الآية لما قالوا للرُّسل: وإنا لفي شك، قالت لهم رسلهم وهل تشكون في الله، وهو فاطر السموات، والأرض وفاطر أنفسنا، وأرواحنا، وأرزاقنا إنَّا لا ندعوكم إلا لعبادة هذا الإله المنعم، ولا نمنعكم إلا من عبادة غيره، وهذه المعاني يشهد لها العقل بصحتها، فكيف قلتم: وإنَّا لفي شكٍّ؟.

قوله: ﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ﴾ استفهام بمعنى الإنكار، وفي «شكٌّ» وجهان:

أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله، وجاز ذلك لاعتماده على الاستفهام.

والثاني: أنه مبتدأ، وخبره الجار، والأول أولى؛ بل كان ينبغي أن يتعين؛ لأنه يلزم من الثاني الفصل بين الصفة، والموصوف بأجنبيّ، وهو المبتدأ وهذا بخلاف الأوَّل، فإن الفاصل ليس أجنبيًا، إذ هو فاعله، والفاعل كالجزء من رافعه.

ويدلُّ على ذلك تجويزهم: «مَا رَأيْتُ رجلاً أحْسنَ في عَيْنِهِ الكُحْلُ مِنهُ في عَيْنِ زيْدٍ» بنصب «أحْسَنَ» صفة ورفع «الكُحْلُ» فاعلاً بـ «أفعل» ولم يضر الفصل به بين «أفْعَلَ» وبين «مِنْ» لكونه كالخبر من رافعه ولم يجيزوا رفع: «أحْسَن» خبراً مقدماً، و «الكُحْلُ» مبتدأ مؤخر لئلا يلزم الفصل بين «أفعل» وبين «من» بأجنبي.

ووجه الاستشهاد في هذه المسألة: أنَّهم جعلوا المبتدأ أجنبيًا بخلاف الفاعل ولهذه المسألة موضع غير هذا.

وقرأ العامة «فاطِرِ» بالجر وفيه وجهان: النعت والبدلية.

قال أبو البقاء وفيه نظر؛ لأنَّ الإبدال بالمشتقات يقلّ، ولو جعله عطف بيان كان أسهل.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٧ والبحر المحيط ٥/ ٣٩٨، والدر المصون ٤/ ٢٥٤.

(٢) في ب: تظهر.

قال الزمخشريُّ[١]: «أدخلت همزة الانكار على الظرف؛ لأنَّ الكلام ليس في الشكِّ إنَّما هو في المشكوك فيه، وأنَّه لا يحتمل الشَّك لظهور الأدلَّة، وشهادته عليه».

قوله: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ﴾ اللام متعلقة بالدُّعاءِ، أي: لأجل غفران ذنوبكم؛ كقوله: [المتقارب]

٣١٩٩ ـ دَعَوْتُ لِمَّا نَابَنِي مِسْوراً فَلَبَّى فَلَبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ[٢]

ويجوز أن تكون اللام معدية كقولك: «دعوتك لزيد»، وقوله: «إذ تدعون إلى الإيمان»، والتقدير: يدعوكم إلى غفران ذنوبكم.

لما استفهم بمعنى نفي ما اعتقدوه، أردفه بالدلائل الدالة على وجود الصانع المختار، فقال: «فاطر السموات والأرض»: أي خالق السماوات والأرض «يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي: ذنوبكم و «من» صلة، وقيل: «من» تبعيضية، وقيل: بمعنى البدل، أي: بدل عقوبة ذنوبكم كقوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨] وسيأتي الكلام على هذه الوجوه.

﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إلى حين استيفاء أجلكم، ولا يعاجلكم بالعذاب، قال بعض العلماء: إن الفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار قبل الوقوف على الدلائل، وذلك من وجوه:

الأول: قال بعض العقلاء: إن من لطم وجه صبي لطمة، فتلك اللطمة تدل على وجود الصانع المختار، وعلى وجود التكليف، وعلى وجود دار الجزاء، وعلى وجود النبي ﷺ.

أما دلالتها على وجود الصانع؛ فإن الصبي العاقل إذا لطم يصيح ويقول من ذا الذي لطمني؟ وما ذاك إلا أن فطرته شاهدة بأن هذه اللطمة لما حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فعل فاعلها، فلما شهدت فطرته الأصلية بافتقار ذلك الحادث الحقير إلى الفاعل، فبأن تشهد جميع حوادث العالم بالافتقار إلى الفاعل أولى.

وأما دلالتها على وجود التكليف؛ فبأن الصبي يصيح ويقول: ضربني ذلك الضارب، وهذا يدل على أن فطرته شهدت بأن الأفعال الإنسانية داخلة تحت الأمر والنهي، ومندرجة تحت التكليف، وأن الإنسان ما خلق ليفعل ما اشتهى.

وأما دلالتها على وجود دار الجزاء فهو: أن ذلك الصبي يطلب بطبعة الجزاء على تلك اللَّطمة ولا يتركه، فلما شهدت فطرته الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل، فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع العباد والأعمال أولى.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٢.

(٢) تقدم.

وأما دلالتها على وجوب النبوة للنبيّ ﷺ فإنهم يحتاجون إلى إنسان يبين لهم مقدار العقوبة الواجبة في تلك الجناية، كم هي؟ ولا معنى للنبي إلا الإنسان الذي قدر هذه ويبين هذه الأحكام؛ فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الإنسان لا بد له من هذه الأربعة.

الوجه الثاني في أنَّ الإقرار بوجود الصَّانع بديهي: وهو أنَّ الفطرة شاهدة بأن حدوث دار بنقوش عجيبة، وتركيبات لطيفة موافقة للحكمة، والمصلحة تستحيلُ إلاَّ من نقاش عالم، وبانٍ حكيم، ومعلوم أنَّ آثار الحكمة في العالم العلوي، والسفلي أكثر من الآثار الموجودة في تلكَ الدار المختصرة، فلمَّا شهدت الفطرة الأصليَّة بافتقار النَّقش إلى النَّقاش، والبناء إلى البَاني، فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم أولى.

الوجه الثالث: أنَّ الإنسان إذا وقع في محنة شديدة، فإنه بأصل فطرته، وخلقته يتضرَّع إلى من يخلصه منها، وما ذاك إلاَّ شهادة فطرته بالافتقار إلى الصَّانع القادر المدبر.

الرابع: أن الموجود إمَّا أن يكون غنيًّا عن المؤثر، أو لا يكون، فإن كان غنياً عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته؛ لأنه لا معنى للواجب لذاته إلاَّ الموجود الذي لا حاجة له إلى غيره، وإن لم يكن غنيًّا عن المؤثر فهو محتاج، والمحتاجُ لا بد له من المحتاج إليه، وذلك هو الصَّانع المختار.

الوجه الخامس: أن الاعتراف بوجود الصانع المختار المكلف وبوجود المعاد أحوط فوجب المصير إليه، أما كون الإقرار بوجود الصَّانع أحوط لأنه لو لم يكن موجوداً فلا ضرر في الإقرار بوجوده، وإن كان موجوداً ففي إنكاره أعظم المضار.

وأمَّا كون الإقرار بكونه فاعلاً مختاراً أحوط، فلأنه إن لم يكن موجوداً فلا خير في الإقرار بكونه مختاراً.

أمَّا لو كان موجوداً ففي إنكار كونه مختاراً أعظم المضار.

وأما كون الإقرار بكونه مكلفاً لعباده أحوط، فلأنه لو لم يكلف أحداً من عبيده شيئاً فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العباد ففي إنكار التكاليف أعظم المضار.

وأمَّا كون الإقرار [بوجود][1] المعاد أحوط؛ فلأنه إن كان الحق أن لا معاد؛ فلا ضرر في الإقرار بوجود المعاد فإنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسمانية، وهي منقضية فانية، فإن كان الحق وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضار، فظهر أن الإقرار بهذه المقامات أحوط فوجب المصير إليه، لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب دفع الضرر عن النَّفس بقدر الإمكان، والله أعلم.

---

(١) في ب: بدار.

فصل

لما استدلّ بكونه فاطر السموات والأرض وصف نفسه بكمال الرحمة والكرم، والجود من وجهين:

الأول: قوله: ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾.

قال الزمخشريُّ[1] ـ رحمه الله ـ: «لو قال قائل: ما معنى التبعيض في قوله تعالى: ﴿مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾»؟.

ثم أجاب: فقال: ما جاء هكذا إلاَّ في خطاب الكفار، كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ [نوح: ٣، ٤]، و ﴿يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٣١] وقال في الخطاب للمؤمنين: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: ١٠] إلى أن قال: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الصف: ١٢] قال: والاستقراء يدلُّ على صحَّة ما ذكرناه.

ثم قال: وكان ذلك للتَّفرقة بين الخطابين لئلا يسوَّى بين الفريقين في المعاد.

وقيل: أريد به: يغفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم.

وقال الواحدي: قال أبو عبيدة: «مِنْ» زائدة، وأنكر سيبويه زيادتها وإذا قلنا: ليست بزائدة، ففيها وجهان:

أحدهما: أنه ذكر البعض ههنا، وأراد الجمع توسعاً.

والثاني: أن «مِنْ» ههنا للبدل، أي: لتكون المغفرة بدلاً من الذُّنوبِ فدخلت «مِنْ» لتضمن المغفرة معنى إبدالها من الذُّنوبِ.

وقال القاضي[2]: ذكر الأصم أنَّ كلمة «مِنْ» ههنا تفيد التبعيض، أي: أنكم إذا [تبتم][3] يغفر لكم الذُّنوب التي هي من الكبائر، وأمَّا التي تكون من الصغائر، فلا حاجة إلى غفرانها؛ لأنها في أنفسها مغفورة.

قال القاضي[4]: وقد أبعد في هذا التأويل؛ لأنَّ الكفار صغائرهم، ككبائرهم لا تغفر إلا بالتَّوبة، وإنما تكون الصَّغائر مغفورة من الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم فأمَّا من لا ثواب له أصلاً، فلا يكون شيء من ذنوبه صغيرة، فلا يغفر له شيء، ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أنَّ الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته، وإيمانه؛ فلا يغفر له شيء من ذنوبه، فلا تكون المغفرة إلا لما ذكره وتاب عنه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٣.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٧٤.

(٣) في ب: آمنتم.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٩/ ٧٤.

فصل

قال ابن الخطيب[١]: دلت الآية على أنه ـ تعالى ـ يغفر الذنوب من غير توبة في حق المؤمن، لأنه قال ﴿يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ وعد بغفران الذنوب مطلقاً من غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقاً من غير التوبة، وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقاد الإجماع على أنه ـ تعالى ـ لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول في الإيمان؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من غير التوبة ما عدا الكفر من الذنوب.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن كلمة «مِنْ» صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول: المراد منه تمييز خطاب المؤمن عن الكافر على ما قاله الزمخشريُّ، أو نقول: المراد تخصيص الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم، أو نقول: المراد منه الذنوب التي ذكرها الكافر عند إسلامه، كما قاله القاضي.

فنقول هذه الوجوه بأسرها ضعيفة، أمَّا كونها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله ـ عزَّ وجلَّ ـ بأنَّها عبثٌ والعاقل لا يجوز له المصير إليه من غير ضرورة.

وأما قول الواحدي: المراد من كلمة «مِنْ» ههنا الكل فهو عين ما قاله أبو عبيدة؛ لأن حاصله أنَّ قوله تعالى ـ جل ذكره ـ ﴿لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾ أي: يغفر لكم ذنوبكم، وهذا عينُ ما نقله عن أبي عبيدة، وحكى عن سيبويه إنكاره.

وأما قوله: المراد منه إبدال السيئة بالحسنة، فليس في اللغة أنَّ كلمة «مِنْ» تفيد الإبدال.

وأما قول الزمخشري[٢]: المراد تمييز خطاب المؤمنين من خطاب الكافرين بمزيد التشريف فهو من باب الطاعات، لأن هذا التبعيض إن حصل، فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسداً.

وأما قول الأصم، فقد سبق بطلانه.

وأمَّا قول القاضي[٣]: فجوابه أنَّ الكافر إذا أسلم؛ غُفِرَت ذُنوبُه بأسرها، لقوله ـ عليه السلام ـ: «التَائِبُ مِنَ الذنبِ كَمنْ لا ذَنْبَ لَهُ»[٤].

وقال تعالى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] فثبت أنَّ جميع ما ذكروه من التأويلات ضعيف ساقط، بل المراد ما ذكرناه هو أنَّه يغفر بعض ذنوبه من غير توبةٍ؛ بشرط أن يأتي بالإيمان، فبأن تحصل هذه الحال للمؤمن أولى.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٩/ ٧٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٣.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١٩/ ٧٥.

(٤) آية: (٢).

قال تعالى: ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾. قيل: المعنى: إن آمنتم، أخر الله موتكم إلى أجل مسمى، وإلا عاجلكم بعذاب الاستئصال.

وقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يمنعكم في الدُّنيا باللذات إلى الموت[1].

فإن قيل: أليس قال: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤]. فكيف قال هنا: ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؟.

قلنا: تقدَّم الكلام في هذه المسألة في قوله: ﴿ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ في الأنعام[2].

ولما ذكر الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ هذا الكلام للكفار قالوا: «إن أنتُم إلا بشرٌ مثلُنَا» وهذا الكلام يشتمل على ثلاثة أنواع من الشبه:

الأولى: أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية فيمتنع أن يبلغ التفاوت بين تلك الأشخاص إلى هذا الحد وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من الله تعالى مطلعاً على الغيب، مخالطاً لزمرة الملائكة، والباقون غافلون عن هذه الأحوال أيضاً كانوا يقولون: إن كنت قد فارقتنا في هذه الأحوال العالية الإلهية الشريفة وجب أيضاً أن تفارقنا في الأحوال الخسيسة، وهي الحاجة إلى الأكل، والشرب، والحديث والوقاع، وهذه الشبهة هي المراد من قولهم «إن أنتُم إلا بشرٌ مثلُنَا»: أي في الصورة ولستم ملائكة، وإنَّما تريدون بقولكم أن تصدُّونا عمَّا كان يعبد آباؤنا.

وهذه **الشبهة الثانية**، وهي التمسك بالتقليد، وهي أنهم وجدوا آباءهم وعلماءهم مطبقين على عبادة الأوثان.

قالوا: ويبعد أن أولئك القدماء على كثرتهم وقوة خاطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين.

الشبهة الثالثة: قالوا: المعجز لا يدلُّ على الصدق؛ لأن الذي جاء به أولئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنَّها أمور معتادة ليست من باب المعجزات الخارجة عن قوَّة البشر؛ فلذلك قالوا: «فأتُونَا بسُلْطانٍ مُبِينٍ» أي: بحجة بينة على صحَّة دعواكم.

قوله «تُرِيدُونَ» يجوز أن يكون صفة ثانية لـ «بَشرٌ» وحمل على معناه، لأنه بمنزلة القوم والرهط، كقوله: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ [التغابن: ٦] وأن يكون مستأنفاً.

وقوله: «أنْ تَصدُّونَا» العامة على تخفيف النون، **وقرأ طلحة بتشديدها**[3] **كما شدد**: «تدعونّا» وفيها تخريجان:

---

(١) تقدم. (٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٩/ ٧٥).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٣٩٩، الدر المصون ٤/ ٢٥٤.

أحدهما: ما تقدَّم في نظيرتها على أن تكون هي المخففة لا النَّاصبة، واسمها ضمير الشأن، وشذّ عدم الفصل بينها، وبين الجملة الفعلية.

والثاني: أنَّها ناصبة، ولكن أهملت حملاً على «مَا» المصدرية كقراء: ﴿أَن يُتِمَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. برفع «يُتِمُّ» وقد تقدَّم القول فيه.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ الآية لما حكى عن الكفَّار طعنهم في النُّبوة حكى عن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ جوابهم فقالوا: «إنْ نحْنُ إلاَّ بشرٌ مِثْلكُمْ» سلموا أنَّ الأمر كذلك لكنهم بيَّنوا أن التماثل في البشرية لا يمنع من اختصاص بعض البشرِ بمنصب النبوة؛ لأنَّ هذا المنصب يمُنُّ الله به على من يشاء من عباده، وإذا كان كذلك سقطت شبهتكم.

وأمَّا الجواب عن شبهة التقليد وهي قولهم: إطباقُ السلف لذلك الدين يدل على كونه حقًّا، فجوابه عين الجواب المذكور، وهو أنَّه لا يبعدُ أن يظهر للرَّجل الواحد ما لم يظهر للخلق الكثير؛ لأن التمييز بين الحق، والباطل، والصدق، والكذب عطية من الله وفضل منه؛ فلا يبعد أن يخص عبده بهذه العطية، ويحرم الجمع العظيم منها.

وأما الجواب عن الشبهة الثالثة وهي قولهم: إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها، وإنما نريد معجزات قاهرة أقوى منها، فأجابوا عنها بقولهم: ﴿وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ أي: أنَّ المعجزة التي أتينا بها حجة قاطعة قوية ودليل تام، وأمَّا الأشياء التي طلبتموها، فأمورٌ زائدة والحكم فيها لله ـ تعالى ـ فإن أظهرها فله الفضل، وإن لم يظهرها فله العدل، ولا يحكم بعد ظهور قدر الكفاية.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم﴾ يجوز أن يكون خبر: «كَانَ» «لَنَا»، و: «أنْ نَأتِيَكُمْ» اسمها، أي: وما كان لنا إتيانكم بسورة، و ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ حالٌ، ويجوز أن يكون الخبر ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾، و «لَنا» تبيين.

والظاهر أنَّ الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ لما أجابوا عن شبهاتهم بهذا الجواب أخذ القوم في التَّخويف، والوعيد فعند ذلك قال الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ لا نخاف من تخويفكم بعد أن توكلنا على الله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾.

قوله: ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ﴾ كقوله سبحانه: ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

والمعنى: وما لنا أن لا نتوكل على الله، وقد عرفنا أنه لا ينال شيء إلا بقضائه وقدره: ﴿وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَا﴾ بين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة.

قوله: «ولنَصْبِرنَّ» جواب قسم، وقوله: ﴿عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا﴾ يجوز أن تكون «مَا» مصدرية، وهو الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعي حذفه على غير قياس.

والثاني: أنها موصولة اسمية، والعائد محذوف على التدريج؛ إذ الأصل: آذيتمونا به، ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه **وقرأ الحسن**[1] ـ **رحمه الله** ـ: بكسر لام الأمر في: «فَليَتوكَّل» وهو الأصل.

والمراد بهذا التوكل على الله في دفع شر الكفار فلا يلزم التكرار وقيل: الأول لاستحداث التوكل، والثاني طلب دوامه.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ﴾ الآية لما حكى عن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ توكلهم على الله في دفع شرور أعدائهم حكى عن الكفار أنهم بالغوا في لسفاهة وقالوا: «لنُخرِجنَّكم مِنْ أرْضنَا أو لتَعُودُنَّ في مِلَّتنَا» أي لا بد من أحد الأمرين.

قوله: «لنخرجنكم» جواب قسم مقدر، كقوله: «ولنصبرن» وقوله: «أو لتعودن» في «أوْ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها على بابها من كونها لأحد الشيئين.

والثاني: أنها بمعنى «حتَّى».

والثالث: أنها بمعنى «إلاَّ» كقولهم: لألزمَنَّكَ أوْ تَقْضِيني حَقِّي.

والقولان الأخيران مردودان، إذ لا يصح تركيب «حتَّى» ولا تركيب «إلاَّ» مع قوله «لتَعُودُن» بخلاف المثال المتقدم، والعود هنا يحتمل أن يكون على بابه أي: لترجعن و «في ملَّتنا» متعلق به، وأن يكون بمعنى الصيرورة، فيكون الجار في محل نصب خبراً لها.

فإن قيل: هذا يوهم أنهم كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يعودوا فيها. فالجواب من وجوه:

أحدها: أن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ إنَّما نشئوا في تلك البلاد؛ وكانوا من تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع الكفار، بل كانوا ساكتين إلى حين الوحي فظن القوم أنهم كانوا على ملتهم لسكوتهم، فلهذا قالوا: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾.

وثانيها: أن هذا كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا صادقين.

وثالثها: قال الزمخشريُّ: «العَوْدُ هنا بمعنى الصَّيرورة كثير في كلام العرب كثرة فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون: «صَارَ» ولكن عاد: ما عدت أراه، وعاد لا يكلمني ما عاد لفلان مالٍ».

ورابعها: أن الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسل إلا أنَّ المقصود بهذا الخطاب أتباعهم وأصحابهم، فغلبوا في الخطاب الجماعة، ولا بأس أن يقال: إنهم قبل ذلك الوقت كانوا على دين أولئك الكفار.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٢٩ والبحر المحيط ٥/ ٤٠٠ والدر المصون ٤/ ٢٥٥.

وخامسها: لعل أولئك الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ كانوا قبل إرسالهم على ملَّة من الملل، ثم إنه ـ تعالى ـ نسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى وبقي تلك الأقوام على تلك الشريعة المنسوخة مصرين عليها، وعلى هذا التقدير، فلا يبعد أن يطلبوا من الأنبياء صلوات الله عليهم أن يعودوا إلى تلك الملّة.

ولما ذكر الكفَّار هذا الكلام أوحى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ إليهم ﴿لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾.

قوله «لنُهْلِكنَّ» جواب قسم مضمر، وذلك القسم وجوابه فيه وجهان:

أحدهما: أنه على إضمار القول، أي: قال لنهلكن.

والثاني: أنه أجرى الإيحاء مجرى القول؛ لأنه ضرب منه.

وقرأ أبو حيوة «ليُهْلِكنَّ» و «ليُسْكِننَّكُمْ» بياء الغيبة مناسبة لقوله: «ربُّهُمْ» والمراد بالأرض: أرض الظالمين، وديارهم، وأموالهم وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ آذَى جَارهُ ورَّثهُ اللَّهُ دارهُ» وهذه الآية تدلُّ على أن من يتوكل على الله في دفع عدوه كفاه الله أمر عدوه.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ﴾ «ذلِكَ» مبتدأ، وهو مشار به إلى توريث الأرض، و لمَنْ خَافَ» هو الخبر، و «مَقامِي» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مقحم، وهو بعيد؛ إذ الأسماء لا تقحم.

الثاني: أنه مصدر مضاف للفاعل.

قال الفراء: «مَقامِي» مصدر مضاف لفاعله أي: مقامي عليه بالحفظ.

الثالث: أنه اسم مكان.

قال الزجاج: «مكان وقوفه بين يدي الحساب، كقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ [الرحمن: ٤٦] فأضاف قيام العبد إلى نفسه، كقولك: نَدِمْتُ على ضَربِكَ، أي: على ضَرْبِي إيَّاك، و «خَافَ وعِيدِ» أي: عقابي، أثبت الياء هنا، وفي «ق» في موضعين: ﴿كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾، ﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] وصلاً، وحذفها وقفاً[1] ورش، والباقون وصلاً ووقفاً».

فصل

في تفسير المقام وجوه:

الأول: موقفي وهو موقف الحساب؛ لأنَّه الذي يقف فيه العباد يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ [النازعات: ١٠].

الثاني: أن المقام مصدر كالقيام، يقال: قَامَ قِيَاماً، ومقَاماً، أي: لمن خاف مقامي،

---

(١) ينظر: إعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٨ والاتحاف ٢/ ١٦٧ والدر المصون ٤/ ٢٥٦.

أي: مقام العباد عندي، وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول.

الثالث: لمن خاف مقامي، أي: لمن خافني، وذكر المقام هنا، كقولك سلامٌ على المَجْلسِ الفُلاني، والمراد: السَّلام على فلان.

قوله: ﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾ قال الواحدي: الوعيد اسمٌ من أوْعَد إيعَاداً وهو التَّهديد.

قال ابن عباس: خاف ما أوعدت من العذاب[1].

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ الخوف من الله ـ تعالى ـ غير الخوف من وعيده؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة.

قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَٱسْتَفْتَحُواْ﴾ العامة على «اسْتَفْتَحُوا» فعلاً ماضياً، وفي ضميره أقوال:

أحدها: أنه عائد على الرُّسل الكرام، ومعنى الاستفتاح: الاستنصار كقوله: ﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩].

وقيل: طلب الحكم من الفتاحة، وهي الحكومة، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

الثاني: أن يعود على الكفار، أي استفتح أمم الرسل عليهم؛ كقوله تعالى: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن كلاً طلب النصر على صاحبه.

وقيل: يعود على قريش؛ لأنهم في سني الجدب استمطروا فلم يمطروا، وهو على هذا مستأنف، وأما على غيره من الأقوال فهو عطف على قوله: «فأوحى إليهم».

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن رضي الله عنهم «واستفتحوا» على لفظ الأمر أمراً للرسل بطلب النصرة، وهي تقوية لعوده في المشهورة على الرسل، والتقدير: قال لهم: لنهلكن، وقال لهم: استفتحوا.

قوله: «وخاب» هو في قراءة العامة عطف على محذوف، وتقديره: استفتحوا، فنصروا، وخاب، ويجوز أن يكون عطفاً على «استفتحوا» على أن الضمير فيه للكفار، وفي غيرها على القول المحذوف وقد تقدم أنه يعطف الطلب على الخبر وبالعكس.

إن قلنا: المستفتحون الرسل عليهم الصلاة والسلام، فنصروا وظفروا، وهو قول مجاهد

---

(١) ذكره الرازي في تفسيره ١٩/ ٨٠.

وقتادة، وذلك أنهم لما أيسوا من إيمان قومهم استنصروا الله، ودعوا على قومهم بالعذاب، كما قال نوح ـ صلوات الله عليه ـ: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦].

وإن قلنا: المستفتحون الكفرة كان المعنى أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنًّا منهم أنهم على الحق والرسل على الباطل، وذلك أنهم قالوا: «اللهم إن كان هؤلاء الرسل صادقين فعذبنا» نظيره: ﴿وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأنفال: ٣٢]. «وخَابَ» ما أفلح. وقيل: خسر. وقيل: هلك كل جبّار عنيد. والجبَّارُ الذي لا يرى فوقه أحداً، والجبريةُ طلب العلوّ بما لا غاية وراءه، وهذا الوصف لا يكون إلا لله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

وقيل: الجبَّار الذي يجبر الخلق على مراده، والجبَّار هنا: المتكبر على طاعة الله ـ سبحانه وتعالى ـ وعبادته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: ١٤].

قال أبو عبيدة: «الأجْبَر يقال فيه جبريّة، وجَبرُوَّة، وجَبرُوت».

وحكى الزجاج: «الجِبْرُ، والجِبْرِية، والجِبَّارة، والجِبْرِيَاءُ».

قال الواحديُّ: «فهذه سبع لغات في مصدر الجبَّار، ومنه الحديث: أن امرأة حضرت النبي ﷺ فأمَرهَا بِأمْرٍ فأبتْ عليْهِ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «دَعُوهَا فإنَّها جَبَّارةٌ» أي: مستكبرة»[1]، وأمَّا العنيد فقال أهلُ اللغة في اشتقاقه:

قال البصريون: أصل العُنُود: الخلاف، والتباعد، والترك.

وقال غيرهم: أصله من العَنْد وهو النَّاحية، يقال: هو يمشي عنداً، أي: ناحية فهو المُعَانِدُ للحق بجانبه، قاله مجاهد[2].

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه: هو المعرض عن الحق[3]. وقال مقاتلٌ: هو المتكبّر[4] وقال قتادة: العَنِيدُ الذي أبى أن يقال: لا إلهَ إلاَّ الله[5].

ثم ذكر كيفية عذابه فقال: «مِنْ وَرائِهِ» جملة في محلّ جر صفة لـ «جبَّارٍ» ويجوز أن تكون الصفة وحدها الجار، و «جهنم» فاعل به.

---

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٩١) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٠٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه بالكذب.
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ١٨٩)، رقم (٣٢١٥) وعزاه إلى أبي يعلى.
والحديث في «كنز العمال» (٤٥١٠٢) وعزاه إلى أبي يعلى عن أنس والشيرازي في الألقاب عن أبي هريرة.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٩). (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٣٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقوله: «ويسقى» صفة معطوفة على الصفة قبلها. عطف جملة فعلية على اسمية فإن جعلت الصفة الجار وحده، وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية.

وقيل: عطف على محذوف، أي: يلقى فيها، ويُسْقَى.

و «وَرَاءِ» هنا على بابها، وقيل بمعنى أمام، فهو من الأضداد، وهذا عنى الزمخشري بقوله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ» وأنشد: [الوافر]

٣٢٠٠ ـ عَسَى الكَرْبُ الَّذي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَراءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ[(١)]

وهو قول أبي عبيدة وابن السِّكيت، وقطرب، وابن جريرٍ؛ وقال الشاعر في ذلك: [الطويل]

٣٢٠١ ـ أَيَرْجُو بنُو مَرْوان سَمْعِي وطَاعتِي وقَوْمُ تَمِيمٍ والفَلاةُ وَرَائِيَا[(٢)]

أي: قُدَّامي؛ وقال الآخر: [الطويل]

٣٢٠٢ ـ أَلَيْسَ وَرائِي إنْ تَراخَتْ مَنِيَّتِي لُزومُ العَصَا تُحْنَى عليْهَا الأَصَابِعُ[(٣)]

وقال ثعلب: هو اسم لما توارى عنك سواء كان خلفك، أم قدامك فيصح إطلاق لفظ الوراء على الخلف وقدام، ويقال: المَوْتُ وراء كُلِّ أحدٍ، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩] أي: أمامهم.

وقال ابن الأنباري: وراء بمعنى بعد، قال الشاعر: [الطويل]

٣٢٠٣ ـ ..... ولَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ مَهْرَبُ[(٤)]

ومعنى الآية: أنه بعد الخيبة يدخلهم جهنم.

قوله ﴿مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ في «صَديدٍ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه نعت لـ «مَاءٍ». وفيه تأويلان:

أحدهما: أنه على حذف أداة التشبيه، أي: ماء مثل صديد، وعلى هذا فليس الماء

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لسوار بن المضرب. ينظر: الكامل ٢/ ١٠٢، مجاز القرآن ١/ ٣٣٧، البحر المحيط ٥/ ٤٠٢، الجمهرة ١/ ١٧٧، ٣/ ٤٩٥، اللسان (ورى)، تفسير القرطبي ١٠/ ٣٥٠، ١١/ ٣٥، روح المعاني ١٣/ ٢٠١، الطبري ١٦/ ٢، الأضداد (٢٠)، فتح القدير ٣/ ١٠٠، الدر المصون ٤/ ٣٥٧.

(٣) البيت للبيد. ينظر: ديوانه ١٧٠، اللسان (ورى)، البحر المحيط ٥/ ٤٠٢، القرطبي ٩/ ٢٣٠، روح المعاني ١٣/ ٢٠١، تهذيب اللغة ١٥/ ٣٠٤، الدر المصون ٤/ ٢٥٧.

(٤) عجز بيت وصدره:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة

وهو للنابغة. ينظر: ديوانه (٢٧)، معاهد التنصيص ٣/ ٤٨، الألوسي ١٣/ ٢٠١، الرازي ١٩/ ١٠٤، القرطبي ٥/ ٣٨٦، البحر المحيط ٥/ ٤٠١، فتح القدير ٣/ ١٠٠.

الذي تشربونه صديداً، بل مثله في النَّتنِ، والغلظ، والقذارة، كقوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩].

والثاني: أنَّ الصديد لما كان يشبه الماء أطلق عليه ماء، وليس هو بماء حقيقة، وعلى هذا فيكون يشربون نفس الصديد المشبه للماء، وهو قول ابن عطية، وإلى كونه صفة ذهب الحوفي وغيره. وفيه نظرٌ، إذ ليس بمشتق إلاَّ على من فسَّره بأنه صديدٌ بمعنى مصدود، أخذه من الصَّدِّ، وكأنه لكراهته مصدودٌ عنه، أي: يمتنع عليه كل أحد.

الثاني: أنه عطف بيان لـ «مَاءٍ»، وإليه ذهب الزمخشري، وليس مذهب البصريين [جريانه][1] في النكرات إنَّما قال به الكوفيون وتبعهم الفارسي أيضاً.

الثالث: أن يكون بدلاً، وأعرب الفارسي «زَيْتُونةٍ» من قوله تعالى ﴿مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ [النور: ٣٥] عطف بيان أيضاً.

واستدلّ من جوَّز كونه عطف بيان، ومتبوعه نكرتين بهاتين الآيتين.

والصَّديد: ما يسيلُ من أجسادِ أهلِ النَّار. وقيل: ما حَالَ بين الجلدِ واللَّحمِ من القَيْحِ.

قوله: «يتَجرَّعهُ» يجوز أن تكون الجملة صفة لـ «مَاءٍ» وأن تكون حالاً من الضمير في «يُسْقَى»، وأن تكون مستأنفة، وتجرَّع: «تَفعَّل» وفيه احتمالات:

أحدها: أنه مطاوع لـ «جَرَّعْته» نحو «علَّمتهُ فتعلَّمَ».

والثاني: أنه يكون للتكلف، نحو «تحَلَّم»، أي: يتَكلَّف جرعهُ، ولم يذكر الزمخشري غيره.

الثالث: أنه دالٌّ على المهلة، نحو تفهَّمتهُ، أي: يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع كما يفهم شيئاً فشيئاً بالتفهيم.

الرابع: أنه بمعنى جرع المجرد، نحو: عَدذتُ الشيء وتعَدَّيتُه.

والمعنى: يتحسَّاه ويشربه لا بمرة واحدة، بل يجرعهُ لِمرارَتهِ وحَرارَتهِ.

قوله ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ في «يَكادُ» قولان:

أحدهما: أن نفيهُ إثبات، وإثباتهُ نفيٌ، فقوله: ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ أي: يسيغه بعد إبطاء؛ لأن العرب تقول: ما كدت أقومُ أي: قمتُ بعد إبطاءٍ، قال تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١] أي: فعلوا بعد إبطاء، ويدلّ على حصول الإساغة قوله: ﴿يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ﴾ [الحج: ٢٠] ولا يحصل الصهر إلا بعد الإساغة.

وقوله: «يَتجرَّعهُ» يدل على أنهم ساغوا الشيء بعد الشيء.

---

(١) في ب: بأنه.

والقول الثاني: أنَّ «كَادَ» للمقاربة، فقوله «وَلا يَكادُ» لنفي المقاربة يعني ولم يقارب أن يسيغه، فكيف تحصل الإساغة؟.

كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا﴾ [النور: ٤٠]، أي: لم يقرب من رؤياها، فكيف يراها؟.

فإن قيل: فقد ذكرتم الدليل على الإساغة، فكيف يجمع بين القولين؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ المعنى: ولا يسيغ جميعه.

والثاني: أنَّ الدَّليل الذي ذكرتم إنَّما دلَّ على وصول بعض ذلك الشَّراب إلى جوف الكافر، إلاَّ أنَّ ذلك ليس بإساغة؛ لأنَّ الإساغة في اللغة: إجراء الشرب في [الحلق][1] بقبول النفس، واستطابة المشروب، والكافر يتجرّع ذلك الشرب على كراهية ولا يسيغه، أي: لا يستطيبه ولا يشربه شرباً مرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل: «لا يَكَادُ» على نفي المقاربة.

قوله: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ أي: أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات.

واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة:

فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات، كقوله تعالى: ﴿يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧].

ومنها: زوال القوة العاقلة، وهي الجهالة، كقوله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢] ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [النمل: ٨٠].

ومنها: الحزن والخوف المكدران للحياة، كقوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [إبراهيم: ١٧].

ومنها: النوم، كقوله تعالى ـ عزّ وجلّ ـ ﴿وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢].

وقد قيل: النوم: الموتُ الخفيف، والموتُ: النوم الثقيل، وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل، والسؤال، والهرم، والمعصية، وغير ذلك، ومنه الحديث «أوّل من مَاتَ إبليسُ لأنَّهُ أوّلُ من عَصَى».

وحديث موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حين قال له ربه: «[أمَا][2] تعْلَمْ أنَّ مَنْ أفقرتُهُ فقَدْ أمَتُّهُ».

ولنرجع إلى التفسير، فنقول: قيل: بحدوث ألم الموت من كل مكان من أعضائه.

---

(١) في ب: الأصل.

(٢) في أ: ألم.

وقيل: يأتيه الموت من الجهات السّت ﴿وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ فيستريح.

قال ابن جريج: تعلق روحه عند حنجرته، ولا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فيستريح فَتَنْفَعهُ الحياة، نظيره: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤].

قوله: ﴿وَمِن وَرَآئِهِۦ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ في الضمير وجهان:

أظهرهما: أنه عائد على «كُلِّ جبَّارٍ».

والثاني: أنه عائد على العذاب المتقدم.

قيل: العذاب الغليظ: الخلود في النار.

وقيل: إنَّهُ في كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشدّ مما قبله، وتقدم الكلام على معنى «مِن وَرائِهِ».

قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا۟ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ﴾ الآية لما ذكر أنواع عذابهم بين بعده أن سائر أعمالهم تصير ضائعة باطلة، وذلك هو الخسران الشديد.

وفي ارتفاع: «مَثَلُ» أوجه:

أحدها: وهو مذهب سيبويه أنَّه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم، وتكون الجملة من قوله: ﴿أَعْمَٰلُهُمْ كَرَمَادٍ﴾ مستأنفة جواباً لسؤالٍ مقدر، كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كَيْتَ وكَيْتَ «والمثل: مستعار للصفة التي فيها غرابة، كقوله: صِفةُ زيدٍ عِرْضهُ مصُونٍ، ومالهُ مَبْذولٍ».

الثاني: أن يكون «مثل» مبتدأ، و «أعمالهم» مبتدأ ثان، و «كَرمَادٍ» خبر الثاني، والثاني وخبره خبر المبتدأ الأوَّل.

قال ابن عطيَّة: «وهذا عندي أرجحُ الأقوال، وكأنك قلت: المتحصل في النفس مثالاً للذين كفروا هذه الجملة المذكورة» وإليه نحا الحوفي.

قال أبو حيان[1]: «وهو لا يجوز؛ لأن الجملة التي وقعت خبراً للمبتدأ لا رابط فيها يربطها بالمبتدأ، وليست نفس المبتدأ فيستغنى عن رابط».

قال شهابُ الدِّين[2] ـ رحمه الله ـ: «بل الجملة نفس المبتدأ، فإن نفس مثلهم هو «أعْمَالهُمْ كَرمَادٍ» في أنَّ كلاً منهما لا يفيد شيئاً، ولا يبقى له أثر، فهو نظير قولك:

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٥٨.

«هِجِّيرى أبي بكرٍ لا إلهَ إلاَّ اللهُ» وإلى هذا الوجه ذهب الزمخشري أيضاً؛ فإنه قال: «أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد، كقولك: «صفةُ زيْدٍ عرضهُ مصُون ومالهُ مَبذُول» فنفس عرضه مصون هو نفس صفة زيد».

الثالث: أنَّ «مَثَلُ» زائدة، قاله الكسائي والفراء، أي: الذين كفروا أعمالهم كرماد، فـ «الَّذينَ» مبتدأ، و «أعْمالهُمْ» مبتدأ ثان و «كَرَمادٍ» خبره، وزيادة الأسماء ممنوعة.

الرابع: أن يكون «مثلُ» مبتدأ، و «أعْمَالهُم» بدل منه على تقدير: مثل أعمالهم و «كَرمَادٍ» الخبر، قاله الزمخشري. وعلى هذا فهو بدل كلٍّ من كلٍّ على حذف مضاف كما تقدم.

الخامس: أنه يكون «مثل» مبتدأ، و «أعمالهم» بدلٌ منه بدل اشتمال و «كرماد» الخبر. كقول الزباءِ: [الرجز]

٣٢٠٤ ـ مَا لِلْجَمَالِ مَشْيِهَا وَئِيدَا أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا(١)

---

(١) ينظر البيت في: معاني الفراء ٢/ ٧٣، الأشموني ٢/ ٤٦، الهمع ١/ ١٥٩، الدرر ١/ ١٤١، الكامل ٢/ ٨٥، المغني ٢/ ٥٨٠، التصريح ٥/ ٢٧١، روح المعاني ١٣/ ٣٠٣، الدر المصون ٤/ ٢٥٨.
وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل مع بقاء فاعليته تمسكاً بقول الزباء الذي ذكره المصنف.
ووجه التمسك أن مشيها روي مرفوعاً ولا جائز أن يكون مبتدأ إذ لا خبر له لنصب وئيداً على الحال فنفيه أن يكون فاعلاً بوئيداً مقدماً عليه وإذا فقد تقدم الفاعل على المسند.
وأوله المانعون مطلقاً من البصريين بجعل مشيها مبتدأ محذوف الخبر سدّ الحال مسده والتقدير «مشيها يظهر وئيدا».
وخرجه المانعون في الاختيار على أنه ضرورة والضرورة تتيح تقدم الفاعل كما مر في قوله: «وقلما وصل» وقيل إن مشيها بدل من الظرف المنتقل إليه بعد حذف الاستقرار وذلك أن ما استفهامية في محل رفع مبتدأ وللجمال خبره وهو جار ومجرور وفيه ضمير مستتر على الفاعلية عائد على ما وهذه التخريجات ضعيفة.
أما الأول فلأنه تخريج على شاذ لعدم استكمال شروط حذف الخبر الذي سدّ الحال مسده لفقدان في شرط عدم صلاحية الحال لأن تكون خبراً إذ هذه الحال تصلح لأن تكون خبراً لأنها حال من ضميره بخلاف الحال التي لا تصلح بأنها تكون من ضمير عائد على معمول المبتدأ أو معمول ما أضيف إليه المبتدأ نحو «ضربي العبد مسيئاً وأتم تبييني الحق منوطاً إلخ» فإن مسيئاً حال من فاعل كان المحذوفة العائد على العبد، العبد الذي هو مفعول المصدر الذي هو ضربي الواقع مبتدأ. وكذا منوطاً ـ حال من فاعل كان المحذوفة العائد على الحق الذي هو معمول لتبييني الذي هو مضاف إلى أتمّ الذي هو مبتدأ.
وأما الثاني فلأنه لا ضرورة في البيت إذ يمكن نصب مشيها على المصدرية والعامل يكون مقدراً «أي تمشي» أو جره على البدلية بدل اشتمال من الجمال كما ورد في الروايتين الأخريين هذا على أن الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة أما على أنها ما وقع في الشعر فيكون هذا التخريج سالماً من الخدش.
وأما الثالث فلأن مشيها عليه إما بدل بعض أو بدل اشتمال وكلاهما لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه لفظاً أو تقديراً ولا ضمير هنا على أنه لو كان بدلاً لاقترن بهمزة الاستفهام لأنه بدل من =

السادس: أن يكون التقدير: مثل أعمال الذين كفروا، أو هذه الجملة خبراً لمبتدأ، قاله الزمخشريُّ[١].

السابع: أن يكون «مَثَلُ» مبتدأ، و «أعْمَالهُم» خبره، أي: مثل أعمالهم فحذف المضاف، و «كَرمَادٍ» على هذا خبر مبتدأ محذوف.

وقال أبو البقاءِ[٢] حين ذكر وجه البدل: «ولو كان في غير القرآن لجاز إبدال «أعْمالهُمْ» من: «الَّذينَ»، وهو بدل اشتمال».

يعني أنَّه كان يقرأ «أعْمَالهُمْ» مجرورة لكنَّه لم يقرأ به.

«والرَّمادُ معروف وهو ما سحقته النار من الأجرام، وجمعه في الكثرة على رمُدٍ وفي القلة على أرْمِدةٍ، كجَمادٍ وجُمُد وأجْمِدَة، وجمعه على أرْمِدَاء شاذ».

والرَّمادُ: الشبه المحكم، يقال: أرْمدَ الماءُ، أي: صار بلونِ الرَّمادِ.

والأرْمَدُ: مَا كَانَ على لَونِ الرَّمادِ، وقيل للبعوض: رمدٌ لذلك، ويقال: رمادٌ رَمْددٌ، أي: صار هباء.

قوله تعالى: ﴿ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ﴾ في محل جر صفة لـ «رَمَادٍ»، و «فِي يَوْمٍ» متعلق بـ «اشْتَدَّتْ» وفي «عَاصِفٍ» أوجه:

أحدها: أنه على تقدير: عاصف ريحه، أو عاصف الريح، ثم حذف الريح وجعلت الصفة لـ «يَوْم» مجازاً، كقولهم: يَومٌ ماطرٌ، وليْلٌ قَائمٌ.

قال الهرويُّ: فحذفت لتقدم ذكرها، كما قال: [الطويل]

٣٢٠٥ ـ إذَا جَاءَ يَومٌ مُظلِمُ الشَّمسِ كَاسفٌ .....[٣]

= ضمير ما الاستفهامية وحكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره كما صرح به المغني فالأولى الجواب بأن الخبر محذوف لدلالة الحال عليه وترك دعوى أن تلك الحال سدت مسد الخبر لأن ذلك في مواضع ليس هذا منها.

وهل لهذا الخلاف من فائدة؟

نعم له فائدة تظهر في التثنية والجمع فتقول على رأي الكوفيين «الزيدان قام، الزيدون قام».

وعلى رأي البصريين يجب أن تقول: «الزيدان قاما، الزيدون قاموا» فتأتي بألف وواو في آخر الفعل يكونان هما الفاعلين.

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٧.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٧.

(٣) عجز بيت لمسكين الدارمي وصدره:

فيضحك عرفان الدروع جلودنا

ينظر: الطبري ٦/ ٥٥٤، الفراء ٢/ ٧٤، القرطبي ٩/ ٣٥٣، الخزانة ٩/ ٨٩، البحر المحيط ٥/ ٤٠٥، اللسان (عصف)، الدر المصون ٤/ ٢٥٩.

أي: كاسف الشمس.

الثاني: أنه عائد على النَّسب، أي: ذي عصوف، كلابن وتامر.

الثالث: أنه خفض على الجوار، أي: كان الأصل أن يتبع العاصف الريح في الإعراب، فيقال: اشتدت به الريحُ العاصفة في يومٍ، فلمَّا وقع بعد اليوم أعرب بإعرابه، كقولهم: «جُحْرُ ضَبٍّ خربٍ».

وفي جعل هذا من باب الخفض على الجوار نظر؛ لأنَّ من شرطه أن يكون بحيث لو جعل صفة لما قطع عن إعرابه ليصحَّ كالمثال المذكور، وهنا لو جعلت صفة للريح لم يصحَّ لتخالفها تعريفاً، وتنكيراً في هذا [التركيب][1] الخاص.

وقرأ الحسن[2] **وابن أبي إسحاق**: [«يَوْمِ عَاصِفٍ»][3] وهي على حذف الموصوف، أي: في يوم ريح عاصف، فحذف لفهم المعنى الدال على ذلك.

ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته عند من يرى ذلك نحو: «البَقْلةُ الحَمْقَاء». ويقال: ريحٌ عاصفٌ ومُعْصِفٌ، وأصله من العصف، وهو ما يكبر من الزرع، فقيل ذلك للريح الشديد؛ لأنَّها تعصف، أي: تكسر ما تمرُّ به.

قوله «لاَ يَقْدِرُونَ» مستأنف، ويضعف أن يكون صفة لـ «يَوْمٍ» على حذف العائدِ أي: لا يقدرون فيه، و «ممَّا كَسبُوا» متعلق بمحذوف لأنه حالٌ من «شَيءٍ» إذ لو تأخر لكان صفة، والتقدير: على شيء مما كسبوا.

فصل

وجه المشابهة بين هذا المثل وبين أعمالهم: هو أنَّ الريح العاصفة تُطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر، فكذا كفرهم يبطل أعمالهم ويحبطها بحيث لا يبقى من أعمالهم معه أثرٌ. واختلفوا في المراد بتلك الأعمال، فقيل: ما عملوه من أعمال البرِّ كالصدقة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وإطعام الجائع، فتبطل وتحبط بسبب كفرهم بالله، ولولا كفرهم لانتفعوا بها.

وقيل: المراد بتلك الأعمال عبادتهم الأصنام، وكفرهم الذي اعتقدوه إيماناً وطريقاً لخلاصهم، وأتعبوا أبدانهم دهراً طويلاً لينتفعوا بها، فصارت وبالاً عليهم.

وقيل: المراد من أعمالهم كلا القسمين؛ لأنَّ أعمالهم التي كانت في أنفسها خيرات قد بطلت، والأعمال التي اعتقدوها خيراً، وأفنوا فيها أعمالهم بطلت أيضاً، وصارت من

---

(١) في أ: الباب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣٢ والبحر المحيط ٥/ ٤٠٥ والدر المصون ٤/ ٢٥٩.

(٣) في أ: بإضافة «يوم» لـ «عاصف».

أعظم الموجبات لعذابهم، ولا شك أنَّه يعظم حسرتهم وندامتهم ولذلك قال: ﴿هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ﴾.

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ﴾ الآية لما بين بطلان أعمالهم بسبب كفرهم، وإعراضهم عن قبول الحق، وأنَّ الله ـ تعالى ـ لا يبطل أعمال المخلصين ابتداءً، وكيف يليق بالحكمة أن يفعل ذلك والله تعالى ما خلق هذا العالم إلا لرعاية الحكمة والصواب.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ **قرأ أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى**[(١)]: بسكون الراء، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه أجرى الوصل مُجْرَى الوقف.

والثاني: أنَّ العرب حذفت لام الكلمة عند عدم الجازم، فقالوا: «ولوْ تَرَ مَا الصِّبْيَان» فلما دخل الجازم تخيلوا أنَّ الراء محل الجزم، ونظيره «لَمْ أبَلْ» فإن أصله: أبالِي، ثم حذفوا لامه رفعاً، فلمَّا جزموه لم يعتدوا بلامه، وتوهموا الجزم في اللام، والرُّؤية هنا قلبية فـ «أنَّ» في محل المفعولين، أو أحدهما على الخلاف.

وقرأ الأخوان[(٢)] **هنا**: (خالق السماوات والأرض) «خَالِقُ» اسم فاعل مضاف لما بعده فلذلك خفضوا ما عطف عليه، وهو «الأرض»، وفي «النور»: «خالقُ كُلِّ دابّةٍ» [آية: ٤٥] اسم فاعل مضاف لما بعده، والباقون: «خَلَقَ» فعلاً ماضياً، ولذلك نصبوا: «الأرْضَ» و ﴿كُلَّ دَآبَّةٍ﴾ [النور: ٤٥] وكسر «السَّمواتِ» في قراءة الأخوين خفض، وفي قراءة غيرهما نصب، ولو قيل: في قراءة الأخوين: يجوز نصب «الأرْضَ» على أحد وجهين، إمَّا على المحل وإمَّا على حذف التنوين لالتقاء الساكنين، فتكون «السَّموات» منصوبة لفظاً وموضعاً لم يمتنع ولكن لم يقرأ به.

و «بِالحقِّ» متعلق به «خَلَقَ» على أنَّ الباء سببيَّة، أو بمحذوف على أنَّها حالية إمَّا من الفاعل، أي: محقًّا، أو من المفعول، أي: متلبسة بالحق.

قوله «بالحَقِّ» تقدم نظيره في يونس ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ [يونس: ٥] أي: لم يخلق ذلك عبثاً بل لغرض صحيح.

ثم قال ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ والمعنى: من كان قادراً على خلق السموات والأرض بالحق، فبأن يقدر على [إفناء][(٣)] قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣٢ والبحر المحيط ٥/ ٤٠٦ والدر المصون ٤/ ٢٥٩.

(٢) ينظر: السبعة ٣٦٢ والحجة ٥/ ٢٨ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٤، ٣٣٥ وحجة القراءات ٣٧٦، ٣٧٧ والإتحاف ٢/ ١٦٧، والمحرر الوجيز ٣/ ٣٣٢ والبحر المحيط ٥/ ٤٠٦ والدر المصون ٤/ ٢٥٩.

(٣) في أ: قيام.

أولى؛ لأنَّ القادر على الأصعب الأعظم؛ يقدر على الأسهل الأضعف بطريق الأولى.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هذا الخطاب مع كفَّار مكَّة يريد أميتكم يا معشر الكفَّار، وأخلق قوماً خيراً منكم وأطوع منكم[1].

﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ أي: ممتنع لما ذكرنا من الأولوية.

قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم مَّآ أَنَا۠ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ﴿٢٣﴾﴾.

قوله: ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ الآية لما ذكر عذاب الكفار وبطلان أعمالهم ذكر هنا كيفية حجتهم عند تمسك أتباعهم، وكيفية افتضاحهم عندهم.

و «بَرَزَ» معناه في اللغة: ظَهَرَ بَعْدَ الخفاءِ، ومنه يقال للمكانِ الواسع البَرَازُ لظهوره.

وقيل: في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧] أي: ظاهرة لا يسترها شيء وامْرأةٌ بَرْزَةٌ: إذا كانت تظهر للنَّاس، ويقال: فلانٌ برز على أقرانه، إذا فاقهم وسبقهم، وأصله في الخيل إذا سبق أحدهما قيل: بَرَزَ عَلَيْهَا كأنَّهُ قد خرج من غُمارها.

وورد بلفظ الماضي وإن كان معناه الاستقبال؛ لأنَّ كل ما أخبر الله عنه فهو حقٌّ وصدق، فصار كأنه قد حصل، ودخل في الوجود، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾ [الأعراف: ٥٠].

فصل

البُرُوزُ في اللغة قد تقدَّم أنه بمعنى الظُّهور بعد الاستِتَارِ وهذا في حق الله محالٌ، فلا بد من التأويل، وهو من وجوه:

الأول: أنهم كانوا يستترون من الغير عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك يخفى على الله ـ تعالى ـ فإذا كان يوم القيامة انكشفوا عند الله ـ تعالى ـ وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية.

والثاني: أنَّهم خرجوا من قبورهم، فبرزوا لحساب الله ـ تعالى ـ قالت الحكماءُ:

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ٨٤).

إنَّ النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء، وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو البروز لله ـ تعالى ـ.

ثم حكى أن الضعفاء يقولون للرؤساء «إنّا كنا لكم تبعاً» أي: إنما اتبعناكم لهذا اليوم «فَهلْ أنتُم مُغنُونَ» دافعون: «عنَّا منْ عذابِ اللَّهِ من شيءٍ».

و «تَبَعاً» يجوز أن يكون جمع تابع، كخَادِم وخَدَم، وغَائِب وغَيَب ونَافِر ونَفَر، وحَارِس وحَرَس، ورَاصِد ورَصَد.

ويجوز أن يكون مصدراً، نحو: قَوْمٌ عَدْلٌ، ففيه التأويلات المشهورة.

قوله ﴿مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ في «مِنْ» و «مِنْ» [أربعة] أوجه:

أحدها: أنَّ «مِنْ» الأولى للتبيين، والثانية للتبعيض، تقديره: مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله، قاله الزمخشريُّ.

قال أبو حيانٌ[1]: هذا يقتضي التقديم في قوله: «مِنْ شيءٍ» على قوله: «من عذاب الله»؛ لأنه جعل «من شيء» هو المبين بقوله: «من عذاب الله» و «من» التبيينية مقدم عليها ما تبينه ولا يتأخر.

قال شهاب الدِّين[2]: كلام الزمخشري صحيح من حيث المعنى؛ فإن «من عذاب الله» لو تأخر عن «شيء» كان صفة له، ومبيناً، فلما تقدم انقلب إعرابه من الصفة إلى الحال، وأما معناه وهو البيان فباق لم يتغير.

الثاني: أن يكونا للتبعيض معاً، بمعنى: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله؛ أي: بعض بعض عذاب الله، قاله الزمخشري.

قال أبو حيان: وهذا يقتضي أن يكون بدلاً، فيكون بدل عام من خاص، وهذا لا يقال؛ فإن بعضية الشيء مطلقة، فلا يكون لها بعض.

قال شهاب الدين: لا نزاع أنه يقال: بعض البعض، وهي عبارة متداولة، وذلك البعض المتبعض هو كل لأبعاضه بعض لكله، وهذا كالجنس المتوسط، هو نوع لما فوقه، جنس لما تحته.

الثالث: أن «مِنْ» في «مِنْ شَيءٍ» مزيدة، و «مِنْ» في «مِنْ عذابِ» فيها وجهان:

أحدهما: أن تتعلق بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفة لـ «شيء» فلما تقدمت نصبت على الحال.

والثاني: أنها تتعلق بنفس «مغنون» على أن يكون «من شيء» واقعاً موقع المصدر، أي: غناء، ويوضح هذا ما قاله أبو البقاء ـ رحمه الله تعالى ـ قال: و «من» زائدة أي شيئاً

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٠.

كائناً من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويكون محمولاً على المعنى، تقديره: هل تمنعون عنا شيئاً؟ ويجوز أن يكون «شيء» واقعاً موقع المصدر، أي غناء، فيكون «من عذاب الله» متعلقاً بـ «مغنون»، و «من» في «من شيء» لاستغراق الجنس زائدة للتوكيد.

فصل

هذه التبعية يحتمل أن يكون المراد منها التبعية في الكفر، ويحتمل أن يكون المراد منها التبعية في أحوال الدنيا، فعند ذلك قال الذين استكبروا للضعفاء: «لو هدانا الله لهديناكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه لو أرشدنا الله لأرشدناكم. قال الواحدي: معناه أنهم إنما دعوهم إلى الضلال؛ لأن الله تعالى أضلهم فلم يهدهم، فدعوا أتباعهم إلى الضلال، ولو هداهم لدعوهم إلى الهدى.

قال الزمخشري[1]: لعلهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوا فيه، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ﴾ [المجادلة: ١٨].

واعلم أن المعتزلة[2] لا يجوزون صدور الكذب على أهل القيامة، فكان هذا القول منه مخالفاً لأصول مشايخه، فلا يقبل.

وقال الزمخشري[3]: يجوز أن يكون المعنى: لو كنا من أهل اللطف، فلطف بنا ربنا فهدانا إلى الإيمان لهديناكم إلى الإيمان.

وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال: لا يجوز حمل هذا على اللطف؛ لأن ذلك قد فعله الله تعالى.

وقيل: لو خلصنا الله من العذاب، وهدانا إلى طريق الجنة، لهديناكم؛ بدليل أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه.

قوله: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْنَآ﴾ إلى آخره فيه قولان:

أحدهما: أنه من كلام المستكبرين.

والثاني: أنه من كلام المستكبرين والضعفاء معاً، وجاءت كل جملة مستقلة من غير عاطف دلالة على أن كلاً من المعاني مستقل بنفسه كافٍ في الإخبار، وقد تقدَّم الكلام في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة.

والجَزَعُ: عدمُ احتمالِ الشدَّة، قال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٢٠٦ ـ جَزِعْتُ ولَمْ أجْزَعْ مِنَ البَيْنِ مَجْزَعاً وعَزَّيْتُ قَلْباً بالكَواعِبِ مُولَعَا[4]

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٩.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٨٦.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٤٩.
(٤) ينظر: ديوانه (٩٩)، البحر المحيط ٥/ ٤٠٤، الدر المصون ٤/ ٢٦١.

وقال الراغب[١]: «أصلُ الجَزْعِ: قطعُ الحَبْلِ، يقال: جَزعْتهُ فانْجَزعَ ومنه: جِزْعُ الوادي لمنقطعه، ولانقطاع اللون بتغيره.

وقيل للخرز المتلون: جِزْع، واللحم المُجَزَّعُ: ما كان ذا لونين والبسرة المجزعة: أن تبلغ الأرطاب نصفها، والجَاذِعُ: خشبة تجعل في وسط البيت فتلقى عليها رؤوس الخشب من الجانبين، وصور الجزعة لما حمل عليه منَ العبء أو لقطعه بطوله وسط البيت».

والجَزَع أخص من الحزن، فإن الجزع حزنٌ يصرف الإنسان عما هو بصدده.

والمَحِيصُ: يكون مصدراً كالمَغِيب والمَشِيب، ويكون اسم مكان، كالمَبِيت والمَضِيق ويقال: حَاصَ عنه وحَاضَ بمعنى واحد، ويقال: خاض ـ بالضاد المعجمة، وجصنا بها بالجيم.

والمعنى: ما لنا من ملجأ ولا مهرب. فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ﴾.

قوله: ﴿وَعْدَ ٱلْحَقِّ﴾ يجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته، كقوله تعالى: ﴿وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ﴾ [ق: ٩] ومسجد الجامع، أي: الوعد الحق، وأن يراد بـ «الحقِّ» صفة الباري ـ تعالى ـ، أي: وعدكم الله وعده الحق، وأن يراد بـ «الحَقِّ» البعث، والجزاء على الأعمال، فتكون إضافة صريحة.

وقيل: وعدكم الحق ثمَّ ذكر المصد تأكيداً، وفي الكلام إضمارٌ من وجهين:

الأول: التقدير: أن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم وحذف لدلالة الحال على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم شاهدوه.

والثاني: قوله: ووعدتكم فأخلفتكم الوعد، يقتضي مفعولاً ثانياً، وحذف للعلم به تقديره: ووعدتكم أن لا جنّة، ولا نار، ولا حشر، ولا حساب.

فصل

لما [ذكر][٢] الله ـ سبحانه وتعالى ـ المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه فقال: ﴿وَقَالَ ٱلشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ قال المفسرون: إذا استقر أهلُ الجنَّة في الجنَّة، وأهل النَّار في النَّار أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه، فيقوم فيما بينهم خطيباً، فيقول: «إنَّ اللَّهَ وعدَكُمْ وعْدَ الحقِّ ووَعدتُّكُمْ فأخْلفْتُكُمْ».

وقيل: المراد من قوله تعالى: ﴿لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ أي: لما انقضت المحاسبة والمراد من الشيطان: إبليس لعنه الله!.

---

(١) ينظر: المفردات ٩٢.

(٢) في ب: طلب.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ﴾ أي: قدرة وتسلط، وقهر فأقهركم على الكفر والمعاصي.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه استثناء منقطع؛ لأنَّ دعاءه ليس من جنس السُّلطان، وهو الحجة البينة فهو كقولكم: ما تَحِيَّتُهم إلاَّ الضرب.

والثاني: أنه متصل؛ لأن القدرة على حمل الإنسان على الشر تارة تكون بالقهر وتارة بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوسوسة في قلبه، فهو نوع من التسلُّط.

وقرىء[1] «فَلا يَلُومُونِي» بالياء من تحت على الالتفات، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ [يونس: ٢٢].

ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع الإنسان وتعويج أعضائه وجوارحه وإزالة عقله كما يقوله العوام.

ومعنى الآية: ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة وأنتم سمعتم دلائل الله وشاهدتم مجيء أنبياء الله؛ فكان من الواجب أن لا تغتروا بقولي، ولا تلتفتوا إليَّ، فلما رجحتم الوسوسة على الدلائل الظاهرة كان اللَّوم عليكم لا عليَّ.

قالت المعتزلة[2]: هذه الآية تدل على أشياء:

أحدها: أنه لو كان الكفر والمعصية من الله ـ تعالى ـ لوجب أن يقال: فلا تلوموني ولا تلوموا أنفسكم فإنَّ الله ـ تعالى ـ قضى عليكم بالكفر، وأجبركم عليه.

والثاني: أن ظاهر هذه الآية يدلُّ على أنَّ الشيطان لا قدرة له على تصريع الإنسان، ولا على تعويج أعضائه وإزالة عقله.

والثالث: يدل على أنَّ الإنسان لا يجوز لومه، وذمه، وعقابه بسبب فعل الغير، وعند هذا يظهر أنه لا يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر آبائهم.

وأجاب بعضهم عن هذه الوجوه: بأن هذا قول الشيطان، فلا يجوز التمسك به.

وأجاب الخصم عنه: بأنه لو كان هذا القول منه باطلاً لبينه الله ـ تعالى ـ وأظهر إنكاره، فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر الكلام الباطل، والقول الفاسد.

ألا ترى أن قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ كلام حق، وقوله ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ﴾ قول حق بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢].

---

(١) ينظر البحر المحيط ٥/ ٤٠٨ والدر المصون ٤/ ٢٦١.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ٨٨.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ: دلت هذه الآية على أنَّ الشيطان [الأصلي][1] هو النفس؛ لأن الشيطان بين أنَّه ما أتى إلاَّ بالوسوسة، فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة، والغضب، والوهم، والخيال لم يكن لوسوسته تأثير ألبتَّة، فدل على أنَّ الشيطان الأصلي هو النفس.

فإن قيل: لِمَ قال الشيطان: «فَلا تَلُومونِي ولُومُوا أنْفُسكمْ» وهو ملوم بسبب وسوسته؟.

فالجواب: أراد لا تلوموني على فعلكم: «ولوموا أنفسكم» عليه؛ لأنكم عدلتم عما توجه من هداية الله ـ تعالى ـ لكم.

قوله تعالى: ﴿مَّآ أَنَا۠ بِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصۡرِخِيَّ﴾ العامَّة على فتح الياءِ؛ لأن الياء المدغم فيها تفتح أبداً، لا سيما وقبلها كسرتان.

وقرأ حمزة بكسرها[2]، **وهي لغة بني يربوع**، وقد اضطربت أقوال النَّاسِ في هذه القراءة اضطراباً شديداً، فمن مجترىء عليها، ملحن لقارئها، ومن مجوِّز لها من غير ضعف قال: إنَّها لغة بني يربوع، والأصل: بمُصرخينَ لي [فحذفت][3] النون للإضافة وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، ومن مجوِّز لها بضعف.

قال حسين الجعفيُّ ـ رحمه الله ـ: سألت أبا عمرو عن كسر الياء؛ فأجازه وهذه الحكايةُ تحكى عنه بطرق كثيرة منها ما تقدَّم.

ومنها: سألت أبا عمرو، قلت: إنَّ أصحاب النحو يلحنوننا فيها، فقال: هي جائزة أيضاً، إنَّما أراد تحريك الياء، فلست تبالي إذا حركتها إلى أسفل أم إلى فوق. وعنه: من شاء فتح، ومن شاء كسر.

ومنها: أنه قال: إنَّها بالخفض حسنة، وعنه قال: قدم علينا أبو عمرو بن العلاءِ فسألته عن القرآن، فوجدته به عالماً، فسألته عن شيء قرأ به الأعمش، [واستقرأ][4] به: ﴿**وَمَا أَنتُم بِمُصرخيَّ**﴾ بالجر، فقال: هي جائزة، فلما أجازها وقرأ بها الأعمش أخذت بها.

وقد أنكر أبو حاتم على أبي عمرو تحسينه لهذه القراءة، ولا التفات إليه؛ لأنَّه علم من أعلام القرآن، واللغة، والنحو، واطلع على ما لم يطلع عليه من فوق السجستاني: [البسيط]

---

(١) في أ: الأعلى.

(٢) ينظر: السبعة ٣٦٢ والحجة ٥/ ٢٨ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٥ وحجة القراءات ٣٧٧ والإتحاف ٢/ ١٦٧، ١٦٨ وقرأ بها أيضاً الأعمش وابن وثاب ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣٤ والبحر المحيط ٥/ ٤٠٨ والدر المصون ٤/ ٢٦١.

(٣) في ب: فذهبت.

(٤) في أ: واستشعر.

٣٧٢ ـــــــ

فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام، فكأنها ياء وقعت بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل.

قلت: هذا قياس حسنٌ، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات.

قال أبو حيان[١] ـ رحمه الله تعالى ـ: «أما قوله: واستشهدوا لها ببيت مجهول، فقد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي، وهي لغة باقية في أفواه كثير من النَّاس إلى اليوم، يقولون: ما فيَّ أفعلُ كذا بكسر الياء».

قال شهابُ الدِّين[٢]: الذي ذكره صاحب هذا الرجز هو الشيخ أبو شامة قال ورأيته أنا في أوَّل ديوانه، وأول هذا الرجز:

٣٢١٠ ـ أقْبَلَ فِي ثَوْبٍ مَعَافِرِيِّ عِنْدَ اخْتِلاطِ اللَّيْلِ والعَشِيِّ[٣]

ثم قال أبو حيان[٤]: «وأما التقدير الذي ذكره فهو توجيه الفراء نقله عن الزجاج وأما قوله: في غضون كلامه حيثُ قبلها ألف، فلا أعلم «حيث» يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف، نحو: «قعد زيد حيث أمام عمرو بكر، فيحتاج هذا التركيب إلى سماع».

قال شهابُ الدين[٥] ـ رحمه الله ـ: «إطلاق النحاة قولهم: إنها تضاف إلى الجمل كاف في هذا، ولا يحتاج تتبع كلِّ فرد فرد مع إطلاقهم القوانين الكلية».

ثم قال: وأما قوله: لأن ياء الإضافة إلى آخره، قد روي بسكون الياء بعد الألف، وقد قرأ بذلك القراء، نحو: ﴿وَمَحْيَايْ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

قال شهاب الدين[٦]: مجيء السُّكون في هذه الياء لا يفيده ههنا، وإنَّما كان يفيده لو جاء بها مكسورة بعد الألف فإنه محل البحث، وأنشد النحاة بيت الذبياني بالكسر والفتح، وهو قوله: [الطويل]

٣٢١١ ـ عَلِيَّ لِعَمْرٍو نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ لِوالِدِهِ لَيْسَتْ بِذاتِ عَقارِبِ[٧]

وقال الفراء[٨] في كتاب «المَعانِي» له: «وقد خفض الياء من «مصرخي» الأعمش

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠٩.
(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٢.
(٣) البيت للأغلب العجلي. ينظر: الخزانة ٤/ ٤٣١، حاشية يس ٢/ ٦٠، إبراز المعاني / ٥٥١، الدر المصون ٤/ ٢٦٣.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠٩.
(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٣.
(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٣.
(٧) ينظر: ديوانه (٩)، المحتسب ٢/ ٤٩، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٨٠، الهمع ٢/ ٥٣، الدرر ٢/ ٦٨، الألوسي ١٣/ ٢١٠، الخزانة ٢/ ٣٦٠، شرح الكافية الشافية (١٠٠٨).
(٨) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٧٥.

ويحيى بن وثاب جميعاً حدّثني بذلك القاسم بن معنٍ عن الأعمش، ولعلها من وهم القراء فإنه قلَّ من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أنَّ الياء في ﴿بِمُصْرِخِيَّ﴾ خافضة للفظ كله، والياء للمتكلم خارجة عن ذلك، قال: ومما [نرى][1] أنهم وهموا فيه قوله ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١١٥] بالجزم في الهاء»، ثمَّ ذكر غير ذلك.

وقال أبو عبيدٍ: أمَّا الخفض فإنا نراه غلطاً؛ لأنَّهم ظنوا أنَّ الياء تكسر كل ما بعدها، وقد كان في القراء من يجعله لحناً، ولا أحبُّ أن أبلغ به هذا كله، ولكن وجه القراءة عندنا غيرها.

وقال الأخفش[2]: «ما سمعت بهذا من أحد من العرب ولا من أحد من النحويين».

قال النحاس[3]: فصار هذا إجماعاً، ولا يجوز، فقد تقدَّم ما حكاهُ النَّاس من أنها لغة ثابتة لبعض العرب.

وقد انتدب لنصرة هذه القراءة أبو علي الفارسي قال[4] في حجَّته: «وجه ذلك أن الياء ليست تخلو من أن تكون في موضع نصب أو جر، فالياء في النصب والجر كالهاء فيهما وكالكاف في «أكْرَمْتُكَ» وهذا لك، فكما أنَّ الهاء قد لحقها الزيادة في «هذا لهو، وضربهو»، ولحق الكاف أيضاً الزيادة في قول من قال: «أعْطَاكهُ» و «أعْطَيْتَكَهُ» فيما حكاهُ سيبويه وهما أختا الياء، ولحقت الياء الزيادة في قول الشاعر: [الهزج]

٣٢١٢ ـ رَمَيْتِيهِ فَأَضْمَيْتِ ... وَمَا أَخْطَأْتِ [فِي] الرَّمْيَهْ[5]

كذلك الحقوا الياء الزائدة من المد، فقالوا: فيِّ، ثمَّ حذفت الياء الزائدة على الياء كما حذفت الزيادة من الهاء في قول من قال: [الطويل]

٣٢١٣ ـ .... لَهُ أَرِقَانِ[6]

وزعم أبو الحسن: أنَّها لغة». ومراد أبي علي بالتنظير بالبيت في قوله: «له أرِقَانِ» حذف الصلة، واتفق أن في البيت أيضاً حذف الحركة ولو مثل بنحو «عَلَيْهِ» و «فِيهِ» لكان أولى.

ثمَّ قال الفارسي[7]: كما حذفت الزيادة من الكاف فقيل: أعطيتكه، وأعطيتكيه كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختها، وأقرت الكسرة التي كانت تلي

---

(١) في ب: يؤكد.
(٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٧٥.
(٣) ينظر: إعراب القرآن ٢/ ١٨٣.
(٤) ينظر: الحجة ٥/ ٢٩.
(٥) ينظر: الخزانة ٥/ ٢٦٨، إبراز المعاني (٥٥١)، القوافي للمبرد ص٧، القوافي للتنوخي ص٨٠، مشكل إعراب القرآن ١/ ٤٠٣، شرح الحور العين ص٩٥، تفسير القرطبي ٣/ ٣١١، شرح الكافية للرضي ٢/ ٢٢، الدر المصون ٤/ ٢٦٣.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر: الحجة ٥/ ٢٩.

الياء المحذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرِ.

قال: فإذا كانت الكسرة في الياء على هذه اللغةِ، وإن كان في غيرها أفشى منها، وعضده من القياس ما ذكرنا ما لم يجز.

لقائل أن يقول: إنَّ القراءة بذلك لحن، [لاستقامة][1] ذلك في السَّماع والقياس، وما كان كذلك لا يكون لحناً، وهذا [التوجيه] يوضح التوجيه الثاني الذي تقدَّم ذكره، وأما التوجيه الأول فأوضحه الفراء أيضاً.

قال الزجاج[2]: «أجاز الفراء[3] على وجه ضعيف الكسر؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسر».

قال الفراء: «ألا ترى أنهم يقولون: مذُ اليوم، ومُذِ اليوم، والرفع في الذال هو الوجه؛ لأنه أصل حركة «مُذْ» والخفض جائز، فكذلك الياء من «مُصرخِيِّ» خفضت ولها أصل في النصب».

قال شهاب الدين[4]: تشبيه الفراء المسألة بـ «مُذُ اليَوْم» فيه نظر؛ لأن الحرف الأول صحيح لم يتوالي قبله كسر، بخلاف ما نحن فيه، وهذا هو الذي عناه الزمخشريُّ بقوله المتقدم: فكأنَّها وقعت بعد حرف صحيح، وقد اضطرب النقل عن الفراء في هذه المسألة كما ترى من [نقل][5] بعضهم عنه، التخطئة مرة [والتصويب][6] أخرى، ولعل الأمر كذلك فإنَّ العلماء يسألون فيجيبون مما يحضرهم حال السؤال، وهي مختلفة التوجيه.

الثالث: أن الكسر للإتباع لما بعدها، وهو كسر الهمزة من «إنِّي» كقراءة «الحَمْدِ للَّهِ» وكقولهم: بِعِير وشِعِير، وشِهِيد، بكسر أوائلها إتباعاً لما بعدها وهو ضعيف جدًّا.

التوجيه الرابع: أنَّ المسوغ لهذا الكسر في الياء، وإن كان مستقلاً أنها لما أدغمت فيها التي قبلها قويت بالإدغام، فأشبهت الحروف الصحاح فاحتملت الكسر لأنه إنما يستثقل فيها إذا حذفت، وانكسر ما قبلها، ألا ترى أن حركات الإعراب تجري على المشدد، وما ذاك إلا إلحاقه بالحروف الصحاح.

والمُصْرِخ: المُغِيثُ، يقال: استصرختُه فأصرخني، أي: فأغَاثِني فكأن همزه للسكت، أي: أزَالَ صُراخِي. والصَّارِخُ: هو المُسْتَغِيثُ، قال: [الطويل]

٣٢١٤ ـ فَلاَ تَجْزَعُوا إنِّي لَكُمْ غَيْرُ مُصْرِخٍ ولَيْسَ لَكُمْ عِنْدِي غَنَاءٌ ولا نَصْر[7]

ويقال: صَرَخَ يَصْرخُ صَرْخاً وصرخة؛ قال: [البسيط]

---

(١) في ب: لاستيعاب.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ١٥٩.
(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٧٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٤.
(٥) في ب: التوضيح.
(٦) في أ: تعليل.
(٧) البيت لأمية بن أبي الصلت. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٠٤، القرطبي ٩/ ٣٥٧، الدر المصون ٤/ ٢٦٤.

٣٧٦ ـــــــ

جعل «برَّة» علماً للمبرة، و «ما» مصدرية ظرفية»، أي: فيكون على حذف مضاف أي: سبحان صاحب تسخيركن؛ لأن التسبيح لا يليقُ إلا بالله ـ عزَّ وجلَّ ـ.

الوجه الثاني: أن «ما» مصدرية، أي: بإشراككم إياي مع الله، لي الطاعة.

قوله «مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ «كَفَرْتُ» على القول الأوَّل؛ أي كفرت من قبل حين أبَيْتُ السجود لآدم عليه السلام بالذي أشركتموني وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وبـ «أشْرَكْتُ» على الثاني، أي: كفرت اليوم بإشراككم إيَّاي من قبل هذا اليوم أي: في الدنيا، كقوله ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ [فاطر: ١٤]، هذا قول الزمخشري ـ رحمه الله ـ.

وجوَّز أو البقاء تعلقه بـ «كَفَرْتُ» وبـ «أشْرَكْتمُونِي» من غير ترتيب على كون: «مَا» مصدرية أو موصولة.

فقال: و «مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ «أشْرَكْتمُونِي»، أي: كفرت الآن بما أشركتموني من قبل.

وقيل: هي متعلقة بـ «كَفَرْتُ» أي: كفرت من قبل إشراككم، فلا أنفعكم شيئاً.

وقرأ أبو عمرو[1] **بإثبات الياء** في «أشْرَكْتمُونِي» وصلاً، وحذفها وقفاً، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً، وهنا تم كلام الشيطان.

وقوله ﴿إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ من كلام الله ـ تعالى ـ، ويجوز أن يكون من كلام الشيطان.

و «عَذابٌ» يجوز رفعه بالجار قبله على أنَّه الخبر، وعلى الابتداء وخبره الجار.

قوله تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ﴾ الآية لما شرح حال الأشقياء شرح أحوال السُّعداءِ فقال ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ قرأ العامة «أدْخِلَ» ماضياً مبنياً للمفعول، والفاعل الله أو الملائكة.

وقرأ الحسن[2] **وعمرو بن عبيد**: «أدخلُ» مضارعاً مستنداً للمتكلم وهو الله ـ تعالى ـ فمحل الموصول على الأولى رفع، وعلى الثانية نصبٌ.

قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ في قراءة العامة يتعلق بـ «أدْخِلَ» أي: أدخلوا بأمره، وتيسيره.

ويجوز تعلقه بمحذوف على أنَّه حال، أي: ملتبسين بأمر ربهم.

وجوز أبو البقاء[3] أن يكون من تمام: «خَالِدِينَ» يعني: أنه متعلق به، وليس بممتنع، وكذا على قراءة الشَّيخين.

---

(١) قرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر الإتحاف ٢/ ١٦٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٢ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٣٤ والبحر المحيط ٥/ ٤١٠ والدر المصون ٤/ ٢٦٦.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٨.

فقال الزمخشريُّ: فإن قلت: «فَبِمَ يتعلَّق في القراءةِ الأخرى، وقولك: وأدخل أنا بإذن ربهم كلام غير ملتئم؟.

قلت: الوجه في هذه القراءة أنَّه يتعلق بما بعده، أي: تحيتهم فيها سلام بإذنِ ربهم».

ورد عليه أبو حيَّان[1] هذا بأنه لا يتقدم معمول المصدر عليه.

وقد علقه غير الزمخشريِّ بـ «أدْخِلَ»، ولا تنافر في ذلك؛ لأنَّ كلَّ أحد يعلم أنَّ المتكلم في قوله: «وأدْخِلَ» أنه هو الله ـ تعالى ـ.

وأحسن من هذين أن يتعلق بما بعده، أي: تحيتهم فيها سلامٌ بإذن ربهم ورد في هذه القراءة بمحذوف على أنَّه حال كما تقدَّم تقديره.

و «تَحِيَّتُهُمْ» مصدر مضاف لمفعوله، أي: يحييهم الله تعالى، أو ملائكته، ويجوز أن يكون مضافاً لفاعله، أي: يحيى بعضهم بعضاً.

ويعضد الأول ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ و ﴿فِيهَا﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] متعلق به.

فصل

اعلم أنَّ الثَّواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم، فأشار بقوله تعالى: ﴿وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ إلى المنفعة الخالصة وأشار بقوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾ إلى دوامها، وأشار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ أي: بإذن الله وأمره، وبقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ﴾ [يونس: ١٠] أي: أنهم يحيى بعضهم بعضاً بهذه الكلمة، أو الملائكة يحيونهم بها، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤] والرَّب الرحيم أيضاً يحييهم [بهذه الكلمة][2] ﴿سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] والسلام مشتق من السلامة، أي: أنهم سلموا من آفات الدنيا وأمنوا من أمراضها وأسقامها.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ الآية لما شرح

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤١٠.

(٢) في ب: بهذا الكلام.

أحوال الأشقياء، وأحوال السعداء ذكر مثالاً للقسمين وفي «ضَرَبَ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعد لواحد بمعنى اعتمد مثلاً ووضعه، و «كَلِمةً» على هذا منصوبة بمضمر، أي: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهو تفسير لقوله: «ضَربَ اللَّهُ مَثلاً» كقولك: شَرفَ الأمير زيْداً كَساهُ حُلَّةً، وحمله على ضربين، وبه بدأ الزمخشريُّ.

قال أبو حيان[1] ـ رحمه الله ـ: «وفيه تكلف إضمار، ولا ضرورة تدعو إليه».

قال شهاب الدين[2]: «بل معناه محتاج إليه فيضطر إلى تقديره محافظة على لمح هذا المعنى الخاص».

الثاني: أنَّ «ضَرَبَ» متعدية لاثنين؛ لأنها بمعنى «صَيَّرَ» لكن مع لفظ المثل خاصة، وقد تقدَّم تقرير هذا أوَّل الكتاب، فيكون «كَلمَةً» مفعولاً أول، و «مَثلاً» هو الثاني مقدم.

الثالث: أنَّه متعدٍّ لواحد، وهو «مَثَلاً»، و «كَلمَةً» بدل منه، و «كَشجَرةٍ» خبر مبتدأ مضمر، أي: هي كشجرة طيبة وعلى الوجهين قبله يكون «كَشجَرةٍ» نعتاً لـ: «كَلِمَةً».

وقرىء «كَلِمةٌ» بالرفع، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو، أي: المثل كلمة طيبة، ويكون «كَشجَرة» على هذا نعتاً لـ «كَلِمَةٍ».

والثاني: أنَّها مرفوعة بالابتداء، و «كَشجَرةٍ» خبر.

وقرأ أنس[3] بن مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ «ثَابِتٌ أصْلُهَا».

قال الزمخشريُّ[4]: فإن قلت: أي فرق بين القراءتين؟ قلت: قراءة الجماعة أقوى معنى؛ لأنَّ قراءة أنس أجرت الصفة على الشجرة، ولو قلت: مررتُ برجُلٍ أبُوهُ قَائِمٌ، فهو أقوى من «رَجُل قَائِم أبوهُ»؛ لأنَّ المخبر عنه إنَّما هو الأب، لا «رجل». والجملة من قوله: «أصْلُهَا ثَابتٌ» في محلِّ جرٍّ نعتاً لـ «شَجَرةٍ».

وكذلك «تُؤتِي أكلها» ويجوز فيهما أن يكونا مستأنفين، وجوز أبو البقاء في «تُؤتِي» أن يكون حالاً من معنى الجملة التي قبلها، أي: ترتفع مؤتية أكلها، وتقدم الخلاف في «أكُلَهَا».

فصل

المعنى: ألم تعلم، والمثل: قول سائر كتشبيه شيء بشيء: «كَلِمة طَيِّبَةً» هي قول: لا إله إلا الله «كَشجَرةٍ طَيِّبَةٍ» وهي النَّخلةُ يريد: كشجرة طيبة الثمر.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤١٠. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٦٦.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٣٥ والبحر المحيط ٥/ ٤١١ والدر المصون ٤/ ٢٦٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٣.

وقال أبو ظبيان عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ: هي شجرة في الجنَّة أصلها ثابت في الأرض، وفرعها أعلاها في السماء، كذلك أصل هذه الكملة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة، والتصديق، فإذا تكلَّم بها عرجت، فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله ـ عزَّ وجلَّ ـ قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ﴾[1] [فاطر: ١٠]. ووصف الشجرة بكونها طيبة وذلك يشمل طِيبَ الصورة والشكل والمنظر، والطعم، والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ثابت، أي: راسخٌ آمن من الانقطاع، والزوال ويكون فرعها في السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدلُّ على ثبات الأصل، وأنَّها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات الأرض، فكانت ثمارها نقيّة طاهرة عن جميع الشَّوائبِ، ووصفها أيضاً بأنها: «تُؤتِي أكلها كُلَّ حينٍ بإذنِ ربِّها» والحين في اللغة هو الوقت، والمراد أنَّ ثمار هذه الشجرة تكون أبداً حاضرة دائمة في كلِّ الأوقات ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض.

وقال مجاهد وعكرمة: والحين: سنة كاملة؛ لأنَّ النخلة تثمر كلَّ سنةٍ[2]. وقال سعيد بن جبيرٍ، وقتادة والحسن: ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى حين صرامها وروي ذلك عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه[3].

وقيل: أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها.

وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين أن يؤكل منها إلى الصرام[4].

وقال الربيع بن أنس ـ رضي الله عنه ـ: كل حين، أي: كل غدوة، وعشية، لأن ثمرة النخل تؤكل أبداً ليلاً ونهاراً صيفاً وشتاء إما تمراً رطباً أو بسراً، كذلك عمل المؤمن يصعد أوَّل النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبداً، بل تتصل في كلِّ وقت[5].

والحكمةُ في تمثيل الإيمان بالشجرة، وهي أن الشجرة لا تكون إلا ثلاثة أشياء:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٤٣) عن مجاهد وابن زيد وذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٣٢)، عن مجاهد والبغوي (٣/ ٣٢) عن مجاهد وعكرمة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٤٢) عن عكرمة وسعيد بن جبير وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٤) عن عكرمة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره عن ابن عباس وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره الماوردي (٣/ ١٣٢) عن مجاهد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٤٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) عن ابن عباس والربيع بن أنس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٤٥) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى البيهقي.

عِرقٌ رَاسخٌ، وأصلٌ قَائِمٌ، وفَرعٌ عالٍ، كذلك الإيمان لا يتمُّ إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب وقول باللسان، وعمل بالأبدان.

ثم قال تعالى ـ جل ذكره ـ ﴿وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ والمعنى: أن في ضرب الأمثال زيادة إفهام، وتذكير وتصوير للمعاني.

وقوله: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ قرىء[1] بنصب «مثَل» عطفاً على: «مَثَلَ» الأوَّلِ.

و «اجْتُثَّتْ» «صفة لـ «شَجَرَةٍ»، ومعنى: «اجْتُثَّتْ» قلعت جثتها، أي: شخصها والجثة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً ويقال: اجتث الشيء أي اقتلعه، فهو افتعال من لفظ الجثة، وجَثَثْتُ الشيء: قلعتهُ.

قال لقيط الإيادي: [البسيط]

٣٢١٧ ـ هذَا الجَلاءُ الَّذي يَجْتَثُّ أصْلَكُمُ فَمَنْ رأى مِثْلَ ذَا يَوْماً ومَنْ سَمِعَا[2]

وقال الراغب[3]: «جُثَّةُ الشيء: شخصه النَّاتىء، والمُجَثَّةُ: ما يجثُّ بِهِ والجَثِيثَةُ لما بَانَ جُثَّتهُ بعد طَبْخهِ، والجَثْجَاثُ: نَبْتٌ».

و «مِنْ قرارٍ» يجوز أن يكون فاعلاً بالجار قبله لاعتماده على النَّفي، وأن يكون مبتدأ، والجملة المنفية إمَّا نعت لـ «شَجَرةٍ» وإمَّا حال من ضمير: «اجْتُثَّتْ».

فصل في المراد بالشجرة الخبيثة

الكلمة الخبيثة هي الشرك: «كَشجَرةٍ خَبِيثةٍ» وهي الحنظلُ وقيل: هي الثوم.

وقيل: هي الكشوث وهل العسَّة، وهي شجرةٌ لا ورق لها، ولا عروق في الأرض.

[قال الشاعر:][4] [البسيط]

٣٢١٨ ـ ..... وهيَ كَشُوثٌ فلا أصْلٌ ولا ثَمَرُ[5]

وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ أنَّها شجرة لم تخلق على وجهِ الأرض[6].

«اجْتُثَّت» اقتلعت من فوق الأرض «مَا لهَا من قرارٍ» ثابت، أي: ليس لها أصلٌ ثابتٌ في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماء، كذلك الكافر لا خير فيه، ولا يصعد له قولٌ طيب، ولا عمل صالح.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٣ والبحر المحيط ٥/ ٤١١ والدر المصون ٤/ ٢٦٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ القرطبي ٥/ ٣٩٦، الأغاني ١٢/ ٣٥٦، الدر المصون ٤/ ٢٦٧.

(٣) ينظر: المفردات: ٨٨. (٤) سقط في ب.

(٥) ينظر: اللسان (كشت)، والقرطبي ٩/ ٢٣٧، وروح المعاني ١٣/ ٢١٥، والبحر المحيط ٥/ ٤١١ ورواية اللسان: هو الكشوت فلا أصل ولا ورق.

(٦) ذكره القرطبي (٩(٢٣٧) وأخرجه الطبري (٧/ ٤٤٥) عن ابن عباس بمعناه.

فصل

قوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾ كلمة التوحيد، وهي قوله: لا إله إلا الله ﴿فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ يعني قبل الموت، ﴿وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ يعني في القبر هذا قول أكثر المفسرين.

وقيل: ﴿فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ في القبر عند السؤال ﴿وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ عند البعث، والأول أصح، لما روى البراء بن عازب أنَّ رسول الله ﷺ قال: «المُسْلِمُ إذَا سُئِلَ في القَبْرِ يَشهَدُ أنَّ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وأنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، فذَلِكَ قولهُ سُبحانَهُ ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ قال حين يُقالُ لَهُ: مَن ربُّكَ؟ ومَا دِينُكَ؟ ومَنْ نَبيُّكَ؟ فيقول: اللَّه ربِّي، ودينِي الإسلامُ، ونَبِيِّي مُحمَّدٌ»[1]. والمشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في القبر، فيلقّن الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال، ويثبته على الحق.

ومعنى «الثَّابِتِ» هو أنَّ الله ـ تعالى ـ إنَّما يثبتهم في القبر لمواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول.

قوله: «بالقَوْلِ» فيه وجهان:

أحدهما: تعلقه بـ «يُثَبِّتُ».

والثاني: أنه متعلق بـ «آمنُوا».

وقوله تعالى: ﴿فِى ٱلْحَيَوٰةِ﴾ متعلق بـ «يُثَبِّتُ» ويجوز أن يتعلق بـ «الثَّابتِ».

ثمَّ قال تعالى: ﴿وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: لا يهدي المشركين للجواب بالصواب في القبر ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ من التوفيق، والخذلان والتثبيت، وترك التثبيت.

قوله تعالى: ﴿۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا۟ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا۟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٣٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾ الآية اعلم أنَّه ـ تعالى ـ عاد إلى وصف الكافرين فقال ـ عز وجل ـ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟﴾.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: ﴿ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾ هم والله كفار قريش «بدَّلُوا» أي: غيروا «نِعْمَةَ اللَّهِ» عليهم في محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حيث ابتعثه الله

---

(١) أخرجه البخاري ٣/ ٢٣١ ـ ٢٣٢، في الجنائز: باب ما جاء في عذاب القبر (١٣٦٩)، (٤٦٩٩)، ومسلم ٤/ ٢٢٠١ ـ ٢٢٠٢ في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت في الجنة أو النار عليه (٧٣/ ٢٨٧١)، (٧٤/ ٢٨٧١).

منهم كفروا به: «وأحَلُّوا» أنزلوا: «قَوْمَهُمْ» من تابعهم على كفرهم: «دَارَ البَوارِ» الهلاك[١].

ثم بيَّن دار البوار فقال: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ المستقر، وقال عليٌّ: هم كفار قريش نُحروا يوم بدرٍ.

وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو [مخزوم][٢]، فأما بنو أمية فمُتِّعُوا إلى حين، وأما بنو مخزوم، [فأهلكوا][٣] يوم بدر قاله علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ[٤].

وعن ابن عباس وقتادة ـ رضي الله عنهما ـ: نزلت في متنصري العرب جبلة بن الأيهم وأصحابه.

وقال الحسنُ ـ رضي الله عنه ـ: هي عامَّة في جميع المشركين[٥].

قوله تعالى: ﴿بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن الأصل: بدلوا شكر نعمة الله كفراً، كقوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٣] أي شكر رزقكم؛ وجب عليهم الشكر؛ فوضعوا موضعه الكفر.

والثاني: أنَّهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنَّهم لما كفروها سلبوها، فبقوا مسلوبي النعمة موصوفين بالكفر حاصلاً لهم، قالهما الزمخشريُّ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وقد تقدَّم أن «بدَّل» يتعدى لاثنين:

أولهما: من غير حرف.

والثاني: بالباء، وأن المجرور هو المتروك والمنصوب هو الحاصل، ويجوز حذف الحرف فيكون المجرور بالباء هنا هو «نِعْمَةَ»؛ لأنها المتروكة.

وإذاً عرف أنَّ قول الحوفي، وأبي البقاءِ: أن «كُفْراً» هو المفعولُ الثاني ليس بجيد؛ لأنه هو الَّذي يصلُ إليه الفعل بنفسه لا بحرف الجر، وما كان كذا فهو المفعول الأول.

قوله: ﴿جَهَنَّمَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٥). (٢) في أ: المغيرة.

(٣) في أ: فكفيتموهم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٥٢) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٥٦) عن عمر وزاد نسبته للبخاري في «تاريخه» وابن المنذر وابن مردويه.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥٢) من طريق أبي إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وتعقبهما الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٧) حيث أورد الحديث وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو ذو مر لم يرو عنه غير أبي إسحق السبيعي. وأثر علي أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٥٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٥٤) عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس بمعناه.

أحدها: أنه بدلٌ من «دَارَ».

الثاني: أنه عطف بيان لها، وعلى هذين الوجهين؛ فالإحلال يقع في الآخرة.

الثالث: أن ينتصب على الاشتغال بفعل مقدر، وعلى هذا، فالإحلال يقع في الدُّنيا، لأن قوله: ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ أي: واقع في الآخرة.

ويؤيِّدُ هذا التأويل: **قراءة ابن أبي عبلة**[1] «جَهَنَّمُ» بالرفع على أنها مبتدأ، والجملة بعده الخبر.

وتحتمل قراءة ابن أبي عبلة وجهاً آخر: وهو أن ترتفع على خبر [مبتدأ][2] مضمر.

و «يَصْلونهَا» حال إمَّا من: «قَوْمَهُمْ»، وإمَّا من «دَارَ»، وإمَّا من: «جَهنَّمَ».

وهذا التوجيه أولى من حيث إنه لم يتقدم ما يرجح النصب، ولا ما يجعله مساوياً والقراء الجماهير على النصب، فلم يكونوا ليتركوا الأفصح؛ إلا لأنَّ المسألة ليست من الاشتغال في شيء، وهذا الذي ذكرناه أيضاً مرجح لنصبه على البدلية أو البيان على انتصابه على الاشتغال.

و «البَوار»: الهلاكُ؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣٢١٩ ـ فَلَمْ أرَ مِثْلَهُم أبْطَالَ حَربٍ غَداةَ الرَّوْعِ إذْ خِيفَ البَوارُ[3]

وأصله من [الكساد][4] كما قيل: كَسَدَ حتَّى فسَدَ، ولما كان الكَسَاد يُؤدِّي إلى الفَساد والهلاك أطلق عليه البوار.

ويقال: بَارَ يَبُورُ بُوراً وبَواراً، ورجُلُ جَائِرٌ بائِرٌ، وقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: ١٢].

ويحتمل أن يكون مصدراً وصف به الجمع، وأن يكون جمع بائرٍ في المعنى، ومن وقوع «بُور» على الواحد قوله: [الخفيف]

٣٢٢٠ ـ يَا رسُولَ المَلِيكِ إنَّ لِسَانِي رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إذْ أنَا بُورُ[5]

أي: هَالِكٌ.

قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا﴾ والمراد بهذا الجعل: الحكم والاعتقاد، والفعل، والأنداد الأشباه، والشركاء.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤١٣ والدر المصون ٤/ ٢٦٨.

(٢) في أ: ابتداء.

(٣) ينظر: القرطبي ٥/ ٣٩٨، الألوسي ٣/ ٢١٨، فتح القدير ٣/ ١٠٩، الدر المصون ٤/ ٢٦٨.

(٤) في ب: الإكساد.

(٥) ينظر: ديوان ابن رواحة (٦٦١)، القرطبي ٩/ ٣٦٥، روح المعاني ١٣/ ٢١٨، الطبري ١٣/ ١٤٥، مجاز القرآن ١/ ٣٤٠، إصلاح المنطق / ١٤١، تاريخ الطبري ٣/ ١٢٢، الجمهرة ٢٩٨١، اللسان والتاج (بور)، شواهد المغني للسيوطي / ١٨٨، تفسير غريب القرآن ٣١١. سمط اللآلي ٣٨٨، ٣٩٠، طبقات فحول الشعراء ٢٠٢، الدر المصون ٦/ ٨٦٨.

«لِيُضلُّوا» قرأ ابن كثير[1] وأبو عمرو هنا: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً لِيَضِلُّوا﴾ بفتح الياءِ والباقون بضمها من أصله، واللام هي لام الجر مضمرة: «أنْ» بعدها، وهي لام العاقبة لما كان مآلهم إلى ذلك ويجوز أن تكون للتعليل.

وقيل: هي مع فتح الياء للعاقبة فقط، ومع ضمها محتملة للوجهين كأنَّ هذا القائل توهم أنهم لم يجعلوا الأنداد لضلالهم، وليس كما زعم، لأن منهم من كفر عناداً واتخذ الآلهة ليضل بنفسه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ تَمَتَّعُوا﴾ عيشوا في الدنيا: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ ﴿إِلَى النَّارِ﴾ خبر «إنَّ» والمصير مصدر، و «صَارَ» التامة، أي: فإنَّ مرجعكم كائن إلى النَّار.

وأجاز الحوفيُّ أن يتعلق ﴿إِلَى النَّارِ﴾ بـ «مَصِيرَكُمْ».

وقد ردَّ هذا بعضهم: بأنَّه لو جعلناه مصدراً صَارَ بمعنى انتقل، و ﴿إِلَى النَّارِ﴾ متعلق به، بقيت «إنَّ» بلا خبر، لا يقال: خبرها حينئذ محذوف؛ لأنَّ حذفه في مثل هذا يقلُّ، وإنما يكثر حذفه إذا كان الاسم نكرة، والخبر ظرفاً أو جارًّا، كقوله: [المنسرح]

٣٢٢١ ـ إنَّ مَحَلاً وإنَّ مُرْتَحَلاَ وإنَّ في السَّفْرِ ما مضَى مَهَلا[2]

قوله تعالى: ﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾﴾.

لما هدد الكفار، وأوعدهم بالتَّمتُّع بنعيم الدنيا أمر المؤمنين بترك التمتع في الدنيا، والمبالغة في الجهاد بالنفس والمال.

وفي «يُقِيمُوا» أوجه:

---

(١) ينظر: حجة القراءات ٣٧٨ والإتحاف ٢/ ١٦٩ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٣٨ والبحر المحيط ٥/ ٤١٤ والدر المصون ٤/ ٢٦٨.

(٢) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه (١٥٥)، الكتاب ١/ ٢٨٤، المقتضب ٤/ ١٣٠، الخصائص ٢/ ٢٧٣، المحتسب ١/ ٣٤٩، دلائل الإعجاز / ٢١٠، أمالي ابن الشجري ١/ ٣٢٢، ابن يعيش ١/ ٣٠، ٨/ ٧٤، المقرب ٢٠، الخزانة ٤/ ٣٨١، مغني اللبيب ٨٢، شرح شواهد المغني ٢/ ١٦١، الهمع ١/ ١٣٦، الدرر ١/ ١١٣، الدر المصون ٤/ ٢٦٩. سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٧١، حاشية يس ١/ ١٦٩، الشعر والشعراء ص ٧٥، لسان العرب (رحل)، الأشباه والنظائر ٢/ ٣٢٩، أمالي ابن الحاجب ١/ ٣٤٥، رصف المعاني ص ٢٩٨، الصاحبي في فقه اللغة ص ١٣٠، الدر المصون ٤/ ٢٦٩.

أحدها: أنه مجزومٌ بلام محذوفة، تقديره: ليقيموا، فحذفت وبقي عملها، كما يحذف الجار ويبقى عمله، كقوله: [الوافر]

٣٢٢٢ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نفسكَ كُلُّ نَفْسٍ إذَا مَا خِفْتَ مِن شَيءٍ تَبَالا[١]

يريد: لتفدِ.

وأنشده سيبويه[٢] إلا أنَّه خصه بالشعرِ.

قال الزمخشري[٣]: «ويجوز أن يكون: «يُقِيمُوا»، و «يُنْفِقُوا» بمعنى: ليقيموا ولينفقوا، وليكون هذا هو المقولُ، قالوا: وإنَّما جَازَ حذف اللاَّم؛ لأنَّ الأمر الذي هو «قُلْ» عوض منها، ولو قيل: يقيموا الصلاة، وينفقوا بحذف اللاَّم لم يجز».

ونحا ابنُ مالكٍ رحمه الله إلى قريب من هذا، فإنَّه جعل حذف هذه اللاَّم على أضربٍ: قليل، وكثير ومتوسط. فالكثير: أن يكون قبله قول بصيغة الأمر، كالآية الكريمة.

والقليل: ألا يتقدم قول؛ كقوله: [الوافر]

٣٢٢٣ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ ....[٤]

والمتوسطُ: أن يتقدَّم بغير صيغة الأمر، كقوله: [الرجز]

٣٢٢٤ ـ قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدِيهِ دَارُهَا تِيذَنْ فإنِّي حَمُؤُهَا وجَارُهَا[٥]

الثاني: أن «يُقِيمُوا» مجزوم على جواب: «قُلْ»، وإليه نحا الأخفش والمبرد.

وقد رد النَّاس عليهما هذا؛ بأنه لا يلزمُ من قوله لهم: أقيموا أن يفعلوا ذم من تخلف عن هذا الأمر.

وقد أجيب عن هذا: بأنَّ المراد بالعبادِ المؤمنون، ولذلك أضافهم إليه تشريفاً والمؤمنون متى أمروا؛ امتثلوا.

الثالث: أنه مجزومٌ على جواب المقولِ المحذوفِ، تقديره: قل لعبادي أقيموا وأنفقوا، أي: يقيموا وينفقوا، قاله أبو البقاءِ ـ رحمه الله ـ وعزاه للمبرّد، كذا ذكره جماعةٌ ولم يتعرّضوا لإفساده، وهو فاسدٌ من وجهين:

أحدهما: أن جواب الشَّرط يخالف الشَّرط إما في الفعل، وإما في الفاعل، أو

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٠٨.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٦.
(٤) تقدم.
(٥) البيت لمنظور بن مرثد الأسدي.
ينظر: الخزانة ٩/ ١٣، المغني ١/ ٢٢٥، الهمع ٢/ ٥٦، الدرر ٢/ ٧١، الأشموني ٤/ ٤، روح المعاني ١٣/ ٢٢١، شواهد المغني للبغدادي ٤/ ٣٤٠، الجنى الداني / ١١٤، العيني ٤/ ٤٤٤، العقد الفريد ٣/ ٤٦٠، الصحاح (حمى)، الدر المصون ٤/ ٢٦٩.

فيهما وأمَّا إذا كان مثله في الفعل والفاعل، فهو خطأ، كقولك: قُمْ يَقُمْ، والتقدير على ما ذكره في هذا الوجه: أن يُقِيمُوا يُقِيمُوا.

والوجه الثاني: أنَّ الأمر المقدر للمواجهة، و «يُقِيمُوا» على لفظ الغيبة، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً.

قال شهاب الدين[1]: «أمَّا الإفساد الأوَّل فقريب، وأمَّا الثاني، فليس بشيء لأنَّه يجوز أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك، وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال».

الرابع: أن التقدير: أن يقول لهم: أقيموا يقيموا، وهذا مروي عن سيبويه فيما حكاه ابن عطية، وهذا هو القول الثاني.

الخامس: قال ابن عطية: «يحتمل أن يكون «يُقِيمُوا» جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله «قُلْ» وذلك أن تجعل «قُلْ» في هذه الآية بمعنى بَلِّغ وَأدِّ الشَّريعةَ يقيموا الصَّلاة».

السادس: قال الفراء[2]: الأمر معه شرط مقدر، تقولُ: أطِعِ اللَّه يُدخِلْكَ الجنَّة والفرق بين هذا، وبين ما قبله: أنَّ ما قبله ضمن فيه الأمر نفسه معنى الشَّرط، وفي هذا قدر فعل الشرط بعد فعل الأمر من غير تضمينٍ.

السابع: قال الفارسي إنَّه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه: أقيموا.

وهذا مردودٌ؛ لأنه كان ينبغي أن تثبت نونه الدالةُ على إعرابه.

وأجيب عن هذا: بأنه بني لوقوعه موقع المبني، كما بني المنادى في نحو: يَا زَيْدُ لوقوعه موضع الضمير.

ولو قيل: بأنَّه حذفت نونه تخفيفاً على حد حذفها في قوله: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا»[3].

وفي معمول «قُلْ» ثلاثة أوجه:

الأول: الأمر المقدر، أي: قل لهم أقيموا يقيموا.

الثاني: أنه نفس «يُقِيمُوا» على ما قاله ابن عطية.

الثالث: أنَّه الجملة من قوله: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ إلى آخره، قاله ابن عطية.

وفيه تفكيك النَّظم، وجعل الجملة: ﴿يُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ إلى آخرها مفلتاً مما قبله وبعده، أو يكون جواباً فصل به بين القولين، ومعموله، لكنه لا يترتب على قوله ذلك: إقامة الصلاة، والإنفاق إلا بتأويل بعيد جدًّا.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٧٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٧٧.

(٣) تقدم تخريجه.

وقرأ حمزة والكسائي: «لِعبَادِيْ» بسكون الياء، والباقون[١] بفتح الياءِ لالتقاءِ الساكنين.

قوله: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ في نصبهما ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهما حالان مما تقدم، وفيهما الثلاث التأويلات في: زيْدٌ عدْلٌ، أي: ذَوِي سرٍّ، وعلانيةٍ، أو مُسرِّينَ ومُعلِنينَ، أو جعلوا نفس السر والعلانية مبالغة.

الثاني: أنهما منصوبان على الظرف، أي: وقتي سر وعلانية.

الثالث: أنهما منصوبان على المصدر، أي: إنفاق سرٍّ، وإنفاق علانية.

قوله: ﴿مِن قَبْلِكُمْ﴾ متعلق بـ: «يُقِيمُوا» و «يُنْفِقُوا» أي: يفعلون ذلك قبل هذا اليوم.

وقد تقدَّم خلاف القراء في: «لا بيعٌ فيه ولا خلالٌ».

والخِلال: المُخالة، وهي المُصاحبة، يقال: خاللته خِلالاً، ومخَالَّة؛ قال طرفة: [السريع]

٣٢٢٥ ـ كُلُّ خَلِيلٍ كُنْتُ خَالَلْتُهُ ... لا تَرَكَ اللَّهُ لَهُ وَاضِحَه[٢]

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٢٢٦ ـ صَرفْتُ الهَوَى عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى ... ولَسْتُ بِمقْلِيِّ الخِلالِ ولا قَالِ[٣]

وقال الأخفش[٤]: خِلال جمع لـ «خلة»، نحو «بُرمَة وبِرَام».

فصل

قال مقاتلٌ: يوم لا بيع فيه، ولا شراء، ولا مخاللة، ولا قرابة. وقد تقدَّم الكلام على نحو هذه الآية في البقرة [البقرة ٢٥٤].

فإن قيل: كيف نفى الخلة هاهنا وأثبتها في قوله: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]؟.

فالجواب: أن الآية الدَّالة على نفي المخالة محمولة على نفي المُخَاللَة بسبب ميل الطبع، ورغبة النفس، والآية الدَّالة على حصول المُخَاللَة، محمولة على الخُلَّة الحاصلة بسبب عبودية الله ـ تعالى ـ ومحبَّتِهِ.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ الآية لما وصف أحوال السعداء،

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٦٩.

(٢) ينظر: الديوان / ١٥، التهذيب ٥/ ١٥٧، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤/ ١١٤، اللسان (وضح)، الدر المصون ٤/ ٢٧١.

(٣) ينظر: شرح ديوان الحماسة ٣/ ١٣٢١، البحر المحيط ٥/ ٤١٥، القرطبي ٩/ ٣٦٦، اللسان (خلل)، إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٣٧٠، الطبري ١٣/ ١٤٩، الدر المصون ٤/ ٢٧١.

(٤) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٧٦.

وأحوال الأشقياء، وكانت العمدة العظمى في حصول السَّعادة معرفة الله ـ تعالى ـ بذاته وصفاته، وحصول الشقاوة فقدان هذه المعرفة لا جرم ختم الله ـ تعالى ـ هذين الوصفين بالدَّلائل الدالة على وجود الصَّانع، وكمال علمه وقدرته وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل:

أولها: خلق السَّمواتِ.

وثانيها: خلق الأرض.

وثالثها: قوله: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

«مِنَ السَّماءِ» يجوز أن يتعلق بـ «أنْزلَ»، و «مِن» لابتداءِ الغايةِ، وأن يتعلق بمحذوف على أنَّه حال من «مَاءً»؛ لأنه صفته في الأصلِ، وكذلك «مِنَ الثَّمراتِ» في الوجهين.

وجوَّز الزمخشري[1] وابن عطية[2]: أن تكون: «مِنْ» لبيان الجنس، أي: ورزقاً هو الثمرات.

ورد عليهما بأن التي للبيان إنَّما تجيء بعد المبهم، وقد يجاب عنهما؛ بأنهما أرادا ذلك من حيث المعنى لا الإعراب، وقد تقدم ذلك في البقرة [البقرة ٢٣، ٢٥].

ورابعها: قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ﴾ يجوز أن يتعلق «بأمْرِهِ» بـ «تَجْرِي» أي: بسببه، أو بمحذوف على أنَّها للحال، أي: ملتبسة به.

وخامسها: قوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ﴾.

وسادسها، وسابعها: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ﴾ دائبين حال من «الشمسِ والقَمرِ»، وتقدم اشتقاق الدَّأبِ.

وثامنها وتاسعها: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ﴾.

وعاشرها: قوله تعالى: ﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ العامة على إضافة: «كُلِّ» إلى ما. وفي «مِنْ» قولان:

أحدهما: أنَّها زائدة في المفعول الثاني، أي: كل ما سألتموه وهذا إنَّما يتأتَّى على قول الأخفشِ.

والثاني: أن تكون تبعيضية، أي: آتاكم بعض جميع ما سألتموه نظراً لكم ولمصالحكم وعلى هذا فالمفعول محذوف، تقديره: وآتاكم من كل ما سألتموه، وهو رأي سيبويه و «مَا» يجوز فيها أن تكون موصولة اسمية، أو حرفية، أو نكرة موصوفة، والمصدر واقع موقع المفعول، أي: مسئولكم، فإن كانت مصدرية فالضمير في: «سَألْتُموهُ» عائد على الله ـ تعالى ـ وإن كانت موصولة، أو موصوفة كان عائداً عليها، ولا يجوز أن يكون عائداً على الله تعالى، وعائد الموصول أو الموصوف محذوف، لأنه إما

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٣٩.

أن يقدر متصلاً سألتموهوه، أو منفصلاً سألتموه إيَّاه، وكلاهما لا يجوز فيه الحذف لما تقدم أول البقرة في قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

وقرأ ابن عباس، ومحمد بن علي، وجعفر[1] **بن محمد**، والحسن، والضحاك، وعمرو بن فائد وقتادة، وسلام، ويعقوب، ونافع ـ رضي الله عنهم ـ في رواية: «مِنْ كُلِّ» منونة، وفي «مَا» على هذه القراءة وجهان:

أحدهما: أنَّها نافية، وبه بدأ الزمخشري، فقال: و «مَا سَأَلْتُمُوهُ» نفي ومحله النَّصب على الحال، أي: آتاكم من جميع ذلك غير سائلين.

قال شهاب الدين[2]: ويكون المفعول الثاني هو الجار من قوله: «مِنْ كُلِّ» كقوله تعالى ﴿وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ١٦].

والثاني: أنها موصولة بمعنى الذي، وهي المفعول الثاني لـ «آتَاكُمْ».

وهذا التخريج الثاني أولى؛ لأنَّ في الأول منافاة في الظاهر لقراءة العامة.

قال أبو حيَّان[3]: «ولما أحس الزمخشري بظهور التنافي بين هذه القراءة، وبين تلك قال: ويجوز أن تكون: «مَا» موصولة على: وآتاكم من كلِّ ذلك ما احتجتم إليه، ولم تصلح أحوالكم ولا معايشكم إلا به، فكأنكم طلبتموه، وسألتموه بلسان الحالِ فتأول: «مَا سَأَلْتُمُوهُ» بمعنى ما احتجتم إليه».

فصل

اعلم أنَّه ـ تعالى ـ بدأ بذكر خلق السموات، والأرض، لأنهما الأصلان اللذان يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعده.

ثمَّ قال: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾ فإنَّه لولا السماء لم يصحّ إنزال الماء منها، ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر الماء فيه، فلا بد من وجودهما حتى يصح هذا المقصود.

واعلم أنَّ الماء إنَّما ينزلُ من السَّحاب إلى الأرض، وسمي السحاب سماء اشتقاقاً من السمو؛ وقيل: ينزل من السماء إلى السحاب، ثم ينزل من السحاب إلى الأرض ثم قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

قال أبو مسلم ـ رحمه الله ـ: لفظ «الثَّمراتِ» يقع في الأغلب على ما يحصل من الأشجار، ويقع أيضاً على الزَّرع والنبات، كقوله تعالى: ﴿كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٤١].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٠، والبحر المحيط ٥/ ٤١٦ والدر المصون ٤/ ٢٧٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٧٢.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤١٦.

ثم قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ﴾ [إبراهيم: ٣٢] نظيره ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ﴾.

واعلم أنَّ الانتفاع بما ينبت من الأرض إنَّما يكمل بوجود الفلك؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من النعم حتى إن نعمة هذا الطرف إذا نقلت إلى الطرف الآخر من الأرض، وبالعكس، كثرت الأرباح في التجارات وهذا الفعل لا يمكن إلا بسفن البرّ، وهي الجمال، أو بسفن البحر، وهي الفلك.

فإن قيل: ما معنى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ﴾ مع أنَّ تركيب السفينة من أعمال العبادِ؟.

فالجوابُ: أنَّ فعل العبد خلقُ الله ـ تعالى ـ عند أهل السُّنَّة، فلا سؤال.

وأمَّا عند المعتزلة: فلأنه ـ تعالى ـ خلق الأشجار التي تركب منها السُّفن وخلق الحديد، وسائر الآلات، وعرف العباد صنعة التركيب، وخلق الرياح، وخلق الحركات القوية فيها، ووسّع الأنهار وعمقها تعميقاً لجري السفن فيها، ولولا ذلك لما حصل الانتفاع بالسفن.

وأضاف التسخير إلى أمره؛ لأنَّ الملك العظيم لا يوصف بأنَّه فعل، وإنَّما يقال: أمر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] وسخر الفلك مجازاً؛ لأنها جمادات، ولما كانت تجري على وجه الماء، وعلى وفق إرادة الملاح صارت كأنها حيوان مسخَّر.

ثم قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَٰرَ﴾، لأنَّ ماء البحر لا ينتفع به في الزراعات، فأنعم الله ـ تعالى ـ على الخلق بتفجير الأنهار، والعيون حتى انبعث الماء منها إلى موضع الزرع والنبات، وأيضاً: فماء البحر لا يصلحُ للشرب، وإنَّما يصلح له مياه الأنهار.

ثم قال ـ عز وجل ـ ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾ والانتفاع بهما عظيم قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٦] ﴿وَقَمَرًا مُّنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦١] ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥]، وتأثيرهما في إزالة الظلمة، وإصلاح النبات والحيوان، فالشمس سلطان النهار، والقمر سلطان الليل، فلولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكليَّة.

ثم قال ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ﴾ ومنافعهما مذكورة في القرآن، كقوله ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: ١٠، ١١]، وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [القصص: ٧٣].

قال المتكلمون: تسخير الليل، والنهار مجاز؛ لأنهما عرضٌ، والأعراض لا تسخَّر.

ثم قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي: أنه لم يقتصر على هذه النعم، بل أعطى عباده من المنافع ما لا يأتي على بعضها التَّعداد.

ثمَّ قال ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ قال الواحديُّ: «النِّعْمةُ ههنا اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أنْعَمَ اللَّهُ عليْهِ ينعم إنْعَاماً، ونِعْمةً، أقيم الاسم مقام الإنعام، كقوله: أنْفَقتُ عليْكَ إنْفَاقاً ونَفقَةً شيئاً واحداً، ولذلك يجمع لأنَّهُ في معنى المصدر».

وقال غيره: «النِّعمة هنا بمعنى المُنْعَم به».

وخُتِمَت هذه الآية بـ ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ﴾ ونظيرها في النحل بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨] لأن في هذه تقدم قوله ـ عز وجل ـ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ [إبراهيم: ٢٨] وبعده ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ [إبراهيم: ٣٠] فجاء قوله ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ شاهداً بقبح من فعل ذلك فناسب ختمها بذلك.

والتي في النَّحل ذكر فيها عدة تفضيلات، وبالغ فيها، وذكر قوله ـ جلّ ذكره ـ ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧] أي: من أوجد هذه النعم السابق ذكرها كمن لم يقدر منها على شيء، فذكر أيضاً أن من جملة تفضلاته اتصافه بهاتين الصفتين.

وقال ابن الخطيب[1]: «كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة؛ فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتها؛ فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما: كونك ظلوماً كفاراً، ولي وصفان عند إعطائها وهما: كوني غفوراً رحيماً، فكأنه ـ تعالى ـ يقول: إن كنت ظلوماً فأنا غفورٌ، وإن كنت كفاراً فأنا رحيم، أعلم عجزك، وقصورك، فلا أقابل جفاك إلا بالوفاء».

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ الآية لما استدل على أنَّه لا معبود إلا الله ـ تعالى ـ وأنَّه لا يجوز عبادة غير الله ـ تعالى ـ ألبتَّة، حكى عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ أنَّه طلب من الله ـ تعالى ـ أشياء:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/١٠٣.

أحدها: قوله: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا﴾، وتقدَّم تحريره في البقرة «وهذا البلد آمناً»، ومسوِّل الجعل التَّصيير.

قال الزمخشري[1]: «فإن قلت: أي فرق بين قوله: ﴿ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا﴾ وبين قوله ﴿هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦].

قلت: قد سأل في الأوَّل أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها، ولا يخافون، ـفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمناً».

قوله «واجْنُبْنِي»، يقال: جنَّبهُ شرًّا، وأجْنَبهُ إيَّاه ثلاثياً، ورباعياً، وهي لغة نجد وجنَّبهُ إيَّاه مشدَّداً، وهي لغة الحجاز وهو المنعُ، وأصله من الجانب.

وقال الراغب[2]: «قوله تعالى: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ﴾ من جَنَبْتهُ عن كذا، أي: أبْعدتهُ منه، وقيل: من جَنَبْتُ الفرس، [كأنَّما][3] سألهُ أن يقُودَهُ عن جانبِ الشِّرك بألطافٍ منهُ وأسبابٍ خفيَّة».

و «أنْ نعبد» على حذف الحرف، أي: عن أن نَعْبُد.

وقرأ الجحدري[4] وعيسى الثقفي ـ رحمهما الله ـ «وأجْنِبْنِي» بقطع الهمزة من «أجْنَبَ».

قال بعضهم: يقال: جَنَبْتهُ الشَّيء، وأجْنَبْتُه تَجْنُباً، وأجْنبتهُ إجْنَاباً، بمعنى واحد.

فإن قيل: ههنا إشكالٌ من وجوه:

أحدها: أن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ دعا ربَّه أن يجعل مكَّة بلداً آمناً وقد خرب جماعة الكعبة، وأغاروا على مكَّة.

وثانيها: أن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ معصومون من عبادة الأصنام، فما فائدة هذا الدعاء؟.

وثالثها: أنَّ كثيراً من أبنائه عبدوا الأصنام؛ لأنَّ كفَّار قريش كانوا من أولاده وكانوا يعبدون الأصنام فأين الإجابة؟.

فالجواب عن الأوَّل من وجهين:

الأول: أنه نقل عن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه لما فرغ من بناء الكعبة دعا بأن يجعل الله الكعبة، وتلك البلدة آمنة من الخراب.

والثاني: أنَّ المراد جعل أهلها آمنين، كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] والمراد أهلها، وعلى هذا أكثر المفسرين، وعلى هذا التقدير، فالمراد بالأمن ما

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٧.
(٢) ينظر: المفردات ١٠٠.
(٣) في أ: كأنه.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤١ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٠ والدر المصون ٤/ ٢٧٣.

اختصت به مكة من زيادة الأمن، وهو أنَّ من التجأ إلى مكَّة أمن، وكان النَّاس مع شدة عداوتهم إذا التقوا بمكَّة لا يخاف بعضهم بعضاً، ولذلك أمن الوحش، فإنهم يقربون إذا كانوا بمكة ويستوحشون من النَّاس إذا كانوا خارج مكَّة.

وعن الثاني قال الزجاج: معناه: ثَبِّتْنِي على اجتناب عبادتها، كما قال: ﴿وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨] أي: ثبتنا على الإسلام.

ولقائل أن يقول: السؤال باقٍ، لأنه من المعلوم أنَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ ثبت الأنبياء على الإسلام، واجتناب عبادة الأصنام، فما الفائدةُ في هذا السؤال؟.

قال ابن الخطيب[1]: والصحيح عندي في الجواب وجهان:

الأول: أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وإن كان يعلم أنَّ الله ـ تعالى ـ يعصمه من عبادة الأصنام، إلاَّ أنه ذكر ذلك تضعيفاً للنفس وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى في كل المطالب.

والثاني: أنَّ الصوفية يقولون: إنَّ الشرك نوعان: شركٌ ظاهرٌ، وهو الذي يقوله المشركون، وشرك خفي، وهو تعلق القلب بالأسباب الظاهرة. والتوحيد هو أن يقطع نظره عن الوسائط، وأن لا يرى متوسطاً سوى الحق ـ سبحانه وتعالى ـ فيحتمل أن يكون قوله ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ المراد أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي، والله تعالى أعلم.

والجواب عن الثالث من وجوه:

أحدها: قال الزمخشري[2]: «قوله «وبَنِيَّ» أراد بنيه [من صلبه][3]».

والفائدة في هذا الدعاء غير الفائدة التي ذكرناها في قوله: «واجْنُبْنِي وبَنِيَّ».

وثانيها: قال بعضهم: أراد من أولاده، وأولاد أولاده كل من كان موجوداً حال الدُّعاء، ولا شك أنَّ دعوته مجابة فيهم.

وثالثها: قال مجاهد: لم يعبد أحد من ولد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ صنماً، والصنم هو التمثال المصور، وما ليس بصنم هو الوثن، وكفَّار قريش ما عبدوا التمثال، وإنما كانوا يعبدون أحجاراً مخصوصة.

وهذا الجواب ليس بقوي؛ لأنَّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله، والحجر كالصَّنم في ذلك.

ورابعها: أنَّ هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده، بدليل قوله في آخر الآية

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٠٥.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٥٨.

(٣) في ب: لصلبه.

﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾، وذلك يفيد أنَّ من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منه، وقوله ـ تبارك وتعالى ـ لنوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيْرُ صَٰلِحٍ﴾ [هود: ٤٦].

وخامسها: لعلَّه، وإن كان عمّ في الدعاء إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض، وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

قوله: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ دليل على أن الكفر، والإيمان من الله ـ تعالى ـ لأنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ طلب من الله ـ تعالى ـ أن يجنبه، ويجنب أولاده من الكفر.

والمعتزلة يحملون ذلك على الإلطاف، وهو عدول عن الظَّاهر، وتقدم فساد هذا التأويل.

قوله: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا﴾ الضمير في: «إنَّهُنَّ» و «أضْلَلْنَ» عائد على الأصنام، لأنها جمع تكسير غير عاقل.

وقوله: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾ أي: من أشياعي، وأهل ديني.

وقوله ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ شرط، ومحل «مَنْ» الرفع بالابتداء، والجواب: ﴿فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ والعائد محذوف، أي: له.

فصل

قال السديُّ: ومن عصاني ثمَّ تاب[1]. وقال مقاتلٌ: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ فيما دون الشرك[2].

وقيل: قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنَّهُ لا يغفر الشرك، وهذه الآية تدلُّ على إثبات الشَّفاعة في أهل الكبائر؛ لأنَّه طلب المغفرة، والرَّحمة لأولئك العصاة، ولا تخلو هذه الشفاعة من أن تكون للكفار [أو للعصاة، ولا يجوز أن تكون للكفار][3]؛ لأنه تبرَّأ منهم بقوله: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾.

وقوله: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي﴾ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنَّ من لم يتبعه على دينه، فليس منه، والأمة مجتمعة على أنَّ الشفاعة في حق الكفَّار غير جائزة؛ فثبت أن قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ شفاعة في العصاة غير الكفَّار.

وتلك المعصية: إمَّا أن تكون من الصغائر، أو من الكبائر بعد التَّوبة [أو من الكبائر

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٣/ ٣٧).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) سقط من ب.

قبل التوبة، والأول والثاني باطلان؛ لأن قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي﴾ اللفظ فيه مطلق، فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر، وأيضاً فالصغائر والكبائر بعد التوبة[1] واجبة الغفران عند الخصوم، فلا يمكن حمل اللفظ عليه؛ فثبت أنَّ هذه الشفاعة في إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التَّوبة.

وإذا ثبت حصول الشفاعة لإبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ثبت حصولها لمحمَّد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ لأنه لا قائل بالفرق، ولأنَّ الشفاعة أعلى المناصب، فلو حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ مع أنَّها لم تحصل لمحمَّدٍ ﷺ كان ذلك نقصاً في حقِّ محمدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قوله: ﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي﴾ يجوز أن يكون هذا الجار صفة لمفعول محذوف، أي: أسكنت ذرية من ذريتي، ويجوز أن تكون «مِنْ» مزيدة عند الأخفش.

«بوَادٍ» أي: في وادٍ، وهو مكّة؛ لأن مكَّة وادٍ بين جبلين.

وقوله: ﴿بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ﴾ كقوله ﴿غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ﴾ [الزمر: ٢٨].

قوله: ﴿عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ﴾ يجوز أن تكون صفة لـ «وَادٍ».

وقال أبو البقاء[2]: يجوز أن يكون بدلاً منه، يعني أنَّه يكون بدل بعض من كل؛ لأنَّ الوادي أعم من حضرة البيت.

وفيه نظرٌ، من حيث أن «عِنْدَ» لا يتصرف.

فصل

سماه محرّماً؛ لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره.

وقيل: لأنَّ الله حرم التعرض له، والتهاون به. وقيل: لأنه لم يزل ممتنعاً عزيزاً يهابه كل جبَّار كالشيء المُحرَّم الذي يجب أن يجتنب.

وقيل: لأنه حُرِّمَ من الطوفان، أي: منع منه، كما يسمى عتيقاً؛ لأنه أُعْتِقَ من الطوفان وقيل: لأن موضع البيت حرم يوم خلق الله السموات، والأرض وحفَّ بسبيعة من الملائكةِ وجعل مثل البيت المعمور الذي بناه آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فرفع إلى السَّماءِ.

وقيل: إنَّ الله حرَّم على عباده أن يقربوه الدماء، والأقذار وغيرها.

قوله «لِيُقِيمُوا»: يجوز أن تكون هذه اللام لام الأمر، وأن تكون لام علة، وفي متعلقها حينئذ [وجهان][3]:

أحدهما: أنها متعلقة بـ «أَسْكَنْتُ» وهو ظاهر، ويكون النداء معترضاً.

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٩.

(٣) في أ: قولان.

الثاني: أنها متعلقة بـ «اجْنُبْنِي» أي: أجنبهم الأصنام. ليقيموا. وفيه بعد.

قوله ﴿فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ العامة على: «أفْئِدة» جمع فؤاد، كـ «غُرَاب وأغْرِبَة» **وقرأ هشام عن ابن**[1] **عامر بياء بعد الهمزة**، فقيل: إشباع؛ كقوله: [الطويل]

٣٢٢٧ ـ ..... يُحِبُّكَ عَظْمٌ فِي التُّرابِ تَرِيبُ[2]

أي: ترب؛ وكقوله: [الرجز]

٣٢٢٨ ـ أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ العَقْرَابِ الشَّائِلاتِ عُقَدَ الأذْنَابِ[3]

وقد طعن جماعة على هذه القراءة، وقالوا: الإشباعُ من ضرائر الشعر، فكيف يجعل في أفصح الكلام؟.

وزعم بعضهم: أنَّ هشاماً إنَّما قرأ بتسهيل الهمزة بين بين فظنها الراوي [أنها زائدة][4] ياء بعد الهمزة، قال: كما توهم عن أبي عمرو اختلاسه في: «بَارِئكُمْ»، و «يَأمُرُكُمْ» أنه سكن.

وهذا ليس بشيءٍ، فإنَّ الرُّواة أجلُّ من هذا.

وقرأ زيد[5] **بنُ عليٍّ**: «إفَادة» بزنة «رِفادة»، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون مصدراً لـ «أفَادَ» كـ «أقَامَ إقَامَة» أي: ذوي إفادَةٍ، وهم النَّاس الذين ينتفع بهم.

والثاني: أن يكون أصلها: «وفَادة» فأبدلت الواو همزة، نحو: إشاح وإعَاء.

وقرأت أم الهيثم[6]: «أفْوِدَة» بكسر الواو وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون جمع: «فُؤاد» المُسَهَّل وذلك أنَّ الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها يطرد قلبها واواً، نحو «جُون» ففعل في: «فُؤاد» المفرد ذلك فأقرت في الجمع على حالها.

والثاني: قال صاحب اللَّوامح ـ رحمه الله ـ: هي جمع «وَفْد».

قال شهاب الدين[7]: «فكان ينبغي أن يكون اللفظ «أوْفِدَة» بتقديم الواو؛ إلا أن

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٢ والبحر المحيط ٤٢١ والدر المصون ٤/ ٢٧٣.

(٢) عجز بيت وصدره:

تُحِبُّكَ نفسي ما حييتُ، فإنْ أمُتْ

ينظر: رصف المباني ١٣، الدر المصون ٤/ ٢٧٣، وفي الأصل «حتى يحبُّك» في عجز البيت، وهي مقحمة وليست خزماً؛ لأنها ليست على قاعدته.

(٣) تقدم.

(٤) في أ: زيادة.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢١ والدر المصون ٤/ ٢٧٣.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢١ والدر المصون ٤/ ٢٧٤.

(٧) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٧٤.

٣٩٨ ـــــــ

٣٢٣١ ـ يَهْوِي إلى مكَّة يَبْغِي الهُدَى ما مُؤمِنُ الجِن ككُفَّارِهَا[١]

وقرأ أمير المؤمنين علي[٢]، وزيد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، ومجاهدٌ ـ رضي الله عنهم ـ بفتح الواو، وفيه قولان:

أحدهما: أن «إلى» زائدة، أي: تهواهم.

والثاني: أنه ضمن معنى تنزع وتميل، ومصدر الأول على «هُوِّى»؛ كقوله: [الكامل]

٣٢٣٢ ـ ..... يَهْوِي مَخارِمَهَا هُوي الأجْدلِ[٣]

ومصدر الثاني على «هَوًى».

وقال أبو البقاء[٤]: «معناهما متقاربان، إلا أنَّ «هوى» ـ يعني بفتح الواو ـ متعد بنفسه، وإنَّما عدِّي بـ «إلَى» حملاً على تميلُ».

وقرأ مسلمة[٥] بن عبد الله: «تُهْوى» بضم التاءِ، وفتح الواو مبنياً للمفعول، من «أهْوَى» المنقول من «هَوَى» اللازم، أي: يسرع بها إليهم.

فصل

قال المفسرون: قوله ﴿أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي﴾ أدخل «مِنْ» للتبعيض، والمعنى: أسكنت من ذريتي ولداً: ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ﴾ وهو مكة؛ لأنَّ مكَّة وادٍ بين جبلين: ﴿عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ﴾.

روي عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أول ما اتَّخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ اتخذت منطلقاً لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وبابنها إسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت، وليس بمكَّة يومئذ أحد، وليس فيها ماء، ووضع عندها إناء فيه تمرٌ، وسقاء فيه

---

(١) البيت لسواد بن قارب. وروي بأربع روايات هي:

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما خير الجن كأنجاسها
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن ككفارها
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها

ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٢، شرح شواهد المغني للبغدادي ٦/ ٣٧٢، ٢٧٣، الألوسي ١٣/ ٢٣٩، الدر المصون ٤/ ٤٧٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٢ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٢ والدر المصون ٤/ ٢٧٥.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٩.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣٤٢٣ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٢ والدر المصون ٤/ ٢٧٥.

ماء ثمَّ قام إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ منطلقاً، فتبعته هاجر، فقالت: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى الله، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثمَّ رجعت، فانطلق إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حتَّى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثمَّ دعا الله بقوله: ﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ﴾ الآية ثمَّ إنها عطشت وعطش الصبي؛ فجعل يتلوى، وهي تنظر إليه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثمَّ استقبلت الوادي تنظر أحداً، فلم تر أحداً، وهبطت من الصَّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثمَّ سعت سعي المجهود، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: قال النبي ﷺ: «فلِذلِكَ سَعَى النَّاسُ بَيْنَهمَا» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: صه! تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث! فإذا هي بالملك عند موضع زمزم؛ فضرب بعقبه حتَّى ظهر الماء، أو قال: فضرب بجناحه فغارت عينها، قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللَّه أمَّ إسْمَاعيلَ لَولا أنَّها عَجلتْ لكَانَتْ زَمْزمُ عَيْناً مَعيناً»[1].

ثمَّ إنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عاد بعد كبر إسماعيل، وأقرَّا هو وإسماعيل قواعد البيت.

قال القاضي[2]: «أكثر الأمور المذكورة في هذه القصَّة بعيدة؛ لأنه لا يجوز لإبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أن ينقل ولده حيث لا طعام ولا ماء معه مع أنه كان يمكنه أن ينقلهما إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول سارة إلا إذا قلنا: إنَّ الله أعلمه أنه يجعل هناك ماء وطعام».

وقوله: ﴿مِن ذُرِّيَّتِي﴾، أي إسماعيل وأولاده بهذا الوادي الذي لا زرع فيه.

﴿لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ قال المفسرون: جمع، وقد تهوي: تحن وتشتاقُ إليهم. قال السدي: معناه: وأمل قلوبهم إلى هذا الموضع[3].

قال مجاهدٌ: لو قال: أفئدة النَّاس لزاحمكم فارس والروم والترك والهند[4].

---

(١) أخرجه البخاري (٦/ ٤٥٦ ـ ٤٥٧) كتاب أحاديث الأنبياء باب يزفون: النسلان في المشي حديث (٣٣٦٤) من حديث ابن عباس.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٠٨.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٨).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٦٥) عن مجاهد وذكره البغوي (٣/ ٣٨) وأخرج مثله عن ابن عباس. وذكره السيوطي (٤/ ١٦٢) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب بسند حسن. ومثله عن سعيد بن جبير وسيأتي.

وقال سعيد بن جبير: لحجَّتِ اليهود، والمجوس، ولكنه قال: ﴿أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ فهم المسلمون[١].

﴿وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾ ممَّا رزقت سكان القرى ذوات الماء: ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ وذلك يدل على أن المقصود من منافع الدنيا: أن يتفرغ لأداء العبادات.

ثم قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ﴾ من أمورنا.

قال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل، وأمه حيث أسكنهما بوادٍ غير ذي زرع[٢]. ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾.

قيل: هذا كله قول إبراهيم عليه السلام، وقال الأكثرون: قول الله تعالى؛ تصديقاً لقول إبراهيم ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ﴾ في «عَلَى» وجهان:

أحدهما: أن «عَلَى» على بابها من الاستعلاء المجازي.

والثاني: أنها بمعنى «مع» كقوله: [المنسرح]

٣٢٣٣ ـ إنِّي على مَا تَرِينَ مِنْ كِبَرِي أعْلَمُ من حَيثُ تُؤكَلُ الكَتِفُ[٣]

قال الزمخشري: «ومحلّ هذا [الجار][٤] النصب على الحال من الياء في: «وهَبَ لِي»».

الآية تدلُّ على أنه ـ تعالى ـ أعطى إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ على الكبر والشيخوخة فأمَّا مقدار سنه فغير معلوم من القرآن، فالمرجعُ فيه إلى الروايات.

فروي لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ تسعاً وتسعين سنة، ولما ولد إسحاق كان سنة مائة واثنتي عشرة سنة.

وقيل: ولد إسماعيل لأربع وستين سنة، وولد إسحاق [لتسعين][٥] سنة.

وعن سعيد بن جبير ـ رضي الله عنه ـ لم يولد لإبراهيم ﷺ إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة، [وإنما ذكر هذا الكبر؛ لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم؛][٦] لأنه زمن اليأس من الولد.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٦٥) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٨).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٨).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٣، روح المعاني ١٣/ ٢٤٢، الكشاف ٢/ ٤٣٦، حاشية الشهاب ٥/ ٢٧٤، الرازي ١٩/ ١٤١، السراج المنير ٢/ ١٨٧، شواهد الكشاف ٤/ ٤٥٨، الدر المصون ٤/ ٢٧٥.

(٤) في ب: الحمد.

(٥) في ب: لسبعين.

(٦) سقط من ب.

فإن قيل: إن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنَّما دعا بهذا الدُّعاء عندما أسكن هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوادي، وفي ذلك الوقت لم يكن ولد إسحاق فكيف قال: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾؟.

فالجواب: قال القاضي ـ رحمه الله ـ: «هذا الدَّليل يقتضي أن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنَّما ذكر هذا الكلام في زمان آخر لا عقيب ما تقدَّم من الدعاء ويمكن أيضاً أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنَّما ذكر هذا [الدعاء][1] بعد كبر إسماعيل وظهور إسحاق ـ صلوات الله وسلامه عليهما ـ وإن كان ظاهر الروايات بخلافه».

فصل

المناسبة بين قوله ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ﴾ وبين قوله ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾، وذلك أنه كان في قلبه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى إعانتهما، وإعانة ذريتهما بعد موته، ولكنَّه لم يصرِّح بهذا المطلوب بل قال: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ﴾ أي: تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا، فقوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ﴾ يدلُّ ظاهراً على أنَّهما يبقيان بعد موته على سبيل الرمز والتعريض، وذلك يدلُّ على أن الاشتغال بالثناء عند الحاجة إلى الدعاء أفضل من الدعاء.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حاكياً عن ربِّه عز وجل أنه قال: «مَنْ شَغلهُ ذِكْرِي عَنْ مَسألتِي أعْطَيتهُ أفضَل ما أعْطِي السَّائلينَ»[2].

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ لما ذكر الدعاء على سبيل التعريض لا على وجه التصريح، قال: ﴿إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ من قولك: «سَمِعَ الأميرُ كلامَ فلانٍ» إذا اعتدَّ بِهِ وقبلهُ، ومنه «سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ حَمدهُ».

قوله: ﴿لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن يكون «فَعِيل» مثال مبالغة مضافاً إلى مفعوله وإضافته من نصب، وهذا دليل سيبويه على أن «فعيلاً» يعمل عمل اسم الفاعل، وإن كان قد خالفهُ جمهور البصريين والكوفيين.

الثاني: أنَّ الإضافة ليست من نصب، وإنَّما هو كقولك: «هذا ضَارِب زيد أمس».

الثالث: أن «سميعاً» مضاف لمرفوعه، ويجعل دعاء الله سميعاً على المجاز والمراد: سماع الله، قاله الزمخشريُّ.

قال أبو حيَّان[3]: «وهو بعيد لاستلازمه أن يكون من الصفة المشبهة والصفة متعدية

---

(١) في ب: الكلام. (٢) تقدم تخريجه. (٣) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٢٣.

وهذا إنما يتأتى على قول الفارسي رحمه الله تعالى فإنه يجيز أن تكون الصفة المشبهة من الفعل المتعدي بشرط أمن اللبس، نحو: زيدٌ ظالم العبيدَ، إذا علم أنَّ له عبيد ظالمين، وأما ههنا فاللبس حاصل، إذ الظاهر من إضافة المثل للمفعول لا الفاعل».

قال شهاب الدين[1]: «واللَّبس أيضاً هنا منتف؛ لأنَّ المعنى على الإسناد المجازي كما تقرر».

قوله: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ أي: من المحافظين عليها.

واحتجُّوا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله ـ تعالى ـ لأنَّ قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ يدلُّ على أن ترك المنهيات لا يحصل إلا من الله تعالى.

وقوله: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى﴾ يدل على أن فعل المأمورات لا يحصل إلا من الله تعالى.

قوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِى﴾ «عطف على المفعول الأول لـ «اجْعَلْنِي» أي: واجعل بعض ذريتي مقيم الصلاة، وهذا الجار في الحقيقة صفةٌ لذلك المفعول المحذوف، أي: وبعضاً من ذريتي».

وإنَّما ذكر هذا التبعيض؛ لأنه علم بإعلام الله سبحانه وتعالى أنَّه يكون في ذريته جمعاً من الكفار لقوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

قوله ﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ **قرأ أبو عمرو، وحمزة[2]، وورش، والبزي بإثبات الياء** وصلاً وحذفها وقفاً، والباقون بحذفها وصلاً ووقفاً، وقد روى بعضهم بإثباتها وقفاً أيضاً.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: معناه: تقبل عملي، وعبادتي، سمى العبادة دعاء[3].

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبادَةِ»[4].

وقال إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [مريم: ٤٨] وقيل: معناه: استجب دعائي.

قوله: ﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ﴾ العامة على «والديَّ» بالألف بعد الواو وتشديد الياء،

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٧٦.

(٢) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ٥/ ٣٣، ٣٤ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٧، والإتحاف ٢/ ١٧١ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٤٣ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٣ والدر المصون ٤/ ٢٧٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٩).

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٥٦) كتاب الدعاء: باب ما جاء في فضل الدعاء حديث (٣٣٧١) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلاّ من حديث ابن لهيعة.

٤٠٤ ـــــــ

فالجواب: أن الله ـ تعالى ـ بين عذر خليله في استغفاره لأبيه في سورة التوبة.

وقال بعضهم: كانت أمه مؤمنة، ولهذا خص أباه بالذكر في قوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ [التوبة: ١١٤].

في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ﴾ قولان:

الأول: يقوم إلى بيت المقدس، وهو مشتق من قيام القائم على الرجل، كقولهم: قَامتِ الحربُ على ساقها، ونظيره: قوله: قامت الشمس أي: اشتعلت، وثبت ضوؤها كأنها قامت على رجل.

الثاني: أن يسند إلى الحساب قيام أهله على سبيل المجاز، كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا۟ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ ۖ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ لما بين دلائل التَّوحيد ثمَّ حكى عن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنه طلب من الله العظيم أن يصونه عن الشرك، وأن يوفقه للأعمال الصَّالحة، وأن يخصه الله بالرحمة والمغفرة في يوم القيامة، ذكر بعده ما يدل على وجود القيامة، فهو قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ وذلك تنبيه على أنَّه ـ تبارك وتعالى ـ لو لم ينتقم للمظلوم من الظَّالم للزم إمَّا أن يكون غافلاً عن ذلك الظَّالم، أو عاجزاً عن الانتقام، أو كان راضياً بذلك الظُّلم ولما كانت الغفلة، والعجز، والرِّضا بالظُّلم محالاً على الله امتنع أن لا ينتقم من الظَّالم للمظلوم.

فإن قيل: كيف يليقُ بالرَّسُول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أن يحسب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ موصوفاً بالغفلةِ؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب إن كان غافلاً، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾.

والثاني: المقصود منه بيان أنه لو لم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك الظالم، ولما كان امتناع هذه الغفلة معلوماً لكل أحد لا جرم كان عدمُ الانتقام محالاً.

الثالث: أنَّ المراد: ولا تحسبنه يعاملهم الله معاملة الغافل عمَّا يعملون، ولكن معاملة الرَّقيب عليهم المحاسب على النقير، والقطمير.

الرابع: أنَّ هذا الخطاب، وإن كان خطاباً للنبيِّ ﷺ في الظاهر إلا أنه خطاب مع الأمَّة.

قال سفيان بن عيينة ـ رضي الله عنه ـ: هذا تسلية للمظلوم، وتهديد للظَّالم[1].

قوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ﴾ أي: لأجل يوم، فاللام للعلَّة.

وقيل: بمعنى «إلى» أي: للغاية.

وقرأ العامة: «يُؤخِّرهُمْ» بالياء، لتقدم اسم الله ـ تعالى ـ. **وقرأ**[2] **الحسن** والسلمي، والأعرج، [وخلائق][3] ـ رضي الله عنهم ـ: «نُؤخِّرهُم» بنون العظمة.

ويروى عن أبي عمرو «نُؤخِّرُهمْ» بنون العظمة.

و «تَشْخَصُ» صفة لـ «يَوْم». ومعنى شُخُوصِ البصرِ حدَّةُ النَّظر، وعدم استقراره في مكانه، ويقال: شَخَصَ سَمْعُه، وبَصَرُه، وأشْخَصَهُمَا صَاحِبهُما، وشَخَصَ بَصَره، أي: لم يطرف جفنهُ، وشخوص البصر يدلُّ على الحيرة والدهشة، ويقال: شخص من بلده أي: بعد، والشخصُ: سواد الإنسان المرئيّ من بعيد.

قوله: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ حالان من المضاف المحذوف إذ التقدير: أصحاب الأبصار، إذ يقال: شَخَصَ زَيْدٌ بصرهُ، أو تكون الأبصار دلَّت على أربابها فجاءت الحال من المدلول عليه، قالهما أبو البقاءِ.

وقيل: «مُهْطِعين» منصوب بفعل مقدر، أي: تبصرهم مهطعين، ويجوز في «مُقْنِعِي» أن يكون حالاً من الضمير في: «مُهْطِعِينَ» فيكون حالاً، وإضافة: «مُقْنِعِي» غير حقيقية؛ فلذلك وقعت حالاً.

والإهْطَاعُ: قيل: الإسْراعُ في المشيِ؛ قال: [البسيط]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١١١).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٤ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٤ والدر المصون ٤/ ٢٧٦.

(٣) في ب: وخلف.

٣٢٣٥ ـ إِذَا دَعَانَا فَأَهْطَعْنَا لِدَعْوَتِهِ دَاعٍ سَمِيعٌ فَلَفُّونَا وَسَاقُونَا[١]

وقال: [الكامل]

٣٢٣٦ ـ وَبِمُهْطِعٍ سُرُحٍ كَأَنَّ عِنَانَهُ فِي رَأْسِ جِذْعٍ .....[٢]

وقال أبو عبيدة: قد يكون الإسراع [مع] إدامة النَّظر.

وقال الراغب: «هَطَعَ الرَّجلُ بِبصَرِهِ إذَا صَوَّبهُ، وبَعِيرٌ مُهْطِعٌ إذا صوَّب عُنُقَهُ».

وقال الأخفش: هُو الإقْبَالُ على الإصغاءِ، وأنشد: [الوافر]

٣٢٣٧ ـ بِدَجْلَةَ دَارُهُم ولَقَدْ أَرَاهُمْ بِدَجْلَةَ مُهْطِعِينَ إلى السَّمَاعِ[٣]

والمعنى: مُقبلينَ برءوسهم إلى سماعِ الدَّاعِي.

وقال ثعلبٌ: «هَطَعَ الرَّجلُ إذا نظرَ بذُلٍّ وخُشوعٍ لا يقلع بِبصَره إلى السماء». وهذا موافقٌ لقول أبي عبيدة؛ فقد سمع فيه: «أهْطَعَ وهَطَعَ» رباعيًّا وثلاثيًّا.

والإقناعُ: رفع الرَّأسِ، وإدامة النَّظر من غير التفات إلى غيره، قاله القتبيُّ، وابنُ عرفة.

ومنه قوله ـ يصف إبلاً ترعى أعالي الشَّجر؛ فترفع رءوسها ـ: [الوافر]

٣٢٣٨ ـ يُبَاكِرْنَ العِضَاهَ بِمُقْنَعَاتٍ نَوَاجِذُهُنَّ كَالحِدَإِ الوَقِيعِ[٤]

ويقال: أقْنَعَ رأسه، أي: طأطأها، ونكَّسها فهو من الأضداد، والقَناعةُ: الاجتزاءُ باليسيرِ، ومعنى قَنَعَ عن كذا: أي: رفع رأسه عن السؤال. وفَمٌ مُقَنَّعٌ: معطوف الأسنان إليه داخلة، ورجُلٌ مُقنَّعٌ ـ بالتشديد ـ، ويقال: قَنِعَ يَقْنَعُ قَناعَةً، وقَنَعاً، إذا رَضِيَ، وقنع قُنُوعاً، إذا سَألَ، [فوقع] الفرق بالمصدر.

وقال الراغب: قال بعضهم: أصل هذه الكلمة من القناعِ، وهو ما يُغطِّي الرَّأس

---

(١) البيت لعمران بن حطان. ينظر: الدر المنثور ٤/ ٨٨، الدر المصون ٤/ ٢٧٧.

(٢) البيت لامرىء القيس وقيل: لأنيق بن جبلة. وروي:

ومستقلل الذفرى ..... في رأس .....

ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤١٨، الطبري ١٣/ ٢٣٨، مجاز القرآن ١/ ٣٢٢، اللسان والتاج (أول)، الدر المصون ٤/ ٢٧٧.

(٣) البيت ليزيد الحميري. وروي: بدجلة أهلها.. في ديوانه / ١١٠. ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٤٣، البحر المحيط ٥/ ٤٢٤، روح المعاني ١٣/ ٢٤٥، التاج والتهذيب واللسان (هطع) إعراب القرآن ٣/ ١٦٦، الدر المصون ٤/ ٢٧٧.

(٤) البيت للشماخ. ينظر: ديوانه (٢٢٠) وفيه: (يبادرن) بدلاً من (يباكرن)، مجاز القرآن ١/ ٢٤٣، روح المعاني ١٣/ ٢٢٠، المخصص ١٢/ ٢٨٧، الصاحبي (٢٦٣)، التهذيب واللسان (قنع) القرطبي ٥/ ٤٠٩، إعراب القرآن ٣/ ١٦٦، الطبري ١٣/ ١٥٧ الدر المصون ٤/ ٢٧٧.

والقَانِعُ: من يَلِجُ في السؤال فيرضى بِما يَأتيهِ، كقوله: [الوافر]

٣٢٣٩ ـ لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحهُ فيُغْنِي مَفَاقِرهُ أعَفُّ مِنَ القُنُوعِ[1]

ورجل مقنَّعٌ: تَقنَّعَ بِهِ؛ قال: [الطويل]

٣٢٤٠ ـ ..... شُهُودِي على لَيلَى عُدولٌ مَقانِعُ[2]

ومعنى الآية: أنَّ المعتاد فيمن شاهد البلاء أنَّه يطرق رأسه عنه لئلا يراه، فبين ـ تعالى ـ أنَّ حالهم بخلاف هذا المعتاد، وأنهم يرفعون رءوسهم.

والرُّءُوسُ: جمعُ رأسٍ، وهو مؤنَّثٌ، ويُجمع في القلَّةِ على أرؤس، وفي الكثرة على «رُءُوس» والأرَاسُ: العظيم الرأس، ويعبر به عن الرَّجل العظيم كالوجه، والرِّسُّ مشتقٌّ من ذلك ورِيَاسُ السَّيف مقبضه، وشاةٌ رَأْسَى: اسودَّتْ رأسهَا.

قوله: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ في محل نصب على الحال من الضمير في: «مُقْنِعِي» ويجوز أن يكون بدلاً من: «مُقْنِعِي»، كذا قاله أبو البقاء، يعني أنه يحل محله، ويجوز أن يكون استئنافاً، والطرف في الأصل مصدر، وأطلق على الفاعل، كقولهم: «مَا فِيهِمْ عينٌ تَطْرف»، والطَّرفُ هنا: العَيْنُ قال الشاعر: [الكامل]

٣٢٤١ ـ وأغُضُّ طَرْفِي ما بَدتْ لِي جَارتِي حتَّى يُوارِي جَارتِي مَأوَاهَا[3]

والطَّرفُ: الجِفْنُ أيضاً، يقال: ما طبق طرفهُ، أي: جفنهُ على الآخر، والطَّرفُ أيضاً: تحريكُ الجِفْنِ.

ومعنى الآية: دوام ذلك الشُّخوصِ.

قوله: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ «يجوز أن يكون استئنافاً، وأن يكون حالاً، والعامل فيه إمَّا «يَرتَدُّ» وإمَّا ما قبله من العوامل، وأفرد: «هَواءٌ»، وإن كان خبراً عن جمع؛ لأنَّه في معنى فارغة متجوفة، ولو لم يقصد ذلك لقال: أهوية ليطابق الخبر مبتدأه».

والهَواءُ: الخَالِي من الأجسامِ ويُعبَّرُ به عن الجُبْنِ، يقال: جوفهُ هواء، أي: فارغ؛ قال زهيرٌ: [الوافر]

---

(١) البيت للشماخ. ينظر: ديوانه (٢٢١)، مجاز القرآن ٢/ ٥١، المخصص ١٢/ ٢٨٧، الصاحبي (٢٦٣)، التهذيب واللسان (قنع) فصيح ثعلب / ١٥، المفردات ٤٢٩، أحكام القرآن ٣/ ١٢٩٤، المسائل البصريات ١/ ٦١٣، الدر المصون ٤/ ٢٧٧.

(٢) عجز بيت لقيس بن الملوح وصدره:

وبايعت ليلى بالخلاء ولم يكن

ينظر: ديوانه (١٨٦)، اللسان (قنع) جمهرة اللغة ص ٩٤٢، شرح المفصل ١/ ١٣، ٣/ ٥١، أمالي القالي ١/ ١٩٦، الكامل ١/ ٢٦٥، الراغب / ٦٢٤، ٦٢٥، معجم البلدان (القانع)، الدر المصون ٤/ ٢٧٨.

(٣) البيت لعنترة. ينظر: ديوانه (٧٦)، البحر المحيط ٥/ ٤١٩، تفسير القرطبي ٩/ ٣٧٧، روح المعاني ١٣/ ٢٤٦، الدر المصون ٤/ ٢٧٨.

٣٢٤٢ ـ كَأَنَّ الرَّجلَ مِنهَا فوقَ صَعْلٍ مِنَ الظُّلمانِ جُؤجُؤهُ هَواءُ[(١)]

وقال حسَّان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ: [الوافر]

٣٢٤٣ ـ ..... فأنتَ مُجَوَّفٌ نَخْبٌ هَواءُ[(٢)]

النَّخْبُ: الذي أخذت نخبته أي: خِيارهُ، ويقال: قلب فلانٍ هواء: إذا كان جَباناً للقوة في قلبه.

والمعنى: أنَّ قلوب الكفار خالية يوم القيامة عن جميع الخواطر، والأفكار لعظم ما نالهم من الحيرة لما تحقَّقوهُ من العذاب، وخالية من كلِّ سرور لكثرة ما هم فيه من الحزنِ.

قوله: ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ﴾ قال أبو البقاء: ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ﴾ مفعول ثان لـ: «أنذر»، أي: خوفهم عذاب يوم، وكذا قاله الزمخشريُّ.

وفيه نظرٌ، إذ يؤول إلى قولك: أنذرهم عذاب يوم يأتيهم العذاب، ولا حاجة إلى ذلك، ولا جائز أن يكون ظرفاً؛ لأنَّ ذلك اليوم لا إنذار فيه سواء قيل: إنه يوم القيامة، أو يوم هلاكهم، أو يوم تلقاهم الملائكةُ.

والألف واللام في: «العَذابُ» للمعهود السَّابق، أي: وأنذرهم يوم يأتيهم العذاب الذي تقدَّم ذكره، وهو شخوصُ الأبصار، وكونهم مهطعين مقنعي رءوسهم.

فصل

حمل أبو مسلم قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ﴾ على أنه حال المعاينة، لأنَّ هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠]، وظاهر الآية يشهد بخلافه؛ لأنه ـ تعالى ـ وصف اليوم بأن العذاب يأتيهم فيه، وأنهم يسألون الرجعة، ويقال لهم: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ﴾؟ ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة.

ثمَّ حكى تعالى عنهم ما يقولون في ذلك اليوم: ﴿فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ قال بعضهم: طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليتلافوا ما فرَّطوا فيه.

---

(١) ينظر: ديوانه (٩)، شرح الديوان ٦٣، تفسير غريب القرآن ٢٣٤، القرطبي ٥/ ٤٠٩، الطبري ١٣/ ١٥٩، الكشاف ٢/ ٣٨٢ شواهد الكشاف / ٣١٧، الألوسي ١٣/ ٢٤٧، الكامل ١/ ١٩٥، المحرر الوجيز ٤/ ٥٦٠، الدر المصون ٤/ ٢٧٨.

(٢) عجز بيت وصدره:

ألا أبلغ أبا سفيان عني

ينظر: الديوان (٩)، الكشاف ٢/ ٣٨٢، القرطبي ٥/ ٤٠٩، الألوسي ١٣/ ٢٤٧، مجاز القرآن ١/ ٣٤٤، الطبري ١٣/ ١٤٤، اللسان والتاج (هوى، جوف)، الدر المصون ٤/ ٢٧٨.

وقيل: طلبوا الرُّجوع إلى حال التَّكليف لقولهم: «نُجِبْ دَعْوتكَ ونتَّبِعِ الرُّسل»، فقوله «نُجِبْ» جواب الأمرِ.

قوله: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ﴾ قال الزمخشري: «على إرادة القول وفيه وجهان: أن تقولوا ذلك أشراً وبطراً، أو تقولوه بلسان الحال حيث بنوا شديداً، وأملوا بعيداً».

و «مَا لكُمْ» جواب القسم، وإنَّما جاء بلفظ الخطاب لقوله: «أقْسَمْتُمْ»، ولو جاء بلفظ المقسمين لقيل: «مَا لنَا».

وقدَّر أبو حيَّان ذلك القول هنا من قول الله ـ عزَّ وجلَّ ـ أو الملائكة ـ عليهم السلام ـ أي: فيقال لهم: «أو لم تكونوا»، وهو أظهر من الأول، أعني: جريان القول من غيرهم لا منهم، والمعنى: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُم﴾ أراد قوله: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩] إلى غير ذلك ممَّا كانوا ينكرونه.

قوله: ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ﴾ وأصل «سَكَنَ» التَّعدي بـ «في» كما في هذه الآية، وقد يتعدى بنفسه.

قال الزمخشريُّ: «السكنى من السكونِ الذي هو اللَّبثُ، والأصل تعديه بـ «في» كقولك: قرَّ في الدَّارِ وأقام فِيهَا، ولكنَّه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه، فقيل: سكن الدَّار كما قيل: تَبوَّأها، وأوْطنَها، ويجوز أن يكون من السُّكونِ، أي: قرُّوا فيها واطمأنُّوا».

والمعنى: وسكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم كقوم نوحٍ، وعادٍ، وثمود و: ﴿ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ﴾ بالكفر؛ لأن من شاهد هذه الحال؛ وجب عليه أنْ يعتبر، وإذا لم يعتبر يستوجب الذَّم والتقريع.

قوله: «وتَبيَّنَ لَكُمْ» فاعله مضمر لدلالة الكلام عليه، أي حالهم وخبرهم وهلاكهم، و «كَيْفَ» نصب بـ «فَعلْنَا» وجملة الاستفهام ليست معمولة لـ «تَبيَّنَ»؛ لأنه من الأفعال التي لا تعلق، ولا جائز أن يكون: «كَيْفَ» فاعلاً؛ لأنَّها إمَّا شرطية، أو استفهامية وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه، والفاعل لا يتقدَّم عندنا.

وقال بعض الكوفيين: إنَّ جملة: «كَيْفَ فَعلْنَا» هو الفاعل، وهم يجيزون أن تكون الجملة فاعلاً، وقد تقدَّم هذا في قوله: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُاْ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ﴾ [يوسف: ٣٥].

والعامة على: «تَبيَّنَ» فعلاً ماضياً، **وقرأ عمر**[1] **بن الخطاب، والسلمي** ـ رضي الله

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٥، والدر المصون ٤/ ٢٧٩.

عنهما ـ في رواية عنهما: «ونُبيِّنُ» بضمّ النون الأولى والثانية، مضارع: «بيَّن»، وهو خبر مبتدأ مضمر، والجملة حالٌ، أي: ونحن نبين.

وقرأ السلمي فيما نقل المهدويُّ[1] كذلك إلا أنه سكن النون للجزم نسقاً على «تكُونُوا»، فيكون داخلاً في حيز التقدير.

فصل

والمعنى: عرفتم عقوبتنا إياهم، وضربنا لكم الأمثال في القرآن ممَّا يعلم به أنَّه قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء، وقادر على التَّعذيب المؤجَّل كما يفعل الهلاك المعجَّل.

قوله: ﴿وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ﴾ قيل: الضمير عائدٌ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم.

وقيل: أراد قوم محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ﴾ يا محمد، وقد مكروا قومك مكرهم وذلك في قوله تعالى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقيل: المراد من هذا المكر ما نقل: أن نمروذاً حاول الصُّعود إلى السماءِ، فاتَّخذ لنفسه تابوتاً، وربط قوائمه الأربعة بأربعة نسورٍ، وكان قد جوَّعها، وجعل لها في جوانب التابوت الأربعة عصياً، وعلم عليها اللحم، ثم جلس مع صاحب له في التابوت، فلمَّا أبصرت النسور اللحم تصاعدت في الجو ثلاثة أيام، وغابت الدنيا عن عين نمروذ، ثمَّ نكَّس العصيّ التي كان عليها اللحم فهبطت النُّسور إلى الأرض.

قال القاضي ـ رحمه الله ـ: «وهذا بعيد جدًّا؛ لأنَّ الخطر فيه عظيم، ولا يكاد العاقل يقدم عليه، وما جاء فيه خبر، ولا دليل».

قال القشيري: وهذا جائزٌ بتقدير خلق الحياةِ في الجبالِ، وذكر الماورديُّ عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ النمرود بن كنعان بنى الصَّرح في قرية الرسّ من سواد الكوفة، وجعل طوله خمسة آلاف ذراع، وخمسة وعشرين ذراعاً، وصعد فيه مع النُّسور، فلمَّا علم أنه ليس له سبيل إلى السماء اتَّخذ حصناً، وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فيه، فأتى الله بنيانه من القواعد، فتداعى الصَّرح عليهم، فهلكوا جميعاً فهذا معنى قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ﴾[2].

قوله: ﴿وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ يجوز أن يكون هذا المصدر مضافاً لفاعله كالأول بمعنى

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٥ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٥ والدر المصون ٤/ ٢٧٩.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» المسمى بـ «النكت والعيون» (٣/ ١٤٢).

أنَّ مكرهم الذي مكروه جزاؤه عند الله، أو للمفعول، بمعنى أن عند الله مكرهم الذي يمكرهم به، أي: يعذبهم قالهما الزمخشريُّ.

قال أبو حيان[١]: «وهذا لا يصحُّ إلاَّ إن كان «مَكَرَ» يتعدى بنفسه كما قال هو إذ قد يمكرهم به، والمحفوظ أن «مَكَرَ» لا يتعدَّى إلى مفعولٍ به بنفسه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الأنفال: ٣٠] وتقول: زيدٌ ممكور به، ولا يحفظ: زيدٌ ممكورٌ بسبب كذا.

قوله: ﴿وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ﴾ قرأ العامة بكسر لام «لِتَزولَ» الأولى، والكسائي بفتحها[٢].

فأما القراءة الأولى، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّها نافيةٌ، واللام بعدها لام الجحودِ؛ لأنَّها بعد كونٍ منفيّ، وفي «كَانَ» حينئذ قولان:

أحدهما: أنَّها تامَّة، والمعنى؛ تحقير مكرهم، وأنَّه ما كان لتزول منه الشَّرائع التي كالجبال في ثبوتها وقوَّتها[٣].

ويؤيد كونها نافية قراءة عبد الله: (وما كان مَكْرُهُم).

القول الثاني: أنَّها ناقصةٌ، وفي خبرها القولان المشهوران بين البصريين والكوفيين، هل هو محذوف، واللام متعلقة به؟ وإليه ذهب البصريون، أو هو اللام، وما جرته كما [هو مذهب][٤] الكوفيين؟ وقد تقرَّر هذا في آخر آل عمران.

الوجه الثاني: أن تكون المخففة من الثقيلة.

قال الزمخشري[٥]: «وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة، فضرب زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته، أي: وإن كان مكرهم معدًّا لذلك».

وقال ابن عطية[٦]: «ويحتمل عندي أن يكون معنى هذه القراءة: تعظيم مكرهم، أي: وإن كان شديداً إنما يفعل ليذهب به عظام الأمور»، فمفهوم هذين الكلامين أنها مخففةٌ؛ لأنَّه إثبات.

والثالث: أنها شرطيةٌ، وجوابها محذوفٌ، أي: وإن كان مكرهم مقدراً لإزالةِ أشباه

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٥.

(٢) ينظر: الحجة ٥/ ٣١ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٦، ٣٣٧ وحجة القراءات ٣٧٩ والإتحاف ٢/ ١٧١ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٤٦ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٦ والدر المصون ٤/ ٢٧٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٦٦ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٦ والدر المصون ٤/ ٢٨٠.

(٤) في أ: ذهب إليه.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٦٥.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٦.

الجبال الرَّواسي، وهي المعجزات، والآيات، فالله مجازيهم بمكرهم، وأعظم منه.

وقد رجِّح الوجهان الأخيران على الأوَّل، وهو: أنها نافية؛ لأنَّ فيه معارضة لقراءة الكسائي في ذلك؛ لأنَّ قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بالنَّفي.

وقد أجاب بعضهم عن ذلك: بأنَّ الجبال في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام، ومعجزاته لمكرهم صلاحية إزالتها، وفي قراءة الجماعة مشار بها إلى ما جاء به النبيُّ المختار ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من الدين الحق، فلا تعارض إذ لم يتوارد على معنى واحد نفياً، وإثباتاً.

وأمَّا قراءة الكسائيِّ ففي: «إنْ» وجهان:

مذهبُ البصريين أنَّها المخففة واللام فارقة، ومذهب الكوفيين أنَّها نافية، واللام بمعنى: «إلاَّ» وقد تقدَّم تحقيق المذهبين.

وقرأ عمر، وعلي، وعبد الله[1]**، وزيد بن علي، وأبو سلمة وجماعة ـ رضي الله عنهم ـ** (وإن كاد مكرهم لتزول) كقراءة الكسائي، إلاَّ أنهم جعلوا مكان نون: «كَانَ» دالاً، فعل مقاربة، وتخريجها كما تقدَّم، ولكن الزوال غير واقع.

وقرىء: «لَتَزُولَ»[2] بفتح اللامين، وتخريجها على إشكالها أنها جاءت على لغة من لا يفتح لام كي.

فصل

في الجبال التي عني زوالها بمكرهم وجهان:

أحدهما: جبال الأرضِ.

الثاني: الإسلامُ، والقرآن؛ لأنَّ ثبوته، ورسوخه كالجبالِ.

وقال القشيريُّ: ﴿وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي: هو عالم بذلك فيجازيهم، أو عند الله جزاء مكرهم فحذف المضاف.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ رُسُلَهُۥٓ﴾ لما بين في الآية الأولى أنه ينتصر للمظلوم من الظَّالم بين هاهنا أنه لا يخلف الوعد.

قوله: ﴿مُخْلِفَ وَعْدِهِۦ﴾ العامة على إضافة: «مُخْلِفَ» إلى «وعْدِهِ» وفيها وجهان:

أظهرهما: أن «مُخْلفَ» يتعدَّى لاثنين كفعله، فقدم المفعول الثاني، وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاً، نحو: هذا كَاسِي جُبَّةِ زيْدٍ.

قال الفراء وقطرب: لما تعدَّى إليهما جميعاً، لم يبالِ بالتقديم والتأخير.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٦ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٥ والدر المصون ٤/ ٢٨٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٦ والدر المصون ٤/ ٢٨٠.

وقال الزمخشري: فإن قلت: هلاَّ قيل: مُخْلف رسله وعده؟ ولم قدَّم المفعول الثاني على الأول؟.

قلت: قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد، ثم قال: «رُسلهُ» ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً، وليس من شأنه إخلاف المواعيد، كيف يخلف رسله؟.

وقال أبو البقاء: هو قريبٌ من قولهم: [الرجز]

٣٢٤٤ ـ يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ أَهْلَ الدَّارِ[١]

وأنشد بعضهم ـ نظير الآية الكريمة ـ قول الشاعر: [الطويل]

٣٢٤٥ ـ تَرَى الثَّورَ فِيهَا مُدخِلَ الظلِّ رَأسَهُ وَسَائِرهُ بَادٍ إلى الشَّمْسِ أجْمعُ[٢]

والحسبان هنا: الأمر [المتيقن][٣]، كقوله: [الطويل]

٣٢٤٦ ـ فَلا تَحْسَبنْ أنِّي أضلُّ مَنيَّتِي وكُلُّ امرىءٍ كَأسَ الحِمَامِ يَذُوقُ[٤]

الثاني: أنه متعد لواحد، وهو «وعْدِهِ»، وأمَّا «رُسلَهُ» فمنصوب بالمصدر فإنَّهُ ينحلّ بحرف مصدريّ، وفعل تقديره: مخلف ما وعد رسله، فـ «ما» مصدريَّة لا بمعنى الذي.

وقرأت[٥] **جماعة**: ﴿مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ﴾ بنصب: «وَعْدهُ» وجر: «رسُلهِ» فصلاً بالمفعول بين المتضايفين، وهي كقراءة ابن عامرٍ: (قَتْلُ أوْلادَهُمْ شُركائِهِمْ).

قال الزمخشري ـ جرأة منه ـ: «وهذه في الضعف [كقراءة][٦] (قَتْلُ أوْلادَهُمْ شُركائِهِمْ).

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ﴾ غالب لأهل المكر، ذو انتقام لأوليائه منهم.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ﴾ [لما بين أنه عزيز ذو انتقام، بين وقت انتقامه، فقال: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ﴾][٧] ويجوز في «يَوْمَ» عدة أوجه:

أحدها: أن ينتصب منصوباً بـ «انتقام» أي: يقع انتقامه في ذلك اليوم.

الثاني: أن ينتصب بـ «اذكُر».

الثالث: أن ينتصب بما يتلخص من معنى عزيز ذو انتقام.

الرابع: أن يكون بدلاً من: «يَوْمَ يَأتِيهِمْ».

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١٧٥، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٥٠، الخزانة ٣/ ١٠٨، معاني الفراء ٢/ ٨٠، التبيان ٢/ ٧٧٤، ابن يعيش ٢/ ٤٥، ٤٦، الهمع ١/ ٢٠٣، الدرر ١/ ١٧٢، الألوسي ١٣/ ٢٥٣، الدر المصون ٤/ ٢٨١.

(٢) تقدم. (٣) في ب: المتبين.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٦، الدر المصون ٤/ ٢٨١.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٦٦، والمحرر الوجيز ٣/ ٣٤٦ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٧ والدر المصون ٤/ ٢٨١.

(٦) في أ: كمن قرأ. (٧) سقط من ب.

الخامس: أن ينتصب بـ «مُخْلِفَ».

السادس: أن ينتصب بـ «وَعْدِهِ»، و «إنَّ» وما بعدها اعتراض.

ومنع أبو البقاء هذين الآخرين، قال[1]: «لأن ما قبل «إنَّ» لا يعمل فيما بعدها».

وهذا غير مانع؛ لأنه كما تقدَّم اعتراض، فلا يبالى به فاصلاً.

فصل

التَّبديلُ يحتمل وجهين:

الأول: أن تكون الذَّات باقية، وتبدل الصفة بصفة أخرى، كما تقول: بدلت الحلقة خاتماً، إذا أذبتها وسويتها خاتماً فنقلتها من شكل إلى شكل آخر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍۗ﴾ [الفرقان: ٧٠]، ويقال: بدَّلتُ قَمِيصِي جُبَّة، إذا قلبت عَيْنَهُ فجعلتهُ جُبَّةً، وقال الشاعر: [الطويل]

٣٢٤٧ ـ فَمَا النَّاسُ بالنَّاسِ الذينَ عَرَفْتهُمْ ولا الدَّارُ بالدَّارِ الَّتي أنْتَ تَعْلَمُ[2]

الثاني: أنْ تُفني الذات، وتحدث ذاتاً أخرى، كقولك: بدَّلتُ الدَّراهمَ دنَانِيرَ ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَٰهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾ [سبأ: ١٦].

وإذا عرفت أن اللفظ محتمل للوجهين ففي الآية قولان:

الأول: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هي تلك الأرض، إلاَّ أنها تغير صفتها فتسيرُ عنها جبالها، وتفجر أنهارها، وتسوى، فلا ﴿تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾[3] [طه: ١٠٧] وقال ﷺ: «تُبدَّلُ الأرضُ غير الأرضِ، فيَبْسُطهَا، ويمُدُّهَا مدَّ الأدِيمِ [العكاظي][4] لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً». وتبدل السموات بانتثارِ كواكبها وانفطارها وتَكوير شمسها؛ وخسوف قمرها، وكونها تكون تارة كالمهل، وتارة كالدهان[5].

والقول الثاني: تبديل الذات. قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: تبدل بأرض كالفضَّة البيضاء النَّقية، لم يسفك فيها دمٌ، ولم يعمل عليها خطيئةٌ[6].

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٧١.

(٢) ينظر: مجالس ثعلب ١/ ٤٩، روح المعاني ١٣/ ٢٥٤، الكشاف ٢/ ٣٨٤، شواهد الكشاف ٤/ ٢٥٨، البحر المحيط ٥/ ٤٢٧، العقد الفريد ٢/ ١٤٨، الدر المصون ٤/ ٢٨١..

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١١٦). (٤) في ب: العاكظي.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٨٢).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٧٩) والحاكم (٤/ ٥٧٠) والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (٧/ ٤٨).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٤٨) وقال: وإسناده جيد.

وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «البعث».

والقائلون بالقول الأول هم الذين يقولون عند قيام القيامةِ: لا يعدم الله الذوات والأجسام، وإنَّما يعدم صفاتها.

وقيل: المراد من تبديل الأرض والسموات: هو أنَّ الله ـ تعالى ـ يجعل الأرض جهنم، ويجعل السموات الجنة بدليل قوله تعالى ﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ﴾ [المطففين: ٧] وقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ﴾ [المطففين: ١٨].

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: سألتُ رسُول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] أيْنَ تكُون النَّاس يَوْمئذٍ؟ فقال ﷺ: «على الصِّراطِ»[(١)].

وروى ثوبانُ ـ رضي الله عنه ـ أن حبْراً من اليهودِ سأل رسول الله ﷺ أيْنَ تكُونُ النَّاسُ يَومَ تُبدَّلُ الأرضُ غير الأرْضِ؟ قال: «هُمْ في الظُّلمةِ دون الجِسْرِ»[(٢)].

قوله «والسَّمواتِ» تقديره: وتبدل السموات غير السموات.

وقرىء[(٣)]: «نُبَدِّلُ» بالنون: «الأرض» نصباً «والسَّمواتِ» نسق عليه.

قوله «وبَرَزُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنها جملةٌ مستأنفة، أي: يبرزون، كذا قدَّره أبو البقاءِ، يعني أنه ماض يراد به الاستقبال، والأحسن أنه مثل ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ﴾ [الأعراف: ٥٠] ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤] ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الحجر: ٢] ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] لتحقُّق ذلك.

والثاني: أنها حال من «الأرض»، و «قَدْ» معها مرادة، قاله أبو البقاءِ ويكون الضمير في: «بَرَزُوا» للخلق دلّ عليه السِّياق، والرَّابط بين الحال، وصاحبها الواو.

وقرأ زيد[(٤)] **بن علي** «وبُرِّزُوا» بضم الباء، وكسر الرَّاء مشددة على التَّكثير في الفعل ومفعوله، وتقدَّم الكلام في معنى البروز عند قوله تعالى ﴿وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [إبراهيم: ٢١]، وإنما ذكر «الوَاحدِ القهَّارِ» هنا؛ لأنَّ الملك إذا كان لمالك واحد غالبٍ لا يغلبُ،

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٥٠) كتاب صفات المنافقين: باب في البعث والنشور حديث (٢٩/ ٢٧٩١).
والترمذي (٥/ ٢٧٦) كتاب التفسير حديث (٣١٢١) وابن ماجه (٤٢٧٩) واستدركه الحاكم (٢/ ٣٥٢) من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وهو في مسلم بهذا الإسناد.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٦٧) وزاد نسبته إلى أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٥٢) كتاب الحيض: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة حديث (٣٤٠/ ٣١٥) والطبري (٧/ ٤٨٣) والحاكم (٣/ ٤٨٢) من حديث ثوبان.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٦٧ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٨٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٨٢.

قهّار لا يقهر، فلا يستغاث بأحد غيره، فكان الأمر في غاية الصعوبة ولما وصف نفسه ـ تعالى ـ بكونه قهاراً، بيّن عجزهم، وذلتهم فقال: «وتَرَى المُجْرمينَ» وصفهم بصفات:

الأولى: قوله: ﴿مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ﴾ «يجوز أن يكون حالاً على أنَّ الرؤية بصريّة، وأن يكون مفعولاً ثانياً على أنّها علمية، و «فِي الأصْفادِ» متعلق به.

وقيل: بمحذوف على أنه حال أو صفة لـ «مُقرَّنينَ»».

والمُقرن: من جمع في القَرَن، وهو الحبل الذي يربط به، قال: [البسيط]

٣٢٤٨أ ـ وابنُ اللَّبُون إذَا ما لُزَّ فِي قرنٍ لَمْ يَستَطِعْ صَولةَ البُزْلِ القَناعِيسِ[١]

وقال آخر: [البسيط]

٣٢٤٨ ب ـ والخَيرُ والشَّرُ مَلْزُوزان في قَرنٍ[٢]

وقال آخر: [البسيط]

٣٢٤٨ ج ـ إنِّي لَدَى الباب كالمَلزُوزِ في قَرنٍ[٣]

يقال: قَرنْتُ الشَّيء بالشَّيء إذا شددتهُ بِهِ، ووَصلتهُ، والقرنُ: اسم للحَبْلِ الذي يُشَدُّ بِهِ، ونكَّرهُ لِكثرةِ ذلِك.

والأصْفَادُ: جمع صفدٍ، وهو الغلُّ، والقيد، يقال: صَفَدَهُ يَصْفِده صَفْداً، قيَّدهُ، والاسم الصَّفَد، وصفَّدهُ مشدداً للتكثير؛ قال: [الوافر]

٣٢٤٩ ـ فآبُوا بالنِّهَابِ وبالسَّبَايَا وأبْنَا بالمُلُوكِ مُصفَّدِينَا[٤]

والأصفادُ من[٥] الصَّفْد، وأصْفدَه، أي: أعطاه، ففرَّقُوا بين «فَعَل» و «أفْعَلَ».

وقيل: بل يستعملان في القَيْدِ، والعَطاءِ، قال النابغة الذبياني: [البسيط]

٣٢٥٠ ـ ..... فَلَمْ أعرِّضْ أبَيتَ اللَّعْنَ بالصَّفدِ[٦]

أي: بالإعطاءِ، وسمي العطاء صفداً؛ لأنَّه يُقيِّدُ من يعطيه، ومنه: أنا مغلول أياديك، وأسير نعمتك.

فصل

قيل: يقرن كل كافرٍ مع شيطانٍ في سلسلة، بيانه قوله: ﴿ٱحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَٰجَهُمْ﴾

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٢.
(٣) تقدم.
(٤) في أ: الصفاد مثل.
(٥) تقدم.
(٦) البيت لعمرو بن ملقط.
وهو عجز بيت وصدره: مهما ليه الليلة مهما ليه.
ينظر: شرح المفصل ٧/ ٤٤، الخزانة ٩/ ١٨، المغني ١/ ١٠٨، الهمع٢/ ٥٨، الدرر ٢/ ٧٤، التهذيب (مه)، النوادر / ٦٢، الدر المصون ٤/ ٢٨٣.

[الصافات: ٢٢] يعني: قرناءهم من الشَّياطين، وقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾ [التكوير: ٧]. أي: قرنت.

وقيل: مقورنة أيديهم، وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد أي: بالقيود.

قوله: ﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ﴾ مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من «المُجْرمينَ» وإمَّا من: «مُقرَّنِينَ»، وإما من ضميره، ويجوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهر.

والسَّرابِيلُ: الثِّيابُ، وسَرْبلتهُ، أي: ألْبَستهُ السِّربالَ؛ قال: [السريع]

٣٢٥١ ـ ..... أوْدَىٰ بِـنَـعْـلَـيَّ وسِـرْبَـالِـيَـه[1]

وتطلق على ما يحصن في الحرب من الدِّرع، وشبهه قال تعالى: ﴿وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: ٨].

والقَطرانُ: ما يستخرج من شجر يسمَّى الأبهل، فيطبخ ويطلى به الإبل الجُرْب ليذهب جربها [بحدته، وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف، ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار][2]، وهو أسود اللَّون منتن الرَّائحةِ، وفيه لغاتٌ: «قَطِرانٍ» بفتح القاف وكسر الطاء، وهي قراءة العامة.

و «قَطْران» بزنة سكران، وبها قرأ[3] عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ وقال أبو النَّجْم: [الرجز]

٣٢٥٢ ـ لَـبَّـسَـهُ الـقَـطْـرانَ والـمُـسُـوحَـا[4]

و «قِطْرَان» بكسر القاف، وسكون الطاء بزنة «سِرْحَان» ولم يقرأ بها فيما علمتُ.

قال شهابُ الدين[5] ـ رحمه الله ـ: وقرأ[6] جماعة كثيرة منهم عليُّ بن أبي طالب وابن عباس، وأبو هريرة ـ رضي الله عنهم ـ: «قَطِرٍ» بفتح القاف، وكسرها وتنوين الراء «آنٍ» بوزن «عَانٍ» جعلوها كلمتين، والقَطِر: النَّحاس، والـ «آنٍ» اسم فاعل من أنَىٰ يَأني، أي: تَناهى في الحرارةِ؛ كقوله تعالى: ﴿وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٤].

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٨٣.

(٣) ينظر: الديوان ٨٣، المحتسب ١/ ٣٦٧، اللسان (نتح)، الطبري ١٣/ ١٦٧، الدر المصون ٤/ ٢٨٣، والقرطبي ٩/ ٣٨٥، والرواية في القرطبي والمحتسب «القِطْران» بكسر القاف؛ وليس بفتحها كما استشهد به المؤلف.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٣.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٨ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٢٨٣.

(٦) أخرجه الطبري (٧/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦) عن ابن عباس وسعيد بن جبير مثله.

وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ ليس بالقطران، ولكنَّه النحاس الذي يصير بلونه[١].

قال ابن الأنباري: «وتلك النَّار لا تبطل ذلك القطران، ولا تفنيه، كما لا تهلك أجسادهم النَّار، والأغلال التي عليهم».

واعلم أنه يطلى بذلك القطران جلود أهل النَّار حتَّى يصير ذلك الطِّلاء كالسِّربال، وهو القميص، فيحصل بسببه أربعة أنواع من العذاب: لذع القطران وحرقته، وإسراع النَّار في جلودهم، واللون الوحش، ونتن الرِّيحِ، وأيضاً: التفاوت بين قطران القيامة، وقطران الدنيا كالتَّفاوت بين النارين.

قوله: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾ **قرىء**[٢] «وتَغَشَّى» بتشديد الشِّين، أي: وتتغشى فحذفت إحدى التَّاءين.

وقرىء برفع: «وُجوهُهُم»[٣] ونصب «النَّار» على سبيل المجازِ، جعل ورود الوجوه النار غشياناً.

والجملة من قوله: «وتَغْشَى» قال أبو البقاءِ: «حال أيضاً».

يعني أنَّها معطوفة على الحالِ، ولا يعني أنَّها حال، والواو للحال؛ لأنَّه مضارع مثبت.

فصل

المعنى: [تعلو][٤] النَّار وجوههم، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ﴾ [الزمر: ٢٤] وقوله: ﴿يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨].

واعلم أنَّ موضع المعرفة والنَّكرة، والعلم، والجهل هو القلبُ، وموضع الفكر، والوهم والخيال هو الرَّأس، وتأثير هذه الأحوال يظهر في الوجه، فلهذا السبب خص الله ـ تعالى ـ هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيهما، قال الله تعالى [في القلب]: ﴿نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ﴾ [الهمزة: ٦، ٧] وقال تعالى في الوجه: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾.

قوله ﴿لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ في هذه اللام وجهان:

أظهرهما: أنَّها تتعلق بـ «بَرَزُوا» وعلى هذا فقوله: «وتَرَى» جملة معترضة بين المتعلق، والمتعلق به.

والثاني: أنها تتعلق بمحذوف، أي: فعلنا بالمجرمين، ذلك ليجزي كل نفس لأنه إذا عاقب المجرم؛ أثاب الطَّائع.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٦٨ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٩ والدر المصون ٤/ ٢٨٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٨ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٩ والدر المصون ٤/ ٢٨٣.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١١٨.

(٤) في ب: تطل.

قال الواحدي[١]: «المرادُ: أنفسُ الكفَّار؛ لأن ما سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الإيمان، ويمكن إجراء اللفظ على عمومه، وأنه ـ تعالى ـ يجزي كلَّ نفسٍ ما كسبت من عملها اللائق بها، فيجزي الكفار بهذا العقاب المذكور، ويجزي المؤمن المطيع الثَّواب وأيضاً، فالله ـ تعالى ـ لما عاقب المجرمين بجرمهم، فلأن يثيب المطيعين أولى».

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ أي: لا يظلمهم، ولا يزيد على عقابهم الذي يستحقونه.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا بَلَٰغٌ﴾ إشارة إلى ما تقدَّم من قوله: «ولا تحْسَبنَّ» إلى هنا، أو إلى كلِّ القرآن، نزل منزلة الحاضر بلاغ، أي: كافية في الموعظة.

قوله تعالى: ﴿وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلقٌ بمحذوف، أي: ولينذروا أنزلنا عليك.

الثاني: [أنه معطوف على محذوف، وذلك المحذوف متعلق بـ «بلاغ»، تقديره: لينصحوا ولينذروا][٢].

الثالث: أن الواو مزيدة: «ولِيُنْذَرُوا» متعلق بـ «بَلاغٌ»، وهو رأي الأخفش نقله الماورديُّ.

الرابع: أنه محمولٌ على المعنى، أي: ليبلغوا، ولينذروا.

الخامس: أن اللام لام الأمر، وهو حسنٌ، لولا قوله: «ولِيَذَّكَّرَ» فإنه منصوب فقط.

قال شهاب الدين[٣]: قال بعضهم: لا محذور في ذلك، فإن قوله: «لِيَذَّكَّرَ» ليس معطوفاً على ما تقدمه، بل متعلق بفعل مقدر، أي: وليذكر أنزلناه وأوحيناه.

السادس: أنه خبر لمبتدأ مضمر، التقدير: هذا بلاغ، وهو لينذروا قاله ابن عطيَّة.

السابع: أنه عطف مفرداً على مفردٍ، أي: هذا بلاغ وإنذار، قاله المبردُ وهو تفسير معنى لا إعراب.

الثامن: أنه معطوف على قوله: «يُخْرِجَ النَّاسَ» في أول السورة، وهذا غريب جدًّا.

التاسع: قال أبو البقاء[٤]: «المعنى: هذا بلاغٌ للنَّاسِ، والإنذارُ متعلق بالبلاغ أو بمحذوف إذا جعلت النَّاس صفة.

ويجوز أن يتعلق بمحذوف، وتقديره: ولينذروا به أنزل، أو تلي».

---

(١) سقط من ب.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٤.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٧١.

قال شهاب الدين[١]: «فيؤدّي التقدير إلى أن يبقى التركيب: هذا بلاغ للإنذار والإنذار لا يتأتي فيه ذلك».

وقرأ العامة: «لِيُنذَرُوا» مبنيًا للمفعول. **وقرأ مجاهدٌ**[٢] **وحميد بن قيس**: «ولتُنْذِرُوا» بتاء مضمومة، وكسر الذال ـ كأن البلاغ للعموم، والإنذار للمخاطبين، **وقرأ**[٣] يحيى بن عمارة الدراع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي «ولِيَنْذَرُوا» بفتح الياء والذال من نَذرَ بالشَّيء، أي: علم به فاستعد له.

قالوا: ولو لم يعرف مصدر فهو كـ «عَسَى»، وغيرها من الأفعال التي لا مصادر لها.

فصل

معنى «لِيُنْذَرُوا» أي: وليخوفوا به ﴿وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ أي: يستدلُّوا بهذه الآيات على وحدانيَّة الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ أي: يتَّعظ أولو العقول.

قال القاضي[٤]: أول هذه السورة، وآخرها يدلُّ على أنَّ العبد مستقل بفعله إن شاء أطاع، وإن شاء عصى.

أمَّا أوَّل هذه السورة فقوله تعالى: ﴿لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ وقد ذكرناه هناك.

وأمَّا آخر السورة فقوله تعالى: ﴿وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ يدلُّ على أنَّه ـ تعالى ـ إنَّما أنزل هذه السورة، وذكر هذه المواعظ؛ لأجل أن ينتفع بها الخلق؛ فيصيروا مؤمنين مطيعين، ويتركوا الكفر والمعصية، وقد تقدم جوابه.

روى أبو أمامة عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة إبْرَاهِيم أعْطِيَ مِنَ الأجْرِ عَشر حَسناتٍ بِعدَدِ مَنْ عَبدَ الأصْنامَ، ومَنْ لَمْ يَعْبُدهَا»[٥].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٢٩ والدر المصون ٤/ ٢٨٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٨ والبحر المحيط ٥/ ٤٢٩ والدر المصون ٤/ ٢٨٤.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١١٨.

(٥) ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» (٢/ ٢٠٥) وعزاه للثعلبي من طريق أبي أمامة عن أبي بن كعب. ولابن مردويه والواحدي وهو حديث موضوع.

سورة الحجر

سورةُ الحجر مكية بالإجماع.

وهي تسعٌ وتسعون آية، وستمائة وأربعة وخمسون كلمة، وعدد حروفها: ألفان وتسعمائة حرفٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ كَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا۟ وَيَتَمَتَّعُوا۟ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤﴾ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿الٓرۚ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾ تقدَّم نظير ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ﴾ أول الرعد، والإشارة بـ «تِلْكَ» إلى ما تضمنته السورة من الآيات، ولم يذكر الزمخشريُّ غيره.

وقيل: إشارةٌ إلى الكتاب السالف، وتنكير القرآن للتخفيم، والمعنى: تلك آياتُ ذلك الكتاب الكامل في كونه كتاباً، وفي كونه قرآناً مفيداً للبيان.

والمراد بـ «الكِتَابِ» والـ «قُرآن المبينِ»: الكتاب الذي وعد به محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، أي: مبين الحلال من الحرامِ، والحقَّ من الباطل.

فإن قيل: لِمَ ذكر الكتاب، ثم قال: «وقُرْءَانٍ»، وكلاهما واحدٌ؟.

قيل: كلُّ واحدٍ يفيد فائدة أخرى؛ فإنَّ الكتاب ما يكتبُ، والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض.

وقيل: المراد بـ «الكِتَابِ» التَّوراةُ والإنجيلُ، فيكون اسم جنسٍ، وبالـ «قرآن»: هذا الكتاب.

قوله: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ﴾ في «رُبَّ» قولان:

أحدهما: أنها حرف جرٍّ، وزعم الكوفيُّون، وأبو الحسنِ، وابنُ الطَّراوة: أنها اسمٌ، ومعناها: التَّقليلُ على المشهور.

وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخار؛ كقوله: [الطويل]

٣٢٥٣ ـ فَيَا رُبَّ يَومٍ قَد لَهوتُ ولَيلةٍ بِآنِسَةٍ كأنَّهَا خَطُّ تِمْثَالِ[١]

وقد أجيب عن ذلك: بأنها لتقليل النَّظير.

وفيها سبع عشرة لغة وهي:

«رُبَّ» بضمِّ الراءِ وفتحها كلاهما مع تشديد الباء، وتخفيفها، فهذه أربع، ورويت بالأوجه الأربعة، مع تاء التأنيث المتحركة، و «رُب» بضم الراء وفتحها مع إسكان الباء، و «رُبُّ» بضم الراء والباء معاً مشددة ومخففة، و «رُبَّت».

وأشهرها: «رُبَّ» بالضم والتشديد والتخفيف، وبالثانية[٢] قرأ عاصمٌ ونافعٌ وباتصالها بتاء التأنيث، **قرأ طلحة بن مصرف**[٣]، **وزيد بن علي**: «رُبَّتما»، ولها أحكام كثيرة:

منها: لزومُ تصديرها، ومنها تنكير مجرورها؛ وقوله: [الخفيف]

٣٢٥٤ ـ رُبَّما الجَاملِ المُؤبل فِيهِمْ وعَناجِيجُ بَينَهُنَّ المَهارِي[٤]

ضرورة في رواية من جرَّ «الجَاملِ».

ويجر ضمير لازم التفسير بعده، ويستغنى بتثنيتها وجمعها، وتأنيثها عن تثنية الضمير، وجمعه، وتأنيثه؛ كقوله: [البسيط]

٣٢٥٥ ـ ..... ورُبَّهُ عَطِباً أنقَذتَ مِنْ عَطَبِهْ[٥]

والمطابقة؛ نحو: ربَّهُما رجُلَيْنِ، نادر، وقد يعطف على مجرورها ما أضيف إلى ضميره، نحو: رُبَّ رجُلٍ وأخيه، وهل يلزم وصف مجرورها؛ ومضيُّ ما يتعلق به على

---

(١) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص (٢٩)، التصريح: ١٨١٢ المقرب ٢٢١، المغني ٢/ ٦٤٩، شواهد المغني للسيوطي ٣٩٣، الهمع ٢/ ٢٦١، الدرر ١٨١٢، شواهد المغني للبغدادي ٣/ ١٦١.

(٢) ينظر: السبعة ٣٦٦ والحجة ٥/ ٣٥ وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٣٩ وحجة القراءات ٣٨٠ والإتحاف ٢/ ١٧٣ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٤٩ والبحر المحيط ٥/ ٤٣٣ والدر المصون ٤/ ٢٨٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٤٩ والبحر المحيط ٥/ ٤٣٣ والدر المصون ٤/ ٢٨٥.

(٤) تقدم.

(٥) عجز بيت وصدره:

واه رأيت وشيكاً صَدْع أعظمه

ينظر الأشموني ٢/ ٤٠٧، الكافية الشافية ٢/ ٧٩٤، شرح التسهيل ١/ ١٦٢، الهمع ١/ ٦٦، الألوسي ١٤/ ٥، العيني ٣/ ٢٥٧، الدرر ١/ ٤٥، اللسان: عطب.

خلاف، والصحيح عدم ذلك؛ فمن مجيئه غير موصوف قول هند: [مجزوء الكامل]

٣٢٥٦ ـ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غَداً يَا لَهْفَ أم مُعَاوِيَه[(١)]

ومن مجيء المستقبل، قوله: [الوافر]

٣٢٥٧ ـ فَإن أهْلِك فرُبَّ فتًى سَيَبْكِي عَلَيَّ مُهَذَّبٍ رَخْصِ البَنَانِ[(٢)]

وقول هند: [مجزوء الكامل]

٣٢٥٨ ـ يَا رُبَّ قَائِلَةٍ غداً .....[(٣)]

وقول سليم: [الطويل]

٣٢٥٩ ـ ومُعْتَصِمٍ بالحيِّ من خَشْيَةِ الرَّدَى سَيَرْدَى وغَازٍ مُشْفِقٍ سَيَئُوبُ[(٤)]

فإن حرف التنفيس، و «غداً» خلَّصاه للاستقبال.

و «رُبَّ» تدخل على الاسم، و «رُبَّما» على الفعل، ويقال: ربَّ رجُلٍ جَاءنِي، ورُبَّما جَاءنِي.

و «مَا» في «رُبمَا»، تحتمل وجهين:

أظهرهما: أنها المهيئة، بمعنى أنَّ «رُبَّ» مختصة بالأسماءِ، فلما جاءت هنا «ما» هيَّأت دخولها على الأفعال وقد تقدم نظير ذلك [يونس: ٢٧] في «إنَّ» وأخواتها ويكفها أيضاً عن العمل؛ كقوله: [الخفيف]

٣٢٦٠ ـ رُبَّما الجَامِلُ المُؤبَّل فِيهِمْ .....[(٥)]

في رواية من رفعه كما جرى ذلك في كاف التشبيه.

والثاني: أنَّ «مَا» نكرة موصوفة بالجملة الواقعة بعدها، والعائد على «ما» محذوف تقديره: ربَّ شيء يوده الذين كفروا، ومن لم يلتزم مضيَّ متعلقها، لم يحتج إلى تأويل، ومن التزم ذلك قال: لأن المترقب في إخبار الله تعالى واقعٌ لا محالة، فعبَّر عنه بالماضي، تحقيقاً لوقوعه؛ كقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] ونحوه.

قوله: «لَوْ كَانُوا» يجوز في «لَوْ» وجهان: **أحدهما**: أن تكون الامتناعيَّة، وحينئذ، يكون

---

(١) ينظر: المغني ١/ ١٣٧، الهمع ٢/ ٢٨، الدرر ٢/ ٢٢، البحر ٥/ ٤٣٣ روح المعاني ١٤/ ٦، شواهد المغني للبغدادي ٣/ ٢١٢.

(٢) البيت لمحمد بن مالك الضبي. ينظر: أمالي القالي ١/ ٢٧٨١. سمط اللآلي ٦١٧، الخزانة ٤/ ٤٨٤، الجنى الداني ٤٥٢، ٤٥٧، المغني ١/ ١٤٦، رصف المباني ٢٧١، شواهد المغني للسيوطي ٤٠٧، شواهد المغني للبغدادي ٣/ ٢٠٣. البحر ٥/ ٤٣٣.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: روح المعاني ١٤/ ٦، شواهد المغني للبغدادي ٣/ ٢٠٤.

(٥) تقدم.

جوابها محذوفاً، تقديره: لو كانُوا مسلمين لسرُّوا أو تخلصوا مما هم فيه، ومفعول «يوَدُّ» محذوف على هذا التقدير، أي: ربما يودُّ الذين كفروا النجاة، دلَّ عليه الجملة الامتناعية.

والثاني: أنَّها مصدرية عند من يرى ذلك، كما تقدم تقريره في البقرة [البقرة: ٩٦]؛ وحينئذٍ يكون هذا المصدر المؤولُ هو المفعول للودادة، أي: يودُّون كونهم مسلمين، إن جعلنا «ما» كافة، وإن جعلناها نكرة، كانت «لَوْ» وما في حيِّزها بدلاً من «مَا».

فصل

المعنى: يتمنَّى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، واختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيها.

قال الضحاك: حال المعاينة[١].

وقيل: يوم القيامة.

والمشهور: أنه حين يخرجُ الله المؤمنين من النار.

روى أبو موسى الأشعريُّ ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «إذَا اجْتمعَ أهْلُ النَّارِ في النَّارِ، ومعهُمْ من شَاءَ اللَّهُ مِنْ أهْلِ القِبْلةِ، قال الكفَّارُ لمنْ في النَّار من أهْلِ القِبْلةِ: ألَسْتُم مُسْلمينَ؟ قالوا: بَلى، قالوا: فَمَا أغْنَى عَنْكُم إسْلامكُم، وأنْتُمْ معنا في النَّارِ، قالوا: كَانَتْ لنَا ذُنوبٌ فأُخِذْنَا بِهَا، [فيغفر][٢] الله لَهُمْ، بِفضْلِ رَحْمتهِ، فيَأمرُ بإخْراجِ كُلِّ مَنْ كانَ مِنْ أهْلِ القِبْلةِ في النَّار، فيَخْرجُونَ مِنْهَا، فحينئذٍ يودُّ الذين كفروا لَوْ كَانُوا مُسْلمينَ»[٣].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٣).

(٢) في ب: فيتفضل.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٨٩) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٤٤٢) والحاكم (٢/ ٤٠٥) والطبراني كما في مجمع الزوائد» (٧/ ٤٨) من طريق خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وخالد بن نافع فيه ضعف.

فقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٥٥) ونقل عن أبيه قوله: شيخ ليس بالقوي وقال أبو زرعة ضعيف الحديث.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٤٨): وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود: متروك، قال الذهبي: هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره.

وللحديث شاهد عن ابن عباس موقوفاً:

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٨٩) والحاكم (٢/ ٣٥٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وله شاهد آخر:

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٤٠٦) رقم (٨٤٤) من طريق أبي الخطاب العتكي عن أنس بن مالك مرفوعاً.

فإن قيل: «رُبمَا» للتقليل، وهذا التَّمني يكثر من الكفار.

فالجواب: أنَّ «رُبمَا» يراد بها التكثير، والمقصود إظهار الترفع، والاستغناءُ عن التَّصريح بالغرض؛ فيقولون: ربَّما نَدمتُ على ما فعلتُ، ولعلَّكَ تَندمُ على فِعلِكَ؛ إذا كان العلمُ حَاصلاً بكثرة النَّدمِ، قال: [البسيط]

٣٢٦١ ـ أتـرك الـقِـزَنَ مُـصْـفـرًا أنـامـلـهُ .....[(١)]

وقيل: التقليل أبلغ في التهديد، والمعنى: أنَّ قليل الندم كافٍ في الزجر عن هذا العمل، فكيف كثيره؟.

وقيل: إنَّ شغلهم بالعذاب لا يفزعهم للندامة فيخطر ذلك ببالهم أحياناً.

فإن قيل: إذا كان أهل القيامةِ، يتمنَّون أمثال هذه الأحوال، وجب أن يتمنى المؤمن الذي يقلُّ ثوابه عن درجةِ المؤمنِ الذي يكثر ثوابه، والمُتمنِّي لما لم يجده يكونُ في الغصَّة وتألُّمِ القلبِ.

فالجواب: أحوالُ أهل الآخرةِ، لا تقاس بأحوال الدنيا؛ فإن الله ـ تعالى ـ يُرضي كُلَّ واحدٍ بما هو فيه، وينزع عن قلوبهم الحسد، وطلب الزياداتِ؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ﴾ [الحجر: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ [الحجر: ٣] الآية، أي دعْ يا محمد، الكفَّار يأخذوا حظوظهم من دنياهم، فتلك خلاقهم، ولا خلاق لهم في الآخرة، ﴿وَيُلْهِهِمُ﴾: يشغلهم «الأملُ» عن الأخذ بحظِّهم من الإيمان والطَّاعة، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ إذا [وردوا][(٢)] القيامة، وذاقوا وبال [صنعهم][(٣)] وهذا تهديدٌ ووعيدٌ.

وقال بعض العلماء: «ذَرْهُمْ»، تهديدٌ، و ﴿سوف يعلمون﴾، تهديدٌ آخر، فمتى يهدأ العيش بين تهديدين؟! والآية نسختها آية القتالِ.

قوله «وذَرْهُمْ»، هذا الأمرُ لا يستعمل له ماضٍ إلا قليلاً؛ استغناءً عنه بـ «تَرَكَ»، بل يستعمل منه المضارع نحو: ﴿وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦]، ومن مجيء الماضي قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «ذَرُوا الحَبشَة ما وَذَرتْكُم»، ومثله: دَعْ ويَدَعْ، ولا يقال: ودَعَ إلا نادراً، وقد قرىء: ﴿مَا وَدَعَكَ﴾ [الضحى: ٣] مخففاً؛ وأنشدوا: [الرمل]

٣٢٦٢ أ ـ سَـلْ أمِـيـرِي مَـا الـذي غَـيَّـرهُ عَـنْ وصَـالِـي الـيَـوْمَ حـتَّـى وَدَعـهْ؟[(٤)]

---

(١) تقدم.

(٢) في ب: رأوا.

(٣) في أ: سفههم.

(٤) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري. ينظر: اللسان «ودع»، الخصائص ١/ ٩٩، المحتسب ٢/ ٣٤، الخزانة ٥/ ١٥٠، الإنصاف ٢/ ٤٨٥، شرح شواهد الشافية ٥٣ والدر المصون ٤/ ٢٨٧.

و «يَأكلُوا» مجزومٌ على جواب الأمر، وقد تقدم [البقرة: ١٧، ٢٧٨] أنَّ «تَرَكَ» و «وَذرَ» يكونان بمعنى «صيَّر»، فعلى هذا يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي: ذرهُم مهملين.

قوله تعالى: ﴿وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ﴾، يقال: لهيتُ عن الشَّيء ألهى لُهِيًّا؛ جاء في الحديث: أنَّ ابن الزبير ـ رضي الله عنه ـ كان إذا سمع صوت الرَّعدِ لَهِيَ عن الحديث»[1].

قال الكسائيُّ، والأصمعيُّ: كلُّ شيءٍ تركتهُ، فقد لهيتهُ؛ وأنشد: [الكامل]

٣٢٦٢ب ـ صَرمتْ حِبالَكَ فالْهَ عَنْهَا زَيْنَبُ

أي: اتركها، وأعرض عنها.

فصل في سبب شقاء العبد

قال القرطبي: أربعةٌ من الشقاءِ؛ جمودُ العين، وقساوة القلبِ، وطُولُ الأملِ، والحرصُ على الدُّنيا.

فطُول الأملِ: داء عضالٌ، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه، واشتدَّ علاجه، ولم يفارقه داءٌ، ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطبَّاء، ويئس من بُرئه الحكماء والعلماء.

وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا، والانكباب عليها، والحبُّ لها، والإعراض عن الآخرة، قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «نَجَا أوَّلُ هذهِ الأمَّة باليَقِينِ والزُّهْدِ، ويهْلِكُ آخِرُهَا بالبُخْلِ والأمَلِ»[2].

وقال الحسن: ما أطال عبدٌ الأمل، إلا أساء العمل[3].

قوله: ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾، أي: من أهل قرية، ﴿إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ﴾ فيه أوجه:

أظهرها: أنها واو الحال، ثم لك اعتباران:

أحدهما: أن تجعل الحال وحدها الجارَّ، ويرتفع «كِتَابٌ» به فاعلاً.

---

(١) ذكره البغوي في تفسيره ٣/ ١١.

(٢) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٤/ ٤٥٤) وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.
وللحديث لفظ آخر: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرهم بالبخل والأمل.
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٤) وعزاه إلى أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».
وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٨٩) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٤).

والثاني: أن تجعل الجارَّ مقدماً، و «كِتَابٌ» مبتدأ، والجملة حالٌ، وهذه الحال لازمةٌ.

الوجه الثاني: أنَّ الواو مزيدة، **ويؤيده قراءة**[1] **ابن أبي عبلة**: «إلاَّ لَهَا» بإسقاطها، والزيادة ليست بالسهلةِ.

الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة؛ تأكيداً، قال الزمخشريُّ: والجملة واقعة صفة لـ «قَرْيَةٍ»، والقياس: ألاَّ تتوسط هذه الواو بينهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨] وإنما توسَّطت، لتأكيد لُصُوقِ الصفة بالموصوف؛ كما تقول: «جَاءنِي زيْدٌ عليْهِ ثَوبهُ، وجَاءنِي وعليْهِ ثوْبهُ».

وقد تبع الزمخشري في ذلك أبا البقاء، وقد سبق له ذلك ـ أيضاً ـ في البقرة عند قوله: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ﴾ [البقرة: ٢١٦].

قال أبو حيَّان ـ رحمه الله ـ: «ولا نعلم أحداً قاله من النَّحويين».

قال شهاب الدين[2]: «وفي محفوظِي أنَّ ابن جنّي سبقهما إلى ذلك».

ثم قال أبو حيان[3]: «وهو مبنيٌّ على جواز أنَّ ما بعد «إلاَّ» يكون صفة؛ وقد منعوا ذلك».

قال الأخفش: لا يفصل بين الصفة والموصوف بـ «إلا»، ثم قال: وأما نحو: «مَا جَاءَنِي رجُلٌ إلاَّ راكِبٌ» على تقدير: إلاَّ رجلٌ راكبٌ، ففيه قُبح؛ لجعلك الصفة كالاسم.

وقال أبو علي: تقول ما مررتُ بأحَدٍ إلاَّ قائماً، وقائماً حالٌ، ولا تقول: إلاَّ قائمٌ؛ لأنَّ «إلاَّ» لا تعترض بين الصِّفة والموصوف.

قال ابن مالكٍ: ـ وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشريُّ في قوله «مَا مَررْتُ بأحَدٍ إلاَّ زَيْدٌ خَيْرٌ مِنْهُ»: إنَّ الجملة بعد «إلاَّ» صفة لـ «أحَدٍ» ـ: إنه مذهبٌ لا يعرف لبصريٍّ، ولا كوفي فلا يلتفت إليه، وأبطل قوله: «إنَّ الواو توسَّطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف».

قال شهابُ الدين ـ رحمه الله ـ: قولُ الزمخشريِّ قويٌّ من حيث القياس؛ فإنَّ الصفة في المعنى كالحال، وإن كان بينهما فرقٌ من بعض الوجوه.

فكما أنَّ الواو تدخل على الجملة الواقعة حالاً؛ كذلك تدخل عليها واقعة صفة، ويقويه ـ أيضاً ـ [نصره][4] به من الآية الأخرى في قوله: ﴿مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٨]. ويقويه ـ أيضاً ـ: قراءة ابن أبي عبلة المتقدمة، وقال منذرُ بن سعيد: هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ، هي في الزمن قبل الحالة التي

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٥٠ والبحر المحيط ٥/ ٤٣٤ والدر المصون ٤/ ٢٨٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٧.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣٤.

(٤) في ب: ظهر.

قبل الواو، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣].

فصل

لما توعد مكذِّبي الرسل بقوله: ﴿ذَرۡهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ﴾ الآية أتبعه بما يؤكد الزجر، وهو قوله: ﴿وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعۡلُومٞ﴾ في الهلاك والعذاب، أي: أجلٌ مضروبٌ، لا يتقدم العذاب عليه، ولا يتأخر عنه، والمراد بهذا الهلاك: عذاب الاستئصال، وقيل: الموتُ.

قال القاضي[1]: والأول أقرب؛ لأنه أبلغ في الزَّجر، فبيَّن ـ تعالى ـ أن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغترَّ به العاقل. وقيل: المراد بالهلاك مجموع الأمرين.

قوله: ﴿مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾ «مِنْ أمةٍ» فاعل «تَسْبِقُ»، و «مِنْ» مزيدة للتأكيد؛ كقولك: ما جَاءنِي من أحَدٍ.

قال الواحدي: «وقيل: ليست بزائدةٍ؛ لأنَّها تفيد التبعيض، أي: هذا الحكم لم يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة، فيكون ذلك في إفادة عموم النَّفي، آكد».

قال الزمخشري[2]: «معنى: «سَبَقَ»: إذا كان واقعاً على شخصٍ، كان معناه أنَّه [جاز][3]، وخلف؛ كقولك: سَبَقَ زيدٌ عمْراً، أي: جَاوزَهُ وخَلفهُ وراءهُ، ومعناه: أنه قصَّر عنه وما بلغه، وإذا كان واقعاً على زمانٍ، كان بالعكس في ذلك؛ كقولك: سَبق فُلانٌ عام كذا، معناه: أنه مضى قبل إتيانه، ولم يبلغه، فقوله: ﴿مَّا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ﴾ معناه: أنه لا يحصل الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده، وإنَّما يحصل في ذلك الوقت بعينه».

وحمل على لفظ «أمَّةٍ» في قوله: «أجَلهَا»، فأفرد وأنَّث، وعلى معناها في قوله: ﴿وَمَا يَسۡتَـٔۡخِرُونَ﴾، فجمع وذكَّر، وحذف متعلق «يَسْتَأخِرُون» وتقديره: عنه؛ للدلالة عليه، ولوقوعه فاصلاً.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ كل من مات أو قتل، فإنما مات بأجله، وأنَّ من قال: يجوز أن يموت قبل أجله مخطىء.

قوله: «وقَالُوا»، يعني مشركي مكَّة ﴿يا أيها الذي نزل عليه الذكر﴾، أي: القرآن، وأراد به محمداً ﷺ.

والعامة على: «نُزِّلَ» مشدَّداً، مبنيًّا للمفعول، **وقرأ زيد[4] بن علي**: «نَزلَ»، مخفَّفاً مبنيًّا للفاعل.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٢٤. (٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧١.
(٣) في أ: جاوز.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣٤، الدر المصون ٤/ ٢٨٨.

﴿إنك لمجنون﴾ وذكروا نزول الذِّكر؛ استهزاء، وإنما وصفوه بالجنون، إما لأنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان يظهر عليه عند نزول الوحي، حالةٌ شبيهةٌ بالغشي؛ فظنُّوا أنَّها جنونٌ، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ﴾ [الأعراف: ١٨٤].

وإما لأنهم كانوا يستبعدون كونه رسولاً حقًّا من عند الله؛ لأن الرجل إذا سمع كلاماً مستبعداً من غيره، فربما قال: به جنون.

قوله: ﴿لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ﴾، «لَوْ مَا»: حرف تحضيضٍ؛ كـ «هَلاَّ»، وتكون أيضاً حرف امتناع لوجودٍ، وذلك كما أنَّ «لولا» متردِّدةٌ بين هذين المعنيين، وقد عرف الفرق بينهما، وهو أنَّ التحضيضيَّة لا يليها إلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ كقوله: [الطويل]

٣٢٦٣ ـ ..... لَـوْلاَ الـكَـمِـيَّ الـمُـقَـنَّـعَـا[1]

والامتناعية لا يليها إلا الأسماء: لفظاً أو تقديراً عند البصريين.

وقوله: [الوافر]

٣٢٦٤ ـ ولَوْلاَ يَحْسِبُونَ الحِلْمَ عَجْزاً لـمَـا عَـدِمَ الـمُـسِـيـئُـونَ احْـتِـمَـالِـي[2]

مؤولٌ؛ خلافاً للكوفيين.

فمن مجيء «لَوما» حرف امتناع قوله: [البسيط]

٣٢٦٥ ـ لَوْمَا الحياءُ ولَوْمَا الدِّينُ عِبْتُكمَا بِبعْضِ ما فِيكُمَا إذْ عِبْتُما عَورِي[3]

واختلف فيها: هل هي بسيطة أم مركبة؟.

فقال الزمخشري[4]: «لَوْ» ركبت مع «لا»، ومع «مَا»؛ لمعنيين، وأمَّا «هَلْ» فلم تركَّب إلاَّ مع «لا» وحدها؛ للتحضيض.

واختلف ـ أيضاً ـ في «لَوْمَا» هل هي أصلٌ بنفسها، أم فرعٌ على «لَوْلاَ» وأنَّ الميم مبدلة من اللام، كقولهم: خاللته، خالمته، فهو خِلِّي وخِلْمِي، أي: صديقي.

وقالوا: استولى على كذا، [واسْتَوَى][5] عليه؛ بمعنًى، خلاف مشهور، وهذه الجملة من التحضيض، دالةٌ على جواب الشرط بعدها.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) البيت لابن مقبل. ينظر: ديوانه ص ٧٦، الهمع ٢/ ٦٧، الدرر ٢/ ٨٣، اللسان «بعض»، ورصف المباني ص٢٤٢، وشواهد الكشاف ٤٠٨، وشرح شواهد مغني اللبيب للبغدادي ٨/ ١١٨ والكشاف ٢/ ٣٨٧، والطبري ١٤/ ٦، ومجاز القرآن ١/ ٣٤٦ والشعر والشعراء ١/ ٤٦٣، والجنى الداني ص ٥٩٨، والبحر المحيط ٥/ ٤٣١، والقرطبي ١٠/ ٤، وروح المعاني ١٤/ ١٢ والدر المصون ٤/ ٢٨٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧١.

(٥) في ب: واستومن.

فصل في معنى الآية

المعنى: لو كنت صادقاً في ادّعائك النُّبوَّة، لأتيتنا بملائكة يشهدون عندنا بصدقك فيما تدَّعيه من الرسالة؛ ونظيره قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ﴾ [الأنعام: ٨] ويحتمل أن النبيَّ ﷺ لمَّا خوَّفهُم بنزول العذاب، قالوا: لوما تأتينا بالملائكة الذين ينزلون العذاب، وهو المراد من قوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

ثم إنه ـ تعالى ـ أجاب عن شبهتهم بقوله: ﴿مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ﴾ فإذا كان المراد الأول، كان تقرير الجواب: أنَّ إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحقّ، وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار، أنه لو أنزل عليهم ملائكة، لبقوا مصرّين على كفرهم، فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً، ولا يكون حقًّا، فلهذا السبب ما أنزل الله ـ تعالى ـ الملائكة.

قال المفسرون: المراد بالحق ـ هنا ـ الموت، أي: لا ينزلون إلا بالموتِ، أو بعذابِ الاستئصال، ولم يبق بعد نزولهم إنظارٌ، ولا إمهال، ونحن لا نريد عذاب الاستئصال بهذه الأمة؛ فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة، وإن كان المراد استعجالهم بنزول العذاب فتقرير الجواب: أنَّ الملائكة لا تنزل إلاَّ بعذاب الاستئصال، ولا تفعل بأمَّة محمد ﷺ ذلك؛ بل يمهلهم لما علم من إيمان بعضهم، ومن إيمان أولاد الباقين.

قوله: ﴿مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾، **قرأ أبو بكر**[1] **ـ رضي الله عنه ـ**: «ما تُنزَّلُ» بضمِّ التاء، وفتح النون، والزاي مشدَّدة، مبنيًا للمفعول، «المَلائِكةُ»: مرفوعاً لقيامه مقام فاعله، وهو موافقٌ لقوله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥]؛ لأنها لا تنزل إلاَّ بأمر من الله ـ تعالى ـ فغيرها هو المنزِّلُ لها، وهو الله ـ تعالى ـ.

وقرأ الأخوان، وحفص: بضمِّ النون الأولى، وفتح الثانية، وكسر الزاي مشددة مبنيًا للفاعل المعظم نفسه وهو الباري ـ جل ذكره ـ. «المَلائِكةَ»، نصباً: مفعول به؛ وهو موافق لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ [الأنعام: ١١١]، ويناسب قوله قبل ذلك: «ومَا أهْلَكْنَا»، وقوله بعده: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ [الحجر: ٩]، وما بعده من ألفاظ التَّعظيم.

والباقون من السبعة ما تنزَّلُ بفتح التاء[2] **والنون والزاي مشددة**، و «المَلائِكةُ» مرفوعة على الفاعلية، والأصل: تَتنَزَّلُ، بتاءين، فحذفت إحداهما، وقد تقدم تقريره في:

---

(١) وقرأ بها أيضاً يحيى بن وثاب. ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣٤ وينظر: الدر المصون ٤/ ٢٨٩.

(٢) ينظر: الحجة ٥/ ٤٢ وإعراب القراءات السبع ٣٤٢، ٣٤٣ وحجة القراءات ٣٨١ والإتحاف ٢/ ١٧٤ والمحرر الوجيز ٣/ ٣٥١ والبحر المحيط ٥/ ٤٣٤ والدر المصون ٤/ ٢٨٩.

﴿تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ونحوه، وهو موافق لقوله سبحانه وتعالى: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤].

وقرأ زيد بن علي: «مَا نَزلَ» مخففاً مبنيًا للفاعل، و «الملائكةُ» مرفوعة على الفاعلية، وهو كقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣].

قوله: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ يجوز تعلقه بالفعل قبله، أو بمحذوف على أنه حالٌ من الفاعل أو المفعول، أي: متلبسين بالحق، وجعله الزمخشري ـ رحمه الله ـ نعتاً لمصدر محذوف، أي: إلاَّ تنزُّلاً ملتبساً بالحقِّ.

قوله «إذَنْ» قال الزمخشري[1]: «إذَنْ حرف جواب وجزاء؛ لأنها جواب لهم، وجزاء الشرط مقدر، تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين، وما أخر عذابهم».

قال صاحب النظم: «لفظة «إذَنْ» مركبة من «إذْ»، وهو اسم بمنزلة «حِينَ»؛ تقول: أتيتك إذْ جِئْتَنِي، أي: حِينَ جِئْتَنِي، ثم ضم إليها «أنْ» فصار: إذْ أنْ، ثم استثقلوا الهمزة؛ فحذفوها، فصار «إذَنْ»، ومجيء لفظة «أنْ» دليل على إضمار فعلٍ بعدها، والتقدير: وما كانوا منظرين إذ كان ما طلبوا».

قوله: «نَحْنُ» إما مبتدأ، وإما تأكيدٌ، ولا يكون فصلاً؛ لأنه لم يقع بين اسمين، والضمير «لَهُ» للذكر، وهو الظاهرُ، وقيل: للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قاله الفراء، وقوَّاه ابن الأنباري، قال: لما ذكر الله الإنزال، والمنزل، دلَّ ذلك على المنزل عليه، فحسنت الكناية عنه؛ لكونه أمراً معلوماً، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، فإنَّ هذه الكناية عائدة على القرآن، مع أنه لم يتقدم ذكره؛ وإنما حسنت الكناية لسبب معلوم، فكذا هاهنا، والأول أوضحُ».

فإذا قلنا: الكناية عائدة إلى القرآن، فاختلفوا في أنه ـ تعالى ـ كيف يحفظ القرآن؟.

فقيل: بأن جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر يعجز الخلق عن الزيادة، والنقصان فيه، بحيث لو زادوا فيه أو نقصوا عنه، يغير نظم القرآن.

وقيل: صانه، وحفظه من أن يقدر أحدٌ من الخلق على معارضته.

وقيل: قيَّض جماعة يحفظونه، ويدرسونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاءِ التكليفِ.

وقيل: المراد بالحفظِ: هو أنَّه لو أنَّ أحداً حاول بتغيير حرفٍ أو نقطةٍ، لقال له أهل الدنيا: هذا كذب، وتغيير لكلام الله ـ تعالى ـ حتى أن الشيخ المهيب لو اتَّفق له لحنٌ أو هفوة في حرف من كتاب الله ـ تعالى ـ، لقال له كل الصبيان: أخطأت أيُّها الشيخ، وصوابه كذا وكذا.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧٢.

واعلم أنه لم يتفق لشيءٍ من الكتب مثل هذا الحفظ؛ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التصحيف، والتحريف، والتغيير، إما في الكثير منه، أو في القليل، وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن جميع جهات التَّحريف، مع أنَّ دواعي الملاحدة، واليهود، والنصارى، متوفرة على إبطاله وإفساده، فذلك من أعظم المعجزات.

فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف، وقد وعد الله ـ عز وجل ـ بحفظه وما حفظ الله ـ عز وجل ـ فلا خوف عليه؟.

فالجواب: أنَّ جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه، فإنه ـ تعالى ـ لما أراد حفظه، قيَّضهُم لذلك، وفي الآية دلالةٌ قويةٌ على كون البسملةِ آية من كل سورة؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ قد وعد بحفظ القرآن، والحفظُ لا معنى له إلاَّ أن يبقى مصُوناً عن التغيير وعن الزيادة، وعن النقصان فلو لم تكن التسمية آية من القرآن، لما كان مصوناً من التغيير والزيادة[1]، ولو جاز أن يظنَّ بالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنهم زادوا، لجاز ـ أيضاً ـ أن يظنَّ بهم النقصان؛ وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجَّة، وهذا لا دليل فيه؛ لأن أسماء السور ـ أيضاً ـ مكتوبةٌ معهم في المصحف، وليست من القرآن بالإجماع.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١١﴾ كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ مفعوله محذوف، أي: أرسلنا رُسُلاً ﴿مِن قَبْلِكَ﴾ فـ ﴿مِن قَبْلِكَ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «أرْسَلْنَا»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه نعتٌ للمفعول المحذوف.

و ﴿فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ﴾، قال الفراء: هو من إضافة الموصوف لصفته، والأصل: في الشِّيعِ الأوَّلين؛ كصَلاةِ الأولى، وجَانبِ الغربي وحقِّ اليَقينِ، ودين القيمة.

والبصريون: يؤولونه على حذف [الموصوف][2]، أي: في شيعِ الأممِ الأولين، وجانب المكان الغربي، وصلاةِ السَّاعةِ الأولى.

والشِّيعُ: قال الفراء: الشيَّاعُ واحدهم: شِيعَة، وشِيعَةُ الرجُلِ: أتْباعهُ، والشِّيعَةُ: هم القوم المجتمعة المتفقة، سموا بذلك؛ لأن بعضهم يُشَايعُ بعضاً، وتقدم الكلام على هذا الحرف عند قوله تعالى: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾ [الأنعام: ٦٥].

---

(١) سقط في ب.

(٢) في ب: مضاف.

قوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِم﴾ قال الزمخشري[١]: «حكاية حال ماضية؛ لأنَّ «مَا» لا تدخل على المضارع إلاَّ وهو في موضع الحالِ، ولا على ماضٍ إلا وهو قريبٌ من الحال».

وهذا الذي ذكره هو الأكثر في لسانهم؛ لكنَّه قد جاءت ما مقارنة للمضارع المراد به الاستقبال؛ كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِٕ نَفْسِيٓ﴾ [يونس: ١٥]، وأنشدوا للأعشى يمدحُ النبيَّ ﷺ: [الطويل]

٣٢٦٦ ـ لَهُ نَافِلاتٌ ما يَغِبُّ نَوالُهَا ... ولَيْسَ عطَاءُ اليَوْمِ مَانِعَهُ غَدا[٢]

وقال أبُو ذؤيب: [الكامل]

٣٢٦٧ ـ أوْدَى بَنِيَّ وأوْدَعُونِي حَسْرَةً ... عِنْدَ الرُّقَادِ وعَبْرَةً مَا تُقْلِعُ[٣]

قوله: «إلا كانوا» هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول «تَأتيهم»، ويجوز أن تكون صفة لـ «رسُولٍ» فيكون في محلِّها وجهان: الجرُّ باعتبار اللفظ، والرفع باعتبار الموضع، وإذا كانت حالاً فهي حالٌ مُقدَّرةٌ.

فصل في معنى الآية

المعنى: أنَّ عادة هؤلاء الجهَّال مع جميع الأنبياء والرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ الاستهزاءُ بهم؛ كما فعلُوا بك؛ ذكره تسليةً للنبي ـ ﷺ ـ.

واعلم أنَّ السَّبَبَ الذي يحمِلُ هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة: إما لأنَّ الانتقال من المذاهب يشقُّ على الطِّباع.

وإمَّا لكونِ الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يكون فقِيراً، وليس له أعوان، ولا أنصارٌ؛ فالرؤساءُ يَثقُل عليهم خدمة من يكون بهذه الصِّفة.

وأمّا خذلانُ الله تعالى لهم، فبإلقاء دواعي الكفرِ والجهلِ في قلوبهم، وهذا هو السبب الأصليّ.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾، يجوز في الكاف أن تكون مرفوعة المحلِّ على خبرها مبتدأ مضمر، أي: الأمر كذلك، و «نَسْلكهُ» مستأنف، ويجوز أن

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧٢.

(٢) ينظر: الديوان ١٠٣، المغني ١/ ٢٩٣، شواهد المغني (٢٤٠)، والمقاصد النحوية ٣/ ٦٠، البحر المحيط ٥/ ٤٣٥ وروح المعاني ١٤/ ١٧ والدر المصون ٤/ ٢٩٠ وله أو للنابغة الجعدي في تخليص الشواهد ص ٢٢٧.

(٣) ينظر: ديوان الهذليين ١/ ٢، المفضليات ٢/ ٢٢١، الأشموني ٢/ ٢٨١، التصريح ٢/ ٦١، العيني ٣/ ٤٩٨، الجمهرة ٢٤١، خزانة الأدب ١/ ٤٢٠، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٦٢، لسان العرب «عقب» والمقاصد النحوية ٣/ ٤٩٨، أوضح المسالك ٣/ ١٩٧، والبحر المحيط ٥/ ٤٣٥، والألوسي (١٤/ ١٧)، والدر المصون ٤/ ٢٩٠.

تكون منصوبة المحل، إمَّا نعتاً لمصدرٍ محذوفٍ، أي: مثل ذلك السلك؛ ويجوز نسلكه، أي: نسلكُ الذكر، إما حالاً من المصدر المقدَّر، والهاء في «نَسْلُكُهُ» يجوز عودها للذكر، وهو الظاهر، وقيل: يعود للاستهزاء، وقيل: على الشركِ.

والهاء في «بِهِ» يجوز عودها على ما تقدم من الثَّلاثة، ويكون تأويلُ عودها على الاستهزاء والشرك، أي: لا يؤمنون بسببه.

وقيل: للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وقيل: للقرآن.

وقال أبو البقاء[1]: «ويجوز أن يكون حالاً، أي: لا يؤمنون مستهزئين» كأنه جعل «بِهِ» متعلقاً بالحالِ المحذوفة قائمة مقامها.

وهو مردودٌ؛ لأن الجارَّ إذا وقع حالاً أو نعتاً أو صلة أو خبراً، تعلَّق بكون مطلق لا خاصٍّ، وكذا الظرف.

ومحل «لا يُؤمِنُونَ» النَّصب على الحالِ، ويجوز ألاَّ يكون لها محلٌّ؛ لأنها بيان لقوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُۥ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ استئنافٌ، والسَّلكُ: الإدخال، يقال: سَلَكْتُ الخَيْطَ في الإبْرةِ، والرُّمحَ في المَطْعُونِ ومنه ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: ٤٢].

قال أبو عبيدة، وأبو عبيد: يقال: سَلَكْتهُ وأسْلَكتهُ، أي: نظمته، قال: [الوافر]

٣٢٦٨ ـ وكُنْتُ لِزازَ خَصْمكَ لَمْ أعَرِّدْ وقَدْ سَلَكُوكَ في يَومٍ عَصِيبِ[2]

وقال الآخر في «أسْلكَ»: [البسيط]

٣٢٦٩ ـ حتَّى إذَا أسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدةٍ شَلاً كَمَا تَطْرُدُ الجَمَّالةُ الشُّردا[3]

فصل في المعنى الإجمالي للآية

قال الزجاج: المعنى: قد مضت سنة الله في الأولين بأن سلك الكفر والضَّلال في قلوبهم.

وقيل: إنه تهديدٌ لكفار مكة، أي: قد مضت سنة الله بإهلاك من كذب الرسل من القرون الماضية، والأول أليق بظاهر اللفظ.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ الآية، هذا هو المراد في سورة الأنعام، في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ﴾ [الأنعام: ٧] الآية يعني: أنَّ

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٢. (٢) تقدم.

(٣) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين ٢/ ٤٢، الإنصاف ٢/ ٤٦١، الصاحبي ١٩٣، الخزانة ٧/ ٣٩، الهمع ١/ ٢٧، الدرر ٢/ ١٧٤، أمالي المرتضى ١/ ٣، الجمهرة ٢/ ٩، ابن الشجري ١/ ٣٥٨، المقتضب ١/ ٢٣، الأزهية ص ٢٠٣، ٢٥٠ وشرح أشعار الهذليين ٢/ ٦٧٥، وشرح شواهد الإيضاح ص ٤٣١، والدر المصون ٤/ ٢٩١.

٤٣٦ ـــــــ

«وسُكِّرَتْ: حُيِّرت أو حبست من السَّكرِ أو السُّكر، وقرىء: «سُكرَتْ» بالتخفيف، أي: حُبسَتْ كمَا يُحْبَسُ المُهْرُ عنِ الجري»، فجعل قراءة التشديد محتملة لمعنيين، وقراءة التخفيف محتملة لمعنى واحدٍ.

وأما قراءة الزهريِّ، فواضحةٌ، أي: غطيت، وقيل: هي مطاوع: أسْكرتُ المكان فَسَكرَ: أي: سَددْتهُ فانسَدَّ.

﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾، أي عمل فينا السِّحْرُ، وسحرنا محمَّدٌ ﷺ.

فإن قيل: كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يكونوا شاكِّين في وجود ما يشهدونه بالعين السليمة في النهارِ الواضح؛ ولو جاز حصول الشكِّ في ذلك، كانت السَّفسطةُ لازمة، ولا يبقى حينئذٍ اعتمادٌ على الحس والمشاهدة؟.

أجاب القاضي ـ رحمه الله ـ: بأنه ـ تعالى ـ ما وصفهم بالشكِّ فيما يبصرون، وإنما وصفهم بأنهم يقولون هذا القول، وقد يجوز أن يقدم الإنسانُ على الكذب على سبيل العنادِ والمكابرة، ثم سأل نفسه، أيصحُّ من الجمع العظيم أن يظهر الشك في المشاهدات؟.

وأجاب: بأنه يصحُّ ذلك، إذا جمعهم عليه غرضٌ صحيحٌ معتبر من مواطأةٍ على دفع حجَّةٍ أو غلبة خصم، وأيضاً: فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم مخصوصين، سألُوا الرسول ﷺ إنزال الملائكةِ، وهذا السؤال إنما كان من رؤساءِ القوم، وكانوا قليلي العددِ، وإقدامُ العددِ القليلِ على ما يجري مجرى المكابرة، جائزٌ.

قوله: «فَظلُّوا» يقال: ظلّ فُلانٌ نَهارهُ يفعل كذا: إذا فعلهُ بالنَّهارِ، ولا تقول العربُ: «ظَلّ يَظَلّ» إلاَّ لكلِّ عملٍ بالنهارِ؛ كما لا يقولون: بَاتَ يَبِيتُ إلا بالليل، والمصدر الظُّلُول.

والعُروجُ: الصُّعودُ، يقال: عَرَج يَعْرجُ عُرُوجاً، ومنه: المَعَارِجُ، وهي المصاعدُ التي يصعد عليها.

فإن قلنا: إن الضمير في: «فَظلُّوا» للملائكة، فقد تقدم بيانه، وإن قلنا: يعود على المشركين، فقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «فظلَّ المشركون يصعدون في تلك المعارج، وينظرون إلى ملكوتِ الله ـ سبحانه وتعالى ـ وقدرته، وسلطانه، وإلى عباده، وملائكته ـ عليهم السلام ـ لشكُّوا في تلك الرؤية، وأصرُّوا على جهلهم وكفرهم؛ كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاقِ القمرِ، ومجيء القرآن الذي لا يستطيع الجنُّ والإنس أن يأتوا بمثله»[1].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٤٩٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ الآية، «جَعلْنَا»: يجوز أن يكون بمعنى «خَلقْنَا» فيتعلق به الجارُّ، وأن يكون بمعنى صيَّرنا؛ فيكون مفعوله الأول: «بُرُوجاً» ومفعوله الثاني: الجارَّ، فيتعلق بمحذوفٍ، و «للنَّاظِرينَ» متعلق بـ «زَيَّنَّاهَا»، والضمير لـ «السَّماءِ» أي: زيَّناها بالشَّمس، والقمرِ، والنجوم.

وقيل: للبروج: وهي الكواكب، زيَّنَّاها بالضوءِ، والنظر عينيّ.

وقيل: قلبي وحذف متعلقه؛ ليعُمَّ.

فصل في دلائل التوحيد السماوية والأرضية

لما أجاب عن منكري النبوة، وقد ثبت أنَّ القول بالنبوةِ فرعٌ على القول بالتوحيد، أتبعه ـ تعالى ـ بدلائل التوحيد وهي: منها سماويَّة، ومنها أرضية، فبدأ بذكر السماوية، فقال ـ عز وجل ـ: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾.

قال اللَّيثُ ـ رحمه الله ـ: البُرُوج واحدها بُرْج من بُروجِ الفلك، والبُرُوج: هي النجوم الكبار، مأخوذة من الظهور، يقال: بَرجَتِ المرأةُ، أي: ظهرت، وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس، والقمر، والكواكب السيارة.

والعرب تعدُّ المعرفة بمواقعِ النُّجوم، وأبوابها من أجلِّ العُلوم، ويستدلُّون بها على الطُّرقاتِ، والأوقاتِ، والخصب، والجدْبِ، وقالوا: الفلكُ: اثنا عشر بُرْجاً، كلُّ برجٍ ميلان، ونصف للقمر.

وقال ابن عطية: هي قصورٌ في السماءِ، وعليها الحرسُ.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ﴾ مَرجُوم، وقيل: ملعُون.

قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ كانت الشياطين لا يحجبون عن السمواتِ، وكانوا يدخلونها، ويأتون بأخبارها؛ فيلقون على الكهنة، فلما ولد عيسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ منعوا من ثلاث سماواتٍ، فلما ولد محمدٌ ﷺ منعوا من السماوات أجمع، فما منهم من أحدٍ يريد استراق السمع، إلاَّ رمي بشهابٍ[1].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٥) والرازي (١٩/ ١٣٤).

فلمَّا منعُوا من تلك المقاعد، ذكروا ذلك لإبليس، فقال: حدث في الأرض حدثٌ، قال: فبعثهم، فوجد رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يتلو القرآن، فقالوا: والله حدث.

فإن قيل: ما معنى: ﴿وَحَفِظْنَٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ﴾ والشيطانُ لا قدرة له على هدم السماء، فأيُّ حاجة إلى حفظ السماء منه؟ قلنا: لما منعه من القرب منها، فقد حفظ السماء من مقاربة الشيطان، فحفظ الله السماء منهم، كما قد يحفظ منازلنا ممَّن يخشى منه الفساد.

والرَّميُ في اللغة: الرميُ بالحجارة، والرَّجمُ أيضاً: السبُّ والشتمُ؛ لأنه رميٌ بالقولِ القبيح، والرجمُ: القول بالظنِّ؛ ومنه قوله تعالى: ﴿رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ﴾ [الكهف: ٢٢]؛ لأنه يرميه بذلك الظنِّ، والرجم أيضاً: اللَّعن، والطَّرد.

قوله ﴿إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ﴾ فيه خمسة أوجه:

أحدها: فيْ محل نصب على الاستثناء المتصل، والمعنى: فإنها لم تحفظ منه؛ قاله غير واحدٍ.

الثاني: منقطعٌ، ومحله النصب أيضاً، أي: لكن من استرق السمع. قال الزجاج ـ رحمه الله ـ: موضع: «مَنْ» نصبٌ على التقدير، قال: «وجاز أن يكون في موضع خفض، والتقدير: إلا ممَّن».

الثالث: أنه بدلٌ من «كُلِّ شَيطانٍ» فيكون محله الجرَّ، قاله الحوفي، وأبو البقاءِ، وتقدم عن الزجاج، وفيه نظر؛ لأن الكلام موجبٌ.

الرابع: أنه نعتٌ لـ «كُلِّ شَيْطانٍ» فيكون محله الجر، على خلاف في هذه المسألة.

الخامس: أنَّه في محلِّ رفعٍ بالابتداءِ، وخبره الجملة من قوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعَهُۥ﴾، وإنما دخلت الفاء؛ لأنَّ «مَنْ» إمَّا شرطيةٌ، وإمَّا موصولةٌ، مشبهةٌ بالشرطية. قاله أبو البقاء وحينئذٍ يكونُ من باب الاستثناءِ المنقطع.

والشِّهَابُ: الشُّعلةُ مِنَ النَّارِ، وسُمِّي بها الكوكبُ؛ لشدَّة ضَوئِه، وبَريقه، وكذلك سُمِّي السِّنانُ شِهَاباً، ويجمع على: «شُهُبٍ» في الكثرةِ، و «أشْهُبٍ» في القلَّة، والشُّهْبَةُ: بياضٌ مختلطٌ بسوادٍ؛ تَشْبِيهاً بالشِّهاب؛ لاختلاطه بالدُّخانِ، ومنه: كَتيبةٌ شهباءُ لسوادِ القَوْمِ، وبياض الحديدِ، ومِنْ ثمَّ غلط الناس في إطلاقهم الشُّهبة على البياضِ الخالصِ.

وقال القرطبيُّ[1]: «أتْبَعَه» أي: أدركهُ ولَحِقهُ، شهابٌ مُبِينٌ، أي: كوكبٌ مُضيءٌ، وكذلك: ﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾ [النمل: ٧] أي: شُعلة نارٍ في رَأسِ عُودٍ، قاله ابن عزيزٍ؛ وقال ذُو الرُّمَّة: [البسيط]

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/٩.

٣٢٧٠ ـ كَأَنَّه كَوكَبٌ فِي إثْرِ عِفْرِيَةٍ مُسَوَّمٌ فِي سَوادِ اللَّيْلِ مُنْقَضِبُ[(١)]

وسُمِّي الكَوكَبُ شِهَاباً؛ لأنَّ بَرِيقَهُ يُشْبِه النَّار.

وقيل: شهابٌ شُعلة من نار تبين لأهل الأرضِ، فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقتهم، كما إذا أحرقت النارُ، لم تعد، بخلاف الكواكب فإنه إذا أحرق، عاد إلى مكانه.

فصل

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: «إلاَّ مِنَ اسْترقَ السَّمْعَ» يريد الخطفة اليسيرة، وذلك أن الشياطين يركبُ بعضهم بعضاً إلى سماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة، فيُرمون من الكواكب، فلا تخطىء أبداً، فمنهم من يقتله، ومنهم من يحرقُ وجهه وجنبه ويده حيث يشاء الله، ومنهم من تخبله؛ فيصير غولاً؛ فيقتل الناس في البراري[(٢)].

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ «إذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّماءِ، ضَربَتِ المَلائِكَةُ بأجْنِحَتِهَا خضعاناً لقوله كَأنَّه سِلسِلَةٌ على صِفْوانٍ، فإذَا فزِعَ عَنْ قُلوبِهِمْ، قالوا: مَاذَا قَال ربُّكُمْ؟ قَالُوا: الَّذي قَالَ الحَقَّ وهُوَ العليُّ الكَبيرُ، فَيَسْمعها مُسْترِقُ السَّمْع، ومُسْترِقُ السمعِ هَكذَا بَعضهُ فَوْقَ بَعْضٍ، ووَصفَ سُفْيَانُ بِكَفِّه فحرَّقها وبدَّدَ بيْنَ أصَابعهِ، فيَسْمَعُ الكَلِمة، فيُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقيها الآخرُ إلى مَنْ تَحْتهُ، حتَّى يُلقِيهَا على لِسانِ السَّاحر، والكَاهنِ، ورُبَّما أدْركهُ الشِّهابُ قبْلَ أنْ يلقِيهَا، ورُبَّما ألْقَاهَا قبلَ أن يُدرِكَهُ، فيَكذِبُ مَعَهَا مِائةَ كِذْبة، فيقالُ: ألَيْس قد قَالَ لَنَا اليَوْمَ كَذَا وكَذَا، فيصدق بتِلْكَ الكَلمةِ الَّتي سُمِعَتْ مِنَ السَّماءِ»[(٣)].

وهذا لم يكن ظاهراً قبل أن يبعث ﷺ ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمانه عليه السلام وإنما ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته ﷺ. قال يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنسِ بن شريق: إنَّ أول من قرع للرَّمي بالنجوم، هذا الحيُّ من ثقيف، وأنهم جاءوا إلى رجُلٍ منهم يقال له: عمرو بنُ أميَّة، أحدُ بني علاج، وكان أدْهَى العرب، فقالوا له: ألَمْ تَرَ مَا حَدثَ في السماء من القذف بالنُّجُوم؟ قال: بلى فانظروا، فإن كانت معالمُ النجوم التي يُهْتدَى بها في البرِّ، والبَحْر، ويعرف بها الأنواءُ من الصيف، والشتاء، لما يصلحُ الناس من معايشهم، هي التي يرمى بها، فهي ـ والله ـ طيُّ الدنيا، وهلاك الخلق الذين فيها، وإن كان نجوماً غيرها، وهي ثابتة على حالها، فهذا الأمر أراد الله لهذا الخلق.

قال معمرٌ: قلت للزهريِّ: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم، قال:

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٩.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٩).
(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٢٣١ـ ٢٣٢) كتاب التفسير: باب إلاَّ من استرق السمع حديث (٤٧٠١).

أفرأيت قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ﴾ [الجن: ٩] الآية قال: وقد غلظتْ، وشدِّد أمرها حين بعث رسول الله ﷺ.

قال ابن قتيبة: إنَّ الرجم كان قبل مبعثه، ولكن لم يكن في شدة الحراسة بعد مبعثه ﷺ.

وقيل: إن النجم ينقضُّ، ويرمي الشيطان، ثم يعود إلى مكانه.

فصل

قال القرطبي: «اختلفوا في الشِّهاب: هل يقتل أم لا؟.

فقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: الشِّهاب يَجرح، ويَحرِقُ، ويُخبلُ؛ ولا يَقتلُ[١].

وقال الحسنُ، وطائفةٌ: يقتل[٢]، فعلى هذا في قتلهم بالشهب قبل إلقائها السمع إلى الجنِّ قولان:

أحدهما: يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن، ولذلك ما يعودون إلى استراقه.

والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم، ولو لم يصل لانقطع الاسترق، وانقطع الاحراقُ، ذكره الماوردي».

قال القرطبي[٣]: «والقول الأول أصح؛ على ما يأتي بيانه في «الصافات»».

فصل

قال ابن الخطيب[٤]: «في هذا الموضع أبحاثٌ دقيقة على ما ذكرناها في سورة الملك، وفي سورة الجن، ونذكر ههنا إشكالاً واحداً وهو: أنَّ لقائل أن يقول: إذا جوَّزتم في الجملة، أن يصعد الشيطان إلى السماوات، ويختلط بالملائكةِ، ويسمع أخبار الغيوب منهم، ثم إنه ينزل، ويلقي تلك الغيوب، فعلى هذا يجب أن يخرج الإخبار عن المغيَّبات عن كونه معجزاً، لأنَّ كل غيبٍ يخبر عنه الرسول ﷺ يقوم فيه هذا الاحتمال؛ فيخرجُ عن كونه معجزاً دليلاً على الصدقِ، ولا يقال: إن الله ـ تعالى ـ أخبر عنهم أنَّهم عجزوا بعد مولد النبي ﷺ؛ لأنَّا نقول: هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكون محمدٍ ﷺ وبكون القرآن الكريم حقًّا، والقطع بهذا، لا يمكن إلاَّ بواسطة المعجز، وكون الإخبار عن الغيب معجزاً، لا يثبت إلا بعد إبطال هذا الاحتمال، وحينئذٍ يلزم الدور، وهو محالٌ باطلٌ.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنا نثبت كون محمدٍ ﷺ رسولاً، بسائر المعجزات، ثم بعد

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٩) وأخرجه الطبري (٧/ ٥٠٠) من طريق الضحاك عن ابن عباس.

(٢) ينظر: المصدر السابق. (٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٠.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٣٤.

العلم بنبوته، نقطع بأن الله عَجَّزَ الشياطين عن تلقف الغيب، وبهذا الطريق يندفع الدَّور».

قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا﴾ «الأرْضَ»: نصبٌ على الاشتغال، ولم يقرأ بغيره؛ لأنه أرجح من حيث العطف على جملة فعلية قبلها، وهي قوله: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾.

وقال أبو حيَّان[1]: «ولما كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية، كان النَّصب أرجح من الرفع».

قال شهاب الدين[2]: لَمْ يعدُّوا هذا من القرائن المرجحة للنصب، وإنما عدوا عطفها على جملة فعلية قبلها، لا عطف جملة فعلية عليها، ولكنه القياس، إذ يعطف فيه فعلية على مثلها، بخلاف ما لو رفعت، إذ تعطف فعلية على اسمية، لكنهم لم يعتبروا ذلك.

والضمير في «فِيهَا»: للأرض. وقيل: للرَّواسي. وقيل: لهما.

فصل

لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التَّوحيد، أتبعها بذكر الدلائل الأرضية وهي أنواع:

الأول: قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا﴾ قال ابن عباسٍ: بسطناها على وجه الماءِ، وبسطت من تحت الكعبة[3].

النوع الثاني: قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ﴾ وهي الجبال الثوابت واحدها راسٍ، والجمع راسية وجمع الجمع رواسي، قال ابن عباسٍ: لما بسط الله الأرض على الماء، مالت بأهلها كالسفينة؛ فأرساها الله بالجبال؛ لكيلا تميل بأهلها[4].

النوع الثالث: قوله تعالى: ﴿وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ﴾، يجوز فِي «مِنْ» أن تكون تبعيضية، وهو الصحيح، وأن تكون مزيدة عند الكوفيين، والأخفش، والضمير في قوله: «فِيهَا» يحتمل أن يكون راجعاً إلى الأرض، وأن يكون راجعاً إلى الجبال الرواسي، إلاَّ أنَّ رجوعها إلى الأرض أولى؛ لأن أنواع النبات المنتفع بها، إنما تتولَّد في الأرض، وأما الجبلية، فقليلة النفع.

وقيل: رجوع الضمير إلى الجبال أولى؛ لأنَّ المعادن من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، وغيرها؛ إنَّما تتولد في الجبال، والأشياء الموزونة في العرف والعادة، هي المعادن لا النبات.

وفي المراد بالموزون وجوه:

قيل: المقَّدر بقدر الحاجة، أي: أنَّ الله ـ تعالى ـ يثبت ذلك المقدار بقدر ما يحتاج

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٣٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٩٢ـ ٢٩٣.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ١٠).

إليه الناس؛ لقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨] وقوله تعالى: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

وقيل: المناسب المطابق للحكمة كقولهم: كلامٌ موزونٌ، أي: متناسب بعيد عن اللغو، والمعنى: موزونٌ بميزان الحكمة، والعقل.

وقيل: موزونٌ؛ بمعنى أنَّ الذي تنبته الأرض نوعان: المعادنُ، والنباتُ، أما المعادن: فهي بأسرها موزونة، وأما النبات: فيرجع عاقبته إلى الوزنِ، كالمخترف، والفواكه في الأكثر.

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ﴾ جمع معيشة، أراد الله بها المطاعم، والمشارب، والملابس، وقيل: ما يعيش به المرءُ في الدنيا، وقد تقدَّم الكلام على المعايش في الأعرافِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ﴾، يجوز فيه خمسة أوجه:

أحدها: قول الزجاج: أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ، تقديره: وأغنينا من لستم له برازقين، كالعبد، والدَّواب، والوحوش.

الثاني: أنه منصوب عطفاً على «مَعايِشَ»، أي: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسْتُمْ له برازقين من الدَّواب المنتفع بها.

الثالث: أنه منصوب عطفاً على محل «لَكُمْ».

الرابع: أنه مجرور عطفاً على «كُمْ» المجرور بها اللام؛ وجاز ذلك من غير إعادة الجار على رأي الكوفيين، وبعض البصريين، وتقدم تحقيقه في البقرة، عند قوله: ﴿وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

الخامس: أنه مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: ومن لستم له برازقين، جعلنا له فيها معايش، وسمع من العرب: ضربت زيداً، وعمرو، برفع «عمرو»؛ مبتدأ محذوف الخبر، أي: وعمرو ضربته، و «مَنْ» يجوز أن يراد بها العقلاء، أي: من لستم له برازقين من مواليكم الذين تزعمون أنكم ترزقونهم، أو يراد بها غير العقلاء، أي: من لستم له برازقين من الدوابِّ، وإن كنتم تزعمون أنكم ترزقونهم؛ قال الله تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥]، وقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَٰكِنَكُمْ﴾ [النمل: ١٨] فذكرها بصيغة جمع العقلاء، ويجوز أن يراد بها النوعان؛ وهو حسنٌ لفظاً ومعنًى.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَىْءٍ﴾، «إنْ»: نافية، و «مِنْ» مزيدة في المبتدإ، و «عِندَنَا» خبره، و «خَزائِنهُ» فاعل به؛ لاعتماده على النَّفي، ويجوز أن يكون «عِندَنَا» خبراً لـ «ما» بعده، والجملة خبر الأولى، والأول أولى؛ لقرب الجارِّ من المفرد.

قال الواحدي: «الخَزائِنُ: جمع الخِزانَة، وهي اسمُ المكان الذي يُخْزنُ فيه الشيء، أي: يحفظ، والخِزانةُ ـ أيضاً ـ عمل الخازن، ويقال: خَزَنَ الشَّيء يَخْزنهُ، إذا أحرزَهُ».

و «خَزَائِنهُ» هو المطر؛ لأنه سبب الأرزاق، والمعايش لبني آدم، وسائر الحيوانات.

قوله: «إلاَّ بقدَرٍ معلوم» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من المفعول، أي: إلا ملتبساً بقدرٍ.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: يريد: قدر الكفايةِ، لكل أرضٍ حدٌّ مقدرٌ[١]، وقال الحكم: ما من عامٍ بأكثر مطرٍ، من عامٍ آخر؛ ولكنه يمطر قومٌ، ويحرمُ آخرون، وربما كان في البحر، يعنِي أنه ـ تعالى ـ ينزلُ المطر كلَّ عامٍ بقدرٍ معلومٍ، غير أنَّه يصرفه إلى من يشاء حيث يشاء[٢].

ولقائلٍ أن يقول: لفظ الآية لا يدلُّ على هذا المعنى، فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾، لا يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ ينزله في جميع الأعوامِ على قدر واحد، فتفسير الآية بهذا المعنى تحكُّمٌ بغير دليلٍ.

وقال ابنُ الخطيب[٣]: «وتخصيص قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ﴾ بالمطر تحكم محضٌ؛ لأن قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ﴾ يتناول جميع الأشياء، إلا ما خصه الدليل».

روى جعفر، عن محمدٍ، عن أبيه، عن جده، قال: في العرشِ مثال جميع ما خلق الله في البر، والبحر، وهو تأويل قوله: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ﴾[٤].

قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ﴾ الآية «لَواقِحَ»: حالٌ مقدرة من «الرِّياحِ»، وفي اللواقح أقوال:

أحدها: أنها جمع «مُلْقِح»؛ لأنه من ألْقَحَ يُلْقحُ، فهو ملقحٌ، وجمعه مَلاقح، فحذفت الميم؛ تخفيفاً، يقال: ألْقحَتِ الريحُ السَّحاب، كما يقال: ألْقحَ الفَحْلُ الأنْثَى؛ ومثله: الطَّوائِحُ، وأصله المطاوِحُ؛ لأنه من أطَاحَ يُطِيحُ، قال: [الطويل]

٣٢٧١ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخصُومَةٍ ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوائِحُ[٥]

وهذا قول أبي عبيدة.

والثاني: أنه جمع لاَقِح، يقال: لَقَحَتِ الريحُ: إذا حملتِ الماء، وقال الأزهري[٦]: حَوامِلُ تَحْمِلُ السَّحابَ؛ كقولك: ألقحتِ الناقةُ، فلَقِحَتْ، إذا حملتِ الجَنينَ في بَطْنِهَا، فشُبِّهتِ الريحُ بِهَا؛ ومنه قوله: [الطويل]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٣، ٥٠٤) عن الحكم بن عتيبة وابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة».

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٣٨.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٧).

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٩٠.

٣٢٧٢ ـ إذَا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوانٌ مُضِرَّةٌ ضَرُوسٌ تُهِرُّ النَّاس أنْيَابُهَا عُضَلُ[١]

الثالث: أنَّها جمع لاقحٍ، على النسب؛ كلابنٍ وتامرٍ، أي: ذات لقاحٍ، لأنَّ الرِّيحَ إذا مَرَّت على الماءِ، ثُم مرَّت على السَّحابِ، والماءِ، كان فيها لقاحٌ قاله الفرّاء.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: الرياحُ لوَاقِحُ الشَّجر والسَّحاب[٢]؛ وهو قول الحسن، وقتادة، والضحاك؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب؛ وأصله من قولهم: لقَحتِ الناقة، وألْقَحَهَا الفحلُ، إذا ألقى الماء فيها فحملت.

قال ابن مسعودٍ في تفسير هذه الآية: بعث الله الرياحَ؛ لتلقيح السحاب، فتحمل الماء، وتمجّه في السحاب، ثم إنه يعصرُ السحاب، ويدره كما يدر اللقحة[٣].

وقال عبيدُ بن عمير: يبعثُ الله الريح المبشرة، فتقم الأرض قماً، ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث المؤلفة، فتؤلف السحاب بعضه إلى بعضٍ، فتجعله ركاماً، ثم يبعثُ اللوَاقِحَ، فتَلْقِحُ الشَّجر ثم تلا عبيد: «وأرسلنا الرياح لواقح»[٤] قال أبو بكر بنِ عيَّاشٍ ـ رضي الله عنه ـ: لا تقطر القطرةُ من السماء إلا بعد أن تعمل الرياحُ الأربعة فيها، فالصَّبا تُهيِّجه، والشَّمالُ تَجمعُه والجَنوبُ تُدرُّه، والدَّبُور تُفرِّقه[٥].

فصل

قال القرطبيُّ: «روي عن مالك ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ﴾، أي: ذوات لقحٍ، فلقاحُ القمح عندي أن يحبب ويسنبل، ولقاح الشَّجر كُلها: أن تثمر ويسقط منها ما يسقَّط، ويثبت منها ما يثبت».

قال ابن العربيِّ ـ رحمه الله ـ: إنما عوَّل مالكٌ على هذا التفسير على تشبيه الشجر بلقاحِ الجملِ، وأنَّ الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروحُ، كان بمنزلةِ تحبب الثَّمر، وتسنبله؛ لأنه سمِّي باسم تشتركُ فيه كلُّ حاملةٍ، وهو اللِّقاحُ، وعليه جاء الحديث: «نَهَى النبيُّ ﷺ عَن بَيْعِ الحبِّ حتَّى يَشْتد»[٦].

قال ابن عبد البرِّ: «الإبارُ عند أهل العلم في النخل: التَّلقيحُ، وهو أن يأخذ شيئاً

---

(١) تقدم. (٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٩).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٧٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة».

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٧).

(٦) أخرجه الحاكم (٢/ ١٩) والبيهقي (٥/ ٣٠٣) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقوا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع الثمر حتى يزهى.

من طَلع ذكور النخلِ؛ فيدخله بين ظهراني طلع الإناث، [ومعنى][1] ذلك في سائر الثمار [ظهور الثمرة][2] من التِّين، وغيره، حتَّى تكون الثَّمرة مرئية، حين ينظر إليها، والمعتبر عند مالك ـ رضي الله عنه ـ وأصحابه فيما يذكر من الثِّمار التذكير، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط، وفي الزروع ظهوره من الأرض».

فصل

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «مِنَ ابتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أن تُؤبَّر، فَثَمَرتُهَا لِلبَائع، إلاَّ أن يَشْترِطَ المُبتَاعُ»[3] فلا يدخل الثمر المؤبَّر مع الأصولِ في البيع إلا بالشرط؛ لأنها موجودة يحاطُ بها أَمَنَةً من السقوط غالباً، بخلاف التي لم تؤبَّر، إذ ليس سقوطها غالباً، بخلاف التي لم تؤبر، إذ ليس سقوطها مأموناً، فلم يتحقق لها وجود، فلم يجز للبائع اشتراطها، ولا استثناؤها؛ لأنها كالجنين.

فصل هل يجوز لمن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟

اشترى النَّخل، وبقي الثمر للبائع، جاز لمشتري الأصل شراءُ الثمرة قبل طيبها، في المشهور عن مالكٍ ـ رحمه الله ـ ويرى لها حكم التبعيةِ، وإن انفردت بالعقدِ، وعنه في رواية أنه لا يجوز، وبه قال الشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثَّوريُّ، وأهل الظاهر.

فصل في النهي عن بيع الملاقح والمضامين

نهى النبي ﷺ عن بَيعِ المَلاقحِ والمَضامِينِ[4] والمَلاقِحُ: الفحول من الإبل، الواحد ملقحٌ، والمَلاقِحُ ـ أيضاً ـ: الإناثَ التي في بطونها أولادها، الواحدة: مَلْقَحَة ـ بفتح القاف، ـ والمَلاقِيحُ ما في بطون النوقِ من الأجنَّة، الواحدة: مَلْقُوحةٌ، من قولهم: لَقَحْتُ، كالمَحْمُومِ من حَمّ، والمَجْنُون من جنّ، وفي هذا جاء النَّهيُ.

قال أبو عبيدة: المَضامِينُ ما في البطونِ وهي الأجنَّةِ، والمَلاقِيحُ: ما في أصلابِ الفحُولِ، وهو قول سعيد بن المُسيَّبِ، وغيره.

وقيل: بالعكسِ.

---

(١) في ب: ويعتبر. (٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٤٩) كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب. . . . حديث (٢٣٧٩) ومسلم (٣/ ١١٧٣) كتاب البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمر، حديث (٨٠/ ١٥٤٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٧/ ٢٩٧) من حديث ابن عمر.

(٤) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٠٧) عن أبي هريرة وقال: رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس.

ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٠٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.

ونهى النبي ﷺ عن بيع [المَجْر][1] وهو بيع ما في بطُونِ الأمَّهاتِ.

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ما هَبَّتْ ريحٌ قَطُّ إلاَّ جَثَا النبيُّ ﷺ عَلى رُكْبَتَيْهِ، وقال: «اللَّهُمَّ اجْعلهَا رحْمةً، ولا تَجْعلهَا عَذاباً، اللَّهُمَّ اجْعَلهَا رِيَاحاً ولا تَجْعلهَا رِيحاً»[2]. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في كتاب الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [القمر: ١٩]، ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ لَوَٰقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿يُرْسِلَ ٱلرِّيَٰحَ مُبَشِّرَٰتٍ﴾ [الروم: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ﴾، قد تقدّم أنَّ الماء: هل ينزل من السماء أو من السحاب.

وقوله: ﴿فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ﴾، قال الأزهريُّ: «تَقُولُ العربُ لِكُلِّ ما فِي بُطونِ الأنْعَامِ، ومِنَ السَّماءِ، أو نهرٍ يَجْري: أسْقَيْتُه، أي: جعلته شَرْباً له، وجعلتُ له منها مَسْقى لشرب أرضه أو ماشيته، فإذا كانت السُّقْيَا لِسقْيِهِ، قالوا: سَقاهُ، ولم يقولوا: أسْقَاه».

ويؤكده اختلاف القراء في قوله: ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ﴾، فقرؤا باللغتين، وسيأتي بيانهما في السورة التي بعدها، ولم يختلفوا في قوله: ﴿وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [الإنسان: ٢١]، وفي قوله: ﴿وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء: ٧٩].

قال أبو علي: سَقَيْتُه حتَّى رَوِيَ، وأسْقَيتهُ نَهراً، جعلتهُ شُرْباً، وقوله: ﴿فَأَسْقَيْنَٰكُمُوهُ﴾ جعلناه سُقْياً لكم، وربما قالوا في «أسْقَى» سَقَى؛ كقول لبيدٍ يصفُ سحاباً: [الوافر]

٣٢٧٣ ـ أقُولُ وصَوْبُهُ منِّي بَعِيدٌ ... يَحُطُّ السَّيْبُ مِنْ قُلَلِ الجِبَالِ
سَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وأسْقَى ... نُمَيْراً والقَبائِلَ مِنْ هِلالِ[3]

فقوله «سَقَى قَوْمِي» ليس يريد به ما يروي عطاشهم، ولكن يريد رزقهم سَقْياً لبلادهم، يخصبون بِها، وبعيدٌ أن يَسْأَلَ لِقومِهِ ما يروي العطاش به ولغيرهم ما يخصبون به، فأما سَقَيَا السَّقيَّة، فلا يقال فيها: أسْقاهُ. وأما قول ذي الرُّمة: [الطويل]

٣٢٧٤ ـ وأسْقِيهِ حتَّى كَادَ ممَّا أبُثُّهُ ... تُكلِّمُنِي أحْجَارهُ ومَلاعِبُه[4]

[يريد بقوله: «أسقيه»: أدعو له بالسقاء، وأقول: سقاه الله][5].

---

(١) في ب: الملاقيح.

(٢) أخرجه الشافعي في «المسند» (١/ ١٧٥) رقم (٥٠٢) وأبو يعلى (٤/ ٣٤١) رقم (٢٤٥٦) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٣) رقم (١١٥٣٣) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٥ـ ١٣٦) وقال: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح. وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٣٧١) وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى.
وقال البوصيري: رواه أبو يعلى ومسدد بسند ضعيف لضعف حسين بن قيس.

(٣) تقدم برقم ٥٢١.

(٤) تقدم برقم ٢٦١.

(٥) سقط في ب.

واتَّصل الضميران هنا: لاختلافهما رتبة، ولو فصل ثانيهما، لجاز عند غير سيبويه وهذا كما تقدم في قوله تعالى: ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ [هود: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنتُمْ لَهُۥ بِخَٰزِنِينَ﴾ جملة مستأنفة، و «لَهُ» متعلق بـ «خَازِنِينَ»، والمعنى: أنَّ المطر في خَزائِنِنا، لا في خَزائِنكُمْ. [وقال سفيان: لستم بمانعين][1].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ﴾ الآية، هذا النَّوع السادس من دلائل التوحيد، وهو الاستدلال بالإحياء، والإماتةِ على وجودِ الإلهِ القادر المختار.

قوله: «لَنَحْنُ» يجوز أن يكون مبتدأ، و «نُحْيِي» خبره، والجملة خبر «إنا» ويجوز أن يكون تأكيداً لـ «نَا» في «إنَّا»، ولا يجوز أن يكون فصلاً؛ لأنه لم يقع بين اسمين، وقد تقدم نظيره [الحجر: ٩].

وقال أبو البقاء[2]: لا يكون فصلاً لوجهين:

أحدهما: أن بعده فعلاً.

والثاني: أنَّ معه اللام.

قال شهابُ الدِّين[3] ـ رحمه الله ـ: «الوجه الثاني: غلطٌ؛ فإن لام التوكيد لا يمنع دخولها على الفصل، نصَّ النحاة على ذلك، ومنه قوله ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ﴾ [آل عمران: ٦٢]، جوَّزوا فيه الفصل مع إقرانه باللام».

فصل

من العلماءِ من حمل الإحياء على القدرِ المشتركِ بين إحياءِ النبات والحيوان، ومنهم من قال: وصف النبات بالإحياء مجاز؛ فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان، وقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِۦ وَنُمِيتُ﴾ يفيد الحصر، أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة إلا لنا، «ونَحْنُ الوَارِثُونَ» إذا مات جميع الخلائق، فحينئذٍ يزول ملك كلِّ أحدٍ، ويكون الله ـ سبحانه ـ هو الباقي المالك لكلِّ المملوكات، وحده لا شريك له، فكان شبيهاً بالإرثِ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: المستقدمين: الأموات، والمستأخرين: الأحياء[4].

وقال الشعبيُّ ـ رضي الله عنه ـ: الأولين، والآخرين[5].

وقال عكرمة: المستقدمون: من خلق الله، والمستأخرون: من لم يخلق[6].

---

(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٣.
(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٢٩٤.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٨) وذكره البغوي في تفسيره (٣/ ٤٨).
(٦) ينظر: المصدر السابق.

وقيل: المستقدمين: القرون الأولى، والمستأخرين: أمة محمدٍ ﷺ.

وقال الحسن: المستقدمين: في الطّاعة والخير، والمستأخرين: في صفِّ القتال[١].

وقال ابن عيينة: أراد من سلم، ومن لم يسلم.

وقال الأوزاعيُّ: أراد المصلِّين في أول الوقت، والمؤخِّرين إلى آخره.

روى أبو الجوزاء، عن ابن عباس: كانت امرأةٌ حسناء تصلِّي خلف النبي ﷺ فكان قومٌ يتقدمون إلى الصف الأول؛ لئلا يرونها، وآخرون يتأخَّرون، ليرونها[٢].

وفي رواية: أنَّ النساء كنَّ يخرجن إلى الجماعة، فيقفن خلف الرجال، ومن النساء من في قلبها ريبة؛ فتقدم إلى أول صفِّ النساء؛ لتقرب من الرجال؛ فنزلت الآية، فقال النبي ﷺ: «خَيْرُ صُفوفِ الرِّجالِ أوَّلُها وشَرُّها آخرُهَا، وخَيْرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرُهَا وشَرُّهَا أوَّلُهَا»[٣].

وروي أنَّ النبي ﷺ رغَّب في الصف الأول في الصلاة [فازدحم] الناس عليه؛ فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ هذه الآية[٤].

والمعنى: إنَّا نجزيهم على قدر نيَّاتهم.

فصل

قال القرطبي[٥]: «هذه الآية تدلُّ على فضل أول الوقت في الصلاة، وعلى فضل الصف الأوَّل، وكما تدل على فضل الصف الأول في الصَّلاة، كذلك تدلُّ على فضل الصفِّ الأول في القتال؛ فإنَّ القيام في وجه العدوِّ، وبيع العبد نفسه من الله ـ تعالى ـ لا يوازيه عملٌ، ولا خلاف في ذلك».

واعلم أنَّ ظاهر الآية يدل على أنه لا يخفى على الله شيء من أحوالهم؛ فيدخل فيه

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٥) والترمذي (٣١٢١) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٧٤) وابن ماجه (١٠٤٦) والطبري في «تفسيره» (٧/ ٥١٠) وابن خزيمة (٣/ ٩٧ـ ٩٨) رقم (١٦٩٦) وابن حبان (١٧٤٩ـ موارد) والحاكم (٢/ ٣٥٣) والبيهقي (٣/ ٩٨) والطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٧١) رقم (١٢٧٩١) والطيالسي (٢/ ٢٠) رقم (١٩٦٠) والواحدي في «أسباب النزول» ص (٢٠٧) من طرق عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨٠) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٦) كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم (١٣٢/ ٤٤٠).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨١) عن مجاهد مرسلاً وعزاه إلى ابن أبي شيبة.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٥.

علمه بتقدّمهم، وتأخرهم، في الحدوثِ، والوجود في الطاعات وغيرها؛ فلا ينبغي أن تخص بحالةٍ دون حالةٍ.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ على ما علم منهم، وذلك تنبيه على أنَّ الحشر، والنشر، والبعث، والقيامة، أمرٌ واجبٌ ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ أي: أنَّ الحكمة تقتضي وجوب الحشر، والنشر، على ما تقرر في أول سورة يونس ـ عليه السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٣٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ قَالَ هَـٰذَا صِرَٰطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍ﴾ الآية هذا هو النوع السابع من دلائل التوحيد؛ لأنه ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أوّل لها، وإذا ثبت هذا وجب انتهاء الحوادث إلى حادث أوّل، هو أولُ الحوادث، وإذا كان كذلك، وجب انتهاءُ الناس إلى إنسانٍ هو أول الناس، وذلك الإنسان الأول، غير مخلوقٍ من الأبوين؛ فيكون مخلوقاً ـ لا محالة ـ بقدرة الله ـ تعالى ـ.

فقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ﴾ إشارة إلى ذلك الإنسان الأول، وأجمع المفسرون على أن المراد آدمُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

ونقل في كتب الشّيعة، عن محمد بن علي الباقر، أنَّه قال: قد انقضى قبل آدم ـ صلوات الله عليه ـ الذي هو أبونا ألف ألف آدم، أو أكثر.

قال ابنُ الخطيب[1] ـ رحمه الله ـ: «وهذا لا يقدحُ في حدوث العالم، بل الأمر كيف كان لا بدَّ من الانتهاء إلى إنسانٍ أول، هو أول الناس، فأما أن ذلك الإنسان الأول هو أبونا آدم، فلا طريق له إلاَّ من جهة السمع».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٤٢.

واعلم ـ أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص: ٧]، وقال هاهنا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾، فطريقُ الجمع أنه جعل التُّرابَ طيناً، ثم تركه حتَّى صار حمأ مسنوناً، ثم خلقه منه، وتركه حتى جفّ، ويبس وصار له صلصلة.

واعلم أنه ـ تعالى ـ قادر على خلقه من أي جنسٍ أراد، بل هو قادرٌ على خلقه ابتداء، وإنما خلقه على هذا الوجه؛ إما لمحض المشيئة، أو لما فيه من دلالة الملائكة؛ لأنَّ خلق الإنسان من هذه الأمور أعجب من خلقِ الشَّيءِ من جنسه.

وسمِّي إنساناً: إما لظهوره وإدراك البصر إياه، وإمَّا من النسيان؛ لأنه عهد إليه فنسِي.

عن ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: بعث الله ـ تعالى ـ جِبْريلَ ـ عليه السلام ـ إلى الأرض؛ ليأتيه بطينٍ منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص منِّي؛ فرجع ولم يأخذ، فقال يا ربِّ: إنها عاذت بك، فأعذتها، فبعث ميكائيل ـ صلوات الله عليه ـ فعاذت منه، فأعاذها؛ فرجع، فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموتِ، فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذُ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض، وخلطه، ولم يأخذ من مكانٍ واحدٍ، وأخذ من تربةٍ حمراء، وبيضاء، وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين[1].

وسُمِّي آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض، وصعد به، فقال الله تبارك وتعالى: «أما رَحِمْتَ الأرض حين تضرعت إليك»؟ فقال: رأيتُ أمرك أوجب من قولها، فقال ـ جل ذكره ـ: «أنت تقبض أرواح ولده قبل التراب حتى عاد طيناً لازباً، وهو يلتصقُ بعضه ببعضٍ، ثم ترك، حتى أنتن، وصار حمأ مسنوناً، وهو المنتنُ.

ثم قال للملائكة: ﴿إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ﴾، فخلقه الله بيده؛ لئلا يتكبَّر إبليس عليه، لقول الله تعالى: أتتكبَّر على ما عملت بيدي، ولم أتكبر أنا عليه؟.

فخلقه فكان جسداً من طينٍ أربعين عاماً، فلما رأتهُ الملائكة، فزعوا منه، وكان أشدَّهم منه فزعاً إبليسُ فكان يمرُّ به، فيضربه؛ فيصوتُ الجسدُ كما يصوتُ الفخَّار، وتكون له صلصلةٌ؛ فذلك قوله: ﴿مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: ١٤]، ويقول: لأمر ما خلقت! ويدخل في فيه، ويخرج من دبره، ويقول للملائكة: لا ترهبوا منه؛ فإنه أجوف، ولئن سُلِّطت عليه، لأهلكنَّه، فلمَّا نفخ فيه الروح، ووصل إلى رأسه، عطس، فقالت الملائكة ـ عليهم السلام ـ: قُل: الحمد لله، فقال: الحمد لله، فقال الله له: رحمك ربُّك، فلما دخل الروح في عينيه، نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت الروحُ

---

(١) تقدم تخريجه.

جوفه، اشتهى الطعام؛ فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه؛ عجلان إلى ثمار الجنَّة، فذلك قوله تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧].

قوله تعالى: ﴿مِن صَلْصَٰلٍ﴾، «مِنْ»: لابتداء الغاية، أو للتبعيض، والصلصالُ: قال أبو عبيدة[١]: هو الطين المختلط بالرمل، ثم يجفُّ؛ فيسمع له صلصلةٌ، أي: تصويت، قال: والصلصلةُ: الصَّوتُ؛ وأنشدوا: [الكامل]

٣٢٧٥ ـ شَرِبَتْ أَسَاوِيُّ القَطاةِ مِنَ الكَدرْ وسَرَتْ فَتَرْمِي أَحْيَاؤُهَا بِصَلاصِلِ[٢]

أراد: صوتَ أجْنحَةِ أفْراخِهَا، حين تطيرُ، أو أصواتَ أفراخها.

وقال الزمخشريُّ: «الطِّينُ اليابس الذي يُصلصِلُ من غير طبخٍ، فإذا طبخ، فهو فخار».

وقال أبو الهيثم: «هو صوتُ اللِّجامِ، وما أشبهه؛ كالقعقعة في الثوب».

وقال الزمخشري[٣] ـ أيضاً ـ: قالوا: إذا توهَّمت في صوته مدًّا، فهو صليلٌ، وإن توهمت فيه خفاءً، فهو صلصلةٌ، وقيل: هو من تضعيف «صَلَّ»، إذا أنتن انتهى.

و «صَلْصَالٍ» هنا، بمعنى مُصَلْصِل؛ كزَلْزالٍ، بمعنى مُزَلْزِل، ويكون «فَعْلال» ـ أيضاً ـ مصدراً، ويجوز كسره أيضاً، وفي وزن هذا النَّوع، أي: ما تكررت فاؤه، وعينه خلافٌ.

فقيل وزنه: فَعْفَع؛ كُرِّرتِ الفاء والعين، ولا لام للكلمة؛ قاله الفراء، وغيره. وهو غلطٌ؛ لأنَّ أقلَّ الأصول ثلاثة: فاءٌ، وعينٌ، ولامٌ.

والثاني: أنَّ وزنه «فَعْفَل»؛ وهو قول الفرَّاء.

الثالث: أنه «فَعَّل» بتشديد العين، وأسله «صَلَّل» فلما اجتمع ثلاثة أمثالٍ، أبدل الثاني من جنس فاء الكلمة، وهو مذهب كوفيٍّ، وخصَّ بعضهم هذا الخلاف، بما إذا لم يختل المعنى، بسقوطِ الثالث، نحو «لَمْلَمَ» و «كَبْكَبَ» فإنَّك تقول فيهما: «لَمَّ»، و «كَبَّ»، فلو لم يصحَّ المعنى بسقوطه؛ نحو: «سَمْسَمَ»، قال: فلا خلافَ في أصالة الجميع.

قوله تعالى: ﴿مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه في محلِّ جر صفة لـ «صَلْصَالٍ»؛ فيتعلق بمحذوف.

والثاني: أنه بدل من «صَلْصالٍ» بإعادة الجارِّ. والحَمَأ: الطِّينُ الأسودُ المنتنُ.

---

(١) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٥٠.

(٢) البيت في المخطوط هكذا:

وتشرب أساوى القطا الكدر بعدما سرب فرمى أحياؤها بصلصل

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧٦.

قال الليث ـ رحمه الله ـ: واحده «حَمَأة» بتحريك العين جعله اسم جنسٍ؛ وقد غلط في ذلك؛ فإن أهل اللغة قالوا: لا يقال إلاَّ «حَمْأة» [بالإسكان][1]، ولا يعرف التحريك؛ نصَّ عليه أبو عبيدة، وجماعة؛ وأنشدوا لأبي الأسودِ: [الوافر]

٣٢٧٦ ـ تَجِيءُ بِمِلْئِهَا طَوْراً وطَوْراً تَجِيءُ بِحَمْأةٍ وقَلِيلِ مَاءِ[2]

فلا يكون «الحَمَأة» واحدة «الحَمْأ»؛ لاختلاف الوزنين.

والمَسْنُون: المَصْبُوب؛ من قولهم: سَنَنتُ الشَّرابَ، كأنَّه لِرُطُوبتهِ جعل مَصْبُوباً، كغيره من المائعات، فكأن المعنى: أفرغ صورة إنسانٍ، كما تفرغ الجواهر المذابة.

قال الزمخشريُّ[3]: وحقُّ «مَسْنُونٍ» بمعنى مصور: أن يكون صفة لـ «صَلْصالٍ»؛ كأنه أفرغ الحمَأ، فصوَّر منه تمثال شخصٍ. يعني أنه يصيرُ التقدير: من صلصالٍ مصوَّرٍ، ولكن يلزم تقديم الوصف المؤول على الصَّريح؛ إذا جعلنا: «مِنْ حَمَأ» صفة لـ «صَلْصالٍ»، أمَّا إذا جعلناه بدلاً منه؛ فلا.

وقيل: مسنونٌ: مصوَّرٌ من سنَّة الوجه، وهي صورته؛ قال الشاعر: [البسيط]

٣٢٧٧ ـ تُرِيكَ سُنَّة وجْهٍ غَيْرَ مُقْرِفَةٍ .....[4]

وقال الزمخشريُّ: والمَسْنُونُ: المَحْكُوكُ، مأخوذٌ من سننت الحجر، إذا حككته به، فالذي يسيل بينهما سَنَنٌ ولا يكون إلاَّ مُنْتِناً.

ومنه يسمَّى المسَن مسَنًا؛ لأنَّ الحديد يحكُّ عليه.

وقيل: المسنونُ: المنسوب إليه، والمعنى ينسب إليه ذريته، وكأن هذا القائل أخذه من الواقع، وقيل: هو من أسنَّ الماء إذا تغيَّر، وهذا غلط؛ لاختلافِ المادتين.

رُوِيَ أنَّ الله ـ تعالى ـ خمَّر طينة آدم، وتركه حتى صار متغيِّراً أسود، ثم خلق منه آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قوله: ﴿وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ﴾ منصوب على الاشتغال، ورجِّح نصبه؛ لعطف جملة على جملة فعليةٍ.

---

(١) في ب: بالسكون.

(٢) ينظر: الديوان ٣، مجاز القرآن ١/ ٤١٣، والبحر المحيط ٥/ ٤٣٢ والدر المصون ٤/ ٢٩٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧٦.

(٤) صدر بيت لذي الرمة وعجزه:

مَلْساء ليس بها خال ولا ندب

ينظر: ديوانه (٨)، الخزانة ٢/ ٣٢٤، اللسان والتاج «قرف»، وشواهد المغني للبغدادي ٨/ ٧٤، والمعاني للفراء ٢/ ٧٤، الطبري ١٣/ ١٣٢، والبحر المحيط ٥/ ٤٤٠، والألوسي ١٤/ ٣٤، والقرطبي ٥/ ٤٣٥، والدر المصون ٤/ ٢٩٦.

والجَانُّ: أبُو الجنّ، وهو إبليس؛ كآدم أبي الإنسِ، وقيل: هو اسمٌ لجنسِ الجن.

وقرأ الحسن[١]: «والجَأن» بالهمز، وقد تقدَّم الكلام في ذلك في أواخر الفاتحة.

فصل

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: الجان أبو الجن؛ كما أنَّ آدم أبو البشر، وهو قول الأكثرين.

وروي أيضاً عن ابن عباسٍ، والحسن، ومقاتل، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ: هو إبليس، خلق قبل آدم[٢].

وقيل: الجانُّ أبو الجن، وإبليس أبو الشياطين، وفي الجنّ: مسلمون، وكافرون، ويحيون ويموتون، وأما الشَّياطين؛ فليس فيهم مسلمون، ويموتون إذا مات إبليس.

وذكر وهبٌ: أنَّ من الجن من يولد له، ويأكلُونَ، ويشربون بمنزلة الآدميِّين، ومن الجن من هم بمنزلةِ الرِّيح: لا يتوالدون، ولا يأكلون، ولا يشربون.

قال ابن الخطيب[٣]: «والأصحُّ أن الشياطين قسمٌ من الجن، فمن كان منهم مؤمنٌ، فإنه لا يسمَّى بالشيطان، ومن كان منهم كافرٌ، سمِّي بهذا الاسم. وسمُّوا جنًّا؛ لاستتارهم عن الأعينِ، ومنه يسمَّى الجنينُ؛ لاستتاره عن الأعين، في بطن أمِّه، والجنَّةُ: ما تَقِي صاحبها، وتستره، ومنه سمِّيت الجنة؛ لاستتارها بالأشجار».

قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِكَ﴾، و «مِن نَارٍ» متعلقان بـ «خَلَقْناهُ»؛ لأنَّ الأولى لابتداءِ الغايةِ، والثانية للتبعيض، وفيه دليلٌ على أنَّ «مِنْ» لابتداءِ الغاية في الزمان، وتأويل البصريين له، ولنظائره بعيد.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «يريد قبل خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه»[٤]. والسَّمومُ: ما يقتل من إفراطِ الحرّ من شمس، أو ريح، أو نار؛ لأنها تدخل المسامَّ فتَقْتلُ.

قيل: سُمِّيت سمُوماً؛ لأنها بلطفها تدخل في مسامِّ البدن، وهي الخروقُ الخفيَّة التي تكون في جلد الإنسان، يبرز منها عرقه وبخار بطنه.

---

(١) وقرأ بها أيضاً عمرو بن عبيد ينظر: الكشاف ٢/ ٥٧٦ وينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٢٩٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥١٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨٣) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٩).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٤٣.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ١٧).

وقيل: السَّمومُ ما كان ليلاً، والحرورُ ما كان نهاراً. وعن ابن عباس: نارٌ لا دخان لها[١].

قال أبو صالح: والصَّواعِقُ تكون منها، وهي نار بين السماء وبين الحجاب، فإذا أحدث الله أمراً، خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت به، فالهَدَّةُ التي تسمعون؛ خرق ذلك الحجاب.

وقيل: نار السموم: لهب النَّار. وقيل: نارُ جهنَّم.

وروى الضحاك، عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: كان إبليس من جنسٍ من الملائكة، يقال لهم الجن، خلقوا من نارِ السَّمومِ، وخلقت الجنُّ الذين ذكروا من مارج من نارٍ، والملائكة خلقوا من نورٍ[٢].

وقيل: ﴿مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾ من إضافةِ الموصوف لصفته.

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَٰلٍ﴾ الآية، لما استدلَّ بحدوثِ الإنسان؛ على وجود الإله القادر المختار؛ ذكر بعده واقعته، وهو أنه ـ تعالى ـ أمر الملائكة بالسجود له، والمراد بكونه بشراً، أي: جسماً يباشر ويلاقى، والملائكة، والجن لا يباشرون؛ للطف أجسامهم، والبشرة: ظاهر الجِلدِ مِنْ كُلِّ حيوانٍ، وتقدَّم ذكر الصلصالِ، والحَمأ المَسْنُونِ.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ﴾ أي: شكلته بالصورة الإنسانية، والخلقة البشرية.

وقيل: سوَّيتُ أجزاء بدنه: باعتدالِ الطَّبائعِ، وتناسب الأمشاجِ، نَفخْتُ فيه من روحي؛ فصار بشراً حيًّا.

والرُّوحُ: جسمٌ لطيفٌ، يحيا به الإنسان، وقيل: الرُّوحُ: هي الرِّيح؛ لأنَّ النَّفخ أخذ الريح في تجاويف جسم آخر؛ فظاهر قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى﴾ يشعر بأنَّ الروح هي الريح، وإلا لما صحَّ وصفها بالنَّفخ، وسيأتي بقيةُ الكلام على الروح عند قوله: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ [الإسراء: ٨٥]، وأضاف روح آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى نفسه، تشريفاً وتكريماً.

قوله تعالى: ﴿فَقَعُوا۟ لَهُۥ﴾، يجوز أن تتعلق اللام بالفعل قبلها، وأن تتعلق بـ «سَاجِدِينَ».

فصل

ظاهر قوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ﴾ يدل على وجوب

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٤٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٨٣) وعزاه إلى الطبري.

السجود على الملائكة؛ لأنه مذكور بفاء التَّعقيب؛ وذلك يمنعُ التَّراخي.

قوله «أجْمَعُونَ» تأكيد ثانٍ، ولا يفيد الاجتماع في الوقت؛ خلافاً لبعضهم.

وقال سيبويه: قوله: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ «توكيدٌ بعد توكيدٍ». وسئل المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال «فَسجَدَ المَلائِكةُ» احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال: كُلُّهم زال هذا الاحتمال، فظهر أنهم بأسرهم سجدوا، ثم بعد هذا بقي احتمال[1] وهو أنَّهم: هل سجدوا دفعة واحدة؟ أو سجد كل واحدٍ في وقت؟. فلما قال: أجْمَعُون ظهر أن الكلَّ سجدوا دفعةً واحدةً. ولما حكى الزجاج هذا القول، عن المبرد، قال: «وقول الخليل، وسيبويه أجودُ؛ لأن «أجْمَعِينَ» معرفةٌ؛ فلا يكون حالاً».

قال أبو البقاء: «لكان حالاً لا توكيداً». يعني: أنَّه يفيد إفادة الحال مع أنه توكيدٌ؛ وفيه نظر؛ إذ لا منافاة بينهما بالنسبة إلى المعنى، ألا ترى أنه يجوز: «جاؤوني جَمِيعاً» مع إفادته، وقد تقدم تحريرُ هذا [البقرة: ٣٨]، وحكاية ثعلب مع ابن قادم.

قوله: ﴿إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ﴾ تقدَّم الكلام على هذا الاستثناء في البقرة.

قال القرطبيُّ[2] ـ رحمه الله ـ: «الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعي ـ رضي الله عنه ـ، حتَّى ولو قال له: عليَّ دينارٌ إلا ثوباً، أو عَشرة أثْوابٍ، إلاَّ قفيز حِنطَةٍ، وما جانس ذلك يكون مقبُولاً، ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوبِ، والحِنطةِ ويستوي في ذلك: المكِيلات، والمَوزونَات، والمُقدَّرات».

وقال مالكٌ، وأبو حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ: استثناء المكيل من الموزون، والموزون من المكيل جائزٌ؛ حتى لو استثنى الدَّراهم من الحنطةِ، والحنطة من الدراهم، قُبِلَ، أمَّا إذا استثنى المقوَّماتِ من المكيلاتِ، أو الموزوناتِ، والمكيلاتِ من المقوماتِ؛ فلا يصحُّ؛ مثل أن يقول: له عشرة دنانير إلاَّ ثوباً، أو عشرة أثواب إلاَّ ديناراً، فيلزم المقرَّ جميع المبلغ.

قوله تعالى: ﴿أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ﴾، استئنافٌ؛ وتقديره: أنَّ قائلاً قال: هلاَّ سجد؟ فقيل: أبى ذلك، واستكبر عنه.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ قال بعض المتكلمين: إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس، على لسان بعض رسله؛ وهذا ضعيف؛ لأنَّ إبليس قال في الجواب: «لَمْ أكُنْ لأسْجُد لبشَرٍ خلقته»، فقوله: «خَلَقْتَهُ» خطاب الحضورِ، لا خطاب الغيبة؛ فظاهره يقتضي أنَّ الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٨.

فإن قيل: كيف يعقل هذا؛ مع أنَّ مكالمة الله ـ تعالى ـ من غير واسطةٍ من أعظم المناصب، وأعلى المراتب، فكيف يعقل حصوله لرأسِ الكفرةِ؟.

فالجواب: أنَّ مكالمة الله إنما تكون منصباً عالياً، إذا كان على سبيل الإكرامِ والإعظام، فأما إذا كان على سبيل الإهانة، والإذلال، فلا.

وقوله: ﴿لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ﴾ لتأكيد النَّفي، معناه: لا يصحُّ منِّي أن أسجد لبشر.

وحاصل كلامه: أن كون بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً، وهو كان روحانيًا لطيفاً، فكأنه يقول: البشر جسماني كثيف، وأنا روحاني لطيف، والجسماني الكثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف، فكيف يكون للأدنى سجود للأعلى؟.

وأيضاً: فآدم مخلوقٌ من صلصالٍ، تولَّد من حمأ مسنون، وهذا الأصل في غاية الدناءة، وأصل «إبْليسَ»: هو النار، والنار هي أشرف العناصر؛ فكان أصل إبليس أشرف من أصل آدم؛ فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم، والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدنى؛ فهذا مجموع [شبهة][1] إبليس.

﴿قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾، وهذا ليس جواباً عن الشُّبهة على سبيل التصريح، بل جواب على سبيل التنبيه.

وتقديره: أن الذي قاله الله ـ تعالى ـ نصٌّ، والذي قاله إبليس قياس، ومن عارض النصَّ بالقياس، كان رجيماً ملعوناً، وتمام الكلام في هذا المعنى مذكور في سورة الأعراف.

والضمير في: «مِنْهَا»: قيل: من جنَّة عدنٍ، وقيل: من السمواتِ، وقيل: من زمرة الملائكةِ.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ: يريد يوم الجزاء حيث يجازى العبادُ بأعمالهم[2].

و ﴿إِلَىٰ يَوْمِ﴾ يجوز أن يتعلق بالاستقرار في: «عَلَيْكَ»، ويجوز أن يتعلق بنفس اللعنة.

فإن قيل: كلمة «إلى» تفيد انتهاء الغايةِ؛ فهذا يشعر بأنَّ اللعن لا يحصل إلاَّ إلى يوم الدِّين، وعند القيامة يزول اللَّعن.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن المراد التأبيد، وذكر القيامة أبعد غاية تذكرها الناس في كلامهم؛ كقولهم: ﴿مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ [هود: ١٠٨] في التَّأبيد.

والثاني: أنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السماوات والأرض إلى يوم الدين،

---

(١) في ب: حجة.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٦).

من غير أن يعذب، فإذا جاء ذلك اليوم، عذِّب عذاباً [ينسى][(١)] اللعن معه، فيصير اللَّعن حينئذٍ كالزائلِ؛ بسبب أنَّ شدَّة العذاب تذهل عنه.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ وهذا متعلق بما تقدم، والتقدير: إذا جعلتني رجيماً إلى يوم القيامة؛ فأنظرني، أراد ألاَّ يموت، والمراد من قوله: ﴿إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، يوم البعثِ، والنُّشورِ، وهو يوم القيامة؛ فقال تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ قيل: وقت النفخةِ الأولى حين يموت الخلائق؛ لأن من المعلوم أن تموت الخلائق فيه.

وقيل: سمِّي معلوماً؛ لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لقوله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤].

وقيل: يوم الوقت المعلوم: يوم القيامة.

فإن قيل: لمَّا أجابه الله إلى مطلوبه لزم ألاَّ يموت إلى وقت قيام القيامة، [و] وقت قيام القيامة لا موت، فلزم ألا يموت بالكلية فالجواب: يحمل قوله **﴿إلى يوم يُبْعَثُون﴾**: إلى ما يكون قريباً منه، و [الوقت][(٢)] الذي يموت فيه كلُّ المكلفين قريبٌ من يوم البعث.

وقيل: ﴿يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ لا يعلمه إلا الله.

قيل: لم تكن إجابة الله ـ تعالى ـ له في الإمهالِ، إكراماً له، بل كان زيادة في بلائه وشقائه.

قوله: ﴿رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي﴾ الباء للقسم، و «مَا» مصدرية، وجواب القسم ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ﴾ والمعنى: أقسم بإغوائك إيايّ، لأزينن؛ كقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إلاَّ أنه ـ في هذا الموضع ـ أقسم بعزة الله ـ تعالى ـ وهي من صفاتِ الذات، وفي قوله: ﴿بِمَآ أَغْوَيْتَنِي﴾، أقسم بإغواء الله، وهو من صفات الأفعال، والفقهاء قالوا: القسم بصفاتِ الذَّات صحيحٌ، واختلفوا في القسم بصفاتِ الأفعال.

ونقل الواحديُّ ـ هنا ـ عن بعضهم: أنَّ الباء ـ هاهنا ـ سببية، أي: بسبب كوني غاوياً، لأزينَّ؛ كقول القائل: «أقْسَمَ فُلانٌ بِمعْصِيتِهِ، ليَدْخُلنَّ النَّار، وبِطاعَتِهِ ليَدْخُلنَّ الجَنَّة».

ومعنى: ﴿أَغْوَيْتَنِي﴾: أضللْتَنِي، وقيل: خَيَّبْتَنِي من رحمتك، ﴿لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ حبَّ الدنيا، ومعاصيك.

والضمير في: «لَهُمْ» لذرية آدم ـ عليه السلام ـ وإن لم يجر لهم ذكر؛ للعلم بهم.

و «لأغْوِيَنَّهُمْ»: لأضلَّنَّهُم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين **قرأ[(٣)] ابن كثير**،

---

(١) في ب: يقتضي.

(٢) سقط في: ب.

(٣) ينظر: القرطبي ٢٠/ ٢٠.

وابن عامر، وأبو عمرو: «المُخْلِصِينَ» بكسر اللام، والباقون: بفتح اللاَّم.

ومعنى القراءة الأولى: أنهم أخلصوا دينهم عن الشَّوائب؛ ومن فتح اللاَّم، فمعناه: الذين أخلصهم الله بالهداية.

فصل

قال ابن الخطيب[1]: «واعلم أنَّ الذي حمل «إبليس» على ذكر هذا الاستثناء ألاَّ يصير كاذباً في دعواه، فلما احترز «إبليس» عن الكذب، علمنا أنَّ الكذب في غاية الخساسةِ».

فصل

قال رويمٌ: «الإخلاص في العمل: هو ألاَّ يريد صاحبه عليه عوضاً في الدَّارين، ولا عوضاً من المكلفين».

وقال الجنيد ـ رضي الله عنه ـ: الإخلاص: سرٌّ بين العبد، وبين الله ـ تعالى ـ لا يعلمه ملكٌ فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوًى فيميله.

وذكر القشيريُّ، وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «سَأَلْتُ جِبْرِيلَ ـ عليه السلامُ ـ عن الإخْلاصِ ما هُو؟ فقالَ: سَأَلتُ ربَّ العِزَّةِ عَنِ الإخْلاصِ ما هُو؟ فقال: سِرّي اسْتودَعْتهُ قلبَ مَنْ أحْبَبْتهُ مِنْ عِبَادي»[2].

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَٰذَا صِرَٰطٌ﴾ «هَذَا» إشارة إلى الإخلاصِ المفهوم من المخلصين.

وقيل: إلى انتفاءِ تَزْيينه، وإغوائه على من مرَّ عليه، أي: على رضواني، وكرامتي.

وقيل: «عَلى» بمعنى: «إلَى»، نقل عن الحسنِ.

وقال مجاهدٌ: الحقُّ يرجع إلى الله ـ تعالى ـ وعليه طريقه، لا تعرج على شيءٍ.

وقال الأخفش: يعني عليَّ الدَّلالةُ على الصراطِ المستقيم.

وقال الكسائي: هذا على التَّهديد والوعيد؛ كما يقول الرجل لمن يخاصمه: طريقتك علي أن لا تفلت منِّي، قال تعالى: ﴿لَبِٱلْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].

وقرأ الضحاك[3]، وقتادة، وأبو رجاء، وابن سيرين، ويعقوب في آخرين: «عليٌّ»، أي: عالٍ مرتفعٌ.

وعبَّر بعضهم عنه: رفيع أن ينال «مُسْتقِيمٌ» أن يمال.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٤٩.

(٢) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» (١٠/ ٤٤).

(٣) ينظر: المحتسب ٢/ ٣، الإتحاف ٢/ ١٧٥، البحر ٥/ ٤٤٢، والقرطبي ١٠/ ٢٠، والدر المصون ٤/ ٢٩٧.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾ اعلم أن إبليس لما قال ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ أوهم أنَّ له سلطاناً على غير المخلصين، فبيَّن الله ـ تعالى ـ في هذه الآية أنه ليس له سلطانٌ على أحد من عبيد الله سواء كان مخلصاً أو غير مخلص، لكن من اتبع منهم إبليس باختياره؛ ونظيره قوله حكاية عن إبليس: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠] فعلى هذا يكون استثناء منقطعاً.

قال الجبائيُّ: «هذه الآية تدلُّ على بطلان قول من زعم أنَّ الشيطان، والجنَّ يمكنهم صرع الناس، وإزالة عقولهم».

وقيل: الاستثناء متصلٌ؛ لأنَّ المراد بـ «عِبَادي» العموم، طائعهم، وعاصيهم وحينئذ يلزم استثناء الأكثر من الأقلِّ.

وأراد بالعباد الخلَّص؛ لأنه أضافهم إليه إضافة تشريفٍ، فلم يندرج فيه الغاوون؛ للضمير في موعدهم.

قال القرطبي[1]: «قال العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾: يعني على قلوبهم».

وقال ابن عيينة: «يلقيهم في ذنب ثم أمنعهم بعفوي، أو: هم الذين هداهم الله، واجتباهم، واختارهم، واصطفاهم».

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى، عن آدم، وحواء ـ صلوات الله وسلامه عليهما ـ بقوله: ﴿فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [البقرة: ٣٦] وعن جملة من أصحاب نبيِّه ﴿إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟﴾ [آل عمران: ١٥٥].

فالجواب: أنه ليس له سلطان على قلوبهم، ولا موضع إيمانهم، ولا يلقيهم في ذنب يؤولُ إلى عدم العفو، بل يزيله بالتوبة، ولم يكن خروج آدم عقوبة على ما تقدم بيانه في البقرة.

وأما أصحاب النبيِّ ﷺ فقد مضى القول عليه في «آل عمران»، ثم إنَّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾ يحتمل أن يكون حاصلاً فيمن حفظ الله، ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات، وقد يكون في تسليطه تفريج كربه، وإزالة غمه؛ كما فعل ببلالٍ، إذ أتاه يهديه، كما يهدَّى الصبيُّ حتى نام، ونام النبي ﷺ وأصحابه، فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، وفزعوا، وقالوا: ما كفَّارةُ ما صَنعنَا في تَفْريطِنَا في صَلاتِنَا؟ فقال لهُم النبيُّ ﷺ «ليْسَ في النَّوْمِ تَفْريطٌ»؛ ففرَّج عَنْهُم.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٠.

وقال ابن عطيّة[١]: تأكيد فيه معنى الحال من الضمير في «مَوْعِدهُم»، والعامل فيه معنى الإضافة، قاله أبو البقاء».

وفي مجيء الحال من المضاف إليه، خلافٌ، ولا يعمل فيها الموعد، إن أريد به المكان، فإن أريد به المصدر، جاز أن يعمل؛ لأنه مصدرٌ، ولكن لا بدَّ من حذف مضاف، أي: مكان موعدهم.

قوله تعالى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ يجوز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة، وهو الظاهر، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً، ولا يجوز أن تكون حالاً من «جَهنَّم»؛ لأن «إنَّ» لا تعمل في الحال، قاله أبو البقاء. وقياس ما ذكروه في «لَيْتَ، وكأنَّ، ولعلَّ» من أخواتها من إعمالها في الحال؛ لأنَّها بمعنى: تمنيْتُ وشبهت، وترجيت أن تعمل فيها «إنَّ» أيضاً؛ لأنَّها بمعنى أكدتُ، ولذلك عملت عمل الفعل، وهي أصل الباب.

فصل

قال عليٌّ ـ كرم الله وجهه ـ: هل تدرون كيف أبواب النَّار؟ ووضع إحدى يديه على الأخرى، أي: سبعةُ أبوابٍ، بعضها فوق بعض، وإنَّ الله ـ تعالى ـ وضع الجنان على العرض، ووضع النِّيران بعضها على بعض.

قال ابن جريجٍ: النار سبع دركاتٍ: أولها جهنَّم، ثمَّ لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية.

قال الضحاك: الطبقة الأولى: فيها أهل التوحيد، يعذَّبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها، والثانية: لليهود والثالثة: للنَّصارى، والرابعة: للصابئين[٢]، وروي أن الثانية: للنصارى، والثالثة: لليهودِ، والرابعة: للصابئين، والخامسة: للمجوسِ، والسادسة: للمشركين، والسابعة: للمنافقين؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

قوله: «مِنهُمْ» يجوز أن يكون حالاً من «جُزءٌ»؛ لأنَّه في الأصل صفة له، فلما قدمت، انتصبت حالاً، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر في الجارِّ، وهو: «لكُلِّ بابٍ»، والعامل في هذه الحال، ما عمل في هذا الجارِّ، ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في: «مَقسُومٌ»؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، ولا يجوز أن تكون صفة لـ «بابٍ»؛ لأنَّ الباب ليس من النَّاس.

وقرأ أبو جعفر: «جُزٌّ» بتشديد الزَّاي من غير همزٍ، فكأنه ألقى حركة الهمزة على الزَّاي، ووقف عليها فشدَّدها؛ كقولك: «خَبّ» في «خبءُ خالد» ثم أجري الوصل مجرى الوقف.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٦٣.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥١) والرازي (١٩/ ١٥١).

والجُزْءُ: بعض الشيء، والجمع: أجزاء، وجَزَّأتهُ: جعلته أجزاء. والمعنى: أنه ـ تعالى ـ يُجزِّىء أتباع إبليس أجزاءً، أي: يجعلهم أقساماً، ويدخل في كل باب من أبواب جهنَّم طائفة؛ والسبب في ذلك: أنَّ مراتبَ الكفر مختلفةٌ بالغلظةِ والخفة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٧﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ﴾ الآياتِ، لمَّا شرح أحوال أهل العقاب، أتبعه بصفة أهل الثَّواب.

وروي أنَّ سلمان الفارسيَّ ـ رضي الله عنه ـ لما سمع قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ مَرَّ ثلاثةُ أيَّام من الخوفِ لا يعقلُ، فَجيء به إلى رسول الله ﷺ فسأله، فقال: يا رسول الله، نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾: فوالذي بعثك بالحق نبيًّا، لقد قطعت قلبي، فأنزل الله ـ تعالى ـ ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: [أراد][1] بالمتقين: الذين اتقوا الشِّرك بالله تعالى، والكفر به، وبه قال جمهور الصحابة، والتَّابعين[2].

وهو الصحيح؛ لأنَّ المتقي هو الآتي بالتقوى مرة واحدة، كما أن الضَّارب هو الآتي بالضرب، والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة، فكما أنه ليس من شرط صدق الوصف بكونه ضارباً، وقاتلاً، أن يكون آتياً بجميع أنواع الضرب والقتل، ليس من شرط صدق الوصف بكونه متَّقياً كونه آتياً بجميع أنواع التقوى؛ لأنَّ الآتي بفردٍ واحدٍ من أفراد التقوى، يكون آتياً بالتقوى؛ لأنَّ كل فردٍ من أفراد الماهية، يجب كونه مشتملاً على تلك الماهيَّة، وبهذا التحقيق استدلُّوا على أنَّ الأمرَ لا يفيد التَّكرار.

وإذا ثبت هذا فنقول: أجمعت الأمة على أنَّ التقوى عن الكفر شرط في حصول الحكم بدخول الجنة.

وقال الجبائي، وجمهور المعتزلةِ: المتقين: هم الَّذين اتَّقوا جميع المعاصي، قالوا: لأنه اسم مدحٍ، فلا يتناولُ إلاَّ من [كان][3] كذلك.

واعلم أنَّ الجنات أربعةٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤] ثم قال: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢] فيكون [المجموع][4] أربعة.

قوله: «وعُيُونٍ»: قرأ ابن كثيرٍ، والأخوان، وأبو بكر، وابن ذكوان: بكسر عين

---

(١) في أ: المراد.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٥٢).
(٣) في ب: هو.
(٤) في أ: مجموعها.

«عِيُونٍ» منكراً، والعينُ معرف حيث وقع؛ والباقون[١]: بالضمّ، وهو الأصل.

فصل

الجنَّاتُ: البَساتِينُ، والعُيونُ: يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله تعالى: ﴿فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾ [محمد: ١٥]، ويحتمل أن يكون المراد من هذه العيون منافع مغايرة لتلك الأنهار.

قوله: ﴿ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ﴾ العامة على وصل الهمزة من: دَخَلَ يَدخُل، وقد تقدم خلاف القراء في حركة هذا التنوين، لالتقاءِ السَّاكنين في البقرة: [١٧٣].

وقرأ[٢] **يعقوب ـ رحمه الله ـ** بفتح التنوين وكسر الخاء، وتوجيهها: أنَّه أمرٌ من: أدْخَلَ يَدْخلُ فلما وقع بعد «عُيونٍ» ألقى حركة الهمزة على التنوين؛ لأنها همزة قطع ثمَّ حذفها، والأمر من الله ـ تعالى ـ للملائكةِ، أي: أدخلوها إيَّاهم.

وقرأ الحسن[٣]، **ويعقوب** أيضاً: «أُدخِلُوهَا» ماضياً مبنياً للمفعول، إلا أنَّ يعقوب ضمَّ التنوين ووجهه: أنه أخذه من أدخل رباعياً، فألقى حركة همزة القطع على التنوين[٤] كما ألقى حركة المفتوحةِ في قراءته الأولى، والحسن كسرهُ على أصل التقاءِ الساكنين، ووجهه: أن يكون أجرى همزة القطع مجرى همزة الوصل في الإسقاط.

وقراءة الأمر على إضمار القول، أي: يقال لأهل الجنَّة: ادخلوها، أو يقال للملائكة: أدخلوها إياهم، وعلى قراءة الإخبار يكون مستأنفاً من غير إضمارٍ، وقوله «بِسَلامٍ» حالٌ، أي: ملتبسين بالسلامة أو مسلماً عليكم.

و «آمِنِينَ» حال أخرى، وهي بدلٌ مما قبلها، إما بدل كلٍّ من كلٍّ وإما بدل اشتمالٍ؛ لأن الأمن مشتملٌ على التحية أو بالعكسِ، والمعنى: آمنين من الموت، والخروج، والآفات.

فإن قيل: إن الله ـ تعالى ـ [حكم][٥] قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون، وإذا كانوا فيها فكيف يقال لهم: «ادْخُلُوها»؟.

فالجواب: أنَّهم لما ملكوا جنات كثيرة، فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى قيل لهم: ﴿ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ﴾ الغِلُّ: الشَّحناءُ، والعداوة والحقد الكامن

---

(١) ينظر: التيسير ١٣٦، والنشر ٢/ ٢٢٦، والإتحاف ٢/ ١٧٦، والبحر ٥/ ٤٤٥، والدر المصون ٤/ ٢٩٨.
(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٤٥، والدر المصون ٤/ ٢٩٨.
(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٧٦، البحر ٥/ ٤٤٥، والقرطبي ١٠/ ٢٣، والدر المصون ٤/ ٢٩٨.
(٤) سقط من: ب. (٥) في ب: حكى.

٤٦٤ ـــــــ

سورة الحجر / الآيتان: ٤٩، ٥٠ ـــــــ

بعبوديَّتي، وهذا يشمل المؤمن، والعاصي، وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله ـ تعالى ـ.

قال قتادة: بلغنا أن نبيَّ الله ﷺ قال: «لَو يَعْلمُ العَبدُ قَدْرَ عَفْوِ اللَّه لَمَا تورَّع عن حرامٍ، ولوْ عَلِمَ قدر عِقابِهِ لبَخَعَ نَفْسَهُ» أي: قتلها[1].

وعن النبيِّ ﷺ أنَّهُ مرَّ بِنفرٍ من أصحابِه، وهم يضحكُون، فقال: أتَضْحَكُون وبيْنَ أيديكم النَّارُ؟ فنزَل جِبريلُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بِهذِهِ الآية، وقال: «يقُول لك يا محمَّد: لِمَ تقنط عِبادِي»[2].

وقال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: معنى: ﴿أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾ لمن تاب منهم[3].

قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٥١﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِى عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا۟ بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَٰرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُوا۟ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىٓ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ القصَّة: لما قرَّر أمر النبوة، وأردفه بدلائل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٢).

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٤٩) وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٠) وعزاه إلى البزار والطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن الزبير.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٢).

التوحيد، ثمَّ عقبه بذكر أحوال القيامةِ، وصفة الأشقياء، والسعداء، أتبعه بذكر قصص الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ، ليكون سماعها مرغِّباً للعبادة الموجبة للفوز بدرجاتِ الأولياءِ، ومحذراً عن المعصية الموجبةِ لاستحقاقِ دركاتِ الأشقياءِ.

فقوله: «ونَبِّئْهُم»، هذا الضمير راجعٌ إلى قوله عز وجل: «عِبَادِي»، أي: ونبِّىء عبادي، يقال: أنبأتُ القوم إنباءً ونَبَّأتهُم تَنْبئةً إذا أخبرتهم.

قوله: «عَن ضَيْفِ»، أي [أضياف إبراهيم][1]، والضَّيْفُ في الأصل مصدر ضَافَ يضيفُ: إذا أتى إنساناً يطلب القرى، وهو اسمٌ يقع على الواحدِ، والاثنين، والجمع، والمذكر، والمؤنَّث.

فإن قيل: كيف سمَّاهم ضيفاً، مع امتناعهم من الأكلِ؟.

فالجواب: لمن ظنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنَّهم إنَّما دخلوا عليه لطلب الضِّيافة، جاز تسميتهم ذلك.

وقيل: من دخل [دار][2] إنسان، والتجأ إليه سمِّي ضيفاً، وإن لم يأكل، وكان إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يكنَّى أبا الضيفان[3]، وكان لقصره أربعة أبوابٍ، لكي لا يفوته أحدٌ.

وسمِّي الضيف ضيفاً؛ لإضافته إليك، ونزوله عليك.

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «ضَافهُ مَالَ إليه، وأضَافهُ: [أماله][4]، ومنه الحديث: حِينَ تَضيفُ الشَّمسُ للغُروبِ. وضَيفُوفَةُ السَّهم، والإضافةُ النَّحوية».

قوله: ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ﴾ في «إذْ» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول لفعل مقدر، أي: اذكر إذ دخلوا.

والثاني: أنه ظرف على بابه، وفي العامل فيه وجهان:

أحدهما: أنه محذوف، تقديره: خبر ضيف.

والثاني: أنه نفس «ضَيْفِ»، وفي توجيه ذلك وجهان:

أحدهما: أنه لما كان في الأصل مصدراً اعتبر ذلك فيه، ويدلُّ على اعتبار مصدريته بعد الوصف به: عدم مطابقته لما قبله تثنية، وجمعاً، وتأنيثاً في الأغلب، ولأنه قائم مقام وصف، والوصف يعمل.

والثاني: أنه على حذف مضاف، أي: أصحاب ضيف إبراهيم، أي: ضيافته، فالمصدر باقٍ على حاله، فلذلك عمل.

---

(١) في ب: ضيافة.
(٢) في ب: بيت.
(٣) في ب: الأضياف.
(٤) في ب: أمال إليه.

قال أبو البقاء بعد أن قدر أصحاب ضيافته: والمصدر على هذا مضاف إلى المفعول[١].

قال شهابُ الدِّين: وفيه نظر، إذ الظَّاهر إضافته لفاعله؛ لأنه النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿فَقَالُواْ سَلَٰمًا﴾، أي نُسلِّم لك سلاماً أو سلَّمتُ سلاماً، أو سلمُوا سَلاماً، قاله القرطبي[٢] رحمه الله تعالى.

قال: ﴿**إنا منكم وجلون**﴾ أي: خائفون؛ لأنهم لم يأكلوا طعامه، وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن، وبغير وقت.

قوله: «لا تَوجَلْ» العامة على فتح التاء من «وجِلَ» كـ: «شَرِبَ» يَشرِبُ، والفتح قياس «فَعِلَ» إلا أن العرب آثرت [يفعل بالكسر][٣] في بعض الألفاظ إذا كانت واواً، نحو: «نَبِقَ» **وقرأ الحسن**[٤]: «لا تُوجَل» مبنياً للمفعول من الإيجال.

وقرىء[٥]: «لا تَأجَلْ»، والأصل: «تَوْجل» كقراءة العامة، إلاَّ أنه أبدل من الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها، وإن لم تتحرَّك كقولهم: «تَابةٌ»، و «صَامةٌ» في «تَوْبة»، و «صَوْمة» وسمع: اللَّهُم تقبَّل تَابتِي، وصَامتِي. وقرىء أيضاً: «لا تُواجِل» من المواجلة.

ومعنى الكلام: لا تخف؛ «إنَّا نَبشُرُكَ»، **قرأ حمزة**[٦]: «إنَّا نَبْشُركَ» بفتح النون وتخفيف الباء، والباقون بضم النون، وفتح الباء، و «إنَّا نُبشِّرُكَ» استئناف بمعنى التعليل للنهي عن الوجل، والمعنى إنَّك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل.

واعلم أنَّهم بشروه بأمرين:

أحدهما: أنَّ الولد ذكرٌ، **والثاني**: أنه عليمٌ.

فقيل: بشَّروه بنبوته بعده. وقيل: عليم بالدِّين، فعجب إبراهيم أمره و ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ﴾ **قرأ الأعرج**: «بشَّرتُمونِي» بإسقاط[٧] أداة الاستفهام، فيحتمل الإخبار، ويحتمل الاستفهام، وإنما حذفت أداته للعلم به.

و «على أنْ مسَّنيَ» في محل نصبٍ على الحال.

وقرأ[٨] **ابن محيصن**: «الكُبْر» بزنة «فُعْل». قوله: «فبمَ تبشِّرون» «بِمَ» متعلقٌ بـ «تُبشِّرُون»، وقدم وجوباً؛ [لأنه][٩] استفهام وله صدر الكلام.

---

(١) سقط من: ب.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٤.
(٣) في ب: بفتح الكسر.
(٤) ينظر: الإتحاف: ٢/ ١٧٧، البحر ٥/ ٤٤٦، والمحتسب ٢/ ٤، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.
(٥) قرأ بها أبو معاذ ينظر: الشواذ ٧١، والبحر ٥/ ٤٤٦، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.
(٦) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٨٠.
(٧) ينظر: البحر ٥/ ٤٤٦، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.
(٨) ينظر: السابق نفسه.
(٩) في ب: لأن ما.

وقرأ[١] **العامة: بفتح النون مخففة على** أنها نون الرفع، ولم يذكر مفعول التبشير، وقرأ نافع بكسرها، والأصل: تبشروني فحذف الياء مجتزئاً عنها بالكسرة.

وقد غلطه أبو حاتم، وقال: هذا يكون في الشعر اضطراراً.

وقال مكي: «وقد طعن في هذه القراءة قومٌ لبُعدِ مخرجِها في العربيَّة؛ لأنَّ حذف النون التي تصحبُ الياء لا يحسنُ إلاَّ في الشِّعر، وإن قُدِّر حذف النون الأولى حذفت [علم][٢] الرفع من غير ناصب، ولا جازم؛ ولأنَّ نون الرفع كسرها قبيحٌ، إنَّما حقُّها الفتح».

وهذا الطعن لا يلتفت إليه، لأنَّ ياء المتكلم قد كثر حذفها مجتزءاً عنها بالكسرة، وقد قرىء بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ﴾ [الزمر: ٦٤] كما سيأتي بيانه إن شاء الله ـ تعالى ـ.

ووجهه: أنَّه لما اجتمع نونان أحدهما نون الرفع، والأخرى نون الوقاية استثقل اللفظ، فمنهم من أدغم، ومنهم من حذف، ثم اختلف في المحذوفة، هل هي الأولى، أو الثانية، وتقدَّم الكلام على ذلك في سورة الأنعام [الأنعام: ٨٠].

وقرأ ابن كثير[٣] **بتشديدها مكسورة**، أدغم الأولى في الثانية، وحذف ياء الإضافة، والحسن: أثبت الياء مع تشديد النون، ورجح قراءة من أثبت مفعول: «يُبشِّرُون» وهو الياء.

قوله: ﴿قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ﴾ «بَشَّرْناكَ»، و «بالحقِّ» متعلق بالفعل قبله، وضعف أن يكون حالاً، أي: قالوا بَشَّرنَاكَ.

ومعنى: «بالحَقِّ» هنا استفهام بمعنى التعجُّب، كأنه قيل: بأيِّ أعجوبةٍ تبشروني؟.

فإن قيل: كيف استبعد قدرة الله ـ تعالى ـ على خلقِ الولدِ منه في زمانِ الكبرِ؟ وما فائدة هذا الاستفهام مع أنهم قد بينوا ما بشَّروا به؟.

فأجاب القاضي: بأنه أراد أن يعرف أنه ـ تعالى ـ هل يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة الشيخوخة، أو يقلبه شابًّا، ثم يعطيه الولد؟.

وسبب هذا الاستفهام: أن العادة جارية بأنه لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامَّة، وإنما يحصل في حال الشَّبابِ.

فإن قيل: فإذا كان معنى الكلام ما ذكرتم، فلم قالوا: ﴿بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ﴾؟.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٦٧، والنشر ٢/ ٣٠٢، والتيسير ١٣٦، والحجة ٣٨٣، والبحر ٥/ ٤٤٧ والدر المصون ٤/ ٣٠٠.

(٢) في أ: على.

(٣) ينظر: النشر ٢/ ٣٠٢، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ١٧٧، والوسيط ٣/ ٤٧، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.

قلنا: إنهم بيَّنوا أنه ـ تعالى ـ بشَّرهُ بالولد مع إبقائه على صفة الشَّيخوخَةِ، وقولهم ﴿بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ﴾[1] لا يدل على أنه كان كذلك بدليل أنه صرَّح في جوابهم بما يدلُّ على أنَّه ليس كذلك فقال: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ﴾.

وأجاب غيره: بأن الإنسان إذا كان عظيم الرغبة في شيءٍ، وفاته الوقت الذي يغلب على ظنِّه حصول المراد فيه، فإذا بشِّر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه، وسروره، ويصير ذلك الفرحُ القويُّ كالمدهش له، والمزيل لقوَّة فهمه، وذكائه، فربَّما تكلم بكلماتٍ مضطربة في ذلك الوقت.

وقيل أيضاً: إنه يستطيب تلك البشارة، فربَّما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرَّة أخرى ومرتين وأكثر طلباً للالتذاذ بسماع تلك البشارة، أو طلباً لزيادة الطمأنينة والوثوق، كقوله: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى﴾ [البقرة: ٢٦٠] وقيل أيضاً: استفهم: أبأمرِ الله تبشروني، أم من عند أنفسكم، واجتهادكم؟.

قوله: ﴿قَالُوا۟ بَشَّرْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ﴾ قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ يريد بما قضى الله تعالى[2].

وقوله: ﴿فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَٰنِطِينَ﴾ نهي لإبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عن القنوطِ، وقد تقدَّم أنَّ النهي لإنسان عن الشَّيء لا يدل على كون المنهي فاعلاً للمنهيّ عنه، كقوله ـ جلَّ وعزَّ ـ ﴿وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ﴾ [الأحزاب: ٤٨] ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [القصص: ٨٧].

قوله: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ﴾ هذا استفهام معناه النفي، ولذلك وقع بعد الإيجاب بـ «إلاّ».

وقرأ أبو عمرو[3]، **والكسائي**: «يَقْنِطُ» بكسر عين هذا المضارع حيث وقع، والباقون بفتحها وزيد بن علي والأشهب بضمها، وفي الماضي لغتان «قنط» بكسر النون، «يَقْنَطُ» بفتحها، وقنط «يقْنِطُ» بكسرها، ولولا أن القراءة سنة متبعة، لكان قياس من قرأ: «يَقْنَطُ» بالفتح أن يقرأ ماضيه «قَنِطَ» بالكسر، لكنهم أجمعوا على فتحه في قوله تعالى: ﴿مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟﴾ [الشورى: ٢٨] والفتح في الماضي هو الأكثر، ولذلك أجمع عليه.

قال الفارسي: فتح النون في الماضي، وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات، ويرجحُ قراءة «يَقْنَطُ» بالفتح قراءة أبي عمرو في بعض الروايات «فلا تكن من القنطين» كفَرِحَ يفرح فهو فَرِحٌ.

---

(١) سقط من أ. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ٣٦٧، والحجة ٣٦٧، والتيسير ١٣٦ والاتحاف ٢/ ١٧٧، ٥/ ٤٤٧، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.

والقُنُوط: شدَّة اليأسِ من الخَيرِ، وحكى أبو عبيدة: «قَنَطَ» يَقْنَطُ بضمّ النون.

قال ابن الخطيب[١]: «وهذا يدلُّ على أنَّ «قَنَطَ» بفتح النون أكثر؛ لأن المضارع من «فَعَل» يجيء على «يَفْعِلُ ويَفْعُل» مثل: فَسقَ: يَفْسِقُ، ويَفْسُقُ، لا يجيء مضارع فَعَلَ على يَفْعَلُ».

فصل

جواب إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حق؛ لأنَّ القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلاَّ عند الجهل بأمور:

أحدها: أن يجهل كونه ـ تعالى ـ قادراً عليه.

وثانيها: أن يجهل كونه ـ تعالى ـ عالماً باحتياج ذلك العبد إليه.

وثالثها: أن يجهل كونه ـ تعالى ـ منزّهاً عن البخل، والحاجة.

والجهل بكلِّ هذه الأمور سبب للضَّلالِ، والقُنوط من رحمة الله كبيرة، كالأمن من مكرهِ.

قوله تعالى: ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ﴾ الخطب: الشأن، والأمر، سألهم عمَّا لأجله أرسلهم الله ـ تعالى ـ.

فإن قيل: إنَّ الملائكة لما بشَّروه بالولد الذَّكر العليمِ، كيف قال لهم بعد ذلك «فَمَا خَطْبُكُمْ»؟.

فالجواب: قال الأصم: معناه: ما الذي وجهتم له سوى البُشْرَى؟.

وقال القاضي[٢]: إنه علم أنه لو كان المقصود أيضاً البشارة، لكان الواحد من الملائكة كافياً، فلمَّا رأى جمعاً من الملائكة؛ علم أنَّ لهم غرضاً آخر سوى إيصال البشارة، فلا جرم قال: «فَما خَطْبُكُمْ»؟.

قيل: إنَّهم قالوا: إنَّا نُبشِّرُكَ بغُلامٍ عَليم لإزالة الخوف، والوجل، ألا ترى أنّه لما قال: «إنا منكم وجلون» قالوا له: «لا توجل إنّا نبشرك بغلام عليم»[٣]، فلو كان المقصود من المجيء هو البشارة؛ كانوا ذكروا البشارة في أوَّل دخولهم، فلمَّا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنَّ مجيئهم ما كان لمجرَّد البشارة، بل لغرض آخر، فلا جرم سألهم عن ذلك الغرض، قال: **﴿فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين﴾** مشركين، وإنَّما اقتصروا على هذا القدر، لعلم إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأنَّ الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين، كان ذلك لإهلاكهم.

ويدل على ذلك قوله: ﴿إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قوله «إلا آل لُوطٍ» فيه وجهان:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٥٧.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٥٨.

(٣) سقط من: ب.

أحدهما: أنه استثناء متصل على أنه مستثنى من الضمير المستكن في: «مُجرمِينَ» بمعنى أجرموا كلهم إلاَّ آل لوطٍ؛ فإنَّهم لم يجرموا، ويكون قولهم «إنَّا لمنجوهم» استئناف إخبار بنجاتهم، لكونهم لم يجرموا[1] ولكون الإرسال حينئذ شاملاً للمجرمين ولآل لوط لإهلاك أولئك وإنجاء هؤلاء.

والثاني: أنه استثناء منقطع؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في المجرمين ألبتَّة.

قال أبو حيان: وإذا كان استثناء منقطعاً، فهو مما يجبُ فيه النصب؛ لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن توجه العامل إلى المستثنى منه؛ لأنهم لم يرسلوا إليهم، إنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصَّة، ويكون قوله: «إنَّا لمُنجُّوهُمْ» جَرَى مَجْرى خبر لكن في اتِّصاله بـ: «آلَ لُوطٍ»؛ لأن المعنى: لكنَّ آل لوط منجوهم، وقد زعم بعض النحويين في الاستثناء المنقطع المقدَّر بلكن، إذا لم يكن بعده ما يصحُّ أن يكون خبراً: أنَّ الخبر محذوف، وأنه في موضع رفع لجريان: «إلاَّ»، وتقديرها بـ «لَكِن».

قال شهابُ الدِّين[2]: «وفيه نظرٌ؛ لأن قوله لا يتوجه إليه العامل أي: لا يمكن، نحو: ضحك القوم إلا حمارهم، وصهلت الخيلُ إلا الإبل. وأمَّا هذا، فيمكن الإرسال إليهم من غير منع، وأمَّا قوله: لأنهم لم يرسلوا إليهم فصحيح؛ لأنَّ حكم الاستثناء كلَّه هكذا، وهو أن يكون خارجاً عمَّا حكم به على الأوَّل، لكنَّه لو سلط عليه لصحَّ ذلك بخلاف ما تقدَّم من أمثلتهم».

قوله: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ **قرأ الأخوان**[3]: «لمُنْجُوهمْ» مخففاً؛ وكذلك خففا أيضاً فعل هذه الصيغة في قوله تعالى في العنكبوت ﴿لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ﴾ [العنكبوت: ٣٢]؛ وكذلك خففا أيضاً قوله فيها: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ﴾ [العنكبوت: ٣٣] فهما جاريتان على سننٍ واحدٍ.

وقد وافقهما ابن كثير، وأبو بكر على تخفيف: «مُنْجوكَ» كأنهما جمعا بَيْنَ اللغتين، وباقي السبعة بتشديد الكل. والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان من: نَجَّى وأنْجى، وأنزلَ، ونزَّل، وقد نطق بفعلهما، قال: ﴿فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وفي موضع ﴿أَنجَىٰهُم﴾ [يونس: ٢٣].

قوله: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناء من «آل لُوطٍ». قال أبو البقاء ـ رحمه الله ـ: «والاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء الثاني مضافاً إلى المبتدأ كقولك: «لهُ عِندِي عشرةٌ إلا

---

(١) سقط من: ب. (٢) ينظر: الدر المصون ٤/٣٠١.

(٣) ينظر: الحجة ٣٨٤، الاتحاف ٢/١٧٨، والحجة للفارسي ٥/٤٨، والقرطبي ١٠/٢٥، والتيسير ١٣٦، والبحر ٥/٤٤٨.

أربعة إلا درهماً» فإن الدرهم يستثنى من الأربعة، فهو مضاف إلى العشرة، فكأنك قلت: أحد عشر إلاَّ أربعة، أو عشرة إلاَّ ثلاثة».

والثاني: أنها مستثناةٌ من الضمير المجرور في قوله «لمُنَجوهمْ».

وقد منع الزمخشري ـ رحمه الله ـ الوجه الأول، وعيَّن الثاني فقال: «فإن قلت: قوله: «إلا امرأتهُ» مِمَّ استثني؟ وهل هو استثناء من استثناء؟.

قلت: مستثنى من الضمير المجرور في قوله: «لمُنَجُّوهم»، وليس من الاستثناء في شيء؛ لأن الاستثناء من الاستثناء إنَّما يكون فيما اتَّحد الحكم فيه، وأن يقال: أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأتهُ، كما اتَّحد في قول المطلِّق: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا اثنين إلا واحدة، وقول المقرّ: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً، وأما الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنَّ: «آل لوطٍ» متعلق بـ «أرْسَلْنَا» أو بـ: «مُجرمِينَ»، و «إلاَّ امْرَأتهُ» قد تعلَّق بقوله: «لمُنجوهم» فأنَّى يكون استثناء من استثناء».

قال أبو حيَّان[1]: ولما استسلف الزمخشري أنَّ «امرأتهُ» استثناء من الضمير في «لمُنجُوهم» أبى أن يكون استثناء من استثناء، ومن قال: إنه استثناء من استثناء، فيمكن [تصحيح قوله][2] بأحد وجهين:

أحدهما: أنه لما كان امرأته مستثنى من الضمير في «لمُنَجوهُم»، وهو عائدٌ على «آل لوطٍ» صار كأنَّه مستثنى من: «آلَ لوطٍ»؛ لأنَّ المضمر هو الظاهر.

والوجه الآخر: أن قوله «إلاَّ أل لوطٍ» لمَّا حكم عليهم بغير الحكم الذي حكم به على قوم مجرمين، اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله: ﴿إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ تأكيداً لمعنى الاستثناء، إذ المعنى: إلا آل لوط لم نرسل إليهم بالعذاب، ونجاتهم مرتبة على [عدم][3] الإرسال إليهم بالعذاب، فصار نظير ذلك: قام القومُ إلاَّ زيداً لم يقم أو إلاَّ زيداً فإنه لم يقم، فهذه الجملة تأكيدٌ لما تضمَّنهُ الاستثناء من الحكم على ما بعد إلاَّ بضدِّ الحكم السَّابق على المستثنى منه، فـ: «إلاَّ امْرَأتهُ» على هذا التقدير الذي قرَّرناه مستثنى من: «آلَ لُوطٍ»؛ لأنَّ الاستثناء ممَّا جيء به للتَّأسيس أولى من الاستثناء ممَّا جيء به للتأكيد.

قوله «قدَّرنَا» **قرأ أبو بكر**[4] **ههنا، وفي سورة النمل** بتخفيف الدَّال، والباقون بتشديدها، وهما لغتان: قَدَّر، وقَدَر.

قوله: «إنَّها» كسرت من أجل اللاَّم في خبرها، ولولاها [لَفُتِحَتْ][5]، وهي معلقة

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٤٨. (٢) في ب: تأويله.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: الاتحاف ٢/١٧٨، والحجة ٣٨٤، والنشر ٢/٣٠٢، والبحر ٥/٤٤٨، والوسيط ٣/٤٨، والدر المصون ٦/٣٠٢.

(٥) في ب: لخففت.

لما قبلها؛ لأنَّ فعل التقدير قد يعلق إجراء له مجرى العلم إمَّا لكونه بمعناه، وإمَّا لأنه مترتب عليه.

قال الزمخشري[١]: «فإن قلت: لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: ﴿قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ﴾، والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ قلت: لتضمن فعل التقدير معنى العلم».

قال أبو حيَّان[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ «وكسرت «إنَّهَا» إجراء لفعل التقدير مجرى العلم». وهذا لا يصحُّ علة لكسرها، إنَّما يصحُّ علةً لتعليقها الفعل قبلها.

فصل

معنى التقدير في اللغة: جعل الشيء على مقدار غيره، يقال: قدر هذا الشيء بهذا، أي: اجعله على مقداره، وقدَّر الله ـ سبحانه ـ الأقوات، أي: جعلها على مقدار الكفاية، ثمَّ يفسر التقدير بالقضاء فيقال: قضى الله عليه، وقَدرَ عليه، أي: جعله على مقدار ما يكفي في الخير، والشر. وقيل: معنى: «قَدَّرْنَا» كتبنا. وقال الزجاج: دبرنا. فإن [قيل][٣] لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله عزَّ وجلَّ؟

فالجواب: إنَّما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب والاختصاص بالله، كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذا [وأمرنا بكذا][٤]، والمدبر، والآمر هو الملك لا هم، وإنَّما يريدون بهذا الكلام إظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك، فكذا هنا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ﴾ في موضع مفعول، التقدير: قضينا أنها تتخلف، وتبقى مع من يبقى حتَّى يهلك، فتلحق بالهالكين.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ القصة لما بشروا إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالولد، وأخبروه بأنهم مرسلون بالعذاب إلى قوم مجرمين ذهبوا بعد ذلك إلى لوط عليه السلام، وإلى آله، وإنَّ لوطاً، وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله.

فقالوا: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ﴾؛ لأنهم لما هجموا عليه؛ استنكرهم، وخاف من دخولهم لأجل شر يوصلونه إليه.

وقيل: خاف؛ لأنهم كانوا شبابا مرداً حسان الوجوه، فخاف أن يهجم قومه عليهم لطلبهم، فقال هذه الكلمة.

وقيل: إنَّ النكرة ضدّ المعرفة، فقوله: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ﴾، أي: لا أعرفكم، ولا أعرف أنكم من أي الأقوام، ولأي غرض دخلتم عليّ، فقال: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ﴾.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٨٢.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٤٨.
(٣) في أ: قلت.
(٤) سقط من: ب.

قوله: ﴿بَلْ جِئْنَٰكَ﴾ إضراب عن الكلام المحذوف، تقديره: ما جئناك بما ينكر، ﴿بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا [كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾][1].

وقد تقدَّم الخلاف في قوله: «فأسْرِ» قطعاً ووصلاً في هود: [٨١].

وقرأ اليماني فيما نقل ابن عطية[2]، **وصاحب اللوامح**: «فَسِرْ» من السير. **وقرأت**[3] فرقة بفتح الطاء، وقد تقدَّم في يونس **أنَّ الكسائي**[4]، **وابن كثير قرآه بالسكون** في قوله «قِطْعاً» والباقون بالفتح.

قوله: قالت الملائكة ﴿بَلْ جِئْنَٰكَ بِمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ يشكون أنه نازلٌ بهم، وهو العذاب؛ لأنه كان يوعدهم بالعذاب، فلا يصدقونه، ثمَّ أكدوا ذلك بقولهم: ﴿وَأَتَيْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ﴾ قال الكلبيُّ: بالعذاب، [وقيل باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو العذاب][5] ثم أكدوا هذا التَّأكيد بقولهم ﴿وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ﴾.

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ والقِطْعُ والقَطع: آخر الليل؛ قال: [الخفيف]

٣٢٨٠ ـ افْتَحِي البَابَ وانظُرِي في النُّجُومِ كَم علينَا مِن قِطْعِ ليلٍ بَهِيمِ[6]

﴿وَٱتَّبِعْ أَدْبَٰرَهُمْ﴾، أي سر خلفهم ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ﴾ لئلا ترتاعوا من أمر عظيم فأنزل بهم من العذاب.

وقيل: معناه الإسراع، وترك الاهتمام لما خلف وراءه، كما يقول: امض لشأنك، ولا تعرج على شيءٍ.

وقيل: المعنى لو بقي [منه] متاعٌ في ذلك الموضع، فلا يرجعن بسببه ألبتَّة.

وقيل: جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوطٍ.

﴿وَٱمْضُوا۟ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يعني «الشَّام»[7].

وقال المفضل: حيث يقول لكم جبريل. وقال مقاتل: يعني زغر[8]. وقيل: «الأرْدن».

قوله: ﴿حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ «حَيْثُ» على بابها من كونها ظرف مكان مبهمٍ، ولإبهامها

---

(١) في أ: فيه سرورك وفرحك.
(٢) ينظر: البحر ٥/٤٤٨، والدر المصون ٥/٣٠٢.
(٣) ينظر: السابق نفسه.
(٤) ينظر: الدر المصون ٤/٢٥.
(٥) سقط من: ب.
(٦) البيت لعبد الرحمن بن الحكم بن العاصي وقيل لزياد الأعجم بمدح معاوية. ينظر: الرازي ١٩/٢٠٥، الكشاف ٢/٢٩٤، الألوسي ١٤/٦٨، وتفسير أبي السعود ٣/٣١٩، شواهد الكشاف ص ٥٢٨، والصحاح واللسان والتاج «قطع».
(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/٥٤) والرازي (١٩/١٦٠) عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/١٩١) عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
(٨) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/٥٤).

تعدى إليها الفعل من غير واسطةٍ، على أنه قد جاء في الشِّعر تعديته إليها بـ «في» كقوله: [الطويل]

٣٢٨١ ـ فَأصبحَ في حَيثُ التَقينَا شَريدُهمْ طَليقٌ ومكْتوفُ اليَدينِ ومُزْعِفُ(١)

وزعم بعضهم أنها هنا ظرف زمانٍ، مستدلاً بقوله: ﴿بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ ثم قال ﴿وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ أي: في ذلك الزَّمان.

وهو ضعيف، ولو كان كما قال، لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم على أنه لو جاء التَّركيب كذا لم يكن فيه دلالة.

قوله: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ﴾ ضمَّن القضاء معنى الإيحاء؛ فلذلك تعدَّى تعديته بـ «إلى»، ومثله ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [الإسراء: ٤].

و «ذَلكَ الأمْرَ» «ذَلِكَ» مفعول القضاءِ، والإشارة به إلى ما وعد من إهلاكِ قومه، و «الأمْرَ» إمَّا بدلٌ منه، أو عطف بيانٍ له.

قوله: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ العامة على فتح «أنَّ» وفيها أوجه:

أحدها: أنها بدل من «ذَلِكَ» إذا قلنا: «الأمْرَ» عطف بيان.

الثاني: أنَّها بدلٌ من «الأمْرَ» سواء قلنا: إنه بيان أو بدل مما قبله.

الثالث: أنه على حذف الجار، أي: بأنَّ دابر، ففيه الخلاف المشهور.

وقرأ زيد بن(٢) **علي، والأعمش بكسرها**؛ لأنه بمعنى القول.

وعلَّله أبو حيان: بأنه لمَّا علق ما هو بمعنى العلم؛ كسر.

وفيه النظر المتقدم.

ويؤيِّد إضمار القول قراءة ابن مسعودٍ: وقلنا إنَّ دابر هؤلاء.

ودابرهم: آخرهم «مَقطوعٌ» مستأصل، يعني مستأصلون عن آخرهم؛ حتى لا يبقى منهم أحد «مُصْبحِينَ»، أي في حال ظهور الصبح، فهو حال من الضمير المستتر في: «مَقطُوعٌ»، وإنَّما جمع حملاً على المعنى، وجعله الفرَّاء، وأبو عبيدة خبراً لكان المضمرة، قالا: تقديره: إذا كانوا مصبحين، نحو «أنْتَ مَاشِياً أحسنُ مِنْكَ رَاكِباً».

وهو تكلفٌ، و «مُصْبحِينَ» داخلين في الصَّباحِ.

قوله: ﴿وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ﴾، أي: مدينة لوط، يعني: «سدُوم» «يَسْتبشِرُونَ» حالٌ، أي: يستبشرون بأضياف لوطٍ، يبشر بعضهم بعضاً في ركوب الفاحشة منهم.

---

(١) البيت للفرزدق. ينظر: ديوانه ٢/ ٢٩، الكتاب ٢/ ١٠، الخزانة ٥/ ٣٦، جمهرة أشعار العرب ص ٨٨٨، البحر المحيط ٥/ ٤٤٨، روح المعاني ١٤/ ٦٩، الدر المصون ٤/ ٣٠٣، ومُزْعف، بفتح العين وكسرها: الصريع.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٨٤، والبحر ٥/ ٤٤٩، والدر المصون ٤/ ٣٠٣.

قيل: إنَّ الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر خبرهم.

وقيل: أخبرتهم امرأة لوطٍ بذلك؛ فذهبوا إلى دارِ لوطٍ؛ طلباً منهم لأولئك المردِ.

فقال لهم لوط ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «هَؤلاءِ ضَيْفِي» وحق على الرجل إكرام ضيفه، «فلا تَفْضحُونِ» فيهم.

يقال: فَضحَهُ يَفضحُه فَضحاً، وفَضِيحَةً، إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار، والفَضِيحُ والفَضِيحةُ: البيان، والظُّهورُ، ومنه: فَضِيحَةُ الصُّبْحِ؛ قال الشاعر: [البسيط]

٣٢٨٢ ـ وَلاحَ ضَوءُ هِلالِ اللَّيلِ يَفْضحُنَا مِثْلَ القَلامَةِ قَدْ قُصَّتْ مِنَ الظُّفرِ[1]

إلا أنَّ الفضيحة اختصت بما هو عارٌ على الإنسان عند ظهوره.

ومعنى الآية: أن الضيف يجب إكرامه، فإذا قصدتموه بالسُّوءِ كان ذلك إهانة بي، ثمَّ أكد ذلك بقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ ولا تخجلون، فأجابوه بقولهم: ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، أي عن أن تضيِّف أحداً من العالمين.

وقيل: ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة؛ فإنا نركبُ منهم الفاحشة.

قوله: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يكون ﴿هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ﴾ مفعولاً بفعل مقدرٍ، أي: تزوَّجُوا هؤلاء، و «بَناتِي» بدلٌ، أو بيانٌ.

الثاني: أن يكون ﴿هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ﴾ مبتدأ وخبراً، ولا بدَّ من شيء محذوف تتمُّ به الفائدة، أي: فتزوَّجُوهنَّ.

الثالث: أن يكون «هَؤلاءِ» مبتدأ، و «بَناتِي» بدلٌ، أو بيان والخبر محذوف، أي: هُنَّ أطهر لكم كما جاء في نظيرتها.

وتقدَّم الكلام على هذه المعاني في هود.

قوله ﴿لَعَمْرُكَ﴾ مبتدأ محذوف الخبر وجوباً، ومثله: لايْمُن الله، و «إنَّهُمْ»، وما في حيزه جواب القسم، تقديره: لعمرك قسمي، أو يميني إنهم، والعُمُرُ والعَمْر بالفتح والضم هو البقاء، إلَّا أنَّهم التزموا الفتح في القسم.

قال الزجاج[2]: لأنه أخفُّ عليهم، وهم يكثرون القسم بـ «لعَمْرِي ولعَمْرُكَ».

وله أحكام كثيرة:

منها: أنه متى اقترن بلام الابتداء؛ ألزم فيه الرفع بالابتداء، وحذف خبره لسد جواب القسم مسدَّه.

---

(١) البيت لابن المعتز. ينظر: ديوانه ٢٤٧، البحر المحيط ٥/ ٤٤٣، الدر المصون ٤/ ٣٠٤.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ١٨٣.

ومنها: أنه يصير صريحاً في القسم، أي: يتعيَّن فيه، بخلاف غيره نحو: عَهْدُ اللَّهِ ومِيثاقُه.

ومنها: أنه يلزم فتح عينه.

فإن لم يقترن به لام الابتداء، جاز نصبه بفعلٍ مقدرٍ، نحو: عَمْرُ اللَّهِ لأفعلنَّ، ويجوز حينئذٍ في الجلالة وجهان:

النَّصبُ والرفع فالنصب على أنه مصدرٌ مضاف لفاعله، وفي ذلك معنيان:

أحدهما: أن الأصل: أسألك بعمرك الله، أي: بوصفك الله ـ تعالى ـ بالبقاء، ثم حذف زوائد المصدر.

والثاني: أن المعنى: بعبادتك الله، والعَمْرُ: العِبادةُ.

حكى ابن الأعرابي: إنِّي عمرتُ ربِّي، أي: عبدته، وفلان عامر لربِّه، أي: عابده.

وأمَّا الرفع: فعلى أنه مضاف لمفعوله.

قال الفارسي رحمه الله: معناه: [عَمَّرك][1] الله تعميراً، وقال الأخفش: أصله: أسألك بِيُعمرك الله، فحذف زوائد المصدر، والفعل، والياء، فانتصب، وجاز أيضاً ذكر خبره، فتقول: عمرك قسمي لأقومن، وجاز أيضاً ضمُّ عينه، وينشد بالوجهين قوله: [الخفيف]

٣٢٨٣ ـ أيُّهَا المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيلاً عَمرَكَ اللَّه كيفَ يَلتَقِيَانِ
هِيَ شَامِيَّةٌ إذَا ما اسْتَقَلَّتْ وسُهَيلٌ إذا اسْتَقَلَ يَمَانِي[2]

ويجوز دخول باء الجر عليه؛ نحو: بعمرك لأفعلنَّ؛ قال: [الوافر]

٣٢٨٤ ـ رُقِيَّ بِعَمْرِكُم لا تَهْجُرِينَا ومَنِّينَا المُنَى ثُمَّ امْطُلِينَا[3]

وهو من الأسماء اللازمة للإضافة، فلا يقطع عنها، ويضاف لكل شيء، وزعم بعضهم: أنه لا يضاف إلى الله ـ تعالى ـ.

قيل: كان هذا يوهم أنه لا يستعمل إلا في الانقطاع، وقد سمع إضافته للباري تعالى. قال الشاعر: [الوافر]

٣٢٨٥ ـ إذَا رَضِيَتْ عليَّ بَنُو قُشَيرٍ لَعَمْرُ الله أعْجَبَنِي رِضَاهَا[4]

ومنع بعضهم إضافته إلى ياء المتكلِّم، قال لأنه حلف بحياة المقسم، وقد ورد ذلك، قال النابغة: [الطويل]

---

(١) في ب: يعمرك. (٢) تقدم.

(٣) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. ينظر: ديوانه (١٣٧)، المحتسب ١/ ٤٣، الهمع ٢/ ٤١، الدرر ٢/ ٤٦، والأغاني ٤/ ١٦٤، تذكرة النحاة ص ٤٣٤، والدر المصون ٤/ ٣٠٤.

(٤) تقدم.

٣٢٨٦ ـ لعَمْرِي وما عمْرِي عليَّ بِهيِّنٍ لقد نَطقَتْ بُطلاً عليَّ الأقارعُ[١]

وقد قلبته العرب لتقديم رائه على لامه، فقالوا: وعملي، وهي رديئة.

«إنَّهُمْ» العامة على كسر «إنَّ» لوقوع اللام في خبرها، **وقرأ أبو عمرو**[٢] **في رواية الجهضمي** له «أنَّ» بفتحها، وتخريجها على زيادة اللام، وهي كقراءة ابن جبيرٍ (ألا أنهم ليأكلون الطعام) بالفتح.

وقرأ الأعمش: «سَكْرهُمْ» بغير تاء[٣]**، وابن أبي عبلة**[٤] **«سَكرَاتِهِمِ» جمعاً، والأشهب**[٥]**: «سُكْرتِهم»** بضم السين.

و «يَعْمَهُونَ» حال إمَّا من الضمير المستكن في الجار، وإمَّا من الضمير المجرور بالإضافة، والعامل إمَّا نفس سكرة، لأنَّها مصدر، وإمَّا معنى الإضافة.

فصل

قيل: إن الملائكة ـ عليهم السلام ـ قالت للوطٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ «لعَمُركَ إنَّهم لَفِي سَكرتِهِمْ يَعْمَهُونَ»: يتحيَّرون.

وقال قتادة: يلعبون[٦] فكيف يعقلون قولك ويلتفتون إلى نصيحتك؟.

وقيل: إنَّ الخطاب لرسول الله ﷺ وإنَّه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحدٍ.

روى أبو الجوزاء عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال ما خلقَ الله نفساً أكرم على الله من محمدٍ ﷺ، وما أقْسمَ بحياةِ أحدٍ إلاَّ بحياتهِ[٧].

قال ابن العربي: قال المفسرون بإجماعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياةِ محمدٍ ﷺ

---

(١) ينظر: ديوانه ص ٣٤، الكتاب ٢/ ٧٠، ابن الشجري ١/ ٣٤٤، المغني ٢/ ٣٩٠، شواهد المغني ٢٧٦، خزانة الأدب ٢/ ٤٤٧، شرح أبيات سيبويه ١/ ٤٤٦، جمهرة اللغة ص ١٣٠٨، البحر المحيط ٥/ ٤٥٠، والألوسي ١٤/ ٧٣، والقرطبي ١٠/ ٤١ والدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٢) ينظر: الشواذ ٧١، والبحر ٥/ ٤٥٠، والدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٣) السابق نفسه، والمحرر ٨/ ٣٤١.

(٤) ينظر: البحر ٥/ ٤٥٠، والدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٥) ينظر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٥).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٦) وأبو يعلى (٥/ ١٣٩) رقم (٢٧٥٤) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤٨٨).

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٤٩)، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده جيد وذكره أيضاً ابن حجر في: «المطالب العالية» (٣/ ٣٤٦ـ ٣٤٧) رقم (٢٥٣٦، ٢٥٣٧) وعزاه إلى أبي يعلى والحارث بن أسامة.

والأثر في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «دلائل النبوّة».

تشريفاً له، أنَّ قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، وقال القاضي عياضٌ: اتفق أهل التفسير في هذا: أنَّه قسم من الله تعالى بمدة حياة محمد ﷺ وأصله ضمُّ العين من العمر، ولكنها فتحت بكثرة.

قال ابن العربي: ما الذي يمنعُ أن يقسم الله ـ تعالى ـ بحياةِ لوطٍ، ويبلغ به من التشريف ما شاء، وكلُّ ما يعطيه الله للوطٍ من فضل، يعطي ضعفه لمحمد ﷺ؛ لأنَّه أكرم على الله منه؛ أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلَّة، وموسى التكليم، وأعطى ذلك لمحمدٍ ﷺ، فإذا أقسم بحياة لوطٍ، فحياة محمدٍ ﷺ أرفعُ، ولا يخرج من كلام إلى كلام لم يجر له ذكرٌ لغير ضرورةٍ.

قال القرطبيُّ[1]: ما قاله حسنٌ، فإنَّه كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد ﷺ، كلاماً معترضاً في قصَّة لوط.

قال القشيريُّ: يحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوطٍ؛ أي كانوا في سكرتهم يعمهون، أي لمَّا وعظ لوطٌ قومه وقال: هؤلاء بناتي، قالت الملائكة: يا لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولا يدرون ما يحلُّ بهم صباحاً.

فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بالتِّين، والزَّيتونِ، وطور سنين، وما في هذا من الفضل؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله به، إلاّ وفي ذلك دلالة على فضل على ما يدخل في عداده، فكذلك محمد ﷺ.

ثم قال: ﴿**فأخذتهم الصيحة**﴾، ولم يذكر في الآية صيحة من هي فإن ثبت بدليل قوي أن تلك صيحة جبريل قيل به وإلا فليس في الآية[2] دليلٌ على أنه جاءتهم صيحة مهلكة.

قوله «مُشْرقينَ» «حال من مفعول «أَخَذَتْهُمْ»، أي داخلين في الشروق، أي: بزوغِ الشَّمسِ.

يقال: شَرَق الشارق يَشْرُق شُرُوقاً لكل ما طلع من جانب الشرق، ومنه قوله: ما ذرَّ شَارِقٌ، أي: طلع طَالعٌ فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا.

والضمير في: «عَالِيهَا وسَافِلهَا» للمدينة. وقال الزمخشريُّ: «لقرى قوم لوط».

ورجح الأول بأنه تقدَّم ذكر المدينة في قوله ﴿وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ﴾ فعاد الضمير إليها بخلاف الثاني، فإنه لم يتقدَّم لفظ القرى.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾ تقدم الكلام على ذلك كله في هود: [٨٢].

قوله ﴿لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ متعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «آيَاتٌ» وأجود أن يتعلق بنفس «آيَاتٌ»؛ لأنَّها بمعنى العلامات.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٧.

(٢) سقط من: ب.

والتوسُّم: تفعل من الوسم، والوسمُ أصله: التَّثبت، والتَّفكر مأخوذ من الوسمِ، وهو التَّأثير بحديد في جلد البعير، أو غيره.

وقال ثعلب: الوَاسِمُ النَّاظر إليك من [قرنك][1] إلى قدمك، وفيه معنى التَّثبيت.

وقال الزجاج: حقيقة المتوسِّمين في اللغة: المتثبتون في نظرهم حتَّى يعرفوا سمة الشيء، وصفته وعلامته وهو استقصاءُ وجوه التَّعرف قال: [الكامل]

٣٢٨٧ ـ أوَ كُلما وردَتْ عُكاظَ قَبيلَةٌ بَعَثَتْ إليَّ عَريفَهَا يَتوسَّمِ[2]

وقيل: هو تفعُّل من الوسمِ، وهو العلامة، توسَّمتُ فيك خيراً، أي: ظهر لي مِيسَمُهُ عليك.

قال ابن رواحة يمدحُ النبي ﷺ: [البسيط]

٣٢٨٨ ـ إنِّي تَوسَّمْتُ فِيكَ الخَيْرَ أعْرفهُ واللَّهُ يَعْلَمُ أنِّي ثَابتُ البَصرِ[3]

وقال آخر: [الطويل]

٣٢٨٩ ـ تَوسَّمْتهُ لمَّا رَأيتُ مَهَابَةً عَليهِ، وقُلْتُ المَرْءُ مِنْ آلِ هَاشمِ[4]

ويقال: اتَّسمَ الرَّجلُ، إذا اتَّخذَ لِنفْسِه عَلامةً يُعرف بِهَا، وتوسَّم: إذا طلبَ كلأ الوسمي، أي: العُشْبَ النَّابت في أوَّل المطر.

واختلف المفسِّرون: فقال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ للنَّاظرين[5].

وقال مجاهدٌ للمتفرِّسين[6]، وقال قتادة للمعتبرين[7]، وقال مقاتلٌ للمتفكرين[8].

---

(١) في ب: فرقك.

(٢) البيت لطريف بن تميم العنبري ينظر: الكتاب ٤/ ٧، معاهد التنصيص ١/ ٢٠٤، المنصف ٣/ ٦٦، ودلائل الإعجاز ١١٦، الأصمعيات ١٢٧، شواهد التلخيص ١/ ٢٠٤، شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٨٩، شرح شواهد الشافية ص ٣٧٠، ولسان العرب «ضرب»، «عرف»، أدب الكاتب ص ٥٦١، الأشباه والنظائر ٧/ ٢٥٠، جمهرة اللغة ص ٣٧٢، ٧٦٦، ٩٣٠، البحر المحيط ٥/ ٤٥٠، القرطبي ١٠/ ٤٣، روح المعاني ١٤/ ٧٤ والدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٣) ينظر: الديوان ١٥٩، الروض الأنف ٧/ ١١، شرح المغني للسيوطي ٢٩٣، وحاشية الأمير ٩٢ والبحر المحيط ٥/ ٤٤٤، والقرطبي ١٠/ ٤٣، روح المعاني ١٤/ ٧٤ والدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٤) البيت لأعرابي مجهول. ينظر: القرطبي (٥/ ٤٥٣، البحر المحيط ٥/ ٤٤٤، الخزانة ٣/ ٥٠٢، الدر المصون ٤/ ٣٠٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وذكره البغوي (٣/ ٥٥).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وذكره البغوي في «تفسيره» (م/ ٥٥).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٥).

(٨) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٥).

قوله: ﴿وإنها لَبِسَبِيلٍ﴾ الظاهر عود الضمير على المدينة، أو القرى وقيل على الحجارة وقيل: على الآيات، والمعنى: بطريقٍ واضح قال مجاهد هذا طريق[1] معلم، وليس بخفيّ، ولا زائلٍ.

ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: كل من آمن بالله، ويصدق بالأنبياء، والرُّسلِ ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ؛ عرف أنَّما كان انتقامُ الله من الجُهَّال لأجل مخالفتهم، وأمَّا الذين لا يؤمنون؛ فيحملونه على حوادث [العالم][2]، وحصول القرانات الكوكبية، والاتصالات الفلكية.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰلِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَٰلِمِينَ﴾ «إنْ» هي المخففة، واللام فارقة وهي للتأكيد، وقد تقدَّم حكم ذلك [البقرة: ١٤٣].

و «الأيْكَة»: الشَّجرة الملتفَّة، واحدة الأيْكِ. قال: [الكامل]

٣٢٩٠ ـ تَجْلُو بِقَادِمَتَيِ حَمَامَةِ أَيْكَةٍ بَرَداً أُسِفَّ لِثَاتُهُ بِالإِثْمِدِ[3]

ويقال: لَيْكَة، وسيأتي بيانه عند اختلاف القرَّاء فيه في الشعراء: [١٧٦] إن شاء الله ـ تعالى ـ.

وأصحاب الأيكة: قوم شعيب كانوا أصحاب غياضٍ، وشجرٍ ملتفٍّ.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: وكان عامة شجرهم الدوم، وهو المقل[4].

﴿فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ بالعذاب.

روي أنَّ الله ـ تعالى ـ سلَّط عليهم الحر سبعة أيَّام، فبعث الله ـ سبحانه ـ سحابة فالتجئوا إليها يلتمسون الرَّوْحَ؛ فبعث الله عليهم منها ناراً، فأحرقتهم، فهو عذابُ يوم الظُّلة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ في ضمير التثنية أقوال:

أرجحها: عوده على [قريتي][5] قوم لوطٍ، وأصحاب الأيكةِ، وهم: قوم شعيبٍ؛ لتقدُّمهما ذكراً.

---

(١) سقط من: ب. (٢) في ب: العوالم.

(٣) البيت للنابغة ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٤٤، القرطبي ١٠/ ٤٥، روح المعاني ١٤/ ٧٥، الدر المصون ٤/ ٣٠٦.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٥) ولم يعزه لأحد وأخرجه الطبري (٧/ ٥٣٠) عن قتادة بمثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٣ـ ١٩٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) في ب: قرى.

وقيل: يعود على لوطٍ وشعيبٍ، [وشعيبٌ] لم يجر له ذكر، ولكن دلَّ عليه ذكر قومه.

وقيل: يعود على الخبرين: خبر إهلاك قوم لوطٍ، وخبر إهلاك قوم شعيبٍ.

وقيل: يعود على أصحاب الأيكةِ، وأصحاب مدين؛ لأنه مرسلٌ إليهما، فذكر أحدهما يشعر بالأخرى.

وقوله ـ جل ذكره ـ ﴿لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ أي: بطريق واضح، والإمام [اسم لما][1] يؤتمُّ به.

قال الفراء، والزجاج: «إنَّما جعل الطَّريقَ إماماً؛ لأنه يؤمُّ، ويتبع».

قال ابن قتيبة: لأنَّ المسافر يأتمُّ به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده.

وقوله: «مُبينٍ» يحتمل أنه مبين في نفسه، ويحتمل أنه مبين لغيره، لأن الطريق تهدي إلى المقصد.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾ وَءَاتَيْنَٰهُمْ ءَايَٰتِنَا فَكَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾ وَكَانُوا۟ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَءَاتِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَٰبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾.

قال صاحبُ «ديوان الأدبِ»: الحِجْر: ـ بكسر الحاء المهملة، وتسكين الجيم ـ له ستَّة معانٍ:

فالحِجْر: منازل ثمود، وهو المذكور هاهنا، والحِجْرُ: الأنثى من الخيلِ. والحِجْرُ: الكعبة. والحِجْرُ: لغة في الحجرِ، هو واحد الحجور في قوله تعالى: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم﴾ [النساء: ٢٣] والحِجْرُ: العَقْلُ، قال تعالى: ﴿هَلْ فِى ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ﴾ [الفجر: ٥]، والحِجْرُ: الحرامُ في قوله تعالى: ﴿حِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٥٣] أي: حراماً محرماً.

فصل

قال «المُرْسلِينَ»، وإنَّما كذبوا صالحاً وحده؛ لأنَّ من كذَّب نبيًّا؛ فقد كذَّب الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ لأنهم على دين واحد ولا يجوز التَّفريقُ بينهم.

وقيل: كذَّبُوا صالحاً، وقيل: كذَّبوا صالحاً ومن تقدمه من النَّبيين أيضاً، والله تعالى أعلم.

قال المفسرون: والحِجْرُ: اسم وادٍ كان يسكنه ثمود قوم صالحٍ، وهو بين المدينة، والشام، والمراد بـ «المُرْسلِينَ» صالحٌ وحده.

---

(١) في ب: الذي.

قال ابن الخطيب[١]: «ولعلَّ القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل».

﴿وَءَاتَيْنَٰهُمْ﴾ يعني النَّاقة، وولدها، والبئر، والآيات في النَّاقة: خروجها من الصَّخرة، وعظم خلقها، وظهور نتاجها عند خروجها، وقُرب ولادتها، وغزارة لبنها، وأضاف الإيتاء إليهم، وإن كانت النَّاقة آية صالحٍ؛ لأنَّها آيات رسولهم، فكانوا عنها معرضين؛ فذلك يدلُّ على أنَّ النَّظر، والاستدلال واجب، وأنَّ التقليد مذموم.

﴿وَكَانُوا۟ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ تقدَّم كيفيَّة النَّحت في الأعراف[٢]: [٧٤]، **وقرأ الحسن، وأبو حيوة**: بفتح الحاءِ.

«ءَامِنِينَ» من عذاب الله.

وقيل: آمنين من الخرابِ، ووقوع السَّقف عليهم.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ﴾، أي: صيحة العذاب «مُصْبِحِينَ»، أي وقت الصُّبح.

قوله: «فَمَا أغْنَى» يجوز أن تكون نافية، أو استفهامية فيها [معنى] التعجب، وقوله: «مَا كَانُوا» يجوز أن تكون «مَا» مصدرية، أي: كسبهم، أو موصوفة، أو بمعنى «الَّذي»، والعائد محذوف، أي: شيء يكسبونه، أو الذي يكسبونه.

فصل

وروى البخاري عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ «أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم ألاَّ يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها، فقال واحدٌ: عَجَنَّا، وأسْتقَيْنَا، فأمرهم النبي ﷺ أن يهريقوا ذلك الماء، وأن يطرحوا ذلك العجين»، وفي رواية: «وأنْ يَعْلِفُوا الإبل العجِين»[٣].

وفي هذا دليل على كراهة دخول تلك المواضع، وعلى كراهةِ دخول مقابر الكفار، وعلى تحريم الانتفاع بالماء المسخوط عليه؛ لأنَّ النبي ﷺ أمرهم بإهراقه وطرح العجين، وهكذا حكم الماء النَّجسِ، ويدلُّ على أنَّ ما لا يجوز استعماله من الطعام، والشراب، يجوز أن يعلفه البهائم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ الآية. لما ذكر إهلاك الكفَّار، فكأنه قيل: كيف يليق الإهلاك بالرحيم؟.

فأجاب: بأني ما خلقت الخلق إلا ليشتغلوا بعبادي، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فإذا تركوها، وأعرضوا عنها؛ وجب في الحكمة إهلاكهم، وتطهير وجه الأرض منهم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٦٣.

(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٧٩، والبحر المحيط ٥/ ٤٥١.

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٤٧٨) كتاب أحاديث الأنبياء حديث (٣٣٨٠).

وهذا النَّظم حسنٌ، إلا أنَّه إنما يستقيمُ على قول المعتزلة، وفي النظم وجه آخر: وهو أنه ـ تعالى ـ إنَّما ذكر هذه القصَّة تسلية لنبيِّه ﷺ وأن يصبره على سفاهة قومه، فإنه إذا سمع [أنَّ][1] الأمم السَّالفة كانوا يعاملون بمثل هذه المعاملات؛ سهُل تحمُّل تلك السَّفاهات على محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثم إنَّه ـ تعالى ـ لما بيَّن أنه أنزل العذاب على الأمم السَّالفة، قال لمحمد ﷺ: «إنَّ السَّاعةَ لآتِيةٌ»، وإنَّ الله لينتقم لك من أعدائك، ويجازيهم، وإيَّاك، فإنه ما خلق السماوات، والأرض، وما بينهما إلا بالحق، والعدل والإنصاف، فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك؟.

ثم إنَّه ـ تعالى ـ لما صبَّره على أذى قومه، رغَّبه بعد ذلك في الصَّفح عنهم، فقال: ﴿فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ﴾.

قوله: «إلاَّ بالحقِّ» نعت لمصدر محذوف، أي: ملتبسة بالحقِّ.

قال المفسِّرون: هذه الآية منسوخة بآية القتال، وهو بعيد؛ لأنَّ المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن، والعفو، والصفح، فكيف يصير منسوخاً؟.

ثم قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ﴾، أي خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم، وتفاوت أحوالهم، مع علمه بكونهم كذلك وإذا كان كذلك، فإنَّما خلقهم مع هذا التَّفاوت، ومع العلم بذلك التَّفاوت، أمَّا على قول أهل السنة فلمحض مشيئته، وإرادته، وعلى قول المعتزلة: لأجل المصلحة، والحكمة.

وقرأ زيد بن علي، والجحدري: «إنَّ ربَّك هُو الخَالِقُ»، وكذا هي في مصحف أبيّ وعثمان.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي﴾ يحتمل أن يكون سبعاً من الآيات، وأن يكون سبعاً من السُّورِ، وأن يكون سبعاً من الفوائد، وليس في اللفظ ما يدلُّ على التَّعيين.

---

(١) في ب: من.

والثاني: صيغة جمع، واحده مثناة، والمثناةُ: كل شيءٍ يُثَنَّى، أي: يجعل اثنين من قولك: ثَنَيْت الشَّيء ثَنْياً، أي: عَطفْتهُ، أو ضممت إليه آخر، ومنه يقال لرُكْبَتَي الدَّابة ومِرْفقَيْهَا مثاني؛ لأنها تثنى بالفخذ، والعضد؛ ومثاني الوادي معاطفه.

وإذا عرف هذا، فقوله: ﴿سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي﴾ مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى، وهذا القدر مجملٌ، ولا سبيل إلى تعيينه، إلا بدليلٍ منفصلٍ، وللنَّاس فيه أقوال:

أحدها: قال عمرُ، وعليٌّ، وابن مسعودٍ، وأبو هريرة، والحسن، وأبو العالية، ومجاهدٌ والضحاك، وسعيد بن جبير، وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ: إنه فاتحة الكتاب[١].

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قرأ فاتحة الكتاب، وقال: «هِيَ السَّبْعُ المَثانِي»[٢].

وإنَّما سمِّيت بالسَّبع؛ لأنها سبعُ آياتٍ، وفي تسميتها بالمثاني وجوه:

أولها: قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ والحسن، وقتادة: لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كلِّ ركعةٍ[٣].

ثانيها: قال الزجاج: لأنَّها تثنى مع ما يقرأ معها.

وثالثها: لأنها قسمت قسمين: نصفها ثناءٌ، ونصفها دعاءٌ، كما ورد في الحديث المشهور.

ورابعها: قال الحسين بن الفضل: لأنَّها نزلت مرَّتين، مرة بمكَّة، ومرة بالمدينة[٤].

وخامسها: لأنَّ كلماتها مثناة، مثل: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾.

وفي قراءة عمر: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين).

نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنَّه قال: كان ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ لا يكتب في مصحفه فاتحة الكتاب؛ رأى أنَّها ليست من القرآن[٥].

قال ابن الخطيب: «لعلَّ حجَّته أنه عطف السَّبع المثاني على القرآن والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فوجب أن تكون غير القرآن العظيم»[٦]، ويشكل هذا بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧]، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

---

(١) تقدمت في سورة الفاتحة.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٥).
(٦) سقط من: ب.

وللخَصْم أن يجيب بأنه يجوز أن يذكر الكلَّ، ثمَّ يعطف عليه ذكر بعض أقسامه لكونه أشرف الأقسام، وأمَّا إذا ذكر شيءٌ آخر كان المذكور أولاً مغايراً للمذكور ثانياً، وها هنا ذكر السبع المثاني[١]. ثم عطف عليه القرآن فوجب التغاير.

ويجاب عليه: بأنَّ بعض الشَّيء مغاير لمجموعه، فلم لا يكفي هذا القدر من المغايرة في حسن العطف؟.

واعلم أنَّه لمَّا كان المراد بالسَّبع المثاني هو الفاتحة؛ دلَّ على أنَّها أفضل سور القرآن، لأن إفرادها بالذِّكر مع كونها جزءاً من القرآن؛ يدلُّ على مزيد اختصاصها بالفضيلة، وأيضاً: لما أنزلها مرَّتين دلَّ ذلك على أفضليتها، وشرفها، ولما واظب رسول الله ﷺ على قراءتها في جميع الصلوات طول عمره، وما أقام [سورة أخرى][٢] مقامها في شيءٍ من الصلوات، دل ذلك على وجوب قراءتها، وألاَّ يقوم شيء من القرآن مقامها.

القول الثاني: السَّبع المثاني: هي السبع الطوال، قاله ابن عمر، وسعيد بن جبيرٍ في بعض الروايات عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما[٣] ـ وإنما سميت السبع الطوال مثاني؛ لأنَّ الفرائض، والحدود، والأمثال والخبر، والعبر ثنيت فيها.

وأنكر الربيع هذا القول، وقال: الآيةُ مكية، وأكثر هذه السورة مدنيَّة، وما نزل منها شيءٌ في مكَّة، فكيف تحمل هذه الآية عليها؟.

وأجاب قومٌ عن هذا بأنه ـ تعالى جلَّ ذكره ـ أنزل القرآن كلَّه إلى سماءِ الدنيا، ثم أنزل على نبيه منه نجوماً، فلمَّا أنزله إلى سماءِ الدُّنيا، وحكم بإنزاله عليه فهو جملة من آتاه، وإن لم ينزل عليه بعدُ.

وفي هذا الجواب نظرٌ، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى﴾ ذكره في [معرض][٤] الامتنان، وهذا الكلامُ إنَّما يصدق، إذا وصل ذلك إلى محمَّدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فأمَّا ما لم يصله بعد، فلا يصدق ذلك عليه.

وأما قوله: إنه لما حكم بإنزاله على محمد، كان ذلك جارياً مجرى ما نزل عليه، فضعيف؛ لأنَّ إقامة ما لم ينزل عليه مقام النَّازل عليه مخالف للظَّاهرِ.

القول الثالث: أنَّ السَّبع المثاني: هو القرآن، وهو منقولٌ عن ابن عباس ـ رضي الله

---

(١) سقط من: ب. (٢) في أ شيئاً من القرآن.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٣٣ـ ٥٣٤) عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.

وأخرجه أبو داود (١/ ٤٦١) رقم (١٤٥٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٧٥) والحاكم (٢/ ٣٥٥) عن ابن عباس.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) في ب: موضع.

عنه ـ في بعض الروايات، وهو قول طاوس ـ رضي الله عنه ـ لقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ﴾ [الزمر: ٢٣] فوصف كلَّ القرآن بكونه مثاني؛ لأنه كرَّر فيه دلائل التَّوحيدِ، والنبوَّة، والتَّكاليف.

قالوا: وهو ضعيف؛ لأنه لو كان المراد بالسَّبع المثاني القرآن لكان قوله: ﴿وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾، عطفاً على نفسه، وذلك غير جائزٍ.

وأجيب عنه: بأنه إنَّما حسن العطف فيه لاختلاف اللفظين؛ كقول الشاعر: [المتقارب]

٣٢٩١ ـ إلى الملِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمامِ ... وليثِ الكَتِيبَةِ في المُزدحَمِ[1]

واعلم أن هذا، وإن كان جائزاً إلا أنَّهم أجمعوا على أن الأصل خلافه.

القول الرابع: أنه يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة، وبالمثاني كل القرآن، ويكون التقدير: ولقد آتيناك سبع آياتٍ هي الفاتحة، وهي من جملة المثاني الذي هو القرآن، وهذا عين الأول.

و «مِن» في قوله: «مِنَ المثَانِي».

قال الزجاج ـ رحمه الله تعالى ـ: فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون للتبعيض من القرآن، أي: ولقد آتيناك سبع آياتٍ من جملة الآيات التي يثنى بها على الله، وآتيناك القرآن العظيم.

ويجوز أن تكون «مِن» صفة، والمعنى: أتيناك سبعاً هي المثاني، كقوله تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠]، أي اجتنبوا الأوثان؛ لأن بعضها رجس.

قوله: «والقرآن» فيه أوجه:

أحدها: أنه من عطف بعض الصفات على بعض، أي: الجامع بين هذين النعتين.

الثاني: أنه من عطف العام على الخاص، إذ المراد بالسَّبع: إمَّا الفاتحة، أو الطوال، فكأنه ذكر مرتين بجهة الخصوص، ثم باندراجه في العموم.

الثالث: أنَّ الواو مقحمة، **وقرىء**[2] «وَالقُرآنِ» بالجر عطفاً على: «المَثَانِي».

قوله تعالى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا﴾ الآية لما عرف رسوله عظيم نعمه عليه فيما يتعلق بالدِّين، وهو أنه تعالى آتاه سبعاً من المثاني، والقرآن العظيم نهاه عن الرغبة في الدنيا فقال: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾، أي لا تشغل سرك، وخاطرك بالالتفات إلى الدنيا، وقد أوتيت القرآن العظيم.

قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ «مَنْ أوتِي القرآن فرَأى أنَّ أحَداً أوتِي مِنَ الدنيَا أفضل

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٥٢.

ممَّا أوتِي، فقَد صَغَّرَ عَظِيماً وعَظَّمَ صَغِيراً»[١]. وتأوَّل سفيان بن عيينة هذه الآية بقول النبي ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا من لَمْ يتغنَّ بالقُرآنِ» أي لم يستغن[٢].

وقال ابن [عبَّاس][٣] ـ رضي الله عنهما ـ: «لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ»، أي لا تتمنّ ما فضلنا به أحداً من متاع الدُّنيا[٤].

وقرَّر الواحديُّ هذا المعنى فقال: «إنَّما يكون مادًّا عينيه إلى الشيء، إذا أدام النَّظر نحوه، وإدامةُ النَّظر إلى الشَّيء تدلُّ على استحسانه، وتمنِّيه، وكان النبي ﷺ لا ينظر إلى ما يستحسن من متاع الدنيا».

وروي أنه ﷺ «نظر إلى نَعَم بَنِي المُصطلقِ، وقد [عَبِسَتْ][٥] في أبْوالِهَا، وأبْعارِهَا؛ فَتقنَّعَ في ثَوْبِهِ؛ وقَرأ هذِه الآية»[٦].

قوله: «عَبِسَتْ في أبْوالِهَا وأبْعَارِهَا» هو أن تجف أبعارها، وأبوالها على أفخاذها، إذا تركت من العمل أيَّام الربيع؛ فيكثر شحومها، ولحومها، وهي أحسن ما تكون.

قوله: ﴿أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ﴾.

قال ابن قتيبة: أي أصنافاً من الكُفَّار، والزَّوْجُ في اللغة: الصِّنف ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾؛ لأنهم لم يؤمنوا، فيتقوى بإسلامهم، ثم قال عز وجل ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

الخفض: معناه في اللغة: نقيض الرفع، ومنه قوله تعالى في وصف القيامة ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ [الواقعة: ٣]، أي: أنَّها تخفض أهل المعاصي، وترفع أهل الطَّاعة، وجناح الإنسان: يدهُ.

قال الليثُ ـ رضي الله عنه ـ: يد الإنسان: جناحه، قال تعالى: ﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ﴾ [القصص: ٣٢]، وخفض الجناح كناية عن اللِّين، والرِّفقِ، والتَّواضع، والمقصود: أنه نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفار، وأمره بالتَّواضع لفقراءِ المؤمنين [ونظيره][٧] ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقوله: ﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩].

قوله: ﴿وَقُلْ إِنِّىٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ﴾ لما أمر رسوله ﷺ بالزُّهدِ في الدنيا، وخفض الجناح للمؤمنين، أمره أن يقول للقوم: ﴿أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ﴾، وهذا يدخل تحته كونه مبلغاً لجميع التَّكاليف، وكونه [شارحاً لمراتب][٨] الثَّواب والعقاب، والجنَّة والنَّار،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٧).
(٢) تقدم.
(٣) في أ: مسعود.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٧).
(٥) في ب: غرست.
(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٧) وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً.
(٧) سقط من: ب.
(٨) في أ: شاملاً.

٤٩٠ ـــــــ

تقول: رأيت كالقمر في الحسن، أي: رأيت إنساناً كالقمرِ في الحسن، وأمَّا الحذف، فهو أن يقال: الكاف زائدة محذوفة، والتقدير: إني أنا النذير [المبين ما][1] أنزلناه على المقتسمين، وزيادة الكاف له نظير، وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

الثامن: أنه منصوب نعتاً لمفعولٍ به مقدر، والناصب لذلك المحذوف مقدرٌ أيضاً لدلالة لفظ «النَّذِير» عليه، أي: أنذركم عذاباً مثل العذاب المنزَّل على المقتسمين، وهم قوم صالحٍ، أو قريش، قاله أبو البقاء[2] ـ رحمه الله ـ وكأنه فرَّ من كونه منصوباً بلفظ «النَّذير» كما تقدَّم من الاعتراض البصريّ.

وقد ردَّ ابن[3] عطية على القول السادس بقوله: والكاف في قوله: «كَمَا» متعلقة بفعلٍ محذوفٍ، تقديره: وقل إنِّي أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلنا، فالكاف: اسم في موضع نصبٍ، هذا قول المفسِّرين.

وهو غير صحيح؛ لأنَّ: «كما أنزلنا» ليس ممَّا يقوله محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بل هو من كلام الله ـ تعالى ـ فيفصل الكلام، وإنَّما يترتب هذا القول بأن يقدر أن الله ـ تعالى ـ قال له: أنذر عذاباً كما.

والذي أقول في هذا المعنى: «وقل إنِّي أنا النذيرُ المبين كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم كما أنزلنا عليك».

ويحتمل أن يكون المعنى: وقل: إنِّي أنا النَّذيرُ المبينُ، كما قد أنزلنا في الكتب أنَّك ستأتي نذيراً على أن المقتسمين، هم أهل الكتاب، وقد اعتذر بعضهم عمَّا قاله أبو محمد فقال: الكاف متعلقة بمحذوف دلَّ عليه المعنى، تقديره: أنا النذير بعذاب مثل ما أنزلنا، وإن كان المنزل الله، كما تقول بعض خواصِّ الملكِ: أمرنا بكذا، وإن كان الملك هو الآمرُ.

وأما قول أبي محمدٍ: «وأنزلنا عليهم، كما أنزلنا عليك»؛ كلامٌ غير منتظم، ولعلَّ أصله: وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم، كذا أصلحه أبو حيان. وفيه نظر، كيف يقدر ذلك، والقرآن ناطق بخلافه، وهو قوله: ﴿عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ﴾.

التاسع: أنه متعلق بقوله: «لَنَسْأَلَنَّهُمْ» تقديره: لنسألنَّهم أجمعين، مثل ما أنزلنا.

العاشر: أنَّ الكاف مزيدة، تقديره: أنا النذير ما أنزلناه على المقتسمين.

ولا بد من تأويل ذلك على أنَّ «ما» مفعولٌ بـ «النذير» عند الكوفيين، فإنَّهم يعملون الوصف للموصوفِ، أو على إضمار فعل لائقٍ أي: أنذركم ما أنزلناه كما يليق بمذهب البصريين.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٧٤.

الحادي عشر: أنه متعلق بـ «قل»، التقدير: وقل قولاً كما أنزلنا على المقتسمين أنك نذير لهم، فالقول للمؤمنين في النَّذارةِ كالقول للكفَّار المقتسمين؛ لئلا يظنُّوا أنَّ إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين، بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة، تنذر المؤمن، كما تنذر الكافر، كأنه قال: أنا النذيرُ المبينُ لكم، ولغيركم.

فصل

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: المقتسمون: هم الَّذينَ اقتسموا طرق مكَّة يصدُّون النَّاس عن الإيمان برسول الله ﷺ ويقرب عددهم من أربعين[(١)].

وقال مقاتل بن سليمان ـ رحمه الله ـ: كانوا ستَّة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة أيَّام الموسم، فاقتسموا شعاب مكَّة، وطرقها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا بالخارج منَّا، والمدعي للنبوَّة، فإنه مجنونٌ، وكانوا ينفِّرُونَ النَّاس عنه بأنه ساحرٌ، أو كاهنٌ، أو شاعرٌ، فطائفة منهم تقول: ساحرٌ، وطائفة تقول: إنه كاهنٌ، وطائفة تقول: إنه شاعرٌ، فأنزل الله عز وجل بهم خزياً؛ فماتوا أشدَّ ميتة[(٢)].

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنهم اليهود، والنصارى ﴿جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾ جزءوه أجزاء، فآمنوا بما وافق التَّوراة، وكفروا بالباقي[(٣)].

وقال مجاهد: قسموا كتاب الله ـ تعالى ـ ففرقوه، وبدلوه[(٤)].

وقيل: قسَّموا القرآن، وقال بعضهم: سحر، وقال بعضهم: شعر، وقال بعضهم: كذبٌ، وقال بعضهم: أساطير الأوَّلينَ.

وقيل: الاقتسام هو أنهم فرَّقوا القول في رسول الله ﷺ، فقال بعضهم: شاعرٌ، وقال بعضهم: كاهنٌ.

قوله ﴿ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟﴾ فيه أوجه:

أظهرها: أنه نعت لـ «المُقْتَسِمِينَ».

الثاني: أنه بدلٌ منه.

الثالث: أنه بيانٌ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٨).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٤٤) والبخاري (٨/ ٢٣٣) كتاب التفسير: باب قوله: الذين جعلوا القرآن عضين رقم (٤٧٠٥).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ١٩٨) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والحاكم والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٤٤) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٥٨).

الرابع: أنه منصوبٌ على الذَّمِّ.

الخامس: أنه خبر مبتدأ مضمرٍ.

السادس: أنه منصوب بـ «النَّذيرُ المبِينُ» كما قاله الزمخشريُّ.

وهو مردود بإعمال الوصف بالموصوف عند البصريين كما تقدَّم.

و «عِضِينَ» جمع عِضَة، وهي الفرقة، والعِضِين: الفِرَق، وتقدم معنى جعله القرآن كذلك، ومعنى العِضَة: السِّحر بلغة قريش، يقولون: هو عَاضهٌ، وهي عَاضِهَة، قال: [المتقارب]

٣٢٩٢ ـ أعُـوذُ بِـربِّـي مِـنَ الـنَّـافِـثَـا ... تِ فـي عُـقَـدِ الـعَـاضِـهِ الـمُـعْـضِـهِ[1]

وفي الحديث: «لَعنَ اللَّهُ العَاضِهةَ والمُسْتعضِهَة»[2]، أي السَّاحرة، والمُسْتسْحِرَة وقيل: هو من العضه، وهو: الكذب، والبهتان، يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً، وعضيهةً، أي: رماه بالبهتان، وهذا قول الكسائي رحمه الله تعالى.

وقيل: هو من العِضَاه، وهو شجر له شوكٌ مؤذٍ، قاله الفرَّاء.

وفي لام «عِضَة» قولان يشهد لكلٍّ منهما التصريف:

الأول: الواو، لقولهم: عِضَوات، واشتقاقها من العضوِ؛ لأنَّه جزء من كل كلمةٍ ولتصغيرها على «عُضَيَّة».

الثاني: الهاء، لقولهم: عُضَيْهَة، وعَاضَة، وعَاضِهَة، وعِضَة، وفي الحديث «لا تَعْضِيةَ في مِيراثٍ»[3]، وفسِّر: بأن لا تفريق فيما يضر بالورثة تفريقه كسيفٍ يكسر نصفين فينقص ثمنه.

وقال الزمخشريُّ: «عِضِينَ»: أجزاء، جمع عِضَة، وأصلها عِضْوَة، فعلة من عضَّى الشاة، إذا جعلها أعضاء؛ قال: [الرجز]

٣٢٩٣ ـ ولـيْـسَ دِيـنُ الـلَّـهِ بـالـمُـعَـضَّـى[4]

وجمع «عِضَة» على «عِضِين»، كما جمع سنة، وثبة، وظبة وبعضهم يجري النون بالحركات مع التاء، وقد تقدم تقرير ذلك، وحينئذ تثبت نونه في الإضافة، فيقال: هذه عضينك.

وقيل: واحد العِضِين: عِضَةٌ، وأصلها: عِضْهَةٌ، فاستثقلوا الجمع بين هاتين،

---

(١) ينظر: التهذيب واللسان «عضه»، والأشموني ١/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ٤٤٤، والقرطبي ٥/ ٤٦٧ والدر المصون ٤/ ٣٠٩.

(٢) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ٤١٩).

(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢١٩) والبيهقي (١٠/ ١٣٣).

(٤) ينظر: ديوانه (٨١)، الأشموني ١/ ٨٤، التصريح ١/ ٧٣، مجاز القرآن ١/ ٣٥٥، اللسان «عضا»، منسوباً إلى ذي الرمة، تفسير غريب القرآن ٢٣٩، شذور الذهب ٦٠، وفتح الباري ٨/ ٢٩٠، الكشاف ٢/ ٣٩٩، القرطبي ٥/ ٤٦٧، والطبري ١٤/ ٤١، الدر المصون ٤/ ٣٠٩.

٤٩٤ ـــــــ

ومنه التفرقة أيضاً؛ كقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: ٤٣] وقال: [الوافر]

٣٢٩٥ ـ ..... كَأَنَّ بَياضَ غُرَّتِهِ صَدِيعُ[(١)]

والصَّديعُ: ضوءُ الفجر لانشقاقِ الظُّلمةِ عنه، يقال: انْصدعَ، وانْفلقَ، وانْفجرَ، وانْفطرَ الصُّبحُ، ومعنى «فَاصدَعْ» فرق بين الحقِّ والباطلِ وافْصِلْ بينهما.

وقال الراغب[(٢)]: الصَّدعُ: الشقُّ في الأجسامِ الصَّلبةِ كالزجاج، والحديد، وصدّعته بالتشديد، فتصدع وصَدعتهُ بالتخفيف، فانْصَدعَ، وصَدْعُ الرأس لتوهُّم الانشقاق فيه، وصدع الفلاة، أي: قطعها، من ذلك، كأنَّه توهم تفريقها.

ومعنى «فاصْدَعْ» قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: أظهر[(٣)].

وقال الضحاك: أعلم[(٤)]. وقال الأخفش: فرّق بين الحقِّ والباطل، وقال سيبويه: اقْضِ.

و «مَا» في قوله «بِمَا تُؤمَرُ» مصدرية، أو بمعنى الذي، والأصل تؤمر به، وهذا الفعل يطرد حذف الجار معه، فحذف العائد فصيح، وليس هو كقولك: جَاءَ الذي مررتُ، ونحوه: [البسيط]

٣٢٩٦ ـ أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فافْعَلْ ما أُمِرْتَ بِهِ .....[(٥)]

والأصل: بالخَيْرِ.

وقال الزمخشريُّ: «ويجوز أن تكون «مَا» مصدرية، أي: بأمرك مصدر مبنيّ للمفعول» انتهى.

وهو كلامٌ صحيحٌ، والمعنى: فاصدع بأمرك، وشأنك.

قالوا: وما زال النبي ﷺ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية.

ونقل أبو حيَّان عنه أنه قال: ويجوز أن يكون المصدر يراد به «أنْ»، والفعل المبني للمفعول.

ثم قال أبو حيان[(٦)]: «والصحيح أنَّ ذلك لا يجوز». قال شهابُ الدين: الخلاف إنَّما هو في المصدر، والمصرح به هل يجوز أن ينحل بحرف مصدري، وفعل مبني للمفعول أم لا يجوز؟ خلاف مشهور، أمَّا أنَّ الحرف المصدري هل يجوز فيه أن يوصل بفعلٍ مبني للمفعولِ، نحو: يعجبني أن يكرم عمرو أم لا يجوز؟ فليس محل النِّزاع.

---

(١) عجز بيت للشماخ وصدره:

تَرى السُّرحانَ مفترشاً يديه

ينظر: ملحق ديوانه ٤٤٧، ابن الشجري ٢/ ٢٤٠، البحر المحيط ٥/ ٤٥٤، اللسان «صدع»، الدر المصون ٤/ ٣٠٩.

(٢) ينظر: المفردات ٢٧٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٦).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٥٥.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾، أي لا تبال عنهم، ولا تلتفت إلى لومهم إيَّاك على إظهار الدَّعوة.

قال بعضهم: هذا منسوخٌ بآية القتال، وهو ضعيف؛ لأنَّ معنى هذا الإعراض ترك المبالاة، فلا يكون منسوخاً.

قوله: ﴿إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ﴾ يقول الله لنبيه محمد ﷺ ﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾، ولا تخف أحداً غير الله، فإن الله كافيك أعداءك كما كفاك المستهزئين، وهم خمسة نفرٍ من رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة المخزوميُّ، وكان رأسهم، والعاص بن وائلٍ [السهمي][1]، والأسود بن عبد المطلب بن الحرث بن أسد بن عبد العزى أبو زمعة، وكان رسول الله ﷺ قد دعا عليه، فقال: «اللَّهُمَّ أعْمِ بصَرهُ، وأثْكلهُ بِولَدِهِ»، والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد منافِ بن زهرة، والحرث بن قيس بن الطلالة؛ فأتى جبريل محمداً ﷺ والمستهزءون يطوفون بالبيت، فقام جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وقام رسول الله ﷺ إلى جنبه، فمرّ به الوليد بن المغيرة، فقال جبريل ـ عليه السلام ـ: يا محمد: كيف تجدُ هذا؟ قال: «بئس عبد الله» قال: قد كَفَيْتُكَه[2]، وأوْمَأ إلى ساق الوليد، فمرَّ برجلٍ من خزاعة نبَّال يَرِيشُ نَبْلاً، وعليه برد يمان، وهو يهز إزاره، فتعلَّقت شظية نبلٍ بإزاره، فمنعه الكبرُ أن يتطامن، فينزعها، وجعلت تضربُ ساقه؛ فخدشته فمرض منها حتَّى مات. ومرَّ به العاص بن وائلٍ، فقال جبريلُ: كيف تجد هذا يا محمد؟ قال: بِئْسَ عبد الله، فأشار جبريل ـ عليه السلام ـ إلى أخْمَصِ رجليه، وقال: قد كفيتكه، فخرج على راحلته، ومعه ابنان له يتنزَّه؛ فنزل شِعْباً من تلك الشِّعاب، فوطىء على شبرقة، فدخلت شوكة في أخمص رجله، فقال: لُدِغْتُ لُدِغْتُ؛ فطلبوا، فلم يجدوا شيئاً، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير، فمات مكانه.

ومرّ به مربد بن الأسود بن المطلب، فقال جبريل: كيف تجدُ هذا يا محمَّد؟ قال: «عَبْدُ سوءٍ»، فأشار بيده إلى عينيه، وقال: قد كَفَيْتُكَهُ، فعمي.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: رماه جبريل بورقةٍ خضراء؛ فذهب بصره، ووجعت عينه، فجعل يضرب برأسه الجدار حتَّى هلك، ومرَّ به الأسود بن عبد يغوث، فقال جبريل ـ عليه السلام ـ: كَيْفَ تَجِدُ هذا يا محمد؟ قال: بئس عبد الله على أنه [ابن] خالي، فقال جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ: قد كفيتكه فأشار إلى بطنه فاستسقى فمات، ومرَّ به الحارث بن قيسٍ، فقال جبريل ـ عليه السلام ـ كيف تجد هذا يا محمَّد؟ ـ صلوات الله وسلامه عليك ـ، قال: عَبدُ سُوءٍ، فأومأ، فامتخط قيحاً؛ فمات[3].

قيل: استهزاؤهم، واقتسامهم أنَّ الله ـ تعالى ـ لمّا أنزل في القرآنِ سورة البقرةِ،

---

(١) في أ: التميمي. (٢) في ب: كفيته.

(٣) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٤٩ـ ٥٠) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه. =

وسورة النحل، وسورة العنكبوت، كانوا يجتمعون، ويقولون استهزاء، يقول هذا إلى سورة البقرة، ويقول هذا إلى سورة النحل، ويقول هذا إلى سورة العنكبوت فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: فصلّ بأمر ربك: «وكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» المصلين [المتواضعين][1].

قال ابن العربي «ظنَّ بعض الناس أنَّ المراد هنا بالسجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس ـ طهره الله تعالى ـ يسجدُ في هذا الموضع، وسجدت معه فيها، ولم يره [جماهير][2] العلماء».

قال [القرطبي][3]، وقد ذكر أبو بكر النقاش[4] أنَّ ههنا سجدة عند أبي حذيفة ـ رضي الله عنه ـ ويمان بن رئاب، ورأى أنها واجبة. قال العلماء: إذ أنزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى [الطاعات][5] وروي أن رسول الله ﷺ «كَانَ إذا حَزبه أمْرٌ فَزع إلى الصَّلاةِ»[6].

﴿وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يريد الموت؛ لأنه أمر متيقن[7].

فإن قيل: فأيُّ فائدة لهذا التَّوقيت مع أنَّ كلَّ واحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟.

فالجواب: المراد: «واعبد ربَّك» في جميع زمان حياتك، ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة.

روى أبيُّ بن كعبٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الحِجْرِ كان لَهُ مِنَ الأجْرِ عَشْرُ حَسناتٍ بِعدَدِ المُهَاجِرينَ والأنْصارِ والمُسْتَهزِئينَ بمُحمَّدٍ»[8] صلّى الله عليه وسلّم وشرَّف، وبجَّل، ومجَّد، وعظَّم[9].

تمَّ الجزء الحادي عشر، ويليه الجزء الثَّاني عشر

وأوله: تفسير سورة النحل

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٠) وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل».

(١) سقط من: ب.
(٢) في ب: جماعة.
(٣) في ب: أبو النقاش.
(٤) في ب: ابن الغربي.
(٥) في ب: الصلاة.
(٦) تقدم.
(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٠).
وأخرجه الطبري (٧/ ٥٥٤) عن سالم بن عبدالله ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد.
(٨) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٢/ ٢٢١) وعزاه للثعلبي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب ولابن مردويه والواحدي في الوسيط وهو حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع.

فهرس محتويات
الجزء الحادي عشر
من
تفسير اللّباب

فهرس المحتويات

سورة يوسف

الآيتان: ١، ٢ ..... ٣
فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقاً ٤
الآيات: ٣ ـ ٦ ..... ٥
فصل: قال القرطبي: وذكر العلماء لكون هذه القصة أحسن القصص وجوهاً ٦
فصل في تفسير الآيات ١٣
فصل في زعم طائفة من العلماء: أنه لم يكن في أولاد يعقوب نبيّ غير يوسف ١٤
فصل في أن في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلم ١٤
فصل: قال القرطبي: الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة ١٦
فصل في دلالة الآية عى أن الرؤيا لا تقصُّ على غير شقيق ولا ناصح
ولا على امرىءٍ لا يحسن التأويل فيها ١٧
فصل في اشتقاق الاجتباء ١٨
الآيات: ٧ ـ ١٤ ..... ٢٠
فصل في معنى: «آياتٌ للسائلين» أنه عبرة للمعتبرين ٢٠
فصل في تبيان السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف ٢٣
فصل في أن الألف واللام في «الجب» تقتضي المعهود السابق ٢٨
فصل في اختلافهم في الملقوط ٢٩
فصل في معنى: السَّيارة ٢٩
فصل في دلالة هذا الكلام على أن يعقوب كان يخافهم على يوسف ٣٠
فصل: لما طلبوا منه إرسال يوسف عليه السلام معهم اعتذر إليهم بشيئين ٣٤
الآية: ١٥ ..... ٣٥
فصل في المراد بقوله: «وأوحينا إليه» ٣٦
الآيات: ١٦ ـ ١٨ ..... ٣٧

فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق
لقوله تعالى: «ما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق ٣٩
فصل في استدلال العلماء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل الفقه
كالقسامة وغيرها ٤١
فصل في اشتمال فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد
وقلة الرأفة بالصغير والغدر بالأمانة ٤٣
فصل في معنى قوله: «فصبرٌ جميلٌ» ٤٥
فصل في أن قوله: «فصبرٌ جميلٌ» يدل على أن الصبر قسمان ٤٦
الآيات: ١٩ ـ ٢١ ..... ٤٦
فصل في معنى قوله: «يا بشراي» ٤٧
فصل في وصفة ـ سبحانه وتعالى ـ ذلك الثمن بصفات ثلاث ٥٠
فصل: قال القرطبي: «في الآية دليل على شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير،
ويكون البيع لازماً» ٥١
الآية: ٢٢ ..... ٥٣
الآيات: ٢٣ ـ ٢٩ ..... ٥٥
فصل في سؤالات ابن الخطيب ٥٨
فصل في معنى «الهمّ» ٦١
فصل في اختلافهم في البرهان ما هو؟ ٦٧
فصل في الفرق بين السوء والفاحشة ٦٩
فصل: قال العلماء ـ رضي الله عنهم ـ وهذا الكلام من اختصار القرآن المعجز
الذي يجتمع فيه المعاني ٧٠
فصل: قال ابن الخطيب: في الآية لطائف ٧١
الآيات: ٣٠ ـ ٣٢ ..... ٧٧
فصل في عدد النسوة ٧٨
فصل في صفة يوسف الخلقية ٨٤
فصل في معنى قوله: «ما هذا بشراً، إن هذا إلا ملك كريم» ٩١
فصل فيمن احتج بالآية على أن الملك أفضل من البشر ٩٢
الآيتان: ٣٣، ٣٤ ..... ٩٥
فصل في قراءة الباء من: صبا يصبو ٩٦

فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله عنها ٩٦
الآيات: ٣٥ ـ ٤٢ ..... ٩٧
فصل في معنى الآية ٩٩
فصل في حقيقة علم التعبير ١٠٢
فصل في قول يوسف: ما أحبني أحد قط إلا دخل عليّ من حبه بلاء ١٠٢
فصل في أنه لما ادّعى النبوة في الآية الأولى، كان إثبات النبوة مبنياً على إثبات الإلهيّة ١٠٥
فصل في معنى الآية: «ءَأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» ١٠٦
فصل في الاختلاف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه ١٠٩
فصل في اشتقاق البضع وما يدل عليه ١١٠
الآيات: ٤٣ ـ ٤٩ ..... ١١٢
فصل في اشتقاق «عجاف» ١١٤
فصل في معنى «تعبرون» ١١٦
فصل في أنه ـ سبحانه وتعالى ـ جعل هذه الرؤيا سبباً لخلاص يوسف من السجن ١١٨
فصل: قال القرطبي: «هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ للأديان، والنفوس والعقول» ١٢٢
الآيات: ٥٠ ـ ٥٣ ..... ١٢٥
فصل ما في الآية من لطائف ١٢٦
فصل في دلالة هذه الآية على طهارة يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من الذنب ١٣٠
فصل في أن الإيمان والطاعات لا يحصلان للعبد إلا برحمة الله له ١٣٣
الآيتان: ٥٤، ٥٥ ..... ١٣٣
فصل في تفسير الآيات ١٣٤
الآيتان: ٥٦، ٥٧ ..... ١٣٧
فصل في معنى قوله: «ولا نضيع أجر المحسنين» ١٣٩
الآيات: ٥٨ ـ ٦١ ..... ١٤٠
فصل في معنى «قالوا سنُراوِدُ عنه أباه» ١٤٣

الآيات: ٦٢ ـ ٦٤ ..... ١٤٤
فصل: اتفق الأكثرون على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر بوضع تلك البضاعة وهي ثمن طعامهم في رحالهم بحيث لا يعرفون ذلك ١٤٤
الآيات: ٦٥ ـ ٦٧ ..... ١٤٧
فصل في معنى الإحاطة ١٥١
الآية: ٦٨ ..... ١٥٥
فصل في تفسير الآية ١٥٦
الآية: ٦٩ ..... ١٥٧
الآيات: ٧٠ ـ ٧٥ ..... ١٥٨
فصل: قال الزمخشري: «السقاية: مشربة يسقى بها وهي الصواع» ١٥٩
فصل: قال القرطبي: تجوز الكفالة عن الرجل لأن المؤذن هو الضامن وهو غير يوسف ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ١٦٤
فصل في اختلافهم فيما إذا تكفَّل رجل عن رجلٍ بمالٍ، هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ ١٦٤
فصل في حلفهم على أمرين ١٦٥
الآيتان: ٧٦، ٧٧ ..... ١٦٨
فصل: قال القرطبي: في الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف الشريعة ١٧٠
فصل: في قوله تعالى: «وكذلك مكّنّا ليوسف في الأرض» دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق، وهذا وهم عظيم ١٧٠
فصل في دلالة هذه الآية على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ١٧٢
الآيتان: ٧٨، ٧٩ ..... ١٧٦
الآيات: ٨٠ ـ ٨٢ ..... ١٧٧
فصل في دلالة قولهم: «وما شهدنا إلا بما علمنا» على أن الشهادة غير العلم ١٨٤
فصل: قال القرطبي: تضمنت هذه الآية جواز الإشهاد بأي وجه حصل العلم بها .. ١٨٤
الآيات: ٨٣ ـ ٨٧ ..... ١٨٧
فصل في معنى قوله: «وابيضت عيناه من الحزن» ١٨٩
فصل في معنى قول يعقوب: «إنما أشكو شدة حزني إلى الله» ١٩٣
الآيات: ٨٨ ـ ٩٣ ..... ١٩٧

فصل في معنى «المزجاة» ١٩٨
فصل: قال القرطبي: «استدل العلماء بهذه الآية عى أن أجرة الكيال على البائع» .. ١٩٩
فصل في معنى الآية ٢٠٣
فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء ٢٠٤
فصل في معنى «التثريب» ٢٠٦
الآيات: ٩٤ ـ ٩٨ ..... ٢٠٨
فصل في معنى الآيات ٢٠٩
الآيات: ٩٩ ـ ١٠١ ..... ٢١٢
فصل في معنى قوله: «يا أبتِ هذا تأويل رُؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» ٢١٦
فصل في دلالة الآية على أن فعل العبد خلق لله ـ تعالى ـ ٢١٧
فصل في اختلافهم في مقدار الوقت ما بين الرؤيا واجتماعهم ٢١٨
فصل: لما جمع الله شمل يوسف ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع أبويه علم أن نعيم الدنيا
لا يدوم فسأل الله حسن العاقبة ٢١٩
فصل في دلالة قوله: «توفني مسلماً» على أن الإيمان من الله ٢١٩
الآيات: ١٠٢ ـ ١٠٧ ..... ٢٢١
الآية: ١٠٨ ..... ٢٢٢
فصل في معنى الآية ٢٢٤
الآيتان: ١٠٩، ١١٠ ..... ٢٢٥
فصل في أن معنى قوله: «من أهل القرى» أي من أهل الأمصار لأنهم أعقل وأفضل
وأعلم وأحلم ٢٢٥
الآية: ١١١ ..... ٢٣١
فصل في أن المراد «بالاعتبار»: التأمل والتفكر ٢٣١
فصل في معنى الآية ٢٣٣

سورة الرعد

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٢٣٤
فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية ٢٣٦
فصل في أن معنى قوله: «يدبر الأمر» يقضيه وحده ٢٣٩
فصل: قال القرطبي: في هذه الآية ردّ على من زعم أن الأرض كالكرة، وأنها
تهوي أبداً بما عليها ٢٤٣

فصل: في الاستدلال بعجائب خلقة النبات ٢٤٣
فصل: قال ابن الخطيب: المقصود من هذه الآية: إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية والحركات الكوكبية من وجهين ٢٤٧
فصل: قال القرطبي: هذه الآية تدل على بطلان القول بالطبع إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف ٢٤٨
الآيات: ٥ ـ ٧ ..... ٢٤٩
فصل في معنى قوله «ولكل قومٍ هادٍ» ٢٥٧
الآيات: ٨ ـ ١١ ..... ٢٥٨
فصل في أن الله عالم بجميع المعلومات ٢٥٨
فصل في اختلافهم في المراد بالغائب والشاهد ٢٦٢
فصل في معنى الآية ٢٦٤
فصل في معنى «التعقيب» ٢٦٧
فصل في سبب نزول هذه الآية ٢٦٩
الآيات: ١٢ ـ ١٥ ..... ٢٧٢
فصل: في كيفية كون البرق خوفاً وطمعاً ٢٧٣
فصل في دلائل القدرة والحكمة ٢٧٤
فصل في أنه ـ سبحانه وتعالى ـ بيَّن دلائل العلم ٢٧٦
فصل في معنى قوله: «دعوة الحق» أي لله دعوة الصدق ٢٧٩
الآيات: ١٦ ـ ١٨ ..... ٢٨٢
فصل في معنى قوله: «هل يستوي الأعمى والبصير» ٢٨٤
فصل في اختلافهم بأن الله ـ تعالى ـ لا يقع عليه اسم الشيء ٢٨٥
فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه ـ تعالى ـ عالم لذاته لا بالعلم وقادر بذاته لا بالقدرة ٢٨٦
فصل في معنى الآية ٢٩
الآيات: ١٩ ـ ٢٤ ..... ٢٩٢
فصل في معنى قوله تعالى: «جنات عدنٍ» ٢٩٦
فصل في تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ٢٩٧
الآيات: ٢٥ ـ ٢٩ ..... ٢٩٨

فصل: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت ٣٠٠
فصل: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى، فرح لهم وقرة عين ٣٠٢
الآية: ٣٠ ..... ٣٠٣
فصل في سبب نزول الآية ٣٠٤
فصل في معنى الآية ٣٠٥
الآية: ٣١ ..... ٣٠٥
فصل في احتجاج أهل السنة بقوله: «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» ٣٠٨
فصل في معنى قوله: «إن الله لا يخلف الميعاد» ٣١٠
الآيات: ٣٢ ـ ٣٤ ..... ٣١٠
الآيات: ٣٥ ـ ٣٧ ..... ٣١٤
فصل في أنه ـ سبحانه وتعالى ـ وصف الجنة بصفات ثلاث ٣١٥
فصل في دلالة الآية على حدوث القرآن ٣١٧
الآيتان: ٣٨، ٣٩ ..... ٣١٨
فصل في معنى قوله: «يمحو الله ما يشاء» ٣٢٠
الآيات: ٤٠ ـ ٤٣ ..... ٣٢٢
فصل في قراءات «ومن عنده علم الكتاب» ٣٢٦

سورة إبراهيم

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٣٢٨
فصل في معنى قوله: «من الظلمات إلى النور» ٣٢٩
فصل في دلالة الآية على أن طرق الكفر والضلالات كثيرة ٣٣٠
فصل في معنى الآية ٣٣٣
الآيات: ٤ ـ ٨ ..... ٣٣٥
فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية ٣٣٦
فصل في زعم طائفة من اليهود أن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة وتمسكهم
بهذه الآية من وجهين ٣٣٧
الآيات: ٩ ـ ١٤ ..... ٣٤٤
فصل: لما استدل بكونه فاطر السموات والأرض وصف نفسه بكمال الرحمة
والكرم والجود من وجهين ٣٥٠
فصل: قال ابن الخطيب: دلت الآية على أنه ـ تعالى ـ يغفر الذنوب من غير توبة
في حق المؤمن ٣٥١

فصل في تفسير المقام ٣٥٥
الآيات: ١٥ ـ ١٧ ..... ٣٥٦
الآيات: ١٨ ـ ٢٠ ..... ٣٦١
فصل في وجه المشابهة بين هذا المثل وبين أعمالهم ٣٦٤
الآيات: ٢١ ـ ٢٣ ..... ٣٦٦
فصل في معنى «البروز» ٣٦٦
فصل في المراد بـ «التبعية» ٣٦٨
فصل في أنه لما ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه ٣٦٩
فصل في أن الثَّواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم ٢٧٨
الآيات: ٢٤ ـ ٢٧ ..... ٣٧٨
فصل في معنى الآية ٣٧٩
فصل في المراد بالشجرة الخبيثة ٣٨١
فصل: قوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» كلمة التوحيد ٣٨٢
الآيات: ٢٨ ـ ٣٠ ..... ٣٨٢
الآيات: ٣١ ـ ٣٤ ..... ٣٨٥
فصل: اعلم أنه ـ تعالى ـ بدأ بذكر خلق السموات والأرض لأنهما الأصلان اللذان يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعده ٣٩٠
الآيات: ٣٥ ـ ٤١ ..... ٣٩٢
فصل: سماه محرماً، لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره ٣٩٦
فصل في تفسير قوله: «أسكنت من ذريتي» ٣٩٩
فصل: المناسبة بين قوله: «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» وبين قوله: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» ٤٠٢
الآيات: ٤٢ ـ ٥٢ ..... ٤٠٥
فصل في معنى قوله: «وقد مكروا مكرهم» ٤١١
فصل: التبديل يحتمل وجهين ٤١٥
فصل في بيان قوله: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» قيل: يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة ٤١٧

فصل في معنى الآية ٤١٩
فصل في دلالة هذه الآيات على وحدانية الله ـ تعالى ـ ٤٢١

سورة الحجر

الآيات: ١ ـ ٩ ..... ٤٢٢
فصل في معنى الآية ٤٢٥
فصل في سبب شقاء العبد ٤٢٧
فصل في معنى الآية ٤٣١
الآيات: ١٠ ـ ١٥ ..... ٤٣٣
فصل في معنى الآية ٤٣٤
فصل في المعنى الإجمالي للآية ٤٣٥
الآيات: ١٦ ـ ٢٥ ..... ٤٣٨
فصل في دلائل التوحيد السماوية والأرضية ٤٣٨
فصل: قال القرطبي: اختلفوا في الشِّهاب: هل يقتل أم لا؟ ٤٤١
فصل: لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد، أتبعها بذكر الدلائل الأرضية ٤٤٢
فصل: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: الرياح لواقح الشجر والسَّحاب ٤٤٥
فصل في معنى قوله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح» ٤٤٥
فصل: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» ٤٤٦
فصل هل يجوز لمن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟ ٤٤٦
فصل في النهي عن بيع الملاقح والمضامين ٤٤٦
فصل: قال القرطبي: «هذه الآية تدل على فضل أول الوقت في الصلاة
وعلى فضل الصف الأول...» ٤٤٩
الآيات: ٢٦ ـ ٤٤ ..... ٤٥٠
فصل: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: الجان أبو الجن، كما أن آدم أبو البشر
وهو قول الأكثرين ٤٥٤
فصل في تسمية «السموم» ٤٥٤
فصل: ظاهر قوله: «فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» يدل
على وجوب السجود للملائكة ٤٥٥
فصل في الإخلاص في العمل ٤٥٩
فصل: قال عليٌّ ـ كرم الله وجهه ـ: هل تدرون كيف أبواب النار؟ ٤٦١

الآيات: ٤٥ ـ ٤٨ ..... ٤٦٢
فصل في معنى الآيات ٤٦٣
الآيتان: ٤٩ و٥٠ ..... ٤٦٥
فصل: ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر
بغلبة ذلك الوصف ٤٦٥
الآيات: ٥١ ـ ٧٧ ..... ٤٦٦
فصل: جواب إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حقّ؛ لأن القنوط من
رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند الجهل بأمور ٤٧١
فصل في معنى الآية ٤٧٤
فصل: قالت الملائكة للوط: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» ٤٧٩
الآيتان: ٧٨، ٧٩ ..... ٤٨٢
الآيات: ٨٠ ـ ٨٦ ..... ٤٨٣
الآيات: ٨٧ ـ ٩٩ ..... ٤٨٥

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثاني عشر

المحتوى :

أول سورة النحل ـ آخر سورة الكهف

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت ـ لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة النحل

مكية[1] إلا قوله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ [الآية: ١٢٦] إلى آخر السورة وحكى الأصمُّ رحمه الله عن بعضهم أنَّها كلها مدنية[2].

وقال آخرون: من أولها إلى قوله ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ مدني، وما سواه فمكِّي، وعن قتادة: بالعكس[3]، وتسمى سورة النِّعم بسبب ما عدد الله فيها من النعم على عباده.

وهي مائة وثمانية وعشرون آية، وألفان وثمانمائة وأربعون كلمة، وعدد حروفها سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝١ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝٢﴾.

قوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ في «أتى» وجهان:

أشهرهما: أنه ماضٍ لفظاً مستقبل معنى، إذ المراد به يوم القيامة، وإنَّما أبرز في صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به.

والثاني: أنَّه على بابه.

والمراد به مقدماته وأوائله، وهو نصر رسول الله ﷺ، أي: جاء أمر الله ودنا وقرب.

وقال ابن عرفة: «تقول العرب: أتاك الأمرُ وهو متوقَّع بعد أي: أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً».

وقال قومٌ: المراد بالأمر ههنا عقوبة المكذِّبين والعذاب بالسيف وذلك أنَّ النَّضر بن الحارث قال: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية، وقتل النضر يوم بدر صبراً.

---

(١) وهو قول الحسن وعكرمة وجابر ذكره الماوردي في «النكت والعيون» (٣/ ١٧٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٤) عن ابن عباس وابن الزبير وعزاه إلى ابن مردويه.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٧٣).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

وقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: قوله تعالى: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] قال الكفار بعضهم لبعض: إنَّ هذا يزعمُ أنَّ القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتَّى [ننظر][(١)] ما هو كائن، فلما لم ينزل، قالوا: ما نرى شيئاً، [فنزل قوله تعالى][(٢)] ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١] فأشفقوا، فلما امتدَّت الأيام، قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوِّفنا به، فنزل قوله تعالى ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ فوثب رسول الله ﷺ ورفع الناس رءوسهم وظنُّوا أنها قد أتت حقيقة، فنزل قوله ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ فاطمأنُّوا[(٣)].

والاستعجال: طلب الشيء قبل حينه. واعلم أنَّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لمَّا كثر تهديده بعذاب الدنيا والآخرة ولم يروا شيئاً نسبوه إلى الكذب فأجابهم الله ـ تعالى ـ بقوله ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ وتقرير هذا الجواب من وجهين:

أحدهما: أنه وإن لم يأتِ العذاب ذلك الوقت إلاَّ أنه واجب الوقوع، والشيءُ إذا كان بهذه الحالة والصِّفة فإنه يقال في الكلام المعتاد: إنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه مجرى الواقع، يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها جاء الفوت.

والثاني: أن يقال: إنَّ أمر الله بذلك وحكمه قد أتى وحصل ووقع، فأمَّا المحكوم به فإنَّما لم يقع، لأنَّ الله ـ تعالى ـ حكم بوقوعه في وقتٍ معينٍ فلا يخرج إلى الوجود قبل مجيء ذلك الوقت، والمعنى: أن أمر الله وحكمه بنزولِ العذاب قد وجد من الأزلِ إلى الأبدِ إلاَّ أنَّ المحكومَ إنَّما لم يحصل، لأنَّه ـ تعالى ـ خصَّص حصوله بوقتٍ معيَّنٍ ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ قبل وقته، فكأنَّ الكفار قالوا: سلَّمنا لك يا محمد صحة ما تقول: من أنَّه ـ تعالى ـ حكم بإنزال العذاب علينا إمَّا في الدنيا وإمَّا في الآخرة، إلاَّ أنا نعبد هذه الأصنام لتشفع لنا عند الله فنتخلص من العذاب المحكوم به فأجابهم الله ـ تعالى ـ بقوله ﴿سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

قوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ يجوز أن تكون «ما» مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أي: عن إشراكهم به غيره، وأن تكون موصولة اسمية.

وقرأ العامة ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ بالتاء خطاباً للمؤمنين أو للكافرين **وقرأ** ابن جبير بالياء[(٤)] من تحت عائداً على الكفار أو على المؤمنين.

وقرأ الأخوان[(٥)] «تُشْرِكُونَ» بتاء الخطاب جرياً على الخطاب في «تَسْتَعْجِلُوهُ»

---

(١) في ب: تنظروا. (٢) في أ: فأنزل الله تعالى.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦١) عن ابن عباس وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٥٦) عن ابن جريج مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٥) عن ابن جريج وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٤) ينظر: الشواذ ٧٢، والبحر ٥/ ٤٥٩، والدر المصون ٤/ ٣١١،

(٥) ينظر: التيسير ١٢١، والنشر ٢/ ٢٨٢، والإتحاف ٢/ ١٨٠، والحجة ٣٨٥، والشواذ ٧٢، والبحر ٥/ ٤٥٩، والدر المصون ٤/ ٣١١.

والباقون بالياء عوداً على الكفار، **وقرأ الأعمش وطلحة**[١] **والجحدري وجم غفير بالتاء** من فوق في الفعلين.

قوله ﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ﴾ قد تقدم الخلاف في «يُنَزِّلُ» بالنسبة إلى التشديد والتخفيف في البقرة[٢].

وقرأ زيد بن عليٍ والأعمش وأبو بكر عن عاصم «تُنَزَّلُ» [مشدداً][٣] مبنيًا للمفعول وبالتاء من فوق. «المَلائِكَةُ» رفعاً لقيامه مقام الفاعل، **وقرأ الجحدري**[٤]: كذلك إلا أنه خفَّف الزَّاي.

وقرأ الحسن، والأعرج، وأبو العالية[٥] **ـ رحمهم الله ـ** عن عاصم بتاء واحدة من فوق، وتشديد الزاي مبنياً للفاعل، والأصل تتنزل بتاءين.

وقرأ ابن أبي[٦] **عبلة**: «نُنَزِّلُ» بنونين وتشديد الزَّاي «المَلائِكَةَ» نصباً، وقتادة كذلك إلاَّ أنَّه بالتخفيف.

قال ابن عطية[٧]: «وفيهما شذوذٌ كبيرٌ» ولم يبين وجه ذلك.

ووجهه أنَّ ما قبله وما بعده ضمير غائبٌ، وتخريجه على الالتفات.

قوله «بِالرُّوحِ» يجوز أن يكون متعلقاً بنفس الإنزالِ، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من المَلائكة، أي: ومعهم الروحُ.

قوله «مِنْ أمْرِهِ» حال من الروح، و «مِنْ» إمَّا لبيانِ الجنس، وإما للتبعيض.

قوله «أنْ أنْذِرُوا» في «أنْ» ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها المفسرة؛ لأن الوحي فيه ضرب من [القول][٨]، والإنزال بالروح عبارةٌ عن الوحي؛ قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] وقال: ﴿يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ﴾ [غافر: ١٥].

الثاني: أنها المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، تقديره: أنَّ الشأن أقول لكم: أنه لا إله إلا أنا، قاله الزمخشري[٩].

الثالث: أنها المصدرية التي من شأنها نصب المضارع، ووصلت بالأمر؛ كقولهم: كتبت إليه بأن قُمْ، وتقدم البحث فيه.

---

(١) ينظر: البحر ٥/ ٤٥٩، والدر المصون ٤/ ٣١١.
(٢) ينظر: الحجة ٣٨٥، والسبعة لأبي علي الفارسي ٥/ ٥٣ والبحر ٥/ ٤٥٩، والدر المصون ٤/ ٣١١.
(٣) في ب: بالتشديد.
(٤) ينظر: البحر ٥/ ٤٥٩، والدر المصون ٤/ ٣١١.
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٧٨.
(٨) في ب: القرآن.
(٩) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٩٣.

فإن قلنا: إنَّها المفسرة فلا محلَّ لها، وإن قلنا: إنها المخففة، أو الناصبة ففي محلِّها ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها مجرورة المحل بدلاً من «الرُّوحِ» لأنَّ التوحيد روحٌ تحيا به النفوس.

الثاني: أنَّها في محل جرٍّ على إسقاطِ الخافضِ؛ كما هو مذهب الخليل.

الثالث: أنَّها في محلِّ نصبٍ على إسقاطه؛ وهو مذهب سيبويه[١].

والأصل: بأن أنذروا؛ فلما حذف الجار جرى الخلاف المشهور.

قوله: ﴿أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠﴾ هو مفعول الإنذار، والإنذار قد يكون بمعنى الإعلام؛ يقال: أنذرتهُ، وأنْذَرتهُ بكذا، أي: أعلموهم بالتوحيد.

وقوله: «فاتَّقُونِ» التفاتٌ إلى التكلم بعد الغيبة.

فصل

وجه النَّظم: أنَّ الله ـ تعالى ـ لما أجاب الكفار عن شبهتهم؛ تنزيهاً لنفسه ـ سبحانه وتعالى ـ عما يشركون؛ فكأنَّ الكفار قالوا: هب أنَّ الله قضى على بعض عبيده بالشرِّ، وعلى آخرين بالخير، ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله؟ وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته؟.

فأجاب الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ﴾ وتقرير هذا الجواب: أنَّه ـ تعالى ـ ينزل الملائكة على من يشاء من عباده، ويأمر ذلك العبد أن يبلغ إلى سائر الخلق أن إله الخلق كلفهم بالتوحيد، وبالعبادة، وبين لهم أنَّهم إن فعلوا، فازوا بخيرِ الدنيا والآخرة، فهذا الطريق ضربٌ مخصوصٌ بهذه المعارف من دون سائر الخلق.

فصل

روى عطاء عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قال: يريد بـ «المَلائِكة» جبريل وحده[٢].

وقال الواحديُّ: يسمَّى الواحد بالجمع؛ إذا كان ذلك الواحد رئيساً مقدَّماً جائز، كقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا﴾ [القمر: ١٩]، و ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَآ﴾ [النساء: ١٠٥]، و ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾ [الحجر: ٩].

والمراد بالروح الوحي كما تقدم، وقيل: المراد بالروح هنا النبوة، وقال قتادة رحمه الله تعالى: الرحمة[٣]، وقال أبو عبيدة: إنَّ الروح ههنا جبريل عليه السلام.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٤٦٤ـ ٤٦٥.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٩/ ١٧٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٥) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٧٨) عن الحسن وقتادة والبغوي (٣/ ٦١) عن قتادة.

والباءُ في قوله «بِالرُّوحِ» بمعنى «مع» كقولهم: «خَرجَ فلانٌ بِثِيَابِهِ» أي: ومعه ثيابهُ.

والمعنى: نُنزِّلُ الملائكة مع الروح؛ وهو جبريل، وتقرير هذا الوجه: أنَّه ـ تعالى ـ ما أنزل على محمدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ جبريل وحدهُ في أكثر الأحوالِ؛ بل كان يُنزِّلُ مع جبريل ـ عليه السلام ـ أقواماً من الملائكة؛ كما في يوم بدرٍ، وفي كثيرٍ من الغزواتِ، وكان ينزل على رسول الله ﷺ تارة ملك الجبال، وتارة ملك البحار، وتارة رضوان، وتارة غيرهم.

وقوله «مِنْ أمْرِهِ» أي أنَّ ذلك النُّزولَ لا يكون إلا بأمر الله؛ كقوله: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: ٦٤] وقوله تعالى: ﴿وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وقوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

وقوله: ﴿عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ﴾ يريد الأنبياء المخصوصين برسالته: «أنْ أنْذِرُوا» قال الزجاج: «أنْ» بدلٌ من «الرُّوحِ».

والمعنى: ينزِّل الملائكة بأن أنذروا، أي: أعلموا الخلائق، أنَّه لا إله إلا أنا، والإنذار هو الإعلامُ مع التخويف.

«فاتَّقُون» فخافون. يروى أن جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ نزل على آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ اثنتي عشرة مرة، وعلى إدريس أربع مراتٍ، وعلى نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ خمسين مرَّة، وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة وعلى موسى أربع مرات، وعلى عيسى عشر مراتٍ، وعلى محمدٍ ﷺ وعلى سائر الأنبياء أربعة وعشرين ألف مرَّةٍ.

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝٤ وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝٧ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٩﴾.

قوله: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَٰلَىٰ﴾ ارتفع ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ اعلم أنَّ دلائل الإلهيات وقعت في القرآن على نوعين:

أحدهما: أن يتمسَّك بالأظهر مترقياً إلى الأخفى، فالأخفى كما ذكره في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] فجعل تغير أحوال الإنسان دليلاً على احتياجه إلى الخالق.

ثم استدل بتغير أحوال الآباءِ، والأمهاتِ؛ قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١].

ثم استدلَّ بأحوال الأرض؛ فقال تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا﴾ [البقرة: ٢٢] لأن الأرض أقرب إلينا من السماء.

ثُمَّ استدلَّ بأحوال السماء بعد الأرض؛ فقال تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً﴾ [البقرة: ٢٢].

ثم استدلَّ بالأحوال المتولدة من تركيب السماء، والأرض؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾.

النوع الثاني: أن يستدل بالأشرف، فالأشرف نازلاً إلى [الأدون فالأدون][1]؛ كما ذكر في هذه الآية، فاستدل على وجود الإله المختار بذكر الأجرام الفلكية العلوية، فقال: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ وقد تقدم الكلام على الاستدلال بذلك أول الأنعام، ثم استدل ثانياً بخلق الإنسان، فقال عز وجل: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾.

واعلم أنَّ أشرف الأجسام بعد الأفلاكِ والكواكبِ هو الإنسانُ.

واعلمْ أنَّ الإنسان مركبٌ من بدنٍ ونفسٍ، فقوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ﴾ إشارةٌ إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم سبحانه.

وقوله عز وجل: ﴿خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ إشارة إلى الاستدلال بأحوال نفسه على الصانع الحكيم جل ذكره، أمَّا الاستدلال ببدنه فإنه النطفة متشابهة الأجزاءِ بحسب المشاهدة؛ إلاَّ أنَّ بعض الأطباءِ يقول: إنه مختلف الأجزاءِ في الحقيقة؛ لأنَّ النطفة تتولد من فضلة الهضم.

الثالث: أنَّ الغذاء يحصل له: في المعدةِ هضم أولٌ، وفي الكبد هضمٌ ثانٍ، وفي العروق هضم ثالثٌ، وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابعٌ.

ففي هذا الوقت حصل بعض أجزاءِ الغذاء إلى العظم، وظهر فيه أثرٌ من [الطبيعة][2] العظيمة، وكذا يقول في اللحمِ والعصبِ والعروقِ، وغيرها.

ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان الشَّهوة ويحصل ذوبان من جملة ذلك الأعضاء؛ وذلك هو النطفة، وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسماً مختلف الأجزاء والطبائع.

وإذا عُرف هذا، فالنطفةُ: إمَّا أن تكون جسماً متساوي الأجزاءِ في الطبيعةِ، والماهيةِ، أو مختلف الأجزاءِ، فإن كان الأول لم يجز أن يكون المقتضي لتوليدِ البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطَّمثِ؛ لأنَّ الطبيعة تأثيرها بالذات والإيجاب لا بالتدبير والاختيار، والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن يكون فعلها هو الكره.

---

(١) في ب: الأدنى.

(٢) في ب: الصبغة.

وعلى هذا الحرف عوَّلوا في قولهم: البَسائطُ يجب أن يكون شكلها الكرة؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك؛ علمنا أنَّ المقتضي لحدوث الأبدان الحيوانية ليس هو الطبيعة؛ بل فاعل مختار، وهو يخلق بالتَّدبير، والحكمة، والاختيار، وإن قلنا: إنَّ النطفة جسمٌ مركبٌ من أجزاء مختلفة في الطبيعةِ والماهيةِ، فنقول: بتقدير أن يكون الأمر كذلك، فإنه يجب أن يكون تولد البدنِ منها تدبير فاعل مختار حكيم، وبيانه من وجهين:

الأول: أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة، وإذا كان كذلك؛ كانت الأجزاء الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة، فالجزء الذي هو مادة الدماغ قد يصير أسفل، والجزء الذي هو مادة القلب قد يحصل فوقُ، وإذا كان كذلك وجب اختلاف أعضاءِ الحيوان وحيث لم يكن الأمر كذلك وجب أن لا تكون أعضاء الحيوانِ على هذا الترتيب المعيَّن أمراً دائماً؛ علمنا أنَّ حدوث هذه الأعضاء على هذا الترتيب الخاصِّ ليس إلا بتدبير الفاعل المختار.

الوجه الثاني: أنَّ النطفة بتقدير أنَّها جسمٌ مركبٌ من أجسامٍ مختلفة الطبائع إلاَّ أنَّه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى آخر يكون كل واحدٍ منها في نفسِه جسماً بسيطاً.

وإذا كان كذلك، فلو كان المدبِّر لها قوة طبيعية لكان كل واحدٍ من تلك البسائطِ يجب أن يكون شكله هو الكرة فيلزم أن يكون الحيوان على شكل كراتٍ مضمومة بعضها إلى بعض.

وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أنَّ مدبِّر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع، ولا تأثيرات النجوم والأفلاك، لأنَّ تلك التأثيرات متشابهة؛ فعلمنا أنَّ مدبر أبدانِ الحيوانات فاعلٌ مختارٌ حكيمٌ.

قوله تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾ متعلق بـ «خَلَقَ» و «مِنْ» لابتداءِ الغايةِ.

والنُّطفَةُ: القطرة من الماءِ؛ نطَفَ رَأسهُ مَاءً، أي: قطر، وقيل: هي الماء الصافي، ويعبر بها عن ماءِ الرجل، ويكنى بها عن اللؤلؤةِ، ومنه: صَبِي منَطَّفٌ إذا كان في أذنه لؤلؤة، ويقال: ليلةٌ نطوفٌ إذا جاء فيها المطر، والنَّاطفُ: ما سال من المائعات يقال: نَطَفَ يَنطفُ، أي: سال فهو نَاطِف، وفلانٌ يُنْطَفُ بسُوءٍ.

قوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ عطف هذه الجملة على ما قبلها، فإن قيل: الفاءُ تدل على التعقيب، ولا سيمًا وقد وجد معها «إذا» التي تقتضي المفاجأة، وكونه خصيماً مبيناً لم يعقب خلقه من نطفةٍ، إنما توسَّطتْ بينهما وسائطُ كثيرةٌ.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه من باب التعبير عن حال الشيء بما يؤولُ إليه، كقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾.

والثاني: أنه أشار بذلك إلى سرعة نسيانهم مبدأ خلقهم.

وقيل: ثمَّ وسائط محذوفة.

والذي يظهر أن قوله «خَلقَ» عبارة عن إيجاده، وتربيته إلى أن يبلغ حدَّ هاتين الصفتين.

و «خَصِيمٌ»: فعيلٌ مثالُ مبالغةٍ من خَصِمَ بمعنى اخْتَصَمَ، ويجوز أن يكون بمعنى مخاصم، كالخَليطِ والجَليسِ، ومعنى «خَصِيمٌ» جدولٌ بالبَاطلِ.

فصل

اعلم أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ إنَّما يخلق الإنسان من نطفة بواسطة تغيراتٍ كثيرةٍ مذكورة في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] الآيات إلاَّ أنَّه ـ تعالى ـ اختصرها ها هنا استغناء بذكرها هناك.

قال الواحديُّ رحمه الله: الخصيمُ بمعنى المخاصم. وقال أهل اللغة: خَصِيمُكَ الذي يُخاصِمُك، وفعيل بمعنى مفاعل معروف، كالنَّسيبِ والعَشيرِ.

ووجه الاستدلال بكونه خصيماً على وجود الإله المدبِّر الحكيم: أنَّ [النفوس][1] الإنسانيَّة في أولِ الفطرة أقلُ فهماً وذكاءً من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أنَّ ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضةِ يميِّزُ الصديق والعدوَّ، ويهرب من الهرَّةِ، ويلتجىءُ إلى الأمِّ ويميزُ الغذاء الموافق، والغذاء الذي لم يوافق.

وأمَّا ولد الإنسان فإنَّه حال انفصاله من بطنِ الأمِّ لا يميزُ ألبتَّة بين العدوِّ والصديق ولا بين الضارِّ والنافع، فظهر أنَّ الإنسان في أول الحدوثِ أنقص حالاً، وأقلُّ فطنة من سائر الحيوانات.

ثم إنَّ الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه، ويصير بحيث يقوى على مساحة السماوات والأرض، ويقوى على معرفة الله ـ عزَّ وجلَّ ـ وصفاته، وعلى معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات، ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله ـ تعالى ـ والخصومات الشديدة في كل المطالب، فانتقال نفس الإنسان من تلك البلادة المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بدَّ وأن يكون بتدبير مدبر مختارٍ حكيم بنقل الأرواح من نقصانها إلى كمالاتها، ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمةِ والاخْتيارِ فهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾.

وفي معنى كونه خصيماً مبيناً وجهان:

الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعاً للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداً، لا حسَّ فيه ولا حركة، والمقصود منه أنَّ الانتقال من تلك الحالةِ الخسيسة إلى هذه الحالةِ العالية الشريفة لا يحصل إلا بتدبير مدبرٍ حكيم.

---

(١) في أ: النفس.

والثاني: فإذا هو خصيمٌ لربِّه، منكر على خالقه، قائل: ﴿مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] والغرض وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتَّمادي في كفران النِّعمة.

كما نقل أنَّها نزلت في أبي بن خلفٍ الجمحي؛ وكان ينكر البعث جاء بعظمٍ رميمٍ، فقال للنبي ﷺ: أتقول إنَّ الله ـ تعالى ـ يحيي هذا بعدما قد رُمّ؟.

والصحيح أنَّ الآية عامة؛ لأنَّ هذه الآيات ذكرت لتقرير الاستدلال على وجودِ الصَّانع الحكيم لا لتقرير وقاحةِ النَّاسِ وتماديهم في الكفر والكفران.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ الآية هذه الدلالة الثالثة؛ لأنَّ أشرف الأجساد الموجودة في العالم السفليِّ بعد الإنسان سائرُ الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة، وهي الحواسُّ الظاهرة والباطنة والشهوةُ والغضب.

قوله: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا﴾ العامة على النصب، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه نصب على الاشتغال وهو أرجح من الرفع لتقدم جملة فعليَّة.

والثاني: أنه نصب على عطفه على «الإنسانَ»، قاله الزمخشريُّ، وابن عطيَّة فيكون «خَلقَهَا» على هذا مؤكداً، وعلى الأول مفسراً.

وقرىء[1] شاذًّا «والأنعَامُ» رفعاً وهي مرجوحةٌ.

قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ يجوز أن يتعلق «لكم» بـ «خلقها»، أي: لأجلكم ولمنافعكم، ويكون «فيها» خبراً مقدماً، و «دفء» مبتدأ مؤخرٌ، ويجوز أن يكون «لَكُمْ» هو الخبر، أو يكون «فِيهَا» هو الخبر، و «لَكمْ» متعلق بما تعلَّق به الخبر، أو يكون «فيها» حالاً من «دِفْءٌ» لأنه لو تأخر لكان صفة له، أو يكون «فيها» هو الخبر، و «لكم» متعلق بما تعلق به، أو يكون حالاً من «دفء» قاله أبو البقاء[2].

وردَّه أبو حيَّان[3]: بأنَّه إذا كان العاملُ في الحال معنويًّا، فلا يتقدم على الجملة بأسرها، ولا يجوز «قَائماً في الدَّارِ زيْدٌ» فإن تأخَّرت نحو «زَيْدٌ في الدَّارِ قَائِماً» جاز بلا خلافٍ، أو توسَّطت بخلاف أجازه الأخفش ومنعه غيره.

ولقائل أن يقول: لما تقدم العامل فيها، وهي معه جاز تقديمها عليه بحالها إلا أن نقول: لا يلزم من تقديمها وهو متأخر تقديمها عليه وهو متقدم لزيادة الفتح.

وقال أبو البقاء أيضاً: «ويجوز أن يرتفع «دِفْءٌ» بـ «لَكُمْ» أو بـ «فِيهَا» والجملة كلُّها حالٌ من الضمير المنصوب».

قال أبو حيان «ولا يسمَّى جملة، لأنَّ التقدير: خلقها كائنٌ لكم فيها دفءٌ، أو خلقها لكم كائناً فيها دفءٌ».

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٦٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣١٣.

قال شهابُ الدِّين: «قد تقدم الخلاف في تقدير متعلق الجار إذا وقع حالاً أو صفة أو خبراً، هل يقدر فعلاً أو اسماً، ولعلَّ أبا البقاءِ نحا إلى الأول فتسميته له جملة صحيحٌ على هذا».

والدِّفءُ: اسم لما يدفأ به، أي: يسخنُ.

قال الأصمعيُّ: ويكون الدفءُ السخونة، يقال: اقعد في دفء هذا الحائط، أي: في كنفه، وجمعه أدفَاء، ودَفِئَ يومنا فهو دَفيءٌ، ودَفِئَ الرَّجلُ يَدْفأ دَفَأة فهو دَفْآنُ، وهي دَفْأى، كَسَكْران، وسَكْرَى.

والمُدفَّئَةُ بالتخفيف والتشديد، الإبل الكثيرة الوبر والشَّحم، وقيل: الدِّفْءُ: نِتاجُ الإبل وألبَانُهَا وما ينتفعُ به منها.

وقرأ زيد بن علي: «دِفٌ» بنقل حركة الهمزة إلى الفاءِ، والزهريُّ: كذلك إلاَّ أنَّه شدَّد الفاء، كأنَّه أجرى الوصل مجرى الوقف، نحو قولهم: هذا فرخٌّ بالتشديد وقفاً.

وقال صاحب اللَّوامحِ: «ومنهم من يعوض من الهمزة فيشدِّد الفاء وهو أحد وجهي حمزة بن حبيبٍ وقفاً».

قال شهابُ الدِّين[1]: والتشديد وقفاً: لغة مستقلة وإن لم يكن ثمَّ حذف من الكلمة الموقوف عليها.

قوله «ومَنافِعُ» أراد النَّسْل، والدَّرَّ، والركوب، والحملَ، وغيرها، فعبر عن هذا الوصف بالمنفعة؛ لأنَّه الأعمُّ، والدر والنسل قد ينتفع به بالبيع بالنقودِ، وقد ينتفع به بأن تبدَّل بالثياب، وسائر الضَّروريات، فعبَّر عن جملة الأقسامِ بلفظ المنافع ليعمَّ الكل.

فصل

الحيوانات قسمان:

منها ما ينتفع به الإنسان، ومنها ما لا يكون كذلك، والقسم المنتفع به [أفضل][2] من الثاني، والمنتفع به إمَّا أن ينتفع به الإنسان في ضروراته، مثل الأكلِ واللبسِ أو في غير ضروراته، والأول أشرف وهو الأنعام، فلهذا بدأ بذكره فقال: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ وهي عبارة عن الأزواج الثمانية، وهي الضَّأنُ والمعز والبقر والإبل.

قال الواحديُّ: تمَّ الكلام عند قوله: ﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا﴾ ثم ابتدأ وقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾.

قال صاحبُ النَّظم: أحسنُ الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: «خَلَقَهَا»؛ لأنه عطف عليه ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ والتقدير: لكم فيها دفءٌ ولكم فيها جمالٌ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٣١٣/٤.

(٢) في ب: أشرف.

ولما ذكر الأنعام، أتبعه بذكر المنافع المقصودة منها، وهي إما ضرورية، أو غير ضرورية، فبدأ بذكر المنافع الضرورية؛ فقال: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى، فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠].

والمعنى: ملابسُ ولحفاءُ يستدفئون بها، ثم قال: «ومَنافِعُ» والمراد ما تقدم من نسلها ودرِّها.

ثم قال: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾، «مِنْ» ها هنا لابتداء الغاية، والتبعيض هنا ضعيفٌ.

قال الزمخشري[1]: «فإن قلت: تقديم الظرف مؤذنٌ بالاختصاص، وقد يؤكل من غيرها، قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس، وأمَّا غيرها من البط والدجاج ونحوها من الصَّيد، فكغير المعتد به؛ بل جارٍ مجرى التَّفكُّهِ».

قال ابن الخطيب[2]: «ويحتمل أن غالب أطعمتكم منها؛ لأنَّكم تحرثون بالبقر، والحب والثِّمار التي تأكلونها، وتكتسبون بها، وأيضاً بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها، وألبانها، وجلودها، وتشترون بها جميع أطعمتكم».

فإن قيل: منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللُّبس، فلم أخَّر منفعة الأكْلِ في الذكر؟.

فالجواب: أنَّ الملبوس أكثر من المطعوم؛ فلهذا قدِّم عليه في الذِّكر فهذه المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام، وأمَّا المنافع غير الضرورية الحاصلة من الأنعام فأمورٌ:

الأول: قوله ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ كقوله ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾.

و «حِينَ» منصوب بنفس «جمالٌ» أو بمحذوفٍ، على أنه صفة له، أو معمولٌ لما عمل في «فِيهَا» أو في «لَكُمْ».

وقرأ عكرمة، والضحاك، والجحدري[3] ـ رحمهم الله ـ: «حِيناً» بالتنوين؛ على أنَّ الجملة بعده صفة له، والعائد محذوف، أي: حيناً تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه، كقوله ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٨] وقدِّمت الإراحة على [السرح][4]؛ لأنَّ الأنعام فيها أجمل لملءِ بطونها وتحفُّل ضروعها، بخلاف التسريح؛ فإنها عند خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عادمة اللَّبن ثم تتفرق وتنتشر.

فصل

قد ورد الحين على أربعة أوجهٍ:

الأول: بمعنى الوقت كهذه الآية.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٩٤. (٢) ينظر: الفخر الرازي ١٩/ ١٨١.

(٣) ينظر: الشواذ ٧٢، والبحر ٨/ ٤٦١، والدر المصون ٤/ ٣١٣.

(٤) في ب: التسرع.

الثاني: منتهى الأجل، قال: ﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨]، أي: إلى منتهى آجالهم.

الثالث: إلى ستة أشهر، قال تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ [إبراهيم: ٢٥].

الرابع: أربعون سنة، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١].

أي: أربعون سنة، يعني آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حين خلقه من طينٍ قبل أن ينفخ فيه الروح.

والجمالُ: مصدر جَمُلَ بضمِّ الميم يجمُل فهو جَمِيلٌ وهي جَمِيلةٌ، وحكى الكسائي: جَمْلاء كحَمْرَاء؛ وأنشد: [الرمل]

٣٢٩٧ ـ فَهِيَ جَمْلاءُ كَبَذْرِ طَالِعٍ بِذَّتِ الخَلْقَ جَمِيعاً بِالجَمَالِ[١]

ويقال أراح الماشية وهراحها بالهاء بدلاً من الهمزة، وسرح الإبل يسرحها سرحاً، أي: أرسلها، وأصله أن يرسلها لترعى، والسَّرحُ: شجرٌ له ثمرٌ، الواحدة سرحةٌ، قال أبيّ: [الطويل]

٣٢٩٨ ـ أَبَى اللهُ إلاَّ أنَّ سَرحَةَ مَالِكٍ عَلَى كُلِّ أفْنَانِ العِضَاهِ تَرُوقُ[٢]

وقال: [الكامل]

٣٢٩٩أ ـ بَطَلٌ كَأنَّ ثِيَابَهُ في سَرْحَةٍ يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ بِتَوْءَمِ[٣]

ثم أطلق على كلِّ إرسالٍ، واستعير أيضاً للطلاق، يقال: سَرحَ فلانٌ امرأتهُ كما استعير الطلاقُ أيضاً من إطلاق الإبل من عقلها، واعتبر من السَّرح المضي فقيل: ناقة [سرحٌ][٤]، أي: سريعة، وقيل: [الكامل]

٣٢٩٩ب ـ سُرُحُ اليَدَيْنِ كَأنَّهَا . . . .

وحذف مفعولي «تُرِيحُونَ وتَسْرَحُونَ» مراعاة للفواصل مع العلم بها.

فصل

الإراحةُ: ردُّ الإبل بالعشيّ إلى مراحها حيث تأوي إليه ليلاً، وسرح القوم إبلهم سرحاً، إذا أخرجوها بالغداة إلى المرعى.

قال أهل اللغة: هذه الإراحةُ أكثر ما تكون أيَّام الربيع إذا سقط الغيث، وكثر الكلأُ، وخرجت العرب للنّجعةِ، وأحسن ما يكون النعمُ في ذلك الوقت.

---

(١) ينظر: اللسان والتاج والصحاح (جمل)، شرح المفصل ١/ ١٥، البحر المحيط ٥/ ٤٦١، روح المعاني ١٤/ ٩٩، الدر المصون ٤/ ٣١٤.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) في ب: سرحة.

ووجهُ التجملِ بها أنَّ الراعيَ إذا روحها بالعشيِّ وسرَّحها بالغداة تزينت عند تلك الإراحة والتسريح الأفنية، وكثر فيها النفاء والرغاء، وعظم وقعهم عند الناس لكونهم مالكين لها.

والمنفعة الثانية قوله: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ﴾.

الأثقالُ: جمع ثِقَل، وهو متاع السَّفرِ إلى بلدٍ. قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «يريد من مكة إلى [المدينة][1] والشام ومصر»[2].

وقال الواحديُّ ـ رحمه الله ـ: «والمراد كلُّ بلدٍ لو تكلفتم بلوغه على غير إبلٍ لشقَّ عليكم».

وخصَّ ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ هذه البلاد لأنَّها متاجر أهل مكة.

قوله ﴿لَّمْ تَكُونُوا﴾ صفة لـ «بَلدٍ»، و «إلاَّ بشقِّ» حال من الضمير المرفوع في «بَالِغِيهِ»، أي: لم تبلغوه إلا ملتبسين بالمشقةِ[3].

والعامة على كسر الشِّين. **وقرأ أبو جعفر ورويت عن نافع، وأبي عمرو بفتحها؛** فقيل: هما مصدران بمعنى واحد، أي: المشقَّة فمن الكسرِ قول الشاعر: [الطويل]

٣٣٠٠ ـ رَأىٰ إبلاً تَسْعَى ويَحْسِبُهَا لَهُ أَخِي نَصَبٍ مِنْ شِقِّهَا ودُءُوبِ[4]

أي: من مشقَّتها.

وقيل: المفتوح المصدر، والمكسور الاسم.

وقيل: بالكسر نصف الشيء. وفي التفسير: إلاَّ بنصف أنفسكم، كما تقول: لَمْ تَنلهُ إلا بقطعه من كيدك على المجاز.

فصل

إذا حملنا الشقَّ على المشقَّةِ كان المعنى: لم تكونوا بالغيه إلاَّ بالمشقَّة، وإن حملناها على نصف الشيء كان المعنى: لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب نصف قوتكم ونقصانها.

قال بعضهم: المراد من قوله تعالى ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ﴾ الإبل فقط، لأنه

---

(١) في أ: اليمن.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٢).

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٨١، والمحتسب ٢/ ٧، والبحر ٥/ ٤٦٢، والقرطبي ١٠/ ٤٨، والدر المصون ٤/ ٣١٤.

(٤) البيت للنمر بن تولب. ينظر: اللسان والتاج والصحاح (شقق)، البحر المحيط ٥/ ٤٦٢، مجاز القرآن ١/ ٣٥٦، الكامل ١/ ١٣٧٣، القرطبي ١٠/ ٤٨، روح المعاني ١٤/ ١٠٠، الطبري ١٤/ ٨١، الدر المصون ٤/ ٣١٤.

ويروى صدره هكذا:

وذي إبل يسعى ويحسبها لها

وصفها في آخر الآية بقوله ـ عز وجل ـ ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ وهذا لا يليق إلاَّ بالإبل فقط.

والجواب: أنَّ هذه الآيات وردت لتعديدِ منافع الأنعام، فبعض تلك المنافع حاصل في الكلِّ، وبعضها يختص بالبعض، لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ﴾ حاصل في البقر والغنم أيضاً.

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع.

فصل

احتجَّ منكرو كرامات الأولياءِ بهذه الآية، لأنَّ هذه الآية دلت على أنَّ الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ إلا بشقِّ الأنفس، وحملِ الأثقالِ على [الجمال][1]، فيكون الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ بعيدٍ في ليلةٍ واحدةٍ من غير تعبٍ، وتحمُّل مشقة خلاف هذه الآية، فيكون باطلاً.

ولمَّا بطل القول بالكرامات في هذه الصورة، بطل القول بها في سائر الصُّورِ؛ لأنه لا قائل بالفرق.

والجواب: أنَّا نَخُصُّ هذه الآية بالأدلَّة الدالة على وقوع الكرامات.

قوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ﴾ العامة على نصبها؛ نسقاً على الأنعام، **وقرأ ابن أبي عبلة برفعها**[2] **على الابتداء**، والخبر محذوف، أي: مخلوقةٌ ومعدَّة لتركبوها، وليس هذا ممَّا ناب فيه الجارُّ مناب الخبر لكونه كوناً خاصًّا.

قال القرطبي[3]: «وسُمِّيت الخيل خيلاً لاختيالها في مشيها، وواحد الخيل خائل، كضَائن واحد ضأن. وقيل: لا واحد له، ولما أفرد ـ سبحانه وتعالى ـ الخيل، والبغال، والحمير، بالذكر؛ دلَّ على أنَّها لم تدخل في لفظ الأنعام. وقيل: دخلتْ؛ ولكن أفردها بالذكر لما يتعلق بها من الركوب، فإنَّه يكثر في الخيل والبغال والحمير».

قوله: «وَزِينَةً» في نصبها أوجهٌ:

أحدها: أنه مفعولٌ من أجله وإنَّما وصل الفعل إلى الأول باللام في قوله تعالى ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ وإلى هذا بنفسه لاختلاف الشَّرط في الأول، وعدم اتحاد الفاعل، وأنَّ الخالق الله والراكب المخاطبون.

الثاني: أنَّها منصوبة على الحال، وصاحبُ الحال إمَّا مفعول «خَلَقَهَا» وإمَّا مفعول «لِتَرْكَبُوهَا» فهو مصدر، وأقيم مقام الحالِ.

---

(١) في ب: الأحمال.

(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٦٢، والقرطبي ١٠/ ٤٩، والدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٤٩.

الثالث: أن ينتصب بإضمار فعلٍ، فقدره الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ وخلقها زينة.

وقدره ابن عطيَّة وغيره: وجعلها زينةً.

الرابع: أنَّه مصدرٌ لفعلٍ محذوف أي: «ولتتزيَّنُوا بِهَا زينةً».

وقرأ قتادة عن ابن أبي عامر: «لتَرْكَبُوهَا زِينَةً» بغير واوٍ، وفيها الأوجه المتقدمة؛ ويريد أن يكون حالاً من فاعل «لِتركبُوهَا» متزينين.

فصل

لمَّا ذكر منافع الحيوان التي ينتفع بها من المنافع الضرورية، ذكر بعده منافع الحيوانات التي ليست بضرورية فقال: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾، والخيل اسم جنسٍ لا واحد له من لفظه كالإبل.

واحتجَّ القائلون بتحريمِ لحومِ الخيلِ؛ وهو قول ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبي حنيفة ـ رضي الله عنهم ـ بهذه الآيةِ، قالوا: منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب، فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً؛ لكان هذا المعنى أولى بالذِّكر، وحيث لم يذكره الله ـ تعالى ـ علمنا تحريم أكله.

ويقوِّي هذا الاستدلال: أنَّه قال ـ تعالى ـ في صفة الأنعام ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ وهذه الكلمة تفيد الحصر، فيقتضي أن لا يجوز الأكل من غير الأنعامِ فوجب أن يحرَّم أكل لحوم الخيل بمقتضى هذا الحصرِ.

ثمَّ إنَّه ـ تعالى ـ ذكر بعد هذا الكلام الخيل والبغال والحمير، وذكر سبحانه أنها مخلوقة للركوب، وهذا يقتضي أن منفعة الأكلِ مخصوصة بالأنعام.

وأيضاً قوله تعالى: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ يقتضي أنَّ تمام المقصود من خلق هذه الأشياء الثلاثة، هو الركوبُ والزينةُ، ولو حلَّ أكلها لما كان تمامُ المقصود من خلقها هو الركوب، بل كان حلُّ أكلها أيضاً مقصوداً؛ وحينئذٍ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام المقصودِ؛ بل يصير بعض المقصودِ.

وأجاب الواحديُّ ـ رحمه الله ـ: بأنَّه لو دلَّت هذه الآية على تحريم أكل الخيل؛ لكان تحريم أكلها معلوماً في مكَّة؛ لأنَّ هذه السورة مكية.

ولو كان الأمر كذلك لكان قول عامة المفسرين والمحدِّثين إنَّ تحريم لحوم الحمر الأهلية كان عام خيبر باطلاً؛ لأنَّ التحريم لما كان حاصلاً قبل هذا اليوم، لم يبق لتخصيص هذا التَّحريم بهذه [السنة][1] فائدة.

وأجاب غيره: بأنه ليس المراد من الآية بيان التَّحليل والتحريم؛ بل المراد منه أن

---

(١) في ب: الشبهة.

يعرِّف الله ـ تعالى ـ عباده نعمه، وتنبيههم على كمالِ قدرته وحكمته.

واحتجُّوا بقولِ جابر ـ رضي الله عنه ـ: «نَهَى النبيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبرٍ عَنْ لُحومِ الحُمرِ ورخَّصَ في لُحومِ الخَيْلِ»[١].

ولمَّا ذكر ـ تعالى ـ أصناف الحيوانات المنتفع بها، ذكر بعده الأشياء التي لا ينتفع غالباً بها فذكرها على سبيل الإجمال.

فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ وذلك لأنَّ أنواعها وأصنافها خارجة عن الإحصاء؛ فذكر ذلك على سبيل الإجمال.

وروى عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «إنَّ عَنْ يَمِينِ العَرْشِ نَهْراً مِنْ نُورٍ مِثْلَ السَّمواتِ السَّبْعِ والبِحارِ السَّبعَة والأرضين السبع يَدخُل فِيه جِبْريلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ كُلَّ سحرٍ فيزْدادُ نُوراً إلى نُورِهِ وجَمالاً إلى جَمالِهِ، ثُمَّ ينتفِضُ فيَخْلقُ الله ـ سبحانه وتعالى ـ مِنْ كُلِّ نُقْطَة تقع مِن رِيشِهِ كذا وكذا ألْفَ مَلك، يَدخلُ مِنهُم كُلَّ يَومٍ سَبعُونَ ألفاً البيتَ المَعْمُورَ، وفي الكَعْبةِ أيضاً سَبْعُون ألفاً لا يعُودُونَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ»[٢].

قوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ﴾ الآية والمعنى: إنما ذكرت هذه الدلائل وشرحتها؛ إزاحةً للعذرِ؛ وإزالة للعلَّة ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢].

قوله: ﴿وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ الضمير يعود على السبيل؛ لأنَّها تؤنث ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٨] أو لأنَّها في معنى سُبلٍ، فأنَّث على معنى الجمع، والقَصْدُ مصدرٌ يوصف به فهو بمعنى قاصد، يقال: سبيلٌ قصدٌ وقاصدٌ، أي: مستقيمٌ، كأنه يَقْصِدُ الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه.

وقيل: الضمير يعود على الخلائق؛ **ويؤيده قراءة[٣] عيسى، وما في مصحف عبد الله**: «ومِنْكُمْ جَائِرٌ»، **وقراءة[٤] عليّ**: «فَمِنكُمْ جَائِرٌ» بالفاء.

وقيل: «ألْ» في «السَّبيلِ» للعهد؛ وعلى هذا يعود الضمير على السبيلِ التي تتضمنها معنى الآية؛ لأنَّه قيل: ومن السبيل فأعاد عليها، وإن لم يجر له ذكر؛ لأنَّ مقابلها يدلُّ عليها، وأما إذا كانت «ألْ» للجنس فيعود على لفظها.

---

(١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٦٥) كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل (٥٥٢٠) ومسلم (١٥٤١٣) كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل حديث (٣٦/ ١٩٤١) وأبو داود (٣٧٨٨) والدارمي (٢/ ٨٧) والبيهقي (٩/ ٣٢٦ـ ٣٢٧) وأحمد (٣/ ٣٦١) والطحاوي (٢/ ٣١٨) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٤٧) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر به.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٤).

(٣) ينظر: البحر ٥/ ٤٦٣، والدر ٤/ ٣١٥.

(٤) ينظر: السابق.

والجَوْرُ: العدول عن الاستقامة؛ قال النابغة: [الطويل]

٣٣٠١ ـ ..... يَجُورُ بِهَا المَلأَحُ طَوْراً ويَهْتَدِي[(١)]

وقال آخر: [الكامل]

٣٣٠٢ ـ ومِنَ الطَّرِيقَةِ جَائِرٌ وهُدًى قَصْدُ السَّبِيلِ ومِنْهُ ذُو دَخَلِ[(٢)]

وقال أبو البقاء[(٣)]: و «قَصْدُ» مصدرٌ بمعنى إقامة السَّبيل، أو تعديل السبيل، وليس مصدر قصدته بمعنى أتَيْتهُ.

فصل

قوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ﴾ يعني بيان طريق الهدى من الضَّلالة، وقيل: بيان الحقِّ من الباطل بالآيات والبراهين، والقصد: الصراط المستقيم.

﴿وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ يعني: ومن السَّبيل جائر عن الاستقامة معوجّ، والقصد من السبيل دينُ الإسلامِ، والجائر منها: اليهوديَّة والنَّصرانيةُ وسائر مللِ الكفرِ.

قال جابر بن عبد الله: «قَصْدُ السَّبيلِ» بيانُ الشَّرائع والفرائض.

وقال ابن المبارك وسهل بن عبد الله: «قَصْدُ السَّبيلِ» السنة، «ومِنْهَا جَائِرٌ» الأهواء والبدع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فصل

قالت المعتزلة: دلت الآية على أنَّه يجب على الله الإرشاد والهداية إلى الدِّين وإزالةُ العلل [والأعذار][(٤)]؛ لقوله ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ﴾ وكلمة «عَلَى» للوجوب، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] ودلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضلُّ أحداً ولا يغويه ولا يصده عنه، لأنه لو كان ـ تعالى ـ فاعلاً للضَّلال؛ لقال ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ﴾ وعليه جائرها، أو قال: وعليه الجائر فلمَّا لم يقل ذلك، بل قال في قصد السبيل أنه عليه، ولم يقل في جور السبيل أنه عليه، بل قال: «ومِنْهَا جَائِرٌ» دلَّ على أنَّه ـ تعالى ـ لا يضلُّ عن الدينِ أحداً.

وأجيب: بأنَّ المراد على أنَّ الله ـ تعالى ـ بحسب الفضلِ والكرمِ؛ أن يبين الدِّين

---

(١) عجز بيت لطرفة بن العبد وليس كما قال المصنف رحمه الله وصدره:

عَدَوْلِيَةٌ أو مِنْ سَفِينِ ابنِ يامِنِ

ينظر: ديوانه (٢٠) البحر المحيط ٥/ ٤٦٣ وشرح القصائد السبع ١٣٧ وشرح المعلقات العشر ٩٢، وتفسير القرطبي ١٠/ ٥٤ والخصائص ٢/ ١٢١، والمنصف ٢/ ١٢١، ورصف المباني ص ٤٤٧.

(٢) البيت لامرىء القيس، ينظر: الديوان/ ١٥٢، فتح القدير ٣/ ١٤٩، البحر المحيط ٥/ ٤٦٣، القرطبي ١٠/ ٥٤، الدر المصون ٤/ ٣١٥.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٨.

(٤) في ب: والأغلال.

٢٠ ـــــــ

فإن قيل: دلت الآية على أنَّ شراب الخلق ليس إلاَّ من المطرِ، ومن المعلوم أنَّ الخلق يشربون من المياه التي في قعر الأرض؛ وأجاب القاضي ـ رحمه الله ـ: بأنه تعالى بين أنَّ المطر شرابنا، ولم ينفِ أن نشرب من غيره.

وأجاب غيره: بأنه لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الأرض من جملة ما ينزل من السماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [المؤمنون: ١٨] ولا يمتنع أيضاً في العِذاب من الأنهار أن يكون أصلها من المطر.

والقسم الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سبباً لتكوين النبات، وهو قوله ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾.

قوله: «لَكُمْ» يجوز أن يتعلق بـ «أنْزَلَ» ويجوز أن يكون صفة لـ «مَاءً» فيتعلق بمحذوفٍ، فعلى الأول يكون [«شراب» مبتدأ، و «منه» خبره مقدم عليه، والجملة أيضاً صفة لـ «ماء»، وعلى الثاني يكون «شراب» فاعلاً] بالظرف، و «مِنْهُ» حال من «شَرابٌ»، و «مِنَ» الأولى للتبعيض، وكذا الثانية عند بعضهم، لكنَّه مجازٌ؛ لأنَّه لما كان سقاه بالماء جعل كأنه من الماء؛ كقوله: [الرجز]

٣٣٠٣ ـ أسْنِمَةُ الآبَالِ في رَبَابَهْ(١)

أي: في سحابة، يعني به المطر الذي ينبت به الكلأ الذي تأكله الإبل فتسمن أسنمتها.

وقال ابنُ الأنباري ـ رحمه الله ـ: «هو على حذف مضافٍ إمَّا من الأول؛ يعني قبل الضمير، أي: ومن جهته أو سقيه شجر، وإمَّا من الثاني، يعني قبل شجر، أي: شربُ شجرٍ أو حياة شجر».

وجعل أبو البقاءِ: الأولى للتبعيض، والثانية للسببية؛ أي: وبسببه إنباتُ شجرٍ، ودل عليه قوله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ﴾.

والشجر ها هنا: كلُّ نباتٍ من الأرض حتَّى الكلأ، وفي الحديث: «لا تَأكلُوا ثمنَ الشَّجرِ فإنَّهُ سُحْتٌ» يعني: الكلأ ينهى عن تحجر المباحاتِ المحتاج إليها، وأنشدوا شعراً: [الرجز]

٣٣٠٤ ـ نُطْعِمُهَا اللَّحْمَ إذَا عَزَّ الشَّجَرْ(٢)

يريد: يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض، قاله الزجاج.

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: المراد من الشجر: الكلأ.

---

(١) تقدم برقم: ٢٤٤٦.

(٢) ينظر: معاني الزجاج ٣/ ١٩٢، الخازن ٤/ ٨٢، الرازي ١٩/ ٢٣٨، اللسان والتاج (لحم)، البحر المحيط ٥/ ٤٦٤ حاشية الشهاب ٥/ ٣١٥، روح المعاني ١٤/ ١٠٥، الدر المصون ٤/ ٣١٦.

فإن قيل: قال المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦]: إن المراد بالنجم: ما ينجم من الأرض ممَّا ليس له ساق، ومن الشجر ما له ساق، وأيضاً: عطف الشجر على النَّجم؛ فيوجب مغايرة الشجر للنجم.

فالجواب: أنَّ عطف الجنس على النوع وبالضدِّ مشهور وأيضاً: فلفظ الشجرِ يشعر بالاختلاط، يقال: تشاجر القوم إذا اختلط أصوات بعضهم ببعض، وتشاجرتِ الرِّماح إذا اختلطت، وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، ومعنى الاختلاط حاصل في العشب، والكلأ؛ فوجب إطلاق لفظ الشجر عليه.

وقيل المراد بالشجر ما له ساقٌ؛ لأنَّ الإبل تقدر على رعي ورق الأشجار الكبار وإطلاق الشجر على الكلأ مجازٌ.

قوله: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ هذه صفة أخرى لـ «مَاءً»، والعامة على «تُسِيمُونَ» بضم التاء من أسام، أي: [أرسلها][1] لترعى.

وقرأ زيد[2] **بن علي بفتحها**، فيحتمل أن يكون متعدياً، ويكون فعل وأفعَل بمعنى، ويحتمل أن يكون لازماً على حذف مضافٍ، أي: تُسِيمُ مَواشِيكُمْ.

يقال: أسمت الماشية إذا خلَّيتها ترعى، وسامت هي تسُومُ سَوْماً، إذا رعتْ حيثُ شاءتَ فهي سَوام وسَائِمَة.

قال الزجاج ـ رحمه الله ـ: «أخذ ذلك من السومةِ وهي العلامة؛ لأنَّها تؤثر في الأرض برعيها علاماتٍ».

وقال غيره: لأنها تعلَّم الإرسال والمرعى، وتقدم الكلام في هذه المادة في آل عمران عند قوله تعالى: ﴿وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ﴾ [الآية: ١٤].

قوله تعالى: ﴿يُنۢبِتُ لَكُم﴾ تحتمل هذه الجملة الاستئناف والتبعيَّة، كما في نظيرتها، ويقال: أنبتَ الله الزَّرْعَ فهو منبُوت، وقياسه: مُنْبَت. وقيل: أنبتَ قد يجيء لازماً، كـ «نَبَتَ»؛ وأنشد الفراء: [الطويل]

٣٣٠٥ ـ رَأيْتُ ذَوِي الحَاجَاتِ حولَ بُيوتِهِمْ قَطِيناً لَهُمْ حتَّى إذَا أنبتَ البَقْلُ[3]

وأباه الأصمعيُّ؛ والبيت حجة عليه، وتأويله: بـ «أنبت» البقل نفسه على المجاز بعيد جدًّا.

---

(١) في ب: توسمها.

(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٦٤، والدر المصون ٤/ ٣١٦.

(٣) البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر: ديوانه ص ١١١، جمهرة اللغة ص ٢٥٧، ١٢٦٢، خزانة الأدب ١/ ٥٠، شرح شواهد المغني ١/ ٣١٤، لسان العرب (نبت)، المحتسب ٢/ ٨٩، مغني اللبيب ١/ ١٠٢، معاني الفراء ٢/ ٢٣٣، القرطبي ١٠/ ٥٥، البحر المحيط ٥/ ٤٦٤، الدر المصون ٤/ ٣١٦.

وقرأ أبو بكر[١] «نُنْبِتُ» بنون العظمة، والزهري «تنَبِّتُ» بالتشديد، والظاهر أنَّهُ تضعيف التَّعدي، وقيل: بل للتَّكرير، وقرأ أبي: «تَنْبُتُ» بفتح الياء وضمِّ الباءِ. «الزَّرْعَ» وما بعده رفع بالفاعلية، وتقدم خلافُ القراء في رفع «الشَّمْس» وما بعدها ونصبها، وتوجيه ذلك في سورة الأعراف.

فصل

النبات قسمان:

أحدهما: لرعي الأنعام؛ وهو المراد من قوله «تُسِيمُونَ».

والثاني: المخلوق لأكل الإنسانِ؛ وهو المراد من قوله: ﴿يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرۡعَ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلۡأَعۡنَٰبَ﴾.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ بدأ في هذه الآية بذكر مأكول [الحيوان][٢] وأتبعه بذكر مأكولِ الإنسانِ، وفي آية أخرى عكس الترتيب؛ فقال: ﴿كُلُواْ وَٱرۡعَوۡاْ أَنۡعَٰمَكُمۡۗ﴾ [طه: ٥٤] فما الفائدة فيه؟.

فالجواب: أنَّ هذه الآية مبنيَّةٌ على مكارم الأخلاق؛ وهو أن يكون اهتمام الإنسانِ بمن يكون تحت يده، أكمل من اهتمامه بنفسه، وأمَّا الآية الأخرى، فمبنيةٌ على قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ابْدَأْ بِنفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تعُولُ»[٣].

فصل

اعلم أنَّ الإنسان خلق محتاجاً إلى الغذاء، والغذاء، إمَّا من الحيوانات، وإمَّا من النبات، والغذاء الحيوانيُّ أشرف من الغذاء النباتي؛ لأنَّ تولد أعضاءِ الإنسانِ من [أكل] أعضاء الحيوان أسهل من تولدها من غذاء النبات؛ لأنَّ المشابهة هناك أكمل وأتم، والغذاء الحيواني إنما يحصل من إسامةِ الحيواناتِ وتنميتها بالرعي؛ وهو الذي ذكره الله في الإسامةِ.

وأمَّا الغذاء النباتيُّ، فقسمان: حبوب، وفواكه: أمَّا الحبوب، فإليها الإشارة بقوله: «الزَّرْعَ»، وأما الفواكه، فأشرفها: الزيتونُ، والنَّخيلُ، والأعناب أما الزيتون؛ فلأنه فاكهة من وجه، وإدامٌ من وجه آخر؛ لما فيه من الدهنِ، ومنافع الدهنِ كثيرة: للأكلِ، والطلاءِ، وإشعالِ السِّراج.

وأما امتياز النَّخيل والأعناب من سائر الفواكه، فظاهر معلوم، وكما أنَّه ـ تعالى ـ لما ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل، ثم وصف البقية بقوله تعالى: ﴿وَيَخۡلُقُ مَا لَا

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٠، والتيسير ١٣٧، والحجة ٣٨٦، والنشر ٢/ ٣٠٢، والإتحاف ٢/ ١٨١، والبحر ٥/ ٤٦٤، والدر المصون ٤/ ٣١٦.

(٢) في أ: الحيوانات. (٣) تقدم.

تَعْلَمُونَ﴾ فكذلك ههنا، لمّا ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات، قال في وصف البقية: ﴿وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِۚ﴾ تنبيهاً على أن تفصيل أنواعها، وأجناسها، وصفاتها، ومنافعها، ما لم يكن ذكره، فالأولى أن يقتصر فيه على الكلام المجملِ، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

واعلم أن وجه الدّلالة من هذه الآية على وجود الله ـ تعالى ـ: هو أنَّ الحبة الواحدة تقع في الطين، فإذا مضى عليها زمنٌ معينٌ، نفذت في تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض؛ فتنتفخ وتنشقُّ أعلاها وأسفلها؛ فيخرج من أعلاها شجرة صاعدة إلى الهواء، ومن أسفلها شجرة أخرى غائصة في [قعرِ][1] الأرض؛ وهي عروقُ الشجرِ، ثمَّ إنَّ تلك الشجرة لا تزال تزدادُ، وتنمو وتقوى، ثم يخرج منها الأوراق، والأزهارُ، والأكمام، والثمار، ثمَّ إنَّ تلك الشجرة تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع؛ كالعنب فإنَّ قشوره وعجمه باردان يابسان كثيفان، ولحمه وماؤه حارٌ رطبٌ، فنسبة هذه الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشابهة، ونسبة التأثيرات الفلكية، والتحريكات الكوكبيَّة إلى الكلِّ متشابهة، فمع تشابه هذه الأشياء، ترى هذه الأجسام مختلفة في الطبع، والطَّعم، واللَّون، والرائحة، والصفة؛ فدلَّ صريح العقل على أنَّ ذلك ليس إلا بفعل فاعلٍ قادرٍ حكيمٍ رحيمٍ.

وختم هذه الآية بقوله ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ لأنه تعالى ذكر أنَّه أنزل من السماءِ ماء، فأنبت به الزرع، والزيتون، والنخيل، والأعناب، فكأنَّ قائلاً قال: لا نسلِّم أنه ـ تعالى ـ هو الذي أنبتها، بل يجوز أن يكون حدوثها لتعاقبِ الفصولِ الأربعةِ، وتأثيرات الشمس والقمر والكواكب، فما لم يقمْ الدليل على فساد هذا الاحتمالِ لا يكون هذا الدليل وافياً بإفادة هذا المطلوب، بل يكون مقام الفكر والتأمل باقياً، فلهذا ختم الآية بقوله: ﴿لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَۖ﴾ الآية وهذه الآية هي الجواب عن السؤال المتقدم تقريره من وجهين:

الأول: أن يقول: هبْ أن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مستندة إلى الاتِّصالات الفكليَّة إلاَّ أنه لا بدَّ لحركتها واتصالاتها من أسباب، وأسباب تلك الحركات: إما ذواتها، وإمَّا أمورٌ مغايرةٌ لها، والأول باطل من وجهين:

الأول: أنَّ الأجسام متماثلةٌ، فلو كان الجسم علَّة لصفة، لكان كل جسمٍ واجب الاتصاف بتلك الصفةِ؛ وهو محالٌ.

والثاني: أنَّ ذات الجسم لو كانت علَّة لحصول هذه الحركة، لوجب دوامُ هذه الحركة بدوام تلك الذات، ولو كان كذلك لوجب بقاءُ الجسم على حالةٍ واحدةٍ من غير تغيير أصلاً؛

---

(١) في أ: تخوم.

وذلك يوجبُ كونه ساكناً لذاته، وما أفضى ثبوته إلى عدمه، كان أصلاً باطلاً.

فثبت أنَّ الجسم يمتنع أن يكون متحرِّكاً لكونه جسماً، فبقي أن يكون متحركاً لغيره، وذلك الغير: إمَّا أن يكون سارياً فيه، أو مبايناً عنه، والأول باطلٌ لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لم اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام؛ فثبت أن محرك أجسام الأفلاك والكواكب أمور مباينة عنها، وذلك المباين إن كان جسماً أو جسمانياً، عاد التقسيم الأول فيه، وإن لم يكن جسماً ولا جسمانياً، فإما أن يكون موجباً بالذات أو فاعلاً مختاراً، والأول باطل لأنَّ نسبة ذلك الموجب بالذات إلى جميع الأجسام على التسوية؛ فلم يكن بعض الأجسام بقبولِ بعض الآثار المعينة أولى من بعض؛ فثبت أنَّ محرك تلك الأفلاك والكواب هو الفاعل القادر المختار المنزَّهُ عن كونه جسماً، وجسمانيًا؛ وذلك هو الله ـ تعالى ـ.

فالحاصل أنَّا وإن حكمنا باستثناء حوداث العالم السفليِّ إلى الحركات الفلكية والكوكبية، فهذه الحركاتُ الفلكية لا يمكن إسنادها إلى [أفلاكٍ أخرى][1]؛ وإلاَّ لزم التَّسلسلُ؛ وهو محالٌ؛ فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو الله ـ تعالى ـ وإذا كان كذلك، كان هذا اعترافاً بأنَّ الكُلَّ من الله ـ تبارك وتعالى ـ وبإحداثه وتخليقه، وهذا هو المراد من قوله عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ﴾ يعني: أنَّ تلك الحوادث كانت لأجل تعاقبِ الليل والنَّهار، وحركاتِ الشَّمس والقمر، فهذه الأشياء لا بدَّ وأن يكون حدوثها بتخليق الله ـ تعالى ـ وتسخيره؛ قطعاً للتسلسل.

ولمَّا تم هذا الدليل، ختم الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾ أي: كلّ عاقل يعلم أنَّ القول بالتسلسل باطل، وأنه لا بدَّ من الانتهاءِ إلى الفاعل المختار.

والجواب الثاني عن ذلك السؤال: أنَّ تأثير الطبائع، والأفلاك، والكواكب؛ بالنسبة إلى الكلِّ واحد، ثمَّ إنَّا نرى تولد العنب: قشره على طبعٍ، وعجمه على طبعٍ، ولحمه على طبع ثالثٍ، وماؤه على طبع رابعٍ، ونرى في الوردِ ما يكون أحد وجهَي الورقة الواحدة منه في غاية الصُّفرةِ، والوجه الثاني من تلك الورقةِ في غاية الحمرة، وتلك الورقة في غاية الرقة واللَّطافة، ونعلم بالضرورة أنَّ نسبة الأنجم، والأفلاكِ، إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة نسبة واحدة، والطبيعة الواحدة هي المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً واحداً؛ ألا ترى أنهم قالوا: شكل البسيط هو الكرة؛ لأن تأثير الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابهاً، والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه هو الكرة، وأيضاً إذا أضأنا الشمع، فإذا استضاء خمسة أذرع من ضوء ذلك الشمع من أحد الجوانب، وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب؛ لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن تتشابه نسبتها إلى كل الجوانب، وإذا ثبت هذا، فنسبة الشمس، والقمر، والأنجم، والأفلاك، والطبائع

---

(١) في أ: أفلك أخر.

إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة، والطبائع إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة، وثبت أنَّ الطبيعة المؤثرة، متى كانت نسبتها واحدة كان الأثر متشابهاً، وثبت أنَّ الأثر غير متشابهٍ؛ لأنَّ أحد وجهي تلك الورقة في غاية الصفرة، والوجه الثاني منها في غاية الحمرة، وهذا يفيد القطع بأنَّ المؤثِّر في حصول تلك الصفات، والألوان، والأحوال ـ ليس هو الطبيعة؛ بل الفاعل فيها هو الفاعل المختار الحكيم، وهو الله ـ تعالى ـ وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ﴾.

ولما كان مدار هذه الحجَّة على أنَّ المؤثر الموجب بالذاتِ وبالطبيعةِ، يجب أن تكون نسبته إلى الكل متشابهة ـ لا جرم ختم الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ فلمَّا دلَّ الحسُّ في هذه الأحكام النباتيَّة على اختلاف صفاتها، وتنافر أحوالها ـ على أنَّ المؤثِّر فيها ليس هو الطبيعة ـ ظهر أنَّ المؤثر فيها ليس موجباً بالذاتِ؛ بل الفاعل المختار ـ سبحانه وتعالى ـ.

فإن قيل: لا يقال: سخَّرتُ هذا الشيء مسخَّراً.

فالجواب: أنَّ المعنى: أنه ـ تعالى ـ سخر لنا هذه الأشياء حال كونها مسخرةً تحت قدرته وإذنه.

فإن قيل: التسخيرُ عبارة عن القهر والقسر، ولا يليق ذلك إلاَّ بمن هو قادر يجوز أن يقهر؛ فكيف يصحُّ ذلك في اللَّيل والنهار، وفي الجمادات؛ كالشمس والقمر؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ لما دبَّر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد، صارت شبيهة بالعبدِ المنقادِ المطواع؛ فلهذا المعنى أطلق على هذا النَّوع من التَّدبير لفظ التَّسخيرِ.

والجواب الثاني: لا يستقيمُ إلاَّ على مذهب علماء الهيئة؛ لأنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر، هي الحركة من المغرب إلى المشرقِ، والله تعالى سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب، فكانت هذه الحركة قسرية؛ فلذلك أطلق عليها لفظ التسخير.

فإن قيل: إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس؛ كان ذكر الليل والنهار مغنياً عن ذكر الشمس، فالجواب: حدوث النهار واللَّيل ليس بسبب [حدوث][1] حركةِ الشمس؛ بل حدوثهما سبب حركة الفلك الأعظم الذي دلَّ الدليل على أن حركته ليست إلا بتحريكِ الله ـ تعالى ـ وأما حركةُ الشمسِ، فإنَّها علة لحدوث السنة، لا لحدوث اليومِ.

---

(١) زيادة من أ.

فإن قيل: المؤثر في التسخير هو القدرة، لا الأمر؛ فكيف قال الله: ﴿مُسَخَّرَتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ﴾؟.

فالجواب: هذه الآية مبنيّة على أنَّ الأفلاك والكواكب جماداتٌ، أم لا، وأكثر المسلمين على أنَّها جمادات؛ فلهذا حملوا الأمر في هذه الآيةِ على الخلق [والتقدير][1]، ولفظ الأمر بمعنى الشَّأنِ والفعل كثيرٌ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

ومنهم من قال: إنها ليست بجماداتٍ، فههنا يحمل الأمر على الإذنِ والتكليفِ.

قوله: ﴿وَمَا ذَرَأَ﴾ عطف على الليل والنهار؛ قاله الزمخشري؛ يعني: ما خلق فيها من حيوانٍ وشجر.

وقال أبو البقاء: «في موضعِ نصبٍ بفعلٍ محذوفٍ؛ أي: وخلق، أو أنبت».

كأنه استبعد تَسلطَ «وسَخَّرَ» على ذلك؛ فقدَّر فعلاً لائقاً، و «مُخْتلِفاً» حال منه، و «ألْوانهُ» فاعل به.

وختم الآية الأولى بالتفكُّر؛ لأنَّ ما فيها يحتاج إلى تأملٍ ونظر، والثانية بالعقل؛ لأنَّ مدار ما تقدم عليه، والثالثة بالتذكر؛ لأنه نتيجة ما تقدم.

وجمع «آيَاتٍ» في الثانية دون الأولى والثالثة؛ لأنَّ ما يناط بها أكثر؛ ولذلك ذكر معها الفعل.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ الآية لما استدلَّ على إثباتِ الإله أولاً بأجرام السَّمواتِ، وثانياً ببدن الإنسان، وثالثاً بعجائبِ خلق الحيوانات، ورابعاً بعجائب النبات ـ ذكر خامساً عجائب العناصرِ فبدأ بالاستدلال بعنصر الماءِ.

قال علماء الهيئةِ: ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة بالماءِ، وذلك هو البحر المحيط، وحصل في هذا الرابع المسكون سبعة أبحرٍ؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾ [لقمان: ٢٧] والبحر الذي سخره الله للناس هو هذه البحار، ومعنى تسخيرها للخلق: جعلها بحيث يتمكن [الناس][2] من الانتفاع بها: إمَّا بالركوبِ، أو بالغوصِ.

واعلم أنَّ منافع البحارِ كثيرةٌ، فذكر منها ـ تعالى ـ هنا ثلاثة أنواعٍ:

الأول: قوله تعالى ﴿لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يجوز في «منهُ» تعلقه بـ «لِتَأكُلوا» وأن يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حال من النكرة بعده، و «مِنْ» لابتداءِ الغاية أو للتبعيض، ولا بدَّ من حذف مضافٍ، أي: من حيوان، و «طَرِيًّا» فعيلٌ من: طَرُوَ يَطْرُو طَراوَةً؛ كـ «سَرُوَ يَسْرُو سَرَاوَة».

---

(١) في ب: والتنصير.

(٢) في أ: الإنسان.

وقال الفراء: [بل يقال:][1] «طَرِيَ يَطْرَى طَراءً ممدوداً وطَراوَةً؛ كما يقال: شَقِيَ يَشْقَى شَقاءً وشَقاوةً».

والطَّراوَةُ ضد اليُبوسَةِ أي: غضًّا جديداً، ويقال: طَرِيْتُ كذا، أي: جدَّدْتهُ، ومنه الثياب المُطرَّاة، والإطْراءُ: مدحٌ تجدَّد ذكرهُ؛ وأمَّا «طَرَأ» بالهمز، فمعناه: طَلَعَ.

قال ابن الأعرابي ـ رحمه الله ـ: لحمٌ طَرِيٌّ غير مهموز، وقد طَرُوَ يَطْرُو طَراوَةً.

فصل

اعلم أنَّه ـ تعالى ـ لما أخرج من البحر الملح الزُّعاقِ الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة، علم أنَّه إنَّما حدث لا بحسبِ الطب؛ بل بقدرة الله ـ تعالى ـ وحكمته بحيث أظهر الضد من الضِّد.

فصل

لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السَّمك، قال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: لا يحنثُ؛ لأنَّ لحم السَّمك ليس بلحم. وقال آخرون: يحنثُ لأنَّ الله ـ تعالى ـ نصَّ على تسميته لحماً، وليس فوق بيان الله بيانٌ.

روي أنَّ أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ لما قال بهذا، وسمعه سفيان الثوري فأنكر عليه ذلك محتجاً بهذه الآية؛ فبعث إليه أبو حنيفة رجلاً وسأله عن رجلٍ حلف لا يصلِّي على البساطِ فصلَّى على الأرضِ، هل يحنث أم لا؟.

فقال سفيان ـ رحمه الله ـ: لا يحنثُ، فقال السائل: أليس أنَّ الله ـ تعالى ـ قال: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ [نوح: ١٩] قال: فعرف سفيان أنَّ ذلك بتلقين أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قاله ابن الخطيب.

وهذا ليس بقويٍّ؛ لأنَّ أقصى ما في الباب أنَّا تركنا العمل بظاهرِ القرآنِ في لفظ البساط لدليلٍ قام، فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية أخرى من غير دليل، والفرق بين الصورتين من وجهين:

الأول: أنه لما حلف لا يصلِّي على البساط، فلو أدخلنا الأرض تحت لفظ البساطِ؛ لزمنا أن نمنعه من الصلاة؛ لأنه إن صلَّى على الأرض حنث، وإن صلَّى على البساط حنث، بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظِ اللحم؛ لأنه ليس في منعه من أكل اللَّحم على الإطلاق محذورٌ.

الثاني: أنَّا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة، أنَّ وقوع اسم البساط على الأرض مجازٌ ولم نعرف أن وقوع اسم اللحم على لحم السمك مجاز وحجة أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: أنَّ الأيمان مبناها على العرف؛ لأن الناس إذا ذكروا اللحم على الإطلاقِ، لا

---

(١) زيادة من أ.

يفهم منه لحم السَّمك؛ بدليل أنَّه إذا قال لغلامه: «اشْترِ بهذا الدِّرهمِ لحماً» فجاء بلحمِ سمكٍ استحق الإنكار.

والجواب: أنا رأيناكم في كتابِ الأيمان تارة تعتبرون اللفظ، وتارة تعتبرون المعنى، وتارة تعتبرون العرف، وليس لكم ضابط؛ بدليل أنَّه إذا قال لغلامه: اشتر بهذا الدرهم لحماً فجاء بلحم العصفور استحق الإنكار، مع أنَّكم تقولون: إنه يحنث بأكل لحم العصفور؛ فثبت أنَّ العرف مضطربٌ، والرجوع إلى نصِّ القرآن متعين.

النوع الثاني من منافع البحر: قوله: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ «الحِلْيَةُ: اسم لما يتحلَّى به، وأصلها الدَّلالةُ على الهيئة؛ كالعِمَّة والخِمرة».

«تَلْبَسُونهَا» صفة، و «مِنْهُ» يجوز فيه ما جاز في «مِنْهُ» قبل، والمراد بالحلية: اللؤلؤ والمرجان.

فصل

المراد: يلبسهم لبس نسائهم؛ لأنَّهن من جملتهم، ولأنَّ تزينهنَّ لأجلهم فكأنها زينتهم، وتمسك بعض العلماءِ في عدم وجوب الزكاةِ في الحليِّ المباح لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا زكَاةَ في الحُلِيّ»[1].

ويمكن أن يجاب على تقدير صحَّة الحديث: بأنَّ لفظ «الحُلِيّ» مفرد محلى بالألف واللام؛ فيحمل على المعهود السابق، وهو المذكور في هذه الآية، فيصير تقدير الحديث: لا زكاة في اللآلىء، وحينئذٍ يسقط الاستدلال بالحديث.

النوع الثالث من منافع البحر: قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ قال أهل اللغة: مَخْرُ السَّفينةِ شقُّها الماء بصدرها. وعن الفراء: أنه صوتُ جَرْي الفلك بالرِّياح.

إذا عرفت هذا، فقول ابن عبَّاس: «مَواخِرَ» أي: جَوارِي، إنما حسن التفسير به؛ لأنها لا تشقُّ الماء إلاَّ إذا كانت جارية. وقوله تعالى: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾ يعني: لتركبوه للتجارة؛ فتطلبوا الربح من فضل الله، وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه؛ فلعلكم تقدمون على شكره.

قال القرطبي: «امتنَّ الله على الرِّجالِ والنساء امتناناً عامًّا بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنَّما حرَّم الله ـ تعالى ـ على الرجال الذهب والحرير.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في الحرير والذهب: «هَذا حَرامٌ على ذُكورِ أمَّتِي حلٌّ لإنَاثهَا»[2].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٧) وضعفه.

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٩٦) والنسائي (٨/ ١٦٠ـ ١٦١) وابن ماجه (٣٥٩٥) والطحاوي في «شرح معاني=

وروى البخاريُّ أنَّ النبي ﷺ اتَّخذَ خاتماً من فضَّة ونقش فيه محمَّد رسول الله»[١].

فصل

من حلف لا يلبس حلياً، فلبس لؤلؤاً لم يحنث، وهو قول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ.

وقال بعض المالكية: «هذا، وإن كان الاسم اللغويُّ يتناوله فلم يقصده باليمين، والأيمان مبنية على العرف، ألا ترى أنه لو حلف لا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث وكذلك لو حلف لا يستضيء بسراج، وجلس في ضوء الشمس لا يحنث، وإن كان الله سمى الأرض فراشاً والشمس سراجاً».

قوله: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾، «تَرَى» جملة معترضة بين التعليلين: وهما «لِتأكُلوا»، «ولِتَبْتغُوا»، وإنما كانت اعتراضاً، لأنه خطاب لواحدٍ بين خطابين لجمعٍ.

و «فِيهِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «تَرَى» وأن يتعلق بـ «مَواخِرَ» لأنها بمعنى شواقٍّ، وأن يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حال من «مَواخِرَ» أو من الضمير المستكنِّ فيه.

و «مَواخِرَ» جمع مَاخِرَة، والمَخْرُ: الشقُّ، يقال: مَخرتِ السَّفينةُ البَحْرَ، أي: شقَّتهُ، تَمْخرُه مَخْراً ومُخوراً، ويقال للسُّفنِ: بَناتُ مَخْرٍ وبَخْرٍ، بالميم والباء بدل منها.

وقال الفراء[٢]: هُوَ صوتُ جري الفلك، وقيل: صوتُ شدَّة هُبوبِ الرِّيح، وقيل بنات مَخْر لسحاب [ينشأ][٣] صيفاً، وامْتخَرْتَ الرِّيحَ واسْتَخرْتَهَا: إذا استقبلتها بأنفك.

= الآثار» (٤/ ٢٥٠) وابن أبي شيبة (٨/ ٣٥١) وأبو يعلى (١/ ٢٣٥) رقم (٢٧٢) وابن حبان (١٤٦٥ ـ موارد) من حديث علي بن أبي طالب.
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري:
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٤٦) والترمذي (١٧٢٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٢٥١) والبيهقي (٢/ ٤٢٥) وابن حبان في «صحيحه» (٧/ ٣٩٦) من طريق سعيد بن أبي هند عنه.
وقال الترمذي: «وفي الباب عن عمر وعلي ـ وهو الحديث السابق ـ وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانىء وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحان وابن عمر وواثلة بن الأسقع».
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن حبان: خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح، قلت: لعله يشير إلى الانقطاع بينهما.
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص (٧٥): سمعت أبي يقول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري ونقله العلائي في «جامع التحصيل» ص (١٨٥).

(١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٧٣) ومسلم في كتاب اللباس والزينة: باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله (٥٤/ ٢٠٩١) وأحمد (٢/ ٢٢) وأبو داود (٤٢١٨) والنسائي (٥٢٩٣) والترمذي في «الشمائل» رقم (٩٠) والبيهقي (٤/ ١٤٢) من حديث ابن عمر.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٩٨.

(٣) في ب: تنساب.

وفي الحديث: «اسْتَمخِرُوا الرِّيحَ وأعِدُّوا النبْلَ»[١] يعني في الاستنجاءِ، أي: ينظر أين مجراها وهبوبها؛ فليستدبرها؛ حتَّى لا يرد عليه البول. والمَاخُورُ: الموضع الذي يباع فيه الخمر، و «تَرَى» هنا بصرية فقط.

قوله ﴿وَلِتَبْتَغُوا۟﴾ فيه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: عطفٌ على «لِتَأكُلوا» وما بينهما اعتراضٌ كما تقدم، وهذا هو الظاهر.

وثانيها: أنه عطفٌ على علَّةٍ محذوفةٍ، تقديره: لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا، ذكره ابن الأنباري.

وثالثها: أنه متعلق بفعلٍ محذوفٍ، أي: فعل ذلك لتبتغوا. وفيهما تكلُّف لا حاجة إليه.

ومعنى ﴿وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ﴾ يعني: لتركبوها للتجارة؛ فتطلبوا الرِّبْحَ من فضلِ الله، فإذا وجدتم فضل الله فلعلكم تشكرونه.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ والمقصود منه: ذكرُ بعض النعم التي خلقها الله في الأرض، وتقدم ذكر الرواسي.

قوله ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ أي: كراهة أن تميدَ، أو لئلاَّ تميد، أي: تتحرَّك، والميدُ: هو الاضطرابُ [والتكفؤ][٢]، ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحرِ: ميدٌ.

قال وهب: «لما خلق الله الأرض جعلت تمورُ؛ فقالت الملائكة: إنَّ هذه غير مقرَّة أحدٍ على ظهرها، [فأصبحت][٣] وقد أُرسيتْ بالجبالِ، فلم تدر الملائكة ممَّ خلقت الجبال؛ كالسفينة إذا ألقيت في الماءِ، فإنها تميل من جانب إلى جانب، وتضطرب، فإذا وضعت الأجرام الثقيلة فيها، استقرت على وجه الماء».

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ وهذا مشكلٌ من وجوهٍ:

الأول: أنَّ هذا التعليل؛ إمَّا أن يكون مع القولِ بأن حركاتِ هذه الأجسام بطبعها، أو ليست بطبعها؛ بل هي واقعةٌ بتحريكِ الفاعل المختارِ، أمَّا على التقدير الأول فمشكلٌ؛ لأن الأرض أثقل من الماءِ، والأثقل من الماء يغوص في الماءِ، ولا يبقى طافياً عليه، وإذا لم يبق طافياً، امتنع أن يقال: إنَّها تميلُ، وتميدُ وتضطرب، وهذا بخلافِ السفينة؛ لأنها متخذة من الخشب، وفي داخل الخشب تجويفات مملوءة من الهواء، فلهذا السَّبب تبقى الخشبةُ طافية على الماء، [فحينئذ][٤] تميل وتميد وتضطرب على وجه الماء، فإذا أرسيت بالأجرام الثقيلة، استقرت وسكنت؛ فافترقا.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٤) بلفظ: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح.

(٢) في ب: والحركة. (٣) في ب: فأصبحوا.

(٤) في أ: لا جرم.

وأمّا على التقدير الثاني: وهو أنّه ليس للأرض والماء طبع يوجب الثقل والرسوب، وإنّما ـ الله تعالى ـ أجرى عادته بجعلها كذلك، وصار الماء محيطاً بالأرض لمجردِ إجراءِ العادة، وليس ههنا طبيعة للأرض، ولا للماء، توجب حالة مخصوصة، فعلى هذا التقدير؛ علّة سكون الأرض: هي أنّ الله ـ تعالى ـ خلق فيها السكون.

وعلة كونها مائدة مضطربة: هي أنّ الله يخلق فيها الحركة، وعلى هذا، فيفسد القول بأنّ الأرض كانت مائدة مائلة، فخلق الله تعالى الجبال وأرساها بها؛ لتبقى ساكنة؛ لأنّ هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجبُ الميلان، وطبيعة الجبال توجبُ الإرساء، والثبات، ونحن نتكلم على تقدير نفي الطبائع الموجبة لهذه الأحوال، فثبت أنّ هذا التعليل مشكلٌ على كلِّ تقديرٍ.

الثاني: أنّ إرساء الأرض بالجبال إنّما كان؛ لأجل أن تبقى الأرض على وجه الماء ساكنة من غير أن تميد وتميل، وهذا إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت الأرض على وجهه واقفاً.

فنقول: فما المقتضي لسكونه في ذلك الحيِّز المخصوص؟ فإن كان طبعه المخصوص أوجب وقوفه في ذلك الحيز المعين، فلم لا نقولُ مثله في الأرض؟ وهو أنّ طبيعة الأرض المخصوصة أوجبت وقوفها في ذلك الحيِّز المعيَّن، وحينئذٍ يفسد القول: بأنّ الأرض إنما وقفت؛ بسبب أنّ الله أرساها بالجبال، وإن كان المقتضي لسكون الماء في حيِّزه المعين، هو أنّ الله ـ تعالى ـ سكَّن الماء بقدرته في ذلك الحيز المخصوص، فلم لا نقول مثله في سكون الأرض؟ وحينئذ يفسد هذا التعليل أيضاً.

الثالث: أنّ الأرض كلها جسم، فبتقدير أن تميل وتضطرب على وجه البحر المحيط، فلم لم تظهر تلك الحالة للناس؟.

فإن قيل: أليس أنّ الأرض تحرِّكها البخارات المحتبسة في داخلها عند الزلزال، وتظهر تلك الحركات للناس، فبم تنكرون على من يقول: إنه لولا الجبال لتحركت الأرض، إلاّ أنّه ـ تعالى ـ لما أرساها بالجبال الثقالِ، لم تقو الريحُ على تحريكها؟.

قلنا: تلك البخارات احتبست في [داخل][1] قطعة صغيرة من الأرض، فلما حصلت الحركة في تلك القطعة الصغيرة، ظهرت تلك الحركة، فظهور تلك الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضوٍ معينٍ من بدن الإنسانِ، أما لو تحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركةُ؛ ألا ترى أنّ الساكن في السفينة لا يحسُّ بحركة كليةِ السفينة، وإنْ كانت على أسرع الوجوه، وأقواها، فكذا ها هنا.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ: والذي عندي ههنا أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية

---

(١) في أ: خلال.

أنَّ الأرض كرة، وثبت أنَّ الجبال على سطح الكرة جاريةٌ مجرى خشوناتٍ تحصل على وجه هذه الكرة.

وإذا ثبت هذا فنقول: لو فرضنا أنَّ هذه الخشوناتِ ما كانت حاصلة؛ بل كانت الأرض كرة حقيقية، خالية عن الخشونات، والتضريسات ـ لصارت بحيث تتحركُ بالاستدارة بأدنى سبب؛ لأنَّ الجرم البسيط المستدير: إمَّا أن يجب كونه متحركاً بالاستدارة؛ وإن لم يجب ذلك عقلاً، إلاَّ أنَّها بأدنى سبب تتحركُ على [هذا الوجه][1]، فلما حصل على ظاهر سطح الكرة من الأرض هذه الجبال، وكانت الخشونات الواقعة على وجهِ الكرةِ، فكل واحدٍ من هذه الجبال إنَّما يتوجه بطبعه نحو مركز العالم، وتوجُّه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم، وقوته الشديدة، يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة، فكان تخليقُ هذه الجبال على وجه الأرض كالأوتادِ المغروزةِ في الكرة المانعة من الحركة المستديرة، فكانت مانعة للأرض من المَيْدِ، والمَيْلِ، والاضطرابِ، بمعنى أنها منعت الأرض من الحركةِ المستديرة والله أعلم.

قوله: «وأنْهَاراً» عطف على «رَواسِيَ»؛ لأنَّ الإلقاء بمعنى الخلقِ، وادَّعى ابن عطيَّة رحمه الله: أنَّه منصوب بفعلٍ مضمرٍ، أي: وجعل فيها أنهاراً. وليس كما ذكر.

وقيل: الإلقاءُ معناه الجعلُ، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا﴾ [فصلت: ١٠] وقدره أبو البقاء: «وشقَّ فيها أنْهاراً» وهو مناسبٌ.

واعلم أنَّه ثبت في العلوم العقليَّة، أنَّ أكثر الأنهار إنما يتفجرُ منابعها في الجبال، فلهذا [السبب] لمَّا ذكر الجبال، أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار.

قوله «وسُبُلاً» أي: وذلَّل، أو وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا بها في أسفاركم؛ كقوله تعالى: ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [طه: ٥٣] إلى ما تريدون.

وقوله: ﴿وَعَلَامَاتٍ﴾ أي: وضع فيها علاماتٍ.

قوله: «وبِالنَّجْم» متعلق بـ «يَهْتَدُون» والعامة على فتح النون، وسكون الجيم، بالتوحيد، فقيل: المراد به: كوكب بعينه وهو الجَدْي أو الثُّريَّا.

وقيل: بل هو اسم جنس، **وقرأ**[2] **ابنُ وثَّاب: بضمهما، والحسن: بضمّ النون فقط**، وعكس بعضهم النقل عنهما.

فأمَّا قراءة الضمتين، ففيها تخريجان:

أظهرهما: أنه جمع صريح؛ لأنَّ فعلاء يجمع على فعل؛ نحو: «سَقْفٌ وسُقُف، وزَهْر وزُهُر».

---

(١) في ب: وجه الماء.

(٢) ينظر: المحتسب ٨١٢، والإتحاف ٢/ ١٨٢، والبحر ٥/ ٤٦٦، والشواذ ٧٢، والدر المصون ٤/ ٣١٨.

٣٤ ـــــــ

قال ابنُ الخطيب[١]: «ورأيتُ جماعة يشمُّون التراب؛ فيعرفون الطرقات بشمِّه».

قال الأخفش ـ رحمه الله ـ: تم الكلام عند قوله: «وعَلامَاتٍ» ثم ابتدأ: ﴿وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

وقال محمد بن كعبٍ القرظيّ، والكلبيُّ ـ رحمهما الله ـ: الجبالُ علاماتُ النَّهار، والنجوم علامات الليل[٢].

قال السديُّ: أراد بالنجم: الثُّريَّا، وبنات نعش، والفرقدين، والجدي، يهتدى بها إلى الطرق، والقبلة[٣].

قال القرطبيُّ: سأل ابنُ عباس رسول الله ﷺ وشرَّف وكرَّم ـ عن النَّجم؛ فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «هُوَ الجَديُ عليْهِ قِبْلتكُمْ وبِهِ تَهْتَدونَ في بَرِّكُمْ وبَحْرِكُمْ»[٤]، وذلك أنَّ آخر الجدي بناتُ نعشٍ الصغرى، والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينهما.

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُۗ﴾ الآية لمَّا ذكر الدَّلائلَ الدالة على وجود الإله القادر الحكيم، أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله ـ تعالى ـ والمقصود أنَّه لما دلت الدلائل [القاهرة][٥] على وجود إله قادرٍ حكيم، وثبت أنَّه هو المُولِي لجميع هذه النعم، والمعطي لكلِّ هذه الخيراتِ، فكيف يحسُنُ في العقولِ الاشتغال بعبادة غيره، لا سيَّما إن كان غيره جماداً لا يفهم، ولا يعقل؟.

فلهذا قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ﴾ هذه الأشياء التي ذكرناها ﴿كَمَن لَّا يَخْلُقُۗ﴾، أي كمن لا يقدر على شيء ألبتة؛ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فإنَّ هذا القدر لا يحتاج إلى تدبُّر، ونظر؛ بل يكفي فيه أن تتنبهوا على ما في عقولكم، من أنَّ العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظم، وأنتم ترون في الشاهد إنساناً عاقلاً فاهماً ينعم بالنعم العظيمة ومع ذلك فتعلمون أنَّ عبادته تقبح، فهذه الأصنام جمادات محضة، ليس لها فهمٌ، ولا قدرة ولا إحساس، فكيف تعبدونها؟.

قوله ﴿كَمَن لَّا يَخْلُقُۗ﴾ إن أريد بـ ﴿كَمَن لَّا يَخْلُقُۗ﴾ جميع ما عبد من دون الله، كان ورود «مَنْ» واضحاً؛ لأنَّ العاقل يغلب على غيره، فيعبر عن الجميع بـ «مَنْ» ولو جيء أيضاً بـ «ما» لجاز، وإن أريد به الأصنام، ففي إيقاع «مَنْ» عليهم أوجهٌ:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٧٢) عن الكلبي وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٤) عن محمد بن كعب القرظي والسدي.
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢١٢) عن الكلبي وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٤).

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٨٣) عن ابن عباس.

(٥) في أ: القاطعة.

أحدها: إجراؤهم لها مجرى أولي العلم في عبادتهم إيَّاها، واعتقادِ أنَّها تضرُّ، وتنفع كقول الشاعر: [الطويل]

٣٣٠٨ ـ بَكَيْتُ إلى سِرْبِ القَطَا إذْ مَرَرْنَ بِي فَقُلْتُ: ومِثْلِي بالبُكَاءِ جَدِيرُ
أسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ؟ لَعَلِّي إلى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أطِيرُ[1]

فأوقع «مَنْ» على السرب، لمَّا عاملها معاملة العقلاء.

الثاني: المشاكلة بينه وبين «مَنْ يَخْلقُ».

[**الثالث**: تخصيصه بمن يعلم، والمعنى: أنه إذا حصل التباين بين من يخلق] وبين «مَنْ لا يخلقُ» من أولي العلم، وأنَّ غير الخالق لا يستحقُّ العبادة ألبتة، فكيف يستقيم عبادة الجمادِ المنحطِّ رتبة، السَّاقط منزلة عن المخلوقِ من أولي العلم؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ﴾ [الأعراف: ١٩٥] إلى آخره؛ وأمَّا من يجيز إيقاعَ «مَنْ» على غيرِ العقلاءِ من غير شرطٍ كقطرب فلا يحتاج إلى تأويل.

قال الزمخشري[2] ـ رحمه الله ـ: فإن قلت: هو إلزامٌ للذين عبدوا الأوثان، ونحوها؛ تشبيهاً بالله تعالى ـ جلَّ ذكره ـ وقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ـ سبحانه لا إله إلا هو ـ فكان حقُّ الإلزامُ أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق.

قلت: حين جعلوا غير الله مثل الله عز وجل، بتسميتهم والعبادة له، جعلوا الله من جنسِ المخلوقات، وتشبيهاً بها، فأنكر عليهم ذلك بقوله: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾.

فصل في الاحتجاج بالآية

احتجَّ أهل السنَّة بهذه الآية على أنَّ العبد غير خالقٍ لأفعالِ نفسه؛ لأنَّه سبحانه ـ عز وجل ـ ميَّز نفسه عن الأشياءِ التي يعبدونها بصفة الخالقية؛ لأنَّ الغرض من قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ بيان تميُّزه عن الأصنام بصفة الخالقية، وأنَّه إنَّما يستحق الإلهية، والمعبوديَّة؛ لكونه خالقاً، وهذا يقتضي أنَّ العبد لو كان خالقاً لشيءٍ؛ وجب أن يكون إلهاً معبوداً، ولما كان ذلك باطلاً، علمنا أنَّ العبد لا يقدر على الخلق، والإيجاد.

أجاب المعتزلة من وجوه:

الأول: المراد من قوله تعالى ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ﴾ ما تقدم ذكره من السماوات والأرض، والإنسان، والحيوان، والنبات، والبحار، والنجوم، والجبال، كمن لا يقدر على خلق

---

(١) البيتان للمجنون. ينظر: ديوانه ص١٠٦، ونسب للعباس بن الأحنف في ديوانه ص ١٦٨، تخليص الشواهد ص ٦١٤١ الدرر ١/ ٣٠، شرح التصريح ١/ ١٣٣، المقاصد النحوية ١/ ٤٣١، أوضح المسالك ١/ ١٤٧، شرح الأشموني ١/ ٦٩، شرح ابن عقيل ص ٨٠، ٨١، العيني ١/ ٤٣١، الهمع ١/ ٩١، الدر المصون ٤/ ٣١٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٩٩.

شيءٍ أصلاً، وهذا يقتضي أنَّ من كان خالقاً لهذه الأشياءِ؛ فإنه يكون إلهاً، ولم يلزم منه أنه إن قدر على خلق أفعال نفسه أن يكون إلهاً.

الثاني: أنَّ معنى الآية: أنَّ من كان خالقاً كان أفضل ممَّن لا يكون خالقاً، فوجب امتناع التسوية بينهما في الإلهيَّة، والمعبوديَّة، وهذا القدر لا يدلُّ على أنَّ كلَّ من كان خالقاً؛ فإنَّه يجب أن يكون إلهاً؛ لقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

ومعناه أنَّ الذي له رجلٌ يمشي بها يكون أفضل من الذي له رجلٌ لا يمشي بها، وهذا يوجب كون الإنسان أفضل من الصَّنم، والأفضل لا يليقُ به عبادة الأخسِّ.

فهذا هو المقصود من هذه الآية، ثم إنها لا تدل على أن من له رجل يمشي بها أن يكون إلهاً، فلذلك ها هنا المقصود من هذه الآية: أنَّ الخالق أفضل من غير الخالق، فيمتنع التسويةُ بينهما في الإلهية والمعبودية، ولا يلزم منه أنَّه بمجرَّد حصول صفة الخالقيَّة يكون إلهاً.

الثالث: أنَّ كثيراً من المعتزلةِ لا يطلقون لفظ الخالق على العبد. قال الكعبيُّ في تفيسره: إنا لا نقول: إنا لا نخلق أفعالنا، ومن أطلق ذلك فقد أخطأ؛ إلاَّ في مواضع ذكرها الله تعالى؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ﴾ [المائدة: ١١٠]؛ وفي قوله عز وجل: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] واعلمْ أنَّ أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد حقيقة؛ حتَّى إنَّ أبا عبد الله البصري بالغ وقال: إطلاقُ لفظ الخالق حقيقة على العبد، وعلى الله مجاز؛ لأنَّ الخلق عبارةٌ عن التقدير، وذلك عبارة عن الظنِّ، والحسبان، وهو في حقِّ العبد حاصلٌ، وفي حق الله تعالى محالٌ.

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ لمَّا بيَّن أنَّ الاشتغال بعبادة غير الله باطلٌ، بيَّن ههنا أنَّ العبد لا يمكنه الإتيانُ بعبادة الله، وشكر نعمه على سبيل التَّمام، والكمال، بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعاتِ، والعبادات، وبالغ في شُكْرِ نعم الله؛ فإنه يكون مقصِّراً؛ لأنَّ الاشتغال بشكر النِّعم مشترطٌ بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل، فإنَّ من لا يكون متصوراً، ولا مفهوماً يمتنع الاشتغال بشكره، والعلم بنعمة الله على سبيل التفصيل غير حاصل للعبد؛ لأنَّ نعم الله كثيرة، وأقسامها عظيمة، وعقول الخلق قاصرة عن الإحاطة بمبادئها فضلاً عن غايتها، لكنَّ الطريق إلى ذلك أن يشكر الله على جميع نعمه مفصَّلها، ومجملها.

ثم قال ـ جلَّ ذكره ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، «لغَفُورٌ» لتقصيركم في شكر نعمه،

«رَحِيمٌ» بكم حيث لم يقطع نعمه عنكم لتقصيركم. قال بعضهم: إنَّه ليس لله على [الكافر][1] نعمةٌ. وقال الأكثرون: لله على الكافر والمؤمن نعمٌ كثيرةٌ؛ لأنَّ الإنعامَ بخلق السمواتِ، والأرض، وخلق الإنسان من نطفةٍ، والإنعام بخلق الخيلِ، والبغال والحمير، وجميع المخلوقات المذكورة للإنعام يشترك فيها المؤمن، والكافر.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَ﴾ قرأ العامة «تُسِرُّونَ» و «تُعْلِنُونَ» بتاء الخطاب، **وأبو جعفرٍ، وشيبة**[2] **بالياء من تحت، وقرأ عاصم**[3] **وحده**: «يَدْعُونَ» بالياء، **والباقون بالتاء من فوق، وقراءة «يُدْعَونَ» مبنيًا**[4] **للمفعول**، وهن واضحات، والمعنى: أنَّ الكفار كانوا مع اشتغالهم بعبادة غير الله يسرُّون ضروباً من المكر بمكايد الرسول؛ فذكر هذا زجراً لهم عنها.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ﴾ تكريرٌ؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ﴾ يدلُّ على أنَّ الأصنام لا تخلق شيئاً.

فالجواب: أنَّ الأول أنَّهم لا يخلقون شيئاً، وههنا أنَّهم لا يخلقون شيئاً، وأنهم مخلوقون كغيرهم؛ فكان هذا زيادة في المعنى.

قوله «أمْوات» يجوز أن يكون خبراً ثانياً، أي: وهم يخلقون وهم أمواتٌ، ويجوز أن يكون «يُخْلَقُونَ»، و «أمْواتٌ» كلاهما خبر من باب: هذا حُلْوٌ حَامِضٌ ذكره أبو البقاء رحمه الله تعالى، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي: هم أمواتٌ.

قوله: ﴿غَيۡرُ أَحۡيَآءٖ﴾ يجوز فيه ما تقدم ويكون تأكيداً.

وقال أبو البقاء[5]: ويجوز أن يكون قصد بها أنهم في الحال غير أحياء؛ ليدفع به توهُّم أنَّ قوله تعالى: ﴿أَمۡوَٰتٌ﴾ فيما بعد، إذ قال تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٞ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾.

قال شهابُ الدِّين[6]: «وهذا لا يخرجه عن التأكيد الذي ذكره قبل ذلك».

فصل في وصف الأصنام

اعلم أنه ـ تعالى ـ وصف الأصنام بصفات:

أولها: أنها لا تخلق شيئاً.

وثانيها: أنها مخلوقة.

---

(١) في أ: كافر.

(٢) ينظر: السبعة ٣٧١، والمحرر ٨/ ٣٩٢، والقرطبي ١٠/ ٦٣ وفيه: أنها رواية هبيرة عن حفص عن عاصم. وينظر: الدر المصون ٤/ ٣١٩.

(٣) ينظر: السبعة ٣٧١ والإتحاف ٢/ ١٨٢، والتيسير ١٣٧، والحجة ٣٨٧، والبحر ٥/ ٤٦٨، والدر المصون ٤/ ٣١٩.

(٤) وهي قراءة محمد اليماني ينظر: الشواذ ٧٢، والبحر ٥/ ٤٦٨، والدر المصون ٤/ ٣١٩.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٧٩.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣١٩.

وثالثها: أنهم أموات غير أحياءٍ، أي: أنها لو كانت آلهة حقيقية؛ لكانت أحياء غير أموات، أي: لا يجوز عليها الموت، كالحيِّ الذي لا يموت ـ سبحانه ـ وهذه الأصنام بالعكسِ.

فإن قيل: لما قال «أمْواتٌ» علم أنَّها «غَيْرُ أحياءٍ»، فما فائدة قوله تعالى: ﴿غَيْرُ أَحْيَآءٍ﴾؟.

والجواب: أنَّ الإله هو الحيُّ الذي لا يحصل عقيب حياته موتٌ، وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها حياة، وأيضاً: فهذا الكلام مع عبدة الأوثان، وهم في نهاية الجهالة، ومن تكلَّم مع الجاهل الغرِّ الغبي، فقد يعبر عن المعنى الواحد، بعباراتٍ كثيرة، وغرضه الإعلام بأنَّ ذلك المخاطب في غاية الغباوة، وإنما يعيد تلك الكلمات؛ لأنَّ ذلك السامع في نهاية الجهالة، وأنه لا يفهم المعنى المقصود بالعبارة الواحدة.

ورابعها: قوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ والضمير في قوله: «يَشْعرُونَ» عائد على الأصنام، وفي الضمير في قوله: «يُبْعَثُونَ» قولان:

أحدهما: أنه عائد إلى العابد للأصنام، أي: ما يدري الكفار عبدةُ الأصنام متى يبعثون.

الثاني: أنه يعود إلى الأصنام، أي: الأصنام لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه: إنَّ الله ـ تعالى ـ يبعث الأصنام لها أرواحٌ، ومعها شياطينها، فتتبرَّأ من عابديها، فيؤمرُ بالكلِّ إلى النَّارِ[1].

فصل هل توصف الأصنام بموت أو حياة

الأصنام جمادات، والجمادات لا توصف بأنها أمواتٌ، ولا توصف بأنها لا تشعر بكذا وكذا.

فالجواب من وجوه:

الأول: أنَّ الجماد قد يوصف بكونه ميتاً؛ قال تعالى: ﴿يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾ [الأنعام: ٩٥].

الثاني: أنهم لما وصفوا بالإلهيَّة قيل لهم: ليس الأمر كذلك؛ بل هي أمواتٌ، لا يعرفون شيئاً، فخوطبوا على وفق معتقدهم.

الثالث: أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الملائكة][2] وكان أناسٌ من الكفَّار يعبدونهم؛ فقال الله تعالى: إنهم «أمْواتٌ» أي: لا بدَّ لهم من الموت «غَيْرُ أحْيَاءٍ» أي: غير باقيةٍ حياتهم، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: لا علم لهم بوقت بعثهم. انتهى.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٤) عن ابن عباس. (٢) سقط من: أ.

قوله تعالى: «أيَّانَ» منصوب بما بعده لا بما قبله؛ لأنَّه استفهام، وهو معلق لـ «مَا يَشْعرُونَ» فجملته في محل نصب على إسقاطِ الخافض، هذا هو الظاهر.

وقيل: إن «أيَّانَ» ظرف لقوله ﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ يعني: أنَّ الإله واحدٌ يوم القيامة، ولم يدَّع أحد [تعدُّد][1] الآلهةِ في ذلك اليوم، بخلاف أيَّام الدنيا، فإنه قد وجد فيها من ادَّعى ذلك، وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله «يَشْعُرونَ» إلاَّ أنَّ هذا القول مخرجٌ لـ «أيَّانَ» عن [موضوعها][2]، وهو إمَّا الشرط، وإمَّا الاستفهام إلى محض الظرفية، بمعنى وقت مضاف للجملة بعده؛ كقولك «وقْتَ يَذهَبُ عَمرٌو مُنْطلِقٌ» فـ «وَقْتَ»: منصوبٌ بـ «مُنْطَلِقٌ» مضاف لـ «يَذْهَبُ».

قوله تعالى: ﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ لما زيف طريقة عبدة الأصنام وفساد مذاهبهم، قال: «إلهكم إله واحد» ثمَّ ذكر ما لأجله أصرَّ الكفار على الشركِ؛ فقال: ﴿فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ﴾ جاحدة ﴿وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ مستعظمون أي: إنَّ المؤمنين في الآخرة يرغبون بالفوز في الثواب الدائم، ويخافون العقاب الدائم، فإذا سمعوا الدلائل خافوا، وتأمَّلوا، وتفكروا فيما يسمعون، فلا جرم ينتفعون بسماع الدلائل، ويرجعون إلى الحقِّ.

وأمَّا الذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها، فإنهم لا يرغبون في الثواب ولا يرهبون عن الوقوع في العقاب، فيبقون منكرين لكلِّ كلام يخالف قولهم، ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم، فيبقون مصرِّين على الجهل والضلال.

قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ﴾.

قد تقدم الكلام على لفظة «لا جَرمَ» في سورة هودٍ ـ عليه السلام ـ والعامة على فتح الهمزة من «أن اللَّهَ»، **وكسرها عيسى**[3] **الثقفي رحمه الله**، وفيها وجهان:

أظهرهما: الاستئناف.

والثاني: جريان «لا جرمَ» مجرى القسم فيتلقى بما يتلقى به.

وقال بعض العرب: «لا جَرمَ واللَّهِ لا [فَارَقْتُكَ]»[4] وهذا يضعف كونها للقسم؛ لتصريحه بالقسم بعدها، وإن كان أبُو حيَّان أتى بذلك مقوِّياً لجريانها مجرى القسم.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ﴾، أي: أنَّ إصرارهم على الكفر ليس لأجل شبهة تصوروها، بل لأجل التقليد لأسلافهم، والتَّكبرُ؛ قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدْخُل

---

(١) زيادة من: ب. (٢) في ب: موضعها.

(٣) ينظر: الشواذ ٧٢، البحر ٥/ ٤٦٩، الدر المصون ٤/ ٣٢٠.

(٤) في أ: أفارقك.

الجَنَّة مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ، ولا يدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبِه مِثْقَالُ ذرَّةٍ من إيمانٍ، فقال رجُلٌ: يا رسُولَ الله ـ صلَّى الله عَليْكَ ـ إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يكُونَ ثَوْبهُ حَسناً، قال ﷺ: إنَّ الله ـ تعَالَى ـ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، الكِبْرُ: بَطرُ الحقِّ، وغَمْطُ البَاطِلِ»[1].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ الآيات.

لمَّا قرر دلائل التوحيد، وأبطل مذاهب عبدة الأصنام، ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها.

فالشبهة الأولى: أنَّ رسول الله ﷺ لما احتجَّ على صحة بعثته بكون القرآن معجزة؛ طعنوا فيه، وقالوا: إنه أساطير الأولين، واختلفوا في هذا القول.

فقيل: هو كلام بعضهم لبعض.

وقيل: قول المسلمين لهم.

وقيل: قول المقتسمين الذين اقتسموا [مكَّة][2] ومداخل مكة؛ ينفِّرون عن رسول الله ﷺ إذا سألهم وفود الحاجِّ عمَّا أنزل الله على رسوله.

قوله: «مَاذَا» تقدم الكلام عليها أول البقرة.

وقال الزمخشريُّ: «أو مرفوعٌ بالابتداءِ، بمعنى أي شيء أنزله ربُّكم».

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ١٩٣) كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه (١٤٧/ ٩١) وأبو عوانة (١/ ٣١) والبغوي في «شرح السنة (٦/ ٥٣٥).

(٢) زيادة من: ب.

قالَ أبو حيَّان[١]: «وهذا غيرُ جائزٍ عند البصريِّين». يعني: من كونه حذف عائده المنصوب، نحو «زَيْدٌ ضَرَبْتُ» وقد تقدم خلاف النَّاس في هذا، والصحيح جوازه، والقائم مقام الفاعل، قيل: الجملة من قوله ﴿مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ﴾ لأنها المقولة، والبصريون يأبون ذلك، ويجعلون القائم مقامه ضمير المصدر؛ لأنَّ الجملة لا تكون فاعلة، ولا قائمة مقام الفاعل، والفاعل المحذوف: إمَّا المؤمنون، وإما بعضهم، وإمَّا المقتسمون.

وقرىء[٢] «أسَاطيرَ» بالنصب على تقدير: أنزل أساطير، على سبيل التهكُّم، أو ذكرتم أساطير.

والعامة برفعه على أنَّه خبر مبتدأ مضمر فاحتمل أن يكون التقدير: المنزَّل أساطير على سبيل التَّهكُّم، أو المذكور أساطير، وللزمخشريِّ هنا عبارة [فظيعة][٣].

قوله «لِيَحملُوا» لمَّا حكى شبهتهم قال: «لِيَحْمِلُوا» وفي هذه اللام ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنها لامُ الأمر الجازمة على معنى الحتم عليهم، والصغار الموجب لهم، وعلى هذا فقد تمَّ الكلام عند قوله: «الأوَّلِينَ» ثم استؤنف أمرهم بذلك.

الثاني: أنها لام العاقبة، أي: كان عاقبة [قولهم][٤] ذلك؛ لأنَّهم لم يقولوا أساطير ليحملوا؛ فهو كقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

قال: [الوافر]

٣٣٠٩ ـ لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَرابِ .....[٥]

الثالث: أنها للتعليل، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه تعليل مجازي.

قال الزمخشريُّ رحمه الله: واللام للتعليل من غير أن تكون غرضاً؛ نحو قولك «خَرجْتُ مِنَ البَلدِ مَخافَةَ الشَّرِّ».

والثاني: أنه تعليلٌ حقيقة.

قال ابن عطيَّة[٦] بعد حكاية وجه لامِ العاقبةِ: «ويحتمل أن يكون صريح لام كي؛ على معنى قدَّر هذا؛ لكذا» انتهى.

لكنه لم يعلِّقها بقوله «قَالُوا» إنما قدَّر لها عاملاً، وهو «قدَّر» هذا.

وعلى قول الزمخشري يتعلق بـ «قَالُوا» لأنها ليست لحقيقة العلَّة، و «كَامِلَةً» حالٌ، والمعنى لا يخفَّف من عقابهم شيءٌ، بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم، وهذا يدل على أنَّه ـ تعالى ـ قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٠.
(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٧٠، الدر المصون ٤/ ٣٢٠.
(٣) في ب: لطيفة.
(٤) في ب: أمرهم.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٨٧.

للكل، لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفَّار بهذا التكميل فائدة.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أيُّمَا دَاعٍ دَعَى إلى الهُدَى، فاتُّبِعَ، كَانَ لهُ مِثْلُ أجْرِ مَن اتَّبعَهُ لا يَنقصُ مِنْ أجُورهِمْ شيءٌ، وأيُّمَا داعٍ دَعَى إلى الضَّلالِ فاتُّبِعَ؛ كَان عَلَيْهِ وِزْرُ من اتَّبعَه لا ينقص مِنْ آثامهمْ شيءٌ»[1].

قوله: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ «مِنْ» مزيدة، وهو قول الأخفش، أي: وأوزار الذين، على معنى: ومثل أوزار؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ منْ عَمِلَ بِهَا»[2].

الثاني: أنها غير مزيدة، وهي للتبعيض، أي: وبعض أوزار الذين، وقدَّر أبو البقاءِ: مفعولاً حذف، وهذه صفته، أي: وأوزار من أوزار، ولا بد من حذف «مثل» أيضاً.

ومنع الواحديُّ أن تكون «مِنْ» للتبعيض، قال: «لأنَّهُ يستلزم تخفيف الأوزار عن الأتباع، وهو غير جائز، لقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «مِنْ غَيْرِ أن يَنقُصَ مِنْ أوْزَارِهِمْ شيء» لكنها للجنس، أي: ليحملوا من جنس أوزار الأتباع».

قال أبو حيان[3]: «والتي لبيان الجنس لا تقدَّر هكذا؛ وإنَّما تقدر الأوزار التي هي أوزارُ الذين يضلونهم فهو من حيث المعنى موافق لقول الأخفش، وإن اختلفا في التقدير».

قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حال وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنه مفعول «يُضِلُّونَ» أي: يضلون من لا يعلم أنهم ضلالٌ؛ قاله الزمخشريُّ.

والثاني: أنه الفاعل، ورجِّح هذا بأنَّه المحدث عنه، وتقدم الكلام في إعراب نحو: «سَاءَ مَا يَزِرُونَ» وأنَّها قد تجري مجرى بِئْسَ، والمقصود منه المبالغة في الزَّجْرِ.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ حكى هذه الشُّبهة عنهم، ولم يجب عنها، بل اقتصر على محض الوعيد، فما السبب فيه؟.

فالجواب: أنه ـ تعالى ـ بين كون القرآن معجزاً بطريقين:

---

(١) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٧٦) عن الربيع بن أنس مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢١٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه (٢٠٥).
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف.
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة.
أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٦٠) كتاب العلم: من سن سنة حسنة (١٦/ ٢٦٧٤) وابن ماجه (١/ ٧٥) المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٢٠٦) وأبو داود (٤٦٠٩) والترمذي (٢٦٧٤).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٢) انظر: الحديث السابق.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٠.

الأول: أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ تحدَّاهم تارة بكل القرآن، وتارة بعشر سورٍ، وتارة بسورةٍ واحدةٍ، وتارة بحديثٍ واحدٍ، وعجزوا عن المعارضة؛ وذلك يدل على كون القرآن معجزاً.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ حكى هذه الشُّبهة بعينها في قوله: ﴿ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]، وأبطلها بقوله: ﴿قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ [الفرقان: ٦] أي: أنَّ القرآن مشتملٌ على الإخبارِ عن الغيوب، وذلك لا يتأتَّى إلا ممَّن يكون عالماً بأسرار السماوات، والأرض، ولما ثبت كون القرآن معجزاً بهذين الطريقين، وتكرر شرحهما مراراً؛ لا جرم اقتصر ههنا على مجرد الوعيد.

قوله تعالى: ﴿قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ ذكر هذه الآية مبالغة في وصف أولئك الكفار.

قال بعض المفسرين: المراد بالذين من قبلهم نمرودُ بن كنعان بنى صَرْحاً عظيماً بِبَابلَ طوله خمسة آلافِ ذراع، وعرضه ثلاثة آلافِ ذراع ـ وقيل: فرسخاً ـ ورام منه الصُّعودَ إلى السماء؛ ليقاتل أهلها، فَهَبَّتْ ريحٌ وألقت رأسها في البحر، وخرَّ عليهم الباقي وهم تحته، ولما سقط الصَّرحُ تبلبلت ألسن النَّاس من الفزع يومئذ؛ فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً؛ فلذلك سمِّيت بابل، وكانوا يتكلمون قبل ذلك بالسريانية؛ فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ أي: قصد تخريب بنيانهم من أصولها.

والصحيح: أنَّ هذا عامٌّ في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضَّرر والمكر بالمحقِّين.

واعلم أنَّ الإتيان ها هنا عبارةٌ عن إتيان العذاب، أي: أنهم لمَّا كفروا؛ أتاهم الله بزلزال تقلقلتْ منها بنيانهم من القواعد، والأساس؛ والمراد بهذا محض التَّمثيل، والمعنى: أنَّهم رتبوا منصوباتٍ؛ ليمكروا بها أنبياء الله؛ فجعل هلاكهم مثل قوم بنوا بنياناً، وعمدوه بالأساطين، فانهدم ذلك البناءُ، وسقط السقف عليهم؛ كقولهم: «مَنْ حَفَرَ بِئْراً لأخِيهِ أوْقعَهُ اللَّهُ فِيهِ».

وقيل: المراد منه ما دل عليه الظاهر.

قوله تعالى: ﴿مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ «مِن» لابتداءِ الغايةِ، أي: من ناحية القواعد، أي: أتى أمر الله وعذابه.

قوله «مِنْ فَوقِهِمْ» يجوز أن يتعلَّق بـ «خَرَّ»، وتكون «مِن» لابتداءِ الغاية، ويجوز أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنها حالٌ من «السَّقف» وهي حال مؤكدة؛ إذ «السَّقفُ» لا يكون تحتهم.

وقيل: ليس قوله: «مِنْ فَوقِهِمْ» تأكيدٌ؛ لأنَّ العرب تقول: «خَرَّ عَلَيْنَا سَقفٌ، ووقَعَ عَلَيْنَا حَائِطٌ» إذا كان عليه، وإن لم يقع عليه، فجاء بقوله «مِنْ فَوْقِهِم» ليخرج به هذا الذي في كلام العرب، أي: عليهم وقع، وكانوا تحته فهلكوا.

وهذا غير طائل، والقول بالتوكيد أظهر.

وقرأ العامة: «بُنْيَانَهُمْ»، **وقوم**[١]: **بُنْيَتَهُمْ، وفرقة منهم**[٢] **أبو جعفر**: بَيْتَهُم. والضحاك[٣]: بُيوتَهُم.

والعامة: «السَّقْفُ» أيضاً مفرداً، وفرقة: بفتح السِّين، وضمِّ القاف بزنة «عَضُد» وهي لغة في «السَّقفِ» ولعلَّها مخففة من المضموم، وكثر استعمال الفرع؛ لخفَّته، كقولهم في لغة تميم «رَجْلٌ» ولا يقولون: رَجُلٌ.

وقرأ الأعرج[٤]: «السُّقُف» بضمتين، **وزيد**[٥] **بن علي**: بضم السين، وسكون القاف، وقد تقدم مثل ذلك في قراءة ﴿وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] ثم قال: ﴿وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ إن حملنا الكلام على محضِ التمثيل؛ فالمعنى: أنَّهُمْ اعتمدوا على منصوباتهم، ثم تولَّد البلاء منها بأعيانها، وإن حملناه على الظاهر، فالمعنى: أن السَّقف نزل عليهم بغتة.

ثم بين ـ تعالى ـ أن عذابهم لا يكون مقصوراً على هذه القدر، بل الله ـ تعالى ـ يخزيهم [يومَ] القيامة، والخِزْيُ: هو العذاب مع الهوانِ؛ فإنه يقول لهم: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَٰٓقُّونَ فِيهِمْ﴾.

قال أبو العبَّاس المقريزيُّ ـ رحمه الله ـ: ورد لفظ «الخِزْي» في القرآن على أربعة [معانٍ][٦]:

الأول: بمعنى العذاب؛ كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: ﴿وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [الشعراء: ٨٧] أي: لا تُعذِّبني.

الثاني: بمعنى القَتْلِ؛ قال تعالى: ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [البقرة: ٨٥]، أي: القتلُ.

قيل: نزلت في بني قريظة، ومثله: ﴿ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ﴾ [الحج: ٩] أي: فضيحة. قيل: نزلت في النضر بن الحارث.

الثالث: بمعنى الهوان، قال تعالى: ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ﴾ [يونس: ٩٨] أي الهوان.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧١، والمحرر الوجيز ٣/ ٤٠٠ والدر المصون ٤/ ٣٢١ـ ٣٣٢.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) وقرأ بها أيضاً ابن محيصن وابن هرمز ينظر: الإتحاف ٢/ ١٨٢، والقرطبي ١٠/ ٦٥، والبحر ٥/ ٤٧١ والدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٥) وقرأ بها أيضاً مجاهد ينظر: القرطبي ١٠/ ٦٥، والبحر ٥/ ٤٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٦) في أ: أوجه.

الرابع: بمعنى الفضيحة قال تعالى: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٩٢] أي فضحته، ومثله: ﴿وَلَا تُخْزُونِ فِى ضَيْفِىٓ﴾ [هود: ٧٨] ومثله: ﴿أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِىَ﴾ مبتدأ وخبر، والعامة على «شُركَائِيَ» ممدوداً، مهموزاً، مفتوح الياءِ، **وفرقة كذلك تسكنها**[١] **فتسقط** وصلاً؛ لالتقاءِ الساكنين، **وقرأ البزي**[٢] ـ بخلاف عنه ـ بقصره مفتوح الياء، وقد أنكر جماعة هذه القراءة، وزعموا أنها غير[٣] مأخوذ بها؛ لأنَّ قصر الممدود لا يجوز إلاَّ ضرورة.

وتعجب أبو شامة من أبي عمرٍو الدانيِّ، حيث ذكرها في كتابه؛ مع ضعفها، وترك قراءاتٍ شهيرة واضحة.

قال شهاب الدِّين[٤]: «وقد روى ابن كثيرٍ ـ أيضاً ـ قصر التي في القصص، وروي عنه ـ أيضاً ـ قصرُ «وَرائِي» في مريم، وروي عنه أيضاً قَصْرُ: ﴿أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰ﴾ في سورة العلق، فقد روى عنه قصر بعض الممدودات، فلا يبعد رواية ذلك هنا عنه».

وبالجملة: قصر الممدود ضعيفٌ؛ ذكره غير واحدٍ؛ لكن لا يصلُ به إلى حدِّ الضرورة.

قوله: «تُشَاقُّون» **قرأ نافع**[٥]: **بكسر النون خفيفة**، والأصل: تُشاقُّونِّي فحذفها مجتزئاً عنها بالكسرة.

والباقون: بفتحها، خفيفة، ومفعوله محذوف، أي: تشاقُّون المؤمنين، أو تشاقُّون الله؛ بدليل القراءة الأولى.

وضعَّف أبو حاتم هذه القراءة؛ أعني: قراءة نافع، **وقرأت فرقة**[٦]: بتشديدها مكسورة، والأصل: تُشَاقُّونِنِي؛ فأدغم، وقد تقدم تَفصيل ذلك في: ﴿أَتُحَٰٓجُّوٓنِّى﴾ [الأنعام: ٨٠] و ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤] وسيأتي في قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ﴾ [الزمر: ٦٤].

فصل

قال الزجاج: قوله ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِىَ﴾، أي: في زعمكم، واعتقادكم، ونظيره: ﴿أَيْنَ

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧١، والإتحاف ٢/ ١٨٢، والتيسير ١٣٧، والنشر ٢/ ٣٠٣، والبحر ٥/ ٤٧١، والدر ٤/ ٣٢٢.

(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٨٢، والنشر ٢/ ٣٠٣، والحجة لأبي على الفارسي ٥/ ٦٠، والقرطبي ١٠/ ٦٦، والبحر ٥/ ٤٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٣) سقط من ب.

(٤) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٥) ينظر: السبعة ٣٧١، والإتحاف ٢/ ١٨٣، والتيسير ١٣٧، والنشر ٢/ ٣٠٣، والبحر ٥/ ٤٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٦) ينظر: البحر ٥/ ٤٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢.

شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٢٢] وحسنت هذه الإضافة لأنه يكفي في حسن الإضافة أدنى سببٍ؛ كما يقال لمن يحمل خشبة: «خُذْ طَرفَكَ، وآخُذُ طَرفِي» فأضاف الطَّرفَ إليهِ.

ومعنى «تُشَاقُّونَ» أي: تعادون، وتخاصمون المؤمنين في شأنهم، والمشاقَّة: عبارة عن كون أحد الخصمين في شقٍّ، والخصم الآخر في الشق الآخر.

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ﴾ قال ابن عباس: يريد الملائكة[1]، وقال آخرون: هم المؤمنون الذين يقولون حين يرون خزي الكفار في القيامة: ﴿إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ﴾ العذاب ﴿عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ وفائدة هذا الكلام: أنَّ الكفار كانوا يتكبَّرون على المؤمنين في الدنيا، فإذا ذكر المؤمنون هذا الكلام يوم القيامة؛ كان هذا الكلام في إيذاء الكفار أكمل وحصول الشماتة أقوى.

فصل في احتجاج المرجئة بالآية

احتج المرجئة بهذه الآية على أنَّ العذاب مختصٌّ بالكافرين [قالوا:] فإن قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ﴾ في يوم القيامة مختص بالكافرين، ويؤكد هذا قول موسى ـ عليه السلام ـ: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [طه: ٤٨].

قوله: «اليَوْمَ» منصوب بـ «الخِزْيَ» وعمل المصدر فيه «أل» وقيل: هو منصوب بالاستقرار في ﴿عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ إلاَّ أنَّ فيه فصلاً بالمعطوف بين العامل ومعموله؛ واغتفر ذلك؛ لأنهم يتوسَّعون في الظروف.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ﴾ يجوز أن يكون الموصول مجرور المحلِّ؛ نعتاً لما قبله، أو بدلاً منه، أو بياناً له، وأن يكون منصوباً على الذم أو مرفوعاً عليه، أو مرفوعاً بالابتداء، والخبر قوله ﴿فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ﴾ والفاء مزيدة في الخبر؛ قاله ابن عطية.

وهذا لا يجيء إلاَّ على رأي الأخفش؛ في إجازته زيادة الفاء في الخبر مطلقاً؛ نحو: «زيْدٌ فقامَ»، أي: قام، ولا يتوهم أنَّ هذه الفاء هي التي تدخل مع الموصول المضمَّن معنى الشَّرط؛ لأنَّه لو صرَّح بهذا الفعل مع أداة الشرط، لم يجز دخول الفاء عليه؛ فما ضمَّن معناه أولى بالمنع؛ كذا قاله أبو حيان، وهو ظاهر.

وعلى الأقوالِ المتقدمة، خلا القول الأخير يكون «الَّذينَ» وصلته داخلاً في القول، وعلى القول الأخير، لا يكون داخلاً فيه، **وقرأ «يَتوفَّاهُمُ»** بالياءِ في الموضعين حمزة، والباقون: بالتاء من فوق؛ وهما واضحتان مما تقدم في قوله: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ﴾ [آل عمران: ٣٩] وناداه، **وقرأت فرقة: بإدغام إحدى التاءين في الأخرى**، وفي مصحف عبد

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/١٨) عن ابن عباس.

الله: «تَوفَّاهمُ» بتاء واحدة، وهي محتملة للقراءةِ بالتشديد على الإدغام، وبالتخفيف على حذف إحدى التَّاءين.

و ﴿ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ﴾ حالٌ من مفعولِ «تَتوفَّاهُمُ»، و «تَتوفَّاهُمُ» يجوز أن يكون مستقبلاً على بابه؛ إن كان القول واقعاً في الدنيا، وإن كان ماضياً على حكاية الحال إن كان واقعاً يوم القيامةِ.

قوله «فألْقوا» يجوز فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه خبر الموصول، وقد تقدم فساده.

الثاني: أن يكون عطفاً على «قَالَ الَّذينَ».

الثالث: أن يكون مستأنفاً، والكلام قد تمَّ عند قوله: «أنْفُسهمْ» ثمَّ عاد بقوله: «فألْقَوا» إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة؛ فعلى هذا يكون قوله: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ﴾ إلى قوله «أنْفُسهِمْ» جملة اعتراضٍ.

الرابع: أن يكون معطوفاً على «تَتوفَّاهُم» قاله أبو البقاءِ.

وهذا إنَّما يتمشى على أنَّ «تَتوفَّاهُم» بمعنى المضيِّ؛ ولذلك لم يذكر أبو البقاء في «تَتوفَّاهُم» سواه.

قوله ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾ فيه أوجهٌ:

أحدها: أن يكون تفسيراً للسلم الذي ألقوه؛ لأنَّه بمعنى القول؛ بدليل الآية الأخرى: ﴿فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ﴾ [النحل: ٨٦] قاله أبو البقاء، ولو قال: يُحْكى بما هو بمعنى القول؛ لكان أوفق لمذهبِ الكوفيِّين.

الثاني: أن يكون منصوباً بقولٍ مضمرٍ، ذلك القول منصوبٌ على الحالِ، أي: فألقوا السَّلم قائلين ذلك.

و «مِنْ سُوءٍ» مفعول «نَعْملُ» زيدت فيه «مِنْ»، و «بَلَى» جوابٌ لـ «مَا كُنَّا نعمل» فهو إيجابٌ له.

فصل

قال ابن عباس رضي الله عنه: استسلموا، وأقرُّوا لله بالعبودية عند الموت، وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾، والمراد من هذا السوء الشِّرك، فقالت الملائكة تكذيباً لهم: ﴿بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ من التكذيب، والشرك[1]، وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ﴿ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُ﴾ ثم عاد إلى حكايةِ كلام المشركين إلى يوم القيامة، والمعنى: أنَّهم يوم القيامة ألقوا السَّلم؛ وقالوا: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾ على سبيل الكذب، ثمَّ ههنا

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/١٨).

اختلفوا: فالذين جوَّزوا الكذب على أهلِ القيامة قالوا: إنَّ قولهم: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءٍ﴾ لغاية الخوف، والَّذينَ لم يجوِّزوا الكذب عليهم قالوا: المعنى: ما كنَّا نعمل مِنْ سُوءٍ عند أنفسنا وفي اعتقادنا، وقد تقدَّم الكلام في قوله الأنعام: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] هل يجوز الكذب على أهل القيامة، أم لا؟.

وقوله: ﴿بَلَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الله أو بعض الملائكة.

ثم يقال لهم: ﴿فَٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾ وهذا يدلُّ على تفاوت منازلهم في العقاب، وصرَّح بذكر الخلود؛ ليكون الغمُّ [والحزن][1] أعظم.

قوله: «فَلَبِئْسَ» هذه لام التأكيد؛ وإنما دخلت على الماضي لجموده وقربه من الأسماء، والمخصوص بالذم محذوفٌ، أي: جهنَّم.

قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا۟ خَيْرًا﴾ الآية.

لما بين أحوال الكافرين، أتبعه ببيان أحوال المؤمنين.

قال القاضي [المتقي هو:][2] تارك جميع المحرَّمات وفاعل جميع الواجبات.

وقال غيره: المتَّقي: هو الذي يتَّقي الشرك.

قوله: «خَيْراً» العامة على نصبه، أي: أنزل خيراً.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: لِمَ رفع «أسَاطِيرُ الأولين» ونصب هذا؟.

قلت: فصلاً بين جواب المقر، وجواب الجاحد، يعني: أنَّ هؤلاء لما سئلوا لم يَتَلعْثَمُوا، وأطبقوا الجواب على السؤال بيِّناً مكشوفاً مفعولاً للإنزال فـ «قَالُوا خَيْراً» أي: أنزل خيراً وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال، فقالوا: هو أساطير الأوَّلين، وليس هو من الإنزال في شيءٍ».

وقرأ زيد[3] **بن عليٍّ**: «خَيْرٌ» بالرفع، أي: المُنزَّلُ خيرٌ، وهي مُؤيِّدة لجعل «مَاذَا» موصولة، وهو الأحسن؛ لمطابقة الجواب لسؤاله، وإن كان العكس جائزاً، وقد تقدم تحقيقه في البقرة.

قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ هذه الجملة يجوز فيها أوجه:

أحدها: أن تكون منقطعة عما قبلها استئناف إخبار بذلك.

الثاني: أنَّها بدلٌ من «خَيْراً». قال الزمخشري: «هو بدلٌ من «خَيْراً»؛ حكاية لقول «الَّذينَ اتَّقوا»، أي: قالوا هذا القول فقدَّم تسميته خبراً ثمَّ حكاه».

---

(١) في ب: والخوف.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٣، الدر المصون ٤/ ٣٢٤.

الثالث: أنَّ هذه الجملة تفسير لقوله: «خَيْراً»، وذلك أنَّ الخير هو الوحيُ الذي أنزل الله فيه: من أحسن في الدنيا بالطاعةِ؛ فله حسنةٌ في الدنيا، وحسنةٌ في الآخرة.

وقوله: ﴿فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا﴾ الظاهر تعلقه بـ «أحْسَنُوا»، أي: أوقعوا الحسنة في دار الدنيا، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ على أنَّه حكاية حالٍ من «حَسنةً»، إذ لو تأخر؛ لكان صفة لها، ويضعف تعلقه بها نفسها؛ لتقدمه عليها.

فصل

قال المفسرون: إنَّ أحياء من العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي ﷺ فإذا جاء [سائل][1] المشركين الذين قعدوا على الطريق عن محمدٍ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فيقولون: ساحر، وكاهن، وشاعر وكذاب، كذبوا النبي ﷺ، فيأتي المؤمنين فيسألهم عن محمدٍ ﷺ وما أنزل عليه؛ فيقولون «خَيْراً»، أي أنزل خيراً، ثم ابتدأ فقال: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ أي كرامة من الله.

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ: هي تضعيفُ الأجر إلى العشرة[2]. وقال الضحاك: هي النصرة والفتح[3]. وقال مجاهدٌ: هي الرزقُ الحسن[4]، ويحتمل أن يكون الذي قالوه من الجواب موصوف بأنه خيرٌ.

وقولهم «خَيْراً» جامع لكونه حقاً وصواباً، ولكونهم معترفين بصحته، ولزومه، وهذا بالضدِّ من قول الذين لا يؤمنون: إن ذلك أساطير الأولين. وتقدم الكلام على «خَيْرٌ» في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ [الأنعام: ٣٢].

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾، أي ولنعم دار المتقين دارُ الآخرة، فحذفت؛ لسبق ذكرها.

هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بما بعدها، فإن وصلتها بما بعدها قلت: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾ برفع «جَنَّاتُ» على أنها اسم لـ «نِعْمَ» كما تقول: نِعْمَ الدَّارُ دَارٌ يَنْزِلُهَا زَيْدٌ.

قوله ﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾ يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح؛ فيجيء فيها ثلاثة أوجهٍ:

رفعها بالابتداءِ، والجملة المتقدمة خبرها.

أو رفعها بالابتداءِ، والخبر محذوف؛ وهو أضعفها، وقد تقدم تحقيق ذلك.

ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدنٍ» خبر مبتدإ مضمرٍ لا على ما تقدم، بل يكون المخصوص [بالمدح][5] محذوفاً؛ تقديره: ولنعم دارُ المتقين دارهم هي جنات.

---

(١) في ب: لشأن.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٧).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) زيادة من: أ.

وقدره الزمخشري: «ولنِعْمَ دارُ المتَّقينَ دَارُ الآخرةِ» ويجوز أن يكون مبتدأ، والخبر جملة، من قوله «يَدْخُلونهَا» ويجوز أن يكون الخبر مضمراً، تقديره: لهم جنَّات عدنٍ، ودلَّ على ذلك قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾.

والعامة على رفع «جَنَّات» على ما تقدم، **وقرأ زيد**[1] **بن ثابت، والسلميُّ** «جَنَّاتِ» نصباً على الاشتغالِ بفعلٍ مضمرٍ، تقديره: يدخُلونَ جنَّاتِ عدْنٍ يَدخُلونهَا، وهذا يقوي أن يكون «جَنَّاتُ» مبتدأ، و «يَدْخُلونهَا» الخبر في قراءةِ العامَّة، **وقرأ زيد**[2] **بن عليٍّ**: «ولنِعْمَتْ» بتاءِ التأنيث، مرفوعة بالابتداء و «دَارِ» خفض بالإضافة، فيكون «نِعْمَت» مبتدأ و «جَنَّات عَدْنٍ» الخبر. و «يدخلونها» في جميع ذلك نصب على الحال، إلا إذا جعلناه خبراً لـ «جنات»، وقرأ نافع[3] في رواية: «يُدخَلونهَا» بالياء من تحت؛ مبنياً للمفعول.

وقرأ أبو عبد الرحمن[4]: «تَدْخُلونهَا» بتاء الخطاب مبنياً للفاعل.

قوله: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ يجوز أن يكون منصوباً على الحال من «جَنَّاتُ» قاله ابن عطيَّة، وأن يكون في موضع الصفة لـ «جنَّات» قاله الحوفيُّ، والوجهان مبنيَّان على القول في «عَدْنٍ» هل هي معرفة؛ لكونه علماً، أو نكرة؟ فقائل الحال: لحظ الأول، وقائل النَّعتِ: لحظ الثاني.

قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ﴾ الكلام في هذه الجملة، كالكلام في الجملة قبلها، والخبر إمَّا «لَهُمْ» وإمَّا «فِيهَا».

قوله: «كَذلِكَ» الكاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدر؛ أو نعتاً لمصدرٍ مقدَّر، أو في محل رفع خبر المبتدأ مضمر، أي: الأمر كذلك و﴿يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ مستأنف.

فصل

قال الحسن: دار المتقين هي الدُّنيا؛ لأنَّ أهل التَّقوى يتزوَّدون فيها للآخرة[5].

وقال أكثرُ المفسرين: هي الجنَّة، ثم فسرها فقال: ﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ فقوله «جَنَّاتُ عدْنٍ» يدلُّ على القصور، والبساتين، وقوله: «عَدْنٍ» يدل على الدَّوام، وقوله: ﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ يدل على أنه حصل هناك أبنية يرتفعون عليها، والأنهار جارية من تحتهم، ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ﴾ من كلِّ الخيراتِ، ﴿كَذَٰلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ أي: هذا جزاء التَّقوى.

---

(١) ينظر: البحر ٥/ ٤٧٤، والمحرر ٨/ ٤٠٧، والدر المصون ٤/ ٣٢٤.
(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٧٤، والدر ٤/ ٣٢٤.
(٣) قرأ بها نافع ينظر: البحر ٥/ ٤٧٤، والدر ٤/ ٣٢٤.
(٤) ينظر: السابق نفسه.
(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ١٨٧) والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٦٧).

٥٢ ـــــــ

السماء؛ يشهد على صدقه في ادّعاء النبوة؛ فقال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ﴾ في التصديق بنبوتك ﴿إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ شاهدين بذلك، ويحتمل أنَّ القوم لما طعنوا في القرآن بقولهم: ﴿أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ وذكر أنواع التهديد، والوعيد، ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيراً، عاد إلى بيان أنَّ أولئك الكفار لا ينزجرون عن كفرهم، وأقوالهم الباطلة بالبيانات التي ذكرناها، إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد، أو أتاهم أمر ربِّك، وهو عذاب الاستئصال، وعلى كلا التقديرين قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، أي: أفعال هؤلاء، وكلامهم يشبهُ كلام الكفار المتقدمين وأفعالهم، وتقدم الكلام على قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [الأنعام: ١٥٨] في آخر الأنعام، وأنَّ الأخوين يقرآن بالياء من تحت، والباقين بالتاء من فوق، وهما واضحتان؛ لكونه تأنيثاً مجازيًا.

قوله: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ﴾ بتعذيبه إياهم، فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم ﴿وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ أي ولكنهم ظلموا أنفسهم؛ بكفرهم، وتكذيبهم الرسل.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُواْ﴾ أي: عقاب سيئات ما عملوا، فقوله: «فأصَابَهُمْ» عطف على «فَعلَ الَّذينَ» وما بينهما اعتراضٌ، «وَحَاقَ» نزل «بِهِمْ» على وجه الإحاطة بجوانبهم، ﴿مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: عقاب استهزائهم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا﴾ الآيات.

هذه شبهة ثالثة لمنكري النبوة لأنهم تمسكوا بالقول بالجبر على الطَّعن في النبوة؛ فقالوا: لو شاء الله الإيمان، لحصل لنا سواء جئت، أو لم تجيء، ولو شاء الكفر لحصل الكفر، جئت أو لم تجيء، فالكلُّ من الله، ولا فائدة في مجيئك ولا في إرسالك وهذا غير ما حكاه الله عنهم في سورة الأنعام في قوله: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

واستدلال المعتزلة به، مثل استدلالهم بتلك الآية، والكلام فيه استدلال واعتراض عين ما تقدم هناك، فلا فائدة، ولا بأس بأن نذكر منه القليل، فنقول: الجواب عن هذه الشبهة هي: أنَّهم قالوا: لما كان الكل من الله ـ تعالى ـ كانت بعثة الأنبياء عبثاً؛ فنقول: هذا اعتراضٌ ـ على الله ـ تعالى ـ فإن قولهم: إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد فائدة في حصول الإيمان، ودفع الكفر؛ كانت بعثة الأنبياءِ غير جائزة من الله ـ تعالى ـ.

فهذا القول جارٍ مجرى طلب العلةِ في أحكام الله ـ تعالى ـ وفي أفعاله، وذلك باطلٌ؛ بل الله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يعترض عليه في أفعاله.

وقال بعضُ المتكلمين والمفسرين: إنهم ذكروا هذا الكلام استهزاء؛ كقول قوم شعيبٍ: ﴿إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧] ولو قالوا ذلك اعتقاداً لكانوا مؤمنين.

قوله: ﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ﴾ قالت المعتزلة: إنه ـ سبحانه وتعالى ـ ما منع أحداً من الإيمان، وما أوقعه في الكفر، والرسل ليس عليهم إلا التبليغُ.

وأهل السنة قالوا: معناه أنه ـ تعالى ـ أمر الرسول بالتبليغ فوجب عليهم، فأمَّا أن الإيمان هل يحصل، أو لا يحصل؟ فذلك لا يتعلق بالرسولِ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولكنه تعالى يهدي من يشاءُ بإحسانه، ويضل من يشاء بخذلانه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ فإنه يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ كان أبداً في جميع الأمم؛ آمراً بالإيمان، وناهياً عن الكفر.

ثم قال: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ أي: فمنهم من هداه الله إلى الإيمان، ومنهم من أضله عن الحق، وأوقعه في الكفر، وهذا يدلُّ على أنَّ أمر الله لا يوافق إرادته؛ بل قد يأمر بالشيء ولا يريده، وينهى عن الشيء ويريده، وقد تقدم تأويلات المعتزلةِ، وأجوبتهم مراراً.

والطاغوتُ: كل معبودٍ من دون الله، وقيل: اجتنبوا الطَّاغوت: أي طاعة الشيطان.

قوله: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ يجوز في «أنْ» أن تكون تفسيرية؛ لأنَّ البعث يتضمن قولاً، وأن تكون مصدرية، أي: بعثناه بأن اعبدوا.

قوله: ﴿فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ يجوز في «مَنْ» الأولى أن تكون نكرة موصوفة، والعائد على كلا التقديرين محذوف من الأول، وقوله «حقَّتْ» يدل على صحة مذهب أهل السنةِ؛ لأنَّه تعالى لمَّا أخبر عنه أنَّه حقت عليه الضلالة، امتنع أن لا يصدر منه الضلالة، وإلاَّ لانقلب خبر الله تعالى الصدق كذباً، وهو محال؛ ويؤيده قوله: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ٩٦] وقوله: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: ٧] ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: مآل أمرهم، وخراب منازلهم بالعذاب، والهلاك؛ فتعتبروا، ثم أكد أنَّ من حقت عليه الضلالة؛ فإنه لا يهتدي؛ فقال تعالى: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ﴾ أي: تطلب بجهدك ذلك؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ﴾.

قوله ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ﴾ قرأ العامة بكسر الراء، مضارع حرص بفتحها، وهي اللغة الغالبة لغة الحجاز.

وقرأ الحسن، وأبو حيوة[1]: «تَحْرَص» بفتح الراء، مضارع حرص بكسرها، وهي لغة لبعضهم، **وكذلك النخعيُّ**[2]: إلاَّ أنه زاد واواً قبل: «إنْ» فقرأ: «وإنْ تحرصْ».

قوله: «لا يَهْدِي» قرأ الكوفيون[3] بفتح الياءِ، وكسر الدَّال، وهذه القراءة تحتمل وجهين:

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ٩، والشواذ ٣، البحر ٥/ ٤٧٦، الدر المصون ٤/ ٣٢٤.

(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٧٥، والدر المصون ٤/ ٣٢٤.

(٣) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٧٢، النشر ٢/ ٣٠٤، الإتحاف ٤/ ١٨٤، التيسير ١٣٧، والبحر ٥/ ٤٧٦، والقرطبي ١٠/ ٦٩، والدر المصون ٤/ ٣٢٥.

أحدهما: أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله ـ تعالى ـ أي: لا يهدي الله من يضله؛ فـ «مَنْ» مفعول «يَهْدِي»؛ ويؤيده قراءة أبي: «فإنَّ الله لا هَادِي لمَنْ يضلُّ ولمَنْ أضلَّ» وأنه في معنى قوله: ﴿مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

والثاني: أن يكون الموصول هو الفاعل، أي: لا يهدي المضلين، و «يَهْدي» يجيء في معنى يهتدي، يقال: هداهُ فهدى، أي: اهتدى.

ويؤيد هذا الوجه: قراءة عبد الله «يَهِدِّي» بتشديد الدال المكسورة، والأصل يهتدي؛ فأدغم.

ونقل بعضهم في هذه القراءة كسر الهاء على الإتباع، وتحقيقه ما تقدم في يونس، والعائد على «مَنْ» محذوف، أي: الذي يضله الله.

والباقون «لا يُهْدَى» بضمِّ الياء، وفتح الدال، مبنيًا للمفعول، و «مَنْ» قائم مقام فاعله، وعائده محذوف أيضاً.

وجوَّز أبو البقاء: أن تكون «مَنْ» مبتدأ، و «لا يَهْدِي» خبره ـ يعني ـ تقدم عليه.

وهذا خطأ؛ لأنه متى كان الخبر فعلاً رافعاً لضميرٍ مستترٍ وجب تأخيرهُ نحو: «زيْدٌ لا يَضْرِب»، ولو قدمت لالتبس بالفاعل.

وقرىء «لا يُهْدِي» بضم الياء وكسر الدال.

قال ابن عطية[1] ـ رحمه الله ـ: «وهي ضعيفة».

قال ابن حيَّان[2]: «وإذا ثبت أن «هَدَى» لازم بمعنى اهتدى، لم تكن ضعيفة؛ لأنه أدخل همزة التعدية على اللازم، فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله الله».

وقوله تعالى: «ومَا لَهُمْ» حمل على معنى «مَنْ» فلذلك جمع.

وقرىء[3]: «مَنْ يَضِلُّ» بفتح الياء من «ضَلَّ» أي: لا يهدي من ضل بنفسه ﴿وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ﴾، أي: [ما يقيهم][4] من العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٩٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٦.

(٣) ينظر: البحر ٥/ ٤٧٦، والدر المصون ٤/ ٣٢٦.

(٤) في أ: مانعين.

ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: ﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ﴾ الآية هذه شبهة رابعة لمنكري النبوة، وهو قولهم: بأنَّ الحشر، والنشر، باطلٌ، لأن هذه البِنْيَة إذا مات صاحبها، وتفرقت أجزاؤه، امتنع عوده بعينه، وإذا بطل القول بالبعث، بطل القول بالنبوة من وجهين:

الأول: أن النبي ﷺ يدعو إلى تقرير القول بالمعاد، وهو باطل؛ فيكون داعياً إلى الباطل؛ ومن كان كذلك لم يكن رسولاً.

والثاني: أنه يقرر نبوة نفسه، ووجوب طاعته؛ بناء على الترغيب في الثواب والترهيب من العقاب، وإذا بطل ذلك، بطلت نبوته.

فقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾.

معناه: أنهم كانوا يدعون العلم الضروريَّ بأن الشيء إذا فني وعدم، فإنه لا يعود بعينه، وأن عوده بعينه محال في بديهة العقل.

وأمَّا بيان أنَّه لما أبطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة، فلم يصرِّحوا به، فتركوه؛ لأنَّه كلام متبادر إلى العقول، ثمَّ إنه تعالى بيَّن أنَّ القول بالبعث ممكن؛ فقال: «بَلَى وعْداً عليْهِ حَقًّا» أي حق على الله التمييز بين المطيع، والعاصي، وبين المحق، والمبطل، وبين المظلوم، والظالم؛ وهو قوله تعالى: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰذِبِينَ﴾ وسيأتي بيان تقرير هذه الطريقة في سورة «يس» إن شاء الله تعالى، ثم بين إمكان الحشر، والنشر؛ بأن كونه ـ تعالى ـ موجداً للأشياء، لا يتوقف على سبق مادة، ولا مدة، ولا آلة؛ وهو تعالى إنما يكونها بقوله: «كُنْ».

فقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَـٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ وكما أنه قدر على ابتداء إيجاده؛ وجب أن يكون قادراً على إعادته.

قوله: «وأقْسَمُوا» ظاهره أنه استئناف خبر، وجعله الزمخشريُّ نسقاً على «وقَالَ الَّذينَ أشْرَكُوا» إيذاناً بأنهما كفرتان عظيمتان، وقوله «بَلَىٰ» إثبات لما بعد النفي. قوله «وعْداً عَلَيْهِ حقًّا» هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد، أي: وعد ذلك وعداً وحق حقًّا.

وقيل: «حقًّا» نعت لـ «وعْداً» والتقدير: بلى يبعثهم، وعد بذلك وعداً حقًّا.

وقرأ الضحاك[1]: «وعْد عَلَيْهِ حَقٌّ» برفعهما؛ على أنَّ «وعْدٌ» خبر مبتدأ مضمر، أي: بلى يبعثهم وعد على الله، و «حَقٌّ» نعت لـ «وعْدٌ».

---

(١) ينظر: البحر ٥/٤٧٦.

قوله: «لِيُبَيِّنَ» هذه اللام متعلقة بالفعل المقدَّر بعد حرف الإيجاب، أي: بلى يبعثهم، ليبيِّن، وقوله «كُنْ فَيكُونُ» تقدم في البقرة، «واللام» في «لِشيْءٍ» وفي «لَهُ» لام التبليغ؛ كهي في قوله قلت لهُ قُمْ فقَامَ، وجعلها الزجاج للسبب فيهما، أي: لأجل شيء أن يقول لأجله، وليس بواضح.

وقال ابن عطية[1]: «وقوله «أنْ نَقُولَ» ينزَّل منزلة المصدر، كأنه قال: قولنا؛ ولكن «أنْ» مع الفعل تعطي استقبالاً ليس في المصدر في أغلب أمرها، وقد يجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن؛ كهذه الآية؛ وكقوله ـ سبحانه وتعالى ـ: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ﴾ [الروم: ٢٥] إلى غير ذلك».

قال أبو حيَّان[2]: وقوله: «ولكن «أنْ» مع الفعل يعني المضارع» وقوله: «في أغلب أمرها» ليس بجيدٍ؛ بل تدل على المستقبل في جميع أمورها، وقوله: «قد تجيء... إلى آخره» لم يفهم ذلك من دلالة «أنْ» وإنما فهم من نسبة قيام السماءِ، والأرض بأمر الله؛ لأنه يختصُّ بالمستقبل دون الماضي في حقه ـ تعالى ـ.

ونظيره: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥] فكان تدلُّ على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي، وهو ـ سبحانه وتعالى ـ متَّصف بذلك في كل زمان.

قوله «قَولُنَا» مبتدأ، و «أن نقُول» خبره، و «كُنْ فَيكُونُ»: «كُنْ» من «كَانَ» التامة التي بمعنى الحدوث والوجود، أي: إذا أردنا حدوث شيء، فليس إلاَّ أن نقول له احدث فيحدث عقيب ذلك من غير توقفٍ.

وقرأ ابن[3] عامر، والكسائي «فيكون» بنصب النون، والباقون بالرفع.

قال الفراء: ولقراءة الرفع وجهها: أن يجعل قوله «أن نقُول له» كلاماً تاماً، ثم يخبر عنه بأنه سيكون، كما يقال: «إنَّ زَيْداً يَكْفيهِ إنْ أمِرَ فيَفْعَلُ» برفع قولك «فَيَفْعَلُ» على أن تجعله كلاماً مبتدأ.

وأما وجه القراءة الأولى: فأن تجعله عطفاً على «أن نَقُول» والمعنى: أن نقول كن فيكون. هذا قول الجمهور.

وقال الزجاج: «ويجوز أن يكون نصباً على جواب «كُنْ»».

ويجاب بأن قوله كُنْ وإن كانت على لفظ الأمر، فليس القصد به ههنا الأمر، إنما هو ـ والله أعلم ـ الإخبار عن كون الشيء وحدوثه، وإذا كان كذلك بطل قوله: إنه نصب على جواب «كُنْ».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٩٤. (٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٦

(٣) ينظر: السبعة للفارسي ٥/ ٦٥، والحجة ٣٨٩، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ١/ ٣٥٤، والنشر ٢/ ٣٠٤، والقرطبي ١٠/ ٧٠.

فإن قيل: قوله «كُنْ» إن كان خطاباً مع المعدوم؛ فهو محالٌ، وإن كان خطاباً مع الموجود، كان أمراً بتحصيل الحاصل؛ وهو محالٌ.

فالجواب: أن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع قوم يعقلون ليس هو خطاب المعدوم؛ ولأن ما أراده فهو كائن على كُلِّ حالٍ، وعلى ما أراده من الإسراعِ، ولو أراد خلق الدنيا، والآخرة بما فيهما من السماوات، والأرض، في قدر لمحِ البصر لقدر على ذلك؛ ولكن خاطب العباد بما يعقلون.

فصل في دلالة الآية على قدم كلام الله

دلت هذه الآية على قدم القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ فلو كان قوله حادثاً؛ لافتقر إحداثه إلى أن يقول له: كن فيكون، وذلك يوجب التسلسل؛ وهو محال؛ فثبت أنَّ كلام الله قديمٌ.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا الدليل عندي ليس بالقوي من وجوه:

أحدها: أنَّ كلمة «إذَا» لا تفيد التكرار؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: «إذا دخَلْتِ الدَّارَ فأنْتِ طالقٌ» فدخلت الدَّار مرة واحدة طلِّقت واحدة، ولو دخلت ثانياً لم تطلَّق طلقة ثانية، فعلمنا أنَّ ذلك لا يفيد التكرار؛ وإذا كان كذلك ثبت أنَّه لا يلزم من كل ما يحدثه الله تعالى أن يقول له: كن فيكون، فلم يلزم التَّسلسلُ.

وثانيها: أن هذا الدليل إن صح، لزم القول بقدم لفظ «كُنْ» وهذا معلوم البطلان بالضرورة؛ لأنَّ لفظة «كُنْ» مركبة من الكاف والنُّون، وعند حصول الكاف لم تكن النون حاضرة، وعند مجيء النون تفوت الكاف، وهذا يدلُّ على أنَّ لفظة «كُنْ» يمتنع كونها قديمة، وإنَّما الذي يدعي أصحابنا قدمه صفة [مغايرة][2] للفظ: «كُنْ» فالذي تدل عليه الآية لا يقول به أصحابنا، والذي يقولون به لا تدلُّ عليه الآية؛ فسقط التمسك به.

ثالثها: أنَّ الرجل إذا قال: إنَّ فلاناً لا يقدم على قولٍ، ولا على فعل، إلا ويستعين فيه بالله كان عاقلاً؛ لأنا نقول إن استعانته بالله فعل من أفعاله؛ فيلزم أن يكون كل استعانةٍ مسبوقةٍ باستعانة أخرى إلى غير نهاية؛ وهذا كلام باطل بحسب العرف؛ فكذلك ما قالوه.

ورابعها: أنَّ هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه:

الأول: أن قوله تعالى ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ﴾ يقتضي كون القول واقعاً بالإرادة؛ فيكون محدثاً.

الثاني: أنه علق القول بكلمة «إذَا» وهي إنَّما تدخل للاستقبال.

الثالث: أن قوله تعالى: ﴿أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ لا خلاف أنَّ ذلك ينبىءُ عن الاستقبال.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٢٧.

(٢) في ب: مقدرة.

الرابع: أن قوله «كن فَيكُونُ» كلمة مقدمة على حدوثِ الكونِ بزمان واحدٍ، والمتقدم على المحدث بزمان واحد؛ يجب أن يكون محدثاً.

الخامس: أنه معارض بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧] و ﴿وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨] و ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣] و ﴿فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ﴾ [الطور: ٢٤] و ﴿وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [الأحقاف: ١٢] فإن قيل: فهب أنَّ هذه الآية لا تدل على قدم الكلام لكنكم ذكرتم أنَّها تدل على حدوث الكلام، فما الجواب عنه؟.

قلنا: نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف، والأصوات، ونحن نقول بكونه محدثاً.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟﴾ الآية.

لما حكى عن الكفَّار أنَّهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، على إنكار البعث، دلَّ ذلك على تماديهم في الغيِّ والجهل، ومن هذا حاله، لا يبعد إقدامه على إيذاء المسلمين؛ بالضَّرب، وغيره من العقوبات؛ وحينئذ يلزم على المؤمنين أن يهاجروا عن ديارهم، ومساكنهم فذكر ـ تعالى ـ في هذه الآية حكم تلك الهجرة، وبيَّن ما للمهاجرين من الحسنة في الدنيا والآخرة؛ من حيث هاجر، وصبر، وتوكَّل على الله ـ عز وجل ـ وذلك ترغيبٌ لغيرهم في طاعة الله ـ عز وجل ـ.

قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنه ـ: نزلت هذه الآية في صهيب، وبلال، وعمار، وخبَّاب، وعابس، وجبير، وأبي جندل بن سهيل، أخذهم المشركون بمكة فجعلوا يعذبونهم؛ ليردوهم عن الإسلام، فأما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبيرٌ إن كنت لكم لم أنفعكم، وإن كنت عليكم لم أضركم؛ فافتدى منهم بماله، فلما رآه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قال: رَبِحَ البيعُ يا صهيب، وقال عمر رضي الله عنه: «نِعْمَ الرَّجلُ صهيبٌ، لوْ لَمْ يَخفِ اللَّه لَمْ يَعْصِه»، يريد لو لم يخلق الله النار لأطاعه[1].

وقال قتادة ـ رضي الله عنه ـ: هم أصحاب النبيِّ ﷺ ظلمهم أهل مكة، وأخرجوهم من ديارهم؛ حتَّى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوَّأهم الله المدينة بعد ذلك؛ فجعلها لهم دار هجرة، وجعلهم أنصاراً للمؤمنين، وبسبب هجرتهم ظهرت قوة الإسلام، كما أن نصرة الأنصار قوَّت شوكتهم[2]، ودل عليه قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ فِى ٱللَّهِ﴾ على أنَّ الهجرة إذا لم تكن لله، لم يكن لها موقع، وكانت بمنزلة الانتقال من بلدٍ إلى بلد.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (١٠/ ٢٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤/ ٢٢١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقوله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُواْ﴾ أي أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار.

قوله «حَسنَةً» فيها أوجه:

أحدها: أنها نعتٌ لمصدر محذوف، أي: تبوئة حسنة.

الثاني: أنها منصوبة على المصدر الملاقي لعامله في المعنى؛ لأنَّ معنى «لَنُبَوِّئَنَّهُمْ» لنحسنن إليهم.

الثالث: أنها مفعول ثانٍ؛ لأن الفعل قبلها مضمن لمعنى لنعطينهم، و «حَسَنَةً» صفة لموصوف محذوفٍ، أي: داراً حسنة؛ وفي تفسير الحسن: دار حسنة وهي المدينة على ساكنها ـ أفضل الصلاة والسلام ـ.

وقيل: تقديره: منزلة حسنة، وهي الغلبة على أهل المشرق.

وقيل: حسنة بنفسها هي المفعول من غير حذف موصوف.

وقرأ أمير المؤمنين[1]، **وابن مسعود، ونعيم** بن ميسرة: «لَنُثوينَّهُمْ» بالثاء المثلثة والياء، مضارع أثوى المنقول بهمزة التعدية من «ثَوَى بالمكان» أقام فيه وسيأتي أنَّه قرىء بذلك في السبع في العنكبوت، و «حَسنَةً» على ما تقدم.

ويريد أنه يجوز أن يكون على نزع الخافض أي «في حَسَنة» والموصول مبتدأ، والجملة من القسم المحذوف وجوابه خبره، وفيه ردٌّ على ثعلب؛ حيث منع وقوع جملة القسم خبراً.

وجوَّز أبو البقاء في: «الَّذينَ» النصب على الاشتغالِ بفعلٍ مضمر، أي: لنبوأنَّ الذين.

ورده أبو حيان: بأنه لا يجوز أن يفسر عاملاً، إلا ما جاز أن يعمل، وإن قلت «زَيْداً لأضربنَّ» لم يجز، فكذا لا يجوز «زَيْداً لأضربنَّه».

قوله: ﴿لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ﴾ يجوز فيه أن يعود الضمير على الكفار، أي: لو كانوا يعلمون ذلك لرجعوا مسلمين.

أو على المؤمنين، أي: لاجتهدوا في الهجرة والإحسان كما فعل غيرهم.

فصل: الإحسان عند الإعطاء

روي أنَّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول: خُذه بَاركَ الله لَكَ فِيهِ، هذا ما وَعدكَ الله في الدُّنيَا وما ادَّخرَ لَكَ في الآخرةِ أفضلُ، ثم تلا هذه الآية[2].

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ٩٠١ والبحر ٥/ ٤٧٧، والمحرر ٨/ ٤٢١ والدر المصون ٤/ ٣٢٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وذكره البغوي أيضاً في «تفسيره» (٣/ ٦٩).

وقيل: المعنى: لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟﴾ محلُّه رفعٌ على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم الذين صبروا، أو نصب على تقدير أمدح، ويجوز أن يكون تابعاً للموصول قبله نعتاً، أو بدلاً، أو بياناً فمحله محله.

والمعنى: أنَّهم صبروا على العذاب، وعلى مفارقة الوطن، وعلى الجهاد، وبذل الأموال، والأنفس في سبيل الله.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ الآية هذه الآية شبهة خامسة لمنكري النبوة، كانوا يقولون: الله أعلى، وأجلُّ من أن يكون رسوله واحداً من البشر؛ بل لو أراد بعثة رسولٍ إلينا كان يبعث ملكاً، وتقدم تقريرُ هذه الشبهة في سورة الأنعام؛ فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ﴾ والمعنى: أنَّ عادة الله من أول زمان التكليف لم يبعث رسولاً إلاَّ من البشر، وهذه العادة مستمرةٌ، فلا يلتفت إلى طعن هؤلاء الجهال.

ودلت هذه الآية على أنه ما أرسل أحداً من النساءِ، ودلت على أنه ـ تعالى ـ ما أرسل ملكاً، إلاَّ أن ظاهر قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا﴾ يدل على أن الملائكة رسل الله إلى سائر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، ثم قال الله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: يريد أهل التوراة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ﴾ يعني التوراة[1]. وقال الزجاج: معناه سلوا كلَّ من يذكر بعلم وتحقيق.

واختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد؟ منهم من أجازه محتجاً بهذه الآية؛ فقال: لمَّا لم يكن أحد المجتهدين عالماً، وجب عليه الرجوع إلى المجتهد العالم بالحكم؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ فإن لم يجب؛ فلا أقل من الجواز.

واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة، فإن كان عالماً بحكمها، لم يجز له القياس، وإن لم يكن عالماً بحكمها، وجب عليه سؤال من كان عالماً بها؛ لظاهر هذه الآية، ولو كان القياس حجة، لما وجب عليه سؤال العالم؛ لأنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس، فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه الآية؛ فوجب أن لا يجوز.

والجواب: أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فالإجماع أقوى من هذا الدليل.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٠).

قوله «بِالبَيِّناتِ» فيه ثمانية أوجه:

أحدها: أنه متعلق بمحذوفٍ على أنه صفة لـ «رِجَالاً» فيتعلق بمحذوفٍ، أي رجالاً ملتبسين بالبينات، أي: مصاحبين لها وهو وجه حسنٌ لا محذور فيه، ذكره الزمخشريُّ.

الثاني: أنه متعلق بـ «أرْسَلْنَا» ذكره الحوفي، والزمخشريُّ، وغيرهما، وبه بدأ الزمخشريُّ، فقال: «يتعلق بـ «أرْسَلْنَا» داخلاً تحت حكم الاستثناء مع «رِجَالاً» أي: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات، كقولك: ما ضَربْتُ إلاَّ زيْداً بالسَّوطِ؛ لأن أصله: ضَربتُ زَيْداً بالسَّوطِ».

وضعفه أبو البقاء: بأن ما قبل «إلاَّ» لا يعمل فيما بعدها، إذا تم الكلام على «إلا» وما يليها، قال: إلا أنه قد جاء في الشعر: [البسيط]

٣٣١٠ ـ نُبِّئْتَهُمْ عَذَّبُوا بالنَّارِ جَارَتَهُم ... ولا يُعَذِّبُ إلاَّ الله بالنَّارِ[1]

وقال أبو حيَّان[2]: «وما أجازه الحوفي، والزمخشري، لا يجيزه البصريون؛ إذ لا يجيزون أن يقع بعد «إلاَّ» إلاَّ مستثنى، أو مستثنى منه، أو تابع لذلك، وما ظن بخلافه قدر له عامل، وأجاز الكسائي أن يليها معمول ما بعدها مرفوعاً، أو منصوباً أو مخفوضاً، نحو: ما ضَربَ إلا عمراً زيدٌ، وما ضَربَ إلاَّ زيْدٌ عَمْراً، وما مرَّ إلاَّ زيْدٌ بِعَمْرٍو».

ووافقه ابن الأنباري في المرفوع، والأخفش، في الظرف، وعديله؛ فما قالاه يتمشَّى على قول الكسائي، والأخفش.

الثالث: أنه يتعلق بـ «أرْسَلْنَا» أيضاً؛ إلاَّ أنه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء تقديره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً؛ حتى لا يكون ما بعد «إلاَّ» معمولين متأخرين لفظاً ورتبة داخلين تحت الحصر لما قبل «إلاَّ»، حكاه ابن عطية.

وأنكر الفراء ذلك وقال: «إنَّ صلة ما قبل «إلاَّ» لا يتأخر إلى ما بعد «إلا» لأن المستثنى منه هو مجموع ما قبل «إلاَّ» مع صلته، فلما لم يصر هذا المجموع مذكوراً بتمامه؛ امتنع إدخال الاستثناء عليه».

الرابع: أنه متعلق بـ «نُوحِي» كما تقول: أوحى إليه بحق. ذكره الزمخشري، وأبو البقاء.

الخامس: أنَّ الباء مزيدة في «بالبَيِّناتِ» وعلى هذا؛ فيكون «البَيِّنَات» هو القائم مقام الفاعل؛ لأنها هي الموحاة.

---

(١) ينظر: أوضح المسالك ٢/ ١٣٠، تذكرة النحاة ص ٣٣٥، شرح التصريح ١/ ٢٨٤، المقاصد النحوية ٢/ ٤٩٢، التبيان ٢/ ٧٩٦، معاني الفراء ٢/ ١٠١، الألوسي ١٤/ ١٤٩، زادة ٣/ ١٧٩، التصريح ١/ ٢٨٤، العيني ٢/ ٤٩٢، الطبري ١٤/ ١١٠، البحر المحيط ٥/ ٤٨٩، الدر المصون ٤/ ٣٢٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٧٩.

السادس: أن الجارَّ متعلق بمحذوف؛ على أنَّه حالٌ من القائم مقام الفاعل، وهو «إليْهِمْ» ذكرهما أبو البقاء. وهما ضعيفان جدًّا.

السابع: أن يتعلَّق بـ «لا تَعْلَمُون» على أنَّ الشرط في معنى: التبكيت والإلزام؛ كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني حقِّي.

قال الزمخشريُّ[1]: وقوله تعالى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ﴾ اعتراضٌ على الوجوه المتقدمة، ويعني بقوله: «فاسْئَلُوا» الجزاء وشرطه، وأما على الوجه الأخير، فعدم الاعتراض واضحٌ.

الثامن: أنه متعلق بمحذوف جواباً لسؤالٍ مقدرٍ؛ كأنه قيل: بِمَ أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبينات، والزُّبرِ، كذا قدره الزمخشري. وهو أحسن من تقدير أبي البقاءِ: بعثوا لموافقته للدالِّ عليه لفظاً ومعنى.

فصل في تأويل «إلا»

قال البغوي[2] ـ رحمه الله ـ: «إلاَّ» بمعنى «غَيْرَ»، أي: وما أرسلنا قبلك بالبينات، والزبر، غير رجالٍ يوحى إليهم، ولو لم نبعث إليهم ملائكة.

وقيل: تأويله: وما أرسلنا من قبلك إلاَّ رجالاً يوحى إليهم بالبينات والزبر، والبينات والزبر: كل ما يتكامل به الرسالة؛ لأن مدارها على المعجزات الدالة على صدق مدعي الرسالة، وهي البينات على التكاليفِ، التي يبلغها الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إلى العباد، وهي الزبر.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ أراد بالذكر الوحي وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ مبيناً للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة. انتهى.

فصل القرآن ليس كله مجملاً بل منه المجمل والمبين

ظاهر هذه الآية يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله ﷺ والمفتقر إلى [البيان][3] مجملٌ، فهذا النص يقتضي أنَّ هذا القرآن كله مجمل؛ فلهذا قال بعضهم: متى وقع التعارض بين القرآن والخبر وجب تقديم الخبر؛ لأن القرآن مجملٌ بنص هذه الآية، والخبر مبين لهذه الآية، والمبين مقدم على المجمل. وأجيب: بأن القرآن منه محكمٌ، ومنه متشابه، والمحكم يجب كونه مبيناً؛ فثبت أن القرآن كله ليس مجملاً، بل فيه المجمل.

فقوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ محمول على تلك المجملات.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٦٠٨. (٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ٧٠. (٣) في ب: السنة.

٦٤ ـــــــ

وقيل: في حال تقلُّبهم في أمكارهم، فيحول الله بينهم، وبين إتمام تلك الحيل.

وحمل التقلُّب على هذا المعنى، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ [التوبة: ٤٨]. ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾ هذا الجارُّ متعلق بمحذوفٍ؛ فإنه حال، إمَّا من فاعل «يَأْخُذَهُمْ» وإما من مفعوله، ذكرهما أبو البقاء.

والظاهر كونه حالاً من المفعول دون الفاعل.

والتَّخَوُّفُ: تفعُّلٌ من الخَوفِ، يقال: خِفْتُ الشَّيء، وتخَوَّفتهُ.

والتَّخوُّفُ: التَّنقُّص، أي: نقص من أطرافهم، ونواحيهم، الشيء بعد الشيء حتَّى يهلك جميعهم، يقال: تخوَّفته الدَّهرَ؛ وتخوفه، إذا نقصه، وأخذ ماله، وحشمه، ويقال: هذه لغة بني هذيل.

وقال ابن الأعرابيُّ: تخوَّفتُ الشَّيءَ وتخيَّفتهُ إذا تنقَّصتهُ.

حكى الزمخشريُّ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ سألهم على المنبر عن هذه الآية فسكتوا، فقام شيخٌ من هذيل، فقال: هذه لغتنا، التخَوُّف التنقُّص، فقال عمر: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟.

قال: نعم، قال شاعرنا: [البسيط]

٣٣١١ ـ تخوَّف الرَّحلُ منهَا تَامِكاً قَرِداً كمَا تَخوَّفَ [عُودَ] النَّبْعةِ السَّفن[1]

فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: أيُّها الناس عليكم بديوانكم لا تضلُّوا، قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسير كتابكم[2]، وكان الزمخشري نسب البيت قبل ذلك لزهير، وكأنه سهوٌ؛ فإنه لأبي كبير الهذلي؛ ويؤيد ذلك قول الرجل: قال شاعرنا، وكان هذيلياً كما حكاه هو، فعلى هذا يكون المراد ما يقع في أطراف بلادهم، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الأنبياء: ٤٤] أي: لا نعاجلهم بالعذاب، ولكن ننقص من أطراف بلادهم حتى يصل إليهم فيهلكهم.

ويحتمل أن النَّقص من أموالهم وأنفسهم يكون قليلاً قليلاً حتى يفنوا جميعهم.

وقال الضحاك، والكلبيُّ: من الخوف، أي: لا يأخذهم بالعذاب، أولاً؛ بل يخيفهم، أو بأن يعذب طائفة؛ فتخاف التي يليها.

---

(١) نسبه الجوهري لذي الرمة ورواه الزجاج والأزهري وابن منظور لابن مقبل وقال الصاغاني ليس لهما وروى صاحب الأغاني في ترجمة حماد الراوية أنه لابن مزاحم، ويروى لعبد الله بن العجلان الهندي وينسب لزهير، وغير موجود في ديوانه وقيل البيت لأبي كبير الهذلي، ينظر: اللسان (خوف)، ابن عقيل (سفن)، الصحاح (سفن)، روح المعاني ١٥٢٨٤، الكشاف ٢/ ٤٧٣، الطبري ١٤/ ١١٣، البحر المحيط ٥/ ٤٧٩، الدر المصون ٤/ ٣٢٩.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٢).

ثم قال: ﴿فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ أي يمهل في أكثر الأمر؛ لأنه رءوف رحيم، فلا يعاجل بالعذاب.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾ ۞ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾﴾.

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ الآية **قرأ الأخوان**[1]: «تَرَوْا» بالخطاب جرياً على قوله: «فإنَّ ربَّكُمْ».

والباقون: بالياء جرياً على قوله: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا﴾ [النحل: ٤٥].

وأما قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ﴾ [الملك: ١٩] **فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب**[2]، ووافقه ابن عامر فيه؛ فحصل من مجموع الآيتين: أنَّ حمزة بالخطاب فيهما، **والكسائي**[3] بالخطاب في الأولى، والغيبة في الثانية، وابن عامر بالعكس، والباقون: بالغيبة فيهما.

وأما توجيهُ الأولى فقد تقدم، وأما الخطاب في الثانية؛ فجرياً على قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النحل: ٧٤] وأمَّا الغيبة؛ فجرياً على قوله تعالى ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ [النحل: ٧٣] إلى آخره، وأمَّا تفرقة الكسائي، وابن عامرٍ بين الموضعين؛ فجمعاً بين الاعتبارين، وأنَّ كلاً منهما صحيح.

فصل

لمَّا خوَّف المشركين بأنواع العذاب المتقدمةِ، أردفه بما يدلُّ على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي، والسفلي؛ ليظهر لهم أنَّ مع كمال هذه القدرة القاهرة، والقوة الغير متناهية، كيف يعجز عن إيصال العذاب إليهم؟ وهذه الرؤية لما كانت بصرية وصلت بـ «إلى»؛ لأن المراد بها الاعتبارُ، والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية، حتى يكون مع النظر إلى الشيء الكامل في أحواله.

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٨٤، التيسير ١٣٧، والحجة للفارسي ٥/ ٦٦ القرطبي ١٠/ ٧٤ والبحر ٥/ ٤٨٠، والدر المصون ٤/ ٣٢٩، وإعراب القراءات ١/ ٣٥٤.

(٢) ينظر: النشر ٢/ ٣٠٤ والحجة للفارسي ٥/ ٦٧، وإعراب القراءات ١/ ٣٥٤، والدر المصون ٤/ ٣٢٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٢٩.

قوله: ﴿مِن شَيْءٍ﴾ هذا بيان لـ «مَا» في قوله: ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ﴾ فإنها موصولة بمعنى الذي.

فإن قيل: كيف يبين الموصول وهو مبهم بـ «شيء» وهو مبهم؛ بل أبهم ممَّا قبله؟.

فالجواب: أن شيئاً قد اتضح، وظهر بوصفه بالجملة بعده؛ وهي: «يَتفيَّؤ ظِلالهُ».

قال الزمخشري: و «مَا» موصولة بـ «خَلقَ الله» وهو مبهمٌ؛ بيانه في قوله ﴿مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُاْ ظِلَٰلُهُۥ﴾.

وقال ابن عطية[1]: «مِنْ شيءٍ» لفظ عامٌ في كل ما اقتضته الصفة من قوله: «يتَفيَّؤُ ظِلالهُ».

فظاهر هاتين العبارتين: أن جملة «يَتَفيَّؤ ظِلالهُ» صفة لـ «شَيءٍ» فأما غيرهما؛ فإنه قد صرح بعدم كون الجملة صفة؛ فإنه قال: والمعنى: من شيءٍ له ظلٌ من جبل، وشجر، وبناء، وجسمٍ قائم، وقوله «يَتفيَّؤُ ظِلالهُ» إخبار من قوله «مِنْ شَيءٍ» ليس بوصف له، وهذا الإخبار يدلُّ على ذلك الوصف المحذوف الذي تقديره: هو له ظل. وفيه تكلف لا حاجة إليه، والصفة أبين و «مِنْ شيءٍ» في محل نصبٍ على الحالِ من الموصول، أو متعلق بمحذوف على جهة البيان؛ أعني: من شيء.

والتَّفَيُّؤ: تَفعُّلٌ من فَاءَ يَفِيءُ، أي: رَجَعَ، و «فاء»: قاصر فإذا أريد تعديته عدِّي بالهمزة كقوله ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ [الحشر: ٧] أو بالتضعيف نحو: فَيَّأ الله الظِّلَ فتَفيَّأ، وتَفيَّأ: مطاوع فَيَّأ، فهو لازم، ووقع في شعر أبي تمَّام متعدِّياً في قوله: [الكامل]

٣٣١٢ ـ ..... وتَفَيَّأتْ ظِلالَهَا مَمْدُودَا[2]

واختلف في الفيء، فقيل: هو مطلق الظل، سواء كان قبل الزوالِ، أو بعده، وهو الموافق لمعنى الآية ههنا.

وقيل: ما كان قبل الزوال فهو ظلٌّ فقط، وما كان بعده فهو ظل وفيءٌ، فالظل أعم. يروى ذلك عن رؤبة بن العجَّاج، وأنكر بعضهم ذلك، وأنشد أبو [زيد][3] للنَّابغة الجعدي: [الخفيف]

٣٣١٣ ـ فَسلامُ الإلهِ يَغْدُو عَلَيْهِمْ وفُيُوءُ الفِرْدَوْسِ ذَاتِ الظِّلالِ[4]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٩٧.

(٢) عجز بيت وصدره: «طلبت ربيع ربيعة الممهى لها» ويروى الشطر الثاني: «فوردن ظل ربيعة الممدودا». ينظر: ديوانه ص ٨٠، الدر اللقيط ٥/ ٤٩٦، البحر المحيط ٥/ ٤٨٠، روح المعاني ١٤/ ١٥٣، الدر المصون ٤/ ٣٣٠.

(٣) في ب: ذؤيب.

(٤) ينظر: ديوانه ٢٣١، وروح المعاني ٧/ ١٥٤، اللسان (ظلل) والرازي ٢٠/ ٣٤.

فأوقع لفظ «الفَيءِ» على ما لم تنسخه الشمس؛ لأن ظلَّ الجنة ما حصل بعد أن كان زائلاً بسبب ضوء الشمس.

وقيل: بل تختصُّ الظلُّ: بما قبل الزوال، والفيء: بما بعده.

قال الأزهري[١]: تَفيُّؤ الظِّلال: رُجوعُهَا بعد انتِصَافِ النَّهارِ، فالتفيؤ: لا يكون إلا بالعشيِّ بعدما انصرفت عنه الشمس، والظل ما يكون بالغداةِ، وهو ما لم تنله الشمس؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٣١٤ ـ فَلا الظِّلُّ مِنْ بَرْدِ الضُّحَى تَسْتَطِيعهُ ولا الـفَـيءُ مِـنْ بَـرْدِ الـعَـشـيِّ تَـذُوقُ[٢]

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٣١٥ ـ تَيَمَّمتِ العَيْنَ الَّتي عِندَ ضَارِجٍ يَـفِـيءُ عـلـيـهَـا الـظِّـلُّ عَـرْمَـضُـهَـا طَـامِ[٣]

وقد خطأ ابن قتيبة الناس في إطلاقهم الفيء على ما قبل الزوال وقال: إنما يطلق على ما بعده؛ واستدل بالاشتقاق؛ فإن الفيء هو الرجوع، وهو متحقق بما بعد الزَّوال [قال: وإنما يطلق على ما بعده][٤]، فإن الظل يرجع إلى جهة المشرق بعد الزوال بعد ما نسخته الشمس قبل الزوالِ.

وتقول العربُ في جمع فَيء: «أفْيَاء» للقليل، و «فُيُؤٌ» للكثير؛ كالبيوت، والعيون، **وقرأ أبو عمرو**[٥] «تَتفَيَّؤُ» بالتاء من فوق مراعاة لتأنيث الجمع، وبها قرأ يعقوب، والباقون بالياء لأنه تأنيث مجازي.

وقرأ العامة: «ظِلاله» جمع ظلٍّ، **وعيسى بن عمر**[٦] «ظِلَلُه» جمع ظِلَة؛ كـ «غُرْفَة، وغُرَف».

قال صاحب اللَّوامح في قراءة عيسى «ظِلَلُه»: والظَّلَّة: الغَيْمُ: وهو جسم، وبالكسر: الفيء، وهو عرض فرأى عيسى: أنَّ التفيؤ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى منه بالإعراض، وأما في العامة فعلى الاستعارةِ.

---

(١) ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٥٧٧.

(٢) البيت لحميد بن ثور، ينظر: ديوانه (٤٠)، البحر المحيط ٥/ ٤٨١، التهذيب ٥/ ٥٧٨ (فاء)، الصحاح ١/ ٦٣، اللسان (فيأ)، فصيح ثعلب ٩٥، المفضليات ١٨٧، إصلاح المنطق ٣٢٠، شواهد المغني للبغدادي ٣/ ٢٥٢، روح المعاني ١٤/ ١٥٣، الدر المصون ٤/ ٣٣٠.

(٣) ينظر: ديوانه (١٦٢)، الشعر والشعراء ١/ ١١٢، اللسان والتاج والصحاح (عرمض)، البحر المحيط ٥/ ٤٨١، المحرر الوجيز ٣/ ٦٦٩ الألوسي ١٤/ ١٥٣، الدر المصون ٤/ ٣٣٠.

(٤) زيادة من: أ.

(٥) ينظر: السبعة ٣٠٣، والحجة ٣٩١، والإتحاف ٢/ ١٨٥، والبحر ٥/ ٤٨٠، والقرطبي ١٠/ ٧٤، والدر المصون ٤/ ٣٣٠.

(٦) المحتسب ٢/ ١٠، والبحر ٥/ ٤٨٠، والدر المصون ٤/ ٣٣٠.

قال الواحدي: «ظِلالهُ» أضاف الظلال إلى مفرد، ومعناه الإضافة إلى ذوي الظلال، وإنما حسن هذا؛ لأنَّ الذي يرجع إليه الضمير، وإن كان واحداً في اللفظ، وهو قوله تعالى ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ﴾ إلاَّ أنه كثير في المعنى؛ كقوله تعالى ﴿لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ﴾ [الزخرف: ١٣] فأضاف الظُّهور، وهو جمع إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة في المعنى، وهو قوله تعالى: ﴿مَا تَرْكَبُونَ﴾ انتهى.

قوله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «يَتفيَّؤُ» ومعناها المجاوزة أي: يتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمائل.

الثاني: أنها متعلقة بمحذوف على أنها حال من «ظِلالهُ».

الثالث: أنها اسم بمعنى جانب، فعلى هذا ينتصب «إلى» على الظرف.

وقوله: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ﴾ فيه سؤالان:

أحدهما: ما المراد باليمين والشمائل؟.

والثاني: كيف أفرد الأول، وجمع الثاني؟.

وأجيب عن الأول بأجوبة:

أحدها: أنَّ اليمين يمين الفلك؛ وهو المشرق، والشمائل شماله، وهو المغرب، وخصَّ هذان الجانبان؛ لأنَّ أقوى الإنسان جانباه؛ وهما يمينه وشماله، وجعل المشرق يميناً؛ لأن منه تظهر حركة الفلك اليومية.

الثاني: البلدة التي عرضها أقلُّ من الميل تكونُ الشمس صيفاً عن يمين البلد فيقع الظل عن يمينهم.

الثالث: أن المنصوب للعبرة كلُّ جرم له ظلٌّ، كالجبل، والشجر، والذي يترتب فيه الأيمان، والشمائل، إنما هو البشر فقط، ولكن ذكر الأيمان، والشمائل، هنا على سبيل الاستعارةِ.

الرابع: قال الزمخشريُّ[1]: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ﴾ من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن أيمانها، وشمائلها عن جانبي كل واحد منها وشقَّيه استعارة من يمين الإنسان، وشماله لجانبي الشيء، أي: يرجع من جانب إلى جانب.

وهذا قريب ممَّا قبله، وأجيب عن الثاني بأجوبة:

أحدها: أن الابتداء يقع من اليمين، وهو شيءٌ واحدٌ؛ فلذلك وحد اليمين، ثم ينتقص شيئاً فشيئاً وحالاً بعد حال، فهو بمعنى الجمع، فصدق على كل حال لفظة الشمائل؛ فتعدَّد بتعدُّد الحالات، وإلى قريب منه نحا أبو البقاء ـ رحمه الله ـ.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٠٩.

والثاني: قال الزمخشريُّ: واليمين بمعنى الأيمان، يعني أنَّه مفرد قائم مقام الجمع، وحينئذ فهما في المعنى جمعاً؛ كقوله تعالى ﴿وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥] أي الأدبار.

الثالث: قال الفراء[1]: لأنه إذا وحَّد ذهب إلى واحد من ذوات الظِّلال، وإذا جمع ذهب إلى كلِّها؛ لأن قوله تعالى ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ لفظه واحد، ومعناه الجمع، فعبر عن أحدهما بلفظ الواحد؛ كقوله تعالى ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] وقوله عز وجل: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾ [البقرة: ٧].

الرابع: أنَّا إذا فسَّرنا اليمين بالمشرق؛ كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها، فكانت اليمين واحدة، وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك الظلال بعد وقوعها على الأرض، وهي كثيرة؛ فلذلك عبَّر عنها بصيغة الجمع.

الخامس: قال الكرمانيُّ: «يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال، والخلف، والقُدَّام؛ لأنَّ الظل يفيء من الجهات كلها، فبدأ باليمين؛ لأنَّ ابتداء الفيء منها، أو تيمُّناً بذكرها، ثم جمع الباقي على لفظة الشمال؛ لما بين اليمين، والشمال من التضادِّ، ونزَّل القدَّام والخلف منزلة الشمال؛ لما بينهما وبين اليمين من الخلاف».

السادس: قال ابن عطية[2]: «وما قال بعض الناس من أنَّ اليمين أول وقعةٍ للظل بعد الزوالِ، ثم الآخر إلى الغروب، هي عن الشمائل؛ ولذلك جمع الشمائل، وأفرد اليمين؛ فتخليطٌ من القول، ومبطل من جهات».

وقال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «إذا صليتَ الفجر كان ما بين مطلع الشمس، ومغربها ظلاً، ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً؛ فقبض إليه الظلَّ؛ فعلى هذا فأول دورة الشمس فالظلُّ عن يمين مستقبل الجنوب، ثم يبدأ الانحرافُ، فهو عن الشمائل؛ لأنه حركاتٌ كثيرة، وظلالٌ منقطعة، فهي شمائلُ كثيرة؛ فكان الظل عن اليمين متصلاً واحداً عامًّا لكل شيءٍ».

السابع: قال ابن الضائع رحمه الله: «وجمع بالنظر إلى الغايتين؛ لأنَّ ظل الغداة يضمحلُّ حتى لا يبقى منه إلا اليسيرُ، فكأنه في جهة واحدة، وهي بالعشيِّ ـ على العكس ـ لاستيلائه على جميع الجهات، فلحظت الغايتان في الآية، هذا من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ، ففيه مطابقة؛ لأنَّ «سُجَّداً» جمع، فطابقه جمع الشَّمائل؛ لاتصاله به؛ فحصل في الآية مطابقة اللفظ للمعنى، ولحظهما معاً؛ وتلك الغاية في الإعجاز».

قوله «سُجَّداً» حال من «ظِلالهُ»، وسُجَّداً جمع ساجدٍ، كشَاهِدٍ وشُهَّد ورَاكِعٍ ورُكَّع.

والسجودُ: الميل، يقال: سَجدتِ النَّخلةُ إذا مالتْ، وسَجدَ البَعيرُ إذَا طَأطأ رأسه؛ وقال الشاعر: [الطويل]

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٠٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٣٩٨.

٣٣١٦ ـ ..... تَـرَى الأُكْـمَ فِـيـهَـا سُـجَّـداً لـلـحَـوافِـرِ[١]

فالمراد بهذا السجود التواضعُ.

واعلم أن انتقاص الظلِّ بعد كماله إلى غاية محدودة ثمَّ ازدياده بعد غاية نقصانه، وتنقله من جهة إلى أخرى على وفقِ تدبير الله، وتقديره بحسب الاختلافاتِ اليوميَّة الواقعة في شرق الأرض، وغربها، وبحسب الاختلافات الواقعة في طول السنة على وجه مخصوصٍ، وترتيب معيَّنٍ لا يكون إلا لكونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره؛ فكان السجود عبارة عن تلك الحال.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: اختلاف هذه الظلال معلَّلٌ باختلاف سير الشمس لا لأجل تقدير الله؟.

فالجوابُ: أنَّا وإن سلمنا ذلك، فمحرك الشمس بالحركة الخاصَّة ليس إلاَّ الله ـ تعالى ـ فدل على أنَّ اختلاف أحوال هذه الظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى، وقيل: هذا سجود حقيقة؛ لأن هذه الظلال واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد، قال أبو العلاء المعرِّي، في صفة وادٍ: [الطويل]

٣٣١٧ ـ بِخَرْقٍ يُطِيلُ الجُنْحَ فِيهِ سُجودَهُ ولـلأرْضِ زِيّ الـرَّاهِـبِ الـمُـتَـعَـبِّـدِ[٢]

فلمّا كان شكل الأظلال يشبه شكل الساجدين، أطلق عليه السجود، وكان الحسنُ يقول: أما ظلُّك، فسجد لربِّك، وأما أنت، فلا تسجد له؛ بئسما صنعت.

وعن مجاهدٍ: ظلُّ الكافر يصلِّي، وهو لا يصلِّي[٣]، وقيل: ظلُّ كلِّ شيءٍ يسجد لله، سواء كان ذلك ساجداً لله، أم لا.

قوله: ﴿وَهُمْ دَٰخِرُونَ﴾ في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها حال من الهاء في «ظِلالهُ». قال الزمخشريُّ: «لأنه في معنى الجمع، وهو ما خلق الله من كلِّ شيءٍ له ظل، وجمع بالواو والنون؛ لأنَّ الدُّخورَ من أوصاف العقلاء، أو لأنَّ في جملة ذلك من يعقل فغلب».

وقد ردَّ أبو حيَّان هذا بأن الجمهور لا يجيزون مجيء الحالِ من المضاف إليه، وهو نظير جَاءنِي غُلامُ هِندٍ ضَاحِكَةً، قال: «ومن أجاز مجيئها منه إذا كان المضاف جزءاً، أو كالجزءِ جوز الحالية منه هنا؛ لأنَّ الظل كالجزء؛ إذ هو ناشيء عنه».

الثاني: أنها حال من الضمير المستتر في «سُجَّداً» فهي حال متداخلة.

الثالث: أنها حال من «ظِلالهُ» فينتصب عنه حالان، ثم لك في هذه الواو اعتباران:

---

(١) تقدم برقم: ٣٧٨.

(٢) ينظر: سقط الزند ٩٢، الرازي ٢٠/ ٤٤.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٦).

أحدهما: أن تجعلها عاطفة حالاً على مثلها، فهي عاطفة، وليست بواو حالٍ، وإن كان خلو الجملة الاسميَّة الواقعة حالاً من الواو قليلاً أو ممتنعاً على رأي، وممن صرح بأنها عاطفة: أبو البقاءِ.

والثاني: أنها واوُ الحال، وعلى هذا فيقال: كيف يقتضي العامل حالين؟.

فالجواب: أنه جاز ذلك؛ لأن الثانية بدلٌ من الأولى، فإن أريد بالسجود التَّذلل والخضوع، فهو بدل كل من كل، وإن أريد به [حقيقته][1]، فهو بدل اشتمالٍ، إذ السجود مشتمل على الدخور.

ونظير ما نحن فيه: «جَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكاً وهو شاكٌ» فقولك: «وهو شاكٌ» يحتمل الحاليَّة من «زَيْدٍ» أو ضمير «ضَاحِكاً»، والدُّخورُ: التواضع؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٣١٨ ـ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ دَاخِرٌ في مُخَيَّسٍ ومُنْجَحِرٍ في غَيْرِ أرْضِكَ في جُحْرِ[2]

وقيل: هو القهر والغلبة، ومعنى «داخرون» أذلاَّء صاغرين.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية قد تقدم أن السجود على نوعين:

سجود كسجود الصلاة بوضع الجبهة على الأرض، وسجود هو انقياد وخضوع؛ فلهذا قال بعضهم: المراد بالسجود ههنا: الانقيادُ والخضوع؛ لأنه اللائق بالدابة.

وقيل: السجود حقيقة؛ لأنه اللائق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام.

وقيل: السجود لفظ مشتركٌ بين المعنيين، وحمل اللفظ المشترك [على إفادة مجموع معنيين جائز، فيحمل لفظ السجود ههنا على المعنيين معاً، أما في حق الدابة فبمعنى التواضع، وأما في حق الملائكة فبمعنى السجود الحقيقي؛ وهذا ضعيف؛ لأن استعمال اللفظ المشترك][3] في جميع مفهوماته معاً غير جائز.

قوله تعالى: ﴿مِن دَآبَّةٍ﴾ يجوز أن يكون بياناً لـ ﴿مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ ويكون لله تعالى في سمائه خلق؛ يدبون كما يدبُّ الخلق الذي في الأرض، ويجوز أن يكون بياناً لـ ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ فقط.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: هلاَّ جيء بـ «مَنْ» دون «ما» تغليباً للعقلاءِ على غيرهم؟.

---

(١) في ب: التواضع.

(٢) روي البيت بلفظ (مجلس) مكان (مخيس)، وهو لذي الرمة. ينظر: الديوان ٣٦٤، اللسان والصحاح والتاج (خيس) ونسبوه للفرزدق وليس في ديوانه، الطبري ١٤/١١٦، البحر المحيط ٥/٤٧٣، الدر المصون ٤/٣٣٢.

(٣) سقط من: ب.

قلت: إنه لو جيءِ بـ «مَنْ» لم يكن فيه دليلٌ على التغليب، بل كان متناولاً للعقلاء خاصة، فجيء بما هو صالح للعقلاء، وغيرهم؛ إرادة للعموم».

قال أبو حيَّان[1]: «وظاهر السؤال تسليم أنَّ مَنْ قد تشتمل العقلاء، وغيرهم على جهة التغليب، وظاهر الجواب تخصيص «مَنْ» بالعقلاءِ، وأنَّ الصالح للعقلاء ما دون «مَنْ»، وهذا ليس بجوابٍ لأنه أورد السؤال على التسليم، ثمَّ أورد الجواب على غير التسليم، فصار المعنى أنَّ من يغلب بها؛ والجواب لا يغلب بها، وهذا في الحقيقة ليس بجواب».

فصل

قال الأخفش: قوله: «مِنْ دَابَّةٍ» يريد من الدَّواب، وأخبر بالواحدِ؛ كما تقول: ما أتَانِي من رجلٍ مثله، وما أتَانِي من الرِّجالِ مثلهُ.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «يريد كل دابَّة على الأرضِ»[2].

فإن قيل: ما الوجه في تخصيص الملائكة، والدواب بالذكر؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّه تعالى بيَّن في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله ـ سبحانه وتعالى ـ وبين بهذه الآية أنَّ الحيوانات بأسرها منقادة لله ـ تعالى ـ لأنَّ أخسَّها الدوابُّ، وأشرفها الملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فلما بين في أخسها، وفي أشرفها كونها منقادة خاضعة لله ـ تعالى ـ كان ذلك دليلاً على أنها بأسرها منقادة خاضعة لله تعالى.

الثاني: قال حكماءُ الإسلام: الدابَّةُ: اشتقاقها من الدَّبيب، والدبيب عبارة عن الحركة الجسمانيَّة؛ فالدابة اسمٌ لكلِّ حيوان يتحرك ويدبُّ، فلما ميَّز الله الملائكة عن الدابة؛ علمنا أنَّها ليست مما يدبُّ؛ بل هي أرواحٌ محضةٌ مجردة، وأيضاً فإن الطيران بالجناح مغاير للدبيب؛ لقوله ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ يجوز أن تكون الجملة استئنافاً أخبر عنهم بذلك، وأن يكون حالاً من فاعل «يسجد».

قوله «يَخَافُونَ» فيها وجهان:

أن تكون مفسرة لعدم استكبارهم، كأنه قيل: ما لهم يستكبرون؟ فأجيب بذلك، ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل «لا يَسْتَكْبِرُونَ»، ومعنى «يَخافُونَ ربَّهُمْ»، أي: عقابه.

قوله: «مِنْ فَوْقِهِمْ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه يتعلق بـ «يَخَافُونَ»، أي: يخافون عذاب ربهم كائناً من فوقهم فقوله «مِنْ فوقِهِمْ» صفة للمضاف، وهو عذابٌ، وهي صفة كاشفةٌ؛ لأن العذاب إنَّما ينزل من فوق.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٣.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٦).

الثاني: أنه متعلق بمحذوفٍ على أنه حال من «رَبِّهِمْ»، أي: يخافون ربَّهم عالياً عليهم علوَّ الرتبة والقدرة قاهراً لهم، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٨].

فصل دلالة الآية على عصمة الملائكة

دلت الآية على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب؛ لأن قوله ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ يدلُّ على أنهم منقادون لخالقهم، وأنهم ما خالفوه في أمرٍ من الأمور، كقوله ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: ٦٣]، وقوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وكذلك قوله ـ جل وعز ـ: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦] وذلك يدل على أنهم فعلوا كلَّ ما أمروا به، فدل على عصمتهم عن كل الذنوب.

فإن قيل: هب أن الآية دلت على أنَّهم فعلوا كلَّ ما أمروا به، فلم قلتم: إنها تدلُّ على أنهم تركوا كل ما نُهوا عنه؟.

فالجواب: أنَّ كلَّ من نهى عن شيءٍ، فقد أمر بتركه؛ وحينئذ يدخل في اللفظ، فإذا ثبت بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كلِّ الذنوب، وثبت أنَّ إبليس ما كان معصوماً من الذنوب، بل كان كافراً؛ لزم القطع بأنَّ إبليس ما كان من الملائكةِ، وأيضاً: فإنه ـ تعالى ـ قال في صفة الملائكة: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾، ثم قال عز وجل لإبليس ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ﴾ [ص: ٧٥] وقال: ﴿فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ [الأعراف: ١٣] وثبت أنَّ الملائكة لا يستكبرون، وثبت أنَّ إبليس تكبَّر، واستكبر، فوجب أن لا يكون من الملائكة.

وللخصم أن يجيب بأنَّ إبليس لو لم يكن من الملائكة، لما ذمَّ على تركه المعهود من ترك مخالفة الأمرِ، ومن الاستكبار، فلما خالف الأمر، واستكبر؛ خرج من حيّز الملائكة، ولعن، وطرد؛ لأنه خالف المعهود من حاله.

قال ابن الخطيب ـ رحمه الله ـ «ولما ثبت بهذه الآية وجوب عصمة الملائكة، ثبت أنَّ القصة الخبيثة التي يذكرونها في حقِّ هاروت وماروت باطلة، فإن الله ـ تبارك وتعالى ـ وهو أصدق القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم من كل ذنبٍ؛ وجب القطع بأن تلك القصة باطلة كاذبة».

واحتجَّ الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا: إنَّ الله ـ تعالى ـ وصفهم بالخوف، ولولا أنهم يجوِّزون من أنفسهم الإقدام على الذنوب، وإلاَّ لم يحصل الخوفُ.

والجواب من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ حذَّرهم من العقاب؛ فقال ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩] فللخوف من العذاب يتركون الذنب.

الثاني: أن ذلك الخوف خوف الإجلال؛ هكذا نقل عن ابن عباس؛ كقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟﴾ [فاطر: ٢٨] وكقول النبي ﷺ «إنِّي لأخْشَاكُم للَّهِ» حين قالوا له وقد بكى: أتَبْكِي وقد غَفرَ الله لَكَ مَا تقدَّم من ذَنْبِكَ وما تَأَخَّر؟.

وهذا يدلُّ على أنه كلَّما كانت معرفة الله أتمَّ، كان الخوف منه أعظم. وهذا الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء[1].

فصل في استدلال المشبهة بالآية والرد عليهم

استدل المشبهة بقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ على أنه ـ تعالى ـ فوقهم بالذات.

والجواب: أن معناه: يخافون ربَّهم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم، وإذا احتمل اللفظ هذا المعنى؛ سقط استدلالهم، وأيضاً يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة، والقهر والغلبة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَٰهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

ويقوِّي هذا الوجه أنه تعالى قال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ فوجب أن يكون المقتضي لخوفهم هو كون ربِّهم فوقهم؛ لأنَّ الحكم المرتب على وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلَّلاً بذلك الوصف، وهذا التعليل، إنَّما يصح إذا كان المراد بالفوقية، القهر والقدرة؛ لأنَّها هي الموجبة للخوف، وأما الفوقية بالجهة، والمكان، فلا توجب الخوف؛ لأنَّ حارس البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أنَّه أخسُّ عبيده.

فصل في أن الملك أفضل من البشر

تمسك قومٌ بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ وقد تقدم أنَّ تخصيص هذين النوعين بالذكر، إنَّما يحسن إذا كان أحد الطرفين أخسَّ المراتب، وكان الطرف الثاني أشرفها، حتَّى يكون ذكر هذين الطرفين منبهاً على الباقي، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الملائكة أشرف خلق الله ـ عز وجل ـ.

الثاني: أن قوله ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ يدلُّ على أنه ليس في قلوبهم تكبر، وترفع، وقوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ يدل على أنَّ أعمالهم خالية عن الذنب، والمعصية، فمجموع هذين الكلامين يدلُّ على أنَّ بواطنهم، وظواهرهم، مبرأةٌ عن الأخلاق الفاسدة، والأفعال الباطلة، وأما البشر، فليسوا كذلك ويدلُّ عليه القرآن والخبر.

أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ [عبس: ٢١] وهذا الحكم عامٌّ في الإنسان، وأقلُّ مراتبه أن تكون طبيعة الإنسان مقتضية لهذه الأحوال الذَّميمة.

---

(١) سقط من: ب.

وأما الخبر، فقوله عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا منَّا إلاَّ وقدْ عصى أو هَمَّ بِمعْصِيةٍ غير يَحْيَى بن زكريَّا»[١].

ونعلم بالضرورة أن المبرَّأ عن المعصية، ومن لم يهمَّ بها أفضل ممَّن عصى، أو همَّ بها.

الثالث: أنَّ الله ـ تعالى ـ خلق الملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قبل البشر بأدوار متطاولة، وأزمان ممتدة، ثم إنه ـ تعالى ـ وصفهم بالطاعة، والخضوع، والخشوع طول هذه المدَّة، وطول العمر مع الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين:

الأول: قوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «الشَّيخ في قَومهِ كالنَّبيِّ في أمَّتهِ»[٢] فضَّل الشيخ على الشابّ؛ وما ذاك إلاَّ لأنَّه لما كان عمره أطول، فالظاهر أنَّ طاعته أكثر؛ فكان أفضل.

والثاني: قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسنةً فلهُ أجْرهَا وأجْرُ من عَملَ بها إلى يَوْمِ القِيامَةِ»[٣] فلما كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشر فيها، لزم أن يقال: إنهم هم الذين سنُّوا هذه السنة، وهي طاعة الخالق، والبشر إنما جاءوا بعدهم، واستنُّوا بسُنَّتِهم؛ فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كلَّ ما حصل للبشر من الثواب،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٨).

(٢) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٣٦) من طريق عبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن حبان: عبد الله بن عمر يروي عن مالك ما لم يحدث به قط.
ومن هذا الوجه ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٨٣) ونقل كلام ابن حبان وتعقبه السيوطي في «اللآلىء» (١/ ١٥٤) فقال: ابن غانم روى له أبو داود وقال الذهبي في «الكاشف»: مستقيم الحديث وهو قاضي إفريقية وقد ورد من حديث أبي رافع قال ابن أبي الفراتي في «جزئه» أنبأنا جدي أبو عمرو ثنا أحمد بن يعقوب القرشي الجرجاني الأموي ثنا عبد الله بن محمد بن سليمان السعدي المروزي ثنا أحمد بن عبدالملك القناطري ثنا إسماعيل بن إبراهيم شيخ لنا عن أبيه عن رافع بن أبي رافع عن أبيه به، أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» وابن النجار في «تاريخه» وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في «تخريج الإحياء» إسناده ضعيف.
وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٢٠٧) وقال عن عبد الله بن غانم: وقال الحافظ في «التقريب» وثقه ابن يونس وغيره، ولم يعرفه أبو حاتم وأفرط ابن حبان في تضعيفه.
والحديث في «تخريج الإحياء» (١/ ٨٣) للحافظ العراقي وقال: أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» من حديث ابن عمر وأبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أبي رافع بسند ضعيف.
وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٦٠٩) وقال: ولعل البلاء فيه من غير الإفريقي فهو جليل القدر ثقة لا ريب فيه وممن جزم بكونه موضوعاً ـ أي الحديث ـ شيخنا ـ أي ابن حجر ـ ومن قبله التقي ابن تيمية.

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٧٠٤ـ ٧٠٥) كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة (٦٩/ ١٠١٧) والنسائي (٥/ ٧٥) كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة (٢٥٥٤).

فقد حصل مثله للملائكةِ، ولهم ثواب القدر الزائد من الطاعة؛ فوجب كونهم أفضل.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ﴾ الآية لمَّا بين أن كلَّ ما سوى الله فهو منقادٌ لجلاله وكبريائه، أتبعه في هذه الآية بالنهي عن الشرك، وبأن كل ما سواه، فهو ملكه؛ وأنه غنيٌّ عن الكل.

قوله تعالى: «اثْنَيْنِ» فيه قولان:

أحدهما: أنه مؤكد لـ «إلهَيْنِ» وعليه أكثر الناس، و «لا تتَّخِذُوا» على هذا يحتمل أن تكون متعدية لواحدٍ، وأن تكون متعدية لاثنين، والثاني منهما محذوف، أي: لا تتخذوا اثنين إلهين، وفيه بعدٌ.

وقال أبو البقاءِ: «هو مفعولٌ ثانٍ». وهذا كالغلط؛ إذ لا معنى لذلك ألبتة.

وكلام الزمخشريِّ هنا يفهم أنَّه ليس بتأكيد؛ فإنه قال: «فإن قلت: إنَّما جمعوا بين العدد، والمعدود؛ فيما وراء الواحد والاثنين، فقالوا: عندي رجال ثلاثة، وأفراسٌ أربعةٌ؛ لأنَّ المعدود عارٍ عن الدَّلالةِ عن العدد الخاص، فأمَّا رجلٌ ورجلان، وفرسٌ وفرسان؛ فمعدودان فيهما دلالة على العدد؛ فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحد، ورجلان اثنان، فما وجه قوله تعالى: ﴿إِلَٰهَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ﴾؟.

قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد، والتثنية دال على شيئين، على الجنسية، والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على أنَّ المعنيَّ به منهما، والذي يساق إليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكد العدد، فدلَّ به على القصد إليه، والعناية به، ألا ترى أنك لو قلت: «إنَّما هُوَ إلهٌ»، ولم تؤكده بواحدٍ لم يحسن، وخُيِّلَ أنك أثبت الإلهية، لا الواحدانيَّة».

وقال أبو حيَّان[1] رحمه الله: «لما كان الاسمُ الموضوع للإفراد، والتثنية قد يتجوَّز فيه؛ فيراد به [الجنس][2]؛ نحو: نِعْمَ الرَّجلُ زَيْدٌ، ونِعْمَ الرَّجلانِ الزيدان. وقول الشاعر: [الوافر]

٣٣١٩ ـ فإنَّ النَّارَ بالعُودَيْنِ تُذْكَى ... وإنَّ الحَرْبَ أوَّلُهَا الكَلامُ[3]

أكد الموضوع لهما بالوصف، فقيل: إلهَيْنِ اثْنَينِ، وقيل: إلهٌ واحدٌ».

فصل

قال ابن الخطيب[4]: الفائدة في قوله: «اثْنَيْنِ»: أن الشيء إذا كان مستنكراً

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٥.

(٢) في ب: التثنية.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٥، روح المعاني ١٤/ ١٦٢، الدر المصون ٤/ ٣٣٤.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٣٩.

مستقبحاً، فإذا أريد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سبباً لوقوف العقل على قبحه، والقول بوجودِ إلهين مستقبحٌ في العقول؛ فإنَّ أحداً من العقلاءِ لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجودِ، والعدمِ، وصفات الكمال فالمقصود من تكرير «اثْنَيْنِ» تأكيدُ التنفير عنه، وتوقيف العقل على ما فيه من القبح، وأيضاً فقوله «إِلَهَيْنِ» لفظ واحد يدل على أمرين: ثُبوتِ الإلهِ، وثبوتِ التعددِ.

فإذا قيل: ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ﴾ لم يفهم من هذا اللفظ أنَّ النهي، وقع عن إثبات الإله، وعن إثبات التعدد، وعن مجموعهما، فلما قال: ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِۖ﴾ ظهر أن قوله: «لا تَتَّخذُوا» نهيٌ عن إثبات التعدد فقط، وأيضاً فإنَّ التثنية منافية للإلهية، وتقريره من وجوه:

الأول: أنَّا لو فرضنا موجودين، يكون كل واحدٍ منهما واجباً لذاته؛ لكانا مشتركينِ في الوجوب الذاتي، ومتباينين بالتعيين، وما به المشاركة، غير ما به المباينة؛ فكلُّ واحدٍ منهما مركبٌ من جزءين، وكل مركَّب فهو ممكنٌ؛ فثبتَ أنَّ القول بأن واجب الوجود أكثر من واحدٍ ينفي القول بكونهما واجبي الوجودِ.

الثاني: أنَّا لو فرضنا إلهين، وحاول أحدهما تحريك جسم، والآخر تسكينه؛ امتنع كون أحدهما أولى بالفعل من الثاني؛ لأنَّ الحركة الواحدة والسكون الواحد، لا يقبل القسمة أصلاً، ولا التفاوت أصلاً؛ وإذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أكمل من القدرة على الثاني؛ وإذا ثبت هذا، امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية، وإذا ثبت هذا، فإمَّا أن يحصل مراد كل منهما، وهو محال، أو لا يحصل مراد كلِّ واحدٍ منهما ألبتَّة؛ وحينئذٍ يكون كل واحدٍ منهما عاجزاً؛ والعاجز لا يكون إلهاً. فثبت أن كونهما اثنين ينفي كون كل واحد منهما إلهاً.

الثالث: لو فرضنا إلهين اثنين، لكان إمَّا أن يقدر أحدهما على أن يستر ملكه عن الآخر، أو لا يقدر، فإن قدر؛ فذلك الآخر ضعيفٌ، وإن لم يقدر، فهو ضعيفٌ.

الرابع: أن أحدهما: إمَّا أن يقوى على مخالفة الآخر، أو لا يقوى عليه، فإن لم يقو عليه، فهو ضعيف، وإذا قوي عليه، فالأول المغلوبُ ضعيف؛ فثبت أنَّ الاثنينيَّة والإلهية متضادان.

فالمقصود من قوله ﴿لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِۖ﴾ هو التنبيه على حصول المنافاة، والمضادة بين الإلهية، وبين الاثنينية.

ولما ذكر هذا الكلام قال: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌۖ﴾، أي: إنه لمَّا دل الدليل على أنَّه لا بد للعالم من الإله، وثبت أنَّ القول بوجود إلهين محالٌ؛ ثبت أنه لا إله إلا الواحد الأحد.

ثم قال ﴿فَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ﴾ وهذا رجوعٌ من الغيبة إلى حضور، والتقدير: أنه لما ثبت

أنَّ الإله واحد، وأنَّ المتكلم بهذا الكلام إلهٌ؛ ثبت حينئذٍ أنَّه لا إله للعالم إلاَّ المتكلم بهذا الكلام، فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة إلى الحضور؛ ويقول: ﴿فَإِيَّٰىَ فَٱرۡهَبُونِ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِيَّٰىَ﴾ منصوب بفعلٍ مضمرٍ مقدَّر بعده، يفسره هذا الظاهر، أي: إيَّاي ارهبوا فارهبون، وقدَّرهُ ابن عطيَّة: ارهبوا إيَّاي، فارهبون.

قال أبو حيَّان[1]: وهو ذهولٌ عن القاعدة النحوية؛ وهي أنَّ المفعول إذا كان ضميراً متصلاً، والفعل متعدٍّ لواحدٍ، وجب تأخيرُ الفعل؛ نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] ولا يجوز أن يتقدم إلاَّ في ضرورة؛ كقوله: [الرجز]

٣٣٢٠ ـ إلـيـكَ حَـتَّـى بَـلـغَـتْ إيَّـاكـا[2]

وقد مرَّ تقريره أول البقرة.

وقد يجابُ عن ابن عطيَّة: بأنه لا يقبحُ في الأمور التقديريَّة ما يقبحُ في اللفظيَّة.

وفي قوله: «إيَّاي» التفاتٌ من غيبة؛ وهي قوله «وقَالَ اللَّهُ» إلى تكلم، وهو قوله «فإيَّاي» ثم التفت إلى الغيبة أيضاً، في قوله تعالى: ﴿وَلَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾.

فصل

قوله «فارْهَبُونِ» يفيد الحصر، وهو أنَّه لا يرهب الخلق إلاَّ منه، ثم قال: ﴿وَلَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾.

قال ابن عطية[3]: «والواو في قوله: ﴿وَلَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ عاطفة على قوله «إلهٌ واحدٌ»، ويجوز أن تكون واو ابتداءٍ».

قال أبو حيَّان[4]: «ولا يقال: واو ابتداءٍ إلاَّ لواو الحال، ولا يظهر هنا الحال».

قال شهابُ الدين[5]: وقد يطلقون واو ابتداء، ويريدون بها واو الاستئناف؛ أي: التي لم يقصد بها عطف ولا تشريك، وقد نصُّوا على ذلك؛ فقالوا: قد يؤتى بالواو أول الكلام، من غير قصدٍ إلى عطفٍ، واستدلوا على ذلك بإتيانهم بها في أول أشعارهم وهو كثيرٌ جدًّا.

ومعنى قوله: «عاطفة على قوله: إلهٌ واحدٌ» أي: أنها عطفت جملة على مفرد، فيجب تأويلها بمفردٍ؛ لأنها عطفت على الخبر؛ فيكون خبراً، ويجوز ـ على كونها عاطفة ـ أن تكون عاطفة على الجملة بأسرها، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٥.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٠٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٦.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٣٥.

وكأن ابن عطية ـ رحمه الله ـ قصد بواو الابتداء هذا؛ فإنَّها استئنافيةٌ.

فصل

قال أهل السنة: هذه الآية تدل على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنَّها من جملة ما في السماوات والأرض، وليس المراد من كونها لله، أنَّها مفعولة لأجله، ولطاعته؛ لأنَّ فيها المباحاتِ، والمحظورات التي يؤتى بها، لغرضِ الشَّهوةِ، واللَّذةِ، لا لغرضِ الطاعة؛ فوجب أن يكون المراد من كونها لله تعالى أنَّها واقعة بتكوينه وتخليقه.

قوله: ﴿وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا﴾ حال من «الدِّينُ» والعامل فيها الاستقرار المتضمن الجارَّ الواقع خبراً، والواصبُ: الدَّائمُ؛ قال حسَّان: [المديد]

٣٣٢١ ـ غَيَّرتهُ الرِّيحُ تَسْفِي بِهِ ... وهَزِيمٌ رَغْدهُ وَاصِبُ[(١)]

وقال أبو الأسود: [الكامل]

٣٣٢٢ ـ لا أَبْتَغِي الحَمْدَ القَليلَ بَقاؤهُ ... يَوْماً بِذمِّ الدَّهْرِ أَجْمعَ وَاصِبَا[(٢)]

والواصب: العليل لمداومةِ السقم له؛ قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ [الصافات: ٩] أي: دائمٌ، وقيل: من الوصبِ، وهو التَّعب؛ ويكون حينئذٍ على النسب، أي: ذا وَصَبٍ؛ لأنَّ الدِّين فيه تكاليف، ومشاقٌّ على العباد؛ فهو كقوله: [المتقارب]

٣٣٢٣ ـ .... أَضْحَىٰ فُؤادِي بِهِ فَاتِنَا[(٣)]

أي: ذا فُتونٍ، وقيل: الواصب: الخالص، ويقال: وصَب الشَّيءُ، يَصِبُ وصُوباً، إذا دام، ويقال واظَبَ على الشَّيءِ، وَواصَبَ عليه إذا دَامَ، ومَفازَةٌ واصِبَةٌ، أي: بعيدة، لا غاية لها.

وقال ابن قتيبة: ليس من أحدٍ يدان له، ويطاع إلاَّ انقطع ذلك بسبب في حال الحياة، أو بالموتِ إلا الحقَّ ـ سبحانه وتعالى ـ فإنَّ طاعته دائمة لا تنقطع.

قال ابنُ الخطيب[(٤)]: وأقولُ: الدين قد يعنى به الانقياد؛ يقال: يا من دَانتْ لهُ الرِّقَابُ، أي: انقادت لذاته، أي: وله الدينُ واصِباً، أي: انقياد كل ما سواه له لازمٌ أبداً؛

---

(١) ينظر: ديوانه (٢٨١)، البحر المحيط ٥/ ٤٨٤، الطبري ١٤/ ١١٨، الدر المصون ٤/ ٣٣٤.

(٢) ينظر: تفسير الطبري ١٤/ ٧٤، مجاز القرآن (٣٦١١)، البحر المحيط ٥/ ٤٨٣، روح المعاني ١٤٥/ ١٦٤، الدر المصون ٤/ ٨٣٣٤.

(٣) عجز بيت وصدره:

رخيم الكلام قطيع القيام أمسى فؤادي

وهو لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص، وقيل: لزياد الأعجم. ينظر: اللسان والتاج والصحاح (فتن)، البحر المحيط ٥/ ٤٨٦، المحرر الوجيز ٤/ ١٩٦، ١٩٧، الدر المصون ٤/ ٣٣٥.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٤١.

لأنَّ انقياد غيره له معلَّل، بأنَّ غيره ممكنٌ لذاته، والممكن لذاته يلزم أن يكون محتاجاً إلى السبب، في طرفي الوجود، والعدم، فالماهيَّات يلزمها الإمكان لزوماً ذاتيًا والإمكان يلزمه الاحتياج إلى المؤثر لزوماً ذاتيًا، ينتج أنَّ الماهيات يلزمها الاحتياج إلى المؤثِّر لزوماً ذاتيًا، فهذه [الماهيات][1] موصوفة بالانقياد لله ـ تعالى ـ اتصافاً، دائماً، واجباً، لازماً، ممتنع التَّغير.

ثم قال ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ﴾، أي: تخافون؛ استفهام على طريق الإنكارِ، أي: أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد، وأن كلَّ ما سواه محتاجٌ إليه، في حدوثه وبقائه، فبعد العلم بهذه الأصول، كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة من غير الله؟!.

قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُم﴾ يجوز في «مَا» وجهان:

أحدهما: أن تكون موصولة، والجارُّ صلتها، وهي مبتدأ، والخبر قوله: «فَمِنَ اللَّهِ» والفاء زائدة في الخبر؛ لتضمن الموصول معنى الشرط، تقديره: والذي استقرَّ بكم، و «مِنْ نِعْمَةٍ» بيانٌ للموصولِ.

وقدَّر بعضهم متعلق «بِكُمْ» خاصًا، فقال: «ومَا حَلَّ بِكُمْ أو نَزلَ بِكُمْ».

وليس بجيِّد؛ إذ لا يقدر إلاَّ كوناً مطلقاً.

الثاني: أنها شرطية، وفعل الشرط بعدها محذوف، وإليه نحا الفراء، وتبعه الحوفيُّ وأبو البقاء.

قال الفرَّاء[2]: التقدير «وما يكن بكم». وقد ردَّ هذا؛ بأنَّه لا يحذف فعلٌ إلا بعد «إنْ» خاصَّة في موضعين:

أحدهما: أن يكون من باب الاشتغال؛ نحو ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ [التوبة: ٦] لأن المحذوف في حكم المذكور.

الثاني: أن تكون «إن» متلوة بـ «لا» النافية، وأن يدلَّ على الشرط ما تقدَّمه من الكلام؛ كقوله: [الوافر]

٣٣٢٤ ـ فَطَلِّقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفءٍ وإلاَّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ[3]

أي: وإلا تطلقها، فحذف؛ لدلالة قوله «فَطَلِّقْهَا» عليه.

---

(١) في أ: الذاتيات.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٠٤.

(٣) البيت للأحوص. ينظر: ديوانه (١٩٠)، الإنصاف ٧٢، شرح التصريح ٢/ ٢٥٢، العيني ٤/ ٤٣٥، الهمع ٢/ ٦٢، الدرر ٢/ ٧٨، البحر المحيط ٥/ ٤٨٦، الفتوحات ٢/ ٥٧٦، أمالي الشجري ١/ ٣٤١، الإنصاف ٧٢، المغني ٧٢٠، ابن عقيل ٤/ ١٠٧، شواهد المغني ٧٦٧، رصف المباني ١٨٨، أوضح المسالك (٥١٦)، الكتاب ١/ ١٩٥، شذور الذهب ٣٤٣، الأشموني ٤/ ٢٥، الدر المصون ٤/ ٣٣٥.

فإن لم توجد «لا» النافية، أو كانت الأداة غير «إنْ» لم تحذف إلا ضرورة، مثال الأول قول الشاعر: [الرجز]

٣٣٢٥ ـ قَالتْ بَناتُ العَمِّ: يَا سَلمَىٰ وإنْ كَانَ فَقِيراً مُعْدِماً؛ قالتْ: وإنْ[1]

أي: وإن كان فقيراً راضية؛ ومثال الثاني قول الشاعر: [الرمل]

٣٣٢٦ ـ صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ في حَائِرٍ أيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلْهَا تَمِلْ[2]

وقول الآخر: [الخفيف]

٣٣٢٧ ـ فَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّو هُ وتُعْطَفْ عَلَيْهِ كَأسُ السَّاقِي[3]

فصل

لما بيَّن أنَّ الواجب على العاقل أن لا يتَّقي غير الله، بين ههنا أنه يجب عليه أن لا يشكر أحداً إلا الله تعالى؛ لأنَّ الشكر إنما يلزم على النعمةِ، وكلُّ نعمةٍ تحصل للإنسانِ، فهي من الله تعالى، لقوله ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾.

واحتجُّوا على أن الإيمان حصل بتخليقِ الله بهذه الآية؛ فقالوا: الإيمانُ نعمة وكلُّ نعمة فهي من الله، فالإيمان من الله تعالى، وأيضاً: فالنعمة عبارة عن كل ما ينتفع به، وأعظم الأشياء نفعاً هو الإيمان، فثبت أنَّ الإيمان نعمةٌ، وكل نعمة فهي من الله؛ لقوله ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ﴾ وهذا اللفظ يفيد العموم، وأيضاً: فالموجود إمَّا واجب لذاته، وهو الله ـ تعالى ـ وإما ممكنٌ لذاته، والممكن لذاته، لا يوجد إلا لمرجح؛ إن كان واجباً لذاته، كان حصول ذلك الممكن بإيجادِ الله ـ تعالى ـ وإن كان مُمْكِناً لذاته، عاد التقسيمُ الأول فيه والتسلسل؛ وهو محال، فلا بدَّ أن ينتهي إلى إيجاد الواجب لذاته؛ فثبت بهذا أنَّ كل نعمة فهي من الله.

واعلم أنَّ النعم: إمَّا دينيَّة أو دنيويَّة، أما النعمُ الدينية: فهي إمَّا معرفة الحقِّ لذاته، وإما معرفة الخير؛ لأجل العمل به، وأما النعمُ الدنيوية فهي: إمَّا نفسانية، وإما بدنيةٌ، وإما خارجية، وكل واحدٍ من هذه الثلاثة جنس تحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد؛ كما قال: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم: ٣٤] انتهى.

قوله: ﴿إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ﴾ قال ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: يريد الأسقام، والأمراض، والقحط، والحاجة[4].

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لكعب بن جعيل أو لحسام بن ضرار. ينظر: الكتاب ١/ ٤٥٨، المقتضب ٢/ ٧٥، أمالي الشجري ١/ ٣٣٢، الإنصاف ٦١٨، ابن يعيش ٩/ ١٠، الخزانة ١/ ٤٥٧، المؤتلف والمختلف ص ٨٤، المقاصد النحوية ٤/ ٤٢٤، شرح المفصل ٩/ ١٠، لسان العرب (حير)، همع الهوامع ٢/ ٥٩، الدر المصون ٤/ ٣٣٥.

(٣) تقدم.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٢).

[قوله]: ﴿فَإِلَيْهِ تَجْـَٔرُونَ﴾ الفاء جواب «إذَا» والجُؤارُ: رفع الصَّوت؛ قال رؤبة يصف راهباً: [المتقارب]

٣٣٢٨ ـ يُـداوِمُ مـن صَـلـواتِ الـمَـلِـيـ ـكِ طَـوْراً سُـجُـوداً وطَـوْراً جُـؤارا[١]

ومنهم من قيَّده بالاستغاثة؛ وأنشد الزمخشريُّ: [الكامل]

٣٣٢٩ ـ جَـأْرُ سَـاعَـاتِ الـنِّـيـامِ لِـربِّـهِ .....[٢]

وقيل: الجُؤارُ: كالخُوارِ، جَأرَ الثَّوْرُ، وخَارَ: واحِدٌ، إلاَّ أنَّ هذا مهموز العين، وذلك مُعتلها.

وقال الراغب[٣]: «جَأرَ إذا أفرطَ في الدُّعاءِ، والتَّضرُّعِ تَشْبِيهاً بجُؤارِ الوحشيات» وقرأ[٤] الزهري: «تَجْرُونَ» محذوف الهمزة، وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، **كما**[٥] **قرأ نافع**: «رِداً» في ﴿رِدْءًا﴾ [القصص: ٣٤].

ومعنى الآية: أنَّه ـ تعالى ـ بيَّن أن جميع النِّعم من الله، ثم إذا اتفق لأحدٍ مضرةٌ تزيل تلك النعم؛ فإلى الله يستغيث؛ لعلمه بأنَّه لا مفزع للخلق إلا الله، فكأنه ـ تعالى ـ قال لهم: فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاءِ، والسلامة.

قوله: ﴿ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ﴾ «إذَا» الأولى شرطية، والثانية: فجائية جوابها، وفي الآية دليل على أنَّ «إذَا» الشرطية لا تكون معمولة لجوابها؛ لأنَّ ما بعد «إذَا» الفجائية لا يعمل فيما قبلها.

[وقرأ[٦] قتادة]: «كَاشِفٌ»[٧] على فاعل. قال الزمخشريُّ: «بمعنى «فعل» وهو أقوى من «كَشَف» لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة».

قوله: «مِنكُمْ» يجوز أن يكون صفة لـ «فَرِيقٌ»، و «مِنْ» للتبعيض، ويجوز أن يكون للبيان، قال الزمخشريُّ[٨]: «كأنه قال: إذا فريقٌ كافرٌ، وهم أنتم».

فصل

بين ـ تعالى ـ أنَّ عند كشف الضرِّ، وسلامة الأحوال، يفترقون: فريق منهم يبقى على

---

(١) البيت للأعشى وليس لرؤبة، ينظر: ديوان الأعشى ٨٦، البحر المحيط ٥/ ٤٨٤، الرازي ٢٠/ ٥٢، الكشاف ٢/ ٤١٣، الألوسي ١٤/ ١٦٥، الطبري ١٤/ ١٢١، الدر المصون ٤/ ٣٣٦.

(٢) ينظر: أساس البلاغة (جأر)، الدر المصون ٤/ ٣٣٦.

(٣) ينظر: المفردات ١٠٣.

(٤) ينظر: المحتسب ٢/ ١٠، والبحر ٥/ ٤٨٧، والدر المصون ٤/ ٣٣٦.

(٥) من الآية ١٤ من القصص، وينظر: السبعة ٤٩٤.

(٦) في ب: وقرىء.

(٧) قرأ بها قتادة ينظر: المحتسب ٢/ ١٠، والشواذ ٧٣، والبحر ٥/ ٤٨٧، والدر المصون ٤/ ٣٣٦.

(٨) ينظر: الكشاف ٢/ ٦١١.

كان عليه عند الضَّراء، أي: لا يفزع إلاَّ إلى الله، وفريق منهم يتغيَّرون فيشركون بالله ـ تعالى ـ غيره؛ وهذا جهلٌ وضلالٌ؛ لأنَّه لما شهدت فطرته الأصليَّة عند نزول البلاءِ، والضرّ في ألاَّ يفزع إلا إلى الله، ولا يستغاث إلا بالله ـ فعند زوال البلاءِ يجب ألاَّ يزول عن ذلك الاعتقاد؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ﴾ [لقمان: ٣٢].

قوله: ﴿لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ﴾ في هذه اللام ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون لام كي، وهي متعلقة بـ «يُشْرِكُونَ»، أي: أن إشراكهم سببه كفرهم به.

الثاني: أنَّها لام الصَّيرورةِ، أي: صار أمرهم إلى ذلك.

الثالث: أنَّها لام الأمر، وإليه نحا الزمخشريُّ.

وقرأ[1] **أبو العالية، ورواها مكحول** عن أبي رافعٍ مولى رسول الله ﷺ «فيُمْتَعُوا» بضمِّ الياءِ من تحت، ساكن الميم، مفتوح الياء مضارعَ «مُتِعَ» مبنيًّا للمفعول، «فسَوْفَ يَعْلمُونَ» بالياء من تحت أيضاً، وهذا المضارع في هذه القراءة، يجوز أن يكون حذف منه النون فيه؛ إما للنصب، عطفاً على «لِيَكْفُروا» وإن كانت لام «كي»، أو للصيرورة، وإما للنصب أيضاً، ولكن على جواب الأمر إن كانت اللام للأمر، ويجوز أن يكون حذفها للجزم؛ عطفاً على «لِيَكْفرُوا» وإن كانت للأمر أيضاً.

فصل

قال بعض المفسرين: هذه لام العاقبة؛ كقوله تعالى: ﴿فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨] يعني: أنَّ عاقبته تلك التضرعات، ما كانت إلا هذا الكفر.

والمراد بقوله: «بِمَا ءَاتَيْناهُمْ» كشف الضرّ، وإزالة المكروه، وقيل: المراد به القرآن، وما جاء به محمدٌ ﷺ من النبوة والشرائع.

ثمَّ توعَّدهم فقال: «فتَمتَّعُوا»، [والمراد منه التهديد][2]؛ كقوله ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أمركم، وما ينزل بكم من العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَٰهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ١١، والشواذ ٧٣، والبحر ٥/ ٤٨٧.

(٢) في أ: وهو تهديد.

ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ۖ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾﴾.

قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا﴾ الآية لما بيَّن فساد قول أهل الشرك بالدلائل القاهرة، شرح في هذه الآية تفاصيل أقوالهم.

قوله: ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ الضمير في قوله: «يَعْلمُونَ» يجوز أن يعود للكفار، أي: لما يعلم، ومعنى «لا يَعْلمُونَ» أنهم يسمُّونها آلهة، ويعتقدون أنَّها تضرُّ، وتنفع، وتشفع؛ وليس الأمر كذلك.

ويجوز أن تكون للآلهة، وهي الأصنام، أي: الأشياء غير موصوفةٍ بالعلم.

قال بعضهم: والأوَّل أولى؛ لأنَّ نفي العلم عن الحي حقيقةٌ، وعن الجمادِ مجازٌ، وأيضاً: الضمير في «ويَجْعَلُونَ» عائدٌ إلى المشركين، فكذلك في قوله ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾، وأيضاً فقوله: ﴿لِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ جمعٌ بالواو والنون؛ وهو بالعقلاءِ أليق منه بالأصنام.

وقيل: الثاني أولى؛ لأنَّا إذا أعدناه إلى المشركين؛ افتقرنا إلى إضمار؛ فإن التقدير: ويجعلون لما لا يعلمون إلهاً، أو لما لا يعلمون كونه نافعاً ضارًّا، وإذا أعدناه إلى الأصنام، لم نفتقر إلى الإضمار؛ لأن التقدير: ويجعلون لما لا علم لها.

وأيضاً: لو كان هذا العلم مضافاً إلى المشركين، لفسد المعنى؛ لأنه من المحال أن يجعلوا نصيباً مما رزقهم، لما لا يعلمونه.

فإذا قلنا بالقول الأول، احتجنا إلى الإضمار، وذلك يحتمل وجوهاً:

أحدها: ويجعلون لما لا يعلمون له حقًّا، ولا يعلمون في طاعته [نَفْعاً]، ولا في الإعراضِ عنه ضُرًّا.

قال مجاهدٌ: يعلمون أنَّ الله خلقهم ويضرُّهم وينفعهم، ثم يجعلون لما لا يعلمون أنَّه ينفعهم، ويضرُّهم نصيباً[1].

وثانيها: ويجعلون لما لا يعلمون إلهيَّتها.

وثالثها: ويجعلون لما لا يعلمون السبب في صيرورتها آلهة معبودة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٥٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٦) وعزاه إلى الطبري.

قوله «نَصِيباً» هو المفعول الأول للجعل، والجارُّ قبله هو الثاني، أي: ويصيِّرون الأصنام.

[وقوله:] ﴿مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ﴾ يجوز أن يكون نعتاً لـ «نَصِيباً» وأن يتعلق بالجعل؛ فـ «مِنْ» على الأول للتبعيض، وعلى الثاني للابتداء.

فصل

في المراد بالنصيب احتمالات:

أحدها: أنهم جعلوا لله نصيباً من الحرثِ، والأنعامِ؛ يتقرَّبون به إلى الله، ونصيباً للأصنام؛ يتقربون به إليها، كما تقدم في آخر سورة الأنعام.

والثاني: قال الحسنُ ـ رحمه الله ـ: المراد بهذا النصيب: البَحِيرةُ، والسَّائبَةُ، والوَصِيلةُ، والحَامِ[1].

والثالث: ربما اعتقدوا في بعض الأشياء، أنَّه لما حصل بإعانة بعض تلك الأصنام، كما أنَّ المنجمين يوزِّعون موجودات هذا العالم على الكواكب السبعة، فيقولون: لرجلٍ كذا وكذا من المعادن، والنبات، والحيوان، وللمشتري أشياء أخرى.

ثمَّ لمَّا حكى عن المشركين هذا المذهب، قال: ﴿تَٱللَّهِ لَتُسْـَٔلُنَّ﴾ وهذا في هؤلاء الأقوام خاصة بمنزلة قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣]، فأقسم الله سبحانه وتعالى ـ جل ذكره ـ على نفسه أنَّه يسألهم، وهذا تهديد شديد؛ لأن المراد من هذا أنه يسألهم سؤال توبيخٍ، وتهديدٍ، وفي وقت هذا السؤال احتمالان:

الأول: أنه يقع هذا السؤال عند قرب الموت، ومعاينة ملائكة العذاب، وقيل: عند عذاب القبر، وقيل: في الآخرةِ.

الثاني: أنه يقع ذلك في الآخرة، وهذا أولى؛ لأنه ـ تعالى ـ قد أخبر بما يجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة، فهو إلى الوعيد أولى.

النوع الثاني من كلماتهم الفاسدة: قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ﴾ ونظيره قوله: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا﴾ [الزخرف: ١٩] كانت خزاعة، وكنانة تقول: الملائكة بنات الله.

قال ابن الخطيب[2]: «أظنُّ أنَّ العرب إنَّما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة؛ لأن الملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لما كانوا مستترين عن العيون، أشبهوا النساء في الاستتار، فأطلقوا عليهم البنات».

وهذا الذي ظنَّه ليس بشيءٍ، فإن الجنَّ أيضاً مستترون عن العيون، ولم يطلقوا عليها لفظ البنات.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٤).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٤٤.

ولمَّا حكى عنهم هذا القول قال: «سُبْحَانَهُ» والمراد: تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه.

وقيل: تعجيب الخلق من هذا الجهل الصَّريح، وهو وصف الملائكة بالأنوثةِ، ثم نسبتها بالولدية إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ والمعنى: معاذ الله.

قوله: ﴿وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا الجملة من مبتدإ، وخبر، أي: يجعلون لله البنات، ثمَّ أخبر أنَّ لهم ما يشتهون.

وجوَّز الفرَّاء، والحوفيُّ، والزمخشري، وأبو البقاء ـ رحمة الله عليهم ـ أن تكون «مَا» منصوبة المحلِّ؛ عطفاً على «البَناتِ» و «لَهُمْ» عطف على الله، أي: ويجعلون لهم ما يشتهون.

قال أبو حيَّان[1]: وقد ذهلوا عن قاعدةٍ نحويَّة، وهو أنه لا يتعدَّى فعل المضمر إلى ضميره المتَّصلِ، إلاَّ في باب «ظنَّ» وفي «عَدمَ» و «فَقَد» ولا فرق بين أن يتعدى الفعل بنفسه، أو بحرف الجرِّ؛ فلا يجوز: زَيْدٌ ضربه، أي: ضرب نفسهُ، ولا «زَيْدٌ مَرَّ بِهِ»، أي: مر بنفسه، ويجوز: «زيد ظنه قائماً»، و «زيد فقده وعدمه» أي: [ظن نفسه قائماً، وفقد][2] نفسه، وعدمها. إذا تقرَّر هذا، فجعل «مَا» منصوبة عطفاً على «البَناتِ» يؤدِّي إلى تعدِّي فعل الضمير المتَّصل، وهو واو «يَجْعلُونَ» إلى ضميره المتَّصل، وهو «هُمْ» في «لَهُمْ» انتهى.

وهذا يحتاجُ إلى إيضاح أكثر من هذا، وهو أنَّه لا يجوز تعدي فعل الضمير المتصل، ولا فعل الظاهر إلى ضميرها المتصل، إلا في باب «ظنَّ» وأخواتها من أفعال القلوب، وفي «فَقَد» و «عَدمَ» فلا يجوز زيدٌ ضربهُ زيدٌ، أي: ضَربَ نفسه، ويجوز: زَيْدٌ ظنَّه قَائماً، وظنَّه زَيْدٌ قَائِماً، وزيْدٌ فقَدهُ وعدمهُ، وفقَدهُ وعَدمهُ زَيْدٌ، ولا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهر، في باب من الأبواب، لا يجوز: زيدٌ ضربَ نَفسَهُ، وفي قولنا «إلى ضميرها المتصل» قيدان:

أحدهما: كونه ضميراً، فلو كان ظاهراً كالنَّفس لم يمتنع، نحو: زَيْدٌ ضرب نفسهُ وضَرَب نفسه زيد.

والثاني: كونه متَّصلاً، فلو كان منفصلاً؛ جاز، نحو: زيدٌ ما ضرب إلاَّ إيَّاه، وما ضَربَ زيْدٌ إلاَّ إياه، وأدلَّة هذه المسألة مذكورة في كتب النَّحو.

وقال مكي[3]: «وهذا لا يجوز عند البصريين، كما لا يجوز: جعلت لي طعاماً إنَّما يجوز جعلت لنفسي طعاماً، فلو كان لفظ القرآنِ: ولأنفسهم ما يشتهون، جاز ما قال الفرَّاء[4] عند البصريين، وهذا أصلٌ يحتاج إلى تعليل، وبسطٍ كثيرٍ».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٨٨.

(٢) زيادة من: أ.

(٣) ينظر: المشكل ٢/ ١٦.

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٠٥.

وقال أبو حيَّان ـ بعدما حكى أنَّ «مَا» في موضع نصبٍ عن الفرَّاء، ومن تبعه ـ: وقال أبو البقاءِ، وقد حكاهُ؛ وفيه نظرٌ.

قال شهابُ الدِّين[1]: «وأبو البقاء لم يجعل النَّظر في هذا الوجه، إنَّما جعله في تضعيفه، بكونه يؤدِّي إلى تعدي فعل المضمر المتَّصل إلى ضميره المتصل في غير ما استثني، فإنه قال: «وضعَّف قومٌ هذا الوجه، وقالوا: لو كان كذلك لقال: ولأنفسهم، وفيه نظرٌ» فجعل النظر في تضعيفه لا فيه».

وقد يقال: وجه النَّظر أنَّ الممتنع تعدى ذلك الفعل، أي: وقوعه على ما جر بالحرف، نحو: «زيد مرَّ بِهِ» فإن المرور واقعٌ بـ «زيدٍ»، وأمَّا ما نحن فيه، فليس الجعل واقعاً بالجاعلين، بل ما يشتهون.

وكان أبو حيَّان يعترض دائماً على القاعدة المتقدمة بقوله تعالى: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ [مريم: ٢٥] ﴿وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِۖ﴾ [القصص: ٣٢].

والجواب عنهما ما تقدَّم، وهو أنَّ الهزَّ، والضَّم ليسا واقعين بالكاف، وقد تقدَّم لنا هذا البحث في مكانٍ آخر، وإنَّما أعدته لصعوبته، وخصوصيته، هذا بزيادة فائدة، وأراد بقوله: ﴿وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ﴾ [النحل: ٥٧] أي: الشيء الذي يشتهونه، وهو السَّترُ.

ثمَّ إنه ـ تعالى ـ ذكر أنَّ الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالبنت لنفسه فالذي لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله ـ تعالى ـ فقال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ﴾.

التَّبْشيرُ في عرف اللغة: مختصٌّ بالخبر الذي يفيد السرور، إلا أنَّ أصله عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغيير بشرة الوجه، ومعلومٌ أن السُّرورَ كما يوجب تغير البشرة، فكذلك الحزن يوجبه؛ فوجب أن يكون التَّبشيرُ حقيقة في القسمين، ويؤكِّده قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢]. وقيل: المراد بالتَّبشير ههنا الإخبار.

قوله: ﴿ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدًّا﴾ يجوز أن تكون «ظلَّ» ليست على بابها من كونها تدلُّ على الإقامة نهاراً على الصِّفة المسندة إلى اسمها، وأن تكون بمعنى: «صَارَ» وعلى التقديرين هي ناقصة، و «مُسْودًّا» خبرها.

وأما «وجهه» ففيه وجهان:

أشهرهما، وهو المتبادر إلى الذِّهن أنه اسمها.

والثاني: أنه بدلٌ من الضمير المستتر في «ظلَّ»: بدل بعضٍ من كلٍّ، أي: ظلَّ أحدهم وجهه، أي: ظل وجه أحدهم.

قوله: «كَظِيمٌ» يجوز أن يكون بمعنى فاعل، وأن يكون بمعنى مفعول كقوله: ﴿وَهُوَ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٣٨.

مَكْظُومٌ﴾، والجملة حالٌ، ويجوز أن يكون: «وهُوَ كَظيمٌ» حالاً من الضَّمير في «ظلَّ» أو من «وَجْهِهِ» أو من الضمير في: «مُسْودًا».

وقال أبو البقاءِ: «فلو قرىء هنا «مُسْوَدٌّ» يعني بالرفع، لكان مستقيماً على أن يجعل اسم «ظل» مضمراً فيها، والجملة خبرها».

وقال في سورة الزخرف [الآية: ١٧]: «ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ، وخبر في موضع خبر ظلَّ».

قوله: ﴿يَتَوَارَىٰ﴾ يحتمل أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً ممَّا كانت الأولى حالاً منه إلا «وجْهُهُ» فإنه لا يليق ذلك به، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في: «كَظِيمٌ».

قوله ﴿مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ﴾ تعلق هنا جاران بلفظ واحد لاختلاف معناهما فإنَّ الأولى للابتداء، والثانية للعلَّة، أي: من أجل سوء ما بشِّر به.

قوله: «أيُمْسِكهُ» قال أبو البقاء: «في موضع الحال، تقديره: يتوارى، أي: مُتردِّداً هل يمسكه أم لا؟».

وهذا خطأٌ عند النحويين؛ لأنهم نصوا على أنَّ الحال، لا تقع جملة طلبيَّة، والذي يظهر أن هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيءٍ محذوف هو حالٌ من فاعل «يَتوارَى»، ليتم الكلام، أي: يتوارى ناظراً، أو متفكِّراً: «أيُمسِكهُ على هُونٍ... أمْ يدُسُّه» على تذكير الضمائر اعتباراً بلفظ «مَا».

وقرأ الجحدريُّ[1]: أيُمْسِكُها، أم يدسُّها مراعاة للأنثى، أو لمعنى «مَا».

وقرىء[2]: أيمسكهُ أم يدسُّها، والجحدري، وعيسى ـ رحمهما الله ـ على «هَوان» بزنة فدان، وفرقة على «هَوْنٍ» وهي قلقة؛ لأنَّ الهون بفتح الهاء: الرِّفقُ، واللينُ، ولا يناسب معناه هنا، وأمَّا الهوان فمعنى «هُونٍ» المضموم.

قوله: ﴿عَلَىٰ هُونٍ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه حال من الفاعل، وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فإنه قال: أيمسكه[3] مع [رضاه] بهوان نفسه، وعلى رغم أنفه.

والثاني: أنه حالٌ من المفعول، أي: يمسكها ذليلة مهانة.

والدَّس: إخفاء الشيء، وهو هنا عبارة عن الوَأْدِ.

فصل

معنى الآية: أنَّ وجهه يتغير تغير المغموم، ويقال لمن لقي مكروهاً قد اسود وجهه

---

(١) القرطبي ١٠/٧٨، والبحر ٥/٤٨٨، والدر المصون ٤/٣٣٩.

(٢) ينظر: السابق نفسه.

(٣) في أ: رجاءه.

غمًّا، وحزناً، وإنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغمِّ؛ لأنَّ الإنسان إذا قوي فرحه انشرح صدره، وانبسط روح قلبه من داخل البدن، ووصل إلى الأطراف، ولا سيَّما إلى الوجه لما بين القلب، والدِّماغ من التَّعلق الشَّديد، وإذا وصل الرُّوح إلى ظاهر الوجه أشرق الوجه، وتلألأ، واستنار، وإذا قوي غمُّ الإنسان احتقن الروحُ في داخل القلب، ولم يبق منه أثرٌ قويٌّ في ظاهر الوجه، فلا جرم يصفرُّ الوجه، ويسودُّ، ويظهر فيه أثر الأرضية، والكآبة؛ فثبت أنَّ من لوازم الفرح استنارة الوجه، وإشراقه، ومن لوازم الغمِّ كمودة الوجه، وغبرته، وسواده، فلهذا قال: ﴿ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي ممتلىء غمًّا «يتوارى» به من القوم يتنحى عنهم ويتغيَّب من سوء ما بشِّر.

قال المفسِّرون: كان الرجلُ في الجاهليَّة إذا ظهر آثار الطَّلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما يولد له، فإن كان ذكراً؛ ابتهج به وإن كان أنثى حزن، ولم يظهر أياماً يدبر فيها رأيه ماذا يصنع بها؟ وهو قوله: ﴿أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ﴾، أي: أيحتبسه؟ والإمساك هنا: الحبس، كقوله: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ [الأحزاب: ٣٧] والهُونُ: الهَوان.

قال النضر بن شميلٍ: يقال: إنه أهون عليه هوناً، وهَواناً، وأهَنْتُه هُوناً وهواناً، وقد تقدَّم الكلام فيه في سورة الأنعام عند قوله تعالى: ﴿عَذَابَ ٱلْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣].

﴿أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ﴾ والدَّسُّ: إخفاءُ الشيء في الشيء، كانت العرب يدفنون البنات أحياء خوفاً من الفقر عليهن، وطمع غير الأكفاءِ فيهنَّ.

قال قيس بن عاصم: يا رسول الله: إني واريت ثماني بنات في الجاهليَّة، فقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أعتِقْ عَنْ كُلِّ واحِدةٍ منهُنَّ رقبة»، فقال: يا نبيَّ الله إنِّي ذُو إبلٍ، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «أهدِ عن كُلِّ واحدةٍ مِنهُنَّ هَدْياً»[1].

وروي أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله: والذي بعثك بالحق نبيًّا ما أجدُ حلاوة الإسلام منذ أسلمت قد كان لِيَ بنتٌ في الجاهليَّة، وأمرتُ امرأتي أن تُزيِّنَها وتطيبها، فأخْرَجتْهَا إليَّ فلمَّا انتهَيْتُ بِهَا إلى وادٍ بَعيدِ القعْر ألقَيْتُهَا فيهِ، فقالت: يا أبَتِ قَتَلتَنِي، فكُلَّما تَذكَّرتُ قَوْلهَا لَمْ يَنْفَعْنِي شيءٌ، فقال ﷺ «مَا كانَ في الجاهليَّة فقد هَدمهُ الإسلامُ، ومَا كَانَ في الإسلامِ يَهدمهُ الاستِغفَارُ»[2].

واعلم أنَّهم كانوا مختلفين في قتل البنات، فمنهم من يذبحها، ومنهم من يحفر الحفيرة، ويدفنها إلى أن تموت، ومنهم من يرميها من شاهق جبلٍ، ومنهم من يغرقها، وكانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة، وتارة للحميَّة، وتارة خوفاً من الفقر، والفاقة، ولزومِ النَّفقةِ.

---

(١) أخرجه البيهقي (٨/ ١١٦) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٣٨) والبزار (٢٢٨٠ـ كشف).
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٧) وقال: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي الأيلي وهو ثقة.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٥ـ ٤٦).

وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحسَّ شيئاً من ذلك، وجه إلى والد البنت إبلاً يستحييها بذلك، فقال الفرزدق مفتخراً به: [المتقارب]

٣٣٣٠ ـ وعَمِّي الذي مَنعَ الوَائِداتِ وأحْيَا الوئِيدَ فَلَمْ تُوءَدِ[1]

﴿أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾؛ لأنَّهم بلغوا في الاستنكاف من البنت إلى أعظم الغايات.

أولها: أنه يُسوِّدُّ وجهه.

ثانيها: أنَّه يختفي عن القوم من شدَّة نفرته عنها.

وثالثها: يقدم على قتلها مع أنَّ الولد محبوبٌ بالطبع، وذلك يدلُّ على أنَّ النفرة من البنت تبلغ مبلغاً لا مزيد عليه، فالشيء الذي يبلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحدِّ العظيم، كيف يليقُ بالعاقل أن ينسبه لإله العالم القديم المقدَّس العالي عن مشابهة جميع المخلوقاتِ؟.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ﴾ [النجم: ٢١، ٢٢].

فصل

قال القرطبيُّ: ثبت في صحيح مسلم أنَّ النبي ﷺ قال: «من ابتُلِي من البَناتِ بشيءٍ، فأحْسنَ إليْهِنَّ كُنَّ لهُ سِتْراً من النَّارِ»[2].

وعن أنس بن مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسُول الله ﷺ «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حتَّى تَبلُغَا، جَاء يَوْمَ القِيامةِ أنَا وهُوَ كهَاتيْن، وضمَّ أصَابعهُ» أخرجهما مسلم[3].

فصل

قال القاضي: «دلَّت هذه الآية على بطلانِ الجبر؛ لأنَّهم يضيفون إلى الله ـ تعالى ـ من الظُّلمِ، والفواحش ما إذا أضيف إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه، والتَّباعد عنه، فحكمهم في ذلك مشابهٌ لحكم هؤلاء المشركين، بل أعظم؛ لأنَّ إضافة البنات إلى الله إضافة قبح واحد، وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله ـ تعالى ـ».

وجوابه: لما ثبت بالدَّليل استحالة الصاحبة والولد على الله أردفه الله ـ تعالى ـ بذكر هذا الوجه الإقناعي، وإلا فليس كل ما قبح في العرف قبح من الله ـ تعالى ـ ألا ترى أنَّه لو زيَّن رجلٌ إماءه، وعبيده، وبالغ في تحسين صورهم، ثمَّ بالغ في تقوية الشَّهوةِ فيهم

---

(١) ينظر: الديوان ١/ ١٧٣، القرطبي ١٠/ ٧٨، البغوي ٤/ ٩٧، مجاز القرآن ٢/ ٢٨٧، الخازن ٤/ ٩٧، الكشاف ٢/ ١٠٢، أمالي المرتضى ٢/ ٢٨٢، اللسان (وأد) الإصابة ٣/ ١٨٦.

(٢) أخرجه البخاري ١٠/ ٤٤٠، كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٩٩٥) ومسلم ٤/ ٢٠٢٧، كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الإحسان إلى البنات (١٤٧ـ ٢٦٢٩).

(٣) أخرجه مسلم في ٤/ ٢٠٢٨، كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الإحسان إلى البنات ١٤٩ـ ٢٦٣١، والترمذي ٤/ ٢٨١، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات ١٩١٤.

وفيهن، ثم جمع بين الكل، وأزال الحائل، والمانع، فإنَّ هذا بالاتِّفاقِ حسن من الله ـ تعالى ـ وقبيح من كلِّ الخلق، فعلمنا أنَّ التعويل بالوجوه المبنية على العرف إنَّما تحسن إذا كانت مسبوقة بالدَّلائل القطعيَّة اليقينيَّة، وقد ثبت بالبراهين القطعيَّة امتناع الولد على الله، فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه الإقناعيّة.

وأمَّا أفعال العباد فقد ثبت بالدَّلائل القطعيَّة أنَّ خالقها هو الله سبحانه وتعالى فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر.

ثم قال: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ﴾ والمثلُ السُّوءِ: عبارة عن الصِّفةِ السوء، وهي احتياجهم إلى الولدِ، وكراهيتهم الإناث خوفاً من الفقر والعار ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾، أي: الصِّفة العالية المقدسة، وهي كونه تعالى منزّهاً عن الولد.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: مثل السُّوءِ: النَّار، والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾[1].

فإن قيل: كيف جاء ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ مع قوله تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ﴾.

فالجواب: أنَّ المثل الذي يضربهُ الله حقٌّ وصدقٌ، والذي يذكره غيره باطل.

قال القرطبي[2] في الجواب: «إن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ﴾، أي: الأمثال التي توجب الأشباه، والنَّقائص، أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبهاً بالخلق، والمثل الأعلى: وصفه بما لا شبيه له ولا نظير».

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم﴾ الآية لما حكى عن القوم عظيم كفرهم، وقبيح قولهم، بين أنه يمهل هؤلاء الكفار، ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً للفضل، والرحمة، والكرمِ.

قالت المعتزلة: هذه الآية دالَّة على أنَّ الظلم والمعاصي ليست فعلاً لله تعالى، بل تكون أفعالاً للعباد؛ لأنه ـ تعالى ـ أضاف ظلم العباد إليهم، فقال ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم﴾، وأيضاً: لو كان خلقاً لله لكانت مؤاخذتهم بها ظلماً من الله، ولما منع الله ـ تعالى ـ العباد من الظلم، فبأن يكون منزّهاً عن الظلم أولى؛ ولأنَّ قوله تعالى: «بِظُلمِهِمْ» الباء فيه تدلُّ على العليَّة، كما في قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الحشر: ٤]. وقد تقدَّم الجواب مراراً.

فصل

ظاهر الآية يدلُّ على أنَّ إقدام الناس على الظُّلم؛ يوجب إهلاك جميع الدَّواب، وذلك غير جائزٍ؛ لأن الدَّابَّة لمَّا لم يصدر عنها ذنبٌ، فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم النَّاس؟.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧٣).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٧٩.

وأجيب بوجهين:

أحدهما: أنَّا لا نسلم أن قوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ﴾ يتناول جميع الدَّوابِّ.

قال الجبائي ـ رحمه الله ـ: إن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر، ومعصية لعجَّل هلاكهم، وحينئذ لا يبقى لهم نسلٌ، ومن المعلوم أنه لا أحد إلاَّ وفي أحد آبائه من يستحق العذاب، وإذا هلكوا؛ فقد بطل نسلهم، فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من النَّاس، وإذا [هلكوا][1]، وجب ألا يبقى أحد من الدَّواب أيضاً، لأن الدَّواب مخلوقةٌ لمنافع العباد، وهذا وجهٌ حسن.

الثاني: أنَّ الهلاك إذا ورد على الظَّلمةِ، ورد أيضاً على سائر النَّاس والدَّواب، فكان ذلك الهلاك في حق الظلمة عذاباً، وفي حق [غيرهم امتحاناً][2]، وقد وقعت هذه الواقعة في زمن نوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

الثالث: أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر، وفي انقطاعه انقطاع النَّبت، فكان لا يبقى على ظهرها دابَّة.

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ سمع رجُلاً يقول: إن الظَّالمَ لا يضُرُّ إلاَّ نفسه فقال: «لا والله، بل إنَّ الحبارى لتموتُ في وكْرِهَا بظلم الظالم»[3].

وعن ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه: كَادَ الجُعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم؛ فهذه الوجوه الثَّلاثة مبنيةٌ على أنَّ لفظ الدابة يتناول جميع الدَّواب[4].

والجواب الثاني: أنَّ المراد بالدَّابة الكافر، قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، والكناية في قوله: «عَلَيْهَا» عائدة إلى الأرض، ولم يسبق لها ذكر، إلاَّ أن ذكر الدابة يدل على الأرض، فإن الدابة إنَّما تدبُّ على الأرض.

قوله: ﴿وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ كي يتوالدوا.

قال عطاءٌ عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: يريد أجل يوم القيامة.

وقيل: منتهى العمر: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].

قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾، أي: البنات التي يكرهونها لأنفسهم ومعنى:

---

(١) في ب: بطلوا.

(٢) في ب: غير الظلمة مجازاً.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٢٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

٩٤ ـــــــ

قال الزجاج: «لا» رد لقولهم، أي: ليس الأمر كما وصفوا، «جرم» [فعلهم][1] أي: كسب ذلك القول لهم النار، فعلى هذا اللفظ «أنَّ» في محلِّ نصبٍ بوقوع الكسب عليه.

وقال قطربٌ: «أنَّ» في موضع رفع، والمعنى: وجب أن لهم النَّار، وكيف كان الإعراب، فالمعنى: أنه يحق لهم النَّار، ويجبُ.

قوله: ﴿وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ﴾ **قرأ نافعٌ بكسر**[2] **الراء**، اسم فاعل من أفرط، إذا تجاوز فالمعنى: أنهم متجاوزون الحد في معاصي الله ـ تعالى ـ أو في الإفراط، فأفعل هنا قاصر.

وقال الفارسيُّ: كأنه من أفرط، أي: صار ذا فرطٍ، مثل: أجوب، أي: صار ذا جرب، والمعنى: أنَّهم ذُو فرطٍ إلى النَّار كأنَّهم قد أرْسِلُوا إلى من يُهَيِّئُ لهُم مواضع إلى النَّار.

والباقون بفتحها، اسم مفعولٍ من: أفرطته، وفيه معنيان:

أحدهما: أنه من أفرطته خلفي، أي: تركته ونسيته، حكى الفراء أنَّ العرب تقول أفرطتُ منهم ناساً، أي: خلفتهم، والمعنى: أنَّهم مَنْسيُّونَ مَتْرُوكونَ في النَّار.

والثاني: أنه من أفرطته، أي: قدمته إلى كذا، وهو منقولٌ بالهمزة من فرط إلى كذا، أي: تقدَّم إليه، كذا قاله أبو حيان[3]، وأنشد للقطامي: [البسيط]

٣٣٣٢ ـ واسْتَعْجلُونَا وكَانُوا مِنْ صَحابَتِنَا كَمَا تَعَجَّلُ فُرَّاطٌ لِوُرَّادِ[4]

فجعل «فَرَطَ» قاصراً، و «أفْرَطَ» منقولاً.

وقال الزمخشريُّ: «بمعنى مقدَّمُون إلى النَّار معجَّلون إليها، من أفرطت فُلاناً وفرَّطتهُ، إذا قدَّمتهُ إلى المَاءِ».

فجعل «فَعَلَ»، و «أفْعَلَ» بمعنى؛ لأنَّ «أفْعَلَ» منقولٌ من «فَعَلَ» والقولان محتملان، ومنه الفرطُ، أي: المتقدم، قال ﷺ: «أنَا فَرطُكمْ على الحَوْضِ»[5]، أي: سابقكم، ومنه «جَعَلهُ فَرطاً لأبويه وذُخْراً»، أي: متقدماً بالشَّفاعة، وبتثقيل الموازين، والمعنى على هذا: أنهم قدموا إلى النَّار، وأنهم فرط الذين يدخلون بعدهم.

---

(١) في ب: أن لهم النار.

(٢) ينظر: السبعة ٣٧٤، والإتحاف ٢/ ١٨٥، والنشر ٢/ ٣٠٤ والحجة ٣٩١، والتيسير ١٣٨، والبحر ٥/ ٤٩٠، والدر المصون ٤/ ٣٣٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٩٠.

(٤) ينظر: اللسان والتاج والصحاح (فرط)، البحر المحيط ٥/ ٤٩١، الطبري ١٤/ ١٢٨، روح المعاني ١/ ١٧٣، الدر المصون ٤/ ٣٣٩.

(٥) تقدم.

وقرأ[١] **أبو جعفر في رواية** «مُفرَّطُونَ» بتشديد الرَّاءِ مكسورة من فرَّط في كذا، أي: قصَّر، وفي رواية مفتوحة من فرَّطتهُ معدى بالتَّضعيف؛ أي من «فرط» بالتخفيف أي: تقدَّم، وسبق.

وقرأ عيسى[٢] **بن عمر والحسن** ـ رضي الله عنهما ـ «لا جَرمَ إنَّ لهم النار وإنهم» بكسر «إن» فيهما على أنهما جواب قسم، أغنت عنه: «لا جرم».

ثم بين ـ تعالى ـ أن هذا الصُّنع الذي صدر من مشركي قريش، قد صدر عن سائر الأمم السَّابقة في حق أنبيائهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ.

فقال: ﴿تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ﴾ أي: كما أرسلنا إلى هذه الأمَّة، وهذا تسليةٌ للرسول ﷺ فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم.

قالت المعتزلة: هذه الآية تدلُّ على فساد قول المجبرة من وجوهٍ:

أحدها: أنَّه إذا كان خالقُ أعمالهم هو الله ـ تعالى ـ، فلا فائدة في التَّزيينِ.

والثاني: أنَّ ذلك التزيين لما كان بخلق الله ـ تعالى ـ لم يجز ذمُّ الشيطان بسببه.

والثالث: أنَّ ذلك التزيين هو الذي يدعو الإنسان إلى الفعل، وإذا كان حصول الفعل بخلق الله ـ تعالى ـ كان ضرورياً، فلم يكن التَّزيينُ داعياً.

والرابع: أنَّ على قولهم: الخالق لذلك العمل، أجدر بأن يكون ولياً لهم من الدَّاعي إليه.

الخامس: أنه ـ تعالى ـ أضاف التزيين إلى الشَّيطان، ولو كان ذلك المزيِّن هو الله ـ تعالى ـ لكانت إضافته إلى الشَّيطان كذباً.

والجواب: إنْ كان مزين القبائح في أعين الكفَّار هو الشيطان، فمزين تلك الوساوس في عين الشيطان إن كان شيطاناً آخر؛ لزم التَّسلسل، وإن كان هو الله ـ تعالى ـ فهو المطلوبُ.

قوله: ﴿فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة حكاية حال ماضية، أي: فهو ناصرهم، أو آتية.

ويرادُ باليوم يوم القيامةِ، والمعنى: فهو وليّ أولئك الذين زيَّن لهم أعمالهم يوم القيامةِ، وأطلق اسم اليوم على يوم القيامةِ لشهرته، والمقصود أنَّهُ لا وليَّ لهم، ولا ناصر لهم؛ لأنهم إذا عاينوا العذاب، وقد نزل بالشَّيطان كنزوله بهم، رَأوْا أنه لا مخلِّص له منه كما لا مخلص لهم منه؛ جاز أن يوبَّخوا بأن يقال لهم: «هذا وليُّكم اليوم» على وجْه السُّخريةِ.

---

(١) ينظر: النشر ٢/ ٣٠٤، والإتحاف ٢/ ١٨٥، والقرطبي ١/ ٨٠ والبحر ٥/ ٤٩١، والدر المصون ٤/ ٣٤٠.

(٢) ينظر: البحر ٥/ ٤٩٠، الدر المصون ٤/ ٣٤٠.

وجوَّز الزمخشري أن يعود الضمير على قريشٍ، فيكون حكاية حال في الحال لا ماضية، ولا آتية، والمعنى: أنَّ الشيطان يتولى إغواءهم، وصرفهم عنك كما فعل بكفَّار الأمم قبلك، فعلى هذا رجع عن الإخبار عن الأمم الماضية إلى الإخبار عن كفَّار مكَّة، وسمَّاه ولياً لهم؛ لطاعتهم له، ولهم عذاب أليم في الآخرة.

وجوَّز الزمخشري أيضاً أن يكون عائداً على «أممٍ»، ولكن على حذف مضاف تقديره: فهو ولي أمثالهم اليوم.

واستبعده أبو حيان، وكأن الذي حمله على ذلك قوله: «اليَوْمَ» فإنه ظرف خالٍ، وقد تقدَّم أنه على حكاية الحال الماضية، أو الآتية.

ثمَّ ذكر ـ تعالى ـ أنه مع هذا الوعيد الشَّديد، قد أقام الحجَّة، وأزاح العلَّة فقال تعالى: ﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۙ﴾، أي وما أنزلنا عليك القرآن إلا لتبين بواسطة بيانات القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها يعني أهل الملل، والنحل، والأهواء، مثل التوحيد، والشرك، والجبر، والقدر، وإثبات المعاد ونفيه، ومثل: تحريمهم الحلال كالبحيرة والسائبة وغيرهما، وتحليلهم أشياء محرمة كالميتة.

فصل

قالت المعتزلة: واللام في «لتُبَيِّنَ» تدلُّ على أنَّ أفعال الله معللة بالأغراض، كقوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ﴾ [إبراهيم: ١] وقوله عزَّ وجلَّ ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

والجواب: أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل، وجب صرفه إلى التَّأويل.

قوله: ﴿وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنهما انتصبا على أنهما مفعولان من أجلهما؛ والناصب: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ﴾ ولما اتحد الفاعل في العلَّة، والمعلول؛ وصل الفعل إليهما بنفسه، ولما لم يتَّحد في قوله: ﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ﴾، أي: لأن تبين على أنَّ هذه اللاَّم لا تلزم من جهة أخرى، وهي كون مجرورها «أنْ»، وفيه خلاف في خصوصية هذه المسألةِ، وهذا معنى قول الزمخشري فإنه قال: «معطوفان على محل «لتُبيِّنَ» إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول بهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب، ودخلت اللام على: «لتُبيِّنَ»؛ لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل، وإنما ينتصب مفعولاً له ما كان فعلاً لذلك الفعل المعلل».

قال أبو حيَّان[1] ـ رحمه الله ـ: «قوله: معطوفان على محل «لتُبيِّنَ» ليس بصحيح؛ لأنَّ محلَّه ليس نصباً، فيعطف منصوب، ألا ترى أنَّه لو نصبه لم يجز لاختلافِ الفاعل».

(١) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٤٩١.

قال شهابُ الدِّين[١]: «الزمخشريُّ لم يجعل النَّصب لأجل العطفِ على محلِّه إنَّما جعله بوصول الفعل إليهما لاتِّحادِ الفاعل، كما صرح به فيما تقدَّم آنفاً، وإنما جعل العطف لأجل التشريك في العلَّة لا غير، يعني: أنهما علَّتان، كما أنَّ «لتُبيِّنَ» علة، ولئن سلمنا أنه نصب عطفاً على المحل، فلا يضر ذلك، وقوله: «لأنَّ محله ليس نصباً» ممنوع، وهذا ما لا خلاف فيه من أن محل الجار، والمجرور النصب؛ لأنه فضلة، إلا أن تقوم مقام مرفوع، ألا ترى إلى تخريجهم قوله: «وأرْجُلكُمْ» في قراءة النصب على العطف على محل «برءُوسِكُمْ»، ويجيزون: مررت بزيد وعمرو على خلاف في ذلك بالنسبة إلى القياس، وعدمه لا في أصل المسألة، وهذا بحثٌ حسنٌ».

فصل

قال الكلبيُّ: وصف القرآن بكونه هدى، ورحمة لقوم يؤمنون، يدل على أنَّه ليس كذلك في حق الكلِّ، لقوله في أوَّل البقرة: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]، وإنَّما خص المؤمنين بالذكر؛ لأنَّهم هم المنتفعون به، كقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥]؛ لأنَّ المنتفع بالإنذار هؤلاء القوم فقط[٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٦٦﴾ وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ الآية اعلم أنَّ المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة: الإلهيَّات، والنبوات، والمعاد، وإثبات القضاء والقدر، والمقصود الأعظم من هذه الأصول الأربعة: تقرير الإلهيَّات، فلهذا السَّبب كلَّما امتد الكلام في فصل من الفصول، عاد إلى تقرير الإلهيَّات، فههنا لمَّا امتد الكلام في وعيد الكفار، عاد إلى تقرير الإلهيَّات، فقال: ﴿وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ وقد تقدَّم تقرير هذه الدَّلائلِ.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ سماع إنصاف وتدبُّر؛ والمراد: سماع القلوب لا سماع الآذان.

والنوع الثاني من الدَّلائلِ: الاستدلالُ بعجائب أحوالِ الحيواناتِ.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم﴾ والعِبرةُ: العِظةُ.

قرأ ابن كثير، و أبو عمرو، وحفص عن عاصم، وحمزة والكسائي «نُسْقِيكُمْ» بضمِّ

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٤٠.

(٢) ينظر: تفسير الرازي (٢/ ٥١).

النون هنا، وفي المؤمنين، **والباقون**[١] **بفتح النون فيهما**.

وهذه الجملة يجوز أن تكون مفسِّرة للعبرة، كأنه قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم من بين فرثٍ، ودمٍ لبناً خالصاً، ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ، [مضمر][٢]، والجملة جواب لذلك السؤال، أي: هي، أي: العبرة نسقيكم، ويكون كقوله: «تَسْمعُ بالمُعيْديِّ خَيرٌ مِنْ أن تَراهُ».

واختلف النَّاس: هل سَقَى، وأسْقَى لغتان بمعنى واحدٍ، أم بينهما فرقٌ؟.

خلافٌ مشهورٌ، فقيل: هما بمعنى واحد، وأنشد جمعاً بين اللغتين فقال: [الوافر]

٣٣٣٣ ـ سَقَى قَومِي بَنِي مَجْدٍ وأسْقَى نُمَيْراً والقَبائِلَ من هِلال[٣]

دعى للجميع بالسقي، والخصب، و «نُمَيْراً» هو المفعول الثاني، أي: ما نميراً، وقال أبو عبيدة: مَنْ سقى الشَّفة: «سقى» فقط، ومن سقى الشجر والأرض: «أسقى»، وللداعي لأرض بالسقيا وغيرها: أسقى فقط.

وقال الأزهري[٤] ـ رحمه الله ـ: العرب تقول لكلِّ ما كان من بطُونِ الأنعام، ومن السَّماء، أو نهر يجري أسقيته، أي: جعلته شرباً له، وجعلت له منه مسقى، فإذا كان للمنفعة قالوا: «سَقَى»، ولم يقولوا: «أسْقَى».

وقال الفارسيُّ[٥]: «سَقيْتهُ حتَّى رَوِيَ، وأسْقَيتهُ نَهْراً جَعَلتهُ لَهُ شرباً».

وقيل: سقاهُ إذا ناوله الإناء؛ ليشرب منه، ولا يقال من هذا أسقاه.

وقرأ أبو[٦] **رجاء** «يُسْقِيكُمْ» بضمِّ الياء من أسفل، وفي فاعله وجهان:

أحدهما: هو الله ـ تعالى ـ.

والثاني: أنه ضمير النَّعم المدلول عليه بالأنعام، أي: نعماً يجعل لكم سقياه.

وقرىء[٧]: «تَسْقِيكُمْ» بفتح التاء من فوق. قال ابن عطيَّة: وهي ضعيفة.

قال أبو حيَّان[٨]: «وضعفها عنده ـ والله أعلم ـ أنه أنَّث في: «نُسقِيكُم» وذكر في

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٤، والنشر ٢/ ٣٠٤، والحجة ٣٩١، والإتحاف ٢/ ١٨٦، والقرطبي ١٠/ ٢٨٢، والبحر ٥/ ٤٩٢، والدر المصون ٤/ ٣٤١.

(٢) في ب: محذوف.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٢٨.

(٥) ينظر: الحجة ٥/ ٧٤ـ ٧٥.

(٦) ينظر: البحر ٥/ ٤٩٢، والدر المصون ٤/ ٣٤١.

(٧) وهي قراءة أبي جعفر ينظر: الإتحاف ٢/ ١٨٦، والنشر ٢/ ٣٠٤، والبحر ٥/ ٤٩٢ والقرطبي ١٠/ ٨٢، والدر المصون ٤/ ٣٤١.

(٨) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٩٢.

قوله: «ممَّا في بطُونهِ»، ولا ضعف من هذه الجهة؛ لأنَّ التَّذكير، والتَّأنيث باعتبارين».

قال شهابُ الدِّين: وضعفها عنده من حيث المعنى، وهو أنَّ المقصود الامتنان على الخلقِ، فنسبة السقي إلى الله هو الملائمُ لا نسبته إلى الأنعام.

قوله: ﴿مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ﴾ يجوز أن تكون «مِنْ» للتبعيض، وأن تكون لابتداء الغاية وعاد الضمير ها هنا على الأنعام مفرداً مذكراً.

قال الزمخشريُّ: ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال، كقولهم «ثَوْب أسْمَال»، ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً، وأمَّا ﴿فِي بُطُونِهَا﴾ [المؤمنون: ٢١] في سورة المؤمنين، فلأنَّ معناه الجمع، ويجوز أن يقال في «الأنعام» وجهان:

أحدهما: أن يكون جمع تكسير: «نَعَم» كأجْبَال في جَبَل.

وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمعِ، فإذا ذكر، فكما يذكر «نَعَم» في قوله: [الرجز]

٣٣٣٤ ـ في كُلِّ عَامٍ نَعَمٌ يَحْوُونَهُ يُلْقِحُهُ قَومٌ وَيَنْتِجُونَهُ[1]

وإذا أنَّث ففيه وجهان: أنه تكسير نعم، وأنه في معنى الجمع.

قال أبو حيَّان: أمَّا ما ذكرهُ عن سيبويه، ففي كتابه في هذا الباب، ما كان على مثال مفاعل، ومفاعيل ما نصُّه: «وأمَّا أجمال، وفلوس فإنَّها تنصرف، وما أشبهها؛ لأنَّها ضارعت الواحد، ألا ترى أنك تقول: أقْوَال، وأقَاوِيل، وأغْرَاب، وأعَارِيب، وأيْدٍ، وأيَادٍ فهذه الأحرف تخرج إلى مثال: مفَاعِل، ومفَاعِيل كما يخرج إليه الواحد، إذا كسر الجمع، وأما مفاعل، ومفاعيل، فلا يكسر؛ فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا البناء؛ لأنَّ هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت».

ثمَّ قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس؛ لأن يجمع جمعاً لأخرجته إلى فَعائِل كما تقول: جَدُود، وجَدائِد، ورَكُوب، ورَكائِب، وركاب.

ولو فعلت ذلك بمفاعل، ومفاعيل، لم يجاوز هذا البناء، ويقوي ذلك أنَّ بعض العرب تقول: «أُتي» للواحد فيضم الألف، وأمَّا أفعال؛ فقد تقع للواحد، من العرب من يقول: «هو الأنعامُ»، قال ـ الله عزَّ وجلَّ ـ: ﴿نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ﴾. وقال أبو الخطَّاب:

---

(١) البيت لقيس بن حصين الحارثي.

ينظر: الكتاب ١/ ٦٥، الخزانة ١/ ١٩٦، اللسان (نعم)، العيني ١/ ٥٢٨، إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٤٠٢، الإنصاف ١/ ٦٢، مجاز القرآن ١/ ٣٦٢، المخصص ١٧/ ١٩، الكشاف ٢/ ٦١٥، الطبري ١٤/ ١٣٢، التهذيب ١٣/ ١٣، حاشية الشهاب ٥/ ٣٤٦ البحر المحيط ٥/ ٤٩٣، الدر المصون ٤/ ٣٤٢.

سمعت من العرب من يقول: هذا ثوب أكياش.

قال: والذي ذكره سيبويه[١]: هو الفرق بين مفاعل ومفاعيل، وبين أفعال وفُعول وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث إنَّ مفاعل، ومفَاعِيل لا يجمعان، وأفعالٌ وفعولٌ قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل، أو مفاعيل فلما كانا قد يخرجان إلى ذلك انصرفا، ولم ينصرف «مفاعل» و «مفاعيل» لشبه ذينك بالمفرد من حيث إنه يمكن جمعها وامتناع هذين من الجمع، ثمَّ قوي شبههما بالمفرد بأن بعض العرب يقول في «أَتى» «أُتى» بضم الهمزة، يعني أنه قد جاء نادراً فعول، من غير المصدر للمفرد، وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً للمفرد من حيث أفرد الضمير فيقول: هو الأنعامُ، وإنَّما ذلك على سبيل المجاز؛ لأنَّ الأنعام في معنى النعم والنَّعَم يفرد؛ كما قال الشاعر: [الوافر]

٣٣٣٥ ـ تَركْنَا الخَيلَ والنَّعَمَ المفدَّى وقُلْنَا للنِّساءِ بها: أَقِيمِي[٢]

ولذلك قال سيبويه: «وأمَّا أفعال فقد يقع للواحد» فقوله: «قد يقع للواحد» دليلٌ على أنه ليس ذلك بالوضع، فقول الزمخشريِّ: «إنَّه ذكره في الأسماءِ المفردةِ على أفعال» تحريف في اللفظ، وفهم عن سيبويه ما لم يرده، ويدلُّ على ما قلناه: أنَّ سيبويه حين ذكر أبنية الأسماء المفردة نص على أنَّ أفعالاً ليس من أبنيتها.

قال سيبويه في باب ما لحقته الزِّيادة من بنات الثلاثة: «وليس في الكلام أفعيل، ولا أفْعَول، ولا أُفْعَال، ولا أفْعِيل، ولا أفعالُ إلا أن تكسِّر عليه اسماً للجمع»، قال: «فهذا نصٌّ منه على أنَّ أفعالاً لا يكون في الأسماء المفردة».

قال شهاب الدِّين[٣]: الَّذي ذكره الزمخشريُّ، وهو ظاهر عبارة سيبويه، وهو كافٍ في تسويغ عودِ الضمير مفرداً، وإن كان أفعالاً قد يقع موقع الواحد مجازاً، فإنَّ ذلك ليس بصائرٍ فيما نحن بصدده، ولم يحرِّف لفظه، ولم يفهم عنه غير مراده لما ذكرناه من هذا المعنى الذي قصده.

وقيل: إنَّما ذكر الضمير؛ لأنه يعود على البعض، وهو الإناثُ؛ لأنَّ الذُّكور لا ألبان لها، والعبرة إنَّما هي في بعض الأنعام.

وقال الكسائي ـ رحمه الله ـ: «أي في بطون ما ذُكِر».

قال المبرِّد: وهذا سائغ في القرآن، قال تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ [عبس: ١١، ١٢]، أي: هذا الشيء الطَّالع، ولا يكون هذا إلاَّ في التَّأنيث المجازي.

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ١٦.

(٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٩٦، المقرب ١/ ٣٠٣، روح المعاني ١٤/ ١٧٦، الدر اللقيط بهامش البحر ٥/ ٥٠٨، البحر المحيط ٥/ ٤٩٣، الألوسي ١٤/ ١٧٦، الدر المصون ٤/ ٣٤٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٤٢.

ولا يجوز: جاريتك ذهب، وغلامك ذهبت، وعلى هذا خرج قوله: [الرجز]

٣٣٣٦ ـ فِيهَا خَطوطٌ مِن سَوادٍ وبَلَقْ كأنَّهُ في الجِلْدِ تَوليعُ البَهَقْ[١]

أي: كأن المذكور.

وقيل: جمع التكسير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة، ومعاملة الجمع.

ففي هذه السورة اعتبر معنى الجمع، وفي سورة المؤمنين، اعتبر معنى الجماعة، ومن الأوَّل قول الشَّاعر: [الرجز]

٣٣٣٧ ـ مِثْلُ الفِراخِ نُتِفَتْ حَواصِلُه[٢]

وقيل: لأنه يسدُّ مسدَّ الواحد يُفهم الجمع فإنه يسد مسده نعم، ونعم يفهم الجمع؛ ومثله قول الشاعر: [الرجز]

٣٣٣٨ ـ وطَابَ ألبَانُ اللِّقاحِ وبَرَد[٣]

لأنه يسد مسدَّها «لبن».

ومثله قولهم هو أحسن الفتيان، وأجمله أي: أحسن فتى إلاَّ أنَّ هذا لا ينقاس عند سيبويه وأتباعه.

وذكر أبو البقاء[٤] ستَّة أوجهٍ تقدم منها في غضون ما ذكر خمسة، والسادس: أنه يعود على الفحل؛ لأنَّ اللبن يكون من طرق الفحلِ الناقة، فأصل اللَّبن من الفحل.

قال: «وهذا ضعيف؛ لأنَّ اللبن، وإن نسب إلى الفحل، فقد جمع البطون وليس في فحل الأنعام إلاَّ واحداً، ولا للواحد بطون، فإن قيل: أراد الجنس، فقد ذكر».

يعني أنه قد تقدَّم أنَّ التَّذكير باعتبار جنس الأنعام، فلا حاجة إلى تقدير عوده على فحلِ المراد به الجنس، وهذا القول نقله مكي عن إسماعيل القاضي ـ رحمه الله ـ ولم يعقبه بنكير.

قال القرطبي[٥]: واستنبط القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير أن لبن الفحل يقبل التَّحريم.

وقال: إنَّما جيءَ به مذكَّراً؛ لأنَّه راجع إلى ذكر النَّعم؛ لأنَّ اللَّبن للذَّكرِ محسوب

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: معاني الفراء ١/ ١٣٠، ٢/ ١٠٩، ١٣٠، رسالة الغفران ٢/ ٤١٦، الألوسي ١٤/ ١٧٧، المحتسب ٢/ ١٥٣، شواهد المغني للبغدادي ٨/ ٤٨، المسائل البصريات ١/ ٣٦٨، مجالس ثعلب ١٠٣ البحر المحيط ٥/ ٤٩٢، القرطبي ١٠/ ٨٢، تفسير الطبري ١٣/ ١٣٢، الدر المصون ٤/ ٣٤٣.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٣.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٨٢.

ولذلك قضى النبي ﷺ بأنَّ اللبن محرِّمٌ حين أنكرته عائشة ـ رضي الله عنها ـ في حديث: «أفْلحَ أخي أبِي القعيس فلِلمَرْأةِ السَّقيُ وللرَّجُلِ اللِّقاحُ».

قوله: ﴿مِنۢ بَيۡنِ فَرۡثٖ وَدَمٖ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدها: أنَّه متعلق بالسّقي على أنَّها لابتداء الغاية، فإن جعلنا ما قبلها كذلك، تعين أن يكون مجرورها بدلاً من مجرور «من» الأولى، لئلا يتعلَّق عاملان متَّحدان لفظاً ومعنى [بمعمول][1] واحد، وهو ممتنع إلا في بدل الاشتمال؛ لأنَّ المكان مشتملٌ على ما حلَّ فيه، وإن جعلتها للتَّبعيض هان الأمر.

الثاني: أنَّها في محل نصبٍ على الحالِ من «لَبناً»، إذ لو تأخَّرت، لكانت مع مجرورها نعتاً. قال الزمخشريُّ: «وإنَّما قدِّم؛ لأنه موضع العِبرة، فهو قمنٌ بالتَّقدم».

الثالث: أنَّها مع مجرورها حالٌ من الضمير الموصول قبلها.

والفَرْثُ: فضالة ما يبقى من العلفِ في الكرشِ، وكثيفُ ما يبقى من الأكل في الأمعاء، ويقال: فرث كبده، أي: فتَّتها، وأفرث فلانٌ فلاناً؛ أوقعه في بليَّة يجرى مجرى الفرث.

روى الكلبيُّ عن أبي صالح عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: «إذا استقرَّ العلف في الكرش، صار أسفله فَرثاً، وأعلاه دماً، وأوسطه لبناً، فيجري الدَّمُ في العروقِ واللبن في الضَّرع، ويبقى الفرث كما هو»[2].

قوله: «لَبَناً» هو المفعول الثاني للسَّقي.

وقرىء[3]: «سَيِّغاً» بتشديد الياءِ، بزنة «سَيِّد» وتصريفه كتصريفه. وخفف عيسى بن عمر، نحو «مَيْتٍ»، و «هَيْنٍ»، ولا يجوز أن يكون فعلاً، إذ كان يجب أن يكون سوغاً كقول.

ومعنى: «سَائغاً للشَّاربينَ»، أي هنيئاً يجري بسهولة في الحلق، وقيل: إنه لم [يشرق][4] أحدٌ باللَّبن قطُّ.

فصل

قال ابن الخطيب[5]: اللَّبنُ والدَّم لا يتولدان ألبتَّة في الكرشِ، والدَّليلُ عليه الحسُّ، فإنَّ هذه الحيوانات تذبحُ ذبحاً متوالياً، وما رأى أحدٌ في كرشها لا دماً، ولا لبناً، ولو كان تولد الدَّم، واللَّبن في الكرش؛ لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال، والشيء الذي دلَّت المشاهدة على فساده؛ لم يجز المصير إليه، بل الحق أنَّ الحيوان إذا

---

(١) في ب: بعامل.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٥٢ـ ٥٣).

(٣) ينظر: المحتسب ٢/ ١١، والشواذ ٧٣، والمحرر ٨/ ٤٥٧، والبحر ٥/ ٤٩٤، والدر المصون ٤/ ٣٤٣.

(٤) في أ: يغص.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٥٣.

تناول الغذاء، ووصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إنساناً، وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها، فإذا طبخ، وحصل الهضمُ الأول فيه، فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد، وما كان كثيفاً، نزل إلى الأمعاء، ثمَّ ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيها، ويصير دماً، وذلك هو الهضم الثاني، ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصَّفراءِ، والسَّوداء، وزيادة المادة المائية، أمَّا الصفراء، فتذهب إلى المرارة، والسَّوداءُ إلى الطحالِ، والماء إلى الكلية، ومنها إلى المثانة، وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة، وهي العروقُ النابتة من الكبدِ، وهناك يحصل الهضمُ الثالث، وبين الكبد، وبين الضَّرع عروق كثيرة، فينصبُّ الدَّم من تلك العروق إلى الضَّرع والضرع لحمٌ غدديٌّ رخو أبيض، فيقلب الله ـ تعالى ـ الدم عند إصبابه إلى ذلك اللَّحم الغددي الرَّخو الأبيض، من صورة الدَّم إلى صورة اللَّبن فهذا هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن.

فإن قيل: هذه المعاني حاصلةٌ في الحيوان الذَّكر، فلم لم يحصل منه اللَّبنُ؟ قلنا: الحكمة الإلهيَّة قد اقتضت تدبير كلِّ شيءٍ على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته، فمزاج الذَّكر من كلِّ حيوان يجب أن يكون حاراً يابساً، ومزاج الأنثى يجب أن يكون بارداً رطباً، والحكمة فيه أنَّ الولد إنَّما يتكوَّن في داخل بدن الأنثى؛ فوجب أن يكون بدن الأنثى مختصاً بمزيد الرطوبات لوجهين:

الأول: أنَّ الولد إنما يتولَّد من الرطوبات، فوجب أن يحصل في بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد.

والثاني: أنَّ الولد إذا كبر، وجب أن يكون بدن الأم قابلاً للتَّمدد؛ حتى يتسع لذلك الولد، فإذا كانت الرُّطوبات غالبة على بدنِ الأم، كان بدنها قابلاً للتمدد، فيتسع للولد؛ فثبت بما ذكرنا أنه ـ تعالى ـ خصَّ بدن الأنثى من كل حيوانٍ بمزيد الرُّطوبات لهذه الحكمة، ثم إنَّ تلك الرطوبات التي كانت تصير مادة، لازدياد بدن الجنين حين كان في رحم الأم، فعند انفصال الجنين، تنصب إلى الثَّدي، والضرع، ليصير مادَّة لغذاءِ ذلك الطفل الصَّغير، فظهر أنَّ السبب الذي لأجله يتولَّد اللَّبن من الدَّم في حق الأنثى غير حاصل في حق الذَّكر، فظهر الفرقُ.

وقد تقدَّم ما نقل عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في أنَّ الفرث يكون في أسفل الكرش، والدم يكون في أعلاه، واللبن يكون في الوسطِ، وبيَّنَّا أنَّ هذا القول على خلاف الحس والتجربة.

واعلم أنَّ حدوث اللَّبن في الثدي، واتِّصافه بالصِّفات الموافقة لتغذية الطفل مشتمل على حكم عجيبة، يشهد صريح العقل بأنَّها لا تحصل إلاَّ بتدبيرالفاعل الحكيمِ والمدبر الرحيم، وبيانه من وجوه:

الأول: أنه ـ تعالى ـ خلق في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاءِ فإذا تناول

الإنسان غذاء، أو شربة رقيقة؛ انطبق ذلك المنفذُ انطباقاً كليًا، لا يخرج منه شيء من ذلك المأكول، والمشروب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة، وينجذب ما صفا منه إلى الكبد، ويبقى الثقل هناك، فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ، وينزل منه ذلك الثقل، وهذا من العجائب التي لا يمكن حصولها إلا بتدبير الفاعل الحكيم؛ لأنه متى كانت الحاجة إلى خروج ذلك الجسم من المعدة انفتح فحصل الانطباق تارة، والانفتاح أخرى، بحسب الحاجة، وتقدير المنفعة ممَّا لا يتأتَّى إلا بتدبير الفاعل الحكيم.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ أودع في الكبدة قوةً، تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول، والمشروب، ولا تجذب الأجزاء الكثيفة، وخلق في الأمعاءِ قوَّة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل، ولا تجذب الأشياء اللطيفة ألبتَّة، ولو كان الأمر بالعكس، لاختلفت مصلحة البدن، ولفسد نظامُ هذا التركيب.

الثالث: أنه ـ سبحانه وتعالى ـ أودع في الكبد قوَّة هاضمة طابخة، حتَّى إنَّ تلك الأجزاء اللطيفة؛ تنطبخُ في الكبد، وتنقلب دماً، ثمَّ إنه ـ تعالى ـ أودع في المرارة قوَّة جاذبة للصَّفراء، وفي الطحال قوَّة جاذبة للسَّوداء، وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائيَّة، حتى يبقى الدم الصَّافي الموافق لتغذية البدن، وتخصيص كلِّ واحد من هذه الأعضاء بتلك القوَّة الحاصلة، لا يمكن إلا بتدبير الحكيم العليم.

الرابع: أنَّ في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر إليه حتى يصير مادة تنمي أعضاء ذلك الولد، وازدياده، فإذا انفصل ذلك الجنين عن الرَّحم ينصب ذلك النَّصيب إلى جانب الثَّدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له، فإذا كبر ذلك الولد لم ينصب ذلك النَّصيب لا إلى الرَّحم، ولا إلى الثدي، بل ينصبُّ على مجموع بدن المتغذي، فانصبابُ ذلك الدَّم في كلِّ وَقتٍ إلى عضوٍ آخر انصباباً موافقاً للمصلحة، والحكمة لا يتأتَّى إلاَّ بتدبير الفاعل المختار الحكيم.

الخامس: أنَّ عند تولد اللَّبن في الضرع أحدث ـ تعالى ـ في حلمة الثَّدي ثُقوباً صغيرة ومسامًّا ضيِّقة، وجعلها بحيث إذا اتَّصل المصُّ، أو الحلب بتلك الحلمة، انفصل اللَّبن عنها من تلك المسامِّ الضيِّقة، ولما كانت تلك المسامُّ ضيِّقة جدًّا، فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان في غاية الصَّفاء، واللَّطافة، وأمَّا الأجزاء الكثيفة فإنَّه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ الضيِّقة فتبقى في الدَّاخل، والحكمة في إحداث تلك الثُّقوب الصَّغيرة والمنافذ الضيِّقة في رأسِ الحلمة؛ لكي تكون كالمصفاة، فكل ما كان لطيفاً خرج، وما كان كثيفاً؛ احتبس في الدَّاخلِ، فبهذا الطريق يصير ذلك اللَّبن خالصاً موافقاً لبدن الصَّبي «سَائِغاً للشَّاربينَ».

السادس: أنه ـ تعالى ـ ألهم ذلك الصبي إلى المص؛ فإنَّ الأم إذا ألقت حلمة الثَّدي في فم الصبي، فذلك الصبيُّ في الحال يأخذ في المص، ولولا أنَّ الفاعل المختار الرحيم قد ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص، وإلا لم يحصل تخليق ذلك اللبن في الثَّدي.

السابع: أنَّا بيَّنا أنه ـ تعالى ـ إنَّما خلق اللَّبن من فضلة الدَّم، وإنما خلق الدَّم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان، فالشَّاة لمَّا تناولت العشب، وتولَّد منه الدم، وتولَّد اللبن من بعض أجزاء ذلك الدَّم، ثمَّ إنَّ اللبن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة، فما فيه من الدهن يكون حاراً رطباً، وما فيه من المائيَّة يكون بارداً رطباً، وما كان فيه من الجبنية يكون بارداً يابساً، وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في العشب الذي تناولته الشَّاة، فظهر بهذين أنَّ هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة، ومن حالة إلى حالة، مع أنَّه لا يناسب بعضه بعضاً، ولا يشاكل بعضه بعضاً، وعند ذلك فإنَّ هذه الأحوال إنما تحدث بتدبير فاعل مختار حكيم رحيم، يدبِّر أحوال هذا العالم على وفق مصالح العبادِ.

قال المحققون ـ رضي الله عنهم ـ: اعتبار حدوث اللَّبن كما يدلُّ على وجود الصَّانع المختار، فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشر؛ لأنَّ العشب الذي يأكله الحيوان إنَّما يتولد من الماء والأرض، فخالق العالم دبَّر تدبيراً آخر، فقلب ذلك العشب دماً، ثم دبَّر تدبيراً آخر فقلب ذلك الدَّم لبناً خالصاً، ثمَّ أحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن، وهذا الاستقرار يدل على أنه ـ تعالى ـ قادرٌ على تقليب هذه الأجسام من صفة إلى صفة، ومن حالة إلى حالة، وإذا كان كذلك، لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على قلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك، فبهذا الاعتبار يدلُّ من هذا الوجه على أنَّ البعث والقيامة أمرٌ ممكنٌ غير ممتنع.

قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ﴾ فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه متعلق بمحذوف، فقدَّره الزمخشري: ونسقيكم من ثمرات النَّخيل والأعناب، أي: من عصيرها؛ وحذف لدلالة «نُسْقِيكُمْ» قبله عليه قال: «وتتَّخِذون بيان وكشف عن كيفية الإسقاء».

وقدَّره أبو البقاء: خلق لكم أو جعل لكم ـ وما قدَّره الزمخشري أليقُ.

لا يقال: لا حاجة إلى تقدير نسقيكم، بل قوله: «ومِنْ ثَمراتِ» عطف على قوله: «ممَّا في بُطونهِ» فيكون عطف بعض متعلقات الفعل الأوّل على بعض؛ كما تقول: سَقيْتُ زيْداً من اللَّبنِ ومن العسَلِ، فلا يحتاج إلى تقدير فعل قَبْل قولك: من العسل.

لا يقال ذلك؛ لأن «نُسْقِيكُمْ» الملفوظ به وقع تفسير لـ «عِبْرَة» الأنعام، فلا يليق تعلُّق هذا به؛ لأنه ليس من العبرة المتعلِّقة بالأنعام.

قال أبو حيان[1]: وقيل: متعلق بـ «نُسْقِيكُمْ» فيكون معطوفاً على «ممَّا في بُطونهِ» أو: بـ «نسقيكم» محذوفة دلَّ عليها «نُسْقِيكُمْ» انتهى.

ولم يعقبه تنكير، وفيه ما تقدَّم.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٤٩٤.

الثاني: أنه متعلق بـ «تتَّخذُونَ»، و «مِنْهُ» تكرير للظرف توكيداً؛ نحو: زيْدٌ في الدَّار فيها، قاله الزمخشري[١] ـ رحمه الله تعالى ـ وعلى هذا فالهاء في «مِنْهُ» فيها ستَّة أوجه:

أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير؛ كما رجع في قوله تعالى: ﴿أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] إلى الأهل المحذوف.

الثاني: أنها تعود على معنى الثمرات؛ لأنها بمعنى الثَّمر.

الثالث: أنها تعود على النَّخيل.

الرابع: أنها تعود على الجنس.

الخامس: أنها تعود على البعض.

السادس: أنها تعود على المذكور.

الوجه الثالث من الأوجه الأول: أنه معطوف على قوله: «فِي الأنعَام» فيكون في المعنى خبراً عن اسم إنَّ في قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً﴾ التقدير: وإن لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة، ويكون قوله: «تَتَّخِذُون» بياناً وتفسيراً للعبرة، كما وقع «نُسْقِيكُمْ» تفسيراً لها أيضاً.

الرابع: أن يكون خبراً لمبتدإ محذوف، فقدَّره الطبري: ومن ثمرات النَّخيل والأعناب ما تتَّخذون.

قال أبو حيان[٢]: «وهو لا يجوز على مذهب البصريِّين».

قال شهاب الدين[٣]: وفيه نظر؛ لأنَّ له أن يقول: ليست «ما» هذه موصولة، بل نكرة موصوفة، وجاز حذف الموصوف والصِّفة جملة؛ لأنَّ في الكلام «مِنْ»، ومتى كان في الكلام «مِنْ» اطرد الحذف، نحو: «مِنَّا ظَعَنَ ومنَّا أَقَامَ»؛ ولهذا نظَّره مكيٌّ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]، أي: إلاَّ من له مقام معلوم، قال: فحذفت «مَنْ» لدلالة «مِنْ» عليها في قوله: «ومَا منَّا إلاَّ لهُ».

ولمَّا قدَّر الزمخشري الموصوف، قدره: «ثمر تتَّخذون منه»؛ ونظَّره بقول الشاعر: [الرجز]

٣٣٣٩ ـ يَرْمِي بكفَّي كان مِنْ أرْمَى البَشَرْ[٤]

تقديره: بكفَّي رجلٍ، إلا أنَّ الحذف في البيت شاذٌّ؛ لعدم «مِنْ».

ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه؛ قال: «وقيل: هو صفة لمحذوفٍ تقديره: شيئاً تتخذون منه بالنصب، أي: وإن من ثمرات النَّخيل وإن شئت «شيءٌ» ـ بالرفع ـ على الابتداء، و «مِنْ ثمراتِ» خبره».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/٦١٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٩٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٤/٣٤٤.

(٤) تقدم.

قال الواحدي: «و «الأعنابِ» عطف على الثَّمرات لا على «النَّخيل»؛ لأنَّه يصير التقدير: ومن ثمرات الأعناب، والعنب نفسه ثمرة وليس له ثمرة أخرى».

والسَّكرُ: بفتحتين فيه أقوال:

أحدها: أنه من أسماء الخمر؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٣٣٤٠ ـ بِئْسَ الصُّحَاةُ وبِئْسَ الشَّرْبُ شَرْبُهُم إذَا جَرَى فِيهِمُ المُرَّاءُ والسَّكَرُ[١]

الثاني: أنه في الأصل مصدر، ثم سمِّي به الخمر، يقال: سَكِرَ يَسْكَرُ سُكْراً وسَكَراً؛ نحو: رَشِد يَرشَدُ رُشْداً ورَشَداً؛ قال الشاعر: [الوافر]

٣٣٤١ ـ وجَاءُونَا بِهِمْ سَكَرٌ عَلَيْنَا فأجْلَى اليَومُ والسَّكرانُ صَاحِي[٢]

قاله الزمخشري.

الثالث: أنه اسم للخلِّ بلغة الحبشة؛ قاله ابن عبَّاس.

الرابع: أنه اسم للعصير ما دام حلواً؛ كأنَّه سمِّي بذلك لمآله لذلك لو ترك.

الخامس: أنه اسم للطعم، قاله أبو عبيدة؛ وأنشد: [الرجز]

٣٣٤٢ ـ جَعَلتُ أعْراضَ الكِرامِ سَكَرَا[٣]

أي: تنقلتُ بأعراضهم.

وقيل في البيت بأنه من الخمر، وأنه إذا انتهك أعراض النَّاس كان يخمر بها.

وقال الضحاك والنَّخعي ومن يبيحُ شرب النبيذ: السَّكر هو النبيذ؛ وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتدَّ، والمطبوخ من العصير[٤].

ومن حرَّمه يقول: المراد من الآية: الإخبار لا الإحلال.

قوله: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ يجوز أن يكون من عطف المتغايرات، وهو الظاهر؛ كما قال المفسرون: إنه كالزَّبيب والخلِّ والدِّبس ونحو ذلك وأن يكون من عطف الصِّفات بعضها على بعضٍ، أي: تتَّخذون منه ما يجمع بين السَّكر والرِّزق الحسن؛ كقوله: [المتقارب]

---

(١) البيت للأخطل. ينظر: ديوانه ١١٠، القرطبي ١٠/ ٨٥، تفسير الماوردي ٢/ ٣٩٨، التهذيب ١٣/ ١٧٦، روح المعاني ١٤/ ١٧٩، اللسان والتاج والصحاح (سكر)، الأغاني ١٠/ ٤، البحر المحيط ٥/ ٤٩٥، الدر المصون ٤/ ٣٤٥.

(٢) البيت لغني بن مالك العقيلي. ينظر: اللسان (سكر)، شواهد الكشاف ٤/ ٤١٧، البحر المحيط ٥/ ٤٨٥، الألوسي ١٤/ ١٧٩، الدر المصون ٤/ ٣٤٥.

(٣) وروي البيت: جعلت عيب الأكرمين سكرا.
والبيت لجندل بن المثنى الطهوي. ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٦٣، اللسان (سكر)، زادة ٣/ ١٨٧، البيضاوي ٣/ ١٨٧، إعراب القرآن للزجاج ٣/ ٢٠٩، الخازن ٤/ ١٠٠، التاج (سكر)، البحر المحيط ٥/ ٤٩٥، الكشاف ٢/ ٤١٧، الطبري ١٤/ ٨٤، القرطبي ١٠/ ٨٥، الدر المصون ٤/ ٣٤٥.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦١١) عن مجاهد والشعبي.

٣٣٤٣ ـ إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمامِ .....[١]

فصل

ذهب ابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد إلى أن السَّكر الخمر، والرزق الحسن الخلُّ والربُّ والتَّمر والزَّبيب[٢].

قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر؛ لأن هذه السورة مكية، وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة.

قال بعضهم: ولا حاجة إلى التزام النَّسخ؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع، وخاطب المشركين بها؛ لأنها من أشربتهم، فهي منفعة في حقِّهم.

ثم إنه ـ تعالى ـ نبَّه في هذه الآية أيضاً على تحريمها؛ لأنه ميَّز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر، فوجب أنَّ السَّكر لا يكون رزقاً حسناً؛ وهو حسن بحسب الشَّهوة، فوجب أن يقال: بأن الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشَّريعة، وإنَّما يكون كذلك إذا كانت محرَّمة.

ثم إنه ـ تعالى ـ لمَّا ذكر هذه الوجوه الَّتي هي دلائل على التَّوحيد من وجه، وتعديد للنِّعم العظيمة من وجه آخر ـ قال ـ جل ذكره ـ: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أي: من كان عاقلاً، علم بالضرورة أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله ـ تعالى ـ، فيحتجُّ بأصولها على وجود الإله القادر الحكيم.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ الآية لما بيَّن أن إخراج الألبان من النِّعم، وإخراج السَّكر من ثمرات النَّخيل والأعناب دلائلٌ قاهرة على أنَّ لهذا العالم إلهاً قادراً

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: تفسير البغوي (٣/ ٧٥).

مختاراً حكيماً فكذلك إخراج العسل من النحل دليلٌ قاطع على إثبات هذا المقصود.

اعلم أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾ يقال: وحَى وأوْحَى وهو هنا الإلهام، والمعنى: أنَّه ـ تعالى ـ قرَّر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها العقلاء من البشر، وبيانه من وجوه:

الأول: أنها تبني البيوت مسدَّسة من أضلاع متساوية، لا يزيد بعضها على بعض بمجرَّد طبائعها، والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات مثل: المسطرة والبيكار.

الثاني: أنه ثبت في الهندسة أنَّ تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى المسدَّسات، فإنه يبقى بالضَّرورة فيما بين تلك البيوت فرجٌ خالية ضائقة أما إذا كانت تلك البيوت مسدسة، فإنه لا يبقى فيها فرج خالية ضائقة فاهتداء ذلك الحيوان الضَّعيف إلى تلك الحكمة الخفيَّة الدَّقيقة اللَّطيفة من الأعاجيب.

الثالث: أن النَّحل يحصل فيما بينها واحد يكون كالرَّئيس للبقيَّة، وذلك الواحد يكون أعظم جثَّة من الباقي، ويكون نافذ الحكم على البقيَّة وهم يخدمونه ويحملونه عند تعبه، وذلك أيضاً من الأعاجيب.

الرابع: أنها إذا نفرت وذهبت من وكرها مع الجماعة إلى موضع آخر، فإذا أرادوا عودها إلى وكرها، ضربوا الطبول وآلات الموسيقى، وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردِّها إلى أوكارها، وهذه أيضاً حالةٌ عجيبةٌ، فلمَّا امتاز هذا الحيوان بهذه الخواصِّ العجيبة الدالَّة على مزيد الذَّكاء والكياسة، ليس إلا على سبيل الإلهام، وهي حالة شبيهة بالوحي، لا جرم قال ـ سبحانه وتعالى ـ في حقِّها: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾.

فصل

قال أبو العباس أحمد بن علي المقري ـ رحمه الله ـ: الوحي يردُ على ستَّة أوجه:

الأول: الرِّسالة؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٣]، أي: أرسلنا إليك.

الثاني: الإلهام؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ﴾ [النحل: ٦٨].

الثالث: الإيماءُ، قال ـ تعالى ـ: ﴿فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟﴾ [مريم: ١١] أي: أومأ إليهم.

الرابع: الكتابة، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢١] أي: يكتبون إليهم.

الخامس: الأمر، قال ـ تعالى ـ: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: ٥]، أي: أمرها.

السادس: الخلق، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا﴾ [فصلت: ١٢]، أي: خلق.

قال القرطبي[١]: الإلهام هو ما يخلقه الله ـ تعالى ـ في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾ [الشمس: ٧] ومن ذلك البهائم وما يخلقه الله فيها من إدراك منافعها، واجتناب مضارّها، وتدبير معاشها، وقد أخبر الله ـ تعالى ـ عن الأرض فقال: ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: ٤، ٥].

واعلم أن الوحي قد ورد في حقّ الأنبياء؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١]، وفي حقّ الأولياء؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّـۧنَ﴾ [المائدة: ١١١] وبمعنى الإلهام في حقّ بقية البشر؛ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ﴾ [القصص: ٧] وفي حقّ سائر الحيوانات بمعنى خاصّ.

قال الزجاج: يجوز أن يقال: سمّي هذا الحيوان نحلاً؛ لأن الله ـ تعالى ـ نحل النّاس العسل الذي يخرج من بطونها.

وقال غيره: النّحل يذكّر ويؤنث على قاعدة أسماء الأجناس، فالتأنيث فيها لغة الحجاز، ولذلك أنثها الله ـ تعالى ـ وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلاّ الهاء.

وقرأ ابن وثّاب[٢]: «النَّحَل» بفتح الحاء، فيحتمل أن يكون لغة مستقلة، وأن يكون إتباعاً.

قوله «أن اتَّخذِي» يجوز أن تكون مفسِّرة، وأن تكون مصدريَّة.

واستشكل بعضهم كونها مفسِّرة، قال: لأنَّ الوحي هنا ليس فيه معنى القول؛ إذ هو الإلهام لا قول فيه.

وفيه نظر؛ لأن القول لكل شيء بحسبه.

و «مِنَ الجِبالِ» «من» فيه للتبعيض؛ إذ لا يتهيَّأ لها ذلك في كل جبلٍ ولا شجر، وتقدَّم القول في «يَعْرِشُون» ومن قرأ بالكسر والضم في الأعراف.

والمراد بـ «ممَّا يَعْرِشُونَ» ما يبنون لها من الأماكن التي تأوي إليها، **وقرىء**[٣]: «بِيُوتاً» بكسر الباء.

فصل

اعلم أن النّحل نوعان:

أحدهما: ما يسكن الجبال والغياض ولا يتعهَّدها أحد من النّاس.

والثاني: ما يسكن البيوت ويتعهَّدها الناس، فالأول هو المراد بقوله عز وجل: ﴿أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/٨٨.

(٢) ينظر: القرطبي ١٠/٨٨ والبحر ٥/٤٩٦، والدر المصون ٤/٣٤٦.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/١٨٦.

والثاني هو المراد بقوله ـ عز وجل ـ ﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ وهو خلايا النحل، واختلفوا فيه.

فقال بعضهم: لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول مخصوصة، بحيث يمكن أن يتوجَّه عليها أمر الله ونهيه.

وقال آخرون: المراد منه أنه ـ تعالى ـ خلق غرائز وطبائع توجبُ هذه الأحوال، وسيأتي الكلام على ذلك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ﴾ [النمل: ١٣] إن شاء الله ـ تعالى ـ.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾ «مِنْ» هنا للتبعيض؛ لأنها لا تأكل من كلِّ الثمرات؛ فهو كقوله: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ﴾ [النحل: ٢٣] أو لابتداء الغاية.

قال ابن الخطيب: رأيتُ في كتب الطبِّ أن الله ـ تعالى ـ دبَّر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء طلٌّ لطيف في الليل، ويقع ذلك الطَّلُّ على أوراق الأشجار، وقد تكون الأجزاء الطليَّة لطيفة صغيرة متفرِّقة على الأوراق والأزهار، وقد تكون كثيرة بحيث يجمع منها أجزاء متساوية محسوسة كالترنجبين، فإنه طلٌّ ينزل من الهواء يجتمع على أطراف أوراق الشَّجر في بعض البلدان، وذلك محسوس، فالقسم الأول: هو الذي ألهم الله ـ تعالى ـ هذا النَّحل، حتى أنَّها تلتقط تلك الذرات من الأزهار والأوراق والأشجار بأفواهها، وتأكلها وتتغذى بها، فإذا شبعت، التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك الأجزاء، ثم تذهبُ بها إلى بيوتها وتضعها هناك كأنها تدَّخر لنفسها غذاءها، فإذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير، فذلك هو العسل.

ومنهم من يقول: إنَّ النَّحل تأكل من الأزهار الطَّيبة والأوراق العطرة أشياء، ثم إنه ـ تعالى ـ يقلِّب تلك الأجسام في داخل أبدانها عسلاً، ثمَّ إنها تقيء مرَّة أخرى؛ فذلك هو العسل.

والأول أقربُ، ولا شكَّ أنه طلٌّ يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار والأزهار، فكذلك ههنا، ونحن نشاهد أن النَّحل إنَّما يتغذَّى بالعسل؛ ولذلك إذا أخرجوا العسل من بيوت النَّحل تركوا لها بقية من العسل لأجل أن يتغذى بها، فعلمنا أنها تتغذَّى بالعسل، وأنَّها إنما تقع على الأشجار والأزهار؛ ليتغذى بتلك الأجزاء الطلِّية العسليَّة الواقعة من الهواء، وإذا كان ذلك، فقوله: «مِنْ كلِّ الثَّمراتِ» أن «مِنْ» هنا لابتداء الغاية لا للتبعيض.

قوله: ﴿فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ﴾ أي: إذا أكلت من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، أو اسلكي في طلب تلك الثَّمرات سبل ربك.

قوله تعالى: «ذُلُلاً» جمع ذَلُول، ويجوز أن يكون حالاً من السبل، أي: ذلَّلها لها

الله ـ تعالى ـ؛ كقوله ـ عز وجل ـ: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ [الملك: ١٥] وأن يكون حالاً من فاعل «اسْلُكِي»، أي: مطيعة منقادة، بمعنى أنَّ أهلها ينقلونها من مكانٍ إلى مكانٍ ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت.

وانتصاب «سُبُل» يجوز أن يكون على الظرفية، أي: فاسْلُكِي ما أكلت في سبل ربك، أي في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النوار ونحوه عسلا، وأن يكون مفعولاً به أي: اسلكي الطُرق التي أفهمك وعلّمك في عمل العسل.

قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا﴾ التفات وإخبار بذلك، والمقصود منه أن يحتجَّ المكلف به على قدرة الله وحكمته وحسن تدبيره.

واعلم أنَّا إذا حملنا الكلام على أنَّ النَّحل تأكل الأوراق والثَّمرات ثم تتقيَّأ، فذلك هو العسل فظاهرٌ، وإذا ذهبنا إلى أنَّ النحل يلتقط الأجزاء الطلية بفمه، فالمراد من قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا﴾، أي: من أفواهها، فكل تجويف في داخل البدن يسمى بطناً، كقولهم: بُطونُ الدِّماغِ، أي: تجاويف الدماغ، فكذا قوله ـ تعالى ـ ﴿يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا﴾ أي: من أفواهها.

قوله: ﴿شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ﴾ أنَّه تارة يشرب وحده، وتارة نتَّخذ منه الأشربة، و ﴿مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ﴾ أبيض وأحمر وأصفر.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾، أي: في العسل.

روى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: جَاءَ رجلٌ إلى النَّبي ﷺ فقال: إنَّ أخِي اسْتطلقَ بَطْنهُ، فقال رسُول الله ﷺ: اسْقِه عَسَلاً، فَسَقاهُ، ثمَّ جَاءَ فقال: إني سَقيْتهُ فَلمْ يزِدهُ إلاَّ اسْتِطلاقاً، فقَال رسُولُ الله ﷺ: اسْقِهِ عَسلاً ثَلاثَ مرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابعة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اسْقِهِ عَسَلاً فقال: قَدْ سَقيْتهُ فلمْ يَزِدْهُ إلا اسْتِطْلاقاً فقَال رسُول الله ﷺ: «صَدَقَ الله وكَذبَ بَطْنُ أخِيك، فَسقاهُ فَبَرأ»[1].

وقال عبد الله بن مسعود: «العَسلُ شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ»[2].

فإن قيل: كيف يكون شفاء للناس وهو يضرُّ بالصفراء ويهيج المرار؟.

فالجواب: أنه ـ تعالى ـ لم يقل: إنه شفاءٌ لكلِّ الناس وشفاء لكل داءٍ في كلِّ حال، بل لمَّا كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء، صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاءٌ؛ والذي يدل على أنه شفاء في الجملة: أنه قلَّ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما

---

(١) أخرجه البخاري (١٠/ ١٣٩) كتاب الطب: باب الدواء بالعسل (٥٦٨٤) ومسلم (٤/ ١٧٣٦) كتاب السلام: باب التداوي بسقي العسل حديث (٩١/ ٢٢١٧) وأحمد (٣/ ١٩، ٩٢) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ٢٤٩) والبيهقي (٩/ ٣٤٤) من طريق قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.

يحصل بالعجن بالعسل، والأشربة المتَّخذة منه في الأمراض البلغميَّة عظيمة النَّفع.

وقال مجاهد ـ رحمه الله ـ: المراد بقوله ـ تعالى ـ: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾ القرآن[1]؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «عَلَيْكُم بِالشِّفاءَيْنِ: العَسلِ والقُرآنِ»[2].

وعلى هذا تمَّ الكلام عند قوله: ﴿تُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ﴾، ثم ابتدأ وقال: ﴿فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ﴾ أي: في هذا القرآن.

وهذا القول ضعيف؛ لما تقدم من الحديث؛ ولأنَّ الضمير يجب عوده إلى أقرب مذكور وهو الشَّراب، وأما عوده إلى غير مذكور، فلا يناسب.

فإن قيل: ما المراد بقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «وكَذبَ بَطْنُ أخِيكَ»؟.

فالجواب: لعلَّه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ علم بالوحي أنَّ ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك، فلمَّا لم يظهر نفعه في الحال ـ مع أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان عالماً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك ـ كان هذا جارياً مجرى الكذب، فلهذا أطلق عليه هذا اللفظ.

ثم إنه ـ تعالى ـ ختم الآية بقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي: ما ذكرنا من اختصاص النَّحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة؛ مثل بناء البيوت المسدَّسة واهتدائها إلى جمع تلك الأجزاء الواقعة من جو الهواء على أطراف أوراق الأشجار بعد تفرُّقها، فكل ذلك أمور عجيبة دالَّة على أنَّ إله هذ العالم رتَّبه على رعاية الحكمة والمصلحة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ﴾ الآية لمَّا ذكر ـ تعالى ـ عجائب أحوال الأنهار والنَّبات والأنعام والنَّحل، ذكر بعض عجائب أحوال الناس في هذه الآية.

واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع مراتب:

أولها: سنُّ النشوء والنَّماء.

وثانيها: سن الوقوف وهو سنُّ الشباب.

وثالثها: سن الانحطاط القليل، وهو سنُّ الكهولة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٤٢) رقم (٣٤٥٢) والحاكم (٤/ ٢٠٠) والخطيب (١١/ ٣٨٥) من طريق زيد بن الحباب عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ١٢٠): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٩/ ٣٤٤) وقال: رفعه غير معروف والصحيح موقوف ورواه وكيع عن سفيان موقوفاً.
والموقوف أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦١٤) والحاكم (٤/ ٤٠٣) والبيهقي (٩/ ٣٤٥) وابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٠).

ورابعها: الانحطاط الكبير، وهو سن الشيخوخة.

فاحتجَّ ـ تعالى ـ بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى بعض، على أن ذلك النَّاقل هو الله ـ تعالى ـ ثم قال: ﴿ثُمَّ يَتَوَفَّىٰكُمْ﴾ عند قضاء آجالكم صبياناً، أو شباباً، أو كهولاً أو شيوخاً.

﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ﴾، أي: أردأه لقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] وقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ [هود: ٢٧].

قال مقاتل: يعني الهرم[١]. وقال قتادة: تسعون سنة[٢].

وقيل: ثمانون سنة.

قيل: هذا مختصٌّ بالكافر؛ لأن المسلم لا يزداد بطول العمر إلا كرامة على الله، ولا يجوز أن يقال إنه رده إلى أرذل العمر؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ [التين: ٥، ٦]، فبينَّ أن الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات ما ردُّوا إلى أسفل سافلين.

وقال عكرمة: من قرأ القرآن، لم يردَّ إلى أرذل العمر.

قوله: «لِكَيْلا» في هذه اللاَّم وجهان:

أحدهما: أنَّها لام التعليل، و «كَيْ» بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها للفعل بعدها، وهي منصوبة في تأويل مصدر مجرور باللام، واللام متعلقة بـ «يُرَدُّ».

قال الحوفيُّ: إنها لام «كَيْ»، و «كَيْ» للتأكيد.

وفيه نظر؛ لأنَّ اللام للتَّعليل و «كَيْ» بعدها مصدريَّة لا إشعار لها بالتَّعليل والحالة هذه، وأيضاً فعملها مختلف.

والثاني: أنها لام الصَّيرورة.

قوله: «شَيْئاً» يجوز فيه التنازع؛ لأنه تقدمه عاملان: يعلمُ وعِلْم، أي: الفعل والمصدر، فعلى رأي البصريِّين ـ وهو المختار ـ يكون منصوباً بـ «عِلْمٍ» وعلى رأي الكوفيين يكون منصوباً بـ «يَعْلَمَ».

وهو مردود؛ إذ لو كان كذلك لأضمر في الثاني، فيقال: لكيلا يعلم بعد علم إيَّاه شيئاً.

ومعنى الآية: لا يعقل بعد عقله الأوَّل شيئاً، إن الله عليم قدير.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: يريد بما صنع أولياؤه وأعداؤه، «قَدِيرٌ» على ما يريد[٣].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧٦).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٦٣).

فصل

هذه الآية كما دلَّت على وجود الإله العالم القادر الفاعل المختار، فهي أيضاً تدلُّ على صحَّة البعث والقيامة؛ لأنَّ الإنسان كان معدوماً محضاً، ثمَّ أوجده الله، ثم أعدمه مرَّة ثانية، فدلَّ على أنَّه لمَّا كان معدوماً في المرة الأولى، وكان عوده إلى العدم في المرَّة الثانية جائزاً؛ فلذلك لمَّا صار موجوداً ثم عدم، وجب أن يكون عوده إلى الوجود في المرَّة الثانية جائزاً، وأيضاً: كان ميّتاً حين كان نطفة، ثم صار حيًّا، ثمَّ مات فلما كان الموت الأوَّل جائزاً، كان عود الموت جائزاً؛ وكذلك لمَّا كانت الحياة الأولى جائزة، وجب أن يكون عود الحياة جائزاً في المرَّة الثانية، وأيضاً الإنسان في أول طفولته جاهلٌ لا يعرف شيئاً، ثم صار عالماً عاقلاً، فلما بلغ أرذل العمر، عاد إلى ما كان عليه في زمان الطفولة؛ وهو عدم العقل والفهم فعدم العقل والفهم في المرة الأولى عاد بعينه في آخر العمر، فكذلك العقل الذي حصل ثمَّ زال، وجب أن يكون جائز العود في المرَّة الثانية، وإذا ثبتت هذه الجملة، ثبت أنَّ الذي مات وعدم فإنه يجوز عود وجوده، وعود حياته، وعود عقله مرَّة أخرى، ومتى كان الأمر كذلك، ثبت أن القول بالبعث والحشر والنَّشر حقٌّ.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلرِّزۡقِۚ﴾ الآية هذا اعتبار بحال أخرى من أحوال الإنسان؛ لأنَّا نرى أكيس النَّاس وأكثرهم عقلاً يفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يتيسَّر له ذلك، ونرى أجلاف النَّاس وأقلهم عقلاً وفهماً ينفتح عليه أبواب الدنيا، وكلُّ شيءٍ خطر بباله أو دار في خياله، فإنه يحصل له في الحال، ولو كان السَّببُ هو جهد الإنسان وعقله، لوجب أن يكون العاقل أفضل في هذه الأحوال، فلمَّا رأينا أن الأعقل الأفضل أقلُّ نصيباً، والأجهل الأخس أوفر نصيباً ـ علمنا أنَّ ذلك بسبب قسمة القسام؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ﴾ [الزخرف: ٣٢] وهذا التفاوت غير مختصٍّ بالمال، بل حاصل في الذَّكاء والبلادة، والحسن والقبح، والعقل والحمق والصحة والسقم وغير ذلك.

قوله: ﴿فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزۡقِهِمۡ عَلَىٰ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ فيه قولان:

الأول: أنَّ المراد من هذا الكلام تقرير ما تقدَّم من أن السَّعادة والنَّحوسة لا يحصلان إلا من الله ـ تعالى ـ، والمعنى: إنا رزقنا الموالي والمماليك جميعاً، فهم في رزقي سواء، فلا يحسبنَّ الموالي أنَّهم يرزقون مماليكهم من عندهم شيئاً، وإنما ذلك رزقي أجريته على أيديهم إلى مماليكهم.

والحاصل: أن الرَّزاق هو الله ـ تعالى ـ، وأن المالك لا يرزق العبد؛ وتحقيق القول فيه: أنه ربما كان العبد أكمل عقلاً، وأقوى جسماً، وأكثر وقوفاً على المصالح والمفاسد من المولى؛ وذلك يدلُّ على أن ذلَّة العبد وعزة ذلك المولى من الله؛ كما قال ـ

جل ذكره ـ: ﴿وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

الثاني: أن المراد من الآية: الرد على من أثبت شريكاً لله ـ عزَّ وجلَّ ـ، وعلى هذا القول ففيه وجهان:

الأول: أن يكون هذا ردًا على عبدة الأصنام؛ كأنه قيل: إنَّه ـ تعالى ـ فضَّل الملوك على مماليكهم، فجعل المملوك لا يقدر على ملكٍ مع مولاه، فإذا لم يكن عبيدكم معكم سواءً في الملك، فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في العبودية.

والثاني: قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: «نزلتْ هذه الآية في نصارى نجران، حين قالوا: إنَّ عيسى ابن مريم ابن الله»، والمعنى: أنكم لا تشركوني عبيدكم فيما ملكتم فتكونوا سواء، فكيف جعلتم عبدي ولداً وشريكاً لي في هذه الألوهية؟.

قوله: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ﴾ في هذه الجملة أوجه:

أحدها: أنَّها على حذف أداة الاستفهام، تقديره: أفهم فيه سواء، ومعناه النفي، أي: ليسوا مستوين فيه.

الثاني: أنها إخبار بالتَّساوي، بمعنى أنَّ ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم، إنَّما هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواءٌ.

الثالث: قال أبو البقاء[1]: إنَّها واقعة موقع الفعل، ثم جوز في ذلك الفعل وجهين:

أحدهما: أنه منصوب في جواب النَّفي، تقديره: فما الَّذين فضِّلوا برادِّي رزقهم على ما ملكتْ أيمانهم، فيستووا.

الثاني: أنه معطوفٌ على موضع «بِرَادِّي» فيكون مرفوعاً، تقديره: فما الذين فضِّلوا يردُّون، فما يستوون.

قوله: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [فيه وجهان:

أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله ﴿أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ الإنكار على المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم.

الثاني][2]: الباء في قوله: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ﴾ يجوز أن تكون زائدة؛ لأنَّ الجحود لا يتعدَّى بالباء؛ كما تقول: خُذِ الخِطامَ وبالخِطَام، وتعلَّقت زيداً وبِزَيْدٍ، ويجوز أن يراد بالجحود الكفر، فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر.

وقرأ عاصم[3] **في رواية أبي بكر**: «تَجْحَدُونَ» بالخطاب؛ لقوله: «بَعضَكُم»

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٤.
(٢) سقط من: أ.
(٣) ينظر: السبعة ٣٧٤، والنشر ٢/ ٣٠٤، والإتحاف ٢/ ١٨٦، والحجة ٣٩٢، والبحر ٥/ ٤٩٩، والدر المصون ٤/ ٣٤٧.

و«خَلقَكُمْ»، والباقون بالغيبة؛ مراعاةً لقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا۟ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ﴾ وقوله: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ﴾ واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم؛ لقرب المخبر عنه، وأيضاً فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين، والمسلمون لا يخاطبون بجحد النِّعمة، وهذا إنكار على المشركين.

فإن قيل: كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّه لمَّا كان المعطي لكل الخيرات هو الله ـ تعالى ـ، فالمثبت له شريكاً، فقد أضاف إليه بعض تلك الخيرات، فكان جاحداً لكونها من عند الله، وأيضاً فإنَّ أهل الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النِّعم إلى الطبائع وإلى النُّجوم، وذلك يوجب كونهم جاحدين لكونها من عند الله.

الثاني: قال الزجاج: إنه ـ تعالى ـ لمَّا بين الدلائل، وأظهرها بحيث يفهمها كل عاقل، كان ذلك إنعاماً عظيماً منه على الخلق، فعند ذلك قال: ﴿أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ في تقرير هذه البيانات وإيضاح هذه البينات «يَجْحدُونَ».

قوله: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا﴾ الآية هذا نوع آخر من أحوال الناس استدلَّ به على وجود الإله المختار الحكيم، وتنبيهاً على إنعام الله على عبيده بمثل هذه النعم، وهذا الخطاب للكلِّ، فتخصيصه بآدم وحوَّاء ـ صلوات الله وسلامه عليهما ـ خلافٌ للدَّليل، والمعنى: أنه ـ تعالى ـ خلق النِّساء ليتزوج بها الذُّكور، ومعنى «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» كقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] وقوله: ﴿فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، أي: بعضكم بعضاً؛ ونظيره: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا﴾ [الروم: ٢١].

قال الأطباء وأهل الطبيعة: المنيُّ إذا انصبَّ إلى الخصية اليمنى من الذَّكر، ثم انصبَّ منه إلى الجانب الأيمن من الرَّحم، كان الولدُ ذكراً تامًّا، وإن انصبَّ إلى الخصية اليسرى، ثمَّ انصبَّ منها إلى الجانب الأيسر من الرَّحم، كان الولد أنثى تامًّا في الأنوثة، وإن انصبَّ منها إلى الخصية اليمنى، وانصبَّ منها إلى الجانب الأيسر من الرَّحم، كان ذكراً في طبيعة الإناث، وإن انصبَّ إلى الخصية اليسرى، ثم انصبَّ إلى الجانب الأيمن من الرَّحم، كان هذا الولدُ أنثى في طبيعة الذُّكور.

وحاصل كلامهم: أن الذُّكور الغالب عليها الحرارة واليبوسة، والغالب على الإناثِ البرودة والرطوبة، وهذه العلَّة ضعيفة، فإنَّا رأينا في النِّساء من كان مزاجه في غاية السُّخونة، وفي الرِّجالِ من كان مزاجه في غاية البرودة، ولو كان الموجب للذُّكورة والأنوثة ذلك، لامتنع ذلك؛ فثبت أنَّ خالق الذَّكر والأنثى هو الإله القادر الحكيم.

قوله: «وحَفَدَةً» فيه أوجه:

أظهرها: أنه معطوف على «بَنِينَ» بقيد كونه من الأزواج، وفسِّر هذا بأنَّه أولاد الأولاد.

الثاني: أنه من عطف الصفات لشيء واحد، أي: جعل لكم بنين خدماً، والحفدة: الخدم.

الثالث: أنه منصوب بـ «جَعَلَ» مقدَّرة، وهذا عند من يفسِّر الحفدة بالأعوان والأصهار، وإنما احتيج إلى تقدير «جَعَلَ»؛ لأن «جَعَلَ» الأولى مقيَّدة بالأزواج، والأعوانُ والأصهارُ ليسوا من الأزواج، والحفدة: جمع حافدٍ؛ كخَادمٍ وخَدم.

قال الواحدي ـ رحمه الله ـ: «ويقال في جمعه: الحفد بغير هاءٍ؛ كما يقال: الرَّصد، ومعنى الحفدة في اللغة: الأعوان والخدم».

وفيهم للمفسِّرين أقوال كثيرة، واشتقاقهم من قولهم: حَفَدَ يَحْفِدُ حَفْداً وحُفُوداً وحَفَداناً، أي: أسرع في الطَّاعة، وفي الحديث: «وإليك نَسْعَى ونَحْفِدُ»، أي: نُسرع في طَاعتِكَ؛ وقال الآخر: [الكامل]

٣٣٤٤ ـ حَفَدَ الوَلائِدُ حَوْلَهُنَّ وأسْلِمَتْ ... بِأكُفِّهِنَّ أزِمَّةُ الأجْمالِ[1]

ويستعمل «حَفَدَ» أيضاً متعدياً؛ يقال: حَفدني فهو حافدٌ؛ وأنشد أيضاً: [الرمل]

٣٣٤٥ ـ يَحْفِدُونَ الضَّيفَ في أبْيَاتِهِمْ ... كَرماً ذلِكَ مِنْهُمْ غَيرَ ذُلْ[2]

وحكى أبو عبيدة أنه يقال: أحفد رباعيًّا، وقال بعضهم: الحَفدةُ الأصهارُ؛ وأنشد: [الطويل]

٣٣٤٦ ـ فَلَوْ أنَّ نَفْسِي طَاوَعَتْنِي لأصْبَحَتْ ... لَهَا حَفَدٌ مِمَّا يُعَدُّ كَثِيرُ
ولَكِنَّهَا نَفْسٌ عَلَيَّ أبِيَّةٌ ... عَيُوفٌ لإضْهَارِ اللِّئَامِ قَذُورُ[3]

ويقال: سَيفٌ مُحْتَفِدٌ، أي: سريعُ القطع؛ وقال الأصمعي: أصل الحفد مقاربة الخُطَىٰ.

قوله: ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ﴾ ولمَّا ذكر إنعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من المنافع والمصالح، ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة، و «مِنْ» في «مِنَ الطَّيباتِ» للتبعيض.

ثم قال ﴿أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ يعني: بالأصنام وقال

---

(١) البيت لجميل بن عبدالله الحارثي العذري ونسب إلى الفرزدق وليس في ديوانه. ينظر: الجمهرة ٢/ ١١٢٣، معاني الأخفش ١/ ٤٦٤، الكشاف ٢/ ٤١٩، اللسان والتاج (حفد) الدر اللقيط ٥/ ٥١٤، مجاز القرآن ١/ ٣٦٤، الطبري ١٤/ ١٤٤، البحر المحيط ٥/ ٤٨٤، الدر المنثور ٤/ ١٢٤، القرطبي ١٠/ ٩٤١، الدر المصون ٤/ ٣٤٧.

(٢) البيت لطرفة وليس في ديوانه. ينظر: تفسير الماوردي ٢/ ٤٠٢، البحر المحيط ٥/ ٤٨٤، الألوسي ١٤/ ١٩٠، الدر المصون ٤/ ٣٤٨.

(٣) البيت لجميل وليس في ديوانه. ينظر: اللسان (حفد)، البحر المحيط ٥/ ٤٨٤، الألوسي ١٤/ ١٩٠، فتح القدير ٣/ ١٧٨، الدر المصون ٤/ ٣٤٧.

١٢٠ ـــــــ

قال أبو حيَّان: أما قوله: «باتِّفاقٍ» إن عنى به من البصريين، فصحيحٌ، وإن عنى به من النَّحويين، فليس بصحيح؛ إذْ قد ذهب بعضهم إلى أنَّه وإن أضيف لا يعمل، فإن وجد بعده منصوب أو مرفوعٌ قدَّر له عاملاً، وأما قوله: «في تقدير الانفصال» فليس كذلك، إلا أن تكون إضافته غير محضة؛ كما قال به ابن الطراوة وابن برهان، ومذهبهما فاسد؛ لأن هذا المصدر قد نعت وأكد بالمعرفة، وقوله: «لا يعمل... إلى آخره» ناقضه بقوله: «وقد جاء عاملاً... إلى آخره».

قال شهاب الدِّين[1]: فغاية ما في هذا أنَّه نحا إلى أقوال قال بها غيره، وأمَّا المناقضة، فليست صحيحة؛ لأنه عنى أولاً أنَّه لا يعمل في السَّعة، وثانياً أنه قد جاء عاملاً في الضرورة، ولذلك قيَّده فقال: «في قول الشَّاعر».

قوله: «شَيْئاً» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ على المصدر، أي: لا يملك لهم ملكاً، أي: شيئاً من الملك.

والثاني: أنه بدلٌ من «رِزْقاً» أي: لا يملك لهم رزقاً شيئاً، وهذا غير مقيَّد؛ إذ من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء، ويؤيِّد ذلك أن البدل يأتي لأحد معنيين: البيان أو التَّأكيد، وهذا ليس فيه بيان؛ لأنه أعمُّ، ولا تأكيد.

الثالث: أنه منصوب بـ «رِزْقاً» على أنه اسمُ مصدر، واسم المصدر يعمل عمل المصدر، على خلاف في ذلك.

ونقل مكِّي: أن اسم المصدر لا يعمل عند البصريين إلا في شعر، وقد اختلف النقلة عن البصريِّين؛ فمنهم من نقل المنع، ومنهم من نقل الجواز.

وقد ذكر الفارسي انتصابه بـ «رِزْقاً» كما تقدَّم.

ورد عليه ابن الطَّراوة: بأن الرِّزق اسم المرزوق، كالرِّعي، والطحن. وردَّ على ابن الطراوة؛ بأنَّ الرزق بالكسر أيضاً مصدر، وقد سمع فيه ذلك، وظاهر هذا أنه مصدر بنفسه لا اسم مصدر.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ يجوز في الجملة وجهان:

العطف على صلة «مَا»، والإخبار عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف، ويكون قد جمع الضمير العائد على «مَا» باعتبار معناها؛ إذ المراد بذلك آلهتهم.

ويجوز أن يكون الضمير عائداً على العابدين.

فإن قيل: قال ـ تعالى ـ: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ﴾ فعبَّر عن الأصنام بصيغة «ما» وهي لغير العاقل، ثم جمع بالواو والنون فقال: «ولا يَسْتطِيعُون»، وهو مختص بأولي العلم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٣٤٨.

فالجواب: أنه عبَّر عنها بلفظ «مَا» اعتباراً باعتقادهم أنَّها آلهة، والفائدة في قوله: «ولا يَسْتَطِيعُونَ» أنَّ من لا يملك شيئاً قد يوصف باستطاعته أن يمتلكه بطريقٍ من الطرق، فبيَّن ـ تعالى ـ أنَّ هذه الأصنام لا تملك وليس لها استطاعة تحصيل الملك.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾ يعني: الأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكاً؛ فإنه واحد لا مثل له ـ سبحانه وتعالى ـ.

ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني: أن الله يعلم ما عليكم من العقاب العظيم، وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من الأمثال، وحذف مفعول العلم اختصاراً أو اقتصاراً.

قوله تعالى: ﴿۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾﴾.

ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر؛ فقال ـ تعالى ـ: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾، هذا مثل الكافر رزقه الله مالاً فلم يقدم فيه خيراً.

قوله: ﴿وَمَن رَّزَقْنَاهُ﴾ يجوز في «مَنْ» هذه أن تكون موصولة، وأن تكون موصوفة، واختاره الزمخشري رحمه الله، قال: «كأنه قيل: وحرًّا رزقناه ليطابق عبداً» ومحلها النصب على «عَبْداً»، وقد تقدَّم الكلام [إبراهيم: ٢٤] في المثل الواقع بعد «ضَرَب».

وقوله: ﴿سِرًّا وَجَهْرًا﴾ يجوز أن يكون منصوباً على المصدر، أي: إنفاق سرٍّ وجهر، ويجوز أن يكون حالاً.

وهذا مثل المؤمن من أعطاه الله مالاً، فعمل فيه بطاعةِ الله وأنفقه في رضاه سرًّا وجهراً، فأثابه الله عليه الجنَّة.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ إنَّما جميع الضمير وإن تقدَّمه اثنان؛ لأنَّ المراد: جنس العبيد والأحرار المدلول عليهما بـ «عَبْداً» وبـ «مَن رزقناهُ».

وقيل: على الأغنياء والفقراء المدلول عليهما بهما أيضاً، وقيل: اعتباراً بمعنى «مَنْ» فإنَّ معناها جمع فراعى معناها بعد أن راعى لفظها.

فصل

قيل: المراد بقوله: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ هو الصَّنم؛ لأنَّه عبد بدليل

قوله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣] وهو مملوك لا يقدر على شيء، والمراد بقوله: ﴿وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾: عابد الصَّنم؛ لأن الله ـ تعالى ـ رزقه المال، فهو ينفقُ منه على نفسه وعلى أتباعه سرًّا وجهراً فهما لا يتساويان في بديهة العقل، بل صريح العقل شاهدٌ بأن عابد الصَّنم أفضل من الصَّنم، فكيف يجوز الحكم بأنه مساوٍ لربِّ العالمين في المعبوديَّة؟.

وقيل: المراد بالعبد: المملوك عبد معيَّن، قيل: أبو جهل، وبـ ﴿مَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ.

وقيل: عامٌّ في كل عبد بهذه الصفة، وفي كل حرٍّ بهذه الصفة.

فصل

دلَّت هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئاً.

فإن قيل: دلَّت الآية على أنَّ عبداً من العبيد لا يقدر على شيءٍ، فلم قلتم: إن كل عبد كذلك؟.

فالجواب: أنه ثبت في أصول الفقه: أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدلُّ على كون ذلك الوصف علَّة لذلك الحكم، وكونه عبداً وصفٌ مشعرٌ بالذلِّ والمقهورية وقوله: ﴿لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ حكم مذكور عقيبه، وهذا يقتضي أنَّ العلَّة لعدم القدرة على شيءٍ، هو كونه عبداً، وأيضاً قال بعده: ﴿وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ [فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول، وهو العبد بهذه الصفة، وهو أنه رزقه رزقاً حسناً][1] فوجب ألا يحصل هذا الوصف للعبد، حتَّى يحصل الامتيازُ بين الثاني وبين الأوَّل، ولو ملك العبد، لكان الله قد آتاهُ رزقاً حسناً؛ لأن الملك الحلال رزق حسن. ثم اختلفوا؛ فروي عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ وغيره التشدد في ذلك، حتى قال: لا يملك الطَّلاق أيضاً.

وأكثر الفقهاء على أنَّه يملك الطلاق، واختلفوا في أنَّ المالك إذا ملكه شيئاً، هل يملكه أم لا؟ وظاهر الآية ينفيه.

فإن قيل: لم قال: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ وكل عبدٍ فهو مملوك وغير قادر على التصرُّف؟.

فالجواب: ذكر المملوك ليحصل الامتياز بينه وبين الحرِّ؛ لأنَّ الحر قد يقال: إنه عبد الله، وأما قوله: ﴿لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ للتَّمييز بينه وبين المكاتب والعبد المأذون؛ لأنهما يقدران على التصرُّف.

قوله ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: على ما فعل بأوليائه وأنعم عليهم بالتَّوحيد[2].

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/٦٦).

وقيل: المعنى أنَّ الحمد كلّه لله، وليس شيءٌ من الحمد للأصنام؛ لأنها لا نعمة لها على أحدٍ.

وقوله عزَّ وجلَّ ـ: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: أنهم لا يعلمون أنَّ كل الحمد لي، وليس شيء منه للأصنام.

وقال القاضي ـ رحمه الله ـ: قال للرَّسُول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ٥٩].

وقيل: هذا خطاب لمن رزقه الله رزقاً حسناً أن يقول: الحمد لله على أن ميَّزه في هذه القدرة على ذلك العبد الضعيف.

وقيل: لما ذكر هذا المثل مطابقاً للغرض[1] كاشفاً عن المقصود، قال بعده: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ يعني: الحمد لله على قوَّة هذه الحجَّة وظهور هذه البيِّنة.

ثم قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: أنَّها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها، لا يعلمونها هؤلاء الجهَّال.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ الآية وهذا مثل ثانٍ لإبطالِ قول عبدة الأصنام؛ وتقريره: أنَّه لما تقرَّر في أوائل العقول أنَّ الأبكم العاجز لا يساوي في الفضل والشَّرف النَّاطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية فلأن يحكم بأنَّ الجماد لا يكون مساوياً لربِّ العالمين في المعبوديَّة أولى.

قال الواحدي: قال أبو زيد: الأبكم هو العَيِيُّ المفحم، وقد بكم بكماً وبكامةً وقال أيضاً: الأبكمُ: الأقطع اللسان، وهو الذي لا يحسن الكلام.

روى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يعقل. وقال الزجاج: الأبكم المطبق الذي لا يسمعُ ولا يبصر.

ثم قال: ﴿لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ إشارة إلى العجز التَّام والنُّقصان الكامل.

وقوله: ﴿كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ﴾ الكلُّ الثَّقيلُ، والكلُّ العيال، والجمع: كلُول، والكلُّ: من لا ولد لهُ ولا وَالِد، والكلُّ أيضاً: اليَتِيمُ. سمِّي بذلك؛ لثقله على كافله؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٣٤٩ ـ أكُولٌ لمَالِ الكَلِّ قَبْلَ شبَابهِ إذَا كَانَ عَظْمُ الكَلِّ غَيْرَ شَدِيدِ[2]

قال أهل المعاني: «أصل الكلِّ من الغلظ الذي هو نقيضُ الحدَّة، يقال كلَّ السِّكينُ: إذا غلظت شفرته فلم تقطع، وكلَّ اللسانُ: إذا غلظ فلم يقدر على الكلام، وكلَّ

---

(١) في ب: للآخر.

(٢) ينظر: اللسان والتاج (كلل)، التهذيب (كلَّ)، الألوسي ١٤/ ١٩٧، المحرر ٤/ ٧٠١، الدر المصون ٤/ ٣٤٩. البحر ٥/ ٥٠٢.

فلانٌ عن الأمْرِ: إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه، فمعنى «كلٌّ على مولاهُ»، أي: غليظٌ وثقيلٌ على مولاه أهل ولايته».

قوله: ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَأْتِ﴾ شرط وجزاؤه، **وقرأ ابن مسعود**[١]، **وابن وثَّاب، وعلقمة**: «يُوَجِّهْ» بهاء واحدة ساكنة للجزم، وفي فاعله وجهان:

أحدهما: ضمير الباري ـ تعالى ـ، ومفعوله محذوف؛ [تقديره كقراءة العامة][٢].

والثاني: أنه ضمير الأبكم، ويكون «يُوجِّهْ» لازماً بمعنى «يَتَوَجَّهُ».

يقال: وجَّه وتوجَّهَ بمعنًى، **وقرأ علقمة أيضاً وطلحة كذلك، إلاَّ أنه بضم**[٣] **الهاءِ، وفيها أوجه**:

أحدها: أنَّ «أيْنَمَا» ليست هنا شرطيَّة، و «يُوَجِّهُ» خبر مبتدأ مضمر، أي: أيْنَمَا هو يوجه، أي: الله ـ تعالى ـ، والمفعول محذوف، وحذفت الياء من قوله: «لا يَأتِ» تخفيفاً؛ كما حذفت في قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ [هود: ١٠٥] و ﴿إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: ٤].

والثاني: أن لام الكلمة حذفت تخفيفاً لأجل التضعيف، وهذه الهاء هي الضمير، فلم يحلها جزم، ذكر هذين الوجهين أبو الفضل الرَّازي.

الثالث: أن «أيْنَمَا» أهملت حملاً على «إذَا»؛ لما بينهما من الأُخُوَّةِ في الشرط؛ كما حملت «إذا» عليها في الجزم في بعض المواضع، وحذفت الياء من «يَأتِ» تخفيفاً أو جزم على التوهُّم، ويكون «يُوجِّهُ» لازماً بمعنى: «يَتوجَّهُ» كما تقدَّم.

وقرأ[٤] **عبد الله أيضاً**: «تُوَجِّههُ» بهاءين بتاء الخطاب، وقال أبو حاتم ـ وقد حكى هذه القراءة ـ: «إنَّ هذه القراءة ضعيفة؛ لأن الجزم لازم» وكأنه لم يعرف توجيهها، وقرأ علقمة وطلحة أيضاً: «يُوجَّهْ» بهاء واحدة ساكنة للجزم، والفِعْل مبني للمفعول؛ وهي واضحة.

وقرأ ابن[٥] **مسعود أيضاً**: «تُوَجِّههُ» كالعامة إلا أنه بتاء الخطاب، وفيه التفاتُ، وفي الكلام حذف وهو حذف المقابل؛ لقوله: ﴿أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ﴾ كأنه قيل: والآخر ناطقٌ متصرف في ماله، وهو خفيف على مولاه ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾، ودلَّ على ذلك ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ﴾.

ونقل أبو البقاءِ ـ رحمه الله ـ **أنه قرىء**[٦]: «أيْنمَا تَوجَّهَ» بالتَّاء وفتح الجيم والهاء فعلاً ماضياً فاعله ضمير الأبكم.

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ١١، والشواذ ٧٣، والبحر ٥/ ٥٠٤، والدر المصون ٤/ ٣٥٠.

(٢) في ب: لدلالة المعنى عليه.

(٣) ينظر: البحر ٥/ ٥٠٤، والدر المصون ٤/ ٣٥٠.

(٤) ينظر: القرطبي ١٠/ ٩٩، والدر المصون ٤/ ٣٥٠، وقد تقدمت قراءة عبدالله بن مسعود في أول الآية يُوَصِّهْ.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٥٠.

قوله: ﴿وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ﴾ الرَّاجح أن يكون مرفوعاً؛ عطفاً على الضمير المرفوع في «يَسْتَوِي»، وسوَّغه الفصل بالضمير، والنصب على المعيَّة مرجوح، والجملة من قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ﴾ إمَّا استئنافٌ أو حال.

فصل

لمَّا وصف الله أحد الرَّجُلين بهذه الصِّفات الأربع، وهذه صفات الأصنام وهو أنَّه أبكم لا يقدر على شيءٍ، أي: عاجز كلٌّ على مولاه، ثقيل، أينما يرسله لا يأت بخير؛ لأن أبكم لا يفهم، قال: هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع، وهذه صفات الأصنام لا تسمع ولا تعقل ولا تنطق، وهو كلٌّ على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويخدمه ويضعه، ﴿هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ﴾ يعني: الله قادر متكلِّم يأمر بالتَّوحيد، ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

قال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم.

وقيل: هو رسول الله ﷺ.

وقيل: كِلا المثلين للمؤمن والكافر، يرويه عطيَّة عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال عطاء: الأبكم: أبيُّ بن خلف، ﴿وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ﴾: حمزة، وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون ـ رضي الله عنهم[1] ـ.

وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي، وكان قليل الخير، يعادي رسول الله ﷺ[2].

وقيل: نزلت في عثمان بن عفَّان ومولاه، كان مولاه يكره الإسلام[3].

وقيل: المراد كل عبد موصوف بهذه الصفات الذَّميمة، وكل حرٍّ موصوف بتلك الصفات الحميدة، وهذا أولى من القول الأول؛ لأن وصفه ـ تعالى ـ إياهما بكونهما رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن، وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله ـ تعالى ـ.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية لما مثَّل الكافر بالأبكم العاجز، ومثَّل نفسه بالذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، ومعلومٌ أنه لا يكون آمراً بالعدل وهو على صراط مستقيم إلاَّ إذا كان كاملاً في العلمِ والقدرةِ فذكر في هذه الآية بيان كونه كاملاً في العلم والقدرة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧٨).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) هو مروي عن ابن عباس ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ٢٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٣٥ـ ٢٣٦) وعزاه إلى ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس.

أمَّا بيان كمال العلم، فقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أفاد الحصر بأنَّ العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله ـ تعالى ـ.

وأما بيان كمال القدرة، فقوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ﴾ والسَّاعة: هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، سمِّيت ساعة؛ لأنَّها تفجأ الإنسان في ساعة يموت الخلق كلهم بصيحة واحدة أي إذا قال له: ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] والمراد بـ «لَمْحِ البَصرِ»: طرفةُ العين وهو النظر بسرعة، يقال: لَمحَهُ بِبصَرِه لَمْحاً ولَمحَاناً، وقيل: أصله من لَمحَانِ البَرْق، وقولهم: لأرينَّك لَمْحاً بَاصِراً، أي: أمْراً وَاضِحاً، والمراد بيان كمال القدرة.

وقوله: ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ ليس المراد منه الشَّك، بل المراد: بل هو أقرب.

قال الزجاج: المراد به: الإبهام على المخاطبين أنه ـ تعالى ـ يأتي بالسَّاعة إما بقدر لمح البصر، أو بما هو أسرع؛ لأنَّ لمح البَّصر عبارة عن انتقال الطَّرف من أعلى الحدقةِ إلى أسفلها، والحَدقةُ مركبة من أجزاء لا تتجزَّأ، فلمح البصر عبارة عن المرور على جملة أجزاءِ الحدقةِ، ولا شكَّ أنَّ تلك الأجزاء كثيرة، والزَّمانُ الذي يحصل فيه لمحُ البصر مركب من أزمانٍ متعاقبةٍ، والله ـ تعالى ـ قادرٌ على إقامة القيامة في زمان واحد من تلك الأزمان؛ فلهذا قال ـ تعالى ـ: ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ تنبيهاً على ذلك، فقوله: ﴿أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾، أي: أمره، فالضمير للأمر، والتقدير: أو أمر الساعة أقرب من لمح البصر.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ نزلت في الكفَّار الذين استعجلوا القيامة استهزاءً.

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٢﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٣﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾ لما بين كمال القدرة والعلم، عاد إلى الدلائل الدالة على وجود الصانع المختار، فقال: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ﴾.

قرأ حمزة[1] **والكسائي**: «إمَّهاتِكُمْ» بكسر الهمزة، والباقون بضمِّها، وأصل

(١) ينظر: القرطبي ١٠/ ١٠٠، والبحر المحيط ٥/ ٥٠٥.

«أمَّهاتِكُم»: إمَّاتكُم، إلا أنه زيدت الهاء فيه كما زيدت في «أراق» فقيل: أهراق، وشذَّت زيادتها في الواحدة في قوله: [الرجز]

٣٣٥٠ ـ أمَّـهَـتِـي خِـنـدِفُ والـيَـاسُ أبِـي[1]

والجملة من قوله: ﴿لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ حالٌ من مفعول «أخْرَجَكُمْ» غير عالمين و «شَيْئاً» إمَّا مصدر، أي: شيئاً من العلم، وإمَّا مفعول به والعلم هنا العرفان، وتقدَّم الكلام في «أمَّهَاتِكُمْ» في النِّساء.

فصل

خلق الإنسان في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ﴾ والمعنى: أن النَّفس الإنسانية كانت في أول الخلقةِ خالية عن المعارف والعلوم ثم إن الله تعالى أعطاها هذه الحواس؛ لتستفيد بها المعارف والعلوم، وتحقيق الكلام فيه أن يقال: التَّصوُّرات والتَّصديقات إمَّا أن تكون كسبيَّة أو بديهيَّة؛ والكسبيَّة لا يمكن حصولها إلا بواسطة تركيبات البديهيَّات، فلا بد من سبق العلوم البديهيَّة.

فإن قيل: هذه العلوم البديهية إمَّا أن يقال: كانت حاصلة منذ خلقنا، أو ما كانت حاصلة؛ والأول باطل؛ لأنا بالضرورة نعلمُ أنَّا حين كنَّا جنيناً في رحم الأمِّ ما كنَّا نعرفُ أن النَّفي والإثبات لا يجتمعان، وما كنَّا نعرف أن الكلَّ أعظم من الجزء.

وأما القسم الثاني: فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنَّها ما كانت حاصلة، وحينئذٍ لا يمكن حصولها إلا بكسب وطلب، وكلُّ ما كان كسباً فهو مسبوق بعلوم أخرى إلى غير نهاية، وذلك محال.

فالجواب: أن هذه العلوم البديهيَّة ما كانت حاصلة في نفوسنا أولاً، ثم إنها حدثت، وحصلت، أما قوله: فيلزم أن تكون كسبية، فهذه المقدمة ممنوعة، بل نقول: إنها إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمها، بواسطة إعانة الحواسِّ التي هي السَّمع والبصر، فإن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم، إلا أنه تعالى خلق السمع والبصر فإذا أبصر الطفل شيئاً أو سمعه مرة بعد أخرى، ارتسم في خياله ماهيَّة ذلك المبصر والمسموع؛ وكذلك القول في سائر الحواسِّ، فيصير حصول الحواسِّ سبباً لحضور ماهيَّات المحسوسات في النَّفس والعقل.

---

(١) البيت لقصي بن كلاب وتمامه: عند تناديهم بهال وهبي. ينظر: جمهرة اللغة ٣/ ٢٦٧، شواهد العيني ٤/ ٥٦٥، الخزانة ٣/ ٣٠٦، اللسان (أمم)، الأمالي ٢/ ٣٠١، المحتسب ٢/ ٢٢٤، الممتع ١/ ٢١٧، سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٦٤، الرازي ٢٠/ ٩١، شرح شواهد الشافية ٣٠١، التصريح ٢/ ٣٦٢، الهمع ١/ ٢٣، الدرر ١/ ٥.

ثم إنَّ تلك الماهيَّات على قسمين:

أحدهما: ما يكون حضوره موجباً تاماً في جرم الذِّهن، بإسناد بعضها إلى بعض بالنَّفي أو الإثبات، مثل أنه إذا حضر في الذِّهن أن الواحد ما هو؟ وأن نصف الاثنين ما هو؟ كان حضور هذين التَّصوُّرين في الذِّهن علَّة تامة في جرم الذِّهن؛ بأنَّ الواحد محكوم عليه بأنَّه نصف الاثنين، وهذا القسم هو العلوم البديهيَّة.

والقسم الثاني: ما لا يكون كذلك، وهو العلوم النَّظريَّة؛ مثل أنَّه إذا حضر في الذِّهن بأنَّ الجسمَ ما هو؟ والمحدث ما هو؟ فإن مجرَّد هذين التصوُّرين في الذِّهن لا يكفي في جزم الذهن بأنَّ الجسم محدث، بل لا بدَّ فيه من [دليل][1] منفصل وعلوم سابقة.

والحاصل أن العلوم الكسبيَّة إنما يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهيَّة، وحدوث العلوم البديهيَّة إنما تكون عند حدوث تصوُّر موضوعاتها، وتصوُّر محمولاتها، وحدوث التَّصورات إنَّما كان بسبب إعانة هذه الحواس على إحداثها؛ فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في النُّفوس والعقول هو أنَّه ـ تعالى ـ أعطى هذه الحواس.

فلهذا قال ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ﴾ ليصير حصول هذه الحواس سبباً لانتقال نفوسكم من الجهل إلى العلم بالطَّريق المذكور.

وقال المفسرون: «وجَعلَ لَكُمُ السَّمْعَ» لتسمعوا مواعظ الله تعالى، «والأبْصَارَ» لتبصروا دلائل [آلاء][2] الله، «والأفْئِدةَ» لتعقلوا عظمة الله.

و «الأفْئِدَة» جمع فُؤادٍ؛ نحو: أغْرِبة وغُراب، قال الزجاج: ولم يجمع «فُؤاد» على أكثر العددِ، وما قيل: «فِئْدَان» كما قيل: «غُرَاب وغِرْبَان».

ولعلَّ الفؤاد إنَّما جُمِع على جمع القلَّة؛ تنبيهاً على أنَّ السَّمع والبصر كثيران، وأن الفؤاد قليلٌ؛ لأن الفؤاد إنَّما خلق للمعارف الحقيقيَّة، والعلوم اليقينيَّة، وأكثر الخلق ليسوا كذلك، بل يكونوا مشغولين بالأفعال البهيميَّة والصِّفات السبعية، فكأن فؤادهم ليس بفؤادٍ؛ فلهذا جمع جمع القلَّة قاله ابن الخطيب.

وقال الزمخشري ـ رحمه الله تعالى ـ: إنَّه من الجموع التي استعملت للقلَّة والكثرة، ولم يسمع فيها غير القلَّة، نحو: «شُسُوع»، فإنَّها للكثرة، وتستعمل في القلَّة، ولم يسمع غير شسوع. كذا قال وفيه نظر فقد سمع فيهم «أشساع» فكان ينبغي أن يقال: غلب «شسوع».

فإن قيل: قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ﴾، عطف على قوله:

---

(١) في ب: ضمير.

(٢) زيادة من: ب.

١٣٠ ـــــــ

قال كعب الأحبار ـ رضي الله عنه ـ: إنَّ الطير يرتفع اثنا عشر ميلاً ولا يرتفع فوق هذا، وفوق الجوِّ السُّكاك، وفوق السُّكاك السماء، و ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ﴾[1] تعالى، أي: في حال القبض، والبسط، والاصطفاف ينزلهم كيف يعتبرونها في وحدانيَّته.

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ خصَّ هذه الآيات بالمؤمنين؛ لأنَّهم هم المنتفعون بها.

فصل

جسد الطائر جسم ثقيل، يمتنع بقاؤه في الجوِّ معلَّقاً بلا علاقة ولا دعامة، فوجب أن يكون الممسك له في الجوِّ هو الله ـ تعالى ـ، والظاهر أن إبقاءه في الجوِّ فعله باختياره، وهذا يدلُّ على أنَّ فعل العبد خلق الله ـ تعالى ـ.

قال القاضي[2] ـ رحمه الله ـ: إنَّما أضاف ـ تعالى ـ هذا الإمساك إلى نفسه؛ لأنه ـ تعالى ـ هو الذي أعطى الآلات التي يمكن الطير بها من تلك الأفعال، فلما كان ـ تعالى جلَّ ذكره ـ هو المسبب لذلك، صحَّت هذه الإضافة.

والجواب: هذا تركٌ للظاهر من غير دليل.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ الآية وهذا نوعٌ آخر من دلائل التوحيد.

قوله: «سَكَناً» يجوز أن يكون مفعولاً أولاً، على أنَّ الجعل تصيير والمفعول الثاني أحد الجارين قبله، ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلقِ فيتعدَّى لواحدٍ، وإنَّما وحد السكن؛ لأنه بمعنى ما يسكنون فيه، قاله أبو البقاء.

وقد يقال: إنه في الأصل مصدر، وإليه ذهب ابن عطية، فتوحيده واضح إلا أن أبا حيَّان منع كون مصدراً ولم يذكر وجه المنع، وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة: إن السكن «فَعْل» بمعنى «مَفْعُول»: كالقَبْضِ والنقْضِ بمعنى المَنْقُوض والمَقْبُوض؛ وأنشد الفراء فقال: [البسيط]

٣٣٥٢ ـ جَاءَ الشِّتَاءُ ولمَّا أتَّخِذْ سَكَناً يَا وَيْحَ نَفْسِي مِنْ حَفْرِ القَرامِيصِ[3]

والسَّكنُ: ما سكنتَ إليه وما سَكَنْتَ فيه، قال الزمخشري: «السَّكن ما يسكن إليه وينقطع إليه من بيت أو إلفٍ».

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧٩).
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٧٣.
(٣) وروي بلفظ:

جاء الشتاء ولم أتخذ ربضاً يا ويح كفي من حفر القراميص

ينظر: اللسان والتاج والصحاح (قرفص)، (ربص)، زادة ٣/ ١٩٣، البحر المحيط ٥/ ٥٠٧، الرازي ٢٠/ ٩٣، الدر المصون ٤/ ٣٥١.

واعلم أنَّ البيوت الَّتي يسكن فيها الإنسان على قسمين:

أحدهما: البيوت المتَّخذة من الحجر والمدر، وهي المرادة من قوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنٗا﴾ وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه.

والثاني: البيوت المتَّخذة من القباب والخيام والفساطيط، وهي المرادة بقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتٗا تَسۡتَخِفُّونَهَا﴾ وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان.

قوله: ﴿يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ﴾ **قرأ نافع، وابن**[1] **كثير، وأبو عمرو** بفتح العين، والباقون بإسكانها، وهما لغتان كالنَّهْر والنَّهَر.

وزعم بعضهم أن الأصل الفتح، والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق؛ كالشَّعْر والشعَر».

والظَّعنُ مصدر ظعن، أي: ارتحل، والظَّعينةُ: الهودج فيه المرأة وإلا فهو محمل، ثم كثر حتى قيل للمرأة: ظعينة.

فصل

والمعنى: جعل لكم من جلودِ الأنعام بيوتاً، يعني: الخِيَام، والقِبَاب والأخبية، والفَساطِيط من الأنطاع والأدم، «تَسْتَخِفُّونهَا» أي: يخف عليكم حملها ﴿يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ﴾ رحلتكم في سفركم، والظَّعْنُ: سير [البادية][2] لنجعة أو لحضور ماء أو طلب مرتع، والظَّعْنُ أيضاً: الهَوْدَج؛ قال: [الهزج]

٣٣٥٣ ـ ألاَ هَلْ هَاجكَ الأظْعَانُ إذ بَانُوا وإذْ جَادتْ بِوشْكِ البَيْنِ غِرْبَانُ[3]

﴿وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ﴾ في بلدكم لا يثقل عليكم في الحالتين، و «مِنْ» راجعة إلى الحالتين ﴿وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ﴾ يعني: أصواف الضَّأن، وأوبار الإبل، وأشعار المعز، والكنايات راجعة إلى الأنعام، وذكر الأصواف والأوبار ولم يذكر القطن والكتان؛ لأنهما لم يكونا ببلاد العرب.

قوله: «أثَاثاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على «بُيُوتاً» أي: وجعل لكم من أصوافها أثاثاً، وعلى هذا يكون قد عطف مجروراً على مجرورٍ، ومنصوباً على منصوب، ولا فصل هنا بين حرف العطف والمعطوف حينئذ.

وقال أبو البقاء[4] ـ رحمه الله ـ: «وقد فصل بينه وبين حرف العطف بالجار

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٥، والنشر ٢/ ٣٠٤، والإتحاف ٢/ ١٨٧، والحجة ٣٩٣ والبحر ٥/ ٥٠٧ والدر المصون ٤/ ٣٥١.

(٢) في ب: الدابة.

(٣) ينظر: القرطبي ١٠/ ١٠١.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٤.

والمجرور، وهو قوله عز وجل: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا﴾ وهو ليس بفصل مستقبح كما زعم في الإيضاح؛ لأنَّ الجارَّ والمجرور مفعول، وتقديم مفعول على مفعول قياس».

وفيه نظر؛ لأنه عطف مجروراً على مثله، ومنصوباً على مثله.

والثاني: أنه منصوب على الحال، ويكون قد عطف مجروراً على مثله تقديره: وجعل لكم من جلود الأنعام، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً حال كونها أثاثاً، ففصل بالمفعول بين المتعاطفين، وليس المعنى على هذا، إنما هو على الأول.

والأثاث: متاع البيت إذا كان كثيراً، وأصله: مِنْ أثَّ الشعرُ والنَّباتُ؛ إذا كثفا وتكاثرا؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٣٥٤ ـ وفَرْعٍ يُغَشِّي المَتْنَ أسودَ فَاحمٍ أثِيثٍ كَقِنْوِ النَّخلَةِ المُتَعَثْكِلِ[1]

ونساءٌ أثائِثُ، أي: كثيرات اللحم كأنّ عليهن أثاثاً، وفلان كثر أثاثهُ. وقال الزمخشري: الأثاث ما جدَّ من فرش البيت، والخُرثيُّ: ما قدم منها؛ وأنشد: [البسيط]

٣٣٥٥ ـ تَقادمَ العَهْدُ من أمِّ الوليدِ بِنَا دَهراً وصَارَ أثَاثُ البيتِ خُرثِيَّا[2]

وهل له واحدٌ من لفظه؟ فقال الفراء: لا، وقال أبو زيد: واحده أثاثة وجمعه في القلَّة: أثثة؛ كـ «بَنَات» و «أبنَّة»، وقال أبو حيَّان: وفي الكثير على أثث، وفيه نظر؛ لأن «فعالاً» المضعَّف يلزم جمعه على أفعلة في القلَّة والكثرة، ولا يجمع على «فُعُل» إلا في لفظتين شذَّتا، وهما: عُيُن وحُجُج جمع عيَّان وحجَّاج، وقد نص النحاة على منع القياس عليهما، فلا يجوز: زمام وزُمُم بل أزمَّة وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحد، وجمع بينهما لاختلاف لفظهما؛ كقوله: [الوافر]

٣٣٥٦ ـ ..... وألْفَى قَولَهَا كَذِباً ومَيْنَا[3]

وقوله: [الطويل]

٣٣٥٧ ـ ..... وهِنْدٌ أتَى من دُونِهَا النَّأيُ والبُعْدُ[4]

وقيل: متاعاً: بلاغاً ينتفعون به، «إلى حين» يعني: الموت، وقيل: إلى حين البِلَى.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا﴾ الآية فالإنسانُ إما أن يكون مقيماً أو مسافراً، والمسافر إمَّا أن يكون غنيًّا يستصحب معه الخيام أو لا.

فالقسم الأول أشار إليه بقوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾، وأشار إلى القسم

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للحسن بن علي الطوسي.

ينظر: الكشاف ٢/ ٥٢١، شواهد الكشاف ٥٦٤، أمالي ابن الشجري ١/ ٩٩، الدر المصون ٤/ ٣٥٢.

(٣) تقدم. (٤) تقدم.

الثاني بقوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا﴾ وأشار إلى القسم الثالث بقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا﴾ فإن المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها، فإنَّه لا بد وأن يستظلَّ إما بجدار أو شجرٍ أو بالغمامِ؛ كما قال ـ سبحانه ـ: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَٰمَ﴾ [الأعراف: ١٦٠].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا﴾ جمع «كِنّ»؛ وهو ما حفظ من الرِّيح والمطرِ، وهو في الجبل: الغار، وقيل: كلُّ شيءٍ وقَى شيْئاً، ويقال: اسْتكن وأكَنّ، إذا صار في كنٍّ.

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرّ، وحاجتهم إلى الظلِّ ودفع الحرّ شديدة؛ فلهذا ذكر الله ـ تعالى ـ هذه المعاني في معرض النِّعمة العظيمة، وذكر الجبال ولم يذكر السهول وما جعل لهم من السهول أكثر؛ لأنهم كانوا أصحاب جبال، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ﴾؛ لأنَّهم كانوا أصحاب وبر وشعر، كما قال ـ عز وجل ـ: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣] وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثَّلج. وقال ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ وما يَقِي من البرد أكثر؛ لأنهم كانوا أصحاب حرٍّ.

ولمَّا ذكر الله ـ تعالى ـ أمر المسكن، ذكر بعده أمر الملبُوسِ؛ فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ والسَّرابيل: القُمص واحدها سربال.

قال الزجاج ـ رحمه الله ـ: «كل ما لبسته فهو سِرْبال، من قميصٍ أو دِرْعٍ أو جَوشنٍ أو غيره»؛ وذلك لأن الله ـ تعالى ـ جعل السَّرابيل قسمين:

أحدهما: ما يقي الحرَّ والبرد. **والثاني**: ما يتقى به من البأسِ والحروب.

فإن قيل: لم ذكر الحرَّ ولم يذكر البرد؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال عطاء الخراساني: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب، وبلادهم حارَّة [يابسة][1]، فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحرَّ أشدَّ من حاجتهم إلى ما يدفع البرد؛ كما قال ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ﴾ وسائر أنواع الثياب أشرف، إلا أنه ـ تعالى ـ ذكر هذا النَّوع؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر[2].

والثاني: قال المبرِّد: ذكر أحد الضِّدَّين تنبيه على الآخر؛ كقوله: [الطويل]

٣٣٥٨ ـ كَأَنَّ الحَصَى من خَلْفِهَا وأَمَامِهَا إذَا حَذَفَتْهُ رِجْلُهَا خَذفُ أَعْسَرَا[3]

لمَّا ثبت في العلوم العقليَّة أن العلم بأحد الضِّدين يستلزم العلم بالضدِّ الآخر، فإنَّ

---

(١) زيادة من: ب.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٠) والرازي (٢٠/ ٧٦).

(٣) تقدم.

الإنسان إذا خطر بباله الحر، خطر بباله البرد أيضاً وكذا القول في النُّور والظلمة، والسَّواد والبياض.

الثالث: قال الزجاج: «وما وقَى من الحرِّ وقى من البرد، فكان ذكر أحدهما مغنياً عن الآخر».

فإن قيل: هذا بالضدِّ أولى؛ لأن دفع الحرِّ يكفي فيه السَّرابيل التي هي القُمص دون تكلُّف زيادة، أما البرد فإنَّه لا يندفع إلا بزيادة تكلُّف.

فالجواب: أن القميص الواحد لمَّا كان دافعاً للحر، كانت السَّرابيل التي هي الجمع دافعة للبرد.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ يُتِمُّ﴾، أي: مثل ذلك الإتمام السابق، ﴿يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ﴾ في المستقبل.

وقرأ[1] ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «تَتِمُّ» بفتح التاء الأولى، «نِعْمَتُهُ» بالرفع على الفاعلية، وقرأ أيضاً[2]: «نِعَمَهُ» جمع نعمة مضافة لضمير الله ـ تعالى ـ، **وقرأ**[3] **أيضاً**: «لعلكم تَسْلَمُونَ» بفتح التاء واللام مضارع سَلِمَ من السلامة، وهو مناسب لقوله: «تَقِيكُم بَأسكُمْ»؛ فإنَّ المراد به الدُّروع الملبوسة في الحرب، أو تؤمنوا فتسلموا من عذاب الله.

قوله: «فإنْ تَولَّوا» يجوز أن يكون ماضياً، ويكون التفاتاً من الخطاب المتقدِّم، وأن يكون مضارعاً، والأصل: تتولَّوا، فحذف نحو: «تَنزَّلُ وتَذَّكرُونَ» ولا التفات على هذا، بل هو جارٍ على الخطاب السَّابق.

ومعنى الكلام: فإن أعرضوا، فلا يلحقك في ذلك عتب ولا تقصير، وليس عليك إلاَّ ما فعلت من التَّبليغ التَّام.

قوله: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ﴾ هو جواب الشَّرط، وفي الحقيقة جواب لشرط محذوف، أي: فأنت معذور، وأتى ذلك على إقامة السَّبب مقام المسبب؛ وذلك لأن تبليغه سبب في عذره، فأقيم السَّبب مقام المسبب، ثمَّ ذمَّهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وذلك نهاية في كفران النِّعمة، وجيء بـ «ثُمَّ» هنا للدَّلالة أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأنَّ من عرف النِّعمة حقُّه أن يعترف لا أن ينكر، وفي المراد بالنِّعمة وجوه:

قال القاضي[4]: هي جميع ما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدِّمة، ومعنى إنكارهم:

---

(١) ينظر: البحر ٥/٥٠٨، والقرطبي ١٠/١٠٦، وفيه نسبها إلى ابن محيصن وحميد.

(٢) ينظر: البحر ٥/٥٠٨، والدر المصون ٤/٣٥٣.

(٣) ينظر: القرطبي ١٠/١٠٦، والبحر ٥/٥٠٨، والدر المصون ٤/٣٥٣.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/٧٦.

أنهم ما أفردوه ـ تعالى ـ بالشُّكر والعبادة، بل شكروا غيره وقالوا: إنما حصلت هذه النعمة بشفاعة الأصنام.

وقيل: المراد بالنِّعمة هنا: نُبوَّة محمد ﷺ عرفوا أنَّها حق ثمَّ أنكروها، ونبوته نعمة عظيمة؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقيل: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾، أي: لا يستعملونها في طلب رضوان الله، ثم قال جل ذكره: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾.

فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ مع أنَّهم كلهم كافرون؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: إنما قال ـ عز وجل ـ ﴿وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾؛ لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجَّة؛ كالصَّبي وناقص العقل، فأراد بالأكثر؛ البالغين الأصحاء.

والثاني: أن المراد بالكافر: الجاحد المعاند، فقال: «وأكثرهم»؛ لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً، بل جاهلاً بصدق الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولم يظهر له كونه نبيًّا حقًّا من عند الله.

الثالث: ذكر الأكثر وأراد الجميع؛ لأن أكثر الشيء، يقوم مقام الكل؛ كقوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [لقمان: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا۟ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا۟ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا۟ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٨٦﴾ وَأَلْقَوْا۟ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾﴾.

قوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ الآية لما بيَّن أنهم عرفوا نعمة الله ثمَّ أنكروها، وذكر أن أكثرهم كافرون أتبعه بذكر الوعيد؛ فذكر حال يوم القيامة.

قوله: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ﴾ فيه أوجه:

أحدها: منصوب بإضمار «اذْكُرْ».

الثاني: بإضمار «خوفهم».

الثالث: تقديره: ويوم نبعث، وقعوا في أمر عظيم.

الرابع: أنه معطوف على ظرف محذوف، أي: ينكرونها اليوم ويوم نبعث.

والمراد بأولئك الشهداء: الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما قال ـ سبحانه

وتعالى ـ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

قوله: ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى «ثُمَّ» هذه؟ قلت: معناه: أنهم يُمْنَعُونَ بعد شهادة الأنبياء عليه السلام بما هو أطمّ منه، وهو أنهم يمنعون الكلام، فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة ولا [إدلاء][1] حجة». انتهى.

ومفعول الإذن محذوف، أي: لا يؤذن لهم في الكلام؛ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٦] أي: في الرُّجوع إلى الدنيا.

وقيل: لا يؤذنُ لهم في الكلام أصلاً، ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: لا تزال عتابهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون؛ يقال: اسْتَعْتَبْتُ فلاناً بمعنى: أعْتَبْتُه، أي: أزلت عُتْبَاه، و «اسْتَفْعَل» بمعنى: «أفْعَلَ» غير مستنكرٍ، قالوا: اسْتدنَيتُ فلاناً وأدْنَيتهُ بمعنًى واحد.

وقيل: السِّين على بابها من الطَّلب، ومعناه: أنهم لا يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه في الدُّنيا، فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم.

وقال الزمخشري[2] «ولا هم يسترضون، أي: لا يقال لهم: أرضُوا ربكم؛ لأن الآخرة ليست بدار عمل». وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله ـ تعالى ـ في سورة حم السجدة؛ لأنه أليق لاختلاف القراء فيه. ثم إنَّه ـ تعالى ـ أكَّد هذا الوعيد فقال: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ﴾ أي: أن هؤلاء المشركين إذا رأوا العذاب ووصلوا إليه، فعند ذلك ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ولا يؤخَّرون ولا يمهلون؛ لأن التوبة هناك غير موجودة.

قوله: «فَلا يُخَفَّفُ» هذه الفاء وما حيِّزها جواب «إذَا»، ولا بدَّ من إضمار مبتدأ قبل هذه الفاء، أي: فهو لا يخفف؛ لأن جواب «إذا» متى كان مضارعاً، لم يحتج إلى فاء سواء كان موجباً؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ﴾ [الحج: ٧٢] أم منفيًا؛ نحو: «إذَا جَاءَ زَيْدٌ لا يكرمك».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ وهذا من بقيَّة وعيد المشركين، وفي الشركاء قولان:

الأول: أن الله ـ تعالى ـ: يبعث الأصنام فتكذِّب المشركين، ويشاهدونها في غاية الذُّلّ والحقارة، وكل ذلك مما يوجب زيادة الغمّ والحسرة في قلوبهم.

والثاني: أن المراد بالشركاء: الشَّياطين الذين دعوا الكفَّار إلى الكفر؛ قاله الحسن ـ رضي الله عنه ـ، وإنَّما ذهب إلى هذا القول؛ ـ لأنه ـ تعالى ـ حكى عن الشركاء أنَّهم كذَّبوا الكفار، والأصنام جمادات فلا يصحُّ منهم هذا القول.

وهذا بعيد؛ لأن الله ـ تعالى ـ قادرٌ على خلق الحياة في الأصنام وعلى خلق العقل والنُّطق فيها.

---

(١) في ب: إثبات.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/٦٢٦.

قوله: ﴿وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ﴾ العامة على فتح السين واللام.

وقرأ أبو عمرو[١] **في رواية بسكون اللام، ومجاهد بضمِّ السين**[٢] **واللام**، وكأنَّه جمع سلام؛ نحو: قُذال وقُذُل، والسَّلام والسَّلَمُ واحد، وقد تقدَّم الكلام عليهما في سورة النساء.

فصل

والمعنى: أن المشركين إذا رأوا تلك الشُّركاء، ﴿قَالُواْ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ﴾، وفائدة هذا القول من وجهين:

الأول: قال أبو مسلم ـ رحمه الله ـ: «مقصود المشركين إحالةُ الذَّنب على الأصنام؛ ظنًّا منهم أن ذلك ينجيهم من عذاب الله، أو ينقص من عذابهم، عند هذا تكذِّبهم تلك الأصنام».

قال القاضي[٣]: «هذا بعيدٌ؛ لأن الكفار يعلمون علماً ضروريًّا في الآخرة أنَّ العذاب ينزل بهم، ولا ينفعهم فدية ولا شفاعة».

والثاني: أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجُّباً من حضور تلك الأصنام، مع أنه لا ذنب لها، واعترافاً بأنَّهم كانوا مخطئين في عبادتها.

ثم حكى ـ تعالى ـ أنَّ الأصنام يكذبونهم، فقال: ﴿فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾، والمعنى: أنه ـ تعالى ـ يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا إليهم، أي: يقولون لهم: «إنَّكم لكَاذِبُونَ».

فإن قيل: إن المشركين لم يقولوا، بل أشاروا إلى الأصنام، فقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنَّا ندعو من دونك، وقد كانوا صادقين في كلِّ ذلك، فكيف قالت الأصنام «إنَّكم لكَاذبُونَ»؟.

فالجواب من وجوه:

أصحها: أن المراد من قولهم: «هؤلاء شُركاؤنَا»، أي: أنَّ هؤلاء هم الَّذين كنَّا نقول: إنهم شركاء الله في المعبودية، فالأصنام كذَّبوهم في إثبات هذه الشركة.

وقيل: المراد: إنَّهم لكاذبون في قولهم: إنَّا نستحقُّ العذاب بدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿كَلَّاۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ [مريم: ٨٢].

ثم قال: ﴿وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ﴾ قال الكلبي: استسلم العابد والمعبود، وأقرُّوا لله بالرُّبوبية وبالبراءة عن الشركاء والأنداد.

---

(١) ينظر: البحر ٥/ ٥١٠، والمحرر ٨/ ٤٩١، والدر ٤/ ٣٥٤.
(٢) ينظر: البحر ٥/ ٥١٠، والدر المصون ٤/ ٣٥٤.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٧٨.

وقيل: استسلم المشركون يومئذ إلى الله تعالى وإنفاذ الحكمة فيهم ولم تغنِ عنهم آلهتهم شيئاً، ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: زال عنهم ما كانوا يفترون من أنَّها تشفع لهم عند الله، وقيل: ذهب ما زيَّن لهم الشيطان من أن لله صاحبة وشريكاً.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يجوز أن يكون مبتدأ، والخبر «زِدنَاهُم» وهو واضح، وجوَّز ابن عطية[1] أن يكون «الَّذينَ كَفروا» بدلاً من فاعل «يَفْترُونَ»، ويكون «زِدْناهُم» مستأنفاً.

ويجوز أن يكون «الَّذينَ كَفرُوا» نصباً على الذَّمِّ أو رفعاً عليه، فيضمر النَّاصب والمبتدأ وجوباً.

فصل

لما ذكر وعيد الذين كفروا، أتبعه بـ «وعيد» من ضمَّ إلى كفره صدَّ الغير عن سبيل الله، وهو منعهم عن طريق الحقِّ.

وقيل: صدهم عن المسجد الحرام، ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ﴾؛ لأنهم زادوا على كفرهم صَدَّ الغير عن الإيمان.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ سَنَّ سُنَّة سَيِّئَةً فعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ من عَمِلَ بِهَا».

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ [ومقاتل][2]: «المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من صفر مذابٍ؛ تسيل من تحت العرش، يعذَّبون بها ثلاثة بالليل واثنان بالنَّهار»[3].

وقال سعيد بن جبير: زدناهم عذاباً بحيّات كالبخت، وعقارب كالبغال تلسعهم، وقيل: يخرجون من حرِّ النار إلى زمهرير[4].

وقيل: يضعَّف لهم العذاب بما كانوا يفسدون، أي: بذلك الصَّد.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ الآية.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤١٥.

(٢) زيادة من: أ.

(٣) أخرجه أبو يعلى (٥/ ٦٦) رقم (٢٦٦٠) ثنا سريج ثنا إبراهيم بن سليمان عن الأعمش عن الحسن عن ابن عباس.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٩٠) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وفي سماع الحسن من ابن عباس كلام. فقد نفى سماعه علي بن المديني وأحمد وأبو حاتم ويحيى ابن معين ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص (٣٣، ٣٤) وجامع التحصيل ص (١٦٣).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨١).

وهذا نوع آخر من التَّهديد، والأمة عبارة عن القرن والجماعة، والمراد أن كلَّ نبيٍّ شاهدٌ على أمَّته؛ لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم من أنفسهم لا من غيرهم.

وقيل: المراد أن كل جمع وقرن يحصل في الدنيا، فلا بدَّ وأن يحصل فيهم واحدٌ يكون شهيداً عليهم، أمَّا الشَّهيد على الذين كانوا في عصر الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهو الرسول؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾.

وقال الأصم: المراد بالشَّهيد هو أنَّه ـ تعالى ـ ينطق عشرة من أعضاء الإنسان تشهد عليه، وهي: الأذنان، والعينان، والرجلان، واليدان، والجلد واللسان.

قال: والدَّليل عليه أنه قال في صفة الشَّهيد أنَّه من أنفسهم، وهذه الأعضاء لا شكَّ أنها من أنفسهم.

وأجاب القاضي عنه: بأنه ـ تعالى ـ قال: ﴿شَهِيدًا عَلَيْهِم﴾، أي: على الأمَّة، فيجب أن يكون غيرهم، وأيضاً قال: «مِنْ كل أمةٍ» فيجب أن يكون ذلك الشَّهيد من الأمَّة، وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها أنها من الأمة، وأما حمل الشهداء على الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ فبعيد؛ لأن كونهم مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضَّرورة، فلا فائدة في حمل هذه الآية عليه.

قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا﴾ يجوز أن يكون «تِبْيَاناً» في موضع الحال، ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله، وهو مصدر ولم يجيء من المصادر على هذه الزِّنة إلا لفظتان: هذا والتِّلقاء، وفي الأسماء كثيراً، نحو «التِّمساح والتِّمثال» وأما المصادر فقياسها فتح الأول؛ دلالة على التكثير كـ «التَّطوافِ» و «التَّجوالِ».

وقال ابن عطية: إنَّ «التِّبْيَان» اسمٌ وليس بمصدر والنحويُّون على خلافه.

قال شهاب الدين[1] ـ رحمه الله ـ: وقد رَوَى الواحديُّ بإسناده، عن الزجاج أنه قال: «التِّبيان» اسمٌ في معنى البيان.

وجه تعلُّق هذا الكلام بما قبله: أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾، أي: أنه أزاح علتهم فيما كلِّفوا، فلا حجَّة لهم ولا معذرة.

وقال نفاةُ القياس: دلَّت هذه الآية على أنَّ القرآن تِبْيَانٌ لكل شيءٍ، والعلوم إمَّا دينية، أو غير دينية، فالتي ليست دينية، لا تعلُّق لها بهذه الآية؛ لأنَّا نعلمُ بالضرورة أنه تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم الدين، وأمَّا غير ذلك، فلا التفاتَ إليه، وأما علومُ الدِّين: فإمَّا الأصول، وإما الفروع.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٣٥٤.

فأما علم الأصول: فهو بتمامه موجودٌ في القرآن.

وأما علم الفروع: فالأصل براءة الذِّمَّة، إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا الكتاب، وذلك يدلُّ على أنه لا تكليف من الله إلاَّ ما ورد في هذا القرآن، وإذا كان كذلك، كان القول بالقياس باطلاً، وكان القرآن وافياً بتبيان كل الأحكام.

قال الفقهاء: إنَّما كان القرآن «تِبياناً لكُلِّ شَيْءٍ»؛ لأنه دلَّ على أنَّ الإجماع حجةٌ، وخبر الواحد، والقياس حجة، فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصولِ، كان ذلك الحكم ثابتاً بالقرآن، وقد تقدمت هذه المسألة في سورة الأعراف.

قال المفسرون: «تِبْياناً لكُلِّ شَيْءٍ» يحتاج إليه من الأمرِ، والنهيِ، والحلالِ، والحرامِ، والحدودِ، والأحكامِ، «وهُدًى» من الضَّلالةِ، «ورَحْمَةً» و «بشرى» وبشارة «للمسلمين»، قوله: «للمسلمين» متعلق بـ «بشرى»، وهو متعلق من حيث المعنى بـ «هدى ورحمة» أيضاً.

وفي جواز كون هذا من التنازع، نظر، من حيث لزوم الفصل بين المصدر، ومعموله بالظرف، حال إعمالك غير الثالث؛ فتأمَّلهُ.

وقياس من جوَّز [التنازع] في فعل التعجب، والتزام إعمال الثاني؛ لئلاَّ يلزم الفصل أن يجوز هذا على هذه الحالة.

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا۟ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا۟ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا۟ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ الآية لما شرح الوعد، والوعيد، والتَّرغيب، والتَّرهيب، أتبعه بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ فجمع في هذه الآية ما

يتصل بالتكاليف؛ فرضاً، ونفلاً، وما يتصل بالأخلاق، والآداب: عموماً وخُصوصاً.

روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: أن عثمان بن مظعون الجمحيَّ قال: ما أسلمتُ أوَّلاً إلاَّ حياء من محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولم يتقرر الإسلام في قلبي فحضرته ذات يوم، فبينما هو يحدِّثني، إذ رأيت بصره شخص إلى السماءِ، ثم خفضه عن يمينه، ثم عاد لمثل ذلك؛ فسألته ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فقال: «بينما أنا أحدِّثك إذ بجبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ينزل عن يميني، فقال: يا محمد، إنَّ الله ـ تعالى ـ يأمرك بالعدل: شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان: القيام بالفرائض، وإيتاء ذي القربى، أي: صلة القربى، وينهى عن الفحشاء: الزِّنا، والمنكرِ: ما لا يعرف في شريعة، ولا سنة، والبغي: الاستطالة». قال عثمان: فوقع الإيمان في قلبي، فأتيت أبا طالب؛ فأخبرته، فقال: يا معشر قريشٍ، اتَّبعُوا ابن أخي؛ ترشدوا، ولئن كان صادقاً أو كاذباً، فإنه ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق، فلما رأى الرسول ﷺ من عمه اللِّين قال: يا عمَّاه، أتأمر الناس أن يتَّبعوني، وتدع نفسك! وجهد عليه؛ فأبى أن يسلم؛ فنزل: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾[1].

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ «إنَّ أجمع آيةٍ في القرآن لخيرٍ وشرٍّ هذه الآية»[2].

وعن قتادة: ليس في القرآن من خلقٍ حسنٍ، كان في الجاهلية يعمل، ويستحسن، إلاَّ أمر الله ـ تعالى ـ به في هذه الآية، وليس من خلقٍ سيِّءٍ، إلاَّ نهى الله عنه في هذه الآية[3].

وعن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «أمر الله ـ تعالى ـ نبيَّهُ أن يعرض نفسه على قبائل العرب؛ فخرج، وأنا معه وأبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ فوقفنا على مجلسٍ عليهم الوقارُ، فقال أبُو بكر ـ رضي الله عنه ـ: ممَّن القوم؟ فقالوا: من شيبان، فدعاهم رسول الله ﷺ إلى الشهادتين إلى أن ينصروه؛ فإنَّ قريشاً كذَّبوه، فقال مقرون بن عمرو: إلام تدعونا، أخا قريش؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ﴾ الآية فقال

---

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥١) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: رواه أحمد والطبراني وشهر وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤١) وعزاه إلى أحمد والبخاري في «الأدب» وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٣٥) والحاكم (٢/ ٣٥٦) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤١) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد ومحمد بن نصر في «الصلاة» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب».

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٣٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

مقرون: دعوت والله، إلى مكارم [الأخلاق] ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قومٌ كذَّبوك، وظاهروا عليك»[١].

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: العدلُ: التوحيدُ، والإحسانُ: أداءُ الفرائضِ، وعنه: العدلُ: الإخلاصُ في التوحيدِ، وهو معنى قوله ﷺ: «أنْ تَعْبُدَ اللَّه كأنَّكَ تَراهُ» وسمِّي هذا إحساناً؛ لأنه محسن إلى نفسه[٢].

وقيل: العدلُ: في الأفعال، والإحسان: في الأقوال؛ فلا تفعل إلاَّ ما هو عدلٌ، ولا تقل إلاَّ ما هو إحسانٌ.

قوله: ﴿وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ مصدرٌ مضافٌ لمفعوله، ولم يذكر متعلقات العدلِ والإحسان والبغي؛ ليعمَّ جميع ما يعدل فيه، ويحسن به وإليه ويبغي فيه، ولذلك لم يذكر المفعول الثاني للإيتاء، ونصَّ على الأول حضًّا عليه؛ لإدلائه بالقرابة، فإنَّ إيتاءه صدقة وصلة. قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «إنَّ أعجلَ الطَّاعةِ ثَواباً صِلةُ الرَّحمِ»[٣].

وقوله: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ﴾ قيل: الزِّنا، وقيل: البُخل، وقيل: كل [ذنب][٤] صغيرة كانت أو كبيرة، وقيل: ما قبح من القول أو الفعل، وأما المنكر فقيل: الكفر بالله، وقيل: ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي: التَّكبر والظُّلم.

فصل

قال ابن الخطيب[٥] ـ رحمه الله تعالى ـ كلاماً حاصله: «إنَّ في المأمورات كثرة، وفي المنهيَّات كثرة، وإنما يحسن في تفسير لفظ بمعنًى إذا كان بين ذلك اللفظ والمعنى مناسبة، وألا يكون ذلك التفسير فاسداً، فإذا فسَّرنا العدل بشيء مثلاً، وجب أن يتبيَّن مناسبة العدل لذلك المعنى، وألاَّ يكون مجرَّد تحكم، فنقول: إنه ـ تعالى ـ أمر في هذه الآية بثلاثة أشياء؛ وهي: العدل والإحسان وإيتاءِ ذي القربى، ونهى عن ثلاثة أشياء؛ وهي: الفحشاء والمنكر والبغي، فوجب أن يكون كل ثلاثة منها متغايرة؛ لأن العطف

---

(١) ينظر: تفسير الرازي (٢٠/ ٨١).

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٨١).

(٣) أخرجه ابن حبان (٢٠٣٨ـ موارد) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (٣٥)، عن أبي بكرة.

(٤) في ب: الذنوب.

وله شاهد من حديث أبي هريرة.

أخرجه الطبري في «الأوسط» كما في «المجمع» (٨/ ١٥٥) وقال الهيثمي: وفيه أبو الدهماء النصري وهو ضعيف جداً.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٨٢.

يوجب المغايرة، فنقول: العدل عبارة عن الأمور المتوسِّطة بين طرفي الإفراط والتَّفريط، وذلك واجب الرِّعاية في جميع الأشياء، فنقول: التَّكليف إمَّا في الاعتقادات وإما في أعمال الجوارح.

أما الاعتقاد فنذكر منه أمثلة:

أحدها: ما قاله ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: إن العدل هو قولنا: لا إله إلاَّ الله، وتحقيقه: أنَّ نفي الإله تعطيلٌ محضٌ، وإثبات أكثر من إله واحد إشراك وتشبيه، وهما مذمومان، والعدل هو إثبات إلهٍ واحد.

وثانيها: أن القول بأنَّ الإله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محضٌ، والقول بأنه جسم مركب ومتحيِّز تشبيه محضٌ، والعدل: إثبات إلهٍ واحدٍ موجودٍ منزَّه عن الجسميَّة والأجزاء والمكان.

وثالثها: أن القول بأنَّ الإله غير موصوف بالصِّفات من العلم والقدرة تعطيل محضٌ، والقول بأنَّ صفاته حادثة متغيِّرة تشبيه محض، والعدل: إثبات أن الإله عالم قادرٌ حيٌّ، وأن صفاته ليست محدثة ولا متغيرة ـ سبحانه وتعالى ـ.

ورابعها: أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محضٌ، والقول بأن العبد مستقلٌ بأفعاله قدر محضٌ؛ وهما مذمومان، والعدل أن يقال: إن العبد يفعل الفعل بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله فيه.

وأما رعاية العدل في أفعال الجوارح فنذكر منه أمثلة:

أحدها: قال قوم: لا يجب على العبد شيء من الطَّاعات، ولا يجب عليه الاحتراز عن شيء من المعاصي، ونفوا التَّكاليف أصلاً.

وقال المانويَّة وقوم من الهند: إنه يجب على الإنسان أن يجتنب الطيِّبات، ويحترز عن كل ما يميل الطَّبع إليه، ويبالغ في تعذيب نفسه، حتى إن المانويَّة يخصُّون أنفسهم ويحترزون عن التزوج، ويحترزون عن أكل الطَّعام الطيِّب، والهند يحرقون أنفسهم، ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل، فهذان الطريقان مذمومان، والعدل هو شرعنا.

وثانيها: قيل: إنه كان في شرع موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في القتلِ العمد استيفاءُ القصاص لا محالة، وفي شرع عيسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ العَفو، وأمَّا في شرعنا: فإن شاء استوفى القصاص، وإن شاء عفا عن الدِّية، وإن شاء عفا مطلقاً.

وقيل: كان في شرع موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ الاحتراز العظيم عن الحائض؛ حتَّى إنَّه يجب إخراجها من الدَّار، وفي شرع عيسى ﷺ حلُّ وطئها، والعدل ما حكم به شرعنا؛ وهو تحريم وطئها فقط.

وثالثها: قال ـ تعالى ـ: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وقال ـ جل

ذكره ـ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧] وقال ـ جل ذكره ـ: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩]، وقال ﷺ: «خَيْرُ الأُمُورِ أَوْسَطُهَا».

ورابعها: أن شريعتنا أمرت بالختان، والحكمة فيه: أن رأس الذَّكر جسم شديد الإحساس، فلو بقيت القلفة، لبقي العضو على كمال قوَّته، فيعظم الالتذاذ، أمَّا إذا قطعت الجلدة، بقي العضو عارياً، فيلقى الثياب وسائر الأجسام، فيتصلب فيضعف حسُّه ويقل شعوره، فيقلُّ الالتذاذُ بالوقاع، فتقلُّ الرغبة فيه، فأمرت الشريعة بالختان؛ سعياً في تقليل تلك اللذة، حتَّى يصير ميلُ الإنسان إلى الوقاع معتدلاً، وألاَّ تصير الرَّغبة فيه داعية غالبة على الطَّبع.

فالذي ذهب إليه المانويَّة من الإخصاء وقطع الآلات مذموم؛ لأنه إفراطٌ، وإبقاء تلك الجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة، والعدل الوسط هو الختانُ.

واعلم أن الزِّيادة على العدل قد تكون إحساناً، وقد تكون إساءة؛ فالعدل في الطاعات هو أداءُ الواجبات، والزيادة على الواجبات طاعاتٌ، فهي من جملة الإحسانِ؛ ولهذا قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لجبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ حين سأله عن الإحسان: «أنْ تَعْبُدَ الله كأنَّك تَراهُ فإن لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ».

وسمِّي هذا المعنى بالإحسان؛ لأنه بالمبالغة في الطاعة، كأنه يحسن إلى نفسه بإيصالِ الخير والفعل الحسن، ويدخل في الإحسان التعظيم لأمر الله، والشَّفقة على خلق الله، ويدخل في الشَّفقة على خلق الله أقسامٌ كثيرة، وأعظمها: صلة الرحم؛ فلهذا أفرده ـ تعالى ـ بالذِّكر، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ وأما الثَّلاثة التي نهى الله عنها؛ وهي: «الفحشاء والمنكر والبغي» فنقول: إنه ـ تعالى ـ أودع في النَّفس البشرية قوى أربعة؛ وهي: الشَّهوانيَّة البهيميَّة، والغضبية السبعيَّة، والوهميَّة الشيطانية، والعقلية الملكية.

فالعقلية الملكيَّة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنه من جوهر الملائكة.

وأما القوَّة الشهوانية فرغبتها في تحصيل اللذَّات الشهوانية، وهذا النَّوع مخصوص بالفحشاءِ، ألا ترى أنه ـ تعالى ـ سمى الزنا فاحشة؛ فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ﴾ المراد منه: المنع من تحصيل اللذات الشهوانيَّة.

وأما القوَّة الغضبية السبعية: فهي أبداً تسعى في إيصال الشرور والأذى إلى سائر النَّاس، وهذا ممَّا ينكره الناس، فالمنكر عبارةٌ عن الإفراطِ الحاصل من آثار القوَّة الغضبيَّة.

وأما القوة الوهمية الشيطانية: فهي أبداً تسعى في الاستعلاء على الناس، والترفع

وإظهار الرِّئاسة والتكبُّر، وذلك هو المراد من البغي؛ فإنه لا معنى للبغي إلا التَّطاول على الناس والترفُّع عليهم.

قوله: «يَعِظُكمْ» يجوز أن يكون مستأنفاً في قوَّة التعليل للأمر بما تقدم، أي: أن الوعظ سبب في أمره لكم بذلك، وجوَّز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في «يَنْهَى».

وفي تخصيصه الحال بهذا الفاعل فقط نظر؛ إذ يظهر جعله حالاً من فاعل «يَأمرُ» أيضاً، بل أولى؛ فإنَّ الوعظ يكون بالأوامر والنَّواهي، فلا خصوصية له بالنَّهي.

ثم قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ قال الكعبي: دلَّت الآية على أنَّه ـ تعالى ـ لا يخلق الجور والفحشاء من وجوه:

الأول: أنه ـ تعالى ـ كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم، وكيف ينهى ويريد تحصيله فيهم؟ ولو كان الأمر ما قالوه، لكان كأنَّه ـ تعالى ـ قال: إنَّما يأمركم بخلاف ما خلقه فيكم، وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم، وذلك باطلٌ في بديهة العقل.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ أمر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلو أنَّه ـ تعالى ـ أمر بتلك الثلاثة، ثم إنه ـ تعالى ـ ما فعلها، لدخل تحت قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقوله ـ عز وجل ـ: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢، ٣].

الثالث: أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ليس المراد منه الترجِّي والتَّمني؛ فإن ذلك محالٌ على الله ـ تعالى ـ، فوجب أن يكون معناه: أنه ـ تعالى ـ يعظكم لإرادة أن يذكروا طاعته، وذلك يدلُّ على أنه يريد الإيمان من الكلِّ.

الرابع: أنه ـ تعالى ـ لو صرَّح وقال: إن الله يأمر بالعدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، ولكنَّه يمنع منه ويصدُّ عنه، ولا يمكن العبد منه، ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ﴾، ولكنَّه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى، وأراده منه ومنعه من تركه، ومن الاحتراز عنه؛ لحكم كل واحدٍ عليه بالرَّكاكة وفساد النظم والتركيب، وذلك يدلُّ على كونه ـ تعالى ـ منزَّهاً عن فعل القبائح. والمعتمد في الجواب مسألة العلم والدَّاعي.

فصل

اتَّفق المتكلِّمون من أهل السنَّة ومن المعتزلة على أن تذكُّر الأشياء من فعل الله ـ تعالى ـ لا من فعل العبد؛ لأنَّ التذكُّر عبارة عن طلب المتذكر، فحال الطَّلب إمَّا أن يكون لديه شعور أو لا يكون؛ فإن كان له شعور به، فذلك الذِّكر حاصلٌ، والحاصل لا يطلب تحصيله، وإن لم يكن له به شعور، فكيف يطلبه بعينه؛ لأنَّ توجيه الطلب إليه بعينه حال ما لا يكون بعينه متصوراً محال.

إذا ثبت هذا، فقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ معناه: أن المقصود من هذا الوعظ أن يقدموا على تحصيل ذلك التذكُّر، فإذا لم يكن التذكر فعلاً له، فكيف طلب منه تحصيله؟ وهذا هو الذي يحتجُّ به أهل السنَّة على أنَّ قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ لا يدلُّ على أنه ـ تعالى ـ يريد ذلك منه.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ﴾ الآية لما جمع المأمورات والمنهيَّات في الآية الأولى على سبيل الإجمال، ذكر في هذه الآية بعض تلك الأقسام، فبدأ بذكر الوفاء بالعهد.

قال الزمخشري: عهد الله: هي البيعة لرسول الله ﷺ على الإسلام؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ وقيل: كل عهدٍ يلتزمه الإنسان باختياره. قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: والوَعْدُ من العهد[١].

وقال ميمون بن مهران: من عاهدته، أوْفِ بعهده مسلماً كان أو كافراً، فإنَّما وفاء العهد لله ـ تعالى ـ[٢].

وقال الأصم: المراد منه الجهاد، وما فرض الله في الأموال من حق، وقيل: عهد الله هو اليمين بالله.

قال الشعبي: العهد يمين الله، وكفَّارته كفارة يمين، وإنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه[٣]؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ حَلفَ علَى يَمِينٍ فَرَأى غَيْرهَا خَيْراً مِنْها فلْيَأتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ وليكفرْ عن يَمينهِ»[٤].

واعلم أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ﴾ يجب أن يكون مختصًّا بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار نفسه، ويؤيِّده قوله ـ عز وجل ـ بعد ذلك: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾، وأيضاً: يجب ألا يحمل العهد على اليمين؛ لأنَّا لو حملناه على اليمين، لكان قوله بعد ذلك: ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ تكرار؛ لأنَّ الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان؛ لأن الأمر بالفعل يستلزم النَّهي عن التَّرك؛ إلاَّ إذا قلنا: إن الوفاء بالعهد عامٌّ يدخل تحته اليمين، ثم إنَّه ـ تعالى ـ خصَّ اليمين بالذِّكر؛ تنبيهاً على أنَّه أولى أنواع العهد على ما تقدَّم، يلتزمه الإنسان باختياره، ويدخل فيه عهد الجهاد، وعهد الوفاءِ بالملتزمات من المنذورات والمؤكدات بالحلف.

قوله: «بَعْدَ تَوكِيدهَا» متعلق بفعل النَّهي، والتَّوكيد مصدر وكَّد يُوكِّدُ بالواو وفيه لغة أخرى: أكَّد يُؤكِّدُ بالهمز، ومعناه: التقوية؛ وهذا كقولهم: أرَّخْتُ الكتابَ ووَرَّخْتهُ،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٨٦).
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٦).
(٤) تقدم.

١٤٨ ـــــــ

على قدرها، وكانت تغزل الغزل من الصوف أو الشعر والوبر هي وجواريها، فكُنَّ يغزلنَ إلى نصف النَّهار، فإذا انتصف النَّهار، أمرتهنَّ بنقض جميع ما غزلن، فكان هذا دأبها[١].

والمعنى: أنَّها لم تكفَّ عن العمل؛ ولا حين عملت كفَّت عن النقض، فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كفَّيتم عن العهد، ولا حين [عهدتم][٢] وفيتم به.

وقيل: المراد بالمثل: الوصف دون التَّعيين؛ لأن القصد بالأمثال صرف المكلَّف عن الفعل إذا كان قبيحاً، والدُّعاء إليه إذا كان حسناً، وذلك يتم دون التَّعيين.

قوله تعالى: «أنكاثاً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه حال من «غَزلِهَا»، والأنْكَاثُ: جمع نِكْث بمعنى منكُوث، أي: منقوض.

والثاني: أنه مفعول ثان لتضمين «نَقضَتْ» معنى صيَّرت؛ كما تقول: فرقته أجزاء.

وجوَّز الزجاج[٣] فيه وجهاً ثالثاً، وهو النصب على المصدرية؛ لأنَّ معنى نكثت: نقضت، ومعنى نقضت: نكثت؛ فهو ملاق لعامله في المعنى.

قيل: وهذا غلط منه؛ لأنَّ الأنكاث جمع نكث، وهو اسمٌ لا مصدر، فكيف يكون قوله: «أنْكَاثاً» بمعنى المصدر؟.

والأنْكَاث: الأنقاض، واحدها نِكْث؛ وهو ما نقض بعد الفتل غزلاً كان أو حبلاً.

فصل

قال ابن قتيبة: هذه الآية متَّصلة بما قبلها، والتقدير: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فإنَّكم إن فعلتم ذلك، كنتم مثل امرأة غزلت غزلاً وأحكمته، فلما استحكم، نقضته فجعلته أنكاثاً.

قوله تعالى: ﴿تَتَّخِذُونَ﴾ يجوز أن يكون الجملة حالاً من واو «تكونوا»، أو من الضمير المستتر في الجارّ؛ إذ المعنى: تكونوا مشبهين كذا حال كونكم متَّخذين، وهذا استفهام على سبيل الإنكار.

قوله: «دَخَلاً بَيْنَكُمْ» هو المفعول الثاني لـ «تتَّخِذُونَ»، والدَّخلُ: الفساد والدَّغل.

وقيل: «دَخَلاً» مفعول من أجله، وقيل: الدَّخل: الدَّاخل في الشيء ليس منه.

قال الواحدي ـ رحمه الله تعالى ـ: «الدَّخلُ والدَّغلُ: الغِشُّ والخِيانةُ».

وقيل: الدَّخل: ما أدخل في الشيء على فسادٍ، وقيل: الدَّخل والدَّغل: أن يظهر الوفاء به ويبطن الغدر والنقض.

---

(١) ينظر: البغوي (٣/ ٨٦).

(٢) في أ: عملتم.

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢١٧.

وقوله تعالى: «أنْ تَكُونَ» أي: بسبب أن تكون، أو مخافة أن تكون، و «تكون» يجوز أن تكون تامة؛ فتكون «أمَّةٌ» فاعلها، وأن تَكُونَ ناقصة، فتكون «أمَّةٌ» اسمها وهي مبتدأ، و «أرْبَى» خبره، والجملة في محلِّ نصب على الحال على الوجه الأول، وفي موضع الجر على الوجه الثاني، وجوَّز الكوفيون أن تكون «أمَّةٌ» اسمها، و «هِيَ» عماد، أي: ضمير فصل، و «أرْبَى» خبر «تَكونُ»، والبصريُّون لا يجيزون ذلك؛ لأجل تنكير الاسم، فلو كان الاسم معرفة، لجاز ذلك عندهم.

فصل

قال مجاهد ـ رحمه الله ـ: كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعزَّ، نقضوا حلف هؤلاء، وحالفوا الأكثر، فالمعنى: طلبتم العز بنقض العهدِ؛ بأن كانت أمة أكثر من أمةٍ، فنهاهم الله ـ تعالى ـ عن ذلك[1].

ومعنى «أرْبَى من أمَّةٍ»؛ أي: أزيدُ في العدد، والقوَّة، والشَّرف.

ثم قال ـ جل ذكره ـ: ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ﴾، أي يختبركم الله بأمره إيَّاكم بالوفاءِ بالعهد.

والضمير في «به» يجوز أن يعود على المصدر المنسبك من «أنْ تَكُونَ»، تقديره: إنَّما يَبلُوكمُ الله بكون أمَّة، أي: يختبركم بذلك.

وقيل: يعود على الرِّبا المدلول عليه بقوله: «هي أرْبَى».

وقيل: على الكثرة؛ لأنَّها في معنى الكثير.

قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: لما كان تأنيثها غير حقيقي، حملت على معنى التَّذكير؛ كما حملت الصَّيحة على الصِّياح ولم يتقدم للكثرة للفظ، وإنما هي مدلول عليها بالمعنى من قوله تعالى: ﴿هِىَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ﴾.

ثم قال: ﴿وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ في الدُّنيا، فيميِّز المحقَّ من المبطل.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ الآية لما أمر القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه، أتبعه ببيان أنه ـ تعالى ـ قادرٌ على أن يجمعهم على هذا الوفاء، وعلى سائر أبواب الإيمان، ولكنَّه ـ سبحانه وتعالى جل ذكره ـ بحكم الألوهية يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء.

والمعتزلة حملوا ذلك على الإلجاء، أي: لو أراد أن يلجئهم إلى الإيمان أو إلى

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٣٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

الكفر، لقدر عليه، إلاَّ أنَّ ذلك يبطل التَّكليف، فلا جرم ما ألجأهم إليه، وفوَّض الأمر إلى اختيارهم، وقد تقدَّم البحث في ذلك.

وروى الواحدي رحمه الله: أنَّ عزيراً قال: ربِّ، خلقت الخلق فتضلُّ من تشاء وتهدي من تشاء، فقال: يا عزير، أعرض عن هذا، فأعاده ثانياً، فقال: يا عزير أعرض عن هذا، فأعاده ثالثاً، فقال: أعرض عن هذا وإلا محوتُ اسمك من [ديوان][1] النبوَّة.

قالت المعتزلة[2]: ومما يدلُّ على أن المراد من هذه المشيئة مشيئته الإلجاء أنه ـ تعالى ـ قال بعده: ﴿وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فلو كانت أعمال العباد بخلق الله ـ تعالى ـ، لكان سؤالهم عنها عبثاً، وتقدَّم جوابه.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلَۢا بَيْنَكُمْ﴾ الآية لمَّا حذَّر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان مطلقاً، قال في هذه الآية: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلَۢا بَيْنَكُمْ﴾ وليس المراد منه التَّحذير عن نقض مطلق الأيمان، وإلاَّ لزم التكرار الخالي عن الفائدة في موضع واحد، بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو أقدموا عليها.

فلهذا قال المفسرون: المراد: نهي الذين بايعوا الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عن نقض عهده؛ لأن قوله: ﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ لا يليق بنقض عهد قبله، وإنما يليق بنقض عهد رسول الله ﷺ على الإيمان به وبشرائعه.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ منصوب بإضمار «أنْ» على جواب النهي.

وهذا مثل يذكر لكل من وقع في بلاءٍ بعد عافيةٍ، أو سقط في ورطة بعد سلامة، أو محنة بعد نعمة.

قوله: ﴿بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ «مَا» مصدرية، و «صَددتُّمْ» يجوز أن يكون من الصُّدود، وأن يكون من الصدِّ، ومفعوله محذوف، ونكِّرت «قدم»؛ قال الزمخشري «فإن قلت: لِمَ وحِّدت القدم ونكِّرت؟.

قلت: لاستعظام أن تزلَّ قدم واحدة عن طريق الحقِّ بعد أن ثبتت عليه، فكيف بأقدام كثيرة؟».

قال أبو حيَّان[3]: «الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع، وتارة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد، فإذا لوحظ فيه المجموع، كان الإسناد معتبراً فيه الجمعيَّة، وإذا لوحظ فيه كل فردٍ فردٍ، فإنَّ الإسناد مطابق للفظ الجمع كثيراً، فيجمع ما أسند إليه، ومطابق لكل فردٍ فرد فيفرد؛ كقوله: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا وَءَاتَتْ﴾ [يوسف: ٣١] لما كان

---

(١) زيادة من: أ.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/٨٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٥/٥١٥

لوحظ في قوله: «لَهُنَّ» معنى لكل واحدة، ولو جاء مراداً به الجمعيَّة أو على الكثير في الوجه الثاني، لجمع المتَّكأ؛ وعلى هذا يحمل قول الشاعر: [الطويل]

٣٣٥٩ ـ فإنِّي رأيتُ الضَّامرينَ مَتاعهُمْ يَموتُ ويَفْنَى فَارضِخِي مِنْ وِعَائيا[١]

أي: رأيت كلَّ ضامرٍ، ولذلك أفرد الضمير في «يَموتُ ويَفْنَى»، ولمَّا كان المعنى: لا يتخذ كل واحدٍ منكم جاء «فتَزلَّ قدَمٌ» مراعاةً لهذا المعنى.

ثم قال: «وتَذُوقُوا السوء» مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير، إذا قلنا: إنَّ الإسناد لكل فرد فرد، فتكون الآية قد تعرَّضت للنَّهي عن اتِّخاذ الأيمان دخلاً باعتبار المجموع، وباعتبار كل فرد فرد، ودلَّ على ذلك بإفراد «قَدمٌ» وبجمع الضمير في «وتَذُوقُواْ».

قال شهاب الدين[٢] ـ رضي الله عنه ـ: وبهذا التقدير الذي ذكره أبو حيان يفوت المعنى الجزل الذي اقتنصه الزمخشري من تنكير «قَدمٌ» وإفرادها، وأمَّا البيت المذكور، فإن النحويين خرَّجوه على أن المعنى: يَموتُ من ثم ومن ذكر، وأفرد الضمير لذلك لا لما ذكر.

فصل

المعنى: وتذوقوا العذاب بصدِّكم عن سبيل الله، وقيل: معناه: سهَّلتم نقض العهد على النَّاس بنقضكم العهد، ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، أي: ذلك السوء الذي تذوقونه «عَذابٌ عَظيمٌ».

ثم أكَّد هذا التَّحذير فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً قليلاً من الدنيا، ولكن أوفوا بها فإنَّ ما عند الله من الثَّواب لكم على الوفاء ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فضل ما بين العوضين.

ثم ذكر الدَّليل القاطع على أنَّ ما عند الله خير فقال: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ﴾، أي الدنيا وما فيها تفنى، ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ﴾ فقوله: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ﴾ مبتدأ وخبر، والنَّفادُ: الفَناءُ والذهاب، يقال: «نَفِدَ» بكسر العين «يَنْفَدُ» بفتحها نفَاداً ونُفوداً، وأما نفذَ بالذَّال المعجمة ففعله نَفَذَ بالفتح ينفذُ بالضمِّ، وسيأتي.

ويقال: أنفد القوم إذا فَنِيَ زادهم، وخَصْمٌ مُنافِدٌ لينفد حجة صاحبه، يقال: نافدته فنفدته.

وقوله: «بَاقٍ» تقدَّم الكلام عليه في الوقف في سورة الرعد، وهذه الآية حجة عليه.

---

(١) ينسب البيت إلى منظور الدبيري، ويروى:

فإني رأيت الباخلين متاعهم يذم ويفنى فارضخي من وعائيا

ينظر: اللسان (حظل)، أمالي المرتضى ٢/ ١٥٩، الدر اللقيط ٥/ ٥٣٢، البحر المحيط ٥/ ٥١٦، الألوسي ١٤/ ٢٢٤، الدر المصون ٤/ ٣٥٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٥٧.

قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ﴾ قرأ ابن كثير[١]، وعاصم وابن ذكوان: «وَلنَجْزِينَّ» بنون العظمة التفاتاً من الغيبة إلى التكلُّم، وتقدم تقرير الالتفات.

والباقون بياء الغيبة رجوعاً إلى الله ـ تعالى ـ؛ لتقدم ذكره العزيز في قوله: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ﴾.

قوله: ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ﴾ يجوز أن يكون [«أفعل»][٢] على بابها من التفضيل، وإذا جازاهم بالأحسن، فلأن يجازيهم بالحسن أولى.

وقيل: ليست للتَّفضيل، وكأنهم فرُّوا من مفهوم أفعل؛ إذ لا يلزم من المجازاة بالأحسن المجازاة بالحسن، وهو وهمٌ، لما تقدَّم من أنَّه من مفهوم الموافقة بطريق الأولى، والمعنى: ولنجزين الذين صبروا على الوفاءِ في السَّراء والضَّراء ﴿بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾.

ثم إنه رغَّب المؤمنين في الإتيان بكلِّ ما كان من شرائع الإسلام؛ فقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ وفيه سؤالٌ: وهو أن لفظة «مَنْ» في قوله: «مَن عَملَ» تفيد العموم، فما الفائدة في ذكر الذَّكر والأنثى؟.

والجواب: أن هذه الآية للوعد بالخيراتِ، والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم والرَّحمة، فأتى بذكر الذَّكر والأنثى للتأكيد، وإزالة الوهم بالتخصيص.

قوله: «مِنْ ذَكرٍ» «مِنْ» للبيان، فتتعلق بمحذوف، أعني: من ذكرٍ، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «عَمِلَ»، وقوله: «وهُوَ مُؤمِنٌ» جملة حاليَّة أيضاً.

وهذه الآية تدلُّ على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح؛ لأنه ـ تعالى ـ جعل الإيمان شرطاً في كون العمل الصَّالح موجباً للثَّواب، وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء.

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أنَّ الإتيان بالعمل الصَّالح إنما يفيد الأثر بشرط الإيمان، وظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ﴾ [الزلزلة: ٧] يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان مع الإيمان أو عدمه.

فالجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإيمان، أمَّا إفادته لأثرٍ غير هذه الحياة الطيبة وهو تخفيف العذاب؛ فإنَّه لا يتوقف على الإيمان.

فصل

قال سعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ وعطاء: «الحياة الطَّيِّبة: هي الرِّزقُ الحلال»[٣]

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٥، والحجة ٣٩٣، والحجة للقراء السبعة للفارسي ٥/ ٧٨ والقرطبي ١٠/ ١١٤، والدر المصون ٤/ ٣٥٧.

(٢) في ب: أحسن.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٤١) عن ابن عباس والضحاك وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٣)ـ

وقال الحسن: هي القناعة[١]، وقال مجاهد وقتادة: هي الجنَّة[٢].

قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ والمراد: ما [لا][٣] يكون في الآخرة.

قوله: «ولنَجْزِينَّهُمْ» راعى معنى «مَنْ»، فجمع الضمير بعد أن راعى لفظها، فأفرد في «لنحيينه» وما قبله، وقرأ العامة: «ولنجزينه» بنون العظمة؛ مراعاة لما قبله، وقرأ ابن عامر في رواية بياء الغيبة، وهذا ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثان، فيكون من عطف جملة قسميَّة على جملة قسمية مثلها، حذفتا وبقي جوابهما، ولا جائز أن يكون من عطف جواب على جواب؛ لإفضائه إلى [إخبار][٤] المتكلم عن نفسه إخبار الغائب، ولا يجوز؛ لو قلت: «زيد قال: والله لأضربن هِنْداً وليَنفِينَّها زَيْدٌ» لم يجز، فإن أضمرت قسماً آخر، جاز، أي: وقال: والله لينفينَّها فإن لك في مثل هذا التركيب أن تحكي لفظه، ومنه ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [التوبة: ١٠٧] وأن يحكي معناه، ومنه ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا﴾ [التوبة: ٧٤] ولو جاء على اللفظ، لقيل ما قلنا.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى

= عن سعيد بن جبير وعطاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٤٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٤٢) وذكره البغوي (٣/ ٨٤).

(٣) زيادة من: أ.

(٤) في ب: جواب.

ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوا۟ ثُمَّ جَٰهَدُوا۟ وَصَبَرُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ ۞ يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ الآية لما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾، أرشد إلى العمل الذي به يخلّص أعماله من الوساوس، فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ أي: فإذا أردت، فأضمر الإرادة.

قال الزمخشري: «لأنَّ الفعل يوجد عند القصد والإرادة من غير فاصل، وعلى حسبه، فكان منه بسببٍ قويٍّ وملابسة ظاهرة».

وقال ابن عطيَّة[1]: ««فإذَا» وصلة بين الكلامين، والعرب تستعملها في هذا، وتقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن، فاستعذ».

وهذا مذهب الجمهور من القرَّاء والعلماء، وقد أخذ بظاهر الآية ـ فاستعاذ بعد أن قرأ ـ من الصحابة ـ أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ، ومن الأئمة: مالك وابن سيرين وداود، ومن القرَّاء حمزة ـ رضي الله عنهم؛ قالوا: لأنَّ الفاء في قوله: ﴿فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ﴾ للتعقيب، والفائدة فيه: أنه إذا قرأ القرآن يستحقُّ به ثواباً عظيماً، فإذا لم يأت بالاستعاذة، وقعت الوسوسة في قلبه، وذلك الوسواس يحبط ثواب القراءة، فإذا استعاذ بعد القراءة، اندفعت تلك الوساوس، وبقي الثَّواب مصوناً عن الانحطاط.

وذهب الأكثرون: إلى أنَّ الاستعاذة مقدمة على القراءة، والمعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ؛ كقوله: إذَا أكلت، فقل: بِسْم الله، وإذا سافرت، فتأهَّب، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وأيضاً: قد ثبت أن الشَّيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرَّسول ـ ﷺ ـ؛ بدليل قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِىٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَٰنُ فِىٓ أُمْنِيَّتِهِۦ﴾ [الحج: ٥٢]، ومن الظاهر أنه ـ تعالى ـ إنما أمر الرَّسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالاستعاذة عند القراءة؛ لدفع تلك الوساوس، وهذا المقصود إنَّما يحصل عند تقديم الاستعاذة.

وذهب عطاء إلى أنَّ الاستعاذة واجبة عند قراءةِ القرآن، كانت في الصَّلاة أو غيرها.

ولا خلاف بين العلماء في أن التَّعوذ قبل القراءة في الصَّلاة أوكد.

واعلم أنَّ هذا الخطاب للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ، والمراد منه الكلُّ؛ لأن الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا كان محتاجاً للاستعاذة عند القراءةِ، فغيره أولى، والمراد بالشيطان في هذه الآية: قيل: إبليس، وقيل: الجنس؛ لأنَّ جميع المردة لهم حظٌّ في الوسوسة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٢٠.

ولما أمر رسوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالاستعاذة من الشيطان، وكان ذلك يوهم أنَّ للشيطان قدرة على التصرُّف في أبدان النَّاس، فأزال الله تعالى هذا الوهم وبيَّن أنه لا قدرة له ألبتَّة على الوسوسة؛ فقال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ويظهر من هذا أنَّ الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر في قلب الإنسان كونه ضعيفاً، وأنَّه لا يمكنه التحفُّظ عن وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله ـ تعالى ـ، ولهذا المعنى قال المحقِّقون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله تعالى، ولا قوَّة على طاعة الله إلا بتوفيق الله، والتَّفويض الحاصل على هذا الوجه هو المراد من قوله: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾، والاستعاذة بالله هي الاعتصام به.

ثم قال: ﴿إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ﴾ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «يطيعونه، يقال: توليته، أي: أطعته، وتولَّيت عنه، أي: أعرضت عنه.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ﴾ الضمير في «بِهِ» الظاهر عوده على الشيطان، لتتحد الضمائر، والمعنى: والذين هم به مشركون بسببه؛ كما تقول للرجل إذا تكلَّم بكلمة مؤدِّية إلى الكفر: كفرت بهذه الكلمة، أي: من أجلها؛ فكذلك قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ﴾ والمعنى: من أجل حمله إيَّاهم على الشِّرك صاروا مشركين.

وقيل: والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالله، ويجوز أن يعود على «ربِّهِمْ».

قوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ﴾ اعلم أنه ـ سبحانه جل ذكره ـ شرع في حكاية شبهات مُنْكِري نبوّة محمد ﷺ.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدَّة، ثم نزلت آية ألين منها يقولون: إن محمَّداً يسخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً، ما هو إلا مفتر يتقوَّله من تلقاء نفسه، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ﴾[1] والتَّبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وهو هنا النسخ.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾ في هذه الجملة وجهان:

أظهرهما: أنها اعتراضٌ بين الشرط وجوابه.

والثاني: أنَّها حاليَّة؛ فعلى الأول يكون المعنى: والله أعلم بما ينزِّل من الناسخ والمنسوخ، والتغليظ والتخفيف، أي: هو أعلم بجميع ذلك في مصالح العباد، وهذا توبيخٌ للكفار على قولهم: «إنَّما أنتَ مُفْتَرٍ»، أي: إذا كان هو أعلم بما ينزِّل، فما بالهم ينسبون محمداً إلى الافتراء؛ لأجل التَّبديل والنسخ، وقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون حقيقة القرآن، وفائدة النسخ والتبديل، وأن ذلك لمصالح العباد، وقولهم: «إنَّما أنت مُفتَرٍ» نسبوا إليه ﷺ الافتراء بأنواع من المبالغات وهي الحصر

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٩٣).

والخطاب، واسم الفاعل الدال على الثُّبوت والاستقرار، ومفعول «لا يعلمون» محذوف للعلم به، أي: لا يعلمون أنَّ في نسخ الشَّرائع وبعض القرآن حكماً بالغة.

قوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ﴾ تقدَّم تفسيره في البقرة.

قال الزمخشري [(١)] رحمه الله: «رُوحُ القدس: جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أضيف إلى القدس وهو الطُّهْر؛ كما تقول: حاتم الجُودِ، وزيد الخَيْرِ، والمراد: الرُّوح المقدس[(٢)]، وحاتم الجواد، وزيد الخيِّر».

و «مِنْ» في قوله: «مِن رَّبِّكَ» صلة للقرآن، أي أن جبريل نزَّل القرآن من ربك؛ ليثبِّت الذين آمنوا، أي: ليبلوهم بالنسخ، حتَّى إذا قالوا فيه: هو الحقُّ من ربِّنا، حكم لهم بثبات القدم في الدِّين، وصحَّة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب.

قوله تعالى: ﴿وَهُدًى وَبُشْرَىٰ﴾ يجوز أن يكون عطفاً على محلِّ «لِيُثَبِّتَ» فينصبان، أو على لفظه باعتبار المصدر المؤوَّل؛ فيجران، والتقدير: تثبيتاً لهم، وإرشاداً وبشارة، وقد تقدم كلام الزمخشري في نظيرهما وما ردَّ به أبو حيَّان عليه وجوابه.

وجوَّز أبو البقاء ارتفاعهما خبر مبتدإ محذوف، أي: وهو هدى، والجملة حال. وقرىء[(٣)]: «لِيُثْبِتَ» مخففاً من «أثْبَت».

فصل

قد تقدَّم أن أبا مسلم الأصفهاني ينكر النسخ في هذه الشريعة، فقال: المراد ههنا: وإذا بدَّلنا آية مكان آية، أي: في الكتب المتقدمة؛ مثل آية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال المشركون: أنت مفترٍ في هذا التبديل، وأكثر المفسرين على خلافه، وقالوا: إن النسخ واقعٌ في هذه الشريعة.

فصل

قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: القرآن لا ينسخ بالسنة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ﴾ وهذا يقتضي أن الآية لا تنسخ إلا بآية أخرى، وهذا ضعيف؛ لأن هذه الآية تدلُّ على أنَّه ـ تعالى ـ يبدِّل آية بآيةٍ أخرى، ولا دلالة فيها على أنه ـ تعالى ـ لا يبدِّل آية إلا بآيةٍ، وأيضاً: فجبريل ـ عليه السلام ـ قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ﴾ الآية هذه حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوَّة محمد ﷺ؛ وذلك لأنهم كانوا يقولون: إن محمَّداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إنَّما يذكر هذه القصص، وهذه الكلمات إنما يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمُّها منه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٣٤. (٢) في أ: المقدس.

(٣) نسبها ابن خالويه في الشواذ ٧٤ إلى أبي حيوة، ينظر: البحر ٥/ ٥١٨ والدر المصون ٤/ ٣٥٩،

واختلفوا في ذلك البشر: فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: كان رسول الله ﷺ يعلِّم فتى بمكة اسمه «بلْعَام»، وكان نصرانيًا أعجمي اللسان يقال له: أبو ميسرة، وكان يتكلم بالروميَّة، فكان المشركون يرون رسول الله ﷺ يدخل عليه ويخرج، فكانوا يقولون: إنما يعلمه «بلعام»[١].

وقال عكرمة: كان رسول الله ﷺ ـ يقرىء غلاماً لبني المغيرة، يقال له: «يَعِيش»، وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش: إنما يعلمه «يَعِيش»[٢].

وقال الفراء: كان اسمه «عائش» مملوك لحويطب بن عبد العزى، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وكان أعجميًا، وقيل: اسمه «عدَّاس» غلام «عتبة بن ربيعة».

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام روميٍّ نصراني عبد لبني الحضرمي، يقال له: «جَبْر»، وكان يقرأ الكتب، وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا عبدان من أهل عين التَّمر، يقال لهما: يسار ويكنى: أبا فكيهة، وجبر، وكانا يصنعان السيوف بمكَّة، وكانا يقرآن التوراة والإنجيل، فربما مر بهما النبي ﷺ وهما يقرآن، فيقف ويسمع[٣].

قال الضحاك: وكان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ إذا آذاه الكفَّار يقعد إليهما، فيستروح بكلامهما، فقال المشركون: إنما يتعلَّم محمد منهما فنزلت الآية[٤].

وقيل: سلمان الفارسي رضي الله عنه، فكذبهم الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِىٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِينٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِى﴾ العامة على إضافة «لِسانُ» إلى ما بعده، والمراد باللسان هنا: القرآن، والعرب تقول للغة: لسان.

وقرأ الحسن[٥] **ـ رضي الله عنه ـ**: اللِّسان معرفاً بـ «أل»، و «الَّذِي» نعت له وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: لا محلَّ لها؛ لاستئنافها، قاله الزمخشري.

والثاني: أنَّها حال من فاعل «يَقُولونَ»، أي: يقولون ذلك والحال هذه؛ أي: علمهم بأعجميَّة هذا البشر، وإبانة عربيَّة هذا القرآن كان ينبغي أن يمنعهم من تلك

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٤٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: بسند ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري (٧/ ٦٤٨) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٥).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٥).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المحتسب ٢/ ١٢، والشواذ ٧٤، والبحر ٥/ ٥١٩، والدر المصون ٤/ ٣٥٩.

المقالة؛ كقولك: تَشْتمُ فلاناً وهُو قَدْ أحْسنَ إليْكَ، أي: وعلمك بإحسانه إليك كان يمنعك من شتمه، قاله أبو حيان[١] رحمه الله.

ثم قال: «وإنَّما ذهب الزمخشري[٢] إلى الاستئناف لا إلى الحال؛ لأن من مذهبه أنَّ مجيء الحال جملة اسميَّة من غير واو شاذٌّ، وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء».

و «أعجَميٌّ» خبر على كلتا القراءتين، والإلحاد في اللغة: الميل، يقال: لَحَدَ وألْحَدَ؛ إذا مال عن القصد، ومنه يقال للعادل عن الحقِّ: مُلْحِد.

وقرأ[٣] حمزة والكسائي: «يَلْحَدُونَ» بفتح الياء والحاء، والباقون بضم الياء وكسر الحاء.

قال الواحدي ـ رحمه الله ـ: والأولى ضم الياء؛ لأنه لغة القرآن، ويدلُّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ﴾ [الحج: ٢٥] وتقدَّم خلاف القراء في المفتوح في الأعراف.

والإلحاد قد يكون بمعنى الإمالة؛ ومنه يقال: ألْحَدت له لَحْداً؛ إذا حفرت له في جانب القبر مائلاً عن الاستواء، وقبر مُلْحَد ومَلْحُود، ومنه المُلْحِد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلِّها، لم يمله عن دينٍ إلى دينٍ، وفسَّر الإلحاد في هذه الآية بالقولين.

قال الفراء: يَمِيلُون من المَيْلِ. وقال الزجاج: يَمِيلُونَ من الإمالةِ، أي: لسان الذي يميلون القول إليه أعجمي.

والأعجمي: قال أبو الفتح الموصلي: «تركيب» «ع ج م» وضع في كلام العرب للإبهام والإخفاء، وضدُّه البيان والإيضاح؛ ومنه قولهم: رَجُلٌ أعجم وامْرأةٌ عَجماء؛ إذا كانا لا يفصحان، والأعجمي: من لم يتكلم بالعربية. وقال الراغب: العجم خلاف العرب، والعجم منسوب إليهم، والأعجم: من في لسانه عجمه عربيًا كان أو غير عربي؛ اعتباراً بقلَّة فهمه من العجمة.

والأعجمي منسوب إليه، ومنه قيل للبهيمة: عجماء؛ لأنها لا تفصح عما في نفسها، وصلوات النَّهار عجماء، أي: لا يجهر فيها، والعجَمُ: النَّوى لاختفائه.

قال بعضهم: معناه أن الحروف المجرَّدة لا تدلُّ على ما تدلُّ عليه الموصولة وأعْجَمتُ الكتابَ ضد أعربتهُ، وأعجمتهُ: أزلت عجمتهُ؛ كأشْكَيتهُ: أزلتُ شِكايَتهُ.

قال الفراء وأحمد بن يحيى: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة، وإن كان من العرب، والأعجمي والعجمي: الذي أصله من العجم قال أبو علي الفارسي: الذي لا

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٥/٥١٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/٦٣٥.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/١٨٩، الحجة ٣٩٤، والحجة للقراء السبعة للفارسي ٥/٧٨، والبحر ٥/٥١٩.

يفصح سواءٌ كان من العرب أو من العجم؛ ألا ترى أنهم قالوا: زياد الأعجم؛ لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنَّه كان عربيًا؟ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في «الشعراء»، و «حم السجدة».

وقال بعضهم: العجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحاً.

فصل

المعنى: إنَّ لسان الذي ينسبون التعلّم منه أعجمي، وهذا القرآن عربي فصيح، فتقرير هذا الجواب كأنه قال: هب أنه يتعلَّم المعاني من ذلك الأعجمي، إلا أنَّ القرآن إنَّما كان معجزاً لما في ألفاظه من الفصاحة، فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمَّداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ يتعلم تلك المعاني من ذلك الرجل، إلا أن ذلك لا يقدح في المقصود؛ لأن القرآن إنما كان معجزاً لفصاحته اللفظيَّة.

ولما ذكر ـ تعالى ـ هذا الجواب، أردفه بالتهديد؛ فقال ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ﴾ قال القاضي: لا يهديهم إلى طريق الجنَّة لقوله بعده: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: أنهم لما تركوا الإيمان بالله، لا يهديهم الله إلى الجنَّة، بل يسوقهم إلى النَّار، ثم إنه ـ تعالى ـ بين كونهم كاذبين في ذلك القول، فقال ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ والمقصود منه أنه ـ تعالى ـ بيَّن في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن يصح لم يقدح في المقصود، ثم بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصحَّ، وهم كذبوا فيه، والدليل على كذبهم وجوه:

أحدها: أنهم لا يؤمنون بآيات الله تعالى وهم كافرون، وإذا كان الأمر كذلك، كانوا أعداء للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وكلام العدو ضرب من الهذيان ولا شهادة لمتَّهم.

وثانيها: أن التعلُّم لا يتأتَّى في جلسه واحدة ولا يتم بالخفية، بل التعلُّم إنما يتمُّ إذا اختلف المتعلِّم إلى المعلِّم أزمنة متطاولة، وإذا كان كذلك، اشتهر فيما بين [الخلق][1] أن محمداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يتعلم العلوم من فلان ومن فلان.

وثالثها: أن العلوم الموجودة في القرآن كثيرة، وتعلُّمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق، فلو حصل فيهم إنسان بلغ في العلم والتحقيق إلى هذا الحد، لكان مشاراً إليه بالأصابع في التحقيق والتدقيق في الدنيا، فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية الشريفة والمباحث النفيسة من عند فلان وفلان؟.

وإذا كان الأمر كذلك، فالطَّعن في نبوة محمد ﷺ بأمثال هذه الكلمات الرَّكيكة يدلُّ

---

(١) في ب: الناس.

على أن الحجة لرسول الله ﷺ كانت ظاهرة باهرة، وهذه الآية تدلُّ على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش؛ لأن كلمة «إنَّما» للحصر، والمعنى: أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما إلا من كان غير مؤمن بآيات الله ـ تعالى ـ.

فإن قيل: قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ فعل، وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ اسم وعطف الجملة الاسميَّة على الجملة الفعلية قبيح فما السَّبب في حصولها ههنا؟.

فالجواب: الفعل قد يكون لازماً وقد يكون مفارقاً، ويدلُّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ﴾ [يوسف: ٣٥] ذكره بلفظ الفعل تنبيهاً على أن ذلك الحبس لا يدوم.

وقال فرعون لموسى: ﴿لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩] ذكره بصيغة الاسم تنبيهاً على الدَّوام، وقالوا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١] لا يجوز أن يقال: إن آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ عاصٍ وغاوٍ؛ لأن صيغة الفعل لا تفيد الدَّوام، وصيغة الاسم تفيده.

إذا عرفت هذه المقدمات، فقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ تنبيه على أنَّ من أقدم على الكذب فإنه دخل في الكفر.

ثم قال ـ جل ذكره ـ ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾؛ تنبيهاً على أن صفة [الكذب][1] فيهم ثابتة [راسخة][2] دائمة؛ كما تقول: كذبت، وأنت كاذب، فيكون قولك: «وأنت كاذب» زيادة في الوصف بالكذب، ومعناه: إنَّ عادتك أن تكون كاذباً.

واعلم أن الآية تدلُّ على أن الكاذب المفتري هو الذي لا يؤمن بآيات الله، والأمر كذلك؛ لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الإلهيَّة ونبوَّة الأنبياء، ولا معنى لهذا الإنكار.

روي أن النبي ﷺ قيل له: هَلْ يَكْذِبُ المُؤمِنُ؟ قال: «لاَ» ثم قرأ هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدهما: أن يكون بدلاً من «الَّذينَ لا يُؤمِنُونَ»، أي: إنَّما يفتري الكذب من كفر، واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت الافتراء.

الثاني: أنه بدل من «الكَاذبُونَ».

الثالث: أنه بدلٌ من «أوْلئِكَ»، قاله الزمخشري.

فعلى الأول يكون قوله: ﴿وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ جملة معترضة بين البَدَل والمُبْدَل منه.

---

(١) في أ: الكفر. (٢) في ب: واضحة.

واستضعف أبو حيَّان الأوجه الثلاثة؛ فقال: «لأن الأوَّل يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من بعد إيمانه، والوجود يقتضي أن المفتري هو الذي لا يؤمن بالله سواء كان ممن كفر بعد إيمانه أو كان ممن لم يؤمن قطّ؛ بل الأكثر الثاني، وهو المفتري.

قال: وأما الثاني: فيؤول المعنى إلى ذلك؛ إذ التقدير: وأولئك، أي: الذين لا يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه، والذين لا يؤمنون هم المفترون.

وأما الثالث: فكذلك؛ إذ التقدير: أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه، مخبراً عنهم بأنهم الكاذبون».

الوجه الرابع: قال الزمخشري: «أن ينتصب على الذَّمِّ».

قال ابن الخطيب[1]: وهو أحسن الوجوه عندي وأبعدها من التَّعسُّف.

الخامس: أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمر على الذَّمِّ.

السادس: أن يرتفع على الابتداء، والخبر محذوف، تقديره: فعليهم غضب؛ لدلالة ما بعد «مَنْ» الثانية عليه.

السابع: أنها مبتدأ أيضاً، وخبرها وخبر «مَنْ» الثانية قوله: «فَعَلَيْهم غَضب».

قال ابن عطية رحمه الله: «إذ هو واحد بالمعنى؛ لأنَّ الإخبار في قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ﴾ إنَّما قصد به الصنف الشارح بالكفر».

قال أبو حيَّان[2]: «وهذا وإن كان كما ذكر، إلا أنَّهما جملتان شرطيتان، وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك، فلا بدَّ لكل واحدة منهما على انفرادها من جواب لا يشتركان فيه، فتقدير الحذف أجري على صناعة الإعراب، وقد ضعَّفوا مذهب الأخفش في ادِّعائه أن قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩١] وقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ [الواقعة: ٨٩] جواب لـ «أمَّا» و «إنْ»، هذا، وهما أداتا شرط وليست إحداهما الأخرى».

الثامن: أن تكون «مَنْ» شرطية، وجوابها مقدَّر، تقديره: فعليهم غضبٌ؛ لدلالة ما بعد «مَنْ» الثانية عليه، وقد تقدَّم أن ابن عطيَّة جعل الجزاء لهما معاً، وتقدم الكلام معه فيه.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه مستثنى مقدم من قوله: «فأولئك عليهم غضب» وهذا يكون فيه منقطعاً؛ لأن المكره لم يشرح بالكفر صدراً.

وقال أبو البقاء: وقيل: ليس بمقدَّم؛ فهو كقول لبيد: [الطويل]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٩٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٢٠ ـ ٥٢١.

٣٣٦٠ ـ ألاَ كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللَّهَ بَاطلُ .....[(١)]

فظاهر كلامه يدلُّ على أن بيت لبيد لا تقديم فيه، وليس كذلك؛ فإنه ظاهر في التقديم جدًّا.

الثاني: أنه مستثنى من جواب الشرط، أو من خبر المبتدأ المقدَّر، تقديره: فعليهم غضب من الله إلا من أكره، ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشَّرط قبل الاستثناء وهو استثناء متصل؛ لأنَّ الكفر يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكره، وقد يكون ـ والعياذ بالله ـ باعتقاد، فاستثنى الصنف الأول.

﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ جملة حاليَّة ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ في هذه الحالة، وهذا يدلُّ على أن محلَّ الإيمان القلب، والذي [محله][(٢)] القلب إما الاعتقاد، وإما كلام النَّفس؛ فوجب أن يكون الإيمان عبارة: إما عن المعرفة، وإما عن التَّصديق بكلام النَّفس.

قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ﴾ الاستدراك واضح؛ لأن قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ قد يسبق الوهم إلى الاستثناء مطلقاً، فاستدرك هذا، وقوله: ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ لا ينفي ذلك الوهم، و «مَنْ» إما شرطية أو موصولة، ولكن متى جعلت شرطية، فلا بدَّ من إضمار مبتدإ قبلها؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطيَّة، قاله أبو حيَّان؛ ثم قال: ومثله: [الطويل]

٣٣٦١ ـ ..... ولـكِـنْ مَـتـى يَـسْـتـرفِـدِ الـقَـوْمُ أرْفـدِ[(٣)]

أي: ولكن أنا متى يسترفد القوم.

وإنَّما لم تقع الشرطية بعد «لكِنْ»؛ لأنَّ الاستدراك لا يقع في الشروط، هكذا قيل، وهو ممنوع.

وانتصب «صَدْراً» على أنه مفعول للشرح، والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره، وحذف الضمير؛ لأنه لا يشكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره، فهو نكرةٌ يراد بها المعرفة، والمراد بقوله: ﴿مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا﴾، أي: فتحه ووسعه لقبُول الكفر.

فصل

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: نزلت هذه الآية في عمَّار بن ياسر؛ وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمَّهُ سميَّة وصهيباً وبلالاً وخبَّاباً وسالماً فعذبوهم.

وأما سميَّة: فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء في قُبُلها بحربة، فقتلت وقتل زوجها، وهما أول قتيلين في الإسلام ـ رضي الله عنهما[(٤)] ـ.

---

(١) تقدم.
(٢) في ب: في.
(٣) تقدم.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٦).

وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ﷺ وأبو بكر، وخبَّاب، وصهيب، وبلال، وعمَّار، وسميَّة ـ رضي الله عنهم ـ.

أما الرَّسول ﷺ فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ فمنعه قومه، وأخذ الآخرون، وألبسوا الدروع الحديد، ثم أجلسوهم في الشمس، فبلغ منهم الجهد لحرِّ الحديد والشمس، وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويشتم سميَّة، ثم طعنها في فرجها بحربة[1].

وقال آخرون: ما نالوا منهم غير بلال؛ فإنهم جعلوا يعذِّبونه، ويقول: أحَدٌ أحَدٌ، حتى ملوه فتركوه.

وقال خبَّاب: ولقد أوقدوا لي ناراً ما أطفأها إلا ودك ظهري، وقال مقاتل: نزلت في جبر مولى عامر الحضرمي، أكرهه سيِّده على الكفر، فكفر مكرهاً وقلبه مطمئنٌّ بالإيمان، ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامهما، وهاجر جبر مع سيِّده.

فصل

الإكراه الذي يجوز عنده التلفُّظ بكلمة الكفر: هو أن يعذَّب بعذابٍ لا طاقة له به؛ مثل: التَّخويف بالقتل؛ ومثل الضَّرب الشَّديد، والإتلافات القويَّة، وأجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه عن الرِّضا، وأن يقتصر على التَّعريضات؛ مثل أن يقول: إن محمداً كذَّاب، ويعني عند الكفار أو يعني به محمَّداً آخر، أو يذكره على نيَّة الاستفهام بمعنى الإنكار، وهنا بحثان:

الأول: أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النيَّة، أو لأنه لمَّا عظم خوفه زال عن قلبه ذكر هذه النيَّة كان ملوماً وعفو الله متوقَّع.

البحث الثاني: لو ضيَّق المكره الأمر عليه وشرح له أقسام التَّعريضات، وطلب منه أن يصرِّح بأنه ما أراد شيئاً منها، وما أراد إلاَّ ذلك المعنى ـ فههنا يتعيَّن إما التزام الكذب، وإما تعريض النفس للقتل، فمن الناس من قال: يباح له الكذب ههنا، ومنهم من قال: ليس له ذلك، وهو الذي اختاره القاضي؛ قال: لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذباً، فوجب أن يقبح على كل حال، ولو جاز أن يخرج عن القبح لرعاية بعض المصالح، لم يمنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح، وحينئذٍ لا يبقى وثوق بوعد الله ولا وعيده؛ لاحتمال أنَّه فعل ذلك الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله ـ تعالى ـ.

فصل

أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن بلالاً صبر على العذاب، وكان يقول: أحد أحد، ولم يقل رسول الله

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ٩٧).

ﷺ بئس ما صنعت، بل عظَّمه عليه، فدل ذلك على أنه لا يجب التكلُّم بكلمة الكفر.

وثانيها: ما روي أن مسيلمة الكذَّاب أخذ رجلين، فقال لأحدهما: ما تقول في محمَّد؟ فقال: رسول الله ﷺ، فقال: ما تقول فيَّ؟ قال: أنت أيضاً فتركه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، فقال: ما تقول فيَّ؟ قال: أنا أصمُّ، فأعاد عليه ثلاثاً، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني: فقد صدع بالحقِّ، فهنيئاً له فسمَّى التلفظ بكلمة الكفر رخصة، وعظَّم حال من أمسك عنه حتى قتل.

وثالثها: أن بذل [النفس][(١)(٢)] في تقرير الحق أشق، فوجب أن يكون أكثر ثواباً؛ لقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «أفْضَلُ العِبادَاتِ أحْمزُهَا»[(٣)] أي: أشقُّها.

ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهَّر قلبه ولسانه عن الكفر، وأمَّا الذي تلفَّظ بها فهب أن قلبه طاهرٌ، إلا أنَّ لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة؛ فوجب أن يكون حال الأول أفضل.

فصل

الإكراه له مراتب:

أحدها: أن يجب الفعل المكروه عليه؛ كما لو أكره على شرب الخمر، وأكل الخنزير، وأكل الميتة، فإذا أكره عليه بالسَّيف فهاهنا، يجب الأكل؛ وذلك لأن صون الرُّوح عن الفواتِ واجبٌ، ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بالأكل، وليس في هذا

---

(١) في أ: الحق. (٢) زيادة من: أ.

(٣) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (١٩٣) وقال:

قال المزي: هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة انتهى، وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس بلفظ: سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال أحمزها، وهو بالمهملة والزاي أي أقواها وأشدها، وفي الفردوس مما عزاه لعثمان بن عفان مرفوعاً: أفضل العبادات أخفها، فيجمع بينهما على تقدير ثبوتهما بأن القوة والشدة بالنظر لتبين شروط الصحة ونحوها فيها، والخفة بالنظر لعدم الإكثار بحيث تمل، ولكن الظاهر أن لفظ الثاني العبادة بالتحتانية لا بالموحدة ويروى عن جابر رفعه: أفضل العيادة أجراً سرعة القيام من عند المريض، وفي فضائل العباس لابن المظفر من حديث هود بن عطاء سمعت طاوساً يقول: أفضل العيادة ما خف منها، ومن الآثار في تخفيف العيادة ـ مما هو في سادس المجالسة للدينوري من جهة شيبان ـ عن أبي هلال قال عاد قوم بكر بن عبدالله المزني فأطالوا الجلوس، فقال لهم بكر: إن المريض ليعاد والصحيح يزار، ومن جهة الأصمعي قال: عاد قوم مريضاً في بني يشكر فأطالوا عنده فقال لهم: إن كان لكم في الدار حق فخذوه، ومن جهة الأصمعي أيضاً قال: مرض أبو عمرو بن العلاء فأتى أصحابه إلاَّ رجلاً منهم ثم جاءه بعد ذلك، فقال إني أريد أن أسامرك الليلة فقال: أنت معافى وأنا مبتلى فالعافية لا تدعك تسهر، والبلاء لا يدعني أنام، والله أسأل أن يسوق إلى أهل العافية الشكر، وإلى أهل البلاء الصبر.

الأكل ضررٌ على حيوان، وإلا إهانةٌ لحقِّ الله، فوجب أن يجب؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

المرتبة الثانية: أن يصير ذلك الفعل مباحاً ولا يصير واجباً؛ كما لو أكره على التلفُّظ بكلمة الكفر، فههنا يباح له ذلك، ولكنه لا يجب.

المرتبة الثالثة: أنه لا يجب ولا يباح، بل يحرم؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل إنسان، أو على قطع عضو من أعضائه، فههنا يبقى الفعل على الحرمةِ الأصلية، وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا؟.

قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في أحد قوليه: يجب القصاص؛ لأنَّه قتله عمداً عدواناً، فوجب عليه القصاص؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وأيضاً: أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإنَّ له أن يدفعه عن نفسه ولو بالقتل، فلما كان يوهم إقدامه على القتل، أوجب إهدار دمه، فلأن يكون عند صدور القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدراً أولى.

فصل

من الأفعال ما يمكن الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر، ومنها ما لا يقبل الإكراه، قيل: وهو الزِّنا؛ لأن الإكراه يوجب الخوف الشديد، وذلك يمنعُ من انتشار الآلة، فحيث دخل الزِّنا في الوجود، دل على أنَّه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه.

وقيل: الإكراه على الزِّنا مقصور؛ كما لو انتشر ذكره وهو نائمٌ فاستدخلته المرأة في تلك الحالة، أو كان به مرض الانتصاب، فلا يزال منتشراً، أو علم أنَّه لا يخلص من الإكراه إلا باستحضار الأسباب الموجبة للانتشار.

فصل

قال القرطبي[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الرُّخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكره على السُّجود لغير الله تعالى أو الصَّلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم، أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزِّنا، أو شرب الخمر، أو أكل الرِّبا، روي ذلك عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي والشافعي وبعض المالكيَّة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ.

فصل

قال القرطبي: وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان:

الأول: أن يبيع ماله في حق وجوب عليه، فذلك ماضٍ سائغ لا رجوع فيه؛ لأنَّه

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٢٠.

يلزمه أداء الحقّ من غير المبيع، وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً، فذلك لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثَّمن ذلك الظالم فإنْ فات المتاع، رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه، وأما يمين المكره فغير لازمةٍ عند مالك والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ وأكثر العلماء، قال ابن العربي: «واختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع أم لا؟».

قال ابن العربي رحمه الله: «وأي فرقٍ بين الإكراه على اليمين في أنَّها لا تلزم، وبين الحنث في أنه لا يقع».

فصل

إذا أكره الرَّجل على أن يحلف وإلاَّ أخذ ماله، فقال مالك: لا تقيَّة في المال، فإنَّما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه.

وقال ابن الماجشون: «لا يحنث وإن درأ عن ماله أيضاً».

قال القرطبي[1]: «وأجمع العلماء على أنَّ من أكره على الكفر فاختار القتل، أنَّه يكون أعظم أجراً عند الله ممَّن اختار الرخصة».

فصل

قال الشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهما ـ: لا يقع طلاق المكره، وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: يقع.

واستدلَّ الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بقوله ـ تعالى ـ: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ولا يمكن أن يكون المراد نفي ذاته؛ لأن ذاته موجودة؛ فوجب حمله على نفي آثاره، أي: لا أثر له ولا عبرة به، وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «رُفِعَ عن أمَّتي الخَطأ والنِّسيَانُ وما اسْتكْرِهُوا عليْهِ».

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا طَلاقَ في إغلاقٍ»[2]، أي: إكراه.

فإن قالوا: طلقها، فيدخل تحت قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

فالجواب: لمَّا تعارضت الدلائل، وجب أن يبقى ما كان على ما كان هو لنا.

فصل

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «وأما نكاح المكره: فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنَّه لم ينعقد، فإن وطئها المكره على النِّكاح، لزمه المسمَّى من الصَّداق ولا حد عليه».

---

(١) ينظر: المصدر السابق ١٠/ ١٢٤.

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦) وأبو داود (٢١٩٣) من حديث عائشة.

قوله: ﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أي: إنه ـ تعالى ـ حكم عليهم بالعذاب، ثم وصف ذلك العذاب فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ﴾ مبتدأ وخبره؛ كما تقدم، والإشارة بـ «ذلك» إلى ما ذكر من الغضب والعذاب؛ ولذلك وحَّد، كقوله: «بين ذلك» و: [الرجز]

٣٣٦٢ ـ كَأَنَّهُ في الجِلْدِ .....[1]

قوله: ﴿ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ أي: ذلك الارتداد وذلك الإقدام على الكفر؛ لأجل أنَّهم رجَّحوا الدنيا على الآخرة، ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ أي: ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه ـ تعالى ـ ما هداهم إلى الإيمان، وما عصمهم عن الكفر.

قال القاضي[2]: المراد أن الله تعالى لا يهديهم إلى الجنَّة، وهذا ضعيف؛ لأن قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ معطوف على قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ﴾ فوجب أن يكون قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ علَّة وسبباً موجباً لإقدامهم على ذلك الارتداد، وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سبباً لذلك الارتداد ولا علَّة، بل كسباً عنه ولا معلولاً له، فبطل هذا التَّأويل.

ثم أكد أنه ـ تعالى ـ صرفهم عن الإيمان؛ فقال ـ عز وجل ـ: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ﴾ قال القاضي: الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه:

الأول: أنه ـ تعالى ـ أشرك ذكر ذلك في معرض الذَّم، ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما استحقوا الذَّم بتركه.

الثاني: أنه ـ تعالى ـ أشرك بين السَّمع، والبصر، والقلب في هذا الطبع، ومعلوم أن مع فقد السمع والبصر قد يصحُّ أن يكون مؤمناً، فضلاً عن طبع يلحقهما في القلب.

الثالث: وصفهم بالغفلة، ومن منع من الشيء لا يوصف بأنه غافل عنه، فثبت أن المراد بهذا الطَّبع السِّمة والعلامة التي يخلقها في القلب، وتقدَّم الجواب في أول سورة البقرة.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أي: عما يراد بهم في الآخرة[3].

ثم قال: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾، أي: المغبونون، والموجب لهذا الخسران أنه ـ تعالى ـ وصفهم بصفاتٍ ستة:

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ٩٩.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٠) عن ابن عباس.

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله.

وثانيها: أنَّهم استحقُّوا العذاب الأليمَ

وثالثها: أنَّهم استحبُّوا الحياة الدُّنيا على الآخرة.

ورابعها: أنه ـ تعالى ـ حرمهم من الهِدايةِ.

وخامسها: أنه ـ تعالى ـ طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم.

وسادسها: أنه ـ تعالى ـ جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة، فكل واحد من هذه الصِّفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات، ومعلوم أنه ـ تعالى ـ إنما أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتَّاجر الذي يشتري بطاعته سعادات الآخرة، فإذا حصلت هذه الموانع العظيمة، عظم خسرانه؛ فلهذا قال ـ تعالى ـ: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ أي هم الخاسرون لا غيرهم.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ الآية لما ذكر في الآية المتقدمة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، وحال من أكره على الكفر ذكر [بعده] حال من هاجر من بعد ما فتن.

في خبر «إنَّ» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله ـ تعالى ـ: ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، و «إنَّ ربَّكَ» الثانية، واسمها تأكيد للأولى واسمها؛ فكأنه قيل: ثمَّ إنَّ ربَّك إنَّ ربَّك لغفور رحيم، وحينئذ يجوز في قوله: «للَّذِينَ» وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بالخبرين على سبيل التنازع، أو بمحذوف على سبيل البيان؛ كأنه قيل: الغفران والرحمة للَّذين هاجروا.

الثاني: أن الخبر هو نفس الجار بعدها؛ كما تقول: إنَّ زيداً لك، أي: هو لك لا عليك، بمعنى: هو ناصرهم لا خاذلهم، قال معناه الزمخشري، ثم قال: «كما يكون الملك للرجل لا عليه، فيكون محميًا منفُوعاً غير مضرورٍ».

قال شهاب الدِّين: «قد يتوهَّم أن قوله: «مَنْفُوعاً» استعمال غير جائز؛ لما قاله الأهوازي عليه رحمة الله في شرح موجز الرماني: إنَّه لا يقال: «مَنْفُوع» اسم مفعول من نفعته، فإن الناس قد ردُّوا على الأهوازي».

الثالث: أن خبر الأولى مستغنًى عنه بخبر الثانية، يعني: أنه محذوف لفظاً؛ لدلالة ما بعده عليه، وهذا معنى قول أبي البقاء: «وقيل: لا خبر لـ «إنَّ» الأولى في اللَّفظ؛ لأنَّ خبر الثانية أغنى عنه».

وحينئذ لا يحسن ردُّ أبي حيَّان عليه بقوله: «وهذا ليس بجيِّد؛ لأنه ألغى حكم الأولى، وجعل الحكم للثانية، وهو عكس ما تقدَّم، وهو لا يجوز».

١٧٠ ـــــــ

لأمه، فأجاره رسول الله ﷺ ثم إنه أسلم وحسن إسلامه فأنزل الله هذه الآية؛ قاله الحسن وعكرمة[١].

وهذه الرِّواية إنا تصحُّ إذا جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنيَّة، ويحتمل أن يكون المراد: أنَّ أولئك الضعفاء المعذَّبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقيَّة، فقوله: ﴿مِنۢ بَعۡدِ مَا فُتِنُواْ﴾ يحتمل كلَّ واحدٍ من هذه الوجوه، وليس في اللفظ ما يدل على التَّعيين.

وإذا كان كذلك، فهذه الآية إن كانت نازلة فيمن أظهر الكفر، فالمراد أن ذلك مما لا إثم فيه، وأن حاله إذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكره، وإن كانت نازلة فيمن ارتدَّ، فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب، ويحصل له الغفران والرحمة.

قوله: ﴿يَوۡمَ تَأۡتِي كُلُّ نَفۡسٖ﴾ يجوز أن ينتصب «يَوْمَ» بـ «رَحِيمٌ» ولا يلزم من ذلك [تقييد][٢] رحمته بالظرف؛ لأنه إذا رحم في هذا اليوم، فرحمته في غيره أحرى وأولى.

وأن ينتصب بـ «اذكُر» مقدَّرة، وراعى معنى «كل» فأنث الضمائر في قوله «تُجَادلُ... إلى آخره»؛ ومثله قوله: [الكامل]

٣٣٦٣ ـ جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرارَةٍ كَالدِّرهَمِ[٣]

إلا أنه زاد في البيت الجمع على المعنى، وقد تقدَّم أول الكتاب.

وقوله: ﴿وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ﴾ حملاً على المعنى؛ فلذلك جمع.

فإن قيل: النَّفس لا تكون لها نفس أخرى، فما معنى قوله: «تُجادِلُ عن نَفْسِهَا»؟.

فالجواب: أن النَّفس قد يراد بها بدن [الإنسان][٤] الحيّ، وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته، فالنفس الأولى هي الجثَّة والبدن، والثانية: عينها وذاتها؛ فكأنه قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته، ولا يهمه شأن غيره، قال ـ تعالى ـ: ﴿لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

روي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال لكعب الأحبار: خوِّفنا، قال يا أمير المؤمنين: والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيًّا، لأتت عليك تارات وأنت لا يهمُّك إلا نفسك، وإن لجهنَّم زفرة ما يبقى ملك مقرَّب، ولا نبي مرسلٌ إلا وقع جاثياً على ركبتيه، حتَّى إن إبراهيم خليل الرحمن ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ليدلي بالخلَّة فيقول: يا ربِّ، أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسي، وأن تصديق

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٧/ ٦٥٤) عن عكرمة والحسن وذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠١).

(٢) في ب: نصب. (٣) تقدم.

(٤) زيادة من: أ.

ذلك الذي أنزل عليكم: ﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾، ومعنى المجادلة عنها: الاعتذار؛ كقولهم: ﴿هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ [الأعراف: ٣٨]، وكقولهم: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾[١] [الأنعام: ٢٣].

﴿وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ فيه محذوف، أي: جزاء ما عملت من غير بخسٍ ولا نقصان، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ لا ينقصون.

روى عكرمة عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ في هذه الآية قال: «ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة، حتى تخاصم الرُّوح الجسد، فتقول الرُّوح: يا رب، لم تكن لي يدٌ أبطش بها، ولا رجلٌ أمشي بها، ولا عينٌ أبصر بها، ولا أذن أسمع بها، ولا عقلٌ أعقل به، حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعِّف عليه أنواع العذاب، ونجِّني، ويقول الجسد: يا ربِّ، أنت خلقتني بيدك، فكنت كالخشبة، وليس لي يد أبطش بها، ولا رجل أمشي بها، ولا عينٌ أبصر بها، ولا سمع أسمع به، فجاء هذا كشُعَاع النُّور، فيه نطق لساني، وأبصرت عيني، ومشت رجلي، وسمعت أذني، فضعِّف عليه أنواع العذاب، ونجِّني منه، قال: فيضرب الله لهما مثلاً؛ أعمى ومقعداً دخلا [بستاناً][٢] فيه ثمار، فالأعمى لا يبصر الثَّمر، والمقعد لا يتناوله، فحمل الأعمى المقعد فأصابا من الثمر، [فغشيهما][٣] العذاب»[٤].

قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾ الآية.

اعلم أنه ـ تعالى ـ هدَّد الكفار بالوعيد الشَّديد في الآخرة، وهدَّدهم أيضاً بآفاتِ الدنيا، وهي الوقوع في الجوع والخوف؛ كما ذكر ـ تعالى ـ في هذه الآية.

واعلم أن المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معيَّنة، سواءٌ كان ذلك الشيء موجوداً أو لم يكن، وقد يضرب بشيء موجود معيَّن، فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير موجودة.

فعلى الأول، قيل: إنها مكَّة، كانت آمنة، لا يهاجُ أهلها ولا يغار عليها، مطمئنة

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٧) والرازي (٢٠/ ١٠١).
(٢) في أ: حائطاً.
(٣) في أ: فعليها.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٨٧) والرازي (٢٠/ ١٠١).

قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب، ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ﴾ يحمل إليها من البرّ والبحر، ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ﴾ جمع النِّعمة، وقيل: جمع نُعمى، مثل: بؤسَى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع، ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين، وقطعت العرب عنهم المِيرة بأمر رسول الله ﷺ، حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة، والجيف، والكلاب الميِّتة والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدَّم.

قال ابن الخطيب[1]: والأقرب أنَّها غير مكَّة؛ لأنها ضربت مثلا لمكَّة، ومثل مكَّة يكون غير مكَّة.

وهذا مثل أهل مكة؛ لأنَّهم كانوا في الطمأنينة والخصب، ثم أنعم الله عليهم بالنِّعمة العظيمة، وهو محمد ﷺ فكفروا به، وبالغوا في إيذائه، فسلَّط الله عليهم البلاء، وعذَّبهم بالجوع سبع سنين، وأمَّا الخوف فكان يبعث إليهم السَّرايا فيغيرون عليهم. وفي الآية سؤالات:

السؤال الأول: أنه ـ تعالى ـ وصف القرية بصفات:

أحدها: كونها آمنة، والمراد: أهلها، لأنها مكان الأمن، ثم قال «مُطْمَئِنَّةً»، والاطمئنان هو الأمن، فلزم التَّكرار.

والجواب: أن قوله: «آمِنَةً» إشارة إلى الأمن، وقوله: «مُطْمَئِنَّةً» إشارة إلى الصحَّة؛ لأن هواء هذه البلد لمَّا كان ملائماً لأمزجتهم، فلذلك اطمأنُّوا واستقرُّوا فيه؛ قال العقلاء: [الرجز]

٣٣٦٤ ـ ثَلاثَةٌ لَيْسَ لَهَا نِهَايَة الأَمْنُ والصِّحَّةُ والكِفَايَة[2]

السؤال الثاني: الأنعم جمع قلَّة، فكان المعنى: أنّ أهْلَ تلك القريةِ كفرت بأنواعٍ قليلة من نعم الله، فعذبها الله، وكان اللائقُ أن يقال: إنهم كفروا بنعم عظيمة لله تعالى، فاستوجبوا العذاب، فما السَّبب في ذكر جمع القلَّة؟.

والجواب: أن المقصود التَّنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني: أنَّ كفران النِّعم القليلة لما أوجب العذاب، فكفران النِّعم الكثيرة أولى بإيجاب العذاب.

و «أنْعُم» فيها قولان:

أحدهما: أنها جمع «نِعْمة»؛ نحو: «شِدَّة وأشُدّ». قال الزمخشري[3]: «جمع نِعْمَة على ترك الاعتداد بالتاء؛ كِدْرع وأدْرُع».

وقال قطرب: هي جمع «نُعْم»، والنُّعم: النَّعيم؛ يقال: «هذه أيَّام طُعْمٍ ونُعْمٍ فلا تَصُومُوا».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٠٢.

(٢) ينظر: البحر ٥/ ٥٢٤، الرازي ٢٠/ ١٣٠، الألوسي ١٤/ ٢٤٢.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٣٨.

السؤال الثالث: نقل أن ابن الرَّاوندِي قال لابن الأعرابي الأديب: هل يذاق اللِّباس؟ قال ابن الأعرابي: لا باس ولا لباس؛ يا أيُّها النِّسْنَاس، هب أنَّك تشكُّ أن محمداً ﷺ كان نبيًّا أَوَما كان عربيًّا؟ وكان مقصود ابن الرَّاوندِي الطَّعنَ في هذه الآية، وهو أن اللِّباس لا يذاق بل يلبس، فكان الواجب أن يقال: فكساهم الله لِبَاس الجوع، أو يقال: فأذاقهم الله طعم الجوع.

والجواب: من وجوه:

الأول: أن ما أصابهم من الهزال والشحوب، وتغيير ظاهرهم عمَّا كانوا عليه من قبل كاللِّباس لهم.

الثاني: أن الأحوال التي حصلت لهم عند الجوع نوعان:

أحدهما: أن المذوق هو الطَّعام، فلما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع.

والثاني: أن ذلك الجوع كان شديداً كاملاً، فصار كأنه أحاط بهم من كل الجهاتِ، فأشبه اللِّباس.

فالحاصل أنه حصل في ذلك الجوع حالة تشبه المذوق، وحالة تشبه الملبوس، فاعتبر تعالى كلا الاعتبارين، فقال: ﴿فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ﴾.

الثالث: أن التقدير: عرفها الله لباس الجوع والخوف، إلا أنه ـ تعالى ـ عبَّر عن التعريف بلفظ الإذاقة، وأصل الذَّوق بالفم، ثم يستعار فيوضع موضع التعريف والاختيار الذَّواق بالفم، تقول: ناظر فلاناً وذُقْ ما عنده؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٣٦٥ ـ ومَنْ يَذُقِ الدُّنْيا فإنِّي طَعِمْتُها وسِيقَ إلينا عَذْبُها وعَذابُها[1]

ولباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من الضمور، وشحوب اللون، ونهكة البدن وتغيُّر الحال؛ كما تقول: تعرَّفت سوء أثر الخوف والجوع على فلان، فكذلك يجوز أن تقول: ذقتُ لباس الجوع والخوف على فلان.

الرابع: أن يحمل لفظ اللباس على المماسَّة، فصار التقدير: فأذاقها الله مساس الجوع والخوف.

ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ﴾ قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد تكذيبهم للنبي ﷺ وإخراجه من مكَّة وهمهم بقتله ﷺ.

قال الفراء: ولم يقل بما صنعت، ومثله في القرآن كثير؛ كقوله: ﴿فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَٰتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] ولم يقل: قائلة.

وتحقيق الكلام: أنه ـ تعالى ـ وصف القرية بأنَّها مطمئنَّة يأتيها رزقها رغداً فكفرت

---

(١) ينظر: الخازن ٤/ ١٢١، فتح القدير ٣/ ٢٠٠، الرازي ٢٠/ ١٣١.

بأنعم الله، فكلّ هذه الصِّفات وإن أجريت بحسب اللفظ على القرية، إلا أن المراد في الحقيقة أهل القرية، فلذلك قال: ﴿بِمَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ﴾.

قوله: «والخَوْفِ» العامة على جرِّ «الخَوْفِ» نسقاً على «الجُوعِ»، وروي عن أبي عمرو نصبه، وفيه [أوجه][1]:

أحدها: أنه يعطف على «لِباسَ».

الثاني: أنه يعطف على موضع الجوع؛ لأنه مفعول في المعنى للمصدر، التقدير أي: ألبسهم الجوع والخوف، قاله أبو البقاء.

وهو بعيد؛ لأن اللباس اسم ما يلبس وهو استعارة بليغة.

الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل؛ قاله أبو الفضل الرَّازي.

الرابع: أن يكون على حذف مضافٍ، أي: ولباس الخوف، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليْه مقامه، قاله الزمخشري.

ووجه الاستعارة ما قال الزمخشري: «فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان، فما وجه صحَّتهما والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار فما وجه صحَّة إيقاعها عليه؟.

قلت: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا، والشدائد، وما يمس الناس منها، فيقولون: ذاق فلانٌ البؤس والضر وإذاقة العذاب شبَّه ما يُدْرك من أثر الضَّرر والألم، بما يُدْرَك من طعم المُرّ والبشع، وأما اللِّباس فقد شُبِّه به؛ لاشتماله على اللاَّبس ما غشي الإنسان، والتبس به من بعض الحوادث، وأمَّا إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف، فلأنَّه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس؛ فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف، ولهم في هذا طريقان:

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار له، كما نظروا إليه ههنا؛ ونحوه قول كثيرة عزَّة: [الكامل]

٣٣٦٦ ـ غَمْرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبسَّمَ ضَاحِكاً غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ المَالِ[2]

استعار الرداء للمعروف، لأنه يصون عرض صاحبه صون الرِّداء لما يلقى عليه، ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنَّوال لا وصف الرداء؛ نظراً إلى المستعار له.

والثاني: أن ينظر فيه إلى المستعار؛ كقوله: [الوافر]

---

(١) في أ: وجهان.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٤٣١، البيضاوي بهامش زاده ٣/ ٢٠٣، شروح التلخيص ٤/ ١٢٩، اللسان (ردى)، معاهد التنصيص ٢/ ١٤٩، البحر ٥/ ٥٢٥ التهذيب ٨/ ١٢٨، الخصائص ٢/ ١٤٤٥، روح المعاني ١٤/ ٢٤٣، الدر المصون ٤/ ٣٦٣.

٣٣٦٧ ـ يُنَازِعُنِي رِدائِي عَبْدُ عَمرٍو رُوَيْدكَ يا أخَا عَمْرِو بْنِ بَكْرِ
لِيَ الشَّطْرُ الذي مَلَكَتْ يَمِينِي ودُونكَ فاعْتَجِرْ مِنهُ بِشَطْرِ[١]

أراد بردائه: سيفه، ثم قال: «فاعْتَجِرْ منهُ بِشطْرِ» فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار، ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقال: فكساهم لباس الجوع والخوف، ولقال كثير: صافي الرِّداء إذا تبسَّم ضاحكاً» انتهى.

وهذا نهاية ما يقال في الاستعارة.

وقال ابن عطية[٢]: لمَّا باشرهم، صار ذلك كاللِّباس؛ وهذا كقول الأعشى: [المتقارب]

٣٣٦٨ ـ إذَا ما الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدهَا تَثَنَّتْ عَلَيْهِ فَكَانَتْ لِبَاسَا[٣]

ومثله قوله ـ تعالى ـ: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ ومثله قول الشاعر: [الطويل]

٣٣٦٩ ـ وَقَدْ لَبِسَتْ بَعْدَ الزُّبَيْرِ مُجاشِعٌ لِباسَ الَّتي حَاضَتْ ولَمْ تَغْسِلِ الدَّمَا[٤]

كأن العار لما باشرهم ولصق بهم، كأنهم لبسوه.

وقوله: «فأذَاقَهَا» نظير قوله ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]؛ ونظيره قول الشاعر: [الرجز]

٣٣٧٠ ـ دُونَكَ ما جَنَيْتَهُ فَاحْسُ وذُقْ[٥]

وفي قراءة عبد[٦] الله: «فأذاقها الله الخوف والجوع» وفي مصحف أبيّ[٧]: «لِبَاسَ الخَوفِ والجُوعِ».

قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ يجوز أن تكون «مَا» مصدريَّة أو بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: بسبب صنعهم، أو بسبب الذي كانوا يصنعونه.

والواو في «يَصْنعُونَ» عائدة على «أهْل» المقدَّر قبل «قَرْيةٍ»، ونظيره قوله: ﴿أَوْ هُمْ

---

(١) ينظر: معاهد التنصيص ٢/ ١٥٠، وشروح التلخيص ٤/ ١٢١ والإيضاح: ٣٠١ والبيضاوي ٥٧٢ والكشاف ٢/ ٦٣٩.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٢٧.

(٣) تقدم.

(٤) البيت لجرير ينظر: ديوانه ٥٤٦، البحر المحيط ٥/ ٥٢٤ والمحرر الوجيز ٣/ ٤٢٧ والدر المصون ٤/ ٣٦٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥/ ٥٢٤، المحرر الوجيز ٣/ ٤٢٧ والدر المصون ٤/ ٣٦٣.

(٦) ينظر: الدر المصون ٤/ ٣٦٣.

(٧) ينظر: البحر ٥/ ٥٢٥، والدر المصون ٤/ ٣٦٣.

فَآيِلُونَ﴾ بعد قوله: ﴿وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ [الأعراف: ٣ ـ ٤].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ﴾ الآية لما ذكر المثل ذكر الممثل فقال: «ولقَدْ جَاءَهُم» يعني: أهل مكة، «رسُولٌ مِنهُمْ»، أي: من أنفسهم يعني: محمَّداً ﷺ ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ﴾ قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: يعني الجوع.

وقيل: القتل يوم بدر، والأول أولى؛ لقوله ـ تعالى ـ بعده: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾، أي: إنَّ ذلك الجوع بسبب كفرهم، فاتركوا الكفر حتى تأكلوا.

وقوله: ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ﴾، أي من [الغنائم][1]؛ قاله ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ.

وقال الكلبي: «إن رؤساء مكَّة كلَّموا رسول الله ﷺ حين جهدوا، وقالوا: عاديت الرِّجال، فما بال النِّساء والصِّبيان؟ وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله ﷺ، فأذن بحمل الطعام إليهم»[2].

قوله تعالى: ﴿وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ﴾ صرَّح هنا بالنِّعمة؛ لتقدم ذكرها مع من كفر بها، ولم يجيء ذلك في البقرة، بل قال: ﴿وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢] لما تقدَّم ذلك، وتقدَّم نظير ما هنا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَٰعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ﴾ الآية وقد تقدَّم الكلام عليها في سورة البقرة، وحصر المحرَّمات في هذه الأشياء الأربعة مذكور عليها في سورة الأنعام؛ عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وفي سورة المائدة في قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١]، وأجمعوا على أن المراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ هو قوله ـ تعالى ـ في سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] فهذه الأشياء داخلة في الميتة. ثم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ وهذا أحد الأقسام الداخلة تحت قوله ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ﴾، فثبت أن هذه السُّور الأربعة دالَّة على حصر المحرَّمات، فيها سورتان مكِّيتان، وسورتان مدنيَّتان، فإن البقرة مدنيَّة، وسورة المائدة

(١) في أ: الغنيمة.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٤).

من آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة، فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربعة، إلا ما خصَّه الإجماع والدلائل القاطعة كان في محلٍّ أن يخشى عليه؛ لأن هذه السورة دلَّت على أن حصر المحرَّمات في هذه الأربعة كان مشروعاً ثابتاً في أول زمان مكَّة وآخره، وأول زمان المدينة وآخره وأنه ـ تعالى ـ أعاد هذا البيان في هذه السورة، قطعاً للأعذار وإزالة للرِّيبة.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾ الآية لما حصر المحرَّمات في تلك الأربعة، بالغ في تأكيد زيادة الحصر، وزيف طريقة الكفَّار في الزِّيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة، وفي النُّقصان عنها أخرى؛ فإنَّهم كانوا يُحرِّمُونَ البَحيرةَ والسَّائبة والوَصِيلةَ والحَام، وكانوا يقولون: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩] فقد زادوا في المحرَّمات وزادوا أيضاً في المحلَّلات؛ لأنهم حلَّلوا الميتة، والدَّم، ولحم الخنزير، وما أهلَّ به لغير الله، فبيَّن ـ تعالى ـ أن المحرَّمات هذه هي الأربعة، وبيَّن أن الأشياء التي يقولون: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، كذبٌ وافتراء على الله تعالى، ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذب.

قوله: «الكَذِبَ» العامة على فتح الكاف، وكسر الذَّال، ونصب الباء، وفيه أربعة أوجه:

أظهرها: أنه منصوب على المفعول به، وناصبه: «تَصِفُ»، و «مَا» مصدرية ويكون معمول القول الجملة من قوله: ﴿هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾، و «لِمَا تَصفُ» علَّة للنَّهي عن قول ذلك، أي: ولا تقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ؛ لأجل وصف ألسنتكم بالكذب، وإلى هذا نحا الزجاج [رحمه الله تعالى] والكسائي.

والمعنى: لا تحلِّلُوا ولا تحرِّمُوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجَّة.

فإن قيل: حمل الآية عليه يؤدِّي إلى التَّكرار؛ لأن قوله: ﴿لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ عين ذلك.

فالجواب: أن قوله: ﴿لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ﴾ ليس فيه بيان أنه كذبٌ على الله تعالى، فأعاد قوله: ﴿لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ ليحصل فيه هذا البيان الزَّائد؛ ونظائره في القرآن كثيرة وهو أنه تعالى يذكر كلاماً، ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة.

الثاني: أن ينتصب مفعولاً به للقول، ويكون قوله: «هذَا حَلالٌ» بدلاً من «الكَذِب»؛ لأنه عينه، أو يكون مفعولاً بمضمر، أي: فيقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، و «لِمَا تَصِفُ» علَّة أيضاً، والتقدير: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم، وهل يجوز أن تكون المسألة من باب التَّنازع على هذا الوجه؛ وذلك أن القول يطلب الكذب، و «تَصِفُ» أيضاً يطلبه، أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم، وفيه نظر.

الثالث: أن ينتصب على البدل من العائد المحذوف على «مَا»، إذا قلنا: إنَّها بمعنى

الذي، والتقدير: لما تصفه، ذكر ذلك الحوفي وأبو البقاء رحمهما الله تعالى.

الرابع: أن ينتصب بإضمار أعني؛ ذكره أبو البقاء، ولا حاجة إليه ولا معنى عليه.

وقرأ[1] **الحسن، وابن يعمر، وطلحة**: «الكَذبِ» بالخفض، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه بدلٌ من الموصول، أي: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب، أو للذي تصفه ألسنتكم الكذب، جعله نفس الكذب؛ لأنَّه هو.

والثاني: ـ ذكره الزمخشري ـ: أن يكون نعتاً لـ «مَا» المصدرية.

ورده أبو حيَّان: بأن النُّحاة نصُّوا على أن المصدر المنسبك من «أنْ» والفعل لا ينعت؛ لا يقال: يُعْجِبني أن تخرج السريع، ولا فرق بين باقي الحروف المصدرية وبين «أنْ» في النَّعت.

وقرأ ابن أبي عبلة، ومعاذ بن جبل ـ رحمهما الله[2] **ـ**: بضمِّ الكاف والذَّال، ورفع الباء صفة للألسنة، جمع كذوب؛ كصَبُور وصُبُر، أو جمع كَاذِب، كشَارِف وشُرُف، أو جمع كَذَّاب؛ نحو «كتَّاب وكُتُب»، **وقرأ مسلمة**[3] **بن محارب فيما نقله ابن عطيَّة** كذلك، إلا أنه نصب الباء، وفيه ثلاثة أوجهٍ ذكرها الزمخشري:

أحدها: أن تكون منصوبة على الشَّتم، يعني: وهي في الأصل نعت للألسنة؛ كما في القراءة قبلها.

الثاني: أن تكون بمعنى الكلم الكواذب، يعني: أنها مفعول بها، والعامل فيها إما «تَصِفُ»، وإمَّا القول على ما مرَّ، أي: لا تقولوا الكلم الكواذب أو لما تصف ألسنتكم الكلم الكواذب.

الثالث: أن يكون جمع الكذاب، من قولك: كذب كذاباً، يعني: فيكون منصوباً على المصدر؛ لأنه من معنى وصف الألسنة، فيكون نحو: كُتُب في جمع كِتَاب.

وقد قرأ الكسائي[4]: «ولا كِذَاباً» بالتخفيف، كما سيأتي في سورة النبأ إن شاء الله ـ تعالى ـ.

واعلم أن قوله: ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ﴾ من فصيح الكلام وبليغه، كأن ماهيَّة الكذب وحقيقته مجهولة، وكلامهم الكذب يكشف عن حقيقة الكذب، ويوضِّح ماهيته، وهذه مبالغة في وصف كلامهم بكونه كذباً؛ ونظيره قول أبي العلاء المعريِّ: [الوافر]

٣٣٧١ ـ سَرَى بَرْقُ المَعرَّةِ بَعْدَ وَهْنٍ فَباتَ بِرامَةٍ يَصِفُ الكَلالا[5]

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٩٠، المحتسب ٢/ ١٢، والقرطبي ١٠/ ١٢٨، والبحر ٥/ ٥٢٦ والدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ١٢، والقرطبي ١٠/ ١٢٨، والبحر ٥/ ٢٧ والدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٣) ينظر: البحر ٥/ ٥٢٧، والمحرر ٨/ ٥٣٦، والدر المصون ٤/ ٣٦٥.

(٤) ينظر: السبعة ٦٦٩، الدر المصون ٤/ ٣٦٥.

(٥) ينظر: الرازي ٢٠/ ١٠٦.

المعنى: إذا سرى ذلك البرق يصف الكلال، فكذا هاهنا.

فصل

وروى الدَّارمي بإسناده عن الأعمش قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلالاً ولا حراماً، ولكن كان يقول: كانوا يتكرَّهون، وكان يستحبُّون»[١] وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا النَّاس أن يقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، ولكن يقولوا: إيَّاكم كذا وكذا، لم أكن لأصنع هذا[٢]، ومعنى هذا: أن التَّحليل والتَّحريم إنَّما هو لله ـ عز وجل ـ وليس لأحد أن يقول أو يصرِّح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون الباري ـ سبحانه وتعالى ـ فيخبر بذلك عنه، فأما ما يئول إليه اجتهاده، فإنه يحرم عليه أن يقول ذلك، بل يقول: إني أكره كما كان مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعل.

قوله: «لِتَفْتَرُوا» في هذه اللاَّم ثلاثة أوجه:

أحدها: قال الواحدي: إنه بدلٌ من «لِمَا تَصِفُ»؛ لأن وصفهم الكذب هو افتراء [على الله].

قال أبو حيَّان: «وهو على تقدير جعل «ما» مصدرية، أما إذا كانت بمعنى الذي، فاللاَّم فيها ليست للتَّعليل، فيبدل منها ما يفهم التعليل، وإنَّما اللام في «لِمَا» متعلِّقة بـ «لا تَقُولوا» على حدِّ تعلقها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله هذا حرام، أي: لا تسمُّوا الحلال حراماً، وكما تقول: لا تقل لزيد: عمرو أي: لا تطلق عليه هذا الاسم».

قال شهاب الدين: وهذا وإن كان ظاهراً، إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل وإن كانت بمعنى الذي.

الثاني: أنها للصَّيرورة؛ إذ لم يفعلوه لذلك الغرض؛ لأن ذلك الافتراء ما كان غرضاً لهم.

والمعنى: أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل إلى الله ـ تعالى ـ ويقولون: إن الله أمرنا بذلك.

قال ابن الخطيب: فعلى هذا تكون لام العاقبة؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

الثالث: أنها للتعليل الصريح، ولا يبعد أن يصدر عنهم مثل ذلك. ثم إنَّه ـ تعالى ـ أوعد المفترين فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ثم بيَّن أن ما هم فيه من [متاع][٣] الدنيا يزول عنهم عن قربٍ، فقال: ﴿مَتَٰعٌ قَلِيلٌ﴾ قال الزجاج: معناه: متاعهم

---

(١) أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ١٦٤) عن الأعمش.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ١٢٩).

(٣) في ب: نعيم.

قليلٌ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل متاع كلِّ الدنيا متاع قليل، ثم يردُّون إلى عذاب أليم.

وفي «متاعٌ» وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ، و «قَليلٌ» خبره.

وفيه نظر؛ للابتداء بالنَّكرة من غير مسوِّغ، فإن ادُّعي إضافة نحو: متاعهم قليلٌ، فهو بعيد جدًّا.

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: بقاؤهم، أو عيشهم، أو منفعتهم فيما هم عليه.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ الآية لما بيَّن ما يحلُّ وما يحرم لأهل الإسلام، أتبعه ببيان ما خصَّ اليهودية من المحرَّمات، فقال: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ﴾ وهو المذكور في سورة الأنعام عند قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

وقوله: «مِنْ قَبْلُ» متعلق بـ «حَرَّمْنَا» أو بـ «قَصَصْنَا» والمضاف إليه قبل تقديره: من قبل تحريمنا على أهل ملتك.

«ومَا ظَلَمْنَاهُمْ» بتحريم ذلك عليهم ﴿وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ فحرَّمنا عليهم ببغيهم، وهو قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ﴾ [النساء: ٢٦].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ﴾ الآية بين ههنا أن الافتراء على الله ومخالفة أمره، لا يمنعهم من التوبة وحصول المغفرة والرحمة، ولفظ «السُّوء» يتناول كل ما لا ينبغي، وهو الكفر والمعاصي، وكل من يفعل السوء فإنما يفعله جهلاً، أما الكفر فلأن أحداً لا يرضى به مع العلم بكونه كفراً؛ لأنه لو لم يعتقد كونه حقًّا، فإنَّه لا يختاره ولا يرتضيه، وأما المعصية، فلأن العالم لم تصدر عنه المعصية ما لم تصر الشَّهوة غالبة للعقل، فثبت أن كلَّ من عمل السوء فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة، ثم تابوا من بعد ذلك، أي: من بعد تلك السَّيئة.

وقيل: من بعد تلك الجهالة، ثم إنَّهم بعد التوبة عن تلك السَّيِّئات أصلحوا، أي: آمنوا وأطاعوا الله.

قوله: «من بعدها» أي: من بعد عمل السوء والتوبة، والإصلاح، وقيل: على الجهالة، وقيل: على السوء؛ لأنه في معنى المعصية.

«بجهالة» حال من فاعل «عملوا»، ثم أعاد قوله: «إن ربك من بعدها» على سبيل

١٨٢ ـــــــ

والأمة تطلق على الجماعة؛ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ﴾ [القصص: ٢٣] وتطلق على أتباع الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ؛ كقولك: نحن من أمة محمد ﷺ وتطلق على الدِّين والملَّة؛ كقولهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٣] وتطلق على الحين والزمان؛ كقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ [هود: ٨] وقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥] أي: بعد حين، وتطلق على القامة، يقال: فلانٌ حسن الأمة، أي: حسن القامة، وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يُبْعَثُ زَيْدُ بنُ عَمْرو بْنِ نُفَيْلٍ يَوْمَ القِيامَةِ أمَّة وحْدَهُ»[1].

وتطلق على الأم، يقال: هذه أمة فلان يعني: أمَّه، وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَوْلاَ أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ من الأمَمِ لأمَرْتُ بِقتْلِهَا»[2].

وقال ابن عباس: ـ رضي الله عنه ـ: خلق الله ألف أمة ستمائة في البحر، وأربعمائة في البر.

قوله تعالى: ﴿قَانِتًا لِّلَّهِ﴾ القانت: هو القائم بأمر الله تعالى. وقال ابن عبَّاس[3]: مطيعاً لأمر الله تعالى.

قوله تعالى: «حَنِيفاً»: [مائلاً][4] إلى ملَّة الإسلام ميلاً لا يزول عنه، وقيل حنيفاً: مستقيماً على دين الإسلام. وقيل: مخلصاً.

قال ابن عباس: إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج[5]، وهذه صفة الحنيفيَّة.

﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: أنَّه كان من الموحِّدين في الصِّغر والكبر، أما في حال صغره: فإنكاره بالقول للكواكب على عدم ربوبيتها، وأما في كبره: فمناظرته لملك زمانه، وكسر الأصنام حتى آل أمره أنه ألقي في النار.

قوله تعالى: «شَاكِراً» يجوز أن يكون خبراً ثالثاً، أو حالاً من أحد الضميرين في «قَانِتاً» و «حَنِيفاً».

---

(١) ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٢٩٢) وقال: أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن حارثة وأسماء بنت أبي بكر بإسنادين جيدين.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤، ٥٦، ٥٧ والدارمي في السنن ٢/ ٩٠، كتاب الصيد: باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٦٧، كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في السنن ٤/ ٨٠، كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره الحديث (١٤٨٩)، وفي ٤/ ٧٨، باب ما جاء في قتل الكلاب الحديث (١٤٨٦) والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٨٥ كتاب الصيد والذبائح باب الكلاب التي أمر بقتلها وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٦٩، كتاب الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلاّ كلب صيد الحديث (٣٢٠٥).

(٣) ينظر: الرازي ٤٠/ ١٠٨.

(٤) في أ: الخفيف: المائل.

(٥) تقدم.

قوله: «لأنْعُمِهِ» يجوز تعلقه بـ «شَاكِراً» أو بـ «اجْتَبَاهُ»، و «اجْتَبَاهُ» إما حال وإما خبر آخر لـ «كان» و «إلى صِراطٍ» يجوز تعلقه بـ «اجْتَبَاهُ» وبـ «هَدَاهُ» على [قاعدة][1] التنازع.

فإن قيل: لفظ الأنعم جمع قلَّة، ونعم الله على إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كانت كثيرة فلم قال: «شَاكِراً لأنْعُمِهِ»؟.

فالجواب: أنه كان شاكراً لجميع نعم الله سبحانه وتعالى القليلة، فكيف الكثيرة؟.

ومعنى «اجْتَبَاهُ»: اختاره واصطفاه للنبوة، والاجتباء: هو أن يأخذ الشيء بالكليَّة، وهو «افْتِعَال» من «جَبَيْتُ» وأصله جمع الماء في الحوض، والجابية هي الحوض، ﴿وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ إلى دين الحقِّ.

﴿وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ يعني: الرِّسالة والخلَّة. وقيل: لسان صدق، وقال مقاتل بن حيان: هو قول المصلي: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ مُحمَّدٍ، كما صلَّيْتَ على إبْراهِيمَ.

وقال قتادة ـ رضي الله عنه ـ إن الله حبَّبه إلى كل الخلق[2]. وقيل: أولاداً أبراراً على الكبر. ﴿وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾: في أعلى مقامات الصَّالحين في الجنة[3].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ الآية.

لما وصف إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بهذه الصِّفات العالية الشريفة، قال ـ جل ذكره ـ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾. قال الزمخشري في «ثُمَّ» هذه: إنها تدلُّ على تعظيم منزلة رسول الله ﷺ وإجلال محله، والإيذان بأن الشَّرف ما أوتي خليل الرحمن من الكرامةِ، وأجل ما أولي من النِّعمة: اتباع رسول الله ﷺ ملَّته، من قبل أنَّها دلت على تباعد هذا النَّعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عليه بها.

قوله تعالى: ﴿أَنِ ٱتَّبِعْ﴾ يجوز أن تكون المفسرة، وأن تكون المصدرية، فتكون مع منصوبها مفعول الإيحاء.

قوله تعالى: «حَنِيفاً» حال، وتقدم تحقيقه في البقرة [الآية: ١٣٥].

وقال ابن عطية[4]: قال مكِّي: ولا يكون ـ يعني: «حَنِيفاً» ـ حالاً من «إبْراهِيمَ» عليه السلام؛ لأنه مضاف إليه.

وليس كما قال؛ لأن الحال قد يعمل فيها حروف الجرِّ، إذا عملت في ذي الحال؛ كقولك: مَرَرْتُ بِهِ قَائِماً.

---

(١) في أ: طريقة.
(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٨٩).
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٨).
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٣١.

وما ذكره مكّي من امتناع الحال من المضاف إليه، فليس على إطلاقه؛ كما تقدم تفصيله في البقرة.

وأما قول ابن عطية[1] ـ رحمه الله ـ: إن العامل الخافض، فليس كذلك؛ إنما العامل ما تعلق به الخافض، وكذلك إذا حذف الخافض، نصب مخفوضه.

فصل

قال قوم: إن النبي ﷺ كان على شريعة إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وليس له شرعٌ معيَّن، بل المقصود من بعثته: إحياء [شرع][2] إبراهيم ﷺ بهذه الآية، وهذا ضعيف؛ لأنه ـ تعالى ـ وصف إبراهيم ـ عليه السلام ـ في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين، فلما قال ﴿أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ﴾، كان المراد ذلك.

فإن قيل: النبي ﷺ إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد؛ بناء على الدَّلائلِ القطعية، وإذا كان كذلك، لم يكن متابعاً له، فيمتنع حمل قوله: «أن اتَّبِعْ» على هذا المعنى؛ فوجب حمله على الشَّرائع التي يصح حصول المتابعة فيها.

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد بمتابعته في كيفيَّة الدَّعوة إلى التوحيد؛ وهي أن يدعو بطريق الرفق، والسهولة، وإيراد الدلائل مرَّة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن.

قال القرطبي: وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول؛ لما يؤدِّي إلى الثواب، فإن النبي ﷺ أفضل الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ وقد أمر بالاقتداء بهم؛ فقال ـ تعالى ـ: ﴿فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال ـ تعالى ـ هنا: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾ الآية.

لما أمر محمَّداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بمتابعة إبراهيم ـ عليه الصلاة

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣/ ٤٣١.

(٢) في ب: ملة.

والسلام ـ وكان محمَّد اختار يوم الجمعة، وهذه المتابعة إنَّما تحصل إذا قلنا: إن إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة، وعند هذا القائل أن يقول: فلم اختار اليهود يوم السبت؟.

فأجاب الله ـ تعالى ـ عنه بقوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾، وفي الآية قولان:

الأول: روى الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «أمرهم موسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بالجمعة، وقال: تفرَّغوا لله في كل سبعة أيام يوماً واحداً، وهو يوم الجمعة لا تعملوا فيه شيئاً من أعمالكم، فأبوا أن يفعلوا ذلك، وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق، وهو يوم السبت، فجعل الله ـ تعالى ـ السبت لهم، وشدَّد عليهم فيه، ثمَّ جاءهم عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أيضاً بالجمعة، فقالت النصارى: لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، واتخذوا الأحد»[١].

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال «إنَّ الله كَتَبَ يَوْمَ الجُمعَةِ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، فاخْتلَفُوا فِيهِ وهَدَانَا الله إلَيْهِ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبعٌ، اليَهُود غَداً والنَّصارَى بَعد غدٍ»[٢].

واعلم أن أهل الملل اتَّفقوا على أنه ـ تعالى ـ خلق العالم في ستَّة أيام، وبدأ ـ تعالى ـ بالخلق والتكوين في يوم الأحد، وتمَّ في يوم الجمعة، وكان يوم السبت يوم الفراغ، فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال، فعيَّنوا يوم السبت لهذا المعنى، وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحد، فنجعل هذا اليوم عيداً لنا.

وأما وجه جعل يوم الجمعة عيداً؛ فلأنه يوم كمال الخلق وتمامه، وحصول التَّمام والكمال يوجب الفرح الكامل والسُّرور العظيم، فجعل يوم الجمعة يوم العيد أولى.

والقول الثاني: اختلافهم في السبت هو أنهم أحلُّوا الصيد فيه تارة وحرَّموه [تارة][٣].

قوله ـ تعالى ـ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ﴾ العامة على بنائه للمفعول، **وأبو حيوة**[٤] على بنائه للفاعل، و «السَّبْتُ» مفعول به.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، أي: يحكم للمحقِّين بالثواب، وللمبطلين بالعقاب.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ﴾ الآية لما أمر محمداً

---

(١) ذكره البغوي (٣/ ٩٠) والرازي (٢٠/ ١١٠).

(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٤١٢، كتاب الجمعة: باب فرض الجمعة (٨٧٦)، ومسلم ٢/ ٥٨٥ كتاب الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (١٩ـ ٨٨٥).

(٣) في أ: فيه أخرى.

(٤) ينظر: الشواذ ٧٤، والإتحاف ٢/ ١٩١، والبحر ٥/ ٥٣٠ والدر المصون ٤/ ٣٦٦.

ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ باتِّباع إبراهيم ﷺ، بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه؛ فقال ـ عز وجل ـ: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ﴾.

يجوز أن يكون مفعول «ادْعُ» مراداً، أي: ادعُ النَّاس، وألاَّ يكون مراداً، أي: افعل، و «بالحِكْمَةِ» حال، أي: ملتبساً بها.

واعلم أنه ـ تعالى ـ أمر رسول الله ﷺ أن يدعو النَّاس بأحد هذه الطرق الثلاثة، وهي: ﴿بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ﴾، والمجادلة بالطريق الأحسن، وذكر ـ تعالى ـ هذا الجدل في آية أخرى، فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ولمَّا ذكر الله ـ تعالى ـ هذه الطرق الثلاثة، وعطف ـ تعالى ـ بعضها على بعض وجب أن تكون طرقاً متغايرة.

واعلم أن الدَّعوة إلى المذاهب لا بد وأن تكون مبنيَّة على حجة وبينة، والمقصود من ذكر تلك الحجة: إما تقرير ذلك المذهب، وذلك على قسمين: لأن تلك الحجة إما أن تكون حجة قطعية مبرَّأة عن احتمال النقيض، أو لا تكون كذلك، بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر، والإقناع الكامل، فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة:

أولها: الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينيّة، وذلك هو المسمَّى بالحكمة.

وثانيها: الأمارات الظنية، والدلائل الإقناعية، وهي الموعظة الحسنة.

وثالثها: الدلائل التي يكون المقصود منها: إلزام الخصوم وإفحامهم، وذلك هو الجدل، ثم هذا الجدل على قسمين:

أحدهما: أن يكون دليلاً مركباً من مقدّمات مسلمة عند الجمهور، أو من مقدمات مسلمة عند ذلك الخصم، وهذا هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن.

والقسم الثاني: أن يكون ذلك الدليل مركباً من مقدمات فاسدة باطلة، إلاَّ أن قائلها يحاول ترويجها على المستمعين، بالسَّفاهة والشَّغب، والحيل الباطلة، والطرق الفاسدة، وهذا القسم لا يليق بأهل [الفضل][1]، إنما اللائق بهم القسم الأول، وهو المراد بقوله: ﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

فصل

قال المفسرون: قوله: «بالحِكْمَةِ» أي: بالقرآن، «والمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ» يعني: مواعظ القرآن. وقيل «المَوعِظَة الحَسنَة» هو الدعاء إلى الله ـ تعالى ـ بالتَّرغيب والتَّرهيب، وقيل: بالقول اللَّين من غير غِلَظٍ ولا تعنيف.

﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ناظرهم بالخصومة، «الَّتي هِيَ أحْسَنُ» أي: أعرض عن

(١) في أ: العقل.

أذاهم، أي: ولا تقصِّر في تبليغ الرسالة، والدعاء إلى الحقِّ، والآية نسختها آية القتال.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾، أي: إنَّك يا محمد مكلَّف بالدعوة إلى الله، وأما حصول الهداية فلا يتعلق بك، فهو أعلم بالضَّالين وأعلم بالمهتدين.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟﴾ العامة على «المُفَاعلة» وهي بمعنى: «فَعَلَ»؛ كَسافَرَ، وابن سيرين[1]: «عَقَّبْتُم» بالتشديد بمعنى: قَفَّيْتُمْ [بالانتصار فقفُّوا][2] بمثل ما فعل بكم.

وقيل: تتبَّعتم، والباء معدِّية، وفي قراءة ابن سيرين إمَّا للسببية وإما مزيدة.

فصل

قال الواحدي رحمه الله: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول ابن عبَّاس في رواية عطاء وأبيّ بن كعب والشعبي ـ رضي الله عنهم ـ: أن النبي ﷺ لمَّا رأى حمزة وقد مثَّلوا به، قال: «والله لأمثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنهُمْ مَكانَكَ» فنزل جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بخواتيم سورة النحل، فكفَّ رسول الله ﷺ وأمسك عما أراد[3]؛ وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكيَّة إلا هذه الثلاث آيات.

والقول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسَّيف والجهاد، حين كان المسلمون لا يبدءون بالقتال، ولا يقاتلون إلا من قاتلهم، ويدلُّ عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟﴾ [البقرة: ١٩٠] وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا، فلمَّا أعزَّ الله الإسلام وأهله، نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد، ونسخت هذه الآية، قاله ابن عبَّاس والضحاك.

والقول الثالث: أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم، وهذا قول مجاهد، والنخعي، وابن سيرين.

وقال ابن الخطيب: وحمل هذه الآية على قصَّة لا تعلق لها بما قبلها، يوجب حصول سوء الترتيب في كلام الله ـ تعالى ـ وهو في غاية البعد، بل الأصوب عندي أن يقال: إنه ـ تعالى ـ أمر محمَّداً ﷺ بدعوة الخلق إلى الدين الحقِّ بأحد الطرق الثلاثة، وهي الحكمة، والموعظة، والجدال بالطريق الأحسن، ثم إن تلك الدعوة تتضمَّن أمرهم

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ١٣ والبحر ٥/ ٥٣١، والدر المصون ٤/ ٣٦٧.

(٢) زيادة من: ب.

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٥٣١) والترمذي (٣١٢٨) وابن حبان (١٦٩٦ـ موارد) والحاكم (٢/ ٣٥٨ـ ٣٥٩) والبيهقي في «الدلائل» (٣/ ٢٨٩) من حديث أبي بن كعب.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم، والحكم عليهم بالكفر والضلالة، وذلك مما يشوش قلوبهم، ويوحش صدورهم، ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الدَّاعي بالقتل تارة، وبالضرب ثانياً، وبالشَّتم ثالثاً، ثم إنَّ ذلك الدَّاعي المحقَّ إذا تسمَّع تك السَّفاهات، لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء؛ تارة بالقتل، وتارة بالضرب، فعند هذا أمر المحقِّين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف، وترك الزيادة، فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه.

فإن قيل: فكيف تقدحون فيما روي أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ترك العزم على المثلة، وكفَّر عن يمينه بسبب هذه الآية؟.

قلنا: لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية، فيمكن التمسُّك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية، وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله ـ تعالى ـ.

فصل

في هذه الآية دليلٌ على جواز التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدٍ قتل بمثلها، ومن قتل بحجرٍ، قتل بمثله، ولا يتعدى قدر الواجب، واختلفوا فيمن ظلمه رجل فأخذ ماله، ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز للمظلوم خيانة الظالم في القدر الذي ظلمه؟.

فقال ابن سيرين، والنخعي، وسفيان، ومجاهد: له ذلك لعموم هذه الآية.

وقال مالك وجماعة: لا يجوز؛ لقول رسول الله ﷺ: «أدِّ الأَمَانَة إلى من ائْتَمنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانكَ»[1]. رواه الدارقطني.

وقال القرطبي[2]: «ووقع في مسند ابن إسحاق: أنَّ هذا الحديث إنَّما ورد في رجل زنا بامرأة آخر، ثم تمكَّن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار ذلك الرجل رسول الله ﷺ في الأمرِ، فقال له: «أدِّ الأَمَانَة إلى من ائْتَمنَكَ ولا تَخُنْ مَنْ خَانكَ» وعلى هذا يقوى قول مالك ـ رضي الله عنه ـ في المال؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك».

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٥٣٤) والترمذي (١٢٦٤) وأحمد (٣/ ٤١٤) والدارقطني (٣/ ٣٥) والحاكم (٢/ ٤٦) وابن الجوزي في «العلل» (٢/ ١٠٢) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥) والحاكم (٢/ ٤٦) والطبراني في «الكبير» (٧٦٠) وابن الجوزي في «العلل» (٢/ ١٠٢ـ ١٠٣) من حديث أنس بن مالك.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٣٢.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ أمر برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية ورتَّب ذلك على أربع مراتب:

الأولى: قوله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ يعني: إن رغبتم في استيفاء القصاص، فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه؛ فإن استيفاء الزِّيادة ظلمٌ، والظلم ممنوع منه في عدل الله ورحمته، وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ دليل على أن الأولى ألاّ يفعل؛ كما يقول الطبيب للمريض: إن كنت تأكل الفاكهة، فكل التفاح، فإن معناه: الأولى بك ألاّ تأكله، فذكر ـ تعالى ـ بطريق الرَّمز والتعريض [على] أن الأولى تركه.

والمرتبة الثانية: الانتقال من التعريض إلى التَّصريح، وهو قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ وهذا تصريح بأنَّ الأولى ترك ذلك الانتقام؛ لأن الرحمة أفضل من القسوة، والانتفاع أفضل من الإيلام.

المرتبة الثالثة: وهو الأمر بالجزم بالتَّرك، وهو قوله: «واصْبِرْ»؛ لأن في المرتبة الثانية ذكر أن التَّرك خيرٌ وأولى، وفي هذه المرتبة الثالثة صرَّح بالأمر بالصَّبر في هذا المقام، ولمَّا كان الصبر في هذا المقام شديداً شاقًّا، ذكر بعده ما يفيد سهولته؛ فقال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي: بتوفيقه ومعونته، وهذا هو السبب الكلي الأصلي في حصول جميع أنواع الطاعات.

ولما ذكر هذا السبب الكليَّ الأصلي، ذكر بعده ما هو السببُ الجزئي القريب؛ فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾؛ وذلك لأنَّ إقدام الإنسان على الانتقام، وعلى [إنزال][1] الضرر بالغير لا يكون إلا من هيجان الغضب، وشدَّة الغضب لا تحصل إلا لأحد أمرين:

أحدهما: فوات نفع كان حاصلاً في الماضي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ قيل: معناه: ولا تحزن على قتلى «أُحدٍ»، أي: ولا تحزن بفوات أولئك الأصدقاء وقيل: ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك، ويرجع حاصله إلى فوات النفع.

والسبب الثاني: أن شدَّة الغضب قد تكون لتوقع ضرر في المستقبل، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾، ومن وقف على هذه اللَّطائف، عرف أنَّه لا يمكن كلام [أدخل] في الحسن والضبط من هذا الكلام.

قوله: «للصَّابِرينَ» يجوز أن يكون عامًّا، أي: الصبر خير لجنس الصَّابرين، وأن

---

(١) في ب: ترك.

يكون من وقوع الظَّاهر موقع المضمر، أي: صبركم خير لكم.

قوله: «إلاَّ بالله» أي: بمعونته، فهي للاستعانة.

قوله: «في ضَيْقٍ» **قرأ ابن كثير**[1] هنا وفي النَّمل: بكسر الضاد، والباقون: بالفتح، فقيل: هما لغتان بمعنًى في هذا المصدر؛ كالقول والقِيل.

وقيل: المفتوح مخفَّف من «ضَيِّق»؛ كـ «مَيْت» في «مَيِّت»، أي: في أمر ضيِّق، فهو مثل هَيْن في هيِّن، و «لَيْن» في «لَيِّن»، قاله ابن قتيبة.

وردَّه الفارسي[2]: بأن الصفة غير خاصة بالموصوف، فلا يجوز ادِّعاء الحذف ولذلك جاز: مررت بكاتب، وامتنع بآكلٍ.

وأما وجه القراءة بالفتح، قال أبو عبيدة الضِّيقُ بالكسر في قلَّة المعاش والمساكن، وما كان في القلب، فإنه الضَّيْق.

وقال أبو عمرو: «الضِّيقُ بالكسر: الشدَّة، والضَّيقُ بالفتح: الغمُّ».

قوله تعالى: ﴿مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ متعلق بـ «ضَيْقٍ» و «مَا» مصدرية، أو بمعنى الذي، والعائد محذوف.

فصل

هذا من الكلام المقلوب؛ لأن الضَّيق صفة، والصفة تكون حاصلة في الموصوف، ولا يكون الموصوف حاصلاً في الصفة، فيكون المعنى: فلا يكن الضيق فيك؛ لأن الفائدة في قوله: ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ﴾ هو أنَّ الضِّيق إذا عظم وقوي، صار كالشيء المحيط بالإنسان من الجوانب، وصار كالقميص المحيط به، فكانت الفائدة في هذا اللفظ هذا المعنى.

المرتبة الرابعة: قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟﴾ المناهي، ﴿وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ وهذا يجري مجرى التهديد؛ لأنه في المرتبة الأولى: رغب في ترك الانتقام على سبيل الرمز، وفي الثانية: عدل عن الرمز إلى التصريح، وهو قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرِينَ﴾، وفي المرتبة الثالثة: أمر بالصبر على سبيل الجزم، وفي هذه المرتبة الرابعة: كأنه ذكر الوعيد على فعل الانتقام، فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟﴾ عن استيفاء الزيادة، ﴿وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾: في ترك أصل الانتقام؛ فكأنه قال: إن أردت أن أكون

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٦، والحجة ٣٩٥، والنشر ٢/ ٣٠٥، والإتحاف ٢/ ١٩١، والقرطبي ١٠/ ١٣٣، والبحر ٥/ ٥٣١، والدر المصون ٤/ ٣٦٧.
ونسبت هذه القراءة إلى نافع، ولا يصح هذا.

(٢) ينظر: الحجة ٥/ ٨٠.

معك، فكن من المتَّقين ومن المحسنين، وهذه المعيَّة بالرحمة والفضل والتربية.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ﴾ إشارة إلى التعظيم لأمر الله، وقوله ـ جل ذكره ـ ﴿وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ﴾ إشارة إلى الشفقة على خلق الله، وذلك يدلُّ على أن كمال سعادة الإنسان في التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله ـ تعالى ـ.

قيل لهرم بن حيَّان عند قرب وفاته: أوص، فقال: إنما الوصيَّة في المال ولا مال لِي، ولكن أوصيك بخواتيم سورة النحل، قال بعضهم: إن قوله ـ جل ذكره ـ: ﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرۡتُمۡ لَهُوَ خَيۡرٞ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ منسوخ بآية السيف، وهذا في غاية البعد؛ لأن المقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفيَّة الدَّعوة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وترك التَّعدي وطلب الزيادة، ولا تعلق بهذه الأشياء بآية السيف والله أعلم بمراده.

روى أبو أمامة، عن أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ النَّحل، لم يُحاسِبْه الله ـ تعالى ـ بالنَّعِيم الذي أنْعَم عليه في دَارِ الدُّنيَا، وأعْطِيَ مِنَ الأجْرِ كالذي مات فأحْسَنَ الوصيَّة»[1].

---

(١) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ٢٥١) وعزاه للثعلبي عن أبي أمامة عن أبي بن كعب ولابن مردويه والواحدي في الوسيط.
وهو حديث موضوع.

سورة الإسراء

روي عن ابن عباس أنها مكيَّة غير قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [آية: ٧٦] إلى قوله: ﴿وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا﴾ [آية: ٨٠] فإنها مدنيات حين جاء وفدُ ثقيف[١].

وهي مائة وإحدى عشرة آية، وألفٌ وخمسمائة وثلاثٌ وثلاثون كلمة، وعدد حروفها ستَّة آلافٍ وأربعمائة وستُّون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾[٢] الآية.

قال النحويُّون: «سُبْحَانَ» اسم علم للتَّسبيح يقال: سبحت تسبيحاً فالتسبيح هو المصدر، وسبحان اسم علم للتسبيح؛ كقوله: «كَفَّرتُ اليمينَ تَكْفيراً وكُفْراناً»، وتقدَّم الكلام عليه في أول البقرة، ومعناه تنزيه الله عن كلِّ سوء.

والنصبُ على المصدر، كأنه وضع موضع «سبَّحت الله تسبيحاً» وهو مفرد، إذا أفرد، وفي آخره زائدتان: الألف والنون، فامتنع من الصرف؛ للتقدير والزيادتين.

وعن سيبويه أنَّ من العرب من ينكِّرهُ؛ فيقول: «سُبْحَاناً» بالتنزيه.

وقال أبو عبيدٍ: لا ينتصب على النِّداء، فكأنه قال: «يا سُبْحانَ الله، يا سُبْحانَ الذي أسرى بِعَبدِه».

قال القرطبي[٣]: سُبْحانَ، اسم موضوع موضع المصدر، وهو غير متمكن؛ لأنَّه لا يجري بوجوه الإعراب، ولا يدخل فيه الألف واللام، ولم يجر منه فعلٌ، ولم ينصرف؛ لأنَّ في آخره زائدتين، ومعناه التنزيهُ، والبراءة للَّه، فهو ذكر؛ فلا يصلح لغيره، فأمَّا قول من قال: [السريع]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١١٦) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٥٧) عن ابن عباس مختصراً وعزاه إلى النحاس وابن مردويه.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الجامع لأحكامُ القرآن ١٠/ ١٣٤.

١٩٤ ـــــــ

سورة الإسراء / الآية: ١ ـــــــ

قال ابن عبَّاس: «الحرم كلُّه مَسْجِدٌ»[١]، وهذا قول الأكثرين. وقوله: ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾.

اتفقوا على أنه بيتُ المقدس، وسمي بالأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام.

وقوله: ﴿بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ﴾.

قيل: بالأزهار والثمار.

وقيل: لأنه مقرُّ الأنبياء، ومهبطُ الملائكةِ.

واعلم أنَّ كلمة: «إلى» لانتهاء الغاية، فمدلول قوله: ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ أنه وصل إلى ذلك، فأما أنه دخل المسجد أم لا، فليس في اللفظ دلالةٌ عليه، إلاَّ أنه ورد الحديثُ أنَّه ﷺ صلَّى فيه.

قوله: «حولَه» فيه وجهان: أظهرهما: أنه منصوبٌ على الظَّرفِ، وقد تقدَّم في تحقيق القول فيه أوَّل البقرة. والثاني: أنه مفعولٌ. قال أبو البقاء[٢]: «أي: طيَّبْنَا ونَمَّيْنَا». يعني ضمَّنه معنى ما يتعدَّى بنفسه، وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يتصرَّفُ.

قوله: «لِنُرِيَهُ» قرأ العامة بنون العظمة؛ جرياً على «بَارَكْنَا» وفيهما التفات من الغيبة في قوله «الَّذي أسْرَى بعبده» إلى التكلُّم في «بَاركْنَا» و «لنُرِيَهُ»، ثم التفت إلى الغيبة في قوله: «إنه هُوَ» إن أعدنا الضمير إلى الله تعالى، وهو الصحيح، ففي الكلام التفاتان.

وقرأ الحسن[٣] «لِيُرِيَهُ» بالياء من تحت، أي: الله تعالى، وعلى هذه القراءة يكون في هذه الآية أربعةُ التفاتات: وذلك أنَّه التفت أوَّلاً من الغيبة في قوله «الَّذي أسْرَى بعبْدِهِ» إلى التكلم في قوله «بَاركْنَا» ثم التفت ثانياً من التكلُّم في «باركْنَا» إلى الغيبة في «لِيُرِيَهُ» على هذه القراءة، ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في «آيَاتِنَا»، ثم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغيبة في قوله «إنَّهُ هُو» على الصحيح في الضمير؛ أنه لله، وأمَّا على قول نقله أبو البقاء[٤] أنَّ الضمير في «إنَّه هُو» للنبي ﷺ فلا يجيء ذلك، ويكون في قراءة العامة التفاتٌ واحدٌ، وفي قراءة الحسنِ ثلاثةٌ. وأكثر ما ورد الالتفاتُ فيه ثلاث مراتٍ على ما قاله الزمخشريُّ في قول امرىء القيس: [المتقارب]

٣٣٧٤ ـ تَـطَـاولَ لَـيـلُـكَ بـالأثـمُـدِ .....[٥]

الأبيات. وتقدَّم النزاعُ معه في ذلك، وبعض ما يجابُ به عنه أوَّل الفاتحة.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١١٧) وقد تقدم تخريجه.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٧.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ١٩٢، والكشاف ٢/ ٦٤٨، والبحر ٦/ ٧، والدر المصون ٤/ ٣٦٩.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٧.

(٥) تقدم.

ولو ادَّعى مُدَّعٍ أنَّ ها هنا خمسة التفاتاتٍ لاحتيج في دفعه إلى دليلٍ واضحٍ، والخامس: الالتفاتُ من «إنَّهُ هُوَ» إلى التكلُّم في قوله ﴿وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ﴾ الآية.

والرؤيةُ هنا بصرية. وقيل: قلبية، وإليه نحا ابن عطيَّة، فإنه قال: «ويحتمل أن يريد: لنُرِيَ محمداً للنَّاس آية، أي: يكون النبي ﷺ آية في أن يصنع الله ببشرٍ هذا الصنيع» فتكون الرؤية قلبية على هذا.

فصل في معنى «لِنُرِيَهُ»

معنى الرُّؤية هو ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات الدالَّة على قدرة الله تعالى.

فإن قيل: قوله: ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ﴾ يدلُّ على أنَّه تعالى ما أراه إلاَّ بعض الآيات؛ لأن كلمة «مِنْ» للتبعيض وقال في حقِّ إبراهيم: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] فيلزم أن يكون معراج إبراهيم ـ عليه السلام ـ أفضل من معراج محمد ﷺ قلنا[١]: فالجواب أن الذي رآه إبراهيم ملكوت السموات والأرض، والذي رآه محمد بعض آياتِ الله، ولا شكَّ أن آيات الله أفضلُ.

ثم قال: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ أي: السميعُ لأقوال محمدٍ ﷺ أي: المجيبُ لدعائهِ البصير: أي: لأفعاله العالم بكونها خالصة عن شوائب الرياءِ، مقرونة بالصِّدق والصَّفاء.

فصل في كيفية الإسراء

اختلفوا في كيفيَّة ذلك الإسراء، فالأكثرون على أنه أسْرِي بجسد رسُول الله ﷺ.

وروي عن عائشة وحذيفة: أن ذلك كان رُؤيا، قالا: ما فُقِد جَسَدُ رسول الله ﷺ ولكنَّ الله أسْرَى برُوحهِ[٢]. فالكلامُ في هذا الباب في مقامين[٣]:

الأول: في إثبات الجوازِ العقليِّ.

والثاني: في الوُقوعِ.

فالمقام الأول؛ وهو الجواز العقليُّ: فنقول: الحركة الواقعة في السُّرعة إلى هذا الحدِّ ممكنةٌ في نفسها، والله ـ تعالى ـ قادرٌ على جميع الممكنات، والدليل على أنَّ هذه الحركة السَّريعة ممكنة غير ممتنعةٍ تفتقر إلى مقدِّمتين:

الأولى: أنَّ الحركة الواقعة إلى هذا الحدِّ يدلُّ عليها وجوهٌ:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١١٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٦) وذكره ابن إسحق في «السيرة» (٢/ ٣٠٤).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١١٨.

الأول: أنَّ الفلك الأعظم يتحرَّك من أوَّل الليل إلى آخره ما يقرب من نصف الدَّور، وثبت في الهندسة أنَّ نسبة القطر إلى الدَّور نسبة الواحد إلى ثلاثةٍ وسبعة فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعة فبتقدير أن رسول الله ﷺ ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم، فهو لم يتحرَّك إلا مقدار نصف القطر، فلمَّا حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدَّور، كان حصول الحركةِ بمقدار نصفِ القطر أولى بالإمكان، فهذا برهانٌ قاطعٌ على أنَّ الارتفاع من مكَّة إلى ما فوق العرشِ في مقدار ثلث اللَّيل أمرٌ ممكنٌ في نفسه، وإذا كان كذلك، كان حصوله في كلِّ الليل أولى بالإمكان.

الثاني: ثبت في الهندسة أنَّ قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين مرَّة، وكذا وكذا وكذا، ثم إنا نشاهد أنَّ طُلوعَ القرص يحصل في زمان لطيفٍ سريعٍ، فدلَّ على أنَّ بلوغ الحركة في السُّرعة إلى هذا الحدِّ أمرٌ ممكنٌ في نفسهِ.

الثالث: أنه كما يستبعدُ في العقلِ صعود الجسم الكثيف عن مركز العالم إلى ما فوق العرش، فكذلك يستبعد نزول الجسم اللَّطيف الرُّوحانِي من فوق العرش إلَى مركز العالم، فإن كان القولُ بمعراج محمد ﷺ في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول، فإن القول بنزولَ جبريل ـ عليه السلام ـ من العرشِ إلى مكَّة في اللحظة الواحدة ممتنعاً، ولو حكمنا بهذا الامتناع، كان ذلك طعناً في نُبوَّة جميع الأنبياء ـ عليهم السلام ـ والقول بثبوتِ المعراج فرعٌ على تسليم جواز أصل النبوة؛ فيلزم القائل[1] بامتناع حصول حركةٍ سريعةٍ إلى هذا الحدِّ، القول بامتناع جبريل ـ عليه السلام ـ من الانتقال في اللَّحْظَة من العَرْشِ إلى مكة، ولمَّا كان ذلك باطلاً، كان ما ذكروا أيضاً باطلاً.

فإن قالوا: نحن لا نقول: إنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ جسمٌ ينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ، وإنما نقول: المراد من نزول جبريل ـ عليه السلام ـ هو زوالُ الحجبِ الجسمانيَّة عن جسم محمَّد ﷺ حتَّى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضراً متَجلِّياً في ذات جبريل ـ عليه السلام ـ.

قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء، أمَّا جمهور المسلمين فيقولون: إنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ جسمٌ، وأنَّ نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك [إلى مكَّة]، وإذا كان كذلك، كان الإلزام المذكور قويًّا.

رُوِيَ أنه ـ عليه السلام ـ لما ذكر قصَّة المعراجِ كذَّبه الكلُّ، وذهبوا إلى أبي بكرٍ، وقالوا له: «إنَّ صاحبك يقول كذا وكذا»، فقال أبو بكرٍ: «إنْ كَانَ قد قال ذلك، فهو صادقٌ»، ثم أتى إلى النبيِّ ﷺ فذكر الرسول له تلك التفاصيل، وكلَّما ذكر شيئاً، قال أبو

---

(١) في ب: القائلين.

سورة الإسراء / الآية: ١ ـــــــ

السابع: أن من الناس من يقول: إنَّ الحيوان إنما يُبْصِرُ المرئيَّات لأجل أن الشُّعَاع يخرج من عينيه ويتَّصِل بالمرئيَّات، فإذا فتحنا العين، ونظرنا إلى شخص، رأيناه، فعلى قولِ هؤلاء انتقل شعاع العين من أبصارنا إلى الشخص في تلك اللحظة اللَّطيفة، وذلك يدلُّ عن أنَّ الحركة الواقعة على هذا الحدِّ من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات، فثبت بهذه الوجوه أن حصول الحركة المنتهية في السرعة إلى هذا الحدِّ أمرٌ ممكن الوجود في نفسه.

المقدمة الثانية: في بيان أنَّ هذه الحركة، لمَّا كانت ممكنة الوجود في نفسها، وجب ألاَّ يمتنع حصولها في جسم محمد ﷺ؛ لأنَّه ثبت بالدَّلائل القطعيَّة أن الأجسام متماثلةٌ في تمام ماهيَّتها، فلما صحَّ حصول مثل هذه الحركة في حقِّ بعض الأجسام، وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام، وذلك يوجب القطع بأنَّ حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد ﷺ أمر ممكن الوجود في نفسه.

وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت بالدَّليل أنَّ خالق العالم قادرٌ على كلِّ الممكنات، وثبت أنَّ حصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحدِّ في جسد محمد ﷺ ممكنٌ؛ فوجب كونه تعالى قادراً عليه، فلزم من مجموع هذه المقامات: أن القول بثبوت هذا المعراج أمرٌ ممكن الوجود في نفسه، أقصى ما في الباب أنَّه يبقى التعجُّب، إلاَّ أن التعجُّب غير مخصوص بهذا المقام، بل هو حاصلٌ في جميع المعجزات، فانقلابُ العصا ثعباناً يبلع سبعين ألف حبلٍ من الحبالِ والعصيِّ، ثم تعودُ في الحال عصاً صغيرة، كما كانت أمرٌ عجيبٌ، وخروج الناقة من الجبلِ الأصمِّ أمرٌ عجيبٌ، وإظلال الجبل في الهواء أمرٌ عجيبٌ، وكذا سائر المعجزات، فإن كان مجرَّد التعجب يوجبُ الإنكار والدفع، لزم الجزم بفساد القول بنبوة كل الأنبياء عليهم السلام، لكن القول بإثبات المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة، وإن كان مجرد التعجب لا يوجب الإنكار والإبطال، فكذا هنا.

فصل في ترجيح القول بالإسراء بالجسد والروح

قال المحقِّقُون: إنه تعالى أسْرَى بروح محمَّد ﷺ وجسده من مكَّة إلى المسجد الأقصى؛ ويدلُّ عليه القرآن والخبر: أما القرآن، فهذه الآية؛ وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والرُّوح، قال تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾ [العلق: ٩ ـ ١٠] وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩].

وأما الخبرُ، فما روى أنس بن مالكٍ: أن النبي ﷺ قال: «فُرِجَ عَن سَقْفِ بَيْتِي وأنَا بِمكَّة، فَنزَلَ جِبْرِيلُ ـ عَلَيْهِ السَّلامُ ـ فَفُرِجَ صَدْري، ثُمَّ غَسلَهُ بِمَاءِ زَمْزَم، ثُمَّ جَاءَ بِطسْتٍ مِنْ ذَهبٍ مُمْتلِىءٍ حِكْمةً وإيماناً، ففرَّغهُ فِي صَدْرِي، ثمَّ أطْبَقهُ»(١).

---

(١) أخرجه البخاري (١/ ٥٤٧ـ ٥٤٨) كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء حديث (٣٤٩)=

سورة الإسراء / الآية: ١ ـــــــ

وأيضاً: فما رُوِيَ من ركوب البُراق ـ وهو بعيد ـ لأنَّه تعالى، لمَّا سيَّره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك، فأيُّ حاجةٍ إلى البراق.

وما رُوِيَ أنه تعالى أوجب خمسين صلاة، ثم إنَّ محمَّداً ﷺ لا زال يتردَّد بين يدي الله، وبين موسى عليه السلام.

قال القاضي[1]: وهذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضور وقته، فإنه يوجبُ البداء، وذلك على الله محالٌ؛ فثبت أنَّ ذلك الحديث مشتملٌ على ما لا يجوز قبوله، فكان مردوداً.

فالجواب عن الوجوه العقليَّة قد سبق.

وأمَّا قوله: ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ﴾، فهذا كلام مجمل، وفي شرحه وجوه:

الأول: أن خيرات الجنَّة عظيمة، وأهوال النَّار شديدة، فلو أنه ـ عليه السلام ـ ما شاهدهما في الدنيا، ثمَّ شاهدهما في ابتداء يوم القيامة، فربَّما رغب في خيرات الجنة، أو خاف من أهوال النَّار، أمَّا لمَّا شاهدهما في الدنيا في ليلة المعراج، فحينئذ لا يعظم وقعهما في قلبه يوم القيامة، فلا يبقى مشغول القلب بهما، وحينئذ يتفرّغ للشَّفاعة.

الثاني: لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة سبباً لتكامل مصلحته أو مصلحتهم.

الثالث: لا يبعد أنه إذا صعد الفلك، وشاهد أحوال السماوات، والكرسيِّ، والعرش، صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه، فيحصل له زيادة قوَّةٍ في القلب، باعتبارها يكون شروعه في الدعوةِ إلى الله تعالى أكمل، وقلَّة التفاته إلى أعداء الله أقوى، يبين ذلك أنَّ من عاين قدرة الله في هذا الباب لا يكون حاله في قوَّة النَّفسِ وثبات القلب على احتمال المكاره في الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون لمن لم يعاين، فقوله: ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ﴾ كالدَّلالة على أن فائدة ذلك الإسراء مختصَّة به، وعائدة إليه؛ على سبيل التعيين[2] وأما قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَٰكَ﴾ فيأتي الجواب عند تفسير تلك الآية في هذه السورة، ونبيِّن أن تلك الرؤيا رؤيا عيانٍ لا رؤيا منامٍ.

وأما حديث المعراج، فلا اعتراض على الله ـ تعالى ـ في أفعاله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

واعلم أن العروج إلى السَّماء، وإلى ما فوق العرش، فهذه الآية لا تدلُّ عليه، ومنهم من استدلَّ عليه بأوَّل سورة النجم، ومنهم من استدل عليه بقوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: ١٩] وسيأتي تفسيرها في موضعه إن شاء الله تعالى.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٢١.

(٢) في أ: اليقين.

سورة الإسراء / الآية: ١ ـــــــ

يَشتدُّونَ نحو الثَّنيَّةِ يقولون: لقَدْ قَصَّ مُحمَّد بَيْننا وبَيْنهُ، حتَّى أتَوْا كُدَى فجلسُوا عليْهَا، فجَعلُوا يَنتظرُون مَتَى تَطلعُ الشَّمسُ فيُكَذِّبُونَهُ، إذ قال قَائلٌ منهم: «والله، هذه الشَّمسُ قد طَلعَتْ» وقال آخرون: والله، هذه الإبلُ قد طلعتْ، يَقْدمُها بعيرٌ أورق، وفيها فلانٌ كما قال لهُم فلمْ يُؤمِنُوا، وقالوا: «إنْ هذَا إلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ»(١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ رَأيْتُني فِي الحِجْرِ، وقُرَيْشٌ تَسْألُنِي عَنْ مَسْرايَ، فَسألَتْنِي عَنْ أشْياءَ مِنْ بَيتِ المقْدسِ، لَمْ أثْبِتْهَا فَكربْتُ كَرَباً ما كَربْتُ مِثْلهُ قَطُّ، قَالَ: فَرفَعهُ الله إليَّ أنْظرُ إليْهِ، مَا يَسْألُونني عَنْ شَيءٍ إلاَّ أنْبَأْتُهمْ بِهِ، وقَدْ رَأيْتُني في جَماعَةٍ مِنَ الأنْبياءِ، فإذا مُوسَى قَائمٌ يُصلِّي، فَإذا رَجلٌ بثَوْبٍ جَعْدٌ، كأنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءة، وإذَا عيسَى قائمٌ يُصلِّي، أقْربُ النَّاس بِهِ شَبَهاً عُروَةُ بنُ مسْعُودِ الثَّقفيُّ، وإذا إبْراهيمُ قَائمٌ يصلِّي، أشبهُ النَّاس به شبهاً صَاحِبكُمْ ـ يَعْنِي نَفسَهُ ـ فحَانَتِ الصَّلاة، فأممْتُهُمْ فلَّما فَرغْتُ مِنَ الصَّلاة، قَال لِي قَائِلٌ: هَذَا مَالكٌ صَاحبُ النَّار، فَسلِّمْ عَليْهِ، فالتَفَتُّ إليْهِ فَبَدأني بالسَّلام»(٢).

فصل

اختلفوا في الرؤية، فقال ابن عباس: رآهُ بفؤاده مرَّتين، وأبو هريرة أطلق الرؤية، وصرَّح ابن خزيمة وآخرون بالرُّؤية بالعينين، وهو اختيار أبي الحسن الأشعريِّ والنَّوويِّ في فتاويه، واستدلَّ من منع ذلك بما روى مسلم عن أبي ذرٍّ قال: قُلت: يا رسول الله، هَلْ رَأيْتَ ربَّك قال: «نُورٌ» وفي رواية: «رأيْتُ نُوراً»(٣).

وقالوا: لم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية، ولهذا قال تعالى لموسى فيما رُوِيَ في الكتب الإلهية: «يا مُوسَى، إنَّه لا يَراني حيٌّ إلاَّ مَاتَ ولا يابس إلا تَدَهْدَهَ».

قالت عائشة وجماعة: «إنَّ ذلك كان رُؤيا منامٍ»(٤).

---

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٧٧ـ ٣٧٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٣٦٣ـ ٣٦٤) والبزار (١/ ٤٥ـ ٤١ـ كشف) رقم (٥٦) عن ابن عباس مختصراً.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٦٨) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح. وذكره البغوي في «تفسيره» ٣/ ٩٦ـ ٩٧) عن ابن عباس وعائشة بتمامه.

(٢) أخرجه مسلم (١/ ١٥٦ـ ١٥٧) كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث (٢٧٨/ ١٧٢) والنسائي في «التفسير» من الكبرى (٦/ ٣٧٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٧٨) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ١٦١) كتاب الإيمان: باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه وفي قوله: رأيت نوراً حديث (٢٩٢/ ١٧٨) والترمذي (٣٢٨٢) وأحمد (٥/ ١٥٧) من حديث أبي ذر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٦).

سورة الإسراء / الآية: ٢ ـــــــ

قوله: «وجَعلْنَاهُ» يجوز أن يعود ضميرُ النَّصب للكتاب، وهو الظاهر، وأن يعود لموسى ـ عليه السلام ـ.

وقوله: «لبَنِي إسْرائِيلَ» يجوز تعلقه بنفس «هُدًى» كقوله: ﴿يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ [يونس: ٣٥]، وأن يتعلق بالجعل، أي: جعلناه لأجلهم، وأن يتعلق بمحذوف نعتاً لـ «هُدًى».

قوله: «ألاَّ تَتَّخِذُوا» يجوز أن تكون «أنْ» ناصبة على حذف حرف العلَّة، أي: وجعلناه هدًى لئلاَّ تتخذوا. وقيل: «لا» مزيدة، والتقدير: كراهة أن تتخذوا، وأن تكون المفسرة بمعنى «أي» و «لا» ناهية، فالفعل منصوب على الأوَّل، مجزوم على الثاني، وأن تكون مزيدة عند بعضهم، والجملة التي بعدها معمولة لقولٍ مضمرٍ، أي: مقولاً لهم: لا تتخذوا، أو قلنا لهم: لا تتخذوا، قاله الفارسيُّ. وهذا ظاهر في قراءة الخطاب. وهذا مردودٌ بأنه ليس من مواضع زيادة «أنْ».

وقرأ أبو عمرو[1] «ألاَّ يَتَّخِذُوا» بياء الغيبة؛ جرياً على قوله «لبَنِي إسْرائِيلَ» والباقون بالخطاب التفاتاً. ومعنى الآية: ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾؛ لئلاَّ يتخذوا من دوني وكيلاً أي: ربًّا يكلون إليه أمورهم.

و «أنْ» في قراءة من قرأ بالياء في «ألاَّ يَتَّخِذُوا» في موضع نصب على حذف الخافض، أي: لئلاَّ يتَّخذوا، ومن قرأ بالتاء فتحتمل «أنْ» ثلاثة أوجهٍ:

أن تكون لا موضع لها، وهي التفسيرية.

وأن تكون زائدة، ويكون الكلام خبراً بعد خبر؛ على إضمار القول.

وأن تكون في موضع نصبٍ و «لا» زائدة، وحرف الجرِّ محذوفٌ مع «أن» قاله مكيٌّ.

قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝٣﴾.

قوله: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾.

العامَّة على نصب «ذريَّة» وفيها أوجه:

أحدها: أنها منصوبةٌ على الاختصاص، وبه بدأ الزمخشري.

الثاني: أنَّها منصوبة على البدل من «وكيلاً»، أي: ألاَّ تتخذوا من دوني ذرية من حملنا.

الثالث: أنها منصوبة على البدل من «مُوسَى» ذكره أبو البقاء، وفيه بعدٌ.

---

(١) قال أبو حيان: قرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة: يتخذوا بالياء على الغيبة.

ينظر: السبعة ٣٧٨، والتيسير ١٣٩، والحجة ٣٩٦، والنشر ٢/٣٦، والإتحاف ٢/١٩٣، والقرطبي ١٠/٦٤٠، والبحر ٦/٧.

الرابع: أنها منصوبة على المفعول الأول لـ «تتخذوا» والثاني هو «وكيلاً» فقدِّم، ويكون «وكيلاً» ممَّا وقع مفرد اللفظ، والمعنيُّ به جمعٌ، أي: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلاً كقوله: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: ٨٠].

الخامس: أنها منصوبة على النداء، أي: يا ذرية من حملنا، وهو قول مجاهد وخصَّ الواحديُّ هذا الوجه بقراءة الخطاب في «تتَّخذوا» وهو واضحٌ عليها، إلا أنه لا يلزم، وإن كان مكيٌّ قد منع منه؛ فإنه قال: «فأمَّا من قرأ «لا يتخذوا» بالياء فـ «ذرية» مفعول لا غير، ويبعد النداء؛ لأن الياء للغيبة، والنداء للخطاب، فلا يجتمعان إلا على بعدٍ» وليس كما زعم؛ إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاً، ويخبر عن آخر، فيقول: «يَا زَيْدُ، يَنطلِقُ بَكْرٌ، وفعَلتَ كذا» و «يَا زَيْدُ لِيفْعَلْ عَمرٌو كَيْتَ وكَيْتَ».

السادس: قال مكيٌّ: وقيل: نصب على إضمار «أعْني»[1]. وقرأت[2] فرقة «ذُرِيَّةُ» بالرفع، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها خبر مبتدأ مضمرٍ تقديره: هم ذريَّة، ذكره أبو البقاء[3] وليس بواضحٍ.

والثاني: أنها بدل من واو «تتخذوا» قال ابن عطية: «ولا يجوز ذلك في القراءة بالتاء، لأنك لا تبدل من ضمير المخاطب، لو قلت: «ضَربْتُكَ زيداً» على البدل، لم يجزْ».

وردَّ عليه أبو حيَّان هذا الإطلاق، وقال: «ينبغي التفصيل، وهو إن كان بدل بعض أو اشتمال، جاز، وإن كان كلاً من كلٍّ، وأفاد الإحاطة؛ نحو: «جِئْتُم كَبِيرُكم وصَغِيركُمْ» جوَّزه الأخفش والكوفيون».

قال: «وهو الصحيح».

قال شهاب الدين: وتمثيل ابن عطيَّة بقوله «ضَربْتُكَ زيْداً» قد يدفع عنه هذا الرَّد.

وقال مكيٌّ: «ويجوز الرفع في الكلام على قراءة من قرأ بالياء على البدل من المضمر في «يَتَّخذوا» ولا يحسن ذلك في قراءة التاء؛ لأنَّ المخاطب لا يبدل منه الغائب، ويجوز الخفض على البدل من بني إسرائيل».

قال شهاب الدِّين: أمَّا الرفع، فقد تقدَّم أنه قرىء به، وكأنه لم يطَّلعْ عليه، وأمَّا الجرُّ فلم يقرأ به فيما علمت، ويرد عليه في قوله «لأنَّ المخاطب لا يبدل منه الغائب» ما ورد على ابن عطيَّة، بل أولى؛ لأنه لم يذكر مثالاً يبيّن مراده، كما فعل ابن عطيَّة.

---

(١) سقط في أ.

(٢) وهي قراءة مجاهد ينظر: الشواذ ٧٤، والكشاف ٢/ ٦٤٨، والبحر ٦/ ٧، والدر المصون ٤/ ٣٧٠.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٨.

قوله: ﴿مَنْ حَمَلْنَا﴾: يجوز أن تكون موصولة، وموصوفة.

قال قتادة: النَّاسُ كلُّهم ذرية نوح ـ عليه السلام ـ لأنَّه كان معه في السَّفينةِ ثلاث بنينَ: سَام وحَام ويَافث، والناس كلُّهم من ذريَّة أولئك، فكأن قوله: يا ذرية من حَملْنَا مَع نُوحٍ قام مقام ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ﴾[1] [البقرة: ٢١].

وهذا يدلُّ على أنه ذهب إلى أنه منصوبٌ على النداء، وقد تقدَّم نقله عن مجاهدٍ أيضاً.

ثم إنه تعالى أثنى على نوح، فقال: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ أي: كثير الشُّكرِ، روي أنه ـ عليه السلام ـ كان إذَا أكل قال: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي أطْعَمنِي، ولو شَاءَ لأجَاعَنِي»، وإذَا شَربَ، قَالَ: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي أسْقانِي ولَوْ شَاءَ لأظْمَأنِي»، وإذا اكتسى، قال: «الحَمدُ للَّهِ الَّذي كَسانِي، ولو شَاءَ أعْرَانِي»، وإذا احْتَذَى، قال: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي حَذانِي، ولوْ شَاءَ أحْفَانِي»، وإذَا قَضَى حاجَتهُ، قال: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي أخْرجَ عنِّي الأذى في عَافيةٍ، ولوْ شَاءَ حَبَسهُ»[2].

ورُوِيَ أنه كان إذا أراد الإفطار، عرض طعامهُ على من آمن به فإن وجده محتاجاً، آثرهُ به.

فإن قيل: ما وجه ملائمةِ قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ بما قبله؟ فالجواب[3]: التقدير: كأن قيل: لا تَتَّخذُوا من دوني وكيلاً، ولا تشركوا بي؛ لأنَّ نوحاً ـ عليه السلام ـ كان عبداً شكوراً، وإنما يكون شكوراً، إذا كان موحِّداً لا يرى حصول شيءٍ من النعم إلاَّ من فضل الله، وأنتم ذرية قومه، فاقتدوا بنوحٍ، كما أن آباءكم اقتدوا به.

قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾﴾.

لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بإنزالِ التوراة، وبأنه جعل التوراة هدًى لهم، بيَّن أنهم ما اهتدوا بهداه، بل وقعوا في الفساد، فقال: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ﴾ والقضاء في اللغة عبارةٌ عن وضع الأشياء عن إحكام، ومنه قوله: ﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢].

وقول الشاعر: [الكامل]

٣٣٧٥ ـ وعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا .....[4]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٨) عن قتادة وورد معناه أيضاً عن مجاهد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ١٤٠) عن عمران بن سليم.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٢٤.

(٤) تقدم.

سورة الإسراء / الآية: ٤ ـــــــ

«عِلياً» بكسرهما والياء، والأصل الواو، وإنما أعِلَّ على اللغة القليلة؛ وذلك أن فُعولاً المصدر، الأكثر فيه التصحيح؛ نحو: عَتَا عُتُواً، والإعلال قليلٌ؛ نحو ﴿أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨] على أحد الوجهين؛ كما سيأتي، وإن كان جمعاً، فالكثير الإعلال، نحو: «جِثِيًّا» وشذَّ: بَهْوٌ وبُهُوٌّ، ونَجْوٌ ونُجُوٌّ، وقاسه الفراء.

فصل

معنى ﴿وَقَضَيْنَآ﴾: أوحينا ﴿إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ﴾، أي بالمعاصي وخلاف أحكام التوراة.

﴿فِى ٱلْأَرْضِ﴾ يعني أرض الشَّام وبيت المقدس.

﴿وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ أي: يكون استعلاؤكم على النَّاس بغير الحقِّ استعلاءاً عظيماً؛ لأنَّه يقال لكلِّ متكبِّر متجبِّر: قد علا وتعظَّم.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾﴾

قوله: ﴿وَعْدُ﴾ أي: موعود، فهو مصدر واقع موقع مفعول، وتركه الزمخشريُّ على حاله، لكن بحذف مضافٍ، أي: وعدُ عقاب أولاهما. وقيل: الوعدُ بمعنى الوعيد، وقيل: بمعنى الموعد الذي يراد به الوقت، فهذه أربعة أوجهٍ، والضمير عائدٌ على المرَّتين.

قوله: «عِباداً لَنَا» العامة على «عِبَاد» بزنة فِعَال، وزيد بن عليٍّ والحسن «عَبِيداً» على فعيل، وتقدَّم الكلام على ذلك.

وقوله: «فَجاسُوا» عطف على «بَعثْنَا»، أي: ترتَّب على بعثنا إياهم هذا. وجُوس بفتح الجيم وضمها مصدر جاسَ يَجُوسُ، أي: فتَّش ونقَّب، قاله أبو عبيدٍ، وقال الفراء[1]: «قَتلُوا» قال حسان: [الطويل]

٣٣٧٦ ـ ومِنَّا الَّذي لاقَى بِسيفِ مُحمَّدٍ فَجاسَ بِهِ الأعْداءَ عَرْضَ العَساكِرِ[2]

وقال أبو زيد: «الجُوسُ والجَوْسُ والحَوْسُ والهَوْسُ طلب الطَّوف باللَّيْلِ». وقال قطربٌ: «جَاسُوا: نَزلُوا». وأنشد: [المتقارب]

٣٣٧٧ ـ فَجُسْنَا دِيَارهُمُ عَنْوَةً وأبْنَا بِسَاداتِهِمْ مُوثَقِينَا[3]

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢٠/ ١١٦.

(٢) ينظر: القرطبي ١٠/ ١٤٢، الدر المصون ٣/ ٣٧١ والبحر المحيط ٦/ ٤.

(٣) ينظر البيت في شواهد البحر ٦/ ٤، القرطبي ١٠/ ١٤٢، الدر المصون ٤/ ٣٧١.

سورة الإسراء / الآيتان: ٥، ٦ ـــــــ

قال قتادة: «إفسادهم في المرّة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم»[١].

وقال ابن إسحاق: «إفسادهم في المرّة الأولى قتل شعيا في الشجرة، وارتكابهم المعاصي»[٢].

﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ﴾.

قال قتادة: «يعني جالوت وجنوده، وهو الذي قتلهُ داود، فذاك هو عودُ الكرَّة»[٣].

وقال سعيد بن جبير: «سنحاريب من أرض نينوى»[٤] وقال ابن إسحاق: «بُخْتَنصَّر البابليّ وأصحابه» وهو الأظهر، فقتل منهم أربعين ألفاً ممَّن يقرأ التوراة، وذهب بالبقيَّة إلى أرضه، فبقوا هناك في الذلِّ إلى أن قيَّض الله ملكاً آخر من أهل بابل، واتَّفق أن تزوَّج بامرأةٍ من بني إسرائيل، فطلبت تلك المرأةُ من ذلك الملك أن يردَّ بني إسرائيل إلى بيت المقدس، ففعل، وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء، ورجعوا إلى أحسن ما كانوا، وهو قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾[٥].

وقال آخرون: يعني بقوله: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ﴾ هو أنه تعالى ألقى الرُّعب من بني إسرائيل في قلوب المجوس، فلما كثرت المعاصي فيهم، أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس، فقصدوهم، وبالغوا في قتلهم، وإفنائهم، وإهلاكهم.

واعلم أنه لا يتعلق كثير غرضٍ في معرفة الأقوام بأعيانهم، بل المقصود هو أنهم لمَّا أكثروا من المعاصي، سلَّط الله عليهم أقواماً قتلوهم وأفنوهم.

فصل في الاحتجاج على صحة القضاء والقدر

احتجُّوا بهذه الآية على صحَّة القضاء والقدر من وجهين:

الأول[٦]: أنه تعالى قال: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾، وهذا القضاءُ أقلُّ احتمالاته الحكم الجزم والخبر الحتم، فثبت أنَّه تعالى أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبراً وجزماً، حتماً، لا يقبل النَّسخ؛ لأنَّ القضاء معناه الحكم الجزم، ثم إنه الله تعالى أكَّد القضاء بقوله: ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾.

فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد منهم يستلزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً، وانقلاب حكمه الجازم باطلاً، وانقلاب علمه الحقّ جهلاً، وكل ذلك محال، فكان عدم إقدامهم

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٦).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٩٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٦).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٦) والرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٤).

(٦) ينظر: الرازي ٢٠/ ١٢٥.

على ذلك الفساد محالاً، وكان إقدامهم عليه واجباً ضرورياً، لا يقبل النَّسخ والرفع، مع أنَّهم كلِّفُوا بتركه، ولعنوا على فعله؛ وذلك يدل على أن الله قد يأمر بالشيء ويصدُّ عنه وقد ينهى عن الشيء ويسعى فيه.

الثاني: قوله: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ والمراد به الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنَّهب والأسر، فبيَّن تعالى أنَّه هو الذي بعثهم على بني إسرائيل، ولا شكَّ أن قتل بني إسرائيل ونهب أموالهم وأسر أولادهم كان مشتملاً على الظلم الكبير والمعاصي العظيمة.

ثم إنه تعالى أضاف كلَّ ذلك إلى نفسه بنفسه بقوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ وذلك يدلُّ على أن الخير والشر والطاعة والمعصية من الله تعالى. أجاب الجبائيُّ عنه من وجهين[1]:

الأول: قوله: «بَعَثْنَا» هو أنَّه تعالى أمر أولئك القوم بغزو بني إسرائيل؛ لما ظهر فيهم من الفساد، فأضيف ذلك الفعل إلى الله من حيث الأمرُ.

والثاني: أنَّ المراد: خَلَّيْنَا بينهم وبين بني إسرائيل، وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل في قلوبهم، فالمراد من هذا البعث التخليةُ وعدم المنع.

والجواب الأوَّل ضعيفٌ؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس، وإحراق التوراة، وقتل حفَّاظ التوراة لا يجوز أن يقال: إنهم فعلوا ذلك بأمر الله.

والجواب الثاني أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّ البعث عبارةٌ عن الإرسال، والتخلية عبارةٌ عن عدم المنع، فالأول فعلٌ، والثاني تركٌ، فتفسير البعث بالتخلية تفسير لأحد الضدَّين بالآخر، وإنه لا يجوز، فثبت صحَّة ما ذكرناه.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ الآية لما حكى تعالى عنهم بأنَّهم لما عصوا، سلَّط الله عليهم أقواماً قصدوهم بالقتل والنَّهب، فعند ذلك ظهر أنهم أطاعوا، فقال تعالى: إن أطاعوا، فقد أحسنوا إلى أنفسهم، وإن أصرُّوا على المعصية، فقد أساءوا إلى أنفسهم، وقد تقرَّر في العقول أن الإحسان إلى النَّفس حسنٌ مطلوبٌ، وأن الإساءة إليها قبيحةٌ، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَهَا﴾: في اللام أوجه: **أحدها**: أنها بمعنى «على» أي: فعليها كقوله: [الطويل]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٢٦.

٣٣٨٠ ـ ..... فَخَرَّ صَرِيعاً لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ[١]

أي: على اليدين. وحروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعضٍ؛ كقوله: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: ٥] أي: إليها.

والثاني: أنها بمعنى «إلَىٰ».

قال الطبريُّ: «أي: فإليها ترجعُ الإساءة».

الثالث: أنها على بابها، وإنما أتى بها دون «على» للمقابلة في قوله: «لأنْفُسِكُمْ» فأتى بها ازدواجاً.

وهذه اللام يجوز أن تتعلق بفعل مقدرٍ كما تقدَّم في قول الطبريِّ، وإمَّا بمحذوف على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فلها الإساءةُ لا لغيرها.

قال الواحدي[٢]: «لا بُدَّ في الآية من إضمارٍ؛ والتقدير: وقلنا: «إنْ أحسَنْتُم، أحسنتم لأنفُسِكُمْ» والمعنى: إنْ أحْسَنْتُمْ بفعل الطاعات، فقد أحسنتم إلى أنفسكم من حيث إن تفعلوا تلك الطاعة يفتح الله عليكم أبواب الخيرات والبركات وإن أسأتم بفعل المحرَّمات، أسأتم إلى أنفسكم من حيث إنَّ شُؤم تلك المعاصي يفتحُ الله عليكم أبواب العقوبة[٣].

قال أهل المعاني: «هذه الآيةُ تدلُّ على أن رحمة الله تعالى غالبةٌ على غضبه؛ بدليل أنَّه لما حكى عنهم الإحسان، أعاده مرتين؛ فقال: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ ولما حكى عنهم الإساءة، اقتصر على ذكرها مرة واحدة، فقال: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ولولا أن جانب الرحمة غالبٌ، وإلاَّ لما كان ذلك».

قوله: «فإذا جَاءَ وعدُ الآخِرةِ»، أي: المرَّة الآخرة، فحذفت «المرَّةُ» للدلالة عليها، وجواب الشرطِ محذوفٌ، تقديره: بَعَثْناهُم، ليَسُوءوا وُجُوهَكمْ، وإنما حسُن هذا الحذف لدلالة ما تقدَّم عليه من قوله: ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا﴾ والمرةُ الآخرة هي إقدامهم على قتل زكريا ويحيى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ وقصدهم قتل عيسى حين رفع.

قال الواحديُّ[٤]: «فبعث الله عليهم بختنصَّر البابليَّ المجوسيَّ، فسبى بني إسرائيل، وقتل، وخرَّب بيت المقدس، وسلَّط عليهم الفرس والرُّوم: خردوش وطيطوس؛ حتَّى قتلوهم، وسبَوْهُم، ونَفوهُمْ عن ديارهم».

قال ابن الخطيب[٥]: «والتواريخُ تشهد أنَّ بختنصر كان قبل بعث عيسى وزكريَّا بسنين متطاولةٍ، ومعلوم أنَّ الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملكٌ من الرُّوم، يقال له: قُسطَنْطِينُ».

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٢٦.

(٣) سقط من: أ.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٢٧.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٢٧.

قوله: ﴿لِيَسُـۥٓـُٔواْ وُجُوهَكُمْ﴾ متعلق بالجواب المقدر.

يقال: سَاءَهُ يَسُوءهُ، أي: أحْزنَهُ وإنما عزا الإساءة إلى الوجوه؛ لأنَّ آثار الأعراض النفسانيَّة الحاصلة في القلب إنَّما تظهر على الوجه، فإن حصل الفرح في القلب ظهرت النُّضرة والإشراق والإسفار في الوجه، وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح والغبرة والسَّواد في الوجه، فلهذا عزيت الإساءة إلى الوجوه في هذه الآية، ونظير هذا المعنى في القرآن كثيرٌ.

وقرأ ابن عامر[1] وحمزة وأبو بكر «لِيَسُوءَ» بالياء المفتوحة وهمزة مفتوحة آخراً.

والفاعل: إما الله تعالى، وإمَّا الوعد، وإمَّا البعثُ، وإمَّا النَّفيرُ، والكسائي بنون العظمة، أي: لِنَسُوء نحنُ، وهو موافقٌ لما قبله من قوله ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ﴾ و «رددْنَا» و «أمْدَدْنَا» وما بعده من قوله: «عُدْنَا» و «جَعلْنَا».

وقرأ الباقون «لِيَسُوءُوا» مسنداً إلى ضمير الجمع العائد على العباد أو أولي البأس، أو على النَّفير؛ لأنه اسم جمع، وهو موافقٌ لما بعده من قوله ﴿وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ﴾ وفي عود الضمير على النفير نظر؛ لأن النفير المذكور من المخاطبين، فكيف يوصف ذلك النفير بأنه يسوءُ وجوههم؟ اللهم إلا أن يريد هذا القائلُ أنه عائدٌ على لفظه، دون معناه؛ من بابِ «عِندِي دِرْهمٌ ونِصْفهُ».

وقرأ أبيٌّ «لِنَسُوءَنْ» بلام الأمر ونون التوكيد الخفيفة ونون العظمة، وهذا جواب لـ «إذا» ولكن على حذف الفاء، أي: فَلِنَسُوءَنْ، ودخلت لامُ الأمر على فعل المتكلِّم؛ كقوله تعالى ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢].

وقرأ ابنُ أبي طالبٍ «لَيَسُوءَنَّ» و «لَنَسُوءَنَّ» بالياء والنون التي للعظمة، ونون التوكيد الشديدة، واللام التي للقسم، وفي مصحف أبيٍّ «لِيَسُوءُ» بضم الهمزة من غير واوٍ، وهذه القراءة تشبه أن تكون على لغةِ من يجتزىءُ عن الواو بالضمة؛ كقوله: [الوافر]

٣٣٨١ ـ فَلَوْ أنَّ الأطِبَّا كَانُ حَوْلِي .....[2]

يريد: «كَانُوا حَوْلِي» وقول الآخر: [الكامل]

٣٣٨٢ ـ ..... **إذَا مَا النَّاسُ جَاعُ وأجْدَبُوا**[3]

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٧٨، والنشر ٢/٣٠٦، الحجة ٣٩٧، البحر ٦/١٠، التيسير ١٣٩، والشواذ ٧٥، والقرطبي ١٠/١٤٦، والدر المصون ٤/٣٧٣.

(٢) تقدم.

(٣) جزء من عجز بيت وهو:

يا رب ذي لقح ببابك فاحش هلع .....

ينظر: الهمع ١/٥٨، الدرر ١/٣٣، الدر المصون ٤/٣٧٣.

يريد «جَاعُوا»، فكذا هذه القراءة، أي: لِيَسُوءوا، كما في القراءةِ الشهيرة، فحذف الواو.

وقرىء «لِيُسِيءَ» بضمِّ الياء وكسر السين وياء بعدها، أي: ليُقَبِّحَ الله وجوهكم، أو ليقبِّح الوعد، أو البعث. وفي مصحف أنس «وَجْهَكُمْ» بالإفراد؛ كقوله: [الوافر]

٣٣٨٣ ـ كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا .....[١]

وكقوله: [الرجز]

٣٣٨٤ ـ ..... فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ شَجِينَا[٢]

وكقوله:

٣٣٨٥ ـ ..... وأمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[٣]

قوله: «وليَدْخُلوا» من جعل الأولى لام «كَيْ» كانت هذه أيضاً لام «كَيْ» معطوفة عليها، عطف علة على أخرى، ومن جعلها لام أمرٍ كأبيٍّ، أو لام قسم؛ كعلي بن أبي طالب، فاللام في «لِيدْخُلوا» تحتمل وجهين: الأمر والتعليل، و «كَمَا دَخلُوهُ» نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، أو حالٌ من ضميره، كما يقول سيبويه[٤]، أي: دخولاً كما دخلوه، و «أوَّل مرَّةٍ» ظرف زمانٍ، وتقدَّم الكلام عليها في براءة.

والمراد بالمسجد بيت المقدس ونواحيه.

قوله: ﴿وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا﴾ التتبير الهلاك، يقال: تبر الشيء تبراً وتباراً وتبرية إذا هلك، وتبَّرهُ: أهلكه، وكلُّ شيء جعلته مكسَّراً مفتَّتاً، فقد تبَّرتهُ، ومنه قيل: تبر الزجاج، وتبر الذَّهب لمكسره، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ [الأعراف: ١٣٩]، وقوله: ﴿وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨] وقوله: «ما عَلَوْا» يجوز في «ما» أن تكون مفعولاً بها، أي: ليهلكوا الذي عَلوْهُ، أي: غلبوا عليه وظفروا وقيل: لِيهْدمُوه؛ كقوله: [الطويل]

٣٣٨٦ ـ وَمَا النَّاسُ إلاَّ عَامِلانِ، فعَامِلٌ يُتَبِّرُ مَا يَبْنِي وآخَرُ رَافِعُ[٥]

ويحتمل: «ويُتَبِّرُوا ما داموا غالبين» أي: ما دام سلطانهم جارياً على بني إسرائيل، وعلى هذا تكون ظرفية، أي: مدَّة استعلائهم، وهذا يحوجُ إلى حذف مفعولٍ، اللَّهم إلا أنْ يكون القصدُ مجردَ ذِكْرِ الفعل؛ نحو: هو يعطي ويمنع.

وقوله: «تَتْبيراً» ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر، وإزالة الشكِّ في صدقه كما في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] أي حقًّا، والمعنى ليُدمِّرُوا ويخرِّبوا ما غلبوا عليه.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.
(٣) تقدم. (٤) ينظر: الكتاب لسيبويه ١/ ١١٦.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١١، القرطبي ١٠/ ١٤٦، روح المعاني ١٥/ ٢٠، الدر المصون ٤/ ٣٧٤.

ثم قال: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ والمعنى: لعلَّ ربَّكم أن يرحمكم، ويعفُوَ عَنْكُم يا بني إسرائيل بعد انتقامهِ منكم بردِّ الدَّولة إليكم.

﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ أي: إن عدتم إلى المعصية، عدنا إلى العقوبة، قال القفال: «وإنَّما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف خبراً عن بني إسرائيل: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: ١٦٧] ثم قال: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ أي وإنهم قد عادوا إلى فعل ما لا ينبغي، وهو التكذيب بمحمد ﷺ وكتمان ما ورد في التوراة والإنجيل، فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب، فجرى على بني النضير، وقريظة وبني قينقاع، ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء، ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية، لا ملك لهم ولا سلطان. ثم قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾.

يجوز أن تكون «حصيراً» بمعنى فاعلٍ، أي: حاصرة لهم، محيطة بهم، وعلى هذا: فكان ينبغي أن تؤنَّث بالتاء كجبيرة. وأُجيب: بأنها على النَّسب، أي ذات حصرٍ؛ كقوله: ﴿السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ﴾ [المزمل: ١٨]، أي ذات انفطارٍ، وقيل: الحصيرُ: الحبسُ، قال لبيد: [الكامل]

٣٣٨٧ ـ ومَقامَةٍ غُلْبِ الرِّجالِ كَأنَّهم جِنٌّ لَدى بَابِ الحَصيرِ قِيامُ[1]

وقال أبو البقاء[2]: «لم يؤنثه؛ لأنَّ فعيلاً بمعنى فاعلٍ» وهذا منه سهوٌ؛ لأنه يؤدِّي إلى أن تكون الصفةُ التي على فعيلٍ، إذا كانت بمعنى فاعل، جاز حذف التاء منها، وليس كذلك لما تقدَّم من أن فعيلاً بمعنى فاعل يلزمُ تأنيثه، وبمعنى مفعول يجب تذكيره، وما جاء شاذًّا من النوعين يؤوَّلُ.

وقيل: إنما لم يؤنَّث لأنَّ تأنيث «جهنَّم» مجازيٌّ.

وقيل: لأنها في معنى السِّجْن والمحبس، وقيل: لأنها بمعنى فراشٍ.

ويجوز أن تكون بمعنى مفعول أي: جعلناها موضعاً محصوراً لهم، والمعنى: أنَّ عذاب الدنيا، وإن كان شديداً إلا أنه قد يتفلَّت بعض النَّاس عنه، والذي يقع فيه يتخلَّص عنه إمَّا بالموت، أو بطريق آخر، وأما عذاب الآخرة، فإنَّه يكون محيطاً به، لا رجاء في الخلاص منه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ الآية.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٩.

٢١٨ ـــــــ

سورة الإسراء / الآية: ١١ ـــــــ

النعم العظيمة، قد يعدل عن التمسُّك بشرائعه، والرُّجوع إلى بيانه، ويقدم على ما لا فائدة فيه، فقال: ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ﴾.

واختلفوا في المراد من دعاء الإنسان بالشرِّ، فقيل: المراد منه النضر بن الحارث، حيث قال: اللَّهُم، إن كان هذا هو الحقَّ من عندكَ. فأجاب الله دعاءه، وضُربَتْ رَقَبتهُ، وكان بعضهم يقول: ائْتِنَا بعذابِ الله، وآخرون يقولون: مَتَى هذا الوعد إن كنتم صَادِقِينَ، وإنَّما فعلوا ذلك؛ للجَهْلِ، ولاعتقادِ أن محمَّداً ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كاذبٌ فيما يقول.

وقيل: المراد أنَّ الإنسان في وقت الضجر يلعنُ نفسه، وأهله وولده، وماله؛ كدعائه ربَّه أن يهب له النعمة والعافية، ولو استجاب الله دعاءه على نفسه في الشرِّ، كما يستجيب[1] له في الخير، لهلك، ولكنَّ الله لا يستجيبُ؛ لفضله.

رُوِيَ أن النبي المصطفى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ دفع إلى سودةَ بنت زَمْعةٍ أسيراً، فأقبل يَئِنُّ بالليْلِ، فقالت له: مَا لَكَ تَئِنُّ؟ فَشَكَى ألم القدِّ، فأرْخَتْ لهُ مِنْ كتافه، فلمَّا نَامَتْ أخرجَ يدهُ، وهَرَبَ[2] فلمَّا أصْبحَ النبي ﷺ دعا بِهِ، فأعْلَمَ بِشأنهِ، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللَّهُمَّ اقطعْ يَدهَا، فَرفَعتْ سَوْدَةُ ـ رضي الله عنها ـ يَدهَا تتوقَّعُ أن يَقْطعَ الله يَدهَا، فقَال النَّبيُّ ﷺ: إنِّي سَألتُ الله أنْ يَجْعلَ دُعائِي على مَنْ لا يَسْتحقُّ عَذاباً مِنْ أهْلِي رَحْمةً؛ لأنِّي بَشرٌ أغْضَبُ كَمَا تَغْضَبُونَ[3].

وقيل: يحتمل أن يكون المرادُ أنَّ الإنسان قد يبالغُ في الدُّعاء طلباً للشَّيء، يعتقد أنَّ خيره فيه، مع أنَّ ذلك الشيء منبع لشرِّه وضرره، وهو يبالغ في طلبه؛ لجهله بحال ذلك الشَّيء، وإنما يقدم على مثل هذا العمل؛ لكونه عجولاً مُغْتَرًّا بظواهر الأمور غير متفحِّصٍ عن حقائقها، وأسرارها.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا﴾.

قيل: المراد بهذا الإنسان آدمُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لأنه لمَّا انتهت الرُّوحُ إلى سُرَّته، نظر إلى جسده، فأعجبه ما رأى، فذهب لينهض، فلم يقدر، فهو قوله جلَّ ذكرهُ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا﴾.

وقيل: المراد الجنس؛ لأنَّ أحداً من النَّاس لا يعرى عن عجلةٍ، ولو تركها، لكان تركها أصلح له في الدِّين والدُّنيا، ومعنى القولين واحدٌ؛ لأنَّا إذا حملنا الإنسان على آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهو أبُو البشر وأصلهم، فإذا وصف بالعجلة، كانت الصفة لازمةً لأولاده.

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: «عَجُولاً» صَجُوراً لا صبر له على سرَّاء ولا ضرَّاء[4].

---

(١) في أ: يستجاب. (٢) سقط من: أ.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٢/ ٦٥١.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٥) وذكر البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٧).

سورة الإسراء / الآية: ١٢ ـــــــ

فصل في المقصود بـ «آيتين»

ومعنى «آيَتَيْنِ» أي: علامتين دالَّتيْنِ على وجودنا، ووحدانيتنا، وقُدْرتِنَا.

قيل: المراد من الآيتين نفس الليل والنهار، أي أنَّه تعالى جعلهما دليلين للخلق على مصالح الدِّين والدنيا.

أمَّا في الدِّين فلأنَّ كلَّ واحد منهما مضادٌّ للآخر، مغاير له، مع كونهما متعاقبين على الدَّوام من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودتين بذاتيهما، بل لا بُدَّ لهما من فاعل يدبِّرهما، ويقدِّرهما بالمقادير المخصوصة.

وأما في الدنيا؛ فلأنَّ مصالح الدنيا لا تتمُّ إلا باللَّيل والنَّهار، فلولا الليل، لما حصل السُّكون والرَّاحة، ولولا النهار، لما حصل الكسب والتَّصرُّف.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ﴾ وعلى هذا تكون الإضافة في آية الليل والنهار للتبيين، والتقدير: فمحونا الآية الَّتي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهارُ مبصرة، ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته، فكذلك آيةُ الليل هي نفس الليل، ومنه يقال: «دَخلتُ بلادَ خُراسَان» أي: دخلت البلاد الَّتي هي خُراسَانَ، فكذا ها هنا.

وقيل: على حذف مضاف، أي: وجعلنا نيِّري اللَّيل والنهار، وقد تقدَّم.

وفي تفسير «المَحْوِ» قولان:

الأول: ما يظهر في القمر من الزيادة والنُّقصان، فيبدو في أوَّل الأمر في صورة الهلالِ، ثمَّ يتزايدُ نورهُ، حتَّى يصير بدراً كاملاً، ثم ينقص قليلاً قليلاً، وذلك هو المحوُ، إلى أن يعود إلى المحاقِ.

والثاني: أنَّ نور القمر هو الكلفُ الذي يظهر في وجهه، يروى أن الشمس والقمر كانا سواءً في النُّور.

قال ابن عبَّاس رضي الله عنه: «جَعلَ الله تعالى نُور الشَّمس سبعينَ جُزْءاً، ونُورَ القمر سبْعينَ جُزْءاً، فمحا من نور القمر تسعة وستِّين جزءاً، فجعلها مع نُور الشمس، فأرسلَ الله تعالى جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ فأمرَّ جناحه على وجه القمر، فطمس عنه الضَّوء»[1].

ومعنى «المَحْوِ» في اللغة: إذهاب الأثرِ، تقول: مَحوْتهُ أمْحوهُ، وانْمَحَى، وامْتَحَى: إذا ذهبَ أثره.

وحمل المَحْوِ ها هنا على الوجه الأوَّل أولى؛ لأنَّ اللام في قوله: ﴿لِتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ﴾ متعلق بالوجه الأول، وهو محوُ آية الليل، وجعل آية

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٧) عن ابن عباس وروي معناه عن عكرمة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

النهار مبصرة؛ لأنَّ بسبب اختلاف أحوال نور القمر تعرف السِّنون والحساب، ويبتغى فضل الله تعالى.

وأهلُ التجارب بيَّنوا أنَّ اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال هذا العالم ومصالحه، مثل أحوال البحار في المدِّ والجزرِ، ومثل أحوال التجربات على ما يذكره الأطباء في كتبهم، وبسبب زيادة نُور القمر ونقصانه تحصل الشهور، وبسبب معاودة الشُّهور تحصل السِّنون العربية المبنية على رؤية الهلالِ.

ويمكن أيضاً إذا حملنا المحو على الكلف أن يكون برهاناً قاهراً على صحَّة قول المسلمين في المبدأ والمعاد؛ لأن جرم القمر بسيطٌ عند الفلاسفة، فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدلُّ على أنه ليس بسبب الطبيعة، بل لأجل أن الفاعل المختار خصَّص بعض أجزائه بالنُّور الضعيف وبعض أجزائه بالنور القوي، وذلك يدل على أن مدبِّر العالم فاعلٌ مختارٌ بالذَّات، واعتذر الفلاسفة عنه بأنَّه ارتكز[1] في وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل ارتكاز وجه الكواكب في أجرام الأفلاك، فلمَّا كانت تلك الأجرام أقلَّ ضوءاً من جرم القمر، لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر، كالكلف في وجه الإنسان، وهذا ليس بشيء؛ لأن جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء، فحصول تلك الأجرام الظلمانيَّة في بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ليس إلاَّ لمخصِّصٍ حكيم، وكذلك القولُ في أحوال الكواكب؛ لأنَّ الفلك جرمٌ بسيطٌ متشابه الأجزاء، فلم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه أولى من حصوله في سائر الجوانب، وذلك يدلُّ على أنَّ اختصاص ذلك الكوكب بذلك الموضع المعيَّن من الفلك لأجلِ تخصيص العالم الفاعل المختار.

روي أن ابن الكواء[2] سأل عليًّا ـ رضي الله عنه ـ عن السَّواد الذي في القمر، فقال: هو أثَرُ المَحْوِ[3].

قوله: «مُبْصِرةً» فيه أوجه:

أحدها: أنه من الإسنادِ المجازيِّ؛ لأنَّ الإبصار فيها لأهلها؛ كقوله: ﴿وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ٥٩] لمَّا كانت سبباً للإبصار؛ لأن الإضاءة سببٌ لحصول الإبصار، فأطلق الإبصار على الإضاءة إطلاقاً لاسم المسبِّب على السَّبب.

وقيل: «مُبْصِرة»: مضيئة، وقال أبو عبيدة: قد أبصر النهار، إذا صار الناس يبصرون فيه، فهو من باب أفعل، والمراد غير من أسند الفعل إليه؛ كقولهم: «أضْعفَ الرَّجلُ» أي: ضَعُفتْ ماشيته، و «أجْبَنَ الرَّجلُ» إذا كان أهله جبناء، فالمعنى أنَّ أهلها بصراءُ.

---

(١) في ب: ارتكبت.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٠٧.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢٠/ ١٤٨).

وقرأ[1] علي بن الحسين وقتادة «مَبْصَرة» بفتح الميم والصاد، وهو مصدر أقيم مقام الاسمِ، وكثر هذا في صفات الأمكنة نحو: «مَذْأبَة».

ثم قال ـ عز وجل ـ: ﴿لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي لتبصروا كيف تتصرَّفون في أعمالكم، ﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما، لم يعرف الليل من النهار؛ ولم يدر الصائم متى يفطر، ولم يدر وقت الحجِّ، ولا وقت حلول الآجالِ، ولا وقت السكون والرَّاحة.

واعلم أن الحساب مبنيٌّ على أربع مراتب: الساعات، والأيام، والشُّهور، والسِّنون، فالعدد للسنين، والحساب لما دون السنين، وهي الشُّهور، والأيَّام، والسَّاعات، وبعد هذه المراتب الأربعة لا يحصل إلاَّ التكرار؛ كما أنَّهم رتَّبوا العدد على أربع مراتب: الآحاد، والعشرات، والمئات، والألوف، وليس بعدها إلاَّ التَّكرار.

قوله: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوبٌ على الاشتغال، ورجِّح نصبه؛ لتقدم جملة فعلية؛ وكذلك «وكُلَّ إنسانٍ ألْزمْنَاه».

والثاني ـ وهو بعيد: ـ أنه منصوب نسقاً على «الحِسابَ»، أي: لتعلموا كل شيء أيضاً، ويكون «فصَّلناهُ» على هذا صفة.

والمعنى: أنه تعالى لمَّا ذكر أحوال آيتي اللَّيل والنَّهار، وهما من وجهٍ: دليلان قاطعان على التَّوحيد، ومن وجهٍ آخر: نعمتان عظيمتان من الله على الخلق، فلما شرح الله تعالى حالهما، وفصَّل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق؛ ومن وجوه النِّعم العظيمة على الخلق، كان ذلك تفصيلاً نافعاً وبياناً كاملاً، فلا جرم قال: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ أي: فصَّلنا لكم كلَّ ما تحتاجون إليه في مصالح دينكم ودنياكم، فهو كقوله: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨] وقوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] وإنما ذكر المصدر، وهو قوله: «تَفْصِيلاً» لأجل تأكيد الكلامِ وتقريره، فكأنه قال: «وفَصَّلنَاهُ حقًّا على الوجهِ الذي لا مزيد عليه».

قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾﴾.

قوله: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ الآية.

في كيفية النَّظم وجوهٌ:

أولها: أنه تعالى لمَّا قال: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ كان معناه أن ما يحتاج إليه من شرح دلائلِ التَّوحيد، والنُّبوَّة، والمعاد، فقد صار مذكوراً وأن كلَّ ما يحتاج إليه من شرح

---

(١) ينظر: البحر ٦/١٣، والدر المصون ٤/٣٧٦.

أحوال الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، فقد صار مذكوراً، وإذا كان الأمر كذلك، فقد أزيحت الأعذار، وأزيلت العلل، فلا جرم: كل من ورد عرصة القيامة، ألزمناه طائره في عنقه، ونقول له: ﴿ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.

وثانيها: أنه تعالى، لمَّا بيَّن أنه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدِّين والدنيا مثل آيتي الليل والنهار، وغيرهما، كان منعماً عليهم بجميع وجوه النِّعم، وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته، فلا جرم: كلُّ من ورد عرصة القيامة، فإنه يكون مسئولاً عن أعماله وأقواله.

وثالثها: أنه تعالى بيَّن أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] فلما شرح أحوال الشمس والقمر والنهار والليل، كان المعنى: إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بها، فتصيروا متمكِّنين من الاشتغال بطاعتي وخدمتي، وإذا كان كذلك، فكل من ورد عرصة القيامة، سألته، هل أتى بتلك الخدمة والطَّاعة، أو تمرَّد وعصى.

وقرىء «في عُنْقِهِ» بإسكان النون وهو تخفيفٌ شائعٌ.

فصل

اختلفوا في الطائر، فقال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: «عمله، وما قدر عليه من خير أو شرٍّ، فهو ملازمه، أينما كان»[1].

وقال الكلبي ومقاتل: «خيره وشره معه لا يفارقه حتَّى يحاسبه»، وقال الحسن: يمنه وشؤمه، وعن مجاهد: «ما من مولود إلاَّ في عنقه ورقة، مكتوب فيها شقيٌّ أو سعيدٌ»[2].

وقال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى عليه أنه عامله، وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة، سمِّي طائراً على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشاءم به من سوانح الطير وبوارحها، فكانوا إذا أرادوا الإقدام على عملٍ من الأعمال، وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خيرٍ أو إلى شرٍّ، اعتبروا أحوال الطَّير، وهو أنه يطير بنفسه، أو يحتاج إلى إزعاجه، وإذا طار، فهو يطير متيامناً أو متياسراً، أو صاعداً إلى الجوّ، أو إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها، ويستدلّون بكلِّ واحد منها على أحوال الخير والشر بالطائر، فلما كثر ذلك منهم، سمي الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ [يس: ١٨] وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ﴾ [يس: ١٩] فالمعنى: أنَّ كلَّ إنسان ألزمناه عمله في عنقه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٨).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٨) عن الكلبي ومقاتل.

وقال أبو عبيدة والقتيبيُّ: الطائر عند العرب الحظّ، وتسمِّيه الفرس البخت، فالطائر ما طار له من خيرٍ وشرٍّ من قولهم: طار سهمُ فلانٍ بكذا، وخصَّ العنق من سائر الأعضاء؛ لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزينُ، أو يشينُ، فما يزين، فهو كالتطوُّق والحليِّ، وما يشين، فهو كالغُلِّ، فعمله إن كان خيراً فهو زينة كالتطوق، أو كان شرًّا، فهو شينٌ كالغلِّ في رقبته، فقوله: «في عُنقِهِ» كناية عن اللُّزوم؛ كما يقال: جعلت هذا في عنقك أي: قلَّدتك هذا العمل، وألزمتك الاحتفاظ به، ويقال: قلَّدتك كذا، وطوَّقتك كذا، أي: صرفته إليك، وألزمتك إياه، ومنه «قلَّدهُ السُّلطانُ كذا» أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادةِ، ومكان الطوقِ، ومنه يقال: فلانٌ يقلِّدُ فلاناً أي: جعل ذلك الاعتقاد كالقلادةِ المربوطةِ في عنقه.

وهذه الآية أدلُّ دليلٍ على أنَّ كلَّ ما قدَّره الله ـ تعالى ـ على الإنسان، وحكم به عليه في سابق علمه، فهو واجب الوقوع، ممتنع العدمِ؛ لأنه تعالى بيَّن أن ذلك العمل لازمٌ له، وما كان لازماً للشَّيء؛ كان ممتنع الزَّوال عنه، واجب الحصول له، وأيضاً: فإن الله ـ تعالى ـ أضاف ذلك الإلزام إلى نفسه بقوله: «ألْزَمنَاهُ»، وذلك تصريحٌ بأنَّ الإلزام إنما صدر منه كقوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ [الفتح: ٢٦] وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «جَفَّ القَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ إلى يَومِ القِيامَةِ»[١].

قوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا﴾.

العامة على «نُخْرِجُ» بنون العظمة مضارع «أخْرجَ»، و «كِتاباً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعولٌ به.

والثاني: أنه منصوب على الحال من المفعول المحذوف؛ إذ التقدير: ونخرجه له كتاباً، أي: ونخرج الطائر.

ويُرْوَى عن أبي جعفر: «ويُخْرَجُ» مبنيًّا للمفعول، «كتاباً» نصب على الحال، والقائم مقام الفاعل ضمير الطائر، وعنه أنَّه رفع «كتاباً» وخُرِّج على أنه مرفوعٌ بالفعل المبنيِّ للمفعول، والأولى قراءة قلقة.

وقرأ الحسن[٢]: «ويَخْرُجُ» بفتح الياء وضمِّ الراءِ، مضارع «خَرجَ» «كتابٌ» فاعل به، وابن محيصن ومجاهد كذلك، إلا أنهما نصبا «كتاباً» على الحال، والفاعل ضميرُ الطائر، أي: ويخرجُ له طائره في هذا الحال، وقرىء[٣] «ويُخْرِجُ» بضمِّ الياء وكسر الراء، مضارع «أخْرَجَ» والفاعل ضمير الباري تعالى، «كتاباً» مفعولٌ.

---

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٢٣) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٧٦).

(٢) ينظر في قراءاتها النشر ٢/ ٣٠٦، والإتحاف ٢/ ١٩٤، والقرطبي ١٠/ ١٥٠، والبحر ٦/ ١٥، والدر المصون ٣/ ٣٧٦.

(٣) نسبها الفراء في معاني القرآن ٢/ ١١٨ إلى أبي جعفر المدني، وينظر: البحر ٦/ ١٤، والدر المصون ٤/ ٣٧٦.

قوله تعالى: «يَلْقاهُ» صفةٌ لـ «كتاباً»، و «مَنْشُوراً» حالٌ من هاء «يَلْقَاهُ» وجوَّز الزمخشريُّ وأبو البقاء[١] وأبو حيَّان أن يكون نعتاً لِـ «كِتَاباً»، وفيه نظر؛ من حيث إنه يلزم تقدم الصفة غير الصريحة على الصَّريحةِ، وقد تقدَّم ما فيه.

وقرأ ابن عامرٍ[٢] وأبو جعفرٍ «يُلقَّاهُ» بضمِّ الياء وفتح اللام وتشديد القاف، مضارع لُقِّي بالتشديد قال تعالى: ﴿وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١] والباقون بالفتح والسكون والتخفيف مضارع «لَقِيَ».

فصل

قال الحسن: بسطنا لَكَ صحيفةً، ووُكِّل بك ملكانِ، فهما عن يمينك، وعن شمالِكَ، فأمَّا الذي عن يمينك، فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك، فيحفظ سيِّئاتك؛ حتَّى إذا متَّ طُويَتْ صحيفتك، وجعلت معك في قبرك؛ حتى تخرج لك يوم القيامة، فقوله: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُۥ﴾ أي: من قبره[٣].

قوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ كِتَٰبَكَ﴾: على إضمار القول، أي: يقال له: اقرأ، وهذا القول: إمَّا صفةٌ أو حالٌ، كما في الجملة قبله. وهذا القائل هو الله تعالى.

قال الحسن: «يَقْرءُوهُ أمِّيًّا كان، أو غير أمِّيٍّ»[٤].

وقال أبو بكر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ: يؤتى المؤمنُ يوم القيامةِ بصحيفته، وحسناته في ظهرها، يغبطه الناس عليها، وسيئاته في جوف صحيفته، وهو يقرؤها، حتَّى إذا ظنَّ أنها قد أوبقته، قال الله له: «قَدْ غَفَرْتُ لَكَ فِيمَا بَيْنِي وبَينكَ» فيعظم سروره[٥] ويصير من الَّذين قال الله ـ عزَّ وجلَّ ـ في حقهم: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ﴾ [عبس: ٣٨، ٣٩].

قوله تعالى: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

المشهور عند المعربين: أنَّ «كَفَى» فعل ماضٍ، والفاعل هو المجرور بالباء، وهي فيه مزيدة، ويدلُّ عليه أنها إذا حذفت ارتفع؛ كقوله: [الطويل]

٣٣٨٨ ـ ويُخْبِرنِي عَن غَائبِ المَرْءِ هَديهُ كَفَى الهَدْيُ عَمَّا غَيَّبَ المَرءُ مُخْبِرا[٦]

وقوله: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٨٩.

(٢) ينظر: السبعة ٣٧٨، والنشر ٢/ ٣٨، والتيسير ١٣٩، والحجة ٣٩٨، والحجة للقراء السبعة ٥/ ٨٧، والقرطبي ١٠/ ١٥٠، والبحر ٦/ ١٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٤) وعزاه إلى الطبري.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٥).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) البيت لزياد بن زيد العدوي ينظر: البحر ٦/ ١٤، الفراء ٢/ ١١٩، روح المعاني ١٥/ ٣٣، التهذيب واللسان «هدى» الدر المصون ٤/ ٣٧٧.

٣٣٨٩ ـ ..... كَفَى الشَّيْبُ والإسلامُ للمَرْءِ نَاهِيَا[١]

وعلى هذا؛ فكان ينبغي أن يؤنَّث الفعل؛ لتأنيث فاعله، وإن كان مجروراً؛ كقوله: ﴿مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ﴾ [الأنبياء: ٦] ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ﴾ [الأنعام: ٤]. وقد يقال: إنه جاء على أحد الجائزين؛ فإن التأنيث مجازيٌّ.

والثاني: أن الفاعل ضمير المخاطب، و «كفى» على هذا اسم فعلِ أمر، أي: اكتفِ، وهو ضعيف؛ لقبولِ «كَفَى» علاماتِ الأفعالِ.

الثالث: أن فاعل «كَفَى» ضمير يعود على الاكتفاء، وتقدَّم الكلام على هذا.

و «اليَوْمَ» نصبٌ بـ «كَفَى».

قوله: «حَسِيباً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه تمييزٌ، قال الزمخشريُّ: «وهو بمعنى حاسبٍ؛ كضريب القداح؛ بمعنى ضاربها، وصريم بمعنى صارم، ذكرهما سيبويه[٢]، و «على» متعلقة به من قولك: حَسِبَ عليه كذا، ويجوز أن يكون بمعنى الكافي ووضع موضع الشَّهيد، فعدِّي بـ «عَلَى» لأنَّ الشاهد يكفي المدَّعي ما أهمَّه، فإن قلت: لِمَ ذكر «حَسِيباً»؟ قلت: لأنه بمنزلةِ الشاهد، والقاضي، والأمين، وهذه الأمور يتولاَّها الرجال؛ فكأنَّه قيل: كفى بنفسك رجلاً حسيباً، ويجوز أن تتأوَّل النفس بمعنى الشخص، كما يقال: ثلاثةُ أنفسٍ». قلت: ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٣٣٩٠ ـ ثَلاثَةُ أنْفُسٍ وثَلاثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جَارَ الزَّمانُ عَلَى عِيَالِي[٣]

والثاني: أنه منصوب على الحال، وذكر لما تقدم، وقيل: حسيبٌ بمعنى محاسب؛ كخليطٍ وجليسٍ بمعنى: مخالطٍ ومجالسٍ.

قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: «عَدلٌ، والله، في حقِّك من جعَلكَ حَسِيبَ نَفْسكَ»[٤].

وقال السديُّ: «يقول الكافر يومئذٍ: إنَّك قَضيْتَ أنَّك لست بظلام للعبيد، فاجعلني أحاسِبُ نفسِي فيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»[٥].

قوله تعالى: ﴿مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾﴾.

هذه الآية تدلُّ على أنَّ ثواب العمل الصَّالح مختصٌّ بفاعله، وعقاب الذنب مختصٌّ

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ٢١٥.
(٣) تقدم.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٨) والرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٥).
(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٤) عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

بفاعله، لا يتعدَّى منه إلى غيره، كقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ﴾ [النجم: ٣٩، ٤٠].

قال الكعبيُّ: «الآية دالةٌ على أنَّ العبد متمكِّن من الخير والشَّر، وأنه غير مجبورٍ على فعلٍ بعينه أصلاً؛ لأنَّ قوله تعالى جلَّ ذكرهُ: ﴿مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكِّن منه، كيف شاء وأراد، وأمَّا المجبور على أحد الطَّرفين، الممنوع من الطَّرف الثاني، فهذا لا يليق بهذه الآية» وتقدَّم الجواب. ثم إنَّه تعالى أعاد تقرير أنَّ كلَّ أحدٍ مختصٌّ بعمل نفسه، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

قال الزجاج: يقال: وَزَرَ يَزِرُ، فهو وَازِرٌ وَوَزِرٌ وِزْراً وَزِرَة، ومعناه: أثِمَ يَأثَمُ إثماً.

وقال: في تأويل الآية وجهان:

الأول: أنَّ المذنب لا يؤاخذُ بذنبِ غيره، بل كلُّ أحدٍ مختصٌّ بذنب نفسه.

والثاني: أنَّه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم؛ لأنَّ غيره عمله كقول الكفَّار: ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

فصل

دلَّت هذه الآية على أحكام:

الأول: قال الجبائيُّ[١]: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذِّب الأطفال بكفر آبائهم، وإلاَّ لكان الطفل يؤاخذ بذنب أبيه. وذلك خلافُ ظاهر الآية.

الثاني: روى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ المَيِّتَ ليُعذَّبُ بِبُكاءِ أهلهِ عَليْهِ».

وطعنت عائشة ـ رضي الله عنها ـ في صحَّة هذا الخبر بهذه الآية[٢]. فإن تعذيب الميت ببكاء أهله أخذ للإنسان بجرم غيره، وهو خلاف هذه الآية.

والحديث لا شكَّ في صحَّته؛ لأنَّه في الصحيحين.

وفي الصحيحين أيضاً عن عمر بنِ الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النبي ﷺ قال: «إنَّ الميِّت يُعذَّبُ بِبُكاءِ الحيِّ»[٣].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٣٧.

(٢) أخرجه البخاري ٣/ ١٨٠، في الجنائز: باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (١٢٨٦)، وأخرجه مسلم ٢/ ٦٤٠، في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢٢/ ٩٢٨).

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ١٨١) كتاب الجنائز: باب قول النبي ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه حديث (١٢٩٠) ومسلم (٢/ ٦٣٩) من حديث عمر.

وفي صحيح البخاريِّ: «المَيِّتُ يُعذَّبُ في قَبْره بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»[١].

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إنَّهُ مَنْ نِيحَ عليهِ يُعذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»[٢].

وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «المَيِّتُ يُعذَّبُ بِبُكاءِ الحيِّ، إذا قَالتِ النَّائِحَةُ: واعَضُداهُ، ونَاصِراهُ، وكَاسِيَاهُ حَبَّذا المَيِّتُ، قيل لهُ: أنْتَ عَضُدهَا، أنْتَ نَاصِرُهَا، أنْتَ كَاسِيهَا»[٣].

وفي رواية: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَموتُ فَيقُومُ بَاكيهم، فيقُول: واجَبلاهُ، وسنداه وأنْسَاهُ، ونحو ذلك، إلاَّ وكِّلَ به ملكان يلهَذانهِ أهكذا كُنت»[٤] اللَّهْذُ واللَّهْزُ مثل اللَّكْز والدفع.

وروى البخاريُّ عن النعمان بن بشير، قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أختهُ عمرة تبكي، وتقول: واجبلاهُ واكذا واكذا، تُعدِّدُ عليه، فقال حينَ أفَاقَ: ما قُلْت شَيْئاً إلاَّ قِيل لِي: أنْتَ كذلِكَ[٥]؟ فلَّما مَاتَ لم تَبْك عَلَيْهِ.

فإن قيل: أنكرتْ عائشة وغيرها ذلك، وقالت لما ذكر لها حديث ابن عمر: يغفر الله لأبي عبد الرَّحمن، أما إنَّهُ لَمْ يكذبْ ولكنَّه نَسِيَ أو أخطأ إنَّما مَرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكى عليها، فقال ﷺ: «إنَّهُمْ لَيبْكُونَ[٦] عَلَيْهَا وإنَّها لتُعذَّبُ في قَبْرهَا» متَّفقٌ عليه[٧].

ولمُسْلم: إنَّما مرَّ رسول الله ﷺ على قبرِ يهوديٍّ، فقال: «إنَّه ليُعذَّبُ بِخَطيئَتهِ أو بِذنْبِهِ، وإنَّ أهلَهُ ليَبْكُونَ عليْهِ الآنَ».

وفي رواية متَّفق عليها: إنما قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الله ليَزِيدُ الكافر عذاباً بِبُكاءِ أهْلهِ عليْهِ». وقالت: حسبكمُ القُرآنُ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾[٨] [الإسراء: ١٥] وقال

---

(١) أخرجه البخاري (٣/ ١٩١) كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت رقم (١٢٩٦٢) من حديث عمر.

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٦١) كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت حديث (١٢٩١) ومسلم (٢/ ٦٤٠) من حديث المغيرة بن شعبة.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٢٦ـ ٣٢٧) كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت حديث (١٠٠٣) وابن ماجه كتاب الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه حديث (١٥٩٤) من حديث أبي موسى.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٥) أخرجه البخاري (٧/ ٥٨٩) كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث (٤٢٦٧).

(٦) في ب: يبكون.

(٧) أخرجه البخاري ٣/ ١٨١، في الجنائز: باب قول النبي ﷺ «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» (١٢٨٩)، ومسلم ١/ ٦٤٣، في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢٧/ ٩٣٢)، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣٤ في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت ٣٧.

(٨) تقدم.

بعض العلماء: إنَّما هذا فيمن أوصى أن يناح عليه كما كان أهل الجاهليَّة.

والجواب أنه يجب قبول أن الحديث لا يمكن ردُّه[1]؛ لثبوته وإقرار أعيان الصَّحابة له على ظاهره.

وعائشة ـ رضي الله عنها ـ لم تخبر أنَّ النبي ﷺ نفى ذلك، وإنَّما تأوَّلتْ على ظاهر القرآن، ومن أثبت وسمع حجة على من نفى وأنكر.

وظاهر القرآن لا حجَّة فيه؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ نفى أن يحمل أحد من ذنب غيره شيئاً، والميِّتُ لا يحمل من ذنب النائحة شيئاً، بل إثمُ النَّوح عليها، وهو قد يعذَّب من جهة أخرى بطريق نوحها، كمن سنَّ سنَّة سيئة، مع من عمل بها، ومن دعا إلى ضلالة، مع من أجابه.

والحديث الذي روتهُ حديثٌ آخر لا يجوز أن يردَّ به خبر الصَّادق؛ لأنَّ القوم قد يشهدون كثيراً ممَّا لا تشهد، مع أنَّ روايتها تحقِّق ذلك الحديث؛ فإنَّ الله ـ تعالى ـ إذا جاز أن يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله، جاز أن يعذِّب الميت ابتداء ببكاء أهله.

ثم في حديثْ ابن رواحة وغيره ممَّا تقدَّم ما ينصُّ على أن ذلك في المسلم؛ فإنَّ ابن رواحة كان مسلماً، ولم يوص بذلك، ثمَّ إنَّ الصحابة الذين رووه، لو فهموا منه الموصي، لما عجبوا منه، وأنكره من أنكره؛ فإنَّ من المعلوم أنَّ من أمر بمنكرٍ، كان عليه إثمه، ولو كان ذلك خاصًّا بالموصِي، لما خص بالنَّوح، دون غيره من المنكَراتِ، ولا بالنَّوح على نفسه، دون غيره من الأموات.

وقال بعض العلماء: لمَّا كان الغالب على النَّاس النَّوح على الميِّت، وهو من أمور الجاهليَّة التي لا يدعونها في الإسلام، ولا يتناهى عنها أكثر النَّاس خرَّج الحديث على الأعمِّ الأغلب فيمن لم ينه عن النَّائحة، وهي عادة النَّاس، فيكون تركهُ للنَّهي مع غلبةِ

---

(١) وخلاصة القول أن الأئمة قاطبة مجمعون على اتخاذ الحديث الصحيح قاعدة أساسية بعد كتاب الله تعالى وأنه يجب العمل به في القضاء والإفتاء ولو خالف مذاهبهم.
حتى أن بعضهم يعتصم بالحديث حتى كاد يقصر اجتهاده عليه، وبعضهم أسس مذهبه على ظاهره وأنكر ما عداه ولا غرابة فإنه المعين الذي لا ينضب بعد كتاب الله، فيه يجد المجتهد مجالاً واسعاً لاستنباط الأحكام وهو مفتاح القرآن ومرقاة الوصول إلى فهمه على وجهه فقد فصل ما أجمل وأحكم ما تشابه وكمل ما سكت عنه ـ وإذا كان الحديث بهذه المثابة فلا بأس أن نسرد أقوال الأئمة فيه ونبين مقدار تمسكهم به في تشريعهم فها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فدعوا قولي وقولوا بسنة رسول الله. وقد سلك أصحابه هذا المسلك فكانوا يفتون بالحديث. بل كان بعضهم إذا رأى مسألة تعارض فيها الحديث ومذهب الشافعي أخذ بالحديث وأفتى به قائلاً هكذا مذهب الشافعي وجاء في شرح الهداية لابن الشحنة: إذا صح الحديث وكان مخالفاً للمذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهب من صح عنده. ثم قال. لا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به. لما روي عن أبي حنيفة أن قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة.

ظنّه بأنّها تفعل إقراراً للمنكرِ وتركاً لإنكاره، فيعذب على ما تركه من الإنكار، ورضي به من المنكر، وأما من نهى عنه، وعصي أمره، فالله أكرم من أن يعذّبه.

قال ابن تيمية: وهذا قريبٌ. وأجود منه، إن شاء الله ـ تعالى ـ أن العذاب على قسمين:

أحدهما: ألمٌ وأذى يلحقُ الميِّت بسبب غيره، وإن لم يكن من فعله؛ كما يلحق أهل القبُور من الأذى بمجاورة الجارِ السيّىء، وبالأعمال القبيحة عند القبور، والجلوس على القبر، أو التغوُّط عليه، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتألَّم الإنسانُ بها حيًّا وميتاً، وإن لم تكن من فعله. فهذا الميِّت لما عصي الله بسببه، ونيح عليه، لحقهُ عذابٌ وألمٌ من هذه المعصية.

قال القاضي: سُئِلتُ عن ميِّتٍ دفن في داره، وبقُربِ قبره أولاد يشربون ويستعملون آلة اللَّهو، هل يتأذَّى الميِّت؟.

فأجبت: أنَّه يتأذَّى.

وروى بإسناده عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ المَيِّتَ يُؤذِيهِ في قَبْرِهِ ما يُؤذِيهِ في بَيْتِهِ»(١).

وعن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: إذا مات لأحدكم الميِّت، فأحسنوا كفنه، وعجِّلوا إنفاذ وصيته، وأعمقوا له في قبره، وجنِّبُوهُ جار السُّوءِ.

قيل: يا رسُول الله: وهَلْ يَنفَعُ الجَارُ الصَّالحُ في الآخرة؟ قال: وهَلْ يَنْفَعُ في الدُّنيا؟ قالوا: نَعَمْ، قال: وكَذلِكَ يَنْفَعُهُ في الآخِرَةِ(٢).

الثاني: أنَّ طبع البشر يُحِبُّ في حياته أن يبكى عليه بعد موته؛ لما فيه من الشَّرف والذِّكر، كما يحبُّ أن يثنى عليه، ويذكر بما يحبُّ، وكما يحبُّ أن يكون المالُ والسلطان لعقبه، وإن أيقن أنَّه لا لذَّة له بذلك بعد الموت، فعوقب بنقيض هذه الإرادة من عذاب

---

(١) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٧٢) رقم (١١٠٤) وقال: سألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ. . . . فذكره وقال: قال أبي: هذا حديث منكر وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٢٦٩) قال: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً.

ويشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته: كسر عظم البيت ككسر عظمه حياً وقال النجم وعند الطبراني والحاكم وابن مندة عن عُمارة بن حزم قال رآني رسول الله ﷺ جالساً على قبر، فقال يا صاحب القبر انزل عن القبر، لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته، ورواه ابن مندة عن القاسم بن مخيمرة قال لأن أطأ على سنان محمي حتى ينفذ من قدمي أحب إلي من أطأ على قبر، وإن رجلاً وطىء على قبر وإن قلبه ليقظان إذ سمع صوتاً إليك عني يا رجل ولا تؤذني. انتهى.

(٢) ذكره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (٢/ ٤٣٩).

النَّوح والبكاء؛ ليعلم النَّاس بذلك، فيتناهون عن هذه أو يكرهونه، فمن لم يكره النَّوح والبكاء، فهو باقٍ على موجب طبعه، ومن كرهه، كانت تلك الكراهةُ مانعة من لُحوقِ الذمِّ به.

الثالث: قال القاضي[1]: دلَّت هذه الآية على أنَّ الوزْرَ والإثم ليس من فعل الله ـ تعالى ـ، وذلك من وجوهٍ:

أحدها: أنه لو كان كذلك، لامتنع أن يؤاخذ العبد به، كما لا يؤاخذ بوزْرِ غيره.

وثانيها: أنَّه كان يحبُّ ارتفاع الوِزْرِ أصلاً؛ لأنَّ الوزر إنَّما يصحُّ أن يوصف بذلك، إذا كان مختاراً يمكنه التحرُّز، ولهذا المعنى لا يوصف الصَّبيُّ بذلك.

الرابع: أنَّ جماعة من الفقهاء المتقدِّمين امتنعوا من ضرب الدِّية على العاقلة، قالوا: لأنَّ ذلك يفضي إلى مؤاخذة الإنسان بفعل الغير، وذلك مضادٌ لهذه الآية.

ونجيب عنها بأنَّ المخطىء [غيرُ مؤاخذٍ][2] على ذلك الفعل، فكيف يصير غيره مؤاخذاً بسبب ذلك الفعل، بل ذلك تكليفٌ واقعٌ ابتداءً من الله تعالى.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

إقامة للحجَّة وقطعاً للعذر.

واستدلُّوا بهذه الآية على أنَّ وجوب شكر النِّعم لا يثبت بالعقل، بل بالسمع؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾.

وذلك لأنَّ الوجوب لا يتقرَّر إلاَّ بترتيب العقاب على التَّرك، ولا عقاب قبل الشَّرع بهذه الآية، وبقوله تعالى: ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ النساء: ١٦٥].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾ [طه: ١٣٤].

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلالُ ضعيف من وجهين:

الأول: أنه لو لم يثبت الوجوب العقليُّ، لم يثبت الوجوب الشرعيُّ ألبتة، وهذا باطل.

فذلك باطل، وبيان الملازمة من وجوهٍ:

أنه إذا جاء الشَّارع، وادعى كونه نبيًّا من عند الله ـ تعالى ـ وأظهر المعجزة، فهل يجب على المستمع استماعُ قوله، والتأمُّل في معجزاته، أو لا يجب؟.

فإن وجب بالعقل، فقد ثبت الوجوب العقليُّ، وإن وجب بالشَّرع، فهو باطلٌ؛ لأنَّ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٣٨.

(٢) في ب ليس بمؤاخذ.

ذلك الشارع إمَّا أن يكون هو ذلك المدَّعي أو غيره، والأول باطلٌ؛ لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أنَّ ذلك الرجل يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقوله. وهذا إثبات للشيء بنفسه، وإن كان الشَّارع غيره، كان الكلام كما في الأول، ولزم الدَّور والتَّسلسل، وهما محالان.

وثانيها: أنَّ الشَّارع، إذا جاء، وأوجب بعض الأفعال، وحرَّم بعضها، فلا معنى للإيجاب أو التَّحريم إلا أن يقول: إن تركت كذا، أو فعلت كذا، عاقبتك، فنقول: إمَّا أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب، وذلك الاحترازُ إمَّا أن يجب بالعقل، أو بالسَّمع، فإن وجب بالعقل، فهو المقصود، وإن وجب بالسَّمع، لم يتقرَّر معنى هذا الوجوب إلاَّ بسبب ترتيب العقاب عليه، وحينئذٍ يعود التقسيمُ الأول، ويلزم التسلسل.

وثالثها: أنَّ مذهب أهل السنَّة أنه يجوز من الله ـ تعالى ـ أن يعفو عن العقاب على ترك الواجب، وإذا كان كذلك ماهية الوجوب حاصلة، مع عدم العقاب، فلم يبق إلاَّ أن يقال: ماهية الوجوب إنَّما تتقرَّر بسبب حصول الخوف من الذَّم والعقاب؛ فثبت بهذه الوجوه أنَّ الوجوب العقليَّ لا يمكن دفعه، وإذا ثبت هذا فنقول: في الآية قولان:

الأول: أن نجري الآية على ظاهرها، ونقول: العقل هو رسول الله إلى الخلق، بل هو الرسول الذي لولاه، لما تقرَّرت رسالةُ أحدٍ من الرُّسل.

فالعقل هو الرسول الأصليُّ، فكان معنى الآية: حتى نبعث رسولاً؛ أي رسول العقل.

والثاني: أن نخصِّص عموم الآية، فنقول: المراد وما كنا معذِّبين حتَّى نبعث رسولاً أي رسول العقل في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلاَّ بالشَّرع لا بعد مجيء الشرع، وتخصيص العموم وإن كان عدولاً عن الظاهر إلاَّ أنه يجب المصير إليه عند قيام الدَّلالة، وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة على أنا لو نفينا الوجوب العقلي، لزمنا نفي الوجوب الشرعيِّ.

قال ابن الخطيب[1]: والذي نذهبُ إليه: أن مجرَّد العقل يدلُّ على أنه يجب علينا فعل ما ينتفع به، وتركُ ما يتضرَّر به؛ لأنَّا مجبولون على طلب النفع، والهرب من الضَّرر، فلا جرم: كان العقل وحده كافياً في الوجوب في حقِّنا، أما مجرد العقل فلا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء، وذلك لأنه منزَّه عن طلب النفع، والهرب من الضَّرر، فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعلٍ أو تركه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾﴾.

قرأ العامَّةُ «أمَرْنَا» بالقصر والتخفيف، وفيه وجهان:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٣٩.

أحدهما: أنه من الأمرِ الذي هو ضدُّ النهي، ثم اختلف القائلون بذلك في متعلق هذا الأمر، فعن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ في آخرين: أنه أمرناهم بالطاعة، ففسقوا، وقد ردَّ هذا الزمخشريُّ ردًّا شديداً، وأنكره إنكاراً بليغاً في كلام طويل، حاصله: أنه حذف ما لا دليل عليه، وقدَّر هو متعلق الأمر: الفسق، أي: أمرناهم بالفسق، قال: «أي: أمرناهم بالفسق، فعملوا، لأنه يقال: أمَرْتهُ، فقام، وأمرته، فقرأ، وهذا لا يفهم منه إلا أنَّ المأمور به قيامٌ أو قراءة، فكذا هاهنا، لمَّا قال: ﴿أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾. وجب أن يكون المعنى: أمرناهم بالفسق، ففسقوا، ولا يقال: هذا يشكل بقوله: أمرتهُ فعصَانِي، أو فَخالفَنِي؛ فإنَّ هذا لا يفهم منه إلاَّ أنَّ المأمور به قيامٌ أو قراءةٌ، فكذا هاهنا، كما قال: «أَمَرْنَا مُتْرَفِيها، فَفَسَقُوا فِيهَا». وجب أن يكون المعنى: أمرناهُمْ بالفسق، ففسَقُوا، ولا يقال: هذا يُشكل بقوله: أمرتُهُ فعصاني، أو فخالفني؛ فإنَّ هذا لا يُفهم منه أنِّي أمرتُهُ بالمعصية، والمخالفةِ؛ لأنَّ المعصية مُخَالفةٌ للأمْرِ، ومُناقِضَةٌ له، فيكونُ كونها مأموراً بها محالاً.

فلهذا الضرورة تركنا هذا الظَّاهر، وقلنا: الأمر مجازٌ؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا، وهذا لا يكون، فبقي أن يكون مجازاً، ووجه المجازِ: أنه صبَّ عليهم النعمة صبًّا، فجعلوها ذريعة إلى المعاصي، واتِّباع الشَّهوات، فكأنَّهم مأمورون بذلك؛ لتسبُّبِ إيلاءِ النِّعمةِ فيه، وإنما خوَّلهم فيها ليشكروا».

ثم قال: «فإن قلت: فهلاَّ زعمت أنَّ معناه: أمرناهم بالطَّاعة ففسقوا؟ قلت: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائزٍ، فكيف حذف ما الدليل قائمٌ على نقيضه؟ وذلك أنَّ المأمور به، إنَّما حذف لأنَّ «فَفَسقُوا» يدلُّ عليه، وهو كلامٌ مستفيضٌ؛ يقال: «أمَرْتُه، فقَامَ» و «أمَرتهُ فَقَرأ» لا يفهم منه إلاَّ أن المأمور به قيامٌ أو قراءةٌ، ولو ذهبت تقدِّر غيره، رمت من مخاطبك علم الغيب، ولا يلزم [على] هذا قولهم: أمَرتهُ، فعصَانِي» أو «فَلمْ يَمْتثِلْ» لأنَّ ذلك منافٍ للأمر مناقضٌ له، ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به، فكان محالاً أن يقصد أصلاً؛ حتَّى يجعل دالاً على المأمور به، فكان المأمور به في هذا الكلام غير منويٍّ، ولا مراد؛ لأن من يتكلَّم بهذا الكلام لا ينوي لأمره مأموراً به؛ فكأنَّه يقول: كان منِّي أمر، فكان منه طاعة، كما أنَّ من يقول: «فلانٌ يأمر وينهى، ويعطي ويمنع» لا يقصد مفعولاً.

فإن قلت: هلاَّ كان ثبوت العلم بأنَّ الله لا يأمر بالفحشاءِ دليلاً على أن المراد: أمرناهم بالخيرِ؟.

قلت: لأنَّ قوله «فَفسَقوا» يدافعه؛ فكأنك أظهرت شيئاً، وأنت تضمر خلافه، ونظير «أمَرَ»: «شاء» في أن مفعوله استفاض حذف مفعوله؛ لدلالةِ ما بعده عليه؛ تقول: لو شاء، لأحسن إليك، ولو شاء، لأساء إليك، تريد: لو شاء الإحسان، ولو شاء الإساءة، ولو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت، وقلت: قد دلَّتْ حال من أسندت إليه المشيئةُ أنه من

٢٣٦ ـــــــ

بضدِّ المأمور به، فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً به، كما أنَّ كونها معصية ينافي كونها مأموراً بها؛ فوجب أن يدلَّ هذا اللفظ على أنَّ المأمور به ليس بفسقٍ، وهذا في غاية الظهور.

الوجه الثاني: أنَّ «أمَرْنَا» بمعنى كَثَّرْنَا قال الواحديُّ: العرب تقول: أَمِرَ القومُ: إذا أكثروا. ولم يرض به الزمخشريُّ في ظاهر عبارته، فإنه قال: وفسَّر بعضهم «أمَرْنَا» بـ «كَثَّرْنَا» وجعله من باب: «فعَّلتُه، فَفَعَلَ» كـ «ثَبَّرْتُهُ فَثَبَر». وفي الحديث: «خَيْرُ المَالِ سكَّة مَأبورةٌ، ومُهرةٌ مَأمُورةٌ»[1]، أي: كثيرة النِّتاج. وقد حكى أبو حاتم هذه اللغة، يقال: أمِرَ القوم، وأمرهم الله، ونقله الواحديُّ عن أهلِ اللغة، وقال أبو عليٍّ: «الجيِّدُ في «أمَرْنَا» أن يكون بمعنى كَثَّرْنَا» واستدلَّ أبو عبيدة[2] بما جاء في الحديث، فذكره؛ يقال: أمر الله المهرة، أي: كثَّر ولدها، قال: «ومَنْ أنكر «أمَرَ الله القومَ» أي: كثَّرهم [لم يلتفت إليه؛ لثبوت ذلك لغة» ويكونُ ممَّا لزم وتعدى بالحركةِ المختلفة؛ إذ يقال: أمر القوم، كثروا، وأمرهم الله: كثَّرهُمْ]، وهو من باب المطاوعة: أمرهم الله، فأتمروا، كقولك: شَتَرَ الله عينهُ، فَشتِرَتْ، وجدعَ أنفَهُ فجَدِعَ، وثلمَ سنَّهُ، فثَلِمَتْ.

وقرأ[3] الحسن، ويحيى بن يعمر، وعكرمة: «أمِرْنَا» بكسر الميم؛ بمعنى «أمَرْنَا» بالفتح، حكى أبو حاتم، عن أبي زيدٍ: أنه يقال: «أمَرَ الله [مالهُ،] وأمِره» بفتح الميم وكسرها، وقد ردَّ الفراء[4] هذه القراءة، ولا يلتفت لردِّه؛ لثبوتها لغة بنقل العدولِ، وقد نقلها قراءة عن ابن عبَّاس أبو جعفر، وأبو الفضل الرازيُّ في «لَوامحهِ» فكيف تردُّ؟.

وقرأ عليُّ بن أبي طالب، وابن أبي إسحاق وأبو رجاء ـ رضي الله عنهم ـ في آخرين «آمَرْنَا» بالمدِّ، ورُويتْ هذه قراءة عن ابن كثير[5] وأبي عمرو، وعاصم ونافع، واختارها يعقوب، والهمزة فيه للتعدية.

وقرأ عليٌّ أيضاً، وابن عباس، وأبو عثمان النهديُّ: «أمَّرْنَا» بالتشديد، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّ التضعيف للتعدية، عدَّاه تارة بالهمزة، وأخرى بتضعيف العين، كأخرجته وخرَّجته.

والثاني: أنه بمعنى جعلناهم أمراء، واللازم من ذلك «أمَّرَ» قال الفارسي: «لا وجه

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٦٨) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٣١) عن سويد بن هبيرة مرفوعاً.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٠٨) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.
(٢) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٧٣.
(٣) ينظر: السبعة ٣٧٩، الشواذ ٧٩، الإتحاف ٢/ ١٩٥، المحتسب ٢/ ١٥، والنشر ٢/ ٣٠٦.
(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١١٩.
(٥) ينظر: السبعة ٣٧٩.

لكون «أمَّرنا» من الإمارة؛ لأنَّ رئاستهم لا تكون إلاَّ لواحد بعد واحد، والإهلاكُ إنَّما يكون في مدَّة واحدةٍ». ورُدَّ على الفارسي: بأنَّا لا نسلم أنَّ الأمير هو الملكُ؛ حتى يلزم ما قلت، بل الأمير عند العرب من يأمرُ ويؤتمر به، ولئن سلِّم ذلك، لا يلزم ما قال؛ لأنَّ المترف إذا ملك، ففسق، ثم آخر بعده، ففسق، ثم كذلك، كثر الفساد، ونزل بهم على الآخر من ملوكهم العذاب، واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: فإنَّ المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني: الأمر، والإمارة، والكثير.

المترف في اللغة: المُنَعَّم، والغنيُّ: الَّذي قد أبطرته النِّعمة، وسعةُ العيش.

قوله تعالى: ﴿فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾ أي: خرجوا عمَّا أمرهم الله.

﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ﴾: أي: وجب عليها العذاب.

﴿فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا﴾ أي: خرَّبناها، وأهلكنا من فيها، وهذا كالتقرير، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىٓ أُمِّهَا رَسُولًا﴾ [القصص: ٥٩].

فصل في الاحتجاج لأهل السنة

استدلَّ أهل السنة بهذه الآية على صحَّة مذهبهم من وجوه:

الأول: أنَّ ظاهر الآية يدل على أنَّه تعالى أراد إهلاكهم ابتداء، ثم توسَّل إلى إهلاكهم بهذا الطريق؛ وهذا يدلُّ على أنَّه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء.

الثاني: دلَّ ظاهر الآية على أنه ـ تعالى ـ إنما خصَّ المترفين بذلك الأمر لعلمه بأنَّهم يفسقون، وذلك يدلُّ على أنَّه تعالى أراد منهم الفسقَ.

الثالث: أنه ـ تعالى ـ قال: ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ﴾ أي: حقَّ عليها القول بالتَّعذيب والكفر، ومتى حقَّ عليها القول بذلك، امتنع صدور الإيمان منهم؛ لأنَّ ذلك لا يستلزم انقلاب خبر الله الصدق كذباً، وذلك محالٌ، والمفضي إلى المحال محالٌ.

قال الكعبيُّ[1] ـ رحمه الله ـ إنَّ سائر الآيات دلَّت على أنَّه ـ تعالى ـ لا يبتدىء بالتعذيب والإهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧] وقوله ـ عز ذكره: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَٰلِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩].

وكلُّ هذه الآيات تدل على أنَّه لا يبتدىء بالإضرار، وأيضاً: ما قبل هذه الآية يدلُّ على هذا المعنى، وهو قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الإسراء: ١٥].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٤٠.

سورة الإسراء / الآية: ١٦ ـــــــ

وأجاب الجبائيُّ[١] فقال: ليس المراد من الآية أنَّه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا ويستحقُّوا ذلك؛ لأنَّه لا يظلم، وهو على الله محالٌ، بل المراد من الإرادة قرب تلك الحالة، فكان التقدير: وإذا قرب وقت إهلاكِ قريةٍ أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها، وهو كقول القائل: إذا أراد المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدَّة، وإذا أراد التَّاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كلِّ جهةٍ، وليس المراد أنَّ المريض يريدُ أن يموت على الذُّنوب، والتَّاجر يريد أن يفتقر، وإنَّما يعنون أنه سيصير كذلك؛ فكذا هاهنا.

واعلم أنَّ هذه الوجوه جواب عن الوجه الأوَّل من الوجوه الثلاثة المتقدمة في التمسُّك بهذه الآية، وكلها عدول عن ظاهر اللفظ، وأما الوجه الثاني والثالث فبقي سليماً عن الطَّعن.

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾.

والمراد منه أنَّ الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون، ويتمرَّدون فيما تقدم من القرون الذين كانوا بعد نوح؛ كعادٍ، وثمود، وغيرهم، ثم إنه ـ تعالى ـ خاطب رسوله ـ صلوات الله عليه ـ بما يكون خطاباً وردعاً وزجراً للكُلِّ، فقال جلَّ ذكره: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا﴾ وهذا تخويف لكفَّار «مكَّة».

و «كَمْ» نصب بأهلكنا، و «مِنَ القُرونِ» تمييزٌ لـ «كَمْ» و «مِن بَعدِ نُوحٍ»: «مِنْ» لابتداء الغاية، والأولى للبيان، فلذلك اتَّحدَ متعلقهما، وقال الحوفيُّ: «الثانيةُ بدلٌ من الأولى»، وليس كذلك؛ لاختلاف معنييهما، والباء بعد «كَفَى» تقدم الكلام عليها، وقال ابن عطيَّة: «إنما يجاءُ بهذه الباء في موضع مدحٍ أو ذمٍّ» والباء في «بِذنُوب» متعلقة بـ «خَبِيراً» وعلَّقها الحوفيُّ بـ «كَفَى».

قال الفراء ـ رحمه الله ـ: لو ألغيت الباء؛ من قوله: «بربِّكَ» جاز، وإنما يجوز دخول الباء في المرفوع إذا كان يمدحُ به أو يذمُّ؛ كقولك: كفاك به، وأكرم به رجلاً، وطاب بطعامك طعاماً، وجاد بثوبك ثوباً.

أما إذا لم يكن مدحاً أو ذمًّا، لم يجز دخولها، فلا يجوز أن يقال: «قَامَ بِأخيكَ» وأنت تريد: «قَامَ أخُوكَ».

فصل في مقدار القرن

قال عبد الله بن أبي أوفى: القرنُ: عشرون ومائة سنة، فبعث رسول الله ﷺ في أوَّل قرنٍ، وكان آخره يزيد بن معاوية[٢]، وقيل: مائة سنة.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٤١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٤) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٩).

رُوِيَ عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسرٍ المازنيّ: أنَّ النبي ﷺ وضع يده على رأسه، وقال: «سَيعيشُ هذا الغُلام قَرْناً» وقال محمد بن القاسم ـ رضي الله عنه ـ: فما زلنا نعدُّ له؛ حتَّى تمت له مائة سنة، ثمَّ مات[1].

وقال الكلبيُّ: ثمانون سنة[2].

وقيل: أربعون سنة[3].

قوله تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هَٰٓؤُلَآءِ وَهَٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾.

قوله ـ تعالى ـ: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ﴾ الآية.

«مَنْ» شرطية، و «عَجَّلنا» جوابها، و «ما يشاءُ» مفعولها، و «لِمنْ نُريد» بدل بعضٍ من كلٍّ، من الضمير في «لَهُ» بإعادة العامل، و «لِمَنْ نُريد» تقديره: لمن نريد تعجيله له.

[قوله:] «ثُمَّ جَعلنَا لهُ جهنَّم» «جَعلَ» هنا تصييرية.

وقوله: «يَصْلاهَا» الجملة حال: إمَّا من الضمير في «لَهُ» وإمَّا من «جَهَنَّم» و «مَذمُوماً» حال من فاعل «يَصْلاها» قيل: وفي الكلام حذف، وهو حذف المقابل؛ إذ الأصل: من كان يريد العاجلة، وسعى لها سعيها، وهو كافرٌ لدلالةِ ما بعده عليه، وقيل: بل الأصل: من كان يريد العاجلة بعمله للآخرة كالمنافق.

ومعنى «يَصْلاهَا»: يدخلها.

«مَذمُوماً»: مطروداً، «مَدْحُوراً»: مُبْعَداً.

وقوله: «سَعْيَهَا»: فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به؛ لأنَّ المعنى: وعمل لها عملها.

والثاني: أنه مصدر، و «لهَا» أي: من أجلها.

والجملة من قوله: «وهو مُؤمِنٌ» هذه الجملة حال من فاعل «سَعَى».

قوله تعالى: ﴿كُلًّا نُّمِدُّ﴾: «كُلاً» منصوب بـ «نُمِدُّ» و «هؤلاء» بدل، «وهؤلاءِ» عطف عليه، أي: كلَّ فريق نمدُّ هؤلاء الساعين بالعاجلة، وهؤلاء الساعين للآخرة، وهذا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٤) من طريق محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر به.
ورواه الحاكم (٢/ ٥٤٩) من وجه آخر عن عبد الله أيضاً.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٧١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٠٩).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

تقدير جيدٌ، وقال الزمخشري في تقديره: «كلَّ واحدٍ من الفريقين [نُمِدُّ]». قال أبو حيان: «كذا قدَّره الزمخشري، وأعربوا «هؤلاءِ» بدلاً من «كُلاً» ولا يصح أن يكون بدلاً مِنْ «كل» على تقدير: كلَّ واحدٍ؛ لأنَّه إذ ذاك بدل كلٍّ من بعضٍ، فينبغي أن يكون التقدير: كل الفريقين».

و «مِنْ عطاءِ» متعلقٌ بـ «نُمِدُّ» والعطاء اسم مصدر واقع موقع اسم المفعول.

والمحظور: الممنوعُ، وأصله من الحظر، وهو: جمعُ الشيء في حظيرة، والحظيرة: ما يعمل من شجرٍ ونحوه؛ لتأوي إليه الغنم، والمحتظرُ: من يعمل الحظيرة.

فصل

قال القفال[1] ـ رحمه الله ـ: هذه الآية داخلة في معنى قوله: ﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ﴾: ومعناه: أن العمَّال في الدنيا قسمان:

منهم من يريد بعمله الدنيا والرياسة، فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، والدخول في طاعتهم؛ خوفاً من زوال الرِّياسة عنهم، فهذا قد جعل طائر نفسه شؤماً؛ لأنه في قبضة الله؛ فيؤتيه الله في الدنيا منها قدراً لا كما يشاء ذلك الإنسان، بل كما يشاء الله. بل إن عاقبته جهنَّم يدخلها فيصلاها بحرِّها مذموماً ملوماً، مدحوراً مطروداً من رحمة الله.

وفي لفظ هذه الآية فوائد:

أحدها: أنَّ العقاب[2] عبارة عن مضرَّة مقرونةٍ بالإهانة بشرط أن تكون دائمة خالية عن المنفعة.

وثانيها: أن من الجهَّال من إذا ساعدته الدنيا اغترَّ بها، وظنَّ أن ذلك لأجل كرامته على الله ـ تعالى ـ فبيَّن ـ تعالى ـ بهذه الآية أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدلَّ بها على رضا الله تعالى لأنَّ الدنيا قد تصلح مع أنَّ عاقبتها المصير إلى العذاب والإهانة، فهذا الإنسان أعماله تشبه طائر السُّوء في لزومها له، وكونها سائقة له إلى أشدِّ العذاب.

وثالثها: قوله: ﴿لِمَن نُّرِيدُ﴾ يدلُّ على أنَّه لا يحصل الفوز بالدنيا لكلِّ أحدٍ، بل كثيرٌ من الكفَّار يعرضون عن الدِّين في طلب الدنيا، ثم يبقون محرومين عن الدنيا، وعن الدِّين، فهؤلاء هم الأخسرون أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

وأما القسم الثاني: وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾.

فشرط تعالى فيه ثلاثة شروطٍ:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٤٢.

(٢) في أ: الخطاب.

أحدها: أن يريد بعمله الآخرة أي: ثواب الآخرة، فإنه إن لم ينو ذلك، لم ينتفع بذلك العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٧] وقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «إنَّما الأعمَالُ بالنِّيَّاتِ».

والثاني: قوله جلَّ ذكره: ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، وذلك يقتضي أن يكون ذلك العمل من باب القرب والطَّاعات، وكثير من الضُّلال يتقرَّبون بعبادة الأوثان، ولهم فيها تأويلان:

أحدهما: أنهم يقولون: إله العالم أجلُّ وأعظم من أن يقدر الواحد منَّا على إظهار عبوديته، وخدمته، ولكن غاية قدرتنا أن نشتغل بعبوديَّة بعض المقربين من عباد الله، مثل أن نشتغل بعبادة الكواكب، أو ملكٍ من الملائكةِ، ثمَّ إنَّ الملك أو الكواكب يشتغلون بعبادة الله ـ تعالى ـ.

فهؤلاء يتقرَّبون إلى الله ـ تعالى ـ بهذا الطريق، وهذه طريق فاسدة، فلا جرم لم ينتفع بها.

والتأويل الثاني: أنَّهم قالوا: اتخذنا هذه التماثيل على صور الأنبياء والأولياء، والمراد من عبادتها أن يصير أولئك الأنبياء والأولياء شفعاءنا عند الله ـ تعالى ـ، وهذا الطريق أيضاً فاسد؛ فلا جرم لم ينتفع بها.

وأيضاً: نقل عن الجنيد أنَّهم يتقرَّبون إلى الله ـ تعالى ـ بقتل أنفسهم تارة، وبإحراق أنفسهم أخرى، وهذا الطريق أيضاً فاسد، فلا جرم لم ينتفع بها، وكذا القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقرَّبون إلى الله ـ تعالى ـ بمذاهبهم الباطلة.

والشرط الثالث: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾.

وهذا الشرط معتبرٌ؛ لأنَّ الشرط في كون أعمال البرِّ موجبة للثواب هو الإيمان، فإذا لم يوجد، لم يحصل المشروط، ثمَّ إنه ـ تعالى ـ أخبر أنَّ عند حصول هذه الشرائط يصير السعي مشكوراً، والعمل مبروراً.

واعلم أن الشُّكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة:

اعتقاد كونه محسناً في تلك الأعمال، والثناء عليه بالقول، والإتيان بأفعال تدلُّ على كونه معظماً عند ذلك الشَّاكر، والله ـ تعالى ـ يعامل المطيعين بهذه الأمور الثلاثة، فإنَّه تعالى عالمٌ بكونهم محسنين في تلك الأعمال، وإنه تعالى يثني عليهم بكلامه؛ وإنَّه تعالى يعاملهم بمعاملة دالَّة على كونهم مطيعين عند الله ـ تعالى ـ.

وإذا كان مجموع هذه الثلاثة حاصلاً، كانوا مشكورين على طاعتهم من قبل الله ـ تعالى ـ.

يروى في كتب المعتزلة: أنَّ جعفر بن حربٍ حضر عنده رجل[1] من أهل السنَّة،

---

(١) في أ: واحد.

٢٤٤ ـــــــ

سورة الإسراء / الآيتان: ٢١، ٢٢ ـــــــ

العذاب، ومنهم: من يريد طاعة الله، وهم أهل الثواب، ثم شرط في ذلك ثلاثة شروط: أن يريد الآخرة، وأن يعمل عملاً، ويسعى سعياً موافقاً لطلب الآخرة، وأن تكون مؤمناً لا جرم فصَّل في هذه الآية تلك المجملات، فبدأ أوّلاً بشرح حقيقة الإيمان، وأشرفُ أجزاء الإيمان هو التوحيد، ونفي الشِّرك، فقال عزَّ وعلا: ﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾.

ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكونُ المشتغلُ بها ساعياً سعي الآخرة.

قال المفسِّرون[1]: الخطاب مع النبي ﷺ والمراد غيره كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [الطلاق: ١] وقيل: الخطاب للإنسان، وهذا أولى؛ لأنَّه تعالى عطف عليه قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣] إلى قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا﴾.

وهذا لا يليق بالنبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لأنَّ أبويه ما بلغا الكبر عنده.

والمعنى: أنَّ من أشرك بالله، كان مذموماً مخذولاً؛ ويدل على ذلك وجوه:

الأول: أنَّ المشرك كاذب، والكاذب يستوجب الذمَّ، والخذلان.

الثاني: أنَّه لما ثبت بالدَّليل: أنه لا إله ولا مدبِّر إلاَّ الواحد الأحد، فحينئذ: يكون جميع النِّعم حاصلة من الله ـ تعالى ـ، فمن أشرك بالله، فقد أضاف بعض تلك النِّعم إلى غير الله، مع أن الحقَّ أن كلَّها من الله، فحينئذ يستحقُّ الذمَّ؛ لأنَّ المستحقَّ للشُّكر على تلك النعم هو الخالقُ لها، فلمَّا جحد كونها من الله ـ تعالى ـ فقد قابل إحسان الله ـ تعالى ـ بالإساءة والجحود، فاستوجب[2] الذمَّ، ويستحقُّ الخذلان؛ لأنَّه لما أثبت لله شريكاً، استحقَّ أن يفوض أمره إلى ذلك الشَّريك، ولمَّا كان ذلك الشريكُ معدوماً، بقي بلا ناصرٍ ولا حافظٍ ولا معينٍ، وذلك عينُ الخذلان.

الثالث: أنَّ الكمال في الوحدة، والنقصان في الكثرة، فمن أثبت الشَّريك، فقد وقع في جانب النقصان.

قوله تعالى: ﴿فَتَقْعُدَ﴾: يجوز أن تكون على بابها، فينتصب ما بعدها على الحال، ويجوز أن تكون بمعنى «صار» فينتصب على الخبريَّة، وإليه ذهب الفراء والزمخشريُّ، وأنشدوا في ذلك:

٣٣٩٣ ـ لا يُقْنِعُ الجَارِيةَ الخِضَابُ ... ولا الوِشَاحَانِ ولا الجِلْبَابُ
مِن دُون أن تَلْتَقِيَ الأَرْكَابُ ... ويَقْعُدَ الأَيِّرُ لَهُ لُعَابُ[3]

أي: ويصير، والبصريُّون لا يقيسون هذا، بل يقتصرون به على المثل في قولهم: «شَحَذَ شفرته؛ حتَّى قعَدتْ كأنَّها حَربَةٌ».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٤٦. (٢) في ب: فاستحق.

(٣) البيتان لبعض بني عامر ينظر: معاني الفراء ٢/٢٧٤، البحر ٦/٦٩، التهذيب واللسان «ركب»، الدر المصون ٤/٣٨١.

سورة الإسراء / الآيتان: ٢٣، ٢٤ ـــــــ

عنه ـ أنه قال في هذه الآية: كان الأصلُ: «ووصَّى ربُّكَ»، فالتصقت إحدى الواوين بالصَّاد، فصارت قافاً فقرىء «وقَضَى ربُّكَ»[١].

ثم قال: ولو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ قط؛ لأنَّ خلاف قضاء الله ممتنعٌ، هذا رواه عنه الضحاك بنُ مزاحم[٢]، وسعيد بن جبيرٍ، وهو قراءة عليٍّ وعبد الله.

وهذا القول بعيدٌ جدًّا؛ لأنه يفتح باب أنَّ التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن، ولو جوَّزنا ذلك، لارتفع الأمانُ عن القرآن، وذلك يخرجه عن كونه حجَّة، وذلك طعنٌ عظيمٌ في الدِّين.

وقرأ الجمهور «قَضَى» فعلاً ماضياً، فقيل: هي على موضوعها الأصلي؛ قال ابن عطية: «ويكون الضمير في «تَعْبُدُوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة».

وقال ابن عبَّاس وقتادة والحسن بمعنى: أمَرَ[٣].

وقال مجاهد: بمعنى: أوصى[٤].

وقال الربيع بن أنسٍ: أوجب وألزم[٥].

وقيل بمعنى: حكم.

وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل: «وقضاءُ ربِّك» اسماً مصدراً مرفوعاً بالابتداء، و «ألاَّ تَعبُدُوا» خبره.

قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾: يجوز أن تكون «أنْ» مفسرة؛ لأنها بعد ما هو بمعنى القول، و «لا» ناهية، ويجوز أن تكون الناصبة، و «لا» نافية، أي: بأن لا، ويجوز أن تكون المخففة، واسمها ضمير الشأن، و «لا» ناهية أيضاً، والجملة خبرها، وفيه إشكال؛ من حيث وقوع الطَّلب خبراً لهذا الباب، ومثله في هذا الإشكال قوله: ﴿أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ﴾ [النمل: ٨]، وقوله: ﴿أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ﴾ [النور: ٩] لكونه دعاء، وهو طلبٌ أيضاً، ويجوز أن تكون الناصبة، و «لا» زائدة. [قال أبو البقاء[٦]: «ويجوز أن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٩) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف» من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٩) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨) عن الضحاك من قوله.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٨) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٠).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٠.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٠.

يكون في موضع نصب، [أي:] ألزم ربُّك عبادته و «لا» زائدة]. قال أبو حيَّان: «وهذا وهمٌ؛ لدخول «إلاَّ» على مفعول «تَعْبُدُوا» فلزم أن يكون نفياً، أو نهياً».

قوله تعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ قد تقدم نظيره في البقرة.

وقال الحوفي: «الباء متعلقة بـ «قَضَى» ويجوز أن تكون متعلقة بفعلٍ محذوف تقديره: وأوصى بالوالدين إحساناً، و «إحساناً» مصدر، أي: يحسنون بالوالدين إحساناً».

وقال الواحديُّ: «الباءُ من صلة الإحسان، فقدِّمت عليه؛ كما تقول: بزيدٍ فانزل»[1] وقد منع الزمخشري هذا الوجه؛ قال: «لأنَّ المصدر لا يتقدَّم عليه معموله». قال شهاب الدين: والذي ينبغي أن يقال: إنَّ هذا المصدر إن عنى به أنَّه ينحلُّ لحرفٍ مصدريٍّ، وفعلٍ، فالأمر على ما ذكر الزمخشريُّ، وإن كان بدلاً من اللفظ بالفعل، فالأمرُ على ما قال الواحديُّ، فالجوازُ والمنع بهذين الاعتبارين.

وقال ابن عطية: «قوله ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ عطف على «أنْ» الأولى، أي: أمر الله ألاَّ تعبدوا إلاَّ إيَّاه، وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً». واختار أبو حيَّان أن يكون «إحْسَاناً» مصدراً واقعاً موقع الفعل، وأنَّ «أنْ» مفسرة، و «لا» ناهية، قال: فيكون قد عطف ما هو بمعنى الأمر على نهيٍ؛ كقوله: [الطويل]

٣٣٩٤ ـ ..... يقُولُونَ: لا تهلِكْ أسًى وتَجمَّلِ[2]

قلت: و «أحْسنَ» و «أسَاءَ» يتعدَّيان بـ «إلى» وبـ «الباء». قال تعالى: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ﴾ [يوسف: ١٠٠] وقال كثير عزَّة: [الطويل]

٣٣٩٥ ـ أسِيئي بِنَا أو أحْسِنِي لا مَلُومَة .....[3]

وكأنه ضُمِّن «أحْسنَ» لمعنى «لَطُفَ» فتعدَّى تعديته.

فصل في نظم الآية

لما أمر بعبادة نفسه أتبعه ببرِّ الوالدين، ووجه المناسبة بين الأمرين أمورٌ:

أوَّلها: أنَّ السبب الحقيقيَّ لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاده، والسبب الظاهريّ هو الأبوان، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي، ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري.

وثانيها: أنَّ الموجود: إما قديمٌ، وإما محدث، ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم والعبودية، ومع المحدث بإظهار الشفقة، وهو المراد من قوله ـ صلوات الله البرِّ الرَّحيم وسلامه عليه ـ: «والتعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله»[4]

---

(١) في ب: فامرر.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/١٤٨).

وأحقُّ الخلق بالشفقة الأبوان؛ لكثرة إنعامهما على الإنسان. فقوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ إشارة إلى التَّعظيم لأمر الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ إشارة إلى الشَّفقة على خلق الله.

وثالثها: أنَّ الاشتغال بشكر المنعم واجبٌ، ثمَّ المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى جلَّ ذكره لا إله إلا هو، وقد يكون بعض المخلوقين منعماً عليك، وشكره أيضاً واجبٌ؛ لقوله ﷺ: «مَنْ لَمْ يشكُر النَّاس، لَمْ يشكُر الله»[1]، وليس لأحدٍ من الخلائق نعمةٌ على الإنسان مثل ما للوالدين، وتقريره من وجوه:

أحدها: أن الولد قطعةٌ من الوالدين؛ قال ـ عليه السلام ـ[2]: «فَاطِمةُ بضَعةٌ منِّي يُؤذِيني ما يُؤذيها»[3].

وأيضاً شفقة الوالدين على الولد عظيمة، وجدهما في إيصال الخير إلى الولد أمرٌ طبيعيٌّ، واحترازهما عن إيصال الضرر إليه أمر طبيعيٌّ أيضاً؛ فوجب أن تكون نعم الوالدين على الولد كثيرة، بل هي أكثر من كلِّ نعمة تصل من إنسانٍ إلى إنسانٍ.

وأيضاً: حال ما يكون الإنسان في غاية الضَّعفِ ونهاية العجز يكون جميعُ أصناف نعم الأبوين في ذلك الوقت واصلة إلى الولدِ، وإذا وقع الإنعام على هذا الوجه، كان موقعه عظيماً.

وأيضاً: فإيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه، وإيصال الخير إلى الولد ليس لهذا الغرض، فكان الإنعام فيه أتمَّ وأكمل، فثبت بهذه الوجوه أنه ليس لأحدٍ من المخلوقين نعمةٌ على غيره مثل ما للوالدين على الولدِ، فلهذا بدأ الله بشكر نعمة الخالق؛ فقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين، فقال تعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾. فإن قيل: إنَّ الوالدين إنَّما طلبا تحصيل اللذَّة لأنفسهما؛ فلزم منه دخول الولد في الوجود، ودخوله في عالم الآفات والمخافات، فأيُّ إنعامٍ للأبوين على الولد.

يحكى أن بعض المتسببين للحكمة كان يضربُ أباه، ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد، وعرَّضني للموت، والفقر، والعمى، والزَّمانة.

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٨١١) والترمذي (٤/ ٢٩٨) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك حديث (١٩٥٤) وأحمد (٢/ ٢٥٨) وابن حبان (٢٠٧٠ـ موارد) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وصححه ابن حبان.

(٢) سقط من: أ.

(٣) أخرجه البخاري (٧/ ١٣١ـ ١٣٢) كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب فاطمة حديث (٣٧٦٧) ومسلم (٤/ ١٩٠٢) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة حديث (٩٣/ ٢٤٤٩). والبيهقي (٧/ ٦٤) والحاكم (٣/ ١٥٨) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٣٢) من حديث المسور بن مخرمة.

سورة الإسراء / الآيتان: ٢٣، ٢٤ ـــــــ

٢٥٢ ـــــــ

والفعلُ هنا مسندٌ إلى «أحدهما» وليس مثنًى، ولا مفرَّقاً بالعطف بالواو.

الثالث: نقل عن الفارسي أن «كلاهما» توكيد، وهذا لا بد من إصلاحه بزيادة، وهو أن يجعل «أحدهما» بدل بعضٍ من كلٍّ، ويضمر بعده فعلٌ رافعٌ لضمير تثنية، ويقع «كلاهما» توكيداً لذلك الضمير تقديره: أو يبلغا كلاهما، إلا أنه فيه حذف المؤكد وإبقاء التوكيد، وفيها خلاف، أجازها الخليل وسيبويه[1] نحو: «مَرزْتُ بزَيْدٍ، ورَأيْتُ أخَاكَ أنْفُسَهُمَا» بالرفع والنصب، فالرفع على تقدير: هما أنفسهما، والنصب على تقدير أعينهما أنفسهما، ولكن في هذا نظرٌ؛ من حيث إنَّ المنقول عن الفارسي منع حذف المؤكَّد وإبقاء توكيده، فكيف يخرِّجُ قوله على أصلٍ لا يجيزه؟.

وقد نصَّ الزمخشريُّ على منعِ التوكيدِ، فقال: «فإن قلت: لو قيل: «إمَّا يَبْلغانِّ كلاهما» كان «كِلاهما» توكيداً لا بدلاً، فما لك زعمْتَ أنه بدلٌ؟ قلت: لأنه معطوفٌ على ما لا يصحُّ أن يكون توكيداً للاثنين، فانتظم في حكمه؛ فوجب أن يكون مثله» قلت: يعني أنَّ «أحدهما» لا يصلح أن يكون توكيداً للمثنى، ولا لغيرهما، فكذا ما عطف عليه؛ لأنه شريكه.

ثم قال: «فإن قلت: ما ضرَّك لو جعلته توكيداً مع كونِ المعطوف عليه بدلاً، وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت: لو أريد توكيد التثنية، لقيل: «كِلاهُمَا» فحسب، فلما قيل: «أحَدهُمَا أو كِلاهُمَا» علم أنَّ التوكيد غير مرادٍ، فكان بدلاً مثل الأول».

الرابع: أن يرتفع «كِلاهُمَا» بفعلٍ مقدرٍ تقديره: أو يبلغُ كلاهما، ويكون «أحدهما» بدلاً من ألف الضمير بدل بعضٍ من كلٍّ، والمعنى: إمَّا يبلغنَّ عندك أحد الوالدين أو يبلغ كلاهما.

قال البغويُّ[2] ـ رحمه الله ـ فعلى قراءة حمزة والكسائي قوله: «أحَدهُمَا أو كِلاهُمَا» كلام مستأنف؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ [المائدة: ٧١] وقوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء: ٣] فقوله: ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ابتداء.

وأما القراءة الثانية فواضحة، و «إمَّا» هي «إنْ» الشرطية زيدتْ عليها «ما» توكيداً، فأدغم أحد المتقاربين في الآخر بعد أن قلب إليه، وهو إدغام واجب، قال الزمخشريُّ: «هي إن الشرطية زيدت عليها «ما» توكيداً لها؛ ولذلك دخلت النون، ولو أفردت «إنْ» لم يصحَّ دخولها، لا تقول: إن تُكرمنَّ زيداً، يُكرمْكَ، ولكن: إمَّا تُكرِمنَّهُ».

وهذا الذي قاله الزمخشريُّ نصَّ سيبويه على خلافه، قال سيبويه[3]:

وإنْ شِئْتَ، لم تُقْحمِ النون، كما أنك، إن شئت، لم تجيء بـ «مَا» قال أبو حيَّان: «يعني مع النون وعدمها» وفي هذا نظر؛ لأنَّ سيبويه، إنما نصَّ على أنَّ نون التوكيد لا

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٢٤٧. (٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١١٠. (٣) ينظر: الكتاب ٢/ ١٥٢.

يجب الإتيان بها بعد «أمَّا» وإن كان أبو إسحاق قال بوجوب ذلك، وقوله بعد ذلك: كما أنَّك إن شِئْتَ لم تجيء بـ «مَا» ليس فيه دليلٌ على جواز توكيد الشَّرط مع «إنْ» وحدها.

و «عِندكَ» ظرفٌ لـ «يَبْلغَنَّ» و «كِلا» مثناةٌ معنى من غير خلاف، وإنما اختلفوا في تثنيتها لفظاً: فمذهب البصريِّين: أنها مفردة لفظاً، ووزنها على فعل؛ كـ «مِعَى» وألفها منقلبة عن واوٍ، بدليل قلبها تاء في «كِلْتَا» مؤنث «كِلا» هذا هو المشهور، وقيل: ألفها عن ياءٍ، وليس بشيءٍ، وقال الكوفيُّون: هي مثناة لفظاً؛ وتبعهم السهيليُّ مستدلِّين على ذلك بقوله: [الرجز]

٣٤٠١ ـ في كِلْتِ رِجْلَيهَا سُلامَى وَاحِده .....[(١)]

فنطق بمفردها؛ ولذلك تعربُ بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً، فألفها زائدة على ماهية الكلمة كألف «الزيدان»، ولامها محذوفة عند السهيليِّ، ولم يأت عن الكوفيين نصٌّ في ذلك، فاحتمل أن يكون الأمر كما قال السهيليُّ، وأن تكون موضوعة على حرفين فقط، لأنَّ مذهبهم جواز ذلك في الأسماءِ المعربة.

قال أبو الهيثم الرَّازيُّ[(٢)] وأبو الفتح الموصليُّ، وأبو عليٍّ الجرجانيُّ إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية، ووزنه فعل، ولامه معتلٌّ بمنزلة لام «حِجًى ورِضًى» وهي كلمة وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الاثنان[(٣)] خاصة، ولا تكون إلا مضافة[(٤)]؛ لأنَّها لو كانت تثنية، لوجب أن يقال في النَّصب والخفض: «مَرَرْتُ بِكلَي الرَّجلَيْنِ» بكسر الياء، كما يقال: «بَيْنَ يَدي الرَّجُل» و «مِنْ ثُلُثي اللَّيْلِ» و «يَا صَاحِبَي السِّجْنِ» و «طَرفي النَّهارِ»، ولما لم يكن كذلك، علمنا أنَّها ليست تثنية، بل هي لفظة مفردة، وضعت للدلالة على التثنية، كما أنَّ لفظة «كُل» اسمٌ واحدٌ موضوع للجماعة، فإذن أخبرت عن لفظه، كما تخبر عن الواحد؛ كقوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا﴾ [مريم: ٩٥]، فكذا إن أخبرت عن «كِلا» أخبرت عن واحدٍ، فقلت: كلا أخويك كان قائماً.

قال الله تعالى: ﴿كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا﴾ [الكهف: ٣٣]. ولم يقل: «آتَتَا».

وحكمها: أنَّها متى أضيفت إلى مضمرٍ أعربت إعراب المثنى، أو إلى ظاهر، أعْرِبت إعراب المقصور عند جمهور العرب، وبنو كنانة يعربونها إعراب المثنى مطلقاً، فيقولون: رأيت كِلَيْ أخوَيْكَ، وكونها جرتْ مجرى المثنى مع المضمر، دون الظاهر يطول ذكره.

---

(١) ينظر: أسرار العربية ٢٨٨، الإنصاف ٢/ ٤٣٩، خزانة الأدب ١/ ١٢٩، ١٣٣، والدرر ١/ ١٢٠، وشرح الأشموني ١/ ٣٢، لسان العرب «كلا»، اللمع في العربية ص ١٧٢، المقاصد النحوية ١/ ١٥٩، همع الهوامع ١/ ٤١، الدر المصون ٤/ ٣٨٤.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٥٠.

(٣) في أ: توكيدها الإتيان.

(٤) في أ: للإضافة.

ومن أحكامها: أنّها لا تضافُ إلاّ إلى مثنى لفظاً [ومعنى نحو: «كلا الرَّجليْنِ»]، أو معنى لا لفظاً؛ نحو: «كِلانَا»، ولا تضاف إلى مفرَّقين بالعطف نحو: «كِلا زَيْدٍ وعمرٍو» إلا في ضرورةٍ؛ كقوله: [الطويل]

٣٤٠٢ ـ كِلاَ السَّيفِ والسَّاقِ الَّذي ذَهبتْ بِهِ عَلَى مَهلٍ باثْنَينِ ألْقَاهُ صَاحِبُه[١]

وكذا لا تضاف إلى مفردٍ مرادٍ به التثنيةُ إلاّ في ضرورة؛ كقوله: [الرمل]

٣٤٠٣ ـ إنَّ للخَيرِ وللشَّرِّ مَدًى وكِلاَ ذلِكَ وجْهٌ وقَبَلْ[٢]

والأكثر مطابقتها فيفرد خبرها وضميرها؛ نحو: كلاهما قائم، وكلاهما ضربته، ويجوز في قليل: قائمان، وضربتهما؛ اعتباراً بمعناهما، وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: [البسيط]

٣٤٠٤ ـ كِلاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنهُمَا قَد أقْلعَا وكِلاَ أنْفَيهِمَا رَابِي[٣]

وقد يتعيَّن اعتبارُ اللفظ؛ نحو: كلانا كفيل صاحبه، وقد يتعيَّن اعتبارُ المعنى، ويستعمل تابعاً توكيداً، وقد لا يتبع، فيقع مبتدأ، ومفعولاً به، ومجروراً، و «كِلْتَا» في جميع ما ذكر كـ «كِلا» وتاؤها بدل عن واو، وألفها للتأنيث، ووزنها فعلى؛ كذكرى، وقال يونس: ألفها أصلٌ، وتاؤها مزيدة، ووزنها فعتلٌ، وقد ردَّ عليه الناس، والنسب إليها عند سيبويه[٤]: «كِلْوِي» كمذكرها، وعند يونس: كِلْتَوِيّ؛ لئلا تلتبس، ومعنى الآية أنَّهما يبلغان إلى حالة الضَّعف والعجز، فيصيران عندك في آخر العمر، كما كنت عندهما في أوَّل العمر.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ قوله: أفّ: اسم فعلٍ مضارع بمعنى أتضجَّر، وهو قليلٌ؛ فإنَّ أكثر باب أسماء الأفعال أوامر، وأقل منه اسم الماضي، وأقلُّ منه اسم المضارع؛ كـ «أف» وأوَّه، أي: أتوجَّع، وويْ، أي: أعجبُ، وكان من حقِّها أن تعرب؛ لوقوعها موقع معربٍ، وفيها لغاتٌ كثيرة، وصلها الرُّماني إلى تسع وثلاثين، وذكر ابنُ عطيَّة لفظة، بها تمَّت الأربعون، وهي اثنتان وعشرون مع الهمزة المضمومة: أفُّ، أفَّ، أفٍّ، بالتشديد مع التنوين وعدمه، أفُ، أفَ، أفِ، بالتخفيف مع التنوين وعدمه، أُفْ بالسكون والتخفيف؛ أُفّ بالسكون والتشديد، أفْهْ، أُفَّهْ، أفَهْ، أفًا من غير إمالة، وبالإمالة

---

(١) ينظر: شرح المفصل ٣/ ٣، والمقرب ١/ ٢١١، والدر المصون ٤/ ٣٨٤، ويروى البيت هكذا:

كلا السيف والساق الذي ضربت به على دهش يا بئس ألقاه صاحبه

(٢) تقدم.

(٣) البيت للفرزدق ينظر: النوادر ١٦٢، الإنصاف ٢/ ٤٤٧، الخصائص ٢/ ٤٢١، شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٥٤، المغني ١/ ٢٠٤، الهمع ١/ ٤١، الدرر ١/ ١٦، الأشموني ١/ ٧٨، التصريح ٢/ ٤٣ الدر المصون ٤/ ٣٨٤.

(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٨٢.

المحضة، وبالإمالة بين بين، أفُو أفِي: بالواو والياء، وإحدى عشرة مع كسرِ الهمزة: إفٍّ، إفٍّ: بالتشديد مع التنوين وعدمه، أَفٍّ، إفَ، إفِ بالتخفيف مع التنوين وعدمه، إفًا بالإمالة، وست مع فتح الهمزة: أفٌّ أفٌّ؛ بالتشديد مع التنوين وعدمه، أفْ بالسكون، أفا بالألف، فهذه تسعٌ وثلاثون لغة، وتمام الأربعين: «أفاهْ» بهاء السكت، وفي استخراجها بغير هذا الضَّابط الذي ذكرته عسر ونصب، يحتاج في استخراجه من كتب اللغة، ومن كلام أهلها، إلى تتبُّع كثيرٍ، وأبو حيان لم يزدْ على أن قال: «ونحنُ نسردها مضبوطة كما رأيناها»، فذكرها، والنُّسَّاخ خالفوه في ضبطه، فمن ثمَّ جاء فيه الخللُ، فعدلنا إلى هذا الضَّابط المذكور، ولله الحمد والمنة.

وقد قرىء من هذه اللغات بسبعٍ: ثلاثٍ في المتواتر، وأربعٍ في الشاذ، فقرأ نافع[1] وحفص بالكسر والتنوين، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ بالفتح دون تنوينٍ، والباقون بالكسر دون تنوين، ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء، وقرأ نافع في رواية: أفٌّ بالرفع والتنوين، وأبو السَّمال بالضمِّ من غير تنوين، وزيد بن عليٍّ بالنصب والتنوين، وابن عبَّاسٍ: «أفْ» بالسكون.

قال ابن الخطيب: والبحث المشكل ها هنا أنا لما نقلنا أنواعاً من اللغات في هذه اللفظة، فما السَّبب في أنَّهم تركوا أكثر تلك اللُّغاتِ في قراءةِ هذه اللفظة، واقتصروا على وجوه قليلة منها؟.

فصل

في تفسير هذه اللفظة وجوهٌ:

أحدها: قال الفراء: تقول العرب: «لعلَّ فلاناً يَتأفَّفُ من ريحٍ وجدها» معناه: يقول: أفٍّ أفٍّ.

والثاني: قال الأصمعي: الأفُّ: وسخُ الآذانِ، والتُّفُّ: وسخُ الأظفار، يقال ذلك عند استقذار الشيء، ثم كثر، حتَّى استعملوه عند محلِّ ما يتأذَّون.

الثالث: قال أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ: أصل الأفِّ والتُّفِّ: الوسخُ على الأصابع إذا فَتلْتَها.

الرابع: الأفُّ: ما يكون في المغابن من الوسخِ، والتُّفُّ ما يكون في الأصابع من الوسخ.

الخامس: الأفُّ: وسخ الأظافرِ، والتُّفُّ ما رفعت بيدك من الأرْضِ من شيءٍ حقيرٍ.

السادس: قيل: أفٍّ: معناه قلَّة، وهو مأخوذ من الأفيفِ، وهو الشيء القليل، وتُفّ: إتباعٌ له؛ كقولهم شيطانٌ ليطانٌ، خبيثٌ نبيثٌ.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٧٩، والنشر ٢/ ٣٠٦، والتيسير ١٣٩، والحجة ٣٩٩، والإتحاف ٢/ ١٩٦، والشواذ ٧٦، والكشاف ٢/ ٦٥٧، والقرطبي ١٠/ ١٥٩، والبحر ٦/ ٢٥، والدر المصون ٤/ ٣٨٥.

السابع: روى ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ: الأفُّ: الضجر.

الثامن: قال القتبيُّ: أصل هذه الكلمة أنَّه إذا سقط عليك ترابٌ أو رمادٌ، نفخت فيه لتزيله؛ والصَّوْت الحاصل عند تلك النفخةِ هو قولك: أفٍّ، ثم إنَّهم توسَّعوا، فذكروا هذه اللفظة عند كلِّ مكروه يصل إليهم.

قال مجاهدٌ: معنى قوله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ أي: لا تتقذَّرهما؛ كما أنَّهما لم يتقذَّراك حين كنت تخرى وتبول[1].

وروي عن مجاهد أيضاً: إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك، فلا تقل لهما: أفٍّ[2].

فصل في دلالة الأفّ

قول القائل: «لا تقلْ لفلانٍ: أفٍّ» مثل يضرب للمنعِ من كل مكروهٍ وأذيَّةٍ، وإن خفَّ وقلَّ.

واختلف الأصوليُّون في أنَّ دلالة هذا اللفظ على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالةٌ لفظيةٌ، أو دلالة مفهومة بالقياس، فقيل: إنها دلالة لفظية، لأنَّ أهل العرف، إذا قالوا: لا تقل لفلانٍ أفٍّ، عنوا به أنَّه لا يتعرض له بنوعٍ من أنواع الأذى، فهو كقوله: فلانٌ لا يملكُ نقيراً ولا قطْمِيراً فهو بحسب العرف يدلُّ على أنه لا يملك شيئاً.

وقيل: إنَّ هذا اللفظ، إنَّما دلَّ على المنعِ من سائر أنواعِ الأذى بالقياس الجليِّ.

وتقريره: أنَّ الشَّرع، إذا نصَّ على حكمٍ في صورةٍ، وسكت عن حكم في صورةٍ أخرى، فإذا أردنا إلحاق الصُّورة المسكوت عنْ حكمها بالصورة المذكور حكمها، فهذا على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محلِّ السكوت أولى من ثبوته في محلِّ الذِّكر كهذه الصورة؛ فإنَّ اللفظ إنما دلَّ على المنع من التأفيف، والضَّرب أولى بالمنع.

وثانيها: أن يكون الحكم في محلِّ السكوت مساوياً للحكم في محلِّ الذِّكر، وهذا يسمِّيه الأصوليُّون: «القياس في معنى الأصل» كقوله صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ أعْتقَ شِركاً لهُ في عَبْدٍ، قُوِّمَ عليه البَاقِي»[3] فإنَّ الحكم في الأمَةِ وفي العبد سواء.

وثالثها: أن يكون الحكم في محلِّ السكوت أخفى من الحكم في محلِّ الذِّكرِ، وهو أكثر القياساتِ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٠٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥١).

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٧٢، كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك والبخاري ٥/ ١٥١، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً من اثنين (٢٥٢٢)، ومسلم ٢/ ١١٣٩، كتاب العتق (١/ ١٥٠١).

إذا عرف هذا، فالمنع من التأفيف، إنما دلَّ على المنع من الضرب بالقياس الجليِّ من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى؛ لأنَّ التأفيف غير الضرب، فالمنع من التأفيف لا يكون منعاً من الضرب، وأيضاً: المنع من التأفيف لا يستلزم المنع من الضرب عقلاً؛ لأنَّ الملك الكبير، إذا أخذ ملكاً عظيماً، كان عدُوًّا له، فقد يقول للجلاَّد: إيَّاك أن تستخفَّ به أو تشافهه بكلمة موحشةٍ، لكن اضرب رقبته، وإذا كان هذا معقولاً في الجملة، علمنا أنَّ المنع من التأفيف يغاير المنع من الضرب، وغير مستلزم للمنع من الضرب في الجملة إلاَّ أنَّا علمنا في هذه الصورة: أنَّ المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين، لقوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ﴾.

فكانت دلالة المنع من التأفيف على المنع من الضرب بالقياس من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى.

قوله: «ولا تَنْهَرهُمَا» أي: لا تَزْجُرهما، والنَّهْرُ: الزَّجرُ بصياح وغلظة وأصله الظهور، ومنه «النَّهر» لظهوره، وقال الزمخشري ـ رحمه الله تعالى ـ: «النَّهْيُ والنَّهْرُ والنَّهْمُ أخَواتٌ».

ويقال نهرهُ وانتهره، إذا استقبله بكلامٍ يزجره، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠].

فإن قيل: المنع من التأفيف يدلُّ على المنع من الانتهار؛ بطريق الأولى، فلما قدم المنع من التأفيف، كان المنع من الانتهار بعده عبثاً، ولو فرضنا أنه قدَّم المنع من الانتهار على المنع من التأفيف، كان مفيداً؛ لأنَّه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف، فما السَّبب في رعاية هذا التَّرتيب؟.

فالجواب[1]: أن المراد من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ المنع من إظهار الضَّجر بالقليل والكثير، والمراد من قوله ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الردِّ عليه.

قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ لمَّا منعه من القول المؤذي، وذلك لا يكون أمراً بالقول الطَّيب، فلا جرم: أردفه بأن أمره بالقول الحسن، فقال: ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾.

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: هو أن يقول له: يا أبَتاهُ، يا أمَّاهُ[2]، وقال عطاء: هو أن تتكلَّم معهما بشرط ألاَّ ترفع إليهما بصرك[3].

وقال مجاهد: لا تُسمِّهِمَا ولا تكنِّهما[4]، فهو كقول عمر ـ رضي الله عنه ـ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٥٢.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥٢).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٠).

فإن قيل: إنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان أعظم النَّاس حلماً وكرماً وأدباً، فكيف قال لأبيه: «يا آزرُ» على قراءة «لأبِيهِ آزَرُ» بالضمِّ ﴿إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوۡمَكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ﴾ [الأنعام: ٧٤] فخاطبه بالاسم، وهو إيذاءٌ له، ثم نسبه ونسب قومه إلى الضلال، وهو أعظم أنواع الإيذاءِ.

فالجواب أن قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ﴾ يدلُّ على أنَّ حقَّ الله متقدِّم على حقِّ الأبوين، فإقدام إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ على ذلك الإيذاء، إنَّما كان تقديماً لحق الله تعالى على حقِّ الأبوين.

قوله تعالى: ﴿وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ﴾.

والمقصود المبالغة في التواضع، وهذه استعارة بليغة.

قال القفَّال[1] ـ رحمه الله تعالى ـ: وفي تقريره وجهان:

الأول: أنَّ الطائر، إذا أراد ضمَّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه، فلهذا صار خفض الجناحِ كناية عن حسن التربية، فكأنَّه قال للولد: اكفل والديك؛ بأن تَضمَّهما إلى نفسك، كما فعلا ذلك بك حال صغرك.

والثاني: أنَّ الطائر، إذا أراد الطَّيران، نَشرَ جناحيه، ورفعهما؛ ليرتفع، وإذا أراد ترك الطيران، خفض جناحيه، فجعل خفض الجناحِ كناية عن التواضع واللِّين.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى جناح الذلِّ؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون المعنى: واخفض لهما جناحك، كما قال: ﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] فأضافه إلى الذُّلِّ [أو الذِّلِّ]، كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى: واخفض لهما جناحك الذَّليل أو الذَّلول.

والثاني: أن تجعل لذُلِّه أو لذِلِّه جناحاً خفيضاً؛ كما جعل لبيد للشَّمال يداً، وللقرَّة زماماً، في قوله: [الكامل]

٣٤٠٥ ـ وغَداةِ رِيحٍ قد كَشفتُ وقَرَّةٍ إذْ أصبَحَتْ بِيدِ الشَّمالِ زِمامُها[2]

مبالغة في التذلُّل والتواضع لهما» انتهى، يعني أنه عبَّر عن اللين بالذلِّ، ثم استعار له جناحاً، ثم رشَّح هذه الاستعارة بأن أمره بخفض الجناح.

ومن طريف ما يحكى: أن أبا تمامٍ، لمَّا نظم قوله: [الكامل]

٣٤٠٦ ـ لا تَسقِني مَاءَ المَلامِ فإنَّني صبٌّ قد اسْتعذَبْتُ مَاء بُكائِي[3]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٥٣.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: ديوانه ص ١٠، البحر المحيط ٦/٢٦، الدر المصون ٤/٣٨٦.

جاءه رجل بقصعةٍ، وقال له: أعطني شيئاً من ماءِ الملامِ، فقال: حتى تأتيني بريشةٍ من جناح الذلِّ؛ يريد أن هذا مجاز استعارةٍ كذاك، وقال بعضهم: [الطويل]

٣٤٠٧ ـ أرَاشُوا جَناحِي ثُمَّ بلُّوه بالنَّدى فلَمْ أسْتطِعْ من أرْضِهِمْ طَيرانَا[1]

وقرأ العامة[2] «الذُّلِّ» بضم الذال، وابن عبَّاسٍ في آخرين بكسرها، وهي استعارةٌ؛ لأن الذلَّ في الدوابِّ؛ لأنَّه ضدُّ الصعوبة، فاستعير للأناسيِّ، كما أنَّ الذل بالضم ضدُّ العزِّ.

قوله: «من الرَّحمة» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أنها للتعليل، فتتعلق بـ «اخفِضْ»، أي: اخفض من أجل الرَّحمة.

والثاني: أنها لبيان الجنس؛ قال ابن عطيَّة: «أي: إنَّ هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنَّة في النَّفس».

الثالث: أن تكون في محلِّ نصبٍ على الحال مِنْ «جَنَاح».

الرابع: أنها لابتداء الغاية.

قوله: «كَمَا ربَّيانِي» في هذه الكاف قولان:

أحدهما: أنها نعتٌ لمصدر محذوف، فقدَّره الحوفيُّ: «ارحمهما رحمة مثل تربيتهما [لي]». وقدَّره أبو البقاء[3]: «رحمة مثل رحمتهما» كأنَّه جعل التربية رحمة.

والثاني: أنها للتعليل، أي: ارحمهما؛ لأجل تربيتهما؛ كقوله: ﴿وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].

قال القرطبيُّ[4]: أمر الله تعالى عباده بعبادته وتوحيده، وجعل برَّ الوالدين مقروناً بذلك، كما قرن شكرهما بشكره، فقال جل ذكره: ﴿أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤] ومن البرِّ إليهما أن يحسن إليهما، ولا يسبَّهما ولا يعقَّهما؛ فإنَّ ذلك من الكبائر، ولا يخالفهما في أغراضهما الجائزة لهما.

والأحاديث الدالة على الأمر ببرِّ الوالدين كثيرة.

قال القرطبيُّ[5]: ولا يختصُّ برُّ الوالدين بأن يكونا مسلمين، بل إن كانا كافرين يبرُّهما، ويحسن إليهما.

قال القفال[6] ـ رحمه الله ـ: إنَّه لم يقتصر في تعليم البرِّ بالوالدين على تعليم

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ٢٨، الدر المصون ٤/ ٣٨٦.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ١٨، والكشاف ٢/ ٦٥٨، والقرطبي ١/ ١٥٩ والبحر ٦/ ٢٦، والشواذ ٧٦، والدر المصون ٤/ ٣٨٦. ونسبها الفراء في معاني القرآن ٢/ ١٢٢ إلى عاصم، وقال القرطبي: ورويت عن عاصم.

(٣) ينظر: الإملاء: ٢/ ٩٠.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٥٥.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٥٦.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٥٣.

سورة الإسراء / الآية: ٢٥ ـــــــ

ولا يخفى على الله ما تضمرونه في أنفسكم من الإخلاص وعدم الإخلاص، فالله تعالى مطلع على ما في نفوسكم.

﴿إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ﴾ أي: إن كنتم برآء عن جهة الفساد في أحوال قلوبكم، وكنتم أوَّابين، أي: راجعين إلى الله، فإنَّ حكم الله في الأوَّابين أنَّه غفورٌ لهم، يكفِّر عنهم سيئاتهم.

والأوَّابُ: على وزن فعَّال، وهو يفيد المداومة والكثرة؛ كقولهم: قتَّال، وضرَّاب.

قال سعيد بن المسيِّب ـ رحمه الله ـ: الأوَّاب الذي يذنب، ثم يتوب[1]. وقال سعيد بن جبيرٍ: هو الرجَّاع إلى الخير[2].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: هو الرجَّاع إلى الله تعالى فيما ينوبه[3]. وعنه أيضاً قال: هم المسبِّحون؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ﴾[4] [سبأ: ١٠].

وقال قتادة: المصلُّون[5].

وقيل: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، لا يريد بذلك الخير، فإنَّه لا يؤخذ به.

وقال عونٌ العقيلي: هم الذين يصلُّون صلاة الضحى[6]؛ لأن النبي ﷺ خرج إلى أهل قباء، وهُم يُصلُّونَ الضحى، فقال: صلاةُ الأوَّابين إذا رمضت الفصال من الضحى[7].

ورُوِيَ عن ابن عبَّاس أنه قال: إنَّ الملائكةَ لتحفُّ بالذين يصلُّون بين المغرب والعشاء، وهي صلاة الأوَّابين[8].

قوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾﴾.

قيل: هذا خطاب للرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأن يؤتي أقاربهُ الحقوق التي وجبت لهم في الفيءِ والغنيمة، وإخراج حقِّ المساكين وأبناء السَّبيل من هذين المثالين.

وقال الأكثرون: إنه عامٌّ، لأنه عطفه على قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٦٥).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣١١) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١١).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٦٤) وينظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٦٤).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٦٤).

(٧) أخرجه مسلم (١/ ١٥٦) كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حديث (١٤٤٠/ ٧٤٨) من حديث زيد بن أرقم.

(٨) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٢).

إِيَّاهُ﴾ والمعنى أنَّك بعد فراغك من برّ الوالدين يجب عليك أن تشتغل ببرّ سائر الأقاربِ، الأقرب فالأقرب، ثم بإصلاح أحوال المساكين، وأبناء السَّبيل، واعلم أنَّ قوله تعالى: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ﴾ مجملٌ، ليس فيه بيان أنَّ ذلك الحقَّ ما هو، فذهب الشافعيُّ ـ رضي الله عنه ـ إلى أنَّه لا يجب الإنفاقُ إلاَّ على الولدِ والوالدين، وقال غيره: يجب الإنفاق على المحارم بقدر الحاجة، واتفقوا على أنَّ من لم يكن من المحارم كأبناء العمِّ، فلا حقَّ لهم إلاَّ الموادَّة والمؤالفة في السَّراء والضَّراء، وأما المسكين وابن السَّبيل، فتقدَّم وصفهما في سورة التوبة في آية الزَّكاة.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾: التَّبذِيرُ: التفريق ومنه «البَذْرُ» لأنه يفرقُ في الأرض للزِّراعة، قال: [الوافر]

٣٤٠٨ ـ تَرائِبُ يَسْتَضِيءُ الحليُ فِيهَا كَجَمْرِ النَّارِ بُذِّرَ بالظَّلامِ[١]

ثم غلب في الإسراف في النَّفقة.

قال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كلَّه في الحقِّ، ما كان تبذيراً[٢].

وسئل ابن مسعود عن التبذير، فقال: إنفاقُ المالِ في غير حقِّه[٣] وأنشد بعضهم: [الوافر]

٣٤٠٩ ـ ذَهابُ المَالِ في حَمْدٍ وأجْرٍ ذَهابٌ لا يُقَالُ لهُ ذَهابُ[٤]

وقال عثمان[٥] بن الأسود: كنت أطوفُ مع مجاهد حول الكعبة، فرفع رأسه إلى أبي قبيسٍ، وقال: لو أنَّ رجلاً أنفق مثل هذا في طاعة الله، لم يكن من المسرفين، ولو أنفق درهماً واحداً في معصية الله، كان من المسرفين[٦].

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ مرَّ رسول الله ﷺ بسعدٍ ـ رضي الله عنه ـ وهو يتَوضَّأ، فقال: مَا هَذَا السَّرف يا سعدُ؟ فقال: أفِي الوَضُوءِ سرفٌ؟ قال: «نعم، وإنْ كُنْتَ على نَهْرٍ جارٍ»[٧].

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ٢٢، والدر المصون ٤/ ٣٨٦.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٦٨) والحاكم (٢/ ٣٦١) عن ابن مسعود وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٥٣) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٢٠) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في «الأدب المفرد» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب».

(٤) تقدم.

(٥) في ب: عمر.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥٥).

(٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٤٧) رقم (٤٢٥)، وقال البوصيري في «الزوائد» (١/ ١٧٣): هذا إسناد ضعيف لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة.

ثم نبه تعالى على قبح التبذير بإضافته إيَّاه إلى أفعال الشياطين، فقال ـ جلَّ ذكره ـ: ﴿إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾ والمراد من هذه الأخوة التشبيه بهم في هذا الفعل القبيح؛ لأنَّ العرب يسمُّون الملازم للشيء أخاً له، فيقولون: فلانٌ أخو الكرم والجود، وأخو السَّفر، إذا كان مواظباً على هذه الأفعال.

وقيل: قوله: ﴿إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾ أي: قرناءهم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] أي: قرناءهم من الشياطين، ثم قال تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا﴾ أي: جحوداً للنِّعمة؛ لأنه يستعمل بدنه في المعاصي والإفساد في الأرض، والإضلال للنَّاس، وكذلك من رزقه الله مالاً أو جاهاً، فصرفه إلى غير مرضاة الله، كان كفوراً لنعمة الله؛ لأنَّه موافق للشياطين في الصِّفة والفعل، ثم إن الشياطين كَفُورُونَ بربهم، فكذلك المبذِّر أيضاً كفورٌ بربه.

قال بعض العلماء: خرجت هذه الآية على وفقِ عادة العرب؛ لأنَّهم كانوا يجمعون الأموال بالنَّهب والغارة، ثم ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر، وكان المشركون من قريشٍ وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدُّوا عن الإسلام وتوهين أهله وإعانة أعدائه، فنزلت هذه الآية تنبيهاً على قبح أفعالهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾﴾.

نزلت في مهجع، وبلال، وصهيب، وسالم، وخبَّاب، وكانوا يسألون النبيَّ ﷺ في الأحايين ما يحتاجون إليه، ولا يجد، فيعرض عنهم حياء منهم، ويمسك عن القول، فنزلت: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ﴾ أي: وإن أعرضت عنهم عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ﴿ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ انتظار رزق من الله ترجوه، أي: يأتيك ﴿فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ ليِّناً، وهو العدةُ، أي: عدهم وعداً جميلاً[1].

قوله تعالى: ﴿ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ﴾: يجوز أن يكون مفعولاً من أجله، ناصبه «تُعرضنَّ» وهو من وضع المسبَّب موضع السبب، وذلك أنَّ الأصل: وإمَّا تعرضنَّ عنهم لإعسارك، وجعله الزمخشريُّ منصوباً بجواب الشرط، أي: فقل لهم قولاً سهلاً؛ ابتغاء رحمة، وردَّ عليه أبو حيَّان: بأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها؛ نحو: «إن يقُم زيدٌ عمراً فاضرِبْ» فإن حذفت الفاء جاز عند سيبويه والكسائيِّ؛ نحو: «إنْ يقُمْ زيدٌ عمراً يَضرِبْ» فإن كان الاسمُ مرفوعاً؛ نحو «إنْ تَقُمْ زيدٌ يَقُمْ» جاز ذلك عند سيبويه على أنَّه مرفوع بفعلٍ مقدَّرٍ يفسِّره الظاهر بعده، أي: إن تقم، يَقُم زيدٌ يَقُمْ. ومنع من ذلك الفراء وشيخه.

وفي الردِّ نظر؛ لأنَّه قد ثبت ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: ٩]

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٢).

الآية؛ لأنَّ «اليتيمَ» وما بعده منصوبان بما بعد فاءِ الجوابِ.

وقيل: إنه في موضع الحالِ من فاعل «تُعرِضنَّ».

قوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ يجوز أن يكون صفة لـ «رحمةٍ»، وأن يكون متعلقاً بـ «تَرْجُوها» أي: ترجُوها من جهة ربِّك، على المجاز.

وقوله: «تَرجُوهَا» يجوز أن يكون حالاً من فاعل «تُعرِضنَّ»، وأن يكون صفة لـ «رَحمةٍ».

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً﴾ الآية.

لمَّا أمره بالإنفاق في الآية المتقدمة، علَّمه في هذه الآية أدب الإنفاق.

واعلم أنه تعالى وصف عباده المؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

فها هنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ أي لا تمسك عن الإنفاق، بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه صلة الرَّحم، أي: لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط، ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ أي: ولا تتوسَّع في الإنفاق توسُّعاً مفرطاً بحيث لا يبقى في يدك شيءٌ.

والحكماءُ ذكروا في كتب الأخلاق أنَّ لكلِّ خلق طرفي إفراطٍ وتفريطٍ، وهما مذمومان، والخلق الفاضل[1] هو العدل والوسط، فالبخل إفراطٌ في الإمساك، والتبذير إفراطٌ في الإنفاقِ، وهما مذمومان، والمعتدل الوسطُ.

روى جابرٌ ـ رضي الله عنه ـ قال: أتى صبي فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي تَسْتكسِيكَ دِرْعاً، ولم يكُنْ لرسول الله ﷺ إلاَّ قميصهُ، فقال للصبيِّ: من ساعةٍ إلى ساعةٍ يظهرُ كذا فعدَّ وقتاً آخر، فعاد إلى أمِّه فقالت: قل له: إنَّ أمِّي تَسْتكِسيكَ الدِّرع الذي عليك، فدخل رسول الله ﷺ دَارهُ، ونزعَ قَمِيصهُ، فأعطاهُ، فقعد عُرياناً، فأذَّنَ بلالٌ بالصَّلاةِ، فانتظره، فلم يخرج، فشغل قُلوبَ أصحابه، فدخل عليه بعضهم فَرآهُ عُرْيَاناً، فأنزلَ الله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾[2] يعني: لا تمسك يدك عن النفقةِ في الحقِّ كالمغلولة يده، ولا يقدر على مدِّها، «ولا تَبْسُطهَا» بالعطاء «كُلَّ البَسْطِ» فتعطي جميع ما عندك.

و ﴿كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾: نصب على المصدر؛ لإضافتها إليه، و «فَتقْعُدَ» نصب على جواب

---

(١) في أ: العادل.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٢).

النهي وتقدَّم الكلام عليه، و «مَلُوماً»: إمَّا حالٌ، وإمَّا خبر كما تقدَّم؛ ومعنى كونه ملوماً: أنه يلومُ نفسه، وأصحابه أيضاً يلومونه على تضييع المالِ وإبقاءِ الأهل في الضَّرر والمحنة، أو يلومونه بالإمساك إذا سألوه ولم يعطهم، وأمَّا كونه محسوراً، فقال الفراء: العرب تقول للبعير: محسورٌ، إذا انقطع سيره، وحسرت الدابَّة، إذا سيَّرتها حتى ينقطع سيرها، ومنه قوله تعالى: ﴿يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: ٤].

وقال قتادة ـ رحمه الله ـ: محسوراً نادماً على ما فرط منك[1] ويجمع الحسيرُ على حَسْرَى، مثل: قَتْلَى وصَرْعَىٰ.

قال الشاعر: [الطويل]

٣٤١٠ ـ بِهَا جِيَفُ الحَسْرىٰ، فأمَّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وأمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[2]

وحسر عن كذا، كشف عنه كقوله [الطويل]

٣٤١١ ـ ..... يَحْسُرِ المَاءَ تَارَةً .....[3]

والمحسور: المنقطع السَّير، ومنه حسرت الدَّابة، قطعت سيرها، وحسير أي: كالٌّ: تعبان بمعنى: محسور.

قال القفال[4]: شبَّه حال من أنفق كلَّ ماله بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته؛ لأنَّ ذلك المقدار من المال، كأنَّه مطيَّة تحمل الإنسان إلى آخر السَّفر، كما أن ذلك البعير يحمله إلى آخر منزله، فإذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطَّريق عاجزاً متحيِّراً، فكذلك إذا أنفق الإنسان مقدار ما يحتاج إليه في مدَّة شهر، بقي في وسط ذلك الشهر عاجزاً متحيراً، ومن فعل هذا، لحقه اللَّوم من أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره، وترك الحزم في مهمَّات معاشه. ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ﴾ أي يوسِّعه على البعض «ويَقْدرُ»، أي: يضيِّق على البعض بحسبِ ما يعلم من المصالحِ.

قال تعالى: ﴿۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧] والقدر في اللغة التَّضييقُ. قال تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾ [الطلاق: ٧]. ﴿وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ﴾ [الفجر: ١٦] أي: ضيَّق.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ﴾ الآية في تقرير النظم وجوه:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٧٢).
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٥٦.

سورة الإسراء / الآية: ٣١ ـــــــ

قرأ[١] ابن ذكوان: «خَطَأ» بفتح الخاء والطاء من غير مدٍّ، وابن كثيرٍ بكسرِ الخاءِ والمدِّ، ويلزم منه فتح الطاء، والباقون بكسر الخاء وسكون الطاء.

فأمَّا قراءة ابن ذكوان، فخرَّجها الزجاج[٢] على وجهين:

أحدهما: أن يكون اسم مصدر؛ من أخطأ يخطىء خطأً، أي: إخطاءً، إذا لم يصبْ.

والثاني: أن يكون مصدر خطىء يَخطأ خطأ، إذا لم يصب أيضاً، وأنشد: [الكامل]

٣٤١٢ ـ والنَّاسُ يَلحَوْنَ الأميرَ إذَا هُمُ خَطِئُوا الصَّوابَ ولا يُلامُ المُرشِدُ[٣]

والمعنى على هذين الوجهين: أنَّ قتلهم كان غير صوابٍ، واستبعد قوم هذه القراءة قالوا: لأنَّ الخطأ ما لم يتعمَّد، فلا يصحُّ معناه.

وخفي عنهم: أنه يكون بمعنى أخطأ، أو أنه يقال: «خَطِىءَ» إذا لم يصب.

وأمَّا قراءة ابن كثير، فهي مصدر: خَاطَأ يُخاطِىءُ خطاءً؛ مثل: قاتل يُقاتلُ قتالاً، قال أبو عليٍّ: «هي مصدر خَاطَأ يُخاطِىءُ، وإن كنَّا لم نجد «خَاطَأ» ولكن وجدنا تخاطأ، وهو مطاوع «خَاطَأ» فدلَّنا عليه، ومنه قول الشاعر: [المتقارب]

٣٤١٣ ـ تَخاطَأتِ النَّبلُ أحشاءَهُ وأخَّرَ يَومِي فَلَمْ يَعْجِلِ[٤]

وقال الآخر: [الطويل]

٣٤١٤ ـ تَخاطَأهُ القنَّاصُ حتَّى وجَدتُهُ وخُرطُومهُ في مَنْقعِ المَاءِ رَاسِبُ[٥]

فكأنَّ هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحقَّ والعدل».

وقد طعن قومٌ على هذه القراءة حتَّى قال أبو جعفرٍ ـ رحمه الله ـ: «لا أعرفُ لهذه القراءة وجهاً» ولذلك جعلها أبو حاتمٍ غلطاً.

قال شهاب الدين: قد عرفهُ غيرهما، ولله الحمد.

وأما قراءة الباقين فواضحة؛ لأنَّها من قولهم: خَطِىءَ يَخطَأ خِطئاً، كأثِمَ يَأثَمُ إثماً، إذا تعمَّد الكذب.

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٧٩، والحجة ٤٠٠، والنشر ٢/ ٣٠٧، والإتحاف ٢/ ١٩٧، والحجة للقراء السبعة ٥/ ٩٦، والشواذ ٧٦، والكشاف ٢/ ٦٦٤، والقرطبي ١٠/ ١٦٥، والبحر ٦/ ٢٩، والدر المصون ٤/ ٣٨٧.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٣٦.

(٣) البيت للبيد بن ربيعة ينظر: ملحقات ديوانه ٢٣٣، المحتسب ٢/ ٢٠، اللسان «أمر» الدر المصون ٤/ ٣٨٧.

(٤) البيت لأوفى المازني ينظر: مجاز القرآن ٢/ ٥، البحر ٦/ ٢٩، القرطبي ١٠/ ١٦٥، اللسان «خطا»، الدر المصون ٤/ ٣٨٨.

(٥) ينظر: البحر ٦/ ٢٩، القرطبي ١٠/ ١٦٥، روح المعاني ١٥/ ٦٧، الدر المصون ٤/ ٣٨٨.

سورة الإسراء / الآية: ٣٢ ـــــــ

الفاعل ضميراً مفسَّراً بما بعده من التمييز، فلا يصح تقديره: سَاءَ سبيلهُ سَبِيلاً؛ لأنه ليس بمضمرٍ لاسم الجنسِ.

فصل

قال القفال[1]: إذا قيل للإنسان: لا تقرب هذا، فهو آكد من أن تقول: لا تفعله، ثم علَّل هذا النَّهي بكونه ﴿فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾.

واعلم أنَّ الزِّنا اشتمل على أنواع من المفاسد:

أولها: اختلاط الأنساب واشتباهها، فلا يعرف الإنسان أنَّ الولد الذي أتت به الزانية منه أو من غيره، فلا يقوم بتربيته، وذلك يوجب ضياع الأولاد، وانقطاع النَّسل، وخراب العالم.

وثانيها: أنه إذا لم يوجد سبب شرعيٌّ يوجب اختصاص هذا الرجل بهذه المرأة، لم يبق إلاَّ التواثب والتقاتل، وقد وجد وقوع القتل الذَّريع بسبب زنا المرأة الواحدة.

وثالثها: أنَّ المرأة، إذا زنت وتمرَّنت عليه، يستقذرها كل ذي عقل سليم، وحينئذٍ: لا تحصل الألفة والمحبَّة، ولا يتم السَّكن والازدواج، وينفر طباعُ أكثر الخلْق عن مقاربتها.

ورابعها: أنَّه إذا انفتح باب الزِّنا، لا يبقى لرجلٍ اختصاص بامرأةٍ، بل كل رجل يمكنه التواثب على أيِّ امرأة أرادت، وحينئذ: لا يبقى بين نوع الإنسان وسائر البهائم فرقٌ في هذا.

وخامسها: أنه ليس المقصود من المرأة مجرَّد قضاء الشهوة، بل أن تصير شريكة للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهمَّاته من المطعوم والمشروب والملبوس، وحفظ البيت، والقيام بأمُور الأولاد والخدم، وهذه المهماتُ لا تتم إلاَّ إذا كانت المرأة مقصورة الهمَّة على هذا الرجل الواحد، منقطعة الطَّمع عن سائر الرِّجال، وذلك لا يحصل إلاَّ بتحريم الزِّنا، وسدِّ هذا الباب.

وسادسها: أنَّ الوطء يوجب الذلَّ الشديد، ويدلُّ على ذلك وجوهٌ:

الأول: أن أعظم أنواع الشَّتم عند النَّاس ذكر ألفاظ الوقاع، ولولا أن الوطء يوجبُ الذلَّ وإلاَّ لما كان الأمر كذلك.

الثاني: أنَّ جميع العقلاء يستنكفُون من ذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم، ولولا أن الوطء ذلٌّ، وإلاَّ لما كان كذلك.

الثالث: أن جميع العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا خفية في الأوقات التي لا يطَّلع

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/١٥٨.

سورة الإسراء / الآية: ٣٣ ـــــــ

واعلم أنَّ الأصل في القتل هو التحريم، والحلُّ إنما ثبت بسببٍ عارضٍ؛ فذلك نهى عن القتل بناء على حكم الأصل، ثم استثنى منه الحالة التي يباح فيها القتل، وهو عند حصول الأسباب العرضيَّة، فقال: ﴿إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ ويدل على أنَّ الأصل في القتل التحريم وجوهٌ:

أحدها: أن القتل ضررٌ، والأصل في المضارِّ الحرمة، قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «لا ضَررَ، ولا ضِرارَ»[1].

وثانيها: قوله ﷺ: «الآدَمِيُّ بُنيَانُ الربِّ، مَلعُونٌ من هَدمَ بُنيانَ الربِّ»[2].

وثالثها: أن الآدميَّ خلق للعبادة، لقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] والعبادة لا تتمُّ إلاَّ بعدم القتل.

ورابعها: أنَّ القتل إفساد، فحرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا۟﴾ [الأعراف: ٥٦].

وخامسها: إذا تعارض دليل تحريم القتل، ودليل إباحته، فالإجماع على أنَّ جانب الحرمة راجح، ولولا أنَّ مقتضى الأصل هو التحريمُ، وإلاَّ لكان ذلك ترجيحاً لا لمرجحٍ، وهو محالٌ.

وإذا علم أنَّ الأصل في القتل هو التحريم، فقوله: «ولا تَقْتلُوا» نهيٌ وتحريمٌ. وقوله: «حَرَّمَ الله» إعادة لذكر التحريم على سبيل التأكيد، ثم استثنى عنه الأسباب العرضيَّة، فقال: إلاَّ بالحقِّ، وها هنا طريقان:

الطريق الأول: أن قوله «إلاَّ بالحقِّ» مجمل ليس فيه بيان أن ذلك الحقَّ ما هو، ثم قال تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ أي: في حقِّ استيفاء القصاص؛ فوجب أن يكون المراد من الحقِّ هذه الصورة فقط، فتكون الآية نصًّا صريحاً في تحريم القتل، إلا بهذا السبب الواحد.

الطريق الثاني: أن نقول: دلَّت السنة على أنَّ ذلك الحقَّ هو أحد الأمور الثلاثة المتقدِّمة في الخبر.

واعلم أن الخبر من باب الآحادِ، فإن قلنا: إنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ بيان لذلك الحقِّ، كانت الآية صريحة في أنه لا يحلُّ القتل إلاَّ بهذا السبب الواحد، وحينئذٍ: يصير الخبر مخصِّصاً للآية، ويصير فرعاً لقولنا[3] بصحَّة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وإن قلنا بأن قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ ليس بياناً لذلك الحقِّ، فحينئذ يصير الخبر مفسِّراً للحقِّ المذكور في الآية، وعلى هذا لا يصير فرعاً على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وهو تنبيهٌ حسنٌ.

---

(١) تقدم.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٦٠).

(٣) في أ: لقوله.

سورة الإسراء / الآية: ٣٣ ـــــــ

وأيضاً: فالخبر المذكور يوجب حصر أسباب الحلِّ في تلك الثلاثة، ففيما عداها يجبُ البقاء على أصل الحرمة، ثم قالوا: وبهذا النصِّ قد تأكَّد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة الدَّم على الإطلاق، فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارضٍ، وذلك المعارض: إمَّا أن يكون نصّاً متواتراً أو نصّاً من باب الآحادِ، أو قياساً، والنص المتواترُ مفقودٌ، وإلاَّ لما بقي الخلافُ.

وأما النصُّ من باب الآحادِ، فهو مرجوحٌ بالنسبة إلى هذه النصوص الكثيرة؛ لأنَّ الظنَّ المستفاد من النصوصِ الكثيرة أعظم من الظنِّ المستفاد من خبرٍ واحدٍ.

وأما القياسُ: فلا يعارض النصَّ، فثبت بمقتضى هذا الأصل القويِّ: أنَّ الأصل في الدماءِ الحرمةُ إلاَّ في الصور المعدودة.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ فيه بحثان:

البحث الأول: هذه الآية تدلُّ على أنَّه أثبت لوليِّ الدم سلطاناً.

فأمَّا بيان هذه السلطنة فيماذا، فليس في قوله: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ دلالة عنه، ثم ها هنا طريقان:

الأول: أنَّ قوله تعالى بعده: ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ﴾ يدل على أن تلك السلطنة هي في استيفاء القتل، وهذا ضعيفٌ؛ لاحتمال أن يكون المراد: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ فلا ينبغي أن يسرف ذلك القاتل الظالمُ في ذلك القتل؛ لأنَّ ذلك المقتول منصورٌ؛ لثبوت السَّلطنة لوليه.

والطريق الثاني: أن تلك السلطنة مجملة، ثم فسِّرت بالآية والخبر.

أما الآية: فقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وقد بيَّنَّا على أنَّها تدل على أن الواجب تخيير الوليِّ بين القصاص والدية.

وأمَّا الخبر: فقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يوم الفتح «مَن قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ، فهو بِخَيْرِ النَّظرينِ: إمَّا أن يُقتلَ، وإمَّا أن يُفْدَى»[1].

فعلى هذا: فمعنى قوله: ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ﴾ أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء القصاص، وسلطنة استيفاء الدِّية، إن شاء، قال بعده ﴿فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ﴾ أي أنَّ الأولى ألاَّ يقتصّ، ويكتفي بأخذ الدية أو يعفو، كقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

---

(١) أخرجه أبو داود ٤/ ١٧٢، كتاب الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية (٤٥٠٤)، والترمذي ٤/ ١٤، كتاب الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل (١٤٠٦)، والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ١/ ٢٣٨، كتاب العلم: باب ليبلغ العلم (١٠٤)، وطرفاه (١٨٣٢) ـ (٤٢٩٥) كتاب الحج: باب تحريم مكة (٤٤٨ـ ١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.

سورة الإسراء / الآية: ٣٣ ـــــــ

فصل

قرأ حمزة والكسائي: «تُسْرِفْ»[١] بالخطاب، وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: الخطاب للوليّ، أي: لا تقتل الجماعة بالواحدِ، أو السلطان، رجع إلى مخاطبته بعد أن أتى به عامًّا.

والثاني: أن يكون الخطابُ للمبتدىء القتل، أي: لا تسرف أيُّها الإنسان؛ لأنَّ إقدامه على ذلك القتلِ ظلمٌ محضٌ، وهو إسرافٌ.

والباقون بالغيبة، وهي تحتمل ما تقدم في قراءةِ الخطاب.

وقرأ أبو مسلم[٢] برفع الفعل على أنَّه خبر في معنى النهي؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقيل: «في» بمعنى الباء، أي: بسبب القتلِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا﴾.

قال مجاهدٌ[٣]: الهاءُ راجعةٌ إلى المقتول في قوله: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ أي: أنَّ المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القودِ على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه، وإيجاب النَّار لقاتله[٤].

وقال قتادة: الهاء راجعةٌ إلى وليِّ المقتول، أو إلى السلطان، أي أنَّه منصورٌ على القاتل باستيفاء القصاص، أو الدِّية، فليكتفِ بهذا القدر، ولا يطمع في الزيادة[٥].

وقيل: الهاءُ راجعة إلى القاتل الظالم، أي أنَّ القاتل يكتفى منه باستيفاء القصاص، ولا يطلب منه زيادة؛ لأنَّه منصورٌ من الله تعالى في تحريم طلب الزيادة منه، أو أنَّه إذا عوقب في الدنيا، نُصِرَ في الآخرةِ.

وقيل: الهاء راجعةٌ إلى الذَّم، أو قيل: إلى الحقِّ، روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت لعليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: وايْمُ الله ليَظْهرنَّ عَليْكُم ابنُ أبي سفيان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ فقال الحسنُ: والله، ما نُصِرَ معاوية على عليٍّ إلاَّ بقولِ الله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا﴾[٦].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٨٠، والتيسير ١٤٠، والحجة ٤٠٢، والمحتسب ٢/ ٢٠، والنشر ٢/ ٣٠٧، والإتحاف ٢/ ١٩٧، والحجة للقراء السبعة ٥/ ٩٨، ٩٩، والكشاف ٢/ ٦١٤، والقرطبي ١٠/ ١٦٦، والبحر ٦/ ٣١، والدر المصون ٤/ ٣٨٩.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٠.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١١٤.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٤).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٦٣).

إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ الآية.

اعلم أنه تعالى نهى عن الزِّنا، وقد ذكرنا أنه يوجب اختلاط الأنساب، وذلك يوجبُ منع تربية الأولاد، ويوجب انقطاع النَّسل، وذلك مانع من دخول الناس في الوجود، فالنَّهيُ عن الزِّنا وعن القتل يرجع حاصله إلى النَّهي عن إتلاف النفوس، فلمَّا ذكره تعالى أتبعه بالنَّهي عن إتلاف الأموال؛ لأنَّ أعزَّ الأشياء بعد النفوس الأموال، وأحق الناس بالنَّهي عن إتلافِ أموالهم هو اليتيمُ؛ لأنَّه لصغره، وضعفه، وكمالِ عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله؛ فلهذا خصَّهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ نظيرهُ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦].

المراد بقوله: ﴿إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ أي: إلاَّ بالتصرُّف الذي ينمِّيه ويكثِّره.

وروى مجاهدٌ عن ابن عبَّاسٍ، قال: إذا احتاج أكل بالمعروف، وإذا أيسر قضاه، فإن لم يوسر، فلا شيء عليه[1].

واعلم أنَّ الوليَّ، إنَّما تبقى ولايتهُ على اليتيم إلى أن يبلغ أشدَّه، وهو بلوغُ النِّكاح، كما بيَّنه الله تعالى في قوله: ﴿وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

المراد بالأشدّ ها هنا بلوغهُ إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالحِ ماله، فحينئذ تزولُ ولاية غيره عنه، فإن بلغ غير كامل العقل، لم تزل الولاية عنه.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ﴾ الآية.

اعلم أنَّه تعالى أمر بخمسة أشياء أوَّلاً، ثم نهى عن ثلاثةِ أشياء، وهي الزِّنا، والقتلُ، وأكل مالِ اليتيم، ثمَّ أتبعه بهذه الأوامرِ الثلاثة، فالأول قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ﴾.

واعلم أنَّ كلَّ عقدٍ يعقد لتوثيق أمرٍ وتوكيده، فهو عهدٌ؛ كعقد البيع والشَّركة، وعقد اليمين والنَّذر، وعقد الصلح، وعقد النِّكاح، فمقتضى هذه الآية أنَّ كلَّ عهدٍ وعقدٍ يجري بين إنسانين، فإنَّه يجبُ عليهما الوفاءُ بذلك العقد والعهد، إلاَّ إذا دلَّ دليل منفصلٌ على أنه لا يجب الوفاء به، فمقتضاه الحكم بصحَّة كل بيعٍ وقع التراضي عليه، وتأكَّد هذا النصُّ بسائر الآياتِ الدالة على الوفاء بالعهود والعقود؛ كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟﴾ [البقرة: ١٧٧] ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨]

---

(١) تقدم في سورة النساء.

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] و ﴿لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

وقوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «لا يحلُّ مالُ امرىءٍ مسلمٍ إلاَّ بطيبِ نفسٍ منهُ»[١].

وقوله: «إذَا اختلفَ الجِنسانِ، فَبِيعُوا كيف شِئتُمْ يداً بيدٍ»[٢].

وقوله: «مَن اشْترَى مَا لَمْ يَرهُ، فلهُ الخيارُ إذا رَآهُ»[٣].

فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أنَّ الأصل في البياعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام.

فإذا وجدنا نصًّا أخصَّ من هذه النصوصِ يدلُّ على البطلان والفساد، قضينا به؛ تقديماً للخاصِّ على العام، وإلا قضينا بالصحة على الكلِّ، وأما تخصيص النصِّ بالقياس، فباطلٌ، وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملاتِ جميعها[٤] مضبوطة معلومة بهذه الآية الواحدة، ويكون المكلَّف مطمئن القلب والنَّفس في العمل؛ لأنَّ هذه النصوص دلَّت على الصحَّة، وليس بعد بيان الله تعالى بيانٌ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا﴾ عن الوفاء بعهده؛ كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

والثاني: أنَّ الضمير يعود على العهد، ونسب السؤال إليه مجازاً؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ﴾ [التكوير: ٨، ٩].

أي: يقال للعهد عن صاحب العهد: لم نقضت، وهلاَّ وفَّى بك؛ تبكيتاً للنَّاكث كقوله: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى﴾ [المائدة: ١١٦]، فالمخاطبة لعيسى ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ والإنكار على غيره.

وقال السديُّ: ﴿كَانَ مَسْـُٔولًا﴾، أي مطلوباً يطلب من المعاهد ألا يضيِّعه ويفي به[٥].

---

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٧٢ـ ٧٣) والدارمي (٢/ ٢٤٦) كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية وأبو يعلى (٣/ ١٣٩) رقم (١٥٧٠) والدارقطني (٣/ ٢٦) والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.

(٢) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده (٢/ ٤٣، ٤٥) وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٨٦).

(٣) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٣٢١) وقال: رواه القضاعي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي وضاع.

(٤) في ب: كلها.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣/ ١١٤).

وقيل: المراد بوفاء العهد: الإتيان بما أمر الله ـ تعالى ـ به، والانتهاءُ عمَّا نهى الله عنه.

قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ﴾ الآية، لما أمر تعالى بإتمام الكيل، ذكر الوعيد الشديد في نقصانه كما في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ١ ـ ٣].

ثم قال تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾.

وهذا هو النوع الثالث من الأوامر المذكورة ها هنا، فالآية المتقدمة في إتمام الكيل، وهذه في إتمام الوزن، ونظيره قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٩] ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [هود: ٨٥].

قرأ الأخوان[1] وحفص بكسر القاف ها هنا وفي سورة الشعراء، والباقون بضمها فيهما، وهما لغتان مشهورتان، فقيل: القسطاس في معنى الميزان، إلاَّ أنَّه في العرف أكبر منه، ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنَّه القبَّان، وقيل: إنه بلسانِ الرُّوم أو السرياني، والأصح أنه لغةُ العرب، وقيل أيضاً القرسطون. وقيل: هو كل ميزان، صغر أم كبر، أي: بميزان العدل.

قال ابن عطيَّة ـ رحمه الله ـ: هو عربيٌّ مأخوذٌ من القسطِ، وهو العدل، أي: زنوا بالعدل المستقيم، واللفظة للمبالغة من القسط، وردَّه أبو حيَّان باختلاف المادَّتين، ثم قال: «إلاَّ أن يدَّعي زيادةَ السِّين آخراً كقدموس، وليس من مواضع زيادتها» ويقال بالسِّين والصَّاد.

فصل

اعلم أنَّ التفاوت الحاصل بنقصان الكيل والوزن قليل، والوعيد عليه شديد عظيم، فيجب على العاقل الاحتراز منه، وإنَّما عظم الوعيد فيه؛ لأنَّ جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء، فبالغ الشَّرع في المنع من التطفيف والنقصان؛ لأجل إبقاء الأموال؛ ومنعاً من تلطيخ النفس بسرقةِ ذلك المقدار الحقير، ثم قال: «ذلك خير»، أي الإيفاء بالتَّمام والكمال خَير من التطفيف بالقليل؛ لأنَّ الإنسان يتخلَّص بالإيفاء عن ذكر القبيح في الدنيا، والعقاب الشديد في الآخرة.

﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ منصوب على التفسير، والتأويل ما يئولُ إليه الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ [مريم: ٧٦]، ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦] ﴿وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ [الكهف: ٤٤]، وإنما حكم الله تعالى بأنَّ عاقبة هذا الأمر أحسنُ العواقب؛ لأنه إذا اشتهر في الدنيا بالاحتراز عن التطفيف، أحبَّه الناس، ومالت القلوبُ إليه، واستغنى في الزَّمنِ القليل.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٠، والنشر ٢/٣٠٧، والتيسير ١٤٠، والإتحاف ٢/١٩٧، والحجة للقراء السبعة للفارسي ٥/١٠٦، والقرطبي ١٠/١٦٧، والبحر ٦/٣١، والحجة ٤٠٢، والدر المصون ٤/٣٨٩.

وأمَّا في الآخرة: فيفوزُ بالجنَّة والثوابِ العظيمِ، والخلاصِ من العقاب الأليم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ﴿٣٦﴾﴾.

لمَّا شرح الأوامر الثلاثة، عاد بعده إلى ذكرِ النَّواهي، فنهى عن ثلاثةِ أشياء، أولها: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ العامَّة على هذه القراءة، أي: لا تتَّبعْ، من قفاه يقفوه إذا تتبَّع أثره، قال النابغة: [الطويل]

٣٤١٧ ـ ومِثلُ الدُّمى شمُّ العرانينِ سَاكنٌ بِهنَّ الحياءُ لا يُشِعْنَ التَّقافِيا[١]

وقال الكميت: [الوافر]

٣٤١٨ ـ فَلا أرمِي البَرِيءَ بِغيرِ ذَنبٍ ولا أقْفُو الحَواصِنَ إنْ قُفِينَا[٢]

وقرأ زيد[٣] بن عليٍّ: «ولا تَقْفُو» بإثبات الواو، وقد تقدَّم في قراءة قنبل في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠] أن إثبات حرف العلَّة جزماً لغة قومٍ، وضرورة عند غيرهم، كقوله:

٣٤١٩ ـ ..... مِنْ هَجْوِ زبَّان لَمْ تَهْجُو ولَمْ تَدعِ[٤]

وقرأ[٥] معاذ القارىء «ولا تَقُفْ» بزنةِ تقلْ، من قاف يقُوفُ، أي: تتبَّع أيضاً، وفيه قولان:

أحدهما: أنه مقلوبٌ؛ من قَفَا يَقْفُو.

والثاني ـ وهو الأظهر ـ: أنه لغة مستقلة جيدة؛ كجبذ وجذبَ؛ لكثرة الاستعمالين؛ ومثله: قعا الفحل الناقة وقاعها.

والباء في «به» متعلقةٌ بما تعلَّق به «لَكَ» ولا تتعلق بـ «عِلمٌ» لأنه مصدر، إلا عند من يتوسَّع في الجارِّ.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْفُؤَادَ﴾ قرأ[٦] الجرَّاحُ العقيلي بفتح الفاء وواوٍ خالصةٍ، وتوجيهها: أنه أبدل الهمزة واواً بعد الضمة في القراءةِ المشهورة، ثم فتح فاءَ الكلمة بعد البدل، لأنَّها لغة في الفؤاد، يقال: فؤاد وفآدٌ، وأنكر أبو حاتمٍ هذه القراءة، وهو معذور.

---

(١) ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٧٩، الطبري ١٥/ ٩٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢، الدر المصون ٤/ ٣٨٩.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٣٢، القرطبي ١٠/ ١٦٧، روح المعاني ١٥/ ٧٣، الدر المصون ٤/ ٣٨٩.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٣٢، الدر المصون ٤/ ٣٩٠.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٣٣، معاني القرآن للفراء ٢/ ١٢٣.
(٦) ينظر: القرطبي ١٠/ ١٦٨، والمحتسب ٢/ ٢١، والبحر المحيط ٦/ ٣٣.

سورة الإسراء / الآية: ٣٦ ـــــــ

وقيل: القَفْوُ: هو البهت، وأصله من القَفَا؛ كأنه يقال: خلفه، وهو في معنى الغيبة. واللفظ عامٌّ يتناولُ الكلَّ، فلا معنى للتقييد.

فصل في الرد على نفاة القياس

احتجَّ نفاةُ القياسِ بهذه الآية، قالوا: القياسُ لا يفيدُ إلاَّ الظنَّ، والظَّن مغاير للعلم، فالحكم في دين الله تعالى بالقياس حكمٌ بغير العلم؛ فوجب ألا يجوز لقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾.

وأجيب عنه بوجوه:

الأول: أن الحكم في الدِّين بمجرَّد الظنِّ جائزٌ بإجماع الأمَّة في صورٍ كثيرةٍ:

منها: العمل بالفتوى عملٌ بالظنِّ.

ومنها: العمل بالشهادة عملٌ بالظَّنِّ.

ومنها: الاجتهاد في القبلة عمل بالظنِّ.

ومنها: قيم المتلفات، وأروش الجنايات عملٌ بالظنِّ.

ومنها: الفصدُ، والحجامةُ، وسائر المعالجات؛ بناءً على الظنِّ.

ومنها: كون هذه الذَّبيحةِ ذبيحة مسلم مظنون.

ومنها: الحكمُ على الشَّخص المعيَّن بكونه مؤمناً مظنونٌ، ثم يبنى على هذا الظنِّ أحكام كثيرة، كالتوارث والدفن في مقابر المسلمين وغيرهما.

ومنها: الأعمال المعتبرةُ في الدنيا من الأسفار، وطلب الأرباح، والمعاملات إلى الآجالِ المخصوصة، والاعتماد على صداقةِ الأصدقاء، وعداوة الأعداء كلُّها مظنونةٌ، وبناء الأمر على هذه الظنون جائزٌ، وقال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «نَحْنُ نَحْكُمُ بالظَّاهر والله يتولَّى السَّرائِر»[1].

---

(١) ذكره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (٩١) رقم (١٧٨) وقال: اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ﷺ: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، ما نصه معناه: إني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر، كما قال ﷺ انتهى، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره، نعم في صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بل وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئاً، قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه، وقد ترجم له النسائي في سننه، باب الحكم بالظاهر، وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبدالله الشافعي رحمه الله عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم ﷺ أنه إنما يقضي بالظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله، والظاهر كما قال شيخنا رحمه الله، أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثاً آخر منفصلاً عن=

وذلك تصريح بأنَّ الظنَّ معتبر في هذه الأنواع، فبطل القول بأنه لا يجوز العمل بالظنِّ.

الثاني: أنَّ الظنَّ قد يسمَّى بالعلم؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

ومن المعلوم أنَّه إنما يمكن العلم بإيمانهنَّ؛ بناء على إقرارهن، وهذا لا يفيد إلاَّ الظنَّ، وقد سمَّى الله تعالى الظنَّ ها هنا علماً.

الثالث: أنَّ الدليل القاطع، لما دلَّ على وجوب العمل بالقياس، كان ذلك الدليل دليلاً على أنَّه متى حصل ظنُّ أنَّ حكم الله في هذه الصُّورة يساوي حكمه في محلِّ النصِّ، فأنتم مكلَّفُون بالعمل على وفق ذلك الظنِّ، فها هنا الظن وقع في طريق الحكم، فأمَّا الحكم، فهو معلومٌ متيقَّن.

أجاب نفاةُ القياس عن الأول؛ فقالوا:

قوله عزَّ وعلا: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾ دخله التخصيصُ في الصُّور العشرة المذكورة، فيبقى العموم حجة فيما وراءها، ثم نقول: الفرق بين هذه الصور وبين محلِّ النِّزاع أنَّ هذه الصور العشر مشتركة في أنَّ تلك الأحكام مختصَّة بأشخاصٍ معينين في أوقات معيَّنة؛ فإنَّ الواقعة التي يرجع فيها الإنسان المعيَّن إلى الفتى المعيَّن واقعة متعلقة بذلك الشخص المعيَّن، وكذا القول في الشَّهادة وفي طلب القبلة، وفي سائر الصور؛ والتنصيص على وقائع الأشخاص المعنيين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له، فلهذه الضرورة؛ اكتفينا بالظنِّ، أما الأحكام المثبتة، فهي أحكامٌ كليةٌ معتبرةٌ في وقائعٍ كلية، وهي مضبوطة، والتنصيص عليها ممكنٌ، ولذلك فإنَّ الفقهاء الذين استخرجوا تلك الأحكام بطريق القياس ضبطوها، وذكروها في كتبهم.

إذا عرف هذا، فنقول: التنصيصُ على الأحكام في الصُّور العشر التي ذكرتموها غير ممكنٍ، فلا جرم: اكتفى الشَّارع فيها بالظنِّ، أما المسائلُ المثبتة بالطرق القياسيَّة، فالتنصيصُ عليها ممكنٌ، فلا يجوز الاكتفاءُ فيها بالظنِّ، فظهر الفرقُ.

= حديث أم سلمة فنقله كذلك، ثم قلده من بعده، ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم، حتى أورده الرافعي في القضاء، ثم رأيت في الأم بعد ذلك، قال الشافعي روي أنه ﷺ، قال: تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله. وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام، فقال فيما نقل عنه مغلطاي ـ مما وقف عليه ـ إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض؛ فقال المقضي عليه قضيت عليَّ والحق لي، فقال ﷺ: إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لا، قلبت: وسيأتي في: المسلمون عدول. من قول عمر: إن الله تعالى تولى عنكم السرائر، ودفع عنكم بالبينات.

وقولهم: الظنَّ قد يسمَّى علماً، فهذا باطلٌ؛ فإنه يصحُّ أن يقال: هذا مظنونٌ، وغير معلوم، وهذا معلومٌ، وغير مظنونٍ، فدلَّ على حصول المغايرة، فيدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١٤٨] نفى العلم، وأثبت الظنَّ، وذلك يدلُّ على المغايرة.

وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠] فالمؤمن هو المقر، وذلك الإقرار معلوم.

وأمَّا الجوابُ عن الثالث، فنقول: الكلام إنَّما يتمُّ لو ثبت أن القياس حجَّة بدليل قاطع، وذلك باطل؛ لأنَّ القياس وهو الذي يفيد الظنَّ لا يجب عقلاً أن يكون حجة؛ لأنه لا نزاع أنَّه يصحُّ من الشَّرع أن يقول: نهيتكم عن الرجوع إلى القياسِ، ولو كان كونه حجَّة أمراً عقلياً، لامتنع ذلك.

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ الدليل النقليَّ في كون القياس حجَّة، إنما يكون قطعيًّا؛ إذ لو كان منقولاً نقلاً متواتراً، كانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعيَّة غير محتملة للتخصيص، ولو حصل مثل هذ الدليل، لوصل إلى الكلِّ، ولعرفه الكلُّ، ولارتفع الخلاف، وحيث لم يكن كذلك، علمنا أنَّه لم يحصل في هذه المسألة دليلٌ سمعيٌّ قاطعٌ، فثبت أنَّه لم يوجد في إثبات كون القياس حجة دليل قاطعٌ ألبتة، فبطل قولكم: كون الحكم المثبتِ بالقياس حجَّة[1] معلومٌ لا مظنونٌ.

قال ابن الخطيب[2]: وأحسن ما يمكن أن يجاب عنه أن يقال: التمسُّك بهذه الآية الَّتي عولتم عليها تمسُّك بعامٍّ مخصوص، والتمسُّك بالعامِّ المخصوصِ لا يفيد إلاَّ الظنَّ، فلو دلَّت هذه الآية على أنَّ التمسُّك بالظنِّ غير جائز، لدلَّت على أن التمسُّك بهذه الآية غير جائز، فالقول بكون هذه الآية حجَّة يفضي ثبوته إلى نفيه، فكان تناقضاً[3]، فسقط الاستدلال به.

وللمجيب أن يجيب عنه، فيقول: نعلم بالتواتر الظَّاهر من دين محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنَّ التمسُّك بآياتِ القرآنِ حجَّة في الشريعة، ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العامِّ المخصوص حجَّة غير معلوم بالتواتر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾.

قوله تعالى: «أولئك» إشارة إلى ما تقدَّم من السمع، والبصر، والفؤاد؛ كقوله: [الكامل]

٣٤٢٠ ـ ذُمَّ المَنازِلَ بعد مَنْزِلةِ اللِّوَى والعَيْشَ بعدَ أولئِكَ الأيَّامِ[4]

---

(١) سقط من: أ. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٦٨.

(٣) في ب: متناقصاً.

(٤) البيت لجرير ينظر: ديوانه ص ٩٩٠ وفيه الأقوام مكان الأيام وتخليص الشواهد ص ١٢٣ وخزانة=

فـ «أولئكَ» يشارُ به إلى العقلاء وغيرهم من الجموع، واعتذر ابن عطيَّة عن الإشارة به لغير العقلاءِ، فقال: وعبَّر عن السَّمعِ، والبصرِ، والفؤاد بـ «أولئك» لأنها حواسُّ لها إدراكٌ، وجعلها في هذه الآية مسئولة؛ فهي حالة من يعقل؛ ولذلك عبَّر عنها بكناية من يعقل، وقد قال سيبويه[1] ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] إنما قال «رَأَيْتهُم» في نجوم؛ لأن لمَّا وصفها بالسجود ـ وهو فعلُ من يَعْقِلُ ـ عبَّر عنها بكناية من يعقل، وحكى الزجاج أنَّ العرب تُعَبِّرُ عمَّن يعقلُ وعمَّن لا يعقل بـ «أولئِكَ» وأنشد هو والطبريُّ: [الكامل]

٣٤٢١ ـ ذُمَّ المَنازِلَ بعد مَنْزلةِ اللِّوَى والعَيْشَ بعْدَ أولئِكَ الأيَّامِ[2]

وأمَّا حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده، وأمَّا البيت فالرواية فيه «الأقوامِ» ولا حاجة إلى هذا الاعتذار لما عرفت، وأما قوله: «إنَّ الرواية: الأقوَامِ» فغير معروفةٍ والمعروفُ إنما هو «الأيَّامِ».

قوله: «كُلُّ أولَئِكَ» مبتدأ، والجملة من «كَانَ» خبره، وفي اسم «كان» وجهان:

أحدهما: أنه ضمير عائد على «كلٌّ» باعتبار لفظها، وكذا الضمير في «عَنْهُ» و «عَنْهُ» متعلق بـ «مَسْئُولاً» و «مَسْئُولاً» خبرها.

والثاني: أنَّ اسمها ضمير يعود على القافي، وفي «عَنْه» يعود على «كُلُّ» وهو من الالتفات؛ إذ لو جرى على ما تقدَّم، لقيل: كُنْتَ عنه مسئولاً، وقال الزمخشري: و «عَنْهُ» في موضع الرفع بالفاعلية، أي: كل واحدٍ كان مَسْئولاً عنه، فَمسئُول مسند إلى الجار والمجرور؛ كالمغضوب في قوله ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] انتهى. وفي تسميته مفعول ما لم يسمَّ فاعله فاعلاً خلاف الاصطلاح.

وقد ردَّ أبو حيَّان عليه قوله: بأنَّ القائم مقام الفاعل حكمه حكمه، فلا يتقدَّم على رافعه كأصله، وليس لقائلٍ أن يقول: يجوز على رأي الكوفيِّين؛ فإنهم يجيزون تقديم الفاعل؛ لأن النحَّاس حكى الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل، إذا كان جارًّا أو مجروراً، فليس هو نظير قوله ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ فحينئذٍ يكون القائم مقام الفاعل الضمير المستكنَّ العائد على «كُلُّ» أو على القافي.

فصل في ظاهر الآية

ظاهر الآية يدلُّ على أنَّ الجوارح مسئولةٌ، وفيه وجوهٌ:

= الأدب ٥/ ٤٣٠، وشرح التصريح ١/ ١٢٨، وشرح شواهد الشافية ص ١٦٧، وشرح المفصل ٩/ ١٢٩، والمقاصد النحوية ١/ ٤٠٨، وأوضح المسالك ١/ ١٣٤، وشرح الأشموني ١/ ٦٣، وشرح ابن عقيل ص ٧٢، والمقتضب ١/ ١٨٥ والدر المصون ٤/ ٣٩٠.

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٢٤٠. (٢) تقدم.

الأول: معناه أنَّ صاحب السَّمع، والصبر، والفؤاد هو المسئُول؛ لأنَّ السؤال لا يصحُّ إلاَّ من العاقل، وهذه الجوارح ليست كذلك، بل العاقل الفاهم هو الإنسانُ، فهو كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] والمراد أهلها، والمعنى أن يقال للإنسان: لم سمعت ما لا يحلُّ سماعه، ولم نظرت إلى ما لا يحلُّ لك نظره، ولم عزمت على ما لا يحلُّ لك العزم عليه.

والثاني: أن أولئك الأقوام كلهم مسئولون عن السمع، والبصر، والفؤاد، فيقال لهم: استعملتم السمع فيماذا، أفي الطاعة، أو في المعصية؟ وكذلك القولُ في بقيَّة الأعضاء، وذلك؛ لأنَّ الحواسَّ آلاتُ النَّفس، والنَّفسُ كالأمير لها، والمستعمل لها في مصالحها، فإن استعملها في الخيرات، استوجب الثواب، وإذا استعملها في المعاصي، استحقَّ العقاب.

والثالث: أنه تعالى يخلقُ الحياة في الأعضاء، ثمَّ إنها تسألُ؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] فكذلك لا يبعد أن يخلق العقل، والحياة، والنطق في هذه الأعضاء، ثمَّ إنَّها تسأل.

رُوي عن شكل بن حميدٍ ـ رحمه الله ـ قال: أتَيْتُ النبي ﷺ فقلت: يا رسُول الله، علِّمْني تعويذاً، أتعوَّذ به، فأخذ بيدي، ثم قال: «قُل اللَّهُمَّ؛ أعُوذُ بِكَ من شرِّ سمعي، وشرِّ بصري، وشرِّ لسَاني، وشرِّ قلبي، وشرِّ مَنِيِّي» قال فحفظتها[1].

قال سعيد: والمنيُّ ماؤه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾﴾.

وهذا هو النهي الثاني.

قوله تعالى: «مَرَحاً»: العامة على فتح الراء، وفيه أوجه:

أحدها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال، أي: مرحاً بكسر الراء، ويدل عليه قراءة[2] بعضهم فيما حكاه يعقُوب «مَرِحاً» بالكسر.

قال الزجاج: «مرَحاً» مصدر، ومرِحاً: اسم الفاعل، وكلاهما جائز، إلا أن المصدر هنا أحسن وأوكد، تقول: جاء زيد ركضاً وراكضاً، وآكد؛ لأنه يدل على توكيد الفعل.

الثاني: أنه على حذف مضافٍ، أي: ذا مرحٍ.

---

(١) أخرجه أبو داود ٢/ ٩٢، كتاب الصلاة: باب الاستعاذة (١٥٥١)، والترمذي ٥/ ٤٨٩، كتاب الدعوات: حديث (٣٤٩٢)، والنسائي ٨/ ٢٥٩ كتاب الاستعاذة: باب من شر السمع والبصر (٥٤٥٥).
فائدة: شكل بن حميد العبسي صحابي جليل ليس له سوى هذا الحديث كذا جزم الحافظ المزي في تحفة الأشراف ٤/ ١٥٦.

(٢) نسبها في الشواذ ٧٦ إلى يحيى بن يعمر، وينظر: القرطبي ١٠/ ١٧٠، والكشاف ٢/ ٦٦٧، والبحر ٦/ ٣٤، والدر المصون ٤/ ٣٩١.

سورة الإسراء / الآية: ٣٧ ـــــــ

قوله تعالى: «طُولاً» يجوز أن يكون حالاً من فاعل «تَبلُغ» أو من مفعوله، أو مصدراً من معنى «تبلغ» أو تمييزاً، أو مفعولاً له، وهذان ضعيفان جدًّا؛ لعدمِ المعنى.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾﴾.

قرأ ابن عامر والكوفيُّون[1] بضمِّ الهمزة والهاء، والتذكير، وتركِ التنوين، والباقون بفتح الهمزة، وتاءِ التأنيث منصوبة منونة، فالقراءة الأولى أشير فيها بذلك إلى جميع ما تقدم، ومنه السَّيىء والحسنُ، فأضاف السيِّىء إلى ضمير ما تقدَّم، ويؤيِّدها ما قرأ به عبد الله: «كلُّ ذلك كان سيِّآتهُ» بالجمع، مضافاً للضمير، وقراءة أبيّ «خَبِيثهُ» والمعنى: كل ما تقدم ذكره ممَّا أمِرتُمْ به ونهيتم عنه كان سيِّئهُ ـ وهو ما نهيتم عنه خاصة ـ أمراً مكروهاً، هذا أحسنُ ما يقدَّر في هذا المكانِ.

وأمَّا ما استشكله بعضهم من أنَّه يصير المعنى: كل ما ذكر كان سيئة، ومن جملة كلِّ ما ذكر: المأمورُ به، فيلزمُ أن يكون فيه سيِّئ، فهو استشكالٌ واهٍ؛ لما تقدم من تقرير معناه.

و «مَكْرُوهاً» خبر «كان» وحمل الكلامُ كله على لفظ «كلُّ» فلذلك ذكَّر الضمير في «سَيِّئهُ» والخبر، وهو: مكروهٌ.

وأمَّا قراءة الباقين: فيحتمل أن تقع الإشارة فيها بـ «ذلِكَ» إلى مصدري النَّهيينِ المتقدِّمين قريباً، وهما:

قَفْوُ ما ليس به علمٌ، والمشيُ في الأرض مرحاً.

والثاني: أنه أشير به إلى جميع ما تقدَّم من المناهي.

و «سَيِّئةً» خبر «كان» وأنِّثَ؛ حملاً على معنى «كلُّ» ثم قال «مَكْرُوهاً» حملاً على لفظها.

وقال الزمخشريُّ كلاماً حسناً، وهو: أنَّ «السَّيِّئة في حكم الأسماءِ؛ بمنزلة الذَّنبِ والإثم، زال عنه حكم الصفات، فلا اعتبار بتأنيثه، ولا فرق بين من قرأ «سيئة» ومن قرأ «سيِّئاً» ألا ترى أنَّك تقول: الزِّنى سيِّئةٌ، كما تقول: السَّرقة سيِّئة، فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث».

وفي نصب «مكروهاً» أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه خبر ثانٍ لـ «كان» وتعدادُ خبرها جائز على الصَّحيح.

الثاني: أنه بدلٌ من «سَيِّئةٍ» وضعف هذا؛ بأنَّ البدل بالمشتقِّ قليلٌ.

الثالث: أنه حالٌ من الضمير المستتر في «عند ربِّك» لوقوعه صفة لـ «سيئة».

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٨٠، والنشر ٢/٣٠٧، والحجة ٤٠٣، والتيسير ١٤٠، والإتحاف ٢/١٩٧، والحجة للفارسي ٥/١٠٢، والقرطبي ١٠/١٠٧، والكشاف ٤/٦٦٨ والبحر ٦/٣٥، والدر المصون ٤/٣٩١ والوسيط ٣/١٠٨.

سورة الإسراء / الآية: ٣٨ ـــــــ

وأجيب بأنَّ المراد من المكروه المنهيُّ عنه، ولا بأس بالتَّكرير، لأجل التأكيد.

فصل

قال القاضي[١] دلَّت هذه الآية على أنه تعالى كما أنَّه موصوف بكونه مريداً، فكذلك أيضاً موصوفٌ بكونه كارهاً.

وأجيب بأنَّ الكراهية في حقِّه تعالى محمولة إمَّا على النهي، [وإمَّا هي][٢] إرادة العدم.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدۡحُورًا ﴿٣٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَيۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ﴾: [مبتدأ أو خبر]، اعلم أن قوله «ذلك» إشارةٌ إلى ما تقدَّم من التكاليف، وهي خمسةٌ وعشرون نوعاً، **أولها** قوله تعالى: ﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الإسراء: ٢٢].

وقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وهذا مشتملٌ على تكليفين:

الأمر بعبادةِ الله تعالى، والنهي عن عبادة غير الله، فكان المجموع [ثلاثة].

والرابع: قوله تعالى: ﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ﴾ وقوله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ وقوله ﴿وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا﴾ ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ وقوله: ﴿فَقُل لَّهُمۡ قَوۡلٗا مَّيۡسُورٗا﴾ ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا﴾ ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ﴾ ﴿وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ﴾ ﴿وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا﴾ ﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ﴾ وقوله: ﴿وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ﴾ وقوله: ﴿وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾ ﴿وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ﴾ ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ فهذه خمسةٌ وعشرون تكليفاً، بعضها أوامر وبعضها نواهٍ، جمعها الله تعالى في هذه الآيات، وجعل فاتحتها قوله: ﴿لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا﴾، وخاتمتها[٣] قوله: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا﴾ وإنَّما سمَّاها حكمة؛ لوجوه:

الأول: أن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتَّوحيد، وأنواع الطَّاعات والخيرات والإعراض عن الدنيا، والإقبال على الآخرة، والعقول تدلُّ على صحَّتها، فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعياً إلى دين الشيطان، بل الفطرة الأصليَّة تشهد بأنَّه يكون داعياً إلى دين الرَّحمن.

الثاني: أنَّ هذه الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع واجبة الرعاية في جميع

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٧٠. (٢) في ب: أو على. (٣) سقط من: أ.

سورة الإسراء / الآية: ٤٠ ـــــــ

ويقال: أصفاهُ بالشَّيء، إذا آثرهُ به، ويقال للضِّياعِ التي يستخصُّها السلطان لخاصَّته الصَّوافِي.

قال أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَىٰكُمْ﴾: أفخصّكم وقال المفضل: أخلصكم.

قال النحويون: هذه الهمزة همزة تدلُّ على الإنكار على صيغة السؤال عن مذهبِ ظاهر الفساد، لا جواب لصاحبه، إلاَّ بما فيه أعظمُ الفضيحةِ.

واعلم أنَّه تعالى، لما نبَّه على فساد طريقة من أثبت لله شريكاً، أتبعه بفسادِ طريقة من أثبت الولد لله تعالى، ثم نبه على كمال جهل هذه الفرقة وهو أنَّ الولد على قسمين، فأشرف القسمين: البنون، وأخسُّها: البنات، ثمَّ إنَّهم أثبتوا البنين لأنفسهم، مع علمهم بنهاية عجزهم، وأثبتوا البنات لله تعالى مع علمهم بأنَّ الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له، وذلك يدلُّ على نهاية جهل القائلين بهذا القول؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الطور: ٣٩] وقوله جلَّ ذكرهُ: ﴿وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ﴾ [النجم: ٢١].

ومعنى الآية أنه اختاركم، فجعل لكم الصَّفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم ﴿بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنَٰثًا﴾؛ لأنَّهم كانوا يقولون: إنَّ الملائكة بنات الله تعالى.

قوله تعالى: «واتَّخَذَ» يجوز أن يكون معطوفاً على «أصْفاكُمْ» فيكون داخلاً في حيِّز الإنكار، ويجوز أن تكون الواو للحال، و «قَدْ» مقدَّرةٌ عند قومٍ.

و «اتَّخذَ» يجوز أن تكون المتعدية لاثنين، فقال أبو البقاء[1]: «إنَّ ثانيهما محذوف، أي: أولاداً، والمفعول الأوَّلُ هو إناثاً» وهذا ليس بشيءٍ، بل المفعول الثاني هو «مِنَ المَلائكةِ» قدِّم على الأوَّل، ولولا ذلك لزم أن يبتدأ بالنَّكرةِ من غير مسوغٍ؛ لأنَّ ما صلح أن يكون مبتدأ صلح أن يكون مفعولاً أوَّل في هذا الباب، وما لا، فلا، ويجوز أن تكون متعدية لواحدٍ، كقوله: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: ١١٦]، و «مِنَ الملائكة» متعلق بـ «اتَّخذَ» أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من النَّكرة بعده.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ وهذا خطابٌ لمشركي «مَكَّة» وبيان كون هذا القول عظيماً: أنَّ إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركَّباً من الأجزاء والأبعاض، وذلك يقدح في كونه قديماً واجب الوجوب لذاته، وذلك عظيم من القول، وأيضاً: فبتقدير ثبوت الولد، فقد جعلوا أشرف القسمين لأنفسهم، وأخسَّ القسمين لله تعالى، وهذا جهلٌ عظيمٌ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾: العامة على تشديد الراء، وفي مفعول «صرَّفنا» وجهان:

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٢.

أحدهما: أنه مذكورٌ، و «في» مزيدة فيه، أي: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ كقوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفرقان: ٥٠]، ومثله: [الطويل]

٣٤٢٤ ـ ..... يَجْرَحُ في عَراقيبها نَصْلِي[1]

وقوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ﴾ [الأحقاف: ١٥] أي: يجرح عراقيبها، وأصلح لي ذريتي، وردَّ هذا بأنَّ «في» لا تزاد، وما ذكر متأوَّل، وسيأتي إنْ شاء الله تعالى في الأحقاف.

الثاني: أنه محذوفٌ تقديره: ولقد صرَّفنا أمثاله، ومواعظه، وقصصه، وأخباره، وأوامره.

وقال الزمخشريُّ في تقدير ذلك: «ويجوز أن يراد بـ «هَذَا القرآنِ» إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ لأنه ممَّا صرفه، وكرَّر ذكره، والمعنى: ولقد صرَّفنا القول في هذا المعنى، وأوقعنا التصريف فيه، وجعلناه مكاناً للتكرير، ويجوز أن يريد بـ «هَذا القُرآنِ» التنزيل، ويريد: ولقد صرَّفناهُ، يعني هذا المعنى في مواضعَ من التنزيل، فترك الضمير؛ لأنَّه معلوم»، وهذا التقدير الذي قدَّره الزمخشري أحسنُ؛ لأنه مناسب لما دلَّت عليه الآية وسيقت لأجله، فقدَّر المفعول خاصًّا، وهو: إمَّا القولُ، وإمَّا المعنى، وهو الضمير الذي قدَّره في «صَرَّفناه» بخلاف تقدير غيره، فإنه جعله عامًّا.

وقيل: المعنى: لم نُنَزِّلهُ مرةً واحدة، بل نجوماً، والمعنى: أكثرنا صرف جبريل إليك، فالمفعول جبريل ـ عليه السلام ـ.

وقرأ[2] الحسن بتخفيفِ الرَّاء، فقيل: هي بمعنى القراءةِ الأولى، وفعَل وفعَّل قد يشتركان، وقال ابن عطيَّة: «أي: صرفنا النَّاس فيه إلى الهدى».

والصَّرْفُ في اللغة: عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة؛ نحو: تصريف الرياح، وتصريف الأمور، هذا هو الأصل في اللغة، ثم جعل لفظ التَّصريف كناية عن التَّبيين؛ لأنَّ من حاول بيان شيءٍ، فإنه يصرف كلامه من نوعٍ إلى نوعٍ آخر، ومن مثالٍ إلى مثالٍ آخر؛ ليكمل الإيضاح، ويقوي البيان، فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي: بيَّنَّا.

قوله: «لِيَذَّكَّرُوا» متعلق بـ «صَرَّفْنَا» وقرأ[3] الأخوان هنا، وفي الفرقان بسكون

---

(١) جزء من عجز بيت لذي الرمة وهو:

وأن تعتذر بالمحل من ذي جذوعها إلى الضيف .....

ينظر: ديوانه ٥٧٥، شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٣٩، المغني ٢/ ٥٢١، روح المعاني ١٥/ ٨١، الدر المصون ٤/ ٣٩٣.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٢١، والإتحاف ٢/ ١٩٨، والقرطبي ١٠/ ١٧٢ والكشاف ٢/ ٦٦٩، والبحر ٦/ ٣٧، والدر المصون ٤/ ٣٩٣.

(٣) ينظر: السبعة ٣٨١، والحجة ٤٠٤، والنشر ٢/ ٣٠٧، والتيسير ١٤٠، والإتحاف ٢/ ١٩٨، والحجة للفارسي ٥/ ١٠٤، والقرطبي ١٠/ ١٧٢، والبحر ٦/ ٣٧، والدر المصون ٤/ ٣٩٣ والوسيط ٣/ ١٠٨.

الذَّال، وضمِّ الكاف مخففة مضارع «ذكر» من الذِّكر أو الذُّكر، والباقون بفتح الذال، والكاف مشددة، والأصل: يتذكَّروا، فأدغم التاء في الذَّال لقرب المخرج وهو من الاعتبار والتَّدبُّر.

قال الواحديُّ[1]: والتذكُّر هنا أشبه من الذِّكر؛ لأنَّ المراد منه التدبُّر والتفكُّر، وليس المراد منه الذِّكر الذي يحصل بعد النسيان، ثم قال: وأمَّا قراءة حمزة والكسائي، ففيها وجهان:

الأول: أنَّ الذكر قد جاء بمعنى التَّأمُّل والتدبُّر؛ كقوله سبحانه جلَّ ذكره: ﴿خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ﴾ [البقرة: ٦٣]. والمعنى: وافهموا ما فيه.

والثاني: أن يكون المعنى: صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن؛ لتذكروه بألسنتكم؛ فإنَّ الذكر بألسنتكم قد يؤدِّي إلى تأثر القلب بمعناه.

فصل

قال الجبائيُّ[2] ـ رحمه الله تعالى ـ: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ﴾ يدل على أنَّه تعالى يفعل أفعاله لأغراضٍ حكميةٍ، ويدلُّ على أنَّه تعالى أراد الإيمان من الناس، سواءٌ آمنوا، أو كفروا.

قوله: ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ﴾، أي: التصريفُ، و «نُفوراً» مفعول ثانٍ وهذه الآية تدلُّ على أنَّه تعالى ما أراد الإيمان من الكفَّار؛ لأنَّه تعالى عالمٌ بأن تصريف القرآن لا يزيدهم إلا نفوراً، فلو أراد الإيمان منهم، لما أنزل عليهم ما يزيدهم نفرة عنه؛ لأنَّ الحكيم، إذا أراد تحصيل أمرٍ من الأمور، وعلمَ أنَّ الفعل الفلانيَّ يصير سبباً للعسر والتعذُّر والنفرة؛ فإنَّه عند محاولة تحصيل ذلك المقصود يحترزُ عما يوجب النُّفرة، فلمَّا أخبر تعالى أنَّ هذا التصرُّف يزيدهم نفُوراً، علمنا أنَّه ما أراد الإيمان منهم.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿كَمَا يَقُولُونَ﴾: الكافُ في موضع نصبٍ، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها متعلقة بما تعلَّقت به «مع» من الاستقرار، قاله الحوفيُّ.

والثاني: أنها نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: كوناً كقولكم؛ قاله أبو البقاء[3].

وقرأ[4] ابن كثير وحفص «يقولون» بالياء من تحت، والباقون بالتاء من فوق، وكذا

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٧٣.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٧٣.
(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٢.
(٤) ينظر: السبعة ٣٨١، والحجة ٤٠٤، والنشر ٢/ ٣٠٧، والتيسير ١٤٠، والإتحاف ٢/ ١٩٩، والحجة للفارسي ٥/ ١٠٦، والوسيط ٣/ ٢٠٩، والبحر ٦/ ٣٧، والدر المصون ٤/ ٣٩٤.

قوله بعد هذا ﴿سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ﴾ [الإسراء: ٤٣]، قرأه بالخطاب الأخوان، والباقون بالغيبة فتحصَّل من مجموع الأمر: أنَّ ابن كثير وحفصاً يقرآنهما بالغيبة، وأن الأخوين قرءوا بالخطاب فيهما، وأن الباقين قرءوا بالغيبة في الأول، وبالخطاب في الثاني.

فوجه قراءة الغيب فيهما أنه: حمل الأوَّل على قوله: ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤١]، وحمل الثاني عليه، ووجه الخطاب فيهما: أنه حمل الأوَّل على معنى: قل لهم يا محمد لو كان معه آلهةٌ كما تقولون، وحمل الثاني عليه.

ووجه الغيب في الأول: أنه حمله على قوله «ومَا يَزِيدهُمْ» والثاني التفت فيه إلى خطابهم.

قوله: «إذَنْ» حرف جوابٍ وجزاءٍ، قال الزمخشريُّ: وإذن دالَّة على أنَّ ما بعدها، وهو «لابتَغَوا» جواب لمقالةِ المشركين، وجزاءٌ لـ «لَوْ».

وأدغم أبو عمرٍو الشين في السين، واستضعفها النحاة؛ لقوَّة الشِّين.

فصل في معنى الآية

المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴿لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا﴾ لطلبوا ـ يعني الآلهة ـ ﴿إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ بالمغالبة والقهر؛ ليزيلوا ملكه؛ كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، وهذا يرجعُ إلى دليل التمانع، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عند قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ في سورة الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقيل: المعنى: لطلبوا ـ يعني الآلهة ـ ﴿إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ بالتقرُّب إليه، لأنَّ الكفار كانوا يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣].

فقال تعالى: لو كانت هذه الأصنام تقربكم إلى الله زلفى، لطلبت لأنفسها أيضاً القرب إلى الله تعالى، فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله، ثم نزَّه نفسه فقال: ﴿سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَتَعَٰلَىٰ﴾: عطف على ما تضمَّنه المصدر، تقديره: تنزَّه وتعالى. و «عن» متعلقة به، أو بـ «سبحان» على الإعمال لأنَّ «عَنْ» تعلقت به في قوله ﴿سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠] و «عُلُوًّا» مصدر واقع موقع التعالي؛ لأنَّه كان يجب أن يقال: تعالياً كبيراً، فهو على غير المصدر كقوله: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] [في كونه على غير الصدر]. والتَّسبيحُ عبارة عن تنزيه الله تعالى عمَّا لا يليقُ به.

والفائدة في وصف ذلك العلوّ بالكبر: أنَّ المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصَّاحبة، والولد، والشُّركاء، والأضداد، والأنداد، منافاة بلغت في القوَّة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها؛ لأنَّ المنافاة بين الواجب لذاته، والممكن لذاته، وبين القديم والمحدث، وبين الغنيِّ والمحتاج منافاة لا يعقل الزيادة عليها، فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبر.

قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿تُسَبِّحُ﴾ قرأ[1] أبو عمرو والأخوان، وحفص «تُسَبِّحُ» بالتاء، والباقون بالياء من تحت، وهما واضحتان؛ لأن التأنيث مجازي، ولوجود الفصل أيضاً بين الفعل والتأنيث.

وقال ابن عطيَّة: «ثم أعاد على السَّموات والأرض ضمير من يعقل، لمَّا أسند إليها فعل العاقل، وهو التسبيح» وهذا بناءً على أنَّ «هُنَّ» مختصٌّ بالعاقلات، وليس كما زعم، وهذا نظيرُ اعتذاره عن الإشارة بـ أولئك» في قوله «كُلُّ أولئكَ» وقد تقدَّم. وقرأ[2] عبد الله والأعمش «سَبَّحَتْ» ماضياً بتاء التأنيث.

فصل

قال ابن عطيَّة: يقال: فَقِهَ، وفَقَهَ، وفَقُهَ؛ بكسر القاف، وفتحها، وضمها، فالكسر إذا فهم، وبالفتح إذا سبق غيره للفهم، وبالضمِّ إذا صار الفقه له سجيَّة، فيكون على وزن «فَعُلَ» بالضَّم؛ لأنَّه شأنُ أفعال السجايا الماضية نحو: ظَرُفَ فهو ظريفٌ، وشرُف فهو شريفٌ، وكرُم فهو كريم، واسم الفاعل من الأوليين فاعل؛ نحو: سَمِعَ، فهو سَامعٌ، وغلب فهو غالبٌ، ومن الثالث: فعيلٌ؛ فلذلك تقول فَقُهَ فهو فَقِيهٌ.

فصل

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: وإن من شيء حيٍّ إلا يُسبح بحمده[3].

وقال قتادة ـ رضي الله عنه ـ يعني الحيوانات والنَّاميات[4].

وقال عكرمةُ: الشجرة تسبِّح، والأسطوانة تسبِّح[5].

وعن المقدام بن معدي كرب، قال: «إنَّ التُّرابَ يُسبِّح مَا لَمْ يبْتَلَّ، فإذا ابتلَّ ترك التَّسبيحَ، وإنَّ الخرزة تُسبِّحُ، مَا لَمْ تُرفَعْ من موضعها، فإذا رفعتْ تركت التَّسبيح، وإنَّ الورقة تُسبِّح ما دامت على الشَّجرة، فإذا سقطت، تركت التَّسبيح، وإنَّ الماء يسبِّح ما دام جارياً، فإذا أركد، ترك التَّسبيح، وإنَّ الثوب يسبِّح ما دام جديداً، فإذا وسخ، ترك

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨١، والنشر ٢/٣٠٧، والإتحاف ٢/١٩٩، والحجة ٤٠٥، والحجة للفارسي ٥/ ١٠٦، والبحر ٦/٣٨، والدر المصون ٤/ ٣٩٤.

(٢) ينظر: البحر ٦/٣٨، والدر المصون ٦/ ٣٩٤، والإتحاف ٢/١٩٩ منسوبة إلى المطوعي.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/١١٦).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٨٥) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣٢ـ ٣٣٣) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

التسبيح، وإن الطير والوحش تسبِّح، إذا صاحتْ، فإذا سكنت، تركت التَّسبيح[١].

وقال إبراهيم النخعيُّ: وإن من شيءٍ جمادٍ وحيٍّ إلا يسبِّح بحمده، حتَّى صرير الباب، ونقيض السقف[٢].

وقال مجاهدٌ: كل الأشياء تسبِّح لله، حيًا كان أو ميتاً، أو جماداً، وتسبيحها: سبحان الله وبحمده[٣].

قال أهلُ المعاني: تسبيحُ الحيِّ المكلَّف بالقول، كقول اللسان: سبحان الله، وتسبيح غير المكلَّف كالبهائم، ومن لا يكون حيًا، كالجمادات ما دلَّت بلطيفِ تركيبها، وعجيب هيئتها على خالقها؛ لأنَّ التسبيح باللسان لا يحصُل إلاَّ مع الفهم، والعلم، والإدراك، والنُّطق، وكل ذلك في الجمادات محالٌ.

قالوا: فلو جوَّزنا في الجماد أن يكون عالماً متكلِّماً، لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى قادراً عالماً على كونه حيًا، وحينئذٍ: يفسد علينا باب العلم بكونه حيًا، وذلك كفر؛ فإنَّه إذا جاز للجمادات أن تكون عالمة بذات الله وصفاته، وتسبيحه، مع أنَّها ليست بأحياء؛ فحينئذ: لا يلزم من كون الشيءِ عالماً قادراً متكلماً أن يكون حيًا، فلم يلزم من كونه تعالى عالماً قادراً كونه حيًا، وذلك جهلٌ وكفر، ومن المعلوم بالضَّرورة أنَّ من ليس بحيٍّ لم يكن عالماً قادراً متكلِّماً.

واحتج القائلون بأنَّ الجمادات وأنواع النبات والحيوان كلُّها تسبِّح لله تعالى بهذه الآية، ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ وهذا يقتضي أن تسبيح هذه الأشياء غير معلوم لنا، ودلالتها على وجود قدرة الله تعالى وحكمته معلومةٌ لنا، فوجب أن يكون التسبيح المذكور في هذه الآية مغايراً لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه.

فأجاب أهل المعاني بوجوهٍ:

أولها: أنَّك إذا أخذت تفاحة واحدة، فتلك التفاحة مركبة من أشياء كثيرة، لا تتجزَّأ، وكلُّ واحدٍ من تلك الأجزاء دليلٌ تامٌّ مستقلٌّ على وجودِ الإله، ولكلِّ واحد من تلك الأجزاء صفات مخصوصة من الطَّبع، والطَّعم، واللَّون، والرائحة، واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجائزات، ولا يحصل ذلك إلا بتخصيص مخصِّص قادر حكيم.

إذا عرف هذا ظهر أنَّ كلَّ واحدٍ من أجزاء تلك التفاحة دليل تامٌّ على وجود الإله، وكل صفة من تلك الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد أيضاً دليلٌ تامٌّ على وجود الإله،

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٧).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

ثم عدد تلك الأجزاء غير معلومٍ، وأحوال تلك الصفات غير معلومة، فلهذا قال تعالى: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾.

وثانيها: أن الكفَّار، وإن كانوا يقرُّون بإثبات إله العالم إلاَّ أنهم ما كانوا يتفكَّرون في أنواع الدَّلائلِ، كما قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥].

فكان المراد من قوله: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ هذا المعنى.

وثالثها: أنَّ القوم، وإن كانوا مقرِّين بألسنتهم بإثبات إله العالم، إلاَّ أنَّهم ما كانوا عالمين بكمال قدرته، ولذلك استبعدوا كونه قادراً على الحشر والنشر، فكان المراد ذلك.

ورابعها: قوله لمحمدٍ: «قُلْ» لهم: ﴿لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْا۟ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا﴾، فهم ما كانوا عالمين بهذه الدلائل، فلما قال: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ﴾ بصحَّة هذا الدليل وقوَّته، وأنتم لا تفقهون هذا الدليل، ولا تعرفونه، بل القوم كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والنبوَّة والمعاد، فقال تعالى: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾، فذكر الحليم الغفور ها هنا يدلُّ على كونهم لا يفقهون ذلك التَّسبيح، وذلك جرم عظيمٌ صدر عنهم، وهذا إنما يكون جرماً، إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالَّة على كمال قدرة الله وحكمته، ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم، ما عرفوا وجه تلك الدلائل، ولو حملنا هذا التسبيح على تسبيح الجمادات بأنواعها، لم يكن عدم الفقه لذلك التسبيح جرماً، ولا ذنباً، وإذا لم يكن جرماً، ولا ذنباً، لم يكن قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ لائقاً بهذا الموضع. واعلم أنَّ القائلين بأن الجمادات والحيوانات غير الناطقة تسبِّح بألفاظها، أضافوا إلى كلِّ حيوانٍ نوعاً من التسبيح، وقالوا: إنَّها إذا ذبحتْ لم تسبِّح، مع قولهم بأنَّ الجماداتِ تسبِّح، فإذا كان كونه جماداً لا يمنع من كونه مسبِّحاً، فكيف صار ذبح الحيوان مانعاً له من التَّسبيح؟!.

وقالوا: إن عصا الشَّجرة إذا كسرت، لم تسبِّح، وإذا كان كونه جماداً، لم يمتنع من كونه مسبِّحاً، فكيف يمنع ذلك من تسبيحها بعد الكسر؟ وهذه كلمات ضعيفة.

فصل في تسبيح السماوات والأرض

دلَّت هذه الآية على أنَّ السماوات والأرض ومن فيهن يسبِّح الله تعالى، فتسبيح السماوات والأرض ليس إلاَّ بمعنى تنزيه الله، وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى مجازٌ، وأما تسبيح المكلَّفين فهو قول: «سُبْحَانَ الله»، وهذا حقيقة، فيلزم أن يكون قوله «تُسَبِّحُ» لفظاً واحداً قد استعمل في الحقيقة والمجاز معاً، وهو باطل لم يثبت في أصول الفقه، فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على المجاز في حقِّ العقلاء وغيرهم؛ لئلاَّ يلزم هذا المحذورُ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ حِجَابًا

مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾﴾.

لمَّا تكلَّم في الآية المتقدمة في إثبات الإلهيَّة، تكلَّم في هذه الآية في تقرير النبوَّة، وفيها قولان:

الأول: أنَّ هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن على الناس. روي أنه ـ عليه السلام ـ كان كلمَّا قرأ القرآن قام عن يمينه وعن يساره أحزاب من ولد قصيٍّ يصفقون، ويصفِّرون، ويخلطون عليه بالأشعار.

وروى سعيد بن جبير عن أسماء رضي الله عنها قالت: «كَانَ رسُول الله ﷺ جالساً، ومعه أبُو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ، فنزلت سورة ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ فجاءت امرأة أبي لهبٍ، ومعها حجرٌ، تريد رسول الله ﷺ وهي تقول: [الرجز]

٣٤٢٥ ـ مُذَمَّماً أَبَيْنَا ودِينَهُ قَلَيْنَا وأَمْرَهُ عَصَيْنَا[(١)]

ولم تَرهُ فقال أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ يا رسول الله معها حجرٌ، أخشى عليك، فتلا رسول الله ﷺ هذه الآية، فقالت لأبي بكرٍ: قد علمت أنِّي ابنة سيِّد قريش، وأنَّ صاحبك هجاني، فقال أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ: والله، ما ينطق بالشِّعر، ولا يقوله، فرجعت، وهي تقول: قد كنتُ جئت بهذا الحجر؛ لأرضخ رأسه. فقال أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني»[(٢)].

وروى ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ أبا سفيان والنضر بن الحارث وأبا جهل وغيرهم، كانوا يجالسون النبي ﷺ ويستمعون إلى حديثه، فقال النَّضر يوماً: ما أدري ما يقول محمدٌ، غير أنِّي أرى شَفَتيْهِ تتحركان بشيءٍ، فقال أبو سفيان: إنِّي أرى بعض ما يقوله حقًّا.

وقال أبو جهلٍ: هو مجنونٌ.

وقال أبو لهبٍ: كاهنٌ، وقال حويطب بن عبدِ العزَّى: هو شاعرٌ، فنزلت هذه الآية، وكان رسول الله ﷺ إذا أراد تلاوة القرآن، قرأ قبلها ثلاث آياتٍ، وهي قوله في سورة الكهف ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: ٢٥].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٠/ ١٧٥، والفخر الرازي ٢٠/ ١٧٧، والدر المنثور ٤/ ١٧٥، وروح المعاني ٨/ ٧٧.

(٢) أخرجه الحميدي (٣٢٣) وأبو يعلى (١/ ٥٣ـ ٥٤) رقم (٥٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل».

وله شاهد من حديث ابن عباس:

أخرجه أبو يعلى (١/ ٣٣) رقم (٢٥) والبزار كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٧) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وقال البزار: إنه حسن الإسناد قلت ـ أي الهيثمي ـ ولكن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

وفي النحل: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [النحل: ١٠٨].

وفي الجاثية: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ الآية [الجاثية: ٢٣].

فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآياتِ، عن عيون المشركين، فكانوا يمرُّون به، ولا يرونه[١].

قوله تعالى: ﴿مَّسْتُورًا﴾ أنَّ الله تعالى يخلق حجاباً في عيونهم يمنعهم ذلك الحجاب عن رؤية النبي ﷺ وهو شيء لا يرى، فكان مستوراً من هذا الوجه.

واحتجُّوا بهذه الآية على أنَّه يجوز أن تكون الحاسَّة سليمة، ويكون المرئيُّ حاضراً، مع أنَّه لا يراه الإنسان؛ لأنَّ الله تعالى يخلق في عينه مانعاً يمنعه عن رؤيته، قالوا: إن النبي ﷺ كان حاضراً، وكانت حواس الكفَّار سليمة، ثمَّ إنهم كانوا لا يرونه، وأخبر الله تعالى أن ذلك إنما كان لأجل أن جعل بينه وبينهم حجاباً مستوراً، ولا معنى للحجاب المستور إلاَّ ما يخلقه الله في عيونهم بمنعهم من رؤيته.

وقيل: مستور على النسب، أي: ذو سترٍ، كقولهم: مكانٌ مهولٌ، وجارية مغنوجة، أي: ذو هولٍ، وذات غنجٍ، ولا يقال فيهما: هلت المكان، ولا غنجت الجارية. وقيل: وكذلك قولهم: رجلٌ مرطوبٌ: أي ذو رطوبةٍ، ولا يقال: رطبة، هو وصف على جهة المبالغة؛ كقولهم: «شعرٌ شاعرٌ» ورد هذا: بأنَّ ذلك إنَّما يكون في اسم الفاعل، ومن لفظ الأول.

وقال الأخفش وآخرون: المستورُ ها هنا بمعنى السَّاتر والمفعول قد يرد بمعنى الفاعل؛ كقولهم: مشئوم وميمون بمعنى: شائم ويامن، وهذا كما جاء اسم الفاعل بمعنى مفعول كماءٍ دافقٍ.

القول الثاني[٢]: أنَّ الحجاب هو الطَّبع الذي على قلوبهم والطبع المنع الذي منعهم عن أن يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه وفوائده، فالمراد من الحجاب المستورِ ذلك الطبع الذي خلقه في قلوبهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ وهذه الآية مذكورة بعينها في سورة الأنعام.

قوله: «وحدهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الحال، وإن كان معرفة لفظاً، لأنه في قوة النكرة إذ هو في معنى منفرداً، وهل هو مصدر، أو اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فوحده وضِعَ مَوْضِعَ إيحَادٍ، وإيحادٌ وضعَ مَوْضِعَ موحدٍ. وهو مذهب سيبويه، أو هو مصدر على حذف الزوائد، إذ يقال: أوْحدهُ يُوحِدهُ إيحَاداً، أو هو مصدر بنفسه لـ «وَحَد» «ثُلاثِياً».

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٧٧).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٧٧.

قال الزمخشري: «وحَدَ يَحِدُ وحْداً وحِدَة، نحو: وعَدَ يَعِدُ وعْداً وعِدَة، و «وحْدَهُ» من باب «رَجَعَ عودهُ على بَدْئِهِ»، و «افعله جهدك وطاقتك» في أنه مصدر سادٌّ مسدَّ الحال، أصله: يَحِدُ وحْدَهُ، بمعنى واحِداً». قلت: وقد عرفت أنَّ هذا ليس مذهب سيبويه.

والثاني: أنه منصوب على الظرف وهو قول يونس، واعلم أن هذه الحال بخصوصها، أعني لفظة «وحْدهُ»، إذا وقعت بعد فاعل ومفعول، نحو: «ضَربَ زيدٌ عمراً وحْدَهُ»، فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل، أي: موحداً له بالضرب، ومذهب المبرد أنه يجوز أن يكون حالاً من المفعول. قال أبو حيان: «فعلى مذهب سيبويه يكون التقدير: وإذا ذكرت ربك موحداً لله تعالى.

قال المفسرون: معناه: إذا قلت: لا إلّه إلا الله في القرآن وأنت تتلوه. وعلى مذهب المبرد يجوز أن يكون التقدير: موحداً بالذكر».

ثم قال: «ولّوا على أدبارهم نفوراً» وفي «نفوراً» وجهان:

أحدهما: أنه مصدر على غير المصدر، لأن التولّي والنفور بمعنى.

قال الزجاج رحمه الله: بمعنى ولوا كافرين نفوراً.

والثاني: أنه حال من فاعل «ولّوا» وهو حينئذ جمع نافرٍ، كـ «قَاعدٍ»، وقُعودٍ، وجَالسٍ، وجُلوسٍ. والضمير في «ولّوا» الظاهر عوده على الكفار، وقيل: يعود على الشَّياطين، وإن لم يجْرِ لهُم ذِكرٌ.

قال المفسرون: إن القوم كانوا في استماع القرآن على حالتين، سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر لله تعالى فبقوا مبهوتين متحيرين؛ لا يفهمون منه شيئاً وإذا سمعوا آيات فيها ذكر لله تعالى، وذم المشركين ولوا نفوراً وتركوا ذلك المجلس.

قوله تعالى: ﴿نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿بِمَا يَسْتَمِعُونَ﴾: الباء في «بما» متعلق بـ «أعْلَمُ». وما كان من باب العلم والجهل في أفعل التفضيل، وأفعل في التعجب تعدَّى بالباء؛ نحو: أنت أعلمُ به، وما أعلمك به!! وهو أجهل به، وما أجهله به!! ومن غيرهما يتعدَّى في البابين باللام؛ نحو: أنت أكسى للفقراء، و «مَا» بمعنى الذي، وهي عبارةٌ عن الاستخفاف والإعراض، فكأنه قال: نحن أعلم بالاستخفاف، والاستهزاءِ الذي يستمعون به، قاله ابن عطيَّة.

قوله: «به» فيه أوجه[1]:

---

(١) في ب: وجهان.

أحدها: أنه حال، فيتعلق بمحذوف.

قال الزمخشري: «وبه في موضع الحالِ، كما تقول: يستمعون بالهزءِ، أي: هازئين».

الثاني: أنها بمعنى اللام، أي: بما يستمعون له.

الثالث: أنها على بابها، أي: يستمعون بقلوبهم أو بظاهر أسماعهم، قالهما أبو البقاء.

الرابع: قال الحوفيُّ: «لم يقلْ يستمعونه، ولا يستمعونك؛ لمَّا كان الغرضُ ليس الإخبار عن الاستماعِ فقط، وكان مضمَّناً أنَّ الاستماع كان على طريق الهزء بأن يقولوا: مجنونٌ أو مسحورٌ، جاء الاستماع بالباء وإلى، ليعلم أنَّ الاستماع ليس المراد به تفهُّم المسموعِ دون هذا المقصد» فعلى هذا أيضاً تتعلَّق الباء بـ «يَسْتمِعُونَ».

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه معمولٌ لـ «أعْلَمُ». قال الزمخشري: «إذ يستمعون نصب بـ «أعْلَمُ» أي: أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون، وبما يتناجون؛ إذ هم ذوو نجوى».

والثاني: أنه منصوبٌ بـ «يَسْتمِعُونَ» الأولى.

قال ابن عطيَّة ـ رحمه الله ـ: «والعامل في «إذ» الأولى، وفي المعطوف «يَسْتمِعُونَ» الأولى».

وقال الحوفيُّ: و «إذ» الأولى تتعلق بـ «يَسْتمِعُونَ» وكذا «وإذْ هُمْ نجْوَى» لأن المعنى: نحن أعلم بالذي يستمعون إليك، وإلى قراءتك وكلامك، إنما يستمعون لسقطك، وتتبُّع عيبك، والتماسِ ما يطعنون به عليك، يعني في زعمهم؛ ولهذا ذكر تعديتهُ بالباء و «إلى».

قوله ـ عز وجل ـ: «نَجْوَى» يجوز أن يكون مصدراً، فيكون من إطلاق المصدر على العين مبالغة، أو على حذف مضاف، أي: ذوو نجوى، كما قاله الزمخشري، ويجوز أن يكون جمع نجيٍّ، كقتيلٍ وقتلى، قاله أبو البقاء.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ﴾ بدل من «إذ» الأولى في أحد القولين، والقول الآخر: أنَّها معمولة لـ «اذْكُرْ» مقدَّراً.

قوله تعالى: «مَسْحُوراً» الظاهر أنَّه اسم مفعول من «السِّحرِ» بكسر السين، أي: مخبول العقل، أو مخدوعه، وقال أبو عبيدة: معناه أنَّ له سَحْراً، أي: رئة بمعنى أنه لا يستغني عن الطَّعام والشَّراب، فهو بشرٌ مثلكم، وتقول العرب للجبان: «قد انتفخَ سَحرهُ» بفتح السين، ولكلِّ من أكل وشرب: مسحورٌ، ومسحرٌ، فمن الأول قول امرىء القيس: [الوافر]

٣٤٢٦ ـ أرَانَا مُوضَعِينَ لأمْرِ غَيْبٍ ونُسْحَرُ بالطَّعامِ وبالشَّرابِ[1]

أي: نُغذَّى ونُعلَّلُ، ومن الثاني قول لبيدٍ: [الطويل]

---

(١) تقدم.

٣٤٢٧ ـ فَإِنْ تَسْأَلِينَا فِيمَ نَحْنُ فَإِنَّنَا عَصَافِيرُ مِنْ هَذَا الأَنَامِ الْمُسَحَّرِ[١]

وردَّ الناس على أبي عبيدة قوله؛ لبعده لفظاً ومعنًى، قال ابن قتيبة: «لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التَّفسير المستكرهِ مع ما فسَّره السَّلف بالوجوهِ الواضحة».

قال شهاب الدين: وأيضاً فإن «السَّحْر» الذي هو الرِّئة لم يضرب له فيه مثلٌ؛ بخلاف «السِّحْر» فإنهم ضربوا له فيه المثل، فما بعد الآية من قوله ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ﴾ [الإسراء: ٤٨] لا يناسب إلا «السِّحْر» بالكسرِ.

فصل في معنى قوله: ﴿نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ﴾

قال المفسِّرون: معنى الآية ﴿نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ﴾ أي يطلبون سماعه، ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ وأنت تقرأ القرآن، ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ﴾ يتناجون في أمرك، فبعضهم يقول: هذا مجنونٌ، وبعضهم يقول: شاعرٌ ﴿إِذْ يَقُولُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ مطبوباً.

وقال مجاهد ـ رحمه الله ـ: مخدوعاً[٢]؛ لأنَّ السِّحر حيلة وخديعة، وذلك لأنَّ المشركين كانوا يقولون: إنَّ محمداً ﷺ يتعلَّم من بعض النَّاس هذه الكلمات، وأولئك النَّاس يخدعونه بهذه الكلمات، فلذلك قالوا: «مَسْحُوراً» أي: مخدوعاً.

وأيضاً: كانوا يقولون: إنَّ الشيطان يتخيَّل له، فيظنُّ أنه ملكٌ، فقالوا: إنه مخدوع من قبل الشَّيطان.

وقيل: مصروفاً عن الحقِّ[٣]، يقال: ما سحرك عن كذا، أي: ما صرفك، وقيل: المسحُور هو الشَّيء المفسود، يقال: طعام مسحور، إذا فسد، وأرض مسحورة، إذا أصابها من المطر أكثر ممَّا ينبغي فأفسدها.

فإن قيل: إنَّهم لم يتبعوا رسول الله ﷺ فكيف يصحُّ أن يقولوا: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾.

فالجواب أنَّ معناه: إن اتَّبعتُموهُ، فقد اتَّبعتُمْ رجلاً مسحوراً. ثم قال تعالى: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ﴾، أي: كلُّ أحد شبَّهك بشيءٍ، فقالوا: كاهنٌ، وساحرٌ، وشاعرٌ، ومعلَّمٌ، ومجنونٌ، فضلُّوا عن الحقِّ، فلا يستطيعون سبيلاً، أي: وصولاً إلى طريق الحقِّ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾ ۞ قُلْ

---

(١) ينظر: ديوانه ٧١، مجاز القرآن ١/ ٣٨١، الطبري ٢/ ٣١، روح المعاني ١٥/ ٩٠، الدر المصون ٤/ ٣٩٧ اللسان [سحر].

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٨). (٣) ينظر: المصدر السابق.

كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا﴾ الآيات.

لما تكلَّم أوّلاً في الإلهيَّاتِ، ثمَّ أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوَّات، ذكر في هذه الآيات شبهاتهم في إنكار المعاد، والبعث، والقيامة، وقد تقدَّم أنَّ مدار القرآن على هذه الأربعة، وهي الإلهيَّات، والنبوّات، والمعاد، والقضاء والقدر، وأيضاً فالقوم وصفوا رسول الله ﷺ بكونه مسحوراً فاسد العقل، فذكروا أن من جملة ما يدلُّ على فساد عقله: أن يدعي أنَّ الإنسان بعدما يصير عظاماً ورفاتاً يعود حيًّا، كما كان.

قوله تعالى: ﴿أَءِذَا كُنَّا﴾: قد تقدم خلاف القرَّاء في مثل هذين الاستفهامين في سورة الرعد، والعامل في «إذَا» محذوفٌ [تقديره:] أنبعثُ أو أنحشر، إذا كُنَّا، دلَّ عليه «لَمَبْعُوثُونَ» ولا يعمل فيها «مَبعُوثُونَ» هذا؛ لأنَّ ما بعد «إنَّ» لا يعمل فيما قبلها، وكذا ما بعد الاستفهام، لا يعمل فيما قبله، وقد اجتمعا هنا، وعلى هذا التقدير: تكون «إذَا» متمحِّضة للظرفية، ويجوز أن تكون شرطية، فيقدَّر العامل فيها جوابها، تقديره: أإذا كنَّا عظاماً ورفاتاً نبعث أو نعاد، ونحو ذلك، فهذا المحذوف جواب الشَّرط عند سيبويه، والذي انصبَّ عليه الاستفهام عند يونس.

والرُّفات: ما بولغَ في دقِّه، وتفتيتِه، وهو اسمٌ لأجزاءِ ذلك الشيء المفتت، وقال الفراء[1]: «هو التُّرَابُ» وهو قول مجاهدٍ ويؤيِّده أنه قد تكرَّر في القرآن «تراباً وعظاماً». يقال: رَفَتَهُ يَرْفِتُهُ بالكسرِ [أي: كسره].

وقيل: حطاماً قال الواحدي[2]: الرفت: كسر الشيء بيدك؛ كما يرفت المدر والعظم البالي، يقال: رفت عظام الجَزُورِ رفتاً، إذا كسرها، ويقال للتبن: الرفت؛ لأنَّه دقاق الزَّرْع.

قال الأخفش: رفت رفتاً، فهو مَرفُوتٌ، نحو حطم حَطْماً، فهو مَحْطُوم.

والفعال يغلب في التفريق كالرُّفات والحطامِ والعظام والدقاق والفتات، والجذاذ والرضاض.

قوله تعالى: «خَلْقاً» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدرٌ من معنى الفعل، لا من لفظه، أي: نبعثُ بعثاً جديداً.

والثاني: أنه في موضع الحال، أي: مخلوقين.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٢٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٧٩.

فصل

تقرير شبهة القوم: هو أنَّ الإنسان، إذا جفَّت أعضاؤه، وتناثرت وتفرَّقت في جوانب العالم، واختلطت تلك الأجزاء بسائر أجزاء العالم، فالأجزاء المائيَّة[1] تختلط بمياه العالم، والأجزاء الترابيَّة تختلط بالتُّراب، والأجزاء الهوائيَّة تختلط بالهواء، وإذا كان كذلك، فكَيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرَّة أخرى، وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها مرة أخرى؟! هذا تقرير شبهتهم.

والجواب عنها: أن هذا الإشكال لا يتمُّ إلاَّ بالقدح في كمال علم الله تعالى، وفي كمال قدرته.

أمَّا إذا سلَّمنا كونه تعالى عالماً بجميع الجزئيات، فحينئذٍ، هذه الأجزاء، وإن اختلطت بأجزاء العالم، إلاَّ أنها متميِّزة في علم الله تعالى، ولما سلِّم كونه ـ تعالى ـ قادراً على كلِّ الممكنات، كان قادراً على إعادة التأليف والتركيب، والحياة، والعقل، إلى تلك الأجزاء بأعيانها، فمتى سلم كمال علم الله تعالى، وكمال قدرته، زالت هذه الشبهة بالكليَّة.

ثم قال تعالى: ﴿۞ قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ وذلك أنَّهم استبعدوا أن يردَّهم أحياءً بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً، فإنَّها صفة منافية لقبول الحياة بحسب الظاهر، فقال: ولقد قدرتم أنَّ هذه الأجسام بعد الموت تصير إلى صفة أخرى أشدَّ منافاة لقبول الحياة من كونها عظاماً ورفاتاً؛ مثل أن تصير حجارة أو حديداً؛ فإنَّ المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين قبول الحياة أشدُّ من المنافاة بين العظميَّة وبين قبول الحياة؛ لأنَّ العظم كان جزءاً من بدن الحيِّ، وأمَّا الحجارة والحديد، فما كانا ألبتَّة موصوفين بالحياة، فبتقدير أن تصير أبدان الناس حجارة أو حديداً بعد الموت، فإن الله تعالى يعيد الحياة إليها، ويجعلها حية عاقلة، كما كان، والدليل على صحّة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو لم يكن القبول حاصلاً، لما حصل العقل والحياة لها في أوَّل الأمر، وإله العالم عالمٌ بجميع الجزئيَّات، فلا يشتبه عليه أجزاء بدنِ زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي، وقادرٌ على كل الممكنات.

وإذا ثبت أنَّ عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكنٌ في نفسه، وثبت أنَّ إله العالم عالمٌ بجميع المعلومات، قادرٌ على كلِّ الممكنات، كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكناً قطعاً سواءٌ صارت عظاماً ورفاتاً أو أشياء أبعد من العظم في قبول الحياة، مثل أن تصير حجارة أو حديداً، وهذا ليس المراد منه الأمر، بل المراد أنَّكم لو كنتم كذلك، لما أعجزتم الله تعالى عن الإعادة؛ كقول القائل للرجل: أتطمع فيَّ، وأنا ابنُ فلانٍ؟!! فيقول: كُنْ من شئت كن ابن الخليفة فسأطلب منك حقِّي. ثم قال تعالى: ﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا

(١) في ب: الماهية.

٣٠٦ ـــــــ

قال ذو الرُّمَّة:

٣٤٣٠ ـ ظَعائِنُ لَمْ يَسْكُنَّ أَكْنافَ قَرْيَةٍ بِسيفٍ ولَمْ تَنْغُضْ بهنَّ القَناطِرُ[١]

أي: لم تحرَّك، وأمَّا نغض ثلاثيًّا، ينغَض وينغُض بالفتح والضمِّ، فبمعنى تحرَّك، لا يتعدَّى يقال: نغضتْ سنُّه، أي: تحرَّكتْ، تَنغِضُ نغضاً، ونغوضاً. قال: [الرجز]

٣٤٣١ ـ ونَغَضتْ مِنْ هَرمٍ أَسْنانُها[٢]

ثم قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ﴾، أي: البعث والقيامة، وهذا سؤالٌ فاسدٌ؛ لأنَّهم منعوا الحشر والنشر كما تقدَّم؛ ثمَّ بين تعالى بالبرهان القاطع كونه ممكناً في نفسه، فقولهم «مَتَى هُوَ» كلام لا يتعلق بالبعث؛ فإنَّه لما ثبت بالدليل العقليِّ كونه ممكن الوجود في نفسه، وجب الاعتراف بإمكانه، فإنه متى يوجد، فذاك لا يمكن إثباته بالعقل، بل إنما يمكن إثباته بالدَّليل السمعي، فإن أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعيَّن، عرف، وإلا فلا سبيل إلى معرفته.

وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن؛ أنَّه لا يطلع أحداً من الخلق على وقته المعيَّن، فقال جلَّ ذكره: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] وقال: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى﴾ [الأعراف: ١٨٧] وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥] فلا جرم قال تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا﴾.

قال المفسِّرون: «عَسَىٰ» من الله واجبٌ، معناه: أنه قريبٌ، فإن قيل: كيف يكون قريباً، وقد انقرض سبعمائة سنة، ولم يظهر.

فالجواب: قال ابن الخطيب[٣]: إن كان معنى: «أكثر ممَّا بَقِيَ» كان الباقي قليلاً، ويحتمل أن يريد بالقرب أن إتيان السَّاعة متناهٍ، وكل ما كان متناهياً من الزَّمان فهو قليلٌ، بل أقلُّ من القليل بالنسبة إلى الزَّمان الذي بعده؛ لأنَّه غير متناهٍ؛ كنسبة العدد المتناهي إلى العدد المطلقِ؛ فإنَّه لا ينسب إليه بجزءٍ من الأجزاء، ولو قلَّ.

ويقال في المثل «كل آت قريب».

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ﴾ يجوز أن تكون الناقصة، واسمها مستتر فيها يعود على البعث والحشر المدلول عليهما بقوَّة الكلام، أو لتضمُّنه في قوله «مَبْعُوثُونَ» و «أنْ يَكُونَ» خبرها، ويجوز أن تكون التامة مسندة إلى «أنْ» وما في حيزها، واسم «يكون» ضمير البعث؛ كما تقدَّم.

---

(١) ينظر البيت في ديوانه ٣٣١ وفيه «لم يسلكن» بدل «لم يسكن»، وينظر: البحر المحيط ٦/ ٤٣، ومجاز القرآن ١/ ٣٨٣، الدر المصون ٤/ ٣٩٨.

(٢) ينظر البيت في تفسير الطبري ١٥/ ٧٠، مجاز القرآن ١/ ٣٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤٣، القرطبي ١٠/ ١٧٨، الدر المصون ٤/ ٣٩٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٨١.

٣٠٨ ـــــــ

«إن» النافية، في أدواتِ تعليق هذا الباب، و «قليلاً» يجوز أن يكون نعت زمانٍ أو مصدرٍ محذوفٍ، أي: إلا زماناً قليلاً، أو لبثاً قليلاً.

فصل في معنى النداء والإجابة

المعنى: «يَوْمَ يَدْعوكم» بالنِّداء من قبوركم إلى موقف القيامة، «فتَسْتَجِيبُونَ» أي: تجيبون، والاستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليه، وهي الإجابة، إلاَّ أنَّ الاستجابة تقتضي طلب الموافقةِ، فهي أوكد من الإجابة.

وقوله «بِحَمْدِهِ» قال ابن عباس: بأمره[١].

وقال قتادة: بطاعته[٢]؛ لأنَّهم لما أجابوه بالتَّسبيح والتَّحميد، كان ذلك معرفة منهم وطاعة، ولكنَّهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم.

وقيل: يُقِرُّون[٣] بأنَّه خالقهم وباعثهم، ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وهذا خطاب للكفّار.

وقيل: هذا خطابٌ للمؤمنين.

قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم، وينفضون التُّرابَ عن رءوسهم، ويقولون: سبحانك وبحمدك، وهو قوله: ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ﴾[٤].

وقال أهل المعاني: أي تستجيبون حامدين؛ كما تقول: جاء بغضبه، أي: جاء غضبان، وركب الأمير بسيفه، أي: وسيفه معه، ثم قال: ﴿وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: إن لبثتم في الدنيا، أو في القبور ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ لأنَّ الإنسان لو مكث ألوفاً من السِّنين في الدنيا أو في القبور، عُدَّ ذلك قليلاً في مدَّة القيامة والخلود.

وقال ابن عباس: يريد بين النفختين الأولى والثانية[٥]، فإنه يزال عنهم العذاب في هذا الوقت، ويدلُّ عليه قوله تعالى في سورة يس ﴿مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾ [يس: ٥٢] وذلك ظنُّهم بأنَّ هذا اللبث قليل، أي: لبثهم فيما بين النَّفختين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٣) في ب: مقرون.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٣٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٢) عن ابن عباس.

وقيل: المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة؛ لأنَّه لما كان عاقبة أمرهم الدُّخول في النَّار، استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلْإِنسَـٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾﴾.

تقدم إعراب قوله تعالى ﴿وَقُل لِّعِبَادِى﴾ في سورة إبراهيم [٣١]. وفي العباد ها هنا قولان:

الأول: المراد به المؤمنون؛ لأنَّ لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختصٌّ بالمؤمنين. قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨] ﴿فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى﴾ [الفجر: ٢٩] ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦].

وإذا عرف هذا، فإنه تعالى لمَّا ذكر الحجج القطعيَّة في صحَّة المعاد، وهو قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ قال ها هنا: قل، يا محمد لعبادي: إذا أردتم الاستدلال على المخالفين، فاذكروا تلك الدلائل بطريق الأحسن من غير شتم، ولا سبٍّ، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦] وذلك لأنَّ ذكر الحجَّة، إذا اختلط به سبٌّ أو شتمٌ، لقابلوكم بمثله، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ويزداد الغضب، وتكمل النُّفرة، ويمتنع المقصود، وإذا ذكرت الحجة بالطَّريق الأحسن، أثَّر في القلب تأثيراً شديداً، ثم نبَّه تعالى على وجه المنفعة، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: يفسد بينهم، ويغري بينهم.

قال الكلبي: كان المشركون يؤذون المسلمين، فشكوا إلى النبيِّ ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وَقُل لِّعِبَادِى﴾ المؤمنين يقولوا للمشركين التي هي أحسنُ، ولا يكافئوهم بسفههم.

قال الحسن: يقول له: يهديك الله، وكان هذا قبل الإذن في الجهاد[١].

وقيل: نزلت في عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ شتمة بعض الكفَّار، فأمره الله تعالى بالعفو[٢].

وقيل: أمر المؤمنين بأن يقولوا، ويفعلوا الخلَّة التي هي أحسن[٣].

وقيل: الأحسن قول: لا إله إلا الله[٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٣) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة اعتراضاً بين المفسَّر والمفسِّر؛ وذلك أن قوله تعالى: ﴿رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ﴾ وقع تفسيراً لقوله ﴿بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ وبياناً لها، ويجوز ألاَّ تكون معترضة، بل مستأنفة.

وقرأ[1] طلحة «ينزِغُ» بكسر الزاي، وهما لغتان، كيَعْرِشُون ويَعرُشُونَ، قاله الزمخشري. قال أبو حيان: ولو مثَّل بـ «يَنطَحُ» و «يَنْطِحُ» كأنَّه يعني من حيث إنَّ لامَ كلٍّ منهما حرف حلقٍ، وليس بطائلٍ.

والمعنى: أنَّ الشيطان يلقي العداوة بينهم ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ ظاهر العداوة.

قوله تعالى: ﴿رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ﴾ يوفقكُمْ، فتؤمنوا ﴿أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ يميتكم على الكفرِ، فيعذِّبكم، قاله ابن جريج[2].

وقال الكلبيُّ: إن يشأ يرحمكم، فينجيكم من أهل مكَّة، وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم[3].

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ حفيظاً، وكفيلاً، والمقصود إظهار اللِّين والرِّفقِ لهم عند الدَّعوة؛ فإنَّ ذلك هو المؤثِّرُ في القلبِ قيل: نسختها آية القتالِ.

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾: في هذه الباءِ قولان:

أشهرهما: أنها تتعلق بـ «أعْلَمُ» كما تعلَّقت الباء بـ «أعْلَمُ» قبلها، ولا يلزمُ من ذلك تخصيص علمه بمن في السماوات والأرض فقط.

والثاني: أنها متعلقة بـ «يَعْلَمُ» مقدَّراً، قاله الفارسيُّ، محتجًّا بأنَّه يلزمُ من ذلك تخصيصُ علمه بمن في السماوات والأرض، وهو وهمٌ؛ لأنَّه لا يلزمُ من ذكر الشيء نفيُ

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٦٠٢، والبحر ٦/ ٤٨، والدر المصون ٤/ ٣٩٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٣) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٠ـ ٣٤١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١١٩).

الحكم عمَّا عداه، وهذا هو الذي يقول الأصوليُّون: إنه مفهومُ اللَّقبِ، ولم يقل به إلاَّ أبو بكرٍ الدَّقَّاق في طائفة قليلة.

فصل

معنى الآية أنَّ علمه غير مقصورٍ عليكم، ولا على أحوالكم، بل علمه متعلِّق بجميع الموجودات والمعدومات، وبجميع ذرَّات الأرضين، والسَّموات، فيعلم حال كلِّ أحد، ويعلم ما يليقُ به من المصالح والمفاسد، ولهذا جعلهم مختلفين في صورهم، وأحوالهم، وأخلاقهم، وفضَّل بعض النبيين على بعض، وآتى موسى التوراة، وداود الزَّبُور، وعيسى الإنجيل، ولم يبعد أيضاً أن يؤتي محمَّداً ﷺ القرآن مع تفضيله على الخلق.

فإن قيل: ما السَّبب في تخصيص داود بالذكر ها هنا؟.

فالجواب من وجوهٍ:

الأول: أنَّه تعالى ذكر أنَّه فضَّل بعض النَّبيِّينَ على بعض، ثم قال: ﴿وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا﴾ يعني أنَّ داود آتاه ملكاً عظيماً، ثم إنَّه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك، وذكر ما آتاه من الكتب؛ تنبيهاً على أنَّ التفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم والدِّين، لا بالمال.

والثاني: أنَّ تخصيصه بالذِّكر أنَّه تعالى كتب في الزَّبُور أن محمَّداً خاتم الأنبياء، وأنَّ أمَّة محمد خيرُ الأمم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] وهم محمد وأمته.

فإن قيل: هلا عرفه كقوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ﴾.

فالجواب أن التنكير ها هنا يدل على تعظيم حاله؛ لأن الزبور عبارة عن المزبور، فكان معناه الكتاب، وكان معنى التنكير أنه كامل في كونه كتاباً.

ويجوز أن يكون «زبور» علماً، فإذا دخلت عليه «أل» كقوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ﴾ كانت للمَحِ الأصل كعبَّاس والعباس، وفضل والفضل.

وقيل: نكَّره هنا دلالة على التبعيض، أي: زبُوراً من الزُّبر، أو زبوراً فيه ذكر رسول الله ﷺ فأطلق على القطعة منه زبورٌ، كما يطلق على بعض القرآن، قرآن.

الثالث: أنَّ السَّبب في تخصيص داود ـ صلوات الله عليه ـ أنَّ كفار قريش ما كانوا أهل نظرٍ وجدلٍ، بل كانوا يرجعون إلى اليهود في استخراج الشُّبهات، واليهود كانوا يقولون: لا نبيَّ بعد موسى، ولا كتاب بعد التَّوراة، فنقض الله عليهم كلامهم بإنزالِ الزَّبُور على داود، وتقدَّم خلافُ القراء في الزبور في آخر سورة النساء.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم﴾: مفعولا الزَّعم محذوفان؛ لفهم المعنى، أي:

زعمتموهم آلهة، وحذفهما اختصاراً جائزٌ، واقتصاراً فيه خلاف.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: إن المشركين أصابهم قحطٌ شديدٌ؛ حتَّى أكلوا الكلاب والجيفَ واستغاثوا بالنبيِّ ﷺ ليدعو لهم، قال الله تعالى ﴿قُلِ﴾ للمشركين ﴿ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم﴾ أنها آلهة من دونه.

واعلم أنه ليس المراد الأصنام؛ لأنَّه تعالى قال في صفتهم:

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾.

وابتغاءُ الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتَّة، وإذا ثبت هذا، فنقول: إنَّ قوماً عبدوا الملائكة، فنزلت هذه الآية فيهم.

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه ومجاهدٌ: إنَّها نزلت في الذين عبدوا المسيح، وعزيراً، والملائكة، والشمس، والقمر، والنجوم[1].

وقيل: إنَّ قوماً عبدوا نفراً من الجنِّ، فأسلم النَّفر، وبقي أولئك الناس متمسِّكين بعبادتهم، فنزلت فيهم الآية.

قال ابن عباس: كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم، فهو كذبٌ[2]. ثم إنَّه تعالى احتجَّ على فساد مذهبِ هؤلاء بأنَّ الإله المعبود هو القَادر على إزالةِ الضرر، وإيصال النفع وهذه الأشياء التي يعبدونها، وهي الملائكة، والجنُّ، والمسيحُ، وعزيرٌ لا يقدرون على كشف الضرِّ، ولا على تحصيل النَّفع، فما الدليل على أنَّ الأمر كذلك؟ فإن قلتم: لأنَّا نرى أولئك الكفَّار يتضرَّعون إليها، ولا تحصل الإجابة. قلنا: ونرى أيضاً المسلمين يتضرَّعون إلى الله تعالى، ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم: إنَّ القدرة على كشف الضرِّ، وتحصيل النفع ليست إلاَّ لله تعالى، وعلى هذا التقدير، فالدليل غير تامٍّ.

فالجواب: أنَّ الدليل تامٌّ كاملٌ؛ لأنَّ الكفار كانوا مقرِّين بأنَّ الملائكة عباد الله تعالى، وخالق الملائكة، وخالق العالم لا بدَّ وأن يكون أقدر من الملائكة، وأقوى منهم، وأكمل حالاً منهم.

وإذا ثبت هذا، فنقول: كمال قدرة الله معلوم متفقٌ عليه، وكمال قدرة غير الله غير معلوم، ولا متفقٍ عليه، بل المتَّفق عليه أنَّ قدرتهم بالنِّسبة إلى قدرة الله تعالى قليلَة حقيرةٌ، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٤).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

الملائكة؛ لأنَّ استحقاق الله العبادة معلومٌ، وكون الملك كذلك مجهولٌ؛ والأخذ بالمعلوم أولى، وسلك المتكلِّمون من أهل السنَّة طريقة أخرى، وهو أنَّهم أقاموا الحجة العقليَّة على أنَّه لا موجد[١] إلاَّ الله تعالى، ولا يخرج الشيء من العدم إلى الوجود إلا الله، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا ضارٌ ولا نافع إلا الله تعالى، فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله تعالى، وهذه الطريقة لا تتم للمعتزلة، لأنهم لما[٢] جوزوا كون العبد موجداً لأفعاله امتنع عليهم الاستدلال على أن الملائكة ـ عليهم السلام ـ لا قدرة لها على الإحياء والإماتة، وخلق الجسم، وإذا عجزوا عن ذلك، لا يتمُّ لهم هذا الدليلُ، فهذا هو الدليل القاطع على صحَّة قوله: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾، والتحويلُ عبارة عن النَّقل من حالٍ إلى حالٍ، ومن مكانٍ إلى مكانٍ، يقال: حوَّله، فتحوَّل.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ﴾: «أولئك» مبتدأ، وفي خبره وجهان:

أظهرهما: أنّه الجملة من «يَبْتغُونَ» ويكون الموصولُ نعتاً، أو بياناً أو بدلاً، والمراد باسم الإشارة الأنبياء أو الملائكة الذين عبدوا من دون الله، والمراد بالواو العبَّاد لهم، ويكون العائدُ على «الَّذينَ» محذوفاً، والمعنى: أولئك الأنبياء الذين يدعونهم المشركون، لكشف ضرِّهم ـ أو يدعونهم آلهة، فمفعولها أو مفعولاها محذوفان ـ يبتغون.

ويجوز أن يكون المراد بالواو ما أريد بأولئك، أي: أولئك الأنبياء الذين يدعون ربَّهم أو النَّاس إلى الهدى يبتغون، فمفعول «يَدْعُونَ» محذوف.

والثاني: أن الخبر نفسُ الموصولِ، و «يَبْتَغُون» على هذا حالٌ من فاعل «يَدْعُون» أو بدلٌ منه. وقرأ[٣] العامة «يَدعُونَ» بالغيب، وقد تقدَّم الخلاف في الواو؛ هل تعود على الأنبياء أو على عابديهم، وزيد بن عليٍّ بالغيبة أيضاً، إلا أنه بناه للمفعول، وقتادة، وابن مسعود بتاء الخطاب، وهاتان القراءتان تقوِّيان أنَّ الواو للمشركين، لا للأنبياء في قراءة العامة.

فصل

إذا أعدنا «يَدْعُونَ» للعابدين، و «يَبتَغُونَ» للمعبودين، فالمعنى: أولئك المعبودون يبتغون إلى ربِّهم الوسيلة؛ لأنَّ الملائكة يرجعون إلى الله في طلبِ المنافع، ودفع المضارِّ، يرجون رحمته، ويخافون عذابه، وإذا كانوا كذلك، كانوا عاجزين محتاجين، والله ـ تعالى ـ أغنى الأغنياء، فكان الاشتغال [بعبادته][٤] أولى.

فإن قيل: لا نسلِّم أنَّ الملائكة محتاجون إلى رحمة الله تعالى، وخائفون من عذابه.

---

(١) في ب: موجود. (٢) في ب: لو.

(٣) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٢٧٧ والقرطبي ١٠/ ١٨١، والبحر ٦/ ٥٠، والدر المصون ٤/ ٤٠٠.

(٤) في ب: بعبادة الله.

فالجواب: أنَّ الملائكة: إمَّا أن يقال: إنَّها واجبة الوجود لذواتها، أو يقال: إنَّها ممكنة الوجود لذواتها، والأول باطلٌ؛ لأن جميع الكفَّار كانوا معترفين بأن الملائكة عبادُ الله، ومحتاجون إليه.

وأما الثاني: فهو يوجب القول بأنَّ الملائكة محتاجون في ذواتها، وفي كمالاتها إلى الله تعالى، فكان الاشتغالُ بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادةِ الملائكة.

وإن أعدنا «يَدْعُونَ» إلى الأنبياء ـ عليهم السلام ـ المذكورين في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ فالمعنى هو أنَّ الذي عظمت منزلتهم ـ وهم الأنبياء ـ لا يعبدون إلا الله تعالى، ولا يبتغون الوسيلة إلاَّ إليه، فأنتم بالاقتداءِ بهم أحق، فلا تعبدوا غير الله ـ عزَّ وجلَّ ـ والمراد بالوسيلةِ: الدَّرجةُ العليا.

وقيل: كل ما يتقرَّب إلى الله تعالى.

واحتجُّوا على صحَّة هذا القول بأنَّ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يخافون عذابه، فثبت أنَّ هذا غير لائقٍ بالملائكةِ، وإنما هو لائقٌ بالأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ.

وأجيب بأنَّ الملائكة يخافون من عذاب الله، لو أقدموا على الذنب، قال تعالى: ﴿وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٢٩] وقال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ﴾ ثم قال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ أي من حقِّه أن يحذر، فإن لم يحذره بعض الناس لجهله، فإنَّه لا يخرج عن كونه يجب الحذر عنه.

قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ في «أيُّ» هذه وجهان:

أحدهما: أنها استفهامية.

والثاني: أنها موصولة بمعنى «الَّذي» وإنما كثر كلام المعربين فيها من حيث التقدير، فقال الزمخشريُّ: «وأيُّهم بدلٌ من واو «يَبْتَغُونَ» و «أيُّ» موصولة، أي: يبتغي من هو أقربُ منهم وأزلفُ، أو ضمِّن «يَبْتغُونَ الوسيلة» معنى يحرصون، فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب». فجعلها في الوجه الأول موصولة، وصلتها جملة من مبتدأ وخبر، حذف المبتدأ، وهو عائدها، و «أقْرَبُ» خبرٌ. واحتملت «أيُّ» حينئذٍ أن تكون مبنية، وهو الأكثر فيها، وأن تكون معربة، وسيأتي موضعه في مريم: [٦٩] إن شاء الله تعالى وفي الثاني جعلها استفهامية؛ بدليل أنه ضمَّن الابتغاء معنى شيء تعلق، وهو يحرصون، فيكون «أيُّهُمْ» مبتدأ و «أقربُ» خبره، والجملة في محلِّ نصب على إسقاط الخافض؛ لأنَّ «تحرِصُ» يتعدَّى بـ «على» قال تعالى: ﴿إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَىٰهُمْ﴾ [النحل: ٣٧]، ﴿أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ﴾ [البقرة: ٩٦].

وقال أبو البقاء[1]: «أيُّهُمْ» مبتدأ، و «أقْرَبُ» خبره، وهو استفهامٌ في موضع نصبِ

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٣.

بـ «يَدْعُونَ»، ويجوز أن يكون «أيُّهُمْ» بمعنى الذي، وهو بدلٌ من الضمير في «يَدعُونَ».

قال أبو حيان: «علّق «يَدْعُونَ» وهو ليس فعلاً قلبيًا، وفي الثاني فصل بين الصلةِ ومعمولها بالجملة الحاليَّة، ولا يضرُّ ذلك، لأنَّها معمولة للصِّلة». قال شهاب الدين: أمَّا كون «يَدْعُونَ» لا يعلق، هو مذهب الجمهور، وقال يونس: يجوز تعليق الأفعال مطلقاً، القلبية وغيرها، وأمَّا قوله «فصل بالجملة الحالية» يعني بها «يَبْتَغُونَ» فصل بها بين «يَدعُونَ» الذي هو صلة «الَّذينَ» وبين معموله، وهو «أيُّهم أقْرَبُ» لأنه معلَّقٌ عنه، كما عرفته، إلا أنَّ الشيخ لم يتقدَّم في كلامه إعرابُ «يَبْتغُونَ» حالاً، بل لم يعربها إلاَّ خبراً للموصول، وهذا قريبٌ.

وجعل أبو البقاء أيًا الموصولة بدلاً من واو «يَدْعُونَ»، ولم أرَ أحداً وافقه على ذلك، بل كلُّهم يجعلونها من واو «يَبْتَغُونَ» وهو الظاهر.

وقال الحوفي ـ رحمه الله ـ: «أيُّهم أقربُ» ابتداء وخبر، والمعنى: ينظرون أيُّهم أقرب، فيتوسَّلون به، ويجوز أن يكون «أيهم أقرب» بدلاً من واو «يَبْتَغُون».

قال شهاب الدين: فقد أضمر فعلاً معلقاً، وهو ينظرون فإن كان من نظر البصر، تعدَّى بـ «إلى» وإن كان من نظر الفكر، تعدَّى بـ «في» فعلى التقديرين: الجملة الاستفهامية في موضع نصبٍ بإسقاطِ الخافض، وهذا إضمارُ ما لا حاجة إليه.

وقال ابن عطية: «وأيُّهمْ ابتداء، و «أقْرَبُ» خبره، والتقدير: نظرهم ووكدهم أيهم أقرب، ومنه قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: «فبات النَّاس يدُوكُونَ أيُّهمْ يُعطَاهَا»، أي: يتبارون في القرب». قال أبو حيان: «فَجَعلَ المحذوف «نظرُهمْ ووكْدهُمْ» وهذا مبتدأ، فإن جعلت «أيُّهمْ أقربُ» في موضع نصب بـ «نَظرُهُمْ» بقي المبتدأ بلا خبر، فيحتاج إلى إضمار خبر، وإن جعلت «أيُّهم أقربُ» الخبر، لم يصحَّ؛ لأنَّ نظرهم ليس هو «أيُّهم أقربُ» وإن جعلت التقدير: «نَظرهُمْ في أيهم أقربُ» أي: كائنٌ أو حاصلٌ، لم يصحَّ ذلك؛ لأنَّ كائناً وحاصلاً ليس ممَّا يعلَّق».

فقد تحصَّل في الآية الكريمة ستَّة أوجه:

أربعة حال جعل «أيّ» استفهاماً:

الأول: أنها معلّقة للوسيلة، كما قرَّره الزمخشريُّ.

الثاني: أنها معلّقة لـ «يَدعُونَ» كما قاله أبو البقاء.

الثالث: أنها معلقة لـ «يَنْظُرونَ» مقدراً، كما قاله الحوفيُّ.

الرابع: أنها معلقة لـ «نَظرُهمْ» كما قدَّره ابن عطيَّة.

واثنان حال جعلها موصولة:

الأول: البدل من واو «يَدعُونَ» كما قاله أبو البقاء.

الثاني: أنها بدلٌ من واو «يَبْتغُونَ» كما قاله الجمهور.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّن قَرْيَةٍ﴾ الآية.

فلمَّا قال: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ بيَّن أنَّ كلَّ قرية مع أهلها، فلا بدَّ وأن يرجع حالها إلى أحد أمرين: إمَّا الإهلاك، وإمَّا التَّعذيب.

قال مقاتلٌ: أما الصالحة فبالموت، وأما الطالحة، فبالعذاب[1].

وقيل: المعنى: وإن من قريةٍ من قرى الكفَّار، فلا بدَّ وأن يكون عاقبتها إمَّا بالاستئصال بالكلِّيَّة، وهو الهلاك، أو بعذابٍ شديدٍ من قتل كبرائهم، وتسليط المسلمين عليهم بالسَّبي، واغتنام الأموالِ، وأخذ الجزية ﴿كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًا﴾ في اللَّوح المحفوظ.

قال صلوات الله وسلامه عليه: «أوَّل ما خلق الله تعالى القلم قال: اكتُبْ، قال: ما أكْتبُ؟ قال: القَدَر، وما هُو كَائِنٌ إلى الأبدِ»[2].

و «إنْ» نافية و «مِنْ» مزيدة في المبتدأ، لاستغراق الجنس. وقال ابن عطيَّة: هي لبيان الجنس، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: قال أبو حيَّان: «لأنَّ التي للبيان، لا بدَّ أن يتقدَّمها مبهم ما، تفسِّره؛ كقوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر: ٢]، وهنا لم يتقدم شيء مبهم» ثم قال «ولعلَّ قوله «لبيان الجنس» من الناسخ، ويكون هو قد قال: لاستغراقِ الجنس؛ ألا ترى أنه قال بعد ذلك: «وقيل: المراد الخصوص».

وخبر المبتدأ الجملة المحصورة من قوله: ﴿إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا﴾.

والثاني: أنَّ شرط ذلك أن يسبقها محلَّى بأل الجنسيَّة، وأن يقع موقعها «الذي» كقوله: ﴿فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَـٰنِ﴾ [الحج: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾﴾.

لما استدلَّ على فساد قول المشركين، وأتبعه بالوعيد، أتبعه بذكر مسألة النبوة، واعلم أنَّ الكفَّار كانوا يقترحون على رسول الله ﷺ إظهار المعجزات، كما حكى الله

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٦) عن مقاتل.

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٧) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٤٨) والترمذي (٢/ ٢٣٢) والطيالسي (٥٥٧) من حديث عبادة بن الصامت وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

تعالى عنهم ذلك في قولهم: ﴿فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ [الأنبياء: ٥].

وقال آخرون: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا﴾ [الإسراء: ٩٠] الآيات.

وقال سعيد بن جبير: إنَّهم قالوا إنَّك تزعمُ أنَّه كان قبلك أنبياءُ منهم من سخِّرت له الريحُ، ومنهم من أحيا الموتى، فأتنا بشيءٍ من هذه المعجزات[1]، فأجابهم الله تعالى بهذه الآية.

وفي تفسير[2] هذا الجواب وجوهٌ:

الأول: أن المعنى أنِّي إن أظهرتُ تلك المعجزاتِ، ثم لم يؤمنوا بها، بل بقوا مصرِّين على الكفر، فحينئذ: يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال، لكنَّ إنزال عذاب الاستئصال على هذه الأمَّة غير جائزٍ؛ لأن الله تعالى علم [أن] فيهم من سيؤمن أو يؤمن من أولادهم، فلهذا لم يظهر تلك المعجزات.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ إنَّ أهل مكَّة سألوا رسول الله ﷺ أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً، وأن يزيل عنهم الجبال، حتَّى يزرعوا تلك الأرض، فطلب الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ذلك من الله تعالى، فقال سبحانه جلَّ ذكره: إن شئت أن أستأني فعلت وإن شئت أن أوتيهم ما شاءوا فعلت لكن بشرط؛ أنهم إن لم يؤمنوا، أهلكتهم، قال: لا أريد ذلك، فنزلت هذه الآية[3].

الثاني في تفسير هذا الجواب: أنَّا لا نظهر المعجزاتِ؛ لأن آباءكم رأوها، ولم يؤمنوا بها، وأنتم مقتدون بهم، فلو رأيتموها، لم تؤمنوا بها أيضاً.

الثالث: أنَّ الأوَّلين رأوا هذه المعجزات، وكذَّبوا بها، فعلم الله منكم أيضاً: أنَّكم لو شاهدتموها، لكذَّبتم بها، فكان إظهارها عبثاً، والحكيم لا يفعل العبث.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ﴾: «أن» الأولى وما في حيزها في محلِّ نصبٍ أو جرٍّ على اختلاف القولين؛ لأنها على حذف الجارِّ، أي: من أن نرسلَ، والثانية وما في حيِّزها في محلِّ رفع بالفاعليَّة، أي: وما منعنا من إسال الرسل بالآيات إلا تكذيب الأوَّلين، أي: لو أرسلنا الآيات المقترحة لقريشٍ، لأهلكوا عند تكذيبهم؛ كعادة من قبلهم، لكن علم الله سبحانه أنَّه يؤمن بعضهم،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٨). (٢) في أ تقدير.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٩٨) والبزار (٢٢٢٤ـ كشف) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨٠) والحاكم (٢/ ٢٦٢) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٣) عن ابن عباس.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٤) وعزاه إلى أحمد والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» والضياء في «المختارة».

سورة الإسراء / الآية: ٥٩ ـــــــ

قال الفراء: مبصرة: مضيئة.

قال تعالى: ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يونس: ٦٧] أي: مضيئاً، وقيل: مبصرة أي: ذات إبصار، أي: فيها إبصارٌ لمن تأمّلها يبصر بها رشده، ويستدلُّ بها على صدق ذلك الرسول ـ صلوات الله عليه ـ.

﴿فَظَلَمُواْ بِهَا﴾ أي: ظلموا أنفسهم بتكذيبها، أي: فعاجلناهم بالعقوبة.

وقال ابن قتيبة[1]: ظلموا بها، أي: جحدوا بأنَّها من الله تعالى، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَـٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ قيل: لأنه لا آية إلاَّ وتتضمَّن التخويف عند التكذيب، إمَّا من العذاب المعجَّل، أو من العذاب المؤجَّل عذاب الآخرة.

فإن قيل: المقصود الأعظم من إظهار الآياتِ أن يستدلَّ بها على صدق المدَّعى، فكيف حصر المقصود من إظهارها في التَّخويف؟.

فالجواب: أن مدَّعي النبوّة، إذا أظهر الآية، فإذا سمع الخلق منه ذلك، فهم لا يعلمون أنَّ تلك الآية معجزةٌ، أو غير معجزةٍ، إلاَّ أنَّهم يجوزون كونها معجزة، وبتقدير أن تكون معجزة، فلو لم يتفكَّروا فيها، ولم يستدلُّوا على الصِّدق، لاستحقوا العذاب الشديد، فهذا الخوف هو الذي يحملهم على التفكُّر والتأمل في تلك المعجزات، فهذا هو المراد من قوله: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَـٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَـٰنًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ﴾ الآية.

اعلم أنَّ القوم، لمَّا طالبوا رسول الله ﷺ بالمعجزاتِ القاهرة، وأجاب الله بأنَّ إظهارها ليس بمصلحةٍ، صار ذلك سبباً لجرأة أولئك الكفار بالطَّعن فيه، وأن يقولوا له: لو كنت رسُولاً حقًّا من عند الله تعالى، لأتيت بهذه المعجزات التي اقترحناها، كما أتى به موسى وغيره من الأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ، فعند هذا قوَّى الله قلبه، وبيَّن له أنَّه ينصرهُ، ويؤيِّده، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ﴾ أي: هم في قبضته لا يقدرون على الخروج عن مشيئته، فهو حافظك[2] منهم، فلا تهبهم، وامضِ لما أمرك به من تبليغ الرِّسالة، كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقيل: المراد بالنَّاس أهلُ مكَّة، وإحاطة الله بهم هو أنَّه تعالى يفتحها للمؤمنين؛ فيكون المعنى: وإذ بشَّرناكَ بأنَّ الله أحاطَ بأهل مكَّة؛ بمعنى أنَّه ينصرك، ويظهر دولتك عليهم؛ كقوله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥] وقوله: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٨٧.

(٢) في ب: يحفظك.

سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢]، ولما كان كلّ ما أخبر الله عن وقوعه، فهو واجبُ الوقوع، فكان من هذا الاعتبار كالواقع، فلا جرم قال: ﴿أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾.

وروي أنَّه لما تزاحف الفريقانِ يوم بدرٍ، ورسول الله ﷺ في العريشِ، مع أبي بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ كان يدعُو، ويقول: اللَّهُمَّ، إنِّي أسألك عهدك ووعدك لي، ثمَّ خرج، وعليه الدِّرْع يحرضُ النَّاس ويقول: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾[1] [القمر: ٤٥].

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾.

والأكثرون على أنَّ المراد منه ما رأى النبي ﷺ ليلة المعراجِ من العجائب والآيات.

قال ابن عباسٍ: هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ[2] وهو قولُ سعيد بن جبيرٍ، والحسن، ومسروقٍ، وقتادة، ومجاهد، وعكرمة، وابن جريجٍ[3] والأكثرين.

ولا فرق بين الرُّؤية والرُّؤيا في اللغة، يقال: رأيتُ بعيني رؤية ورُؤيا.

وقال بعضهم: هذا يدلُّ على أن قصَّة الإسراء إنما حصلت في المنامِ، وتقدَّم بيان ضعف هذا في أوَّل السورة، وقيل: إنَّه تعالى أراه في المنام مصارعَ قريشٍ، فحين ورد ماء بدر، قال: والله، لكَأنِّي أنظر إلى مصارع القومِ، ثمَّ أخَذ يقول: هذا مصرعُ فلانٍ، هذا مصرعُ فلانٍ، فلما سمعوا قريش ذلك، جعلوا رؤياه سخرية، وكانوا يستعجلون بما وعده رسول الله ﷺ.

وقيل: المراد رؤياه التي رآها؛ أنَّه يدخل مكَّة، وأخبر بذلك أصحابه، وعجل السَّير قبل الأجل إلى مكة فصدَّه المشركون، فرجع إلى المدينة، فلما منع عن البيت الحرام عام الحديبية، ورجع، كان ذلك فتنة لبعض القوم، وقال عمر لأبي بكرٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أليس قد أخبرنا رسول الله ﷺ أنَّا ندخلُ البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ: إنَّه لم يخبر بأنَّا نفعل ذلك في هذه السَّنة، فسنفعل ذلك في سنةٍ أخرى، فلمَّا جاء العام المقبل، دخلها رسول الله ﷺ وأنزل الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٧] واعترضُوا على هذين القولين بأنَّ هذه السورة مكيَّة، وهاتان الواقعتان مدنيتان، وهو اعتراضٌ ضعيفٌ؛ لأن هاتين الوقعتين، وإن كانتا مدنيتين، فرؤيتهما في المنام لا تبعد أن تكون مكيَّة.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٠) كتاب التفسير باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلاّ فتنة للناس حديث (٤٧١٦) والترمذي (٥/ ٢٨٢) رقم (٣١٣٤) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨١) والطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠١) والحاكم (٢/ ٣٦٢) عن ابن عباس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٥) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في «الدلائل».

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٢٣١.

وقال سعيد بن المسيِّب: رأى رسول الله ﷺ بني أميَّة ينزون[١] على منبره، [نَزْوَ القردة][٢]، فساءه ذلك، وهو قول ابن عبَّاس في رواية عطاء[٣]، وفيه الاعتراض المذكور؛ لأنَّ هذه الآية مكيَّة، وما كان لرسول الله ﷺ بمكَّة منبرٌ.

ويمكنُ أن يجاب عنه بأنَّه لا يبعد أن يرى بمكة أنَّ له بالمدينة منبراً يتداوله بُنو أميَّة.

قوله: «والشَّجرةَ»: العامة على نصبها نسقاً على «الرُّؤيا» و «المَلعُونَة» نعتٌ، قيل: هو مجازٌ؛ إذ المراد: الملعون طاعموها؛ لأن الشجرة لا ذنب لها، وهي شجرةُ الزقُّوم، وقيل: بل على الحقيقة، ولعنها: إبعادها من رحمة الله؛ لأنَّها تخرج في أصلِ الجحيم، وقرأ زيد بن عليٍّ برفعها على الابتداء[٤]، وفي الخبر احتمالان:

أحدهما: هو محذوفٌ، أي: فتنة.

والثاني: ـ قاله أبو البقاء[٥] ـ أنه قوله «في القُرآنِ» وليس بذاك.

فصل

قال المفسِّرون: هذا على التَّقديم والتَّأخير، والتقدير: وما جعلنا الرؤيا الَّتي أريناك والشَّجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للنَّاس.

وقيل: المعنى: والشجرة الملعُونة في القرآن كذلك، وهي شجرة الزقُّوم، والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين:

الأول: أن أبا جهل، قال: زعم صاحبكم أنَّ نار جهنَّم تحرق الحجر، حيث قال تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] ثم يقول: إنَّ في النَّار شجراً، والنَّار تأكلُ الشَّجر، فكيف تولَّد فيها الشَّجرُ[٦].

والثاني: قال ابنُ الزبعرى: إن محمداً يخوفنا بالزقُّوم، وما نعلم الزقُّوم إلاَّ التَّمر والزُّبد، فتزقَّموا منه، فأنزل الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ﴿إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ﴾[٧] [الصافات: ٦٣].

---

(١) في ب: يتداولون.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/١٨٨).

(٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦/٥٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٤٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب.

(٤) ينظر: الكشاف ٢/٦٧٦، البحر المحيط ٦/٥٤، والدر المصون ٤/٤٠٣.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/٩٣.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/١٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٤٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/١٢٢).

فإن قيل: ليس في القرآنِ لعن هذه الشجرة.

فالجواب[١] من وجوهٍ:

الأول: المراد لعن الكفَّار الذين يأكلونها.

الثاني: أنَّ العرب تقول لكلِّ طعام ضارٍّ: إنَّه ملعونٌ.

الثالث: أنَّ اللَّعن في اللغة: هو الإبعاد، فلما كانت هذه الشجرةُ مبعدة عن صفات الخير، سمِّيت ملعونة.

وقال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ: الشجرة الملعونةُ في القرآن: بنو أميَّة، يعني: الحكم بن أبي العاص، قال: رأى رسول الله ﷺ في المنامِ أنَّ ولد مروان يتداولون منبرهُ، فقصَّ رؤياه على أبي بكرٍ وعمر ـ رضي الله عنهما ـ في خلوة من مجلسه، فلمَّا تفرَّقُوا، سمع رسول الله ﷺ الحكم يخبر برؤيا رسول الله ﷺ فاشتدَّ ذلك على رسول الله ﷺ واتَّهم عمر في إفشاء سرِّه، ثم ظهر لهُ أنَّ الحكم كان يستمعُ إليهم، فنفاهُ ﷺ[٢].

قال الواحديُّ[٣] ـ رحمه الله ـ: هذه القصَّة كانت في المدينة، والسورة [مكية][٤]، فيبعد هذا التفسير، إلاَّ أن يقال: هذه الآية مدنية، ولم يقل به أحدٌ، ويؤكِّد هذا التَّأويل قول عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ لمروان: لعن الله أباك، وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعنة الله[٥].

وقيل: الشجرة الملعونة في القرآن هم اليهود؛ لقوله تعالى: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [المائدة: ٧٨].

وقيل: الشَّجرة الملعونة هي الَّتي تلتوي على الشَّجر، فتخنقه، يعني «الكشوث».

فإن قيل: إنَّ القوم طلبوا من رسول الله ﷺ الإتيان بالمعجزاتِ القاهرة، فأجاب بأنَّه لا مصلحة في إظهارها؛ لأنَّها لو ظهرت، ولم يؤمنوا، نزل عليهم عذاب الاستئصال، وذلك غير جائزٍ، فأيُّ تعلقٍ لهذا الكلام بذكرِ الرؤيا التي صارت فتنة للنَّاس وبذكر الشجرة [التي صارت فتنة للنَّاس].

فالجواب: أنَّ التقدير كأنَّه قيل: إنَّهم لما طلبوا هذه المعجزات، ثم إنَّك لم تظهرها، صار عدم ظهورها شبهة لهم في أنَّك لست بصادق في دعوى[٦] النبوَّة، إلاَّ أنَّ وقوع هذه الشبهة لا يضيق صدرك، ولا يوهنُ أمرك، ولا يصير سبباً لضعف حالك؛ ألا ترى أنَّ تلك الرؤيا صارت سبباً لوقوع الشبهة العظيمة عندهم، ثم إنَّ قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفاً في أمرك، فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا يوجبُ فتوراً في حالك، ولا ضعفاً في أمرك.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٠/ ١٨٩.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٩).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) في ب: مدينة.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) في أ: دعوة.

ثم قال تعالى: ﴿وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ﴾ أي التخويف ﴿إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾، أي: تمرُّداً وعتُواً عظيماً، والمقصود من ذلك وجهٌ آخر في أنَّه ما أظهر المعجزات التي اقترحوها؛ لأنَّ هؤلاء خوفوا بأشياء كثيرة من الدنيا والآخرة، وبشجرة الزَّقوم، فما زادهم هذا التخويفُ إلاَّ طغياناً كبيراً؛ وذلك يدلُّ على قسوة قلوبهم، وتماديهم في الغيِّ والطُّغيان.

وإذا كان كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات التي اقترحوها، لم ينتفعوا بها، ولم يزدادوا إلاَّ تمادياً في الجهل والعناد، وإذا كان كذلك، وجب في الحكمة ألاَّ يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات.

قرأ العامة «ونُخوِّفهُم» بنون العظمة، والأعمش[1] بياء الغيبة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾﴾.

في النظم وجوهٌ:

أولها: أنه تعالى، لمَّا ذكر أنَّ الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان في محنةٍ عظيمة من قومه، بيَّن أنَّ حال جميع الأنبياءِ مع أهل زمانهم كذلك؛ ألا ترى أنَّ الأول منهم آدمُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ثمَّ إنه كان في محنة من إبليس.

وثانيها: أنَّ القوم، إنَّما نازعُوا رسول الله ﷺ وعاندوه، واقترحوا عليه الاقتراحات الباطلة لأمرين: الكبر والحسد، فبيَّن سبحانه وتعالى أنَّ هذا الكبر والحسد هما اللذان حملا إبليس على الكفر، والخروج من الإيمان، فهذه بليَّةٌ عظيمةٌ قديمةٌ.

وثالثها: أنَّهم لما وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ بيَّن ما هو السبب لحصُول هذا الطُّغيان، وهو قول إبليس «لأحتنكنّ ذريته إلا قليلا» فلهذا المقصود ذكر الله تعالى قصَّة آدم وإبليس.

واعلم أنَّ هذه القصَّة ذكرها الله تعالى في سبع سورٍ؛ البقرةِ، والأعراف، والحجر، وهذه السورة، والكهف، وطه، وص، وقد تقدم الاستقصاء عليها في البقرة، فليلتفت إليه. وقوله: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ استفهامٌ بمعنى الإنكار، معناه: أنَّ أصلي أشرفُ من أصله؛ فوجب أن أكون أشرف منه، والأشرف لا يخدم الأدنى.

قوله تعالى: «طيناً»: فيه أوجه:

أحدها: أنه حال من «لِمَنْ» فالعامل فيها «أأسْجدُ» أو من عائد هذا الموصول، أي: خلقتهُ طيناً، فالعامل فيها «خَلقْتَ» وجاز وقوع طينٍ حالاً، وإن كان جامداً، لدلالته على الأصالة؛ كأنه قال: متأصِّلاً من طين.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ٥٤، والإتحاف ٢/ ٢٠٠ ونسبها إلى المطوعي.

الثاني: أنه منصوبٌ على إسقاطِ الخافض، أي: من طينٍ، كما صرَّح به في الآية الأخرى: ﴿وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ﴾.

الثالث: أنه منتصبٌ على التمييز، قاله الزَّجَّاج[1]، وتبعه ابن عطيَّة، ولا يظهر ذلك؛ إذ لم يتقدَّم إبهامُ ذاتٍ ولا نسبةٍ.

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَكَ﴾: قد تقدم مستوفى في الأنعام [الآية: ٤٠]. وقال الزمخشريُّ: «الكافُ للخطاب، و «هذا» مفعولٌ به، والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرَّمته عليَّ، أي: فضَّلته، لِمَ كرَّمتهُ، وأنا خيرٌ منه؟ فاختصر الكلام». وهذا قريبٌ من كلام الحوفيِّ ـ رحمه الله ـ.

قال ابن عطيَّة: «والكاف في «أرَأيْتَكَ» حرف خطابٍ، لا موضع لها من الإعراب، ومعنى «أرَأيْت» أتأمَّلت ونحوه، كأنَّ المخاطب يُنبِّه المخاطب؛ ليستجمع لما ينصُّ عليه بعد. وقال سيبويه[2]: «هي بمعنى أخبرني»، ومثل بقوله: «أرَأيْتكَ زيداً، أبو من هُوَ؟» وقول سيبويه صحيحٌ؛ حيث يكون بعدها استفهام كمثاله، وأمَّا في الآية فهو كما قلت، وليست التي ذكر سيبويه» قلت: وهذا الذي ذكره ليس بمسلَّم، بل الآية كمثاله، غاية ما في الباب: أنَّ المفعول الثاني محذوفٌ، وهو الجملة الاستفهاميَّة المقدَّرة؛ لانعقادِ الكلام من مبتدأ وخبر، لو قلت: هذا الذي كرَّمته عليَّ، لم كرَّمتهُ؟.

وقال الفرَّاء[3]: «الكاف في محلِّ نصبٍ، أي: أرَأيْتَ نفسك؛ كقولك: أتدبَّرْتَ آخِرَ أمرك، فإني صانعٌ فيه كذا، ثم ابتدأ: هذا الذي كرَّمت عليَّ».

وقال ابن الخطيب[4]: يمكن أن يقال: «هذا» مبتدأ محذوف عنه حرفُ الاستفهام، و «الَّذي» مع صلته خبره، تقديره: أخبرني، أهذا الذي كرَّمتهُ عليَّ؛ وهذا على وجه الاستصغار، والاستحقار، وإنَّما حذف حرف الاستفهام؛ لأنَّه حصل في قوله: «أرَأيْتكَ» فأغنى عن تكريره.

وقال أبو البقاء[5]: «والمفعول الثاني محذوفٌ، تقديره: تفضيله أو تكريمه». قال شهاب الدين: وهذا لا يجوز؛ لأنَّ المفعول الثاني في هذا الباب لا يكون إلا جملة مشتملة على استفهام.

قال أبو حيَّان: «ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الجملة القسميَّة هي المفعول الثاني، لكان

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٤٩.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ١٢٢.
(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/ ٣٣٣.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٤.
(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٤.

حسناً». قال شهاب الدين: يردُ ذلك التزامُ كون المفعولِ الثاني جملة مشتملة على استفهام، وقد تقرَّر جميع ذلك في الأنعام، فعليك باعتباره ههنا.

قوله: ﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ﴾ قرأ[1] ابن كثيرٍ بإثبات ياءِ المتكلِّم وصلاً ووقفاً، ونافعٌ وأبو عمرو بإثباتها وصلاً، وحذفها وقفاً، وهذه قاعدةٌ من ذكر في الياءاتِ الزائدةِ على الرَّسم، والباقون بحذفها وصلاً ووقفاً، وكل هذا في حرف هذه السورة، أمَّا الذي في المنافقين [الآية: ١٠] في قوله ﴿لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ﴾ فأثبته الكلُّ؛ لثبوتها في الرسم الكريم.

قوله «لأَحْتَنِكَنَّ» جواب القسم الموطَّأ له باللام، ومعنى «لأَحْتَنِكَنَّ» لأستولينَّ عليهم استيلاء من جعل في حنكِ الدابَّة حَبلاً يقودها به، فلا تأبى ولا [تشمسُ] عليه، يقال: حَنكَ فلانٌ الدَّابة، واحتنكها، أي: فعل بها ذلك، واحْتَنَكَ الجرادُ الأرض: أكل نباتها، قال: [الرجز]

٣٤٣٤ ـ نَشْكُو إليكَ سَنةً قَدْ أجْحَفتْ جَهْداً إلى جَهْدٍ بِنَا فأضْعَفتْ
واحْتَنَكَتْ أمْوالَنَا وجلَّفَتْ[2]

وحكى سيبويه[3] ـ رحمه الله ـ: «أحْنَكُ الشَّاتينِ»، أي: آكلهما، أي: أكثرهما [أكْلاً].

وذكر المفسرون في الاحتناك قولين:

أحدهما: أنه عبارةٌ عن الأخذِ بالكليَّة، يقال: احتنك فلانٌ مال فلانٍ: إذا استقصاه، فأخذهُ بالكلِّيَّة، واحتنك الجراد الزَّرع: إذا أكلهُ بالكليَّة.

والثاني: أنه من قول العرب: حنَّك الدابَّة يحنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به.

فعلى الأوَّل معناه: لأستأصلنهم بالإغواء.

وعلى الثاني: لأقُودنَّهم إلى المعاصي، كما تقادُ الدابَّة بحبلها.

ثم قال: «إلاَّ قليلاً» وهم المعصومون الذين استثناهم الله تعالى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ﴾ [الحجر: ٤٢].

فإن قيل: كيف ظنَّ إبليسُ اللَّعين هذا الظنَّ الصَّادق بذريَّة آدم ـ صلوات الله عليه ـ؟

قيل: فيه وجهان:

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٢، النشر ٢/ ٣٠٩، والإتحاف ٢٠١، والتيسير ١٤١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٠٩، والدر المصون ٤/ ٤٠٤.

(٢) الأبيات للزفيان السعدي ينظر: في تفسير الطبري ١٥/ ٨٠، القرطبي ١٠/ ١٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٣، روح المعاني ١٥/ ١١٠ الدر المصون ٤/ ٤٠٤.

(٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٥٢.

الأول: أنه سمع الملائكة يقولون: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البقرة: ٣٠] فعرف ذلك.

والثاني: أنه وسوس إلى آدم ـ صلوات الله عليه ـ فلم يجدْ له عزماً، فقال: الظاهر أنَّ أولاده يكونون مثله في ضعف العزم.

وقيل: لأنه عرف أنه مركب من قوَّة بهيمية شهوانية، وقوَّة وهميَّة شيطانية، وقوة عقليَّة ملكيَّة، وقوَّة سبعيَّة غضبيَّة، وعرف أنَّ بعض تلك القوى تكون هي المستولية في أوَّل الخلقة، ثم إنَّ القوَّة العقلية إنما تكمل في آخر الأمر، ومتى كان الأمر كذلك، كان ما ذكره إبليس لازماً.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿ٱذْهَبْ فَمَن﴾: تقدَّم أن الباء تدغم في الفاء في ألفاظٍ منها هذه، عند أبي عمرو، والكسائي، وحمزة في رواية خلادٍ عنه؛ بخلاف في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ﴾ [الحجرات: ١١].

وهذا ليس من الذَّهاب الذي هو ضدُّ المجيء، وإنما معناه: امضِ لشأنك الذي اخترته، والمقصود التخلية، وتفويض الأمر إليه، كقول موسى ـ صلوات الله عليه ـ: ﴿فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ﴾ [طه: ٩٧] ثم قال عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا﴾.

فإن قيل: الأولى أن يقال: فإن جهنَّم جزاؤهم؛ ليعود الضمير إلى قوله: ﴿فَمَن تَبِعَكَ﴾؟ فالجواب[1] من وجوهٍ:

الأول: تقديره: جزاؤهم وجزاؤكم؛ لأنه تقدَّم غائب ومخاطب في قوله: ﴿فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ فغلَّب المخاطب على الغائب، فقيل: جزاؤكم.

والثاني: يجوز أن يكون الخطاب مراداً به «مَنْ» خاصة، ويكون ذلك على طريق الالتفات.

والثالث: أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سيِّئةً فَعليْهِ وِزرُهَا ووِزْرُ مِنْ عَمِلَ بِهَا إلى يَوْمِ القِيامَةِ»[2] فكل معصية توجد فيحصل لإبليس مثل وزْرِ ذلك العامل، فلما كان إبليس هو الأصل في كلِّ المعاصي، صار المخاطب بالوعيد هو إبليس.

قوله تعالى: «جَزاءً» في نصبه أوجهٌ:

أحدها: أنّه منصوبٌ على المصدر، الناصب له المصدر قبله، وهو مصدر مبين لنوع المصدر الأول.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٥.

(٢) تقدم.

الثاني: أنه منصوب على المصدر أيضاً، لكن بمضمرٍ، أي: يجازون جزاء.

الثالث: أنه حالٌ موطئة كـ «جَاءَ زيدٌ رجُلاً صَالحاً».

الرابع: أنه تمييزٌ، وهو غير متعقَّل.

و «مَوفُوراً» اسم مفعولٍ، من وفرته، ووفر يستعمل متعدِّياً، ومنه قول زهير: [الطويل]

٣٤٣٥ ـ ومَنْ يَجْعَلِ المعرُوفَ من دُونِ عِرْضِهِ يَفِرهُ ومَنْ لا يتَّقِ الشَّتمَ يُشتَمِ[1]

والآية الكريمة من هذا، ويستعمل لازماً، يقال: وفرَ المالُ يَفِرُ وفُوراً، فهو وَافِرٌ، فعلى الأول: يكون المعنى جزاء موفَّراً، وعلى الثاني: يكون المعنى جزاء وافراً مكمَّلاً يقال: وفرتهُ أفرهُ وفْراً.

قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ﴾: جملة أمرية عطفت على مثلها من قوله «اذهَبْ». و «من اسْتطَعْتَ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنها موصولة في محلِّ نصب مفعولاً للاستفزاز، أي: استفزز الذي استطعت استفزازه منهم.

والثاني: أنها استفهامية منصوبة المحلِّ بـ «استطعت» قاله أبو البقاء[2]، وليس بظاهرٍ؛ لأن «اسْتفْزِزْ» يطلبه مفعولاً به، فلا يقطع عنه، ولو جعلناه استفهاماً، لكان معلقاً له، وليس هو بفعلٍ قلبيٍّ [فيعلقُ].

والاسْتِفْزازُ: الاستخفاف، واستفزَّني فلانٌ: استخفَّني حتى خدعني لما يريده. قال: [الطويل]

٣٤٣٦ ـ يُطِيعُ سَفِيهَ القَومِ إذ يَسْتفِزُّهُ ويَعْصِي حَلِيماً شَيَّبتهُ الهَزاهِزُ[3]

ومنه سمِّي ولد البقرة «فزًّا». قال الشاعر: [البسيط]

٣٤٣٧ ـ كَمَا اسْتغَاثَ بسَيْءٍ فَزُّ غَيْطلةٍ خَافَ العُيونَ ولَمْ يُنْظرْ بِهِ الحَشَكُ[4]

---

(١) ينظر: ديوانه (٣٠)، وشرح القصائد السبع ٢٨٧، وروح المعاني ١٥/ ١١٠، والبحر المحيط ٦/ ٥٥، والدر المصون ٤/ ٤٠٥.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٤.

(٣) ينظر البيت في البحر ٦/ ٦٣، الدر المصون ٤/ ٤٠٥.

(٤) تقدم.

وأصل الفزّ: القطعُ، يقال: تفزّز الثّوب، أي: تقطّع.

ويقال: أفزّه الخوف، واستفزّه، أي: أزعجه، واستخفّه.

واعلم أنَّ إبليس، لمَّا طلب من الله تعالى الإمهال إلى يوم القيامة؛ لأجل أن يحتنك ذريَّة آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ذكر الله تعالى أشياء:

أولها: قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ٱذْهَبْ﴾ أي: أمهلتك هذه المدَّة.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم﴾.

وتقدَّم أن الاستفزاز: الاستخفاف، وقيل: اسْتَنْزَلَ واستجهد.

وقوله: «بِصَوْتِكَ».

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ وقتادة: بدعائك إلى معصية الله[1].

وقال الأزهريُّ: ادعهم دعاء تستخفُّهم به إلى إجابتك.

وقال مجاهدٌ: بصوتك، أي: بالغناءِ واللَّهو[2].

وهذا أمرُ تهديد، كما يقال: اجتهد جهدك؛ فسترى ما ينزل بك.

وثالثها: قوله: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم﴾ أي: اجمع عليهم الجموع من جندك، يقال أجلب عليه وجلب، أي: جمع عليه الجموع.

قال الفرَّاء: هو من الجَلبةِ، وهو الصِّياح.

وقال أبو عبيدة: أجْلبُوا وجَلبُوا: من الصِّياح.

وقال الزجاج في «فَعَل، وأفْعَلَ»: أجلب على العدوِّ وجلب، إذا جمع عليه الخيل.

وقال ابن السِّكيت: يقال: هم يجلبون عليه؛ بمعنى أنهم يعينون عليه.

وروى ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ: أجلب الرجل على الرجل، إذا توعَّده بالشرِّ، وجمع عليه الجمع، فعلى قول الفرَّاء معنى الآية: صح عليهم بخيلك ورجلك، وعلى قول الزجاج: اجمع عليهم كلَّ ما تقدر عليه من مكائدك، وعلى هذا تكون الباء في قوله: «بخيلك» زائدة.

وعلى قول ابن السِّكيت: معناه: أعن عليهم بخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف، تقديره: استعن على إغوائهم بخيلك ورجلك، وهو يقرب من قول ابن الأعرابيِّ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/١٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٤٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/١٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٣٤٨) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد.

والمراد بالخيل والرجل: قال ابن عباس: كلُّ راكبٍ أو راجلٍ في معصية الله، فهو من خيل إبليس وجنوده[١].

وقال مجاهدٌ وقتادة: إن لإبليس جنداً من الشياطين بعضهم راكبٌ، وبعضهم راجلٌ[٢].

وقيل: المراد ضرب المثل؛ كما يقال للرجل المجدِّ في الأمر: جئت بالخيل والرجل، وهذا الوجه أقرب، والخيل يقع على الفرسان، قال رسول الله ﷺ: «يا خَيْلَ الله، اركبي»[٣].

وقد يقع على الأفراس خاصة.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٨) وعزاه إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠٩).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٣) عن مجاهد وقتادة.

(٣) رواه الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، في باب حديث المثلة: حدثنا محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا يحيى بن عبد الوهاب، أنا محمد بن أحمد الكاتب، أنا عبدالله بن محمد، ثنا إسحاق بن أحمد، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول: ثنا أبو حمزة، عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل، فقال: ثني سعيد بن جبير، عن المحاربين فقال: كان ناس أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة، ليس الإسلام يريدون، ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة، فقال عليه السلام: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من ألبانها وأبوالها» فبينما هم كذلك إذ جاء الصريخ إلى رسول الله ﷺ بأن قتلوا الراعي، وساقوا النعم، فأمر النبي ﷺ فنودي في الناس: «يا خيل الله اركبي»، فركبوا لا ينتظر فارس فارساً، وركب رسول الله ﷺ على أثرهم، فلم يزالوا في طلبهم حتى أدركوهم فقتل رسول الله ﷺ وقطع وسمر الأعين، قال: وما مثل رسول الله قبل ولا بعد، ونهى عن المثلة وكان أنس بن مالك يقول نحو ذلك غير أنه قال: وأحرقهم بالنار بعدما قتلهم. انتهى.
وفي عيون الأثر لأبي الفتح اليعمري، في باب غزوة بني قريظة قال: وروى ابن عابد، أخبرني الوليد بن مسلم، أخبرني سعيد بن بشير، عن قتادة، قال: بعث رسول الله ﷺ يوم الأحزاب منادياً ينادي: «يا خيل الله اركبي». انتهى.
وعجيب من السهيلي كيف عزا هذه اللفظة لمسلم، ذكره في الروض الأنف، في أول غزوة حنين، وهي أواخر الكتاب.
وأما أبو داود فإنه قال في كتاب الجهاد في سننه: باب النداء عند النفير: «يا خيل الله اركبي».
ثم روى بسنده عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ سمى خيلنا: خيل الله وفيه نظر لمن تأمله.
وهو في مستدرك الحاكم من قول علي، رواه في تفسير سورة الإسراء، من حديث أبي نضرة، عن أسير بن جابر قال: قال لي صاحب وأنا بالكوفة: هل لك في أن تنظر رجلاً... فذكر قصة أويس القرني... إلى أن قال: فنادى منادي عليّ: يا خيل الله اركبي وأبشري... الحديث بطوله.
وهو في كتاب الردة للواقدي، من قول خالد بن الوليد فقال: ثني محمد بن صالح بن دينار، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله اركبي، فركبوا وساروا إلى بني حنيفة فقتلوهم وأسروهم.

قوله: «ورجلك» قرأ حفص[١] بكسر الجيم والباقون بسكونها، فقراءة حفص «رَجِل» فيها بمعنى «رَجُل» بالضم بمعنى: راجل، يقال: رَجِل يَرْجِل: إذا صار راجلاً، مثل: حَذِر وحَذْر، ونَدِس ونَدْس، وهو مفرد أريد به الجمع.

وقال ابن عطية: هي صفة، يقال: فلان يمشي راجلاً، إذا كان غير راكب، ومنه قول الشاعر:

٣٤٣٨ ـ .... رجلاً إلا بأصحاب[٢]

يشير إلى البيت المشهور، وهو: [البسيط]

أما أقاتل عن ديني على فرس ولا كذا رجلاً إلا بأصحابِ[٣]

أراد فارساً ولا راجلاً.

وقال الزمخشري: إن «فَعِلاً» بمعنى «فاعل»، نحو: تَعِب وتاعب، ومعناه: جمعك الرجل، وبضم جيمه أيضاً فيكون مثل: حَذِرَ وحَذُرَ ونَدِسَ ونَدُسَ، وأخوات لهما.

وأما قراءة الباقين، فتحتمل أن تكون تخفيفاً من «رَجُِل» بكسر الجيم أو ضمها، والمشهور: أنه اسم جمع لراجلٍ، كرَكْبٍ وصَحْبٍ في راكبٍ وصاحبٍ، والأخفش يجعل هذا النحو جمعاً صريحاً.

وقرأ[٤] عكرمة «ورِجَالِكَ» جمع رجلٍ بمعنى راجل، أو جمع راجل كقائم وقيام. وقرىء[٥] «ورُجَّالِكَ» بضم الراء وتشديد الجيم، وهو جمع راجل، كضاربٍ وضُرَّاب.

وقال ابن الأنباري ـ رحمه الله ـ: أخبرنا ثعلبٌ عن الفراء، قال: يقال: راجلٌ ورَجِلٌ ورَجْلٌ ورَجْلان بمعنى واحد.

والباء في «بخَيْلِكَ» يجوز أن تكون الحالية، أي: مصاحباً بخيلك، وأن تكون مزيدة كما تقدم، قال:

٣٤٣٩ ـ .... لا يَقْرَأنَ بالسُّورِ[٦]

ورابعها: قوله تعالى: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ﴾ والمشاركة في الأموال، قال

---

(١) ينظر: النشر ٢/٣٠٨، الإتحاف ٢/٢٠١، والسبعة ٣٨٢، والحجة ٤٠٦، والتيسير ١٤٠، والحجة للقراء السبعة ٥/١٠٩، والقرطبي ١٠/١٨٧ والبحر ٦/٥٦، ومعالم التنزيل ٣/١٢٣، والرازي ٢١/٦، والدر المصون ٤/٤٠٥، والوسيط ٣/١١٦.

(٢) ينظر: التخريج الآتي.

(٣) البيت ليحيى بن وائل. ينظر: شرح المفصل ٥/١٣٣، واللسان (رجل)، والبحر المحيط ٦/٥٦، والدر المصون ٤/٤٠٥.

(٤) ينظر: المحتسب ٢/٢١، والبحر ٦/٥٦، والدر المصون ٤/٤٠٦.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/٦٧٨ والدر المصون ٤/٤٠٦.

(٦) تقدم.

مجاهدٌ، والحسن، وسعيد بن جبيرٍ: كل ما أصيب من حرامٍ، أو أنفق في حرامٍ[١].

وقال قتادة: هو جعلهم البحيرة والسَّائبة والوَصِيلةَ والحَامَ[٢].

وقال الضحاك: هو ما يذبحونه لآلهتهم[٣].

وقال عكرمة: هو تبكيتهم آذان الأنعام[٤].

وقيل: هو جعلهم من أموالهم شيئاً لغير الله؛ كقولهم: ﴿هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦] والأوَّل أظهر، قاله القاضي[٥]. وأما المشاركة في الأولاد، فقال عطاء عن ابن عباسٍ: هو تسمية الأولاد بـ «عَبدِ شمسٍ، وعَبْدِ العُزَّى، وعَبْدِ الحَارثِ، وعَبْد الدَّار ونحوها»[٦].

وقال الحسن وقتادة: هو أنَّهم هوَّدُوا أولادهم، ونصَّروهم ومجَّسُوهم[٧].

وقيل: هو إقدامهم على قتل الأولاد.

وروي عن جعفر بن محمدٍ، أن الشَّيطان يقعد على ذكر الرَّجل فإذا لم يقل: بسم الله، أصاب معه امرأته، وأنزل في فرجها كما ينزل الرَّجل[٨] وروي في بعض الأخبار «إنَّ فيكم مُغربِينَ، قيل: وما المُغربُونَ؟ قال: الذين يشارك فيهم الجنّ». وروي أنَّ رجلاً قال لابن عبَّاس: إنَّ امرأتِي استيقظت وفي فرجها شعلةُ نَارٍ، قال: ذلِكَ من وطْءِ الجِنِّ. وفي الآثار: إنَّ إبليس، لمَّا أخرج إلى الأرض، قال: يا ربِّ، أخْرَجتَنِي من الجنَّة؛ لأجل آدم فسلِّطنِي عليه، وعلى ذُرِّيته، قال: أنت مسلَّطٌ، قال: لا أستطيعه إلا بك، فزدني، قال: استفزز من استطعت منهم بصوتك.

قال آدم: يا ربِّ، أسلَّطت إبليس عليَّ، وعلى ذُرِّيَّتي، وإنَّني لا أستطيعهُ إلاَّ بك، قال: لا يُولَدُ لك ولدٌ إلاَّ وكَّلتُ بِهِ مَنْ يَحفظُونهُ.

قال: زِدْنِي! قال: الحسنةُ بعشرِ أمثالها، والسَّيئةُ بمثلها، قال: زدْنِي، قال: التَّوبةُ معروضةٌ ما دَامَ الرُّوحُ في الجسدِ، قال: زدْنِي، فقال: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟﴾ الآية [الزمر: ٥٣].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٠٩) عن الحسن وقتادة ومجاهد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٠) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٣).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٣) وذكره الرازي (٢١/ ٦).

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٨) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١١) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٣).

(٨) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٣) عن جعفر بن محمد.

وخامسها: قوله تعالى ﴿وَعِدْهُمْ﴾.

قيل: معناه: قل لهم: لا جنّة، ولا نار، ولا بعث.

وقيل: [خذ] منهم الجميل في طاعتك، أي بالأماني الباطلة؛ كقوله لآدم ـ صلوات الله عليه ـ: ﴿مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَٰلِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠].

وقيل: عدهم بشفاعةِ الأصنامِ عند الله، والأنساب الشريفة، وإيثار العاجل على الآجل.

واعلم أنَّ مقصود الشيطان الترغيب في اعتقاد الباطل، وعمله، والتَّنفير عن اعتقاد الحقّ، ومعلومٌ أنَّ الترغيب في الشيء لا يمكن إلاَّ بأن يقرر عنده ألاَّ ضرر ألبتة في فعله، ومع ذلك، فإنَّه يفيد المنافع العظيمة، والتنفير عن الشيء لا يمكنُ إلاَّ بأن يقرَّر عنده أنه لا فائدة في فعله، ومع ذلك يفيد المضارَّ العظيمة، وإذا ثبت هذا، فالشيطان إذا دعا إلى معصيةٍ، فلا بدَّ وأن يتقرَّر أولاً: أنَّه لا مضرَّة في فعله ألبتَّة، وذلك لا يمكن إلا إذا قال: لا معاد، ولا جنَّة ولا نار، ولا حياة غير هذه الحياة الدنيا، فإذا فرغ من هذا المقام، قرَّر عنده أنَّ هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللَّذة والسُّرور، ولا حياة للإنسان في هذه الحياة الدنيا إلاَّ به، فتفويتها غبنٌ وخسران؛ كقوله: [الطويل]

٣٤٤٠ ـ خُذُوا بِنَصِيبٍ مِنْ نَعيمٍ ولَذَّةٍ فَكُلٌّ وإنْ طَالَ المَدَىٰ يَتَصَرَّمُ

فهذا هو طريقُ الدَّعوة إلى المعصية، وأمَّا طريقُ التنفير من الطاعات، فهو أن يقرِّر عنده أوَّلاً أنه لا فائدة فيها للعبادِ والمعبود، فكانت عبثاً، وأنَّها توجبُ التَّعب والمحنة، وذلك أعظم المضارِّ.

فقوله: ﴿وَعِدْهُمْ﴾ يتناول جميع هذه الأقسام.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ من باب الالتفات، وإقامة الظاهر مقام المضمر؛ إذ لو جرى على سننِ الكلامِ الأوَّل، لقال: وما تعدهم، بالتاء من فوق.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه [مصدر]، الأصل: إلا وعداً غروراً، فيجيء فيه ما في «رجلٌ عدلٌ» [أي]: إلاَّ وعداً ذا غرورٍ، أو على المبالغةِ، أو على: وعداً غارًا، ونسب الغرور إليه مجازاً.

الثاني: أنه مفعول من أجله، أي: ما يعدهم ممَّا يعدهم من الأماني الكاذبة إلاَّ لأجل الغرور.

الثالث: أنه مفعولٌ به على الاتِّساعِ، أي: ما يعدهم إلا الغرور نفسه.

والغرورُ: تزيينُ الباطل مما يظنُّ أنه حقٌّ.

فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء، وهو يقول: إنَّ الله لا يأمر بالفحشاء.

قيل: هذا[١] على طريق التهديد؛ كقوله: ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وكقول القائل: اعمل ما شئت؛ فسترى.

ولما قال تعالى له: افعل ما تقدر عليه، قال سبحانه: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ﴾.

قال الجبائي[٢] ـ رحمه الله تعالى ـ: المراد كلُّ عباد الله تعالى من المكلَّفين؛ [لأن الله][٣] تعالى استثنى منه في آياتٍ كثيرةٍ من تبعه بقوله: ﴿إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ﴾ [الحجر: ٤٢] ثم استدلَّ بهذا على أنه لا سبيل لإبليس وجنوده على تصريع النَّاس، وتخبيط عقولهم، وأنه لا قدرة له إلاَّ على الوسوسة، وأكَّد ذلك بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِى وَلُومُوٓا۟ أَنفُسَكُم﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وأيضاً: لو قدر على هذه الأفعال، لكان يجب أن يخبط أهل الفضل والعلم، دون سائر النَّاس؛ ليكون ضرره أتمَّ، ثم قال: وإنَّما يزولُ عقله؛ لأنَّ الشيطان يقدم عليه، فيغلب الخوف عليه، فيحدثُ ذلك المرض.

وقيل: المراد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِى﴾ أهل الفضل والإيمان؛ لما تقدَّم من أنَّ لفظة العباد في القرآن مخصوصةٌ بالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ﴾ [النحل: ١٠٠].

ثم قال: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ أي: حافظاً، ومن توكل الأمور إليه، وذلك أنَّه تعالى، لمَّا وكل إبليس بأن يأتي بأقصى ما يقدر عليه من الوسوسةِ، وكان ذلك سبباً لحصول الخوف الشديد في قلب الإنسان، قال: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾، أي أنَّ الشيطان، وإن كان قادراً؛ فإنَّ الله تعالى أقدر منه، وأرحم بعباده، فهو يدفع عنهم كيد الشيطان.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ المعصوم من عصمه الله تعالى، وأنَّ الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الإضلال لأنَّه لو كان الإقدامُ على الحقِّ، والإحجام عن الباطل، إنما يحصل للإنسان من نفسه، لوجب أن يقال: وكفى للإنسان بنفسه في الاحتراز عن الشَّيطان، فلمَّا لم يقل ذلك، بل قال: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ﴾ علمنا أنَّ الكل من الله تعالى، ولهذا قال المحققون: لا حول عن معصية الله إلاَّ بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيقه.

فصل

قال ابن الخطيب[٤]: في الآية سؤالان:

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٢٤.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨.
(٣) في أ: لأنه.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨.

الأول: أن إبليس، هل كان عالماً بأن الذي تكلم معه بقوله: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم﴾ هو إله العالم، أو لم يعلم ذلك؟ فإن علم ذلك، ثم إنه تعالى قال: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا﴾ فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية، مع أنَّه سمعه من الله تعالى من غير واسطة؟ وإن لم يعلم أنَّ هذا القائل هو إله العالم، فكيف قال: «أرأيتك هذا الذي كرمت علي»؟!.

والجواب: لعلَّه كان شاكًّا في الكلِّ أو كان يقول في كلِّ قسم ما يخطر بباله على سبيل الظنِّ.

والسؤال الثاني: ما الحكمة في كونه أنظره إلى يوم القيامة، ومكَّنه من الوسوسة، والحكيمُ إذا أراد أمراً، وعلم أنَّ شيئاً من الأشياء يمنع من حصوله، فإنَّه لا يسعى في تحصيل ذلك المانع؟.

والجوابُ: أمَّا مذهبنا، فظاهر في هذا الباب، وأمَّا المعتزلة، فقال الجبائيُّ: علم الله أن الذين كفروا عند وسوسته يكفرون، بتقدير ألا يوجد إبليس، وإذا كان كذلك، لم يكن في وجوده مزيد مفسدة.

وقال أبو هاشم: لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة، إلاَّ أنه تعالى أبقاه تشديداً للتَّكليف على الخلق؛ ليستحقُّوا بسبب ذلك التشديد مزيد الثَّواب، وقد تقدَّم الكلام على ذلك في الأعراف والحجر.

قوله تعالى: ﴿رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ﴾ الآية.

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكمته ورحمته، وقد تقدم أن المقصود في هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيد، فإذا امتدَّ الكلام في فصل من الفصول عاد الكلام بعده إلى ذكر دلائل التوحيد، فذكر ها هنا وجوه الإنعامات في أحوال ركوب البحر، فأوَّل كيفية حركة الفلك على وجه البحر، فقال جلَّ ذكره: ﴿رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ﴾ والإزجاء سوق الشيء حالاً بعد حالٍ، وقد تقدَّم في تفسير قوله تعالى: ﴿بِبِضَٰعَةٍ مُّزْجَىٰةٍ﴾ [يوسف: ٨٨] أي: ربكم الذي يسير لكم الفلك على وجه البحر؛ ﴿لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾ في طلب التجارة ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، والخطاب في قوله: «ربُّكُم» وفي قوله «بِكُمْ» للكلِّ، والمراد من الرحمة: منافع الدنيا ومصالحها.

والثاني: قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ﴾ أي: خوف الغرق «ضَلَّ»، بطل ﴿مَن

تَدْعُونَ﴾ من الآلهة ﴿إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ إلا الله، فلم تجدوا مغيثاً سواه، ﴿فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ﴾ من الغرق، والشدة، وأهوال البحر، وأخرجكم ﴿إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ﴾ عن الإيمان، والإخلاص، والطاعة؛ كفراً منكم لنعمه، ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا﴾.

قوله تعالى: ﴿إِلَّآ إِيَّاهُ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنه لم يندرج فيما ذكر، إذ المراد به آلهتهم من دون الله.

والثاني: متصلٌ؛ لأنهم كانوا يلْجَئُونَ إلى آلهتهم، وإلى الله تعالى.

والثالث: ﴿أَفَأَمِنتُمْ﴾ بعد ذلك ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمْ﴾ ربُّكم يغوِّر بكم [جانب][1] البرِّ.

قال الليث ـ رحمه الله ـ: الخسفُ والخسوف دخُولُ الشيءِ في الشَّيء[2]، يقال: عينٌ خاسفةٌ التي غابت حدقتها في الرَّأس، وعينٌ من الماء خاسفةٌ، أي: غائرة الماءِ، وخسفتِ الشَّمس أي: احتجبت، وكأنَّها وقعت تحت حجابٍ، أو دخلت في جحر، فقوله: ﴿يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ﴾ أي: يغيبكم في جانب البرِّ، وهو الأرض، وإنما قال: جانب البرِّ؛ لأنَّه ذكر البحر أولاً، فهو جانب، والبر جانبٌ، فأخبر الله سبحانه وتعالى؛ أنه كما كان قادراً على أن يغيبهم في الماءِ، فهو قادر على أن يغيبهم في الأرض، فالغرق تغييبٌ تحت الماء، كما أنَّ الخسف تغييبٌ تحت التُّراب.

وتقرير الكلام أنَّه تعالى ذكر أولاً أنَّهم كانوا خائفين من هول البحر، فلمَّا نجَّاهم منه آمنوا، فقال: هَبْ أنَّكم نجوتم من هول البحر، فكيف أمنتم من هو البرِّ؛ فإنَّه قادرٌ على أن يسلِّط عليكم آفاتِ البرِّ من جانب التَّحتِ، أو من جانب الفوق، فأما من جانب التَّحت، فالخسف، وأما من جانب الفوق، فبإمطاركم الحجارة، وهو المراد من قوله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ فكما يتضرعون إلى الله تعالى عند ركوب البحر فكذا يتضرَّعون إليه في كل الأحوال، والحَصَبُ في اللغة: المرمى، يقال: حصبته أحصبه، إذا رميته والحَصْبُ: الرَّميُ ومنه قوله تعالى: ﴿حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، أي: يُلقَوْنَ فيها، ومعنى قوله «حَاصِباً» أي عذاباً يحصبهم، أي: يرميهم بحجارةٍ.

قال أبو عبيدة والقتيبيُّ: الحاصبُ: الرِّيحُ التي ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصِّغار؛ قال الفرزدق:

٣٤٤١ ـ مُسْتَقْبِلِينَ شَمالَ الشَّامِ تَضْرِبُهُمْ حَصْباءَ مِثْلُ نَدِيفِ القُطْنِ مَنْثُورِ[3]

ويسمَّى السَّحاب الذي يرمي بالبرد والثَّلج حاصباً، لأنه يرمي بهما رمياً، ولم يؤنثه: إمَّا لأنه مجازيٌّ، أو على النسب، أي: ذات حصبٍ.

---

(١) في ب: ناحية.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٩).
(٣) ينظر: ديوانه (١/ ٢١٣)، الكامل ٣/ ٥٧، الطبري ١٥/ ٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٤، القرطبي ١٠/ ١٨٩، روح المعاني ١٥/ ١١٦، الدر المصون ٤/ ٤٠٧.

وقال الزجاج: الحاصب التُّراب الذي فيه الحصباء، فالحاصب على هذا هو ذُو الحصباء، مثل اللابِن والتَّامر.

﴿ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا﴾ قال قتادة: مَانِعاً[1].

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنتُمْ﴾: استفهام توبيخ وتقريع، وقدَّر الزمخشريُّ على قاعدته معطوفاً عليه، أي: أنجوتم، فأمنتم.

وقوله تعالى جلَّ ذكره ولا إله إلا هو: ﴿جَانِبَ ٱلْبَرِّ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول به، كقوله: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ [القصص: ٨١].

والثاني: أنه منصوبٌ على الظرف. و «بِكُمْ» [يجوز] أن [تكون] حالية، أي: مصحوباً بكم، وأن تكون للسببية.

قيل: ولا يلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا.

وأجيب بأنَّ المعنى: جانب البرِّ الذي أنتم فيه، فيلزم بخسفه هلاكهم، ولولا هذا التقدير، لم يكن في التوعُّد به فائدة.

قوله: «أن نخسف» «أو نُرسِلَ» «أو نُعِيدكم» «فَنُرْسِلَ» [«فنُغْرِقكم»] قرأها بنون العظمة[2] ابن كثير، وأبو عمرو، والباقون بالياء فيها على الغيبة، فالقراءة الأولى على سبيل الالتفات من الغائب في قوله «ربُّكم» إلى آخره، والقراءة الثانية على سننِ ما تقدَّم من الغيبة.

قوله تعالى: ﴿أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِۦ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَمْ أَمِنتُمْ﴾: يجوز أن تكون المتصلة، أي: أيُّ الأمرين كائن؟ ويجوز أن تكون المنقطعة، و «أن يعيدكم» مفعول به.

قوله «تَارةً» بمعنى مرَّة، وكرَّة، فهي مصدرٌ، ويجمع على تيرٍ وتاراتٍ، قال الشاعر: [الطويل]

٣٤٤٢ ـ وإنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارةً فَيَبْدُو، وتَاراتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ[3]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: النشر ٢/ ٣٨، والإتحاف ٢/ ٢٠٢، والسبعة ٣٨٣، والحجة ٤٠٦، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١١١، والقرطبي ١٠/ ١٩٠، والبحر ٦/ ٥٨.

(٣) البيت لذي الرمة: ينظر: ديوانه ص ٤٦٠، خزانة الأدب ٢/ ١٩٢، الدرر ٢/ ١٧، المقاصد النحوية ١/ ٥٧٨، ٤/ ٤٤٩، ولكثير في المحتسب ١/ ١٥٠، الأشباه والنظائر ٣/ ١٠٣، ٧/ ٢٥٧، وأوضح المسالك ٣/ ٣٦٢، تذكرة النحاة ص ٦٦٨، شرح الأشموني ١/ ٩٢، مجالس ثعلب ص ٦١٢، مغني اللبيب ٢/ ٥٠١، المقرب ١/ ٨٣، همع الهوامع ١/ ٩٨، الدر المصون ٤/ ٤٠٧.

وألفها تحتمل أن تكون عن واوٍ أو ياءٍ، وقال الراغب: «وهو فيما قيل: [مِنْ] تار الجرحُ: التأمَ».

قوله تعالى: «قَاصِفاً» القاصِفُ يحتمل أن يكون من «قَصَفَ» متعدِّياً، يقال: قصفت الرِّيحُ الشجر تقصفها قصفاً؛ قال أبو تمَّام: [البسيط]

٣٤٤٣ ـ إنَّ الرِّياحَ إذَا مَا أعْصفَتْ قَصفَتْ عَيدانَ نَجْدٍ ولَمْ يَغْبَأنَ بالرَّتَمِ[1]

فالمعنى: أنها لا تلفي شيئاً إلا قصفته، وكسرته.

والثاني: أن يكون من «قَصِفَ» قاصراً، أي: صار له قصيفٌ، يقال: قَصِفتِ الرِّيحُ، تقصفُ، أي: صوَّتتْ، و «مِنَ الرِّيحِ» نعتٌ.

قوله تعالى: ﴿بِمَا كَفَرْتُمْ﴾ يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى «الذي» والباء للسببية، أي: بسبب كفركم، أو بسبب الذي كفرتم به، ثم اتُّسعَ فيه، فحذفت الباءُ، فوصل الفعل إلى الضمير، وإنَّما احتيج إلى ذلك؛ لاختلافِ المتعلق.

وقرأ أبو جعفرٍ، ومجاهدٌ[2]: «فتُغْرِقَكُم» بالتاء من فوق أسند الفعل لضمير الرِّيح، وفي كتاب أبي حيَّان: «فتُغْرِقَكُمْ» بتاء الخطاب مسنداً إلى «الرِّيح» والحسن وأبو رجاء بياء الغيبة، وفتح الغين، وتشديد الراء، عدَّاه بالتضعيف، والمقرىء لأبي جعفر كذلك إلاَّ أنه بتاء الخطاب. قال شهاب الدين: هو إمَّا سهوٌ، وإمَّا تصحيفٌ من النساخ عليه؛ كيف يستقيم أن يقول بتاءِ الخطاب، وهو مسندٌ إلى ضمير الرِّيحِ، وكأنه أراد بتاء التأنيث، فسبقه قلمه أو صحَّف عليه غيره.

وقرأ العامة «الرِّيحِ» بالإفراد، وأبو جعفرٍ[3]: «الرِّياح» بالجمع.

قوله: «به تَبِيعاً» يجوز في «بِهِ» أن يتعلَّق بـ «تَجِدُوا» وأن يتعلق بـ «تَبِيعاً»، وأن يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من «تبيعًا» والتَّبِيعُ: المطالب بحقٍّ الملازمُ، قال الشَّماخ: [الوافر]

٣٤٤٤ ـ ..... كَمَا لاذَ الغَرِيمُ مِنَ التَّبِيعِ[4]

وقال آخر: [الطويل]

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ٤٤، الدر المصون ٤/ ٤٠٧.

(٢) ينظر: الحجة ٤٠٦، والنشر ٢/ ٣٠٨، والإتحاف ٢/ ٢٠٢، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١١١، والقرطبي ١٠/ ١٩٠، والبحر ٦/ ٥٨، والدر المصون ٤/ ٤٠٧، والوسيط ٣/ ١١٧.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٠٢، والنشر ٢/ ٢٢٣، والقرطبي ١٠/ ١٩٠ والدر المصون ٤/ ٤٠٨.

(٤) عجز بيت وصدره:

تَلُوذُ ثَعَالِبُ الشَّرقِينَ مِنْهَا

ينظر: ديوانه ٢٣٧، البحر ٦/ ٥٨، اللسان «تبع»، الدر المصون ٤/ ٤٠٨.

٣٤٤٥ ـ غَدَوْا وغَدتْ عِزلانُهمْ فَكأنَّها ضَوَامِنُ مِنْ عُزمٍ لهُنَّ تَبِيعُ[(١)]

فصل

ومعنى الآية ﴿أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ﴾، يعني في البحر ﴿تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: أي عاصفاً، وهي الرِّيح الشديدة[(٢)] وقال أبو عبيدة: هي الرِّيح التي تقصف كلَّ شيءٍ، أي: تدقُّه وتحطمه ﴿فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ ناصراً ولا ثائراً، وتبيع بمعنى تابعٍ، أن تابعاً مطالباً بالثَّأر.

وقال الزجاج ـ رضي الله عنه ـ: من يتبعنا بإنكارِ ما نزل بكم، ولا من يتتبّعنا بأن نصرفه عنكم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾.

وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم الله ـ تعالى ـ على الإنسان، وهي تفضيل الإنسان على غيره.

واعلم أنه ليس المراد من الكرمِ في المالِ. وعدَّاه بالتضعيف، وهو من كرم بالضَّم كـ «شَرُفَ»، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كلُّ شيءٍ يأكل بفيه إلاَّ ابن آدم يأكل بيديه[(٣)].

وروي عنه أنه قال: بالعقل[(٤)].

وقال الضحاك: بالنُّطق والتَّمييز[(٥)].

وقال عطاء: بتعديل القامة، وامتدادها[(٦)].

وينبغي أن يشترط مع هذا شرطٌ، وهو طول العمر، مع استكمال القوَّة العقليَّة والحسيَّة والحركيَّة، وإلاَّ فالأشجار أطول قامة من الإنسانِ، والدَّوابُّ منكبَّة على وجوهها.

---

(١) ينظر البيت في تفسير الطبري ١٥/ ٨٥، البحر ٦/ ٥٨، الدر المصون ٤/ ٤٠٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٤٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٧٧) رقم (٥٨٤١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً بلفظ: الكرامة الأكل بالأصابع ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥١) وعزاه إلى الحاكم في «التاريخ» والديلمي في «مسند الفردوس».
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٥).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٥). (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

وقيل: بحسنِ الصورة؛ كقوله تعالى: ﴿فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾ [غافر: ٦٤] ولما ذكر خلقه للإنسان، قال: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وقال جلَّ ذكره: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً﴾ [البقرة: ١٣٨].

وتأمَّل عضواً واحداً من أعضاء الإنسان، وهو العين، فخلق الحدقة سوداء، ثم أحاط بذلك السَّواد بياض العين، ثم أحاط بذلك البياض سواد الأشفار، ثم أحاط بذلك السواد بياض الأجفان، ثم خلق فوق بياض الجفن سواد الحاجبين، ثم خلق فوق سواد الحاجبين بياض الجبهة، ثمَّ خلق فوق بياض الجبهة سواد الشَّعر.

وقيل: الرِّجال باللحى، والنِّساء بالذَّوائب.

وقيل: بأن سخَّر لهم سائر الأشياء.

وقال بعضهم: من كرامات الآدميِّ أن آتاه الله الخطَّ.

وتحقيق الكلام: أن العلم الذي يقدر الإنسانُ على استنباطه يكون قليلاً، فإذا أودعه في كتابٍ، وجاء الإنسان الثاني، واستعان بذلك الكتاب، ضمَّ إليه من عند نفسه آخر، ثم لا يزالون يتعاقبون، ويضمُّ كلُّ متأخرٍ مباحث كثيرة إلى علم المتقدِّمين، فكثرت العلومُ، وانتهتِ المباحثُ العقليَّة، والمطالب الشرعيَّة إلى أقصى الغايات، وأكمل النهايات، وهذا لا يتأتَّى إلا بواسطةِ الخطِّ، ولهذه الفضيلة؛ قال تعالى: ﴿ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣ ـ ٥].

وقال بعضهم: إنَّ المخلوقاتِ أربعة أقسامٍ:

قسم حصلت له القوَّة العقليَّة الحكميَّة، ولم تحصل له القوَّة الشهوانيَّة، وهم الملائكة ـ صلوات الله عليهم ـ وقسمٌ بالعكس، وهم البهائم، وقسم خلا عن القسمين، وهم النباتُ والجمادات، وقسم حصل النوعان فيه، وهو الإنسان، ولا شكَّ أنَّ الإنسان؛ لكونه مستجمعاً للقوَّة العقلية، والقوة الشهوانيَّة، والبهيميَّة والنفسيَّة والسبعيَّة يكون أفضل من البهيمة والسَّبع، وهو أيضاً أفضل من الخالي عن القوتين؛ كالنبات والجمادات، وإذا ثبت ذلك، ظهر أنَّ الله تعالى فضَّل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات.

وأيضاً: الموجود: إمَّا أن يكون أزليًّا وأبدياً معاً، وهو الله تبارك وتعالى.

وإمَّا ألاَّ يكون أزليًّا ولا أبديًّا، وهم عالم الدنيا مع ما فيه من المعادن، والنبات، والحيوان، وهذا أخسُّ الأقسام، وإمَّا أن يكون أزليًّا، ولا يكون أبديًّا، وهو الممتنعُ الوجود؛ لأنَّ ما ثبت قدمه، امتنع عدمهُ، وإمَّا ألاَّ يكون أزليًّا، ولكنَّه يكون أبديًّا، وهو الإنسان، والملك، وهذا القسمُ أشرف من الثاني والثالث، وذلك يقتضي كون الإنسان أشرف من أكثر المخلوقات.

ثمَّ قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾.

سورة الإسراء / الآية: ٧٠ ـــــــ

والأولى أن يقال: عوامُّ الملائكة أفضل من عوامِّ المؤمنين، وخواصُّ المؤمنين أفضل من خواصِّ الملائكة، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ﴾ [البينة: ٧].

ورُوِيَ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «المُؤمِنُ أكْرَمُ على الله مِنَ المَلائِكَةِ الَّذينَ عِندَهُ» رواه البغويُّ[1] وأورده الواحدي في «البسيط».

واحتجَّ القائلون بتفضيل الملائكة على البشر على الإطلاق بهذه الآية.

قال ابن الخطيب: وهو في الحقيقة تمسُّكٌ بدليل الخطاب، وتقريره أن يقال: تخصيص الكثير بالذكر يدلُّ على أنَّ الحال في القليل بالضدِّ، وذلك تمسُّك بدليل الخطاب.

قوله تعالى: ﴿يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَٰمِهِمۡۖ فَمَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَقۡرَءُونَ كِتَٰبَهُمۡ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلٗا ٧١﴾.

لما ذكر كرامات الإنسان في الدُّنيا، شرح درجات أحواله في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿يَوۡمَ نَدۡعُواْ﴾: فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ على الظرفية، والعامل «فضَّلنَاهُمْ» أي: فضَّلناهم بالثواب يوم ندعُو، قال ابن عطيَّة في تقريره: وذلك أنَّ فضل البشر على سائر الحيوان يوم القيامة بيِّنٌ؛ إذ هم المكلَّفون المنعَّمون المحاسبون الذين لهم القدرُ؛ إلا أنَّ هذا يردُّه أنَّ الكفار [يومئذٍ] أخسرُ مِنْ كلِّ حيوانٍ؛ لقولهم: ﴿يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا﴾ [النبأ: ٤٠].

الثاني: أنه منصوبٌ على الظرف، والعامل فيه «اذكُرْ» قاله الحوفيُّ وابن عطيَّة، وهذا سهوٌ؛ كيف يعمل فيه ظرفاً؟ بل هو مفعولٌ.

الثالث: أنه مرفوعُ المحلِّ على الابتداء، وإنما بُنِيَ لإضافته إلى الجملة الفعلية، والخبر الجملة بعده، قال ابن عطيَّة في تقريره: ويصحُّ أن يكون «يوم» منصوباً على البناء، لمَّا أضيف إلى غير متمكِّنٍ، ويكون موضعه رفعاً بالابتداء، وخبره في التقسيم الذي أتى بعده في قوله «فَمنْ أوتِي كِتابَهُ» إلى قوله «ومَنْ كَانَ» قال أبو حيان: قولهُ «منصوبٌ على البناء» كان ينبغي أن يقول: مبنياً على الفتح، وقوله «لمَّا أضيف إلى غير متمكِّن» ليس بجيِّدٍ؛ لأنَّ المتمكِّن وغير المتمكِّن، إنما يكون في الأسماءِ، لا في الأفعالِ، وهذا أضيف إلى فعلٍ مضارع، ومذهبُ البصريين فيه أنه معربٌ، والكوفيون يجيزون بناءه، وقوله: «[والخبر] في التقسيم» إلى آخره، التقسيم عارٍ من رابطٍ يربط جملة التقسيم بالابتداء. قال شهاب الدين: الرابط محذوفٌ للعلم به، أي: فمن أوتي كتابه فيه.

---

(١) ينظر: تفسير البغوي (٣/ ١٢٥).

الرابع: أنه منصوب بقوله «ثُمَّ لا تجِدُوا» قاله الزجاج.

الخامس: أنه منصوب بـ «يُعِيدكُمْ» مضمرة، أي: يعيدكم يوم ندعو.

السادس: أنه منصوبٌ بما دلَّ عليه «ولا يُظلَمُونَ» بعده، أي: لا يظلمون يوم ندعو، قاله ابن عطية وأبو البقاء[1].

السابع: أنه منصوب بما دلَّ عليه «متى هو».

الثامن: أنه منصوبٌ بما تقدَّمه من قوله تعالى: ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِۦ﴾.

التاسع: أنه بدلٌ من «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ». وهذان القولان ضعيفان جدًّا؛ لكثرة الفواصل.

العاشر: أنه مفعول به بإضمار «اذكر» وهذا ـ وإن كان أسهل التقادير ـ أظهر ممَّا تقدَّم؛ إذ لا بعد فيه ولا إضمار كثيرٌ.

وقرأ العامة «نَدْعُو» بنون العظمة، ومجاهدٌ[2] «يَدعُو» بياء الغيبة، أي: الله تعالى أو الملك، و «كُلَّ» نصْبٌ مفعولاً به على القراءتين.

وقرأ الحسن فيما نقله الدَّانيُّ عنه «يُدعَى» مبنيًّا للمفعول «كُلُّ» مرفوعٌ؛ لقيامه مقام الفاعل، وفيما نقله عنه غيره «يُدْعَوْ» بضمِّ الياء، وفتح العين، بعدها واوٌ، وخرجت على وجهين:

أحدهما: أن الأصل: «يُدْعَوْنَ» فحذفت نون الرفع، كما حذفت في قوله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «لا تَدْخلُوا الجَنَّة حتَّى تُؤمِنُوا، ولا تُؤمِنُوا حتَّى تَحابُّوا» وقوله: [الرجز]

٣٤٤٦ ـ أبِيتُ أسْرِي وتَبِيتِي تَدْلُكِي وجْهَكِ بالعَنْبَرِ والمِسْكِ الذَّكِي[3]

و «كلُّ» مرفوع بالبدلِ من الواو التي هي ضميرٌ، أو بالفاعلية، والواو علامة على لغة «يَتعاقَبُون فِيكُمْ مَلائِكةٌ».

والتخريج الثاني: أنَّ الأصل «يُدْعَى» كما نقله عنه الدَّاني، إلاَّ أنه قلب الألف واواً وقفاً، وهي لغة قوم، يقولون: هذه أفْعَوْ وعَصَوْ، يريدون: أفْعى وعَصَا، ثم أجري الوصل مجرى الوقفِ. و «كُلُّ» مرفوعٌ لقيامه مقام الفاعل على هذا، ليس إلا.

قوله تعالى: ﴿بِإِمَٰمِهِمْ﴾ يجوز أن تكون الباء متعلقة بالدعاء، أي: باسم إمامهم، قال مجاهدٌ: بِنَبِيِّهِمْ[4].

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٤.

(٢) ينظر في قراءاتها الشواذ ٧٧، والكشاف ٤/ ٦٨٢، والبحر ٦/ ٢٦٠، والدر المصون ٤/ ٤٠٩.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

ورواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً، فيقال: يا أمَّة فلانٍ، وقال أبو صالحٍ والضحاك: بِكتَابِهِمْ[(١)].

وقال الحسنُ وأبو العاليةِ: بأعمَالِهِمْ[(٢)].

وقال قتادة: بكتابهم الذي فيه أعمالهم[(٣)]؛ بدليل سياق الآية. وقوله تعالى: ﴿أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وسعيد بن جبيرٍ: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالٍ أو هدًى[(٤)].

قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٣] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ [القصص: ٤١].

وقيل: بمعبودهم.

وأن تكون للحالِ، فيتعلق بمحذوفٍ، أي: ندعوهم مصاحبين لكتابهم، والإمامُ: من يقتدى به، وقال الزمخشريُّ: «ومن بدعِ التفاسير: أن الإمام جمع «أمٍّ» وأنَّ الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم، وأن الحكمة فيه رعايةُ حقِّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ، وإظهار شرف الحسن والحسين، وألاَّ يفضح أولادُ الزِّنى» قال: «وليت شعري أيُّهما أبدعُ: أصحَّة لفظه، أم بهاءُ حكمته؟».

وهو معذورٌ لأنَّ «أم» لا يجمع على «إمام» هذا قول من لا يعرف الصناعة، ولا لغة العرب، وأمَّا ما ذكروه من المعنى، فإنَّ الله تعالى نادى عيسى ـ صلوات الله عليه ـ باسمه مضافاً لأمِّه في عدَّة مواضع من قوله ﴿يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١١٠]، وأخبر عنه كذلك؛ نحو: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾ [الصف: ٦]، وفي ذلك غضاضةٌ من أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه وكرَّم وجهه.

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ﴾ يجوز أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، والفاء لشبهه بالشرط، وحمل على اللفظ أولاً في قوله ﴿أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾ فأفرد، وعلى المعنى ثانياً في قوله: «فأولَئِكَ» فجمع. لأن من أوتي كتابه في معنى الجمع.

وروي مثله عن أنس:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والخطيب في «تاريخه».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٦) عن الحسن والضحاك وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٦) وينظر: تفسير البغوي (٣/ ١٢٥).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٦) عن ابن عباس، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.

ثم قال: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.

الفَتِيلُ: القشرة التي في شقِّ النَّواة، وسمِّي بذلك؛ لأنَّه إذا رام الإنسان إخراجهُ انفتل، وهذا مثلٌ يضرب للشَّيء الحقير التَّافهِ، ومثله: القطميرُ والنَّقير.

والمعنى: لا ينقصون من الثواب بمقدار فتيلٍ ونظيره ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ وروى مجاهدٌ عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: الفتيلُ هو الوسخُ الذي يفتلهُ الإنسانُ بين سبَّابته وإبهامه[1].

وهو فعيلٌ بمعنى مفعولٍ.

فإن قيل: لم خصَّ أصحاب اليمين بقراءة كتابهم، مع أنَّ أهل الشِّمال يقرءونه؟! فالجواب[2]: الفرق بينهما أنَّ أهل الشِّمال، إذا طالعوا كتابهم، وجدوه مشتملاً على المهلكاتِ العظيمة، والقبائح الكاملة، والمخازِي الشديدة، فيستولي الخوف والدهشة على قلبهم، ويثقل لسانهم، فيعجزوا عن القراءةِ الكاملة، وأما أصحاب اليمين، فعلى العكس، فلا جرم أنَّهم يقرءون كتابهم على أحسن الوجوه، ثم لا يكتفون بقراءتهم وحدهم، بل يقولون لأهل المحشر: ﴿هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩] فظهر الفرق.

قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِى هَٰذِهِۦٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِى هَٰذِهِۦٓ﴾: يجوز في «مَنْ» ما جاز في «مَنْ» قبلها، وأمال الأخوان وأبو بكر[3] «أعْمَى» في الموضعين من هذه السورة، وأبو عمرو أمال الأول، دون الثاني، والباقون فتحوهما، فالإمالة؛ لكونهما من ذوات الياء، والتفخيمُ؛ لأنه الأصل، وأمَّا أبو عمرو، فأمال الأول؛ لأنه ليس أفعل تفضيلٍ، فألفه متطرفةٌ لفظاً وتقديراً، والأطرافُ محل التغيير غالباً، وأمَّا الثاني، فإنه للتفضيلِ، ولذلك عطف عليه «وأضلُّ» فألفه في حكم المتوسطة؛ لأنَّ «مِن» الجارَّة للمفضولِ، كالملفوظ بها، وهي شديدة الاتصال بأفعلِ التفضيلِ، فكأنَّ الألف وقعت حشواً، فتحصَّنتْ عن التغيير.

كذا قرَّره الفارسي والزمخشري، وقد ردَّ هذا بأنهم أمالوا ﴿وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ﴾ مع التصريح بـ «مِنْ» فلأن يميلوا «أعْمَى» مقدراً معه «مِنْ» أولى وأحرى.

وأمَّا «أعْمَى» في طه [الآية: ١٢٤] فأماله الأخوان، وأبو عمرو، ولم يمله أبو بكر، وإن كان يميله هنا، وكأنه جمع بين الأمرين، وهو مقيَّد باتِّباع الأثر، وقد فرَّق بعضهم:

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥.

(٣) ينظر: السبعة ٣٨٣، والتيسير ١٤٠، والحجة ٢٤٠٧، والنشر ٢/ ٥٤ والإتحاف ٢/ ٢٠٢ والحجة للقراء السبعة ٥/ ١١٢، والقرطبي ١٠/ ١٩٤، وروح المعاني ١٥/ ١٢٣، والوسيط ٣/ ١١٩، والدر المصون ٤/ ٤١٠.

بأنَّ «أعمى» في طه من عَمَى البصر، وفي الإسراء من عمى البصيرة؛ ولذلك فسَّروه هنا بالجهل فأميل هنا، ولم يملْ هناك؛ للفرق بين المعنيين، والسؤال باقٍ؛ إذ لقائلٍ أن يقول: فلِمَ خُصِّصَتْ هذه بالإمالةِ، ولو عكسَ الأمر، لكان الفارقُ قائماً.

ونقل ابن الخطيب[1] ـ رحمه الله ـ عن أبي عليٍّ الفارسيِّ، قال: الوجه في تصحيح قراءة أبي عمرو أنَّ المراد بالأعمى في الكلمة الأولى كونه في نفسه أعمى، وبهذا التفسير تكون هذه الكلمة تامَّة، فتقبل الإمالة، وأما في الكلمة الثانية، فالمراد من الأعمى أفعل التفضيل، وبهذا التقدير: لا تكونُ تامة؛ فلم تقبل الإمالة.

فصل

قال عكرمة: جاء نفرٌ من أهل اليمن إلى ابن عبَّاس، فسأله رجلٌ عن هذه الآية، فقال: اقْرَأ ما قبلها، فقرأ ﴿رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ﴾ إلى قوله ﴿تَفْضِيلًا﴾.

فقال ابن عباس: من كان أعمى في هذه النِّعم التي قد رأى وعاين، فهو في الآخرة التي لم يعاين ولم ير أعمى وأضلُّ سبيلاً[2].

وعلى هذا؛ فالإشارة بقوله: «هَذهِ» إلى النِّعمِ المذكورة في الآياتِ المتقدمة.

روى الضحاك عن ابن عباس: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرة الله تعالى، وعن رؤية الحقِّ، فهو في الآخرة أعمى أشدُّ عمًى ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾، أي: أخطأ طريقاً[3] وعلى هذا؛ فالإشارة بـ «هذه» إلى الدنيا.

وعلى هذين القولين: فالمراد من كان أعمى عن معرفة الدلائل، والنِّعم، فبأن يكون في الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى.

وقال الحسن: من كان في الدنيا ضالاً كافراً، فهو في الآخرة أعمى، وأضلُّ سبيلاً؛ لأنَّه في الدنيا؛ تقبل توبته، وفي الآخرة، لا تقبل توبته[4]، وحمل بعضهم العمى الثاني على عمى العين والبصر، ويكون التقدير: فمن كان في هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة أعمى العين والبصر، كما قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ﴾ [طه: ١٢٤ ـ ١٢٦].

وقال جلَّ ذكره: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء: ٩٧].

وهذا العمى زيادة في عقوبتهم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٦.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥١) وعزاه إلى الفريابي وابن أبي حاتم عن عكرمة.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٦).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٦) والرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٦).

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾.

لما عدد في الآيات المتقدمة أقسام نعمه على خلقه، وأتبعها بذكر درجاتِ الخلق في الآخرة، أردفه بما يجري مجرى تحذير الناس عن الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع بكلماتهم المشتملة على المكرِ والتَّلبيس، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ﴾.

روى عطاءٌ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في وفد ثقيفٍ أتوا رسول الله ﷺ وقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصالٍ، قال: وما هُنَّ؟ قالوا: ألاَّ نَحني في الصَّلاة أيْ لا نَنْحَني ولا نكسر أصنامنا بأيدينا، وأن تُمتِّعنا باللاَّت سنة، من غير أن نعبدها، فقال النبيُّ ﷺ: «لا خَيْرَ في دينٍ لا رُكوعَ فيه ولا سُجودَ، وأمّا أن تَكسِرُوا أصْنامَكُم بأيْدِيكُمْ فذلك لَكُم، وأمَّا الطَّاغيةُ يعني اللاَّت فإنَّني غير ممتِّعكُمْ بها[1]. وفي رواية: «وحرِّم وادينا، كما حرَّمت مكَّة شَجرهَا، وطَيْرهَا، ووَحْشهَا، فأبى ذلكَ رَسُول الله[2] ﷺ ولَمْ يُجبْهُم، فقالوا: يا رسول الله إنَّا نُحِبُّ أنْ تَسْمعَ العربُ أنَّك أعْطَيتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ غَيْرنَا، وإنِّي خَشِيتُ أن تقُول العربُ: أعْطَيتَهُم ما لَمْ تُعْطِنا، فقل: الله أمَرني بذلكَ، فَسكتَ النبيُّ ﷺ فطمع القومُ في سُكوتهِ أنْ يُعْطِيَهُمْ، فَصاحَ عليهم عليٌّ وعمرُ ـ رضي الله عنهما ـ وقالوا: أما تَرونَ أنَّ رسُول الله ﷺ قَدْ أمْسَكَ عَنِ الكلامِ؛ كَراهِيَةً لما تَذْكرُونَه، فأنزلَ الله تعالى هذه الآية».

وقال سعيد بن جبيرٍ: كان النبيُّ ﷺ يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريشٌ، وقالوا: لا نَدعُكَ، حتَّى تلم بآلهتنا وتمسَّها، فحدَّث نفسه؛ ما عليَّ إذا فعلتُ ذلك، والله يعلم أنِّي لها كارهٌ، بعد أن يدعوني، حتَّى أستلمَ الحجر، فأنزل الله هذه[3].

وروى الزمخشريُّ أنَّهم جاءُوا بكتابهم، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كِتَابٌ مِنْ محمَّد رسول الله إلى ثقيفٍ: لا يعشرون، ولا يحشرون، فسكت رسُول الله، ثم قالوا للكاتب: اكْتُبْ ولا يُجْبَون والكَاتبُ ينظرُ إلى رسول الله ﷺ فقامَ عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ وسلَّ سيفه، وقال: أسعرتم قَلْبَ نَبيِّنا يا ثقيفُ، أسْعَر الله قُلوبَكُمْ ناراً، فقالوا: لَسْنَا نُكلِّمُك، إنَّما نكلِّم محمداً، فنزلت الآية، وهذه القصَّة إنما وقعت بالمدينة؛ فلهذا قيل: إنَّ هذه الآيات مدنيةٌ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٩) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٦ـ ١٢٧).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١١٨ـ ١١٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

وروي أنَّ قريشاً قالت: اجْعَلْ آية رحمةٍ آية عذابٍ، وآية عذابٍ آية رحمة؛ حتَّى نُؤمِنَ بك، فنزلت الآية.

قال القفال: ويمكن تأويل الآية من غير تقييد بسبب يضاف إلى نزولها فيه؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بأقصى ما يقدرون عليه، فتارة كانوا يقولون: إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: ١، ٢]. ﴿وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: ٩].

وعرضوا عليه الأموال الكثيرة، والنِّسوان الجميلة؛ ليترك ادِّعاء النبوة، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ﴾ [طه: ١٣١].

ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ [الأنعام: ٥٢].

ودعوه إلى طرد الذين يدعون ربَّهم، فيجوز أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب، وذلك أنَّهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه، وأن يزيلوه عن منهجه، فبيَّن الله ـ تعالى ـ أنَّه يثبته على الدِّين القويم، والمنهج المستقيم، وعلى هذا الطريق، فلا حاجة في تفسير هذه الآيات إلى شيءٍ من تلك الرِّوايات.

قوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُوا۟ لَيَفْتِنُونَكَ﴾: «إنْ» هذه فيها المذهبان المشهوران: مذهب البصريين: أنها مخففة، واللام فارقة بينها وبين «إن» النافية، ولهذا دخلت على فعلٍ ناسخ، ومذهب الكوفيين أنها بمعنى «ما» النافية، واللام بمعنى «إلاَّ» وضمِّن «يَفْتِنُونكَ» معنى «يَصْرِفُونكَ» فلهذا عدِّي بـ «عَنْ» تقديره: ليصرفونك بفتنتهم، و «لِتَفْتَرِي» متعلق بالفتنة.

قوله: ﴿وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ﴾ «إذَنْ» حرف جواب وجزاء؛ ولهذا تقع أداةُ الشرط موقعها، و «لاتَّخذُوكَ» جواب قسم محذوفٍ، تقديره: إذن، والله لاتخذوك، وهو مستقبل في المعنى؛ لأنَّ «إذَنْ» تقتضيِ الاستقبال؛ إذ معناها المجازاة، وهو كقوله: ﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا۟﴾ [الروم: ٥١] أي: ليظلنَّ، وقول الزمخشريِّ: «أي: ولو اتَّبعتَ مرادهم، لاتَّخذُوكَ» تفسير معنى، لا إعرابٍ، لا يريد بذلك أنَّ «لاتَّخذُوك» جوابٌ لـ «لو» محذوفة؛ إذ لا حاجة إليه.

فصل في معنى الآية

قال الزجاج: معنى الكلام: كادوا يفتنونك، ودخلت «إنْ» و «اللام» للتأكيد، و «إنْ» مخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية.

والمعنى: الشَّأن أنَّهم قاربوا أن يفتنوك، أي: يخدعوك فاتنين، وأصل الفتنة: الاختبار.

يقال: فتن الصَّائغُ الذَّهب، إذا أدخلهُ النَّار، وأذابهُ؛ ليميِّز جيِّده من رديِّه، ثم استعمل في كلِّ من أزال الشيء عن حدِّه وجهته، فقالوا: فتنة، فقوله تعالى: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾. أي: يزيلونك، ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك، وهو القرآن، أي: عن حكمه؛ وذلك لأنَّ في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن.

وقوله: ﴿لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ﴾ أي غير ما أوحينا إليك، وقوله: ﴿وَإِذًا لَّٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ أي لو فعلت ذلك ما أرادوا لاتخذوك خليلا، وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كفرهم وراضٍ بشركهم، ثم قال: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ﴾ يعني على الحق، بعصمتنا إياك ﴿لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾ أي تميل إليهم شيئاً قليلاً.

قرأ العامة بفتح كاد تركن مضارع رَكِن بالكسر، وقتادة، وابن مصرف، وابن أبي إسحاق «تَرْكُن» بالضم مضارع «رَكَن» بالفتح، وهذا من التداخل، وقد تقدم تحقيقه في أواخر «هود»[1] و «شيئاً» منصوب على المصدر، وصفته محذوفة، أي شيئاً قليلاً من الركون، أو ركوناً قليلاً.

قال ابن عباس: يريد حيث سكوتك عن جوابهم.

قال قتادة: لما نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

ثم توعد في ذلك أشد التوعد، فقال: ﴿إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ﴾ أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف حقيقة هذا الكلام؟ قلت: أصله لأذقناك عذاب الحياة، وعذاب الممات، لأن العذاب عذابان عذاب في الممات، وهو عذاب القبر وعذاب في الحياة الآخرة، وهو عذاب النار، والضعف يوصف به نحو قوله تعالى: ﴿فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨] يعني عذاباً مضاعفاً، فكان أصل الكلام: لأذقناك عذاباً ضعفاً عذاباً ضعفاً في الحياة، وعذاباً ضعفاً في الممات ثم حذف الموصوف، فأثبت الصفة مقامه وهو الضعف، ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف، فقيل: ضعف الحياة، وضعف الممات، لما تقدم في القرآن من وصف العذاب بالضعف في قوله: ﴿مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ﴾ [ص: ٦١] وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك، وعقدت على الركون إليه لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا وفي الآخرة، وصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة، والسبب في تضعيف هذا العذاب أن أقسام نعم الله في حق الأنبياء عليهم السلام أكثر فكانت ذنوبهم أعظم، وكانت العقوبة المستحقة عليها أكثر، ونظيره قوله تعالى: ﴿يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن

---

(١) آية ١١٣.

يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].

فإن قيل: قال عليه السلام: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فموجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو عمل بما قالوه، لكان وزره مثل وزر كل واحد من أولئك الكفار، وعلى هذا التقدير فكان عقابه زائداً على الضعف.

فالجواب: إثبات الضعف لا يدل على نفي الزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب، وهو دليل ضعيف، ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ يعني: إذا أذقناك العذاب المضاعف لم تجد أحداً يخلصك من عذابنا.

فإن قيل: كان النبي ﷺ معصوماً، فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه، وما طلبوه كفر؟.

قيل: كان ذلك خاطر قلب لم يكن عزماً، وقد عفا الله عز وجل عن حديث النفس.

والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾. وقد ثبته الله، فلم يركن إليهم، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ﴾ [النساء: ٨٣] وقد تفضل فلم يتبعوا.

فصل

احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ بهذه الآية، فقالوا: هذه الآية تدل على صدور الذنب العظيم منهم من وجوه:

الأول: أن الآية دلت على أنه ـ عليه السلام ـ قرب من أن يفتري على الله الكذب، وذلك من أعظم الذنوب.

الثاني: تدلُّ على أنَّه لولا أنَّ الله ـ تعالى ـ ثبَّته وعصمه؛ لقرب من أن يركن إلى دينهم.

الثالث: لولا أنَّه سبق جرم وجناية، وإلاَّ فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشَّديد.

والجواب عن الأوَّل: أنَّ «كاد» معناه المقاربة، أي: أنه قرب وقوعه في الفتنة، وهذا لا يدلُّ على الوقوع في تلك الفتنة، بل يدلُّ على عدم الوقوع؛ كقولك: «كادَ الأميرُ أن يَضْربَ فُلاناً» لا يدلُّ على أنَّه ضربه.

والجواب عن الثاني: أنَّ «لَوْلاَ» تفيد انتفاء الشيء؛ لثبوت غيره؛ تقول: لولا عليٌّ، لهلك عمرٌو؛ إذ وجود عليٍّ منع من حصول الهلاك لعمرو، فكذلك ها هنا.

فقوله: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ﴾.

معناه: أنَّه لولا حصل تثبيتُ الله لمحمد ﷺ فكان حصول ذلك التَّثبيت مانعاً من حصول ذلك الرُّكون.

والجواب عن الثالث: أنَّ التهديد على المعصية لا يدلُّ على الإقدام عليها؛ لقوله

سورة الإسراء / الآية: ٧٦ ـــــــ

والأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ فإن كنت نبيًا مثلهم، فأت الشَّام، وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم، وإنَّ الله يمنعك من الرُّوم، إن كنت نبيًا، فعسكر النبي ﷺ على ثلاثة أميالٍ من المدينة، وقيل: بذي الحليفة؛ حتَّى يجتمع إليه أصحابه، ويراه النَّاس عازماً على الخُروج إلى الشَّام، فيدخلون في دين الله ـ سبحانه وتعالى ـ فأنزلت هذه الآية، وهذا قول الكلبيِّ[1]، وعلى هذا، فالآية مدنية، والمراد بالأرض: أرض المدينة، وكثر في التنزيل ذكر الأرض، والمراد منها مكانٌ مخصوصٌ؛ كقوله تعالى: ﴿أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣] أي: من مواضعهم.

وقوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ﴾ [يوسف: ٨٠].

يعني: التي كان يقصدها؛ لطلب الميرة.

فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ﴾ [محمد: ١٣]. يعني: «مكَّة»؟!.

فالجواب: أنَّهم همُّوا بإخراجه، وهو ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ما خرج بسبب إخراجهم، وإنَّما خرج بأمر الله تعالى؛ فزال التَّناقضُ، والاستفزازُ: هو الإزعاج بسرعة.

﴿وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَٰفَكَ﴾: قرأ العامة برفع[2] الفعل بعد «إذَنْ» ثابت النون، وهي مرسومةٌ في مصاحف العامة، ورفعه وعدم إعمال «إذن» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها توسَّطت بين المعطوف، والمعطوف عليه، قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: ما وجهُ القراءتين؟ قلت: أمَّا الشائعة ـ يعني برفع الفعل ـ فقد عطف فيها الفعل على الفعل، وهو مرفوع لوقوعه خبر «كاد» وخبر «كاد» واقعٌ موقع الاسم» قلت: فيكون «لا يَلْبثُونَ» عطفاً على قوله «ليَسْتفِزُّونكَ».

الثاني: أنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه، فألغيت لذلك، والتقدير: وواللَّهِ، إذن لا يلبثون.

الثالث: أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخبره، فألغيت لذلك، والتقدير: وهم إذن لا يلبثون.

وقرأ أبيٌّ بحذف[3] النون، فنصبه بـ «إذَنْ» عند الجمهور، وبـ «أنْ» مضمرة بعدها عند غيرهم، وفي مصحف عبد الله «لا يَلبَثُوا» بحذفها، ووجه النصب: أنه لم يجعل الفعلُ معطوفاً على ما تقدَّم، ولا جواباً، ولا خبراً، قال الزمخشريُّ: وأمَّا قراءة أبيٍّ،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٢٠) عن ابن عباس.

(٢) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٧٧، والإتحاف ٢٠٢، والبحر ٦/ ٦٣ والدر المصون ٤/ ٤١١.

(٣) ينظر: السبعة ٣٨٣، والنشر ٢/ ٣٠٨، والتيسير ١٤١، والإتحاف ٢/ ٢٠٢، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١١٣، والحجة ٤٠٨، والقرطبي ١٠/ ١٩٥، والبحر ٦/ ٦٣، والدر المصون ٤/ ٤١٠.

ففيها الجملة برأسها التي هي: إذن لا يلبثوا، عطف على جملة قوله «وإنْ كادُوا ليَسْتفزُّونكَ».

وقرأ عطاء «لا يُلبَّثُونَ» بضمِّ الياء، وفتح اللام والباء، مشددة مبنيًّا للمفعول، من «لبَّثَهُ» بالتشديد، وقرأها يعقوب كذلك، إلا أنه كسر الباء، جعله مبنياً للفاعل.

قوله تعالى: «خِلافَكَ» قرأ[1] الأخوان، وابن عامرٍ، وحفص: «خِلافكَ» بكسر الخاء، وألف بعد اللام، والباقون بفتح الخاءِ، وسكون اللام، والقراءتان بمعنى واحدٍ.

قال الأخفش: خلافك: بمعنى: خلفك.

وروى ذلك يونس عن عيسى، وهذا كقوله: ﴿بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٨١].

وأنشدوا في ذلك: [الكامل]

٣٤٤٧ ـ عَفتِ الدِّيارُ خِلافَهُم فكأنَّما بَسطَ الشَّواطِبُ بَينَهُنَّ حَصِيرا[2]

والمعنى: بعد خروجك، وكثر إضافة «قَبْل» و «بَعْدُ» ونحوهما إلى أسماء الأعيان؛ على حذف مضاف، فيقدَّرُ من قولك: جاء زيدٌ قبل عمرو، أي: قبل مجيئه.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ يجوز أن تكون صفة لمصدر، أو لزمانٍ محذوف، أي: إلا لبثاً قليلاً، أو إلاَّ زماناً قليلاً؛ أي: حتَّى يهلكوا، فالمراد بالقليل: إمَّا مدَّة حياتهم، وإما ما بين خروج النبي ﷺ إلى المدينة إلى حين قتلهم ببدرٍ.

قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكِّد، أي: سنَّ الله ذلك سنة، أو سننًا ذلك سُنَّة.

الثاني: ـ قاله الفراء[3] ـ رحمه الله ـ أنه على إسقاط الخافض، أي: كسُنَّةِ الله تعالى، وعلى هذا لا يوقف على قوله «إلاَّ قليلاً».

الثالث: أن ينتصبَ على المفعول به، أي: اتَّبعْ سُنَّة.

فصل في سنة الله في رسله

سنة الله في الرُّسل، إذا كذَّبتهم الأممُ: ألا يعذِّبهم، ما دام نبيُّهم بين أظهرهم، فإذا

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٣، النشر ٢/٣٠٨، التيسير ١٤١، والقرطبي ١٠/١٩٥.

(٢) البيت لجرير ينظر: تفسير الطبري ١٥/٩٠، القرطبي ١٠/١٩٥، مجاز القرآن ١/٢٦٤، الكشاف ٢/٦٨٦، البحر ٦/٦٣، روح المعاني ١٥/١٣٠، التاج واللسان «خلف»، الدر المصون ٤/٤١١.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/١٢٩.

خرج نبيهم من بين أظهرهم، عذَّبهم ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ أي: إنَّ ما أجرى الله به العادة، لم يتهيَّأ لأحدٍ أن يقلب تلك العادة؛ لأنَّ اختصاص كلِّ حادثٍ بوقته المعيَّن، وصفته المعينة ليس أمراً ثابتاً له لذاته، وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة، وألاَّ يتميَّز الشيء عمَّا يماثلهُ في تلك الصِّفات، بل إنَّما يحصل ذلك التخصيص بتخصيص المخصِّص، وهو الله تعالى يريد تحصيله في ذلك الوقتِ، ثم تتعلق قدرته بتحصيله في ذلك الوقت، فنقول: هذه الصفات الثلاث المؤثرة في حصول ذلك الاختصاص، إن كانت حادثة، افتقر حدوثها إلى مخصِّصٍ آخر، وتسلسل؛ وهو محالٌ، وإن كانت قديمة، فالقديم يمتنع تغيُّره؛ لأنَّ ما ثبت قدمه، امتنع عدمه، ولمَّا كان التغيُّر على تلك الصِّفات المؤثِّرة في ذلك الاختصاص ممتنعاً، كان التغيُّر في تلك الأشياء المقدرة ممتنعاً، فثبت بهذا البرهان صحَّة قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾.

قوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾﴾.

في النظم وجوهٌ:

أولها: أنه تعالى لمَّا قرَّر الإلهيَّات والمعاد، والنبوة، أردفها بذكر الآية بالطَّاعات، وأشرفُ الطَّاعات بعد الإيمان الصلاة، فلهذا أمر بها.

وثانيها: أنه تعالى، لمَّا قال: ﴿وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾.

أمره تعالى بالإقبال على عبادته؛ لكي ينصره الله، فكأنَّه قيل: لا تبالِ بسعيهم في إخراجك من بلدك، ولا تلتفت إليهم، واشتغل بعبادة الله، والدوام على الصلاة؛ فإنه تعالى يدفع مكرهم وشرَّهم عنك، ويجعل يدك فوق أيديهم، ودينك عالياً على أديانهم.

نظيره قوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآىِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ [طه: ١٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٩].

وثالثها: أنَّ اليهود، لمَّا قالوا له: اذهب إلى الشَّام، فإنه مسكن الأنبياء، وعزم رسول الله ﷺ على الذَّهاب إليه، فكأنَّه قيل له: المعبودُ واحدٌ في كلِّ البلاد، وما النصر والقوَّة والدولة إلا بتأييده ونصرته، فداوم على الصَّلوات، وارجع إلى مقرِّك ومسكنك، فقل: ﴿رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ «واجْعَلْ لي» في هذه البلد ﴿مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا﴾ في تقرير دينك، وإظهار شريعتك.

قوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ﴾: في هذه اللام وجهان:

أحدهما: أنها بمعنى «بَعْدَ» أي: بعد دلوكِ الشمسِ، ومثله قولُ متمِّم بن نويرة: [الطويل]

٣٤٤٨ ـ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكاً لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا[١]

ومثله قولهم: «كَتَبْتُه لثلاثٍ خَلَوْنَ».

والثاني: أنها على بابها، أي: لأجل دلوك، قال الواحديُّ: «لأنَّها إنَّما تجبُ بزوالِ الشَّمسِ».

والدُّلُوك: مصدر دلكتِ الشمس، وفيه ثلاثة أقوالٍ:

أشهرها: أنه الزَّوالُ، وهو نصفُ النَّهار. وهو قول ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وابن عمر، وجابر، وعطاء، وقتادة، ومجاهدٍ، والحسنِ، وأكثر التَّابعين ـ رضي الله عنهم[٢] ـ.

روى الواحديُّ[٣] في «البسيط» عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: طَعِمَ عندي رسول الله ﷺ وأصحابه، ثم خرجوا حين زالتِ الشمس؛ فقال النبي ﷺ: هذا حين دلكتِ الشَّمسُ[٤].

ورُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: أتَانِي جِبْرِيلُ صلوات الله عليه لدُلوكِ الشَّمسِ، حينَ زَالتِ الشَّمْسُ؛ فصَلَّى بِي الظُّهْرَ.

وقال أهل اللغة: الدُّلوكُ في كلام العرب: الزَّوال، ولذلك قيل للشمس، إذا زالت نصف النهار: دالكة، وقيل لها، إذا أفلت: دالكة؛ لأنها في الحالتين زائلة، قاله الأزهريُّ.

وقال القفال[٥]: أصلُ الدُّلُوك: الميل؛ يقال: مالتِ الشمس للزَّوال، ويقال: مالت للغُروب.

وإذا ثبت ذلك، وجب أن يكون المراد من الدلوك ها هنا الزَّوال عن كبد السماء؛ لأنَّه تعالى علَّق إقامة الصلاة بالدُّلوك، والدُّلوك عبارة عن الميل والزَّوال؛ فوجب أن يقال: إنه أوَّل ما حصل الميل والزَّوال، تعلق به هذا الحكم.

وقال الأزهريُّ: الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النَّهار؛ لأنَّا إذا حملناه

---

(١) ينظر البيت في المفضليات ٢/ ٦٧، أمالي ابن الشجري ٢/ ٧٢٧١ الهمع ٢/ ٣٢، الدرر ٢/ ٣١، التصريح ٢/ ٤٨، المغني ١/ ٢١٣، البحر ٦/ ٦٨، الدر المصون ٤/ ٤١٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٤) عن ابن عباس وابن عمر وأبي برزة الأسلمي والحسن ومجاهد وقتادة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٤) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور.

وأورده أيضاً عن ابن عمر وعزاه إلى البزار وأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف عنه.

(٣) ينظر: الرازي ٢١/ ٢١.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٥) عن جابر.

(٥) ينظر: الرازي ٢١/ ٢٢.

عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلِّها؛ فدلوك الشمس يتناول صلاة الظُّهر والعصر وإلى غسق الليل، ثم قال: «وقُرْآن الفَجْرِ» وعلى هذا التقدير: يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر إذا حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات، وهي المغرب والعشاء والفجر، وحمل كلام الله ـ تعالى ـ على ما يكون أكثر فائدة أولى، وأيضاً، فالقائلون به أكثر.

القول الثاني: أنَّ الدُّلُوك: هو الغروب، وهو قول ابن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعيُّ، ومقاتل بن حيَّان، والضحاك والسديُّ[1]، وهو اختيار الفراء واحتج له بقول الشاعر: [الرجز]

٣٤٤٩ ـ هَـذا مُـقـامُ قَـدمَـيْ رَبـاحِ ذبَّـبَ حـتَّـى دَلـكَـتْ بِـرَاحِ[2]

أي: غربت براحِ، وهي الشمسُ، وأنشد ابن قتيبة على ذلك قول ذي الرمَّة: [الطويل]

٣٤٥٠ ـ مَصابِيحُ ليسَتْ باللَّواتِي تقُودهَا نُـجـومٌ ولا بـالآفـلاتِ الـدَّوالـكِ[3]

أي: الغاربات.

وهذا استدلالٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الدُّلوك عبارة عن الميل والتغيُّر، وهو حاصل في الغروب، فكان الغروب نوعاً من أنواع الدُّلوك، فكان وقوعُ لفظ الدُّلوك على الغروب لا ينافي وقوعه على الزَّوال، كما أنَّ وقوع لفظ الحيوان على الإنسان لا ينافي وقوعه على الفرس.

القول الثالث: أنه من الزَّوال إلى الغروب، قال الزمخشريُّ: «واشتقاقه من الدَّلكِ؛ لأنَّ الإنسانَ يدلكُ عينه عند النَّظر إليها» وهذا يفهم أنه ليس بمصدرٍ؛ لأنه جعله مشتقًّا من المصدرِ؛ واستدلُّوا بهذا على أنَّ الدُّلُوك هو الغروب، قالوا: وهذا إنما يصحُّ في الوقت الذي يمكن النَّظر إليها، أما عند كونها في وسط السَّماء، ففي ذلك الوقت لا يمكن النَّظر إليها، فثبت أن الدلوك هو الغروب.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٣) عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وذكرة السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٤) عن ابن مسعود وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٦٣) عنه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي.
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٤) إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود.

(٢) البيت للغنوي ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٨٧، شرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٦٠، الجمهرة ٢/ ٢١٨، التهذيب واللسان «برح»، البحر المحيط ٦/ ٦٥، الدر المصون ٤/ ٤١٢، الصحاح والغريبين والفائق والتاج [برح] ونوادر أبي زيد ٨٨.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٥١١، الطبري ٢/ ٤٨٥، مجاز القرآن ١/ ١٩٩، البحر المحيط ٦/ ٦٦، روح المعاني ١٥/ ١٣٢. الدر المصون ٤/ ٤١٢ اللسان والتاج [ذلك].

والجواب[١]: أنَّ الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السَّماءِ أتمُّ، فالذي ذكرتم يدلُّ على أنَّ الدُّلوك عبارةٌ عن الزَّوال من وسط السَّماء؛ بطريق الأولى.

وقال الراغب[٢]: «دُلوكُ الشمسِ: ميلها للغروب، وهو من قولهم: دَلَكْتُ الشَّمسَ: دفعتها بالرَّاح، ومنه: دَلكتُ الشيء في الرَّاحةِ، ودلكتُ الرَّجلَ: ماطلته، والدَّلوكُ: ما دلكته من طيبٍ، والدَّليكُ: طعامٌ يتَّخذُ من زبدٍ وتمرٍ».

قوله: ﴿إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾ في هذا الجارِّ وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بـ «أقِمْ» فهي لانتهاءِ غاية الإقامة، وكذلك اللام في «لِدُلوكِ» متعلقة به أيضاً.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «الصَّلاة» أي: أقمها ممدودة إلى غسق الليل، قاله أبو البقاء[٣]، وفيه نظر: من حيث إنه قدَّر المتعلق كوناً مقيداً، إلا أن يريد تفسير المعنى، لا الإعراب.

والغسقُ: دخول أوَّل الليل، قاله ابن شميلٍ، وأنشد: [الرجز]

٣٤٥١ ـ إنَّ هـذا اللَّيـلَ قـد غَسَـقَـا واشْـتَـكَـيْـتُ الـهَـمَّ والأرقَـا[٤]

وقيل: هو سواد الليل، وظلمتهُ، وأصله من السَّيلان: غسقتِ العينُ، أي: سال دمعُها، فكأنَّ الظُّلمَة تنصبُّ على العالم، وتسيلُ عليهم؛ قال: [البسيط]

٣٤٥٢ ـ ظَلَّتْ تَجودُ يَداهَا وهي لاهِيَةٌ حتَّى إذَا هَجَمَ الإظلامُ والغَسَقُ[٥]

ويقال: غَسقتِ العينُ: امتلأتْ دمعاً، وغسق الجرحُ: امتلأ دماً؛ فكأنَّ الظُّلمةَ ملأتِ الوجود.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: الغَسقُ: بُدُوُّ اللَّيْل[٦].

وقال قتادة: وقتُ صلاة المغرب[٧].

وقال مجاهدٌ: غروب الشَّمس[٨].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٢٢. (٢) ينظر: المفردات ١/ ١٧١.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٥.

(٤) البيت لعبيدالله بن قيس الرقيات، ينظر: ديوانه (١٨٧) مجاز القرآن ١/ ٣٨٨، الطبري ١٥/ ٩٣، البحر ٦/ ٦٦، القرطبي ١٠/ ١٩٧، روح المعاني ١٥/ ١٣٢، اللسان والتاج «غسق»، الدر المصون ٤/ ٤١٣.

(٥) البيت لزهير، ينظر: القرطبي ١٠/ ١٩٧، البحر المحيط ٦/ ٦٦، روح المعاني ١٥/ ١٧٢، الدر المصون ٤/ ٤١٣.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٦) عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٨).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٢٦) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٢٨).

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ١٢٨).

والغاسقُ في قوله: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ﴾ [الفلق: ٣] قيل: المراد به: القمر، إذا كسف، واسودَّ.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ حين رأتْ كسوف القمر: «اسْتَعِيذِي مِنْ شرِّ الغَاسِقِ إذَا وَقَبَ»(١).

وقيل: اللَّيل، والغساقُ، بالتخفيف، والتشديد: ما يسيلُ من صديد أهل النار، ويقال: غَسقَ اللَّيلُ، وأغسقَ، وظَلَمَ، وأظْلَمَ، ودَجَى، وأدْجَى، وغَبشَ، وأغْبشَ، نقله الفراءُ.

فصل في معنى الغسق

قال الأزهريُّ: غسق الليل عندي: غيبوبة الشفق عند تراكم الظلمة، واشتدادها، يقال: غسقتِ العين، إذا امتلأت دمعاً، وغسقت الجراحة: إذا امتلأت دماً.

قال: لأنَّا إذا حملنا الشَّفق على هذا المعنى، دخلت الصَّلوات الأربعة فيه، وهي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ولو حملنا الغسق على ظهور أوَّل الظُّلمة، لم يدخل فيه الظهر والعصر؛ فوجب أن يكون الأول أولى.

واعلم أنَّه يتفرَّع على هذين الوجهين بحثٌ حسنٌ؛ فإن فسَّرنا الغسق بظهور أوَّل الظلمة، كان الغسق عبارة عن أوَّل المغرب، وعلى هذا: يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقاتٍ: وقت الزَّوال، ووقت أوَّل المغرب، ووقت الفجر، وهذا يقتضي أن يكون الزوال: وقتاً للظُّهر والعصر، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أوَّل وقت المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء مطلقاً، إلا أنَّه دلَّ الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذرٍ لا يجوز؛ فوجب أن يكون الجمع جائزاً مع العذر.

وإذا فسَّرنا الغسق بالتراكم، فنقول: الظلمة المتراكمة، إنَّما تحصل عند غيبوبة الشَّفق الأبيض، وكلمة «إلى» لانتهاءِ الغاية، والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعاً قبل حصول تلك الغاية؛ فوجب إقامةُ الصلوات كلِّها قبل غيبوبة الشَّفق الأبيض، وهذا إنَّما يصحُّ إذا قلنا: إنَّها تجبُ عند غيبوبة الشَّفق الأحمر.

---

(١) أخرجه الترمذي ٥/ ٤٢١، ٤٢٢، كتاب التفسير: باب من سورة المعوذتين (٣٣٦٦)، وأحمد ٦/ ١٠٦، ٢٠٦ والحاكم ٢/ ٥٤٠، ٥٤١ ومدار هذا الإسناد على الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري، قال الحافظ في التقريب ١/ ١٤٢ صدوق، لكن نقل في التهذيب ٢/ ١٤٩، عن علي بن المديني أنه قال: الحارث بن عبد الرحمن المدني الذي روى عن ابن أبي ذئب مجهول. وهذا الحديث صحيح أو حسن بشواهده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ٦١٣: إسناد حسن قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.

قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه عطف على «الصَّلاة» أي: وأقم قرآن الفجرِ، والمراد به صلاة الصبح، عبَّر عنها ببعض أركانها.

والثاني: أنه منصوبٌ على الإغراء، أي: وعليك قرآن الفجرِ، كذا قدَّره الأخفش[1] وتبعه أبو البقاء[2]، وأصول البصريِّين تأبى هذا؛ لأن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة.

الثالث: أنه منصوب بإضمار فعلٍ، أي: كثِّر قرآن، أو الزم قرآن الفجرِ.

فصل في دلالة الآية

دلَّت هذه الآية على أمور:

منها: أنَّ الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾.

ومنها: أنه تعالى أضاف القرآن إلى الفجر، والتقدير: وأقم قرآن الفجرِ.

ومنها: أنه علَّق القراءة بحصول الفجر، وفي أوَّل طلوع الصُّبح قد حصل الفجر؛ لأنَّ الفجر سمِّي فجراً؛ لانفجار ظلمة الليل عن نور الصَّباح، وظاهر الأمر الوجوب، فاقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أوَّل طلوعه، إلاَّ أنَّ الإجماع على أنَّ هذا الوجوب غير حاصل؛ فوجب أن يبقى على النَّدب؛ لأنَّ الوجوب عبارةٌ عن رجحانٍ مانعٍ من التَّرك، فإذا منع مانع من تحقُّق الوجوب، وجب أن يرتفع المنع من التَّرك، وأن يبقىَ أصل الرُّجحان؛ حتَّى تنقل مخالفة الدليل؛ فثبت أنَّ هذه الآية تقتضي أنَّ إقامة الفجر في أوَّل الوقت أفضل؛ وهذا يدلُّ على أنَّ التغليس أفضل من التَّنوير.

ومنها أن القراءة تكون في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات؛ لأنَّ المقصود من قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الحثُّ على طول القراءة في هذه الصلاة؛ لأن التخصيص بالذِّكر يدلُّ على أنه أكملُ من غيره.

ومنها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

ومعناه: أنَّ ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصُّبح خلف الإمام، تنزلُ ملائكة النَّهار عليهم، وهم في الصَّلاة؛ قبل أن تعرج ملائكة اللَّيل، وإذا فرغ الإمام من الصلاة، عرجت ملائكة الليل، ومكثت ملائكة النَّهار، ثمَّ إن ملائكة الليل إذا صعدت، قالت: يا ربِّ، إنَّا تركنا عبادك يصلُّون لك، وتقول ملائكة النَّهارِ: ربَّنا، أتينا عبادك يصلُّون لك، فيقول الله تعالى لملائكته: اشهدوا أنِّي قد غفرت لهم.

وهذا يدل على أنَّ التغليس أفضل من التنوير، لأنَّ الإنسان، إذا شرع فيها من [أوَّل] الصُّبح، ففي ذلك الوقت: الظلمة باقية، فتكون ملائكة الليل حاضرين، ثمَّ إذا

---

(١) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٣٩٢.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٥.

امتدَّت الصلاة بسبب ترتيل القراءة، وتكثيرها، زالت الظلمة، وظهر الضوء، وحضرت ملائكةُ النهار، وأمَّا إذا ابتدأ بهذه الصلاة في وقت التَّنوير، فهناك لم يبق أحدٌ من ملائكة الليل؛ فلا يحصل المعنى المذكور، فقوله جلَّ ذكره: ﴿كَانَ مَشْهُودًا﴾. يدلُّ على أنَّ التغليس أفضلُ.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ﴾: في «مِنْ» هذه وجهان:

أحدهما: أنها متعلقة بـ «تَهجَّد» أي: تهجَّد بالقرآن بعض الليل.

والثاني: أنها متعلقة بمحذوفٍ، تقديره: وقم قومة من الليل، أو: واسهر من الليل، ذكرهما الحوفيُّ، وقال الزمخشريُّ: «وعليك بعض الليل، فتهجَّد به» فإن كان أراد تفسير المعنى، فقريبٌ، وإن أراد تفسير الإعراب، فلا يصحُّ؛ لأنَّ المغرى به لا يكون حرفاً، وجعله «مِنْ» بمعنى «بعضٍ» لا يقتضي اسميَّتها؛ بدليل أنَّ واو «مَعَ» ليست اسماً بإجماع، وإن كانت بمعنى اسمٍ صريحٍ وهو «مَعَ».

والضمير في «به»:

الظاهر: عوده على القرآن؛ من حيث هو، لا بقيد إضافته إلى الفجر.

والثاني: أنها تعود على الوقت المقدر، أي: وقُم وقتاً من الليل، فتهجَّد بذلك الوقت، فتكونُ الباء بمعنى «في».

قوله «نَافِلَةً» فيها أوجه:

أحدها: أنها مصدرٌ، أي: تنفَّل نافلة لك على الصَّلوات المفروضة.

والثاني: أنها منصوبة بـ «تهجَّد» لأنه في معنى «تَنفَّل» فكأنه قيل: تنفَّل نافلة، والنَّافلةُ، مصدر؛ كالعاقبة، والعافية.

الثالث: أنها منصوبة على الحال، أي: صلاة نافلةٍ، قاله أبو البقاء[1]، وتكون حالاً من الهاء في «به» إذا جعلتها عائدة على القرآن، لا على وقتٍ مقدر.

الرابع: أنها منصوبة على المفعول بها، وهو ظاهر قولِ الحوفيِّ، فإنه قال: «ويجوز أن ينتصب «نَافلةً» بتهجَّد، إذا ذهبت بذلك إلى معنى: صلِّ به نافلة، أي: صلِّ نافلة لك».

والتهَجُّدُ: ترك الهجود، وهو النَّومُ، «وتفعَّل» يأتي للسَّلب، نحو: تحرَّج، وتأثَّم، وفي الحديث: «كَان يتحَنَّثُ بغارِ حراءٍ»[2] وفي الهجودِ خلافٌ بين أهل اللغة، فقيل: هو النَّومُ؛ قال: [الطويل]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٥.

(٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٠) كتاب بدء الوحي حديث (٣).

سورة الإسراء / الآيتان: ٧٨، ٧٩ ـــــــ

والنافلةُ في اللغة: الزيادة على الأصل، وقد تقدَّم في الأنفال، وفي تفسير كونها زيادة ها هنا قولان مبنيَّان على أنَّ صلاة الليل، هل كانت واجبة على النبيِّ ﷺ أم لا؟.

فقيل: إنَّها واجبة عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١، ٢] ثم نسخت، فصارت نافلة، أي: تطوُّعاً وزيادة على الفرائض.

وذكر مجاهد والسدي في تفسير كونها نافلة وجهاً حسناً، قالا: إنَّ الله قد غفر للنبيِّ ﷺ ما تقدَّم من ذنبه، وما تأخَّر، فكلُّ طاعةٍ يأتي بها ﷺ سوى المكتوبةِ لا تؤثر في كفَّارة الذنب، بل تؤثر في زيادة الدَّرجاتِ، وكثرة الثَّواب؛ فكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب، فلهذا سمِّي نافلة؛ بخلاف الأمة؛ فإنَّ لهم ذنوباً محتاجة إلى التكفير، فهذه الطاعة يحتاجون إليها؛ لتكفير السَّيئات عنهم؛ فثبت أنَّ هذه الطاعات إنَّما تكون زوائد ونوافل في حقِّ النبي ﷺ لا في حقِّ غيره، فلهذا قال: «نَافلةً لكَ»، فهذا معنى يخصِّصهُ.

وأمَّا من قال: إنَّ صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله ﷺ فقالوا: معنى كونها نافلة له على التخصيص، يعني: أنَّها فريضةٌ لك، زائدة على الصَّلوات الخمس، خصِّصت بها من دون أمَّتك؛ ويدلُّ على هذا القولِ قوله تعالى: ﴿فَتَهَجَّدْ﴾ والأمر للوجوب، ويرد هنا قوله: ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾، لأنَّه لو كان المراد الوجوب، لقال: «نَافِلةً عليك».

واعلم أنَّ قوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾ وإن كان ظاهر الأمر فيه مختصًّا بالرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ إلا أنَّه في المعنى عامٌّ في حقِّ الأمَّة؛ ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ بيَّن أن الأمر بالتهجد يختصُّ بالرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ والأمر بالصَّلوات الخمس غير مخصوصٍ بالرسول ـ صلوات عليه ـ وإلاَّ لم يكن لتقييد الأمر بالتهجُّد بهذا القيد فائدةٌ.

قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ في نصب «مقاماً» أربعة أوجه:

أحدها: أنه منصوبٌ على الظرف، أي: يبعثك في مقام.

الثاني: أن ينتصب بمعنى «يَبْعثكَ»؛ لأنه في معنى «يُقِيمكَ»؛ يقال: أقيم من قبره، وبعث منه، بمعنًى، فهو نحو: قعد جلوساً.

الثالث: أنه منصوبٌ على الحال، أي: يبعثك ذا مقامٍ محمود.

الرابع: أنه مصدر مؤكد، وناصبه مقدر، أي: فيقوم مقاماً.

و «عَسَى» على الأوجه الثلاثة دون الرابع يتعيَّن فيها أن تكون التامة؛ فتكون مسندة إلى «أنْ» وما في حيِّزها؛ إذ لو كانت ناقصة على أن يكون «أنْ يَبْعثكَ» خبراً مقدَّماً، و «ربُّكَ» اسماً مؤخراً؛ لزمَ من ذلك محذورٌ: وهو الفصل بأجنبي بين صلة الموصول ومعمولها، فإنَّ «مَقاماً» على الأوجه الثلاثة الأول: منصوبٌ بـ «يَبْعثكَ»، وهو صلة لـ «أنْ»، فإذا جعلت «ربُّكَ» اسمها، كان أجنبيًّا من الصلة، فلا يفصل به، وإذا جعلته فاعلاً، لم يكن أجنبيًّا، فلا يبالى بالفصل به.

وأمَّا على الوجه الرابع: فيجوز أن تكون التامة والناقصة بالتقديم والتأخير؛ لعدم المحذور؛ لأنَّ «مقاماً» معمولٌ لغير الصلة.

وقوله: «محموداً» في انتصابه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الحال من قوله: يَبْعثكَ، أي: يبعثك محموداً.

والثاني: أن يكون نعتاً للمقام.

فصل في معنى «عسى» من الله

اتفق المفسرون على أنَّ كلمة «عَسَىٰ» من الله واجبٌ.

قال أهل المعاني: لأنه لفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع إنساناً في شيء، ثم حرمه، كان عاراً، والله تعالى أكرم من أن يطمع واحداً في شيء، ثم لا يعطيه.

وفي تفسير المقام المحمود أربعة أقوالٍ:

الأول: أنه الشَّفاعة.

قال الواحدي[1]: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة؛ كما قال النبي ﷺ في هذه الآية: «هو المقام الذي أشفعُ لأمَّتي فيه»[2].

قال ابن الخطيب[3]: واللفظ مشعر به؛ لأنَّ الإنسان إنما يصير محموداً إذا حمده حامدٌ، والحمد، إنما يكون على الإنعام، فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقاماً أنعم فيه رسول الله ﷺ على قوم، فحمدوه على ذلك الإنعام، وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون تبليغ الدِّين، وتعليم الشرائع؛ لأنَّ ذلك كان حاصلاً في الحال، وقوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ﴾ تطميعٌ، وتطميع الإنسان في الشيء الذي حصل له وعده محالٌ؛ فوجب أن يكون ذلك الإنعام الذي لأجله يصير محموداً إنعاماً يصل منه بعد ذلك إلى النَّاس، وما ذاك إلاَّ شفاعته عند الله تعالى.

وأيضاً: التنكيرُ في قوله: ﴿مَقَامًا مَّحۡمُودًا﴾ يدل على أنه يحصل للنبي ﷺ في ذلك المقام حمدٌ بالغٌ عظيمٌ كاملٌ، ومن المعلوم أنَّ حمد الإنسان على سعيه في التخليص من العذاب أعظم من حمده في السَّعي في زيادة الثَّواب؛ لأنَّه لا حاجة به إليها؛ لأنَّ حاجة الإنسان في رفع الآلام العظيمة عن النَّفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلها، وإذا

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٢٦.

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١، ٥٢٨) والطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٣) والترمذي (٥/ ٢٨٣) رقم (٣١٣٧) والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٤٨٤) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٢٦.

ثبت هذا، وجب أن يكون المراد من قوله تعالى: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾ هو الشَّفاعة في إسقاط العقاب؛ على ما هو مذهب أهل السنة.

ولمَّا ثبت أن لفظ الآية مشعرٌ بهذا المعنى إشعاراً قويًّا، ثم وردت الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنى، وجب حمل اللفظ عليه، ومما يؤكِّد ذلك الدعاء المشهور عنه في إجابة المؤذِّن: «وابعثه المقام المحمود الذي وعدته»[1].

واتَّفق النَّاس على أنَّ المراد منه الشَّفاعة.

والقول الثاني: قال حذيفة: يجمع الناس في صعيدٍ، فلا تتكلَّم نفسٌ، فأوَّل من يتكلَّم محمدٌ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فيقول: لَبَّيكَ، وسَعْديْكَ، والشَّرُّ ليس إليك، والمهديُّ من هَديْتَ، والعَبْدُ بين يَديْكَ، وبِكَ وإلَيْكَ، لا مَنْجَى ولا مَلْجَأ مِنْكَ إلاَّ إليكَ، تَباركتَ، وتَعاليْتَ، سُبحانَكَ ربَّ البيتِ». قال: فهذا هو المراد من قوله عزَّ وجلَّ: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾[2].

والقول الأول أولى؛ لأنَّ سعيه في الشَّفاعة يفيد إقدام الناس على حمده، فيصير محموداً، وأمَّا ذكر هذا الدعاء، فلا يفيد إلا الثواب، أمَّا الحمد، فلا.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنَّه تعالى يحمده على هذا القول؟.

فالجواب: أنَّ الحمد في اللغة: مختصٌّ بالثناءِ المذكور في مقابلة الإنعام بلفظٍ، فإن ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى، فعلى سبيل المجاز.

القول الثالث: المراد مقامٌ تحمد عاقبته، وهذا ضعيفٌ؛ لما ذكرنا.

القول الرابع: قال الواحديُّ ـ رحمه الله ـ: روي عن ابن عبَّاس[3] ـ رضي الله

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٩٤) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث (٦١٤) وأبو داود (٥٢٩) والترمذي (٢١١) من حديث جابر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٢) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨١) والبزار (٣٤٦٤ـ كشف) والحاكم (٢/ ٣٦٣ـ ٣٦٤) من حديث حذيفة.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث» والخطيب في «المتفق والمفترق».

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٩) عن ابن عباس وعزاه إلى الطبراني.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٥٤) وقال: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعيد بن جبير. وقد روي مثله عن مجاهد وسيأتي.
وقد جاء معناه أيضاً مرفوعاً:
ذكره الذهبي في «العلو للعلي الغفار» ص (٥٥) من طريق أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن أشعث بن طليق عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً وقال: هذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود.

عنه ـ أنه قال: يقعدُ الله محمداً على العرشِ، وعن مجاهد أنّه قال: يجلسه معه على العرشِ[١].

قال الواحدي: وهذا قولٌ رذلٌ موحشٌ فظيعٌ، ونص الكتاب يفسد هذا التفسير من وجوه:

الأول: أن البعث ضدُّ الإجلاس، يقال: بعثتُ النَّاقة، وبعث الله الميت، أي: أقامه من قبره، فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضدِّ بالضدِّ؛ وهو فاسدٌ.

والثاني: أنه تعالى، لو كان جالساً على العرشِ، بحيث يجلس عنده محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لكان محدوداً متناهياً، ومن كان كذلك، فهو محدثٌ.

الثالث: أنه تعالى قال: ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ولم يقل: مقعداً، والمقام: موضع القيام، لا موضع القعود.

الرابع: أن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزازٍ؛ لأن هؤلاء الحمقاء يقولون: إنَّ أهل الجنة كلهم يجلسون معه ويرونه، وإنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكلِّ المؤمنين، لم يكن في تخصيص محمد ﷺ بذلك مزيد شرفٍ ومرتبةٍ.

الخامس: أنه إذا قيل: السلطان بعث فلاناً، فهم منه أنَّه أرسله لإصلاح مهماتهم، ولا يفهم أنه أجلسه مع نفسه؛ فثبت أن هذا القول كلام رذلٌ، لا يميل إليه إلاَّ قليل العقل، عديم الدِّين.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ الآية.

يحتمل أن يكون «مدخل» مصدراً، وأن يكون ظرف مكانٍ، وهو الظاهر، والعامة على ضمِّ الميم فيهما؛ لسبقهما بفعل رباعيٍّ، وقرأ[٢] قتادة، وأبو حيوة، وإبراهيم بن أبي عبلة، وحميدٌ بفتح الميم فيهما: إمَّا لأنهما [مصدران على حذف الزوائد؛ كـ ﴿أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]؛ وإمَّا لأنهما] منصوبان بمقدر موافق لهما، تقديره: فادخل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٢) عن مجاهد.

(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٠٣، والبحر المحيط ٦/ ٧٢.

مدخل، واخرج مخرج، وقد تقدَّم هذا مستوفًى في قراءةِ نافع في سورة النساء [الآية: ٣١]، وأنه قرأ كذلك في سورة الحجِّ [الآية: ٥٩].

و «مُدخلَ صِدقٍ»، و «مُخرجَ صِدقٍ» من إضافة التبيين، وعند الكوفيين من إضافة الموصوف لصفته؛ لأنه يوصف به مبالغة.

و «سلطاناً» هو المفعول الأول للجعلِ، والثاني أحدُ الجارَّين المتقدمين، والآخر متعلِّقٌ باستقراره، وقوله «نَصِيراً» يجوز أن يكون محولاً من «فاعلٍ» للمبالغة، وأن يكون بمعنى مفعول.

فصل في معنى «مُدخَلَ صِدقٍ» و «مُخرَجَ صِدْقٍ»

قد تقدَّم في قوله: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ قولان:

أحدهما: أن يكون المراد منه سعي كفَّار مكَّة في إخراجه منها.

والثاني: المراد منه اليهود؛ قالوا له: الأولى أن تخرج من المدينة إلى الشَّام، ثم قال: «أقم الصَّلاة» واشتغل بعبادة الله تعالى، ولا تلتفت إلى هؤلاء الجهَّال، فإنَّ الله تعالى يعينك، ثمَّ عاد بعد هذا الكلام إلى شرح تلك الواقعة من أن كفَّار مكَّة أرادوا إخراجه، فأراد الله تعالى هجرته إلى المدينة، وقال له: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾، وهو المدينة، ﴿وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾، وهو مكَّة، وهذا قول ابن عبَّاس، والحسن، وقتادة[1].

وعلى التفسير الثاني، وهو أنَّ المراد منها أن اليهود حملوه على الخروج من المدينة والذَّهاب إلى الشَّام، فخرج رسول الله ﷺ، ثمَّ أمر بأن يرجع إليها، فلمَّا عاد إلى المدينة، قال: «ربِّ أدخلْنِي مُدخلَ صدقٍ» وهي المدينة، «وأخْرِجنِي مُخرجَ صِدقٍ» يعني: إلى مكة؛ [بالفتح]، أي: افتحها[2].

وقال الضحاك[3]: «أدْخلنِي مُدخلَ صِدْقٍ» ظاهراً على مكة بالفتح «وأخْرِجنِي مُخرجَ صِدْقٍ» من مكة، آمناً من المشركين.

وقال مجاهد[4]: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة، والقيام بمهمات أداء شريعتك، «وأخْرِجْنِي» من الدنيا، وقد قمت بما وجب عليَّ من حقِّها «مُخرجَ صِدقٍ» أي: إخراجاً لا يبقى عليَّ منها تبعةٌ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٥ـ ١٣٦) عن ابن عباس وقتادة والحسن.
وأثر قتادة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٥٩). وعزاه إلى الحاكم وصححه والبيهقي في «الدلائل».

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٢).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

وعن الحسن: «أدْخلنِي مُدخلَ صِدْقٍ» الجنة، «وأخْرِجنِي مُخرجَ صِدْقٍ» أي: إخراجاً لا يبقى عليَّ منها تبعةٌ من مكَّة[١].

وقيل: أدخلني في طاعتك، وأخرجني من المناهي.

وقيل: أدخلني القبر مدخل صدقٍ، وأخرجني منه مخرج صدقٍ، وقيل: أدخلني حيثُ ما أدخلتني بالصِّدق، وأخرجني بالصِّدق، أي: لا تجعلني ممَّن يدخل بوجهٍ، ويخرج بوجهٍ، فإنَّ ذا الوجهين لم يكن عند الله وجيهاً.

ووصف الإدخال والإخراج بالصِّدقِ؛ لما يئول إليه الدُّخولُ والخروج من النصر، والعزِّ، ودولة الدِّين، كما وصف القدم بالصِّدق؛ فقال: ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: ٢].

﴿وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَٰنًا نَّصِيرًا﴾.

قال مجاهد[٢]: حجة بينة ظاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني، وقال الحسن[٣]: ملكاً قويًّا تنصرني به على من عاداني، وعزًّا ظاهراً أقيم به دينك، وقد أجاب الله ـ تعالى ـ دعاءه، وأعلمه أنه يعصمه من النَّاس؛ فقال: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال: ﴿أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وقال: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣].

ولما سأل الله تعالى النُّصرة، بيَّن أنَّه أجاب دعاءه؛ فقال: ﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ﴾. وهو دينه وشرعه.

قوله: ﴿وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ﴾. وهو كل ما سواه من الأديان، والشَّرائع، قاله السديُّ[٤].

وقيل: جاء الحقُّ، أي: القرآن[٥]. وزهق الباطل، أي: ذهب الشيطان، قاله قتادة[٦].

وقيل: الحقُّ: عبادة الله تعالى، والباطل عبادة الأصنام[٧].

وعن ابن مسعودٍ: أنَّ النبي ﷺ دخل مكَّة يوم الفتح، وحول البيت ثلاثمائةٍ وستُّون صنماً، فجعل يضربها بعودٍ في يده، وجعل يقول: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ﴾[٨].

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٣٧) وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٢).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٢).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) أخرجه البخاري ٧/ ٦٠٩ كتاب المغازي: باب أين ركز النبي ﷺ (٤٢٨٧) ومسلم ٣/ ١٤٠٨ كتاب الجهاد: باب إزالة الأصنام (٨٧ـ ١٧٨١) والترمذي ٥/ ٢٣٨ كتاب تفسير القرآن: باب من سورة بني إسرائيل (٣١٣٨).

[أي: ذهب الشيطان] فكان الصَّنمُ ينكبُّ على وجهه.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾. أي: إنَّ الباطل، وإن كان له دولةٌ، لا يبقى، بل يزول بسرعة.

والزُّهوقُ: الذَّهاب، والاضمحلال؛ قال: [الكامل]

٣٤٥٧ ـ ولقَدْ شَفَىٰ نَفْسِي وأبْرَأ سُقمَهَا إقْدامُهُ بِمَزَالَةٍ لَمْ يَزْهَقِ[١]

يقال: زهقت نفسي تزهقُ زهوقاً بالضمِّ، وأمَّا الزَّهوقُ، بالفتح، فمثال مبالغة؛ كقوله: [الطويل]

٣٤٥٨ ـ ضَرُوبٌ بِنصْلِ السَّيفِ سُوقَ سِمانِهَا .....[٢]

قوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾: في «مِنْ» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها لبيان الجنس، قاله الزمخشري، وابن عطيَّة، وأبو البقاء، وردَّ عليهم أبو حيان: بأنَّ التي للبيان، لا بد وأن يتقدَّمها ما تبينه، لا أن تتقدم هي عليه، وهنا قد وجد تقدُّمها عليه.

الثاني: أنها للتبعيض، وأنكره الحوفي؛ قال: «لأنه يلزم ألاَّ يكون بعضه شفاء» وأجيب عنه: بأنَّ إنزاله إنَّما هو مبعضٌ، وهذا الجواب ليس بظاهرٍ، وأجاب أبو البقاء بأنَّ منه ما يشفي من المرض. وهذا يؤيده الدَّليلُ المتقدِّم، وأجاز الكسائيُّ: «ورَحْمةً» بالنصب عطفاً على ما تظاهر وهذا قد وجد بدليل رقية بعض الصحابة سيِّد الحيِّ الذي لدغ، بالفاتحة؛ فشفي.

الثالث: أنها لابتداءِ الغاية، وهو واضحٌ.

والجمهور على رفع «شفاءٌ ورحمةٌ» خبرين لـ «هُوَ»، والجملة صلة لـ «مَا» وزيد بن عليٍّ[٣] بنصبهما، وخرِّجت قراءته على نصبهما على الحال، والخبر حينئذ «لِلمُؤمنينَ» وقدِّمت الحال على عاملها المعنوي، كقوله تعالى: ﴿**والسَّمٰوَاتُ مطويَّاتٍ**﴾ [الزمر: ٦٧] في قراءة من نصب «مَطْويَّاتٍ»، وقول النابغة:

٣٤٥٩ ـ رَهْطُ ابنِ كُوزٍ مُحقِبِي أدْرَاعِهِمْ فِيهِمْ ورَهْطُ رَبِيعَةَ بْنِ حُذارِ[٤]

وقيل: منصوبان بإضمار فعلٍ، وهذا عند من يمنع تقديمها على عاملها المعنوي، وقال أبو البقاء[٥]: وأجاز الكسائي: «ورحْمَةً» بالنصب عطفاً على «مَا» فظاهر هذا أن

---

(١) ينظر البيت في البحر ٦/ ٦٧، الدر المصون ٤/ ٤١٥.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٧٢، والدر المصون ٤/ ٤١٦.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٥.

الكسائيّ [بقَى] «شِفاءٌ» على رفعه، ونصب «رَحْمةً» فقط عطفاً على «ما» الموصولة؛ كأنه قيل: ونُنزِّل [من القرآن رحمة، وليس في نقله ما يؤذن بأنه تلاها قرآناً، وتقدَّم الخلاف في] «ونُنزِّلُ» تخفيفاً وتشديداً، والعامة على نون العظمة. ومجاهد[1] «ويُنزِلُ» بياء الغيبة، أي: الله.

فصل في المراد بـ «مِنْ» في الآية

قال المفسِّرون: إنَّ «من» هنا للجنسِ؛ كقوله تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠].

أي: ونُنزِّل من هذا الجنس الذي هو قرآنٌ ما هو شفاءٌ، فجميع القرآن شفاء للمؤمنين، أي: بيانٌ من الضلالة والجهالة يتبيَّن به المختلف، ويتَّضح به المشكل، ويستشفى به من الشُّبهة، ويهتدى به من الحيرة، وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها.

واعلم أنَّ القرآن شفاء من الأمراض الرُّوحانيَّة، والأمراض الجسمانية.

أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية؛ لأنَّ المرض الروحانيَّ قسمان:

أحدهما: الاعتقادات الباطلة، وأشدُّها فساداً الاعتقادات الفاسدة في الإلهيَّات، والنبوَّات، والمعاد، والقضاءِ، والقدر؛ والقرآن كلُّه مشتملٌ على دلائل الحقِّ في هذه المطالب.

والثاني: الأخلاق المذمومة؛ والقرآن مشتمل على تفاصيلها، وتعريف ما فيها من المفاسد، والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة، وكان القرآن شفاء من الأمراض الروحانيَّة.

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية؛ فلأنَّ التبرُّك بقراءته يدفع كثيراً من الأمراض؛ ويؤيده ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ لَمْ يَستشْفِ بالقرآنِ، فلا شَفاهُ الله تعالى»[2].

وما ورد في حديث الرقية بالفاتحة.

ثم قال: «ولا يَزيدُ الظَّالِمِينَ إلاَّ خَساراً»[3] المواد بالظالمين ها هنا: المشركون؛ لأنَّ سماع القرآن يزيدهم غضباً، وغيظاً، وحقداً، وكلَّما نزلت آيةٌ يتجدَّد تكذيبٌ؛ فتزداد خسارتهم.

قال مجاهد وقتادة: لم يجالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان: قضاء الله الذي قضاه شفاءً ورحمةً للمؤمنين، ولا يزيد الظَّالمين إلا خساراً[4].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٠/ ٢٠٤، والبحر ٦/ ٧٢.

(٢) ذكره المتقي الهندي في «الكنز» (١٠/ ٩) رقم (٢٨١٠٦) وعزاه إلى الدارقطني في «الأفراد» عن أبي هريرة.

(٣) تقدم.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٣).

ثم إنه تعالى ذكر السَّبب الأصلي في وقوع هؤلاء الجهَّال في أودية الضَّلال، وهو حبُّ الدنيا، والرغبة في المال والجاه، واعتقادهم أن ذلك إنَّما يحصل بجدِّهم واجتهادهم، فقال: ﴿وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ﴾.

قال ابن عباس: الإنسان ها هنا هو الوليد بن المغيرة.

والأولى أنَّ كل إنسان من شأنه إذا فاز بمقصوده، اغترَّ وصار غافلاً عن عبادة الله ـ تعالى ـ وتمرَّد على طاعته؛ كما قال: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾ [العلق: ٦، ٧].

قوله تعالى: ﴿وَنَـَٔا﴾: قرأ العامة[1] بتقديم الهمزة على حرف العلة؛ من النَّأي، وهو البعدُ، وابن ذكوان ـ ونقلها أبو حيان وابن الخطيب عن ابن عامر وأبو جعفر: «نَاءَ» مثل «جَاءَ» بتقديم الألف على الهمزة، وفيها تخريجان:

أحدهما: أنها من: نَاءَ، يَنُوء، أي: نَهضَ؛ قال: [الرجز]

٣٤٦٠ ـ حتَّى إذا مَا التَأمَتْ مَفاصِلُه ونَاءَ في شقِّ الشِّمالِ كَاهِلُه[2]

والثاني: أنه مقلوبٌ من «نَأى»، ووزنه «فَلَعَ» كقولهم في «رَأى»: «رَاءَ» إلى غير ذلك فيكونان بمعنى، ولكن متى أمكن عدم القلب، فهو أولى، وهذا الخلافُ أيضاً في حم السجدة [فصلت: ٥١].

وأمال الألف إمالة محضة[3] الأخوان، وأبو بكرٍ، عن عاصمٍ، وبين بين؛ بخلاف عنه، السوسيُّ، وكذلك في فصِّلت، إلا أبا بكرٍ؛ فإنه لم يمله[4].

وأمال فتحة النون في السورتين[5] خلفٌ، وأبو الحارث والدُّوري عن الكسائيِّ.

ثم قال: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ﴾، أي: الشِّدة، والضر ﴿كَانَ يَـُٔوسًا﴾ أيساً قنوطاً.

وقيل: معناه: أنَّه يتضرَّع، ويدعو عند الضُّرِّ والشدَّة، فإذا تأخَّرت الإجابة، أيس، ولا ينبغي للمؤمن أن يَيْئَسَ من الإجابة، وإن تأخَّرت، فيدع الدعاء.

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ﴾: متعلق بـ «يَعْمَلُ»، والشَّاكلةُ: أحسنُ ما قيل فيها ما قاله الزمخشريُّ والزجاج: أنها مذهبه الذي يشاكلُ حاله في الهدى والضلالة؛ من قولهم:

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٤، والتيسير ١٤١، والنشر ٢/٣٠٨، والإتحاف ٢/٢٠٣، والحجة ٤٠٩، والقرطبي ١٠/٢٠٨، والرازي ١/٣٠، والوسيط ٣/١٢٤، والبحر ٦/٧٣، والحجة للقراء للسبعة ٥/١١٥.

(٢) ينظر البيت في مشكل القرآن ٢٠٤، البحر المحيط ٦/٧٣، روح المعاني ١٥/١٤٧، التهذيب واللسان «نوأ»، الدر المصون ٤/٤١٦.

(٣) ينظر: النشر ٢/٤٣، والإتحاف ٢/٢٠٤، والسبعة ٣٨٤، والحجة للقراء السبعة ٥/١١٦، والحجة ٤٠٩.

(٤) ينظر: الإتحاف ٢/٢٠٤، والدر المصون ٤/٤١٦.

(٥) ينظر: النشر ٢/٤٤، والدر المصون ٤/٤١٦، ٤١٧.

«طريقٌ ذو شَواكلَ»، وهي الطرقُ التي تَشعَّبتْ منه؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾، وقيل: على دينه، وقيل: خلقه[١]، وقال ابن عباسٍ: «جانبه»[٢] وقال الحسن، وقتادة[٣]: على نيَّته. وقال الفراء[٤]: «على طَريقتِهِ، والمذهب الذي جبل عليه».

[وهو] من «الشَّكلِ» وهو المثل؛ يقال: لست على شكْلِي، ولا شَاكلتي، وأمَّا «الشِّكلُ» بالكسر فهو الهيئة؛ يقال: جاريةٌ حسنة الشِّكلِ، وقال امرؤ [القيس] في «الشَّكل» بالفتح: [الكامل]

٣٤٦١ ـ حَيِّ الحُمولَ بِجانبِ العَزْلِ إذْ لا يُلائِمُ شَكْلُهَا شَكْلِي[٥]

أي: لا يلائم مثلها مثلي.

قال ابن الخطيب[٦]: والذي يقوى عندي: أنَّ المراد من المشاكلة ما قاله الزجاج، والزمخشريُّ؛ لقوله بعد ذلك: ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤].

وفيه وجه آخر: وهو أنَّ المراد: أن كلَّ أحد يفعل على وفق ما يشاكله جوهر نفسه، ومقتضى روحه، فإن كانت مشرقة، ظاهرة، علوية، صدرت منه أفعالٌ فاضلةٌ، وإن كانت نفسه كدرة خبيثة [مضلَّةً ظُلمانيَّة، صدرت عنه أفعال خسيسة][٧] فاسدةً.

وأقول: اختلف العقلاء في أنَّ النفوس الناطقة البشريَّة، هل هي مختلفةٌ بالماهيَّة، أم لا؟.

منهم من قال: إنَّها مختلفةٌ بالماهيَّة، وإنَّ اختلاف أحوالها وأفعالها؛ لاختلاف جواهرها وماهيَّاتها.

ومنهم من قال: إنَّها متساوية في الماهية، واختلاف أحوالها وأفعالها لاختلاف أمزجتها.

والمختار عندي: هو القسم الأوَّل، والقرآن يشعر به؛ لأنه تعالى بيَّن في الآية المتقدمة: أنَّ القرآن بالنِّسبة إلى البعض يفيد الشِّفاء، والرحمة، وبالنِّسبة إلى الآخرين يفيد

---

(١) في ب: على خلته.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤١) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦١) عن الحسن وعزاه إلى هناد وابن المنذر.

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٠.

(٥) ينظر: ديوانه ٢٣٦، الدر المصون ٤/ ٤١٧.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٣٠.

(٧) سقط من: أ.

الخسار، والخزي، ثم أتبعه بقوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ﴾.

ومعناه: أن اللائق بتلك النُّفوس أن يظهر فيها القرآن الخير وآثار الذكاء والكمال وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال كما أن الشمس تعقد الملح وتلين الدهن وتبيض ثوب القصار، وتسوِّد وجهه، وهذا الكلام لا يتم المقصود به، إلاَّ إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة ماهيَّاتها، فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نورٌ على نورٍ، وبعضها كدرةٌ ظلمانيةٌ، ويظهر فيها من القرآن ضلال عل ضلالٍ، ونكالٌ على نكالٍ.

قوله: «أَهْدَى» يجوز أن يكون من «اهْتدَى»؛ على حذف الزوائد، وأن يكون من «هَدَىٰ» المتعدِّي، وأن يكون من «هَدَى» القاصر، بمعنى «اهتدى». وقوله «سَبِيلاً» تمييزٌ.

[والمعنى:] فربُّكم أعلم بمن هو أوضح طريقاً.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ الآية.

رُوِيَ أن اليهود قالوا لقريشٍ: اسألوا محمداً عن ثلاثةِ أشياء، فإن أجاب عن كلِّها، أو لم يجب عن شيءٍ، فليس بنبيٍّ، وإن أجاب عن اثنين، وأمسك عن الثَّالثِ، فهو نبيٌّ؛ فاسألوا عن فتيةٍ فقدوا في الزَّمنِ الأوَّل، فما كان أمرهم؛ فإنهم كان لهم حديثٌ عجيبٌ؟ وعن رجلٍ بلغ مشرق الشَّمسِ، ومغربها، ما خبره؟ وعن الرُّوحِ؛ فسألوه، فقال النبي ﷺ: «غداً أخبركم» ولم يقل: إن شَاءَ الله، فانقطع عنه الوحي[1].

قال مجاهدٌ[2]: اثنتي عشرة ليلة، وقيل: خمسة عشر يوماً، وقال عكرمة[3]: أربعين يوماً، وأهل مكَّة يقولون: وعدنا محمد غداً، وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيءٍ، حتَّى حزن النبي ﷺ من مكث الوحي، وشقَّ عليه ما يقول أهل مكَّة، ثم نزل الوحي بقوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤].

ونزل في الفتية: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا﴾ [الكهف: ٩].

ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ﴾ [الكهف: ٨٣].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٤).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

ونـزل فـي الـرُّوح: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

قال ابن الخطيب[1]: ومن النَّاس من [طعن][2] في هذه الرواية؛ من وجوه:

أولها: قالوا: ليس الروح أعظم شأناً، ولا أعلى درجة من الله تعالى، فإن كانت معرفة الله تعالى حاصلة ممكنة، فأي مانعٍ يمنع من معرفة الروح؟!.

وثانيها: أن اليهود قالوا: إن أجاب عن قصَّة أهل الكهف، وقصَّة ذي القرنين، ولم يجب عن الروح، فهو نبيٌّ، وهذا كلامٌ بعيد عن العقلاء؛ لأن قصَّة أصحاب الكهف، وقصَّة ذي القرنين ليست إلا حكاية، والحكاية لا تكون دليلاً على النبوة.

وأيضاً: فالحكاية التي يذكرها: إما أن تعتبر قبل العلم بنبوته، أو بعد العلم بنبوته.

فإن كانت قبل العلم بنبوته، كذَّبوه فيها، وإن كانت بعد العلم بنبوته، فحينئذٍ: نبوَّتهُ معلومة؛ فلا فائدة في ذكر هذه الحكاية وأما عدم الجواب عن حقيقةِ الروح، فهذا يبعد جعله دليلاً على صحَّة النبوة.

وثالثها: أنَّ مسألة الروح يعرفها أصاغر الفلاسفة، وأراذل المتكلِّمين، فلو قال الرسول ﷺ: «إنِّي لا أعرفُها» لأورث ذلك ما يوجبُ التَّحقيرَ، والتَّنفيرَ؛ فإنَّ الجهل بمثل هذه المسألة يفيد تحقير أيِّ إنسانٍ كان، فكيف الرسول الذي هو أعلم العلماءِ، وأفضل الفضلاء؟!.

ورابعها: أنه تعالى قال في حقِّه: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [الرحمن: ١، ٢].

وقال: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُۚ﴾ [النساء: ١١٣].

وقال: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤].

وقال في [حقِّه، أي القرآن، وصفته[3]]: ﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وكان ﷺ يقول: أرني الأشياء كما هي.

فمن هذا حاله وصفته، أيليق به أن يقول: أنا لا أعرف هذه المسألة، مع أنَّها من المسائل المشهورة المذكورة عند جمهور الخلق؟!.

بل المختار عندنا: أنَّهم سألوه عن الروح، وأنه ـ صلوات الله عليه ـ أجابهم على أحسن الوجوه، وتقريره أن المذكور في الآية، أنهم سألوه عن الروح، والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٣١.

(٢) في أ: يطعن.

(٣) في ب: صفة القرآن.

أولها: أن يقال: ماهية الروح، هل هي متحيِّز أو حالٌ في المتحيِّز.

وثانيها: أن يقال: الروح قديمة، أو حادثة؟.

وثالثها: أن يقال: الروح، هل تبقى بعد الأجسام، أو تفنى؟.

ورابعها: أن يقال: ما حقيقة سعادة الأرواح، وشقاوتها؟.

وبالجملة: فالمباحثُ المتعلقة بالروح كثيرة.

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ ليس فيه ما يدلُّ على أنَّهم سألوه عن أيِّ المسائل، إلا أنه تعالى ذكر في الجواب عن هذا السؤال: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ وهذا الجواب لا يليقُ إلا بمسألتين من هذه المسائل التي ذكرناها:

إحداهما: السؤال عن ماهية الروح.

والأخرى: عن قدمها، أو حدوثها.

أما البحث الأول: فهم قالوا: ما حقيقة الروح وماهيته؟! أهو أجسامٌ موجودة داخلة في البدنِ مولدةٌ من امتزاجِ الطَّبائع والأخلاط؟ أو هو عبارة عن نفس هذا المزاجِ والتركيب؟ أو هو عبارة عن عرض قائم بهذه الأجسام؟ أو هو عبارة عن موجودٍ يغاير هذه الأجسام، والأعراض؟ فأجاب الله عنه بأنَّه موجودٌ مغايرٌ لهذه الأجسام، ولهذه الأعراض[1]؛ وذلك لأن لهذه الأجسام، ولهذه الأعراض أشياء تحدثُ عن امتزاجِ الأخلاط والعناصر.

وأمَّا الروح، فإنه ليس كذلك، بل هو جوهرٌ، بسيطٌ، مجردٌ، لا يحدث إلا بمحدثٍ يقول له: «كن فيكون»، فأجاب الله عنه بأنه موجود محدث[2] بأمر الله وتكوينه، وتأثيره في إفادة الحياة بهذا الجسدِ، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه؛ فإنَّ أكثر حقائقِ الأشياءِ، وماهيَّاتها مجهولة؛ فإنَّا نعلم أنَّ السكنجبين له خاصيةٌ في قطع الصفراء؛ فأمَّا إذا أردنا أن نعرف ماهيَّة تلك الخاصِّيَّة، وحقيقتها المخصوصة، فذلك غير معلوم؛ فثبت أنَّ أكثر الحقائق مجهولةٌ، ولم يلزم من كونها مجهولة بعينها عدمُ العلم بخاصِّيَّتها، فكذا ها هنا؛ وهذا المراد بقوله: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

وأما البحثُ الثاني: فهو أنَّ لفظ الأمرِ قد جاء بمعنى الفعل؛ قال تعالى: ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ٨٢] أي: فعلنا.

فقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾. أي: من فعل ربِّي.

وهذا الجواب يدلُّ على أنَّهم سألوه عن الروح، قديمة أو حادثة، فقال: بل حادثةٌ، وإنما حصلت بفعل الله وتكوينه.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) سقط من: أ.

ثم احتجَّ على حدوثِ الرُّوحِ بقوله: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

ثم استدلَّ بحدوثِ الأرواح بتغيُّرها من حال إلى حالٍ، وهو المراد بقوله: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

وأما أقوال المفسِّرين في الروح المذكورة ها هنا:

فقيل: الروح: القرآن؛ لأن الله تعالى سمَّى القرآن في هذه الآية، وفي كثيرٍ من الآيات روحاً؛ قال تعالى: ﴿أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ﴾ [النحل: ٢].

ولأنَّ القرآن تحصل به حياة الأرواح والعقول؛ لأنَّ به تحصل معرفة الله تعالى، ومعرفة ملائكته، وكتبه، ورسله، والأرواح إنَّما يحصلُ إحياؤها بهذه المعارف، وتقدم قوله: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال بعده: ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٨٦].

إلى قوله: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

فلما كان ما قبل هذه الآية في وصف القرآن، وما بعدها كذلك، وجب أن يكون المراد بالروح القرآن؛ حتَّى تكون آيات القرآن كلها متناسبة؛ لأن القوم استعظموا أمر القرآن، فسألوا: هل هو من جنس الشِّعر، أو من جنس الكهانة؟ فأجابهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر، وإنما هو كلامٌ ظهر بأمر الله، ووحيه، وتنزيله، فقال: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾، أي: القرآن إنما ظهر بأمر الله ربِّي، وليس من جنس كلامِ البشر.

ورُوِيَ عن ابن عباس: أنه جبريل، وهو قول الحسن وقتادة[1]؛ لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣]؛ وقوله: ﴿فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: ١٧].

ويؤكده: ﴿قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾.

وقال جبريل: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [مريم: ٦٤].

فسألوا الرسول ﷺ: كيف جبريل في نفسه؟ وكيف يأتيه؟ وكيف يبلغ الوحي إليه؟.

وقال مجاهد: الرُّوحُ: خلق ليسوا من الملائكة، على صور بني آدم يأكلون، ولهم أيدٍ، وأرجلٌ، ورءوسٌ[2].

وقال أبو صالحٍ: يشبهون الناس، وليسوا من النَّاس[3].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤٣).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٤).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

فصل

قال ابن الخطيب[١]: ولم أجِدْ في القرآن، ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكنُ التمسُّك به بهذا القول.

ورُوِيَ عن عليٍّ[٢]: أنَّه ملكٌ له سبعون ألف وجهٍ، لكلِّ وجهٍ سبعون ألف لسانٍ، لكلِّ لسانٍ سبعون ألف لغةٍ، يسبِّح الله تعالى بتلك اللغات، ويخلق الله تعالى من كلِّ تسبيحةٍ ملكاً يطير مع الملائكة، قالوا: ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرشِ، ولو شاء أن يبتلع السَّموات السَّبع، والأرضين السبع، وما فيها بلقمةٍ واحدةٍ لفعله، صورة خلقه على صورة الملائكة، وصورة وجهه على صورة الآدميِّين، يقوم يوم القيامة عن يمين العرش، وهو أقرب الخلق إلى الله عزَّ وجلَّ اليوم عند الحجب السَّبعين، ويقرب إلى الله يوم القيامة، وهو يشفع لأهل التوحيد، ولولا أنَّ بينه وبين الملائكة ستراً من نورٍ، لاحترق أهل السموات من نوره.

فصل في ضعف هذا القول

قال ابن الخطيب[٣]: ولقائلٍ أن يقول: هذا القول ضعيفٌ؛ لوجوهٍ:

الأول: أنَّ هذا التفصيل، إذا عرفه عليٌّ، فالنبي أولى بأن يعرفه، ويخبر به، وأيضاً: فإنَّ الوحي لم يكن ينزل على عليٍّ؛ فهذا التفصيل ما عرفه إلا من النبي ﷺ؛ فَلِمَ ذكر النبي هذا الشَّرح لعليٍّ، ولم يذكره لغيره؟!.

الثاني: أنَّ ذلك الملك، إن كان حيواناً واحداً، وعاقلاً واحداً، فلا فائدة في تكثير تلك اللغات، وإن كان المتكلِّم بكلِّ لغةٍ ملكاً؛ فهذا مجموعُ ملائكة.

الثالث: أنَّ هذا شيء مجهول الوجود، فكيف يسأل عنه؟ أما الروح الذي هو سبب الحياة، فهو شيء تتوفَّر دواعي العقلاء على معرفته؛ فصرف هذا السؤال إليه أولى.

وقيل: الرُّوحُ: عيسى؛ فإنَّه روح الله، وكلمته، والمعنى: أنَّه ليس كما يقوله اليهود، ولا كما يقوله النصارى.

وقال قومٌ: هو الرُّوحُ المركَّب في الخلق الذي يحيا به الإنسان، وهو الأصحُّ.

واختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: هو الدم؛ ألا ترى [أنَّ الإنسان][٤]، إذا مات لا يفوتُ منه إلا الدمُ.

وقال قومٌ: هو نفس الحيوان؛ بدليل أنَّه يموت باحتباس النفس.

وقال قومٌ: هو عرضٌ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٣٣.

(٢) ينظر: تفسير البغوي (٣/ ١٣٤).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٣٣.

(٤) فيب أ: الحيوان.

وقال قومٌ: هو جسم لطيف.

وقال بعضهم: الروح معنى اجتمع فيه النُّور، والطِّيب، والعلوُّ، والعلم، والبقاء؛ ألا ترى أنه إذا كان موجوداً، يكون الإنسان موصوفاً بهذه الصفات [جميعها]، وإذا خرج ذهب الكلُّ؟!.

فصل

في شرح مذاهب القائلين بأنَّ الإنسان جسم موجود، روح في داخل البدن.

قال ابن الخطيب[1]: اعلم أنَّ الأجسام الموجودة في هذا العالم السفليِّ: إما أن تكون أحد العناصر الأربعة، أو ما يكون متولِّداً من امتزاجها، ويمتنع أن يحصل في البدنِ الإنسانيِّ جسمٌ عنصريٌّ خالصٌ، بل لا بدَّ وأن يكون الحاصل جسماً متولِّداً من امتزاجات هذه الأربعة.

فنقول: أمَّا الجسم الذي تغلب عليه الأرضية: فهو الأعضاء الصُّلبة الكثيفة؛ كالعظم، والعروق، والغُضروف، والعصب، والوتر، والرِّباطاتِ لهذا الجسم، واللَّحم والجلد، ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا: إنَّ الإنسان بمعنى: روح مغاير لهذا الجسد، بأنَّه عبارة عن عضوٍ معيَّن من هذه الأعضاء؛ وذلك لأنَّ هذه الأعضاء ثقيلة، كثيفة، ظلمانيَّة، لم يقل أحد من العقلاء بأنَّ الإنسان عبارةٌ عن أحد هذه الأعضاء.

وأما الجسم الذي تغلب عليه المائية؛ فهو الأخلاط الأربعة ولم يُقَلْ في شيءٍ منها: إنَّه الإنسان إلاَّ في الدَّم؛ فإنَّ فيهم من قال: هو الرُّوح؛ بدليل أنَّه، إذا خرج، لزم الموت.

وأمَّا الجسم الذي تغلب عليه الهوائية، والنارية؛ فهو الأرواح: وهي نوعان: أجسامٌ هوائية مخلوطة بالحرارةِ الغريزيّة، متولِّدة: إمَّا في القلب، أو في الدِّماغ، وقالوا: إنما هي الروح الإنسانيُّ، ثمَّ اختلفوا.

فمنهم من يقول: هو الرُّوح الذي في القلب.

ومنهم من يقول: إنَّه جزءٌ لا يتجزَّأ في الدِّماغ.

ومنهم من يقول: الرُّوحُ عبارة عن أجزاءٍ ناريَّة مختلطة بهذه الأرواح القلبيَّة، والدِّماغيَّة، وتلك الأجزاء النارية: هي المسمَّاة بالحرارة الغريزيَّة، وهي الإنسان.

ومن النَّاس من يقول: الروح عبارةٌ عن أجسامٍ نورانيَّةٍ، سماويةٍ، لطيفة الجوهر، على طبيعة ضوءِ الشَّمس، وهي لا تقبلُ التحلُّل، والتبدُّل، ولا التفرُّق، والتمزُّق؛ وهو المراد بقوله: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى﴾ [الحجر: ٢٩] نفذت تلك الأجسام الشَّريفة السماوية الإلهيَّة في داخل أعضاء البدنِ نفاذ النَّار في الفحم، ونفاذ دهن السِّمسم في السِّمسم، ونفاذ دهن الورد في جسمِ الورد؛ وهو المراد من قوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى﴾ [الحجر: ٢٩].

ثم إنَّ البدن ما دام سليماً، قابلاً لنفاذ تلك الأجسام الشريفة، بقي حيًّا، فإذا تولَّد

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/٣٦.

في البدنِ أخلاطٌ غليظةٌ، منعت من سريان تلك الأجسام الشريفة فيها، فانفصلت عن هذا البدن؛ فحينئذ: يعرض الموت.

قال: فأمَّا أنَّ الإنسان جنسٌ موجودٌ خارج البدن، فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول.

فصل في الاحتجاج على أن الروح ليست بجسم ولا عرض

احتجَّ ابن الخطيب لمسمَّى الروح بأنها ليست بجسمٍ، ولا عرضٍ، وأنها غير البدن؛ بوجوه كثيرة عقليَّة ونقليَّة.

قال ابن الخطيب: منها أنَّ العلم البديهيَّ حاصل بأن أجزاء هذه الجثَّة متبدلة بالزِّيادةِ والنُّقصانِ، والمتبدل مغاير للثَّابت.

ومنها: أنَّ الإنسان حال كونه مشتغلاً بفكره في شيءٍ معيَّن، فإنه في تلك الحالة يكونُ غافلاً عن جميع أجزاء بدنه، وغير غافل عن نفسه؛ فوجب أن يكون الإنسان مغايراً لبدنه.

ومنها: قول الإنسان: رأسي، وبدني، وعيني، ويضيف كل عضو إلى نفسه، والمضاف غير المضاف إليه.

فإن قيل: قد يقول: نفسي وذاتي فيضيف الذات والنفس إلى [نفسه][1]؛ فيلزم أن يكون الشيء وذاته مغايرة لنفسه، وهو محالٌ، قلنا: قد يريد بنفس الشيء وذاته الحقيقة المخصوصة التي يشير إليها كلُّ أحدٍ بقوله: أنا فلانٌ، فإذا قال: نفسي، وذاتي، كان المراد البدن، وهو مغاير للإنسان، أمَّا إذا أريد بالنَّفس والذَّات الحقيقة المخصوصة المشار إليها بقوله: أنا فلانٌ، ثم إنَّ الإنسان يمكنه أن يضيف ذلك إلى نفسه بقوله: إنَّه لي.

ومنها: أنَّ الإنسان قد يكون حيًّا، حال موت البدن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

والحِسُّ يرى الجسد ميِّتاً.

وقال تعالى: ﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: [«أنبياء الله لا يموتون»][2].

وقال ـ عليه السلام ـ: «إذَا حُمِلَ الميِّتُ على نعشِه، [رفرف][3] روحه فوق النَّعشِ، ويقول: يا أهْلِي، ويَا ولَدِي»[4].

وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨].

ومنها: أنَّ الإنسان، إذا قطعت يداه ورجلاه، لم ينقص من عقله، وفهمه شيء.

ومنها: الذين مسخهم الله قردة وخنازير؛ فإن لم يكن ذلك الإنسان حيًّا، وإلاَّ لكان

---

(١) في أ: ذاته.

(٢) في أ: إن شاء الله لا يموتوا.

(٣) في أ: وصارت.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٣٤).

ذلك المسخُ إماتة لذلك الإنسان، وخلقاً لذلك الخنزير.

ومنها: أن النبي ﷺ كان يرى جبريل في صورة دحية، ويرى إبليس في صورة الشَّيخِ النجديِّ.

ومنها: العضو، وهذا يدل على أن الإنسان شيء غير الجسد، وأنَّ الزَّاني يزني بفرجه؛ فيضرب على ظهره؛ فيلزم أن يكون الإنسانُ شيئاً آخر، سوى الفرج، وسوى الظَّهر، وهو شيء يستعمل الظهر في عمل، والفرج في عمل؛ فيكون المتلذذ المتألم هو ذلك الشيء بواسطة ذلك العضو، وكل هذا يدل على أن الإنسان شيء غير الجسد.

ثم قال: واحتج المنكر بثلاثة[1] أوجه:

الأول: لو كانت مساوية لذات الله في كونه ليس بجسم ولا عرض لكانت مساوية له في تمام الماهية، وذلك محال.

الثاني: قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ﴾ [عبس: ١٧ ـ ٢٢].

وهذا تصريحٌ بأنَّ الإنسان شيء مخلوق من النُّطفة، وأنه يموت، ويدخل القبر، ثم إنَّه تعالى يخرجه من القبر، ولو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجثَّة، وإلاَّ لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة.

الثالث: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا﴾ إلى قوله: ﴿فَرِحِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩ ـ ١٧٠].

وهذا يدلُّ على أنَّ الروح جسم؛ لأنَّ الارتزاق والفرح من صفات الأجسام.

والجواب عن الأوَّل: أنَّ المساواة في أنَّه ليس بمتحيِّز، ولا حالٌ في المتحيِّز مساواةٌ في صفةٍ سلبيةٍ، والمساواة في الصِّفة السلبيَّة لا توجبُ المماثلة.

واعلم: أنَّ جماعة من الجهَّال يظنُّون أنَّه لما كان الروح موجوداً ليس بمتحيِّز، ولا حالٌ في المتحيز، وجب أن يكون مثلاً للإله، أو جزءاً له، وذلك جهلٌ فاحشٌ، وغلطٌ قبيحٌ.

وتحقيق القول: ما ذكرناه من أنَّ المساواة في السُّلوب، لو أوجبت المماثلة، لوجب القول باستواءِ كلِّ المخالفات؛ فإنَّ كل ماهيتَّينِ مختلفتين، لا بدَّ وأن يشتركا في سلب ما عداهما عنهما، فليتفكر في هذه الدقيقة؛ فإنَّها مغلطةٌ عظيمةٌ للجهَّال.

والجوابُ عن الثاني: أنه لمَّا كان الاتِّصافُ في العرف والظَّاهر عبارة عن هذه الجثَّة أطلق عليه اسم الإنسان.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٤٤.

وأيضاً: لقائل أن يقول: هَبْ أنَّا نجعلُ اسم الإنسان عبارة عن هذه الجثَّة، إلاَّ أنَّا قد دلَّلنا أنَّ محلَّ العلم والقدرة ليس هو الجثَّة.

والجواب عن الثالث: أنَّ الرِّزقَ المذكور في الآية محمولٌ على ما يقوِّي حالهم ويكمل كمالهم، وهو معرفةُ الله ومحبَّته.

بل نقول: هذا من أدلِّ الدلائلِ على صحَّة قولنا؛ لأنَّ أبدانهم قد بليت في التُّراب، والله يقول: «إنَّ أرواحهم تأوي في قناديل معلقة تحت العرش» وهذا يدلُّ على أنَّ الروح غير البدن.

قوله: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

أي: في جنب علم الله تعالى.

قال المفسِّرون: هذا خطابٌ لليهود، وذلك أنَّ النبي ﷺ لمَّا قال لهم ذلك، قالوا: نحن مختصُّون بهذا الخطاب، أم أنت معنا؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلاً»، فقالوا: ما أعجب شأنك، يا محمد؛ ساعة تقول: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]. وساعة تقول هذا، فنزل قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ﴾ [لقمان: ٢٧].

وما ذكروه ليس بلازم؛ لأنَّ الشيء قد يكون قليلاً بالنِّسبة إلى شيءٍ، كثيراً بالنِّسبة إلى شيءٍ آخر، فالعلوم التي عند الناس قليلة بالنِّسبة إلى علم الله تعالى، وبالنسبة إلى حقائق الأشياء، ولكنَّها كثيرة بالنسبة إلى الشَّهوات الجسمانيَّة، واللذَّات الجسدانية.

وقيل: هذا خطابٌ للنبي ﷺ.

وقيل: كان النبي ﷺ يعلم معنى الرُّوح، ولم يخبرْ به أحداً؛ لأنَّ ترك إخباره كان علماً لنُبوَّتهِ، وقد تقدَّم الكلام على ذلك، قال البغويُّ[1]: الأصحُّ: أن الله تعالى استأثر بعلمه.

قوله: ﴿مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾: متعلق بـ «أوتيتم»، ولا يجوز تعلُّقه بمحذوفٍ على أنه حال من «قَلِيلاً»؛ لأنَّه لو تأخَّر، لكان صفة؛ لأنَّ ما في حيِّز «إلاَّ» لا يتقدَّم عليها.

وقرأ عبد الله، والأعمش[2] «ومَا أوتُوا» بضمير الغيبة.

قوله تعالى: ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ الآية.

لما ذكر أنَّه ما آتاهم من العلم إلاَّ قليلاً، قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل، لقدر عليه، وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب، وكتابته من الكتب، والمراد بالذي أوحينا إليك القرآن.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٣٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٧٤، الدر المصون ٤/ ٤١٧.

واحتجَّ الكعبي[١] بهذه الآية الكريمة بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ فقال: الذي يقدر على إزالته والذَّهاب به يستحيل أن يكون قديماً، بل يجب أن يكون محدثاً.

وأجيب بأن يكون المراد بهذا الإذهاب إزالة العلم به عن القلوب، وإزالة النَّقش الدَّال عليه من المصحف؛ وذلك لا يوجبُ كون ذلك المصكوكِ المدلول محدثاً.

فصل في كيفية رفع القرآن آخر الزمان

قال عبد الله بن مسعود[٢]: اقرءوا القرآن قبل أن يرفع؛ فإنَّه لا تقوم الساعة حتَّى يرفع، قيل: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور النَّاس؟ قال: يسري عليه ليلاً، فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون شيئاً، ولا يجدون في المصاحف شيئاً، ثم يفيضون في الشِّعر.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص[٣]، قال: لا تقوم السَّاعة حتَّى يرفع القرآن من حيثُ نزل، لهُ دويٌّ حول العرشِ، كدويِّ النَّحلِ؛ فيقولِ الربُّ: ما لك؟ فيقول: يا ربِّ، أتلى، ولا يعمل بي.

ثم قال: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِۦ عَلَيْنَا وَكِيلًا﴾ أي: لا تجدُ من تتوكَّل عليه في ردِّ شيءٍ منه.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾: قيل: استثناء متصل؛ لأنها تندرج في قوله «وَكِيلاً» والمعنى: إلاَّ أن يرحمك ربُّك؛ فيردَّه عليك. وقيل: إنه استثناء منقطع، فتتقدر بـ «لَكِنْ» عند البصريين، و «بَلْ» عند الكوفيين.

والمعنى: إلا رحمة من ربِّك؛ إذ كل رحمة من ربِّك تركته غير مذهوب به، أي: لكن لا يشاء ذلك رحمة من ربِّك، وهذا امتنانٌ من الله؛ وهو نوعان:

الأول: تسهيل ذلك العلم عليه.

والثاني: إبقاء حفظه عليه.

قوله «مِنْ ربِّكَ» يجوز أن يتعلق بـ «رَحْمةً» وأن يتعلق بمحذوفٍ، صفة لها.

ثم قال: ﴿إِنَّ فَضْلَهُۥ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾.

بسبب إبقاء العلم والقرآنِ عليك، وقيل: بسببِ أنَّه جعلك سيِّد ولد آدم، وختم بك النَّبيِّين، وأعطاك المقَام المحمود، فلما كان كذلك، لا جرم أنعم عليك بإبقاء العلم والقرآن عليك.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٤٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦٣) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦٤) وعزاه إلى محمد بن نصر في «كتاب الصلاة».
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٣٥).

قوله: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ﴾ الآيات، وقد تقدَّم الكلام على مثلِ هذه الآية.

فصل

قال بعضهم: هب أنَّه ظهر عجز الإنسانِ عن معارضته؛ فكيف عرفتُم عجز الجنِّ؟ وأيضاً: فلم لا يجوز أن يقال: إن هذا الكلام نظم الجنِّ، ألقوهُ على محمد ﷺ وخصُّوه به على سبيل السَّعي في إضلال الخلق؟ فعلى هذا: إنَّما تعرفون صدق محمد ﷺ إذا عرفتم أنَّ محمَّداً صادق في قوله: إنَّه ليس من كلام الجنِّ، بل من كلامِ الله تعالى؛ وحينئذٍ: يلزم الدور، وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجنِّ؛ لأنا نقول: إنَّ هذه الآية دلَّت على وقوعِ التحدِّي من الجنِّ، وإنما يحسن وقوعُ هذا التحدِّي، لو كانوا فصحاء بلغاء، ومتى كانَ الأمرُ كذلك، كان الاحتمال المذكور قائماً.

فالجواب عن الأوَّل: بأنَّ عجز البشر عن معارضته يكون في إثبات كونه معجزاً.

وعن الثاني: أنَّ ذلك، لو وقع، لوجب في حكمة الله: أن يظهر ذلك التَّلبيسُ، وحيث لم يظهر ذلك، دلَّ على عدمه، وعلى أنَّ الله تعالى أجاب عن هذه الأسئلةِ بالأجوبة الشَّافية في آخر سورة الشعراء؛ في قوله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ [الشعراء: ٢٢١ ـ ٢٢٢] وسيأتي بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

قالت المعتزلة: هذه الآية تدلُّ على أنَّ القرآن مخلوقٌ؛ لأنَّ التحدِّي بالقديم محالٌ، وقد تقدَّمت هذه الآية في سورة البقرة.

قوله: ﴿لَا يَأْتُونَ﴾: فيه وجهان:

أظهرهما: أنه جوابٌ للقسمِ الموطَّأ له باللام.

والثاني: أنه جواب الشرط، واعتذروا به عن رفعه بأنَّ الشرط ماضٍ؛ فهو كقوله: [البسيط]

٣٤٦٢ ـ وإنْ أتـاهُ خَـلِـيـلٌ يَـوْمَ مَـسْـألَـةٍ ... يَـقُـولُ لا غَـائِـبٌ مَـالِـي ولا حَـرِمُ[1]

واستشهدوا عليه بقول الأعشى: [البسيط]

٣٤٦٣ ـ لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غِبِّ مَعْرَكَةٍ ... لا تُـلْـفِـنَـا مِـنْ دِمَـاءِ الـقَـوْمِ نَـنْـتَـفِـلُ[2]

فأجاب الشرط مع تقدُّم لام التوطئة، وهو دليلٌ للفراء[3]، ومن تبعه على ذلك، وفيه ردٌّ على البصريِّين، حيث يحتِّمون جواب القسمِ عند عدمِ تقدم ذي خبرٍ.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر البيت في ديوانه ص ١١٣، وخزانة الأدب ١١/ ٣٢٧، ٣٠٠، ٣٣١، ٣٣٣، ٣٥٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٢٨٣، ٤/ ٤٣٧، شرح الأشموني ٣/ ٥٩٤، شرح ابن عقيل ص ٥٩٢، الدر المصون ٤/ ٤١٨.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٠.

وأجاب بعضهم أنَّ اللام في البيت ليست للتوطئةِ، بل مزيدةٌ؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا دليل عليه، وقال الزمخشريُّ: «لولا اللام الموطِّئةُ؛ لجاز أن يكون جواباً للشرط؛ كقوله: [البسيط]

٣٤٦٤ ـ ..... يَقُولُ لا غَائِبٌ .....[١]

لأنَّ الشرط وقع ماضياً». وناقشه أبو حيَّان: بأنَّ هذا ليس مذهب سيبويه، ولا الكوفيين والمبرِّد؛ لأنَّ مذهب سيبويه[٢] في مثله: أن النية به التقديم، ومذهب الكوفيين، والمبرِّد: أنه على حذف الفاء، وهذا مذهب ثالثٌ، قال به بعضُ الناس.

قوله: «ولَوْ كَانَ» جملةٌ حاليةٌ، وتقدَّم تحقيق هذا، وأنه كقوله ـ عليه السلام ـ: «أعطُوا السَّائل، ولو جَاء على فَرسٍ»، و «لبَعْضٍ» متعلقٌ بـ «ظَهِيراً».

فصل في معنى الآية

والمعنى: لو كان بعضهم لبعضٍ عوناً، ومظاهراً، نزلت حين قال الكفَّار: ولو شئنا لقلنا مثل هذا، فكذَّبهم الله ـ عز وجلَّ ـ فالقرآن معجزٌ في النَّظم، والتَّأليف، والإخبار عن الغيوب، وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة، لا يشبه كلام الخلق؛ لأنَّه غير مخلوقٍ، ولو كان مخلوقاً، لأتوا بمثله.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا ﴿٩٠﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ خِلَٰلَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِىَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ الآية.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾: مفعوله محذوف، وقيل: «مِنْ» زائدة في «مِنْ كلِّ مَثلٍ» وهو المفعول، قاله ابن عطية، وهو مذهب الكوفيين والأخفش[٣].

وقرأ الحسن[٤]: «صَرَفْنَا» بتخفيف الراء، وتقدَّم نظيره.

فصل في ذكر الوجوه المحتملة في هذا الكلام

هذا الكلام يحتمل وجوهاً:

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٣٦.

(٣) ينظر: معاني القرآن للأخفش ٩٨.

(٤) ينظر: البحر ٦/ ٧٧، والدر المصون ٤/ ٤١٨.

أحدها: أنه وقع التحدِّي بكلِّ القرآن؛ كما في هذه الآية، ووقع التحدِّي بسورة واحدة؛ كما في قوله: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ [الطور: ٣٤] فقوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ يحتمل أن يكون المراد منه التحدِّي؛ كما شرحناه، ثم إنهم مع ظهور عجزهم عن جميع هذه المراتب، صاروا مصرِّين على كفرهم.

وثانيها: أن يكون المراد من «من كُلِّ مثلٍ»: أنَّا أخبرناهم بأنَّ الذين بقوا مصرِّين على الكفر؛ مثل قوم نوحٍ، وعادٍ، وثمود ـ ابتلاهم الله بأنواع البلاء ـ وشرحنا هذه الطريقة مراراً ـ ثم إنَّ هؤلاء الأقوام ـ يعني أهل مكَّة ـ لم ينتفعوا بهذا البيان، بل أصرُّوا على الكفر.

وثالثها: أن يكون المراد من «مِنْ كلِّ مثلٍ»: مِنْ كلِّ وجهٍ من العبر، والأحكام، والوعد، والوعيد، وغيرها.

ورابعها: أن يكون المراد ذكر دلائل التوحيد، ونفي الشركاء في هذا القرآن مراراً كثيرة، وذكر شبهات منكري النبوَّة، والمعاد؛ وأجاب عنها، ثمَّ أردفها بذكر الدَّلائل القاطعة على صحَّة النبوة، والمعاد، ثم إنَّ هؤلاء الكفَّار لم ينتفعوا بسماعها، بل بقوا مصرِّين على الشِّرك، وإنكار النُّبوَّة.

قوله: «إلاَّ كُفوراً» مفعول به، وهو استثناءٌ مفرَّغ؛ لأنَّه في قوة: لم يفعلوا إلاَّ الكفور.

والمعنى: ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ يعني: أهل مكَّة، ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ أي: جحوداً للحقِّ.

فإن قيل: كيف جاز: ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ ولا يجوز أن يقال: ضربتُ إلا زيداً؟.

فالجواب: إنَّ لفظة: «أبَىٰ» تفيد النَّفي؛ كأنه قيل: فلم يؤمنوا إلاَّ كفوراً.

قوله: ﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ﴾ الآية.

قرأ الكوفيُّون[1] [«تَفْجُرَ»] بفتح التَّاء، وسكون الفاء، وضم الجيم خفيفة، مضارع «فَجَرَ» واختاره أبو حاتم؛ قالوا: لأنَّ الينبوع واحدٌ، والباقون، بضمِّ التاء، وفتح الفاء، وكسر الجيم شديدة، مضارع «فجَّر»، للتكثير، ولم يختلفوا في الثانية: أنَّها بالتثقيل؛ للتصريح بمصدرها، وقرأ الأعمش «تُفْجِرَ» بضمِّ التاء، وسكون الفاء، وكسر الجيم خفيفة، مضارع «أفْجرَ» بمعنى «فَجرَ» فليس التضعيفُ، ولا الهمزة معدِّيين.

فمن ثقَّل، أراد كثيرة الانفجار من الينبوع، وهو وإن كان واحداً، فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن يثقَّل؛ كما تقول: ضرَّب زيدٌ، إذا كثر الضَّربُ منه؛ لكثرة فعله، وإن كان الفاعل واحداً، ومن خفَّف؛ فلأن الينبوع واحدٌ.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٤، والنشر ٢/٣٠٨، والتيسير ١٤١، والإتحاف ٢/٢٠٤، والحجة ٤٠٩، والحجة للقراء السبعة ٥/١١٨، والقرطبي ١٠/٢١٤، والبحر ٦/٧٧، والدر المصون ٤/٤١٨.

و «يَنْبُوعاً» مفعول به، ووزنه «يَفعُولٌ»؛ لأنه من النَّبعِ، واليَنبُوعُ: العين تفور من الأرض.

فصل فيما يثبت صدق النبوة

اعلم أنَّه تعالى لمَّا بيَّن بالدليل كون القرآن معجزاً، وظهر هذا المعجز على وفق دعوى محمد ﷺ، فحينئذٍ: تمَّ الدليل على كونه نبيًّا صادقاً؛ لأنَّا نقول: إن محمداً ﷺ ادَّعى النبوة، وأظهر المعجزة على وفق دعواه، وكلُّ من كان كذلك، كان نبيًّا صادقاً؛ فهذا يدلُّ على أنَّ محمداً ﷺ صادقٌ، وليس من شرط كونه نبيًّا صادقاً تَواترُ المعجزات الكثيرة، وتواليها؛ لأنَّا لو فتحنا هذا الباب، للزم ألاَّ ينقطع فيه، وكلما أتى الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بمعجز، اقترحوا عليه معجزاً آخر، ولا ينتهي الأمر فيه إلى حدٍّ ينقطع عنده عناد المعاندين؛ لأنَّه تعالى حكى عن الكفَّار: أنهم بعد أن ظهر كون القرآن معجزاً، التمسُوا من الرسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ستَّة أنواع من المعجزات الباهرات، كما روى عكرمة، عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ رؤسَاء أهل مكَّة، سألوا رسول الله ﷺ وهم جلوسٌ عند الكعبة، فقالوا: يا محمد، إنَّ أرض مكَّة ضيقةٌ، فسير جبالها؛ لننتفع فيها، وفجِّر لنا ينبوعاً، أي: نهراً، وعيوناً نزرع فيها، فقال: «لا أقدر عليه».

فقال قائلٌ منهم: أو يكون لك جنّة من نخيل وعنبٍ فتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً، فقال: «لا أقْدرُ عَليْهِ» فقيل: أو يكون لك بيتٌ من زخرفٍ، أي: من ذهبٍ، فيُغْنِيكَ عَنَّا، فقال: «لا أقدِرُ عَليْهِ» فقيل له: أما تَسْتطِيعُ أن تَأتي قوْمكَ بِمَا يسْألُونكَ؟ فقال: لا أسْتطِيعُ، فقالوا: فإذا كنت لا تَسْتطِيعُ الخير، فاسْتطعِ الشَّر، فأرسل السَّماء؛ كما زَعمْتَ، عَليْنَا كِسَفاً[1].

قرأ العامة «تُسْقِطَ» بإسناد الفعل للمخاطب، و «السَّماء» مفعول بها، ومجاهد[2] على إسناده إلى «السَّماء» فرفعها به.

وقرأ[3] نافع، وابن عامرٍ، وعاصم «كِسَفاً» هنا، بفتح السِّين، وفعل ذلك حفصٌ في الشعراء [الآية: ١٨٧] وفي سبأ [الآية: ٩]، والباقون يسكنونها في المواضع الثلاثة، وقرأ ابن ذكوان بسكونها في الروم[4] [الآية: ٤٨]؛ بلا خلافٍ، وهشام عنه الوجهان، والباقون بفتحها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦٥ـ ٣٦٦) وزاد نسبته إلى ابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: الشواذ ٧٧، والقرطبي ١٠/ ٢١٤، والبحر ٦/ ٧٨.

(٣) ينظر: السبعة ٣٨٥، والنشر ٢/ ٣٠٩، والتيسير ١٤١، والحجة ٤١٠ والإتحاف ٢/ ٢٠٥، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١١٩، والقرطبي ١/ ٢١٤، والرازي ٢١/ ٤٨، والبحر ٦/ ٧٨، والدر المصون ٤/ ٤١٩.

(٤) ينظر: النشر ٢/ ٣٠٩، والدر المصون ٤/ ٤١٩.

فمن فتح السين، جعله جمع كسفةٍ؛ نحو: قِطعَةٍ وقِطَع، وكِسْرةٍ وكِسرٍ، ومن سكَّن، جعله جمع كسفة أيضاً على حدِّ: سِدْرةٍ وسِدْرٍ، وقِمْحَةٍ وقَمَحٍ.

وجوَّز أبو البقاء[1] فيه وجهين آخرين:

أحدهما: أنه جمعٌ على «فَعَلٍ» بفتح العين، وإنما سكِّن تخفيفاً، وهذا لا يجوز؛ لأنَّ الفتحة خفيفة يحتملها حرف العلة، حيث يقدر فيه غيرها، فكيف بالحرف الصحيح؟.

قال: والثاني: أنه «فَعْلٌ» بمعنى «مَفْعُولٍ»؛ كـ «الطحْن» بمعنى «مَطْحُون»؛ فصار في السكون ثلاثة أوجهٍ.

وأصل الكسفِ: القطع، يقال: كسَفْتُ الثَّوبَ قطعته؛ وفي الحديث في قصَّة سليمان مع الصَّافناتِ الجياد: أنه «كَسَفَ عَراقِيبَهَا»، أي: قطعها.

فصل في معنى الكسف

قال اللَّيثُ: الكسف: قطع العرقوب، قال الفرَّاء: وسمعتُ أعرابيًا يقول لبزَّاز: أعطني كسفةً، وقال الزجاج[2]: «كَسفَ الشيء بمعنى غطَّاهُ»، قيل: ولا يعرفُ هذا لغيره.

وانتصابه على الحال في القراءتين فإن جعلناه جمعاً، كان على حذفِ مضاف، أي: ذات كسفٍ، وإن جعلناه «فِعْلاً» بمعنى «مَفعُول» لم يحتج إلى تقدير، وحينئذ: فإن قيل لِمَ لمْ يُؤنَّث؟ فالجواب: لأنَّ تأنيثه أعني: السَّماء غير حقيقيٍّ، أو بأنها في معنى السَّقف.

قوله: «كَمَا زعَمْتَ»: نعت لمصدر محذوف، أي: إسقاطاً مثل مزعومك؛ كذا قدَّره أبو البقاء[3].

فصل في المراد بالآية

قال عكرمة: ﴿كَمَا زَعَمْتَ﴾، يا محمد: أنَّك نبيٌّ، «فأسْقِط» السماء علينا كسفاً.

وقيل: كما زعمت أن ربَّك إن شاء فعل، وقيل: المراد قوله: ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ [الإسراء: ٦٨].

فقيل: اجعل السَّماء قطعاً متفرقة؛ كالحاصب، وأسقطها علينا.

قوله: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا﴾.

القَبِيلُ: بمعنى: المقابل؛ كالعشير، بمعنى: المُعاشِر.

وقال ابن عباس[4]: فوجاً بعد فوجٍ. وقال الليث: كلُّ جندٍ من الجنِّ والإنسِ قبيلٌ، وقيل: كفيلاً، أي: ضامناً.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٦.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٥٩.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٦.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٤٨).

قال الزجاج: يقال: قبلتُ به أقبل؛ كما يقال: كفلت به أكفل، وعلى هذا: فهو واحدٌ أريد به الجمعُ؛ كقوله: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وقال أبو عليّ: معناه المعاينة؛ كقوله تعالى: ﴿لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا﴾ [الفرقان: ٢١].

قوله: «قَبِيلاً» [حالٌ من «الله، والمَلائِكَةِ» أو من أحدهما، والآخر محذوفة حاله، أي: بالله قبيلاً، والملائكة قبيلاً؛] كقوله: [الطويل]

٣٤٦٥ ـ ..... كُنْتُ مِنهُ ووالِدي بَرِيئاً .....[(١)]

وكقوله: [الطويل]

٣٤٦٦ ـ ..... فَإنِّي وقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ[(٢)]

ذكره الزمخشريُّ، هذا إذا جعلنا «قَبِيلاً» بمعنى كفيلاً، أي: «ضَامِناً» أو بمعنى «معاينة» كما قاله الفارسي، وإن جعلناه بمعنى «جَماعَة» كان حالاً من «المَلائِكَة».

وقرأ الأعرج[(٣)] «قِبَلاً» من المقابلة.

قوله: ﴿أَوْ تَرْقَىٰ﴾: فعل مضارع [منصوبٌ] تقديراً؛ لأنه معطوفٌ على «تَفْجُرَ»، أي: أو حتَّى ترْقَى في السَّماء، [أي:] في معارجها، والرقيُّ: الصعود، يقال: رَقِيَ، بالكسر، يرقى، بالفتح، رقيًا على فعولٍ، والأصل: «رُقُوي» فأدغم بعد قلب الواو ياء، ورقياً بزنة ضربٍ، قال الراجز: [الرجز]

٣٤٦٧ ـ أنتَ الَّذي كَلَّفتَنِي رقْيَ الدَّرجْ عَلى الكَلالِ والمَشِيبِ والعَرجْ[(٤)]

قوله تعالى: ﴿نَّقْرَؤُهُۥ﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون نعتاً لـ «كتاباً».

والثاني: أن يكون حالاً مِنْ «نَا» في «عَلَيْنَا»؛ قاله أبو البقاء، وهي حال مقدرة؛ لأنهم إنما يقرؤونه بعد إنزاله، لا في حال إنزاله.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: لمّا قال المشركون: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا﴾ الآيات، قام رسول الله ﷺ وقام معهُ عبدُ الله بن أميَّة، وهو ابنُ عمَّته عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا محمد، عرض عليك قومُك ما عرضُوا، فلم تقبلهُ منهم، ثمَّ سألوكَ لأنفسهم أموراً يعرفون بها منزلتك من الله تعالى، فلم تفعل، ثمَّ سألوك أن تعجِّل ما تُخوِّفهم به، فلم تفعل، فوالله لا أومن بك حتَّى تتَّخذ إلى السَّماء سلَّماً ترقى فيه، وأنا أنظر حتَّى تأتيها، وتنزل بنُسخةٍ منشورةٍ، ومعك نفرٌ من الملائكةِ يشهدون لك بما تقولُ. وأيم الله، لو فعلت ذلك،

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/٧٨، والدر المصون ٤/٤١٩.
(٤) ينظر: لسان العرب (عرج)، والبحر المحيط ٦/٦٧.

لظننتُ أنّي لا أصدِّقك، فانصرف رسول الله ﷺ حزيناً لما يرى من مباعدتهم[١].

ثم قال تعالى: قل، يا محمد: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ أمره بتنزيهه، وتمجيده، أي: أنّه لو أراد أن ينزل ما طلبوا، لفعل، ولكن لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر.

واعلم أنّه تعالى قد أعطى النبي ﷺ من الآياتِ والمعجزات ما يغني عن هذا كلِّه مثل القرآن، وانشقاق القمر، وتفجير العيون من بين الأصابع، وما أشبهها، والقوم عامَّتهم كانوا متعنِّتين، لم يكن قصدهم طلب الدَّليل؛ ليؤمنوا، فردَّ الله عليهم سؤالهم.

قوله: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ قرأ ابن كثير، وابن عامرٍ[٢] «قال» فعلاً ماضياً؛ إخباراً عن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بذلك، والباقون «قُلْ» على الأمر أمراً منه تعالى لنبيه ﷺ بذلك، وهي مرسومة في مصاحف المكيين[٣] والشاميين: «قال» بألف، وفي مصاحف غيرهم «قل» بدونها، فكل وافق مصحفه.

قوله: ﴿إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ يجوز أن يكون «بَشَراً» خبر «كُنْتُ» و «رَسُولاً» صفته، ويجوز أن يكون «رَسُولاً» هو الخبر، و «بَشَراً» حال مقدمة عليه.

فصل في استدلالهم بهذه الآية

استدلُّوا بهذه الآية على أن المجيء على الله والذهاب محالٌ؛ لأنَّ كلمة «سبحان» للتنزيه عمَّا لا ينبغي.

فقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾: تنزيه لله تعالى عن شيءٍ لا يليقُ به، وذلك تنزيهٌ الله عما نسب إليه ممَّا تقدَّم ذكره، وليس فيما تقدَّم ذكره شيء مما لا يليقُ بالله إلا قولهم: أو تأتي بالله، فدلَّ على أنَّ قوله: «سُبحانَ ربِّي» تنزيهٌ لله تعالى أن يتحكَّم عليه المتحكِّمون في الإتيان، والمجيء؛ فدلَّ ذلك على فساد قول المشبهة.

فإن قالوا: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى أن يتحكَّم عليه المتحكِّمون في اقتراح الأشياء؟.

فالجواب: أنَّ القوم لم يتحكَّموا على الله، وإنما قالوا للرسول: إن كنت نبيًّا صادقاً، فاطلب من الله أن يشرِّفك بهذه المعجزات، فالقوم إنَّما تحكَّموا على الرسول ﷺ لا على الله، فلا يليقُ حمل قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي﴾ على هذا المعنى، فيجب حمله على قولهم: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ﴾.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: السبعة ٣٨٥، والنشر ٢/ ٣٠٩، والحجة ٤١٠، والتيسير ١٤١، والإتحاف ٢/ ٢٠٥، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٢١، والقرطبي ١/ ٢١٤، والبحر ٦/ ١٩، والدر المصون ٤/ ٤١٩.

(٣) في ب: الكوفيين.

فصل في تقرير هذا الجواب

اعلم أنَّ تقرير هذا الجواب: أن يقال: إما أن يكون مرادكم من هذا الاقتراح أنَّكم طلبتم الإتيان من عند نفسي بهذه الأشياء، أو طلبتم منِّي أن أطلب من الله إظهارها على يديَّ؛ لتدلَّ لكم على كوني رسولاً حقًّا من عند الله.

والأول باطلٌ؛ لأنِّي بشر، والبشر لا قدرة له على هذه الأشياء.

والثاني أيضاً: باطل؛ لأنِّي قد أتيتكم بمعجزة واحدة، وهي القرآن، فطلب هذه المعجزات طلبٌ لما لا حاجة إليه، وكان طلبها يجري مجرى التعنُّت والتحكُّم، وأنا عبدٌ مأمورٌ ليس لي أن أتحكَّم على الله؛ فسقط هذا السؤال؛ فثبت كونُ قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ جواباً كافياً في هذ الباب.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾ قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾﴾.

قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟﴾ الآية.

لمَّا حكى الله تعالى شبهة القوم في اقتراح المعجزات الزَّائدة، وأجاب عنها حكى شبهة[1] أخرى وهي أنهم استبعدوا أن يبعث الله للخلق رسولاً من البشرِ، بل اعتقدوا أنَّ الله تعالى، لو أرسل رسولاً إلى الخلق، لكان ذلك الرسول من الملائكةِ، وأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بوجوهٍ:

أحدها: قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ﴾.

وتقرير هذا الجواب: أنَّ بتقدير أن يبعث الله ملكاً رسولاً إلى الخلق، فالخلق إنما يؤمنون بكونه رسولاً من عند الله؛ لأجل قيام المعجزات الدالة على صدقه؛ وذلك المعجز هو الذي يهديهم إلى معرفة صدق ذلك الملك في ادِّعاء رسالته، فالمراد من قوله: ﴿إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ﴾ هو المعجز، [وإذا كان كذلك، فنقول: لما كان الدليل على

---

(١) سقط من: أ.

الصِّدق هو المعجز][1] فقط فهذا المعجز سواءٌ ظهر على الملكِ، أو على البشرِ، وجب الإقرارُ برسالته، فقولهم: «لا بُدَّ وأن يكون الرسول من الملائكة»: تحكم فاسد باطل.

والجواب الثاني عن شبهتهم، وهي أنَّ أهل الأرض لو كانوا ملائكة، لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة؛ لأنَّ الجنس إلى الجنس أميل، فلما كان [أهل الأرض][2] من البشر، فوجب أن يكون رسولهم من البشر؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥].

الجواب الثالث: قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾.

وتقريره أنَّ الله تعالى، لمَّا أظهر المعجزة على وفق دعواى، كان ذلك شهادة من الله تعالى على كوني صادقاً، ومن شهد الله على صدقه، فهو صادق، فقولكم بأنَّ الرسول يجب أن يكون ملكاً، فذلك تحكُّم فاسدٌ؛ لا يلتفت إليه. ولمَّا ذكر الله تعالى هذه الأجوبة الثلاثة، أردفها بما يجري مجرى التهديد، والوعيد؛ فقال: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٦]. أي: يعلم ظواهرهم وبواطنهم، ويعلم أنَّهم لا يذكرون هذه الشبهات إلا لمحض الحسد، وحبِّ الرياسة.

قوله: ﴿أَن يُؤْمِنُوٓاْ﴾: مفعولٌ ثانٍ لـ «مَنَع»، أي: ما منعهم إيمانهم؛ و «أن قالوا» هو الفاعل، و «إذْ» ظرف لـ «مَنَعَ»، والتقدير: وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى إيَّاهم إلا قولهم: أبعث الله.

وهذه الجملة المنفيَّة يحتمل أن تكون من كلام الله، فتكون مستأنفة، وأن تكون من كلام الرسول، فتكون منصوبة المحلِّ؛ لاندراجها تحت القول في كلتا القراءتين.

قوله: ﴿بَشَرًا رَّسُولًا﴾ تقدَّم في نظيره وجهان، وكذلك قوله ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾: يجوز في «كَانَ» هذه التمام، أي: لو وجد، وحصل، و «يَمشُونَ» صفة لـ «مَلائِكَة» و «في الأرض» متعلقٌ به، «مُطْمئنينَ» حال من فاعل «يَمشُونَ»، ويجوز أن تكون الناقصة، وفي خبرها أوجه، أظهرها: أنه الجار، و «يَمشُون» و «مُطمَئنِّينَ» على ما تقدم. وقيل: الخبر «يمشُون» و «في الأرض» متعلق به.

وقيل: الخبر «مُطمئنِّينَ» و «يمشُونَ» صفة، وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأنَّ المعنى على الأول.

فإن قيل: إنَّه تعالى لو قال: قل لو كان في الأرض ملائكة، لنزَّلنا عليهم من السَّماء ملكاً رسولاً كان كافياً في هذا المعنى. فما الحكمة في قوله: ﴿يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾؟!.

---

(١) زيادة من ب.

(٢) في أ: رسولهم.

فالجواب: أن المراد بقوله: ﴿يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ أي: مستوفين مقيمين.

قوله: ﴿وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ﴾ الآية.

لما أجاب عن شبهات القوم في إنكار النبوة، وأردفها بالوعيد بقوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا﴾ على الإجمال، ذكر بعده الوعيد الشديد على التَّفصيل، فقال: ﴿وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِۦ﴾.

المراد تسليةُ الرسول ﷺ وهو أنَّ الذين حكم لهم بالإسلام والهداية سابقاً، وجب أن يصيروا مؤمنين، ومن سبق لهم حكم الله بالضَّلال والجهل، استحال أن ينقلبوا عن ذلك.

واحتجَّ أهل السنة بهذه الآية على صحَّة مذهبهم في الهدى والضَّلال، والمعتزلة حملوا هذا الضلال تارة على طريق الجنَّة؛ وتارة على منع الألطاف، وتارة على التَّخلية، وعدم التعرُّض لهم بالمنع. والواو مندرجة تحت القول، فيكون محلُّها نصباً، وأن يكون من كلام الله، فلا محلَّ لها؛ لاستئنافها، ويكون في الكلام التفاتٌ؛ إذ فيه خروجٌ من غيبة إلى تكلُّم في قوله: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ﴾.

وحمل على لفظ «مَنْ» في قوله «فَهُوَ المُهتدِ» فأفرد، وحمل على معنى «من» الثانية في قوله «ومَن يُضلِلْ، فلنْ تَجدَ لَهُم»، [فجمع].

ووجه المناسبة في ذلك ـ والله أعلم ـ: أنه لمَّا كان الهدي شيئاً واحداً غير متشعِّب السبل، ناسبه التوحيد، ولمَّا كان الضلال له طرقٌ متشعبةٌ؛ نحو: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام: ١٥٣] ناسب الجمع الجمع، وهذا الحمل الثاني مما حمل فيه على المعنى، وإن لم يتقدمه حمل على اللفظ، قال أبو حيان: «وهو قليل في القرآن»، يعني: بالنسبة إلى غيره، ومثله: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢] ويمكن أن يكون المحسِّن لهذا هنا كونه تقدَّم حمل على اللفظ، وإن كان في جملة أخرى غير جملته.

وقرأ نافعٌ، وأبو عمرو بإثبات[1] ياء «المهتدي» وصلاً، وحذفها وقفاً، وكذلك في التي تحت هذه السورة، وحذفها الباقون في الحالين.

قوله: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ يجوز أن يتعلق الجار في قوله ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ بالحشر، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول، أي: كائنين ومسحوبين على وجوههم.

فإن قيل: كيف يمكنهم المشي على وجوههم؟.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّهم يسحبون على وجوههم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨].

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٦، والنشر ٢/ ٣٠٩، والتيسير ١٤٢، والإتحاف ٢/ ٢٠٥، والدر المصون ٤/ ٤٢١.

والثاني: قال أبو هريرة: قيل: يا رسول الله، كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «الذي يُمشِيهمْ على أقدامِهمْ قَادرٌ أن يُمشِيهُمْ على وُجوهِهمْ»[١].

قوله: «عُمْياً» يجوز أن تكون حالاً ثانية من الضمير، أو بدلاً من الأولى، وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر فيه أنواع البدل، وهي: كلٌّ من كلٍّ، ولا بعض من كلٍّ، ولا اشتمال، وأن تكون حالاً من الضمير المرفوع [في الجارّ] لوقوعه حالاً، وأن تكون حالاً من الضمير المجرور في «وُجوهِهمْ».

فصل في توهم الاضطراب بين بعض الآيات والجواب عنه

قال رجل لابن عباس: أليس أنه تعالى يقول: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ﴾ [الكهف: ٥٣].

وقال: ﴿سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢].

وقال: ﴿دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣].

وقال: ﴿يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَـٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا﴾ [النحل: ١١١].

وقال حكاية عن الكفَّار: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

وأثبت لهم الرؤية، والكلام، والسَّمع، فكيف قال ههنا: «عُمياً وبُكماً وصُماً»؟.

فأجاب ابن عباس وتلامذته من وجوه:

الأول: قال ابن عباس: «عُمْياً»: لا يرون شيئاً يسرهم، و «صُمًّا»: لا يسمعون شيئاً يسرهم، و «بُكْماً» لا ينطقون بحجَّة[٢].

والثاني: في رواية عطاء: «عُمْياً» عن النَّظر إلى ما جعله الله إلى أوليائه، و «بُكْماً» عن مخاطبة الله تعالى، ومخاطبة الملائكة المقرَّبين[٣].

الثالث: قال مقاتلٌ: حين قال لهم: ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] يصيرون صمًّا بكماً، أما قبل ذلك، فهم يرون، ويسمعون، وينطقون[٤].

الرابع: أنَّهم يكونون رائين، سامعين، ناطقين في الموقف، ولولا ذلك، لما قدروا على مطالعة كتبهم، ولا سمعوا إلزام حجة الله تعالى عليهم، إلا أنَّهم إذا ذهبوا من الموقف إلى النَّار، صاروا صمًّا، وبكماً، وعمياً.

وقيل: يحشرون على هذه الصفة[٥].

قوله: ﴿مَّأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ﴾ يجوز في هذه الجملة الاستئناف، والحالية إمَّا من الضمير المنصوب، أو المجرور.

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٣٧٨) ومسلم (٤/ ٢١٦١) من حديث أنس بن مالك.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٥١).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: الرازي (٢١/ ٥١).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

قوله: «كُلَّما خَبتْ» يجوز فيها الاستئناف، والحالية من «جهنَّم»، والعامل فيها معنى المأوى.

وخَبتِ النَّار تَخْبُو: إذا سكن لهيبها؛ قال الواحدي: خبت سكنت، فإذا ضعف جمرها، قيل: خمدتْ، فإذا طفئت بالجملة، قيل: همدتْ؛ قال:

٣٤٦٨ ـ وَسْطهُ كاليَراعِ أوْ سُرجِ المِجْـ ـدَلِ طَوْراً يَخْبُو وطَوْراً يُنِيرُ[1]

وقال آخر: [الهزج]

٣٤٦٩ ـ لمن نَارٌ قُبَيْلَ الصُّبْـ ـحِ عند البَيتِ ما تَخْبُو
إذا مَا أخمدَتْ ألْقِي عَليْهَا المَندلُ الرَّطْبُ[2]

وأدغم التاء في زاي[3] «زِدْنَاهُمْ» أبو عمرو، والأخوان، وورش، وأظهرها الباقون.

قوله: ﴿زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا﴾.

قال ابن قتيبة: زدناهم تلهُّباً.

فإن قيل: إنه تعالى لا يخفف عنهم العذاب. وقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ يدلُّ على أنَّ العذاب محققٌ في ذلك الوقت.

فالجواب: أن قوله «كُلَّما خَبَتْ» يقتضي سكون لهب النار، أما أنه يدل على تخفيف العذاب، فلا؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾.

وقيل: معناه: «كلَّما خبت» [أي:] كلما أرادت أن تخبو ﴿زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا﴾ أي: وقوداً.

وقيل: المراد من قوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ﴾ أي: نضجت جلودهم، واحترقت، أعيدوا إلى ما كانوا عليه.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ﴾ يجوز أن يكون مبتدأ وخبراً، و «بأنهم» متعلق بالجزاء، أي: «ذلك العذاب المتقدم جزاؤهم بسبب أنَّهم» ويجوز أن يكون «جَزاؤهُمْ» مبتدأ ثانياً، والجار خبره، والجملة خبر «ذلك»، ويجوز أن يكون «جَزاؤهُمْ» بدلاً، أو بياناً، و «بِأنَّهُم» الخبر.

---

(١) البيت لعدي بن زيد ينظر: ديوانه ص ٨٥، الدرر ٣/ ٨٨، لسان العرب «وسط»، همع الهوامع ١/ ٢٠١، الدر المصون ٤/ ٤٢١.

(٢) البيتان لعمرو بن ربيعة وهما في ديوانه هكذا:

لمن نار قبيل الصبح عند البيت ما تخبو
إذا ما أوقدت يلهى .....

ينظر: ديوانه ٣١، الكامل ٣/ ١١٧، البحر المحيط ٦/ ٦٧، اللسان والتهذيب «ذا»، الدر المصون ٤/ ٤٢١.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٠٥، والنشر ٢/ ٥.

وهذه الآية تدلُّ على أنَّ العمل علَّة الجزاءِ.

قوله: ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا وَرُفَٰتًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ خَلۡقًا جَدِيدًا﴾.

لمَّا أجاب عن شبهات منكري النبوة، عاد إلى حكاية شبهة منكري المعاد.

وتلك الشبهة: هي أنَّ الإنسان بعد أن يصير رفاتاً، ورميماً، يبعد أن يعود هو بعينه، فأجاب الله عنه: بأنَّ من قدر على خلق السموات والأرض في عظمتها وشدَّتها قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهم، وضعفهم؛ نظيره قوله تعالى: ﴿لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

وفي قوله: ﴿قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۡ﴾ قولان:

الأول: [معناه] قادر على أن يخلقهم ثانياً، فعبَّر عن خلقهم بلفظ «المثل»؛ كقول المتكلِّمين: إنَّ الإعادة مثل الابتداء.

والثاني: قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحِّدونه، ويقرُّون بكمال حكمته وقدرته، ويتركون هذه الشبهات الفاسدة؛ وعلى هذا، فهو كقوله تعالى: ﴿وَيَأۡتِ بِخَلۡقٍ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩] وقوله: ﴿وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ﴾ [التوبة: ٣٩].

قال الواحديُّ[1]: والأول أشبه بما قبله.

ولمَّا بيَّن الله تعالى بالدَّليل المذكور: أنَّ البعث يمكنُ الوجود في نفسه، أردفه بأنَّ لوقوعه ودخوله في الوجود وقتاً معلوماً عند الله تعالى؛ وهو قوله: ﴿وَجَعَلَ لَهُمۡ أَجَلًا لَّا رَيۡبَ فِيهِ﴾ أي: جعل لهم وقتاً لا ريب فيه، ﴿فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ أي بعد هذه الدلائل الظاهرة: ﴿فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ أي: الظالمون إلا الكفر والجحود.

قوله: ﴿وَجَعَلَ لَهُمۡ﴾: معطوف على قوله «أو لَمْ يَروْا»؛ لأنه في قوة: قد رأوا، فليس داخلاً في حيِّز الإنكار، بل معطوفاً على جملته برأسها.

وقوله: ﴿لَّا رَيۡبَ فِيهِ﴾ صفة لـ «أجلاً»، أي: أجلاً غير مرتابٍ فيه، فإن أريد به يوم القيامة، فالإفرادُ واضحٌ، وإن أريد به الموت، فهو اسم جنسٍ؛ إذ لكلِّ إنسانٍ أجلٌ يخصه.

وقوله ﴿إِلَّا كُفُورًا﴾ قد تقدَّم.

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورًا ١٠٠﴾.

اعلم أنَّ الكفار، لما قالوا: لن نؤمن لك؛ حتَّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً وطلبوا إجراء الأنهارِ، والعيون في بلدهم لتكثر أموالهم؛ بيَّن أنَّهم لو ملكوا خزائن رحمة الله،

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٥٢.

لبقوا على بخلهم وشحهم، ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحدٍ، وعلى هذا التقدير: فلا فائدة في إسعافهم لما طلبوه.

قوله: ﴿لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: ـ وإليه ذهب الزمخشري، والحوفي، وابن عطيَّة، وأبو البقاء[١]، ومكيٌّ[٢] ـ: أن المسألة من باب الاشتغال، فـ «أنْتُمْ» مرفوع بفعلٍ مقدر يفسِّره هذا الظاهر، لأنَّ «لَوْ» لا يليها إلا الفعل، ظاهراً أو مضمراً، فهي كـ «إنْ» في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٦]، وفي قوله:

٣٤٧٠ ـ وإنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ على النَّفْسِ ضَيْمَهَا فَلَيْسَ إلى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ[٣]

والأصل: لو تملكون، فحذف الفعل؛ لدلالة ما بعده عليه، فانفصل الضمير، وهو الواو؛ إذ لا يمكن بقاؤه متَّصلاً بعد حذف رافعه، ومثله: «وإنْ هو لم يحمل»: الأصل: وإن لم يَحمل، فلما حذف الفعل، انفصل ذلك الضميرُ المستتر، وبرز، ومثله فيما نحنُ فيه قول الشاعر:

٣٤٧١ ـ «لَوْ ذَاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِي»[٤]

برفع «ذَاتُ» وقول المتلمِّس:

٣٤٧٢ ـ ولَوْ غَيْرُ أخوالِي أرادُوا نَقِيصَتِي .....[٥]

فـ «ذَاتُ سوارٍ» مرفوعةٌ بفعلٍ مفسَّر بالظاهر بعده.

الثاني: أنه مرفوع بـ «كَانَ» وقد كثر حذفها بعد «لو» والتقدير: لو كنتم تملكون، فحذف «كَانَ»، فانفصل الضمير، و «تَمْلكُونَ» في محلِّ نصبٍ بـ «كَانَ» المحذوفةِ، وهو قولُ ابن الصائغ؛ وقريبٌ منه قوله: [البسيط]

٣٤٧٣ ـ أبَا خُرَاشَةَ أمَّا أنْتَ ذَا نَفَرٍ .....[٦]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٧. (٢) ينظر: المشكل ٢/ ٣٤.

(٣) تقدم.

(٤) مثل عربي ينسب لحاتم وليس بشعر.

ينظر: الجنى الداني ص ٢٧٩، جمهرة الأمثال ١٧٤، ومجمع الأمثال ٢/ ١٢٢.

(٥) البيت للمتلمس في ديوانه ص ٢٩، الأصمعيات ص ٢٤٥، خزانة الأدب ١٠/ ٥٩، اللامات ص ١٢٨، تذكرة النحاة ص ٤٩٠، لسان العرب «نقص»، «وسم»، والمقتضب ٣/ ٧٧، الدر المصون ٤/ ٤٢٢.

(٦) البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص ١٢٨، والأشباه والنظائر ٢/ ١١٣، الاشتقاق ص ٣١٣، خزانة الأدب ٤/ ١٣، ١٤/ ١٧، ٢٠٠، ٥/ ٤٤٥، ٦/ ٥٣٢، ١١/ ٦٢، الدرر ٢/ ٩١، شرح شذور الذهب ص ٢٤٢، شرح شواهد الإيضاح ص ٤٧٩، شرح شواهد المغني ١/ ١١٦، ١٧٩، شرح قطر الندى ص ١٤٠، ولجرير في ديوانه ١/ ٣٤٩، الخصائص ٢/ ٣٨١، شرح المفصل ٢/ ٩٩، ٨/ ١٣٢، =

فإنَّ الأصل: لأن كنت، فحذفت «كَانَ»، فانفصل الضمير، إلا أنَّ هنا عوِّض من «كَانَ» «ما»، وفي [«لَوْ»] لم يعوَّض منها.

الثالث: أنَّ «أنتم» توكيدٌ لاسم «كانَ» المقدر معها، والأصل «لَوْ كُنتمْ أنتُم تَمْلكُونَ» فحذفت «كَانَ» واسمها، وبقي المؤكِّدُ، وهو قول ابن فضالٍ المجاشعيِّ، وفيه نظرٌ؛ من حيث إنَّا نحذف ما في التَّوكيد، وإن كان سيبويه يجيزه[(١)].

وإنما أحوج هذين القائلين إلى ذلك: كون مذهب البصريِّين في «لَوْ» أنَّه لا يليها إلاَّ الفعل ظاهراً، ولا يجوز عندهم أن يليها مضمراً مفسَّراً إلاَّ في ضرورة، أو ندور، كقوله: «لَو ذَات سوارٍ لطَمتْنِي»، فإن قيل: هذان الوجهان أيضاً فيهما إضمار فعلٍ، قيل: ليس هو الإضمار المعنيَّ؛ فإنَّ الإضمار الذي أبوه هو على شريطة التفسير في غير «كان»، وأمَّا «كان» فقد كثر حذفها بعد [«لو»] في مواضع كثيرة، وقد وقع الاسم الصَّريحُ بعد «لَوْ» غير مذكور بعده فعلٌ؛ وأنشد الفارسيُّ: [الرمل]

٣٤٧٤ ـ لَو بِغيرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنتُ كالغصَّانِ بالمَاءِ اعْتِصَارِي[(٢)]

إلا أنه أخرجه على أنه مرفوع بفعل مقدَّر يفسِّره الوصف من قوله «شَرِقٌ»، وقد تقدَّم الكلام في «لَوْ». قال أهل المعاني: إنَّ التقديم بالذكر يدل على التَّخصيص، فقوله: ﴿لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ دليل على أنَّهم هم المختصُّون بهذه الحالة الخسيسة، والشُّحِّ الكامل.

واعلم أنَّ خزائن رحمة الله غير متناهية؛ فكان المعنى أنكم لو ملكتم من النِّعم خزائن لا نهاية لها، لتقيمنَّ على الشحِّ، وهذه مبالغة عظيمة في وصفهم بهذه الصفة.

قوله: «لأمْسَكْتُمْ» يجوز أن يكون لازماً؛ لتضمنه معنى «بخِلتمْ» وأن يكون متعدِّياً، ومفعوله محذوف، أي: لأمسكتم المال، ويجوز أن يكون كقوله ﴿يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

قوله: ﴿خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول من أجله.

والثاني: أنه مصدر في موضع الحال، قاله أبو البقاء، أي: خاشين الإنفاق، وفيه نظر؛ إذ لا يقع المصدر المعرف موقع الحال، إلا سماعاً؛ نحو: «جَهْدكَ» و «طَاقَتكَ»، وكقوله:

٣٤٧٥ ـ وأرْسلَهَا العِراكَ ....[(٣)]

= والشعر والشعراء ١/ ٣٤١، الكتاب ١/ ٢٩٣، لسان العرب (خرش)، (ضبع)، المقاصد النحوية ٢/ ٥٥، الأزهية ص ١٤٧، أمالي ابن الحاجب ١/ ٤١١، ٤٤٢، الإنصاف ١/ ٧١، أوضح المسالك ١/ ٢٦٥، تخليص الشواهد ص ٢٦٠، الجنى الداني ص ٥٢٨، جواهر الأدب ١٩٨، ٤١٦، ٤٢١، رصف المباني ص ٩٩، ١٠١، شرح الأشموني ١/ ١١٩، شرح ابن عقيل ص ١٤٩، لسان العرب (أما) مغني اللبيب ١/ ٣٥، المنصف ٣/ ١١٦، همع الهوامع ١/ ٢٣، الدر المصون ٤/ ٤٢٢.

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٢٤٧. (٢) تقدم.

(٣) البيت للبيد في ديوانه ص ٨٦، وينظر: أساس البلاغة (نغص)، خزانة الأدب ٣/ ١٩٢، شرح أبيات=

ولا يقاس عليه، والإنفاقُ مصدر «أنفقَ»، أي: أخرج المال، وقال أبو عبيدة: «هو بمعنى الافتقار، والإقتار».

قوله: ﴿خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ﴾، أي: نعمة ربِّي.

﴿إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ﴾ لبخلتم.

﴿خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾: الفاقة.

وقيل: خشية النفاق يقال: أنفق الرجل، أي: أملق، وذهب ماله، ونفق الشَّرُّ، أي: ذهب.

وقيل: لأمسكتم عن الإنفاق؛ خشية الفقر، ومعنى «قَتُوراً»: قال قتادة: بخيلاً ممسكاً[1].

يقال: أقْتَرَ يُقْتِرُ إقتاراً، وقتَّر تَقْتِيراً: إذا قصَّر في الإنفاق.

فإن قيل: قد حصل في الإنسان الجواد، والكريم.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن الأصل في الإنسان البخلُ؛ لأنَّه خلق محتاجاً، والمحتاج لا بد وأن يحبَّ ما به يدفع الحاجة، وأن يمسكه لنفسه، إلا أنَّه قد يجود به [لأسبابٍ][2] من خارج، فثبت أنَّ الأصل في الإنسان البخلُ.

الثاني: أنَّ الإنسان إنَّما يبذلُ؛ لطلب الحمدِ، وليخرج من عهدة الواجب، ثم للتَّقرُّب إلى الله تعالى، فهو في الحقيقة إنَّما أنفق ليأخذ العوض، فهو بخيلٌ، والمراد بهذا الإنسان المعهود السَّابق، وهم الذين قالوا: ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنۢبُوعًا﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾ وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ الآيات. اعلم أنَّ المقصود من هذا الكلام هو الجواب عن قولهم: لن نؤمن لك؛ حتى تأتينا بهذه المعجزات الباهرة؛ فقال تعالى:

= سيبويه ١/ ٢٠، شرح التصريح ١/ ٣٧٣، شرح المفصل ٢/ ٦٢، شرح ابن عقيل ص ٣٢٤، الكتاب ١/ ٣٧٢، لسان العرب (نغص)، (عرك)، (دخل)، المقاصد النحوية ٣/ ٢١٩، الأشباه والنظائر ٦/ ٨٥، الإنصاف ٢/ ٨٢٢، جواهر الأدب ص ٣١٨، المقتضب ٣/ ٢٣٧، الدر المصون ٤/ ٤٢٣.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٦٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم.

(٢) سقط من أ.

ولقد آتينا موسى معجزات مساويات لهذه الأشياء التي طلبتموها، بل أقوى، وأعظم، فلو حصل في علمنا أنَّ جعلها في زمانكم مصلحة، لفعلناها، كما فعلناها في حق موسى؛ فدلَّ هذا على أنَّا إنَّما [لم] نفعلها في زمانكم؛ لعلمنا بأنها لا مصلحة في فعلها.

واعلم: أنَّ الله تعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة من معجزاتِ موسى ـ عليه السلام ـ.

منها: أنه [أزال][1] العقدة من لسانه.

قال المفسرون: أذهب الأعجمية منه، وبقي فصيحاً.

ومنها: انقلاب العصا حيَّة.

ومنها: تلقُّف الحية حبالهم وعصيَّهم، مع كثرتها.

ومنها: اليد البيضاء من غير سوء.

ومنها: الطُّوفان والجراد، والقمَّل، والضَّفادع، والدَّم.

ومنها: شقُّ البحر.

ومنها: ضربه الحجر بالعصا، فانفجر.

ومنها: إظلال الجبل.

ومنها: إنزال المنِّ والسلوىٰ عليه وعلى قومه.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾ [الأعراف: ١٣٠] لأهل القرى؛ فهذه آيتان.

ومنها: الطَّمس على أموالهم، فجعلها حجارة من النَّخيلِ، والدَّقيق، والأطعمة، والدَّراهم والدَّنانير.

روي أن عمر بن عبد العزيز سأل محمد بن كعب، عن قوله: ﴿تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾، فذكر محمد بن كعب في جملة التسعة؛ حلَّ عقدة اللِّسان، والطَّمس، فقال عمر بن العزيز: هكذا يجبُ أن يكون الفقيهُ، ثم قال: يا غلامُ، أخرج ذلك الجراب، فأخرجه، فإذا فيه بيضٌ مكسورٌ؛ نصفين، وجوز مكسور، وفول، وحمص، وعدس، كلها حجارة[2].

وإذا كان كذلك، فإنه تعالى ذكر في القرآن أنَّ هذه المعجزات لموسى ﷺ وقال في هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ وتخصيص التسعة بالذِّكر لا يقدح فيه ثبوت الزائد عليه؛ لأنَّه ثبت في أصول الفقه أنَّ تخصيص العدد بالذكر لا يدلُّ على نفي الزائد؛ وهذه الآية دليل على هذه المسألة.

واعلم: أن هذه التسعة قد اتَّفقوا على سبعة منها؛ وهي: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وبقي اثنتان اختلفت أقوال المفسرين

---

(١) في أ: أذهب.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٥٤).

فيهما، ولمّا لم تكن تلك الأقوال مستندة إلى حجَّة ظنيَّة؛ فضلاً عن حجة يقينيَّة، لا جرم تركت تلك الروايات.

فصل في أجود ما قيل في تفسير التسع آيات

في تفسير قوله: ﴿تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾ قول هو أجود ما قيل، وهو ما روي عن صفوان بن عسَّالٍ المراديِّ: أن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن تسع الآيات، فقال الآخر: لا تقل: نبي؛ فإنه لو سمع، لصارت له أربعة أعين فأتياه، فسألاه عن هذه الآية ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾.

فقال: هِيَ ألاَّ تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النَّفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحقِّ، ولا تَزنُوا، ولا تَأكلُوا الرِّبا، ولا تَسْحرُوا، ولا تمشُوا بالبريءِ للسلطان؛ ليقتله، ولا تسرقوا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تَفرُّوا من الزَّحف، وعليكم ـ خاصة اليهود ـ ألاَّ تعدوا في السَّبت، فقام اليهوديَّان يقبِّلان يده، ويقولون: نشهدُ أنَّك نبيٌّ، قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قال اليهوْدي: إنَّ داود دعا ربَّهُ ألاَّ يزال في ذُريَّته نبيٌّ، وإنَّا نخافُ إن اتَّبعنَاكَ أن تقتُلنَا يهُودُ[1].

قوله تعالى: ﴿تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ﴾: [يجوز في «بَيِّنات»] النصب صفة للعدد، والجر صفة للمعدود.

قوله: «إذْ جَاءهُمْ» فيه أوجهٌ:

أحدها: أن يكون معمولاً لـ «آتَيْنا» ويكون قوله «فاسْألْ بَنِي إسْرائيلَ» اعتراضاً، وتقديره: ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بيِّناتٍ؛ إذ جاء بني إسرائيل، فسألهم، وعلى هذا التقدير: فليس المطلوبُ من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود بقول علمائهم صدق ما ذكره الرسول ﷺ فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد.

والثاني: أنه منصوب بإضمار اذكر.

والثالث: أنه منصوبٌ بـ «يُخْبرُونكَ» مقدراً.

الرابع: أنه منصوب بقولٍ مضمرٍ؛ إذ التقدير: فقلنا له: سل بني إسرائيل حين جاءهم، ذكر هذه الأوجه الزمخشري مرتبة على مقدمة ذكرها قبلُ [قال:] فاسْألْ بني إسْرائِيلَ، أي: فقلنا له: اسأل بني إسرائيل، أي: اسْألهُم عن فرعون، وقل له: أرسل معي بني إسرائيل، أو اسألهم عن إيمانهم، وحال دينهم، أو اسألهم أن يعاضدوك. ويدل عليه قراءة[2] رسول الله «فَسَألَ» على لفظ الماضي، بغير همزٍ، وهي لغة قريشٍ.

---

(١) أخرجه الترمذي (٣١٤٤) والنسائي (٧/ ١١١) وأحمد (٤/ ٢٣٩) والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٢٦٨) والطبراني (٧/ ٤٣، ٤٤) من حديث صفوان بن عسال.

(٢) ينظر: الدر المصون ٤/ ٤٢٤، والقرطبي ١٠/ ٢١٨ وقد نسبها إلى ابن عباس وأبي نهيك.

وقيل: فَسلْ، يا رسول الله، المُؤمنَ من بني إسرائيل؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه عن الآيات؛ ليزدادوا يقيناً وطمأنينة؛ كقوله: ﴿وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] [ثم قال:] فإن قيل بم تعلق «إذْ جَاءهُمْ»؟ فالجواب:

أمَّا على الوجه الأول: فبالقول المحذوف، [أي]: فقلنا له: سلهم حين جاءهم، أو بـ «سَالَ» في القراءة الثانية، وأمَّا على الآخر فبـ «آتَيْنَا» أو بإضمار «اذكر» أو بـ «يُخبرونَكَ» ومعنى «إذْ جَاءهُمْ» «إذ جاء آباءهم»، انتهى.

قال أبو حيان: «ولا يتأتَّى تعلقه بـ «اذْكُر» ولا بـ «يُخبرُونَكَ»؛ لأنه ظرف ماضٍ».

قال شهاب الدين: إذا جعله معمولاً لـ «اذْكُر»، أو لـ «يُخبرُونكَ» لم يجعله ظرفاً، بل مفعولاً به، كما تقرَّر مراراً.

الوجه الخامس: أنه مفعول به، والعامل فيه «فَسلْ».

قال أبو البقاء[1]: «فيه وجهان:

أحدهما: هو مفعول به بـ «اسْألْ» على المعنى إذ التقدير: اذكر لبني إسرائيل؛ إذ جاءهم، وقيل: التقدير: اذكر إذا جاءهم وهي غير «اذكُر» الذي قدَّرت به«اسْأل»»، يعني: أن «اذكر» المقدرة غير «اذكُر» التي فسَّرت «اسألْ» بها؛ وهذا يؤيِّد ما تقدَّم من أنهم، إذا قدروا «اذكُر» جعلوا «إذْ» مفعولاً به، لا ظرفاً.

إلا أنَّ أبا البقاء ذكر [حال] كونه ظرفاً، ما يقتضي أن يعمل فيه فعلٌ مستقبل، فقال[2]: «والثاني: أن يكون ظرفاً، وفي العامل وجوه:

أحدها: «آتَيْنا».

والثاني: «قلنا» مضمرة.

والثالث: [«قُل»]، تقديره: قل لخصمك: سل؛ والمراد به فرعون، أي: قل، يا موسى، وكان الوجه أن يقال: إذ جئتهم بالفتح، فخرج من الخطاب، إلى الغيبة».

فظاهر الوجه الثالث: أن العامل فيه «قُلْ» وهو ظرف ماض، على أنَّ هذا المعنى الذي نحا إليه ليس بشيء؛ إذ يرجع إلى: يا موسى، قل لفرعون: يا فرعون سل بني إسرائيل، فيعود فرعون هو السائل لبني إسرائيل، وليس المراد ذلك قطعاً، وعلى التقدير الذي تقدم عن الزمخشري ـ وهو أن المعنى: يا موسى، سل بني إسرائيل، [أي: اطلبهم من فرعون ـ يكون المفعول الأول للسؤال محذوفاً، والثاني هو «بني إسْرائيلَ»]، والتقدير: سَلْ فرعون بني إسرائيل، وعلى هذا: فيجوز أن تكون المسألة من التنازع، وأعمل الثاني؛ إذ التقدير: سل فرعون، فقال فرعون، فأعمل الثاني، فرفع به الفاعل، وحذف المفعول من الأول، وهو المختار من المذهبين.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٧.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

والظاهر غير ذلك كلّه، وأن المأمور بالسؤال سيدنا رسول الله ﷺ وبنو إسرائيل كانوا معاصريه.

والضمير [في] «إذْ جَاءهُمْ»: إمَّا للآباء، وإمَّا لهم على حذف مضافٍ، أي: جاء آباءهم.

فصل في معنى «واسأل بني إسرائيل»

المعنى: فسَلْ، يا محمد، بني إسرائيل؛ إذ جاءهم موسى، يجوز أن يكون الخطاب معه، والمراد غيره، ويجوز أن يكون خاطبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأمره بالسؤال؛ ليتبيَّن كذبهم مع قومهم، فقال له فرعون: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسۡحُورٗا﴾.

وقوله «مَسْحُوراً»: وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي، أي: إنك سحرت، فمن ثمَّ؛ اختل كلامك، قال ذلك حين جاءه بما لا تهوى نفسه الخبيثة، قاله الكلبي.

وقال ابن عباس: مخدوعاً، وقال: مصروفاً عن الحقّ.

والثاني: أنه بمعنى «فاعل» كميمون ومَشْئُوم، أي: أنت ساحرٌ؛ كقوله: ﴿حِجَابٗا مَّسۡتُورٗا﴾. فوضع المفعول موضع الفاعل، قاله الفراء، وأبو عبيدة، وقال ابن جرير: يعطى علم السِّحر؛ فلذلك تأتي بالأعاجيب، يشير لانقلابِ عصاه حيَّة ونحو ذلك.

قوله: ﴿لَقَدۡ عَلِمۡتَ﴾: قرأ الكسائي[1] بضمِّ التاء أسند الفعل لضمير موسى ـ عليه السلام ـ أي: إنِّي متحققٌ أن ما جئتُ به هو منزَّلٌ من عند الله تعالى، والباقون بالفتح على إسناده لضمير فرعون، أي: أنت متحقِّقٌ أنَّ ما جئت به هو منزَّل من عند الله، وإنَّما كفرك عنادٌ، وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنه أنكر الفتح، وقال: «ما عَلِمَ عدُو الله قطُّ، وإنَّما علمَ مُوسَى»، [ولَو عَلِمَ، لآمنَ؛][2] فبلغ ذلك ابن عباس، فاحتجَّ بقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ﴾ [النمل: ١٤] على أنَّ فرعون وقومه علموا بصحَّة أمر موسى.

فصل في الخلاف في أجود القراءتين

قال الزجاج: الأجودُ في القراءة الفتحُ؛ لأنَّ علم فرعون بأنَّها آياتٌ نازلةٌ من عند الله أوكد في الاحتجاج، واحتجاج موسى على فرعون بعلم فرعون أوكد من الاحتجاج عليه بعلم نفسه.

وأجاب من نصر قراءة عليٍّ عن دليل ابن عباس، فقال قوله: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ﴾ يدلُّ على أنهم استيقنوا أشياء، فأمَّا أنهم استيقنوا كون هذه الأشياء نازلة من عند

---

(١) ينظر: السبعة ٣٨٥، والحجة ٤١١، والتيسير ١٤١، والنشر ٢/ ٣٠٩ والإتحاف ٢/ ٢٠٦، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٢٢.

(٢) زيادة من ب.

٤٠٢ ـــــــ

بأنَّك مثبورٌ، أي: أنَّ هذه الآيات ظاهراتٌ، ومعجزاتٌ ظاهرةٌ؛ لا يرتاب العاقل في أنَّها من عند الله؛ وأنه أظهرها لأجل تصديقي، وأنت تنكرها حسداً، وعناداً، ومن كان كذلك، كان عاقبته الدَّمار والهلاك.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾.

أي: أراد فرعون أن يخرج موسى ـ عليه السلام ـ وبني إسرائيل من الأرض أي: أرض مصر.

قال الزجاج: لا يبعد أن يكون المراد من استفزازهم إخراجهم منها بالقتل، أو بالتنحية، وتقدَّم الكلام على الاستفزاز، ثم قال: ﴿فَأَغْرَقْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ جَمِيعًا﴾.

وهو معنى ما ذكره الله في قوله: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ﴾ [فاطر: ٤٣]، أي: إنَّ فرعون أراد إخراج موسى من أرض مصر؛ لتخلص له تلك البلاد، فأهلك الله فرعون، وجعل تلك الأرض خالصة لموسى ولقومه، وقال من بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض خالصة لكم، خالية من عدوِّكم، يعني: أرض مصر والشام، ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ﴾. يعني: القيامة ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ من ههنا وههنا.

وفي ﴿لَفِيفًا﴾: وجهان:

أحدهما: أنه حال، وأن أصله مصدر لفَّ يلفُّ لفيفاً؛ نحو: النَّذير والنَّكير، أي: جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعض، من لفَّ الشيء يلفُّه لفًّا، والألفُّ: المتداني الفخذين، وقيل: العظيم البطن[1].

والثاني: أنه اسم جمع، لا واحد له من لفظه، والمعنى: جئنا بكم جميعاً، فهو في قوة التَّأكيد.

واللَّفيفُ: الجمع العظيم من أخلاطٍ شتَّى من الشريف، والدنيء، والمطيع، والعاصي، والقويِّ، والضعيف، وكل شيءٍ خلطته بشيءٍ آخر، فقد لففته، ومنه قيل: لففتُ الجيوش: إذا ضرب بعضها ببعض.

قوله تعالى: ﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾ قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

---

(١) في ب: البدن.

وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًۢا ﴿١١١﴾﴾.

قوله: ﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ﴾ الآية.

لما بيَّن أن القرآن معجز قاهر دالٌّ على الصدق في قوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ثم حكى عن الكفار أنَّهم لم يكتفوا بهذا المعجز، بل طلبوا أشياء أخر، ثم أجاب تعالى بأنَّه لا حاجة إلى إظهار معجزاتٍ أخر، وبيَّن ذلك بوجوهٍ كثيرةٍ:

منها: أنَّ قوم موسى آتاهم تسع آيات بيِّناتٍ، فلما جحدوا بها أهلكهم الله، فكذا ههنا، أي: أنَّ المعجزات التي اقترحها قوم محمد ﷺ ثمَّ كفروا بها؛ فوجب إنزال عذاب الاستئصال بهم، وذلك غير جائزٍ في الحكمة؛ لعلمه تعالى أنَّ فيهم من يؤمن، أو من يظهر من نسله مؤمنٌ. لمَّا تمَّ هذا الجواب، عاد إلى حال تعظيم القرآن؛ فقال: ﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ﴾، أي: ما أردنا بإنزاله إلاَّ إظهار الحقِّ.

قوله: ﴿وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَٰهُ﴾: في هذا الجار ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلق بـ «أَنْزَلْنَاهُ»، والباء سببية، أي: أنزلناه بسبب الحقِّ.

والثاني: أنه حال من مفعول «أَنْزَلْنَاهُ»، أي: ومعه الحقُّ.

فتكون الباء بمعنى «مَعَ» قاله الفارسي؛ كما تقول: نزل بعدَّته، وخرج بسلاحه.

والثالث: أنه حال من فاعله، أي: ملتبسين بالحق، وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف.

والضمير في «أَنْزَلْنَاهُ» الظاهر عوده للقرآن: إمَّا الملفوظ به في قوله قبل ذلك ﴿عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كلامهم، وهو أن يستطرد المتكلمُ في ذكر شيءٍ لم يسبق له كلامه أولاً، ثم يعود إلى كلامه الأول. وإمَّا للقرآن غير الملفوظ أولاً؛ لدلالة الحال عليه؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣] وقيل: يعود على موسى؛ كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقيل: على الوعد، وقيل: على الآيات التِّسعِ، وذكر الضمير، وأفرده؛ حملاً على معنى الدليل والبرهان.

قوله: «وبالحقِّ نَزلَ» فيه الوجهان الأولان، دون الثالث؛ لعدم ضميرٍ آخر غير ضمير القرآن لاحتمال أن يكون التقدير: نزل بالحقِّ؛ كما تقول: نزلت بزيدٍ، وعلى هذا التقدير: فالحق محمد ﷺ. وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها للتأكيد؛ وذلك أنه يقال: أنزلته، فنزل، وأنزلته فلم ينزل؛ فجيء بقوله «وبالحَقِّ نَزلَ»؛ دفعاً لهذا الوهم، وقيل: ليست للتأكيد، والمغايرة تحصل بالتغاير

بين الحقَّين، فالحق الأول التوحيد، والثاني الوعد والوعيد، والأمر والنهي، وقال الزمخشري: «وما أنزلنا القرآن إلاَّ بالحكمة المقتضية لإنزاله، وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة؛ لاشتماله على الهداية إلى كلِّ خيرٍ، أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحقِّ محفوظاً بالرَّصدِ من الملائكةِ، وما نزل على الرسول إلاَّ محفوظاً بهم من تخليط الشياطين»، و «مبشِّراً ونذيراً»: حالان من مفعول «أرْسلْنَاكَ» مبشراً للمطيعين، ونذيراً للعاصين، فإن قبلوا الدِّين الحقَّ، انتفعوا به، وإلا فليس عليك من كفرهم [شيءٌ][1].

قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ﴾ الآية: في نصب «قُرْآناً» أوجه:

أظهرها: أنه منصوب بفعل مقدر، أي: «وآتَيْناكَ قُرآناً» يدل عليه قوله ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ﴾.

الثاني: أنه منصوبٌ؛ عطفاً على الكاف في «أرْسَلْنَاكَ»؛ قال ابن عطية: «من حيثُ كان إرسالُ هذا، وإنزال هذا بمعنى واحدٍ».

الثالث: أنه منصوب؛ عطفاً على «مُبشِّراً ونذيراً» قال الفراء[2]: «هو منصوبٌ بـ «أرْسَلناكَ»، أي: ما أرسلناك إلا مبشِّراً ونذيراً وقرآناً؛ كما تقول: ورحمة يعني: لأن القرآن رحمةٌ»، بمعنى أنه جعل نفس القرآن مراداً به الرحمة؛ مبالغة، ولو ادَّعى ذلك على حذفِ مضافٍ، كان أقرب، أي: «وذا قرآنٍ» وهذان الوجهان متكلَّفان.

الرابع: أن ينتصب على الاشتغال، أي: وفرقنا قُرآناً فرقناه، واعتذر أبو حيان عن ذلك، أي: عن كونه لا يصحُّ الابتداء به، لو جعلناه مبتدأ؛ لعدم مسوغ؛ لأنه لا يجوز الاشتغال إلا حيث يجوز في ذلك الاسم الابتداء، بأنَّ ثمَّ صفة محذوفة، تقديره: وقرآناً أي قرآن، بمعنى عظيم، و «فَرقْنَاهُ» على هذا: لا محل له؛ بخلاف الأوجه المتقدمة؛ فإن محلَّه النصب؛ لأنَّه نعتٌ لـ «قُرآناً».

وقرأ العامة «فَرقْناهُ» بالتخفيف، أي: بيَّنا حلاله وحرامه، أو فرقنا فيه بين الحق والباطل، وقرأ[3] عليُّ بن أبي طالبٍ ـ كرَّم الله وجهه ـ وأبيٌّ، وعبد الله، وابن عباس والشعبي، وقتادة، وحميدٌ في آخرين بالتشديد، وفيه وجهان:

أحدهما: أنَّ التضعيف فيه للتكثير، أي: فرَّقنا آياته بين أمرٍ ونهيٍ، وحكمٍ وأحكامٍ، ومواعظ وأمثال، وقصصٍ وأخبار ماضية ومستقبلة.

والثاني: أنه دالٌّ على التفريق والتنجيم.

قال الزمخشريُّ: «وعن ابن عباس: أنه قرأ مشدداً، وقال: لم ينزل في يومين، ولا

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٢.

(٣) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٣، والقرطبي ١٠/ ٢١٩، والبحر ٦/ ٨٤، والدر المصون ٤/ ٥٢٧.

في ثلاثة، بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة، يعني أنَّ «فرقَ» بالتخفيف يدل على فصل متقاربٍ».

قال أبو حيان: «وقال بعضُ من اختار ذلك ـ يعني التنجيم ـ لم ينزل في يومٍ، ولا يومين، ولا شهرٍ، ولا شهرين، ولا سنة، ولا سنتين؛ قال ابن عبَّاس: كان بين أوله، وآخره عشرون سنة، كذا قال الزمخشريُّ، عن ابن عباس».

قال شهاب الدين: ظاهر هذا: أنَّ القول بالتنجيم: ليس مرويًا عن ابن عباس، ولا سيما وقد فصل قوله «قَالَ ابن عبَّاسٍ» من قوله «وقال بعض من اختار ذلك»، ومقصوده أنه لم يسنده لابن عباس؛ ليتمَّ له الردُّ على الزمخشري في أنَّ «فَعَّل» بالتشديد لا يدلُّ على التفريق، وقد تقدم له معه هذا المبحث أوَّل هذا الموضوع[1].

قال ابن الخطيب[2]: والاختيار عند الأئمة: «فَرقْنَاهُ» بالتخفيف، وفسَّره أبو عمرو: بيَّناه.

قال أبو عبيدة: التخفيف أعجبُ إليَّ؛ لأنَّ معناه: بيَّناه، ومن قرأ بالتشديد، لم يكن له معنًى إلا أنه أنزل متفرِّقاً، [فالتفرُّق][3] يتضمَّن التَّبيين، ويؤكِّده ما رواه ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ أنه قال: فَرقتُ، أو أفْرَقتُ بين الكلام، وفرَّقتُ بين الأجسامِ؛ ويدلُّ عليه قوله ﷺ: «البَيِّعانِ بالخِيَارِ، ما لَمْ يتفرَّقا»[4] ولم يقلْ: «يَفْترِقَا».

فصل في نزول القرآن مفرقاً

قال ابن الخطيب[5]: إنَّ القوم قالوا: هَبْ أنَّ هذا القرآن معجز، إلا أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك، فكان من الواجب أن ينزله الله عليك دفعة واحدة؛ ليظهر فيه وجه الإعجاز؛ فجعلوا إتيان الرسول به مفرَّقاً شبهة في أنَّه يتفكَّر في فصل فصل، ويقرؤه عليهم، فأجاب الله عن ذلك أنه إنَّما فرَّقه ليكون حفظه أسهل؛ ولتكون الإحاطة والوقوف على دلائله، وحقائقه، ودقائقه أكمل.

قال سعيد بن جبير[6]: نزل القرآن كلُّه في ليلة القدر من السَّماء العليا إلى السَّماء السفلى، ثم فصل في السِّنين التي نزل فيها، ومعنى الآية: قطَّعناه آية آية، وسورة وسورة.

---

(١) في ب: الكتاب. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٥٨.

(٣) في ب: ما الفرق.

(٤) أخرجه البخاري ٤/ ٣٨٤، في كتاب البيوع: باب إذا لم يُوقِّت الخيار هل يجوز البيع (٢١٠٩) وأبو داود في السنن ٣/ ٢٧٣، في كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين (٣٤٥٥) ومسلم في ٣/ ١٧٦٣ كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٤٣ـ ١٥٣١).

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٥٧. (٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٥٧).

قوله: «لِتَقْرَأَهُ» متعلق بـ «فَرقْنَاهُ»، وقوله «عَلَى مُكْثٍ» فيه ثلاثةُ أوجه:

الأول: أنه متعلّق بمحذوفٍ، على أنه حالٌ من الفاعل، أو المفعول في «لِتَقْرَأَهُ»، أي: متمهِّلاً مترسِّلاً.

الثاني: أنه بدلٌ من «عَلَى النَّاس» قاله الحوفيُّ، وهو وهمٌ؛ لأنَّ قوله «عَلى مُكثٍ» من صفاتِ القارىء، أو المقرُوءِ من جهة المعنى، لا من صفات الناس؛ حتى يكون بدلاً منهم.

الثالث: أنه متعلق بـ «فَرقنَاهُ».

قال أبو حيان: «والظاهر تعلق «عَلى مُكثٍ» بقوله «لتَقْرأهُ»، ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جر من جنسٍ واحدٍ؛ لأنه اختلف معنى الحرفين؛ لأن الأول في موضع المفعول به، والثاني في موضع الحال، أي: متمهِّلاً مترسلاً».

قال شهاب الدين: قوله أولاً: إنه متعلق بقوله «لِتقْرَأهُ»: ينافي قوله في موضع الحال، لأنه متى كان حالاً، تعلق بمحذوفٍ، لا يقال: أراد التعلق المعنوي، لا الصناعي؛ لأنه قال: ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جرٍّ من جنسٍ واحد، وهذا تفسير إعراب، لا تفسير معنى.

والمُكْثُ: التَّطاولُ في المدة، وفيه ثلاثة لغات: الضمُّ، والفتح ـ ونقل القراءة بهما الحوفيُّ، وأبو البقاء[1] ـ والكسر، ولم يقرأ به فيما علمتُ، وفي فعله الفتح والضمُّ وسيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى في النَّمل [الآية: ٢٢] ومعنى «عَلى مُكْثٍ» أي على تؤدةٍ، وترسُّل في ثلاثٍ وعشرين سنة ﴿وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا﴾ على الحدِّ المذكور.

قوله: ﴿قُلْ ءَامِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا۟﴾: يخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة؛ على وجه التَّهديد والإنكار، أي: أنَّه تعالى، أوضح البينات والدلائل، وأزاح الأعذار، فاختاروا ما تريدون.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ﴾ أي: من قبل نزول القرآن، قال مجاهد[2]: هم ناسٌ من أهل الكتاب، كانوا يطلبون الدِّين قبل مبعث النبي ﷺ ثمَّ أسلموا بعد مبعثه؛ كزيد بن عمرو بن نفيلٍ، وسلمان الفارسيِّ، وأبي ذرٍّ، وورقة بن نوفلٍ، وغيرهم.

﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ يعني القرآن.

﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾. يعني: يسقطون للأذقان، قال ابن عباس: أراد به الوجوه[3].

قوله: ﴿لِلْأَذْقَانِ﴾: في اللام ثلاثة أوجه:

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٧.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٤١.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٤١.

أحدها: أنها بمعنى «على»، أي: على الأذقان؛ كقولهم: خرَّ على وجهه.

والثاني: أنها للاختصاص، قال الزمخشري: فإن قيل: حرف الاستعلاءِ ظاهر المعنى، إذا قلت: خرَّ على وجهه، وعلى ذقنه، فما معنى اللام في «خرَّ لذقنه، ولوجهه»؟ قال: [الطويل]

٣٤٧٨ ـ ..... فَخرَّ صَرِيعاً لِلْيَدَيْنِ وَلِلْفَمِ[1]

قلت: معناه: جعل ذقنهُ، ووجههُ [للخرور]، قال الزجاج: الذَّقنُ: مجمع اللَّحيين، وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجود، فأقرب الأشياء من الجبهة إلى الأرض الذَّقنُ.

وقيل: الأذقان اللِّحى؛ فإن الإنسان، إذا بالغ في السجود، والخضوع، ربَّما مسح لحيتهُ على التُّراب؛ فإنَّ اللحية يبالغ في تنظيفها، فإذا عفَّرها بالتُّراب، فقد أتى بغايةِ التعظيم [للخُرور][2].

واختصَّ به؛ لأنَّ اللام للاختصاص، وقال أبو البقاء[3]: «والثاني: هي متعلقة بـ «يَخِرُّون»، واللام على بابها، أي: مذلُّون للأذقان».

والأذقانُ: جمعُ ذقنٍ، وهو مجمعُ اللَّحيين؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٤٧٩ ـ فَخرُّوا لأذقَانِ الوُجوهِ تَنُوشُهمْ سِباعٌ من الطَّيرِ العَوادِي وتَنْتِفُ[4]

و «سُجَّداً» حال، وجوَّز أبو البقاء[5] في «للأذقانِ» أن يكون حالاً، قال: «أي: ساجدين للأذقان» وكأنه يعني به «للأذْقانِ» الثانية؛ لأنَّه يصير المعنى: ساجدين للأذقان سجداً؛ ولذلك قال: «والثالث: أنها ـ يعني اللام ـ [بمعنى] «على»؛ فعلى هذا يكون حالاً من «يَبْكُونَ»، و «يَبْكُون» حال».

فإن قيل: لم قيل: يَخرُّون للأذقان سجداً، ولم يقل يسجدون؟

والجواب: أن المقصود من هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك؛ حتَّى أنهم يسقطون.

ثم قال: ﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾، أي: كان قولهم في سجودهم: «سبحان ربِّنا»، أي: ينزِّهونه، ويعظِّمونه ﴿إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ أي: بإنزال القرآن، وبعث محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذا يدلُّ على أنَّ هؤلاء كانوا من أهل الكتاب، لأنَّ الوعد ببعثة محمد سبق في كتابهم، وهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد، ثم قال: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ﴾.

---

(١) تقدم. (٢) زيادة من أ.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٨.

(٤) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ٦٧، الدر المصون ٤/ ٤٢٨.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٨.

والفائدة في هذا التكرير اختلاف الحالين، وهما:

خُرورهُمْ في حال كونهم باكين، في حال استماع القرآن، ويدلُّ عليه قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾.

وجاءت الحال الأولى اسماً؛ لدلالته على الاستقرار، والثانية فعلاً؛ لدلالته على التجدُّد والحدوث.

ويجوز أن يكون القول دلالة على تكرير الفعل منهم.

وقوله: «يَبْكُونَ»، معناه: الحال، ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، أي: تواضعاً.

قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ﴾: فاعل «يزيدُ»: إمَّا القرآن، أو البكاءُ، أو السُّجودُ، أو المتلوُّ، لدلالة قوله: «إذَا يُتْلَى».

قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَٰنَ﴾ الآية.

قال ابن عباس[1]: سجد رسول الله ﷺ بمكَّة ذات ليلة، فجعل يبكي، ويقول في سجوده: (يا الله، يا رحمن). فقال أبو جهلٍ: إنَّ محمداً ينهانا عن آلهتنا، وهو يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية، ومعناه: أنَّهما اسمان لواحدٍ، [أي:] أيَّ هذين الاسمين سميتم، فله الأسماءُ الحسنى.

قوله: ﴿أَيًّا مَّا تَدْعُواْ﴾: [«أيًّا»] منصوب [بـ «تَدْعُوا»] على المفعول به، والمضاف إليه محذوف، أي: أيَّ الاسمين، و «تَدْعُوا» مجزوم بها، فهي عاملة معمولة، وكذلك الفعل، والجواب الجملة الاسمية من قوله «فلهُ الأسْماءُ الحُسنَى». وقيل: هو محذوفٌ، تقديره: جاز، ثم استأنف، فقال: فله الأسماء الحسنى، وليس بشيءٍ.

والتنوين في «أيًّا» عوض من المضاف إليه، وفي «ما» قولان:

أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد.

والثاني: أنها شرطية جمع بينهما؛ تأكيداً كما جمع بين حرفي الجر؛ للتأكيد، وحسَّنه اختلافُ اللفظ؛ كقوله: [الطويل]

٣٤٨٠ ـ فأصْبَحْنَ لا يَسْألْنَنِي عن بِمَا بِهِ .....[2]

ويؤيِّد هذا ما قرأ به طلحة بن مصرِّفٍ[3] «أيًّا من تدعُوا» فقيل: «مَنْ» تحتمل الزيادة على رأي الكسائيِّ؛ كقوله: [الكامل]

٣٤٨١ ـ يَا شَاةَ من قَنصٍ لمَنْ حَلَّتْ لهُ .....[4]

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٣٤٢) وأخرجه الطبري (٨/ ١٦٥) بمعناه.

(٢) تقدم. (٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٨٧، الدر المصون ٤/ ٤٢٨.

(٤) تقدم.

٤١٠ ـــــــ

وروى سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبَّاس[١] في هذه الآية، قال: كان رسول الله ﷺ يرفعُ صوته بالقراءة، فإذا سمعه المشركون سبُّوا القرآن ومن أنزله، ومن جاء به، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾، أي: بقراءتك، أي: فيسمعك المشركون؛ فيسبُّوا القرآن، ويسبُّوا الله عدواً بغير علم.

قوله: ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ فلا يسمعك أصحابك.

قوله: ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.

روى أبو قتادة أنّ النبي ﷺ طاف باللَّيل على دور أصحابه؛ فكان أبو بكرٍ يخفي صوته بالقراءة، وكان عمر يرفعُ صوته، فلما جاء النَّهار، وجاء أبو بكرٍ وعمر، فقال النبيُّ ﷺ: هِيَ لَكَ، مَرزْتُ بِكَ، وأنْتَ تَقْرأ، وأنْتَ تَخفضُ من صَوتِكَ، فقال: إنِّي سَمِعتُ من نَاجَيتُ، قَالَ: فَارفَعْ قليلاً، وقَالَ لِعُمرَ: مَرزْتُ بِكَ، وأنْتَ تَقْرَأ، وأنْتَ تَرْفَعُ مِنْ صَوْتِكَ، فقال: إنِّي أوقظُ الوسْنانَ، وأطردُ الشَّيطَانَ، فقال: اخْفِضْ قليلاً[٢].

وقيل: المراد (ولا تجهر بصلاتك كلها)، ولا تخافت بها كلها (وابتغ بين ذلك سبيلا) بأن تجهر بصلاة الليل، وتخافت بصلاة النَّهار.

وقيل: الآية في الدعاء، وهو قول أبي هريرة، وعائشة، والنخعيِّ، ومجاهدٍ، ومكحولٍ، وروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ قال في هذه الآية، قال: إنَّما ذلِكَ في الدُّعاءِ والمسألة[٣].

قال عبد الله بن شدَّادٍ: كان أعرابٌ من بني تميم، إذا سلَّم النبي ﷺ قالوا: اللهم ارزقنا مالاً وولداً يجهرون، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾.

أي: لا ترفع صوتك بقراءتك، ودعائك، ولا تخافت بها.

والمُخَافتَةُ: خفض الصَّوت والسُّكوتُ.

يقل: خفت صوته يخفته خفوتاً، إذا ضعف وسكن، وصوتٌ خفيتٌ، أي: خفيضٌ.

ومنه يقال للرجل، إذا مات: قد خفت كلامه، أي: انقطع كلامه، وخفت الزَّرعُ،

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٧) كتاب التفسير: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها حديث (٤٧٢٢) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٢) أخرجه أبو داود ٢/ ٨١، في كتاب الصلاة باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (١٣٢٩)، والترمذي ٢/ ٣٩، في كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الليل (٤٤٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣١٠ في صلاة التطوع: باب تحريض قيام الليل (١١٨).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ١٦٣) كتاب التفسير: باب سورة بني إسرائيل وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٤٢) عن عائشة والنخعي ومجاهد ومكحول.

إذا ذبل، وخفت الرَّجل بقراءته، يتخافتُ بها، إذا لم يبيِّن قراءته برفع الصوت، وقد تخافت القوم، إذا تسارُّوا بينهم.

فصل في المستحب في الدعاء

واعلم أن الجهر بالدعاء منهيٌّ عنه، والمبالغة في الإسرار غير مطلوبة، والمستحبُّ التوسُّط، وهو أن يسمع نفسه؛ كما روي عن ابن مسعود[1]: أنه قال: لم يتخافت من يسمع أذنيه.

واعلم أن العدل هو رعاية الوسط؛ كما مدح الله هذه الأمَّة بقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣].

ومدح المؤمنين بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧].

وأمر الله تعالى رسوله ﷺ فقال: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩] فكذا ههنا: نهى عن الطَّرفين، وهما الجهر والمخافتة، وأمر بالتوسُّط بينهما، فقال: ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾.

وقال بعضهم: الآية منسوخة بقوله ـ تعالى ـ: ﴿ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥].

وهو بعيدٌ.

واعلم أنه تعالى، لمَّا أمر بأن لا يذكر، ولا ينادى، إلا بأسمائه الحسنى، علَّم كيفيَّة التمجيد؛ فقال:

﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ وَلِىٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ﴾.

فذكر ثلاثة أنواع من صفات التنزيه والجلال:

الأول: أنه لم يتخذ ولداً، والسَّببُ فيه وجوهٌ:

أولها: أنَّ الولد هو الشيء المتولِّد من أجزاء ذلك الشيء، فكلُّ من له ولدٌ، فهو مركبٌ من الأجزاء، والمركَّب محدثٌ، والمحدث محتاجٌ؛ لا يقدر على كمال الإنعام؛ فلا يستحقُّ كمال الحمدِ.

وثانيها: أنَّ كل من له ولدٌ، فهو يمسك جميع النِّعم لولده، فإذا يكن له ولدٌ، أفاض كلَّ النِّعم على عبيده.

وثالثها: أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائه، فلو كان له ولد، لكان

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.

منقضياً فانياً، ومن كان كذلك، لم يقدر على كمال الإنعام في جميع الأوقات؛ فوجب ألاَّ يستحقَّ الحمد على الإطلاق.

وهذه الآية ردٌّ على اليهود في قولهم ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]، وردٌّ على النصارى في قولهم ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] وعلى مشركي العرب في قولهم: «المَلائِكةُ بنَاتُ الله».

والنوع الثاني من الصفات السلبية قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾.

والسَّببُ في اعتبار هذه الصفة: أنَّه لو كان له شريكٌ، فلا يعرف كونه مستحقًّا للحمد والشُّكر.

والنوع الثالث: قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ﴾.

والسببُ في اعتباره: أنه لو جاز عليه وليٌّ من الذلِّ، لم يجب شكره؛ لتجويز أن يكون غيره حمله على ذلك الإنعام.

أما إذا كان منزَّهاً عن الولد، وعن الشَّريك، وعن أن يكون له وليٌّ يلي أمرهُ، كان مستوجباً لأعظم أنواع الحمد والشُّكر.

قوله: ﴿مِّنَ الذُّلِّ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها صفة لـ «وليّ»، والتقدير: وليٌّ من أهل الذلِّ، والمراد بهم: اليهود والنصارى؛ لأنهم أذلُّ الناس.

والثاني: أنها تبعيضية.

الثالث: أنها للتعليل، أي: من أجل الذلِّ، وإلى هذين المعنيين نحا الزمخشريُّ فإنه قال: «وليٌّ من الذلِّ: ناصر من الذلِّ، ومانع له منه؛ لاعتزازه به، أو لم يوالِ أحداً؛ لأجل مذلَّة به؛ ليدفعها بموالاته».

وقد تقدَّم الفرق بين الذُّلّ والذِّلّ في أول هذه السورة [الآية: ٢٤].

فصل في معنى قوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾

معنى قوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾، أي: أنَّ التمجيد يكون مقروناً بالتكبير، والمعنى: عظِّمه عن أن يكون له شريكٌ، أو وليٌّ؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «أحَبُّ الكلام إلى الله تعالى أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمدُ لله لا يضرك بأيِّهنَّ بدأت»[1].

---

(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٨٥) كتاب الأدب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ونحوه (١٢/ ٢١٣٧). من حديث سمرة بن جندب.

فصل

روى أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة بني إسرائيل، فَرَقَّ قَلبهُ عِندَ ذِكْرِ الوالدين أعْطِيَ في الجنَّة قِنطَارِيْنِ مِنَ الأجْرِ، والقِنطَارُ ألْفُ أوقيَّةٍ، ومِائتَا أوقيَّةٍ، كلُّ أوقيَّةٍ خيرٌ من الدُّنْيَا وما فِيهَا»[١].

وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: قول العبد: «الله أكبرُ خيرٌ من الدنيا وما فِيهَا» وهذه الآية خاتمة التَّوراة[٢].

وروى مطرفٌ، عن عبد الله بْنِ كعبٍ، قال: «افتُتِحَتِ التَّوراةُ بفَاتحةِ سُورةِ الأنعامِ، وخُتمَتْ بِخاتمَةِ هذه السُّورةِ»[٣].

وروى عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا أفْصَحَ الغلام من بني عَبْدِ المطَّلبِ، عَلَّمهُ: الحَمدُ للَّهِ الَّذي لَمْ يتَّخذْ ولداً الآية[٤].

وقال عبدُ الحميدِ بنُ واصلٍ: سَمعْتُ عن النبيِّ ﷺ أنَّهُ قال: «مَنْ قَرَأ: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الآية، كَتبَ الله لهُ من الأجْرِ مِثلَ الأرْض والجِبالِ؛ لأنَّ الله تعالى يَقُولُ فيمَنْ زَعمَ أنَّ لهُ ولداً: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا﴾[٥].

---

(١) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (٢/ ٢٩٦) وهو حديث موضوع وقد تقدم.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٢٢٣).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٧٧) وعزاه إلى ابن أبي شيبة.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١/ ٢٢٤).

سورة الكهف

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الكهف قال ابن عباس مكية غير أربعين آية منها، وهي مائة وعشر آيات، وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة، وعدد حروفها ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفاً.

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ ﴿١﴾ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾ مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾﴾.

قال ابن الخطيب[1]: تقدم الكلام في الحمد، والذي أقوله ها هنا: إن التسبيح أينما جاء فإنما جاء مقدماً على التحميد؛ ألا ترى أنه يقال: «سبحان الله والحمد لله».

وإذا عرف هذا، فنقول: إنه تعالى ـ جلَّ جلاله ـ ذكر التسبيح عندما أخبر أنَّه أسرى بمحمد ﷺ فقال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ﴾ [الإسراء: ١] وذكر التحميد عندما ذكر إنزال الكتاب عليه فقال: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ﴾.

ثم قال[2]: والمشبهة استدلوا بلفظ الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال في هذه السورة على أنه تعالى مختص بجهة فوق.

والجواب عنه مذكور في سورة الأعراف في تفسير قوله ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤].

واعلم: أنه تعالى أثنى على نفسه بإنعامه على خلقه، وخصَّ رسوله ﷺ بالذكر؛ لأنَّ إنزال الكتاب القرآن عليه كان نعمةً عليه على الخصوصِ وعلى سائر الناسِ على العموم.

أما كونه نعمة عليه؛ فلأنه تعالى أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرار علم التَّوحيد والتَّنزيه وصفات الجلال وأحوال الملائكة وأحوال الأنبياءِ وأحوالِ القضاء والقدر، وتعلُّق أحوال العالم السفليِّ بأحوال العالم العلوي، وتعلق أحوال عالم الآخرة بعالم الدنيا، وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب، وذلك من أعظم النِّعم، وأمَّا كونه

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٢.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٣.

نعمة علينا؛ فلأنه مشتملٌ على التكاليفِ والأحكامِ والوعد [والوعيد] والثوابِ والعقاب، فكلٌّ واحدٍ ينتفعُ به بمقدار طاقته وفهمه.

قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَل﴾: في هذه الجملة أوجهٌ، أحدها: أنها معطوفة على الصلة قبلها. والثاني: أنها اعتراضية بين الحال وهي «قَيِّما» وبين صاحبها وهو «الكتاب». والثالث: أنها حالٌ من «الكتاب»، ويترتب على هذه الأوجه القول في «قَيِّماً».

قوله: ﴿قَيِّمًا﴾: فيه أوجه: **الأول**: أنه حال من «الكتاب». والجملة من قوله «ولم يجعل» اعتراض بينهما. وقد منع الزمخشري ذلك فقال: «فإن قلت: بم انتصب «قَيِّماً»؟ قلت: الأحسن أن ينتصب بمضمرٍ، ولم يجعل حالاً من «الكتاب» لأن قوله «ولم يجعل» معطوف على «أنْزلَ» فهو داخلٌ في حيِّز الصلةِ، فجاعله حالاً فاصلٌ بين الحالِ وذي الحال ببعض الصلة»، وكذلك قال أبو البقاء[1]. وجواب هذا ما تقدَّم من أن الجملة اعتراضٌ لا معطوفة على الصِّلة.

الثاني: أنه حالٌ من الهاءِ في «لهُ». قال أبو البقاءِ: «والحالُ مؤكدة. وقيل: منتقلة». قال شهاب الدين: القول بالانتقالِ لا يصحُّ.

الثالث: أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍ، تقديره: جعله قيِّماً. قال الزمخشري: «تقديره: ولم يجعل له عوجاً، جعله قيِّماً، لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة». قال: «فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامةِ وفي أحدهما غِنًى عن الآخر؟. قلت: فائدته التأكيد فرُبَّ مستقيم مشهودٌ له بالاستقامةِ، ولا يخلو من أدنى عوجٍ عند السَّيرِ والتصفُّح».

الرابع: أنه حالٌ ثانية، والجملة المنفيَّة قبله حال أيضاً، وتعدد الحال لذي حال واحد جائزٌ. والتقدير: أنزله غير جاعلٍ له عوجاً قيماً.

والخامس: أنه حالٌ أيضاً، ولكنه بدلٌ من الجملة قبله لأنها حال، وإبدال المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائز، وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد في قوله: «عَرفْتُ زيداً أبو مَنْ هو».

والضمير في «لَهُ» فيه وجهان، أحدهما: أنه للكتاب، وعليه التخاريج المتقدمة. والثاني: أنه يعود على «عَبدِه»، وليس بواضحٍ.

وقرأ العامة بتشديد الياء، وأبانُ بن تغلب بفتحها خفيفة. وقد تقدَّم القولُ فيها.

ووقف حفص على تنوين «عِوَجاً» يبدله ألفاً، ويسكت سكتةً لطيفة من غير قطع نفس، إشعاراً بأنَّ «قيِّماً» ليس متصلاً بـ «عوجاً»، وإنما هو من صفة الكتاب. وغيره لم يعبأ بهذا الوهم فلم يسكت اتِّكالاً على فهم المعنى.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٨.

قلت: قد يتأيَّد ما فعله حفصٌ بما في بعض مصاحف الصحابة: «ولم يَجْعلْ له عوجاً، لكن جعله قيِّماً». وبعض القراء يطلق فيقول: يقف على «عِوَجاً»، ولم يقولوا: يبدل التنوين ألفاً، فيحتمل ذلك، وهو أقرب لغرضه فيما ذكرت.

ونقل أبو شامة عن ابن غلبون وأبي علي الأهوازيِّ، يعني الإطلاق. ثم قال: «وفي ذلك نظرٌ ـ أي في إبدال التنوين ألفاً ـ فإنه لو وقف على التنوين لكان أدلَّ على غرضه، وهو أنه واقفٌ بنيَّة الوصل». انتهى.

وقال الأهوازيُّ: «ليس هو وقفاً مختاراً، لأنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً، معناه: أنزل على عبده الكتاب قيِّماً ولم يجعل له عوجاً». قال شهاب الدين: دعوى التقديم والتأخير وإن كان قال به غيره كالبغوي والواحدي وغيرهما إلاَّ أنَّها مردودةٌ لأنَّها على خلاف الأصل، وقد تقدَّم تحقيقه.

وفعل حفصٌ في مواضع من القرآن مثل فعله هنا من سكتةٍ لطيفةٍ نافية لوهم مخلٍّ. فمنها: أنَّه كان يقف على «مَرْقدِنا»، ويبتدىء: ﴿هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ [يس: ٥٢]. قال: لئلاً يتوهَّم أنَّ «هذا» صفة لـ «مَرْقدِنا» فالوقف يبين أنَّ كلام الكفار انقضى، ثم ابتدىء بكلامِ غيرهم. قيل: هم الملائكة. وقيل: المؤمنون. وسيأتي في يس ما يقتضي أن يكون «هذا» صفة لـ «مَرْقدِنا» فيفوتُ ذلك.

ومنها: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ﴾ [القيامة: ٢٧]. كان يقف على نون «مَنْ» ويبتدىء «راقٍ» قال: «لئلاً يتوهَّم أنها كلمة واحدة على فعَّال اسم فاعل للمبالغة من مرق يمرُق فهو مرَّاق».

ومنها: ﴿بَلْ رَانَ﴾ [المطففين: ١٤] كان يقف على لام بل، ويبتدىء «ران» لما تقدَّم.

قال المهدويُّ: «وكان يلزمُ حفصاً مثل ذلك، فيما شاكل هذه المواضع، وهو لا يفعله، فلم يكن لقراءته وجهٌ من الاحتجاج إلا اتباعُ الأثر في الرواية». قال أبو شامة: «أولى من هذه المواضع بمراعاةِ الوقفِ عليها: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥]، ينبغي الوقف على «قَولهُم» لئلاً يتوهَّم أنَّ ما بعده هو المقولُ»، وكذا ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ. ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ﴾ [غافر: ٦، ٧] ينبغي أن يعتنى بالوقف على «النَّار» لئلا تتوهَّم الصفة.

قال شهابُ الدين: وتوهُّمُ هذه الأشياء من أبعد البعيد. وقال أبو شامة أيضاً: «ولو لزم الوقفُ على اللام والنون ليظهرا للزمَ ذلك في كلِّ مدغمٍ». يعني في «بل رانَ» وفي «مَنْ راقٍ».

فصل

المعنى: ولم يجعل له عوجاً [قيِّماً]، أي مختلفاً.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

قال أهل اللغة: العوج في المعاني كالعوج في الأعيان، فالمراد منه نفيُ التَّناقضِ.

وقيل: معناه لم يجعلهُ مخلوقاً.

روي عن ابن عبَّاس أنَّه قال في قوله تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ﴾ [الزمر: ٢٨] أي غير مخلوقٍ[١].

وقوله: «قيماً» فيما نقل عن ابن عباسٍ أنه قال: يريد مستقيماً [قال ابن الخطيب:][٢] وهذا عندي مشكلٌ؛ لأنَّه لا معنى لنفي الاعوجاج إلاَّ حصول الاستقامةِ، فتفسير القيّم بالمستقيم يوجبُ التكرار، بل الحق أن يقال: المرادُ من كونه قيّماً سبباً لهداية الخلق، وأنَّه يجري بحذوِ من يكون قيّماً للأطفال، فالأرواح البشرية كالأطفالِ، والقرآن كالقيِّم المشفق القيم بمصالحهم.

قوله: «لِيُنْذِرَ» في هذه اللام وجهان، أظهرهما: أنها متعلقة بـ «قيّماً» قاله الحوفيُّ. والثاني: ـ وهو الظاهرُ ـ أنَّها تتعلق بـ «أنزلَ». وفاعل «لِيُنذِرَ» يجوز أن يكون «الكتاب» وأن يكون الله، وأن يكون الرسول.

و «أنْذَرَ» يتعدَّى لاثنين: ﴿إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبأ: ٤٠] ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً﴾ [فصلت: ١٣]. ومفعوله الأول محذوف، يقدره الزمخشري: «لِيُنْذِرَ الذين كفروا»، وغيره: «لِيُنذِرَ العباد»، أو «لِيُنذِرَكم»، أو لينذر العالم. وتقديره أحسن لأنه مقابل لقوله «ويُبشِّر المؤمنين»، وهم ضدُّهم.

وكما حذف المنذر وأتى بالمنذر به هنا، حذف المنذر به وأتى بالمنذرِ في قوله ﴿وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟﴾ [الكهف: ٤٠] فحذف الأول من الأول لدلالةِ ما في الثاني عليه، وحذف الثاني من الثاني لدلالة ما في الأول عليه، وهو في غاية البلاغة، ولمَّا لم تتكرَّر البشارة ذكر مفعوليها فقال: ﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾.

قوله: ﴿مِّن لَّدُنْهُ﴾ قرأ أبو بكرٍ عن عاصم بسكون الدَّال مشمَّة الضمَّ وكسر النون والهاء موصلة بياء، فيقرأ «مِنْ لَدْنهِي» والباقون يضمونَ الدال، ويسكنون النون ويضمون الهاء، وهم على قواعدهم فيها: فابن كثيرٍ يصلها بواوٍ نحو: منهُو وعنهُو، وغيره لا يصلها بشيءٍ.

ووجه أبي بكرٍ: أنَّه سكن الدال تخفيفاً كتسكين عين «عَضُد» فالنون ساكنة، فالتقى ساكنان فكسر النون لالتقاءِ الساكنين، وكان حقُّه أن يكسر الأول على القاعدة المعروفة إلا أنه يلزم منه العودُ إلى ما فرَّ منه، وسيأتي لتحقيق هذا بيانٌ في قوله تعالى: ﴿وَيَخْشَ ٱللَّهَ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٦١١) وعزاه إلى الآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٢) سقط من أ.

وَيَتَّقْهِ﴾ [النور: ٥٢] في سورة النور، لمَّا كسر النون إتباعاً على قاعدته ووصلها بياء. وأشم الدال إشارة إلى أصلها في الحركة.

والإشمامُ هنا عبارة عن ضمِّ الشفتين من غير نطقٍ، ولهذا يختصُّ به البصير دون الأعمى، هكذا قرَّرهُ القراء وفيه نظر؛ لأنَّ الإشمام المشار إليه إنما يتحقق عند الوقف على آخر الكلمة فلا يليق إلاَّ بأن يكون إشارة إلى حركة الحرفِ الآخر المرفوع إذا وقف عليه نحو: «جاء الرجل»، وهكذا قدَّره النحويون. وأمَّا كونه يؤتى به في وسط الكلمة فلا يتصوَّر إلا أن يقف المتكلم على ذلك الساكن ثم ينطق بـ «ياء» الكلمة. وإذا جرَّبت نطقك في هذا الحرف الكريم وجدت الأمر كذلك، لا ينطقُ به بالدال الساكنة مشيراً إلى ضمها إلا حتى يقف عليها، ثم يأتي بـ «ياء» في الكلمة.

فإن قلت: إنَّما آتي بالإشارة إلى الضمة بعد فراغي من الكلمةِ بأسرها. قيل لك: فاتت الدلالة على تعيين[1] ذلك الحرف المشار إلى حركته.

فالجواب عن هذا بأنه ليس في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته وهو الدال. وقد تقدَّم في «يوسف» أن الإشمام في ﴿لَا تَأْمَنَّا﴾ [يوسف: ١١] إذا فسَّرناه بالإشارة إلى الضمة: منهم من يفعله قبل كمال الإدغام، ومنهم من يفعله بعده، وهذا نظيره. وتقدَّم أنَّ الإشمام يقع بإزاءِ معانٍ أربعةٍ تقدَّم تحقيقها.

و «مِنْ لدُنه» متعلق بـ «لِيُنْذِرَ». ويجوز تعلقه بمحذوفٍ نعتاً لـ «بَأساً»، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «شديداً».

والبأس مأخوذ من قوله: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥] و ﴿مِّن لَّدُنْهُ﴾ أي: صادراً من عنده.

فصل

قال الزجاج: وفي «لدُن» لغات يقال: لَدُ، ولدُنْ، ولَدَىٰ بمعنى واحدٍ، وهي لا تتمكن ممكن «عند»؛ لأنَّك تقول هذا القول الصَّواب عندي، ولا يقال: صوابٌ لدني، ويقال: عندي مالٌ عظيمٌ، [والمال][2] غائب عنك، ولدني لما يليك لا غير.

وقرىء[3] «ويُبشِّرُ» بالرفع على الاستئناف. والمراد بالأجر الحسن الجنة.

قوله: ﴿مَّٰكِثِينَ﴾: حالٌ: إمَّا من الضمير المجرور في «لهُم»، أو المرفوع المستتر فيه، أو من «أجراً» لتخصصه بالصفة، إلاَّ أنَّ هذا لا يجيءُ إلاَّ على رأيِ الكوفيين. فإنهم لا يشترطون بروزَ الضمير في الصفة الجارية على غير من هي له إذا أمن اللَّبسُ، ولو كان حالاً منه عند البصريِّين لقال: ماكثين هم فيه. ويجوز على رأي الكوفيين أن يكون صفة

---

(١) في ب: تغيير.

(٢) في ب: وهو.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ٩٥.

ثانية لـ «أجْراً». قال أبو البقاء[١]: وقيل: هو صفة لـ «أجْراً»، والعائد الهاء في «فيه». ولم يتعرَّض لبروزِ الضمير ولا لعدمه بالنسبة إلى المذهبين.

و «أبداً» منصوبٌ على الظرف بـ «مَاكِثِينَ».

فصل

اعلم أنَّ المقصود من إرسالِ الرسل إنذارُ المذنبين وبشارة المطيعين، ولمَّا كان دفع الضرِّ أهمَّ عند ذوي العقول من إيصالِ النَّفع، لا جرم قدَّم الإنذار في اللفظ.

قال الزمخشريُّ[٢]: قرىء «ويُبشِّرُ» بالتخفيف والتَّثقيل و ﴿مَّٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾ بمعنى خالدين.

فصل

قال القاضي[٣]: دلت الآية على صحَّة قوله في مسائل:

أحدها: أنَّ القرآن مخلوقٌ وبيانه من وجوه:

الأول: أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزولِ، وذلك من صفاتِ المحدثات؛ فإنَّ القديم لا يجوز عليه التغييرُ.

والثاني: أنَّه وصفه بكونه كتاباً، والكتب هو الجمع، وسمِّي كتاباً لكونه مجموعاً من الحروفِ والكلماتِ، وما صحَّ فيه [من][٤] التركيب والتأليف فهو محدثٌ.

الثالث: أنَّه تعالى أثبت الحمد لنفسه، على إنزالِ الكتاب، والحمد إنَّما يستحقُّ على النعمةِ، والنعمةُ محدثة [مخلوقة][٥].

الرابع: أنَّه وصفهُ بأنه غير معوجٍّ وبأنَّه مستقيمٌ، والقديم لا يمكن وصفه بذلك، فثبت أنَّه محدثٌ مخلوقٌ.

وثانيها: خلق الأعمال؛ فإنَّ هذه الآية تدلُّ على قولنا في هذه المسألة من وجوهٍ:

الأول: نفس الأمر بالحمد؛ لأنَّه لو لم يكن للعبد فعلٌ لم ينتفع بالكتاب؛ إذ الانتفاع به إنما يحصل إذا قدر أن يفعل ما دلَّ الكتاب على أنه يجب فعله، ويترك ما دلَّ الكتاب على أنه يجب تركهُ، وهذا إنَّما كان يعقل لو كان مستقلاً بنفسه.

أمَّا إذا لم يكن مستقلاً بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثرٌ في اعوجاج فعله، ولم يكن لكون الكتاب «قيِّماً» أمرٌ في استقامةِ فعله كان العبدُ قادراً على الفعل مختاراً فيه.

والثاني: أنَّه تعالى لو أنزل بعض الكتاب ليكون سبباً لكفر البعض، وأنزل الباقي

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٠٣.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٥.

(٤) زيادة من ب.

(٥) سقط من أ.

سورة الكهف / الآيتان: ٤، ٥ ـــــــ

الثالثة: اليهود، [حيث][1] قالوا: العزير ابنُ الله.

واعلم أنَّ إثبات الولد لله كفرٌ عظيمٌ، وتقدَّم الكلام على ذلك في سورة الأنعام في قوله: ﴿وَخَرَقُوا لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتِۭ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۚ﴾ [الأنعام: ١٠٠] وسيأتي تمامه ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة مريم؛ لأنَّه تعالى أنكر على القائلين بإثبات الولد من وجهين:

الأول: قوله: ﴿مَّا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٖ وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ﴾.

فإن قيل: اتخاذ الله تعالى الولد محالٌ في نفسه، فكيف قيل: ﴿مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٖۚ﴾؟.

فالجوابُ أنَّ انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد يكون لأنَّه في نفسه محالٌ، لا يمكن تعلق العلم به، ونظيره قوله: ﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

فصل

تمسَّك نفاة القياس بهذه الآية، فقالوا: دلَّت هذه الآية على أن القول في الدِّين بغير علمٍ باطل، والقول بالقياس الظنيّ قول في الدِّين بغير علم، فيكون باطلاً.

وجوابه تقدم عند قوله: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقوله: ﴿وَلَا لِأٓبَآئِهِمۡۚ﴾ أي أحداً من أسلافهم، وهذه مبالغة في كون تلك المقالة فاسدة باطلاة جدًّا.

قوله: ﴿مَّا لَهُم بِهِۦ﴾: أي: بالولد، أو باتخاذه، أو بالقول المدلول عليه بـ «اتَّخذَ» وبـ «قَالُوا»، وبالله.

وهذه الجملة المنفية فيها ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها مستأنفة، سيقت للإخبار بذلك.

والثاني: أنها صفة للولد، قاله المهدويُّ، وردَّه ابن عطية: بأنه لا يصفه بذلك إلاَّ القائلون، وهم لم يقصدوا وصفه بذلك.

الثالث: أنها حالٌ من فاعل «قالوا»، أي: قالوه جاهلين.

و «مِنْ عِلم» يجوز أن يكون فاعلاً، وأن يكون مبتدأ، والجارُّ هو الرافع لاعتماده أو الخبر، و «مِنْ» مزيدة على كلا القولين.

قوله: «كَبُرتْ كلمة» في فاعل «كَبُرتْ» وجهان:

أحدهما: أنه مضمرٌ عائد على مقالتهم المفهومة من قوله: ﴿قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ﴾ أي: كبر مقالهم، و «كلمة» نصب على التمييز، ومعنى الكلام على التعجُّب، أي: ما أكبرها

---

(١) زيادة من أ.

كلمة، و «تَخرُج» الجملة صفة لـ «كَلمةً» ويؤذنُ باستعظامها لأنَّ بعض ما يهجس في الخاطر لا يجسر الإنسان على إظهاره باللفظ.

والثاني: أن الفاعل مضمر مفسر بالنكرة بعده المنصوبة على التمييز، ومعناها الذمُّ؛ كـ «بِئْسَ رجلاً» فعلى هذا: المخصوصُ بالذمِّ محذوف، تقديره: كبرت هي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاءُ.

وقرأ العامة «كلمة» بالنصب، وفيها وجهان:

النصبُ على التمييز تقديره كبرت الكلمة.

قال الواحديُّ[1]: ومعنى التمييز: أنَّك إذا قلت: كبرت المقالة أو الكلمة، جاز أن يتوهم أنَّها كبرت كذباً، أو جهلاً، أو افتراء، فلما قلت: «كَلِمَة» فقد ميَّزتها من محتملاتها، فانتصبت على التَّمييز، والتقدير: كبرت الكلمة كلمة، فحصل فيه الإضمار.

وأمَّا من رفع «كلمةٌ» فلا يضمر شيئاً.

قال النحويُّون: النصب أقوى وأبلغ.

وقد تقدَّم تحقيقه في الوجهين السابقين.

والثاني: النصب على الحال، وليس بظاهر وقيل: نصباً على حذف حرف الجرِّ، والتقدير: «مِنْ كَلمَةٍ» فحذف «مِنْ» فانتصب.

قوله: «تَخرجُ» في الجملة وجهان:

أحدهما: هي صفة لكلمة.

والثاني: أنها صفة للمخصوص بالذَّم المقدر، تقديره: كبرت كلمةٌ خارجةٌ كلمةً.

وقرأ[2] الحسن، وابن محيصن، وابن يعمر، وابن كثير ـ في رواية القوَّاس عنه ـ «كَلمَةٌ» بالرفع على الفاعلية، و «تَخْرجُ» صفة لها أيضاً، وقرىء[3] «كَبْرَتْ» بسكون الباء، وهي لغة تميم.

قوله: «كَذِباً» فيه وجهان:

أحدهما: هو مفعولٌ به؛ لأنه يتضمَّن معنى جملة.

والثاني: هو نعت مصدر محذوف، أي: قولاً كذباً.

فصل في المراد من الكلمة

المراد من هذه الكلمة هو قولهم: ﴿ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا﴾ فصارت مضمرة في «كَبُرتْ»، وسمِّيت: «كلمة» كما يسمُّون القصيدة كلمة.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٦.

(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٠٩، والبحر ٦/ ٠٥، ٩٦، والدر المصون ٤/ ٤٣٣.

(٣) ينظر: البحر ٦/ ٩٥، والدر المصون ٤/ ٤٣٣.

وقوله: ﴿تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ﴾ أي: هذا الذي يقولونه، لا يحكم به عقلهم وفكرهم ألبتَّة؛ لكونه في غاية الفساد والبطلان، فكأنَّه يجري على لسانهم على سبيل التقليد ﴿إِن يَقُولُونَ﴾، أي: ما يقولون إلاَّ كذباً.

واختلف النَّاس في حقيقة[1] الكذب، فقيل: هو الخبر الذي لا يطابقُ المخبر عنه.

وقيل: قال بعضهم: يشترط علم قائله بأنَّه غير مطابقٍ.

قال ابن الخطيب[2]: وهذا القيد[3] عندنا باطلٌ؛ لأنَّه تعالى وصف قولهم بإثبات الولد لله بكونه كذباً مع أن الكثير منهم يقول ذلك، ولا يعلم كونه كذباً باطلاً، فعلمنا أن كلَّ خبر لا يطابقُ المخبر عنه، فهو كذبٌ، سواءٌ علم القائل بكونه كذباً، أو لم يعلم.

ويمكن أن يجاب بأنَّ الله تعالى، إنما وصف علماءهم المحرِّفين للكلم عن مواضعه، ودخل المقلِّدون على سبيل التَّبع عليه.

فصل في الرد على النظّام

احتجَّ النظَّام على أنَّ الكلام جسمٌ بهذه[4] الآية، قال: لأنَّه تعالى وصف الكلمة بأنَّها تخرجُ من أفواههم، والخروجُ عبارة عن الحركةِ، والحركةُ لا تصحُّ إلاَّ على الأجسام، وأجيب: بأنَّ الحروف والأصوات إنَّما تحدث بسبب خروج النفس من الحلق، فلما كان خروج النَّفسِ سبباً لحدوثِ الكلمةِ، أطلق لفظ الخروج على الكلمة.

قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾﴾.

والمقصود منه أنَّه قيل لرسول الله ﷺ: لا يعظم حزنك وأسفك[5]؛ بسبب كفرهم؛ فإنَّا بعثناك منذراً ومبشِّراً، فأما تحصيلُ الإيمان في قلوبهم، فلا قدرة لك عليه، والغرض منه تسلية الرَّسُول ﷺ.

ومعنى: «بَاخعٌ نَفْسكَ» أي: قاتلٌ نفسك.

قال الليثُ: بخع الرَّجلُ نفسه إذا قتلها غيظاً من شدَّة وجده، والفاء في قوله: (فَلعلَّكَ) قيل: جواب الشرط، وهو قوله: ﴿إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟﴾ قدم عليه، ومعناه التأخير.

وقال الجمهور: جواب الشرط محذوف لدلالة قوله: «فَلعلَّكَ».

و «لَعلَّكَ» قيل: للإشفاق على بابها. وقيل: للاستفهام، وهو رأيُ الكوفيِّين. وقيل: للنَّهي، أي: لا تَبْخَعْ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٧.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) في أ: القول.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٦.

(٥) في أ: إساءتك.

والبَخْعُ: الإهلاك، يقال: بَخَع الرجل نفسه يَبخَعُهَا بَخْعاً وبُخُوعاً، أهلكها وجداً. قال ذو الرمة: [الطويل]

٣٤٨٣ ـ ألا أيُّهذا البَاخِعُ الوجْدُ نفسهُ لِشيءٍ نَحَتْهُ عَن يَديْهِ المَقادِرُ[١]

يريد: نحَّته بالتشديد، فخفف، قال الأصمعي: كان ينشده: «الوَجْدَ» بالنصب على المفعول له، وأبو عبيدة رواه بالرَّفع على الفاعلية بـ «البَاخِع».

وقيل: البَخْعُ: أن تضعفَ الأرض بالزِّراعةِ، قاله الكسائي، وقيل: هو جهدُ الأرضِ وعلى هذا معنى «بَاخعٌ نَفْسكَ» أي ناهكها وجاهدها؛ حتَّى تهلكها، وقيل: هو جهد الأرض في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن عمر: «بَخَعَ[٢] الأرض» تعني جهدها؛ حتَّى أخذ ما فيها من أموالِ ملوكها، وهذا استعارة، ولم يفسِّره الزمخشري هنا بغير القتل والإهلاك، وقال في سورة الشعراء: «البَخْع»: أن يبلغَ بالذَّبح البِخَاع بالباء وهو عرقٌ مستبطن الفقار، وذلك أقصى حدِّ الذابح. قال شهاب الدين: وسمعت شيخنا علاء الدين القونيَّ يقول: «تَتبَّعتُ كُتبَ الطبِّ والتشريح، فلم أجد لهذا أصلاً».

فصل

يحتمل أنه لما ذكروه، سمَّوه باسم آخر؛ لكونه أشهر فيما بينهم.

وقال الرَّاغب[٣]: «البَخْعُ: قتلُ النفس غمًّا» ثم قال: «وبَخعَ فلانٌ بالطاعة، وبما عليه من الحق: إذا أقرَّ به، وأذعن مع كراهةٍ شديدةٍ، تجري مجرى بخعِ نفسه في شدَّته».

قوله: «عَلى آثَارِهِمْ» متعلقٌ بـ «بَاخِعٌ» أي: من بعد هلاكهم.

يقال: مات فلانٌ على أثر فلانٍ، أي بعده، وأصل هذا أنَّ الإنسان، إذا مات، بقيت علاماتهُ، وآثارهُ بعد موته مدَّة، ثمَّ إنَّها تنمحي وتبطل بالكليَّة، فإذا كان موته قريباً من [موت][٤] الأول، كان موته حاصلاً حال بقاءِ آثار الأول، فصحَّ أن يقال: مات فلانٌ على أثرِ فلانٍ.

قوله: ﴿إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ﴾ يعني القرآن.

قال القاضي[٥]: وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديثٌ، وذلك يدلُّ على فساد قول من يقول: إنه قديمٌ.

وأجيب بأنه محمول على الألفاظ، وهي حادثة.

قوله: ﴿إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ﴾: قرأ العامة بكسر «إنْ» على أنها شرطية، والجواب محذوفٌ

---

(١) ينظر: ديوانه (٢٥١)، المقتضب ٤/ ٢٥٩، شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٧، مجاز القرآن ١/ ٣٩٣، التاج واللسان «بخع»، الدر المصون ٤/ ٣٣٤، الراغب [بخع].

(٢) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٦٧).

(٣) ينظر: المفردات ٤٨.

(٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٧.

عند الجمهور؛ لدلالة قوله: «فَلعلَّكَ»، وعند غيرهم هو جوابٌ متقدِّم، وقرىء[١]: «أنْ لَمْ» بالفتح؛ على حذف الجارّ، أي: لأنْ لم يؤمنوا.

وقُرىء[٢] «بَاخِعُ نَفْسِكَ» بالإضافة، والأصل النصبُ، وقال الزمخشريُّ[٣]: «وقرىء «بَاخعُ نَفْسكَ» على الأصل، وعلى الإضافة. أي: قاتلها ومهلكها، وهو للاستقبال فيمن قرأ «إنْ لمْ يُؤمِنُوا»، وللمضيِّ فيمن قرأ «إنْ لم تُؤمنوا» بمعنى: لأن لم تُؤمِنُوا» يعني أنَّ باخعاً للاستقبال في قراءة كسر «إنْ» فإنها شرطية، وللمضيِّ في قراءةِ فتحها، وذلك لا يأتي إلا في قراءة الإضافة؛ إذ لا يتصوَّر المضيُّ مع النصب عند البصريين، وعلى هذا يلزم ألاّ يقرأ بالفتح، إلا من قرأ بإضافة «بَاخِع»، ويحتاج في ذلك إلى نقل وتوقيف.

قوله: «أسفاً» يجوز أن يكون مفعولاً من أجله، والعامل فيه «بَاخعٌ» وأن يكون مصدراً في موضع الحال من الضمير في «بَاخعٌ».

والأسف: الحزن، وقيل: الغضب، وقد تقدَّم في الأعراف عند قوله: ﴿غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ [الأعراف: ١٥٠] وفي يوسف عند قوله: ﴿يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ﴾ [يوسف: ٨٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿٨﴾﴾.

قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا﴾ الآية.

قال القاضي[٤]: وجه النَّظم كأنه يقول: يا محمد، إنِّي خلقتُ الأرض، وزينتها، وأخرجتُ منها أنواع المنافع والمصالح، وأيضاً، فالمقصود من خلقها بما فيها من المصالح ابتلاء الخلق بهذه التكاليف، ثم إنَّهم يكفرون ويتمرَّدون، ومع ذلك، فلا أقطع عنهم موادَّ هذه النِّعم، فأنت أيضاً يا محمد لا يهمُّك الحزن؛ بسبب كفرهم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدِّين.

قوله: ﴿زِينَةً﴾: يجوز أن ينتصب على المفعول له، وأن ينتصب على الحال، إن جعلت «جَعلْنَا» بمعنى «خَلقْنَا» ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً، إن كانت «جَعَلَ» تصييرية، و «لها» متعلق بـ «زَينةً» على العلَّة، ويجوز أن تكون اللام زائدة في المفعول، ويجوز أن تتعلق بمحذوفٍ صفة لـ «زينةً».

وقوله: «لنَبْلُوهُمْ» متعلق بـ «جَعلْنَا» بمعنييه.

---

(١) ذكره الفراء للأعشى عن أبي بكر عن عاصم ينظر: الشواذ ص ٨١.

(٢) نسبها في الشواذ ٨٢، إلى قتادة، ينظر: البحر ٦/ ٩٦، والدر المصون ٤/ ٤٣٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٠٤.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٨.

قوله: «أيُّهمْ أحْسنُ» يجوز في «أيُّهُمْ» وجهان:

أحدهما: أن تكون استفهامية مرفوعة بالابتداء، و «أحسنُ» خبرها، والجملة في محلِّ نصب متعلقة بـ «نَبْلُوهُمْ» لأنه سببُ العلم، والسؤال، والنظر.

والثاني: أنَّها موصولة بمعنى الذي و «أحْسَنُ» خبر مبتدأ مضمرٍ، والجملة صلة لـ «أيُّهمْ» ويكون هذا الموصول في محلِّ نصب بدلاً من مفعول «لنَبْلُوهُمْ» تقديره لِنَبلُو الذي هو أحسنُ؛ وحينئذٍ تحتمل الضمة في «أيُّهم» أن تكون للبناء، كهي في قوله تعالى: ﴿لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ [مريم: ٦٩] على أحد الأقوالِ، وفي قوله: [المتقارب]

٣٤٨٤ ـ إذَا مَـا أتَـيْـتَ بَـنِـي مـالـكٍ فَـسَـلِّـمْ عَـلـى أيُّـهُـم أفْـضَـلُ[١]

وشرط البناء موجودٌ، وهو الإضافة لفظاً، وحذف صدر الصلة، وهذا مذهب سيبويه[٢]، وأن تكون للإعراب؛ لأنَّ البناء جائزٌ لا واجبٌ، ومن الإعراب ما قُرِىء به شاذًّا ﴿أَيَّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ﴾ [مريم: ٦٩] وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في مريم.

والضمير في «لِنبلوهُمْ» و «أيُّهم» عائد على ما يفهم من السِّياق، وهم سكان الأرض. وقيل: يعود على ما على الأرض، إذا أريد بها العقلاء، وفي التفسير: المراد بذلك الرُّعاة[٣]. وقيل: العلماء والصلحاء والخلفاء[٤].

فصل في المقصود بالزينة

اختلفوا في تفسير هذه الزينة، فقيل[٥]: النَّبات، والشجر، والأنهار.

كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ﴾ [يونس: ٢٤] وضمَّ بعضهم إليه الذَّهب، والفضَّة، والمعادن، وضمَّ بعضهم إلى ذلك جميع الحيوان، فإن قيل: أي زينة في الحيَّات والعقارب [والشياطين][٦].

فالجواب: فيها زينةٌ؛ بمعنى أنَّها تدلُّ على وحدانيَّة الله تعالى.

وقال مجاهد[٧]: أراد الرجال خاصَّة هم زينة الأرض.

وقيل: أراد به العلماء والصلحاء.

وقيل: أراد به الناس.

---

(١) البيت لغسان بن وعلة. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٤٧، المغني ١/ ٧٨، أوضح المسالك ١/ ٧٥، الإنصاف ٢/ ٣٨٢، التصريح ١/ ١٣٥، الهمع ١/ ٨٤، شواهد المغني ٨١، الأشموني / ١٦٦، الخزانة ٦/ ٦١، الدرر ١/ ٦٠، حاشية يس ١/ ١٣٥، الدر المصون ٤/ ٤٣٥.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٣٩٧ـ ٣٩٨.

(٣) في ب: الرجال.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٨.

(٦) في أ: وأشياء.

(٧) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٤٤.

وبالجملة، فليس في الأرض إلاَّ المواليد الثلاثة، وهي المعادن، والنبات، والحيوان، وأشرف أنواع الحيوان الإنسان.

قال القاضي[1]: الأولى ألاَّ يدخل المكلَّف في هذه الزِّينة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ﴾ فمن يبلوهم يجب ألاَّ يدخل في ذلك.

وأجيب بأن قوله: ﴿زِينَةً لَّهَا﴾ أي للأرض، ولا يمتنع أن يكون ما تحسن به الأرض زينة لها، كما جعل الله السَّماء مزينة بالكواكب.

وقوله: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ﴾ لنختبرهم ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أي: أصلح عملاً.

وقيل: أيُّهم أترك للدُّنيا.

فصل

ذهب هشام بن الحكم إلى أنَّه تعالى لا يعلم الحوادث إلاَّ عند دخولها في الوجود، فعلى هذا: الابتلاءُ والامتحانُ على الله جائز؛ واحتجَّ بأنه تعالى لو كان عالماً بالجزئيَّات قبل وقوعها، لكان كلُّ ما علم وقوعه واجب الوقوع، وكل ما علم عدمه ممتنع الوقوع، وإلاَّ لزم انقلابُ علمه جهلاً، وذلك محالٌ، والمفضي إلى المحال محالٌ، ولو كان ذلك واجباً، فالذي علم وقوعه يجبُ كونه فاعلاً له، ولا قدرة له على التَّرك، والذي علم عدمه يكون ممتنع الوقوع، ولا قدرة له على الفعل، وعلى هذ يلزم ألاَّ يكون الله قادراً على شيءٍ أصلاً، بل يكون موجباً بالذَّات.

وأيضاً، فيلزم ألا يكون للعبد قدرة على الفعل، ولا على الترك؛ لأنَّ ما علم الله وقوعه، امتنع من العبد تركه، وما علم عدمه، امتنع منه فعله، فالقول بكونه تعالى عالماً بالأشياء قبل وقوعها، يقدح في الربوبيَّة، وفي العبوديَّة، وذلك باطلٌ؛ فثبت أنَّه تعالى إنما يعلم الأشياء عند وقوعها، أي عند ذلك، وعلى هذا التقدير، فالابتلاءُ والامتحانُ والاختبار غير جائز عليه، وعند هذا قال: يجرى قوله: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ على ظاهره.

وأمَّا جمهور علماء الإسلام، فقد استبعدوا هذا القول، وقالوا: إنه تعالى من الأزل إلى الأبدِ عالمٌ بجميع الجزئيَّات، والابتلاءُ والامتحان عليه محال، وأيَّما وردت هذه الألفاظ فالمراد أنه تعالى يعاملهم معاملة، لو صدرت عن غيره، لكانت على سبيل الابتلاءِ والامتحانِ.

فصل في تعليل أفعال الله تعالى

قالت المعتزلةُ: دلَّت هذه الآية ظاهراً على أنَّ أفعال الله تعالى معلَّلة بالأغراض.

وقال أهل السنة: هذا محالٌ؛ لأنَّ التعليل بالغرض إنَّما يصحُّ في حقِّ من لا يصحُّ منه

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٦٨.

تحصيل ذلك الغرض، إلاَّ بتلك الواسطة، وهذا يقتضي العجز، وهو على الله تعالى محالٌ.

قوله: ﴿وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾.

والمعنى أنَّه تعالى إنما زيَّن الأرض؛ لأجل الامتحان والابتلاء، لا لأجل أن يبقى الإنسان فيها متنعِّماً بها لا زاهداً فيها أي: لجاعلون ما عليها من هذه الزِّينة ﴿صَعِيدًا جُرُزًا﴾.

ونظيره: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦].

وقوله: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٦، ١٠٧].

وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ٣، ٤].

والمعنى أنَّه لا بدَّ من المجازاةِ بعد إفناء ما على الأرض، وتخصيص الإهلاك بما على الأرض يوهم بقاء الأرض، إلا أنَّ سائر الآيات دلَّت أيضاً على أنَّ الأرض لا تبقى، وهو قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

قوله: ﴿صَعِيدًا﴾: مفعول ثانٍ؛ لأنَّ الجعل هنا تصيير ليس إلاَّ، والصعيد: التراب.

وقال أبو عبيدة: الصعيد المستوي من الأرض.

وقال الزجاج: هو الطَّريق الذي لا طين له، أو لا نبات فيه. وقد تقدَّم في آية التيمم. والجُرزُ: الذي لا نبات به، يقال: سَنةٌ جُرُز، وسنُونَ أجرازٌ: لا مطر فيها، وأرضٌ جُرزٌ، وأرضُونَ أجرازٌ: لا نبات فيها قال الفراء: جَرزَتِ الأرض؛ فهي مجروزة إذا ذهب نباتها بقحطٍ أو جرازٍ يقال جرزها الجراد والشياة والإبل إذا أكل ما عليها وامرأة مجروز: إذا كانت أكولة. قال الشاعر: [الرجز]

٣٤٨٥ ـ إنَّ العَجُوزَ خَبَّةً جَرُوزا تَأكُلُ كُلَّ لَيلةٍ قَفِيزا[1]

وسيف جراز، إذا كان مستأصلاً.

ونظيره قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ﴾ [السجدة: ٢٧].

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا ﴿٩﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَىُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓا۟ أَمَدًا ﴿١٢﴾﴾.

قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَٰتِنَا عَجَبًا﴾ الآية.

معناها: أظننت، يا محمد، أنَّ أصحاب الكهف والرَّقيم كانوا من آياتنا عجباً.

---

(١) تقدم.

وقيل: معناه أنَّهم ليسوا بأعجب من آياتنا؛ فإنَّ ما خلقت من السموات والأرض وما فيهن من العجائب أعجبُ منهم، فكيف يستبعدُ من قدرته ورحمته حفظ طائفة مدة ثلاثمائة سنةٍ وأكثر؟ هذا وجه النظم.

وقد تقدَّم سببُ نزولِ قصَّة أصحاب الكهف عند قوله: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥].

والكهف هو الغار في الجبل وقيل: مطلق الغار، وقيل: هو ما اتسع في الجبل، فإن لم يتَّسِعْ، فهو غارٌ، والجمع «كُهُوف» في الكثرة، و «أكْهُفٌ» في القِلَّةِ.

والرَّقيم: قيل: بمعنى مرقوم.

وعلى هذا قال أهل المعاني[1]: الرَّقيمُ الكتاب.

ومنه قوله: ﴿كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ﴾ [المطففين: ٩] أي: مكتوب.

قال الفراء: الرقيم لوحٌ كان فيه أسماؤهم وصفاتهم، وسمِّي رقيماً؛ لأنَّ أسماءهم كانت مرقومة فيه.

قال سعيد بن جبيرٍ، ومجاهدٌ: كان لوحاً من حجارةٍ[2]، وقيل: من رصاصٍ، كتبنا فيه أسماءهم وصفاتهم، وشدَّ ذلك اللَّوح على باب الكهف، وهو أظهر الأقوال.

وقيل: بمعنى راقم، وقيل: هو اسم الكلب الذي لأصحاب الكهفِ، وأنشدوا لأمية بن أبي الصَّلت: [الطَّويل]

٣٤٨٦ ـ ولَيْسَ بِهَا إلاَّ الرَّقِيمُ مُجاوِراً وصِيدَهُمُ، والقَوْمُ بالكَهْفِ هُمَّدُ[3]

وروى عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّه قال: كلُّ القرآن معلومٌ إلا أربعة: غسلين، وحناناً، والأوَّاه، والرَّقيم[4].

وروى عكرمة عن ابن عبَّاس أنه سئل عن الرَّقيم فقال: زعم كعبٌ أنَّها القرية التي خرجوا منها[5]، وهو قول السديِّ.

وحكي عن ابن عباس: أنَّه اسمٌ للوادي الذي فيه أصحاب الكهف، وعلى هذا هو من رقمة الوادي، وهو جانبه[6].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٧٠.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٨٤) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر البيت في البحر ٦/ ٩١، الدر المصون ٤/ ٤٣٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٨٤) وعزاه إلى عبد الرزاق.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٨٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والزجاج في «أماليه» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٢٣٢) والبغوي (٣/ ١٤٥).

وقيل: اسم للجبلِ الذي فيه الكهف.

قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾: «أم» هذه منقطعة، فتقدَّر بـ «بل» التي للانتقال، لا للإبطال، وبهمزة الاستفهام عند جمهور النحاة، و «بل» وحدها أو بالهمزة وحدها عند غيرهم، وتقدَّم تحقيق القولِ فيها.

و «أنَّ» وما في حيِّزها سادَّةٌ مسدَّ المفعولين، أو أحدهما، على الخلافِ المشهور.

قوله: «عَجَباً» يجوز أن تكون خبراً، و «مِنْ آيَاتِنَا» حالٌ منه، وأن يكون خبراً ثانياً، و «مِنْ آيَاتِنَا» خبراً أوَّل، وأن يكون «عجباً» حالاً من الضمير المستتر في «من آيَاتِنَا» لوقوعه خبراً، ووحِّد، وإن كان صفة في المعنى لجماعة؛ لأن أصله المصدر قال ابن الخطيب: عجباً، و «العجب» ها هنا مصدر، سمِّي المفعول به، والتقدير: «كانوا معجوباً منهم» فسمُّوا بالمصدر. وقالوا: «عَجَباً» في الأصل صفة لمحذوفٍ، تقديره: آية عجباً، وقيل: على حذف مضافٍ، أي: آية ذات عجبٍ.

قوله: ﴿إِذْ أَوَى﴾: يجوز أن ينتصب بـ «عَجَباً» وأن ينتصب بـ «اذْكُرْ»؛ لأنه لا يجوز أن يكون «إذْ» ههنا متعلقاً بما قبله على تقدير «أمْ حَسِبْتَ»؛ لأنَّه كان بين النبي ﷺ وبينهم مدة طويلة، فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى الكهف، بل يتعلق بمحذوفٍ.

والتقدير: اذكر إذ أوى الفتيةُ إلى الكهف، والمعنى صاروا إليه، وجعلوهُ مأواهم، فقالوا: ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ أي من خزائن رحمتك.

قوله: «وهَيِّىء»: العامة على همزة بعد الياء المشددة[1]، وأبو جعفر وشيبة والزهريُّ بياءين: الثانية خفيفة، وكأنَّه أبدل الهمزة ياء، وإن كان سكونها عارضاً، ورُوِيَ عن عاصم «وهيِّ» بياءٍ مشددة فقط، فيحتمل أن يكون حذف الهمزة من أول وهلةٍ تخفيفاً، وأن يكون أبدلها؛ كما فعل أبو جعفرٍ، ثم أجرى الياء مجرى حرفِ العلَّة الأصليِّ، فحذفه، وإن كان الكثير خلافه، ومنه:

٣٤٨٧ ـ جَرِيءٍ مَتَى يُظلَمْ يُعَاقِبْ بظُلمهِ سَرِيعاً وإلاَّ يُبْدَ بالظُّلمِ يَظلِمِ[2]

معنى «هيِّىء لنا» أصلح من قولك «هيَّأت الأمرَ، فتهيَّأ».

وقرأ أبو رجاء[3] «رُشداً» ها هنا بضم الراء وسكون الشين، وتقدم تحقيق ذلك في الأعراف، وقراءة العامة هنا أليق؛ لتوافق الفواصل.

والتقدير: هيِّىء لنا أمراً ذا رشدٍ؛ حتَّى نكون بسببه راشدين مهتدين.

وقيل: اجعل أمرنا رشداً كلَّهُ؛ كقولك: رَأيتُ منه رشداً.

---

(١) ينظر: البحر ٦/٩٩، والنشر ١/٣٩٠، والإتحاف ٢/٢١١، والدر المصون ٤/٤٣٦.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: البحر ٦/٩٩، والدر المصون ٤/٤٣٦.

قوله: ﴿فَضَرَبْنَا﴾: مفعوله محذوف، أي: ضربنا الحجاب المانع، و «عَلَى آذانِهم» استعارة للزوم النوم؛ كقول الأسود: [الكامل]

٣٤٨٨ ـ ومَن الحَوادثِ لا أبا لكِ أنَّني ضُربَتْ عليَّ الأرضُ بالأنْدادِ[١]

وقال الفرزدق: [الكامل]

٣٤٨٩ ـ ضَربتْ عَليكَ العَنكبُوتُ بِنَسْجِهَا وقضَى عَليكَ بِهِ الكِتابُ المُنزَلُ[٢]

ونصَّ على الآذان؛ لأنَّ بالضَّرب عليها خصوصاً يحصل النَّومُ. وأمال «آذانهم».

قوله: ﴿فِي ٱلْكَهْفِ﴾ وهو ظرف المكان، ومعنى الكلام: إنَّما هم في الكهف، واسمه خيرم، واسم الجبل الذي هو فيه [مخلوس][٣].

وقوله «سِنينَ» ظرف «زمان» لـ «ضَربْنَا» و «عَدداً» يجوز فيه أن يكون مصدراً، وأن يكون «فعلاً» بمعنى مفعول، أي من باب تسمية المفعول باسم المصدر، كالقبض والنَّقض.

فعلى الأول: يجوز نصبه من وجهين:

أحدهما: النعت لـ «سنين» على حذف مضافٍ، أي: ذوات عدد، أو على المبالغة على سبيل التأكيد والنصب بفعلٍ مقدرٍ، أي: تعدُّ عدداً.

وعلى الثاني: نعتٌ ليس إلا، أي: معدودة.

فصل

[ذكر العدد هنا على سبيل التأكيد][٤] قال الزجاج: ذكر العدد ها هنا يفيد كثرة السِّنين، وكذلك كل شيءٍ ممَّا يعدُّ إذا ذكر فيه العددُ، ووصف به، أريد كثرته؛ لأنَّه إذا قلَّ، فهم مقداره بدون التعديد، أمَّا إذا كثر فهناك يحتاج إلى التعديد، فإذا قلت: أقمتُ أيَّاماً عدداً، أردتَّ به الكثرة.

قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَٰهُمْ لِنَعْلَمَ﴾.

اللام لامُ الغرض؛ فيدل على أن أفعال الله تعالى معلَّلة بالأغراض، وقد تقدم الكلام فيه، ونظير هذه الآية في القرآن كثير، منها ما سبق في هذه السورة، وفي سورة البقرة: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ﴾ [البقرة: ١٤٣] وفي آل عمران: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٢] وقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ﴾ [محمد: ٣١].

فصل

وقال بعض العلماء: «لِنعلمَ» أي: علم المشاهدة.

وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ﴾: متعلق بالبعث، والعامة على نون العظمة؛ جرياً على ما تقدم

---

(١) ينظر: المفضليات ٢/١٦، البحر ٦/٧٩٩، القرطبي ١٥/٩، الدر المصون ٤/٤٣٦.

(٢) تقدم.

(٣) في ب: بجلوس.

(٤) سقط من أ.

وقرأ[١] الزهريُّ «ليَعْلم» بياء الغيبة، والفاعل الله تعالى، وفيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة، ويجوز أن يكون الفاعل «أيُّ الحِزبينِ» إذا جعلناها موصولة، كما سيأتي.

وقرىء[٢] «ليُعلمَ» مبنيًا للمفعول، والقائم مقام الفاعل، قال الزمخشريُّ: «مضمون الجملة، كما أنه مفعول العلم». وردَّه أبو حيان بأنه ليس مذهب البصريين، وتقدم تحقيق هذا أول البقرة.

وللكوفيين في قيام الجملة مقام الفاعلِ أو المفعولِ الذي لم يسمَّ فاعله: الجواز مطلقاً، والتفصيل بين ما تعلق به؛ كهذه الآية فيجوز، فالزمخشريُّ نحا نحوهم على قوليهم، وإذا جعلنا «أيُّ الحزبَينِ» موصولة، جاز أن يكون الفعل مسنداً إليه في هذه القراءة أيضاً؛ كما جاز إسناده إليه في القراءة قبلها.

وقرىء[٣] «ليُعْلِمَ» بضم الياء، والفاعل الله تعالى، والمفعول الأول محذوف، تقديره: ليعلم الله الناس، و «أيُّ الحِزْبيْنِ» في موضع الثاني فقط، إن كانت عرفانية، وفي موضع المفعولين إن كانت يقينيَّة.

وفي هذه القراءة فائدتان:

إحداهما: أنَّ على هذا التقدير: لا يلزم إثبات العلم المتجدِّد لله، بل المقصود أنَّا بعثناهم؛ ليحصل هذا العلمُ لبعض الخلقِ.

والثانية: أنَّ على هذا التقدير: يجب ظهور النَّصب في قوله «أيُّ» لكن لقائلٍ أن يقول الإشكال باقٍ؛ لأنَّ ارتفاع لفظة «أيُّ» بالابتداء لا بإسناده «ليُعْلِمَ» إليه.

ولمجيبٍ بأن يجيب؛ فيقول: لا يمتنعُ اجتماعُ عاملين على معمولٍ واحدٍ؛ لأنَّ العوامل النحوية علاماتٌ ومعرفاتٌ، ولا يمتنع اجتماع معرفاتٍ كثيرة على شيءٍ واحد.

قوله: «أحْصَى» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه أفعلُ تفضيلٍ، وهو خبر لـ «أيُّهُم» و «أيُّهُم» استفهامية، وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها، و «لِمَا لَبِثُوا» حال من «أمَداً»، لأنه لو تأخَّر عنه، لكان نعتاً له، ويجوز أن تكون اللامُ على بابها من العلَّة، أي: لأجل، قاله أبو البقاء[٤]، ويجوز أن تكون زائدة، و «ما» مفعولة: إمَّا بـ «أحْصَى» على رأي من يعمل أفعل التفضيل في المفعول به، وإما بإضمار فعلٍ، و «أمداً» مفعول «لبثُوا» أو منصوبٌ بفعلٍ مقدرٍ يدلُّ عليه أفعل عند الجمهور، أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٠٠، والدر المصون ٤/ ٤٣٧.

(٢) ينظر: الشواذ ٧٨، والبحر ٦/ ١٠٠، والدر المصون ٤/ ٤٣٧. وقال في الشواذ: حكاه الأخفش.

(٣) ينظر: البحر ٦/ ١٠٠، والدر المصون ٤/ ٤٣٧.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٩.

والوجه الثاني: أن يكون «أحْصَى» فعلاً ماضياً [أي: أيهم ضبط أمداً لأوقات لبثهم][1] و «أمداً» مفعوله، و «لما لبثُوا» متعلق به، أو حال من «أمداً» أو اللام فيه مزيدة، وعلى هذا: فـ «أمداً» منصوب بـ «لبثُوا» و «ما» مصدريَّة، أو بمعنى «الذي» واختار الأول ـ أعني كون «أحصى» للتفضيل ـ الزجاج[2] والتبريزيُّ، واختار الثاني أبو عليٍّ والزمخشري وابن عطية، قال الزمخشري: «فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد، وذلك أن بناءه من غير الثلاثيِّ ليس بقياسٍ، ونحو «أعْدَى من الجَربِ» و «أفلسُ من ابنِ المُذلَّقِ» شاذٌّ، والقياس على الشاذِّ في غير القرآن ممتنعٌ، فكيف به؟ ولأنَّ «أمَداً»: إمَّا أن ينتصب بأفعل، وأفعلُ لا يعمل، وإمَّا أن ينتصب بـ «لَبِثُوا» فلا يسدُّ عليه المعنى، فإن زعمت أني أنصبه بفعلٍ مضمرٍ، كما أضمر في قوله:

٣٤٩٠ ـ ..... وأضْرَبَ منَّا بالسُّيُوفِ القَوانِسَا[3]

فقد أبعدتَّ المتناول؛ حيث أبَيْتَ أن يكون «أحْصَى» فعلاً، ثم رجعت مضطراً إلى تقديره».

وناقشه أبو حيان فقال: «أمَّا دعواه أنَّه شاذٌّ، فمذهب سيبويه خلافه، وذلك أنَّ أفعل فيه ثلاثةُ مذاهب: الجواز مطلقاً، ويعزى لسيبويه[4]، والمنع مطلقاً، وهو مذهبُ الفارسيِّ، والتفصيل: بين أن يكون همزته للتعديةِ، فيمتنع، وبين ألاَّ تكون، فيجوز، وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية، وأما قوله: «أفْعَلُ لا يَعْملُ» فليس بصحيح؛ لأنه يعمل في التمييز، و «أمَداً» تمييزٌ لا مفعولٌ به، كما تقول: زيدٌ أقطع النَّاس سيفاً، وزَيدٌ أقطع للْهَامِ سَيْفاً».

فصل

قال شهاب الدين: الذي أحوج الزمخشريَّ إلى عدم جعله تمييزاً، مع ظهوره في بادىء الرأي عدم صحَّة معناه، وذلك: أنَّ التمييز شرطه في هذا الباب: أن تصحَّ نسبةُ ذلك الوصفِ الذي قبله إليه، ويتَّصف به؛ ألا ترى إلى مثاله في قوله: «زَيْدٌ أقطعُ النَّاس سَيْفاً» كيف يصحُّ أن يسند إليه، فيقال: زيدٌ قطع سيفه، وسيفه قاطعٌ، إلى غير ذلك، وهنا ليس الإحصاء من صفة الأمدِ، ولا تصحُّ نسبته إليه، وإنَّما هو من صفات الحزبين، وهو دقيق.

وكان أبو حيان نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييز، وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمييز حال جعله «أحْصَى» أفعل تفضيلٍ، وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماضٍ، قال أبو البقاء[5]: في أحصى وجهان:

---

(١) زيادة من ب.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٧.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٣٧.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٩.

أحدهما: هو فعلٌ ماض، و «أمَداً» مفعوله. و «لما لبثُوا» نعتٌ له، قدِّم، فصار حالاً، أو مفعولاً له، أي: لأجل لبثهم، وقيل: اللام زائدة و «ما» بمعنى «الذي» و «أمداً» مفعول «لَبِثُوا» وهو خطأ، وإنما الوجه أن يكون تمييزاً، والتقدير: لما لبثوهُ.

والوجه الثاني: هو اسم، و «أمداً» منصوب بفعلٍ دلَّ عليه الاسم انتهى، فهذا تصريح بأنَّ «أمَداً» حال جعله «أحْصَى» اسماً، ليس بتمييز بل مفعول به بفعل مقدر، وأنه جعله تمييزاً عن «لبثُوا» كما رأيت.

ثم قال أبو حيَّان: «وأمَّا قوله «وإمَّا أن ينصب بـ «لبثُوا» فلا يسدُّ عليه المعنى، أي: لا يكون معناه سديداً، فقد ذهب الطبريُّ إلى أنه منصوب بـ «لبِثوا» قال ابن عطيَّة: «وهو غير متَّجهٍ» انتهى، وقد يتَّجه: وذلك أنَّ الأمد هو الغاية، ويكون عبارة عن المدَّة من حيث إنَّ المدَّة غاية هي أمد المدَّة على الحقيقة، و «ما» بمعنى «الذي» و «أمداً» منصوب على إسقاط الحرف، وتقديره: لما لبثوا من أمدٍ، أي: من مدة، ويصير «مِنْ أمدٍ» تفسيراً لما أبهم من لفظ «ما» كقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر: ٢] ولمَّا سقط الحرف، وصل إليه الفعل».

قال شهاب الدين: يكفيه أنَّ مثل ابن عطيَّة جعله غير متَّجهٍ، وعلى تقدير ذلك، فلا نسلِّم أن الطبري عنى نصبه بـ «لَبِثُوا» مفعولاً به، بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزاً؛ كما قاله أبو البقاء.

ثم قال: وأمَّا قوله: فإنْ زَعَمْتَ إلى آخره، فنقول: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنَّ لقائل ذلك أن يذهب مذهب الكوفيين في أنَّه ينصب «القَوانِسَ» بنفس «أضْرَبُ» ولذلك جعل بعض النحاة أنَّ «أعْلَمُ» ناصب لـ «مَنْ» في قوله: ﴿أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ﴾ [الأنعام: ١١٧]، وذلك لأنَّ أفعل مضمَّن لمعنى المصدر؛ إذ التقدير: «يزيدُ ضَرْبنَا القَوانِسَ على ضَرْبِ غَيْرنا».

قال شهاب الدين: هذا مذهبٌ مرجوحٌ، وأفعل التفضيل ضعيف، ولذلك قصر عن الصفةِ المشبهة باسم الفاعل؛ حيث لم يؤنَّث، ولم يثنَّ، ولم يجمع.

وإذا جعلنا «أحْصَى» اسماً فجوَّز أبو حيان في «أي» أن تكون الموصولة، و «أحْصَى» خبر لمبتدأ محذوف، هو عائدها، وأنَّ الضمة للبناء على مذهب سيبويه[1] لوجود شرط البناء، وهو إضافتها لفظاً، وحذف صدر صلتها، وهذا إنما يكون على جعل العلم بمعنى العرفان؛ لأنَّه ليس في الكلام إلا مفعولٌ واحدٌ، وتقدير آخر لا حاجة إليه، إلا أنَّ في إسناد «عَلِمَ» بمعنى عرف إلى الله تعالى إشكالاً تقدَّم تحريره في الأنفالِ وغيرها، وإذا جعلناه فعلاً، امتنع أن تكون موصولة؛ إذ لا وجه لبنائها حينئذ، وهو حسن.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ٣٩٧ـ ٣٩٨.

فصل في المراد بالحزبين

روى عطاءٌ عن ابن عبَّاس أنَّ المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكاً بعد ملك[١]، فأصحاب الكهف حزبٌ، والملوك حزبٌ.

وقال مجاهدٌ: «الحزبين» من قوم الفتية[٢]؛ لأنَّهم لما انتبهوا، اختلفوا في أنَّهم كم ناموا؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ﴾ [الكهف: ١٩].

وكأنَّ الذين قالوا: «ربُّكُمْ أعلم بِمَا لَبِثْتُم» هم الذين علمُوا بطول مكثهم.

وقال الفراء: هم طائفتان من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدَّة لبثهم.

وقولهم: ﴿أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ﴾ أي أحفظ لما مكثُوا في كهفهم نياماً ﴿أَمَدًا﴾ أي: غاية.

وقال مجاهد[٣]: عدداً[٤].

قوله تعالى: ﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَٰنٍۭ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓاْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾﴾.

قوله: ﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ﴾ [أي: نقص عليك نبأهم][٥] على وجه الصدق.

قوله: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ شبَّان ﴿ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَٰهُمْ هُدًى﴾ إيماناً وبصيرة.

وقوله: ﴿ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ﴾: فيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة؛ إذ لو جاء على نسقِ الكلام، لقيل: إنَّهم فتيةٌ آمنوا بنا، وقوله: «وَزِدْنَاهُم» التفات من هذه الغيبة إلى التكلم أيضاً.

ومعنى قوله: «ورَبَطْنَا» وشددنا «عَلى قُلوبِهِمْ» بالصَّبْر والتثبت، وقوَّيناهم بنور الإيمان، حتَّى صبروا على هجران ديار قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش،

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٧١) من طريق عطاء عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٨٩) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٣.

(٤) في أ: مداداً.

(٥) زيادة من ب.

وفرُّوا بدينهم إلى الكهف، والرَّبطُ: استعارةٌ لتقوية كلمة في ذلك المكان الدَّحض.

قوله: ﴿إِذْ قَامُوا﴾: منصوب بـ «رَبَطْنَا». وفي هذا القيام أقوالٌ[١]:

أحدها: قال مجاهدٌ: كانوا عظماء مدينتهم، فخرجوا، فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعادٍ، فقال أكبرهم: إنِّي لأجد في نفسي شيئاً، إنَّ ربِّي ربُّ السموات والأرض، فقالوا: نحن كذلك نجد في أنفسنا، فقاموا جميعاً، فقالوا: ﴿رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[٢].

والثاني: أنَّهم قاموا بين يدي ملكهم دقيانوس، حين عاتبهم على ترك عبادة الصَّنم، ﴿فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا﴾ فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهم، حتَّى عصوا ذلك الجبَّار، وأقرُّوا بربوبيَّة الله تعالى.

الثالث: قال عطاءٌ ومقاتلٌ: إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النَّوم، وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ الله تعالى استأنف قصَّتهم[٣] فقال: ﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم﴾.

قوله: ﴿لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا﴾.

«إذن» جواب وجزاء، أي: لقد قلنا قولاً شططاً، إن دعونا من دونه إلهاً، و «شططاً» في الأصل مصدر، يقال: شطَّ شططاً وشُطُوطاً، أي: جار وتجاوز حدَّه، ومنه: شطَّ في السَّوم، وأشطَّ، أي: جاوز القدر حكاه الزجاج وغيره، ومن قوله «ولا تشطط» وشطَّ المنزلُ: أي بعد، [من ذلك] وشطَّت الجارية شطاطاً أي: طالت، من ذلك.

فصل

قال الفراء: ولم أسمع إلا «أشطَّ يُشطُّ إشطاطاً» فالشطُّ البعد عن الحقِّ.

قال ابن عباس: «شَطَطاً» أي: جوراً[٤].

وقال قتادة: كذباً[٥]. وفي انتصابه ثلاثة أوجه:

الأول: مذهب سيبويه[٦] النصب على الحال، من ضمير مصدر «قُلْنَا».

الثاني: نعت لمصدر، أي: قولاً ذا شططٍ، أو هو الشَّططُ نفسه؛ مبالغة.

الثالث: أنه مفعول بـ «قُلنا» لتضمُّنه معنى الجملة.

قوله: ﴿هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا﴾: يجوز في «قَوْمنا» أن يكون بدلاً، أو بياناً، و «اتَّخذُوا» هو خبر «هؤلاء» ويجوز أن يكون «قَوْمُنا» هو الخبر، و «اتَّخذوا» حالاً،

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٣.
(٢) ذكره القرطبي (١٠/ ٢٣٨).
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٨٣).
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٣).
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٣٩٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. وينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦.

و «اتَّخذ» يجوز أن يتعدى لواحد؛ بمعنى «عملوا» لأنهم نحتوها بأيديهم، ويجوز أن تكون متعدية لاثنين؛ بمعنى «صيَّروا» و «مِنْ دونه» هو الثاني قدِّم، و «آلهة» هو الأول، وعلى الوجه الأول يجوز في «من دونه» أن يتعلق بـ «اتَّخذُوا» وأن يتعلق بمحذوفٍ حالاً من «آلهة» إذ لو تأخَّر، لجاز أن يكون صفة لـ «آلهة».

قوله: «لَوْلاَ يَأْتُونَ» تحضيض فيه معنى الإنكار، و «عَلَيْهِمْ» أي: على عبادتهم، أو على اتخاذهم، فحذف المضاف للعلم به، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة التحضيضية صفة لـ «آلهة» لفساده؛ معنى وصناعة؛ لأنها جملة طلبية.

فإن قلت: أضمر قولاً؛ كقوله: [الرجز]

٣٤٩١ ـ جَاءُوا بِمَذْقٍ هل رَأَيتَ الذِّئبَ قَطْ[1]

فالجواب لم يساعد المعنى لفساده عليه.

فصل في المعني بقوله تعالى: ﴿هَٰٓؤُلَآءِ قَوۡمُنَا﴾

هذا قول أصحاب الكهف يعنون أهل بلدهم هم الذين كانوا في زمن دقيانوس، عبدوا الأصنام ﴿لَّوۡلَا يَأۡتُونَ﴾ هلا يأتون «عَلَيْهِمْ» على عبادتهم «بِسُلْطَانٍ» بحجَّة بينة واضحة، ومعنى الكلام أن عدم البينة[2] بعدم الدَّليل لا يدلُّ[3] على عدم المدلول، وهذه الآية تدلُّ على صحَّة هذه الطريقة؛ لأنَّه تعالى استدلَّ على عدم الشركاء والأضداد؛ لعدم الدَّليل عليه، ثم قال: ﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبٗا﴾ فزعم أنَّ له شريكاً، وولداً، يعني أنَّ الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلمٌ وافتراءٌ على الله وكذبٌ، وهذا من أعظم الدلائل على فساد القول بالتَّقليد.

قوله: ﴿وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ﴾: «إذْ» منصوب بمحذوف، أي: وقال بعضهم لبعض وقت اعتزالهم، وجوَّز بعضهم أن تكون «إذْ» للتعليل، أي: فأووا إلى الكهف؛ لاعتزالكم إيَّاهم، ولا يصحُّ.

قوله: «ومَا يَعبُدُونَ» يجوز في «مَا» ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن تكون بمعنى «الذي» والعائد مقدر، أي: واعتزلتم الذي يعبدونه وهذا واضح. و «إلاَّ الله» يجوز فيه أن يكون استثناء متصلاً، فقد روي أنَّهم كانوا يعبدون الله

---

(١) عجز بيت لرؤبة وصدره:

حتى إذا جن الظلام واختلط

ينظر البيت في أمالي الزجاجي ٢٣٧، المغني ١/ ٢٤٦، شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ٥٣، شرح ديوان الحماسة ١/ ٢١٤، المقرب ١/ ٢٢٠، الخزانة ٢/ ١٠٩، التهذيب واللسان «خضر»، الدر المصون ٤/ ٤٣٩.

(٢) في أ: التنبيه.

(٣) في أ: على.

ويشركون به غيره، ومنقطعاً؛ فقد روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط، والمستثنى منه يجوز أن يكون الموصول، وأن يكون عائدهُ، والمعنى واحد.

والثاني: أن تكون مصدرية، أي: واعتزلتم عبادتهم، أي: تركتموها، و «إلاَّ الله» على حذف مضافٍ، أي: إلاَّ عبادة الله، وفي الاستثناء الوجهان المتقدمان.

الثالث: أنها نافية، وأنه من كلام الله تعالى، وعلى هذا، فهذه الجملة معترضة بين أثناء القصَّة، وإليه ذهب الزمخشريُّ، و «إلاَّ الله» استثناء مفرَّغٌ، أخبر الله عن الفتيةِ أنهم لا يعبدون غيره، وقال أبو البقاء[1]: «والثالث: أنها حرف نفيٍ، فيخرج في الاستثناء وجهان:

أحدهما: هو منقطعٌ، **والثاني**: هو متصلٌ، والمعنى: وإذ اعتزلتموهم إلا الله وما يعبدون إلا الله».

فظاهر هذا الكلام: أن الانقطاع والاتصال في الاستثناء مترتِّبان على القول بكون «ما» نافية، وليس الأمر كذلك.

فصل في كلام أهل الكهف

قال المفسِّرون: إنَّ أهل الكهف قال بعضهم لبعض: ﴿وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ﴾ يعني قومكم ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ﴾، أي: اعتزلتموهم، وجميع ما يعبدون إلا الله، فإنَّكم لم تعتزلوا عبادته، فإنَّهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان.

وقرأ أبو مسعود[2]: «ومَا يعبدون[3] من دون الله، فأووا إلى الكهف».

قال الفراء: هو جواب «إذْ» كما تقولُ: إذ فعلت كذا فافعل كذا، والمعنى اذهبوا إليه، واجعلوه مأواكم.

﴿يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ﴾ أي يبسطها عليكم، ﴿وَيُهَيِّئْ لَكُم﴾ يسهِّل لكم ﴿مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا﴾ ما يعود إليه رفقكم.

قوله: «مرفقاً» قرأ الجمهور بكسر الميم، وفتح الفاءِ.

وقرأ نافع[4] وابن عامر وعاصم في رواية البرجمي وأبو جعفر بالعكس، وفيها خلاف عند أهل اللغة؛ فقيل: هما بمعنى واحد، وهو ما يرتفق به، وليس بمصدر، وقيل: هو بكسر الميم لليد، وبفتحها للأمر، وقد يستعمل كل واحدٍ منهما موضع الآخر، حكاه الأزهريُّ عن ثعلب، وأنشد الفراء جمعاً بين اللغتين في الجارحة: [الرجز]

٣٤٩٢ ـ بِتُّ أُجَافِي مِرْفَقاً عن مَرْفَقِ[5]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٩٩.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٠٣.
(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٣.
(٤) ينظر: السبعة ٣٨٨، والحجة ٤١٢، والنشر ٢/ ٣١٠، والإتحاف ٢/ ٢١٠، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٣٠، والبحر ٦/ ١٠٣، والدر المصون ٤/ ٤٤٠.
(٥) ينظر البيت في تفسير الطبري ١٥/ ١٣٩، الدر المصون ٤/ ٤٤٠.

و [قد][١] يستعملان معاً في الأمرِ، وفي الجارحة، حكاه الزجاج[٢].

وحكى مكيٌّ، عن الفرّاء[٣] أنه قال: «لا أعرفُ في الأمر، ولا في اليد، ولا في كلِّ شيء إلا كسر الميم».

قلت: وتواترُ قراءة نافع والشاميين يردُّ عليه، وأنكر الكسائي كسر الميم في الجارحة، وقال: لا أعرفُ فيه إلا الفتح، وهو عكس قول تلميذه، ولكن خالفه أبو حاتم، وقال: «هو بفتح الميم: الموضع كالمسجد، وقال أبو زيد: هو بفتح الميم مصدر جاء على مفعلٍ» وقال بعضهم: هما لغتان فيما يرتفق به، فأمَّا الجارحةُ، فبكسر الميم فقط، وحكي عن الفراء أنه قال: «أهل الحجاز يقولون: «مرفقاً» بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت به، ويكسرون مرفق الإنسان، والعرب بعد يكسرون الميم منهما جميعاً» وأجاز معاذٌ فتح الميم والفاء، وهو مصدر كالمضرب والمقتل.

و «مِنْ أمْرِكُم» متعلق بالفعل قبله، و «مِنْ» لابتداء الغاية، أو للتبعيض.

وقيل: هي بمعنى بدلٍ، قاله ابن الأنباري، وأنشد: [الطويل]

٣٤٩٣ ـ فَلَيْتَ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً مُبَرَّدَةً بَاتَتْ عَلَى طَهْيَانِ[٤]

أي: بدلاً. ويجوز أن يكون حالاً من «مِرْفقاً» فيتعلق بمحذوفٍ.

قوله تعالى: ﴿۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَتَرَى ٱلشَّمْسَ﴾ أي: أنت أيُّها المخاطب، وليس المراد أنَّ من خوطب بهذا يرى هذا المعنى، ولكنَّ العادة في المخاطبة تكون على هذا النحو.

قوله: ﴿إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ﴾.

قرأ[٥] ابن عامر ويعقوب «تَزْوَرُّ» بسكون الزاي بزنة تَحْمَرُّ.

والكوفيون «تَزاوَرُ» بتخفيف الزاي، والباقون بتثقيلها، فـ «تَزْورُّ» بمعنى «تميلُ» من الزَّورِ، وهو الميل، و «زاره» بمعنى «مال إليه» وقول الزُّور: ميلٌ عن الحق، ومنه الأزورُ، وهو المائلُ بعينه وبغيرها، قال عمر بن أبي ربيعة: [الطويل]

٣٤٩٤ ـ ..... وجَنْبِي خِيفَةَ القَوْمِ أزْوَرُ[٦]

---

(١) في ب: وقيل.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٧٤.
(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٦.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر في قراءاتها السبعة ٣٨٨ والحجة ٤١٣، والنشر ٢/ ٣١٠، والإتحاف ٢/ ٢١١، والتيسير ١٤٢، والشواذ ٧٨، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٣١، وإعراب القراءات ١/ ٣٨٧.
(٦) عجز بيت وهو في ديوانه برواية:

وقيل: تَزورُ بمعنى تنقبضُ من «ازْوَرَّ» أي: انقبض، ومنه قول عنترة: [الكامل]

٣٤٩٥ ـ فَازْوَرَّ من وقْعِ القَنا بِلَبَانِهِ وشَكَا إليَّ بِعَبْرةٍ وتَحَمْحُمِ[1]

وقيل: مال، ومثله قول بشر بن أبي خازم: [الوافر]

٣٤٩٦ ـ يَؤُمُّ بِهَا الحُداةُ مِياهَ نَخْلٍ وفِيهَا عن أَبَانِينِ ازْوِرَارُ[2]

أي: ميلٌ.

وأما «تَزاوَرُ» و «تزَّاوَرُ» فأصلهما «تَتزاورُ» بتاءين، فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين، وبعضهم أدغم، وقد تقدَّم نظائر هذا في ﴿تَظَٰهَرُونَ﴾ [الآية: ٨٥ من البقرة] و ﴿تَسَآءَلُونَ﴾ [النساء: ١] ونحوهما، ومعنى ذلك الميل أيضاً.

وقرأ أبو رجاء، والجحدريُّ، وابن أبي عبلة، وأيوبُ السَّختيانيُّ «تَزوَارُّ» بزنة «تحْمَارُّ» وعبد الله، وأبو المتوكل «تَزوَئِرُّ» بهمزة مكسورة قبل راء مشددة، وأصلها «تَزوَارُّ» كقراءة أبي رجاء، ومن معه، وإنما كرهَ الجمع بين الساكنين، فأبدل الألف همزة على حدِّ إبدالها في ﴿ٱلْجَآنَّ﴾ [الرحمن: ٣٩] و ﴿ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]. وقد تقدم تحقيقه آخر الفاتحة.

و «إذا طلعت» معمول لـ «ترى» أو لـ «تَزاوَرُ» وكذا «إذا غَربَتْ» معمولٌ للأول، أو للثاني، وهو «تَقْرِضُهمْ» والظاهر تمحّضهُ للظرفيةِ، ويجوز أن تكون شرطية.

ومعنى «تَقْرِضُهمْ»: تقطعهم، لا تقربهم؛ إذ القرض القطع؛ من القطيعة والصَّرم، قال ذو الرمَّة: [الطويل]

٣٤٩٧ ـ إلى ظُعنٍ يَقْرِضْن أقْوازَ مُشرِفٍ شِمَالاً، وعَنْ أيمانِهِنَّ الفَوارِسُ[3]

والقَرْضُ: القطعُ، وتقدم تحقيقه في البقرة، وقال الفارسي: «معنى تقرضهم: تعطيهم من ضوئها شيئاً، ثم تزول سريعاً، كالقرض يستردُّ» وقد ضعَّف قوله؛ بأنه كان ينبغي أن يقرأ «تُقرِضُهمْ» بضمِّ التاء، لأنه من أقرضَ.

وقرئ[4] «يَقْرِضُهمْ» بالياء من تحت، أي: الكهف، وفيه مخالفةٌ بين الفعلين

= وخفض عني الصوت أقبلت مشيه الـ ـحباب وشخصي خشية الحي أزور

ينظر: ديوانه ٦٥، البحر ٦/ ٩١، القرطبي ١٠/ ٢٤٠، روح المعاني ١٥/ ٢٢٢، الدر المصون ٤/ ٤٤١.

(١) البيت من معلقته ينظر: ديوانه ٣٠، شرح القصائد العشر ٣٧٣، البحر المحيط ٦/ ٧٩٢ القرطبي ١١/ ١٩، الدر المصون ٤/ ٤٤١.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ١٥/ ١٣٩، البحر المحيط ٦/ ٩٢، روح المعاني ١٥/ ٢٢٢، الدر المصون ٤/ ٤٤١.

(٣) ينظر البيت في ديوانه ٤٠٣، مجاز القرآن ١/ ٣٩٦، الطبري ١٥/ ١٤٠، البحر ٦/ ٩٢، المخصص ١٢/ ١١٤، التهذيب واللسان «قرض» الدر المصون ٤/ ٤٤٢ الصحاح والتاج [قرض].

(٤) ينظر: القرطبي ١٠/ ٢٤٠، والبحر ٦/ ١٠٤، والدر المصون ٤/ ٤٤٢.

وفاعلهما، فالأولى أن يعود على الشمس، ويكون كقوله: [المتقارب]

٣٤٩٨ ـ ..... ولا أرضَ أبقلَ إبقالَها[١]

وهو قول ابن كيسان.

و «ذات اليمينِ» و «ذاتَ الشِّمالِ» ظرفا مكانٍ بمعنى جهة اليمين، وجهة الشِّمال.

فصل

قال المفسرون: «تَزاوَرُ» بمعنى «تَمِيلُ» وتعدل عن كهفهم ﴿ذَاتَ ٱلْيَمِينِ﴾، أي: جهة ذات اليمين، وأصله أنَّ ذات اليمين صفة أقيمت مقام الموصوف؛ لأنَّها تأنيث «ذو» في قولهم: «رجلٌ ذُو مالٍ، وامرأةٌ ذات مالٍ»؛ فكأنَّه قال: تَزاورُ عن كهفهم جهة ذات اليمين، ﴿وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ﴾.

قال الكسائيُّ: قرضت المكان، أي: عدلتُ عنه.

وقال أبو عبيدة: القرض في أشياء، منها القطع، وكذلك السَّير في البلاد، إذا قطعتها؛ تقول لصاحبك: هل وردتَّ [موضع][٢] كذا؟ فيقول المجيب: إنما قرضتهُ.

فقوله: ﴿تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ﴾، أي: تعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة الشِّمال.

ثم ها هنا قولان:

الأول: قال ابن قتيبة وغيره: كان كهفهم مستقبل بناتِ نعشٍ، لا تقع فيه الشمس عند الطُّلوع، ولا عند الغروب، ولا فيما بين ذلك وكان الهواء الطيِّب والنَّسيم الموافقُ يصل إليهم، فلا جرم بقيتْ أجسادهم مصونة عن العفونة والفساد.

والثاني: أن الله تعالى منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم عند طلوعها، وكذا عند غروبها، وكان ذلك فعلاً خارقاً للعادة، وكرامة عظيمة، خصَّ الله بها أصحاب الكهف، قاله الزجاج، واحتجَّ على صحَّته بقوله: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ ولو كان الأمر كما ذكره أصحاب القول الأول، لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاً، ولم يكن من آيات الله تعالى.

ثم قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ أي متَّسعٍ من الكهف، وجمعها فجواتٌ.

قال أبو عبيدة: ومنه الحديث: فإذا وجد فجوة نصَّ[٣].

وقال غيره: الفجوة المتَّسع من الفجاء، وهو تباعد ما بين الفخذين، يقال: رجل أفجأ، وامرأةٌ فجواء، وجمع الفجوة فجاء كقصعة وقصاع.

وقوله: ﴿وَهُمْ فِى فَجْوَةٍ مِّنْهُ﴾ جملة حالية، أي: نفعل هذا مع اتساع مكانهم، وهو أعجب لحالهم؛ إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساع مكانهم.

---

(١) تقدم. (٢) في ب: مكان. (٣) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٨٥).

فصل

قال المفسرون: اختار الله تعالى لهم مضجعاً في مقناة لا تدخل عليهم الشمس، فتؤذيهم بحرّها، وتغيّر ألوانهم، وهم في متّسع ينالهم بردُ الرِّيح، ويدفع عنهم كرب الغار.

قوله: «ذلِكَ» مبتدأ أشار به إلى جميع ما تقدم من قصّتهم.

وقيل: «ذلِكَ» إشارةٌ إلى الحفظ الذي حفظهم الله تعالى في ذلك الغار تلك المدّة الطويلة.

قوله: ﴿مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ العجيبة الدَّالة على قدرته، وبدائع حكمته، و ﴿مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ الخبر، ويجوز أن يكون «ذلك» خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، و ﴿مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾ حال. ثم بين تعالى أنه كما أبقاهم هذه المدّة الطويلة مصونين عن الموت والهلاك من لطفه وكرمه، فكذلك رجوعهم أوّلاً عن الكفر، ورغبتهم في الإيمان كان بإعانة الله ولطفه؛ فقال: ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ﴾ مثل أصحاب الكهف «ومن يُضْلِل»، أي: يضلله الله، ولم يرشده؛ كـ «دقيانُوس» وأصحابه ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا﴾ معيناً «مُرْشِداً».

قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾﴾.

قوله: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا﴾ أي: لو رأيتهم، لحسبتهم.

وقال شهاب الدِّين: لا حاجة إلى هذا التقدير.

﴿أَيْقَاظًا﴾: جمع «يَقْظٍ» بضم القاف، ويجمع على يقاظٍ، ويقظ وأيقاظ، كعضدٍ وأعضادٍ، ويقظ ويقاظ، كرجلٍ ورجالٍ، وظاهرُ كلام الزمخشريِّ أنه يقال: «يقظٌ» بالكسر؛ لأنه قال: وأيقاظٌ جمع «يقظٍ» كأنكاد في «نكدٍ».

وقال الأخفش، وأبو عبيدة، والزجاج: أيقاظٌ جمع يقظٍ ويقظان.

وأنشدوا [لرؤبة][1]: [الرجز]

٣٤٩٩ ـ ووَجدُوا إخوانَهم أيقَاظا .....[2]

وقال البغوي[3]: أيقاظاً جمع يقيظ ويقظ، واليقظة: الانتباه عند النَّوم.

---

(١) في أ: ذو الرمة.

(٢) صدر بيت وعجزه:

وسيف غياظٍ لهم غياظا

ينظر: مجاز القرآن ١/ ٣٩٧، والشطران في ديوان العجاج ٨١ـ ٨٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/ ٢٧٤، والطبري ٨/ ١٩٤، والرازي ٢١/ ٨٥.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٤.

قال الواحديُّ[١]: وإنما يحسبون أيقاظاً؛ لأنَّ أعينهم مفتحةٌ، وهم نيامٌ.

وقال الزجاج: لكثرة تقلبهم يظنُّ أنهم أيقاظٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ﴾ والرقود جمع راقدٍ، كقاعدٍ وقعود.

فصل في مدة تقليبهم

اختلفوا في مقدار مدَّة التَّقليب[٢]:

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: «أنَّ لهم في كلِّ عام تَقْليبَتَيْنِ»[٣] وعن مجاهدٍ: يمكثون رقوداً على أيمانهم تسع سنينَ، ثم ينقلبون على شمائلهم، فيمكثون رقوداً تسع سنين[٤].

وقيل: لهم تقليبة واحدة في يوم عاشوراء.

قال ابن الخطيب[٥]: وهذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها، والقرآن لا يدل عليها، وما جاء فيه خبر صحيح، فكيف يعرف؟ وقال ابن عباس: فائدة تقليبهم؛ لئلا تأكل الأرض لحومهم وتبليهم[٦].

قال ابن الخطيب[٧]: عجبت من ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قدر على أن يمسك حياتهم ثلاثمائة سنة وأكثر، فلم لا يقدر على حفظ أجسامهم من غير تقليب؟!.

قوله: «ونُقلِّبهُم» قرأ العامة «نُقلِّبهُم» مضارعاً مسنداً للمعظِّم نفسه.

وقرىء[٨] أيضاً بالياء من تحت، أي: الله أو الملك، وقرأ الحسن: «يُقلِبُهمْ» بالياء من تحت ساكن القاف، مخفف اللام، وفاعله، إمَّا الله أو الملكُ.

وقرأ أيضاً «وتَقَلُّبَهُم» بفتح التاء، وضمِّ اللام مشددة مصدر تقلَّب كقوله: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] ونصب الباء، وخرَّجه أبو الفتح على إضمار فعل، أي: ونرى تقلُّبهم، أو نشاهد تقلُّبهم، وروي عنه أيضاً رفع الباء على الابتداءِ، والخبر الظرف بعده،

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٦.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٤) عن أبي هريرة ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩١) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وينظر: تفسير الرازي (٢١/ ٨٦).

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٦.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٥٤) والرازي (٢١/ ٨٦) والقرطبي (١٠/ ٢٤١).

(٧) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٦.

(٨) ينظر في قراءاتها: المحتسب ٢/ ٢٦، والإتحاف ٢/ ٢١١، والشواذ ٧٨، والكشاف ٢/ ٧٠٩، والبحر ٦/ ١٠٥، والدر المصون ٤/ ٤٤٢.

ويجوز أن يكون محذوفاً، أي: آية عظيمة. وقرأ[١] عكرمة «وتقلبُهمْ» بتاء التأنيث مضارع «قَلبَ» مخفَّفاً، وفاعله ضمير الملائكةِ المدلولِ عليهم بالسِّياق.

وقوله: «ذَاتَ» منصوب على الظَّرف، لأنَّ المعنى: ونُقلِّبُهمْ من ناحية اليمين أو على ناحية «اليمين» كما تقدَّم في قوله: ﴿تَّزَٰوَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ﴾.

وقوله: ﴿وَكَلۡبُهُم بَٰسِطٞ ذِرَاعَيۡهِ بِٱلۡوَصِيدِۚ﴾.

قرأ العامة «وكَلْبُهمْ» وقرأ جعفر[٢] الصادق «كَالبُهمْ» أي: صاحب كلبهم كلابنِ وتامرٍ، ونقل أبو عمر الزاهدُ غلامُ ثعلبٍ «وكَالِئُهُمْ» بهمزة مضمومة اسم فاعل من كَلأَ يَكْلأُ أي: حفظ يحفظُ.

و «باسطٌ» اسم فاعل ماض، وإنما عمل على حكاية الحال، والكسائي يعمله، ويستشهد بالآية.

والوَصِيدُ: الباب؛ قاله ابن عبَّاس والسديُّ. وقيل: العَتَبَةُ.

والكهفُ لا يكون له بابٌ، ولا عتبة، وإنما أراد موضع الباب.

وقال الزجاج: الوصيد فناءُ البيت، وفناء الدَّار.

وقيل: الصَّعيدُ والتُّراب.

قال الشاعر: [الطويل]

٣٥٠٠ ـ بأرْضِ فَضاءٍ لا يسدُّ وصيدُها عَليَّ ومَعرُوفِي بها غَيرُ مُنْكرِ[٣]

وجمعه: وصائد ووصدٌ.

وقيل: الوصيدُ: الصَّعيدُ والتراب.

قال يونس، والأخفش، والفراء: الأصيدُ والوصيدُ لغتان؛ مثل: الوكاف والإكاف.

وقال مجاهدٌ، والضحاك: «الوَصِيدُ»: الكهف[٤].

وأكثر المفسرين على أنَّ الكلب كان من جنس الكلاب.

وروي عن ابن جريج: أنه كان أسداً، وسمِّي الأسد كلباً[٥]، فإن النبي ﷺ دعا على عتبة بن أبي لهبٍ، فقال: «اللَّهُم سلِّط عليه كلباً من كِلابِكَ» فافترسه الأسدُ[٦].

---

(١) نسبها في الإتحاف ٢/ ٢١١ إلى الحسن.

(٢) ينظر: البحر ٦/ ١٠٥، والدر المصون ٤/ ٤٤١.

(٣) البيت لزهير ينظر: البحر المحيط ٦/ ٩٢، الكشاف (٢/ ٧١٠)، القرطبي ١٠/ ٢٤٣، روح المعاني ١٥/ ٢٢٦، العمدة ٢/ ٨١، الدر المصون ٤/ ٤٤٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ١٩٥) عن مجاهد وقتادة.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩١) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٦) تقدم تخريجه.

قال ابن عباس: كان كلباً أغرَّ، واسمه قطميرٌ، وعن عليٍّ: اسمه «ريَّان»[١].

وقال الأوزاعي: يشور[٢] قال السدي: يور[٣].

وقال كعبٌ: صهباً[٤].

وقال مقاتل: كان كلباً أصفر[٥].

وقال الكلبيُّ: لونه كالحليج[٦]، وقيل غير ذلك.

قال خالد بن معدان: ليس في الجنَّة من الدوابِّ إلاَّ كلب أصحاب الكهف، وحمار بلعام[٧].

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هربوا من ملكهم فمرُّوا براعٍ، معه كلبٌ، فتبعهم على دينهم، ومعه كلبه[٨].

وقال الكلبيُّ: مرُّوا بكلبٍ فنبح عليهم، فطردوه، فعاد، ففعلوا ذلك مراراً، فقال لهم الكلب: لا تخشوا جانبي؛ فإنِّي أحبُّ أحبَّاء الله، فناموا؛ حتَّى أحرسكم[٩].

فصل

قال عبيد بن عميرٍ: كان ذلك كلب صيدهم، ومعنى ﴿بَٰسِطٌ ذِرَاعَيۡهِ﴾، أي: ألقاها على الأرض مبسوطتين، غير مقبوضتين.

ومنه قوله ﷺ: «اعتدلُوا في السُّجودِ، ولا يَبْسُط أحدكم ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكلْبِ»[١٠].

قال المفسرون: كان الكلب قد بسط ذراعيه، وجعل وجهه عليهما.

قوله: ﴿لَوِ ٱطَّلَعۡتَ﴾ العامَّة على كسر الواو من «لَو اطَّلعْتَ» على أصل التقاء الساكنين، وقرأها[١١] مضمومة أبو جعفرٍ، وشيبة، ونافع، وابن وثَّاب، والأعمش؛ تشبيهاً بواوِ الضمير، وتقدَّم تحقيقه.

قوله: ﴿لَوَلَّيۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارٗا﴾ لما ألبسهم الله من الهيبة؛ حتَّى لا يصل إليهم أحدٌ؛ حتى يبلغ الكتاب أجله، فيوقظهم الله من رقدتهم.

«فِرَاراً» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر من معنى الفعل قبله؛ لأنَّ التولِّي

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٤) والقرطبي (١٠/ ٢٤١).

(٢) ينظر: المصدر السابق. (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: المصدر السابق. (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: المصدر السابق. (٧) ينظر: تفسير البغوي (٣/ ١٥٤)، القرطبي (١٠/ ٢٤١).

(٨) ينظر: المصدر السابق. (٩) ينظر: المصدر السابق.

(١٠) تقدم تخريجه.

(١١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١١، والقرطبي ١٠/ ٢٤٣، والبحر ٦/ ١٠٦، والدر المصون ٤/ ٤٤٣.

سورة الكهف / الآية: ١٨ ـــــــ

وقرأ ابن عامر والكسائي «رعُباً» بضمِّ العين في جميع القرآن، والباقون بالإسكان.

فصل في سبب الرعب

اختلفوا في ذلك الرُّعب[١] كان لماذا؟ فقيل: من وحشة المكان، وقال الكلبي: لأنَّ أعينهم مفتَّحة، كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلَّم، وهم نيامٌ[٢].

وقيل: لكثرة شعورهم، وطول أظفارهم، وتقلُّبهم من غير حسٍّ، كالمستيقظ.

وقيل: إنَّ الله تعالى، منعهم بالرُّعب؛ لئلاَّ يراهم أحدٌ.

ورُوِيَ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاس، قال: غزونا مع مُعاوية نحو الرُّوم، فمَررْنَا بالكَهْفِ الذي فِيهِ أصْحابُ الكهفِ، فقال مُعاوِيةُ: لو كُشِفَ لنَا عنْ هؤلاءِ، لنَظَرْنَا إليْهِمْ، فقَال ابْنُ عبَّاسٍ: قَدْ مَنَعَ الله ذلِكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ: «لو اطَّلعْتَ عَلَيْهِم لولَّيتَ مِنهُم فراراً»، فبعث معاوية ناساً، فقال: اذهبوا، فانظروا، فلمَّا دخلوا الكهف، بعث الله عليهم ريحاً، أخرجتهم[٣].

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾﴾.

قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ﴾: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: كما أنمناهم تلك النَّومةَ، كذلك بعثناهم؛ ادِّكاراً بقدرته، والإشارة بـ «ذلِكَ» إلى المصدر المفهوم من قوله «فَضرَبْنَا»، أي: مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة آية، جعلنا بعثهم آية، قاله الزجاج والزمخشريُّ.

قوله: ﴿لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ﴾ متعلقة بالبعث، وقيل: هي للصَّيرورة؛ لأن البعث لم يكن للتساؤل، قاله ابن عطيَّة، والصحيح أنَّها على بابها من السببية.

قوله: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْۖ﴾ «كَمْ» منصوبة على الظرف، والمميز محذوف، تقديره: كم يوماً؛ لدلالةِ الجواب عليه، و «أوْ» في قوله: ﴿أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ﴾ للشكِّ منه، وقيل: للتفصيل، أي: قال بعضهم كذا، وبعضهم كذا.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٥.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٥).

(٣) ذكره الماوردي من «تفسيره» (٣/ ٢٩٣).

فصل

المعنى كما أنمناهم في الكهف، وحفظنا أجسامهم من البلى، طول الزمان، فكذلك بعثناهم من النَّوم الذي يشبه الموت؛ ﴿لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ﴾ ليسأل بعضهم بعضاً، واللام لام العاقبة؛ لأنَّهم لم يبعثوا للسُّؤال.

فإن قيل: هل يجوز أن يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا؟.

فالجواب: لا يبعد ذلك؛ لأنَّهم إذا تساءلوا، انكشف لهم من قدرة الله أمورٌ عجيبةٌ، وذلك أمرٌ مطلوبٌ.

قاله ابن الخطيب[١].

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ﴾ وهو رئيسهم، واسمه مكسلمينا: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْۖ﴾ في نومكم، أي: كم مقدار لبثنا في هذا الكهف ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ﴾.

قال المفسرون[٢]: إنهم دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله في آخر النَّهار؛ فلذلك قالوا: يوماً، فلما رأوا الشمس، قالوا: أو بعض يوم، فلما نظروا إلى شعورهم وأظفارهم «قَالُوا» أي: علموا أنَّهم لبثوا أكثر من يوم: ﴿قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۖ﴾.

قيل: إنَّ رئيسهم مكسلمينا، لما [رأى][٣] الاختلاف بينهم قال: دعوا الخلاف.

قوله: ﴿فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ﴾ يعني يمليخا، قاله ابن عباس[٤].

قوله: «بورِقكُمْ» حال من «أحَدكُمْ»، أي: مصاحباً لها، وملتبساً بها، وقرأ[٥] أبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر بفتح الواو وسكون الراء والفكِّ، وباقي السبعة بكسر الراء، والكسر هو الأصل، والتسكين [تخفيف] كـ «نَبْق» في نَبِق، وحكى الزجاج[٦] كسر الواو، وسكون الراء، وهو نقلٌ، وهذا كما يقال: كَبِدٌ وكَبْدٌ وكِبْدٌ.

وقرأ أبو رجاء، وابن محيصن[٧] كذلك، إلاَّ أنه بإدغام القاف، واستضعفوها من حيث الجمع بين ساكنين على غير حدَّيهما، وقد تقدَّم ذلك في المتواتر ما يشبهُ هذه من نحو ﴿تُسْـَٔلُونَ عَمَّا﴾ [في الآية: ٢٧١ من البقرة] و ﴿لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ﴾ [النساء: ١٥٤] و﴿ٱلْخُلْدِ جَزَآءً﴾ و ﴿فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ وروي عن ابن محيصن؛ أنَّه لمَّا أدغم كسر الراء فراراً ممَّا ذكرنا.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٧.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) في أ: سمع.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٥).
(٥) ينظر في قراءاتها السبعة ٣٨٩، والتيسير ١٤٣، والنشر ٢/ ٣١٠، والحجة ٤١٣، والإتحاف ٢/ ٢١٢، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٣٥، ١٣٦، والبحر ٦/ ١٠٧ والدر المصون ٤/ ٤٤٣.
(٦) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٧٥.
(٧) ينظر: البحر ٦/ ١٠٧، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

وقرأ[١] أمير المؤمنين «بوارقكم» اسم فاعلٍ، أي: صاحب ورقٍ، كـ «لابنٍ» وقيل: هو اسم جمع كجاملٍ وباقرٍ.

والوَرِقُ: الفضَّة المضروبة، وقيل: الفضَّة مطلقاً مضروبة كانت، أو غير مضروبة؛ ويدلُّ عليه ما رُوي أنَّ عرفجة اتَّخذَ أنفاً من ورقٍ[٢].

فصل في لغات «الوَرِق»

قال الفراء والزجاج: فيه ثلاثُ لغاتٍ: وَرِقٌ، ووَرْقٌ، ووِرْقٌ، كـ «كَبِدٍ وكَبْدٍ وكِبْدٍ» وكسر الواو أردؤها يقال لها: «الرِّقةُ» بحذف الواو، وفي الحديث: «في الرِّقةِ ربعُ العُشْرِ»[٣] وجمعت شذوذاً جمع المذكر السالم.

فصل

قال المفسرون[٤]: كان معهم دراهم عليها صورة الملكِ الذي كان في زمانهم، ثم قال تعالى: ﴿إِلَى ٱلْمَدِينَةِ﴾ وهي الَّتي يقال لها اليوم (طرسوس)، وكان اسمها في الجاهلية «أفسوس»، وهذه الآية تدل على أنَّ السَّعي في إمساك الزَّاد أمرٌ مشروعٌ.

قوله: ﴿فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا﴾ [يجوز في «أي» أن تكون استفهامية، وأن تكون موصولة. قال الزجاج: إنها رفع بالابتداء و «أزكى» خبرها، وتقدم الكلام على نظيره في قوله: ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، ولا بد ها هنا من حذف «أيُّ» أي: أيّ أهلها أزكى و «طعاماً»][٥] تمييزٌ، أي: لا يكون من غصبٍ، أي: سببِ حرام.

وقيل: لا حذف، والضميرُ عائدٌ على الأطعمة المدلول عليها من السِّياق.

قيل: أمروهُ أن يطلب ذبيحة مؤمنٍ، ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله، وكان فيهم مؤمنون ينكرون إيمانهم.

فصل في معنى «أزكى»

قال الضحاك: أزكى طعاماً، أي: أطيب[٦].

وقال مقاتلٌ: أجود[٧].

وقال عكرمة: أكثر[٨].

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٠٧، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه أحمد (٨/ ١١ـ ١٢).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٨.

(٥) سقط من أ.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ٢٩٤).

(٧) ينظر: المصدر السابق.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٣) وينظر: المصدر السابق.

وأصل الزَّكاة النُّمو والزيادة.

وقيل: أرخص طعاماً ﴿فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ﴾ أي: قوتٍ وطعام تأكلونه.

قوله: «ولْيَتلَطَّفْ» قرأ العامة بسكون لام الأمر، والحسنُ[١] بكسرها على الأصل، [وقتيبة الميَّال][٢] «وليُتَلَطَّفْ»[٣] مبنياً للمفعول، وأبو جعفر وأبو صالحٍ، وقتيبة «ولا يشعُرنَّ» بفتح الياء وضمِّ العين.

فإن قيل: «بكُمْ» «أحدٌ» فاعل به.

فالجواب: معنى «وليَتلطَّفْ» أي: يكون في سترة، وكتمانٍ في دخول المدينة، قاله الزمخشريُّ، ويجوز أن يعود على قومهم؛ لدلالة السِّياق عليهم.

وقرأ[٤] زيدُ بن عليٍّ «يُظْهِرُوا» مبنيًا للمفعول.

فصل

﴿يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ﴾، أي: يطَّلعوا عليكم، ويعلموا مكانكم.

وقيل: أو يشرفوا على مكانكم أو على أنفسكم من قولهم: ظهرتُ على فلانٍ، إذا علوتهُ، وظهرتُ على السَّطح، إذا صرت فوقه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤] أي عالين.

وقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [التوبة: ٣٣] أي: ليعليه.

قوله: ﴿يَرْجُمُوكُمْ﴾. قال ابن جريج: يَشْتموكُمْ، ويُؤذُوكم بالقول[٥]، وقيل: يقتلوكم بالحجارة، والرجمُ بمعنى القتل كثيرٌ. قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَٰكَ﴾ [هود: ٩١] وقوله: ﴿أَن تَرْجُمُونِ﴾ [الدخان: ٢٠] والرجم أخبث القتل، قاله الزجاج.

﴿أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ﴾ أي يردُّوكم إلى دينهم.

قوله: ﴿وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا﴾ أي إن رجعتم إلى دينهم، لم تسعدوا في الدنيا، ولا في الآخرة، فـ «إذاً» جوابٌ وجزاءٌ، أي: إن يظهروا، فلن تفلحوا.

وقال الزجاج: لن تُفْلِحُوا، إذا رجعتم إلى ملتهم أبداً، فإن قيل: أليس أنَّهم لو أكرهوا على الكفر، حتى أظهروا الكفر، لم يكن عليهم مضرَّة، فكيف قالوا: ﴿وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًا﴾؟.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٠٧، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: البحر ٦/ ١٠٧، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

(٤) ينظر: البحر ٦/ ١٠٨، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٤) وينظر: تفسير الماوردي (٣/ ٢٦٥) والبغوي (٣/ ١٥٥) والقرطبي (١٠/ ٢٤٤).

فالجواب[١]: يحتمل أن يكون المراد أنَّهم لو ردُّوا إلى الكفر، وبقوا مظهرين له، فقد يميل بهم ذلك إلى الكفر، ويصيروا كافرين حقيقة، فكان تخوُّفهم من هذا الاحتمال.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾﴾.

قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾: أي: وكما أنمناهم، وبعثناهم، لما فيه من الحكم الظاهرة؛ أعثرنا، أي: أطلعنا. وتقدَّم الكلام على مادَّة «عثر» في المائدة.

يقال: عثرتُ على كذا، أي: علمته، وأصله أن من كان غافلاً عن شيءٍ فعثر به، نظر إليه، فعرفه، وكان العثارُ سبباً لحصول العلم، فأطلق اسم السَّببِ على المسبَّب «ليَعْلمُوا» متعلق بـ «أعْثرْنَا» والضمير: قيل: يعود على مفعول «أعْثَرنَا» المحذوف، تقديره: أعثرنا النَّاس، وقيل: يعود على أهل الكهف.

فصل في سبب تعرف الناس عليهم

اختلفوا في السَّبب الذي عرف الناس به واقعة أصحاب الكهف، فقيل[٢]: لطول شعورهم، وأظفارهم؛ بخلاف العادة، وظهرت في بشرة وجوههم آثار عجيبةٌ يستدلُّ بها على أن مدَّتهم طالت طولاً بخلاف العادة.

وقيل: لأن أحدهم لما ذهب إلى المدينةِ؛ ليشتري الطَّعام، أخرج الدراهم لثمن الطَّعام، فقال صاحب الطعام: هذه النُّقود غير موجودة في هذا الزَّمان، وإنها كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدَّة مديدة؛ [فلعلك][٣] وجدتَّ كنزاً، فحملوه إلى ملك تلك المدينة، فقال له الملك: أين وجدتَّ تلك الدَّراهم؟ فقال: بعثُ بها أمس تمراً، وخرجنا فراراً من الملك دقيانوس، فعرف الملك أنَّه ما وجد كنزاً، وأنَّ الله تعالى بعثه بعد موته.

ومعنى قوله: ﴿لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: إنما أطلعنا القوم على أحوالهم؛ ليعلم القوم أنَّ وعد الله حقٌّ بالبعث والنَّشر؛ فإنَّ ملكَ ذلك الزَّمان كان منكر البعث، فجعل الله أمر الفتية دليلاً للملكِ.

وقيل: اختلف أهلُ ذلك الزَّمانِ، فقال بعضهم: الرُّوحُ والجسد يبعثان جميعاً.

وقال آخرون: إنَّما يبعثُ الرُّوح فقط، فكان الملك يتضرَّع إلى الله تعالى أن يظهر له آية يستدلُّ بها على الحقِّ في هذه المسألة، فأطلعه الله تعالى على أصحاب الكهف، فاستدلَّ بهم على صحَّة بعث الأجساد؛ لأنَّ انتباههم بعد ذلك النَّوم الطويل يشبه من يموت، ثم يبعث.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٨.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٨٩.

(٣) في أ: فكأنك.

قوله: «إذ يَتنازعُونَ» يجوز أن يعمل فيه «أعْثَرنا» أو «لِيعْلمُوا» أو لمعنى «حقٌّ» أو لـ «وَعْد» عند من يتَّسعُ في الظرف، وأمَّا من لا يتَّسعُ، فلا يجوز عنده الإخبار عن الموصول قبل تمامِ صلته.

واختلف في هذا التَّنازع، فقيل: كانوا يتنازعون في صحَّة البعث، فاستدلَّ القائلون بصحَّة هذه الواقعةِ، وقالوا: كما قدر الله على حفظ أجسادهم مدَّة ثلاثمائةٍ وتسع سنين، فكذلك يقدر على حشر الأجساد بعد موتها.

وقيل: إنَّ الملك وقومه، لما رأوا أصحاب الكهف، ووقفوا على أحوالهم، عاد القوم إلى كهفهم، فأماتهم الله، فعند هذا اختلف الناس، فقال قومٌ: إنَّ بعضهم قال: إنهم نيامٌ، كالكرَّة الأولى.

وقال آخرون: بل الآن ماتوا.

وقيل: إن بعضهم، قال: سدّوا عليهم باب الكهف؛ لئلاَّ يدخل أحدٌ عليهم، ويقف على أحوالهم.

وقال آخرون: بل الأولى أن يبنى على باب الكهف مسجدٌ، وهذا القول يدلُّ على أنَّ هؤلاء القوم كانوا عارفين بالله تعالى، ويعترفون بالعبادة والصلاة.

وقيل: إنَّ الكفار قالوا: إنهم على ديننا، فنتخذ عليهم بنياناً، وقال المسلمون [إنهم] على ديننا، فنتخذ عليهم مسجداً.

وقيل: تنازعوا في مقدار مكثهم.

وقيل: تنازعوا في عددهم، وأسمائهم.

قوله: «بُنْياناً» يجوز أن يكون مفعولاً به، جمع بنيانةٍ، وأن يكون مصدراً.

قوله: ﴿رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ﴾ يجوز أن يكون من كلام الله تعالى، وأن يكون من كلام المتنازعين فيهم، ثم قال ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ﴾ قيل: هو الملك المسلم، واسمه بيدروس وقيل: رؤساء البلد.

قوله «غلبوا» قرأ[1] عيسى الثقفيُّ، والحسن بضمِّ الغين، وكسر اللام.

قوله: ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ يعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد.

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١٢، والبحر المحيط ٦/ ١٠٩، والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾﴾.

قوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ﴾: قيل: إنَّما أتي بالسِّين في هذا؛ لأنَّ في الكلام طيًّا وإدماجاً، تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصَّة أهل الكهف، فسلهم عن عددهم، فإنهم سيقولون. ولم يأت بها في باقية الأفعال؛ لأنها معطوفة على ما فيه السين، فأعطيت حكمه من الاستقبال.

وقرأ ابن محيصن[1] «ثلاثٌ» بإدغام الثاء المثلثة في تاء التأنيث؛ لقرب مخرجيهما، ولأنهما مهموسان، ولأنهما بعد ساكن معتل.

﴿رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ الجملة في محل رفع صفة لـ «ثَلاثَة».

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ﴾ قرأ ابن كثير[2] في رواية بفتح الميم، وهي لغة كعشرةٍ، وقرأ ابن محيصن[3] بكسر الخاء والميم، وبإدغام التاء في السين، يعني تاء «خمسةٌ» في سين «سادسهم» وهي قراءة ثقيلة جداً؛ لتوالي كسرتين وثلاث سيناتٍ، قال شهاب الدين: ولا أظن مثل هذا إلا غلطاً على مثله، وروي عنه إدغام التنوين في السين من غير غنَّة.

و «ثَلاثَةٌ» و «خَمسةٌ» و «سَبعةٌ» إخبار لمبتدأ محذوف مضمرٍ، أي: هم ثلاثة، وهم خمسةٌ، وهم سبعة، وما بعد «ثلاثة» و «خمسة» من الجملة صفة لهما، كما تقدَّم، ولا يجوز أن تكون الجملة حالاً، لعدم عاملٍ فيها، ولا يجوز أن يكون التقدير: هؤلاء ثلاثة، وهؤلاء خمسةٌ، ويكون العامل اسم الإشارة أو التنبيه، قال أبو البقاء[4]: «لأنَّها إشارةٌ إلى حاضر، ولم يشيروا إلى حاضر».

قوله: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ﴾ فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنه مفعولٌ من أجله؛ يقولون ذلك لأجل الرمي بالغيب.

والثاني: أنه في موضع الحال، أي: ظانِّين.

والثالث: أنه منصوب بـ «يَقُولونَ» لأنه بمعناه.

والرابع: أنه منصوب بمقدر من لفظه، أي: يرجمون بذلك رجماً.

والرَّجمُ في الأصل: الرَّميُ بالرِّجامِ، وهي الحجارة الصِّغارُ، ثم عبِّر به عن الظنِّ، قال زهير: [الطويل]

٣٥٠٥ ـ ومَا الحَربُ إلاَّ ما عَلِمْتُمْ وذُقْتُم ... ومَا هُوَ عَنْهَا بالحَديثِ المُرجَّمِ[5]

أي: المظنون.

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٦، والبحر ٦/ ١٠٩، والدر المصون ٤/ ٤٤٥.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٧، والبحر ٦/ ١٠٩، والدر المصون ٤/ ٤٤٥.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١٢، والبحر ٦/ ١٠٩، والدر المصون ٤/ ٤٤٥.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٠.

(٥) تقدم.

قوله: «وثامنهُم» في هذه الواو أوجهٌ:

أحدها: أنها عاطفة، عطفت هذه الجملة على جملة قوله «هُم سَبْعةٌ» فيكونون قد أخبروا بخبرين، الأول: أنهم سبعة رجالٍ على البتِّ. والثاني أنَّ ثامنهم كلبهم، وهذا يؤذنُ بأن جملة قوله ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ من كلام المتنازعين فيهم.

الثاني: أن الواو للاستئناف، وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك، قال هذا القائل: وجيء بالواو؛ لتعطي انقطاع هذا ممَّا قبله.

الثالث: أنها الواو الداخلة على الصفة؛ تأكيداً، ودلالة على لصقِ الصفة بالموصوف، وإليه ذهب الزمخشري، ونظره بقوله: ﴿مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤].

وردَّ أبو حيَّان عليه: بأنَّ أحداً من النحاة لم يقله، وقد تقدَّم الكلام عليه في ذلك.

الرابع: أنَّ هذه تسمَّى واو الثمانية، وأنَّ لغة قريشٍ، إذا عدُّوا يقولون: خمسةٌ ستَّة سبعة، وثمانية تسْعةٌ، فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة، ذكر ذلك ابن خالويه، وأبو بكر راوي عاصم، قلت: وقد قال ذلك بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] في الزمر، فقال: دخلت في أبواب الجنة؛ لأنها ثمانية، ولذلك لم يجأ بها في أبواب جهنَّم؛ لأنها سبعة، وسيأتي هذا، إن شاء الله.

قال أصحاب هذا القول: إنَّ السبعة عند العرب أمثل في المبالغة في العدد؛ قال تعالى: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠].

ولما كان كذلك، فلما وصلوا إلى الثَّمانية، ذكروا لفظاً يدلُّ على الاستئناف فقالوا: وثمانية، فجاء هذا الكلام على هذا القانون، قالوا: ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: ١١٢]؛ لأن هذا هو العدد الثامن من الأعداد المتقدمة.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] لأن أبواب الجنة ثمانيةٌ، وأبواب النَّار سبعة، فلم يأتِ بالواو فيها.

وقوله: ﴿ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥] هو العدد الثامن مما تقدَّم.

قال القفال[1]: وهذا ليس بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣] ولم يذكر الواو في النَّعت الثامن.

وقرىء: «كَالبُهمْ»[2] أي: صاحب كلبهم، ولهذه القراءةِ قدَّر بعضهم في قراءة العامة: وثامنهم صاحب كلبهم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩١. (٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١١٠، والدر المصون ٤/ ٤٤٦.

وثلاثةٌ وخمسةٌ وسبعةٌ: مضافة لمعدودٍ محذوف، فقدَّره أبو حيان: ثلاثة أشخاص، قال: «وإنَّما قدَّرنا أشخاصاً؛ لأنَّ رابعهم اسم فاعل أضيف إلى الضمير، والمعنى: أنه ربعهم، أي: جعلهم أربعة، وصيَّرهم إلى هذا العدد، فلو قدَّرناه رجالاً، استحال أن يصيِّر ثلاثة رجالٍ أربعة؛ لاختلافِ الجنسين» وهو كلامٌ حسنٌ.

فصل

وقال أبو البقاء[1]: «ولا يعمل اسم الفاعل هنا؛ لأنه ماض» قلت: يعني أنَّ رابعهم فيما مضى، فلا يعمل النصب تقديراً، والإضافة محضة، وليس كما زعم، فإنَّ المعنى على: يصير الكلب لهم أربعة، فهو ناصبٌ تقديراً، وإنما عمل، وهو ماضٍ؛ لحكاية الحال كـ «بَاسِطٌ».

فصل

روي أن السيِّد والعاقب وأصحابهما من نصارى نجران، كانوا عند النبيِّ ﷺ فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيِّد ـ وكان يعقوبياً ـ: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم.

وقال العاقبُ ـ وكان نُسطوريًّا ـ: كانوا خمسة سادسهم كلبهم.

وقال المسلمون: كانوا سبعة، وثامنهم كلبهم، فحقَّق الله قول المسلمين بعدما حكى قول النصارى، فقال: «سَيقُولونَ ثَلاثةٌ رابعهُم كَلْبهُم، ويَقُولونَ خَمسَةٌ سَادسهُمْ كَلبُهمْ رجماً بالغيب ويَقُولونَ: سَبْعةٌ وثَامنهُمْ كَلبُهمْ»[2].

قوله: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ﴾ أي: ظنًّا وحدساً من غير يقينٍ، ولم يقل هذا في السبعة، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾.

فصل

قال أكثر المفسرين: هذا هو الحقُّ؛ ويدلُّ عليه وجوهٌ[3]:

الأول: أنَّ الواو في قوله: ﴿وَثَامِنُهُمْ﴾ هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنَّكرة، كما تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة في قولك: «جَاءنِي رجلٌ، ومَعهُ آخَرُ» ومررت بزيدٍ، ومعه سيفٌ، ومنه قوله: ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤].

وفائدتها: تأكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أنَّ اتصافه به أمرٌ ثابتٌ مستقرٌّ، فكانت هذه الواو دالة على أنَّ الذين كانوا في الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم.

الثاني: أنه تعالى خصَّ هذا الموضع بهذا الحرف الزَّائد وهو الواو؛ فوجب أن

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٠.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٦) والقرطبي (١٠/ ٢٤٩). والرازي (٢١/ ٩٠).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٠.

يحصل به فائدة زائدة؛ صوناً للفظ عن التعطيل، وليس الفائدة إلاَّ تخصيص هذا القول بالإثبات والتَّصحيح.

الثالث: أنه تعالى أتبع القولين بقوله: ﴿رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ﴾ ولم يقله في السَّبعة، وتخصيص الشيء بالوصف يدلُّ على أنَّ الحال في الباقي بخلافه، وأنه مخالف لهما في كونه «رجْماً بالغَيْب».

الرابع: أنه قال بعده: ﴿رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ فدلَّ على أن هذا القول ممتازٌ عن القولين الأوَّلين بمزيد القوَّة والصَّحة.

الخامس: أنه تعالى قال: ﴿مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ فدلَّ على أنَّه حصل العلم بعدتهم لذلك القليل، وكلُّ من قال من المسلمين قولاً في هذا الباب، قال: إنهم كانوا سبعة، وثامنهم كلبهم؛ فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هذا القول، وكان عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ يقول: كانوا سبعة، وثامنهم كلبهم، وأسماؤهم: يمليخا، مكسلمينا، مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب يمين الملك، وعن يساره: مرنوس، ديرنوس، سادنوس، وكان الملكُ يستشير هؤلاء الستَّة، يتصرَّفون في مهمَّاته، والسَّابع هو الرَّاعي الذي وافقهم، لمَّا هربوا من ملكهم، واسم كلبهم[1] قطميرٌ، وروي عن ابن عباس أنه قال: مكسلمينا، ويلميخا، ومرطوس وبينويس، وسارينوس، وذونوانس، وكشفيطونونس وهو الراعي، وكان ابن عباس يقول: أنا من أولئك العدد القليل[2].

السادس: أنه تعالى، لما قال: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ قال: ﴿قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

والظاهر أنَّه لما حكى الأقوال، فقد حكى كلَّ ما قيل من الحقِّ والباطل، ويبعد أنَّه تعالى ذكر الأقوال الباطلة، ولم يذكر ما هو الحقُّ، فثبت أن جملة الأقوال الحقَّة والباطلة ليست إلاَّ هذه الثَّلاثة، ثم خصَّ الأولين بأنه رجمٌ بالغيب؛ فوجب أن يكون الحق هو الثالث.

السابع: أنه قال لرسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «فَلا تُمارِ فِيهِمْ إلاَّ مِراءً ظَاهِراً، ولا تَسْتفْتِ فِيهم مِنهُمْ أحَداً» فمنعه من المناظرة معهم في هذا الباب، وهذا إنما يكون، لو علم حكم هذه الواقعة، ويبعد أن يحصل العلم بذلك لغير النبيِّ ﷺ ولا يحصل للنبيِّ ـ عليه السلام ـ فعلمنا أنَّ العلم بهذه الواقعة حصل للنبيِّ ﷺ والظاهر أنه لم يحصل ذلك إلاَّ بهذا الوحي؛ لأنَّ الأصل فيما سواهُ العدم، فيكون الأمر كذلك، ويكون الحقُّ قوله: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ وهذه الوجوه، وإن كان فيها بعض الضعف إلاَّ أنه لما تقوَّى بعضها ببعضٍ، حصل فيها تمامٌ وكمالٌ.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ٩٠).

(٢) ينظر: المصدر السابق.

فصل

في هذه الآية محذوفٌ، وتقديره: سيقولون: هم ثلاثة، فحذف المبتدأ؛ لدلالة الكلام عليه، ثم قال تعالى: ﴿قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم﴾ أي: بعددهم ﴿مَّا يَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِيلٞۗ﴾، وهذا هو الحق؛ لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم، وحوادثه في الماضي والمستقبل، لا يحصل إلاَّ عند الله، أو عند من أخبره الله تعالى، ثم لمَّا ذكر تعالى هذه القصَّة، نهى رسول الله ﷺ عن المراءِ والاستفتاء، فقال: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءٗ ظَٰهِرٗاۖ﴾، أي لا تجادل، ولا تقل في عددهم وشأنهم إلاَّ مراء ظاهراً إلا بظاهر ما قصصنا عليك، فقف عنده، ﴿وَلَا تَسۡتَفۡتِ فِيهِم مِّنۡهُمۡ أَحَدٗا﴾ أي من أهل الكتاب، أي: لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك؛ لأنَّه ليس عندهم علمٌ في هذا الباب إلاَّ رجماً بالغيب.

فصل

واعلم أنَّ نفاة القياس تمسَّكوا بهذه الآية، قالوا: لأن قوله: ﴿رَجۡمَۢا بِٱلۡغَيۡبِۖ﴾ قيل: كان ظنًّا بالغيب؛ لأنَّهم أكثروا أن يقولوا رجماً بالظنِّ، مكان قولهم: «ظنَّ» حتى لم يبق عندهم فرقٌ بين العبارتين، كما قال: [الطويل]

٣٥٠٦ ـ ..... ومَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ[1]

أي: المظنون، ثم إنه تعالى، لمَّا ذم هذه الطريقة، رتَّب عليها المنع من استفتاء هؤلاء الظانِّين، فدلَّ على أن الفتوى بالمظنون غير جائزٍ عند الله تعالى، وتقدَّم جوابهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلۡ عَسَىٰٓ أَن يَهۡدِيَنِ رَبِّي لِأَقۡرَبَ مِنۡ هَٰذَا رَشَدٗا ٢٤﴾.

وذلك أن أهل مكَّة سألوه عن الروح، وعن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، فقال: أخبركم غداً، ولم يقل: إن شاء الله، فلبث الوحيُ أيَّاماً، ثم نزلت هذه الآيةُ.

فصل

اعترض القاضي على هذا الكلام من وجهين[2]:

الأول: أنَّ رسول الله ﷺ كان عالماً بأنَّه إذا أخبر أنه سيفعل الفعل الفلانيَّ غداً، فربَّما جاءته الوفاة قبل الغد، وربما عاقه عائقٌ عن ذلك الفعل غداً، وإذا كانت هذه الأمور محتملة، فلو لم يقل: إن شاء الله، خرج الكلام مخالفاً لما عليه، وذلك يوجب التنفير عنه.

أما إذا قال: «إن شاء الله تعالى» كان محترزاً عن هذا المحذور[3] المذكور، وإذا

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٢. (٣) في أ: المحظور.

كان كذلك، كان من البعيد أن يعد بشيءٍ، ولم يقل: إن شاء الله.

الثاني: أن هذه الآية مشتملةٌ على قواعد كثيرةٍ، وأحكام جمَّة، فيبعد قصرها على هذا السبب، إذ يمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا يمتنع أن الأولى أن يقول: «إن شاء الله تعالى»، إلاَّ أنه ربَّما اتَّفق له نسيان قول «إن شاء الله» لسبب من الأسباب، وكان ذلك من باب ترك الأولى والأفضل، وأنه يجاب عن الثاني بأنَّ اشتماله على الفوائد الكثيرةِ لا يمتنع أن يكون نزوله بسببٍ واحدٍ منها.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾: قال أبو البقاء[1]: في المستثنى منه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: هو من النَّهي. والمعنى: لا تقولنَّ: أفعلُ غداً، إلاَّ أن يؤذن لك في القول.

الثاني: هو من «فاعلٌ»، أي: لا تقولنَّ إني فاعل غداً؛ حتَّى تقرن به قول «إن شاء الله».

والثالث: أنه منقطعٌ، وموضع «أن يشاء الله» نصب على وجهين:

أحدهما: على الاستثناء، والتقدير: لا تقولنَّ ذلك في وقتٍ إلاَّ وقت أن يشاء الله، أي: يأذن، فحذف الوقت، وهو المراد.

الثاني: هو حالٌ، والتقدير: لا تقولنَّ: أفعل غداً إلا قائلاً: «إن شاء الله» وحذف القول كثير، وقيل: التقدير إلاَّ بأن يشاء الله، أي: إلاَّ ملتبساً بقول: «إن شاء الله».

وقد ردَّ الزمخشريُّ الوجه الثاني، فقال: «إلاَّ أن يشاءَ» متعلقٌ بالنهي، لا بقوله «إنِّي فاعلٌ» لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله، كان معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله، وذلك ممَّا لا مدخل فيه للنهي.

معناه أنَّ النهي عن مثل هذا المعنى، لا يحسن.

ثم قال: «وتعلُّقهُ بالنهي من وجهين:

أحدهما: ولا تقولنَّ ذلك القول، إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه.

والثاني: ولا تقولنَّه إلاَّ بأن يشاء الله، أي: إلاَّ بمشيئته، وهو في موضع الحال، أي: ملتبساً بمشيئة الله، قائلاً إن شاء الله.

وفيه وجه ثالثٌ: وهو أن يكون «إلاَّ أن يشاء» في معنى كلمة تأبيدٍ، كأنَّه قيل: ولا تقولنَّه أبداً، ونحوه: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ٨٩] لأن عودهم في ملتهم ممَّا لم يشأ الله».

وهذا الذي ذكره الزمخشري قد ردَّه ابن عطيَّة بعد أن حكاه عن الطبري وغيره، ولم يوضِّح وجه الفساد.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٠.

وقال أبو حيان: «وإلا أن يشاء الله، استثناء لا يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه يكونُ داخلاً تحت القول، فيكونُ من المقول، ولا ينهاه الله أن يقول: إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله؛ لأنه قول صحيحٌ في نفسه، لا يمكن أن ينهى عنه، فاحتيج في تأويل هذا الظاهر إلى تقديرٍ، فقال ابن عطيَّة: في الكلام حذف يقتضيه الظاهر، ويحسِّنهُ الإيجاز، تقديره: إلاَّ أن يقول: إلا أن يشاء الله، أو إلاَّ أن تقول: إن شاء الله، والمعنى: إلاَّ أن تذكر مشيئة الله، فليس «إلاَّ أن يشاء الله» من القول الذي نهي عنه».

فصل

قال كثيرٌ من الفقهاء[1]: إذا قال الرَّجل لزوجته: «أنتِ طالقٌ، إن شاء الله» لم يقع الطَّلاق؛ لأنه لما علَّق وقوع الطَّلاق على مشيئة الله، لم يقع الطَّلاق إلا إذا علمنا حصول المشيئة، ومشيئةُ الله غيبٌ لا سبيل لنا إلى العلم بحصولها، إلا إذا علمنا أن متعلَّق المشيئة وقع وحصل، وهو[2] هذا الطلاق، وعلى هذا لا يعرف حصول المشيئة، إلاَّ إذا وقع الطلاق، ولا يعرف وقوع الطلاق، إلاَّ إذا عرفنا المشيئة، فيوقف كلُّ واحدٍ منهما على العلم بالآخرِ، وهو دورٌ؛ فلهذا لم يقع الطَّلاق.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أنَّ المعدوم شيءٌ، قالوا: لأنَّ الشيء الذي سيفعله غداً سمَّاه الله تعالى في الحال شيئاً، وهو معدومٌ في الحال.

[وأجيب][3] بأنَّ هذا الاستدلال لا يفيدُ إلاَّ أنَّ المعدوم مسمى[4] بكونه شيئاً، والسبب فيه أنَّ الذي يصير شيئاً يجوز تسميته بكونه شيئاً في الحال تسمية للشيء بما يئولُ إليه؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] والمراد سيأتي أمر الله.

ثم قال تعالى: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن: معناه: إذا نسيت الاستثناء، ثم ذكرت، فاستثنِ[5].

وقال ابن عباس: بالاستثناءِ المنقطع، وإن كان إلى سنةٍ لهذه الآية[6].

وقيَّده الحسن وطاوس بالمجلس.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٣.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: فإن قيل.
(٤) في أ: شيء.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٨) عن ابن عباس وأبي العالية.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. وعن أبي العالية وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٤) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

وعن سعيد بن جبيرٍ: بعد سنة، أو شهرٍ، أو أسبوعٍ، أو يوم[١].

وعن عطاءٍ: بمقدار حلب ناقةٍ غزيرةٍ[٢].

وعند عامة الفقهاء: لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولاً، وقالوا: لأنا لو جوَّزنا ذلك، لزم ألاَّ يستقرَّ شيءٌ من العهود والأيمان.

[يحكى][٣] أنه بلغ المنصور أنَّ أبا حنيفة خالف ابن عبَّاس في الاستثناء المنفصل، فاستحضره؛ لينكر عليه، فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك؛ فإنك تأخذ البيعة بالأيمان، أترضى أن يخرجوا من عندك، فيستثنوا، فيخرجوا عليك، فاستحسن المنصور كلامه، ورضي عنه.

واعلم أن هذا تخصيص النصِّ بالقياس، وفيه ما فيه.

وأيضاً فلو قال: «إنْ شَاءَ الله» خفية؛ بحيث لا يسمع، كان دافعاً للحنث بالإجماع، مع أنَّ المحظور باقٍ، فما عوَّلوا عليه ليس بقويٍّ، [والأولى][٤] أن يحتجَّ في وجوب كون الاستثناء متَّصلاً بالآيات الكثيرة الدالة على وجوب الوفاءِ بالعقد والعهد؛ كقوله: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِۚ﴾ [المائدة: ١] ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِۖ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فإذا أتى بعهدٍ، وجب عليه الوفاء بمقتضاه بهذه الآيات.

خالفنا الدليل فيما إذا كان متَّصلاً؛ لأن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلام الواحد؛ بدليل أنَّ الاستثناء وحده لا يفيد شيئاً، فهو جارٍ مجرى بعض الكلمة الواحدة، فجملة الكلام كالكلمة الواحدة المفيدة، وإذا كان كذلك، فإن لم يكن منفصلاً، حصل الالتزام التَّامُّ بالكلام؛ فوجب عليه الوفاء بذلك المتلزم.

وقيل: إن قوله: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَۖ﴾ كلامٌ مستأنفٌ لا تعلّق له بما قبله.

فصل

قال عكرمة: واذكر ربَّك، إذا غضبت[٥].

وقال وهبٌ: مكتوب في الإنجيل «ابن آدمَ، اذكُرني حين تغضبُ، أذكرك حينَ أغضَبُ»[٦].

---

(١) ينظر: تفسير الماوردي (٣/ ٢٩٩).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء.

(٣) في أ: فالجواب: يحكى.

(٤) في أ: والأقوى.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٠٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٥) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٧).

وقال الضحاك، والسديُّ: هذا في الصَّلاة المنسيَّة[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وتعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إتمام الكلام في هذه القضيَّة، وجعله مستأنفاً يصير الكلام مبتدأ منقطعاً، وذلك لا يجوز.

ثم قال: ﴿وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ وفيه وجوهٌ:

الأول: أن ترك قوله: ﴿إِن شَآءَ ٱللَّهُ﴾ ليس بحسن، وذكره أحسن من تركه، وهو قوله: ﴿لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ المراد منه ذكر هذه الجملة.

الثاني: أنَّه لمَّا وعدهم بشيءٍ، وقال معه (إن شاء الله تعالى) فيقول: عسى أن يهديني ربِّي لشيءٍ أحسن وأكمل مما وعدتُكم به.

الثالث: أن قوله: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا﴾ إشارةٌ إلى قصَّة أصحاب الكهف، أي: لعلَّ الله يؤتيني من البيِّنات والدلائل على صحَّة نبوَّتي وصدقي في ادِّعاء النبوة ما هو أعظم في الدلالة، وأقرب رشداً من قصَّة أصحاب الكهف، وقد فعل الله ذلك حين آتاهُ من قصص الأنبياء، والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا﴾.

قال قتادة[٣]: هذا من كلام القوم؛ لأنَّه تعالى قال: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ﴾ أي: إنَّ أولئك الأقوام، قالوا ذلك، ويؤيِّده قوله تعالى بعده ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟﴾ وهذا يشبهُ الردَّ على الكلام المذكور قبله.

ويؤيِّده أيضاً ما ورد في مصحف عبد الله: (وقالوا ولبثوا في كهفهم).

وقال آخرون: هو كلام الله تعالى أخبر عن كميَّة هذه المدَّة.

---

(١) ينظر: المصدر السابق وتفسير القرطبي (١٠/ ٢٥١).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٤ـ ٩٥.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٨.

وأما قوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ فهو كلامٌ تقدَّم، وقد تخلَّل بينه وبين هذه الآية ما يوجبُ انقطاع أحدهما عن الآخر، وهو قوله: «فلا تمار فِيهِمْ إلاَّ مِراءً ظَاهِراً».

وقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ﴾ لا يوجب أنَّ ما قبله حكاية؛ لأنَّه تعالى أراد بل الله أعلم بما لبثوا، فارجعوا إلى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب، والمعنى أن الأمر في مدَّة لبثهم، كما ذكرنا، فإن نازعوك فيها، فأجبهم فقل: «اللَّهُ أعْلَمُ بِما لَبِثُوا» أي: فهو أعلم منكم، وقد أخبر بمدَّة لبثهم.

وقيل: إنَّ أهل الكتاب قالوا: إنَّ المدَّة من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلاثمائة وتسع سنين، فردَّ الله عليهم، وقال: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ﴾ يعني بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا، لا يعلمه إلاَّ الله.

قوله: ﴿ثَلَٰثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ﴾: قرأ الأخوان بإضافة «مِئةٍ» إلى «سنين» والباقون بتنوين[1] «مِئةٍ».

فأمَّا الأولى: فأوقع فيها الجمع موقع المفرد؛ كقوله: ﴿بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا﴾ [الكهف: ١٠٣]. قاله الزمخشريُّ يعني أنه أوقع «أعْمَالاً» موقع «عملاً» وقد أنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يلتفت إليه، وفي مصحف عبد الله «سنة» بالإفراد، وبها قرأ أبيّ، وقرأ الضحاك «سِنُونَ» بالواو على أنها خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: هي سنُونَ.

وأمَّا الباقون، فلما لم يروا إضافة «مِئَة» إلى جمعٍ، نَوَّنُوا، وجعلوا «سِنينَ» بدلاً من «ثَلاثمائةٍ» أو عطف بيان.

قال البغويُّ[2]: فإن قيل لِمَ قال: «ثلاثمائة سنين» ولم يقل سنة؟ فالجواب، لمَّا نزل قوله تعالى: ﴿وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِاْئَةٍ﴾ فقالوا: أيَّاماً، أو شهوراً، أو سنين، فنزلت «سنين».

وقال الفراء: من العرب من يضع «سنين» موضع سنة.

ونقل أبو البقاء[3] أنها بدل من «مِئَةٍ» لأنها في معنى الجمع. ولا يجوز أن يكون «سِنينَ» في هذه القراءة تمييزاً؛ لأنَّ ذلك إنما يجيء في ضرورةٍ مع إفرادِ التمييز؛ كقوله:

٣٥٠٧ أ ـ إذَا عَاشَ الفَتَى مِئَتَيْنِ عَاماً فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذاذَةُ والفَتَاءُ[4]

---

(١) ينظر: السبعة ٣٩٠، والتيسير ١٤٣، والحجة ٤١٤ والنشر ٢/ ٣١٠، والإتحاف ٢/ ١١٢، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٣٦، والكشاف ٢/ ٧١٦، والبحر ٦/ ١١٢، والدر المصون ٤/ ٤٤٧.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٨.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠١.

(٤) البيت للربيع بن ضبع ينظر: أمالي المرتضى ١/ ٢٥٤، خزانة الأدب ٧/ ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٥، =

فصل

قيل: المعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة ﴿وَٱزۡدَادُواْ تِسۡعٗا﴾.

قال الكلبيُّ: قالت نصارى نجران: أما الثلاثمائة، فقد عرفناها، وأما التسع، فلا علم لنا بها، فنزلت: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ﴾.

روي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: عند أهل الكتاب: أنَّهم لبثُوا ثَلاثمائةٍ شَمْسيَّة، والله تعالى ذَكرَ ثَلاثمَائةِ سنةٍ قمريَّة، والتَّفاوتُ بين الشَّمسية والقمريَّة في كلِّ مائةِ سنةٍ ثلاث سنين، فيكونُ ثَلاثمائةٍ، وتِسْع سنينَ، فَلذلِكَ قال: «وازْدَادُوا تِسْعاً»[1].

قال ابن الخطيب[2]: وهذا مشكلٌ؛ لأنه لا يصحُّ بالحساب، فإن قيل: لِمَ لا قيل: ثلاثمائة، وتسع سنين؟.

وما الفائدة في قوله: «وازْدَادُوا تِسْعاً»؟.

فالجواب: أن يقال: لعلَّهم لما استكمل لهم ثلاثمائة سنة، قرب أمرهم من الانتباه، ثمَّ اتفق ما أوجب [بقاءهم في النَّوم][3] تسع سنين.

قوله: «تِسْعاً» أي: تسع سنين، حذف المميِّز؛ لدلالةِ ما تقدَّم عليه؛ إذ لا يقال: عندي ثلاثمائة درهم وتسعة، إلا وأنت تعني: تسعة دراهم، ولو أردتَّ ثياباً ونحوها، لم يجزْ؛ لأنه إلغازٌ، و «تِسْعاً» مفعولٌ به، وازداد: افتعل، أبدلت التاء دالاً بعد الزاي، وكان متعدِّياً لاثنين؛ نحو: ﴿وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى﴾ [الكهف: ١٣]، فلما بني على الافتعال، نقص واحداً.

وقرأ[4] الحسن وأبو عمرو في رواية «تسعاً» بفتح التاء كعشرٍ.

قوله: ﴿قُلِ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا لَبِثُواْۖ﴾ أنه تعالى أعلم بمقدار هذه المدَّة من الناس الذين اختلفوا فيها؛ لأنَّه إله السموات والأرض ومدبِّر العالم له غيبُ السَّموات والأرض.

والغَيْبُ: ما يغيب عن إدراكك، والله ـ تعالى ـ لا يغيبُ عن إدراكه شيءٌ، ومن كان عالماً بغيب السموات والأرض، يكون عالماً بهذه الواقعة، لا محالة.

قوله: ﴿أَبۡصِرۡ بِهِۦ﴾: صيغة تعجُّب بمعنى «مَا أبصرَهُ» على سبيل المجاز، والهاء لله تعالى، وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب: **الأصح**: أنه بلفظ الأمر، ومعناه الخبر، والباء مزيدة

= الدرر ٤/ ٤١، شرح التصريح ٢/ ٢٧٣، شرح عمدة الحافظ ص ٥٢٥، الكتاب ١/ ٢٠٨، ٢/ ١٦٢، لسان العرب «فتا»، المقاصد النحوية ٤/ ٤٨١، همع الهوامع ١/ ١٣٥، أدب الكاتب ص ٢٩٩، أوضح المسالك ٤/ ٢٥٥، جمهرة اللغة ص ١٠٣٢، شرح الأشموني ٣/ ٦٢٣، شرح المفصل ٦/ ٢١، مجالس ثعلب ص ٣٣٣، المقتضب ٢/ ١٦٩، المنقوص والممدود ص ١٧، والدر المصون ٤/ ٤٤٧.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٥. (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) في ب: ينامهم.

(٤) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١٣، والقرطبي ١/ ٢٥٢، والبحر ٦/ ١١٢، والدر المصون ٤/ ٤٤٧.

في الفاعل؛ إصلاحاً للفظ أي ما أبصر الله بكلِّ موجودٍ، وأسمعه بكلِّ مسموعٍ.

والثاني: أنَّ الفاعل ضمير المصدر.

والثالث: أنه ضمير المخاطب، أي: أوقع أيُّها المخاطب، وقيل: هو أمر حقيقة لا تعجب، وأن الهاء تعود على الهدى المفهوم من الكلام.

وقرأ[1] عيسى: «أسْمعَ» و «أبْصرَ» فعلاً ماضياً، والفاعل الله تعالى، وكذلك الهاء في «به»، أي: أبصر عباده وأسمعهم.

وتقدَّم الكلام على هذه الكلمة عند قوله: ﴿فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٥].

قوله: ﴿مَّا لَهُم﴾ أي: ما لأهلِ السموات والأرض.

قوله: «مِنْ دُونهِ» أي: من دون الله.

قوله: «مِنْ وليٍّ» أي من ناصرٍ.

و «مِنْ وليٍّ» يجوز أن يكون فاعلاً، وأن يكون مبتدأ.

قوله: «ولا يُشْرِكُ» قرأ[2] ابن عامر بالتاء والجزم [عطفاً على قوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ﴾ وقوله: ﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ﴾][3] أي: ولا تشركْ أنت أيها الإنسانُ، والباقون بالياء من تحت، ورفع الفعل، أي: ولا يشرك الله في حكمه أحداً، فهو نفيٌ محضٌ.

فصل في المراد بالحكم في الآية

قيل: الحكم ها هنا علم الغيب، أي: لا يشركُ في علم غيبه أحداً.

وقرأ مجاهد وقتادة[4]: «ولا يُشرِكْ» بالياء من تحت والجزم.

قال يعقوب: «لا أعرف وجهه». قال شهاب الدين: وجهه أنَّ الفاعل ضميرُ الإنسان، أضمر للعلم به.

والضمير في قوله «مَا لَهُمْ» يعود على معاصري رسول الله ﷺ، قال ابن عطية: «وتكون الآية اعتراضاً بتهديد» كأنَّه يعني بالاعتراض: أنهم ليسوا ممَّن سيق الكلام لأجلهم، ولا يريد الاعتراض الصِّناعي.

فصل

قوله: ﴿مَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ﴾.

---

(١) ينظر: البحر ٦/١١٣، والدر المصون ٤/٤٤٨.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩٠، والتيسير ١٤٣، والحجة ٤١٥، والنشر ٢/٣١٠، والإتحاف ٢/٢١٣، والحجة للقراء السبعة ٥/١٤١، والبحر ٦/١١٣.

(٣) زيادة من ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٦/١١٣، الدر المصون ٤/٤٤٨.

قيل: ما لأصحاب الكهف من دون الله وليٌّ؛ فإنَّه هو الذي يتولَّى حفظهم في ذلك النَّوم الطَّويل.

وقيل: ليس لهؤلاءِ القوم المختلفين في مدَّة لبث أصحاب الكهف وليٌّ من دون الله، يتولَّى أمرهم، ويقيم لهم تدبير أنفسهم، فإذا كانوا محتاجين إلى تدبير الله وحفظه، فكيف يعلمون هذه الواقعة من غير إعلامه؟!.

فصل

واختلفوا في زمن أصحاب الكهف وفي مكانهم، فقيل[1]: كانوا قبل موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنَّ موسى ﷺ ذكرهم في التَّوراة، فلهذا سأل اليهودُ رسول الله ﷺ عن قصَّتهم.

وقيل: دخلوا الكهف قبل المسيح، وأخبر المسيحُ بخبرهم، ثم بعثوا في الوقت الذي بين عيسى، وبين محمد ﷺ.

وقيل: إنَّهم دخلوا الكهف بعد المسيح، حكى هذا القول القفَّال عن محمد بن إسحاق، وذكر أنهم لم يموتوا، ولا يموتون إلى يوم القيامة.

وأمَّا مكان الكهف، فحكى القفَّال عن محمد بن موسى الخُوارزميِّ المنجم: أن الواثق أنفذه؛ ليعرف حال أصحاب الكهف من ملك الرُّوم، قال: فوجَّه ملكُ الرُّوم معي أقواماً إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه.

وقيل: إنَّ الرجل قال: إنَّ الرجل الموكَّل بذلك الموضع فزَّعني من الدُّخول عليهم، قال: فدخلت فرأيت الشُّعور على صدورهم.

قال: وعرفت أنَّ ذلك تمويهٌ واحتيالٌ، وأنَّ الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث بالأدوية المجففة؛ لتصونها عن البلاء؛ كالتلطيخ بالصَّبر وغيره.

قال القفَّال: والذي عندنا أنَّ موضع أصحاب الكهف لا يعرف، ولا عبرة بقول أهل الرُّوم، وذكر الزمخشري عن معاوية «أنَّه لما غزا الرُّومَ، فمرَّ بالكهف، فقال: لو كشف عن هؤلاء، ننظر إليهم، فقال له ابن عباس: أيُّ شيءٍ لك في ذلك؟ قد منع الله من هو خيرٌ منك، فقال: «لَو اطَّلعتَ عَلَيْهِمْ، لولَّيتَ مِنهُمْ فِراراً، ولمُلِئْتَ مِنهُمْ رُعْباً».

فقال: لا أنتهي عن ذلك، حتَّى أعلم حالهم، فبعث أناساً، فقال: اذهبوا، فانظروا، فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً، [فأخرجتهم][2]»[3].

فصل

قال ابن الخطيب[4]: والعلم بذلك الزَّمان، وذلك المكان، ليس للعقل فيه مجالٌ،

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٦.

(٢) في ب: فأحرقتهم.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٦.

وإنما يستفاد ذلك من نصٍّ، وهو مفقودٌ؛ فثبت أنَّه لا سبيل إليه.

قال ابن الخطيب[1]: هذه السور الثلاث اشتملت كلُّ واحدة منها على حصول حالةٍ غريبةٍ عجيبةٍ نادرةٍ في هذا العالم: سورة بني إسرائيل اشتملت على الإسراء بالجسد الشريف ﷺ من مكة إلى الشَّام، وهي حالة عجيبة، وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم في النوم مدَّة ثلاثمائة سنةٍ، وأزيد، وهي أيضاً حالة عجيبة وسورة مريم اشتملت على حدوث الولد لا من الأب، وهي أيضاً حاله غريبة والمعتمد في بيان هذه العجائب، والغرائب المذكورة: أنَّه تعالى قادر على كلِّ الممكنات، عالمٌ بجميع المعلومات من الجزئيات والكليَّات، فإنَّ كلَّ ما كان ممكن الحصول في بعض الأوقات كان ممكن الحصول في سائر الأوقات.

وإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة ثبت القول بإمكان البعث، ولما كان قادراً على الكل وثبت أن بقاء الإنسان حياً في النوم مدة يوم ممكن، فكذلك بقاؤهُ مدة ثلاثمائة سنةٍ، يوجب أن يكون ممكناً، بمعنى: أن إله العالم يحفظه عن الآفةِ.

وأما الفلاسفةُ فإنهم يقولون: لا يبعد وقوع أشكالٍ فلكية غريبة توجب في عالم الكون والفساد حصول أحوالٍ غريبة نادرة، وذكر أبو علي بن سفيان في «باب الزَّمان» من كتاب «الشِّفا» أن أرسطاطاليس الحكيم ذكر أنه عرض لقوم من المباطيل حالةٌ شبيهة بأصحاب الكهف.

قال ابن سينا: ويدلُّ التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف.

قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ﴾ الآية.

اعلم أن كفَّار قريش اجتمعوا، وقالوا لرسول الله ﷺ: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الذين آمنوا بك، فنهاهُ الله عن ذلك، وبيّن في هذه الآيات أنَّ الذي اقترحوه والتمسوه مطلوب فاسد، ثم إنه تعالى جعل الأصل في هذا الباب شيئاً واحداً، وهو أن يواظب على تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله إليه، ولا يلتفت إلى اقتراح المقترحين وتعنتهم، فقال: ﴿وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ﴾ أي التزم قراءة الكتاب الذي أوحي إليك والزم العمل به ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ﴾ أي: لا مغيِّر للقرآن، وهذه آية تدل على أنه لا يجوز تخصيص النصِّ بالقياس؛ لأن معنى الكلام: الزم العمل بمقتضى هذا الكتاب، وذلك يقتضي وجوب العمل بمقتضى ظاهره.

فإن قيل: فيجب ألا يتطرَّق النسخ إليه أيضاً.

فالجواب: أن هذا مذهبُ أبي مسلم الأصفهاني، وليس ببعيد، وأيضاً فالنسخ في الحقيقة ليس بتبديلٍ؛ لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ، فالناسخ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٧.

كالمغاير، فكيف يكون تبديلاً؟ ثم قال: «ولن تَجدِ مِنْ دُونهِ مُلتحداً» أي: ملجأ، قال أهل اللغة: هو من لحد وألحد: إذا مال، ومنه قوله ﴿ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ﴾ والملحدُ: المائل عن الدِّين.

قال ابن عباس: حرزاً.

وقال الحسن: مدخلاً.

وقال مجاهد: ملجأ.

وقيل: ولن تجد من دونه ملتحداً في البيان والإرشاد.

قوله: ﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ﴾ أي: احبسها وثبتها قال أبو ذؤيب: [الكامل]

٣٥٠٧ ب ـ فَصَبرْتُ نَفساً عِندَ ذلِكَ حُرَّة تَـرْسُـو إذَا نَـفْـسُ الـجَـبـانِ تَـطـلَّـعُ[1]

وقوله: «بالغَداةِ» تقدَّم الكلام عليها في الأنعام[2].

فصل في نزول الآية

نزلت في عيينة بن حصنٍ الفزاريِّ، أتى النَّبي ﷺ قبل أن يسلم، وعنده جماعةٌ من الفقراءِ فيهم سلمان، وعليه شملةٌ قد عرق فيها، وبيده خوصةٌ يشقها، ثم ينسجها؛ فقال عيينة للنبي ﷺ: أما يؤذيكَ ريحُ هؤلاء؟ ونحن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمنا، أسلم الناس، وما يمنعنا من اتِّباعِكَ إلاَّ هؤلاء، حتى نتبعك، واجعل لنا مجلساً، ولهم مجلساً، فأنزل الله تعالى: ﴿وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ﴾، أي: احبسْ يا محمد نفسك ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ﴾ طرفي النَّهار، ﴿يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥ﴾ أي: يريدون الله، لا يريدون به عرضاً من الدنيا.

وقال قتادة: نزلت في أصحاب الصُّفة، وكانوا سبعمائة رجلٍ فقراء في مسجد رسول الله ﷺ لا يرجعون إلى تجارة، ولا إلى زرع، يصلُّون صلاة، وينتظرون أخرى، فلما نزلت هذه الآية، قال النبيُّ ﷺ: «الحمد لله الَّذي جعل في أمَّتي من أمرتُ أن أصبر نفسي معهم». وهذه القصة منقطعة عما قبلها، وكلامٌ مفيدٌ مستقلٌ، وتقدم نظير هذه الآية في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢] ففي تلك الآية نهى الرسول ـ عليه السلام ـ عن طردهم، وفي هذه الآية أمرهُ بمجالستهم والمصابرة معهم.

فصل في قراءات الآية

قرأ ابن عامر بالغداة والعشيِّ، بضمِّ الغين، والباقون بالغَداة، وهما لغتان، فقيل:

---

(١) البيت هكذا في أ:

فـصـبـرت عـارفـة لـذلـك حـرة تـرسـو إذا نـفـس الـجـبـان تـطـلـع

ونسبه كما ترى لأبي ذؤيب بل هو لعنترة ينظر كما تقدم تخريجه في سورة هود.

(٢) تقدم.

المراد كونهم مواظبين على هذا العمل في كلِّ الأوقاتِ كقول القائل[١]: ليس لفلانٍ عمل بالغداة والعشيِّ إلاَّ شتم الناس، وقيل: المراد صلاة الفجر والعصر.

وقيل: المراد الغداة هي الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من النَّوم إلى اليقظة، ومن اليقظة إلى النَّوم.

قوله: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن مفعوله محذوف، تقديره: ولا تعد عيناك النظر.

والثاني: أنه ضمِّن معنى ما يتعدَّى بـ «عَنْ» قال الزمخشريُّ: «يقال: عدَّاه، أي: جاوزه فإنما عدِّي بـ «عَنْ» لتضمين «عَدا» معنى نبا وعلا في قولك: نَبتْ عنه عينه، وعلتْ عنه عينه، إذا اقتحمته، ولم تعلق به، فإن قيل: أي غرضٍ في هذا التضمين؟ وهلاَّ قيل: ولا تعدهم عيناك، أو: ولا تعل عيناك عنهم؟ فالجواب: الغرض منه إعطاءُ مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى [فذٍّ] ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك متجاوزتين إلى غيرهم، ونحوه ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ﴾ [النساء: ٢]، أي: لا تضمُّوها إليها آكلين لها».

وردَّه أبو حيان: بأنَّ مذهب البصريين أن التضمين لا ينقاس، وإنما يصار إليه عند الضرورة، فإذا أمكن الخروج عنه، فلا يصار إليه.

وقرأ[٢] الحسن «ولا تُعدِ عَينَيْكَ» من أعدى رباعيًا، وقرأ هو، وعيسى، والأعمش «ولا تُعدِّ» بالتشديد، من عدَّى يعدِّي مضعفاً، عدَّاه في الأولى بالهمزة، وفي الثانية بالتثقيل؛ كقول النابغة: [البسيط]

٣٥٠٨ ـ فَعدِّ عَمَّا تَرَى إذْ لا ارتِجاعَ لهُ وانْـمِ الـقُـتـودَ عـلـى عَـيْـرانـةٍ أجُـدِ[٣]

كذا قال الزمخشري، وأبو الفضل، وردَّ عليهما أبو حيان: بأنه لو كان تعدِّيه في هاتين القراءتين بالهمزة، أو التضعيف، لتعدَّى لاثنين؛ لأنه قبل ذلك متعد لواحد بنفسه، وقد أقرَّ الزمخشري بذلك؛ حيث قال: «يقال: عداهُ إذا جاوزه، وإنَّما عدِّي بـ «عن» لتضمنه معنى علا، ونبا» فحينئذٍ يكون «أفْعلَ» و «فعَّل» ممَّا وافقا المجرَّد وهو اعتراضٌ حسنٌ.

فصل

يقال: عدَّاه، إذا جاوزه، ومنه قولهم: عدا طورهُ، وجاءني القومُ عدا زيداً؛ لأنَّها تفيد المباعدة، فكأنَّه تعالى نهى نبيَّه عن مباعدتهم، والمعنى: لا تزدري فقراء المؤمنين،

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٨.

(٢) ينظر في قراءاتها: المحتسب ٢/ ٢٧، والإتحاف ٢/ ٢١٣، والبحر ٦/ ١١٤ والدر المصون ٤/ ٤٤٩.

(٣) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ١١٤، الدر المصون ٤/ ٤٤٩.

ولا تثني عينيك عنهم؛ لأجل مجالسة الأغنياء.

ثم قال: «تُرِيدُ» جملة حالية، ويجوز أن يكون فاعل «تريدُ» المخاطب، أي: تريد أنت، ويجوز أن يكون ضمير العينين، وإنما وحّد؛ لأنهما متلازمان يجوز أن يخبرَ عنهما خبر الواحد، ومنه قول امرىء القيس: [الهزج]

٣٥٠٩ ـ لِمَنْ زُحلوفَةٌ زُلُّ بِهَا العَينانِ تَنهَلُّ[١]

وقول الآخر: [الكامل]

٣٥١٠ ـ وكَأنَّ في العَينينِ حبَّ قَرنفُلٍ أو سُنبُلاً كُحِلَتْ بِهِ فانهَلَّتِ[٢]

وفيه غير ذلك، ونسبة الإرادة إلى العينين مجازٌ، وقال الزمخشري: «الجملة في موضع الحال» قال أبو حيان: «وصاحبُ الحال، إن قدّر «عَيْناكَ» فكان يكون التركيبُ: يريدان». قال شهاب الدين: غفل عن القاعدة المتقدِّمة: من أنَّ الشيئين المتلازمين يجوز أن يخبر عنهما إخبار الواحد، ثم قال: «وإن قدَّر الكاف، فمجيءُ الحال من المجرورِ بالإضافة نحو هذا فيه إشكالٌ؛ لاختلاف العامل في الحال، وذي الحال، وقد أجاز ذلك بعضهم، إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزءِ، وحسَّن ذلك أنَّ المقصود هو نهيه ـ عليه الصلاة السلام ـ وإنما جيء بقوله «عَيْناكَ» والمقصود هو؛ لأنَّهما بهما تكونُ المراعاة للشخص والتلفُّتُ له».

قال شهاب الدين: وقد ظهر لي وجهٌ حسنٌ، لم أر غيري ذكره: وهو أن يكون «تَعْدُ» مسنداً لضمير المخاطب ﷺ، و «عَيْناكَ» بدل من الضمير، بدل بعض من كل، و «تُرِيدُ» على وجهيها من كونها حالاً من «عَيْناكَ» أو من الضمير في «تَعْدُ» إلا أن في جعلها حالاً من الضمير في «ولا تعدُ» ضعفاً؛ من حيث إنَّ مراعاة المبدل منه بعد ذكر البدل قليلٌ جدًّا، تقول: «الجاريةُ حسنها فاتنٌ» ولا يجوز «فَاتِنةٌ» إلاَّ قليلاً، كقوله:

٣٥١١أ ـ فَكَأنَّهُ لَهِقُ السَّراة كأنَّهُ مَا حَاجِبَيهِ مُعيَّنٌ بِسَوَادِ[٣]

فقال: «مُعيَّنٌ» مراعاة للهاء في «كَأنَّه» وكان الفصيحُ أن يقول: «مُعيَّنانِ» مراعاة لحاجبيه الذي هو البدل.

فصل

﴿تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾، أي: تطلب مجالسة الأغنياء، والأشراف، وصحبة أهل الدنيا، ولما جاء أمره بمجالسة الفقراء من المسلمين، نهاه عن الالتفات إلى قول الأغنياء والمتكبرين، فقال: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا﴾ يعني عيينة بن حصين[٤]، وقيل: أميَّة بن

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) تقدم. (٤) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٩.

خلف، ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾ في طلب الشَّهوات ﴿وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا﴾ قال قتادة ومجاهد: ضياعاً[١].

وقيل: ندماً، وقال مقاتلٌ: سرفاً.

وقال الفراء: متروكاً.

وقيل: باطلاً.

وقال الأخفش: مجاوزاً للحدِّ.

قوله: «أغْفَلْنَا قَلبَهُ» العامة على إسناد الفعل لـ «نا» و «قلبهُ» مفعول به.

وقرأ عمرو[٢] بن عبيد، وعمرو بن فائد، وموسى الأسواري بفتح اللام، ورفع «قَلبهُ» أسندوا الإغفال إلى القلب، وفيه أوجهٌ، قال ابن جنِّي: من ظنَّنا غافلين عنه. وقال الزمخشريُّ: «من حَسِبنَا قلبُه غافلينَ، من أغفلته، إذا وجدته غافلاً». وقال أبو البقاء[٣]: فيه وجهان:

أحدهما: وجدنا قلبه معرضين عنه.

والثاني: أهمل أمرنا عن تذكُّرنا.

قوله: «فرطاً» يحتمل أن يكون وصفاً على «فعل» كقولهم: «فَرسٌ فرط»، أي: متقدِّمٌ على الخيل، وكذلك هذا، أي: متقدِّماً للحقِّ، وأن يكون مصدراً بمعنى التفريط، أو الإفراط، قال ابن عطيَّة: الفرط: يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتَّضييع، أي: أمرهُ الذي يجب أن يلزم، ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإمراف.

قال الليث: الفرط: الأمرُ الذي يفرط فيه، يقال: كلُّ أمر فلانٍ فرطٌ، وأنشد: [الهزج]

٣٥١١ ب ـ لَقَدْ كَلَّفْتَنِي شَطَطَا وأمْراً خائباً فُرُطَا[٤]

فصل

دلَّت هذه الآية على أنَّه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في قلوب الجهَّال.

قالت المعتزلة[٥]: المراد بقوله: ﴿أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا﴾: وجدنا قلبه غافلاً، وليس المراد منه: خلق الغفلة.

ويدلُّ عليه ما روي عن عمرو بن معدي كرب الزبيديِّ أنَّه قال لبني سليم: «قَاتَلْنَاكُمْ فَما أجَبْنَاكُمْ، وسَألناكُمْ فَما أبْخَلْناكُمْ، وهَجرْنَاكُمْ فمَا أفْحَمناكُمْ» أي ما وجدنَاكم جبناء، ولا بخلاء، ولا مفحمين.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٥٩).

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٨، البحر ٦/ ١١٤، والدر ٤/ ٤٥٠.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠١.

(٤) ينظر: الرازي ٢١/ ١٠٠.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ٩٩.

وحمل اللفظ على هذا المعنى أولى؛ لوجوه:

الأول: لو كان كذلك، لما استحقُّوا الذمَّ.

الثاني: أنه قال بعد هذه الآية ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ولو كان تعالى خلق الغفلة في قلبه، لما صحَّ ذلك.

الثالث: أنه لو خلق الغفلة في قلبه، لوجب أن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فاتبع هواهُ؛ لأن على هذا التقدير: يكون ذلك من أفعالِ المطاوعة، وهي إنما تعطف بالفاءِ، لا بالواو، يقال: كسرتهُ، فانكسر، ودفعته فاندفع، ولا يقال: وانكسر، واندفع.

الرابع: قوله: ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾ فلو أغفل قلبهم في الحقيقة، لم يجز أن يضاف ذلك إلى ﴿وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ﴾.

والجواب عن الأول من وجهين:

الأول: أن الاشتراك خلاف الأصل، فوجب أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، وجعله حقيقة في التكوين، مجازاً في الوجدان أولى من العكس؛ لوجوه:

أحدها: مجيءُ بناءِ الأفعال بمعنى التَّكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدان، والكثرة دليلٌ على الرُّجحان.

وثانيها: أن مبادرة الفهم من هذا البناءِ إلى التَّكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان، ومبادرة الفهم دليل الرجحان.

وثالثها: إنَّ جَعْلَنا إيَّاه حقيقة في التكوين أمكن من جعله مجازاً عن الوجدان؛ لأنَّ العلم بالشيء تابعٌ لحصول المعلوم، فجعل اللفظ حقيقة في المتبوع مجازاً في التَّبع موافقٌ للمعقول، أمَّا لو جعلناه حقيقة في الوجدان، مجازاً في الإيجاد، لزم جعله حقيقة في التَّبع مجازاً في الأصل، وهو عكسُ المعقول.

والوجه الثاني من الجواب: سلَّمنا كون اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى الإيجاد وإلى الوجدان، إلاَّ أنَّا نقول: يجب حمل قوله: «أغْفَلْنَا» على إيجاد الغفلة؛ لأنَّ الدليل دلَّ على أنَّه يمتنع كون العبدُ موجداً للغفلة في نفسه؛ لأنَّه إذا حاول إيجاد الغفلة، فإمَّا أن يحاول إيجاد مطلق الغفلة، أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معيَّن، والأول باطلٌ، وإلاَّ لم يكن حصول الغفلة عن هذا الشيء أولى بأن يحصل له الغفلة عن شيءٍ آخر؛ لأنَّ الطبيعة المشتركة فيها بين الأنواعِ الكثيرةِ تكون نسبتها إلى كلِّ تلك [الأنواع][1] على السويَّة.

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ الغفلة عبارةٌ عن غفلة لا تمتاز عن سائر الأقسام، إلاَّ

---

(١) في أ: الأسباب.

بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعيَّن بعينه، فعلى هذا: لا يمكن أن يقصد إلى إيجاد الغفلة عن كذا، إلاَّ إذا تصوَّر العلم أن كون تلك الغفلة غفلة عن كذا، ولا يمكنه أن يتصوَّر تلك الغفلة غفلة عن كذا إلاَّ إذا تصوَّر كذا؛ لأنَّ العلم بنسبة أمر إلى أمر آخر مشروطٌ بتصوُّر كلٍّ واحد من المنتسبين؛ فثبت أنَّه لا يمكنه القصد إلى إيجاد الغفلة، إلاَّ عند الشعور بكذا، لكن الغفلة عن كذا ضدُّ الشعور بكذا؛ فثبت أن العبد لا يمكنه إيجاد هذه الغفلة إلاَّ عند اجتماع الضدين، وذلك محالٌ، والموقوف على المحال محالٌ، فثبت أنَّ العبد غير قادرٍ على إيجاد الغفلة؛ فوجب أن يكون خالقُ الغفلة وموجدها في العباد هو الله تعالى، وأما المدحُ والذمُّ فمعارضٌ بالعلم والدَّاعي، وقد تقدَّم.

وأما قوله: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] فسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى.

وأما قولهم: لو كان المراد إيجاد الغفلة، لوجب ذكر الفاء، فهذا إنَّما يلزم لو كان خلق الغفلة في القلب من لوازمه حصول اتِّباع الشَّهوة والهوى، كما أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّه لا يلزم من حصول الغفلة عن الله حصول متابعة الهوى؛ لاحتمال أن يصير غافلاً عن ذكر الله، ولا يتَّبع الهوى، بل يبقى متوقِّفاً حيراناً مدهوشاً خائفاً.

وذكر القفَّال في تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوهاً:

أحدها[1]: أنه تعالى، لما صبَّ عليهم الدنيا صبًّا، وأدَّى ذلك إلى حصول الغفلة في قلوبهم، صحَّ أن يقال: إنه تعالى حصل الغفلة في قلوبهم، كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٦].

وثانيها: أن معنى ﴿أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ﴾ أي: تركناه، فلم نسمهُ بسمةِ أهل الطَّهارة والتقوى.

وثالثها: ﴿أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ﴾ أي خلاَّه مع الشيطان، ولم يمنعه منه. والجواب عن الأول: أنَّ فتح أبواب لذَّات الدنيا عليه، هل يؤثِّر في حصول الغفلة في قلبه أو لا يؤثر؟ فإن أثر، كان أثر إيصال اللذَّات إليه سبباً لحصول الغفلة في قلبه، وذلك عينُ القول بأنه فعل الله، أي: فعل ما يوجب الغفلة في قلبه، وإن لم يؤثِّر في حصول الغفلة، فبطل إسناده إليه، وعلى الثاني وهو أنَّه بمعنى تركناه فهو لا يفيدُ إلاَّ ما ذكرناه.

وعن الثالث: إن كانت للتَّخلية؛ بمعنى حصول تلك الغفلة، فهو قولنا، وإلاَّ بطل إسناد تلك الغفلة إلى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ الآية.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٠٠.

في تقرير النَّظم وجوهٌ:

الأول: أنه تعالى، لمَّا أمر رسوله ألا يلتفت إلى قول الأغنياء، قال: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾ الآية أي: قل لهؤلاء: هذا الدِّين الحق من عند الله تعالى، فإن قبلتموه، عاد النَّفع عليكم، وإن لم تقبلوهُ، عاد الضَّرر إليكم، ولا تعلق لذلك بالفقر والغنى.

والثاني: أنَّ المراد أنَّ الحقَّ ما جاء من عند الله، والحقَّ الذي جاءنا من عنده أن أصير نفسي مع هؤلاء الفقراء، ولا أطردهم، ولا ألتفت إلى الرؤساء، [ولا أنظر إلى][1] أهل الدنيا.

والثالث: أن يكون المراد هو أنَّ الحقَّ الذي جاء من عند الله ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وأنَّ الله تعالى لم يأذن في طرد أحدٍ ممَّن آمن وعمل صالحاً؛ لأجل أن يدخل في الإيمان جمع من الكفار.

فإن قيل: أليس أن العقل يقتضي ترجيح الأهمِّ، وطرد أولئك الفقراء لا يوجب إلاَّ سقوط حرمتهم، وهذا ضررٌ قليلٌ.

وأما عدم طردهم، فإنَّه يوجبُ بقاء الكفَّار [على الكفر وهذا ضررٌ عظيمٌ؟].

فالجواب: سلَّمنا أنَّ عدم طردهم يوجبُ بقاء الكفَّار على الكفر][2]، لكن من ترك الإيمان؛ حذراً من مجالسة الفقراء، فإنَّ إيمانهُ ليس بإيمان، بل هو نفاقٌ؛ فيجب على العاقل ألاَّ يلتفت إلى من هذا حاله.

الرابع: قل يا محمد للَّذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: يا أيُّها الناس، من ربكم الحقُّ، وإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضَّلال، ليس إليَّ من ذلك شيءٌ، وقد بعثتُ إلى الفقراءِ والأغنياء ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ وهذا على طريق التهديد والوعيد، كقوله ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] والمعنى: لست بطارد المؤمنين لهواكم، فإن شئتم، فآمنوا، وإن شئتم، فاكفروا.

قال ابن عبَّاس[3]: معنى الآية: من شاء الله له الإيمان، آمن، ومن شاء له الكفر، كفر.

فصل

قالت المعتزلة: هذه الآية صريحةٌ في أنَّ الإيمان والكفر والطاعة والمعصية باختيار العبد.

قال ابن الخطيب[4]: وهذه الآية من أقوى الدَّلائلِ على صحَّة مذهب أهل السُّنَّة؛ لأنَّ الآية صريحةٌ في أنَّ حصول الإيمان، وحصول الكفر موقوفان على حصول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر، وصريح العقل يدلُّ على أنَّ الفعل الاختياريَّ يمتنع حصوله بدون القصد إليه، وبدون الاختيار.

---

(١) زيادة من ب.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٥٩.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٠١.

وإذا عرفت هذا، فنقول: حصول ذلك القصد والاختيار، إن كان بقصدٍ آخر يتقدَّمه، لزم أن يكون كلُّ قصدٍ واختيارٍ مسبوقاً بقصدٍ آخر، واختيارٍ آخر إلى غير نهاية، وهو محالٌ؛ فوجب انتهاء ذلك القصد والاختيار إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في العبد على سبيل الضرورة، وعند حصول ذلك القصد الضروريِّ، والاختيار الضروريِّ، يجب الفعل؛ فالإنسان شاء أو لم يشأ، فإنه تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن المعاصي، وإذا حصلت تلك المشيئةُ الجازمةُ، فشاء أو لم يشأ، يجب حصول الفعل، فالإنسان مضطرٌّ في صورة مختار.

فصل

دلَّت الآية على أنَّ صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والدَّاعي محالٌ، وعلى أنَّ صيغة الأمر لا لمعنى الطَّلب في كتاب الله كثيرةٌ.

قال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ: هذه الصيغة تهديدٌ ووعيدٌ، وليست تخييراً[1].

ودلَّت أيضاً على أنَّه تعالى لا ينتفع بإيمان المؤمنين، ولا يتضرر بكفر الكافرين، بل نفع الإيمان يعود عليهم، وضرر الكفر يعود عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

قوله: ﴿وَقُلِ ٱلْحَقُّ﴾: يجوز فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه خبر لمبتدأ مضمرٍ، أي: هذا، [أي] القرآن، أو ما سمعتم الحقُّ.

الثاني: أنه فاعل بفعلٍ مقدرٍ، دلَّ عليه السياقُ، أي: جاء الحق، كما صرَّح به في موضع آخر [في الآية ٨١ من الإسراء]، إلاَّ أنَّ الفعل لا يضمر إلاَّ في مواضع تقدَّم التنبيه عليها، منها: أن يجاب به استفهام، أو يردَّ به نفي، أو يقع بعد فعلٍ مبني للمفعول، لا يصلح إسناده لما بعده؛ كقراءة: ﴿يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

الثالث: أنه مبتدأ، وخبره الجار بعده.

وقرأ أبو[2] السمال قعنب: «وقُلُ الحقَّ» بضم اللام؛ حيث وقع، كأنه إتباعٌ لحركة القاف، وقرأ أيضاً بنصب «الحقَّ» قال صاحب «اللَّوامح»: «هو على صفة المصدر المقدَّر؛ لأنَّ الفعل يدلُّ على مصدره، وإن لم يذكر، فينصبه معرفة، كما ينصبه نكرة، وتقديره: وقل القول الحقَّ، وتعلق «مِنْ» بمضمرٍ على ذلك، أي: جاء من ربكم» انتهى.

وقرأ[3] الحسن والثقفي بكسر لامي الأمر، في قوله: «فليُؤمِنْ» و «فَلْيَكْفُرْ» وهو الأصل.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٠٢).

(٢) ينظر: البحر ٦/ ١١٥، والدر المصون ٤/ ٤٥٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١١٥، الدر المصون ٤/ ٤٥٠.

قوله: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن﴾ يجوز في «مَنْ» أن تكون شرطية، وهو الظاهر، وأن تكون موصولة، والفاء لشبهه بالشرط، وفاعل «شَاءَ»: الظاهر أنه ضمير يعود على «مَنْ» وقيل: ضمير يعود على الله، وبه فسَّر ابن عباس، والجمهور على خلافه.

قوله: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا﴾ أعددنا وهيَّأنا، من العتاد، ومن العدَّة ﴿لِلظَّٰلِمِينَ﴾ للكافرين، أي: لمن ظلم نفسه، ووضع العبادة في غير موضعها.

واعلم أنَّه تعالى، لمَّا وصف الكفر والإيمان، والباطل والحق، أتبعه بذكر الوعيد على الكفر، وبذكر الوعد على الإيمان، والعمل الصَّالح.

قوله: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَآ﴾ في محل نصبٍ، صفة لـ «ناراً» والسُّرادِقُ: قيل: ما أحاط بشيءٍ، كالمضرب والخباءِ، وقيل للحائط المشتمل على شيء: سُرادق، قاله الهرويّ، وقيل: هو الحجرة تكون حول الفسطاطِ، وقيل: هو ما يمدُّ على صحنِ الدار، وقيل: كل بيتٍ من كرسفٍ، فهو سرادق، قال رؤبة: [الرجز ـ السريع]

٣٥١٢ ـ يَا حكمُ بْنَ المُنذِرِ بْنِ الجَارُودْ سُرَادِقُ المَجْدِ عَلَيْكَ مَمْدُودْ[1]

ويقال: بيت مسردقٌ، قال الشاعر: [الطويل]

٣٥١٣ ـ هو المُدخِلُ النُّعمانَ بيتاً سَماؤهُ صُدورُ الفُيولِ بعد بيتٍ مُسَرْدَقِ[2]

وكان أبرويز ملك الفرس قد قتل النعمان بن المنذر تحت أرجُلِ الفيلةِ، والفيول: جمع فيلٍ، وقيل: السُّرادقُ: الدِّهليزُ، قال الفرزدق: [الطويل]

٣٥١٤ ـ تَمنَّيتهُمْ حتَّى إذا مَا لَقِيتَهُم تَركْتَ لَهُم قَبْلَ الضِّرابِ السُّرادِقَا[3]

والسُّرادِقُ: فارسي معرب، أصله: سرادة، قاله الجواليقيُّ، وقال الراغب[4]: «السُّرادِقُ فارسيٌّ معربٌ، وليس في كلامهم اسم مفرد، ثالث حروفه ألفٌ بعدها حرفان».

فصل

أثبت تعالى للنَّار شيئاً شبيهاً بالسرادقِ تحيط بهم من سائرِ الجهاتِ، والمراد: أنهم لا مخلص لهم فيها، ولا فُرجة، بل هي محيطة بهم من كلِّ الجوانب.

وقيل: المراد بهذا السُّرادق الدخان الذي وصفه الله تعالى في قوله: ﴿ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ﴾ [المرسلات: ٣٠].

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لسلامة بن جندل. ينظر: ديوانه (١٨٢)، تأويل المشكل ٣٥٨، مجاز القرآن ١/ ٣٩٩، الصحاح ٤/ ١٤٩٦، القرطبي ١٠/ ٢٥٦، الطبري (١٥/ ١٥٧) واللسان والتاج (سرادق)، الدر المصون ٤/ ٤٥١.

(٣) ينظر البيت في ديوانه (٢/ ٤٧)، البحر ٦/ ٩٢، روح المعاني ١٥/ ٢٦٨، الدر المصون ٤/ ٤٥١.

(٤) ينظر: المفردات ٢٣٠.

وقالوا: هذه الإحاطة بهم إنَّما تكون قبل دخولهم، فيحيط بهم هذا الدخان كالسرادق حول الفسطاط.

وروى أبو سعيدٍ الخدريُّ عن النبي ﷺ قال: «سُرادِقُ النَّارِ أربعةُ جُدرٍ، كِثفُ كلِّ جدارٍ مَسِيرةُ أرْبعِينَ سنةً»[1].

وقال ابن عبَّاس: السُّرادِقُ حائط[2].

قوله: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ﴾، أي: يطلبوا الغوث، والياء عن واوٍ؛ إذ الأصل: يستغوثوا، فقلبت الواو ياء كما تقدم في قوله: ﴿نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٢] وهذا الكلام من المشاكلة والتَّجانس، وإلاَّ فأيُّ إغاثةٍ لهم في ذلك؟ أو من باب التهكُّم؛ كقوله: [الوافر]

٣٥١٥ ـ ..... تَحِيَّةُ بينهم ضَربٌ وجيعُ[3]

وهو كثيرٌ.

وقوله: «كالمُهْل» صفة لـ «ماء» والمهلُ: دُرْدِيُّ الزيت، وقيل: ما أذيب من الجواهر كالنحاس والرصاص والذهب والفضة.

وعن ابن مسعود أنَّه دخل بيت المال، وأخرج ذهباً وفضة كانت فيه، وأوقد عليها، حتَّى تلألأت، وقال: هذا هو المهل[4].

وقيل: هو الصَّديد والقيح.

وقيل: ضرب من القطران، والمَهَل بفتحتين: التُّؤدَةُ والوَقارُ، قال: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [الطارق: ١٧].

قوله: «يَشوي الوجوه» يجوز أن تكون الجملة صفة ثانية، وأن تكون حالاً من «ماء» لأنه تخصَّص [بالوصف]، ويجوز أن تكون حالاً من الجارِّ، وهو الكاف.

والشَّيُّ: الإنضاجُ بالنار من غير مرقةٍ، تكون مع ذلك الشيء المشويِّ.

فصل

روى أبو سعيد الخدري عن النبيِّ ﷺ قال: «بِماءٍ كالمُهْلِ» قال: كعكر الزَّيت، فإذا

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩) والترمذي (٢٥٨٧) والحاكم (٤/ ٦٠٠) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٨) وأبو يعلى (٢/ ٥٢٦) رقم (١٣٨٩) من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به وقال الحاكم: صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٩) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «صفة النار» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٣٩٩) وعزاه إلى الطبري.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٠٠) وزاد نسبته إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني.

قرِّب إليه، سقطت فروة وجهه فيه[١].

وسئل ابن مسعود عن المهل، فدعا بذهب وفضة، فأوقد عليهما النَّار، حتَّى ذابا، ثم قال: هذا أشبه شيءٍ بالمهل[٢].

قيل: إذا طلبوا ماء للشُّرب، فيعطون هذا المهل.

قال تعالى: ﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ﴾ [الغاشية: ٤، ٥].

وقيل: إنَّهم يستغيثون من حرِّ جهنَّم، فيطلبون ماء يصبونه على وجوههم للتبريد، فيعطون هذا الماء؛ كما حكى عنهم قولهم: ﴿أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ﴾ [الأعراف: ٥٠].

قوله: ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ﴾ المخصوص محذوف، تقديره: هو، أي: ذلك الماء المستغاث به.

قوله: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ «ساءَتْ» هنا متصرفة على بابها، وفاعلها ضمير النار، ومرتفقاً تمييزٌ منقولٌ من الفاعلية، أي: ساء، وقبح مرتفقها. والمُرْتَفَقُ: المُتَّكأ ومنه سمي المرفق مرفقاً؛ لأنه يتكأ عليه، وقيل: المنزل قاله ابن عبَّاس[٣].

وقال مجاهد: مجتمعاً[٤] للرُّفقة؛ لأنَّ أهل النَّار يجتمعون رفقاء، كما يجتمع أهل الجنَّة رفقاء.

فأمَّا رفقاء أهل الجنَّة، فهم الأنبياءُ والصِّديقُون والشُّهداء والصالحون ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

وأما رفقاء النَّار، فهم الكفَّار والشَّياطين، أي: بئسَ الرفقاءُ هؤلاءِ، وبئس موضعُ الترافق النَّار، كما أنه نعم الرفقاءُ أهل الجنَّة، ونعم موضع الرفقاء الجنَّة، قاله ابن عباس وقيل: هو مصدر بمعنى الارتفاق، وقيل: هو من باب المقابلة أيضاً؛ كقوله في وصف الجنة بعد: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١]، وإلاَّ فأيُّ ارتفاقٍ في النار؟ قال الزمخشري: إلا أن يكون من قوله: [البسيط]

---

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٧٠ـ ٧١) والترمذي (٢٥٨٤) والحاكم (٤/ ٦٠٢) والطبري في «تفسيره» (٨/ ٢١٨) وأبو يعلى (٢/ ٥٢٠) رقم (١٣٧٥) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٠٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي في «الشعب».

(٢) تقدم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٢٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٨/ ٤٠٠) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

سورة الكهف / الآيتان: ٣٠، ٣١ ـــــــ

استوجب المؤمن على الله بحسن عمله أجراً، وعندنا الاستيجاب حصل بحكم الوعد. وعند المعتزلة: بذات الفعل، وهو باطلٌ؛ لأنَّ نعم الله كثيرةٌ، وهي موجبةٌ للشكر والعبوديَّة، فلا يصير الشُّكر والعبودية بموجبٍ لثوابٍ آخر؛ لأنَّ أداء الواجب لا يوجبُ شيئاً آخر.

واعلم أنَّه تعالى، لمَّا أثبت الأجر المبهم، أردفه بالتفصيل، فبيَّن أولاً صفة مكانهم، فقال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾ والعدنُ في اللغة عبارة عن الإقامة، يقال: عدن بالمكان، إذا أقام به، فيجوز أن يكون المعنى: أولئك لهم جنات إقامة [كما يقال: دار إقامة][1].

ويجوز أن يكون العدن اسماً [لموضع][2] معيَّن في الجنَّة، وهو وسطها.

وقوله: «جنَّاتُ» اسم جمع، فيمكن أن يكون المراد ما قاله تعالى ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] ثم قال: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٢] ويمكن أن يكون المراد نصيب كلِّ واحدٍ من المكلَّفين جنَّة على حدةٍ، ثم ذكر أنَّ من صفات تلك الجنات أنَّ الأنهار تجري من تحتها، وذلك لأنَّ أحسن مساكن الدنيا البساتين التي تجري فيها الأنهار، ثمَّ ذكر ثانياً أنَّ لباسهم فيها ينقسم قسمين: لباسُ التستُّر، ولباس التحلِّي.

فأمَّا لباس التحلِّي فقال: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾ فقيل: على كلِّ واحد منهم ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهبٍ لهذه الآية، وسوارٍ من فضَّة؛ لقوله: ﴿وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢١]، وسوار من لؤلؤ؛ لقوله ﴿وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].

وأمَّا لباسُ التستُّر، فلقوله: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾.

فالأول: هو الدِّيباجُ الرَّقيق.

والثاني: هو الديباجُ الصَّفيق.

وقيل: أصله فارسيٌّ معرَّبٌ، وهو«إستبره»: أي غليظٌ.

قوله: ﴿مِنْ أَسَاوِرَ﴾: في «مِنْ» هذه أربعة أوجه:

الأوَّل: أنها للابتداءِ.

والثاني: أنها للتبعيض.

والثالث: أنها لبيان الجنس، أي: أشياء من أساور.

والرابع: أنها زائدة عند الأخفش؛ ويدلُّ عليه قوله: ﴿وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ﴾ [الإنسان: ٢١]. [ذكر هذه الثلاثة الأخيرة أبو البقاء][3].

وأساور جمع أسورةٍ، [وأسْوِرَة] جمع سِوار، كحِمار وأحْمِرة، فهو جمع الجمع. وقيل: جمع إسوارٍ، وأنشد: [الرجز]

---

(١) سقط من أ. (٢) في أ: المكان. (٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٢.

سورة الكهف / الآيتان: ٣٠، ٣١ ـــــــ

٣٥٢١ ـ تَراهُنَّ يَلبَسْنَ المشَاعِر مرَّةً وإسْتَبْرَقُ الدِّيباجِ طَوراً لِباسُهَا[١]

وهو صالحٌ لما تقدَّم، وقال ابن بحرٍ: «الإستبرقُ: ما نسج بالذَّهب».

ووزن سُنْدسٍ: فُعْلُلٌ، ونونه أصليةٌ.

وقرأ[٢] ابن محيصن «واستبرق» بوصل الهمزة وفتح القافِ غير منونة، فقال ابن جنِّي: «هذا سهوٌ، أو كالسَّهو» قال شهاب الدين: كأنه زعم أنَّه منعه الصَّرف، ولا وجه لمنعه؛ لأنَّ شرط منع الاسم الأعجمي: أن يكون علماً، وهذا اسم جنسٍ، وقد وجَّهها غيره على أنه جعلها فعلاً ماضياً من «البريق» و «استَفْعَلَ» بمعنى «فعل» المجرد؛ نحو: قرَّ، واستقرَّ. وقال الأهوازيُّ في «الإقناع»: «واسْتَبْرَقَ بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه» وظاهر هذا أنه اسم، وليس بفعلٍ، وليس لمنعه وجه؛ كما تقدَّم عن ابن جنِّي، وصاحب «اللوامح» لمَّا ذكر وصل الهمزة، لم يزد على ذلك، بل نصَّ على بقائه منصرفاً، ولم يذكر فتح القاف أيضاً، وقال ابنُ محيصنٍ: «واسْتَبْرَق» بوصل الهمزة في جميع القرآن، فيجوز أنه حذف الهمزة تخفيفاً؛ على غير قياسٍ، ويجوز أنَّه جعله عربيًّا من بَرِق يبرقُ بريقاً، ووزنه استفعل، فلمَّا سمِّي به، عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة، ومعاملة التمكين من الأسماء في الصَّرف والتنوين، وأكثر التفاسير على أنَّه عربية، وليس بمستعربٍ، دخل في كلامهم، فأعربوه».

قوله: «مُتَّكئين» حالٌ، والأرائِكُ: جمع أريكةٍ، وهي الأسرَّة، بشرط أن تكون في الحجالِ، فإن لم تكن لم تسمَّ أريكة، وقيل: الأرائكُ: الفرشُ في الحجالِ أيضاً، وقال الراغب[٣]: «الأريكةُ: حجلة على سريرٍ، فتسميتها بذلك: إمَّا لكونها في الأرض متَّخذة من أراك، أو من كونها مكاناً للإقامة؛ من قولهم: أَرَكَ بالمكانِ أروكاً، وأصل الأروكِ الإقامة على رعي الأرَاكِ، ثم تجوز به في غيره من الإقامات».

وقرأ[٤] ابن محيصن «عَلَّرائِكِ» وذلك: أنه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف، فالتقى مثلان: لام «على» ـ فإنَّ ألفها حذفت؛ لالتقاء الساكنين ـ ولام التعريف، واعتدَّ بحركة النقل، فأدغم اللام في اللام؛ فصار اللفظ كما ترى، ومثله قول الشاعر: [الطويل]

٣٥٢٢ ـ فَمَا أصْبحَتْ عَلَّرْضِ نفسٌ بَريئةٌ ولا غَيرُهَا إلاَّ سُلَيمَانُ نَالَهَا[٥]

يريد «عَلَى الأرض» وقد تقدَّم قراءة قريبة من هذه أوَّل البقرة: «بما أنزِلَّيكَ»، أي: أنزل إليك.

---

(١) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ٩٣، الطبري ١٥/ ١٥٩، القرطبي ١٠/ ٢٥٨، روح المعاني ١٥/ ٢٧١، الدر المصون ٤/ ٤٥٣.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٢٩، والإتحاف ٢/ ٢١٣، والبحر ٦/ ١١٧، والدر المصون ٤/ ٤٥٣.

(٣) ينظر: المفردات ١٦.

(٤) ينظر: البحر ١١٩، والدر المصون ٤/ ٤٥٤.

(٥) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ١١٧، الدر المصون ٤/ ٤٥٤.

قوله: «نعم الثواب» أي: نعم الجزاء.

قوله: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ مجلساً، ومقرّاً، وهذا في مقابلة قوله: ﴿وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا﴾.

قوله تعالى: ﴿۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَفَجَّرْنَا خِلَٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ الآية.

وجه النَّظم أن الكفار، لمَّا افتخرُوا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين، بيَّن الله تعالى أنَّ ذلك ممَّا لا يوجب الافتخار، لاحتمال أن يصير الغنيُّ فقيراً، والفقير غنيًّا، وأما الذي تجبُ المفاخرةُ به فطاعة الله وعبادته، وهي حاصلةٌ لفقراءِ المسلمين، وبيَّن ذلك بضرب هذا المثل؛ فقال: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ أي: مثل حال الكافرين والمؤمنين كحال رجلين، وكانا أخوين في بني إسرائيل: أحدهما: كافرٌ، واسمه [براطوس][1]، والآخر: مؤمنٌ، اسمه يهوذا، قاله ابن عباس[2].

وقال مقاتل: اسم المؤمن تمليخا، واسم الكافر قطروس.

وقيل: قطفر، وهما المذكوران في سورة «الصافات» في قوله تعالى: ﴿إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ﴾ [الصافات: ٥١، ٥٢] على ما رواه عبد الله بن المبارك عن معمَّرٍ عن عطاءٍ الخراسانيِّ[3]، قال: كانا رجلين شريكين، لهما ثمانية آلافِ دينارٍ.

وقيل: كانا أخوين، وورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينارٍ، فأ خذ كلُّ واحدٍ منهما

---

(١) في ب: بطرس.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٠/ ٢٥٩).

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٣/ ٣٠٦) والبغوي (٣/ ١٦١) وينظر: المصدر السابق.

أربعة آلاف دينارٍ، فاشترى الكافر أرضاً بألفٍ، فقال المؤمن: اللَّهم، إنَّ أخي اشترى أرضاً بألف، وإنِّي أشتري منك أرضاً بألف في الجنَّة، فتصدَّق به.

ثم [بنى][1] أخوه داراً بألف، فقال المؤمن: اللَّهم، إني أشتري منك داراً بألف في الجنَّة، فتصدق به.

ثم تزوج أخوه امرأة بألف، فقال المؤمن: اللَّهم، إني جعلت ألفاً صداقاً للحور العين، وتصدَّق به.

ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف دينار، فقال المؤمن: اللهم، إنِّي اشتريتُ منك الولدان بألف، فتصدَّق به، ثم أحاجه، أي: أصابه حاجةٌ، فجلس لأخيه على طريقه، فمرَّ به في خدمه وحشمه، فتعرَّض له، فقال: فلانٌ؟! قال: نعم، قال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجةٌ بعدك، فأتيتك لتصيبني بخير، قال: ما فعل مالك، وقد اقتسمنا المال [سويَّة][2]، فأخذت شطره؟ فقصَّ عليه قصَّتهُ، قال: إنَّك لمن المصدِّقين، اذهب، فلا أعطيك شيئاً.

وقيل: نزلتْ في أخوين من أهل مكَّة من بني مخزوم، أحدهما: مؤمنٌ، وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل، وكان زوج أمِّ سلمة قبل النبي ﷺ والآخر كافرٌ، وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل.

قوله: ﴿رَّجُلَيْنِ﴾: قد تقدم أنَّ «ضرب» مع المثل، يجوز أن يتعدى لاثنين في سورة البقرة، وقال أبو البقاء[3]: التقدير: مثلاً مثل رجلين، و «جَعلْنَا» تفسير لـ «مَثَل» فلا موضع له، ويجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً لـ «رَجُلَيْنِ» كقولك: مررتُ برجلين، جعل لأحدهما جنَّةً.

قوله: ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ﴾ يقال: حفَّ بالشيء: طاف به من جميع جوانبه، قال النابغة: [البسيط]

٣٥٢٣ ـ يَحُفُّهُ جَانِبَا نِيقٍ وتُتْبِعُهُ مِثْلَ الزُّجاجةِ لَمْ تُكْحَلْ من الرَّمدِ[4]

وحفَّ به القوم: صاروا طائفين بجوانبه وحافَّته، وحففته به، أي: جعلته مطيفاً به.

والحِفاف: الجانبُ، وجمعه أحِفَّةٌ، والمعنى: جعلنا حول الأعناب النَّخْل.

قال الزمخشريُّ: وهذه الصفة ممَّا يؤثرها الدَّهاقين في كرومهم، وهو أن يجعلوها محفوفة بالأشجار المثمرة، وهو أيضاً حسنٌ في [المنظر][5].

---

(١) في ب: اشترى. (٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٢.

(٤) ينظر البيت في البحر ٦/ ١١٨، روح المعاني ١٥/ ٢٧٣، الدر المصون ٤/ ٤٥٤.

(٥) في أ: النظم.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ قيل: كان الزَّرع في وسط الأعناب، وقيل: كان الزَّرْع بين الجنَّتين، أي: لم يكن بين الجنتين موضعٌ خالٍ.

والمقصود منه أمورٌ[1]:

الأول: أن تكون تلك الأرض جامعة للأقوات والفواكه.

والثاني: أن تكون متَّسعة الأطراف، متباعدة الأكناف، ومع ذلك، لم يتوسَّطها ما يقطع بعضها عن بعض.

والثالث: أنَّ مثل هذه الأرض تأتي كلَّ [يوم][2] بمنفعةٍ أخرى، وثمرة أخرى فكانت منافعها دارّة متواصلة.

قوله: ﴿كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ﴾: قد تقدَّم في السورة قبلها [الإسراء: ٢٣] حكم «كلتا» وهي مبتدأ، و «آتَتْ» خبرها، وجاء هنا على [الكثير: وهو] مراعاةُ لفظها، دون معناها.

وقرأ[3] عبد الله ـ وكذلك في مصحفه ـ «كِلا الجنَّتَيْنِ» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث مجازي، ثم قرأ «آتَتْ» بالتأنيث؛ اعتباراً بلفظ «الجَنَّتين» فهو نظير «طَلعَ الشَّمسُ، وأشرقَتْ». وروى الفراء[4] عنه قراءة أخرى: «كُلُّ الجنَّتينِ أتَى أكُلَهُ» أعاد الضمير على اللفظ «أكل».

واعلم أنَّ لفظ «كل» اسمٌ مفردٌ معرفة يؤكَّد به مذكَّران معرفتان، و «كِلْتَا» اسمٌ مفردٌ معرفة يؤكَّد به مؤنثان معرفتان، وإذا أضيفا إلى المظهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة؛ كقولك: «جَاءنِي كِلاَ أخَويْكَ، ورَأيْتُ كِلاَ أخَويْكَ، ومَرَرْتُ بِكلا أخَويْكَ، وجَاءنِي كِلْتَا أخْتَيْكَ، ورأيْتُ كِلْتَا أخْتَيْكَ، ومرَرْتُ بِكلْتَا أخْتَيْكَ»، وإذا أضيفا إلى المضمر، كانا في الرَّفع بالألف، وفي الجر والنَّصب بالياءِ، وبعضهم يقول مع المضمر بالألف في الأحوال الثلاثة أيضاً.

فصل

ومعنى ﴿ءَاتَتْ أُكُلَهَا﴾ أعطت كلُّ واحدةٍ من الجنتين ﴿أُكُلَهَا﴾ ثمرها تامًّا، ﴿وَلَمْ تَظْلِم﴾ لم تنقص، ﴿مِّنْهُ شَيْـًٔا﴾ والظُّلم: النقصان، يقول الرَّجُل: ظلمنِي حقِّي، أي: نقصنِي.

قوله: «وفجَّرنَا» العامة على التشديد، وإنما كان كذلك، وهو نهرٌ واحدٌ مبالغة فيه، وقرأ[5] يعقوب، وعيسى بن عمر بالتخفيف، وهي قراءة الأعمش في سورة القمر [القمر: ١٢]، والتشديد هناك أظهر لقوله «عُيُوناً».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/١٠٦.

(٢) في ب: التكثير.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/١١٩، الدر المصون ٤/٤٥٤.

(٤) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/١٤٣.

(٥) ينظر: الإتحاف ٢/٢١٤، والبحر ٦/١١٩، والدر المصون ٤/٤٥٤.

والعامة على فتح هاء «نهر» وأبو السَّمال[١] والفيَّاض بسكونها.

قوله: ﴿وَكَانَ لَهُۥ﴾ أي: لصاحب البستان.

قوله: ﴿وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌ﴾: قد تقدَّم الكلام فيه في الأنعام [الأنعام: ٩٩]، وتقدَّم أنَّ «الثُّمُرَ» بالضمِّ المال، فقال ابن عباس: جميع المال من ذهبٍ، وفضةٍ، وحيوانٍ، وغير ذلك، قال النابغة: [البسيط]

٣٥٢٤ ـ مَهْلاً فِداءَ لَكَ الأَقْوامُ كُلُّهمُ ... ومَا أُثَمِّرُ مِنْ مالٍ ومِنْ وَلَدِ[٢]

وقال مجاهد: هو الذهبُ والفضَّة خاصة. «فقال» يعني صاحب البستان «لصاحبه» أي المؤمن.

«وهو يُحَاوِرهُ» أي: يخاطبه وهذه جملة حاليَّة مبيِّنةٌ؛ إذ لا يلزم من القولِ المحاورةُ؛ إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار، أي: رجع، قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤]. وقال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٥٢٥ ـ ومَا المَرْءُ إلاَّ كالشِّهابِ وضَوْئِهِ ... يَحُورُ رَماداً بَعْدَ إذْ هُوَ سَاطِعُ[٣]

ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل، أو من المفعول.

قوله: ﴿أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾.

والنَّفَرُ: العشيرة الذين يذبُّون عن الرجل، وينفرون معه، وقال قتادة: حشماً، وخدماً[٤].

وقال مقاتلٌ: ولداً تصديقه قوله: ﴿أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾[٥].

قوله: ﴿جَنَّتَهُۥ﴾: إنما أفرد بعد ذكر التثنية؛ اكتفاء بالواحد للعلمِ بالحال، قال أبو البقاء[٦]: كما اكتفي بالواحد عن الجمع في قول الهذليِّ: [الكامل]

٣٥٢٦ ـ فَالعَيْنُ بَعدهُم كَأنَّ حِداقَهَا ... سُمِلَتْ بِشَوْكٍ فَهِي عُورٌ تَدْمَعُ[٧]

ولقائلٍ أن يقول: إنما يجوز ذلك؛ لأنَّ جمع التكسير يجري مجرى المؤنَّثة، فالضمير في «سُمِلتْ» وفي «فهي» يعود على الحداقِ، لا على حدقةٍ واحدة، كما يوهم.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١١٩، والدر المصون ٤/ ٤٥٤.

(٢) تقدم.

(٣) البيت ليس لامرىء القيس بل هو للبيد بن ربيعة، ينظر: ديوانه ٨٨، الهمع ١/ ١١٢، الدرر ١/ ٨٣، الأشموني ١/ ٢٢٩، الدر المصون ٤/ ٤٥٥.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٢).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٢.

(٧) البيت في ديوان الهذليين ١/ ٣، الدر المصون ٤/ ٤٥٥.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم أفرد الجنَّة، بعد التثنية؟ قلت: معناه: ودخل ما هو جنَّتهُ، ما له جنة غيرها، بمعنى: أنه ليس له نصيب في الجنة الَّتي وعد المتَّقون، فما ملكه في الدنيا، فهو جنَّته، لا غير، ولم يقصد الجنتين، ولا واحدة منهما».

فصل

قال أبو حيان: «ولا يتصوَّر ما قال؛ لأنَّ قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ﴾ إخبار من الله تعالى بأنَّ هذا الكافر دخل جنَّته، فلا بدَّ أن قصد في الإخبار: أنه دخل إحدى جنتيه؛ إذ لا يمكن أن يدخلهما معاً في وقتٍ واحدٍ». قال شهاب الدين: من ادَّعى دخولهما في وقتٍ واحدٍ، حتَّى يلزمه بهذا المستحيلِ في البداية؟ وأمَّا قوله «ولم يقصد الجنَّتين، ولا واحدة» معناه: لم يقصد تعيين مفردٍ، ولا مثنى، لا أنه لم يقصد الإخبار بالدخول.

وقال أبو البقاء[1]: «إنما أفرد؛ لأنَّهما جميعاً ملكهُ، فصارا كالشيء الواحد».

قوله: «وهُو ظَالِمٌ» حال من فاعل «دَخلَ»، وقوله «لنَفْسهِ» مفعول «ظَالِمٌ» واللام مزيدة فيه؛ لكون العامل فرعاً.

قوله: ﴿مَآ أَظُنُّ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مستأنفاً بياناً لسبب الظلم.

والثاني: أن يكون حالاً من الضَّمير في «ظَالِمٌ»، أي: وهو ظالمٌ في حال كونه قائلاً.

قوله: «أنْ تَبِيدَ» أي: تهلك، قال: [المقتضب]

٣٥٢٧ ـ فَلَئِنْ بَادَ أَهْلُهُ لِبِمَا كَانَ يُوهَلُ[2]

ويقال: بَادَ يَبِيدُ بُيُوداً وبَيْدُودة، مثل «كَيْنُونة» والعمل فيها معروفٌ، وهو أنه حذفت إحدى الياءين، ووزنها فيعلولة.

قوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ﴾ يعني الكافر آخذاً بيد صاحبه المسلم يطوف به فيها، ويريه بهجتها وحسنها، وأخبره بصنوف ما يملكه من المال ﴿وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ﴾ بكفره، وهذا اعتراضٌ وقع في أثناء الكلام، والمعنى أنه لمَّا اغترَّ بتلك النِّعم، وتوسَّل بها إلى الكفران والجحود؛ لقدرته على البعث، كان واضعاً لتلك النِّعم في غير موضعها، ﴿قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا﴾.

قال أهل المعاني: لما أذاقه حسنها وزهوتها، توهَّم أنها لا تفنى أبداً مطلقاً، ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً﴾ فجمع بين كفرين.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٢.

(٢) البيت لعمر بن أبي ربيعة، ينظر: ديوانه ١٩٩، الهمع ٢/ ٤٢، الدرر ٢/ ٦٤٧ البحر ٦/ ١١٨، الدر المصون ٤/ ٤٥٥.

الأول: قطعه بأنَّ تلك الأشياء لا تبيدُ أبداً.

والثاني: إنكار البعث.

فإن قيل: هب أنَّه شكَّ في القيامة، فكيف قال: ما أظنُّ أن تبيد هذه أبداً، مع أنَّ الحسَّ يدلُّ على أنَّ أحوال الدنيا بأسرها ذاهبةٌ غير باقية؟.

فالجواب: مراده أنَّها لا تبيد مدَّة حياته، ثم قال: ﴿وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا﴾ أي مرجعاً وعاقبة، وانتصابه على التَّمييز، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠].

وقوله: ﴿لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

فإن قيل: كيف قال: ولَئِنْ رددت إلى ربي وهو ينكرُ البعث[١]؟.

فالجواب: معناه: ولئنْ رددتُّ إلى ربِّي على زعمكَ، يعطيني هنالك خيراً منها.

والسَّبب في وقوعه في هذه الشُّبهة أنَّه تعالى لمَّا أعطاه المال والجاه في الدنيا، ظنَّ أنه إنَّما أعطاه ذلك؛ لكونه مستحقًّا له، والاستحقاقُ باقٍ بعد الموت؛ فوجب حصول الإعطاء، والمقدِّمة الأولى كاذبةٌ؛ فإن فتح باب الدنيا على الإنسان، يكون في أكثر الأمر للاستدراج[٢].

وقرأ[٣] أبو عمرو والكوفيون «مِنْهَا» بالإفراد؛ نظراً إلى أقرب مذكورٍ، وهو قوله: «جنَّتهُ» وهي في مصاحف العراق، دون ميم، والباقون «مِنْهُما» بالتثنية؛ نظراً إلى الأصل في قوله: «جَنَّتَيْنِ» و «كِلتَا الجنَّتَيْنِ» ورُسِمَتْ في مصاحفِ الحرمينِ والشَّام بالميم، فكل قد وافق رسم مصحفه.

قوله: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ﴾ أي المسلم.

قوله: ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ﴾ أي: خلق أصلك من تراب، وهذا يدلُّ على أنَّ الشاكَّ في البعث كافرٌ.

ووجه الاستدلال أنَّه، لمَّا قدر على [الابتداء][٤]، وجب أن يقدر على الإعادة.

وأيضاً: فإنَّه تعالى، لمَّا خلقك هكذا، فلم يخلقك عبثاً، وإنَّما خلقك للعبودية، وإذا خلقك لهذا المعنى، وجب أن يحصل للمطيع ثوابٌ، وللمذنب عقابٌ؛ ويدلُّ على هذا قوله: ﴿ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا﴾ أي: هيَّأك تهيئة تعقل وتصلح أنت للتكليف، فهل يحصل للعاقل مع هذه الآية إهمال أمرك؟!.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٦٢. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٠٧.

(٣) ينظر: السبعة ٣٩٠، والتيسير ١٤٣، والنشر ٢/ ٣١١، والحجة ٤١٧، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٤، والقرطبي ١٠/ ٢٦٢، والبحر ٦/ ١٢٠.

(٤) في أ: البدأة.

قوله: ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾: النُّطفة في الأصل: القطرة من الماء الصافي، يقال: نَطَفَ يَنطفُ، أي: قطرَ يَقطُر، وفي الحديث: «فَخرجَ، ورَأسهُ يَنطفُ» وفي رواية: يَقطرُ، وهي مفسِّرةٌ، وأطلق على المنيِّ «نُطفَةٌ» تشبيهاً بذلك.

قوله: «رجُلاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه حالٌ، وجاز ذلك، وإن كان غير منتقلٍ، ولا مشتقٍّ؛ لأنه جاء بعد «سوَّاك» إذ كان من الجائز: أن يسوِّيهُ غير رجل، وهو كقولهم: «خَلقَ الله الزَّرافةَ يَديْهَا أطولَ من رِجْلَيْهَا» وقول الآخر: [الطويل]

٣٥٢٨ ـ فَجاءَتْ بِهِ سَبْطَ العِظامِ كأنَّما عِمامَتُهُ بينَ الرِّجالِ لِوَاءُ[1]

والثاني: أنه مفعول ثانٍ لـ «سَوَّاكَ» لتضمُّنه معنى خلقك، وصيَّرك وجعلك، وهو ظاهر قول الحوفيِّ.

قوله: ﴿لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي﴾: قرأ ابن عامر[2]، ويعقوب، ونافع في رواية بإثبات الألف وصلاً ووقفاً، والباقون بحذفها وصلاً، وبإثباتها وقفاً وهي رواية عن نافعٍ، فالوقفُ وفاقٌ.

والأصل في هذه الكلمة: «لكن أنَا» فنقل حركة همزة «أنَا» إلى نون «لكِنْ» وحذف الهمزة، فالتقى مثلان، فأدغم، وهذا أحسنُ الوجهين في تخريج هذا، وقيل: حذف همزة «أنا» [اعتباطاً][3]، فالتقى مثلان، فأدغم، وليس بشيءٍ؛ لجري الأول على القواعد، فالجماعة جروا على مقتضى قواعدهم في حذف ألف «أنَا» وصلاً، وإثباتها وقفاً، وقد تقدم لك: أنَّ نافعاً يثبت ألفه وصلاً قبل همزة مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة؛ بتفصيلٍ مذكورٍ في البقرة، وهنا لم يصادف همزة، فهو على أصله أيضاً، ولو أثبت الألف هنا، لكان أقرب من إثبات غيره؛ لأنه أثبتها في الوصلِ جملة.

وأمَّا ابن عامرٍ، فإنه خرج عن أصله في الجملة؛ إذ ليس من مذهبه إثبات هذه الألف وصلاً في موضع [ما]، وإنما اتَّبع الرسم. وقد تقدَّم أنها لغة تميمٍ أيضاً.

وإعراب ذلك: أن يكون «أنَا» مبتدأ، و «هو» مبتدأ ثانٍ، و «هو» ضمير الشأن، و «اللَّهُ» مبتدأ ثالث و «ربِّي» خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، والرابط [بين الأول] وبين خبره الياء في «ربِّي» ويجوز أن تكون الجلالة بدلاً من «هُوَ» أو نعتاً، أو بياناً، إذا جعل «هو» عائداً على ما تقدَّم من قوله «بالذي خلقك من

---

(١) البيت لرجل من بني بلقيس بن خباب بن بلقيس، ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٢٧٠، الخزانة ٩/ ٤٨٨، شرح ابن عقيل ١/ ٦٢٦، الأشموني ٢/ ١٧٠، الدر المصون ٤/ ٤٥٦.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩١، والحجة ٤١٧، والتيسير ١٤٣، والنشر ٢/ ٣١١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٤، والقرطبي ١٠/ ٢٦٣، والبحر ٦/ ١٢١، والدر ٤/ ٤٥٦.

(٣) في ب: اعتياضاً.

٤٩٠ ـــــــ

البيت؛ لجواز أن يكون حذف اسم «لكنَّ» [وحذفه] لدليلٍ كثيرٌ، وعليه قوله:

٣٥٣١ ـ فَلَوْ كُنْتَ ضَبِّيًا عَرَفْتَ قَرابَتِي ولكنَّ زَنْجِيٌّ عَظِيمُ المَشافِرِ[١]

أي: ولكنَّك، وكذا ها هنا: ولكنَّني إيَّاك» قال شهاب الدين: لم يدَّع الزمخشري تعين ذلك في البيت؛ حتَّى يردَّ عليه بما ذكره.

ويقرب من هذا ما خرَّجه البصريُّون في بيت استدلَّ به الكوفيون عليهم في جواز دخولِ لام الابتداء في خبر «لكنَّ» وهو: [الطويل]

٣٥٣٢ ـ ..... ولكنَّني من حُبِّها لعَمِيدُ[٢]

فأدخل اللام في خبر «لكنَّ» وخرَّجه البصريون على أن الأصل: «ولكن من حُبِّها» في قوله: «ولكنَّني من حُبِّها لعمِيدُ»، فأدغم اللام في خبر «لكنَّ»، وجوَّزه البصريُّون، وخرَّجه طائفة من البصريِّين على أنَّ الأصل ولكن إنِّي من حُبِّها، ثم نقل حركة همزة «إنِّي» إلى نون «لكن» بعد حذف الهمزة، وأدغم على ما تقدَّم، فلم تدخل اللام إلا في خبر «إنَّ»، هذا على تقدير تسليم صحة الرواية، وإلا فقالوا: إنَّ البيت مصنوعٌ، ولا يعرف له قائلٌ.

والاستدراك من قوله «أكَفَرْتَ» كأنَّه قال لأخيه: أنت كافرٌ؛ لأنَّه استفهام تقرير، لكنَّني أنَّا مؤمنٌ؛ نحو قولك: «زَيْدٌ غَائبٌ، لكنَّ عمراً حاضرٌ» لأنه قد يتوهَّم غيبةُ عمرو أيضاً.

فصل في المقصود بالشرك في الآية

معنى ﴿وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا﴾.

ذكر القفال فيه وجهين[٣]:

الأول: أنِّي لا أرى الفقر والغنى إلاَّ منه؛ فأحمده إذا أعطى، وأصبر، إذا ابتلى، ولا أتكبَّر عندما ينعم عليَّ، ولا أرى كثرة [المال][٤]، والأعوان من نفسي، وذلك لأنَّ الكافر، لمَّا [اعتزَّ][٥] بكثرة المال والجاه، فكأنه قد أثبت لله شريكاً في إعطاء العزِّ والغنى.

الثاني: أنَّ هذا الكافر، لمَّا أعجز الله عن البعث والحشر، فقد جعله مساوياً للخلق في هذا العجز، وإذا أثبت المساواة، فقد أثبت الشَّريك.

---

(١) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه ٤٨١، الكتاب ١/ ٢٨٢، المحتسب ٢/ ١٨٢، الخزانة ٤/ ٣٧٨، ابن يعيش ٨/ ٨١.

(٢) ينظر: ابن يعيش ٨/ ٦٢، الهمع ١/ ١٤٠، الدرر ١/ ١١٦، العين ٢/ ٢٤٧، الإنصاف ٢٠٩، الخزانة ٤/ ٣٢٣، وقال فيها: لا يعرف له قائل ولا تتمة ولا نظير، والدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٠٨.

(٤) في ب: الأموال.

(٥) في ب: اغتر.

قوله: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾: «لولا» تحضيضيَّةٌ داخلة على «قلت» و «إذْ دَخلْتَ» منصوب بـ «قُلْتَ» فصل به بين «لوْلاَ» وما دخلت عليه، ولم يبال بذلك؛ لأنه ليس بأجنبيٍّ، وقد عرفت أنَّ حرف التحضيضِ، إذا دخل على الماضي، كان للتَّوبيخ.

ومعنى الكلام: هلاَّ إذا دخلت جنَّتك، قلت: ما شَاءَ الله، أي: الأمر ما شاء الله، وقيل: جوابه مضمرٌ، أي: ما شاء الله كان.

﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ يجوز في «مَا» وجهان:

الأول: أن تكون شرطية؛ فتكون في محلِّ نصبٍ مفعولاً مقدماً وجوباً بـ «شاء» أي: أيَّ شيء شاء الله، والجواب محذوف، أي: ما شاء الله، كان ووقع كما تقدم.

والثاني: أنها موصولة بمعنى «الذي» وفيها حينئذ وجهان:

أحدهما: أن تكون مبتدأة، وخبرها محذوف، أي: الذي شاء الله كائنٌ وواقعٌ.

والثاني: أنها خبر مبتدأ مضمر، تقديره: الأمر الذي شاءه الله، وعلى كل تقدير: [فهذه الجملة] في محل نصبٍ بالقول.

قوله: «إلاَّ بالله» خبر «لا» التبرئةِ، والجملة أيضاً منصوبة بالقولِ، أي: هلاَّ قلت هاتين الجملتين.

فإن قيل: معنى ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ﴾ أي: لا أقدرُ على حفظ مالي، ولا دفع شيءٍ عنه إلاَّ بالله.

روى هشامُ بن عروة عن أبيه: «أنَّهُ كان إذَا رأى مِنْ مَالهِ شَيْئاً يُعْجبهُ، أو دَخَلَ حَائِطاً من حِيطانِه قال: مَا شَاءَ الله لا قُوَّة إلاَّ بالله»[1].

فالجواب: احتجَّ أهل السنَّة بقوله: ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ على أنَّ كلَّ ما أراده الله واقعٌ، وكلَّ ما لم يقع، لم يرده الله تعالى؛ وهذا يدلُّ على أن الله ما أراد الإيمان من الكافر، وهو صريحٌ في إبطال قول المعتزلة.

فصل في الرد على استدلال المعتزلة بالآية

[ذكر الجبائيُّ][2] والكعبيُّ بأنَّ تأويل قولهم: «مَا شَاءَ الله» ممَّا تولَّى فعله، لا ما هو فعل العباد، كما قالوا: لا مردَّ لأمر الله، لم يرد ما أمر به العباد، ثم قال: لا يمتنع أن يحصل في سلطانه ما لا يريد، كما يحصل فيه ما ينهى عنه.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٠٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) في ب: أجاب.

واعلم أنَّ الذي ذكره الكعبيُّ ليس جواباً عن الاستدلال، بل هو التزامٌ لمخالفة ظاهر النصِّ، وقياس الإرادة على الأمر باطلٌ؛ لأنَّ هذا النصَّ دالٌّ على أنَّه لا يوجد إلاَّ ما أراده الله، وليس في النصوص ما يدلُّ على أنَّه لا يدخل في الوجود إلاَّ ما أمر به، فظهر الفرق.

وأجاب القفَّال عنه بأن قال[1]: هلاَّ إذا دخلت [جنَّتك][2]، قلت: ما شاء الله، أي: هذه الأشياء الموجودةُ في هذا البستان: ما شاء الله؛ كقول الإنسان، إذا نظر إلى شيءٍ عمله زيدٌ: عمل زيدٍ، أي: هذا عمل زيدٍ.

ومثله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، أي: قالوا: ثلاثةٌ، وقوله: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ﴾ [الأعراف: ١٦١] أي: وقولوا: هذه حطَّة، وإذا كان كذلك، كان [المراد أن][3] هذا الشيء الموجود في البستان شيءٌ شاء الله تكوينه، وعلى هذا التقدير: لم يلزم أن يقال: وقع كلُّ ما شاء الله؛ لأنَّ هذا الحكم غير عامٍّ في الكلِّ، بل يختصُّ بالأشياء المشاهدة في البستان، وهذا التأويلُ الذي ذكره القفَّال أحسن مما ذكره الجبائيُّ والكعبيُّ.

فصل

قال ابن الخطيب: وأقول: إنَّه على جوابه لا يندفع الإشكال عن المعتزلة؛ لأنَّ عمارة ذلك البستان، ربَّما حصلت بالغصوب، وبالظُّلم الشديد؛ فلا يصحُّ أيضاً على قول المعتزلة أن يقال: هذا واقعٌ بمشيئةِ الله، اللهم، إلاَّ أن يقال: المراد أنَّ هذه الثمار حصلت بمشيئة الله إلاَّ أنَّ هذا تخصيص لظاهر النصِّ من غير دليل.

وأمَّا أمر المؤمن الكافر بأن يقول: لا قُوَّة إلاَّ بالله، أي: لا قُوَّة لأحدٍ على أمر من الأمور إلاَّ بإعانة الله وإقداره.

ثُمَّ إن المؤمن، لما علَّم الكافر الإيمان، أجابه عن الافتخار بالمال والنَّفر، فقال: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾.

واعلم أن ذكر الولد ها هنا يدلُّ على أنَّ المراد بالنَّفر المذكور في قوله: ﴿وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ الأعوان والأولاد.

وقوله: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ﴾ يجوز في «أنا» وجهان:

أحدهما: أن يكون مؤكِّداً لياء المتكلم.

والثاني: أنه ضمير الفصل بين المفعولين، و «أقلَّ» مفعول ثانٍ، أو حال بحسب الوجهين في الرؤية، هل هي بصرية أو علمية؟ إلا أنَّك إذا جعلتها بصرية، تعيَّن في «أنا» أن تكون توكيداً، لا فصلاً؛ لأنَّ شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/١٠٨،

(٢) في ب: بستانك.

(٣) سقط من ب.

وقرأ[١] عيسى بن عمر «أقلُّ» بالرفع، ويتعيَّن أن يكون «أنا» مبتدأ، و «أقلُّ» خبره، والجملة: إمَّا في موضع المفعول الثاني، أو في موضع الحال على ما تقدَّم في الرؤية.

و «مَالاً وولداً» تمييزٌ، وجواب الشرط قوله «فعَسَى ربِّي».

قوله: ﴿حُسْبَانًا﴾: الحسبان مصدر حسب الشيء يحسبه، أي: أحصاهُ، قال الزجاج: «أي عذاب حسبان، أي: حساب ما كسبت يداك» وهو حسن.

فصل في معنى الحسبان

قال الراغب[٢]: «قيل: معناه ناراً، وعذاباً، وإنما هو في الحقيقة ما يحاسبُ عليه، فيجازى بحسبه» وهذا موافق لما قاله أبو إسحاق، والزمخشريُّ نحا إليه أيضاً، فقال: «والحُسْبان مصدر؛ كالغفران والبطلان بمعنى الحساب، أي: مقداراً حسبه الله وقدَّره، وهو الحكم بتخريبها». وهو قول ابن عباس وقيل: جمع حسبانةٍ، وهي السَّهمُ.

وقال ابن قتيبة: مرامي من السَّماء، وهي مثل الصَّاعقة، أي: قطع من النَّار.

قوله: ﴿أَوْ يُصْبِحَ﴾: عطف على «يُرْسلَ» قال أبو حيَّان: و «أوْ يُصْبِحَ» عطفٌ على قوله: «ويُرْسِلَ» لأن غُؤورَ الماءِ لا يتَسبَّبُ عن الآفةِ السماوية، إلا إن عنى بالحسبان القضاء [الإلهيَّ][٣]؛ فحينئذ يتسبَّب عنه إصباحُ الجنة صعيداً زلقاً، أو إصباح مائها غوراً.

والزَّلقُ والغَوْرُ في الأصل: مصدران وصف بهما للمبالغة.

والعامة على فتح الغين، غَارَ المَاءُ يَغورُ غَوراً: غَاضَ وذهب في الأرض، وقرأ[٤] البرجميُّ بضم الغين لغة في المصدر، وقرأت[٥] طائفة «غُؤوراً» بضمِّ الغين، والهمزة، وواوٍ ساكنة، وهو مصدر أيضاً، يقال: غار الماء غؤوراً مثل: جلس جلوساً.

فصل في معنى قوله: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾

معنى قوله: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيها، وقيل: تزلق فيها الأقدام.

وقال مجاهد[٦]: رملاً هائلاً، والصعيد وجه الأرض.

﴿أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا﴾ أي: غائراً منقطعاً ذاهباً لا تناله الأيدي، ولا الدِّلاءُ، والغور: مصدر وقع موقع الاسم، مثل زور وعدل.

قوله: ﴿فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ أي: فيصير بحيثُ لا تقدر على ردِّه إلى موضعه.

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٢٣، والبحر ٦/ ١٢٣، والدر المصون ٤/ ٤٥٨.

(٢) ينظر: المفردات ١١٦.

(٣) في ب: السماوي.

(٤) ينظر: البحر ٦/ ١٢٣، والدر المصون ٤/ ٤٥٩.

(٥) ينظر: تخريج القراءة السابقة.

(٦) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٦٣.

ثمَّ أخبر الله تعالى أنّه حقّق ما قدره هذا المؤمن، فقال: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ﴾ أي: أحاط العذاب بثمر جنته، وهو عبارة عن إهلاكه بالكليّة، وأصله من إحاطة العدوّ؛ لأنّه إذا أحاط به، فقد استولى عليه، ثمَّ استعمل في كلِّ إهلاكٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: ٦٦].

قوله: ﴿يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾: قُرِىء[1] «تَقلَّبُ كفَّاهُ»، أي: تتقلَّب كفَّاه، و «أصْبحَ»: يجوز أن تكون على بابها، وأن تكون بمعنى «صار» وهذا كناية عن الندم؛ لأنَّ النادم يفعل ذلك.

قوله: ﴿عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «يُقلِّبُ» وإنما عدِّي بـ «عَلَى» لأنه ضمِّن معنى «يَندَمُ».

وقوله: «فيها»، أي: في عمارتها، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنّه حال من فاعل «يُقلِّبُ» أي: متحسِّراً، كذا قدَّره أبو البقاء[2]، وهو تفسير معنى، والتقدير الصناعي؛ إنما هو كونٌ مطلقٌ.

قوله: «ويَقُولُ» يجوز أن يكون معطوفاً على «يُقلِّبُ» ويجوز أن يكون حالاً.

فصل في كيفية الإحاطة

قال المفسرون: إنَّ الله تعالى أرسل عليها ناراً، فأهلكتها وغار ماؤها، ﴿فَأَصْبَحَ﴾ صاحبها الكافر ﴿يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾، أي: يصفِّق بيديه، إحداهما على الأخرى، ويقلِّب كفَّيه ظهراً لبطن؛ تأسُّفاً وتلهُّفاً ﴿عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ﴾ ساقطة ﴿عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ سقوفها، فتسقَّطت سقوفها، ثمَّ سقطت الجدران عليها.

ويمكن أنَّ يكون المراد بالعروشِ عروش الكرم، فتسقط العروش، ثم تسقط الجدران عليها.

قوله: ﴿وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا﴾.

والمعنى: أن المؤمن، لمَّا قال: ﴿لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًا﴾ قال الكافر: يا ليتني قلت كذلك.

فإن قيل: هذا الكلام يوهم أنه إنما هلكت جنَّته؛ لشؤم شركه، وليس الأمر كذلك؛ لأنَّ أنواع البلاء أكثرها إنَّما تقع للمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣].

وقال ﷺ: «خُصَّ البَلاءُ بالأنبياءِ، ثمَّ الأوْلياءِ، ثُمَّ الأمثلِ فالأمثَلِ».

وأيضاً: فلما قال: ﴿يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا﴾ فقدم ندم على الشِّرك، ورغب في

---

(١) ينظر: الدر المصون ٤/٤٥٩.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/١٠٣.

التوحيد؛ فوجب أن يصير مؤمناً، فلم قال بعده: ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾؟.

فالجواب عن الأوَّل: أنه لمَّا عظمت حسراته لأجل أنه أنفق عمره في تحصيل الدنيا، وكان معرضاً في عمره كلِّه عن طلب الدِّين، فلما ضاعت الدنيا بالكليَّة، بقي محروماً عن الدنيا والدِّين.

والجواب عن الثاني: أنَّه إنَّما نَدِمَ على الشِّرك؛ لاعتقاده أنَّه لو كان موحِّداً غير مشركٍ، لبقيت عليه جنَّته، فهو إنَّما رغب في التوحيد والردَّة عن الشِّرك؛ لأجل [طلب][1] الدنيا؛ فلهذا لم يقبل الله توحيده.

قوله: ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ﴾: قرأ الأخوان[2] [«يَكُنْ»] بالياء من تحت، والباقون من فوق، وهما واضحتان؛ إذ التأنيث مجازيٌّ، وحسن التذكير للفصل.

قوله: «يَنْصُرونَهُ» يجوز أن تكون هذه الجملة خبراً، وهو الظاهر، وأن تكون حالية، والخبر الجار المتقدم، وسوَّغ مجيء الحال من النَّكرة تقدم النفي، ويجوز أن تكون صفة لـ «فئةٍ» إذا جعلنا الخبر الجارَّ.

وقال: «يَنْصُرونَهُ» حملاً على معنى «فِئةٍ» لأنَّهم في قوَّة القوم والنَّاس، ولو حمل على لفظها، لأفرد؛ كقوله تعالى: ﴿فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ [آل عمران: ٢].

وقرأ[3] ابن أبي عبلة: «تَنْصرُهُ» على اللفظ، قال أبو البقاء[4]: «ولو كان «تَنْصرهُ» لكان على اللفظ». قال شهاب الدين: قد قرىء بذلك، كما عرفت.

[قال بعضهم][5]: ومعنى «يَنْصُرونَهُ» يقدرون على نصرته، ويمنعونه من عذاب الله ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾ ممتنعاً متنعماً، أي: لا يقدر على الانتصار لنفسه، وقيل: لا يقدر على ردِّ ما ذهب عنه.

قوله: ﴿هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ﴾: يجوز أن يكون الكلام تمَّ على قوله «مُنْتَصِراً» وهذه جملة منقطعة عمَّا قبلها، وعلى هذا: فيجوز في الكلام أوجه:

الأول: أن يكون «هنالك الولايةُ» مقدَّراً بجملة فعلية، فالولاية فاعل بالظرف قبلها، أي: استقرَّت الولاية الله، و «لله» متعلق بالاستقرار، أو بنفس الظرف؛ لقيامه مقام العامل، أو بنفسِ الولاية، أو بمحذوفٍ على أنه حال من «الوَلاية» وهذا إنما يتأتَّى على

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩٢، والتيسير ١٤٣، والحجة ٤١٨، والإتحاف ٢/ ٢١٥، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٩، والنشر ٢/ ٢١١، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ١/ ٣٩٥.

(٣) ينظر: البحر ٦/ ١٢٤، والدر المصون ٤/ ٤٥٩.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٣.

(٥) في ب: فصل.

رأي الأخفش من حيث إنَّ الظرف يرفع الفاعل من غير اعتمادٍ.

والثاني: أن يكون «هُنالِكَ» منصوباً على الظرف متعلقاً بخبر «الولاية» وهو «لله» أو بما تعلق به «لله» أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ منها، والعامل الاستقرارُ في «لله» عند من يجيز تقدم الحال على عاملها المعنوي، أو يتعلق بنفس «الوَلايَةِ».

والثالث: أن يجعل «هُنالِكَ» هو الخبر، و «لله» فضلةٌ، والعامل فيه ما تقدَّم في الوجه الأول.

ويجوز أن يكون «هُنالِكَ» من تتمَّة ما قبلها، فلم يتمَّ الكلام دونه، وهو معمولٌ لـ «مُنْتَصِراً»، أي: وما كان منتصراً في الدار الآخرة، و «هُنالِكَ» إشارة إليها، وإليه نحا أبو إسحاق[1]. وعلى هذا فيكون الوقف على «هُنالِكَ» تامًّا، والابتداء بقوله «الوَلايَةُ لله» فتكون جملة من مبتدأ وخبر.

والظاهر في «هُنالِكَ»: أنه على موضوعه من ظرفية المكان، كما تقدَّم، وتقدَّم أنَّ الأخوين يقرآن بالكسر[2]، والفرق بينها وبين قراءة الباقين بالفتح في سورة الأنفال، فلا معنى لإعادته.

وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحنٌ، قالا: لأنَّ «فعالة» إنما تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلَّداً، وليس هنالك تولِّي أمورٍ.

فصل في لغات الولاية ومعانيها

قال الزمخشري: الولاية بالفتح: النصر، والتولِّي، وبالكسر: السلطان والملك.

وقيل: بالفتح: الربوبيَّة، وبالكسر: الإمارة.

قوله: «الحَقِّ»[3] قرأ أبو عمرو، والكسائي برفع «الحقُّ» والباقون بجرِّه، فالرفع من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه صفة للولاية وتصديقه قراءة أبيٍّ «هُنالك الوَلايةُ الحق لِلَّهِ».

والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو، ما أوحيناه إليك.

الثالث: أنه مبتدأ، وخبره مضمر، أي: الحق ذلك، وهو ما قلناه.

والجر على أنه صفة للجلالة الكريمة؛ كقوله «ثُمَّ ردُّوا إلى الله مَولاهُم الحقِّ».

---

(١) ينظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج ٣/ ٢٨٩.

(٢) ينظر: الحجة ٤١٨، والنشر ٢/ ٣١١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٩، وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٩٦، والإتحاف ٢/ ٢١٦، والقرطبي ١٠/ ٢٦٧، والبحر ٦/ ١٢٤، والدر المصون ٤/ ٤٦٠.

(٣) ينظر: السبعة ٣٩٢، والتيسير ١٤٣، والنشر ٢/ ٣١١، والحجة ٤١٩، والإتحاف ٢/ ٢١٦، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٩، وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٩٦ والقرطبي ١٠/ ٢٦٧، والدر المصون ٤/ ٤٦٠.

وقرأ[١] زيد بن عليٍّ، وأبو حيوة، وعمرو بن عبيد، ويعقوب «الحقَّ» نصباً على المصدر المؤكِّد لمضمون الجملة؛ كقولك «هذَا قَوْلُ الله الحق» وهذا عبد الله الحقَّ، لا الباطل.

قوله: «عُقباً»[٢] قرأ عاصم وحمزة بسكون القاف، والباقون بضمِّها، فقيل: لغتان؛ كالقُدْسِ والقُدْس، وقيل: الأصل الضَّم، والسكون تخفيف، وقيل بالعكس؛ كالعُسْر واليُسْر، وهو عكس معهود اللغة، ونصبها ونصب «ثَواباً» و ﴿أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦] على التمييز لأفعل التفضيل قبلها، ونقل الزمخشريُّ أنه قرىء «عُقْبَى» بالألف، وهي مصدر أيضاً؛ كبُشْرَى، وتروى عن عاصم.

فصل في نظم الآية

اعلم أنَّه تعالى لمَّا ذكر من قصّة الرجلين ما ذكر علمنا أن النُّصرة والعاقبة المحمودة كانت للمؤمن على الكافر، وعرفنا أن الأمر هكذا يكون في حقِّ كل مؤمنٍ وكافرٍ، فقال: «هُنالِكَ الوَلايةُ للَّهِ الحَقِّ» أي: في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك المقام، تكون الولاية لله يوالي أولياءه؛ فيعليهم على أعدائه، ويفوِّض أمر الكفار إليهم.

فقوله: «هُنالِكَ» إشارةٌ إلى الموضع، والوقت الذي يريد إظهار كرامة أوليائه، وإذلال أعدائه.

وقيل: المعنى في مثل تلك الحالة الشديدة يتولَّى الله، ويلتجىء إليه كلُّ محتاج مضطرٌّ، يعني أن قوله: ﴿يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُشۡرِكۡ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا﴾ فكأنَّه ألجأ إليها ذلك الكافر، فقالها جزعاً ممَّا ساقهُ إليه شؤمُ كفره، ولولا ذلك، لم يقلها.

وقيل: المعنى: هنالك الولاية لله ينصرُ فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة، وينتقم لهم ويشفي صدورهم من [أعدائهم][٣]، يعني أنَّه تعالى نصر المؤمن بما فعل [بأخيه الكافر و][٤] بصدق قوله: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾.

ويعضده قوله: ﴿هُوَ خَيۡرٞ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ عُقۡبٗا﴾ أي: لأوليائه، وقيل: «هُنالِكَ» إشارةٌ إلى الدَّار الآخرةِ، أي: في تلك الدَّار الآخرة الولاية لله كقوله: ﴿لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

وقوله: ﴿هُوَ خَيۡرٞ ثَوَابٗا﴾ أي: خيرٌ في الآخرة لمن آمن به، والتجأ إليه، ﴿وَخَيۡرٌ عُقۡبٗا﴾ أي: هو خيرٌ عاقبة لمن رجاهُ، وعمل لوجهه.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٢٤، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٦ والدر المصون ٤/ ٤٦٠.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩٢، والتيسير ١٤٣، والحجة ٤١٩، والإتحاف ٢/ ٢١٦ والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٥٠، وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٩٧.

(٣) في ب: أعدائه.

(٤) سقط من أ.

قوله تعالى: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية.

أي: واضرب، يا محمد، لهؤلاء الذين افتخروا بأموالهم، وأنصارهم على فقراء المسلمين ﴿مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ ثم ذكر المثل فقال: ﴿كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ﴾.

قوله: ﴿كَمَآءٍ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون خبر مبتدأ محذوف، فقدَّره ابن عطيَّة هي، أي: الحياة الدنيا.

والثاني: أنه متعلق بمعنى المصدر، أي: ضرباً كماء، قاله الحوفيُّ. وهذا بناء منهما على أن «ضرب» هذه متعدية لواحدٍ فقط.

والثالث: أنه في موضع المفعول الثاني لـ «اضْرِبْ» لأنها بمعنى «صَيِّرْ» وقد تقدم.

قال أبو حيان بعدما نقل قولي ابن عطيَّة والحوفيِّ: «وأقول: إنَّ «كماءٍ» في موضع المفعول الثاني لقوله «واضْرِبْ»، أي: وصيِّر لهم مثل الحياة، أي: صفتها شبه ماء». قال شهاب الدين: وهذا قد سبقه إليه أبو البقاء[1].

و «أنْزَلْنَاهُ» صفة لـ «مَاءٍ».

قوله: «فاخْتَلَطَ به» يجوز في هذه الباء وجهان:

أحدهما: أن تكون سببية.

الثاني: أن تكون متعدِّية، قال الزمخشري: «فالتفَّ بسببه، وتكاثف حتى خالط بعضه بعضاً، وقيل: تجمع الماء في النبات؛ حتى روي ورَفَّ رفيفاً، وكان حق اللفظ على هذا التفسير: فاختلط بنباتِ الأرض، ووجه صحته: أنَّ كلَّ مختلطين موصوف كل واحدٍ منهما بصفةِ الآخر».

قوله: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا﴾ «أصْبَحَ» يجوز أن تكون على بابها؛ فإنَّ أكثر ما يطرقُ من الآفاتِ صباحاً؛ كقوله: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ﴾ [الكهف: ٤٢] ويجوز أن تكون بمعنى

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٤.

«صار» من غير تقييدٍ بصباحٍ؛ كقوله: [المنسرح]

٣٥٣٣ ـ أصْبَحْتُ لا أحْمِلُ السِّلاحَ ولاَ أمْلِكُ رَأسَ البَعيرِ إنْ نَفَرَا[١]

والهشيمُ: واحده هشيمة، وهو اليابس، وقال الزجاج[٢] وابن قتيبة: كل ما كان رطباً، فيَبِسَ، ومنه ﴿كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ﴾ [القمر: ٣١] ومنه: هشمتُ الفتَّ والهشيم: المتفتِّت المتكسِّر، ومنه هشمت أنفه، وهشَمَ الثَّريدَ: إذا فتَّه.

قال: [الكامل]

٣٥٣٤ ـ عَمْرُو الَّذي هَشَمَ الثَّريدَ لقَومِهِ ورِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ[٣]

قوله: «تَذرُوهُ» صفة لـ «هَشِيماً» والذَّرْوُ: التفريق، وقيل: الرفع.

والعامة «تَذْروهُ» بالواو، وقرأ[٤] عبد الله «تَذْريه» من الذَّري، ففي لامه لغتان: الواو والياء، وقرأ ابن عبَّاس «تُذْريهِ» بضمِّ التاء من الإذراءِ، وهذه تحتمل أن تكون من الذَّرْوِ، وأن تكون من الذَّري، والعامة على «الرِّياحِ» جمعاً، وزيد بن عليٍّ، والحسنُ، والنخعيُّ في آخرين «الرِّيحُ» بالإفراد.

فصل في معنى ألفاظ الآية

و «مَثَل» معنى المثل، قال ابن عباسٍ: يعني بالماءِ المطر، نزل من السماء ﴿فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ﴾ خرج من كل لون وزهرة، «فأصْبحَ» عن قريب «هَشِيماً» يابساً[٥].

وقال الضحاك: كسيراً.

«تَذْروهُ الرِّياحُ»[٦]:

قال ابن عباس: تذريه[٧].

وقال أبو عبيدة: تفرّقه[٨].

وقال القتبي: تنسفه[٩].

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٩١.

(٣) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي، ينظر: الاشتقاق ص ١٣ وأمالي المرتضى ٢/ ٢٦٨، معجم الشعراء ص ٢٠٠، ولعبدالله بن الزبعرى في أمالي المرتضى ٢/ ٢٦٩، ولسان العرب «سنت»، «هشم»، المقاصد النحوية ٤/ ١٤٠، الإنصاف ٢/ ٦٦٣، خزانة الأدب ١١/ ٣٦٧، رصف المباني ص ٣٥٨، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٥، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٨٩، وشرح المفصل ٩/ ٣٦، والمقتضب ٢/ ٣١٢، المنصف ٢/ ٢٣١.

(٤) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٨٠، والقرطبي ١/ ٢٦٨، والبحر ٦/ ١٢٦، والدر المصون ٤/ ٤٦١.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٤). (٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) ينظر: البغوي (٣/ ١٦٤). (٨) ينظر: المصدر السابق.

(٩) ينظر: المصدر السابق.

قوله: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ قادراً بتكوينه أولاً، وتنميته وسطاً، وإبطاله آخراً، فأحوال الدنيا كذلك تظهرُ أولاً في غاية الحسن والنَّضارة، ثم تتزايد قليلاً قليلاً، ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الفناء والذَّهاب، ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به.

فصل في حسن ترتيب الآيات

قوله تعالى: ﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآية.

لما بيّن تعالى أنَّ الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزَّوال والبوار والفناء، بيَّن تعالى أنَّ المال والبنين زينة الحياة الدنيا، والمقصود منه إدخال هذا الجزئيِّ تحت ذلك الكليِّ، فينعقد به قياسٌ بيِّن الإنتاج، وهو أنَّ المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وكل ما كان زينة الحياة الدنيا، فهو سريعُ الانقضاءِ والانقراضِ، ومن اليقين البديهيِّ، أن ما كان كذلك، فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به، أو يقيم له في نظره وزناً، فهذا برهان باهرٌ على فساد قول المشركين الذين افتخروا بكثرة الأموال والأولاد على فقراء [المؤمنين][1].

قوله: ﴿زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾: إنما أفرد «زِينَةُ» وإن كانت خبراً عن «بَنِين» لأنَّها مصدر، فالتقدير: ذوا زينةٍ، إذ جعلا نفس المصدر؛ مبالغة؛ إذ بهما تحصل الزينة، أو بمعنى مُزيِّنتَيْنِ، وقرىء شاذًّا ﴿زِينَتَا ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ على التثنية، وسقطت ألفها لفظاً لالتقاء الساكنين، فيتوهم أنه قرىء بنصب «زينة الحياة».

فصل في بيان رجحان فقراء المؤمنين على أغنياء الكفار

لما أقام البرهان على فساد قول المشركين، ذكر ما يدلُّ على رجحان أولئك الفقراء على أغنياء الكفَّار، فقال: ﴿وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ﴾.

وبيان هذا الدليل: أنَّ خيرات الدنيا [منقرضة][2]، وخيرات الآخرة باقيةٌ دائمةٌ، والدائم الباقي خيرٌ من المنقرضِ الزائل، وهذا معلومٌ بالضَّرورة.

قال علي بن أبي طالبٍ[3] ـ رضي الله عنه ـ: المال والبنون حرث الحياة الدنيا، والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوامٍ.

وقال ابن عبَّاس وعكرمة ومجاهد[4]: الباقيات الصالحات هي قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

---

(١) في ب: المسلمين. (٢) في ب: منقضية.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤٠٨) وعزاه لابن أبي حاتم.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٤).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/٤٠٨) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٤).

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أفضَلُ الكلامِ أربعٌ: سُبْحانَ الله، والحَمدُ لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبرُ»[١].

وقال ﷺ: «أكثروا من البَاقيَاتِ الصَّالحاتِ قيل: وما هُنَّ يَا رسُولَ الله؟ قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التَّكبيرُ، والتَّهليلُ، والتَّسبيحُ، والتَّحميدُ، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم»[٢].

وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم ويروى أيضاً عن ابن عباس: البَاقيَاتُ الصَّالحاتُ: الصلوات الخَمْسُ[٣].

وقال قتادة: ويروى أيضاً عن ابن عبَّاس أنَّها الأعمال الصالحة[٤] ﴿خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ جزاء ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ أي: ما يؤمِّله الإنسان.

قوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ﴾ الآية.

لما بيَّن خساسة الدُّنيا، وشرف القيامة، أراد أن يعيِّن أحوال القيامةِ.

قوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ﴾: «يَوْمَ» منصوب بقولٍ مضمرٍ بعده، تقديره: نقول لهم يوم نسيِّر الجبال: لقد جئتمونا، وقيل: بإضمار «اذْكُرْ» وقيل: هو معطوف على «عِنْدَ ربِّكَ» فيكون معمولاً لقوله «خَيْرٌ».

وقرأ ابن كثير[٥]، وأبو عمرو، وابن عامر بضمِّ التاء، وفتح الياء مبنياً للمفعول، «الجِبَالُ» بالرفع؛ لقيامه مقام الفاعل، وحذف الفاعل؛ للعلم به، وهو الله، أو من يأمره من الملائكة، وهذه القراءة موافقةٌ لما اتُّفقَ عليه في قوله ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ﴾ [النبأ: ٢٠]، ويؤيِّدها قراءة عبد الله هنا ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ﴾ فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول.

والباقون «نُسيِّرُ» بنون العظمة، والياء مكسورة من «سَيَّرَ» بالتشديد؛ «الجبالَ» بالنصب على المفعول به، وهذه القراءة مناسبة لما بعدها من قوله ﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.

وقرأ الحسن كقراءة ابن كثير، ومن ذكر معه إلاَّ أنه بالياء من تحت؛ لأنَّ التأنيث مجازيٌّ وقرأ ابن محيصن، ورواها محبوب عن أبي عمرو: [«تسير»] بفتح التاء من فوق

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٢٩ـ ٢٣٠) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن شرحبيل وأبي ميسرة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٠) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١٠) عن قتادة وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٥) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٩٣، والنشر ٢/ ٣١١، والتيسير ١٤٤، والإتحاف ٢/ ٢١٦، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٥١، وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٩٧ والقرطبي ١٠/ ٢٧٠، والبحر ٦/ ١٢٧، والدر المصون ٤/ ٤١١.

ساكن الياء، من سارت تسير، و «الجِبَالُ» بالرفع على الفاعلية.

قوله: ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ «بَارِزَةً» حالٌ؛ إذ الرؤية بصرية، وقرأ[1] عيسى ﴿وتُرَى الأرضُ﴾ مبنيًا للمفعول، و «الأرضُ» قائمة مقام الفاعل.

قوله: ﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ﴾ فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه ماضٍ، يراد به المستقبل، أي: ونحشرهم، وكذلك ﴿وَعُرِضُوا۟﴾ [الكهف: ٤٨] و ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ﴾ [الكهف: ٤٩].

والثاني: أن تكون الواو للحالِ، والجملة في محلِّ النصب، أي: نفعل التسيير في حال حشرهم؛ ليشاهدوا تلك الأهوال.

والثالث: قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمَ جيء بـ «حَشَرْنَاهُمْ» ماضياً بعد «نُسيِّرُ» و «ترى»؟ قلت: للدلالة على أنَّ حشرهم قبل التسيير، وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال العظام؛ كأنَّه قيل: وحَشرنَاهُم قبل ذلكَ».

فصل

قال أبو البقاء، وأبو حيان: «والأولى أن تكون الواو للحال» فذكر نحواً ممَّا قدَّمته.

قوله: «فَلَمْ نُغادِرْ» عطف على «حَشَرنَاهُمْ» فإنه ماضٍ معنى، والمغادرة هنا: بمعنى «الغَدْر» وهو الترك، أي: فلم نترك، والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة، وسمي الغدر غدراً؛ لأنَّ به ترك الوفاءَ، وغدير الماء من ذلك؛ لأنَّ السيل غادره، أي: تركه، فلم يجئه أو ترك فيه الماء، ويجمع على «غدر» و «غُدرَان» كرغيف ورغفان، واستغدر الغَديرُ: صار فيه الماء، والغديرة: الشَّعرُ الذي ترك حتى طال، والجمع غدائرُ. قال امرؤ القيس: [الطويل]

٣٥٣٥ ـ غَدائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلى العُلا .....[2]

وقرأ[3] قتادة «فَلَمْ تُغادِرْ» بالتاء من فوقُ، والفاعل ضمير الأرض، أو الغدرة المفهومة من السياق، وأبان: «يُغادَرْ» مبنياً للمفعول، «أحدٌ» بالرفع، والضحاك: «نُغْدِرْ» بضم النون، وسكون العين، وكسر الدال، من «أغْدرَ» بمعنى «غَدرَ».

---

(١) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٢٦، والبحر ٦/ ١٢٧، والدر المصون ٤/ ٤٦٢.

(٢) صدر بيت وعجزه:

تضل العقاص من مثنى ومرسل

ينظر: ديوانه ص (١٧)، شرح القصائد العشر ٩٣، التصريح ٢/ ٣٧١، معاهد التنصيص ١/ ٨، التهذيب واللسان «عقص»، الدر المصون ٤/ ٤٦٢.

(٣) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٨٠، والكشاف ٢/ ٧٢٦، والبحر ٦/ ١٢٧ والدر المصون ٤/ ٤٦٢.

فصل في المراد بالتسيير

ليس في الآية ما يدلُّ على أنَّ الأرض إلى أين تسير، فيحتمل أن الله يسيِّرها إلى موضع يريده، ولم يبيِّن ذلك الموضع لخلقه.

والحقُّ أنَّ المراد أنَّه يسيِّرها إلى العدم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٥ ـ ١٠٧] ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا﴾ [الواقعة: ٥، ٦] ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧]، أي: لم يبق عليها شيء من الجبال، والعمران، والشَّجر «بَارِزَةً» ظاهرة ليس عليها ما يسترها؛ كما قال: ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٦، ١٠٧].

وقال عطاء: «بَارِزَةً» أبرزت ما في بطنها، وقذفت الموتى المقبورين فيها، أي بارزة البطن والجوف، فحذف ذكر الجوف، ودليله قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ﴾ [الانشقاق: ٤] ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢] وقال: ﴿وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [إبراهيم: ٢١].

﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ أي: وحشرناهم أي: وجمعناهم للحساب، فلم نترك من الأوَّلين والآخرين أحداً، إلاَّ وجمعناهم لذلك اليوم.

قوله: ﴿وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾.

﴿صَفًّا﴾: حال من مرفوع «عرضوا» وأصله المصدرية، يقال منه: صفَّ يصفُّ صفًّا، ثم يطلق على الجماعة المصطفِّين، واختلف هنا في «صفًّا»: هل هو مفرد وقع موقع الجمع؛ إذ المراد صفوفاً؛ ويدل عليه الحديث الصحيح: «يجمعُ الله الأوَّلينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ صفوفاً»[1] وفي حديث آخر: «أهلُ الجنَّة مائةٌ وعشرون صفًّا، أنتم منها ثمانون»[2].

ويؤيده قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ أي أطفالاً. وقيل: ثَمَّ حذف، أي: صفًّا صفًّا، ونظيره قوله في موضع: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]. وقال في آخر: ﴿يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨] يريد: صفًّا صفًّا؛ بدليل الآية الأخرى، فكذلك هنا، وقيل: بل كل الخلائق تكون صفًّا [واحداً]، وهو أبلغ في القدرة، وأمَّا الحديثان فيحملان على اختلاف أحوالٍ؛ لأنه يوم طويل، كما شهد له بقوله ﴿كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] فتارة يكونون فيه صفًّا واحداً، وتارة صفوفاً.

وقيل: صفًّا أي: قياماً؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ﴾ [الحج: ٣٦] أي قياماً.

---

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/٤٠٧).

(٢) أخرجه الترمذي (٤/٥٨٩) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أهل الجنة حديث (٢٥٤٦) وابن ماجه (٤٢٨٩) من حديث بريدة وقال الترمذي حديث حسن.

قوله: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ على إضمار قول، أي: وقلنا لهم كيت وكيت.

وتقدَّم أن هذا القول هو العامل في قوله ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ﴾ [الكهف: ٤٧]. ويجوز أن يضمر هذا القول حالاً من مرفوع «عُرِضُوا»، أي: عرضوا مقولاً لهم كذا وكذا.

قوله: ﴿كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ﴾: أي: مجيئاً مشبهاً لخلقكم الأول حفاة، عراة غرلاً، لا مال، ولا ولد معكم، وقال الزمخشري: «لَقَدْ بَعثْنَاكُم كَمَا أَنْشَأْناكُمْ أوَّل مرَّة» فعلى هذين التقديرين، يكون نعتاً للمصدر المحذوف، وعلى رأي سيبويه[1]: يكون حالاً من ضميره.

قوله: ﴿كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ﴾.

ليس المراد حصول المساواة من كل الوجوه[2]؛ لأنهم خلقوا صغاراً، ولا عقل لهم، ولا تكليف عليهم، بل المراد أنَّه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين على فقراءة المؤمنين بالأموال والأنصار: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ﴾ أي حفاة، عراة، بغير أموال، ولا أعوانٍ، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤].

ثم قال تعالى: ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ أي كنتم مع التعزُّز على المؤمنين بالأموال والأنصار، تنكرون البعث، فالآن قد تركتم الأموال والأنصار في الدنيا، وشاهدتم أنَّ البعث والقيامة حقٌّ.

قوله: ﴿أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا﴾ «أنْ» هي المخففة، وفصل بينها وبين خبرها؛ لكونه جملة فعلية متصرفة غير دعاءٍ بحرف النفي، و «لكم» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً للجعل بمعنى التصيير، و «مَوْعداً» هو الأول، ويجوز أن يكون معلَّقاً بالجعل، أو يكون حالاً من «مَوعِداً» إذا لم يجعل الجعل تصييراً، بل لمجرد الإيجادِ.

و «بَلْ» في قوله: «بَل زَعَمتُمْ» لمجرَّد الانتقالِ، من غير إبطالٍ.

قوله: ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ﴾: العامة على بنائه للمفعول، وزيد[3] بن عليٍّ على بنائه للفاعل، وهو الله، أو الملك، و «الكِتاب» منصوب مفعولاً به، و «الكتابُ» جنس للكتب؛ إذ من المعلوم أنَّ لكلِّ إنسانٍ كتاباً يخصُّه، وقد تقدَّم الوقف على «مَا لهذا الكتابِ» وكيف فصلت لام الجرّ من مجرورها خطًّا في سورة النساء عند ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٧٨].

و «لا يُغَادِرُ» جملة حالية من «الكتاب». والعامل الجار والمجرور؛ لقيامه مقام الفعل، أو الاستقرار الذي تعلق به الحال.

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١١٦. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١١٤.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٢٨، الدر المصون ٤/ ٤٦٣.

قوله: «إلاَّ أحْصاهَا» في محلِ نصب نعتاً لصغيرة وكبيرة، ويجوز أن تكون الجملة في موضع المفعول الثاني؛ لأنَّ «يُغَادِرُ» بمعنى «يترك» و «يتركُ» قد يتعدَّى لاثنين؛ كقوله: [البسيط]

٣٥٣٦ ـ ..... فَـقَـدْ تَـرَكْـتُـكَ ذَا مَـالٍ وذَا نَـشَـبِ[١]

في أحد الوجهين.

روى أبو هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «يُحشَرُ النَّاس على ثلاثِ طرائقَ رَاغبينَ رَاهبينَ، فاثْنانِ على بَعيرٍ، وثَلاثةٌ على بَعيرٍ، وأرْبعةٌ على بَعيرٍ، وعَشرةٌ على بَعيرٍ، وتَحشُرُ بقيَّتَهُم النَّارُ، تَقيلُ مَعهُمْ، حَيْثُ قَالُوا، وتَبيتُ معهم؛ حيث باتوا، وتُصْبِحُ معهم، حيث أصبحُوا، وتمسي معهم، حيث أمسوا»[٢].

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «قلت: يا رسول الله كيف يَحْشُر النَّاسُ يوم القِيامة؟ قال: حُفاةً عُراةً، قالت: قلتُ: والنِّساء؟ قال: والنِّساء، قالت: قلت: يا رسول الله، أستحي، قال: يا عائشة، الأمر أشدُّ من ذلك؛ أن يهمهم أن ينظر بعضهم لبعض»[٣].

ووضع الكتابُ، يعني كتب أعمال العباد، توضع في أيدي الناس في أيمانهم.

وقيل: توضعُ بين يدي الله عزَّ وجلَّ، ﴿فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ﴾ خائفين ﴿مِمَّا فِيهِ﴾ في الكتاب من الأعمال الخبيثة، كيف تظهر لأهل الموقف، فيفتضحون ﴿وَيَقُولُونَ﴾ إذا رأوها: ﴿يَٰوَيْلَتَنَا﴾ يا هلاكنا، والويلُ والويلة: الهلكة، وكأنَّ كلَّ من وقع في مهلكة، دعا بالويل، ومعنى النِّداء تنبيه المخاطبين.

﴿مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً﴾ من ذنوبنا.

قال ابن عباس: الصَّغيرة: التبسُّم، والكبيرة: القهقهة[٤].

قال سعيد بن جبير: الصغيرة: اللَّمم، [والمسُّ، والقبلة][٥]، والكبيرة: الزِّنا[٦].

﴿إِلَّآ أَحْصَىٰهَا﴾ وهو عبارة عن الإحاطة، أي: ضبطها وحصرها، وإدخال تاء التأنيث في الصغيرة والكبيرة، على تقدير أنَّ المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه البخاري ١١/ ٣٨٥ كتاب الرقاق: باب كيف الحشر (٦٥٢٢) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا (٥٩ـ ٢٨٦١) والنسائي في المصدر السابق (٢٠٨٥).

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا (٥٨ـ ٢٨٥٩) والنسائي ٤/ ١١٤ـ ١١٥ كتاب الجنائز: باب البعث (٢٠٨٤) وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٥٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٣٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» وابن أبي حاتم.

(٥) في ب: والمسيس والقبل.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٦٦).

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إيَّاكُم ومحقَّرات الذنوب؛ فإنَّما مثلُ محقَّراتِ الذُّنوب مثل قومٍ نزلوا ببطنِ وادٍ، فجاء هذا بعودٍ، وجاء هذا بعودٍ، وجاء هذا بعودٍ، حتَّى أنضجوا خبزَتهم، وإنَّ محقَّراتِ الذنوب لموبقاتٌ»[١].

﴿وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًاۗ﴾ مكتوباً في الصَّحيفة.

﴿وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا﴾ لا ينقص ثواب أحدٍ عمل خيراً.

وقال الضحاك: لم يؤاخذ أحداً بجرم لم يعمله[٢].

فصل في الرد على المجبرة

قال الجبائي[٣]: هذه الآية تدلُّ على فساد قول المجبرة في مسائل:

أحدها: أنه لو عذَّب عباده من غير ذنب صدر منهم، لكان ظالماً.

وثانيها: أنه لا يعذِّب الأطفال بغير ذنب.

وثالثها: بطلان قولهم: للَّه أن يفعل ما شاء، ويعذِّب من غير جرم؛ لأنَّ الخلق خلقه، إذ لو كان كذلك، لما كان لنفي الظلم عنه معنى؛ لأنَّ بتقدير أنه إذا فعل أي شيءٍ، لم يكن ظلماً منه؛ لم يكن لقوله: «إنَّه لا يظلمُ» فائدة.

فإن قيل: أيُّ فائدة في ذلك؟.

فالجواب عن الأوَّل بمعارضة العلم والدَّاعي.

وعن الثاني: أنَّه تعالى، قال: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٖۖ﴾ [مريم: ٣٥] ولم يدلَّ هذا على أنَّ اتخاذ الولد يصحُّ عليه، فكذلك ها هنا.

قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبۡلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۖ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ﴿٥٠﴾ ۞ مَّآ أَشۡهَدۡتُّهُمۡ خَلۡقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَا خَلۡقَ أَنفُسِهِمۡ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلۡمُضِلِّينَ عَضُدٗا ﴿٥١﴾ وَيَوۡمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُم مَّوۡبِقٗا ﴿٥٢﴾ وَرَءَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمۡ يَجِدُواْ عَنۡهَا مَصۡرِفٗا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٖۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ أَكۡثَرَ شَيۡءٖ جَدَلٗا ﴿٥٤﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ﴾ الآية.

اعلم أنَّ المقصود في الآياتِ المتقدِّمة الردُّ على الذين افتخروا بأموالهم، وأعوانهم

---

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٣١).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ١٦٦).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١١٤.

على فقراء المسلمين، وهذه الآية المقصود من ذكرها عين هذا المعنى؛ وذلك: أنَّ إبليس، إنما تكبَّر على آدم؛ لأنَّه افتخر بأصله ونسبه، فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] فأنا أشرف منه أصلاً ونسباً، فكيف أسجد له، وكيف أتواضع له؟ وهؤلاء المشركون عاملوا فقراء المؤمنين بهذه المعاملة، فقالوا: كيف نجالسُ هؤلاء الفقراء، مع أنَّا من أنساب شريفة، وهم من أنساب نازلة، ونحن أغنياء، وهم فقراء؟ فذكر الله هذه القصة؛ تنبيهاً على أنَّ هذه الطريقة بعينها طريقة إبليس، ثم إنه تعالى حذَّر عنها، وعن الاقتداء بها في قوله: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ﴾، وهذا وجه النظم.

قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾: أي: اذكر.

قوله: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه استئناف يفيد التعليل؛ جواباً لسؤال مقدَّر.

والثاني: أن الجملة حالية، و «قَدْ» معها مرادة، قاله أبو البقاء[1].

قوله: «فَفَسَقَ» السببية في الفاء ظاهرة، تسبَّب عن كونه من الجنِّ الفسقُ، قال أبو البقاء[2]: إنما أدخل الفاء هنا؛ لأنَّ المعنى: «إلاَّ إبليس امتنع ففسق». قال شهاب الدين: إن عنى أنَّ قوله «كان من الجنِّ» وضع موضع قوله «امْتنعَ» فيحتمل مع بُعده، وإن عنى أنه حذف فعلٌ عطف عليه هذا، فليس بصحيحٍ؛ للاستغناء عنه.

قوله: «عَنْ أمْر» «عَنْ» على بابها من المجاوزة، وهي متعلقة بـ «فَسقَ»، أي: خرج مجاوزاً أمر ربِّه، وقيل: هي بمعنى الباء، أي: بسبب أمره؛ فإنه فعَّالٌ لما يريدُ.

قوله: «وذُرِّيتهُ» يجوز في الواو أن تكون عاطفة، وهو الظاهر، وأن تكون بمعنى «مع» و «مِنْ دُونِي» يجوز تعلقه بالاتِّخاذ، وبمحذوفٍ على أنَّه صفة لأولياء.

قوله: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ جملة حالية من مفعول الاتخاذ أو فاعله؛ لأن فيها مصححاً لكلٍّ من الوجهين، وهو الرابط.

قوله: «بِئْسَ» فاعلها مضمرٌ مفسَّر بتمييزه، والمخصوص بالذمِّ محذوف، تقديره: بِئْسَ البدل إبليس وذرِّيتهُ. وقوله «للظَّالمينَ» متعلق بمحذوفٍ حالاً من «بَدلاً» وقيل: متعلق بفعل الذمِّ.

فصل في الخلاف في أصل إبليس

اعلم أنه تعالى بيَّن في هذه الآية أنَّ إبليس كان من الجنِّ، وللنَّاس في الآية أقوالٌ:

الأول: قال ابن عبَّاس[3]: كان من حيٍّ من الملائكةِ، يقال لهم الجنُّ، خلقوا من

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٤.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٤.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٦٦.

نار السَّموم، وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من الجنِّ، لقوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصافات: ١٥٨] وقوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] وسمِّي الجن جنًّا؛ لاستتارهم، والملائكة داخلون في ذلك.

وأيضاً: فإنه كان خازن الجنة، فنسب إلى الجنَّة؛ كقولهم: كوفيٌّ، وبصريٌّ.

وعن سعيد بن جبير، قال: كان من الجنَّانين الذين يعملون في الجنان، وهم حيٌّ من الملائكة، يصوغون حلية أهل الجنة منذ خلقوا[١].

رواه القاضي في تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبيرٍ.

وقال الحسن: كان من الجنِّ، ولم يكن من الملائكةِ، فهو أصل الجنِّ، كما أنَّ آدم أصل الإنس[٢].

وقيل: كان من الملائكة، فمسخ وغيِّر، وكما يدلُّ على أنه ليس من الملائكة قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي﴾ والملائكة ليس لهم نسلٌ، ولا ذرِّيَّة.

بقي أن يقال: لو لم يكن من الملائكة، لما تناوله الأمر بالسجود، فكيف يصحُّ استثناؤه منهم؟.

تقدَّم الكلام على ذلك في البقرة.

ثم قال تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾.

قال الفراء: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾، أي: خرج من طاعته، تقول العرب: فسقتِ الرطبة[٣] عن قشرها[٤]، أي خرجت، وسميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من جحرها.

قال رؤبة: [الرجز]

٣٥٣٧ ـ يَهوينَ في نَجْدٍ وغَوراً غائِرَا فَواسِقاً عَنْ قَصْدِهَا جَوائِرَا[٥]

وحكى الزجاج عن الخليل وسيبويه، أنه قال: لما أمر فعصَى، كان سبب فسقه هو ذلك الأمر، والمعنى: أنه لولا ذلك الأمر السابق، لما حصل ذلك الفسق، فلهذا حسن أن يقال: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ كقوله: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢].

ثم قال: «أَفَتَتَّخِذُونَهُ» يعني: يا بني آدم ﴿وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾، أي: أعداء.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) في أ: القشرة. (٤) في أ: ربطها.

(٥) ينظر الشطر الأول منه في ملحق ديوانه ص ١٩٠ وفيه «يذهبن» بدلاً من «يهوين»، ونسب للعجاج في الكتاب ١/ ٩٤ وليس في ديوانه، وينظر: الرازي ٢١/ ١١٦، وأساس البلاغة ص ٤٣١ (فسق)، وجواهر الأدب ص ٣٣، والخصائص ٢/ ٤٣٤، والمحتسب ٢/ ٤٣، وشرح التصريح ١/ ٢٨٨، وشرح شذور الذهب ص ٤٣١.

روى مجاهد عن الشعبيّ قال: إنّي قاعدٌ يوماً؛ إذ أقبل رجل فقال: أخبرني، هل لإبليس زوجة؟ قال: إنَّه لعرسٌ ما شَهدتُه، ثُم ذكرتُ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي﴾ فعلمت أنَّه لا يكون ذريَّة إلا من زوجة، فقلت: نعم[1].

وقال قتادة: يتوالدون، كما يتوالد بنو آدم[2].

وقيل: إنَّه يدخل ذنبه في دبره، فيبيض، فتنفلق البيضة عن جماعة من الشَّياطين.

ثم قال: ﴿بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾.

قال قتادة: بئس ما استبدلوا طاعة إبليس، وذريته بعبادة ربِّهم[3].

قوله: ﴿مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾: أي: إبليس وذريته، أو ما أشهدت الملائكة، فكيف يعبدونهم؟ أو ما أشهدت الكفار، فكيف ينسبون إليَّ ما لا يليق بجلالي؟ أو ما أشهدت جميع الخلقِ.

وقرأ[4] أبو جعفر، [وشيبة][5] والسختياني في آخرين: «ما أشهدناهم» على التعظيم.

والمعنى: ما أحضرناهم ﴿خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ﴾ أي: ولا أشهدت بعضهم خلق بعض، يعني: ما أشهدتهم؛ لأعتضد بهم.

قوله: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ أي: ما كنت متَّخذهم، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ بياناً لإضلالهم؛ وذمًّا لهم وقوله: «عَضُداً» أي: أعواناً.

قال ابن الخطيب[6]: والأقرب عندي أنه الضمير الرَّاجع على الكفَّار الذين قالوا للرسول ﷺ: إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء، لم نؤمن بك، فكأنه ـ تعالى ـ قال: إنَّ هؤلاء الذين أتوا بالاقتراح الفاسد، والتعنُّت الباطل، ما كانوا شركاء في تدبير العالم؛ لأنِّي ما أشهدتهم خلق السموات والأرض، ولا خلق أنفسهم، ولا أعتضد بهم في تدبير الدنيا والآخرة، بل هم كسائر الخلق، فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٣) وعزاه إلى ابن المنذر والبغوي في «تفسيره» ٣/ ١٦٦، ١٦٧.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٣) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن قتادة. وأخرجه الطبري (٨/ ٢٣٨).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٣) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٣٨).

(٤) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١٧، النشر ٢/ ٣١١، والقرطبي ١١/ ٣ البحر ٩/ ١٢٩، والدر المصون ٤/ ٤٦٤، والكشاف ٢/ ٧٢٧.

(٥) في ب: والشيباني.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١١٧.

ويؤكّد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب مذكور، وهو هنا ﴿بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا﴾.

قوله: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ المراد بـ «المُضلِّينَ» من نفى عنهم إشهاد خلق السموات، وإنما نبَّه بذلك على وصفهم القبيح.

وقرأ العامة «كُنْتُ» بضمِّ التاء؛ إخباراً عنه تعالى وقرأ[1] الحسن، والجحدري، وأبو جعفر بفتحها؛ خطاباً لنبيِّنا محمد ﷺ وقرأ[2] علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ﴿مُتَخِذاَ المُضِلِّينَ﴾ نوّن اسم الفاعل، ونصب به، إذ المراد به الحال، أو الاستقبال.

وقرأ[3] عيسى «عَضْداً» بفتح العين، وسكون الضاد، وهو تخفيف سائغ، كقول تميم: سبْع ورجْل في: سبُع ورجُلٍ وقرأ الحسن «عُضداً» بالضم والسكون؛ وذلك أنه نقل حركة الضاد إلى العين بعد سلب العين حركتها، وعنه أيضاً «عضداً» بفتحتين، و «عضداً» بضمتين، والضحاك «عضداً» بكسر العين، وفتح الضاد، وهذه لغات في هذا الحرف.

والعضدُ من الإنسان وغيره معروف، ويعبَّر به عن العون والنصير؛ يقال: فلان عضدي، ومنه ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: ٣٥] أي: سنقوِّي نصرتك ومعونتك.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ﴾: معمول لـ «اذْكُرْ» أي: ويوم نقول، يجري كيت وكيت وقرأ[4] حمزة «نقُول» بنون العظمة؛ مراعاة للتكلُّم في قوله: «مَا أشْهدتهُمْ» إلى آخره، والباقون بياء الغيبة؛ لتقدم اسمه الشريف العظيم الظاهر.

أي: يقول الله يوم القيامة: ﴿نَادُواْ شُرَكَآءِىَ﴾ يعني الأوثان.

وقيل: للجنّ، ولم يذكر تعالى أنَّهم كيف دعوهم في هذه الآية الكريمة، بيَّن ذلك في آية أخرى، وهو أنَّهم قالوا: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

﴿ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أنهم شركاء ﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ فاستغاثوا بهم، ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ﴾، أي: لم يجيبوهم، ولم ينصروهم، ولم يدفعوا عنهم ضرراً، ثم قال: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا﴾ أي: مهلكاً. قاله عطاء والضحاك[5].

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢١٧، والنشر ٢/ ٣١١، والقرطبي ١١/ ٤، والبحر ٦/ ١٣٠، والدر المصون ٤/ ٤٦٤، والكشاف ٢/ ٣٢٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٢٨، والبحر ٦/ ١٣٠، والدر المصون ٤/ ٤٦٤.

(٣) ينظر في قراءاتها: الإتحاف ٢/ ٢١٧، والقرطبي ١١/ ٤، والبحر ٦/ ١٣٠، والدر المصون ٤/ ٤٦٤.

(٤) ينظر: السبعة ٣٩٣، والنشر ٢/ ٣١١، والتيسير ١٤٤، والحجة ٤٢٠، وإعراب القراءات ١/ ٣٩٩، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٤٥١، والقرطبي ١١/ ٤، والبحر ٦/ ١٣٠، والدر المصون ٤/ ٤٦٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٣٩) عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. =

فصل في بيان الموبق

قال الزمخشري وغيره: والمَوْبِقُ: المهلك، يقال: وَبِقَ يَوبِقُ وَبَقاً، أي: هَلَكَ ووَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً أيضاً: هلك وأوبقه ذنبه، وعن الفراء[1]: «جعَل اللَّهُ تواصُلهمْ هَلاكاً» فجعل البين بمعنى الوصل، وليس بظرفٍ؛ كقوله: ﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] على قراءة من قرأ بالرفع، فعلى الأول يكون «موبقاً» مفعولاً أول للجعل، والثاني الظرف المتقدِّم، ويجوز أن تكون متعدية لواحدٍ، فيتعلق الظرف بالجعلِ أو بمحذوفٍ على الحال من «مَوْبِقاً».

وعلى قول الفراء ليكون «بينهم» مفعولاً أول و «مَوبقاً» مفعولاً ثانياً، والمَوْبِقُ هنا: يجوز أن يكون مصدراً، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون مكاناً.

قال ابن عباس: وهو وادٍ في النَّار[2].

وقال ابن الأعرابيّ: كل حاجزٍ بين الشيئين يكون المَوبِقَ.

وقال الحسن: «مَوْبِقاً» أي: عداوة، هي في شدَّتها هلاك؛ كقولهم: لا يكن حُبك كلفاً[3].

وقيل: الموبقُ: البَرْزَخُ البعيد[4].

وجعلنا بين هؤلاء الكفَّار وبين الملائكة وعيسى برزخاً بعيداً، يهلك فيه النصارى؛ لفرط بعده؛ لأنَّهم في قاع جهنَّم، وهو في أعلى الجنان.

قوله: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ﴾ الآية.

﴿وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾، في هذا الظنِّ قولان:

الأول: أنه بمعنى العلم واليقين.

والثاني: قال ابن الخطيب[5]: الأقرب إلى المعنى: أن هؤلاء الكفار يرون النَّاس من مكانٍ بعيدٍ، فيظنُّون أنهم مواقعوها في تلك السَّاعة، من غير تأخير من شدَّة ما

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٤) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم ومجاهد وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٠) عن أنس بن مالك ومجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٤) عن أنس وزاد نسبته إلى عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث».

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١١٩) عن الحسن.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

يسمعون من تغيُّظها وزفيرها، كقوله: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ [الفرقان: ١٢].

وقوله: ﴿مُّوَاقِعُوهَا﴾ أي: مخالطوها؛ فإنَّ مخالطة الشيء لغيره، إذا كان تامَّة قويَّة، يقال لها: مواقعة.

قوله: «مَصْرِفاً» المصرف المعدل، أي: لم يجدوا عنها معدلاً.

قال الهذليُّ: [الكامل]

٣٥٣٨ ـ أزُهَيْرُ هَلْ عَن شَيْبَةٍ مِنْ مصْرفِ أمْ لا خُلودَ لِبَاذلٍ مُتكلِّفِ[١]

والمصرف يجوز أن يكون اسم مكانٍ، أو زمانٍ، وقال أبو البقاء[٢]: «مَصْرِفاً: أي انصرافاً، ويجوز أن يكون مكاناً». قال شهاب الدين: وهذا سهوٌ، فإنه جعل المفعل بكسر العين مصدراً لما مضارعه يفعل بالكسر من الصحيح، وقد نصُّوا على أنَّ اسم مصدر هذا النوع مفتوح العين، واسم زمانه ومكانه مكسوراً، نحو: المَضْرَبُ والمَضْرِبُ.

وقرأ[٣] زيد بن عليٍّ «مَصْرَفاً» بفتح الراء جعله مصدراً؛ لأنه مكسور العين في المضارع، فهو كالمضرب بمعنى الضَّرب، وليت أبا البقاء ذكر هذه القراءة ووجَّهه بما ذكره قبل.

قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ بينَّا ﴿فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾.

اعلم أن الكفَّار، لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم، وأبطل الله أقوالهم الفاسدة، وذكر المثلين المتقدِّمين، ذكر بعده: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ وهو إشارة إلى ما سبق، والتصريف يقتضي التكرير، والأمر كذلك؛ لأنه تعالى أجاب عن شبهتهم التي ذكروها من وجوهٍ كثيرةٍ، والكفار مع تلك الجوابات الصَّافية، والأمثلة المطابقة لا يتركون المجادلة الباطلة؛ فقال: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾.

قوله: ﴿مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾: يجوز أن تكون «مِنْ كلِّ» صفة لموصوف محذوف، وهو مفعول «صرَّفنا»، أي: صرَّفنا مثلاً من كلِّ مثلٍ، ويجوز أن تكون «مِنْ» مزيدة على رأي الأخفش والكوفيين.

---

(١) وهو أبو كبير الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين ٢/ ١٠٤، والمجاز ١/ ٤٠٧ وتفسير الطبري ١/ ١٧٣، والكشاف ٢/ ٥٦٨، والماوردي ٢/ ٤٩٠، ومعاني القرآن للزجاج ٣/ ٢٩٦، وروح المعاني ١٥/ ٢٩٩، واللسان (صرف) والبحر المحيط ٦/ ١٣١، والدر المصون ٤/ ٤٦٥.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٤٠.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٣١، الدر المصون ٤/ ٤٦٥.

قوله: «جَدَلاً» منصوبٌ على التمييز، وقوله: ﴿أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ أي: أكثر الأشياء التي يتأتَّى منها الجدالُ، إن فصَّلتها واحداً واحداً، يعني أنَّ الإنسان أكثر جدلاً من كلِّ شيء يجادلُ، فوضع «شيءٍ» موضع الأشياء، وهل يجوز أن يكون جدلاً منقولاً عن اسم كان؛ إذ الأصل: وكان جدلُ الإنسان أكثر شيء؟ فيه نظر، وكلام أبي البقاء يشعر بجوازه؛ فإنه قال[1]: «فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ شيئاً ههنا في معنى فجادل، لأنَّ أفعل يضاف إلى ما هو بعضٌ له، وتمييزه بـ «جدلاً» يقتضي أن يكون الأكثر مجادلاً، وهذا من وضع العام موضع الخاص.

والثاني: أن في الكلام محذوفاً، تقديره: وكان جدل الإنسان أكثر شيءٍ، ثم ميَّزه». فقوله: «تقديره: وكان جدل الإنسان» يفيد أنَّ إسناد «كان» إلى الجدلِ جائز في الجملة، إلا أنه لا بدَّ من تتميم لذلك: وهو أن تتجوَّز، فتجعل للجدلِ جدلاً؛ كقولهم: «شِعرٌ شَاعرٌ» يعني أنَّ لجدل الإنسان جدلاً هو أكثر من جدلِ سائر الأشياءِ.

وهذه الآية دالَّة على أنَّ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ جادلوهم في الدِّين حتَّى صاروا مجادلين؛ لأنَّ المجادلة لا تحصل إلاَّ من الطرفين.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَٰتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾﴾.

قوله: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ﴾ الآية.

تقدم إعراب نظيرها في آخر السورة قبلها.

فإن قلت: قالت المعتزلةُ: الآية دالةٌ على أنَّه لم يوجد ما يمنع عن الإقدام على الإيمانِ، وذلك يدلُّ على فساد قول من يقول: إنه حصل المانعُ.

[فالجواب][2] بأن العلم بأنه لا يؤمنُ مضادٌّ لوجود الإيمان، وإذا كان ذلك العلم قائماً، كان المانعُ قائماً.

وأيضاً: قول الداعي إلى الكفر مانعٌ من حصول الإيمان.

وإذا ثبت هذا، ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٥.

(٢) في ب: وأجيبوا.

فصل في معنى الآية

المعنى: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ﴾: القرآن والإسلام والبيان من الله عزَّ وجلَّ.

وقيل: إنه الرسول ﷺ.

قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ﴾ ويتوبوا.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ وهو عذاب الاستئصال وقيل: إلا طلب أن يأتيهم سنَّة الأولين من معاينة العذاب، كما قالوا: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأنفال: ٣٢].

قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا﴾.

قال ابن عباس: أي عياناً من المقابلة[١].

وقال مجاهد: فجأة[٢].

قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم، وأبو جعفر بضمِّ القاف والباء، جمع قبيل: أي أصناف العذاب نوعاً نوعاً، والباقون بكسر القاف، وفتح الباء، أي عياناً.

وروى الزمخشري: «قَبَلاً» بفتحتين، أي: [مستقبلاً، والمعنى:] أنهم لا يقدمون على الإيمان إلا عند نُزُول العذاب. واعلم أنَّهم لا يوقفون الإقدام على الإيمان على أحد هذين الشرطين؛ لأنَّ العاقل لا يرضىٰ بحُصُول الأمرين إلا أنَّ حالهم بحال من وقف العمل على أحد هذين الشَّرطين.

ثم بيَّن تعالى أنه إنما أرسل الرُّسُل مبشِّرين ومُنْذرين بالعقاب على المعصية؛ لكي يؤمنوا طوعاً، ومع هذه الأحوال يوجد من الكُفَّار المجادلة بالباطل؛ لغرض دحض الحقِّ؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ الأنبياء كانوا يجادِلُونهم، كما تقدَّم من أنَّ المجادلة إنَّما تحصُلُ من الجانبين، ومجادلتُهُمْ قولهم: ﴿أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٤]، وقولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

قوله: ﴿لِيُدْحِضُواْ﴾: متعلِّقٌ بـ «يُجادِلُ» والإدحاض: الإزلاقُ، يقال: أدحض قدمه، أي: أزلقها، وأزلَّها من موضعها. والحجَّة الداحضة الَّتي لا ثبات لها لزلزلة قدمها، والدَّحضُ: الطِّين؛ لأنه يُزلقُ فيه، قال: [الطويل]

---

(١) ذكره الماوردي (٣/ ٣١٩) والبغوي (٣/ ١٦٩) والقرطبي (١١/ ٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤١٥) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

٣٥٣٩ ـ أَبَا مُنْذِرٍ رُمْتَ الوَفَاءَ وَهِبْتَهُ وَحِدْتَ كَمَا حَادَ البَعِيرُ عَنِ الدَّحْضِ[(١)]

وقال آخر: [الطويل]

٣٥٤٠ ـ [وَرَدْتُ وَنَجَّى اليَشْكُرِيّ حِذَارُهُ وَحَادَ كَمَا حَادَ البَعِيرُ عَنِ الدَّحْضِ][(٢)]

و «مكانٌ دَحْضٌ» مِنْ هذا.

قوله: «وَمَا أُنْذِرُوا» يجوزُ في «مَا» هذه أَنْ تكون مصدريَّةً، وأَنْ تكون بمعنى «الَّذي» والعائد محذوف، وعلى التقديرين، فهي عطفٌ على «آياتي».

و «هُزُواً» مفعولٌ ثانٍ أو حالٌ، وتقدَّم الخلافُ في «هُزُواً» في قوله (وَمَا أُنْذِرُوا هُزُواً) وفيه إضمار أي وما أنذروا به، وهو القرآن «هُزُواً» أي استهزاء.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ الآية.

تقدم إعراب نظيرها في الأنعام، واعلم أنَّه تعالى لمَّا حكى عن الكفَّار جدالهم بالباطل، وصفهم بالصِّفات الموجبة للخزي والخذلان، فقال: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾.

أي: لا ظلم أعظم من كفر من ترد عليه الآيات، فيعرض عنها، ويتركها، ولم يؤمن بها ونسي ما قدَّمت يداه، أي: مع إعراضه عن التأمُّل في الدلائلِ والبيِّنات يتناسى ما قدمت يداه من الأعمال المنكرة، والمراد [بالنِّسيان][(٣)] التَّشاغل والتغافل عن كفره المتقدِّم.

قوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ أي: أغطية.

قوله: ﴿أَن يَفْقَهُوهُ﴾ لئلاَّ يفقهوه.

قوله: ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ صمماً وثقلاً.

قوله: ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ﴾ يا محمد ﴿إِلَى الْهُدَىٰ﴾ إلى الدين. قوله: ﴿فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ وهذا في أقوام، علم الله منهم أنهم لا يؤمنون.

وتقدَّم الكلام على هذه الآية في سورة الأنعام.

والعجب أنَّ قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ متمسَّكُ القدريَّة.

وقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ متمسَّك الجبرية، وقلما تجد آية في القرآن لأحد هذين الفريقين إلا ومعها آية للفريق الآخر، والتجربة تكشف عن صدق هذا، وما

---

(١) لأبي كبير ينظر: ديوان الهذليين ٢/ ١٠٤، الطبري ١/ ١٧٣، البحر ٦/ ١٢٦، اللسان «صرف»، الدر المصون ٤/ ٤٦٦.

(٢) البيت لطرفة ينظر: شرح ديوان الحماسة ٣/ ١١٦٥، مجاز القرآن ١/ ٤٠٩، البحر ٦/ ١٥٦، الجمهرة ٢/ ١٢٣، اللسان «دحض»، الدر المصون ٤/ ٤٦٦.

(٣) في ب: من النسيان.

ذاك إلا امتحانٌ من الله ألقاه على عباده، ليتميَّز العلماء الراسخُون عن المقلِّدين. ثم قال:

﴿وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ﴾.

«الغَفورُ»: البليغ المغفرة، وهو إشارة إلى دفع المضارّ ﴿ذُو ٱلرَّحْمَةِ﴾: الموصوف بالرحمة، وإنَّما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة، لا في الرحمة؛ لأنَّ [المغفرة][1] ترك [الإضرار][2].

قوله: ﴿بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ﴾: يجوز في «المَوعِد» أن يكون مصدراً أو زماناً أو مكاناً.

والمَوئِلُ: المرجعُ، من وأل يَئِلُ، أي: رجع، وهو من التأويل، وقال الفراء[3]: «المَوْئِلُ: المنجى، وألَتْ نفسه، أي: نَجَتْ» قال الأعشى: [البسيط]

٣٥٤١ ـ وقَدْ أخَالِسُ ربَّ البيتِ غَفْلتَهُ وقَدْ يُحَاذِرُ مِنِّي ثَمَّ ما يَئِلُ[4]

أي: ما ينجو، وقال ابن قتيبة: «المَوْئِلُ: الملجأ». يقال: وأل فلانٌ إلى فلانٍ يئِلُ وألاً، وَوُءُولاً، إذا لجأ إليه، وهو هنا مصدر.

و «مِنْ دُونِهِ» متعلق بالوجدان؛ لأنه متعدٍّ لواحدٍ، أو بمحذوف على أنه حال من «مَوْئِلاً».

وقرأ أبو جعفر[5] «مَوِلاً» بواو مكسورة فقط، والزهري: بواو مشددة فقط، والأولى أقيس تخفيفاً.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْـَٔلْنِى عَن شَىْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ

---

(١) في أ: الرحمة. (٢) في ب: المضار.

(٣) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٤٨.

(٤) البيت في ديوانه ٩٥، شرح القصائد العشر ٤٩٣، مجاز القرآن ١/ ٤٠٨، الطبري ١٥/ ١٧٥ البحر المحيط ٦/ ١٢٦، روح المعاني ١٥/ ٣٠٦، الدر المصون ٤/ ٤٦٦.

(٥) ينظر في قراءاتها: الإتحاف ٢/ ٢١٨، والبحر ٦/ ١٣٣، والدر المصون ٤/ ٤٦٧.

لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ
جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا
نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَٰمًا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ
بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِىْ ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ
أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ
لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع
عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم
مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا ٱلْغُلَٰمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَٰنًا
وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ
لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ
أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِىْ ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع
عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ ﴾.

قوله: ﴿وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَٰهُمْ﴾ أي قرى الأوّلين: قوم نوح وعاد وغيرهم، وتلك مبتدأ، والقرى خبره.

و «أَهْلَكْنَاهُمْ» حينئذ: إمّا خبر ثانٍ، أو حال، ويجوز أن تكون «تِلْكَ» مبتدأ، و «القرى» صفتها لأنَّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجنس أو بيان لها، أو بدلٌ منها، و «أَهْلَكْنَاهَا» الخبر، ويجوز أن يكون «تِلْكَ» منصوب المحلِّ بفعلٍ مقدَّر على الاشتغال.

والإضمار في «أَهْلَكْنَاهُمْ» عائد على «أهل» المضاف إلى القرى، إذ التقدير: وأهل تلك القرى، فراعى المحذوف، فأعاد عليه الضمير، وتقدَّم ذلك في أول الأعراف [الآية: ٤].

و «لمَّا ظلموا» يجوز أن يكون حرفاً، وأن يكون ظرفاً، وقد تقدَّم.

قوله: «وجعلنا لمهلكهم موعداً» قرأ[1] عاصم «مَهْلَك» بفتح الميم، والباقون بضمها، وحفص بكسر اللام، والباقون بفتحها، فتحصَّل من ذلك ثلاث قراءاتٍ، لعاصم قراءتان: فتح الميم مع فتح اللام، وهي رواية أبي بكرٍ عنه، والثانية فتح الميم، مع كسر اللام، وهي رواية حفص عنه، والثالثة: ضم الميم، وفتح اللام، وهي قراءة الباقين.

وأمَّا قراءة أبي بكرٍ، فـ «مَهْلَك» فيها مصدرٌ مضاف لفاعله، وجوَّز أبو عليٍّ أن

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٩٣، والتيسير ١٤٤، والنشر ٢/ ٣١١ والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٥٦، والوسيط ٣/ ١٥٥، والقرطبي ١٠/ ٨، والبحر ٦/ ١٣٣، والدر المصون ٤/ ٤٦٧.

يكون مضافاً لمفعوله، وقال: إنَّ «هَلَكَ» يتعدَّى دون همز، وأنشد: [الرجز]

٣٥٤٢ ـ ومَـهْـمَـهٍ هَـالـكِ مَـنْ تـعـرَّجـا[١]

فـ «مَنْ» معمول لـ «هالكٍ» وقد منع النَّاسُ ذلك، وقالوا: لا دليلَ في البيت؛ لجواز أن يكون ذلك من باب الصفةِ المشبهة، والأصل: هالك من تعرَّجا.

فـ «مَنْ تعرَّج» فاعل الهالك، ثم أضمر في «هَالِك» ضمير «مهمه» ونصب «من تعرَّج» نصب «الوجه» في قولك: «مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهَ» ثم أضاف الصفة، وهي «هَالِك» إلى معمولها، فالإضافة من نصبٍ، والنصب من رفعٍ، فهو كقولك: «زيدٌ منطلقُ اللسان، ومنبسطُ الكفِّ» ولولا تقدير النصبِ، لامتنعتِ الإضافة؛ إذ اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، وقد يقال: لا حاجة إلى تقدير النصب؛ إذ هذا جارٍ مجرى الصفة المشبهة، والصفة المشبهة تضاف إلى مرفوعها، إلا أنَّ هذا مبنيٌّ على خلافٍ آخر، وهو: هل يقع الموصول في باب الصفة أم لا؟ والصحيح جوازه، قال الشاعر: [البسيط]

٣٥٤٣ ـ فَعُجْتُهَا قِبلَ الأخيار مَنْزلةً والطَّيبِي كُلُّ ما التَاثَتْ به الأُزُرُ[٢]

وقال الهذليُّ: [الطويل]

٣٥٤٤ ـ أسِيلاتُ أبْدانٍ دِقَاقٌ خُصورُهَا وثِيرَاتُ ما التفَّت عليها المَلاحِفُ[٣]

وقال أبو حيَّان في قراءة أبي بكرٍ هذه: «إنَّه زمانٌ» ولم يذكر غيره، وجوَّز غيره فيه الزمان والمصدر، وهو عجيبٌ؛ فإنَّ الفعل متى كسرت عينُ مضارعه، فتحت في المفعل مراداً به المصدر، وكسرت فيه مراداً به الزمان والمكان، وكأنَّه اشتبهت عليه بقراءة حفص؛ فإنَّه بكسر اللام، كما تقدَّم، فالمفعل منه للزَّمان والمكان.

وجوَّز أبو البقاء[٤] في قراءته أن يكون المفعل فيها مصدراً، قال: «وشذَّ فيه الكسر كالمرجع» وإذا قلنا: إنَّه مصدر، فهل هو مضافٌ لفاعله، أو مفعوله؟ يجيء ما تقدَّم في قراءة رفيقه، وتخريجُ أبي عليٍّ، واستشهاده بالبيت، والردُّ عليه، كل ذلك عائد هنا.

وأمَّا قراءة الباقين، فواضحةٌ، و «مُهْلَكٌ» فيها يجوز أن يكون مصدراً مضافاً لمفعوله أي لإهلاكهم، وأن يكون زماناً، ويبعد أن يراد به المفعول، أي: وجعلنا للشخصِ، أو للفريقِ المهلكِ منهم.

---

(١) البيت للعجاج. ينظر: ديوانه ٣٦٧، الخصائص ٢/ ٢١٠، المقتضب ٤/ ١٨٠، المحتسب ١/ ٩٢، البحر ٦/ ١٣٣، اللسان «هلك» والتهذيب «هلك»، الدر المصون ٤/ ٤٦٧.

(٢) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه (١/ ١٨٢)، البحر ٦/ ١٣٣، الأشموني ٣/ ٦، التصريح ٢/ ٨٥، حاشية يس ٢/ ٨٥، الدر المصون ٤/ ٤٦٧.

(٣) البيت لعمر بن أبي ربيعة، وينسب للهذلي؛ ينظر في ديوان عمر ٢٥٤، البحر ٦/ ١٣٣، روح المعاني ١٥/ ٣٠٧، الدر المصون ٤/ ٤٦٨.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٥.

والمَوْعِدُ: مصدر، أو زمان.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ﴾ الآية: «إذْ» منصوب بـ «اذْكُرْ» أو وقت قال لفتاه: جرى ما قصصنا عليك من خبره.

قال عامة أهل العلم: إنَّه موسى بن عمران. وقال بعضهم: إنَّه موسى بن ميشا من أولاد يوسف، والأول أصحُّ، لما روى عمرو بن دينارٍ، قال: أخبرني سعيد بن جبيرٍ، قال: قلت لابن عبَّاسٍ: إنَّ نوفاً البكاليَّ يزعم أنَّ موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال ابن عبَّاس: كذب عدوُّ الله، حدَّثنا أبيّ بن كعبٍ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ موسى قَامَ خطيباً في بني إسرائيل، فسُئِلَ: أيُّ النَّاس أعلمُ؟ فقال: أنَا، فَعَتبَ الله عليه؛ إذْ لم يردَّ العِلْمَ إليه، فأوْحَى إليه: إنَّ لِي عَبْداً بمَجْمَع البَحْرينِ، هو أعلم منك، فقال موسى: يا ربِّ، فكيف لي به؟ قال: تأخذُ معك حوتاً، فتجعلهُ في مكتلٍ، فحيثما فقدتَّ الحوت، فهو ثمَّ؛ فأخذ حوتاً، فجعلهُ في مكتلٍ، ثمَّ انطلق، وانطلَق معه فتاهُ يُوشعُ بن نونٍ، حتَّى أتيا الصَّخرةَ، ووضعَا رُءُوسَهُمَا، فنَامَا، واضطرب الحُوتُ في المكْتَلِ، فخرج منهُ، فسَقطَ في البَحْرِ، فاتَّخذَ سَبيلهُ في البَحْرِ سَرَباً، وأمْسَكَ الله عن الحُوت جَرية الماءِ، فصَارَ عَليْهِ كالطَّاقِ، فلمَّا اسْتيقظَ، نَسِيَ صَاحبهُ أنْ يُخْبِرَهُ بالحُوتِ، فانْطلقَا بقيَّة يَوْمهِمَا وليْلتِهمَا، حتَّى إذا كان من الغَداةِ، قَالَ مُوسَى لفتاهُ: آتِنَا غَداءَنَا، لقَدْ لقينا من سَفرنَا هذا نصباً، قال: ولمْ يَجِدْ مُوسى النَّصب، حتَّى جَاوزَ المكانَ الذي أمرهُ الله تعالى، فقال له فتاهُ: أرَأيْتَ إذْ أوَيْنَا إلى الصَّخرةِ، فإنِّي نَسيتُ الحُوتَ ومَا أنسانيه إلاَّ الشَّيطانُ أنْ أذكرهُ، واتَّخذَ سبيلهُ في البحر عجباً، قال: وكَانَ للحُوتِ سرباً ولمُوسَى وفتاهُ عجباً، قال موسى: ذلكَ ما كُنَّا نبغي فَارتدّا على آثارهما قصصاً، رجعا يقُصَّانِ آثارهما، حتَّى [انتهيا][1] إلى الصَّخرة، فإذا رجلٌ مُسَجَّى ثوباً، فسلَّم عليه مُوسى، فقال الخَضِرُ: وأنَّى بأرضِكَ السَّلامُ؟ فقال: أنَا مُوسَى، قال: مُوسى بني إسرائيل؟ قال: نَعمْ، أتَيْتُك، لتُعَلِّمَنِي ممَّا علِّمتَ رُشداً [وذكر باقي][2] القصة[3].

واعلم أنَّه كان ليوسف ـ عليه السلام ـ ولدان: أفرائيم وميشا، فولد أفرائيم نون وولد نون يوشع بن نون، وهو فتى موسى، ووليُّ عهده بعد وفاته، وأما ولد ميشا، فقيل: إنه جاءته النُّبوَّة قبل موسى بن عمران، وأهل التَّوراة يزعمون أنَّهُ هو الذي طلب هذا العالم ليتعلَّم منه، وهو العالمُ الذي خرق السَّفينة، وقتل الغلام، وبنى الجدار، وموسى بن ميشا معه، هذا قول جمهور اليهود.

واحتجَّ القفال[4] على صحَّة قول الجمهور بأنه موسى صاحب التَّوراة، قال: إنَّ الله

---

(١) في أ: رجعا. (٢) سقط من أ.

(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٤٠١، ٤٧٢٥) من حديث أبي بن كعب.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٢.

تعالى ما ذكر موسى في كتابه إلاَّ وأراد به موسى صاحب التوراة، فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه، ولو كان المراد شخصاً آخر يسمَّى موسى غيره، لعرّفه بصفةٍ تميِّزه وتزيل الشبهة كما أنَّه لما كان المشهور في العرف أنَّ أبا حنيفة هو الرجل المفتي، فلو ذكرنا هذا الاسم، وأردنا به غيره، لقيَّدناهُ، كما نقول: أبو حنيفة الدِّينوريُّ.

فصل في حجة القائلين بأنه موسى بن ميشا

واحتج القائلون بأنَّه موسى بن ميشا بأنَّ الله تعالى بعد أن أنزل عليه التوراة، وكلَّمه بلا واسطة، وخصَّه بالمعجزات الباهرة العظيمة التي لم يتَّفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يبعد أن يبعثه بعد ذلك إلى التَّعليمِ والاستفادة.

[فالجواب][1] عنه: بأنَّه ليس ببعيدٍ أن يكون العالم العامل الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء؛ فيحتاج إلى تعلُّمها إلى من هو دونه، وهو أمرٌ متعارفٌ.

فصل في اختلافهم في فتى موسى

واختلفوا في فتى موسى، فالصحيح أنه يوشعُ بن نونٍ؛ كما روي في الحديث المتقدِّم، وقيل: كان أخا يوشع.

وروى عمرو بن عبيدٍ عن الحسن أنَّه عبدٌ لموسى.

قال القفَّال والكعبي: يحتمل ذلك.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا يقُولنَّ أحَدُكمْ: عَبْدِي وأمَتِي، وليقُلْ: فَتَايَ وفَتَاتِي»[2].

وهذا يدلُّ على أنهم كانوا يسمُّون العبد فتًى، والأمة فتاةً.

قوله: «لا أبرَحُ» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون ناقصة، فتحتاج إلى خبر.

والثاني: أن تكون تامة، فلا تحتاج إليه، فإن كانت الناقصة، ففيها تخريجان:

أحدهما: أن يكون الخبر محذوفاً؛ للدلالة عليه تقديره: لا أبرح أسيرُ حتَّى أبلغ، إلاَّ أن حذف الخبر في هذا الباب نصَّ بعض النحويِّين على أنه لا يجوز ولو بدليلٍ، إلا في ضرورة؛ كقوله: [الكامل]

٣٥٤٥ ـ لَهفِي عَلَيْكَ للَهْفَةٍ مِنْ خَائفٍ يَبْغِي جِوارَكَ حِينَ لَيْسَ مُجِيرُ[3]

أي: حين ليس في الدنيا مجيرٌ.

والثاني: أنَّ في الكلام حذف مضافٍ، تقديره: لا يبرحُ مسيري، حتَّى أبلغ، ثم

---

(١) في ب: فأجيب. (٢) تقدم. (٣) تقدم.

حذف «مسير» وأقيمت الياء مقامه، فانقلبت مرفوعة مستترة بعد أن كانت مخفوضة المحلِّ بارزة، وبقي «حتَّى أبلغ» على حاله هو الخبر.

وقد خلط الزمخشري هذين الوجهين، فجعلهما وجهاً واحداً، ولكن في عبارة حسنة جدًا، فقال: «فإن قلت: «لا أبْرَحُ» إن كان بمعنى «لا أزولُ» من برح المكان، فقد دلَّ على الإقامةِ، لا على السَّفر، وإن كان بمعنى «لا أزَالُ» فلا بدَّ من خبر، قلت: هي بمعنى «لا أزَالُ» وقد حذف الخبر؛ لأنَّ الحال والكلام معاً يدلان عليه؛ أمَّا الحال: فلأنها كانت حال سفرٍ، وأمَّا الكلام، فلأن قوله «حتَّى أبلغ» غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له، فلا بدَّ أن يكون المعنى: لا أبرحُ أسير حتَّى أبلغَ، ووجه آخرُ: وهو أن يكون المعنى: لا يبرحُ مسيري، حتَّى أبلغ على أنَّ «حتَّى أبلغَ» هو الخبر، فلمَّا حذف المضافُ، أقيم المضافُ إليه مقامهُ، وهو ضمير المتكلِّم، فانقلب الفعل من ضمير الغائب إلى لفظ المتكلِّم، وهو وجهٌ لطيفٌ».

قال شهاب الدين: وهذا على حسنه فيه نظرٌ لا يخفى، وهو: خلوُّ الجملة الواقعة خبراً عن «مسيري» في الأصل من رابطٍ يربطها به؛ ألا ترى أنه ليس في قوله «حتَّى أبلغ» ضمير يعود على «مسيري» إنما يعود على المضاف إليه المستتر، ومثل ذلك لا يكتفى به.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن العائد محذوفٌ، تقديره: حتى أبلغ به، أي: بمسيري.

وإن كانت التامة، كان المعنى: لا أبرح ما أنا عليه، بمعنى: ألزمُ المسير والطَّلبَ، ولا أفارقه، ولا أتركه؛ حتَّى أبلغ؛ كما تقول: لا أبرح المكان، فعلى هذا: يحتاجُ أيضاً إلى حذف مفعول به، كما تقدَّم تقريره فالحذف لا بدَّ منه على تقديري التَّمامِ والنقصان [في أحد وجهي النقصان][1].

وقرأ العامة «مجمع» بفتح الميم، وهو مكان الاجتماع، وقيل: مصدر، وقرأ[2] الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسارٍ بكسرها، وهو شاذٌّ؛ لفتح عين مضارعه.

قوله: «حُقُباً» منصوبٌ على الظرف، وهو بمعنى الدَّهر. وقيل: ثمانون سنة، وقيل: سنةٌ واحدةٌ بلغة قريش، وقيل: سبعون، وقرأ الحسن: «حُقْباً»[3] بإسكان القاف، فيجوز أن يكون تخفيفاً، وأن يكون لغة مستقلة، ويجمع على «أحقابٍ» كعنقٍ وأعناقٍ، وفي معناه: الحقبةُ بالكسر، قال امرؤُ القيس:

٣٥٤٦ ـ فَإن تَنْأ عَنْهَا حِقبَةً لا تُلاقِهَا ... فإنَّكَ مِمَّا أحْدَثَتْ بِالمُجَرِّبِ[4]

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٣٠، والبحر ٦/ ١٣٦، والدر المصون ٤/ ٤٦٩، والكشاف ٢/ ٧٣١.

(٣) ينظر: الشواذ ٨١، والبحر ٦/ ١٣٧، والدر المصون ٤/ ٤٦٩.

(٤) تقدم.

والحقبة بالضمّ أيضاً، وتجمع الأولى على حقبٍ، بكسر الحاء كقربٍ، والثانية على حقبٍ، بضمّها؛ كقربٍ.

فإن قيل قوله: «أوْ أمْضِيَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه منسوق على «أبْلُغَ» يعني بأحد أمرين: إمَّا ببلوغه المجمع، أو بمضيِّه حقباً.

والثاني: أنه تغييةٌ لقوله «لا أبْرَحُ» فيكون منصوباً بإضمار «أنْ» بعد «أو» بمعنى «إلى» نحو «لألزَمنَّكَ أو تَقضِيَني حقِّي».

فالجواب قال أبو حيان: «فالمعنى: لا أبرحُ حتى أبلغ مجمع البحرين، إلى أن أمضي زماناً، أتيقَّنُ معه فوات مجمع البحرين» قال شهاب الدين: فيكون الفعل المنفيُّ قد غيِّي بغايتين مكاناً وزماناً؛ فلا بدَّ من حصولهما معاً، نحو: «لأسيرنَّ إلى بيتك إلى الظُّهر» فلا بدَّ من حصولِ الغايتين؛ والمعنى الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه يمضي زماناً يتيقَّن فيه فوات مجمع البحرين.

وجعل أبو البقاء[1] «أو» هنا بمعنى «إلاَّ» في أحد الوجهين:

قال: «والثاني: أنها بمعنى: إلاَّ أن أمضي زماناً؛ أتيقَّن معه فوات مجمع البحرين» وهذا الذي ذكره أبو البقاء معنى صحيحٌ، فأخذ الشيخ هذا المعنى، ركَّبهُ مع القول بأنَّها بمعنى «إلى» المقتضيةِ للغاية، فمن ثمَّ جاء الإشكالُ.

فصل في المراد بمجمع البحرين

قوله: «مجمعُ البَحرَيْنِ»؛ الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر ـ عليه السلام ـ: هو ملتقى بحرين فارس والرُّوم ممَّا يلي المشرق، قاله قتادة، [وقال محمد بن كعب: طنجة][2] وقال أبي بن كعبٍ: إفريقيَّة.

وقيل: البحران موسى والخضر؛ لأنَّهما كانا بحري علم. وليس في اللفظ ما يدل على تعيين هذين البحرين؛ فإن صحَّ بالخبر الصحيح شيء فذاك، وإلاَّ فالأولى السُّكوت عنه.

ثم قال: «أوْ أمضيَ حُقباً»: أو أسير زماناً طويلاً.

واعلم أنَّ الله تعالى كان أعلم موسى حال هذا العالم، وما أعلمه بموضعه بعينه، فقال موسى: لا أزالُ أمشي؛ حتَّى يجتمع البحرانِ، فيصيرا بحراً واحداً، أو أمضي دهراً طويلاً؛ حتى أجد هذا العالم، وهذا إخبارٌ من موسى أنَّه وطن نفسه على تحمُّل التَّعب الشَّديد، والعناء العظيم في السَّفر؛ لأجل طلب العلم، وذلك تنبيهٌ على أنَّ المتعلِّم، لو سار من المشرق إلى المغرب؛ لأجل مسألة واحدة، حقَّ له ذلك.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٥.

(٢) زيادة من ب.

ثم قال: ﴿فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا﴾.

أي: انطلقا إلى أن بلغا مجمع بينهما، والضمير في قوله: «بينهما» إلى ماذا يعود؟.

فقيل: لمجمع البحرين.

وقيل: بلغا الموضع الذي وقع فيه نسيانُ الحوت، وهذا الموضع الذي كان يسكنه الخضر ـ عليه السلام ـ أي: يسكن بقربه، ولأجل هذا المعنى، لمَّا رجع موسى وفتاه بعد أن ذكر الحوت، صار إليه، وهو معنى حسنٌ، والمفسِّرون على القول الأوَّل[1].

قوله: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾: الظاهر نسبةُ النِّسيانِ إلى موسى وفتاه، يعني نسيا تفقُّد أمره، فإنه كان علامة لهما على ما يطلبانه، وقيل: نسيَ موسى أن يأمرهُ بالإتيان به، ونسي يوشعُ أن يفكِّره بأمره، وقيل: النَّاسِي يوشع فقط، وهو على حذف مضاف، أي: نسي أحدهما؛ كقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢].

قوله: «في البَحْرِ سرباً» «سَرَباً» مفعول ثانٍ لـ «اتَّخذَ» و «فِي البَحْرِ» يجوز أن يتعلق بـ «اتَّخذ» وأن يتعلق بمحذوفٍ على أنه محالٌ من المفعول الأول أو الثاني.

والهاء في «سبيلهُ» تعود على الحوت، وكذا المرفوع في «اتَّخذَ».

قوله: ﴿جَاوَزَا﴾: مفعوله محذوف، أي: جاوزا الموعد، وقيل: جاوزا مجمع البحرين.

قوله: «هَذَا» إشارة إلى السَّفر الذي وقع بعد تجاوزهما الموعد، أو مجمع البحرين، و «نَصباً» هو المفعول بـ «لَقِينَا» والعامة على فتح النون والصاد، وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمِّهما، وهما لغتان من لغاتٍ أربعٍ في هذه اللفظة، كذا قال أبو الفضل الرازيُّ في «لَوامحِهِ».

قوله: ﴿أَرَءَيْتَ﴾: تقدم الكلام عليها مشبعاً في الأنعام، وقال أبو الحسن الأخفش هنا فيها كلاماً حسناً، وهو: «أنَّ العرب أخرجتها عن معناها بالكليَّة، فقالوا: أرَأيْتكَ، وأرَيْتكَ بحذف الهمزة، إذا كانت بمعنى «أخْبِرْنِي» وإذا كانت بمعنى «أبْصَرْتَ» لم تحذف همزتها، وشذَّت أيضاً، فألزمها الخطاب على هذا المعنى، ولا يقال فيها أيضاً: «أرَانِي زيداً عمراً ما صَنعَ» ويقال على معنى «اعْلَمْ» وشذَّت أيضاً، فأخرجتها عن موضعها بالكليَّة؛ بدليل دخول الفاء؛ ألا ترى قوله: «أرَأيْتَ إذ أوينا إلى الصَّخرةِ فإني» فمَا دخلت الفاء إلاَّ وقد أخرجت إلى معنى: «أمَّا» أو «تنبَّه»، والمعنى: أمَّا إذ أوينا إلى الصَّخرة، فإنِّي نسيتُ الحوت، وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى «أخبرني» كما قدَّمنا، وإذا كانت بمعنى «أخبرني» فلا بدَّ بعدها من الاسم المستخبر عنه، وتلزم [الجملة] التي بعدها الاستفهام، وقد تخرج لمعنى «أمَّا» ويكون أبداً بعدها الشرط، وظروف الزمان، فقوله «فإنِّي نسيتُ»

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٤.

معناه: أمَّا إذ أوينا فإنِّي، أو تنبَّه إذْ أوينَا، وليست الفاءُ إلاَّ جواباً لـ «أرَأيتَ» لأنَّ «إذْ» لا يصحُّ أن يجازى بها إلاَّ مقرونة بـ «ما» بلا خلافٍ».

قال الزمخشري: «أرأيت» بمعنى «أخْبرنِي» فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام، فإنَّ كلَّ واحد من «أرَأيْتَ» ومن «إذْ أوينَا» ومن «فإنِّي نسيتُ الحوت» لا متعلَق له.

قلت: لمَّا طلب موسى الحوت، ذكر يوشع ما رأى منه، وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية، ودهش، فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك، كأنه قال: أرأيت ما دهاني، إذ أوينا إلى الصخرة، فإنِّي نسيتُ الحوت، فحذف ذلك.

قال أبو حيَّان: وهذان مفقودان في تقدير الزمخشريِّ: «أرَأيْتَ بمعنى أخبرني» يعني بهذين ما تقدَّم في كلام الأخفش من أنَّه لا بدَّ بعدها من الاسم المستخبر عنه، ولزومِ الاستفهام الجملة التي بعدها.

قال النوويُّ في «التهذيب» يقال: أوى زيدٌ بالقصر: إذا كان فعلاً لازماً، وآوى غيره بالمدِّ: إذا كان متعدِّياً، فمن الأول هذه الآية قوله: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾.

ومن المتعدِّي قوله تعالى: ﴿وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

وقوله: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ﴾ [الضحى: ٦].

هذا هو الفصيح المشهور، ويقال في كلِّ واحدٍ بالمدِّ والقصر، لكن بالقصر في اللازمِ أفصح، والمدُّ في المتعدِّي أفصحُ وأكثر.

قوله: «ومَا أنْسَانيهُ» قرأ[1] حفص بضم الهاء، وكذا في قوله: «عَلَيْهُ الله» في سورة الفتح [آية: ١٠]، قيل: لأنَّ الياء هنا أصلها الفتح، والهاء بعد الفتحة مضمومة، فنظر هنا إلى الأصل، وأمَّا في سورة الفتح؛ فلأنَّ الياء عارضة؛ إذ أصلها الألف، والهاء بعد الألف مضمومة، فنظر إلى الأصل أيضاً.

والباقون بالكسر نظراً إلى اللفظ، فإنَّها بعد ياءٍ ساكنة، وقد جمع حفص في قراءته بين اللغات في هاء الكناية: فإنه ضمَّ الهاء في «أنسانيه» في غير صلة، ووصلها بياءٍ في قوله: ﴿فِيهِۦ مُهَانًا﴾ [الفرقان] على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى، وقرأ كأكثر القراء فيما سوى ذلك.

وقرأ الكسائي «أنسانيه» بالإمالة.

قوله: «أنْ أذكرهُ» في محلِّ نصبٍ على البدل من هاء «أنسانيه» بدل اشتمال، أي: أنساني ذكرهُ.

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٩٤، والتيسير ١٤٤، والحجة ٤٢٢، والنشر ١/ ٣٠٥ والإتحاف ٢/ ٢١٩، وإعراب القراءات ١/ ٣٩٩ والبحر ٦/ ١٣٨، ١٣٩، والدر المصون ٤/ ٤٧١.

وقرأ عبد الله: «أن أذكركه»، وقرأ أبو حيوة: «واتِّخاذَ سبيلِهِ» عطف هذا المصدر على مفعول «أذكرهُ».

قوله: «عَجَباً» فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه مفعول ثانٍ لـ «اتَّخذَ» و «في البحْرِ» يجوز أن يتعلق بالاتخاذِ، أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من المفعول الأول أو الثاني.

وفي فاعل «اتَّخذَ» وجهان:

أحدهما: هو الحوتُ، كما تقدَّم في «اتَّخذ» الأولى.

والثاني: هو موسى.

الوجه الثاني من وجهي «عَجَباً» أنه مفعول به، والعامل فيه محذوف، فقال الزمخشريُّ: «أو قال: عجباً في آخر كلامه تعجباً من حاله، وقوله: «وما أنسانيه إلاَّ الشيطان» اعتراضٌ بين المعطوف والمعطوف عليه». فظاهر هذا أنَّه مفعول بـ «قال»، أي: قال هذا اللفظ، والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجري مجرى القدر والعلة لوقوع ذلك النسيان.

الثالث: أنه مصدر، والعامل فيه مقدَّر، تقديره: فتعجَّب من ذلك عجباً.

الرابع: أنه نعت لمصدر محذوف، ناصبه «اتَّخَذَ» أي: اتخذ سبيله في البحر اتِّخاذاً عجباً، وعلى هذه الأقوال الثلاثة: يكون «في البَحْرِ» مفعولا ثانياً لـ «اتَّخَذَ» إن عدَّيناها لمفعولين.

فصل

دلَّت الرواياتُ على أنَّه تعالى بيَّن لموسى ﷺ أنَّ هذا العالم موضعه مجمع البحرين، إلا أنَّه ما عيَّن موضعاً، إلا أنَّه جعل انقلاب الحوت حيًّا علامة على مسكنه المعيَّن، كمن يطلب إنساناً، فيقال له: إنَّ موضعه محلَّة كذا من كذا، فإذا انتهيت إلى المحلَّة، فسل فلاناً عن داره، فأينما ذهب بك، فاتبعه؛ فإنَّك تصل إليه، فكذا هنا قيل له: إنَّ موضعه مجمع البحرين، فإذا وصلت إليه، ورأيت انقلاب الحوت حيًّا، وطفر إلى البحر، فيحتمل أنَّه قيل له: فهناك موضعه، ويحتمل أنَّه قيل له: فاذهب على موافقة ذلك الحوت؛ فإنَّك تجدهُ.

وإذا عرفت هذا فنقول: إن موسى وفتاه، لمَّا بلغا مجمع بينهما، طفرت السَّمكةُ إلى البحر، وسارت، وفي كيفيَّة طفرها روايات.

فقيل: إن الفتى غسل السَّمكة، لأنها كانت مملحة، فطفرت وسارت.

وقيل: إنَّ يوشع توضَّأ في ذلك المكان من عينٍ تسمَّى «مَاءَ الحياةِ» لا يصيبُ ذلك الماءُ شيئاً إلاَّ حيي، فانتضح الماء على الحوت المالح، فعاش ووثب في الماءِ.

وقيل: انفجر هناك عينٌ من الجنَّة، ووصلت قطراتٌ من تلك العين إلى السَّمكة،

وهي في المكتل، فاضطربت، وعاشت، فوثبت في البحر.

ثم قال تعالى: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ أي: نسيا كيفيَّة الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة على الوصول إلى المطلوب، فإن قيل: انقلاب السَّمكة المالحة حيَّة [حالة] عجيبة [فلما] جعل الله تعالى حصول هذه الحالة العجيبة دليلاً على الوصول إلى المطلوب، فكيف يعقل حصول النِّسيان في هذا المعنى؟.

فالجواب[1] أنَّ يوشع كان قد شاهد المعجزات الباهرات من موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كثيراً، فلم يبق لهذه المعجزات عنده وقعٌ عظيم، فجاز حصول النِّسيان.

وهذا الجواب فيه نظرٌ.

قال ابن زيدٍ: أي شيءٍ أعجبُ من حوتٍ يؤكل منه دهراً، ثم صار حيًّا بعدما أكلَ بعضه[2].

فصل في ذكر جوابٍ آخر لابن الخطيب

قال ابن الخَطيب[3]: وعندي فيه جوابٌ آخر، وهو أنَّ موسى ـ عليه السلام ـ لما استعظم علم نفسه، أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضروريَّ؛ تنبيهاً لموسى عليه السلام ـ على أنَّ العلم لا يحصل ألبتَّة إلا بتعليم الله تعالى، وحفظه على القلب.

وقال البغويُّ[4]: «نَسيَا» تركا «حُوتَهُمَا»، وإنما كان الحوت مع يوشع، وهو الذي نسيه، وأضاف النِّسيان إليهما؛ لأنهما جميعاً لمَّا تزوَّداه لسفرهما، كما يقال: خرج القوم إلى موضع كذا، وحملوا من الزَّاد كذا [وإنما حملهُ واحد منهم. ثم قال: «واتخذ سبيله في البحر سرباً» قيل: تقديره سرب في البحر سرباً»][5] إلاَّ أنه أقيم قوله: «فاتَّخذ» مقام قوله: «سرباً»، والسَّرب هو الذهاب ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠].

وقيل: إن الله تعالى أمسك الماء عن الجري، وجعله كالطاق والكوَّة؛ حتَّى سرب الحوت فيه، وذلك معجزةٌ لموسى أو الخضر ـ عليهما السلام ـ.

روي عن النبيِّ ﷺ قال: انجاب الماءُ عن مسلكِ الحوت، فصار كوَّة، لم يلتئمْ، فدخل موسى الكوَّة على إثر الحوت، فإذا هو بالخضر[6].

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا﴾ أي: موسى وفتاه الموعد المعين، وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النِّسيان المذكور، وذهبا كثيراً، وتعبا، وجاعا.

﴿قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا﴾ والغداءُ: ما يعدُّ للأكل غدوة، والعشاء: ما يعدُّ للأكل

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٢٤٩) عن ابن زيد. (٥) سقط من أ.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٥.

(٤) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧١.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٢٥) بمعناه.

عشية ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ أي: تعباً وشدَّة، وذلك أنَّه ألقى على موسى الجوع بعد مجاوزة الصَّخرة؛ ليتذكَّر الحوت، ويرجع إلى مطلبه، فقال له فتاه وتذكَّر: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ﴾ الهمزة في «أرَأيْتَ» همزة الاستفهام، و «رَأيْتَ» على معناه الأصليّ، وجاء الكلام هذا على المتعارفِ بين النَّاس؛ فإنه إذَا حدث لأحدهم أمرٌ عجيبٌ، قال لصاحبه: أرأيت ما حدث لي، كذلك هنا، كأنه قال: أرأيت ما وقع لي، إذا أوينا إلى الصَّخرة، فحذف مفعول «أرَأيْتَ» لأنَّه ـ أي لأنَّ قوله: «فإنِّي نسيتُ الحوت» ـ يدل عليه، أي: فقدته.

﴿وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ﴾ أي أذكر لك أمر الحوت.

﴿وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ ووجه كونه عجباً انقلابه من المكتل، وصيرورته حيًّا، وإلقاء نفسه في البحر على غفلةٍ منهما، ويكون المراد منه ما ذكرنا أنه تعالى جعل الماء عليه كالطَّاق والسَّرب، وقيل: تمّ الكلام عند قوله: ﴿وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ﴾، ثم قال: «عَجَباً» أي أنَّه يعجب من رؤية تلك العجيبة، ومن نسيانه لها.

وقيل: إنَّ قوله «عَجَباً» حكايةٌ لتعجُّب موسى.

ثم قال موسى: ﴿ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ أي: نطلبه؛ لأنَّه أمارة الظَّفر بالمطلوب، وهو لقاء الخضر.

قوله: ﴿نَبْغِى﴾: حذف[1] نافع وأبو عمرو والكسائي ياء «نَبْغِي» وقفاً، وأثبتوها وصلاً، وابن كثير أثبتها في الحالين، والباقون حذفوها في الحالين؛ اتِّباعاً للرسم، وكان من حقِّها الثبوتُ، وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصل، أو لأنَّ الحذف يؤنس بالحذف، فإن «ما» موصولة حذف عائدها، وهذه بخلاف التي في يوسف [الآية: ٦٥]، فإنها ثابتة عند الجميع، كما تقدَّم.

قوله: «قصصاً» فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه مصدر في موضع الحال، أي: قاصِّين.

الثاني: أنه مصدر منصوب بفعل من لفظه مقدر، أي: يقصَّان قصصاً.

الثالث: أنه منصوبٌ بـ «ارْتدَّا» لأنه في معنى «فقَصَّا».

قوله: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ﴾ الآية.

قيل: كان ملكاً من الملائكة، والصحيح ما ثبت في التَّواريخ، وصحَّ عن النبي ﷺ أنَّه الخضر، واسمه بليا بن ملكان.

وقيل: كان من نسل بني إسرائيل.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٩١، ٤٠٣، والنشر ٢/ ٣١٦، والتيسير ١٤٧، والإتحاف ٢/ ٢١٩، والبحر ٩/ ١٣٩، والدر المصون ٤/ ٤٧١.

وقيل: كان من أبناء الملوك الذين زهدُوا في الدنيا، والخضر لقبٌ له، سمِّي بذلك؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّما سمِّي خضراً؛ لأنَّه جلس على فَرْوةٍ بيْضاءَ، فإذا هِيَ تهتزُّ تَحْتَهُ خَضِراً»[١].

وقال مجاهد: إنما سمِّي خضراً؛ لأنَّه كان إذا صلَّى، اخضرَّ ما حوله[٢].

روي في الحديث أنَّ موسى ـ عليه السلام ـ لمَّا رأى الخضر ـ عليه السلام ـ سلَّم عليه، فقال الخضر: وأنَّى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى، قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك؛ لتعلِّمني ممَّا علِّمت رشداً[٣].

فصل في بيان أن الخضر كان نبياً

قال أكثر المفسرين[٤]: إنَّه كان نبيًّا، واحتجوا بوجوهٍ:

الأول: قوله: ﴿ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ والرحمة: هي النبوة؛ لقوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

وقوله: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ﴾ [القصص: ٨٦].

والمراد من هذه الرحمة النبوة، ولقائلٍ أن يقول: سلَّمنا أن النبوَّة رحمة، ولكن لا يلزمُ بكلِّ رحمةٍ نبوةٌ.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ وهذا يدل على أنه علمه لا بواسطة، ومن علَّمه الله شيئاً، لا بواسطة البشر، يجب أن يكون نبيًّا، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله، وذلك لا يدلُّ على النبوَّة.

الثالث: قول موسى ـ عليه السلام ـ: «هل أتَّبِعُك على أن تعلِّمني ممَّا علِّمتَ رُشداً» والنبي لا يتَّبع غير النبي في التعلُّم.

وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّ النبي لا يتبع غير النبي في العلوم التي باعتبارها صار نبيًّا، [أما في غير تلك العلوم فلا][٥].

الرابع: أنَّ ذلك العبد أظهر الترفُّع على موسى، فقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا﴾ فأما موسى، فإنه أظهر التواضع له؛ حيث قال: ﴿وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا﴾ وذلك يدلُّ على أنَّ ذلك العالم كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيًّا، لا يكون فوق النبيِّ، وذلك أيضاً ضعيفٌ؛ لأنه يجوز أن يكون غير النبيِّ فوق النبي في علومٍ لا تتوقَّف نبوته عليها.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢٤) وعزاه إلى ابن عساكر عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر.

(٣) فقدم تخريجه وهو في الصحيحين.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٦.

(٥) سقط من أ.

٥٣٠ ـــــــ

فصل في أدب موسى ـ عليه السلام ـ في تعلُّمه من الخضرِ

دلَّت هذه الآية على أنَّ موسى ـ عليه السلام ـ راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلَّم من الخضر.

منها: أنه جعل لنفسه تبعاً له في قوله: «هَلْ أتَّبعكَ».

ومنها: أنَّه استأذن في إثباتِ هذه التبعيَّة؛ كأنَّه قال: تأذنُ لي على أن أجعل نفسي تبعاً لك، وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ في التواضعِ.

ومنها: قوله «على أن تعلمني» وهذا إقرارٌ منه على نفسه بالجهل، وعلى أستاذه بالعلم.

ومنها: قوله: «ممَّا علِّمتَ» وصيغة «مِنْ» للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما علِّم، وهذا أيضاً إقرارٌ بالتواضع، كأنه يقول: لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً لك في العلم، بل أطلب منك أن تعطيني جزءاً من الجزء، ممَّا علِّمت.

ومنها: أن قوله: «مِمَّا علِّمتَ» اعترافٌ بأنَّ الله تعالى علَّمهُ ذلك العلم.

ومنها: قوله «رُشْداً» طلب منه الإرشاد والهداية.

ومنها أنَّ قوله: ﴿تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ﴾ طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به، أي: يكون إنعامك عليَّ عند تعليمك إيَّاي شبيهاً بإنعام الله عليك في هذا التعليم.

ومنها: قوله: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ﴾ يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع الأمور غير مقيَّد بشيءٍ دون شيءٍ.

ومنها: أنه ثبت [في الأخبار][1] أنَّ الخضر عرف أولاً أنَّه موسى صاحب التَّوراةِ، وهو الرجل الذي كلَّمه الله من غير واسطة، وخصَّه بالمعجزات القاهرة الباهرة، ثم إنَّه ـ عليه السلام ـ مع هذه المناصب الرفيعة والدَّرجاتِ العالية الشَّريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة من التواضع؛ وذلك يدلُّ على كونه ـ عليه السلام ـ آتياً في طلب العلم أعظم أبواب المبالغةِ في التواضع، وهذا هو اللائقُ به؛ لأنَّ كلَّ من كانت إحاطتهُ بالعلوم التي علم ما فيها من البهجة والسعادة أكثر، كان طلبه له أشدَّ، وكان تعظيمه لأربابِ العلم أكمل وأشدَّ.

ومنها: قوله: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ﴾ فأثبت أوَّلاً كونه تبعاً، ثم طلب منه ثانياً أن يعلِّمه، وهذا منه ابتداءٌ بالخدمة، ثم في المرتبة الثانية، طلب منه التَّعليم.

ومنها: قوله: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ﴾ لم يطلب على المتابعة إلاَّ التعليم، كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة المال والجاه، ولا عوض لي إلاَّ طلب العلم.

---

(١) في ب: بالأخبار.

فصل

روي أنه لمَّا قال موسى[١]: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ﴾، قال له الخضرُ: كفى بالتَّوراة علماً، وببني إسرائيل شغلاً، فقال له موسى: إنَّ الله أمرني بهذا، فحينئذ قال له: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا﴾، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه علم أنَّه يرى معه أموراً كثيرة منكرة، بحسب الظاهر، ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات، ثمَّ بيَّن عذره في ترك الصَّبر، فقال: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا﴾، أي: علماً.

واعلم أنَّ المتعلِّم على قسمين: متعلِّم ليس عنده شيءٌ من المعلوم، ولم يمارس الاستدلال، ولم يتعوَّد التقرير، والاعتراض، ومتعلِّم حصَّل العلوم الكثيرة، ومارس الاستدلال والاعتراض، ثم إنَّه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه؛ ليبلغ درجة الكمال، فالتعلم في حقِّ هذا القسم الثاني شاقٌّ شديدٌ؛ لأنه إذا رأى شيئاً، أو سمع كلاماً، فربَّما يكون ذلك منكراً بحسب الظاهر، إلاَّ أنه في الحقيقة صوابٌ حقٌّ، فهذا المتعلم لأجل أنه ألف الكلام والجدال، يغترُّ بظاهره، ولأجل عدم كماله، لا يقف على سرِّه وحقيقته، فيقدم على النِّزاع، والاعتراض، والمجادلة، وذلك مما يثقل سماعه على [الأستاذ][٢] المتبحِّر، فإذا اتَّفق مثل هذه الواقعة مرتين أو ثلاثة، حصلت النُّفرة التامَّة والكراهة الشديدة العظيمة، وإلى هذا، أشار الخضر بقوله: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا﴾ أي أنَّه ألف الإثبات والإبطال، والاستدلال والاعتراض.

وقوله: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا﴾ إشارةٌ إلى كونه غير عالم بالحقائق، وقد تقدم أنه متى حصل الأمران، [عسر][٣] السُّكوت، وعسر التعلم، وانتهى الأمر بالآخرة إلى النُّفرة التامة، وحصول التقاطع.

قوله: «خُبْراً»: فيه وجهان:

الأول: أنه تمييزٌ لقوله «تُحِطْ» وهو منقول من الفاعلية؛ إذ الأصل: مما لم يحطْ به خبرك.

والثاني: أنه مصدر لمعنى لم تحط؛ إذ هو في قوَّة: لم يخبره خبراً، وقرأ[٤] الحسن «خُبُراً» بضمتين.

فصل في أن الاستطاعة تحصل قبل الفعل

قال ابن الخطيب[٥]: احتجَّ أصحابنا بقوله: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا﴾ على أن الاستطاعة تحصل قبل الفعل.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٣.
(٢) في أ: الإنسان.
(٣) في ب: صعب.
(٤) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٢٠. البحر ٦/ ١٤٠، والدر المصون ٤/ ٤٧٢.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٢٩.

وقالوا: لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل [حصول الفعل][1]، لكانت الاستطاعة على الصَّبْر حاصلة لموسى قبل حصول الصَّبر، فيلزم أن يكون قوله: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ كذباً، ولمَّا بطل ذلك، علمنا أنَّ الاستطاعة لا توجد قبل الفعل.

أجاب الجبائيُّ بأنَّ المراد من هذا القول: أنَّه يثقل عليه الصَّبر؛ لا أنه لا يستطيعه، يقال في العرف: «إنَّ فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً، ولا أن يجالسه» إذا كان يثقل عليه ذلك.

ونظيره قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا۟ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ [هود: ٢٠] أي كان يشقُّ عليهم الاستماع.

وأجيب بأنَّ هذا عدولٌ عن الظاهر من غير دليل، وأنه لا يجوز، ومما يؤكد استدلال الأصحاب قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا﴾ استبعد حصول الصبر على ما لا يقف الإنسان على حقيقته، ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على الفعل حاصلة قبل حصول ذلك العلم، ولو كان كذلك لما كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً؛ لأن القادر على الفعل لا يبعد منه إقدامه على ذلك الفعل ولما حكم الله تعالى باستبعاده، علمنا أن الاستطاعة، تحصل قبل الفعل.

قوله: ﴿سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا﴾. قال ابن الخطيب: احتج الطاعنون في عصمةِ الأنبياء بهذه الآية؛ فقالوا إن الخضر قال لموسى: إنَّك لنْ تستطيعَ معي صبراً، وقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً، وكلُّ واحدٍ من هذين القولين مكذِّبٌ للآخر، فليزمُ إلحاقُ الكذب بأحدهما، وعلى التَّقديرين، فيلزم صدور الكذب عن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ.

وأجيب بأنَّه يحمل قوله: ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ على الأكثر والأغلب، وعلى هذا، فلا يلزم ما ذكروه، وقد يجاب بجواب آخر، وهو أن موسى ـ عليه السلام ـ استثنى في جوابه، فقال: ﴿سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا﴾ وعلى هذا، فلا يلزمُ ما ذكروه.

قوله: ﴿وَلَآ أَعْصِى﴾ فيه أربعة أوجهٍ:

أحدها: أنَّها لا محلَّ لها من الإعراب لاستئنافها، وفيه بعدٌ.

الثاني: أنها في محلِّ نصبٍ؛ عطفاً على ستجدني؛ لأنها منصوبة المحلِّ بالقول.

وقال أبو حيَّان: ويجوز أن يكون معطوفاً على «ستجدني» فلا يكون لهُ محلٌّ من الإعراب، وهذا سهوٌ؛ فإنَّ «سَتجِدُنِي» منصوب المحلِّ؛ لأنه منصوب بالقول، فكذلك ما عطف عليه، ولكنَّ الشيخ رأى كلام الزمخشريِّ كذلك، ولم يتأمَّله، فتبعه في ذلك، فمن ثمَّ جاء السَّهوُ قال الزمخشري: «ولا أعْصِي» في محلِّ النصب عطفاً على «صَابِراً» أي:

---

(١) في ب: الصبر.

٥٣٤ ـــــــ

وفي اللام وجهان:

أحدهما: هي لام العلة.

والثاني: هي لام الصَّيرورة، وقرأ الأخوان[١]: «ليَغرَقَ» بفتح الياء من تحت، وسكون الغين، وفتح الراء، «أهْلُهَا» بالرفع فاعلاً، والباقون بضمِّ التاء من فوق، وكسر الراء، أي: لتغرق أنت أهلها، بالنصب مفعولاً به، والحسن وأبو رجاء كذلك، إلا أنَّهما شدَّدا الراء.

والسَّفينةُ معروفة، وتجمع على سفنٍ وسفائن، نحو: صحيفة وصحف وصحائف، وتحذف منها التاء مراداً بها الجمع، فتكون اسم جنسٍ؛ نحو: ثمر [وقمح][٢]، إلا أنه هذا في المصنوع قليلٌ جدًّا، نحو: جَرَّة وجر، وعمامة وعمام، قال الشاعر: [الوافر]

٣٥٤٧ ـ مَتَى تَأتِيهِ تَأتِي لُجَّ بَحْرٍ تَقاذفُ في غَوارِبِهِ السَّفِينُ[٣]

واشتقاقها من السَّفن، وهو القشر؛ لأنَّها تقشر الماء، كما سميت «بِنْتَ مخرٍ» لأنها تمخرُ الماء، أي: تشقُّه.

قوله: «إمْراً» أي شيئاً عظيماً، يقال: أمِرَ الأمْرُ، أي: عظم وتفاقم، قال: [الرجز]

٣٥٤٨ ـ دَاهِيَةٌ دَهْيَاءَ إذًا إمْرا[٤]

والإمرُ في كلام العرب: الدَّاهيةُ، وأصله كل شيءٍ شديدٌ كثيرٌ، يقال: أمر القوم: إذا كثروا، واشتدَّ أمرهم.

ومعنى الآية: لقد جئت شيئاً منكراً.

وقال القتيبيُّ: «إمْراً» أي عظيماً عجيباً منكراً.

روي أنَّ الخضر، لمَّا [خرق][٥] السَّفينة لم يدخلها الماءِ[٦].

وروي أن موسى لمَّا رأى ذلكَ أخذ ثوبه، وحشا به الخرق[٧]

قوله: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ أي: قال ذلك الخضر، قال موسى: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾.

---

(١) ينظر: السبعة ٣٩٥، والتيسير ١٤٤، والحجة ٤٢٣، والإتحاف ٢/ ٢٢١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٥٨، وإعراب القراءات ١/ ٤٠٣، ٤٠٤، والنشر ٣١٣، والشواذ ٨١، والقرطبي ١١/ ١٥، والبحر ٦/ ١٤١.

(٢) في أ: وبلح.

(٣) ينظر البيت في البحر ٦/ ١٣٤، الدر المصون ٤/ ٤٧٣.

(٤) ينظر البيت في الطبري ١٥/ ١٦٩ والصحاح (أمر)، واللسان (أمر) والتاج (أمر) والقرطبي ١١/ ١٩.

(٥) في أ: دخل

(٦) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٤.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

قال ابن عبَّاس[١]: إنَّه لم ينس، ولكنَّه من معاريض الكلام، فكأنَّه نسي شيئاً آخر.

وقيل: معناه: بما تركت من عهدك، والنِّسيان التَّرك.

وروي عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً، والوسطى شرطاً، والثالثة عمداً»[٢].

فصل في الرد على الطاعنين في عصمة الأنبياء

قال ابن الخطيب[٣]: احتجَّ الطَّاعنون في عصمة الأنبياءِ بهذه الآية من وجهين:

أحدهما: أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالم كان نبيًّا، ثم قال موسى: «أَخَرقتهَا، لتُغرِقَ أهْلهَا»، فإن صدق موسى في هذا القول، دلَّ ذلك على صدور الذَّنب العظيم من ذلك النبيِّ، وإن كذب، دلَّ ذلك على صدور الذنب [العظيم][٤] من موسى.

والثاني: أنه التزم أنَّه لا يعترض على ذلك العالمِ، وجرت العهود المذكورة بذلك، ثم إنَّه خالف تلك العهود، وذلك ذنبٌ.

فالجواب عن الأول: أن موسى، لما شاهد منه الأمر الخارج عن العادةِ، قال هذا الكلام، لا لأجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً، بل إنَّه أحبَّ أن يقف على وجهه وسببه، وقد يقال في الشيء العجيب الذي لا يعرف سببه: إنَّه إمرٌ.

وعن الثاني: أنَّه إنما خالف الشَّرط؛ بناءً على النِّسيان، ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنَّه [لما خالف الشرط] لم يزد على أن قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، فعندها اعتذر موسى بقوله: ﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ أراد أنه نسي وصيَّته، ولا مؤاخذة على الناسي، ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ أي: لا تكلِّفني مشقَّة، يقال: أرهقهُ عسراً وأرهقته عسراً، أي: كلَّفتهُ ذلك. لا تضيِّق عليَّ أمري، لا تعسِّر متابعتك [ويسرها عليّ][٥] بالإغضاء، وترك المناقشة، وعاملني باليسر، ولا تعاملني بالعسر.

و «عُسْراً»: مفعول ثانٍ لـ «تُرهِقْنِي» من أرهقه كذا، إذا حمَّله إيَّاه، وغشَّاه به، و «ما» في «بِمَا نسيتُ» مصدرية، أو بمعنى «الذي» والعائد محذوف.

وقرأ أبو جعفر: «عُسُراً» بضمِّ السين، حيث وقع.

قوله: ﴿فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ الآية.

اعلم أنَّ لفظ الغلام قد يتناولُ الشابَّ البالغ، وأصله من الاغتلامِ، وهو شدَّة

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١١/ ١٤) والبغوي (٣/ ١٧٤).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٣٠١.

(٤) زيادة من ب.

(٥) سقط من أ.

الشَّبقِ، وذلك إنما يكون في الشَّباب، وقد يتناولُ هذا اللفظُ الصبي الصغير، وليس في القرآن كيف لقياه: هل كان يلعبُ مع الغلمان، أو كان منفرداً؟ أو هل كان مسلماً، أو كان كافراً؟ أو هل كان بالغاً، أو صغيراً؟ لكن اسم الغلام بالصَّغير أليقُ، وإن احتمل الكبير، إلاَّ أن قوله: «بغير نفسٍ» أليق بالبالغ منه بالصبيِّ؛ لأن الصبيَّ لا [يقتل][1][2].

قال ابن عباس[3]: لم يكن نبي الله يقول: أقتلت نفساً زكيَّة بغير نفس إلاَّ وهو صبيٌّ لم يبلغ[4].

وكيفيَّة قتله، هل كان بحزِّ رأسه، أو بضرب رأسه بالجدار، أو بطريق آخر؟ فليس في لفظ القرآن ما يدلُّ على شيءٍ من هذه الأقسام، لكنَّه روي في الحديث عن ابن عباس عن أبيٍّ بن كعب قال: قال النبي ﷺ: «إنَّ الغلام الذي قتله الخضرُ، طبع كافراً، ولو عاش، لأرهق والديه طغياناً وكفراً»[5].

فإن قيل: إنَّ موسى استبعد أن يقتل النَّفس إلاَّ لأجل القصاصِ، وليس الأمر كذلك، لأنه قد يحلُّ دمه بسبب آخر.

فالجواب: أنَّ السَّبب الأقوى هو ذاك.

قوله: ﴿زَكِيَّةً﴾: قرأ[6] «زَاكِية» بألف وتخفيف الياء: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وبدون الألف وتشديد الياء: الباقون، فمن قرأ «زاكيةً» فهو اسمُ فاعلٍ على أصله، ومَنْ قرأ «زَكِيَّةً» فقد أخرجه إلى فعيلة للمبالغة.

قال الكسائيُّ والفراء: معناهما واحدٌ؛ مثل القاسيةِ والقسيَّة، وقال أبو عمرو بن العلاء: الزَّاكيةُ: التي لم تذنبْ قطُّ، والزكيَّة: التي أذنبت ثم تابت.

[والغلام: من لم يبلغْ]. وقد يطلق على البالغ الكبير. فقيل: مجازاً باعتبار ما كان. ومنه قول ليلى: [الطويل]

٣٥٤٩ ـ شَفاهَا مِنَ الدَّاءِ الذي قَدْ أَصَابهَا غُلامٌ إذَا هزَّ القَناةَ شَفاهَا[7]

وقول الآخر: [الطويل]

---

(١) في أ: يعقل. (٢) في ب: يقتل.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٤.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٧٥).

(٥) أخرجه أبو داود (٤٧٠٥) والترمذي (٣١٥٠) وأحمد (٥/ ١٢١) وابن أبي عاصم (١/ ٨٦) من حديث أبي بن كعب.

(٦) ينظر: السبعة ٣٩٥، والحجة، والإتحاف ٢/ ٢٢١، والتيسير ١٢٤، والنشر ٢/ ٢١٦، وإعراب القراءات ١/ ٤٠٥، والقرطبي ١١/ ١٥، والبحر ٦/ ١٤٢، والدر المصون ٤/ ٤٧٣.

(٧) تقدم.

٥٣٨ ـــــــ

وأبو عمرو في[١] رواية، وأبيٌّ بضمِّ التاءِ من فوق، وكسر الحاء، من أصحب يصحب، ومفعوله محذوف، تقديره: فلا تصحبني نفسك، وقرأ أبيٌّ «فلا تصحبني علمك» فأظهر المفعول.

قوله: «مِنْ لدُنِّي» العامة على ضمِّ الدال، وتشديد النون، وذلك أنَّهم أدخلوا نون الزيادة أعني الوقاية على «لَدُن» لتقيها من الكسر؛ محافظة على سكونها، حوفظ على سكون نون «مِنْ» و «عَنْ» فألحقت بهما نون الوقايةِ، فيقولون: منِّي وعنِّي بالتشديد.

ونافع[٢] بتخفيف النون، والوجه فيه: أنَّه لم يلحقْ نون الوقاية لـ «لَدُن» إلا أن سيبويه[٣] منع من ذلك وقال: «لا يجوز أن تأتي بـ «لَدُنْ» مع ياء المتكلم، دون نون وقاية» وهذه القراءة حجة عليه، فإن قيل: لم لا يقال: إن هذه النون نون الوقاية، وإنَّما اتصلت بـ «لَدُ» لغة في «لَدُنْ» حتى يتوافق قول سيبويه، مع هذه القراءة؟ قيل: لا يصحُّ ذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ نون الوقاية، إنما جيء بها؛ لتقيَ الكلمة الكسر؛ محافظة على سكونها، ودون النون لا سكون؛ لأنَّ الدال مضمومة، فلا حاجة إلى النُّون.

الثاني: أن سيبويه يمنع أن يقال: «لَدُنِي» بالتخفيف.

وقد حذفت النون من «عَنْ» و «مِنْ» في قوله: [الرمل]

٣٥٥١ ـ أيُّهَا السَّائلُ عنهم وعنِي لستُ من قَيْسٍ ولا قَيْسُ منِي[٤]

وقرأ أبو بكر بسكون الدَّال، وتخفيف النون، لكنَّه ألزم الدال الضمة منبهة على الأصل.

ولكن تحتمل هذه القراءة أن تكون النون فيها أصليَّة، وأن تكون للوقاية على أنها دخلت على «لد» الساكنة الدال، لغة في «لدُنْ» فالتقى ساكنان، فكسرت نون الوقاية على أصلها، وإذا قلنا بأنَّ النون أصلية، فالسكون تخفيف؛ كتسكين ضاد «عضدٍ» وبابه واختلف القراء في هذا الإشمام، فقائل: هو إشارة بالعضو من غير صوتٍ، كالإشمام الذي في الوقف، وهذا هو المعروف، وقائل: هو إشارة للحركة المدركة بالحسِّ، فهو

---

(١) ينظر في قراءاتها: الإتحاف ٢/ ٢٢٢، والنشر ٢/ ٣١٣، والشواذ ٨١، والقرطبي ١١/ ١٧، والبحر ٦/ ١٤٢، والدر المصون ٤/ ٤٧٤.

(٢) ينظر في قراءاتها: السبعة ٣٩٦، والحجة ٤٢٥، والنشر ٢/ ٣١٣، والتيسير ١٤٥، والإتحاف ٢/ ٢٢٢، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٦٠، و إعراب القراءات ١/ ٤٠٧، والقرطبي ١١/ ١٧، والبحر ٦/ ١٤٢ والكشاف ٢/ ٧٣٦، والدر المصون ٤/ ٤٧٤.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ٣٨٦ـ ٣٨٧.

(٤) ينظر البيت في شرح ابن عقيل ١/ ١١٤، شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٢٥، الأشموني ١/ ١٢٤، التصريح ١/ ١١٢، الخزانة ٢/ ٣٨٠، الدر المصون ٤/ ٤٧٥.

كالرَّوْم في المعنى، يعني: أنه إتيان ببعض الحركة، وقد تقدَّم هذا محرَّراً في يوسف عند قوله ﴿لَا تَأْمَنَّا﴾ [يوسف: ١١]، وفي قوله في هذه السورة «من لدنه» في قراءة شعبة أيضاً، وتقدَّم بحثٌ يعود مثله هنا.

وقرأ[١] عيسى وأبو عمرو في رواية «عُذُراً» بضمتين، وعن أبي عمرو أيضاً «عذري» مضافاً لياءِ المتكلم.

و «مِنْ لدُنِّي» متعلق بـ «بَلغْتَ» أو بمحذوف على أنَّه حال من «عُذْراً».

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس: معناه: أعذرت فيما بيني وبينك[٢].

وقيل: حذَّرتني أنِّي لا أستطيع معك صبراً.

وقيل: اتَّضح لك العذر في مفارقتي.

والمراد أنَّه مدحه بهذه الطريقة من حيث إنَّه احتمله مرَّتين أولاً وثانياً.

روى ابن عبَّاس عن أبيٍّ بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحْمَةُ اللهعليْنَا، وعلى مُوسَى» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بدأ بنفسه «لولا أنَّه عجَّل، لرأى العجب، ولكنَّه أخذته من صاحبه ذمامة، قال: «إنْ سَألتُكَ عَن شيءٍ بعدها، فلا تُصَاحِبنِي، قَدْ بلغْتَ من لدُنِّي عُذْراً؛ فلو صبر، لرأي العجب»[٣].

قوله: ﴿فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا﴾ الآية.

قال ابن عباس: هي أنطاكية[٤].

وقال ابن سيرين[٥]: هي [الأبلة][٦]، وهي أبعد الأرض من السَّماء وقيل: بَرْقَة.

وعن أبي هريرة[٧]: بلدة بالأندلس.

﴿ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا﴾ قال أبي بن كعب عن النبي ﷺ: حتَّى إذا أتيا أهل قريةٍ لئاماً، فطافَا في المجلسِ فاستطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما[٨].

وروي أنَّهما طافا في القرية، فاستطعماهم، فلم يطعموهما، فاستضافاهم، فلم يضيِّفوهما.

---

(١) ينظر: القرطبي ١١/ ١٧، والبحر ٦/ ١٤٢، والدر المصون ٤/ ٤٧٥.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٧٥). (٣) تقدم.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢٩) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس.

(٥) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٥. (٦) في ب: الأيلة.

(٧) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٥.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٢٩) وعزاه إلى الديلمي.

قال قتادة: شرُّ القرى التي لا تضيِّف الضَّيف[١].

وروي عن أبي هريرة: «أطعمتهما امرأةٌ من أهل بربر بعد أن طلبا من الرِّجال، فلم يطعموهما؛ فدعوا لنسائهم، ولعنا رجالهم»[٢].

قوله: ﴿ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا﴾: جواب «إذا» أي: سألاهم الطعام، وفي تكرير «أهلها» وجهان:

أحدهما: أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقامِ المضمر؛ كقوله: [الخفيف]

٣٥٥٢ ـ لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ الموتَ شَيءٌ نَغَّص المَوْتُ ذَا الغِنَى والفَقِيرَا[٣]

وقول الآخر: [الكامل]

٣٥٥٣ ـ لَيْتَ الغُرابَ غَداةَ يَنْعُبُ دائماً كَانَ الغُرابُ مُقَطَّعَ الأوْدَاجِ[٤]

والثاني: أنَّه للتأسيس؛ وذلك أنَّ الأهل المأتيِّين ليسوا جميع الأهل، إنما هم البعض؛ إذ لا يمكن أن يأتينا جميع الأهل في العادة في وقتٍ واحدٍ، فلما ذكر الاستطعام، ذكره بالنسبة إلى جميع الأهل، كأنهما تتبعا الأهل واحداً واحداً، فلو قيل: استطعماهم، لاحتمل أنَّ الضمير يعودُ على ذلك البعضِ المأتيِّ، دون غيره، فكرَّر الأهل لذلك.

فإن قيل: الاستطعام ليس من عادة الكرام، فكيف أقدم عليه موسى، مع أنَّ موسى كان من عادته طلبُ الطعام من الله تعالى، كما حكى عنه قوله: ﴿إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

فالجواب[٥]: أنَّ إقدام الجائع على الاستطعام أمرٌ مباحٌ في كلِّ الشرائع، بل ربَّما وجب عند خوف الضَّرر الشديد.

فإن قيل: إنَّ الضيافة من المندوبات، فتركها ترك المندوب، وذلك أمرٌ غير منكرٍ، فكيف يجوز من موسى ـ عليه السلام ـ مع علوِّ منصبه أن يغضب عليهم الغضب الشديد الذي لأجله ترك العهد الذي التزمه مع ذلك العالم في قوله: ﴿إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِي﴾.

وأيضاً مثل هذا الغضب لأجل ترك الأكل في ليلةٍ واحدةٍ، لا يليقُ بأدونِ الناس فضلاً عن كليم الله؟.

فالجواب: أنَّ الضيافة قد تكون من الواجبات، بأن كان الضيف قد بلغ في الجوع إلى حيث لو لم يأكل، لهلك، وإذا كان كذلك، لم يكن الغضب الشديد لأجل ترك

---

(١) ينظر: البغوي (٣/ ١٧٥).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٧٥).

(٣) تقدم.

(٤) تقدم برقم ٥١٩.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٣٣.

الأكل [ليلة][١]، بل كان لأجل تركهم الواجب عليهم.

فإن قيل: إنه ما بلغ في الجوع إلى حدِّ الهلاك؛ بدليل أنَّه قال: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، ولو كان بلغ في الجوع إلى حدِّ الهلاك، لما قدر على ذلك العمل، فكيف يصحُّ منه طلب الأجرة؟.

فالجواب: لعلَّ ذلك الجوع كان شديداً، إلاَّ أنه ما بلغ حدَّ الهلاك.

قوله: «أنْ يُضيِّفُوهمَا» مفعولٌ به لقوله «أبَوْا» والعامة على التشديد من ضيَّفه يضيِّفه. والحسن[٢] وأبو رجاء وأبو رزين بالتخفيف من: أضافه يضيفه وهما مثل: ميَّله وأماله.

رُوِيَ أنَّ أهل تلك القرية، لمَّا سمعوا نزول هذه الآية، استحيوا، وجاءوا إلى رسول الله ﷺ بحمل من الذَّهب، وقالوا: يا رسول الله، نشتري بهذا الذَّهب أن تجعل الباء تاء؛ حتى تصير القراءة «فأتوا أن يضيفوهما»، أي: أتوا [لأجل أن][٣] يضيِّفوهما، أي كان إتيانهم لأجل الضِّيافة، وقالوا: غرضنا منه أن يندفع عنَّا هذا اللُّؤم، فامتنع النبيُّ ﷺ وقال: «تغير هذه النُّقطة يوجب دخول الكذب في كلام الله تعالى، وذلك يوجب القدح في الإلهيَّة»[٤].

قوله: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ أي: فرأيا في القرية حائطاً مائلاً.

وقوله: «أنْ ينْقَضَّ» مفعول للإرادة، و «انقضَّ» يحتمل أن يكون وزنه «انفعل» من انقضاضِ الطائر، أو من القضَّة، وهي الحصى الصِّغار، والمعنى: يريد أن يتفتَّت، كالحصى، ومنه طعام قَضَضٌ، إذا كان فيه حصى صغارٌ، وأن يكون وزنه «افْعَلَّ» كـ «احمَرَّ» من النقض، يقال: نقض البناء ينقضه، إذا هدمه، ويؤيد هذا ما في حرف عبد الله وقراءة[٥] الأعمش «يُرِيدُ ليُنْقَضَ» مبنيًا للمفعول؛ واللام كهي في قوله ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]. وما قرأ به أبيٌّ «يُرِيدُ أن ينقض» بغير لامِ كيْ.

وقرأ الزهريُّ «أن ينقاضَ» بألف بعد القاف. قال الفارسي: «هو من قولهم قضته فانقاضَ» أي: هدمته، فانهدم. قال شهاب الدين: فعلى هذا يكون وزنه ينفعلُ، والأصل: «انْقيضَ» فأبدلت الياء ألفاً، ولمَّا نقل أبو البقاء[٦] هذه القراءة قال: «مثل:

---

(١) في ب: يوماً.

(٢) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٢٢، والبحر ٦/ ١٤٣، والدر المصون ٤/ ٤٧٥.

(٣) في ب: لأن.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٣٤).

(٥) ينظر في قراءاتها: المحتسب ٢/ ٣١، والإتحاف ٢/ ٢٢٢، والشواذ ٨١، والبحر ٦/ ١٤٣، والدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٧.

يَحمارُّ» ومقتضى هذا التشبيه: أن يكون وزنه «يفعالّ» ونقل أبو البقاء: أنه قُرىء كذلك بتخفيف الضاد، قال: «هو من قولك: انقاضَ البناءُ، إذا تهدَّم».

وقرأ عليٌّ أمير المؤمنين ـ كرَّم الله وجهه ـ، وعكرمة في آخرين «يَنقَاصُ» بالصاد مهملة، وهو من قاصه يقيصه، أي: كسره، قال ابن خالويه: «وتقول العرب: انقاصتِ السِّنُّ: إذا انشقَّت طولاً» وأنشد لذي الرّمّة:

٣٥٥٤ ـ .... مُنقاصٌ ومُنْكثِبُ[1]

وقيل: إذا تصدَّعتْ، كيف كان وأنشد لأبي ذؤيب: [الطويل]

٣٥٥٥ ـ فراقٌ كقَيْصِ السنِّ، فالصَّبْرَ إنَّه لكلِّ أُناسٍ عَثْرةٌ وجُبورُ[2]

ونسبة الإرادة إلى الجدار مجازٌ، وهو شائع جدًّا.

وقد ورد في النَّثر والنَّظم، قال الشاعر: [الوافر]

٣٥٥٦ ـ يُريدُ الرُّمحَ صَدرَ أبي بَراءٍ ويَرْغَبُ عنْ دِمَاءِ بنِي عَقيلِ[3]

والآية من هذا القبيل.

وكذا قوله: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ﴾ [الأعراف: ١٥٤] وقوله: ﴿أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] ومن أنكر [المجاز][4] مطلقاً أو في القرآن خاصة، تأوَّل ذلك على أنه خُلق للجدارِ حياةٌ وإرادةٌ؛ كالحيوانات، أو أنَّ الإرادة صدرت من الخضرِ؛ ليحصل له، ولموسى ما ذكره من العجب.

وهو تعسفٌ كبيرٌ، وقد أنحى الزمخشري على هذا القائل إنحاءً بليغاً جدًّا.

قوله: «فأقامهُ» قيل: [نقضه][5]، ثم بناه، قاله ابن عبَّاس[6].

وقيل: مسحه بيده، فقام، واستوى، وذلك من معجزاته، هكذا ورد في الحديث. وهو قول سعيد بن جبير.

واعلم أن ذلك العالم، لمَّا فعل ذلك، كانت الحالة حالة اضطرارٍ إلى الطعام، فلذلك نسيَ موسى قوله: ﴿إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَٰحِبْنِيۖ﴾ فلا جرم قال: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾، أي: طلبت على إصلاحك الجدار جعلاً، أي لصرفه في تحصيل المطعوم؛ فإنَّك قد علمت أنَّا جياعٌ، وأنَّ أهل القرية لم يطعمونا، فعند ذلك قال الخضر: «هذا فراقُ بَيْني وبيْنكَ».

---

(١) جزء من عجز بيت وهو:

يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل .....

ينظر: ديوانه ٢٩، البحر المحيط ٦/ ١٤٣، الدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٢) ينظر: ديوانه ١/ ١٣٨، واللسان (قيص)، والدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٣) ينظر: الرازي ٢١/ ١٣٤.

(٤) في ب: الجواز.

(٥) في أ: هدمه.

(٦) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٥.

قوله: ﴿لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ قرأ ابن[١] كثير، وأبو عمرو «لتخِذْتَ» بفتح التاء، وكسر الخاء مِنْ تَخِذَ يتخذُ كـ «تَعِبَ يَتْعَبُ». والباقون «لاتَّخذتَ» بهمزة الوصل، وتشديد التاءِ، وفتح الخاء من الاتِّخاذ، واختلف: هل هما من الأخذ، والتاء بدلٌ من الهمزة، ثم تخذف التاء الأولى فيقال: تَخِذَ، كتَقِيَ من «اتَّقَى» نحو قوله: [الطويل]

٣٥٥٧ ـ ..... تَـقِ الله فِـيـنَـا والـكِـتـابَ الَّـذي تَـتْـلُـو[٢]

أم هما من تخذَ، والتاء أصيلةٌ، ووزنهما فعل وافتعل؟ قولان تقدَّم تحقيقهما في هذا الموضوع، والفعل هنا على القراءتين متعدٍّ لواحدٍ؛ لأنَّه بمعنى الكسب.

قوله: ﴿فِرَاقُ بَيْنِي﴾: العامة على الإضافة؛ اتِّساعاً في الظرف، وقيل: هو بمعنى الوصل. كقوله: [الطويل]

٣٥٥٨ ـ ..... وجِـلْـدَةُ بَـيـنَ الـعَـيْـنِ والأنـفِ سَـالِـمُ[٣]

وحكى القفال[٤] عن بعض أهل العربيَّة أنَّ البين هو الوصل؛ لقوله ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤]، فيكون المعنى هذا فراقُ اتصالنا، كقول القائل: أخزى الله الكاذب بيني وبينك، أي: أحدنا هكذا. قاله الزجاج.

وقرأ ابن أبي[٥] عبلة «فِراقٌ» بالتنوين على الأصل، وتكرير المضاف إليه عطفاً بالواو هو الذي سوَّغ إضافة «بين» إلى غير متعددٍ؛ ألا ترى أنَّك لو اقتصرت على قولك: «المَالُ بيني» لم يكن كلاماً؛ حتى تقول: بيننا أو بيني وبين فلانٍ.

وقوله: «هذا» أي: هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرِّق بيننا.

وقيل: إنَّ موسى ـ عليه السلام ـ لمَّا شرط أنَّه إنْ سأله بعد ذلك سؤالاً آخر، حصل الفراق بقوله: [«إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فلما ذكر هذا السؤال فارقه ذلك العالم، وقال][٦]: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ أي: هذا الفراق [الموعود][٧]، ثم قال: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴾.

قرأ[٨] ابن وثَّاب «سَأُنْبِيكَ» بإخلاص الياء بدل الهمزة.

قوله تعالى: ﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ﴾: العامة على تخفيف السين، جمع

---

(١) ينظر: السبعة ٣٩٦، والنشر ٢/ ٣١٤، والتيسير ١٣٥، والحجة ٤٢٥، وإعراب القراءات ١/ ٤٠٨، والحجة للقراء السبعة ١/ ١٦٣، والقرطبي ١١/ ٢٣، والبحر ٦/ ٤٤، والدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٢) ينظر: روح المعاني ٦/ ١٧، الدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٣) تقدم. (٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٣٤.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٤٠، والبحر ٦/ ١٤٤، والدر المصون ٤/ ٤٧٧.

(٦) سقط من أ. (٧) في أ: المعهود.

(٨) ينظر: البحر ٦/ ١٤٤، والدر المصون ٤/ ٤٧٧.

«مِسْكين». وقرأ[١] عليٌّ أمير المؤمنين ـ كرَّم الله وجهه ـ بتشديدها جمع «مسَّاك» وفيه قولان:

أحدهما: أنه الذي يمسكُ سكَّان السفينة، وفيه بعض مناسبة.

والثاني: أنَّه الذي يدبغُ المُسوكَ جمع «مَسْكٍ» بفتح الميم، وهي الجلود، وهذا بعيدٌ؛ لقوله: ﴿يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ﴾ قال شهاب الدين ولا أظنُّها إلا تحريفاً على أمير المؤمنين، و «يَعْملُونَ» صفة لمساكين.

قوله: ﴿وَرَآءَهُم مَّلِكٌ﴾ «وَرَاء» هنا بمعنى المكان.

وقيل: «وَراءَهُمْ» بمعنى «أمَامَهُمْ»؛ كقوله: ﴿مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ﴾ [إبراهيم: ١٦] وقيل: «وَراءَهُمْ» خلفهم، وكان رجوعهم في طريقهم عليه. والأول أصحُّ؛ لقوله: ﴿مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ﴾ [إبراهيم: ١٦] ويؤيِّده قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملكٌ يأخذ كلَّ سفينةٍ غصباً وقال سوارُ بن المضرِّب السعديُّ: [الطويل]

٣٥٥٩ ـ أيَرْجُو بنُو مَرْوانَ سَمْعِي وطَاعتِي وقَـوْمِـي تَـمِـيـمٌ والـفَـلاةُ وَرائِـيَـا[٢]

وقال تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٧] وتحقيقه: أنَّ كلَّ ما غاب عنك، فقد توارى عنك وتواريت عنه، وقيل: إنَّ تحقيقه أنَّ ما غاب عنك، فقد توارى عنك، وأنت متوارٍ عنه، فكلُّ ما غاب عنك، فهو وراءك، وأمام الشيء وقدامه، إذا كان غائباً عنك، متوارياً عنك، فلم يبعد إطلاق لفظة «وراء» عليه، ويراد بها الزَّمان؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٥٦٠ ـ أَلَيسَ وَرائِي أنْ أدبَّ على العَصَا فَـيـأمَـنَ أعْـدائِـي ويَـسْـأمَـنِـي أهْـلِـي[٣]

وقال لبيد: [الطويل]

٣٥٦١ ـ أَلَيسَ ورَائِي إنْ تَراخَتْ منيَّتِي لُزومُ العَصَا تُحْنَى علَيْهَا الأصَابِعُ[٤]

قوله: «غَصْباً» فيه أوجه:

الأول: أنه مصدر في موضع الحال، أو منصوب على المصدر المبين لنوع الأخذ، أو منصوب على المفعول له، وهو بعيد عن المعنى، وادَّعى الزمخشري أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً، فقال: «فإن قلت: قوله: «فأردتُ أن أعيبها» مسبَّبٌ عن خوفه الغصب عليها، فكان حقه أن يتأخَّر عن السبب؛ فلمَ قُدِّم عليه؟ قلتُ: النيةُ به التأخيرُ؛ وإنما قدِّم للعناية به، ولأنَّ خوف الغصب ليس هو السبب وحده، ولكن مع كونها للمساكين، فكان بمنزلةِ قولك: زيدٌ ظنِّي مقيمٌ».

---

(١) ينظر: القرطبي ١١/ ٢٤، البحر ٦/ ١٤٥، والدر المصون ٤/ ٤٧٧.

(٢) تقدم.

(٣) البيت لابن ميادة. ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٤٥، روح المعاني ١٦/ ٦، الدر المصون ٤/ ٤٧٧.

(٤) تقدم.

قوله: ﴿فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ﴾: التثنية للتغليب، يريد: أباه وأمَّه، فغلَّب المذكَّر، وهو شائع، ومثله: القمران والعمران، وقد تقدَّم [في يوسف]: أنَّ الأبوين يراد بهما الأب والخالة، فهذا أقربُ.

والعامة على «مُؤمنين» بالياء[1]، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، والجحدريُّ «مُؤمنانِ» بالألف، وفيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه على لغة بني الحارث، وغيرهم.

الثاني: أن في «كان» ضمير الشَّأن، و «أبواهُ مُؤمِنانِ» مبتدأ وخبر في محل النصب؛ كقوله: [الطويل]

٣٥٦٢ ـ إذَا مِتُّ كان النَّاسُ صِنفَانِ شَامتٌ .....[2]

فهذا أيضاً محتمل للوجهين.

الثالث: أن في «كان» ضمير الغلام، أي: فكان الغلامُ، والجملة بعده الخبر، وهو أحسن الوجوه.

قوله: ﴿فَخَشِينَآ﴾ أي: فعلمنا ﴿أَن يُرْهِقَهُمَا﴾ يفتنهما.

وقال الكلبيُّ: يكلِّفهما طغياناً وكفراً.

وقال سعيد بن جبيرٍ[3]: فخشينا أن يحملهما حبُّه على أن يتابعاه على دينه.

قيل: إنَّ ذلك الغلام كان بالغاً، وكان يقطع الطريق، ويقدم على الأفعال المنكرة، وكان يصير ذلك سبباً لوقوعهما في الفسق، وربما يؤدِّي ذلك الفسق إلى الكفر.

وقيل: كان صبيًّا إلا أن الله تعالى علم منه أنَّه لو صار بالغاً، لحصلت منه تلك المفاسد.

وقيل: الخشية بمعنى الخوف، وغلبة الظنِّ، والله تعالى قد أباح له قتل من غلب على ظنِّه تولُّد تلك المفاسد منه.

فإن قيل: هل يجوز الإقدام على قتل الإنسان لمثل هذا الظنِّ؟

فالجواب[4]: أنَّه إذا تأكَّد ذلك الظنُّ بوحي الله تعالى إليه، جاز.

قوله: ﴿فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا﴾: قرأ[5] نافع، وأبو عمرو بفتح الباء، وتشديد الدال من

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ٣٣، البحر ٦/ ١٤٦، الدر المصون ٤/ ٤٧٨.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٣٧.

(٥) ينظر: السبعة ٣٩٧، والنشر ٢/ ٣١٤، والحجة ٤٢٧، والتيسير ١٤٥، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٦٤، وإعراب القراءات ١/ ٤٠٩، والكشاف ٢/ ٧٤١، والقرطبي ١١/ ٢٦، والبحر ٦/ ١٤٧، والدر المصون ٤/ ٤٧٨.

«بدَّل» هنا، وفي التحريم [الآية: ٥] ﴿أَن يُبْدِلَهُۥ﴾ وفي القلم [الآية: ٣٢] ﴿أَن يُبْدِلَنَا﴾ والباقون بسكون الباء، وتخفيف الدال من «أبْدلَ» في المواضع الثلاثة، فقيل: هما لغتان بمعنى واحد، وقال ثعلبٌ: الإبدال تنحيةُ جوهرةٍ، واستئناف أخرى؛ وأنشد: [الرجز]

٣٥٦٣ ـ عَـزْلَ الأمـيـرِ لـلأمِـيـرِ الـمُـبـدَلِ(١)

قال: ألا تراه نحَّى جسماً، وجعل مكانه آخر، والتبديل: تغيير الصورة إلى غيرها، والجوهرة باقية بعينها؛ واحتجَّ الفراء بقوله تعالى: ﴿يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ﴾ [الفرقان: ٨٠] قال: والذي قال ثعلبٌ حسنٌ، إلاَّ أنَّهم يجعلون «أبدلتُ» بمعنى «بدَّلتُ» قال شهاب الدين: ومن ثم، اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ﴾ [إبراهيم: ٤٨]: هل يتغير الجسمُ والصفة، أو الصفة دون الجسم؟.

قوله: ﴿يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً﴾ أي: يرزقهما الله ولداً خيراً من هذا الغلام «زَكَاةً» أي: ديناً، وصلاحاً.

وقيل: ذكر الزكاة تنبيهاً على مقابلة قول موسى ـ عليه السلام ـ «أقتَلْتَ نفساً زكيَّة بغيرِ نفسٍ» فقال العالم: أردنا أن يرزق الله هذين الأبوين خيراً، بدلاً عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً منه بما ذكره من الزَّكاة، ويكون المراد من الزَّكاة الطهارة، وكان قول موسى: «أقَتَلْتَ نَفْساً زكيَّة»، أي: طاهرة، لأنَّها ما وصلت إلى حدِّ البلوغ، فكانت زاكية طاهرة من المعاصي، فقال العالم: إن تلك النفس، وإن كانت طاهرة زاكية في الحال، إلاَّ أنه تعالى علمَ منها أنَّها إذا بلغتْ، أقدمت على الطغيان، والكفر، فأردنا أن يحصل لهما ولدٌ عظيمٌ، أي: أعظم زكاة وطهارة منه، وهو الذي يعلمُ الله منه أنَّه عند البلوغ لا يقدم على شيءٍ من هذه المحظورات.

ومن قال: إنَّ ذلك الغلام كان بالغاً، قال: المراد من وصف نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه ما يوجب قتله.

قوله: «رُحْماً» قرأ ابن عامر(٢) «رُحُماً» بضمتين، والباقون بضمة وسكون، وهما بمعنى الرحمة؛ قال رؤبة: [الرجز]

٣٥٦٤ ـ يَا مُـنْـزِلَ الـرُّحْـمِ عـلـى إدْريـسَـا ومُـنْـزِلَ الـلُّـغْـنِ عـلـى إنْـلـيـسَـا(٣)

وقيل: الرُّحُم بمعنى الرَّحم، وهو لائقٌ هنا من أجلِ القرابةِ بالولادة؛ ويؤيِّده قراءة

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩٧، والنشر ٢/١٦، والتيسير ١٤٥، والحجة ٤٢٧، والإتحاف ٢/٢٢٣، والحجة للقراء السبعة ٥/١٦٥، وإعراب القراءات ١/٤١٠، والقرطبي ١١/٢٦، والبحر ٦/١٤٧ والدر المصون ٤/٤٧٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/١٤٧، روح المعاني ١٦/١٢، الدر المصون ٤/٤٧٨.

ابن[١] عباس «رَحِماً» بفتح الراءِ، وكسر الحاء، و «زَكاةً ورُحْماً» منصوبان على التمييز.

والمعنى: هذا البدل يكون [أقرب][٢] عطفاً ورحمة بأبويه، وأشفق عليهما.

فصل في المبدل به

قال الكلبيُّ: أبدلهما الله جارية تزوَّجها نبيٌّ من الأنبياء، فولدت له نبيًّا، فهدى الله على يديه أمَّة من الأمم[٣].

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا﴾ وكان اسمهما «أصْرَم» و «صَرِيم».

واعلم أنه سمَّى القرية في قوله: ﴿أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ﴾ وسمَّى القرية هنا مدينة بقوله: «يَتيمَيْنِ في المدينةِ» فدلَّ على جواز [تسمية] إحداهما بالأخرى، ثم قال: «وكَان تحته كنزٌ لهُمَا».

روى أبو الدرداء[٤] عن النبيِّ ﷺ قال: «كَانَ ذهباً، وفضَّة».

وقال عكرمة: كان مالاً[٥]، ويدلُّ على ذلك أنَّ المفهوم من لفظ الكنز هو المالُ.

وعن ابن عباس[٦] قال: «كَانَ لوحاً من ذهبٍ مكتوباً فيه: عجباً لمن أيقن بالموتِ، كيف يفرحُ، عجباً لمن أيقن بالقدر كيف ينصبُ، عجباً لمن أيقن بالرزقِ كيف يتعب، عجباً لمن يؤمنُ بالحساب كيف يغفل، عجباً لمن أيقن بزوالِ الدُّنيا، وتقلبها بأهلها كيف يطمئنُ إليها، لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله، وفي الخطاب الجانب الآخر: أنا الله، لا إله إلا أنا، وحدي لا شريك لي، خلقت الخير والشرَّ فطوبى [لمن] خلقته للخير، وأجريته على يديه، والويل لمن خلقته للشرِّ، وأجريته على يديه».

وهذا قول أكثر المفسِّرين وروي أيضاً مرفوعاً، قال الزجاج: والكنزُ إذا أطلق إنما ينصرفُ إلى كنز المال، ويجوز عند التَّقييد لكنز العلم، يقال: عنده كنز علم. وهذا اللوح كان جامعاً لهما.

«وكان أبُوهمَا صالحاً» قيل: كان [اسمه] «كَاشِحٌ» وكان من الأنبياء، قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهما، ولهذا قيل: إنَّ الرجل الصالح يكون كنزه العلم لا المال، قيل: كان بينهما وبين الأب الصَّالح سبعة آباء وهذا يدل على أنَّ صلاح الإنسان يفيد العناية بأحوال أبنائه، فإن قيل: اليتيمان، هل أحد منهما عرف حصول الكنز تحت ذلك الجدار، أو ما عرف أحد منهما ذلك؟ فإن كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك الجدار، وإن كان الثاني فكيف

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٤٧، الدر المصون ٤/ ٤٧٩.

(٢) في أ: أعظم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٧٧).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٧.

(٦) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٧.

يمكنه بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز ومعرفته والانتفاع به؟.

الجواب: لعل اليتيمين كانا جاهلين به إلاَّ أن وصيَّهما كان عالماً به، إما أن ذلك الوصيَّ غاب، وأشرف ذلك الجدار في غيبته على السُّقوطِ، ثم قال: «فأرادَ ربُّك أن يبلغا أشدَّهُما» أي: يبلغا ويعقلا، وقيل: يدركا شدَّتهما وقوتهما.

وقيل: ثماني عشرة سنة، ويستخرجا حينئذ كنزهما «رحْمةً من ربِّك» أي: نعمة من ربِّك.

وفي نصب «رَحْمَةً» ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه مفعول له.

الثاني: أن يكون في موضع الحال من الفاعل، أي: أراد ذلك راحماً، وهي حالٌ لازمة.

الثالث: أن ينتصب انتصاب المصدر؛ لأنَّ معنى «فأراد ربُّك أن يبلغا» معنى: «فرحمهما» ثم قال: «وما فعلتهُ عن أمْرِي» أي: ما فعلته باخْتيارِي ورأيي، بل فعلتهُ بأمر الله وإلهامه، بأنَّ الإقدامَ على تنقيص أموالِ النَّاسِ وإراقةِ دمائهم، لا يجوز إلاَّ بالوحي والنفي القاطع، «وذلِكَ تأويلُ ما لمْ تَسْطِع عليه صبراً» أي: لم تطقْ عليه صبراً.

قوله: «تَسْطِعْ» قيل أصله «اسْتطاعَ» فحذفت تاء الافتعال، وقيل: المحذوف الطاء الأصلية، ثم أبدلت تاءُ الافتعال طاء بعد السِّين، وهذا تكلف بعيدٌ.

وقيل: السِّين مزيدة عوضاً من قلب الواو ألفاً، والأصل: أطاع، ولتحقيق القول فيه موضعٌ غير هذا، ويقال: استتاع ـ بتاءين، واستاع ـ بتاء واحدة، فهذه أربع لغاتٍ حكاها ابن السِّكيتِ.

فصل

اعلم أنَّ أحكام الأنبياء ـ عليهم السلام ـ مبنيةٌ على الظواهر؛ كما قال ـ عليه السلام ـ: «نَحْنُ نحكمُ بالظَّاهرِ والله يتولَّى السَّرائرَ»[1] وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر

---

(١) اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله ﷺ: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، ما نصه معناه: إني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر، كما قال ﷺ انتهى، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره، نعم في صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بل وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئاً، قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه، وقد ترجم له النسائي في سننه، باب الحكم بالظاهر، وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبدالله الشافعي رحمه الله عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم ﷺ أنه إنما=

الأمور، بل كانت مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر، وذلك لأنَّ الظاهر في أموال النَّاس، وفي أرواحهم في المسألة الأولى والثانية من غير سببٍ ظاهرٍ لا يبيح ذلك التصرف؛ لأن تخريق السفينة تنقيصٌ لملك الغير من غير سبب ظاهر يبيحُ ذلك التصرُّف، والإقدام على قتل الغلام إلحاقٌ بضررِ القتل به من غير سببٍ ظاهر، والإقدامُ على إقامةِ الجدار المائل تحملٌ للتَّعب والمشقَّة من غير سبب ظاهر، فهذه المسائل الثلاثة ليس حكم ذلك العالم فيها مبنيًا على الأسباب الظاهرة، بل كان مبنياً على أسباب معتبرة في نفس الأمر، وهذا يدلُّ على أنَّ ذلك العالم كان قد آتاهُ الله قوة عقلية يقدر بها أن يشرفَ على بواطن الأمور، ويطَّلع بها على حقائق الأشياء، فكانت مرتبة موسى ـ عليه السلام ـ في معرفةِ شرائع الأحكام بناء على الظواهر، وهذا العالم مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائقها، فلهذا كانت مرتبته في العلم فوق مرتبة موسى. إذا عرف هذا؛ فنقول: هذه المسائل الثلاثة مبنيةٌ على حرف واحد، وهو أنه: إذا تعارض ضرران يجب تحمل الأولى، لدفع الأعلى، فهذا هو الأصل المعتبر في المسائل الثلاثة، أمَّا الأولى: فلأنَّ ذلك العالم علم أنَّه لو لم يعب السفينة بالتخريقِ، لغصبها ذلك الملك، وفاتت منافعها بالكلِّية على ملاَّكها، فوقع التعارضُ بين أن يخرقها ويعيبها، ويبقى مع ذلك العيب على ملاَّكها وبين ألاَّ يخرقها، فيغصبها الملك، وتفوت منافعها على ملاكها بالكلِّية، ولا شكَّ أن الضرر الأوَّل أقلُّ؛ فوجب تحمُّله؛ لدفع الضرر الثاني؛ لكونه أعظم ضرراً.

وأمَّا المسألة الثانية فكذلك؛ لأنَّ بقاء ذلك الغلام كان مفسدة للوالدين في دينهم، وفي أبنائهم، ولعلَّه علم بالوحي أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب حصول تلك المفاسدِ للأبوين؛ فلهذا السَّبب أقدم على قتله.

والمسألة الثالثة ـ أيضاً ـ كذلك؛ لأنَّ المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على بناء الجدار المائل أسهل من المضارِّ الحاصلة بسبب ترك إقامته، لأنَّ ذلك الجدار لو سقط، لضاع مال أولئك الأيتام، وفيه ضررٌ شديدٌ، فالحاصل أنَّ ذلك العالم كان مخصوصاً

= يقضي بالظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله، والظاهر كما قال شيخنا رحمه الله، أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثاً آخر منفصلاً عن حديث أمّ سلمة فنقله كذلك ثم قلده من بعده، ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم، حتى أورده الرافعي في القضاء، ثم رأيت في الأم بعد ذلك، قال الشافعي: روي أنه ﷺ، قال: تولى الله منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات، وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله. وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام، فقال ـ فيما نقل عنه مغلطاي مما وقف عليه ـ: إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض؛ فقال المقضي عليه قضيت عليّ والحق لي، فقال ﷺ: إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لا. المقاصد [٩٦ـ ٩٧].

بالوقوف على حقائق الأشياء وببناء الأحكام على حقائقها، وأنَّ موسى ـ عليه السلام ـ كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمور، فبهذا ظهر التفاوتُ بينهما في علمه.

فإن قيل: فحاصل الكلام أنَّه تعالى أطلعه على حقائق الأشياء، وهذا النَّوعُ من العلم ما يمكنُ تعلُّمه، وموسى ـ عليه السلام ـ إنما ذهب إليه ليتعلم منه العلم، فكان الواجب على ذلك العالم أن يظهر له علماً يمكنُ تعلُّمه، وهذه المسائل علمها لا يمكن تقاسمه، فما الفائدة في إظهارها؟

فالجواب: أنَّ العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة، وأمَّا العلم بحقائق الأشياء، فإنَّه لا يمكن تحصيله إلاّ بناءً على تصفية الباطن، وتطهير القلب عن العلائق الجسمانية، ولهذا قال تعالى في صفة علم ذلك العالم: «وعلَّمناهُ من لدُنَّا علماً» ثم إنَّ موسى ـ عليه السلام ـ لمَّا كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله تعالى إلى ذلك العالم، ليعلِّم موسى أنَّ كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على الظَّواهر إلى علوم البواطنِ المبنية على الإشراف على حقيقة الأمور.

فصل

احتجُّوا بهذه الآية على أن الفقير أشدُّ حاجة من المسكين؛ لأنَّه تعالى سمَّاهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون السفينة.

واعلم أن العالم بيَّن مراده من تخريق السفينة، وأنه لم يكن مقصوده تغريق أهلها؛ بل كان مقصوده تعييبها، لئلاَّ يأخذها ذلك الملك الظَّالم؛ لأنه كان من عادته أخذ السفن الخالية من العيوب، وضرر هذا التخريق أسهل من ضرر الغصب.

فإن قيل: هل يجوز للأجنبيِّ أن يتصرَّف في ملك الغير لمثل هذا الغرض؟.

فالجواب: هذا مما تختلف أحواله بسبب اختلاف الشرائع، فلعلَّ هذا كان جائزاً في تلك الشريعة، وأما في شريعتنا فهذا الحكم غير بعيدٍ، فإنَّا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق يأخذون جميع مال الإنسان، فإن دفعنا إلى قاطع الطَّريق بعض ذلك المال سلم الباقي، فحينئذ يحسنُ منَّا أن ندفع بعض مال ذلك الإنسان إلى قاطع الطريق؛ ليسلم الباقي، وكان هذا إحساناً منا لذلك المالك.

كذلك قيل في السفينة المشحونة إذا خيف عليها الغرق، وأنه إذا ألقي منها شيءٌ في البحر خفَّت وسلم ما فيها جاز الإلقاء، بل يجب كذلك، وكذلك مسألة التترُّس بالمسلمين.

واعلم بأنَّ هذا التخريق يجب أن يكون على وجه لا يبطل منافع تلك السفينة بالكلِّية، إذ لو كان كذلك، لم يكن الضَّررُ الحاصل من غصبها أعظم من الضَّرر الحاصل من تخريقها، وحينئذ لم يكن تخريقها جائزاً.

فصل

اعلم أنَّه قال: «فأردتُ أن أعيبها» وقال: «فأردْنَا أن يبدلهما ربُّهما خيراً منهُ»، وقال: «فأرَادَ ربُّك أن يبلُغا أشدَّهما» فاختلفت الإضافة في هذه الإرادات الثلاثة، وهي كلها قضيَّة واحدة، وفائدة ذلك أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه، فقال: «فأرَدْتُ أن أعيبها» ولمَّا ذكر القتل، عبَّر عن نفسه بلفظِ الجمع تنبيهاً على أنَّه من العظماء في علوم الحكمة، فلم يقدم على هذا القتل إلاَّ لحكمةٍ عاليةٍ، ولمَّا ذكر رعاية صالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى، لأنَّ المتكفِّل بمصالح الأبناء برعاية حقِّ الآباء ليس إلاَّ الله تعالى.

فصل

اختلفوا: هل الخضر حيٌّ أم لا؟ فقيل: إنَّ الخضر وإلياس حيَّان يلتقيان كلَّ سنةٍ بالموسم، قيل: وسبب حياته أنَّ ذا القَرنَيْنِ دخل الظلمات، لطلب عين الحياة، وكان الخضر على مقدِّمته، فوقع الخضر على عين الحياة، فنزل، واغتسل، وشرب، وقيل: وأخطأ ذو القرنين الطريق، فعاد.

وقيل: إنه ميتٌ، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] وقال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى العشاء ليلة: «أرَأيْتكُمْ ليْلتَكُم هذه، فإنه على رأس مائة سنةٍ لا يبقى ممَّن هو اليوم على ظهر الأرضِ أحدٌ»[1] ولو كان الخضر حيًّا، لكان لا يعيش بعده.

رُويَ أنَّ موسى لمَّا أراد أن يفارقه قال: أوصني، قال: لا تطلب العلم لتحدِّث به، واطلبه لتعمل به.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ

---

(١) أخرجه البخاري (٢٧٨) كتاب مواقيت الصلاة: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء حديث (٦٠١) ومسلم (٤/ ١٩٦٥) كتاب فضائل الصحابة حديث (٢١٧/ ٢٥٣٧) من حديث ابن عمر.

أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ الآية.

قد تقدَّم في أول هذه السورة أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا رسول الله ﷺ عن أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين، وعن الرُّوح، فقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾ هو ذلك السؤال، واختلفوا في ذي القرنين، فقيل: هو الإسكندر بن فيلبوس اليونانيُّ، وقيل: كان اسمه مرزبان بن مرزبة من ولد يونان بن يافث بن نوح، وكان أسود، قال بعضهم: كان نبيًّا، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ﴾ والأولى حمله على التمكين في الدِّين، والتَّمكين الكامل في الدِّين هو النبوة، ولقوله تعالى: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ومن جملة الأسباب النبوة، فمقتضى العموم أنه آتاهُ من النبوة سبباً، ولقوله تعالى: ﴿يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ والذي يتكلَّم الله معه لا بد وأن يكون نبياً. قال أبو الطفيل، وسئل عن ذي القرنين: أكان نبيًّا أم ملكاً؟ قال: لم يكن نبياً، ولا ملكاً، ولكن كان عبداً أحبَّ الله، فأحبَّه الله، وناصح الله فناصحه.

روي أنَّ عمر ـ رضي الله عنه ـ سمع رجلاً يقول لآخر: «يَا ذَا القرنين» فقال: تسمَّيتم بأسماء النبيين، فلم ترضوا حتى تسمّيتم بأسماء الملائكة. والأكثرون على أنه كان ملكاً عادلاً صالحاً، واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين قيل: لأنه بلغ قرني الشمس: مشرقها ومغربها، وأيضاً: بلغ ملكه أقصى الشمال، لأنَّ «يأجُوجَ ومأجُوجَ» قومٌ من التركِ يسكنون في أقصى الشمالِ، فهذا المسمَّى بذي القرنين قد دلَّ القرآن على أنَّ ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال، وهذا نهاية المعمور من الأرض، ومثل هذا الملك البسيط على خلاف العادات، فيجب أن يبقى ذكره مخلّداً على وجه الدهر لا يخفى، والذي اشتهر في كتب التواريخ أن الذي بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر، وذلك أنه لمَّا مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف، ثم قصد ملوك العرب وقهرهم، وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم عاد إلى مصر، فبنى الإسكندرية، وسمَّاها باسم نفسه، ثم دخل الشَّام، وقصد بني إسرائيل، وورد «بيت المقدس»، وذبح في مذبحه، ثم انعطف إلى «أرمينيَّة» و «باب الأبواب» ودان له العراقيُّون، والقبط، والبربر، ثم توجه نحو دارا بن دارا، وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه، واستولى

الإسكندر على ممالك الفرس، وقصد الهند والصِّين، وغزا الأمم البعيدة، ورجع إلى «خراسان» وبنى المدن الكثيرة، ورجع إلى العراق، ومرض بـ «شهرزور» ومات، فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلاً ملك الأرض أو ما يقرب منها، وثبت من التَّواريخ أن من هذا شأنه ما كان إلاَّ الإسكندر وجب القطعُ بأنَّ المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس اليوناني.

قيل: وسمِّي بذي القرنين، لأنه ملك الرُّوم وفارس، وقيل: لأنه دخل النور والظلمة، وقيل: لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشَّمس، وقيل: لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان، وقيل: لأنه كان له قرنان تواليهما العمامة.

وروى أبو الفضلِ عن عليّ أنه أمر قومهُ بتقوى الله، فضربوه على قرنه الأيمن، فمات، فبعثه الله، فأمرهم بتقوى الله، فضربوه على قرنه الأيسر، فمات فأحياه الله.

وقيل: كان لتاجه قرنان، وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس، وقيل: لأن الله سخر له النُّور والظلمة، فإذا سرى يهديه النور من أمامه، وتمتد الظلمة من ورائه.

فروي أن ذا القرنين أمر ببناء مدنٍ كثيرةٍ منها: «الدبوسية» و «حمدان» و «برج الحجارة»، ولما بلغ «الهند» بنى مدينة «سرنديب» وأن أرباب الحساب قالوا له: إنَّك لا تموتُ إلا على أرض من حديدٍ، وسماء من خشب، وكان يدفن كنوز كلِّ بلدٍ فيها، ويكتب ذلك معه بصفته وموضعه، فبلغ «بابل»، فرعف، فسقط عن دابَّته، فبسطت له دروع فنام عليها، فآذته الشمس، فأظلوه بتُرس، فنظر وقال: هذه أرضٌ من حديدٍ وسماء من خشبٍ، فأيقن بالموت، فمات وهو ابنُ ألف سنة وثلاثمائة سنة.

وقال أبو الرَّيحان البيروني في كتابه المسمَّى بـ «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: قيل: إنَّ ذا القرنين هو أبو كربٍ سُمَيُّ بن عبرين بن أفريقيش الحميريّ، وأنَّ ملكهُ بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير: [الكامل]

قَدْ كَانَ ذُو القَرنَينِ قَبْلي مُسْلِماً ... مَلِكاً عَلا فِي الأَرْضِ غَيرَ مُفَنَّدِ
بلغَ المشارِقَ والمغارِبَ يَبتَغِي ... أَسْبابَ ملكٍ من كَرِيمٍ سيِّدِ(١)

ثم قال أبو الريحان: ويشبهُ أن يكون هذا القول أقرب، لأن الأذواء كانوا من اليمن، وهمُ الذين لا يخلون أساميهم من «ذي كذا» المنار، و «ذي نواس»، و «ذي النُّون»، و «ذي رعين» والقول الأول أظهر، لما تقدم من الدليل، ولأنه روي عن النبي

---

(١) ينظر: الرازي ٢١/ ١٤٠.
وذكر لهما القرطبي ١١/ ٣٤ بيتاً ثالثاً:
فرأى مغيب الشمس عند غروبها ... في عين ذي خلب وثأط حرمدِ

ﷺ أنه قال: «سمِّي ذا القرنَيْنِ لأنَّه طاف قرنَي الدُّنيا شرقها وغربها»[١].

قال ابن الخطيب: إلاَّ أنَّ فيه إشكالاً قويًا، وهو أن الإسكندر كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم، وكان على مذهبه، فتعظيم الله إيَّاه يُوجِبُ الحكم بأنَّ مذهب أرسطاطاليس حقٌّ وصدقٌ، وذلك ممّا لا سبيل إليه.

قال ابن كثير: روي عن ابن عباسٍ: أنَّ اسم ذي القرنين عبد الله بن الضحاك.

وقيل: مصعبُ بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان.

وروي أنَّه كان من حمير، وأمُّه روميَّة، وأنه كان يقال له الفيلسوفُ؛ لعقله.

وقال السهيلي[٢]: قيل: كان اسمه مرزبي بن مرذبة ذكره ابن هشام، وهو أول التَّبابعة.

وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك ويروى في خطبة قيس بن ساعدة التي خطبها بسوق عكاظ، أنه قال فيها يا معشر إياد أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين، وأوّل المسلمين، وعمر ألفين، ثم كان ذلك كطرفة عين، وأنشد ابن هشام: [الكامل]

والصَّعبُ ذُو القرنينِ أضبحَ ثَاوِياً ... بالحِنْوِ حيث أميم مقيم[٣]

أمَّا ذو القرنين الثاني فهو الإسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردوس ابن ميطون بن رومي بن نويط بن نوفيل بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح بن سرحون بن رومي بن قريط بن نوفيل بن رومي بن الأصفر بن اليغز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ كذا نسبه ابن عساكر المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرِّخ بأيَّامه الروم، وكان متأخِّراً عن الأول بدهر طويل، وكان هذا قبل المسيح بنحوٍ من ثلاثمائة سنة، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وهو قتل دارا بن دارا [ملك] ملوكِ الفرس.

وإنما نبهنا على هذا؛ لأنَّ كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحدٌ، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيرهُ، فيقع بذلك خطأ كثير؛ فإنَّ الأول كان مؤمناً عبداً صالحاً، وملكاً عادلاً، وكان وزيره الخضر ـ عليهما السلام ـ وكان نبيًا، وأمَّا الثاني فكان مشركاً، وكان وزيره فيلسوفاً، وكان بين زمانيهما أزيد من ألفي [سنة] فأين هذا من هذا؟.

قوله: «سَأتْلو»: دخلت السين ها هنا؛ لأن المعنى أني سأفعل هذا إن وفَّقني الله عليه، وأنزل عليَّ وحياً، وأخبرني عن كيفية تلك الحال.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٢١/ ١٤٠.

(٢) ينظر: الروض الأنف ٢/ ٥٩.

(٣) البيت أنشده ابن هشام للأعشى وهو في الروض الأنف ٢/ ٥٩.

قوله «مِنْهُ ذِكْراً»: أي: من أخباره وقصصه.

قوله: «إنَّا مكَّنا له».

ومعنى «مكنَّا لهُ»: أوطأنا، والتمكينُ: تمهيد الأسباب قال عليٌّ: سخَّر له السَّحاب، فحمله عليه، ومدَّ له في الأسباب، وبسط له في النُّورِ، وكان اللَّيلُ والنهار عليه سواء، فهذا معنى تمكينه في الأرض؛ وأنه سهَّل عليه السير فيها، وذلل له طريقها.

وهذا التَّمكينُ بسبب النبوة، ويحتمل أن يكون المراد التمكين بسبب الملكِ من حيث إنه ملك مشارق العالم ومغاربه، والأول أولى؛ لأنَّ التمكينَ بسبب النبوّة أعلى من التمكين بسبب الملك، وحمل كلام الله تعالى على الوجه الأكمل الأفضل أولى، ثم قال: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ قالوا: السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود، وهو يتناول العلم والقدرة والآلة، فلذلك قيل: «وآتيناه من كل شيء» ما يستعين به الملوك على فتح المدن، ومحاربة الأعداء «سبباً» أي: علماً يتسبب به إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض، وقيل: قرَّبنا له أقطار الأرض.

واستدلوا بعموم قوله: ﴿وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ على أنه كان نبيًّا كما تقدَّم، ومن أنكر نبوته قال: المعنى: وآتيناه من كلِّ شيءٍ يحتاجُ إلى إصلاح ملكه إلاَّ أن تخصيص العموم خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلاَّ بدليلٍ.

قوله: ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾.

قرأ نافع، وابن كثيرٍ، وأبو عمرو «فَاتَّبعَ» و «ثمَّ اتَّبعَ» في الموضعين بهمزة وصل، وتشديد التاء. والباقون بهمزة القطع في المواضع الثلاثة وسكون التاء.

فقيل: هما بمعنى واحدٍ فيتعدَّيان لمفعولٍ واحدٍ.

وقيل: «أتْبَعَ» بالقطع متعدٍّ لاثنين حذف أحدهما تقديره: فأتبع سبباً سبباً آخر، أو فأتبع أمره سبباً آخر، ومنه «وأتْبَعناهُم في هذهِ الدُّنيا لعنةً» فعدَّاه لاثنين ومن حذف أحد المفعولين: قوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ﴾، أي: أتبعوهم جنودهم. واختار أبو عبيد «اتَّبعَ» بالوصل، قال: «لأنَّه من المسيرِ» قال: تقول: تبعتُ القوم واتَّبعتُهم. فأمَّا الإتباعُ بالقطع فمعناه اللحاقُ، كقوله تعالى: ﴿فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾.

وقال يونس، وأبو زيدٍ: «أتْبعَ» بالقطع عبارة عن المجدِّ المسرعِ الحثيثِ الطلب. وبالوصلِ إنَّما يتضمَّن الاقتفاء دون هذه الصفات.

قال البغويُّ: والصحيح الفرق بينهما، فمن قطع الألف، فمعناه: أدرك ولحق، ومن قرأ بالتشديد فمعناه: سار، يقال: ما زلتُ أتَّبعه حتى اتبعته، أي: ما زلتُ أسير خلفهُ حتى لحقته، ومعنى الآية: أنه تعالى لمَّا أعطاهُ من كل شيءٍ سببه، فإذا أراد سبباً أتبع سبباً يوصله إليه «حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة».

عن أبي ذرٍّ قال: كنت رديف رسول الله ﷺ على جملٍ، فرأى الشمس حين غابت، فقال: أتدري يا أبا ذرٍّ، أتدري أين تغربُ هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: «فإنَّها تغربُ في عينٍ حاميةٍ» وهي قراءة ابن مسعود، وطلحة، وابن عمر، واختارها أبو عبيدة، قال: لأنَّ عليها جماعة من الصحابة.

وأما القراءة الثانية، فهي من الحمأةِ، وهي الطِّين، وهي قراءة ابن عبَّاس.

فصل

ثبت بالدَّليل أنَّ الأرض كرة، وأنَّ السماء محيطة، وأنَّ الشمس في الفلك الرابع، وكيف يعقل دخولها في عينٍ؟ وأيضاً قال: «وجد عِندهَا قوماً» ومعلومٌ أن جلوس القوم قرب الشَّمسِ غير موجودٍ، وأيضاً فالشمس أكبر من الأرض بمراتٍ كثيرةٍ، فكيف يعقل دخولها في عين من عيون الأرض؟ وإذا ثبت هذا فنقول: تأويل قوله تعالى: ﴿تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ من وجوه:

الأول: أنَّ ذا القرنين لما بلغ موضعاً من المغرب، لم يبق بعدهُ شيءٌ من العماراتِ، وجد الشَّمس كأنَّها تغربُ في عينٍ مظلمةٍ، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة كما أنَّ راكب البحر يرى الشمس كأنَّها تغيبُ في البحر إذا لم يرَ الشطَّ، وهي في الحقيقة تغيبُ وراء البحر، ذكر هذا التأويل الجبائيُّ في تفسيره.

الثاني: أنَّ للجانب الغربيّ من الأرض مساكنَ يحيطُ البحر بها، فالناظرُ إلى الشَّمْسِ يتخيلُ كأنَّها تغيب في تلك البحار، ولا شكَّ أنَّ البحار الغربية قويةُ السخونة، فهي حاميةٌ، وهي أيضاً حمئة لكثرة ما فيها من الماء ومن الحمأةِ السَّوداءِ، فقوله: «تَغْربُ في عينٍ حمئةٍ» إشارةٌ إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط البحر به، وهو موضعٌ شديدُ السخونة، قال أهل الأخبار: إنَّ الشمس تغيب في عينٍ كثيرة الماءِ والحمأةِ، وهذا في غاية البعد؛ وذلك لأنَّا إذا رصدنا كسوفاً قمريًّا، فإذا اعتبرناه، ورأينا أنَّ المغربيين قالوا: حصل هذا الكسوف في أوَّل الليل، ورأينا المشرقيين، قالوا: حصل في أوَّل النَّهار علمنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق، بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا هو وقت العصر في بلد، ووقت الظُّهر في بلدٍ آخر، ووقت الضَّحوة في بلد ثالثٍ، ووقت طلوع الشمس في بلدٍ رابع، ونصف الليل في بلد خامسٍ، وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بالاستقراء والأخبار وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال: إنَّها تغيبُ في الطين والحمأة كلاماً على خلاف اليقين؛ وكلام الله تعالى مبرَّأ عن هذه التهمة، فلم يبق إلاَّ أن يصار إلى التَّأويل المذكور.

ثم قال: «ووجد عندها قوماً» أي: عند العين أمة، وقيل: الضمير [عائد] إلى الشمس.

قال ابن جريج: مدينة لها اثنا عشر ألف باب، لولا ضجيج أهلها لسمعت وجبة الشمس حين تجبُ.

قوله: ﴿قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ﴾ يدل على أنه تعالى كلمه من غير واسطة، وذلك يدل على أنه كان نبيًا، فإن قيل: خوطب على ألسنة بعض الأنبياء، فهو عدولٌ عن الظاهر.

وقال بعضهم: المراد منه الإلهام.

قوله: ﴿إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ﴾.

يجوز فيه الرفع على الابتداء، والخبر محذوف، أي: إمَّا تعذيبك واقعٌ، والرفع على خبر مضمر، أي: هو تعذيبك، والنصب أي: إمَّا أن تفعل أن تعذِّب.

وهذا يدلُّ على أنَّ سكَّان آخر المغرب، كانوا كفاراً، فخيَّر الله ذا القرنين فيهم بين التعذيب، إن أقاموا على الكفر، وبين المنِّ عليهم، والعفو عنهم، وهذا التخيير على معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين، كما خيَّر نبيه ـ محمداً عليه الصلاة والسلام ـ بين المنِّ على المشركين، وبين قتلهم.

وقال الأكثرون: هذا التعذيب هو القتل، وأمَّا اتِّخاذ الحسنى فيهم، فهو تركهم أحياء.

ثم قال ذو القرنين: ﴿أَمَّا مَن ظَلَمَ﴾ أي: ظلم نفسه؛ بمعنى «كفر» لأنَّه ذكر في مقابلته: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ﴾ ثم قال: ﴿فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ﴾ أي بقتله ﴿ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابًا نُّكْرًا﴾ أي: منكراً فظيعاً. وهو النار، والنار أنكر من القتل.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾.

﴿وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ﴾ الآية.

قوله: ﴿جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ﴾ قرأ[1] الأخوان، وحفص بنصب «جزاءً» وتنوينه، والباقون برفعه مضافاً، فالنصب على المصدر المؤكِّد لمضمون الجملة، أو بنصب بمضمرٍ، أو مؤكدٍ لعاملٍ من لفظه مقدَّر، أي: يجزي جزاء، وتكون الجملة معترضة بين المبتدأ وخبره المقدَّم عليه، وقد يعترض على الأول: بأنَّ المصدر المؤكِّد لمضمون جملة لا يتقدَّم عليها، فكذا لا يتوسَّطُ، وفيه نظر يحتمل الجواز والمنع، وهو إلى الجواز أقرب.

الثالث: أنه في موضع الحال.

الرابع: نصبه على التفسير، قاله الفراء[2]؛ يعني التمييز، وهو بعيد.

وقرأ[3] ابن عباس، ومسروق بالنصب والإضافة، وفيها تخريجان:

---

(١) ينظر: السبعة ٣٩٨، والنشر ٢/ ٣١٥، والتيسير ١٤٥، والحجة ٤٣٠، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٠، وإعراب القراءات ١/ ٤١٦، والقرطبي ١١/ ٣٦، والبحر ٦/ ١٥٢.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٥٩.

(٣) ينظر: البحر ٦/ ١٥٢، والدر المصون ٤/ ٤٨٠.

أحدهما: أن المبتدأ محذوف، وهو العامل في «جزاءَ الحُسْنى» التقدير: فله الجزاء جزاء الحسنى.

والثاني: أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب]

٣٥٦٥ ـ ..... ولا ذَاكِـــرَ الله إلاَّ قَـــلِـــيـــلا[1]

ذكره المهدويُّ.

والقراءة الثانية رفعه فيها على الابتداء، والخبر الجار قبله، و «الحُسْنَى» مضاف إليها، والمراد بالحسنى الجنَّة، وقيل: الفعلة الحسنى.

وقرأ عبد الله، وابن أبي إسحاق[2] «جزاءٌ» مرفوعاً منوناً على الابتداء، و «الحُسْنَى» بدلٌ، أو بيان، أو منصوبة بإضمار «أعني» أو خبر مبتدأ مضمرٍ.

و «يُسْراً» نعت مصدر محذوف، أي: قولاً ذا يسرٍ، وقرأ أبو جعفر بضم السين في اليُسُر حيث ورد.

فصل في اختلاف معنى الآية باختلاف القراءة

قال المفسرون: المعنى على قراءة النصب: فله الحسنى جزاء؛ كما يقال: لك هذا الثوب هبةً.

وعلى قراءة الرفع، فيه وجهان:

أحدهما: فله الجزاءُ الحسنى، والفعلةُ الحسنى: هي الإيمانُ، والعمل الصَّالح.

والثاني: فلهُ جزاء المثوبة الحسنى، وإضافة الموصوف إلى الصِّفة مشهورةٌ؛ كقوله: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩]. و ﴿حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥].

وقوله: ﴿وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا﴾ الآية، أي: لا نأمرهُ بالصَّعب الشَّاق، ولكن بالسَّهل الميسَّر من الزَّكاة، والخراج وغيرهما، وتقديره: ذا يسر؛ كقوله: ﴿قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨].

قوله: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ﴾.

أي: سلك طرقاً ومنازل ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ﴾ أي: موضع طلوعها ﴿وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا﴾.

قال الحسنُ وقتادة[3]: لم يكن بينهم وبين الشمس ستراً، وليس هناك شجرٌ، ولا

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: القرطبي ١١/ ٣٦، والبحر ٦/ ١٥٢، والدر المصون ٤/ ٤٨٠.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٩.

جبلٌ، ولا أبنيةٌ، تمنع [طلوع][1] الشمس عليهم؛ لأنَّهم كانوا في مكان لا يستقرُّ عليهم بناءٌ، وكانوا يكونون في أسراب لهم، حتَّى إذا زالت الشمس عنهم، خرجوا إلى معايشهم وحروثهم.

وقال الحسن[2]: كانوا إذا طلعت الشمس، يدخلون الماء، فإذا ارتفعت عنهم، خرجوا فرعوا؛ كأنَّهم بهائمُ.

قال الكلبيُّ[3]: هم قومٌ عراةٌ؛ كسائر الحيوان، يفترشُ أحدهم أذنيه؛ أحدهما: تحته، ويلتحفُ بالأخرى.

فصل فيما يروى عن السد

ذكروا في بعض كتب التفسير: أن بعضهم، قال[4]: سافرت، حتَّى جاوزت الصِّين، فسألت عن هؤلاء القوم، فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةٍ، فبلغتهم، فإذا أحدهم يفترش إحدى أذنيه، ويلبس الأخرى، فلما قرب طلوع الشمس، سمعت صوتاً كهيئة الصَّلصلة، فغُشي عليَّ، ثم أفقتُ، فلمَّا طلعت الشمس؛ إذ هي فوق الماءِ؛ كهيئة الزيت، فأدخلونا سرباً لهم، فلما ارتفع النَّهار، جعلوا يصطادون السَّمك فيطرحونه في الشمس؛ فينضج.

قوله: ﴿مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ﴾.

العامَّة على كسر اللام من «مَطْلِع» والمضارعُ «يَطلُع» بالضم، فكان القياس فتح اللام في المفعل مطلقاً، ولكنَّها مع أخواتٍ لها سمع فيها الكسر، وقياسها الفتح، وقد قرأ[5] به الحسن، وعيسى، وابن محيصن، ورويت عن ابن كثيرٍ، وأهل مكة، قال الكسائي: «هذه اللغة قد ماتت» يعني: أي: بكسر اللام من المضارع، والمفعل، وهذا يشعرُ أنَّ من العرب من كان يقول: طَلَع يَطلِعُ، بالكسر في المضارع.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ﴾: الكاف: إمَّا مرفوعة المحلِّ، أي: الأمر كذلك، أو منصوبته، أي: فعلنا مثل ذلك.

ومعنى الكلام: كذلك فعل ذو القرنينِ، أتبع هذه الأسباب، حتى بلغ، وقد علمنا حين ملَّكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك.

وقيل: كذلك جعل الله أمر هؤلاء القوم على ما قد أعلم رسول الله ـ عليه السلام ـ في هذا الذِّكر.

وقيل: كذلك كانت حالهُ مع أهل المطلع؛ كما كانت حاله مع أهل المغرب، قضى

---

(١) في ب: وقوع.
(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٧٩.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٤٣.
(٥) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٢٤، والقرطبي ١١/ ٣٦، والبحر ٦/ ١٥٢، والدر المصون ٤/ ٤٨١.

في هؤلاء، كما قضى في أولئك؛ من تعذيب الظالمين، والإحسان إلى المؤمنين.

وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ﴿كَذَٰلِكَ﴾.

والمعنى: أنه تعالى قال: أمر هؤلاء القوم، كما وجدهم عليه ذو القرنين، ثم قال بعده: ﴿وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ أي: كنَّا عالمين بأنَّ الأمر كذلك.

قوله: ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ﴾ الآية.

و ﴿بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ﴾ «بين» هنا يجوز أن يكون ظرفاً، والمفعول محذوف، أي: بلغ غرضه ومقصوده، وأن يكون مفعولاً به على الاتِّساع، أي: بلغ المكان الحاجز بينهما.

وقرأ[1] ابن كثير، وأبو عمرو، بفتح سين «السَّدَّين» و «سَدًّا» في هذه السورة، وحفصٌ فتح الجميع، أعني موضعي هذه السورة، وموضعي سورة يس [الآية: ٩]، وقرأ الأخوان بالفتح في «سدًّا» في سورتيه، وبالضمِّ في «السُّدَّين» والباقون بالضمِّ في الجميع، فقيل: هما بمعنى واحدٍ، وقيل: المضمومُ: ما كان من فعل الله تعالى، والمفتوحُ ما كان من فعل النَّاس، وهذا مرويٌّ عن عكرمة، والكسائي، وأبي عبيد وابن الأنباريِّ.

قال الزمخشري: لأنَّ السُّدَّ، بالضمِّ: «فُعْل» بمعنى «مفْعُول» أي: هو مما فعله الله، وخلقه، والسَّدُّ، بالفتح: مصدر حدث يحدثه الناس. وهو مردودٌ: بأنَّ السدَّين في هذه السورة جبلان، سدَّ ذو القرنين بينهما بسدٍّ، فهما من فعلِ الله، والسدُّ الذي فعله ذو القرنين من فعل المخلوق، و «سدًّا» في يس من فعلِ الله تعالى؛ لقوله: «وجعلنا» ومع ذلك قرىء في الجميع، بالفتح، والضمِّ، فعلم أنَّهما لغتان؛ كالضَّعف، والضُّعف، والفَقر، والفُقر، وقال الخليل: المضموم اسمٌ، والمفتوح مصدر، وهذا هو الاختيار.

فصل في مكان السد

الأظهرُ: أنَّ موضع السدَّين في ناحية الشَّمال، وقيل: جبلان بين أرمينيَّة، وأذربيجان.

وقيل: هذا المكان في مقطع أرض التُّرك.

وحكى محمد بن جرير الطبريُّ في تاريخه: أنَّ صاحب أذربيجان أيَّام فتحها، وجَّه إنساناً إليه من ناحية الخزر، فشاهده، ووصف أنَّه بنيانٌ رفيعٌ وراء خندقٍ وثيقٍ منيعٍ، وذكر ابن خرداذبة في كتابه «المسالك والممالك» أن الواثق بالله رأى في المنام كأنَّه فتحَ هذا الردم، فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه، فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوه، فوصفوا أنه بنيانٌ من لبنٍ من حديد مشدود بالنُّحاس المذاب، وعليه بابٌ مقفلٌ، ثم إنَّ ذلك

(١) ينظر: السبعة ٣٩٩، والنشر ٢/ ٣١٥، والتيسير ١٤٥، والحجة ٤٣١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٠، ١٧١، وإعراب القراءات ١/ ٤١٧، والإتحاف ٢/ ٢٢٥.

الإنسان لمَّا حاول الرُّجوع، أخرجهم الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند.

فصل في مقتضى هذا الخبر

قال أبو الرَّيحان[١] البيرونيُّ: مقتضى هذا الخبر أنَّ موضعه في الربع الشماليِّ الغربيِّ من المعمورة.

قوله: ﴿يَفْقَهُونَ﴾: قرأ الأخوان[٢] بضمِّ الياء، وكسر القاف، من أفقه غيره، فالمفعول محذوف، أي: لا يفقهون غيرهم قولاً، والباقون بفتحهما، أي: لا يفهمون كلام غيرهم، وهو بمعنى الأول، وقيل: ليس بمتلازمٍ؛ إذ قد يفقه الإنسان كلام غيره، ولا يفقه قوله غيره، وبالعكس.

فصل في كيفية فهم ذي القرنين كلام أولئك القوم

لمَّا بلغ ذو القرنين ما بين السَّدين ﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا﴾ [أي] من ورائهما مجاوزاً عنهما «قوماً»، أي: أمَّة من الناس ﴿لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾.

فإن قيل: كيف فهم ذو القرنين منهم هذا الكلام، بعد أن وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قيل: كلَّم عنهم مترجمٌ[٣]؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعودٍ[٤]: لا يكادون يفقهون قولاً، قال الذين من دونهم: يا ذا القرنين ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾.

وثانيها[٥]: أن قوله: ﴿لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ يدلُّ على أنَّهم قد يفقهون بمشقَّة وصعوبة [من إشارة ونحوها][٦].

وثالثها: أنَّ «كاد» معناه المقاربة؛ وعلى هذا، فلا بدَّ من إضمارٍ، تقديره: لا يكادون يفقهون إلاَّ بمشقةٍ؛ من إشارة ونحوها.

قوله: ﴿يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ﴾: قرأ عاصم[٧] بالهمزة الساكنة، والباقون بألف صريحة، واختلف في ذلك؛ فقيل: هما أعجميَّان، لا اشتقاق لهما، ومنعا من الصرف؛ للعلميَّة

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٤٤.

(٢) ينظر: السبعة ٣٩٩، والتيسير ١٤٥، والحجة ٤٣١، والنشر ٢/ ٣١٥، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٢، والإتحاف ٢/ ٢٢٥، وإعراب القراءات ١/ ٤١٧، والبحر ٦/ ١٥٤.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٠.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ٣/ ١٨٠.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٤٥.

(٦) سقط من أ.

(٧) ينظر: السبعة ٣٩٩، والنشر ١/ ٣٩٠، ٣٩٤، والتيسير ١٤٥، والحجة ٤٣٣، وإعراب القراءات ١/ ٤١٨، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٢، والإتحاف ٢/ ٢٢٥.

والعجمة، ويحتمل أن تكون الهمزة أصلاً، والألف بدلاً منها، أو بالعكس؛ لأنَّ العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية، وقيل: بل هما عربيَّان، واختلف في اشتقاقهما.

فقال الكسائي: يأجوجُ: مأخوذٌ من تأجُّج النار، ولهبها أو شدَّة توقُّدها؛ فلسرعتهم في الحركة سمُّوا بذلك، ومأجوج من موج البحر.

وقيل من الأجِّ، وهو الاختلاط أو شدَّة الحرِّ.

وقال القتيبيُّ: من الأجِّ، وهو سرعة العدو، ومنه قوله: [الطويل]

٣٥٦٦ ـ ..... تَـؤُجُّ كـمَـا أجَّ الـظَّـلِـيـمُ الـمُـنـفَّـرُ[١]

وقيل: من الأجاجِ، وهو الماءُ المالح الزُّعاقُ.

وقال الخليلُ: الأجُّ: حبٌّ؛ كالعدس، والمجُّ: مجُّ الرِّيق، فيحتمل أن يكونا مأخوذين منهما، ووزنهما يفعولُ، ومفعول، وهذا ظاهر على قراءة عاصم، وأمَّا قراءة الباقين، فيحتمل أن تكون الألف بدلاً من الهمزة الساكنة، إلا أنَّ فيه أنَّ من هؤلاء من ليس أصله قلب الهمزة الساكنة، وهم الأكثر، ولا ضير في ذلك، ويحتمل أن تكون ألفهما زائدتين، ووزنهما «فَاعُول» من يجَّ، ومجَّ.

ويحتمل أن يكون ماجوج من «مَاجَ، يَمُوجُ» أي: اضطرب، ومنه الموجُ، فوزنه مفعول، وأصله: مَوجُوج، قاله أبو حاتم، وفيه نظر؛ من حيث ادِّعاءُ قلب حرف العلة، وهو ساكنٌ، وشذوذه كشذوذ «طائي» في النَّسب إلى طيِّء.

وعلى القول بكونهما عربيَّين مشتقَّين، فمنع صرفهما؛ للعلميَّة والتأنيث؛ بمعنى القبيلة؛ كما تقدَّم في سورة هود، ومثل هذا الخلاف والتعليل جارٍ في سورة الأنبياء [الآية: ٩٣] ـ عليهم السلام ـ والهمزة في يأجوج ومأجوج لغة بني أسدٍ، وقرأ رؤبة وأبوه[٢] العجاج «آجُوج».

فصل في أصل يأجوج ومأجوج

اختلفوا في أنَّهم من أيِّ الأقوام، فقال الضحاك[٣]: هم جيلٌ من التُّرك.

وقال السديُّ: التُّرك[٤]: سريَّة من يأجُوج ومأجوج، خرجت، فضرب ذو القرنين السدَّ، فبقيت خارجة، فجميع الترك منهم.

وعن قتادة[٥]: أنَّهم اثنان وعشرون قبيلة، بنى ذو القرنين السدَّ على إحدى وعشرين قبيلة، وبقيت قبيلة واحدة، وهم التُّركُ، سمُّوا بذلك؛ لأنَّهم [تركوا][٦] خارجين.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: البحر ٦/ ١٥٤، والدر المصون ٤/ ٤٨٢.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٠.

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) سقط من ب.

فصل في أجناس البشر

قال أهل التَّاريخ: أولاد نوحٍ ثلاثة: سام، وحام، ويافث. فسام أبو العرب، والعجم، والرُّوم.

وحام: أبو الحبشة، والزَّنج، والنُّوبة.

ويافث: أبو التُّرك، والخزر، والصقالبة، ويأجوج ومأجوج.

واختلفوا في صفاتهم[1]:

فمن النَّاس من وصفهم بقصر القامة، وصغر الجثَّة بكون طول أحدهم شبراً، ومنهم من يصفهم بطُول القامة، وكبر الجثَّة، فقيل: طول أحدهم مائةٌ وعشرون ذراعاً، ومنهم من طوله وعرضه كذلك، وأثبتوا لهم مخالب في الأظفار وأضراساً كأضراسِ السِّباع، ومنهم من يفترش إحدى أذنيه، ويلتحفُ بالأخرى.

فصل في إفسادهم

واختلفوا في كيفية إفسادهم[2]:

فقيل: كانوا يقتلون الناس.

وقيل: كانوا يأكلون لحوم النَّاس، وقيل: كانوا يخرجون أيَّام الربيع ولا يتركون لهم شيئاً أخضر.

وبالجملة: فلفظ الفساد يحتمل هذه الأقسام.

ثمَّ إنَّه تعالى حكى عن أهل ما بين السَّدين أنَّهم قالوا لذي القرنين: ﴿فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ الآية.

قوله: «خَرْجاً» قرأ ابن عامر[3] «خَرْجاً» هنا وفي المؤمنين [الآية: ٧٢] بسكون الراء، والأخوان «خَرَاجاً» «فَخَراج» في السورتين بالألف، والباقون كقراءة ابن عامر في هذه السورة، والأول في المؤمنين، وفي الثاني، وهو «فَخرَاج» كقراءة الأخوين، فقيل: هما بمعنى واحد كالقول والقوال، والنَّوْل والنَّوال، وقيل: «الخَراجُ» بالألف ما ضرب على الأرض من الإتاوةِ كلَّ عام، وبغير الألف بمعنى الجعل، أي: نُعطيكَ من أموالنا مرَّة واحدة ما تستعينُ به على ذلك، وقال أبو عمر: الخرج: ما تبرَّعت به، والخراج ما لزمك أداؤهُ.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٠ـ ١٨١، والفخر الرازي ٢١/ ١٤٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٤٥.

(٣) ينظر: السبعة ٤٠٠، والحجة ٤٣٣، والنشر ٢/ ٣١٥، والتيسير ١٤٦، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٣، وإعراب القراءات ١/ ٤١٩، والإتحاف ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦.

قال مكيٌّ[١] ـ رحمه الله ـ: والاختيار تركُ الألف؛ لأنَّهم إنما عرضوا عليه: أن يعطوه عطيَّة واحدة على بنائه، لا أن يضرب ذلك عليهم كلَّ عام، وقيل: الخرجُ: ما كان على الرءوس، والخراج: ما كان على الأرض، قاله قطربٌ يقال: أدِّ خرج رأسك، وخراج أرضك، قاله ابن الأعرابيِّ، وقيل: الخرجُ أخصُّ، والخَراجُ أعمُّ، قاله ثعلبٌ، وقيل: الخرجُ مصدر، والخراجُ: اسم لما يعطى، ثم قد يطلق على المفعول المصدر؛ كالخلقِ؛ بمعنى المخلوق.

ثم قال: ﴿عَلَىٰٓ أَن تَجۡعَلَ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَهُمۡ سَدّٗا﴾ أي: حاجزاً، فلا يصلون إلينا.

قوله: ﴿مَا مَكَّنِّي﴾: «ما» بمعنى «الذي» وقرأ[٢] ابن كثيرٍ: «مكَّنني» بإظهار النون، والباقون بإدغامها في نون الوقاية؛ للتخفيف.

وهي مرسومةٌ في مصاحف غير مكَّة بنون واحدة، وفي مصاحف مكَّة بنونين، فكلٌّ وافق مصحفه.

ومعنى الكلام: ما قوَّاني عليه ربِّي خيرٌ من جعلكم، أي: ما جعلني مكيناً من المال الكثير، خيرٌ ممَّا تبذلُون لي من الخراج؛ فلا حاجة بي إليه، كقول سليمان ـ عليه السلام ـ: ﴿فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيۡرٞ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم﴾ [النمل: ٣٦].

قوله: ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ أي: لا أريد المال، ولكن أعينوني بأيديكم، وقوَّتكم ﴿أَجۡعَلۡ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُمۡ رَدۡمًا﴾.

والرَّدْم: هو السدُّ، يقال: ردمت الباب، أي: سددتُه، وردمتُ الثوب: رقعته؛ لأنه يسدُّ موضع الخرق بالرَّقع، والرَّدم أكثر من السدِّ؛ من قولهم: ثوبٌ مردم، أي: وضعت عليه رقاعٌ.

قالوا: وما تلك القوة[٣]؟. قال: فعلةٌ وصنَّاعٌ يحسنون البناء والعمل، والآلة.

قالوا: وما تلك الآلة؟.

قال: ﴿ءَاتُونِي﴾: قرأ أبو بكرٍ[٤] «آيتُوني» بهمزة وصلٍ؛ من أتى يأتي في الموضعين من هذه السورة؛ بخلاف عنه في الثاني، ووافقه حمزة على الثاني، من غير خلافٍ عنه، والباقون بهمزة القطع فيهما.

فـ «زُبرَ» على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافض، أي: جيئُوني بزُبرِ

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧٨.

(٢) ينظر: السبعة ٤٠٠، والنشر ٢/ ٣١٥، والحجة ٤٣٤، والتيسير ١٤٦، و إعراب القراءات ٢/ ٤١٩، والإتحاف ٢/ ٢٢٦، والحجة للقراء السبعة ٢/ ١٧٦.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٢.

(٤) ينظر: النشر ٢/ ٣١٥، والإتحاف ٢/ ٢٢٦، والتيسير ١٤٦، وإعراب القراءات ١/ ٤٢١، والحجة ٤٣٤.

الحديد، وفي قراءة قطعها على المفعول الثاني؛ لأنه يتعدَّى بالهمزة إلى اثنين، وعلى قراءة أبي بكرٍ يحتاج إلى كسر التنوين من «رَدْماً» لالتقاءِ الساكنين؛ لأنَّ همزة الوصل، تسقط درجاً، فيقرأ له بكسر التنوين، وبعده همزة ساكنة هي فاءُ الكلمة، وإذا ابتدأت بكلمتي «أتُونِي» في قراءته، وقراءة حمزة، تبدأ بهمزة مكسورة للوصلِ، ثم ياءٍ صريحة، هي بدلٌ من همزة فاء الكلمة، وفي الدَّرج تسقط همزة الوصل، فتعود الهمزة؛ لزوالِ موجب إبدالها.

والباقون يبتدئون، ويصلون بهمزة مفتوحة؛ لأنَّها همزة قطعٍ، ويتركون تنوين «رَدْماً» على حاله من السكون، وهذا كله ظاهر لأهل النحو، خفيٌّ علىَ القراء.

والزُّبَرُ: جمع زُبْرَة، كغُرفَةٍ وغُرَفٍ.

و «زُبَرَ الحَديدِ»: قطعه.

قال الخليل: الزُّبرة من الحديد: القطعة الضخمة.

وقرأ الحسن[1] بضمِّ الباء.

قوله: «سَاوَى» هذه قراءة الجمهور، وقتادة «سوَّى» بالتضعيف، وعاصم في رواية «سُوِّيَ» مبنيًا للمفعول.

وفيه إضمارٌ، أي: فأتوهُ بها، فوضع تلك الزُّبرَ بعضها على بعض ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ﴾ أي سدت ما بين الجبلين إلى أعلاهما.

قوله: «الصَّدفَيْنِ» قرأ[2] أبو بكرٍ بضم الصاد، وسكون الدَّال، وابن كثيرٍ، وأبو عمرو، وابن عامر بضمهما، والباقون بفتحهما، وهذه لغاتٌ قرىء بها في السَّبع، وأبو جعفرٍ، وشيبة، وحميد بالفتح والإسكان، والماجشونُ بالفتح والضمِّ، وعاصم في رواية بالعكس.

والصَّدفانِ: ناحيتا الجبلين، وقيل: أن يتقابل جبلان، وبينهما طريقٌ، والناحيتان صدفان؛ لتقابلهما، وتصادفهما، من صادفت الرجل، أي: لاقيته وقابلته، وقال أبو عبيد: «الصَّدفُ: كل بناءٍ مرتفعٍ، وقيل: ليس بمعروفٍ، والفتحُ لغة تميمٍ، والضمُّ لغة حميرٍ».

فصل في بناء السد

لما أتوهُ بزبر الحديد، وضع بعضها على بعض؛ حتى ساوث، وسدَّت ما بين الجبلينِ، ووضع المنافخ عليها، والحطب، حتَّى إذا صارت كالنَّار، صبَّ النُّحاس المذاب على الحديدِ المحمَّى، فالتصق بعضه ببعض، فصار جبلاً صَلْداً.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٥٥.

(٢) ينظر في قراءاتها: السبعة ٤٠١، والتيسير ١٤٦، والنشر ٢/ ٣١٥، والإتحاف ٢/ ٢٢٧، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٧٧، وإعراب القراءات ١/ ٤٢٠.

وهذه معجزةٌ تامَّةٌ؛ لأنَّ هذه الزُّبَر الكثيرة، إذا نفخ عليها؛ حتَّى تصير كالنَّار، لم يقدر الحيوان على القرب منها، والنَّفخُ عليها لا يكون إلا بالقرب منها، فكأنَّه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النَّافخين عليها.

قيل: إنَّه وضع الحديد على الحطب، والحطب على الحديد؛ فصار الحطب في خلال الحديد، ثمَّ نفخُوا عليه؛ حتَّى صار ناراً، أفرغ عليه النُّحاس المذاب؛ فدخل في خلال الحديد مكان الحطب؛ لأنَّ النَّار أكلت الحطب؛ فصار النحاسُ مكان الحطب؛ حتَّى لزم الحديدُ النُّحاس.

قال قتادة[1]: صار كالبُرد المحبَّر طريقة سوداء وطريقة حمراء.

فصل فيما بين السدين

قال الزمخشريُّ: قيل: بعد ما بين السَّدين مائة فرسخٍ.

وروي: عرضهُ كان خمسين ذراعاً، وارتفاعه مائتي ذراعٍ.

قوله: «قِطْراً» هو المتنازع فيه، وهذه الآية أشهر أمثلةِ النحاةِ في باب التنازع، وهي من إعمال الثاني؛ للحذف من الأول، والقِطرُ: النُّحاس، أو الرَّصاصُ المذاب؛ لأنه يقطر.

قوله: ﴿فَمَا ٱسْطَٰعُوٓاْ﴾: قرأ[2] حمزة بتشديد الطاء، والباقون بتخفيفها، والوجه في الإدغام، كما قال أبو عليٍّ: «لمَّا لم يمكنْ إلقاء حركة [التَّاء] على السِّين؛ لئَّلا يحرَّك ما لا يتحرَّك» ـ يعني: أنَّ سين «اسْتَفْعَلَ» لا تتحرَّك ـ أدغم مع السَّاكنِ، وإن لم يكن حرف لين، وقد قرأت القراء غير حرفٍ من هذا النحو؛ وقد أنشد سيبويه «ومَسْحِي» يعني في قول الشاعر: [الرجز]

٣٥٦٧ ـ كَأَنَّهُ بَعْدَ كَلالِ الزَّاجِرِ ومَسْحِي مرُّ عُقابٍ كَاسِرِ[3]

[يريد «ومَسْحِه»] فأدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب الهاء حاء، وهو عكس قاعدة الإدغام في المتقاربين، وهذه القراءة قد لحَّنها بعض النُّحاة، قال الزجاج[4]: «من قرأ بذلك، فهو لاحِنٌ مخطىءٌ» وقال أبو عليٍّ: «هي غيرُ جائزةٍ».

وقرأ الأعشى[5]، عن أبي بكر «اصْطاعُوا» بإبدال السِّين صاداً، والأعمش «استطاعوا» كالثانية.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٢.

(٢) ينظر: السبعة ٤٠١، والبحر المحيط ٦/ ١٥٦، والتيسير ١٤٦، والحجة ٤٣٥، والنشر ٢/ ٢٧١.

(٣) ينظر البيت في الكتاب ٤/ ٤٥٠، المحتسب ١/ ٦٢، العمدة ١/ ١٣٧، المخصص ٨/ ١٣٩، سر الصناعة ١/ ٦٥، اللسان «كسر»، الدر المصون ٤/ ٤٨٣.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣١٢.

(٥) ينظر: الكشاف ٢/ ٧٤٨، البحر ٦/ ١٥٦، الدر المصون ٤/ ٤٨٤.

فصل

حذفت تاء «اسْتَطَاعُوا» للخفَّة؛ لأنَّ التاء قريبة المخرج من الطَّاء، ومعنى «يَظْهَرُوهُ» أي: يعلونه من فوق ظهره؛ لطوله، وملاسته، وصلابته، وثخانته، ثم قال ذو القرنين: «هَذَا» إشارةٌ إلى السدِّ «رَحْمَةٌ» أي: نعمة من الله، ورحمة على عباده ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي﴾ أي: القيامة.

وقيل: وقت خروجهم ﴿جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ﴾ أي: جعل السدَّ مدكوكاً مستوياً، مع وجه الأرض.

قوله: ﴿جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ﴾: الظاهر أنَّ «الجَعْلَ» هنا بمعنى «التَّصْيير» فتكون «دكَّاء» مفعولاً ثانياً، وجوَّز ابن عطيَّة: أن يكون حالاً، و «جَعَلَ» بمعنى «خَلَقَ» وفيه بعدٌ؛ لأنه إذ ذاك موجود، وتقدَّم خلاف القراء في «دكَّاء» في الأعراف.

قوله: ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ الوعْدُ هنا مصدر بمعنى «المَوعُود» أو على بابه.

فصل فيما روي عن يأجوج ومأجوج

روى قتادة[1]، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، يرفعه: أنَّ يأجُوج ومأجُوجَ يحفرونه كلَّ يوم، حتَّى إذا كادوا يرون شُعَاعَ الشَّمسِ، قال الذي عليهم: ارجعوا؛ فَسَتَحْفُرونهُ غداً، فَيُعيدهُ الله كما كان، حتَّى إذا بَلغَتْ مُدَّتهُمْ، حفروا؛ حتَّى كادوا يرون شعاع الشَّمسِ، قال الذي عليهم: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفرُونَهُ، إن شاء الله تعالى غداً، واستثنى، فيَعُودُونَ إليه، وهو كهيئته حين تركوهُ، فيحفرونه، فيخرجون على النَّاس [فَيَشْرَبُونَ][2] المياهَ، ويتحَصَّنُ النَّاس في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السَّماءِ، فتَرجِعُ فيها كهيئةِ الدَّم، فيقولون: قهرنا أهْلَ الأرْضِ، وعلونا أهل السَّماء، فيَبعَثُ الله عليهم نغفاً في أقفائهم، فَيهلكُونَ، وإنَّ دوابَّ الأرضِ لتسمنُ وتشكرُ من لحومهم[3].

وعن النَّواس بن سمعان، قال: ذكر رسول الله ﷺ الدَّجَّال ذات غداةٍ، فخفَّض فيه ورفَّع حتَّى ظنَّاهُ في طائفةِ النَّخل، فلمَّا رحنا إليه، عرف ذلك فينا، فقال: ما شَأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرتَ الدَّجالِ الغَداةَ، فخفَّضْتَ، ورفَّعتَ؛ حتَّى ظَنَّاهُ في طائفةِ النَّخلِ؛ فقال: غيرُ الدَّجالِ أخْوفني عليكم، إنْ يخرجْ وأنا فيكم، فأنا حَجيجُهُ دونكم، وإن يخرج، ولستُ فيكم، فكلُّ امرىءٍ حَجِيجُ نفسه، والله خليفتي على كلِّ مسلم؛ إنَّهُ شابٌّ قططٌ، عينه طافيةٌ؛ كأنِّي أشبِّهه بعبد العُزَّى بن قطنٍ، فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٣.
(٢) في ب: فيستقون.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٥١٠ـ ٥١١) وابن ماجه (٤٠٨٠) والترمذي (٣١٥١) وابن حبان (١٩٠٨ـ موارد) والحاكم (٤/ ٤٨٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

فواتح سورة الكهف، إنَّه خارجٌ خلَّة بين الشَّام والعراق، فعاث يميناً، وعاث شمالاً؛ يا عباد الله فاثبتوا قلنا: يا رسول الله، وما لبثهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوماً؛ يومٌ كسنةٍ، ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وسَائِرُ أيَّامه كأيَّامكُمْ، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليومُ الذي كسنةٍ، يكْفِينَا فيه صلاةُ يومٍ؟ قال: لا، اقدرُوا لهُ قدرهُ، قلنا: يا رسول الله، وما إسراعهُ في الأرض؟ قال: كالغَيْثِ اسْتدْبَرَتهُ الرِّيحُ، فيأتي على القومِ، فيَدعُوهُمْ، فيُؤمِنُونَ به، ويسْتَجيبُونَ له، فيَأمُر السَّماءَ، فتُمْطِرُ، والأرض فتُنْبِتُ، وتَروحُ عليهم سارحتهم، أطول ما كانت ذُرّى، وأسبغهُ ضُرُوعاً، وأمدَّهُ خَواصِرَ، ثمَّ يأتي القوم، فيَدعُوهُمْ، فيَردُّونَ عليه قوله، قال: فيَنْصرِفُ عنهم، فيُصْبِحُونَ مُمْحلين، ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم، ويمرُّ بالخربة، فيقول لها: أخرجي كنُوزكِ، فتَتْبَعُهُ كنُوزهَا؛ كيعَاسيب النَّحلِ، ثمَّ يدعو رجلاً مُمتلِئاً شباباً، فيَضْرِبُهُ بالسَّيفِ، فيَقْطعُه جزلتين رمية الغرض، ثمَّ يدعوهُ، فيُقْبلُ، يتهلَّلُ وجههُ؛ يضحك، فبينما هو كذلك؛ إذْ بعثَ الله عيسى ابن مريم المسيح ـ عليه السلام ـ فينزلُ عند المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشق، بين مهرُودتين واضعاً كفَّيه على أجْنحَةِ ملكين، إذا طأطأ رأسهُ، قطر، وإذا رفعه؛ تحدَّر منه مثل جمان اللؤلؤِ، فلا يحلُّ للكافر يجدُ ريحَ نفسه إلاَّ مات، ونفسه ينتهي حيثُ ينتهي طرفه حتَّى يدركه ببابِ لدٍّ، فيقتلهُ، ثمَّ يأتي عيسى قومٌ قد عصمهمُ الله منهُ، فيَمْسحُ عن وجوههم، ويحدِّثهُمْ بدرجاتهم في الجنَّة، فبينما هو كذلك إذْ أوحى الله تعالى إلى عيسى: إنِّي قَدْ أخرجتُ عباداً لي لا يدان لأحدٍ بقتالهم، فحرِّزْ عبادي إلى الطُّور، ويبعثُ الله يأجُوج ومأجُوجَ، وهُمْ من كلِّ حدبٍ ينسلون، فيمُرُّ أوائلهُم على بحيرة «طبَريَّة» فيَشْربُونَ ما فيها، ويمرُّ آخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مرَّة ماءٌ، ويحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأسُ الثَّور لأحدهم خيراً من مائة دينارٍ لأحدكم اليْومَ، فيرغب نبيُّ الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيُرسِلُ الله تعالى عليهم النَّغف في رقابهم، فيُصْبِحُون فَرْسَى كموتِ نفسٍ واحدةٍ ثمَّ يهبطُ نبيُّ الله وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدُونَ في الأرض موضع شبر إلا ملأهُ زَهمهُمْ ونتنهُمْ، فيَرْغبُ نبيُّ الله عيسى وأصحابهُ إلى الله، فيُرسِلُ الله عليهم طيراً؛ كأعناقِ البُخْتِ، فتَحْملهُمْ، فتَطْرَحهُمْ حيثُ شَاءَ الله، ثمَّ يرسلُ الله مطراً، لا يكنُّ منهُ بيتٌ مَدَرٌ، ولا وبرٌ، فيَغْسِلُ الأرض، حتَّى يَتركهَا كالزَّلقة، ثمَّ يقال للأرض: أنْبتِي ثَمرتك، ورُدِّي بَركتَكِ، فيَومئذٍ: تَأكلُ العِصابةُ الرُّمانَة، ويَسْتظلُّونَ بِقحْفِهَا، ويبارك في الرِّسلِ، حتَّى إنَّ اللقحة من الإبل، لتكفي الفئامَ من النَّاس، وبينما هم كذلك؛ إذْ بعث الله ريحاً طيبة، فتَأخُذهُمْ تحت آباطهم، فتَقْبِضُ رُوح كلِّ مؤمنٍ، وكلِّ مسلمٍ، ويبقى شِرارُ النَّاس يَتهارَجُونَ فيها تَهارُجَ الحُمُر، فعليهم تَقومُ السَّاعةُ[1].

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ٢٢٥٠ـ ٢٢٥٢ـ ٢٢٥٣ـ ٢٢٥٤ـ ٢٢٥٥ كتاب الفتن: باب ذكر الدجال (١١٠ـ ٢٩٣٧)، (١١١ـ ٢٩٣٧).

قوله: ﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ﴾ الآية.

قيل: هذا عند فتح السَّد، وتركنا يأجوج ومأجوج يموجُ بعضهم في بعضٍ، أي: يزدحمون كموج الماء، ويختلط بعضهم في بعضٍ؛ لكثرتهم.

وقيل: هذا عند قيام السَّاعة يدخل الخلق بعضهم في بعض، ويختلط إنسيُّهم بجنِّيِّهِمْ حَيَارَىٰ.

قوله: «يَوْمئِذٍ» التنوين عوضٌ من جملةٍ محذوفة، تقديرها: يوم إذ جاء وعدُ ربِّي، أو إذ حجز السدُّ بينهم.

قوله: ﴿يَمُوجُ﴾: مفعول ثانٍ لـ «تَركْنَا» والضمير في «بَعْضهُمْ» يعود على «يَأجُوج ومأجُوج» أو على سائر الخلق.

قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾. لأنَّ خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب السَّاعة، وتقدَّم الكلام في الصور، ﴿فَجَمَعْنَٰهُمْ جَمْعًا﴾ في صعيدٍ واحدٍ.

«وعَرضْنَا»: أبرَزنَا.

﴿جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَٰفِرِينَ عَرْضًا﴾ حتَّى يشاهدوها عياناً.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ كَانَتْ﴾: يجوز أن يكون مجروراً بدلاً من «لِلْكافِرينَ» أو بياناً، أو نعتاً، وأن يكون منصوباً بإضمار «أذمُّ» وأن يكون مرفوعاً خبر ابتداءٍ مضمرٍ.

ومعنى ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ﴾: أي: [غشاء]، والغطاء: ما يغطِّي الشيء ويستره ﴿عَن ذِكْرِي﴾: عن الإيمان والقرآن، والمراد منه: شدَّة انصرافهم عن قَبُول الحقِّ، وعن الهدى والبيان، وقيل: عن رؤية الدلائل: ﴿وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾.

أي: سمع الصَّوت، أي: القبول والإيمان؛ لغلبةِ الشَّقاء عليهم.

وقيل: لا يعقلون، وهذا قوله: ﴿فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟﴾ [المائدة: ٧١].

أما العمى، فهو قوله: ﴿كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي﴾ وأما الصّمم فقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾.

أي: لا يقدرون [أن يَسْمَعُوا] من رسول الله ﷺ ما يتلوه عليهم؛ لشدَّة عداوتهم له.

قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَٰفِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ﴿١٠٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾ الآية.

لما بيَّن إعراض الكافرين عن الذِّكر، وعن سماع ما جاء به رسول الله ﷺ أتبعه بقوله: ﴿أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟﴾.

والمعنى: أفظنَّ الذين كفروا أن ينتفعوا بما عبدوه.

والمراد بقوله: ﴿أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ﴾: أرباباً، يريد بالعباد: عيسى، والملائكة.

وقيل: هم الشياطين يتولَّونهم ويطيعُونَهُم.

وقيل: هم الأصنام، سمَّاها عباداً؛ كقوله: ﴿عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. وهو استفهام توبيخ.

قوله: ﴿أَفَحَسِبَ﴾: العامة على كسر السين، وفتح الباء؛ فعلاً ماضياً، و ﴿أَن يَتَّخِذُواْ﴾ سادٌّ مسدَّ المفعولين، وقرأ[1] أميرُ المؤمنين عليُّ بنُ أبي طالب، وزيد بن عليٍّ، وابن كثيرٍ، ويحيى بن يعمر في آخرين، بسكون السين، ورفع الباء على الابتداء، والخبر «أنْ» وما في حيِّزها.

والمعنى: أفكافيهم، وحسيبهم أن يتَّخذوا كذا وكذا.

وقال الزمخشريُّ: «أو على الفعل والفاعل؛ لأن اسم الفاعل، إذا اعتمد على الهمزة، ساوى الفعل في العمل؛ كقولك: «أقَائمٌ الزَّيدانِ» وهي قراءة محكيَّةٌ جيِّدةٌ».

قال أبو حيَّان: «والذي يظهر أنَّ هذا الإعراب لا يجوزُ؛ لأنَّ حسباً ليس باسم فاعلٍ، فيعمل، ولا يلزم من تفسير شيءٍ بشيء: أن يجرى عليه أحكامه، وقد ذكر سيبويه[2] أشياء من الصِّفات[3] التي تجري مجرى الأسماء، وأنَّ الوجه فيها الرفع، ثم قال: وذلك نحو: مرَرْتُ برجلٍ خير منه أبوهُ، ومررتُ برجلٍ سواءٍ عليه الخير والشر، ومررت برجلٍ أب لهُ صاحبه، ومررتُ برجلٍ حسبك من رجلٍ هو، ومررتُ برجلٍ أيِّما رجلٍ هو». ثم قال أبو حيان: «ولا يبعُد أنْ يرفع به الظاهر، فقد أجازوا في «مررتُ برجلٍ أبي عشرةٍ أبوه» أن يرتفع «أبوهُ» بـ «أبِي عشرةٍ» لأنه في معنى والدِ عشرةٍ».

قوله: «نُزُلاً» فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه منصوب على الحال، جمع «نَازِلٍ» نحو شارفٍ، وشُرفٍ.

الثاني: أنه اسم موضع النُّزولِ. قال ابن عباس: «مَثْوَاهُمْ» وهو قول الزجاج.

الثالث: أنَّه اسمُ ما يعدُّ للنازلين من الضُّيوف، أي: معدة لهم؛ كالمنزلِ للضَّيف، ويكون على سبيل التهكُّم بهم، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١] وقوله: [الوافر]

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٢٨، والمحتسب ٢/ ٣٤، والقرطبي ١١/ ٤٤ والبحر ٦/ ١٥٧، والدر المصون ٤/ ٤٨٤.

(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٢٢٩ـ ٢٣٠. (٣) في ب: الأسماء.

٥٧٢ ـــــــ

٣٥٧٠ ـ سَقَيْنَنِي ربِّي وغَنَّيْنَنِي بُحْتُ بِحُبِّي حينَ بِنَّ الخُرُدْ[١]

يصحف بنحو: [السريع]

شَقَيْتَنِي ربِّي وعَنَّيْتَنِي بِحُبِّ يَحْيَى خَتَنِ ابنِ الجُرُدْ

وفي بعض رسائل الفصحاء:

قِيلَ قَبْلَ نَداكَ ثَرَاكَ، عَبْدٌ عِنْدَ رَجَاكَ رَجَاكَ، آمِلٌ أمَّكَ.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ وَلِقَآئِهِۦ﴾.

لقاء الله عبارة عن رؤيته؛ لأنَّه يقال: لقيتُ فلاناً، أي: رأيته.

فإن قيل: اللُّقيا عبارةٌ عن الوصول؛ قال الله تعالى: ﴿فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَآءُ عَلَىٰٓ أَمۡرٖ قَدۡ قُدِرَ﴾ [القمر: ١٢].

وذلك في حقِّ الله محالٌ؛ فوجب حمله على ثواب الله.

فالجواب: أن لفظ اللقاء، وإن كان في الأصل عبارة عن الوصول[٢] إلاَّ أنَّ استعماله في الرؤية مجازٌ ظاهرٌ مشهورٌ، ومن قال بأنَّ المراد منه: لقاء ثواب الله، فذلك لا يتمُّ إلا بالإضمار، وحمل اللفظ على المجاز المتعارفِ المشهور أولى من حمله على ما يحتاج إلى الإضمار.

واستدلَّت المعتزلة بقوله تعالى: ﴿فَحَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ﴾ على أن الإحباط حقٌّ، وقد تقدَّم ذلك في البقرة وقرأ ابن عباس[٣] «فَحبَطَتْ» بفتح الباء والعامة بكسرها.

قوله: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَزۡنٗا﴾.

قرأ العامة «نُقِيمُ» بنون العظمة، من «أقَامَ» ومجاهدٌ وعبيد بن عميرٍ: «فَلا يُقِيمُ» بياءِ الغيبة، لتقدُّم قوله: «بآيَاتِ ربِّهِمْ» فالضمير يعود عليه، ومجاهدٌ أيضاً «فلا يقُومُ لَهُمْ» مضارع «قَامَ» متعدٍّ، كذا قال أبو حيَّان، والأحسن من هذا: أن تعرب هذه القراءة على ما قاله أبو البقاء[٤]: أن يجعل فاعل «يَقومُ» «صنيعهُمْ» أو «سَعْيهُم» وينتصب حينئذٍ

= حتى يغير المعنى المراد من الموضع، أما التحريف فهو العدول بالكلام عن جهته. وقد ورد عن بعض العلماء قوله: لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. والصحفي هو الذي يتلقى العلم من الكتب أو ممن تعلّم منها دون الرجوع إلى مرشد أمين وهو العالم الذي يقرؤه ويلقنه.

انظر: عقود الجمان ص ١٥٤، حواشي التلخيص ص ٤ و٤٦٢ حسن الصنيع ص ٢١٢، شرح السعد ص ٣ و١٢٩ الفوائد المشوق ص ٢٣٣.

(١) ينظر البيت في البحر ٦/١٥٨، الدر المصون ٤/٤٨٥.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/١٤٨.

(٣) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٨، والكشاف ٢/٢٤٩، والقرطبي ١١/٤٥، والبحر ٦/١٥٨، والدر المصون ٤/٤٨٥.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/١٠٩.

«وزْناً» على أحد وجهين: إمَّا على الحال، وإمَّا على التَّمييز.

فصل في معنى الآية

المعنى: أنَّا نزدري بهم، وليس لهم عندنا وزنٌ ومقدارٌ، تقول العرب: ما لفلانٍ عندي وزنٌ، أي: قدرٌ؛ لخسَّتهِ، وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنَّهُ ليَأتي يَومَ القيامةِ الرَّجلُ العَظيمُ السَّمينُ، فلا يَزنُ عند الله جَناحَ بَعُوضةٍ» وقال: «اقرءُوا: فَلاَ نُقِيمُ لهُمْ يَوْمَ القِيامةِ وزْناً».

وقيل: المعنى: فلا نقيم لهم يوم القيامة ميزاناً؛ لأنَّ الميزان إنما يوضع؛ لأجل الحسنات والسَّيئات من الموحِّدين؛ لتمييز مقدار الطَّاعات، ومقدار السَّيئات.

قال أبو سعيد الخدريُّ[1]: يأتي ناسٌ بأعمالٍ يوم القيامة من عندهم في التَّعظيم كجبال تهامة، فإذا وزنوها، لم تَزِنْ شيئاً، فذلك قوله: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾.

وقال القاضي[2]: إنَّ من غلبت معاصيه، صارت طاعاته[3] كأنْ لم تكن، فلم يدخل في الوزن شيءٌ من طاعته، وهذا التفسير بناه على قول الإحباط والتكفير.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ﴾: فيه أوجه كثيرة:

الأول: أن يكون «ذلك» خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك والمعنى: الذي ذكرتُ من حبوط أعمالهم وخسَّة أقدارهم و «جَزاؤهُمْ جَهنَّمُ» جملة برأسها.

الثاني: أن يكون «ذلك» مبتدأ أوَّل، و «جَزَاؤهُمْ» مبتدأ ثانٍ، و «جهنَّم» خبره، وهو [وخبره] خبر الأول، والعائد محذوف، أي: جزاؤهم به، كذا قال أبو البقاء[4]، فالهاء في «بِهِ» تعود على «ذلك» و «ذلك» مشارٌ به إلى عدمِ إقامةِ الوزن.

قال أبو حيَّان: «ويحتاج هذا التَّوجيهُ إلى نظرٍ» قال شهاب الدين: إن عنى النَّظرَ من حيث الصِّناعةُ، فمسلَّم، ووجه النظر: أن العائد حذف من غير مسوِّغ إلاَّ بتكلفٍ؛ فإنَّ العائد على المبتدأ، إذا كان مجروراً، لا يحذفُ إلاَّ إذا جر بحرف تبعيضٍ، أو ظرفية، أو يجرُّ عائداً جُرَّ قبله بحرفٍ، جُرَّ به المحذوف؛ كقوله: [الطويل]

٣٥٧١ ـ أصِخْ فالَّذي تَدْعَى بِهِ أنتَ مُفْلِحُ .....[5]

أي: مفلحٌ به، وإن عنى من حيث المعنى، فهو معنى جيدٌ.

الثالث: أن يكون «ذلك» مبتدأ، و «جَزاؤهُمْ» بدلٌ، أو بيان، و «جهنَّم» خبره.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٦.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٤٨.
(٣) في ب: ما فعله من الطاعات.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٩.
(٥) ينظر البيت في روح المعاني ١٦/ ٤٥، حاشية الشهاب ٦/ ١٣٦، الدر المصون ٤/ ٤٨٦.

الرابع: أن يكون «ذلك» مبتدأ أيضاً، و «جَزاؤهم» خبره، و «جهنَّم» بدلٌ، أو بيانٌ، أو خبر ابتداء مضمر.

الخامس: أن يجعل «ذلك» مبتدأ، و «جَزاؤهُمْ» بدلٌ، أو بيانٌ، و «جهنَّم» خبر ابتداء مضمر، و «بِمَا كفروا» خبر الأول، والجملة اعتراضٌ.

السادس: أن يكون «ذلكَ» مبتدأ، والجارُّ: الخبر، و «جَزاؤهُمْ جهنَّم» جملة معترضة، وفيه بعدٌ.

السابع: أن يكون «ذلكَ» إشارة إلى جماعة، وهم مذكورون في قوله: «بالأخسرينَ»، وأشير إلى الجمع؛ كإشارة الواحد؛ كأنه قيل: أولئك جزاؤهم جهنَّم، والإعراب المتقدم يعود على هذا التقدير.

ومعنى الكلام: أنَّ ذلك الجزاء جزاءٌ على مجموعِ أمرين: كفرهم، واتِّخاذهم آيات الله ورسله هزواً، فلم يقتصروا على الردِّ عليهم وتكذيبهم، حتَّى استهزءوا بهم.

قوله: «واتَّخذُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنهُ عطفٌ على «كَفرُوا» فيكون محلُّه الرفع؛ لعطفه على خبر «إنَّ».

الثاني: أنه مستأنفٌ، فلا محلَّ له، والباء في قوله: «بِمَا كفرُوا» لا يجوز تعلُّقها بـ «جَزاؤهُمْ» للفصلِ بين المصدر ومعموله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ الآية.

لما ذكر وعيد الكفَّار، ونزلهم، أتبعه بوعيدِ المؤمنين ونزلهم. قال قتادة: الفِرْدَوس: وسطُ الجنَّة، وأفضلها.

وعن كعبٍ: ليس في الجنانِ أعلى من جنَّة الفردوس، وفيها الآمرون بالمعروف، والنَّاهون عن المنكر.

وعن مجاهدٍ: الفردوسُ: هو البستان، بالرومية.

وقال عكرمة: هو الجنَّة بلسان الحبش.

وقال الزجاج: هو بالروميَّة منقولٌ إلى لفظ العربيَّة.

وقال الضحاك: هي الجنَّة الملتفَّة الأشجارِ[1].

وقيل: هي التي تنبت ضروباً من النَّبات.

---

(١) ذكر هذه الآثار البغوي في تفسيره ٣/ ١٨٦.

وقيل: الفردوس: الجنَّة من الكرم خاصَّة.

وقيل: ما كان عاليها كرماً.

وقيل: كلُّ ما حُوِّط عليه، فهو فردوس.

وقال المبرِّد: الفردوس فيما سمعتُ من العرب: الشَّجرُ الملتفُّ، والأغلب عليه: أن يكون من العنب، واختلفوا فيه:

فقيل: هو عربيٌّ، وقيل: هو أعجميٌّ، وقيل: هو روميٌّ، أو فارسيٌّ، أو سرياني، قيل: ولم يسمعْ في كلام العرب إلاَّ في قول[1] حسَّان: [الطويل]

٣٥٧٢ ـ وإنَّ ثَـوابَ الله كُـلَّ مُـوحِّـدٍ جِنَـانٌ مـن الـفِـرْدوس فـيـهَـا يَـخُـلَّـدُ[2]

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه سمع في شعر أميَّة بن أبي الصَّلت: [البسيط]

٣٥٧٣ ـ كَـانَـتْ مَـنـازِلُـهُـمْ إذ ذَاكَ ظَـاهِـرةً فـيـهَـا الـفَـراديـسُ ثـمَّ الـثُّـومُ والـبَـصَـلُ[3]

ويقال: كرمٌ مفردسٌ، أي: معرَّش، ولهذا سمِّيت الروضة التي دون اليمامةِ فردوساً.

وإضافة جنَّاتٍ إلى الفردوس إضافة تبيينٍ، وجمعه فراديسُ؛ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «في الجنَّة مائةُ درجةٍ ما بَيْنَ كلِّ درجةٍ مسيرةُ مائة عام، والفِردوسُ أعلاها درجةً، وفيها الأنهارُ الأربعة، والفِرْدَوسُ من فَوْقِهَا، فإذا سَألتمُ الله تعالى، فاسْألُوهُ الفِرْدوسَ؛ فإنَّ فوقها عَرْشُ الرَّحمنِ، ومِنْهَا تُفجَّرُ أنهارُ الجنَّة»[4].

قوله: «نُزُلاً»: فيه ما تقدَّم: من كونه اسم مكان النزول، أو ما يعدُّ للضَّيف، وفي نصبه وجهان:

أحدهما: أنه خبر «كَانَتْ» و «لهُمْ» متعلقٌ بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من «نُزلاً» أو على البيان، أو بـ «كَانَتْ» عند من يرى ذلك.

والثاني: أنه حالٌ من «جنَّات» أي: ذوات نُزُلٍ، والخبر الجارُّ.

وإذا قلنا بأنَّ النُّزل هو ما يهيَّأ للنَّازل، فالمعنى: كانت لهم ثمارٌ جنَّات الفردوس، ونعيمها نزلاً، ومعنى «كَانتْ لَهُمْ» أي: في علم الله قبل أن يخلقوا.

---

(١) في ب: بيت.

(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ١٥٩، الأشموني ٢/ ٢٨٨، الشذور ١٣٤، الهمع ٢/ ٩٥، الدرر ٢/ ١٢٨، الدر المصون ٤/ ٤٨٨.

(٣) ينظر: ديوانه (٦١)، والبحر المحيط ٦/ ١٥٩، والطبري ١٦/ ٢٩، والقرطبي ١١/ ٣٦، وروح المعاني ١٦/ ٥٠، والدر المصون ٤/ ٤٨٨.

(٤) أخرجه البخاري (٦/ ١٤) كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين حديث (٢٧٩٠) والترمذي (٤/ ٥٨٣) كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفات درجات الجنة حديث (٢٥٣١) من حديث أبي هريرة.

قوله: ﴿لَا يَبْغُونَ﴾: الجملة حال: إمَّا من صاحب «خَالِدِينَ» وإمَّا من الضمير في «خَالِدِينَ» فتكون حالاً متداخلة.

والحِوَلُ: قيل: مصدر بمعنى «التَّحَوُّل» يقال: حال عن مكانه حِوَلاً؛ فهو مصدر؛ كالعِوَج، والعِوَد، والصِّغر؛ قال: [الرجز]

٣٥٧٤ ـ لِكُلِّ دَولَةٍ أَجَلْ ثُمَّ يُتَاحُ لَهَا حِوَلْ[١]

والمعنى: لا يطلبون عنها تحوُّلاً إلى غيرها.

وقال الزجاج[٢]: «هو عند قوم بمعنى الحيلة في التنقُّل» وقال ابن عطيَّة: «والحِوَلُ: بمعنى التَّحول؛ قال مجاهد: مُتحوَّلاً» وأنشد الرَّجز المتقدم، ثم قال: «وكأنَّه اسمُ جمعٍ، وكأنَّ واحده حوالةٌ» قال شهاب الدين: وهذا غريبٌ، والمشهور الأول، والتصحيح في «فِعَلٍ» هو الكثير، إن كان مفرداً؛ نحو: «الحِوَلِ» وإن كان جمعاً، فالعكس؛ نحو: «ثِيَرَة» و «كِبَرة».

قوله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى﴾ الآية.

لما ذكر في هذه السورة أنواع الدَّلائل والبيِّنات، وشرح فيها أقاصيص الأوَّلين، نبَّه على كمال حال القرآن، فقال: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى﴾.

قال ابن عباس[٣]: قالت اليهود: يا محمد، تزعمُ أنَّك قد أوتينا الحكمة، وفي كتابك ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ثم تقول: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

فأنزل الله هذه الآية.

وقيل: لمَّا نزلت: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ قالت اليهود: أوتينا التوراة، وفيها علمُ كلِّ شيءٍ، فأنزل الله تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى﴾.

والمِدَادُ: اسمٌ لما تمدُّ به الدَّواة من الحبرِ، ولما يمدُّ به السِّراجُ من السَّليط، وسمي المدادُ مداداً؛ لإمداده الكاتب، وأصله من الزيادة.

وقال مجاهدٌ: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب «لنفِد البَحْرُ» أي: ماؤهُ.

قوله: «تنفد»: قرأ[٤] الأخوان «يَنْفدَ» بالياء من تحت؛ لأنَّ التأنيث مجازي،

---

(١) ينظر البيت في البحر ٦/ ١٥٩، الدر المصون ٤/ ٤٨٧.

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣١٥.

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٦.

(٤) ينظر في قراءاتها: السبعة ٤٠٢، والحجة ٤٣٦، والنشر ٢/ ٣١٦، والتيسير ١٤٦، والإتحاف ٢/ ٢٢٨، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٨٣، وإعراب القراءات ١/ ٤٢٣.

والباقون بالتاء من فوق؛ لتأنيث اللفظ، وقرأ السلميُّ ـ ورويت عن أبي عمرو وعاصم ـ «تنفَّد» بتشديد الفاء، وهو مطاوع «نفَّد» بالتشديد؛ نحو: كسَّرته، فتكسَّر، وقراءة الباقين مطاوع «أنْفَدتُهُ».

قوله: «ولَوْ جِئْنَا» جوابها محذوفٌ لفهم المعنى، تقديره: لَنفِدَ، والعامة على «مَدداً» بفتح الميم، والأعمش[1] قرأ بكسرها، ونصبه على التمييز كقوله: [الطويل]

٣٥٧٥ ـ ..... فإنَّ الهَوَى يَكْفِيكَهُ مثلهُ صَبْرا[2]

وقرأ[3] ابن مسعود، وابن عبَّاس «مِداداً» كالأول، ونصبه على التَّمييز أيضاً عند أبي البقاء[4]، وقال غيره ـ كأبي الفضل الرازيِّ ـ: إنه منصوب على المصدر، بمعنى الإمداد؛ نحو: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] قال: والمعنى: ولو أمددناهُ بمثله إمداداً.

فصل في معنى الآية

المعنى: ولو كان الخلائقُ يكتبُون، والبَحْرُ يمدُّهم، لنفد ما في البحر، ولم تنفدْ كلماتُ ربِّي ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ﴾ أي بمثل ماء البحر في كثرته.

قوله: ﴿مَدَدًا﴾ نظيره قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧].

واستدلُّوا بهذه الآية على أنَّها صريحةٌ في إثباتِ كلماتٍ كثيرة لله تعالى.

قال ابن الخطيب[5]: وأصحابنا حملوا الكلماتِ على متعلِّقات علم الله تعالى.

قال الجبائيُّ: وأيضاً قوله: ﴿قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى﴾ يدلُّ على أنَّ كلمات الله تعالى، قد تنفدُ في الجملة، وما ثبت عدمهُ، امتنع قدمهُ.

وأيضاً قال: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا﴾.

وهذا يدلُّ على أنه تعالى قادر على أن يجيء بمثل كلامه، والذي يجيءُ به يكون محدثاً، والذي يكون المحدثُ كلامهُ فهو أيضاً مخدَثٌ.

فالجوابُ: بأنَّ المراد به الألفاظ الدَّالَّة على تعلُّقات تلك الصِّفاتِ الأزليَّة.

ولمَّا بيَّن تعالى تمام كلامه أمر محمَّداً ﷺ بأن يسلك طريقة التَّواضع، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ﴾.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٦٠، ونسبها إلى الأعرج، والدر المصون ٤/ ٤٨٧.

(٢) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ١٦٠، روح المعاني ١٦/ ٥٢ والدر المصون ٤/ ٤٨٧.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٢٩، والمحتسب ٢/ ٣٥، والقرطبي ١١/ ٤٦، والبحر ١٦٠، والدر المصون ٤/ ٤٨٧.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠٩.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥٠.

أي: لا امتياز بيني وبينكم في شيء من الصفات إلاَّ في أنَّ الله تعالى، أوحى إليّ أنَّه لا إله إلاَّ هو الواحد الأحد.

قال ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: علَّم الله ـ عزَّ وجلَّ ـ رسوله ﷺ التواضع، فأمره أن يُقرَّ، فيقول: أنا آدميٌّ مثلكم إلاَّ أنِّي خُصِصْتُ بالوحي.

قوله: ﴿أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ وهو يدلُّ على مطلوبين:

أحدهما: أن كلمة «أنَّما» تفيد الحصر.

والثاني: كون الإله واحداً.

قوله: ﴿أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ﴾: «أنَّ» هذه مصدرية، وإن كانت مكفوفة بـ «ما» وهذا المصدر قائمٌ مقام الفاعل؛ كأنَّه قيل: إنَّما يوحى إليَّ التوحيد.

قوله: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ﴾.

الرَّجاء: هو ظنُّ المنافع الواصلة، والخوفُ: ظنُّ المضارِّ الواصلة إليه، فالرَّجاءُ هو الأملُ.

وقيل: معنى «يَرْجُو لقاءَ ربِّه» أي: يخاف المصير إليه، فالرجاء يكون بمعنى الخوف، والأمل جميعاً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٣٥٧٦ ـ فَلاَ كُلُّ مَا تَرجُو مِنَ الخَيْرِ كَائِنٌ ولا كُلُّ مَا تَرْجُو مِنَ الشَّرِ وَاقِعُ

فجمع بين المعنيين، وأهل السُّنة حملوا لقاء الربِّ على رؤيته. والمعتزلة حملوه على لقاء ثواب الله.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾.

قرأ العامة[1]: «ولا يُشْرِكْ» بالياء من تحتُ، عطف نهي على أمرٍ، ورُوِيَ عن أبي عمرو «ولا تُشْرِكْ» بالتاءِ من فوق؛ خطاباً على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، ثم التفت في قوله «بِعبادَةِ ربِّهِ» إلى الأول، ولو جيء على الالتفات الثاني، لقيل: «ربِّك» والباء سببيةٌ، أي: بسبب. وقيل: بمعنى «في».

فصل في ورود لفظ الشرك في «القرآن الكريم»

قال أبو العبَّاس المقري: ورد لفظ «الشِّرْك» في القرآن بإزاء معنيين:

الأول: بمعنى الشِّرك في العمل؛ كهذه الآية.

الثاني: بمعنى العَدْل؛ قال تعالى: ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾ [النساء: ٣٦]. أي: ولا تعدلوا به شيئاً.

---

(١) ينظر: البحر ٦/ ١٦٠، والدر المصون ٤/ ٤٨٧.

فصل في بيان الشرك الأصغر

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أخْوَفُ مَا أخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّركُ الأصْغَرُ، قَالُوا: وما الشِّرْكُ الأصغر؟ قال: الرِّيَاءُ»[١].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ الله تَعالَى يَقُولُ: أنَا أغْنَى الشُّركاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمنْ عَمِلَ عملاً أشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، فَأنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وهُوَ للَّذي عَمِلهُ»[٢].

وعن أبي الدَّرداء عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أوَّلِ سُورةِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِن فِتْنَةِ الدَّجالِ»[٣].

وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَرَأ أوَّلَ سُورةِ الكَهْفِ، كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ قَدمَيْهِ إلى رأسِهِ، ومَنْ قَرَأهَا، كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنَ الأرْضِ إلى السَّماءِ»[٤].

وعن سمرة بن جُنْدب، عن أبيه قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأ عَشْرَ آياتٍ مِنَ الكهْفِ حِفْظاً، لَمْ يَضرَّهُ فِتْنَةُ الدَّجالِ، ومن قَرَأ السُّورة كُلَّهَا، دَخلَ الجنَّة»[٥].

وعن عبد الله بن أبي فروة، قال: إنَّ رسول ﷺ قال: «ألا أدُلُّكمْ على سُورةٍ شيَّعها سَبْعُونَ ألفَ ملكٍ، حِينَ نَزلَتْ، ملأَ عِظَمُهَا مَا بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ، ولتَالِيهَا مِثْلُ ذلِكَ؟ قالوا: بَلَى يا رسُول الله، قَالَ: سُورَةُ الكَهْفِ مَنْ قَرَأها يَوْمَ الجُمعةِ، غُفِرَ لهُ إلى الجُمعةِ الأخرى، وزِيَادةِ ثَلاثةِ أيَّامٍ، وأعْطِي نُوراً يَبْلغُ السَّماءَ، وَوُقِيَ فِتْنَةَ الدَّجالِ»[٦].

تمَّ الجزء الثَّاني عشر، ويليه الجزء الثَّالث عشر

وأوَّله: تفسير سورة مريم

---

(١) تقدم. تقدم.

(٢) أخرجه مسلم ١/ ٥٥٥، في صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (٢٥٧/ ٨٠٩)، وأخرجه أبو داود (٤٣٢٣)، وأحمد في المسند ٦/ ٤٤٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٤٩، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٧٠).

(٣) أخرجه في المسند ٣/ ٤٣٩، وإسناده ضعيف لضعف زياد بن فائد، وعزاه الهيثمي في المجمع لأحمد والطبراني ٧/ ٥٢.

(٤) ينظر: تخريج الحديث السابق.

(٥) ذكره القرطبي في تفسيره ١٠/ ٢٢٥. وثبت في أ:

وقد كَتَبْتُ هذا الجُزْءَ منْ هذا التَّفْسِير العَظِيم عَلىٰ كِتَاب اللَّه الكَرِيم المنْسُوب لابْنِ العَادِلِ للوَزِير ابْنِ الوَزِير والبَحْر ابن البحر الهمام العَادِل مَفْخَر الوُزَرَاء الكِرَام، عُمْدة أُولِي المَجْد والاحْتِرَام، وأَمِير الحَجِّ إلى بَيْت اللَّه الحَرَام، جناب أسْعَد باشا، جَمَعَ اللَّه من الخَيْرَاتِ ما يَشَاء، برسم خزانَتِهِ الَّتي أنْشَأَها بمدرسَة والِدِهِ المَرْحُوم إسْمَاعِيل بَاشَا بِدمَشْق الشَّام لا زَالَتْ وجنابُه في حراسَة اللَّه الملك السَّلام. بجاه مَحمَّدٍ وآلِهِ الكِرَام، وأصْحَابِه الفِخَام، آمِينَ عَلَى يَدِ الفَقِيرِ المُعْتَرف بالتقصير عَبْد القَادِر بْنِ عُمَرَ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ولوالِدَيْهِ؛ آمين. في سنة ١١٢٦ أحسن الله ختامها.

فهرس المحتويات

سورة النحل

الآيتان: ١، ٢ ..... ٣
فصل في نظم الآية ٦
فصل: يريد بـ«الملائكة» جبريل وحده ٦
الآيات: ٣ ـ ٩ ..... ٧
فصل في أنه ـ سبحانه وتعالى ـ إنما يخلق الإنسان من نطفة بواسطة تغيراتٍ كثيرة ... ١٠
فصل في الحيوانات ١٢
فصل في ورود «الحين» على أربعة أوجه ١٣
فصل في معنى الآية ١٤
فصل في معنى الشقّ ١٥
فصل في احتجاج منكري كرامات الأولياء بهذه الآية ١٦
فصل في ذكر منافع الحيوان ١٧
فصل في معنى قوله: «وعلى الله قصد السبيل» ١٩
فصل: قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه يجب على الله الإرشاد والهداية
إلى الدين وإزالة العلل ١٩
الآيات: ١٠ ـ ١٧ ..... ٢٠
فصل في النبات ٢٣
فصل في أن الإنسان خلق محتاجاً إلى الغذاء ٢٣
فصل: لا يحنث فيما لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ٢٨
فصل: لا يحنث فيما لو حلف لا يلبس حلياً، فلبس لؤلؤاً ٣٠
فصل في المراد بالعلامات ٣٤
فصل في الاحتجاج بالآية ٣٦
الآيات: ١٨ ـ ٢١ ..... ٣٧
فصل في وصف الأصنام ٣٨

فصل هل توصف الأصنام بموت أو حياة ٣٩
الآيتان: ٢٢، ٢٣ ..... ٤٠
الآيات: ٢٤ ـ ٣٢ ..... ٤١
فصل في معنى قوله: «أين شركائي» ٤٦
فصل في احتجاج المرجئة بالآية ٤٧
فصل: قال الحسن: دار المتقين هي الدنيا؛ لأن أهل التقوى يتزوّدون فيها للآخرة .. ٥١
الآيات: ٣٣ ـ ٣٧ ..... ٥٢
الآيات: ٣٨ ـ ٤٧ ..... ٥٥
فصل في دلالة الآية على قدم كلام الله ٥٨
فصل: الإحسان عند الإعطاء ٦٠
فصل في تأويل «إلا» ٦٣
فصل القرآن ليس كله مجملاً بل منه المجمل والمبين ٦٣
فصل هل الرسول مبين لكل ما أنزل الله ٦٤
الآيات: ٤٨ ـ ٥٥ ..... ٦٦
فصل في بيان كمال قدرته تعالى في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي ٦٦
فصل في دلالة الآية على عصمة الملائكة ٧٤
فصل في استدلال المشبهة بالآية والرد عليهم ٧٥
فصل في أن الملك أفضل من البشر ٧٥
فصل: قال أهل السنة: هذه الآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ٨٠
فصل في بيان أن الواجب على العاقل أن لا يتقي غير الله ٨٢
فصل في بيان افتراقهم عند كشف الضر وسلامة الأحوال ٨٣
الآيات: ٥٦ ـ ٦٤ ..... ٨٥
فصل في المراد بالنصيب ٨٦
فصل في معنى الآية ٨٩
فصل في دلالة الآية على بطلان الجبر ٩١
فصل في دلالة ظاهر الآية على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك
جميع الدواب ٩٢
فصل: قالت المعتزلة: اللام في «لتُبيِّن» تدل على أن أفعال الله معللة بالأغراض ٩٧
الآيات: ٦٥ ـ ٦٧ ..... ٩٨
فصل في أن اللّبن والدّم لا يتولدان ألبتة في الكرش والدليل عليه الحس ١٠٣
الآيات: ٦٨ ـ ٧٤ ..... ١٠٩
فصل في معنى الوحي ١١٠

فصل في النحل ١١١
فصل في دلالة هذه الآية على وجود الإله العالم القادر وعلى صحة البعث والقيامة ١١٦
الآيات: ٧٥ ـ ٧٧ ..... ١٢٢
فصل في أن المراد بقوله: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» هو الصنم ١٢٢
فصل في دلالة الآية على أن العبد لا يملك شيئاً ١٢٣
فصل في سبب نزول الآية ١٢٦
الآيات: ٧٨ ـ ٨٣ ..... ١٢٧
فصل: خلق الإنسان في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء ١٢٨
فصل في معنى الآية ١٣٠
فصل في معنى «جعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» ١٣٢
الآيات: ٨٤ ـ ٨٨ ..... ١٣٦
فصل في فائدة هذا القول «ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» ١٣٨
الآية: ٨٩ ..... ١٣٩
الآيات: ٩٠ ـ ٩٧ ..... ١٤١
فصل: قال ابن عباس: العدل: التوحيد، والإحسان: أداء الفرائض ١٤٣
فصل في أن تذكر الأشياء من فعل الله لا من فعل العبد ١٤٦
فصل في معنى الآية ١٤٨
فصل في أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعز نقضوا
حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر ١٥٠
فصل في معنى قوله: «وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله» ١٥٢
فصل في أن الحياة الطيبة: هي الرزق الحلال ١٥٣
الآيات: ٩٨ ـ ١١١ ..... ١٥٥
فصل: قال الشافعي: القرآن لا ينسخ بالسنة ١٥٧
فصل في معنى قوله: «إنما يعلمه بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين» ١٦٠
فصل فيمن نزلت الآية ١٦٣
فصل في الإكراه الذي يجوز عنده التلفظ بكلمة الكفر ١٦٤
فصل في إجماعهم على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ١٦٤
فصل في مراتب الإكراه ١٦٥
فصل: من الأفعال ما يمكن الإكراه عليه ومنها ما لا يقبل الإكراه ١٦٦
فصل: ذهب بعض العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول لا في الفعل ١٦٦
فصل: قال القرطبي: أما بيع المكره والمضغوط فله حالتان ١٦٦

فصل في إبطال طلاق المكره ١٦٧
فصل في إبطال نكاح المكره ١٦٧
فصل في المراد بالفتنة ١٧٠
الآيات: ١١٢ ـ ١١٤ ..... ١٧٢
الآيات: ١١٥ ـ ١١٧ ..... ١٧٧
الآيتان: ١١٨، ١١٩ ..... ١٨١
الآيات: ١٢٠ ـ ١٢٣ ..... ١٨٢
فصل في معنى قوله: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» ١٨٥
الآيات: ١٢٤ ـ ١٢٨ ..... ١٨٥
فصل في معنى قوله: «بالحكمة والموعظة الحسنة» ١٨٧
فصل في معنى الآية ١٨٨
فصل: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص ١٨٩
فصل في أنه ـ سبحانه تعالى ـ أمر برعاية العدل والإنصاف ورتب ذلك
على أربع مراتب ١٩٠

سورة الإسراء

الآية: ١ ..... ١٩٣
فصل في وقت الإسراء ١٩٥
فصل في معنى «لنريه» ١٩٧
فصل في كيفية الإسراء ١٩٧
فصل في ترجيح القول بالإسراء بالجسد والروح ٢٠٠
فصل في ليلة الإسراء ٢٠٣
فصل في اختلافهم في الرؤية ٢٠٤
الآية: ٢ ..... ٢٠٥
الآية: ٣ ..... ٢٠٦
الآية: ٤ ..... ٢٠٨
فصل في معنى «وقضينا» ٢١٠
الآيتان: ٥، ٦ ..... ٢١٠
فصل في معنى الآية ٢١١
فصل في الاحتجاج على صحة القضاء والقدر ٢١٢
الآيتان: ٧، ٨ ..... ٢١٣
الآيتان: ٩، ١٠ ..... ٢١٧

فصل في العمل الصالح ٢١٩
الآية: ١١ ..... ٢١٩
فصل في نظم الآية ٢١٩
الآية: ١٢ ..... ٢٢١
فصل في المقصود بـ «آيتين» ٢٢٢
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ٢٢٤
فصل في اختلافهم في الطائر ٢٢٥
الآية: ١٥ ..... ٢٢٨
فصل في دلالة الآية على أحكام ٢٢٩
الآية: ١٦ ..... ٢٣٤
فصل في الاحتجاج لأهل السنة ٢٣٨
الآية: ١٧ ..... ٢٤٠
فصل في مقدار القرن ٢٤٠
الآيات: ١٨ ـ ٢٠ ..... ٢٤١
فصل في أن كل من أتى بفعل فإما أن يقصد به تحصيل خيرات الدنيا
أو تحصيل الآخرة ٢٤٤
فصل في معنى الآية ٢٤٥
الآيتان: ٢١، ٢٢ ..... ٢٤٥
فصل في معنى القعود في الآية ٢٤٧
الآيتان: ٢٣، ٢٤ ..... ٢٤٧
فصل في نظم الآية ٢٤٩
فصل في تفسير لفظة «أفّ» ٢٥٦
فصل في دلالة الأفّ ٢٥٧
فصل في أن الأمر يفيد التكرار أم لا؟ ٢٦١
الآية: ٢٥ ..... ٢٦١
الآيتان: ٢٦، ٢٧ ..... ٢٦٢
الآية: ٢٨ ..... ٢٦٤
الآيتان: ٢٩، ٣٠ ..... ٢٦٥
الآية: ٣١ ..... ٢٦٦
فصل في معنى قوله: «لا تقتلوا أولادكم» ٢٦٧
الآية: ٣٢ ..... ٢٦٩
فصل في اشتمال الزنا على أنواع من المفاسد ٢٧٠

الآية: ٣٣ ..... ٢٧١
فصل في الحق المبيح للقتل ٢٧١
فصل في ظاهر الآية ٢٧٣
فصل في المراد بالإسراف ٢٧٥
فصل في قراءات «تسرف» ٢٧٦
الآيتان: ٣٤، ٣٥ ..... ٢٧٧
فصل في أن التفاوت الحاصل بنقصان الكيل والوزن قليل، والوعيد عليه شديد عظيم ٢٧٩
الآية: ٣٦ ..... ٢٨٠
فصل في معنى «تَقْفُ» ٢٨١
فصل في الرد على نفاة القياس ٢٨٢
فصل في ظاهر الآية ٢٨٥
الآية: ٣٧ ..... ٢٨٦
الآية: ٣٨ ..... ٢٨٨
فصل في دلالة الآية على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى ٢٨٩
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى كما أنه موصوف بكونه مريداً، كذلك موصوف بكونه كارهاً ٢٩٠
الآية: ٣٩ ..... ٢٩٠
فصل في أن المشرك يكون مذموماً مخذولاً ٢٩١
الآية: ٤٠ ..... ٢٩١
الآية: ٤١ ..... ٢٩٢
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية ٢٩٤
الآيتان: ٤٢، ٤٣ ..... ٢٩٤
فصل في معنى الآية ٢٩٥
الآية: ٤٤ ..... ٢٩٦
فصل في معنى «فقه» ٢٩٦
فصل في تسبيح السماوات والأرض ٢٩٨
الآيتان: ٤٥، ٤٦ ..... ٢٩٩
الآيتان: ٤٧، ٤٨ ..... ٣٠١
فصل في معنى قوله: «نحن أعلم بما يستمعون به» ٣٠٣
الآيات: ٤٩ ـ ٥٢ ..... ٣٠٤
فصل في تقرير شبهة القوم ٣٠٥

فصل في معنى النداء والإجابة ٣٠٩
الآية: ٥٣ ..... ٣١٠
الآيات: ٥٤ ـ ٥٦ ..... ٣١١
فصل في معنى الآية ٣١٢
فصل في سبب نزول الآية ٣١٣
الآية: ٥٧ ..... ٣١٣
فصل في معنى الآية ٣١٤
الآيتان: ٥٨، ٥٩ ..... ٣١٧
فصل في معنى الآية ٣١٩
الآية: ٦٠ ..... ٣٢٠
فصل في الفتنة بالشجرة الملعونة ٣٢٢
الآية: ٦١ ..... ٣٢٤
الآية: ٦٢ ..... ٣٢٥
الآية: ٦٣ ..... ٣٢٧
الآيتان: ٦٤، ٦٥ ..... ٣٢٨
الآيات: ٦٦ ـ ٦٨ ..... ٣٣٥
الآية: ٦٩ ..... ٣٣٧
فصل في معنى الآية ٣٣٩
الآية: ٧٠ ..... ٣٣٩
فصل في ظاهر الآية ٣٤١
الآية: ٧١ ..... ٣٤٢
الآية: ٧٢ ..... ٣٤٥
الآيات: ٧٣ ـ ٧٥ ..... ٣٤٧
فصل في معنى الآية ٣٤٨
فصل في احتجاج الطاعنين في عصمة الأنبياء ٣٥٠
فصل في ألا عصمة من المعاصي إلا بتوفيق الله تعالى ٣٥١
الآية: ٧٦ ..... ٣٥١
الآية: ٧٧ ..... ٣٥٣
فصل في سنة الله في رسله ٣٥٣
الآيتان: ٧٨، ٧٩ ..... ٣٥٤
فصل في معنى الغسق ٣٥٨
فصل في دلالة الآية ٣٥٩

فصل في معنى «عسى» من الله ٣٦٣
الآيات: ٨٠ ـ ٨٤ ..... ٣٦٥
فصل في معنى «مدخل صدق» و «مخرج صدق» ٣٦٦
فصل في المراد بـ «مِنْ» في الآية ٣٦٩
الآيات: ٨٥ ـ ٨٨ ..... ٣٧٢
فصل في شرح مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجود، روح في داخل البدن ... ٣٧٧
فصل في الاحتجاج على أن الروح ليست بجسم ولا عرض ٣٧٨
فصل في كيفية رفع القرآن آخر الزمان ٣٨١
فصل في معنى الآية ٣٨٣
الآيات: ٨٩ ـ ٩٣ ..... ٣٨٣
فصل في ذكر الوجوه المحتملة في هذا الكلام ٣٨٣
فصل فيما يثبت صدق النبوة ٣٨٥
فصل في معنى الكسف ٣٨٦
فصل في المراد بالآية ٣٨٦
فصل في سبب نزول الآية ٣٨٧
فصل في استدلالهم بهذه الآية ٣٨٨
فصل في تقرير هذا الجواب ٣٨٩
الآيات: ٩٤ ـ ٩٩ ..... ٣٨٩
فصل في توهم الاضطراب بين بعض الآيات والجواب عنه ٣٩٢
الآية: ١٠٠ ..... ٣٩٤
الآيات: ١٠١ ـ ١٠٤ ..... ٣٩٧
فصل في أجود ما قيل في تفسير التسع آيات ٣٩٩
فصل في معنى «واسأل بني إسرائيل» ٤٠١
فصل في الخلاف في أجود القراءتين ٤٠١
فصل في جواب موسى لفرعون بكونه مثبوراً ٤٠٢
الآيات: ١٠٥ ـ ١١١ ..... ٤٠٣
فصل في نزول القرآن مفرقاً ٤٠٦
فصل في معنى الآية ٤١٠
فصل في المستحب في الدعاء ٤١٢
فصل في معنى قوله: «وكبّره تكبيراً» ٤١٣

سورة الكهف

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤١٥
فصل في معنى الآية ٤١٧
فصل في أن المقصود من إرسال الرسل إنذار المذنبين وبشارة المطيعين ٤٢٠
فصل في دلالة الآية ٤٢٠
الآيتان: ٤، ٥ ..... ٤٢١
فصل في أن إثبات الولد لله تعالى كفر عظيم ٤٢١
فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية ٤٢٢
فصل في المراد من الكلمة ٤٢٣
فصل في الرد على النظّام ٤٢٤
الآية: ٦ ..... ٤٢٤
فصل في معنى الآية ٤٢٥
الآيتان: ٧، ٨ ..... ٤٢٦
فصل في المقصود بالزينة ٤٢٧
فصل في قول هشام بن الحكم: إن الله تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند
دخولها في الوجود ٤٢٨
فصل في تعليل أفعال الله تعالى ٤٢٨
الآيات: ٩ ـ ١٢ ..... ٤٢٩
فصل في المراد بالحزبين ٤٣٦
الآيات: ١٣ ـ ١٦ ..... ٤٣٦
فصل في معنى الآية ٤٣٧
فصل في المعني بقوله تعالى: «هؤلاء قومنا» ٤٣٨
فصل في كلام أهل الكهف ٤٣٩
الآية: ١٧ ..... ٤٤٠
فصل في معنى الآية ٤٤٢
الآية: ١٨ ..... ٤٤٣
فصل في مدة تقليبهم ٤٤٤
فصل في معنى الآية ٤٤٦
فصل في سبب الرعب ٤٤٨
الآيتان: ١٩، ٢٠ ..... ٤٤٨
فصل في معنى الآية ٤٤٩

فصل في لغات «الورق» ٤٥٠
فصل في معنى «أزكى» ٤٥٠
فصل في معنى قوله: «يظهروا عليكم» ٤٥١
الآية: ٢١ ..... ٤٥٢
فصل في سبب تعرف الناس عليهم ٤٥٢
الآية: ٢٢ ..... ٤٥٤
فصل في دلالة الآية ٤٥٦
فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية ٤٥٨
الآيتان: ٢٣، ٣٤ ..... ٤٥٨
فصل في معنى قوله: «إلا أن يشاء الله» ٤٥٨
فصل في الاحتجاج بهذه الآية على أن المعدوم شيء ٤٦٠
الآيات: ٢٥ ـ ٢٩ ..... ٤٦٢
فصل في المراد بالحكم في الآية ٤٦٥
فصل في معنى قوله: «ما لهم من دونه من وليّ» ٤٦٥
فصل في اختلافهم في زمن أصحاب الكهف وفي مكانهم ٤٦٦
فصل: قال ابن الخطيب: هذه السور الثلاث اشتملت كل واحدة منها على حصول
حالة غريبة عجيبة نادرة في هذا العالم ٤٦٧
فصل في نزول الآية ٤٦٨
فصل في قراءات الآية ٤٤٨
فصل في معنى الآية ٤٤٩
فصل في معنى قوله: «تريد زينة الحياة الدنيا» ٤٧٠
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في
قلوب الجهال ٤٧١
فصل: قالت المعتزلة: هذه الآية صريحة في أن الإيمان والكفر والطاعة والمعصية
باختيار العبد ٤٧٤
فصل في دلالة الآية على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد
والداعي محال ٤٧٥
فصل في المراد بهذه الآية ٤٧٦
الآيتان: ٣٠، ٣١ ..... ٤٧٩
فصل في معنى قوله: «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» ٤٧٩
الآيات: ٣٢ ـ ٤٤ ..... ٤٨٣
فصل في معنى قوله: «آتَتْ أُكُلَهَا» ٤٨٥

فصل في المقصود بالشرك في الآية ٤٩١
فصل في الرد على استدلال المعتزلة بالآية ٤٩٢
فصل في معنى الحسبان ٤٩٤
فصل في معنى قوله: «فتصبح صعيداً زلقاً» ٤٩٤
فصل في كيفية الإحاطة ٤٩٥
فصل في لغات الولاية ومعانيها ٤٩٧
فصل في نظم الآية ٤٩٨
الآيات: ٤٥ ـ ٤٩ ..... ٤٩٩
فصل في معنى ألفاظ الآية ٥٠٠
فصل في حسن ترتيب الآيات ٥٠١
فصل في بيان رجحان فقراء المؤمنين على أغنياء الكفار ٥٠١
فصل في المراد بالتسيير ٥٠٤
فصل في الرد على المجبرة ٥٠٧
الآيات: ٥٠ ـ ٥٤ ..... ٥٠٧
فصل في الخلاف في أصل إبليس ٥٠٨
فصل في بيان الموبق ٥١٢
الآيات: ٥٥ ـ ٥٨ ..... ٥١٤
فصل في معنى الآية ٥١٥
الآيات: ٥٩ ـ ٨٢ ..... ٥١٨
فصل في حجة القائلين بأنه موسى بن ميشا ٥٢١
فصل في اختلافهم في فتى موسى ٥٢١
فصل في المراد بمجمع البحرين ٥٢٣
فصل في دلالة الروايات على أنه تعالى بيّن لموسى أن هذا العالم موضعه
مجمع البحرين ٥٢٦
فصل في ذكر جواب آخر لابن الخطيب ٥٢٧
فصل في بيان أن الخضر كان نبياً ٥٢٩
فصل في أدب موسى ـ عليه السلام ـ في تعلّمه من الخضر ٥٣١
فصل في معنى قوله: «إنك لن تستطيع معي صبراً» ٥٣٢
فصل في أن الاستطاعة تحصل قبل الفعل ٥٣٢
فصل في دلالة قوله: «ولا أعصي لك أمراً» على أن ظاهر الأمر للوجوب ٥٣٤
فصل في الرد على الطاعنين في عصمة الأنبياء ٥٣٦
فصل في معنى الآية ٥٤٠

فصل في المبدل به ٥٤٨
فصل في أن أحكام الأنبياء ـ عليهم السلام ـ مبنية على الظواهر ٥٤٩
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الفقير أشد حاجة من المسكين ٥٥١
فصل في اختلافهم هل الخضر حيٌّ أم لا؟ ٥٥٢
الآيات: ٨٣ ـ ١٠١ ..... ٥٥٣
فصل في إثبات الدليل على أن الأرض كرة وأن السماء محيطة ٥٥٧
فصل في اختلاف معنى الآية باختلاف القراءة ٥٥٩
فصل فيما يروى عن السد ٥٦٠
فصل في مكان السد ٥٦١
فصل في مقتضى هذا الخبر ٥٦٢
فصل في كيفية فهم ذي القرنين كلام أولئك القوم ٥٦٢
فصل في أصل يأجوج ومأجوج ٥٦٣
فصل في أجناس البشر ٥٦٤
فصل في إفسادهم ٥٦٤
فصل في بناء السد ٥٦٦
فصل فيما بين السدين ٥٦٨
فصل فيما روي عن يأجوج ومأجوج ٥٦٨
الآيات: ١٠٢ ـ ١٠٦ ..... ٥٧٠
فصل في معنى الآية ٥٧٤
الآيات: ١٠٧ ـ ١١٠ ..... ٥٧٥
فصل في معنى الآية ٥٧٨
فصل في ورود لفظ الشرك في «القرآن الكريم» ٥٧٩
فصل في بيان الشرك الأصغر ٥٨٠

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة

الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثالث عشر

المحتوى:

أوّل سورة مريم - آخر سورة الأنبياء

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٢٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH
Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000>

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة مريم

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿كٓهيعٓصٓ ۝١﴾.

اعلم أنَّ حروف المُعجم على نوعين: ثُنائي، وثُلاثي، وقد جرت العادةُ ـ عادةُ العرب ـ أن ينطقُوا بالثنائيَّات المقطوعة ممالة، فيقولوا: بَا، تَا، ثَا، وكذلك أمثالها، وأن ينطقوا بالثلاثيَّات التي في وسطها الألف مفتوحة مشبعة، فيقولون: دال ذال، صاد، ضاد، وكذلك أشكالها.

أما الزَّايُ وحدهُ من بين حُروف المعجم، فمعتادٌ فيه الأمران؛ فإنَّ من أظهر ياءَهُ في النُّطق حتَّى يصير ثلاثيًا، لم يُملهُ، ومن لم يظهر ياءه في النطق؛ حتَّى يشبه الثنائيَّ، أماله.

واعلم أنَّ إشباع الفتحة في جميع المواضع أصلٌ، والإمالة فرعٌ عليه؛ ولذلك يجوزُ إشباعُ كُلِّ ممالٍ، ولا يجوز إمالةُ كُلِّ مُشْبَعٍ من المفتوحات.

والعامَّةُ على تسكين أواخر هذه الأحرفُ المقطعة، لذلك كان بعضُ القرَّاء يقفُ على كُلِّ حرفٍ منها وقفة يسيرة مبالغة في تمييز بعضها من بعض.

وقرأ[1] [الحسنُ] «كافُ» بالضمِّ؛ كأنه جعلها معربة، ومنعها من الصَّرف؛ للعلميَّة والتأنيث، وللقراء خلاف في إمالة «يَا» [و «ها»] وتفخيمهما، وبعضهم يُعبِّر عن التفخيم بالضمِّ، كما يُعبِّر عن الإمالةِ بالكسر، وإنما ذكرته؛ لأنَّ عبارتهم في ذلك مُوهمةٌ.

وأظهر دال «صاد» قبل ذالِ «ذكرُ» نافعٌ، وابن كثير، وعاصم؛ لأنه الأصل، وأدغمها فيها الباقون.

والمشهورُ إخفاءُ نون «عَيْن» قبل الصَّاد؛ لأنها تقاربها، ويشتركان في الفمِ، وبعضهم يظهرها؛ لأنها حروفٌ مقطعةٌ يقصدون تمييز بعضها من بعض.

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٣٢، والقرطبي ١١/ ٥١، والكشاف ٣/ ٣، والبحر ٦/ ١٧٦٣، والدر المصون ٤/ ٤٨٩.

قوله تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ۝٢ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝٥ يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦﴾.

قوله: ﴿ذِكْرُ﴾: فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: فيما يتلى عليكم ذكر.

الثاني: أنه خبر محذوف المبتدأ، تقديره: المتلوُّ ذكرُ، أو هذا ذكر.

الثالث: أنه خبر الحروف المقطَّعة، وهو قول يحيى بن زياد، قال أبو البقاء[1]: «وفيه بعدٌ؛ لأنَّ الخبر هو المبتدأ في المعنى، وليس في الحروف المقطَّعة ذكرُ الرحمة، ولا في ذكر الرحمة معناها».

و «ذِكْرُ» مصدرٌ مضافٌ؛ قيل: إلى مفعوله، وهو الرحمة، والرحمة في نفسها مصدرٌ أيضاً مضافٌ إلى فاعله، و «عَبدَهُ» مفعولٌ به، والناصبُ له نفسُ الرحمةِ، ويكون فاعلُ الذِّكرِ غير مذكورٍ لفظاً، والتقدير: أنْ ذكر الله رحمته عبدهُ، وقيل: بل «ذِكْرُ» مضافٌ إلى فاعله على الاتِّساع، ويكون «عبدهُ» منصوباً بنفس الذِّكر، والتقدير: أن ذكرت الرحمة عبدهُ، فجعل الرحمة ذاكرةً له مجازاً.

و «زكَرِيَّا» بدلٌ، أو عطفُ بيانٍ، أو منصوبٌ بإضمار «أعْنِي».

وقرأ يحيى بن يعمر ـ ونقلها الزمخشريُّ عن الحسن[2] ـ «ذَكَّرَ» فعلاً ماضياً مشدداً، و «رحمة» بالنصب على أنها مفعولٌ ثانٍ، قدمت على الأول، وهو «عَبْدَهُ» والفاعلُ: إمَّا ضمير القرآن، أو ضمير الباري تعالى، والتقدير: أن ذكَّر القرآنُ المتلوُّ ـ أو ذكَّر الله ـ عبده رحمتهُ، أي: جعل العبد يذكرُ رحمته، ويجوز على المجازِ المتقدِّم أن تكون «رحمةَ ربِّك» هو المفعول الأول، والمعنى: أنَّ الله جعل الرحمة ذاكرةً للعبد، وقيل: الأصلُ: ذكَّر برحمةِ، فلمَّا انتزع الجارُّ نصب مجروره، ولا حاجة إليه.

وقرأ الكلبيُّ[3] «ذكر» بالتخفيف ماضياً «رَحْمَةَ» بالنصب على المفعول به، «عَبْدُهُ» بالرفع فاعلاً بالفعل قبله، «زَكَرِيَّا» بالرفع على البيان، أو البدل، أو على إضمار مبتدأ، وهو نظيرُ إضمار الناصب في القراءة الأولى.

وقرأ[4] يحيى بن يعمر ـ فيما نقله عنه الدَّاني ـ «ذَكِّرْ» فعل أمرٍ، «رَحْمةَ» و «عَبْدهُ»

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٠.

(٢) ينظر: البحر ٦/ ٥٦٢، والدر المصون ٤/ ٤٨٩ وينظر: القرطبي ١١/ ٥٢ وقد نسبها إلى الحسن.

(٣) ينظر: القرطبي ١١/ ٥٢، والبحر ٦/ ١٦٣، والدر المصون ٤/ ٤٩٠.

(٤) ينظر: القرطبي ١١/ ٥٢، والبحر ٦/ ١٦٣، والدر المصون ٤/ ٤٩٠، والكشاف ٣/ ٣.

بالنصب فيهما على أنهما مفعولان، وهما على ما تقدَّم من كون كلٍّ واحدٍ، يجوز أن يكون المفعول الأول، أو الثاني، بالتأويلِ المتقدِّم في جعل الرحمة ذاكرةً مجازاً.

فصل في تأويل هذه الحروف المقطعة

قال ابنُ عباسٍ: هذه الحروف اسم من أسماء الله تعالى[١]، وقال قتادةُ: اسمٌ من أسماء القرآن[٢].

وقيل: اسمٌ للسُّورة.

وقيل: هو قسمٌ أقسم الله به ويروى عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباس في قوله ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ قال: الكافُ من كريم وكبير، والماء من هاد، والياء من رحيم والعين من عليم، وعظيم، والصاد من صادق[٣].

وعن ابن عبَّاس أيضاً أنَّه حمل الياء على الكريم مرَّة، وعلى الحكيم أخرى.

وعن ابن عباس في العين أنَّه من عزيز من عدل[٤]. قال ابنُ[٥] الخطيب: وهذه أقوالٌ ليست قويَّة؛ لأنَّه لا يجوزُ من الله تعالى أن يودعَ كتابهُ ما لا تدلُّ عليه اللغةُ، لا بالحقيقةِ، ولا بالمجازِ؛ لأنَّا إن جوَّزنا ذلك، فتح علينا بابُ قول من يزعم أنَّ لكلِّ ظاهرٍ باطناً، واللغة لا تدلُّ على ما ذكروه؛ لأنها ليستْ دلالةُ «الكافِ» على الكافي أولى من دلالته على الكريم، والكبير، أو على اسم آخر من أسماء الرَّسُول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو الملائكة، أو الجنَّة، أو النَّار، فيكونَ حملها على بعضها دون البعض تَحَكُّماً.

فصل في المراد بقوله تعالى: ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾

يحتملُ أن يكون المراد من قوله ﴿رَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ أنه عنى عبدهُ زكريَّا، ثم في كونه رحمة وجهان:

أحدهما: أن يكون «رحمة» على أمَّته؛ لأنَّه هداهُم إلى الإيمان والطَّاعة.

والثاني: أن يكون رحمة على نبيِّنا محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعلى أمَّته؛ لأنَّ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري (٨/ ٣٠٣) والحاكم (٢/ ٣٧١ـ ٣٧٢) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٥) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان الدارمي في «التوحيد» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٤) عن الضحاك.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥٢.

الله تعالى، لمَّا شرع لمحمَّد ﷺ طريقتهُ في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إلى الله تعالى، صار ذلك لطفاً داعياً له، ولأمَّته إلى تلك الطريقة، فكان زكريَّا رحمة.

ويحتمل أن يكون المرادُ أنَّ هذه السُّورة فيها ذكرُ الرحمة التي يرحمُ بها عبدهُ زكريَّا.

قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا﴾.

في ناصب إذ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّهُ «ذِكْرُ»، ولم يذكُر الحوفيُّ غيره.

والثاني: أنَّه «رَحْمَة» وقد ذكر الوجهين أبو البقاء.

والثالث: أنَّه بدلٌ من «زكريَّا» بدلُ اشتمالٍ؛ لأنَّ الوقت مشتملٌ عليه، وسيأتي مثلُ هذا عند قوله ﴿وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: ١٦] ونحوه.

فصل في أدب زكريا في دعائه

راعى سُنَّة الله في إخفاء دعوته؛ لأنَّ الجهر والإخفاء عند الله سيَّان، وكان الإخفاء أولى؛ لأنَّه أبعد عن الرِّياء، وأدخلُ في الإخلاص.

وقيل: أخفاه؛ لئلاَّ يلامُ على طلبِ الولدِ في زمان الشيخوخة وقيل: أسرَّهُ من مواليه الذين خافهم.

وقيل: خِفتُ صوتهُ؛ لضعفه، وهرمه، كما جاء في صفةِ الشَّيْخ: صوتهُ خفاتٌ، وسمعهُ تارات.

فإن قيل: من شرط النِّداء الجهر، فكيف الجمع بين كونه نداء وخفيًّا؟.

فالجوابُ من وجهين:

الأول: أنَّه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصَّوت؛ إلا أنَّ صوته كان ضعيفاً؛ لنهايةِ ضعفه بسببِ الكبر، فكان نداءً؛ نظراً إلى القصد، خفيًّا نظراً إلى الواقع.

الثاني: أنَّه دعاه في الصَّلاة؛ لأنَّ الله تعالى، أجابه في الصَّلاة؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ﴾ [آل عمران: ٣٩] فتكُون الإجابةُ في الصَّلاة تدلُّ على كون الدُّعاء في الصَّلاة؛ فوجب أن يكون النداءُ فيها خفيًّا.

وفي التفسير: «إذْ نَادَى»: دعا «ربَّهُ» في محرابِهِ.

قوله: ﴿نِدَآءً خَفِيًّا﴾ دعا سرًّا من قومه في جوف الليل.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى﴾ الآية.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ﴾: لا محلَّ لهذه الجملةِ؛ لأنها تفسيرٌ لقوله «نَادَى ربَّهُ» وبيانٌ، ولذلك ترك العاطف بينهما؛ لشدَّة الوصل.

قوله: «وهَنَ» العامَّةُ على فتح الهاء، وقرأ[١] الأعمشُ بكسرها، وقُرِىء بضمِّها، وهذه لغاتٌ في هذه اللفظة، ووحَّد العظم لإرادة الجنس؛ يعني: أنَّ هذا الجنسَ الذي هو عمودُ البدنِ، وأشدُّ ما فيه، وأصلبه، قد أصابه الوهنُ، ولو جمع، لكان قصداً آخر: وهو أنه لم يهن منه بعضُ عظامه، ولكن كلُّها، قاله الزمخشريُّ، وقيل: أطلقَ المفردُ، والمرادُ به الجمعُ؛ كقوله: [الطويل]

٣٥٧٧ ـ بِهَا جِيَفُ الحَسْرَى فأمَّا عِظامُهَا فبِيضٌ وأمَّا جِلدُها فصليبُ[٢]

أي: جلودُها، ومثله: [الوافر]

٣٥٧٨ ـ كُلُوا في بعضِ بَطْنكمُ تَعِفُّوا فإنَّ زمانَكُم زمنٌ خَمِيصُ[٣]

أي: بُطُونكُمْ.

و «مِنِّي» حالٌ من «العَظْم» وفيه ردٌّ على من يقول: إنَّ الألف واللام تكونُ عوضاً من الضمير المضافِ إليه؛ لأنه قد جمع بينهما هنا، وإن كان الأصل: وهن عظمي، ومثله في الدَّلالةِ على ذلك ما أنشد شاهداً على ما ذكرتُ: [الطويل]

٣٥٧٩ ـ رَحِيبٌ قِطَابُ الجَيْبِ مِنْهَا رفِيقةٌ بجَسِّ النَّدامَى بضَّةُ المُتَجَرَّدِ[٤]

ومعنى ﴿وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى﴾: ضعف، ورقَّ العظم من الكبر.

فصل

قال قتادةُ[٥]: اشتكى سُقُوط الأضراس.

قوله: ﴿وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ أي: ابْيَضَّ شعر الرَّأس شيباً.

وفي نصب «شَيْباً» ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها ـ وهو المهشور ـ: أنه تمييزٌ منقولٌ من الفاعلية؛ إذ الأصل: اشتعل شيبُ الرَّأس، قال الزمخشريُّ: «شبَّه الشَّيب بشُواظِ النَّار في بياضهِ، وانتشاره في الشَّعْر، وفُشُوِّه فيه، وأخذه منه كُلَّ مأخذٍ باشتعالِ النَّار، ثم أخرجهُ مخرج الاستعارةِ، ثم أسند الاشتعال إلى مكانِ الشَّعرِ، ومنبته، وهو الرَّأسُ، وأخرج الشَّيب مُمَيَّزاً، ولم يُضفِ الرَّأس؛ اكتفاءً بعلم المخاطبِ: أنه رأسُ زكريَّا، فمن ثمَّ، فصُحَتْ هذه الجملةُ، وشُهد لها بالبلاغةِ» انتهى، وهذا من استعارة محسُوسٍ لمحسُوسٍ، ووجه الجمع: الانبسَاطُ والانتشَارُ.

والثاني: أنه مصدرٌ على غيرِ الصَّدْرِ، فإنَّ «اشْتَعَلَ الرَّأسُ» معناه «شَابَ».

---

(١) ينظر في قراءاتها: الشواذ ٨٣، البحر المحيط ٦/ ١٦٣ والدر المصون ٤/ ٤٩٠.

(٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٨.

الثالث: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحالِ، أي: شَائِباً، أو ذا شيب.

وأدغم السِّين في الشِّين أبو عمرٍو.

وقوله: «بِدُعائِكَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّ المصدر مضافٌ لمفعوله، أي: بُدعائي إيَّاك.

والمعنى: عوَّدتني الإجابة فيما مضى، ولم تُخَيِّبْني.

والثاني: أنه مضافٌ لفاعله، أي: لم أكن بدعائك لي إلى الإيمان شقيًا، أي: لما دعوتني إلى الإيمان، آمنتُ، ولم أشق.

قوله: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ﴾: العامَّةُ على «خِفْتُ» بكسر الخاء، وسكون الفاء، وهو ماضٍ مسندٌ لتاءِ المتكلِّم، و «الموالِي» مفعولٌ به؛ بمعنى: أنَّ مواليهُ كانُوا شِرارَ بني إسرائيل، فخافهم على الدِّين، قاله الزمخشريُّ.

قال أبو البقاء[1]: «لا بُدَّ من حذفِ مضافٍ، أي: عدم الموالي، أو جَوْرَ الموالي».

وقرأ الزهريُّ كذلك، إلا أنه سكَّن ياء[2] «المَوالي» وقد تقدَّم أنَّه قد تُقدَّر الفتحةُ في الياء، والواو، وعليه قراءةُ زيد بن عليٍّ ﴿تُطْعِمُونَ أهاليكم﴾ [المائدة: ٨٩]. وتقدَّم إيضاحُ هذا.

وقرأ عثمانُ بنُ عفَّان، وزيدُ بن ثابت، وابن عبَّاس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن العاص، ويحيى بنُ يعمر، وعليُّ بنُ الحسين في آخرين: «خَفَّتِ» بفتحِ الخاءِ، والفاءِ مشددةً، وتاء تأنيثٍ، كُسرتْ؛ لالتقاءِ السَّاكنين، و «المَوالِي» فاعلٌ به؛ بمعنى: دَرَجُوا، وانقرضُوا بالموت.

قوله: «مِنْ وَرَائِي» هذا متعلِّقٌ في قراءة الجمهور بما تضمَّنَهُ الموالي من معنى الفعلِ، أي: الذين يلونَ الأمْرَ بعدي، ولا يتعلَّق بـ «خِفْتُ» لفسَادِ المعنى، وهذا على أن يُرَادَ بـ «وَرَائِي» معنى: خَلْفِي، وبَعْدِي، وأمَّا في قراءةِ «خَفَّتِ» بالتشديد[3]، فيتعلَّق الظَّرفُ بنفس الفعل، ويكونُ «وَرائِي» بمعنى قُدَّامي، والمعنى: أنهم خفُّوا قدَّامهُ، ودرجُوا، ولم يبق منهم من به تقوٍّ واعتضادٌ، ذكر هذين المعنيين الزمخشريُّ.

والمَوالِي: بنُو العمِّ يدلُّ على ذلك تفسيرُ الشَّاعر لهم بذلك في قوله: [البسيط]

٣٥٨٠ ـ مَهْلاً، بَنِي عمِّنا؛ مَهْلاً مواليَنَا لا تَنْبُشُوا بَيْنَنا ما كان مَدْفُونا[4]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٠١.

(٢) ينظر في قراءاتها: المحتسب ٢/ ٣٧، والقرطبي ١١/ ٥٣ والبحر ٦/ ١٦٥، والدر المصون ٤/ ٤٩١.

(٣) سقط من ب.

(٤) البيت للفضل بن العباس، ينظر: المؤتلف والمختلف ٣٥، مجاز القرآن ١/ ١٢٥، الصاحبي ٣٤٢، الكامل ٤/ ٤٦، البحر ٦/ ١٦٤، القرطبي ١١/ ٥٣، الدر المصون ٤/ ٤٩١.

وقال آخر: [الوافر]

٣٥٨١ ـ ومَوْلى قد دفعتُ الضَّيْمَ عَنْهُ وقَدْ أمْسَى بمنزلةِ المَضِيمِ[١]

وهو قولُ الأصمِّ.

وقال مجاهدٌ: العَصَبَة[٢].

وقال أبو صالحٍ: الكلالة[٣].

وقال ابنُ عبَّاس والحسن والكلبيُّ[٤]: الورثة.

وعن أبي مسلم: المولى يرادُ به النَّاصرُ، وابن العمِّ، والمالك، والصَّاحب، وهو هنا من يقُوم بميراثه مقام الولد، والمختار: أنَّ المراد من الموالي الذين يخلفُون بعده، إما في السِّياسة، أو في المال، أو في القيام بأمر الدِّين؛ وهو يدلُّ على معنى القُرْب والدُّنوِّ، ويقالُ: وليتهُ أليه ولْياً، أي: دَنَوتُ منهُ، وأوليْتُهُ إيَّاهُ، وكُل ممَّا يليكَ، وجلستُ ممَّا يليهِ، ومنهُ الوَلْيُ، وهو المطرُ الذي يلي الوسميَّ، والوليَّة: البرذعةُ [الَّتي][٥] تلي ظهْر الدَّابَّة، ووليُّ اليتيم، والبلدِ، ووليُّ القتيل؛ لأنَّ من تولَّى أمراً، فقد قرُبَ منه.

وقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] من قولهم: ولاه بركنه، أي جعله ما يليه، وأما ولَّى عنِّي، إذا أدبر، فهو من باب تثقيل الحشو للسلْب، وقولهم: فلان أولى من فلان، أي: أحق؛ أفعل التفضيل من الوالي أو الولي، كالأدنى، والأقرب من الدَّاني، والقريب، وفيه معنى القرب أيضاً؛ لأنَّ من كان أحقَّ بالشيء، كان أقرب إليه، والمولى: اسمٌ لموضعِ الولي، كالمرمى والمبنى: اسمٌ لموضعِ الرَّمي والبناءِ.

والجمهورُ على «وَرَائِي» بالمدِّ، وقرأ ابنُ كثير[٦] ـ في رواية عنه ـ «وَرَايَ» بالقصر، ولا يبعدُ ذلك عنه، فإنه قد قصر ﴿شُرَكَايَ﴾ [النحل: ٢٧] في النَّحْل؛ كما تقدَّم، وسيأتي أنَّه قرأ ﴿أَن رَّاهُ ٱسْتَغْنَىٰ﴾ في العلق [الآية: ٧]؛ كأنه كان يُؤثِرُ القصْر على المدِّ؛ لخفَّته، ولكنَّه عند البصريين لا يجوزُ سعةً.

قوله: ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾ أي: لا تَلِدُ، والعَقْرُ في البدن: الجُرْح، وعقرتُ الفرس بالسَّيف: ضربتُ قوائِمهُ.

---

(١) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر: ديوانه ١٨٤، البحر المحيط ٦/ ١٦٤، الدر المصون ٤/ ٤٩٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٧) عن مجاهد وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٧) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٧) عن أبي صالح.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (١١/ ٥٣).

(٥) في ب: لأنها.

(٦) ينظر: القرطبي ١١/ ٥٤، والبحر ٦/ ١٦٥، والدر المصون ٤/ ٤٩٢.

قوله «مِنْ لدُنْكَ» يجوز أن يتعلق بـ «هَبْ» ويجوزُ أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه حال من «وليًا» لأنه في الأصل صفةٌ للنكرةِ، فقُدِّم عليها.

﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾: قرأ أبو عمرو[1]، والكسائيُّ بجزم الفعلين على أنَّهما جوابٌ للأمر؛ إذ تقديره: إن يهبْ، يرثْ، والباقون برفعهما؛ على أنَّهما صفةٌ لـ «وليًا».

وقرأ عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ وابنُ عبَّاسٍ، والحسن[2]، ويحيى بن يعمر، والجحدريُّ، وقتادةُ في آخرين: «يَرِثْنِي» بياء الغيبة، والرَّفع، وأرثُ مسنداً لضمير المتكلِّم.

فصل فيما قرىء به من قوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ﴾

قال صاحب «اللَّوامح»: «في الكلام تقديم وتأخيرٌ؛ والتقدير: يرثُ نُبُوَّتِي، إنْ متُّ قبلهُ وأرِثُ مالهُ، إن مات قبلي». ونُقِلَ هذا عن الحسن.

وقرأ عليٌّ أيضاً، وابنُ عبَّاس، والجحدريُّ[3] «يَرِثْني وارثٌ» جعلوه اسم فاعلٍ، أي: يَرِثْني به وارثٌ، ويُسَمَّى هذا «التجريد» في علم البيان.

وقرأ[4] مجاهدٌ «أوَيْرِثٌ» وهو تصغيرُ «وارِثٍ» والأصل: «وُوَيْرِثٌ» بواوين، وجب قلبُ أولاهما همزة؛ لاجتماعهما متحركتين أول كلمةٍ، ونحو «أوَيْصِلٍ» تصغير «واصلٍ» والواوُ الثانيةُ بدلٌ عن ألفِ «فاعلٍ» و «أوَيْرِثٌ» مصروفٌ؛ لا يقال: ينبغي أن يكون غير مصروفٍ؛ لأنَّ فيه علتين: الوصفيَّة، ووزن الفعل، فإنه بزنة «أبَيْطِر» مضارع «بَيْطَرَ» وهذا ممَّا يكون الاسم فيه منصرفاً في التكبير ممتنعاً في التصغير، لا يقالُ ذلك لأنه غلطٌ بيِّنٌ؛ لأنَّ «أوَيْرِثاً» وزنه فُويْعِلٌ، لا أفَيْعِلٌ؛ بخلاف «أحَيْمِر» تصغير «أحْمَرَ».

وقرأ الزهريُّ[5] «وارِثٌ» بكسر الواو، ويعنون بها الإمالة.

قوله: «رَضِيًا» مفعولٌ ثانٍ، وهو فعيلٌ بمعنى فاعلٍ، وأصله «رَضِيوٌ» لأنه من الرِّضوان.

فصل

معنى قوله: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا﴾ أعطني من أبناء.

واعلم أنَّ زكريَّا ـ عليه السلام ـ قدَّم السؤال؛ لأمور ثلاثة:

الأول: كونه ضعيفاً.

---

(١) ينظر: السبعة ٤١٧، والنشر ٢/ ٣١٧، والحجة ٤٣٧، والتيسير ١٤٨، والمجتسب ٢/ ٦٣٨ والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩١، وإعراب القراءات ٢/ ٩، ١٠، والإتحاف ٢/ ٢٣٣، والبحر ٦/ ١٦٥.

(٢) ينظر: البحر ٦/ ٦٥، والدر المصون ٤/ ٤٩٢، والكشاف ٣/ ٥.

(٣) ينظر: مصادر تخريج القراءة السابقة.

(٤) ينظر: البحر ٦/ ١٦٥، والدر المصون ٤/ ٤٩٢، وينظر: الكشاف ٣/ ٥ ونسبها إلى الجحدري.

(٥) ينظر: الدر المصون ٤/ ٤٩٢، والبحر ٦/ ١٦٥ وقد نسبها إلى الجحدري.

والثاني: أن الله تعالى ما ردَّ دعاءه.

والثالث: كونُ المطلُوب سبباً للمنفعة في الدِّين، ثم بعد ذلك صرَّح بالسُّؤال.

أمَّا كونه ضعيفاً، فالضَّعيف: إمَّا أن يكون في الباطن، أو في الظَّاهر، والضَّعْف في الباطن أقوى من ضعف الظَّاهر، فلهذا ابتدأ ببيان ضعف الباطن، فقال: ﴿وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى﴾ وذلك لأنَّ العظم أصلبُ أعضاء البدن، وجعل كذلك لمنفعتين:

الأولى: ليكون أساساً وعمداً يعتمد عليها بقيَّة الأعضاء؛ لأنَّها موضوعة على العظام، والحاملُ يجبُ أن يكون أقوى من المحمول عليه.

الثاني: أنَّها في بعض المواضع وقاية لغيرها.

واحتج أصحابُ القول الأوَّل أنَّه إذا...[1] أوّلاً، ثم ردَّ بأنها تكونُ كغيرها من الأعضاء كعظام الصَّلف وقحف الرأس، وما كان كذلك، فيجبُ أن يكون صلباً؛ ليصبر على ملاقاة الآفاتِ، ومتى كان العظم صُلباً، فمتى وصل الضعفُ إليه، كان ضعف ما عداهُ مع رخاوته أولى؛ ولأنَّ العظم حاملٌ لسائر الأعضاء، فوصولُ الضعف إلى الحامل موجبٌ لوصوله إلى المحمول، فلهذا خصَّ العظم بالوهْنِ من بين سائر الأعضاء.

وأما ضعف الظاهر، فلاستيلاء ضعف الباطن عليه، وذلك ممَّا يزيدُ الدُّعاء تأكيداً؛ لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته.

وأما كونهُ غير مردُود الدُّعاءِ، فوجه توسله به من وجهين:

الأول: أنَّه إذا قبله أوَّلاً، فلو ردَّه ثانياً، لكان الردُّ محبطاً للإنعام الأول، والمنعم لا يسعى في إحباط إنعامه.

والثاني: أنَّ مخالفة العادةِ تشقُّ على النَّفس، فإذا تعوَّد الإنسانُ إجابة الدُّعاء، فلو ردَّ بعد ذلك، لكان ذلك في غاية المشقَّة، والجفاء ممن يتوقع منه الإنعام يكون أشقَّ، فكأنَّ زكريَّا ـ عليه السلام ـ قال: إنك إن رددتَّني بعدما عودتَّني القُبول مع نهايةِ ضعفي، كان ذلك بالغاً إلى النِّهاية القصوى في [ألم][2] القلب، فقال: ﴿وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.

تقولُ العربُ: سعد فلانٌ بحاجته: إذا ظَفِر بها، وشَقِي بها: إذا خَابَ، ولم [يَبْلُغْهَا][3].

وأمَّا كون المطلُوب منتفعاً به في الدِّين، فهو قوله: ﴿وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ مِن وَرَآءِى﴾.

فصل في اختلافهم في المراد من قوله: ﴿خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ﴾

قال ابن عباس والحسن: الموالي: الورثة[4] وقد تقدم.

---

(١) موضع النقط بياض في الأصل.
(٢) في أ: ضعف.
(٣) في ب: يذلها.
(٤) تقدم.

١٢ ـــــــ

منفردٍ عن الورثةِ، وهذا وإن أمكن حمله على وارثٍ يصلح أن يقوم مقامه، لكنَّ حمله على الولد أظهرُ.

واحتجَّ أصحابُ القول [الثالث][١] بأنَّه لما بشِّر بالولد، استعظمه على سبيل التعجُّب؛ وقال «أنّى يكونُ لِي غلامٌ» ولو كان دعاؤهُ لطلب الولد، ما استعظم ذلك.

وأجيبَ بأنَّه ـ عليه السلام ـ سأل عمَّا يوهب له، أيوهبُ له وهو وامرأتهُ على هيئتهما؟ أو يوهبُ له بأن يُحَوَّلا شابَّيْن، يُولد لمثلهما؟! وهذا يُحْكَى عن الحسن.

وقيل: إنَّ قول زكريَّا ـ عليه السلام ـ في الدُّعاء «وكَانتِ امْرَأتِي عاقراً» إنما سأل ولداً من غيرها أو منها؛ بأن يصلحها الله تعالى للولدِ، فكأنَّه ـ عليه السلام ـ قال: أيسْتُ أن يكون لي منها ولدٌ، فهبْ لي من لدنك وليًّا، كيف شئت: إمَّا بأن تصلحها للولادةِ، وإمَّا أن تهبهُ لي من غيرها، فلمَّا بُشِّر بالغُلام، سأل أن يرزق منها، أو من غيرها، فأخبر بأنه يرزقه منها.

فصل في المراد بالميراث في الآية

واختلفُوا ما المرادُ بالميراثِ، فقال ابنُ عبَّاس، والحسنُ، والضحاك: وراثةُ المالِ في الموضعين[٢].

وقال أبو صالح: وراثةُ النبوَّةِ[٣].

وقال السديُّ، ومجاهدٌ، والشعبيُّ: يَرِثُنِي المال، ويرثُ من آل يعقوب النبوَّة[٤].

وهو مرويٌّ أيضاً عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.

وقال مجاهدٌ: يرثُنِي العلم، ويرثُ من آل يعقُوب النبوَّة[٥]. واعلمْ أنَّ لفظ الإرث يستعملُ في جميعها: أمَّا في المال فلقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧] وأمَّا في العلم، فلقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ﴾ [غافر: ٥٣].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «العُلماءُ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثُوا ديناراً ولا دِرْهَماً، وإنَّما ورَّثُوا العِلْمَ»[٦].

وقال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَـٰنُ دَاوُۥدَ﴾ [النمل: ١٦] وهذا يحتملُ وراثة الملك، ووراثة النبوَّة، وقد يقال: أورثَنِي هذا غمًّا وحزناً.

---

(١) في ب: الثاني.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٨).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٧ وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري (٨/ ٣٠٨) عن الحسن وأبي صالح.

(٥) أخرجه الطبري (٨/ ٣٠٨) عن مجاهد وينظر: تفسير الماوردي (٣/ ٣٥٦).

(٦) تقدم تخريجه.

فصل في أولى ما تحمل عليه الآية

قال الزَّجاج: الأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «نَحْنُ معاشِرَ الأنبياءِ ـ لا نُورَثُ، مَا تَركْنَا صدقةٌ»[1] ولأنه يبعدُ أن يشفق زكريَّا ـ وهو نبيٌّ من الأنبياء ـ أن يرث بنُو عمِّه مالهُ.

والمعنى: أنه خاف تضييع بني عمِّه دين الله، وتغيير أحكامه على ما كان شاهدهُ من بني إسرائيل من تبديل الدِّين، وقتل من قُتل من الأنبياء، فسأل ربَّه وليًّا صالحاً يأمنُه على أمَّته، ويرثُ نُبوَّته وعلمه؛ لئلاَّ يضيع الدِّين.

قوله: ﴿وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ﴾؛ الآلُ: خاصَّةُ الرجل الذي يئول أمرهم إليه، ثم قد يئُول أمرهم إليه لقرابةِ المقربين تارةً؛ وبالصحابة أخرى؛ كآل فرعون، وللموافقة في الدِّين؛ كآل النبيِّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وأكثر المفسِّرين على أنَّ يعقوب هنا: هو يعقوبُ بنُ إسحاق بن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لأنَّ زوجة زكريَّا ـ عليه السلام ـ هي أختُ مريم، وكانت من ولد سليمان بن داود من ولد يهوذا بن يعقوب، وأمَّا زكريا ـ عليه السلام ـ فهو من ولد هارون أخي موسى، وهارون وموسى من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق، وكانت النبوة في سِبْط يعقوب؛ لأنَّه هو إسرائيلُ ـ عليه السلام ـ.

وقال بعضُ المفسِّرين: ليس المرادُ من يعقوب هاهنا ولد إسحاق بن إبراهيم، بل يعقُوب بن ماثان، [أخو عمران بن ماثان][2]، وكان آلُ يعقوب أخوال يحيى بن زكريَّا، وهذا قولُ الكلبيِّ ومقاتل[3].

وقال الكلبيُّ: كان بنُو ماثان رُءوس بني إسرائيل ومُلُوكهُم، وكان زكريَّا رئيس الأحبار يومئذٍ، فأراد أن يرثه ولده حُبُورته، ويرث بنو ماثان ملكهم[4].

فصل في تفسير «رضيًّا»

اختلفُوا في تفسير «رَضِيًّا» فقيل: برًّا تقيًّا مرضيًّا.

وقيل: مرضيًّا من الأنبياء، ولذلك استجاب الله له؛ فوهب له يحيى سيِّداً، وحصُوراً، ونبيًّا من الصَّالحين، لم يعصِ، ولم يهم بمعصية.

وقيل: «رَضِيًّا» في أمَّته لا يتلقَّى بالتَّكذيب، ولا يواجهُ بالرَّدِّ.

فصل في الاحتجاج على خلق الأفعال

احتجوا بهذه الآية على مسألة خلق الأفعال؛ لأنَّ زكريَّا ـ عليه السلام ـ سأل الله

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي (١١/ ٥٦) والماوردي (٣/ ٣٥٦).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

تعالى أن يجعله رضيًا؛ فدلَّ على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى.

فإن قيل: المرادُ: أن يلطف به بضُرُوب الألطاف فيختار ما يصير به رضيًا عنده، فنسب ذلك إلى الله تعالى.

فالجوابُ من وجهين:

الأول: لو حملناه على جعل الألطاف، وعندها يصير إليه المرء باختياره رضيًا؛ لكان ذلك مجازاً، وهو خلافُ الأصل.

الثاني: أنَّ جعل تلك الألطاف واجبةً على الله تعالى، لا يجوزُ الإخلال به، وما كان واجباً لا يجوزُ طلبهُ بالدُّعاء والتضرُّع.

قوله تعالى: ﴿يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا۟ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾﴾.

قوله: ﴿يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ﴾.

اختلفُوا في المنادي، فالأكثرون على أنَّه هو الله تعالى؛ لأنَّ زكريًا إنَّما كان يخاطبُ الله تعالى، ويسأله بقوله: ﴿رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى﴾، وبقوله: ﴿وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ وبقوله: «فهب لي»، وبقوله بعده: ﴿رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ﴾، فوجب أن يكون هذا النداءُ من الله تعالى، وإلاَّ لفسد [المعنى و][1] النَّظم، وقيل: هذا النداءُ من الملكِ؛ لقوله: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِى ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وأيضاً: فإنه لمَّا قال: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ﴾ [مريم: ٩].

وهذا لا يجوزُ أن يكونُ كلام الله؛ فوجب أن يكون كلام الملكِ.

ويمكنُ أن يجاب بأنه يحتملُ أنَّه يحصل النداءان: نداءُ الله تعالى، ونداءُ الملائكة.

ويمكنُ أن يكون قوله: ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ﴾ من كلام الله تعالى، كما سيأتي بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

---

(١) زيادة من أ.

فصل

[في] الكلام اختصار، تقديره: استجاب الله دعاءهُ، فقال: ﴿يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ﴾: بولدٍ، ويقال: زكريَّاء «بالمد والقصر»، ويقال: زكرَىٰ أيضاً، نقله ابن كثيرٍ.

فإن قيل: كان دعاؤهُ بإذنٍ، فما معنى البشارة؟ وإن كان بغير إذنٍ؛ فلماذا أقدم عليه؟.

فالجوابُ[1]: يجوز أن يسأل بغير إذن، ويحتمل أنَّه أذن له فيه، ولم يعلمْ وقته، فبُشِّر به.

قوله: «يَحْيَىٰ»: فيه قولان:

أحدهما: أنه اسمٌ أعجميٌّ، لا اشتقاق له، وهذا هو الظاهرُ، ومنعهُ من الصَّرف؛ للعلميَّة والعجمةِ، وقيل: بل هو منقولٌ من الفعلِ المضارعِ، كما سمَّوا بـ «يَعْمُرَ» و «يعيشَ» و «يَمُوتَ» وهو يموت بنُ المُزرَّع.

والجملة من قوله: «اسْمُهُ يَحْيىٰ» في محلِّ جرٍّ صفة لـ «غُلام» وكذلك «لم نجعلْ» و «سَمِيًّا» كقوله: «رَضيًّا» إعراباً وتصريفاً؛ لأنَّه من السُّمُوِّ، وفيه دَلالةٌ لقول البصريين: أن الاسم من السموِّ، ولو كان من الوسم، لقيل: وسيماً.

فصل

قال ابن عباسٍ، والحسنُ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وعكرمةُ، وقتادةُ: إنَّه لم يسمَّ أحدٌ قبله بهذا الاسم[2].

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ، وعطاء: لم نجعل له شبهاً ومثلاً؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] أي: مثلاً[3].

والمعنى: أنه لم يكن له مثلٌ؛ لأنَّه لم يعصِ، ولم يهُمَّ بمعصية قط؛ كأنَّه جواب لقوله ﴿وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ فقيل له: إنَّا نُبشِّرُكَ بغلامٍ، لم نجعلْ له شبيهاً في الدِّين، ومنْ كان كذلك، كان في غايةِ الرضا.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣١٠) عن قتادة وابن جريج وابن زيد والسدي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٨) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد في «الزهد» وعبد بن حميد.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٢) عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٨) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري (٨/ ٣١٠) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٨) وعزاه إلى أحمد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وفي هذا نظرٌ؛ لأنَّه يقتضي تفضيلُه على الأنبياءِ قبله؛ كآدَمَ، ونوحٍ، وإبراهيم، وموسى، [وعيسى][(١)]؛ وذلك باطلٌ.

وقيل: لم يكن له مثلٌ في أمر النِّساء؛ لأنَّه كان سيِّداً وحصوراً.

وقال عليُّ بنُ أبي[(٢)] طلحة، عن ابن عبَّاس: لم تَلِدِ العواقرُ مثلهُ[(٣)] ولداً. وقيل: لأنَّ كُلَّ الناس، إنما يُسمُّونهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجود، وأما يحيى فإنَّ الله سمَّاه قبل دخوله في الوجود، فكان ذلك من خواصِّه.

وقيل: لأنَّه ولدُ شيخٍ، وعجوزٍ عاقرٍ.

فصل في سبب تسميته بيحيى

واختلفُوا في سبب تسميته بيحيى[(٤)]، فعن ابن عبَّاس: لأنَّ الله أحيا به عقر أمه، ويرد على هذا قصَّةُ إبراهيم، وزوجته، قالت: ﴿يَٰوَيۡلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًاۖ﴾ [هود: ٧٢] فينبغي أن يكون اسمُ ولدهم يحيى.

وعن قتادة: لأنَّ الله تعالى أحيا قلبهُ بالإيمانِ والطَّاعة، والله تعالى سمَّى المطيعَ حيًّا، والعاصِيَ ميِّتاً؛ بقوله: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال: ﴿إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقيل: لأنَّ الله تعالى أحياه بالطَّاعة؛ حتى لم يعص، ولم يهُمَّ بمعصيةٍ.

قال رسول الله ﷺ «ما مِنْ أحدٍ إلاَّ وقد عَصَى، أو هَمَّ إلاَّ يحيى بنُ زكريَّا، فإنَّهُ لَمْ يهُمَّ ولَمْ يَعْملهَا»[(٥)] وفي هذا نظر؛ لأنه كان ينبغي أن تسمى الأنبياء كلهم والأولياء بـ «يحيى».

وقال ابن القاسم بن حبيب: لأنه استشهد، والشهداء أحياء عند ربهم، قال تعالى: ﴿بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ﴾ [آل عمران: ١٦٩] وفي ذلك نظر؛ لأنه كان يلزم منه أن يُسَمَّى الشهداءُ كلُّهم بيَحْيَى.

وقال عمرو بنُ المقدسيِّ[(٦)]: أوحى الله تعالى، إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ أنه قُلْ

---

(١) زيادة من أ.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٨٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٠٩) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٦٨) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥٩.

(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٤، ٢٩٢) من حديث ابن عباس وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢١٢) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٥٩.

لسارَّة بأنّي مخرجٌ منها عبداً، لا يَهُمُّ بمعصيةٍ اسمه حيى، فقال: هَبِي لهُ من اسمكِ حرفاً، فوهبتهُ حرفاً من اسمها، فصار يَحْيَى، وكان اسمُها يسارة، فصار اسمها سارة.

وقيل: لأنَّ يحيى أوَّلُ من آمن بعيسى، فصار قلبه حيًّا بذلك الإيمانِ.

وقيل: إنَّ أمَّ يحيى كانت حاملاً به، فاستقبلتها مريم، وقد حملت بعيسى، فقالت لها أمُّ يحيى: يا مريمُ، أحاملٌ أنت؟ فقالت: لم تقولين؟ فقالت: أرى ما في بطني يسجُد لما في بطنك.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ أي: مِنْ أين يكُون لي غلامٌ، والغلامُ: هو الإنسانُ الذكر في ابتداءِ شهوته في الجماع، ويكونُ في التلميذ، يقال: غلامُ ثعلبٍ.

﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا﴾. أي: وامرأتي عاقرٌ، ولم يقل: عاقرةٌ؛ لأنَّ من كان على «فاعل» من صفة المؤنَّث ممَّا لم يكن للمذكَّر، فإنَّه لا تدخل فيه الهاءُ، كامرأةٍ عاقرٍ وحائضٍ.

قال الخليلُ: هذه صفاتُ المذكَّر، وصف بها المؤنَّث، كما وصف المذكَّر بالمؤنَّث؛ حيث قال: رجُلٌ نَكِحةٌ، ورُبَعَةٌ، وغلامٌ نُفَعَةٌ.

قوله: «عتيًّا»: فيه أربعةُ أوجه:

أظهرها: أنه مفعولٌ به، أي: بلغتُ عتيًّا من الكبرِ، فعلى هذا «مِنَ الكِبرِ» يجوز أن يتعلَّق بـ «بَلغْتُ» ويجوز أن يتعلق بمحذوفٍ؛ على أنه حالٌ من «عِتِيًّا» لأنه في الأصلِ صفةٌ له؛ كما قدرته لك.

الثاني: أن يكون مصدراً مؤكِّداً من معنى الفعل؛ لأنَّ بلوغَ الكبر في معناه.

الثالث: أنَّه مصدر واقعٌ موقع الحالِ من فاعل «بَلَغْتُ» أي: عاتياً، ذا عتيٍّ.

الرابع: أنه تمييزٌ، وعلى هذه الأوجه الثلاثة «مِنْ» مزيدةٌ، ذكره أبو البقاء[1]، والأولُ هو الوجهُ.

والعُتُوُّ: بزنة فعولٍ، وهو مصدر «عَتَا، يَعْتُو» أي: يَبِسَ، وصَلُبَ، قال الزمخشريُّ: «وهو اليُبْسُ والجساوةُ في المفاصلِ، والعظام؛ كالعُودِ القاحل؛ يقال: عَتَا العُودُ وجسَا، أو بلغتُ من مدارجِ الكِبرِ، ومراتبه ما يسمَّى عِتِيًّا» يريد بقوله: «أوْ بلغْتُ» أنه يجوزُ أن يكون مِنْ «عَتَا يَعْتُو» أي: فسد.

والأصلُ: «عُتُوو» بواوين، فاستثقل واوان بعد ضمتين، فكسرتِ التاءُ؛ تخفيفاً، فانقلبت الواو الأولى ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، فاجتمع ياءٌ وواوٌ، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواوُ ياءً، وأدغمت فيها الأولى، وهذا الإعلالُ جارٍ في المفرد هكذا، والجمع: نحو: «عِصِيّ» إلا أنَّ الكثير في المفرد التصحيح؛ كقوله: ﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا﴾

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١١١.

[الفرقان: ٢١] وقد يعلُّ كهذه الآية، والكثيرُ في الجمع الإعلالُ، وقد يصحَّحُ؛ نحو: «إنَّكُمْ لتنظرُونَ في نحوٍ كثيرةٍ» وقالوا: فُتِيٌّ وفُتُوٌّ.

وقرأ الأخوان[1] «عتيًا» و ﴿صِلِيًّا﴾ [مريم: ٧٠] و «بِكِيًّا» [مريم: ٥٨] و ﴿جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٢] بكسر الفاء للإتباع، والباقون بالضمِّ على الأصل.

وقرأ عبدُ الله بن مسعودٍ بفتح الأوَّل من «عتيًّا» و «صَليًّا» جعلهما مصدرين على زنة «فعيلٍ» كالعجيجِ والرَّحيلِ.

وقرأ عبد الله وأبي بن كعبٍ «عُسِيًّا» بضم العين، وكسر السينِ المهملة، وتقدم اشتقاقُ هذه اللفظة في الأعراف، وتصريفها.

والعُتِيُّ والعُسِيُّ: واحدٌ.

يقال: عَتَا يَعْتُو عُتُوًّا، وعتيًا، فهو عاتٍ، وعَسَا يَعْسُو عُسُوًّا وعسيًا فهو عَاسٍ، والعَاسي: هو الذي غيرهُ طولُ الزمانِ إلى حال البُؤس. وليل عاتٍ: طويل، وقيل: شديدُ الظلمة.

فصل

في هذه الآية سؤالان[2]:

أحدهما: لم تعجب زكريًا ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ مع أنَّه هو الذي طلب الغلام؟.

والسؤال الثاني: قوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ هذا التعجُّب يدل على الشك في قدرة الله تعالى على ذلك، وذلك كفر، وهو غير جائز على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ؟.

فالجوابُ عن الأول: أمَّا على قول من قال: ما طلب الولد، فالإشكال زائلٌ، وأمَّا على قول من قال: إنَّه طلب الولد، فالجوابُ: أن المقصود من قوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ﴾ هو البحث على أنه تعالى يجعلهما شابين، ثم يرزقهما، أو يتركهما شيخين، ويرزقهما الولد، مع الشيخوخة؟ ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ﴾ [الأنبياء: ٨٩، ٩٠].

وما هذا الإصلاحُ إلاَّ أنَّه تعالى أعاد قُوَّة الولادة.

وذكر السديُّ في الجواب وجهاً آخر، فقال: إنَّه لمَّا سمع النداء بالبشارة جاءهُ

---

(١) ينظر في قراءاتها: السبعة ٤٠٧، والنشر ٢/ ٣١٧، والحجة ٤٣٩، والإتحاف ٢/ ٢٣٤، والمحتسب ٢/ ٣٩، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩١، ١٩٢، وإعراب القراءات ٢/ ١١.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٦٠.

الشيطان، فقال: إنَّ هذا الصَّوت ليس[١] من الله تعالى، بل من الشيطانِ يسخر منك، فلمَّا شكَّ زكريَّا قال: «ربّ، أنى يكُون لي غلامٌ»، وغرض السدي من هذا أن زكريا ـ عليه السلام ـ لو علم أن المبشِّر بذلك هو الله تعالى، لما جاز له أن يقول ذلك، فارتكب هذا.

وقال بعضُ المتكلِّمين: هذا باطلٌ باتِّفاق؛ إذ لو جوَّز الأنبياءُ في بعض ما يردُ عن الله تعالى أنَّه من الشيطان، لجوَّزوا في سائره، ولزالتِ الثقة[٢]عنهم في الوحي، وعنَّا فيما يوردُونه إلينا.

ويمكنُ أن يجاب عنه: بأنَّ هذا الاحتمال قائمٌ في أوَّل الأمر، وإنَّما يزولُ بالمعجزةِ، فلعلَّ المعجزةَ لم تكُنْ حاصلةً في هذه الصور[٣]، فحصل الشَّك هنا فيها دون ما عداها.

والجوابُ عن السؤال الثاني من وجوه:

الأول: أن قوله: ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ﴾.

ليس نصًّا في كون ذلك الغلام ولداً له، بل يحتمل أن يكون زكريًّا ـ عليه الصلاة والسلام ـ راعى الأدب، ولم يقل: هذا الغلام، هل يكون ولداً لي، أم لا، بل ذكر أسباب حُصُول الولدِ في العادة؛ حتى أنَّ تلك البشارة، إنْ كانت بالولد، فإن الله تعالى يزيلُ الإبهام، ويجعل الكلام صريحاً، فلمَّا ذكر ذلك، صرَّح الله تعالى بكون الولد منه، فكان الغرضُ من كلام زكريَّا هذا، لا أنه كان شاكًّا في قُدرة الله تعالى عليه.

الثاني: أنه ما ذكر ذلك للشك، لكنْ على وجه التعظيم لقدرته، وهذا كالرجل الذي يَرَىٰ صاحبه قد وهب الكثير الخطير، فيقول: أنَّى سمحت نفسك بإخراج مثل هذا من ملكك! تعظيماً وتعجُّباً.

الثالث: أن من شأن من بُشِّرَ بما يتمناه؛ أن يتولد له فرط السرور به عند أوَّل ما يرد عليه استثباتُ ذلك الكلام؛ إما لأن شدة فرحه به توجبُ ذهوله عن مقتضيات العقل والفكر، وهذا كما أن امرأة إبراهيم عليه السلام بعد أن بشرت بإسحاق قالت ﴿قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيبٌ﴾ [هود: ٧٢] فأزيل تعجبها بقوله: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [هود: ٧٣]، وإما طلباً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى، وإما مبالغةً في تأكيد التفسير.

قوله: «كَذلِكَ»: في محلِّ هذه الكاف وجهان:

أحدهما: أنه رفع على خبر ابتداءٍ مضمرٍ، أي: الأمرُ كذلك، ويكون الوقفُ على: «كَذلِكَ»، ثم يبتدأ بجملةٍ أخرى.

---

(١) في أ: السورة ليس. (٢) في أ: المشقة. (٣) في أ: السورة.

والثاني: أنها منصوبةُ المحلِّ، فقدَّرهُ أبو البقاء[١] بـ «أفْعَلُ» مثل ما طلبتَ، وهو كنايةٌ عن مطلوبه، فجعل ناصبه مقدَّراً، وظاهره أنه مفعولٌ به.

وقال الزمخشريُّ[٢]: «أو نصب بـ «قَالَ» و «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى مُبْهم يفسره «هُو عليَّ هيِّنٌ»، ونحوه: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦]. وقرأ[٣] الحسن «وهُوَ عليَّ هيِّنٌ»، ولا يخرَّج هذا إلا على الوجه الأول، أي: الأمرُ كما قلت، وهو على ذلك يهُونُ عليَّ.

ووجهٌ آخرُ: وهو أن يُشارَ بـ «ذلِكَ» إلى ما تقدَّم من وعد الله، لا إلى قولِ زكريَّا، و «قَالَ» محذوفٌ في كلتا القراءتين. يعني قراءة العامَّة وقراءة الحسنِ ـ أي: قال: هُوَ عليَّ هيِّنٌ، قال: وهُوَ عليَّ هيِّنٌ، وإن شئت لمْ تنوهِ؛ لأنَّ الله هو المخاطب، والمعنى أنه قال ذلك، ووعدهُ وقوله الحقُّ».

وفي هذا الكلام قلقٌ؛ وحاصله يرجع إلى أنَّ «قال» الثانية هي الناصبةُ للكاف.

وقوله: «وقَالَ محذوفٌ» يعني تفريعاً على أنَّ الكلام قد تمَّ عند «قال ربُّك» ويبتدأ بقوله: «هُوَ عليَّ هيِّنٌ». وقوله: «وإنْ شِئْتَ لمْ تَنْوِهِ»، أي: لم تَنْوِ القول المقدَّر؛ لأنَّ الله هو المتكلِّمُ بذلك.

وظاهرُ كلام بعضهم: أنَّ «قال» الأولى مسندةٌ إلى ضمير الملكِ، وقد صرَّح بذلك ابن جريرٍ، وتبعه ابن عطيَّة.

قال الطبريُّ: «ومعنى قوله «قال كذلكَ»، أي: الأمران اللذان ذكرت من المرأةِ العاقر والكبرِ هو كذلك، ولكن قال ربُّك، والمعنى عندي: قال الملكُ: كذلك، أي: على هذه الحال، قال ربُّك: هو عليَّ هيِّنٌ» انتهى.

وقرأ الحسن البصري[٤] «عَليِّ» بكسر ياء المتكلم؛ كقوله [الطويل]

٣٥٨٢ أ ـ عَليِّ لعمرٍو نِعْمَةٌ بَعْدَ نِعْمَةٍ لِوالِدِهِ لَيْسَتْ بِذاتِ عَقَارِبِ[٥]

أنشدوه بالكسر. وتقدم الكلام على هذه المسألة في قراءة حمزة «بِمُصْرِخيِّ» [إبراهيم: ٢٢].

قوله: «وقَدْ خلقْتُكَ» هذه الجملة مستأنفةٌ، وقرأ الأخوان[٦] «خَلقْناكَ» أسنده إلى الواحد المعظِّم نفسهُ، والباقون «خلقْتُك» بتاء المتكلِّم.

وقوله: «ولَمْ يَكُ شَيْئاً» جملةٌ حاليةٌ، ومعنى نفي كونه شيئاً، أي: شيئاً يعتدُّ به؛ كقوله: [البسيط]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١١١.
(٢) الكشاف ٢/ ٥٠٢.
(٣) ينظر: الكشاف ٢/ ٥٠٢.
(٤) الإتحاف ٢/ ٢٣٤.
(٥) تقدم.
(٦) السبعة ٤٠٨ النشر ٢/ ٣١٧ التسيير ١٤٨.

٣٥٨٢ ب ـ ..... إذا رَأى غيرَ شيءٍ ظنَّهُ رَجُلا[1]

وقالوا: عجبتُ من لا شيءٍ، ويجوز أن يكون قال ذلكَ؛ لأنَّ المعدومَ ليس بشيءٍ.

فصل

قيل: إطلاق لفظ «الهَيِّن» في حق الله تعالى مجاز؛ لأن ذلك إنما يجوزُ في حقِّ من يجوز أن يصعب عليه شيء، ولكن المراد؛ أنه إذا أراد شيئاً كان.

ووجه الاستدلال بقوله تعالى ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا﴾ فنقول: إنه لما خلقه من العدم الصِّرف والنفي المحضِ، كان قادراً على خلق الذوات والصفات والآثار، وأما الآن، فخلق الولد من الشيخ والشيخة لا يحتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات، والقادرُ على خلق الذوات والصفات والآثار معاً أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات، وإذا أوجده عن عدم، فكذا يرزقه الولد بأن يعيد إليه وإلى صاحبته القوَّة التي عنها يتولَّد الماءان اللذان من اجتماعهما يُخلقُ الولد.

فصل

الجمهورُ على أنَّ قوله: «قال: كذلِكَ قال ربُّكَ» يقتضي أن القائلَ لذلك ملك مع الاعتراف بأن قوله ﴿يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ﴾ قول الله تعالى، وقوله ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ قول الله تعالى، وهذا بعيدٌ؛ لأنه إذا كان ما قبل هذا الكلام وما بعده قول الله تعالى، فكيف يصحُّ إدراجُ هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين، والأولى أن يقال: قائلُ هذا القول أيضاً هو الله تعالى؛ كما أن الملك العظيم، إذا وعد عبده شيئاً عظيماً، فيقول العبد: من أين يحصلُ لي هذا، فيقول: إن سلطانكَ ضمِنَ لك ذلك؛ كأنه ينبه بذلك على أن كونه سلطاناً ممَّا يوجب عليه الوفاء بالوعد، فكذا ههنا.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾.

أي: اجعل لي علامة ودلالة على حمل امرأتي.

فصل

قال بعضُ المفسِّرين: طلب الآية لتحقيق البشارة، وهذا بعيد؛ لأن بقول الله تعالى قد تحقَّقت البشارةُ، فلا يكون إظهار الآية أقوى في ذلك من صريح القول. وقال آخرون: البشارةُ بالولدِ وقعت مطلقة، فلا يعرف وقتها بمجرَّد البشارة، فطلب الآية ليعرف بها وقت الوقوعِ، وهذا هو الحق.

---

(١) عجز بيت للمتنبي وصدره:

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم

ينظر: ديوانه (١/ ٦٠)، وروح المعاني ١٦/ ٧٠، والكشاف ٢/ ٥٠٤، والدر المصون ٤/ ٤٩٤.

واتفقوا على أن تلك الآية هي تعذرُ الكلام عليه، فإن مجرَّد السكوتِ مع القدرةِ على الكلام لا يكونُ معجزةً، ثم اختلفوا على قولين:

أحدهما: أنه اعتقل لسانه أصلاً.

والثاني: أنه امتنع عليه الكلامُ مع القوم على وجه المخاطبة، مع أنه كان متمكناً من ذكر الله، ومن قراءة التوراة، وهذا القولُ عندي أصحُّ؛ لأن اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرضٍ، وقد يكون من فعل الله، فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزٌ إلا إذا عرف أنه ليس لمرض، بل لمحضِ فعل الله تعالى مع سلامة الآلات، وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر، فتفتقر تلك الدلالة إلى دلالة أخرى، أما لو اعتقل لسانه عن الكلام، مع القوم، مع اقتداره على التكلم بذكر الله تعالى وقراءةِ التوراةِ، علم بالضرورة؛ أن ذلك الاعتقال ليس لعلَّةٍ ومرضٍ، بل هو لمحض فعل الله، فيتحقق كونه آية ومعجزة، ومما يقوي ذلك قوله تعالى: ﴿ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ خص ذلك بالتكلم مع الناس؛ وهذا يدلُّ بطريق المفهوم؛ أنه كان قادراً على التكلُّم مع غير الناس.

قوله: «سَوِيًّا»: حالٌ من فاعل «تُكَلِّمَ»، وعن ابن عباس: أنَّ «سويًّا» من صفةِ الليالي بمعنى «كاملات»، فيكونُ نصبه على النعت للظرف، والجمهورُ على نصب ميم «تُكَلِّم» جعلوها الناصبة. وابن أبي عبلة بالرفع، جعلها المخففة من الثقيلة، واسمها ضميرُ شأنٍ محذوف، و «لا» فاصلةٌ، وتقدَّم تحقيقه.

وقوله: «أنْ سَبِّحُوا»: يجوز في «أنْ» أن تكون مفسِّرة لـ «أوْحَى»، وأن تكون مصدرية مفعولة بالإيحاء، و «بُكْرَةً وعشِيًّا» ظرفا زمانٍ للتسبيح، وانصرفت «بُكْرَة»؛ لأنه لم يقصدْ بها العلميَّةُ، فلو قُصِدَ بها العلميةُ، امتنعت من الصَّرف، وسواءٌ قصد بها وقتٌ بعينه؛ نحو: لأسيرنَّ الليلة إلى بكرة، أم لم يقصدْ؛ نحو: بكرةُ وقتُ نشاطٍ؛ لأنَّ علميَّتها جنسيَّةٌ؛ كأسامة، ومثلها في ذلك كله «غُدْوة».

وقرأ طلحة «سَبِّحُوه» بهاءِ الكناية، وعنه أيضاً: «سَبِّحُنَّ» بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة مؤكَّداً بالثقيلة، وهو كقوله: ﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ﴾ [هود: ٨]، وقد تقدَّم تصريفه.

قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ﴾، وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه؛ أن يفتح لهم الباب، فيدخلون ويصلون؛ إذ خرج عليهم زكريا متغيِّراً لونه، فأنكروه، فقالوا: ما لك يا زكريا ﴿فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ﴾.

قال مجاهدٌ: كتب لهم الأرض، ﴿أَن سَبِّحُوا۟﴾، أي صلوا لله، ﴿بُكْرَةً﴾، غدوة، ﴿وَعَشِيًّا﴾، معنا أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياً، فيأمرهم بالصلاة، فلما كان وقتُ حمل امرأته، ومنع الكلام خرج إليهم، فأمرهم بالصلاة إشارة.

قوله عز وجل: ﴿يَٰيَحْيَىٰ﴾، قيل: فيه حذف معناه: وهبنا له يحيى، وقلنا له: يا يحيى، ﴿خُذِ ٱلْكِتَٰبَ﴾، يعني التوراة، وقيل يحتمل أن يكون كتاباً خصَّ الله به يحيى،

كما خص الله تعالى الكثير من الأنبياء بذلك، والأول أولى؛ لأن حمل الكلام ههنا على المعهود السابق أولى، ولا معهود ههنا إلا التوراة.

وقوله ﴿يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ يدلُّ على أن الله تعالى بلغ بيحيى المبلغ الذي يجوز أن يخاطبه بذلك، فحذف ذكره؛ لدلالة الكلام عليه.

قوله: «بقُوَّة»: حالٌ من الفاعل أو المفعول، أي: ملتبساً أنت، أو ملتبساً هو بقُوَّة؛ وليس المراد بالقوة القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكلِّ أحد، فيجب حمله على معنى يفيد المدح، وهو الجد والصبر على القيام بأمر النبوة، وحاصلها يرجع إلى حصول ملكة تقتضي سهولة الإقدام على المأمُور به، والإحجام عن المنهيِّ عنه[1].

قوله: ﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحُكۡمَ صَبِيّٗا﴾.

قال ابن عبَّاس: الحكم: النُّبوة[2] «صَبِيًّا»؛ وهو ابن ثلاث سنين وقيل: الحكمُ فهم الكتاب، فقرأ التوراة وهو صغيرٌ.

وقيل: هو العَقْل، وهو قولُ مُعَمَّر.

وروي أنه قال: ما للَّعبِ خُلِقْنا[3].

والأوَّل أولى؛ لأنَّ الله تعالى أحكم عقلهُ في صباه، وأوحى إليه، فإنَّ الله تعالى بعث عيسى ويحيى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ وهما صبيَّانِ، لا كما بعث موسى ومحمَّداً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ وقد بلغا الأشُدَّ.

فإن قيل: كيف يعقلُ حصولُ العقل والفطنة والنُّبوَّة حال الصِّبَا.

فالجوابُ: هذا السَّائِلُ: إمَّا أن يمنع خرق العاداتِ، أو لا يمنع منه، فإن منع منه، فقد سدَّ باب النبوات؛ لأنَّ الأمر فيها على المعجزات، ولا معنى لها إلا خرق العاداتِ، وإن لم يمنع منه، فقد زال هذا الاستبعادُ؛ فإنَّه ليس استبعاد صيرورةِ الصَّبيِّ عاقلاً أشدَّ من استبعاد انشقاقِ القمر، وانفلاق البحر، و «صبيًّا»: حال من «هاء» آتيناه.

قوله «وحَنَاناً»: يجوز أن يكون مفعولاً به، نسقاً على «الحُكْمَ» أي: وآتَيْنَاهُ تَحَنُّناً. والحنانُ: الرحمةُ واللِّينُ، وأنشد أبو عبيدة قول الحطيئةِ لعمر بن الخطَّاب: [المتقارب]

٣٥٨٣ أ ـ تَحَنَّنْ عَلَيَّ هَدَاكَ المَلِيكُ ... فَإِنَّ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالا[4]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٦٣.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٧٠) عن قتادة وعزاه إلى أحمد في «الزهد» وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٧٠) عن معمر بن راشد وعزاه إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي وابن عساكر وعن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وعن ابن عباس مرفوعاً وعزاه إلى الحاكم في «تاريخه» وعن معاذ مرفوعاً وعزاه إلى ابن مردويه.

(٤) البيت للحطيئة. ينظر: ديوانه ٨٢، الطبري ١٦/ ٤٤، مجاز القرآن ٢/ ٣، البحر ٦/ ١٦٨، القرطبي ١١/ ٦٠، الكامل ٢/ ١٩٩، اللسان «حنن»، الدر المصون ٤/ ٤٩٥.

قال: وأكثر استعماله مُثَنًّى؛ كقولهم: حَنانَيْكَ، وقوله:

٣٥٨٣ب ـ ..... حَنانَيْكَ بَعْضُ الشَّرِّ أهْوَنُ من بعضِ[١]

[وجوَّز] فيه أبو البقاء[٢] أن يكون مصدراً، كأنَّه يريدُ به المصدر الواقع في الدعاء؛ نحو: سَقْياً ورَعْياً، فنصبه بإضمار فعلٍ [كأخواته]، ويجوز أن يرتفع على خبر ابتداءٍ مضمر؛ نحو: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨] و ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأعراف: ٤٦] في أحد الوجهين، وأنشد سيبويه[٣]: [الطويل]

٣٥٨٤ ـ وقَالَتْ حنانٌ مَا أتى بِكَ هَهُنَا أذُو نَسَبٍ أمْ أنتَ بالحَيِّ عارفُ[٤]

وقيل لله تعالى: حنَّانٌ، كما يقال له «رَحِيمٌ» قال الزمخشريُّ: «وذلك على سبيل الاستعارةِ».

فصل في المراد بـ «حَنَاناً»

اعلم أنَّ الحنان: أصله من الحنين، وهو الارتياحُ، والجزع للفراق كما يقال: حنينُ النَّاقة، وهو صوتها، إذا اشتاقت إلى ولدها، ذكره الخليل.

وفي الحديث: أنَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يُصلِّي إلى جذعٍ في المسجد، فلمَّا اتَّخذ المنبر، وتحوَّل إليه، حنَّت تلك الخشبةُ، حتَّى سُمِعَ حنينُها[٥]. وهذا هو الأصل، ثُمَّ يقال: تحَنَّنَ فلانٌ على فلانٍ، إذا [تعطَّف][٦] عليه ورحمهُ.

واختلف الناس في وصف الله تعالى بالحنان، فأجازه بعضهم، وجعلهُ بمعنى الرَّؤُوف الرَّحيم، ومنهم من أباه؛ لما يرجع إليه أصلُ الكلمة.

قالوا: ولم يصحَّ الخبر بهذه اللفظة في أسماء الله تعالى.

وإذا عرف هذا، فنقولُ: في الحنانِ ها هنا وجهان:

الأول: أن نجعله صفةً لله تعالى.

والثاني: أن نجعله صفةً لـ «يحيى»، فإن جعلناه صفة لله تعالى، فيكونُ التقديرُ: وآتيناهُ الحكم حناناً، أي: رحمةً منَّا.

ثم هاهنا احتمالات:

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١١١.

(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١٦١.

(٤) البيت لمنذر بن درهم الكلبي ينظر: الكتاب ١/ ٣٢٠ والمقتضب ٣/ ٢٢٥، شرح المفصل لابن يعيش ١/ ١١٨، الصاحبي ٤٢٨، الهمع ١/ ١٨٩، التصريح ١/ ١٧٧، الإنصاف ٣/ ٦، الدرر ١/ ٧١٦٣ التهذيب واللسان «حنن»، الدر المصون ٤/ ٤٩٥.

(٥) أخرجه البخاري (٦/ ٦٩٦) كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام حديث (٣٥٨٣) من حديث ابن عمر.

(٦) في ب: عطف.

الأول: أن يكون الحنانُ من الله تعالى لـ «يحيى»، والمعنى: وآتيناهُ الحكم صبيًّا حناناً [منَّا][(١)] عليه، أي: رحمة عليه، «وزكَاةً» أي: وتزكيةً، وتشريفاً له.

والثاني: أن يكون الحنانُ من الله تعالى لزكريَّا، والمعنى: أنا استجبنا لزكريَّا دعوته بأن أعطيناه ولداً ثم آتيناه الحكم صبيًّا وحناناً من لدُنَّا على زكريا فعلنا ذلك «وزَكَاةً» أي: تزكيةً له عن أن يصير مردود الدُّعاء.

الثالث: أن يكُون الحنانُ من الله تعالى لأمَّة يحيى ـ عليه السلام ـ والمعنى: آتيناه الحكم صبيًّا حناناً على أمَّته؛ لعظيم انتفاعهم بهدايته وإرشاده.

وإن جعلناه صفةً ليحيى ـ عليه السلام ـ ففيه وجوهٌ:

الأول: آتيناهُ الحكم والحنان على عبادنا، أي والتعطُّف عليهم وحسن النَّظر لهم، كما وصف محمَّداً ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بقوله: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] وقوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقوله: «وزَكَاةً» أي: شفقةً، ليست داعيةً إلى الإخلال بالواجب؛ لأنَّ الرأفة واللِّين ربَّما أورثا ترك الواجب؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ﴾ [النور: ٢] وقال: ﴿قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [التوبة: ١٢٣] وقال: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ﴾ [المائدة: ٥٤].

والمعنى: أنَّا جمعنا له التعطُّف على عباد الله، مع الطَّهارة عن الإخلال بالواجبات، ويحتمل أنَّا آتيناه التعطُّف على الخلق، والطَّهارة [عن المعاصي][(٢)]، فلم يَعْص، ولم يَهُمَّ بمعصية.

الثاني: قال عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾: تعظيماً من لدنا[(٣)].

والمعنى: آتيناهُ الحكم صبيًّا؛ تعظيماً إذ جعلناه نبيًّا وهو صبيٌّ، ولا تعظيم أكثر من هذا؛ ويدلُّ عليه ما رُوِيَ أنَّ ورقة بن نوفلٍ مرَّ على بلالٍ، وهو يعذب، قد ألصقَ ظهرهُ برمضاء البطحاء، وهو يقول: أحدٌ، أحدٌ، فقال: والذي نفسي بيده، لئنْ قتلْتُمُوه، لأتَّخذنَّهُ حناناً، أي: مُعَظَّماً.

قوله: «مِنْ لَدُنَّا» صفةٌ له.

قوله: «وَزَكاةً». قال ابن عباس: هي الطَّاعة، والإخلاص[(٤)].

وقال قتادةُ والضحاك: هو العملُ الصَّالح[(٥)].

---

(١) في ب: من لدنا. (٢) سقط في ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣١٦) عن عطاء.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٠).

(٥) أخرجه الطبري (٨/ ٣١٧) عن قتادة وابن جريج والضحاك.

والمعنى: آتيناهُ رحمةً من عندنا، وتحنُّناً على العبادِ؛ ليدعوهم إلى طاعة ربِّهم، وعملاً صالحاً في إخلاص.

وقال الكلبيُّ: صدقة[1] تصدَّق الله بها على أبويه، وقيل: زكَّيناه بحُسْن الثَّناء، أي كما يزكِّي الشهودُ الإنسان. وهذه الآيةُ تدلُّ على أن فعل العبد خلقٌ لله تعالى لأنه جعل طهارتهُ وزكاتهُ من الله تعالى، وحملهُ على الألطاف بعيدٌ؛ لأنَّه عدولٌ عن الظَّاهرِ.

قوله: ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ مُخْلِصاً مُطِيعاً، والتَّقيُّ: هو الذي يتقي ما نهى الله عنه [فيجتنبه][2]، ويتقي مخالفة أمر الله، فلا يهمله، وأولى النَّاس بهذا الوصف من لم يعْصِ الله، ولا همَّ بمعصيةٍ، وكان يحيى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كذلك.

فإن قيل: ما معنى قوله ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ وهذا حين ابتداء تكليفه.

فالجوابُ: إنَّما خاطب الله تعالى الرسُول بذلك وأخبر عن حاله حيث كان كما أخبر عن نعم الله تعالى عليه.

قوله: «وبَرًّا»: يجوز أن يكون نسقاً على خبر «كان» أي: كان تقيًّا برًّا. ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدَّر، أي: وجعلناه برًّا، وقرأ[3] الحسن «بِرًّا» بكسر الباء في الموضعين، وتأويله واضحٌ، كقوله: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ﴾ [البقرة: ١٧٧] وتقدَّم تأويله، و «بِوالِدَيْهِ» متعلقٌ بـ «بَرًّا».

و «عَصِيًّا» يجوز أن يكون وزنه «فَعُولاً» والأصل: «عَصُويٌ» ففعل فيه ما يفعلُ في نظائره، و «فَعُولٌ» للمبالغة كـ «صَبُور» ويجوز أن يكون وزنه فعيلاً، وهو للمبالغة أيضاً.

فصل في معنى الآية

قوله: ﴿وَبَرًّا بِوَٰلِدَيْهِ﴾ أي: بارًّا لطيفاً بهما محسناً إليهما، «ولمْ يكُن جبَّاراً عصيًّا». الجبَّار المتكبِّر.

وقال سفيان: الجبَّار الذي يضرب ويقتل على الغضب؛ لقوله تعالى: ﴿أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ﴾[4] [القصص: ١٩]؛ ولقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠] والجبَّارُ أيضاً: القهار، قال تعالى ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ﴾ [الحشر: ٢٣].

والعَصِيُّ: العاصِي، والمراد: وصفه بالتواضع، ولين الجانب، وذلك من صفات المؤمنين؛ كقوله تعالى: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٠. (٢) سقط من: أ.

(٣) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٣٤، والبحر ٦/ ١٧٧، والدر المصون ٤/ ٤٩٥.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٦٥).

كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقيل: الجبَّار: هو الذي لا يرى لأحدٍ على نفسه حقًّا. وقيل غير [ذلك] وقوله: «عصيا» وهو أبلغُ من العاصي، كما أن العليمَ أبلغُ من العالم.

قوله: ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾.

قال محمد بن جرير الطبريُّ[١] ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ أي: أمانٌ من الله يوم ولد من أن تتناوله الشياطين، كما تناولُ سائر بني آدم ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ أي: وأمانٌ عليه من عذاب القبر، ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ أي: ومن عذاب الله يوم القيامة.

وقال سفيان بن عيينة[٢]: أوحشُ ما يكونُ الإنسان في هذه الأحوال [الثلاثة يوم يُولَدُ][٣]، فيرى نفسه خارجاً [مما كان فيه، ويوم يموتُ، فيرى يوماً، لم يكن عاينهُ، ويوم يبعثُ، فيرى نفسهُ][٤] في محشرٍ عظيمٍ، لم ير مثله، فأكرم الله يحيى ـ عليه السلام ـ فخصَّه بالسلامة في هذه المواطن الثلاثة.

قال عبدُ الله بن نفطويه: ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ أي: أوَّل ما رأى الدُّنيا، ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ أي: أول يوم يرى فيه أمْرَ الآخرة ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ أي: أوَّل يومٍ يرى فيه الجنَّة والنَّار.

فصل في مزية السلام على يحيى

السلام يمكن أن يكون من الله، وأن يكون من الملائكة، وعلى التقديرين، فيدلُّ على شرفه وفضله؛ لأنَّ الملائكة لا يُسَلِّمون إلا عن أمر الله.

ويدلُّ على أن ليحيى مزية في هذا السلام على ما لسائر الأنبياء؛ كقوله تعالى: ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ﴾ [الصافات: ٧٩] ﴿سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [الصافات: ١٠٩]. وقال ليحيى: ﴿يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾. وليس ذلك لسائر الأنبياء.

ورُوِي أن عيسى ـ عليه السلام ـ قال ليحيى ـ عليه السلام ـ: أنت أفضلُ منِّي؛ لأنَّ الله تعالى قال: سلامٌ عليك وأنا سلَّمتُ على نفسي.

وأجاب الحسنُ عن هذا، فقال: هذا يجري مجرى سلام الله على عيسى؛ لأن عيسى معصومٌ، لا يفعل إلا ما أمره الله به.

واعلم: أنَّ السَّلام عليه يوم ولد يكون تفضُّلاً من الله تعالى؛ لأنه لم يتقدَّمه عملٌ يكونُ ذلك السلام جزاءً له، وأمَّا السَّلام عليه يوم يموتُ، ويوم يبعثُ حيًّا، فيجوزُ أن يكُون ثواباً؛ كالمَدْح والتَّعْظِيم[٥].

---

(١) ينظر: تفسير الطبري (٨/ ٣١٨).
(٢) ذكره الرازي (٢١/ ١٦٥).
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في ب.
(٥) ذكره الرازي (٢١/ ١٦٥).

فصل في فوائد هذه القصة

في فوائد هذه القصَّة [أمورٌ][1] منها:

تعليمُ آداب الدعاء، وهو قوله: «نِدَاءً خفيًا» يدلُّ على أن أفضل الدعاء خفيةً ويؤكِّدهُ قوله تعالى: ﴿ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]؛ ولأنَّ رفع الصوت مشعرٌ بالقُوَّة والجلادةِ، وإخفاءُ الصوت مشعرٌ بالضعف والانكسار، وعمدة الدُّعاء الانكسار والتبرِّي عن حول النَّفس وقوَّتها، والاعتمادُ على فضل الله تعالى وإحسانه.

ويستحبُّ أن يذكر في مقدِّمة الدعاء عجز النَّفس وضعفها؛ كقوله: ﴿وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا﴾ ثم يذكر نعم الله تعالى؛ كقوله: ﴿وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، ويكون الدعاء لما يتعلق بالدين لا لمحض الدنيا، كقوله: ﴿وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِىَ﴾ وأن يكون الدُّعاء بلفظ: يا ربِّ.

كما ذكر فيها بيان فضل زكريًا، ويحيى ـ عليهما السلام ـ أما زكريًا؛ فلتضرُّعه وانقطاعه إلى الله تعالى بالكليَّة، وإجابة الله تعالى دعاءه، وأن الله تعالى بشَّره، وبشَّرته الملائكةُ، واعتقالُ لسانه عن الكلامِ دُون التَّسبيح.

وأمَّا يحيى؛ فلأنَّه لم يجعل له من قبلُ سميًا، وقوله ﴿يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا﴾، وكونه رحيماً حناناً وطاهراً، وتقيًا، وبرًا بوالديه، ولم يكن جبَّاراً، ولم يعص قطُّ، ولا همَّ بمعصية، ثم سلَّم عليه يوم ولد، ويوم يموتُ، ويوم يبعثُ حيًا.

ومنها: كونُه تعالى قادراً على خلق الولد، وإن كان الأبوان في نهاية الشيخوخة ردًّا على أهل الطَّبائع.

ومنها: أن المعدوم ليس بشيءٍ؛ لقوله: ﴿وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا﴾.

فإن قيل: المرادُ «ولمْ تَكُ شيئاً مذكُوراً» كما في قوله: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].

فالجوابُ[2]: أنَّ الإضمار خلافُ الأصل، وللخصمِ أن يقول: الآيةُ تدلُّ على أن الإنسان لم يكُن شيئاً مذكُوراً، ونحنُ نقولُ به؛ لأنَّ الإنسانَ عبارة عن جواهر متألِّفة قامت بها أعراضٌ مخصوصةٌ، والجواهرُ المتألِّفة الموصوفة بالأغراض المخصوصة ليست ثابتة في العدم[3]، وإنَّما الثابتُ هو [أعيانُ][4] تلك الجواهر مفردة غير مركَّبة، وهي ليست بالإنسان، فظهر أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب. ومنها أن الله تعالى ذكر هذه القصة في «آل عمران»، وذكرها في هذه السورة، فلنعتبر حالها في الموضعين، فنقول: إن الله تعالى بيَّن في هذه السورة أنه دعا ربه، ولم يبين الوقت، وبينه في «آل عمران» بقوله

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/١٦٦.

(٣) في ب: المعدوم.

(٤) في ب: الاعتبار.

تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: ٣٨] إلى أن قال: «هنالك دعا زكريا ربه قال: ربِّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء»، والمعنى أن زكريا ـ عليه السلام ـ لما رأى خرق العادة في حق مريم، طمع في حق نفسه، فدعا ربه، وصرح في «آل عمران» بأن المنادي هو الملائكة، بقوله: ﴿فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران: ٣٩]، والأظهر أن المنادي ههنا بقوله: «يا زكريا إنا نبشرك» هو الله تعالى، وقد تقدم أنه لا منافاة بينهما.

وقال في آل عمران ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ﴾ [آل عمران: ٤٠] فذكر أولاً كبر نفسه، ثم عقر المرأة وهاهنا قال: ﴿وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ وجوابه: أنَّ الواو لا تقتضي الترتيب.

وقال في «آل عمران»: ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ﴾ [آل عمران: ٤٠] وقال هاهنا: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ وجوابه: أن ما بلغك فقد بلغته.

وقال في آل عمران: ﴿ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَٱذْكُر﴾ [آل عمران: ٤١].

وقال هاهنا ﴿ثَلَٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾.

وجوابه: أنه دلَّت الآيتان على أنَّ المراد ثلاثة أيّام ولياليهنَّ. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَرْيَمَ﴾ القصة.

اعلم أن الله تعالى إنَّما قدَّم قصَّة يحيى ـ عليه الصلاة والسلام ـ على قصَّة عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنَّ الولد أعني: لأن خلق الولد من شيخين فانيين أقربُ إلى مناهج العاداتِ من خلق الولد لا من الأب ألبتَّة، وأحسن طُرُق التعليم والتفهيم الترقِّي من الأقرب فالأقرب، إلى الأصعب فالأصعب.

قوله: ﴿إِذِ ٱنتَبَذَتْ﴾: في «إذ» أوجهٌ:

أحدها: أنَّها منصوبةٌ بـ «اذكُرْ» على أنَّها خرجت عن الظرفيَّة؛ إذ يستحيلُ أن تكون باقيةً على [مُضِيِّها]، والعاملُ فيها ما هو نصٌّ في الاستقبال.

الثاني: أنَّه منصوبٌ بمحذوفٍ مضافٍ لمريم، تقديره: واذكر خبر مريم، أو نبأها؛ إذ انتبذت، فـ «إذْ» منصوبٌ بذلك الخبر، أو النبأ.

والثالث: أنه منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ، تقديره: وبيِّن، أي: الله تعالى، فهو كلامٌ آخرُ، وهذا كما قال سيبويه[1] في قوله: ﴿ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ﴾ [النساء: ١٧١] وهو في الظرف أقوى، وإن كان مفعولاً به.

والرابع: أن يكون منصوباً على الحال من ذلك المضاف المقدَّر، أي: خبر مريم، أو نبأ مريم، وفيه بعدٌ، قاله أبو البقاء[2].

والخامس: أنه بدلٌ من «مريمَ» بدلُ اشتمال، قال الزمخشريُّ: «لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيها، وفيه: أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصَّةِ العجيبةِ فيه».

قال أبو البقاء[3] ـ بعد أن حكى عن الزمخشريِّ هذا الوجه ـ: «وهو بعيدٌ؛ لأنَّ الزمان إذا لم يكن حالاً من الجثَّة، ولا خبراً عنها، ولا صفة لها، لم يكن بدلاً منها» انتهى. وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزمُ من عدم صحَّةِ ما ذكر عدمُ صحَّة البدلية؛ ألا ترى نحو: «سُلِبَ زيدٌ ثوبُهُ» فـ «ثَوْبُهُ» لا يصحُّ جعله خبراً عن «زَيْد» ولا حالاً منه، ولا وصفاً له، ومع ذلك، فهو بدلُ اشتمالٍ.

السادس: أنَّ «إذ» بمعنى «أن» المصدرية؛ كقولك: «لا أكْرِمُكَ إذ لم تُكرمْني» أي: لأنَّك لا تُكْرِمُني، فعلى هذا يحسنُ بدلُ الاشتمال، أي: واذكُرْ مريم انتباذَهَا، ذكره أبو البقاء[4].

وهو في الضعف غايةٌ. و «مكاناً»: يجوزُ أن يكون ظرفاً، وهو الظاهرُ وأن يكون مفعولاً به على معنى: إذ أتتْ مكاناً. قوله: ﴿ٱنتَبَذَتْ﴾ الانتباذُ: افتعالٌ من النَّبْذ، وهو الطَّرْح، والإلقاء، ونُبْذَة: بضمِّ النون، وفتحها أي: ناحيةٌ، وهذا إذا جلس قريباً منك؛

---

(١) ينظر: الكتاب ١/ ١٤٣.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١١١.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١١١.

٣٢ ـــــــ

فصل في المراد بالروح

اختلفوا في هذا الرُّوح[١]، فالأكثرون على أنَّه جبريل ـ صلوات الله عليه ـ لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣] وسُمِّي روحاً؛ لأنَّ الدِّين يحيى به.

وقيل: سُمِّي رُوحاً على المجازِ؛ لمحبته، وتقريبه، كما تقول لحبيبك: رُوحِي.

وقيل: المرادُ من الرُّوح[٢]: عيسى ـ صلوات الله عليه ـ جاء في صورة بشرٍ، فحملت به، والأول أصحُّ، وهو أنَّ جبريل عرض لها في صُورةِ شابٍّ أمرد، حسن الوجه، جعد الشَّعْر، سويِّ الخلق وقيل: في صُورة تربٍ لها، اسمه يوسفُ، من خدم بيت المقدس.

قيل: إنما تمثَّل لها في صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه، ولو ظهر في صورةِ الملائكة، لنفرت عنه، ولم تقدر على استماع كلامه، وهاهنا إشكالات:

الأول: أنَّه لو جاز أن يظهر الملكُ في صورة الإنسان المعيَّن، فحينئذ؛ لا يمكُننا القطع بأنَّ هذا الشخص الذي نراه في الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأمْسِ؛ لاحتمالِ أن الملك، أو الجنِّي تمثَّل بصورته، وفتحُ هذا الباب يؤدِّي إلى السَّفْسَطةِ، ولا يقال: هذا إنَّما يجوز في زمانِ [جواز][٣] البعثة، فأما في زماننا فلا يجوز.

لنا أن نقول: هذا الفرقُ إنَّما يعلمُ بالدليل، فالجاهلُ[٤] بذلك الدَّليل يجبُ ألا يقطع بأنَّ هذا الشخص الذي رآهُ الآن هو الذي رآه بالأمْسِ.

الثاني: أنه جاء في الأخبار أنَّ جبريل ـ صلوات الله عليه ـ شخصٌ عظيمٌ جدًّا، فذلك الشخصُ ـ كيف صار بدنهُ في مقدارِ جثَّة الإنسان، وذلك يوجبُ تداخل الأجزاء، وهو محالٌ.

الثالث: أنَّا لو جوَّزنا أن يتمثَّل جبريل ـ صلوات الله عليه ـ في صورة الآدمي، فلم لا يجوز تمثُّله في صورة أصغر من الآدميِّ؛ كالذُّباب، والبقِّ، والبعُوضِ، ومعلومٌ أن كلَّ مذهب جرَّ إلى هذا، هو باطلٌ.

الرابع: أن تجويزهُ يفضي إلى القدحِ في خبر التَّواتُر، فلعلَّ الشخص الذي حارب يوم بدرٍ، لم يكُن محمَّداً ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ بل كان شخصاً يشبهه، وكذا القولُ في الكُلِّ.

والجوابُ عن[٥] الأوَّل: أن ذلك التجويز لازمٌ على الكُلِّ؛ لأنَّ من اعترف بافتقار العالم إلى الصَّانع المُختار، فقد قطع بكونه قادراً على أن يخلُق شخصاً آخر؛ مثل زيدٍ في خلقه وتخطيطه، وإذا جوَّزنا ذلك، فقد لزم الشكُّ في أنَّ زيداً المشاهد الآن هو الذي

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٦٧.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩١.

(٣) سقط في ب.

(٤) في أ: فالحاصل.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٦٨.

شاهدناه بالأمس، أم لا، ومن أنكر الصَّانع المختار، وأسند الحوادث إلى اتصالات الكواكب، وتشكُّلات الفلك، لزمه [تجويزُ][1] أن يحدث اتصالٌ غريبٌ في الأفلاك يقتضي حدوث شخصٍ، مثل زيدٍ في كُلِّ الأمور، وحينئذٍ يعود التجويزُ المذكُور.

وعن الثاني: أنَّه لا يمتنعُ أن يكون جبريلُ ـ عليه السلام ـ له أجزاءٌ أصليَّةٌ، وأجزاءٌ فاضلةٌ، فالأجزاءُ الأصليَّة قليلةٌ جدًّا؛ فحينئذ: يكون متمكِّناً من التشبُّه بصُورة الإنسان، هذا إذا جعلناه جسمانيًّا، فإذا جعلناهُ روحانيًّا، فأيُّ استبعادٍ في أن يتنوَّع تارة بالهَيْكل العظيم، وأخرى بالهيكل الصَّغير.

وعن الثالث: أنَّ أصل التجويز قائمٌ في العقل، وإنما عرف فسادهُ بدلائل السَّمع، وهو الجوابُ عن السؤال الرابع.

قوله: ﴿قَالَتْ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا﴾.

أي: إن كان يرجى منك أن تتقي الله، فإنِّي عائذةٌ به منك؛ لأنَّها علمتْ أن الاستعاذة لا تُؤثِّرُ في التُّقى، فهو كقول القائل: إن كنت مُسْلماً، فلا تظلمني، أي: ينبغي أن تكُون تقواك مانعاً لك من الفُجُور.

كقوله تعالى: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

أي: أنَّ شرط الإيمان يُوجبُ هذا؛ لا أنَّ الله تعالى يُخْشَى في حالٍ دون حالٍ.

وقيل: كان في ذلك الزَّمانِ إنسانٌ فاجرٌ يتبعُ النِّساء، اسمهُ تقيٌّ، فظنَّت مريمُ أنَّ ذلك الشخص المشاهد هُو ذاك، والأول أصحُّ. قوله: ﴿إِن كُنتَ تَقِيًّا﴾ جوابه محذوفٌ، أو متقدِّم.

قوله تعالى: ﴿لِأَهَبَ﴾: قرأ نافعٌ، وأبو عمرو[2] «ليهَبَ» بالياء والباقون «لأهَبَ» بالهمزة، فالأولى: الظاهرُ فيها أنَّ الضمير للرَّبِّ، أي: ليهبَ الرَّبُّ، وقيل: الأصلُ: لأهَبَ، بالهمز، وإنما قلبتِ الهمزةُ ياءً تخفيفاً؛ لأنها مفتوحةٌ بعد كسرةٍ، فتتفِقُ القراءتان، وفيه بعدٌ، وأمَّا الثانية، فالضميرُ للمتكلِّم، والمراد به الملكُ، وأسنده لنفسه؛ لأنه سببٌ فيه ويؤيده: أن في بعض المصاحف: «أمرني أن أهب لك»؛ ويجوز أن يكون الضمير لله تعالى، ويكون على الحكاية بقولٍ محذوف.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰمًا زَكِيًّا﴾.

فصل

لما علم جبريلُ ـ صلوات الله عليه ـ خوفها، قال: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ﴾؛ ليزول

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: السبعة ٤٠٨؛ والنشر ٢/ ٣١٧، والتيسير ١٤٨، والإتحاف ٢/ ٢٣٤ والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩٥، والحجة ٤٤٠، وإعراب القراءات ٢/ ١٤، والبحر ٦/ ١٧٠، والدر المصون ٤/ ٤٩٦.

عنها ذلك الخوف، ولكن الخوف لا يزولُ بمجرَّدِ هذا القول، بل لا بُدَّ من دلالةٍ تدلُّ على أنه كان جبريل ـ صلوات الله عليه ـ، فيحتمل أن يكون قد ظهر معجزٌ، عرفت به أنَّه جبريلُ ـ صلوات الله عليه ـ، ويحتملُ أنَّها عرفت صفة الملائكة من جهة زكريَّا ـ صلوات الله عليه ـ فلمَّا قال لها: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ﴾ أظهر لها من جسده ما عرفت به أنَّه ملكٌ؛ فيكونُ ذلك هو العلمَ، والذي يظهر أنَّها كانت تعرفُ صفة الملك بالأمارات، حين كان يأتيها بالرِّزْق في المحراب، وقال لها زكريَّا: ﴿يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَاۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ﴾ [آل عمران: ٣٧].

قوله: ﴿غُلَٰمٗا زَكِيّٗا﴾ ولداً صالحاً طاهراً من الذُّنُوب.

﴿قَالَتۡ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا﴾ إنما تعجبت مما بشَّرها جبريلُ؛ لأنَّها قد عرفت بالعادة أنَّ الولادة لا تكونُ إلاَّ من رجُلٍ، والعاداتُ عند أهل المعرفةِ معتبرةٌ في الأمُور، وإن جوَّزنا خلاف ذلك في القدرة، فليس في قولها هذا دلالةٌ على أنَّها لم تعلمْ أنَّه تعالى قادرٌ على خلق الولد ابتداءً، وكيف، وقد عرفت أنَّه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحدِّ؛ ولأنَّها كانت منفردةً بالعبادة، ومن يكونُ كذلك، لا بُدَّ أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك.

فإن قيل: قولها ﴿وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ﴾ كافٍ في المعنى، فلم قالت: ﴿وَلَمۡ أَكُ بَغِيّٗا﴾.

فالجوابُ[1] من وجهين:

أحدهما: أنها جعلت المسَّ عبارة عن النِّكاح الحلال؛ لأنَّه كنايةٌ عنه قال تعالى: ﴿مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧] والزِّنا، إنما يقال فيه: فجر بها، أو ما أشبهه.

والثاني: أن إعادتها؛ لتعظيم حالها؛ كقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وقوله تعالى: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨]. فكذا هاهنا: إن من لم تعرف من النِّساء بزوج، فأغلظ أحوالها، إذا أتت بولدٍ: أن تكُون زانيةً، فأفردت ذكر البغي بعد دخوله في الكلام؛ لأنَّه أعظم ما في بابه.

وقوله تعالى: «بَغِيًّا»: في وزنه قولان:

أحدهما ـ وهو قولُ المبرِّد ـ أنَّ وزنه «فَعُولٌ» والأصل «بَغُويٌ» فاجتمعت الياء، والواو، [ففعل فيه ما هو معروفٌ][2]، قال أبو البقاء[3]: «ولذلك لم تلحقْ تاءُ التأنيث؛ كما لم تلحقْ في صبُور وشكور» ونقل الزمخشريُّ عن أبي الفتح في كتابه «التمام» أنها فعيلٌ، قال: «ولو كانت فعُولاً، لقيل: بغُوٌّ، كما يقال: فلان نهُوٌّ عن المنكر» ولم يعقبه بنكير، ومن قال: إنها «فَعِيْلٌ» فهل هي بمعنى «فَاعِل» أو بمعنى «مَفْعُول»؟ فإن كانت

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٧٠.

(٢) في أ: فأدغمت الواو في الياء.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٢.

٣٦ ـــــــ

قيل: حملتْ، وهي بنتُ [ثلاثَ عشرة سنةً][١].

وقيل: بنتُ عشرين، وقد كانت حاضتْ حيضتين قبل أن تحمل، وليس في القرآن ما يدلُّ على شيء من هذه الأحوال.

قوله تعالى: ﴿فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ﴾: الجارُّ والمجرورُ في محلِّ نصب على الحال، أي: انتبذتْ، وهو مصاحبٌ لها؛ كقوله: [الوافر]

٣٥٨٥ ـ ..... تَـدُوسُ بِـنَـا الـجَـمـاجِـمَ والـتَّـرِيـبـا[٢]

والمعنى: اعتزلت، وهو في بطنها؛ كقوله: ﴿تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: تنبتُ، والدُّهْنُ فيها.

﴿مَكَانًا قَصِيًّا﴾: بعيداً من أهلها.

قال ابن عبَّاس[٣] ـ رضي الله عنهما ـ: أقصى الوادي، وهو وادي بيت لحم؛ فراراً من قومها أن يُعَيِّروها بولادتها من غير زوج[٤].

واختلفوا في علَّة الانتباذِ[٥][٦]؛ فروى الثعلبيُّ في «العَرائسِ» عن وهب قال: إنَّ مريم لمَّا حملتْ بعيسى ـ صلوات الله عليه ـ كان معها ابنُ عمٍّ لها يُسمَّى «يُوسُفَ النَّجَّار»، وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند «جَبَلِ صُهْيُون»، وكانت مريمُ ويوسفُ يخدمان ذلك المسجدَ، ولا يعلمُ من أهل زمانهما أحدٌ أشدُّ اجتهاداً منهما، وأوَّلُ من عرف حمل مريم يوسفُ، فتحير في أمرها، فكلَّما أراد أن يتَّهمها، ذكر صلاحها، وعبادتها، وأنَّها لم تغبْ عنه ساعةً قطُّ؛ فقال: إنَّه قد وقع في نفسي من أمركِ شيءٌ، وقد حرصتُ على كتمانِهِ، فغلبني ذلك، فرأيتُ أنَّ الكلام فيه أشفى لصدْرِي فقالت: قُلْ قَوْلاً جَمِيلاً.

قال: أخبريني يا مريمُ، هَلْ يَنبتُ زَرْعٌ بِغيْرِ بذْرٍ؟ وهلْ تَنْبُتُ شَجَرةٌ من غَيْرِ غَيْثٍ؟ وهَلْ يكُونُ ولدٌ من غَيْرِ ذكرٍ؟ قالتْ: نَعَمْ، أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللَّه تعالى أنْبَتَ الزَّرْعَ يوْمَ خلقهُ مِنْ غَيْرِ بَذْرٍ، وهذا البَذْرُ إنَّما حصل مِنَ الزَّرْعِ الذي أنْبَتَهُ من غَيْرِ بَذْرٍ.

ألم تعلم أنَّ الله أنبتَ الشَّجرَةَ بغير غَيْثٍ، وبالقُدْرةِ جعل الغَيْثَ حياةَ الشَّجرةِ، بعدمَا خلقَ اللَّهُ كُلَّ واحدٍ مِنها على حدةٍ؟ أو تقُول: إنَّ الله لا يقدرُ على أنْ يُنْبِتَ الشَّجرة حتَّى استعان بالماءِ، ولوْلاَ ذلكَ، لَمْ يَقْدِرْ على إنباتها؟!.

قال يُوسفُ: لا أقُولُ هذا، ولكنِّي أقُولُ: إنَّ الله تعالى قادرٌ على مَا يَشَاءُ، فيقُول: كُنْ فَيكُونُ، فقالت لهُ مريمُ: أو لَمْ تعلمْ أنَّ الله خلق آدَمَ وامْرأتهُ حوَّاء من غير ذكرٍ، ولا

---

(١) في ب: عشر.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٢.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٢) عن ابن عباس.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٧٢.
(٦) ينظر: تفسير الرازي (٢١/ ١٧٢).

أنثى، فعندهُ زالتِ التُّهْمَةُ عن قلبهِ، وكان ينُوبُ عنها في خدمةِ المسجدِ؛ لاستيلاءِ الضَّعْف عليها؛ بسبب الحَمْلِ، وضيق القَلْبِ، فلمَّا قرُبَ نفاسُها، أوحى الله تعالى إليها أن اخْرُجي من أرض قومكِ؛ لئلاً يقتُلُوا ولدكِ، فاحتملها يوسفُ إلى أرْضِ مِصْر على حمار لهُ، فلمَّا بلغتْ تلك البلادَ، وأدركهَا النِّفاسُ، فألْجأها إلى أصلِ نخلةٍ، وذلك في زمانِ بردٍ، فاحتضنتها، [فوضعت][1] عندها.

وقيل: إنَّها استحيت من زكريَّا، فذهبت إلى مكانٍ بعيدٍ، لئلاً يعلم بها زكريَّا ـ صلوات الله عليه ـ.

وقيل: لأنَّها كانَتْ مشهورةً في بني إسرائيل بالزُّهدِ؛ لنذْرِ أمِّهَا، وتشاحَّ الأنبياءِ في تربيتها، وتكفُّل زكريَّا بِهَا، وكان الرِّزْقُ يأتيها من عند الله تعالى، فلمَّا كانت في نهايةِ الشُّهرةِ اسْتَحْيتْ من هذه الواقعةِ، فذهَبتْ إلى مكانٍ بعيدٍ.

وقيل: خافت على ولدها من القَتْل، لو ولدته بين أظهرهم. وكلُّ هذه الوجُوهِ محتملةٌ، وليس في القرآن ما يدلُّ على شيءٍ منها.

فصل في بيان مدة حمل مريم

اختلفُوا في مُدَّة حملها، فرُوي عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّها تسعة أشهر؛ كسائر النِّساء[2] في الغالب.

وقيل: ثمانية أشهر، وكان ذلك آية أخرى؛ لأنَّه لم يعش ولدٌ يولدُ لثمانية أشهر إلاَّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ.

وقال عطاءٌ، وأبو العالية، والضحاك: سبعةُ أشهر[3] وقيل: ستَّةُ أشهر.

وقال مقاتلُ بنُ سليمان: ثلاثُ ساعاتٍ، حملت به في ساعةٍ، وصُوِّر في ساعةٍ، ووضعته حين زالتِ الشَّمْسِ من يومها[4].

وقال ابنُ عبَّاس: كان الحَمْل والولادةُ في ساعةٍ واحدة[5]، ويدلُّ عليه وجهان:

الأول: قوله: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ﴾ ﴿فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ﴾ ﴿فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ﴾، والفاء: للتعقيب؛ فدلَّت هذه الفاءاتُ على أنَّ كلَّ واحدٍ من هذه الأحوال حصل عقيبَ الآخَرِ من غير فصْلٍ؛ وذلك يوجبُ كون مدَّة الحَمْل ساعةً واحدة لا يقال: انتباذها مكاناً قصيًّا كيف يحصُلُ في ساعة واحدةٍ؛ لأنَّا نقول: السُّدي فسَّر بأنَّها ذهبت إلى أقصى موضع في جانب محرابها.

الثاني: أنَّ الله تعالى قال في وصفه ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ

---

(١) في ب: فولدت.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٢).

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧٢).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٢).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

﴿ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فثبت أن عيسى ـ صلواتُ الله عليه ـ كما قال الله تعالى: «كُنْ» فكان، وهذا مما لا يتصوَّر فيه مدَّةُ الحمل، إنَّما يتصوَّر مُدَّة الحمل في المتولِّد عن النُّطفة.

والقَصيُّ: البعيدُ.

يقال: مكانٌ قاصٍ، وقَصِيٌّ بمعنى واحدٍ؛ مثل: عاصٍ وعَصِيٌّ.

قوله تعالى: ﴿فَأَجَآءَهَا﴾: الأصلُ في «جَاءَ»: أنْ يتعدَّى لواحدٍ بنفسه، فإذا دلت عليه الهمزة، كان القياسُ يقتضي تعدِّيه لاثنين، قال الزمخشريُّ: «إلاَّ أنَّ استعماله قد تغيَّر بعد النَّقْل إلى معنى الإلجاء، ألا تراك لا تقولُ: جئتُ المكانَ، وأجاءنيه زيدٌ؛ كما تقولُ: بلغتهُ وأبلغنيه، ونظيرهُ «آتىٰ» حيثُ لم يستعمل إلا في الإعطاء، ولم تقل: أتيتُ المكان وآتانيه فلانٌ».

وقال أبو البقاء[1]: الأصلُ «جَاءَهَا» ثم عُدِّي بالهمزة إلى مفعولٍ ثانٍ، واستعمل بمعنى «ألْجَأها».

قال أبو حيَّان: قوله: إنَّ «أجَاءَهَا» [استعمل][2] بمعنى «ألْجَأهَا» يحتاجُ إلى نقل أئمةِ اللغة المستقرئين لذلك من لسانِ العرب، والإجاءةُ تدلُّ على المُطلقِ، فتصلحُ لما هو بمعنى «الإلْجَاءِ» ولما هو بمعنى «الاختيار» كما تقول: «أقَمْتُ زَيْداً» فإنه يصلحُ أن تكون إقامتك لهُ قَسْراً أو اختياراً، وأمَّا قوله: «ألا تراكَ لا تقُولُ» إلى آخره، فمن رأى أنَّ التعدية بالهمزة قياسٌ، أجاز ذلك، وإن لم يسمعْ، ومن منع، فقد سمع ذلك في «جَاءَ» فيجيزُ ذلك، وأمَّا تنظيرهُ ذلك بـ «آتى» فليس تنظيراً صحيحاً؛ لأنَّه بناهُ على أنَّ همزته للتعدية، وأنَّ أصله «آتَى» بل «آتى» ممَّا بُنِيَ على «أفْعَلَ» ولو كان منقولاً من «أتى» المتعدِّي لواحد، لكان ذلك الواحدُ هو المفعول الثاني، والفاعل هو الأوَّل، إذا عدَّيته بالهمزة، تقولُ: «أتى المالُ زيداً» و «آتى عمروٌ زيداً المالَ» فيختلفُ التركيبُ بالتعدية؛ لأنَّ «زَيْداً» عند النحويِّين هو المفعول الأول، و «المال» هو المفعولُ الثاني، وعلى ما ذكره الزمخشريُّ، كان يكون العكس، فدلَّ على أنَّه ليس على ما قاله، وأيضاً، فـ «أتى» مرادفٌ لـ «أعْطَى»، فهو مخالفٌ من حيثُ الدلالة في المعنى، وقوله: «ولمْ تقُلْ: أتَيْتُ المكانَ، وآتانيه» هذا غيرُ مسلمٍ، بل تقول: «أتَيْتُ المكَانَ» كما تقول: «جِئْتُ المكانَ» وقال الشاعر: [الوافر]

٣٥٨٦ ـ أتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أنتُمْ فقَالُوا: الجِنُّ قُلْتُ عِمُوا ظَلامَا[3]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٢. (٢) سقط من أ.

(٣) البيت لشمر بن الحارث وقيل لغيره ينظر: شواهد الكتاب ٢/ ٤١١، الخصائص ١/ ١٢٩، المقتضب ٢/ ٣٠٦، شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٢٥٧، الأشموني ٤/ ٩١، المقرب ١/ ٣٠٠، الهمع ٢/ ٢٥٧، التصريح ٢/ ٢٨٣، البحر ٦/ ١٧٢، الدر المصون ٤/ ٤٩٨.

ومن رأى التعدية بالهمزةِ قياساً، قال: «آتانيه» قال شهاب الدين: وهذه الأبحاثُ التي ذكرها الشيخُ ـ رحمه الله ـ معه ظاهرةُ الأجوبة، فلا نُطَوِّلُ بذكرها.

وقرأ الجمهورُ «فأجَاءَهَا» أي: ألْجَأهَا وساقها، ومنه قوله: [الوافر]

٣٥٨٧ ـ وجَارٍ سَارَ مُعْتَمِداً إلَيْكُمْ أجَاءَتْهُ المَخَافَةُ والرَّجَاءُ[١]

وقرأ[٢] حمَّادُ بن سلمة «فاجَأهَا» بألفٍ بعد الفاء، وهمزة بعد الجيم، من المفاجأة، بزنة «قابلها» ويقرأ[٣] بألفين صريحتين؛ كأنهم خَفَّفُوا الهمزة بعد الجيمِ، وبذلك رُويتْ بيْنَ بيْنَ.

والجمهورُ على فتح الميم من «المَخَاض» وهو وجعُ الولادةِ، ورُوِيَ عن ابن كثير[٤] بكسر الميم، فقيل: هما بمعنى، وقيل: المفتوحُ: اسمُ مصدر؛ كالعطاءِ والسلامِ، والمكسورُ مصدرٌ؛ كالقتال واللِّقاء، والفعالُ: قد جاء من واحد؛ كالعقابِ والطِّراقِ، قاله أبو البقاء[٥]، والميم أصليةٌ؛ لأنه من «تَمخَّضتِ الحامِلُ تَتَمخَّضُ».

و «إلى جذْعِ» يتعلق في قراءة العامَّة بـ «أجَاءَهَا» أي: ساقها إليه.

وفي قراءة حمَّاد بمحذوفٍ؛ لأنه حالٌ من المفعول، أي: فاجأها مستندةً إلى جذْع النَّخلةِ.

فصل في معنى الآية

المعنى: ألْجَأهَا المخاض، وهو وجعُ الولادةِ إلى جذْع النَّخْلة؛ لتستند إليها، وتتمسَّك بها عند وجع الولادة، وكانت نخلة يابسةً في الصحراء في شدَّة الشِّتاء، ولم يكُن لها سعفٌ، ولا خُضْرة، والتعريف فيها: إمَّا أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة؛ كتعريف النَّجم [والصَّعق][٦] أو كانت تلك الصَّحراء كان فيها جذْع نخلة مشهورٌ عند النَّاس.

فإن قيل: جذعُ النَّخلْة فهم منه ذلك دون سائره، وإمَّا أن يكون تعريف الجنْسِ، أي: إلى جذْعِ هذه الشَّجرة خاصَّةً؛ كأنَّ الله تعالى أرشدها إلى النَّخْلة؛ ليُطعمَها منها الرُّطب الذي هو أشبه الأشياء موافقة للنُّفساء، ولأنَّ النخلة أشدُّ الأشياء صَبْراً على البَرْد، ولا تُثْمِرُ إلاَّ عند اللِّقاح، وإذا قُطِعَ رأسُها، لم تُثْمِرْ، فكأنَّ الله تعالى قال: كما أنَّ الأنثى لا تلدُ إلاَّ مع الذَّكر،

---

(١) البيت لزهير. ينظر: ديوانه (٢٩) شرح ديوان الحماسة ١/ ٣٠٢، البحر ٦/ ١٧٢، القرطبي ١١/ ٦٣، مجاز القرآن ٢/ ٤، روح المعاني ١٦/ ٨١، الدر المصون ٤/ ٤٩٨.

(٢) ينظر في قراءاتها: المحتسب ٢/ ٣٩، والشواذ ٨٤، والقرطبي ١١/ ٦٣، والبحر ٦/ ١٧٢، والدر المصون ٤/ ٤٩٧.

(٣) نسبها ابن خالويه في الشواذ إلى حماد بن سليمان عن عاصم.

(٤) ينظر: القرطبي ١١/ ٦٣، والبحر ٦/ ١٧٢، والدر المصون ٤/ ٤٩٨.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٢.

(٦) في ب: وابن الصعق.

فكذا النَّخلة لا تُثمِر إلا باللِّقاح، ثم إنَّه أظهر الرُّطب من غَيْر اللِّقَاح؛ ليدلَّ ذلك على جواز ظُهُور الولد من غير ذكر. ﴿قَالَتْ يَٰلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا﴾ تمنَّت الموت.

فإن قيل: كيف تمنَّت الموت مع أنها كنت تعلم أنَّ الله تعالى بعث جبريل ـ صلوات الله عليه ـ ووعدها بأنْ يجعلها وولدها آيةً للعالمين.

فالجوابُ من وجوه:

الأول: تمنَّت الموت استحياءً من النَّاس، فأنْسَاها الاستحياء بشارة الملائكة بعيسى ـ صلوات الله عليه ـ.

الثاني: أنَّ عادة الصَّالحين ـ رضي الله تعالى عنهم ـ إذا وقعُوا في بلاءٍ: أن يقُولُوا ذلك، كما رُوِيَ عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أنه [نظر إلى طائرٍ][1] على شجرة، فقال: طُوبى لَكَ، يا طَائِر؛ تقعُ على الشَّجرِ، وتأكُلُ من الثَّمَر، وددت أنِّي ثمرةٌ ينقُرهَا الطَّائِرُ[2].

وعن عُمر ـ رضي الله عنه ـ أنَّه أخذ تبنة من الأرض، فقال: يا لَيْتَنِي هذه التِّبْنَةُ، يا ليتَنِي لم أكُنْ شيئاً[3].

وعن عليٍّ كُرِّم وجهه يوم الجمل: لَيْتَنِي مِتُّ قبل هذا اليومِ بعشرين سنة[4].

وعن بلالٍ ـ رضي الله عنه ـ: ليت بلالاً لم تلدهُ أمهُ[5].

فثبت أنَّ هذا الكلام يذكُرُه الصَّالحون عند اشتداد الأمْرِ عليهم.

الثالث: ـ لعلَّها قالت ذلك؛ لئلاَّ تقع المعصيةُ ممن يتكلَّم فيها، وإلاَّ فهي راضيةٌ بما بُشِّرَتْ به.

قوله تعالى: «نَسْياً» الجمهور على النون وسكون السين، وبصريح الياء بعدها، وقرأ[6] حمزة وحفص وجماعة بفتح النون، فالمكسور «فِعْل» بمعنى «مَفعُولٍ» كالذِّبح والطِّحن، ومعناه الشيء الحقيرُ الذي من شأنه أن ينسى؛ كالوتد، والحبلِ، وخرقةِ الطَّمْثِ، ونحوها. تمنت لو كانت شيئاً تافهاً لا يؤبه له من حقّه أن ينسى عادة.

قال ابن الأنباري ـ رحمه الله ـ: «من كسر فهو اسمٌ لما يُنسى، كالنِّقص؛ اسمٌ لما ينقصُ، والمفتوحُ: مصدرٌ يسدُّ مسدَّ الوصف» وقال الفرَّاء: «هما لغتان؛ كالوَتْر والوِتْر، والكسرُ أحَبُّ إليَّ».

---

(١) في ب: رأى طائراً.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧٣).
(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧٣، ١٧٤).
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧٤).
(٥) ينظر: المصدر السابق.
(٦) ينظر: السبعة ٤٠٨، والنشر ٢/ ٣١٨، والحجة ٤٤١، والتيسير ١٤٨، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩٦، وإعراب القراءات ٢/ ١٥، والإتحاف ٢/ ٢٣٥.

وقرأ محمدُ بنُ كعب القرظيُّ «نِسْئاً» بكسر[١] النون، والهمزةُ بدل الياء، وروي عنه أيضاً، وعن بكر بن حبيب السهميِّ فتحُ النون مع الهمزة، قالوا: وهو من نسأتُ اللَّبن، إذا صببت فيه ماءً، فاستهلك فيه، فالمكسورُ أيضاً كذلك الشيء المستهلك، والمفتوحُ مصدرٌ؛ كما كان ذلك من النِّسيانِ.

ونقل ابن عطيَّة عن بكر بن حبيبٍ[٢] «نَساً» بفتح النون، والسين، والقصر؛ كـ «عَصاً»، كأنه جعل فعلاً بمعنى مفعولٍ؛ كالقبضِ بمعنى المقبوض.

و «منسيًّا» نعتٌ على المبالغة، وأصله «مَنْسُويٌ» فأدغم، وقرأ[٣] أبو جعفر، والأعمشُ «مِنْسيًّا» بكسر الميم؛ للإتباع لكسرة السين، ولم يعتدُّوا بالساكن؛ لأنه حاجزٌ غير حصينٍ؛ كقولهم: «مِنْتِنٌ» و «مِنْخِرٌ»، والمقبرة والمحبرة.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ﴾: قرأ[٤] الأخوان، ونافع، وحفص بكسر ميم «مِنْ» وجرِّ «تحتها» على الجار والمجرور، والباقون بفتحها، ونصب «تحتها» فالقراءةُ الأولى تقتضي أن يكون الفاعلُ في «نَادَى» مضمراً، وفيه تأويلان:

أحدهما: هو جبريلُ، ومعنى كونه «مِنْ تحتها» أنه في مكانٍ أسفل منها؛ ويدلُّ على ذلك قراءةُ[٥] ابن عبَّاس «فناداها ملكٌ من تحتها» فصرَّح به.

ومعنى كونه أسفل منها: إما أن يكونا معاً في مكانٍ مستوٍ، وهناك مبدأ معيَّنٌ، وهو عند النَّخلة، وجبريلُ بعيدٌ عنها، فكل من كان أقرب، كان فوق، وكُلُّ من كان أبعد، كان تحت، وبهذا فسَّر الكلبيُّ قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ﴾ [الأحزاب: ١٠].

ولهذا قال بعضهم: ناداها من أقصى الوادي.

وقيل: كانت مريم على أكمةٍ عاليةٍ، وجبريل أسفل؛ قاله عكرمة.

ورُوِيَ عن عكرمة: أنَّ جبريل ناداها من تحتِ النخْلَة[٦].

و «مِنْ تَحْتِهَا» على هذا فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلقٌ بالنداء، أي: جاء النداء من هذه الجهة.

والثاني: أنه حالٌ من الفاعل، أي: فناداها، وهو تحتها.

وثاني التأويلين: أنَّ الضمير لعيسى، أي: فناداها المولودُ من تحتِ ذيلها، والجارُّ

---

(١) ينظر: المحتسب ٢/ ٤٠، والقرطبي ١١/ ٦٣، والبحر ٦/ ١٧٢، والدر المصون ٤/ ٤٩٨.

(٢) ينظر: القرطبي ١١/ ٦٣، والبحر ٦/ ١٧٢، والدر المصون ٤/ ٤٩٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٣/ ١٢، والبحر ٦/ ١٧٣، والدر المصون ٤/ ٤٩٨.

(٤) ينظر: السبعة ٤٠٨، والنشر ٢/ ٣١٨، والتيسير ١٤٨، والحجة ٤٤١، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩٦، ١٩٧، وإعراب القراءات ٢/ ١٦، والإتحاف ٢/ ٢٣٥.

(٥) ينظر: البحر ٦/ ١٧٣، والدر المصون ٤/ ٥٨٣.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٧٥.

فيه الوجهان: من كونه متعلّقاً بالنداء، أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ، والثاني أوضحُ.

والقراءة الثانية: تكونُ فيها «مَنْ» موصولةً، والظرفُ صلتها، والمرادُ بالموصول: إمَّا جبريلُ، وإمَّا عيسى.

وقرأ زِرٌّ، وعلقمةُ: «فَخَاطبَهَا» مكان «فَنَادَاها».

فصل في اختلافهم في المنادي

قال الحسنُ وسعيدُ بن جبيرٍ: إنَّ المنادي هو عيسى ـ صلوات الله عليه[١] ـ وقال ابنُ عبَّاسٍ والسديُّ، وقتادةُ، والضحاكُ، وجماعةٌ: إنَّه جبريل ـ صلوات الله عليه[٢] ـ وكانت مريمُ على أكمة [وجبريل][٣] وراء الأكمةِ تحتها.

وقال ابن عيينة، وعاصمٌ: المنادي على القراءة بالفتح هو عيسى، وعلى القراءة بالكسر هو الملكُ، والأوَّل أقربُ لوجوهٍ:

الأول: أن قوله: ﴿**فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا**﴾ بفتح الميم إنَّما يستعملُ إذا كان قد عُلِم قبل ذلك أنَّ تحتها أحداً، والذي عُلِمَ كونه تحتها هو عيسى ـ صلوات الله عليه ـ فوجب حملُ اللفظ عليه، وأما قراءةُ كسر الميم، فلا تقتضي كون المنادي «جبريل» صلواتُ الله عليه.

الثاني: أنَّ ذلك الموضع موضعُ اللَّوْث والنَّظر إلى العورة، وذلك لا يليقُ بالملائكةِ.

الثالث: أن قوله «فَنَادَاهَا» فعلٌ، ولا بُدَّ أن يكون فاعله قد تقدَّم ذكره، والذي تقدَّم ذكره هو جبرائيل، وعيسى ـ صلوات الله عليهما ـ، إلا أنَّ ذكر عيسى أقربُ؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ﴾ والضمير عائدٌ إلى المسيح، فكان حمله عليه أولى.

الرابع: أنَّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ لو لم يكُن كلَّمها، لما علمتْ أنه ينطقُ، ولما كانت تُشيرُ إلى عيسى بالكلام.

فصل في معنى الآية على القولين

من قال: المُنادِي: هو عيسى، فالمعنى: أنَّ الله تعالى أنطقه لها حين وضعتهُ تطييباً لقلبها، وإزالةً للوحشة عنها؛ حتى تشاهد في أوَّل الأمر ما بشَّرها به جبريلُ ـ صلوات الله عليه ـ من عُلُوِّ شأن ذلك الولد.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
وعن الحسن وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

ومن قال: المنادي هو جبريلُ ـ صلوات الله عليه ـ قال: إنه أرسل إليها؛ ليناديها بهذه الكلمات؛ كما أرسل إليها في أوَّل الأمر؛ تذكيراً للبشارات المتقدمة.

قوله: «ألاَّ تَحْزَنِي» يجوز في «أنْ» أن تكون مفسرةً؛ لتقدُّمها ما هو بمعنى القول، و «لا» على هذا: ناهيةٌ، وحذف النون للجزم؛ وأن تكون الناصبة، و «لا» حينئذٍ نافيةٌ، وحذفُ النُّون للنَّصْب، ومحلُّ «أنْ»: إمَّا نصب، أو جرٌّ؛ لأنها على حذفِ حرفِ الجرِّ، أي: فَنَادَاهَا بكذا، والضميرُ في «تحتها»: إمَّا لمريم ـ صلوات الله عليها ـ وإمَّا للنَّخلة، والأول أولى؛ لتوافق الضميرين.

قوله تعالى: [«سَرِيًّا»] يجوز أن يكون مفعولاً أوَّل، و «تَحْتك» مفعولٌ ثانٍ؛ لأنها بمعنى «صيَّر» ويجوز أن تكون بمعنى «خلق» فتكون «تَحْتَكِ» لغواً.

والسَّرِيُّ: فيه قولان:

أحدهما: إنه الرَّجلُ المرتفع القدر، من «سَرُوَ يَسْرُو» كـ «شَرُفَ، يَشْرُفُ» فهو سريٌّ، وأصله سَرِيوٌ؛ فأعلَّ إعلال سيِّدٍ، فلامهُ واوٌ، والمراد به في الآية عيسى ابنُ مريم ـ صلوات الله عليه ـ، ويجمعُ «سريٌّ» على «سراة» بفتح السين، وسُرَواء؛ كظرفاء، وهما جمعان شاذَّان، بل قياسُ جمعه «أسْرِيَاء» كغَنِيٍّ، وأغنياء، وقيل: السَّرِيُّ: من «سَرَوْتُ الثَّوبَ» أي: نزعتهُ، وسروتُ الجُلَّ عن الفرس، أي: نزعتهُ؛ كأنَّ السريَّ سرى ثوبه؛ بخلاف المُدَّثِّر، والمُتزمِّل، قاله الراغب[1].

والثاني: أنه النَّهْر الصغير، ويناسبه «فكُلِي واشْرَبِي» واشتقاقه من «سَرَى، يَسْرِي» لأن الماءَ يَسْري فيه، فلامه على هذا ياء؛ وأنشدوا للبيدِ: [الرجز]

٣٥٨٨ ـ فَتوسَّطَا عُرْضَ السَّرِيِّ فصَدَّعا مَسْجُورةً مُتَجَاوِزاً قُلاَّمُهَا[2]

فصل

قال الحسن، وابن زيدٍ: السَّريُّ هو عيسى، والسَّريُّ: هو النَّبيلُ الجليلُ[3].

يقال: فلانٌ من سرواتِ قومه، أي: من أشرافهم، وروي أن الحسن رجع عنه.

وروي عن قتادة وغيره: أن الحسن تلا هذه الآية وإلى جنبه حُمَيد بن عبد الرَّحمن الحميريُّ ـ رضي الله عنه ـ: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾.

فقال: إن كان لسريًّا، وإن كان لكريماً، فقال له حميدٌ: يا أبا سعيد، إنما هو

---

(١) ينظر: المفردات ٢٣١.

(٢) من معلقته، ينظر: ديوانه ١٧٠، شرح القصائد العشر ٢٧٢، الطبري ١٦/ ٥٤، البحر المحيط ٦/ ١٦٢، القرطبي ١١/ ٦٤، روح المعاني ١٦/ ٨٣، اللسان «سجر»، الدر المصون ٤/ ٤٩٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٣٠) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

الجدول، فقال له الحسنُ «مِنْ ثَمَّ [تُعْجِبُنِي مُجالستُكَ»[١]][٢].

واحتجَّ من قال: هو النَّهر بأنَّ النبيَّ ﷺ سُئِل عن السَّريِّ، فقال ـ صلوات الله عليه وسلامه[٣] ـ هو الجدولُ، وبقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَكُلِي وَٱشْرَبِي﴾ فدلَّ على أنَّه النَّهر؛ حتى ينضاف الماءُ إلى الرُّطب، فتأكل وتشرب.

واحتجَّ من قال: إنَّه عيسى بأنَّ النهر لا يكون تحتها، بل إلى جنبها، ولا يجوزُ أن يكون يُجابُ عنه بأن المراد أنَّه جعل النَّهر تحت أمرها يجري بأمرها، ويقف بأمرها؛ لقوله: ﴿وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِي مِن تَحْتِيٓ﴾ [الزخرف: ٥١] لأنَّ هذا حمل اللفظ على مجازه، ولو حملناه على عيسى، لم يحتج إلى هذا المجاز.

وأيضاً: فإنَّه موافقٌ لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠].

وأجيب[٤]: بما تقدَّم أن المكان المستوي، إذا كان فيه مبدأٌ معيَّن، فكلُّ من كان أقرب منه، كان فوق، وكل من كان أبعد منه، كان تحت.

فصل في التفريع على القول بأن السريّ النهر

إذا قيل: إنَّ السَّرِيَّ: هو النَّهر، ففيه وجهان:

الأول: قال ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: إنَّ جبرائيل ـ صلواتُ الله عليه وسلامه ـ ضرب برجله الأرض[٥].

وقيل: عيسى؛ فظهرت عينُ ماءٍ عذبٍ، وجرى.

وقيل: كان هناك ماءٌ جارٍ، والأول أقربُ؛ لأنَّ قوله ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ يدلُّ على الحدوث في ذلك الوقت؛ ولأنَّ الله تعالى ذكرهُ تعظيماً لشأنها، وذلك لا يدلُّ إلا على الوجه الذي قلناه.

وقيل: كان هناك نهرٌ يابسٌ أجرى الله فيه الماء، وحيث النخلة اليابسة، فأورقتْ، وأثمرتْ، وأرطبتْ.

---

(١) في ب: تعجبنا مجالسك.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٣) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٧) عن البراء مرفوعاً وعزاه إلى الطبراني في «الصغير» وقال: وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٣) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
وفي الباب عن ابن عمر: ذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٥٧ ـ ٥٨) وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى ابن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٣) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن النجار.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٧٥.

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ١٩٣).

قال أبو عبيدة والفرَّاء: السَّريُّ: هو النَّهْرُ مطلقاً.

وقال الأخفشُ: هو النَّهْرُ الصَّغير.

قوله تعالى: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾: يجوز أن تكون الباءُ في «بِجِذْعِ» زائدة، كهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ﴾ [البقرة: ١٩٥] [وقوله]:

٣٥٨٩ ـ ....لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ(١)

وأنشد الطبريُّ ـ رحمه الله تعالى ـ: [الطويل]

٣٥٩٠ ـ بِوادِ يَمانٍ يُنْبِتُ السِّدْرَ صدْرُهُ وأسْفَلُهُ بالمَرْخِ والشَّبَهانِ(٢)

أي: ينبت المرخ أي: هُزِّي جذْعَ النَّخلةِ.

أو حركي جذْعَ النَّخلة. قال الفرَّاء: العربُ تقول: هزَّهُ، وهزَّ به، وأخذ الخطام وأخذ بالخطام، وزوَّجتُك فلانة، وبفُلانةٍ ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً، والجارُّ حالٌ من ذلك المحذوف، تقديره: وهُزِّي إليك رُطباً كائناً بجذع النخلة، ويجوز أن يكون هذا محمولاً على المعنى؛ إذ التقدير: هُزِّي الثمرةَ بسبب هزِّ الجِذْعِ، أي: انفُضِي الجِذْع، وإليه نحا الزمخشريُّ؛ فإنه قال: «أو افْعَلِي الهَزَّ»؛ كقوله: [الطويل]

٣٥٩١ ـ ..... يَجْرَحْ في عَراقِيبِها نَصْلِي(٣)

قال أبو حيَّان: وفي هذه الآيةِ، وفي قوله تعالى: ﴿وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: ٣٢] ما يردُّ على القاعدة المقرَّرةِ في علم النَّحو: من أنَّه لا يتعدَّى فعلُ المضمرِ المُتَّصل إلى ضميره المتَّصلِ، إلاَّ في باب «ظنَّ» وفي لَفْظَتَيْ «فَقَدَ، وعدِمَ» لا يقالُ: ضربْتَكَ، ولا ضَرَبْتُني، أي: ضَربْتَ أنْتَ نَفْسَكَ، وضَربْتُ أنَا نفسي، وإنما يؤتىٰ في هذا بالنَّفْسِ، وحكمُ المجرور بالحرف حكمُ المنصوب؛ فلا يقال: هَزَزْتَ إليك، ولا زيدٌ هزَّ إليه؛ ولذلك جعل النحويُّون «عَنْ» و «عَلَى» اسمين في قول امرىء القيس: [الطويل]

٣٥٩٢ ـ دَعْ عَنْكَ نَهباً صبحَ في حُجُراتِهِ ولكِنْ حديثاً ما حَدِيثُ الرَّواحِلِ(٤)

وقول الآخر: [المتقارب]

٣٥٩٣ ـ هَوِّنْ عليكَ فإنَّ الأمُورَ بِكَفِّ الإلهِ مقاديرُهَا(٥)

وقد ثبت بذلك كونهما اسمين؛ لدُخُولِ حرفِ الجرِّ عليهما في قوله: [الطويل]

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للأحول اليشكري وقيل لغيره، ينظر: مجاز القرآن ٢/ ٤٨، البحر ٦/ ١٧٤، القرطبي ١٢/ ٢٥، التهذيب «شهم»، اللسان «شبه»، الدر المصون ٤/ ٥٠٠.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

٣٥٩٤ ـ غَدَتْ من عليهِ بعدما تمَّ ظمؤهَا تَصِلُ وعن قَيْضٍ بِبَيْدَاءَ مَجْهَلِ[(١)]

وقول الآخر: [البسيط]

٣٥٩٥ ـ فَقُلْتُ للرَّكْبِ لمَّا أن عَلا بِهِمُ مِنْ عَنْ يمينِ الحُبَيَّا نظرةٌ قَبَلُ[(٢)]

وأمَّا «إلى» فحرفٌ بلا خلافٍ، فلا يمكنُ فيها أن تكون اسماً؛ كـ «عَنْ» و «عَلَى» ثم أجاب: بأنَّ «إليكِ» في الآيتين لا تتعلقُ بالفعل قبله، إنما تتعلَّقُ بمحذوفٍ على جهةِ البيان، تقديره: «أعني إليك» قال: «كما تأولوا ذلك في قوله: ﴿إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢١] في أحد الأوجه».

قال شهاب الدين ـ رضي الله تعالى عنه ـ: وفي ذلك جوابان آخران:

أحدهما: أن الفعل الممنوع إلى الضمير المتصل، إنما هو حيث يكون الفعلُ واقعاً بذلك الضمير، والضمير محلٌّ له؛ نحو: «دَعْ عنْكَ» و «هوِّنْ عليْكَ» وأمَّا الهزُّ والضمُّ، فليسا واقعين بالكاف، فلا محذور.

والثاني: أنَّ الكلام على حذف مضافٍ، تقديره: هُزِّي إلى جهتك ونحوك واضمم إلى جهتك ونحوك.

فصل في المراد بجذع النخلة

قال [القفال[(٣)]][(٤)]: الجِذْعُ من النَّخلة: هو الأسفل، وما دُون الرَّأس الذي عليه الثَّمرة.

وقال قطربٌ: كُلُّ خشبة في أصل شجرة، فهي جذعٌ.

قوله: «تُسَاقِطْ» قرأ حمزةُ[(٥)] «تَسَاقَطْ» بفتح التاء، وتخفيف السين، وفتح القاف، والباقون ـ غير حفص ـ كذلك إلا أنَّهم شدَّدُوا السِّين، وحفصٌ، بضم التاء، وتخفيف السين، وكسر القاف.

فأصلُ قراءةِ غير حفص «تتساقطْ» بتاءين، مضارع «تَساقَطَ» فحذف حمزة إحدى التاءين تخفيفاً؛ نحو: ﴿تَنَزَّلُ﴾ [القدر: ٤] و ﴿تَذَكَّرون﴾ [الأنعام: ١٥٢]، والباقون أدغمُوا التاء في السِّين، وقراءة حفص مضارعُ «سَاقَطَ».

---

(١) تقدم.

(٢) البيت للقطامي ينظر: ديوانه (٥)، شرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٤١، المقرب ١/ ١٩٥، اللسان «عنن»، الدر المصون ٤/ ٥٠٠.

(٣) في ب: الفقهاء. (٤) في أ: الفقهاء.

(٥) ينظر في قراءاتها: السبعة ٤٠٩، والتيسير ١٤٩، والنشر ٢/ ٣١٨، والحجة ٤٤٢، والمحتسب ٢/ ٤٠، والحجة للقراء السبعة ٥/ ١٩٧، ١٩٨، وإعراب القراءات ٢/ ١٦، ١٧، والإتحاف ٢/ ٢٣٥، والقرطبي ١١/ ٦٤، والبحر ٦/ ١٧٥.

٤٨ ـــــــ

والجَنِيُّ: ما طاب، وصلح للاجتناء، وهو «فَعِيلٌ» بمعنى مفعول أي رُطَباً مَجنيًا، وقيل: بمعنى فاعلٍ، أي: طريًا، والجنى والجنيُّ أيضاً: المُجْتَنَى من العسلِ، وأجْنَى الشَّجَرُ: أدْرَكَ ثمرهُ، وأجنتِ الأرضُ: كَثُرَ جناها، واستعير من ذلك «جنى فلانٌ جنايةً» كما استعير «اجْتَرَمَ جَريمَةً».

فصل في معنى الآية

المعنى جمعنا لك بين الشُّرب والأكل.

قال عمروُ بنُ ميمُون: ليس شيءٌ خيرٌ من التَّمر والرُّطب، ثم تلا هذه الآية.

وقال بعضُ العلماءِ: أكْلُ الرُّطبِ والتَّمرةِ للمرأةِ الَّتي ضربها الطَّلق يُسَهِّل عليها الولادة.

قال الرَّبيعُ بنُ خيثمٍ: ما للنُّفساءِ عندي خيرٌ من الرُّطب، ولا للمرضِ خيرٌ من العسل[1].

قالت المعتزلةُ: هذه الأفعالُ الخارقةُ للعادةِ كانت معجزة لزكريًا وغيره من الأنبياء؛ وهذا باطلٌ؛ لأنَّ زكريًا ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ ما كان له علمٌ بحالها ومكانها، فكيف بتلك المعجزات؟ بل الحقُّ أنها كانت كراماتٍ لمريم، أو إرهاصاً لعيسى ـ صلوات الله عليهما ـ، لأنَّ النَّخلة لم تكُن مثمرةً، إذ ذاك؛ لأن ميلادهُ كان في زمن الشتاء، وليس ذاك وقت ثَمرٍ.

قوله تعالى: ﴿وَقَرِّي عَيْنًا﴾: نصب «عَيْناً» على التمييز منقولٌ من الفاعل؛ إذ الأصلُ: لتقرَّ عينُك، والعامَّة على فتح القاف من «قَرِّي» أمراً من قرَّت عينهُ تَقَرُّ، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع.

وقُرِىء[2] بكسر القاف، وهي لغةُ نجدٍ؛ يقولون: قرَّت عينهُ تقرُّ، بفتح العين في الماضي، وكسرها في المضارع، والمشهورُ: أن مكسور العين في الماضي لـ «العيْنِ»، والمفتوحها في «المَكَان» يقال: قررتُ بالمكانِ أقرُّ به، وقد يقال: قررتُ بالمكانِ بالكسر، وسيأتي ذلك في قوله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وفي وصف العين بذلك تأويلان:

أحدهما: أنَّه مأخوذٌ من «القُرّ» وهو البردُ: وذلك أنَّ العين، إذا فرح صاحبها، كان دمعُها قارًا، أي: بارداً، وإذا حزن، كان حارًا؛ ولذلك قالوا في الدعاء عليه: «أسْخَنَ اللَّهُ عيْنَهُ» وفي الدعاء له: «أقر اللَّهُ عيْنهُ» وما أحلى قول أبي تمَّام ـ رحمه الله تعالى ـ: [الطويل]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر: القرطبي ١١/ ٦٥، والبحر المحيط ١٦/ ١٧٥ والكشاف ٣/ ١٤، والدر المصون ٤/ ٥٠٢.

٥٠ ـــــــ

ولم يُؤثِّر هنا شذوذاً، وهذا نظيرُ قول الآخر: [البسيط]

٣٥٩٩ ـ لولا فَوارِسُ مِنْ نُعْمٍ وأَسْرتِهِمْ يَوْمَ الصُّلَيْفاءِ لَمْ يُوفونَ بالجَارِ[١]

فلم يعمل «لَمْ» وأبقى نونَ الرَّفع.

و «من البشر» حالٌ من «أحَداً» لأنه لو تأخَّر، لكان وصفاً، وقال أبو البقاء[٢]: «أو مفعول» يعني أنه متعلِّق بنفس الفعل قبله.

قوله تعالى: «فَقُولِي» بين هذا الجواب، وشرطه جملةٌ محذوفةٌ، تقديره: فإمَّا ترينَّ من البشرِ أحداً، فسألك الكلام، فقُولي، وبهذا المقدَّر نخلصُ من إشكالٍ: وهو أنَّ قولها «فَلَنْ أكَلِّمَ اليومَ إنسيًّا» كلامٌ؛ فيكون ذلك تناقضاً؛ لأنها قد كلَّمت إنسيًّا بهذا الكلامِ، وجوابه ما تقدَّم.

ولذلك قال بعضهم: إنَّها ما نذرتْ في الحال، بل صبرتْ؛ حتَّى أتاها القَوْم، فذكرت لهم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾.

وقيل: المرادُ بقوله «فقُولي» إلى آخره، أنه بالإشارة، وليس بشيء؛ بل المعنى: فلن أكلِّم اليوم إنسيًّا بعد هذا الكلامِ.

وقرأ[٣] زيدُ بن عليٍّ «صِيَاماً» بدل «صوماً»، وهما مصدران.

فصل في معنى صوماً

معنى قوله تعالى: «صَوْماً»: أي صمتاً، وكذلك كان يقرأ ابن مسعُود ـ رضي الله عنه ـ. والصَّوم في اللُّغة: الإمْسَاك عن الطَّعام والكلام.

قال السديُّ: كان في بني إسرائيل[٤] من إذا أراد أن يجتهد، صام عن الكلام، كما يصوم عن الطَّعام، فلا يتكلَّم حتَّى يُمْسِيَ.

قيل: كانت تُكلِّمُ الملائكة، ولا تكلِّم الإنْسَ.

قيل: أمرها الله تعالى بنذر الصَّمْت؛ لئلاَّ تشرع مع من اتَّهَمَهَا في الكلام؛ لمعنيين:

أحدهما: أن كلام عيسى ـ صلوات الله عليه ـ أقوى في إزالةِ التُّهمَة من كلامهما، وفيه دلالةٌ على أنَّ تفويض[٥] [الأمر][٦] إلى الأفضلِ أولى.

---

(١) ينظر البيت في الخصائص ١/٣٨٨، والمحتسب ٢/٤٢، شرح المفصل لابن يعيش ٧/٨، المغني ٢/٣٣٩، التصريح ٢/٢٤٧، الهمع ٢/٥٦، الأشموني ٤/٦، الدرر ٢/٧٢، الخزانة ٩/٥، اللسان «صلف»، الدر المصون ٤/٥٠٢.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/١١٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٦/١٧٦، والكشاف ٣/١٤ والدر المصون ٤/٥٠٢.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/١٩٣) عن السدي.

(٥) في ب: الكلام. (٦) في ب: الكلام.

٥٢ ـــــــ

غارٍ، ومكثَ أربعين يوماً؛ حتَّى طهرتْ من نفاسها، ثم حملتهُ مريمُ إلى قومها، فكلَّمها عيسى في الطَّريق؛ فقال: يا أمَّاهُ، أبشري؛ فإنِّي عبد الله، ومسيحه، فلما دخلت على أهلها ومعها الصَّبيُّ، بكَوْا، وحَزِنُوا، وكانُوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا ﴿يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔٗا فَرِيّٗا﴾ عظيماً مُنكراً.

قال أبو عبيدة: كُلُّ أمرٍ فائق من عجبٍ، أو عملٍ، فهو فَرِيٌّ؛ وهذا منهم على وجه الذَّمِّ، والتَّوبيخ؛ لقولهم بعده: ﴿يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا﴾.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ﴾ يريدون: يا شبيهة هارون، قال قتادةُ، وكعبٌ، وابنُ زيدٍ، والمغيرة بنُ شعبة ـ رضي الله عنهم ـ: كان هارُون رجلاً صالحاً عابداً مقدَّماً في بني إسرائيل، رُوِيَ أنَّه تبعَ جنازتهُ يوم مات أربعُون ألفاً، كلُّهم يسمَّى هارون من بني إسرائيل سوى سائر النَّاس، شبَّهُوها به على معنى أنَّنا ظننَّا أنَّك مثلهُ في الصَّلاح، وليس المرادُ منه الأُخُوَّة في النَّسب؛ كقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِۖ﴾[1] [الإسراء: ٢٧].

روى المغيرةُ بنُ شعبة ـ رضي الله عنه ـ قال: لما قدمتُ [خراسان][2] سألُوني، فقالوا: إنَّكُم تقرءون: ﴿يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ﴾ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلمَّا قدمتُ على رسول الله ﷺ سألتهُ عن ذلك، فقال: إنَّهُمْ كانُوا يُسمَّون بأنبيائهم والصَّالحين قبلهم[3].

قال ابن كثيرٍ: وأخطأ محمَّد بن كعبٍ القرظيُّ في زعمه أنَّها أختُ موسى وهارون نسباً؛ فإنَّ بينهما من الدُّهُور الطَّويلة ما لا يخفى على من عندهُ أدنى علم، وكأنَّه غرَّه أنَّ في التَّوراة أن مريم ـ أخت موسى، وهارون ـ ضربتْ بالدُّفِّ يوم نجَّى الله موسى وقومه، وغرقَ فرعونُ وجنودهُ، فاعتقد أنَّ هذه هي تلك، وهذا في غاية البُطلان ومخالفةٌ للحديث الصحيح المتقدِّم.

وقال الكلبيُّ: كان هارونُ أخا مريم من أبيها، وكان أمثل رجُل في بني إسرائيل[4].

وقال السُّديُّ: إنَّما عنوا به هارُون أخا موسى[5]؛ لأنَّها كانت من نسله، كما يقال

---

(١) ينظر: تفسير الطبري (٨/ ٣٣٥) والماوردي (٣/ ٣٦٨ـ ٣٦٩) والبغوي (٣/ ١٩٣ـ ١٩٤) والقرطبي (١١/ ٦٨).

(٢) في ب: نجران.

(٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٦٨٥) والترمذي (٢/ ١٤٤) وأحمد (٤/ ٢٥٢) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٩٣). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٤).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي وأخرجه الطبري (٨/ ٣٣٦) وينظر: المصدر السابق.

للتميميّ: يا أخا تميم، ويا أخا همدان، أي: يا واحداً منهم.

وقيل: كان هارونُ فاسقاً في بني إسرائيل مُعْلِناً بالفِسْق، فشبَّهوها به. وقول الكلبيّ أقربُ؛ لوجهين:

الأول: أن الأصل في الكلام الحقيقةُ؛ فيحملُ الكلامُ على أخيها المسمّى بـ «هارُونَ».

الثاني: أنها أضيفت إليه، ووُصف أبواها بالصَّلاح؛ وحينئذ يصيرُ التوبيخُ أشدَّ؛ لأنَّ من كان حال أبويه وأخيه هذا الحال، يكونُ صدور الذَّنب منه أفحش.

ثم قالوا: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ﴾.

قال ابن عبَّاس، أي: زانياً، «وما كانَتْ أمُّك» حنَّة «بغيًا» أي: زانية، فمن أين لك هذا الولدُ[1].

قوله تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾: الإشارةُ معروفةٌ تكون باليد والعين وغير ذلك، وألفها عن ياءٍ، وأنشدوا لكثيرٍ: [الطويل]

٣٦٠٣ ـ فقُلْتُ وفي الأحشاءِ داءٌ مُخامِرٌ ... ألا حبَّذا يا عزَّ ذاكَ التَّشايرُ[2]

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ في «كَانَ» هذه أقوالٌ:

أحدها: أنها زائدةٌ، وهو قولُ أبي عبيدٍ، أي: كيف نُكَلِّمُ من في المهد، و «صَبِيًّا» على هذا: نصبٌ على الحالِ من الضمير المستتر في الجارِّ والمجرورِ الواقع صلة، وقد ردَّ أبو بكرٍ هذا القول ـ أعني كونها زائدة ـ بأنها لو كانت زائدة، لما نصبت الخبر، وهذه قد نصبتْ «صَبيًّا» وهذا الردُّ مردودٌ بما ذكرتهُ من نصبه على الحال، لا الخبر.

الثاني: أنها تامَّةٌ بمعنى حدث ووجد، والتقدير: كيف نكلِّمُ من وجد صبيًّا، و «صبيًّا» حال من الضمير في «كان».

الثالث: أنها بمعنى صار، أي: كيف نُكلِّم من صار في المهد صبيًّا، و «صَبِيًّا» على هذا: خبرها؛ فهو كقوله: [الطويل]

٣٦٠٤ ـ .... قَطَا الحَزْنِ قد كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا[3]

الرابع: أنها الناقصةُ على بابها من دلالتها على اقتران مضمونِ الجملة بالزمان الماضي، من غير تعرُّضٍ للانقطاع؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] ولذلك يعبَّر عنها بأنَّها ترادفُ «لَمْ تَزَلْ» قال الزمخشريُّ: «كان» لإيقاع مضمون الجملة في زمانٍ ماض مبهمٍ صالح للقريبِ والبعيد، وهو هنا لقريبه خاصَّة، والدَّالُّ عليه معنى

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٤).

(٢) ينظر: ديوانه ٥٠٢، البحر المحيط ٦/ ١٦٢، الدر المصون ٤/ ٥٠٣.

(٣) تقدم.

الكلام، وأنه مسوقٌ للتعجُّب، ووجه آخر: وهو أن يكون «نُكَلِّمُ» حكاية حالٍ ماضيةٍ، أي: كيف عُهِدَ قبل عيسى أن يكلم النَّاس في المهد حتى نُكلمه نحنُ؟.

وأمَّا «مَنْ» فالظاهرُ أنَّها موصولةٌ بمعنى الذي، وضعفُ جعلها نكرة موصوفة، أي: كيف نكلِّم شخصاً، أو مولوداً، وجوَّز الفرَّاء والزجاج[1] فيها أن تكون شرطيَّة، و «كان» بمعنى «يَكُنْ» وجوابُ الشرطِ: إمَّا متقدِّمٌ، وهو: «كَيْف نُكلِّمُ» أو محذوفٌ؛ لدلالةِ هذا عليه، أي: من يكن في المهدِ صبياً، فكيف نُكلِّمُهُ؟ فهي على هذا: مرفوعة المحلِّ بالابتداءِ، وعلى ما قبله: منصوبته بـ «نُكَلِّمُ» وإذا قيل بأنَّ «كان» زائدةٌ؛ هل تتحمَّلُ ضميراً، أم لا؟ فيه خلافٌ، ومن جوَّز، استدلَّ بقوله: [الوافر]

٣٦٠٥ ـ فكَيفَ إذا مررْت بدارِ قومٍ وجيرانٍ لنَا كَانُوا كِرَام[2]

فرفع بها الواو، ومن منع، تأوَّل البيت؛ بأنَّها غيرُ زائدةٍ، وأنَّ خبرها هو «لنا» قُدِّم عليها، وفصل بالجملة بين الصفة، والموصوف.

وأبو عمرو يدغمُ الدال في الصاد؛ والأكثرون على أنه إخفاء.

فصل في مناظرة مريم لقومها

لمَّا بالغوا في توبيخ مريم سكتت، وأشارت إلى عيسى، أن كلِّمُوه.

قال ابنُ مسعود: لمَّا لم يكُن لها حجَّةٌ، أشارتْ إليه؛ ليكون كلامهُ حُجَّةً لها، أي: هو الذي يُجيبُكُمْ، إذا ناطَقْتُمُوه[3].

قال السديُّ: لما أشارتْ إليه؛ ليكون كلامهُ حجَّة، غضبُوا، وقالوا: لسُخْريتُهَا بنا أشدُّ من زناها، و ﴿قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا﴾، والمهدُ: هو حجرها[4].

وقيل: هو المهدُ بعينه.

والمعنى: كيف نكلِّم صبيًّا سبيلهُ أن ينام في المهد؟!.

قال السديُّ: فلما سمعَ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ كلامهم، وكان يرضعُ، ترك الرَّضاع، وأقبل عليهم بوجهه، واتَّكأ على يساره، وأشار بسبَّابة يمينه، فقال: ﴿إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ﴾[5].

وقيل: كلَّمهم بذلك، ثم لم يتكلَّم؛ حتى بلغ مبلغاً يتكلَّم فيه الصبيانُ، وقال وهبٌ: أتاها زكريَّا ـ عليه الصلاة والسلام ـ عند مناظرتها اليهُود، فقال لعيسى: انْطِقْ بحُجَّتِكَ، إن كنت أمرتَ بها، فقال عيسى عند ذلك وهو ابنُ أربعين يوماً ـ وقال مقاتلٌ: بل هو يوم ولد ـ: إنيِّ عبد الله، أقرَّ على نفسه بالعُبوديَّة للَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ أول ما تكلَّم لئلا يتَّخذ إلهاً، وفيه فوائدُ:

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٣/ ٣٢٨.

(٢) تقدم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ١٩٤).

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٧٨).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

الأولى: أن ذلك الكلام في ذلك الوقت، كان سبباً لإزالةِ الوَهْم الذي ذهب إليه النَّصارى؛ فلا جرم: أوّل ما تكلَّم، قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ﴾.

الثانية: أنَّ الحاجة في ذلك الوقت، إنَّما هو نفي تُهْمة الزِّنا عن مريم، ثم إنَّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ لم ينصَّ على ذلك، وإنَّما نصَّ على إثبات عبوديَّة نفسه، كأنَّه جعل إزالة التُّهْمَة عن الله تعالى أولى من إزالة التُّهمة عن الأمِّ؛ فلهذا: أوَّلُ ما تكلَّم إنما تكلَّم بقوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ﴾.

الثالثة: أنَّ التكلُّم بإزالة التُّهْمَة عن [الله تعالى][1] يفيد إزالةَ التُّهمة عن الأمِّ؛ لأنَّ الله تعالى لا يخص الفاجرة بولدٍ في هذه الدرجة العالية، والمرتبة العظيمة، أمَّا التكلُّم بإزالةِ التُّهْمَة عن الأمِّ، فلا يفيدُ إزالة التُّهْمَة عن [الله تعالى][2]، فكان الاشتغالُ بذلك هاهنا أولى.

فصل في إبطال قول النصارى

في إبطال قول النصارى وجوه[3]:

الأول: أنَّهم وافقونا على أنَّ ذاته ـ سبحانه وتعالى ـ لم تحلَّ في ناسُوت عيسى، بل قالوا: الكلمةُ حلَّت فيه، والمرادُ من الكلمة العلمُ، فنقول: العلمُ، لما حصل لعيسى، ففي تلك الحالةِ: إمَّا أن يقال: إنَّه بقيَ في ذاتِ الله تعالى، أو ما بقي.

فإن كان الأوَّل، لزِمَ حُصُول الصِّفَة الواحدة في مَحَلَّيْنِ، وذلك غير معقول، ولأنَّه لو جاز أن يقال: العلمُ الحاصلُ في ذات عيسى هو العلمُ الحاصلُ في ذاتِ الله بعينه، فلم لا يجوزُ في حقِّ كلِّ واحدٍ ذلك حتى يكون العلمُ الحاصلُ لكُلِّ واحدٍ هو العلمُ الحاصلُ لذاتِ الله تعالى؟ وإن كان الثاني، لزم أن يقال: إنَّ الله تعالى لا يبقى عالماً بعد حلول علمه في عيسى، وذلك ممَّا لا يقوله عاقلٌ.

قال ابنُ الخطيب[4]:

وثانيها: مناظرة جرت بيني وبين بعض النَّصارى، فقلتُ له: هل تُسلِّم أنَّ عدم الدَّليل لا يدُلُّ على عدم المدلول، أمْ لا؟ فإن أنكرت، لزمكَ ألا يكون الله قديماً؛ لأنَّ دليل وجُودِهِ هو العالمُ، فإذا لَزِمَ من عدم الدَّليل عدمُ المدلول، لزِمَ من عدم العالم في الأزل عدم الصانع في الأزل، وإن سلَّمتَ أنَّه لا يلزمُ من عدم الدَّليل عدمُ المدلول، فنقولُ: إذا جوَّزْتَ اتحادَ كلمة الله بعيسى أو حُلولها فيه، فكيف عرفت أنَّ كلمة الله تعالى ما حلَّتْ في زيْدٍ وعمرٍو؟ بل كيف عرفتَ أنَّها ما حلّت في هذه الهرَّة، وفي هذا الكلب؟ فقال: إنَّ هذا السُّؤال لا يليقُ بك؛ لأنَّا إنَّما أثبتنا ذلك الاتحاد، أو الحلول، بناءً على ما

---

(١) في ب: أبيه.
(٢) في ب: أبيه.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨١.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨١.

ظهر على يد عيسى من إحياء الموتى، وإبراءِ الأكمه، والأبرصِ، فإذا لم نجدْ شيئاً من ذلك ظهر على يد غيره، فكيف نثبت الاتحادَ، أو الحُلُول؟ فقلتُ له: إنِّي عرفتُ بهذا الكلامِ أنَّك ما عرفت أوَّل الكلامِ؛ لأنَّك سلَّمْتَ لي أنَّ عدم الدليل لا يدلُّ على عدم المدلُول، وإذا كان هذا الحُلولُ غيرَ ممتنعٍ في الجملة، فأكثر ما في هذا الباب أنَّه وُجِدَ ما يدلُّ على حصُوله في حقِّ عيسى، ولم يوجد ذلك الدَّليلُ في حقِّ زيدٍ وعمرو، ولكن عدم الدليل لا يدلُّ على عدم المدلُول؛ فلا يلزمُ من عدم ظهورِ هذه الخوارق على يد زيدٍ وعمرٍو، وعلى السِّنَّوْرِ والكلبِ عدمُ ذلك الحُلُول، فثبت أنَّك مهما جوَّزْت القول بالاتِّحاد، والحلول، لزمك تجويزُ حُصُول ذلك الاتحادِ، والحُلُول في حقِّ كلِّ أحد، بل في حق كل حيوان ونباتٍ، ولكنَّ المذهب الذي يسُوقُ [قائلهُ][1] إلى مثل هذا [القول][2] الركيك، يكُون باطلاً قطعاً، ثم قلتُ [له] وكيف دلَّ إحياءُ الموتى، وإبراءُ الأكمهِ، والأبرصِ على ما قلت؟ أليس انقلابُ العصا ثعباناً أبعد من انقلاب الميِّت حيًّا، فإذا ظهر على يد مُوسى، ولم يدلَّ على إلهيته، فبأن لا يدلَّ هذا على إلهيَّة عيسى أولى.

وثالثها: أن دلالة أحوال عيسى على العبوديَّة أقوى من دلالتها على الربوبيَّة؛ لأنَّه كان مجتهداً في العبادة، والعبادةُ لا تليقُ إلا بالعبد، وأنَّه كان في نهاية البُعْد عن الدُّنْيا، والاحترازِ عن أهلها حتى قالت النصارى: إنَّ اليهُود قتلُوه، ومن كان في الضعف هكذا، فكيف يليقُ به الرُّبُوبيَّة؟.

ورابعها: أن المسيح: إمَّا أن يكون قديماً، أو محدثاً، والقولُ بقدمه باطلٌ؛ لأنَّا نعلمُ بالضَّرورةِ أنَّه وُلدَ، وكان طفلاً، ثم صار شابًّا، وكان يأكُل ويشْرَب، ويعرضُ له ما يعْرِضُ لسائر البشر، وإنْ كان مُحْدَثاً، كان مخلوقاً، ولا معنى للعبُوديَّة إلاَّ ذلك.

فإن قيل: المعنيُّ بالإلهيَّة أنَّه حلَّت فيه صفةُ [الإلهيَّة، قلنا:][3] هب أنَّه كان كذلك، لكنَّ الحالَّ هو صفةُ الإلهِ، والمسيح هو المحل، والمحلُّ محدثٌ مخلوقٌ، فالمسيحُ عبدٌ محدثٌ، فكيف يمكنُ وصفه بالإلهيَّة؟.

وخامسها: أنَّ الولد لا بُدَّ وأن يكون من جنس الوالد، فإن كان لله تعالى ولدٌ، فلا بُدَّ أن يكُون من جنسه، فإذاً قد اشتركا في بعض الوجوه، فإن لم يتميَّز أحدهما عن الآخر بأمر مَّا، فكلُّ واحدٍ منهما هو الآخر، وإن حصل الامتيازُ، فما به الامتيازُ غيرُ ما به الاشتراكُ؛ فيلزمُ وقوعُ التَّركيب في ذاتِ الله تعالى، وكلُّ مركَّب مُمْكِنٌ، [فالواجب][4] ممكنٌ؛ هذا خلفٌ، هذا على الاتِّحاد، والحلول.

فإن قيل: قالوا: معنى كونه إلهاً أنَّه سبحانهُ خصَّ نفسه أو بدنهُ بالقُدرة على خلق الأجسام، والتصرُّف في هذا العالمِ، فهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ النصارى نقلُوا عنه الضَّعف

---

(١) في ب: تأويله.

(٢) في ب: التأويل.

(٣) في ب: الإلٰه، فالجواب.

(٤) في ب: فالجواب.

والعَجْز، وأنَّ اليهود قتلُوه، فلو كان قادراً على خَلْق الأجسام، لما قَدَرُوا على قَتْله، بل كان هو يقْتُلُهم ويَخْلُق لنفسه عَسْكَراً يذُبُّون عنه.

فإن قيل: قالُوا: معنى كونه إلهاً أنَّه اتَّخذه ابناً لنفسه؛ على سبيل التشريف، وهو قد قال به قومٌ من النصارى، يقال لهم الآريوسية، وليس فيه كثير خطأ إلاَّ في اللفظ.

قوله تعالى: ﴿ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ قيل: معناه: سيُؤتيني الكتاب، ويجعلني نبيًّا.

روى عكرمةُ عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ هذا إخبارٌ عمَّا كتبَ له في اللَّوْح المحفُوظ؛ كما قيل للنبيِّ ﷺ: متى كُنْتَ نبيًّا؟ قال: «كُنْتُ نبيًّا، وآدمُ بَيْنَ الرُّوحِ والجسَدِ»[1] وعن الحسن ـ رضي الله عنه ـ أنَّه ألهمَ التوراة، وهو في بطن أمِّه.

وقال الأكثرون: إنه أوتيَ الإنجيل، وهو صغيرٌ طفلٌ، وكان يعقلُ عقل الرِّجال.

فمن قال: الكتابُ: هو التَّوراة، قال: لأنَّ الألف واللاَّم للعهد، ولا معهود حينئذٍ إلاَّ التوراة، ومن قال: الإنجيلُ، قال: الألفُ واللاَّم للاستغراق، وظاهرُ كلام عيسى ـ صلوات الله عليه ـ أنَّ الله تعالى آتاه الكتاب، وجعلهُ نبيًّا، وأمرهُ بالصَّلاة والزَّكاة، وأن يدعو إلى الله تعالى، وإلى دينه، وشريعته من قبل أن يكلِّمهم، وأنه تكلَّم مع أمِّه وأخبرها بحاله، وأخبرها بأنَّه يكلِّمهم بما يدلُّ على براءتها، فلهذا أشارتْ إليه بالكلام.

قال بعضهم: أخبر أنَّه نبيٌّ، ولكنَّه ما كان رسُولاً؛ لأنَّه في ذلك الوقت ما جاء بالشَّريعة، ومعنى كونه نبيًّا: رفيعُ القدر عالي الدرجة؛ وهذا ضعيف لأنَّ النبيَّ في عرف الشَّرع هو الذي خصَّه الله بالنبوَّة وبالرِّسالة، خصوصاً إذا قرن إليه ذكر الشَّرع، وهو قوله: ﴿وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ﴾ ثم قال: ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ﴾.

وقال مجاهدٌ ـ رضي الله عنه ـ معلِّماً للخَيْر[2].

وقال عطاءٌ: أدعُو إلى الله، وإلى توحيده[3] وعبادته.

وقيل: مُباركاً على من اتَّبعني.

روى قتادةُ أنَّ امرأةً رأتهُ، وهو يحيي الموتى، ويُبْرِئُ الأكمه والأبرص، فقالت: طُوبَىٰ لبطن حملك، وثدي أرضعت به، فقال عيسى مجيباً لها: طُوبَى لمن تلا كتابَ اللَّهِ واتبعَ ما فِيهِ، وعملَ بِهِ، ولمْ يَكُنْ جبَّاراً شَقِيًّا.

قوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُ﴾ يدلُّ على أن حاله لم يتغيَّر كما قيل: إنَّه عاد إلى حالِ الصِّغَر، وزوالِ التَّكْلِيف.

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨/ ٣٣٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٤٨٧) وعزاه إلى عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣٤/ ١٩٥) عن عطاء.

قوله: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُ﴾: هذه شرطيةٌ، وجوابها: إمَّا محذوفٌ مدلولٌ عليه بما تقدَّم، أي: أينما كُنْتُ، جعلني مباركاً، وإمَّا متقدِّمٌ عند من يرى ذلك، ولا جائزٌ أن تكون استفهاميةً؛ لأنَّه يلزمُ أن يعمل فيها ما قبلها، وأسماءُ الاستفهامِ لها صدرُ الكلامِ، فيتعيَّنُ أن تكون شرطيةً؛ لأنها منحصرةٌ في هذين المعنيين.

ثم قال: ﴿وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ﴾، أي: أمرني بهما.

فإن قيل: لم يكُن لعيسى مالٌ، فكيف يؤمرُ بالزَّكاة؟ قيل: معناه: بالزَّكاة، لو كان له مالٌ.

فإن قيل: كيف يُؤمَرُ بالصَّلاة والزَّكاة، مع أنَّه كان طفلاً صغيراً، والقلمُ مرفوعٌ عن الصَّغير؛ لقوله ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاثٍ»[1] الحديث.

فالجوابُ من وجهين[2]:

الأول: أنَّ قوله: ﴿وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ﴾ لا يدلُّ على أنَّه تعالى أوصاهُ بأدائهما في الحالِ، بل بعد البُلُوغ، فيكونُ المعنى على أنَّه تعالى أوصانِي بأدائهما في وَقْت وجوبهما عليَّ، وهو وقتُ البُلُوغ.

الثاني: لعلَّ الله تعالى، لمَّا انفصل عيسى عن أمِّه ـ صلوات الله عليه ـ صيَّرهُ بالغاً، عاقلاً، تامَّ الخلقة؛ ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩] فكما أنَّه تعالى خلق آدم ـ صلواتُ الله عليه وسلامه ـ تامًّا كاملاً دفعةً، فكذا القولُ في عيسى صلوات الله عليه وهذا أقربُ إلى ظاهر اللَّفْظ؛ لقوله: ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ فإنَّه يفيدُ أنَّ هذا التَّكليف متوجِّه عليه في جميع زمانِ حياته، ولكن لقائل أن يقول: لو كان الأمرُ كذلك، لكان القومُ حين رأوهُ، فقد رأوه شخصاً كامل الأعضاء، تامَّ الخِلْقَة، وصدورُ الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكونُ عجباً؛ فكان ينبغي ألاَّ يَعْجَبُوا.

والجوابُ[3] أن يقال: إنَّه تعالى جعله مع صِغَرِ جثَّته قويَّ التركيب، كامِلَ العَقْل، بحيثُ كان يمكنه أداءُ الصَّلاة والزَّكاة، والآيةُ دالَّة على أنَّ تكليفه لم يتغيَّر حين كان في الأرض، وحين رُفع إلى السَّماء، وحين ينزل مرَّة أخرى؛ لقوله ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾.

قوله تعالى: ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ «ما» مصدريةٌ ظرفيةٌ، وتقدمُ «ما» على «دام» شرطٌ في إعمالها، والتقدير: مُدَّة دوامِي حيًّا، ونقل ابن عطيَّة[4] عن عاصم، وجماعةٍ: أنهم قرءُوا «دُمْتُ» بضم الدَّالِ، وعن ابن كثيرٍ، وأبي عمرو، وأهْلِ المدينة: «دِمْتُ» بكسرها، وهذا لم نره لغيره، وليس هو موجوداً في كتب القراءات المتواترة والشاذَّة الموجودة الآن، فيجوزُ أن يكون اطَّلَعَ عليه في مصنف غريبٍ، ولا شكَّ أنَّ في «دَامَ» لغتين، يقالُ: دمتَ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٣ ـ ١٨٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٤.

(٤) ينظر: البحر ٦/ ١٧٧، الدر المصون ٤/ ٥٠٤.

تدُومُ، وهي اللغةُ الغالبةُ، ودمتَ تدامُ؛ كخِفْتَ تخَافُ، وتقدم نظيرُ هذا في مَاتَ يَمُوتُ ومَاتَ يَمَاتُ.

قوله تعالى: ﴿وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِي﴾: العامَّةُ على فتح الباء، وفيه تأويلان:

أحدهما: أنه منصوبٌ نسقاً على «مباركاً» أي: وجعلني برًّا.

والثاني: أنَّه منصوبٌ بإضمارِ فعلٍ، واختير هذا على الأوَّلِ؛ لأنَّ فيه فصلاً كثيراً بجملةِ الوصيَّةِ ومتعلَّقها.

قال الزمخشريُّ: جعل ذاتهُ برًّا؛ لفَرْط برِّه، ونصبه بفعل في معنى «أوْصَانِي» وهو «كَلَّفَنِي» لأنَّ أوْصَانِي بالصَّلاة، وكلَّفني بها واحدٌ.

وقُرِىء «برًّا» بكسر الباء[1]: إمَّا على حذفِ مضافٍ، وإمَّا على المبالغة في جعله نفس المصدر، وقد تقدَّم في البقرة: أنه يجوز أن يكون وصفاً على فعلٍ، وحكى الزَّهْراوِيُّ، وأبو البقاء[2] أنه قُرِىء بكسر الباء، والراء، وتوجيهه: أنه نسقٌ على «الصَّلاة» أي: وأوصاني بالصَّلاة وبالزَّكاةِ، وبالبرِّ، و «بِوالِدَتِي» متعلقٌ بالبرّ، أو البرّ.

فصل فيما يشير إليه قوله «وبرًّا بوالدتي»

قوله: ﴿وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِي﴾ إشارةٌ إلى تنزيه أمِّه عن الزِّنا؛ إذ لو كانت زانيةً، لما كان الرسُول المعصومُ مأمُوراً بتعظيمها وبرِّها؛ لأنه تأكَّد حقُّها عليه؛ لتمحض إذ حقها لا والد له سواها.

قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ يدلُّ على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ للَّه تعالى؛ لأنَّه لما أخبر أنه تعالى، جعله برًّا، وما جعلهُ جبَّاراً، إنما يحسنُ لو أنَّ الله تعالى جعل غيره جبَّاراً، وجعله [غير] برًّ بأمِّه؛ فإن الله تعالى، لو فعل ذلك بكلِّ أحدٍ، لم يكُن لعيسى مزيَّةُ تخصيصٍ بذلك، ومعلومٌ أنه ـ صلواتُ الله عليه وسلامهُ ـ إنما ذكر ذلك في معرض التخصيص، ومعنى قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾ أي ما جعلني جبَّاراً متكبِّراً، بل أنا خاضعٌ لأمِّي، متواضعٌ لها، ولو كنتُ جبَّاراً، كنتُ عاصياً شقيًّا.

قال بعضُ العلماء: لا تجد العاق إلا جباراً شقياً، وتلا: ﴿وَبَرًّا بِوَٰلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ ولا تجد سيِّىء الملكة إلا مختالاً فخُوراً، وقرأ: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ﴾: الألف واللام في «السَّلام» للعهدِ؛ لأنه قد تقدم لفظه في قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَيْهِ﴾ [الآية: ١٥] فهو كقوله: ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

---

(١) وهي قراءة الحسن وآخرين، ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٣٤، والمحتسب ٢/ ٤٢، والبحر ٦/ ١٧٧، والدر المصون ٤/ ٥٠٥.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٦٢.

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]، أي: ذلك السلامُ الموجَّه إلى يحيى مُوجَّهٌ إليَّ، وقال الزمخشريُّ ـ رحمه الله ـ: «والصحيحُ أن يكون هذا التعريفُ تعريضاً باللعنةِ على متَّهِمِي مريم ـ عليها السلام ـ وأعدائها من اليهُود، وتحقيقه: أنَّ اللاَّم لاستغراق الجنس، فإذا قال: وجنسُ السَّلام عليَّ خاصَّة، فقد عرَّض بأنَّ ضدَّه عليكم، ونظيره قول موسى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: ﴿وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ﴾ [طه: ٤٧].

يعني: أنَّ العذاب على من كذَّب، وتولَّى، وكان المقام مقام اللَّجاج والعِنَاد، فيليق به هذا التعريضُ».

فصل في الفرق بين السلام على يحيى، والسلام على عيسى

رُوِيَ أن عيسى ـ صلواتُ الله عليه وسلامه ـ قال ليحيى: أنت خيرٌ منِّي؛ سلَّم الله عليك، وسلَّمتُ على نفسي. وأجاب الحسنُ، فقال: إن تسليمهُ على نفسه تسليمُ اللَّه؛ لأنَّه إنَّما فعله بإذن الله.

قال القاضي[1]: السَّلام عبارةٌ عمَّا يحصُل به الأمانُ، ومنه السَّلامةُ في النِّعم، وزوال الآفاتِ، فكأنَّه سأل ربَّه ما أخبر الله تعالى أنه فعل بيحيى، وأعظمُ احتياجِ الإنسانِ إلى السَّلامة في هذه الأحْوالِ الثلاثة، وهي يومُ الولادةِ، أي: السَّلامة عند الولادة من طعْن الشَّيطان، ويومُ الموت، أي: عند الموت من الشِّرك، ويومُ البعث من الأهوال.

قال المفسِّرُون: لمَّا كلَّمهم عيسى بهذا، علمُوا براءةَ مريم، ثم سكت عيسى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ، فلَمْ يتكلَّم بعد ذلك حتَّى بلغ المدَّة التي يتكلَّم فيها الصِّبْيَان.

قوله: «يومَ ولدتُ» منصوبٌ بما تضمَّنه «عَليَّ» من الاستقرار، ولا يجوزُ نصبه بـ «السَّلام» للفَصْلِ بين المصدرِ ومعمولِه، وقرأ زيدُ بنُ[2] عليّ «ولَدَتْ» جعله فعلاً ماضياً مسنداً لضمير مريم، والتاءُ للتأنيث، و «حَيًّا» حالٌ مؤكِّدةٌ.

فصل في الرد على اليهود والنصارى

اعلم أنَّ اليهُود والنَّصارى يُنكِرُونَ أنَّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ تكلَّم في زمانِ الطفوليَّة؛ واحتجُّوا بأنَّ هذا من الوقائع العجيبة، التي تتوافرُ الدَّواعِي على نقلها، فلو وجدت، لنُقلتْ بالتَّواتر، ولو كان كذلكَ، لعرفهُ النَّصارى، لا سيَّما وهم أشدُّ النَّاس بحثاً عن أحواله، وأشدُّ النَّاس غُلُوًّا فيه؛ حتَّى ادعوا كونهُ إلهاً، ولا شكَّ أنَّ الكلام في الطفوليَّة من المناقب العظيمة، فلمَّا لم يعرفه النصارى مع شدَّة الحبِّ، وكمال البَحْثِ عنه، علمنا أنَّه لم يُوجَدْ؛ ولأنَّ اليهود أظهرُوا عداوتهُ حين ادَّعى النُّبُوَّة والرسالة، فلو أنَّه ـ صلوات الله عليه ـ تكلَّم في المَهْد، لكانت عداوتهم معه أشدَّ، ولكان قصدهم قتله أعظم، فحيثُ لم يحصُل شيءٌ من ذلك، علمنا أنَّه ما تكلَّم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٧٨، الدر المصون ٤/ ٥٠٥.

٦٢ ـــــــ

«قَالَ» يقالُ: قَالَ يَقُولُ قَوْلاً وقَالاً وقُولاً؛ كالرَّهْب، والرَّهَب والرُّهْب، وقال أبو البقاء: «والقَالُ: اسمٌ للمصدر؛ مثلُ: القِيلِ، وحُكِيَ «قُولُ الحقِّ» بضمِّ القاف؛ مثل «الرُّوح» وهي لغةٌ فيه». قال شهاب الدين: الظاهرُ أنَّ هذه مصادرُ كلُّها، ليس بعضها اسماً للمصدر، كما تقدَّم تقريره في الرَّهْبِ والرَّهَبِ والرُّهْبِ.

وقرأ طلحةُ والأعمشُ «قَالَ الحقُّ» جعل «قَالَ» فعلاً ماضياً، و «الحَقُّ» فاعلٌ، والمرادُ به الباري تعالى، أي: قَالَ اللَّهُ الحقُّ: إنَّ عيسى هو كلمةُ الله، ويكونُ قوله «الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ» خبراً لمبتدأ محذوف.

وقرأ[1] عليُّ بنُ أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ والسلميُّ، وداودُ بنُ أبي هندٍ، ونافعٌ، والكسائيُّ في رواية عنهما [«تَمْتَرُونَ» بتاء] الخطاب، والباقون بياءِ الغيبة، وتَمْتَرُون: تَفْتَعِلُون: إمَّا من المريةِ، وهي الشَّكُّ، وإمَّا من المراء، وهو الجدالُ.

وتقدَّم الكلامُ على نصب «فَيَكُونَ».

فصل فيما تشير إليه «ذلك»

«ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدَّم.

قال الزَّجَّاج[2] ـ رحمه الله ـ، أي: ذلك الذي قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ﴾ عيسى ابن مريم إشارةٌ إلى أنَّه ولدُ هذه المرأة، لا أنَّه ابنُ الله [كما زعمت النصارى][3].

وقوله: ﴿ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾، أي: يختلفُون، وأما امتراؤهُم في عيسى، فقائلٌ يقُولُ: هو ابنُ الله، وقائلٌ يقولُ: هو الله، وقائل يقُولُ: هو ساحرٌ كاذبٌ، وتقدَّم الكلامُ على ذلك في آل عمران.

ورُوِيَ أن عيسى ـ صلوات الله عليه ـ لمَّا رفع، حضر أربعةٌ من [أكابر][4] علمائهم، فقيل للأوَّل: ما تُقولُ في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرضِ، خلق، وأحيى، ثم صعد إلى السَّماء، فتبعهُ على ذلك خلقٌ، وهم اليَعْقُوبيَّةُ، وقيل للثاني: ما تقُولُ؟ قال: هو ابنُ الله، فتابعهُ على ذلك ناسٌ، وهم النسطورية، [وقيل للثالث: ما تقول؟ قال: هو إله، وأمه إله، والله إله، فتابعه على ذلك أناس، وهم الإسرائيلية][5]، وقيل للرابع: ما تقولُ؟ فقال: عبدُ الله ورسولهُ، وهو المؤمِنُ المُسْلم، وقال: أما تعلمُونَ أنَّ عيسى كان يطعمُ، وينام، وأنَّ الله تعالى لا يجُوزُ ذلك عليه، فخصمهم.

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ نفى عن نفسه الولد، أي: ما كان من نعته اتخاذ الولد.

---

(١) ينظر: الإتحاف ٢/ ٢٣٦، والقرطبي ١١/ ٧٢، والبحر ٦/ ١٧٩، والكشاف ٢/ ١٦، والدر المصون ٤/ ٥٠٦.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٥.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

(٥) سقط من أ.

والمعنى: أنَّ ثبوت الولد له محالٌ، فقوله: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ كقولنا: ما كان للَّهِ أن يكون له ثانٍ وشريكٌ، أي: لا يصحُّ ذلك، ولا ينبغي، بل يستحيلُ؛ فلا يكونُ نفياً على الحقيقةِ، وإن كان بصُورة النَّفْي.

وقيل: اللاَّم منقولةٌ، أي: ما كان ليتَّخذ من ولدٍ، والمرادُ: ما كان اللَّه أن يقُول لأحدٍ: إنَّه ولدي؛ لأنَّ مثل [هذا] الخبر كذبٌ، والكذبُ لا يليقُ بحكمةِ الله تعالى وكماله، فقوله: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ﴾ كقولنا: ما كان للَّه أن يظلم، أي: لا يليقُ بحكمته، وكمالِ إلهيَّتِهِ.

قوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ إذا أراد أن يحدث أمراً، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾، وهذا كالحُجَّة على تَنْزيهه عن الولدِ، وبيانهُ: أن الَّذي يجعلُ للَّهِ ولداً، إما أن يكون الولدُ قديماً أزليًّا، أو مُحْدَثاً، فإن كان أزليًّا، فهو محالٌ؛ لأنَّه [لو كان واجباً لذاته، لكان واجبُ الوجودِ أكثر من واحدٍ،][1] ولو كان [مُمْكِناً][2] لذاته، لافتقر في وجوده إلى الواجب لذاته؛ لأنَّ الواجب لذاته غنيٌّ لذاته، فلو كان مفتقراً في وجودهِ إلى الواجبِ لذاتهِ، كان ممكناً لذاته، والممكنُ لذاته محتاجٌ لذاته، فيكُون عبداً له؛ لأنَّهُ لا معنى للعبُوديَّة إلاَّ ذلك.

وإن كان الولدُ مُحْدَثاً، فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القديم، وإيجاده، وهو المرادُ من قوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾.

فيكونُ عَبْداً، لا ولداً؛ فثبت أنه يستحيلُ أن يكون لله ولدٌ.

فصل في قدم كلام الله تعالى

دلَّت هذه الآية على قدم كلام الله تعالى؛ لأنَّه إذا أراد إحداث شيءٍ، قال له: ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ فلو كان بقوله: «كُنْ» مُحْدَثاً، لافتقر حدوثهُ إلى قولٍ آخر، ولزمَ التَّسَلْسُل؛ وهو محال؛ فثبت أنَّ قول الله تعالى، قديمٌ، لا مُحْدَث.

واحتج المعتزلةُ بالآية على حُدُوثِ كلامِ الله تعالى من وجوه:

أحدها: أنه تعالى أدخل كلمة «إذَا» وهي دالَّة على الاستقبال؛ فوجب ألاَّ يحصُلَ ذلك القولُ إلاَّ في الاستقبال.

ثانيها: أنَّ «الفاء» للتعقيب، و «الفاءُ» في قوله: «فإنَّمَا يَقُولُ» يدلُّ على تأخير ذلك القول عن ذلك القضاء والمتأخِّر عن غيره مُحدثٌ.

وثالثها: «الفاءُ» في قوله «فَيَكُونُ» يدلُّ على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك القول من غير فصلٍ؛ فيكون قولُ اللَّهِ تعالى متقدِّماً على حُدُوث الحادث تقديماً بلا فَصْلٍ،

---

(١) في أ: يكون ولا حياء ذاته، ولو كان واجباً لذاته.

(٢) في ب: واجباً.

والمتقدم على المحدثِ تقديماً بلا فصل يكونُ مُحْدَثاً، فقولُ الله محدثٌ.

قال ابنُ الخطيبِ[١] ـ رحمه الله ـ: واستدلالُ الفريقين ضعيفٌ.

أمَّا الأوَّل؛ فلأنَّه يقتضي أن يكون قوله «كُنْ» قديماً، وذلك باطلٌ بالاتِّفاق.

وأمَّا استدلالُ المعتزلة؛ فلأنَّه يقتضي أن يكون قولُ الله تعالى الذي هو مركَّبٌ من الحروف، والأصوات مُحْدَثاً؛ وذلك لا نزاع فيه، [لأن][٢] المدَّعى قدمُه شيءٌ آخرُ.

فصل في أقوال الناس في قوله «كُنْ»

من النَّاس من أجْرَى الآيةَ على ظاهرها، وزعم أنَّه تعالى، إذا أحدث شيئاً، قال له: كُنْ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّه إما أن يقُول له: كُنْ قبل حدوثه، أو حال حُدُوثه، فإن كان الأوَّل، كان خطاباً مع المعدُوم، وهو عبثٌ، وإن كان حال حدوثه، فقد وُجِدَ بالقُدْرة، والإرادة، لا بقوله «كُنْ» ومن النَّاسِ من زعم أنَّ المراد من قوله: «كُنْ» هو التخليقُ والتكوينُ؛ لأنَّ القُدْرَة على الشَّيء غير، وتكوين الشيء غيرٌ فإنَّ الله تعالى قادرٌ في الأزل، وغير مُكَوِّن في الأزل؛ ولأنَّه الآن قادرٌ على عالم سوى هذا العالم، وغير مكوِّن له، فالقادريَّة غير المكوِّنيَّة، والتكوينُ ليس هو نفس المكوَّن؛ لأنَّ المكوَّن إنما حدث؛ لأنَّ الله تعالى كونه، وأوجده، فلو كان التَّكوين نفس المكوَّن، لكان قولنا: «المُكَوَّن إنَّما وجد بتكوين الله» بمنزلةِ قولنا: «المُكَوَّنُ إنَّما وجد بنَفْسِه» وذلك محالٌ؛ فثبت أنَّ التكوين غير المُكَوَّن، فقوله «كُنْ» إشارةٌ إلى الصفة [المسمَّاة] بالتكوين.

وقال آخرون: قوله سبحانه وتعالى: «كُنْ» عبارةٌ عن نفاذ قُدرة الله تعالى ومشيئته في المُمْكِنَات؛ فإنَّ وقوعها بتلك القُدْرة والإرادة من غير امتناع واندفاع يجرى مُجْرَى العَبْد المُطِيع المُنْقَاد لأوامر الله تعالى، فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى بهذه العبارةِ على سبيلِ الاستعارة.

قوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ﴾: قرأ[٣] ابن عامرٍ، والكوفيُّون «وإنَّ» بكسر «الهمزة» على الاستئناف، ويؤيِّدها قراءةُ أبيٍّ «إنَّ اللَّه» بالكسر، دون واو، وقرأ الباقون بفتحها، وفيها أوجهٌ:

أحدها: أنها على حذف حرف الجرِّ متعلِّقاً بما بعده، والتقدير: ولأنَّ اللَّهُ ربِّي وربُّكم فاعبدُوهُ؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨] والمعنى: لوحدانيَّته أطيعوهُ، وإليه ذهب الزمخشريُّ تابعاً للخليل وسيبويه[٤] ـ رحمة الله عليهم ـ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٦. (٢) في أ: إنما.

(٣) ينظر في قراءاتها: السبعة ٤١٠، والنشر ٢/ ٣١٨، والحجة ٤٤٤، والتيسير ١٤٩، والحجة للقراء السبعة ٥/ ٢٠٢ وإعراب القراءات ٢/ ١٩ والإتحاف ٢/ ٢٣٧، والقرطبي ١١/ ٧٢، والبحر ٦/ ١٧٩.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٤٦٤ـ ٤٦٥.

الثاني: أنها عطفٌ على «الصَّلاةِ» والتقديرُ: وأوصاني بالصلاةِ، وبأنَّ الله، وإليه ذهب الفراء[١]، ولم يذكر مكّي[٢] غيره؛ ويؤيِّده ما في مصحف أبيٍّ «وبأنَّ الله ربِّي» بإظهار الباءِ الجارَّة، وقد استُبْعِد هذا القولُ؛ لكثرةِ الفواصلِ بين المتعاطفين، وأمّا ظهورُ الباءِ في مصحفِ أبيٍّ؛ فلا يُرجِّحُ هذا؛ لأنها باءُ السببيةِ، والمعنى: بسببِ أنَّ الله ربِّي وربُّكم فاعبدُوهُ، فهي كاللاَّم.

الثالث: أن تكون «أنَّ» وما بعدها نسقاً على «أمْراً» المنصُوبِ بـ «قَضَى» والتقديرُ: وإذا قضى أمراً، وقضى أنَّ الله ربِّي وربُّكم، ذكر ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاءِ، واستبعد الناسُ صحَّة هذا النقلِ عن أبي عمرو؛ لأنَّه من الجلالةِ في العلم والمعرفة بمنزلٍ يمنعهُ من هذ القولِ؛ وذلك لأنَّه إذا عطف على «أمْراً» لزم أن يكونَ داخلاً في حيِّز الشرطِ بـ «إذَا» وكونُه تبارك وتعالى ربنا لا يتقيَّد بشرطٍ ألبتَّة، بل هو ربُّنا على الإطلاق، ونسبوا هذا الوهم لأبي عبيدة؛ لأنه كان ضعيفاً في النَّحو، وعدُّوا له غلطاتٍ، ولعلَّ ذلك منها.

الرابع: أن يكون في محلِّ رفعِ خبر ابتداءٍ مضمرٍ، تقديره: والأمرُ أنَّ الله ربِّي وربُّكم، ذكر ذلك عن الكسائيِّ، ولا حاجة إلى هذا الإضمارِ.

الخامس: أن يكون في محلِّ نصبٍ نسقاً على «الكتاب» في قوله «قال إني عبدُ الله آتاني الكتابَ» على أن يكونَ المخاطبُ بذلك مُعاصِري عيسى ـ عليه صلوات الله ـ والقائلُ لهم ذلك عيسى، وعن وهبٍ: عهد إليهم عيسى: أنَّ الله ربي وربُّكم، قال هذا القائل: ومن كسر الهمزة يكون قد عطف «إنَّ الله» على قوله «إنِّي عبد الله» فهو داخلٌ في حيِّز القولِ، وتكون الجملُ من قوله «ذلك عيسى ابْنُ مريمَ» إلى آخرها جمل اعتراضٍ.

وهذا من البعد بمكان كأنَّه قال: إنِّي عبد الله، والله ربِّي وربُّكم، فاعبدوه، وهذا قول أبي مسلمٍ[٣] الأصفهانيِّ، وهو بعيدٌ.

فصل في دلالة الآية

قوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ﴾ يدلُّ على أنَّ مدبِّر العالم، ومصلح أمورهم هو الله سبحانه وتعالى [على] خلافِ قول المُنَجِّمين، أنَّ المدبِّر للنَّاس، ومُصلحَ أمورهم في السَّعادة والشَّقاوةِ هي الكواكبُ، ويدلُّ أيضاً على أنَّ الإله واحدٌ؛ لأنَّ لفظ «الله» اسمٌ علمٌ له سبحانه، لا إله إلا هو، فلمَّا قال: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ﴾، أي: لا ربَّ للمخلوقاتِ سوى الله؛ وذلك يدلُّ على التَّوحيد.

وقوله «فاعْبدُوهُ» قد ثبتَ في أصُول الفقهِ أنَّ ترتيب الحكم على الوصف المناسب

---

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ١٦٨.

(٢) ينظر: المشكل ٢/ ٥٧.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٧.

مُشْعِرٌ بالعليَّة، فهاهنا وقع الأمر بالعبادة مُرتَّباً على ذكر وصف الربوبيَّة، فدلَّ على أنَّه إنَّما يلزمنا عبادته سبحانه؛ لكونه ربًّا لنا؛ وذلك يدلُّ على أنه تعالى إنَّما تجبُ عبادتهُ لكونهُ منعماً على الخلائق بأنواع النِّعم؛ ولذلك فإنَّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ لمَّا منع أباه من عبادة الأوثان، قال: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] أي: إنَّها لما لم تكن منعمة على العبادِ، لم تجز عبادتها، وبيّن هاهنا أنَّه لما ثبت أن الله تعالى لمَّا كان ربًّا ومُربِّياً، وجبتْ عبادتهُ، فقد ثبت طرداً وعكساً تعلُّق العبادة بكون المعبُود مُنْعِماً، ثم قال: ﴿هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ [يعنى القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة صراط مستقيم، وسمي هذا القول صراطاً مستقيماً][1] تشبيهاً بالطَّريق؛ لأنَّه المؤدِّي إلى الجنة.

قوله تعالى: ﴿فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ﴾.

قيل: المرادُ النَّصارى، سُمُّوا أحزاباً؛ لأنهم تحزَّبُوا ثلاث فرق في أمر عيسى: النُّسْطُوريَّة، والملكانيَّة [واليعقُوبيَّة][2] وقيل: المراد بالأحزاب الكفَّارُ بحيثُ يدخلُ فيهم اليهودُ، والنصارى، والكفَّار الذين كانوا في زمان محمَّد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وهذا هو الظاهرُ؛ لأنَّه تخصيصٌ فيه، ويؤيِّدهُ قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾.

قوله: ﴿مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: «مَشْهَد» مفعل: إمَّا من الشَّهادة، وإمَّا من الشُّهود، وهو الحضورُ، و «مَشْهَد» هنا: يجوز أن يراد به الزمانُ، أو المكان، أو المصدر: فإذا كان من الشهادة، والمرادُ به الزمانُ، فتقديرهُ: من وقتِ شهادة، وإن أريد به المكانُ، فتقديره: من مكانِ شهادةِ يوم، وإن أريد به المصدرُ، فتقديره: من شهادة ذلك اليوم، وأن تشهد عليهم ألسنتهم، وأيديهم، وأرجلهم، والملائكةُ، والأنبياءُ، وإذا كان من الشهود فهو الحضورُ، فتقديره: من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة، أو من مكان الشُّهود فيه، وهو الموقفُ، أو من وقت الشُّهود، وإذا كان مصدراً بحالتيه المتقدمتين، فتكونُ إضافتهُ إلى الظرف من باب الاتِّساع؛ كقوله ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن يجعل اليوم شاهداً عليهم: إمَّا حقيقة، وإمَّا مجازاً.

ووصف ذلك المشهد بأنَّه عظيمٌ؛ لأنَّه لا شيء أعظم ممَّا يشاهدُ ذلك اليوم من أهواله.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) في ب: والمار يعقوبية.

قوله: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾: هذا لفظ أمرٍ، ومعناه: التعجُّب، وأصحُّ الأعاريب فيه، كما تقرَّر في علم النَّحو: أنَّ فاعله هو المجرور بالباءِ، والباءُ زائدة، وزيادتها لازمةٌ؛ إصلاحاً للفظ؛ لأنَّ «أفعِلْ» أمراً لا يكون فاعله إلاَّ ضميراً مستتراً، ولا يجوز حذفُ الباءِ إلاَّ مع أنْ وأنَّ؛ كقوله: [الطويل]

٣٦٠٦ ـ تَرَدَّدَ فيها ضَوْؤُهَا وشُعَاعُهَا فأَحْصِنْ وأَزْنِنْ لامرىءٍ أنْ تَسَرْبَلا[1]

أي: بأنْ تسربل، فالمجرورُ مرفوعُ المحلِّ، ولا ضمير في «أفعِلْ» ولنا قولٌ ثانٍ: أن الفاعل مضمرٌ، والمراد به المتكلِّمُ؛ كأنَّ المتكلم يأمر نفسه بذلك، والمجرورُ بعده في محلِّ نصبٍ، ويعزى هذا للزَّجَّاجِ.

ولنا قولٌ ثالثٌ: أن الفاعل ضمير المصدرِ، والمجرور منصوبُ المحلِّ أيضاً، والتقدير: أحسن، يا حُسْنُ، بزيدٍ، ولشبه هذا الفاعل عند الجمهور بالفضلة لفظاً، جاز حذفه للدَّلالةِ عليه كهذه الآية، فإنَّ تقديره: وأبْصِرْ بهم، وفيه أبحاثٌ موضوعها كتبُ النَّحو.

فصل في التعجب

قالوا: التعجُّب استعظام الشي، مع الجهل؛ بسبب عظمه، ثم يجوز استعمالُ لفظ التعجُّب عند مجرَّد الاستعظام من غير خفاءِ السَّبب، أو من غير أن تكون العظمةُ سبب حصوله.

قال الفرَّاء: قال سفيانُ: قرأتُ عن شريحٍ: ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢] فقال: إنَّ الله لا يعجبُ من شيء، إنما يعجبُ من لا يعلم، قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيِّ ـ رضي الله عنه ـ فقال: إنَّ شريحاً شاعر يعجبه علمه، وعبد الله أعلمُ بذلك منه قرأها ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ﴾.

ومعناه: أنَّه صدر من الله تعالى فعلٌ، لو صدر مثله عن الخلق، لدلَّ على حصول التعجُّب في قلوبهم، وبهذا التأويل يضافُ المكرُ والاستهزاءُ إلى الله تعالى، وإذا عرفت هذا، فللتعجُّب صيغتان:

إحداهما: ما أفعلهُ، والثانيةُ أفعل به.

كقوله تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ والنحويُّون ذكروا له تأويلان:

الأول: قالوا: أكْرِمْ بزيدٍ، أصل «أكرم زيدٌ» أي: صار ذا كرمٍ، كـ «أغَدَّ البَعِيرُ» أي: صار ذا غُدَّة، إلاَّ أنه خرج على لفظ الأمْر، ومعناه الخبرُ، كما أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر، كما أخرج على لفظ الخبر ما معناه الأمر؛ كقوله سبحانه وتعالى:

---

(١) البيت لأوس بن حجر، ينظر: ديوانه ٨٤، المقرب ١/ ٧٧، الهمع ٢/ ٩٠، الدرر ٢/ ١٢٠، التهذيب واللسان «عزل»، الدر المصون ٤/ ٥٠٧.

﴿وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥] أي: يمُدُّ له الرحمنُ، والباء زائدةٌ.

الثاني: أن يقال: إنَّه أمرٌ لكُلِّ أحدٍ بأن يجعل زيداً كريماً، أي: بأن يصفه بالكرمِ، والباء زائدةٌ؛ كما في قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

قال ابن الخطيبِ[1]: وسمعتُ لبعضِ الأدباء فيه تأويلاً ثالثاً؛ وهو أن قولك: أكرم بزيدٍ، يفيدُ أنَّ زيداً بلغ في الكرمِ إلى حيثُ كأنَّه في ذاته صار كرماً؛ حتَّى لو أردتَّ جعل غيره كريماً، فهو الذي يلصقك بمقصُودك ويحصِّلُ لك غرضك.

فصل في معنى الآية

المشهورُ أنَّ معنى قوله ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾: «ما أسمعهُمْ، وما أبْصَرهُم» والتعجُّب على الله تعالى محالٌ، وإنَّما المرادُ أنَّ أسماعهم وأبصارهُم يومئذٍ جديرةٌ بأن يتعجَّب منهما بعدما كانُوا صُمًّا عُمياً في الدُّنيا.

وقيل: معناه التَّهديدُ مما يسمعُون وسيبصرُون ما يَسُوءهُمْ، ويصدعُ قلوبهم.

وقال القاضي[2]: ويحتملُ أن يكون المرادُ: أسمع هؤلاء وأبصرهم، أي: عرِّفهم حال القوم الذين يأتوننا؛ ليعتبروا وينزجروا.

وقال الجُبَّائيُّ: ويجوز: أسمع النَّاسَ بهؤلاء، وأبصرهُم بهؤلاءِ، ليعرفُوا أمرهُم، وسُوء عاقبتهم، فينزجروا عن الإتيان بمثل فعلهم.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ معمولٌ لـ «أبْصِرْ». [ولا يجوز أن يكون معمولاً لـ «أسْمِعْ» لأنه لا يفصلُ بين فعلِ التعجُّب، ومعموله؛ ولذلك كان الصحيحُ أنه] لا يجوز أن تكون المسألةُ من التنازع، وقد جوَّزه بعضهم ملتزماً إعمال الثاني، وهو خلافُ قاعدةِ الإعمال، وقيل: بل هو أمرٌ حقيقة، والمأمورُ به رسولُ الله ﷺ والمعنى: أسمعِ النَّاس، وأبصرهم بهم وبحديثهم ماذا يصنعُ بهم من العذاب؟ وهو منقولٌ عن أبي العالية.

قوله تعالى: ﴿لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ﴾.

نصب «اليَوْمَ» بما تضمَّنه الجار من قوله «في ضلالٍ مُبينٍ» أي: لكن الظالمُون استقرُّوا في ضلالٍ مبينِ اليوم، ولا يجوز أن يكون هذا الظرفُ هو الخبرَ، والجارُّ لغوٌ؛ لئلا يخبر عن الجثة [بالزمَّان؛ بخلاف] قولك: القتالُ اليوم في دارِ زيدٍ؛ فإنَّهُ يجوز الاعتباران.

فصل في معنى الآية

المعنى: ﴿لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ أي: خطأ بيِّنٍ، وفي الآخرةِ يعرفُون الحقَّ.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٨٩.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

وقيل: لكن الظَّالمُون اليوم في الآخرة في ضلال عن الجنَّة؛ بخلاف المؤمنين.

وقوله ﴿لَٰكِنِ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ من إيقاع الظَّاهر موقع المضمر.

قوله: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ﴾ هذا أمرٌ لمحمَّد ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ بأن ينذر من في زمانه، والإنذار: التخويفُ من العذاب، لكي يحذروا ترك عبادةِ الله تعالى، ويوم الحسرة: هو يوم القيامة؛ لأنَّه يكثر التحسُّر من أهل النَّار.

وقيل: يتحسَّر أيضاً في الجنَّة، إذا لم يكن من السابقين إلى الدَّرجات العالية؛ لقول رسول الله ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: «مَا مِنْ أحدٍ يمُوتُ إلاَّ ندمَ، قالوا: فَما ندمهُ يا رسُول الله ﷺ؟ قال ﷺ: إنَّ كان مُحْسناً، ندم ألاَّ يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم ألاَّ يكون نزَعَ»[1] والأول أصحُّ؛ لأن الحسرة [هَمٌّ][2]، ولا تليقُ بأهْل الجنَّة.

قوله: ﴿إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾: يجوز أن يكون منصوباً بالحسرةِ، والمصدرُ المعرَّفُ بـ «أل» يعملُ في المفعولِ الصَّريح عند بعضهم، فكيف بالظَّرف؟ ويجوز أن يكون بدلاً من «يَوْم» فيكون معمولاً لـ «أنْذِرْ» كذا قال أبو البقاء[3]، والزمخشريُّ وتبعهما أبو حيان، ولم يذكر غير البدل، وهذا لا يجوز إن كان الظَّرف باقياً على حقيقته؛ إذ يستحيلُ أن يعمل المستقبلُ في الماضي، فإن جعلت «اليوم» مفعولاً به، أي: خوِّفهُم نفس اليوم، أي: إنَّهُمْ يخافُون اليوم نفسهُ، صحَّ ذلك لخُرُوجِ الظَّرف إلى حيِّز المفاعيل الصريحة.

فصل في قوله تعالى: ﴿إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾

في قوله تعالى: ﴿إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ وجوه:

أحدها: قُضِيَ الأمرُ ببيان الدَّلائل، وشرح أمر الثَّواب والعقاب.

وثانيها: [إذ قضي الأمرُ يوم الحسرة بفناء الدُّنيا، وزوالِ التَّكليف، والأول أقرب؛ لقوله: ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وثالثها:][4] «إذ قُضِيَ الأمْرُ» فُرِغَ من الحساب، وأدخل أهل الجنَّة الجنَّة، وأهلُ النَّار النَّار، وذُبح الموتُ؛ كما روي أنَّه سُئل النبيُّ ﷺ عن قوله: ﴿إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾ فقال: «حِينَ يَجاءُ بالموتِ على صُورة كبشٍ أمْلحَ، فيذبحُ، والفريقان ينظران؛ فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحٍ، وأهلُ النَّار غمًّا إلى غمٍّ»[5].

---

(١) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٢٢) كتاب الزهد باب ٥٨، رقم (٢٤٠٣) من طريق يحيى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم (٨/ ١٧٨) وقال غريب من حديث يحيى لم نكتبه إلاَّ من حديث ابن المبارك.

(٢) في ب: غم.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٤.

(٤) سقط من: ب.

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٢٨٢) كتاب التفسير: باب وأنذرهم يوم الحسرة حديث (٤٧٣٠) ومسلم (٤/ ٢١٨٨) كتاب الجنة: باب النار يدخلها الجبارون حديث (٤٠/ ٢٨٤٩) من حديث أبي هريرة.

قوله تعالى: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جملتان حاليتان، وفيهما قولان:

أحدهما: أنهما حالان من الضمير المستتر في قوله «في ضلالٍ مبينٍ» أي: استقرُّوا في ضلالٍ مبينٍ على هاتين الحالتين السيئتين.

والثاني: أنهما حالان من مفعول «أنذِرْهُم» [أي: أنذرهُم على هذه الحالِ، وما بعدها، وعلى الأول يكون قوله «وأنْذِرْهُم»] اعتراضاً.

والمعنى: وهم في غفلةٍ عمَّا يفعلُ بهم في الآخرة ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ولا يصدقون بذلك اليوم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ أي: نُميتُ سُكَّان الأرض، ونُهلِكُهم جميعاً، ويبقى الرَّبُّ وحده، فيرثُهم ﴿وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾، فنجزيهم بأعمالهم.

[وقرأ العامَّةُ «يُرْجَعُون» بالياء من تحت مبنيًا للمفعول، والسُّلمي[1]، وابن أبي إسحاق، وعيسى مبنيًا للفاعل، والأعرج بالتاء من فوقُ مبنيًا للمفعول على الخطاب، ويجوز أن يكون التفاتاً، وألا يكون].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْـًٔا ﴿٤٢﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ اعلم أنَّ منكري التوحيد الذين أثبتُوا معبُوداً سوى الله تعالى فريقان:

منهم: من أثبت معبُوداً غير الله تعالى حيًا، عاقلاً، فاهماً، وهم النصارى.

ومنهم: من أثبت معبُوداً غير الله، جماداً ليس بحيّ ولا عاقلٍ، وهم عبدةُ الأوثان.

والفريقان، وإن اشتركا في الضَّلال، إلاَّ أنَّ ضلال عبدة الأوثان أعظم، فلمَّا بيَّن الله تعالى ضلال الفريق الأوَّل، تكلَّم في ضلال الفريق الثاني، وهم عبدةُ الأوثان؛ فقال: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ﴾ والواو في قوله: ﴿وَٱذْكُرْ﴾ عطف على قوله ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ﴾ كأنَّه لمَّا انتهت قصَّةُ زكريَّا ويحيى، وعيسى ـ صلوات الله عليهم ـ قال: قد

---

(١) ينظر في قراءاتها: الإتحاف ٢/ ٢٣٧، البحر ٦/ ١٨٠، ١٨١ والدر المصون ٤/ ٥٠٨.

ذكرتُ حال زكريًا، فاذكر حال إبراهيم ـ صلواتُ الله عليه ـ وإنَّما أمره بالذِّكر لأنَّه ـ صلوات الله عليه ـ ما كان هُو، ولا قومُه، ولا أهل بلده مشتغلين بالتَّعليم، ومطالعةِ الكتب، فإذا أخبر عن هذه القصَّة، كما كانت من غير زيادةٍ، ولا نقصانٍ، كان ذلك إخباراً عن الغَيْب، ومُعْجِزاً [قاهراً][1] دالاً على نُبُوَّته، وإنَّما ذكر الاعتبار بقصَّة إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لوجوه:

الأول: أنَّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ كان أبا العرب، وكانُوا مقرّين بعُلُوِّ شأنه، وطهارةِ دينه على ما قال تعالى ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠] فكأنه تعالى قال للعرب: إنَّ كنتم مقلِّدين لآبائكم على قولكم ﴿إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٣] فأشرفُ آبائكم وأعلاهُم قدراً هو إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ فقلِّدوه في ترك عبادةِ الأوثان، وإن كُنتم [مستدلين][2]، فانظروا في هذه الدَّلائل التي ذكرها إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لتعرفُوا فساد عبادةِ الأوثان، وبالجملةُ: فاتَّبِعُوا إبراهيم، إمَّا تقليداً، أو استدلالاً.

الثاني: أنَّ كثيراً من الكُفَّار في زمان رسُول الله ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ كانوا يقولون: نتركُ دين آبائنا، وأجدادنا؟ فذكر الله تعالى قصَّة إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ و [بيَّن][3] أنه ترك دين أبيه، وأبطل قوله بالدليل، ورجَّح متابعة الدَّليل على متابعة أبيه.

الثالث: أنَّ كثيراً من الكُفَّار كانُوا يتمسَّكُون بالتقليد، [وينكِرُون][4] الاستدلال؛ كما حكى الله تعالى عنهم ﴿قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فحكى الله عن إبراهيم التَّمَسُّكَ بطريقة الاستدلال؛ تنبيهاً للكُفَّار على سُقُوط طريقتهم، ثُمَّ قال تعالى في صفة إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾، والصديق مبالغةٌ في الكثير الصِّدق، القائم عليه، يقال: رجلٌ خميرٌ، وسكِّيرٌ للمولعِ بهذه الأفعال.

وقيل: هو الذي يكون كثير التصديق بالحقِّ؛ حتَّى يصير مشهُوراً به، والأول أولى؛ لأنَّ المصدِّق بالشيء لا يوصفُ بكونه صديقاً إلاَّ إذا كان صادقاً في ذلك التَّصديق، فيعودُ الأمْرُ إلى الأوَّل.

فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ﴾ [الحديد: ١٩] فالجوابُ[5]: المؤمنون بالله [ورسله][6] صادقُون في ذلك التَّصديق.

واعلم أن النبي ﷺ يجب أن يكون صادقاً في كُلِّ ما أخبر؛ لأنَّ الله تعالى صدَّقه، ومُصدِّق الله صادقٌ؛ فلزم من هذا كونُ الرَّسُول صادقاً فيما يقوله، ولأنَّ الرُّسُل شهداءُ الله

---

(١) في ب: باهراً.
(٢) في أ: مقلدين.
(٣) في ب: هو.
(٤) في ب: ويتركون.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٩١.
(٦) في أ: ورسوله.

على النَّاسِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] والشَّهيد: إنَّما يقبلُ قوله، إذا لم يكن كاذباً؛ فإن قيل: فما قولكم في قول إبراهيم ﴿بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣] و ﴿إِنِّى سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩].

فالجوابُ مشروحٌ في هذه الآياتِ، وبينَّا أن شيئاً من ذلك ليس بكذبٍ، ولمَّا ثبت أنَّ كُلَّ نبيٍّ يجب أن يكون صديقاً، ولا يجبُ في كلِّ صدِّيقٍ أن يكون نبيًّا؛ ظهر بهذا قربُ مرتبة الصِّدِّيق من مرتبة النبيِّ، فلهذا انتقل من ذكر كونه صديقاً إلى ذكر كونه نبيًّا.

وأما النبيُّ: فمعناه: كونهُ رفيع القدر عند الله، وعند النَّاس، وأيُّ رفعةٍ أعلى من رفعةٍ من جعله الله واسطةً بينه، وبين عباده، وقوله: ﴿كَانَ صِدِّيقًا﴾ معناه: صار، وقيل: وجد صدِّيقاً نبيًّا، أي: كان من أوَّل وجوده إلى انتهائه موصوفاً بالصدق والصِّيانة.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ﴾: يجوز أن يكون بدلاً من «إبْراهيمَ» بدل اشتمال؛ كما تقدَّم في ﴿إِذِ ٱنتَبَذَتْ﴾ [الآية: ١٦] وعلى هذا، فقد فصل بين البدل، والمبدل منه؛ بقوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ نحو: «رأيتُ زيْداً ـ ونِعْمَ الرَّجُل أخَاكَ» وقال الزمخشريُّ: ويجوز أن تتعلق «إذْ» بـ «كَانَ» أو بـ «صدِّيقاً نبيًّا»، أي: كان جامعاً لخصائص الصديقين، والأنبياء، حين خاطب أباه بتلك المخاطبات ولذلك جوَّز أبُو البقاء[1] أن يعمل فيه «صدِّيقاً نبيًّا» أو معناه.

قال أبو حيان: «الإعرابُ الأوَّلُ ـ يعني البدلية ـ يقتضي تصرُّف «إذْ» وهي لا تتصرَّفُ، والثاني فيه إعمالُ «كان» في الظرف، وفيه خلافٌ، والثالث لا يكون العامل مركَّباً من مجموعِ لفظين، بل يكون العملُ منسوباً للفظٍ واحدٍ، ولا جائز أن يكون معمولاً لـ «صدِّيقاً» لأنَّه قد وصف، إلا عند الكوفيِّين، ويبعدُ أن يكون معمولاً لـ «نبيًّا» لأنه يقتضي أنَّ التَّنْبِئَة كانت في وقتِ هذه المقالة».

قال شهاب الدين: العاملُ فيه ما لخَّصَهُ أبو القاسم، ونضَّدهُ بحسن صناعته من مجموع اللفظين في قوله: «أي: كان جامعاً لخصائص الصِّدِّيقين والأنبياء حين خاطب أباه».

وقد تقدَّمت قراءةُ ابن عامرٍ «يَا أبَتَ» وفي مصحف عبد الله[2] «وا أبتِ» بـ «وا» التي للندبة.

والتاءُ عوضٌ من ياءِ الإضافةِ، ولا يقال: يا أبتي، لئلاَّ يجمع بين العوض، والمعوَّض منه، وقد يقال: يا أبتا لكون الألف بدلاً من الياء.

قوله تعالى: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا﴾ وصف الأوثان بصفاتٍ ثلاثٍ، كُلّ واحدةٍ منها فادحةٌ في الإلهيَّة وبيانُ ذلك من وجوه:

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٤.

(٢) ينظر: البحر ٦/ ١٨٢، الدر المصون ٤/ ٥٩٠.

أحدها: أن العبادة غايةُ التَّعظيم؛ فلا يستحقُّها إلاَّ من له غايةُ الإنعام، وهو الإله الذي منه أصُولُ النِّعَم، وفروعها على ما [تقدَّم][1] في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ﴾ [آل عمران: ٥١]، وقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، وكما أنَّه لا يجوز الاشتغالُ بشكرها، لمَّا لم يكُن مُنعِمَة، وجب ألاَّ يجوز الاشتغالُ بعبادتها.

وثانيها: أنَّها إذا لم تسمع، ولم تُبْصر، ولم تُمَيِّز من يطيعها عمَّن يعصيها، فأيُّ فائدةٍ في عبادتها، وهذا تنبيهٌ على أنَّ الإله يجبُ أن يكون عالماً بكُلِّ المعلومات.

وثالثها: أنَّ الدُّعاء مُخُّ العبادةِ، فإذا لم يسمع الوثنُ دعاءَ الدَّاعي، فأيُّ منفعةٍ في عبادته؟ وإذا لم يبصرْ تقرُّبَ من يتقرَّب إليه، فأيُّ منفعةٍ في ذلك التَّقرُّب؟.

ورابعها: أنَّ السَّامع المُبصر الضَّار النَّافع أفضلُ ممن كان عَارِياً عن كُلِّ ذلك، والإنسان موصوفٌ بهذه الصِّفات؛ فيكون أفضل، وأكمل من الوثنِ، فكيف يليقُ بالأفضل عبوديَّةُ الأخسِّ؟.

وخامسها: إذا كانت لا تنفعُ، ولا تضرُّ، فلا يرجى منها منفعةٌ، ولا يخافُ من ضررها، فأيُّ فائدةٍ في عبادتها؟!.

وسادسها: إذا كانت لا تحفظُ نفسها عن الكسر والإفساد، حين جعلها إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ جُذاذاً، فأيُّ رجاءٍ فيها للغير؟!، فكأنَّه ـ صلوات الله عليه ـ قال: ليست الإلهيَّة إلاَّ لربٍّ يسمعُ ويبصر، ويجيبُ دعوة الدَّاعي، إذا دعاه.

فإن قيل: إمَّا أن يقال: إنَّ أبا إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ كان يعتقدُ في تلك الأوثان أنَّها آلهةٌ قادرةٌ، مختارةٌ، خالقة.

أو يقال: إنَّه ما كان يعتقدُ ذلك؛ بل كان يعتقدُ أنَّها تماثيلُ للكواكب، والكواكبُ هي الآلهة المدبِّرة للعالم؛ فتعظيم تماثيل الكواكب يوجب تعظيم الكواكب.

أو كان يعتقدُ أنَّ هذه الأوثان تماثيلُ أشخاصٍ معظَّمة عند الله من البشر، فتعظيمُها يقتضي كون أولئك الأشخاص شُفعاء لهم عند الله.

أو كان يعتقدُ أن تلك الأوثان طلَّسْمَاتٌ ركِّبَتْ بحسب اتِّصالاتٍ مخصُوصةٍ للكواكب، قلَّما يتَّفِقُ مثلها، أو لغير ذلك.

فإن كان أبُو إبراهيم من القسم الأوَّل، كان في نهاية الجُنُونِ؛ لأنَّ العلم بأنَّ هذا الخشب المنحُوت في هذه السَّاعة ليس خالقاً للسَّموات والأرض من أجلى العلوم الضروريَّة، فالشَّاكُّ فيه يكونهُ مجنوناً، والمجنونُ لا يناظرُ، ولا يُوردُ عليه الحُجَّة، وإن كان من القسم الثاني، فهذه الدلائلُ لا تقدحُ في شيءٍ من ذلك؛ لأنَّ ذلك المذهب إنما

---

(١) في ب: تقرر.

يبطلُ بإقامةِ الدَّلائل على أنَّ الكواكبَ ليست أحياء، ولا قادرة، والدليلُ المذكور هنا لا يفيدُ ذلك.

فالجوابُ[١]: لا نزاع في أنَّه لا يخفى على العاقلِ: أنَّ الخشب المنحوت لا يصلح لخلقِ العالم، وإنَّما مذهبهم هذا على الوجه الثاني، وإنَّما أورد إبراهيمُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هذه [الدلائل][٢] عليهم؛ لأنَّهم كانوا يعتقدُون أنَّ عبادتها تفيدُ نفعاً؛ إما على سبيل الخاصِّيَّة الحاصلةِ من الطِّلَّسمات، أو على سبيل أن الكواكب تنفع، وتضُرُّ، فبيَّن إبراهيمُ ـ صلواتُ الله عليه وسلامه ـ أنه لا منفعة في طاعتها، ولا مضرَّة في الإعراض عنها؛ فوجب أن تجتنب عبادتها.

قوله: ﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ بالله، والمعرفة ﴿مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ﴾ على ديني ﴿أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا﴾ مستقيماً. ﴿يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ﴾ أي: لا تطعهُ فيما يزيِّن لك من الكُفر والشِّرك؛ لأنَّهم ما كانُوا يعبدُون الشيطان؛ فوجب حملُه على الطَّاعة ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيّٗا﴾ أي: عاصياً، و «كَانَ» بمعنى الحالِ، أي: هو كذلك.

فإن قيل: هذا القول يتوقَّف على إثبات أمور:

أحدها: إثباتُ الصَّانع.

وثانيها: إثباتُ الشيطان.

وثالثها: أن الشيطان عاصٍ [للَّه][٣].

ورابعها: أنَّه لما كان عاصياً، لم تَجُزْ طاعتهُ في شيءٍ من الأشياء.

وخامسها: أن الاعتقاد الذي كان عليه آزَرُ مُستفادٌ من طاعة الشيطان، ومن شأنِ الدَّلالة التي تُورَدُ على الخصم: أن تكون مركبة من مقدِّماتٍ معلومةٍ يسلِّمها الخصمُ، ولعلَّ أبا إبراهيم كان منازعاً في كُلِّ هذه المقدِّمات[٤]، وكيف، والمحكيُّ عنه: أنه ما كان يُثْبِتُ إلهاً سوى نُمْرُوذَ؛ فكيف يسلِّم وجود الرَّحمن؟.

وإذا لم يسلِّم وجوده، فكيف يسلِّم أنَّ الشيطان عاصٍ في الرحمن؟ وبتقدير تسليم ذلك؛ فكيف يسلِّم الخصمُ بمجرَّد هذا الكلامِ أنَّ مذهبهُ مقتبسٌ من الشيطان، بل لعلَّه يقلب ذلك على خصمه.

فالجوابُ:

أنَّ الحجَّة المعوَّل عليها في إبطالِ مذهب «آزَرَ» هو قوله: ﴿لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا﴾ وهذا الكلامُ يجري مَجْرَى التَّخويف والتَّحذير الذي يحمله على النظر في تلك الدَّلالة، فسقط السُّؤال.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٩٢.

(٢) في أ: الدلالة.

(٣) في ب: في الله.

(٤) في أ: المقامات.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ﴾.

قال الفرّاء ـ رحمه الله ـ: أخافُ: أعلمُ، والأكثرون على أنّه محمول على ظاهره، والقول الأوّل إنّما يصحُّ، لو كان إبراهيمُ ـ صلواتُ الله وسلامه عليه ـ عالماً بأنَّ أباه سيموتُ على الكفر، وذلك لم يثبتْ؛ فوجب إجراؤُه على ظاهره؛ فإنّه كان يجوزُ أن يؤمنَ؛ فيصير من أهْلِ الثَّواب، ويجوز أن يدُوم على الكفر؛ فيكون من أهل العقاب، ومن كان كذلك، كان خائفاً لا قاطعاً، والأوَّلُون فسَّروا الآية، فقالوا: أخافُ، بمعنى أعلمُ بـ «أنْ يمسَّك عذابٌ» يصيبك عذابٌ من الرحمن، إن أقمت على الكفر، «فتكُون للشيطانِ وليًّا» قريناً؛ لأنَّ الولاية سببُ المعيَّة، فأطلق اسم السَّبب على المُسبب مجازاً.

وقيل: المرادُ بالعذابِ هنا: الخِذْلانُ، والتقدير: إنِّي أخاف أن يمسَّك خذلانٌ من الله، فتصير موالياً للشيطان، ويتبرأ الله منك.

فصل في نظم الآية

اعلمْ أنَّ إبراهيم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ رتَّب هذا الكلام في غاية الحسن؛ لأنّه ذكر أولاً ما يدلُّ على المنع من عبادة الأوثان، ثُمَّ أمره باتِّباعه في النَّظر، والاستدلال، وترك التقليد، ثُمَّ ذكر أن طاعة الشَّيطان غير جائزة في العُقُول، ثم ختم الكلام بالوعيد الزَّاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي، ثم إنَّه ـ صلوات الله عليه ـ أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللُّطف والرِّفق؛ فإن قوله في مقدِّمة كل كلامه: «يا أبت» دليلٌ على شدَّة الحبِّ، والرغبة في صونه عن العقاب، وإرشاده إلى الصَّواب، وختم الكلام بقوله: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ﴾ وذلك يدلُّ على شدَّة تعلُّق قلبه بمصالحِه، وإنَّما فعل ذلك لوجوهٍ:

الأول: لقضاءِ حقِّ الأبُوَّة على ما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣] والإرشادُ إلى الدِّين من أعظم أنواع الإحسان، فإذا انضم إليه رعايةُ الأدب والرِّفق، كان نُوراً على نُور.

والثاني: أنَّ الهادي إلى الحقِّ لا بُدَّ وأن يكون رفيقاً لطيفاً لا يُورِدُ الكلام على سبيل العُنْف؛ لأنَّ إيرادهُ على سبيل العُنْف يصيرُ كالسَّبب في إعراض المُستمع؛ فيكون ذلك في الحقيقةِ سَعْياً في الإغواء.

وثالثها: ـ ما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: «أوْحَى اللَّهُ ـ تبارك وتعالى ـ إلى إبراهيمَ أنَّك خليلي فحسِّنْ خُلقكَ ولو مع الكُفَّار تدخُلْ مداخلَ الأبْرارِ؛ فإن كلمتي سبقت لمن حسَّن خلقهُ، أنْ أظلَّهُ تحت عرشي، وأسْكِنهُ حظيرةَ القُدْسِ، وأدنيه من جوارِي»[1].

---

(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٣ـ ٢٤) وقال رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي وهو ضعيف. =

قوله: ﴿أَرَاغِبٌ أَنتَ﴾: يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون «راغبٌ» مبتدأ؛ لاعتماده على همزةِ الاستفهام، و «أنْتَ» فاعلٌ سدَّ مسدَّ الخبر.

والثاني: أنه خبر مقدمٌ، و «أنْتَ» مبتدأ مؤخَّر، ورُجِّح الأول بوجهين:

أحدهما: أنه ليس فيه تقديمٌ، ولا تأخير؛ إذ رتبةُ الفاعل التأخيرُ عن رافعه.

والثاني: أنه لا يلزمُ منه الفصلُ بين العامل ومعموله بما ليس معمولاً للعامل؛ وذلك لأنَّ «عَنْ آلهتي» متعلقٌ بـ «رَاغِبٌ» فإذا جعل «أنْتَ» فاعلاً فقد فُصِل بما هو كالجزءِ من العامل؛ بخلاف جعله خبراً؛ فإنه أجنبيٌّ؛ إذ ليس معمولاً لـ «راغبٌ»[1].

فصل فيما قابل به آزر دعوة إبراهيم

اعلم أنَّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ لمَّا دعا أباهُ إلى التوحيد، وذكر الدَّلالة على فساد عبادة الأوثان، وأردف ذلك بالوعظ البليغ، مقروناً باللُّطف والرِّفق قابله أبُوه بجواب [مضادٍّ][2] لذلك، فقابل حُجَّته بالتَّقليد بقوله: ﴿أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى﴾ فأصرَّ على ادعاء إلهيتها جهلاً وتقليداً، وقابل وعظهُ بالسَّفاهة؛ حيثُ هدَّده بالضَّرْب والشَّتْم، وقابل رفقه في قوله «يا أبتِ» بالعنف، فلم يَقُلْ له: يا بنيَّ، بل قال له: يا إبراهيمُ، وإنَّما حكى الله تبارك وتعالى ذلك لمحمَّدٍ ـ صلواتُ الله وسلامه عليه ـ تخفيفاً على قلبه ما كان يصلُ إليه من أذى المشركين، ويعلمُ أنَّ الجُهَّال منذُ كانوا على هذه السِّيرة المذمومة، ثم قال: ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ﴾.

= وأخرجه ابن عساكر (٢/ ١٥٥ـ تهذيب) وابن عدي (٦/ ٢٤٣٢) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٥١٥٩) وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي.

(١) هذا الذي ذكره في حالة تطابق الوصف إفراداً أما إن تطابقا تثنية أو جمعاً نحو (أناجحان المحمدان، أناجحون المحمدون) تعين أن يكون الوصف خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً ولا يجوز العكس من جعل المؤخر مرفوعاً بالوصف المقدم وسادًا مسدّ خبره لأن تثنيته وجمعه أبعدته عن شبهه بالفعل؛ لأن الفعل إذا أسند إلى الظاهر تجرد من علامة التثنية والجمع فكذلك الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى اللهم إلا على لغة من يلحق علامة التثنية والجمع الفعل عند إسناده إلى الظاهر وهي لغة (أكلوني البراغيث).

وإن لم يتطابقا وتحته قسمان: ممتنع وجائز فالممتنع مثل (أناجحان محمد، أناجحون علي) لأنا إذا جعلنا ما بعد الوصف فاعلاً أغنى عن الخبر فالوصف بعد عن شبه الفعل لتثنيته وجمعه فلا يرفع ظاهراً وإذا جعلنا الوصف خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً فات التطابق الذي هو شرط فيهما ولا يخفى أن هذا تركيب غير صحيح.

والجائز نحو (أناجح المحمدان، أناجح المحمدون) وحينئذٍ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد خبره، ولا يجوز أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخراً والوصف خبراً مقدماً لأنه لا يجوز أن يخبر عن المثنى والجمع بالمفرد.

(٢) في ب: مناف.

قال الكلبيُّ، ومقاتلٌ[١]، والضحاكُ: لأشتمنَّك، ولأبعدنَّك عنِّي بالقول القبيح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ﴾ [النور: ٤]؛ أي: بالشَّتم، ومنه: الرَّجيمُ، أي: المرميُّ باللَّعْن.

قال مجاهدٌ: كلُّ رجمٍ في القرآن بمعنى الشَّتم، وهذا ينتقضُ بقوله تعالى: ﴿رُّجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾ [الملك: ٥].

وقال ابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: لأضربنَّك[٢].

وقال الحسنُ: لأرجمنَّك بالحجارة، وهو قولُ أبي مسلم[٣]؛ لأنَّ أصله الرمي بالرِّجام، فحمله عليه أولى.

وقال المؤرِّج[٤]: «لأقْتُلَنَّكَ» بلغة قريش، وممَّا يدلُّ على أنه أراد الطَّرْد، والإبْعَاد قوله: ﴿وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا﴾.

قوله تعالى: «مَلِيًّا» في نصبه ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه منصوبٌ على الظرفِ الزمانيِّ، أي: زمناً طويلاً، ومنه «الملوانِ» للَّيلِ والنهار، وملاوةُ الدَّهر، بتثليث الميم قال: [الطويل]

٣٦٠٧ ـ فَعُسْنَا بِهَا مِنَ الشَّبابِ مَلاوةً فَلَلْحَجُّ آيَاتُ الرَّسُولِ المُحَبَّبِ[٥]

وأنشد السدي على ذلك لمهَلْهِلٍ قال: [الكامل]

٣٦٠٨ ـ فَتَصَدَّعَتْ صُمُّ الجبالِ لِمَوْتِهِ وبَكَتْ عليهِ المُرْمِلاتُ مَلِيَّا[٦]

أي: أبداً.

والثاني: أنه منصوبٌ على الحال، معناه: سالماً سويًّا، قال ابن عباس: [اعتزلني سالماً؛ لا يصيبك مني معرة][٧] فهو حالٌ من فاعل «اهْجُرْنِي» وكذلك فسَّره ابن عطيَّة؛ قال: «معناه: مستبدًّا، أي: غنيًّا عني من قولهم: هو مليٌّ بكذا وكذا» قال الزمخشريُّ: «أي: مُطِيقاً».

والمعنى: مليًّا بالذَّهابِ عنِّي، والهجران، قيل: أن أثخنك بالضَّرب؛ حتى لا تقدر أن تبرح.

والثالث: أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: هجراً مليًّا، يعني: واسعاً متطاولاً؛ كتطاول الزمان الممتدِّ.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٧.
(٢) ينظر: المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٩٥.
(٥) ينظر البيت في البحر ٦/ ١٨٣، الدر المصون ٤/ ٥١٠.
(٦) ينظر البيت في البحر المحيط ٦/ ١٨٤، القرطبي ١١/ ٧٥، روح المعاني ١٦/ ٩٩، الدر المصون ٤/ ٥١٠.
(٧) سقط من: أ.

قال الكلبيُّ[١] ـ رحمه الله ـ اجتنبني طويلاً.

والمراد بقوله: واهجرني، أي: بالمفارقة من الدَّار والبلدِ، وهي كهجرة النبي ﷺ والمؤمنين، أي: تباعد عنِّي؛ لكي لا أراك.

وقيل: اهجرني [بالقول، وعطف «واهجرني» على معطوف عليه محذوف يدل عليه: «لأرجمنك» أي: فاحذرني، واهجرني][٢]؛ لئلاً أرجمك، فلما سمع إبراهيمُ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كلام أبيه، أجاب بأمرين:

أحدهما: أنه وعدهُ بالتَّباعُد منه؛ موافقة وانقياداً لأمْرِ أبيه.

والثاني: قوله: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ﴾ توديعٌ، ومتاركةٌ، أي: سلمتَ منِّي، لا أصيبُك بمكروهٍ؛ وذلك لأنَّه لم يؤمر بقتاله على كفره؛ كقوله تعالى: ﴿لَنَآ أَعۡمَٰلُنَا وَلَكُمۡ أَعۡمَٰلُكُمۡ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ لَا نَبۡتَغِي ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥]، ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وهذا يدلُّ على جواز متاركة المنصُوح، إذا ظهر منه اللَّجاج، وعلى أنَّه تحسُن مقابلةُ الإساءةِ بالإحسان، ويجوزُ أن يكون دعا لهُ بالسَّلامة؛ استمالة له.

ألا ترى أنَّه وعدهُ بالاستغفار؛ فيكون سلام برٍّ ولطفٍ؛ وهو جوابُ الحليمِ للسَّفيه؟!.

كقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وقرأ أبو البرهسم[٣] «سلاماً» بالنصب، [وتوجيهها][٤] واضحٌ ممَّا تقدَّم.

قوله: ﴿سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ﴾، أي: لمَّا أعياه أمرهُ، وعدهُ أن يراجع الله فيه، فيسألهُ أن يرزقه التَّوحيد، ويغفر له، والمعنى: سأسأل الله لك توبةً تنالُ بها المغفرةَ: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيّٗا﴾ برًّا لطيفاً.

واحتجَّ بهذه الآية من طعن في عصمةِ الأنبياءِ ـ صلوات الله عليهم ـ وذلك أنَّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ استغفر لأبيه، وأبوهُ كان كافراً، والاستغفارُ للكُفَّار غيرُ جائزٍ؛ فثبت أنَّ إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ فعل ما لا يجوزُ.

أما استغفارهُ لأبيه؛ فلقوله: ﴿سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ﴾ وقوله: ﴿وَٱغۡفِرۡ لِأَبِيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الشعراء: ٨٦].

وأما كون أبيه كان كافراً؛ فبالإجماع، ونصِّ القرآن.

وأمَّا أن الاستغفار [للكافر] لا يجوزُ؛ فلقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٧.
(٢) سقط من أ.
(٣) ينظر: البحر ٦/ ١٨٤، والدر المصون ٤/ ٥١٠.
(٤) في ب: وهو.

يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ﴾ [التوبة: ١١٣] ولقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ في سورة الممتحنة ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [الممتحنة: ٤].

والجوابُ: أن الآية تدلُّ على أنَّه لا يجوزُ لنا التَّأسِّي به في ذلك؛ لكنَّ المنع من التأسِّي به في ذلك لا يدلُّ على أنَّ ذلك كان معصيةً؛ فإن كثيراً من الأشياء هي من خواصِّ رسُول الله ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ ولا يجُوزُ لنا التَّأسِّي به فيها، مع أنَّها كانت مباحةً له.

وأيضاً: لعلَّ هذا الاستغفار كان من باب ترك الأولى، وحسناتُ الأبرارِ سيِّئاتُ المقرَّبينَ.

قوله: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

قال مقاتلٌ ـ رحمه الله ـ: كان اعتزالهُ إيَّاهُمْ أنَّه فارقهُم من «كوثى»، فهاجر منها إلى الأرض المقدسة، والاعتزالُ عن الشيء هو التَّباعدُ عنه، «وأدعُو ربِّي» أعبد ربي الذي يَضُرُّ وينفعُ، والذي خلقني، وأنعم عليَّ ﴿عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾، أي: عسى ألاَّ أشْقَى بدُعائه وعبادته؛ كما تشقون أنتُم بعبادةِ الأصنام، ذكر ذلك على سبيل التواضُع؛ كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: ٨٢].

وقوله «شَقِيًّا» فيه تعريضٌ لشقاوتهم في دعاء آلهَتِهِمْ.

وقيل: عسى أن يجيبني، إن دعوتُه.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾.

ذهب مهاجراً إلى ربِّه، فعوَّضه أولاداً أنبياء بعد هجرته، ولا حالة في الدِّين والدُّنيا للبشر أرفعُ من أن يجعله الله رسولاً إلى خلقه، ويُلزم الخلق طاعتهُ، والانقياد لهُ مع ما يحصلُ له من عظيم المنزلةِ في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾: «كُلاًّ» مفعولٌ مقدَّم هو الأول، و «نبيًّا» هو الثاني.

ثم إنَّه مع ذلك وهب لهم من رحمته، قال الكلبيُّ: المال والولد، وهو قول الأكثرين، قالوا: هو ما بسط لهم في الدُّنيا من سعة الرِّزق.

وقيل: الكتابَ والنبوَّةَ. ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾:

يعني: ثناءً حسناً رفيعاً في كُلِّ أهل الأديان، وعبَّر باللسان عما يُوجد باللِّسان، كما عُبِّر باليد عمَّا يوجدُ باليدِ، وهو العطيَّة، فاستجاب الله دعوته في قوله: ﴿وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤]، فصيَّره قُدوةً، حتى ادَّعاه أهلُ الأديان كلهم. فقال سبحانه وتعالى: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨].

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾ وَنَادَيْنَاهُ مِن

جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ مُوسَىٰٓ﴾ قرأ أهلُ الكوفة مخلصاً، بفتح اللام، أي: مختاراً اختاره الله تعالى، واصطفاه.

وقيل: أخلصه الله من الدَّنس.

والباقون بالكسر، ومعناه: أخلص التَّوحيد لله والعبادة، ومتى ورد القرآنُ بقراءتين، فكلٌّ منهما ثابتٌ مقطوعٌ به، فجعل الله تعالى من صفة موسى ـ صلوات الله عليه ـ كلا الأمرين.

ثم قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ وهذان وصفان مختلفان، لكنَّ المعتزلة زعمُوا كونهما متلازمين؛ فكلُّ رسول نبيٌّ، وكلُّ نبيٍّ رسولٌ، ومن الناس من أنكر ذلك، ويأتي الكلامُ عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ في سورة الحج عند قوله تعالى ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢] ثم قال: ﴿وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ﴾ يعني: يمين موسى، والظاهر أنَّ الأيمن صفة للجانب؛ بدليل أنه تبعه في قوله تعالى: ﴿وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ﴾ [طه: ٨٠] وقيل: إنه صفة للطُّور، إذ اشتقاقهُ من اليُمْن والبركة، والطُّور: جبلٌ بين مصر ومدين، ويقالُ: إنَّ اسمه الزُّبير، وذلك حين أقبل من مدين، ورأى النَّار، فنودي ﴿يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا﴾، أي: مناجياً، والنجيُّ: المناجي؛ كما يقالُ: جليسٌ ونديمٌ، و «نجيًّا»: حالٌ من مفعول «قرَّبناهُ» وأصله «نجيواً» لأنه من نجا يَنْجو.

قال ابنُ عبَّاس[1] ـ رضي الله عنه ـ معناهُ: قرَّبه وكلَّمه.

وقيل: أنجيناه من أعدائه، ومعنى التقريب: إسماعه كلامهُ.

وقيل: رفعه على الحُجُب؛ حتَّى سمع صرير القلم؛ حيث تكتبُ التوراةُ في الألواح، وهو قولُ أبي العالية.

قال القاضي[2]: المرادُ بالقرب: أنَّه رفع قدره، وشرَّفه بالمُنَاجاة؛ لأنَّ استعمال القُرْب في الله، قد صار في التعارف لا يرادُ به إلا المنزلةُ؛ كما يقالُ في العبادة: تقرُّب، وفي الملائكة ـ عليهم السلام ـ: إنَّهم مقرَّبُون.

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ﴾: في «مِنْ» هذه وجهان:

أحدهما: أنها تعليليةٌ، أي: من أجل رحمتنا، و «أخَاهُ» على هذا مفعولٌ به،

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٨.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢١/ ١٩٨.

و «هَارُون» بدلٌ، أو عطف بيانٍ، أو منصوبٌ بإضمار أعني، و «نبيًّا» حالٌ.

والثاني: أنها تبعيضيةٌ، أي: بعض رحمتنا، قال الزمخشريُّ: «وأخاه» على هذا بدلٌ، و «هارُون» عطف بيان. قال أبو حيان: «الظاهرُ أنَّ «أخَاهُ» مفعولُ «وهَبْنَا» ولا ترادفُ «مِنْ» بعضاً، فتبدل «أخاه» منها».

فصل في نبوة هارون

قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: كان هارونُ أكبر من موسى ـ صلوات الله عليه ـ وإنَّما وهب الله تعالى له نُبُوَّته، لا شخصه وأخُوَّته، وذلك إجابة لدعائه في قوله: ﴿وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَٰرُونَ أَخِي ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِي﴾ [طه: ٢٩ ـ ٣١] فأجابه الله تعالى بقوله: ﴿قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ [طه: ٣٦] وقوله: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ﴾[1] [القصص: ٣٥].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ﴾.

وهو إسماعيلُ بن إبراهيم جدُّ النبيِّ ﷺ ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ﴾.

قال مجاهدٌ[2] لم يعد شيئاً إلاَّ وفَّى به.

ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ أنه [واعد][3] صاحباً له أن ينتظره في مكانٍ، فانتظرهُ سنة[4]. وأيضاً: وعد من نفسه الصَّبْرَ على الذَّبح، فوفَّى حيث قال: ﴿سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢] ويُروى أنَّ عيسى ـ صلوات الله عليه ـ قال له رجلٌ: انتظرني؛ حتى آتيك، فقال عيسى: نعم، وانطلق الرجلُ، ونَسِيَ الميعاد، فجاء إلى حاجته إلى ذلك المكان، وعيسى ـ صلوات الله عليه ـ هناك للميعاد.

وعن رسول الله ﷺ أنَّه واعد رجُلاً، [ونَسِيَ ذلك الرَّجلُ][5]، فانتظرهُ من الضُّحى إلى قريبٍ [مِنْ] غروب الشمس، وسُئِل الشعبيُّ عن الرجل يعدُ ميعاداً: إلى أيِّ وقتٍ ينتظرُ؟ قال: إن واعدهُ نهاراً، فكُلَّ النَّهارِ، وإن واعدهُ ليلاً، فكُلَّ اللَّيْلِ.

وسُئِلَ إبراهيمُ بنُ زيدٍ عن ذلك، فقال: إذا وعدتهُ في وقتِ الصَّلاةِ، فانتظرهُ إلى وقت صلاةٍ أخرى، ثم قال: ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾، وقد مرَّ تفسيرهُ، ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ﴾، والمرادُ بالأهل: قومهُ.

وقيل: أهله جميع أمَّتِهِ.

قال المفسِّرون: إنه كان رسُولاً إلى «جُرْهُم».

والمراد بالصلاة هناك [قال] ابنُ عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد التي افترضها الله عليهم، وهي الحنيفيَّة التي افترضها علينا.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢١/ ١٩٨) عن ابن عباس.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٣/ ١٩٩.

(٣) في أ: وعد.

(٤) أخرجه الطبري (٨/ ٣٥٢) عن سهل بن سعد.

(٥) سقط من ب.

قيل: كان يبدأُ بأهله في الأمر للعبادة، ليجعلهم قُدوة لمن سواهُم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ﴾ [طه: ١٣٢] ﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ﴾ [التحريم: ٦]، وأمَّا الزكاةُ، فعن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنه ـ أنَّها طاعةُ الله، والإخلاصُ؛ فكأنَّه تأوَّله على ما يزكُو به الفاعلُ عند ربِّه، والظاهرُ: أنَّه إذا قُرنتِ الصَّلاة بالزَّكاة: أن يُرَادَ بها [الصدقات][1] الواجبةُ.

قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا﴾ قائماً بطاعته.

وقيل: رضيه لنبوته ورسالته.

والعامَّةُ على قراءته كذلك معتلاً وأصله مَرْضُووٌ، بواوين: الأولى زائدةٌ؛ كهي في مضروبٍ، والثانية: لام الكلمة؛ لأنه من الرِّضوان، فأعلَّ بقلب الواو [ياءً، وأدغمت] الأخيرةُ ياءً، واجتمعت الياءُ والواو، فقلبت الواوُ ياءً، وأدغمت، ويجوز النطقُ بالأصلِ، وقد تقدَّم تحريرُ هذا.

وقرأ[2] ابن أبي عبلة بهذا الأصل، وهو الأكثرُ؛ ومن الإعلالِ قوله: [الطويل]

٣٦٠٩ ـ لقَدْ عَلِمَتْ عرسِي مُلَيْكَةُ أَنَّنِي أَنَا المرءُ مَعْدِيًّا عليهِ وعَادِيَا[3]

وقالوا: أرضٌ مسنيَّةٌ، ومسنُوَّةٌ، أي: مسقاةٌ بالسَّانيةِ.

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَٰبِ إِدْرِيسَ﴾ الآية إدريسُ هو جدُّ أبي نُوحٍ ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ وهو نوحُ بنُ لمك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس ـ عليه السلام ـ.

قيل: سُمِّي «إدريسَ» لكثرة دراسة الكُتُب، وكان خيَّاطاً، وهو أوَّلُ من خطَّ بالقلم، وخاط الثِّياب، ولبس المخيطَ، وكان قبلهُ يلبسُون الجُلُود، وأوَّل من اتَّخذ السِّلاح، وقاتل الكُفَّار، وأوَّلُ من نظر في علم الحساب ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾.

﴿وَرَفَعْنَٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾.

قيل: يعني في الجنَّةِ، وقيل: هي الرِّفعة بعُلُوِّ الرُّتْبَة في الدُّنيا؛ كقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤] وقيل: إنَّه رفع إلى السماءِ؛ روى أنسُ بن مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ عن مالك بن صعصعة، عن النبي ﷺ أنَّه رأى إدريسَ ـ صلوات الله عليه ـ في السماءِ الرَّابعةِ، ليلة المعراج[4] وكان سببُ رفع إدريس على ما قاله «كَعْبٌ» وغيرُه ـ أنَّهُ

---

(١) في أ: الصلاة.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٨٨، والدر المصون ٤/ ٥١١.

(٣) البيت لعبد يغوث بن وقاص ينظر: شواهد الكتاب ٤/ ٣٨٥، المقرب ٢/ ١٨٦، المحتسب ٢/ ٢٠٧، شرح المفصل لابن يعيش ٥/ ٣٦، المنصف ١/ ١١٨، أمالي القالي ٣/ ١٣٢، مجاز القرآن ١/ ٢٥٧، الأشموني ٤/ ٣٢٦، اللسان «نظر»، الدر المصون ٤/ ٥١١.

(٤) تقدم في سورة الإسراء.

[سَارَ][(١)] ذات يوم في حاجةٍ، فأصابه وهج الشمس؛ فقال: يا ربِّ، أنا مشيتُ يوماً فيها؛ فأصابني المشقةُ الشديدة من وهج الشمس، وأضرَّني حرُّها ضرراً بليغاً ـ فكيف يحملُها مسيرة خمسائةِ عامٍ في يومٍ واحدٍ؟! اللَّهُمَّ، خفِّف عنه من ثقلها، وحرِّها، فلمَّا أصبح الملكُ، وجد من خفَّة الشَّمس، وحرها ما لا يعرف؛ فقال: يا ربِّ، ما الذي قضيت فيه؟ قال: إنَّ عبدي إدريس سألني أنَّ أخفِّف عنك حملها، وحرَّها؛ فأجبته، فقال: ربِّ، اجعل بيني وبينهُ خُلَّة، فأذن له؛ حتى أتى إدريسَ، فكان يسألُه إدريسُ، فقال له: إنِّي أخبرتُ أنَّك أكرمُ الملائكةِ، وأمكنُهم عند ملكِ الموتِ؛ فاشفعْ لي إليه؛ ليُؤخِّر أجلِي؛ فأزداد شكراً وعبادة، فقال الملكُ: لا يُؤخِّرُ الله نفساً، إذا جاء أجلها، وأنا مُكَلِّمُهُ، فرفعهُ إلى السَّماءِ، ووضعهُ عند مطلع الشَّمس، ثُمَّ أتى ملك الموتِ، فقال: حاجةٌ لي إليك؛ صديقٌ لي مِنْ بني آدم، تشفَّع بي إليك؛ لتُؤخِّر أجله، قال: ليس ذلك إليّ، ولكن إن أحببت، أعلمته أجله؛ فيتقدَّمُ في نفسه، قال: نَعَم، فنظر في ديوانه، فقال: إنَّك كلَّمتني في إنسانٍ، ما أراه أن يموت أبداً، قال: وكيف؟ قال: لا أجده يموتُ إلا عند مطلع الشمس، قال: فإني أتَيْتُكَ، وتركته هناك، قال: انطلقْ، فلا أرَاكَ تجده إلاَّ وقد مات؛ فواللَّهِ، ما بقيَ من أجلِ إدريسَ شيءٌ؛ فرجع الملكُ، فوجده ميتاً[(٢)].

واختلفُوا في أنَّه حيٌّ في السماء، أم مَيِّتٌ؛ فقيل: هو ميتٌ، وقيل: حيٌّ، وقيل: أربعةٌ من الأنبياء أحياءٌ، اثنان في الأرض؛ «الخَضِرُ، وإلياسُ» واثنان في السماءِ: «إدريسُ، وعيسَى» صلواتُ الله عليهم.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٖ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنۡ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآۚ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدٗا وَبُكِيّٗا ۩ ﴿٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ الآية.

«مِنْ» الأولى؛ للبيان؛ لأنَّ كلَّ الأنبياء مُنَعَّمٌ عليهم؛ فالتبعيضُ محالٌ، والثانيةُ للتبعيض؛ فمجرورها بدلٌ مما قبله بإعادة العاملِ، بدلُ بعضٍ من كلٍّ.

وقوله: «وإسرائيلَ» عطفٌ على [«إبراهيمَ»].

قوله: «وممَّنْ هدينَا» يحتملُ أن يكون عطفاً على «مِنَ النبيِّينَ» وأنْ يكون عطفاً على][(٣)] «مِنْ ذرِّية آدمَ».

---

(١) في ب: سئل.

(٢) ذكره السيوطي في «الدرّ المنثور» (٤/ ٤٩٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف» وابن أبي حاتم عن ابن عباس عن كعب.

(٣) سقط من ب.

سورة مريم / الآية: ٥٨ ـــــــ

وقُضاة، ولم يسمع فيه هذا الأصلُ، وقد تقدَّم أنَّ الأخوين يكسران فاءهُ على الإتباع.

والثاني: أنه مصدرٌ على فعولٍ؛ نحو: جلس جُلُوساً، وقَعَد قُعُوداً؛ والأصلُ فيه على كلا القولين «بكُويٌ» بواوٍ وياء، فأعلَّ الإعلال المشهور في مثله، وقال ابن عطيَّة: «وبكيًّا بكسر الباء، وهو مصدرٌ لا يحتمل غير ذلك» قال أبو حيَّان: «وليس بسديدٍ، بل الإتباعُ جائزٌ فيه» وهو جمعٌ؛ كقولهم: عُصِيٌّ ودُلِيٌّ، جمع عصاً ودلو، وعلى هذا؛ فيكون «بكيًّا»: إمَّا مصدراً مؤكِّداً لفعلٍ محذوفٍ، أي: وبكوا بُكِيًّا، أي: بكاء، وإمَّا مصدراً واقعاً موقع الحال، أي: باكينَ، أو ذوي بكاء، أو جعلُوا نفس البكاءِ مبالغةً.

قال الزجاج: «بُكِيًّا» جمع باكٍ؛ مثل شاهدٍ وشُهودٍ، وقاعدٍ وقُعُودٍ، ثمَّ قال: الإنسانُ في حال خُرُوره لا يكون ساجداً، والمرادُ: خرُّوا مقدِّمين للسُّجُود، ومن قال في «بُكِيًّا»: إنَّه مصدرٌ، فقد أخطأ؛ لأنَّ سُجَّداً جمع ساجدٍ، وبكياً معطوف عليه.

فصل

قال المفسِّرون: إنَّ الأنبياء ـ عليهم السلام ـ كانُوا إذا سمعُوا آيات الله؛ والمرادُ: الآياتُ التي تتضمَّن الوعد والوعيد، والتَّرغيبَ والتَّرهيبَ خروا سُجداً جمع ساجدٍ، وبكيًّا: جمع باكٍ خشُوعاً وخُضُوعاً، وحذراً وخوفاً.

قال بعضهم: المراد بالسُّجود: الصَّلاة.

وقال بعضهم: المراد: سجودُ التِّلاوة.

وقيل: المراد بالسُّجُود: الخضوعُ والخشُوع عند التِّلاوة.

قال ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ: «اتلُوا القُرآنَ، وابكُوا، فإنْ لَمْ تَبكُوا، فتَباكَوْا»[1].

قوله تعالى: ﴿۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ﴿٦٠﴾ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحۡمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَأۡتِيّٗا ﴿٦١﴾ لَّا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوًا إِلَّا سَلَٰمٗاۖ وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيهَا بُكۡرَةٗ وَعَشِيّٗا ﴿٦٢﴾ تِلۡكَ ٱلۡجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّٗا ﴿٦٣﴾﴾.

قوله تعالى[2]: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ﴾ الآية[3].

لما وصف الأنبياء[4] بالمدح ترغيباً لنا في[5] التأسي بهم ذكر بعدهم من بالضد

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٢٤) كتاب الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن حديث (١٣٣٧) قال البوصيري: في إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك.

(٢) تعالى: سقط من ب.

(٣) لفظ الآية سقط من ب، وكتب الآية كاملة.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٦ بتصرف.

(٥) في ب: بالتأسي.

منهم، فقال: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾[١] أي من بعد هؤلاء الأنبياء «خَلْفٌ» من أولادهم، يقال: خلفه إذا عقبه خلف سوء ـ بإسكان اللام ـ والخَلَف ـ بفتح اللام ـ الصالح[٢]، كما قالوا: وعد في ضمان الخير، ووعيد في ضمان الشر[٣]، وفي الحديث: «في الله خلفٌ من كل هالك»[٤]، وفي الشعر:

٣٦١٠ ـ ذَهَبَ الذِينَ يُعَاشُ في أكْنَافِهِمْ وبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ[٥]

قال[٦] السديُّ[٧]: أراد بهم اليهود ومن لحق بهم[٨]. وقال مجاهد[٩] وقتادة[١٠]: هم[١١] في هذه الأمة[١٢]. «أضاعُوا الصَّلاة» تركوا الصلاة المفروضة. وقال ابن مسعود[١٣] وإبراهيم[١٤]: أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب[١٥]: هو أن لا[١٦] يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس[١٧]. «واتَّبعُوا الشَّهواتِ» قال ابن عباس[١٨]: هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمور، واستحلوا نكاح الأخت من الأب[١٩]. وقال مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزو[٢٠] بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة[٢١]. «فَسَوْفَ يلقَوْنَ غيًّا» قال[٢٢] وهب[٢٣] وابن عباس وعطاء[٢٤]

---

(١) في ب: «فخلف من بعدهم خلفٌ».
(٢) انظر اللسان (خلف)، وفيه من الممكن استعمال كليهما في الخير والشر.
(٣) انظر اللسان (وعد)، وقال الجوهري: الوعد يستعمل في الخير والشر.
(٤) ذكره الفخر الرازي في تفسيره بدون سند ٢١/ ٢٣٦.
(٥) البيت من بحر الكامل، قاله لبيد. الكنف والكنفة: ناحية الشيء، وناحيتا كل شيء: كنفاه، والجمع أكناف.
والمقصود بقوله: في أكنافهم: في ظل خيرهم. الجرب: معروف، بثر يعلو أبدان الناس والإبل. كجلد الأجرب: كجلد الجمل الأجرب، وهو ما لا ينتفع به.
الخلف: الرديء، والبقية، وهو الشاهد وقد تقدم.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(٧) تقدم.
(٨) في ب: لحقهم.
(٩) تقدم.
(١٠) تقدم.
(١١) في ب: وهم.
(١٢) في ب: الآية. وهو تحريف.
(١٣) تقدم.
(١٤) تقدم.
(١٥) تقدم.
(١٦) لا: سقط من ب.
(١٧) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(١٨) تقدم.
(١٩) انظر: الكشاف ٢/ ٤١٥، الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٦.
(٢٠) في الأصل: ينزون. وفي ب: ينزوا. والصواب ما أثبتُّه.
(٢١) انظر البغوي ٥/ ٣٨٠.
(٢٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٣٨٠ ـ ٣٨٢.
(٢٣) تقدم.
(٢٤) تقدم.

وكعب[١]: هو وادٍ في جهنم بعيد قعره.

وقال أبو أمامة[٢]: مجازاة الآثام. وقال الضحاك[٣]: «غَيًّا»: خسراناً. وقيل: هلاكاً وقيل: عذاباً[٤]، ونقل الأخفش[٥] أنه قرىء «يُلَقَّوْنَ» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف[٦] من لقَّاه مضاعفاً. وقوله: «يَلْقَوْنَ» ليس معناه «يرون» فقط بل معناه الاجتماع والملابسة مع الرؤية[٧]. قوله: «إلاَّ من تَابَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه استثناء متصل[٨]. وقال[٩] الزجاج[١٠]: هو منقطع[١١]. وهذا[١٢] بناء منه على أن المضيع للصلاة من الكفار.

وقرأ عبد الله والحسن[١٣] والضحاك وجماعة «الصلوات»[١٤] جمعاً[١٥].

وقرأ الحسن هنا وجميع ما في القرآن «يُدْخَلُونَ» مبنيًا للمفعول[١٦].

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) تقدم. (٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٣٨٠ ـ ٣٨٢.

(٥) تقدم.

(٦) المختصر (٨٥)، الكشاف ٢/ ٤١٥، البحر المحيط ٦/ ٢٠١، ونسب صاحب الكشاف هذه القراءة إلى الأخفش حيث قال: (وقرأ الأخفش «يلقَّون»).

(٧) انظر البغوي ٥/ ٣٨٢.

(٨) انظر البحر المحيط: ٦/ ٢٠١، والاستثناء المتصل: هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه. شرح التصريح ١/ ٣٤٩.

(٩) في ب: قال. (١٠) تقدم.

(١١) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٣٦. أجاز الزجاج الاتصال والانقطاع وعبارته: (وقوله عز وجل: ﴿**إلاَّ من تاب وآمن**﴾ «من» في موضع نصب، أي فسوف يلقون العذاب إلا التائبين، وجائز أن يكون نصباً استثناء من غير الأول، ويكون المعنى لكن من تاب وآمن). والاستثناء المنقطع: هو ما لا يكون المستثنى بعض المستثنى منه بشرط أن يكون ما قبل (إلاَّ) دالاً على ما يستثنى فيجوز ما قام القوم إلاّ حماراً، ويمتنع قام القوم إلا ثعباناً. شرح التصريح ١/ ٣٥٢.

(١٢) في ب: وهو. (١٣) تقدم.

(١٤) في ب: الصلاة. وهو تحريف.

(١٥) المختصر (٨٥)، الكشاف ٢/ ٤١٥، البحر المحيط ٦/ ٢٠١.

(١٦) في البحر المحيط قراءة الحسن «يدخلون» مبنيًا للفاعل، حيث قال أبو حيان: (وقرأ الحسن «يدخلون» مبنياً للفاعل، وكذا كل ما في القرآن من «يدخلون»).

البحر المحيط ٦/ ٢٠١. و «يُدْخَلون» بالبناء للمفعول قراءة سبعية قرآها ابن كثير وأبو عمرو هنا، وفي النساء: ﴿**فأولئك يدخلون الجنَّة ولا يظلمون نقيراً**﴾ الآية (١٢٤) وفي فاطر ﴿**جنَّات عدن يدخلونها**﴾ الآية (٣٣)، وفي غافر ﴿**فأولئك يدخلون الجنَّة يرزقون فيها بغير حساب**﴾ الآية (٤٠) وكذلك ﴿**إنَّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين**﴾ [غافر: ٦٠].

حجة من قرأ «يدخلون» بالبناء للمفعول: أنهما أضافوا الفعل إلى غيرهم، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله ـ جل ذكره ـ إياها، فهم مفعولون في المعنى، فبنوا الفعل للمفعول على ما لم يسمّ فاعله، وقد أجمعوا على قوله: ﴿**وأدخل الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات**﴾ [إبراهيم: ٢٣]. =

فصل[١]

«احتجوا[٢]»[٣] بقوله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾[٤] على أن الإيمان غير العمل، لأنه عطف العمل على الإيمان، والمعطوف غير[٥] المعطوف عليه.

أجاب الكعبي[٦]: بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان، والتوبة من الإيمان فكذلك العمل الصالح يكون من الإيمان وإن فرق بينهما.

وهذا الجواب ضعيف، لأن عطف الإيمان على التوبة يقتضي المغايرة بينهما[٧]، لأن التوبة عزم على الترك، والإيمان إقرار بالله، وهما متغايران، فكذلك في هذه الصورة[٨].

ولما بيَّن[٩] وعيد من لم يتب بيَّن أن من تاب وآمن وعمل صالحاً فلهم الجنة ولا يلحقهم ظلم.

وهنا[١٠] سؤالان[١١]:

السؤال الأول: الاستثناء دل على أنه لا بُدَّ من التوبة[١٢] والإيمان والعمل الصالح، وليس الأمر كذلك، لأن من تاب عن الكفر ولم يدخل وقت الصلاة أو كانت المرأة حائضاً فإن[١٣] الصلاة لا تجب عليه، وكذلك الصوم والزكاة فلو مات[١٤] في ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل، فلم يجز توقف الأجر[١٥] على العمل الصالح.

والجواب[١٦]: أن هذه الصورة نادرة، والأحكام إنما تناط بالأعم[١٧] الأغلب.

السؤال الثاني: قوله: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا﴾ يدل على أن الثواب مستحق بالعمل لا

= وحجة من قرأ «يدخلون» بالبناء للفاعل، أضافوا الفعل إلى الداخلين، لأنهم هم الداخلون بأمر الله تعالى لهم، دليله قوله: ﴿**ادخلو الجنَّة**﴾ [الأعراف: ٤٩].

السبعة(٢٣٧ ـ ٢٣٨)، الحجة لابن خالويه (١٢٧)، الكشف ١/ ٣٩٧، ٣٩٨، النشر ٢/ ٢٥٢.

(١) فصل: سقط من ب.

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٦.

(٣) ما بين القوسين في ب: فإن قيل: احتجوا.

(٤) وآمن سقط من ب.

(٥) المعطوف غير: سقط من ب.

(٦) في ب: فالجواب عنه ذكر الكعبي. والكعبي هو: سليمان بن يزيد بن قنفذ، أبو المثنى الخزاعي، روى عن سالم بن عبد الله بن عمرو، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهما، وروى عنه داود بن قيس الفراء، وعبد الله بن وهب، وغيرهما، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١٢/ ٢٢١.

(٧) بينهما: سقط من ب.

(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٦.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٧.

(١٠) في ب: فإن قيل: وههنا.

(١١) في ب: سؤلان.

(١٢) في ب: دال على أن التوبة لا بد منها.

(١٣) إن: سقط من ب.

(١٤) في النسختين: تاب. والصواب ما أثبته.

(١٥) في الأصل: الأمر.

(١٦) في ب: فالجواب.

(١٧) في ب: بالأهم، وهو تحريف.

٩٠ ـــــــ

«جَنَّات»[١] بالرفع[٢] وفيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمر، تقديره: تلك أو هي جنات عدن[٣].

والثاني: وبه قال الزمخشري[٤]: أنها مبتدأ[٥]، يعني ويكون خبرها «الَّتي وَعدَ».

وقرأ الحسن بن حيّ[٦]، وعلي بن صالح[٧]، والأعمش في رواية «جنَّة[٨] عدنٍ» نصباً مفرداً[٩]. واليماني[١٠]، والحسن، والأزرق[١١] عن حمزة[١٢]، «جَنَّةُ» رفعاً «مفرداً[١٣]»[١٤]. وتخريجها واضح مما تقدم[١٥].

قال الزمخشري: لما كانت الجنة[١٦] مشتملة على جنات عدن أبدلت منها، كقولك

= إبراهيم النخعي، وزر بن حبيش، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهم، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعا حمزة الزيات، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهما مات سنة ١٤٨ هـ. طبقات القراء ١/ ٣١٥ ـ ٣١٦..

(١) «جنات» سقط من ب.

(٢) المختصر (٨٥)، الكشاف ٢/ ٤١٥، تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٥، البحر المحيط ٦/ ٢٠١.

(٣) تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٥، التبيان ٢/ ٨٧٧، البحر المحيط ٦/ ٢٠١.

(٤) تقدم. (٥) انظر الكشاف ٢/ ٤١٥.

(٦) تقدم.

(٧) علي بن صالح بن صالح بن حي، أبو محمد البكالي، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم، وحمزة، وعرض عليه عبيد الله بن موسى، مات سنة ١٥٤ هـ.
طبقات القراء ١/ ٥٤٦.

(٨) في ب: جنات. وهو تحريف.

(٩) المختصر (٨٥)، البحر المحيط ٦/ ٢٠١.

(١٠) هو محمد بن عبد الرحمن السميفع ـ بفتح السين ـ أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه. طبقات القراء ٢/ ١٦١ ـ ١٦٢.

(١١) هو إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق، أبو محمد الواسطي، قرأ على حمزة، وروى القراءة عن أبي عمرو، وحروف عاصم عن أبي بكر بن عياش، وروى عن الأعمش، وغيره، وروى عنه القراءة إسماعيل بن إبراهيم بن هود، وغيره، مات سنة ١٩٥ هـ.
طبقات القراء ١/ ١٥٨.

(١٢) هو حمزة بن حبيب الزيات، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، أحد القراء السبعة ولد سنة ٨٠ هـ، وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش، وغيره، وروى عن خلق أشهرهم الكسائي، مات سنة ١٥٦ هـ.
طبقات القراء ١/ ٢٦١ ـ ٢٦٣.

(١٣) البحرالمحيط ٦/ ٢٠١ ـ ٢٠٢.

(١٤) ما بين القوسين مكرر في ب.

(١٥) أي أن تخريجها كتخريج قراءة «جنات» بالجمع رفعاً ونصباً.

(١٦) في ب: الآية. وسقطت من الأصل.

أبصرت دارك القاعة والعلالي[١]، و «عَدْن» معرفة بمعنى العدن، وهو الإقامة كما جعلوا فينة[٢]، وسحر، وأمس فيمن لم يصرفه أعلاماً لمعاني الفينة والسحر والأمس[٣]، فجرى مجرى العدن لذلك[٤]، أو هو علم لأرض الجنة، لكونها دار إقامة، ولولا ذلك لما ساغ الإبدال، لأنَّ النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة، ولما ساغ وصفها بـ «التي»[٥].

قال أبو حيان: وما ذكره متعقب، أما دعواه: إن عدناً علم لمعنى العدن[٦]. فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب، وكذا[٧] دعواه العلمية الشخصية فيه، وأما قوله: ولولا ذلك[٨] إلى قوله: موصوفة؛ فليس مذهب البصريين، لأن مذهبهم جواز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة، وإنما ذلك شيء قاله البغداديون، وهم محجوجون بالسماع[٩] على ما بيناه، وملازمته فاسدة. وأما قوله: ولما ساغ وصفها بـ

---

(١) العلالي: جمع (علّيّة) بكسر العين وضمها مع تشديد اللام مكسورة والياء وهي الغرفة. انظر اللسان (علا).

(٢) الفينة: الحين، الكسائي، وغيره: الفينة: الوقت من الزمان. اللسان (فين).

(٣) ذلك أن (فينة) حين تجعل علماً على الوقت المعين من الزمان منعت من الصرف للعلمية والعدل.
و (سحر) إذا أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفاً مجرداً من (ال) والإضافة: كجئت يوم الجمعة سحر. فإنه ممنوع من الصرف للتعريف والعدل. فهو معرفة بالعلمية، لأنه جعل علماً لهذا الوقت، وهو معدول عن السحر المقترن بأل.
و (أمس) إذا كان مراداً به اليوم الذي يليه يومك، ولم يضف ولم يقرن بأل، ولم يصغّر، ولم يكسّر، ولم يقع ظرفاً، فإن بعض بني تميم يمنع صرفه مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، لأنه علم معدول عن الأمس المعرف بـ (ال)، فيقولون: مضى أمس بالرفع بلا تنوين، وشاهدت أمس، وما رأيت زيداً من أمس. بالفتح فيهما، وبعضهم يخص ذلك الإعراب بحالة الرفع خاصة دون حالتي النصب والجر فيبنيه على الكسر فيهما، والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقاً في الرفع والنصب والجر على تقديره متضمناً معنى اللام المعرفة.
شرح التصريح ٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٦.

(٤) في ب: و.

(٥) الكشاف ٢/ ٤١٥.

(٦) في ب: علماً لمعان أي المعنى العدن.

(٧) في ب: وكذلك.

(٨) في الأصل: ذاك.

(٩) إبدال النكرة من المعرفة من الأمور المختلف فيها بين البصريين، والكوفيين، والبغداديين، فذهب الكوفيون، والبغداديون إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة بشرط كون النكرة موصوفة، ووافقهم في ذلك السهيلي وابن أبي الربيع نحو قوله: ﴿**عن الشهر الحرام قتال فيه**﴾ [البقرة: ٢١٧] لأن النكرة إذا لم تكن موصوفة لم تفد، إذ لا فائدة في قولك: مررت بزيد برجل.
وزاد البغداديون: أو يكون من لفظ الأول، كقوله: ﴿**بالناصية ناصية كاذبة**﴾ [العلق: ١٣، ١٤]. وذهب البصريون إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة مطلقاً، لورودها غير موصوفة، وليست من لفظ الأول، كقوله:

فصدوا من خيارهن لقاحاً ... يتقاذفن كالغصون عزاز

فـ (عزاز) بدل من الضمير في (يتقاذفن). =

«التي»، فلا يتعين كون «التي» صفة، وقد ذكرنا أنه يجوز إعرابه بدلاً[١].

قال شهاب الدين[٢]: إن «التي» صفة، والتمسك بهذا الظاهر كافٍ وأيضاً: فإن الموصول[٣] في قوة المشتقات، وقد نصوا على أن البدل بالمشتق ضعيف[٤]، فكذلك ما في معناه[٥].

قوله: «بالغَيْبِ»[٦] فيه وجهان:

أحدهما: أن الباء حالية، وفي صاحب الحال احتمالان:

أحدهما: ضمير الجنة، وهو عائد الموصول، أي: وعدها وهي غائبة عنهم لا يشاهدونها.

والثاني: أن يكون هو[٧] «عِبَادَهُ»[٨]، أي: وهم غائبون عنها لا يرونها، إنما آمنوا بها بمجرد الإخبار عنه.

والوجه الثاني: أن الباء سببية، أي: بسبب تصديقه الغيب، وبسبب الإيمان «به[٩]»[١٠].

قوله: «إنَّهُ كَانَ». يجوز[١١] في هذا الضمير وجهان:

= وقوله:

فإلى ابن أمّ أناسٍ أرحل ناقتي ... عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف
ملكٍ إذا نزل الوفود ببابه ... عرفوا موارد مزبد لا ينزف

فـ (ملك) بدل من (عمرو). الهمع ٢/ ١٢٧.

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٠٢.

(٢) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي، شهاب الدين، المعروف بالسمين، كان فقيهاً بارعاً في النحو، والقراءات ويتكلم في الأصول، أديباً، لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، أخذ القراءات عن التقي الصائغ، وسمع الحديث من يونس الدبوسي، وله تفسير القرآن (الدر المصون)، والإعراب، وشرح التسهيل، وشرح الشاطبية، وغير ذلك، مات سنة ٧٥٦ هـ. بغية الوعاة ١/ ٤٠٢.

(٣) في ب: الموصوف. وهو تحريف.

(٤) لأن الغالب في البدل أن يكون جامداً، بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني، ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى، فإن لم يكن جامداً كقوله:

فلا وأبيك خير منك إني ... ليؤذيني التحمحم والصهيل

قدر الموصوف أي: فلا وأبيك رجل خير منك. شرح الكافية ١/ ٣٣٨.

(٥) الدر المصون ٥/ ١٠ ميكرو فيلم (١٥٣٥٥) دار الكتب.

(٦) في ب: ﴿رجماً بالغيب﴾ [الكهف: ٢٢].

(٧) في النسختين: هي.

(٨) عباده: سقط من ب.

(٩) الكشاف ٢/ ٤١٥، البحر المحيط ٦/ ٢٠٢.

(١٠) به: سقط من ب.

(١١) في ب: فإن قيل: إنه يجوز.

أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى يعود على «الرحمن»، أي: إن الرحمن كان وعده مأتياً.

والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن، لأنه مقام تعظيم وتفخيم.

وعلى الأول يجوز أن يكون في «كان» ضمير هو اسمها يعود على الله ـ تعالى ـ و «وَعْدُهُ» بدل من ذلك الضمير بدل اشتمال، و «مَأتيًا» خبرها.

ويجوز أن لا يكون فيها ضمير، بل هي رافعة لـ «وعده» و «مأتياً» الخبر أيضاً[١].

وهو نظير: إن زيداً كان أبوه منطلقاً.

و «مأتيًا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مفعول على بابه، والمراد بالوعد: الجنة، أطلق عليها المصدر، أي: موعود، نحو درهم ضرب الأمير[٢].

وقيل: الوعد مصدر على بابه، و «مأتياً» مفعول بمعنى فاعل[٣]. ولم يرتضه الزمخشري فإنه قال: قيل في «مأتياً» مفعول بمعنى فاعل، والوجه أن الوعد هو الجنة، وهم يأتونها، أو هو من قولك: أتى إليه إحساناً، أي: كان وعده مفعولاً منجزاً[٤].

وقال الزجاج: كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه، وما أتاك فقد أتيته[٥].

والمقصود من قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا﴾ بيان أن وعده تعالى ـ وإن كان بأمر غائب ـ فهو[٦] كأنه مشاهد حاصل، والمراد[٧] تقرير ذلك في القلوب.

قوله: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾. اللغو من[٨] الكلام: ما يلقى ويطرح، وهو المنكر من القول كقوله: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً﴾[٩]. وقال مقاتل[١٠]: هي اليمين الكاذبة[١١] وفيه دلالة على وجوب اجتناب اللغو، لأن الله ـ تعالى ـ نزه عنه الدار التي لا تكليف فيها، ولقوله: ﴿وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا﴾[١٢]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ﴾[١٣][١٤] الآية[١٥].

أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجه:

---

(١) التبيان ٢/ ٨٧٧.
(٢) المرجع السابق.
(٣) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٧٤.
(٤) الكشاف ٢/ ٤١٥.
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٣٦.
(٦) هو: سقط من ب.
(٧) المراد: سقط من ب.
(٨) في ب: في.
(٩) [الغاشية: ١١].
(١٠) تقدم.
(١١) تفسير البغوي ٥/ ٣٨٣.
(١٢) [الفرقان: ٧٢].
(١٣) من قوله تعالى: **﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين﴾** [القصص: ٥٥].
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) انظر الكشاف ٢/ ٤١٥ ـ ٤١٦، والفخر الرازي ٢١/ ٢٣٨.

أحدها: أن يكون[١] معناه: إن كان تسليم بعضهم على بعض، أو تسليم الملائكة عليهم لغواً، فلا يسمعون لغواً إلا ذلك، فهو من وادي قوله:[٢]

٣٦١١ ـ وَلا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ[٣]

الثاني: أنهم لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقصان على الاستثناء المنقطع.

الثالث: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة، ودار السلامة هي دار السلامة، وأهلها أغنياء عن الدعاء بالسلامة، فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث، لولا ما فيه من فائدة الإكرام[٤].

وظاهر هذا أن الاستثناء على الأول والأخير متصل، فإنه صرح بالمنقطع في الثاني وأما اتصال الثالث فواضح، لأنه أطلق اللغو على السلام بالاعتبار الذي ذكره.

وأما الاتصال في الأول فعسر[٥]، إذ لا يعدّ ذلك عيباً، فليس من جنس الأول وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله ـ تعالى ـ عند قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ﴾[٦].

قوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ فيه سؤالان[٧]:

السؤال الأول[٨]: أن المقصود من هذه الآيات وصف الجنة بآيات مستعظمة ووصول الرزق إليهم بكرة وعشياً ليس من الأمور المستعظمة.

والجواب من وجهين:

الأول: قال الحسن: أراد تعالى أن يرغب كل قوم بما أحبوه في الدنيا، فلذلك ذكر أساور الذهب والفضة، ولبس الحرير التي كانت[٩] عادة العجم، والأرائك التي هي

---

(١) في ب: كان. (٢) كان: سقط من ب.

(٣) البيت من بحر الطويل، قاله النابغة الذبياني، فلول جمع فلّ، وهو كسر في حد السيف، وسيف أفلّ: بين الفلل.
القراع والمقارعة: المضاربة بالسيوف. الكتائب: جمع كتيبة، وهي الطائفة المجتمعة من الجيش.
والشاهد فيه أن صاحب الكشاف أورده على أنّ الاستثناء فيه استثناء متصل، مبالغة في المدح، أي: إن كان ولا بدَّ من العيب ففيهم عيب، وهو فلول سيوفهم من مضاربة الأعداء. وأورده علماء البديع شاهداً لتأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد تقدم.

(٤) انظر الكشاف ٢/ ٤١٦.

(٥) في ب: وأما الاتصال الأول فعسر أعني الاتصال في الأول عسر.

(٦) [الدخان: ٥٦].

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٨.

(٨) في ب: أحدهما.

(٩) في ب: الذي كان.

الحجال[١] المضروبة على الأسرّة، وكانت عادة أشراف اليمن، ولا شيء كان أحب إلى العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك.

الثاني: المراد دوام الرزق، تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساء[٢]، تريد الدوام، ولا تقصد الوقتين المعلومين.

السؤال الثاني: قال تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾[٣] وقال عليه السلام[٤]: «لا صباح عند ربك ولا مساء بل هم في نور أبداً»[٥].

والبكرة والعشيّ لا يوجدان[٦] إلا عند وجود الصباح والمساء.

والجواب: أنهم يأكلون على مقدار الغداة والعشي، لا أن في الجنة غدوة ولا عشياً، إذ لا ليل فيها[٧].

وقيل: إنهم يعرفون النهار برفع الحجب، ووقت الليل بإرخاء الحجب[٨].

وقيل: المراد رفاهية العيش، وسعة الرزق[٩]، أي: لهم رزقهم متى شاءوا.

قوله: ﴿تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ﴾ صحت الإشارة بـ «تِلْكَ» إلى «الجنّة» لأنها غائبة.

وقرأ الأعمش: «نورثها» بإبراز عائد الموصول[١٠].

وقرأ الحسن، والأعرج[١١]، وقتادة: «نُوَرِّثُ» بفتح الواو وتشديد الراء[١٢] من ورّث مضعفاً، وقوله: «نُورث» استعارة، أي: نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث[١٣]، وقيل: معناه: ننقل تلك المنازل ممن لو أطاع لكانت له إلى عبادنا الذين اتقوا ربهم، فجعل هذا النقل إرثاً، قاله الحسن[١٤].

المتقي: هو من اتقى المعاصي؛ واتقى ترك الواجبات.

---

(١) الحجال: جمع حجلة مثل القبة، وحجلة العروس معروفة، وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. اللسان (حجل).

(٢) في ب: صباحاً ومساء وبكرة وعشياً.

(٣) [الإنسان: ١٨].

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) في ب: دائماً.

(٦) في ب: لا يوجد. وهو تحريف.

(٧) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٨.

(٨) انظر البغوي ٥/ ٣٨٤.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٢.

(١١) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، تابعي جليل، أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وروى القراءة عنه عرضاً نافع بن أبي نعيم، مات سنة ١١٩ هـ.
طبقات القراء ١/ ٣٨١.

(١٢) انظر تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٨، البحر المحيط ٦/ ٢٠٢.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٨.

(١٤) المرجع السابق.

قال[١] القاضي[٢]: هذه الآية دالة على أن الجنة يدخلها من كان تقياً، والفاسق المرتكب للكبائر لم يوصف بذلك.

وأجيب بأن هذه الآية تدل على أن المتقي يدخلها، وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا يدخلها، وأيضاً: فصاحب الكبيرة متقٍ عن الكفر، ومن صدق عليه أنه متقٍ (عن الكفر، فقد صدق عليه أنه متق)[٣]، لأن المتقي جزء مفهوم قولنا: المتقي عن الكفر، وإذا كان صاحب الكبيرة (يصدق عليه أنه متقٍ، وجب أن) يدخل الجنة، (فالآية بأن تدل على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة) أولى من أن تدل على أنه لا يدخلها[٤].

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ الآية. قال ابن عطية[٥]: الواو عاطفة جملة كلام على أخرى، واصلة بين القولين، وإن لم يكن معناهما واحداً[٦].

وقد أغرب النقاش[٧] في حكاية قول: وهو أن قوله: «وما نَتَنَزَّلُ» متصل بقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ﴾[٨][٩].

وقال أبو البقاء[١٠]: «وما نَتَنَزَّلُ» أي: وتقول الملائكة[١١]. فجعله معمولاً لقول مضمر.

وقيل: هو من كلام أهل الجنة[١٢]. وهو أقرب مما قبله. و «نَتَنَزَّلُ» مطاوع[١٣]

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٩.
(٢) تقدم.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٩.
(٥) تقدم.
(٦) تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٠.
(٧) تقدم.
(٨) [مريم: ١٩].
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٣.
(١٠) تقدم.
(١١) التبيان ٢/ ٨٧٧.
(١٢) وهو قول أبي مسلم. الفخرالرازي ٢١/ ٢٤٠.
(١٣) المطاوعة: التأثر وقبول أثر الفعل، سواء كان التأثر متعدياً نحو علَّمته الفقه فعلمه، أي: قبل التعليم، فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول ذلك الأثر، وهو متعدٍ أو كان لازماً نحو كسرته فانكسر، أي: تأثر بالكسر، انظر شرح الشافية ٢/ ١٠٣، ١٠٥، ١٠٧.

نزَّل ـ بالتشديد ـ ويقتضي العمل في مهلة وقد لا يقتضيها. قال الزمخشري: التنزل[١] على معنيين: معنى النزول على مهل، ومعنى النزول على الإطلاق، كقوله:

٣٦١٢ ـ فَلَسْتُ لإنْسِيٍ ولكن لمـلأكٍ تَنَزَّلَ من جَوِّ السَّماءِ يَصُوبُ[٢]

لأنه مطاوع نزل، ونزل يكون بمعنى أنزل، ويكون بمعنى التدرج، واللائق بهذا الموضع هو النزول على مهل، والمراد: أن نزولنا في الأحايين وقتاً بعد وقت[٣].

قال شهاب الدين: وقد تقدم أنه يفرق بين نزَّل وأنزل في أول هذا الموضوع[٤].

وقرأ العامة «نَتَنَزَّلُ» بنون الجمع[٥]. وقرأ الأعرج[٦] «يَتَنَزَّلُ» بياء الغيبة[٧]، وفي الفاعل حينئذ قولان:

أحدهما: أنه ضمير جبريل ـ عليه السلام ـ[٨].

قال ابن عطية: ويرده قوله: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾، لأنه لا[٩] يطرد معه، وإنما يتجه أن يكون خبراً عن جبريل أي: القرآن لا يتنزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدرها[١٠]. وقد يجاب ابن عطية بأنه على إضمار القول، أي: قائلاً له ما بين أيدينا[١١].

والثاني: أنه يعود على الوحي، وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل، والضمير للوحي[١٢]. ولا بد من إضمار هذا القول أيضاً[١٣].

قوله: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا﴾. استدل بعض النحاة على أن الأزمنة ثلاثة[١٤]: ماض، وحاضر، ومستقبل بهذه الآية[١٥] وهو كقول زهير[١٦]:

---

(١) في ب: التنزيل. وهو تحريف.

(٢) البيت من بحر الطويل، قاله علقمة الفحل. ملأك أصلها ملك، نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، ثم خففت الهمزة بحذفها، وقيل: ملأك أصلها مألك، قدمت اللام على الهمزة، ثم خففت الهمزة بحذفها فلما جمعوه ردوا الهمزة إلى أصلها، فقالوا: ملائكة، وملائك.
يصوب: ينزل والشاهد فيه أن التنزيل بمعنى النزول المطلق وقد تقدم.

(٣) الكشاف ٢/ ٤١٦.
(٤) الدر المصون ٥/ ١١.

(٥) تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٨، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤.

(٦) في ب: الأعمش. وهو تحريف.

(٧) المختصر (٨٥)، الكشاف ٢/ ٤١٧، تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٨، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤.

(٨) عليه السلام: سقط من ب.
(٩) لا: سقط من ب.

(١٠) تفسير ابن عطية ٩/ ٤٩٨.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٤.

(١٢) الكشاف: ٢/ ٤١٧.
(١٣) انظر البحرالمحيط ٦/ ٢٠٤.

(١٤) في ب: ثلاث.

(١٥) قال ابن الأنباري: (وله ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك في هذه الآية دلالة على أن الأزمنة ثلاثة: ماض، وحاضر، ومستقبل) البيان ٢/ ١٢٩.

(١٦) تقدم.

٣٦١٣ ـ وأعلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ والأمْسِ قَبْلَهُ ولكِنَّنِي عن عِلْمِ ما فِي غدٍ عَمِ[(١)]

فصل[(٢)]

روى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «يا جبريل ما منعك أن تزورنا» فنزلت ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ الآية[(٣)]. وقال عكرمة[(٤)] والضحاك وقتادة ومقاتل، والكلبي[(٥)]: احتبس جبريل ـ عليه السلام[(٦)] ـ عن النبي ﷺ حين سأله قومه عن أصحاب الكهف، وذي القرنين، والروح فقال: «أخبركم غداً»، ولم يقل: إن شاء الله حتى شق على النبي ﷺ فقال المشركون ودَّعهُ ربه وقلاه، ثم نزل[(٧)] بعد أيام، فقال له رسول الله ﷺ «أبطأت علي حتى ساء ظني، واشتقت إليك» فقال له جبريل ـ عليه السلام[(٨)] ـ إني كنت إليك أشوق، ولكنني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت، وإذا حبست احتبست. فنزل قوله: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾، وقوله: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾[(٩)] وسورة الضحى[(١٠)] وفي هذه الآية سؤال[(١١)]: وهو أن قوله: ﴿تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا﴾ كلام الله، وقوله: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ﴾ كلام غير الله، فكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير فصل؟.

وأجيب: بأنه إذا كانت القرينة ظاهرة لم يقبح كقوله ـ تعالى ـ: ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾[(١٢)]، (وهذا كلام الله تعالى، ثم عطف عليه)[(١٣)] ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ﴾[(١٤)]. واعلم أنَّ ظاهر قوله: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ خطاب جماعة لواحد، وذلك لا يليق بالذين ينزلون على الرسول، فلذلك ذكروا في سبب النزول ما تقدم[(١٥)]. ثم قال[(١٦)]: ﴿لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ أي: علم ما بين أيدينا[(١٧)] قال سعيد بن

---

(١) البيت من بحر الطويل، قاله زهير، رجل عم في أمره: لا يبصره. وقد أورده ابن عادل شاهداً على أن الأزمنة ثلاثة ماضٍ، وحاضر، ومستقبل فقوله: (اليوم) يدل على الزمن الحاضر، و (الأمس) يدل على الماضي، و (غد) يدل على المستقبل. وقد تقدم.

(٢) فصل: سقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري (بدء الخلق) ٢/ ٢١٣، (كتاب التفسير) ٣/ ١٥٧، والترمذي (التفسير) ٤/ ٣٧٧، والإمام أحمد ١/ ٢٣١، ٢٣٤، ٣٥٧.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) في: عليه الصلاة والسلام.

(٧) في ب: ثم نزل عليه.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) [الكهف: ٢٣، ٢٤].

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٩.

(١٢) [مريم: ٣٥].

(١٣) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: وقوله.

(١٤) [مريم: ٣٦]، وفي ب بعد ذكر هذه الآية: عطف عليه.

(١٥) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٣٩.

(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

جبير[١]، وقتادة، ومقاتل: «ما بَيْنَ أيدِينَا» من أمر الآخرة، والثواب، والعقاب، «ومَا خَلْفَنَا» من أمر الدنيا، «ومَا بَيْنَ ذلِكَ» ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. وقيل: «مَا بَيْنَ أيْدِينَا» من أمر الآخرة، «ومَا خَلْفَنَا» من أمر الدنيا، «ومَا بَيْنَ ذلِكَ» أي: بين النفختين، وبينهما أربعون سنة.

وقيل: «مَا بَيْنَ أيدينَا» ما بقي من أمر الدنيا، «ومَا خَلْفَنَا» ما مضى منها، «ومَا بَيْنَ ذَلِكَ» هذه حياتنا. وقيل: «مَا بَيْنَ أيْدِينَا» بعد أن نموت، «ومَا خلفنا» قبل أن نخلق، «ومَا بَيْنَ ذلكَ» مدة الحياة. وقيل: «مَا بَيْنَ أيدِينَا» الأرض إذا أردنا النزول إليها، «ومَا خَلْفَنَا» السماء وما أنزل منها، «ومَا بَيْنَ ذلِكَ» الهواء، يريد أن ذلك كله لله ـ عز وجل ـ فلا يقدر على شيء إلاَّ بأمره. ثم قال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أي: ناسياً، أي: ما نسيك ربك بمعنى تركك، والناسي التارك[٢]، كقوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾[٣] أي: ما كان امتناع النزول لترك الله لك وتوديعه إياك[٤].

قوله: ﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾[٥] فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بدل من «ربُّكَ»[٦].

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هُو ربُّ[٧].

الثالث: كونه مبتدأ والخبر الجملة الأمرية بعده. وهذا ماشٍ على رأي الأخفش، إذ[٨] يجوِّز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً[٩].

---

(١) تقدم.

(٢) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(٣) [الضحى: ٣].

(٤) الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٠.

(٥) في ب: ﴿رب السَّموات والأرض﴾.

(٦) في قوله تعالى: ﴿وما كان ربُّك نسياً﴾ من الآية السابقة. الكشاف ٢/ ٤١٧، البيان ٢/ ١٢٩، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤.

(٧) الكشاف ٢/ ٤١٧، البيان ٢/ ١٢٩، التبيان ٢/ ٨٧٧، البحر المحيط٦/ ٢٠٤.

(٨) إذ: سقط من ب.

(٩) خالف الأخفش كثيراً من النحويين حيث جوَّز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً، نحو: زيدٌ فوجد وقول الشاعر:

وقائلة: خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوٌ كما هيا

والفراء، والأعلم، وجماعة قيدوا الجواز بكون الخبر أمراً، أو نهياً، فالأمر بالبيت السابق والنهي نحو: محمد فلا تضربه.

والأكثرون يجيزون دخول الفاء في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ متضمناً معنى الشرط، بأن كان اسماً موصولاً بشرط أن يكون عاماً، وأن تكون صلته فعلاً أو ظرفاً نحو: الذي يأتيني أو في الدار فله درهمٌ واشترط هذا، لأنَّه إذا كان كذلك كان فيه معنى الشرط، فتدخل فيه الفاء كما تدخل في الشرط=

قوله: «لِعبادَتِهِ» متعلق بـ «اصْطَبِرْ» فإن قيل: لِمَ لَمْ يقُلْ: واصطبر على عبادته، لأنها صلته، فكان[١] حقه تعديه بـ «على»؟.

فالجواب: أنَّه ضمن[٢] معنى الثبات، لأنَّ العبادة ذات تكاليف قل من يصبر[٣] لها، فكأنَّه قيل: واثبت لها مصطبراً[٤]. واستدلوا بهذه الآية على أنَّ فعل العبد خلق لله ـ تعالى ـ، لأنَّ فعل العبدِ حاصل بين السموات والأرض، وهو رب لكل شيء حاصل بينهما[٥].

قوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ أدغم الأخوان[٦]، وهشام[٧]، وجماعة لام «هَلْ» في «التاء»[٨].

وأنشدوا[٩] على ذلك بيت مُزاحِم العُقيليّ[١٠]:

٣٦١٤ ـ فَذَرْ ذَا[١١] ولكِنْ هَتُّعِينُ مُتَيَّماً عَلى ضَوْءِ برْقٍ آخِرَ اللَّيلِ نَاصِبِ[١٢]

= المحض، نحو: من يأتني فله درهم أو كان المبتدأ نكرة عامة موصوفة بالفعل، أو الظرف أو الجار والمجرور، نحو: كلُّ رجلٍ يأتيني أو أمامك، أو في الدار فله درهمٌ، لأنَّ النكرة في إبهامها كالموصول إذا لم يرد به مخصوص، والصفة كالصلة، فإذا كانت بالفعل أو ما هو في تقديره من جار ومجرور كانت كالموصول في شبه الشرط والجزاء، فتدخل الفاء في خبرها كما تدخل في خبر الموصول.

وقد أوّل سيبويه وغيره ما أنشده الأخفش على تقدير مبتدأ، والفاء عاطفة من عطف جملة فعلية على جملة اسمية.

الكتاب ١/ ١٣٨ ـ ١٤١، البيان ٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠، التبيان ٢/ ٨٧٧ ابن يعيش ١/ ٩٩ ـ ١٠١، شرح الكافية ١/ ١٠١ ـ ١٠٢، المغني ١/ ١٦٥ ـ ١٦٦.

(١) في ب: وكان.

(٢) التضمين: هو أن يؤدي اللفظ معنى الفظ فيعطى حكمه نحو قوله تعالى: ﴿**الرَّفث إلى نسائكم**﴾ [البقرة: ١٨٧]، ضمَّن الرفث معنى الإفضاء فعدي بـ (إلى) مثل: ﴿**وقد أفضى بعضكم إلى بعض**﴾ [النساء: ٢١]، وإنَّما أصل الرفث أن يتعدى بالباء، ويقال: أرفث فلان بامرأته. المغني ٢/ ٦٨٥.

(٣) في ب: يثبت.

(٤) الكشاف ٢/ ٤١٧، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤.

(٥) الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١.

(٦) حمزة والكسائي.

(٧) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم، وعراك بن خالد، وغيرهما، وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن يزيد الحلواني، وغيرهما، مات سنة ٢٤٥ هـ. طبقات القراء ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٦.

(٨) السبعة (١٢٢ ـ ١٢٣)، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤، الإتحاف ٣٠٠.

(٩) في ب: وأنشد.

(١٠) هو مزاحم بن الحارث من بني عقيل، شاعر، بدوي، فصيح، إسلاميّ، كان في زمن جرير والفرزدق، وكان جرير يقرظه ويقدمه. الخزانة ٦/ ٢٠٤، الإتحاف ٣٠٠.

(١١) في ب: ها.

(١٢) البيت من بحر الطويل، قاله مزاحم العقيلي، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٩، الكتاب ٤/ ٤٥٩، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٣، ابن يعيش ١٠/ ١٤١، ١٤٢، البحر المحيط ٦/ ٢٠٤، المتيَّم: الذي تيَّمه الحب=

فصل

دلَّ ظاهر الآية على أنَّه ـ تعالى ـ رتب الأمر[١] بالعبادة والأمر بالمصابرة عليها أنه لا سميّ له[٢]، والأقرب أنه ذكر الاسم وأراد هل تعلم له نظيراً فيما يقتضي العبادة والتي[٣] يقتضيها كونه منعماً بأصول (النعم وفروعها، وهي خلق الأجسام، والحياة والعقل، وغيرها، فإنه لا يقدر على ذلك)[٤] أحد سواه ـ سبحانه وتعالى ـ وإذا كان قد أنعم عليك بغاية الإنعام، وجب أن تعظمه بغاية التعظيم، وهي العبادة[٥].

قال ابن عباس: هل تعلم له مثلاً[٦].

وقال الكلبي: ليس[٧] له شريك في اسمه[٨]. وذلك لأنهم[٩] وإن كانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن فما أطلقوا لفظ الله ـ تعالى ـ[١٠] على شيء. قال ابن عباس: لا يسمى بالرحمن غيره. وأيضاً: هل تعلم من سمي باسمه على الحق دون الباطل، لأنَّ التسمية على الباطل كلا تسمية، لأنها غير معتد بها، والقول الأول أقرب[١١].

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ﴾ الآية[١٢]. «إذَا» منصوب بفعل مقدر مدلول عليه بقوله تعالى: ﴿لَسَوْفَ أُخْرَجُ﴾[١٣]، تقديره: إذا مت أبعث أو[١٤] أحيا، ولا يجوز أن يكون العامل فيه «أُخْرَجُ» لأنَّ ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها[١٥] قال أبو البقاء: لأن ما بعد اللام وسوف لا يعمل فيما قبلها كـ «إنَّ»[١٦] قال شهاب الدين: قد جعل

= واستعبده. النَّاصب: المنصب والمتعب. وهو غير جار على فعله، لأنَّ الفعل (أنصب) فهو منصب، وإنما هو على النسب كتامر ولابن. والشاهد فيه إدغام اللام في التاء، أي: لام (هل) في تاء (تعين)، لأنهما متقاربان في المخرج، إذ هما من حروف طرف اللسان.

(١) في ب: على الأمر.
(٢) في ب: لا يسمى.
(٣) في ب: الذي.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٤١.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٣٨٦.
(٧) في ب: هل تعلم.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٤١.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤١.
(١٠) تعالى: سقط من ب.
(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤١.
(١٢) الآية: سقط من ب، وكتبت الآية كاملة.
(١٣) في ب: لسوف أخرج حياً.
(١٤) في ب: و.
(١٥) (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، ولأنَّ «لسوف أخرج حيّاً» لا يصح أن يكون جواباً لـ «إذا»، لاقترانه بلام الابتداء، وهي لها الصدارة في جملتها، قدر لـ «إذا» جوابها، وهو الناصب لها على نحو ما قدر في الأصل. الكشاف ٢/ ٤١٧، البيان ٢/ ١٣٠.
(١٦) التبيان ٢/ ٨٧٧، والمقصود بالتنظير هنا أنَّ خبر (إنَّ) لا يتقدم عليها.

المانع مجموع الحرفين، أما اللام فمسلم وأما حرف التنفيس فلا مدخل له في المنع، لأن حرف التنفيس يعمل ما بعده فيما قبله، تقول: زَيْداً سأضْرِبُ وسوف أضرب، ولكن فيه خلاف ضعيف[١]، والصحيح الجواز، وأنشدوا عليه:

٣٦١٥ ـ فَلَمَّا رَأتْهُ آمِناً هَانَ وجْدُهَا وقَالَتْ أبُونَا هَكَذَا سَوْفَ يَفْعَلُ[٢]

فـ «هَكَذَا»[٣] منصوب بـ «يَفْعَلُ» بعد (حرف التنفيس[٤])[٥]، (وقال ابن عطية)[٦]: واللام في قوله: «لَسَوْفَ» مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم[٧] بهذا المعنى، كأن قائلاً قال للكافر: (إذَا متُّ)[٨] يا فلان لسوف تخرج[٩] حيًّا، فقرر الكلام على الكلام على جهة الاستبعاد، وكرر اللام حكاية للقول الأول[١٠]. قال أبو حيان: ولا يحتاج إلى هذا التقدير، ولا أن[١١] هذا حكاية لكلام[١٢] تقدم بل هو من كلام الكافر، وهو استفهام فيه معنى الجحد والاستبعاد[١٣]. وقال الزمخشري[١٤]: فإن قيل: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنى الحال، فكيف جامعت حرف الاستقبال؟ قلتُ: لم تجامعها إلاَّ مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض، واضْمَحَلَّ[١٥] عنها معنى التعريف[١٦].

---

(١) حيث منع ابن الطراوة، وتلميذه السهيلي أن يتقدم ما بعد السين وسوف عليهما، وعندهما أنهما حرفا مصدر، لأنهما من حروف المعاني الداخلة على الجمل، ومعناها في نفس المتكلم، وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه، فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي والتمني، وغير ذلك، ولذلك قبح زيداً سأضرب، وزيدٌ سيقوم، مع أنَّ الخبر عن زيد إنَّما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلَّت عليه السين، فإن ذلك المعنى مسند إلى المتكلم لا إلى زيد، فلا يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد فتقول: زيدٌ سيفعل.
نتائج الفكر ١٢١ ـ ١٢٢، حاشية يس على التصريح ١/ ١٦٠.

(٢) البيت من بحر الطويل قاله النمر بن تولب، وهو في البحر المحيط ٦/ ٢٠٦، تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ٥٥، حاشية يس ١/ ١٦٠.
هان: ضعف الوجد: الشَّوق. الشاهد فيه أن ما بعد حرف التنفيس يعمل فيما قبله، فـ (هكذا) منصوب بـ (يفعل) بعد سوف. وبهذا البيت رد على ابن الطراوة وتلميذه السهيلي حيث منعا أن يتقدم ما بعد السين وسوف عليهما.

(٣) في ب: فكذا. وهو تحريف.

(٤) الدر المصون ٥/ ١١.

(٥) ما بين القوسين في ب: حرف التعليل والتنفيس.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: مقدم.

(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٩) في ب: أخرج.

(١٠) تفسير ابن عطيه ٩/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

(١١) في ب: ولا يحتاج هذا لأن.

(١٢) في ب: للقول لكلام.

(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٠٧.

(١٤) في ب: وقال الزمخشري: لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي لام الحال كيفية فإن قيل.

(١٥) اضمحل السحاب: تقشع، واضمحل الشيء، أي: ذهب. اللسان (ضحل).

(١٦) الكشاف ٢/ ٤١٧.

قال أبو حيان: وما ذكر من أن اللام[١] تعطي «معنى»[٢] الحال مخالف فيه[٣]، فعلى مذهب من لا يرى ذلك[٤] يسقط[٥] السؤال، وأما قوله: كما أخلصت الهمزة. فليس ذلك إلاّ على مذهب من يزعم أن أصله: إله[٦]، وأما من يزعم أن[٧] أصله: لاه. فلا تكون الهمزة فيه للتعويض «إذْ لم يحذف منه شيء، ولو قلنا: إنَّ أصله إله، وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض»[٨]، إذ لو كانت عوضاً من المحذوف لثبتت دائماً في النداء وغيره، ولما جاز حذفها في النداء، قالوا: يا لله بحذفها[٩]، وقد نصوا على أن «قطع»[١٠] همزة الوصل في النداء شاذ[١١].

---

(١) في ب: من معنى اللام.

(٢) معنى: تكملة من البحر المحيط.

(٣) لام الابتداء الداخلة على الفعل المضارع من الأمور المختلف في دلالتها، فذهب الكوفيون إلى أنها تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهماً، ولذلك لا يجوزون اجتماع لام الابتداء مع حرف التنفيس، للتناقض، فلا تقول: إن محمداً لسوف يقوم. وذهب البصريون إلى أنها لا تقصره على الحال، بل هو مبهم، لأنَّ اللام عندهم باقية على إفادة التوكيد، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وإنَّ ربَّك ليحكم بينهم﴾ [النحل: ١٢٤]، فيجوزون اجتماع اللام مع سوف لقوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك﴾ [الضحى: ٥]، فيجوز عندهم إن محمّداً لسوف يقوم. ابن يعيش ٩/ ٢٦، شرح الكافية ٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٤) وهو مذهب البصريين.

(٥) في ب: لسقط.

(٦) أي أنَّ أصل لفظ الجلالة على هذا المذهب (إلاه) على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه، أي: معبود، ثم دخلت عله (ال)، فصار (الإلاه)، ثم حذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها، فصار (اللاه) بكسر لام التعريف، ثم سكنت لام التعريف، وأدغمت في اللام الثانية، وفخمت تعظيماً.
فلما كثر استعمال لفظ الجلالة، وكانت (ال) عوضاً من المحذوف صارتا كحرف من حروفه، وجاز نداؤه، وإن كانت فيه (ال).
الكتاب ٢/ ١٩٥، ابن يعيش ٢/ ٩.

(٧) في ب: رغم أنه.

(٨) ما بين القوسين تكملة من البحر المحيط.

(٩) عند نداء لفظ الجلالة تقول: يا الله. باثبات الألفين، ألف (يا) وألف (الله)، ويلله، بحذفهما معاً، ويالله بحذف الثانية فقط وإبقاء الأولى.
والأكثر حذف حرف النداء (يا) وتعوض عنه الميم المشددة، فتقول: اللهم بحذف حرف النداء وزيادة الميم في آخره، ولم تزد مكان المعوض منه، لئلا يجتمع زيادتا الميم و (ال) في الأول، وخصَّت الميم بذلك، لأنَّ الميم عهدت زيادتها آخراً كميم زرقم.
شرح التصريح ١/ ١٧٢.

(١٠) قطع: تكملة من البحر المحيط.

(١١) البحر المحيط ٦/ ٢٠٧.
لم أجد من قال بشذوذ قطع همزة الوصل في النداء مطلقاً فيما وصلت إليه يدي من مراجع.

وقرأ الجمهور «أءِذَا» بالاستفهام[١]، وهو استبعاد كما تقدم[٢]. وقرأ ابن ذكوان[٣] بخلاف عنه، وجماعة «إذَا» بهمزة واحدة[٤] على الخبر أو[٥] الاستفهام وحذف أداته للعلم بها، ولدلالة القراءة الأخرى عليها.

وقرأ طلحة بن مُصرِّف[٦] «لسَأخرجُ» بالسين دون سوف. هذا نقل الزمخشري عنه[٧]. وغيره نقل «سَأخْرَجُ» دون لام الابتداء[٨]، وعلى هذه القراءة يكون العامل[٩] في الظرف نفس «أخْرَجُ»، ولا يمنع حرف التنفيس[١٠] على الصحيح[١١].

وقرأ العامة «أخْرَجُ» مبنياً للمفعول[١٢]. والحسن، وأبو حيوة «أخْرُجُ» مبنياً للفاعل[١٣]. و «حيًّا» حال مؤكدة[١٤]، لأنَّ من لازم خروجه أن يكون حيًّا، وهو كقوله: ﴿أُبْعَثُ حَيًّا﴾[١٥].

فصل

لما أمر بالعبادة[١٦] والمصابرة عليها، فكأنَّ سائلاً سأل وقال: هذه العبادات لا منفعة فيها في الدنيا، وأمَّا في[١٧] الآخرة فقد أنكرها قوم، فلا[١٨] بُدَّ من ذكر الدلالة على القول بالحشر حتى تظهر فائدة الاشتغال بالعبادة، فلهذا حكى الله ـ تعالى ـ قول منكري الحشر، فقال: ﴿وَيَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ الآية، قالوا ذلك على سبيل الإنكار والاستبعاد وذكروا في الإنسان وجهين:

---

(١) انظر البحر المحيط: ٦/٢٠٦.
(٢) أي: هو استفهام فيه معنى الجحد والاستبعاد.
(٣) تقدم.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/٢٠٦.
(٥) في ب: على جواز.
(٦) تقدم.
(٧) الكشاف ٢/٤١٨.
(٨) المختصر (٨٥).
(٩) في ب: العالم. وهو تحريف.
(١٠) التنفيس: مكرر في ب.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/٢٠٦.
(١٢) تفسير ابن عطية ٩/٥٠٦، البحر المحيط ٦/٢٠٧.
(١٣) المختصر (٨٥) تفسير ابن عطية ٩/٢٠٦، البحر المحيط ٦/٢٠٦.
(١٤) الحال المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدون ذكرها، وتكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو «زيد أبوك عطوفاً»، أو لعاملها كقوله تعالى: ﴿**ويوم أبعث حياً**﴾ [مريم: ٣٣] أو لصاحبها كقوله تعالى: ﴿**لآمن من في الأرض كلُّهم جميعاً**﴾ [يونس: ٩٩]. فإنَّ الأبوة من شأنها العطف، والبعث من لازمه الحياة، والعموم من مقتضياته الجمعية.
شرح التصريح ١/٣٦٧.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿**والسَّلام عليَّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً**﴾ [مريم: ٣٣].
(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/٢٤١ ـ ٢٤٢.
(١٧) في: سقط من الأصل.
(١٨) في ب: ولا.

أحدهما: أن يكون المراد الجنس كقوله: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾[١].

فإن قيل: كلهم غير قائلين بذلك، فكيف يصح هذا القول؟.

فالجواب من وجهين: **الأول**: أنَّ[٢] هذه المقولة لمَّا كانت موجودة في جنسهم صحَّ اسنادها إلى جميعهم، كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً، وإنما القاتل رجل منهم[٣].

الثاني: أنَّ هذا الاستبعاد موجود ابتداء في طبع كل أحد إلاَّ أنَّ بعضهم تركه للدلالة القاطعة على صحة القول به.

القول الثاني[٤]: أنَّ المراد بالإنسان شخص معين، فقيل: أبيُّ بن خلف الجمحي. وقيل: أبو جهل. وقيل: المراد جنس الكفار القائلين بعدم البعث[٥].

ثم إن الله ـ تعالى ـ أقام الدلالة على صحة البعث فقال: ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ الآية[٦] قرأ نافع[٧]، وابن عامر[٨]، وعاصم[٩]، وجماعة: «يَذْكُرُ» مضارع ذكر.

والباقون بالتشديد[١٠] مضارع تذكَّر. والأصل: يتذكر، فأدغمت التاء في الذال[١١].

---

(١) من قوله تعالى: **﴿هل أتى على الإنسان حينٌ من الدَّهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾** [الإنسان: ١].

(٢) في ب: لما كانت.

(٣) في ب: بنوا فلان تغلبوا طبع كل أحد الأقوال وإنما قاله رجل منهم. وهو تحريف، وفي الأصل: بنوا. وهو تحريف.

(٤) في الأصل: الثالث. وهو تحريف.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤١ ـ ٢٤٢.

(٦) في ب: فقال أولاً قوله تعالى: **﴿أو لا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً﴾**.

(٧) هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم أبو رويم، أحد القراء السبعة، وإليه انتهت رئاسة القراءة بالمدينة أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر القارىء، وغيرهما، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان، وغيرهما. مات سنة ١٦٩ هـ.
طبقات القراء ٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣٤.

(٨) هو عبد الله بن عامر اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة، أحد القراء السبعة، وكان أسنهم وأعلاهم سنداً، قرأ على جماعة من الصحابة، وقيل: قرأ على عثمان بن عفان، مات سنة ١١٨ هـ. طبقات القراء ١/ ٤٢٣ ـ ٤٢٥.

(٩) تقدم.

(١٠) السبعة (٤١٠)، الحجة لابن خالويه (٢٣٨)، الكشف ٢/ ٩٠، النشر ٢/ ٣١٨، الإتحاف ٣٠٠. فمن قرأ بالتخفيف جعله من الذكر الذي يكون عقيب النسيان، ومن قرأ بالتشديد جعله من التذكر الذي هو بمعنى التدبر.

(١١) قال سيبويه: (ومما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحد، وإذا تقارب المخرجان قولهم: يطَّوَّعون في يتطوَّعون، ويذَّكرون في يتذكرون، ويسَّمَّعون في يتسمَّعون، الإدغام في هذا أقوى، إذ كان يكون في الانفصال، والبيان فيهما عربيّ حسن لأنهما متحركان، كما حسن في يختصمون ويهتدون. وتصديق الإدغام قوله تعالى: **﴿يطَّيَّروا بموسى﴾** و **﴿يذكرون﴾**) الكتاب ٤/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

وقد قرأ بهذا الأصل وهو «يتذكَّر» أبيٌّ[١].

والهمزة في قوله: «أو لا يذكُرُ» مؤخرة عن حرف العطف تقديراً كما هو قول الجمهور[٢] وقد رجع الزمخشري إلى قول[٣] الجمهور هنا فقال: الواو عطفت «لا يذكُرُ» على «يَقُولُ» ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف «عليه»[٤] وحرف العطف[٥].

ومذهبه: أن يقدر بين حرف العطف وهمزة الاستفهام جملة يعطف عليها ما بعدها[٦].

وقد فعل هذا أعني الرجوع إلى قول الجمهور في سورة الأعراف كما نبَّه عليه في موضعه[٧].

قوله: «مِنْ قَبْلُ» أي: من قبل بعثه[٨]، وقدره الزمخشري: من قبل الحالة التي هو فيها، «وهي حالة»[٩] بقائه[١٠].

فصل

قال بعض العلماء[١١]: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا

---

(١) المختصر (٨٦)، الكشاف ٢/ ٤١٨، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٦، البحرالمحيط ٦/ ٢٠٧.

(٢) مذهب الجمهور أنَّ همزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بـ (الواو) أو بـ (الفاء) أو بـ (ثم) قدمت على العاطف، تنبيهاً على أصالتها في التصدير، ويعطف ما بعدها على ما قبلها. والزمخشري خالف الجمهور في ذلك فهو يعتبر الهمزة في محلها الأصلي، وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف محافظة على إقرار حرف العطف على حاله من غير تقديم ولا تأخير. المغني ١/ ١٦، الهمع ٦٩.

(٣) في ب: لما رأى. وهو تحريف. (٤) عليه: تكملة من الكشاف.

(٥) الكشاف ٢/ ٤١٨.

(٦) ويظهر ذلك في حديث الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿**أوكلَّما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا يؤمنون**﴾ [البقرة: ١٠٠] قال: («أوكلَّما» الواو للعطف على محذوف معناه: أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا عهداً) الكشاف ١/ ٨٥. وعند الجمهور المعطوف عليه قوله تعالى: ﴿**ولقد أنزلنا إليك آياتٍ بيِّناتٍ وما يكفر بها إلاَّ الفاسقون**﴾ [البقرة: ٩٩]. شرح الشافية ٢/ ٣٦٨. وضعف مذهب الزمخشري بما فيه من التكلف بتقدير المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف، وعدم اطراده في جميع المواضع فقد رجع إلى رأي الجمهور كما في الآية هنا، وفي قوله تعالى: ﴿**أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون**﴾ [الأعراف: ٩٧، ٩٨] حيث قال: (والفاء والواو في «أفأمن» و «أوأمن» حرفا عطف دخلت عليهما همزة الإنكار، فإن قلت: ما المعطوف عليه، ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتة»، وقوله «ولو أنَّ أهل القرى» إلى «يكسبون» وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء، لأنَّ المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك من أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتاً وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى) الكشاف ٢/ ٧٨.

(٧) ب: موضعين. وهو تحريف. (٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٧.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب. (١٠) الكشاف ٢/ ٤١٨.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٢.

١٠٨ ـــــــ

فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكل لقوله: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾[١]، ولأنَّ العادة جارية بأنَّ الناس في مواقف[٢] مطالبات الملوك يتجاثون على ركبهم لما في ذلك من القلق، أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معه[٣] القيام على أرجلهم وإذا[٤] كان هذا حاصلاً[٥] للكل، فكيف يدل على مزيد ذل الكفار.

فالجواب: لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في الموقف على هذه[٦] الحال، وذلك يوجب مزيد ذلهم[٧].

قوله: «جِثِيًّا» حال مقدرة[٨] من مفعول «لَنُحْضِرَنَّهُمْ»[٩]. و «جِثِيًّا» جمع جاثٍ جمع على فعول، نحو قَاعد وقُعُود، وجَالس وجُلوس، وفي لامه[١٠] لغتان:

أحدهما: الواو.

والأخرى: الياء.

يقال: جَثَا يَجْثُو جُثُوًّا، وجَثَا يَجْثِي جِثِيًّا[١١].

فعلى التقدير الأول: يكون أصله جُثُوو. بواوين الأولى زائدة علامة للجمع والثانية لام الكلمة، ثم أعلت إعلال عِصِيّ ودليّ، وتقدم تحقيقه في «عِتِيًّا»[١٢].

وعلى الثاني يكون الأصل: جُثُوياً، فأعل إعلال هيِّن وميِّت[١٣].

وعن ابن عباس: أنه بمعنى جماعات جماعات، جمع جثْوة، وهو المجموع من

---

(١) [الجاثية: ٢٨].

(٢) في ب: بمواقع.

(٣) في الأصل: معها.

(٤) في ب: ولما.

(٥) في الأصل: حاصل.

(٦) في ب: هذا.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

(٨) الحال المقدرة: هي الحال المستقبلة، وهي ما لم تحدث بعد، ولكن يقدر وينتظر حدوثها مثل: مررت برجلٍ معه صقر صائداً به غداً، أي: مقدراً ذلك، وعليه فـ (جثيًا) كوصف للكفار والشياطين لم يتحقق بعد، ولكنه سيتحقق يوم القيامة. انظر المغني ٢/ ٤٦٥، والأشموني ٢/ ١٩٣.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٠، الكشاف ٢/ ٤١٩، البيان ٢/ ١٣٠.

(١٠) في ب: الآية. وهو تحريف.

(١١) قال ابن منظور: (جثا يجثو ويجثي جثوًا وجثيًا على فعول فيهما، جلس على ركبته للخصومة ونحوها) اللسان (جثا).

(١٢) عند قوله تعالى: ﴿**قال ربِّ أنّى يكون لي غلامٌ وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيًا**﴾ [مريم: ٨]. انظر اللباب ٥/ ٤٠١.

(١٣) تقلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء في كلمة، وكان السابق منهما ساكنا، ثم تدغم الياء في الياء، فأصل: جثيّ (على أن لامه ياء) وهيّن وميّت، جثوي وهيون وميوت قلبت الواو للعلة السابقة وأدغمت الياء في الياء فصار: جثيا، وهيناً، وميتاً، ثم في (جثيًا) تقلب ضمة الثاء كسرة لمناسبة الياء المشددة ثم يتبع كسر الثاء كسر الجيم. شرح الشافية ٣/ ١٣٩.

التراب والحجارة[١]، وفي صحته عنه نظر من حيث إنَّ فعلهُ لا يجمع على فعول. ويجوز في «جِثِيًّا» أن يكون مصدراً على فعول[٢]، وأصله كما تقدم في حال كونه جمعاً، إمَّا جُثُوو، وإمَّا جُثُوي[٣].

وقد تقدم أنَّ الأخوين[٤] يكسران فاءه، والباقون يضمونها[٥].

والجُثوّ: القعود على الركب[٦].

قوله: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ أي: ليخرجن من كل أمة وأهل دين[٧] من الكفار والشيعة[٨] فعلة كفرقة: ومنه الطائفة التي شاعت، أي: تبعت غاوياً من الغواة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا﴾[٩][١٠]. والمعنى[١١]: أنه ـ تعالى ـ يحضرهم أولاً[١٢] حول جهنم، ثم يميز البعض من البعض، فمن كان منهم أشد[١٣] تمرداً في[١٤] كفره خص بعذاب عظيم، لأنَّ عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره، وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد، ومعنى الآية: أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتياً وتمرداً ليعلم[١٥] أنَّ عذابه أشد وفائدة هذا التمييز التخصيص «بشدة العذاب لا التخصيص»[١٦] بأصل العذاب، فلذلك قال في جميعهم: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾[١٧] ولا يقال[١٨]: «أوْلَى» إلا مع اشتراكهم في العذاب[١٩].

قوله: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ فيه أقوال كثيرة، أظهرها عند جمهور المعربين، وهو مذهب سيبويه[٢٠]: أنَّ «أيُّهُمْ» موصولة بمعنى «الذي»، وأنَّ حركتها حركة بناء، بنيت عند سيبويه لخروجها عن النظائر[٢١].

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٠٨.
(٢) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٠، البيان ٢/ ١٣٠.
(٣) أي: أنه قد تكون لامه واواً أو ياءً، فاذا كانت لامه واوا جاز الإعلال والتصحيح، والغالب التصحيح لخفة المفرد. شرح الشافية ٣/ ١٧١، شرح الأشموني ٤/ ٣٢٧.
(٤) في الأصل: الأخوان. والأخوان هما: حمزة والكسائي.
(٥) السبعة: (٤٠٧). الحجة لابن خالويه (٢٣٥) الكشف ٢/ ٨٤، النشر ٢/ ٣١٧، الإتحاف (٢٩٨). فمن قرأ بكسر الجيم يتبع الكسر الكسر طلباً للمجانسة، والخفة، ومن قرأ بالضم فعلى الأصل الكشف ٢/ ٨٤ ـ ٨٥، البيان ٢/ ١٣٠.
(٦) اللسان (جثا).
(٧) في ب: دار.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٣.
(٩) في ب: فارقوا. وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة (٢٧٤).
(١٠) [الأنعام: ١٥٩].
(١١) في ب: فصل والمعنى.
(١٢) أولا: سقط من ب.
(١٣) في ب: أشدهم.
(١٤) في ب: إلى. وهو تحريف.
(١٥) في ب: فيعلم.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) [مريم: ٧٠].
(١٨) في ب: أولى يقال. وهو تحريف.
(١٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٣.
(٢٠) تقدم.
(٢١) انظر الكتاب ٢/ ٤٠٠.

و «أشَدُّ» خبر مبتدأ مضمر، والجملة صلة لـ «أيُّهُمْ»، و «أيُّهُمْ» وصلتها في محل نصب مفعولاً بها بقوله: «لَنَنْزِعَنَّ».

ولـ «أيّ» أحوال الأربعة: إحداها تبنى فيها، وهي كما في هذه الآية[١] أن[٢] تضاف ويحذف صدر صلتها[٣]، ومثله قول الآخر:

٣٦١٦ ـ إذَا مَا أتَيْتَ بَنِي مَالِكٍ فَسَلِّمْ عَلَى أيُّهُمْ أفْضَلُ[٤]

بضم «أيُّهُمْ». وتفاصيلها مقررة في كتب النحو[٥].

وزعم الخليل[٦] ـ رحمه الله[٧] ـ أنَّ «أيُّهُمْ» هنا مبتدأ، و «أشدُّ» خبره، وهي استفهامية، والجملة محكية بالقول مقدراً[٨]، والتقدير: لَنَنْزِعَنَّ من كُل شيعةٍ المقول فيهم أيُّهُم[٩].

وقوى الخليل تخريجه بقول الشاعر:

٣٦١٧ ـ ولَقَدْ أبِيتُ مِنَ الفتاةِ بِمَنْزِلٍ فأبِيتُ لا حَرِجٌ ولا مَحْرُومُ[١٠]

---

(١) في ب: وهي كهذه الآية.

(٢) في ب: وأن وهو تحريف.

(٣) (أي) إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون مبنية عند البصريين معربة عند الكوفيين انظر الإنصاف (المسألة ١٠٢) ٢/ ٧٠٩ ـ ٧١٦.

(٤) البيت من بحر المتقارب، قاله غسان بن وعلة، وهو في الإنصاف ٢/ ٤١٥، ابن يعيش ٣/ ١٤٧، ٤/ ٢١، ٧/ ٨٧ المغني ١/ ٧٨، ٢/ ٤٠٩، ٥٥٢، التصريح ١/ ١٣٥ الهمع ١/ ١٤، ٩١، شرح شواهد المغني ١/ ٢٣٦، ٢/ ٨٣٠، الأشموني ١/ ١٦٦ حاشية يس ١/ ١٣٦، الخزانة ٦/ ٦١، الدرر ١/ ٦٠، والشاهد فيه بناء (أيّ) على الضم: حيث جاءت مضافة وحذف صدر صلتها، والتقدير: فسلّم على أيهم هو أفضل، وهو مذهب البصريين.

(٥) اكتفى ابن عادل بذكر حالة واحدة من أحوال (أيّ)، وأشار إلى بقية الأحوال بقوله: وتفاصيلها مقررة في كتب النحو. ونذكر أحوالها باختصار وهي أنّ (أيّ) لها أربعة أحوال:

الأولى: ذكرها ابن عادل، وهي أن تضاف لفظاً ويحذف صدر صلتها، وهي مَبنية عند البصريين معربة عند الكوفيين.

الثانية: أن تضاف لفظاً ويذكر صدر صلتها مثل: يعجبني أيّهم هو قائم.

الثالثة: أن تقطع عن الإضافة ويذكر صدر صلتها مثل: يعجبني أيّ هو قائم. وهي معربة في هذين الحالين باجماع.

الرابعة: أن تقطع عن الإضافة ويحذف صدر صلتها مثل: يعجبني أيّ قائم. وهي معربة في هذه الحالة، قال ابن مالك: بلا خلاف. وذهب بعض النحويين إلى بنائها في هذه الحالة قياساً على بنائها في الحالة الأولى. الهمع ١/ ٩١.

(٦) تقدم.

(٧) في ب: الله تعالى.

(٨) في الأصل: مقدر.

(٩) في ب: أشد.

(١٠) البيت من بحر الكامل قاله الأخطل، وهو في شرح ديوانه (٦١٦)، الكتاب ٢/ ٨٤، ٣٩٩ أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٩٧، الإنصاف ٢/ ٧١٠، ابن يعيش ٣/ ١٤٦، ٧/ ٨٧، الخزانة ٦/ ١٣٩. الفتاة: الجارية =

قال[١]: فأبيتُ يقالُ فيَّ: لا حرجٌ ولا مخرُوم[٢].

وذهب يونس[٣] إلى أنَّها استفهامية مبتدأ، وما بعدها خبرها كقول الخليل إلاَّ أنَّه زعم أنها معلقة[٤] لـ «نَنْزِعَنَّ»، فهي في محل نصب[٥]، لأنَّه يجوز التعليق في سائر الأفعال[٦]، ولا يخصه «بأفعال القلوب كما يخصه»[٧] بها الجمهور[٨].

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون النزع واقعاً على[٩] ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا﴾[١٠]، أي: لننزعنَّ بعض كل شيعة، فكأنَّ قائلاً قال: مَنْ هُمْ؟ فقيل: أيهم أشدّ عِتيًّا[١١].

فجعل «أيُّهُمْ» موصولة أيضاً، ولكن هي في قوله خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين هم أشد. قال أبو حيان: وهذا تكلف ما لا حاجة إليه، وادعاء إضمار غير محتاج إليه،

= الشابة. الحرج ـ بفتح الحاء وكسر الراء ـ: المضيق عليه. المحروم: الممنوع مما يريده.
والبيت أتى به الخليل لتقوية ما ذهب إليه في تخريج الآية، فإن قوله (لا حرج ولا محروم) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ليس ضمير المتكلم، والجملة محكية بقول محذوف، والتقدير: فأبيتُ مقولاً في شأني: هو لا حرج ولا محروم.

(١) في ب: قال تقديره.

(٢) قال سيبويه: وزعم الخليل أنَّ (أيّهم) إنما وقع في: اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية، كأنه قال: اضرب الذي يقال له أيّهم أفضل، وشبهه بقول الأخطل:

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل ... فأبيت لا حرج ولا محروم

الكتاب ٢/ ٣٩٩. وانظر الإنصاف ٢/ ٧١٠ ـ ٧١١.

(٣) تقدم.

(٤) التعليق: هو إبطال العمل لفظاً لا محلاً. شرح الأشموني ٢/ ٢٦.

(٥) قال سيبويه: (وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: أشهد أنَّك لرسول الله. واضرب معلقة) الكتاب ٢/ ٤٠٠، وانظر الإنصاف ٢/ ٧١١.

(٦) أي أنّ يونس يرى أنَّ التعليق غير مختص بأفعال القلوب فقط، بل يكون فيها وفي غيرها نحو أضرب أيّهم أفضل، على تعليق العامل. وما ذهب إليه يونس ضعيف. لأنّ التعليق ضرب من الإلغاء، ولا يجوز أن يعلق من الأفعال عن العمل إلاَّ ما يجوز إلغاؤه، والذي يجوز إلغاؤه أفعال القلب نحو ظننت، وعلمت. شرح المفصل ٣/ ١٤٦.

(٧) ما بين القوسين مكرر في ب.

(٨) ضعَّف سيبويه ما ذهب إليه الخليل ويونس، لأن القول بالحكاية ـ وهو ما ذهب إليه الخليل ـ بعيد في اختيار الكلام، وإنما يجوز مثله في الشعر، ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز أن يقال: اضرب الفاسق الخبيث بالرفع أي: اضرب الذي يقال له: الفاسق الخبيث، ولا خلاف أن هذا لا يقال بالإجماع. وأما القول بالتعليق وهو ما ذهب إليه يونس فضعيف، لأنّ تعليق اضرب ونحوه من الأفعال لا يجوز، لأنه فعل مؤثر فلا يجوز إلغاؤه، وإنما يجوز أن تعلق أفعال القلوب، الكتاب ٢/ ٤٠١، الإنصاف ٢/ ٧٠٦.

(٩) على: سقط من ب.

(١٠) [مريم: ٥٠].

(١١) الكشاف ٢/ ٤١٩.

وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين[١]. وحكى أبو البقاء عن الأخفش والكسائي[٢] أن مفعول «لَنَنْزِعَنَّ»: «مِنْ كُلِّ شيعةٍ» و «مِنْ» مزيدة، قال: وهما يجيزان زيادة «مِنْ» «في الواجب[٣]»[٤]، و «أيُّهُم» استفهام أي: لَنَنْزِعَنَّ كُلَّ شيعةٍ[٥].

وهذا مخالف في المعنى تخريج الجمهور، فإنَّ تخريجهم يؤدي إلى التبعيض، وهذا[٦] يؤدي إلى العموم، إلاَّ أن[٧] يجعل «مِنْ» لابتداء الغاية لا للتبعيض فيتفق التخريجان، وذهب الكسائي إلى أنَّ معنى «لَنَنْزِعَنَّ» لَنُنَادِيَنَّ، فعومل معاملته، فلم يعمل في «أيّ»[٨]. قال المهدوي[٩]: «ونادى»[١٠] يعلق إذا كان بعده جملة نصب، فيعمل في المعنى ولا يعمل في اللفظ[١١]. وقال المبرد[١٢]: «أيُّهُمْ» متعلق بـ «شيعةٍ» فلذلك ارتفع[١٣]، والمعنى من الذين تشايعوا أيهم أشد، كأنهم يتبادرون إلى هذا[١٤]. «ويلزمه على هذا»[١٥] أن يقدر مفعولاً لـ «ننزعنَّ» محذوفاً[١٦] وقدر بعضهم في قول المبرد: من الذين تعاونوا فنظروا[١٧] أيهم[١٨].

قال النحاس[١٩] وهذا قول حسن[٢٠]. وقد حكى الكسائي تشايعوا بمعنى

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٠٨. (٢) تقدم.

(٣) جمهور النحويين على زيادة (مِنْ) بشرطين: أولهما: أن يكون مجرورها نكرة.

ثانيهما: أن يكون في سياق النفي. نحو قوله تعالى: ﴿**ما يأتيهم من ذكر**﴾ [مريم: ٩٨]، وقوله تعالى: ﴿**هل من خالق غير اللَّهِ**﴾ [فاطر: ٩٧]. وقد أجاز كل من الكسائي والأخفش زيادة (مِنْ) في الواجب وغيره والنكرة والمعرفة حيث قالا بزيادة (مِنْ) في قوله تعالى: ﴿**فادع لنا ربَّك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها**﴾ [البقرة: ٦١]، وفي قوله تعالى: ﴿**ويغفر لكم من ذنوبكم**﴾ [نوح: ٤] وفي قوله تعالى: ﴿**يحلَّون فيها من أساور من ذهب**﴾ [الحج: ٢٣]، وردّ الجمهور بأنه يمكن حمل (مِنْ) في الآيات ونحوها على أنها للتبعيض.

ابن يعيش ٨/ ١٢ ـ ١٤، شرح الكافية ٢/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣، المغني ١/ ٣٢٢ ـ ٣٢٥، الهمع ٢/ ٣٥.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) التبيان ٢/ ٨٧٨.

(٦) في ب: هذا. (٧) في ب: الآن. وهو تحريف.

(٨) تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٩، البحر المحيط ٦/ ٢٠٨.

(٩) تقدم. (١٠) ما بين القوسين بياض في ب.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٨. (١٢) تقدم.

(١٣) في ب: رفع.

(١٤) لم أعثر على ما قاله المبرد في الكامل والمقتضب، وهو في تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٩، البحر المحيط ٦/ ٢٠٨.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) القائل بهذا ابن عطية. تفسير ابن عطية ٩/ ٥١٠.

(١٧) في ب: فنظروا في.

(١٨) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٢، البحر المحيط ٦/ ٢٠٧.

(١٩) تقدم. (٢٠) إعراب القرآن ٣/ ٢٥.

تعاونوا[١] قال شهاب الدين: وفي هذه العبارة المنسوبة[٢] للمبرد[٣] قلق، ولا بيَّن الناقل عنه وجه الرفع عن ماذا يكون، وبيَّنه أبو البقاء، لكن جعل «أيهم» فاعلاً لما تضمنه «شِيعَةٍ» «من معنى الفعل، قال: التقدير: لننزعن من كل»[٤] فريق يشيع أيهم. وهي[٥] على هذا بمعنى «الذي»[٦]. ونقل الكوفيون أنَّ «أيُّهُم» في الآية بمعنى الشرط، والتقدير: إن اشتدَّ عتوهم أو لم يشتد، كما تقول: ضرب القوم أيهم غضب. المعنى: إن غضبوا أو لم يغضبوا[٧]. وقرأ طلحة بن مصرِّف «ومعاذ بن مسلم الهراء[٨] أستاذ الفراء[٩]، وزائدة»[١٠] عن الأعمش «أيَّهُمْ» نصباً[١١].

فعلى هذه القراءة والتي قبلها ينبغي أن يكون مذهب سيبويه جواز إعرابها وبنائها، وهو المشهور عند النقلة عنه، «وقد نقل عنه»[١٢] أنَّه يحتم بناءها[١٣].

قال النحاس: ما علمتُ أحداً من النحويين إلاَّ وقد خطَّأ سيبويه، «قال: وسمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: ما يبين لي أنَّ سيبويه»[١٤] غلط في كتابه إلاَّ في موضعين هذا أحدهما. قال: وقد أعرب[١٥] سيبويه «أيًّا» وهي مفردة، لأنَّها تضاف[١٦] فكيف يبينها مضافة[١٧]. وقال الجرميّ[١٨]: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن[١٩] أيُّهم قائم، بالضم بل ينصب[٢٠].

---

(١) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٥، البحر المحيط ٦/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(٢) في ب: المنقولة.

(٣) للمبرد: سقط من الأصل.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) هي: سقط من ب.

(٦) التبيان ٢/ ٨٧٨. الدر المصون ٥/ ١٢.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٣، البيان ٢/ ١٣٢، التبيان ٢/ ٨٧٩، البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.

(٨) هو معاذ بن مسلم الهرّاء، أبو مسلم، كان من أعيان النُّحاة. أخذ عنه أبو الحسن الكسائي، وغيره، وصنف كتباً في النحو، وروى الحديث عن جعفر الصادق، وعطاء بن السائب، وروى عنه عبد الرحمن المحاربي، والحسن بن الحسين الكوفي، مات سنة ١٩٠هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩٣.

(٩) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية، المعروف بالفراء كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، ومن مصنفاته: معاني القرآن، المصادر في القرآن، المذكر والمؤنث، وغير ذلك، مات سنة ٢٠٧هـ. بغية الوعاة ٢/ ٣٣٣.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) المختصر (٨٦)، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٠٨، البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) انظر الكتاب ٢/ ٤٠٠.

(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) في ب: أثبت. وهو تحريف.

(١٦) في النسختين: مضافة.

(١٧) إعراب القرآن ٣/ ٢٤.

(١٨) تقدم.

(١٩) في ب: ضربت.

(٢٠) انظر الإنصاف ٢/ ٧١٢، والكوفيون أخذوا قول الجرميّ هذا دليلاً لمذهبهم في إعراب (أيّ) إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، مع أنه لم يكن دليلاً قاطعاً، لجواز أن يكون قد سمع غيره الضم. الإنصاف ٢/ ٧١٥.

قوله: «على الرَّحمنِ» متعلق بـ «أشَدُّ»، و «عِتِيًّا» منصوب على التمييز وهو محول عن المبتدأ[١]، «إذ التقدير»[٢]: أيُّهُم هو عتوه أشد[٣]. ولا بُدَّ من محذوف يتم به الكلام[٤]، التقدير: فيلقيه في العذاب، أو فنبدأ بعذابه[٥]. قال الزمخشري: فإن قلت[٦]: بم[٧] يتعلق «عَلَى»، و «البَاء»، فإن تعلقهما بالمصدرين لا سبيل إليه.

قلتُ: هما للبيان لا للصلة، أو يتعلقان[٨] بأفعل، أي: عتوهم أشد على الرحمن، وصليهم أولى بالنار، كقولهم: هو أشد على خصمه، وهو أولى بكذا[٩].

يعني بـ «عَلَى» قوله: «على الرَّحمنِ»، وبـ «الباء» قوله: «بالَّذينَ هُمْ[١٠]» وقوله: بالمصدرين. يعني بهما «عِتِيًّا» و «صِلِيًّا».

«وأما كونه لا سبيل إليه»[١١]، فلأنَّ المصدر في نية الموصول[١٢]، ولا يتقدم معمول الموصول عليه[١٣] «وجوَّز بعضهم»[١٤] أن يكون «عِتِيًّا»، و «صليًّا» في هذه الآية مصدرين كما تقدم[١٥] وجوَّز أن يكون جمع عاتٍ وصالٍ فانتصابهما على هذا على الحال. وعلى هذا يجوز أن يتعلق «عَلى» و «الباء» بهما لزوال المحذوف المذكور[١٦].

قال المفسرون: معنى قوله: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾ أي أحق بدخول النار[١٧]. يقال: صَلِيَ يَصْلَى صُليًا مثل لَقِيَ يَلْقَى لُقِيًّا، وصَلَى يَصْلِي صُليًا مثل مَضَى يَمْضِي مُضيًا، إذا دخل النار، وقَاسَى حرَّها.

قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ الآية[١٨]. الواو في «وإنْ» فيها وجهان:

أحدهما: أنها عاطفة لهذه الجملة[١٩] على ما قبلها[٢٠]. وقال ابن عطية: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ قسم، والواو تقتضيه، ويفسره قول النبي ﷺ «من مات له ثلاث من

---

(١) في ب: الابتداء.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.
(٤) في ب: الكلام المحذوف. وهو تحريف.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.
(٦) في ب: فإن قيل.
(٧) في ب: بما. وهو تحريف.
(٨) في ب: متعلقان.
(٩) الكشاف ٢/ ٤١٩.
(١٠) في ب: هم الذين أولى بها صليًا.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) في ب: المعمول. وهو تحريف.
(١٣) أي: أنَّ الموصول لا تتقدم صلته عليه، لأنَّ الموصول والصلة كجزأي الكلمة، وكذلك المصدر لا يتقدم معموله عليه، إذ إن المصدر مقدر بـ (أنْ) والفعل، و (أن) صلة كالذي، فلا يتقدم عليه ما كان من صلته، فالمصدر ومعموله أيضا كجزأي الكلمة.
شرح المفصل ٦/ ٦٧، شرح الكافية ٢/ ٦٠، المقرب ١٤٥.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) وهو الزمخشري. الكشاف ٢/ ٤١٩.
(١٦) البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.
(١٧) القرطبي ١١/ ١٣٥.
(١٨) الآية: سقط من ب، وكتبت الآية كاملة.
(١٩) في ب: للجملة.
(٢٠) البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.

الولد لم تمسه النار إلاَّ تحلة القسم[١]»[٢]. وأراد بالقسم قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. قال أبو حيان[٣]: «وذهل عن»[٤] قول النحويين: إنه لا يستغني عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا[٥] كان الجواب باللام أو بـ «إنَّ»، والجواب هنا على زعمه بـ «إنْ» النافية، فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله: والواو تقتضيه. يدلُّ على أنها عنده واو القسم، ولا يذهب نَحْوِي[٦] إلى أنَّ مثل هذه الواو واو القسم، لأنَّه يلزم عن ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار، ولا يجوز بذلك إلا إن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه، كما أولوا في قولهم: نِعْمَ السَّيْرُ على بِئْسَ العيرُ[٧]. أي: على عير بئس العير، وقول الشاعر:

٣٦١٨ ـ والـلَّـهِ مَـا لَـيْـلِـي بِـنَـامَ صَـاحِـبُـهْ[٨]

أي: بِلَيْل[٩] نام صاحبه، وهذه الآية ليست من هذا الضرب، إذ لم يحذف المقسم[١٠] «به»[١١] وقامت صفته مقامه[١٢]. و «إنْ» حرف نفي، «و «مِنْكُم» صفة لمحذوف تقديره: وإن أحد منكم[١٣]»[١٤] ويجوز أن يكون التقدير: وإن منكم إلاَّ من هو واردها وقد تقدم لذلك نظائر[١٥]. والخطاب في قوله: «مِنْكُمْ» يحتمل الالتفات وعدمه.

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ٢/ ٢٧٦.

(٢) تفسير ابن عطية ٩/ ٥١١.

(٣) في ب: فصل قال أبو حيان.

(٤) ما بين القوسين في ب: ودل.

(٥) إذا: سقط من ب.

(٦) نحويّ: سقط من ب.

(٧) احتج الكوفيون بهذا القول على اسمية (بِئْسَ) لدخول حرف الجر عليها، وأوله البصريون بأنّ حرف الجر داخل على محذوف، و(بئس العيرُ) مقول لقول محذوف وقع صفة لموصوف محذوف، والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. وهذا يدل على أنَّ حذف المجرور وإبقاء الجار لا يقع إلا في النادر من الكلام أو في الشعر كما سيأتي مع تحقق الشرط المذكور، وهو إقامة صفة الموصوف مقامه، الإنصاف ١/ ٩٨، ١١٢، ١١٣.

(٨) رجز قاله القناني، وتمامه:

ولا مـخـالـط الـلُّـيـان جـانـبـه

وهو في الخصائص ٢/ ٣٦٦، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٤٨، الإنصاف ١/ ١١٢، ابن يعيش ٣/ ٦٢، شرح قطر الندى (٣٧) اللسان (نوم)، المقاصد النحوية ٤/ ٣ الهمع ١/ ٦، ٢/ ١٢٠، الخزانة ٩/ ٣٨٨، الدرر ١/ ٣، ٢/ ١٥٣.

(٩) في النسختين: برجل.

(١٠) في ب: القسم.

(١١) به: تكملة من البحر المحيط.

(١٢) انظر البحر المحيط: ٦/ ٢٠٩.

(١٣) وعلى هذا التقدير يكون (مِنْكُمْ) صفة لـ (أحد) المقدر، وهو مبتدأ وقوله: (وَارِدُهَا) خبر، البيان ٢/ ١٣٣، التبيان ٢/ ٨٧٩.

(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) انظر التبيان ٢/ ٨٧٩.

قال الزمخشري: التفات إلى الإنسان، ويعضده قراءة ابن مسعود وعكرمة «وإنْ مِنهُمْ»[١] أو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكور[٢].

والحَتْمُ: القضاءُ، والوجوب حَتْم، أي: أوجبه حتماً[٣]، ثم يطلق الحتم على الأمر المحتوم كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ﴾[٤]، وهذا درهمٌ ضرب الأمير. و «على ربِّك» متعلق بـ «حَتْم»، لأنَّه في معنى اسم المفعول[٥] ولذلك وصفه بـ «مَقْضِيًّا».

فصل

المعنى: وما منكم إلا واردها، والورود هو موافاة المكان[٦]. وقيل القسم فيه مضمر، أي: والله ما منكم من أحد إلا واردها. واختلفوا في معنى الورود هنا[٧] فقال ابن عباس والأكثرون: الورود ههنا هو الدخول، والكناية راجعة إلى النار، وقالوا: يدخلها البر والفاجر، ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها، ويدلُّ على أنَّ الورود هو الدخول قوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ﴾[٨].

روى ابن عيينة[٩] عن عمرو بن دينار[١٠] أنَّ نافع بن الأزرق مارى ابن عباس في الورود فقال ابن عباس: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول، فتلى ابن عباس ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ﴾[١١] أدخلها[١٢] هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع أما والله أنا وأنت سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله، وما أرى الله أن[١٣] يخرجك منها بتكذيبك[١٤].

ويدلُّ عليه أيضاً قوله تعالى[١٥] «ثُمَّ نُنَجِّي[١٦] الذينَ اتَّقَوْا»[١٧]، أي: ننجي من الواردين من اتقى، ولا يجوز أن يقول «ثُمَّ نُنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» إلاَّ

---

(١) المختصر (٨٦)، تفسير ابن عطية ٩/ ٥١١. (٢) الكشاف ٢/ ٤١٩.
(٣) اللسان (حتم). (٤) [لقمان: ١١].
(٥) لأن المصدر يستعمل بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول نحو: ماء غور. أي: غائر. ورجل عدل، أي: عادل، وقالوا: درهم ضرب الأمير، أي: مضروبه، و «هذا خلق اللّهِ»، والإشارة إلى المخلوق. ابن يعيش ٦/ ٥٠، شرح الكافية ٢/ ١٩٨.
(٦) في ب: المورود. (٧) هنا: سقط من ب.
(٨) [هود: ٩٨]. (٩) تقدم.
(١٠) هو عمرو بن دينار، أبو محمد المكي مولى باذام عالم مكة، وردت الرواية عنه في حروف القرآن، روى القراءة عن ابن عباس، وروى القراءة عنه يحيى بن صبيح، مات سنة ١٢٦هـ. طبقات القراء ١/ ٦٠٠ ـ ٦٠١.
(١١) [الأنبياء: ٩٨]. (١٢) في ب: أدخل.
(١٣) أن: سقط من الأصل. (١٤) انظر البغوي ٥/ ٣٨٨ ـ ٣٨٩.
(١٥) تعالى: سقط من ب. (١٦) في ب: ينجي الله.
(١٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٤ بتصرف.

والكل واردون. والأخبار المروية دل على هذا القول، وهو ما روي عن عبد الله بن رواحة[١] قال[٢]: أخبر الله تعالى عن الورود ولم يخبر بالصد[٣]، فقال النبي ﷺ[٤] «يا ابن رواحة»[٥] اقرأ ما بعدها «ثُمَّ نُنَجِّي[٦] الذين اتقوا»[٧] فدلَّ على أنَّ ابن رواحة فهم من الورود الدخول، ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك وعن جابر[٨] أنَّه سُئِلَ عن هذه الآية، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الورودُ الدخولُ، ولا يبقى برٌّ ولا فاجرٌ إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً، حتى إن للنار ضجيجاً من بردها[٩]»[١٠].

وقيل: المراد[١١] من تقدم ذكره من الكفار، فكنى عنهم أولاً كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافهة. قالوا: ولا يجوز أن يدخل النار مؤمن أبداً لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾[١٢] والمبعد[١٣] عنها لا يوصف بأنه واردها، ولو وردوا[١٤] جهنم لسمعوا[١٥] حسيسها.

وقوله: ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾[١٦]. والمراد في قوله[١٧]: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ الحضور والرؤية لا الدخول، كقوله: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ﴾[١٨] أراد به الحضور. وقال عكرمة: الآية في الكفار يدخلونها ولا يخرجون منها.

وقال ابن مسعود: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ يعني القيامة والكناية راجعة إليها[١٩].

---

(١) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، أخذ عنه أبو هريرة، وابن عباس، وأرسل عنه قيس بن أبي حازم، وجماعة، استشهد بمؤتة ـ رضي الله عنه ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) قال: سقط من الأصل.

(٣) في الأصل: عن الصدور.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في ب: ينجي الله.

(٧) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمي، أبو عبد الرحمن، صحابيّ مشهور، شهد العقبة، وغزا تسع عشرة غزوة، أخذ عنه بنوه، وطاوس، والشعبي، وعطاء، مات سنة (٧٨) هـ بالمدينة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٣٢٩، وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٠٧) والدر المنثور ٤/ ٢٨٠.

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٤. بتصرف.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٣.

(١١) [الأنبياء: ١٠١، ١٠٢].

(١٢) في ب: والبعيد.

(١٣) في ب: ورد.

(١٤) في ب: يسمعوا.

(١٥) [النمل: ٨٩].

(١٦) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٣.

(١٧) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٣٨٩.

(١٨) [القصص: ٢٣].

(١٩) آخر ما نقله عن البغوي ٥/ ٣٨٩.

وقال البغوي[١]: والأول أصح[٢]، وعليه أهل السنة أنهم جميعاً يدخلون النار، ثم يخرج الله منها أهل الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟﴾ أي: الشرك، وهم المؤمنون، والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه[٣].

قوله: ﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ أي: كان[٤] ورودكم جهنم حتماً لازماً مقضياً قضاه الله عليكم[٥].

قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي». قرأ العامة «ثُمَّ نُنَجِّي»[٦] بضم «ثُمَّ» على أنَّها العاطفة[٧].

وقرأ علي بن أبي طالب[٨] ـ رضي الله عنه ـ وابن مسعود، وابن عباس، وأبي[٩]، والجحدري[١٠] ويعقوب[١١] «ثَمَّ» بفتحها[١٢] على أنَّها الظرفية[١٣]، ويكون منصوباً بما بعده[١٤]، أي: هُناك نُنَجِّي الذين اتَّقوا.

وقرأ الجمهور «نُنَجِّي»[١٥] بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم من نجَّى مضعفاً[١٦]. وقرأ الكسائي والأعمش وابن محيصن[١٧] «نُنْجِي» من أنْجَى[١٨].

والفعل على هاتين القراءتين مضارع[١٩].

وقرأت فرقة[٢٠] «نُجِّي» بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة[٢١]، وهو على هذه

---

(١) هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي، يعرف بابن الفراء، ويلقب محيي السنة وركن الدين أيضا، كان إماما في التفسير، والحديث، والفقه، ومن مصنفاته: معالم التنزيل في التفسير، وشرح السنة والمصابيح، والجمع بين الصحيحين، والتهذيب في الفقه، مات سنة ٥١٦هـ.
طبقات المفسرين للسيوطي ٤٩ ـ ٥٠.

(٢) في ب: والأول أصح قال البغوي.

(٣) البغوي ٥/ ٤٨٩. وفيه: مما دخلت فيه لا ما وردت.

(٤) كان: سقط من ب.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٣٩١.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٢٠٩.

(٨) تقدم.

(٩) تقدمت ترجمته.

(١٠) هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عباس، وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي ـ ﷺ ـ قرأ عليه عرضاً أبو المنذر سلام بن سليمان، وغيره، مات سنة ١٢٨هـ. طبقات القراء ١/ ٣٤٩.

(١١) تقدم.

(١٢) المختصر (٨٦)، البحر المحيط ٦/ ٢١٠.

(١٣) في ب: وهي الظوفية.

(١٤) في ب: بعدها.

(١٥) ننجي: سقط من ب.

(١٦) السبعة (٤١١) الحجة لابن خالويه (٢٣٩) الكشف ٢/ ٩١.

(١٧) تقدم.

(١٨) أي: بإسكان النون وتخفيف الجيم. السبعة ٤١١، المختصر ٨٦، الحجة لابن خالويه ٢٣٩، الكشف ٢/ ٩١، الإتحاف (٣٠٠).

(١٩) وكلا القراءتين بمعنى واحد، إلا أنه في التشديد معنى التكرير والتكثير، كأنه نجاة بعد نجاة. الكشف ٢/ ٩١.

(٢٠) فرقة: سقط من ب.

(٢١) البحر المحيط ٦/ ١٢٠.

١٢٠ ـــــــ

عباس: يردونها كأنَّها إهالة[١]. وقيل: إنَّ الله ـ تعالى ـ يجعل النار الملاصقة لأبدان المؤمنين برداً وسلاماً كما جاء في الحديث المتقدم[٢]، وكما في حق إبراهيم ـ عليه السلام[٣] ـ، وكما في حق[٤] الكوز الواحد من الماء يشربه القبطي فيكون دماً، ويشربه الإسرائيلي فيكون ماء عذباً، وفي الحديث: «تقول النار للمؤمن[٥] جُزْ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»[٦]. وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ قال: من حُمَّ من المسلمين فقد وردها. وفي الخبر «الحمى كنز من جهنم، وهي حظ المؤمن من النار»[٧] واعلم أنه لا بُدَّ من أحد هذه الوجوه في الملائكة الموكلين بالعذاب حتى يكونوا في النار مع المعاقبين. فإن قيل: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب في دخولهم فما الفائدة في ذلك الدخول؟ فالجواب: أنَّ ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه. وأيضاً: فيه مزيد غم على[٨] أهل النار حيث تظهر فضيحتهم عند من كان يخوفهم من النار فما كانوا يلتفتون إليه وأيضاً: إن المؤمنين إذا كانوا معهم في النار يبكتونهم فيزداد غم[٩] الكفار وسرور المؤمنين. وأيضاً: فإن المؤمنين كانوا يخوفونهم بالحشر والنشر، ويستدلون على ذلك، فما كانوا يقبلون تلك الدلائل، فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا لهم أنهم كانوا صادقين فيما قالوه، وأنَّ المكذّبين بالحشر والنشر كانوا كاذبين. وأيضاً: إنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب صار سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة على ما قيل: وبضدها تتبين الأشياء[١٠].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَن كَانَ فِى ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ۗ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾﴾.

قوله تعالى[١١]: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ﴾ الآية[١٢].

---

(١) الإهالة: ما أذبت من الشحم، وقيل الإهالة الشحم والزيت، وقيل كل دهن اؤتدم به إهالة، وقيل: الدسم الجامد. اللسان (أهل).

(٢) تقدم قريباً.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٤) حق: سقط من ب.

(٥) في الأصل: للمؤمنين.

(٦) أخرجه الحكيم الترمذي، وابن مردويه والخطيب والبيهقي عن يعلى بن أمية. الدر المنثور ٤/ ٢٨٢.

(٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة ٥/ ٢٥٢، ٢٦٤، وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٠٧).

(٨) في ب: إذا على.

(٩) غم: مكرر في ب.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

(١١) تعالى: سقط من ب.

(١٢) الآية: سقط من ب، وكتبت الآية إلى قوله: ﴿خيرٌ مقاماً﴾.

لما أقام الحجة[١] على مشركي قريش المنكرين للبعث، وأتبعه بالوعيد حكى عنهم أنهم عارضوا حجة الله بكلام، فقالوا: لو كنتم أنتم[٢] على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا أحسن من حالنا، لأنَّ الحكيمَ لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين[٣] في الذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة، وإنما[٤] كان الأمر بالعكس، فإنَّ الكفار في النعمة والراحة[٥] والاستعلاء، والمؤمنين كانوا في ذلك الوقت في الخوف والقلة، فدل على أنَّ الحق[٦] ليس مع المؤمنين، هذا حاصل شبهتهم.

وقوله: ﴿ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ﴾ أي: واضحات، وقيل: مرتلات، وقيل: ظاهرات الإعجاز[٧].

﴿قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾[٨] يعني النضر بن الحارث وذويه من قريش ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟﴾ يعني فقراء أصحاب النبي ﷺ، وكانت فيهم قشافة[٩]، وفي عيشهم خشونةٌ، وفي ثيابهم رثاثةٌ[١٠]، وكان المشركون يرجلون شعورهم، ويلبسون خير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين ﴿أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا﴾[١١] منزلاً ومسكناً[١٢]، وهو موضع الإقامة، «وأَحْسَنُ نديًا» أي مجلساً، ومثله[١٣] النادي[١٤].

قوله: «مَقَاماً». قرأ ابن كثير[١٥] «مُقَاماً» بالضم.

ورُوِيَتْ عن أبي عمرو[١٦]، وهي قراءة ابن محيصن وهو موضع الإقامة والمنزل.

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

(٢) أنتم: سقط من ب.

(٣) في ب: مخلصين.

(٤) في ب: إنما.

(٥) في ب: في الراحة والنعمة.

(٦) في ب: الخوف. وهو تحريف.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٣٤٦ ـ ٢٤٧.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٣٩١.

(٩) القشف: قذر الجلد. قشف يقشف قشفا وتقشّف: لم يتعهد الغسل والنظافة، فهو قشف ورجل متقشّف: تارك النظافة والتّرفّه. اللسان (قشف).

(١٠) الرَّثُّ والرِّثَّة والرَّثيث: الخلق الخسيس البالي من كل شيء، تقول: ثوب رثٌّ وحبل رثٌّ ورجل رثُّ الهيئة في لبسه، وأكثر ما يستعمل فيما يلبس، والجمع رثاثٌ. اللسان (رثث).

(١١) خير: سقط من ب.

(١٢) في ب: ومسكناً ومنزلاً.

(١٣) في ب: ومنه.

(١٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٣٩١.

(١٥) تقدم.

(١٦) هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحويّ، المقرىء، أحد القراء السبعة، كان إمام أهل البصرة في القراءة، والنحو، واللغة. أخذ عن جماعة من التابعين، وقرأ القرآن على سعيد بن جبير، ومجاهد، وروى عن أنس بن مالك، وأبي صالح السَّمّان، وعطاء، وطائفة، مات سنة ١٥٤هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٣١ ـ ٢٣٢.

والباقون بالفتح[١] وفي كلتا القراءتين[٢] يحتمل أن يكون اسم مكان[٣] «أو اسم مصدر من قَامَ ثلاثياً، أو من أقَامَ أي: خير مكان»[٤] قياماً[٥] أو إقَامَة[٦].

فصل

قالوا: زيْدٌ[٧] خيرٌ من عمروٍ، وشرٌ من بكر، ولم يقولوا: أخير منه، ولا أشرّ منه، لأنَّ هاتين اللفظتين كثر استعمالهما فحذفت[٨] همزتاهما، ولم يثبتا إلا في فعل التعجب، «فقالوا: أخير بزيدٍ وأشرر بعمرو، وما أخْيَرَ زيْداً ومَا أشرَّ عَمْراً.

والعلة في إثباتها في فعلي التعجب أنَّ»[٩] استعمال هاتين اللفظتين اسماً أكثرُ من استعمالهما فعلاً، فحذفت الهمزةُ في موضع «الكثرة، وبقيتْ على أصلها في موضع»[١٠] القلة ثابتة[١٠]. والنَّديّ[١١] فعيل، أصله: نَدِيو[١٢]، لأنَّ لامه واو[١٣]، يقال: ندوتُهُمْ أندوهم، أي: أتَيْتُ نَاديَهُمْ[١٤] والنَّادِي، مثله، ومنه[١٥]: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾[١٦] أي: أهل ناديه. والنَّدِيّ[١٧] والنَّادي مجلس القوم ومحدثهم.

وقيل: هو مشتق من النَّدى، وهو الكرم، لأنَّ الكرماء يجتمعون فيه. وانْتَدَيْتُ المكان والمنتدى كذلك، «وقال حاتم[١٨]»[١٩]:

---

(١) السبعة (٤١١)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩) الكشف ٢/ ٩١، البحر المحيط ٦/ ٤١٠، النشر ٢/ ٣١٨ ـ ٣١٩، الإتحاف (٣٠٠).

(٢) في ب: القولين القراءتين. وهو تحريف. (٣) في ب: اسمها اسم مكان. وهو تحريف.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) في ب: قيامة. وهو تحريف.

(٦) لأنّ المصدر الميميّ من الثلاثي يكون على وزن (مفعل)، واسم المكان من الثلاثي الذي مضارعه (يفعل) يكون على وزن مفعل. والمصدر الميمي واسم المكان من أفعل يكونان على وزن اسم المفعول. أي: على وزن مفعل.
التبيان ٢/ ٨٧٩، شرح الشافية ١/ ١٦٨، ١٨١، ١٨٦.

(٧) في ب: ذلك. وهو تحريف. (٨) في ب: فحذف.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر شرح الكافية ٢/ ٢١٢، ٣٠٨، شرح التصريح ٢/ ١٠٠ ـ ٥١١ حاشية الصبان على الأشموني ٣/ ٤٣.

(١١) في ب: فصل. وهو تحريف.

(١٢) في الأصل: نديوي، وهو تحريف. و(نديو) اجتمعت فيه الواو والياء في كلمة والسابق منهما ساكن، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فصار (نَدِيّ) شرح الشافية ٣/ ١٣٩.

(١٣) في ب: لام. وهو تحريف. (١٤) التبيان ٢/ ٨٧٩.

(١٥) في ب: ومثله. (١٦) [العلق: ١٧].

(١٧) والنَّدِيّ: سقط من ب.

(١٨) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، ويكنى أبا عدي أحد شعراء الجاهلية، وكان جواداً يشبه جوده شعره، ويصدق قوله فعله. الخزانة ٣/ ١٢٧ ـ ١٣٠.

(١٩) ما بين القوسين في ب: قال الشاعر.

١٢٤ ـــــــ

الثاني: أنها في محل جرّ صفة لـ «قَرْن»، ولا محذور في هذا[١]. وإنما جمع في قوله «هُمْ»، لأنَّ «قَرْنٍ» «وإنْ كَانَ لَفظهُ»[٢] مفرداً فمعناه جمع[٣]، فـ «قَرْن» كلفظ «جَمِيع»، و «جَمِيع» يجوز مراعاة لفظه تارة فيفرد[٤] كقوله تعالى ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾[٥]، ومراعاة معناه أخرى فيجمع كقوله: ﴿لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾[٦][٧].

فصل[٨]

لمَّا ذكروا شبهتهم أجاب الله[٩] عنها بقوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا﴾ أي: متاعاً وأموالاً.

قوله: «ورئياً»[١٠] الجمهور على «رِئْياً»[١١] بهمزة ساكنة بعدها ياء صريحة وصلاً ووقفاً[١٢]. وحمزة إذا وقف يبدل هذه الهمزة ياء[١٣] على أصله في تخفيف الهمز، ثم له بعد ذلك وجهان:[١٤] الإظهار اعتباراً بالأصل، والإدغام اعتباراً باللفظ[١٥].

وفي الإظهار صعوبة لا تَخْفَى، وفي الإدغام إيهام أنَّها مادة أخرى، وهو الريُّ الذي هو بمعنى الامتلاء والنضارة، ولذلك ترك أبو عمرو أصله[١٦] في تخفيف الهمزة[١٧].

وقرأ قالون[١٨] عن نافع، وابن ذكوان عن ابن عامر «ورِيًّا» بياء مشددة بعد الراء[١٩].

فقيل: هي مهموزة الأصل، ثم أبدلتِ الهمزةُ ياء، وأدغمتْ[٢٠]. والرِئْيُ

= التعجيبية، وقبل وبعد. المقرب ٢٢٤. البحر المحيط ٦/ ٢١٠.

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٠.
(٢) ما بين القوسين مكرر في ب.
(٣) لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرة، لأنه الأمة يجمعها العصر الواحد، واختلف في مدته فقيل: مائة سنة، وقيل: ثمانون، وقيل سبعون.
(٤) في ب: فيجمع ويفرد. وهو تحريف.
(٥) [القمر: ٤٤].
(٦) [يس: ٣٢].
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٠.
(٨) في ب: قوله «أثاثا».
(٩) في ب: الله تعالى.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: ريا. وهو تحريف.
(١٢) السبعة (٤١١)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩)، الكشف ٢/ ٩١. الإتحاف (٣٠٠).
(١٣) في ب: فاء. وهو تحريف.
(١٤) في ب: وجهان أحدهما.
(١٥) الكشف ٢/ ٩١، الإتحاف (/ ٦٥).
(١٦) في ب: مثله.
(١٧) قال ابن الأنباري: (وكان من مذهب أبي عمرو ترك الهمزة الساكنة إلا في هذا الموضع، وقال: خفت أن يلتبس بالري من الماء فهمزت لأنه أريد حسن المنظر والشارة) البيان ٢/ ١٣٣.
(١٨) هو عيسى بن مينا بن وردان، أبو موسى الملقب قالون، قارىء المدينة، ونحويها، قرأ على نافع، وأخذ القراءة عرضاً عن نافع، وأبي جعفر، وعرض على عيسى بن وردان، روى القراءة عنه إبراهيم، وأحمد ابناه، وإبراهيم بن الحسن الكسائي، وغيرهم. مات سنة ٢٢٠هـ. طبقات القراء ١/ ٦١٥ ـ ٦١٦.
(١٩) السبعة (٤١١ ـ ٤١٢)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩)، الكشف ٢/ ٩١، الإتحاف (٣٠٠).
(٢٠) أصل «وَرِيًّا» بياء مشددة بعد الراء «ورئياً» خففت الهمزة بإبدالها ياء، لسكونها وانكسار ما قبلها، =

١٢٦ ـــــــ

الهمزة الأولى بقلبها ياء[١]، وهو تخفيف قياسي[٢]. «وقرأ ابنُ عباس أيضاً في رواية طلحة «وَرِياً» بياء فقط مخففة[٣]، ولها وجهان:

أحدهما: أن يكون»[٤] أصلها كقراءة قالون[٥]، ثم خففت الكلمة بحذف إحدى الياءين، وهي الثانية، لأنَّ بها حصل الثقل[٦]، ولأنها لام الكلمة، والأواخر أحرى بالتغيير[٧].

والثاني: أن يكون أصلها كقراءة حميد «وَرَيْئاً»[٨] بالقلب، ثم نقل حركة الهمزة[٩] إلى الياء قبلها، وحذف الهمزة على قاعدة تخفيف الهمزة بالنقل، فصار «وَرِياً» كما ترى[١٠]. وتجاسر[١١] بعضهم فجعل هذه القراءة لحناً، وليس اللاحن[١٢] غيره، لخفاء توجيهها عليه[١٣]. وقرأ ابن عباس ـ أيضاً ـ وابن جبير وجماعة «وَزِيًّا» بزاي وياء مشددة[١٤].

والزِّيّ: البِزَّةُ[١٥] الحسنة والآلات المجتمعة[١٦]، لأنه[١٧] من زَوَى كذا يَزْويهِ، أي: يجمعه، والمتزين يجمع الأشياء التي تزينه وتظهر زيَّه[١٨].

قوله: ﴿مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ﴾[١٩]. «مَنْ» يجوز أن تكون شرطية[٢٠]، وهو الظاهر، وأن تكون موصولة، ودخلت الفاء في الخبر، لما تضمنه الموصول من معنى الشرط[٢١].

وقوله: «فَلْيَمْدُدْ» فيه وجهان:

---

(١) ياء: سقط من ب.

(٢) أي أنَّ أصل (وَرِيَاء) (وَرِثاء)، خففت الهمزة الأولى بإبدالها ياء، لأنَّ كل همزة مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور، فإنَّك تبدل مكانها ياء في التخفيف، وذلك قولك في المثر: مير، وفي يريد أن يقرئك: يقريك ومن ذلك: من غلام يبيك، إذا أردت من غلام أبيك. الكتاب ٣/ ٥٤٣.

(٣) المحتسب ٢/ ٤٣، البحر المحيط ٦/ ٢١١.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) «وَرِيًّا» بتشديد الياء.

(٦) في ب: حذف النقل. وهو تحريف.

(٧) في ب: بالتعيين. وهو تحريف.

(٨) في ب: وريا. وهو تحريف.

(٩) في ب: ثم سكن حركة الهمزة ونقلها. وهو تحريف.

(١٠) انظر المحتسب ٢/ ٤٤ ـ ٤٥، البحر المحيط ٦/ ٢١١.

(١١) جسر على كذا يجسر جسارةً وتجاسرعليه: أقدم، وتجاسر: تطاول. اللسان (جسر).

(١٢) في ب: الآخر. وهو تحريف.

(١٣) انظر: البحر المحيط ٦/ ٢١١.

(١٤) المحتسب ٢/ ٤٤، البحر المحيط ٦/ ٢١١. وأصلها «زِوْي»، قلبت الواو ياء، لسكونها، وهي مفردة وانكسر ما قبلها وأدغمت الياء في الياء فصار «وَزِيًّا» المحتسب ٢/ ٤٥، البيان ٢/ ١٣٤، التبيان ٢/ ٨٨٠.

(١٥) في ب: والزاي: العزة. وهو تحريف. والبِزَّة: الهيئة والشارة واللّبسة. اللسان (بزز).

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١١.

(١٧) في ب: لأن.

(١٨) انظر اللسان (زوى).

(١٩) في الضلالة: سقط من ب.

(٢٠) انظر التبيان ٢/ ٨٨٠.

(٢١) تقدم.

أحدهما: أنه طلب على بابه، ومعناه الدعاء[١].

والثاني: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر[٢]. قال الزمخشري: أي[٣]: مدَّ له الرحمن بمعنى أمهلهُ «وأمْلَى له في العمر»[٤] فأخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك... أو فيمد له في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته[٥].

قوله: «حتَّى إذَا» في «حتَّى» هذه ما تقدم في نظائرها من كونها حرف جر[٦] أو حرف ابتداء[٧]، وإنَّما الشأن فيما هي[٨] غاية له على كلا القولين.

فقال الزمخشري: وفي هذه الآية وجهان:

الأول: أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتها، والآتيان اعتراض بينهما، أي: قالوا: «أي الفَريقَيْنِ خيرٌ مَقَاماً وأحْسَنُ نديًّا»، «حتَّى إذَا رَأوْا مَا يُوعَدُون»، أي: لا يبرحون[٩] يقولون هذا القول، ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعد رأي العين[١٠].

فقوله[١١]: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ مذكور في مقابلة قوله[١٢] «خَيْرٌ مَقَاماً»، و «أضْعَفُ جُنْداً» في مقابلة قولهم: «وأحْسَنُ نَدِيًّا». فبين تعالى أنَّهم[١٣] إن[١٤] ظنوا في الحال أنَّ منزلتهم أفضل من حيث فضلهم الله بالمقام والندي، فسيعلمون من بعد أنَّ الأمر بالضد من ذلك وأنَّهم شر مكاناً، فإنَّه لا مكان شر من النار والمناقشة في الحساب، «وأضْعَفُ جُنْداً» فقد كانوا يظنون وهم في الدنيا أنَّ اجتماعهم ينفع، فإذا رأوا أن لا ناصر لهم في الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا في الدنيا مبطلين فيما ادعوه[١٥][١٦].

«ثم قال[١٧]: »[١٨] **والثاني**: أن تتصل بما يليها، والمعنى أنَّ الذين في الضلالة[١٩]

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢١٢.
(٢) انظر البيان ٢/ ١٣٥، التبيان ٢/ ٨٨٠، البحر المحيط ٦/ ٢١٢.
(٣) أي: سقط من ب. (٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) الكشاف ٢/ ٤٢١.
(٦) وهو رأي الأخفش وابن مالك، لأنَّ «حَتَّى» الداخلة على «إذا» عندهما هي الجارة، و«إذا» في موضع جرّ بها. المغني ١/ ١٢٩.
(٧) وهو رأي الجمهور في «حتَّى» الداخلة على «إذا» فهي عندهم حرف ابتداء، و «إذا» في موضع نصب بشرطها أو جوابها. المغني ١٢/ ١٢٩.
(٨) في ب: هو. (٩) في ب: لا ينزحون.
(١٠) الكشاف ٢/ ٤٢١.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٥٤٨.
(١٢) في ب: قولهم. (١٣) أنَّهم: سقط من ب.
(١٤) في ب: فان. (١٥) في ب: فيما ادعوه وفيما قالوه.
(١٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٨.
(١٧) أي الزمخشري. (١٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٩) في ب: ضلالة.

ممدود لهم. ثم ذكر كلاماً كثيراً[١]، ثم قال[٢]: إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين، أو يشاهدوا[٣] الساعة ومقدماتها، فإن قلت[٤]: «حتَّى» هذه ما هي؟ قلتُ[٥]: هي التي تُحكى بعدها الجمل، ألا ترى أنَّ الجملة الشرطية واقعة بعدها، وهي «إذَا رَأَوْا ما يُوعَدُون فَسَيعْلَمُونَ»[٦] قال أبو حيان: مستبعداً الوجه[٧] الأول، وهو في غاية البعد، لطول الفصل بين قوله[٨]: «أيُّ الفَرِيقَيْنِ» وبين الغاية، وفيه الفصل بجملتي اعتراض، ولا يجيزه أبو علي[٩]. وهذا[١٠] الاستبعاد قريب[١١].

وقال[١٢] أبو البقاء: «حتَّى» تَحكي ما بعدها ههنا، وليست متعلقة بفعل[١٣].

قوله: ﴿إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ﴾ تقدم الكلام في «إمَّا» من كونها حرف عطف أو لا[١٤]، ولا خلاف أنَّ أحد معانيها التفصيل كما في الآية الكريمة.

و «العَذَابَ» و «السَّاعَةَ» بدلاً من قوله: «مَا يُوعَدُون» المنصوبة بـ «رَأَوْا»[١٥]، و «فَسَيعْلَمُونَ» جواب الشرط[١٦]. «مَنْ هُو شرٌّ مكاناً» يجوز أن تكون «مَنْ» موصولة بمعنى «الَّذي»، ويكون مفعولاً لـ «يَعْلَمُونَ»[١٧] ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء، و «هُوَ» مبتدأ ثان، و «شرٌّ» خبره، والمبتدأ والخبر خبر الأول، ويجوز أن تكون الجملة معلقة لفعل الرؤية، فالجملة في محل نصب على التعليق.

---

(١) في ب: طويلاً. وهو قوله: (في ضلالتهم، والخذلان لاصق بهم، لعلم الله بهم، وبأنَّ الألطاف لا تنفع فيهم، وليسوا من أهلها، والمراد بالضلالة ما دعاهم من جهلهم وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه، ولا ينفكون عن ضلالتهم).

(٢) أي الزمخشري.

(٣) في ب: يشاهدون. وهو تحريف.

(٤) في ب: فإن قيل.

(٥) في ب: قلنا.

(٦) الكشاف ٢/ ٤٢١.

(٧) في ب: القول.

(٨) في الأصل: قوله قالوا. وهو تحريف.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٢١٢. وذلك أنَّ أبا عليّ زعم أنه لا يعترض بأكثر من جملة وغيره يجوز الاعتراض بأكثر من جملتين. المغني ٢/ ٣٩٤.

(١٠) في ب: وعلى هذا.

(١١) في ب: فوجب. وهو تحريف.

(١٢) في ب: قال.

(١٣) التبيان ٢/ ٨٨٠.

(١٤) ذهب بعض النحويين إلى أنَّ (إمَّا) الثانية بمنزلة (أو) في العطف والمعنى، أمَّا(إمَّا) الأولى فلا يجوز أن تكون حرف عطف، لأن حرف العطف لا يبدأ به، ولمباشرتها للعامل نحو قام إمَّا زيد وإمَّا خالد. وذهب يونس والفارسي وابن كيسان وابن برهان وابن مالك إلى أنَّ (إمَّا) الثانية غير عاطفة كالأولى لملازمتها غالباً الواو العاطفة. وادعى ابن عصفور الإجماع على كونها غير عاطفة.
ولكن النحويين لمَّا رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريباً واتساعاً. ابن يعيش ٨/ ١٠٣، المغني ١/ ٥٩ ـ ٦٠، الهمع ٢/ ١٣٥، شرح الأشموني ٣/ ١٠٩.

(١٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٣، البيان ٢/ ١٣٥، التبيان ٢/ ٨٨٠، البحر المحيط ٦/ ٢١٢.

(١٦) البيان ٢/ ١٣٥، التبيان ٢/ ٨٨٠.

(١٧) التبيان ٢/ ٨٨٠.

فصل

قال المفسرون: مَدَّ له الرحمن، أي: أمهله، وأملى له في الأمر، فأخرج على لفظ الأمر ومعناه الخبر، أي: يدعه في طغيانه، ويمهله في كفره ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ﴾ وهو الأسر، والقتل في الدنيا، و «إمَّا السَّاعةَ» يعنى القيامة، فيدخلون النار[١].

وقوله[٢]: «وإمَّا[٣] السَّاعة»[٤] يدلُّ على أنَّ المراد بالعذاب عذاب يحصل قبل[٥] يوم القيامة، فيحتمل أن يكون المراد به الأسر والقتل كما تقدم، ويحتمل أن يكون عذاب القبر، ويمكن أن يكون تغير أحوالهم من العز إلى الذُّل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الصحة إلى المرض، ومن الأمن إلى الخوف[٦]. «فَسَيَعْلَمُونَ» عند ذلك «مَنْ هُو شرٌّ مكاناً» منزلاً، «وأضْعَفُ جُنْداً» أقل ناصراً، لأنَّهم في النار والمؤمنون في الجنة، وهذا ردٌّ عليهم في قولهم: «أيُّ الفريقَيْن خيرٌ مَقَاماً وأحْسَنُ نَدِيًّا».

قوله: «ويَزِيدُ الله»[٧] في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنَّها لا محل لها، لاستئنافها، فإنها سيقت للإخبار بذلك.

وقال[٨] الزمخشري: إنَّها معطوفة على موضع «فَلْيَمْدُدْ»، لأنه واقع موقع الخبر، تقديره من كل في الضلالة يمُدُّ له الرحمن مدًّا ويزيدُ، أي: في ضلالهم بذلك المَدّ[٩].

قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون «ويزيد» معطوفاً على «فَلْيَمْدِدْ»[١٠] سواء كان دعاء أو خبراً بصورة الأمر؛ لأنه في موضع الخبر إن كانت «مَنْ» موصولة، أو في موضع الجواب إن كانت «مَنْ»[١١] شرطية، وعلى كلا التقديرين[١٢] فالجملةُ من قوله «ويزيدُ الله الذين اهتدوا هُدًى» عارية من ضميرٍ يعود على «مَنْ» يربط[١٣] جملة الخبر بالمبتدأ، أو[١٤] جملة الشرط بالجزاء، «الذي هو «فَلْيَمْدُدْ»، وما عطف عليه، لأن المعطوفَ على الخبر خبر، والمعطوف على جملة الجزاء»[١٥] جزاء، وإذا كانت أداةُ الشرط اسماً لا ظرفاً تعيَّن أن يكون في جملة الجزاء ضميره[١٦] أو ما يقوم مقامه، وكذا في الجملة المعطوفة عليها[١٧].

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٣٩٦.
(٢) في ب: وأما قوله.
(٣) في ب: إمَّا.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٨.
(٥) قبل: سقط من ب.
(٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٨.
(٧) في ب: «ويزيد الله الَّذين اهتدوا هدى».
(٨) وقال: سقط من ب.
(٩) الكشاف ٢/ ٤٢١.
(١٠) في ب: يمدُّ.
(١١) من: سقط من ب.
(١٢) في ب: القولين. وهو تحريف.
(١٣) في ب: يزيد. وهو تحريف.
(١٤) في ب: و.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: وضميره.
(١٧) البحر المحيط ٦/ ٢١٢.

وذكره أبو البقاء[١] ـ أيضاً ـ كما ذكر الزمخشري. قال شهاب الدين: وقد يجاب عمَّا قالاه بأنا نختار على هذا التقدير أن تكون «مَنْ»[٢] شرطية. وقوله: «ولا بد[٣] من ضمير يعود على اسم الشرط غير[٤] الظرف» ممنوع، لأن فيه خلافاً تقدَّم تحقيقه، ودليله في سورة البقرة فيكون الزمخشري وأبو البقاء من القائلين بأنه لا يشترط[٥].

فصل[٦]

اعلم أنه ـ تعالى ـ لمَّا بين أنه يعامل الكفار «بعد ذلك»[٧] بما ذكره، فكذلك يزيد المؤمنين المهتدين هدًى، أي إيماناً وإيقاناً على يقينهم[٨].

ومن الناس من حمل زيادة الهدى على الثواب، أي: يزيدهم ثواباً على ذلك الاهتداء ومنهم من فسَّر الزيادة بالعبادة المرتبة[٩] على الإيمان.

ثم قال: ﴿وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾. قال المحققون: هي الإيمان، والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها[١٠] وبعضهم قال: الصَّلواتُ، وبعضهم قال: التسبيح وقد تقدم[١١]. ثم قال: «خَيْرٌ عند ربِّك ثواباً وخيرٌ مردًّا» عاقبة ومرجعاً. ولا يجوز أن يقال: هذا خيرٌ إلا والمراد أنه خيرٌ من غيره، فالمراد إذاً: أنه خيرٌ مما ظنَّه الكفار بقولهم: «خَيْرٌ مقاماً وأحسَنُ نديًّا».

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ الآية[١٢].

«أفَرَأيْتَ» عطف بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب، كأنه قيل: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر

---

(١) قال أبو البقاء: («ويزيد» معطوف على معنى «فليمدد» أي فيمد ويزيد). التبيان ٢/ ٨٨٠.

(٢) في ب: من أن تكون. (٣) في ب: لا بد.

(٤) في ب: عن. وهو تحريف. (٥) الدر المصون: ٥/ ١٥.

(٦) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

(٧) ما بين القوسين مكرر في ب. (٨) في ب: بعضهم. وهو تحريف.

(٩) المرتبة: سقط من ب. (١٠) انظر البغوي ٥/ ٣٩٦.

(١١) في سورة الكهف، عند قوله تعالى: ﴿**المال والبنون زينة الحياة الدُّنيا والباقيات الصَّالحات خيرٌ عند ربِّك ثواباً وخير أملا**﴾ [الآية ٤٦].

انظر اللباب ٥/ ٣٥٧.

(١٢) الآية: سقط من ب، وكتبت الآية كاملة.

عقيب قصة أولئك[١]. وأرأيت بمعنى: أخبرني كما تقدم، والموصول[٢] هو المفعول الأول، والثاني هو الجملة الاستفهامية من قوله: «أطَّلع الغَيْبَ»[٣].

و «لأوتَيَنَّ» جواب قسمٍ مضمر[٤]، والجملة القسمية كلها في محل نصب بالقول.

وقوله هنا «وولداً»، وفي آخر السورة: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا﴾[٥] موضعان[٦] وفي الزخرف ﴿إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ﴾[٧]، وفي نوح ﴿مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ﴾[٨].

وقرأ الأخوان[٩] الأربعة بضم الواو وسكون اللام، ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو على الذي في نوح دون السورتين، والباقون وهم نافع وابن عامر وعاصم قرأوا ذلك كلَّه بفتح اللام والواو[١٠]. فأمَّا القراءةُ بفتحتين فواضحة، وهو اسم مفرد قائم مقام[١١] الجمع[١٢].

وأما قراءة الضم والإسكان، فقيل: هي كالتي قبلها في المعنى، يقال: وَلَدٌ ووُلْدٌ كما يقال: عَربٌ وعُرْبٌ، وعدمٌ وعُدْمٌ[١٣].

وقيل: بل هي جمع لـ «ولد» نحو أسَدٌ وأسْدٌ[١٤]، «وأنشدوا على ذلك:

٣٦٢١ ـ ولقدْ رأيتُ مَعَاشِراً قَدْ ثَمَّروا مالاً وولْدا[١٥]»[١٦]

وأنشدوا[١٧] شاهداً على أن[١٨] الوَلَد والوُلْدَ مترادفان قول الآخر:

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٣.
(٢) في ب: المومنون. وهو تحريف.
(٣) انظر البيان ٢/ ١٣٥.
(٤) يحذف القسم ويغني عنه الجواب إن دل على دليل، وقيل وعليه ابن مالك: إن وقع بعد (لقد) نحو ﴿**ولقد صدقكم الله وعده**﴾ [آل عمران: ١٥٢]، أو (لئن) نحو ﴿**لئن أخرجوا لا يخرجون معهم**﴾ [الحشر: ١٢]، أو مصاحباً «لاماً» مفتوحة ونوناً للتوكيد نحو ﴿**لأعذّبنّه عذاباً شديداً**﴾ [النمل: ٢١]، وقيل وعليه أبو حيان: إن كان الجواب باللام وإنَّ المشددة، فإن كان بغيرها كـ (ما، ولا، وإن) فلا. المغني ٢/ ٦٤٥، الهمع ٢/ ٤٤.
(٥) [مريم: ٨٨]. ولداً: سقط من ب.
(٦) في ب: موضعين.
(٧) [الزخرف: ٨١].
(٨) [نوح: ٢١].
(٩) حمزة والكسائي.
(١٠) السبعة(٤١٢)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩)، الكشف ٢/ ٩٢، النشر ٢/ ٣١٩، الإتحاف(٣٠١).
(١١) مقام: سقط من ب.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٨٨١، اللسان (ولد).
(١٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٤٤.
(١٤) وذلك أن قيساً تجعل الوُلد جمعاً والوَلد واحداً. اللسان (ولد).
(١٥) البيت من بحر الكامل، قاله الحارث بن حلزة. وهو في معاني القرآن للفراء ٢/ ٧٣، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٢٧، اللسان (ولد)، البحر المحيط ٦/ ٢١٣.
(١٦) أن: سقط من ب.
(١٧) في ب: وقد أنشدوا.
(١٨) أن: سقط من ب.

٣٦٢٢ ـ فَلَيْتَ فُلاناً كان في بَطْنِ أمِّهِ ولَيْتَ فُلاناً كانَ[١] وُلْدَ حمارِ[٢]

وقرأ عبد الله ويحيى بن يعمر[٣] «ووِلْدا» بكسر الواو[٤]، وهي لغة في الولد[٥]، ولا يبعد أن أن يكون هذا من باب الذبح والرئي، فيكون ولد بمعنى مولود، وكذلك في الذي بفتحتين[٦] نحو القبض بمعنى المقبوض.

قوله: «أطَّلَعَ» هذه همزة[٧] استفهام سقط من أجلها[٨] همزة الوصل[٩]، وقد قُرِىء بسقوطها درجاً، وكسرها ابتداء على أن همزة الاستفهام قد حذفت لدلالة «أمْ»[١٠] عليها[١١]، كقوله:

٣٦٢٣ ـ لَعمرِكَ مَا أدرِي وإنْ كُنْتَ دَارِياً بسَبْعٍ رمَيْنَ الجَمْرَ أمْ «بِثَمَانِ[١٢]»[١٣]

و «أطَّلَعَ» من قولهم: اطلع[١٤] فلان الجبل، أي: ارتقى أعلاه[١٥].

قال جرير:[١٦]

٣٦٢٤ ـ لاقَيْتُ مُطَّلِعَ الجِبَالِ «وعُورَا[١٧]»[١٨]

---

(١) كان: سقط من ب.

(٢) البيت من بحر الطويل، لم يعزه أحد إلى قائل، اللسان (ولد) والبحر المحيط ٦/ ٢١٣، واستشهد به على أنَّ (ولداً) ـ بضم الواو وسكون اللام، و (ولداً) بفتحها ـ لغتان وهما بمعنى واحد. وقد تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) المختصر(٨٦)، الكشاف ٢/ ٤٢٢، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٢٧، البحر المحيط ٦/ ٢١٣.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٨٨١، قال ابن منظور: (والولد ـ بالكسر ـ كالولد لغة، وليس بجمع، لأنَّ فعلاً ليس مما يكسر على فعل). اللسان (ولد).

(٦) في ب: سحنين. وهو تحريف. (٧) همزة: سقط من ب.

(٨) في ب: أصلها. وهو تحريف.

(٩) لأن همزة الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل، وكذلك همزة الوصل المضمومة، بخلاف المفتوحة فإنها لا تحذف مع همزة الاستفهام، لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر. شرح التصريح ٢/ ٣٦٦.

(١٠) أم: سقط من ب.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٨٨١، البحر المحيط ٦/ ٢١٣.

(١٢) البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة، ورواية شرح الديوان:

فوالله ما أدري وإنِّي لحاسب بسبعٍ رميت الجمر أم بثمان

(١٣) في ب: بثمانيا. (١٤) في ب: واطلع.

(١٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٢١. (١٦) تقدم.

(١٧) عجز بيت من بحر الكامل، قاله جرير، وصدره:

إنِّي إذا مضرٌ عليَّ تحدَّبت

وهو في ديوانه ١/ ٢٢٩، الكشاف ٢/ ٤٢١، اللسان (طلع).

(١٨) وعورا: سقط من ب.

و «الغَيْبَ[١]» مفعول به، لا على إسقاط حرف الجر، أي: على الغيب، كما زعم بعضهم.

فصل

لمَّا استدل على صحة البعث، وأورد شبهة المنكرين، وأجاب عنها ذكر عنهم ما قالوه استهزاء طعناً بالقول[٢] في الحشر فقال: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَٰتِنَا﴾. قال الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة والمشهور أنها نزلت في العاص بن وائل، قال خباب بن الأرت: كان لي عليه دين، فأتيت أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمدٍ حيًّا ولا ميتاً. وفي رواية: حتى تموت ثم تبعث. فقال[٣]: وإنِّي لميتٌ ثم مبعوثٌ؟ قلت: نعم. قال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون، وأن في الجنة ذهباً وفضة وحريراً، فأنا أقضيك ثمَّ، فإنه سيكون لي مالٌ وولد[٤].

ثم قال تعالى[٥]: ﴿أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ﴾. «قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ[٦]»[٧].

وقال مجاهد: أعلمَ[٨] علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟[٩].

والمعنى: أنَّ الذي ادعى حصوله لا يتوصل إليه إلاَّ بأحد هذين الطريقين[١٠]: إمَّا علم الغيب، وإمَّا عهدٌ من عالم الغيب، فبأيهما[١١] توصل إليه[١٢].

قيل: العهد كلمة الشهادة[١٣]. وقال قتادة: عملاً صالحاً قدَّمه، فهو يرجو بذلك ما يقول[١٤]. وقال الكلبي: عهد إليه أن يدخله الجنة[١٥].

«كَلاَّ» ردٌّ[١٦] عليه، أي: إنَّه لم يفعل ذلك.

قوله: «كَلاَّ» للنحويين في هذه اللفظة ستة مذاهب:

أحدها[١٧]: وهو مذهب جمهور البصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن الأخفش[١٨] وأبي العباس أنها حرف ردع وزجر[١٩].

---

(١) والغيب: سقط من ب. وفيه: فهو.
(٢) في ب: في القول.
(٣) في ب: قال.
(٤) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٢، الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٠.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٣٩٨.
(٧) ما بين القوسين في ب: انظر في اللوح المحفوظ قاله ابن عباس.
(٨) في ب: علم.
(٩) انظر البغوي ٥/ ٣٩٨.
(١٠) في ب: القولين.
(١١) في ب: فأيهما.
(١٢) الكشاف ٢/ ٤٢٢، الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٠.
(١٣) انظر البغوي ٥/ ٣٩٨.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) المرجع السابق.
(١٦) في النسختين: ردّاً.
(١٧) في ب: الأول.
(١٨) في ب: وأبي الحسن والأخفش. وهو تحريف.
(١٩) قال سيبويه: (وأمَّا كلا فردع وزجر) الكتاب ٤/ ٢٣٥.

وهذا معنى لائق بها حيث وقعت في القرآن[١]، وما أحسن ما جاءت في هذه الآية حيث زجرت وردعت ذلك[٢] القائل.

والثاني: وهو مذهب النضر بن شميل[٣] أنها حرف تصديق بمعنى نعم[٤]، فيكون جواباً، ولا بد حينئذ من أن يتقدمها شيء لفظاً أو تقديراً، وقد تستعمل في القسم[٥].

والثالث[٦]: وهو مذهب الكسائي، وأبي بكر بن[٧] الأنباري[٨]، «ونصر بن يوسف[٩]»[١٠] وابن واصل[١١] أنها بمعنى حقًّا[١٢].

والرابع: وهو مذهب أبي عبد الله[١٣] محمد بن الباهلي[١٤] أنها رد لما قبلها. وهذا قريب من معنى الردع.

الخامس: أنها صلة في الكلام بمعنى «إي»[١٥] كذا قيل. وفيه نظر، فإن «إي» حرف جواب، ولكنه مختص بالقسم.

---

(١) لأن فيها معنى التهديد والوعيد، ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سورة مكية، لأن التهديد والوعيد أكثر ما نزل بمكة.

(٢) في ب: هذا.

(٣) تقدم.

(٤) انظر المغني ١/ ١٨٩.

(٥) ومما يشير إلى استعمالها للقسم بهذا قول الفراء في قوله تعالى: ﴿**كلا والقمر**﴾ كلا: صلة للقسم الذي بعدها، فلا يوقف عليها. كأنه قال: إي والقمر، كما تقول: كلا وربِّ الكعبة تريد: إي. وجعلها ابن هشام استفتاحية. انظر المغني ١/ ١٨٩.

(٦) والثالث: سقط من ب.

(٧) ابن: سقط من ب.

(٨) تقدم.

(٩) في بغية الوعاة ٢/ ٣٧٥: نصر بن يوسف صاحب الكسائي، قال ياقوت: كان نحوياً لغوياً وفي طبقات القراء ٢/ ٣٤٠: نصير بن يوسف أخذ القراءة عرضاً عن الكسائي، وهو من جلة أصحابه وعلمائهم، وكان ضابطاً، عالماً بمعنى القراءات ونحوها، ولغتها، مات في حدود ٢٤٠هـ.

(١٠) ما بين القوسين في ب: وأبي يوسف ونصر بن يوسف.

(١١) هو محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس البغدادي، مقرىء جليل، إمام متقن ضابط أخذ القراءة سماعاً عن أبيه عن اليزيدي، والكسائي، مات سنة ٢٧٣هـ.
طبقات القراء ٢/ ٩١.

(١٢) فابتدأ بها لتأكيد ما بعدها، فتكون في موضع مصدر، ويكون موضعها نصباً على المصدر، والعامل محذوف والتقدير: أحق ذلك حقاً. انظر المغني ١/ ١٨٩، الهمع ٢/ ٧٤.

(١٣) في ب: عبد الله وأبي عبد الله.

(١٤) لعله أبو العلاء، أو أبو يعلى محمد بن أبي زرعة الباهلي من أصحاب المازني، صنف نكتاً على كتاب سيبويه، قيل عنه إنه كان أحذق من المبرد، وإنما قل عنه النقل، لأنه عوجل، مات سنة ٢٥٧هـ.
انظر طبقات الزبيدي (١١٠)، وبغية الوعاة ١/ ١٠٤، وفيه: ولد مكان مات.

(١٥) هذا الرأي أحد استعمالي الرأي الثاني وهو قوله: وقد يستعمل في القسم.

السادس: أنها حرف استفتاح، وهو قول «أبي حاتم[١] ولتقرير هذه المذاهب موضع يليق به.

وقد قرىء هنا بالفتح والتنوين في كَلاًّ[٢] هذه، وتروى عن ابن نهيك[٣] وحكى الزمخشري هذه القراءة، وعزاها لابن نهيك في قوله: «﴿كَلَّاۚ سَيَكۡفُرُونَ﴾[٤] كما سيأتي[٥] ويحكى أيضاً قراءةٌ بضم الكاف والتنوين، ويعزيها لابن نهيك أيضاً»[٦].

فأما قولهم[٧]: ابن نهيك، فليس لهم ابن نهيك، إنما لهم أبو نهيك بالكنية[٨].

وفي قراءة الفتح «والتنوين أربعة أوجه:

أحدها: أنَّه منصوبٌ على المصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره»[٩]: كَلُّوا[١٠] كَلاًّ[١١]، أي: أعيُوا عن الحقِّ إعياء، أو كلُّوا عن عبادة الله، لتهاونهم بها من قول العرب: كَلَّ السَّيْفُ، إذا نبا[١٢] عن الضرب، وكلَّ زيدٌ[١٣]، أي: تَعِبَ. وقيل: المعنى: كلُّوا في دعواهم وانقطعوا[١٤].

والثاني[١٥]: أنه مفعولٌ به بفعل مقدر من معنى الكلام، تقديره: حُمِّلوا كلاًّ. والكلُّ أيضاً: الثقل[١٦]، تقول: فلان كلٌّ على الناس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوۡلَىٰهُ﴾[١٧].

والثالث: أن «[١٨] التنوين[١٩] بدل من ألف[٢٠]» «كلاًّ»، وهي التي يراد بها الردع والزجر، فتكون حرفاً أيضاً.

قال الزمخشري: ولقائل أن يقول: إن صحت هذه الرواية[٢١]، فهي «كلاًّ» التي

---

(١) وهي على هذا حرف لاستفتاح الكلام لا غير، ولا يستعمل على هذا المعنى إلا في الابتداء بها، ورجحه ابن هشام على رأي النضر بن شميل والفراء، المغني ١/ ١٨٩، الهمع ٢/ ٧٥.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) في ب: أبي نهيك.

(٤) [٨٢ من السورة نفسها].

(٥) الكشاف ٢/ ٤٢٢.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: قوله.

(٨) انظر المختصر (٨٦)، والمحتسب ٢/ ٤٥، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٣١، البحر المحيط ٦/ ٢١٤.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) في ب: فلو. وهو تحريف.

(١١) المحتسب ٢/ ٤٥، التبيان ٢/ ١٨١، البحر المحيط ٦/ ٢١٣، المغني ١/ ١٩٠.

(١٢) نبا حدُّ السيف إذا لم يقطع.

(١٣) في ب: زيداً. وهو تحريف.

(١٤) انظر التبيان ٢/ ١٨١، المغني ١/ ١٩٠.

(١٥) في ب: الثاني.

(١٦) انظر التبيان ٢/ ١٨١، المغني ١/ ١٩٠.

(١٧) [النحل: ٧٦].

(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٩) في ب: وقيل التنوين.

(٢٠) في ب: الألف.

(٢١) وهي قول الزمخشري: (وفي محتسب ابن جنى «كلاًّ» بفتح الكاف والتنوين، وزعم أن معناه: كلَّ هذا الرأي والاعتقاد كلاًّ) الكشاف ٢/ ٤٢٢، والمحتسب ٢/ ٤٥.

للردع»[١] قلب[٢] الواقف عليها ألفها نوناً كما في قوله: «قوارِيرا[٣]»[٤].

قال أبو حيان: وهذا ليس بجيد، لأنه قال: التي للردع، «والتي للردع»[٥] حرف، ولا[٦] وجه لقلب ألفها نوناً، وتشبيهه[٧] بـ «قَوَارِيراً» ليس بجيد، لأنَّ «قَوَارِيرَ»[٨] اسم[٩] يرجع به إلى أصله، فالنون ليس بدلاً من ألف بل هو تنوين الصرف، وهذا الجمع مختلف فيه أيتحتَّمُ منع صرفه أم يجوز؟ قولان[١٠].

ومنقول أيضاً: أن[١١] بعض لغة العرب[١٢] يصرفون ما لا ينصرف[١٣]، فهذا القول، إما على قول من لا يرى بالتحتم، أو على تلك اللغة[١٤].

والرابع: أنه نعتٌ لـ «آلهة»، قاله[١٥] ابن عطية[١٦]. وفيه نظر، إذ ليس المعنى على ذلك، وقد يظهر له وجه، «أن يكون وصف»[١٧] الآلهة بالكلِّ الذي هو[١٨] المصدر بمعنى الإعياء والعجز، كأنه قيل: آلهةٌ كالِّين، أي: عاجزين منقطعين. ولمَّا وصفهم وصفهم بالمصدر وحده. وروى[١٩] ابن عطية والداني[٢٠] وغيره عن أبي نهيك أنه قرأ[٢١] «كُلاًّ» بضم الكاف[٢٢] والتنوين[٢٣]، وفيها تأويلان:

أحدهما: أن ينتصب على الحال، أي: سيكفرون جميعاً[٢٤]؛ كذا قدره أبو[٢٥] البقاء، واستبعده[٢٦].

والثاني: أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدر، أي: يرفضون، أي: يجحدون، أو[٢٧] يتركون كلاًّ[٢٨]،

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) في ب: قلنا.
(٣) من قوله تعالى: ﴿**ويطاف عليهم بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكوابٍ كانت قواريرا. قواريرا من فضة قدَّروها تقديراً**﴾ [الإنسان: ١٥، ١٦].
(٤) الكشاف ٢/ ٤٢٢. (٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: فلا. (٧) في الأصل: وتشبيهاً.
(٨) في ب: قوارير. (٩) في الأصل: اسماً.
(١٠) أجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختياراً وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً لغة. انظر الأشموني ٣/ ٢٧٥.
(١١) في ب: الأول أنه منقول أيضاً وإن. (١٢) في ب: لغة بعض العرب.
(١٣) انظر شرح الكافية ١/ ٣٨ ـ ٣٩. (١٤) البحر المحيط ٦/ ٢١٥.
(١٥) في ب: قال. وهو تحريف. (١٦) تفسير ابن عطية ٩/ ٥٣١.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب. (١٨) في ب: على. وهو تحريف.
(١٩) في ب: فصل روى. (٢٠) تقدم.
(٢١) في ب: أنه قوى كلامه أي قرىء. (٢٢) في ب: القاف. وهو تحريف.
(٢٣) المختصر (٨٦)، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٣١.
(٢٤) جميعاً: سقط من ب. (٢٥) في ب: وأبو. وهو تحريف.
(٢٦) التبيان ٢/ ٨٨١. (٢٧) في ب: و.
(٢٨) كلا: سقط من ب.

١٣٨ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآية[١]. لمَّا تكلَّم في مسألة الحشر[٢] والنشر تكلَّم الآن في الرد على عُبَّاد[٣] الأصنام فقال: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً﴾ يعني كفار قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها «ليكُونُوا لَهُمْ عِزًّا» أي منعة بحيث يكونون[٤] لهم شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من الهلاك. ثم أجاب الله ـ تعالى[٥] ـ بقوله: «كَلاَّ» ليس الأمر كما زعموا ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ أي: «كُلُّهم سيكفُرُون بعبادةِ»[٦] هذه الأوثان[٧].

قوله: «سَيَكْفرُونَ» يجوز أن يعود الضمير[٨] على الآلهة، لأنه أقرب مذكور، ولأن الضمير في «يَكُونُونَ[٩]» أيضاً عائد عليهم فقط[١٠]، ومثله ﴿وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ﴾ ثم قال ﴿فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰذِبُونَ﴾[١١].

قيل: أراد بذلك الملائكة، لأنهم يكفرون بعبادتهم «ويتبرءون منهم»[١٢] ويخاصمونهم وهو المراد بقوله: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ﴾[١٣].

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ يحيي الأصنام يوم القيامة حتى يوبِّخُوا عبَّادها ويتبرءوا[١٤] منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهم[١٥].

وقيل: الضمير يعود على المشركين، ومثله قوله[١٦]: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾[١٧] إلا أنَّ فيه عدم توافق الضمائر، إذ الضمير في «يَكُونُونَ» عائد إلى الآلهة[١٨].

و[١٩] «بِعبَادتِهِمْ» مصدر مضاف إلى فاعله، إن عاد[٢٠] الضمير في عبادتهم على

---

(١) الآية: سقط من ب وكتبت الآية كاملة.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١.
(٣) في ب: عبادة.
(٤) في ب: يكونوا. وهو تحريف.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١. (٨) في ب: أن يكون الضمير عائداً.
(٩) في ب: يكون. وهو تحريف.
(١٠) في ب: عائد عليه ثم فقط.
(١١) من قوله تعالى: **﴿وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنّا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنّكم لكاذبون﴾** [النحل: ٨٦]. انظر الكشاف ٢/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣، البحر المحيط ٦/ ٢٢٥.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) من قوله تعالى: **﴿ويوم يحشرهم ثمّ يقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا يعبدون﴾** [سبأ: ٤٠]. انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١.
(١٤) في الأصل: ويتبرؤون.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١.
(١٦) في ب: ومنه قولهم.
(١٧) من قوله تعالى: **﴿ثمّ لم تكن فتنتهم إلاّ أن قالوا والله ربّنا ما كنّا مشركين﴾** [الأنعام: ٢٣]. انظر الكشاف ٢/ ٤٢٢، الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١، البحر المحيط ٦/ ٢١٥.
(١٨) في ب: إذ الضمير يكون عائداً على الآلهة.
(١٩) و: سقط من ب.
(٢٠) في ب: وإن كان.

المشركين العابدين[١]، وإلى المفعول إن عاد على الآلهة[٢].

قوله: «ضِدًّا» إنما وحَّده وإن كان خبراً عن جمع لأحد وجهين[٣]: إما لأنه مصدر في الأصل[٤]، «والمصادر موحَّدة مذكَّرة، وإمَّا لأنه مفرد في معنى الجمع[٥].

قال الزمخشري»[٦]: والضِّدُّ: العَوْن، وحِّد توحيد قوله عليه السلام[٧]: «وهُم يَدٌ على مِنْ سِواهُم»[٨] لاتفاق كلمتهم، وأنَّهم كشيء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم[٩]. والضِّدُّ: العونُ والمعاونة، ويقال[١٠]: من أضدادكم، أي: أعوانكم.

قيل: سمي[١١] العونُ ضدًّا، لأنه يضاد من يعاديك وينافيه بإعانته لك[١٢] عليه[١٣].

وفي التفسير: إن الضِّدَّ هنا الأعداء[١٤]. وقيل: القرن[١٥]. وقيل: البلاء[١٦]. وهذه تناسب معنى الآية.

قيل[١٧] ذكر ذلك في مقابلة قولهم «عِزّاً»، والمراد ضد العِزّ، وهو الذُّلُّ والهوان، أي: يكونون عليهم ضِدًّا لما قصدوه وأرادوه. كأنه قيل: ويكون عليهم ذلاً لهُم[١٨].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلْ

---

(١) ويكون التقدير: سيكفر المشركون بعبادتهم الأصنام. البيان ٢/ ١٣٦، التبيان ٢/ ٨٨١.

(٢) ويكون التقدير: سيكفر المشركون بعبادة الأصنام، أو ستكفر الأصنام بعبادتهم المشركين، البيان ٢/ ١٣٦، التبيان ٢/ ٨٨١.

(٣) في ب: الوجهين.

(٤) في ب: في الواحد أو في الأصل.

(٥) المصدر موحَّد لا يثنَّى ولا يجمع، لأنه جنس يدل بلفظه على القليل والكثير، فاستغني عن تثنيته وجمعه، فيخبر به عن المفرد والمثنى والجمع. شرح المفصل ٣/ ٥٠، شرح التصريح ١/ ١٥٧.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: لقوله عليه الصلاة والسلام.

(٨) أخرجه أبو داود (ديات) ٤/ ٦٦٦ ـ ٦٦٩، وابن ماجه (ديات) ٢/ ٨٩٥ وأحمد ١/ ١٢٢، ٢/ ١٨٠، ٢١١.

(٩) الكشاف ٢/ ٤٢٣.

(١٠) في ب: يقال.

(١١) في ب: وسمي.

(١٢) في ب: لأنه يضامن يعانيك وتعانيه بإعانتك له. وهو تحريف.

(١٣) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٣، الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢.

(١٤) هذا المعنى للضحاك. القرطبي ١١/ ١٤٨، البحر المحيط ٢١٥٦.

(١٥) في ب: القران. وهذا المعنى لقتادة. البحر المحيط ٦/ ٢١٥.

(١٦) انظر القرطبي ١١/ ١٤٨، البحر المحيط ٦/ ٢١٥.

(١٧) في ب: وقيل.

(١٨) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٣، الفخر الرازي ٢١/ ٢٥١.

عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ
جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ
ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ
وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ إِن
كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ ءَاتِى ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾
وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا ﴿٩٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا﴾ الآية[١].

لمَّا ذكر حال هؤلاء الكفار[٢] مع الأصنام في الآخرة ذكر بعده حالهم مع الشياطين في الدنيا، وأنهم يتولونهم وينقادون لهم، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ احتج أهل السنة بهذه الآية على أنَّ الله ـ تعالى ـ سلَّطهم[٣] عليهم لإرادة أن يستولوا عليهم، ويتأكد هذا بقوله «تؤزُّهم أزًّا»، فإن معناه لتؤزُّهُمْ أزاً، ويتأكد بقوله[٤]: ﴿وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ﴾[٥][٦].

قال القاضي: حقيقة اللفظ[٧] توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار كما أرسل الأنبياء، بأن حملهم رسالة يؤدونها إليهم[٨]، ولا يجوز في تلك الرسالة إلا ما أرسل عليه الشياطين من الإغواء، فكان يجب في[٩] الكفار أن يكونوا بقبولهم من الشياطين مطيعين، وذلك كفر من قائله، ولأن من[١٠] العجب تعلق المجبرة بذلك، لأن عندهم أن ضلالهم[١١] من قبله ـ تعالى ـ خلق فيهم الكفر وقدر الكفر، فلا تأثير لما لا يكون من الشياطين. وإذا بطل حمل اللفظ على ظاهره فلا بد من التأويل، فنحمله على أنه ـ تعالى ـ خلَّى بين الشياطين وبين الكفار، وما منعهم من إغوائهم[١٢]، وهذه التخلية تسمى إرسالاً في سعة اللغة، كما إذا لم يمنع الرجل كلبه من دخول بيت جيرانه يقال[١٣]: أرسل كلبه علينا، وإن لم يرد أذى الناس.

---

(١) الآية: سقط من ب، وكتبت الآية كاملة.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٢.
(٣) في ب: سلط.
(٤) بقوله: سقط من ب.
(٥) «واستفزز»: سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
(٦) [الإسراء: ٦٤].
(٧) في ب: باللفظ.
(٨) إليهم: سقط من ب.
(٩) في ب: على.
(١٠) من: سقط من ب.
(١١) في ب: ضلاله. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وما منع من أحوالهم. وهو تحريف.
(١٣) في ب: فيقال.

وهذه التخلية وإن لم يكن فيها تشديد[١] للمحنة عليهم[٢] فهم متمكنون[٣] بأن لا يقبلوا منهم، ويكون ثوابهم على ترك القبول أعظم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم﴾[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: وهذا لا يمكن حمله على ظاهره، فإنَّ قوله: الشياطين لو أرسلهم الله ـ تعالى[٦] ـ إلى الكفار «لكان الكفار مطيعين له بقبول قول الشياطين.

قلنا: الله[٧] ـ تعالى ـ ما أرسل الشياطين إلى الكفار»[٨] بل أرسلهم عليهم، والإرسال عليهم هو التسليط لإرادة أن يصير مستولياً عليه[٩]، فأين هذا من الإرسال إليهم[١٠].

وقوله: ضلال الكافر من قبل الله ـ تعالى ـ، فأي تأثير للشياطين فيه.

قلنا: لِمَ لا يجوز أن سماع[١١] الشياطين إياه تلك[١٢] الوسوسة يوجب في قلبه الضلال بشرط سلامة فهم السامع، لأن كلام الشياطين[١٣] «من خلق الله ـ تعالى ـ فيكون ذلك الضلال الحاصل في قلب الكافر منتسباً إلى الشيطان، وإلى الله ـ تعالى ـ من هذين الوجهين. وقوله: لِمَ لا يجوز أن يكون بالإرسال التخلية.

قلنا: كما خلَّى بين الشياطين والكفرة»[١٤] فقد خلَّى بينهم وبين الأنبياء، ثم إنه ـ تعالى ـ خص الكافر بأنه أرسل الشياطين عليه، فلا بد من فائدة زائدة ههنا.

ولأن قوله «تَؤُزُّهُمْ أَزًّا» أي: تحركهم تحريكاً شديداً، فالغرض[١٥] من ذلك الإرسال موجب[١٦] أن يكون ذلك الأزُّ مراداً لله ـ تعالى ـ إذ يحصل المقصود منه[١٧].

قوله[١٨]: «أَزًّا» مصدر مؤكد. والأزُّ، والأزيزُ، والاستفزاز. قال الزمخشري: أخوات وهو التهيج وشدة الإزعاج، أي[١٩]: تغريهم على المعاصي، وتهيجهم لها بالوساوس[٢٠].

قال ابن عباس: «تَؤُزُّهُمْ أَزًّا» أي: تزعجهم في المعاصي إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية[٢١].

---

(١) في النسختين: نسبة.
(٢) في ب: عليها. وهو تحريف.
(٣) في ب: متمسكون. وهو تحريف.
(٤) [إبراهيم: ٢٢]. آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٢.
(٥) تقدم.
(٦) تعالى: سقط من ب.
(٧) في ب: قلنا: القول لله.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: عليهم لا عليه.
(١٠) في النسختين: إليه.
(١١) في ب: استماع.
(١٢) في ب: بتلك.
(١٣) في ب: الشياطين والكفرة.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) في ب: فإن قيل: إنَّ الغرض.
(١٦) في ب: يوجب.
(١٧) الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣.
(١٨) في ب: قلنا. وهو تحريف.
(١٩) في ب: أن. وهو تحريف.
(٢٠) الكشاف: ٢/ ٤٢٣.
(٢١) انظر القرطبي ١١/ ١٥٠.

والأزُّ أيضاً: شدة الصوت، ومنه: أزَّ المِرْجَلُ[١] أزًّا وأزيزاً، أي: غلا واشتد غليانه حتى سمع له صوت[٢]، وفي الحديث «فكَانَ له أزيزٌ» أي للجذع حين فارقه النبي ﷺ.

قوله: ﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لا تعجل بطلب عقوبتهم، يقال: عجلت عليه[٣] بكذا إذا[٤] استعجلت منه «إنَّا نعدُّ لهُمْ عدًّا».

قال الكلبي: يعني الليالي والأيام والشهور والأعوام[٥].

وقيل: الأنفاس التي يتنفّسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجِّل لعذابهم[٦].

وقيل: نَعُدُّ أنفاسهم وأعمالهم فنجازيهم على قليلها وكثيرها[٧].

وقيل: نَعُدُّ الأوقات، أي: الوقت[٨] الأجل المعين «لكل أحد»[٩] الذي لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان[١٠].

قوله: «يَوْم نَحْشُرُ» منصوب بـ «سَيَكْفُرونَ»، أو بـ «يَكونُونَ «عليْهِمْ ضدًّا» أو بـ «نَعُد»[١١]»[١٢] لأن «نَعُدُّ» تضمن معنى المجازاة، أو بقوله: «لا يَمْلِكُونَ»[١٣] الذي بعده، أو بمضمر وهو «اذكُرْ»، أو «اخذَرْ»[١٤].

وقيل: هو معمول لجواب سؤال مقدر كأنه قيل: «متى يكون ذلك؟ فقيل»[١٥]: يكون يوم نحشر[١٦].

وقيل: تقديره: يوم نحشر ونسوق: نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف[١٧].

قوله[١٨]: «وفداً» نصب على الحال[١٩]، وكذا[٢٠] «وزداً».

---

(١) المرجل: القدر من الحجارة والنحاس، وقيل: هو قدر النحاس خاصة، وقيل: هي كل ما طُبخ فيها من قدر وغيرها. اللسان (رجل).

(٢) انظر اللسان (أزز).

(٣) في ب: عليهم.

(٤) في ب: إذا ما.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٠٠.

(٦) المرجع السابق.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٣.

(٨) في ب: وقت.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٣.

(١١) انظر البيان ٢/ ١٣٦، التبيان ٢/ ٨٨٢، البحر المحيط ٦/ ٢١٦.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) من الآية (٨٧). انظر الكشاف ٢/ ٤٣٤، البيان ٢/ ١٣٦، التبيان ٢/ ٨٨٢، البحر المحيط ٦/ ٢١٦.

(١٤) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٣، تفسير ابن عطية ٩/ ٥٣٣ ـ ٥٣٤، التبيان ٢/ ٨٨٢، البحر المحيط ٦/ ٢١٦.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٦.

(١٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٣.

(١٨) قوله: سقط من ب.

(١٩) انظر البيان ٢/ ١٣٦.

(٢٠) في ب: وكذلك.

والوَفْدُ: الجماعة الوافدون، يقال: وَفَدَ يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفَادَةً، أي: قدم على سبيل التكرمة[١]، فهو[٢] في الأصل مصدر ثم أطلق على الأشخاص كالضيف.

وقال أبو البقاء: وفد[٣] جمع وافد مثل راكب ورَكْب، وصاحب وصَحْب[٤].

وهذا الذي قاله ليس مذهب سيبويه، لأن فاعلاً لا يجمع على فعل عند سيبويه[٥]. وأجازه الأخفش[٦].

فأمَّا[٧] رَكْب وصَحْب فاسما جمع لا جمع بدليل تصغيرها على ألفاظها، قال:

٣٦٢٥ ـ أخْشَى رجَيْلاً ورُكَيْباً[٨] عَادِيَا[٩]

فإن قيل: لعل أبا البقاء أراد الجمع اللغوي.

فالجواب: أنه قال بعد قوله هذا: والوِرْد اسم لجمع وارد[١٠]. فدل على أنه قصد الجمع صناعة المقابل لاسم الجمع. والوِرْد اسم للجماعة العطاش الواردين[١١] للماء، وهو أيضاً في الأصل[١٢] مصدر أطلق[١٣] على الأشخاص، يقال: وَرَد الماء يردهُ وِرْداً ووُرُوداً[١٤]، قال الشاعر:

٣٦٢٦ ـ رِدِي[١٥] رِدِي وِرْدَ قَطَاةٍ صَمَّا كَدريَّةٍ أعْجَبْهَا بَرْدُ المَا[١٦]

وقال أبو البقاء: هو اسم لجمع وارد، «وقيل: هو بمعنى وارد»[١٧]، وقيل: هو محذوف من وراد، وهو بعيد[١٨]. يعني أنه يجوز أن يكون صفة على فَعْل. وقرأ الحسن والجحدري «يُحْشَرُ المتَّقُونَ»[١٩] «ويُسَاقُ المُجْرِمُون» على ما لم يسم فاعله[٢٠].

---

(١) انظر اللسان (وفد).
(٢) في ب: هو.
(٣) في ب: قد. وهو تحريف.
(٤) التبيان ٢/ ٨٨٢.
(٥) انظر الكتاب ٣/ ٦٢٤.
(٦) لم أجده صريحاً في معاني القرآن للأخفش، وفي شرح المفصل لابن يعيش: (وذهب أبو الحسن إلى أنه تكسير) ٥/ ٧٧. وقريب منه في اللسان (رجل، ركب).
(٧) في ب: وأما.
(٨) في ب: أخص ركيباً وصحيباً.
(٩) تقدم.
(١٠) التبيان ٢/ ٨٨٢.
(١١) في ب: والواردين.
(١٢) في ب: في أصل أيضاً.
(١٣) في ب: وأطلق.
(١٤) اللسان (ورد).
(١٥) في ب: رد. وهو تحريف.
(١٦) رجز لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٢/ ٤٢٣، اللسان (صمم).
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٨) التبيان ٢/ ٨٨٢.
(١٩) في الأصل: المتقين.
(٢٠) المختصر(٨٦) الكشاف ٢/ ٤٢٣، البحر المحيط ٦/ ٢١٧.

فصل

قال المفسرون: اذكر لهم يا محمد[١] اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن إلى جنته وفْداً، أي جماعات، جمع وافد مثل راكب ورَكْب وصاحب وصَحْب. وقال ابن عباس: رُكْبَاناً. وقال أبو هريرة: على الإبل.

وقال علي بن أبي طالب ـ «رضي الله عنه»[٢] ـ: ما يُحْشَرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رجالها الذهب، ونجائب سروجها ياقوت[٣] إن هموا بها سارت وإنْ همُّوا طارت. ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ أي: مُشاة، وقيل: عطاشاً قد تقطعت أعناقهم من العطش[٤].

وقوله: «ونَسُوقُ المجرمينَ» يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كأنهم عطاش تساق إلى الماء، والوِرْدُ للعطاش[٥] وحقيقة الوِرْد المسيرُ إلى الماء، فسمي به «الواردون[٦]»[٧].

فصل

طعن الملاحدة[٨] في قوله: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ فقالوا: هذا إنما يستقيم أن لو كان الحشر عند غير الرحمن، أما إذا كان الحشر عند الرحمن، فهذا الكلام لا ينتظم. وأجاب المسلمون: بأنَّ التقدير: يوم نحشُر المتَّقين إلى محلِّ كرامةِ الرحمن[٩].

قوله: «لا يَمْلِكُونَ». في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها[١٠] مستأنفة سيقت للإخبار[١١] بذلك[١٢].

والثاني: أنَّها في محل نصب على الحال مما تقدم[١٣].

وفي هذه الواو[١٤] قولان:

أحدهما: أنها علامة للجمع ليست ضميراً ألبتة[١٥]، وإنما هي علامة، كهي في لغة[١٦]

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: يواقيت.
(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٠٠ ـ ٤٠٢.
(٥) في ب: والوارد للعطش.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٣.
(٧) ما بين القوسين في ب: الواردين.
(٨) في ب: الملحدون.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٣.
(١٠) أنها: سقط من ب.
(١١) في ب: بالإخبار.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٧.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٨٨٢.
(١٤) أي: الواو في قوله: «يملكون».
(١٥) ألبتة: سقط من ب.
(١٦) في ب: قوله. وهو تحريف.

أكلُوني البراغيثُ[١] والفاعل «من اتَّخَذَ» لأنه[٢] في معنى الجمع قاله[٣] الزمخشري[٤] وفيه بعدٌ، وكأنه قيل: لا يملكُون الشفاعةَ إلاَّ المتَّخِذُون عَهْداً[٥].

قال أبو حيَّان: ولا ينبغي[٦] حملُ القرآن على هذه اللغة القليلة، مع وضوح جعل الواو ضميراً. وقد قال الأستاذ أبو الحسن بن[٧] عصفور[٨]: إنَّها لغةٌ ضعيفة[٩].

قال شهابُ الدين: قد قالوا[١٠] ذلك في قوله: ﴿عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾[١١] ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾[١٢] فلهذا الموضع بهما أسوة[١٣]. ثم قال أبو حيان: وأيضاً فالألف، والواو، والنون التي تكون[١٤] علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع، وصريح[١٥] التثنية، «أو العطف»[١٦]، أما أن يأتي بلفظ مفرد ويطلق على جمع أو مثنى[١٧]، فيحتاج في إثبات مثل ذلك إلى نقل[١٨]، وأما عودُ الضمائر مثناة أو مجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع معروف في لسان العرب، على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر ولكن الأحوط أن لا يقال إلا بسماع[١٩].

---

(١) هي لغة طيىء، أو أزد شنؤة، أو بلحارث، والمقصود بهذه اللغة أن بعض العرب تلحق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل أو جمعه نحو: قاما المحمدان، وقاموا المحمدون، وقمن الهندات، فالألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل وجمعه وليست ضمائر، كما كانت التاء في (قامت هند) حرفاً تدل على التأنيث عند جميع العرب وهذه اللغة يسميها النحويون لغة (أكلوني البراغيث).
المغني ٢/ ٣٦٥، الهمع ١/ ١٦٠.

(٢) في ب: لأن.
(٣) في ب: قال.
(٤) الكشاف ٢/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤.
(٥) في ب: لا يملك الشفاعة إلاَّ من أي إلاَّ المتَّخذ عهداً.
(٦) ولا ينبغي: سقط من ب.
(٧) بن: سقط من ب.
(٨) تقدم.
(٩) قال ابن عصفور: (وبعض العرب يلحق الفعل علامةً تدل على تثنية الفاعل وجمعه، وهي لغة ضعيفة) شرح جمل الزجاجي ١/ ١٦٧. وانظر البحر المحيط ٦/ ٢١٧.
(١٠) في ب: قال.
(١١) [المائدة: ٧١].
(١٢) [الأنبياء: ٣].
(١٣) الدر المصون: ٥/ ١٦.
(١٤) في ب: فالألف واللام والواو تكونون. وهو تحريف.
(١٥) في ب: أو بصريح. وهو تحريف.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) في ب: أو لمثنى. وهو تحريف.
(١٨) قال ابن هشام رداً على منع أبي حيان أن يقال على هذه اللغة: جاءوني من جاءك لأنها لم تسمع إلا مع ما لفظه جمع: (وأقول: إذا كان سبب دخولها بيان أن الفاعل الآتي جمع كان لحاقها هنا أولى، لأن الجمعية خفية) المغني ٢/ ٣٧٦.
(١٩) البحر المحيط ٦/ ٢١٧.

والثاني: أن الواو ضميرٌ، وفيما يعود عليه حينئذ أربعة أوجه:

أحدها[١]: أنها تعود على الخلق جميعهم، لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين عليهم، إذ هما قسماه[٢].

والثاني: أنه[٣] يعود على المتقين والمجرمين[٤]، وهذا لا يظهر مخالفته للأول أصلاً. لأن هذين القسمين هما[٥] الخلقُ كلُّه.

والثالث: أنَّه يعود على المتقين فقط، أو المجرمين فقط، وهو تحكُّم.

قوله: «إلاَّ من اتَّخَذَ» هذا الاستثناء يترتب على عود الواو[٦] على ماذا[٧]؟ فإن قيل بأنها تعود على الخلق، أو على الفريقين المذكورين «أو على المتقين فقط»[٨].

فالاستثناء حينئذ متصل، وفي محل المستثنى الوجهان المشهوران إما الرفع على البدل، وإما النصب على أصل[٩] الاستثناء[١٠]. وإن[١١] قيل: إنه يعود على المجرمين فقط كان استثناء منقطعاً، وفيه حينئذ[١٢] اللغتان المشهورتان: لغةُ الحجاز التزام النصب، ولغةُ تميم جوازه مع جواز البدل «كالمتصل[١٣]». وجعل[١٤] الزمخشري هذا الاستثناء

---

(١) في ب: الأول.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٧.
(٣) في ب: أنها.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٧.
(٥) في ب: هو. وهو تحريف.
(٦) في ب: هذا الاستثناء يعود على الواو.
(٧) يريد على أي شيء يكون مرجع الضمير، وهذا أحد أوجه استعمال (ماذا)، وتكون كلها مركبة وهي اسم جنس بمعنى شيء، أو اسم موصول بمعنى (الذي) على الخلاف في تخريج قول الشاعر:

دعي ماذا علمت سأتقيه ... ولكن بالمغيَّب نبِّئيني

فالجمهور على أنَّ (ماذا) كله مفعول (دعي) ثم اختلف، فقال السيرافي وابن خروف (ما) موصول بمعنى (الذي)، وقال الفارسي نكرة بمعنى شيء قال: لأن التركيب ثبت في الأجناس دون الموصولات، انظر المغني ١/ ٣٠١.
(٨) أصل: سقط من ب.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) وذلك أن المستثنى في الاستثناء المتصل إذا كان الكلام تاماً غير موجب جاز فيه إتباعه للمستثنى منه في إعرابه على أنه بدل بعض من كل عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين لأن (إلاَّ) عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء، وهي عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها، والنصب على أصل الاستثناء. التبيان ٢/ ٢٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢١٧، شرح التصريح ١/ ٣٤٩، ٣٥٠.
(١١) في ب: وأن.
(١٢) حينئذ: سقط من ب.
(١٣) وذلك أن المستثنى في الاستثناء المنقطع إن أمكن تسليط العامل عليه فالحجازيون يوجبون النصب، لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والتميميون يرجحون النصب، ويجوزون الإتباع.
التبيان ٢/ ٢٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢١٧، شرح التصريح ١/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣.
(١٤) في ب: جعل.

من الشفاعة على وجهي البدل وأصل[١] الاستثناء نحو: ما رأيت أحداً إلا زَيْداً[٢].

وقال بعضهم: إن المستثنى منه[٣] محذوف، والتقدير: لا يملكون الشفاعة لأحدٍ إلاَّ من اتَّخذ عند الرحمن عهداً، فحذف المستثنى «منه للعلم»[٤] به، فهو كقول الآخر:

٣٦٢٧ ـ نَجَا سَالِمٌ والنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدقِهِ ولَمْ يَنْجُ إلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ ومِئْزَرا[٥]

أي: ولَمْ يَنْجُ بشَيْءٍ.

وجعل[٦] ابنُ عطية الاستثناء متصلاً، وإن عاد الضمير في «لا يَمْلِكُونَ» على المجرمين فقط[٧] على أن يراد بالمجرمين الكفرة والعصاة من المسلمين[٨]. قال أبو حيان: وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد[٩]. قال شهاب الدين: ولا[١٠] بعد فيه، وكما استبعد إطلاق المجرمين على العصاة كذلك يستبعد غيره إطلاق المتقين على العصاة، بل إطلاق المجرم على العاصي أشهر من إطلاق المتقي عليه[١١].

فصل[١٢]

قال بعضهم: لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمنون[١٣].

وقال آخرون: لا يملك غيرهم أن يشفع لهم. وهذا أولى، لأن الأول يجري مجرى إيضاح الواضح[١٤]. وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. لأنه قال عقيبه «إلاَّ من اتَّخذَ عندَ الرَّحمنِ عَهْداً»، والتقدير: لا يشفع الشافعون إلا لمن اتَّخذَ عند الرَّحمن عهداً، يعني للمؤمنين»[١٥]، كقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾[١٦] فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله فيه، وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهداً، وهو التوحيد، فوجب دخوله تحته، ويؤكده ما روى ابن مسعود أنه ـ عليه السلام ـ[١٧] قال لأصحابه يوماً: [١٨] «أيَعْجَزُ أحدكُمْ أن يتَّخذ عندَ كُلِّ صباحٍ ومساء «عند الرَّحمن عهداً» قالوا: وكيف ذلك؟. قال: «يقُولُ عِنْدَ كُلِّ صباحٍ ومسَاء»[١٩]: اللَّهُمَّ فاطرَ

---

(١) في ب: ووجه.
(٢) والاستثناء على هذا التقدير متصل. انظر الكشاف ٢/ ٤٢٤.
(٣) في ب: الاستثناء.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) تقدم.
(٦) في ب: وقال.
(٧) فقط: سقط من ب.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ٩/ ٥٣٦ ـ ٥٣٧.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢١٨.
(١٠) في ب: لا.
(١١) الدر المصون ٥/ ١٧.
(١٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٤.
(١٣) في ب: الموصوف. وهو تحريف.
(١٤) في ب: الواصل. وهو تحريف.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) [الأنبياء: ٢٨].
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) في ب: ذات يوم.
(١٩) ما بين القوسين سقط من ب.

السَّموات والأرض عالم الغَيْبِ والشَّهادة إنِّي أعْهَدُ إليكَ بأنِّي[١] أشْهَدُ أنَّ لا إله إلاَّ أنْتَ وحْدَكَ لا شريكَ لَكَ[٢] وأنَّ مُحَمَّداً عبدُكَ ورسُولُكَ، فإنَّك[٣] إنْ تكلني إلى نفسِي تُقرِّبْنِي من الشَّر، وتُباعدني من الخَيْر، وإنِّي لا أثقُ إلاَّ برحْمتكَ، فاجْعَلْ لي عهداً تُوفنيه يَوْمَ القيامة إنَّك لا تُخْلِفُ الميعَاد. فإذا قال ذلِكَ طُبِعَ عليه بطابعٍ وَوُضع[٤] تحت العرش، فإذا كان يومُ القيامةِ نادَى مُنَادٍ: أيْنَ الذين لهُم عِندَ الرَّحمن عَهد؟ فيَدْخُلونَ الجنَّة»[٥]. فظهر أن المراد من العهد كلمة[٦] الشهادة، وظهر[٧] وجه الدلالة على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا﴾ تقدم خلافُ القراء في قوله «ولداً» بفتح اللام وسكونها، وأنهما لغتان[٨] مثل العَرَب والعُرْب والعَجَم والعُجْم[٩].

واعلم أنه لمَّا ردَّ على عبدة الأوثان عاد إلى الردِّ على من أثبت له ولداً[١٠].

فقالت اليهود: عزيزٌ ابنُ الله، وقالت النصارى: المسيحُ ابن الله[١١]، وقالت العرب: الملائكةُ بناتُ الله. وههنا الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله، وهم العرب الذين يعبدون الأوثان، لأن الرد على النصارى تقدم أول السورة[١٢].

قوله: ﴿لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا﴾. العامة على كسر الهمزة من «إدًّا»[١٣]، وهو الأمر العظيم المنكر المتعجب منه. قاله ابن عباس[١٤]. «وقال مجاهد: عظيماً[١٥]»[١٦] وقرأ أمير المؤمنين[١٧] والسلمي[١٨] بفتحها[١٩]. وخرَّجُوه على حذف مضاف، أي شيئاً ذا أَدّ[٢٠] «لأنَّ

---

(١) في ب: أني. (٢) لك: سقط من الأصل.
(٣) في ب: فإني. (٤) ووضع: سقط من الأصل.
(٥) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٠٩).
(٦) في الأصل: كلمتي. (٧) في ب: وظهور وظهور.
(٨) عند قوله تعالى: **﴿أفرأيت الَّذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَّ مالاً وولدي﴾** [٧٧ من السورة نفسها].
(٩) في ب: والعجز والعجز. وهو تحريف.
(١٠) في ب: ولد.
(١١) قال الله تعالى: **﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الَّذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنَّى يؤفكون﴾** [التوبة: ٣٠].
(١٢) وتقدم الرَّد على كل من اليهود والنصارى في قوله تعالى: **﴿وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾** [التوبة: ٣٠].
(١٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٧٣، البحر المحيط ٦/ ٢١٨.
(١٤) انظر القرطبي ١١/ ١٥٦. (١٥) المرجع السابق.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب. (١٧) هو عليُّ بن أبي طالب.
(١٨) تقدم.
(١٩) معاني القرآن للفراء ٢/ ١٧٣، المختصر (٨٦)، المحتسب ٢/ ٤٥، البحر المحيط ٦/ ٢١٨.
(٢٠) أي: أنه وصف بالمصدر على حذف مضاف مثل رجل عدلٍ، ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن تجعله نفس المصدر مبالغة، وذلك أنه يكثر الوصف بالمصدر قصداً للمبالغة أو توسعاً بحذف مضاف، ويلزم=

الأدّ ـ بالفتح ـ مصدر، يقال: أدَّ الأمر وأدَّني يؤدُّني أدًّا. أي: أثقلني.

وكان أبو حيان ذكر: أنَّ الأدَّ والإدّ ـ بفتح الهمزة وكسرها ـ هو العجب، وقيل:»[١]. هو العظيم[٢] المنكر، والإدَّة: الشدَّة[٣]. وعلى قوله: إنَّ الأدّ والإدّ بمعنى واحد ينبغي أن لا يحتاج إلى حذف مضاف «إلا أن يريد أنَّه أراد بكونهما بمعنى العجب في المعنى لا في المصدرية وعدمها، والإدَد في كلام العرب الدواهي[٤].

قوله: «تَكَادُ». قرأ نافع والكسائي بالياء من تحت. والباقون بالتاء من فوق[٥] وهما واضحتان، إذ التأنيث مجازي[٦]. وكذا[٧] في سورة الشورى[٨].

وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر[٩] عن عاصم، وحمزة «يَنْفَطِرن» مضارع انفطرَ، لقوله[١٠] تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾[١١]. والباقون: «يتَفَطَّرْن» «مضارع تفطَّر»[١٢] بالتشديد في هذه السورة[١٣]، وأما التي في الشورى فقرأها حمزة وابن عامر بالياء والتاء[١٤] وتشديد الطاء. والباقون على أصولهم في هذه السورة[١٥]. فتلخص من ذلك أن أبا بكر وأبا عمرو[١٦] يقرآن بالياء والنون في السورتين. وأن نافعاً وابن كثير والكسائي وحفصاً[١٧] عن عاصم يقرءون بالياء والتاء وتشديد الطاء فيهما، وأن حمزة وابن عامر في هذه السورة بالياء والنون، وفي الشورى بالياء والتاء وتشديد الطاء»[١٨] فالانفطار[١٩] من فطرهُ إذا شقه، «والتفطُّر من فطَّره إذا شقَّقهُ»[٢٠]، وكرر فيه الفعل[٢١].

= المصدر حينئذ الإفراد والتذكير. المحتسب ٢/ ٤٦، التبيان ٢/ ٢٨٨، الأشموني ٣/ ٦٤.

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في ب: وهو الأمر العظيم.
(٣) البحر المحيط ٦/ ١٩٧.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) السبعة (٤١٢ ـ ٤١٣)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩)، الكشف ٢/ ٩٣، النشر ٢/ ٣١٩.
(٦) أي أن الفاعل إذا كان مؤنثاً مجازياً جاز تأنيث الفعل وتذكيره، والكوفيون أجازوا في الفعل مع كل من جمعي التصحيح التذكير والتأنيث. شرح التصريح ١/ ٢٨٠.
(٧) في ب: وكذلك.
(٨) من قوله تعالى: ﴿تكاد السَّموات يتفطَّرن من فوقهنَّ﴾ [الشورى: ٥].
(٩) في ب: وأبو بكر وابن عامر.
(١٠) في ب: كقوله.
(١١) [الانفطار: ١].
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) السبعة (٤١٢ ـ ٤١٣)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩)، الكشف ٢/ ٩٣، النشر ٢/ ٣١٩.
(١٤) في الأصل: والطاء. وهو تحريف.
(١٥) السبعة (٤١٢ ـ ٤١٣، ٥٨٠)، الحجة لابن خالويه (٢٣٩، ٣١٨)، الكشف ٢/ ٩٣، ٢٥٠، النشر ٢/ ٣١٩.
(١٦) في ب: أبا عمرو وأبا بكر.
(١٧) تقدم.
(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٩) في ب: والانفطار.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢١) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٤.

قال أبو البقاء: وهو هنا أشبه بالمعنى[١]، أي[٢]: التشديد.

و «يَتَفَطَّرْنَ»[٣] في محل نصب «خبراً لـ «كَانَ»»[٤] وزعم الأخفش أنها هنا بمعنى الإرادة[٥]، وأنشد:

٣٦٢٨ ـ كَادَتْ وكِدْتُ وتِلْكَ خَيْرُ إرَادةٍ لَوْ عَادَ مِنْ زمنِ الصَّبابةِ مَا مَضَى[٦]

فصل[٧]

يقال[٨]: انفطر الشيء وتفطَّر أي تشقَّق[٩]. وقرأ ابن مسعود «يتَصدَّعْنَ»[١٠].

و «تَنْشَقُّ[١١] الأرْضُ» أي تخسفُ بهم، والانفطار في السماء، أي: تسقط عليهم.

«وتخرُّ الجِبَالُ هدّاً» أي: تُهَدُّ هَداً، بمعنى: تنطبق عليهم. فإن قيل من أين يؤثر القول بإثبات الولد للّه في انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور[١٢] الجبال؟ فالجوابُ من وجوه:

«**الأول**: أنَّ الله ـ تعالى ـ يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود»[١٣] هذه[١٤] الكلمة غضباً منّي على من تفوَّه بها، لولا حلمي، وإني لا أعجِّل بالعقوبة، كقوله ـ تعالى[١٥] ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾[١٦].

الثاني: أن يكون استعظاماً للكلمة، وتهويلاً من فظاعتها، وهدمها لأركان الدين وقواعده.

الثالث: أنَّ السمواتِ والأرضِ والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل[١٧] من

---

(١) التبيان ٢/ ٨٨٣.
(٢) في ب: أن.
(٣) في ب: وينفطر. وهو تحريف.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) قال الأخفش: (وزعموا أن تفسير «أكاد» أريد وأنها لغة، لأن أريد قد تجعل مكان «أكاد» مثل «جداراً يريد أن ينقض» أي يكاد أن ينقض، فكذلك أكاد إنما هي أريد). معاني القرآن ٢/ ٥٩٥ ـ ٥٩٦.
(٦) البيت من بحر الكامل، لم أهتد إلى قائله، وهو في معاني القرآن للأخفش ٢/ ٥٩٦، المحتسب ٢/ ٣١، ٤٨، اللسان (كود، كيد). واستشهد به على أن (كاد) تكون بمعنى طلب وأراد.
(٧) فصل: سقط من ب.
(٨) في ب: فقال.
(٩) وقال ابن خالويه: (وهما لغتان فصيحتان، معناهما التشقق). الحجة (٢٣٩).
(١٠) المختصر (٨٦)، الكشاف ٢/ ٤٢٤، البحر المحيط ٦/ ٢١٨، قال أبو حيان (وقرأ ابن مسعود «يتصدَّعن» وينبغي أن يجعل تفسيراً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه، ولرواية الثقات عنه كقراءة الجمهور).
(١١) في ب: ونشق. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وخروا. وهو تحريف.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) في ب: وهذه. وهو تحريف.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) [فاطر: ٤١].
(١٧) في ب: تفعل. وهو تحريف.

غلط هذا القول، وهذا تأويل أبي[١] مسلم[٢].

الرابع: أنَّ السموات والأرض والجبال كانت سليمة من كل العيوب، فلما تكلم بنو آدم[٣] بهذا القول ظهرت العيوب[٤] فيها[٥].

قوله: «هدًّا» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه مصدر وفي مضع الحال[٦]، أي: مهدودة[٧]، وذلك على أن يكون هذا المصدر من هدَّ زيدٌ الحائط يهدُّه هدًّا، أي: «هدمهُ[٨]»[٩].

والثاني: وهو قول أبي جعفر[١٠]: أنه مصدر على غير المصدر[١١] لما كان في معناه[١٢]، لأن الخرور: السقوطُ والهدمُ، وهذا على أن يكون من هدَّ الحائطُ يَهِدُّ ـ بالكسر ـ انهدم، فيكون لازماً.

الثالث: أن يكون مفعولاً من أجله، قال الزمخشري: أي: لأنها تهد[١٣].

قوله: «أنْ دَعَوْا»[١٤] في محله[١٥] خمسة أوجه:

أحدها[١٦]: أنه في محل نصب على المفعول من أجله، قاله أبو البقاء[١٧]،

---

(١) في ب: أبو. وهو تحريف.
(٢) تقدم.
(٣) في الأصل: بنوا. وهو تحريف.
(٤) في ب: الغيوب. وهو تصحيف.
(٥) الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٥.
(٦) الحال: سقط من ب.
(٧) الكشاف ٢/ ٤٢٤، التبيان ٢/ ٨٨٣، البحر المحيط ٦/ ٢١٩. يكثر وقوع المصدر حالاً، وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف مثل طلع زيد بغتةً وقتلت زيداً صبراً، أي: باغتاً ومصبوراً. وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصدر في نحو ذلك منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير: طلع زيد يبغت بغتة، وقتلت زيداً يصبر صبراً، فالحال عندهما الجملة لا المصدر.
وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية، والعامل فيه الفعل المذكور، لتأوله بفعل من لفظ المصدر فطلع زيد بغتة عندهم في تأويل بغت زيداً بغتة، وقتلت زيداً صبراً، في تأويل صبرته صبراً. وقيل: هي مصادر على حذف مصادر نابت المذكورات عنها في المفعولية المطلقة، والتقدير: طلع زيد طلوع بغتة، وقتلته قتل صبر. وقيل: هي مصادر على حذف مضاف غير مصدر، وذلك المضاف هو الحال، فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إله في الحالية، والتقدير طلع زيد ذا بغتة، وقتلته ذا صبر. الهمع ١/ ٢٣٨، شرح الأشموني ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٨) فهو فعل متعد. البحر المحيط ٦/ ٢١٩.
(٩) ما بين القوسين في ب: هده. وهو تحريف.
(١٠) قال النحاس: («وتخرُّ الجبال هدًّا» مصدر، لأن معنى تخر تهد) إعراب القرآن ٣/ ٢٩.
(١١) في الأصل: الصدر.
(١٢) يريد مجيء المصدر من غير لفظ الفعل. ولكن مما يرادفه في المعنى كقولهم: قمت وقوفاً، وفرحت جزلاً، وشنأته بغضاً وأحببته مقتاً. انظر الأشموني ٢/ ١١٣، ١١٥.
(١٣) الكشاف ٢/ ٤٢٤.
(١٤) في ب: «أن دعوا للرَّحمن».
(١٥) في ب: في محل نصب من. وهو تحريف.
(١٦) في ب: الأول.
(١٧) التبيان ٢/ ٨٨٣، وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٣، البيان ٢/ ١٧٣.

والحوفي[١]، ولم يُبيِّنَا ما العامل فيه، ويجوز أن يكون العامل «تَكَادُ»، أو «تَخِرُّ»، أو «هَدًّا»، أي: تَهُدُّ لأن دعوا، ولكن شرطُ النصب هنا[٢] مفقود، وهو اتحاد[٣] «الفاعل في المفعول له والعامل فيه[٤]، فإن عنيا على أنه على إسقاط اللام مطرد في «أنْ» فقريب»[٥]. وقال الزمخشري: وأن يكون منصوباً بتقدير سقوط اللام[٦] «وإفضاء الفعل، أي هدًّا لأن دعوا»[٧]، علل الخرور بالهدِّ، والهدُّ[٨] بدعاء الولد للرحمن[٩].

فهذا تصريح منه على أنه بإسقاط[١٠] الخافض. «وليس مفعولاً له صريحاً[١١].

الوجه الثاني: أن يكون مجروراً بعد إسقاط الخافض»[١٢] كما هو مذهب الخليل[١٣] والكسائي[١٤].

والثالث: أنه بدل من الضمير في «مِنْهُ»[١٥] كقوله:

٣٦٢٩ ـ عَلَى حَالةٍ لوْ أنَّ في القَوْمِ حَاتِماً عَلى جُودِهِ لضن[١٦] بالمَاءِ حاتمِ[١٧]

---

(١) تقدم. (٢) هنا: سقط من ب.

(٣) في ب: وهو اتحاد الثاني.

(٤) هذا الشرط ـ وهو اتحاد المفعول له بالمعلل به فاعلاً، بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً ـ اشترطه المتأخرون، وخالفهم ابن خروف فأجاز النصب مع اختلاف الفاعل محتجاً بنحو قوله تعالى: ﴿**هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً**﴾ [الرعد: ١٢]، ففاعل الإراءة هو الله، وفاعل الخوف والطمع المخاطبون.
وأجاب عنه ابن مالك في شرح التسهيل فقال: معنى «يريكم» يجعلكم ترون، ففاعل الرؤية على هذا هو فاعل الخوف والطمع، فمعنى ذلك أن الاتحاد في الفاعل قد يكون تقديرياً. وأيضاً فقد اشترط الأعلم والمتأخرون: اتحاد المفعول له بالعامل وقتاً، بأن يكون زمن الفعل المعلّل ـ بفتح اللام الأولى ـ والمصدر المعلّل ـ بكسرها ـ واحداً نحو جئتك رغبة فيك ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين، فيجوز عندهم النصب مع اختلاف الوقت نحو أكرمتك أمس طمعاً غداً في معروفك، واختلاف الفاعل نحو جئتك محبتك إياي. شرح التصريح ١/ ٣٣٥، الهمع ١/ ١٩٤.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في ب: وجود اللام وإبقاء الفعل. وهو تحريف.

(٧) ما بين القوسين تكملة من الكشاف.

(٨) في ب: علل الوجود بالخرور وبالهد والهدود. وهو تحريف.

(٩) الكشاف ٢/ ٤٢٥. (١٠) في ب: على إسقاط.

(١١) وأبو حيان ضعّف ما قاله الزمخشري هنا بقوله: (وهذا فيه بعد، لأن الظاهر أن (هدًّا) لا يكون مفعولاً بل مصدراً من معنى «وتخر» أو في موضع الحال) البحر المحيط ٦/ ٢١٩.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب. (١٣) انظر الكتاب ٣/ ١٢٦، ١٢٧.

(١٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٧٣. (١٥) الكشاف ٢/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥.

(١٦) في ب: لنص. وهو تحريف.

(١٧) البيت من بحر الطويل، قاله الفرزدق، وهو في ديوانه (٢/ ٣٩٧) برواية:

على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنّت به نفس حاتم

١٥٤ ـــــــ

٣٦٣١ ـ دَعَتْنِي أَخَاهَا أُمُّ عَمْرٍو ولَمْ أَكُنْ أَخَاهَا ولَمْ أَرْضَعْ لَهَا بِلَبَانِ
دَعَتْنِي أَخَاهَا «بَعْدَمَا كَانَ بَيْنَنَا مِنَ الفِعْلِ ما لا يفعلُ الأخوانِ[1]»[2]

وقول الآخر:

٣٦٣٢ ـ ألا رُبَّ مَنْ يُدْعَى نَصِيحاً وإن تَغِبْ تَجِدْهُ بِغَيْبٍ مِنْكَ غَيْرَ نَصِيحِ[3]

وأولهما في الآية محذوف، قال الزمخشري: طلباً للعموم والإحاطة بكل ما يدعى له ولد، ويجوز أن يكون من «دَعَا» بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله ـ عليه السلام ـ: «مَنِ ادَّعى إلى غَيْرِ مواليهِ»[4]، وقول الشاعر:

٣٦٣٣ ـ إنَّا بَنِي نَهْشَلٍ لا نَدَّعِي لأب عَنْهُ ولا هُوَ بالأبْنَاءِ يَشْرِينَا[5]

أي: لا ننتَسِبُ إليه[6].

«يَنْبَغي»[7] مضارع انْبَغَى، وانْبَغَى مطاوعٌ لبغى، أي: طلب، و «أنْ يتَّخِذَ» فاعله[8]. وقد عد ابن مالك[9] «يَنْبَغِي» في الأفعال التي لا تتصرف[10].

وهو مردودٌ عليه، لأنه قد سُمِع فيه الماضي قالوا: انْبَغَى[11]. وكرَّر لفظ «الرَّحْمَنِ» تنبيهاً على أنه ـ تعالى ـ هو الرحمنُ وحدهُ، لأن أصول النعم وفروعها ليست إلا منه[12].

---

(١) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

(٢) البيتان من بحر الطويل، قالهما عبد الرحمن بن الحكم. وقد تقدما.

(٣) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله وهو في مجاز القرآن (٢/ ١٢). واللسان (دعا) برواية:

ألا ربّ من تدعو نصيحاً وإن تغب تجده بغيب غير منتصح الصّدر

وهو في الطبري ١٦/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٢١٩. والشاهد فيه تعدّي (دعا) بمعنى (سمّى) إلى مفعولين أولهما النائب عن الفاعل، والثاني (نصيحاً).

(٤) أخرجه مسلم (حج) ٢/ ٩٩٨، (عتق) ٢/ ١١٤٧، بلفظ: (ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً) وأبو داود (أدب) ٥/ ٣٣٧، ٣٣٩، الدارمي (سير) ٢/ ٢٤٤ أحمد ١/ ١٧٤، ٤/ ١٨٧، ٢٣٨، ٥/ ٢٦٧.

(٥) البيت من بحر البسيط قاله بشامة بن حزن النهشلي. وقد تقدم.

(٦) الكشاف ٢/ ٤٢٥.

(٧) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.

(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٣.

(٩) تقدم.

(١٠) انظر التسهيل (٢٤٧).

(١١) قال أبو حيان: (وينبغي ليس من الأفعال التي لا تتصرف بل سمع لها الماضي قالوا: انبغى) البحر المحيط ٦/ ٢١٩.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٥.

فصل[١]

قال ابن عباس[٢] وكعب: فَزِعَت السَّمواتُ والأرضُ والجبالُ وجميعُ الخلائق إلا الثقلين، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكةُ، واستعرت جهنم حين قالوا: للَّه ولدٌ، ثم نفى الله ـ تعالى[٣] ـ عن نفسه فقال: «وما يَنْبَغِي للرَّحمنِ أنْ يتَّخذَ ولداً» أي: ما يليق به «اتِّخَاذُ الولد[٤]»[٥]، لأن ذلك محال[٦]؛ أما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعها، وأما التبني، فلأن[٧] الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد، ولا شبيه لله ـ تعالى ـ، ولأن اتخاذ الولد إنَّما يكون لأغراض إما لسرور[٨]، أو استعانةٍ، أو ذكرِ جميلٍ، وكلٌّ[٩] ذلك لا يصح في الله ـ تعالى ـ[١٠].

قوله: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. يجوز في «مَنْ» أن تكون نكرة موصوفة، وصفتها[١١] الجار بعدها، ولم يذكر أبو[١٢] البقاء غير ذلك، وكذا[١٣] الزمخشري إلا أن[١٤] ظاهر عبارته[١٥] تقتضي أنه لا يجوز غير ذلك[١٦]، فإنه[١٧] قال: «مَنْ» موصوفة فإنها وقعت بعد «كُل» «نكرة أشبهت وقوعها بعد «رُبَّ» في قوله:

٣٦٣٤ ـ ربَّ مَنْ أنْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرَهُ[١٨]

انتهى[١٩]»[٢٠].

ويجوز أن تكون موصولة. قال أبو حيان: أي: ما كُل الذي في السموات، و «كلٌّ» تدخل على الذي، لأنها تأتي للجنس كقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ﴾[٢١] ونحوه:

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٠٤.
(٣) تعالى: سقط من ب.
(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٠٤.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٥.
(٧) في ب: فإنّ.
(٨) في ب: إما من. ثم بياض يبدو أنه مكان السرور.
(٩) وكل: سقط من ب.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٥.
(١١) في ب: ووصفها.
(١٢) في ب: أبي. وهو تحريف.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٨٨٣.
(١٤) في ب: وكذلك.
(١٥) في ب: الآن.
(١٦) في ب: عبارتها.
(١٧) في الأصل: فإنها. وهو تحريف.
(١٨) صدر بيت من بحر الرمل، قاله سويد بن أبي كاهل بن حارثة اليشكري، وعجزه:

قد تمنَّى لي موتاً لم يطع

والشاهد فيه أن (ربَّ) نكرة موصوفة، وصفتها جملة (أنضجت) بدليل دخول (ربَّ) عليها، وهي لا تدخل إلا على النكرات. وقد تقدم.

(١٩) الكشاف ٢/ ٤٢٥.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢١) من قوله تعالى: ﴿**والذي جاء بالصِّدق وصدَّق به أولئك هم المُتقون**﴾ [الزمر: ٣٣]. والاستشهاد بالآية على أن (الذي) يراد به الجنس بدليل وقوع خبره جمعاً وهو «أولئك». انظر البيان ٢/ ٣٢٣.

٣٦٣٥ ـ «وكُلُّ الذي»[١] حَمَّلْتَنِي أنحَمَّلُ[٢][٣]

يعني[٤] أنه لا بد «من تأويل»[٥] الموصول[٦] بالعموم حتى تصح إضافة «كُل» إليه، ومتى أريد به معهود بعينه لشخص[٧] استحال[٨] إضافة «كُلّ» إليه[٩].

و «آتِ الرَّحْمَنِ»[١٠] خبر «كل» جعل مفرداً حملاً على لفظها[١١]، ولو جمع لجاز[١٢]، وقد تقدم أول الكتاب: أنها متى أضيفت لمعرفة جاز الوجهان[١٣]. وقد تكلم السهيلي[١٤] في ذلك فقال: «كُلٌّ» إذا ابتدئت وكانت مضافة لفظاً يعني[١٥] لمعرفة[١٦] فلا يحسن إلا إفراد الخبر حملاً على المعنى، تقول: كُلكم ذاهب، أي: كل واحد «منكم ذاهب، هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح. فإن قلت في قوله: ﴿وَكُلُّهُمْ[١٧] ءَاتِيهِ﴾[١٨]: إنما هو حمل على اللفظ، لأنه اسم مفرد. قلنا: بل هو اسم للجمع، واسم الجمع لا يخبر عنه بإفراد، تقول: القوم ذاهبُون، ولا تقول[١٩]: ذاهب، وإن كان لفظ «القَوْم» لفظ المفرد، وإنما حسن «كُلكُم ذاهِبٌ» لأنهم يقولون: كل واحد منكم ذاهب[٢٠]، فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى[٢١].

قال أبو حيان: ويحتاج «كُلكُمْ[٢٢] ذاهِبُون» ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب[٢٣].

قال شهاب الدين: وتسمية الإفراد حملاً على المعنى غير الاصطلاح[٢٤] بل ذلك

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) شطر بيت من الطويل، ويبدو أنه العجز ولم أجده في غير البحر المحيط ٦/ ٢١٩.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢١٩.
(٤) في ب: أي.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: للموصول.
(٧) في الأصل: تشخص.
(٨) في النسختين: واستحال.
(٩) في ب: كل إضافة ذلك إليه.
(١٠) في ب: قوله: «الرّحمن».
(١١) انظر البيان ٢/ ١٣٧، التبيان ٢/ ٨٨٣.
(١٢) حملاً على المعنى، فتقول: كلّ القوم ضربته، بالإفراد حملاً على اللفظ، وكل القوم ضربتهم، بالجمع حملاً على المعنى. انظر البيان ٢/ ١٣٧.
(١٣) أي أن (كل) إذا أضيفت إلى معرفة يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها، نحو كلكم ذاهب حملاً على اللفظ، وكلكم ذاهبون حملاً على المعنى.
البحر المحيط ٦/ ٢٢٠، المغني ١/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.
(١٤) تقدم.
(١٥) في ب: المعنى.
(١٦) في ب: كمعرفة.
(١٧) «وكلّهم»: سقط من ب.
(١٨) من قوله تعالى: **﴿وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً﴾** [مريم: ٩٥].
(١٩) في ب: يقال.
(٢٠) ذاهب: سقط من ب.
(٢١) نتائج الفكر (٢٧٩ ـ ٢٨٠) وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٢٢٠.
(٢٢) كلكم: سقط من ب.
(٢٣) البحر المحيط ٦/ ٢٢٠.
(٢٤) في ب: الإيضاح. وهو تحريف.

١٥٨ ـــــــ

لمَّا ردَّ على الكفرة، وشرح أقوالهم في الدنيا والآخرة ختم السورة بذكر أحوال المؤمنين. قوله: «وُدًّا» العامة على ضم الواو[١]. وقرأ أبو الحارث الحنفي[٢] بفتحها[٣]، وجناح بن حبيش[٤] بكسرها[٥]. فيحتمل[٦] أن يكون المفتوح مصدراً، والمكسور والمضموم[٧] اسمين.

قال المفسرون: سَيَجْعَلُ[٨] لهُم الرَّحمنُ محبةً، قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين[٩]. قال رسول الله ﷺ: «إذَا أحبَّ اللَّهُ العبد قال لجبريل ـ عليه السلام[١٠] ـ: «قَدْ[١١] أحببتُ فلاناً فأحِبَّه، فيُحبُّهُ جبريلُ، ثم ينادي في أهْلِ السَّماءِ: إنَّ الله ـ تعالى ـ قد أحبَّ فلاناً فأحبُّوه، فيحبه أهلُ السَّماء، ثُمَّ يوضعُ لهُ القبُولُ في الأرضِ[١٢]، وإذا أبغضَ العبد» قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك[١٣]. والسِّين في «سَيَجْعلُ» إما لأن السورة مكية، وكان المؤمنون[١٤] حينئذ ممقوتين بين[١٥] الكفرة، فوعدهم الله ذلك إذا جاء الإسلام.

والمعنى: سَيُحْدِثُ لهم في القلوب مودة. وإمَّا أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يظهر من حسناتهم[١٦]. روي[١٧] عن كعب[١٨] قال: مكتوب في التوراة لا

---

(١) تفسير ابن عطية ٩/ ٥٥٤، والبحر المحيط ٦/ ٢٢١.

(٢) هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي عرض على الكسائي، وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول، واليزيدي، وروى عنه عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير، وغيرهما، مات سنة ٢٤٠هـ. طبقات القراء ٢/ ٣٤.

(٣) تفسير ابن عطية ٩/ ٥٤٥، البحر المحيط ٦/ ٢٢١.

(٤) لم أقف له على ترجمة.

(٥) المختصر (٨٦)، الكشاف ٢/ ٤٢٥، البحر المحيط ٦/ ٢٢١.

(٦) في ب: فيحمل.

(٧) في ب: والمكسور والمضموم.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(٩) المؤمنين: سقط من ب.

(١٠) عليه السلام: سقط من ب.

(١١) في ب: إني.

(١٢) أخرجه البخاري (بدء الخلق) ٢/ ٢١٢ (توحيد) ٤/ ٢٩٥، ومالك في الموطأ (شعر) ٢/ ٩٥٣، أحمد ٢/ ٢٦٧، ٥٠٩.

(١٣) الموطأ (شعر) ٢/ ٩٥٣، آخر ما نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(١٤) في الأصل: المؤمنين.

(١٥) في ب: مقيمين يلي. وهو تحريف.

(١٦) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٥ بتصرف، والفخر الرازي ٢١/ ٢٥٦.

(١٧) في ب: وروى.

(١٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧، بتصرف.

محبَّة في الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله ـ تعالى ـ ينزلها على أهل السماء، ثم على أهل الأرض. وتصديق ذلك[١] في القرآن قوله: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾. وقال أبو مسلم: معناه يهبُ لهم ما يحبون. والوُدُّ والمحبَّةُ سواء، يقال: آتيتُ فلاناً محبته، وجعلت له ودَّه[٢]، ومن كلامهم: يوَدُّ لو كان كذا، «ووددتُ أن لو كان كذا أي أحببتُ»[٣]، فالمعنى[٤]: سيعطيهم الرحمن ودَّهم، أي: محبوبهم في الجنة.

والقول الأول أولى، لتفسير الرسول ـ عليه السلام[٥] ـ، ولأن حمل المحبة على المحبوب مجاز، «ولأن رسول الله قرأ هذه الآية وفسَّرها بذلك فكانت أولى»[٦].

قال أبو مسلم: القول الثاني أولى لوجوه:

أحدها: كيف يصح القول الأول مع علمنا بأن المسلم التقي[٧] يبغضه الكفار، وقد يبغضه كثير من المسلمين.

وثانيها: أنَّ مثل هذه المحبة قد تحصل للكفار والفساق أكثر، فكيف يمكن جعله إنعاماً في حق المؤمنين؟.

وثالثها: أن محبتهم في قلوبهم من فعلهم لا أنَّ[٨] الله ـ تعالى ـ فعله، فكان حمل الآية على إعطاء المنافع الأخروية أولى.

وأجيب عن الأول: بأن المراد يجعل له محبة عند الملائكة والأنبياء.

وعن الثاني: ما روي عنه ـ عليه السلام[٩] ـ: أنه حكى عن ربه ـ سبحانه وتعالى[١٠] ـ أنه قال: «وإذا ذكرني عَبْدي[١١] في نفسه ذكرتُهُ (في نَفْسِي، وإنْ ذَكرني)[١٢] في ملأ ذكرتهُ في ملأ أطيب منهم وأفضل»[١٣] والكافر[١٤] والفاسق ليسا[١٥] كذلك.

وعن الثالث: أنه محمول على فعل الألطاف، وخلق داعية إكرامه[١٦] في قلوبهم[١٧].

---

(١) في ب: وتصديقه.
(٢) في ب: ود.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب: والمعنى.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في ب: المتقي.
(٨) في النسختين: لأن.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) وتعالى: سقط من ب.
(١١) في ب: عبد.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) أخرجه مسلم (الذكر) ٤/٢٠٦٨، الترمذي (دعوات) ٥/٢٣٨، ابن ماجة (أدب) ٢/١٢٥٥، ١٢٥٦، أحمد ٢/١٢٥١، ٤٠٥، ٤٨٠، ٤٨٢.
(١٤) والكافر: سقط من ب.
(١٥) في ب: ليس. وهو تحريف.
(١٦) في ب: الإكرام.
(١٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/٢٥٦ ـ ٢٥٧. بتصرف.

قوله: «بِلِسَانِكَ» يجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال[١]، واللسان هنا[٢] اللغة[٣]، أي: أنزلناه كائناً بلسانِكَ.

وقيل: هي[٤] بمعنى «على[٥]»[٦]، وهذا لا حاجة إليه، بل لا يظهر له معنى، «و «لُدًّا» جمع «أَلَدّ»، وهو الشديد الخصومة كالحُمْر جمع أحْمَرِ[٧].

قال أهل اللغة: اللُّدُّ جمع الألَدّ، وهو المعوج في المناظرة الرواغ من الحق الميال عنه، وفي الحديث «إنَّ أبغضَ الرِّجال إلى الله الخَصْمُ الألَدُّ»[٨] أي المعوج[٩]»[١٠] قوله: «يَسَّرْنَاهُ» سهلناهُ يعني القرآن «بلسانِكَ»[١١] يا محمد «لِتُبشِّر به المُتَّقين» يعني المؤمنين، وهذا كلام مستأنف[١٢] «بيِّن به عظيم»[١٣] موقع[١٤] هذه السورة لما فيها من ذكر التوحيد والنبوة والحشر، والرد على فرق المبطلين، فبين[١٥] ـ تعالى ـ أنَّه يسَّر ذلك بلسانه، ليبشر وينذر، ولولا أنه ـ تعالى ـ نقل قصصهم إلى اللغة العربية لما تيسَّر ذلك على الرسول. وكما ذكر أنه يبشر به المتقين[١٦] ذكر في مقابلته من هو في مخالفة التقوى أبلغ[١٧]، وهو الألد الذي يتمسك بالباطل ويجادل فيه[١٨] فقال: «وَيُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا»، وهو جمع الألد، «وهو الشديد الخصومة. وقال مجاهد: هو الظالم الذي لا يستقيم[١٩]. وقال أبو عبيدة[٢٠] الألد»[٢١] الذي لا يقبل الحقَّ ويدَّعي الباطل[٢٢]. وقال الحسن: الألد الأصم عن الحق[٢٣].

---

(١) التبيان ٢/ ٨٨٣. (٢) في ب: هو. وهو تحريف.
(٣) تفسير غريب القرآن (٢٧٦)، الكشاف ٢/ ٤٢٥.
(٤) في ب: هو. والمراد الباء. (٥) في ب: إلى. وهو تحريف.
(٦) التبيان ٢/ ٨٨٣.
(٧) وذلك أن ما كان على (أفعل) صفة مؤنثه (فعلاء) يطرد جمعه على (فعل) نحو أحمر فإنه يجمع على حمر، لأن مؤنثه حمراء. شرح الأشموني ٤/ ١٢٧.
(٨) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٠٦، (الأحكام) ٤/ ٢٤٢، مسلم (العلم) ٤/ ٢٠٥٤، الترمذي (تفسير) ٤/ ٢٨٢، النسائي (قضاة) ٨/ ٢٤٨، أحمد ٦/ ٥٥، ٦٣، ٢٠٥، الألد: شديد الخصومة. الخصم: الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع حق أو إثبات باطل.
(٩) اللسان (لدد). (١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) بلسانك: سقط من ب.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٧. بتصرف.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب. (١٤) في ب: لوقوع.
(١٥) فبين: مكتوب في ذيل الصفحة من (ب) لبيان بداية الصفحة الأخرى، وهو ساقط منها.
(١٦) في ب: المؤمنين والمتقين. (١٧) أبلغ: سقط من ب.
(١٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١/ ٢٥٧.
(١٩) البغوي ٥/ ٤٠٧.
(٢٠) هو معمر بن المثنى اللغوي البصري، أبو عبيدة، من مصنفاته: المجاز في غريب القرآن، الأمثال في غريب الحديث، معاني القرآن، وغير ذلك. مات سنة ٢١٠هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٦.
(٢١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢٢) مجاز القرآن ٢/ ١٣.
(٢٣) انظر البغوي ٥/ ٤٠٧.

١٦٢ ـــــــ

فصل[١]

قال المفسرون: «هَلْ تُحِسُّ» هل ترى، وقيل: هل تجد[٢].

«مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ»، لأنَّ الرسول ـ عليه السلام[٣] ـ إذا لم يحسّ منهم أحداً برؤية وإدراك ووجدان، ولا يسمع لهم ركزا، أي: صوتاً خفياً دلَّ ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكلية[٤].

قال الحسن: بادوا جميعاً، فلم[٥] يبق عين ولا أثر[٦].

روى الثعلبي[٧] عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ «من قرأ سورة مريم أعطي من الأجر بعدد من صدق بزكريا، ويحيى، وعيسى، وموسى، وهارون، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإسماعيل عشر حسنات، وبعدد من دعا لله ولداً، وبعدد من لم يدع له ولداً[٨]»[٩].

---

(١) فصل: سقط من ب.

(٢) البغوي: ٥/٤٠٧.

(٣) في ب: عليه الصلاة.

(٤) الفخر الرازي ٢١/٢٥٧.

(٥) في ب: ولم.

(٦) البغوي ٥/٤٠٧.

(٧) تقدم.

(٨) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٠٨).

(٩) في «ب» زيادة قوله «تمت وبالخير عمت. آمين» وهو نهاية الجزء الخامس من تقسيمها.

سورة طه[1]

(مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية، وعدد كلماتها ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون كلمة، وعدد حروفها خمسة آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفاً)[2].

عن ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أُعْطِيت السُّورةَ التي ذُكِرَت فيها البَقَرةُ مِنَ الذِّكر الأوَّل[3]، وأُعْطِيتُ طَهَ والطَّوَاسِين (مِنْ أَلْوَاح مُوسَى، وأُعْطِيتُ فَوَاتِحَ القُرآن وَخَوَاتِمَ السُّورَةِ التي ذُكِرَتْ فيهَا البَقَرَةُ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ، وأُعْطِيتُ المُفَصَّلَ نافِلَةً»)[4].

قوله تعالى: ﴿طه ۝١ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝٢ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٣ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ۝٤ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۝٥ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۝٦ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۝٧ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۝٨﴾.

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)[5]. قوله تعالى[6]: «طَهَ» قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء[7]، وكسرهما[8] جميعاً حمزة والكسائي وأبو بكر والباقون بفتحهما[9]. قال الزجاج: وتقرأ: «طَهْ» بفتح الطاء وسكون الهاء[10]، وكلها لغات. قال الزجاج: من فتح

---

(١) في ب: تفسيره سورة طه عليه السلام.

(٢) ما بين القوسين سقط في ب. وفيه: بسم اللَّهِ الرَّحمن الرَّحيم.

(٣) الأول: سقط في ب.

(٤) انظر البغوي ٥/٤٠٨.

(٥) ما بين القوسين سقط في ب، وفيه: والطواسين الحديث.

(٦) تعالى: سقط في ب.

(٧) في غير رواية عباس، وروى عباس عن أبي عمرو «طهِ» بكسر الطاء والهاء مثل حمزة. انظر السبعة: ٤١٦.

(٨) في ب: وكسرها. وهو تحريف.

(٩) السبعة (٤١٦)، الحجة لابن خالويه (٢٤٠)، الكشف ١/١٨٧. النشر ٢/٦٨، الاتحاف (٣٠٢).

(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٣/٣٤٩، وهي قراءة الحسن، وعكرمة وأبي حنيفة وورش في اختياره. المختصر (٨٧)، البحر المحيط ٦/٢٢٤ وسيأتي توجيه هذه القراءة.

الطاء والهاء[١]، فلأن ما قبل الألف مفتوح. ومن كسر الطاء والهاء أمال إلى الكسر[٢]، لأن الحرف[٣] مقصور، والمقصور يغلب عليه الإمالة إلى الكسر[٤].

فصل

قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة أول الكتاب، وفي هذه، وفي هنا[٥] قولان، الصحيح أنها من ذاك[٦].

وقيل: إنه مفيد. فقال الثعلبي: (طَا) شجرة طوبى (والهاء)[٧] الهاوية. فكأنه أقسم بالجنة والنار[٨]. وقال سعيد بن جبير: هو افتتاح اسمه الطيب الطاهر الهادي[٨]. وقيل: يا مطمع الشفاعة للأمة، ويا هادي الخلق إلى الملة.

وقيل: (الطاء) تسعة في الحساب، و (الهاء) خمسة يكون أربعة عشر، ومعناه يا أيها البدر[٨]، وقيل غير ذلك.

فصل

قيل: معنى (طَهَ) يا رَجُل، وهو مرويّ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد ابن جبير، وقتادة، وعكرمة، والكلبي، ثم قال سعيد بن جبير: بالنبطية، وقال قتادة: بالسريانية، (وقال عكرمة)[٩]: بالحبشية[١٠]، وقال الكلبي: بلغة عك[١١]، وقيل: عُكْلٌ، وهي[١٢] لغة يمانية[١٣].

وقال[١٤] الكلبي: إنك لو قلت في عَك: يا رَجُل لم تجب حتى تقول: طَهَ[١٥].

وقال الطَّبَري: طَهَ في عَك بمعنى يا رجل، وأنشد قولَ شاعرهم:

٣٦٣٧ ـ دَعَوْتُ بِطَهَ في القِتَالِ[١٦] فَلَمْ يُجِبْ فَخِفْتُ[١٧] عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَوَائِلا[١٨]

---

(١) والهاء: سقط في ب.
(٢) في ب: أمالي الحرف. وهو تحريف.
(٣) في ب: الكسر. وهو تحريف.
(٤) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٤٩.
(٥) في ب: ها هنا.
(٦) أي: أنها من حروف التهجي ولا محل لها من الإعراب والإشارة هنا راجعة إلى إعراب حروف التهجي الموجود في أول البقرة.
(٧) الهاء: سقط في ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣.
(٩) ما بين القوسين سقط في ب.
(١٠) في ب: أو بالحبشية. وهو تحريف.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣.
(١٢) في ب: وقيل.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.
(١٤) في ب: وحكى.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.
(١٦) في ب: العقال. وهو تحريف.
(١٧) في ب: لحفت. وهو تحريف.
(١٨) البيت من بحر الطويل، قاله متمّم بن نويرة، وهو في الطبري ١٦/ ١٠٣، وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢، القرطبي ١١/ ١٦٥، البحر المحيط ٦/ ٢٢٤، الموائل: طالب النجاة الذي يلجأ إلى الشيء لينجو بنفسه. والشاهد أنَّ (طه) هنا بمعنى: يا رجل.

وقول الآخر:

٣٦٣٨ ـ إنَّ السَّفَاهَةَ طَهَ فِي خَلائِقِكُمْ لاَ قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَ المَلاَعِينِ[(١)(٢)]

قال الزمخشري: وأثر الصنعة ظاهر في البيت المستشهد به[(٣)].

وقال السُّدِّي: معناه يا فلان[(٤)]. وقال الزمخشري أيضاً: ولعل عكًّا[(٥)] تصرفوا في «يَا هَذَا» كأنهم في لغتهم قالبون[(٦)] الياء طاء، فقالوا في[(٧)] (يَا هَذَا): طَا هَذَا، واختصروا (هذا)[(٨)] (فاقْتَصَرُوا عَلَى هَا)[(٩)(١٠)].

فكأنَّه[(١١)] قيل في الآية الكريمة: يَا هَذَا، وفيه بُعْدٌ كبير. واعترض عليه بعضهم فقال: لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طَاهَا[(١٢)].

قال أبُو حيَّان: ثم تخرص وحرز على عَكّ ما لم يقله نحوي، وهو أنهم يقلبون «ياء» التي للنداء (طاء)[(١٣)]، ويحذفون اسم الإشارة ويقتصرون منه[(١٤)] على (ها) التي للتنبيه[(١٥)] وقيل: (طَهَ أصله)[(١٦)]: طأها بهمزة، (طَأْ)[(١٧)] أمر، من وطىء يطأ، و (ها) ضمير مفعول يعود على الأرض، ثم أبدل الهمزة لسكونها ألفاً[(١٨)] ولم يحذفها في الأمر نظراً إلى أصلها، أي: طأ الأرض بقدميْكَ[(١٩)]، وقد جاء في الحديث: «أَنَّه قَامَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاه»[(٢٠)]. وقرأ الحسن، وعكرمة، وأبو حنيفة[(٢١)]، وورش في اختياره[(٢٢)]

---

(١) البيت من بحر البسيط قاله يزيد بن المهلهل، وهو في الطبري ١٦/ ١٠٣، الكشاف ٢/ ٤٢٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢، القرطبي ١١/ ١٦٦، البحر المحيط ٦/ ٢٢٤ السفاهة: الجهل والخفة. الخلائق: الطبائع والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.

(٢) جامع البيان ١٦/ ١٠٣.

(٣) الكشاف ٢/ ٤٢٦.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٥) عك: قبيلة. اللسان (عَكَكَ).

(٦) في ب: يقلبون.

(٧) في: سقط في ب.

(٨) في ب: في هذا.

(٩) الكشاف ٢/ ٤٢٦.

(١٠) ما بين القوسين سقط في ب.

(١١) في ب: يعني فكأنه.

(١٢) الفخر الرازي ٢٢/ ٣.

(١٣) ما بين القوسين سقط في ب.

(١٤) في ب: عنه. وهو تحريف.

(١٥) البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(١٦) ما بين القوسين على هامش الأصل.

(١٧) في ب: طأها.

(١٨) قال سيبويه: (وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف أبدلت مكانها ألفاً، وذلك قولك في رأس وبأس وقرأت راس، باس، قرات) الكتاب: ٣/ ٥٤٣.

(١٩) انظر التبيان ٢/ ٨٨٤، والبحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٢٠) أخرجه النسائي (قيام الليل) ٣/ ٢١٩، ابن ماجه (إقامة) ١/ ٤٥٦، أحمد ٤/ ٢٥١.

(٢١) هو الإمام أبو حنيفة النعمان، الكوفي فقيه العراق، روى القراءة عرضاً عن الأعمش وعاصم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، رأى أنس بن مالك وحدث عن عطاء والأعرج ونافع. مات سنة ١٥٠ هـ طبقات القراء ٢/ ٢٤٢.

(٢٢) في الأصل: باختياره.

«طه»[١] بإسقاط الألف بعد الطاء، و (هاء) ساكنة[٢] وفيها وجهان:

أحدهما: أن الأصل (طأ) بالهمزة، أمراً أيضاً من وَطِىء يَطَأ، ثم أبدلت الهمزة هاء[٣] كإبدالهم لها[٤] في[٥]: هرقت، وهرحت، وهنرت، والأصل: أرقت، وأرحت، وأنرت[٦].

والثاني: أنه أبدل الهمزة ألفاً، كأنه أخذه[٧] من وطىء يطأ بالبدل كقوله:

٣٦٣٩ ـ ....لاَ هَنَاكِ المَرْتَعُ[٨]

ثم حذف[٩] الألف حملاً للأمر على المجزوم، وتناسباً لأصل الهمز[١٠] ثم ألحق هاء السكت، وأجرى الوصل مجرى الوقف[١١] وقد تقدم في أول يونس الكلام على إمالة «طا»و «ها». قوله: «أَنْزَلْنَا» هذه قراءة العامة[١٢][١٣].

وقرأ طلحة: «مَا نُزِّلَ»[١٤] مبنياً للمفعول «القُرْآن» رفع لقيامه مقام فاعله[١٥].

وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة إن جعلت «طَهَ» تعديداً لأسماء الحروف. ويجوز أن تكون خبراً لـ (طَهَ) إن جعلتها اسماً للسورة، ويكون القرآن ظاهراً[١٦] واقعاً[١٧] موقع المضمر؛ لأنَّ (طه) قرآن أيضاً، ويجوز أن تكون (جواب قسم)[١٨] إنْ جعلت (طَهَ) مقسماً به[١٩]. وقد تقدَّم تفصيل ذلك.

---

(١) في ب: طاها.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٣) في ب: ثم أبدل الهمزة با.

(٤) تبدل الهمزة هاء على سبيل التخفيف، إذ الهمزة حرف شديد مستفل، والهاء حرف مهموس خفيف، ومخرجهما متقاربان إلا أن الهمزة أدخل منها في الحلق. قالوا: (هرقتُ الماء) أي أرقته، فأبدلوا الهاء من الهمزة الزائدة. وقالوا: (هرحت الدابة) أي أرحتها، و(هنرت الثوب) أي أنرته. انظر شرح المفصل ١٠/ ٤٢.

(٥) ما بين القوسين في ب: كإبدال همزتها.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٨٨٤، والبحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٧) في ب: أخذ.

(٨) جزء بيت من بحر الكامل قاله الفرزدق وتمامه:

راحتْ بمسلمة البغالُ عشيةً فارعَي فزارةَ لاَ هناكِ المرتعُ

(٩) في ب: ثم حذفت.

(١٠) في ب: الهمزة.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٨٨٤، والبحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(١٢) البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(١٣) ما بين القوسين سقط في ب.

(١٤) في ب: نزّلنا.

(١٥) المختصر: (٨٧)، والبحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(١٦) في ب: وطاوها. وهو تحريف.

(١٧) في ب: واقع. وهو تحريف.

(١٨) في ب: جواباً.

(١٩) قال الزمخشري: (ما أنزلنا إن جعلت «طه» تعديداً لأسماء الحروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء=

فصل

قال الكلبي[١]: لمَّا أنزل على النبي ﷺ الوحي بمكة[٢] اجتهد في العبادة حتى كان[٣] يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه، وكان يصلي الليل كله، فأنزل الله هذه الآية، وأمره أن يخفف على نفسه فقال: ﴿مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ﴾ [طه: ٢].

وقيل: لما رأى المشركون اجتهاده في العبادة قالوا: إنَّك لتشقى حين تركت دين آبائك أي: لتتعنَّى وتَتْعَب وما أنزل عليك القرآن يا محمد لشقائك، فنزلت: «مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى». وأصلُ الشقاء في اللغة العناء[٤].

وقيل المعنى[٥]: إنَّك لاَ تلام على كفر قومك كقوله: «لَسْت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ»[٦] وقوله ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ١٠٦]، أي: إنك لا تؤاخذ بذنبهم.

وقيل: إنَّ هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة، وكان عليه السلام في ذلك الوقت مقهوراً[٧] تحت ذل الأعداء، فكأنه تعالى قال: لا تظن أنَّك تبقى أبداً على هذه الحالة، بل يعلو أمرك ويظهر قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لتبقى شقيًّا فيما بينهم بل لتصير معظماً مكرماً[٨].

قوله: «إِلاَّ تَذْكِرَةً» في نصبه أوجه:

أحدها: أن يكون مفعولاً من أجله، والعامل فيه فعل الإنزال، وكذلك «لِتَشْقَى» علة له أيضاً، ووجب مجيء الأول مع اللام، لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل ففاته شريطة الانتصاب على المفعولية[٩].

والثاني: جاز قطع اللام عنه ونصبه، لاستجماعه الشرائط[١٠] هذا كلام

= كلام، وإن جعلتها اسماً للسورة احتملت أن تكون خبراً عنها، وهي في موضع المبتدأ و«القرآن» ظاهر أوقع موقع الضمير، لأنها قرآن، وأن يكون جواباً لها وهي قسم) الكشاف ٢/ ٤٢٦.

(١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

(٢) بمكة: سقط في الأصل. (٣) كان: سقط في ب.

(٤) آخر ما نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٥/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤.

(٦) الآية: (٢٢) من سورة الغاشية. (٧) في الأصل: كان مقهوراً.

(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤.

(٩) لأن من شروط المفعول من أجله: اتحاده بالمعلل به فاعلاً وذلك بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً. وهنا فاعل «أنزلنا» هو الله تعالى، وفاعل لِتشقَى هو الرسول، فقد شرط انتصابه على المفعول لأجله وهو اتحاده بالمعلل به فاعلاً، فوجب جره باللام. انظر شرح التصريح ١/ ٣٣٥.

(١٠) شروط المفعول من أجله خمسة أمور: الأول: كونه مصدراً. الثاني: كونه قلبياً. الثالث: كونه علة. الرابع: اتحاده بالمعلل به وقتاً. الخامس: اتحاده بالمعلل به فاعلاً. فهذه الشروط متحققة في «تذكرة» فنصب على المفعول من أجله. انظر شرح التصريح ١/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥.

الزمخشري[١]، ثم قال[٢]: فإن قلت[٣]: هل يجوز أن تقول: «مَا أَنْزَلْنَا أَنْ تَشْقى»، كقوله: «أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم»[٤] قلت[٥]: بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة[٦] في «وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَه»[٧]، وأما النصبةُ[٨] في «تَذْكِرَةً» فهي كالتي في ضربتُ زيداً[٩]، لأنه[١٠] أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها[١١].

قال شهاب الدين: قد منع أبو البقاء أن يكون «تَذْكِرَةً»، مفعولاً له لـ «أَنْزَلْنَا» المذكورة لأنها قد تعدت إلى مفعول له وهو[١٢] «لِتَشْقَى» فلا تتعدى إلى آخر من جنسه[١٣].

وهذا المنع ليس بشيء، لأنه يجوز أن يعلل الفعل بعلتين فأكثر، وإنما هذا بناءً منه على أنه لا يقتضي[١٤] العامل من هذه الفضلات إلا شيئاً[١٥] واحداً إلا بالبدلية أو[١٦] العطف[١٧].

الثاني: أن تكون «تَذْكِرَةً» بدلاً من محل «لِتَشْقَى» وهو رأي الزجاج[١٨]، وتبعه ابن عطية[١٩]، واستبعده أبو جعفر[٢٠]، ورده الفارسي[٢١] بأن التذكرة ليست بشقاء وهو

---

(١) الكشاف ٢/ ٤٢٦.
(٢) أي الزمخشري.
(٣) في ب: فإن قيل.
(٤) من قوله تعالى: ﴿**يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لاَ ترْفعوا أَصواتكُمْ فوق صوت النَّبيِّ ولا تجهروا له بالقول كجهرِ بعضكم لبعضٍ أنْ تحبَطَ أعمالكُم وأنتمْ لا تشعُرون**﴾ [الحجرات: ٢].
(٥) في ب: قيل.
(٦) في ب: ولكن نصبه طارىء كالنصب.
(٧) من قوله تعالى: ﴿**واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا**﴾ [الأعراف: ١٥٥]. والاستشهاد بالآيتين على أن النصب في قوله: ﴿**أن تحبط**﴾ وقوله: ﴿**قومه**﴾ نصب طارىء، وذلك لأن قوله: ﴿**أن تحبط**﴾ في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر والتقدير: لأن تحبط. وقوله: اختار يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف الجر وقد حذف ههنا والتقدير: من قومه. انظر البيان ١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦، ٢/ ٣٨٢، التبيان ١/ ٥٩٧، ٢/ ١١٧٠.
(٨) في ب: النصب.
(٩) أي نصب أصلي.
(١٠) في ب: لأنَّ.
(١١) الكشاف ٢/ ٤٢٦. والمفاعيل الخمسة هي: المفعولُ به، المفعولُ المطلق، المفعول له، المفعول فيه، المفعول معه.
فالمفعول له أحد هذه المفاعيل فالنصب فيه أصلي.
(١٢) وهو: سقط في ب.
(١٣) التبيان ٢/ ٨٨٤.
(١٤) في ب: لا يقضى.
(١٥) في ب: للأشياء. وهو تحريف.
(١٦) في ب: و.
(١٧) الدر المصون ٥/ ١٩.
(١٨) لم أعثر على هذا الوجه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، وفي إعراب القرآن للنحاس (قال أبو إسحاق: هو بدل من «تشقى» أي: ما أنزلناه إلا تذكرةً) ٣/ ٣٢.
(١٩) قال ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿**إلاَّ تذكرةً لمنْ يخشَى**﴾ يصح أن ينصب على البدل من موضع «لتشقى» تفسير ابن عطية ١٠/ ٤.
(٢٠) هو النحاس. فإنه قال رداً على ما قال الزجاج (وهذا وجه بعيد، والقريب أنه منصوب على المصدر أو مفعول من أجله) إعراب القرآن: ٣/ ٣٢.
(٢١) البحر المحيط ٦/ ٢٢٥.

رد[١] واضح. وقد أوضح الزمخشري هذا فقال: فإن قلت[٢] هل يجوز أن تكون «تَذْكِرَةً» بدلاً من محل «لِتَشْقَى»[٣]؟ قلت[٤]: لا لاختلاف الجنسين ولكنها نصب[٥] على الاستثناء المنقطع الذي (إلاَّ) فيه بمعنى (لكن)[٦].

قال أبو حيان: يعني باختلاف الجنسين أن نصبه «تَذْكِرَةً» نصبة صحيحة ليست بعارضة[٧]، والنصبة التي تكون في «لِتَشْقَى»[٨] بعد نزع الخافض نصبة عارضة، والذي نقول إنه ليس له محل ألبتة فيتوهم البدل منه[٩].

قال شهاب الدين: ليس مراد الزمخشري باختلاف الجنسين إلا ما نقل عن الفارسي رداً على الزجاج، وأي أثر لاختلاف النصبتين في ذلك[١٠].

الثالث: أن يكون نصباً على الاستثناء المنقطع أي: لَكِنْ أَنْزَلْنَا تَذْكِرَةً[١١].

الرابع: أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر، أي: لكن ذكرنا، أو: تذكرتَه أنت تذكرةً[١٢].

وقيل التقدير: مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتحملَ متاعبَ التبليغ إلا ليكون تذكرة، كما يقال: (مَا شَافَهْنَاكَ بِهَذَا الكلامَ لِتَتَأَذَّى إلاَّ لِيَعْتَبِر بكَ غَيْرُكَ)[١٣][١٤].

الخامس: أنه مصدر في موضع الحال، أي إلا مُذَكِّراً[١٥].

السادس: أنه بدل من القرآن، ويكون القرآن هو التذكرة. قاله الحوفي[١٦].

السابع: أنه مفعول له أيضاً، ولكن العامل فيه «لِتَشْقَى»، ويكون المعنى[١٧] كما قال[١٨]

---

(١) رد: سقط في ب.
(٢) في ب: فإن قيل.
(٣) في ب: «تشقى».
(٤) في ب: قلنا.
(٥) في ب: نصبت.
(٦) الكشاف ٢/ ٤٢٧. وبهذا رد الزمخشري تخريج الزجاج وابن عطية في أنه يجوز أن تكون «تذكرة» بدلاً من محل «لتشقى»، وجعل «تذكرة» منصوبة على الاستثناء المنقطع.
(٧) في ب: معارضة. وهو تحريف.
(٨) في ب: تشقى.
(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٢٥. منهم أبو حيان مراد الزمخشري من قوله: لاختلاف الجنسين. أنه اختلاف النصبتين، وقد رد شهاب الدين هذا وقال: مراد الزمخشري باختلاف الجنسين أن التذكرة ليست بشقاء. كما يتضح من النص الآتي لشهاب الدين. وأرى أن القول ما قال شهاب الدين.
(١٠) الدر المصون ٥/ ١٩.
(١١) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٧، البيان ٢/ ١٣٥، التبيان ٢/ ٨٨٤.
(١٢) أي أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. التبيان ٢/ ٨٨٤.
(١٣) الفخر الرازي ٢٢/ ٤.
(١٤) ما بين القوسين في ب: ما شاهداك فهذا الكلام للتأذى إلا ليعتبر.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ٨٨٤.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٥.
(١٧) في ب: العامل. وهو تحريف.
(١٨) في ب: قاله. وهو تحريف.

الزمخشري: إنَّا أنْزَلْنَا عَلَيْكَ القرآنَ لِتتحمَّلَ متاعب التبليغ، ومقاومة[١] العتاة من أعداء الإسلام ومقابلتهم، وغير ذلك من أنواع المشاق، وتكاليف النبوة وما أنزلنا هذا المُتعِب[٢] الشاق إلاَّ ليكون تَذْكِرَةً. وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون تَذْكِرَةً حالاً ومفعولاً له[٣]. انتهى.

فإن قيل: من أين أخذت[٤] أنه لمَّا جعله حالاً ومفعولاً له أن العامل فيه «لِتَشْقَى»، وما[٥] المانع أن يريد بالعامل فيه فعل الإنزال؟

فالجواب[٦]: أن هذا الوجه قد تقدَّم له[٧] في قوله: وكل واحد من «لِتَشْقَى» و «تَذْكِرَةً»، علة للفعل، وأيضاً فإن تفسيره للمعنى المذكور منصَبٌّ[٨] على تسلط «لِتَشْقَى» على «تَذْكِرَةً» إلا أنَّ أبا البقاء لما لم يظهر له هذا المعنى الذي ظهر للزمخشري منع من عمل «لِتَشْقَى» في «تَذْكِرَةً»، فقال: ولا يصح أن يعمل فيها «لِتَشْقَى» لفساد المعنى[٩] وجوابه: ما تقدَّم[١٠].

(ولا غرو في تسمية التعب شقاءً)[١١]، قال الزمخشري[١٢]: والشقاء يجيء في معنى التعب، ومنه المثل: أَتْعَبُ مِنْ رَائِضِ مُهْرٍ، وأشْقَى من رائضِ مُهْرٍ[١٣].

و «لِمَنْ يَخْشَى» متصل بـ «تَذْكِرَةً» وزيدت اللام في المفعول، تقوية للعامل لكونه فرعاً[١٤]. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه صفة لـ «تَذْكِرة».

---

(١) في الأصل: مقاولة.
(٢) في ب: التعب.
(٣) الكشاف: ٢/ ٤٢٧.
(٤) في ب: يحدث. وهو تحريف.
(٥) في ب: وأما. وهو تحريف.
(٦) في ب: الجواب.
(٧) كرر في ب بعد (قد تقدم له) قوله: إذا جعله حالاً ومفعولاً له أن العامل فيه لتشقى، وأما المانع أن يريد بالعامل فيه فعل الإنزال.
(٨) في ب: ومنتصب.
(٩) التبيان ٢/ ٨٨٤. وكرر في ب بعد (لفساد المعنى) قوله: الذي ظهر للزمخشري منع من عمل «لتشقى» في «تذكرة».
(١٠) في ب: وجوابه ما تقدم قال الزمخشري: منع من عمل لتشقى في تذكرة وجوابه ما تقدم. وانظر كلام الزمخشري في الوجه الأول، وهذا الوجه أيضاً.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) الكشاف ٢/ ٤٢٦.
(١٣) هذا كقولهم: (لا يعدم شقي مهراً) يعني أن معالجة المهارة شقاوة لما فيها من تعب انظر مجمع الأمثال للميداني ١/ ٢٦٠.
(١٤) وهذه اللام تسمى لام التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخير نحو: ﴿**هدى ورحمةً للذين هم لربهم يرهبون**﴾ [الأعراف: ١٥٤] ونحو: ﴿**إن كنتم للرؤيا تعبرون**﴾ [يوسف: ٤٣]، أو بكونه فرعاً في العمل، كما في الآية ﴿**إلاَّ تذكرةً لمن يخشى**﴾ وذلك لأن «تذكرةً» مصدر والمصدر فرع في العمل. ونحو ﴿**مصدقاً لما معهم**﴾ [البقرة: ٩١] ونحو ﴿**فعَّال لما يريد**﴾ [هود: ١٠٧] [البروج: ١٦] ونحو: ضربي لزيد حسنٌ. وقد اجتمع التأخير والفرعية في قوله: ﴿**وكنَّا لحكمهم شاهدين**﴾ [الأنبياء: ٧٨]، المغني ١/ ٢١٧.

وخصَّ مَنْ يَخْشَى بالتذكر، لأنهم المنتفعون بها، كقوله: «هُدًى لِلْمُتَّقِين»[١].

قوله: «تَنْزِيلاً» في نصبه أوجه:

أحدها: أن يكون بدلاً من «تَذْكِرَةً» إذا جعل حالاً لا إذا[٢] كان مفعولاً، لأن الشيء لا يعلَّلُ بنفسه، لأنه يصير التقدير: مَا أَنْزَلْنَا القرآنَ إلاَّ لِلتَّنْزِيل.

الثاني: أن ينتصب بـ «نزل» مضمراً.

الثالث: أن ينتصب بـ «أَنْزَلْنَا»، لأن معنى ما أَنْزَلْنَا إلاَّ تذكرة: أَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً.

الرابع: أن ينتصب على المدح والاختصاص.

الخامس: أن ينتصب بـ «يَخْشَى» مفعولاً به، أي أنزله للتذكرة لِمَنْ يَخْشَى تنزيلَ الله، وهو معنى حسن وإعراب بيِّن[٣]. قال أبو حيان: والأحسن ما قدَّمناه أولاً من أنَّه منصوب بـ «نَزَل» مضمرةً[٤]، وما ذكره الزمخشري من نصبه على غيره[٥] فمتكلف: أما الأول ففيه جعل «تَذْكِرَةً» و «تَنْزِيلاً»[٦] حالين وهما مصدران، وجعل المصدر حالاً لا ينقاس[٧]. وأيضاً فمدلول «تَذْكِرَةً» ليس مدلول «تَنْزِيلاً»، ولا «تَنْزِيلاً»[٨] بعض «تَذْكِرَةً» فإن كان بدلاً فيكون بدلَ

---

(١) من قوله تعالى: ﴿ذلكَ الكتابُ لا ريبَ فيه هُدًى للمُتقين﴾ [البقرة: ٢].

(٢) في ب: لاذا.

(٣) ذكر الزمخشري هذه الأوجه في الكشاف ٢/ ٤٢٧.

(٤) فإنه قال: (وانتصب «تنزيلاً» على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل تنزيلاً ممن خلق) البحر المحيط ٦/ ٢٢٥. أي أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله.

(٥) في ب: خبره. وهو تحريف.

(٦) في ب: تنزيل.

(٧) يكثر مجيء المصدر المنكر حالاً مثل طلع زيد بغتةً، وجاء ركضاً وقتلته صبراً، وذلك على التأويل بالوصف، فيؤول بغتة بوصف أي مباغتاً، وركضاً أي راكضاً، وصبراً أي: مصبوراً. قال ابن مالك:

ومصدرٌ منكَّرٌ حالاً يقع ... بكثرةٍ كبغتةٍ زيدٌ طلع

ومع كثرته فقال سيبويه والجمهور لا ينقاس مطلقاً سواء أكان نوعاً من العامل أم لا، كما لا ينقاس المصدر الواقع نعتاً أو خبراً بجامع الصفة المعنوية. وقاسه المبرد فيما كان نوعاً من العامل فيه لأنه حينئذ يدل على الهيئة بنفسه، فأجاز قياساً: جاء زيد سرعةً، لأن السرعة نوع من المجيء. ومنع: جاء ضَحِكاً، لأن الضحك ليس نوعاً من المجيء. وقاسه الناظم في التسهيل وابنه في شرح النظم بعد (أمَّا) بفتح الهمزة وتشديد الميم نحو: أمَّا علماً فعالِم، أي مهما يُذكر شخص في حال علم فالمذكور عالم وأيضاً: بعد خبر شبِّه به مبتدؤه مثل: زيدٌ زهيرٌ شعراً. والعامل فيها ما في زهير من معنى الفعل إذ معناه مجيد، وصاحب الحال ضمير مستتر في زهير لما تقرر من أن الجامد المؤول بالمشتق يتحمل الضمير. وأيضاً: إذا كان الخبر مقروناً بـ (أل) الدالة على الكمال، مثل: أنت الرجل علماً. فعلماً حال والعامل فيها ما في الرجل من معنى الفعل إذ معناه الكامل. وذهب الكوفيون إلى أن المصدر منصوب بفعل محذوف أي أنه مفعول مطلق. انظر شرح التصريح ١/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥، شرح الأشموني ٢/ ١٧٢، ١٧٤.

(٨) في ب: تنزيل.

اشتمال على مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول؛ لأن التنزيل مشتمل على التذكرة، وغيرها[١]. وأما قوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرةً أَنْزَلناهُ تَذْكِرةً، فليس كذلك، لأن معنى الحصر يفوت في قوله: أنزلناه تذكرةً. وأما[٢] نصبه على المدح فبعيد.

وأمَّا نصبه على «يَخْشَى» ففي غاية البُعد، لأن «يَخْشَى» رأس آية وفاصلة فلا يناسب أن يكون «تَنْزِيلاً» منصوباً بـ «يَخْشَى»، وقوله: وهو معنى حسن وإعراب بيِّن عجمة وبُعْدٌ عن إدراك الفصاحة[٣]. قال شهاب الدين: ويكفيه رده الشيء الواضح من غير دليل ونسبة هذا الرجل إلى عدم الفصاحة ووجود العجمة[٤].

قوله: «مِمَّنْ خَلَقَ»[٥]. يجوز في (مِنْ) أن يتعلق بـ «تَنْزِيلاً»[٦]، وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «تَنْزِيلاً»[٧].

وفي «خَلَقَ» (التفات)[٨] من تكلُّم في قوله: «مَا أَنْزَلْنَا»[٩] إلى الغيبة[١٠] وجوز الزمخشري أن يكون «مَا أَنْزَلْنَا» حكاية لكلام جبريل عليه السلام[١١] وبعض الملائكة فلا التفات على[١٢] هذا[١٣].

قوله[١٤] «العُلَى» جمع عُلْيَا، نحو دُنْيَا ودُنَى، ونظيره في الصحيح[١٥] كُبْرَى وَكُبَر،

---

(١) اختلف في المشتمل في بدل الاشتمال هل هو الأول، أو الثاني، أو العامل؟ فقال الرماني هو الأول واختاره في التسهيل، وعلله الجزُولي بأن الثاني إما صفة للأول كأعجبتني الجارية حسنها، أو مكتسب من صفة نحو سُلِبَ زيدٍ مالُه فإن الأول اكتسب من الثاني كونه مالكاً. ورد بأنه يلزم منه أن يجيز ضربت زيداً عبده على الاشتمال، وهم قد منعوا ذلك. وقال الفارسي في الحجة المشتمل هو الثاني، قال: بدليل سرق زيدٌ ثوبه، ورد بسرق زيدٌ فرسه. وقيل المشتمل هو المسند، قال ذلك المبرد والسيرافي وابن جني وابن الباذش وابن أبي العافية وابن الأبرش، بمعنى أن الفعل يستدعيهما، أحدهما على سبيل الحقيقة والقصد والآخر على سبيل المجاز والتبع، فنحو سُلب زيد ثوبُه الإسناد فيه حقيقة إلى الثاني مجازاً في الأول إذ المسلوب هو الثوب. وقيل بمعنى أنه اشتمل عى التابع والمتبوع معاً، إذ الإعجاب في: أعجبتني الجارية حسنها مشتمل على الجارية وعلى حسنها. انظر شرح التصريح ٢/ ١٥٧، والهمع ٢/ ١٢٦.

(٢) في ب: وهما. وهو تحريف.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٢٥.
(٤) الدر المصون ٥/ ٢٠.
(٥) في ب: ممَّن خلق الأرض والسموات.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٨٨٤، والكشاف ٢/ ٤٢٧، والمحيط ٦/ ٢٢٥.
(٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٧، البحر المحيط ٦/ ٢٢٥.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: أنا أنزلنا. وهو تحريف.
(١٠) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٧، البحر المحيط ٦/ ٢٢٥، ٢٢٦.
(١١) عليه السلام: سقط من ب.
(١٢) في ب: إلى وهو تحريف.
(١٣) قال الزمخشري (ويجوز أن يكون «أنزلنا» حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه) الكشاف ٢/ ٤٢٧. وقد استبعد أبو حيان ما جوزه الزمخشري فإنه قال: (وهذا تجويز بعيد بل الظاهر أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه) البحر المحيط ٦/ ٢٢٦.
(١٤) في الأصل: و.
(١٥) في ب: الفصيح. وهو تحريف.

وفُضْلَى وفُضَل، يقال سماء عُلْيَا وسموات عُلَى[١].

ومعنى الآية: «تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ»[٢] أي: (مِنَ اللَّه الذي خلق الأرضَ والسَّمَوَاتِ العُلَى)[٣] يعني العالية[٤] الرفيعة[٥].

وفائدة وصف السَّموات بالعُلَى: الدلالة[٦] على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها (وبعد مرتقاها)[٧][٨].

قوله: «الرَّحْمَٰنُ» العامة على رفعه، وفيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من الضمير المستكن في «خَلَقَ» ذكره ابن عطية[٩]، ورده أبو حيان بأن البدل يحل محل المبدل منه، ولو حل محله لم يجز لخلو الجملة الموصولة بها من رابط يربطها به[١٠].

الثاني: أن يرتفع على خبر مبتدأ مضمر تقديره: هُوَ الرَّحمنُ[١١].

الثالث: أن يرتفع على الابتداء مشاراً بلامه إلى «مَنْ خَلَقَ» والجملة بعده خبر. وقرأ جناح بن حُبَيْش: «الرَّحْمَنِ» مجروراً[١٢]، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من الموصول. لا يقال: إنه يؤدي إلى البدل بالمشتق وهو قليل، لأن (الرحمن) يجري مجرى الجوامد لكثرة إيلائه العوامل[١٣].

---

(١) لأن ما كان على وزن (فُعلَى) أنثى (أَفْعَل) صفة يجمع على (فُعَل) كالكبرى أنثى الأكبر، والوسطى أنثى الأوسط والصغرى أنثى الأصغر، فتقول في الجمع كبر ـ وُسط ـ صُغر. انظر شرح التصريح ٢/ ٣٠٦.

(٢) في ب: تَنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى.

(٣) ما بين القوسين سقط في ب.

(٤) في ب: العاليات.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٤١٠.

(٦) في ب: للدلالة. وهو تحريف.

(٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٧، والفخر الرازي ٢٢/ ٥.

(٨) ما بين القوسين في ب: وارتفاعها.

(٩) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤.

(١٠) قال أبو حيان: (وأرى أن مثل هذا لا يجوز، لأن البدل يحل محل المبدل منه و(الرَّحمن) لا يمكن أن يحل محل الضمير، لأن الضمير عائد على (من) الموصولة، و (خَلَق) صلة، والرابط هو الضمير فلا محل محله الظاهر لعدم الرابط). البحر المحيط ٦/ ٢٢٦.

(١١) قال الزمخشري: والرفع أحسن لأنه إما أن يكون رفعاً على المدح على تقدير هو الرحمنُ، وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى «من خلق» الكشاف ٢/ ٤٢٧.

(١٢) المختصر (٨٧)، البحر المحيط ٦/ ٢٢٦.

(١٣) أي أنه بدل من الموصول في قوله ﴿ممَّن خلق﴾ في الآية السابقة. قاله الزجاج. معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٥٠، وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٦.

والثاني: أن يكون صفة للموصول أيضاً[١].

قال أبو حيان: ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص كـ (مَنْ) و (مَا) لا يوصف منها إلاَّ الذي وحده، فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون صفة[٢]. قال ذلك كالراد على الزمخشري.

والجملة في قوله[٣]: «عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى» خَبَر لقوله «الرَّحْمَنُ» على القول: بأنه مبتدأ، أو خبر مبتدأ مضمر، إن قيل: إنه مرفوع على خبر مبتدأ مضمر[٤]، وكذلك في قراءة مَنْ جرَّه[٥]. وفاعل «اسْتَوَى» ضمير يعود على «الرَّحْمَنُ».

وقيل: بل فاعله «مَا» الموصولة[٦] بعده[٧]، أي: استوى الذي له ما في السموات قال أبو البقاء: وقال بعضُ الغلاةِ[٨]: «مَا»[٩] فاعل «اسْتَوَى»، وهذا بعيد، ثم هو غير نافع له في التأويل، إذ يبقى قوله: «الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى» كلاماً تاماً ومنه هرب[١٠].

قال شهابُ الدين: هذا يُروى[١١] عن ابن عبَّاس، وأنَّه كان يقفُ على لفظ «العَرْشِ» ثم يبتدىء بـ[١٢] «اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ»، وهذا لا يصح عنه[١٣].

قوله: الثَّرَى: هو التراب النَّدِي[١٤]، ولامه ياء بدليل تثنيته على ثَرَيَيْن، وقولهم: ثَرِيَتْ الأرضُ تَثْرَى ثَرًى[١٥]. والثَّرَى يستعمل في انقطاع المودة، قال جرير:

٣٦٤٠ ـ فَلاَ تَنْبِشُوا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الثَّرَى فَإِنَّ[١٦] الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُثْرِي[١٧]

---

(١) أي أنه صفة للموصول في قوله ﴿مِمَّن خَلَقَ﴾ في الآية السابقة. قاله الزمخشري. الكشاف ٢/ ٤٢٧.

(٢) وهو كما في البحر المحيط (ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها نحن (من) و(ما) لا يجوز نعتها إلا (الذي) و(التي) فيجوز نعتها فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون «الرحمن» صفة لـ «من») ٦/ ٢٢٦.

بناء منه على أن الموصول لا ينعت، لأنه كجزء الكلمة ولا يتم إلاَّ بصلته وجزء الكلمة لا ينعت، إلا المقرون بألْ منه كالذي والتي، لأنه يوصف به ويصغر ويثنى ويجمع، وقد جوز السيوطي أيضاً نعت (من) و(ما) تقول: جاءني من في الدار العاقل، ونظرت إلى ما اشتريت الحسن. انظر الهمع ٢/ ١١٨.

(٣) في ب: قولك. وهو تحريف.

(٤) في ب: أو مضمر. وهو تحريف.

(٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٧.

(٦) في ب: وقيل بل لا فاعله الموصول. وهو تحريف.

(٧) من قوله تعالى: «له ما في السموات وما في الأرض» من الآية التي بعدها.

(٨) في ب: الغلا. وهو تحريف.

(٩) ما: سقط من ب.

(١٠) التبيان ٢/ ٨٨٥.

(١١) في ب: مروى.

(١٢) بـ: سقط في ب.

(١٣) الدر المصون ٥/ ٢٠.

(١٤) الندى: سقط في ب.

(١٥) اللسان (ثرا).

(١٦) في ب: وإن.

(١٧) البيت من بحر الطويل قاله جرير، وهو في ديوانه ١/ ٤٢١ واللسان (ثرا) والبحر المحيط ٦/ ٢٢٢.

ورواية الديوان: فلا توبسوا.

والثَّراء بِالمَد: كثرة المال[١]، قال:

٣٦٤١ ـ أَمَاوِيَّ مَا يُغْنِي الثَّراءُ عَنِ الفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماً وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ[٢]

وَما أَحسن قولَ ابن دُرَيد[٣] في قصيدته التي جمع فيها بين الممدود والمقصور باختلاف معنى[٤].

فصل[٥]

قال المفسرون: معنى[٦] «لَهُ مَا فِي السَّمٰواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» لما شرح ملكه بقوله: «الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى»، والملك لا ينتظم إلا بالقدرة والعلم لا جرم عقبه بالقدرة[٧] ثم بالعلم. أما القدرة فهي هذه الآية، والمعنى: أنه تعالى مالك لهذه الأقسام الأربعة فهو مالك لما في السموات من مَلَكٍ ونَجْم وغيرهما، ومالك لما في الأرض من المعادن والفلزات[٨]، ومالك لما بينهما[٩] من الهَواء، ومالك لما تحت الثرى[١٠]. قال الضحاك:

= فلا توبسوا: أي لا تجعلوه يابساً.

لا توبس بيني وبينك الثرى: أي لا تذهب المودة بيني وبينك والشاهد فيه استعمال (الثرى) في انقطاع المودة.

(١) في ب: والثرى بالمد ذكر المال. وهو تحريف.

(٢) البيت من بحر الطويل قاله حاتم الطائي برواية: أماويَّ ما يغني الثراءُ عن الفتى: إذا حشرجتْ نفسٌ وضاقَ بها الصَّدرُ. اللسان (حشرَ ـ قرنَ).

أماويَّ: الهمزة للنداء، وماوي: منادى مرخم ماوية، وهي زوجة حاتم، والماوية في اللغة: المرآة التي يرى فيها الوجه، كأنها منسوبة إلى الماء، فإن النسبة إلى الماء مائي وماوي. الحَشْرجة: الغرغرة عند الموت وتردد الصوت.

والشاهد فيه أن (الثراء) بالمد كثرة المال. وقد أتى به بعض النحويين شاهداً على أن ضمير الغائب فاعل (حشرجت) يعود على النفس التي هي بعض (الفتى). وعلى رواية الديوان ففاعل (حشرجت) (نفس) وليس ضميراً. وقد تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) وهو قوله:

يوماً تصيرُ إلى الثَّرى ويفوزُ غيرك بالثَّراء

وهو البيت الثاني من قصيدته في المقصور والممدود يعني ما يفتح أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلف، ومطلع القصيدة:

لا تركنَنْ إلى الهوى واذكر مفارقةِ الهواءِ

ديوان ابن دريد (١٣٨).

(٥) فصل: سقط من ب.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٨.

(٧) بالقدرة: سقط في ب.

(٨) كذا في الفخر الرازي وفي الأصل: الفلوات، وفي ب: الحيوانات. وهو تحريف. وفي هامش الفخر الرازي: في الأصل الأميري: والفلوات جمع فلاة وهي الخلاء والفضاء في الأرض كالصحاري لا نبات بها. وهي محرفة عن الفلزات وهي جواهر الأرض وعناصرها المكونة منها.

(٩) في ب: فيها.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٨.

يعني ما روى الثرى من شيء[١].

وقال ابن عباس: إن الأَرضينَ على ظهر النون، والنون[٢] على بحر ورأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء اخضرت السموات[٣] منها. وهي الصخرة التي ذكر الله تعالى[٤] في قصة لقمان «فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ»[٥]، والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، و «مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ» لا يعلمه إلا الله تعالى[٦]. وذلك الثور فاتح فاه، فإذا جعل الله البحار بحراً واحداً سالت في جوف الثور فإذا وقعت في جوفه يبست[٧].

وأما العلم فقوله: «وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى» قال الحسن[٨] السر[٩]: ما أسر الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر: ما يلقيه الله في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسَك لأنك تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، واللَّه يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدا.

وقال عليّ بن أبي طلحة[١٠] عن ابن عباس: السِّرُّ ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى: ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه.

وقال مجاهد: السِّرُّ العمل الذي يُسَرُّ من الناس وأخفى: الوسوسة وقيل: السِّرُّ هو العزيمة (وأخفى: ما يخطر على القلب ولم يعزم عليه. وقال زيد بن أسلم: «يَعْلَمُ السِّرَّ)[١١] وأَخفَى» أي: يعلم أسرار العباد، وأخفى سره من[١٢] عباده فلا يعلمه أحد[١٣].

قوله: «وَأَخْفَى» جوزوا فيه وجهين:

أحدهما: أنه أفعل تفضيل، أي: وأخفى من السر[١٤].

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٤١٠.
(٢) في ب: على ظهر الثور والثور.
(٣) في ب: السماء.
(٤) تعالى: سقط من ب.
(٥) من قوله تعالى: **﴿يا بنيَّ إنَّها إن تكُ مثقال حبّة من خردلٍ فتكن في صخرةٍ أو في السّموات أو في الأرض يأت بها اللَّهُ إنَّ اللَّهَ لطيفٌ خبير﴾** [لقمان: ١٦].
(٦) في ب: إلا الله عز وجل.
(٧) انظر البغوي ٥/ ٤١٠ ـ ٤١١.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١١ ـ ٤١٢.
(٩) السر: سقط في الأصل.
(١٠) هو علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي. مولاهم أبو الحسن الجزري ثم الحمصي، أخذ عن ابن عباس، وعن مجاهد والقاسم، وأخذ عنه ثور بن يزيد، ومعمر والثوري. مات سنة ١٤٣ هـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٢٥.
(١١) ما بين القوسين سقط في ب.
(١٢) في ب: عن.
(١٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١١ ـ ٤١٢.
(١٤) انظر البيان ٢/ ١٣٨، التبيان ٢/ ٨٨٥، البحر المحيط ٢/ ٢٢٦.

والثاني: أنه فعل ماض، أي: وأخفى الله عن[١] عباده غيبه كقوله: «وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً»[٢].

قوله: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ»[٣] الجلالة إما مبتدأ والجملة المنفية خبرها، وإما خبر[٤] لمبتدأ محذوف، أي هو الله. والحسنى تأنيثُ الأحسنِ، وقد تقدم أن جمع التكسير في غير[٥] العقلاء يعامل معاملة المؤنثة الواحدة[٦].

ولما ذكر صفاته وحَّدَ نَفْسَه فقال: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى».

فصل

قالوا[٧]: كلمة «لا» ههنا دخلت على الماهية، فانتفت الماهية، وإذا انتفت الماهية تنتفي كل أفرادها. وإنما «اللَّهُ» اسم علم للذات المعينة، إذ لو كان اسم معنى لكان كلها محتملاً للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد.

وقالوا: «لاَ» استحقت عمل «إِنَّ»[٨] لمشابهتها لها من وجهين:

الأول: ملازمة الأسماء[٩].

والآخر: تناقضهما. فإن أحدهما لتأكيد الثبوت[١٠]، والآخر لتأكيد النفي، ومن عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر في الحكم[١١]، وإذا كان كذلك، فنقول: لمَّا قالوا: إنَّ زيداً ذاهبٌ كان يجب أن يقولوا: (لا رجلاً ذاهب)[١٢] إلاَّ أنهم بنوا «لا» مع ما دخل عليه من الاسم المفرد على الفتح: أما البناء فلشدة اتصال حرف النفي بما[١٣] دخل عليه كأنهما صارا مفرداً واحداً[١٤] وأما الفتح فلأنهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً

---

(١) في ب: من.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً**﴾ [طه: ١١٠]. انظر التبيان ٢/ ٨٨٥ ـ البحر المحيط ٦/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧.

(٣) في ب: «اللَّهُ لا إله إلاَّ هو له الأسماء الحسنَى».

(٤) في ب: خبر. وهو تحريف.

(٥) في ب: عن. وهو تحريف.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٢٧.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١.

(٨) في ب: استحقت عملاً. وهو تحريف.

(٩) في ب: الأول عمل الأسماء وملازمتها.

(١٠) في ب: النبوة. وهو تحريف.

(١١) في شرح التصريح: (قال أبو البقاء: وإنما عملت (لا) عمل (إنَّ) لمشابهتها من أربعة أوجه: أحدها: أن كلاً منهما يدخل على الجملة الاسمية. الثاني: أن كلاً منهما للتأكيد فـ (لا) لتأكيد النفي و (إنَّ) لتأكيد الإثبات. والثالث: أن (لا) نقيضة (إنَّ) والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. والرابع: أن كلاً منهما له صدر الكلام. ١/ ٢٣٥.

(١٢) ما بين القوسين سقط في ب.

(١٣) في ب: ما. وهو تحريف.

(١٤) في ب: كأنما مما دخلا مفرداً. وهو تحريف.

بين الدليل الموجب للإعراب، والدليل الموجب للبناء[١]. وخبره محذوف[٢] تقديره: لاَ إلٰه في الوجود، ولا حول ولا قوةَ لنا، وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية. فإن قيل: تصور الثبوت مقدم[٣] على تصور السلب، فإنَّ السلب ما لم يضف إلى الثبوت لا يمكن تصوره، فكيف قدم هنا السلب على الثبوت؟

فالجواب[٤]: لما كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قدم عليه[٥].

فصل[٦]

ينبغي لأهل لاَ إلٰه إلاَّ اللَّه أنْ يحصلوا أربعة أشياء حتى يكونوا من أهل لا إلٰهَ إلا الله: التصديق، والتعظيم والحلاوة والحرية[٧]، فمن ليس له التصديق فهو منافق، ومَن

---

(١) والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً به فيشمل المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم، والمؤنث السالم، وجمع التكسير. واختلف في علة البناء: فقيل: لتضمنه معنى (من) كأن قائلاً قال هل من رجلٍ في الدار، فقال مجيبه: لا رجل في الدار. لأن نفي (لا) عام، بدليل ظهورها في قوله:

فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هند

واختار هذا القول ابن عصفور وعلله بأن تركيب الاسم مع الحرف قليل والبناء للتضمن كثير. وقيل: تركيب الاسم مع الحرف تركيب خمسة عشر، هذا قول سيبويه والجماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعربوا فقالوا: لا فيها رجلٌ ولا امرأة. والمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح لخفته، وجمع المؤنث السالم يبنى على الكسر، وقيل على الفتح كقول الشاعر:

إنَّ الشبابَ الذي مجد عواقبه فيه نلذُّ ولا لذَّات للشيب

والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما ينصبان به وهو الياء كقول الشاعر:

تَعَزَّ فلا إلفين بالعيش منعما ولكن لوزَّاد المنون تتابع

وقول الآخر:

يحشر النَّاس لا بنين ولا آ باء إلا وقد عنتهم شؤون

وذهب المبرد إلى أنهما معربان.

انظر شرح التصريح ١/٣٣٨ ـ ٢٤٠، الهمع ١/١٤٥ ـ ١٤٦، شرح الأشموني ٢/٦ ـ ٨.

(٢) خبر (لا) النافية للجنس يحذف عند العلم به، وهذا الحذف غالب في لغة الحجاز ملتزم في لغة تميم وطيىء فلم يلفظوا به أصلاً نحو: لا ضَيْر فلا فوت ولا ضرر، لا عدوى ولا طيرة لا بأس. وإنما كثر أو وجب، لأن (لا) وما دخلت عليه جواب استفهام عام، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيراً، ولهذا يكتفون فيها بـ (لا) و(نعم) ويحذفون الجملة بعدها رأساً. وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع (إلا) نحو لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد. انظر الهمع ١/١٤٦.

(٣) في ب: يقدم.

(٤) في ب: الجواب.

(٥) آخر ما نقله ابن عادل هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١١.

(٦) هذه الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٠ ـ ١١.

(٧) في النسختين: الجلالة والحرمة.

ليس له التعظيم فهو مبتدع، ومَن ليس له الحلاوة[١] فهو مراء ومَنْ ليس له الحرية[٢] فهو فاجر.

فصل

(قال بعضهم[٣])[٤] قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ»[٥] أنَّه لا إله إلاَّ اللَّه. «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ»[٦] لا إله إلاَّ اللَّه «وَتَوَاصَوْا بالحَقِّ»[٧] لا إله إلاَّ اللَّه. «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ»[٨] بلا[٩] إله إلاَّ اللَّه. «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُون»[١٠] عن قول لا إله إلاَّ الله. «بَلْ جَاءَ بالحَقِّ وَصَدَّقَ المُرْسَلِين»[١١] هو لا إله إلاَّ اللَّه. «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا»[١٢] هو لاَ إله إلاَّ اللَّه. «وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمينَ»[١٢] عن قول: لا إله إلاَّ اللَّه[١٣].

فصل[١٤]

قال عليه السلام[١٥]: «أفضل الذكر لاَ إله إلاَّ اللَّه، وأفضل الدعاء أستغفر الله»، ثمّ تلا رسول الله ﷺ: «فاعْلَم أنَّه لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمؤمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ»[١٦] وقال عليه السلام[١٧]: «إِنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَ مَلَكاً من الملائكة قبل أن خلق[١٨] السموات والأرض وهو يقول: أشهد[١٩] أن لا إله إلاَّ الله مادًّا بها صوته لا يقطعها، ولا يتنفس

---

(١) في النسختين: الجلالة. (٢) في النسختين: الحرمة.
(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) وتكملة الآية: **﴿أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السَّماء﴾** [إبراهيم: ٢٤].
(٦) من قوله تعالى: **﴿من كانَ يريدُ العزَّة فللَّه العِزَّة جميعاً إليه يصعدُ الكلم الطَّيب والعملُ الصالحُ يرفعه﴾** [فاطر: ١٠].
(٧) من قوله تعالى: **﴿إلا الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات وتواصوا بالحقِّ وتواصوا بالصَّبر﴾** [العصر: ٣].
(٨) من قوله تعالى: **﴿قل إنَّما أعظكم بواحدةٍ أنْ تقوموا للَّه مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكُم من جنَّة إن هو إلا نذيرٌ لكمْ بين يدي عذابٍ شديدٍ﴾** [سبأ: ٤٦].
(٩) في ب: لا. (١٠) [الصافات: ٢٤].
(١١) [الصافات: ٣٧].
(١٢) من قوله تعالى: **﴿يثبت اللَّهُ الَّذين آمنوا بالقول الثَّابتِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرة ويضلُّ اللَّهُ الظَّالمينَ ويفعلُ اللَّهُ ما يشاءُ﴾** [إبراهيم: ٢٧].
(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١.
(١٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠ ـ ١١.
(١٥) في ب: قال ﷺ.
(١٦) من الآية [١٩] من سورة محمد. أخرجه ابن ماجه (أدب) ٢/ ١٢٤٩ والترمذي (دعوات) ٥/ ١٣٠.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٨) في ب: يخلق.
(١٩) أشهد: سقط من ب.

فيها، ولا يتمها، فإذَا أتمَّها أمر[١] إسرافيل بالنفخ في الصور وقامت[٢] القيامة تعظيماً لله تعالى»[٣].

وعن[٤] أنس قال عليه السلام[٥]: «ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني، وأشفع إليه ويشفعني، حتى قلت: يا رب فيمن قال: لا إله إلا الله. قال[٦]: يا محمد هذه ليست لك ولا لأحد وعزتي وجلالي، لا أدع أحداً في النار قال لا إله إلا الله» وقال سفيان الثوري: سألت جعفر بن محمد عن «حمٓ عسقٓ»[٧] فقال: الحاء حُكمه، والميم ملكه، والعين عظمته، والسين سناؤه والقاف قدرتُه، يقول الله عز وجل: بحكمي وملكي وعظمتي وسنائي وقدرتي لا أعذب بالنار من قال: لاَ إلٰه إلاَّ الله محمد رسول الله.

وعن ابن عمر[٨] قال عليه السلام[٩]: «من قال في الشوق: لا إلٰه إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ لهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يُحْيي ويُميتُ وَهُوَ حيٌّ لا يَمُوتُ بيدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قدِير، كَتَبَ اللَّه لهُ ألفَ حَسَنةٍ ومَحَا عَنْهُ ألفَ سيئةٍ وبَنَى لَهُ بيتاً في الجَنَّةِ»[١٠]

وروي عن موسى بن عمران عليه السلام[١١] قال: يا رب علمني شيئاً أذكرك به قال: قل: لا إلٰه إلاَّ اللَّه، قال: كل عبادك يقول[١٢]: لا إلٰه إلاَّ اللَّه. فقال[١٣]: قل: لا إلٰه إلاَّ اللَّه. قال: إنما أردت شيئاً تخصني به. قال يا موسى: لو أن السموات السبع ومن فوقهن في كفة[١٤] ولا إله إلاَّ اللَّه في كفة لمالتْ بهِنَّ لاَ إلٰه إلاَّ اللَّه.

فصل[١٥]

قيل: إنَّ لله تعالى أربعة آلاف اسم لا يعلمها إلا الله والأنبياء[١٦] أما الألف الرابعة فإن المؤمنين يعلمونها، فثلثمائة في التوراة، وثلثمائة في الإنجيل، وثلثمائة في الزبور ومائة في القرآنه تسعة[١٧] وتسعون ظاهرة وواحد مكنون[١٨] فمن[١٩] أحصاها دخل الجنة.

---

(١) في ب: أمر الله.
(٢) في ب: وقامة. وهو تحريف.
(٣) تعالى سقط في ب.
(٤) في ب: عن.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في الأصل: قالت. وهو تحريف.
(٧) [الشورى: ١، ٢].
(٨) في الفخر الرازي: قال عمر.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) أخرجه الترمذي (دعوات) ٥/ ١٥٥ ـ ١٥٦، وابن ماجه (تجارات) ٢/ ٧٥٢، والدارمي (استئذان) ٢/ ٢٩٣، وأحمد ١/ ٤٧.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: يقولوا.
(١٣) في الأصل: قال.
(١٤) في كفة: سقط في ب.
(١٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢ ـ ١٣.
(١٦) في الفخر الرازي: يقال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها إلا الله تعالى وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء.
(١٧) في ب: وتسعة.
(١٨) في الأصل: وواحدة مكنونة.
(١٩) في الأصل: من.

واعلم أن الأسماء الواردة في القرآن منها ما ليس بانفراده ثناءً ومدحاً[١]، كقوله: جاعل، وفالق[٢]، وصانع. فإذا قيل: «فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَناً»[٣] صار[٤] مدحاً[٥] وأما الاسم الذي يكون مدحاً فمنه ما إذا قُرِنَ بغيره صار أبلغ نحو قولنا: حيّ، فإذا قيل: الحَيُّ القَيُّومُ، أو الحَيُّ[٦] الَّذِي لا يَمُوتُ. كان أبلغ. وأيضاً بديع. فإذا قلت: بَديعُ السَّمٰواتِ والأرضِ، ازداد المدح.

ومن هذا الباب ما كان اسم مدح ولكن لا يجوز إفراده، كقولنا: دَلِيلٌ، وكَاشِفٌ، فإذا قيل: يا دليلَ المتحيرين، يا كاشفَ الضُرِّ والبلوى جاز.

ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً ومقروناً كقولنا: الرَّحيمُ الكريمُ[٧] (ومن الأسماء ما يكون تقارنُها أحسنَ كقولك: الأول الآخر، المبدىء المعيد، الظاهر الباطن، العزيز الحكيم)[٨].

قوله تعالى[٩]: ﴿وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ۝٩ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ۝١٠ فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ يَٰمُوسَىٰٓ ۝١١﴾.

قوله تعالى: «وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. إذْ رَأَى نَاراً»[١٠]... الآية: لما عظم حال القرآن، وحال الرسول عليه السلام[١١] بما كلَّفه أتبع ذلك بما يقوي قلبَ رسوله من ذكر أحوال الأنبياء تقوية لقلبه في الإبلاغ[١٢]، كقوله تعالى[١٣]: «وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّت به فُؤادَكَ»[١٤]. وبدأ بموسى لأن فتنته كانت أعظم (ليتسلَّى قلبُ الرسول عليه السلام بذلك، ويصبر على تحمل المكاره. قوله: «وَهَلْ أَتَاكَ» يحتمل أن يكون هذا أول ما أخبر به من أمر موسى فقال: «وَهَلْ أَتَاكَ» أي لم يأتك إلى الآن)[١٥] وقد أتاك الآن فتنبه له، وهذا قول الكلبي. ويحتمل أن يكون قد[١٦] أتاه ذلك في الزمان المتقدم فكأنه قال: أليس قد أتاك، وهذا قول مقاتل والضحاك عن ابن عباس، وهذا وإن كان

---

(١) في ب: ومدح.
(٢) في ب: فالق وجاعل.
(٣) [الأنعام: ٩٦] و«جاعل» قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، و«جعل» قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ٢٦٣.
(٤) صار: سقط من ب.
(٥) في ب: ثناء ومدح.
(٦) أو الحي: مكرر في الأصل.
(٧) في ب: الرحيم العزيز الحكيم.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤ ـ ١٥.
(١٠) «إذ رأى ناراً»: سقط في ب.
(١١) عليه السلام: سقط من ب.
(١٢) في ب: البلاغ.
(١٣) تعالى: سقط من ب.
(١٤) [هود: ١٢٠].
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب وفيه: أتاك لم يأتك ألما لأن وهو تحريف.
(١٦) قد: سقط في ب.

على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى لكن المقصود منه تقرير الخبر في قلبه، وهذه الصورة أبلغ في ذلك كقولك لصاحبك: هَلْ بلغكَ عني كذا[١]؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه، ولو[٢] كان المقصود هو الاستفهام لكان الجواب يصدر من قِبَل[٣] موسى لا من قِبَل الله (تعالى)[٤][٥].

قوله: «إذْ رَأَى» يجوز أن يكون منصوباً بالحديث وهو الظاهر[٦] ويجوز أن ينتصب بـ (اذكر) مقدراً[٧] قاله أبو البقاء[٨]. أو بمحذوف بعده، أي إذ رأى ناراً[٩] كان كيت وكيت كما[١٠] قاله الزمخشري[١١]. و «هَلْ» على بابها من كونها استفهام تقرير[١٢]. وقيل: بمعنى قد. وقيل: بمعنى النفي[١٣]. وقرأ «لإِهْلِهُ امْكُثُوا» بضم الهاء حمزة، وقد تقدم أنه الأصل وهو لغة الحجاز[١٤].

وقال أبو البقاء: إن الضم (للإتباع)[١٥][١٦].

قوله: «آنَسْتُ» أي أبصرت، والإيناس: الإبصار والتبيُّن ومنه إنسان[١٧] العين، لأنه يبصر به الأشياء، والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم. وقيل: هو الوجدان. وقيل: هو[١٨] الإحساس فهو أعم من الإبصار. وأنشدوا للحارث بن حلزة:

---

(١) في ب: هل بلغت عن هذا أو عن كذا. وهو تحريف.
(٢) في ب: وإن. (٣) قبل: سقط من ب.
(٤) آخر من نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤ ـ ١٥.
(٥) في ب: عز وجل.
(٦) الكشاف ٢/ ٤٢٨، التبيان ٢/ ٨٨٥، البحر المحيط ٦/ ٢٣٠.
(٧) في ب: مقدم ما. وهو تحريف. (٨) انظر التبيان ٢/ ٨٨٥.
(٩) ناراً سقط من ب. (١٠) كما: سقط من ب.
(١١) قال الزمخشري: أو المضمر، أي: حين (رأى ناراً) كان كيت وكيت الكشاف ٢/ ٤٢٨.
(١٢) في ب: استفهام تقديره. وهو تحريف.
(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٢٩. قال أبو حيان بعد قوله: وقيل هل بمعنى قد: (والظاهر خلاف هذا، لأن السورة مكية، والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل هذا) وفي ب: وقيل بمعنى بعد، وقيل بمعنى قد أو النفي.
(١٤) قرأ حمزة وابن سعدان عن إسحاق المسيبي «لأهلهُ امكثوا» بضم الهاء والباقون يكسرون الهاء فيهما. انظر السبعة: ٤١٧ وحجة من ضم الهاء أنه أتى بالهاء على أصلها موصولة بالواو للتقوية، فلقيت الواو وهي ساكنة الميم من «امكثوا» وهي ساكنة فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة تدل عليها. وحجة من كسر الهاء أنه أبدل من ضمة الهاء كسرة للكسرة التي قبلها، فانقلبت الواو ياء ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الميم بعدها، وبقيت الكسرة تدل عليها. انظر الكشف ٢/ ٩٥.
(١٥) قال أبو البقاء: (لأهله بكسر الهاء وضمها، وقد ذكر، ومن ضم أتبعه ما بعده) التبيان ٢/ ٨٨٥.
(١٦) في ب: لاتباع. وهو تحريف. (١٧) في ب: إيناس. وهو تحريف.
(١٨) هو سقط من ب.

٣٦٤٢ ـ آنَسْتُ نَبْأَةً وَأَفْزَعَهَا الْقُنَـ ـنَاصُ عَصْراً وَقَدْ دَنَا الإِمْسَاءُ[١]

والقَبَس: الجَذْوَةُ[٢] من النار، وهي الشعلة في رأس عود أو قصبة و[٣] نحوهما وهو فعلٌ بمعنى مفعول كالقَبَض[٤] والنَّفَض[٥] بمعنى المقبوض والمنفوض. ويقال: أَقْبَسْتُ[٦] الرجلَ علماً، وَقَبَسْتُه ناراً، ففرقوا بينهما، هذا قول المبرد[٧]. وقال الكسائي: إن فعل وأَفْعَل يقالان في المعنيين فيقال: قَبَسْتُه ناراً وعِلماً وأَقْبَسْتُهُ أيضاً (ناراً وعلماً)[٨][٩]. وقوله: «مِنْهَا» يجوز أن يتعلق (بـ «آتِيكُمْ» أو)[١٠] بمحذوف على أنه حال من «قَبَس»[١١] وأمال بعضهم ألف «هُدًى» وقفاً، والجيد أن لا تُمال، لأن الأشهر أنها بدل[١٢] من التنوين[١٣].

فصل

قال المفسرون[١٤]: استأذن موسى شعيباً[١٥] في الرجوع من مَدْيَنَ إلى مصر لزيارة

---

(١) في الأصل: آنستُ نبأةً وقد روَّعها القُنَّاص وقدَّد بالإمساءِ. وفي ب: آنست نبأةً وقد ردعها القنَّاص وقد بالإمساء. وما أثبته هو الصواب. والبيت من بحر الخفيف من معلقته.
آنست: أحسَّت. وهو موطن الشاهد
النبأة: الصوتُ الخفي يسمعه الإنسان أو يتخيله. الإفزاع: الإخافة. القُنَّاص: جمع قانص، وهو الصياد، العصر: العشيّ.

(٢) في ب: الجذو.
(٣) في ب: أو.
(٤) القَبَض: ما قُبِضَ من الأموال.
(٥) النقض ـ بالتحريك: ما تساقط من الورق والثمر، وهو فعل بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض.
(٦) في ب: أقبس.
(٧) لم أعثر على هذا القول فيها رجعت إليه من كتب المبرد، وهو في البحر المحيط ٦/ ٢٢٢. والمبرد هو محمد بن يزيد الأزدي البصري أبو العباس المبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني ومن مصنفاته معاني القرآن، الكامل، والمقتضب وغير ذلك. مات سنة ٢٨٥ هـ ببغداد. بغية الوعاة ١/ ٢٦٩ ـ ٢٧١.
(٨) اللسان (قَبَس).
(٩) ما بين القوسين في ب: عالماً وناراً.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٨٨٥.
(١٢) في ب: بدلاً. وهو تحريف.
(١٣) قال أبو البقاء: (والجيد في هدًى هنا أن يكتب بالألف، ولا تمال: لأن الألف بدلٌ من التنوين في القول المحقق. وقد أمالها قوم، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذ اللفظ بهما في المقصور واحد.
والثاني: أن تكون لام الكلمة، ولم تبدل من التنوين شيئاً في النصب كما جاء: وآخذ من كلِّ حيّ عَصُمْ.
والثالث: أن تكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال) التبيان ٢/ ٨٨٥.
(١٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٥ ـ ١٦.
(١٥) في الأصل: شعيب.

والدته وأخته، فأذن له، فخرج بأهله، وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشام. فولدت امرأته في ليلة شاتية، وكانت ليلة الجمعة فألجأه السير إلى جانب الطور الغربي الأيمن، فقدح زنده فلم يورِهِ، فبينما[١] هو في مزاولة[٢] ذلك إذ أبصر ناراً من بعيد على[٣] يسار الطريق من جانب الطور[٤].

قال السُّدي: فظن أنها نارٌ من نيران[٥] الرعاة.

وقال آخرون[٦]: إنه عليه السلام[٧] رآها في شجرة وليس في القرآن ما يدل على ذلك. وقال بعضهم: الذي رآه لم يكن ناراً[٨] (بل تخيله ناراً)[٩] والصحيح أنه رأى ناراً ليكون صادقاً في خبره، إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء[١٠]. قيل: النار أربعة أقسام:

نارٌ[١١] تأكل ولا تشرب، وهي نار الدنيا. ونارٌ تشرب ولا تأكل وهي نار الشجر لقوله تعالى[١٢]: «جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً»[١٣].

ونار تأكل وتشرب وهي نار[١٤] المعدة. ونارٌ لا تأكل ولا تشرب، وهي نار موسى عليه السلام[١٥].

وقيل أيضاً: النار أربعة: أحدها: نارٌ لها نور بلا حرقة، وهي نار موسى عليه السلام[١٦].

ونارٌ لها حرقة بلا نور، وهي نار جهنم. ونارٌ لها حرقة ونور، وهي نار الدنيا. ونار لا حرقة لها ولا نور وهي نار الأشجار. فلما أبصر النار «قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا» يجوز أن يكون هذا الخطاب للمرأة[١٧] وولدها والخادم.

ويجوز أن يكون للمرأة وحدها خرج على ظاهر لفظ الأهل فإن الأهل يقع على الجمع وأيضاً فقد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيماً، أي: أقيموا في مكانكم. «إِنِّي آنَسْتُ نَاراً». أي أبصرتُ ناراً، والإيناس: الإبصار وقيل: إبصار[١٨] ما يُؤنَسُ بِهِ ولما وجد الإيناس ـ وكان منتفياً ـ حقيقة لهم أتى بكلمة «إنِّي» ليوطن أنفسهم[١٩]. ولما كان

---

(١) في ب: فيبنا. وهو تحريف.
(٢) المزاولة: معالجة الشيء، يقال: فلان يزاول حاجة له. اللسان (زَوَلَ).
(٣) في ب: عن.
(٤) انظر البغوي ٥/ ٤١٣.
(٥) في الأصل: نار. وهو تحريف.
(٦) في ب: وقيل.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: نار. وهو تحريف.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون﴾ [يس: ٨٠].
(١٤) في الأصل: النار. وهو تحريف.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) في ب: إلى المرأة.
(١٨) في ب: أيضاً. وهو تحريف.
(١٩) في ب: أهله.

الإتيان بالقَبَس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بنى[١] الأمر فيهما على الرجاء والطمع، فقال: «لَعَلِّي» ولم يقطع فيقول: إنِّي آتيكُمْ، لئلا يعد ما لم يتيقن الوفاء به، والنكتة فيه أن قوماً قالوا: كَذَبَ إبراهيمُ للمصلحة وهو[٢] محال، لأن موسى عليه السلام[٣] قبل نبوته احترز فلم يقل: إنِّي آتِيكُمْ، بل قال «لَعَلِّي آتِيكُمْ». والقَبَسُ: النارُ المقتبسةُ في رأس عودٍ أو فتيلةٍ أو غيرهما. «أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى» أي ما يهتدى به وهو اسم مصدر[٤]، فكأنه قال: أجِدُ على النار ما أهتدي به من دليل أو علامة.

ومعنى الاستعلاء على[٥] النار: (أَنَّ أهلَ النارِ)[٦] يستعلون المكان القريب منها، ولأن المصطلين بها[٧] إذا أحاطوا بها كأنهم مشرفين عليها[٨]، فكأنه[٩] قال: أُجِدُ على النارِ مَنْ يَدُلُّنِي. «فَلَمَّا أَتَاهَا» أي النار، قال ابن عباس: رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها[١٠] أطافت بها نار بيضاء تتقد[١١] كأضوأ ما يكون فوقف متعجباً من شدة ضوء تلك[١٢] النار وشدة خضرة تلك الشجرة، فلا النار تغير خضرتها، ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوء[١٣] النار[١٤].

قال ابن مسعود[١٥]: كانت الشجرة سمرة خضراء.

وقال قتادة ومقاتل والكلبي: كانت من العَوْسَج[١٦].

وقال وهب: كانت من العُلَّيْق[١٧]. وقيل: كانت من العِنَّاب[١٨][١٩].

قال أكثر المفسرين: إنَّ الذي رآه موسى[٢٠] لم يكن ناراً بل كان نورَ الربِّ (تبارك

---

(١) في ب: بين. وهو تحريف.
(٢) في ب: وهي. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) اسم المصدر: هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظاً وتقديراً دون عوض من بعض ما فعله، مثل توضأ وضوءاً وتكلم كلاماً. انظر شرح الأشموني ٢/ ٢٨٧.
(٥) في الأصل: في. وهو تحريف.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في الأصل لها. وهو تحريف.
(٨) في ب: إذا أشرفوا بها كأنهم أحاطوا بها.
(٩) في ب: كأنه.
(١٠) في ب: من أعلاها إلى أسفلها.
(١١) في ب: متعد. وهو تحريف.
(١٢) ضوء سقط من ب.
(١٣) في ب: لون.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٥ ـ ١٦ بتصرف.
(١٥) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١٣.
(١٦) العَوْسَج: شجر من شجر الشوك. وله ثمر أحمر مدوَّر كأنه خرز العقيق. اللسان (عسج).
(١٧) العُليق: شجر من شجر الشوك لا يعظم، وإذا نشب فيه شيء لم يكد يتخلص من كثرة شوكه، وشوكه حجزٌ شداد. اللسان (علق).
(١٨) العنَّاب: من الثمر معروف الواحدة عنابة، وربما سمي ثمر الأراك عنَّاباً. اللسان (عنب).
(١٩) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١٣.
(٢٠) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.

وَتَعالى)[١] ذُكِرَ[٢] بلفظ النار، لأن موسى عليه السلام[٣] حسبه ناراً فلما دَنَا مِنْها سمع تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيماً[٤].

قال وهب[٥]: ظن موسى أنها[٦] نار[٧] أوقدت[٨]، فأخذ من دقاق الحطب وهو الحشيش اليابس ليقتبس من لهبها فمالت إليه كأنها تريده، فتأخر عنها وهابَها، ثم لم تزل تطمعه[٩]، ويطمع[١٠] فيها، ثم لم يكن بأسرع من خمودها كأنها لم تكن ثم رمى موسى ببصره إلى فروعها، فإذا[١١] خضرتها ساطعة في السماء، وإذا[١٢] نور بين السماء والأرض له شعاع تكل عنه الأبصار، فلما رأى موسى[١٣] ذلك وضع يديه على عينيه، فنودي يا موسى.

قال القاضي: الذي يروى من أن الزند ما كان يورى فجائز، وما رُوِي من[١٤] أن النار كانت تتأخر عنه، فإن كانت النبوة قد تقدمت له جاز ذلك وإلا فهو ممنوع إلاَّ أن يكون معجزة لغيره من الأنبياء، لأن[١٥] قوله: «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ»[١٦] دليل على أنه إنما أوحي إليه في هذه الحالة[١٧]، وجعلة نبيًّا. وعلى هذا يبعدُ ما ذكروه من تأخر النار عنه وبيَّنَ فسادَ ذلك، قوله تعالى: «فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ» ولو[١٨] كانت تتأخر عنه حالاً بعد حالٍ لَمَا صحَّ ذلك، ولَمَا بقي لفاء التعقيب فائدة.

والجواب: أنَّ القاضي بَنَى هذا الاعتراضَ على مذهبه في أنَّ الإرهاص غير جائز. وذلك باطل، فبطلَ قوله[١٩]، وأمَّا التمسُّك بفاء التعقيب فقريب، لأنَّ تخللَ الزمان القليل بين المجيء والنداء لا يقدح في فاء التعقيب[٢٠].

قوله: «نودي» القائم مقام الفاعل ضمير موسى.

وقيل: ضميرُ المصدر، أي نُودِي النداء، وهو ضعيف. ومنعُوا أنْ يكون القائم مقامه الجملة من «يا مُوسَى»، لأن الجملةَ لا تكونُ فاعلاً[٢١].

---

(١) ما بين القوسين سقط في ب.
(٢) في ب: ذكر موسى.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر البغوي ٥/٤١٣. وهو تحريف.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٦.
(٦) في ب: أنه. وهو تحريف.
(٧) في النسختين: ناراً. والصواب ما أثبته.
(٨) في ب: وقدت.
(٩) في ب: قطعه، وهو تحريف.
(١٠) في ب: وطمع.
(١١) في ب: فإذا هي.
(١٢) في ب: إذا.
(١٣) موسى: سقط في ب.
(١٤) من: سقط في ب.
(١٥) في ب: إلا أن.
(١٦) الآية: [١٣] من سورة طه.
(١٧) في ب: الحال.
(١٨) في ب: وإن.
(١٩) قوله: سقط من ب.
(٢٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٦.
(٢١) انظر التبيان ٢/٨٨٦. اختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا؟ فالمشهور المنع مطلقاً وهو=

١٨٨ ـــــــ

فصل

قال المفسرون: لمَّا نُودِي يَا مُوسَى[١] أجاب سريعاً ما يدري[٢] من دعاه، فقال: إنِّي أسمع[٣] صوتك ولا أرَى مكانَك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقَكَ، ومعَكَ، وأمامَكَ، وخلفَكَ، وأقربُ إليكَ منْ نفسِك. فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا للَّه عزّ وجلّ فأيقن به. «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» روى ابن مسعود مرفوعاً في قوله: «اخْلَعْ نَعْلَيْكَ» قيل: كانَتَا[٤]من جلد حمار ميت. ويروى غير مدبوغ.

وقال عكرمة ومجاهد: ليباشر بقَدَمَيْه[٥] تراب[٦] الأرض المقدسة، فيناله بركتها، لأنه قُدِّسَتْ مرتين، فخلعهما وألقاهُما من وراء الوادي[٧].

قيل: إنه عرف أن المنادي هو الله تعالى، لأنه رأى النار في الشجرة الخضراء[٨] بحيث إن تلك الخُضْرة[٩] ما كانت تطفىء تلك النار، وتلك النار ما كانت تنضر بتلك الخُضْرة، وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى[١٠].

قوله: «طُوَى» قرأ الكوفيون[١١] وابنُ عامر «طُوًى» بضم الطاء والتنوين.

وقرأ الباقون[١٢]: بضمها من غير تنوين[١٣].

وقرأ الأعمش والحسن وأبو حيوة[١٤] وابن محيصن بكسر الطاء منوناً[١٥]، وأبو[١٦] زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون[١٧].

فمن ضمَّ ونوَّنَ فإنه صرفه: لأنَّه أوَّله بالمكان[١٨]. ومن منعه فيحتمل أوجهاً[١٩]:

أحدها[٢٠]: أنه منعه للتأنيث باعتبار البقعة والعلمية[٢١].

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١٤. بتصرف يسير.

(٢) في ب: لا. (٣) في ب: سمعت.

(٤) في النسختين: كانت، وما أثبته هو الصواب.

(٥) في الأصل: برجليه. (٦) في ب: تراب الوادي أغنى.

(٧) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١٤ بتصرف يسير.

(٨) في ب: الخضرة. وهو تحريف. (٩) في ب: الشجرة وهو تحريف.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧. (١١) وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي.

(١٢) وهم: ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو.

(١٣) انظر السبعة: ٤١٧، الحجة لابن خالويه (٣٤٠)، الكشف ٢/ ٩٦ النشر ٢/ ٣١٩، الإتحاف (٣٠٢).

(١٤) في ب: أبو حيان. وهو تحريف.

(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣١. والإتحاف: ٣٠٢.

(١٦) في الأصل: أبي. وهو تحريف.

(١٧) انظر السبعة: ١٤٧. والبحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(١٨) انظر البيان ٢/ ١٣٩، والتبيان ٢/ ٨٨٦، والبحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(١٩) في ب: وجهان. وهو تحريف. (٢٠) في ب: الأول.

(٢١) انظر البيان ٢/ ١٣٩، والتبيان ٢/ ٨٨٦، والبحر المحيط ٦/ ٢٣١.

الثاني[١]: أنَّه منعه للعدل إلى فُعَل، وإن لم يعرف اللفظ المعدول[٢] عنه وجعله كُعَمر وزُفَر[٣].

الثالث: أنه اسم أعجميٌّ فمَنْعُهُ للعلمية والعجمة[٤]. ومن كَسَر ولم يُنوّن فباعتبار البقعة أيضاً[٥]. فإن كان اسماً فهو نظير عِنَب، وإن كان صفة فهو نظير عِدَى وسِوَى[٦]. ومن نَوَّنه فباعتبار المكان[٧].

وعن الحسن البصري: أنه بمعنى الثناء بالكسر والقصر، والثناء المكرر مرتين فيكون معنى هذه القراءة: أنه طهر مرتين، فيكون مصدراً منصوباً بلفظ (المقدس)، لأنه بمعناه، كأنه قيل: المقدس مرتين من التقديس[٨].

وقرأ عيسى بن عمر والضَّحَّاك «طَاوِيْ اذْهَب»[٩]. وطُوَى[١٠]: إما بدل من

---

(١) في ب: والثاني. (٢) في ب: للعدول. وهو تحريف.

(٣) البيان ٢/ ١٣٩، التبيان ٢/ ٨٨٦، البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

العدل: هو صرفك لفظاً أولى بالمسمى إلى آخر، وهو فرع عن غيره، لأن أصل الاسم أن لا يكون محرفاً عما يستحقه بالوضع لفظاً أو تقديراً، ويمنع من الصرف مع الوصفية والعلمية، فالأول مقصور على شيئين: أحدهما: أخر جمع أخرى تأنيث آخر. والثاني: ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال ومفعل، والمسموع من ذلك أحاد وموحد، وثنى ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وخماس ومخمس وعشار ومعشر. ويمنع مع العلمية في خمسة أشياء: أحدها: ما جاء على فعل موضوعاً علماً، وهو معدول عن صيغة فاعل، والمسموع من ذلك: عمر، زفر، مضر، ثعل، هبل، زحل، عُصَم، قُزَح، جشم، جمح، جُحَا، دلف، بلع، بطن، وذكر الأخفش أن طوى من هذا النوع. الثاني: فعل المختص بالنداء كفسق، غدر، لكع، فإنها معدولة عن فاسق، غادر، ألكع. الثالث: فعل المؤكد به، وهو جمع كتع، بصع، بتع، جمع جمعاء، كتعاء بصعاء بتعاء. الرابع: سحر الملازم الظرفية، وهو المعين، أي المراد به وقت بعينه. الخامس: فعال علم المؤنث، كحذام، قطام، رقاش، غلاب سجاح أعلام لنسوة، وسكاب لفرس، وعرار لبقرة، وظفار لبلدة. الهمع ١/ ٢٥ ـ ٢٩.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٢٣١. المراد بالعجمي: كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيرها سواء كان من لغة الفرس أم الروم أم الحبشة أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك، وتعرف عجمة الاسم بوجوه، أحدها: أن تنقل ذلك الأئمة. الثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو: إبريسم، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. الثالث: أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو: نَرجس، أو آخره زاي بعد دال نحو مهندزه فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. الرابع: أن يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو: صولجان، أو والقاف نحو منجنيق، أو الكاف نحو: أسرجة الخامس: أن يكون عارياً من حروف الذلاقة، وهو خماسي، أو رباعي، وحروف الذلاقة ستة يجمعها قولك (مر بنفل) الهمع ١/ ٣٢ ـ ٣٣.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٢٣١. (٦) التبيان ٢/ ٨٨٦.

(٧) الكشف ٢/ ٩٦، البيان ٢/ ١٣٩، التبيان ٢/ ٨٨٦.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٩) المختصر (٨٧)، المحتسب ٤٧٢، البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(١٠) طُوَى: سقط في ب.

الوادي[١] أو عطف[٢] بيان له[٣]. أو مرفوع على إضمار مبتدأ[٤]، أو منصوب على إضمار أعْنِي.

فصل[٥]

استدلت المعتزلة بقوله: «اخْلَعْ نَعْلَيْكَ» على أن كلام الله تعالى ليس[٦] بقديم، إذ لو كان قديماً لكان الله قائلاً قبل وجود موسى: اخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَى، ومعلوم أن ذلك سفه، فإن الرجل في الدار الخالية إذا قال يا يزيد افعل، ويا عمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً[٧] لا[٨] يكونان حاضرين[٩] يعد ذلك جنوناً وسفهاً. فكيف يليق ذلك[١٠] بالإله سبحانه وتعالى؟ وأجيب عن ذلك بوجهين:

الأول: أن كلامه تعالى وإن كان قديماً إلا أنه في الأزل لم يكن أمراً ولا نهياً.

الثاني: أنه كان أمراً بمعنى أنه وجد في الأزل شيء لما استمر إلى ما لا يزال صار الشخص به مأموراً من غير وقوع التغير في ذلك الشيء، كما أن القدرة تقتضي صحة الفعل، ثم إنها كانت موجودة في الأزل من غير هذه الصحة، فلما استمرت إلى ما لا يزال حصلت الصحة، فكذا ههنا، وهذا كلام فيه غموض وبحث دقيق.

فصل[١١]

قال بعضهم: في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل، والصحيح عدم الكراهة، لأنا إن عللنا الأمر بخلع النعلين لتعظيم الوادي، وتعظيم كلام[١٢] الله تعالى كان الأمر مقصوراً على تلك الصورة.

وإن عللناه بأن النعليْن كانتا من جلد حمار ميِّت، فجائز أن يكون محظوراً لبس جلد الحمار الميت، وإن كان مدبوغاً، فإنْ كان ذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»[١٣] وقد صلى النبي ـ ﷺ ـ في نعليْه ثم خلعهما في الصلاة،

---

(١) البيان ٢/ ١٣٩، التبيان ٢/ ٨٨٦، البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٢) عطف: سقط من ب. (٣) البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٤) أي: هو طوى. التبيان ٢/ ٨٨٦.

(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧ ـ ١٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) في الأصل: مع أن زيد وعمرو. وهو تحريف.

(٨) في الأصل: لم. وهو تحريف. (٩) في الأصل: حاضرون. وهو تحريف.

(١٠) في ب: ذلك يليق.

(١١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨.

(١٢) كلام: سقط في ب.

(١٣) أخرجه مسلم (حيض) ١/ ٢٧٧، وأبو داود (لباس) ٤/ ٣٦٧، والترمذي (لباس) ٣/ ١٣٥، والنسائي (فرع) ٧/ ١٧٣، ومالك (صيد) ٢/ ٤٩٨ وأحمد ١/ ٢١١، ٢٧٠، ٣٤٣. الإهابُ: الجلدُ من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. اللسان (أهب).

فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: خلعتَ فخلعنا قال: «فإنَّ جِبْريلَ عليه السَّلامُ[١] أخبرَني أنَّ فيهِمَا قذراً»[٢]. فلم يكره النبي ﷺ الصلاة في النعل[٣]، وأنكر على الخالعين خلعها، وأخبرهم أنه إنما خلعهما لما فيهما من القذر.

فصل

قال عكرمة وابن زيد: طُوَى: اسم للوادي[٤].

قال الضَّحاك: طُوَى: واد[٥] مستدير عميق مثل الطويّ في استدارته[٦].

وقيل: طُوَى معناه مرتين نحو ثنى. أي: قدِّس الوادي مرتين أي: نُودِيَ[٧] موسَى نِدَاءَيْن[٨] يقال: ناديته طُوًى أي: مثنى[٩]. وقيل: طُوى أي؛ طيًّا. قال ابن عباس: إنه مرَّ بذلك الوادي ليلاً[١٠] فطواه[١١]، فكان المعنى بالوادي الذي طويته طيًّا أي: قطعته حتى ارتفعت إلى أعلاه، ومن ذهب إلى هذا قال: طُوًى مصدر أخرج عن لفظه، كأنه قال: طويتُه أطوِي طُوًى كما يقال: هدى يهدي هُدًى[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ ﴿١٣﴾ إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾﴾.

قوله تعالى[١٣]: «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ»[١٤] أي للرسالة والكلام.

قرأ حمزة «وَأَنَّا اخْتَرْنَاكَ» بفتح الهمزة فضمير المتكلم المعظم نفسه[١٥].

وقرأ السلمي والأعمش وابن هرمز كذلك إلا أنهم كسروا الهمزة[١٦].

والباقون: «وَأَنَا اخْتَرْتُكَ» بضمير المتكلم وحده[١٧]. وقرىء «أَنِّي اخْتَرْتُكَ» بفتح الهمزة[١٨].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه أبو داود (صلاة) ١/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧، والدارمي (صلاة) ١/ ٣٢٠، أحمد ٣/ ٢٠، ٩٢.
(٣) في ب: فلم يره النبي ﷺ ولم يكره الصلاة في النعل.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨.
(٥) واد: سقط في ب.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٤١٤ ـ ٤١٥.
(٧) في ب: نادى.
(٨) في ب: للمرائين. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨.
(١٠) ليلاً: سقط في ب.
(١١) في ب: وطواه.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨.
(١٣) تعالى: سقط من ب.
(١٤) في ب: «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى».
(١٥) السبعة (٣١٧). الحجة لابن خالويه (٢٤٠)، الكشف ٢/ ٩٧، النشر ٢/ ٣٢٠، الإتحاف (٣٠٢).
(١٦) البحر المحيط ٦/ ٢٣١.
(١٧) السبعة (٤١٧)، الحجة لابن خالويه (٢٤٠)، الكشف ٢/ ٩٧، النشر ٢/ ٣٢٠، الإتحاف (٣٠٢).
(١٨) وهي قراءة أبيّ انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

فأما قراءة حمزة فعطف على قوله «أَنِّي أَنَا رَبُّكَ» وذلك أنه يفتح الهمزة هناك ففعل ذلك لما عطف غيرها عليها[١]. وجوز أبو البقاء أن يكون الفتح على تقدير: وَلأَنَا اخْتَرْنَاكَ فَاسْتَمِعْ، فعلقه باسْتَمِعْ[٢]. والأول أولى.

ومن كسرها فلأنه يقرأ «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ» بالكسر[٣]. وقراءة أُبي كقراءة حمزة بالنسبة للعطف[٤]. ومفعول «اخْتَرْتُكَ» الثاني محذوف، أي اخترتك من قومك[٥].

قوله: «لِمَا يُوحَىٰ» الظاهر تعلقه بـ «اسْتَمِع» ويجوز أن تكونَ اللام مزيدة في المفعول على حد قوله تعالى «رَدِفَ لَكُمْ»[٦] وجوز الزمخشري وغيره أن تكون المسألة من باب التنازع بين «اخْتَرْتُكَ» وبين «اسْتَمِعْ» كأنه قيل: «اخْتَرْتُكَ لِمَا يُوحَى فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ». قال الزمخشري: فعلق اللام باسْتَمِعْ أو باخْتَرْتُكَ[٧] وقد رد أبو حيان هذا بأن قال: ولا يجوز التعليق باخْتَرْتُكَ لأنه من باب الإعمال فكان يجب[٨] أو يختار إعادة الضمير مع الثاني، فكان يكون: فاسْتَمِعْ لَهُ لِمَا يُوحَىٰ، فدل على أنه من باب إعمال الثاني[٩].

قال شهاب الدين: والزمخشري عنى التعليق المعنوي من حيث الصلاحية وأما تقدير الصناعة فلم يَعْنِهِ[١٠].

(و«ما»)[١١] يجوز أن تكون مصدرية وبمعنى الذي، أي فاسْتَمِعْ للوحي أو للذي يوحى[١٢])[١٣].

فصل[١٤]

هذه الآية تدل على أن النبوة لا تحصل بالاستحقاق، لأن قوله: «وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ» يدل

---

(١) قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون معطوفاً على «أنّي» أي بأنّي أنا ربك وبأنا اخترناك) التبيان ٢/ ٨٨٦.

(٢) قال أبو البقاء: (ويقرأ وأنا اخترناك على الجمع، والتقدير: لأنّا اخترناكَ فاستمِع فاللام تتعلق باستمع) التبيان ٢/ ٨٨٦.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٤) قال أبو حيان: (وقرأ أبي وأنّي بفتح الهمزة وياء المتكلم «اخترتُكَ» بالتاء عطفاً) البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٦) من قوله تعالى: ﴿قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الّذي تستعجلون﴾ [النمل: ٧٢].
والاستشهاد بالآية على أن اللام من (لكم) زائدة والتقدير ردفكم. ويجوز ألا تكون اللام زائدة، ويحمل الفعل على معنى دنا لكم، أو قرب من أجلكم. انظر التبيان ٢/ ١٠١٣.

(٧) الكشاف ٢/ ٤٢٩.

(٨) في البحر المحيط: فيجب.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(١٠) انظر الدر المصون ٥/ ٢١.

(١١) في النسختين: «وأنا»، والصوات ما أثبته، ولعله سهو من الناسخ.

(١٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٢٩.

(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩.

على أن ذلك المنصب[١] العالي إنما حَصَل لأنه تعالى اختاره له ابتداء لا أنه يستحقه على الله تعالى.

وقوله[٢]: «فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ» أي: إليك فيه نهاية الهيبة والجلالة كأنه قال: لَقَدْ جَاءَكَ أَمْرٌ عظيمٌ فتأهَّبْ له، واجعَلْ كلَّ عقلك[٣] وخاطرِك مصروفاً إليه.

ثم قال: «إِنَّنِي[٤] أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي» ولا تعبد غيري، وهذا يدل على أن علم الأصول مقدم على علم الفروع: لأن التوحيد من علم الأصول والعبادة من علم الفروع.

وأيضاً فالفاء في قوله: «فَاعْبُدْنِي» تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلٰهيَّتِهِ.

فصل[٥]

احتجُّوا بهذه الآية على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من وجهين:

الأول: أنه تعالى بعد أن أمره بالتوحيد أمره بالعبادة، ولم يذكر كيفية العبادة فثبت أنه[٦] يجوز ورود المجمل منفكاً عن البيان.

الثاني: أنه قال: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي» ولم يبين كيفية الصلاة.

قال القاضي: لا يمتنع أن موسى عليه السلام[٧] ـ قد عرف الصلاة التي تعبَّدَ الله تعالى[٨] ـ بها شُعَيْباً ـ عليه السلام[٩] ـ وغيره من الأنبياء، فتوجه[١٠] الخطاب إلى ذلك، ويحتمل[١١] أنه تعالى بيَّن له في الحال، وإن كان المنقول في القرآن لم يذكر فيه[١٢] إلا هذا القول.

وأجيب عن الأول: بأنه لا يتوجه في قوله تعالى: «فَاعْبُدْنِي» وأيضاً[١٣] فحَمْلُ[١٤] مثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من حمله على أمر معلوم، لأن موسى ـ عليه السلام[١٥] ـ ما كان يشك في وجوب الصلاة التي جاء بها شعيب ـ عليه السلام ـ[١٦]، فلو حملنا قوله: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي» على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظيم فائدة زائدة، أما لو حملناه عى صلاة أخرى لحصلت فائدة زائدة. وقوله: لعلَّ

---

(١) في ب: النصيب.
(٢) وقوله: سقط من ب.
(٣) في ب: فعلك.
(٤) في ب: إني. وهو تحريف.
(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩.
(٦) أنه: سقط من الأصل.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) تعالى: سقط من ب.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في ب: فيخرج. وهو تحريف.
(١١) في ب: ويجعل. وهو تحريف.
(١٢) فيه: تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) وأيضاً: سقط من ب.
(١٤) في ب: وحمل.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: شعيباً عليه الصلاة والسلام.

اللَّهَ بيَّنه في ذلك الموضع[١]، وإن[٢] لم يحكه في القرآن قلنا: لا شك أن البيان (أكثر فائدة)[٣] من المجمل، فلو[٤] كان مذكوراً لكان أولى بالحكاية.

قوله: «لِذِكْري» يجوز أن يكون المصدرُ مضافاً لفاعله، أي: لأنِّي ذكرتُها في الكتب، أو لأني أذكرك. (ويجوز أن يكون مضافاً لمفعوله، أي: لأَنْ تَذْكُرِني[٥])[٦] وقيل: معناه ذكر الصَّلاة بعد نسيانها، لقوله ـ عليه السلام[٧] ـ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصلِّهَا إِذَا ذَكَرَها»[٨].

قال الزمخشري: وكان حق العبارة لِذِكْرِهَا[٩] ثم قال: ومَنْ يَتمحّل[١٠] له أن يقول إذا ذكر الصلاة[١١] فقد ذكر الله أو على حذف مضاف أي لِذِكْر صلاتي، أو لأن الذكر والنسيان من الله تعالى في الحقيقة[١٢] وقرأ أبو رجاء[١٣] والسلمي «لِلْذكْرَى» بلام التعريف وألف التأنيث[١٤]. وبعضهم: «لِذِكْرِي» منكَّرة[١٥] وبعضهم: «لِلذِّكْرِ» بالتعريف والتذكير[١٦].

فصل[١٧]

ذكرُوا في قوله تعالى[١٨]: «لِذِكْرِي» وجوهاً:

أحدها[١٩]: لِذِكْرِي بمعنى[٢٠] لِتَذْكُرَنِي، فإنَّ ذِكْرِي أنْ أُعْبَدَ ويُصَلَّى لِي.

والثاني[٢١]: لتَذْكُرني منها لاشتمال الصلاة على الأذكار؛ عن مجاهد.

---

(١) الموضع: سقط من ب. (٢) أن: سقط من ب.

(٣) ما بين القوسين في ب: أفضل. (٤) في ب: ولو.

(٥) انظر البيان ٢/ ١٣٩، التبيان ٢/ ٨٨٧، والبحر المحيط ٦/ ٢٣١.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) أخرجه الترمذي (صلاة) ١/ ١١٤، النسائي ١/ ٢٩٦، ٢٩٧، ابن ماجه (صلاة) ١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، أحمد ٣/ ٢٤٣.

(٩) الكشاف ٢/ ٤٢٩. (١٠) في ب: يتحمل. وهي مكررة في ب.

(١١) في ب: الصلاة إذا ذكر الصلاة. (١٢) الكشاف ٢/ ٤٢٩.

(١٣) هو عمران بن تيم أبو رجاء العطاردي، ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة، أسلم في حياة النبي ـ ﷺ ـ ولم يره عرض القرآن على ابن عباس، وتلقنه من أبي موسى، ولقي أبا بكر الصديق، وحدث عن عمر، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطاردي مات سنة ١٠٥ هـ طبقات القراء ١/ ٦٠٤.

(١٤) المختصر (٨٧)، البحر المحيط ٦/ ٢٣٢. (١٥) في ب: مؤنثة، وبعضهم منكره.

(١٦) البحر المحيط ٦/ ٢٣٢.

(١٧) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩ ـ ٢٠.

(١٨) تعالى: سقط من ب. (١٩) في ب: الأول.

(٢٠) في ب: يعني. (٢١) في ب: وثانيها.

وثالثها: لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها.

ورابعها: لأن أَذكُرَكَ بالمدح والثناء.

وخامسها: لِذِكْرِي خاصة لا يشوبه ذكرُ غيري.

وسادسها: لتكون لي ذاكراً[١] غير ناس فعل المخلصين، كقوله: «لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه»[٢].

وسابعها: لأوقات ذِكْري، وهي مواقيت الصلاة، لقوله: «إنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً»[٣].

وثامنها: أقِم الصَّلاة[٤] حين تذكرها أي: إنَّكَ إذَا نسيتَ صلاةً فاقْضها إذا ذكرتَها، قال عليه السلام[٥]: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَها لاَ كَفَّارَةَ لهَا إلاَّ ذَلِك» ثم قرأ «أقِم الصَّلاَةَ (لِذِكْرِي»[٦])[٧]. قال الخطَّابي[٨] هذا الحديث يحتمل وجهين:

أحدهما: لا يكفرها غير قضائها.

والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا كفارة، كما تلزم الكفارة في ترك صوم رمضان من غير عذر، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً فدية من دم أو طعام[٩] إنما يصلّي ما ترك فقط. فإن قيل[١٠]: حق العبادة أن يقول: صَلِّ الصَّلاةَ لذكرِها، كما قال عليه السلام[١١]: «إذَا ذَكَرَها».

فالجواب[١٢]: قوله: «لِذِكْرِي» معناه: للذِّكْر[١٣] الحاصل بخَلْقِي. أو بتقدير حذف مضاف أي: لذكر صلاتي.

(فصل[١٤])[١٥]

لو فاتته صلاة[١٦] يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء، فلو ترك الترتيب في

---

(١) في ب: ذاكر.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**رجال لا تُلهيهمْ تجَارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر اللّه وإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة يخافونَ يوماً تتقلَّب فيه القلوب والأبصار**﴾ [النور: ٣٧].

(٣) [النساء: ١٠٣].

(٤) في ب: أقم الصَّلاة لذكرِي.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) تقدم تخريجه.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) هو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي أبو محمد البصري، روى عن يزيد بن زريع ومعمر بن سليمان وغيرهما، وعنه بكر الأثرم والعباس بن عبد العظيم وغيرهما مات بالبصرة سنة ٢٣٠ هـ. تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣١.

(٩) في الأصل: طعامه. وهو تحريف.

(١٠) في ب: فصل.

(١١) في ب: علية الصلاة والسلام.

(١٢) فالجواب: سقط من ب.

(١٣) في ب: الذكر.

(١٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠ ـ ٢١.

(١٥) ما بين القوسين في ب: وقال بعضهم.

(١٦) في ب: الصلاة. وهو تحريف.

قضائها جاز عند الشافعي[١] ـ رحمه الله ـ[٢]، ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر[٣] فائتة، فإن كان في الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة، ولو بدأ بصلاة الوقت جاز، وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ بالفائتة فاتت صلاة الوقت فيجب البداءة[٤] بصلاة الوقت لئلا تفوت الأخرى. ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع في صلاة الوقت[٥] أتمّها ثم قضى الفائتة. ويستحبّ أن يعيد صلاة الوقت بعدها، ولا يجب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجب الترتيب في قضاء الفوائت ما لم تزد على صلاة يوم الجمعة حتى قال: ولو[٦] تذكر في خلال صلاة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقت، فيقضي الفائتة، ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن يكون الوقت ضيّقاً فلا يبطل، واستدل بالآية والخبر والقياس والأثر. أما الآية فقوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» أي لتذكرها و «اللام» بمعنى «عِنْدَ» كقوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[٧] أي عند دلوك الشمس[٨]، فالمعنى: أَقِمِ الصَّلاةَ عِنْدَ تَذَكرها، وذلك يقتضي وجوب الترتيب. وأما الخبر فقوله عليه السلام[٩]: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَها»[١٠] والفاء للتعقيب. وروي في الصحيحين أنَّ عُمَرَ بن الخطاب جاء إلى النَّبيِّ ـ ﷺ ـ يومَ الخندق فجعَلَ يَسُبُّ كفارَ قريش ويقول: والله يا رسول الله[١١] ما صلَّيْتُ العصرَ حتَّى كادَت الشَّمْسُ أن تغربَ. فقال النبي[١٢] ﷺ: «وَأَنَا[١٣] واللَّه ما صلَّيْتُها بعد» قال: فنزل إلى بُطْحَان[١٤] فَصلى العصرَ (بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ)[١٥] ثم صلى بعدها المغرب[١٦]. والاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنه قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[١٧] وقد صلى الفوائت على الولاء فيجب علينا اتباعه[١٨].

---

(١) محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أحد أئمة الإسلام، أخذ القراءة عرضاً عن إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي. روى القراءة عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. توفي سنة ٢٠٤ هـ. طبقات القراء ٢/ ٩٥ ـ ٩٧.

(٢) في ب: الله تعالى.

(٣) في ب: وتذكرها. وهو تحريف.

(٤) في ب: البداء.

(٥) في ب: بعد ما شرع في الصلاة.

(٦) في ب: لو.

(٧) [الإسراء: ٧٨] والاستشهاد بالآية على أن اللام بمعنى عند انظر المغني ١/ ٢١٣.

(٨) في ب: دلوكها.

(٩) في ب: فقوله عليه الصلاة والسلام.

(١٠) تقدم تخريجه.

(١١) في ب: يا رسول الله والله.

(١٢) في ب: رسول الله.

(١٣) في الأصل أنا.

(١٤) بطحان: موضع بالمدينة.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) أخرجه البخاري (مواقيت) ١/ ١١٢، ومسلم (مساجد) ١/ ٤٣٨، الترمذي (صلاة) ١/ ١١٦، والنسائي (أدب) ٣/ ٨٤، ٨٥.

(١٧) أخرجه البخاري (أذان) ١/ ١١٧، (أدب) ٤/ ٥٢، الدارمي (صلاة) ١/ ٢٨٦، أحمد ٥/ ٥٣.

(١٨) في ب: اثبات اتباعه.

والثاني: أن فعلَ النبي - ﷺ - إذا خرج مخرج البيان للمجمل[١] كان حجة، وهذا[٢] الفعل خرج بياناً لمجمل قوله: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»[٣] ولهذا قالوا: إن الفوائت إذا كانت قليلة يجب مراعاة الترتيب فيها، فإذا كثرت سقط الترتيب للمشقة. وأما الأثر: فرُوِي عن ابن عمر أنه قال: «مَنْ فاتَهُ صلاةٌ فَلَمْ يَذْكُرْها إلا في صَلاَة الإمام فليمض في صلاته، فإذَا قَضَى صلاتَه مع الإمَام يُصَلِّي ما فاته، ثم ليُعد[٤] التي صلاها مع الإمام»[٥] وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

وأما القياس: فإنهما[٦] صلاتا فرض جمعهما وقت واحد[٧] في اليوم والليلة، فأشبهتا صلاتي[٨] عرفةٍ والمزدلفة، فلما لم يجب إسقاط الترتيب فيهما، وجب أن يكون حكم الفوائت فيما[٩] دون اليوم والليلة كذلك. واحتج الشافعي رحمه الله[١٠] بما روى أبو قتادة[١١]: «أَنَّهُمْ لَمَّا نَامُوا عَنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ثُمَّ انْتَبَهُوا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يقُودُوا رَوَاحِلَهُم[١٢] ثُمَّ صَلاَّهَا». ولو كان وقت التذكير[١٣] معيناً للصلاة لما جاز ذلك، فعلمنا أن ذلك الوقت وقت[١٤] لتقرر الوجوب عليه، لكن لا على سبيل التضييق بل على سبيل التوسع، وإذا ثبت هذا فنقول: إيجاب قضاء الفوائت، وإيجاب أداء[١٥] فرض الوقت الحاضر يجري مجرى التخيير[١٦] بين الواجبين، فوجب أن يكون المكلف مخيراً في تقديم أيهما شاء، ولأنه لو كان الترتيب واجباً في الفوائت لما سقط بالنسيان، ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة في[١٧] يوم غيْم، ثم تبين أنه صلى الظهر قبل الزوال (والعصر بعد الزوال)[١٨] فإنه يعيدهما جميعاً، ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما

---

(١) في ب: المجمل. وهو تحريف. (٢) في ب: وكان. وهو تحريف.

(٣) قوله: ﴿أقيموا الصَّلاة﴾ ورد في القرآن إحدى عشرة مرة أولها: ﴿وأقيموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة واركعوا مع الرَّاكعين﴾ [البقرة: ٤٣].

(٤) في ب: ليعيد.

(٥) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (قصر الصلاة في السفر) ١/ ١٦٨.

(٦) في ب: فلأنها. (٧) في ب: وقتاً واحداً.

(٨) في ب: فأشبها صلاة. وهو تحريف. (٩) في ب: فيهما. وهو تحريف.

(١٠) في ب: الله تعالى.

(١١) هو أبو قتادة الأنصاري السلمي، فارس رسول الله - ﷺ - اسمه الحارث بن ربعي، شهد أحداً والمشاهد، أخذ عنه ابنه عبد الله، وابن المسيب ومولاه نافع وخلق. مات سنة ٥٤ هـ بالمدينة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

(١٢) في ب: أن يعودوا أرواحهم. وهو تحريف.

(١٣) في النسختين: الصلاة. وما أثبتناه هو الصواب.

(١٤) في ب: ورما. وهو تحريف. (١٥) في ب: قضاء. وهو تحريف.

(١٦) في ب: التخير. (١٧) في: سقط من ب.

(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.

سورة طه / الآيتان: ١٥، ١٦ ـــــــ

وكيف يتصوّر كتمانه من نفسه؟ قال القاضي: هذا بعيد، لأن الإخفاء إنما يصح ممن يصح له الإظهار[١]، وذلك[٢] مستحيل عليه تعالى، لأن كلَّ معلوم معلومٌ له، فالإظهار والإسرار فيه مستحيل. ويمكن أن يُجاب بأن ذلك واقع على التقدير، بمعنى لو صح مني[٣] إخفاؤه عن[٤] نفس لأخفيته[٥] عني، والإخفاء وإن كان محالاً في نفسه إلا أنه يمتنع أن يذكر على هذا التقدير، مبالغة في عدم إطلاع الغير عليه[٦].

والتأويل الثاني: أن (كَادَ)[٧] زائدة[٨] قاله ابن جبير[٩]، وأنشد غيره[١٠] شاهداً عليه قول زيد الخيل[١١]:

٣٦٤٥ ـ سَرِيعٌ إِلَى الهَيْجَاءِ شَاكٍ سِلاَحَهُ فَمَا إِنْ يَكَادُ قِرْنُهُ يَتَنَفَّسُ[١٢]

وقول الآخر:

٣٦٤٦ ـ وَأَنْ لاَ أَلُومُ النَّفْسَ مِمَّا[١٣] أَصَابَنِي وَأَنْ لاَ أَكَادُ بِالَّذِي نِلْتُ أَنْجَحُ[١٤]

ولا حجة في شيء منه[١٥].

---

(١) في ب: لأن الانتقال إنما يحصل له الإظهار. وهو تحريف.
(٢) في ب: هذا.
(٣) في الأصل: عني.
(٤) في الأصل: من.
(٥) في ب: وأخفيته. وهو تحريف.
(٦) الفخر الرازي: ٢٢/ ٢٢.
(٧) في الأصل: كان. وهو تحريف.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٢٣٣.
(٩) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي كان فقيهاً، ورعاً، وكان من سادات التابعين علماً وفضلاً، قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو قتله الحجاج سنة ٩٥ هـ. طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٨٨، طبقات القراء ١/ ٣٠٥.
(١٠) قطرب. قال ابن منظور: (واحتج قطرب بقول الشاعر: البيت) اللسان (كيد).
(١١) زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي، قدم على رسول الله ﷺ في وفد طيّ سنة تسع، فأسلم وسماه رسول الله ﷺ زيد الخير، وقال له: «ما وصف لي أحدٌ في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيتهُ دون الصِّفة غيرك». وكان زيد الخيل شاعراً محسناً خطيباً شجاعاً.
انظر الشعر والشعراء ١/ ٢٩٢ والخزانة ٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(١٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الطبري ١٦/ ١١٥، الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢، والقرطبي ١١/ ١٨٤، اللسان (كيد)، البحر المحيط ٦/ ٢٣٣. الهيجاء: الحرب. القِرْن ـ بكسر القاف ـ الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب واستشهد به على زيادة (كاد) لأن المراد: فما يتنفس.
(١٣) في ب: فيما.
(١٤) البيت من بحر الطويل. لم أهتد إلى قائله، وهو في القرطبي ١١/ ١٨٤، البحر المحيط ٦/ ٢٣٣. واستشهد به على زيادة (كاد)، فالمعنى: وألا أنجح بالذي نلت.
(١٥) فـ (كاد) على بابها بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع، لأن المعنى في البيتين على وجود (كاد)، لأنه بالنسبة للبيت الأول، كان يتنفس فعلاً ولكن بصعوبة، وبالنسبة للبيت الثاني، وصل إلى النجاح بالذي نال، وإنْ كان في الوصول إليه صعوبة حتى كاد لا يصل. وفي الآية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة ووقتها، ولما كان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس، بالغ تعالى في إعتام وقتها فقال: =

سورة طه / الآيتان: ١٥، ١٦ ـــــــ

وذكر ابن الخطيب هنا سؤالاً: فقال: إنَّ (كادَ) نفيه إثبات وإثباته نفي[١]، قال تعالى: «وَمَا كَادُوا[٢] يَفْعَلُون»[٣]، أي: ففعلوا ذلك[٤]، فقوله[٥]: «أَكَادُ أُخْفِيهَا» يقتضي أنه ما أخفاها.

وذلك باطل لوجهين:

أحدهما: لقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»[٦].

الثاني: إنَّ قوله[٧]: «لِتُجْزَى[٨] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» إنما يليق بالإخفاء لا بالإظهار. ثم أجاب بوجوه:

الأول: أنَّ «كَادَ» موضوع للمقاربة فقط من غير بيان النفي والإثبات، فقوله: «أَكَادُ أُخْفِيهَا» معناه: قرب الأمر فيه من الإخفاء. وأمَّا أنَّه هل[٩] حصل ذلك الإخفاء أو ما حصل فهو غير مستفاد من اللفظ بل بقرينة قوله: «لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى» فإن ذلك إنما يليق بالإخفاء لا بالإظهار.

الثاني: أنَّ (كَادَ) من الله: وجب، فمعنى قوله: أَكَادُ أُخْفِيهَا» أي: أنا أُخْفِيها عن الخلق، كقوله: «عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً»[١٠] أي هو[١١] قريبٌ قاله الحسن[١٢]. وذكر باقي[١٣] التأويلات المتقدمة[١٤].

وقرأ أبُو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد: «أَخْفِيهَا» بفتح الهمزة[١٥]

= أخفى الساعة التي هي يوم القيامة، والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل، والأمر عنده مهم ولا يؤخر التوبة) إعراب القرآن ٢/ ٣٥ ـ ٣٦.

(١) قال ابن مالك عن ذلك في شرح الكافية: (ومن زعم هذا فليس بمصيب، بل حكم (كادَ) حكم سائر الأفعال في أنَّ معناها منفي إذا صحبها حرف نفي، وثابت إذا لم يصحبها.
فإذا قال قائل: كاد زيد يبكي. فمعناه: قارب زيد البكاء، المقاربة ثابتة، ونفس البكاء منتف.
فإذا قال: لم يكد يبكي، فمعناه لم يقارب البكاء، فمقاربة البكاء منتفية، ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة).
شرح الكافية ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٩.

(٢) في ب: ومادوا. وهو تحريف.
(٣) [البقرة: ٢١].

(٤) قال ابن مالك في شرح الكافية عند تعليقه على هذا الآية (فكلامٌ يتضمن كلامين مضمون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخر. والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له. وهذا واضح ـ والله أعلم ـ) ١/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩.

(٥) في ب: فقال. وهو تحريف.
(٦) [لقمان: ٣٤].

(٧) في ب: قوله تعالى.
(٨) في ب: ولتجزى. وهو تحريف.

(٩) في ب: قد.
(١٠) [الإسراء: ٥١].

(١١) هو: سقط من ب.
(١٢) الفخر الرازي ٢٢/ ٢١ ـ ٢٢.

(١٣) في ب: ذكرنا في. وهو تحريف.
(١٤) تقدمت قبل صفحات.

(١٥) انظر المختصر: (٨٧)، البحر المحيط ٦/ ٢٣٢.

والمعنى: أظهرها بالتأويل المتقدم[١]، يقال: خَفَيْتُ الشيء[٢]: أظهرتُه وأخفيتُه سترتُه[٣] هذا هو المشهور وقد نقل عن أبي الخطاب أنَّ خَفَيْتُ وأَخْفَيْتُ بمعنى[٤]. وحكي عن أبي عبيد[٥] أنَّ أَخْفَى من الأضداد يكون بمعنى أَظْهَر[٦] وبمعنى سَتَر. وعلى هذا تتحد (القراءتان)[٧][٨]. ومن مجيء خَفَيْتُ بمعنى أظهرت قول امرىء القيس:

٣٦٤٨ ـ خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ[٩] كَأَنَّما خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عِشِيٍّ[١٠] مُجَلِّبِ[١١]

(وقول الآخر:

٣٦٤٩ ـ فَإِنْ تَدْفِنُوا الدَّاءَ لاَ نُخْفِهِ وَإِنْ تُوقِدُوا الحَرْبَ لاَ نَقْعُدِ[١٢])[١٣]

قال الزجاج: وهذه القراءة أَبْيَنُ، لأن معناها: أكادُ أُظْهِرُها[١٤] (فيفيد أنه قد أخفاها)[١٥]. والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت: أنَّ الله تعالى وعد قبلها التوبة عند قربهما[١٦]، فلو عرف وقت الموت لاشتغل بالمعصية إلى وقت[١٧] قرب ذلك الوقت[١٨] ثم يتوب فيتخلص من عقاب المعصية، فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل معصية وهو لا يجوز[١٩]. قوله: «لِتُجْزَى» هذه لام كي[٢٠]، وليست بمعنى[٢١]

---

(١) وهو المعنى الثاني من التأويل الأول. (٢) في ب: أخفيته.

(٣) اللسان (خفا).

(٤) انظر مجاز القرآن ٢/ ١٦. والبحر المحيط ٦/ ٢٣٢.

(٥) هو القاسم بن سلام أبو عبيد كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم، أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم من مصنفاته الغريب المصنف، غريب القرآن غريب الحديث معاني القرآن وغير ذلك. مات سنة ٢٣٠ هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٥٣ ـ ٣٥٤.

(٦) في ب: ظهر. (٧) البحر المحيط ٦/ ٢٣٢.

(٨) ما بين القوسين في ب: القراتتين. وهو تحريف.

(٩) في ب: انعانهن. وهو تحريف. (١٠) في ب: خشي. وهو تحريف.

(١١) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (٥١) ومجاز القرآن ٢/ ١٧، والمحتسب ٢/ ٤٨، والقرطبي ١١/ ١٨٣، اللسان (جلب ـ خفا ـ نفق)، البحر المحيط ٦/ ٢٣٢. خفاهنَّ: أظهرهنَّ. وهو موطن الشاهد هنا. الأنفاق: أسراب تحت الأرض جمع نفق. الودق: المطر.
المجلِّب: الذي له جلبة أي صوت.

(١٢) البيت من بحر المتقارب قاله امرؤ القيس وهو في ديوانه (١٨٦) ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٧٧، ومعاني القرآن للأخفش ٢/ ٥٩٥ ومجاز القرآن ٢/ ١٧، والطبري ١٦/ ١١٤، والكشاف ٢/ ٤٣٠، والقرطبي ١١/ ١٨٣، واللسان (خفا) والبحر المحيط ٦/ ٢٨٢. والشاهد فيه أن قوله (لا نخفه) بمعنى لا نظهره.

(١٣) ما بين القوسين سقط من ب. (١٤) انظر معاني القرآن وإعرابه: ٣/ ٣٥٣.

(١٥) ما بين القوسين سقط من الأصل. (١٦) في ب: قربها. وهو تحريف.

(١٧) وقت: سقط من الأصل. (١٨) في الأصل: الموت.

(١٩) الفخر الرازي: ٢٢/ ١١. (٢٠) هي لام التعليل.

(٢١) وليست بمعنى: مكرر في الأصل.

القسم[١] أي: لِتُجْزَيَّن كما نقله أبو البقاء عن بعضهم[٢]، وتتعلق هذه اللام بأُخْفِيها[٣]. وجعلها[٤] بعضهم متعلقة بـ (آتِيَةٌ)[٥]، وهذا لا يتم إلا إذا قدرت أن «أَكَادُ أُخْفِيهَا» معترضة بين المتعلق والمتعلق به، أما إذا جعلتها صفة (آتِيَةٌ) فلا يتم على مذهب البصريين، لأن اسم[٦] الفاعل متى[٧] وصف لم يعمل فإن عمل ثم وصف جاز[٨].

وقال أبو البقاء: وقيل: بـ (آتِيَةٌ)، ولذلك[٩] وقف بعضهم على ذلك[١٠] وقفة يسيرة[١١] إيذاناً بانفصالها عن (أخفيها)[١٢][١٣].

قوله: «بِمَا تَسْعَى» متعلق بـ «لِتُجْزَى»[١٤]. و «مَا» يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة اسمية[١٥]، ولا بد من مضاف، أي: لِتُجْزَى بعقاب سعيها، أو: بعقاب ما سعته.

فصل

لمَّا حكم بمجيء الساعة ذكرَ الدليلَ عليه، وهو أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من العاصي، وهو المعنيُّ بقوله: «أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ[١٦]»[١٧].

واحتجت المعتزلة بهذه الآية[١٨] على أن الثواب مستحق على العمل، لأن (الباءَ) للإلصاق، فقوله: «بِمَا تَسْعَى» يدل على أن المؤثر في ذلك الجزاء[١٩] هو ذلك السعي[٢٠] واحتجوا بها أيضاً على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى، لأن الآية صريحة[٢١] في إثبات

---

(١) قال ابن الأنباري: (وكان أبو حاتم السجستاني يجعل هذه اللام لام القسم) البيان ٢/ ١٤٠.
(٢) قال أبو البقاء: (وقيل لفظه لفظ كي وتقديره القسم، أي: لتجزينَّ) التبيان ٢/ ٨٨٧.
(٣) انظر البيان ٢٠/ ١٣٩، التبيان ٢/ ٨٨٧.
(٤) في الأصل: وجمل ما. وهو تحريف.
(٥) قال أبو حيان: (واللام على قراءة الجمهور. قال صاحب اللوائح: متعلقة بآتية، كأنه قال: إنَّ الساعة آتية لتجزى) البحر المحيط ٦/ ٢٣٢.
وانظر الكشاف ٢/ ٤٣٠، التبيان ٢/ ٨٨٧.
(٦) اسم: سقط من ب. (٧) في ب: إذا.
(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٢، شرح الأشموني ٢/ ٢٩٢.
(٩) في الأصل: وذلك. (١٠) في ب: عليه.
(١١) في ب: بسيرة كما. وهو تحريف. (١٢) في ب: بأخفيها. وهو تحريف.
(١٣) التبيان ٢/ ٨٨٧. (١٤) في الأصل: تجزى.
(١٥) التبيان ٢/ ٨٨٧.
(١٦) من قوله تعالى: ﴿أم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات كالمفسدينَ في الأَرض أم نجعل المتَّقين كالفجَّار﴾ [ص: ٢٨].
(١٧) انظر الفخر الرازي: ٢٢/ ٢٢.
(١٨) المقصود بالآية قوله تعالى: ﴿إنَّ السَّاعة آتيةٌ أكادُ أخفيها لتجزى كلُّ نفسٍ بما تسعى﴾.
(١٩) في ب: القضاء والجزاء. وهو تحريف. (٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢.
(٢١) في ب: لأن الله تعالى صرح.

سعي العبد، ولو[١] كان الفعل مخلوقاً لله تعالى لم يكن للعبد سعي ألبتة[٢].

قوله: «فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا» من لا يؤمن هو المنهي صورة، والمراد غيره، فهو من باب: لا أَرَيَنَّك هَهُنا[٣]. وقيل: إن صدَّ الكافرين[٤] عن التصديق بها سبب للتكذيب، فذكر السبب ليدل على المسبب[٥]. والضميران في «عَنْهَا» و«بِهَا» للسَّاعة[٦] قاله ابن عباس[٧]، وذلك لأنه يجب عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو هنا الساعة[٨]. وقيل: للصلاة[٩].

وقال أبو مسلم: الضمير في (عَنْهَا) للصَّلاة، وفي (بِهَا) للسَّاعة، قال: وهذا جائز في اللغة[١٠]، فالعرب[١١] تلف الخبرين ثم[١٢] ترمي بجوابهما جملة ليرد السامع إلى كل خبر[١٣] حقه[١٤].

وأجيب[١٥] بأنَّ هذا إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة (ههنا[١٦])[١٧].

قوله[١٨]: «فَتَرْدَى» يجوز فيه أن ينتصب في جواب النهي بإضمار (أَنْ)[١٩] وأن يرتفع[٢٠] على خبر ابتداء مضمر تقديره: فَأَنْتَ تَرْدَى[٢١].

وقرأ يحيى: «تِرْدَى» بكسر التاء[٢٢]، وقد تقدم أنها لغة والرَّدَى الهلاك يقال: رَدِيَ يَرْدَى رَدًى[٢٣]، قال دُرَيْد (بن الصمة)[٢٤][٢٥]:

---

(١) في ب: فلو.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣.
(٣) قال سيبويه في هذا: (باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي: ومثله من النهي لا يرينك ههنا، ولا أرينك ههنا) الكتاب ٣/ ١٠١، وقد تكلم العلماء في إمكان النهي لغير المخاطبة فقالوا إنه من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية، من إطلاق المسبب وإرادة السبب، أي لا يمكنن منك وجود حتى لا يراك أو لا أراك، فصد الكافر مسبب عن رخاوة الرَّجل في الدِّين، فذكر المسبب ليدل على السبب).
انظر الكشاف ٢/ ٤٣٠، البحر المحيط ٦/ ٣٣٣.
(٤) في ب: الكافر.
(٥) انظر: الكشاف ٢/ ٤٣٠.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٣.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣.
(٨) هذا التعليل من كلام القاضي. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٣.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: والعرب.
(١٢) في ب: لم. وهو تحريف.
(١٣) في ب: ليرمي السامع وليرد إلى كل. وهو تحريف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣.
(١٥) هذا جواب القاضي عما قاله أبو موسى.
(١٦) الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣.
(١٧) ههنا: سقط من ب.
(١٨) قوله: سقط من ب.
(١٩) في ب: أنه. وهو تحريف.
(٢٠) في ب: يرفع.
(٢١) انظر التبيان ٢/ ٨٨٧، البيان ٢/ ١٤٠، البحر المحيط ٦/ ٢٣٣.
(٢٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٣.
(٢٣) اللسان (ردى).
(٢٤) هو دريد بن الصمة الجشمي شجاع شاعر، جعله محمد بن سلام أول الشعراء الفرسان عاش نحواً من مائتي سنة حتى سقط حاجباه على عينه، وأدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل يوم حنين كافراً. الخزانة ١١/ ١١٨ ـ ١٢١.
(٢٥) ابن الصمة: سقط من ب.

٢٠٦ ـــــــ

فصل[١]

دلَّت الآية على وجوب تعلم علم[٢] الأصول، لأن قوله: «فَلاَ يَصُدَّنَّكَ» يرجع معناه إلى صلابته في الدين، وتلك الصلابة إن كان المراد بها[٣] التقليد لم يتميز المبطل فيه عن المحق، فلا بد وأن يكون المراد بهذه الصلابة كونه قوياً في تقرير الدلائل، وإزالة الشبهات حتى لا يتمكن الخصم[٤] من إزالته عن الدين بل يكون هو متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه.

(فصل[٥])[٦]

قوله: «فَلاَ يَصُدَّنَّكَ» يدل على أن العبادَ هُمُ الذين يصدون[٧]، ولو كان تعالى هو الخالق لأفعالهم لكان هو الصَّادُّ دونهم، فدل ذلك على بطلان القول بالجبر[٨]. وأجيب بالمعارضة بمسألة[٩] العلم (والداعي)[١٠][١١]. ثم[١٢] قال تعالى: «واتَّبَعَ هَوَاهُ» والمعنى أن منكر البعث إنَّما أنكره اتباعاً للهوى لا للدليل، وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد[١٣]، لأن المقلّد متبعٌ للهوى (لا للحجة)[١٤][١٥] ثم قال: «فَتَرْدَى» أي: فتهلك.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَٰمُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿٢١﴾﴾.

قوله تعالى[١٦]: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ﴾ الآية[١٧]. (مَا) مبتدأ[١٨] استفهامية و (تِلْكَ) خبره، و «بِيَمِينِكَ» متعلق بمحذوف، لأنه حال كقوله: «وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً»[١٩]، والعامل

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عطلة عن الفخر الرازي ٢٢/٢٣.
(٢) علم: سقط من ب.
(٣) بها: سقط من ب.
(٤) في ب: الشخص. وهو تحريف.
(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣ ـ ٢٤.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في ب: هم المصدون.
(٨) قاله القاضي.
(٩) في ب: بمنزلة.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/٢٣: والمراد بمسألة العلم ما عارض به أهلُ السنة المعتزلة وهو العلم الإلهي الأزلي. والمراد بمسألة الداعي ما يخلق في القلب من توجه نحو أحد المختارين. انظر شرح المقاصد ١/ ٢٥١ ـ ٢٥٦، شرح المواقف ٢٨٨ ـ ٢٩٩.
(١١) في ب: والداعي منه.
(١٢) ثم: سقط من ب.
(١٣) في ب: المقلد. وهو تحريف.
(١٤) لا للحجة: سقط من ب.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣ ـ ٢٤.
(١٦) تعالى: سقط من ب.
(١٧) الآية: سقط من ب.
(١٨) في ب: مبتدأ.
(١٩) [هود: ٧٢].

٢٠٨ ـــــــ

والجواب[١] فيه فوائد، **الأُولَى**[٢]: حكمةُ هذا السؤال تنبيهُهُ وتَوْقيفُه على أنها عصا، حتى إذا[٣] قلبها حية عَلِم أنها معجزةٌ عظيمةٌ، وهذا على عادة العرب يقول الرجل لغيره: هَلْ تَعْرِف هَذا؟[٤] وهو لا يشك أنه يعرفه، ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه[٥].

الثانية: أن يقرَّرُ عنده[٦] أنها خشبة حتى إذا قلبها ثعباناً لا يخافُها[٧].

الثالثة: أنه تعالى لمَّا أراه الأنوار المتصاعدة من الشجرة إلى السماء، وأسْمَعَهُ كلام نفسه، ثم أورد عليه التكليف الشاق، وذكر له المعاد، وختم ذلك بالتهديد العظيم، فتحيَّر موسى ـ عليه السلام ـ[٨] ودُهِش، (فقيل له: «وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ»، وتكلم معه بكلام البشر إزالةً لتلك الدهشة والحيرة)[٩].

(فصل[١٠])[١١]

هذا خطاب من الله مع موسى بلا واسطة، ولم يحصل ذلك لمحمد عليه السلام[١٢] فيلزم أن يكون موسى أفضلَ من محمد عليهما السلام[١٣].

فالجوابُ: أنَّه تعالى كما[١٤] خاطبَ موسَى فقد[١٥] خاطب محمداً في قوله: «فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى»[١٦] إلا أن الفرق أنَّ الذي ذكره مع موسى عليه السلام[١٧] أفشاه إلى الخلق، والذي ذكره مع محمد كان سراً لم يستأهل له أحداً من الخلق. وأيضاً إن كان موسى تكلم معه فأمةُ محمد يخاطبون الله تعالى في كل يوم مرات على ما[١٨] قاله عليه السلام: «المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ»[١٩] والرَّبُ يتكلم مع آحاد أمة محمد[٢٠] يوم القيامة بالتسليم والتكريم لقوله: «سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ»[٢١].

قوله: «هِيَ عَصَايَ» هِيَ يعودُ على المستفهم عنه.

---

(١) في ب: فالجواب.
(٢) في ب: الأول.
(٣) إذا سقط من ب.
(٤) في ب: قد عرفت هل عرفت هذا؟ وهو تحريف.
(٥) في ب: على معرفته بلسانه. وهو تحريف.
(٦) في ب: بقلبه.
(٧) في الأصل: لا يخاف منها.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٢٦.
(١١) ما بين القوسين في ب: فإن قيل.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) عليهما السلام: سقط من ب.
(١٤) في ب: لما.
(١٥) فقد: سقط من ب.
(١٦) [النجم: ١٠].
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) في ب: كما.
(١٩) أخرجه الإمام مالك (نداء) ١/٣، وأحمد ٢/٦٧.
(٢٠) في ب: محمد ﷺ.
(٢١) [يس: ٥٨].

وقرأ العامة «عَصَايَ» بفتح الياء. والجَعْفري وابنُ أبي إسحاق «عَصَيَّ» بالقلب والإدغام[١]. وقد تقدَّم توجيه ذلك أوّل البقرة، ولِمَنْ تنسب هذه اللغة[٢] والشعر المروي في ذلك[٣].

وروي عن أبي عمرو وابن[٤] أبي إسحاق أيضاً (والحسن «عِصَاي» بكسر الياء لالتقاء الساكنين[٥]، وعن أبي إسحاق)[٦] «عِصَايْ» بسكونها وصلاً[٧] وقد فعل ذلك نافع مثل ذلك في «مَحْيَايَ»[٨] فجمع بين ساكنين وصلاً، وقد[٩] تقدم الكلام هناك[١٠].

قوله: «أَتَوَكَّأُ»[١١] يجوز أن يكون خبراً ثانياً لـ «هِيَ»[١٢] ويجوز أنْ يكونَ حالاً إمَّا مِنْ «عَصَايَ» وإمَّا مِنْ «الياء»[١٣] وفيه بُعدٌ، لأن مجيء[١٤] الحال من المضاف إليه قليل، وله مع ذلك شروط ليس فيه شيء منها هنا[١٥].

---

(١) انظر المختصر ٨٧، البحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(٢) في ب: الآية. وهو تحريف.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمَّا يأتينكم منّي هدًى فمن اتَّبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ [البقرة: ٣٨].

ذكر ابن عادل هناك: قرىء بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم وهي لغة هذيل، قال شاعرهم:

سيقوا هويَّ وأعنقوا لهواهم ... فتخرَّموا ولكلِّ جنبٍ مصرع

فكأنهم لما لم يصلوا إلى ما تستحقه ياء المتكلم فمن كسر ما قبلها لكونه ألفاً أتوا بما يناسب الكسرة فقلبوا الألف ياء.

انظر اللباب ١/ ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٤) في ب: ابن.

(٥) انظر المحتسب ٢/ ٤٨، والبحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٧) انظر المحتسب ٢/ ٤٩، والبحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(٨) من قوله تعالى: ﴿قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين﴾ [الأنعام: ١٦٢].

(٩) قد: سقط من الأصل.

(١٠) قرأ نافع ومحياي بسكون ياء المتكلم، وفيها الجمع بين ساكنين قال الفارسي: كقولهم: التقت حلقتا البطان، ولفلان ثلثا المال بثبوت الألفين وقد طعن بعض الناس على هذه القراءة بما ذكر من الجمع بين الساكنين، وتعجب من كون هذا القارىء يحرك ياء «مماتي» ويسكن ياء «محياي» وقد نقل بعضهم عن نافع الرجوع عن ذلك. انظر اللباب ٣/ ٥٥٦.

(١١) في ب: «أتوكأ عليها».

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٨٨٨.

(١٣) انظر المرجع السابق.

(١٤) في ب: المجيء.

(١٥) لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا توافر له واحد من أمور ثلاثة:

أ ـ أن يكون المضاف مما يصح عمله في الحال، كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى الفعل نحو: هذا ضاربُ هندٍ مجردةً، وأعجبني قيامُ زيدٍ مسرعاً، ومنه قوله تعالى: ﴿إليه مرجعكم جميعاً﴾ [يونس: ٤٠]، ومنه قول الشاعر:

تقول ابنتي إنَّ انطلاقك واحداً ... إلى الروع يوماً تاركي لا أبا لِيا =

ويجوز أن تكونَ مستأنفة[١]. وجوَّز أبو البقاء نقلاً عن غيره: أن يكون «عَصَايَ» منصوبة بفعل[٢] مقدر، و «أَتَوكَّأُ» هو الخبر[٣]. ولا ينبغي أن يقال ذلك.

والتَّوكُّؤُ: التحامُلُ على الشيء، وهو بمعنى الاتِّكاء، وقد تقدم تفسيره في يوسف[٤] فهما من مادة واحدة، وذكر هنا، لاختلاف وزنيهما[٥].

والهَشُّ بالمعجمة: الخَبْطُ[٦]، يقال: هَشَشْتُ الوَرَقَ أَهُشُّهُ أَيْ: خبطته ليسقط، والمعنى: أَخْبِطُ بِهَا وَأَضْرِبُ أغصانَ الشجر ليسقط ورقُهَا على غنمي لتأكله[٧] وأما هَشَّ يَهِشُّ ـ بكسر العين في المضارع ـ فبمعنى البشاشة وقد قرأ النخعي[٨] بذلك[٩]، فقيل:

= ب ـ أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ إخواناً﴾ [الحجر: ٤٧].

فـ «إخواناً» حال من الضمير المضاف إليه «صدور»، والصدور جزء من المضاف إليه.

جـ ـ أنْ يكون المضاف مثلَ جزء المضاف إليه ـ في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه ـ نحو قوله تعالى: ﴿ثمَّ أوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم حنيفاً﴾ [النحل: ١٢٣] فـ (حنيفاً) حال من (إبراهيم) والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصحّ الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفاً، لصحَّ.

وادعى المصنف في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستثناة نحو: ضربت غلام هندٍ جالسةً وتابعه على ذلك ولده في شرحه، وفيما ادعياه نظر فإن مذهب الفارسي الجواز مطلقاً.

قال السيوطي في الهمع: (وجوز بعضُ البصريين، وصاحبُ البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً وخرَّجوا عليه ﴿أن دابر هؤلاءِ مقطوعٌ مصبحين﴾ [الحجر: ٦٦] ١/ ٢٤٠. وعلى ذلك فكون أتوكَّأ حالاً من الياء ـ المضاف إليه ـ يجوز على مذهب من جوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً.

انظر الأشموني ٢/ ١٧٨ ـ ١٧٩.

(١) انظر التبيان ٢/ ٨٨٨.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) حيث قال أبو البقاء: (وقيل: هو خبر «هي» و«عصاي» مفعول لفعل محذوف) التبيان ٢/ ٨٨.

(٤) عند قوله تعالى: ﴿فلمَّا سمعت بمكرهنَّ أرسلت إليهنَّ واعتدت لهنَّ متَّكأً﴾ [يوسف: ٣١] انظر اللباب ٥/ ٢٧ ـ ٢٨.

(٥) يريد أنَّ وزن (متكأ) من سورة يوسف (مُفْتَعَل) فهو اسم مفعول من (اتَّكَأَ) بخلاف (أتوكأ) هنا فهي على وزن (أَتَفَعَّلُ) مضارع (تَفَعَّلَ).

(٦) انظر تفسير غريب القرآن ٢٧٨.

(٧) قال أبو عبيدة: («وأهش بها على غنمي» أي أخبط بها فأضرب بها ليسقط ورقها على غنمي فتأكله). مجاز القرآن ٢/ ١٧.

(٨) هو إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي، الكوفي، الإمام المشهور الصالح، العالم، الزاهد، قرأ على الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، قرأ عليه الأعمش، وطلحة بن مصرف، مات سنة ٩٦ هـ طبقات القراء ١/ ٢٩ ـ ٣٠.

(٩) أي بكسر الهاء. انظر المحتسب ٢/ ٥٠، والقرطبي ١١/ ١٨٦، والبحر المحيط ٦/ ٤.

هو بمعنى: أَهُشُّ ـ بالضم ـ والمفعول محذوف في القراءتين[١] أي: أَهُشُّ الورقَ أو الشجرَ[٢] وقيل: هو في هذه القراءة من هَشَّ هشاشَةً إذا مال[٣]. وقرأ الحسن وعكرمة: «وأَهُسُّ» بضم الهاء والسين المهملة[٤] وهو السَّوْقُ، ومنه الهَسُّ (والهَسَّاسُ)[٥][٦] وعلى هذا فكان[٧] ينبغي أن يتعدى بنفسه، ولكنه ضمِّن معنى[٨] ما يتعدى بعلي وهو أقوم (وَأَهْوَنُ)[٩][١٠].

ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ «وأُهِسُّ» بضم الهمزة وكسر الهاء من (أَهَسَّ) رباعياً بالمهملة[١١]. ونقلها عنه الزمخشري بالمعجمة[١٢]، فيكون عنه قراءتان[١٣] ونقل صاحب اللوائح[١٤] عن مجاهد وعكرمة «وأَهُشُ» بضم الهاء وتخفيف الشين، قال ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استثقل التضعيف مع تفشي الشين فخفف[١٥]، وهي بمعنى قراءة العامة[١٦].

وقرأ بعضهم: «غَنْمِي» (بسكون النون[١٧])[١٨]، وقرىء «عَلَيَّ» بتشديد الياء[١٩] والمَآرِبُ: جمع مَأْرُبَة، وهي الحاجة وكذلك الإِرْبَة[٢٠] أيضاً[٢١]. وفي (راء) المَأْرُبَة الحركات الثلاث[٢٢].

---

(١) في الأصل: القراءة. وهو تحريف. (٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(٣) انظر المحتسب ٢/ ٥٠، البحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(٤) انظر المختصر (٨٧)، المحتسب ٢/ ٥٠، البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٥) الهَسُّ: زجر الغنم، فمعنى أَهُسّ: أسوق، ورجل هسّاس: أي سوّاق، انظر: المحتسب ٢/ ٥١.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) في ب: كان.

(٨) معنى: سقط من ب. (٩) المحتسب ٢/ ٥١.

(١٠) ما بين القوسين في الأصل: أَهوَلُ. (١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(١٢) قال الزمخشري: (وفي قراءة النخعي: «أَهِشُّ» وكلاهما من هَشَّ الخبز: إذا كان ينكسر لهشاشته) الكشاف ٢/ ٤٣٠.

(١٣) أهسُّ بضم الهمزة وكسر الهاء وبالمهملة، أهِشُّ بالمعجمة وضم الهمزة وكسر الهاء من أهسَّ أو أهشَّ رباعياً، وهناك قراءة ثالثة معزوة إلى النخعي أيضاً وهي: وأهِش بفتح الهمزة وكسر الهاء وبالمعجمة من هشَّ ثلاثياً. انظر المحتسب ٢/ ٥٠ والبحر المحيط ٦/ ٢٣٤.

(١٤) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي العجلي، الإمام المقرىء وشيخ الإسلام الثقة الورع. ومن مؤلفاته جامع الوقوف واللوامح وغيرهما، قرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي، وأحمد بن يحيى، وغيرهما، مات سنة ٤٥٤ هـ طبقات القراء ١/ ٣٦١ ـ ٣٦٣.

(١٥) في ب: قد استعمل الضعيف مع الشين فخفف وهو تحريف.

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٤. (١٧) البحر المحيط ٦/ ٢٣٥.

(١٨) ما بين القوسين في ب: بسكون النون ولا ينفاين. وهو تحريف.

(١٩) أي: بإيقاع الفعل على الغنم. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٥.

(٢٠) في ب: اربة.

(٢١) الإربة والإربُ: الحاجة، وفيه لغات: إربٌ وإِربةٌ وأربٌ ومأرُبَةٌ ومأرَبَةٌ اللسان (أرب).

(٢٢) انظر القرطبي ١١/ ١٨٧.

وإنما قال: «مَآرِب»، لأن «مَآرِب» في معنى جماعة، فكأنه قال جماعة من الحاجات أخرى، ولم يقل أخر لرؤوس الآي[١] (و «أُخْرَى»)[٢] كقوله: «الأَسْمَاءُ الحُسْنَى»[٣] وقد تقدَّم قريباً[٤].

قال أبو البقاء: ولو قال[٥]: أخر لكان[٦] على اللفظ[٧]. يعني أُخَر كقوله: «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر»[٨] بضم[٩] الهمزة وفتح الخاء واللفظ[١٠] لفظ الجمع. ونقل[١١] الأهوازيّ[١٢] عن شيبة[١٣] والزهري[١٤]: مَارِبُ» قال: بغير همز كذا أطلق والمراد بغير همز محقق بل مسهل بَيْنَ بَيْن وإلا فالحذف بالكلية شاذ[١٥].

فصل

قيل[١٦]: كما قال: «هِيَ عَصَايَ» فقد تم الجواب إلا أنه عليه السلام[١٧] ذكر الوجوه الأخر، لأنه[١٨] كان يحب المكالمة مع ربه تعالى[١٩]، فجعل ذلك كوسيلة إلى تحصيل هذا الغرض[٢٠].

---

(١) قال الزجاج: (وجاء «أخرى» على لفظ الواحدة، لأن مآرب في معنى جماعة فكأنها جماعات من الحاجات أخرى، فلو جاءت أخر كان صواباً) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٥٥. وقال أبو حيان: (وعامل المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنثة فأتبعها صفتها في قوله: «أخرى» ولم يقل أخر رعياً للفواصل، وهو جائز في غير الفواصل، وكان أجود وأحسن في الفواصل) البحر المحيط ٦/ ٢٣٥.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) من قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلاَّ هو له الأسماءُ الحُسنى﴾ [طه: ٨].

(٤) قبل صفحات.

(٥) في الأصل: قيل.

(٦) في ب: كان.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٨٨٨.

(٨) من الآية: (١٨٤، ١٨٥) من سورة البقرة.

(٩) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(١٠) في الأصل: وباللفظ وهو تحريف.

(١١) ونقل: سقط من ب.

(١٢) هو الحسن بن علي بن إبراهيم الأستاذ أبو علي الأهوازي صاحب المؤلفات شيخ القراء في عصره، قرأ على إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الطبري وقرأ عليه أبو علي الحسن بن قاسم الهذلي وغيرهما مات سنة ٤٤٦ هـ طبقات القراء ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢٢.

(١٣) هو شيبة بن عمرو بن ميمون المصيصي، روى القراءة عن حماد بن سلمة عن عاصم، روى القراءة عنه عيسى بن مهران القومسي. طبقات القراء ١/ ٣٢٩.

(١٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري، المدني، تابعي وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك، روى عن عبد الله بن عمر، وعن أنس بن مالك، وعرض عليه نافع بن أبي نعيم، وروى عنه مالك بن أنس وغيره مات سنة ١٠٥ هـ طبقات القراء ٢/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

(١٥) لأن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة وتكون بزنتها مخففة، غير أنك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفي لأنك تقربها من هذه الألف الكتاب ٣/ ٤١ هـ ٥٤٢، البحر المحيط ٦/ ٢٣٥.

(١٦) قيل: سقط من ب.

(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٨) في ب: إلا أنه.

(١٩) تعالى: سقط من ب.

(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٦.

«أَتَوكَّأُ عَلَيْهَا» التوَكُّؤُ والاتِّكَاءُ واحد كالتوقي والاتقاء. أي أعتمد عليها إذا عييت، أو وقفت على رأس القطيع[١] «وأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي» أي: أضرب أغصان الشجر ليسقط ورقها على الغنم (فتأكله)[١][٢].

«وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى» أي حوائج ومنافع، وإنما أجمل في المآرب رجاء أن يسأله ربه عن تلك[٣] المآرب، فيسمع كلامَ الله مرة أخرى، ويطول أمر المكالمة بسبب (ذلك)[٤][٥].

قال[٦] وهب[٧]: كانت ذات شعبتين (ومحجن، فإذا طلبَ ثمرَ الشجرة جناه بالمحجن، فإذا حاول كسره لواه بالشعبتين)[٨]. فإذا سارَ وضعهَا على عاتقه يعلق عليها أداته من القوس والكنانة والثياب، وإذا كان في البرية ركزها[٩] وألقى عليها كساء[١٠] فكان ظلاً.

وقيل: كانَ فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها فتطولُ طولَ البئر، وتصير شعبتاها دلواً، ويصيران شمعتين[١١] في الليل وإذا ظهر عدو حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل عليها زاده وماءه[١٢] وكانت يابسة[١٣] ويركزها فينبع الماء، وإذا رفعها نضب[١٤]، وكانت تقيه الهوام[١٥][١٦] قال مقاتل: كان اسمها نبعة[١٧].

وروي عن ابن عبَّاس: أنها كانت تماشيه وتحدثه[١٨].

قال الله تعالى: «أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ» أي انبذها.

قال وهب: ظن موسى أنه يقول أرفُضْهَا «فَأَلْقَاهَا» على وجه الأرض ثم نظر إليها «فَإِذَا هِيَ حَيَّة تَسْعَى» صفراء أعظم ما تكون من الحيات تمشي بسرعة[١٩] لها عرف

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٦.
(٢) ما بين القوسين في ب: فتأكل.
(٣) في ب: ذلك.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٧.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: فصل وقال.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) الركز: غرزك شيئاً منتصباً كالرُّمح ونحوه، تركزه ركزاً في مركزه، وقد ركزه يركُزه ويركِزه ركزاً وركَّزه: غرزه في الأرض. اللسان (ركز).
(١٠) في ب: شعبتاها. وهو تحريف.
(١١) في ب: شمعتان. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وكان يحمل زاده وماؤه.
(١٣) في ب: بالية. وهو تحريف.
(١٤) في ب: نصب. وهو تصحيف.
(١٥) الهوامّ: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها الواحدة هامة لأنها تهمُّ، أي: تدب، وهميمها دبيبها. والهوامُّ: الحيَّات وكل ذي سم يقتل سمُّه. اللسان (همم).
(١٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٧.
(١٧) انظر البغوي: ٥/ ٤١٦.
(١٨) المرجع السابق.
(١٩) انظر البغوي ٥/ ٤١٧.

كعرف الفرَس، وكان بين لحييها أربعون ذراعاً، صارت شعبتاها شدقين لها والمِحجن عنقاً[١] يهتز، وعيناها متقدان كالنار، وتمر بالصخرة[٢] العظيمة مثل الخلفة[٣] من الإبل فتلتقمها[٤]، وتقصف الشجرة العظيمة بأنيابها، ويسمع لأسنانها (صريف[٥] عظيم)[٦][٧].

وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كُنْ فيكون.

فصل

والحكمة[٨] في قلب العصا حيَّةً في ذلك الوقت من وجوه:

أحدها[٩]: لتكون معجزةً لموسى ـ عليه السلام ـ يعرف بها نبوة نفسه، لأنه عليه السلام[١٠] ـ إلى هذا الوقت ما سمع إلا النداء. والنداء[١١] وإن كان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً، لاحتمال أن يكون ذلك من عادات[١٢] الملائكة أو الجن، فقلب العصا حيَّةً ليكون دليلاً قاهِراً[١٣] على الممعجزة.

الثاني: أنه تعالى عرضهَا عليه[١٤] ليشاهدها أولاً، فإذا شاهدها عند فرعون لا يخافها.

وثالثها[١٥]: أنه كان راعياً فقيراً ثم نُصِّب للمنِصبِ العظيم فلعله بقي يتعجب[١٦] من ذلك، فقلب العصا حيَّة تنبيًا على أني لما قدرت على ذلك، فكيف يستبعد مني نصرة مثلك في إظهار الدين[١٧].

فإنْ قيل: كيف قال ههنا «حَيَّة» وفي موضع آخر «جَان»[١٨] وهو الحية الخفية الصغيرة، وقال في موضع[١٩] «ثُعْبَانٌ»[٢٠] وهو أكبر ما يكون من الحيات؟.

فالجواب: أن الحيَّة اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير[٢١] وأما

---

(١) في ب: عنقاً وعرفاً.
(٢) في ب: بالهجوة. وهو تحريف.
(٣) الخلفة: ما علق خلف الراكب.
(٤) في ب: فتلفها. وهو تحريف.
(٥) الصريفُ: صوت الأنياب والأبواب. اللسان (صرف).
(٦) البغوي ٥/ ٤١٧.
(٧) في النسختين: صريفاً عظيماً.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨.
(٩) في ب: الأول.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) والنداء: سقط من الأصل.
(١٢) في ب: عادة.
(١٣) في ب: قاطعاً.
(١٤) في ب: عرض عليها. وهو تحريف.
(١٥) في ب: الثالث.
(١٦) في ب: متعجب.
(١٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨.
(١٨) في قوله تعالى: ﴿كأنها جان﴾ [النمل: ١٠]، [القصص: ٣١].
(١٩) في ب: في آخر.
(٢٠) في قوله تعالى: ﴿فالقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين﴾ [الأعراف: ١٠٧] [الشعراء: ٣٢].
(٢١) في ب: الصغيرة والكبيرة. وهو تحريف.

الجَانُّ[١] فقيل: عبارة عن ابتداء حالها فإنها[٢] كانت حيَّةً على قدر العصا ثم تورمت وتزايدت وانتفخت حتى صارت ثعباناً.

وقيل: كانت في عظم الثعبان[٣] وسرعة الجانِّ لقوله تعالى: «فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ»[٤][٥].

(و «تَسْعَى»)[٦] يجوز أن تكون خبراً ثانياً[٧] عند من يجوز ذلك ويجوز أن تكون صفة لـ «حَيَّةً» فلما عاين موسى ذلك «وَلَّى مُدْبِراً»[٨]، وهرب ثم ذكر ربه فوقف استحياءً فنودي: «خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا» (وهيئتها)[٩] «الأُولَى» أي نردها عصا كما كانت. قوله: «سِيرَتَهَا» في نصبها[١٠] أوجه:

أحدها: أن تكون منصوبةً على الظرف، أي في سيرتها أي: طريقتها[١١].

الثاني: أن تكونَ[١٢] منصوبة على البدل من «ها»[١٣]، «سَنُعِيدُهَا» بدل اشتمال لأن السيرة الصفة، أي سنعيدها صفتها وشكلها[١٤].

الثالث: أنها منصوبةٌ على إسقاط الخافض أي: إلى سيرتها[١٥].

قال الزمخشري[١٦]: ويجوز أن يكون مفعولاً من عَادَ أي عادَ إليه، فيتعدى لمفعولين، ومنه بيت زهير:

٣٦٥٢ ـ وَعَـادَكَ أَنْ تُـلاَقِـيـهَـا عَـدَاءُ[١٧]

---

(١) الجانُّ: سقط من ب. (٢) في الأصل: فإنه. وهو تحريف.

(٣) في ب: كانت من أعظم الحيات أو في أعظم الثعبان. وهو تحريف.

(٤) [النمل: ١٠]، [القصص: ٣١]. (٥) انظر البغوي ٥/ ٤١٧، الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) انظر التبيان ٢/ ٨٨٨.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**فلما رآها تهتزُّ كأنّها جانٌّ ولّى مدبراً**﴾ [النمل: ١٠] [القصص: ٣١].

(٩) ما بين القوسين سقط من ب. (١٠) في ب: نصبه.

(١١) انظر الكشاف ٢/ ٤٣١.

ورده أبو حيان فقال في البحر المحيط بعد ما ذكر قول الزمخشري في جواز نصب (سيرتها) على الظرف: (وسيرتها وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفصل على طريقة الظرفية إلا بواسطة (في) ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة أو فيما شذت فيه العرب) ٦/ ٢٣٦.

(١٢) في ب أنها. (١٣) في ب: قوله. وهو تحريف.

(١٤) ذكر هذا الوجه أبو البقاء. انظر التبيان ٢/ ٨٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(١٥) قاله الحوفي. قال أبو حيان (واختلفوا في إعراب سيرتها. فقال الحوفي: مفعول ثان لـ (سنعيدها) على حذف الجار مثل «واختار موسى قومه» يعني: إلى سيرتها) البحر المحيط ٦/ ٢٣٥، ٢٣٦. وانظر التبيان ٢/ ١٤١.

(١٦) الكشاف ٢/ ٤٣١. بتصرف، وهو بلفظه في البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(١٧) هذا عجز بيت من بحر الوافر قاله زهير، وصدره: فصرم حبلها إذ صرفته وهو في شرح الديوان (٦٢)، الكشاف ٢/ ٤٣١، اللسان (عدا) والبحر المحيط ٦/ ٢٣٦. ورواية شرح الديوان: العداء والشاهد فيه تعدي (عاد) إلى مفعولين وهما ضمير المخاطب و (أن تلاقيها).

وهذا هو (معنى قول من قال: إنه على إسقاط (إلى) و)[١] كان قد جوَّز أن يكون ظرفاً كما تقدَّم[٢]، إلا أن أبا حيَّان ردَّه بأنَّه ظرف مختص فلا يصل إليه الفعل إلا بواسطة (في)[٣] إلا فيما (شذ[٤]. والسيرَةُ)[٥] فِعْلَة تدل على الهيئة من السَّيْر كالركبة من الركُوب[٦]، ثم اتسع فعبر بها عن المذهب والطريقة، قال خالد الهذلي[٧]:

٣٦٥٣ ـ فَلاَ تَغْضَبَنْ مِنْ سِيرَةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَأَوَّلُ رَاضٍ سِيرَةً مَنْ يَسِيرُهَا[٨]

وجوَّز[٩] أيضاً أن ينتصب بفعل مضمر، أي: يسير سيرتها الأولى، وتكون هذه الجملة المقدرة في محل نصب على الحال؛ أي: سَنعيدُها[١٠] سائرةً سيرتَهَا[١١].

فإن قيل[١٢]: لمَّا نوديَ يا مُوسى، وخصَّ بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عند الله تعالى إلى الخلق فلماذا[١٣] خاف؟ فالجواب من وجوه:

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: الذي.

(٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٣١. قال الزمخشري: (فيجوز أن ينتصب على الظرف، أي سنعيدها في طريقتها الأولى، أي في حال ما كانت عصا).

(٣) في: سقط من الأصل. (٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) اسم الهيئة: اسم يدل على نوع من الحدث، وضرب منه له صفة خاصة، وقياسه من الثلاثي على (فعلة) بكسر الفاء وسكون العين نحو جلسة.
فإذا كان المصدر العام على (فعلة) بكسر الفاء دلَّ على الهيئة بالوصف. نحو نشدة عظيمة. ومن غير الثلاثي يؤتى بالمصدر العام موصوفاً نحو: أسرع إسراعاً شديداً. انظر التبيان في تصريف الأسماء ٥٥ ـ ٥٦.

(٧) هو خالد بن زهير الهذلي، أحد بني مازن بن معاوية (سعد بن هذيل) عارض زواج ابن عمه أبي ذؤيب الهذلي، فوقع في معركة بالهجاء معه، ومع معقل بن خويلد الهذلي، التقى خالد بالرسول ﷺ، وكان عند وفاته مقيماً بالمدينة، رثاه أبو خراش بقصيدة. تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين ٢/ ٢٦٥.

(٨) البيت من بحر الطويل قاله خالد الهذلي، اللسان (سير)، والشاهد فيه أنه عبر عن المذهب والطريقة بالسيرة اتساعاً، لأن (سيرة) على فعلة تدل على الهيئة.
ورواية الديوان:
فلا تجزعن من سنةٍ أنت سرتها وأول راضي سنةٍ من يسيرها
وقد تقدم.

(٩) أي الزمخشري.

(١٠) في ب: نعيدها.

(١١) قال الزمخشري: (ووجه ثالث حسن، أن يكون سنعيدها مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى: أنها أنشئت أول ما انشئت عصاً، ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية، فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشأناها أولاً، ونصب (سيرتها) بفعل مضمر أي: تسير سيرتها الأولى أي سنعيدها سائرة سيرتها الأولى حيث كنت تتوكأ عليها، ولك فيها المآرب التي عرفتها) الكشاف ٢/ ٤٣١.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨ ـ ٢٩.

(١٣) في ب: فلما.

أحدها: أن ذلك الخوف كان من نفرة[١] الطبع لأنه ـ عليه السلام[٢] ـ ما شاهد مثل ذلك قط، وهذا معلوم بدلائل العقول. قال أبو القاسم الأنصاري[٣]: وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه في النبوة، لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه فلا يخافه البتة.

وثانيها[٤]: خاف لأنه عليه السلام[٥] عرف ما لقي آدم منها.

وثالثها: أن مجرد قوله: «وَلاَ تَخَفْ» لا يدل على حصول الخوف كقوله: «وَلاَ تُطِعِ الكافرينَ»[٦] لا يدل على وجود تلك الطاعة، لكن قوله: «فَلَمَّا رآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً»[٧] يدل عليه[٨].

فصل

قال المفسرون: كانَ علَى[٩] موسى[١٠] مَدْرَعة من صوف قد خللها[١١] بعيدان[١٢]. فلما قال له: «خُذْهَا» لف طرف المَدْرَعةِ على يده، فأمره الله أن يكشف يده، فكشف. وقيل: إن مَلَكاً قال: أرأيت لو أذن الله بما تحاذره أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ فقال: لا ولكني ضعيف، ومِنْ ضَعْفٍ خُلِقْتُ[١٣]، فكشف[١٤] يده، ثم وضعَها في فم الحية فإذا هي عصا كما كانت، ويده في شعبتيها في الموضع الذي يضعها إذا تَوَكَّأَ[١٥]. واعلم إن إدخاله يده في فم الحية من غير ضرر معجزة وانقلابها خشباً معجز آخر، وانقلاب العصا حيَّة معجز آخر، ففيها توالي معجزات مع المآرب[١٦] التي تقدمت.

قوله تعالى: ﴿وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿٢٣﴾﴾.

قوله: ﴿وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ لا بد هنا من حذف والتقدير: واضمم يَدَك تنضم

---

(١) في ب: نفر. وهو تحريف. (٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) سلمان بن ناصر بن عمران أبو القاسم الأنصاري النيسابوري، الفقيه الصوفي إمام الحرمين، كان بارعاً في الأصول، وصنف في التفسير، وشرح الإرشاد لشيخه سمع الحديث من عبد الغفار الفارسي وكريمة المروذية وغيرهما مات سنة ٥١٢ هـ. طبقات المفسرين للسيوطي ٥٢، طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٤) في ب: والثاني. (٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) [الأحزاب: ١، ٤٨]. (٧) [النمل: ١٠]، [القصص: ٣١].

(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨ ـ ٢٩.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١٨. (١٠) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.

(١١) في الأصل: فدخلها، وفي ب: قد خلها. وهو تحريف.

(١٢) بعيدان: سقط من ب. (١٣) في ب: خفت. وهو تحريف.

(١٤) في ب: ثم كشف. (١٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١٨.

(١٦) في ب: والمآرب.

وأخرجها تخرج، فحذف من الأول والثاني وأبقى مقابليهما ليدلان على ذلك[١] إيجازاً واختصاراً وإنما احتيج إلى هذا، لأنه لا[٢] يترتب على مجرد الضم الخروج[٣]. وقوله: «بَيْضَاءَ» حال من فاعل تخرج[٤].

قوله: «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» يجوز أن يكون متعلقاً بـ «تَخْرُجَ»[٥] وأن يكون متعلقاً بـ «بَيْضَاءَ» لما فيها من معنى الفعل نحو ابيضت من غير سوء[٦]. (ويجوز)[٧] أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير في «بَيْضَاء»[٨].

وقوله: «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» يسمى عند أهل البيان الاحتراس، وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم مَنْ يتوهم غير المراد، وذلك أن البياض قد يراد به البَرَص[٩] والبَهَق[١٠] فأتى بقوله: «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» نفياً لذلك[١١].

قوله: «آيَةً» فيها أوجه:

أحدها: أن يكون حالاً، أعني أنها بدل من «بَيْضَاءَ» الواقعة حالاً[١٢].

الثاني: أنها حالٌ من الضمير في «بَيْضَاء»[١٣].

الثالث: أنها حالٌ من (الضمير في)[١٤] الجار والمجرور[١٥].

والرابع: أنها منصوبة بفعل محذوف[١٦]، فقدره أبو البقاء: جعلنَاهَا آيَةً، (أو آتيناك)[١٧] آيةً[١٨]. وقدره الزمخشري: خُذْ آيَةً، وقدر أيضاً: دونك آيةً[١٩]. ورد أبو

---

(١) في ب: تلك. (٢) في ب: لما. وهو تحريف.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٦، البيان ٢/ ١٤١، التبيان ٢/ ٨٨٩.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩.

(٦) انظر الكشاف ١/ ٤٣١، القرطبي ١١/ ١٩١، البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩، وجوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون (من غير سوء) نعتاً لـ (بيضاء) والعامل فيه الاستقراء. التبيان ٢/ ٨٨٩، والبحر المحيط ٦/ ٢٣٦.

(٩) البرص: داء معروف، وهو بياض يقع في الجسد. اللسان (برص).

(١٠) البهق: بياض دون البرص. اللسان (بهق).

(١١) انظر الإيضاح (٢٠٣).

(١٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٥٦٦ البيان ٢/ ١٤١، التبيان ٢/ ٨٨٩.

(١٣) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩. (١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩.

(١٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٥٦٦ الكشاف ٢/ ٤٣١، البيان ٢/ ١٤١، التبيان ٢/ ٨٨٩.

(١٧) ما بين القوسين في ب: وقدرناها آيةً وأتيناها. وهو تحريف.

(١٨) التبيان ٢/ ٨٨٩.

(١٩) قال الزمخشري: (وفي نصب (آية) وجه آخر، وهو أن يكون بإضمار نحو: خذ، دونك، وما أشبه ذلك، حذف لدلالة الكلام) الكشاف ٢/ ٤٣١.

حيان هذا، لأن ذلك من باب الإغراء[١]، ولا يجوز إضمار الظروف في الإغراء[٢]. قال: لأن العامل حُذِف وناب هذا مكانه، فلا[٣] يجوز أن[٤] يحذف النائب أيضاً[٥]، وأيضاً فإن أحكامها تخالف العامل الصريح، فلا يجوز إضمارها وإن جاز إضمار الأفعال[٦].

فصل

يقال[٧] لكل ناحيتين: جَنَاحان[٨] كجناحي[٩] العسكر لطرفيه، وجناحا[١٠] الإنسان جانباه والأصل المستعار منه جناحا الطائر، لأنه يجنحها عند الطيران.

وجناحا الإنسان عَضُدَاه[١١] أي: اضمم يدَك إلى إبطِكَ تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء وعن ابن عباس: «إلى جَنَاحِكَ» أي إلى صدرك.

والأول أولى، لأن يدي[١٢] الإنسان يشبهان جناحي الطائر، ولأنه قال: «تَخْرُج بَيْضَاءَ» ولو كان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله «تَخْرُج» معنى. ومعنى ضم اليد إلى الجناح ما قاله[١٣] في آية أخرى «وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ»[١٤]، لأنه إذا أدخل يده في جيبه كان كأنه قد ضم[١٥] يده إلى جناحه.

والسوءُ: الرداءة والقبح[١٦] في كل شيء، وكنّى به عن البَرَص كما كنّى عن العورة

---

(١) الإغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. شرح الأشموني ٣/ ١٨٨.

(٢) في ب: ولا يجوز الظرف أن يكون مضمراً في الإغراء.

(٣) في ب: ولا.

(٤) أن: مكررة في الأصل.

(٥) أيضاً: سقط من ب.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٦. ورد أبو حيان على التقدير الثاني وهو (دونك آيةً)، فنص كلام أبي حيان (فأما تقدير (خذ) فسائغ، وأما (دونك) فلا يجوز، لأنه اسم فعل من باب الإغراء، فلا يجوز أن يحذف النائب والمنوب عنه، ولذلك لم يجر مجراه في جميع أحكامه) البحر المحيط ٦/ ٢٣٦ وابن مالك في شرح الكافية جوز إعمال أسماء الأفعال مضمرة وخرج عليه قول الشاعر:

يـا أيُّـهـا الـمـائـحُ دلـوي دونـكـا

فجعل (دلوي) مفعولاً بدونك مضمراً لدلالة ما بعده عليه، فإن إضمار اسم الفعل متقدّماً ما عليه جائز عند سيبويه. شرح الكافية ٣/ ١٣٩٤ ـ ١٣٩٥.

قال سيبويه: (واعلم أنه يقبح: زيداً عليك، وزيداً حذرك، لأنه ليس من أمثلة الفعل، فقبح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراها، إلا أن تقول: زيداً، فتنصب بإضمار الفعل ثم يذكر عليك بعد ذلك) الكتاب ١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٣٠.

(٨) في ب: جناحين وهو تحريف.

(٩) في ب: كجناح. وهو تحريف.

(١٠) في ب: وجناح. وهو تحريف.

(١١) في ب: وجناح الإنسان عضده.

(١٢) في ب: لا بد أن. وهو تحريف.

(١٣) في ب: كما قال. وهو تحريف.

(١٤) [النمل: ١٢].

(١٥) في ب: في جيبه يكون قد ضم.

(١٦) القبح: على هامش الأصل.

بالسَّوْأَة[١]، والبَرَص أبغضُ شيء إلى العرب، فكان جديراً بأن[٢] يُكْنَى عنه بالسُّوء، وكان عليه السلام[٣] شديد الأدمة[٤] فكان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه، وأدخلها تحت إبطه الأيسر وأخرجها فكانت تبرق مثل البرق، وقيل: مثل الشمس، من غير برص، ثم إذا ردَّها عادت[٥] إلى لونها الأول[٦].

«آيَةً أُخْرَى» دلالة أخرى على صدقك سوى العصا.

قوله: «لِنُرِيَكَ» متعلق بما دلَّت عليه «آيَةً» أي: دللنا بها لِنُرِيَكَ، أو بـ (جَعَلْنَاهَا)، أو بـ (آتَيْنَاكَ) المقدر[٧]. وقدره الزمخشري: لِنُرِيَكَ فِعْلَنا ذلك[٨]، وجوَّز[٩] الحوفي أن يتعلق بـ (اضْمُمْ)[١٠]. وجوَّز غيرُه أن يتعلق (بتَخْرُج)[١١][١٢]. ولا يجوز أن يتعلق بلفظ آية، لأنها قد وصفت[١٣]. وقدره الزمخشري أيضاً: لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآيةَ أيضاً[١٤].

قوله: «مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى».

يجوز أن يتعلق «مِنْ آيَاتِنَا» بمحذوف على أنه[١٥] حال من «الكُبْرَى» ويكون «الكُبْرَى» على هذا مفعولاً ثانياً[١٦] «لِنُرِيَكَ» والتقدير: «لِنُرِيَكَ الكُبْرَى»[١٧] حال كونها من آياتنا، أي: بعض آياتنا ويجوز أن يكون المفعول الثاني نفس[١٨] «مِنْ آيَاتِنَا» فيتعلق بمحذوف أيضاً، و «الكُبْرَى»[١٩] على هذا صفة لـ «آيَاتِنَا» ووصف الجمع المؤنث غير العاقل وصف الواحد[٢٠] على حد «مَآرِبَ أُخْرَى»[٢١] و «الأَسْمَاءُ الحُسْنَى»[٢٢].

وهذان الوجهان قد نقلهما الزمخشري[٢٣] والحوفي[٢٤] (وأبو البقاء[٢٥])[٢٦] واختار

---

(١) في ب: عن العوق بالسوأة. وهو تحريف.
(٢) في ب: ن. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) الأدمة: السمرة.
(٥) في ب: عادها ردت.
(٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٣٠.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩.
(٨) الكشاف ٢/ ٤٣١.
(٩) في ب: وذكر.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.
(١١) البحر المحيط ٦/ ٢٣٦.
(١٢) في ب: بأخرج. وهو تحريف.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٨٨٩.
(١٤) الكشاف ٢/ ٤٣١.
(١٥) في ب: أنها.
(١٦) ثانياً: سقط من ب.
(١٧) الكبرى: سقط من ب.
(١٨) من: سقط من الأصل.
(١٩) في ب: ويكون الكبرى.
(٢٠) في الأصل: وصفاً لجمع المؤنث غير العاقلة وصف الواحدة.
(٢١) [طه: ١٨].
(٢٢) [طه: ٨].
(٢٣) قال الزمخشري: («لنريك» أي: خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى، أو: لنريك بهما الكبرى من آياتنا، أو: لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك) الكشاف ٢/ ٤٣١.
(٢٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٧.
(٢٥) قال أبو البقاء: (والكبرى صفة لآيات: وحكمها حكم مآرب، ولو قال: الكبر لجاز، ويجوز أن تكون الكبرى نصباً بـ «نريك» و«من آياتنا» حال منها، أي: لنريك الآية الكبرى من آياتنا) التبيان ٢/ ٨٨٩.
(٢٦) ما بين القوسين في ب: وأبو البقاء وابن عطية. أي: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. قال: وقال: من آياتنا الكبرى. ولم يقل الكبر لرؤوس الآي.

أبو حيَّان الثاني قال: لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته كلها هي الكبرى، لأن ما كان بعض[١] الآيات الكُبَر صدق عليه آية[٢] الكبرى، لأنها هي المتصفة[٣] بأفْعَل التفضيل، وأيضاً إذا جُعِلت «الكبرى» مفعولاً فلا يمكن[٤] أن يكون صفة للعصا[٥] واليد معاً، إذ كان يلزم التثنية، ولا جائز أن يخصَّ أحدهما بالوصف دون الأخرى[٦]، لأن التفضيل في كل منهما[٧].

فصل

قال المفسرون: قال: «لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى» ولم يقل: الكُبَر لرؤوس الآي[٨]. وقيل[٩]: فيه إضمار معناه: لِنُرِيَكَ من آياتنا الآية الكبرى ويدل عليه قول ابن عباس[١٠]: كانت يد موسى أكبر آياته[١١] وهو قول الحسن قال: اليد أعظم في الإعجاز من العصا، فإنه جعل «الكُبْرَى» مفعولاً ثانياً[١٢] لنريك وجعل ذلك (راجعاً للآية القريبة، وقد)[١٣] ضُعِّفَ ذلك بأنه ليس في اليد إلا تغير اللون، (وأما العصا ففيها تغير اللون)[١٤] وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة، وابتلاع الشجر والحجر، ثم عادت عصا بعد ذلك، فقد وقع التغير مرة أخرى في كل هذه الأمور فكانت العصا أعظم[١٥].

وأما قوله: «لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى» فقد ثبت أنه عائد إلى الكلام، وأنه غير مختص باليد[١٦].

قوله تعالى: ﴿ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ﴿٢٦﴾ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى ﴿٢٨﴾ وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِى ﴿٣٠﴾ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى ﴿٣٢﴾ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾﴾.

قوله تعالى[١٧]: ﴿ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ﴾ لما أظهر له الآيات عقبها بأنْ أمره بالذهاب إلى فرعون، وبيَّن العلة في ذلك، وهو أنه طغى، وإنما خص فرعون بالذكر مع

---

(١) في ب: من.
(٢) في ب: آيات. وهو تحريف.
(٣) في ب: المتصلة وهو تحريف.
(٤) في ب: فلا يلزم. وهو تحريف.
(٥) في ب: العصا.
(٦) في ب: الآخر.
(٧) البحر المحيط ٦/ ٢٣٧. بتصرف يسير.
(٨) انظر القرطبي ١١/ ١٩١.
(٩) وقيل: سقط من ب.
(١٠) في ب: ابن عباس رضي الله عنه.
(١١) انظر القرطبي ١١/ ١٩١.
(١٢) في ب: بآياتنا. وهو تحريف.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: وجعل ذلك قريباً.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣٠، والبحر المحيط ٦/ ٢٣٧.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣٠.
(١٧) تعالى: سقط من ب.

أنه بُعِثَ موسى إلى الكل لأنه ادعى الإلهية وتكبَّر، وكان متبوعاً فكان ذكره أولى[١].
ومعنى «طَغَى»[٢] جاوز الحد في العصيان والتمرد، فبلِّغْهُ رسالتي وادْعُهُ إلى عبادتي وحذِّرْهُ نِقمتي.

قال موسى: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي» وسّعه للحقّ.
(قال ابن عباس)[٣]: يريد حتى لا أخاف غيرك[٤]. والسبب في هذا السؤال ما حكى الله تعالى[٥] عنه في موضع آخر «وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي»[٦][٧] وذلك[٨] أن موسى كان يخاف فرعون خوفاً شديداً، لشدة شوكته وكثرة جنوده[٩]، وكان يضيق صدراً (بما كُلِّفَ)[١٠] من مقاومة فرعون[١١] فسأل[١٢] الله تعالى أن يوسع قلبه حتى يعلم أن أحداً لا يقدر[١٣] على مضرته إلا بإذن الله تعالى[١٤]، وإذا علم ذلك لم يَخَفْ فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده[١٥].

(قوله: «لِي»[١٦] صَدْرِي» متعلق بـ «اشْرَحْ»، قال الزمخشري: فإن قلت[١٧]: (لي)[١٨] في قوله: «اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي» ما جدواه والأمر مستتب بدونه. قلت[١٩]: قد أبهم الكلام أولاً فقال: «اشْرَحْ لِي» «وَيَسِّرْ لِي»[٢٠] فعلم أن ثَمَّ مشروحاً وميسراً، ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما، فكان آكد لطلب الشرح لصدره، والتيسير لأمره[٢١].

ويقال: يَسَّرْتُهُ لكذا، ومنه «فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى»[٢٢] ويسرت له كذا، ومنه هذه الآية[٢٣].

قوله: «وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي» أي سَهِّل عليَّ[٢٤] ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون[٢٥]. وذلك[٢٦] لأن كل ما يصدر من العبد من الأفعال، والأقوال[٢٧] والحركات،

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣٠.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١٩.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١٩.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) [الشعراء: ١٣].
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٣١.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(٩) في ب: جنوده قوله. وهو تحريف.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: فرعون وحده.
(١٢) في ب: فكان يسأل.
(١٣) في ب: أن لا أحد يقدر.
(١٤) تعالى: سقط من ب.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) في ب: فإن قيل.
(١٨) لي: سقط من ب.
(١٩) في ب: والجواب.
(٢٠) في ب: اشرح لي صدري ويسّر لي أمري.
(٢١) الكشاف ٢/ ٤٣٢.
(٢٢) [الليل: ٧].
(٢٣) أي أن (يسّر) يجوز أن يتعدى إلى المفعول به بنفسه أو بحرف الجر.
(٢٤) عليّ: سقط من ب.
(٢٥) انظر البغوي ٥/ ٤٢٠.
(٢٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٣٤.
(٢٧) في ب: الأقوال والأفعال.

والسكنات فما لم يصر العبد مريداً له استحال أن يصير[١] فاعلاً له، فهذه الإرادة[٢] صفة محدثة، ولا[٣] بد لها من فاعل، وفاعلها إن كان[٤] هو العبد افتقر في تحصيل تلك[٥] الإرادة إلى إرادة أخرى ولزم[٦] التسلسل بل لا بد من الانتهاء إلى[٧] إرادة يخلقها مدبر العالم ففي الحقيقة هو الميسر للأمور[٨].

قوله: «واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي»، وذلك أن[٩] موسى[١٠] كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره، فلطم فرعون لطمةً، وأخذ بلحيته، فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوّي وأراد أن يقتله، فقالت آسية: إنه صبي لا يَعْقِل ولا يميز جَرِّبْه إن شئت، فجاء بطشتين في أحدهما جمر، والآخر جوهر، فوضعهما بين يدي موسى، فأراد أن يأخذ الجوهر، فأخذ جبريل عليه السلام[١١] يد موسى[١٢] فوضعها على النار، فأخذ جمرة فوضعها في فيه، فاحترق لسانه، (وصارت عليه عقدة)[١٣].

وقيل: قرّبا إليه ثمرةً وجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها في فيه فاحترق لسانه[١٤].

[قالوا][١٥]: ولم تحترق اليد، لأنها آلة أخذ العصا[١٤].

وقيل: كان ذلك التعقد[١٦] خلقة فسأل الله تعالى إزالته[١٤]. واختلفوا في أنه لِمَ طلب حل العقدة؟ فقيل: لئلا يقع خلل في أداء[١٧] الوحي. وقيل: لئلا يستخف بكلامه[١٨] فينفروا عنه ولا يلتفتوا إليه. وقيل: لإظهار المعجزة كما أن حبس لسان[١٩] زكريا عن الكلام كان معجزاً في حقه، فكذا إطلاق لسان موسى ـ عليه السلام ـ[٢٠] معجز في حقه[٢١].

فصل[٢٢]

قال الحسن[٢٣]: إن تلك العقدة زالت بالكلية، لقوله تعالى[٢٤]: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

---

(١) في ب: يكون.
(٢) في ب: الآية. وهو تحريف.
(٣) في ب: فلا.
(٤) في ب: فإن كان الفاعل.
(٥) في ب: ذلك. وهو تحريف.
(٦) في ب: ويلزم.
(٧) في ب: من.
(٨) آخر من نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٣٤.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٢٠ـ٤٢١.
(١٠) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٣) آخر ما نقله عن البغوي ٥/ ٤٢٠ ـ ٤٢١.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٤٧.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: العقد. وهو تحريف.
(١٧) في ب: أدائه. وهو تحريف.
(١٨) في الأصل: في كلامه. وهو تحريف.
(١٩) لسان على هامش الأصل، وسقط من ب.
(٢٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٤٨.
(٢٢) في ب: فإن قيل.
(٢٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤٨. بتصرف يسير.
(٢٤) تعالى: سقط من ب.

يَا مُوسَى»[١]، وقيل: هذا ضعيف[٢]، لأنه عليه السلام[٣] لم يقل: واحْلُلْ العقدة من لساني بل قال: «واحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي»، فإذا حل عقدة واحدة فقد آتاه الله[٤] سؤله، والحق أنه انحل أكثر العقد وبقي منها شيء لقوله حكاية عن فرعون «أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ»[٥] مع بقاء قدر من الانعقاد في لسانه وأجيب[٦] عنه بوجهين:

أحدهما: أن المراد بقوله: «وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ» أي لا يأتي ببيان وحجة.

والثاني: أن (كَادَ) بمعنى قَرُبَ. فلو كان المراد هو البيان اللساني، لكان معناه: أنه لا يقارب البيان، فكان فيه نفي البيان بالكلية، وذلك باطل، لأنه خاطب فرعون وقومه، وكانوا يفهمون، فكيف يمكن نفي البيان، بل إنما قالوا ذلك تمويهاً ليصرفوا الوجوه عنه[٧]. واعلم[٨] أن[٩] النطق فضيلة عظيمة، ويدل عليه وجوه[١٠]:

الأول: قوله تعالى: «خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ»[١١]، ولهذا قيل للإنسان: هو الحيوان الناطق.

الثاني: اتفاق العقلاء[١٢] على تعظيم أمر[١٣] اللسان قال زهير:

٣٦٥٤ ـ لِسَانُ الفَتَى نِصْفٌ وَنِصْفٌ[١٤] فؤاده فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ[١٥]

وقالوا[١٦]: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مرسلة[١٧]. أي لو ذهب النطق اللساني لم يبق من الإنسان إلا القدر الحاصل في البهائم.

وقالوا: المَرءُ[١٨] بأصغريه أي قلبه ولسانه.

وقالوا[١٩]: «المَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِه».

---

(١) [طه: ٣٦]. (٢) ضعيف: سقط من الأصل.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٤) في ب: الله تعالى.

(٥) [الزخرف: ٥٢]. (٦) في ب: فالجواب.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٤٨. بتصرف يسير.

(٨) في ب: فصل واعلم.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٤٦.

(١٠) في ب: وجه. وهو تحريف. (١١) [الرحمن: ٣، ٤].

(١٢) في ب: العلماء العقلاء. (١٣) أمر: سقط من ب.

(١٤) ونصف: سقط من ب.

(١٥) البيت من بحر الطويل قاله زهير وهو في جمهرة أشعار العرب ١/٣٠٠، والبيان والتبيين ١/١٧١ ونسبه الجاحظ إلى الأعور الشني، والفخر الرازي ٢٢/٤٦.
واستشهد به على عظم أمر اللسان.

(١٦) في الفخر الرازي: وقال علي. (١٧) في ب: مرسل. وهو تحريف.

(١٨) في الأصل: الإنسان. (١٩) في الفخر الرازي: وقال ﷺ.

الثالث: أن في مناظرة آدم ـ عليه السلام[١] ـ مع الملائكة ما ظهرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال: «يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ»[٢][٣].

قوله: «مِنْ لِسَانِي» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «عُقْدَة» أي: من عقدا لساني، ولم يذكر الزمخشري غيره[٤]. ويجوز أن يتعلق بنفس «احلُلْ»[٥]، والأول أولى. قوله: «واجْعَلْ لِي وَزِيراً» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً مقدَّماً و «وَزِيراً» هو المفعول الأول[٦]، و «مِنْ أَهْلِي» على هذا يجوز أن يكون صفة لـ «وَزِيراً»، ويجوز أن يكون متعلقاً بالجعل[٧]، و «هَارونَ» بدل[٨] من «وَزِيراً» وجوَّز أبو البقاء أن يكون «هَارُونَ» عطف بيان لـ «وَزيراً»[٩]. ولم يذكرالزمخشري غيره[١٠]. ولما حكى أبو حيان هذا لم يعقبه بنكير، وهو عجب منه فإنَّ عطفَ البيان يُشترط فيه التوافق تعريفاً وتنكيراً[١١]، وقد عرفت أن وزيراً نكرة، وهارون معرفة.

والزمخشري قد تقدَّم له مثل ذلك في قوله تعالى: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ»[١٢]، وتقدَّم الكلام معه هناك، وهو عائد هنا[١٣].

ويجوز أن يكون «هارون» منصوباً بفعل محذوف كأنه قال: أخصُّ من بينهم هارون

---

(١) عليه السلام: سقط من ب. (٢) [البقرة: ٣٣].

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤٦. بتصرف.

(٤) الكشاف ٢/ ٤٣٢.

(٥) ونسبه أبو حيان إلى الحوفي البحر المحيط ٦/ ٣٣٩، وجوز أبو البقاء الوجهين التبيان ٢/ ٨٨٩.

(٦) في ب: الأولى. (٧) في ب: قوله.

(٨) في ب: بدلاً. (٩) التبيان ٢/ ٨٩٠.

(١٠) الكشاف ٢/ ٤٣٢.

(١١) وذلك لأن عطف البيان كالنعت يوافق متبوعه في الإعراب، والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير. انظر شرح التصريح ٢/ ١٣١.

(١٢) [آل عمران: ٩٧].

وقول الزمخشري إن «مقام إبراهيم» عطف بيان لقوله: «آيات بينات» مخالف للبصريين والكوفيين، لأنهم أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة، وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد المذكر، ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأنهم نصوا على أن البدل منه إذا كان متعدداً وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع وإنما التقدير منها مقام إبراهيم أو بعضها مقام إبراهيم فهو مبتدأ، أو خبر مبتدأ.

وقد ذكر الزمخشري توجيهاً لصحة كون (مقام إبراهيم) عطف بيان لآيات بينات فقال: (فإن قلت: كيف صح بيان الجماعة بالواحد قلت: فيه وجهان أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه، وقوة دلالته على قدرة الله، ونبوة إبراهيم... والثاني اشتماله على آيات، لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية..) الكشاف ١/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤، شرح التصريح ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢.

(١٣) انظر اللباب ٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

من بين أهلي[١] ويجوز أن يكون «وَزِيراً» مفعولاً ثانياً و «هارُونَ» هو الأول[٢]، وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر[٣] الوزارة[٤]. وعلى هذا فقوله: «لِي» يجوز أن يتعلق بنفس الجعل، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «وَزِيراً»[٥] إذ هو في الأصل صفة[٦] له[٧]، و «مِنْ أَهْلِي» على ما تقدم من وجهيه[٨] ويجوز أن يكون «وَزِيراً» مفعولاً[٩] أول، و «مِنْ[١٠] أَهْلِي» هو الثاني. وقوله: «لِي» مثل قوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد»[١١]. يعنون أنه به يتم المعنى. ذكر ذلك أبو البقاء[١٢].

ولما حكاه[١٣] أبو حيان لم يعقبه بنكير، وهو عجب، لأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية، وأنت لو ابتدأت بوزير[١٤] وأخبرت عنه بـ (مِنْ أَهْلِي)[١٥] لم يجز، إذ[١٦] لا مسوِّغ للابتداء به[١٧]. و «أَخِي» بدل أو عطف بيان لـ «هَارُونَ»[١٨].

وقال[١٩] الزمخشري: وإن جعل[٢٠] عطف بيان آخر جازَ وحَسُن[٢١].

قال أبو حيَّان: ويبعُدُ فيه عطفُ البيان، لأن عطف البيانِ الأكثر فيه أن[٢٢] يكون الأول دونه في الشهرة، وهذا بالعكس[٢٣].

قال شهاب الدين: لم يُرِد الزمخشري أنَّ «أَخِي» عطفُ بيان لـ «هَارُونَ» حتى يقول الشيخ[٢٤]: إن الأول وهو «هَارُونَ» أشهر من الثاني وهو «أَخِي»، إنما[٢٥] عنى الزمخشري أنه عطفُ بيان أيضاً لـ «وزيراً»[٢٦]، ولذلك[٢٧] قال[٢٨]: آخر، ولا[٢٩] بد

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٨٩٠. وبعد أن حكى أبو حيان هذا الوجه قال: (وهذا لا حاجة إليه، لأن الكلام تام بدون هذا المحذوف) البحر المحيط ٦/ ٢٤٠.

(٢) في ب: هو الأول مقدماً. وهو تحريف. (٣) في ب: اعتبار أمر. وهو تحريف.

(٤) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٢، التبيان ٢/ ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٥) في ب: وزير. (٦) صفة: سقط من ب.

(٧) انظر البيان ٢/ ١٤١، التبيان ٢/ ٨٩٠. (٨) من كونه صفة لـ «وزيراً» أو متعلقاً بالجمعل.

(٩) في النسختين: مفعول. (١٠) من: سقط من ب.

(١١) [الإخلاص: ٤]. (١٢) التبيان ٢/ ٨٩٠.

(١٣) ف ب: حكى. وهو تحريف. (١٤) في ب: وزيراً.

(١٥) في ب: وأخبرت أهلي. وهو تحريف. (١٦) في ب: لأنه.

(١٧) وذلك لأن وزيراً نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لأن النكرة مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد. ولكن يبتدأ بها إذا وجد مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، وهنا لا يوجد مسوغ للابتداء بـ «وزيراً».

(١٨) انظر البيان ٢/ ١٤١، والتبيان ٢/ ٨٩٠. (١٩) في ب: قال.

(٢٠) في ب: جعلا. وهو تحريف. (٢١) الكشاف ٢/ ٤٣٢.

(٢٢) أي: سقط من ب. (٢٣) البحر المحيط ٦/ ٢٤٠.

(٢٤) الشيخ: سقط من ب. (٢٥) في ب: وإنما.

(٢٦) في ب: الوزير. (٢٧) في النسختين: وكذلك. والصواب ما أثبته.

(٢٨) قال: سقط من ب. أي قال الزمخشري. (٢٩) في ب: فلا.

من الإتيان بلفظه ليعرف أنه لم يرد إلا ما ذكرته[١].

قال[٢]: «وَزيراً» و «هَارُونَ» مفعولا[٣] قوله: «اجْعَلْ»، أَوْ «لِي وَزِيراً» مفعولاه[٤]، و «هَارُونَ» عطفُ بيان للوزير، و «أَخِي» في الوجهين بدل من «هَارُونَ»، وإن جعل[٥] عطف بيان آخر جازَ وحَسُن[٦] فقوله: (آخر) يُعَينُ أن يكون عطفَ بيان لما جُعِل عنه عطف بيان قبل ذلك.

وجوَّز الزمخشري (في «أَخِي»)[٧] أن يرتفع بالابتداء، ويكون خبره الجملة من قوله: «اشْدُدْ بِهِ»، وذلك على قراءة الجمهور له بصيغة الدعاء، وعلى هذا فالوقف على «هَارُونَ»[٨]. وقرأ ابن عامر «أَشْدُد» للمضارعة[٩]، وجزم الفعل جواباً للأمر، «وَأُشْرِكْهُ» بضم الهمزة للمضارعة، وجزم الفعل نسقاً على ما قبله حكاية عن موسى: أنا أفعل[١٠] ذلك[١١]. وقرأ الباقون بحذف همزة الوصل من الأول وفتح[١٢] همزة القطع في الثاني على أنهما دعاء من موسى لربه بذلك[١٣]، وعلى هذه الجملة قد ترك فيها العطف خاصة دون ما تقدمها من جمل الدعاء وقرأ الحسن «أُشَدِّدُ» مضارع شدد بالتشديد[١٤].

والوزير[١٥]: قيل: مشتق من الوِزْر، وهو الثقل[١٦]. وسمي به[١٧] لأنه تحمل أعباء الملك ومؤنَه، فهو معين عَلَى أمْر المُلك وقائم بأمره.

وقيل: هو[١٨] من الوَزر، وهو الحبل[١٩] الذي يتحصن به وهو الملجأ[٢٠] لقوله

---

(١) الدر المصون ٥/ ٢٣ ـ ٢٤.
(٢) أي الزمخشري.
(٣) في ب: مفعول. وهو تحريف.
(٤) في ب: مفعول. وهو تحريف.
(٥) في ب: جعلا. وهو تحريف.
(٦) الكشاف ٢/ ٤٣٢.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) قال الزمخشري: ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل «أخي» مرفوعاً على الابتداء و «اشدد به» خبره ويوقف على «هارون» الكشاف ٢/ ٤٣٢. وقال أبو حيان رداً على ما جوزه الزمخشري (وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة) البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.
(٩) في ب: للمضارعة وجزم الفعل نسقاً على ما قبله حكاية عن موسى أني أفعل ذلك وقرأ أيضاً أشدد للمضارعة.
(١٠) يريد أن الكلام لموسى حكاه الله عز وجل.
(١١) انظر السبعة ٤١٨، الحجة لابن خالويه (٢٤١)، الكشف ٢/ ٩٧، النشر ٢/ ٣٢٠، الإتحاف (٣٠٣).
(١٢) في ب: وحذف. وهو تحريف.
(١٣) انظر السبعة ٤١٨، الحجة لابن خالويه (٣٤١). الكشف ٢/ ٩٧، النشر ٢/ ٣٢٠، الإتحاف (٣٠٣).
(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٠، وقد نقل أبو حيان هذه القراءة عن صاحب اللوامح فإنه قال: (وقال صاحب اللوامح عن الحسن إنه «أشدد به» مضارع شدَّد للتكثير والتكرير، أي: كلما حزبني أمر شدد به أزري).
(١٥) في ب: فصل قوله: وزيراً.
(١٦) الوزر: الحمل الثقيل.
(١٧) في ب: وسمي بذلك.
(١٨) في ب: بل هو.
(١٩) في ب: وهو من الجبل.
(٢٠) وهو الملجأ: سقط من ب.

تعالى: «كَلاَّ[١] لاَ وَزَرَ»[٢][٣] قال:

٣٦٥٥ ـ مِنَ السِّبَاعِ الضَّوَارِي دُونَهَا وَزَرٌ وَالنَّاسُ شَرُّهُمُ مَا دُونَهُ وَزَرُ
كَمْ مَعْشَرٍ سَلِمُوا لَمْ يُؤْذِهِمْ سَبُعٌ وَلاَ تَرَى بَشَراً لَمْ يُؤْذِهِم بَشَرُ[٤]

وقيل[٥]: من المُؤَازَرة، وهي المعاونة، نقله الزمخشري عن الأصمعي قال: وكان القياس أَزيراً[٦] يعني بالهمزة، لأن المادة كذلك، قال الزمخشري: (فقلبت)[٧] الهمزة إلى الواو، ووجه قلبها إليها أنَّ فَعِيلاً جاء بمعنى مُفَاعل مجيئاً صالحاً كقولهم: عَشِير، وجَلِيس، وخَلِيط وصَدِيق، وخَلِيل، ونَدِيم فلما قلبت في أخيه قلبت فيه، وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز، ونظر إلى يُؤَازر[٨] وإخوته وإلى المؤازرة[٩]. يعني أن وزيراً بمعنى مُؤَازر، ومُؤَازر تقلب فيه الهمزة واواً[١٠] قليلة قياساً، لأنها همزة مفتوحة بعد ضمة[١١][١٢] فهو نظير مُؤَجل ويُؤَاخذكم وشبهه، فَحُمِل أَزير عليه في القلب، وإنْ لم يكن فيه سبب القلب. والمُؤَازرة مأخوذةٌ من إزار الرجل، وهو الموضع الذي يشده الرجل إذا استعد لعمل متعب[١٣].

فصل

اعلم[١٤] أن طلبَ الوزير إما أنه خاف على نفسه العجزَ عن القيام بذلك الأمر فطلب المُعين، أو لأنه رأى أنَّ التعاونَ على الدين والتظاهرَ عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة قربةٌ عظيمة في الدعاء إلى الله تعالى، ولذلك قال عيسى ابن مريم[١٥]: «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّه»[١٦]، وقال لمحمد عليه السلام[١٧] «يَا

---

(١) كلا: سقط من الأصل. (٢) [القيامة: ١١].
(٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٥٧.
(٤) البيتان من بحر البسيط للخطابي. وهو في البحر المحيط ٦/ ٢٣٩ والخزانة ٢/ ١٢٤.
(٥) في ب: وهي. وهو تحريف. (٦) الكشاف ٢/ ٤٣٢.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه: وقلبت.
(٨) في النسختين الوازر. والصواب ما أثبته. (٩) الكشاف ٢/ ٤٣٢.
(١٠) في ب: واو. وهو تحريف. (١١) ضمة: سقط من ب.
(١٢) قال سيبويه: (وإذا كانت الهمزة مفتوحةً وقبلها ضمة، وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واواً كما أبدلت مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسوراً، وذلك قولك في التؤدة تودة، وفي الجؤن جون، وتقول: غلام وبيك إذا أردت غلام أبيك) الكتاب ٣/ ٥٤٣.
(١٣) في ب: إذا أراد العمل المتعب.
(١٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤٨ ـ ٤٩.
(١٥) في ب: عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام.
(١٦) [آل عمران: ٥٢].
(١٧) في ب: وقال لمحمد ﷺ وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم.

أَيُّهَا النَّبِيُّ[١] حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[٢] وقال عليه السلام[٣]: «إنَّ لِي فِي السَّمَاءِ وَزِيرَيْنِ، وَفِي الأَرْضِ وَزِيرَيْنِ فاللَّذانَ فِي السَّماءِ جِبْرِيلُ وميكائِيلُ (عليهما السلام)[٤] وَاللَّذانِ في الأرض أبو[٥] بكرٍ وَعمَرُ (رضي الله عنهما»[٦])[٧].

وقال عليه السلام[٨]: «إذَا أَرادَ اللَّهُ بِمَلِكٍ خيراً قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إنْ نَسِيَ ذكَّره، وإنْ نَوَى خَيْراً أعانَه، وإنْ أَرادَ شَرّاً كَفَّهُ»[٩] وقال أنوشروان: لاَ يَسْتَغْنِي أجودُ السيوف عن الصقل، ولا أكرمُ الدوابِّ عن السَّوْط (ولا أعلمُ الملوك عن الوزير)[١٠][١١]. وأراد موسى ـ عليه السلام[١٢] ـ أن يكون ذلك الوزير من أهله أي من أقاربه، وأن يكون أخاه هارون، والسببُ فيه إما لأن التعاونَ على الدين[١٣] منفعة عظيمة فأراد[١٤] أن لا تحصل هذه[١٥] الدرجة إلا لأهله، أو لأن كل واحد منهما كان في غاية المحبة لصاحبه[١٦].

وكان هارونُ أكبرَ سناً من موسى بأربع سنين، وكان أفصحَ منه لساناً، وأجملَ، وأوسمَ أبيض اللون، وكان موسى آدم اللون أَقْنَى جَعْداً[١٧].

و «اشْدُدْ بِهِ (أزري» قَوِّ)[١٨] ظَهْرِي، «وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي» في النبوة. والأَزْرُ القوة، وَآزَرَهُ: قَوَّاهُ. وقال أبو عبيدة[١٩]: أَزْرِي: ظَهْرِي[٢٠]. وفي كتاب الخليل: الأَزْرُ الظَّهرُ[٢١].

ثم إنه تعالى حكى عنه ما لأجله دعا بهذا الدعاء فقال: «كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً» قال الكلبي: نُصَلِّي لكَ كثيراً، ونحمدُك، ونثني عليك[٢٢].

والتَّسبيحُ: تنزيهُ اللَّهِ تعالى في ذاته وصفاته عمَّا لا يليق به[٢٣]. «وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً» أي: نصفُك بصفاتِ الجَلالِ والكِبْرِيَاء.

---

(١) «يا أيُّها النبيُّ»: سقط من ب.
(٢) [الأنفال: ٦٤].
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في الأصل: أبي. وهو تحريف.
(٦) أخرجه الترمذي (مناقب) ٥/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: وقال ﷺ.
(٩) أخرجه أبو داود (إمارة) ٣/ ٣٤٥.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤٨ ـ ٤٩.
(١١) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) على الدين: سقط من ب.
(١٤) في ب: أراد.
(١٥) في ب: هذه المنفعة.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٤٩.
(١٧) انظر البغوي ٥/ ٤٢١.
(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٩) في ب: أبو عبيد. وهو تحريف.
(٢٠) مجاز القرآن ٢/ ١٨.
(٢١) العين (أزر).
(٢٢) انظر البغوي ٥/ ٢٤٢.
(٢٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٥٠.

قوله: «كَثِيراً» نعت لمصدر محذوف[١]، أو حال من ضمير المصدر كما هو رأي سيبويه[٢].

وجوَّز أبو البقاء: أن يكون نعتاً لزمان محذوف، أي: زماناً كثيراً[٣].

قوله: «إنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً» أي عالِماً بأنَّا لا نريد بهذه الطاعات[٤] إلا وجهَك ورضاك، أو بصيراً بأنَّ الاستعانَة بهذه الأشياء لأجل حاجتي في النبوة إليها، أو بصيراً بوجوه مصالحنا فَأعْطِنَا ما هو أصلح لنا[٥].

قوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾﴾.

قوله تعالى: «قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى» فُعْل بمعنى مَفْعُول كقولك[٦]: خُبْزٌ بمعنى مَخْبُوز وأُكْلٌ بمعنى مَأْكُول، ولا ينقاس[٧] و «مَرَّةً» مصدر، و «أُخْرَى» تأنيث آخر بمعنى: غير، وزعم بعضهم أنها بمعنى آخرة فتكون مقابلة للأولى[٨]، وتخيَّلَ لذلك بأن قال سمّاها أخرَى وهي أولَىٰ، لأنها أخرى في الذكر[٩].

فصل

إن موسى[١٠] عليه السلام[١١] لما سأل[١٢] ربه تلك[١٣] الأمور الثمانية، وكان في المعلوم أن قيامه بما كلفه[١٤] (لا يتم إلا بإجابته إليها، لا جرم أجابه الله تعالى إليها ليكون أقدر على إبلاغ ما كلف به)[١٥] فقال: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى» فنبه بذلك على أمور:

---

(١) تقديره: تسبيحاً كثيراً. انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٦. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥، البيان ٢/ ٨٩٠، والبحر المحيط ٦/ ٢٤٠.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٠.

(٣) التبيان ٢/ ٨٩٠، وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٦ ـ ٦٧.

(٤) في ب: الطاعة.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٥٠ بتصرف.

(٦) في ب: كقوله.

(٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٣.

(٨) وقد نفاه أبو حيان في البحر المحيط فقال: (وليست أخرى بمعنى آخرة فتكون مقابلة للأولى) ٦/ ٢٤٠.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٠.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥١.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) في ب: لما ذكر لما سأل.

(١٣) في ب: في هذه. وهو تحريف.

(١٤) في ب: كلف به.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

أحدها[١]: كأنه تعالى قال: إني رَاعَيْتُ مَصْلحتَكَ قبل سؤالك[٢] فكيف لا أُعطيك مرادك بعد السؤال.

وثانيها[٣]: إني[٤] كنت ربيتُك فلو منعتك الآن كان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الإحسان، فكيف يليق بكرمي.

وثالثها[٥]: إنا أعطيناك في الأزمنةِ السالفةِ كلَّ ما احتجتَ إليه، ورقَّيْنَاكَ إلى الدرجة العالية، وهي درجة[٦] النبوة، فكيف يليق بمثل هذه الرتبة[٧] المنع عن المطلوب. ومعنى «مَنَنَّا عَلَيْكَ» أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ «مَرَّةً أُخْرَى» فإن قيل: لِمَ ذكر تلك[٨] النِّعَم بلفظ المنّة مع أن هذه اللفظة مؤذية والمقامُ مقامُ التلطف؟

فالجواب: إنما ذكر ذلك ليعرف موسى عليه السلام[٩] أن هذه النعم التي وصل إليها ما كان مستحقاً لشيء منها، بل إنما خصَّه الله بها لمحض التفضل[١٠] والإحسان.

فإن قيل: لم قال: «مَرَّةً أُخْرَى» مع أنه تعالى ذكر «مِنَناً» كثيرة؟

فالجواب: لَمْ[١١] يُعْنَ بـ «مَرَّةً أُخْرَى» مرة[١٢] واحدة من المنن، لأن ذلك قد[١٣] يقال في القليل والكثير[١٤].

قوله: «إِذْ أَوْحَيْنَا» العامل في «إِذْ مَنَنَّا»[١٥] أي مننا عليك في وقت إيحائنا إلى أمك، وأبهَمَ في قوله: «مَا يُوحَى» للتعظيم كقوله تعالى: «فَغَشِيَهُمْ مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُم»[١٦] وهذا وحي إلهام، لأن الأكثرين على أن أم موسى ـ عليه السلام[١٧] ـ ما كانت من الأنبياء، وذلك[١٨] لأن المرأة لا تصلح للقضاء والإمامة، ولا تمكن عند أكثر العلماء من تزويج نفسها، ويدل على ذلك[١٩] قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ»[٢٠].

---

(١) في ب: الأول.
(٢) في ب: سؤلك.
(٣) في ب: والثاني.
(٤) في ب: إن.
(٥) في ب: والثالث.
(٦) في ب: منصب.
(٧) في النسختين: التربية. والصواب ما أثبته.
(٨) في ب: لفظ. وهو تحريف.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في ب: لمن. وهو تحريف.
(١١) في ب: لمن. وهو تحريف.
(١٢) مرة: سقط من ب.
(١٣) مد: سقط من ب.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥١.
(١٥) في قوله تعالى: ﴿**ولقد مننا عليك مرة أخرى**﴾ الآية [٣٧] من السورة نفسها وانظر التبيان ٢/ ٨٩١.
(١٦) [طه: ٧٨] والاستشهاد بالآية على أن حق الكلام كان: فغشيهم من ماء اليم شدته، فعدل إلى لفظة (ما) لما فيها من الإبهام تهويلاً للأمر، وتعظيماً للشأن، لأنه أبلغ من التعيين لأن الوهم يقف في التعيين على الشيء المعين، ولا يقف عند الإبهام، بل يتردد في الأشياء المختلفة، فيكون أبلغ تخويفاً وتهديداً. انظر البيان ٢/ ١٥١.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) ذلك: سقط من ب.
(١٩) في ب: عليه.
(٢٠) [الأنبياء: ٧].

والوحي قد[١] جاء في القرآن لا بمعنى النبوة قال تعالى: «وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ»[٢] «وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحَوَارِيينَ»[٣] ثم[٤] اختلفوا في المراد بهذا الوحي على وجوه[٥]:

الأول[٦]: أنه رؤيا رأتها[٧] أم موسى[٨]، وكان تأويلها وضع موسى عليه السلام[٩] في التابوت، وقذفه في البحر، وأن الله تعالى يرده إليها[١٠].

الثاني[١١]: أنه عزيمة جازمة وقعت في قلبها دفعة واحدة.

الثالث[١٢]: المراد منه[١٣] خطور البال وغلبته على القلب.

فإن قيل: الإلقاء في البحر قريب من الإهلاك، وهو مساوٍ للخوف الحاصل من القتل المعتاد من فرعونَ، فكيف يجوز الإقدام على أحدهما لأجل الصيانَة عن الثاني؟ فالجواب لعلَّها عرفت بالاستقراء صدقَ رؤياها، فكان الإلقاء في البحر إلى السلامة أغلب على ظنها من وقوع الولد في يد فرعون، أو لعله[١٤] أَوْحَى إلى بعض الأنبياء في ذلك الزمان كشُعَيْب[١٥] أو غيره[١٦]، ثم إن ذلك النبي عرفها إمّا مشافهة، أو مراسلة.

واعترض عليه[١٧] بأن[١٨] الأمر لو كان كذلك لما لحقها الخوف. وأجيب[١٩]: ذلك الخوف كان من لوازم البشرية، كما أن موسى ـ عليه السلام[٢٠] ـ كان يخاف من فرعون مع أن الله ـ تعالى ـ كان أمره بالذهاب إليه مراراً.

الرابع من الأوجه[٢١]: لعل بعض الأنبياء المتقدمين كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ـ عليهم السلام[٢٢] ـ أخبروا بذلك الخبر، وانتهى ذلك الخبر إلى أمه. أو لعل[٢٣] الله بعثَ إليها مَلَكاً لا[٢٤] على وجه النبوة كما بعث إلى مريم في قوله: «فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا»[٢٥].

---

(١) قد: سقط من ب.
(٢) [النحل: ٦٨].
(٣) [المائدة: ١١].
(٤) في ب: فصل.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٠ ـ ٥٢.
(٦) في ب: أحدها.
(٧) في ب: أنها. وهو تحريف.
(٨) في ب: أم موسى عليه السلام.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في الأصل: عليها.
(١١) في ب: ثانيها.
(١٢) في ب: ثالثها.
(١٣) في ب: بذلك.
(١٤) في ب: أو لأنه.
(١٥) في ب: إلى شعيب عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في الأصل: وغيره.
(١٧) في ب: فإن قيل: واعترض عليه.
(١٨) في الأصل: أن.
(١٩) في ب: فالجواب.
(٢٠) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(٢١) في الأصل: الثالث.
(٢٢) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(٢٣) في ب: أو لأن.
(٢٤) لا: سقط من الأصل.
(٢٥) [مريم: ١٧].

وأما قوله: «مَا يُوحَى»[١] معناه: أوحينا إلى أمِّكَ ما يجب أن يُوحَى، وإنما وجب ذلك الوحي، لأن الواقعة عظيمة، ولا سبيل إلى معرفة المصلحة فيها إلا بالوحي، فكان الوحي فيها واجباً[٢].

قوله: «أَن اقْذِفِيهِ»[٣] يجوز أن تكون «أَنْ» مفسِّرة، لأن الوحي[٤] بمعنى القول، ولم يذكر الزمخشري غيره[٥]. وجوز غيره أن تكون مصدرية، ومحلها حينئذ النصب بدلاً من «مَا يُوحَى»[٦] والضمائر في (قوله: «أن)[٧] اقْذِفِيهِ» إلى آخرِها[٨] عائدة[٩] على موسى ـ عليه السلام[١٠] ـ لأنه المحدَّث عنه[١١].

وجوَّز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: «فَاقْذِفِيهِ[١٢] فِي اليَمِّ» للتابوت، وما بعده وما قبله لموسى[١٣] ـ عليه السلام[١٤] ـ وعَابَه الزمخشري وجعله تنافراً ومُخْرِجاً للقرآن عن إعجازه فإنه[١٥] قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع[١٦] بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة[١٧] لما يؤدي إليه من تنافر النظم، فإن قلت[١٨]: المقذوفُ في البحر هو التابوتُ، وكذلك الملقى إلى الساحل قلت[١٩]: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر، فيتنافر عليك[٢٠] النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون[٢١] الذي وقع عليه التحدي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسِّر[٢٢].

قال أبو حيَّان: ولقائلٍ أن يقول: إن الضمير إذا كانَ صالحاً لأن يعود على[٢٣]

---

(١) في الأصل: «ما أوحى».
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥١ ـ ٥٢ بتصرف.
(٣) في الأصل: فاقذفيه.
(٤) في ب: لأن معنى الوحي.
(٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٣.
(٦) ذكر هذا الرأي مكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٧، وابن الأنباري في البيان ٢/ ١٤٢ والعكبري في التبيان ٢/ ٨٩١، وزاد العكبري وجهاً آخر: وهو أن تكون على تقدير: هو أن اقذفيه أي خبر المبتدأ محذوف، ويجوز أن تكون بمعنى أي.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) وهي في قوله: ﴿فاقذفيه في اليمّ فليلقه اليم﴾.
(٩) في الأصل: عائد. وهو تحريف.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) انظر الكشاف: ٢/ ٤٣٣.
(١٢) في ب: «أن اقذفيه».
(١٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٧، البيان ٢/ ١٤٢.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في ب: فإن وهو تحريف.
(١٦) في ب: ورجع. وهو تحريف.
(١٧) الهجنة من الكلام: ما يعيبك.
(١٨) في ب: فإن قيل.
(١٩) في ب: فالجواب.
(٢٠) عليك: سقط من الأصل.
(٢١) في ب: والتابوت. وهو تحريف.
(٢٢) الكشاف ٢/ ٤٣٣.
(٢٣) في ب: إلى.

الأقرب وعلى الأبعد، كان[١] عوده على[٢] الأقرب راجحاً[٣]، وقد[٤] نص النحويون على هذا، فعوده على التابوت في قوله: «فَاقْذِفيهِ فِي اليَمِّ فَلْيُلْقِهِ اليَمُّ»[٥] راجح، والجواب[٦]: أن أحدهما إذا كان محدَّثاً عنه[٧] والآخر فضلة كان عوده على المحدَّث عنه أرجح، ولا يلتفت إلى القرب ولهذا رددنا[٨] على[٩] أبي[١٠] محمد بن حزم[١١] في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: «فَإنَّه[١٢] رِجْسٌ»[١٣] عائد على (خِنْزِير) لا على (لَحْم)، لكونه[١٤] أقرب مذكور، فيحرم بذلك شحمه، وغضروفه[١٥] وعظمه وجلده، فإن المحدَّث عنه هو[١٦] لحم خنزير[١٧] لا[١٨] خنزير[١٩]. وقد تقدمت هذه المسألة في الأنعام[٢٠].

قوله: «فَلْيُلْقِهِ اليَمُّ» هذا أمر معناه الخبر، ولكونه أمراً لفظاً جُزم جوابُه في قوله «يَأْخُذْهُ»، وإنما خرج بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطعُ الأفعال وآكدها، قال الزمخشري: لما كانت مشيئةُ الله وإرادته أن يجرى ماءُ اليَمِّ، ويلقي بذلك التابوت إلى الساحل سلك في ذلك سبيل المجاز، وجعل اليَمَّ كأنَّه ذو تمييزٍ أمر بذلك ليطيع الأمر، ويمتثل رسمه فقيل: «فَلْيُلْقِهِ اليَمُّ بالسَّاحِلِ»[٢١]. و «بالسَّاحِلِ» يحتمل أن يتعلق بمحذوف على أن الباء للحال. أي: ملتبساً بالسَّاحل. وأن يتعلق بنفس الفعل على أن الباء ظرفية بمعنى

---

(١) في ب: وكان. (٢) في ب: إلى.
(٣) في ب: راجعاً إليه مرجحاً فإن قيل. وهو تحريف.
(٤) في ب: قد.
(٥) في ب: «اليم بالساحل». (٦) في ب: فالجواب.
(٧) عنه: سقط من ب. (٨) في ب: وعلى هذا أردنا. وهو تحريف.
(٩) في ب: إلى. وهو تحريف. (١٠) أبي: سقط من ب.
(١١) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، من مصنفاته الفصل في الملل والأهواء والنِّحل، المحلَّى في الفقه، جمهرة الأنساب، الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، مات سنة ٤٥٦ هـ. الأعلام ٥/ ٥٩.
(١٢) في ب: إنه.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿**قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتةً أوْ دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنَّه رجسٌ أو فسقاً أهلَّ لغير اللَّهِ به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنَّ ربَّك غفورٌ رحيمٌ**﴾ [الأنعام: ١٤٥].
(١٤) في ب: لأنه. (١٥) في ب: وغضروفه.
(١٦) هو: سقط من الأصل. (١٧) في ب: الخنزير.
(١٨) في ب: ولا. (١٩) البحر المحيط ٦/ ٢٤١.
(٢٠) انظر اللباب ٣/ ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
(٢١) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٣، وقال الفراء: (ثم قال: «فليلقه اليم بالساحل» هو جزاء أخرج مخرج الأمر كأن البحر أمر. وهو مثل قوله: ﴿**اتَّبعوا سبيلنا ولنحمل**﴾ [العنكبوت: ١٢] المعنى والله أعلم: اتبعوا سبيلنا نحمل عنكم خطاياكم. وكذلك وعدها الله: ألقيه في البحر يلقيه اليمُّ بالساحل). معاني القرآن: ٢/ ١٧٩.

(في)[١] والقذفُ يستعمل[٢] بمعنى الإلقاء والوضع، ومنه قوله: «وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ»[٣] واليَمُّ[٤] البحر، والمراد[٥] به ههنا نيلُ مصرَ (في قول الجميع)[٦] واليَمُّ: اسم يقع على النهر والبحر[٧] العظيم.

قال الكسائي: والسَّاحِلُ فاعل[٨] بمعنى مَفْعُول، سمي بذلك لأن الماءَ يسحله أي: يغمره[٩] إلى أعلاه[١٠].

فصل

روي[١١] أنها اتخذت[١٢] تابوتاً.

قال مقاتل: إن الذي صنع التابوت حُزَيْقِيل مؤمن آل فرعون وجَعَلت في التابوت قطناً محلوجاً، ووضعت فيه موسى، وقيرت رأسه وشقوقه بالقير[١٣]، ثم ألقته[١٤] في النيل، وكان يشرع منه نهر[١٥] كبير في[١٦] دار فرعون، فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسيةَ إذا بتابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه، وفتحوا رأسَه، فإذا صبيٌّ من أصبح الناس وجهاً، فلما رآه فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك[١٧] قوله: «وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي»[١٨] قال ابن عباس: أَحَبَّه وحبَّبَهُ[١٩] إلى خَلْقِه[٢٠].

وقال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه[٢٠].

فإن قيل: قوله: «يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ» ولم يكن موسى في ذلك الوقت معادياً له.

فالجواب من وجهين:

---

(١) كما في قوله: ﴿ولقد نصركم اللَّهُ ببدر﴾ [آل عمران: ١٢٣] وقوله تعالى ﴿نجيناهم بسحر﴾ [القمر: ٣٤] انظر المغني ١/ ١٠٤.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٢.
(٣) [الأحزاب: ٢٦].
(٤) في ب: فصل.
(٥) في ب: المراد.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في ب: البحر والنهر.
(٨) في ب: اسم فاعل.
(٩) في الأصل: يعمره.
(١٠) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٢.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٢.
(١٢) في ب: أخذت.
(١٣) القير والقار: لغتان، وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل. اللسان (قير).
(١٤) في ب: وألقته.
(١٥) في ب: تفر. وهو تحريف.
(١٦) في ب: من. وهو تحريف.
(١٧) في ب: بذلك.
(١٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٢. وانظر البغوي ٥/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
(١٩) في ب: وأحبه.
(٢٠) البغوي ٥/ ٤٢٦.

الأول: كونُه كافراً عدواً لله[١]، وكونه عدواً لموسى ـ عليه السلام[٢] ـ، فإنه بحيث لو ظهر له[٣] حاله لقتله.

والثاني: عدواً بحيث[٤] يؤول أمره إلى عداوته[٥].

قوله[٦]: «مِنِّي» فيه[٧] وجهان: قال الزمخشري: «مِنِّي»[٨] لا يخلو[٩] إما أن يتعلق بـ «أَلْقَيْتُ» فيكون المعنى: على أني أحببتك، ومن أحبه الله أحبته القلوب.

وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة لـ «مَحَبَّةً»[١٠] أي: محبة حاصلة وواقعة مِني[١١] قد ركزتها أنا[١٢] في القلوب، وزرعتها فيها، فلذلك أحبتك امرأة فرعون حتى قالت: «قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ»[١٣]. روي أنه كان على وجهه مسحة جمال، وفي عينيه ملاحة، لا يكاد يصبر عنه من رآه[١٤]، وهو كقوله ـ تعالى[١٥] ـ: «سَيَجْعَلُ لَهُمُ[١٦] الرَّحْمَٰنُ وُدًّا»[١٧] قال القاضي[١٨]: هذا الوجه أقرب، لأنه حال صغره لا يكاد يوصف بمحبة الله تعالى التي ظاهرها من جهة الدين؛ لأن[١٩] ذلك إنما[٢٠] يستعمل في المكلف من حيث استحقاق الثواب.

فالمراد أول ما ذكر في كيفيته في الخلقة[٢١] يستحلى ويغتبط به، وكذلك كانت حاله[٢٢] مع فرعون وامرأته. (ويمكن أن يقال)[٢٣] بل[٢٤] الاحتمال الأول أرجح لأن[٢٥] الاحتمال الثاني يحوج إلى الإضمار، وهو أن يقال: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً حاصلةً مِنِّي وواقعة[٢٦] بتخليقي، وعلى الأول لا حاجة إلى الإضمار[٢٧].

---

(١) في الأصل: كافر عدو. وهو تحريف.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) له: سقط من ب.
(٤) في ب: من حيث.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/٥٣.
(٦) قوله: سقط من ب.
(٧) في ب: يجوز فيها.
(٨) مني: سقط من ب.
(٩) في النسختين: لا يخلوا.
(١٠) في ب: بمحبة. وهو تحريف. وقد أجاز الوجهين أبو البقاء حيث قال: (ومنِّي تتعلق بـ «ألقيت» ويجوز أن تكون نعتاً لـ «محبة») التبيان ٢/ ٨٩١.
(١١) وجوز أبو البقاء الوجهين. التبيان ٢/ ٨٩١.
(١٢) أنا: سقط من ب.
(١٣) [القصص: ٩].
(١٤) الكشاف ٢/ ٤٣٣.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) في ب: له. وهو تحريف.
(١٧) [مريم: ٩٦].
(١٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٣. بتصرف يسير.
(١٩) في ب: لا. وهو تحريف.
(٢٠) في ب: فإنما. وهو تحريف.
(٢١) في ب: الخطبة. وهو تحريف.
(٢٢) في ب: حالته. وهو تحريف.
(٢٣) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: بل يحتمل.
(٢٤) في ب: لأن. وهو تحريف.
(٢٥) في ب: و. وهو تحريف.
(٢٦) في ب: وواقعت. وهو تحريف.
(٢٧) لأن ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إليه.

وأما قوله: إنه حال صباه لا يحصل له محبة الله. فممنوع، لأن معنى محبة الله هو اتصال النفع إلى عباده، وهذا المعنى كان حاصلاً في حقه في زمان صباه، وعلم الله أن ذلك يستمر إلى آخر عمره، فلا جرم أطلق عليه لفظ المحبة[١]. قوله: «وَلِتُصْنَعَ» قرأ العامة بكسر اللام وضم التاء وفتح النون[٢] على البناء للمفعول، ونصب الفعل بإضمار (أنْ) بعد لام (كي)[٣]، وفيه وجهان:

أحدهما: أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلها.

والتقدير: ليتلطف بك ولتصنع[٤]، (أو ليعطف عليك)[٥] وترأم[٦] ولتصنع، وتلك[٧] العلة المقدرة متعلقة بقوله: «وَأَلْقَيْتُ» أي: ألقيت عليك المحبة (ليعطف عليك ولتصنع، ففي الحقيقة هو متعلق بما قبله من إلقاء المَحَبَّة[٨])[٩].

والثاني: أن هذه اللام تتعلق بمضمر بعدها، تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك، أي: ألقيت عليكَ محبةً مِنِّي، أو كان كيت وكيت[١٠].

ومعنى «وَلِتُصْنَعَ»[١١] أي لِتُرَبَّى ويُحْسَن إلَيْكَ، وأنا مراعيك، ومراقبك كما يراعي الإنسان الشيء بعينه إذا اعتنى به. قاله الزمخشري[١٢].

ومجاز هذا[١٣] أنَّ مَنْ صنعَ للإنسان شيئاً وهو حاضر ينظر إليه صنعه كما يُحِبُّ، ولا يمكنه أن يخالف غرضه فكذا هنا[١٤]. وفي كيفية المجاز قولان:

الأول: المراد من العَيْن العلم، أي تُرَبَّى على علم مِنِّي، ولما كان العالم بالشيء يحرسه عن الآفات أطلق لفظ العَيْن على العلم (لاشتباههما)[١٥] من هذا الوجه[١٦].

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٣. بتصرف يسير.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(٣) وإضمار «أن» هنا جائز، لأن اللام لم تسبق بكون ناقص منفي، فيجب الإضمار نحو قوله تعالى: ﴿**لم يكن اللَّهُ ليغفر لهم**﴾ [النساء: ١٦٨] ولم يقترن الفعل بـ (لا) فيجب الإظهار نحو قوله تعالى: ﴿**لئلا يكون للناس عليكم حجة**﴾ [البقرة: ١٥٠] الأشموني ٣/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(٤) في ب: ولتصنع عليك. وهو تحريف. (٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) ترأم: تعطف. (٧) في ب: وذلك. وهو تحريف.

(٨) ولم يذكر أبو البقاء غير هذا الوجه، قال: («ولتصنع»: أي: لتحب ولتصنع) التبيان ٢/ ٨٩١.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) وجوز الزمخشري الوجهين قال: («ولتصنع» معطوف على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك وترأم ونحوه، أو حذف معلله أي ولتصنع فعلت ذلك) الكشاف ٢/ ٤٣٣.

(١١) في ب: لتصنع. (١٢) الكشاف ٢/ ٤٣٣.

(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٣ ـ ٥٤.

(١٤) في ب: هذا. (١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) على سبيل الاستعارة.

الثاني: المراد من العَيْن الحراسة، لأن الناظر إلى الشيء يحرسه عما لا يريده، فالعين[١] كأنها سبب الحراسة، فأطلق اسم[٢] السبب على المسبب مجازاً[٣] وهو كقوله تعالى: «إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»[٤]. ويقال: عَيْنُ الله عليك، إذا دعا له بالحفظ (والحياطة[٥][٦])[٧].

وقرأ الحسن وأبو نهيك[٨]: «وَلِتَصْنَعَ» بفتح التاء[٩].

(قال ثعلب)[١٠]: معناه لتكون حركتك وتصرفك على عينِ مني[١١].

وقال قريباً منه الزمخشري[١٢].

وقال أبو البقاء: أي: لتفعل ما آمرك بمرأى مني[١٣]. وقرأ أبو جعفر وشيبة «وَلْتُصْنَعْ» بسكون[١٤] اللام والعين وضم التاء[١٥]، (وهو أمر معناه: لتُربَّ وليُحْسَن إليك[١٦])[١٧]. وروي عن أبي جعفر في هذه القراءة كسر لام الأمر[١٨].

ويحتمل مع كسر اللام أو[١٩] سكونها حالة تسكين العين أن[٢٠] تكون لام كي، وإنما سكنت تشبيهاً بكَتْف وكَبد[٢١]، والفعل منصوب، والتسكين في العين[٢٢] لأجل

---

(١) في ب: والعين. (٢) في ب: لفظ. وهو تحريف.

(٣) مجاز مرسل علاقته السببية.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى**﴾ [طه: ٤٦].

(٥) حاطه يحوطه حوطاً وحيطةً وحياطة: حفظه وتعهده. اللسان (حوط).

(٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٣ ـ ٥٤.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب. (٨) وأبو نهيك: سقط من ب.

(٩) انظر المحتسب ٢/ ٥١، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠، البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(١٠) ما بين القوسين في ب: قال الحسن. وهو تحريف.

(١١) انظر المحتسب ٢/ ٥٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠، البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(١٢) قال الزمخشري: (وقرىء «ولتصنع» بفتح التاء والنصب، أي وليكون عملك وتصرفك على عين مني) الكشاف ٢/ ٤٣٣.

(١٣) التبيان ٢/ ٨٩١. (١٤) في ب: بإسكان.

(١٥) المختصر (٨٧)، والمحتسب ٢/ ٥١، والبحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(١٦) الكشاف ٢/ ٤٣٣، البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٨) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠ والبحر ٦/ ٢٤٢، والإتحاف (٣٠٣).

(١٩) في ب: أوجه. وهو تحريف. (٢٠) في ب: أي، وهو تحريف.

(٢١) في لغة بني تميم الذين يخففون الاسم الثلاثي الذي على وزن فعل ـ بفتح الفاء وكسر العين ـ على فعل ـ بفتح الفاء وسكون العين ـ وعلى فعل ـ بكسر العين وسكون الفاء ـ فيقولون في كبِد وكتِف كبْد وكتْف. ثم يعاملون ما كان من كلمتين فأكثر معاملة الكلمة الواحدة كما هنا.
انظر شرح الشافية ١/ ٤١ ـ ٤٢.

(٢٢) في ب الفعل.

الإدغام لأنه[١] لا يقرأ في الوصل إلا بإدغام فقط.

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾﴾.

قوله: «إِذْ تَمْشِي»[٢] (في عامل هذا الظرف أوجه:

أحدها: أنَّ العامل فيه «أَلْقَيْتُ»، أي: ألقيتُ عليكَ محبَّةً منِّي وقت مشي أختِك.

الثاني: أنه منصوب بقوله: «وَلِتُصْنَعَ»، أي: لتربَّى ويُحْسَن إليك في هذا الوقت. قال الزمخشري: والعامل في «إذ تَمْشِي» «أَلْقَيْتُ» أو «لِتُصْنَع»[٣] وقال أبو البقاء: «إذْ تَمْشِي» يجوز أن يتعلق بأحد الفعلين[٤]. يعني بالفعلين ما تقدم من «أَلْقَيْتُ» أو «لِتُصْنَعَ»)[٥]. وعلى هذا فيجوز أن تكون المسألة من باب التنازع[٦] لأن كلاً من هذين العاملين يطلب هذا الظرف من حيث المعنى، ويكون من إعمال الثاني للحذف من الأول[٧]، وهذا إنما يتجه كل[٨] الاتجاه إذا جعلت «وَلِتُصْنَعَ» معطوفاً على علة محذوفة متعلقة بـ «أَلْقَيْتُ».

أما إذا جعلته متعلقاً[٩] بفعلٍ مضمرٍ بعده فيبعد ذلك، أو يمتنع لكون الثاني صار من جملة أخرى.

الثالث: أن يكون «إِذْ تَمْشِي» بدلاً من «إِذْ أَوْحَيْنَا»[١٠].

قال الزمخشري: فإن قلت[١١]: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ قلت[١٢]: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل: لَقيتُ فلاناً سَنَةَ كذا، فتقول: وَأَنَا لَقيتهُ إذْ ذاكَ، وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها[١٣]. قال أبو

---

(١) في ب: ولأنه.
(٢) في ب: قوله: «إذ تمشي» متعلق بألقيت أو لتصنع.
(٣) الكشاف ٢/ ٤٣٣ ـ ٤٣٤.
(٤) التبيان ٢/ ٨٩١.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) التنازع هو أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من جهة المعنى ويعمل أحدهما في المعمول الظاهر، ويقدر للآخر معمول آخر، فأهل البصرة يعملون الثاني، ويقدرون للأول معمولاً، وحجتهم أنه أقرب العاملين إلى المعمول، فلا يلغى لما قبله. وأهل الكوفة يعملون الأول وحجتهم أنه أسبق العاملين والثاني طارىء عليه فهو أحق بالعمل منه.
وقول البصريين أوسع في كلام العرب، والثاني موجود إلا أنه دونه، وأكثر ما يستعمل في الشعر. كشف المشكل في النحو ٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٧) وهو اختيار البصريين.
(٨) في ب: على. وهو تحريف.
(٩) في ب: متعلق. وهو تحريف.
(١٠) ذكره الزمخشري. الكشاف ٢/ ٤٣٤.
(١١) قلت: سقط من الأصل.
(١٢) في ب: فالجواب.
(١٣) الكشاف ٢/ ٤٣٤.

سورة طه / الآية: ٤٠ ـــــــ

واضطروا إلى تتبع النساء، فخرجت أخته[١] متعرفة خبره، فجاءت إليهم متنكرة فقالت: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُه» أي على امرأة ترضعه؟ قالوا نعم، فجاءت بالأم، فَقَبِل ثديَها، فذلك قوله: «فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» بلقائك[٢]. قوله: «كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا». قرأ العامة «تَقَرَّ» بفتح التاء والقاف[٣] وقرأت فرقة: «تَقِرَّ» بكسر القاف[٤]، وقد تقدم في سورة مريم أنهما لغتان[٥].

وقرأ جناح بن حبيش «تُقَرَّ» بضم التاء وفتح القاف على البناء للمفعول[٦] «عَيْنُها» رفعاً لما لم يسم فاعله.

فإن قيل: (لو قال)[٧]: كي لا تحزن وتقرَّ عينُها كان الكلام مفيداً لأنه لا يلزم من عدم حصول الحزن حصول السرور لها، فلما قال أولاً «كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» كان قوله «وَلاَ تَحزَن» فضلاً[٨]، لأنه متى حصل السرور وجب زوالُ الغمِّ لا محالة.

فالجواب: المراد تقرَّ عينُها بسبب وصولك إليها، ويزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك[٩]. قوله: «وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الغَمِّ»، وهذه المنة الخامسة. قال ابن عباس: هو الرجل القبطي[١٠] الذي قتله خطأ بأن (وكزه[١١])[١٢] حيث استغاثه الإسرائيلي إليه، فحصل له الغم[١٣] من وجهين:

الأول: من[١٤] عقاب الدنيا، وهو اقتصاص فرعون منه على ما حكى الله تعالى[١٥] عنه «فَأَصْبَحَ فِي المَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ»[١٦].

والثاني: من عقاب الله حيث قتله لا بأمر الله. فنجاه الله ـ تعالى[١٧] ـ من الغمين، أما من فرعون فوفق له المهاجرة[١٨] إلى مدين، وأما من عقاب الآخرة (فلأن الله تعالى

---

(١) في الأصل: أمه. وهو تحريف.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٤.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.
(٤) المرجع السابق.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿**فكلي واشربي وقرّي عيناً**﴾ [مريم ٢٦]. وذكر ابن عادل هناك: (والعامة على فتح القاف من قري، أمر من قرت عينه تقرُّ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، وقرىء بكسر القاف، وهي لغة نجد، يقولون: قرت عينه تقرّ بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع) انظر اللباب ٥/ ٤١٢.
(٦) المختصر (٨٧)، والبحر المحيط ٦/ ٢٤٢.
(٧) لو قال: سقط من ب.
(٨) في ب: فصلاً. وهو تصحيف.
(٩) الفخر الرازي ٢٢/ ٥٤.
(١٠) انظر القرطبي ١١/ ١٩٧.
(١١) والوكز: وكزه وكزاً: دفعه وضربه. والوكز: الطعن وقيل: وكزه أي ضربه بجمع يده على ذقنه. اللسان (وكز).
(١٢) ما بين القوسين في ب: ذكره. وهو تحريف.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٤ ـ ٥٥.
(١٤) في ب: على. وهو تحريف.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) [القصص: ١١].
(١٧) تعالى: سقط من ب.
(١٨) في ب: الهاجرة. وهو تحريف.

غفر له[١] ذلك)[٢]. (قال[٣] كعب الأحبار: كان عمره إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة[٤])[٥].

قوله: «فُتُوناً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر على فُعُول كالقُعُود والجُلُوس، إلا أنَّ فُعُولاً قليل في المتعدي[٦] ومنه الشُّكُور والكُفُور والثُّبُور واللُّزُوم قال تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً»[٧] وهذا على مذهبهم في تأكيد الأخبار بالمصادر[٨]، كقوله تعالى: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً»[٩].

والثاني[١٠]: أنه جمع فِتْن أو فِتْنَة على ترك الاعتداد[١١] بتاء التأنيث[١٢] كحُجُوزٍ

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٤ ـ ٥٥.

(٢) ما بين القوسين في ب: فإنه تعالى غفر له بذلك أعني أن الله تعالى غفر له ذلك.

(٣) في ب: فصل قال.

(٤) القرطبي ١١/ ١٩٧ ـ ١٩٨.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) وذلك أن مصدر فعل في الغالب الأكثر ـ في غير الأفعال التي على حرفة، أو صوت، أو داء، أو هياج وشراد، أو لون، أو تنقل وتقلب ـ أن يكون على فعل بسكون العين إذا كان متعدياً نحو ضرب ضرباً، وعلى فعول إذا كان لازماً نحو خرج خروجاً. وقد يجيء فعول في المتعدي نحو دبلت الأرض دبولاً والقياس دبلاً وفعل في اللازم نحو ذَبل البقل ذَبْلاً، والقياس ذُبُولاً، وقد يشتركان في مصدر واحد نحو عثرت على الشيء عثراً وعثوراً، وعبرت النهر عبراً وعبوراً. انظر نزهة الطرف في علم الصرف ١٦٠ ـ ١٦١ وشرح الشافية ١/ ١٥٣ ـ ١٥٦.

(٧) [الفرقان: ٦٢].

(٨) في ب: بالمضادة. وهو تحريف.

(٩) [النساء: ١٦٤]. أي أن المصدر منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. انظر الكشاف ٢/ ٤٣٤، البيان ٢/ ١٤٢، التبيان ٢/ ٩١ البحر المحيط ٦/ ٢٤٢.

(١٠) في ب: الثاني.

(١١) في ب الاعتقاد. وهو تحريف.

(١٢) وذلك أن ما كان على وزن (فَعْل وفِعْل وفُعْل) يطرد جمعه على فعول نحو كعب وكعوب وحمل وحمول، وجند وجنود. و (فتنة) تجمع على (فعول) على الاعتداد بتاء التأنيث لأنها بدون التاء تكون على فعل وهو يجمع على فعول.

وأما هذه الأوزان مع تاء التأنيث فـ (فعلة) جمعها بالتاء الأدنى العدد وتفتح العين نحو جفنة جفنات، فإذا جاوزت أدنى العدد جمع على فعال نحو قصاع.

وقد جاء على (فعول)، وهو قليل نحو: مأنة مؤون، و(فعلة) جمعها بالتاء لأدنى العدد، وتكسر العين، ومن العرب من يفتحها نحو سدرة سدرات فإذا أردت الكثير قلت سدر. و(فعلة) تجمع على (فعلات) بضم العين نحو غرفة غرفات، فإذا أردت الكثير كسرته على (فعل) قلت: غرف. انظر الأصول ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٩ ـ ٤٤١.

وبُدُور في حُجْزَةٍ[١] وبَدْرَة[٢]، أي: فَتناكَ ضروباً من الفتن[٣]. عن[٤] ابن عباس أنه وُلِد في عام يُقْتَل فيه الولدان، وألقته أمه في البحر، وقَتَل القبطيَّ، وأَجَّرَ نفسه عشر سنين، وضلَّ عن الطريق وتفرقت غنمه[٥] في ليلة مظلمة. ولما سأل سعيد بن جبير عن ذلك أجاب بما تقدم، وصار يقول عند كل واحدة: فهذه فتنة يا ابن جبير، قال معناه الزمخشري[٦].

وقال غيره: بفُتُونٍ من الفِتَن أي المِحَن مختبر بها[٧].

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أنَّ أمه حملت[٨] في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم مَنْعُه من الرضاع إلا من ثدي أمه، ثم أَخْذُه بلحيةِ فرعونَ حتى همَّ بقتلِه، ثم تناوله الجمرة بدل الجوهرة ثم قَتْلُه القبطيَّ، وخروجُه إلى مدين خائفاً. فعلى هذا معنى: فتناك أخلصناك من تلك المِحَن كما يُفْتَن الذهب بالنار فيتخلص من كل خبث فيه[٩].

فإن قيل[١٠]: إنه تعالى عدَّد أنواع مِنَنِهِ على موسى في هذا المقام، فكيف يليق بهذا قوله: «وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً»؟

فالجواب[١١] من وجهين:

الأول: ما تقدم من أنَّ «فَتَنَّاكَ» بمعنى خلصناك[١٢] تخليصاً.

والثاني: أن الفتنة تشديد المحنة يقال: فُتِن فلانٌ[١٣] عن دينه إذا اشتدت عليه المحنة حتى رجع عن دينه. قال تعالى: «فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ»[١٤]، وقال: «أَحسب[١٥] النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ»[١٦]،

---

(١) أصل الحجزة: موضع شدّ الأزار، ثم قيل للإزار: حجزة للمجاورة، اللسان (حجز).

(٢) البدرةُ: جلد السخلة إذا فطم، والجمع بدور، وبدر، والبدرة، أيضاً: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف، سميت ببدرة السخلة، والجمع البدور، وثلاث بدرات. اللسان (بدر).

(٣) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٤، البيان ٢/ ١٤٢، التبيان ٢/ ٨٩١، البحر المحيط ٢/ ٢٤٢.

(٤) في ب: فصل عن.

(٥) غنمه: سقط من ب.

(٦) الكشاف ٢/ ٤٣٤.

(٧) ابن الأنباري وأبو البقاء حيث جوزا أن يكون منصوباً بحذف حرف الجر، وتقديره: فتناك بفتون. انظر البيان ٢/ ١٤٢، التبيان ٢/ ٨٩١.

(٨) في ب: جملته.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٤٢٩ ـ ٤٣١.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٥.

(١١) من ب: والجواب.

(١٢) في ب: أخلصناك.

(١٣) في ب: فلاناً. وهو تحريف.

(١٤) [العنكبوت: ١٠].

(١٥) في ب: الَمّ أحسب.

(١٦) [العنكبوت: ٢].

وقال[١]: «وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِينَ»[٢]، ولما كان التشديد في المحنة مما يوجب كثرة الثواب عدَّه الله من جملة النِّعَم[٣].

فإن قيل: هل يصح إطلاق الفَتَّان عليه سبحانه اشتقاقاً[٤] من قوله: «وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً»؟

فالجواب: لا لأنه صفة ذمٍّ في العرب، وأسماء الله تعالى توقيفية[٥] لا سيما فيما يوهم[٦] ما لا ينبغي[٧].

قوله: «فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن» والتقدير: «وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً» فخرجت خائفاً إلى أهل مدين فلبثت سنين فيهم[٨] وهي إمَّا عشراً وَثَمان[٩] لقوله تعالى: «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ»[١٠] وقال وهب: لَبِثَ مُوسَى عند شعيب عليهما السلام[١١] ثمانياً[١٢] وعشرين سنة منها عشر سنين مهر امرأته[١٣].

ويرده قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ (وسَارَ بِأَهْلِهِ»[١٤] أي)[١٥] الأجل المشروط عليه في تزويجه.

ومَدْيَن: بَلْدَةُ[١٦] شُعَيْبٍ على ثَمَان مراحل من مصر[١٧].

قوله: «ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى» هذا الجار متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «جِئْتَ» أي جئت موافقاً لما قُدِّر لك، كذا قدره أبو البقاء[١٨]، وهو تفسير معنى، والتفسير الصناعي: ثم جئت مستقراً أو كائناً على مقدار معين، كقول الآخر:

٣٦٥٦ ـ نَالَ الخِلاَفَةَ أَوْ جَاءَتْ عَلَى قَدَرٍ كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرِ[١٩]

---

(١) وقال: سقط من ب. (٢) [العنكبوت: ٣].

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٥. (٤) في ب: إشفاق. وهو تحريف.

(٥) في ب بوصفيه. وهو تحريف. (٦) في ب: يفهم هو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٥٥.

(٨) على أن في الكلام حذفاً وهو حذف المعطوف عليه، وذلك لأنَّ الفاء والواو تختصان بجواز حذفهما مع معطوفهما للدليل، مثال الفاء قوله تعالى: ﴿**أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست**﴾ [الأعراف: ١٦٠] أي فضرب فانبجست وهذا الفعل المحذوف معطوف على «أوحينا» من قوله تعالى: ﴿**وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه**﴾. ومثال الواو قول الشاعر:

فما كان بين الخير لو جاء سالماً أبو حجرٍ إلاَّ ليالٍ قلائل

أي بين الخير وبيني. وقولهم: راكب الناقة طليحان. أي والناقة انظر شرح التصريح ٢/ ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٩) في ب: وهي اثنا عشر أو ثمان. (١٠) [القصص: ٢٧].

(١١) في ب: عليهما الصلاة والسلام. (١٢) في النسختين: ثمانية، والصواب ما أثبته.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٥٥ ـ ٥٦. والقرطبي ١١/ ١٩٨.

(١٤) [القصص: ٢٩]. (١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) في ب: لمد. (١٧) انظر البغوي ٥/ ٤٣١.

(١٨) انظر التبيان ٢/ ٨٩١.

(١٩) البيت من بحر البسيط قاله جرير ورواية الديوان: =

ولا بد من حذف في الكلام، أي: على قدر أمر[١] من الأمور.

وقال محمد بن كعب: جئتَ على القدر الذي قدرت أنك تجيء فيه[٢] وقال مقاتل: كان موعداً (في تقدير الله[٣].

وقال عبد الرحمن بن كيسان[٤]: كان على رأس أربعين سنة، وهو القدر الذي)[٥] يوحى فيه إلى الأنبياء. وهذا قول أكثر المفسرين، أي على الوعد الذي وعده الله وقدَّر أنه يوحي إليه بالرسالة، وهو أربعون سنة[٦].

قوله تعالى: ﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾﴾.

قوله: «وَاصْطَنَعْتُكَ[٧] لِنَفْسِي» (أي اخترتُك واصطفيتُك افتعال من الصنع لوحيي ورسالتي. وأبدلت التاء طاء)[٨]، لأجل حرف الاستعلاء[٩].

وهذا مجازٌ عن قرب منزلته، ودنوه من ربه، لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختاره.

قال القفال: واصطنعتُكَ أصله من قولهم: اصطنع فلانٌ فلاناً إذا أحسن إليه حتى

= نال الخلافة إذ كانت له قدراً كما أتى ربَّه موسى على قدر

والشاهد فيه أن قوله (على قدر) متعلق بمحذوف على أنه حال من موسى، أي مستقراً أو كائناً على مقدار معين. وفيه شاهد آخر حيث احتج به الكوفيون على أنَّ (أو) بمعنى الواو واستشهد به أيضاً على جواز توسط المفعول المشتمل على ضمير الفاعل بين العامل والفاعل، لأن الضمير وإن عاد على متأخر في اللفظ فهو متقدم في الرتبة فـ (ربَّه) مفعول توسط بين العامل (أتى) والفاعل (موسى) لاشتماله على ضمير يعود على (موسى) وقد تقدم.

(١) في ب: وأمر. وهو تحريف.

(٢) انظر البغوي ٥/ ٤٣١، والقرطبي ١١/ ١٩٨.

(٣) انظر البغوي ٥/ ٤٣١.

(٤) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصول له تفسير عجيب، ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن عبلة. طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٩، والفهرست ٣٤.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٤٣١.

(٧) في ب: واصطفيتك. وهو تحريف.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) التاء تبدل طاءً باطراد في (افتعل)، إذا كانت الفاء صاداً، أو ضاداً، أو طاءً، أو ظاءً، وذلك للتباعد بين التاء وبين هذه الحروف، إذ التاء منفتحة منسفلة وهذه الحروف مطبقة مستعلية فأبدلوا من التاء أختها في المخرج، وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق وهي الطاء. فتقول في (افتعل) من الصَّبر: اصطبر ومن الضَّرب: اضطرب ومن الظهر: اظطهر، ومن الطرد: اطَّرد. فتدغم لأنك لما أبدلت التاء طاء اجتمع لك مثلان، الأول منهما ساكن، فأدغمت ولم تبدل التاء لأجل الإدغام، بل للتباعد الذي بين الطاء والتاء كما فعلت ذلك مع الحروف الأخرى. انظر سر صناعة الإعراب ١/ ٢١٧ ـ ٢١٩، شرح الشافية ٣/ ٢٢٦ الممتع ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦١.

يضاف إليه، فيقال: هذا صنيعُ فلانٍ وجريحُ فلانٍ. وقوله: «لِنَفْسِي» أي: لأصرفك[١] في أوامري لئلا تشتغل إلا بما أمرتك به، وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي، وأن تكون في حركاتك وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك[٢].

وقال الزجاج: اخترتُكَ لأمري[٣]، وجعلتك القائم بحجتي، والمخاطب بيني وبين خلقي: كأني الذي أقمت عليهم الحجة وخاطبتهم[٤].

قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي»[٥] لما قال: «وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي» عقبه بذكر ما له اصطنعه، وهو الإبلاغ والأداء. و «الياء» في «بِآيَاتِي» بمعنى (مع)[٦]، لأنهما لو ذهبا إليه بدون آيةٍ معهما لم يلزمه الإيمان، وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد[٧].

قال ابن عباس: يعني الآيات التسع التي بعث الله بها موسى[٨]. وقيل[٩]: إنها[١٠] العصا واليد، لأنهما[١١] اللذان جرى ذكرهما في هذا الموضع، ولم يذكر أنه ـ عليه السلام[١٢] ـ أوتي قبل مجيئه إلى فرعون، لا بعد مجيئه حتى لقي فرعون فالتمس منه آية غير هاتين الآيتين، قال تعالى حكاية عن فرعون «إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ»[١٣]، وقال: «فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»[١٤].

فإن قيل: كيف يطلق لفظ الجمع على الاثنين؟

فالجواب من وجوه:

أحدها[١٥]: أن العصا كانت آيات، انقلابُها[١٦] حيواناً، ثم إنها كانت في أول الأمر[١٧] صغيرة، لقوله[١٨] تعالى: «تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ»[١٩] ثم كانت تعظم وهذه آية أخرى، ثم إنه كان عليه السلام يدخل يده في فمها فلم تضره وهذه آية أخرى[٢٠]، ثم

---

(١) في الأصل: لأصرفنك.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/٥٦.
(٣) في ب: لنفسي وأمري.
(٤) لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، وهو في البغوي ٥/٤٣١، ٤٣٢.
(٥) في ب: قوله تعالى: ﴿اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا﴾.
(٦) وهي التي تكون بمعنى المصاحبة انظر المغني ١/١٠٣.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/٥٦.
(٨) انظر البغوي ٥/٤٣٢.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٥٦ ـ ٥٧.
(١٠) في ب: هما.
(١١) في ب: ولأنهما.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) [الأعراف: ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨].
(١٤) [القصص: ٣٢].
(١٥) في ب: الأول.
(١٦) في ب: لانقلابها. وهو تحريف.
(١٧) في ب: في أول الأمر كانت.
(١٨) في ب: بقوله. وهو تحريف.
(١٩) [النمل: ١٠] [القصص: ٣١].
(٢٠) في ب: أخرى ثم إنها كانت تصير ثعباناً وهذه آية أخرى.

كانت تنقلب[١] عصا وهذه آية أخرى، وكذلك اليد فإن بياضها آية، وشُعَاعَها آية أخرى، ثم زوالهما بعد ذلك آية أخرى، فدل ذلك على أنهما كانتا[٢] آيات كثيرة.

وثانيها[٣]: هَبْ أن العصا أمرٌ واحدٌ ولكن فيها آيات، لأن[٤] انقلابها حيةً يدل على وجود إله[٥] قادر على الكل عالم بالكل حكيم، ويدل على نبوة موسى، ويدل على جواز الحشر حيث انقلب الجماد حيواناً، فهذه آيات كثيرة، ولذلك قال[٦]: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً»[٧] . . . إلى قوله . . . «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً»[٨] فهاهنا أولى.

وثالثها[٩]: قال بعضهم: أقل الجمع اثنان[١٠].

وقيل: معنى قوله: «بِآيَاتِي» أمُدكُما بآياتي، وأظهر على أيديكما من الآيات ما تزاح به العلل من فرعون وقومه، والمعنى: فإن آياتي معكما كما يقال: اذهب فإن[١١] جندي معك[١٢] أي: إنّي أمدك بهم متى احتجت[١٣].

وقيل: الآيات: العصا، واليد، وحل العقدة من لسانه، وذلك أيضاً معجزة[٨].

قوله: «وَلاَ تَنِيَا» يقال: «وَنَى يَنِي وَنْياً كَوَعَد يَعِدُ وَعْداً، إذا فتَرَ[١٤].

والوَنْيُ[١٥] الفُتُور، ومنه: امرَأةٌ أَنَاةٌ[١٦]، وصفوها بفتور القيام كناية عن ضخامتها. قال زهير[١٧]:

٣٦٥٧ ـ مِنَّا الأَنَاةُ وَبَعْضُ القَوْمِ يَحْسِبُنَا أَنَّا بِطَاءٌ وفي إِبْطَائِنَا سِرَعُ[١٨]

---

(١) في ب: تقلب.
(٢) في ب: أنها كانت. وهو تحريف.
(٣) في ب: والثاني.
(٤) لأن: سقط من ب.
(٥) في ب: إله موجود.
(٦) في ب: أيضاً.
(٧) [آل عمران: ٩٦].
(٨) [آل عمران: ٩٧].
(٩) في ب: والثالث.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٥٦ ـ ٥٧ بتصرف.
(١١) في الأصل: فإنّي. وهو تحريف.
(١٢) معك: سقط من ب.
(١٣) الفخر الرازي: ٢٢/٥٧.
(١٤) في ب: افتر وهو تحريف. وانظر اللسان (ونى).
(١٥) الوني الضعف والفتور والكلال والإعياء. اللسان (ونى).
(١٦) هي التي فيها فتورٌ عند القيام، وقيل: عند القيام والقعود والمشي. اللسان (ونى).
(١٧) زهير: سقط من ب.
(١٨) البيت من بحر البسيط، وليس في ديوان زهير، ولم أجده فيما رجعت إليه من مصادر. أناةٌ: الأصل: وناةٌ، أبدلت الواو المفتوحة همزة، وامرأة وناة وأناة: حليمة بطيئة القيام. وهو موطن الشاهد. بطاء: البطء والإبطاء: نقيض الإسراع، تقول منه: بطؤ مجيئك، وبطؤ في مشيه يبطؤ، بطأً وبطاءً، وأبطأ، وتباطأ وهو بطيءٌ، ولا تقل: أبطيتُ والجمع بطاء. =

بكسر السين وفتح الراء مصدر (سَرُع) بفتح السين وضم الراء.

تقول: سَرُعَ سِرَعاً[١] كصَغُرَ صِغَراً.

والأصل: ونَاةٌ، فأبدلوا الهمزة[٢] من الواو كأحَد في وَحَد وليس بالقياس[٣]، وفي الحديث: «إنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الحِلْمُ والأَنَاةُ»[٤].

والوَانِي: المقصِّر في أمره، قال الشاعر:

٣٦٥٨ ـ فَمَا أَنَا بالوَانِي وَلاَ الضَّرْعِ الغُمْرِ[٥]

ووَنَى[٦] فعلٌ لازم لا يتَعَدى[٧] وزعم بعضهم[٨] أنه يكون من أخوات (زال

= السُّرعة: نقيض البطء. سرع يسرع سراعةً وسِرْعاً وسَرْعاً وسِرَعاً وسَرَعاً وسُرعةً، فهو سرعٌ وسريع وسراعٌ، والأنثى بالهاء. وقد تقدم.

(١) في ب: يقال سرعاً سرع.

(٢) الهمزة: سقط من ب.

(٣) إذا وقعت الواو في أول الكلمة مفتوحةً لم تبدل همزة إلا فيما سمع لأن الفتحة بمنزلة الألف، فكما لا تستثقل الألف والواو في (عاود) وأمثاله فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع في ذلك (أجم) في (وجم) و (أناةٌ) في (وناةٌ) و (أحد) في (وحد) و (أسماء) في (وسماء) اسم امرأة على فعلاء وليس بجمع.

قال سيبويه: (وقالوا: وجم وأجم، ووناةٌ وأناةٌ، وقالوا: أحدٌ وأصله وحدٌ، لأنه واحد، فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عوضاً لما يدخلها من الحذف والبدل وليس ذلك مطرداً في المفتوحة) الكتاب ٤/ ٣٣١.

انظر سر صناعة الإعراب ١/ ٩٢، الممتع ١/ ٣٣٥.

(٤) أخرجه مسلم (الإيمان) ١/ ٤٨، ٤٩، أبو داود (أدب) ٥/ ٣٩٥ ـ ٣٩١ الترمذي (البر والصلة) ٣/ ٢٤٧، ابن ماجة ٢/ ١٤٠١، أحمد ٣/ ٢٣، ٤/ ٢٠٦.

(٥) عجز بيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وصدره:

أنـاةً وحـلـمـاً وانـتـظـاراً بـهـم غـداً

وهو تفسير ابن عطية ١/ ٣٢، واللسان (ضرع)، البحر المحيط ٦/ ٢٤٤ الضَّرع: هو الغمر الضعيف من الرجال، رجل ضارع بين الضروع والضَّراعة: ناحلٌ ضعيف. الغمر: الذي لم يجرب الأمور، ولا خبرة له بحرب ولا أمر، ولم تحكنه التجارب. والشاهد في البيت هو أنَّ الواني بمعنى الضعيف المتباطىء في الأمر بسبب ضعفه وعجزه.

(٦) في ب: ونى.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٢٤٣، وقال أبو حيان: (وإذا عدِّي فبـ (عن) وبـ (في)).

(٨) وهو ابن مالك، فإنه قال: وقيدت: ونى ورام الملحقتان بهن (يريد يزال وأخوتها) بمرادفتهما لهن، احترازاً من ونى بمعنى فتر، ومن رام بمعنى حاول وبمعنى تحول، ومضارع التي بمعنى حاول يروم، ومضارع التي بمعنى تحول يريم، وهكذا مضارع المرادفة زال، وهي وونى بمعنى زال غريبتان، ولا يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عنى باستقرار الغريب، ومن شواهد استعمالهما قول الشاعر:

لا يـنـي الـخـبُّ شـيـمـة الـخـبِّ مـا دا مَ فـلا يـحـسـبـنَّـه ذا ارعـواء

شرح التسهيل ١/ ٣٣٤.

وانفك)، فيعمل بشرط النفي[١] أو شبهه[٢] عمل (كان)، فيقال[٣]: «مَا وَنِيَ زيدٌ قائماً»، وأنشد ابن مالك[٤] شاهداً على ذلك قوله:

٣٦٥٩ ـ لاَ يَنِي الحُبُّ[٥] شِيمَةَ الحُبِّ مَا دَا مَ فَلاَ يَحْسَبَنَّهُ ذَا ارْعِوَاءِ[٦]

أي: لا يزال الحُبُّ[٧] بضم الحاء شيمةَ الحِبِّ[٨] أي: بكسرها وهو المحب[٩]. ومن منع ذلك يتأول[١٠] البيت على حذف حرف الجر[١١]، لأنَّ[١٢] هذا الفعل[١٣] يتعدى تارة بـ (عَنْ) وتارة بـ (فِي)[١٤] يقال: ما ونَيْتُ عن حاجتك، أو: في حاجتك فالتقدير: لا يفتر الحب في شيمة المحب، وفيه مجاز بليغ وقد عدي في الآية الكريمة بـ (فِي).

قرأ يحيى بن وثَّاب «وَلاَ تِنِيَا» بكسر التاء[١٥] إتباعاً لحركة النون، وسكن الياء في «ذِكْرِي»[١٦].

وقرأ أهل الحجاز[١٧] وأبو عمرو «لِنَفْسِيَ اذْهَبْ»[١٨] و «ذِكْرِيَ اذْهَبَا»[١٩] و «إنَّ قَوميَ اتَّخَذُوا»[٢٠] و[٢١] «مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ»[٢٢] بفتح الياء فيهن وافقهم[٢٣] أبو بكر في «مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ».

---

(١) في ب: بنفي الشرط. وهو تحريف.
(٢) في ب: و. وهو تحريف.
(٣) في ب: فيقول.
(٤) انظر شرح التسهيل ١/ ٣٣٤.
(٥) في ب: الخير. وهو تحريف.
(٦) البيت من بحر الخفيف لم أهتد لقائله. شرح التسهيل ١/ ٣٣٤، البحر المحيط ٦/ ٢٥٣، الهمع ١/ ١١٢، الدرر ١/ ٨٢.
الحبُّ بضم الحاء: الوداد والمحبة. الحبُّ: بكسر الحاء: الحبيب.
وروي: (لا يني الحبُّ شيمه الحبُّ) فالحبُّ بالكسر: الخداع والغش، والحبُّ: بالفتح الذي يخدع.
الشاهد فيه أن ابن مالك استشهد به على أنَّ (ونى) من أخوات (زال وانفك) فيعمل بشرط النفي أو شبهه والتقدير: لا يزال الحبُّ.
(٧) في ب: والحرب. وهو تحريف.
(٨) في ب: و. وهو تحريف.
(٩) في ب: المحبة. وهو تحريف
(١٠) في ب: تأول.
(١١) قال السيوطي: (وقال أبو حيان: ذكر أصحابنا أن «ونى» زادها بعض البغداديين في أفعال هذا الباب لأن معناها معنى (ما زال) نحو ما ونى زيدٌ قائماً ورد بأنه لا يلزم من كونها بمعناها مساواتها لها في العمل، ألا ترى أن (ظلَّ زيدٌ قائماً) معناه: أقام زيدٌ قائماً النهار، ولم يجعل العرب لـ (أقام) اسماً ولا خبراً كما فعلت ذلك بـ (ظلَّ)، قالوا والتزام التنكير في المنصوب بها دليل على أنه حال. . . . فالمنصوب في (البيت) على إسقاط الخافض، أي: لا يني عن شيمة الحب) الهمع ١/ ١١٢.
(١٢) في ب: فإن.
(١٣) في ب: البيت. وهو تحريف.
(١٤) في ب: تارةً بفي وتارةً بعن.
(١٥) في ب: بكسر النون وكسر التاء.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٥.
(١٧) نافع وابن كثير.
(١٨) نهاية الآية (٤١) وبداية الآية (٤٢).
(١٩) نهاية الآية (٤٢) وبداية الآية (٤٣) من سورة طه.
(٢٠) من قوله تعالى: ﴿وقال الرسول يا ربِّ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ [الفرقان: ٣٠].
(٢١) و: سقط من ب.
(٢٢) [الصف: ٦].
(٢٣) في ب: وأهمز. وهو تحريف.

وقرأ الآخرون بإسكانها[١].

والمراد بالذكر تبليغ الرسالة. وقيل: لا تفترا عن ذكر الله. (والحكمة فيه[٢])[٣] أنَّ مَنْ ذكر جلالَ الله استخف غيره، فلا يخاف أحداً، ويقوى روحه بذلك الذكر فلا يضعف في[٤] مقصوده، ومن ذكر الله فلا بد وأن يكون ذاكراً إحسانه (وذاكرُ إحسانه)[٥] لا يفتر في أداء أوامره.

وقيل: لاَ تَنِيَا في ذِكْرِي عند فرعون، وكيفية الذكر أن يذكرا[٦] لفرعون وقومه أنَّ الله تعالى لا يرضى منهم[٧] الكفر، ويذكرا[٨] لهم أمر الثواب والعقاب، والترغيب والترهيب[٩].

قوله تعالى: ﴿ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾﴾.

قوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّه طَغَى» ذكر المذهوب إليه في قوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ»[١٠] وحذفه في الأول في قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ» اختصاراً في الكلام.

وقال القفال: فيه وجهان:

أحدهما: أن قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ»[١١] يحتمل أن يكون كل واحد منهما مأموراً بالذهاب على الانفراد، فقيل[١٢] مرة أخرى: «اذْهَبَا» ليعرفا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك[١٣] جميعاً لا أن ينفرد به أحدهما دون الآخر.

---

(١) السبعة (٤٢٦، ٤٦٨، ٦٣٥)، الكشف ٢/ ١٠٩، النشر ٢/ ٣٢٣ الإتحاف (٣٠٣) وذلك أنه يجوز إسكان ياء الإضافة وفتحها مع المضاف الواجب كسر آخره، وهو ما سوى المنقوص والمقصور، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وذلك أربعة أشياء المفرد الصحيح نحو غلامي وفرسي، والمعل الجاري مجراه نحو ظبيي ودلوي، وجمع التكسير نحو رجالي وهنودي، وجمع المؤنث السالم نحو مسلماتي.

واختلف في الأصل منهما فقيل الإسكان، وقيل: الفتح، وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول إذ هو الأصل في كل مبني، والفتح أصل ثان، إذ هو الأصل فيما هو على حرف واحد. انظر شرح الأشموني ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢، والكشف ١/ ٣٢٤.

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٧. بتصرف.

(٣) ما بين القوسين في ب: والمعنى.

(٤) في ب: عن.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في ب: يذكر. وهو تحريف.

(٧) في ب: منهما وهو تحريف.

(٨) في ب: ويذكر. وهو تحريف.

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٧ بتصرف.

(١٠) فرعون: سقط من ب، وفيه: قوله.

(١١) في ب: ﴿اذهب أنت وأخوك بآياتي﴾.

(١٢) في ب: فقال.

(١٣) في ب: بالذهاب.

والثاني[١] أن قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي»[٢] أمر بالذهاب إلى كل الناس من بني إسرائيل وقوم فرعون، ثم قوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ» أمر بالذهاب إلى فرعون وحده[٣].

قيل: وهذا فيه بُعْدٌ، بل الذهابان متوجهان[٤] لشيء واحد وهو فرعون، وقد حذف من كل من الذهابين ما أثبته في الآخر، وذلك أنه حذف المذهوب إليه من الأول وأثبته في الثاني، وحذف المذهوب به، وهو «بِآيَاتِي» من الثاني وأثبته في الأول.

فإن قيل[٥]: قوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ»[٦] خطاب مع موسى وهارون[٧]، (وهارون عليه السلام)[٨] لم يكن حاضراً هناك[٩]، وكذا في قوله تعالى[١٠]: «قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى»[١١] وأجاب القفال بوجوه[١٢]:

أحدها[١٣]: أن الكلام كان مع موسى إلا أنه كان متبوع هارون، فجعل الخطاب معه خطاباً مع هارون، (وكلام هارون)[١٤] على سبيل التقدير بالخطاب في تلك[١٥] الحالة، وإن كان مع موسى ـ عليه السلام[١٦] ـ وحده، إلا أنه تعالى أضافه إليهما كما في قوله تعالى[١٧]: «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا»[١٨] وقوله: «لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ»[١٩] روي أن القائل هو عبد الله ابن أُبَيٍّ[٢٠] وحده.

وثانيها[٢١]: يحتمل أن الله[٢٢] تعالى لمَّا قال: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى»[٢٣] سكت حتى لقي أخاه، ثم إن الله ـ تعالى ـ خاطبهما بقوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ».

وثالثها[٢٤]: حكي في مصحف ابن مسعود «قال[٢٥] رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ» أي أنا وأخي[٢٦].

---

(١) في ب: الثاني.
(٢) بآياتي: سقط من ب.
(٣) الفخر الرازي ٢٢/ ٥٧ ـ ٥٨.
(٤) في ب: لأن الذهاب متوجه..
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٨.
(٦) في ب: «اذهبا إلى فرعون إنَّه طغى».
(٧) في ب: وهارون عليهما الصلاة والسلام.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: ولم يكن هناك حاضراً.
(١٠) تعالى: سقط من ب.
(١١) [طه: ٤٥].
(١٢) في ب: فالجواب من وجوه.
(١٣) في ب: الأول.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) في ب: كل. وهو تحريف.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) تعالى: سقط من ب.
(١٨) [البقرة: ٧٢].
(١٩) [المنافقون: ٨].
(٢٠) في ب: أبيُّ بن عبد الله وهو تحريف.
(٢١) في ب: الثاني.
(٢٢) في ب: أنه.
(٢٣) [طه: ٣٦].
(٢٤) في ب: الثالث.
(٢٥) في ب: قالا. وهو تحريف.
(٢٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٥٨.

سورة طه / الآيتان: ٤٣، ٤٤ ـــــــ

والثاني: أنَّ من عادة الجبابرة إذا غُلِّظ[١] لهم[٢] في الوعظ[٣] أن يزدادوا عتواً وتكبُّراً.

والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر، فلهذا أمر الله تعالى بالرفق[٤].

قوله: «لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» أي يتعظ ويخاف.

فصل

اختلفوا في ذلك القول اللين[٥]، فقال ابن عباس: لا تعنِّفا في قولكما[٦].

وقال السُّدِّي وعكرمة: كَنِّياه، فقولا: يا أبا العباس. وقيل: يا أبا الوليد[٧].

وقال مقاتل: القول الليِّن: «هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وأَهْدِيَكَ إلى رَبِّكَ فَتَخْشَى[٨]»[٩]، وقولهما[١٠]: «إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ»[١١] إلى قوله: «وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى»[١٢].

وقال السدي[١٣]: القول الليِّن أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شباباً لا يهرم، ومُلْكاً لا ينزعُ منه إلا بالموت، وتبقى عليه لذة المطعم[١٤] والمشرب، والمنكح إلى حين موته، وإذا مات دخل الجنة. فأعجبه[١٥] ذلك، وكان لا يقطع أمراً دون هامان، وكان غائباً، فلما قَدِم أخبره بالذي[١٦] دعاه إليه موسى، قال: اردتُ أنْ أقبل مِنْه. فقال له هامان: كنت أرى لك عقلاً ورأياً، أنت ربٌّ تريد أن تكون مربوباً، وأنت تُعْبَدُ تريدُ[١٧] أن تَعْبُدَ، فقلبه عن رأيه[١٨].

فصل

قال ابن الخطيب: هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله تعالى، لأنه تعالى لما[١٩] علم أنه لا يؤمن قط كان[٢٠] إيمانه ضداً لذلك العلم الذي يمتنع زواله، فيكون سبحانه عالماً بامتناع ذلك الإيمان، وإذا كان عالماً بذلك، فكيف أمر موسى بذلك الرفق، وكيف بالغ

---

(١) في الأصل: أغلظ.
(٢) في ب: عليهم.
(٣) في ب: في اللفظ والوعظ.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/٥٨.
(٥) قوله: سقط من ب.
(٦) في ب: واللين. وهو تحريف.
(٧) انظر البغوي ٥/٤٣٢.
(٨) المرجع السابق.
(٩) [النازعات: ١٨ ـ ١٩].
(١٠) البغوي ٥/٤٣٢.
(١١) في ب: وقوله.
(١٢) [طه: ٤٧].
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(١٤) في ب: الطعم.
(١٥) في ب: وأعجبه.
(١٦) في ب: بالأمر الذي.
(١٧) في ب: وتريد.
(١٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(١٩) لما: سقط من ب.
(٢٠) في ب: وكان.

في الأمر بتلطف دعوته[١] إلى الله ـ تعالى ـ مع علمه باستحالة حصول[٢] ذلك منه؟ ثم هَبْ أن المعتزلة ينازعون[٣] في هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبهة قادحة في[٤] هذا السؤال، ولكنهم سلموا أنه كان عالماً بأنه لا يحصل ذلك الإيمان، وسلموا أن فرعون لا يستفيد ببعثة موسى ـ عليه السلام[٥] ـ إلا استحقاق العذاب، والرحيم الكريم كيف يليق به أن يدفع سكيناً إلى من عَلِمَ قَطعاً أنه يمزق به بطن نفسه[٦]، ثم يقول: إني ما أردت بدفع السكين إليه[٧] إلا الإحسان إليه؟ يا أخي: العقولُ قاصرةٌ عن معرفة هذه الأسرار، ولا سبيل فيها إلا التسليم، وترك الاعتراض والسكوت بالقلب واللسان، ويروى عن كعب أنه قال: والذي يحلف به كعب إنه لمكتوب[٨] في التوراة «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً وسَأُقسي قلبَه فلا يؤمن»[٩].

قوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾﴾.

قوله: «قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى» قد تقدم أن هارون لم يكن حاضراً هناك، فكيف قال: «قَالاَ رَبَّنَا» وتقدم جوابه[١٠].

فإن قيل: إن موسى ـ عليه السلام[١١] ـ قال: «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي»[١٢] وأجابه (الله تعالى)[١٣] بقوله: «قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى»[١٤] وهذا يدل أنه قد شرح صدره، ويسر[١٥]، وعيّن له ذلك الأمر، فكيف قال بعده: «إِنَّنَا[١٦] نَخَافُ»، فإن حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر، فالجواب: أن[١٧] شرح الصدر عبارة عن قوته على ضبط تلك الأوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا يتطرق إليها السَّهو والتحريف[١٨]، وذلك شيء آخر غير زوال[١٩] الخوف[٢٠]. فإن قيل: أما علم موسى وهارون ـ عليهما السلام[٢١] ـ وقد حمَّلهما الله تعالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما من القتل.

---

(١) في ب: دعواه.
(٢) في ب: حصوله. وهو تحريف.
(٣) في ب: تنازعوا. وهو تحريف.
(٤) في ب: شبه ما وجه. وهو تحريف.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في ب: حتف أنفه. وهو تحريف.
(٧) إليه: سقط من ب.
(٨) في ب: المكتوب. وهو تحريف.
(٩) الفخر الرازي ٢٢/ ٥٩.
(١٠) عند قوله تعالى: ﴿اذهبا إلى فرعون إنَّه طغى﴾.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) [طه: ٢٥].
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) [طه: ٣٦].
(١٥) ويسّر: سقط من ب.
(١٦) في ب: أنا. وهو تحريف.
(١٧) أن: سقط من ب.
(١٨) في ب: التحريف والسهو.
(١٩) زوال: سقط من ب.
(٢٠) الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٢١) في ب: عليهما الصلاة والسلام.

فالجواب: قد أمِنا ذلك وإن جوزا أن ينالهما السوء من قبل تمام الأداء أو بعده، وأيضاً فإنهما استظهرا بأن سألا[١] ربهما ما يزيد في ثبات قلبهما[٢] على دعائه، وذلك بأن ينضاف الدليل النقلي إلى العقلي زيادة في الطمأنينة كما في قوله تعالى[٣]: «وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي[٤]»[٥].

فإن قيل: لمَّا تكرر الأمر من الله ـ تعالى ـ بالذهاب، فعدم الذهاب والتعلل بالخوف هل يدل على المعصية؟

فالجواب: إن اقتضى الأمر الفور كان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية، لا سيما وقد أكثر الله ـ تعالى ـ من أنواع التشريف، وتقوية القلب، وإزالة الغم، ولكن الأمر ليس على الفور[٦]، فزال السؤال، وهذا من أقوى الدلائل على أن الأمر لا يقتضي الفور[١٠] إذا ضممت إليه ما يدل على أن المعصية غير جائزة على الرسل[٧].

قوله: «أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا» مفعول «يَخَافُ»، ويقال: فَرَطَ يَفْرُط سبق وتقدم، ومنه الفارط[٨] وهو الذي يتقدم الواردة إلى الماء، وفرس فرط تسبق الخيل، أي: نَخَاف[٩] أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها. قاله الزمخشري[١٠]. ومن ورود الفارط بمعنى المتقدم على الواردة قول الشاعر:

٣٦٦٠ ـ وَاسْتَعْجَلُونَا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَتِنَا كَمَا تَقَدَّم فُرَّاطٌ لِوُرَّادِ[١١]

وفي الحديث: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ»[١٢] أي سابقكم ومتقدمكم.

وقرأ يحيى بن وثاب وابن محيصن وأبو نوفل[١٣] «يُفْرَط» بضم حرف المضارعة

---

(١) في ب: مثلاً. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: قلوبهما.
(٣) تعالى: سقط من ب.
(٤) [البقرة: ٢٦٠].
(٥) الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٦) في ب: الفوز. وهو تصحيف.
(٧) الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٨) الفارط: الذي يتقدم القوم فيصلح لهم الدلاء والأرشية وما أشبه ذلك من أمرهم حتى يردوا. الكامل ٣/ ١٣٦٤ ـ ١٣٦٥ اللسان (فرط).
(٩) أي نخاف: مكررة في الأصل.
(١٠) الكشاف ٢/ ٤٣٥.
(١١) البيت من بحر البسيط قاله القطامي. تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٤، اللسان (فرط) والبحر المحيط ٦/ ٢٤٦.
(١٢) أخرجه البخاري (الرقاق) ٤/ ١٤١، (الفتن) ٤/ ٢٢١ ومسلم (طهارة) ١/ ٢١٨، (فضائل) ٤/ ١٧٩٢، ١٧٩٣ وابن ماجة (مناسك) ٢/ ١٠١٦، (فتن) ٢/ ١٣٠٠، ١٣٠١ (زهد) ٢/ ٤١٣٩ ـ ٦٤٤٠ والنسائي (طهارة) ١/ ٩٣ ـ ٩٥، وأحمد ١/ ٤٢٥، ٢/ ٤٠٨، ٤/ ٣١٣، ٥/ ٤١، ٨٦، ٨٨، ٨٩.
(١٣) هو أبو نوفل العرنجي، اسمه مسلم، أو عمرو بن مسلم، أخذ عن عائشة وابن عمر، وأخذ عنه عبد الملك بن عمير، وابن جدعان. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٢٥١.

وفتح الراء على البناء للمفعول[١]، والمعنى: خافًا أن يسبق في العقوبة أي يحمله حامل عليها وعلى المعاجلة بها إما قومه وإما الشيطان وإما حبه الرياسة، وإما ادعاؤه الإلهية.

وقرأ ابن محيصن في رواية الزعفراني[٢]: «أن يُفْرِط» بضم حرف المضارعة وكسر الراء من أفرط[٣].

قال الزمخشري: من أفرَطَهُ غيره، إذا حمله على العجلة خَافًا[٤] أن يحمله حامل على المعاجلة بالعقاب[٥].

وقال كعب بن زهير[٦]:

٣٦٦١ ـ تَنْفِي[٧] الرِّيَاحُ القَذَىٰ عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ مِنْ صَوْبِ سَارِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ[٨]

أي سبقت هذه البيض لتملاه.

وفاعل[٩] يفرط ضمير فرعون، وهذا هو الظاهر الذي ينبغي أن لا يعدل عنه، وجعله أبو البقاء مضمراً لدلالة الكلام عليه، فقال: فيجوز أن يكون التقدير: أن يَفْرُط[١٠] علينا[١١] منه قولٌ فأضمر القول لدلالة الحال عليه كما تقول: فَرَط منّي قول، وأن يكون الفاعل ضمير فرعون كما كان في «يَطْغَى»[١٢].

فصل

قال ابن عباس: «يَفْرُطَ عَلَيْنَا» يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فَرَطَ عَلَيْنَا فلان إذا عجل بمكروه، وفَرَط منه أمر أي بدر وسبق[١٣] «أوْ أَنْ يَطْغَى» يجاوز الحد بالتخطي[١٤] إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجرأته عليك. واعلم أن من أمر بشيء فحاول دفعه لأعذار يذكرها فلا بد أن يختم كلامه بما هو الأقوى، كما أن الهُدْهُدَ ختم عذره

---

(١) انظر المختصر (٨٧)، والمحتسب ٢/ ٥٢، والبحر المحيط ٦/ ٢٤٦، والإتحاف ٣٠٣.

(٢) هو عبد الله بن محمد بن هشام أبو محمد الزعفراني، روى القراءة عرضاً عن خلف ودحيم الدمشقي، والدوري وغيرهم، وروى القراءة عنه عرضاً علي بن الحسين الغضائري طبقات القراء ١/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥.

(٣) انظر المختصر (٨٧)، الكشاف ٢/ ٤٣٥، البحر المحيط ٦/ ٢٤٦.

(٤) في ب: خاف. (٥) الكشاف ٢/ ٤٣٥.

(٦) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى، صحابي، كان شاعراً مجوداً كثير الشعر، مقدماً في طبقته. الخزانة ٩/ ١٥٣ ـ ١٥٥.

(٧) في ب: تبقى وهو تصحيف.

(٨) البيت من بحر البسيط قاله كعب بن زهير، وهو في ديوانه (٧) واللسان (فرط) (علل).

(٩) في ب: وفا. وهو تحريف. (١٠) في ب: فيفرط. وهو تحريف.

(١١) علينا: سقط من ب. (١٢) انظر التبيان ٢/ ٨٩١ ـ ٨٩٢.

(١٣) انظر البغوي ٥/ ٤٣٤، وفي اللسان (فرط): الفرط: العجلة، وقال الفراء في قوله تعالى: «إنَّا نخاف أن يفرط علينا» قال: يعجل إلى عقوبتنا، والعرب تقول: فرط منه أمر، أي: بدر وسبق.

(١٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.

بقوله: «وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّه»[١]، فكذا هاهنا بدأ موسى بقوله «أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا»، وختم بقوله «أَوْ أَنْ يَطْغَى» لما كان طغيانه في حق الله ـ تعالى ـ أعظم من إفراطه في حق موسى وهارون[٢].

قوله: «قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى» لا تخافا مما عرض في قلبكما[٣] من الإفراط والطغيان، لأن ذلك هو المفهوم من الكلام، لأنه ـ تعالى ـ لم يؤمنهما من الرد، ولا من التكذيب بالآيات ومعارضة السحرة[٤] وقوله: «إِنَّنِي مَعَكُمَا» أي: بالحراسة والحفظ وقوله: «أَسْمَعُ وَأَرَى» قال ابن عباس: اسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنع لست بغافل عنكما فلا تهتما[٥].

وقال القفال: (قوله: أَسْمَعُ وَأَرَى» يحتمل أن يكون مقابلاً لقوله «يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى» «يَفْرُطَ عَلَيْنَا» بأن لا يسمع منّا «أَوْ أَنْ يَطْغَى» بأن يقتلنا، فقال الله تعالى: «إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ» كلامكما فأسخره للاستماع منكما، «وَأَرَى» أفعاله فلا أتركه حتى يفعل بكما ما تكرهانه[٦] واعلم أن مفعول)[٧] (أَسْمَعُ وَأَرَى) محذوف[٨]، فقيل: تقديره: أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما.

وعن ابن عباس: أسمع جوابه لكما (وَأَرَى مَا يُفْعَل بِكُمَا[٩])[١٠].

أو[١١] يكون من حذف الاقتصار، نحو «يحيي ويُميت»[١٢].

قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾﴾.

قوله: «فَأْتِيَاهُ» أعاد التكليف المتقدم فقال: «فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ لَهُ»[١٣] وذلك أنه[١٤] تعالى قال[١٥] أولاً «اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ»[١٦] وثانياً قال[١٧]: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ»[١٨]

---

(١) [النمل: ٢٤].
(٢) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٣) في الأصل: قلوبكما.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٣٤.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: هناك محذوف.
(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٤٦.
(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١١) في ب: و.
(١٢) قوله: ﴿يحيي ويميت﴾ ورد في القرآن تسع مرات، بداية من الآية (٢٥٨) من سورة البقرة انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (٢٢٣).
وحذف الاقتصار هو أن لا يكون في الكلام دليل على الحذف، انظر الهمع ١/ ١٥٢.
(١٣) له: سقط من الأصل.
(١٤) في ب: لأنه.
(١٥) قال: سقط من ب.
(١٦) [طه: ٢٤].
(١٧) قال: سقط من ب.
(١٨) [طه: ٤٢].

وقال ثالثاً[١]: «اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ»[٢]. ورابعاً (قال هاهنا «فَأْتِيَاهُ»[٣])[٤].

فإن قيل: إنه تعالى أمرهما بأن يقولا له «قَوْلاً لَيِّناً»[٥]، وهاهنا أمرهما[٦] بأن[٧] يقولا «إنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ (فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَلاَ تُعَذِّبهُمْ» وفي هذا تغليظ من وجوه:

الأول: «إنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ»)[٨] وهذا يقتضي انقياده لهما والتزامه لطاعتهما، وذلك يعظم على الملك المتبوع.

والثاني[٩]: قوله: «فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ» فيه إدخال النقص على ملكه، لأنه كان محتاجاً إليهم فيما يريده من الأعمال وأيضاً: أمرهم له بالإرسال يقتضي وجوب الطاعة والانقياد فيصير تحت أمرهم.

والثالث[١٠]: نهيهم له بقولهم: «وَلاَ تُعَذِّبهُمْ».

والرابع: قوله[١١]: «قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ».

فما الفائدة في القول اللين أولاً والتغليظ ثانياً؟

فالجواب: أن الإنسان إذا أظهر[١٢] اللجاجة[١٣] فلا بد له من التغليظ.

فإن قيل: أليس أن الأولى أن يقولا إنا رَسُولاَ رَبِّكَ قَدْ جئنَاكَ بآيةٍ فأرْسِلْ مَعَنا بَنِي إسرائيلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُم، فإن ذكر المعجز مقروناً بادعاء الرسالة أولى من تأخيره عنه؟

فالجواب: بل هذا أولى، لأنهم ذكروا مجموع الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجز[١٤].

قوله: «قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ» قال الزمخشري: هذه الجملة جارية من الجملة الأولى وهي: «إنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ» مجرى البيان والتفسير، لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتهما التي هي مجيء[١٥] الآية[١٦].

فإن قيل: إن الله تعالى أعطاه آيتين، وهما العصا واليد ثم قال: «اذْهَبْ أَنْتَ

---

(١) في ب: وثالثاً قال. وفي الأصل: وقال ثالثاً قال.
(٢) [طه: ٤٣].
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٠.
(٤) ما بين القوسين في ب: قال أتياه.
(٥) من قوله تعالى: ﴿فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر أو يخشى﴾ [طه: ٤٤].
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦١، بتصرف يسير.
(٧) في ب: أن.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: الثاني.
(١٠) في ب: الثالث.
(١١) قوله: سقط من ب.
(١٢) في ب: ظهر.
(١٣) لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦١. بتصرف يسير.
(١٥) في الأصل: مجرى. وهو تحريف.
(١٦) الكشاف ٢/ ٤٣٥.

وَأَخُوكَ بآيَاتِي»[١]، وذلك يدل على ثلاث[٢] آيات وقال[٣] هاهنا «قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ»، وذلك يدل على أنها كانت واحدة (فكيف الجمع)[٤]؟

أجاب القفال[٥]: بأن معنى[٦] الآية هاهنا الإشارة[٧] إلى جنس الآيات كأنه قال: جئْنَاكَ ببيان من عند الله. ثم يجوز أن يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة[٨].

وقال غيره[٩]: المراد في هذا الموضوع[١٠] تثبيت الدعوى ببرهانها فكأنه قال[١١]:

قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعينا من الرسالة كقوله: «قد جئتكم ببينة مِنْ رَبِّكُمْ»[١٢]، وقوله: «فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»[١٣] وقوله: «أَوَ لَوْ[١٤] جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ[١٥]»[١٦].

وتقدم الجواب عن التثنية والجمع، وأن في العصا واليد آيات[١٧].

قوله: «وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى» يحتمل أن يكون تسليماً منهما ولم يؤمرا به، فتكون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب[١٨] قال بعضهم: إنَّ (عَلَى) بمعنى (اللام) أي والسلام لمن اتبع الهدى[١٩] كقوله تعالى[٢٠]: «لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ»[٢١] أي: عليهم اللعنة[٢٢]، وقال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا»[٢٣] وقال[٢٤]: «إِنْ[٢٥] أَحْسَنتُم أَحْسَنتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا»[٢٦].

---

(١) [طه: ٤٢].
(٢) في الأصل: الثلاث.
(٣) قال: سقط من ب.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: فالجواب قال القفال.
(٦) في ب: على معنى. وهو تحريف.
(٧) في الأصل: إشارة.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦١.
(٩) هو الزمخشري. الكشاف ٢/ ٤٣٥.
(١٠) في ب: المعنى.
(١١) في النسختين: قيل.
(١٢) [الأعراف: ١٠٥].
(١٣) من قوله تعالى: ﴿ما أنت إلاَّ بشرٌ مثلنا فأت بآية إن كنت من الصَّادقين﴾ [الشعراء: ١٥٤] وفي ب: ﴿فأت بها إن كنت من الصَّادقين﴾ [الأعراف: ١٠٦].
(١٤) في الأصل: ولو. وهو تحريف.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿قال أو لو جئتك بشيء مبين﴾ [الشعراء: ٣٠].
(١٦) الكشاف ٢/ ٤٣٥.
(١٧) تقدم قبل صفحات.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧.
(١٩) قال الفراء: (وقوله: «والسَّلام على من اتبع الهدى» يريد: والسلام على من اتبع الهدى، ولمن اتبع الهدى سواه) معاني القرآن ٢/ ١٨٠.
(٢٠) تعالى: سقط من الأصل.
(٢١) [الرعد: ٢٥].
(٢٢) اللعنة: سقط من ب.
(٢٣) من قوله تعالى: ﴿من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربُك بظلاَّمٍ للعبيد﴾ [فصلت: ٤٦].
(٢٤) في ب: وقوله.
(٢٥) في ب: فإن.
(٢٦) [الإسرا: ٧].

سورة طه / الآيتان: ٤٧، ٤٨ ـــــــ

حذف في[١] «أُوْحِيَ إِلَيْنَا» وسبب[٢] بنائه للمفعول (خوفاً أن يبدر من فرعون بادرة لمن أوحي لو سمياه فطويا ذكره تعظيماً له واستهانةً بالمخاطب[٣])[٤].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾﴾.

قوله: «قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى» وحده بعد مخاطبته لهما معاً[٥] إمَّا لأنَّ موسى هو الأصل في الرسالة وهارون تبع وردء ووزير[٦] وإما لأن فرعون كان[٧] لخبثه يعلم الرُّتَّة[٨] التي في لسان موسى، ويعلم فصاحة هارون بدليل قوله: «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً»[٩] وقوله: «وَلا[١٠] يَكَادُ يُبِينُ»[١١] فأراد استنطاقه دون أخيه[١٢].

وإما لأنه حذف المعطوف للعلم به أي: يا موسى وهارون قاله أبو البقاء[١٣] وبدأ به. وقد يقال: حَسَّنَ الحذف كون موسى فاصلة، لا يقال: كان يغني[١٤] في ذلك أن يقدم هارون ويؤخر موسى فيقال: يا هارون وموسى[١٥] فتحصل مجانسة الفواصل من غير حذف، لأن نداء موسى أهم فهو المبدوء به[١٦]. واعلم أن في الكلام حذف، لأنه لما قال: «فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» إلى قوله: «أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» أمر من الله تعالى لموسى بأن يقول لفرعون ذلك الكلام والتقدير: فذَهَبا إلى فرعون فقالا له ذلك فقال مجيباً لهما من رَبُّكما[١٧]؟

قوله: «أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه»[١٨] في هذه الآية وجهان:

أحدهما: أن يكون «كُلَّ شَيْءٍ» مفعولاً أول و «خَلْقَهُ» مفعولاً ثانياً[١٩] على معنى أعطى كل شيء شكله وصورتَه[٢٠] التي تطابق المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة

---

(١) حذف في: سقط من ب.
(٢) سبب: سقط من ب.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٤٧.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه: وهو واضح.
(٥) في ب: نادى موسى وحده بعد مخاطبتهما معاً.
(٦) في ب: تبعاً له في الرسالة.
(٧) كان: سقط من ب.
(٨) الرُّتة: عجلة في الكلام، وقلة أناة، الأرتُّ: الذي في لسانه عقدة وحبسة، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. اللسان (رتت).
(٩) [القصص: ٣٤].
(١٠) ولا: سقط من ب.
(١١) من قوله تعالى: ﴿أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهينٌ ولا يكاد يبين﴾ [الزخرف: ٥٢].
(١٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٥.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٨٩٢.
(١٤) في ب: ينبغي.
(١٥) في ب: يا هارون ويا موسى.
(١٦) في ب: فهو المبدأ به.
(١٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٧.
(١٨) في ب: «أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى».
(١٩) الكشاف ٢/ ٤٣٥، التبيان ٢/ ٨٩٢.
(٢٠) في ب: صوته. وهو تحريف.

التي تطابق الإبصار، والأذن الهيئة التي تطابق الاستماع وتوافقه[١]، وكذلك اليد والرجل واللسان[٢]. قاله مجاهد[٣]. أو[٤] أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة حيث جعل الحصان والحَجْر[٥] زوجين، والناقة والبعير، والرجل والمرأة، ولم يزاوج شيئاً منها[٦] غير جنسه، ولا ما هو مخالف لخلقه.

(وقيل: المعنى أَعْطَى كلَّ شيءٍ مخلوقٍ خلقهُ، أي هو الذي ابتدعه[٧])[٨].

وقيل: المعنى أعطى كُلَّ شيءٍ مما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان، لم يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم، ولا بالعكس، بل خلق كلَّ شيءٍ فقدَّره تقديراً[٩].

الثاني: أن يكون «كُلَّ شَيْءٍ» مفعولاً ثانياً و «خَلْقَه» هو الأول[١٠] فقدَّم[١١] الثاني عليه، والمعنى: أعطى خليقَتَه كلَّ شيء يحتاجُون إليه ويرتفقون[١٢] به.

وقرأ عبد الله والحسن والأعمش وأبو نُهَيْك وابن أبي إسحاق[١٣] ونصرٌ[١٤] عن الكسائيِّ وجماعةٌ من أصحاب رسول الله[١٥] «خَلَقَهُ» بفتح اللام فعلاً ماضياً[١٦]، وهذه الجملة في هذه القراءة تحتمل أن تكون منصوبة المحلِّ لكلٍّ أو في محل جرّ صفة لشيء. وهذا معنى قول الزمخشري: صفة المضاف يعني «كُلّ»[١٧] (أو للمضاف إليه يعني «شَيْء»[١٨])[١٩]، والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف، فيحتمل أن يكون حذفه حذف اختصار[٢٠] للدلالة عليه[٢١]. أي: أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج إليه ويصلحه أو كماله، ويحتمل أن يكون حذفه حذف اقتصار)[٢٢]، والمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خلقه الله

---

(١) في ب: الشكل الذي يطابق الاستماع ويوافقه.
(٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٥، القرطبي ١١/ ١٠٤. (٣) في ب: قال مجاهد.
(٤) في ب: و.
(٥) الحجر: الفرس الأنثى. لم يدخلوا فيه الهاء، لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر، والجمع أحجار وحجورة وحجور. اللسان (حجر).
(٦) منها: سقط من ب. (٧) التبيان ٢/ ٨٩٢.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب. (٩) انظر القرطبي ١١/ ٢٠٤.
(١٠) في ب: الأولى. وهو تحريف. (١١) في ب: تقدم.
(١٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٥، والتبيان ٢/ ٨٩٢، والقرطبي ١١/ ١٠٤.
(١٣) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، النحوي، البصري، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، وروى القراءة عنه عيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما. مات سنة ١١٧ هـ طبقات القراء ١/ ٤١٠.
(١٤) هو نصر بن يوسف صاحب الكسائي. (١٥) في ب: رسول الله ﷺ.
(١٦) انظر المختصر (٨٧)، الكشاف ٢/ ٤٣٥، البحر المحيط ٦/ ٢٤٧.
(١٧) في ب: أعني كل شي. (١٨) الكشاف ٢/ ٤٣٥.
(١٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٠) في ب: حذفه اختصاراً. وحذف الاختصار هو أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف.
(٢١) التبيان ٢/ ٨٩٢. (٢٢) ما بين القوسين سقط من ب.

٢٦٤ ـــــــ

وتجبراً، لقوله تعالى[١]: «لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاَءِ إلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ»[٢] فيمن نصب التاء في «عَلِمْتَ»[٣] كان ذلك خطاباً لموسى ـ عليه السلام[٤] ـ مع فرعون، وذلك يدل على أن فرعون كان عالماً[٥] بذلك، وقوله: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلماً وَعُلُوًّا»[٦]. ولأنه لو لم يكن عاقلاً لم يجز تكليفه، والعاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم، ويعلم أن من كان كذلك افتقر إلى مدبِّر، وهذان العلمان الضروريان يستلزمان[٧] العلم بوجود المدبِّر، ولأن قول موسى ـ عليه السلام[٨] ـ «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُم هَدَى» يقتضي ذلك[٩]، لأن كلمة «الَّذِي» تقضي وصف المعرفة بجملةٍ[١٠] معلومةٍ عند المخاطب. وأيضاً فإن مُلْك فرعون[١١] لم يتجاوز القبطَ، ولم يبلغ الشام، ولما هرب موسى إلى مَدْيَنَ قال له شعيبٌ: «لاَ تَخَفْ إنَّكَ مِنَ الآمِنِينَ»[١٢]، فمع هذا كيف يعتقد أنَّه إله العالم؟

وقال آخرون: إنَّه كانَ جاهلاً بربِّه.

واتفقوا على أنَّ العاقل لا يَجُوزُ أن يعتقد في نفسه أنه خالق هذه السموات والأرض والشمس والقمر، وأنه خالقُ نفسه، لأنه يعلم بالضرورة عجزه عنها، ويعلم بالضرورة أنها كانت موجودة قبله، فَحَصَلَ له العلم الضروري بأنه ليس موجداً لها ولا خالقاً لها.

واختلفوا في كيفية جَهْلِه بالله تعالى، فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للمدبِّر، ويحتمل[١٣] أنه كان فلسفياً قائلاً بالعلة الموجبة[١٤]، ويحتمل أنه كان من عبدة الكواكب، ويحتمل أنه كان من الحلوليَّة، وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب عليهم طاعته والانقياد له.

فصل[١٥]

قال هاهنا: «فَمَنْ رَبُّكُمَا يا مُوسَى»، وقال في سورة الشعراء: «وَمَا رَبُّ

---

(١) تعالى: سقط من الأصل.
(٢) [الإسراء: ١٠٢].
(٣) ونصب التاء في «علمت» قراءة غير الكسائي، أما هو فقد قرأ بضم التاء. انظر السبعة ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: كان عارفاً عالماً.
(٦) [النمل: ١٤].
(٧) في ب: يلتزمان.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في ب: مقتضى ذلك.
(١٠) في الأصل جملة.
(١١) في ب: وأيضاً فإن ذلك أعني ملك فرعون.
(١٢) [القصص: ٣١]، وليس هذا قول شعيب وإنما قول شعيب له هو: ﴿**لا تخف نجوت من القوم الظالمين**﴾ [القصص: ٢٥] وذلك كما في الفخر الرازي.
(١٣) يحتمل: سقط من ب.
(١٤) في ب: بالعلة الموجبة. ويحتمل أنه كان جاهلاً بربِّه واتفق جماعة منهم على ذلك.
(١٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢ ـ ٦٤ بتصرف يسير.

العَالَمِينَ»[١]، وهو سؤال عن الماهية، فهما سؤالان مختلفان، والواقعة واحدة، والأقرب أن يقال[٢]: سؤال «مَنْ» كان مقدماً على سؤال «مَا»[٣]، لأنه كان يقول: أنَا اللَّهُ والرَّبُّ[٤]، فقال: «فَمَنْ رَبُّكُمَا»، فلما أقام موسى الدلالة على الوجود، وعرف أنه لا يمكنه أن يقاومه[٥] في هذا المقام، لظهوره وجلائه، عدل إلى طلب الماهية، وهذا ينبه[٦] على أنه كان عالماً بالله، لأنه ترك المنازعة في هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره؛ وشرع في المقام الصعب، لأن العلم بماهية الله تعالى[٧] غير حاصل للبشر.

قوله[٨]: «قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا» ولم يقل: «فَمَن إلَهُكُمَا» لأنه أثبت نفسه ربًّا في قوله: «أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً»[٩]، فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال: أنَا رَبُّكَ فَلِمَ تدعي رَبًّا آخر، وهذا يشبه[١٠] كلام نمروذ حين قال له إبراهيم «رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ»[١١] قال نمروذ: «أنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ»[١٤] ولم يكن الإحياء والإماتة التي ذكرها إبراهيم هي[١٢] التي عارضه نمروذ بها إلا في اللفظ، فكذا هاهنا لما ادعى[١٣] موسى ـ عليه السلام[١٤] ـ ربوبية الله تعالى ذكر فرعون هذا الكلام، أي: أنا الرَّبُّ الذي ربيتك، ومعلوم أن الربوبية التي ادعاها موسى[١٥] لله تعالى غير هذه الربوبية في المعنى وأنه لا مشاركة بينهما[١٦] إلا في اللفظ[١٧].

فصل

استدل موسى[١٨] عليه السلام[١٩] ـ على[٢٠] إثبات الصانع بأحوال المخلوقات، وهو قوله: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى»، وهذه الدلالة هي التي ذكرها الله تعالى لمحمد ـ عليه السلام[٢١] ـ في قوله: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى»[٢٢] وقال إبراهيم ـ عليه السلام[٢٣] ـ: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إلاَّ رَبُّ

---

(١) من قوله تعالى: ﴿قال فرعون وما ربُّ العالمين﴾ [الشعراء: ٢٣].
(٢) في ب: والأقرب واحد. وهو تحريف.
(٣) ما: سقط من ب.
(٤) في ب: إني أنا اللَّهُ والرَّب. وهو تحريف.
(٥) في ب: أن يقال وأن يقاومه. وهو تحريف.
(٦) في ب: وذلك يدل.
(٧) تعالى: سقط من ب.
(٨) في ب: فإن قيل.
(٩) [الشعراء: ١٨].
(١٠) في ب: شبه. وهو تحريف.
(١١) [البقرة: ٢٥٨].
(١٢) في ب: على. وهو تحريف.
(١٣) في ب: فصل لما ادعى.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: فيها. وهو تحريف.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٤.
(١٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٤ ـ ٦٦.
(١٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢٠) في الأصل: في. وهو تحريف.
(٢١) في ب: ﷺ.
(٢٢) [الأعلى: ١، ٢، ٣].
(٢٣) في ب: وقال عليه السلام.

سورة طه / الآيتان: ٤٩، ٥٠ ـــــــ

وليس هذا مختص بالإنسان بل عام في جميع الحيوان، فأعطى الإنسان إنسانةً، والحمار حمارةً، والبعير ناقةً هداه لها ليدوم التناسل[١]، وهدى الأولاد لثدي الأمهات، بل هذا غير مختص بالحيوانات[٢]، بل هو حاصل في أعضائها، فخلق اليد على تركيب خاص، وأودع فيها قوة الأخذ، وخلق الرِّجل على تركيب خاص، وأودع فيها قُوَّة المشي، وكذا العين، والأذن، وجميع الأعضاء، ثم ربط البعض بالبعض على وجه يحصل من ارتباطها مجموع واحد هو الإنسان.

وإنما دلت هذه الأشياء على وجود الصانع، لأن اتصاف كلِّ جسم من هذه الأجسام بتلك الصفة أعني التركيب والقوة الهادية إما أن يكون واجباً أو جائزاً، والأول باطل لأنا نشاهد تلك الأجسام بعد الموت منفكة عن ذلك التركيب والقوى، فدل على أن ذلك جائز، والجائز لا بد له من مرجِّح، وليس ذلك المرجِّح هو الإنسان، ولا قواه، لأنَّ فعل ذلك يستدعي قدرةً عليه، وعلماً بما فيه من المصالح والمفاسد، والأمران نائيان عن الإنسان، لأنه[٣] بعد كمال عقله يعجز عن تغيير شعرة واحدة، وبعد[٤] البحث الشديد عن[٥] كتب التشريح لا يعرف من منافع الأعضاء ومصالحها إلا القدر القليل؛ فلا بد وأن[٦] يكون المتولي[٧] لتدبيرها وترتيبها موجوداً آخر، وذلك الموجود لا يجوز أن يكون جسماً، لأن الأجسام متساوية في الجسمية، واختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثرية[٨] لا بد وأن يكون جائزاً فيفتقر إلى سبب آخر، والدور والتسلسل محالان، فلا بد من الانتهاء في سلسلة الحاجة[٩] إلى مدبر ليس بجسم ولا جسماني، ثم تأثير ذلك المؤثر[١٠] إما أن يكون بالذات أو بالاختيار، والأول محال لأن الموجب لا يميز[١١] مثلاً عن مثل، وهذه الأجسام متساوية في الجسمية فَلِمَ[١٢] اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية، وبعضها بالحيوانية؟

فثبت أن المؤثر والمدبر قادر، والقادر لا يمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذا كان عالماً، ثم إن هذا[١٣] المدبر الذي ليس بجسم ولا جسماني لا بد وأن[١٤] يكون واجب الوجود في ذاته[١٥] وصفاته، وإلا لافتقر إلى مدبر آخر، ولزم التسلسل، وهو محال، وإذا كان واجب الوجود في قادريته وعالميته، والواجب لذاته لا يتخصص ببعض

---

(١) في ب: التسلسل. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: الحيوان.
(٣) في ب: لأن. وهو تحريف.
(٤) في ب: بعد.
(٥) في ب: من.
(٦) في ب: أن.
(٧) في ب: للتولي. وهو تحريف.
(٨) في ب: المؤثر.
(٩) في ب: تسلسلة الحال. وهو تحريف.
(١٠) في ب: المدبر وهو تحريف.
(١١) لا غير: سقط من ب.
(١٢) في ب: علم. وهو تحريف.
(١٣) هذا: سقط من ب.
(١٤) في ب: أن.
(١٥) في ب: نفسه. وهو تحريف.

الممكنات دون البعض، فوجب أن يكون عالماً بكل ما صح أن يكون معلوماً، وقادراً على كل ما صح أن يكون مقدوراً، فظهر[١] بهذه الدلالة التي تمسك بها موسى[٢] وقررها[٣] احتياج العالم إلى مدبر ليس بجسم ولا جسماني، وهو واجب الوجود في ذاته وصفاته عالم بكل المعلومات، قادر على كل المقدورات، وذلك هو الله سبحانه وتعالى[٤].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَٰبٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴿٥٤﴾ ۞ مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥﴾﴾.

قوله: «قَالَ فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولَى» البال: الفكر، يقال: خطر بباله كذا، ولا يثنى ولا يجمع، وشذ جمعه على بالات، ويقال للحال المكترث بها، وكذلك يقال: ما بَالَيتُ بالة، والأصل بالية كعافية فحذف لامه تخفيفاً[٥].

فصل

قال المفسرون: البَالُ: الحالُ، أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية كقوم نوح وعاد وثمود[٦].

وفي ارتباط هذا الكلام بما قبله وجوه[٧]:

الأول: أنَّ موسى ـ عليه السلام[٨] ـ لمَّا قرر عليه أمر المبدأ قال فرعون: إن كان إثبات المبدأ ظاهراً[٩] إلى هذا الحد «فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولَى»[١٠]؟ ما أثبتوه بل تركوه، فكأن موسى ـ عليه السلام[٨] ـ لما استدل على إثبات الصانع[١١] بالدلالة القاطعة قَدَح فرعونُ في تلك الدلالة بقوله: إنْ كانَ الأمرُ على ما ذكرت من قوة[١٢] الدلالة وجب على أهل القرون الماضية أن لا يغفلوا عنها[١٣]. فعارض الحجة بالتقليد.

---

(١) في ب: وظهر. (٢) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.

(٣) في ب: وقرر. وهو تحريف.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٤ ـ ٦٦ بتصرف يسير.

(٥) اللسان (بول). (٦) انظر البغوي ٥/ ٤٣٦.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٦ ـ ٦٧ بتصرف يسير.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٩) في ب: ظاهر. وهو تحريف.

(١٠) الأولى: سقط من ب.

(١١) في ب: لما استدل بوجود الصانع أعني على إثبات الصانع والزيادة تبدو من كلام الناسخ.

(١٢) في ب: بقوة. وهو تحريف. (١٣) في الأصل: عنه وهو تحريف.

الثاني: أنَّ موسى ـ عليه السلام[١] ـ لما هدده بالعذاب[٢] في قوله: «أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» قال فرعون: «فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولَى» فإنها كذبت ولم يعذبوا؟

الثالث: وهو الأظهر، أنَّ فرعون لما قال: «فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى»[٣] فذكر موسى ـ عليه السلام ـ دليلاً ظاهراً على صحة دعواه فقال: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَى» خاف فرعون أن يزيد في تلك الحجة، فيظهر للناس صدقه، وفساد طريق[٤] فرعون، فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام، ويشغله بالحكايات فقال: «فَمَا بَالُ القُرُونِ الأُولى» فلم يلتفت موسى ـ عليه السلام[٥] ـ إلى ذلك الحديث وقال: «عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ» ولا يتعلق غرضي بأحوالهم، ولا أشتغل بها، ثم عاد إلى تتميم[٦] كلامه الأول، وإبراز الدلائل الظاهرة[٧] على الوحدانية فقال «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً»، وهذا الوجه هو المعتمد في صحة النظم[٨].

فإن قيل: العلمُ الذي عند الرب، كيف يكون في الكتاب؟ وذلك أن علم الله صفة قائمة به، فكون صفة الشيء حاصلة في كتاب[٩] غير معقول، فذكروا في الجواب وجهين[١٠]:

الأول: معناه: أنه تعالى[١١] أثبت تلك[١٢] الأحكام في كتابٍ عنده ليكون ما كتبه فيه ظاهراً للملائكة، فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل المعلومات ينزه عن السهو والغفلة، ولقائل أن يقول: قوله: «فِي كِتَابٍ» يوهم احتياجه سبحانه في العلم إلى ذلك الكتاب، وهذا وإن كان غير واجب لا محالة ولكنه لا أقل من أن يوهمه في أول الأمر لا سيما للكافر، فكيف يحسن ذكره مع معاندٍ مثل فرعون في وقت الدعوة؟

الوجه الثاني: أن يفسَّر ذلك بأن بقاء تلك المعلومات في علمه سبحانه كبقاء المكتوب في الكتاب، فيكون[١٣] الغرض من هذا الكلام تأكيد القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لا يزول منها شيء[١٤] عن علمه، ويؤكد هذا التفسير قوله بعد ذلك: «لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى»[١٥].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: في العذاب. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) طريق: سقط من ب.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) تتميم: سقط من ب.
(٧) في ب: وإيراد الدلائل الباهرة. وهو تحريف.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٦٦ ـ ٦٧ بتصرف يسير.
(٩) في ب: فيكون صفة الشيء في كتاب. وهو تحريف.
(١٠) في ب: فالجواب من وجهين.
(١١) في ب: الأول: أنه.
(١٢) في ب: ذلك. وهو تحريف.
(١٣) في ب: فيبقى.
(١٤) في ب: شيئاً. وهو تحريف.
(١٥) الفخر الرازي ٢٢/٦٧.

وقيل: إنما ردَّ موسى علم ذلك إلى الله، لأنه لم يعلم ذلك فإن[١] التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون[٢] والمراد بالكتاب: اللوحُ المحفوظ.

قوله: «عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي» في خبر[٣] هذا المبتدأ وجوه:

أحدها[٤]: أنَّه «عِنْدَ رَبِّي» وعلى هذا فقوله: «فِي كِتَابٍ» متعلق بما تعلق به الظرف من الاستقرار، أو[٥] متعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستتر في الظرف، أو خبر ثان[٦].

الثاني: أن الخبر قوله: «فِي كِتَابٍ»، فَعَلَى هذا قوله: «عِنْدَ رَبِّي» معمول للاستقرار الذي تعلق به «في كتاب» كما تقدم في عكسه، أو يكون حالاً من الضمير المستتر في الجار الواقع خبراً[٧]، وفيه خلاف أعني تقديم الحال على عاملها المعنوي[٨]، والأخفش يجيزه ويستدل بقراءة[٩]: «والسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّات بِيَمِينِهِ»[١٠]، وقوله:

٣٦٦٢ ـ رَهْطُ ابْنِ كُوزٍ مُحْقِبِي أَدْرَاعِهِمْ[١١] فِيهِمْ وَرَهْطُ رَبِيعَةَ بن حُذَارِ[١٢]

---

(١) في ب: لأن.
(٢) البحر المحيط ٦/ ٢٤٨.
(٣) في ب: في تفسير وهو تحريف.
(٤) في ب: الأول.
(٥) في ب: و. وهو تحريف.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٨٩٢.
(٧) انظر البيان ٢/ ١٤٢، التبيان ٢/ ٨٩٢.
(٨) تقديم الحال على عاملها المعنوي فيه خلاف بين النحويين: فذهب البصريون إلى منع تقديم الحال على عاملها المعنوي لضعفه نحو: سعيدٌ مستقرًا عندك أو في الدار، وما ورد من ذلك مسموعاً يحفظ ولا يقاس عليه. وذهب الفراء والأخفش إلى جواز ذلك مطلقاً، واستدل على ذلك بقراءة عيسى بن عمر: «والسموات مطويَّات بيمينه» بنصب «مطويَّات» على الحال، وهي متقدمة على عاملها المعنوي، وقول الشاعر:

رهط ابن كوز محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار

فـ (محقبي أدراعهم) وقع حالاً من (فيهم).

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك إذا كانت الحال فيه من مضمر نحو أنت قائماً في الدار وقيل: يجوز إن كان الحال ظرفاً أو جاراً ومجروراً. صرح بذلك ابن برهان كما في شرح الكافية، لتوسعهم في الظروف نحو زيدٌ عندك أمامك، أو في الدار أمامك شرح الكافية ١/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥، الأشموني ٢/ ١٨١.
(٩) عيسى بن عمر، وهي نصب «مطويَّات». المختصر (١٣١).
(١٠) [الزمر: ٦٧]. والاستشهاد بالقراءة على تقديم الحال على عاملها المعنوي وتأويل المانع بأن «السَّموات» عطف على الضمير المستتر في «قبضته» من قوله تعالى ﴿والأرض جميعاً قبضته﴾ لأنها بمعنى مقبوضة و «مطويَّات» حال من «السَّموات» و«بيمينه» ظرف لغو متعلق بـ «مطويّاتٌ» انظر حاشية الصبان ٢/ ١٨٢.
(١١) في ب: أذراعهم. وهو تصحيف.
(١٢) البيت من بحر الكامل، قاله النابغة الذبياني. رهط الرجل: قومه وقبيلته، ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. وقد تقدم.

وقال بعض النحويين: إنه[١] إذا كان العامل معنوياً والحال ظرف[٢] أو عديله حَسُنَ التقديم عند الأخفش وغيره، وهذا منه[٣]، أو يكون ظرفاً للعلم نفسه، أو يكون حالاً من المضاف إليه، وهو الضمير في «عِلْمُهَا»[٤] ولا يجوز أن يكون «في كِتَابٍ» متعلقاً بـ «عِلْمُهَا» على قولنا: إنَّ «عِنْدَ رَبِّي» الخبر، كما جاز تعلق «عِنْدَ» بِهِ، لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي[٥] وقد تقدم أنه لا يخبر عن الموصول إلا بعد تمام صلته.

الثالث: أن يكون الظرف وحرف الجر معاً خبراً واحداً في المعنى فيكون بمنزلة: هذا حلوٌ حامضٌ، قاله أبو البقاء[٦]. وفيه نظر إذ كل منهما يستقل بفائدة الخبرية بخلاف هذا حُلْوٌ حامِضٌ. والضمير في «عِلْمُهَا» فيه وجهان: أظهرهما: عوده على «القُرُونِ»[٧] والثاني: عوده على القيامة لدلالة ذكر «القُرُونِ» على ذلك لأنه سأله[٨] عن بعث الأمم، والبعث يدل على القيامة[٩].

قوله: «لاَ يَضِلُّ رَبِّي» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما[١٠]: أنَّها في محل جر صفة لـ «كِتَابٍ»، والعائد محذوف تقديره: في كَتَابٍ لا يَضِلُّه رَبِّي، أو[١١] لا يضل حفظَه رَبِّي، فـ «رَبِّي»، فاعل «يَضِلُّ» على هذا التقدير.

وقيل: تقديره: لا يَضِلُّ[١٢] الكتابُ رَبِّي، فيكون في «يَضِلُّ» ضمير يعود على الكتاب، و «رَبِّي» منصوب على التعظيم[١٣]، وكان الأصل عن ربي، فحذف الحرف اتساعاً.

---

(١) أنه: سقط من ب. (٢) في ب: والظرف حال.

(٣) ذكر الرضي أن الأخفش يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي مطلقاً، وأن ابن برهان صرح بجواز تقديم الحال على عاملها المعنوي الذي هو ظرف أو جار ومجرور، وذلك لتوسعهم في الظرف حتى جاز أن يقع موضعاً لا يقع غيرها فيه نحو قوله تعالى: ﴿**إنَّ إلينا إيابهم**﴾ [الغاشية: ٢٥] فقوله تعالى ﴿**علمها عند ربي في كتاب**﴾ نرى أن «عند» ظرف وقع حالاً وهو متقدم على عامله النحوي وهو جار ومجرور. شرح الكافية ١/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٨٩٢.

(٥) وذلك أن المصدر لا يفصل بينه وبين ما عمل فيه بأجنبي، والمراد بالأجنبي أن لا يكون للمصدر فيه عمل، فلو قلت: أعجب ركوب الدابة زيداً عمرو. لم يجز، لأن زيداً أجنبي من المصدر الذي هو الركوب، إذ لم يكن فيه تعلق، وقد فصلت بين المصدر وما عمل فيه. التبيان ٢/ ٨٩٢، شرح المفصل ٦/ ٦٧.

(٦) التبيان ٢/ ٨٩٢ أي من تعدد الخبر في اللفظ دون المعنى، إذ معنى حلو حامض: مزٌّ، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ البيان ٢/ ١٤٣، شرح الأشموني ١/ ٢٢٢.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٨. (٨) في ب: سأل.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٤٨. (١٠) في ب: الأول.

(١١) في ب: و. وهو تحريف. (١٢) لا يضل: سقط من ب.

(١٣) التبيان ٢/ ٨٩٢.

يقال: ضَلِلْتُ كذا وضَلِلْتُه بفتح اللام وكسرها لغتان مشهورتان وأشهرهما الفتح[١].

والثاني: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب ـ ساقها الله ـ تعالى[٢] ـ لمجرد الإخبار بذلك حكاية عن موسى[٣].

وقرأ الحسن وقتادة والجحدري وعيسى الثقفي وابن محيصن وحماد بن سلمة[٤] «لاَ يُضِلُّ» بضم الياء[٥]، أي لا يُضِلُّ رَبِّي الكِتَابَ، أي: لا يضيعُه، يقال: أضْلَلْتُ الشيء أي أضعته و «رَبِّي» فاعل على هذا التقدير[٦].

وقيل: تقديره: لا يُضِلُّ أحدٌ رَبِّي عن علمه، أي من علم الكتاب، فيكون الربُّ منصوباً على التعظيم[٦]. وفرَّق بعضهم بين ضَلَلْت وأَضْلَلْتُ، فقال[٧]: ضَلَلْتُ منزلي بغير ألف، وأضْلَلْتُ بعيري ونحوه من الحيوان بالألف، نقل ذلك الرماني[٨] عن العرب[٩].

وقال الفراء: يقال: ضَلَلْتُ الشيْءَ إذا أخطأت[١٠] في مكانه، وَضَلِلْتُ لغتان، فلم تهتد له[١١] كقوله[١٢]: ضَلَلْتُ الطريقَ والمنزلَ، ولا يقال: أَضْلَلْتُه إلا إذا ضاع منك كالدابة انفلتت وشبهها[١٣].

قوله: «وَلاَ يَنْسَى» في فاعل «يَنْسَى» قولان:

---

(١) في اللسان (ضلل): ضللت تضلُّ هذه اللغة الفصيحة، وضللت تضل ضلالاً وضلالة، وبنو تميم يقولون: ضللت أضلُّ، وضللت أضلُّ وأهل الحجاز يقولون: ضللتُ أضلُّ، وأهل نجد يقولون: ضللت أضلُّ، وقال الجوهري: لغة نجد هي الفصيحة.

(٢) في ب: ساقها تبارك وتعالى. (٣) القرطبي: ١١/ ٢٠٨.

(٤) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري، روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير، روى عنه الحروف حرميّ بن عمارة وحجاج بن المنهال وشيبة بن عمرو المصيصي. مات سنة ١٦٧ هـ. طبقات القراء ١/ ٢٥٨.

(٥) انظر المختصر (٨٧) والبحر المحيط ٦/ ٢٤٨.

(٦) التبيان ٢/ ٨٩٣. (٧) في ب: ويقال.

(٨) هو علي بن عيسى أبو الحسن الرماني، كان إماماً في العربية في طبقة الفارسي، والسيرافي، أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد، صنف التفسير، شرح أصول ابن السراج، شرح سيبويه، شرح المقتصب، معاني الحروف وغير ذلك مات سنة ٣٨٤ هـ. البغية ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٤٨. (١٠) في ب: إذا خطأت.

(١١) في ب: لذلك. (١٢) في ب: كما تقول.

(١٣) يبدو أن ابن عادل نقل ما قاله الفراء من البحر المحيط ٦/ ٢٤٨. دون الرجوع إلى كتاب معاني القرآن للفراء، ونص كلام الفراء: (وتقول: أضللت الشيء إذا ضاع، مثل الناقة والفرس وما انفلت منك وإذا أخطأت الشيء الثابت موضعه مثل الدار والمكان قلت: ضَلَلته وضَلِلته لغتان، ولا تقل: أضللت ولا أضللته) معاني القرآن ٢/ ١٨١.

أحدهما: أنه عائد على «رَبِّي» أي: ولا يَنْسَى رَبِّي ما أثبته في الكتاب.

والثاني: أن الفاعل ضمير عائد على «الكِتَاب» على سبيل المجاز[١] كما أسند إليه الاحصاء مجازاً[٢] في قوله: «إلا أَحْصَاهَا»[٣] لما كان محلاً للإحصاء[٤].

فصل

قال مجاهد[٥] في قوله: «لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى»: إن معنى اللفظين واحد أي: لا يذهب عليه شيء ولا يخفى عنه. وفرق الأكثرون بينهما، فقال القفال[٦]: لا يَضِلُّ عن الأشياء ومعرفتها، وما عُلِم من ذلك لم ينسه، فاللفظ الأول إشارة[٧] إلى كونه عالماً بكل المعلومات، وقوله: «وَلاَ يَنْسَى» دليلٌ على بقاء ذلك العلم أبد الآباد، وهو إشارة إلى نفي التغير.

وقال مقاتل: لا يخطىء ذلك الكتاب رَبِّي، ولا يَنْسَى ما فيه.

(وقال الحسن: لا يخطىء وقت البعث ولا ينساه. وقال أبو عمرو: وأصل الضلال الغيبوبة، والمعنى: لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء.

وقال ابن جرير: لا يُخطىء في التدبير، فيعتقد فيما ليس بصواب كونه صواباً، وإذا عرفه لا ينساه[٨])[٩]. وكلها متقاربة، والتحقيق هو الأول[١٠]. واعلم[١١] أن فرعون لمَّا سأل موسى عن الإله فقال: «فَمَنْ[١٢] رَبُّكُمَا» وكان ذلك ممّا سبيله الاستدلال، أجاب بالصواب بأوجز عبارة، وأحسن معنى، ولما سأله عن القُرون الأولى، وكان ذلك مما سبيله الإخبار لم يأته خبر من ذلك، وكلها إلى عالم الغُيوب[١٣].

قوله: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ» في هذا الموصول وجهان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمر[١٤]، أو منصوب بإضمار أمدح[١٥]، وهو[١٦] على هذين التقديرين من كلام الله تعالى لا من كلام موسى، وإنما احتجنا إلى ذلك، لأن

---

(١) فإسناد عدم النسيان إلى الكتاب استعارة.

(٢) كذا في ب، وفي الأصل: مجاز.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممَّا فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة إلاَّ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربُّك أحداً**﴾ [الكهف: ٤٩].

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٤٩.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٧.

(٦) في ب: فقال الفراء، وهو تحريف.

(٧) إشارة: سقط من ب.

(٨) انظر جامع البيان.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٦٧.

(١١) في ب: فصل واعلم.

(١٢) في ب: من.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٧.

(١٤) في ب: مضمراً. وهو تحريف.

(١٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٦، والقرطبي ١١/ ٢٠٩.

(١٦) في ب: فهو.

قوله: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ»[١] وقوله: «كُلُوا وَارْعوا أَنْعَامَكُمْ» وقوله: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ» إلى قوله: «وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ» لا يتأتى[٢] أن يكون من كلام موسى، فلذلك[٣] جعلناه من كلام الباري تعالى[٤]، ويكون فيه التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه. فإن قلت[٥]: أجَعَلَهُ من كلام موسى يعني[٦]: أنه وصف ربَّه تعالى بذلك، ثم التفت إلى الإخبار عن الله ـ تعالى ـ بلفظ التكلم؟

قيل[٧]: إنما جعلناه التفاتاً في الوجه الأول، لأن المتكلم واحد بخلاف هذا فإنه لا يتأتى فيه[٨] الالتفات المذكور وأخواته من كلام الله[٩].

والثاني: أن «الَّذِي» صفة لـ «رَبِّي»[١٠]، فيكون في محل رفع أو نصب على حسب ما تقدم من إعراب «رَبِّي»[١١]. وفيه ما تقدم من الإشكال في نظم الكلام من قوله: «فَأَخْرَجْنَا» وأخواته من عدم جواز الالتفات[١٢]، وإن كان قد قال بذلك الزمخشري[١٣] والحوفي[١٤]. وقال ابن عطية: إن كلام موسى تم عند قوله: «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»[١٥] وأن قوله: «فَأَخْرَجْنَا» إلى آخره من كلام الله تعالى[١٦]. وفيه بعد[١٧] وقرأ الكوفيون[١٨]

---

(١) في ب: فأخرجنا به جناتٍ وهو تحريف.
(٢) في ب: لا ينافي. وهو تحريف.
(٣) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٤) تعالى: سقط من ب.
(٥) في ب: فإن قيل.
(٦) في ب: بمعنى. وهو تحريف.
(٧) في ب: فالجواب.
(٨) في ب: لا ينافي. وهو تحريف.
(٩) ذهب أبو حيان إلى أن هذا من كلام الله تعالى، لأنه لو كان من كلام موسى لا يكون فيه إلا الالتفات المذكور لأن الالتفات لا يكون من قائلين، قال أبو حيان: (وإنما ذهبنا إلى أن هذا من كلام الله تعالى لقوله تعالى: **﴿فأخرجنا﴾** وقوله: **﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾** وقوله: **﴿ولقد أريناه﴾** فيكون قوله: **﴿فأخرجنا﴾** و **﴿أريناه﴾** التفاتاً من الضمير الغائب في «جعل» و «سلك» إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه ولا يكون الالتفات من قائلين) البحر المحيط ٦/ ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(١٠) في قوله تعالى: **﴿لا يضلُّ ربِّي ولا ينسى﴾** من الآية السابقة.
(١١) وقد تقدم إن «ربِّي» فاعل «يضلُّ» على تقدير: في كتابٍ لا يضلُّ ربِّي أو لا يضلُّ حفظه ربِّي. فيكون «الَّذي» في محل رفع. أو أن «ربِّي» منصوب على التعظيم وذلك إذا كان التقدير: لا يضلُّ الكتابَ ربي. فيكون الذي في محل نصب.
(١٢) لأن هذا الوجه من الإعراب يجعل قوله **﴿الَّذي جعل لكم﴾** من كلام موسى وقد تقدم أن قوله: **﴿فأخرجنا به﴾** وقوله: **﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾** و«منها خلقناكم» و«ولقد أريناه» لا يتأتى أن يكون من كلام موسى، وأن الالتفات لا يكون من قائلين.
(١٣) أي أن الزمخشري ذكر أن «جعل» صفة لـ «ربِّي» انظر الكشاف ٢/ ٤٣٦.
(١٤) البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(١٥) ماء: سقط من ب.
(١٦) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠.
(١٧) لما ذكر في جواب الاعتراض السابق حيث قال: (إنما جعلناه التفاتاً في الوجه الأول لأن المتكلم واحد بخلاف هذا فإنه لا يتأتى فيه الالتفات المذكور وأخواته من كلام الله).
(١٨) وهم عاصم وحمزة والكسائي.

«مَهْداً» بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف. والباقون[١]: «مِهَاداً» بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها[٢]. وفيه وجهان:

أحدهما: قال المفضل[٣]: إنَّهما مصدران بمعنى واحد يقال: مَهَّدتُهُ مَهْداً ومِهَاداً[٤].

والثاني: أنهما مختلفان، فالمِهَادُ هو الاسم، والمَهْد هو الفعل كالفرش والفراش، فالفَرْش المصدر[٥]، والفراش اسم لما يُفْرَش. أو أن مِهَاداً[٦] جمع مَهْد نحو فَرْخ وفِرَاخ[٧] وكَعْب وكِعَاب[٨]. ووصف الأرضَ بالمَهْد إما مبالغة، وإما على حذف مضاف أي ذات مَهْدٍ[٩].

قال أبو عبيد: الذي أختاره مِهَاداً وهو اسم والمَهْد الفعل[١٠].

وقال غيره: المَهْد الاسم والمِهَادُ الجمع كالفَرْش والفِرَاش[١١].

أجاب أبو عبيد[١٢]: بأن الفَرْشَ والفِرَاشَ[١٣] فعل[١٤].

قوله: «شَتَّى» فَعْلَى[١٥]، وألفه للتأنيث، وهو جمع الشَّتيت[١٦] نحو مَرْضَى في جمع مَرِيض، وجَرْحَى في جمع جَرِيح، وقتلى في جمع قتيل[١٧].

---

(١) وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر.

(٢) السبعة (٤١٨) الحجة لابن خالويه (٢٤١)، الكشف ٢/٩٧، النشر ٢/٣٢٠، الإتحاف (٣٠٣).

(٣) المفضل بن محمد بن يعلى الضبيّ النحوي، الأديب أبو العباس، وقيل أبو عبد الرحمن، كان عالماً بالنحو والشعر والغريب وأيام الناس، وكان يكتب المصاحف ويقفها في المساجد تكفيراً لما كتبه بيده من أهاجي الناس. بغية الوعاة ٢/٢٩٧.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/٢٥١.

(٥) في ب: مصدر.

(٦) في ب: أو المهاد.

(٧) في ب: وأفراخ. وهو تحريف.

(٨) انظر الكشف ٢/٩٧ ـ ٩٨.

(٩) وذلك على مذهب البصريين في الوصف بالمصدر، فعندهم إما أن يكون على تقدير مضاف أو جعل العين نفس المعنى مبالغة مجازاً وادعاء. وعند الكوفيين على التأويل بالمشتق. انظر شرح التصريح ٢/١١٣.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/٢٥١.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) في الأصل: أبو عبيدة.

(١٣) في ب: بأن الفراش والفرش.

(١٤) في الفخر الرازي: (أجاب أبو عبيدة: بأن الفراش اسم، والفرش فعل) ٢٢/٦٨ وفي اللسان (فرش): فرش الشيء يفرشه ويفرشه فرشاً، فانفرش وافترشه: بسطه. الليث: الفرش مصدر فرش يفرش ويفرش، وهو بسط الفراش.

(١٥) في ب: فعل. وهو تحريف.

(١٦) في ب: شتيت.

(١٧) وذلك أن (فعلى) من أمثلة جمع الكثرة وهو مطردٌ في وصفٍ على فعيل بمعنى مفعول دال على هلكٍ أو توجُّع أو تشتت نحو قتيل وقتلى وأسيرٌ وأسرى، وجريحٌ وجرحى، ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعل: كزمن وزمنى، وفاعل كهالك وهلكى، وفيعل كميت وموتى، وفعيل بمعنى فاعل كمريض=

يقال: شَتَّ الأمرُ يَشِتُّ شَتًّا[١] وَشَتَاتاً فهو شَتٌّ[٢] أي[٣] تفرق، وشَتَّان اسم فعل ماض بمعنى: افْتَرَقَ، ولذلك لا يكتفى بواحد[٤]. وفي «شَتَّى» أوجه[٥]:

أحدها[٦]: أنَّها منصوبةٌ نعتاً لأزواج، أي أزواجاً متفرقة، بمعنى مختلفة الألوان (والطعوم[٧])[٨].

والثاني: أنَّها منصوبةٌ على الحال من أزواج، وجاز[٩] مجيء الحال من النكرة لتخصصها بالصفة[١٠]، وهي «مِنْ نَبَاتٍ»[١١].

الثالث: أن تنتصب على الحال أيضاً من فاعل الجار، لأنه لما وقع وصفاً وقع ضميراً[١٢] فاعلاً.

الرابع: أنه في محل جر نعتاً لنبات، قال الزمخشري: يجوز[١٣] أن يكون صفة لنبات، ونبات مصدر سمي به النبات كما سمي بالنبت، واستوى فيه الواحد والجمع، يعني: أنها شَتَّى مختلفة النفع والطعم[١٤] واللون والرائحة والشكل، بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم[١٥]. ووافقه أبو البقاء أيضاً[١٦]، والظاهر الأول.

قوله: «كُلُوا» منصوب بقول محذوف، وذلك القول منصوب على الحال من فاعل «أَخْرَجْنَا» تقديره: فأخرَجْنَا كَذَا قائلينَ كُلُوا[١٧].

وترك مفعول الأكل على حد تركه في قوله تعالى: «وكُلُوا وَاشْرَبُوا»[١٨] «وَارْعُوا»

= ومرضى، وأفعل كأحمق وحمقى، وفعلان كسكران وسكرى. وما سوى ذلك محفوظ كقولهم كيس وكيسى، فإنه ليس فيه ذلك المعنى، وسنانٌ ذرب وأسنّة ذربَى. انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣٢ ـ ١٣٣.

(١) شتا: سقط من ب. (٢) في ب: فهو شتيت.

(٣) أي: سقط من الأصل. (٤) اللسان (شتت).

(٥) في ب: نحو شتى وفيها أوجه. وهو تحريف.

(٦) في ب: الأول. (٧) الكشاف ٢/ ٤٣٦، التبيان ٢/ ٨٩٣.

(٨) ما بين القوسين في ب: الفهوم. وهو تحريف.

(٩) في ب: وجاء. وهو تحريف. (١٠) في ب: لتخصها فالصفة. وهو تحريف.

(١١) وذلك أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة. وقد يقع صاحب الحال نكرة بمسوّغ يقويه من المعرفة، ومن هذه المسوغات أن يكون صاحب الحال مخصوصاً بوصف كقراءة إبراهيم بن أبي عبلة ﴿**ولمّا جاءهم كتابٌ من عند اللّه مصدّقاً**﴾ [البقرة: ٨٩]. بنصب «مصدّقٌ» وقول الشاعر:

نجيت يا ربِّ نوحاً واستجبت له ... في فلك ماخر في اليمّ مشحونا

انظر شرح التصريح ١/ ٣٧٦، وشرح الأشموني ٢/ ١٧٥.

(١٢) في ب: مضمراً. (١٣) في ب: ويجوز.

(١٤) في ب: مختلفة الطعم. (١٥) الكشاف ٢/ ٤٣٦.

(١٦) التبيان ٢/ ٨٩٣. (١٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٦، والبحر المحيط ٦/ ٢٥١.

(١٨) قوله تعالى: ﴿**وكلوا واشربوا**﴾ ورد في القرآن ست مرات [البقرة: ٦٠، ١٨٧]، [الأعراف: ٣١]، [الطور: ١٩]، [الحاقة: ٢٤] [المرسلات: ٤٣]. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٣٧٧.

(رَعَى) يكون لازماً ومتعدياً، يقال: رَعَى دابَّته رعياً فهو راعٍ، ورعت الدابة تَرْعَى رعياً فهي راعية[١]، وَجَاء في الآية متعدياً[٢]، و «النُّهَى»[٣] فيه قولان: **أحدهما** أنه جمع نُهْيَة كغُرَف جمع غرفة[٤].

والثاني: أنَّها اسمٌ مفرد، وهو مصدر كالهُدَى والسُّرى، قاله أبو عليّ[٥] وقد تقدم أول الكتاب أنهم قالوا لم يأت مصدر على «فُعَلٍ» من المعتل اللام إلا سُرَى وهُدَى وبُكَى، وأن بعضتم زاد لُقَى، وأنشد عليه بيتاً[٦]. وهذا لفظ آخر فيكون خامساً. والنُّهَى: العقل سُمِّي العقل به، لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح[٧].

فصل

لما ذكر موسى ـ عليه السلام[٨] ـ الدلالة الأولى، وهي (دِلاَلَةٌ عامَّة)[٩] تتناول جميع المخلوقات من الحيوان والنبات والجماد ذكر بعده دلائل خاصة فقال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مِهَاداً» أي جعلها بحيث يتصرف العباد، وغيرهم عليها من النوم[١٠]، والقُعُود، والقِيَام، والزراعة، وجميع المنافع المذكورة في تفسير قوله تعالى[١١]: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً»[١٢].

«وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً» السَّلْكُ: إدخال الشيء في الشيء، أي: أدْخَلَ في الأَرْضِ لأجلكم طُرُقاً تسلكونها[١٣].

قال ابن عباس: سَهَّل لكم فيها طرقاً[١٤]. «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» تقدم الكلام فيه في البقرة[١٥] «فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً» تقدَّم أنّ هذا من كلام موسى تقديره: يقول ربِّي الذي

---

(١) في ب: متعدية. وهو تحريف.
(٢) اللسان (رعى)، البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(٣) في ب: قوله: النهى.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(٥) قال أبو عليّ: (وقد يجوز أن يكون (فعل) مصدراً اختص به المعتل وإن لم يكن في الصحيح، كما كان كينونة ونحوه مصادر) الحجة ١/ ١٣٤ وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(٦) ذكر ابن عادل هناك: أن الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الشاطبي ذكر أن العرب قالت لقيته لقى، وأنشدنا لبعض الرجاز:

وقد زعموا علماً ولم أزد ... بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا

انظر اللباب ١/ ٤٢ ـ ٤٣.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥١.
(٨) في ب: لما سأل موسى.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب: بالنوم.
(١١) تعالى: سقط من ب.
(١٢) [البقرة: ٢٢].
(١٣) في ب: أي أدخل لكم في الأرض لأجلكم طرق تسلكونها.
(١٤) انظر البغوي ٥/ ٤٣٧.
(١٥) عند قوله تعالى: ﴿**الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسَّماء بناءً وأنزل من السَّماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون**﴾ [البقرة: ٢٢] وذكر ابن عادل هناك: من السماء=

جعل كذا وكذا «فَأَخْرَجْنَا» نحن معاشر عباده بذلك الماء بالحراسة «أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ».

وتقدم[١] أنَّ الصحيح أنه من كلام الله تعالى[٢]، لأنَّ ما بعده لا يليق بموسى ـ عليه السلام[٣] ـ، ولأن أكثر ما في قدرته صرف المياه إلى سَقْي الأراضي[٤] والحراسة، فأما إخراج النبات على أصناف طبائعه وألوانه وأشكاله فليس من موسى عليه السلام[٥]، فثبت أنه كلام الله تعالى[٦].

وقوله: «أَزْوَاجاً» أي أصنافاً سميت بذلك، لأنها مزدوجة[٧] مقترنة بعضها ببعض. «شَتَّى» مختلفة الألوان والطعوم والمنافع بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم.

«كُلُوا» أمر إباحة[٨]. «وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ» تقول العرب: رَعَيْتُ الغنم فَرَعَت أي أسِيموا أنْعَامَكُمْ تَرْعَى. «إنَّ في ذَلِكَ» أي فيما أنزلت لكم من هذه النعم «لآيَاتٍ» لعبرة ودلالات[٩]. «لأُولِي النُّهَى» لذوي العقول.

(قال الضحَّاك)[١٠] «لأُولي النُّهَى»[١١] الذي ينتهون عما حرم الله عليهم[١٢].

وقال قتادة: لِذَوِي الورع[١٢].

قوله تعالى: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ» الآية، لما ذكر منافع الأرض السماء بيَّن أنَّها غير مخلوقة لذاتها، بل لكونها وسائل إلى منافع الآخرة، فقال: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ» أي من الأرض.

فإن قيل: إنَّما خَلَقَنَا[١٣] من النُّطفَةِ على ما بَيَّنَ في سائر الآيات[١٤].

فالجواب من وجوه:

الأول: أنَّه لمَّا خَلَق[١٥] أصلنا وهو آدم ـ عليه السلام[١٦] ـ من تُرابٍ كما قال تعالى: «كَمَثَلِ آدَم خَلَقَهُ من تُرَابٍ»[١٧] حسن إطلاق ذلك علينا[١٨].

الثاني: أنَّ تَوَلُّدَ الإنسان إنَّما هو من النطفة ودم الطمث، وهما يتولَّدان من

= ابتداء الغاية، ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أن تكون حالاً من ماء، لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبت حالاً، وحينئذ فمعناها التبعيض، وثمَّ مضاف محذوف، أي: من مياه السماء ماء، وأصل «ماء» موه بدليل تصغيره على مويه وجمعه على مياه وأمواه. انظر اللباب ١/ ٨٢ بتصرف.

(١) في ب: وقد تقدم.
(٢) تعالى: سقط من ب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: سقي الأراضي والزراعة.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٨، ٦٩ بتصرف.
(٧) في ب: مزوجة. وهو تحريف.
(٨) في ب: بإباحة.
(٩) في ب: أو لآيات. وهو تحريف.
(١٠) ما بين القوسين: سقط من ب.
(١١) في ب: لذي النهى. وهو تحريف.
(١٢) البغوي: ٥/ ٤٣٧.
(١٣) في ب: إنَّا خلقناكم. وهو تحريف.
(١٤) في ب: المخلوقات. وهو تحريف.
(١٥) في ب: ذكر. وهو تحريف.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) [آل عمران: ٥٩].
(١٨) في الأصل: عليه. وهو تحريف.

الأغذية، والغذاء إما حيواني أو نباتي، والحيواني ينتهي إلى النباتي، والنبات إنما يحدث[١] من امتزاج الماء والتراب، فصح أنه سبحانه خَلَقَنا مِنْهَا، وذلك لا ينافي كوننا مخلوقين من النطفة.

الثالث: روى ابن مسعود أن مَلَكَ الأرحام يأتي إلى الرَّحيم حين يكتب أجل المولود ورزقَه، والأرض التي يُدْفَن فيها، وأنه يأخذ من تراب تلك البقعة وينثره على النطفة، ثم يدخلها في الرحم[٢]. ثم قال: «وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ» أي عند الموت[٣]، «وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» عند[٤] البعث.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٥٧﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾﴾.

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا» الآية. هذه الرؤية[٥] بصرية فلما دخلت همزة النقل تعدت بها إلى اثنين أولهما الهاء[٦] والثاني «آيَاتِنَا»[٧]. والمعنى: أبْصَرْنَاه[٨]، والإضافة هنا[٩] قائمة مقام التعريف العهدي، أي[١٠]: الآيات المعروفة كالعصا[١١] واليد ونحوهما[١٢]. وإلا فَلَم يُرِ[١٣] الله تعالى فرعون جميع آياته.

وجوَّز الزمخشري أن يراد بها الآيات على العموم[١٤]، بمعنى أن موسى ـ عليه السلام[١٥] ـ أراه الآية[١٦] التي بعث بها وعدد عليه الآيات التي جاءت بها الرسل قبله عليهم السلام[١٧] وهو نبيٌّ[١٨] صادق لا فرق[١٩] بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به[٢٠].

قال أبو حيان: وفيه بُعد، لأن الإخبار بالشيء لا يسمَّى رؤية له إلا بمجاز بعيد[٢١]

---

(١) في ب: ينتهي. وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٩ ـ ٧٠.
(٣) في ب: عند الموت والدفن.
(٤) في ب: يوم وهو تحريف.
(٥) في الأصل: الآرائه. وهو تحريف.
(٦) في ب: النهى. وهو تحريف.
(٧) في ب: آيات. وهو تحريف.
(٨) في ب: أبصرنا. وهو تحريف.
(٩) في ب: ههنا.
(١٠) في ب: في. وهو تحريف.
(١١) في ب: في العصا. وهو تحريف.
(١٢) الكشاف ٢/ ٤٣٧.
(١٣) في الأصل: يرى.
(١٤) ف ب: أن يراد بها العموم على الإطلاق. وهو تحريف.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: الآيات. وهو تحريف.
(١٧) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(١٨) في ب: بين. وهو تحريف.
(١٩) في ب: لا جرم فرق. وهو تحريف.
(٢٠) قال الزمخشري: (والثاني أن يكون موسى قد أراهُ آياته، وعدَّد عليه ما أوتيه غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم، وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به) الكشاف ٢/ ٤٣٧.
(٢١) البحر المحيط ٦/ ٢٥٢.

وقيل: بل الرؤية هنا[١] قلبية، فالمعنى: أعْلَمْنَاه، وأيّد ذلك أنه لم يُرِه إلا[٢] العصا واليد فقط[٣].

ومن جوّز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، أو إعمال المشترك في معنييه يجيز أن يراد[٤] المعنيان جميعاً.

وتأكيد الآيات بـ «كُلَّها» يدل على إرادة العموم، لأنهم قالوا: فائدة التوكيد بكلّ[٥] وأخواتها رفع[٦] توهم وضع الأخص موضع الأعم فلا يُدَّعى أنه أراد بالآيات آيات مخصوصة، وهذا يتمشى على أن الرؤية قلبية.

ويراد بالآيات[٧] ما يدل على وحدانية الله تعالى وصدق المبلِّغ، فأما الآيات الدالة على الوحدانية فقوله: «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَى»[٨]، وقوله: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مِهَاداً»[٩] إلى آخره. وما ذكره في سورة الشعراء: «قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ. قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا»[١٠] الآيات. وأما الآيات الدالة على صدق المبلِّغ فهي الآيات التسع المختصة بموسى ـ عليه السلام[١١] ـ، وهي العَصَا، واليَد، وفلقُ البحر، والحجرُ، والجرَادُ، والقملُ، والضَّفَادِع، والدَّم، ونَتْقُ الجَبَلِ. ومعنى[١٢] «أَرَيْنَاهُ» عرَّفناه صحتها، وأوضحنا له وجه الدلالة فيها. وإنما أضاف الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أنَّ المظهر لها موسى، لأنه أجراها على يديه، كما أضاف نفخَ الروح إلى نفسه فقال: «فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا»[١٣] مع أن النفخَ كان من جبريل (عليه السلام[١٤])[١٥] ـ ولم يذكر مفعول التكذيب والإباء[١٦] تعظيماً له، وهو معلوم[١٧].

قوله[١٨]: «وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا» يعني الآيات التسع «فَكَذَّب» بها وزعم أنها سِحْرٌ «وَأَبَى» أن يسلم.

فإن قيل[١٩] قوله[٢٠]: «كُلَّهَا» يفيد العموم، والله ـ تعالى[٢١] ـ ما أراه جميع

---

(١) في ب: ها هنا.
(٢) في ب: فالمعنى: أيدناه وأنه لم يرد اللفظ أعني. وهو تحريف.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٢.
(٤) في ب: يريد.
(٥) بكل: سقط من ب.
(٦) في ب: ودفع وهو تحريف.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٠ ـ ٧١ بتصرف.
(٨) [طه: ٥٠].
(٩) [طه: ٥٢].
(١٠) [الشعراء: ٢٣ ـ ٢٤].
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: والمعنى.
(١٣) [الأنبياء: ٩١].
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧١. بتصرف.
(١٥) ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: والآية. وهو تحريف.
(١٧) في ب: فقال ذلك وهو معلوم.
(١٨) في ب: فصل قيل. وهو تحريف.
(١٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧١.
(٢٠) في ب: إن قوله.
(٢١) في ب: والله سبحانه وتعالى.

الآيات، لأن[١] من جملة الآيات ما أظهرها على أيدي الأنبياء قبل موسى ـ عليه السلام[٢] وبعده.

فالجواب: لفظ الكُلِّ وإنْ كانَ للعموم لكن[٣] قد يستعمل في الخصوص مع القرينة، كما يقال: دَخَلْتُ السوق فاشتريت كلَّ شيء، أو يقال إن موسى ـ عليه السلام[٤] ـ أراه[٥] آياته، وعدد عليه آيات غيره من الأنبياء، فكذَّب فرعونُ بالكُلِّ، أو يقال: تكذيب بعض المعجزات يقتضي تكذيب الكل، فحكى الله ـ تعالى ـ ذلك على الوجه الذي يلزم. قال القاضي: الإباء الامتناع، وإنه لا يوصف به إلا من كذَّبَ بتمكنٍ من الفعل والترك، ولأنه تعالى ذمَّه بأنه كذَّب، وبأنه أبَى، وإن لم يقدر على ما هو فيه لم يصح. وهذا السؤال وجوابه تقدم في سورة البقرة في «إبْلِيسَ أَبَى واسْتَكْبَرَ[٦]»[٧].

قوله: «أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا» يعني مصر «بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى» وتركيب هذه الشبهة عجيب[٨]، وذلك لأنه ألقى في مسامعهم ما يصيرون مبغضين له جداً بقوله: «أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا»، لأن هذا مما يشق على الإنسان في النهاية، ولذلك جعله الله تعالى[٩] مساوياً للقتل في قوله[١٠] «اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ»[١١]، ثم لما صاروا في نهاية البغض له أورد الشبهة الطاعنة في نبوته ـ عليه السلام[١٢] ـ وهي إنَّ ما جئتنا به سِحْرٌ لا معجز، ولمَّا علم أنَّ المعجز إنما يتميز عن السحر، لكون المعجز مما يتعذر بمعارضته قال: «فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ»[١٣].

قوله: «فَلَنَأْتِيَنَّكَ» جواب قسم محذوف تقديره: والله لنأتينَّكَ. وقوله «بِسِحْرٍ» يجوز أن يتعلق بالإتيان[١٤] وهذا[١٥] هو الظاهر. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حال من فاعل الإتيان أي ملتبسين[١٦] بسحرٍ[١٧].

قوله: «مَوْعِداً» يجوز أن يكون زماناً كقوله: «إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ»[١٨] ويرجحه قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ»، (والمعنى: عَيِّن لنا وَقْتَ اجتماعنا، ولذلك أجابهم بقوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ»)[١٩] وضعَّفوا هذا بأنه ينبو عنه قوله: «مَوْعِدُكُم يَوْمَ الزِّينَةِ»

---

(١) في ب: لأن جملة أي لأن. وهو تحريف.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) لكن: سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: أراد. وهو تحريف.
(٦) [البقرة: ٣٤].
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧١.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧١.
(٩) تعالى: سقط من ب.
(١٠) في ب: أي. وهو تحريف.
(١١) [النساء: ٦٦].
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧١.
(١٤) التبيان ٢/ ٨٩٣.
(١٥) هذا: سقط من ب.
(١٦) في ب: مكتسبين. وهو تحريف.
(١٧) التبيان ٢/ ٨٩٣.
(١٨) [هود: ٨١].
(١٩) ما بين القوسين سقط من ب.

وبقوله: «لاَ نُخْلِفُه». وأجاب[١] عن قوله: «لاَ نُخْلِفُهُ» بأن المعنى: لا نخلف الوقت في الاجتماع فيه[٢]. ويجوز أن يكون مكاناً. والمعنى: بَيِّنْ لنا مكاناً معلوماً نعرفه نحن وأنت فنأتيه، ويؤيد[٣] بقوله: «مَكَاناً سُوًى». قال[٤] فهذا يدل على أنه مكان، وهذا يَنْبُو عنه قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينةِ»، ويجوز أن يكون مصدراً أي اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلِفه، ويؤيد هذا قوله[٥]: لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ»، لأن الموعد هو الذي يصح وصفه بالخلف وعدمه[٦]، وإلى هذا نحا جماعة مختارين له[٧] ويُرَدُّ عليهم بقوله: «مَوْعِدكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ» (فإنه لا يطابقه)[٨].

وقال الزمخشري: إن جعلته زماناً نظراً في أن قوله: «مَوْعِدكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ»[٩] مطابق[١٠] له، لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلفاً[١١]، وأن يعضل[١٢] عليك ناصب مكاناً، (وإن جعلته مكاناً)[١٣] لقوله: «مَكَاناً سُوى» لزمك أيضاً أن توقع الإخلاف على المكان، وأن لا يطابق[١٤] قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ»، وقراءة الحسن غير مطابقة له زماناً ومكاناً جميعاً[١٥]، لأنه قرأ «يَوْمَ الزِّينَةِ» بالنصب، فبقي أن يُجْعَل[١٦] مصدراً يعني الوعد، ويقدَّر مضاف محذوف أي[١٧]: مكان الوعد، ويجعل الضمير في «نُخْلِفُه» للموعد، و «مكاناً» بدل من المكان[١٨] المحذوف. فإن قلت[١٩]: فكيف طابقه[٢٠] قوله: «مَوْعِدكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ» ولا بد من أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ قلت[٢١]: هو مطابق معنى وإن لم يطابقه لفظاً، لأنهم لا بدَّ لهم أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك الزمان، فبذكر الزمان علم المكان

---

(١) في ب: أجاب.
(٢) في ب: لا نخلف الموعد المؤقَّت للاجتماع فيه. وهو تحريف.
(٣) في ب: وتأيد. وهو تحريف.
(٤) في ب: والمعنى وهو تحريف.
(٥) قوله: سقط من ب.
(٦) في ب: لأن المعنى الذي يصح الحلف وعدمه.
(٧) منهم الزمخشري وأبو البقاء كما هو واضح من النَّصين المنقولين عنهما الآتيين ومنهم أيضاً ابن الخطيب فاختار في تفسيره أن الموعد في هذه الآية مصدر، فبعد أن جوَّز أن يكون الموعد مصدراً أو اسماً لزمان الوعد، أو اسماً لمكان الوعد قال: (والذي في هذه الآية بمعنى المصدر أي اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه، لأن الوعد هو الذي يصح وصفه بالخلف، أما الزمان والمكان فلا يصح وصفهما بذلك، ومما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ «يوم الزينة» بالنصب، وذلك لا يطابق الزمان والمكان) الفخر الرازي ٢٢/ ٧١.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب: مطابقاً. وهو تحريف.
(١١) في ب: مختلفاً.
(١٢) في ب: وأن يفصل. وهو تصحيف.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) في ب: ولا يطابق.
(١٥) في ب: غير مطابق لزمان ومكان معاً.
(١٦) في ب: أن يكون.
(١٧) أي: سقط من ب.
(١٨) في ب: الضمير. وهو تحريف.
(١٩) في ب: فإن قيل.
(٢٠) في ب: يطابقه.
(٢١) في ب: فالجواب.

وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر[١] لا غير، والمعنى: إنجاز وَعْدِكم يوم الزينة، وطابق هذا أيضاً من طريق المعنى، ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى: اجْعَلْ بينَنَا وبينَك وَعْداً لا نُخْلِفُه[٢].

وقال أبو البقاء: هو هنا مصدر لقوله: «لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ»[٣] والجعل هنا بمعنى التصير و «مَوْعِداً» مفعول أول، والظرف هو الثاني، والجملة من قوله: «لاَ نُخْلِفُهُ» صفة لموعد، و «نَحْنُ» توكيدٌ مصحِّحٌ للعطف على الضمير المرفوع[٤] المستتر في «نُخْلِفُه»[٥] و[٦] «مكاناً» بدل من المكان المحذوف كما قدره الزمخشري[٧]. وجوز أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن ينتصب «مَكَاناً» على المفعول الثاني لـ «اجْعَلْ» قال: و «مَوْعِداً» على هذا مكان أيضاً، ولا ينتصب بموعد لأنه مصدر قد وصف[٨].

يعني[٩] أنه يصح (نصبه مفعولاً ثانياً، ولكن بشرط أن يكون الموعد بمعنى المكان ليطابق المبتدأ الخبر)[١٠] في الأصل. وقوله: ولا ينتصب بالمصدر يعني أنه لا يجوز أن يدعى انتصاب «مَكَاناً» بموعد، والمراد بالموعد المصدر، وإن كان جائزاً من جهة المعنى، لأن الصناعة تأباه (وهو وصف المصدر. والمصدر شرط إعماله: عدم وصفه قبل العمل عند الجمهور[١١])[١٢].

---

(١) في ب: فالمصدر فيها موعد.
(٢) الكشاف ٢/ ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
(٣) التبيان ٢/ ٨٩٣.
(٤) المرفوع: سقط من ب.
(٥) لأنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً إلا بعد توكيده بضمير منفصل نحو قوله تعالى: ﴿**لقد كنتم أنتم وآباؤكم**﴾ [الأنبياء: ٥٤] أو بتوكيد معنوي كقول الشاعر:

ذعرتم أجمعون ومن يليكم ... برؤيتنا وكنَّا الظافرينا

أو بعد وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو قوله تعالى: يدخلونها ومن صلح من آبائهم [الرعد: ٢٣] أو وجد فصل بـ «لا» النافية بين حرف العطف والمعطوف نحو قوله تعالى: ﴿**ما أشركنا ولا آباؤنا**﴾ [الأنعام: ١٤٨] وفي ذلك يقول ابن مالك:

وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل

أو فاصل ما.....

انظر شرح التصريح ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١.

(٦) في ب: أو. وهو تحريف.
(٧) عند اختياره أن «موعداً» مصدر بمعنى الوعد، وقدّر محذوفاً أي مكان الوعد عندما قال: (فيبقى أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد، ويقدر مضاف، أي مكان الوعد، ويجعل الضمير في «نخلفه» للموعد، و «مكاناً» بدل من المكان المحذوف) الكشاف ٢/ ٤٣٨.
(٨) التبيان ٢/ ٨٩٣ ـ ٨٩٤، والبحر المحيط ٦/ ٢٥٣.
(٩) في ب: بمعنى.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) أي أن من شروط إعمال المصدر على الفعل أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، فلا يجوز أعجبني ضربك المبرِّح زيداً، لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر وبقية التوابع كالنعت في ذلك الهمع ٢/ ٩٣ شرح الأشموني ٢/ ٢٨٦.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

وهذا الذي منعه الفارسي وأبو البقاء جوزه الزمخشري وبدأ به فقال: فإن قلت: فيم ينتصب «مكاناً»؟ قلت: بالمصدر أو بما[١] يدل عليه المصدر. فإن قلت[٢]: كيف يطابقه (فالجواب)[٣]: قلت[٤]: أما على قراءة[٥] الحسن فظاهر، وأما على قراءة العامة فعلى تقدير: (وَعْدكم وَعْدُ يوم زينة[٦]).

قال أبو حيان: وقوله: إنَّ «مكاناً» ينتصب بالمصدر)[٧] ليس بجائز، لأنه قد وصف[٨] قبل العمل بقوله: «لاَ نُخْلِفُه»، وهو موصول، والمصدر إذا وصف قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم[٩]. قال شهاب[١٠] الدين: الظروف والمجرورات يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها، وفي المسألة خلاف مشهور. وأبو القاسم[١١] نحا إلى جواز ذلك[١٢].

وجعل الحوفيُّ انتصاب «مكاناً» على الظرف وانتصابه بـ «اجْعَل»[١٣] فتحصل في نصب «مكاناً» خمسة أوجه:

أحدها: أنه[١٤] بدلٌ من (مكاناً) المحذوف.

الثاني: أنَّه مفعول ثانٍ[١٥] للجَعْل.

الثالث: أنَّه نُصبَ بإضمار فعل.

الرابع: أنَّه منصوبٌ بنفس المصدر.

الخامس: أنَّه منصوبٌ على الظرف بنفس «اجْعَل»[١٦].

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «لا نُخْلِفْه» بالجزم على جواب الأمر والعامة بالرفع على الصفة لموعدكم[١٧] كما تقدم[١٨].

وقرأ ابن[١٩] عامر وحمزة وعاصم والحسن[٢٠]: «سُوًى» بضم السين منوناً وصلاً.

والباقون: بكسرها[٢١]. وهما لغتان مثل: عِدًى وعُدًى وطِوًى وطُوًى[٢٢]،

---

(١) في الأصل وإنما وهو تحريف.
(٢) في ب: فإن قيل.
(٣) الجواب: سقط من ب.
(٤) في ب: فالجواب.
(٥) في ب: قول. وهو تحريف.
(٦) الكشاف ٢/ ٤٣٨.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: لأنه وصف.
(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.
(١٠) في ب: فصل قال شهاب الدين.
(١١) الزمخشري.
(١٢) حيث جعل الناصب لـ «مكاناً» هو المصدر أو ما يدل عليه المصدر. انظر قول الزمخشري السابق.
(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.
(١٤) في ب: أنَّها. وهو تحريف.
(١٥) في ب: ثاني.
(١٦) الدر المصون ٥/ ٢٩.
(١٧) في ب: على صفة. وهو تحريف.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.
(١٩) في ب: أبو وهو تحريف.
(٢٠) في ب: والحسن وعاصم والحسن.
(٢١) السبعة (٤١٨)، الحجة لابن خالويه (٢٤١)، الكشف ٢/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٢٥٣، النشر ٢/ ٣٢٠، الإتحاف (٣٠٤).
(٢٢) في ب: مثل طوى وهدًى. وهو تحريف.

فالكسر[١] والضم على أنها صفة بمعنى مكان عدلٍ إلاَّ أنَّ الصفة على فُعَل كثيرة[٢] نحو لُبَد وحُطَم[٣] (وقليلة على فِعَل[٤].

ولم ينوِّن الحسن «سُوَى»[٥] أجرى الوصل مجرى الوقف ولا جائز أن يكون منع صرفه للعدل على فُعَل كعُمَر، لأن ذلك في الأعلام، وأما فُعَل في الصفات فمصروفة نحو حُطَم، ولُبد[٦])[٧].

وقرأ عيسى بن عمر «سِوَى» بالكسر من غير تنوين[٨] وهي كقراءة الحسن في التأويل[٩]. (وسوى معناه: عدلاً ونصفة. قال الفارسي: كأنه قال قربةُ منكُم قِربَةً منَّا[١٠].

قال الأخفش)[١١]: «سوى» مقصور إن كسرت سينه أو ضممت، وممدود إن فتحتها، ثلاث لغات، ويكون فيها جميعها بمعنى غَيْر[١٢]، وبمعنى عدل ووسط بين الفريقين، قال الشاعر:

٣٦٦٣ ـ وَإنَّ أَبَانَا[١٣] كَانَ حَلَّ بِبَلْدَةٍ سِوَى بَيْنَ قَيْسٍ قَيْسِ عَيْلاَنَ والفِزَرْ[١٤]

---

(١) في ب: والكسر.

(٢) في ب: كثير.

(٣) رجل حطم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض.

(٤) قال مكي: (وفعل قليل في الصفات نحو: عدى، وفعل كثير في الصفات نحو قولك لبد وحطم) الكشف ٢/ ٩٨.

(٥) انظر المختصر (٨٨)، والمحتسب ٢/ ٥٢، البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

(٦) قال ابن جني عند توجيهه قراءة الحسن: (ترك صرف «سوى» ها هنا مشكل، وذلك أنه وصف على فعل، وذلك مصروف عندهم: كمال لبد ورجل حطم ودليل ختع وشكع إلا أنه ينبغي أن يحمل عليه أنه محمول على الوقف عليه، فجاء بترك التنوين فإن وصل على ذلك فعلى نحو من قولهم: سبسباً وكلكلاً. فجرى في الوصل مجراه في الوقف) المحتسب ٢/ ٥٢. وانظر التبيان ٢/ ٨٩٤. وشرح التصريح ٢/ ٢٢٤.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) انظر المختصر (٨٨)، والبحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

(٩) أي أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣، البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) في ب: مقصوراً إن ضممت سينه أو كسرت وممدوداً إن فتحتها وفيها ثلاث لغات ويكون فيها بمعنى عن. وهو تحريف.

(١٣) في ب: وإن كان أبانا.

(١٤) البيت من بحر الطويل قاله موسى بن جابر الحنفي أحد شعراء بني حنيفة الكثرين ويقال: كان نصرانياً. الخزانة ١/ ٣٠٢، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٢٠، الطبري ١٦/ ١٣٤، الجمهرة ٢/ ٣٢٣ تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣، القرطبي ١١/ ٢١٢، ٢١٣، اللسان (سوا) البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

قال: وتقول: مررتُ برجل سِواك وسُواك وسَوائِك[١] أي غيرك، ويكون للجميع وأعلى هذه اللغات الكسر. قاله النحاس[٢].

وزعم بعض أهل اللغة والتفسير أنَّ معنى: «مَكاناً سوًى» مستوٍ من الأرض لا وعر فيه ولا جبل[٣].

فصل

قال مقاتل وقتادة: مكاناً عدلاً بيننا وبينك[٤]. وعن ابن عباس نصفاً[٥] أي: يستوي مسافة الفريقين إليه. وقال مجاهد: منصفاً بيننا. قال الكلبي: مكاناً سوى هذا المكان الذي نحن فيه.

وقال[٦] ابن زيد: مستوٍ لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع والانخفاض حتى يشاهد كل الحاضرين كل[٧] ما يجري[٨].

وقيل: «سِوَى» أي يستوي حالنا في الرضا به.

قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْم الزِّينَةِ» العامة على رفع «يَوْمُ الزِّينَةِ» خبراً لـ «مَوْعِدكُمْ»، فإن جعلت «مَوْعِدُكُم» زماناً لم يحتج إلى حذف مضاف، إذ التقدير: زمانُ الوعدِ[٩] يَوْمُ الزينة. (وإنْ جعلتَه مصدراً احتجت إلى حذف مضاف تقديره: وَعْدُكُمْ وَعْدُ يومِ الزينة[١٠])[١١].

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى وعاصم[١٢] في بعض طرقه[١٣] وأبو[١٤] حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري (وهبيرة[١٥])[١٦] «يَوْمَ» بالنصب[١٧]، وفيه أوجه:

أحدها: أن[١٨] يكون خبراً لمَوْعِدُكم على أن المراد بالموعد[١٩] المصدر، أي

---

(١) وسوائك: سقط من ب.

(٢) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٤٢ حيث قال (والكسر أشهر وأعرف) واللسان (سوا)، البحر المحيط ٦/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٥٤.

(٤) انظر البغوي ٥/ ٤٣٨.

(٥) في ب: سوى. وهو تحريف.

(٦) في ب: فقال.

(٧) في ب: من كل. وهو تحريف.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٧٢.

(٩) في ب: فإن الموعد. وهو تحريف.

(١٠) التبيان ٢/ ٨٩٤.

(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) في الأصل: أبو عاصم. وهو تحريف.

(١٣) في ب: طرق. وهو تحريف.

(١٤) في ب: وأبوا. وهو تحريف.

(١٥) هو هبيرة بن محمد التمار، أبو عمر الأبرش البغدادي، أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن عاصم، قرأ عليه ممنون بن الهيثم، وأحمد بن علي بن الفضل الجزار، والخضر بن الهيثم الطوسي عرضاً وسماعاً. طبقات القراء ٢/ ٣٥٣.

(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٧) انظر المحتسب ٢/ ٥٣، والبحر المحيط ٦/ ٢٥٤.

(١٨) في ب: على أن. وهو تحريف.

(١٩) الموعد: سقط من ب.

وَعْدُكُم[١] كائنٌ في يوم الزِّينَة كقولك: القتال يوم كذا والسفر غداً[٢].

الثاني: أن يكون[٣] «مَوْعِدُكم» مبتدأ، والمراد به الزمان، و «ضُحى» خبره على نية التعريف فيه، لأنه ضحى ذلك اليوم[٤] بعينه. قاله الزمخشري[٥] ولم يبين ما الناصب لـ «يومَ الزِّينَةِ» ولا يجوز أن يكون منصوباً بـ «مَوْعِدُكم» على هذا التقدير، لأن مَفْعِلاً مراداً به الزمان أو المكان لا يعمل وإن كان مشتقاً، فيكون الناصب له فعلاً مقدراً.

وواخذه أبو حيان في قوله: على نية التعريف. قال: لأنه وإن كان[٦] ضُحَى ذلك اليوم بعينه فليس على نية التعريف بل هو نكرة، وإن كان من يوم بعينه، لأنه ليس معدولاً[٧] عن الألف واللام كسَحَر، ولا هو معرف[٨] بالإضافة، ولو قلت: جئت يوم الجمعة بَكراً[٩]، لم ندع أن بكراً[١٠] معرفة وإن كنت تعلم أنه من يوم بعينه[١١].

الثالث: أن يكون «مَوْعِدُكُم» مبتدأ، والمراد به المصدر، و «يَوْمَ الزِّينَةِ» (ظرف له، و «ضُحَى» منصوب على الظرف خبراً للموعد كما أخبر عنه في الوجه الأول بـ «يَوْمَ الزِّينَةِ»)[١٢] نحو: القتال يوم كذا[١٣].

قوله: «وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ» في محله وجهان:

أحدهما: الجر نسقاً (على الزينة أي: مَوْعِدُكُم يومَ الزِّينةِ ويوم أن يُحْشَرَ أي ويوم حَشْر النَّاس)[١٤].

والثاني: الرفع نسقاً[١٥] على «يوم». التقدير: موعدكم يوم كذا وموعدكم أن يُحشَرَ الناس أي حشرهم[١٦].

وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو نهيك وعمرو بن فائد «وَأَنْ تَحْشر الناسَ» بتاء

---

(١) في ب: موعدكم. وهو تحريف.

(٢) وذلك لأنه لا يخبر بالزمان إلا عن أسماء المعاني إذا كان الحدث غير مستمر نحو الصوم اليوم والسفر غداً. التبيان ٢/ ٨٩٤، المحتسب ٢/ ٥٤.

(٣) في ب: أن يكون المراد.

(٤) في الأصل: لليوم. وهو تحريف.

(٥) الكشاف ٢/ ٤٣٨.

(٦) وإن كان: سقط من ب.

(٧) في ب: فعلا ولا. وهو تحريف.

(٨) في ب: معرفه. وهو تحريف.

(٩) بكراً: سقط من ب، وفي الأصل: بكر.

(١٠) في ب: وإن بكر، وفي الأصل: بكر.

(١١) البحر المحيط ٦/ ٢٥٣.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) قال مكي: (وقد قرأ الحسن بنصب «يوم الزينة» على أنه ظرف، مفعول فيه) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٧.

(١٤) انظر المحتسب ٢/ ٥٣، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٨، البيان ٢/ ١٤٤، التبيان ٢/ ٨٩٤ والبحر المحيط ٦/ ٢٥٤.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٨، التبيان ٢/ ٨٩٤ البحر المحيط ٦/ ٢٥٤، على قراءة نصب (يوم) يجوز أن يكون «وأن يحشر» في موضع نصب عطفاً على «يوم». مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٨.

الخطاب في «تَحْشرَ» وروي عنهم «يَحشر» بياء الغيبة، و «الناسَ» نصب في كلتا القراءتين (على المفعولية[١])[٢] والضمير في القراءتين[٣] لفرعون أي وأن[٤] تَحْشرَ أنتَ يا فرعونُ (أوْ وأنْ يَحْشُرَ فرعون[٥])[٦].

وجوز بعضهم أن يكون الفاعل ضمير اليوم في قراءة الغيبة[٧]، وذلك مجاز لما كان الحشر واقعاً فيه نشب[٨] إليه نحو: نهاره صائم، وليله قائم.

و «ضُحَى» نصب[٩] على الظرف العامل فيه «يُحْشَر» ويذكر ويؤنث «والضَّحاء» بالمد وفتح الضاد فوق الضحى، لأن الضُّحى ارتفاع النهار والضَّحاءُ بعد ذلك، وهو مذكر لا غير[١٠].

فصل

قال مجاهد وقتادة والسدي: «يَوْمُ الزِّينَةِ» كان يوم عيد لهم[١١] يتزيَّنُون فيه، ويجتمعون في كل سنة[١٢]. وقيل: هو يوم النيروز، قاله مقاتل[١٢].

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء[١٢].

واختلفوا في القائل[١٣] «مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ» فقيل: هو فرعون بيَّن الوقت. قال القاضي: لأن المطالب بالاجتماع هو فرعون.

والظاهر أنه من كلام موسى[١٤] لأنه جواب لقول فرعون «فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوعِداً» وأيضاً: إن تعيين يوم الزينة يقتضي[١٥] اطلاع الكل على ما سيقع فيه، فتعيينه إنما يليق بالمحق الذي يعرف[١٦] أن اليد له لا بالمبطل الذي يعرف أنه[١٧] لس معه إلا التلبيس.

وأيضاً: فقوله: «مَوْعِدُكُمْ» خطاب للجميع، فلو جعلناه من فرعون لموسى وهارون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لا يليق بحال فرعون[١٨] معهما، أو على أن أقل الجمع

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٥٤.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: في أنت. وهو تحريف.
(٤) في ب: أو أن.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٢٥٤.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) منهم الزمخشري في الكشاف ٢/ ٤٣٨، والفخر الرازي في تفسيره ٢٢/ ٧٣.
(٨) في ب: انتسب.
(٩) في ب: ينتصب.
(١٠) البحر المحيط ٦/ ٢٥٤.
(١١) لهم: سقط من ب.
(١٢) انظر: البغوي ٥/ ٤٣٨.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٢.
(١٤) وقد استظهره أيضاً أبو حيان ٦/ ٢٥٤.
(١٥) في ب: اقتضى.
(١٦) في ب: إنما يليق بالذي يعرف.
(١٧) في الأصل: الذي. وهو تحريف.
(١٨) في ب: وذلك لا يليق به لا يليق بحال فرعون. وهو تحريف.

اثنان وهو غير جائز، أما لو جعلناه من موسى إلى فرعون وقومه استقام الكلام[١].

وإنما أوعدهم[٢] ذلك اليوم، ليكون علو كلمة الله، وظهور[٣] دينه وكبت الكافرين، وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع العام[٤] ليكثر المحدث بذلك الأمر العجيب في كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. قال القاضي: إنه[٥] عين[٦] اليوم بقوله «يَوْمِ الزِّينَةِ»، ثم عين من اليوم وقتاً معيناً بقوله: «وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى»[٧] أي: وقت الضحوة نهاراً جهاراً.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦١﴾ فَتَنَٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾﴾.

قوله: «فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى» التَّولِّي[٨]: قد يكون إعراضاً وقد يكون انصرافاً، والظاهر أنه هنا بمعنى الانصراف، وهو مفارقة موسى عن الحق «فَجَمَعَ كَيْدَهُ» مكره، وقومه، وحيله، وسحرته، وآلاته «ثُمَّ أَتَى» الموضع بما جمعه.

قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين[٩] ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا[١٠].

وقيل: كانوا أربعمائة[١٠]. وقال كعب: اثني عشر ألفاً[١١]. وقيل: أكثر من ذلك[١٠]. ثم ضربت[١٢] لفرعون قبة فجلس فيها ينظر إليها، وكان طول القبة[١٣] سبعون ذراعاً. فقال لهم موسى عند ذلك يعني للسحرة[١٤] الذين[١٥] جمعهم فرعون «وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ» أي لا تزعموا أن الذي جئت به ليس بحق، وأنه سحر، وأنكم متمكنون من معارضتي، فيُسْحِتَكم الله بعذاب أي: فيهلككم، قاله مقاتل والكلبي[١٦].

وقال قتادة: فيستأصلكم[١٦] «وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى».

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٢.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣.
(٣) في الأصل: وإظهار.
(٤) في الأصل: الغاص. وفي ب: الخاص. والصواب ما أثبته.
(٥) أنه: مكرر في ب.
(٦) في ب: غير. وهو تحريف.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣.
(٩) في ب: اثنين وعشرين. وهو تحريف.
(١٠) البغوي ٥/ ٤٣٩.
(١١) ألفاً: سقط من ب.
(١٢) في ب: ضرب.
(١٣) في ب: البقعة. وهو تحريف.
(١٤) في ب: السحرة. وهو تحريف.
(١٥) في ب: التي. وهو تحريف.
(١٦) انظر البغوي ٥/ ٤٣٩.

الخيبة: الحرمان والخسران[(١)(٢)].

قوله: «وَيْلَكُمْ» قال الزجاج: يجوز في انتصاب «وَيْلَكُمْ» أن يكون المعنى ألزمهم الله وَيْلاً إن افتروا على الله، ويجوز على[(٣)] النداء كقوله: «يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ»[(٤)] و «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا»[(٥)(٦)].

قوله: «فَيُسْحِتَكُمْ» قرأ الأخوان[(٧)] وحفص عن (عاصم «فَيُسْحِتَكُم» بضم الياء وكسر الحاء. والباقون بفتحهما[(٨)].

فقراءة الأخوين من أَسْحَتَ رباعياً وهي لغة نجد وتميم[(٩)].

قال)[(١٠)] الفرزدق التميمي[(١١)]:

٣٦٦٤ ـ وعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلاَّ مُسْحَتاً أَوْ مُجَلَّفُ[(١٢)]

وقراءة الباقين من سحته ثلاثياً وهي لغة الحجاز[(١٣)]، وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء والنفاد، ومنه سحت الحالق الشعر أي استقصاه، فلم يترك منه شيئاً، ويستعمل في الإهلاك والإذهاب، ونصبه بإضمار أنْ في جواب النهي[(١٤)].

ولمَّا أنشد الزمخشري قول الفرزدق:

.... (إلاَّ مُسْحَتاً أَوْ مُجَلَّفُ)[(١٥)]

قال بعد ذلك[(١٦)]: في بيت لم تزل الرُّكَبُ تصطك[(١٧)] في تسوية إعرابه[(١٨)].

---

(١) في ب: الخسران والحرمان.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣.
(٣) على: سقط من ب.
(٤) [هود: ٧٢].
(٥) [يس: ٥٢].
(٦) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٠.
(٧) حمزة والكسائي.
(٨) السبعة (٤١٩) الحجة لابن خالويه (٢٤٢)، الكشف ٢/ ٩٨، النشر ٢/ ٣٢٠ الاتحاف (٣٠٤).
(٩) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٨، القرطبي ١١/ ٢١٥. البحر المحيط ٦/ ٢٤٤.
(١٠) ما ابن القوسين سقط من ب.
(١١) تقدم.
(١٢) البيت من الطويل قاله الفرزدق، اللسان (جلف، سحت).
(١٣) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٨، القرطبي ١١/ ٢١٥. والبحر المحيط ٦/ ٢٤٤.
(١٤) وذلك أن الفعل المضارع ينصب بـ (أن) مضمرة وجوباً بعد فاء جواب نفي أو جواب طلب، وهو إما أمر أو نهيٌ أو دعاء أو استفهام، أو عرض أو تحضيض، أو تمن، وفي ذلك يقول ابن مالك:

وبعدها جواب نفيٍ أو طلب محضين أن وسترها حتمٌ نصب

انظر شرح الأشموني ٣/ ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(١٥) ما بني القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: قال بعده.
(١٧) في ب: لم تزل العرب تصطك في الركب.
(١٨) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٨.

قال شهاب الدين: يعني[١]: أن هذا البيتَ صعبُ الإعراب، وإذ[٢] قد ذكر ذلك فلنذكر ما ورد في هذا البيت من الروايات، وما قاله[٣] الناس في ذلك على حسب ما يليق بهذا الموضوع[٤]، فأقول وبالله الحول[٥]: روي هذا البيت بثلاث روايات كل واحدة لا تخلو[٦] من ضرورة. الأولى: (لَمْ يَدَع)[٧] بفتح الياء والدال، ونصب مُسْحَت وفي هذه خمسة أوجه:

الأول:[٨] أن معنى (لَمْ يَدَع مِنَ المَال إلاَّ مُسْحَتاً) لم يبق إلا مُسْحَتٌ، فلما كان هذا في قوة الفاعل عطف عليه قوله: (أو مُجَلَّفُ)[٩] (بالرفع[١٠])[١١]، وبهذا البيت استشهد الزمخشري على قراءة أُبَيّ والأعمش «فَشَرِبُوا مِنْهُ إلاَّ قَلِيلٌ»[١٢] (برفع قليل[١٣])[١٤] وقد تقدم.

الثاني: أنه مرفوع بفعل مقدر دل عليه (لَمْ يَدَع) والتقدير: أو بقي مُجَلَّف[١٥].

الثالث: أن (مُجَلَّف)[١٦] مبتدأ وخبره مضمر، تقديره: أو مُجَلَّفٌ كذلك وهو تخريج الفراء.

---

(١) يعني: سقط من ب.
(٢) في ب: وإن.
(٣) في ب: وما قال.
(٤) في ب: الموضع.
(٥) في ب: الحول والقوة.
(٦) في ب: لا تخلوا.
(٧) في ب: الأول: يدع. وهو تحريف.
(٨) في ب: الأولى. وهو تحريف.
(٩) في ب: أو مختلف. وهو تحريف.
(١٠) هذا الوجه ذكره أبو علي في (إيضاح الشعر) قال: (فمن نصبه كان (يدع) من التَّرك. و (مسحت) مفعول، وحمل (مجلَّف) بعده على المعنى، لأن معنى (لم يدع من المال إلا مسحتاً) تقديره: لم يبق من المال إلا مسحت، فحمل (مجلف) على ذلك) إيضاح الشعر (٥٧٧) ونسبه إلى الخليل حيث قال بعد ذلك: (فكذلك قوله: (لم يدع من المال إلا مسحتاً) معناه بقي مسحت، قال أبو عمر: وهذا قول الخليل) إيضاح الشعر (٥٧٨ ـ ٥٧٩).
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) [البقرة: ٢٤٩].
(١٣) قال الزمخشري: (وقرأ أبيٌّ والأعمش «إلاَّ قليل» بالرفع، وهذا من ميلهم من المعنى وإعراض عن اللفظ جانباً، وهو باب جليل من علم العربية فلما كان معنى «فشربوا منه» في معنى فلم يطيعوه حمل عليه كأنه قيل: فلم يطيعوه إلاَّ قليلٌ منهم، ونحوه قول الفرزدق:

..... لم يدع من المال إلاَّ مسحت أو مجلف

كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف) الكشاف ١/ ١٥٠. انظر اللباب ٢/ ٨٤ ـ ٨٥.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) وإليه ذهب ابن جني في المحتسب في سورة والضحى ٢/ ٣٦٥.
وقد ذكر ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي هذا الوجه، والوجه الذي بعده، ثم قال بعدهما: (وكلاهما حسنٌ) ٢/ ١٨٤.
(١٦) في ب: مخلف. وهو تصحيف.

الرابع: أنه معطوف على الضمير المستتر في (مُسْحَتاً)، وكان من حق هذا أن يفصل بينهما بتأكيد ما إلا أنَّ القائل[١] بذلك وهو الكسائي لا يشترط[٢]، وأيضاً: فهو جائز (في الضرورة)[٣] عند الكل[٤].

الخامس: أن يكون (مُجَلِّفُ)[٥] مصدراً بزنة اسم المفعول، كقوله تعالى: «كُلَّ مُمَزَّقٍ»[٦] أي تجليف وتمزيق، وعلى هذا فهو نسق على[٧] (عَضُّ زَمَانٍ) إذ التقدير: رَمَتْ بِنَا هُمُومُ المُنَى[٨] وَعَضُّ زَمَانٍ أو تجليفٌ فهو فاعل لعطفه على الفاعل، وهو قول الفارسي، وهو أحسنها[٩].

الرواية الثانية: فتح الياء وكسر الدال ورفع مُسْحَت، وتخريجها واضح، وهو أن يكون من ودع في بيته يدع فهو وادع بمعنى بقي يبقى فهو باق، فيرتفع «مُسْحَتٌ» بالفاعلية، ويرفع (مُجَلِّفٌ) بالعطف عليه[١٠] ولا بد حينئذ من ضمير محذوف[١١] تقديره: من أجله أو بسببه ليرتبط الكلام.

---

(١) في ب: أن يفصل بينهما تأكيداً أو فاصلاً إما لأن القائل.

(٢) وذلك لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون فاصل، حكي: مررت برجل سواءٍ والعدم برفع العدم عطفاً على الضمير المستتر في سواء، لأنه مؤول بمشتق أي مستو هو والعدم، وليس بينهما فاصل، انظر الهمع ٢/ ١٣٨، وشرح الأشموني وحاشية الصبان ٣/ ١١٤.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) وذلك أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل كثير في الشعر عند البصريين والكوفيين من ذلك قول جرير:

ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه ... ما لم يكن وأبٌ له لينالا

وقول الآخر:

قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادى ... كنعاج الفلا تعسفن رملا

وفي ذلك يقول ابن مالك:

وبلا فصل يرد ... في النظم فاشياً وضعفه اعتقد

انظر شرح التصريح ٢/ ١٥١، وشرح الأشموني ٣/ ١١٤.

(٥) في ب: مختلفاً. وهو تحريف.

(٦) من قوله: ﴿**وقال الذين كفروا هل ندلُّكم على رجلٍ ينبِّئكم إذا مزقتم كل ممزَّقٍ إنَّكم لفي خلقٍ جديد**﴾ [سبأ: ٧].

(٧) في ب: كل.

(٨) في البيت الذي قبله:

إليك أمير المؤمنين رمت بنا ... هموم المنى والهوجل المتعسف

الخزانة ٥/ ١٥٢.

(٩) انظر الخزانة ٥/ ١٤٧.

(١٠) في ب: بالفتح والعطف عليه. وهو تحريف.

(١١) في ب: من ضمير مرفوع محذوف. وهو تحريف.

الرواية الثالثة: (يُدَع) بضم الياء وفتح الدال[١] على ما لم يسمَّ فاعله و (مُسْحَتٌ) بالرفع لقيامه مقام الفاعل و (مُجَلِّف)[٢] عطف عليه، وكان من حق الواو أن لا تحذف بل تثبت، لأنها لم تقع بين ياء وكسرة، وإنما حذفت حملاً للمبني للمفعول على المبني للفاعل.

وفي البيت كلام أطول من هذا تركته اختصاراً، وهذا لبُّه، وقد ذكرته في البقرة، وفسرت معناه ولغته، وصلته[٣] بما قبله فعليك بالالتفات إليه[٤].

قوله: «فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُم»[٥] أي[٦]: تفاوَضُوا وتشاوَرُوا واستقروا على شيء واحد.

وقال مقاتل: اختلفوا فيما بينهم.

قال محمد[٧] بن إسحاق ووهب[٨]: لما قال لهم موسى «لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً» قال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر.

قال بعض المفسرين إن فرعون وقومه دخلوا مع السحرة[٩] في التنازع.

وقال آخرون: إنما تنازع السحرة وحدهم، أي تناظروا[١٠] وتشاوروا في أمر موسى سرًّا من فرعون.

قال الكلبي: قالوا سرًّا إن غَلَبَنَا موسى اتبعناه. وهو قول ابن عباس.

قوله: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى» أي المناجاة يكون مصدراً واسماً، أي: أسروا النجوى من فرعون.

قال ابن عباس: إنَّ نجواهُم[١١] إن غلبنا موسى اتبعناه.

وقال قتادة: إنْ كانَ ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر.

وقال السدي: نجواهم هو قولهم: «إِنْ هَذَانِ[١٢] لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ»[١٣][١٤].

قوله تعالى: ﴿قَالُوٓاْ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾﴾.

قوله: «إِنْ هَذَانِ» اختلف القراء في هذه الآية الكريمة فقرأ ابن كثير وحده: «إِنْ

---

(١) في ب: الرواية الثالثة فتح الياء وكسر الدال. وهو تحريف.
(٢) في ب: مختلف وهو تحريف. (٣) في ب: ووصلته ولغته.
(٤) الدر المصون: ٥/ ٣٠. (٥) في الأصل: فتنازعوا بينهم أمرهم.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣ ـ ٧٤ بتصرف.
(٧) ابن سقط من الأصل. (٨) وهب سقط من ب.
(٩) في ب: أن بعض السحرة تعلق مع فرعون وقومه. وهو تحريف.
(١٠) في ب: تنازعوا وهو تحريف. (١١) في ب: أن نجواهم قالوا.
(١٢) في الأصل: هذين. وهو تحريف. (١٣) [طه: ٦٣].
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٣ ـ ٧٤.

هَذَانِّ» بتخفيف «إنْ» والألف وتشديد النون. وحفص[١] كذلك إلا أنه خفف نون «هذانِ». وقرأ أبو عمرو «إنَّ»[٢] بالتشديد «هَذَيْنِ» بالياء وتخفيف النون. والباقون كذلك إلا أنهم قرءوا «هذانِ» بالألف[٣].

فأما القراءة الأولى، وهي قراءة ابن كثير وحفص فأوضح[٤] القراءات معنًى ولفظاً وخطاً، وذلك أنهما جعلا (إن) المخففة من الثقيلة فأهملت، ولما أهملت كما هو الأفصح من وجهها خيف التباسها بالنافية فجيء باللام فارقةً في الخبر[٥]، فـ «هَذَانِ» مبتدأ، و «لَسَاحِرَانِ» خبره، ووافقت خط المصحف، فإن الرسم «هَذَانِ» دون ألف ولا[٦] ياء (وسيأتي بيان ذلك)[٧].

وأما تشديد نون «هَذَانِّ» فعلى ما تقدم في سورة النساء[٨] متقناً، وأما الكوفيون فيزعمون أنَّ «أنْ» نافية (بمعنى (ما))[٩] واللام (بمعنى)[٩] (إلا)[١٠] وهو خلاف مشهور[١١]، وقد وافق تخريجهم هنا قراءة بعضهم «مَا هَذَانِ إلاَّ سَاحِرَانِ»[١٢].

وأما قراءة أبيْ عمرو فواضحة من حيث الإعراب والمعنى، أما الإعراب فـ «هَذَيْنِ» اسم «إنَّ» وعلامة نصبه[١٣] الياء، و «لَسَاحِرَانِ» خبرها، ودخلت اللام توكيداً، وأما من حيث المعنى فإنهم أثبتوا لهما السحر بطريق تأكيدي من طرفيه[١٤]، ولكنهم استشكلوها

---

(١) في روايته عن عاصم. (٢) إن: سقط من ب.

(٣) السبعة (٤١٩)، الحجة لابن خالويه (٢٤٢)، الكشف ٢/ ٩٩، النشر ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ الإتحاف (٣٠٤).

(٤) في ب: فهي أوضح.

(٥) وذلك لأن (إن) المكسورة إذا خففت جاز إهمالها نحو إنْ زيدٌ لقائمٌ وإعمالها نحو أنْ زيداً قائم. والإهمال أكثر من الإعمال لزوال اختصاصها بالأسماء، وجاز إعمالها استصحاباً بالأصل، وإذا أهملت لزمها اللام لتفرق بينها وبين (إنْ) النافية، وإذا أعملت لم تلزمها اللام، لأن الغرض من اللام الفصل بين (إنْ) النافية وبين التي للإيجاب، وبالإعمال يحصل الفرق وإن شئت أدخلت اللام مع الإعمال فقلت: إن زيداً لقائم. انظر شرح المفصل ٨/ ٧١، ٧٢ ـ شرح الأشموني ١/ ٢٨٨.

(٦) لا: سقط من ب. (٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) عند قوله تعالى: ﴿**واللذانْ يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ اللَّه كان تواباً رحيماً**﴾ [النساء: ١٦] انظر اللباب ٣/ ٣٧.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر مشكل إعراب القرآن ١٧١، البيان ٢/ ١٤٦، شرح المفصل ٨/ ٧٢.

(١١) والصواب مذهب البصريين، لأنه وإن ساعدهم المعنى في أنَّ «إن» نافية واللام بمعنى (إلا) فإنه لا عهد لنا باللام تكون بمعنى إلا، ولو ساغ ذلك لجاز أن يقال: نام القوم لزيداً على معنى إلا زيداً وذلك غير صحيح، فاللام هنا المؤكدة دخلت لمعنى التأكيد ولزمت للفصل بين «إن» المخففة وبين النافية، والذي يدل على ذلك أنها تدخل مع الإعمال في نحو إن زيداً لقائم. انظر شرح المفصل ٨/ ٧٢.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٥. (١٣) في ب: وعلامتها نصب. وهو تحريف.

(١٤) في ب: ظرفية. وهو تحريف.

من حيث[١] خط المصحف، وذلك أنه رسم «هَذَانِ» بدون ألف ولا ياء، فَإتيانه بالياء زيادة على خط المصحف.

قال أبو إسحاق[٢]: لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف[٣].

وقال أبو عبيد: رأيتها في الإمام مصحف عثمان[٤] «هَذَانِ» ليس فيها ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها[٥].

قال[٦] شهاب الدين: وهذا لا ينبغي أن يرد به على أبي عمرو، وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن القياس، وقد نَصُّوا على أنه لا يجوز القراءة بها، فليكن هذا منها[٧] أعني: مما خرج عن القياس، فإن قلت[٨] ما نقلته عن أبي عبيد مشترك الإلزام بين أبي عمرو وغيره، فإنهم كما اعترضوا عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة الألف، فإن الألف ثابتة في قراءتهم ساقطة[٩] من خط المصحف.

فالجواب ما تقدم من قول أبي عبيد إنه رآهم يسقطون الألف من رفع الاثنين فإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء، وذهب جماعة منهم عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأبو عمرو إلى أن هذا مما لَحَن فيه الكاتب وأفهم بالصواب[١٠] يعنون أنه كان من حقه أن يكتبه بالياء فلم[١١] يفعل، فلم يقرأه الناس إلا بالياء على الصواب[١٢]. وأما قراءة الباقين ففيها أوجه:

أحدها[١٣]: أنَّ «إنَّ» بمعنى نَعَمْ، و «هَذَانِ»[١٤] مبتدأ، و «لَسَاحِرَانِ» خبره، ومن ورود «إنَّ» بمعنى نَعَم قوله:

٣٦٦٥ ـ بَكَرَ العَوَاذِلُ في المَشيـ ـبِ يَلُمْنَنِي وَأَلُومُهُنَّهْ
وَيَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلاَ كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إنَّهْ[١٥]

---

(١) في ب: ولكنهم ظنوا ذلك واستشكلوه على. وهو تحريف.
(٢) في ب: قال أبو زيد. وهو تحريف.
(٣) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٤.
(٤) في ب: في مصحف الإمام عثمان.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٥.
(٦) في ب: فصل قال.
(٧) في ب: فنذكر منها. وهو تحريف.
(٨) في ب: فإن قيل.
(٩) ساقطة: سقط من ب.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٥.
(١١) في ب: على. وهو تحريف.
(١٢) الدر المصون: ٥/ ٣٠ ـ ٣١.
(١٣) في ب: الأول.
(١٤) في ب: وهذا. وهو تحريف.
(١٥) البيتان من مجزوء الكامل قالهما عبيد الله بن قيس الرقيات وهما في اللسان (أنس). بكر: أصل معناه جاء بكرةً، ثم استعمل في كل وقت. العواذل: جمع عاذلة. والشاهد فيهما ورود (إنَّ) بمعنى نعم، أي فقلت: نعم، والهاء للسكت وقد تقدم.

أي فقلت: نعم، والهاء للسكت، وقال رجل لابن الزبير: لعن الله ناقةً حَمَلَتْنِي[١] إليك. فقال: إنَّ صاحِبَها. أي نَعَم ولعَنَ صاحبَها[٢].

وهذا رأي المبرد[٣] وعلي بن سليمان.

وهو مردود من وجهين:

أحدهما[٤]: عدم ثبوت «إنَّ» بمعنى «نَعَمْ»[٥] وما أوردوه[٦] يؤول، أما البيت فإن الهاء اسمها، والخبر محذوف لفهم المعنى تقديره: إنَّه[٧] كذلك، وأما قول ابن الزبير فذاك[٨] من حذف المعطوف عليه وإبقاء المعطوف، وحذف خبر «إنَّ» للدلالة عليه تقديره: إنها وصاحبها ملعونان وفيه تكلف لا يخفى.

والثاني: دخول اللام على خبر المبتدأ دون المؤكد بإنَّ المكسورة، لأن مثله لا يقع إلا ضرورة، كقوله:

٣٦٦٦ ـ أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ تَرْضَى مِنَ اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَهْ[٩]

وقد يجاب عنه بأنَّ «لَسَاحِرَانِ» يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف دخلت عليه هذه اللام تقديره لَهُمَا ساحران، وقد فعل ذلك الزجاج كما[١٠] سيأتي حكايته عنه[١١].

الثاني: أنَّ اسمها ضمير القصة وهو «ها» التي قبل «ذَانِ»، وليست بـ «ها» التي[١٢] للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة، والتقدير: إنها[١٣] القصة ذَانِ لسَاحِرَانِ[١٤].

---

(١) في ب: ناقتي. وهو تحريف.

(٢) انظر كشف المشكل ١/ ٢٢٠، البيان ٢/ ١٤٥، المغني ١/ ٣٨، شذور الذهب ٤٨ ـ ٤٩.

(٣) لم أعثر على هذا الرأي للمبرد في المقتضب أو الكامل. ووجد هذا منسوباً إليه في المغني ١/ ٣٨، البحر المحيط ٦/ ٢٥٥.

(٤) في ب: الأول.

(٥) انظر المغني ١/ ٣٨.

(٦) في ب: وإنما أورده. وهو تحريف.

(٧) في ب: إن. وهو تحريف.

(٨) في ب: فذلك.

(٩) من الرجز نسب إلى عنترة بن عروس مولى ثقيف، وقيل لرؤبة وهما في ملحقات ديوانه (١٧٠)، مجاز القرآن ٢/ ٢٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٣، سر صناعة الإعراب ١/ ٣٧٨، ٣٨١، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٠ البيان ٢/ ١٤٥، ابن يعيش ٣/ ١٣٠، ٧/ ٥٧، ٨/ ٢٣، المغني ١/ ٢٣٠، ٢٣٣ اللسان (شهرب)، القرطبي ١١/ ٢١٩، شرح التصريح ١/ ١٧٤، الهمع ١/ ١٤٠، الخزانة ١٠/ ٣٢٢، ٣٦٣، الدرر ١/ ١١٧.

أم الحليس: كنية امرأة، الشهربة: العجوز الكبيرة. والشاهد دخول اللام على خبر المبتدأ، وهو ضرورة، لأن لام الابتداء لها الصدارة.

وقيل: اللام زائدة، أو داخلة على مبتدأ محذوف والتقدير: لهي عجوز.

(١٠) في ب: مما. وهو تحريف.

(١١) بعد قليل.

(١٢) التي: سقط من ب.

(١٣) في ب: إن.

(١٤) في ب: الساحران. وهو تحريف.

وقد ردوا[١] هذا من وجهين:

أحدهما: من جهة الخط (وهو أنه)[٢] لو[٣] كان كذلك لكان ينبغي أن يكتب إنها، فيصلوا الضمير بالحرف قبله كقوله تعالى: «فإنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ»[٤] فكتبهم إياها مفصولة من «إنَّ»[٥] متصلة باسم الإشارة يمنع كونها ضميراً وهو أوضح.

الثاني: أنه يؤدي[٦] إلى دخول لام الابتداء في الخبر غير[٧] المنسوخ وقد يجاب عنه بما تقدم[٨].

الثالث: أن اسمها[٩] ضمير الشأن محذوف والجملة من المبتدأ والخبر بعده في محل رفع[١٠] خبر[١١] لأن التقدير: إنه أي: الأمر والشأن. وقد ضعف هذا بوجهين:

أحدهما: حذف اسم «إنَّ» وهو غير جائز إلا في شعرٍ بشرط أن لا تباشر «إنَّ» فعلاً، كقوله:

٣٦٦٧ ـ إنَّ[١٢] مَنْ يَدْخُل الكَنِيسَةَ يَوْماً يَـلْـقَ فِـيـهَـا جَـآذِراً وَظِـبَـاءا[١٣]

والثاني: دخول اللام في الخبر، وقد أجاب الزجاج بأنها داخلة على مبتدأ محذوف تقديره: لَهُمَا سَاحِرَانِ، وهذا قد استحسنه شيخه المبرد أعني جوابه بذلك[١٤].

---

(١) في ب: وردوا. (٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) في ب: فلو. وهو تحريف.

(٤) [الحج: ٤٦]. والاستشهاد بها على أن (ها) في «أنَّها» ضمير القصة. انظر التبيان ٢/ ٩٤٥.

(٥) في ب: وكتبها إياها متصلة من أنها. وهو تحريف.

(٦) في ب: إنها تودي. وهو تحريف. (٧) في: عن وهو تحريف.

(٨) وذلك لأن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ إلا ضرورة وقيل: إن اللام داخلة على مبتدأ محذوف التقدير لهما ساحران.

(٩) في ب: إنها. وهو تحريف. (١٠)رفع: على هامش الأصل.

(١١) في الأصل: خبراً. (١٢) في ب: بإن. وهو تحريف.

(١٣) البيت من بحر الخفيف قاله الأخطل التغلبي النصراني وقد تقدم.

(١٤) حيث قال الزجاج: (والذي عندي ـ والله أعلم ـ وكنت عرضته على عالمينا محمد بن يزيد، وعليّ بن إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذا، وهو «إنَّ» قد وقعت موقع «نعم» وأنَّ اللام وقعت موقعها، وأن المعنى هذان لهما ساحران) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٣. والذي ذهب إليه الزجاج لم يرتضه ابن جني ففي كتابه: سر صناعة الإعراب (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) أخذ يرد كلامه بأنَّ حذف المبتدأ وهو (هما) لا يحذف إلا بعد العلم به والمعرفة بموضعه، وإذا كان كذلك استغني بمعرفته عن تأكيده باللام. وبأنَّ أصحابنا يمنعون تأكيد المضمر المحذوف العائد على المبتدأ، فلا يجيزون زيدٌ ضربت نفسه، على أن تجعل النفس توكيداً للهاء المرادة في ضربته وإذا كان كذلك استغني عن تأكيده.

وأنَّ أبا عثمان وغيره من النحويين حملوا قول الشاعر: أمُّ الحليس لعجوزٌ شهربة على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة، فلو كان ما ذهب إليه أبو إسحاق وجهاً جائزاً لما عدل عنه النحويون، ولا حملوا الكلام على الإضرار إذا وجدوا له وجهاً ظاهراً قوياً.

الرابع: أنَّ «هَذَانِ» اسمها و «لَسَاحِرَانِ» خبرها.

وقد رد هذا بأنه كان ينبغي أن يكون «هَذَيْنِ» بالياء كقراءة أبي عمرو، وقد أجيب عن ذلك بأنه على لغة[١] بني الحرث وبني الصَّخم وبني العنبر وزبيد وعذرة وسراة وخثعم وكِنَانَة[٢]، وحكى هذه اللغة[٣] الأئمة الكبار كأبي الخطاب[٤] وأبي زيد الأنصاري (والكسائي[٥])[٦].

قال أبو زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح[٧] ما قبلها ألفاً، يجعلون المثنى كالمقصور، فيثبتون ألفاً في جميع أحواله، ويقدرون إعرابه بالحركات[٨]، وأنشدوا قوله:

٣٦٦٨ ـ فَأَطْرَقَ إطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى مَسَاغاً لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا[٩]

أي لنابيْه.

وقوله:

٣٦٦٩ ـ إنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي المَجْدِ غَايَتَاهَا[١٠]

أي غايتيها.

---

(١) وهي لزوم المثنى الألف رفعاً ونصباً وجراً. الأشموني ١٠/ ٧٩.

(٢) في ب: بني الحرث وبني العنبر وزبيد وعذرة ومراد وخثعم وكنانة.

(٣) في ب: الرواية. وهو تحريف.

(٤) قال أبو عبيدة: (وزعم أمير الخطاب أنَّه سمع قوماً من بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب) مجاز القرآن ٢/ ٢١.

(٥) البحر المحيط: ٦/ ٢٥٥.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: وبفتح. وهو تحريف.

(٨) قال أبو زيد: (ولغة بني الحارث بن كعب قلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفاً، يقولون: أخذت الدرهمان واشتريت الثوبان والسلام علاكم) النوادر (٢٥٩).

(٩) البيت من بحر الطويل قاله المتلمس، وهو في ديوانه (٣٤)، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٨٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦٢، سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٠٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠، ابن يعيش ٣/ ١٢٨، القرطبي ١١/ ٢١٧ اللسان (صمم) الأشموني ١/ ٧٩.

(١٠) بيتان من مشطور الرجز ينسبهما قوم إلى أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي، ونسبهما آخرون إلى رؤبة بن العجاج. وهما في سر صناعة الإعراب ٢/ ٧٠٥، الإنصاف ١/ ١٨، ابن يعيش ١/ ٥٣، ٣/ ١٢٩، المغني ١/ ٣٨، ١٢٢، ٢١٦، المقرب ٤٠٠، القرطبي ١١/ ٢١٧، المقاصد النحوية ١/ ١٣٣، ٣٤٦، التصريح ١/ ٦٥، الهمع ١/ ٣٩، شرح شواهد المغني ١/ ١٢٧، ٢/ ٥٨٥، شرح الأشموني ١/ ٧٠، الدرر ١/ ١٢ والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق حيث قال: غايتاها. على لغة بعض العرب، وكان من حق الكلام أن يقول: غايتيها لأنه مفعول به لـ «بلغا» وفيه شاهد آخر وهو إعراب الأسماء الستة إعراب المقصور حيث قال إن أباها وأبا أباها.

قال الفراء[١]: وحكى بعض بني أسد[٢] قال: هذا خطُّ يدَا أخي أعرفه[٣] وقال قطرب: هؤلاء يقولون: رأيتُ رجلاَنِ، واشتريت ثوبَانِ قال: وقال رجل من بني ضبة جاهليّ:

٣٦٧٠ ـ (أعرِفُ مِنْهَا الأَنْفَ وَالعَيْنَانَا وَمَنْخِرَيْنِ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا[٤])[٥]

وقال آخر:

٣٦٧١ ـ كَأَنَّ صَرِيفَ نَابَاهُ إِذَا مَا أَمَرَّهُمَا قَدِيمُ الخَطْبَانِ[٦]

(الخطبان: ذكر الصِّرْدَان)[٧].

وروى ابن جني عن قطرب[٨]:

٣٦٧٢ ـ هِيَّاكَ أَنْ تَبْكِي بِشَعْشَعَانِ خَبِّ الفُؤَادِ[٩] مَائِلِ اليَدَانِ[١٠]

قال الفراء: وذلك ـ وإن كان قليلاً ـ أقيس[١١]. لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح فينبغي أن يكون ما بعده ألفاً[١٢] لانفتاح ما قبلها. وذكر[١٣] قطرب أنهم يفعلون ذلك فراراً[١٤] إلى الألف التي هي أخف حروف المد[١٥] ويقولون: كسرتُ يداه، وركبتُ علاه، يعني يديه[١٦] وعليه، وقال شاعرهم[١٧]:

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٥.

(٢) في ب: وحكى الفراء عن بعض بني أسد. (٣) انظر معاني القرآن ٢/ ١٨٤.

(٤) رجز لرجلٍ من بين ضبة وقيل لرؤبة، وهو في النوادر (١٦٨) سر صناعة الإعراب ٢/ ٤٨٩، ٧٠٥، ابن يعيش ٣/ ١٢٩، ٤/ ٦٧، ١٤٣، شرح الملوكي ١٧٦، المقرب ٤٠٠، المقاصد النحوية ١/ ١٨٤، شرح التصريح ١/ ٧٨، الهمع ١/ ٤٩، الأشموني ١/ ٩، الخزانة ٧/ ٤٥٢، الدرر ١/ ٢١.

(٥) ما بين القوسين في ب: أعرف منها الجيد والعينان. وقال آخر:

رأيت منها غايتا بناها ومنخرين أشبها ظبيانا

آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٥.

(٦) البيت من بحر الوافر قاله زهير، وهو في شرح الديوان (٣٥٤)، ومجاز القرآن ٢/ ٢٢ ورواية شرح الديوان:

كأنَّ صريف نابيه إذا ما أمرهما ترنُّم أخطبان

وعلى هذه الرواية فلا شاهد حيث جر (نابيه) بالياء.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب. (٨) انظر سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٥٢، ٧٠٥.

(٩) في ب: خب بذي الفؤاد. وهو تحريف.

(١٠) من الرجز لم أهتد إلى قائله، وهو في سر صناعة الإعراب ٢/ ٥٥٢، ٧٠٥، والإيضاح ٣٧٧ الشعشعان: الطويل الحسن الخفيف اللحم شبه بالخمر المشعشعة لرقتها الخب: الخبيث الماكر. والشاهد فيهما كالشاهد فيما سبق حيث جر (اليدان) بالألف وعلى اللغة الفاشية (مائل اليدين).

(١١) معاني القرآن ٢/ ١٨٤.

(١٢) في ب: أن يكون ما قبله ألفاً أو ما بعده. وهو تحريف.

(١٣) في ب: وذهب. وهو تحريف. (١٤) في ب: إقراراً. وهو تحريف.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٧٦. (١٦) يديه: مكرر في ب.

(١٧) انظر القرطبي ١١/ ٢١٧.

سورة طه / الآية: ٦٣ ـــــــ

وعن أبي عمرو أنه قال: إنِّي لأَسْتَحي أن أقرأ «إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ»[١].

وقرأ ابن مسعود: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى أنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ» بفتح «أن» وإسقاط اللام على أنها وما في خبرها بدل من «النَّجْوَى» كذا قاله الزمخشري[٢]، وتبعه أبو حيان ولم ينكره[٣]، وفيه نظر، لأن الاعتراض[٤] بالجملة القولية بين البدل والمبدل منه لا يصح.

وأيضاً: فإن الجملة القولية مفسرة للنجوى في قراءة العامة. وكذا قاله الزمخشري أولاً[٥] فكيف يصح أن يجعل «أنْ هَذَان سَاحِرَانِ» بدلاً من النجوى؟

وقرأ[٦] حفص عن عاصم بتخفيف النونين[٧].

وعن الأخفش: «إنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ» خفيفة بمعنى ثقيلة[٨] وهي لغة لقوم[٩] يرفعون بها ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى (ما)[١٠].

وروي عن[١١] أبي بن كعب «مَا هَذَانِ إلاَّ سَاحِرَانِ»، وروي عنه أيضاً «إنْ هَذَانِ إلاَّ سَاحِرَانِ»، وعن الخليل بمثل[١٢] ذلك[١٣].

وعن أُبَيٍّ أيضاً: «إنْ ذَانِ لَسَاحِرَانِ»[١٤].

فصل[١٥]

قال المحققون: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها، لأنها منقولة[١٦] بطريق الآحاد، والقرآن يجب أن يكون منقولاً بالتواتر، ولو جوزنا إثبات زيادة[١٧] في القرآن بطريق

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٤. بتصرف يسير.
وفي الفصل الآتي يذكر ابن عادل موقفه فيمن طعن في القراءة المشهورة ناقلاً ذلك عن ابن الخطيب.
(٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٣٩.
(٣) قال أبو حيان: (وقال ابن مسعود: «أن هذان ساحران» بفتح «أن» وبغير لام بدلٌ من النجوى) البحر المحيط ٦/ ٢٥٥.
(٤) في ب: الإعراض. وهو تحريف.
(٥) قال الزمخشري: (والظاهر أنَّهم تشاوروا في السِّر وتجاذبوا أهداب القول، ثم قالوا إن هذان لساحران) الكشاف ٢/ ٤٣٨.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٤ ـ ٧٥ بتصرف يسير.
(٧) السبعة ٤١٩. الكشف ٢/ ٩٩، النشر ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١.
(٨) في ب: خفيفة لثقيلة. وهو تحريف.
(٩) في ب: قوم.
(١٠) معاني القرآن: ٢/ ٢٦٩.
(١١) في ب: روى.
(١٢) في ب: مثل.
(١٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦١.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٤ ـ ٧٥ بتصرف يسير. وفي الفصل الآتي يذكر ابن عادل ما قاله المحققون في القراءات الشاذة في هذه الآية ناقلاً ذلك عن ابن الخطيب.
(١٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٧٥.
(١٦) منقولة: سقط من ب.
(١٧) في ب: إثبات قراءة زيادة. وهو تحريف.

الآحاد لما أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن، لأنه لما جاز في هذه[١] القراءات أنها من القرآن مع كونها ما نقلت بالتواتر جاز في غيرها ذلك. فثبت أن تجويز كون هذه القراءات من القرآن يطرق[٢] جواز الزيادة والنقصان والتغيير في القرآن، وذلك يُخرج القرآن عن كونه حجة، ولما كان ذلك باطلاً فكذلك[٣] ما قرىء[٤].

وأما الطعن في القراءة المشهورة[٥] فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن، وذلك يُفضِي إلى القدح في التواتر، وإلى القدح في كل القرآن، وهو باطل، وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضاً بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة.

وأيضاً: فإن المسلمين أجمعوا على أنَّ ما بين الدفتين كلامُ الله، وكلام الله لا يجوز أن يكون لحناً وغلطاً[٦] ولذلك ذكر النحويون وجه تصحيح[٧] القراءة المشهورة كما تقدم[٨].

فصل

اعلم أنه تعالى[٩] لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه بما يدل على التنفير[١٠] عن متابعة موسى، وهو أمور:

أحدها: قولهم «إِنَّ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَانِ» وهذا طعن منهم في معجزات[١١] موسى ومبالغة في التنفير عنه، لأن كل طبع سليم ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر[١٢] لأنَّ الإنسان يعلم أن السِّحْر لا بقاء له، فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا: كيف نتبعه، وهو لا بقاء له ولا لدينه؟

وثانيها[١٣]: قوله: «يُرِيدان أنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» وهذا نهاية التنفير، لأن مفارقة الوطن والمنشأ شديدة على القلب. وهذا كقول فرعون: تُرِيدُ أنْ تُخْرِجَنَا مِنْ أرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا مُوسَى، فكأنَّ السحرة تلقفوا[١٤] هذه الشبهة من فرعون ثم أعادوها.

---

(١) هذه: سقط من ب.
(٢) في ب: وبطريق. وهو تحريف.
(٣) في ب: فذلك.
(٤) في الفخر الرازي: ما أدى إليه.
(٥) المشهورة: سقط من ب.
(٦) وذكر ابن الخطيب أيضاً ما قاله ابن الأنباري فإنه قال: (قال ابن الأنباري إن الصحابة هم الأئمة والقدوة فلو وجدوا في المصحف لحناً لما فوّضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم في الاتباع، حتى قال بعضهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) الفخر الرازي ٢٢/ ٧٥.
(٧) تصحيح سقط من ب.
(٨) قبل صفحات.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٠.
(١٠) في ب: التغيير. وهو تحريف.
(١١) في ب: معجزة.
(١٢) في ب: وعن متابعة الساحر ورؤيته.
(١٣) في ب: وثالثها. وهو تحريف.
(١٤) في ب: يلقوا. وهو تحريف.

وثالثها: قوله: «وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى»، وهذا أيضاً له تأثير شديد في القلب، فإن العدو إذا استولى على جميع المناصب والأشياء التي يرغب فيها فذلك يكون في نهاية[١] المشقة على القلب[٢]. قال[٣] ابن عباس: يَعْني براءة قومِكم وأشْرَافِهم يقال: هؤلاء طريقة قومهم أي: أَشْرَافُهُمْ[٤].

والمُثْلَى تأنيثُ الأَمْثَلِ (وهو الأفضل[٥]. وسمي الأفضل بالأمثل)[٦]، لأن الأمثل هو الأشبه بالحق وقيل[٧]: الأَمْثَلُ: الأوضح الأظهر[٨] وحدث الشعبي[٩] عن عليٍّ قال: يصرفان وجوه الناس إليهما[١٠].

وقال قتادة: «طَرِيقَتُكُمْ الْمُثْلَى» يومئذ بنو إسرائيل[١١]، كانوا[١٢] أكثر القوم عدداً (وأموالاً)[١٣]، فقال عدو الله يريد أن يذهبا بهم لأنفسهم[٩].

وقيل: بطريقتكم أي بسنتكم ودينكم[١٤] الذي أنتم عليه[٩]. والمُثْلَى: نعت الطريقة، تقول العرب: فلان على الطريقة المُثْلَى يعني على الهدى المستقيم[٩].

وقيل: الطريقة المُثلى الجاه والمنصب والرياسة.

قوله: «بِطَرِيقَتِكُمْ» الياء مُعَدِّية كالهمزة، والمعنى بأهل طريقتكم. قال الزجاج: هذا من باب حذف المضاف[١٥]. وإذا كانت الطريقة عبارة عن العادة فلا حذف.

قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾﴾.

قوله: «فَأَجْمِعُوا» قرأ أبو عمرو «فَاجْمَعُوا» بوصل الألف وفتح الميم. والباقون: بقطعها مفتوحة وكسر[١٦] الميم[١٧]، وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة يونس[١٨].

---

(١) في ب: وكان ذلك غاية.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٠.
(٣) في ب: فقال.
(٤) البغوي ٥/ ٤٤٠.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٤٠.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في الأصل: أو.
(٨) الفخر الرازي ٢٢/ ٨٠ ـ ٨١.
(٩) هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي، أبو عمرو السكوني، روى عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، وروى عنه ابن سيرين والأعمش وغيرهما، مات سنة ١٠٣ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٢٢.
(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(١١) في ب: كانوا بنوا إسرائيل. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وكانوا.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه: وهوالاً. وهو تحريف.
(١٤) في ب: دينكم.
(١٥) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥.
(١٦) في ب: والباقون بكسرها مقطوعة فاجمعوا كسر.
(١٧) السبعة (٤١٩ ـ ٤٢٠) الحجة لابن خالويه (٢٤٤)، الكشف ٢/ ١٠٠، النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف (٣٠٤).
(١٨) عند قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾ [يونس: ٧١]. وذكر ابن عادل هناك: أن قراءة أبي عمرو بوصل الألف من (جمع) الثلاثي، وقراءة الباقين بقطع الهمزة من (أجمع). انظر اللباب ٤/ ٣٠٩.

و «كَيْدَكُم» مفعول به، وقيل: هو على إسقاط الخافض أي: على كَيْدِكم وليس بشيء[١]. فأما قراءة أبي عمرو فهي من الجمع[٢] أي لا تدعوا شيئاً من كَيْدِكُمْ إلا جئتم به بدليل قوله «فَجَمَعَ كَيْدَهُ»[٣].

ومعنى قراءة الباقين قيل: معناه الجمع أيضاً تقول العرب: أجمعت الشيء وجمعته بمعنى واحد[٤].

والصحيح أن معناه العزم والإحكام قال الفراء: الإجماع[٥] الإحكام والعزيمة على الشيء[٦]. أي أجمعُوا كُلكم على كيده مجتمعين له ولا تختلفوا فيختل أمركم[٧].

«ثمَّ[٨] ائتُوا صَفًّا» أي جميعاً، قاله مقاتل والكلبي[٩].

وقيل: أي: مُصْطَفِّين مجتمعين، ليكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم[١٠].

وقال أبو عبيدة، والزجاج[١١]: الصَّف موضع الجمع، ويسمى المصلى صفاً، أي: ائتوا المكانَ الموعودَ الذي تجتمعون فيه لعيدكم[١٢].

قوله: «صَفًّا» يجوز أن يكون حالاً من فاعل «ائتُوا» أي ائتُوا مصطفين[١٣] أي ذوي صَفٍّ فهو[١٤] مصدر في الأصل[١٥].

وقيل: هو مفعول به أي: ائتُوا قوماً صفًّا[١٦]، وفيه التسمية بالمصدر. أو هو[١٧]

---

(١) وذلك أنَّ من قرأ بوصل الهمزة فـ «كيدكم» مفعول به لأن «فاجمعوا» من جمع، وهو يتعدى بنفسه فلم يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر. ومن قرأ بقطعها نصب «كيدكم» بـ «أجمعوا» على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره: فأجمعوا على كيدكم فحذف الجر فاتصل الفعل به فنصبه، لأنه من أجمع رباعياً ومعناه العزم يقال: أجمع على كذا: إذا عزم عليه. البيان ٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧، التبيان ٢/ ٨٩٥.

(٢) في ب: الجميع. (٣) [طه: ٦٠].

(٤) انظر البغوي ٥/ ٤٤١ والقرطبي ١١/ ٢٢.

(٥) كذا في ب، وفي الأصل: الجمع. (٦) معاني القرآن ٢/ ١٨٥.

(٧) انظر البغوي ٥٠/ ٤٤١.

(٨) في ب: قوله لم. وهو تحريف. انظر القرطبي ١١/ ٢٢١.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٤٤١، والقرطبي ١١/ ٢٢١. (١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٤١.

(١١) في ب: وأبو عبيدة والزجاج قالا.

(١٢) انظر مجاز القرآن ٢/ ٢٣، معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٦٥.

(١٣) في ب: مطيعين مصطفين. (١٤) فهو: سقط من ب.

(١٥) انظر البيان ٢/ ١٤٧، التبيان ٢/ ٨٩٥، البحر المحيط ٦/ ٢٥٦.

(١٦) انظر التبيان ٢/ ٨٩٥، البحر المحيط ٦/ ٢٥٦، إذ هو المكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم وصلاتهم. وابن الأنباري قدّر كون «صفاً» مفعولاً به على حذف حرف الجر، وتقديره: ائتوا إلى صفٍّ، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به فنصبه، ولذلك نجده يرجح أن يكون «صفاً» مصدراً في موضع الحال. انظر البيان ٢/ ١٤٧.

(١٧) في ب: أي وهو.

على حذف مضاف أي ذوي صف.

قوله: «وَقَدْ أَفْلَحَ» قال الزمخشري: اعتراض بمعنى: وقد[١] فاز من غلب[٢].

يعني بالاعتراض: أنه جيء بهذه الجملة (أجنبية من كلامهم ومقولهم، لأن من جملة قولهم:

«قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ»[٣]، وهذه الجملة)[٤] أعني: قوله: «وَقَدْ أَفْلَحَ» من كلام الله تعالى، فهي اعتراض بهذا الاعتبار. وفيه نظر، لأن الظاهر أنها من (مقولاتهم قالوا ذلك تحريضاً لقومهم على القتال وحينئذ فلا اعتراض.

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَلۡقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوۡجَسَ فِي نَفۡسِهِۦ خِيفَةٗ مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدٗا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾﴾.

قوله تعالى: «قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ» الآية، وهنا حذف والتقدير: فحضروا الموضع قالوا السحرة يا موسى.

قوله: «إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ» فيه أوجه[٥]:

أحدها[٦]: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: اختر أحد الأمرين. كذا قدره[٧] الزمخشري[٨].

قال أبو حيان: وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب، وتفسير الإعراب إما[٩] أن تختار الإلقاء[١٠].

والثاني: أنه مرفوع[١١] على خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر إما إلقاؤك أو إلقاؤنا. كذا قدره[١٢] الزمخشري[١٣].

الثالث: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: إلقاؤك أول، ويدل عليه قوله[١٤]: «وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى»، واختار هذا أبو حيان، وقال: فتحسن[١٥]

---

(١) في ب: قد.
(٢) الكشاف ٢/ ٤٣٩.
(٣) [طه: ٦٥].
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: أحدهما. وهو تحريف.
(٧) في ب: قاله وهو تحريف.
(٨) الكشاف ٢/ ٤٣٩.
(٩) في ب: إنما. وهو تحريف.
(١٠) البحر المحيط ٦/ ٢٥٨، وفيه: إما أن تختار أن تلقي.
(١١) في ب: أنه منصوب أو مرفوع. وهو تحريف.
(١٢) في ب: قاله. وهو تحريف.
(١٣) الكشاف ٢/ ٤٣٩.
(١٤) قوله: سقط من ب.
(١٥) في ب: قد تحسن.

المقابلة من حيث المعنى، وإن لم تحسن المقابلة[١] من حيث التركيب اللفظي[٢]. قال: وفي تقدير الزمخشري الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه[٣]. وتقدم نظير هذا في الأعراف[٤].

فصل[٥]

معنى الكلام: إما أن تلقي ما معك قَبْلنا (وإما أنْ نلقي ما معنا قبلك)[٦] وهذا التخيير مع تقديمه[٧] في الذكر حسن أدب منهم وتواضع، فلا جرم رزقهم الله[٨] الإيمان ببركته، ثم إن موسى ـ عليه السلام[٩] ـ قابل أدبهم بأدب فقال: «بَلْ أَلْقُوا».

فإن قيل: كيف يجوز أن يقول موسى «بَلْ أَلْقُوا» فيأمرهم بما هو سحر وكفر لأنهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى ـ عليه السلام[١٠] ـ كان كفراً؟

فالجواب من وجوه:

الأول: لا نسلم أن نفس الإلقاء كفر، لأنهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهروا[١١] الفرق بين ذلك[١٢] الإلقاء وبين معجزة موسى ـ عليه السلام[١٣] ـ (كان ذلك الإلقاء إيماناً إنما الكفر هو القصد إلى تكذيب موسى ـ عليه السلام ـ، وهو عليه السلام)[١٤] إنما أمر بالإلقاء لا بالقصد إلى التكذيب[١٥] فزال السؤال.

والثاني: ذلك الأمر كان مشروطاً، والتقدير: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين، كقوله تعالى[١٦]: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ»[١٧] (أي: إن كنتم قادرين)[١٨].

الثالث: أنه لما تعيَّن ذلك[١٩] طريقاً إلى كشف الشبهة صار ذلك جائزاً، وهذا

---

(١) في الأصل: مقابلة.

(٢) البحر المحيط ٦/ ٢٥٨. وفيه: وإن كان من حيث التركيب اللفظي لم تحصل المقابلة، وقال بعد ذلك: (لأنا قدرنا إلقاؤك أول، ومقابلة كونهم يكونون أول من يلقي، لكنه يلزم من ذلك أن يكون القاؤهم أول فهي مقابلة معنوية).

(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٥٨.

(٤) عند قوله تعالى: **﴿قالوا يا موسى إمَّا أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين﴾** [الأعراف: ١١٥]. انظر اللباب ٤/ ٨٢ ـ ٨٣.

(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨١ ـ ٨٢.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: مع تقديم. وهو تحريف.

(٨) لفظ الجلالة سقط من الأصل.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) في ب: عليه الصلاة السلام.

(١١) في الأصل: يظهر.

(١٢) ذلك: سقط من ب.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) في ب: لا يقصد التكذيب.

(١٦) تعالى: سقط من ب.

(١٧) [البقرة: ٢٣].

(١٨) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: إن كنتم صادقين.

(١٩) ذلك: سقط من ب.

كالمحق إذا علم أن في قلب واحد شبهة، وأنه لو لم يطالبه[١] بذكرها وتقريرها[٢] بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة في قلبه[٣] ويخرج بسببها عن الدين، فإن للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه، ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنها، ويزيل أثرها عن قلبه، فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض جائز فكذا ههنا.

الرابع: أن لا يكون ذلك أمراً بل معناه: إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حسًّا[٤] لكي ينكشف الحق[٥].

الخامس: أن موسى ـ عليه السلام[٦] ـ لا شك أنه كان كارهاً لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك بقوله: «وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ»[٧] وإذا كان كذلك استحال أن يأمرهم بذلك، لأن الجمع بين كونه ناهياً آمراً بالفعل الواحد محال، فعلمنا أن أمره غير محمول على ظاهره، وحينئذ يزول الإشكال. فإن قيل: لم قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن تقديم إسماع الشبهة على إسماع الحجة غير جائز، فكذا تقديم إرائة الشبهة على إرائة الحجة[٨] يجب أن لا يجوز، لاحتمال أنه ربما أدرك الشبهة[٩] ثم لا يتفرغ لإدراك[١٠] الحجة بعده، فيبقى حينئذ في الكفر والضلال، وليس لأحد أن يقول: إن ذلك كان[١١] بسبب أنهم لما قدموه على أنفسهم فهو ـ عليه السلام[١٢] ـ قابل ذلك بأن قدمهم، لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفس فأما ما يرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز.

فالجواب أنه ـ عليه السلام[١٣] ـ كان قد أظهر المعجزة مرةً واحدةً فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة أخرى، والقوم[١٤] إنما جاءوا لمعارضته، فقال ـ عليه السلام[١٥] ـ لو أظهرت[١٦] المعجزة أولاً لكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال المعجزة وهو لا يجوز، ولكنني[١٧] أفوض الأمر إليهم باختيارهم يظهرون ذلك السحر، ثم أظهر أنا[١٨] ذلك المعجز الذي يبطل سحرهم، فيكون هذا التقديم[١٩] سبباً لدفع الشبهة فكان أولى[٢٠].

---

(١) في ب: فإنه لو لم يطابقه. وهو تحريف.
(٢) في ب: وتقريره. وهو تحريف.
(٣) في ب: بقلبه.
(٤) حسًّا: سقط من ب.
(٥) في ب: من الحق. وهو تحريف.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) [طه: ٦١].
(٨) في ب: أداة الشبهة على أداة الحجة. وهو تحريف.
(٩) في ب: أنه أراد الشبهة. وهو تحريف.
(١٠) لإدراك: سقط من ب.
(١١) كان سقط من ب.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: وإن كان به حاجة إلى مرة أخرى فالقوم. وهو تحريف.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: لو كنت أظهرت.
(١٧) في ب: ولكني.
(١٨) في ب: أن. وهو تحريف.
(١٩) في ب: التقدير. وهو تحريف.
(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٢.

قوله: «فَإِذَا حِبَالُهُمْ» هذه الفاء عاطفة على (جملة محذوفة دل عليها السياق، والتقدير: فَأَلْقُوا فَإِذَا[١]، وإذا هذه هي التي للمفاجأة وفيها ثلاثة أقوال تقدمت:

أحدها: أنها باقية على ظرفية الزمان[٢].

الثاني: أنها ظرف مكان[٣].

الثالث: أنها حرف[٤].

قال الزمخشري: والتحقيق فيها أنها الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها، وجملة تضاف إليها، خصت في بعض المواضع بأن يكون الناصب لها فعلاً مخصوصاً، وهو فعل المفاجأة، والجملة ابتدائية لا غير، فتقدير قوله: «فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ» ففَاجأ موسى وقتَ تخييل سَعْي حِبَالهم وعصيّهم، وهذا تمثيل، والمعنى: على مفاجأته حبالهم وعصيّهم مخيِّلةً إليه السعي[٥].

قال أبو حيان: قوله: إنها زمانية قول مرجوح، وهو مذهب الرياشي.

وقوله: الطالبة ناصباً لها صحيح. وقوله: وجملة تضاف إليها ليس صحيحاً عند

---

(١) اختلف العلماء في (الفاء) الداخلة على (إذا) الفجائية فذهب أبو بكر إلى أنها عاطفة، كأنه حمل ذلك على المعنى، لأن معنى خرجت فإذا زيد: خرجت فقد جاءني زيد، وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى السداد، لأن الحمل على المعنى كثير في كلامهم. وذهب الزيادي إلى أنها داخلة على جواب شرط مقدر، وهو ضعيف، لأنه لا معنى للشرط هنا، ولو كان فيه معنى الشرط لأغنت (إذا) في الجواب عن الفاء، كما أغنت في قوله تعالى: **﴿وإن تصبهم سيئة بما قدَّمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾** [الروم: ٣٦]. وذهب أبو عثمان إلى أنها زائدة، وهو ضعيف، لأنه لا يجوز حذفها، فلا يقال: خرجت إذا زيد، لأن الزائد حكمه أن يجوز طرحه ولا يختل الكلام ـ انظر شرح المفصل ٩/ ٣، ٤، شرح الكافية ١/ ١٠٤.

(٢) هذا قول الزجاج واختاره الزمخشري كما يتضح من النص المنقول عنه من الكشاف، وعلى هذا يجوز أن تكون «إذا» في قولهم خرجت فإذا السبع خبراً عما بعدها بتقدير مضاف أي: ففي ذلك الوقت حصول السبع، لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً و «إذا» ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده أي: ففي ذلك الوقت السبع بالباب، فحذف بالباب لدلالة قرينة خرجت عليه. ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية وعامله محذوفاً أي ففاجأت وقت وجود السبع بالباب، إلا أنه إخراج لإذا عن الظرفية إذ هو إذن مفعول به لفاجأت، ولا حاجة إلى هذه الكلفة فإن «إذا» الظرفية غير متصرفة. انظر شرح الكافية ١/ ١٠٣، ١٠٤، المغني ١/ ٨٧.

(٣) وهذا قول المبرد حيث قال: (فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي تسدّ مسدّ الخبر، والاسم بعدها مبتدأ، وذلك قولك: جئتك فإذا زيد، وكلمتك فإذا أخوك، وتأويل هذا: جئت ففاجأني زيد، وكلمتك ففاجأني أخوك) المقتضب ٣/ ١٧٨.

فعلى قوله يجوز أن تكون خبراً للمبتدأ الذي بعدها، ولا يجوز على قوله أن يكون (إذا) مضافاً إلى الجملة الاسمية المحذوفة الخبر إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث. انظر شرح الكافية ١/ ١٠٣، المغني ١/ ٨٧.

(٤) هذا قول الأخفش وعلى ذلك فالخبر محذوف انظر المغني ١/ ٨٧.

(٥) الكشاف ٢/ ٤٣٩.

٣١٠ ـــــــ

يكتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً نحو خرجت فإذا الأسد[١].

قوله: «يُخَيَّل إِلَيْهِ»[٢] قرأ[٣] العامة «يُخَيَّل» بضم الياء الأولى وفتح الثانية مبنيًا للمفعول، و «أَنَّهَا تَسْعَى» مرفوع[٤] بالفعل قبله لقيامه مقام الفاعل تقديره: يُخَيَّل إليه سعيُهَا[٥].

وجوز أبو البقاء فيه[٦] وجهين[٧]:

أحدهما[٨]: (أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير الحِبَال والعِصِيّ وإنما ذكَّر ولم يقل «تُخَيَّلُ» بالتاء من فوق، لأن تأنيث الحبال غير حقيقي.

الثاني: أن القائم مقام الفاعل ضمير يعود على الملقي، فلذلك ذكر. وعلى الوجهين: ففي قوله: «أَنَّهَا تَسْعَى» وجهان أحدهما)[٩]: أنه بدل اشتمال من ذلك الضمير المستتر في «يُخَيَّل» والثاني: أنه مصدر في موضع نصب[١٠] على الحال من الضمير المستتر أيضاً، والمعنى: يُخَيَّل إليه هي أنها ذات سعي[١١]. ولا حاجة إلى هذا، وأيضاً فقد نصوا على أنْ المصدر المؤول لا يقع موقع الحال، لو قلت: جاء زيد أن رَكَض، تريد ركضاً بمعنى ذا ركض لم يجز[١٢].

وقرأ ابن ذكوان: «تُخَيَّلُ» بالتاء من فوق[١٣]، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الفعل مسند لضمير الحِبَال والعِصِيّ، أي: تُخَيَّل الحبال (والعصي، و)[١٤] «أَنَّهَا تَسْعَى» بدل اشتمال من ذلك الضمير[١٥].

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(٢) إليه: سقط من ب.
(٣) في ب: قراءة.
(٤) في ب: يرفع. وهو تحريف.
(٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦٦، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٧١، البيان ٢/ ١٤٧، التبيان ٢/ ٨٩٦.
(٦) فيه سقط من ب.
(٧) في ب: وجهين آخرين.
(٨) في ب: الأول.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب: النصب.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٨٩٦.
(١٢) منع سيبويه وقوع المصدر المؤول حالاً فإنه قال: (ولا تقع (أم) وصلتها حالاً يكون الأول في حال وقوعه، لأنها إنما تذكر لما لم يقع بعده) الكتاب ١/ ٣٩٠ وجوزه الزمخشري والعكبري في آيات من القرآن الكريم، فقد جوزه الزمخشري في قوله تعالى: ﴿**ودية مسلَّمةٌ إلى أهله إلاَّ أن يصدقوا**﴾ [النساء: ٩٢] وردّه أبو حيان. انظر الكشاف ١/ ٢٩٠، البحر المحيط ٣/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤. دراسات لأسلوب القرآن الكريم قسم (٣) جـ ٣/ ٢٥.
(١٣) الكشف ٢/ ١٠١، النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف ٣٠٥.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦٦، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧١، الكشف ٢/ ١٠١ الكشاف ٢/ ٤٣٩، البيان ٢/ ١٤٧، التبيان ٢/ ٩٦، البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.

الثاني: كذلك إلا «أنَّهَا تَسْعَى»[١] حال، أي: ذات سَعْي كما تقدم تقريره قبل ذلك[٢].

الثالث: أن الفعل مسند[٣] لقوله: «أنَّهَا[٤] تَسْعَى» كقراءة العامة في أحد الأوجه[٥] وإنما أنَّثَ الفعل لاكتساب المرفوع التأنيث[٦] بالإضافة، إذ التقدير: تُخَيَّلُ إلَيْه سَعْيُها، فهو[٧] كقوله:

٣٦٧٤ ـ شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ[٨]

(«فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا»[٩])[١٠].

وقرأ أبو[١١] السمال[١٢]: «تَخَيَّلُ» بفتح التاء والياء مبنياً للفاعل، والأصل: تَتَخَيَّلُ، فحذف إحدى التاءين نحو «تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ»[١٣]، و «أنَّهَا تَسْعَى» بدل اشتمال أيضاً من ذلك الضمير[١٤]. وجوَّز ابن عطية أيضاً أنه مفعول من أجله[١٥]. ونقل ابن جبارة[١٦] الهذلي: قراءة أبي السمال: «تُخَيِّل»[١٧] بضم التاء من فوق وكسر الياء[١٨]، فالفعل مسند لضمير الحبال، و «أنَّهَا تَسْعَى» مفعول، أي: تُخَيِّل الحبال سعيها[١٩].

---

(١) في ب: كذلك إلا أنها تسعى الثاني: كذلك إلا أنها.

(٢) وذلك في تجويز أبي البقاء في قراءة العامة. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/٣٦٦، التبيان ٢/٨٩٦.

(٣) في ب: مسنداً. وهو تحريف.

(٤) أنها: سقط من ب.

(٥) في ب: في قراءة العامة كأحد الأوجه. وهو تحريف.

(٦) التأنيث: سقط من ب.

(٧) فهو: سقط من ب.

(٨) هذا جزء بيت من الطويل، قاله الأعشى، وتمامه:

وتشرق بالقول الذي قد أذعته ... كما شرقت صدر القناة من الدم

وقد تقدم.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلاَّ مثلها وهم لا يظلمون**﴾ [الأنعام: ١٦٠]. والاستشهاد بالآية في قراءة العامة وهي إضافة (عشر) إلى (أمثالها) وحينئذ يكون في حذف التاء من (عشر) وجوه منها: أن (المضاف) المذكر وهو (أمثال) اكتسب التأنيث من المؤنث، وهو (ها) فحذفت التاء من (عشر) لذلك. وهو المطلوب من الاستشهاد بالآية هنا.
وانظر الوجوه في البيان ٢/٣٥٠ ـ ٣٥١.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) في الأصل: أبو. وهو تحريف.

(١٢) في النسختين: السماك، وكذا في البحر المحيط ولعله السمال. وهو قعنب بن أبي قعنب أبو السمال العدوى البصري، له اختيار في القراءة شاذ عن الجماعة، رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس. طبقات القراء ٢/٢٧.

(١٣) [القدر: ٤].

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/٢٥٩.

(١٥) تفسير ابن عطية ١٠/٥٣.

(١٦) في ب: أبو حيان. وهو تحريف.

(١٧) تخيل: سقط من ب.

(١٨) المختصر (٨٨).

(١٩) انظر البحر المحيط ٦/٢٥٩.

ونسب ابن عطية هذه القراءة للحسن وعيسى الثقفي[١].

وقرأ أبو حيوة: «نُخَيِّل» بنون العظمة، و «أَنَّها تَسْعَى» مفعول به أيضاً على هذه القراءة[٢].

وقرأ الحسن والثقفي «عُصيِّهم» بضم العين حيث وقع، وهو الأصل[٣]، وإنما كسرت العين إتباعاً (للصاد، وكسرت الصاد إتباعاً)[٤] للياء نحو دَلْو ودِلِيّ، وقوس وقِسِيّ، والأصل: عُصُوو، بواوين فأُعِلَّ كما ترى بقلب[٥] الواوين ياءين استثقالاً لهما، فكسرت الصاد لتصح[٦] الياء، وكسرت العين إتباعاً[٧].

ونقل صاحب اللوامح: أنَّ قراءة الحسن «عُصْيُهُمْ» بضم العين وسكون الصاد وتخفيف الياء مع الرفع[٨]، وهو أيضاً جمع كالعامة إلا أنه على فُعْل، والأول على[٩] فُعُول كفُلُوس[١٠].

والجملة من «تُخَيِّل» يحتمل أن تكون في محل رفع خبراً لهي[١١] على أن «إذا» الفجائية فضلة. وأن تكون في محل نصب على الحال على أن «إذا» الفجائية هي الخبر[١٢] والضمير في «إلَيْه» الظاهر عوده على موسى. وقيل يعود على (فِرْعَون)[١٣] (ويدل للأول)[١٤] قوله تعالى: «فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى[١٥]»[١٦].

وفيه إضمار أي: فألقوا فإذا حبالُهُم وعِصِيُّهم، جمع حبل وعصا[١٧].

فصل

قال ابن عباس: أَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُم وأخذوا أعين الناس فرأى موسى[١٨] والقوم كأن[١٩] الأرض امتلأت حيَّات وكانت أخذت مَيْلاً من كل جانب، وأنها تسعى فخاف،

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(٣) انظر المختصر ٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: فقلب وهو تحريف.
(٦) في ب: لفتح. وهو تحريف.
(٧) وذلك أن عصي جمع عصا، والأصل: عصوو، وقعت الواو لام فعول جمعاً فقلبت ياء فصارت عصوى، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الصاد لأجل الياء ثم كسرت العين إتباعاً لكسرة الصاد. انظر شرح الملوكي ٤٧٧ ـ ٤٧٩، الأشموني ٤/ ٣٢٧.
(٨) في ب: بالرفع.
(٩) على: سقط من ب.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(١١) أي: لـ (حبالهم وعصيهم).
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٨٩٦، البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(١٣) فرعون: تكملة من البحر المحيط.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) [طه: ٦٧].
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٥٩.
(١٧) وعصا: سقط من الأصل.
(١٨) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٩) والقوم كأن: سقط من ب.

و «أَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً» وأوجَسَ[١]: أضمر في نفسه خوفاً. (وقيل: وجد في نفسه خيفة)[٢].

فإن قيل: كيف استشعر الخوف وقد[٣] عرض عليه المعجزات الباهرة كالعصا واليد، فجعل العصا حيَّة عظيمة، ثم إنه تعالى أعادها لما كانت، ثم أعطاه الاقتراحات الثمانية، وذكر ما أعطاه قبل ذلك من المنن وقال له بعد ذلك كله: «إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى»[٤]، فمع هذه المقدمات الكثيرة كيف وقع الخوف في قلبه؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال الحسن: إن ذلك الخوف إنما[٥] كان لطبع البشرية من ضعف القلب[٦] وإن كان قد علم موسى أنهم لا يصلون إليه وأن الله ناصره.

والثاني: قال مقاتل: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشكوا في أمره، فيظنون أنهم قد ساووا موسى ـ عليه السلام[٧] ـ ويؤكده قوله تعالى: «لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى»[٨].

الثالث: خاف حيث بدأوا[٩] وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما يلقيه، فيدوموا على اعتقاد الباطل.

الرابع: لعلَّه ـ عليه السلام[١٠] ـ كان مأموراً بأن لا يفعل شيئاً إلا بالوحي، فلما[١١] تأخر نزول الوحي في ذلك الجمع بقي في الخجل.

الخامس: لعله ـ عليه السلام[١٢] ـ خاف من أنه لو أبطل سحرهم، فلعلَّ فرعون قد أعد[١٣] أقواماً آخرين فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال سحرهم وهلم جرًا، فلا يظهر له مقطع وحينئذ لا يتم الأمر ولا يحصل المقصود[١٤].

فصل

اختلفوا في عدد السحرة، فقال الكلبي: كانوا اثنين وسبعين ساحراً، اثنان من القبط، وسبعون[١٥] من بني إسرائيل، أكرههم فرعون على ذلك مع كل واحد منهم عصا وحبل.

---

(١) وأوجس: سقط من ب.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: وهو. وهو تحريف.
(٤) [طه: ٤٦].
(٥) في ب: وإنما. وهو تحريف.
(٦) القلب: سقط من الأصل.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) من الآية (٦٨) من السورة نفسها.
(٩) في ب: بدأه.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) في الأصل: فلو. وهو تحريف.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) في ب: أوعد. وهو تحريف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٤.
(١٥) في الأصل: وسبعين. وهو تحريف.

وقال ابن جريج[١]: تسعمائة، ثلاثمائة من الفرس، وثلاثمائة من الروم، وثلاثمائة من الإسكندرية. وقال وهب: خمسة عشر ألفاً[٢]. وقال السدي: بضعة وثلاثون ألفاً.

وقال القاسم بن سلام: سبعون ألفاً. وظاهر القرآن لا يدل على شيء من هذه الأقوال[٣]. ثم إنه تعالى[٤] أزال[٥] ذلك الخوف بقوله: «لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى»[٦] أي الغالب: يعني: لك[٧] الغلبة والظفر، وذلك[٨] يدل على أن خوفه كان لأمر يرجع[٩] إلى أنَّ[١٠] أمره لا يظهر للقوم[١١]، فآمنه الله تعالى بقوله: «إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى»، وفيه أنواع من المبالغة: أحدها[١٢]: ذكر كلمة التأكيد وهي (إنَّ). وثانيها[١٣] تكرير الضمير. وثالثها[١٤]: لام التعريف. ورابعها[١٥]: لفظ العلو، وهو الغلبة الظاهرة[١٦].

قوله: «وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ» وهاهنا سؤال، وهو أنه لم[١٧] لم يقل وألق عصاك؟

والجواب: جاز[١٨] أن يكون تصغيراً لهما، أي: لا تبالِ بكثرة[١٩] حبالِهِمْ وعِصِيهم، وألق العُوَيد الفرد الصغير الجرم الذي بيمينك، فإنَّه بقدرة الله يتلقفها[٢٠] على وحدته وكثرتها، وصغره وعظمها.

وجاز[٢١] أن يكون تعظيماً لها أي لا تُخيفك هذه[٢٢] الأجرام الكثيرة فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها، وهذه[٢٣] على كثرتها أقل شيء عندها، فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها[٢٤]. قوله: «تَلْقَفْ» أي: تَلْقَمْ وتبتلع «مَا[٢٥] صَنَعُوا» بسرعة.

قرأ العامة بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء[٢٦] على جواب الأمر[٢٧]، وقد تقدم أن حفصاً يقرأ «تَلْقَفْ» بسكون اللام وتخفيف القاف[٢٨]، وقرأ ابن ذكوان هنا

---

(١) ف ب: وقال ابن جريج وعكرمة.
(٢) في ب: عشرون ألفاً.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٣.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٤.
(٥) أزال: سقط من ب.
(٦) [طه: ٦٨].
(٧) في ب: أن. وهو تحريف.
(٨) في ب: وهذا.
(٩) في ب: راجع.
(١٠) أنَّ: سقط من ب.
(١١) في ب: القوم. وهو تحريف.
(١٢) في ب: الأول.
(١٣) في ب: الثاني.
(١٤) في ب: الثالث.
(١٥) في ب: الرابع.
(١٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٤.
(١٧) في الأصل: لو وسقط من ب: لم.
(١٨) في ب: جائز.
(١٩) في ب: لا تمال لكثرة. وهو تحريف.
(٢٠) في ب: يلتقفها. وهو تحريف.
(٢١) في ب: وجائز.
(٢٢) في الأصل: بهذه. وهو تحريف.
(٢٣) في ب: وهي.
(٢٤) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٠، الفخر الرازي ٢٢/ ٨٤.
(٢٥) في ب: لما.
(٢٦) في ب: الفاعل. وهو تحريف.
(٢٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٢، البيان ٢/ ١٤٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.
(٢٨) في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿فإذا هي تلقف ما يأفكون﴾ [الأعراف: ١٧] وذكر ابن عادل هناك: وقرأ حفص: «تلقف» بتخفيف القاف من لَقِفَ كعلم يعلم وركب، يقال: لقفت الشيء ألقفه لقفاً=

«تَلَقَّفُ» بالرفع[١] إما على الحال[٢]، وإما على الاستئناف[٣]، وأنّث الفعل في «تَلْقَفُ» حملاً على معنى «ما» لأن معناها العصا[٤]، ولو ذكّر ذهاباً إلى لفظها لجاز ولم يقرأ به.

وقال أبو البقاء: إنه يجوز أن يكون فاعل «تَلْقَفْ» ضمير موسى[٥] فعلى هذا يجوز أن يكون «تَلْقَفُ» في قراء الرفع حالاً من موسى، وفيه[٦] بُعْد[٧]. و («صَنَعُوا» ههنا: اختلقوا وزَوّرُوا)[٨] والعرب تقول في الكذب: هو[٩] كلام مصنوع[١٠]. قوله: «إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحر»[١١] العامة على رفع «كَيْد» على أنه خبر «إنَّ» و «مَا» موصولة، و «صَنَعُوا» صلتها، والعائد محذوف، والموصول هو الاسم، والتقدير: إنَّ الذي صنعوه كَيْدُ سَاحِرٍ[١٢].

ويجوز أن تكون «مَا» مصدرية فلا[١٣] حاجة إلى العائد، والإعراب بحاله والتقدير: (إنَّ صُنْعَهُم)[١٤] كيدُ ساحر[١٥].

(وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن عليّ «كَيْدَ» بالنصب على أنه مفعول به و «مَا» مزيدة مهيئة[١٦]. وقرأ الأخوان: «كَيْدُ سِحْرٍ»[١٧] على أن)[١٨] المعنى[١٩]: كَيْدُ ذَوِي

= وتلقفته أتلقفه تلقفاً إذا أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته، ويقال: لقف ولقم بمعنى واحد قاله أبو عبيد. انظر اللباب ٤/ ٨٣.

(١) السبعة (٤٢٠ ـ ٤٢١) الحجة لابن خالويه (٢٤٤)، الكشف ٢/ ١٠١، النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف (٣٠٥).

(٢) قال مكي: (قوله: «تلقف» قرأه ابن ذكوان بالرفع، وجزمه الباقون، وخففه حفص وشدده الباقون. وحجة من رفعه أنه جعله حالاً من الملقى) الكشف ٢/ ١٠١، وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٢، الكشاف ٢/ ٤٤٠.

(٣) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٠.

(٤) انظر البيان ٢/ ١٤٨، التبيان ٢/ ٨٩٦. وجوز ابن الأنباري أن تكون التاء للمخاطب، وتقديره: تلقف أنت. وذكر ذلك أبو البقاء حين جوز أن يكون فاعل «تلقف» ضمير موسى، كما سيأتي.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٨٩٦.

(٦) في الأصل: وبعد.

(٧) لأن المعنى للعصا وليس لموسى.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) هو: سقط من ب.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٤.

(١١) ساحر: سقط من ب.

(١٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٢، البيان ٢/ ١٤٨، التبيان ٢/ ٨٩٧ البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.

(١٣) في ب: ولا.

(١٤) ما بين القوسين في ب: الذين صنعوا. وهو تحريف.

(١٥) انظر التبيان ٢/ ٨٩٧، البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.

(١٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٥، التبيان ٢/ ٨٩٧، البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.

(١٧) وهما حمزة والكسائي. السبعة (٤٢١)، الكشف ٢/ ١٠٢ النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف (٣٠٥).

(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٩) في ب: ويجوز أن يكون المعنى.

سِحْرٍ[١]، (أو جعلوا نفس السحر مبالغةً وتبييناً للكيد، أي حيلةَ سحر، لأنه يكون سحراً وغير سحر)[٢] كما تميز[٣] سائر الأعداد بما يفسره[٤] نحو[٥] مائة درهم، وألف دينارٍ، ومثله علم فقهٍ وعلمُ نحوٍ[٦]. وقال أبو البقاء: «كَيْدُ سَاحِرٍ»[٧] إضافة المصدر إلى الفاعل، و «كَيْدُ سِحْرٍ» إضافة الجنس إلى النوع[٨]. والباقون: («سَاحِرٍ»[٩])[١٠]. وأفرد[١١] ساحِراً وإن كان المراد به جماعة، قال الزمخشري: لأن القصد في[١٢] هذا الكلام إلى[١٣] معنى الجنسية لا إلى[١٤] معنى العدد (فلو جمع لَخُيِّلَ أنَّ المقصود هو العدد)[١٥][١٦]. وقرىء[١٧] «سَاحِراً»[١٨] بالنصب على أن «مَا» كافة[١٩]. ثم قال: «وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى» من الأرض. قال ابن عباس: لا يسعد حيث كان. وقيل معناه: حيث احتال[٢٠].

قوله: «فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً»[٢١] لما أَلْقَى ما في يمينه، وصار حيَّةً، وتلقف[٢٢] ما صنعوا، وظهر الأمر، خروا عند ذلك سجداً، لأنهم كانوا في أعلى طبقات السحر، فلما رأوا ما فعل[٢٣] موسى ـ عليه السلام[٢٤] ـ خارجاً عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتّة، روي أن رئيسهم قال: كُنَّا نغلِبُ الناسَ بالسحر، وكانت (الآلات)[٢٥] تبقى علينا، فلو كان هذا سحراً فأيْنَ ما ألقيناه؟ فاستدل بتغير أحوال الأجسام على الصانع القادر العالم، وبظهوره[٢٦] على يد موسى ـ عليه السلام[٢٧] ـ على كونه رسولاً صادقاً من عند الله فلا جرم تابوا وآمنوا وأتوا بما هو النهاية في الخضوع وهو السجود. قال الأخفش: إنهم في سرعة ما سجدوا كأنهم خروا. قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم قد

---

(١) أي: على حذف مضاف.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: يفسر.
(٤) في ب: يميزه.
(٥) في ب: ك.
(٦) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٠، البحر المحيط ٦/ ٢٦٠.
(٧) ساحر: سقط من الأصل.
(٨) التبيان ٢/ ٨٩٧.
(٩) السبعة (٤٢١)، الكشف ٢/ ١٠٢، النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف (٣٠٥).
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: أفردوا.
(١٢) في ب: إلى. وهو تحريف.
(١٣) في ب: و. وهو تحريف.
(١٤) إلى: سقط من ب.
(١٥) الكشاف ٢/ ٤٤٠.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) في ب: و.
(١٨) لم أجد من ذكر هذه القراءة فيمن تيسر لي الرجوع إلى مؤلفاتهم وقرىء «كيد ساحر» بنصب «كيد» وهي قراءة مجاهد وحميد وزيد بن علي كما تقدم.
(١٩) انظر القرطبي ١١/ ٢٢٤.
(٢٠) في ب: خان. وهو تحريف.
(٢١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٦.
(٢٢) في ب: وتلقفت. وهو تحريف.
(٢٣) في ب: ألقى.
(٢٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٦) في ب: وتحويلها وبظهورها.
(٢٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

ألقوا حبالهم[١] للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين. روي أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار، ورأوا ثواب أهلها، وعن عكرمة: لما خروا سُجَّداً أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة[٢].

قال القاضي: هذا بعيد، لأنهم لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين، وذلك لا يليق به[٣] قولهم: إنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا[٤] لِيَغْفِرَ لَنَا»[٥].

وأجيب: أنه[٦] لما جاز لإبراهيم[٧] مع[٨] قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول[٩]: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِيَ خَطِيئَتِي»[١٠] فلم لا يجوز في حق السحرة[١١]؟

قوله: «آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسَى»[١٢] احتج التعليمية[١٣] بهذه الآية وقالوا[١٤]: إنَّهم آمَنُوا بالله الذي عرفوه من[١٥] قِبَل هارون وموسى، وفي الآية فائدتان:

الفائدة[١٦] الأولى: أنَّ فرعون ادَّعى الربوبية في قوله: «أَنَا رَبُّكُم»[١٧]. والإلهية في قوله: «مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِي»[١٨] فلو[١٩] قالوا: آمَنَّا بربِّ العالمين، لكان فرعون يقول: إنهم آمنوا بي لا بغيري، فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة، ويدل عليه تقديمهم ذكر هارون على مُوسى، لأن فرعون كان يدعي ربوبية موسى (بناء على أنه ربَّاه)[٢٠]، وقال: «أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً»[٢١]، فالقوم لما احترزوا عن إيهامات (فرعون قدموا ذكر هارون على موسى قطعاً لهذا الخيال.

الفائدة الثانية: هي أنهم لما شاهدوا)[٢٢] ما خصهما الله تعالى به من المعجزات

---

(١) في ب: حبالهم وعصيهم.
(٢) الكشاف ٢/ ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(٣) في ب: لهم. وهو تحريف.
(٤) «بربنا»: سقط من ب.
(٥) في ب: «لنا خطايانا» [طه: ٧٣].
(٦) في الأصل: لأنه.
(٧) في ب: لابراهيم عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: مع كونه.
(٩) في ب: بقوله. وهو تحريف.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين**﴾ [الشعراء: ٨٢].
(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٦.
(١٢) في ب: قوله: ﴿**آمنَّا بربِّ العالمين. ربِّ موسى وهارون**﴾ [الأعراف: ١٢١، ١٢٢].
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢/ ٨٧. ولم أجد فيما رجعت إليه من كتب الفرق والمذاهب من ذكر التعليمية.
(١٤) في ب: وقال. وهو تحريف.
(١٥) من: سقط من ب.
(١٦) الفائدة: سقط من ب.
(١٧) في ب: ﴿**أنا ربكم الأعلى**﴾ [النازعات: ٢٤].
(١٨) [القصص: ٣٨].
(١٩) في ب: فلوا. وهو تحريف.
(٢٠) ما بين القوسين في ب: كونه ربَّاه.
(٢١) [الشعراء: ١٨].
(٢٢) ما بين القوسين سقط من ب.

العظيمة[١] والدرجات الشريفة قالوا: «رَبِّ هارُونَ وَمُوسَى»[٢].

قوله تعالى: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾﴾.

﴿فصل[٣]﴾[٤]

قوله: ﴿ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ﴾ اعلم أن فرعون لما شاهد منهم السجود والإقرار خاف أنْ يصير[٥] ذلك سبباً لاقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله وبرسوله ففي الحال ألقى هذه الشبهة في النبي[٦]، وهي مشتملة[٧] على التنفير من وجهين:

الأول: أن الاعتماد على أول خاطر لا يجوز بل لا بد فيه من البحث، والمناظرة، والاستعانة بخواطر الغير، فلمَّا لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل في الحال «آمَنْتُمْ لَهُ» دَلَّ ذلك على أن[٨] إيمانكم ليس عن[٩] بصيرة بل لسبب آخر.

والثاني: قوله: «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْر» يعني: أنكم تلامذته في السحر، فاصطلحتم[١٠] على أن تظهروا العجز من أنفسكم ترويجاً لأمره وتفخيماً لشأنه. ثم بعد إيراد هذه الشبهة اشتغل بالتهديد تنفيراً لهم عن الإيمان، وتنفيراً لغيرهم عن الاقتداء بهم، فقال: «لأُقَطِّعَنَّ أَيْديكُم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ»[١١].

قوله: «لأُقَطِّعَنَّ» تقدم نحوه[١٢]، و «مِنْ خِلاَفٍ» حال أي مختلفة و «مِنْ» لابتداء الغاية، وتقدم تحرير[١٣] هذا، وما قرىء به وقوله: «فِي جُذُوعِ النَّخْلِ» يحتمل أن يكون

---

(١) في ب: من الوحي والمعجزات العظيمة.

(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٧.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٧.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في ب أن يكون.

(٦) في النبي: سقط من ب.

(٧) في ب: وهي تدل. وهو تحريف.

(٨) أن: سقط من ب.

(٩) عن: سقط من ب.

(١٠) في ب: واصطلحتم.

(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) عند قوله تعالى: ﴿**لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين**﴾ [الأعراف: ١٢٤].
وذكر ابن عادل هناك: وقرأ مجاهد وابن جبير وحميد المكيّ وابن محيصن «لأقطعنَّ» مخففاً من قطع الثلاثي، وكذا «لأصلبنكم» من صلب الثلاثي، وروي ضم اللام وكسرها وهما لغتان في المضارع يقال: صلبه يصلبه ويصلبه. وقوله: «من خلاف» يحتمل أن يكون المعنى أنه يقطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فيكون من خلاف «حالاً»، أي: مختلفة، ويحتمل أن يكون المعنى «لأقطعن» لأجل مخالفتكم إياي فتكون «من» تعليلية.
انظر اللباب ٤/ ٨٥.

(١٣) في ب: تجويز. وهو تحريف.

حقيقة، ففي التفسير[١] أنه نَقَّر[٢] جذوع النخل حتى[٣] جوَّفَها ووضعَهُم[٤] فيها فماتوا[٥] جوعاً وعطشاً[٦] وأن يكون مجازاً، وله وجهان:

أحدهما[٧]: أنه وضع (فِي) مكان[٨] (عَلَى)، والأصل: على جذوع النخل[٩]، كقول الآخر[١٠]:

٣٦٧٥ ـ بَطَلٌ كَأَنَّ ثِيَابَهُ فِي سَرْحَةٍ يُحْذَى نِعَالَ السِّبْتِ لَيْسَ (بِتَوْأَمِ)[١١][١٢]

والثاني: أنه شبه تمكنهم بتمكن مَنْ حواء الجذع واشتمل عليه، شبه تمكن المصلوب في الجِذْعِ بتمكُّن الشيء[١٣] الموعَى في وعائه، فلذلك قيل[١٤] «فِي جُذُوعِ النَّخْلِ»[١٥]. ومِنْ تَعدِّي (صَلَبَ) بـ (فِي) قوله:

٣٦٧٦ ـ وَقَدْ صَلَبُوا العَبْدِيَّ فِي جِذْعِ[١٦] نَخْلَةٍ فَلاَ عَطَسَتْ شَيْبَانُ إلاَّ بِأَجْدَعَا[١٧]

قوله: «أَيُّنَا أَشَدُّ» مبتدأ وخبر، وهذه الجملة سادة مسد المفعولين إنْ كانت (علم) على بابها[١٨]، ومسد واحد[١٩] إنْ كانت عِرفَانِيَّة[٢٠]. ويجوز على جعلها عِرْفانية أن

---

(١) في ب: يحتمل أن يكون في التفسير. وهو تحريف.
(٢) في ب: يقرأ. وهو تحريف. (٣) في ب: حفر. وهو تحريف.
(٤) في ب: ووصفهم. وهو تحريف. (٥) في ب: فيموتوا. وهو تحريف.
(٦) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «في جذوع النخل»: في هنا على بابها، لأن الجذع مكان للمصلوب ومحتوٍ عليه) التبيان ٢/ ٨٩٧.
(٧) في ب: الأول. (٨) في ب: موضع.
(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦٨، التبيان ٢/ ٨٩٧.
(١٠) في ب: كقوله.
(١١) البيت من بحر الكامل، وهو من معلقة عنترة بن شداد.
والشاهد فيه أن (في) بمعنى (على) أي: على سرحةٍ.
(١٢) ما بين القوسين في ب: يعوام. (١٣) في ب: في الجذع كالشيء.
(١٤) في ب: قال. وهو تحريف. (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٧.
(١٦) في ب: جذوع. وهو تحريف.
(١٧) البيت من بحر الطويل قاله سويد بن أبي كاهل اليشكري، ونسبه ابن جني في الخصائص لامرأة من العرب. وهو في مجاز القرآن ٢/ ٢٤، المقتضب ٢/ ٣١٨، الكامل ٢/ ١٠٠١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٦٨، الخصائص ٢/ ٣١٣، أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٦٧ ابن يعيش ٨/ ٢١، القرطبي ١١/ ٢٢٤ اللسان (عبد) المغني ١/ ١٦٨ شرح شواهده ١/ ٤٧٩.
العبديّ: نسبة إلى عبد القيس. الأجدع: الأنف المقطوع. والشاهد فيه تعدي (صلب) بـ (في). أو على أن (في) بمعنى (على).
(١٨) في ب: إن كانت علماً بأينا، وهو تحريف. (١٩) في ب: ومسداً واحداً. وهو تحريف.
(٢٠) وذلك لأن (علم) إذا كانت بمعنى أيقن تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر نحو قوله تعالى: ﴿**فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنَّ إلى الكفَّار**﴾ [الممتحنة: ١٠] وإن كانت بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: ﴿**والله أخرجكم من بطون أمَّهاتكم لا تعلمون شيئاً**﴾ [النحل: ٧٨] انظر الهمع ١/ ١٤٩.

تكون «أيّنَا» موصولة بمعنى (الذي) وبنيت لأنها قد أضيفت وحذف صدر صلتها و «أَشَدُّ» خبر مبتدأ محذوف، والجملة من ذلك المبتدأ وهذا[١] الخبر صلة لـ «أيّ»، و «أيُّ» وما في خبرها في محل نصب مفعولاً به كقوله تعالى: «ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ»[٢] في أحد وجهيه كما تقدم[٣]. وأراد بقوله: «أَيُّنَا» نفسه ـ لعنه الله ـ وموسى[٤]، لقوله[٥]: «آمَنْتُمْ لَهُ»[٦] و «أَشَدُّ عَذَاباً» أي: أَنَا عَلى إيمانُكم بهِ أو رَبّ موسى على ترك الإيمان به، «وَأَبْقَى» أي: أَدْوَم[٧].

فإن قيل[٨]: إنَّ فرعون مع قرب عهده بمشاهدة انقلاب العصا حيَّة عظيمة، وذكر أنها قصدت ابتلاع قصر فرعون، وآلَ الأمرُ إلى أنْ استغاثَ بموسى من شر[٩] ذلك الثعبان، فمع قرب عهده بذلك، وعجزه عن[١٠] دفعه كيف يعقل أن يهدد السحرة، ويبالغ في وعيدهم إلى هذا الحد، ويستهزىء بموسى، ويقول: «أيّنا أَشَدُّ عذاباً»؟

فالجواب: يجوز أن يقال: إنَّه كان في أشد الخوف في قلبه إلا أنَّه كان يظهر الجلادة والوقاحة تمشيةً لِنَامُوسِهِ، وترويجاً لأمره. ومن استقرى أحوال أهل العالم علم أنَّ العاجز[١١] قد يفعل أمثال هذه الأشياء، ويدل على صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذابَ الله أشدُّ من عذاب البشر، ثم إنه أنكر ذلك.

وأيضاً: فقد كان عالماً بكذبه في قوله: «إنَّه لكبيرُكُم الذي علَّمكم السِّحر» لأنه علم أنَّ موسى ما خالطهم البتة، وما لقيهم، وكان يعرف من سحرته ويعرف أستاذ كل واحد من هو، وكيف حصَّل ذلك العلم، ثم إنه[١٢] مع ذلك قال هذا الكلام، فثبت أن سبيله في ذلك[١٣] ما ذكرناه، وقال[١٤] ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا في النهار سحرة، وفي آخره شهداء[١٥].

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۖ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿٧٢﴾ إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿٧٣﴾﴾.

قوله: ﴿قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ﴾ أي لن نختارك على ما جاءنا من

---

(١) هذا: سقط من ب.
(٢) [مريم: ٦٩].
(٣) في أوائل السورة.
(٤) في ب: وموسى عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: بقوله.
(٦) سبق إلى تقرير هذا المعنى العلامة الزمخشري ٢/ ٤٤١.
(٧) انظر تفسير البغوي ٥/ ٤٤٣.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن تفسير الفخر الرازي ٢٢/ ٨٨.
(٩) شر: سقط من ب.
(١٠) في الأصل: و. وهو تحريف.
(١١) في ب: الفاجر. وهو تصحيف.
(١٢) أنَّه: سقط من الأصل.
(١٣) في ب: سبيل ذلك. وهو تحريف.
(١٤) في ب: فصل قال.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٨٨.

الدلالات. لمَّا هددهم فرعون أجابوه بما يدل على حصول اليقين[١] التام والبصيرة الكاملة في أصول الدين، فقالوا: «لَنْ نُؤْثِرك»، وهذا يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلاَّ فَعَل بهم ما وعدهم، (فأجابوه بقولهم)[٢]: «لَنْ نُؤْثِرَكَ»، وبيَّنوا العلة، وهي أنَّ الذي جاءهم ببيِّنات وأدلة، والذي يذكره فرعون محض الدنيا[٣].

وقيل: كان استدلالهم أنهم قالوا: لو كان هذا سحراً فأين حبالُنا وعصيُّنا[٤].

قوله: «والَّذِي فَطَرَنا»[٥] فيه وجهان:

أحدهما: أن الواوَ عاطفة عطفت (هذا الموصول)[٦] على «مَا جَاءَنَا»[٧] أي: لن نؤثرك على الذي جاءَنا وَلاَ على الذي فطَرنَا، أي على طاعة الذي فطرنا وعلى عبادته، وإنما أخروا ذكر الباري تعالى[٨] لأنَّه من باب الترقي من الأدْنَى إلى الأعلى[٩].

والثاني: أنَّه واو قسم، والموصول مقسم به، وجواب القسم محذوف[١٠]، أي وحق الذي فطرنا[١١] لن[١٢] نؤثرك على الحق، ولا يجوز أن يكونَ الجواب «لَنْ نُؤْثِرَكَ» عند[١٣] من يجوز تقديم الجواب[١٤]، لأنه لا يجاب القسم بـ «لَنْ» إلا في شذوذ من الكلام[١٥].

قوله: «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ» يجوز في «مَا» وجهان:

أظهرهما: أنها موصولة بمعنى الذي، و «أَنْتَ قَاضٍ» صلتها والعائد محذوف، أي

---

(١) في ب: بما يدل على التبيين. وهو تحريف. (٢) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: فقالوا.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٩. (٤) انظر البغوي ٥/ ٤٤٣.
(٥) في ب: فطرني. وهو تحريف. (٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في ب: ما جاء. وهو تحريف. (٨) في ب: تبارك وتعالى.
(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣، البيان ٢/ ١٤٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٢.
(١٠) من قبل أنَّ جواب القسم لا يتقدم على المقسم به كما هو المشهور ويكون قوله: «لن نؤثرك» دليل الجواب. انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣، البيان ٢/ ١٤٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٢.
(١١) فطرنا. سقط من ب. (١٢) في ب: لا.
(١٣) في ب: على. وهو تحريف.
(١٤) يفهم من كلام ابن هشام في المغني عن حذف جواب القسم أن الفراء وثعلب أجازا تقديم جواب القسم حيث قدرا الجواب في قوله تعالى: ﴿ص والقرآن ذي الذِّكر﴾ لأن معناه صدق الله، ورده ابن هشام بأن الجواب لا يتقدم.
انظر المغني ٢/ ٦٤٦. وفي معاني القرآن للفراء: (ولو أرادوا بقولهم: (والذي فطرنا) القسم بها كانت خفضاً، وكان صواباً، كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله) ٢/ ١٨٧.
(١٥) وذلك لأنَّ جملة جواب القسم لما كانت متعلقة بالقسم كان لا بدَّ لها من رابط يربطها بها، فجعل للإيجاب حرفان (اللام)، و(إنَّ)، وللنفي حرفان (ما)، و(لا)، ولا يجوز نفي المضارع في جواب القسم بـ (لم) و(لن) لأنهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار، والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء عمله، وإن أبطلوا العمل لم يتعين النافي المحذوف. انظر شرح الكافية ٢/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

قاضيه، وجاز حذفه وإن كان مخفوضاً[١]، لأنه منصوب المحل، أي فاقضِ الذي أنت قاضيه[٢].

والثاني: أنها مصدرية ظرفية[٣]، والتقدير: فاقْضِ أمرَك مدة ما أنتَ قاضٍ.

ذكر ذلك أبو البقاء[٤]. ومنع بعضهم جعلَها مصدرية، قال: لأنَّ «مَا» المصدرية لا توصل بالجمل الاسمية. وهذا المنع ليس مجمعاً عليه بل جوَّز ذلك جماعة كثيرة[٥]، ونقل ابن[٦] مالك[٧] أن ذلك يكثر إذا دلَّت (ما) على الظرفية وأنشد:

٣٦٧٧ ـ وَاصِلْ خَلِيلَكَ مَا التَّوَاصُلُ مُمْكِنٌ فَلأَنْتَ أَوْ هُوَ عَنْ قَلِيلٍ ذَاهِبُ[٨]

ويقل إن كانت[٩] غيرة ظرفية وأنشد:

٣٦٧٨ ـ أَحْلاَمُكُمْ لِسَقَامِ الجَهْلِ شَافِيَةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمُ تَشْفِي مِنَ الكَلَبِ[١٠]

---

(١) في ب: محذوفاً.

(٢) أي: أن العائد المجرور بالإضافة يجوز حذفه إذا كان المضاف الجار للعائد وصفاً ناصباً للعائد تقديراً بأن كان اسم فاعل للحال أو للاستقبال غير ماض خلافاً للكسائي نحو قوله تعالى: «فاقضِ ما أنت قاضٍ». وانظر في حذف العائد المجرور شرح التصريح ١/ ١٤٦ ـ ١٤٧. وشرح الأشموني ١/ ١٧٢.

(٣) في ب: ظرفية مصدرية.

(٤) قال أبو البقاء: («ما أنت قاض» في «ما» وجهان: أحدهما: هي بمعنى الذي، أي: افعل الذي أنت عازم عليه، والثاني: هي زمانية أي: اقض أمرك مدة ما أنت قاضٍ) التبيان ٢/ ٨٩٧.

(٥) ذكر المحقق الرضي أن صلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا جملة فعلية. وجوز غيره أن تكون جملة اسمية أيضاً. وهو الحق، وإن كان ذلك قليلاً كقول الشاعر:

أعلاقة أم الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس

شرح الكافية ٢/ ٣٨٦، وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٢٦٢.

(٦) في ب: وذلك. وهو تحريف.

(٧) قال ابن مالك: وأما (ما) المصدرية فتوصل بفعل متصرف غير أمر، ومثلها: «لو» إلا أنَّ (ما) تنفرد بنيابتها عن طريق زمان، وصلتها حينئذ فعل ماضي اللفظ مثبت أو مضارع منفي بـ (لم) نحو أصلك ما وصلتني وما لم تصل عمراً، وتوصل ـ أيضاً ـ إذا نابت عن ظرف الزمان بجملة ابتدائية كقول الشاعر:

واصل خليلك ما التواصل ممكن فلأنت أو هو عن قريب ذاهب

وقد توصل بها في غير التوقيت كقول الكميت:

أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب

شرح الكافية الشافية ١/ ٣٠٦.

(٨) البيت من بحر الكامل لم ينسبه ابن مالك، وهو في شرح الكافية الشافية ١/ ٣٠٦ شرح التسهيل ١/ ٢٥٤. والشاهد فيه أنَّ (ما) دلت على الظرفية وصلتها جملة اسمية، وهي (التواصل ممكن) وذلك كثير.

(٩) في ب: ما.

(١٠) البيت من بحر البسيط قاله الكميت بن زيد الأسدي. وهو في ديوانه ١/ ٨١، شرح الكافية الشافية ١/ ٣٠٦، شرح التسهيل ١/ ٢٥٥، واللسان (كلب)، الهمع ١/ ٨١، ومعاهد التنصيص ٣/ ٨٨، والدرر=

قوله: «إنَّما تَقْضِي هَذِه الحَيَاةَ الدُّنْيَا» يجوز في «ما» هذه وجهان:

أحدهما: أن تكون المهيئة لدخول[١] «إنْ» على الفعل، و «الحَيَاةَ الدُّنْيَا»[٢] ظرف لـ «تَقْضِي»، ومفعوله محذوف، أي[٣]: يقضي غرضك وأمرك[٤]. ويجوز أن تكون الحياة مفعولاً به على الاتساع في الظرف بإجرائه[٥] مجرى المفعول به كقولك صُمْتُ يومَ الجمعة، وبدل لذلك قراءة أبي حَيْوة: «تُقْضَى هَذِهِ الحَيَاة» ببناء الفعل[٦] للمفعول، ورفع «الحَيَاةُ»[٧] لقيامها مقام الفاعل، وذلك أنه[٨] اتسع فيه فقام[٩] مقام الفاعل فرفع[١٠].

والثاني: أنْ تكون «مَا» مصدرية هي اسم «إنَّ»، والخبر الظرف[١١] والتقدير: إنَّ قَضاءَك في هذه[١٢] الحياة الدنيا، يعني[١٣]: إن لَكَ[١٤] الدنيا فقط، ولنا الآخرة[١٥].

وقال أبو البقاء: فإنْ كانَ قد قُرِىء بالرفع فهو خبر «إن»[١٦] يعني لو قرىء برفع «الحَيَاةُ» لكان خبراً لـ «إنَّ»، ويكون اسمها حينئذ «مَا» وهي موصولة بمعنى الذي، وعائدُها محذوف تقديره: إن الذي تقضيه هذه الحياة الدنيا لا غيرها[١٧].

قوله: «وَمَا أَكْرَهْتَنَا» يجوز[١٨] في «مَا» هذه وجهان:

أحدهما: أنها موصولة[١٩] بمعنى «الَّذِي»، وفي محلها احتمالان:

أحدهما: أنَّها منصوبة المحل نسقاً على «خَطَايَانَا» أي ليغفرَ لنا أيضاً الذي أكرهتنا[٢٠]. **والاحتمال الثاني**: أنَّها مرفوعة المحل على الابتداء، والخبر محذوف

= ١/ ٥٤. السقام بالفتح: المرض. الكلب بالتحريك: داء يصيب الكلب شبه الجنون. والشاهد فيه أن (ما) مصدرية غير ظرفية، وصلتها جملة اسمية وهي (دماؤكم تشفي من الكلب)، وذلك قليل في غير الظرفية.

(١) في ب: للدخول. وهو تحريف. (٢) في ب: الذي. وهو تحريف.

(٣) في ب: أن. وهو تحريف.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣ البيان ٢/ ١٤٩، التبيان ٢/ ٨٩٧ البحر المحيط ٦/ ٢٦٢.

(٥) في ب: ما جر به. وهو تحريف. (٦) في الأصل: المفعول. وهو تحريف.

(٧) انظر المختصر ٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٢، والإتحاف ٣٠٥.

(٨) في ب: لأنه. (٩) مقام: سقط من ب.

(١٠) وذلك أنه لما اتسع في الظرف فأعرب مفعولاً به جاز فيه تبعاً لذلك أن يرفع على النيابة عن الفاعل. وانظر شرح التصريح ١/ ٢٩٠.

(١١) في ب: هي خبر (إنَّ) والاسم الظرف. وهو تحريف.

(١٢) هذه: سقط من ب. (١٣) في ب: أي.

(١٤) أن: سقط من ب.

(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٢. (١٦) التبيان ٢/ ٨٩٧.

(١٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣، البيان ٢/ ١٤٩.

(١٨) يجوز: سقط من ب. (١٩) في ب: الأول أن تكون موصولة له.

(٢٠) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣، البيان ٢/ ١٤٩، التبيان ٢/ ٨٩٨.

تقديره: والذي أكرهتنا عليه من السحر محطوط عنا، أو لا يؤاخذ به (ونحوه)[١][٢]
والوجه الثاني: أنَّها نافية، قال أبو البقاء: وفي الكلام تقديم[٣] تقديره: ليغفر لنا خطايَانَا من السحر ولم تكرهنا عليه[٤]. وهذا بعيد عن المعنى، والظاهر هو الأول[٥]. و «مِنَ السِّحْرِ» يجوز أن يكون حالاً من الهاء في «عَلَيْه» أو من الموصول[٦]. ويجوز أن تكون لبيان الجنس.

فصل[٧]

قال المفسِّرون: لمَّا علم السحرة أنهم متى أصرُّوا على الإيمان أوقع بهم فرعون ما أوعدهم به فقالوا: «اقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ» لا على وجه[٨] الأمر، لكن أظهروا أنَّ ذلك الوعيد لا يزيلهم عن إيمانهم البتة، ثم بيَّنُوا ما لأجله يسهل[٩] عليهم احتمال ذلك، فقالوا: «إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الحَيَاةَ الدُّنْيَا» أي قضاؤك وحكمك أن يكون في هذه الحياة (الدنيا)[١٠]. وهي نافية تزول عن قريب، ومطلوبنا سعادة الآخرة، وهي باقية. والعقل يقتضي تحمل الضَّرَر الفاني للتوصل إلى السعادة الباقية. ثم قالوا: «إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا»، ولمَّا كان أقرب خطاياهم عهداً ما أظهروه من السحر قالوا: «وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ»، وفي ذلك الإكراه وجوه:

الأول: قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إنَّ ملوك ذلك الزمان كانوا يأخذون بعض رعيتهم ويكلفونهم تعلم السحر، فإذا شاخ أحدهم بعثوا إليه أحداثاً[١١] ليعلمهم ليكون في كل وقتٍ مَنْ يُحسنه، فقالوا ذلك أي: كُنَّا في التعلم الأول والتعليم[١٢] ثانياً تكرهُنَا، وهو قول الحسن. وقال مقاتل: كانت السَّحَرةُ اثنين وسبعين اثنان من القبط وسبعون من بني إسرائيل كان فرعون أكرههم على تعليم السحر. وقال عبد العزيز بن أبان[١٣]: قالت السحرة لفرعون: أَرِنَا مُوسَى إذا نام، فأراهم موسى نائماً، فوجدوه

---

(١) انظر البيان ٢/ ١٤٩، التبيان ٢/ ٨٩٨. (٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: مقدم. وهو تحريف.
(٤) التبيان ٢/ ٨٩٨. و«من السحر» على هذا الوجه يتعلق بـ «خطايانا» وعلى الوجه الأول يتعلق بـ «أكرهتنا». انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٣.
(٥) في ب: والأول أظهر. (٦) انظر التبيان ٢/ ٨٩٨.
(٧) هذا الفصل نقله ابن عادل كاملاً ببعض من التصرف من كتابي البغوي (٥/ ٤٤٤) والفخر الرازي ٢٢/ ٨٩).
(٨) في ب: سبيل. (٩) في ب: سهل.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب. (١١) في ب: أحداً ما. وهو تحريف.
(١٢) في الأصل: والتعليم.
(١٣) هو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاصي أبو خالد السكوني، نزيل بغداد، روى عن فطر بن خليفة، وهارون بن سليمان الفراء وغيرهما، مات سنة ٢٠٧ هـ. تهذيب التهذيب ٦/ ٣٢٩ ـ ٣٣١.

تحرسه عصان، فقالوا لفرعون: إن هذا ليس بسحر، إن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى عليهم إلا أن يعارضوه.

وقال الحسن: إن السحرةَ جَرُوا[١] من المدائن ليعارضوا موسى فأحضرُوا بالحشر وكانوا مكرهين في الحضور لقوله: «وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سحار عَلِيم»[٢]

وقال عمرو بن عبيد[٣]: دعوة السلطان إكراه. وهذا ضعيف، لأن دعوة السلطان إذا لم يكن معها خوف لم تكن إكراهاً. ثم قالوا: «وَاللَّه خَيْرٌ وَأَبْقَى» قال محمد بن إسحاق: خَيْرٌ منكَ ثواباً، وأبقَى عقاباً لمن عصاه.

وقال محمد بن كعب: خيرٌ منكَ إن أطيع وأبْقَى عذاباً منك إن عُصِي[٤].

(وهذا جواب لقوله: «وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَى»)[٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾﴾.

قوله: «إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً» قيل: هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقيل: من[٦] تمام قول السحرة[٧] ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة القيامة. والهاء في «إنَّه» ضمير الشأن[٨]، والجملة الشرطية خبرها، و «مُجْرِماً» حال من فاعل «يأت». وقوله: «لاَ يَمُوتُ» يجوز أن يكون حالاً من الهاء في «لَهُ» وأن يكون حالاً

---

(١) في ب: خرجوا. (٢) [الشعراء: ٣٦، ٣٧].

(٣) هو عمرو بن عبيد التميمي، مولاهم أبو عثمان البصري، رأس المعتزلة على زهده، كان المنصور يعتقد صلاحه، أخذ عن أبي العالية، والحسن، وأخذ عنه الحمّادان، والقطّان، مات سنة ١٤٤ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٢٩١.

(٤) في ب: قال محمد بن كعب: خير منك ثواباً. وقال محمد بن إسحاق خير منك ثواباً وأبقى عقاباً لمن عصاه.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب. (٦) في ب: هذا من.

(٧) انظر البغوي ٥/ ٤٤٥.

(٨) ضمير الشأن مرجعه متأخر لفظاً ورتبة، وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده لزوماً.

والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير.

والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه.

والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين أو أحاديث. ينظر هذا في المغني ٢/ ٤٩٠ ـ ٤٩١. وانظر التبيان ٢/ ٨٩٨.

من جهنم، لأنَّ في الجملة ضمير كل منهما. والمراد بالمجرم المشرك الذي مات[١] على الشرك «فإنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فَيهَا» فيستريح «وَلاَ يَحْيَى»[٢] حياة[٣] ينتفع بها. فَإنْ قيلَ: الجسم الحيُّ لا بد[٤] وأن[٥] يبقى حيًا أو ميتاً فخلوه عن الوصفين محال. فالجواب: أنَّ المعنى يكون في جهنم بأسوأ حال لا يموت موتة مريحة ولا يَحْيَى حياة (ممتعة)[٦][٧].

وقال بعضهم: إن لنا حالاً[٨] ثالثة، وهي كحالة المذبوح قبل أنْ يهدى فلا هو حَيٌّ، لأنه قد ذبح ذبحاً لا يبقى الحياة معه، ولا هو ميت، لأن الروح لم تفارقه بعد فهي حالة[٩] ثالثة.

فصل[١٠]

استدلت المعتزلة[١١] بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر، قالوا: صاحب الكبيرة مجرم، وكل مجرم فإنَّ له جَهَنَّم لقوله: «مَنْ يَأْتِ رَبَّه[١٢] مُجْرِماً» وكلمةُ[١٣] (مَنْ)[١٤] في معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منها[١٥]، والاستثناء يخرج[١٦] من الكلام ما لولاه لدخل.

وأجيبت بأنه لا نسَلِّم أن[١٧] صاحب الكبيرة مجرم، لأنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن لقوله: «وَمَنْ يَأْتِهِ مؤمِناً»، وقال: «إنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون»[١٨]، وأيضاً: فإنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقه: فَإِنَّ[١٩] لَهُ جَهَنَّم لاَ يَكُون بهذا الوصف، وفي الخبر[٢٠] الصحيح «يَخْرُجُ من النَّار مَنْ كانَ في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»[٢١][٢٢]. قال[٢٣] ابنُ الخطيب: وهذه[٢٤] اعتراضات ضعيفة أما قوله:

---

(١) في ب: يموت.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: ولا حياة. وهو تحريف.
(٤) في الأصل: فلا.
(٥) في ب: أن.
(٦) الفخر الرازي ٢٢/ ٩١.
(٧) ما بين القوسين في ب: منفعة. وهو تحريف.
(٨) في النسختين: حال. والصواب ما أثبته.
(٩) في ب: كحالة.
(١٠) في ب: فإن قيل.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٠.
(١٢) ربه: سقط من ب.
(١٣) في ب: وكل وهو تحريف.
(١٤) من: سقط من ب.
(١٥) في ب: منهما وهو تحريف.
(١٦) في ب: مخرج وهو تحريف.
(١٧) في ب: والجواب بأنا لا نسلم بأن. وهو تحريف وفي الفخر الرازي: واعترض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا الكلام فقال.
(١٨) [المطففين: ٢٩].
(١٩) فإن: سقط من ب.
(٢٠) في ب: وفي الحديث.
(٢١) في ب: إيمان.
(٢٢) أخرجه البخاري (الإيمان) ١/ ١٢، (الرقاق) ٨/ ١٤٤، ومسلم (إيمان) ١/ ٩٣ وهو بالمعنى منهما.
(٢٣) في ب: فصل قال.
(٢٤) في ب: هذه.

إنَّ الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن[١] فمسلم لكن هذا إنما ينفع[٢] لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن، فهذا المعترض كأنه[٣] بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط. وقوله[٤] ثانياً: إنه لا يليق بصاحب الكبيرة (أن يقال في حقه)[٥]: إِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ[٦] لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيى. قلنا[٧]: لا نسلم فإنَّ عذاب جهنَّم في غاية الشدة قال تعالى: «رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه»[٨] وأما الحديث فقالوا: القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد، ويمكن أن يقال: ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وللخصم أن يجيب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه في العمليات، وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات، فلا يجوز الرجوع إليه ههنا.

واعترض آخر فقال: أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن[٩] لا يكون عقابه محبطاً بثواب[١٠] طاعته، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط[١١] ذلك العقاب، لكن عندنا العفو مُحْبِطٌ للعقاب، وعندنا أنَّ المجرم الذي لا يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهنم[١٢].

قال[١٣] ابن الخطيب: وهذا الاعتراض أيضاً ضعيف. أمَّا شَرْطُ نفي التوبة فلا[١٤] حاجة إليه، لأنه قال: «مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مجْرِماً»، لأن المجرم اسم ذم، فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة[١٥]، بل الاعتراض الصحيح أن يقول: عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد، وهو قوله تعالى: «وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُم الدَّرَجَات العُلاَ»، وكلامنا فيمن أتى بالإيمان (والأعمال الصالحة)[١٦] ثم أتى[١٧] بعد ذلك ببعض[١٨] الكبائر[١٩].

فإن قيل[٢٠]: عقاب المعصية يحبط[٢١] ثواب الطاعة. قلنا[٢٢]: لِمَ[٢٣] لا يجوز

---

(١) في ب: جعل المؤمن في مقابلة المجرم.
(٢) في ب: ينتفع به.
(٣) في ب: أنَّه.
(٤) في ب: قوله.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: إن له جهنم فإن قيل: إن له جهنم.
(٧) في ب: فالجواب.
(٨) [آل عمران: ١٩٢].
(٩) في ب: وأن.
(١٠) في ب: لثواب.
(١١) في ب: ما يحتمل. وهو تحريف.
(١٢) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٠.
(١٣) في ب: فصل قال.
(١٤) في ب: لا.
(١٥) في ب: الكبيرة. وهو تحريف.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) في ب: عمل. وهو تحريف.
(١٨) في ب: بعض. وهو تحريف.
(١٩) الفخر الرازي. ٢٢/ ٩٠.
(٢٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٠ ـ ٩١.
(٢١) في ب: محيط.
(٢٢) قلنا: سقط من ب.
(٢٣) في ب: ولم.

أنْ يقال: ثواب الإيمان يدفع عقابَ المعصية؟ فإن[١] قالوا: فلو كان كذلك لوجب[٢] أن لا يجوز إقامة الحد عليه. قلنا[٣]: أما اللعن فغير جائز عندنا، وأما إقامة الحد فقد[٤] يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب، وقد يكون على سبيل التنكيل. قالت المعتزلة[٥]: قوله تعالى: «والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا جزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ»[٦] فاللَّه[٧] تعالى نصَّ على أنَّه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيم، وإذَا[٨] لم يبق ذلك لم يبق الثواب على قولنا: إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة. فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد.

قلنا[٩]: حاصل الكلام يرجع إلى أنَّ النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل صار معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب، فلم[١٠] كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس، وذلك لأن المؤمن كما ينقسم إلى السَّارق وإلى غير السَّارق، فالسَّارق[١١] ينقسم إلى المؤمن وغير[١٢] المؤمن، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص، وإذا تعارضا تساقطا. ثم نقول[١٣]: لا نُسَلِّمُ أنَّ كلمة «مَنْ» في إفادة العموم قطعية بل ظنية (ومسألتنا قطعيَّة)[١٤] فلا يجوز[١٥] التعويل على ما ذكرتموه[١٦].

فصل[١٧]

تمسك المجَسِّمة[١٨] بقوله: «مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ»[١٩] فقالوا: الجسم إنما يأتي ربه لو كان الربّ في المكان[٢٠].

وجوابه أنَّ الله تعالى جعل[٢١] إتيانَهُم موضع الوعد[٢٢] إتْيَاناً إلى الله مجازاً

---

(١) في ب: وإن.
(٢) في ب: وجب.
(٣) في ب: فالجواب.
(٤) في ب: قد.
(٥) في ب: فإن قيل قالت المعتزلة.
(٦) [المائدة: ٣٨].
(٧) في ب: فإن الله.
(٨) في ب: وإن.
(٩) في ب: فالجواب.
(١٠) في ب: فإن قيل لم.
(١١) في ب: فالمؤمن ينقسم أعني السارق. زيادة من الناسخ.
(١٢) في ب: والى غير.
(١٣) في ب: والجواب.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) في ب: ولا يجوز.
(١٦) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٠ ـ ٩١.
(١٧) في ب: فإن قيل.
(١٨) المجسمة: فرقة متشعبة من الكرامية، وهم الذين يرون الله في صوره جسمية مدعين أن له يدين كيدي الإنسان ورجلين كالإنسان إلى آخره. الملل والنحل ١/ ١٠٨.
(١٩) في ب: من يأت ربه مجرماً.
(٢٠) في ب: مكان.
(٢١) (جعل): تكملة من الفخر الرازي.
(٢٢) في ب: فالجواب أن إتيانهم إلى الله تعالى في موضع الوعد.

كقول[١] إبراهيم عليه السلام[٢]: «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ»[٣][٤].

قوله: «وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً».

قرأ أبو عمرو ساكنة الهاء، ويختلسها أبو جعفر[٥] وقالون ويعقوب والآخرون بالإشباع[٦]. «مُؤْمِناً» مات على الإيمان «قَدْ عَمِلَ»[٧] أي وقد عمل الصالحات، واعلم أن قوله: «قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ» يقتضي أن يكون آتياً بكل الصالحات وذلك بالاتفاق غير معتبر ولا ممكن، فينبغي أن يحمل ذلك على أداء الواجبات، ثم ذكر أنَّ مَنْ أتى بالإيمان والأعمال الصالحة كانت لهم الدرجات العلا، ثم[٨] فسر الدرجات العلا فقال: «جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» وفي الآية تنبيه على حصول العفو لأصحاب الكبائر، لأنه تعالى جعل الدرجات العلا من الجنة لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة فسائر الدرجات التي هي غير عالية لا بد وأن تكون لغيرهم، وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان[٩]. والعلا: جمع العليا، والعليا تأنيث الأعلى[١٠].

قوله: «جَنَّاتُ» بدل من «الدَّرَجَاتُ» أو بيان، قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون التقدير: هِي جَنَّاتُ، لأن «خَالِدِينَ» على هذا التقدير لا يكون في الكلام ما يعمل في الثاني، وعلى الأول يكون في الحال الاستقرار، أو معنى الإشارة[١١].

قوله: «وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى» قال ابن عباس: يريد من قال: لا إله إلا الله[١٢] ومعنى «تَزَكَّى» تطهَّر من الذنوب، قال عليه السلام[١٣] «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى[١٤] لَتَرَوْنَهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ الكَوْكَبَ[١٥] الدُّرِّي فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، وإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُم»[١٦]. واعلم أنَّه ليس في القرآن أنَّ فرعون فعل بأولئك القوم المؤمنين[١٧] ما أوعدهم، ولم يثبت في الأخبار[١٨].

---

(١) في ب: لقول. وهو تحريف.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) [الصافات: ٩٩].
(٤) الفخر الرازي ٢٢/ ٩١.
(٥) في ب: ويحكها وأبو جعفر.
(٦) السبعة (٢٠٧ ـ ٢١٢).
(٧) في ب: قوله: «قد عمل».
(٨) ثم: سقط من ب.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩١.
(١٠) في لسان العرب (علا): والعلى: جمع العليا أي جمع الصفة العليا والكلمة العليا، ويكون العلى جمع الاسم الأعلى، وصفة الله العليا شهادة أن لا إله إلا الله فهذه أعلى الصفات، ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له.
(١١) التبيان ٢/ ٨٩٨.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩١.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) العلى: سقط من ب.
(١٥) في ب: الكواكب. وهو تحريف.
(١٦) أخرجه الترمذي (مناقب) ٥/ ٢٦٨، ابن ماجه (مقدمة) ١/ ٣٧، أحمد ٣/ ٢٧.
(١٧) في ب: بهؤلاء المؤمنين.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩١.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى﴾ الآية. وفي هذه[١] الآية دلالة على أنَّ موسى ـ عليه السلام[٢] ـ في تلك (الحال كثر مستجيبوه)[٣] فأراد تعالى تمييزهم من طائفة فرعون، فأوحى إليه أن يسري[٤] بهم ليلاً، والسُّرَى سَيْرُ الليل، والإسراء مثله[٥] والحكمة في السُّرَى بهم: لئلا يشاهدهم العدو فيمنعهم عن مرادِهم، أو ليكون ذلك عائقاً لفرعون عن طلبه ومتبعيه[٦] أو ليكون إذا تقارب العسكران لا يرى عسكرُ موسى عسكرَ فرعون فلا[٧] يهابونهم[٨].

قوله: «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً» في نصب «طريقاً» وجهان:

أحدهما: أنَّه مفعولٌ به، وذلك على سبيل المجاز، وهو أنَّ الطريقَ متسبَّبٌ عن ضرب البحر، إذ المعنى: اضرب البحرَ لينفلق لهم[٩] فيصير طريقاً[١٠] فبهذا[١١] يصح نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: ضرب هنا[١٢] بمعنى جعل[١٣]، أي: اجعَلْ لهم طريقاً وأشرعه فيه.

والثاني: أنه منصوب على الظرف، قال أبو البقاء: التقدير[١٤] موضع طريق فهو مفعول به[١٥] على الظاهر[١٦]، ونظيره قوله: أن اضْرِب بِعَصَاكَ البَحْرَ[١٧] وهو مثل ضَرَبْتُ زيداً. وقيل: ضرب هنا[١٨] بمعنى جَعَل وشَرَع مثل قولهم[١٩]: ضَرَبْتُ له

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٢.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) ما بين القوسين بياض في الأصل.
(٤) في ب: أسر.
(٥) في لسان العرب (سرا): السُّرى: سير الليل عامته، وقيل: سير الليل كله تذكره العرب وتؤنثه. وسريت سرى ومسرى وأسريت بمعنى، إذا سرت ليلاً، بالألف لغة أهل الحجاز، وجاء القرآن العزيز بهما جميعاً.
(٦) في ب: ومتابعته.
(٧) لا: سقط من ب.
(٨) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٢.
(٩) في ب: فينفلق.
(١٠) وهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون.
(١١) في ب: فلهذا.
(١٢) في ب: هذا وهو تحريف.
(١٣) في ب: اجعل. وهو تحريف.
(١٤) في ب: قاله أبو البقاء والتقدير.
(١٥) كذا في التبيان، وفي الأصل: فيه، وفي ب: له فيه. وهو تحريف.
(١٦) في ب: الظاهر به. وهو تحريف.
(١٧) [الشعراء: ٦٣].
(١٨) في ب: هو. وهو تحريف.
(١٩) في ب: قوله. وهو تحريف.

بسهم[١]. انتهى. فقوله[٢] على الظَّاهر، يعني[٣] أنه لولا التأويل لكان ظرفاً. قوله: «يَبَساً» صفة لـ «طريقاً» وصف به لِما[٤] يؤول إليه، لأنه لم يكن[٥] يَبَساً بعد إنَّما مرَّت عليه الصبا[٦] فجففته كما روي في التفسير. وقيل: في الأصل مصدر وصف به مبالغة، (أو على حذف مضاف[٧] أو جمع يابس كخادم وخَدَم، وصف به الواحد مبالغة)[٨] كقوله:

٣٦٧٩ ـ .... وَمِعًى جِيَاعَا[٩]

أي كجماعة جِياع، وصف به لفرط جوعه[١٠].

وقرأ الحسن: «يَبْساً» بالسكون، وهو مصدر أيضاً[١١].

وقيل: المفتوح اسم، (والساكن مصدر)[١٢][١٣]. وقرأ أبو حَيْوة: «يَابِساً» اسم فاعل[١٤] جعله بمعنى[١٥] الطريق. ومن قرأ[١٦] «يَبَساً» بتحريك الباء، فالمعنى[١٧]: طريقاً ذا يبس. ومن قرأ بتسكين الباء فهو مخفف عن اليبس[١٨] فالمعنى ما كان فيه وحل ولا نداوة فضلاً عن الماء، وذلك أن الله ـ تعالى[١٩] ـ أيْبَسَ لهم الطريق في البحر.

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٨٩٨.
(٢) يريد قول أبي البقاء.
(٣) في ب: أعني.
(٤) في ب: بما. وهو تحريف.
(٥) في الأصل لأنه لو لم يكن. وهو تحريف.
(٦) الصبا: ريح وسببها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. اللسان (صبا).
(٧) وذلك على مذهب البصريين في النعت بالمصدر، ومذهب الكوفيين على التأويل بالمشتق. وانظر البيان ٢/ ١٤٩، ١٥٠، التبيان ٢/ ٨٩٨.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) جزء بيت من بحر الوافر قاله القطامي وتمامه:

كأنَّ نسوع رحلي حين ضمَّت ... حوالب غرزاً ومعًى جياعا

وهو في ديوانه (٤١)، والكشاف ٢/ ٤٤٢، اللسان (غرز ـ معى) وشرح شواهد الكشاف ٧٣.
(١٠) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٢.
(١١) انظر المختصر (٨٨)، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٤، الإتحاف (٣٠٦).
(١٢) قاله صاحب اللوامح. البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.
(١٣) ما بين القوسين في ب: والمصدر ساكن.
(١٤) انظر المختصر (٨٨)، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٤.
(١٥) بمعنى: سقط من ب.
(١٦) في ب: جعله. وهو تحريف.
(١٧) في ب: والمعنى.
(١٨) قال الزمخشري: (وقرىء «يبساً» و«يابساً» ولا يخلو اليبس من أن يكون مخففاً عن اليبس أو صفة على فعل أو جمع يابس...) الكشاف ٢/ ٤٤١.
(١٩) تعالى: سقط من ب.

قوله: «لاَ تَخَافُ» العامة على[١] «لاَ تَخَافُ» مرفوعاً[٢]، وفيه أوجه:

أحدها: أنه مستأنف فلا محل له من الإعراب[٣].

الثاني: أنه في محل نصب على الحال من فاعل «اضْرِب»، أي اضْرِب[٤] غير خائف[٥].

والثالث[٦]: أنه صفة لـ «طريقاً»، والعائد محذوف، أي: لاَ تَخافُ فيه[٧] وحمزة وحده من السبعة[٨]: «لاَ تَخَفْ» بالجزم[٩]، وفيه أوجه:

أحدها: أن يكون نهياً مستأنفاً[١٠].

الثاني[١١]: أنَّه نهيٌ أيضاً في محل نصب على الحال من فاعل «اضْرِب»، أو صفة لـ «طَريقاً» كما تقدم في قراءة العامة[١٢] إلا أن ذلك يحتاج إلى إضمار قول، أي مقولاً لك، أو طريقاً[١٣] مقولاً فيها: لاَ تَخَفْ[١٤] كقوله:

---

(١) لا: سقط من ب.

(٢) وهي قراءة غير حمزة «لا تخاف» رفعاً بالألف. انظر السبعة ٤٢١ الحجة لابن خالويه (٢٤٥)، النشر ٢/ ٣٢١، الإتحاف (٣٠٦).

(٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٨٣، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٤، التبيان ٢/ ٨٩٩.

(٤) اضرب: سقط من ب.

(٥) جوز سيبويه الوجهين حيث قال: (وقال عز وجل: فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى؛ فالرفع على وجهين: على الابتداء، وعلى قوله: اضربه غير خائف ولا خاش) الكتاب ٣/ ٩٨. وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٥٧٣، والكشاف ٢/ ٤٤٢، البيان ٢/ ١٥٠، التبيان ٢/ ٨٩٩، البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٦) في ب: الثالث.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٤، التبيان ٢/ ٨٩٩، البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٨) في ب: وحمزة وحده «لا تخاف» وباقي السبعة. وهو تحريف.

(٩) السبعة (٤٢١)، الحجة لابن خالويه (٢٤٥). الكشف ٢/ ١٠٢، النشر ٢/ ٣٢١ الإتحاف (٣٠٦).

(١٠) قال الزجاج: (ومن قال «لا تخف دركاً» فهو نهي عن أن يخاف، ومعناه لا تخف أن يدركك فرعون ولا تخشى الغرق). معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٠.

(١١) في ب: ثانيها.

(١٢) في ب: الفاتحة. وهو تحريف.

(١٣) في ب: أو إضمار طريقاً. وهو تحريف.

(١٤) ذلك لأن من شروط الجملة الواقعة حالاً أو نعتاً أن تكون خبرية، فلا تقع الجملة الطلبية حالاً أو نعتاً، فلا يجوز مررت بزيد اضربه أو لا تهنه ولا مررت برجل اضربه أو لا تهنه. ومن هنا أول النحاة ما ظاهره ذلك على إضمار قول، وتكون الجملة الطلبية مقولاً للقول المضمر، والقول ومعموله إما حال أو نعت حسب الوارد في الكلام، فوقوعه حالاً نحو: لقيت زيداً اضربه. أي مقولاً في حقه هذا القول. ووقوعه نعتاً نحو: جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط أي بمذق مقول عند رؤيته هذا القول. وهذا الوجه من الإعراب في الآية أضعف الوجوه، لأنه يحتاج إلى إضمار وما لا يحتاج إلى إضمار أولى. انظر شرح الأشموني ٢/ ١٨٦ ـ ١٨٧، ٣/ ٦٣ ـ ٦٤.

٣٦٨٠ ـ جَاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطّ[١]

الثالث[٢]: مجزوم على جواب الأمر، أي: إن[٣] تَضْرِبْ طريقاً يبساً لاَ تَخَفْ[٤].

قوله: «دَرَكاً» قرأ أبو حَيْوة «دَرْكاً» بسكون الراء[٥]. والدَّرَكُ والدَّرْكُ اسمان من الإدراك، أي: لا يُدْرِكك فرعونُ وجنودُه[٦] وتقدم الكلام عليهما في سورة النساء[٧]، وأن الكوفيين[٨] قرءوه بالسُّكون كأبي حيوة هنا[٩].

قوله: «وَلاَ تَخْشَى» لم يقرأ إلا بإثبات[١٠] الألف، وكان من حق من قرأ «لاَ تَخَفْ» جزماً أن يقرأ «لاَ تَخْشَ» بحذفها كذا قال بعضهم وليس بشيء، لأن القراءة سنة، وفيها[١١] أوجه:

أحدها[١٢]: أن تكون حالاً، وفيه إشكال، وهو أنَّ المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم مباشرة الواو له، وتأويله على حذف مبتدأ، أي وأنت لا تخشى[١٣]، كقوله:

---

(١) رجز لم ينسبه أحدٌ من الرواة إلى قائله، وقيل: قائله العجاج، وقبله: حتى إذا جنَّ الظلام واختلط.
المذق: اللبن الممزوج بالماء، وأصله مصدر مذقت اللبن إذا مزجته بالماء والشاهد فيه قوله: (هل رأيت الذئب قط) فظاهرها أنها نعت لمذق وهي جملة استفهامية لا ينعت بها فيؤول على إضمار قول تكون هذه الجملة مقولاً له، وهذا القول نعت لمذق.
والتقدير: جاؤوا بمذق مقول فيه عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط. وقد تقدم.

(٢) في ب: ثالثها.

(٣) أن: سقط من ب.

(٤) هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب، وإلا فالجمهور على الجزم في جواب الأمر وليس على تقدير الشرط المذكور. وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٤ والتبيان ٢/ ٨٩٩، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٥) انظر المختصر: ٨٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(٦) الدَّرك اسم من الإدراك مثل اللَّحق. والدَّرك اللحاق والوصول إلى الشي. أدركته إدراكاً ودركاً، والدرك: التبعة يسكن ويحرك. اللسان (درك).

(٧) عند قوله تعالى: ﴿**إنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً**﴾ [النساء: ١٤٥] وذكر ابن عاذل هناك: قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم «الدَّرك» بكسون الراء، والباقون بفتحها، وفي ذلك قولان: أحدهما: أن الدَّرك والدَّرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمع، والغدر والغدر. الثاني: أن الدَّرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرة، والدَّرك مأخوذ من المداركة، وهي المتابعة، وسميت طبقات النار دركات، لأنَّ بعضها مدارك لبعض، أي: متابعة. انظر اللباب ٣/ ١٨١ ـ ١٨٢.

(٨) في الأصل: الكوفيون.

(٩) أي أن عاصم وحمزة والكسائي قرأوا «في الدَّرك» ساكنة الراء في سورة النساء مثل أبي حيوة هنا. السبعة (٢٣٩).

(١٠) في الأصل: ثابت. وهو تحريف.

(١١) في ب: وفيه. وهو تحريف.

(١٢) في ب: الأول.

(١٣) انظر البيان ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١، التبيان ٢/ ٨٩٩. وقد تعرضت لهذه المسألة عند قوله تعالى: ﴿**إلاَّ من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنَّة ولا يظلمون شيئاً. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده**=

٣٦٨١ ـ نَجَوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مَالِكَا[١]

والثاني: أنه مستأنف أخبره تعالى أنه لا يحصل له خوف[٢].

والثالث[٣]: أنه مجزوم بحذف الحركة تقديراً[٤]، كقوله:

٣٦٨٢ ـ إِذَا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ تَمَلَّقِ[٥]

وقوله:

٣٦٨٣ ـ كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيراً يَمَانِيَا[٦]

ومنه «فَلاَ تَنْسَى»[٧] في أحد القولين[٨] إجراءً لحرف[٩] العلة مجرى الحرف الصحيح، وقد تقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله تعالى[١٠] «مَنْ يَتَّقِي»[١١].

= **بالغيب إنه كان وعده مأتياً﴾** [مريم: ٦٠ ـ ٦١]. ومما يزاد هنا إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أنَّ جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت أو منفي بـ (لا) مقرونة بواو حمل على أن المضارع خبر مبتدأ محذوف، وهذا على غير مذهب ابن الناظم في المضارع المنفي بـ (لا) نحو قمت وأصك عينه، أي وأنا أصك. و: وكنت لا ينهنهني الوعيد و:

أكسبته الورق البيض أباً ولقد كان ولا يدعى لأب

انظر شرح الأشموني ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٩.

(١) عجز بيت من بحر المتقارب قاله عبد الله بن همَّام السلولي، وصدره: فلمَّا خشيت أظافيرهم.

(٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٨٧، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٧٤ البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٣) في ب: الثالث.

(٤) وهذا الوجه ماشٍ على مذهب من يجزم المضارع المعتل الآخر بحذف الحركة المقدرة ويقر حرف العلة على حاله، وهو لغة لبعض العرب. انظر شرح التصريح ١/ ٨٧، الهمع ١/ ٥٢. وانظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٨٧، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٤.

(٥) رجز قاله رؤبة بن العجاج. وهو في ملحقات ديوانه (١٧٩) وإيضاح الشعر ٢٣٤، والخصائص ١/ ٣٠٧، والمنصف ٢/ ١١٥، وسر صناعة الإعراب ١/ ٧٨، والمخصص ١٣/ ٢٥٨، ١٤/ ٩، وأمالي ابن الشجري ١/ ٨٦، الإنصاف ١/ ٢٦، ابن يعيش ١/ ١٠٦، واللسان (رضي)، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٤، والمقاصد النحوية ١/ ٢٣٦ الهمع ١/ ٥٢، شرح التصريح ١/ ٨٧، الخزانة ٨/ ٣٥٩، شرح شواهد الشافية ٤٠٩، الدرر ١/ ٢٨.

(٦) عجز بيت من بحر الطويل لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، وهو شاعر جاهلي من شعراء قحطان، وصدره: وتضحك مني شيخة عبشمية.

(٧) من قوله تعالى: **﴿سنقرئك فلا تنسى﴾** [الأعلى: ٦].

(٨) على القول بأن (لا) ناهية. انظر إعراب ثلاثين سورة ٥٧ ـ ٥٨، التبيان ٢/ ١٢٨٣.

(٩) في ب: الحرف. وهو تحريف.

(١٠) قوله تعالى: سقط من الأصل.

(١١) من قوله تعالى: **﴿إنه من يتق ويصبر﴾** [يوسف: ٩٠].

وذكر ابن عادل هناك ما ملخصه: قرأ قنبل بإثبات الياء وصلاً ووقفاً والباقون بحذفها فأما قراءة الجماعة فواضحة لأنه مجزوم، وأما قراءة قنبل فاختلف فيها فقيل: إنَّ إثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب وأنشدوا: =

الرابع: أنه مجزوم أيضاً بحذف حرف العلة، وهذه الألف[١] ليست تلك، أعني لام الكلمة، إنما هي ألف إشباع أُتِيَ بها موافقة للفواصل ورؤوس الآي[٢]، فهي كالألف في قوله: «الرَّسُولا»[٣] و[٤] «السَّبِيلاَ»[٥]، و «الظُّنُونَا»[٦].

وهذه الأوجه إنما يحتاج إليها في قراءة جزم «لاَ تَخَفْ»، وأما من قرأه مرفوعاً فهذا معطوف عليه، أي لا تَخَافُ إدْرَاكَ فرعون ولا تخشى الغرقَ[٧].

قوله: «فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ» قال أبُو مسلم: يزعم رواة اللغة أنَّ «أَتْبَعَهُمْ وتَبعَهُمْ» واحد، وذلك جائز[٨] ويحتمل أن تكون الباء زائدة، أي أتبَعَهُم فرعونُ جنوده[٩] كقوله: «لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي»[١٠] (أَسْرَى بِعَبْدِهِ)[١١][١٢][١٣].

وقال غيره[١٤]: في بَاء «بجنوده» أوجه:

أحدها[١٥]: أن تكون الباء للحال، وذلك على أن (أَتْبَعَ) متعد[١٦] لاثنين حذف ثانيهما، والتقدير: فَأَتْبَعَهُمْ فرعونُ عقابَه[١٧]، وقدَّره أبو حيَّان: رُؤَسَاءَه وحشَمَهُ[١٨].

قال شهاب الدين: والأول أحسن[١٩].

= **إذا العجوز غضبت فطلِّق ولا ترضَّاها ولا تملَّق**

وقيل: إن الجزم بحذف الحركة وإبقاء حرف العلة على حاله انظر اللباب ٥/ ٦٨.

(١) في ب: العلة. وهو تحريف.

(٢) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٢، البيان ٢/ ١٥١، التبيان ٢/ ٨٩٩، البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٣) من قوله تعالى: **﴿يوم نقلَّب وجوههم في النَّار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا﴾** [الأحزاب: ٦٦].

(٤) و: سقط من ب.

(٥) من قوله تعالى: **﴿وقالوا ربَّنا إنَّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُّونا السبيلا﴾** [الأحزاب: ٦٧].

(٦) من قوله تعالى: **﴿إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا﴾** [الأحزاب: ١٠] وذلك أن نافعاً وابن عامر وأبو بكر قرأوا بالألف في الثلاثة في الوصل والوقف. وكذلك حفص وابن كثير والكسائي غير أنهم يحذفون الألف في الوصل، وحجة من قرأ بهذه القراة موافقة الفواصل ورؤوس الآي. انظر الكشف ٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٨٩٩.

(٨) فتكون الباء معدية: لأن أتبع مثل تبع يتعدَّى إلى واحد، فإذا تعدَّى إلى الثاني يكون بواسطة حرف التعدية وهو الباء. وانظر فعلت وأفعلت للزجاج (١٢). والفخر الرازي ٢٢/ ٩٣.

(٩) وهي زائدة في المفعول الثاني، وذلك على أن أتبع يتعدَّى إلى اثنين، فتكون الهمزة هي المعدية.

(١٠) من قوله تعالى: **﴿قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي﴾** [طه: ٩٤].

(١١) من قوله تعالى: **﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى﴾** [الإسراء: ١].

(١٢) الفخر الرازي ٢٢/ ٩٣.

(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٤) في ب: وقال بعضهم.

(١٥) في ب: الأول.

(١٦) في ب: متعدي.

(١٧) انظر التبيان ٢/ ١٥١، والتبيان ٢/ ٨٩٩.

(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(١٩) الدر المصون ٥/ ٣٤.

والثاني[١]: أن الباءَ زائدة في المفعول الثاني[٢]. والتقدير: فَأَتْبَعَهُمْ فِرعون جنوده، كقوله تعالى: «وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ»[٣].

٣٦٨٤ ـ (..... ..... لاَ يَقْرأَنَ بالسُّوَرِ[٤])[٥]

وأتبع قد جاء متعدياً[٦] لاثنين مصرح بهما قال تعالى: وأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ[٧].

والثالث[٨]: أنها معدية[٩] على أن «أَتْبَعَ»، قد يتعدى لواحد بمعنى[١٠] تَبِع ويجوز على هذا الوجه[١١] أن تكون الباء للحال أيضاً، بل هو الأظهر. وقرأ أبو عمرو في رواية[١٢] والحسن «فاتَّبَعَهُمْ» بالتشديد، وكذلك قراءة الحسن في جميع القرآن إلا في قوله: «فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ»[١٣]. قوله: «مَا غَشِيَهُمْ» فاعل «غَشِيَهُمْ»[١٤] وهذا من باب الاختصار وجوامع الكلم أي[١٥]: ما يقل لفظها ويكثر معناها، أي فَغَشِيهُمْ مَا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى[١٦] وقراءة الأعمش «فَغَشَّاهُمْ» مضعَّفاً[١٧]، وفي الفاعل حينئذ[١٨] ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه «مَا غَشَّاهُمْ» كالقراءة قبله، أي غطَّاهم من اليَمِّ ما غطَّاهُم.

والثاني[١٩]: هو ضمير الباري تعالى. أي: فَغَشَّاهُم[٢٠] الله.

---

(١) في ب: الثاني. (٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(٣) في ب: ﴿**ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة**﴾ [البقرة: ١٩٥]. لأن الباء زائدة يقال: ألقى يده، وألقى بيده. انظر التبيان ١/ ١٥٩.

(٤) جزء من بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين: أحدهما الراعي النميري، والآخر القتال الكلابي. وتمامه:

هنَّ الحرائر لا ربَّات أخمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور

والبيت في مجالس ثعلب ١/ ٣٠١، المخصص ١٤/ ٥٧٠، ابن يعيش ٨/ ٢٣، المغني ١/ ٢٩، ١٠٩، ٢/ ٦٧٥، وشرح شواهده ١/ ٩١، ٣٣٦، والخزانة ٩/ ١٠٧.

(٥) ما بين المعقوفين سقط من ب.

(٦) في ب: وقد أتبع قد يجيء متعدياً. وهو تحريف.

(٧) من قوله تعالى: ﴿**والذين آمنوا واتَّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم**﴾ [الطور: ٢١] وأتبعناهم ذرياتهم قراءة أبي عمرو السبعة ٦١٢.

(٨) في ب: الثالث.

(٩) في ب: متعدية.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٨٩٩. فيكون تعدى إلى الثاني بواسطة الباء.

(١١) الوجه: سقط من ب.

(١٢) هي رواية أبي عبيد. انظر السبعة ٤٣٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٦٣.

(١٣) [الصافات: ١٠]. وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٤. (١٥) في النسختين: إلى. والصواب ما أثبته.

(١٦) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٢. (١٧) المختصر: ٨٨، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٤.

(١٨) في ب: صفة. وهو تحريف. (١٩) في ب: وثانيها.

(٢٠) في ب: غشاهم.

والثالث[١]: هو ضمير فرعون، لأنه السبب في إهلاكهم[٢].

وعلى هذين الوجهين: فـ «مَا غَشَّاهُمْ» في محل نصب مفعولاً ثانياً[٣].

فصل

قيل[٤]: أمرَ فرعونُ جنوده أن يَتْبَعُوا[٥] موسى وقومه[٦]، وكان هو فيهم «فَغَشِيَهُم» أصابهم «مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُم»، وهو الغرق.

وقيل: «غَشِيَهُمْ» علاهم وسترهم[٧] «مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُمْ» يريد بعض ماء اليم لا كلّه.

وقيل: غَشِيَهُم من اليَمِّ ما غشي[٨] قوم موسى فغرقوا هم ونَجَا موسى وقومه[٩].

قوله[١٠] «وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى» أي بما أرشدهم، وهذا تكذيب لفرعون، وتهكم به في قوله: «وَمَا أَهْدِيكُمْ إلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ»[١١] احتج القاضي بقوله: «وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَه» وقال: لو كان الضلال من خلق الله لما جاز أن يقال: «وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ» بل وجب أن يقال: «اللَّهُ أَضَلَّهُمْ»[١٢]، لأن الله ذمَّه بذلك[١٣]، فكيف يكون خالقاً للكفر، لأنَّ مَنْ ذمَّ غيره بشيء لا بد وأنْ يكون المذموم هو الذي فعله وإلا استحق[١٤] الذم[١٥].

فصل

قال ابن عبَّاس[١٦]: لمَّا أمر الله تعالى موسى أن يقطعَ بقومه[١٧] البحر، وكان بنو[١٨] إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحُلِيّ والدواب لعيد يخرجون إليه، فخرج بهم

---

(١) في ب: وثالثها. (٢) والأوجه الثلاثة في الفاعل في الكشاف ٣/ ٤٤٢.

(٣) لأن الفعل قد استوفى فاعله.

(٤) من هنا نقله ابن عادل من تفسير البغوي ٥/ ٤٤٧.

(٥) في ب: أن يتبعهم. وهو تحريف. (٦) في ب: وقوله. وهو تحريف.

(٧) في ب: وقيل: غشاهم وسترهم.

(٨) في ب: غشاهم من اليم بل غشّى. وهو تحريف.

(٩) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٤٧.

(١٠) قوله: سقط من الأصل.

(١١) من قوله تعالى: ﴿**يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد**﴾ [غافر: ٢٩].

(١٢) في ب: ضلهم.

(١٣) في ب: وأن الله تعالى ذمّهم بذلك أي ذمه بذلك. وهو تحريف.

(١٤) في ب: يستحق. (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٣.

(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٣ ـ ٩٤.

(١٧) في ب: بقوله. وهو تحريف. (١٨) في النسختين بنوا. والصواب ما أثبته.

ليلاً. وكان يوسف عليه السلام[١] عهد إليهم عند موته أن يخرجوا[٢] بعظامه[٣] معهم من مصر، فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عجوز على موضع العظم فأخذوه، وقال موسى عليه السلام[٤] للعجوز: احتكمي. فقالت: أكون معك في الجنة. فلما خرجوا تَبِعَهُم فرعون، فلما انتهى موسى إلى البحر، (قال: هنا أُمِرْتُ، فَأَوْحَى اللَّه إليه أن اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ)[٥]، فضربه فانفلق، فقال لهم موسى: ادخلوا فيه قالوا: كيف وهي رطبة؟ فدعا ربّه فهبت عليهم الصبا فجفت[٦]. فقالوا: نخاف الغرق في بعضنا، فجعل بينَهُم كوًى[٧] حتى يرى بعضهُم بعضاً، ثم دخلوا حتى جازوا[٨]، وأقبل فرعون إلى تلك الطرق، فقال له قومه: إنَّ موسى قد سَحَر البَحْرَ كما ترى، وكان على فرس حصان فأقبل جبريل عليه السلام (على فرس أُنْثَى في ثَلاثَةٍ وثلاثين من الملائكة، فصار جبريل عليه السلام بين يدي فرعون)[٩]. فأبصر الحصانُ الفرسَ فاقتحم بفرعون على أثرها، وصاحت الملائكة في الناس الحقُوا حتى إذا دخل آخرهم، وكاد أولهم أن يخرج[١٠] التقى البحر عليهم، فغرقوا، فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم، وقالوا: يا موسى ادْعُ اللَّهَ أنْ[١١] يخرجهم لنا (حتى ننظر إليهم)[١٢]، فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سِلاحِهم.

قال ابن عبَّاس: إنَّ جبريل عليه السلام[١٣] قال: يا محمد لو رأيتني وأنا أدسّ فرعون في الماء والطين مخافة أن يتوب. فهذا معنى «فَغَشِيَهُمْ مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُم»[١٤]. قال[١٥] ابن الخطيب: وفي القصة أبحاث:

الأول: قال بعض المفسرين: إن موسى لما ضربَ البحرَ انفرق اثنا عشر طريقاً يابساً، وبقي الماء قائماً بين الطريقين كالطود العظيم وهو الجبل، فأخذ كلُّ سبط[١٦] من بني إسرائيل في طريق، وهو معنى قوله تعالى: «فَكَانَ[١٧] كُلُّ فِرْقٍ كالطَّوْدِ العَظِيمِ»[١٨]

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في الأصل: خرجوا. وهو تحريف.
(٣) في ب: لعظامه. وهو تحريف.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: فجففت. وهو تحريف.
(٧) كوى جمع كوَّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى).
(٨) في الأصل: جاز. وهو تحريف.
(٩) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي، وفي الأصل: فرعون بين. وفي ب: من يدي فرعون. وهو تحريف.
(١٠) في ب: أن يقرب من الخروج.
(١١) أن: تكملة من الفخر الرازي.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) عليه السلام: سقط من ب.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٣ ـ ٩٤.
(١٥) في ب: فصل قال.
(١٦) السِّبط: الفرقة.
(١٧) في الأصل: نصار. وهو تحريف. وفي ب: فانفلق فكان. . . .
(١٨) [الشعراء: ٦٣].

ومنهم من قال: إنَّما حصل طريق واحد[١] لقوله: «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي البَحْرِ يَبَساً» ويمكن حمله على الجنس.

الثاني: أن قول بني إسرائيل بعد أن أظهر الله لهم الطرق وبينها تعنتوا وقالوا نريدُ أنْ يرى بعضُنا بعضاً فهذا كالبعيد، لأن القومَ لما أبْصَروا مجيء فرعون صاروا في نهاية الخوف[٢]، والخائف إذا وجد طريق الفِرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد[٣].

الثالث: أنَّ فرعونَ كان عاقِلاً بل كان في نهاية الدهاء[٤] فكيف اختار إلقاء نفسه في التهلكة[٥]، فإنه كان يعلم من نفسه أن انفلاق[٦] البَحْر ليس بأمره، وذكروا[٧] عند هذا وجهين[٨]:

أحدهما: أنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ كان على الرَّمَكَة[٩] فتبعه فرس فرعون. ولقائل أن يقول: هذا بعيد، لأنه يبعد أن يكون خوضُ الملك في أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر. وأيضاً فلو كان الأمر على ما قالوا لكان فرعون في ذلك الدخول كالمجبور، وذلك مما يزيده خوفاً، ويحمله عن الإمساك على الدخول. وأيضاً: فأيُّ حاجةٍ لجبريل عليه السلام إلى هذه الحيلة، وقد كان يمكنه أن يأخذه مع فرسه ويرميه في الماء ابتداء؟ بل الأولى أن يقال: إنه أمر مقدمة العسكر بالدخول فدخلوا وما غرقوا[١٠] فغلب على ظنه السلامة، فلما دخل[١١] أغرقهم الله.

الرابع: أن قولهم عن جبريل إنه كان يدسه في الماء والطين خوفاً من[١٢] أن يؤمن فبعيد، لأن المنع من الإيمان لا يليق بالملائكة والأنبياء.

الخامس: روي أن موسى عليه السلام[١٣] كَلَّم البحرَ فقال انفلق[١٤] لي لأعبر[١٥]، فقال البحر: لا يَمُرُّ عليَّ رجل عاص. وهذا[١٦] غير ممتنع على أصول أهل السنة، لأن عندهم البنية ليست شرطاً للحياة، وعند المعتزلة أن ذلك على لسان الحال لا على[١٧] لسان المقال[١٨].

---

(١) في ب: واحد. (٢) في ب: شدة.
(٣) في ب: كيف يتخلص ويتفرغ للتعنف البارد. وهو تحريف.
(٤) في ب: الدعاء. وهو تحريف. (٥) في التهلكة: سقط من ب.
(٦) في ب: انقلاب. وهو تحريف. (٧) في ب: ذكروا.
(٨) في ب: بوجهين. وهو تحريف.
(٩) الرَّمكة: الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل، معرب والجمع رمك وأرماك جمع الجمع الجوهري: الرَّمكة: الأنثى من البراذين، والجمع رماكٌ ورمكاتٌ وأرماكٌ (عن الفراء) مثل ثمار وأثمار. اللسان (رمك).
(١٠) في ب: وما عرفوا. وهو تصحيف. (١١) في ب: فلمَّا دخلوا. وهو تحريف.
(١٢) من: سقط من الأصل. (١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: الفرق. وهو تحريف. (١٥) في ب: لا غيره. وهو تحريف.
(١٦) في ب: وهو. (١٧) في ب: لا على سبيل.
(١٨) الفخر الرازي ٢٢/ ٩٤.

قوله تعالى: ﴿يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيۡنَٰكُم مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنَ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَنَّ وَٱلسَّلۡوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَلَا تَطۡغَوۡاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبِيۖ وَمَن يَحۡلِلۡ عَلَيۡهِ غَضَبِي فَقَدۡ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٞ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ﴿٨٢﴾﴾.

قوله تعالى: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُم» الآية.

قرأ الأخوان «قَدْ أَنْجَيْتُكُمْ» و«وَاعَدتُكُمْ»[1] و «رَزَقْتُكُمْ» بتاء المتكلم. والباقون: «أَنْجَيْنَاكُمْ»[2] و «وَاعَدْنَاكُمْ» و «رَزَقْنَاكُمْ» بنون العظمة[3] واتفقوا على «وَنَزَّلْنَا» وتقدم خلاف أبي عمرو في[4] «وَعَدْنَا»[5] في البقرة[6].

وقرأ حميد «نَجَّيْنَاكُمْ» بالتشديد[7]. وقرىء[8] «الأَيْمَنِ» بالجر[9]. قال الزمخشري: خفض على الجوار كقولهم: جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ[10].

وجعله أبو حيان شاذاً ضعيفاً[11]، وخرَّجه على أنَّه نعت «الطُّورِ».

قال: وصف به[12] لما فيه من اليُمْنِ، أو لكونه على يَمينِ من[13] يستقبل الجبل[14] و «جَانِبَ» مفعول ثان على حذف مضاف، أي إتيان جانب. ولا يجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفاً[15]، «وجَانِبَ» ظرف للوعد، والتقدير: وواعدناكم التوراة في هذا المكان، لأنه ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل بنفسه[16]، وكما لو قيل:

---

(١) في ب: ووعدتكم. (٢) في ب: قد أنجيناكم.

(٣) السبعة (٤٢٢)، الحجة لابن خالويه (٢٤٥)، الكشف ٢/ ١٠٣، ٢/ ٣٢١، الاتحاف (٣٠٦).

(٤) في ب: وفي. (٥) في ب: واعدنا.

(٦) من قوله تعالى: **﴿وإذ واعدنا موسى أربعين ليلةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون﴾** [البقرة: ٥١].

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥. (٨) في ب: وقراء. وهو تحريف.

(٩) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٢، البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(١٠) هذا هو المسمى بالإعراب على الجوار، وقد وضحه ابن هشام بقوله: أن يعطى الشيء حكم الشيء إذا جاوره كقول بعضهم: هذا جحر ضبٍّ خرب بالجر، وذكر أمثلة أخرى شعرية وقرآنية، ثم قال: والذي عليه المحققون أنَّ خفض الجوار يكون في النعت قليلاً، وفي التوكيد نادراً. (ينظر المغني ٢/ ٦٨٢ ـ ٦٨٣) وانظر الكشاف ٢/ ٤٤٢.

(١١) سبق إلى هذا القول أبا حيان السيرافي وابن جني حيث أنكرا الخفض على الجوار، وقالا في المثال السابق: إن (خرب) صفة نصب على أن الأصل هذا حجر ضبٍّ خربٍ حجره، ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر. قال ابن هشام: ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له وذلك لا يجوز عند البصريين وإن أمن اللبس. انظر المغني ٢/ ٦٨٢ ـ ٦٨٣.

(١٢) في ب: بذلك. (١٣) من: سقط من ب.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٢٦٥. (١٥) في ب: مرفوعاً. وهو تحريف.

(١٦) هذا بناء على ما ذهبوا إليه من أنه لا ينصب على الظرفية من أسماء المكان إلا ما كان مبهماً كأسماء الجهات وناحية وجانب ومكان. وما كان مشتقاً من اسم الحدث المشتق من الفعل، وهو ما يعرف=

إنه تُوُسِّع في هذا الظرف فجعل مفعولاً به: أي جعل نفس الموعود[١] نحو: سير عليه فرسخان وبريدان[٢]. قوله: «فَيَحِلَّ» قرأ[٣] العامة فَيَحِل بكسر الحاء واللام من «يَحْلِلْ». والكسائي بضمهما[٤].

وابن عيينة وافق العامة في الحاء، والكسائي في اللام[٥]. فالعامة[٦] من حَلَّ عليه كذا، أي: وَجَبَ، من حَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ، أي: وجب قضاؤه[٧]، ومنه قوله: «حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه»[٨]، ومنه أيضاً: «وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ»[٩].

وقراءة الكسائي من حَلَّ يَحُلُّ، أي نزل[١٠]، ومنه «أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ»[١١] والمشهور أن فاعل «يَحِلُّ» في القراءتين هو «غَضَبِي» وقال صاحب اللوامح[١٢]: إنه مفعول به، وأن الفاعل ترك لشهرته والتقدير: فيحل عليكم طُغْيَانُكُمْ غَضَبِي، ودل على ذلك «وَلاَ تَطْغَوْا» ولا يجوز[١٣] أن يسند إلى «غَضَبِي» فيصير في موضع رفع[١٤] بفعله. ثم قال: وقد يحذف المفعول للدليل[١٥] عليه وهو العذاب ونحوه[١٦] قال شهاب الدين:

= بالمصدر الميمي. ويرى كثير من النحاة ومنهم الرضي استثناء (جانب) من المبهم وما في معناه كجهة، ووجه، وكنف، وجوف البيت، وخارج الدار، وداخلها... فيمتنع نصبها على الظرفية المكانية لعدم إبهامها، ويوجب جرها بالحرف (في) صريحاً، وعلى ذلك لا يجوز نصب جانب على الظرفية لأنه مختص. انظر شرح الكافية ١/ ١٨٤، شرح التصريح ١/ ٣٤١. وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٥، ٢/ ١٥١، التبيان ٢/ ٨٩٩.

(١) في ب: أي جعل نفس المخفوض وهو الموعود.

(٢) لأن الفرسخ والبريد من أسماء المقادير وهي شبيهة بالمبهم فنصب على الظرفية، فيجوز أن يسند إليه الفعل في الاتساع. بخلاف (جانب) لأنه ظرف مختص، فلا يجوز نصبه على الظرفية بل يجب جره بـ (في) صريحاً.

(٣) في ب: ليحل قراءة. وهو تحريف.

(٤) السبعة (٤٢٢)، الحجة لابن خالوية (٢٤٥)، الكشف ٢/ ١٠٣، النشر ٢/ ٣٢١ الإتحاف (٣٠٦).

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(٦) في الأصل: فقراءة.

(٧) أي أنهم بنوه على فعل يفعل، وهي لغة مسموعة، حكى أبو زيد: حلَّ عليه أمر الله يحلُّ. الكشف ٢/ ١٠٣. وقال ابن منظور: وإذا قلت: المحل بكسر الحاء فهو من حلَّ يحلُّ أي وجب يجب. اللسان (حلل).

(٨) [البقرة: ١٩٦].

(٩) [هود: ٣٩]. [الزمر: ٤٠].

(١٠) أي أنه بناه على فعل يفعل جعله بمنزلة ما يحل في مكان، حكى أبو زيد وغيره: حلَّ في المكان يحلُّ حلولاً ومحلاً وحللاً بفك التضعيف نادر وذلك نزول القوم بمحلَّة، وهو نقيض الارتحال. اللسان (حلل).

(١١) [الرعد: ٣١].

(١٢) قال ذلك توجيهاً لقراءة قتادة وابن وثاب والأعمش «فيحلُّ» بضم الياء وكسر الحاء. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(١٣) في البحر المحيط: وقد يجوز.

(١٤) رفع: سقط من ب.

(١٥) في ب: لدليل.

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

فعندَه أنَّ حَلَّ متعد بنفسه، لأنه من الإحلال كما صرح هو به[١]، وإذا كان من الإحلال تعدَّى لواحدٍ، وذلك المتعدي إليه إما «غَضَبِي» (على أن الفاعل)[٢] ضمير[٣] عائد على الطغيان كما قدَّره، وإما محذوفٌ والفاعل[٤] «غَضَبِي»، وفي عبارته قلق[٥]. وقرأ طلحة «لاَ يَحِلَّنَّ عَلَيْكُمْ» بلا الناهية وكسر الحاء وفتح اللام من يَحْلِلْنَ[٦] ونون التوكيد المشددة[٧]، أي: لا تتعرضوا للطغيان فيحق عليكم غضبي، وهو من باب لا أَرَيَنَّكَ هاهنا[٨].

وقرأ زيد بن علي «وَلاَ تَطْغُوْا» بضم الغين[٩] من طغى يطغو كغَزَا يَغْزو[١٠].

وقوله: «فَيَحِلَّ» يجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على «لاَ تَطْغَوْا» كذا قال أبو البقاء[١١]. وفيه نظر، إذ المعنى ليس على نهي الغضب أن يَحِلَّ بهم.

والثاني: أنه منصوب بإضمار (أَنْ) في جواب النهي، وهو[١٢] واضح[١٣].

فصل

اعلم أن الله تعالى لمَّا أنعم على قوم موسى ـ عليه السلام[١٤] ـ بأنواع النعم ذكرهم، ولا شك أنَّ إزالة الضرر يجب تقديمه على إيصال المنفعة، وإيصال المنفعة الدينية أعظم من إيصال المنفعة الدنيوية، فلهذا بدأ تعالى بإزالة الضرر بقوله: «أَنْجَيْنَاكُمْ

---

(١) لأنه قال قبل قوله: إنه مفعول به: (فيحلُّ بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حلَّ بنفسه والفاعل فيه مقدر ترك لشهرته..) البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب. (٣) في ب: لأن الضمير. وهو تحريف.

(٤) في ب: والفاعل على. وهو تحريف.

(٥) الدر المصون ٥/ ٣٥. والقلق الذي في عبارة صاحب اللوامح هو قوله: (وقد يحذف المفعول للدليل عليه وهو العذاب ونحوه) فمعنى هذا أنَّ (غضبي) فاعل (يحلُّ) والمفعول محذوف، فكلامه هذا يتعارض مع قوله: ولا يجوز أن يسند إلى «غضبي» فيصير في موضع رفع بفعله.
وفي البحر المحيط: «وقد يجوز» وهو ما يزيل القلق الذي رآه شهاب الدين انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(٦) تقدّم. (٧) البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(٨) تقدّم. (٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٥.

(١٠) أي أنّ أصل لامه واو، قال ابن منظور: الأزهري: الليث: الطغيان والطغوان لغة فيه، والطغوى بالفتح مثله. والفعل طغوت وطغيت، والاسم الطغوى، ابن سيده: طغى يطغى طغياً ويطغو طغياناً جاوز الحد وارتفع وعلا في الكفر. اللسان (طغى).

(١١) فيكون نهياً. انظر التبيان ٢/ ٨٩٩. (١٢) في ب: هو. وهو تحريف.

(١٣) فالنصب بـ «أن» مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب النهي. ويرى الكوفيون أنَّ النصب بالفاء نفسها. الإنصاف ٢/ ٥٥٧.

(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

مِنْ عَدُوِّكُمْ»، فإن فرعون كان يُنزِل بهم أنواع الظلم، والإذلال، والأعمال الشاقة. ثم ذكر المنفعة الدينية وهي قوله: «وَوَاعَدْنَاكُمْ[١] جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ» وذلك أنه أنزل عليهم في ذلك الوقت[٢] كتاباً فيه بيان دينهم وشريعتهم، أو لأنهم حصل لهم شرف بسبب ذلك[٣].

قال المفسرون[٤]: وليس للجبل يمينٌ ولا يسار بل المراد أنَّ طور سيناء عن[٥] يمين السالك من مصر[٦] إلى الشام[٧]. ثم ثلَّث بذكر[٨] المنفعة الدنيوية فقال: «وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُم المَنَّ والسَّلْوَى» «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ» أمر إباحة.

ثم زجرهم عن العصيان فقال: «وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ»[٩] قال ابن عباس: لا يظلم بعضُكم بعضاً فيأخذه مِنْ صَاحِبه[١٠]. وقال مقاتل والضحاك: لا تظلموا فيه أنفسَكُم بأن تُجَاوِزُوا حدّ الإباحَة وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة أي لا تستعينوا بنعمتي[١١] على مخالفتي ولا تُعْرِضوا عن الشكر، ولا تعدِلوا عن الحلال إلى الحرام[١٦] والمراد بالطَّيِّبات هاهنا[١٢] اللذائذ، لأن المن والسَّلوى من لذائذ الأطعمة. وقال الكَلْبي ومقاتل: الطَّيِّبات الحلالُ، وذلك لأن الله تعالى أنزله إليهم، ولم يمسه يدي الآدميين[١٣]. روي أنهم كانوا يُصبِحون[١٤] فيجدونه بين[١٥] بيوتهم فيأخذون منه[١٦] قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى الغد، ومن ادخر لأكثر[١٧] من ذلك فسد، ومن أخذ منه قليلاً كفاه، أو كثيراً لم يفضل عنه، فيصنعون منه مثل الخبز وهو[١٨] في غاية البياض والحلاوة، فإذا كان آخر النهار غشيهم طيْرُ السَّلوى فيقنصون منها بلا كلفة ما يكفيهم لعشائهم، وإذا كان الصيف ظلَّل عليهم الغمام يقيهم حر الشمس. ثم قال: «فَيَحِلَّ عَلَيْكُم غَضَبِي» أي يجب عليكم غضبي[١٩] «وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى» أي هَلك وقيل: شَقِي. وقيل: وقع في الهاوية: هوى يهوي هوياً إذا سقط[٢٠] من علو إلى سُفْلٍ[٢١].

---

(١) في النسختين: «وعدناكم».
(٢) في النسختين القرب. وما أثبته هو الصواب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٥.
(٤) في ب: قال بعض المفسرين.
(٥) في ب: من. وهو تحريف.
(٦) في ب: من أرض مصر.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٥ ـ ٩٦.
(٨) في الأصل: ذكر. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٥.
(١٠) في الأصل: ذكر. وهو تحريف.
(١١) في الأصل: نعمتي.
(١٢) في ب: هنا.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٩.
(١٤) في ب: وروي أنهم كانوا يفتتحون.
(١٥) في ب: في بين. وهو تحريف.
(١٦) منه: سقط من ب.
(١٧) في ب: ومن ادخر منه أكثر.
(١٨) في ب: وهي. وهو تحريف.
(١٩) غضبي: سقط من ب.
(٢٠) في ب: إذا سقط به.
(٢١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٦، اللسان (هوى).

ثم قال: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ»[١].

واعلم أنه تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفَّاراً، وبأن له غفراناً ومغفرةً، وعبر عنه بلفظ الماضي والمستقبل والأمر. أما كون وصفه غافراً فقوله[٢]: «غَافِرِ الذَّنْبِ»[٣] وأما كونه غَفُوراً فقوله: «وَرَبُّكَ الغَفُورُ»[٤] (وأما كونه غفَّاراً فقوله: «وإنِّي لغفَّار)[٥] لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ»[٦]. وأما الغفران فقوله: «غُفْرَانَكَ رَبَّنَا»[٧].

وأما المغفرة فقوله[٨]: «وإنَّ رَبَّك لَذُو[٩] مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ»[١٠].

وأما صيغة الماضي فقوله في حق داود: «فَغَفَرْنَا لَهُ»[١١].

وأما صيغة المستقبل فقوله: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء»[١٢] وقوله: «إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً»[١٣] وقوله: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ»[١٤] وأما لفظ الاستغفار فقوله[١٥]: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ»[١٦] «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ[١٧] آمَنُوا»[١٨] وهاهنا نكتة وهي أنَّ العبد له أسماء ثلاثة: الظالم، والظَّلوم، والظَّلاَّم إذا كثر منه الظلم، ولله في مقابلة كل واحد[١٩] من هذه الأسماء اسماً فكأنه تعالى قال: إن كنتَ ظالماً فأنا غافرٌ، وإن كنت ظلوماً فأنا غفُورٌ، وإن كنت ظلاَّماً فأنَا غَفَّارٌ[٢٠].

قال ابن عباس[٢١]: «مَنْ تَابَ» عن الشرك «وَآمَنَ» وَحَّدَ الله وصدّقه «وَعَمِلَ صَالِحاً» أدَّى الفرائض «ثُمَّ اهْتَدَى» علم أنَّ ذلك توفيق من الله عز وجل. وقال قتادة وسفيان[٢٢]

---

(١) في ب: وآمن وعمل صالحاً.
(٢) في ب: وإنما وصف نفسه بكونه غافراً قوله.
(٣) [غافر: ٣].
(٤) في ب: وأما قوله غفورٌ، وقوله: ﴿وربك الغفور﴾. من قوله تعالى: ﴿وربُّك الغفور ذو الرَّحمة﴾ [الكهف: ٥٨].
(٥) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٦) [طه: ٨٢].
(٧) في ب: ﴿غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ [البقرة: ٢٨٥].
(٨) في ب: وأما المغفرة فقوله «وربّك الغفور» وقوله. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: لذوا. وهو تحريف.
(١٠) في ب: على الناس. وهو تحريف.
(١١) من قوله تعالى: ﴿فغفرنا له ذلك وإنّ له عندنا لزلفى وحسن مثاب﴾ [ص: ٢٥].
(١٢) [النساء: ٤٨، ١١٦].
(١٣) [الزمر: ٥٣].
(١٤) [الفتح: ٢].
(١٥) فقوله: سقط من ب.
(١٦) في ب: ﴿واستغفروا ربّكم﴾ [هود: ٣، ٥٢، ٩٠] و [نوح: ١٠].
(١٧) [غافر: ٧].
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/٩٦.
(١٩) في ب: كل اسم.
(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/٩٧.
(٢١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/٩٤٤.
(٢٢) سفيان: سقط من ب.

الثوري: لزم الإسلام حتى مات عليه. وقال الشعبي ومقاتل والكلبي: علم أنَّ لذلك ثواباً. وقال زيد بن أسلم: تعلَّم العلم ليهتدي كيف يعمل. وقال سعيد بن جبير: أقام على السنة والجماعة[١].

فصل

قال بعضهم: تجبُ التوبةُ عن الكفر أولاً ثم الإتيان بالإيمان ثانياً، لهذه[٢] الآية، فإنه[٣] قدم التوبة على الإيمان.

ودلَّت هذه الآية أيضاً[٤] على أن[٥] العمل الصالح غيرُ[٦] داخلٍ في الإيمان، لأنه تعالى عطف العمل الصالح على الإيمان، والمعطوف يغاير المعطوف عليه[٧].

قوله تعالى: ﴿۞ وَمَآ أَعۡجَلَكَ عَن قَوۡمِكَ يَٰمُوسَىٰ ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمۡ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلۡتُ إِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضَىٰ ﴿٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۢ بَعۡدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿٨٥﴾﴾.

قوله تعالى: «وَمَا أَعْجَلَكَ» مبتدأ وخبر[٨]. و «مَا» استفهامية عن سبب التقدم[٩] على قومه.

قال الزمخشري: فإن قلتَ: «مَا أَعْجَلَكَ» سؤال عن سبب العجلة، فكان[١٠] الذي ينطبق عليه من الجواب أن يقال: طلبُ زيادة رضَاكَ، أو الشوق إلى كلامك[١١] وتنجز موعدك[١٢]، وقوله: «هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي» كَمَا تَرَى غير منطبق عليه.

قلت: قد تضمَّن[١٣] ما واجهه به رب العزة شيئين:

أحدهما: إنكار العجلة في نفسها.

والثاني: السؤال عن سبب التقدم والحامل عليه، فكان[١٤] أهم الأمرين إلى موسى بسط[١٥] العذر، وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه[١٦] فاعتلَّ بأنَّه لم يوجد منِّي[١٧] إلا تقدمٌ يسير مثله لا يعتد به في العادة، ولا يحتفل به، وليس بيني وبين من سبقته[١٨] إلا

---

(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٤٩.
(٢) في ب: كهذه. وهو تحريف.
(٣) في ب: لأنه.
(٤) في ب: ودلت هذه الإيمان. وهو تحريف.
(٥) أنَّ: سقط من ب.
(٦) في ب: أنه غير.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٩٨.
(٨) انظر البيان ٢/ ١٥٢، التبيان ٢/ ٩٠٠.
(٩) في ب: المتقدم. وهو تحريف.
(١٠) في ب: وكان.
(١١) في ب: وشوق كلامك. وهو تحريف.
(١٢) في ب: موضعك. وهو تحريف.
(١٣) في ب: قلت يتضمن. وهو تحريف.
(١٤) في ب: وكان.
(١٥) في ب: لبسط. وهو تحريف.
(١٦) في ب: في نفس الأمر إما أنكر عليه.
(١٧) كذا في الكشاف، وفي النسختين: شيء. وهو تحريف.
(١٨) في ب: سبق. وهو تحريف.

مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمتهم، ثم[١] عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال: «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى».

وأجاب غيره عن هذا السؤال بأنه ـ عليه السلام[٢] ـ ورد عليه من هيبة عتاب الله ما أذهله[٣] عن الجواب المنطبق المرتب على حدود الكلام[٤].

فصل[٥]

في الآية سؤالات:

الأول: قوله: «وَمَا أَعْجَلَكَ» استفهام، وهو على الله تعالى محال.

والجواب: أنه إنكار[٦] في صيغة الاستفهام ولا امتناع فيه[٧].

الثاني: أنَّ موسى ـ عليه السلام[٨] ـ إما أن يقال: إنَّه كان ممنوعاً عن ذلك التقدم، أو لم يكن ممنوعاً عنه، فإن كان ممنوعاً كان ذلك التقدم معصية فيلزم[٩] وقوع المعصية من الأنبياء، وإن لم يَكُنْ ممنوعاً كان ذلك الإنكار غير جائز.

والجواب: لعله ـ عليه السلام[١٠] ـ ما وجد نصًّا في ذلك إلا أنَّه باجتهاده تقدم فأخطأ في ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب.

الثالث: قوله: «وَعَجِلْتُ» والعجلة مذمومة.

والجواب: أنها ممدوحة في الدين قال الله تعالى[١١]: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ»[١٢].

الرابع: قوله «لِتَرْضَى» يدل على أنَّه ـ عليه السلام[١٣] ـ إنَّما فعل ذلك ليحصل الرِّضا لله تعالى، وذلك باطل من وجهين:

أحدهما: يلزم تجدد صفة الله.

والآخر: أنه ـ تعالى ـ قبل حصول ذلك[١٤] الرضا يجب أن يقال: (إنَّه ما)[١٥] كان راضياً عن موسى، لأنَّ تحصيل الحاصل محال، ولما لَمْ يكن راضياً عنه وجب[١٦] أن

---

(١) ثم: سقط من ب.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) عبارة الزمخشري: ولقائلٍ أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك.
(٤) الكشاف ٢/ ٤٤٣.
(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل كاملاً عن الفخر الرازي ٢٢/ ٩٨ ـ ٩٩.
(٦) في النسختين: كان.
(٧) في ب: والامتناع به.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في الأصل: ويلزم.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب: قال تعالى.
(١٢) [آل عمران: ١٣٣].
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) ذلك: مكرر في الأصل.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: يوجب.

يكون ساخطاً عليه، وذلك لا يليق بحال الأنبياء.

والجواب المراد تحصيل دوام الرضا كقوله: «ثُمَّ اهْتَدَى» المراد دوام الاهتداء.

الخامس: قوله «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى» يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذي عيَّنه الله له وإلا لم يكن تعجيلاً[١]، ثم ظن أنَّ[٢] مخالفة أمر الله سبب[٣] لتحصيل رضاه، وذلك لا يليق بأجهل الناس فضلاً عن كليم الله[٤].

والجواب: أن ذلك كان باجتهادٍ وأخطأ فيه.

السادس: قوله: «إِلَيْكَ» يقتضي كون الله في الجهة، لأن «إلى» لانتهاء الغاية.

والجواب: اتفقنا على أنَّ الله ـ تعالى ـ لم يكن في الجبل، فالمراد[٥] إلى مكان وعدك.

فصل

دلت الآية على أنَّه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم مخصوصين فقال المفسرون: هم السَّبعُون الذين اختارهم الله من جملة بني إسرائيل[٦]، يذهبون معه إلى الطور ليأخذوا التوراة، فسار بهم موسى، ثم عجَّل موسى من بينهم شوقاً إلى ربه، وخلف السبعين وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل، فقال الله له: «وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى» قال مجيباً لربه «هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي» أي: بالقرب منِّي يأتون من بعدي «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى» لتزداد رِضًى[٧].

قوله: «هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي» كقوله: «ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ»[٨] و «عَلَى أَثَرِي» يجوز أن يكونَ خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً[٩] وقرأ الجمهور: «أُولاَءِ» بهمزة مكسورة[١٠].

والحسن وابنُ[١١] معاذ بياء مكسورة، وإبدال الهمزة ياءً (تخفيفاً[١٢])[١٣].

---

(١) في ب: ليلاً. وهو تحريف.
(٢) أنَّ: سقط من ب.
(٣) في ب: بسبب. وهو تحريف.
(٤) في ب: عن كليم الله موسى.
(٥) في ب: والمراد.
(٦) في ب: واختارهم أنَّه من بني إسرائيل.
(٧) انظر البغوي ٥/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠.
(٨) [البقرة: ٨٥] أي أنَّ قوله: «هم أولاء على أثري» مثل قوله «ثمَّ انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم» في الإعراب، فـ «هم» مبتدأ، و «أولاء» خبره، و «على أثري» حال من «أولاء». ويجوز على مذهب الكوفيين أن يكون «أولاء» اسماً موصولاً و «على أثري» صلته. انظر البيان ١/ ١٠٢ ـ ١٠٤، التبيان ١/ ٨٦، ٢/ ٩٠٠.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٧. وذلك على لغة الحجازيين. و «أولاء» اسم إشارة للجمع ممدوداً عن الحجازيين، مقصوراً عند بني تميم. انظر شرح الأشموني ١/ ١٣٩.
(١١) في ب: ابن، بدون واو العطف.
(١٢) المختصر (٨٨)، البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.
(١٣) ما بين القوسين في ب: مخففاً.

وابن وثاب «أُولى» بالقصر دون همزة[١].

وقرأت طائفة «أُولاَيَ» بياء مفتوحة، وهي قريبة من الغلط[٢] والجمهور «عَلَى أَثَرِي» بفتح الهمزة والثاء.

وأبو عمرو في رواية عبد الوارث، وزيد بن علي «إِثْرِي» بكسر الهمزة وسكون الثاء[٣] وعيسى بضمها وسكون الثاء، وحكاها الكسائي (لغة)[٤][٥].

قوله: «فَإِنَّا[٦] قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ» أي: ابتلينا الذين خَلَّفتَهُم[٧] مع هارون، وكانوا ستمائة ألف، فَأُفْتِنُوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً من بعدك من بعد انطلاقك إلى الجبل[٨].

فصل[٩]

قالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون المرادُ أنَّ الله ـ تعالى ـ خلقَ فيهم الكفر لوجهين:

الأول: الدلائل العقلية (الدالة على)[١٠] أنه لا يجوز من الله ـ تعالى ـ أن يفعل ذلك.

والثاني[١١]: أنَّه قال: «وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيّ».

وأيضاً: فلأن موسى لمَّا طالبَهُم بذكر[١٢] سبب الفتنة، فقال: «أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ»[١٣] فلو[١٤] حصل ذلك بخلق الله لكان لهم أن يقولوا السبب فيه أن الله خلقه فِينَا لا ما ذكرت، فكان يبطل كلام موسى ـ عليه السلام[١٥] ـ. وأيضاً[١٦] فقوله: «أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ» ولو كان[١٧] ذلك بخلقه لاستحال أن يغضبَ عليهم فيما هو الخالق له[١٨]، ولما بطل ذلك وجب أن

---

(١) على لغة بني تميم. المختصر ٨٨، البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.

(٢) حكاها الفراء ٢/ ١٨٨ ـ ١٨٩، وقال الزجاج (لا وجه لها، لأن الياء لا تكون بعد ألف آخرة إلا للإضافة نحو «هداي») معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧١.

(٣) انظر المختصر (٨٨)، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٧. و «أثري» بفتح الهمزة والثاء، و «إثري» بكسر الهمزة وسكون الثاء بمعن الأثر لغتان. اللسان (أثر).

(٤) انظر المختصر: (٨٨)، البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في ب: «قال فإنَّا. . . .».

(٧) في ب: خلفهم. وهو تحريف.

(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٥٠.

(٩) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٠ ـ ١٠١.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) في ب: الثاني.

(١٢) في ب: لم يذكر. وهو تحريف.

(١٣) [طه: ٦٨].

(١٤) في ب: أعني لو.

(١٥) عليه السلام: سقط من ب.

(١٦) في ب: أيضاً.

(١٧) في ب: فلو حصل.

(١٨) في ب: فيما هو خلقه.

يكون لقوله: «فَتَنَّا» معنًى[١] آخر، وذلك لأن الفتنة قد تكون بمعنى الامتحان، يقال: فَتَنْتُ الذَّهَبَ بالنار إذا امتحنته بالنار فتميز الجيد من الرديء[٢]، فهاهنا[٣] شدَّد الله التكليف عليهم، لأن السَّامِرِيَّ لما أخرج لهم العجل صاروا مكلفين بأن يستدلوا بحدوث جملة العالم والأجسام على أنَّ له إلٰهاً ليس بجسم وحينئذ يعرفون[٤] أن العجل لا يصلح للإلهية فكان هذا التعبد تشديداً في التكليف، (والتشديد في التكليف)[٥] موجود.

قال تعالى: «أَحَسِبَ النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ»[٦].

والجواب: ليس في ظهور صوت من عجلٍ[٧] متخذٍ[٨] من الذهب شبهة أعظم مما[٩] في الشمس والقمر، والدليل[١٠] الذي ينفي كون الشمس والقمر إلهاً أولى بأن ينفي كون العجل إلهاً، فحينئذ لا يكون حدوث العجل تشديداً في التكليف[١١] ولا يصح حمل الآية عليه، فوجب حمله على خلق الضلال فيهم.

وقوله[١٢]: أضاف الإضلال إلى السَّامري. قلنا: أليس أن جميع المسببات العادية تضاف إلى أسباب من الظاهر وإن كان الموجد هو الله ـ تعالى[١٣] ـ فكذا هاهنا. وأيضاً قرىء «وَأَضَلُّهُم[١٤] السَّامِرِيّ» أي[١٥]: وأشد ضلالهم السامري، وعلى هذا[١٦] لا يبقى للمعتزلة استدلال، ثم الذي يحسم مادة الشغب مسألة الداعي. قوله: «وَأَضَلَّهُم السَّامِرِي» العامة على أنه فعلٌ ماض مسند إلى السامري[١٧].

وقرأ أبو معاذ «وَأَضَلُّهُم» مرفوعاً بالابتداء، وهو أفعل تفضيل، و «السَّامِرِيُّ» خبره[١٨].

ومعنى «أَضَلَّهُمْ» أي: دَعَاهم وصَرفَهُم إلى عبادة العِجْل، وأضاف الإضلال إلى السَّامِرِيّ، لأنهم ضلوا بسببه[١٩]. قال ابن عباس[٢٠] في رواية سعيد بن جبير: كان السامري عِلْجاً[٢١] من أهل كِرْمان وقع إلى مصر، وكان من قوم يعبدون البقر، والأكثرون

---

(١) في ب: أمراً. وهو تحريف.
(٢) اللسان (فَتَنَ).
(٣) في ب: فهنا.
(٤) في النسختين: يعرفوا. والصواب ما أثبته.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) [العنكبوت: ٢].
(٧) من: سقط من ب.
(٨) متخذ: سقط من ب.
(٩) في ب: ما.
(١٠) الدليل: سقط من ب.
(١١) في ب: في التشبيه والتكليف.
(١٢) في ب: فإن قيل.
(١٣) تعالى: سقط من ب.
(١٤) في ب: فأضلهم.
(١٥) أي: سقط من ب.
(١٦) في ب: على.
(١٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.
(١٨) انظر المختصر: ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٦٧.
(١٩) انظر البغوي ٥/ ٤٥٠.
(٢٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠١.
(٢١) العلج: الرجل الشديد الغليظ، وقيل: كلُّ ذي لحية، والجمع أعلاج وعُلُوج. اللسان (عَلَجَ).

على أنه كان من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها: السَّامرة. قاله الزجاج[١].

وقال عطاء عن ابن عباس كان الرجلُ من القبطِ جاراً لموسى وقد آمن رُوِيَ أنهم أقاموا[٢] بعد مفارقة موسى عشرين[٣] ليلة وحسبوها أربعين مع أيَّامِها، وقالوا قد أكملنا العدة، ثم كان[٤] أمر العجل بعد ذلك.

فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله لموسى عند مقدمه «إِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ».

فالجواب[٥] من وجهين:

الأول[٦]: أنه تعالى أخبر عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة[٧] الكائنة على عادته كقوله: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»[٨] «وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ»[٩] إلى غير ذلك.

الثاني: أنَّ السامري شرع في تدبير الأمر لما غاب موسى ـ عليه السلام[١٠] ـ ثم رجع موسى إلى قومه بعد ما استوفى الأربعين ذا القعدة وعشر[١١] ذي الحجة[١٢].

قوله تعالى: ﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿٨٦﴾ قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾﴾.

قوله: «غَضْبَانَ أَسِفاً» حالان[١٣]، وقد تقدم في سورة الأعراف[١٤] قيل: الأسف[١٥] شدة الغضب، فلا يلزم التكرار، لأنَّ «غَضْبَانَ» يفيد أصل الغضب، و «أَسِفاً» يفيد كماله. وقال الأكثرون[١٦]: حُزْناً وجَزَعاً، يقال: أسف يأسَف أسَفاً فهو أسِفٌ، إذا

---

(١) قال الزجاج: (قال بعض أهل التفسير: السَّامري علج من أهل كرمان والأكثر في التفسير أنَّه كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسَّامرة وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين). معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧١.

(٢) في ب: روي أنه كان. وهو تحريف.

(٣) في الأصل: عشرون. وهو تحريف.

(٤) في ب: وقد كان.

(٥) في ب: فالجواب عن ذلك.

(٦) في ب: أحدهما.

(٧) في ب: بلفظ القدرة الموجودة.

(٨) [القمر: ١].

(٩) [الأعراف: ٤٤].

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) في ب: وعشرة.

(١٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠١.

(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٦٨.

(١٤) عند قوله تعالى: **﴿ولمَّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني بعدي أعجلتم أمر ربكم﴾** [الأعراف: ١٥٠].

(١٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠١ بتصرف يسير.

(١٦) في ب: قال بعض المفسرين.

حزن[١]. وقيل: الأسف: المغتاظ، وفرقٌ بين الاغتياظ والغضب، لأنَّ الله تعالى لا يوصف بالغيظ ويُوصَف من حيث أن الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه[٢]، والغيظ تغيُّرٌ يلحقُ المُغتاظ[٣] وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك والبكاء، ثم إن موسى ـ عليه السلام[٤] ـ عاتبهم بعد رجوعه[٥] فقال: «يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً»[٦] قيل: المراد بالوعد الحسن[٧] إنزال التوراة. وقيل: الثواب على الطاعات.

وقال مجاهد: العهد. وهو قوله: «وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ» إلى قوله: «ثُمَّ اهْتَدَى»[٨] (ويدل عليه قوله بعد ذلك)[٩] «أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ» فكأنه قال: أفنسيتم ذلك الذي قال الله لكم: «وَلاَ تَطْغوا» وقيل: الوعد الحسن[١٠] هاهنا يحتمل أن يكون وعداً حسناً في منافع الدين وأن يكون في منافع الدنيا. أما منافع الدين: فهو الوعد بإنزال الكتاب الهادي إلى الشرائع، والوعد بحصول الثواب العظيم في الآخرة. وأما منافع الدنيا فإن الله تعالى قد وعدهم قبل إهلاك[١١] فرعون أن يورثهم أرضَهُم (وديارَهُم[١٢])[١٣].

فإن قيل: قوله: «أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ» هذا الكلام إنما يتوجه عليهم لو كانوا معترفين بإلهٍ آخر سوى العجل، وأمَّا لمَّا اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله عنهم أنهم[١٤] قالوا: «هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى»[١٥] كيف يتوجه عليهم هذا الكلام؟

فالجواب[١٦]: أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي يذكره عبَّاد الأصنام[١٧].

قوله: «وَعْداً حَسَناً» يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً[١٨]، والمفعول الثاني محذوف

---

(١) اللسان (أسف).

(٢) وفي اللسان (غضب): وأمَّا غضب الله فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه.

(٣) وفي اللسان (غيظ): فإن الغيظ صفة تغير المخلوق عند احتداده بتحرك لها، والله يتعالى عن ذلك.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠١. (٦) في ب: وعداً حسناً صدقاً.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢ بتصرف يسير.

(٨) [طه: ٨١، ٨٢]. (٩) ما بين القوسين سقط من ب، وفيها وقوله.

(١٠) في ب: وقيل: الوعد الحسن المراد به. (١١) في ب: هلاك.

(١٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢.

(١٣) ما بين القوسين سقط من ب. (١٤) أنهم: سقط من ب.

(١٥) [طه: ٨٨]. (١٦) في ب: الجواب.

(١٧) هذا التأويل ـ والله أعلم ـ ما ورد في قوله تعالى: **﴿ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنَّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار﴾** [الزمر: ٣] وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠١ ـ ١٠٢.

(١٨) فيعرب مفعولاً مطلقاً.

تقديره: وعدكم بالكتاب والهداية، أو يترك المفعول الثاني ليعم. ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود[١] فيكون هو المفعول الثاني[٢].

قوله: «أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُ» أيْ أقصيْتُم[٣] ذلك العهد. وقيل: أفَطَالَ عليكم مدة مفارقتي إياكم. وطول العهد يحتمل أموراً[٤]:

أحدها[٥]: أفطال عليكم العهد بنعم[٦] الله من إنْجائكُم من فرعون، وغير ذلك من النعم المذكورة في أول سورة البقرة كقوله تعالى[٧]: «فَطَالَ عَلَيْهِمُ[٨] الأَمَدُ فقست قُلُوبُهُمْ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون»[٩].

وثانيها[١٠]: روي أنَّهم عرفوا أنَّ الأجل أربعون ليلةً فجعلوا كلَّ يوم بإزاء ليلة وردُّوه إلى عشرين. قال القاضي: هذا ركيك لأن ذلك لا يكاد يشتبه على أحد.

وثالثها[١١]: أنَّ موسى ـ عليه السلام[١٢] ـ وعدهُم[١٣] ثلاثين ليلةً فلما زاده الله فيها عشرة[١٤] أخرى طال العهد[١٥].

قوله: «أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ[١٦] يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ» هذا لا يمكن[١٧] إجراؤه على ظاهره لأنَّ أحداً لا يريد ذلك[١٨]، ولكن المعصية (لما كانت)[١٩] توجب ذلك، ومريد السبب مريد[٢٠] للمسبب[٢١]، أي أرَدْتُمْ أن تفعلوا[٢٢] فعلاً يوجب عليكم الغضب[٢٣] من ربكم[٢٤].

«فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي»، وهذا يدل على موعد كان فيه ـ عليه السلام[٢٥] ـ مع القوم،

---

(١) فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول.
(٢) انظر البيان ٢/ ١٥٢، والتبيان ٢/ ٩٠٠.
(٣) في الأصل: أنسيتم.
(٤) في ب: أمور. وهو تحريف.
(٥) في ب: الأول.
(٦) في ب: من نعم.
(٧) تعالى: سقط من ب.
(٨) في ب: عَلَيْكم. وهو تحريف.
(٩) [الحديد: ١٦].
(١٠) في ب: الثاني.
(١١) في ب: الثاني. وهو تحريف.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) في ب: أوعدهم. وهو تحريف.
(١٤) في ب: ليلة. وهو تحريف. والأولى التعبير بعشر موافقة للقرآن حيث قال الله تعالى: ﴿**وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشرٍ**﴾ [الأعراف: ١٤٢] ويمكن الاعتذار للمؤلف بأنه على تقدير «عشرة أيام».
(١٥) الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢.
(١٦) أن: مكررة في ب.
(١٧) في ب: لا يجوز.
(١٨) في ب: لأن ذلك لا يريده أحد.
(١٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٠) في الأصل: مريداً. وهو تحريف.
(٢١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢.
(٢٢) في ب: أي أردتم أن تجعلوا أعني أن تفعلوا.
(٢٣) في ب: غضب.
(٢٤) فيكون من باب المجاز المرسل الذي علاقته السببية، حيث أطلق المسبب وأراد السبب.
(٢٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

فقيل: المراد ما وعدوه من اللحاق والمجيء على أثره. وقيل: ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع إليهم من الطور[١] و «مَوْعدي» مصدر[٢] يجوز أن يكون مضافاً لفاعله بمعنى أَوَجَدْتُمُونِي أَخْلَفْتُكُم ما وعْدتُكُمْ. وأن يكون مضافاً لمفعوله بمعنى: أنهم وعدوه أن يتمسكوا بدينه وسنته[٣].

قوله: «بِمَلْكِنَا» قرأ الأخوان[٤] بضم الميم، ونافع وعاصم بفتحها والباقون بكسرها[٥]. فقيل: لغات بمعنى واحد[٦] كالنَّقْضِ والنُّقضِ والنِّقضِ[٧]، فهي مصادر، ومعناها القدرة والتسلط. وفرق الفارسي وغيره[٨] بينهما، فقال[٩]: المضموم معناه: لم يكن مُلْكٌ فتُخْلِفُ موعدك بسلطانه، وإنما فعلناه بنظر واجتهاد، فالمعنى على أن ليس له ملك كقول ذي الرُّمة:

٣٦٨٥ ـ لاَ يُشْتَكَى سَقْطَةٌ مِنْهَا وَقَدْ رَقَصَتْ بِهَا المَفَاوِزُ حَتَّى ظَهْرُهَا حَدِبُ[١٠]

أي لا يقع منها سَقْطَة فَتَشْتَكي[١١].

وفتح الميم مصدر من مَلَكَ أمره، والمعنى: ما فعلناه بأنَّا ملكنا الصواب، بل غلبتنا أنفسنا. وكسر الميم كَثُر فيما تحوزه اليد وتحويه، ولكنه يستعمل في الأمور التي يبرمها الإنسان، ومعناها كمعنى التي قبلها.

والمصدر في هذين الوجهين مضاف لفاعله، والمفعول[١٢] محذوف أي: بِمَلْكِنَا

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢.

(٢) موعدي مصدر وَعَدَ، وذلك لأنَّ المصدر الميمي من المثال الواوي الذي تحذف فاؤه في المضارع يكون على مفعل بكسر العين كموعد وموضع. التبيان في تصريف الأسماء ٥١ ـ ٥٢.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٨.

(٤) وهما حمزة والكسائي.

(٥) انظر السبعة (٣٣٢، ٤٢٣) الحجة لابن خالويه (٤٤٦)، الكشف ٢/ ١٠٤ النشر ٢/ ٣٢١ ـ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٦).

(٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٥، التبيان ٢/ ٩٠٠، البحر المحيط ٦/ ٢٦٨ وانظر أيضاً اللسان (مَلَكَ).

(٧) في ب: كالبغض والنقض. وهو تحريف. والنقض: إفساد ما أبرمت من عقدٍ أو بناء. انظر اللسان (نقض).

(٨) وهم مكي، وابن الأنباري، والعكبري. انظر الكشف ٢/ ١٠٤، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٥، البيان ٢/ ١٥٢، التبيان ٢/ ٩٠٠ ـ ٩٠١.

(٩) في ب: فقيل.

(١٠) البيت من بحر البسيط قاله ذو الرُّمة وهو في ديوانه (١/ ٤٤)، تفسير ابن عطية ١٠/ ٧٤ البحر المحيط ٦/ ٢٦٨. السَّقطة: السقوط والعثرة. المفاوز: جمع مفازة. وهي الصحراء التي لا ماء فيها. الحَدَب: خروج الظهر، ودخول البطن والصدر.

(١١) في ب: فتشكوا. وهو تحريف.

(١٢) في ب: والمصدر. وهو تحريف.

الصوابَ[١]. قوله: «حُمِّلْنَا» قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الحاء وكسر الميم المشددة وأبو جعفر كذلك إلا أنه خفف الميم. (والباقون بفتحها خفيفة الميم[٢])[٣]. فالقراءة الأولى والثانية نسبوا فيهما[٤] الفعل إلى غيرهم[٥].

وفي الثالثة[٦] نسبوه إلى أنفسهم[٧] و «أَوْزَاراً»[٨] مفعول ثان على غير القراءة الثالثة[٩]. و «مِنْ زِينَةِ» يجوز أن يكون متعلقاً[١٠] بـ «حُمِّلْنَا»، وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه صفة لـ «أَوْزَاراً».

وقوله: «فَكَذَلِكَ» نعت لمصدر[١١] أو حال من ضميره عند سيبويه أي: إلقاء مثل إلقَائِنَا.

فصل

اختلفوا في القائل[١٢] «مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا» على وجهين:

فقيل: القائل هم الذين لم يعبدُوا العجلَ كأنهم قالوا: ما أخلَفْنَا موعدَك بأمرٍ كُنَّا نملكه، وقد يضيف[١٣] الرجل فعلَ قرينه إلى نفسه، كقوله تعالى: «وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ»[١٤] «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً»[١٥] وإن كان القائل[١٦] بذلك آباءهم، فكأنهم قالوا: الشبهة قويت[١٧] على عبدة العجل، فلم نقدر على منعهم عنه[١٨] ولم نقدر أيضاً على مفارقتهم، لأنَّا[١٩] خفنا أن يصير ذلك سبباً لوقوع الفرقة، وزيادة الفتنة.

وقيل: هذا قول عبدة العِجل، والمعنى أن غيرنا أوقع الشبهة في قلوبنا، وفاعل

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٨.

(٢) انظر السبعة (٤٢٣)، الحجة لابن خالويه (٢٤٦)، الكشف ٢/ ١٠٤ النشر ٢/ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٦).

(٣) ما بين القوسين سقط من ب. (٤) في ب: فيها.

(٥) أي أنهم بنوا الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. الحجة لابن خالويه (٢٤٦)، الكشف ٢/ ١٠٤.

(٦) في الأصل: وفي الثانية، وفي ب: وفي الثالث.

(٧) ببناء الفعل للمعلوم. الحجة لابن خالويه (٢٤٦)، الكشف ٢/ ١٠٥.

(٨) في ب: وأوزار.

(٩) «حُمِّلنا» عدِّي بالتضعيف إلى مفعولين، وبني للمفعول، فالضمير المتصل نائب فاعل، و «أوزاراً» مفعول ثان. أما على القراءة الثالثة فالضمير المتصل فاعل، و «أوزاراً» مفعول به، فالفعل متعد إلى مفعول واحد.

(١٠) في ب: متعلق. وهو تحريف.

(١١) محذوف أي إلقاء مثل ذلك، قاله مكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٥ وأبو البقاء في التبيان ٢/ ٩٠١.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢ ـ ١٠٣.

(١٣) في ب: يضف. وهو تحريف. (١٤) [البقرة: ٥٠].

(١٥) [البقرة: ٧٢]. (١٦) في الفخر الرازي: الفاعل.

(١٧) في ب: قرينة. وهو تحريف. (١٨) في ب: منه.

(١٩) في ب: لأني. وهو تحريف.

السبب فاعل المسبب، فمخلف الوعد هو[١] الذي أوقع الشبهة، فإنه[٢] كان كالمالك لنا. فإن قيل: كيف يُعْقَل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين عن الدين الحق دفعة واحدة إلى عبادة عجلٍ يُعرَف فسادُها بالضرورة، ثم إن مثل هذا الجمع لما فارقوا الدين وأظهروا الكفر فكيف يعقل[٣] رجوعهم دفعة واحدة عن ذلك[٤] الدين بسبب رجوع موسى ـ عليه السلام[٥] ـ وحده إليهم؟

فالجواب[٦]: هذا غير[٧] ممتنع في حق البُلْهِ[٨] من الناس.

ثم إنَّ القوم فروا العذر[٩] الحامل لهم[١٠] على ذلك الفعل فقالوا «وَلَكِنَّا[١١] حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ القَوْمِ» فمن قرأ بالتخفيف فالمعنى حملْنَا[١٢] في[١٣] أنفسنا ما كنا استعرضناه من القوم. ومن قرأ بالتشديد فقيل: إن موسى ـ عليه السلام[١٤] ـ أمرهم باستعاره الحُلِيّ والخروج بها فكأنه ألزمهم ذلك. والمراد بالأوزار حُليّ قوم فرعون.

وقيل: جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها إلى حيث يأمرنا الله.

وقيل: إنَّ الله تعالى حَمَّلَهُم ذلك، أي: ألزمهم حكم المغنم[١٥].

قيل: أخذوها على وجه العارية ولم يردوها حين خرجوا من مصر استعاروها لعيدهم[١٦].

وقيل: إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبذَ البحر حُليَّهم فأخذوها وكانت غنيمة، ولم تكن الغنيمة حلالاً لهم في ذلك الزمان، فسماها الله أوْزَاراً لذلك[١٦]، لأنه يجب عليهم حفظها من غير[١٧] فائدة فكانت أوزاراً[١٨].

وقيل: سميت[١٩] أوزاراً لكثرتها وثقلها، والأوزار: الأثقال. وقيل المراد بالأوزار الآثام، والمعنى حُمِّلْنَا آثاماً، روي[٢٠] أن هارون ـ عليه السلام[٢١] ـ قال إنها نجسة فتطهروا منها[٢٢]، وقال السَّامِرِيّ إنَّ موسى إنما احتبس عقوبة بالحُلِيّ. فيجوز أن

---

(١) هو: سقط من ب.
(٢) في ب: كأنه. وهو تحريف.
(٣) في ب: يمكن.
(٤) في ب: هذا.
(٥) في ب: عليه الصّلاة والسّلام.
(٦) في ب: والجواب.
(٧) غير: سقط من ب.
(٨) الأبله: هو الذي لا عقل له. اللسان (بَلَهَ).
(٩) في ب: الفرار. وهو تحريف.
(١٠) في ب: عليهم ولهم. ولا معنى لها.
(١١) في ب: إنا. وهو تحريف.
(١٢) حُمِّلنا: سقط من الأصل.
(١٣) في الأصل: مع.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٢ ـ ١٠٣.
(١٦) انظر البغوي ٥/ ٤٥١.
(١٧) في ب: لغير.
(١٨) في ب: أثقالاً.
(١٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٣.
(٢٠) في ب: فصل روي.
(٢١) في ب: عليه الصّلاة والسّلام.
(٢٢) في الأصل: منه. وهو تحريف.

يكونوا[١] أرادوا هذا القول، وقد يقول الإنسان للشيء[٢] الذي يلزمه رده هذ كله إثمٌ وذنبٌ.

وقيل: إنَّ ذلك الحليّ كان للقبط يتزينون به في مجامع[٣] لهم يجري فيها الكفر، فلذلك[٤] وصفت بكونها أوزاراً كما يقال مثله في آلات المعاصي[٥].

وقوله: «فَقَذَفْنَاهَا» أي فَطَرَحْنَاهَا[٦] في الحفيرة، وذلك أن هارون قال لهم: إنَّ تلكَ غنيمةٌ لا تَحِلُّ فاحفروا، فحفروا حفيرة، ثم ألقوه فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه، ففعلوا[٧].

وقيل: قَذَفُوها في موضعِ أمرهم السامريُّ بذلك[٨].

وقيل: في موضعٍ جمع فيه النار، ثم قالوا: وكذلك ألقى السامري ما معه من الحُلِيّ فيها[٨].

قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾﴾.

قوله: «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ».

قال ابن عباس: أوقد هارون ناراً وقال: اقذفوا ما معكم فيها فألقوا فيها، ثم ألقى السامريُّ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل ـ عليه السلام[٩] ـ.

قال قتادة: كان قد صيَّر قبضة من ذلك التراب في عمامته[١٠]، «فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ».

واختلفوا[١١] هل كان ذلك الجسد[١٢] حيًا أم لا؟

فقيل: لا لأنه لا يجوز إظهار[١٣] خرق العادة على يد الضال بل السامري صوَّر صورة على شكل العجل، وجعل فيها منافذ وتخاريق بحيث تدخل[١٤] فيها الرياح، فيخرج صوت يشبه صوت العِجْل.

وقيل: إنَّه صار حياً، وخار[١٥] كما يخور العِجْل، لقوله: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ

---

(١) في ب: أن يكون قد. وهو تحريف.
(٢) في ب: وقد يقال للإنسان. وهو تحريف.
(٣) في ب: جامع. وهو تحريف.
(٤) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٠٣.
(٦) في ب: أي طرحناها.
(٧) انظر البغوي ٥/٤٥١.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٠٣.
(٩) انظر البغوي ٥/٤٥٢.
(١٠) انظر البغوي ٥/٤٥٢.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٣ ـ ١٠٤.
(١٢) في ب: الخوار أعني الجسد.
(١٣) إظهار: سقط من الأصل.
(١٤) في ب: يظهر.
(١٥) في ب: وخور. وهو تحريف.

الرَّسُولِ»[١]، ولو لم يصر حيًا لما بقي لهذا الكلام فائدة، ولأنه تعالى سماه عجلاً، والعِجْل[٢] حقيقة هو الحيوان، وسماه جسَداً وهو إنما يتناول الحي.

وأثبت له الخوار[٣].

وأما ظهور خارق العادة على يد الضال فجائز، لأنه لا يحصل الالتباس وهاهنا كذلك فوجب أن لا يمتنع.

وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون ـ عليه السلام[٤] ـ مرَّ بالسَّامريِّ وهو يصنع العجل، فقال ما تصنع؟ فقال أصنع[٥] ما ينفع ولا يضر فادع لي فقال: اللهم أعطه ما سأل، فلما مضى هارون، قال السامريُّ اللهم[٦] إني أسألك أن تجعل له خواراً[٧].

وفي رواية: فألقى التراب في فم العجل، وقال: كُنْ عِجْلاً يخور، فكان كذلك يدعوه[٨] هارون وعلى[٩] هذا التقدير يكون ذلك معجزاً للنبي[١٠].

قوله: «فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وإِلَٰهُ مُوسَى» وهاهنا إشكال وهو أن القوم إن كانوا في الجهالة[١١] بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة هو الخالق للسموات والأرض فهم مجانين، وليسوا مكلفين، ولأن هذا محال على مثل ذلك الجمع العظيم، وإن لم يعتقدوا ذلك، فكيف قالوا: «هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى»؟

وجوابه لعلهم كانوا من الحلولية[١٢]: فجوزوا حلول الإله وحلول صفة من صفاته في ذلك الجسم، وإن كان ذلك أيضاً في غاية البعد، لأن ظهور الخوارق لا يناسب الإلهية[١٣]، ولكن لعل القوم في نهاية[١٤] البلادة[١٥].

قوله: «فَنَسِي» قرأ العامة بكسر السين. وقرأ الأعمش بسكون السين[١٦]، وهي لغة فصيحة والضمير في «نَسِيَ» يجوز أن يعود على «السَّامِرِيّ»، وعلى هذا قيل: إنه من كلام

---

(١) [طه: ٩٦].
(٢) في ب: ولأن العجل.
(٣) في ب: خوار. وهو تحريف. وبعد ذلك في الفخر الرازي: وأجابوا عن حجة الأولين بأن ظهور خوارق العادة...
(٤) في ب: عليه الصّلاة والسّلام.
(٥) اصنع: سقط من الأصل.
(٦) في الأصل: قال اللهم.
(٧) في ب: اللهم اجعل له خوار.
(٨) في ب: لدعوة.
(٩) في ب: على.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٠٣ ـ ١٠٤.
(١١) في ب: الجاهلية.
(١٢) الحلولية مذهب عقائدي يقول أصحابه بالتناسخ، وذلك بحلول روح الإله في أجساد طوائف خاصة كالأنبياء والأئمة فاكتسبوا بذلك بعض صفات الألوهية، واعتبر الحلولية من غلاة الروافض، وقد انقسموا جملة فرق منهم: السبائية والبيانية والخطابية وغير ذلك وجميعها تنسب إلى رؤساء هذه الفرق. القاموس الإسلامي ٢/١٣٧.
(١٣) في ب: الألوهية.
(١٤) في ب: غاية.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٠٤.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/٢٦٩.

الله تعالى، كأنه أخبر عن السامري أنه نَسِيَ الاستدلال على حدوث الأجسام، وإنَّ الإلَه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، ثم إنه تعالى[١] بيَّن المعنى الذي يجب الاستدلال به وهو قوله: «أَفَلاَ يَرَوْنَ أن لا يرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً» أي: لم يخطر ببالهم أن من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر لا يكون إلهاً، ولا يكون للإله تعلق بالحالية (والمحلية[٢])[٣].

ويجوز أن يعود على «مُوسَى»[٤] وعلى هذا قيل: هذا قول[٥] السامري، والمعنى أن[٦] هذا إلٰهكم وإله موسى، فنسي موسى[٧] أن هذا هو الإله فذهب يطلبه في موضع آخر وهو قول الأكثرين. وقيل: فنسي وقت الموعد في الرجوع[٨].

قوله: «أَفَلاَ يَرَوْنَ أن لا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً» أي: أن العجل لا يكلمهم، لا يجيبهم إذا دعوه، «وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً». وهذا استدلال على عدم أنه إله بأنه[٩] لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر. وهذا يدل على أن الإله لا بد وأن يكون موصوفاً بهذه الصفات، وهو كقوله تعالى في قصة إبراهيم ـ عليه السلام[١٠] ـ «لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ»[١١] وأن موسى ـ عليه السلام[١٢] ـ في الأكثر لا يعول[١٣] إلا على[١٤] دلائل إبراهيم (عليه السلام)[١٥].

قوله: «أَنْ لاَ يَرْجِعُ» العامة على رفع «يَرْجِعُ»[١٦] لأنها المخففة من الثقيلة، ويدل على ذلك وقوع أصلها وهو المشددة في قوله: «أَلَمْ يَرَوْا أنَّه لاَ يُكَلِّمُهُمْ»[١٧].

قال الزجاج: الاختيار الرفع[١٨] بمعنى: أنه لا يرجع كقوله: «وَحَسِبُوا أن لاَ تَكُون فِتْنَةٌ»[١٩] بمعنى: أنه لا تكون.

---

(١) تعالى: سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٤.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) انظر البيان ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣، والبحر المحيط ٦/ ٢٦٩.
(٥) في ب: كلام.
(٦) أن: سقط من ب.
(٧) موسى: سقط من الأصل.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٤.
(٩) في ب: وبأنه.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) [مريم: ٤٢].
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسّلام.
(١٣) في ب: لا يقول. وهو تحريف.
(١٤) في ب: إلى. وهو تحريف.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب. وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٤.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٦٩.
(١٧) [الأعراف: ١٤٨]. وذلك أنَّ «أنْ» إذا وقعت بعد علم ونحوه من أفعال اليقين فهي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، والتقدير: أنَّه لا يَرْجِعُ. شرح الأشموني ٣/ ٢٨٢.
(١٨) قال الزجاج: (والاختيار مع رأيتُ وعلمت وظننت أن لا يفعل، في معنى: قد علمت أنه لا يفعل) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٣.
(١٩) [المائدة: ٧١].

وقرأ أبو حيوة والشافعي (رضي الله عنه)[١] وأبان بنصبه[٢]، جعلوها[٣] الناصبة.

والرؤية على الأولى يقينية[٤]، وعلى الثانية بصرية، وقد تقدم تحقيق هذين القولين (في المائدة[٥])[٦].

والسَّامريُّ: منسوب لقبيلة يقال لها سامرة[٧].

فصل[٨]

دلَّت الآية على وجوب النظر في معرفة الله تعالى، وقال في آية أخرى «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّه لاَ يُكَلِّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً»[٩]، وهو قريب من قوله في ذم[١٠] عبدة الأصنام «فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُون»[١١]، أي لو كان يكلمهم لكان إلهاً، والشيء يجوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة، وفوات واحد[١٢] منها يقتضي فوات المشروط[١٣]، وحصول الواحد منها لا يقتضي حصول المشروط.

قال بعض اليهود لعليٍّ ـ رضي الله عنه ـ ما دَفَنْتُم نَبِيَّكُمْ حتَّى اختلفتم.

فقال[١٤]: اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه، وأنتم ما جفَّت أقدامكم من ماء[١٥] البحر حتى قلتم لنبيكم اجعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَة.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَٰرُونُ مِن قَبْلُ يَٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ﴿٩٠﴾ قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿٩٣﴾﴾.

فصل[١٦]

قوله[١٧]: «وَلَقَدْ قَالَ لَهُم هَارُونُ مِنْ قَبْلُ» إنما قال[١٨] ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخلق، أما شفقته على نفسه، فلأنه كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/٢٦٩.
(٣) في ب: وجعلوها.
(٤) في ب: علمية.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿وحسبوا ألاَّ تكون فتنة﴾ [المائدة: ٧١].
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في معجم البلدان: سامرة قرية بين مكة والمدينة. (سمر).
(٨) نقل ابن عادل هذا الفصل عن الفخر الرازي ٢٢/١٠٤ ـ ١٠٥.
(٩) [الأعراف: ١٤٨].
(١٠) ذم: سقط من ب.
(١١) [الأنبياء: ٦٣].
(١٢) في ب: واحدة. وهو تحريف.
(١٣) في ب: الشروط. وهو تحريف.
(١٤) في ب: فقالوا. وهو تحريف.
(١٥) ماء: سقط من ب.
(١٦) فصل: سقط من ب.
(١٧) قوله: سقط من الأصل.
(١٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٠٥ ـ ١٠٧.

والنهي عن المنكر، وكان مأموراً من عند أخيه موسى ـ عليه السلام[١] ـ «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ»[٢]، فلو لم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مخالفاً لأمر الله ولأمر موسى وذلك لا يجوز. وأما الشفقة على الخلق فلأن الإنسان يجب أن يكون مشفقاً على خلق الله خصوصاً على أبناء جنسه، وأي شفقة أعظم من أن يرى جَمعاً يتهافتون على النار فيمنعهم[٣] منها. ولمَّا ثبت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفقة على المسلمين واجب، ثم إن هارون ـ عليه السلام[٤] ـ رأى القوم متهافتين على النار فلم يبال بكثرتهم بل صرح بالحق فقال: «يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ».

(واعلم أنَّ هارون عليه السلام سَلَكَ في هذا الوعظ أحسن الوجوه، لأنه زجرهم عن الباطل أولاً بقوله: «إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ»، ثم دعاهم إلى معرفة الله ثانياً بقوله: «وَإِنَّ رَبَّكُم الرَّحْمَٰنُ»)[٥] ثم دعا ثالثاً إلى النبوة[٦] بقوله: «فَاتَّبِعُونِي» ثم دعاهم رابعاً بقوله «وَأَطِيعُوا أَمْرِي».

وهذا هو[٧] الترتيب الجيد، لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق، وهو[٨] إزالة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى[٩]، فإنها هي الأصل، ثم النبوة، ثم الشريعة، فثبت أن هذا الترتيب أحسن الوجوه. وإنما قال: «وإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ» فخص هذا الموضع باسم الرحمن، تنبيهاً على أنهم متى تابوا قَبِلَ الله توبتهم، لأنه هو الرحمن، ومن رحمته أن خلصهم من آفات فرعون، ثم إنهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في[١٠] الاستدلال بالتقليد[١١] فقالوا: «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» كأنهم قالوا: لا نقبل حجتك ولكن[١٢] نقبل قول موسى، وهذه عادة المقلِّد[١٣].

قوله: «إِنَّما فُتِنْتُمْ».

قرأ العامة: «إِنَّما فُتِنْتُمْ» «وإِنَّ[١٤] رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ» بالكسر فيهما[١٥]، لأنها بعد القول لا بمعنى الظن[١٦] وقرأت فرقة بفتحهما[١٧]، وخُرِّجت على لغة سُلَيم، وهي أنهم يفتحون «أنَّ» بعد القول مطلقاً[١٨].

---

(١) في ب: عليه الصّلاة والسّلام.
(٢) [الأعراف: ١٤٢].
(٣) في ب: فمنعهم.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: ثم دعاهم ثالثاً فقال.
(٧) هو: سقط من ب.
(٨) في ب: وهي.
(٩) تعالى: سقط من ب.
(١٠) في ب: مكرر في الأصل.
(١١) في ب: بالاستدلال في التقليد. وهو تحريف.
(١٢) في ب: ولن. وهو تحريف.
(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٥ ـ ١٠٧.
(١٤) إن: سقط من ب.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٢.
(١٦) فيجب كسر «إن» إذا وقعت محكية بالقول، أما إن أجري القول مجرى الظن فإنه يجب الفتح نحو: أتقول أن زيداً عاقل؟ شرح الأشموني ١/ ٢٧٥.
(١٧) في ب: بفتحها.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٢.

وقرأ أبو عمرو في رواية الحسن وعيسى بن عمر بفتح «أنَّ ربَّكُمْ» فقط[١]، وخرجت على وجهين:

أحدهما: أنها وما بعدها في تأويل[٢] مصدر في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: والأمر أنَّ رَبَّكُم الرَّحْمٰنُ، فهو من عطف الجمل لا من عطف المفردات[٣].

والثاني: أنها مجرورة بحرف مقدر، أي: لأنَّ رَبَّكُم الرَّحْمٰنُ[٤].

«فَاتَّبِعُونِي» وقد تقدم القول في نظير ذلك بالنسبة إلى هذه الفاء.

فصل

لمَّا قالوا لهارون «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ» أي: مقيمين على عبادة العجل «حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل، فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة، وكانوا يرقصون[٥] حول العِجْل قال للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة، فلما رأى هارون أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله[٦]. وقال له: «مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا» أشركوا.

قوله: «إذْ» منصوب بـ «مَنَعَكَ»، أي: أي شيء منعك وقت ضلالهم[٧].

و «لاَ» فيها قولان[٨]:

أحدهما: أنَّها مزيدة، أي ما منعك من أن تتبعني[٩].

والثاني: أنَّها دخلت حملاً[١٠] على المعنى، إذ المعنى ما حملك على أن لا[١١] تتبعني، وما دَعَاك إلى أن لا تتبعني، ذكره عَلِيُّ بن عِيسَى[١٢].

وقد تقدم تحقيق هذين القولين في (سورة الأعراف[١٣]، والقراءة في)[١٤]، «يَبْنَؤُمَّ»[١٥].

فصل[١٦]

ومعنى تَتَّبِعني تتَّبع أمري ووصيَّتي، يعني هلاَّ قاتلتهم، وقد علمت أنِّي لو كنت

---

(١) المختصر (٨٩)، البحر المحيط ٦/ ٢٧٢. (٢) في ب: بتأويل.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٢. (٤) وهو تقدير أبي حاتم. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٢.
(٥) في ب: يرمضون. وهو تحريف. (٦) انظر البغوي ٥/ ٤٥٢.
(٧) أي أيُّ شيء منعك، وقيل: أيُّ شيء منعك وقت إضلالهم.
(٨) في ب: وقيل فيها وجهان. (٩) انظر التبيان ٢/ ٩٠١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(١٠) حملاً: سقط من ب. (١١) لا: سقط من ب.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(١٣) عند قوله تعالى ﴿**قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك**﴾ [الأعراف: ١٢] انظر اللباب ٤/ ١١.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) عند قوله تعالى: ﴿**قال ابن أمَّ إنَّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني**﴾ [الأعراف: ١٥٠].
(١٦) فصل: سقط من ب.

فيهم لقاتلتهم على كفرهم، وقيل: «أَنْ لاَ تَتَّبِعَنِي» أي: ما منعك من اللحوق بي وإخباري[١] بضلالهم فتكون مفارقتك إياهُم زَجْراً[٢] لهم عما أتوا «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي»[٣].

فصل

تمسك الطاعنون[٤] في عصمة الأنبياء عليهم السلام[٥] بهذه الآية من وجوه:

أحدها[٦]: أنَّ موسى ـ عليه السلام[٧] ـ إما أن يكون قد أمر[٨] هارون باتباعه[٩] أو لم يأمره، فإن أمره، فإما[١٠] أن يكون هارون قد اتبعه أو لم يتبعه، فإن اتبعه كان كلام موسى لهارون معصيةً وذنباً، لأن ملامة غير المجرم معصية.

وإن لم يتبعه كان هارون تاركاً للواجب فكان[١١] فاعلاً للمعصية، وإن قلنا: إن موسى ما أمره باتباعه كانت ملامته إيَّاه بتركِ[١٢] الاتباع معصية، وعلى جميع التقديرات يلزم إسناد المعصية إما إلى موسى أو إلى هارون[١٣].

وثانيها[١٤]: قول موسى «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي» استفهام على سبيل الإنكار، فوجب أن يكون هارون قد عصاه، وأن يكون ذلك العصيان منكراً، وإلا كان موسى كاذباً، وهو معصية، وإذا فعل هارون[١٥] ذلك فقد فعل المعصية.

ثالثها[١٦]: قوله: «يَا بْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي» وهذا معصية، لأن هارون ـ عليه السلام[١٧] ـ قد فعل ما قدر عليه، فكان الأخذ بلحيته وبرأسه[١٨] معصية، وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك معصية.

ورابعها[١٩]: أن هارون قال: «لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي»، فإن[٢٠] كان الأخذ بلحيته ورأسه جائزاً[٢١] كان قول[٢٢] هارون «لاَ تَأْخُذْ»[٢٣] منعاً له عما كان له أن يفعله[٢٤]، فيكون ذلك القول معصية. وإن لم يكن ذلك الأخذ جائزاً كان موسى ـ عليه السلام[٢٥] ـ فاعلاً للمعصية.

---

(١) في ب: وأخبارهم. وهو تحريف.
(٢) في ب: وزجراً. وهو تحريف.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٤٥٣.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٧ ـ ١٠٨.
(٥) عليهم السلام: سقط من ب.
(٦) في ب: الأول.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) أمر: سقط من الأصل.
(٩) في ب: باتباعنا. وهو تحريف.
(١٠) في ب: أما.
(١١) في ب: وكان.
(١٢) في ب: بتركه.
(١٣) في ب: فرعون. وهو تحريف.
(١٤) في ب: الثاني.
(١٥) في ب: بهارون. وهو تحريف.
(١٦) في ب: الثالث.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) في ب: برأسه وبلحيته.
(١٩) في ب: الرابع.
(٢٠) في ب: وإن.
(٢١) في ب: جائز. وهو تحريف.
(٢٢) قول: سقط من الأصل.
(٢٣) لا تأخذ: سقط من ب.
(٢٤) في ب: يفعل.
(٢٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

والجواب[١] عن الكل: أنَّ حاصلَ هذه الوجوه تمسكٌ بظواهر قابلة للتأويل، ومعارضة ما يبعد عن التأويل بما يتسارع إليه التأويل غير جائز. وإذا ثبتت هذه المقدمة ففي الجواب وجوه:

أحدها[٢]: أنَّا وإن اختلفنا في جواز عصمة الأنبياء لكن اتفقنا على جواز ترك الأولى عليهم. وإذا كان كذلك فالفعل الذي يفعله أحدهما ويمنع منه الآخر، أعني: موسى وهارون ـ عليهما السلام[٣] ـ لعله كان أحدهما أولى، والآخر كان ترك الأولى، فلذلك فعله أحدهما وتركه الآخر. فإن قيل: هذا التأويل غير جائز، لأن كل واحد منهما كان جازماً[٤] فيما يأتي به فعلاً كان أو تركاً، وفعل المندوب وتركه لا يجزمونه[٥] قلنا[٦]: تقييد المطلق بالدليل غير ممتنع، فيحمل[٧] الجزم في الفعل والترك على أن المراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح، وقد يترك ذلك الشرط إذا كان تواطؤهما على رعايته معلوماً متقرراً[٨].

وثانيها[٩]: أن موسى ـ عليه السلام[١٠] ـ أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجرّه إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب، فإن الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه وأصابعه ويفتل لحيته، فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه، لأنه كان[١١] أخاه وشريكه، فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضب، وأما قوله: «لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي» فلا يمتنع أن يكون هارون ـ عليه السلام[١٢] ـ خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل أنه منكر عليه، فبين أنه معاون له، ثم أخذ[١٣] في شرح القصة فقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

وثالثها: أنَّ بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى، حتى إن هارون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى: أنت قتلته، فلما وعد الله موسى، وكتب له في الألواح من كل شيء، ثم رجع فرأى من قومه ما رأى، أخذ[١٤] برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية الواقعة فخاف هارون أن يَسْبِق إلى قلوبهم ما لا أصل له، فقال إشفاقاً[١٥] على موسى: «لاَ تَأْخُذْ[١٦] بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي»، لئلا يظن القوم ما لا يليق بك[١٧].

---

(١) في ب: فالجواب.
(٢) في ب: الأول.
(٣) في ب: عليهما الصلاة والسلام.
(٤) في ب: جارنا وهو تصحيف.
(٥) في ب: لا يخرجونه.
(٦) في ب: فالجواب.
(٧) في ب: فيحتمل. وهو تحريف.
(٨) في ب: مقرراً.
(٩) في ب: والجواب عن الثاني.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) كان: سقط من الأصل.
(١٢) علية السلام: سقط من ب.
(١٣) أخذ: سقط من ب.
(١٤) في ب: وأخذ.
(١٥) في ب: أسفاً. وهو تحريف.
(١٦) في ب: لا نأخذ. وهو تحريف.
(١٧) في ب: فيرمونك بقتلي كما رموك قبل ذلك.

ورابعها: قال الزمخشري: كان موسى ـ عليه السلام[١] ـ رجلاً حديداً مجبولاً على الحدة، والخشونة، والتصلب في كل شيء، شديد الغضب لله ولدينه فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون عجلاً من دون الله بعد ما رأوا[٢] من الآيات العظام أن ألقى ألواح[٣] التوراة لما غلب عليه من الدهشة العظيمة غضباً لله وحميّة، وعنَّف بأخيه وخليفته على قومه، فأقبل عليه إقبال العدو[٤][٥].

قال ابن الخطيب[٦]: وهذا الجواب ساقط، لأنه يقال: هَبْ أنه كان شديد الغضب، ولكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلاً مكلفاً أم لا؟

فإن بقي[٧] عاقلاً مكلفاً فالأسئلة باقية بتمامها، أكثر ما في الباب أنك ذكرت أنه يغضب شديداً[٨] وذلك من جملة المعاصي. فإن[٩] قلتم: إنه في ذلك الغضب[١٠] لم يبق عاقلاً ولا مكلفاً فهذا مما[١١] لا يرتضيه مسلم البتة، فهذه أجوبة من لم يجوِّز الصغائر، أما من جوزها فالسؤال[١٢] ساقط[١٣].

وجواب آخر: وهو[١٤] أنَّ موسى ـ عليه السلام[١٥] ـ لمَّا رجع إلى بني إسرائيل كان عالماً بأنهم قد فُتِنُوا، وأن السامري قد أضلهم، والدليل عليه قوله تعالى لموسى[١٦] («إنَّا قَدْ[١٧]) فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ» وإذا كان كذلك فموسى ـ عليه السلام[١٨] ـ إنما جاء وهو عالم بحالهم، فإنكاره على هارون لعلمه بحالهم قبل مجيئه إليهم لا لما أثبتوه في سؤالهم.

وقوله: «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي» يدل على أن تارك المأمور به عاص، والعاصي مستحق للعقاب، لقوله «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ[١٩] (وَرَسُولَه فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم»[٢٠])[٢١] فمجموع الآيتين يدل على أن الأمر للوجوب[٢٢].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: ما أراد. وهو تحريف.
(٣) في النسختين: الألواح.
(٤) الكشاف ٢/ ٤٤٥.
(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٧ ـ ١٠٨.
(٦) في ب: شديد. وهو تحريف.
(٧) في ب: فإن كان يبقى.
(٨) في ب: شديد. وهو تحريف.
(٩) في ب: وأن.
(١٠) الغضب: سقط من ب.
(١١) في ب: ما.
(١٢) السؤال: سقط من ب.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٨.
(١٤) في ب: وذلك.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: لموسى عليه الصلاة والسلام.
(١٧) ما بين القوسين في ب: ولقد وهو تحريف. ونص القرآن «فإنَّا».
(١٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٩) في ب: ﴿**ومن يعص الله ورسوله يدخله ناراً**﴾ من قوله تعالى: ﴿**ومن يعص الله ورسوله ويتعدَّ حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين**﴾ [النساء: ١٤].
(٢٠) [الجن: ٣٢].
(٢١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٨ ـ ١٠٩.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾﴾.

قوله: «يَا بْنَ أُمَّ» قيل: إنما خاطبه بذلك ليدفعه عنه، ويتركه.

وقيل: كان[١] أخاه لأمه[٢].

واعلم أنه ليس في القرآن دلالة على أنَّه فَعَل ذلك، فإن النهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه لقوله تعالى[٣]: «وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ»[٤]، وإنما في القرآن أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه[٥]، وهذا القدر لا يدل على الاستحقاق بل قد يفعل لسائر الأغراض على ما بيناه[٦].

قوله: «لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي» الجمهور على كسر اللام[٧] من اللحية، وهي الفصحى. وفيها الفتح وبه قرأ عيسى[٨] بن سليمان الحجازي[٩]، والفتح[١٠] لغة الحجاز[١١] ويجمع على لِحَى كقِرَب[١٢]. ونقل فيها الضم كما قالوا: صِوَر بالكسر وحقها الضم[١٣].

والباء في «بِلِحْيَتِي» ليست زائدة إما لأنَّ المعنى لا يكن[١٤] منك أخذ وإما لأن المفعول محذوف أي لا تأخُذْنِي[١٥]. ومن زعم زيادتها كهي[١٦] في «وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم»[١٧] فقد تعسف.

---

(١) في ب: إنه كان.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٩.
(٣) في ب: كقوله.
(٤) [الأحزاب: ١، ٤٨].
(٥) في قوله تعالى: **﴿وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه﴾** [الأعراف: ١٥٠].
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٠٩.
(٧) في ب: كسر السين. وهو تحريف.
(٨) في ب: يحيى. وهو تحريف.
(٩) وهو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي مقرىء عالم نحوي معروف أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي، وروى الحروف عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وأبي جعفر وشيبة. طبقات القراء ١/ ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
(١٠) في ب: وهي.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(١٢) في ب: العرب. وهو تحريف.
(١٣) أي: أن فِعل ـ بكسر الفاء وفتح العين ـ من أمثلة جموع الكثرة، ويطرد فيما كان اسماً تاماً على فعلة ـ بكسر الفاء وسكون العين ـ نحو كسرة وكسر، وحجة وحجج وشيعة وشيع، وحيلة وحيل. وقد ينوب فعل ـ بكسر الفاء ـ عن فعل ـ بضم الفاء ـ فيكون جمع لفعلة ـ بضم الفاء ـ نحو صورة وصور، وقوة وقوى. كما ينوب فعل ـ بضم الفاء ـ عن فعل ـ بكسر الفاء ـ فيكون جمعاً لفعلة بكسر الفاء وسكون العين نحو حلية وحلى، ولحية ولحى. انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣١ ـ ١٣٢.
(١٤) في ب: لأن المعنى ليس أي لا يكن.
(١٥) في ب: لا تأخذها. وانظر التبيان ٢/ ٩٠٢.
(١٦) في الأصل: فهي. وهي تحريف.
(١٧) [البقرة: ١٩٥].

فصل[١]

معنى قوله: «بِرَأْسِي» أي بشَعر رأسي، وكان قد أخذ[٢] بذؤابته[٣] «إنِّي خَشِيتُ» لو أنكرت عليهم لصاروا حريين بقتل بعضهم بعضاً، فتقول[٤] «أنت فَرَّقْتَ بَيْنَ بَني إسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلي» ولم تحفظ[٥] وصيتي حين قلت لك: «اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ»[٦] أي ارفق بهم[٧].

قوله: وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلي» هذه الجملة محلها النصب نسقاً على «فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إسْرائِيلَ» أي أن تقول: فرقت بينهم وأن تقول: «لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي»[٨].

وقرأ[٩] أبو جعفر «تُرقب»[١٠] بضم حرف المضارعة من أرقب[١١]. فإن قيل: إن قول موسى ـ عليه السلام[١٢] ـ «وما منعك أن لا تتبعن أفعَصَيْتَ أمْرِي» يدل على أنه أمره[١٣] بشيء، فكيف يحسن في جوابه أن يقال: إنما لم أمتثل قولك خوفاً من أن تقول «لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي»، وهل يجوز مثل هذا الكلام على العاقل؟

فالجواب[١٤]: لعلَّ موسى ـ عليه السلام[١٥] ـ إنما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فساد القوم، فلما قال موسى «مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَتَّبِعنِي» قال لأنك إنما أمرتني باتباعك إذا لم يحصل الفساد، فلو جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقباً لك[١٦].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾﴾.

قوله: «قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ». «مَا خَطْبُكَ» مبتدأ وخبر، وتقدم الكلام على الخَطب[١٧] في يوسف[١٨]، ومعناه هنا: ما أمرك وشأنُك، أي ما حملك على ما صنعت.

---

(١) في ب: فإن قيل.
(٢) في ب: وكانوا قد أخذوا. وهو تحريف.
(٣) الذؤابة: منبت الناصية من الرأس، والجمع الذوائب، وهي الشعر المضفور من شعر الرأس. اللسان (ذأب).
(٤) في ب: وتقول. وهو تحريف.
(٥) في ب: ولم تقبل.
(٦) [الأعراف: ١٤٢].
(٧) انظر البغوي ٥/٤٥٣.
(٨) في ب: وإن لم تقل «لم ترقب قولي» وهو تحريف.
(٩) في ب: قرأ.
(١٠) تَرْقِبُ: سقط من ب.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/٢٧٣.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) أمره: سقط من ب.
(١٤) في ب: والجواب.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٠٩.
(١٧) على الخطب: سقط من ب.
(١٨) عند قوله تعالى: ﴿قال ما خطبكنّ إذ راودتنّ يوسف عن نفسه﴾ [يوسف: ٥١] انظر اللباب ٥/٤٢.

وقال ابن عطيَّة هنا: إنه يقتضي إشهاراً، كأنه قال: ما نَحْسُكَ وما شُؤْمُكَ[١].

ورد عليه أبو حيَّان بقوله: قال[٢] فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ[٣][٤].

قوله: «بَصُرْتُ» يقال: بَصُر الشيء أي: علمه، وأبصره أي: نظر إليه كذا قال الزجاج[٥].

وقال غيره: بصر بالشيء وأبصره بمعنى: علمه[٦]. والعامة علم ضم الصاد في الماضي ومضارعه وقرأ الأعمش وأبو السمال «بَصِرتُ» بالكسر «يَبْصَرُوا» بالفتح[٧] وهي لغة[٨].

وعمرو[٩] بن عبيد بالبناء للمفعول في الفعلين[١٠]، أي أُعْلِمْتُ بما لم يعلموا به، وقرأ الأخوان «تَبْصَرُوا» خطاباً لموسى وقومه أو تعظيماً له كقوله: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء»[١١].

٣٦٨٦ ـ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ[١٢]

والباقون بالغيبة من قومه[١٣] والعامة على فتح القاف من «قَبْضَة» وهي المرة من القبض[١٤].

قال الزمخشري: وأما القبضة فالمرة من القبض، وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر[١٥].

قال شهاب الدين: والنحاة يقولون: إن المصدر الواقع كذلك لا يؤنث بالتاء تقول:

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٨٢.
(٢) قال: سقط من ب.
(٣) [الحجر: ٥٧] و [الذاريات: ٣١].
(٤) البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(٥) قال الزجاج: (يقال: قد بصُر الرجل يبصُر: إذا كان عليماً بالشيء، وأبصر يبصر: إذا نظر) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٤. وقال: (وبصرت بالشيء صرت بصيراً به عالماً، وأبصرته: إذا رأيته) فعلت وأفعلت: (١١).
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(٧) المختصر (٨٩)، البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(٨) قال ابن منظور: (والفعل بصر يبصر، ويقال: بصرت) اللسان (بَصَرَ).
(٩) في ب: لعمرو.
(١٠) انظر المختصر (٨٩).
(١١) [البقرة: ٢٣١، ٢٣٢].
(١٢) جزء بيت من بحر الطويل للعرجي وتمامه:

فإن شئت حرَّمت النِّساء سواكم ... وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا

وهو في اللسان (برد، نقخ). النقاخ: الماء العذب. البرد: النوم لأنه يبرد العين بأن يقرها. وهو هنا: الريق. والشاهد فيه خطاب المفرد بخطاب الجمع تعظيماً. وقد تقدم.
(١٣) السبعة (٤٢٤)، الحجة لابن خالويه (٢٤٧)، الكشف ٢/ ١٠٥، النشر ٢/ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٧).
(١٤) وذلك لأن اسم المرة من الثلاثي يكون على وزن (فعلة). التبيان في تصريف الأسماء (٥٤).
(١٥) الكشاف ٢/ ٤٤٥.

هذه حلةٌ نسجُ اليمن، ولا تقول[١]: نسجة اليمن، ويعترضون بهذه الآية[٢]، ثم يجيبون بأن الممنوع إنما هو التاء الدالة على التحديد لا على مجرد التأنيث، وهذه التاء دالة على مجرد[٣] التأنيث، وكذلك قوله[٤]: «وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ»[٥][٦].

وقرأ الحسن «قُبْضَةً» بضم القاف وهي كالغُرْفَة والمُضْغَة في معنى المغروف والمقبوض[٧]. وروي عنه «قُبْصَة» بالصاد المهملة[٨]. والقَبْض بالمعجمة بجميع الكف، وبالمهملة بأطراف الأصابع، وله نظائر كالخضم وهو الأكل بجميع الفم[٩] والقضم[١٠] بمقدمه[١١]، والقضم[١٢] قطع بانفصال والفصم بالفاء باتصال[١٣]، وقد تقدَّم شيء من ذلك في البقرة[١٤]. وأدغم ابن محيصن الضاد المعجمة في تاء المتكلم مع إبقائه الإطباق[١٥]. وأدغم الأخوان[١٦] وأبو عمرو الذال في التاء من «فَنَبَذْتُهَا»[١٧].

فصل

لما أجاب هارون أخاه موسى بالجواب المتقدم أقبل موسى على السامريّ وقال له: «مَا خَطْبُكَ» أي: ما حملَكَ على ما فعلتَ؟ فقال: «بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ» أي: رأيت

---

(١) في ب: ولا يقال.
(٢) في ب: بهذه الأمور والآية.
(٣) مجرد: سقط من ب.
(٤) في ب: وكذلك التاء في قوله.
(٥) [الزمر: ٦٧].
(٦) الدر المصون ٥/ ٣٦.
(٧) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٥.
(٨) المختصر (٨٩)، المحتسب ٢/ ٤٥٥ البحر المحيط ٦/ ٢٧٣.
(٩) الفم: سقط من ب.
(١٠) في ب: والعصم.
(١١) القضم: الأكل بأطراف الأسنان. اللسان (قضم).
(١٢) في ب: القطم.
(١٣) القصم بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين يقال منه: قصمت الشيء إذا كسرته حتى يبين. والفصم بالفاء هو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين. اللسان (قصم).
(١٤) عند قوله تعالى: **﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾** [البقرة: ٢٥٦] وذكر هناك: والانفصام بالفاء القطع من غير بينونة، والقصم بالقاف ـ قطع ببينونة، وقد يستعمل ما بالفاء مكان ما بالقاف، والمقصود من هذا اللفظ المبالغة، لأنه إذا لم يكن لها انفصام فبأن لا يكون لها انقطاع أولى. انظر اللباب ٢/ ١٠٠.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٣، الإتحاف ٣٠٧.
(١٦) حمزة والكسائي.
(١٧) وأظهر الباقون. وحجة من أدغم أن قوة التاء والذال معتدلة، لأن التاء شديدة، والذال مجهورة، والشدة في القوة كالجهر ولأن التاء مهموسة، والذال رخوة، والهمس في الضعف كالرخاوة، فاعتدلا في القوة والضعف، فحسن الإدغام لذلك، على أنهما قد اشتركا في المخرج من الفم، واشتركا في إدغام لام التعريف فيهما، واتصالهما في كلمة. والإظهار أحسن، لأنه الأصل ولأن التاء في تقدير الانفصال لأن الفعل (نبذ) فالتاء داخلة فيه بعد أن لم تكن. انظر الكشف ١/ ١٥٩ ـ ١٦٠.

ما لم يروا بنو إسرائيل[١] وعرفت ما لم يعرفوا.

قال ابن عباس: علمتُ ما لم يعلموا، ومنه قولهم: رجل بصيرٌ، أي: عالم قاله أبو عبيدة[٢] وأراد أنه رأى جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قبضةً من تراب، فقال: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُول».

وقرأ ابن مسعود: «مِنْ أَثَرِ فَرَسِ الرَّسُولِ»[٣] والمراد بالرسول جبريل ـ عليه السلام ـ (عند عامَّة المفسرين، وأراد بأثره التراب الذي)[٤] أخذه[٥] من موضع حافر دابته لما[٦] رآه يوم فلق البحر. وعن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ لمَّا نزل ليذهب موسى إلى الطور أبصره السَّامريّ من بين الناس[٧].

واختلفُوا[٨] في أنه كيف اختص[٩] السامريُّ برؤية جبريل ومعرفته من بين الناس؟

فقال ابن عبَّاس في رواية الكلبي: إنَّما عرفه، لأنه رآه في صغره، وحفظه من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل، فكانت المرأة إذا ولدتْ طرحتْ ولدَها حيث لا يشعر به آل فرعون، فيأخذ الملائكة الولدان ويربونَهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس، فكان السامريُّ ممن أخذه جبريل ـ عليه السلام ـ، وجعل كفَّ نفسه في فيه وارتضع منه اللبن والعسل[١٠] ليربيه ـ فلما[١١] قضي على يديه من الفتنة فلم يزل يختلف إليه[١٢] حتى عرفه.

قال ابن جريج: فعلى هذا قوله: «بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ» يعني رأيت ما لم يروه. ومَنْ فسّر الإبصار بالعلم فهو صحيح، ويكون المعنى علمتُ أن تراب فرس جبريل ـ عليه السلام ـ له خاصة الإحياء، وذلك أنه كان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه في مشيه على الطريق اليبس يخرج تحته النبات في الحال.

وقال أبُو مسلم: ليس في القرآن تصريح بما ذكره المفسرون فهنا[١٣] وجه آخر، وهو أن يكون المرادُ بالرسول موسى ـ عليه السلام[١٤] ـ، وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به فقد يقول الرجل: إنَّ فلاناً يقفُو أثرَ فلان يقتص[١٥] أثرَه إذا كان يمتثل رسمه، والتقدير أنَّ موسى ـ عليه السلام[١٦] ـ لمَّا أقبل على السامريِّ باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه

---

(١) قوله: ما لم يروا بنو إسرائيل. هذا التعبير ماش على لغة أكلوني البراغيث، وهي إلحاق الفعل علامة تدل على تثنية الفاعل أو جمعه.

(٢) مجاز القرآن ٢/ ٢٦.

(٣) المختصر: ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٤.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في ب: فأخذ. وهو تحريف.

(٦) في ب: ما. وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٠.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٠ ـ ١١١.

(٩) في ب: في كيفية اختصاص.

(١٠) في ب: العسل واللبن.

(١١) في الأصل: لمَّا.

(١٢) في الأصل: عليه.

(١٣) في ب: وهنا.

(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٥) في الأصل: ويقتص.

(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

إلى إضلال القوم في العِجْل فقال: «بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ» أي عرفت أن[١] الذي أنتم عليه (ليس بحق)[٢]، وقد كنت قبضتُ قبضةً من أثرك أيُّها الرسولُ أي: شيئاً من دينك، فنبذته أي: طرحته، فعند ذلك أعلمه موسى ـ عليه السلام[٣] ـ بما له من العذاب في الدُّنيا والآخرة، وإنما أورد بلفظ الإخبار[٤] عن غائب كما يقول الرجل[٥] لرئيسه وهو مواجه له: ما يقولُ الأميرُ في كذا، أو[٦] بماذا يأمرُ الأمير. وأما ادِّعاؤه أنَّ موسى[٧] ـ عليه السلام[٨] ـ رسول[٩] مع جحده وكفره فعلى مذهب من حكى الله عنه قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ»[١٠] وإن لم يؤمنوا بالإنزال[١١].

قال ابن الخطيب: وهذا[١٢] الذي ذكره أبو مسلم (ليس فيه إلاَّ أنَّه مخالف للمفسرين، ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه:

أحدها: أن جبريل ـ عليه السلام ـ)[١٣] ليس معهوداً باسم[١٤] الرسول، ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى تجعل[١٥] لام التعريف إشارة إليه، فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل كأنه تكليف بعلم الغيب.

وثانيها[١٦]: أنه لا بد فيه من الإضمار وهو قبضة من أثر حافر دابة الرسول والإضمار خلاف الأصل.

وثالثها[١٧]: أنه لا بد من التعسف في بيان أنَّ السامريّ كيف اختصَّ من بين جميع الناس برؤية جبريل ومعرفته، ثم كيف عرف أن تراب حافر دابته يؤثر هذا الأثر، والذي ذكروه من أن جبريل ـ عليه السلام ـ هو الذي ربَّاه فبعيد، لأن السامريَّ إن عرف أنه جبريل حال كمال عقله[١٨] عرف قطعاً أنَّ موسى ـ عليه السلام ـ نبيٌّ صادقٌ، فكيف يحاول الإضلال، وإن كان ما عرفه حال البلوغ فأنَّى ينفعه كون جبريل ـ عليه السلام ـ (مربّياً له)[١٩] حال الطفولية في حصول تلك المعرفة.

ورابعها[٢٠]: أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على ترابِ هذا شأنه لكان لقائل[٢١] أن

---

(١) أن: سقط من الأصل.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه: أمر.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: بلفظ الأمر أو الإخبار.
(٥) الرجل: سقط من الأصل.
(٦) في الأصل: أي. وهو تحريف.
(٧) أن موسى: مكرر في الأصل.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) رسول: سقط من ب، وفي الأصل: رسولاً. والصواب (رسول) لأنه خبر (أنّ).
(١٠) [الحجر: ٦].
(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٠ ـ ١١١.
(١٢) في ب: وهذا القول.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) في ب: يذكر.
(١٥) في ب: جعل. وهو تحريف.
(١٦) في ب: وفيه أمور الأول.
(١٧) في ب: الثاني.
(١٨) في الأصل: كماله.
(١٩) ما بين القوسين: سقط من ب.
(٢٠) في ب: الثالث.
(٢١) في ب: القائل.

يقول: فلعل[١] موسى اطلع أيضاً على شيء آخر يشبه ذلك، فلأجله[٢] أتي بالمعجزات، فرجع حاصله إلى سؤال من يطعن في المعجزات ويقول: لِمَ لا يجوز أن يقال: إنَّهم أتوا بهذه المعجزات لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التي لها خاصية أن يفيد حصول تلك المعجزة، وحينئذ ينسد باب المعجزات بالكلية[٣].

ثم قال: «وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي» أي زينت، والمعنى: فعلتُ ما دعتني إليه نفسي، وسولت مأخوذة من السؤال[٤].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾ إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾﴾.

قوله: «فَاذْهِبْ فإنَّ لَكَ فِي الحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاس» قرأ العامة بكسر الميم وفتح السين، وهو مصدر لفاعل[٥] كالقِتَال من قَاتَل[٦]، فهو يقتضي المشاركة. وفي التفسير: لا تَمسَّني ولا أمسك[٧] وإن مَنْ[٨] مَسَّه أصابته الحمَّى.

وقرأ الحسن وأبُو حيوة وابن أبي عبلة (وقعنب)[٩][١٠] بفتح الميم وكسر السين، هكذا عبّر أبُو حيَّان[١١]، وتبع فيه أبا[١٢] البقاء[١٣]. ومتى أخذنا[١٤] بظاهر هذه العبارة لزم أن يقرأ «مَسِيس» بقلب الألف ياء لانكسار ما قبلها، ولكن لم يُرْوَ ذلك فينبغي أن يكونوا أرادوا بالكسر الإمالة[١٥]، ويدل على ذلك ما قاله الزمخشري: وقُرِىء[١٦] «لاَ

---

(١) فلعل: سقط من ب. (٢) في ب: ولأجله.

(٣) الفخر الرازي ٢٢/ ١١١.

(٤) أصل السُّول مهموز عند العرب، استثقلوا ضغطة الهمزة فيه فتكلموا به بتخفيف الهمز. اللسان (سول).

(٥) أي مصدر (ماس). (٦) في ب: يقاتل.

(٧) أي أنه منفي بـ (لا) التي لنفي الجنس وهو نفي أريد به النهي. البحر المحيط ٦/ ٢٧٥.

(٨) من: سقط من ب.

(٩) وهو قعنب بن أبي قعنب أبو السَّمَّال العدوي البصري. تقدمت ترجمته.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب. (١١) البحر المحيط ٦/ ٢٧٥.

(١٢) في ب: أبو.

(١٣) قال أبو البقاء: (ويُقرأ بفتح الميم وكسر السين، وهو اسم فعل، أي: لا تمسني وقيل: هو اسم للخبر، أي: لا يكون بيننا مماسة) التبيان ٢/ ٩٠٣ ويفهم من كلام أبي البقاء أن المراد بكسر السين: كسر السين الثانية.

(١٤) في ب: أخذت.

(١٥) الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة، وهي لغة بني تميم، وأهل الحجاز لا يميلون. شرح الشافية ٣/ ٤.

(١٦) في ب: وقرأ.

مَساس» بوزن (فَجَارِ). ونحوه قولهم في الظباء: إنْ وَرَدَتِ المَاءَ فَلاَ عَبَابِ وإنْ فَقَدَتْهُ فَلاَ أَبَابِ[١] (فهي أعلام للمسَّةِ والعبَّة والأبَّةِ وهي المرة من الأَبّ وهو)[٢] الطلب[٣]. ويدل عليه أيضاً قولُ صاحب اللوامح: هو[٤] على صورة (نَزَالِ، ونَظَارِ)[٥] من أسماء الأفعال بمعنى (انزل، وانظر)[٦][٧]. فهذا أيضاً تصريح بإقرار الألف على حالها[٨]. ثم قال صاحب اللوامح: فهذه الاسماء التي بهذه الصيغة[٩] معارف، ولا تدخل عليها (لا) النافية التي تنصب النكرات نحو: لاَ مَالَ لَكَ. لكنه فيه[١٠] نفي الفعل، فتقديره: لا يكون منك مَسَاسٌ، ومعناه النهي، أي: لا تمسَّني[١١] وقال ابن عطيَّة: «لاَ مَسَاسِ» هو معدول عن المصدر كفجَارِ ونحوه، وشبهه[١٢] أبو عبيدة[١٣] وغيره[١٤] بنزَالِ ودَرَاكِ ونحوه، والشبه صحيح من حيث هي معدولات، وفارقه من حيث أن هذه عدلت عن الأمر و «مَسَاسِ» وفَجَارِ عدلت عن المصدر، ومن هذا قول الشاعر:

---

(١) في اللسان (عَبَبَ): وحكى ابن الأعرابي: أن العرب تقول: إذا أصابت الظباء الماء فلا عباب، وإن لم تصبه فلا أباب، أي: إن وجدته لم تعُبَّ، وإن لم تجده لم تأتبَّ له، يعني لم تتهيأ لطلبه ولا لشربه، من قولك: أبَّ للأمر وائتبّ له: تهيَّأ. وقولهم: الإعباب، أي: لا تعب في الماء.

(٢) ما بين القوسين في ب: وهي أعلام للبنية والعبد والأربة والأبَّة وهي الأبة من الأب وهي. وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٢/ ٤٤٥.

(٤) في ب: وهو.

(٥) في ب: نظار ونزال.

(٦) في ب: انظر وانزل.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٢٧٥.

(٨) يفهم من كلام ابن عادل في توجيهه لهذه القراءة أنَّ المراد بكسر السين كسر السين الأولى. ولكن المراد كسر السين الثانية، وما استدل به من قول الزمخشري وصاحب اللوامح ليس إلا دليلاً على كسر السين الثانية. وكذلك توجيه ابن جني وأبي البقاء لهذه القراءة يفهم منه ذلك، فقد شبه ابن جني هذه القراءة بنزال ودراك. وخرَّج أبو البقاء هذه القراءة على أنَّ «مساس» اسم للفعل، أي لا تمسَّني، أو اسم للخبر، أي لا يكون بيننا مماسّة. المحتسب ٢/ ٥٦، والتبيان ٢/ ٩٠٣.

(٩) في ب: الصفة. وهو تحريف.

(١٠) فيه: سقط من ب.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٥. وكذلك نرى ابن جني وجَّه هذه القراءة على تقدير الحكاية، لأنه شبه «مساس» بنزال ودراك، وما سمي به الفعل لا تدخل عليه (لا) النافية للنكرات فـ (لا) إذاً في قوله: «لا مساس» نفي للفعل، فكأنه حكاية قول القائل: مَسَاسِ، ونزال، ودراك، فقال: لا مساس، أي لا أقول مساس والحكاية لا بد أن تكون مقدرة، لأنه لا يجوز أن تقول: لا اضربْ، فتنفي بـ (لا) لفظ الأمر لتنافي اجتماع الأمر والنهي، فالحكاية إذاً مقدرة معتقدة. المحتسب ٢/ ٥٦.

(١٢) في ب: وشبه.

(١٣) مجاز القرآن ٢/ ٢٧.

(١٤) وهو الفراء فإنه قال: (وتقرأ «لا مساس» وهي لغة فاشية، لا مساس مثل نزال ونظار من الانتظار) معاني القرآن ٢/ ١٩٠. والزجاج فإنه قال: (ويجوز لا مساس وأنَّ لك بفتح الميم وكسر السين الأخيرة على وزن دراك وتراك) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٤.

٣٦٨٧ ـ تَمِيمٌ كَرَهْطِ السَّامِرِيِّ وَقَوْلِهِ أَلاَ[١] لاَ يُرِيدُ السَّامِرِيُّ مَسَاسِ[٢][٣]

فكلام الزمخشري وابن عطية يعطي[٤] أن «مَسَاسِ» على هذه القراءة معدول عن المصدر كفجار عن الفَجرَة. وكلام صاحب اللوامح يقتضي أنَّها معدولة عن فعل الأمر إلا (أنْ يكون مراده)[٥] أنها معدولة كما أنَّ اسم الفعل معدول كما تقدم توجيه ابن عطيَّة لكلام أبي عبيدة.

فصل

معنى الكلام أنَّك ما دُمتَ حيًّا أن تقول: «لاَ مَسَاس» أي لا تخالط أحداً[٦] ولا يخالطك[٧] أحد. أو[٨] أمر موسى بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقاربوه[٩]، قال ابن عباس لاَ مَسَاس لَكَ ولِوَلَدِكَ. والمَسَاس من المماسّة معناه لا يَمَسُّ بعضُنا بعضاً، فصار السامري يهيم في الأرض مع الوحوش والسباع لا يمس أحداً[١٠] ولا يمسه أحد، عاقبه الله[١١] بذلك، وكان إذا لقي أحداً يقول: لاَ مَسَاس، أي[١٢]: لا تقربني[١٣] ولا تَمَسَّني[١٤].

وقيل: كان إذا مَسَّ[١٥] أحداً أو مسَّه أحدٌ حُمَّا جميعاً، حتى إنَّ بقاياهم اليوم يقولون ذلك. وإذَا مسَّ أحدٌ من غيرهم أحداً منهم[١٦] حُمَّا جميعاً في الوقت[١٧]. وقال أبو مسلم يجوز أن يريد مسَّ النساء، فيكون من تعذيب الله إياه انقطاع نسله[١٨] فلا[١٩] يكون له من يؤنسه، فيخليه الله من زينة الدنيا (التي ذكرها)[٢٠] في قوله تعالى[٢١] «المَالُ والبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا»[٢٢][٢٣].

---

(١) في النسختين: أن.

(٢) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٢٧ والقرطبي ١١/ ٢٤٠، والبحر المحيط ٦/ ٢٧٥. الرَّهط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة، والشاهد فيه أنَّ «مساس» معدول عن المصدر.

(٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٨٥.

(٤) في ب: يعني.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في الأصل: أحد. وهو تحريف.

(٧) يخالطك: سقط من الأصل.

(٨) في الأصل: و.

(٩) في الأصل: ولا يقربوه.

(١٠) في ب: أحد. وهو تحريف.

(١١) في ب: الله تعالى.

(١٢) أي: سقط من ب.

(١٣) في ب: أن تقربني.

(١٤) انظر البغوي ٥/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥.

(١٥) في ب: مسه. وهو تحريف.

(١٦) في ب: وإذا مسَّ أحد منهم من غيرهم.

(١٧) انظر البغوي ٥/ ٤٥٥.

(١٨) في النسختين: مسَّه. وما أثبته هو الصواب.

(١٩) في ب: ولا.

(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(٢١) تعالى: سقط من ب.

(٢٢) [الكهف: ٤٦].

(٢٣) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٢.

قوله: «وَإِنَّ لَكَ مَوْعداً لَنْ تُخْلَفَهُ» الموعد بمعنى الوعد[١]. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو «تُخْلِفَهُ» بكسر اللام على البناء للفاعل[٢]، أي تجيء إليه ولن تغيب عنه. والباقون بفتحها[٣] على البناء للمفعول[٤] وقرأ أبُو نُهَيْك فيما حكاه عنه (ابن خالويه)[٥] بفتح التاء من فوق وضم اللام[٦]، وحكى عنه صاحب اللوامح كذلك إلا أنه بالياء من تحت[٧] وابن مسعود والحسن بضم نون العظمة وكسر اللام[٨] فأما القراءة الأولى فمعناها: لن تَجِده[٩] مخلَفاً كقولك[١٠]: أحْمَدته وأحببته أي وجدته[١١] محموداً وحبَّاباً. وقيل المعنى: سيصل إليك ولن تستطيع الروغان ولا الحيدة عنه، قال الزمخشري: وهذا من أخلفت الموعد إذا وجدته مخلَفاً. قال الأعشى:

٣٦٨٨ ـ أَثْـوَى وَقَـصَّـرَ لَـيْـلَـهُ لِـيُـزَوَّدَا فَمَضَى وَأَخْلَفَ مِنْ قُتَيْلَةَ مَوْعِدَا[١٢][١٣]

ومعنى[١٤] الثانية لَنْ يَخْلِفَ اللَّه موعده الَّذِي وَعَدَك. وفتحُ اللام اختيار أبي عبيد، كأَنَّهُ قال موعداً حقاً لا خُلْفَ[١٥] فيه[١٦]، ولن يُخلِف الله، والمعنى أن الله[١٧] يكافئك على فعلِك ولا تفر منه. وأما قراءتا أبي نُهَيْك فهما من خلفهُ يخلفُهُ إذا جاء بعده[١٨] أي الموعد[١٩] الذي لك لا يدفع قولَك الذي تقوله[٢٠]، وهي مشكلة، قال أبو حاتم: لا نعرف لقراءة أبي نُهَيْك مذهباً[٢١]. وأما قراءة ابن مسعود فأسند الفعل فيها[٢٢] إلى الله

---

(١) فهو مصدر ميمي على وزن مفعِل، لأنه من (وعَدَ) المثال الواوي الصحيح اللام الذي تحذف فاؤه في المضارع.

(٢) والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف، والتقدير في «لن تخلِفه»: لن يخلف الله الموعد الذي قدر أن سيأتيه. وذلك لأنَّ (يخلف) مضارع أخلَفَ، وهو يتعدى إلى مفعولين. البيان ٢/ ١٥٣.

(٣) السبعة (٤٢٤)، الحجة لابن خالويه (٢٤٧)، الكشف ٢/ ١٠٥ ـ ١٠٦، النشر ٢/ ٣٢٢ الإتحاف (٣٠٧).

(٤) متعدياً لاثنين أحدهما الضمير المستتر المرفوع على النيابة، والثاني الهاء، أي لن يخلفك الله الموعد. البيان ٢/ ١٥٣ ـ ١٥٤.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) المختصر: ٨٩.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٥.

(٨) انظر المحتسب ٢/ ٥٧، الكشاف ٢/ ٤٤٥، البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.

(٩) في الأصل: تجد.

(١٠) في ب: كقوله.

(١١) في ب: وحمدته.

(١٢) البيت من بحر الكامل، قاله الأعشى، وهو في ديوانه (٥٤) المحتسب ١/ ١٤٠، ٢/ ٥٧، الخصائص ٣/ ٢٥٣، أمالي ابن الشجري ٢/ ٤٤ اللسان (ثوى) البحر المحيط ٦/ ٢٧٥، وشرح شواهد الكشاف ٣٤.

(١٣) الكشاف ٢/ ٤٤٥.

(١٤) في ب: معنى.

(١٥) في ب: لا أخاف. وهو تحريف.

(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢(١١٢.

(١٧) في ب: الله تعالى.

(١٨) في ب: جاءت عدة.

(١٩) في ب: الموضع.

(٢٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٥.

(٢١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.

(٢٢) في ب: هنا.

تعالى، والمفعول الأول محذوف، أي لن (يخلفكه)[١][٢].

قوله: «ظَلْتَ» العامَّة على فتح الظاء وبعدها لام ساكنة. وابن مسعود وقتادة والأعشى بخلاف عنه وأبو حَيْوَة وابن أبي عبلة ويحيى بن يعمر كسر الظَّاء[٣]، وروي[٤] عن ابن يَعْمَر ضمها[٥] أيضاً[٦]. وأبيّ والأعمش في الرواية الأخرى[٧] «ظَلِلْتَ» بلامين أولهما مكسورة[٨] فأمَّا قراءة العامة[٩] ففيها حذف أحد[١٠] المِثلين وإبقاء الظاء على حالها من حركتها، وإنما حذف تخفيفاً، وعده سيبويه في الشاذ[١١]، يعني شذوذ قياس لا شذوذ استعمال، وعدَّ معه ألفاظاً[١٢] أُخَر نحو مَسْتُ وَأَحَسْتُ[١٣]. كقوله:

٣٦٨٩ ـ أَحَسْنَ بِهِ (فَهُنَّ إِلَيْكَ شُوسُ[١٤])[١٥]

وعد (ابن الأنباري)[١٦] هَمْتُ في هَمَمْتُ، ولا يكون هذا الحذف إلا إذا سكنت لام الفعل[١٧]. وذكر بعض المتأخرين أن هذا الحذف منقاس في كل مضاعف العين واللام سكنت لامه وذلك في لغة سليم[١٨].

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٠٣.
(٢) ما بين القوسين في ب: نخلفكم.
(٣) المختصر ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٤) في ب: ويروى.
(٥) في ب: فتحها. وهو تحريف.
(٦) المختصر ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٧) في ب: في رواية.
(٨) المختصر: ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٩) في ب: العامة بفتحها.
(١٠) في ب: إحدى. وهو تحريف.
(١١) انظر الكتاب ٤/ ٤٢٢.
(١٢) في ب: ألفاظ.
(١٣) وذلك أنه لما التقى المثلان في كلمة واحدة وتعذر الإدغام لسكون الثاني منهما، لاتصال الضمير المتحرك به، حذفوا الأول منهما حذفاً على غير القياس قال سيبويه: (وكذلك فعل به في كل بناء تبنى اللام من الفعل فيه على السكون ولا تصل إليه الحركة شبهوها بأقمت. . . . ومثل ذلك قولهم: ظلتُ ومسْتُ، حذفوا وألقوا الحركة على الفاء، كما قالوا: خِفتُ وليس هذا النحو إلا شاذاً، والأصل في هذا عربي كثير، وذلك قولك: أحسست، ومسِسْتُ، وظللت وأما الذين قالوا: ظلت ومست فشبهوها بلست، فأجروها في فَعِلتُ مجراها في فَعِل، وكرهوا تحريك اللام فحذفوا. . . ولا نعلم شيئاً من المضاعف شذّ عمَّا وصفت لك إلا هذه الأحرف) الكتاب ٤/ ٤٢١، ٤٢٢.
(١٤) مابين القوسين سقط من ب. وهو عجز بيت من بحر الوافر قاله أبو زبيد الطائي، وصدره:

خلا أنّ العتاق من المطايا

وهو في مجاز القرآن ٢/ ٢٨، ١٣٧، ومجالس ثعلب ١/ ٤١٨. والتهذيب ٣/ ٤٠٨، الخصائص ٢/ ٤٣٨، المنصف ٣/ ٨٤، المحتسب ١/ ١٢٣، ٢٦٩، ٢/ ٧٦، أمالي ابن الشجري ١/ ٩٧، ٣٨٨. الإنصاف ١/ ٢٧٣، ٢٧٧، ابن يعيش ١٠/ ١٥٤، اللسان (حسس ـ حسا) ويروى: حسين به.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه أبي وهو تحريف.
(١٧) البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(١٨) وهو ابن مالك قال في التسهيل: (ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضاعف المتصل بتاء الضمير أو نونه، مجعولة حركتها على الفاء وجوباً إن سكنت وجوازاً إن تحركت ولم تكن حركة العين فتحة، وربما فعل ذلك بالأمر والمضارع) ٣١٤.

قال شهاب الدين: والذي أقوله إنه متى التقى التضعيف المذكور والكسرة نحو ظَلِلْتُ ومَسِسْتُ انقاس الحذف. وهل يجري الضم مجرى الكسر في ذلك؟ فالظاهر أنه يجري بل بطريق الأولى، لأن الضم أثقل من الكسر نحو غُضْنَ يا نسوة أي اغضُضْنَ أبصاركنّ[١] ذكره ابن مالك[٢].

وأما الفتح فالحذف فيه[٣] ضعيف نحو قَرْن يا نسوة في المنزل، ومنه أحد توجيهي قراءة «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ»[٤] كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الكسر فوجهه أنه نقل كسرة اللام إلى الفاء بعد سلبها حركتها ليدل عليها.

وأما الضمُّ فيحتمل أن يكون جاء فيه لغة على فَعَل يَفْعُل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع ثم نقلت كما تقدم ذلك في الكسر. وأما «ظَلِلْتُ»[٥] بلامين فهذه هي الأصل، وهي منبهة على غيرها. و «عَاكِفاً» خبر «ظَلَّ».

قوله: «لَنُحَرِّقَنَّهُ» جواب قسم محذوف، أي: والله لنحُرِّقَنَّهُ، والعامة على ضم النون وكسر الراء مشددة من حرَّقَهُ يحرِّقه بالتشديد[٦]. وفيها تأويلان:

أحدهما: أنها من حرقه بالنار.

والثاني: أنه من حرق ناب البعير إذا وقع عضٌّ ببعض أنيابه على بعض، والصوت المسموع منه يقال له[٧] الصَّريف، والمعنى لَنَبْرُدُنَّه بالمِبْرَد بَرداً[٨] يسحقه به كما يفعل البعير بأنيابه بعضها على بعض. وقرأ الحسنُ وقتادة وأبو جعفر «لَنَحْرُقَنَّهُ» بضم النون وسكون الحاء وكسر الراء من أحرق رباعياً[٩]. وقرأ ابن عباس[١٠] وحميد وعيسى وأبو جعفر «لَنُحْرِقَنَّهُ» كذلك إلا أنه بضم الراء[١١]، فيجوز أن يكون من حرَّقَ وأحْرَقَ بمعنى

---

(١) في ب: أيضاً. وهو تحريف.

(٢) الدر المصون ٥/ ٠٣٧ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: (ومثال ذي الضم من المضاعف: (اغْضُضْنَ) لو قيل فيه (غُضن) قياساً على (قَرْنَ) لجاز وإن لم أره منقولاً، لأن فكّ المضموم أثقل من فك المكسور وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في (قَرْنَ) المفتوح القاف فَفعْلُ ذلك بالمضموم أحق بالجواز) ٤/ ٢١٧١.

(٣) في ب: منه. وهو تحريف.

(٤) [الأحزاب: ٣٣] فقرأ نافع وعاصم: «وقرن» بفتح القاف والباقون: «وقرن» بالكسر. السبعة: ٥٢١ ـ ٥٢٢، وشرح الكافية الشافية ٤/ ٢١٧٠.

(٥) في ب: وأما ظللن.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.

(٧) في الأصل: لها، وفي ب: أن. وما أثبته هو الصواب.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٠٣.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٧٦. الإتحاف (٣٠٧).

(١٠) في ب: وقرأ ابن حميد وابن عباس.

(١١) في المحتسب ٢/ ٥٨، والبحر المحيط ٦/ ٢٧٦: هذه القراءة بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء خفيفة.

كأنزل ونزَّل. وأما القراءة الأخيرة فبمعنى لَنَبرُدَنَّهُ بالمِبْرَد[١].

قوله: «لَنَنْسِفَنَّهُ»[٢] العامة على فتح النون الأولى وسكون الثانية[٣] وكسر السين خفيفة. وقرأ عيسى بضم (السين[٤])[٥]. وقرأ ابن مقسّم بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر السين مشدّدة[٦]. والنَّسف التفرقة والتذرية، وقيل: قَلْع[٧] الشيء من أصله، يقال: نَسَفَهُ ينسِفُه بكسر السين وضمها في المضارع، وعليه القراءتان[٨] والتشديد للتكثير.

فصل

معنى إحراقه على قراءة التشديد قال السُّدِّي: أمر موسى بذبح العجل فذبح وسال منه الدم، ثم أُحرق ونُسِف رماده[٩]. وهذا يدل على أنه صار لحماً ودماً، لأن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار[٩]. وفي حرف ابن مسعود: «لَنَذْبَحَنَّه ولَنَحْرِقَنَّهُ»[١٠]. وعلى[١١] قراءة التخفيف أي لَنَبْرُدَنَّه بالمِبْرد، وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحماً ودماً، فإن ذلك لا يُبْرَد بالمِبْرد[١٢]، ومنه قيل للمبرد: المحرق.

وقال السَّدي: أخذ موسى العجل، ثم ذبحه[١٣] ثم حرقه، ثم بُرِدت عظامه بالمِبرد، ثم ذرَّاهُ في اليَمِّ[١٤]. ثم[١٥] لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامريُّ عاد إلى بيان الدين الحق فقال: «إنَّما إلَهُكُمْ» أي المستحق للعبادة «اللَّهُ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيءٍ عِلْماً» قال مقاتل: يعلم من يعبده (ومن لا يعبده)[١٦][١٧] قوله: «وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً» العامة على كسر السين خفيفة و «عِلْماً» على هذه القراءة تمييز منقول من الفاعل[١٨]، إذ الأصل وسع كُلَّ شيءٍ علمُهُ. وقرأ مجاهد وقتادة بفتح السين مشدده[١٩]. وفي انتصاب «عِلماً» أوجه:

أحدها[٢٠]: أنه مفعول به، قال الزمخشري: ووجهه[٢١] أن «وَسع» متعد إلى

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٢) في ب: «ثم لننسفنه».
(٣) في ب: وكسر الثانية وسكون النون. وهو تحريف.
(٤) المختصر (٨٩)، البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) البحر المحيط ٦/ ٢٧٦.
(٧) في ب: ويقال: لقلع.
(٨) في ب: القرآن. وهو تحريف.
(٩) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٢.
(١٠) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٢، القرطبي ١١/ ٢٤٢.
(١١) في ب: وفي.
(١٢) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٢.
(١٣) في ب: فذبحه.
(١٤) انظر البغوي ٥/ ٤٥٦.
(١٥) في ب: فصل.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٣.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٧.
(١٩) المختصر ٨٩، الكشاف ٢/ ٤٤٦، القرطبي ١١/ ٢٤٣، البحر المحيط ٦/ ٢٧٧.
(٢٠) في ب: الأول.
(٢١) في الأصل: وجه.

مفعول واحد (وهو كُلَّ شيءٍ)[١] وأما «عِلماً» فانتصابه على التمييز فاعلاً في المعنى، فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعولين فنصبهما معاً على المفعولية، لأن المميز فاعل في المعنى كما تقول في خاف زيدٌ عمراً[٢]: خَوَّفْتُ زيداً عمراً[٢]: فترُدُّ[٣] بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً[٤]. وقال أبو البقاء: والمعنى[٥]: أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ عِلماً[٦] فضمنه معنى (أعْطَى). وما قاله الزمخشري أولى.

والوجه[٧] الثاني: أنه تميز أيضاً كما هو في قراءة التخفيف، قال أبو البقاء وفيه وجه آخر، وهو أن يكون بمعنى عظَّمَ خلقَ كُلِّ شيءٍ كالأرض والسماء، وهو بمعنى بسط فيكون «عِلماً» تمييزاً[٨] وقال ابن عطية: وسع خَلْقَ الأشياءِ وكثرها[٩] بالاختراع[١٠].

قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾﴾.

قوله تعالى[١١]: «كَذَلِكَ نَقُصُّ» الكاف إما نعت لمصدر محذوف[١٢]، أو حال[١٣] من ضمير ذلك المصدر المقدر، والتقدير: كقصّنا هذا النبأ الغريب نقص، و «مِن أنْبَاءِ» صفة لمحذوف[١٤] هو مفعول «نَقُصُّ» أي: نقص نبأً من أنباء.

فصل

لمَّا ذكر قصة موسى[١٥] ـ عليه السلام[١٦] ـ مع فرعون ثم مع السامري قال: «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ» من أخبار سائر الأمم وأحوالهم تكثيراً لشأنك[١٧] وزيادةً في معجزاتك «وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً» يعني القرآن (لقوله تعالى)[١٨]: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ

---

(١) ما بين القوسين تكملة من الكشاف.
(٢) في الأصل: عمروا، وفي ب: عمرو. والصواب ما أثبته.
(٣) في ب: وترد.
(٤) الكشاف ٢/ ٤٤٦.
(٥) والمعنى: سقط من ب.
(٦) التبيان ٢/ ٩٠٣.
(٧) في ب: الوجه.
(٨) التبيان ٢/ ٩٠٤.
(٩) في ب: وعظمها وكثرها.
(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٨٩.
(١١) تعالى: سقط من ب.
(١٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٧. التبيان ٢/ ٩٠٤.
(١٣) في الأصل: أو حالا. وهو تحريف.
(١٤) في ب: صفة لنقص أو لمحذوف. وهو تحريف.
(١٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٣ ـ ١١٤.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) في الأصل: لبيناتك.
(١٨) ما بين القوسين سقط من ب.

٣٨٠ ـــــــ

الوزر. والضمير في «فِيهِ» يعود لـ «وِزْراً»، والمراد فيه[١] العقاب المتسبب عن الوزر، وهو الذَّنب، فأقيم السبب مقام المسبب. وقرأ داود (بن رفيع[٢])[٣] «ويُحَمَّل» مضعفاً مبنيًا للمفعول[٤]، والقائم مقام فاعله ضمير «مَنْ» و[٥] «وِزْراً» مفعول ثان[٦]. قوله: «وَسَاءَ» هذه ساء التي بمعنى بِئس[٧] وفاعلها مستتر فيها يعود إلى «حِمْلاً» المنصوب على التمييز، لأن هذا الباب يفسر الضمير فيه بما بعده، والتقدير: وَسَاءَ الحِمْلُ حِمْلاً، (والمخصوص بالذم محذوف تقديره: وَسَاءَ الحِمْلُ حِمْلاً وِزْرُهُمْ)[٨]. ولا يجوز أن يكون الفاعل لبئس ضمير الوِزْر، لأن شرط الضمير في هذا الباب أن يعود على نفس[٩] التمييز[١٠]. فإن قلتَ[١١]: ما أنكرت أن يكون في «سَاءَ» ضمير الوِزر. قلت: لا يصح أن يكون في «سَاءَ» وحكمه حكم بئس ضمير شيءٍ بعينه غير مبهم[١٢]. ولا جائز[١٣] أن يكون «سَاءَ» هنا بمعنى (أَهَمَّ وأحزَنَ) فتكون متصرفة كسائر الأفعال[١٤].

قال الزمخشري: كفاك[١٥] صادًا عنه أن[١٦] يَؤُول كلامُ الله تعالى إلى قولك[١٧] وأحْزَنَ[١٨] الوِزْرُ لَهُمْ يومَ القيامة حِمْلاً، وذلك بعد[١٩] أن تخرج عن عُهْدِة هذه اللام وعهدة هذا[٢٠] المنصوب[٢١]. انتهى. واللام في «لَهُمْ» متعلقة بمحذوف على سبيل البيان كهي في «هَيْتَ لَكَ»[٢٢] والمعنى بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً

---

(١) في ب: والضمير في ذلك هو. وهو تحريف.

(٢) لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) المختصر ٩٨، ٩٠، القرطبي ١١/ ٢٤٤، البحر المحيط ٦/ ٢٧٨.

(٥) و: سقط من ب. (٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٨.

(٧) في لزوم إنشاء الذم، ولها حينئذ نفس الأحكام الثانية لبئس من كون الفاعل مقروناً بأل نحو ساء الرجل أبو جهل، أو مضافاً لما فيه أل نحو ساء حطب النار أبو لهب. أو مفسراً بتمييز كما هنا. وانظر ذلك في شرح الأشموني ٣/ ٦٣ ـ ٤٣ (باب نعم وبئس).

(٨) ما بين القوسين سقط من ب. (٩) نفس: سقط من ب.

(١٠) وهو من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. انظر الكشاف ٢/ ٤٤٦، التبيان ٢/ ٩٠٤. المغني ٢/ ٤٨٩.

(١١) في ب: فإن قيل. (١٢) الكشاف ٢/ ٤٤٦.

(١٣) في ب: ولا يجوز.

(١٤) لأن «ساء» لما ضمّن معن «بئس» صار جامداً ولزمه إنشاء الذم مبالغة. الأشموني ٣/ ٣٩.

(١٥) في ب: لفي. وهو تحريف. (١٦) في ب: أنه.

(١٧) قولك: تكملة من الكشاف. (١٨) في ب: أهمّ وأحزن.

(١٩) في الأصل: بعيد. وهو تحريف. (٢٠) في ب: هذه. وهو تحريف.

(٢١) الكشاف ٢/ ٤٤٦.

(٢٢) من قوله تعالى: ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله﴾ [يوسف: ٣٢] فيمن قرأ «هيت» بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فهي اسم=

بالقرآن. قوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ»[١] «يَوْمَ» بدل من «يَوْمَ القِيَامَةِ»[٢]، أو بيان له أو منصوب بإضمار فعل، أو خبر مبتدأ مضمر، وبُنِيَ[٣] على الفتح على رأي الكوفيين كقراءة «هَذَا يَوْمُ يَنْفع»[٤] وقد تقدَّم. وقرأ أبو عمرو «نَنْفُخُ» مبنياً للفاعل بنون العظمة كقوله: «وَنَحشُر» أسند الفعل إلى[٥] الأمر به تعظيماً للمأمور، وهو إسرافيل. والباقُونَ بالياء مضمومة مفتوح الفاء على البناء للمفعول[٦]، والقائم[٧] مقام الفاعل الجار والمجرور[٨] بعده. والعامة على إسكان الواو «في الصُّورِ».

وقرأ الحسن وابن عامر[٩] بفتحها جمع صورة كغُرَف جمع غُرْفة، وقد تقدم القول في الصُّور في الأنعام[١٠] (وقرىء: «يَنْفُخُ، ويَحْشُرُ» بالياء مفتوحة مبنياً للفاعل[١١]، وهو الله تعالى أو المَلَك)[١٢]. وقرأ الحسن وحميد «يُنْفَخُ» كالجمهور[١٣]، «ويَحْشُرُ» بالياء مفتوحة مبنياً للفاعل[١٤]، والفاعل[١٥] كما تقدم ضمير الباري أو ضمير الملك. وروي

= فعل، ويكون مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال، فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو أقول لك. واللام في الآية التي معنا للبيان وهي متعلقة بمحذوف، لأن الجار والمجرور لا يتعلق بالجامد. انظر المغني ١/ ٢٢٢.

(١) في ب: يَوْمَ يُنْفَخُ في الصُّور.

(٢) في الآية السابقة: (١٠٠). البحر المحيط ٦/ ٢٧٨.

(٣) في ب: وهو. وهو تحريف.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم**﴾ [المائدة: ١١٩] وذكر ابن عادل هناك: الجمهور على رفعه من غير تنوين ونافع على نصبه من غير تنوين، فأما قراءة الجمهور فواضحة على المبتدأ والخبر، فالجملة في محل نصب بالقول، وجملة «ينفع الصادقين» في محل جر بالإضافة، وأما قراءة نافع فـ «هذا» مبتدأ، و «يوم» خبره كالقراءة الأولى، وإنما بني الظرف لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن كانت معربة وهذا مذهب الكوفيين، واستدلوا عليه بهذه القراءة وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدُرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض وخرّجوا هذه القراءة على أنّ «يوم» منصوب على الظرف، وهو متعلق في الحقيقة بخبر المبتدأ، أي: هذا واقع أو يقع في يوم ينفع، و «يَنْفَعُ» في محل خفض بالإضافة.

(٥) في ب: في. وهو تحريف.

(٦) السبعة (٤٢٤)، الحجة لابن خالويه (٢٤٧)، الكشف ٢/ ١٠٦، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣٠٧).

(٧) في ب: وهو القائم. وهو تحريف.

(٨) في ب: على الجار والمجرور. وهو تحريف.

(٩) في ب: وابن عامر في رواية.

(١٠) عند قوله تعالى: ﴿**وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور**﴾ [الأنعام: ٧٣].

(١١) البحر المحيط ٦/ ٢٧٨.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) في ب: وقرأ «ينفخ» «ويحشر» كالجمهور. وهو تحريف.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٢٧٨.

(١٥) والفاعل: سقط من ب.

عن الحسن أيضاً «ويُحْشَرُ» مبينًا للمفعول «المُجْرِمُونَ»[١] رفع به[٢] و «زُرْقاً» حال من المجرمين[٣]، والمراد زرقةُ العُيون، وجاءت الحال هنا بصفة تشبه اللازمة[٤]، لأن أصلها على عدم اللزوم، ولو قلتَ في الكلام: جاءَنِي زيدٌ أزرق العينين لم يجز[٥] إلا بتأويل[٦].

فصل

قيل: الصور قرن ينفخ فيه بدعائه الناس للحشر. وقيل: إنه جمع[٧] صورة، والنَّفخُ نفخ الرُّوح فيه، ويدل عليه قراءة من قرأ «الصُّوَر» بفتح الواو[٨].

والأول أولى لقوله تعالى: «فإذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ»[٩] والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال ما شُوهِد في الدنيا، ومن عادة الناس النفخُ في البوق عند الأسفار وفي العساكر[١٠]. والمراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لقوله بعد ذلك: «وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً»، فالنفخ في الصور كالسبب لحشرهم، فهو كقوله: «يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً»[١١][١٢]. والزرقة هي الخضرة في سواد العين، فيُحْشَرُون زرق العيون سود الوجوه[١٣]. فإن قيل: أليس أنَّ الله تعالى[١٤] أخبر أنهم يُحْشَرُونَ عُمْياً[١٥] فكيف يكون أعمى وأزرق[١٦]؟

---

(١) المختصر: (٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٢٧٨. (٢) في ب: مفعول به. وهو تحريف.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٧، القرطبي ١١/ ٢٤٤.

(٤) في ب: ها هنا من الملازمة. وهو تحريف. (٥) في ب: لم يجز به. وهو تحريف.

(٦) الأصل في الحال أن تكون منتقلة، وتأتي لازمة في:

أ ـ أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيدٌ أبوك عطوفاً، أو لعاملها نحو قوله تعالى: ﴿**ويوم أبعث حياً**﴾ [مريم: ٣٣] أو لصاحبها نحو قوله تعالى: ﴿**لآمن من في الأرض كلهم جميعاً**﴾ [يونس: ٩٩].

ب ـ أن يدل عاملها على تجدّد صاحبها وحدوثه نحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فـ (أطول) حال ملازمة من (يديها).

ج ـ أن مرجعها إلى السماع نحو قوله تعالى: ﴿**شهد الله أنه إله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط**﴾ [آل عمران: ١٨] إذا أعرب (قائماً) حالاً من فاعل (شهد). والآية التي بين أيدينا من النوع الثاني، وفي المثال لا يمكن حمله على التجدد لعدم دلالة ذلك في العامل. انظر شرح التصريح ١/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

(٧) في ب: اسم. وهو تحريف. (٨) وهي قراءة الحسن وابن عامر.

(٩) [المدثر: ٨]. (١٠) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.

(١١) [النبأ: ١٧]. (١٢) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.

(١٣) وهو قول الضحاك ومقاتل. وانظر البغوي ٥/ ٤٥٧، والفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.

(١٤) تعالى: سقط من ب.

(١٥) قال الله تعالى: ﴿**ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمّاً**﴾ [الإسراء: ٩٧].

(١٦) في ب: أعمى وأزرق العيون.

فالجواب لعله يكون أعمى في حال، وأزرق في حال[١].

وقيل: «زُرْقاً» أي عُمْياً[٢]، قال الزجاج: يخرجون زُرْقاً في أول الأمر ويُعْمون في المحشر[٣].

وسوادُ العين إذا ذهب تزرق[٤]. فإن قيل: كيف يكون أعمى، وقد[٥] قال الله تعالى: «لِيَوْمٍ[٦] تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ»[٧] وشخوص البصر[٨] من الأعمى محال، وأيضاً قد[٩] قال في حقهم: «اقْرَأْ كِتَابَكَ»[١٠] والأعْمَى كيف يقرأ؟

فالجواب أن أحوالهم قد تختلف[١١]. وقيل: المراد بقوله: «زُرْقاً» أي زرق العيون، والعرب تتشاءَمُ بها. وقيل يجتمع مع الزرقة سواد[١٢] الوجه.

قال أبو مسلم: المراد بالزرقة شخوص أبصارهم، والأزرق شاخص فإنه لضعف بصره يكون محدّقاً نحو الشيء، وهذه حال[١٣] الخائف المتوقع لما يكره، وهي كقوله: «إِنَّمَا يؤَخِّرهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَار[١٤]»[١٥].

وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: «زُرْقاً» عِطَاشاً[١٦]، قال لأنهم من شدة العطش يتغير سوادُ أعينهم حتى تزرَقُّ لقوله[١٧] تعالى: «وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ إلى جَهَنَّمَ وِرْداً»[١٨][١٩] وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي[٢٠]: «زُرْقاً» طامعين (فيما لا يَنَالُونَه[٢١])[٢٢].

فصل

قالت المعتزلة: لفظُ المجرمين يتناول الكفار والعُصاة فيدل على عدم العفو عن[٢٣]

---

(١) الفخر الرازي ٢٢/ ٤١١.
(٢) قاله الكلبي. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.
(٣) قال الزجاج: (يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقوا أول مرة ويعمون في المحشر) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٦.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.
(٥) قد: سقط من ب.
(٦) في ب: يوم. وهو تحريف.
(٧) [إبراهيم: ٤٢].
(٨) في ب: الأبصار.
(٩) قد: سقط من ب.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ [الإسراء: ١٤].
(١١) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.
(١٢) في ب: وقيل يجتمع بين الزرقة وسواد الوجه.
(١٣) في ب: حالة.
(١٤) [إبراهيم: ٤٢].
(١٥) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.
(١٦) مجالس ثعلب ١/ ٣٢٥.
(١٧) في الأصل: كقوله.
(١٨) [مريم: ٨٦].
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٥.
(٢٠) في ب: عن ابن الأعرابي أيضاً.
(٢١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٥.
(٢٢) ما بين القوسين في الأصل: على ما لا ينالوه، وفي ب: على مما ينالوه.
(٢٣) في الأصل: عنهم.

العصاة. وقال[١] ابن عباس: يريدُ بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله إلٰهاً آخر وتقدم هذا البحث[٢].

قوله: «يَتَخَافَتُونَ» يجوزُ أن يكون مستأنفاً، وأن يكونَ حالاً ثانية من «المُجْرمينَ»[٣]، وأن يكونَ حالاً من الضمير المستتر في «زرقاً»[٣] فتكون حالاً متداخلة[٤]، إذ هي حال (من حال)[٥]. ومعنى «يَتَخَافَتُونَ» أي: يتشاوَرُونَ فيما بينهم، ويتكلمون خفية[٦]، يقال: خَفَتَ يَخْفتُ، وخَافَتَ مُخَافَتَة[٧]، والتَّخَافُت السرار نظيره قوله تعالى[٨]: «فَلاَ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْساً»[٩]، وإنما يتخافتون، لأنه امتلأت صدورُهُمْ من الرعب والهول، أو لأنهم بسبب[١٠] الخوفِ صارُوا في نهاية الضعف فلا يطيقون الجهر[١١]. وقوله: «إن لَبِثْتُمْ»[١٢] هو مفعول المارة[١٣]، وقوله: «إلاَّ عَشْراً» يجوز أن يراد الليالي، وحذف التاء من العدد قياسي[١٤]. وأن يراد الأيام، فيُسْأَل لِمَ حذفت التاء؟ فقيل[١٥]: إنه إذا لم يذكر المميز في عدد المذكر جازت التاء وعدمها[١٦]، سمع من كلامهم: صُمْنَا من الشهر خَمْساً[١٧]، والصَّوْمُ إنما هو الأيام[١٨]، دون اللَّيالي. وفي الحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وأَتْبَعَهُ بستّ مِنْ شَوَّال»[١٩]، وحسن الحذف هنا لكونه رأس آية وفاصلة[٢٠].

---

(١) في الأصل: قال.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٤.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٠٤.
(٤) الحال المتداخلة: هي التي يكون صاحبها ضميراً في الحال الأولى.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في اللسان (خَفَتَ): وتخافت القوم إذا تشاوروا سرّاً، وفي التنزيل العزيز: ﴿**يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً**﴾.
(٧) في ب: يقال: خفت وخافة ومخافّة ومخفت. وهو تصحيف.
(٨) تعالى: سقط من ب.
(٩) [طه: ١٠٨].
(١٠) في ب: السبب.
(١١) انظر الرازي ٢٢/ ١١٥.
(١٢) في الأصل: «إن لَبِثْم إلا».
(١٣) في ب: المسارعة. وهو تحريف.
(١٤) لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر.
(١٥) في ب: مذكر.
(١٦) يؤنث العدد إذا كان المعدود مذكراً نحو: أربعة أيام وعشرة رجالٍ. وإن كان المعدود محذوفاً يجوز على الأفصح تأنيث العدد نحو: صمت خمسة، أي خمسة أيام. وترك التأنيث. وعلى قوله تعالى: ﴿**أربعة أشهر وعشراً**﴾ [البقرة: ٢٣٤] وحديث: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوّال» الهمع ٢/ ١٤٨.
(١٧) حكاه الكسائي عن أبي الجراح. البحر المحيط ٦/ ٢٧٩، الهمع ٢/ ١٤٨ وهذا شاهد على جواز حذف التاء من العدد إذا كان المعدود مذكراً محذوفاً.
(١٨) في ب: وإنما الصوم للأيام.
(١٩) أخرجة مسلم (صيام) ٢/ ٨٢٢، والترمذي (صوم) ٢/ ١٢٩ـ ١٣٠ وابن ماجه (صيام) ١/ ٥٤٧، وأحمد ٥/ ٤١٧، ٤١٩.
(٢٠) البحر المحيط ٦/ ٢٧٩.

فصل[١]

قال الحسن وقتادةَ والضحَّاك: أرادوا به[٢] اللبث في الدنيا، أي فما مكثتم في الدُّنْيَا إلا عشر ليال، واحتجُّوا بقوله تعالى: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنين قَالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ»[٣][٤].

فإن قيل[٥]: إما (أن يقال)[٦]: إنهم قد[٧] نَسوا قدرَ لبثهم في الدنيا أو[٨] ما نَسوا ذلك والأول غير جائز، إذ لو جاز ذلك لجاز أن يبقى الإنسان خمسين سنة في بلدة ثم يَنْسَى.

والثاني غير جائز، لأنه كذب، وأهل الآخرة لا يكذبون لا سيَّما وهذا الكذب لا فائدة فيه.

فالجواب من وجوه:

الأول: لعلَّهم إذا حُشِرُوا في أول الأمر وعاينوا تِلْكَ الأهوال وشدة وقعها ذهلوا عن مقدار عمرهم في الدُّنيا، ولم[٩] يذكروا إلا القليل، فقالوا: ليتَنا ما عِشْنَا إلا[١٠] تلك الأيام القليلة في الدنيا حتى لا نَقَع في هذه الأهوال، والإنسان قد يذهل عند الهول الشديد، وتمام تقريره مذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى[١١]: «ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلاَّ أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِين»[١٢].

وثانيها[١٣]: أنهم عالِمون بمقدار عمرهم في الدنيا إلا إنَّهم لمّا قَابَلُوا أَعمَارَهُمْ في الدنيا بأعمارِ الآخرة وجدُوهَا في نهاية القلة، فقال بعضهم: ما لبثْنَا في الدنيا إلا عشرة أيام، وقال أعقَلُهُمْ: ما لبثنا إلاَّ يوماً واحداً، أي: قدر لبثنا في الدنيا بالقياس إلى قدر لبثنا في الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم، وإنما خصَّ العشرة والواحد[١٤] بالذكر، لأن القليل في أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد.

وثالثها[١٥]: أنهم لما عايَنُوا الشدائد تذكَّروا أيام النعمة[١٦] والسرور، وتأسفوا عليها، وصفوها بالقصر، لأن أيام السرور قصار.

---

(١) فصل: سقط من ب.
(٢) في ب: إن أراد به. وهو تحريف.
(٣) [المؤمنون: ١١٢، ١١٣].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٥.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٥ـ ١١٦.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) قد: سقط من ب.
(٨) في ب: و. وهو تحريف.
(٩) في ب: وما. وهو تحريف.
(١٠) إلا: تكملة من الفخر الرازي.
(١١) تعالى: سقط من ب.
(١٢) [الأنعام: ٣٢].
(١٣) في ب: الثاني.
(١٤) في ب: الواحد والعشرة.
(١٥) في الأصل: وثانيها. وفي ب: الثالث.
(١٦) في ب: تذكروا أعمال ذلك وأيام النعمة. وهو تحريف.

ورابعها[١]: أن أيامَ الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مستقبلة، والذاهب وإن طالت مدته قليل[٢] بالقياس إلى الآتي وإن قصرت مدته، فكيف والأمر بالعكس. ولهذه[٣] الوجوه رجَّح الله تعالى قول مَنْ بالغ في التقليل[٤] فقال: «إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً». وقيل: المراد منه اللبث في القبر، ويؤيده قوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ[٥] وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ[٦] لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ»[٧].

(فأمَّا من جوَّز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له في الآية)[٨]، أما من لم يجوزه قال: إن[٩] الله تعالى لما أحْيَاهم في الفترة وعذَّبهم، ثم أماتهم ثم بعثهم[١٠] يوم القيامة لم يعرفوا مقدار لبثهم في القبر كم كان؟ فخطر ببال بعضهم أنه في التقدير عشرة أيام.

وقال آخرون: إنه يوم واحد، فلمَّا وَقَعُوا في العذاب مرة أخرى استثقلوا زمانَ الموت الذي هو زمان الخلاص لِمَا نالهم من هول العذاب[١١].

وقيل: المراد باللبث بين النفختين، وهو أربعون سنة، لأن العذاب يرفع عنهم بين النفختين، استقصروا مدة لبثهم لهول[١٢] ما عاينوا[١٣]. والأكثرون على أنَّ قوله[١٤]: «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً» أي عشرة أيام، فيكون قولُ مَنْ قال «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً» أقل، وقال مقاتل: «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً» أي ساعات، لقوله(تعالى: «كَأَنَّهُمْ)[١٥] يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا»[١٦] وعلى هذا يكون اليوم أكثر[١٧].

ثم قال تعالى: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ» أي: يَتَشَاوَرُون «إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً» أي: أوفاهم عقلاً وأعدَلُهم قولاً[١٨] «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً» قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من الأهوال يوم القيامة. قيل: نَسُوا مقدارَ لبثهم لشدة ما دهمهم[١٩]. قوله: «إِذْ يَقُولُ» منصوب بـ «أَعْلَمُ» و «طريقةً» منصوب على التمييز[٢٠].

---

(١) في ب: الرابع.
(٢) في ب: قليلة. وهو تحريف.
(٣) في ب: وبهذه.
(٤) في ب: التعليل.
(٥) [الروم: ٥٥].
(٦) «الإيمان»: سقط من الأصل، وفي ب: ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان﴾.
(٧) [الروم: ٥٦].
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: أما لمن لم يجوزه فإن.
(١٠) في ب: ثم أحياهم أعني ثم بعثهم.
(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٥ـ ١١٦.
(١٢) في ب: طلبوا. وهو تحريف.
(١٣) انظر البغوي ٥/ ٤٥٧.
(١٤) في ب: طلبوا. وهو تحريف.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) [النازعات: ٤٦].
(١٧) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٦.
(١٨) في ب: عقلاً.
(١٩) انظر البغوي ٥/ ٤٥٧.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ﴾ الآية، (لما وَصَفَ لهم يومَ القيامة)[١] حكى سؤال من لا يؤمن بالحشر. قال ابن عباس: سأل[٢] رجلٌ من ثقيف رسولَ الله ـ ﷺ ـ فقال[٣]: كيفَ تكون الجبالُ يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية[٤]. وقال الضحاك: نزلت في مشركي مكة، قالوا يا محمد كيف تكون الجبالُ يوم القيامة؟ على سبيل الاستهزاء[٥].

«فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفاً» وأجاب[٦] بفاء التعقيب، لأن مقصودَهم من[٧] هذا السؤال الطعنُ في الحشر والنشر، فلا جرم أمره بالجواب[٨] مقروناً بحرف التعقيب، لأن تأخير البيان في مثل هذه المسألة[٩] الأصولية غير جائز، وأما المسائل الفروعية فجائز فلذلك ذكر هناك بغير حرف التعقيب[١٠]. والضمير في «يَنْسِفُهَا» عائد إلى الجبال، والنسف التذريَة[١١]. وقيل: القَلْع الذي يقلعها من أصلها ويجعلها هباءً منثوراً.

قال الخليل: «يَنْسِفُهَا» يُذْهِبُها ويطيِّرُهَا[١٢].

قوله: «فَيَذَرُها» في هذا الضمير وجهان[١٣]:

أحدهما: أنه ضمير الأرض، أضمرت للدلالة عليها كقوله: «مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ»[١٤][١٥].

والثاني: ضمير الجبال، وذلك على حذف مضاف أي فيذر مراكزها ومقارها[١٦]

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٢) في الأصل: سئل. وهو تصحيف.
(٣) فقال: سقط من ب.
(٤) انظر البغوي ٥/ ٤٥٧ـ ٤٥٨.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٧.
(٦) في ب: وأتى.
(٧) في الأصل: في.
(٨) في ب: بالسؤال. وهو تحريف.
(٩) في ب: الأسئلة. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٧. وعبارة الفخر الرازي: (ذكر هناك (قل) من غير حرف التعقيب) ولعل مراده بـ (هناك) قوله تعالى: **﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾** [الإسراء: ٨٥] والله أعلم.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٧.
(١٢) العين: (نَسَفَ).
(١٣) في ب: قولان.
(١٤) [فاطر: ٤٥].
(١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٠٤.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧٩.

و «يَذَرُ» يجوز أن يكون بمعنى يُخْلِها، فيكون «قَاعاً»[١] حالاً[٢]، وأن[٣] يكون بمعنى يترك التصييرية[٤] فيتعدى لاثنين فـ «قَاعاً» ثانيهما[٥].

وفي القاع أقوال: فقيل: هو منتقع[٦] الماء ولا يليق[٧] معناه هنا.

وقيل: إنه[٨] المنكشف من الأرض قاله مكي[٩].

وقيل: إنه[١٠] المكان المستوي، ومنه قوله ضرار بن الخطاب[١١]:

٣٦٩٠ ـ لَتَكُونَنَّ بَالبِطَاحِ قُرَيْشٌ بُقْعَةَ[١٢] القَاعِ فِي أَكُفِّ الإِمَاءِ[١٣]

وقيل: إنه[١٤] الأرض التي لا نبات فيها ولا بناء[١٥].

والصَّفْصَفُ: الأرض الملساء، وقيل: المستوية[١٦]، فهما قريبان من المترادف[١٧] وجمع القاع أَقْوُعٌ وأَقْوَاعٌ وقِيعَانٌ[١٨].

قوله: «لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجاً» يجوز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً من الجبال، ويجوز أن تكون صفة للحال[١٩] المتقدمة وهي «قَاعاً» على أحد التأويلين، أو صفة للمفعول الثاني على التأويل الآخر[٢٠].

وتقدم الكلام على العِوَج[٢١]. وقال[٢٢] الزمخشري هنا: فإن قلت: قد فرَّقوا بين

---

(١) «قاعاً»: سقط من ب.
(٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٧، التبيان ٢/ ٩٠٤.
(٣) في ب: أو.
(٤) في ب: التفسيرية.
(٥) في ب: بينهما. وهو تحريف.
(٦) في ب: منقع.
(٧) في ب: فما أليق. وهو تحريف.
(٨) في ب: هو.
(٩) البحر المحيط ٦/ ٢٧١.
(١٠) في ب: هو.
(١١) هو ضرار بن الخطاب بن كثير الفهري، كان فارساً شاعراً، ويعد من أشعر شعراء قريش. انظر الإصابه في تمييز الصحابة ٥/ ١٩٠ـ ١٩١.
(١٢) في النسختين: تعقعة.
(١٣) البيت من بحر الخفيف قاله ضرار بن الخطاب، وهو في تفسير ابن عطية ١٠/ ٩٣ البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(١٤) في ب: هي.
(١٥) قاله ابن الأعرابي. البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(١٦) اللسان (صفف).
(١٧) في ب: الترادف.
(١٨) انظر الصحاح (قَوَع).
(١٩) في ب: الجبال. وهو تحريف.
(٢٠) تقدم أنه يجوز إعراب «قاعاً» حالاً إذا كانت «يذر» بمعنى يخل ومفعولاً ثانياً إذا كانت بمعنى يترك التصييرية. انظر التبيان ٢/ ٩٠٤.
(٢١) عند قوله تعالى: ﴿**الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً**﴾ [الكهف: ١] وذكر هناك: قال أهل اللغة العوج في المعاني كالعوج في الأعيان فالمراد منه نفي التناقض، وقيل معناه لم يجعله مخلوقاً. انظر اللباب ٥/ ٣٢٧.
(٢٢) في ب: فقال.

العَوَج والعِوَج، قالوا: العوج بالكسر في المعاني، وبالفتح في الأعيان[١]، والأرض عَيْن، فكيف صح فيها[٢] كسر العين. قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة[٣]، ونفي الإعوجاج عنها على أبلغ ما يكون وذلك أنه لو عَمَدت إلى قطعةِ أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينيك وعيون[٤] البصراء، واتفقتم على أنَّه لم يبق فيها اعوجاج قط، ثم استطلعت رأي[٥] المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية[٦] لعثر[٧] فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن[٨] بالقياس الهندسي، فنفى الله تعالى ذلك العوج الذي دقَّ وَلطُفَ عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه[٩] صاحب التقدير الهندسي، وذلك الاعوجاجُ لمَّا لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس أُلحق بالمعاني، فقيل فيه عِوَجٌ بالكسر[١٠]. والأَمْتُ[١١] النتوُّ اليسير يقال: مَدَّ حَبْلَهُ حتى ما فيه أَمْتٌ[١٢]. وقيل: الأمت التل[١٣]، وهو قريب من الأول.

وقيل: الشُّقُوقُ في الأرض. وقيل: الإكام[١٤].

وقال الحسن: العوَج ما انخفض من الأرض، والأمْتُ ما نشز من الرَّوابي. والمقصود من وصف الأرض بهذه الأوصَاف أنها تكون في ذلك اليوم ملساءَ خالية عن الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف والاعوجاج[١٥]. قوله: «يَوْمَئِذٍ» منصوب بـ «يَتَّبِعُونَ» وقيل: بدل من «يَوْمَ القِيَامَةِ» قاله[١٦] الزمخشري[١٧]. وفيه نظر، للفصل الكثير[١٨] وأيضاً يبقى «يَتَّبِعُونَ» غير مرتبط بما قبله، وبه[١٩] يفوت المعنى[٢٠] والتقدير: يوم إذ نُسِفَت الجِبَالُ[٢١].

---

(١) وفي اللسان (عَوَجَ): والعوج: وهو بفتح العين مختص بكل شخص مرئي كالأجسام وبالكسر بما ليس بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر يقال فيهما معاً والأول أكثر.

(٢) في ب: فكيف يصح فيهما. وهو تحريف. (٣) في ب: والملامسة. وهو تحريف.

(٤) في ب: وعين. (٥) في ب: أمر.

(٦) الهندسية: سقط من ب. (٧) في ب: يعثر.

(٨) في الأصل: لكن. (٩) في ب: الذي يصرفه أي يعرفه. وهو تحريف.

(١٠) الكشاف ٢/ ٤٤٧. (١١) في ب: فصل معنى الأمت.

(١٢) الكشاف ٢/ ٤٤٧. (١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٧١.

(١٤) اللسان (أمَتَ). (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨.

(١٦) في ب: قال.

(١٧) قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل من يوم القيامة) الكشاف ٢/ ٤٤٨.

(١٨) أي: لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، فقوله «يوم القيامة» في الآية (١٠٠) و«يومئذ» في الآية (١٠٨).

(١٩) في ب: وفيه. وهو تحريف. (٢٠) حيث يكون قوله «يتبعون» كلاماً مستأنفاً.

(٢١) الكشاف ٢/ ٤٤٨.

فصل[١]

«الدَّاعِي» إسرافيل، والدُّعَاءُ هو النفخ في الصور، أي يتبعون صوتَ الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة[٢]. وقوله: «لاَ عِوَجَ لَهُ» أي لا يعدل عن أحد بدعائه بل يحشر الكُلَّ[٣]. وقيل: لا عوج لدعائه، وهو[٤] من المقلوب، أي لا عوج لهم عن دعاء الدَّاعِي لا يعوجونَ عنه يميناً ولا شَمالاً[٥].

وقيل: إنه مَلَكٌ قائِمٌ على صخرة بيت المقدس ينادي ويقول: أيَّتُهَا العِظَام النخرة، والأوصال المتفرقة، واللحوم المتمزقة قُومي إلى عَرْض الرَّحمٰن[٦].

قوله: «وَخَشَعَتِ الأَصْوَات للرَّحْمٰنِ» أي: سَكَنَتْ وذلَّت وخضَعَتْ. وصف الأصوات[٧] بالخشوع والمرادُ أهلُهَا[٨].

قوله: «فَلاَ تَسْمَعُ إلاَّ هَمْساً» الاستثناء[٩] مفعول به، وهو استثناء مفرغ. والهَمْسُ: الصوت الخفي[١٠]، قيل: هو تَحْريكُ الشفتيْن دون النطق[١١] قال[١٢] الزمخشري: وهو[١٣] الذكر[١٤] الخفي، ومنه الحروف المهموسَة[١٥].

وقال ابن عباس والحسن وعكرمة: الهَمْسُ: وَطْءُ الأقدام[١٦] أي: لا تسمع إلا خَفْقَ[١٧] الأرض بأقدامهم، ومنه هَمَست الإبل (إذا سمع ذلك من وقع)[١٨] أخفافها على الأرض، قال[١٩]:

٣٦٩١ ـ وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا[٢٠] هَمِيسَا[٢١]

---

(١) في ب: قوله.
(٢) انظر القرطبي ١١/ ٢٤٦ـ ٢٤٧.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨.
(٤) في ب: وهذا.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨.
(٧) في ب: للأصوات. وهو تحريف.
(٨) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
(٩) عبر بالمصدر عن اسم المفعول إذ المقام للمستثنى.
(١٠) قاله أبو عبيدة. مجاز القرآن ٢/ ٣٠.
(١١) وهذا المعنى عن ابن عباس. البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.
(١٢) في ب: فصل قال.
(١٣) في الأصل: هو.
(١٤) في النسختين: الذكر. وما أثبته من الكشاف. والركز: الصوت الخفي.
(١٥) الكشاف ٣/ ٤٤٧. والحروف المهموسة عشرة أحرف يجمعها قولك: «حثه شخص فسكت». والمهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فردَّدت الحرف مع جري النفس، ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه. الكتاب ٤/ ٤٣٤.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨.
(١٧) في ب: خفف. وهو تحريف.
(١٨) ما بين القوسين في ب: فاسمع ذلك من وطء. وهو تحريف.
(١٩) في ب: قال الشاعر.
(٢٠) في ب: بها.
(٢١) رجز لم أهتد إلى قائله، وهو في معاني القرآن للفراء ٢/ ١٩٢، الحجة لأبي علي ٢/ ٢٢٠، الحيوان: ٣/ ٤٠، القرطبي ١١/ ٢٤٧، العمدة ١/ ١١ ابن كثير ١/ ٢٣٧، اللسان (رَفَثَ ـ هَمَسَ) الهميس: صوت وطء أخفاف الإبل. وهو الشاهد.

قوله: «يَوْمَئِذٍ» بدلٌ مما تقدم[١]، أو منصوبٌ بما بعد «لاَ» عند من يجيز ذلك[٢] والتقدير: يومَ إذ يَتَّبِعُونَ لا تنفَعُ الشَّفَاعَةُ[٣].

قوله: «إلاَّ مَنْ أَذِنَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب على المفعول به، والناصب له «تَنْفَعُ»[٤] و «مَنْ» حينئذ واقعة على المشْفُوع له[٥].

الثاني: أنَّه في محل رفع بدلاً من «الشَّفاعة»[٦]، ولا بدَّ من حذف مضاف تقديره: إلا شَفَاعةُ مَنْ أذِنَ لَه[٧].

الثالث: أنه منصوب على الاستثناء من «الشفاعة» بتقدير المضاف المحذوف وهو استثناء متصل على[٨] هذا[٩]، ويجوز[١٠] أن يكون استثناء منقطعاً إذا لم نقدر شيئاً[١١] وحينئذ يجوز أن يكون منصوباً وهي لغة الحجاز، أو مرفوعاً وهي[١٢] لغة تميم[١٣]، وكل هذه الأوجه واضحة.

(و «لَهُ»)[١٤] في الموضعين[١٥] للتعليل[١٦] كقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِين آمَنُوا»[١٧] أي لأجله ولأجلهم.

---

(١) أي: من «يومئذ يتبعون الدَّاعيَ». البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.

(٢) قيل: إن «لا» ليس لها الصدر بخلاف «ما» وتقدم معمول ما بعدها عليها في نحو قوله تعالى: ﴿**يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها**﴾ [الأنعام: ١٥٨] دليل على ذلك. اللهم إلا أن تقع في جواب القسم، فإن الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها المصدر. وقيل: لها الصدر مطلقاً. وقيل: لا مطلقاً. المغني ١/ ٢٤٥.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.

(٤) في ب: يقع. وهو تحريف.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٠٤، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠. على أن الاستثناء مفرغ.

(٦) في ب: من الشفاعة ذا. وهو تحريف.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٠٥، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠. على أن الاستثناء متصل، وإعراب المستثنى بدلاً من المستثنى منه مذهب البصريين، وعند الكوفيين عطف نسق لأن «إلا» عندهم من حروف العطف في الاستثناء خاصة. الأشموني ٢/ ١٤٥.

(٨) في ب: وعلى.

(٩) لأنه بهذا التقدير يكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه.

(١٠) في ب: يجوز.

(١١) لأنه بدون تقدير المضاف يكون المستثنى غير المستثنى منه.

(١٢) في الأصل: وهو. وهو تحريف.

(١٣) لأن المستثنى في الاستثناء المنقطع التام المنفي يجب نصبه عند الحجازيين وعند بني تميم يجيزون أن يتبع المستثنى المستثنى منه على أنه بدل. فقوله: «من أذن» منصوب على الاستثناء عند الحجازيين ومرفوع على البدل عند بني تميم. انظر الأشموني ٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧.

(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) والموضعان هما: «من أذن له» و «رضي له» البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.

(١٦) للتعليل: سقط من ب.

(١٧) [مريم: ٧٣].

فصل

المعنى: «لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ» أحداً من الناس «إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ» أي: إلا من أذن له الله أن يشفع له[١] «وَرِضَي لَهُ قَوْلاً» أي رضي قوله[٢].

قال ابن عباس: يعني قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّه[٣]. وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين[٣]. وقالت المعتزلة[٤]: الفاسق غير مرضيٍّ عند الله[٥]، فوجب أن لا يشفع الرسول في حقه. وهذه الآية من أقوى[٦] الدلائل على ثبوت[٧] الشفاعة في حق الفساق، (لأن قوله: «وَرِضَي لَهُ قَوْلاً» يكفي صدقه أن يكون الله تعالى قد رضِيَ له قولاً واحداً من أقواله)[٨]، والفاسق قد ارتضى الله من قوله[٩] شهادة أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله. فوجب أن تكون الشفاعة نافعة له، لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن[١٠] قيل: إنَّه تعالى استثنى من ذلك النفي بشرطين: أحدهما حصول الإذن. والثاني: أن يكون رَضِيَ له قولاً. فهب أنَّ الفاسق قد حصل فيه أحد الشرطين، وهو أنه تعالى[١١] قد رضِيَ[١٢] له قولاً، فلم قلتم: إنه[١٣] أذن فيه؟

فالجواب أنَّ هذا القيد كافٍ في حصول الاستثناء لقوله تعالى: «لاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَن ارْتَضَى»[١٤] فاكتفى هناك بهذا القيد. ودلَّت هذه الآية على أنه لا بد من الإذن، فظهر من مجموعهما أنه[١٥] إذا رضي له قولاً يحصل[١٦] الإذن في الشفاعة، وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء وتم المقصود[١٧].

قوله: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ» الضمير في قوله: «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» عائد إلى[١٨] الذين يتبعون الداعي[١٩].

ومن قال: إن قوله: «مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن» المراد به الشافع (قال: الضمير عائد إليه)[٢٠]، والمعنى: لا تَنْفَع شفاعة الملائِكة والأنبياء إلا لِمَن[٢١] أذِنَ له الرحمن في أن

---

(١) في ب: عنده. وهو تحريف.
(٢) في ب: أي ورضي قولاً.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٤٥٩.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨ ـ ١١٩.
(٥) في ب: الله تعالى.
(٦) في ب: وهذا من أقوى.
(٧) في ب: قبول.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: أقواله. وهو تحريف.
(١٠) في ب: فإنه. وهو تحريف.
(١١) في ب: وهو أن الله.
(١٢) قد: سقط من الأصل.
(١٣) أنه: سقط من الأصل.
(١٤) [الأنبياء: ٢٨].
(١٥) في الأصل: على أنه.
(١٦) في النسختين لا يحصل.
(١٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١١٨ ـ ١١٩.
(١٨) في ب: على.
(١٩) أي إلى المشفوع.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب. الضمير عائد إلى الشافع.
(٢١) في ب: على.

يشفع من الملائكة. ثم قال[١] «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ» يعني ما بين أيدي[٢] الملائكة كقوله في آية الكرسي[٣]، قاله[٤] الكلبي ومقاتل.

وفيه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفَعُوا له. قال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة، وما كان بعد خلقهم[٥]. ومن قال: الضمير عائد إلى الذين يتبعون الداعي قال: «يَعْلَمُ اللَّه ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» أي ما قدموا «ومَا خَلْفَهُمْ» من أمر الدنيا قاله الكلبي. وقال مجاهد: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» من أمر الدنيا والأعمال «وَمَا خَلْفَهُمْ» من أمر الآخرة. وقال الضحاك: يعلم ما مضى وما بقي ومتى تكون القيامة[٦]. «وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلماً» قيل: الكناية راجعة إلى «مَا» أي: هو يعلمُ ما بيْنَ أيديهم وما خلفهم، (ولا يعلمونه أي العباد لا يعلمون بما بين أيديهم وما خلفهم[٧])[٨].

وقيل: الكناية راجعة إلى الله، أي عباده لا يحيطُون به علماً[٩].

قوله: «وَعَنَتِ الوُجُوهُ» يقال: عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَّ وخضع وأعناه غيره أي: أذلَّه، ومنه العُنَاة جمع عانٍ وهو الأسير، قال:

٣٦٩٢ ـ فَيَا رُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاءَهُ وَعَانٍ فَكَكْتُ الغُلَّ عَنْهُ فَقَدْ أَبَى[١٠]

وقال أمية بن أبي الصلت[١١]:

٣٦٩٣ ـ مَلِيكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنٌ لِعِزَّتِهِ تَعْنُو الوُجُوهُ وَتَسْجُدُ[١٢]

وفي الحديث: «فَإِنَّهُنَّ[١٣] عَوَان»[١٤]. والمعنى: أنَّ ذلك اليوم تُذَلُّ الوجوه أي:

---

(١) ثم: سقط من ب. (٢) أيدي: سقط من ب.

(٣) قال تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ [البقرة: ٢٥٥].

(٤) في الأصل: قال. (٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١١٩.

(٦) ينظر هذه الأقوال في الفخر الرازي ٢٢/ ١١٩.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٢٨٠. (٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٤٥٩. وقد رجّح ابن الخطيب عود الضمير إلى «ما» فإنه قال: (والأول أولى لوجهين: أحدهما أنَّ الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات والأقرب ههنا قوله: ﴿ما بين أيديهم وما خلفهم﴾ وثانيهما أنه تعالى أورد ذلك مورد الزجر ليعلم أن سائر ما يقدمون عليه وما يستحقون به المجازاة معلوم لله تعالى) الفخر الرازي ٢٢/ ١١٩.

(١٠) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، ولم أجده فيما رجعت إليه من مراجع. الغُلُّ: جامعة توضع في العُنق أو اليد. والشاهد فيه أن (عان) هو الأسير.

(١١) واسمه عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، قال الأصمعي: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، وقد صدقه النبي ﷺ في بعض شعره، ولما أنشد النبي ﷺ شعره قال: «آمن لسانه وكفر قلبه» مات سنة ٩ هـ كافراً. الخزانة ١/ ٢٤٧ ـ ٢٥٣.

(١٢) البيت من بحر الطويل قاله أمية بن أبي الصلت. مليك: ذو الملك. المهين: اسم من أسماء الله في الكتب القديمة، ومعناه الشاهد، وهو من آمن غيره من الخوف. تعنو: تخضع وتستأسر. وهو الشاهد.

(١٣) في ب: «إنهن».

(١٤) أخرجه ابن ماجه (نكاح) ١/ ٥٩٤، وهو في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣١٤ وعوان جمع عانية، وهي الأسيرة.

المكلَّفين أنفسهم، ذكرَ «الوجوه»[١] وأراد أصحاب الوجوه، لأن قوله: «وَعَنَتْ» من صفات المكلفين لا من صفات الوجوه كقوله: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ»[٢] وخص الوجوه بالذكر، لأن الخضوع بها يبين، وفيها يظهر[٣]. وتقدم تفسير «الحَيُّ القَيُّومُ»[٤] وروى[٥] أبو أمامة الباهليّ عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «اطْلُبُوا اسمَ الله الأعظم في هذه السُّور الثلاث البَقَرة وآل عمران، وطه» قال الراوي[٦]: فوجدنا المشترك في السور الثلاث «اللَّهُ لا إلٰه إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ»[٧].

قوله: «وَقَدْ خَابَ» يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة، وأن تكون حالاً[٨]، ويجوز أن تكون اعتراضاً. قال الزمخشري[٩]: «وَقَدْ خَابَ» وما بعده اعتراض كقولك خَابُوا وخَسِرُوا، وكل من ظلم فهو خَائِبٌ خَاسِر[١٠].

ومراده[١١] بالاعتراض هنا أنَّه خصَّ الوجوه بوجوه العصاة[١٢] حتى تكون الجملة قد دخلت بين العُصَاة وبين «وَمَنْ[١٣] يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ» فَهذَا[١٤] عنده قسيم «وَعَنَتِ الوُجُوهُ» فلهذا كان[١٥] اعتراضاً[١٦]. وأما ابن عطية فجعل «الوُجُوهُ» عامة، فلذلك جعل «وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً» معادلاً بقوله «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ» إلى آخره[١٧].

فصل

قال ابن عباس: «خَابَ» خَسِر من أشْرَكَ بالله. والظُّلمُ: الشِّرك[١٨] قال الله تعالى «إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم»[١٩] والمراد بالخيبة: الحِرمان، أي: حُرِم الثواب مَنْ حَمَل ظُلْماً، أي ظلم ولم يتب[٢٠]. ثم قال: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ (وَهُوَ مُؤْمِنٌ»)[٢١] أي: ومَنْ يَعمل شيئاً[٢٢] مِنَ الصَّالِحَاتِ، والمراد به الفرائض وكان عمله مقروناً

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) [الغاشية: ٨، ٩].
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٠.
(٤) وتقدم ذلك في [البقرة: ٢٥٥] ﴿الله لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم﴾ انظر اللباب ٢/ ٩٥.
(٥) في ب: فصل روى.
(٦) في ب: الرازي. وهو تحريف.
(٧) [البقرة: ٢٥٥] و[آل عمران: ٢] انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٠.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٠٥.
(٩) في ب: قال الزمخشري وغيره. وهو تحريف.
(١٠) الكشاف ٢/ ٤٤٨.
(١١) في ب: ومراد به. وهو تحريف.
(١٢) الكشاف ٢/ ٤٤٧.
(١٣) في ب: «من».
(١٤) في ب: وهذا.
(١٥) في ب: فكان هذا.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨١.
(١٧) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٩٧.
(١٨) انظر البغوي ٥/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠.
(١٩) [لقمان: ١٣].
(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٠.
(٢١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٢) في ب: منا. وهو تحريف.

بالإيمان، نظيره قوله[١]: «وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً[٢] قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ»[٣]. قوله: «وَهُوَ مُؤْمِنٌ» جملة حالية.

«فَلاَ يَخَافُ» قرأ ابن كثير (بجزمه)[٤] على النهي[٥]، والمعنى: أَمِنَ، والنهي عن الخوف أمر بالأمن.

والباقون: برفعه[٦] على النفي والاستئناف، أي: فهو لا يخاف[٧].

والهضم: النقصُ[٨] تقول العرب: هَضَمْتُ لزيدٍ مِنْ حَقِّي أي: نقصتُ منه[٩]، ومنه: هَضِيمُ الكَشْحَيْن أي: ضامرُهُما[١٠]، ومن ذلك أيضاً، «طَلْعُهَا هَضِيمٌ»[١١] أي: دقيق متراكب كأنَّ[١٢] بعضه يظلم بعضاً فينقصه حقه.

ورَجلٌ هضيمٌ ومهتضمٌ أي مظلوم[١٣].

وهضمته واهتضمته وتَهَضَّمتُه عليه[١٤] بمعنى، قال المتوكل الليثي[١٥]:

٣٦٩٤ ـ إنَّ الأذلَّةَ واللِّئَامَ لَمَعْشَرٍ[١٦] مَوْلاَهُم المُتَهَضَّم المَظْلُومُ[١٧]

قيل[١٨]: والظلم[١٩] والهضم متقاربان[٢٠] وفرَّق القاضي الماوردي بينهما فقال: الظلم منع جميع الحق، والهضم منع بعضه[٢١]. والظلمُ هنا هو أن يعاقب لا على جريمةٍ

---

(١) قوله: سقط من ب. (٢) مؤمناً: سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
(٣) [طه: ٧٥]. (٤) بجزمه: سقط من ب.
(٥) وهو جواب الشرط «ومن يعمل من الصَّالحات».
(٦) السبعة (٤٢٤)، الحجة لابن خالويه (٢٤٧ ـ ٢٤٨) والكشف ٢/ ١٠٧، النشر ٢/ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٧).
(٧) في ب: لا يخاف ظلماً ولا هضماً. (٨) في اللسان (هضم): وهضمه حقَّه هضماً: نقصه.
(٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ١٩٣.
(١٠) أي ضامر الجنبين كأنهما هضما. تفسير غريب القرآن ٢٨٣.
(١١) من قوله تعالى: ﴿وزروع ونخل طلعها هضيم﴾[الشعراء: ١٤٨].
(١٢) في ب: كأنه. (١٣) اللسان (هضم).
(١٤) عليه: سقط من ب.
(١٥) هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن وهب... من شعراء الإسلام، وهو من أهل الكوفة، وكان في عصر معاوية ويزيد ومدحهما. الخزانة ٨/ ٥٦٥ ـ ٥٦٩.
(١٦) في ب: والليالي والحشر.
(١٧) البيت من بحر الكامل قاله المتوكل الليثي، وهو في القرطبي ١١/ ٢٤٩ والبحر المحيط ٦/ ٢٧١. الأذلة: جمع ذليل اللئام: جمع لئيم، وهو الدنيء الأصل الشحيح النفس. المعشر: كل جماعة أمرهم واحد، وهو الجمع، لا واحد له من لفظه للرجال دون النساء. المتهضم: المظلوم، وهو الشاهد.
(١٨) قيل: سقط من ب. (١٩) في ب: الظلم.
(٢٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨١. على أن الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه والهضم أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه.
(٢١) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨١.

أو يمنع من[١] الثواب على الطاعة. والهضم هو أن ينقص من ثوابه[٢].

وقال أبو مسلم: الظلم أن ينقص من الثواب، والهضم أن لا يوفي حقه[٢].

قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا ﴿١١٤﴾﴾.

قوله: «وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ» نسق على «كَذَلِكَ نَقُصُّ»[٣] قال الزمخشري: ومثل ذلك الإنزال وكما أنْزَلْنَا عليك هؤلاء الآيات أنزلنا القرآن كلَّه على هذه الوتيرة[٤].

وقال غيره[٥]: والمَعْنَى كما قدَّرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة بالمرصاد للعباد[٦] كذلك حذَّرْنَا هؤلاء أمرها[٧] و «أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيًّا» لتفهمه العرب فيقفوا على إعجازه ونظمه، وخروجه عن الكلام البشري[٨].

«وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ» أي: كرَّرنَاهُ وفصَّلنَاهُ.

قوله: «مِنَ الوَعِيدِ» صفة لمَفعُولٍ محذوف، أي: صرَّفنا في القرآن[٩] وعيداً من الوعيد، والمراد به الجنس.

ويجوز أن تكون «مِنَ» مزيدة على رأي الأخفش[١٠] في المفعول به، والتقدير: وصرَّفنا فيه الوعيد «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون» أي يجتنبون الشرك. «أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً» أي[١١]: يجدد لهم القرآن عبرة وعظة.

وقرأ الحسن: «أَوْ يُحْدِثْ» كالجماعة إلا أنه سكَّن لام الفعل وعبد الله والحسن أيضاً في رواية ومجاهد وأبو حيوة «نُحْدِثْ» بالنون، وتسكين اللام أيضاً[١٢].

(وخُرِّجَ علَى)[١٣] إجراء الوصل[١٤] مجرى الوقف، أو على تسكين الفعل استثقالاً للحركة، كقول[١٥] امرىء القيس:

---

(١) في الأصل: عن.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٠.
(٣) من الآية: (٩٩).
(٤) الكشاف ٢/ ٤٤٨.
(٥) وهو ابن عطية.
(٦) في ب: والعباد. وهو تحريف.
(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٩٧.
(٨) الفخر الرازي ٢٢/ ١٢١.
(٩) في ب: أي صرفنا من القرآن أي في القرآن.
(١٠) ذهب الأخفش إلى أنَّ «من» تزاد في الإيجاب، وهي داخلة على المعرفة وهو بذلك يكون مخالفاً للبصريين لأنهم يشترطون لزيادتها أن يتقدمها نفي أو شبهه وأن يكون مجرورها نكرة. ينظر شرح الكافية ٢/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣.
(١١) في ب: و.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨١.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) في ب: وأجروا على الوصل.
(١٥) في ب: كقوله.

٣٦٩٥ ـ فَالْيَومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ[١]

وقول جرير:

٣٦٩٦ ـ أَوْ نَهْرُ تِيرَى فَلاَ تَعْرِفْكُمُ العَرَبُ[٢]

وقد فعله كما تقدم أبو عمرو في الراء خاصة[٣] نحو «يَنْصُرْكُم»[٤].

وقرىء «تُحْدث» بتاء (الخطاب[٥])[٦] أي[٧]: تُحدث أنتَ[٨].

(قوله: «أَوْ يُحْدِثُ»)[٩] فيه سؤالات[١٠]:

الأول: كيف يكون محدثاً للذكر؟ والجواب: لمّا حصل الذكر عند قراءته أضيفَ إليه.

الثاني: لِمَ أضيفَ الذكر إلى القرآن، وما أضيفت التقوى إليه؟

والجواب: أنَّ[١١] التقوى عبارة عن[١٢] أن لا يفعل القبيح، وذلك استمرار على العدم الأصلي، فلم يجز إسناده إلى القرآن، وأمَّا حدوث الذكر فأمر حدث بعد أن لم يكن، فجازت إضافته[١٣] إلى القرآن.

الثالث: كلمة «أو» للمنافاة بين التقوى وحدوث الذكر، ولا يصح الاتقاء إلا مع الذكر، فما معناه؟

والجواب: هذا كقول: جَالِس الحسن أو ابنَ[١٤] سِيرين[١٥]، أي: (لا تكن خالياً منهما)[١٦]، فكذا ههنا.

---

(١) صدر بيت من بحر السريع قاله امرؤ القيس، وعجزه: إثماً من الله ولا واغل. وهو في ديوانه ١٢٢، الكتاب ٤/ ٢٠٤، النوادر (٣١٣)، الخصائص ١/ ٧٤، ٢/ ٣١٧، ٣٤، ٣/ ٩٦، المحتسب ١/ ١٥، الكشاف ٢/ ٤٤٨، ابن يعيش ١/ ٤٨ والمقرب ٥٦٥، اللسان (حقب ـ وغل) شذور الذهب ٢/ ٢، شرح التصريح ١/ ٨٨. الهمع ١/ ٥٤، الخزانة ٨/ ٣٥٠، الدرر ١/ ٣٢.

(٢) عجز بيت من بحر البسيط قاله جرير، وصدره:

سيروا بني العمِّ فالأهواز منزلكم

وفي النسختين (النفر) مكان (العرب).

(٣) في ب: وقد فعله أبو عمرو في الراء كما تقدم.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون**﴾ [آل عمران: ١٥٦].

(٥) وهي قراءة مجاهد. المختصر (٩٠)

(٦) ما بين القوسين في ب: للخطاب.

(٧) في ب: أو.

(٨) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٨.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢١.

(١١) في الأصل: لأن.

(١٢) في النسختين: على. والصواب ما أثبته.

(١٣) في ب: فجاز إسناده أي إضافته.

(١٤) في الأصل: وابن سيرين. وهو تحريف.

(١٥) الاستشهاد بهذا القول على أنَّ (أو) بمعنى الإباحة. وهي الواقعة بعد الطلب وقيل ما يجوز فيه الجمع. انظر شرح الأشموني ٣/ ١٠٥ ـ ١٠٦.

(١٦) ما بين القوسين في ب: أي لا يكون خالياً عنهما.

وقيل: معنى الكلام أنا أنزلنا القرآن ليتَّقوا، فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يحدث القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناً، وعلى التقديرين يكون إنزاله تقوى[١].

قوله تعالى: «فَتَعَالَى اللَّهُ المَلِكُ الحَقُّ» لما عظم[٢] أمر[٣] القرآن أردفه بأن[٤] عظم نفسه، وذلك تنبيه على أنَّه يجب على خلقه تعظيمه، وإنما وصف مُلكَه بالحَقِّ، لأن ملكه لا يزول ولا يتغير، وليس بمستفاد من قبل الغير ولا غيره أولى به، ولهذا[٥] وصف بذلك. و «تَعَالَى» تفاعل[٦] من العُلُوّ، وقد ثبت أن علوه وعظمته[٧] لا تكيّفه الأوهام[٨] ولا تقدره العقول[٩].

ثم قال: «وَلاَ تَعْجَلْ بالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُه».

قال أبو مسلم: إن من قوله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ»[١٠] إلى هنا يتم الكلام وينقطع، ثم قوله: «وَلاَ تَعْجَلْ بالقُرْآنِ» (خطاب مستأنف كأنه قال «وَيَسأَلُونَكَ... وَلاَ تَعْجَلْ بالقُرْآنِ[١١])[١٢].

وقال غيره: إن النبي ـ ﷺ ـ كان إذا أنزل عليه جبريل ـ عليه السلام[١٣] ـ بالقرآن يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل من التلاوة مخافة الانفلات والنسيان فنهاه الله عن ذلك، وأمره أن يسكت حال قراءة المَلَك، يقرأ بعد فراغه من (القراءة[١٤])[١٥]. فكأنه تعالى لما شرح نفع القرآن للمكلفين، وتبين أنه سبحانه متعال عن كل ما لا ينبغي، ومن كان كذلك يجب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان (في أمر الوحي، فإذا حصل الأمان عن السهو والنسيان)[١٦] فلا تعجل بالقرآن[١٧] فقوله: «وَلاَ تَعْجَلْ بالقُرآنِ» يحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته في نفسك. لما روى عطاء عن ابن عباس: أن يكون أخذُك القرآن على تثبيت وسكون[١٨]. ويحتمل لا تعجل في تأديته إلى غيرك، قال مجاهد[١٩] وقتادة: لا تقرأ به أصحابك ولا تُمْله عليهم حتى يتبين لك معانيه[٢٠]. ويحتمل في اعتقاد ظاهره[٢١]، ويحتمل في تعريفه[٢٢] الغير ما يقتضيه ظاهره، أي: حتى يتبين لك بالوحي

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢١.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.
(٣) في ب: ذكر.
(٤) في الأصل: بأنه.
(٥) في ب: فلذلك. وهو تحريف.
(٦) تفاعل: سقط من ب.
(٧) في ب: إن عظمه وعلوه. وهو تحريف.
(٨) في ب: الأفهام.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢١ بتصرف.
(١٠) من الآية: (١٠٥).
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢١ ـ ١٢٢.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) عليه السلام: سقط من ب.
(١٤) انظر البغوي ٥/ ٤٦٠.
(١٥) في الأصل: القرآن. وهو تحريف.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٢.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٢.
(١٩) في ب: فصل قال مجاهد.
(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٢.
(٢١) في ب: ظواهره.
(٢٢) في ب: معرفة.

تمامه أو بيانه أو هما[١] جميعاً، لأنه يجب التوقف في معنى الكلام إلى أن يفرغ لجواز أن يحصل عقيبه استثناء أو شرط، أو غيرهما من المخصصات[٢].

فإن قيل: الاستعجال الذي نُهِي عنه إن كان فعلُه بوحي فكيف نهي عنه؟

فالجواب لعله فعله باجتهاد، وكان الأولى تركه فلهذا نُهِي عنه[٢].

قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُه» العامة على بناء «يُقْضَى» للمفعول ورفع «وَحْيُه» لقيامه مقام الفاعل[٣].

والجحدري وأبو حيوة والحسن، وهي قراءة عبد الله «تَقْضِي» بنون العظمة مبنيًا للفاعل، «وَحْيَه» مفعول به[٤].

وقرأ الأعمش كذلك إلاَّ أنَّه سكن (لام الفعل[٥])[٦]، استثقل الحركة وإن كانت خفيفة على حرف العلة، وقد[٧] تقدم شواهد عند قراءة «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهَالِيكُم»[٨].

قوله: «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً» أي: بالقرآن ومعانيه، وقيل: «عِلماً» أي[٩] ما علمت. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه قال[١٠]: اللهم زدني إيماناً ويقيناً.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾﴾.

قوله تعالى[١١]: «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي» الآية. في تعليق هذه الآية بما قبلها وجوه[١٢]:

---

(١) في ب: أو بهما. وهو تحريف. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٢.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٠٥، البحر المحيط ٦/ ٢٨٢، الإتحاف (٣٠٨).

(٤) المختصر (٩٠). وانظر أيضاً المراجع السابقة.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٢. وفيه: وقال صاحب اللوامح: (وذلك على لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاً).

(٦) ما بين القوسين في ب: لام التعليل والفعل. وهو تحريف.

(٧) قد: سقط من ب.

(٨) [المائدة: ٨٩] وذكر هناك: وقرأ جعفر الصادق «من أوسط ما تطعمون أهاليكم» بسكون الياء، وفيه تخريجان، أحدهما: أن أهالي جمع تكسير لأهل فهو شاذ في القياس كليلة وليال، قال ابن جني: أهال بمنزلة ليالٍ واحدها أهالة وليلاة، والعرب تقول أهل كاملة، قال الشاعر: وأهلة ودّ قد سررت بودّهم. وقياس قول أبي زيد أنه يجعله جمع لواحد مقدر نحو أحاديث وأعاريض. وإليه يشير قول ابن جني أهال بمنزلة ليال واحدها أهلاة وليلاة، فهو يحتمل أن يكون بطريق الاتساع ويحتمل أن يكون بطريق القياس كما تقول أرض. وكان قياس قراءة جعفر تحريك الياء بالفتحة لخفتها ولكن تشبه الياء بالألف فقدر فيها الحركة، وهو كثير في النظم. انظر اللباب ٣/ ٣١٦ ـ ٣١٧.

(٩) في ب: إلى. وهو تحريف. (١٠) في ب: هذه الآية يقول.

(١١) تعالى: سقط من ب. (١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٣ ـ ١٢٤.

الأول: أنه تعالى لما قال «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ (مِنْ أَنْبَاءَ مَا قَدْ سَبَقَ»[١] ثم إنه عظَّم أمر القرآن ذكر هذه القصة إنجازاً للوعد في قوله: «كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ»)[٢].

الثاني: أنه[٣] لما قال: «وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُم ذِكْراً»[٤] أردفه[٥] بقصة آدم عليه السلام[٦] كأنَّه قال: إنَّ طاعة بني آدم للشياطين، وتركهم التحفظ من الوساوِسِ أمر قديم، فإنَّا عهدنا إلى آدم من قبل، أي: من قبل هؤلاء الذين صرَّفنا لهم الوعيد، (وبالغنا في تنبيهه)[٧]، فقلنا له: «إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ»[٨]، ثم إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد، فأمر البشر في ترك التحفظ أمر قديم.

الثالث: أنه لمَّا قال لِمُحمَّد «وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلماً»[٩] ذكر بعده قصة آدم، فإنه عهد إليه وبالغ في تحذيره من العود، فدل ذلك على ضعف البشرية عن التحفظ فيحتاج حينئذ إلى الاستعانة بربه[١٠] في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو والنسيان.

الرابع: أن محمداً ـ عليه السلام[١١] ـ لما قيل له: «وَلاَ تَعْجَلْ بِالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُه»[١٢] دل على أنه كان في أمر الدين بحيث زاد[١٣] على قدر الواجب فلما وصفه بالإفراط، وصف آدم بالتفريط في ذلك، فإنه تساهَلَ ولم يتحفظ حتى نسي، فوصف الأول بالتفريط والآخر بالإفراط، ليعلمه أن البشر لا ينفك عن نوع زلة.

الخامس: أن محمداً[١٤] لما قيل له: «وَلاَ تَعْجَلْ» ضاق قلبه، وقال في نفسه: لولا أني أقدمت[١٥] على ما لا ينبغي، وإلا لما نهيت عنه[١٦]، فقيل له: يا محمد إن كنت فعلتَ ما نُهِيتَ عنه فإنما[١٧] فعلته حرصاً منك على العبادة، وحفظاً لأداء الوحي وإن أباك أقدم على ما لا ينبغي لتساهله، وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره[١٨].

والمراد بالعهد هنا أمر الله، أي: أمرناه وأوصينا إليه أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد في القرآن فتركوا الإيمان.

وقال ابن عباس: من قبل أن يأكل من[١٩] الشجرة عَهِدْنَا[٢٠] إليه أن لا يأكل

---

(١) [المائدة: ٩٩].
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) أنه: سقط من ب.
(٤) [المائدة: ١١٣].
(٥) في الأصل: أخبر. وسقط من ب.
(٦) في ب: بقصة القوم أو بقصة آدم عليه الصلاة والسلام. وهو تحريف.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) [المائدة: ١١٧].
(٩) من الآية: (١١٤).
(١٠) في ب: الاستغاثة لربه. وهو تحريف.
(١١) في ب: ﷺ.
(١٢) [المائدة: ١١٤].
(١٣) في ب: بحيث جاوز أعني زاد.
(١٤) في ب: أن محمداً عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في ب: قدمت.
(١٦) عنه: سقط من ب.
(١٧) في ب: إنما.
(١٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٣ ـ ١٢٤.
(١٩) من: سقط من الأصل.
(٢٠) في ب: عهد.

منها[١]. وقال الحسن: من قبل محمد والقرآن[١].

قوله: «فَنَسِيَ» قرأ اليماني بضم النون وتشديد السين[٢] بمعنى نَسَّاه الشيطان. وعلى هذه القراءة يحتمل أن يقال: أقدم على المعصية من غير تأويل، وأن يقال: أقدم عليها مع التأويل[٣].

وعلى القراءة المشهورة يحتمل أن يكون المراد بالنسيان نقيض الذكر، وإنما عوقب على ترك التحفظ، والمبالغة في الضبط حتى تولد منه النسيان، ويحتمل أن يكون المراد بالنسيان الترك، وأنه ترك ما عهد إليه من ترك أكل ثمرتها[٤].

قوله: «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزماً».

يجوز أن تكون (وجد) علمية، فتتعدى لاثنين، وهما «لَهُ عَزْمًا». وأن تكون بمعنى الإصابة فتتعدى لواحد، وهو «عَزْمًا»، (و «لَهُ»)[٥] متعلق بالوجدان، أو بمحذوف على أنه حال من «عَزْماً»[٦] إذ هو في الأصل صفة له قدمت عليه[٧].

والعازم: هو المصمم[٨]، فقوله: «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزماً» يحتمل: ولم نجد له عزمًا على ترك المعصية، أو على التحفظ والاحتراز عن الغفلة، أو على الاحتياط في كيفية الاجتهاد إذا[٩] قلنا: إنه ـ عليه السلام[١٠] ـ إنما أخطأ بالاجتهاد[١١].

وقال الحسن[١٢]: ولم نجدْ له صبراً عما[١٣] نُهي عنه.

وقال عطية[١٤]: حفظاً لما أمر به. وقال ابن[١٥] قتيبة: رأياً معزوماً[١٦].

حيث أطاع عدوه إبليس الذي حسده وأبى أن يسجد له. والعزم في اللغة: هو توطين النفس على الفعل.

قال أبو أمامة الباهليّ[١٧]: لو وُزِنَ حلمُ آدم بحلم جميع ولده لرجح عليه وقد قال الله تعالى «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً». فإن قيل: أتقولون إن آدمَ كان ناسياً لأمر الله حين أكل من الشجرة. قيل[١٨]: يجوز أن يكون نَسِي أمره[١٩]، ولم يكن النسيان في ذلك الوقت

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٤.
(٢) المختصر: (٩٠) البحر المحيط ٦/ ٢٨٤.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٤.
(٤) انظر المرجع السابق.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٠٥.
(٧) وصاحب الحال هنا نكرة، لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبتها على الحال لامتناع لجواز تقديم الصفة على الموصوف انظر شرح المفصل ٢/ ٦٣ ـ ٦٤.
(٨) في ب: المضمر. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: وإذا.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٤٦٢.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٦٢.
(١٣) في ب: على ما.
(١٤) عطية العوفي.
(١٥) ابن: سقط من النسختين.
(١٦) تفسير غريب القرآن (٢٨٣).
(١٧) في ب: أبو علي الباهلي.
(١٨) في ب: فالجواب.
(١٩) في ب: ناسياً لأمره.

مرفوعاً عن الإنسان بل[١] كان مؤاخذاً به، وإنما رفع عنا.

وقيل: نَسِيَ عقوبة الله، وظن أنَّه نَهي[٢] تنزيه[٣]. قوله تعالى: «وإذَا قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ» تقدَّم الكلام على ذلك مفصَّلاً في سورة البقرة[٤].

وقوله: «أَبَى» جملة مستأنفة، لأنها جواب سؤال مقدر[٥]، أي: ما منعه من السجود؟ فأجيب بأنه أبَى واستكبر.

ومفعول الإباء يجوز أن يكون مراداً[٦]، وقد صرَّح به في الآية الأخرى في قوله: «أَبَى[٧] أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ»[٨] وحسن حذفه هنا كون العامل رأس فاصلة. ويجوز أن لا يراد ألبتة، وأن المعنى: أنه من أهل الإباء والعصيان من غير نظر إلى متعلق الإباء ما هو[٩].

قوله[١٠]: «فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ» وسبب[١١] تلك العداوة من وجوه[١٢]:

الأول: أن إبليس كان حسوداً، فلمَّا رأى آثار نِعَم الله تعالى في حق آدم حسده فصار[١٣] عدواً له.

الثاني: أن آدم ـ عليه السلام[١٤] ـ كان شاباً عالماً لقوله تعالى «وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا»[١٥]، وإبليس كان شيخاً جاهلاً، لأنه أثبت فضيلته بفضيلة أصله، وذلك جهل والشيخ أبداً يكون عدواً للشَّاب العالم.

الثالث: أن إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الماء والتراب، فبين أصليهما[١٦] عداوة، فبقيت تلك العداوة[١٧].

---

(١) في ب: بلى. (٢) نهي: سقط من ب.
(٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٦٢.
(٤) عند قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾ [البقرة: ٣٤].
(٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٤٩. (٦) في ب: مراد. وهو تحريف.
(٧) في ب: وصرح به في آية أخرى فأبى. وهو تحريف.
(٨) [الحجر: ٣١].
(٩) وقد رجحه الزمخشري حيث قال: (والوجه أن لا يقدر له مفعول، وهو السجود المدلول عليه بقوله: «فسجدوا»، وأن يكون معناه: أظهر الإباء وتوقف وتثبط). الكشاف ٢/ ٤٤٩.
(١٠) قوله: سقط من ب. (١١) في ب: فصل سبب.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥.
(١٣) في ب: وصار. (١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) [البقرة: ٣١]. (١٦) في ب: أصلهما.
(١٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥.

فإن قيل: لم قال: «فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ» مع أن المخرج لهما من الجنة هو الله تعالى[١]؟

فالجواب لما كان بوسوسته[٢] هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج صح[٣] ذلك[٤]. قوله: «فَتَشْقَى» منصوب بإضمار (أنْ) في جواب النهي[٥]، والنهي في الصورة لإبليس والمراد به هما، أي لا تَتَعاطَيَا أسباب الخروج (فيحصل لكما الشقاء)[٦]، وهو الكد والتعب الدنيوي خاصة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف، أي: فأنت تشقى، كذا قدره أبو حيان[٧].

وهو[٨] بعيد أو ممتنع، إذ ليس المقصود[٩] الإخبار بأنه يشقى بل[١٠] إن وقع الإخراج لهما من إبليس حصل ما ذكر. وأسند الشقاء[١١] إليه دونها، لأن الأمور معدوقة برؤوس الرجال، وحسن ذلك كونه رأس فاصلة، ولأنَّه إن[١٢] أريد بالشقاء التعب في طلب القوت فذلك على الرجل دون المرأة.

قوله: «إنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ» «لَكَ»[١٣] خبر «إنَّ»، و «أَلاَّ تَجُوعَ» في محل نصب اسماً لها[١٤]، (والتقدير: إنَّ لَكَ عدم الجوع والعُرْي)[١٥]. و «تَعْرَى» منصوب تقديراً نسقاً على «تَجُوع»[١٦] (والعُرْيُ تجرد الجلد عن شيء يقيه، يقال منه: عَرِيَ يَعْرَى عَرْياً)[١٧] قال الشاعر:

٣٦٩٧ ـ فَإنْ يَعْرَيْنَ إنْ كُسِيَ الجَوَارِي فَتَنْبُو العَيْنُ عَنْ كَرَمٍ عِجَافِ[١٨]

«وأنَّكَ لاَ تَظْمَأ» قرأ نافع وأبو بكر «وإنَّك» بكسر الهمزة. والباقون بفتحها[١٩].

---

(١) تعالى: سقط من ب.
(٢) في ب: لما كان بوسوستهما أعني بوسوسته. وهو تحريف.
(٣) في ب: فصح.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٥.
(٥) وذلك أنَّ «أنْ» تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نهي، والنهي هنا قوله: «فلا يُخرجنكما». وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٤.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٤.
(٨) في ب: وهذا.
(٩) المقصود: سقط من ب.
(١٠) في ب: بعد.
(١١) في الأصل: الشقاوة. وهو تحريف.
(١٢) أن: سقط من ب.
(١٣) لك: سقط من ب.
(١٤) انظر البيان ٢/ ١٥٤.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: منصوب تقديراً على تجوع نسقاً لها.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٨) البيت من بحر الوافر لسعيد بن مسحوج الشيباني، أو لأبي خالد القناني وهو في الكامل ٣/ ١٠٨٢، الخصائص ٢/ ٢٩٢، ٣٤٢، أمالي ابن الشجري ١/ ٢٣٣، اللسان (كَرَمَ ـ كَسَا) المغني ٢/ ٥٢٧ وشرح شواهده ٢/ ٨٨٦.
(١٩) السبعة ٤٢٤، الحجة لابن خالويه (٢٤٧)، الكشف ٢/ ١٠٧، النشر ٢/ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٨).

فمن كسر فيجوز أن يكون ذلك استئنافاً[١]، وأن يكون نسقاً على «إنَّ» الأولى[٢]. ومن فتح فلأنه[٣] عطف مصدراً[٤] مؤولاً على اسم «إنَّ» الأولى، والخبر «لَكَ» المتقدم. والتقدير: إنَّ لَكَ عدم الجوع، وعدم العري، وعدم الظمأ والضحى. وجاز أن يكون «أنَّ» بالفتح اسماً لـ «إنَّ» بالكسر للفصل بينهما[٥]، ولولا ذلك لم يجز. لو قلت: إنَّ أنَّ زيداً قائم حق[٦] لم يجز، فلما فصل بينهما جاز[٧].

وتقول: إنَّ عندِي أنَّ زيداً قائمٌ، فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو أنَّ وَمَا في تأويلها لكونه ظرفاً، والآية من هذا القبيل إذ التقدير: فإن لك أنَّك لا تَظْمَأ[٨] وقال الزمخشري: فإن قلت: «إنَّ» لا تدخل على «أنَّ»، فلا يقال: إنَّ أنَّ زيداً منطلقٌ، والواو نائبة عن «إنَّ» وقائمة مقامها، فلم دخلت عليها؟ قلت: الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة عن «إنَّ» إنما هي نائبة عن كل عامل، فلمَّا لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة كإن لم يمتنع اجتماعهما كما اجتمع «إنَّ» و «أنَّ»[٩] وضَحِيَ يَضْحَى[١٠] أي: برز للشمس، قال عمر[١١] بن أبي ربيعة:

٣٦٩٨ـ رَأَتْ رَجُلاً أَمَّا إِذَا[١٢] الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَى وَأَمَّا بِالعَشِيِّ فَيَخْصَرُ[١٣]

---

(١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٧٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٧، البيان ٢/ ١٥٤. التبيان ٢/ ٩٠٦.

(٢) انظر التبيان: ٢/ ٩٠٦.

(٣) في ب: كلامه. وهو تحريف.

(٤) في ب: مصدر.

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٧٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٧، البيان ٢/ ١٥٤، التبيان ٢/ ٩٠٦. وذكر الزجاج وابن الأنباري وجهاً آخر، وهو أن يكون موضعها الرفع بالعطف على الموضع، كما تقول: إن زيداً قائم وعمرو. بالعطف على موضع «إنَّ».

(٦) في ب: إن زيداً قائم حق.

(٧) وذلك لأن (إنَّ وأنَّ) للتأكيد، كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد.

(٨) وذلك أنَّ خبر (إنَّ) إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً يجوز تقديمه على اسمها للتوسع في الظروف والمجرورات. انظر شرح الأشموني ١/ ٢٧٢.

(٩) الكشاف ٢/ ٤٤٩.

(١٠) في ب: قوله: «تَضْحَى».

(١١) في الأصل: عمرو، وفي ب: قال علي. وهو تحريف.

(١٢) في ب: واب رجلٌ أما أذى. وهو تحريف.

(١٣) البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه (٦٤)، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٩٤، ومجاز القرآن ٢/ ٣٢، الكامل ١/ ٩٨، ٢٨٤، ٣/ ١١٥٣، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٧٨، المحتسب ١/ ٢٨٤، القرطبي ١١/ ٢٥٤، اللسان (ضحا)، المغني ١/ ٥٦، شرح شواهده ١/ ١٧٤ الهمع ٢/ ٦٧، شرح الأشموني ٤/ ٤٩. والخزانة ١١/ ٣٦٧، الدرر ٢/ ٨٤. ورواية الديوان:

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر

ورواية (أيما) يستدل بها النحاة على قلب ميم (أما) الأولى ياء استثقالاً للتضعيف. انظر شرح الأشموني ٤/ ٤٩.

٤٠٦ ـــــــ

ومعنى وسوس إليه أنهى إليه الوسوسة كقوله: حدث إليه[١].

وقال أبو البقاء: عُدّي «وَسْوَسَ» بـ «إلى»، لأنه بمعنى أسرَّ، وعداه في موضع آخر باللام، لكونه بمعنى ذَكَرَ له، أو[٢] تكون بمعنى لأجله[٣].

قوله: «هَلْ أَدُلكَ عَلَى شجرة الخُلْدِ» يعني على شجرة إن أكلتَ منها بَقيتَ مخلداً، «وَمُلْكٍ[٤] لاَ يَبْلَى» أي مَنْ[٥] أكل من هذه الشجرة دام ملكه. قال ابن الخطيب[٦]: واقعة آدم عجيبة، وذلك لأن الله تعالى رغَّبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله: «فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى إنَّ لَكَ أنْ لاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى، وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيها وَلاَ تَضْحَى». ورغَّبه إبليس أيضاً في دوام الراحة بقوله[٦]: «هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ»، وفي انتظام المعيشة بقوله[٧][٨]: «وَمُلْكٍ[٩] لاَ يَبْلَى» فكان الشيء الذي رغَّب[١٠] (الله تعالى آدم)[١١] فيه هو الذي رغبه إبليس فيه إلا أن الله تعالى[١٢] وقف ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة، وإبليس وقعه على الإقدام عليها، ثم إن آدم ـ عليه السلام[١٣] ـ مع كمال عقله وعلمه (بأن الله تعالى مولاه وناصره ومربيه، وأعلمه)[١٤] بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له، وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته، كيف قبل في الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع علمه بعداوته له، وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه[١٥] بأنه هو الناصر والمولى. ومن تأمل هذا الباب طال تعجبه، وعرف[١٦] آخر الأمر أنّ هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله، ولا مانع منه، وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله ذلك وقدره[١٧].

= شواهد الكشاف ٦٥. الجرس: الحركة والصوت من كل ذي صوت. وأجرس: علا صوته وأجرس الحادي إذا حدا للإبل، أي اخذُ لها لتسمع الحُداء فتسير. والشاهد فيه أن قول: (أجرس لها) أي لأجلها.

(١) الكشاف ٢/ ٤٥٠. وفي ب: كقوله:

حـدّث إلـيـه وأسِـرَّ إلـيـهـا ... بـكـرمـات عـودٍ لـيـس مـن يـديـهـا

(٢) في النسختين: و.
(٣) التبيان ٢/ ٩٠٦.
(٤) في ب: قوله: وملك.
(٥) من: سقط من ب.
(٦) في ب: فصل قال ابنُ الخطيب.
(٧) في ب: في قوله.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: ملك.
(١٠) في ب: رغبه.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) تعالى: سقط من ب.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) مع علمه: تكملة من الفخر الرازي.
(١٦) في ب: وعلم.
(١٧) الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٦.

٤٠٨ ـــــــ

جعل[١] يفعَلُ وأخَذَ وأنْشَأ[٢]، وحكمها حكم كاد في وقوع الخبر فعلاً مضارعاً وبينها وبينه[٣] مسافة قصيرة[٤]. وقرىء «يُخَصِّفان»[٥] للتكثير والتكرير من خصف النعل، وهو أن يخرز عليها الخصاف، أي: يلزقان الورق بسوآتهما[٦] للتستر، وهو ورق التين[٧]. قوله: «وعَصَى آدَمُ رَبَّه» بأكل الشجرة «فَغَوى» أي: فعل (ما لم يكن له فعله)[٨]. وقيل: أخطأ طريق الجنة وضلّ[٩] حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاف ولم ينل مراده[١٠].

وقال ابن الأعرابي: أي: فسد عليه عيشه وصار من العز إلى الذل، ومن الراحة إلى التعب[١١]. قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال: عَصَى آدمُ، ولا يجوز أن يقال: آدم عاصٍ (لأنه إنما يقال: عَاصٍ)[١٢] لمن اعتاد فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه فيقال خاط ثوبَه، ولا يقال: هو خياط (حتى يعاوده ويعتاده[١٣])[١٤].

قوله: «فَغَوى» الجمهور على فتح الواو بعدها ألف وتقدم تفسيرها.

وقيل: معناه بشم من قولهم: غوي البعير[١٥] بكسر الواو والياء إذا[١٦] أصابه ذلك[١٧]. وحكى أبو البقاء هذه قراءة وفسروها بهذا المعنى[١٨].

---

(١) في الأصل: جعل كذا، وفي ب: مثل فعل. وهو تحريف.

(٢) في ب: يفعل كذا، وهو تحريف.

(٣) وبينه: سقط من الأصل. وفي ب: وبينهما.

(٤) الكشّاف ٢/ ٤٥٠. طفق، جعل، أخذ، أنشأ، من أفعال المقاربة وهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لها، ولا يكون الخبر إلا جملة فعلية فعلها مضارع ويمتنع اقترانها بـ «أن» لما بينهما وبين «أن» من المنافاة لأن المقصود بها الحال لأن معناها الشروع في الفعل، و «أن» للاستقبال. انظر شرح المفصل ٧/ ١٢٦ ـ ١٢٧.

(٥) بكسر الخاء وتشديد الصاد ـ قراءة الحسن. المختصر ٩٠، والإتحاف ٣٠٨. جعلها من (يختصفان) فأدغم التاء في الصاد، وحرك الخاء بالكسر، لاجتماع الساكنين. انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٥١٥.

(٦) في ب: لسوآتهما. وهو تحريف.

(٧) انظر الكشّاف ٢/ ٤٥٠.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) وضلّ: سقط من ب.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ٤٦٣.

(١١) انظر البعوي ٦/ ٤٦٣.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) انظر تأويل مشكل القرآن (٤٠٣).

(١٤) ما بين القوسين في ب: حتى يعاونه ويعتاده. وهو تحريف.

(١٥) غوى الفصيل: بشم من اللّبن وفسد جوفه. والبشم: التخمة، وقيل هو أن يكثر من الطعام حتى يكربه. اللّسان (غوى، بشم).

(١٦) في ب: بكسر الراء وإذا. وهو تحريف.

(١٧) انظر تأويل مشكل القرآن (٤٠٢).

(١٨) قال أبو البقاء: (وقرىء شاذاً بالياء وكسر الواو، وهو من غوى الفصيل إذا بشم على اللّبن، وليست بشيء) البيان ٢/ ٩٠٦.

قال الزمخشري: وعن بعضهم «فَغَوى»[١] فَبَشَم من كثرة الأكل، وهذا[٢] وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها[٣] ألفاً، فيقول في فَنِيَ، وبَقِيَ: فَنَا وَبَقَا[٤]، وهم بنو طيىء تفسير خبيث[٥].

قال شهاب الدين: كأنه لم يطلع على أنه قرىء[٦] بكسر الواو[٧]، ولو اطلع عليها لردها، وقد فرَّ القائل بهذه المقالة من نسبة آدم ـ عليه السلام[٨] ـ إلى الغي[٩].

فصل[١٠]

تمسك بعضهم[١١] بقوله: «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» في صدور الكبيرة عنه من وجهين:

أحدهما[١٢]: أن العاصي اسم للذمّ فلا يطلق[١٣] إلا على صاحب الكبيرة، ولقوله تعالى[١٤]: «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّم[١٥] خَالِدِينَ[١٦] فِيهَا»[١٧] ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فَعَل فِعْلاً يُعَاقَبُ عليه.

الثاني: أن الغواية والضلالة[١٨] اسمان مترادفان، والغي ضد الرشد، ومثل هذا لا يتناول إلا الفاسق المنهمك في فسقه.

وأجيب[١٩] عن الأول: بأن المعصية مخالفة الأمر[٢٠]، والأمر قد يكون بالواجب وبالندب، فإنك تقول: أمرته فعَصَاني، وأمرته بشرب الدواء فَعَصَاني وإذا كان كذلك لم يمتنع[٢١] إطلاق اسم العصيان على آدم بكونه تاركاً للمندوب فأجاب المستدل بأنا قد بيّنّا أن ظاهر القرآن يدل على أنَّ العاصي يستحق العقاب، والعرف يدل على أنه اسم[٢٢] ذم، فوجب تخصيص اسم العاصي بتارك الواجب، ولأنه لو كان تارك المندوب عاصياً لوجب وصف الأنبياء بأسرهم بأنهم عصاة، لأنهم لا ينفكون من ترك المندوب. فإن قيل: وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز[٢٣] والمجاز لا يطرد.

---

(١) في ب: قال الزمخشري. وغوى غيره فغوى. وهو تحريف.
(٢) في ب: هذا.
(٣) في ب: ما بعدها. وهو تحريف.
(٤) في ب: فيقول في نفي معنا. وهو تحريف.
(٥) الكشاف ٢/ ٤٥٠.
(٦) في ب: قرأ. وهو تحريف.
(٧) وهي القراءة الذي حكاها أبو البقاء.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) الدّر المصون: ٢/ ٤٠.
(١٠) في ب: فإن قيل.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٧.
(١٢) في الأصل: الأولى.
(١٣) في الأصل: ينطلق. وهو تحريف.
(١٤) تعالى: سقط من ب.
(١٥) نار: سقط من الأصل.
(١٦) في النسختين خالداً. وهو تحريف.
(١٧) [الجن: ٢٣].
(١٨) في ب: والضّلال.
(١٩) في ب: والجواب.
(٢٠) في ب: والأمر. وهو تحريف.
(٢١) في ب: لم يمنع.
(٢٢) اسم: سقط من ب.
(٢٣) في ب: مجازاً. وهو تحريف.

قلنا[١]: لما سلمت كونه مجازاً فالأصل عدمه، وأما قوله[٢]: يقال[٣] أمرته بشرب الدواء فعَصَاني، قلنا[٤]: لا نُسَلِّم أن هذا الاستعمال مروي[٥] عن العرب، ولئن سلَّمنا ذلك لكنهم إنما يطلقون ذلك إذا أجزموا عليه بالفعل[٦]. وحينئذ يكون معنى الإيجاب حاصلاً، وإن لم يكن الوجوب حاصلاً، وذلك يدل على أنَّ لفظ العصيان لا يجوز[٧] إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب، لكنا أجمعنا على أن الإيجاب من الله تعالى[٨] يقتضي الوجوب[٩]، فيلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم ـ عليه السلام ـ إنما كان لكونه تاركاً للواجب ومن الناس من سلَّم أن الآية تدل على صدور المعصية منه، لكنه زعم أن المعصية كانت من الصغائر لا من الكبائر، وهذا قول عامة المعتزلة. وهذا أيضاً ضعيف[١٠]، لأنا[١١] بينا أن اسم العاصي اسم للذم، وأن ظاهره يدل على أنه يستحق العقاب، وذلك لا يليق بالصغيرة، وأجاب أبو مسلم: بأنه عَصَى في مصالح الدنيا لا فيما يتصل بالتكاليف، وكذا القول في «غَوَى».

وهذا أيضاً بعيد، لأن مصالح الدنيا مباحة، من تركها لا يوصف بالعصيان الذي هو اسم ذم، ولا يقال: «فَدَلاَّهُمَا بغُرُورٍ»[١٢].

وأما التمسك بقوله: «فَغَوَى» فأجابوا عنه من وجوه:

أحدها: أنه خابَ من نعيم الجنة، لأنه إنما أكل من الشجرة ليدومَ مُلْكه، فلما أكل زال، فلما خاب سَعْيه قيل: إنَّه غَوَى.

وتحقيقه أن الغَيَّ ضدُّ الرشد، والرشد هو أن يتوصل بشيء إلى شيء فيصل إلى المقصود، ومن توصل بشيء إلى شيء فحصل ضد مقصوده كان ذلك غياً.

وثانيها: قال بعضهم غَوَى أي: بَشَم من كثرة الأكل[١٣].

قال ابن الخطيب: والأولى عندي في هذا الباب أن يقال: هذه الواقعة كانت قبل النبوة، وقد تقدم شرح ذلك في البقرة. وهاهنا بحث لا بد منه، وهو أن ظاهر القرآن وإن دلَّ على أن آدم عصى وغوى[١٤]، ولكن ليس لأحد أن يقول: إن آدم كان عاصياً غاوياً. ويدل على صحة هذا القول أمور:

---

(١) في ب: فالجواب.
(٢) في ب: قولك.
(٣) يقال: سقط من ب.
(٤) قلنا: سقط من ب.
(٥) في الأصل: يروى.
(٦) في ب: بالعقل. وهو تحريف.
(٧) في ب: لا يتحقق أي لا يجوز.
(٨) تعالى: سقط من ب.
(٩) من هنا سقط من ب، وأشرت إليه من بدايته لكثرته.
(١٠) في الأصل: ضعيفاً.
(١١) في الأصل: لا.
(١٢) من الآية: (٢٢) من سورة الأعراف.
(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨.
(١٤) في النسختين: وإن دلّ على قوله: وعصى وغوى. وهو تحريف.

أحدها: قال العُتبي[١]: يقال للرجل يخيط ثوبه خاط ثوبه، ولا يقال: هو خياط حتى يعاوده ويعتاده، ويصير معروفاً بالخياطة.

وهذه الزلة لم تصدر عن آدم إلا مرة واحدة، فوجب أن لا يجوز إطلاق الاسم عليه.

وثانيها: أن على تقدير أن تكون هذه الواقعة إنما وقعت قبل النبوة، لم يجز بعد أن قبل الله توبته وشرَّفه بالرسالة والنبوة إطلاق هذا الاسم عليه كما لا يقال لمن[٢] أسلم بعد الكفر أو شرب أو زنا ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك كافر أو شارب أو زانٍ[٣] فكذا هنا.

وثالثها: أن قولنا: عاصٍ وغاوٍ[٤] يُوهِمُ كونه عاصياً في أكثر الأشياء، (وغاوياً عن معرفة الله تعالى)[٥] ولم ترد هاتان اللفظتان في القرآن مطلقتين بل مقرونتين بالقصة التي عَصَى فيها، فكأنه قال: عصى في كيت وكيت، وذلك لا يوهم ما ذكرنا.

ورابعها: أنه يجوز[٦] من الله ما لا يجوز من غيره، كما يجوز للسيد من ولده وعبده عند معصيته من إطلاق القول ما لا يجوز لغيره[٧].

قوله: «ثُمّ اجْتَبَاهُ رَبُّه» أي: اختاره واصطفاه، «فَتَابَ عَلَيْه» بالعفو وهداه إلى التوبة حين قال: «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا»[٨].

قال عليه السلام: لو جُمِع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود لكان بكاؤه أكثر ولو جمع ذلك إلى نوح لكان بكاؤه أكثر، وإنما سمي نوحاً لنوحه على نفسه. ولو جمع ذلك كله إلى بكاء آدم على خطيئته كان بكاؤه أكثر[٩].

قال وهب: لمّا كثر بكاؤه أمره الله تعالى أن يقول: «لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وبحمدِك عَملتُ سوءاً وظَلَمْتُ نفسي فاغفر لي فإنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ» فقالها آدم، ثم قال: قل «سُبْحَانَكَ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ عَمِلتُ سوءاً وظَلَمْتُ نَفْسِي فتُبْ عليَّ إنَّكَ أَنْتَ التَوَّابُ»[١٠].

قال ابن عباس: هذه[١١] الكلمات التي تلقاها آدم من ربه[١٢].

---

(١) هو محمد بن عبيد. من ولد عتبة بن أبي سفيان بن حرب، والأغلب عليه الأخبار وأكثر أخباره عن بني أمية وأيامهم، وكان العتبي شاعراً، وأصيب ببنين له فكان يرثيهم، وكان مستهتراً بالشراب، مات سنة ٢٢٨ هـ. المعارف ٥٣٨.

(٢) في النسختين: لم. والصواب ما أثبته.

(٣) في الأصل: زاني.

(٤) في النسختين: عاصي وغاوي.

(٥) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٦) في النسختين: أنه لا يجوز.

(٧) الفخر الرازي ٢٢/١٢٨.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين**﴾ [الأعراف: ٢٣].

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٢٩.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٢٩.

(١١) في النسختين: هن.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٢٩.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنۢ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٢٧﴾﴾.

قوله: «قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً» هنا سؤال[١] وهو أن قوله: «اهْبِطَا» إما أن يكون خطاباً مع شخصين أو أكثر، فإن كان خطاباً مع شخصين فكيف قال بعده: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ» وهو خطاب الجمع؟ وإن كان خطاباً[٢] بالجمع فكيف قال: «اهْبِطَا»؟ وأجاب أبو مسلم: بأن الخطاب لآدم ومعه ذريته، ولإبليس ومعه ذريته، ولكونهما جنسين صح قوله: «اهْبِطَا» ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ».

وقال الزمخشري: لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصل[٣] البشر اللذين[٤] منهما تفرعوا كأنهما البشر أنفسُهما، فخوطِبَا مخاطبتهم[٥]، فقيل: «فَإِمَّا يَأْتينكم» على لفظ الجماعة[٦][٧].

ومن قال: بأنَّ أقَلَّ الجمع اثنان، أو بأنه يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع، كقوله: «فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبكُما»[٨] فلا يحتاج إلى التأويل.

قوله: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» تقدم تفسيره[٩].

«فإمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبعَ هُدَاي» وهذا يدل[١٠] على أن المراد الذرية والمراد بالهدى الرسل، وقيل: الآيات والأدلة، وقيل: القرآن[١١].

«فَلاَ يَضِلُّ» في الدُّنيا، «ولاَ يَشْقَى» في الآخرة، لأنه تعالى يهديه إلى الجنة.

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٢) في النسختين: خطأ. وهو تحريف. (٣) في النسختين: أصل. وهو تحريف.

(٤) في الكشاف: والسببين اللذين. وفي النسختين: الذين.

(٥) في النسختين: فخوطبوا مخاطبتهما. وهو تحريف.

(٦) الكشاف ٢/ ٤٥٠.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٨) [التحريم: ٤].

(٩) في سورة البقرة عند قوله تعالى: **﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾** [البقرة: ٣٦].

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٠. بتصرف.

(١١) والتحقيق أن الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه ذلك.

وقيل: لا يَضِلُّ ولا يَشْقَى في الدُّنْيَا. فإن قيل: المتبع لهدى الله قَدْ يَشْقَى في الدنيا.

فالجواب: أن المراد لا يضل في الدين، ولا يشقى بسبب الدين، فإن حصل بسبب آخر فلا بأس. ولما وعد تعالى من يتبع الهُدَى أتْبَعه بالوعيد لمن أعرض فقال: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي» والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ما تقدم[١].

قوله: «ضَنْكاً» صفة لمعيشة، وأصله المصدر، فكأنه قال: معيشة ذات ضنك، فلذلك لم يؤنث ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد[٢]. وقرأ الجمهور «ضَنْكاً» بالتنوين وصلاً وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات[٣].

وقرأت فرقة «ضنكى» بألف كسكرى[٤]. وفي هذه الألف احتمالان:

أحدهما: أنها بدل من التنوين[٥]، وإنما أجري الوصل مجرى الوقف كما تقدم في نظائره، وسيأتي منها بقية إن شاء الله تعالى.

والثاني: أن تكون ألف التأنيث، بُنِي المصدر على (فَعْلَى) نحو دَعْوَى. والضنك الضيق والشدة[٦]، يقال منه: ضَنُكَ عيشُه يَضْنَكُ ضَنَاكَةً وَضَنْكاً، وامرأة ضَنَاكٌ كثيرة لحم البدن، كأنهم تخيلوا ضيق جلدها به[٧]

فصل

قال جماعة من المفسرين: الكافر بالله يكون حريصاً على الدنيا طالباً للزيادة أبداً فعيشه ضَنْكٌ، وأيضاً فمن الظلمة مَنْ ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة بكفره قال تعالى: «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والمَسْكَنَةُ»[٨] وقال: «وَلَوْ أَنَّهُم أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والإنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِم

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٠. بتصرف.

(٢) يقع المصدر نعتاً كثيراً، وكان حقه أن لا ينعت به لجموده، ولكن وقوعه نعتاً قصداً للمبالغة أو توسعاً بحذف مضاف، وهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق، ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير، نحو رجل عدل، وامرأة عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل. قال ابن مالك:

ونعتوا بمصدرٍ كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

انظر شرح الأشموني ٣/ ٦٤.

(٣) وذلك لأن الوقف على النون المنصوب غير المؤنث بالتاء يكون بإبدال التنوين ألفاً. انظر التبيان ٢/ ٩٠٧، البحر المحيط ٦/ ٢٨٧، شرح التصريح ٢/ ٣٣٨.

(٤) وهي قراءة الحسن. المختصر: (٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٢٨٦.

(٥) كقراءة الجمهور في حال الوقف، وهنا بالألف وصلاً ووقفاً إجراء للوصل مجرى الوقف كما بين ابن عادل.

(٦) قال الزجاج: (الضنك أصله في اللغة الضيق والشدّة، ومعناه ـ والله أعلم ـ أنّ هذه المعيشة الضنك في نار جهنم. وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٧٨.

(٧) انظر اللسان (ضنك).

(٨) [البقرة: ٦١].

لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ»[١]، وقال: («وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنوا واتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ)[٢] بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ»[٣][٤] وقال ابن مسعود وأبو[٥] هريرة وأبو سعيد الخدري ـ (رضي الله عنهم)[٦] ـ: المراد بالعيشة الضنكى عذاب القبر[٧].

وقال الحسن وقتادة والكلبي: هو الضيق في الآخرة في جهنم، فإن طعامهم الضريع[٨] والزقوم[٩]، وشرابهُمُ الحميم[١٠] والغِسْلِين[١١]، فلا يموتون فيها ولا يَحْيَوْن[١٢]. وقال ابن عباس[١٣]: المعيشة الضنك هو أن يضيق عليه أبواب[١٤] الخير فلا يهتدي لشيء منها[١٥]. وعن عطاء: المعيشةُ الضَّنك هي معيشة الكافر، لأنه غير[١٦] موقِنٍ بالثواب والعقاب[١٧].

وروي عنه ـ عليه السلام[١٨] ـ أنَّه قال: عقوبة المعصيةِ ثلاثة ضيقُ المعيشة والعُسْرُ في اللذة، وأن لا يتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله (تعالى[١٩])[٢٠].

قوله: «وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى».

قرأ العامة «وَنَحْشُرُه» بالنون ورفع الفعل على الاستئناف.

وقرأ أبان بن تَغلب في آخرين بتسكين الراء[٢١]، وهي محتملة لوجهين:

أحدهما: أن يكون الفعل مجزوماً نسقاً على محل[٢٢] جزاء الشرط، وهو الجملة من قوله[٢٣]: «فَإِنَّ[٢٤] لَهُ مَعِيشَةً» فإنَّ محلها الجزم[٢٥]، فهي كقراءة: «مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ

---

(١) [المائدة: ٦٦].
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) [الأعراف: ٩٦].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٠.
(٥) في الاصل: وأبي. وهو تحريف.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٠.
(٨) الضريع: نبت يقال له الشبرق، وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس. اللسان (ضرع).
(٩) الزقوم: شجرة غبراء صغيرة الورق مدورتها لا شوك لها، ذفرة مرة، لها كعابر في سوقها كثيرة، ولها وريد ضعيف جداً تجرسه النحل، ونورتها بيضاء، ورأس ورقها قبيح جداً، اللسان (زقم).
(١٠) الحميم: الماء الحار. اللسان (حمم).
(١١) الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يغسل عنهم. اللسان (غسل).
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٠ ـ ١٣١.
(١٣) في ب: وقال الضحاك وابن عباس.
(١٤) في ب: أسباب.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.
(١٦) في ب: عز. وهو تحريف.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.
(١٨) في ب: عليه الصلاة السلام.
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢١) المختصر ٩٠، المحتسب ٢/ ٦٠، البحر المحيط ٦/ ٢٨٧.
(٢٢) في ب: على نسق. وهو تحريف.
(٢٣) في ب: من له. وهو تحريف.
(٢٤) فإن: سقط من ب.
(٢٥) لأنها جواب الشرط الذي في قوله: «ومن أعرض عن ذكري» وكأنه قال: ومن أعرض عن ذكري يعش=

فَلاَ هَادِي لَهُ وَيَذرْهُم»[١] بتسكين الراء[٢].

والثاني: أنْ يكون السكون سكون تخفيف (نحو «يَأْمُرْكُم»[٣] وبابه)[٤].

وقرأت فرقة بياء الغيبة، وهو الله تعالى أو الملك[٥]. وأبان بن تغلب في رواية «وَنَحْشُرُهْ» بسكون الهاء وصلاً[٦]، وتخريجها إما على لغة بني عقيل وبني كلاب[٧] وإمَّا على إجراء الوصل مجرى الوقف[٨]. و «أَعْمَى» نصب على الحال[٩].

فصل

قال ابن عباس: أعمى البصر[١٠]. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل: أعمى[١١] عن الحجة، وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس[١٢].

قال القاضي: وهذا ضعيف، لأن في القيامة لا بد أن يُعْلِمهم الله بطلان ما كانوا عليه حتى يتميز[١٣] لهم الحق من الباطل، ومن هذا حاله لا يوصف بذلك إلا مجازاً،

= عيشة ضنكاً ونحشره. والعطف هنا على المحل. والعطف على المحل يجوز كما يجوز العطف على اللفظ نحو ليس زيد بقائم ولا قاعداً بالنصب، وله عند المحققين ثلاثة شروط: أحدها إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في المثال السابق أن تسقط الباء فتنصب، فعلى هذا لا يجوز مررت بزيد وعمراً خلافاً لابن جني، لانه لا يجوز مررت زيداً. ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلنا، بدليل قوله: فإن لم تجد من دون عدنان والدا... ودون معدّ فلتزعك العواذل فـ (دون معدّ) منصوب، وهو معطوف على محل (من دون عدنان) وظهر النصب في المعطوف، لأن العامل وهو (وجد) كما يتعدى إلى ثاني مفعوليه بـ (من) يتعدى إليه بنفسه.

الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز هذا ضاربٌ زيداً وأخيه، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل.

الثالث وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحل، وهذا الشرط اشترطه بعض البصريين، ولم يشترطه الكوفيون. وانظر المحتسب ٢/ ٢٨٧ المغني ٢/ ٤٧٣ ـ ٤٧٦.

(١) [الأعراف: ١٨٦].

(٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. «ويذرهم» على هذه القراءة معطوف على محل قوله: «فلا هادي له» فهو في محل جزم لأنه جواب الشرط. انظر السبعة (٢٩٩) الكشف ١/ ٣٨٠.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة**﴾ [البقرة: ٦٧] وذلك لأنهم كرهوا أن يتوالى في كلامهم في كلمة واحدة أربع متحركات أو خمس ليس فيهن ساكن. وقرأ بالتخفيف أبو عمرو. وانظر الكتاب ٤/ ٢٠٢، السبعة ١٥٥.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٧.

(٦) المختصر (٩٠) الكشاف ٢/ ٤٥١، البحر المحيط ٦/ ٢٨٧.

(٧) فإنهم يسكنون مثل هذه الهاء. البحر المحيط ٦/ ٢٨٧.

(٨) انظر الكشاف ٢/ ٤٥١.

(٩) من الهاء في «نحشره» التبيان ٢/ ٩٠٧.

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٦٦.

(١١) أعمى: سقط من ب.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.

(١٣) في الأصل: يميز.

ولا يليق بهذا قوله: «وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً»، ولم يكن كذلك في حال الدنيا. ومما يؤيد ذلك أنه تعالى علَّل ذلك العمى بأن المكلف نَسِي الدلائل فلو كان العمى الحاصل في الآخرة عين ذلك النِّسيان لم يكن[١] للمكلف بسبب ذلك ضرر[٢].

قوله: «لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً» اعلم أنَّ الله ـ تعالى[٣] ـ جعل هذا العمى جزاءً على تركه اتباع الهدى.

وقوله: «وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً» جملة حالية من مفعول «حَشَرْتَنِي». وفتح الياءَ من «حَشَرْتَنِي» قبل الهمزة نافع وابن كثير[٤].

قوله: «كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ» قال أبو البقاء: «كَذَٰلِكَ» في موضع نصب أي، حَشَرْنَا[٥] مثل ذلك أو فَعَلْنَا مثل ذلك أو إتياناً مثل ذلك أو جزاءً مثل إعراضِك أو نسياناً[٦] وهذه الأوجه التي ذكرها تكون الكاف في بعضها نصباً (على المصدر، وفي بعضها نصباً)[٧] على المفعول به.

ولم يذكر الزمخشري فيه غير المفعول به فقال: أي: مثل ذلك فعلتَ أنتَ، ثم فُسِّر بأنَّ آياتنا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين المعتبر، فتركتَها وأعرضتَ عنها[٨]. «وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى» تُتْرَك في النار.

قوله: «وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ» أي ومثل ذلك الجزاء نجزي[٩] «مَنْ أَسْرَفَ» أي: أشرك، «وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى» مما يعذبهم في الدنيا (والقبر، «وَأَبْقَى» وأدْوَمُ)[١٠].

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ﴿١٢٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآىِٕ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾﴾.

قوله: «أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ». في فاعل (يَهْدِ) أوجه[١١]:

أحدها[١٢]: أنه[١٣] ضمير الباري تعالى، ومعنى (يَهْدِي) يُبَيِّن، ومفعول (يَهْدِي)

---

(١) في ب: إن لم يكن. وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١.
(٣) في ب: اعلم أنه تعالى.
(٤) الكشف ٢/ ١٠٩، الإتحاف (٣٠٨).
(٥) في النسختين: حشراً.
(٦) التبيان ٢/ ٩٠٧.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) الكشاف ٣/ ٤٥١.
(٩) فالكاف في «وكذلك» في موضع نصب على المفعول به.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: في ذلك أوجه. وهو تحريف.
(١٢) في ب: الأول.
(١٣) في ب: أنها. وهو تحريف.

محذوف تقديره: أفلم يُبَيِّن اللَّهُ لهم العبرَ وفعله بالأمم المكذبة.

قال أبو البقاء: وفي فاعله وجهان:

أحدهما: ضمير اسم الله تعالى وعلَّق (بَيَّن) هنا، إذا كانت بمعنى أعلم كما علقه في قوله تعالى «وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم»[(١)(٢)].

قال أبو حيَّان: و «كَمْ» هنا خبرية، والخبرية لا تعلِّق العامل (عنها)[(٣)(٤)].

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون فيه ضمير الله، أو الرسول، ويدل عليه القراءة بالنون[(٥)].

الوجهُ الثاني[(٦)]: أنَّ الفاعل مضمر يفسره ما دلَّ عليه من الكلام بعده، قال الحوفي: «كَمْ أَهْلَكْنَا» قد دَلَّ على هلاك القرون التقدير: أَفَلَمْ نُبَيِّن لَهُمْ هَلاَكَ من أهلكنا من القرون ومَحْونا آثارَهم فيتعِظُوا بذَلِك[(٧)].

وقال أبو البقاء: الفاعل ما دَلَّ عليه «أَهْلَكْنا» أي إهْلاَكنا والجملة مفسرة له[(٨)].

الوجه الثالث[(٩)]: أنَّ الفاعل نفس الجملة بعده.

قال الزمخشري: فاعل «لَمْ يَهْدِ» الجملة بعده يريد: أَلَمْ يَهْدِ لَهُم هذا بمعناه ومضمونه، ونظيره قوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَالَمِينَ»[(١٠)]. أي: تركنا عليه هذا الكلام[(١١)].

قال أبو حيَّان: وكونُ الجملة فاعل «يَهْدِ» هو مذهب كوفيّ[(١٢)]، وأما تشبيهه وتنظيره بقوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَالَمِينَ»[(١٠)] فإن «تَرَكْنَا» معناه معنى القول[(١٣)] فحكيتْ به الجملة، فكأنه قيل: وقُلْنَا عليه، وأطلقنا عليه هذا اللفظ، (والجملة تُحكَى بمعنى القول كما تُحكَى بالقول)[(١٤)(١٥)].

---

(١) [إبراهيم: ٤٥].
(٢) التبيان ٢/ ٩٠٧.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٤) في ب: عليها. وهو تحريف.
(٥) الكشاف ٢/ ٤٥١. والقراءة بالنون قراءة ابن عباس والسّلمي وغيرهما. انظر القرطبي ١١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٦/ ٢٨٨.
(٦) الوجه: سقط من ب.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٨) التبيان ٢/ ٩٠٧.
(٩) في ب: الوجه الثاني. وهو تحريف.
(١٠) الآيتان (٧٨، ٧٩) من سورة الصّافات. والاستشهاد بهما هو أن الجملة هنا وقعت مفعولاً، وفي الآية التي معنا وقعت فاعلاً. انظر التبيان ٢/ ١٠٩٠.
(١١) الكشاف ٢/ ٥١.
(١٢) اختلف النحاة في وقوع الجملة فاعلاً، فمذهب البصريين أن الفاعل لا يكون جملة مطلقاً. وهشام وثعلب أجازاه مطلقاً نحو يعجبني قام زيد. والفراء وجماعة فصّلوا ذلك فقالوا: إن كان الفاعل قلبياً ووجد معلّق عن العمل نحو ظهر لي أقام زيد صح وإلا فلا. وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: ﴿**فلما أتاها نودي يا موسى**﴾ [طه: ١١].
(١٣) في ب: فإن تركناه معنى القول.
(١٤) البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

الوجه[١] **الرابع**[٢]: أنه ضمير الرسول ـ ﷺ ـ، لأنه هو المبيِّن لهم بما[٣] يوحى إليه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، وهذا الوجه تقدم نقلُه عن الزمخشري[٤].

الوجه الخامس[٥]: أنَّ الفاعلَ محذوف، نقل ابن عطية عن بعضهم[٦]: أنَّ الفاعل مقدر تقديره: الهُدَى أو الأمرُ أو النَّظَرُ والاعتبارُ.

قال ابن عطيَّة: وهذا عندي أحسن التقادير[٧].

قال أبو حيَّان: وهو قول المبرِّد، وليس بجيد إذ فيه[٨] حذف الفاعل، وهو لا يجوز عند البصريين[٩]، وتحسينه أن يقال: الفاعل مضمرٌ تقديره: يَهْدِ هُوَ أي: الهُدَى[١٠] قال شهاب الدين: ليسَ في هذا القول أن الفاعل محذوف بل فيه أنه مقدر، ولفظ مقدَّر كثيراً ما يستعمل في المضمر[١١]. وأما مفعول «يَهْدِ» ففيه وجهان:

أحدهما: أنه محذوف.

والثاني: أن يكون الجملة من «كَمْ» وما في خبرها، لأنها معلقة له، فهي سادة مسدّ مفعوله[١٢].

---

(١) الوجه: سقط من ب. (٢) في ب: الثالث.

(٣) في ب: مما.

(٤) عند الحديث عن الوجه الأول، حيث قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول، ويدل عليه القراءة بالنون) الكشاف ٢/ ٤٥١. وانظر الوجه الأول.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب، وفيه: الرابع. (٦) عن بعضهم: سقط من ب.

(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ١١٠. (٨) في ب: و.

(٩) وذلك لأنّ الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه، لأن الفعل وفاعله كجزء كلمة لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وأجاز الكسائي حذفه تمسكاً بقوله:

فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطريّ لا إخالك راضيا

وأوله الجمهور على أن التقدير فإن كان هو، أي: ما نحن عليه من السلامة فالفاعل ضمير مستتر عائد على معلوم من المقام لا محذوف. ويستثنى من عدم جواز حذفه أبواب: باب النائب عن الفاعل نحو قضي الأمْر والاستثناء المفرغ نحو ما قام إلا زيدٌ. والتعجب نحو «أسمع بهم وأبصر» والمصدر نحو ضرباً زيداً. والفعل المؤكد بالنون نحو «ولا يصدنك».

انظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ٢/ ٤٤ ـ ٤٥.

(١٠) البحر المحيط ٦/ ٢٨٩. (١١) في ب: الضمير.

(١٢) الدر المصون ٥/ ١٤. الجملة تقع مفعولاً في ثلاثة أبواب: أحدها: باب الحكاية بالقول أو مرادفه نحو «قال إنّي عبد الله»

الباب الثاني: باب ظنّ وأعلم فإنّها تقع مفعولاً ثانياً لظنّ وثالثاً لأعلم وذلك لأن أصلهما الخبر، ووقوعه جملة سائغ. الباب الثالث: باب التعليق، وذلك غير مختص بباب ظن، بل هو جائز في كل فعل قلبي كما هنا.

انظر المغني ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٦.

٤٢٠ ـــــــ

و «مِن»[١] داخلة عليه على حد دخولها على غيره من التمييزات لتعريفه.

قوله: «يَمشُونَ» حال من «القُرونِ»، أو من مفعول «أَهْلَكْنَا»[٢] والضمير على هذين عائد على القرون المهلكة، ومعناه[٣]: إنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ وَهُمْ في حال أمنٍ وَمَشْيٍ وتقلُّب في حاجاتهم كقوله: «أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً»[٤] ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «لَهُمْ»، والضمير في «يَمْشُونَ» على هذا عائد على مَنْ عادَ عليه الضمير في «لَهُمْ» وهم المشركون المعاصرون لرسول الله ـ ﷺ ـ والعامل فيها «يَهْدِ»[٥]. والمعنى: إنَّكم تَمْشُون في مساكن الأمم السالفة وتتصرفون في بلادهم فينبغي أن تعتبروا لئلا يحلّ بكُم ما حلَّ بهم[٦].

وقرأ ابن السميفع «يُمَشَّوْنَ» مبنيًا للمفعول مضعفاً[٧]، لأنه لما تعدَّى بالتضعيف جاز بناؤه للمفعول.

فصل

المعنى: أَو لَمْ[٨] نبيِّن القرآن أو مَا تقدم من المقادير[٩] لكفَّار مكة «كَمْ[١٠] أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم» ديارهم إذا سافَرُوا. والخطاب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام، فيرونَ ديار المهلكين من أصحاب الحِجْر، وثَمُود، وقرى[١١] لوط[١٢] «إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولِي النُّهَى» لذوي العقول. ثم بيَّن تعالى الوجه الذي لأجله لا ينزل العذاب معجلاً على من كفر بمحمد ـ عليه السلام[١٣] ـ فقال: «وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى» (وفيه تقديم وتأخير)[١٤]، والتقدير: ولولا كلمةٌ سبقت من ربك وأجل مسمى لكانَ لزاماً[١٥].

والكلمة في الحكم بتأخير العذاب عنهم أي: وَلَوْلاَ حكمٌ سبقت بتأخير العذاب عنهم «وَأَجَلٌ مُسَمًّى» هو القيامة، (وقيل: يَوْمَ بَدْر)[١٦][١٧]. قوله: «وَأَجَلٌ مُسَمًّى» في رفعه وجهان:

---

(١) في ب: على دخوله عليه ومن. وهو تحريف.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٠٨، البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٣) في ب: ومعنى. وهو تحريف.
(٤) من قوله تعالى: ﴿**فلمّا نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون**﴾ [الأنعام: ٤٤]. وانظر التبيان ٢/ ٩٠٨، البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٠٨، البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٦) في ب: ما أحلَّ.
(٧) المختصر: (٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.
(٨) في ب: إذا لم. وهو تحريف.
(٩) في ب: التعادم.
(١٠) في ب: ثمَّ. وهو تحريف.
(١١) في لأصل: وقريات. وهو تحريف.
(١٢) انظر البغوي ٥/ ٤٦٧.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: والكلمة هي الحد.
(١٥) في الأصل كررت الآية بدون تقدير التقديم والتأخير انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٢ ـ ١٣٣.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

أظهرهما[١]: عطفه على «كَلِمَةٌ»، أي: ولوْلاَ أجلٌ مُسَمًّى لكان العذاب لزاماً لهم[٢].

والثاني: جوَّزه الزمخشري، وهو أن يكون مرفوعاً عطفاً على الضمير المستتر، والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق[٣]، وقام الفصل[٤] بالخبر مقام التأكيد، والتقدير: ولوْلاَ كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعادٍ وثمود، ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل[٥]، فقد جعل اسم «كَانَ» عائداً على ما دلَّ عليه السياق، إلا أنَّه قد يشكل عليه مسألة وهي أنه قد جوَّز في (لزاماً)[٦] وجهين:

أحدهما[٧]: أن يكونَ مصدرَ (لازم)[٨] كالخصام، ولا إشكال على هذا[٩].

والثاني: أن يكون وصفاً على (فِعَال)[١٠] بمعنى مُفْعِل أي: ملزم[١١]، كأنه آلة اللزوم، لفرط لزومه، كما قالوا: لِزَازٌ[١٢] خَصِمٌ[١٣]، وعلى هذا فيقال[١٤]: كان[١٥] ينبغي أن يطابق في التثنية، فيقال: لزامين بخلاف كونه مصدراً فإنه يفرد على كل حال. وجوَّز أبو البقاء[١٦] أن يكون «لِزَاماً» جمع (لاَزِم) كقيام جمع قائِم[١٧].

---

(١) في ب: الأول.

(٢) فيكون فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب (لولا)، وهو كان واسمها وخبرها، لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي. انظر الكشاف ٢/ ٤٥١، البيان ٢/ ١٥٥ التبيان ٢/ ٩٠٨ والبحر المحيط ٦/ ٢٨٩.

(٣) في ب: بالحسبان. وهو تحريف. وهذا الضمير اسم (كان).

(٤) في ب: الفعل. وهو تحريف، وفي الأصل: الفعل. ثم استدرك في الهامش (الفصل).

(٥) أشار بهذا إلى أنه كان من حق العطف على الضمير المستتر أن يؤكد بالضمير المنفصل، فكان يقال: لكان هو لزاماً وأجل مسمى، لكن الفصل بخبر كان قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل، قال ابن مالك:

وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضَّمير المنفصل

أو فاصل ما، فالفصل بالخبر هنا من قبيل قوله: أو فاصلٍ ما. انظر شرح الأشموني ٣/ ١١٣ ـ ١١٤.
قال الزمخشري: (أو على الضمير في (كان) أي لكان الأخذ العاجل وأجلٌ مسمى لازمين لهم كانا لازمين لعادٍ وثمود ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل) الكشاف ٢/ ٤٥١.

(٦) في الأصل: لزامه. (٧) في ب: الأول.

(٨) في ب: مصدراً لازماً.

(٩) لأن المصدر يخبر به عن المثنى والجمع بلفظ المفرد. انظر الكشاف ٢/ ٤٥١ والتبيان ٢/ ٩٠٨، والبحر المحيط ٦/ ٢٨٩.

(١٠) في الأصل: فعلال. وهو تحريف.

(١١) في ب: بمعنى يفعل أي يلزم. وهو تحريف.

(١٢) في ب: لزام. وهو تحريف.

(١٣) اللَّزُّ: لزوم الشيء بالشيء، ولزاز خصم أي: لازم. الكشاف ٢/ ٤٥١، البحر المحيط ٦/ ٢٨٩.

(١٤) في الأصل فقال. (١٥) في ب: لكان.

(١٦) أبو البقاء: سقط من ب.

(١٧) في ب: قاله أبو البقاء. التبيان ٢/ ٩٠٨. وبهذا يخرج من الإشكال الموجود في الوجه الثاني.

فصل

والمراد أنَّ أمة محمد[١] ـ عليه السلام[٢] ـ وإن كذَّبُوا فسيؤخرون ولا يفعل[٣] بهم ما فعل بغيرهم من الاستئصال، وذلك لأنَّه عَلِم أن فيهم[٤] من يؤمن. وقيل: علم أنَّ في نسلِهِم من يؤمن، ولو نزل بهم العذاب لعمهم الهلاك. وقيل: المصلحة فيه خفية لا يعلمها إلا الله تعالى[٥].

وقال أهل السنة: له بحكم المالكية[٦] أن يخص مَنْ يشاء بفضله ومَن شاء[٧] بعذابه من غير علة، إذ لو كان فعله لعلة[٨] لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدوم[٩] الفعل، وإن كانت حادثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل[١٠].

ثم إنَّه تعالى لما أخبر نبيَّه بأنه لا يُهْلِكُ أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر فقال: «فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ» أي من تكذيبهم النبوة، وقيل: تركهم القبول[١١].

قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية منسوخة بآية القتال[١٢]. ثم قال: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» أي: صَلِّ بأمر ربك. وقيل: صَلِّ للَّه بالحمْدِ له، والثناء عليه، ونظيره قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاَةِ»[١٣].

قوله: «بِحَمْدِ رَبِّك» حال أي: وأنتَ حامدٌ لربِّك على أنه وفقك للتسبيح وأعانك عليه[١٤]. واختلفوا[١٥] في التسبيح[١٦] على قولَيْن، فالأكثرون[١٧] على أن المراد منه الصلاة وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه:

الأول: أنَّ[١٨] المراد الصلوات الخمس، قال ابن عباس: دخلت الصلوات الخمس فيه، فـ «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» هو الفجر[١٩]، وقيل؛ «غروبها» الظهر والعصر، لأنهما جميعاً قبل الغروب «وَمِنْ آنَاءِ[٢٠] اللَّيْلِ فَسَبِّحْ» يعني[٢١] المغرب والعتمة، ويكون قوله:

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣.
(٢) في ب: صلى الله عليه.
(٣) في ب: ولم يفعل.
(٤) أن: سقط من الأصل.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) في ب: الملائكة. وهو تحريف.
(٧) في ب: يشاء.
(٨) في ب: إذ لو كان بعلة.
(٩) في ب: قدم.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) [البقرة: ٤٥]. وانظر المرجع السابق.
(١٤) انظر المرجع السابق والبحر المحيط ٦/ ٢٩٠.
(١٥) في ب: فصب اختلفوا.
(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣.
(١٧) في ب: والأكثرون.
(١٨) أنّ: سقط من ب.
(١٩) في ب: فقيل طلوع وهي الفجر. وهو تحريف.
(٢٠) آناء: سقط من ب.
(٢١) يعني: سقط من ب.

«وَأَطْرَافَ النَّهَارِ» كالتوكيد للصَّلاة بين الوقتين في طرفي النهار، وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب، كما اختصت الصلاة الوسطى بالتوكيد.

الثاني: أنَّ[١] المرادَ الصلوات الخمس والنوافل، لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها، فالليل والنهار داخلَيْن في هاتيْن العبادتين وأوقات الصلاة الواجبة دخلت فيها، ففي قوله: «وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ» للنوافل.

الثالث: أن المراد أربع صلوات، فقوله: «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ» للفجر «وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» للعصر، «وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ» المغرب والعتمة، بقي الظهر خارجاً.

وعلى هذا التأويل يمكن أن يستدل[٢] بهذه الآية على أن المراد بالصَّلاة الوُسطى صلاة الظهر، لأن قوله: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ»[٣] المراد به هذه الأربع، ثم أفرد الوسطى بالذكر، والتأسيس أوْلَى من التأكيد، والأول أولى[٤]. هذا إذا[٥] حَمَلْنَا التسبيح على الصلاة.

وقال أبو مسلم: لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال، والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات. فإن قيل[٦]: النهار له طرفان، فكيف قال: «وَأَطْرَافَ النَّهَارِ»؟ بل الأولى أن يقول[٧] كما قال: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ»[٨].

فالجواب: من الناس من قال أقل الجمع اثنان فسقط السؤال ومنهم من قال: إنما جمع لأنه يكرر في كل نهار ويعود[٩]. وقوله: «مِنْ آنَاء[١٠] اللَّيْلِ» متعلق بـ «سَبِّحْ» الثانية. قوله: «وَأَطْرَافَ» العامة على نصبه، وفيه وجهان:

أحدهما[١١]: أنه عطف على محل «وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ».

والثاني: أنه عطف على «قَبْل»[١٢].

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر «وأطرافِ» بالجر عطفاً على «آنَاء اللَّيل»[١٣] وقوله هنا: «أَطْرَافَ» وفي هود «طَرَفَيِ النَّهَارِ»[١٤]، فقيل[١٥]: هو من وضع الجمع[١٦] موضع التثنية كقوله:

---

(١) أن: سقط من ب. (٢) في ب: يستدلّوا.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين**﴾ [البقرة: ٢٣٨].

(٤) في ب: أقوى. (٥) في ب: إن.

(٦) في ب: فإن قلت. (٧) في ب: يقال.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إنَّ الحسنات يذهبن السَّيئات ذلك ذكرى للذاكرين**﴾ [هود: ١١٤].

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤.

(١٠) في ب: ومن. (١١) في ب: الأول.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٠.

(١٣) المختصر: (٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٢٩٠، الإتحاف: ٣٨٠.

(١٤) [هود: ١١٤]. (١٥) في ب: وقيل. (١٦) في النسختين: الجمل. والصواب ما أثبته.

٣٧٠١ ـ ظَهْرَاهُمَا مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ[١]

وقيل: هو على حقيقته، والمراد بالأطراف الساعات[٢].

قوله: «تَرْضَى» قرأ الكسائي[٣] وأبو بكر عن عاصم «تُرْضَى» مبنيًا للمفعول[٤].

والباقون مبنيًا للفاعل[٥]، وعليه «وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى»[٦] والمعنى: ترضى ما تنال من الشفاعة، أو ترضى بما تنال من الثواب على ضم التاء كقوله: «وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا»[٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾﴾.

قوله: «وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُم» قيل: المراد[٨] منه نظر العين، وهؤلاء قالوا: مَدُّ النظر تطويله، وأن لا يكاد يرده استحساناً للمنظور وإعجاباً به، كما فعل نظارة قارون حيث قالوا: «يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُون إِنَّه لَذُو حَظٍّ عظيم»[٩] حتى واجههم أولو العِلْم والإيمان فقالوا: «وَيْلَكُمْ ثَوَابُ الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً»[١٠][١١] وفيه أن النظر غير الممدود يعفى عنه كنظر الإنسان إلى الشيء مرةً ثم

---

(١) من السريع، قاله خطام المجاشعي أو هميان بن قحافة، وهو في الكتاب ٢/ ٨٤، ٣/ ٦٢٢ إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٣/ ٧٨٧ المخصص ٩/ ٧، ابن يعيش ٤/ ١٥٥، ١٥٦، المقاصد النحوية ٤/ ٧٩ الأشموني ٣/ ٧٤، حاشية يس ٢/ ١٢٢، الخزانة ٧/ ٥٤٤ شواهد الشافية ٤/ ٩٤. التُّرس: بالضم ما يتقى به الضرب من السلاح. وصف فلاتين لا نبت فيهما. والشاهد فيه جواز إطلاق لفظ الجمع على المثنى، قال سيبويه (وسألت الخليل ـ رحمة الله ـ عن ما أحسن وجوهما؟ فقال: لأن الاثنين جميع، وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك) الكتاب ٢/ ٤٨.

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٠٨.

(٣) في ب: قرأ الكسائي وأبو عمرو. وهو تحريف.

(٤) والذي قام مقام الفاعل هو النبيُّ ـ ﷺ ـ والفاعل هو الله جل ذكره تقديره: لعل الله يرضيك بما يعطيك يوم القيامة، ولعل من الله واجبة. انظر الكشف ٢/ ١٠٧.

(٥) السبعة (٤٢٥)، الحجة لابن خالويه (٢٤٨)، الكشف ٢/ ١٠٧، النشر ٢/ ٢٢ الإتحاف (٣٠٨). جعلوا الفعل للنبي ﷺ، أي: لعلك ترضى بما يعطيك.

(٦) الآية(٥) من سورة الضحى.

(٧) من قوله تعالى: **﴿وكان يأمر أهله بالصَّلاة والزَّكاة وكان عند ربِّه مرضيًا﴾** [مريم: ٥٥].

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ببعض من التصرف ٢٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦.

(٩) من قوله تعالى: **﴿فخرج على قومه في زينته قال الَّذين يريدون الحياة الدُّنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنَّه لذو حظ عظيم﴾** [القصص: ٧٩].

(١٠) [القصص: ٨٠].

(١١) في ب: الصالحات. وهو تحريف.

يغض. ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطبائع[١] قيل: «وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ» أي: لا تفعل ما أنت معتاد له. ولقد شدد المتقون في وجوب غضِّ البصر عن أبنية الظلمة، ولباس الفسقة[٢]، ومراكبهم وغير ذلك، لأنهم اتَّخذُوا هذه الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها محصل لغرضهم، وكالمغرى لهم على اتخاذها. قال أبو مسلم: ليس المنهي عنه هنا هو النظر بل هو الأسف، أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من حظ الدنيا.

قال أبو[٣] رافع[٤]: نزل ضيفٌ بالرسول ـ عليه السلام[٥] ـ فبعثني إلى يهوديٍّ، فقال قل له[٦]: إن رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب، فأتيته، فقلت له ذلك، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، فأتيت رسول الله ـ ﷺ ـ فأخبرتُه بقوله فقال: «والله لَئِنْ باعَنِي و[٧] أسلَفَنِي لقضيتُهُ، وَإنِّي لأَمِينٌ[٨] فِي السَّمَاءِ وَآمِينٌ[٩] فِي الأَرْضِ اذْهَبْ بِدِرْعِي الحديد إليه» فنزلت هذه الآية[١٠]. وقال عليه السلام[١١]: «إنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ إلَى أَمْوَالِكُمْ ولكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»[١٢].

وقال أبو الدرداء: الدنيا دارُ مَنْ لا دارَ له، ومالُ مَنْ لا مالَ له، ولها يجمع من لا عقلَ له. وعن الحسن: لَوْلاَ حمقُ الناس لخربت الدُّنيا.

وعن عيسى ابن مريم ـ عليه السلام[١٣] ـ لا تتَّخِذُوا الدنيا داراً فتتخذكم لها عبيداً.

---

(١) في ب: في الطباع. (٢) في ب: الفسّاق.

(٣) في ب: أبوا. وهو تحريف.

(٤) وهو أبو رافع مولى رسول الله ـ ﷺ ـ اسمه أسلم، أجمعوا على ذلك واختلفوا في قصته، فقال بعضهم: كان للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ـ ﷺ ـ فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي ـ ﷺ ـ بإسلامه فأعتقه وزوجه سلمى فولدت له عبيد الله بن أبي رافع فلم يزل كاتباً لعلي بن أبي طالب خلافته كلها. المعارف ١٤٥ ـ ١٤٦.

(٥) في ب: بالنبي ﷺ. (٦) قل له: سقط من الأصل.

(٧) في الأصل: أو. (٨) في ب: لا أمين.

(٩) في ب: أمين.

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٦٩، تفسير ابن عطية ١٠/ ١١٤ ـ ١١٥ وقال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون سبباً لأن السورة مكية، والقصة مدنية وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل، ثم أمر نبيّه بالاحتقار لشأنهم، والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا، وقال ابن حجر يمكن الجواب على ذلك أن تكون الآية وحدها مدنية، وبقية السورة مكية. الكافي الشافي (١٠٩).

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) أخرجه مسلم (البر) ٤/ ١٩٨٧، وابن ماجة (زهد) ٢/ ١٣٨٨ وأحمد ٢/ ٢٨٥، ٥٣٩، وانظر أسباب النزول للواحدي ٢٢٦.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

وعن عروة بن الزبير[١] كان إذَا رَأى ما عِنْدَ السلطان يتلو[٢] هذه الآية، وقال: الصلاة يرحمكم الله[٣] قوله: «أزواجاً» في نصبه وجهان: أحدهما: أنَّه منصوبٌ على المفعول به[٤]. والثاني: أنَّه منصوب على الحال من الهاء في «بِهِ»[٥].

راعى لفظ «مَا» مرة فأفرد، ومعناها أخرى فلذلك[٦] جمع[٧].

قال الزمخشري: ويكون الفعل واقعاً على «مِنْهُم» كأنه قال: إلى الذين متَّعْنا به وهو أصناف منهم[٨]. قال[٩] ابن عباس: أناساً[١٠] منهم[١١]. قال الكلبي والزجاج: رجالاً منهم[١٢]. قوله: «زَهْرَة» في نصبه تسعة أوجه:

أحدها[١٣]: أنَّه مفعول ثانٍ، لأنه ضَمَّن «مَتَّعْنَا» معنى[١٤] أعطينا، فـ «أَزْوَاجاً» مفعول أول، و «زَهْرَةَ» هو الثاني[١٥].

الثاني: أن يكون بدلاً من «أزواجاً»، وذلك إما على حذف مضاف أي ذوي زهرة، وإمَّا على المبالغة جعلوا نفس الزهرة[١٦].

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مضمرٍ دلَّ عليه «مَتَّعْنَا» تقديره: جَعَلنَا لهم زهرة[١٧].

الرابع: نصبه على الذم، قال الزمخشري: وهو النصب على الاختصاص[١٨].

الخامس: أن يكون بدلاً من موضع الموصول[١٩]، قال أبو البقاء: واختاره

---

(١) عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله المدني. وردت الرواية عنه في حروف القرآن، وروى عن أبويه وعائشة، روى عنه أولاده والزهري وجماعة، مات سنة ٩٥ هـ طبقات القراء ١/ ٥١١، تهذيب التهذيب ٧/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٢) في النسختين: يتلوا. (٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦.

(٤) لـ «متَّعنا». وانظر القرطبي ١١/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٥٢. (٦) لذلك: سقط من ب.

(٧) و «ما» لفظها مفرد، ومعناها جمع، فراعى لفظها فأفرد الضمير في «به» ومعناها فجمع «أزواجاً» انظر الكشاف ٢/ ٤٥٢.

(٨) الكشاف ٢/ ٤٥٢. (٩) في الأصل: قاله. وهو تحريف.

(١٠) في الأصل: وناساً. وهو تحريف. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٦.

(١٢) انظر معاني القرآن ٣/ ٣٨٠، الفخر الرازي ٢٢/ ٦٣١.

(١٣) في ب: الأول. (١٤) في ب: بمعنى.

(١٥) انظر الكشاف ٢/ ٤٥٢، البحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(١٦) انظر الكشاف ٢/ ٤٥٢، التبيان ٢/ ٩٠٩، البحر المحيط ٦/ ١٩٢.

(١٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٠، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٨، البيان ٢/ ١٥٥، التبيان ٢/ ٩٠١، القرطبي ١١/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ١٩٢.

(١٨) الكشاف ٢/ ٤٥٢، وانظر التبيان ٢/ ٩٠٩. (١٩) وهو «ما» فإن موضعه نصب.

بعضهم، وقال آخرون: لا يجوز، لأن قوله «لِنَفْتِنَهُمْ» من صلة «مَتَّعْنَا» فيلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي[١]. وهو اعتراض حسن[٢].

السادس: أن ينتصب على البدل من محل «بِهِ»[٣].

السابع: أن ينتصب على الحال من «مَا» الموصولة[٤].

الثامن: أنه حالٌ من الهاء في «بِهِ»، وهو ضمير الموصول، فهو كالذي قبله في المعنى[٥].

فإن قيل: كيف يقع الحال معرفة؟

فالجواب[٦]: أن تجعل «زَهْرَة» منونة نكرة، وإنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين نحو:

٣٧٠٢ ـ وَلاَ ذَاكِـرَ الـلَّـهَ إلاَّ قَـلِـيـلا[٧]

وعلى هذا[٨]: فبم (جُرَّت «الحَيَاةِ»؟ فقيل: على البدل من «مَا» الموصولة)[٩][١٠].

التاسع: أنه تمييز لـ «مَا» أو الهاء في «بِهِ» قاله الفراء[١١]، وقد ردوه[١٢] عليه بأنه

---

(١) التبيان ٢/ ٩٠٩.

(٢) لأنَّ «لنفتنهم» متعلق بـ «متَّعنا» فهو داخل في صلة «ما» ولا يتقدم البدل على ما هو في الصلة، لأن البدل لا يكون إلا بعد تمام الصلة من البدل منه، ولأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته، ولأنه لا يقال مررت بزيد أخاك على البدل، لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٩، المغني ٢/ ٥٥٥.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦٧٨، الكشاف ٢/ ٤٥٢، البيان ٢/ ١٥٥ التبيان ٢/ ٩٠٩، القرطبي ١١/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٠٩، البحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(٥) أشار الفراء في كتابه إلى هذا الوجه فقال: (نصبت الزهرة على الفعل متَّعناهم به زهرةً في الحياة وزينةً فيها و «زهرة» وإن كانت معرفة فإن العرب تقول: مررت به الشريف الكريم). معاني القرآن ٢/ ١٩٦. وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٨، التبيان ٢/ ٩٠٩، القرطبي ١١/ ٢٦١ والبحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(٦) في ب: أجيب.

(٧) عجز بيت من بحر المتقارب قاله أبو الأسود الدؤلي، وصدره: فألفيته غير مستعتب.

(٨) في ب: هذه. وهو تحريف.

(٩) وقد استحسن هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن والقرطبي في تفسيره فقال مكي: (والأحسن أن تنصب «زهرة» على الحال، وتحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من «الحياة» كما قرىء ﴿**ولا الليل سابق النَّهار**﴾ [يس: ٤٠] فنصب «النهار» بـ «سابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام. وتكون «الحياة» مخفوضة على البدل من «ما» في قوله «إلى ما متعنا». فيكون التقدير: ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة، أي: في حال زهرتها). مشكل إعراب القرآن ٢/ ٧٩، وانظر تفسير القرطبي ١١/ ٢٦٢.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) انظر البيان ٢/ ١٥٥، والتبيان ٢/ ٩٠٩.

(١٢) في ب: ردَّ.

معرفة والمميز[١] لا يكون معرفة[٢]، وهذا غير لازم، لأنه يجوز تعريف التمييز على أصول الكوفيين[٣].

والعاشر[٤]: أنه صفة لـ «أَزْوَاجاً» بالتأويلين المذكورين في نصبه حالاً وقد منعه أبو البقاء بكون الموصوف نكرة والوصف معرفة[٥]، وهذا يجاب عنه بما أجيب[٦] في تسويغ نصبه حالاً أعني[٧] حذف التنوين لالتقاء الساكنين. والعامة على تسكين الهاء[٨]، وقرأ الحسن وأبو البرهسم[٩] وأبو حَيْوة بفتحها[١٠]، فقيل: بمعنى كَجَهْرَة وجَهَرَة. وأجاز الزمخشري[١١] أن يكونَ جمع زاهر[١٢] كفَاجِر وفَجَرة وبَارّ وبَرَرَة[١٣] وروى الأصمعي عن نافع «لِنُفْتِنهُمْ» بضم النون من أفتنه[١٤] إذا أوقعه في الفتنة[١٥] والزَّهْرة بفتح الهاء وسكونها كنَهَر ونهْر ما يروق من النور وسراج زاهر لبريقه[١٦] ورجل أزهر وامرأة زهراء من ذلك والأنجم الزهرُ هي المضيئة.

فصل[١٧]

معنى «مَتَّعْنَا» ألَذَذْنَا به، والإمتاع: الإلذاذ بما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من

---

(١) في ب: لأن المميز.

(٢) والذي ردَّ ذلك على الفراء ابن الأنباري في البيان ٢/ ١٥٥، حيث قال: (وهو غلط عند البصريين، لأنه مضاف إلى المعرفة، والتمييز لا يكون معرفة) وأبو البقاء في التبيان ٢/ ٩٠٩، حيث قال: (وهو غلط لأنه معرفة).

(٣) وذلك لأن الكوفيين يجيزون تعريف التمييز متمسكين بقول رشيد اليشكري:

رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس بن عمرو

وأوله البصريون بزيادة «أل» لأن التمييز عندهم واجب التنكير. انظر شرح التصريح ١/ ٣٩٤.

(٤) في ب: وقيل. وهذا الوجه زائد عن العدد الذي حدده ابن عادل في أول كلامه لإعراب «زهرة» فقد حدد في نصبه تسعة أوجه لا عشرة وأرى أنه استنبطه من منع أبي البقاء لهذا الوجه من الإعراب، وأجاب على منعه كما هو واضح من كلامه في الأصل.

(٥) قال أبو البقاء (ولا يجوز أن يكون صفة لأنه معرفة و «أزواجاً» نكرة) التبيان ٢/ ٩٠٩.

(٦) في ب: يجيب. (٧) في ب: يعني.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩١. والإتحاف ٣٠٨.

(٩) في ب: وقرأ البرهيثم والحسن.

(١٠) انظر المختصر: (٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٢٩١، والإتحاف ٣٠٨.

(١١) في ب: وقال الزمخشري يجوز.

(١٢) وذلك في «زهرة» المفتوح الهاء. انظر الكشاف ٢/ ٤٥٢.

(١٣) و (فعلة) من أبنية جموع الكثرة، وهو مطرد في (فاعل) وصفاً لمذكر عاقل صحيح اللام نحو كاملٍ وكملة وبار وبررة، وفي ذلك يقول ابن مالك: وشاع نحو كامل وكملة. انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣٢.

(١٤) في ب: من الفتنة. (١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩١.

(١٦) الإتحاف ٣٠٨. (١٧) في ب: قوله.

الأصوات المطربة[١]، ويشم من الروائح الطيبة، وغير ذلك من الملابس والمناكح، يقال: أَمْتَعَه[٢] ومتَّعهُ[٣] تمتيعاً، والتفعيل يقتضي التكثير[٤]. ومعنى الزهرة فيمن حرَّك الزينة والبهجة، كما جاء في الجهرة قرىء[٥] «أَرِنَا اللَّهَ جَهَرَةً»[٦]. وقيل: جمع زاهر وصفاً لهم بأنهم زَهْرَة[٧] هذه الحياة الدنيا لصفاء ألوانهم وتهلُّلِ وجوههم بخلاف ما عليه الصُّلحاء من شُحُوب الألوان والتقشف في الثياب[٨]. ومعنى «نَفْتِنَهُمْ» نُعَذبَهُم كقوله: «فَلاَ[٩] تُعجِبْكَ أَمْوَالُهُم وَلاَ أَوْلاَدهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ[١٠] بِهَا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا»[١١].

وقال ابن عباس: لنجعل ذلك فتنةً لهم بأن أزيد لهم في النعمة فيزيدوا كفراً وطغياناً. ثم قال: «وَرِزْقُ رَبِّكَ» في المعاد يعني في الجنة «خَيْرٌ وَأَبْقَى» أي: خير من مطلوبهم وأبقى، لأنه يدوم ولا ينقطع، وليس كذلك حال ما أوتوه في الدنيا. ويحتمل أن[١٢] ما أوتيته من يسير الدنيا إذا[١٣] قرنته بالطاعة، ورضيت به، وصبرت عليه كانت عاقبته خيراً لك. ويحتمل أنْ يكون المراد ما أعطي من النبوة والدرجات الرفيعة[١٤]. قوله: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ» أي: قَوْمك.

وقيل: مَنْ كان على دينك كقوله تعالى[١٥]: «وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ»[١٦] وحمله بعضهم على أقاربه[١٧].

«واصْطَبِرْ عَلَيْهَا» أي: اصبِرْ على الصلاة وحافظ عليها فإنها تَنْهى عن الفحشاء والمنكر. وكان رسولُ الله ـ ﷺ ـ بعدَ نزول هذه الآية يذهب إلى فاطمة وعليّ ـ عليهما السلام[١٨] ـ في[١٩] كلِّ صباح ويقول: «الصَّلاة»[٢٠]. ثم بيَّن تعالى أنّما أمرهم بذلك لنفعهم وأنه[٢١] متعال[٢٢] عنْ المنافع، فقال «لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً» أي: لا نكلفك أن[٢٣] ترزق أحداً من خلقنا، ولا أن ترزق نفسَك، وإنما نكلفُكَ عَمَلاً فَفَرِّغْ بالَك لأمر الآخرة،

---

(١) المطربة: سقط من ب.
(٢) أمْتَعه: سقط من ب. وفي الفخر الرازي أمتعه إمتاعاً.
(٣) في ب: متعه.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٦٣١.
(٥) في ب: يقال. وهو تحريف.
(٦) [النساء: ١٥٣]. و «جهرة» بفتح الهاء قراءة سهل بن شعيب وعيسى. انظر المختصر: (٥).
(٧) في النسختين: زاهروا. والصواب ما أثبته.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٦.
(٩) في النسختين: ولا. وهو تحريف.
(١٠) في ب: أن يعذبهم. وهو تحريف.
(١١) [التوبة: ٥٥].
(١٢) في ب: إنما.
(١٣) في ب: إن.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٦. بتصرف يسير.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) من قوله تعالى: ﴿وكان يأمر أهله بالصَّلاة والزَّكاة وكان عند ربّه مرضيًا﴾ [مريم: ٥٥].
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٦. بتصرف.
(١٨) في ب: عليهما الصَّلاة والسَّلام.
(١٩) في: سقط من ب.
(٢٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٦ ـ ١٣٧.
(٢١) في ب: لنفعهم وأنهم ينتفعون بذلك وأنه تعالى.
(٢٢) في الأصل: متعالي.
(٢٣) في ب: على أن.

كما قال بعضهم: مَنْ كان في عمل الله كان الله في عمله[١]. وقال أبو مسلم: معناه إنما يُريدُ منه ومنهم العبادة، ولا يريدُ منه[٢] أن يرزقه كما يريد السادة من العبيد الخراج، ونظيره «وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمونِ»[٣][٤]. وقيل: المعنى[٥] إنما أمرناك بالصَّلاة لا لأنا ننتفع[٦] بصلاتك[٧]. «نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ» في الدنيا بوجوه النعم، وفي الآخرة بالثواب قال عبد الله بن سلام: كان النبيُّ ـ ﷺ ـ إذا نزل بأهلِهِ ضِيقٌ أو شِدَّةٌ أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية[٨].

«وَالعَاقِبَةُ» الجميلة المحمودة «لِلتَّقْوَى»[٩] أي: لأهل التقوى. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (الذين صدَّقوك واتَّبعوك واتقون)[١٠][١١]، ويؤيده قوله في موضع آخر، «وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ»[١٢]. وقرأ ابنُ وثاب: «نَرْزُقَكَ» بإدغام القاف في الكاف[١٣]، والمشهور عنه أنه لا يدغم إلا إذا كانت الكاف متصلة بميم جمع[١٤] نحو: خَلَقَكُمْ، كما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾﴾.

قوله تعالى[١٥]: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓۚ﴾ واعلم[١٦] أن هذا من لازم قوله تعالى[١٧]: «فَاصْبِرْ[١٨] عَلَى مَا يَقُولُون»[١٩] وهو قولهم[٢٠]: «لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ»[٢١] (أي: هَلاَّ يَأتِينَا بآيَةٍ.

وقال في موضع آخر: «فَلْيَأْتِنَا[٢٢] بآيَةٍ)[٢٣] كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ»[٢٤]. ثم أجاب عنه

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧.
(٢) في ب: حينئذ. وهو تحريف.
(٣) [الذاريات: ٥٦، ٥٧].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧.
(٥) في ب: المراد.
(٦) في ب: بالصلاة لنفعك لا لأن انتفع.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧.
(٩) في الأصل: التقوى. وهو تحريف.
(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٧٠.
(١١) ما بين القوسين في ب: الذين صدَّقوا واتبعوني.
(١٢) [الأعراف: ١٢٨]. [القصص: ٨٣].
(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٤) جمع: سقط من ب.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧. بتصرف.
(١٧) تعالى: سقط من ب.
(١٨) في ب: واصبر. وهو تحريف.
(١٩) [طه: ١٣٠].
(٢٠) في ب: قوله.
(٢١) في ب: «بآية من ربه».
(٢٢) في الأصل: لولا يأتينا. وهو تحريف.
(٢٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٤) من قوله تعالى: ﴿بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرٌ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون﴾ [الأنبياء: ٥].

بقوله: «أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى» أي: بيان ما فيها وهو القرآن إذا وافق ما في كتبهم مع أنَّ الرسول ـ عليه السلام[١] ـ لم يشتغل بالدراسة والتعلم فكان ذلك إخباراً[٢] عن الغيب فيكون معجزاً. و «بَيِّنَةُ[٣] ما فِي الصُّحُفِ الأُولَى» ما فيها من البشائر بمحمد ـ ﷺ ـ ونبوته وبعثته[٤]. وقال ابنُ جرير والقفال: «بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الأُولَى» من أنباء الأمم الذين أهلكنا لمَّا جاءتهم الآيات فكفروا بها، واقترحوا الآيات، فلما جاءتهم[٥] لم يؤمنُوا بها، فأخذناهم بالعقوبة والهلاك، فما يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآيات كحال أولئك[٦].

قوله: «أَوَلَم تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ» قرأ نافع وأبو عمرو وحفص «تَأْتِهِمْ»[٧] بالتأنيث[٨] والباقون بالياء من تحت[٩]، لأن التأنيث مجازي[١٠].

وقرأ[١١] العامة «بَيِّنَةُ»[١٢] بإضافة «بَيِّنَةُ» إلى «مَا» مرفوعة[١٣] وهي واضحة وقرأ أبو عمرو فيما رواه أو زيد بتنوين «بَيِّنَةٌ» مرفوعة[١٤]، وعلى هذه القراءة ففي «مَا» أوجه:

أحدها: أنَّها بدلٌ من «بَيِّنَة» بدل كل من كل[١٥].

الثاني: أن تكون خبر مبتدإٍ مضمر، أي: هي مَا في الصحف الأُولى.

الثالث: أن تكون «مَا» نافية، قال صاحب اللوامح: وأُرِيدَ بذلك ما في القرآن من الناسخ والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب[١٦]، وقرأت جماعة «بَيِّنَةً» بالتنوين والنصب.

ووجهها: أن تكون «مَا» فاعلة، و «بَيِّنَةً» نصب على الحال، وأنث على معنى «مَا»[١٧]. ومن قرأ بتاء التأنيث فحَمْلاً على معنى «مَا»[١٨] ومن قرأ بياء الغيبة فعلى لفظها[١٩]. وقرأ ابنُ عباس بسكون الحاء من «الصُّحْفِ»[٢٠].

---

(١) عليه السلام: سقط من ب.
(٢) في ب: إخبار.
(٣) في ب: وقد بينه. وهو تحريف.
(٤) في النسختين: ونعته.
(٥) في ب: آتتهم.
(٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٣٧ بتصرف.
(٧) «تأتهم» سقط من ب.
(٨) السبعة (٤٣٥)، الحجة لابن خالويه (٢٨٤)، الكشف ٢/ ١٠٨، النشر ٢/ ٣٢٢، الإتحاف (٣٠٨).
(٩) وذلك لأن تأنيث البينة غير حقيقي، وأيضاً فقد فرق بين المؤنث وفعله.
(١٠) قرأ: سقط من ب.
(١١) في ب: «بيْنة ما».
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٠٩. البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٠٩.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٧) انظر التبيان ٢/ ٩٠٩. البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٨) ما: سقط من ب.
(١٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(٢٠) المختصر: (٩١)، البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

قوله: «وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ» الهاء في «قبله» يجوز أن تعود للرسول لقوله[١]: لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً[٢].

وجوَّز الزمخشري وغيره في قوله[٣]: أنه[٤] يعود على «بَيِّنَة» باعتبار أنها في معنى البرهان والدليل[٥]. والمعنى: وَلَوْ أنَّا أهلكناهُم بعذابٍ من قبل إرسَال الرسول، أو مِنْ قبل مجيء البرهان «لَقَالُوا» يومَ القيامة «لَوْلاَ» هَلاَّ «أرسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً» يدعُونا «فَنَتَّبِعَ[٦] آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى» (بالعذاب. والذل: الهوان. والخزي: الافتضاح)[٧]. أي: لكانَ لهم أن يقولُوا ذلك فيكون عذراً لهم، فأمَّا الآن فقد أرسلنَاكَ وبيَّنا على لسانِكَ ما عليهم وما لَهُم فلم تبق لهم حجة ألبتة.

روى أبو سعيد الخدري[٨]: قال ـ عليه السلام[٩] ـ: «يَحْتَجُّ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلاثَةٌ الهَالِكُ في الفَتْرَة، يقول: لَمْ يَأتِنِي رَسُولٌ[١٠]، وتَلاَ «لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً» والمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ يقول: لَمْ تَجْعَلْ لِيَ عَقْلاً أنْتَفِعُ بِهِ، ويقول الصَّغيرُ: كُنتُ صغيراً لا أعقلُ، فترتفع لهمُ النَّارُ[١١]، ويُقَالُ[١٢] ادْخُلُوهَا، فَيَدْخُلُها مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ الله أنَّه شَقِيٌّ، ويَبْقَى مَنْ كَانَ فِي عِلْمِ الله أنَّه سعِيدٌ، فيقول[١٣]: إيَّايَ عَصَيْتُم فَكَيْفَ بِرُسُلِي[١٤] لَوْ أتَوْكُمْ»[١٥].

فصل

قال الجبائي: هذه الآية تدل على وجوب فعل اللُّطف إذ المراد أنه يجب[١٦] أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده، ولو لم يفعل لكان لهم أنْ يقولُوا: هلاَّ فعلتَ ذلك بنَا لنؤمن؟ وهلاَّ أرْسلتَ إِلَيْنَا رسُولاً فَنَتَّبع آياتِك؟ وإن كانَ في المعلوم أنهم لا يؤمنون، وإن

---

(١) في الأصل: كقوله وهو تحريف.

(٢) واستظهره أبو حيان البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(٣) في ب: وجوزه الزمخشري وقوله. وهو تحريف.

(٤) في ب: أنّ.

(٥) قال الزمخشري: (ذكَّر الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى البرهان والدليل) الكشاف ٢/ ٤٥٣.

(٦) في ب: قوله فنتبع.

(٧) ما بين القوسين في ب: بالذل والهوان والعذاب والافتضاح.

(٨) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صحبة استصغر بأحد، ثم شهد ما بعدها، وروى الكثير مات بالمدينة سنة ٧٤ هـ تقريباً. تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٨٩.

(٩) في ب: عليه الصَّلاة والسَّلام.

(١٠) في ب: رسولاً.

(١١) في ب: فترتفع النار لهم.

(١٢) في ب: ويقال لهم.

(١٣) في ب: فتقول.

(١٤) في ب: برسل.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٧ ـ ١٣٨، والقرطبي ١١/ ٢٦٥.

(١٦) يجب: سقط من ب.

بعث إليهم الرسول لم يكن لهم في ذلك حجة، فصح أنه إنما يكون حجةً لهم[١] إذا كان في المعلوم أنهم يؤمنون عنده إذا أطاعوه[٢].

فصل

قال الكلبي: قوله: «لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً» أوضح دليل على أنه تعالى يقبل الاحتجاج من عباده[٣]، وأنه ليس قوله: «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ»[٤] كما ظنه أهل[٥] الجبرية من أنَّ ما هو جور منا[٦] يكون عدلاً منه، بل تأويله: أنه لا يقع منه إلا[٧] العدل، قال: وإذا ثبت أنه تعالى يقبل الحُجَّة، فلَوْ لَمْ يكونوا قادرين على ما أمِروا به لكان لهم فيه أعظم حجة[٨].

فصل

دلَّت الآية[٩] على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشَّرع إذ لو تحقق[١٠] العقاب قبل مجيء الشرع لكان العقابُ حاصلاً قبل الشرع[١١].

قوله: «فَنَتَّبِعَ»[١٢] نصب بإضمار «أَنْ» في جواب التحضيض[١٣].

وفي إعراب أبي البقاء: في جواب الاستفهام[١٤]، وهو سهو. وقرأ ابنُ عباس وابن الحنفية[١٥] والحسن وجماعة كثيرة[١٦]: «نُذَلُّ ونُخْزَى» مبنيين[١٧] للمفعول[١٨]. قوله:

---

(١) في ب: حجة لهم إلا إذا صحَّ في المعلوم عنده، وقيل إنه إنما يكون حجةً لهم.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٨٣١. (٣) في ب: قوله. وهو تحريف.
(٤) من قوله تعالى: ﴿لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء: ٢٣].
(٥) في ب: كما كان. وهو تحريف. (٦) في الأصل: ما جوه منا. وهو تحريف.
(٧) إلا: زيادة من الفخر الرازي يقتضيها السياق.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٨.
(٩) في ب: قال بعضهم دلَّت الآية. وفي الفخر الرازي: قال أصحابنا الآية تدل.
(١٠) في ب: إذ لم يتحقق. وهو تحريف. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٨.
(١٢) في ب: فنتبع آياتك.
(١٣) وذلك لأن الفعل المضارع يجب نصبه بـ (أن) مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب التحضيض، فالفاء واقعة في جواب «لولا أرسلت إلينا رسولاً».
انظر شرح الأشموني ٣/ ٣٠١ ـ ٣٠٣.
(١٤) التبيان ٢/ ٩١٠.
(١٥) هو محمد بن عليٍّ بن أبي طالب أبو القاسم ابن الحنفية، وردت الرواية عنه في حروف القرآن روى عن عمر، وروى عن أبيه وعثمان وغيرهم روى عنه بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن وغيرهم ومات سنة ٨١ هـ تقريباً. طبقات القراء ٢/ ٢٠٤.
(١٦) زيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم ويعقوب. البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.
(١٧) مبنيين: سقط من ب. (١٨) المختصر: (٩١).

«قُلْ[١] كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ» «كُلٌّ» مبتدأ، و «مُتَرَبِّصٌ» خبره، أفرد حملاً على لفظ «كُلّ»[٢].

والمعنى: كلٌّ منَّا ومنكم متربص منتظر عاقبة أمره، وذلك أن[٣] المشركين قالوا: نَتربص بمحمد حوادثَ الدهر فإذا ماتَ[٤] تخلَّصنا. قال الله تعالى[٥]: «فَتَرَبَّصُوا» فانتظروا «فَسَتَعْلَمُونَ» إذا جاء أمر الله، وقامت القيامة، وظهر[٦] أمر الثواب والعقاب، فإنه يتميز المحق من المبطل.

ويحتمل أن يكون المراد قبل الموت إما بسبب الجهاد وإما[٧] بسبب ظهور الدولة والقوة[٨].

قوله: «فستعلمون مَنْ أَصْحَابُ». يجوز في[٩] «مَنْ»[١٠] وجهان:

أظهرهما[١١]: أن تكون استفهامية مبتدأة[١٢]، و «أصحابُ» خبره، والجملة في محل نصب سادّة مسدّ المفعولين[١٣].

والثاني: ويعزى للفراء: أن تكون موصولة بمعنى الذين، و «أَصْحَابُ» خبر مبتدأ مضمر، أي هم[١٤] أصحابُ[١٥]. وهذا على مقتضى مذهبهم، يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة[١٦]. ثم (علم) يجوز أن تكون عرفانية فتكتفي بهذا

---

(١) قل: سقط من ب.

(٢) «كلٌّ» إذا قطعت عن الإضافة لفظاً يجوز مراعاة اللفظ، وهو الإفراد، لأن لفظها مفرد، نحو قوله تعالى: ﴿**قل كلٌّ يعمل على شاكلته**﴾ [الإسراء: ٨٤] وقوله تعالى: ﴿**فكلاً أخذنا بذنبه**﴾ [العنكبوت: ٤٠] ومراعاة المعنى، لأنَّ معناها جمع نحو قوله تعالى: ﴿**وكلٌّ كانو ظالمين**﴾ [الأنفال: ٥٤] قاله أبو حيان. انظر المغني ١/ ٢٠٠.

(٣) في ب: لأن.

(٤) في ب: فإذا جاء أي إذا مات.

(٥) تعالى: سقط من ب.

(٦) في ب: أظهر.

(٧) في ب: أو.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٨.

(٩) في ب: أن. وهو تحريف.

(١٠) في ب: من هذه.

(١١) في ب: أحدهما.

(١٢) في ب: خبرية مبتدأ. وهو تحريف.

(١٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٠، البيان ٢/ ١٥٦، التبيان ٢/ ٩١٠، البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(١٤) في ب: فهم.

(١٥) حيث قال في معاني القرآن: (وقوله: «فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ» الذين لم يضلّوا) ٢/ ١٩٧. وابن الأنباري وأبو البقاء لم يجوّزا هذا الوجه لأن فيه حذف العائد المرفوع في صلة غير (أي)، وهذا لا يجوز عند البصريين إلا إن طالت الصلة. انظر البيان ٢/ ١٥٦، التبيان ٢/ ٩١٠.

(١٦) أي أن الكوفيين يجوّزون حذف العائد المرفوع في صلة الموصول وإن لم تستطل الصلة. يقيسون على ذلك قراءة يحيى بن يعمر «تماماً على الذي أحسن» بالرفع [الأنعام: ١٥٤]. وقراءة مالك بن دينار وابن السماك «ما بعوضةٌ» بالرفع [البقرة: ٢٦].

وقول الشاعر:

من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ... ولا يحد عن سبيل المجد والكرم

وتبعهم ابن مالك إلا أنّه جعله قليلاً فقال:

وإن لم يستطل فالحذف نزر

انظر شرح الأشموني ١/ ١٦٨ ـ ١٦٩.

المفعول وأن تكون على بابها فلا بد من تقدير ثانيهما.

قوله: «الصِّرَاطِ السَّوِيِّ» قرأ العامة: «السَّوِيِّ» على وزن فعِيل بمعنى المستوي[١] وقرأ أبو مِجْلَز[٢] وعمران بن (حدير)[٣][٤] «السَّوَاء» بفتح السين والمد بمعنى[٥] الوسط الجيد[٦].

وقرأ يحيى بن يَعمُر[٧] والجَحْدَري «السُّوَّا» على فُعْلى[٨] باعتبار أن «الصِّرَاط» يذكر ويؤنث[٩]. وقرأ ابن عباس: «السَّوْء» بفتح السين بمعنى[١٠] الشر[١١]. وروي عنهما «السُّوَّى»[١٢] بضم السين وتشديد الواو[١٣]، ويحتمل ذلك وجهين:

أحدهما[١٤]: أن يكون قلب الهمزة واواً وأدغم الواو في الواو[١٥]، وأن يكون فُعلَى من (السواء)، وأصله (السُّوْيَا)، فقلبت الياء واواً، وأدغم أيضاً، وكان قياس هذه (السِّيَّا)، لأنه متى اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياءً[١٦]، وهنا فُعِل بالعكس[١٧][١٨]. وقرىء «السُّوَيّ» بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء تصغير (سَوء). قاله الزمخشري.

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٠، البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(٢) هو لاحق بن حميد بن سدوس بن شيبان، وكان ينزل خراسان وعقبه بها وكان عمر بن عبد العزيز بعث إليه فأشخصه ليسأله عنها، وكان أبو مجلز عاملاً على بيت المال وعلى ضرب السكة، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن البصري. المعارف ٤٦٦.

(٣) هو عمران بن حدير أبو عبيدة السدوسي البصري ثقة. روى الحروف عن لاحق بن حُميد وعكرمة، روى عنه الحروف عباس بن الفضل الأنصاري، مات سنة ١٤٩ هـ. طبقات القراء ١/ ٦٠٤.

(٤) ما بين القوسين في ب: حصين. وهو تحريف.

(٥) في ب: يعني.

(٦) التبيان ٢/ ٩١٠، البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(٧) في ب: وقرأ أبو يعمر. وهو تحريف.

(٨) في ب: على يفعل. وهو تحريف.

(٩) الصراط مذكر، وأنثه يحيى بن يعمر بدليل قراءته هذه، قال ابن الأنباري: (ولا نعلم أحداً من العلماء باللغة حكى تأنيث الصِّراط، فإن صحت هذه القراءة عن ابن يعمر، ففيه أعظم الحجج، وهو من أجلاء أهل اللغة والنحو وكتاب الله جلَّ ثناؤه نزل بتذكير الصِّراط، وكذلك هو في أشعار العرب) المذكر والمؤنث ١/ ٤٢٢. وانظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(١٠) بمعنى: سقط من ب.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٠، البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(١٢) السُّوَّى: سقط من ب.

(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٩٢.

(١٤) في ب: الأول.

(١٥) فيكون أصل (السُّوَّى) (السُّوأى) فتبدل الهمزة واواً لأنها مفتوحة وقبلها ضمة، والساكن الذي بينهما ليس بحاجزٍ حصينٍ وأدغمت الواو في الواو فصارت (السوّى) انظر الكتاب ٣/ ٥٤٣، شرح الملوكي ٢٦٥.

(١٦) انظر شرح الملوكي ٤٦١.

(١٧) في ب: بالكسر. وهو تحريف.

(١٨) الكشاف ٢/ ٤٥٣.

قال أبو حيان: وليس بجيد إذ لو كان كذلك أثبت[١] همزة (سَوْءٍ)[٢]، والأجود أن يكون تصغير (سواء) كقولهم عُطَيّ في عَطَاءٍ[٣].

قال شهاب الدين: وقد جعله أبو البقاء أيضاً تصغير (السَّوْء) بفتح الهمزة[٤] ويرد عليه ما تقدم إيراده على الزمخشري[٥]. وإبدال مثل هذه الهمزة جائز فلا إيراد[٦][٧].

قوله: «وَمَن اهْتَدَى» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكونَ استفهامية، وحكمُها كالتي قبلها إلا في حذف العائد[٨].

الثاني: أنها في محل رفع على ما تقدم في الاستفهامية[٩].

الثالث: أنها في محل جر نسقاً على «الصِّراط» أي: وأصحاب مَن اهْتدَى[١٠]. وعلى هذين الوجهين تكون موصولة.

قال أبو البقاء في الوجه الثاني: وفيه عطف الخبر على الاستفهام، وفيه تقويةُ قول الفراء[١١] يعني: أنه إذا جعلها موصولة كانت خبرية.

ومعنى الكلام: فَسَتَعْلَمُونَ إذَا جاء أمْرُ الله وقامت القيامة مَنْ أصحابُ الصراط المستقيم ومن اهتَدَى من الضلالة نحنُ أمْ أنتم.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ[١٢] ـ قَرَأ طَهَ ويسَ[١٣] قبلَ أن يَخْلُقَ آدَمَ بألفي عَامٍ، فَلَمَّا سَمِعَت الملائكَةُ القرآنَ قالوا: طُوبَىٰ لأمَّةٍ ينزِلُ عليْهَا هذا، وطُوبَىٰ لألْسُنٍ تَتَكلَّمُ بهذا، وطُوبَىٰ لأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذا»[١٤].

وعن الحسن أنَّ النبي ـ ﷺ ـ[١٢] قال: «لا يقرأ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنَ القُرآنِ إلاَّ يس وطه»[١٥]. والله تعالى أعلم.

---

(١) في الأصل: كتبت.
(٢) فتقول: «سؤى».
(٣) البحر المحيط ٦/ ٢٩٣.
(٤) التبيان ٢/ ٩١٠.
(٥) من أنَّه لو كان كذلك لثبتت همزة (سوء).
(٦) لأنّ الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها إذا أردت تخفيفها أبدلتها.
(٧) الدر المصون ٥/ ٤٣.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٠.
(٩) أي تكون موصولة بمعنى الذي. التبيان ٢/ ٩١٠.
(١٠) فتكون موصولة أيضاً. التبيان ٢/ ٩١٠.
(١١) في جعله «من» في قوله: «من أصحاب» موصولة، فيكون عطف الخبر على الخبر. التبيان ٢/ ٩١٠.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) في ب: وليس. وهو تحريف.
(١٤) أخرجه الدارمي وابن خزيمة والعقيلي والطبراني وابن عدي وابن مردويه. انظر الدر المنثور ٤/ ٢٨٨.
(١٥) في ب: إلا سورة طه عليه الصّلاة والسّلام. والحديث أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف من رواية زياد عن الحسن مرسلاً (١٠٩).

(تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في خامس عشر من رمضان المبارك المعطر قدره وحرمته سنة ثمانين وثمانمائة، أحسن الله عاقبتها آمين، على يد الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد بن عبد الله الفيومي. والحمد لله رب العالمين على كل حال. يتلوه أول سورة الأنبياء)[1].

(١) ما بين القوسين في نهاية الجزء السابع من الأصل.

سورة الأنبياء مكيّة

وهي مائة واثنتا عشرة آية، وكلماتها ألف[1] ومائة وستون كلمة، وعدد حروفها أربعة آلاف وثمان وتسعون حرفاً[2].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝١ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ الآية.

اللام متعلّقة بـ «اقْتَرَبَ»، قال الزمخشري: هذه اللام لا تخلو إمّا[3] أن تكون صلة لـ «اقْتَرَبَ»، أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم كقولك: أَزِفَ للحيّ رَحِيلُهُمْ، الأصل: أَزِف رحيلُ الحيّ، ثم أزف للحيّ الرحيلُ، ثم أزف للحيّ رَحيلُهُمْ، ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً[4]، نحو عَلَيْكَ زَيْدٌ حَرِيصٌ عَلَيكَ، وفِيكَ زيدٌ[5] رَاغِبٌ فِيكَ[6]، ومنه قولهم: لاَ أَبَا لكَ[7]، لأنّ اللام مؤكدة لمعنى الإضافة،

---

(١) في النسختين: ألف كلمة.

(٢) في النسختين: وكلماتها ألف ومائة وثمانية وستون كلمة، وعدد حروفها ألف وثمانمائة وتسعون حرفاً. والتصويب من السراج المنير ٢/ ٤٩٤.

(٣) في الكشاف: من. (٤) الكتاب ٢/ ١٢٥. (٥) في الأصل: زيداً. وهو تحريف.

(٦) وذلك أن سيبويه جعل تكرير الظروف بمنزلة ما لم يقع فيه تكرير في حكم اللفظ وجعل التكرير توكيداً للأول، لا يغير شيئاً من حكمه فيما يكون خبراً وما لا يكون خبراً، فـ (عليك) متعلق بـ (حريص)، و(عليك) الثانية توكيد للأولى وكذلك فيك زيدٌ راغبٌ فيك.

قال سيبويه: (هذا باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً. وليست تثنيته بالتي تمنع الرفع حاله قبل التثنية، ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى. وذلك قولك: فيها زيدٌ قائماً فيها. فإنما انتصب (قائم) باستغناء زيد بفيها وإن زعمت أنه انتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدٌ قائماً فيها. فإنما هذا كقولك: قد ثبت زيد أميراً قد ثبت، فأعدت قد ثبت توكيداً، وقد عمل الأول في زيد والأمير. ومثله في التوكيد والتثنية: لقيت عمراً عمراً. فإن أردت أن تلغي فيها قلت: فيها زيدٌ قائمٌ فيها كأنه قال: زيدٌ قائمٌ كأنه فيصير بمنزلة قولك: فيك زيدٌ راغبٌ فيك). الكتاب ٢/ ١٢٥.

(٧) على القول بأن (أبا) مضاف إلى ما بعد اللام، وتكون اللام زائدة مؤكدة للإضافة فهي بمنزلة الاسم=

وهذا الوجه أغرب من الأول[١].

قال أبو حيَّان: يعني بقوله: صلة لـ «اقْتَرَبَ» أي: متعلقة به، وأما جعله اللام توكيداً لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك، وأيضاً فيحتاج إلى ما يتعلق به، ولا يمكن تعلقها بـ «حِسَابُهُمْ» لأنه مصدر موصول، ولأنه قدم معموله عليه[٢]، وأيضاً فإنّ التوكيد يكون متأخراً عن المؤكد، وأيضاً فلو أخر في[٣] هذا التركيب لم يصح[٤].

وأما تشبيهه بما أورده سيبويه فالفرق واضح، فإن (عَلَيْكَ) معمول لـ (حريص) و (عَلَيْك) المتأخرة[٥] تأكيد، وكذلك (فِيكَ زَيْدٌ[٦] رَاغِبٌ فِيكَ) يتعلق[٧] (فِيكَ) بـ (رَاغِب) و (فِيكَ) الثانية توكيد[٨]، وإنَّما غره في ذلك صحة[٩] تركيب اقترب حساب[١٠] الناس، وكذلك أَزِفَ رحيلُ الحيّ، فاعتقد إذا تقدم الظاهر مجروراً باللام وأضيف المصدر لضميره أنه من باب: فِيكَ زَيْدٌ رَاغِبٌ فِيكَ، فليس مثله.

وأما (لاَ أَبَا لَكَ)، فهي مسألة مشكلة، وفيها خلاف[١١]، ويكن أن يقال فيها ذلك[١٢]، لأنَّ اللام فيها جاورت الإضافة، ولا يقاس عليها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة[١٣]. قال شهاب الدين: مسألة الزمخشري أشبه شيء بمسألة (لاَ أَبَا لَك)،

= الذي ثني في النداء وذلك قولك: يا تيم تيم عدي.
انظر الكتاب ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

(١) الكشاف ٣/ ٢.

(٢) في البحر المحيط: ولا يتقدم معموله عليه.

(٣) في: سقط من ب.

(٤) لأنّ الضمير في «حسابهم» يكون عائداً على متأخر لفظاً ورتبة وهذا لا يجوز.

(٥) في ب: لتأخر. وهو تحريف.

(٦) في ب: زيداً.

(٧) في ب: متعلق.

(٨) وهنا لا يجوز مثل ذلك. فلا يجوز أن يكون (للنَّاس) متعلقاً بـ (حساب) و (هم) توكيد (للناس).

(٩) في ب: خمسة. وهو تحريف.

(١٠) اقترب: تكملة ليست بالمخطوط.

(١١) فسيبويه يرى أن اسم (لاَ) مضاف لما بعد اللام، واللام مقحمة بين المتضايفين. وغيره يرى أن اللام وما بعدها صفة، والاسم شبيه بالمضاف، لأنّ الصفة من تمام الموصوف. أو أنّ اللام وما بعدها خبر، و (أبا) تعرب بحركات مقدرة كالمقصور على لغة من يعربها كذلك. وحينئذ تكون اللام للاختصاص، وهي متعلقة باستقرار محذوف. انظر الكتاب ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٢٨، المغني ١/ ٢١٦ ـ ٢١٧.

(١٢) وهو كون اللام توكيداً للإضافة.

(١٣) البحر المحيط ٦/ ٢٩٦. يريد أن إقحام اللام في (لا أبا لك) ورد شاذاً على غير قياس، فاختصت (لا) في الأب بهذا، كما اختص نصب (غدوة) بـ (لدن) على التشبيه باسم الفاعل، انظر الكتاب ٢/ ٢٨١، شرح المفصل ٢/ ١٠٧.

والمعنى الذي أورده صحيح، وأما كونها مشكلة فهو إنما بناها على قول الجمهور، والمشكل مقدر في بابه، فلا يضرنا القياس عليه لتقريره في مكانه[١]. قوله: «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ» يجوز أنْ يكونَ الجار متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير في «مُعْرِضُونَ»[٢] وأن يكون خبراً من الضمير، ومعرضون خبر ثان وقول أبي البقاء في هذا الجار: إنه خبر ثان[٣]. يعني في العدد وإلا فهو أول في الحقيقة. وقد يقال: لمّا كان في تأويل المفرد جعل المفرد الصريح مقدماً في الرتبة، فهو ثان بهذا الاختيار.

وهذه الجملة في محل نصب على الحال من «للنَّاسِ»[٤].

فصل

نزلت في منكري البعث، والقرب[٥] لا يعقل إلا في المكان والزمان، والقرب المكاني هنا ممتنع فتعين القرب الزماني. فإن قيل: كيف وصف بالاقتراب وقد عبر هذا القول أكثر من ستمائة عام؟

والجواب[٦] من وجوه:

الأول: أنه مقترب عند الله، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧].

الثاني: أنَّ[٧] كُلَّ آتٍ قريبٌ وإن طالت أوقات ترقبه، وإنما البعيد هو الذي انقرض قال الشاعر:

٣٧٠٣ ـ فَمَا زَالَ مَا تَهْوَاهُ أَقْرَبَ مِن غَدٍ وَلاَ زَالَ مَا تَخْشَاهُ أَبعدَ مِنْ أَمسِ[٨]

الثالث: أنَّ[٩] المقابلة[١٠] إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهر، فإنه لا يقال: اقترب الأجل، أمَّا إذا كان الماضي أكثر من الباقي فإنه يقال: اقترب الأجل. فعلى هذا الوجه قال العلماء: إن فيه دلالة على قرب القيامة، ولهذا قال عليه السلام[١١]: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»[١٢] وقال عليه السلام: «ختمت النبوة»[١٣] كل ذلك لأجل

---

(١) الدر المصون: ٥/ ٤٣.
(٢) أي أعرضوا قافلين. التبيان ٢/ ٩١١.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٩.
(٦) في ب: فالجواب.
(٧) أن: سقط من ب.
(٨) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله. وهو في الفخر الرازي ٢٢/ ١٣٩. البحر المحيط ٦/ ٢٩٥.
(٩) أن: سقط من ب.
(١٠) في الفخر الرازي: المعادلة.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) أخرجه مسلم (فتن) ٤/ ٢٢٦٩، ابن ماجه (فتن) ٢/ ١٣٤١، الدارمي ٢/ ٣١٣. أحمد ٥/ ١٠٣، ١٠٨.
(١٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٦١.

أنَّ[١] الباقي من[٢] مدة التكليف أقل من الماضي[٣] واعلم أنه إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من مصلحة المكلفين ليكثر تحرزهم خوفاً منها[٤]. ولم يعين الوقت، لأنَّ كتمان وقت الموت أصلح لهم[٥] والمراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم المكلفون دون من لا مدخل فيه.

قال ابن عباس: المراد بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم، وهو ما يتلوه من صفات المشركين[٦].

وقوله: «وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ» وصفهم بالغفلة والإعراض، أما الغفلة فالمعنى: أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بُدَّ من جزاء المحسن والمسيء، ثم إذا انتبهوا من سِنَة الغفلة، ورقدة الجهالة مما يتلى عليهم من الآيات أعرضوا وسدوا أسماعهم[٧].

قوله: «مَا يأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ» ذكر الله ـ تعالى ـ ذلك بياناً لكونهم معرضين، وذلك لأنَّ الله[٨] ـ يجدد لهم الذكر كل وقت، ويظهر لهم الآية بعد الآية، والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم[٩] الموعظة لعلهم يتعظون، فما يزيدهم ذلك إلا استسخاراً[١٠].

قوله: «مُحْدَثٍ» العامة على جر «مُحْدَثٍ» نعتاً لـ «ذِكْرٍ» على اللفظ[١١].

وقوله: «مِنْ رَبِّهِمْ» فيه أوجه:

أجودها: أنْ يتعلق بـ «يَأْتِيهِمْ»، وتكون «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً[١٢].

والثاني: أنْ يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير المستتر في «مُحْدثٍ»[١٣].

الثالث: أنْ يكونَ حالاً من نفس «ذِكْرٍ»، وإنْ كان نكرة، لأنه قد تخصّص بالوصف بـ «مُحْدَثٍ»، وهو نظير: ما جاءني رجلٌ قائماً منطلقٌ، ففصل بالحال بين الصفة والموصوف. وأيضاً فإنّ الكلام نفي وهو مسوغ لمجيء الحال من النكرة[١٤].

---

(١) أن: سقط من ب.
(٢) في الأصل: في.
(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي٢٢/ ١٣٩.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٠.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.
(٧) في ب: سماعهم. وهو تحريف. وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٠.
(٨) في ب: وذلك أنه.
(٩) في ب: سماعهم. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي٢٢/ ١٤٠.
(١١) لأنَّ «ذكر» مجرور لفظاً مرفوع محلاً، لأنه فاعل «يأتيهم» و «من» زائدة. انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨١، البيان ٢/ ١٥٧، التبيان ٢/ ٩١١، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩١١، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٩١١.
(١٤) الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأنّه محكوم عليه بالحال، وحق المحكوم عليه أن يكون=

الرابع: أن يكون نعتاً لـ «ذِكْرٍ»[١] فيجوز في محله وجهان: الجر باعتبار اللفظ والرفع باعتبار المحل، لأنه مرفوع المحل[٢] إذ «مَن»[٣] مزيده فيه، وسيأتي. وفي جعله نعتاً لـ «ذِكْرٍ» إشكال من حيث إنه قد تقدم غير الصريح[٤] على الصريح[٥]، وتقدم تحريره في المائدة[٦].

الخامس: أن يتعلق بمحذوف على سبيل البيان. وقرأ ابن عبلة «محدثٌ» رفعاً نعتاً[٧] لـ «ذِكرٍ» على المحل[٨]، لأن «مِنْ» مزيدة فيه لاستكمال الشرطين[٩].

= معرفة، ويقع نكرة بمسوغ، كأن يتقدم عليه الحال نحو في الدار جالساً رجل وقول الشاعر:

لـمـيـة مـوحـشـاً طـلـلُ ... يـلـوحُ كـأنَّـه خِـلَـلُ

أو يكون مخصوصاً، إمّا بوصف كقول الشاعر:

نجيتَ يا ربِّ نوحاً واستجبت له ... في فلك ماخر في اليمّ مشحونا

أو بإضافة نحو قوله تعالى: ﴿**في أربعة أيّام سواء**﴾ [فصلت: ١٠] أو بمعمول غير مضاف إليه نحو: عجبت من ضرب أخوك شديداً. أو مسبوقاً بنفي نحو قوله تعالى: ﴿**وما أهلكنا من قريةٍ إلاّ ولها كتابٌ معلومٌ**﴾ [الحجر: ٤٠]. وهو ما أشار إليه ابن عادل. أو نهي، كقول الشاعر:

لا يـركـنـن أحـدٌ إلـى الإحـجـام ... يـوم الـوغـى مـتـخـوِّفـاً لـحـمـام

أو استفهام كقول الشاعر:

يا صاح هل حُمَّ عيشٌ باقياً فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا

وفي ذلك يقول ابن مالك:

ولـم يـنـكَّـر غـالـبـاً ذو الـحـال إن ... لـم يـتـأخَّـر، أو يـخـصَّـص، أو يـبـن

مـن بـعـد نـفـي أو مـضـاهـيـه كـلا ... يـبـغ امـرؤ عـلـى امـرىءٍ مـسـتـسـهـلا

انظر شرح التصريح ١/ ٣٧٥ ـ ٣٧٨.

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١١.

(٢) إذ هو فاعل «يأتيهم».

(٣) في ب: وفيه. وفي الأصل: إذ هي.

(٤) وذلك أنه إذا وصف بمفرد، وظرف أو مجرور، وجملة فالأولى والغالب ترتيبها هكذا كقوله تعالى: ﴿**وقال رجل مؤمنٌ من آل فرعون يكتم إيمانه**﴾ [غافر: ٢٨]. وعلة ذلك أن الأصل الوصف بالاسم فالقياس تقديمه وقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد، وأوجبه ابن عصفور اختياراً وقال: لا يخالف في ذلك إلا في ضرورة أو ندور. ورد بقوله تعالى: ﴿**كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ**﴾ [ص: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿**فسوف يأتي اللّهُ بقوم يحبُّهم ويحبُّونه أذلةٍ على المؤمنين أعزّةٍ على الكافرين**﴾ [المائدة: ٥٤].

انظر المقرب ٢٤٧ ـ ٢٤٨. الهمع ٢/ ١٢٠.

(٥) (على الصريح) سقط من الأصل.

(٦) عند الحديث عن قوله تعالى: ﴿**فسوف يأتي اللّهُ بقوم يحبُّهم ويحبونه أذلّه على المؤمنين أعزّة على الكافرين**﴾ [المائدة: ٥٤]. انظر اللباب ٣/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

(٧) نعتا: سقط من ب.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.

(٩) وهما أن تكون في غير الموجب، وأن يكون مجرورها نكرة، وهذا عند غير الأخفش والكوفيين. انظر شرح الكافية ٢/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

وقال أبو البقاء: ولو رفع على موضع «من ذكر» جاز[١]. كأنه لم يطلع عليه قراءةَ[٢] وزيد بن عليّ «مُحْدَثاً» نصباً على الحال من «ذِكْرٍ»[٣]، وسوغ ذلك وصفه بـ «مِنْ رَبِّهِمْ» إن جعلناه صفة[٤] أو[٥] واعتماده على النفي[٦].

ويجوز أن يكون من الضمير المستتر في «مِن ربهِمْ» إن جعلناه صفة[٧].

قوله: «إلاَّ اسْتَمَعُوهُ» هذه الجملة حال من مفعول «يأتيهم» وهو استثناء مفرغ، و «قد» معه مضمرة[٨] عند قوم[٩].

«وهم يلعبون» حال من فاعل «اسْتَمَعُوهُ»[١٠] أي استمعوه لاعبين.

فصل[١١]

قال مقاتل: معنى «مُحْدَثٍ» يحدث الله الأمر بعد الأمر. وقيل: الذكر المحدث ما قاله النبي ـ ﷺ ـ وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآن، وأضافه إلى الرب، لأنه أمره بقوله إلاَّ «اسْتَمَعُوهُ» لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون.

فصل

استدلت المعتزلة[١٢] بهذه الآية على حدوث القرآن، فقالوا: القرآن ذكر، والذكر محدث، فالقرآن محدث، وبيان أن القرآن[١٣] ذكر قوله تعالى في صفة القرآن: «إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلعَالَمِينَ»[١٤] «وإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ»[١٥] «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ»[١٦] «إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وقُرآنٌ مُبِينٌ»[١٧] و «هَذا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ»[١٨]. وبيان أن[١٩] الذكر محدث قوله:

---

(١) التبيان ٢/ ٩١١.

(٢) أي كأنه لم يطلع على قراءة الرفع، وهي قراءة ابن أبي عبلة كما تقدم.

(٣) البيان ٢/ ١٥٧، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦. (٤) انظر الوجه الرابع من أوجه إعراب «من ربهم».

(٥) في ب: و.

(٦) انظر مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة في الصفحة السابقة.

(٧) فيكون «من ربهم» متعلقاً بمحذوف. (٨) في ب: وقد مضمرة معه.

(٩) نص السيوطي أن المتأخرين كابن عصفور والأبذي والجزولي جزموا بأن الماضي التالي إلا أو المتلو بأو، إذا وقع حالاً وإن كان مثبتاً وفيه الضمير وجبت (قد) أيضاً لتقربه من الحال، وإن لم تكن ظاهرة قدرت انظر الهمع ٢/ ٢٤٧.

(١٠) انظر البيان ٢/ ١٥٧، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.

(١١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٠ ـ ١٤١.

(١٣) في ب: بيان القرآن. (١٤) [يوسف: ١٠٤]، [ص: ٨٧]، [التكوير: ٢٧].

(١٥) [الزخرف: ٤٤]. (١٦) [الحجر: ٩].

(١٧) [يس: ٦٩]. (١٨) [الأنبياء: ٥٠].

(١٩) أن: سقط من ب.

«مَا يَأْتِيهِم مِنْ[١] ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ» وقوله: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ»[٢] فالجواب[٣] من وجهين:

الأول: أن قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» وقوله: «وَهَذا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ» إشارة إلى المركب[٤] من الحروف والأصوات، وذلك مما[٥] لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم بالضرورة، وإنما النزاع في قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر.

الثاني: أن قوله: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ» لا يدل على حدوث كل ما كان ذكراً، كما أن قول القائل: لاَ يَدْخل هذه البلدة رجلٌ فاضلٌ إلا يبغضونه[٦] فإنه لا يدل على[٧] أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً بل على أن من الرجال من هو فاضل، وإذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر محدث، فيصير نظم الكلام: القرآن ذكر، وبعض الذكر محدث، وهذا لا ينتج شيئاً، فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً لا يفيد ظناً ضعيفاً فضلاً عن القطع[٨].

قوله: «لاهيةً» يجوز[٩] أن تكون حالاً من فاعل «اسْتَمَعُوهُ» عند من يجيز[١٠] تعدد الحال[١١]، فيكون الحالان مترادفين[١٢].

---

(١) من: سقط من ب. (٢) [الشعراء: ٥].
(٣) في ب: والجواب.
(٤) كذا في الفخر الرازي، وفي الأصل: المتركب، وفي ب: التركب.
(٥) مما: سقط من ب. (٦) في ب: يبغضوه.
(٧) في الأصل: في. (٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٠ ـ ١٤١.
(٩) في ب: لا يجوز. وهو تحريف. (١٠) في ب: يخبر. وهو تحريف.
(١١) يجوز تعدد الحال لمفرد وغيره، لشبهها بالخبر والنعت، فالأول كقول الشاعر:

علـيَّ إذا مـا جئـت ليـلى بخفـيـة ... زيـارة بـيـت الله رجـلان حـافـيـا

والثاني إن اتحد لفظ ومعناه مثنى أو جمع نحو قوله تعالى: ﴿وسخر لكم الشَّمس والقمر دائبين﴾ [إبراهيم: ٣٣]. وقوله تعالى: ﴿وسخر لكم الليل والنَّهار والشَّمس والقمر والنجوم مسخَّراتٍ﴾ [النحل: ١٢] وإن اختلف فرّق بغير عطف كلقيته مصعداً منحدراً، ويقدر الأول للثاني وبالعكس وقد تأتي على الترتيب إن أمن اللبس كقول الشاعر:

خـرجـت بـهـا أمـشـي تـجـرُّ وراءنـا ... عـلـى أثـريـنـا ذيـل مـرطٍ مـرحَّـل

ومنع الفارسي وجماعة تعدد الحال لمفرد قائلين: بأن صاحب الحال إذا كان واحداً فلا يقتضي العامل إلا حالاً واحدة، فقدروا قوله: «حافياً» صفة أو حالاً من ضمير «رجلان». وسلموا الجواز إذا كان العامل اسم تفضيل متوسطاً بين الحالين نحو هذا بسراً أطيب منه رطباً. وإذا ما نظرنا إلى كثرة أمثلة التعدد لمفرد ولغيره يمكننا ترجيح الرأي القائل بالجواز.
انظر شرح التصريح ١/ ٣٨٥ ـ ٣٨٧.
(١٢) الحال المترادفة هي الحال المتعددة، وهي التي تتعدد لواحد.
(المغني ٢/ ٥٦٤). فالحالان قوله: «وهم يلعبون. لاهيةً» صاحبهما فاعل «استمعوه» وعاملهما الفعل.

وأن يكون حالاً من فاعل «يلعبون» فيكون الحالان متداخلين[١] وعبر الزمخشري عن ذلك فقال: «وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ» حالان مترادفتان أو متداخلتان[٢] وإذا جعلناهما حالين مترادفتين ففيه تقديم الحال غير الصريحة على الصريحة[٣] وفيه من البحث ما في باب النعت[٤]. (و «قُلوبهم» مرفوع بـ «لاَهِيَةً»)[٥][٦].

وقال البغوي: «لاَهِيَة» نعت تقدم[٧] الاسم، ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإعراب، فإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان فصل ووصل، فحالته في الفصل النصب كقوله تعالى «خَاشِعاً أَبْصَارُهُمْ»[٨] و «دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا»[٩] و «لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ»، وفي الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله: «أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا»[١٠][١١] والعامة على نصب «لاَهِيَةً»، وابن أبي عبلة على الرفع[١٢] على أنها خبر ثان لقوله «وهُمْ» عند من يُجوِّز ذلك، أو خبر مبتدأ محذوف عند من لا يجوّزه[١٣].

قوله: وَأَسَرُّوا النَّجْوىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا» يجوز في محل «الذين» ثلاثة أوجه:

الرفع، والنصب، والجر. فالرفع من ستة أوجه:

أحدها: أنه بدل من (واو) «أَسَرُّوا»[١٤] تنبيهاً على اتصافهم بالظلم الفاحش وعزاه ابن عطية لسيبويه[١٥]، وغيره للمبرد[١٦].

---

(١) الحال المتداخلة هي التي تكون من ضمير الحال الأول (المغني ٢/ ٥٦٤). فالحالان قوله «وهم يعلبون. لاهيةً) فـ «هم يلعبون» حال من فاعل استمعوه و«لاهيةً» حال من فاعل «يلعبون». وانظر البيان ٢/ ١٥٧. التبيان ٣/ ٩١١، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.

(٢) الكشاف ٣/ ٢ ـ ٣.

(٣) أي تقديم الحال الجملة وهي قوله: «وهم يلعبون» على الحال المفردة وهي «لاهية».

(٤) تقدم قريباً.

(٥) لأن اسم الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به ارتفاع الفاعل بفعله. انظر البيان ٢/ ١٥٧ ـ ١٥٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) في الأصل: تقديم.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر**﴾ [القمر: ٧] «خاشعا» قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي السبعة (٦١٨).

(٩) [الإنسان: ١٤]. (١٠) [النساء: ٧٥].

(١١) البغوي ٥/ ٤٧٤. (١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.

(١٣) كابن عصفور فإنه قال: (ولا يقتضي المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعداً في معنى خبر واحد، نحو قولهم: هذا حلو حامض أي: مز) المقرب ٩٢ ـ ٩٣. وانظر شرح التصريح ١/ ١٨٢.

(١٤) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٢، الكشاف ٣/ ٣، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١.

(١٥) قال سيبويه: (وأما قوله جل ثناؤه: «وأسرُّوا النَّجوى الَّذين ظلموا» فإنما يجيء على البدل) الكتاب ٢/ ٤١. وانظر تفسير ابن عطية ١٠/ ١٢٣.

(١٦) كأبي حيان. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

الثاني: أنه فاعل، والواو علامة جمع دلت على جمع الفاعل[١] كما تدل التاء على تأنيثه، وكذلك يفعلون في التثنية فيقولون: قاما أخواك[٢] وأنشدوا:

٣٧٠٤ ـ يَلُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيـ ـلِ أَهْلِي وَكُلُّهُمُ أَلْوَمُ[٣]

وإليه ذهب الأخفش[٤] وأبو عبيدة[٥]، وضعف بعضهم هذه اللغة وبعضهم حسنها فنسبها[٦] لأَزْدِ شَنُوءَة[٧].

وتقدمت هذه المسألة في المائدة عند قوله تعالى: «ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ»[٨].

الثالث: أن يكون «الذين» مبتدأ «وأَسَرُّوا» جملة خبرية قدمت على المبتدأ ويعزى للكسائي[٩].

الرابع: أن يكون «الذين»[١٠] مرفوعاً بفعل مقدر فقيل تقديره: يقول الذين[١١]، واختاره النحاس، قال: والقول كثيراً ما يضمر، ويدل عليه قوله بعد ذلك: «هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ»[١٢]. وقيل تقديره: أسرها الذين ظلموا[١٣].

الخامس: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم الذين ظلموا[١٤].

السادس: أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله «هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ» (ولا بد من إضمار

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٢، الكشاف ٣/ ٣، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١.

(٢) حكى هذه اللغة سيبويه فإنه قال: (واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذه بالتاء التي يظهرونها في قالت فلانة، وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث وهي قليلة) الكتاب ٢/ ٤٠.

(٣) البيت من بحر المتقارب قاله أمية بن أبي الصلت. وقد تقدم.

(٤) قال الأخفش: («وأسرُّوا النَّجوى» كأنه قال: وأسرُّوا ثم فسره بعد ذلك فقال هم «الذين ظلموا» أو جاء على لغة الذين يقولون «ضربوني قومك» معاني القرآن ٢/ ٦٣٢.

(٥) قال أبو عبيدة: (وقال آخرون: بل قد تفعل العرب هذا فيظهرون عدد القوم في فعلهم إذا بدءوا بالفعل قال أبو عمرو الهذلي: أكلوني البراغيث بلفظ الجميع في الفعل وقد أظهر الفاعلين بعد الفعل ومجازه مجاز ما يبدأ بالمفعول قبل الفاعل، لأن النجوى المفعولة جاءت قبل الذين أسروها، والعرب قد تفعل ذلك). مجاز القرآن ٢/ ٣٤.

(٦) في ب: ونسبها.

(٧) وعزيت أيضاً لطيىء. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٧، شرح التصريح ١/ ٢٧٥.

(٨) [المائدة: ٧١]. انظر اللباب ٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠١.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ٣، البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(١٠) الذين: سقط من ب.

(١١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٢، القرطبي ١١/ ٢٦٩، البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(١٢) إعراب القرآن ٣/ ٦٤.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(١٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨١، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١١ البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

القول على هذا القول تقديره: الذين ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر)[١] والقول يضمر كثيراً[٢]. والنصب من وجهين:

أحدهما: الذم[٣].

والثاني: إضمار «أعني»[٤].

والجرّ من وجهين أيضاً:

أحدهما: النعت[٥].

والثاني: البدل من «للناس»[٦]، ويعزى هذا للفراء[٧]، وفيه بعد[٨].

قوله: «هَلْ هٰذَا» إلى قوله: «تُبْصِرونَ» يجوز في هاتين الجملتين الاستفهاميتين أن تكونا[٩] في محل نصب بدلاً من «النَّجْوَىٰ» وأن تكونا في محل نصب بإضمار القول. قالهما الزمخشري[١٠].

وأن تكونا في محل نصب على أنهما محكيتان بـ «النَّجْوَى»، لأنها[١١] في معنى القول[١٢] «وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» جملة حالية من فاعل «تَأْتُونَ».

فصل[١٣]

اعلم أن الله ـ تعالى ـ ذم الكفار بهذا الكلام، وزجر غيرهم عن مثله، لأنهم إذا استمعوا وهم يلعبون لم يحصلوا إلا على مجرد الاستماع الذي قد تشارك[١٤] فيه البهيمة

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) انظر البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١١.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٤، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨١، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١١، البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(٥) «للناس» مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨١، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩١١ البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(٧) قال الفراء: (و«الذين» تابعة «للناس» مخفوضة، كأنك قلت: اقترب للناس الذين هذه حالهم) معاني القرآن ٢/ ١٩٨.

(٨) لأنه يفيد قصر اقتراب الحساب للظالمين مع أن اقتراب الحساب للناس جميعاً ولذلك قال أبو حيان: (وهو أبعد الأقوال) البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(٩) في ب: أن تكون. وهو تحريف. (١٠) الكشاف ٣/ ٣.

(١١) في ب: لأنهما. وهو تحريف.

(١٢) فهما في موضع نصب على المفعول بـ «النَّجوى» والاستفهام في الجملة الأولى معناه التعجب، وفي الجملة الثانية معناه التوبيخ انظر: البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.

(١٣) هذا الفصل نقله ابن عادل من الفخر الرازي ٢٢/ ١٤١. بتصرف يسير.

(١٤) في ب: شارك. وهو تحريف.

الإنسان، ثم أكد ذمهم بقوله: «لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ» واللاهية من لهي عنه إذا ذهل وغفل. وقدم ذكر اللعب على اللهو كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ»[١] تنبيهاً على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه الذهول والغفلة والسخرية والاستهزاء مُعَلَّل باللهو الذي معناه الذهول، فإنهم إنما أقدموا على اللعب لذهولهم عن الحق[٢].

وقوله: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى» فيه سؤال، وهو أن النجوى اسم من التناجي، وهو لا يكون إلا خفية، فما معنى قوله: «وَأَسَرُّوا»؟

فالجواب: أنهم بالغوا في إخفائها، وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم[٨].

فإن قيل: لِمَ قال: «وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا»؟

فالجواب: أن إبدال «الَّذِينَ ظَلَمُوا» من «أَسَرُّوا» إشعار بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به. أو جاء[٣] على لغة من قال: أكلوني البراغيث[٤] وقوله: «هَلْ هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» قال الزمخشري: هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من «النَّجْوَى» أي: وَأسروا هذا الحديث[٥]، وهو قولهم: «هَلْ هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُم». ويحتمل أن يكون التقدير: وَأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام[٦] وإنما أسروا هذا الحديث لوجهين:

أحدهما: إنما كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم، والتحاور في طلب الطريق إلى هدم[٧] أمره، وعادة المتشاورين أن يجتهدوا في كتمان سرهم عن أعدائهم.

الثاني[٨]: يجوز أن يسروا نجواهم بذاك، ثم يقولوا[٩] لرسول الله والمؤمنين: إن كان ما[١٠] تدعونه حقاً (فَأَخْبِرُونا بما أسررناه)[١١][١٢].

واعلم أنهم إنما طعنوا في نبوته[١٣] ـ عليه السلام[١٤] ـ بأمرين:

أحدهما: أنه بشر مثلهم.

والثاني: أن الذي أتى به سحر.

وكلا[١٥] الطعنين فاسد، أما الأول، فلأن النبوة تقف صحتها على المعجزات والدلائل

---

(١) من قوله تعالى: ﴿إنما الحياة الدُّنيا لعبٌ ولهوٌ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم﴾ [محمد: ٣٦].

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤١.

(٣) أو: سقط من ب.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤١.

(٥) الكشاف ٣/ ٣.

(٦) أي أنه في محل نصب على إضمار القول. انظر الكشاف ٣/ ٣.

(٧) هدم: تكملة من الفخر الرازي.

(٨) في ب: والثاني.

(٩) في النسختين: ثم يقولون. والصواب ما أثبته لأنه معطوف على (يسروا).

(١٠) في ب: مما. وهو تحريف.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤١.

(١٢) ما بين القوسين في الأصل: فإنا أسررناه. وفي ب: فأما أسررناه والتصويب من الفخر الرازي.

(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤١.

(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٥) في ب: وكل. وهو تحريف.

لا على الصور، إذ لو أرسل الملك إليهم لما علم كونه نبياً بصورته، وإنما كان يعلم بالعلم، فإذا أظهر ذلك على من هو بشر فيجب أن يكون نبياً، بل الأولى[١] أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً، لأن المرء إلى القبول من أشكاله[٢] أقرب، وهو به أقيس. وأما الثاني وهو أن ما أتى به الرسول من القرآن ظاهره الوعيد لا مرية فيه، ولا لبس، وقد كان عليه السلام[٣] يتحداهم بالقرآن مدّة من الزمان حالاً بعد حال، وهم أرباب الفصاحة والبلاغة، وكانوا في نهاية الحرص على إبطال أمره، وأقوى الأمور في إبطال أمره معارضة القرآن، فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لا يأتوا بها، لأن الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الصارف واجب الوقوع، فلما لم يأتوا بها دلّنا ذلك على أنه في نفسه معجز، وأنهم عرفوا حاله[٤] فكيف يجوز أن يقال: إنه سحر والحال ما ذكرناه وكل ذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بصدقه إلا أنهم كانوا يموهون على ضعفائهم بمثل هذا القول، وإن كانوا فيه مكابرين[٥]. والمعنى: «أَفَتَأْتُونَ» تحضرون «السِّحْرَ وَأَنْتُم» تعلمون أنه سحر[٦][٧].

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍۭ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾ مَآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾

قوله: «قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ القَوْلَ»[٨]. قرأ[٩] الأخوان وحفص «قَالَ» على لفظ الخبر والضمير للرسول ـ ﷺ[١٠] ـ.

والباقون: «قُلْ» على الأمر له[١١].

قوله: «فِي السَّمَاءِ» فيه أوجه:

أحدها: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من القول[١٢].

والثاني: أنه حال من فاعل «يَعْلَمُ»[١٣] وضعفه أبو البقاء[١٤]، وينبغي أن يمتنع[١٥]

---

(١) في ب: أولى.
(٢) في ب: إمكانه. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: حال. وهو تحريف.
(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٣١ ـ ١٤٢.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٤٧٥.
(٧) ما بين القوسين في الأصل: أنه ليس بسحر. وفي ب: أنه ليس سحر. والتصويب من البغوي.
(٨) القول: سقط من ب.
(٩) في ب: في. وهو تحريف.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) السبعة (٤٢٨) الحجة لابن خالويه (٢٤٨)، الكشف ٢/ ١٦٠، النشر ٢/ ١٢٣ الإتحاف ٣٠٦.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩١٢.
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق. ووجه الضعف فيه إثبات المكانية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما تأباه عقيدة أهل السنة ولذلك قال المؤلف: وينبغي أن يمتنع.
(١٥) في ب: أن يمنع.

والثالث: أنه متعلق بـ «يَعْلَمُ»[١]، وهو قريب مما قبله[٢]. وحذف متعلق «السَّمِيعُ العَلِيمُ» للعلم به. والمعنى: لا يخفى عليه شيء «وهو السميع» لأقوالهم «العليم» بأفعالهم. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: يعلم السر لقوله «وأَسَرُّوا النَّجْوَى» قلت: القول عام يشمل السر والجهر، فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، فكان[٣] آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر، كما أن قوله: «يَعْلَمُ السِّرَّ» آكد من أن يقول: يعلم سرهم[٤].

فإن قلت: لم ترك الآكد في سورة الفرقان في قوله: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ»[٥]؟ قلت: ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع ولكن يجيء بالتوكيد تارة[٦] وبالآكد أخرى. ثم الفرق أنه قدم هنا أنهم أسروا النجوى، فكأنه قال: إن ربي يعلم ما أسروه، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة، وثم قصد[٧] وصفه بـ «عَالِمِ الغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ»[٨][٩] وإنما قدم «السميع» على «العليم» لأنه لا بد من سماع الكلام أولاً ثم من حصول العلم بمعناه[١٠]. قوله: «أَضْغاث أَحْلاَم» خبر مبتدأ محذوف، أي هو أضغاث[١١] والجملة نصب بالقول. واعلم أنه تعالى[١٢] عاد إلى حكاية قولهم: «هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» ثم قال «بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَم بَل افْتَراهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ» فحكى عنهم هذه الأقوال[١٣] الخمسة، وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانع من كونه رسولاً لله. سلمنا أنه غير مانع، ولكن لا نسلم أن هذا القرآن معجز، ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدور[١٤] البشر، قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك سحراً، وإن لم يساعد عليه فإن ادّعينا كونه في نهاية الركاكة، قلنا: إنه أضغاث أحلام. وإن ادّعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة، قلنا: إنه افتراه، وإن ادّعينا أنه كلام فصيح، قلنا: إنه من جنس فصاحة سائر الشعر. وعلى جميع هذه التقديرات فإنه لا يثبت كونه معجزاً[١٥]. ولما فرغوا من تقدير[١٦] هذه الاحتمالات قالوا: «فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كما

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٢.
(٢) في الضعف.
(٣) في ب: فكأنه.
(٤) لأن (يعلم السرّ) أعم من (يعلم سرهم) لأنه فيه علم سرهم وسر غيرهم.
(٥) [الفرقان: ٦].
(٦) تارة: مكررة في ب.
(٧) في ب: قصده.
(٨) ذره: سقط من ب. [سبأ: ٣].
(٩) الكشاف ٣/ ٣ ـ ٤. بتصرف يسير. ويبدو أن ابن عادل نقل نص الزمخشري من الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٢ ـ ١٤٣.
(١٠) الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٣.
(١١) وقدره أبو البقاء: هذا أضغاث. التبيان ٢/ ٩١٢.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٣.
(١٣) في النسختين: الأحوال. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٤) في ب: مقدار. وهو تحريف.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٣.
(١٦) تقدير: سقط من ب.

أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ» والمراد أنهم طلبوا منه حالة[١] لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات.

وقال المفسرون[٢]: إن المشركين اقتسموا القول فيه[٣] وفيما يقوله، فقال بعضهم «أضغاث أحلام» أي: أباطيلها وأهاويلها رآها في النوم. وقال بعضهم: «بَلِ افْتَرَاهُ» أي: اختلقه. وقال بعضهم: بل محمد شاعر، وما جاءكم به شعر «فَلْيَأْتِنَا» محمد «بِآيَةٍ» إن كان[٤] صادقاً «كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ» من الرسل بالآيات[٥].

قوله: «كَمَا أُرْسِلَ» يجوز في هذه الكاف وجهان:

أحدهما: أن يكون في محل جر نعتاً لـ «آية»، أي: بآية مثل آية[٦] إرسال الأولين (ما) مصدرية[٧].

الثاني[٨]: أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أي إتياناً مثل إرسال الأولين[٩]. فأجابهم الله تعالى بقوله: «مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ» أي: قبل مشركي مكة «مِن قَرْيَةٍ» أتتهم الآيات «أَهْلَكْنَاهَا» أي: أهلكناهم بالتكذيب «أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ إن جاءتهم آية»[١٠] والمعنى: أنهم في العتو أشد من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات، وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا، فأهلكهم الله، فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أشد نكثاً[١١].

قال الحسن: إنما لم يجابوا لأن حكم الله تعالى[١٢] أن من كذب بعد الإجابة إلى ما اقترحه، فلا بدّ من أن ينزل به عذاب الاستئصال، وقد مضى حكمه في أمة محمد ـ ﷺ ـ خاصة بخلافه فلذلك لم يجبهم[١٣]. وتقدم الكلام في إعراب نظير[١٤] قوله: «أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ»[١٥].

قوله: «نُوحِي إِلَيْهِم». قرأ حفص: «نوحي» بنون العظمة مبنياً للفاعل، أي نوحي نحن والباقون بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول[١٦]، وقد تقدم في يوسف[١٧]. وهذه

---

(١) في ب: حا. وهو تحريف.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٧٥.
(٣) فيه: سقط من ب.
(٤) في ب: ظن. وهو تحريف.
(٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٧٥.
(٦) آية: سقط من ب.
(٧) في ب: فأجابهم الله تعالى فـ (ما) مصدرية. انظر البحر المحيط ٦/ ٢٩٨.
(٨) في ب: والثاني.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩١٢، البحر المحيط ٦/ ٢٩٧.
(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٧٥ ـ ٤٧٦.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٣.
(١٢) في ب: لأن علم الله مع. وهو تحريف.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٣.
(١٤) في ب: نظيره. وهو تحريف.
(١٥) وهو قوله تعالى: ﴿**أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون**﴾ [الأعراف: ٩٧]. انظر اللباب ٤/ ٧٥.
(١٦) السبعة ٤٢٨، الحجة لابن خالويه ٢٤٨، الكشف ٢/ ١٤ ـ ١٥ النشر ٢/ ٢٩٦، الإتحاف (٣٠٦).
(١٧) عند قوله تعالى: ﴿**وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى**﴾ [يوسف: ١٠٩] وذكر=

الجملة في محل نصب نعتاً لـ «رِجَالاً» و «إِلَيْهِمْ» في القراءة الأولى منصوب المحل، والمفعول محذوف، أي: نوحي إليهم القرآن أو الذكر. ومرفوع المحلّ في القراءة الثانية لقيامه مقام الفاعل[١].

فصل

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾﴾

اعلم أنه تعالى أجاب عن سؤالهم الأول وهو قولهم: «هَلْ[٢] هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» بقوله:

«وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم» فبين أن هذه عادة الله في الرسل من قبل محمد ـ عليه السلام[٣] ـ ولم يمنع ذلك من كونهم رسلاً، وإذا صح ذلك فيهم فقد ظهر على محمد مثل آياتهم[٤].

«فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» يعني علماء أهل الكتاب حتى يعلموكم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراً، ولم يكونوا ملائكة، وإنما أحالهم على أولئك، لأنهم كانوا يتابعون المشركين في معاداة الرسول[٥]، وأمر المشركين بمُساءلة أهل الكتاب، لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي ـ ﷺ ـ أقرب منهم إلى تصديق من آمن قال تعالى: «وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً»[٦] فإن قيل: إذا لم يوثق باليهود والنصارى فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألوهم عن الرسل؟

فالجواب: إذا تواتر خبرهم وبلغ حدّ الضرورة جاز ذلك، لأنَّا نعلم بخبر الكفار إذا تواتر كما نعلم بخبر المؤمنين[٧]. وقال ابن زيد: أراد بأهل الذكر المؤمنين[٨]، وهو بعيد، لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول.

فأما تعلق كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للقاضي أن يرجع إلى فتيا العلماء وفي أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر، فبعيد، لأن هذه الآية خطاب مشافهة، وهي

= هناك: قرأ العامة: «يوحي» بالياء من تحت مبنيًا للمفعول، وقرأ حفص «نوحي» بالنون وكسر الحاء مبنيًا للفاعل، وكذلك قرأ ما في النحل وأول الأنبياء. انظر اللباب ٥/ ٧٧.

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٢.
(٢) في النسختين: ما.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٤.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٤.
(٦) [آل عمران: ١٨٦].
(٧) انظر الفخر الرازي٢٢/ ١٤٤.
(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٧٦. والقرطبي ١١/ ٢٧٢.

واردة[١] في هذه الواقعة المخصوصة، ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيين[٢].

قوله: «إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» جواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم[٣] عليه، أي: «فَاسْأَلُوهم»، ومفعولا العلم يجوز أن يراد، أي: لا تعلمون أن ذلك كذلك، ويجوز أن لا يراد، أي: إن كنتم من غير ذوي العلم[٤].

قوله: «وَمَا جَعَلْنَاهُم جَسَداً» أي ما جعلنا الرسل جسداً، ولم يقل: أجساداً، لأنه اسم جنس[٥]. «لا يأكلون الطعام» هذا رد لقولهم: «ما لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ»[٦] والمعنى: لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام «وما كانوا خالدين» في الدنيا. قوله: «لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ» في هذه الجملة وجهان:

أظهرهما: أنها في محل نصب نعتاً لـ «جسداً»[٧] و «جسداً» مفرد يراد به الجمع، وهو على حذف مضاف أي: ذوي أجساد غير آكلين الطعام[٨] و «جعل» يجوز أن تكون بمعنى (صير) فتتعدى لاثنين ثانيهما «جسداً» ويجوز أن تكون بمعنى (خلق) و (أنشأ) فتتعدى لواحد فيكون «جسداً» حالاً بتأويله بمشتق، أي: متغذين، لأن الجسد لا بد له من الغذاء[٩].

وقال أبو البقاء: و[١٠] «لا يأكلون» حال أخرى، بعد «جسداً» إذا قلنا إن (جعل تتعدى لواحد)[١١].

وفيه نظر. بل هو صفة لـ «جسداً» بالاعتبارين، لا يليق المعنى إلا به.

قوله: «صَدَقْنَاهُم الوَعْدَ» صدق يتعدى لاثنين إلى[١٢] ثانيهما بحرف الجر. وقد يحذف تقول: صَدَقْتُكَ الحديث، وفي الحديث نحو أمر[١٣] واستغفر[١٤] وقد تقدم في

---

(١) وارده: مكرر في ب. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٤.

(٣) وهو قوله: «فاسألوا أهل الذِّكر» هذا مذهب جمهور البصريين الذين يرون أنه إذا تقدم على أداة الشرط ما يشبه الجواب فهو دليل عليه وليس إياه ويرى الكوفيون والمبرد وأبو زيد أنه الجواب نفسه. شرح الأشموني ٤/ ١٥.

(٤) أي أن «علم» يجوز أن تكون بمعنى «أيقن» ويجوز أن تكون بمعنى (عرف).

(٥) انظر التبيان ٢/ ٩١٢.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**وقالوا ما لهذا الرَّسول يأكل الطَّعام ويمشي في الأَسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً**﴾ [الفرقان: ٧].

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٤، التبيان ٢/ ٩١٢. (٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٢.

(٩) انظر المرجع السابق. (١٠) في النسختين: أن، وما أثبته من التبيان.

(١١) قال أبو البقاء: (و «جعلناهم» يجوز أن يكون متعدياً إلى اثنين، وأن يعدى إلى واحد فيكون «جسداً» حالاً، و«لا يأكلون» حالاً أخرى) التبيان ٢/ ٩١٢.

(١٢) في الأصل: أي. وهو تحريف. (١٣) في ب: أقر. وهو تحريف.

(١٤) أي: أن (صدق) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ثانيهما بحرف جر يجوز حذفه، ومن هذه الأفعال: شكر، تقول: شكرت زيداً معروفه، وشكرت لزيد معروفه وكال، تقول: كلت زيداً الطعام. =

«آل عمران»[١]. قال الزمخشري: هو مثل قوله[٢]: «وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً»[٣] والأصل في الوعد، ومن قومه[٤]. والمعنى[٥] «صدقناهم[٦] الوعد» الذي وعدناهم بإهلاك أعدائهم، «فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ» أي: أنجينا المؤمنين الذين صدقوا الرسل «وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ» أي: المشركين المكذبين، وكل مشرك مسرف على نفسه.

قوله: «لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا» يا معشر قريش «فِيهِ ذِكْرُكُمْ» أي شرفكم، كما قال: «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ»[٧] وإنَّهُ شَرَفٌ[٨] لمن آمن به. وقال مجاهد: فيه حديثكم. وقال الحسن: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ» أي ذكر ما تحتاجون إليه من أمور دينكم[٩] «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» وهذا كالحث[١٠] على التدبر للقول لأنهم كانوا عقلاء، لأن التدبر[١١] من لوازم العقل، فمن لم يتدبر فكأنه خرج عن العقل[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾﴾

قوله: «وَكَمْ قَصَمْنَا» «كَمْ» في محل نصب مفعولاً مقدماً بـ «قَصَمْنَا»[١٣] و «مِنْ قَرْيَةٍ» تمييز، والظاهر أن «كَمْ» هنا خبرية، لأنها تفيد التكثير. والقصم: القطع وهو الكسر الذي يبين تلازم الأجزاء[١٤] بخلاف الفصم[١٥].

= ووزن، تقول: وزنته زيتا، ووزنت له زيتاً. وأمر، تقول: أمرته الخير، وأمرته بالخير، قال الشاعر:

أمرتك الخير فافعل ما أُمرتَ به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب

واستغفر، تقول: استغفرت الله ذنبي، واستغفرته من ذنبي. واختار، تقول: اخترت الرجال عمراً، واخترت من الرجال عمراً، قال الله تعالى: **﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾** [الأعراف: ١٥٥] أي من قومه، وهذا النوع من الأفعال لا يضبط إلا بالسماع. انظر كشف المشكل في النحو ١/ ٤٠٤ ـ ٤٠٦.

(١) عند قوله تعالى: **﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه﴾** [آل عمران: ١٥٢]. وذكر هناك: وصدق يتعدى لاثنين أحدهما بنفسه، والآخر بالحرف، وقد يحذف كهذه الآية، والتقدير صدقكم في وعده، كقولهم: صدقته في الحديث. انظر اللباب ٢/ ٣٦٩.

(٢) قوله: سقط من الأصل.

(٣) [الأعراف: ١٥٥].

(٤) الكشاف ٣/ ٤.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٧٧.

(٦) في ب: صدقناهم.

(٧) [الزخرف: ٤٤].

(٨) في ب: وهو أشرف. وهو تحريف.

(٩) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٧٧.

(١٠) في الأصل: كالبعث.

(١١) في النسختين: الخوف.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٥.

(١٣) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٦، التبيان ٢/ ٩١٣.

(١٤) في ب: لازم الأمر.

(١٥) الفصم: هو أن يتصدع الشيء من غير أن يبين. اللسان (فصم).

قوله: «كَانَتْ ظَالِمَةً» في محل جر صفة لـ «قَرْيَةٍ»، ولا بد من مضاف محذوف قبل «قَرْيَةٍ» أي: وكم قصمنا من أهل قرية بدليل عود الضمير في قوله: «فَلَمَّا أَحَسُّوا» ولا يجوز أن يعود على قوله «قوماً» لأنه لم يذكر لهم ما يقتضي ذلك[١].

فصل

لما حكى عنهم تلك الاعتراضات الساقطة، لكونها في مقابلة ما ثبت إعجازه، وهو القرآن ظهر لكل عاقل أن اعتراضهم كان لأجل حب الرياسة والدنيا.

والمراد بقوله: «قصمنا» أهلكنا. قال ابن عباس: المراد منه القتل بالسيوف، والمراد بالقرية: حضور وسحول باليمن ينسب إليهما[٢] الثياب، وفي الحديث: «كفن[٣] رسول الله ـ ﷺ ـ في ثوبين سحوليين»، وروي «حضوريين» بعث الله إليهما نبياً فقتلوه فسلط الله عليهم بختنصر كما سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصلهم.

وروي «أنه لما أخذتهم السيوف ناداه مناد من السماء يا لثارات الأنبياء» فندموا واعترفوا بالخطأ، و «قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ»[٤][٥].

وقال الحسن: المراد عذاب الاستئصال. وهذا أقرب، لأن إضافة ذلك إلى الله أقرب من إضافته[٦] إلى القائل، ثم بتقدير أن يحمل ذلك على عذاب القتل فما الدليل على الحصر في القريتين اللتين ذكرهما ابن عباس[٧].

وقوله: «كَانَتْ ظَالِمَةً» أي كافرة، يعني أهلها «وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا» أي: أحدثنا بعد هلاك أهلها «قَوْماً آخَرِينَ»[٨]. «فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا» أي: عذابنا بحاسة البصر «إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ» أي: يسرعون هاربين.

والركض ضرب الدابة بالرجل، يقال: ركض[٩] الدابة يركضها ركضاً[١٠]، ومنه قوله تعالى: «ارْكُضْ بِرِجْلِكَ»[١١]. فيجوز أن يركبوا دوابّهم فيركضوها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب. ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم[١٢] بالراكبين الراكضين[١٣].

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٠.
(٢) إليهما: سقط من ب.
(٣) في ب: نسي. وهو تحريف.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ٤ ـ ٥، الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٦، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٠).
(٥) [الأنبياء: ١٤].
(٦) في ب: إضافة.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٦.
(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٧٧.
(٩) في الأصل: راكض. وهو تحريف.
(١٠) اللسان (ركض).
(١١) من قوله تعالى: ﴿**اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابٌ**﴾ [ص: ٤٢].
(١٢) على أرجلهم: سقط من ب.
(١٣) وحذف المشبه. انظر الكشاف ٣/ ٥، والفخر الرازي ٢٢/ ١٤٦.

قوله: «إِذَا هُمْ»: «إِذَا» هذه فجائية، وتقدم الخلاف فيها[١].

و «هُمْ» مبتدأ، و «يَرْكُضُونَ» خبره[٢]. وتقدم أول الكتاب[٣] أن أمثال هذه الآية دالة على أن «لمَّا»[٤] ليست ظرفية[٥] بل حرف وجوب لوجوب[٦]، لأن الظرف لا بد له من عامل، ولا عامل هنا، لأن ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها. والجواب أنه عمل فيها معنى المفاجأة المدلول عليه بـ «إِذَا»[٧].

والضمير في «مِنْهَا» يعود على «قَرْيَةٍ»، ويجوز أن يعود على «بَأْسنَا» لأنه في معنى النقمة والبأساء، فأنث الضمير حملاً على المعنى[٨]. و «مِنْ» على الأول[٩] لابتداء الغاية، وللتعليل على الثاني[١٠].

قوله: «لا تَرْكُضُوا» أي: قيل لهم: لا تركضوا، أي لا تهربوا. قال الزمخشري: القول محذوف، فإن قلت: من القائل؟ قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة، أو من[١١] ثم من المؤمنين، أو يكون خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل، أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم[١٢]. أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم[١٣].

---

(١) عند قوله تعالى ﴿**فإذا هم مبلسون**﴾ [الأنعام: ٤٤]، وذكر هناك: إذا هي الفجائية، وفيها ثلاثة مذاهب: مذهب سيبويه أنها ظرف مكان، ومذهب جماعة منهم الرياشي أنها ظرف زمان، ومذهب الكوفيين أنها حرف، فعلى تقدير كونها ظرفاً زماناً أو مكاناً فالناصب لها خبر المبتدأ، أي: ألبسوا في مكان إقامتهم أو زمانها. انظر اللباب ٣/ ٤١٧.

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩١٣.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿**ولمَّا جاءهم كتابٌ من عند الله مصدّقٌ لما معهم**﴾ [البقرة: ٨٩] انظر اللباب ١/ ١٢٠.

(٤) في ب: على أنها.

(٥) قال بظرفيتها ابن السراج وتبعه الفارسي وابن جني وجماعة، فهي عندهم ظرف بمعنى (حين)، وقال ابن مالك «إذ» وهو حسن، لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة، والعامل فيها على الظرفية جوابها. انظر المغني ١/ ٣٨٠، الهمع ١/ ٢١٥.

(٦) وهو رأي الجمهور، لأنها عندما تدخل على الماضي تقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما نحو لما جاءني أكرمته. ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً نحو قوله تعالى: ﴿**فلمَّا نجّاكم إلى البر أعرضتم**﴾ [الإسراء: ٦٧] وجملة اسمية مقرونة بـ «إذا» الفجائية نحو قوله تعالى: ﴿**فلمَّا نجَّاهم إلى البرّ إذا هم يشركون**﴾ [العنكبوت: ٦٥]. أو بالفاء عند ابن مالك نحو قوله تعالى: ﴿**فلما نجَّاهم إلى البرّ فمنهم مقتصد**﴾ [لقمان: ٣٢]، وقيل: إن الجواب محذوف، أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد. وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور نحو قوله تعالى: ﴿**فلمَّا ذهب عن إبراهيم الرَّوع وجاءته البشرى يجادلنا**﴾ [هود: ٧٤]، وهو مؤول بجادلنا وقيل إن الجواب (جاءته البشرى) على زيادة الواو، أو محذوف، أي: أقبل يجادلنا. انظر المغني ١/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.

(٧) هذا الجواب يدل على أن ابن عادل أخذ برأي ابن السراج ومن تبعه في أن (لمّا) ظرفية.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٠.

(٩) وهو عود الضمير على «قرية».

(١٠) وهو عود الضمير على «بأسنا».

(١١) في النسختين: ومن. والتصويب من الكشاف.

(١٢) دينهم: سقط من الأصل.

(١٣) الكشاف ٣/ ٥.

وقوله: «وارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُم فِيهِ» من العيش الرافه والحال الناعمة. والإتراف انتظار النعمة، وهي الترفه. وقوله: «لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ» تهكم بهم وتوبيخ[١].

قال ابن عباس: تسألون عن قتل نبيكم[٢]. وقال غيره: هذا التهكم يحتمل وجوهاً:

الأول: ارجعوا إلى نعمتكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم، فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة.

الثاني: ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى تسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه أمركم ونهيكم، ويقولوا لكم: بم تأمرون، وماذا ترسمون كعادة المخدومين.

الثالث: تسألكم النامس ما في أيديكم ويستشيرونكم في المهمات[٣].

قوله[٤]: «فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ» اسم «زالت» «تلك» و «دعواهم» الخبر هذا هو الصواب[٥]. وقد قال الحوفي والزمخشري وأبو البقاء: يجوز العكس[٦] وهو مردود بأنه إذا أخفي الإعراب مع استوائهما في المسوغ لكون كل منهما اسماً أو خبراً، وجب جعل المتقدم اسماً والمتأخر خبراً، وهو من باب ضرب موسى عيسى[٧] وتقدم إيضاح هذا في أول سورة الأعراف[٨] فليلتفت إليه. و «تلك» إشارة إلى الجملة المقولة[٩]. قال

---

(١) أي أن الأمر خرج من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو التهكم والتوبيخ.

(٢) انظر البغوي ٥/ ٤٧٧.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٥، الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٦.

(٤) قوله: سقط من الأصل.

(٥) لخفاء الإعراب، لأن الإعراب مقدر فيهما، ولا قرينة تميز الاسم من الخبر.

(٦) وهو كون «تلك» خبر «زالت» و «دعواهم» اسمها. وانظر الكشاف ٣/ ٥. التبيان ٢/ ٩١٣. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم حيث قال: (يجوز أن تكون «تلك» في موضع رفع اسم «زالت» و «دعواهم» في موضع نصب خبر «زالت» وجائز أن يكون «دعواهم» الاسم في موضع رفع، و «تلك» في موضع نصب على الخبر للاختلاف بين النحويين في ذلك) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٨٦.

(٧) أي أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول، فكما لا يجوز في باب تقديم المفعول على الفاعل عند خوف اللبس. لا يجوز ذلك في باب كان، فإذا قلت: كان موسى أخي لم يجز في موسى إلا أن يكون اسم كان وأخي الخبر، كقولك ضرب موسى عيسى، فموسى الفاعل وعيسى المفعول، هذا ما ذهب إليه المتأخرون ولم ينازع في ذلك منهم إلا ابن الحاج فأجاز أن يكون المتقدم هو المفعول والمتأخر هو الفاعل وإن ألبس. فعلى هذا يتعين أن تكون «تلك» اسم «زالت» و «دعواهم» الخبر. البحر المحيط ٦/ ٣٠١، شرح الأشموني ٢/ ٥٦.

(٨) عند قوله تعالى: **﴿فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا﴾** [الأعراف: ٥]. وذكر هنا ما ملخصه أنهم جوزوا في «دعواهم» وجهين: أحدهما: أن يكون اسماً لـ (كان)، و «إلا أن قالوا» خبرها، والثاني: أن يكون «دعواهم» خبراً مقدماً، و «إلا أن قالوا» اسماً مؤخر، قال ذلك الفراء والزجاج ومكي والزمخشري، ولكن ذلك يشكل من قاعدة ذكرها النحاة، وهو أن الاسم والخبر في هذا الباب متى خفي في إعرابهما وجب تقديم الاسم وتأخير الخبر نحو كان موسى صاحبي، قالوا: لأنهما كالمفعول والفاعل، فمتى خفي الإعراب التزم كل في مرتبته. انظر اللباب ٤/ ٧.

(٩) [الأعراف: ١٤] وهي قوله تعالى: **﴿يا ويلنا إنّا كنا ظالمين﴾**.

الزمخشري: «تلك» إشارة إلى «يا وَيْلَنا» لإنها دعوى، كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم، والدعوى بمعنى الدعوة، قال تعالى: «وآخِرُ دَعْوَاهُم أَنِ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»[(١)(٢)].

وسميت دعوى، لأنهم كانوا دعوا بالويل فقالوا: «يا ويلنا». قال المفسرون: لم يزالوا يكررون هذه الكلمة فلم ينفعهم ذلك كقوله: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا»[(٣)(٤)]. «حتى جعلناهم حصيداً» الحصيد: الزرع المحصود، أي جعلناهم مثل الحصيد، شبههم في استئصالهم به، كما تقول: جعلناهم رماداً أي: مثل الرماد[(٥)] قوله: «حَصِيداً» مفعول ثان، لأن الجعل هنا تصيير[(٦)]. فإن قيل: كيف ينصب «جعل» ثلاثة مفاعيل؟ فالجواب أن «حصيداً» و «خامدين» يجوز أن يكون من باب هذا حلو حامض[(٧)]، كأنه قيل: جعلناهم جامعين بين الوصفين جميعاً[(٨)]. ويجوز أن يكون «خامدين» حالاً من الضمير في «جَعَلْنَاهُمْ»[(٩)]، أو من الضمير المستكن في «حَصِيداً» فإنه في معنى محصود. ويجوز أن يكون من باب ما تعدد فيه الخبر نحو: «زيد كاتب شاعر»[(١٠)]. وجوَّز أبو البقاء فيه أيضاً أن يكون صفة لـ «حصيداً»، وحصيد بمعنى محصود كما تقدم فلذلك لم يجمع[(١١)]. وقال أبو البقاء: والتقدير: مثل حصيد فلذلك لم يجمع كما لم يجمع «مثل» المقدر[(١٢)] انتهى.

وإذا كان بمعنى محصودين[(١٣)] فلا حاجة، والمعنى: أنهم هلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق حس ولا حركة، وجفوا كما يجف الحصيد وخمدوا كما تخمد النار[(١٤)].

---

(١) [يونس: ١٠].

(٢) الكشاف ٣/ ٥. أي أن الدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء، حكى ذلك سيبويه في باب ما جاء من المصادر وفيه ألف التأنيث حيث قال: (وأما الدعوى فهو ما ادعيت، وقال بعض العرب: اللهم أشركنا في دعوى المسلمين، وقال سبحانه وتعالى ﴿**وآخر دعواهم أن الحمد لله ربِّ العالمين**﴾ وقال بشير بن النكث: ولت ودعواها كثير صحبه. فدخلت الألف كدخول الهاء في المصادر) الكتاب ٤/ ٤٠ ـ ٤١.

(٣) [غافر: ٨٥].

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٦.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٥، الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٧.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩١٣.

(٧) أي أنهما في معنى المفعول الواحد.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ٥. التبيان ٢/ ٩١٣.

(٩) قاله الحوفي. البحر المحيط ٦/ ٣٠١.

(١٠) أي أن الضمير المنصوب هو الذي كان مبتدأ، والمنصوبان بعده كانا خبرين له، فلما دخل عليهما «جعل» نصبهم جميعاً على المفعولية.

(١١) وفعيل بمعنى مفعول يستوي في الوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تشبيهاً له بالمصدر على حد قوله تعالى: ﴿**والملائكة بعد ذلك ظهير**﴾ [التحريم: ٤]. انظر التبيان ٢/ ٩١٣، شرح الأشموني ١/ ١٩٢.

(١٢) التبيان ٢/ ٩١٣.

(١٣) في ب: المحصودين.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٧.

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٧﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ﴾ الآية. اعلم أنه[١] لما بين إهلاك القرية لأجل تكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلاً منه، ومجازاة على ما فعلوا فقال: «وَمَا خَلَقْنَا السماءَ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما لاَعِبينَ» أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع، وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من العجائب والغرائب كما سوى الجبابرة سقوفهم وفرشهم للعب واللهو، وإنما سويناهم لفوائد دينية ودينوية. أما الدينية فليتفكر[٢] المكلفون فيها على ما قال: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض»[٣]. وأما الدنيوية فلما يتعلق بها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى، وهو كقوله: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً»[٤] وقوله: «وما خلقناهما إلا بالحق»[٥]. وقيل: وجه النظم أن الغرض منه تقرير نبوة محمد ـ عليه السلام[٦] ـ والرد على منكريه، لأنه أظهر المعجز عليه، فإن كان محمد كاذباً كان إظهار المعجز عليه من باب اللعب، وذلك منفي عنه، وإن كان صادقاً فهو المطلوب وحينئذ يفسد كل ما ذكروه من المطاعن[٧] و «لاعبين» حال من فاعل «خلقنا»[٨].

فصل

قال القاضي عبد الجبار: دلَّت هذه الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى، إذ لو[٩] كان كذلك لكان لاعباً، فإن اللاعب في اللغة اسم لفاعل اللعب، فنفي الاسم الموضوع للفعل يقتضي[١٠] نفي الفعل. والجواب يبطل ذلك بمسألة الداعي، وقد تقدم[١١]. قوله: «لو أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً».

قال ابن عباس[١٢] في رواية عطاء: اللهو: المرأة، وهو قول الحسن وقتادة وقال في رواية الكلبي: اللهو: الولد بلغة اليمن، وهو قول السدي. وهو في المرأة أظهر، لأن الوطأ يسمى لهواً[١٣] في اللغة، والمرأة محل الوطأ.

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٧.
(٢) في الأصل: فليتفكروا.
(٣) [آل عمران: ١٩١].
(٤) [ص: ٢٧].
(٥) من قوله تعالى: ﴿ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ [الدخان: ٣٩].
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي٢٢/ ١٤٧.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٣.
(٩) في ب: فلو.
(١٠) في ب: مقتضى.
(١١) الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٧.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(١٣) في ب: لهو.

«لاتخذناه من لدنا» أي: من عندنا من الحور العين لا من عندكم من أهل الأرض. وقيل: معناه لو كان ذلك جائزاً في صفته لم يتخذه بحدث يظهر لهم ويستر ذلك حتى لا يطلع عليه. وتأويل الآية: أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا، وقال: «لاتخذناه من لدنا»، لأنكم تعلمون[١] أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره[٢].

قوله: «إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ» في «إِنْ» هذه وجهان:

أحدهما: أنها نافية، أي: ما كنا فاعلين، قاله قتادة ومقاتل وابن جريج[٣].

والثاني: أنها شرطية، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب «لو»[٤] عليه والتقدير: إن كنا فاعلين اتخذناه ولكنا لم نفعله، لأنه لا يليق بالربوبية[٥]. قوله: «بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ». «بَلْ» حرف إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه لذاته كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب بل من موجب حكمتنا أن نغلب[٦] اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق[٧]. والمعنى دع الذي قالوا فإنه كذب وباطل. و «نقذف» نرمي ونسلط قال تعالى: «وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً»[٨] أي يرمون بالشهب. «بالحق» بالإيمان، «على الباطل» على الكفر وقيل: الحق قول الله: إنه لا ولد له، والباطل قولهم: اتخذ الله ولداً. قوله: «فَيَدْمَغُه» العامة على رفع الغين نسقاً على ما قبله. وقرأ عيسى بن عمر بنصبها[٩] قال الزمخشري[١٠]: وهو في ضعف قوله:

٣٧٠٥ ـ سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي لِبَنِي تَمِيمٍ وَأَلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا[١١]

---

(١) في ب: لا تعلمون.

(٢) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٧٨ ـ ٤٧٩.

(٣) وهو قول المفسرين لأن «إن» التي في معنى النفي يكثر مجيء «إلا» بعدها. انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٠، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٧ التبيان ٢/ ٩١٣، والقرطبي ١١/ ٢٧٦، البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.

(٤) وهو قوله: «لاتخذناه من لدنا».

(٥) وهو قول النحويين، واستظهره أبو حيان. انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٠، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٧. التبيان ٢/ ٩١٣.
القرطبي ١١/ ٢٧٦، البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.

(٦) في ب: نقلب.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٦، الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٧ ـ ١٤٨.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**لا يسمَّعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كلّ جانب دحوراً ولهم عذابٌ واصبٌ**﴾ [الصافات: ٨، ٩].

(٩) في ب: بنصبهما. وهو تحريف. وقد وجه أبو البقاء قراءة النصب بأن الحمل فيه على المعنى أي بالحق فالدفع. انظر المختصر (٩١)، والتبيان ٢/ ٩١٣، والبحر المحيط ٦/ ٣٠٢.

(١٠) الكشاف ٣/ ٦.

(١١) البيت من بحر الوافر للمغيرة بن حبناء، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. والشاهد فيه قوله: (فأستريحا) حيث نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية مع أنها ليست مسبوقة بطلب أو نفي وهذا=

وقرىء شاذاً «فيدمغه» بضم الميم[١]، وهي محتملة لأن يكون في المضارع لغتان يَفْعَل ويَفْعُل، وأن يكون الأصل الفتح والضمة للإتباع في حرف الحلق[٢].

و «يدمَغُه» أي يصيب دماغه من قولهم: دمغت الرجل، أي ضربته في دماغه كقولهم: رأسه وكبده ورجله، إذا أصاب منه[٣] هذه الأعضاء. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ[٤]. واستعار القذف والدمغ تصويراً لإبطاله به، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه: أهلكه وأذهبه[٥] «فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ» ذاهب، «وَلَكُمُ الوَيْل» يعني من كذب الرسول ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام، وغير ذلك من الأباطيل.

قوله: «ممَّا تَصِفُونَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، أي: استقر لكم الويل من أجل ما تصفون. و «مِنْ» تعليلية. وهذا وجه وجيه.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف.

والثالث: أنه حال من الويل، أي: الويل واقعاً مما تصفون، كذا قدره أبو البقاء[٦] و «مَا» في «ممَّا تَصِفُونَ» يجوز أن تكون مصدرية[٧] فلا عائد عند الجمهور[٨]، وأن

= ضرورة. وقيل: إن الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة على حد قوله تعالى: ﴿لنسفعاً﴾ [العلق: ١٥] وعلى هذا فالفعل مبني لا معرب. وقد تقدم.

(١) انظر الكشاف ٣/ ٦، البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.

(٢) مضارع (فعل) بفتح العين يجيء على ثلاثة أوجه: أحدها (يفعل) بكسر العين نحو ضرب يضرب. والثاني (يفعل) بضم العين نحو نصر ينصر.
وهل القياس الكسر أو الضم؟ فيه خلاف فعند أبي زيد هما سواء وكثرة أحدهما ترجع إلى الاستعمال، وقال بعضهم: القياس الكسر، لأنه أكثر، وأيضاً هو أخف من الضم. والثالث (يفعل) بفتح العين، ولا يكون إلا وموضع عينه أو لامه حرف من أحرف الحلق نحو ذهب يذهب، ومدح يمدح وذلك لأن أحرف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بها فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاماً أو بعدها إن كانت عيناً الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخف الحروف، فتعدل خفتها ثقلها فيسهل النطق بأحرف الحلق الصعبة وهذا غير لازم، بدليل ما جاء منه على الأصل نحو برأ يبرؤ وهنأ يهنىء. فعلى هذا يكون مضارع دفع يدفع بفتح الميم، لأن لام الفعل حرف حلقي، وهذا هو الأصل في مضارعه. وتكون قراءة «فيدفعه» بضم الميم محتملة لعدم لزوم الفتح في الحلقي وأن يكون ضم الميم إتباعاً لضم حرف الحلق وهو لام الفعل انظر نزهة الطرف في علم الصرف ٩٨ ـ ١٠٠، وشرح الشافية ١/ ١١٧ ـ ١١٩.

(٣) منه: مكرر في الأصل.

(٤) انظر القرطبي ١١/ ٢٧٧.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٦، الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٨.

(٦) قال أبو البقاء («مما تصفون» حال، أي: ولكم الويل واقعاً) التبيان ٢/ ٩١٤.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩١٤.

(٨) وذلك على قولهم بأن (ما) المصدرية حرف، خلافاً للمبرد والمازني والسهيلي وابن السراج والأخفش=

تكون بمعنى الذي[١]، أو نكرة موصوفة[٨]، ولا بد من العائد عند الجميع[٢]، حذف لاستكماله الشروط[٣]. والمعنى: ممّا تصفون الله بما لا يليق به من الصاحبة[٤] والولد[٥]. وقال مجاهد: مما تكذبون[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾﴾

قوله[٦]: ﴿وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية. لما نفى اللعب عن نفسه[٧]، ونفي اللعب لا يصح إلا بنفي الحاجة، (ونفي الحاجة)[٨] لا يصح إلا بالقدرة التامة عقب تلك الآية بقوله: «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ» لدلالة ذلك على كمال الملك والقدرة. وقيل: لما حكى كلام الطاعنين في النبوات، وأجاب عنها، وبين أن غرضهم من تلك المطاعن التمرد، وعدم الانقياد، بين ههنا أنه تعالى منزه عن طاعتهم لأنه هو[٩] المالك لجميع المخلوقات، ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع كونهم في نهاية الضعف أولى أن يطيعوه[١٠].

قوله: «وَمَنْ عِنْدَهُ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «مَنْ» الأولى[١١] أخبر تعالى عن من في السموات والأرض وعن من عنده بأن الكل له في ملكه.

وعلى هذا فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على شرفه، لأن قوله: «مَنْ فِي السَّمَواتِ» شمل «مَنْ عِنْدَهُ» وقد مرَّ نظيره في قوله: «وجِبْرِيلَ ومِيكَالَ»[١٢] وقوله: «لاَ يَسْتَكْبِرُونَ» على هذا فيه أوجه:

أحدها: أنه حال من «مَنْ»[١٣] الأولى أو الثانية أو منهما معاً. وقال أبو البقاء حال

= في قولهم إنها اسم مفتقرة إلى ضمير، وأنك إذا قلت: (يعجبني ما قمت) فتقديره يعجبني القيام الذي قمته. انظر الهمع ١/ ٨١.

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٤.

(٢) لأن الموصول الاسمي والنكرة الموصوفة لا بد لهما من عائد يعود عليهما انظر شرح الأشموني ١/ ١٤٦.

(٣) لأن شروط جواز حذف العائد المنصوب أن يكون متصلاً وناصبه فعل أو وصف غير صلة أل، وأن يكون الفعل تاماً. وهو هنا متصل وناصبة فعل تام انظر شرح التصريح ١/ ١٤٤ ـ ١٤٥.

(٤) في ب: المصاحبة. وهو تحريف.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٧٩.

(٦) في ب: قوله تعالى.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٨.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) هو: سقط من ب.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٨.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٤.

(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.

(١٣) من قوله تعالى: **﴿من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين﴾** [البقرة: ٩٨]. انظر اللباب ١/ ٢٢٣.

إما من «مَنْ»[١] الأولى أو الثانية على قول من رفع بالظرف[٢].

يعني: أنه إذا جعلنا «مَنْ» في قوله: «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ» مرفوعاً بالفاعلية والرافع الظرف وذلك[٣] على رأي الأخفش[٤] جاز أن يكون «لاَ يَسْتَكْبِرُونَ» حالاً من «مَنْ» الأولى، وإما من «من» الثانية؛ لأن الفاعل يجيء منه الحال. ومفهومه: أنا إذا جعلناها مبتدأ لا يجيء «يَسْتَكْبِرون» حالاً وكأنه يرى أن الحال لا يجيء من المبتدأ، وهو رأي لبعضهم[٥]. ويجوز أن يكون «لاَ يَسْتَكْبِرُون» حالاً من الضمير المستكن في (عنده) الواقع صلة[٦] وأن يكون حالاً من الضمير المستكن في «له» الواقع خبراً[٧].

والوجه الثاني من وجهي «مَنْ»: أن تكون مبتدأ و «لاَ يَسْتَكْبِرونَ» خبره، وهذه جملة معطوفة على جملة قبلها[٨]، وهل الجملة من قوله: «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ» استئنافية أو معادلة لجملة قوله: «وَلَكُم الوَيْلُ» أي لكم الويل ولله جميع العالم علويه وسفليه والأول أظهر[٩] «وَلاَ يَسْتَحْسِرُون» أي: لا يكلون ولا يتعبون، يقال: استحسر البعير أي: كلَّ وتَعِب قال علقمة بن عبدة:

٣٧٠٦ ـ بِهَا جِيَفُ الحَسْرَى فَأَمّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[١٠]

ويقال: حَسِرُ البعر وحسرته أنا، فيكون لازماً ومتعدياً[١١]، وأحسرته أيضاً، فيكون فعل وأفعل بمعنى في أحد وجهي فعل[١٢].

---

(١) من: سقط من الأصل.
(٢) من: تكملة من التبيان.
(٣) التبيان ٢/ ٩١٤.
(٤) في الأصل: ودال. وهو تحريف.
(٥) انظر البيان ٢/ ١٥٨.
(٦) وهو رأي سيبويه والكوفيين، قال سيبويه: (وتقول: مررت برجل معه كيس مختوم عليه، الرفع الوجه لأنه صفة الكيس، والنصب جائز على قوله: فيها رجل قائماً، وهذا رجل ذاهباً) الكتاب ٢/ ٥٢، وانظر أيضاً ٢/ ٨٨ الهمع ١/ ٢٤٣.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩١٤.
(٨) انظر البيان ٢/ ١٥٩، التبيان ٢/ ٩١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٢.
(١٠) البيت من بحر الطويل، وهو في شرح الديوان (١٤)، الكتاب ١/ ٢٠٩، إيضاح الشعر ٣٣٤، ٥٠٦، الإفصاح ٣٧٢، المفضليات ٣٩٤، جيف: جمع جيفة وهي جثه الميت إذا نتنت. الحسرى: جمع حسير من حسرت الدابة إذا أعيت وكلت، وهي المعيية يتركها أصحابها فتموت. وهو موطن الشاهد هنا.
وجعل عظامها بيضاً لطول العهد، أو لأن الوحوش والطير أكلت ما عليها من اللحم فبدت بيضاً، الصليب: الودك الذي يخرج من الجلد، والمراد به هنا الجلد اليابس الذي لم يدبغ.
(١١) وفي اللسان (حسر): (حسرت الدابة والناقة حسراً واستحسرت: أعيت وكلّت، يتعدى ولا يتعدى) وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٣.
(١٢) قال الزجاج: (وحسرت الناقة وأحسرتها: أتعبتها) فعلت وأفعلت: ٢٧ وهذا على وجه التعدي في الثلاثي، أما على لزوم الثلاثي فالهمزة أدت معنى التعدية في المزيد بها.

قال الزمخشري: فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسور، فكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه، وأنهم أحقاء لتلك العبادات الشاقة[١] بأن[٢] يستحسروا فيما يفعلون[٣]. وهو سؤال حسن وجواب مطابق. قوله: «يُسَبِّحُون» يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون حالاً من الفاعل في الجملة قبله[٤]. و «لاَ يَفْتُرُون» يجوز فيه الاستئناف، والحال من فاعل «يُسَبِّحُون»[٥].

فصل

دلَّت هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر من ثلاثة أوجه تقدمت في البقرة[٦]. والمراد بقوله: «وَمَنْ عِنْدَه» هم الملائكة بالإجماع وصفهم الله تعالى بأنهم «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ» وهذا لا يليق بالبشر، وهذه العندية عندية الشرف لا عندية المكان والجهة[٧]. روى عبد الله بن الحارث بن نوفل[٨] قال: قلت لكعب: أرأيت قول الله تعالى: «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ» ثم قال: «جَاعِلِ المَلائِكَةِ رُسُلاً»[٩] أفلا تكون الرسالة مانعة لهم عن ذلك التسبيح، وأيضاً قال: «أولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَة»[١٠] فكيف يشتغلون باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح؟ أجاب كعب الأحبار وقال: التسبيح لهم كالتنفس لنا، فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا الكلام فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال[١١].

فإن قيل: هذا القياس غير صحيح، لأن الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام؛ لأن آلة التنفس غير آلة الكلام، وأما التسبيح واللعن فهما من جنس الكلام فاجتماعهما محال. فالجواب: أي استبعاد في أن يخلق الله لهم ألسنة كثيرة ببعضها[١٢] يسبح الله

---

(١) في ب: الباهظة.
(٢) في النسختين: بأن لا. والتصويب من الفخر الرازي.
(٣) الكشاف ٣/ ٦.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩١٤.
(٥) المرجع السابق.
(٦) عند قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ [البقرة: ٣٤] انظر اللباب ١/ ١٢٠. وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٨.
(٧) المرجع السابق.
(٨) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو محمد المدني. روى عن النبي ـ ﷺ ـ مرسلاً وعن عمر وعثمان وعلي وعن أبيه، وغيرهم، وروى عنه أبناؤه عبد الله وإسحاق وعبد الملك بن عمير، وغيرهم، مات سنة (٩٩هـ). تهذيب التهذيب ٥/ ١٨٠ ـ ١٨١.
(٩) من قوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السَّموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنَّ اللَّه على كلِّ شيء قدير﴾ [فاطر: ١].
(١٠) من قوله تعالى: ﴿إنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين﴾ [البقرة: ١٦١].
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٩.
(١٢) في ب: بعضها.

وببعضها[١] يلعنون أعداء الله. أو يقال: معنى قوله: «لاَ يَفْتُرُونَ» أنهم لا يفترون عن العزم على أدائه في[٢] أوقاته اللائقة به كما يقال: إن فلاناً مواظب على الجماعة لا يفتر عنها، لا يراد به أنه أبداً مشتغل بها، بل يراد به أنه مواظب على العزم على أدائها في أوقاتها[٣].

قوله تعالى: «أَم اتَّخَذُوا» هذه «أَمْ» المنقطعة، فتقدر بـ (بل) التي لإضراب الانتقال وبالهمزة التي معناها الإنكار[٤]. و «اتخذ» يجوز أن يكون بمعنى (صنع) فيتعلق «مِنْ» به[٥]، وجوَّز أبو حيَّان أن يكون بمعنى (صَيّر) التي في قوله «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً»[٦]، قال: وفيه معنى الاصطفاء والاختيار[٧]. و «مِن الأَرْضِ» يجوز أن يتعلق بالاتخاذ كما تقدم، وأن يتعلق بمحذوف على أنها نعت لـ «آلِهَة» أي من جنس الأرض[٨].

قوله: «هُمْ يُنْشِرُونَ» جملة في محل نصب صفة لـ «آلهة». وقرأ العامة «يُنْشِرُون» بضم حرف المضارعة من أنشر[٩]. وقرأ الحسن بفتحها وضم الشين[١٠] يقال: أنشر الله الموتى فنشروا. ونشر يكون لازماً ومتعدياً[١١]. قوله[١٢]: «أَم اتَّخَذُوا آلِهَةً» استفهام

---

(١) في النسختين: وبعضها. (٢) في ب: و.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٤٩.

(٤) (أم) المنقطعة هي المسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى: ﴿**تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربِّ العالمين أم يقولون افتراه**﴾ [السجدة: ٢، ٣]. أو المسبوقة بهمزة لغير الاستفهام نحو قوله تعالى: ﴿**ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها**﴾ [الأعراف: ١٩٥]، إذ الهمزة في ذلك للإنكار. أو المسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو قوله: ﴿**هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظُّلمات والنُّور أم جعلوا للَّه شركاء**﴾ [الرعد: ١٦] ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون له مجرداً نحو قوله تعالى: ﴿**هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا للَّه شركاء**﴾ [الرعد: ١٦]. وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً. نحو قوله تعالى: ﴿**أم له البنات ولكم البنون**﴾ [الطور: ٣٩] وذلك كالآية التي نتعرض لها فإن «أم» فيها للإضراب الذي يتضمن استفهاماً إنكارياً. والإضراب هنا للانتقال من غرض إلى غرض فالكلام من أول السورة إلى ههنا كان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سؤالاً وجواباً وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً طلبياً نحو قولهم: إنها لإبل أم شاء، التقدير: بل هي شاء. انظر المغني ١/ ٤٤ ـ ٤٥.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٤. (٦) [النساء: ١٢٥].

(٧) البحر المحيط ٦/ ٣٠٤. (٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٠٤.

(٩) والمعنى: أم اتخذوا آلهة يحيون الموتى. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٨. القرطبي ١١/ ٢٧٨. والبحر المحيط ٦/ ٣٠٤.

(١٠) مضارع نشر، وأنشر ونشر لغتان، والمعنى على هذه القراءة: أم اتخذوا آلهة لا يموتون يحيون أبداً. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٨، البحر المحيط ٦/ ٣٠٤.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٤. (١٢) في ب: فصل.

بمعنى الجحد أي[١] لم يتخذوا من الأرض يعني: الأصنام من الأرض والحجارة، وهما من الأرض، والمنكر بعد اتخاذهم آلهة من الأرض ينشرون الموتى. فإن قيل: كيف أنكر[٢] عليهم اتخاذ آلهة تنشر، وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا في نهاية البعد عن هذه الدعوى، فإنهم كانوا مع إقرارهم بالله وأنه خالق السموات والأرض منكرين للبعث، ويقولون: «مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيم»[٣] فكيف يدعون ذلك للجماد الذي لا يوصف بالقدرة البتة؟ فالجواب: أنهم لما اشتغلوا بعبادتها، ولا بد للعبادة من فائدة، وهي الثواب، فإقدامهم على عبادتها يوجب إقرارهم بكونهم قادرين على الحشر والنشر والثواب والعقاب، فذكر ذلك على سبيل التهكم بهم، والمعنى: إذا لم يكونوا قادرين على أن يُحْيوا أو يميتوا ويضروا وينفعوا فأي عقل يجوز اتخاذهم آلهة[٤].

وقوله: «مِنَ الأَرضِ» كقولك: فلان من مكة أو من المدينة[٥]. وقوله: «هم» يفيد معنى الخصوصية كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدرون على الإنشار إلا هم وحدهم[٦].

قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾ لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: «لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلاَّ اللَّهَ لَفَسدَتَا» وإلا هنا صفة للنكرة قبلها بمعنى «غير»، والإعراب فيها متعذر فجعل على ما بعدها[٧]. وللوصف بها شروط منها: تنكير الموصوف، أو قربه من النكرة بأن يكون معرفاً بـ (أل) الجنسية[٨].

ومنها: أن يكون جمعاً صريحاً كالآية أو ما في قوة الجمع كقوله[٩]:

٣٧٠٧ ـ لَوْ كَانَ غَيْرِي سُلَيْمَىٰ الدَّهْرَ غَيَّرَهُ وَقْعُ الحَوَادِثِ إلا الصَّارِمُ الذَّكَرُ[١٠]

---

(١) أي: سقط من ب. (٢) في الأصل: أنكرا. وهو تحريف.

(٣) من قوله تعالى: **﴿وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم﴾** [يس: ٧٨].

(٤) انظر الكشاف في ٣/ ٧، والفخر الرازي ٢٢/ ١٥٠.

(٥) أي: أن من للتبيين. (٦) انظر الكشاف في ٣/ ٧، الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٠.

(٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٢ البيان ٢/ ١٥٩، التبيان ٢/ ٩١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٠٤.

(٨) لأن المعرف بـ (أل) الجنسية في معنى النكرة كقول الشاعر:

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليلٌ بها الأصوات إلا بغامُها

وانظر الكتاب ١/ ٣٣٢، والمغني ١/ ٧٢، الهمع ١/ ٢٢٩، الأشموني ٢/ ١٥٦.

(٩) في ب: لقوله.

(١٠) البيت من بحر البسيط قاله لبيد، وهو في ديوانه (٥٧) والكتاب ٢/ ٣٣٣، المغني ١/ ٧٢، اللسان (إلا)، وشرح شواهد المغني ١/ ٢١٨، الأشموني ٢/ ١٥٦. =

٤٦٨ ـــــــ

«ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»[١] وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه[٢].

فجعل المانع صناعياً مستنداً إلى ما ذكر من عدم صحّة إيجاب أعم العام. وأحسن من هذا[٣] ما ذكره أبو البقاء من جهة المعنى قال: ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأن المعنى يصير إلى قولك: لَوْ كَانَ فِيهِمَا الله لفسدتا[٤] ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلا زيد[٥] على البدل لكان المعنى: جاءني زيد وحده[٦].

ثم ذكر الوجه الذي رد به الزمخشري فقال: وقيل يمتنع البدل، لأن قبلها إيجاباً[٧]. ومنع أبو البقاء النصب على الاستثناء لوجهين:

أحدهما: أنه فاسد في المعنى، وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني القوم إلا زيداً لقتلتهم، كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم، ولو نصبت[٨] في الآية لكان المعنى: أن فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الآلهة، وفي ذلك إثبات إله مع الله. وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك، لأن المعنى لو كان فيهما غير الله لفسدتا[٩].

والوجه الثاني: أن «آلهة» هنا نكرة، والجمع إذا كان نكرة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين، إذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء[١٠]. وهذا الوجه

= بعض من كل عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين لأن (إلا) عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصة نحو قوله تعالى: ﴿**ما فعلوه إلا قليلٌ منهم**﴾ [النساء: ٦٦] بالرفع في قراءة السبعة غير ابن عامر (السبعة ٢٣٥) ويجوز فيه النصب على الاستثناء. أما إذا كان الاستثناء منقطعاً فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص، وما نفع زيد إلا ماضي وإن أمكن تسليط العامل المستثنى نحو ما قام القوم إلا حماراً. فالحجازيون يوجبون النصب، وتميم ترجحه وتجيز الإتباع. انظر شرح التصريح ١/ ٣٤٩ ـ ٣٥٣. شرح الأشموني ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٨.

(١) [هود: ٨١]. وذلك على قراءة رفع «امرأتك» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وباقي السبعة بالنصب (السبعة: ٣٣٨).

(٢) الكشاف ٣/ ٧.

(٣) في ب: هذه.

(٤) في ب: لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا.

(٥) في ب: زيدا.

(٦) التبيان ٢/ ٩١٤. لأن المبدل منه في حكم الطرح، وذلك من جهة المعنى، فلو طرح المبدل منه في الآية لفسد المعنى كما ذكر أبو البقاء. وانظر أيضاً التبيان ٢/ ١٥٩.

(٧) التبيان ٢/ ٩١٥، وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٥٩.

(٨) في ب: نصب.

(٩) في ب: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا.

(١٠) التبيان ٢/ ٩١٥، وابن هشام ذكر في هذه الآية أنه لا يجوز في «إلا» هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، وليس ذلك المراد. ولا من جهة اللفظ، لأن (آلهة) جمع منكر في=

الذي منعاه، أعني الزمخشري وأبا البقاء، قد أجازه المبرد وغيره أما المبرد فإنه قال: جاز البدل، لأن ما بعد «لو» غير موجب في المعنى والبدل في غير الموجب أحسن من الوصف[١].

وفي هذا نظر من جهة ما ذكره أبو البقاء من فساد المعنى[٢].

وقال ابن الضائع[٣] تابعاً للمبرد: لا يصح المعنى عندي إلا أن تكون «إلا»[٤] في معنى (غير) التي يراد بها البدل، أي: لو كان فيهما آلهة عوض واحد، أي: بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا، وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة[٥]. وقال الشلوبين[٦] في مسألة سيبويه: «لو كان معنا رَجُلٌ إلاَّ زَيْدٌ لَغُلِبْنَا» إن المعنى: لَوْ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ مكان زيد لغلبنا، فـ (إلا) بمعنى (غير) التي بمعنى مكان[٧]. وهذا أيضاً جنوح من أبي علي إلى البدل. وما ذكره ابن الضائع من المعنى المتقدم مسوغ للبدل، وهو جواب عما أفسد به أبو البقاء وجه البدل إذ معناه واضح، ولكنه قريب من تفسير المعنى لا من تفسير الإعراب[٨].

فصل

المعنى لو كان يتولاهما، ويدبر أمرهما شيء غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا ولا يجوز أن تكون «إلا» بمعنى الاستثناء، لأنها لو كانت استثناء لكان المعنى: لو كان فيهما آلهة ليس معهم الله لفسدتا، وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله أن لا يحصل الفساد، وذلك باطل، لأنه لو كان فيهما آلهة فسواء كان الله معهم أو لم

= الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه، فلو قلت: قام رجال إلا زيداً لم يصح اتفاقاً. انظر المغني ١/ ٧٠ ـ ٧١

(١) هذا القول المنسوب للمبرد ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٣٠٥.

(٢) حيث قال: (ولا يجوز أن يكون بدلاً، لأن المعنى يصير إلى قولك: لو كان فيهما الله لفسدتا). التبيان ٢/ ٩١٤.

(٣) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الضائع، بلغ الغاية في علم النحو، ولازم الشلوبين، وفاق أصحابه بأسرهم، له شرح الجمل، وشرح كتاب سيبويه جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باختصار حسن، وغير ذلك، مات سنة ٦٨٠هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٠٤.

(٤) إلا: سقط من ب.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٥.

(٦) تقدم.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٥.

(٨) ذكر ابن هشام في المغني قول ابن الضائع والشلوبين مجملاً ثم رد عليهما بقوله: (قلت: وليس كما قالا، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف فهو في المثال مخصص مثله في قولك: جاء رجل موصوف بأنه غير زيد، وفي الآية مؤكد مثله في قولك: متعدد موصوف بأنه غير الواحد، وهكذا الحكم أبداً؛ إن طابق ما بعد (إلا) موصوفها فالوصف مخصص له، وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد، ولم أر من أفصح عن هذا) المغني ١/ ٧١.

يكن الله معهم فالفساد لازم. ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت ما ذكرنا[١]. وهو أن المعنى: لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتا، أي لخربتا، وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام[٢]. ويدل العقل على ذلك من وجوه:

الأول: أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم وإذا انفرد الثاني صح منه تسكينه[٣]، فإذا اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كان عليه حال الانفراد، فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والآخر التسكين فإما أن يحصل المرادان، وهو محال، وإما أن يمتنعا وهو أيضاً محال، لأنه يكون كل واحد منهما عاجزاً، وأيضاً المانع من تحصيل مراد كل واحد منهما مراد الآخر، والمعلول لا يحصل إلا مع علته، فلو امتنع المرادان لحصلا، وذلك محال وإما أن يمتنع أحدهما دون الثاني، وذلك أيضاً محال، لأن الممنوع يكون عاجزاً، والعاجز لا يكون إلهاً، ولأنه لما كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخر، فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة فكان القول به باطلاً.

الوجه الثاني: أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع الممكنات، فلو فرضنا الإلهين لكان[٤] كل واحد منهما قادراً على جميع الممكنات، فإذا أراد كل واحد منهما تحريك جسم فتلك الحركة إما أن تقع بهما معاً[٥] ولا تقع بواحد منهما أو تقع بواحد منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني، والأول محال، لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب الحصول، ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثاني، فلو اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما، فيكون محتاجاً إليهما، وغنيًا عنهما وهو محال، وإما أن لا يقع بواحد منهما ألبتة، فهذا يقتضي كونهما عاجزين، وأيضاً فامتناع وقوعه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذاك وبالضد، فلو امتنع وقوعه بهما لوقع بهما معاً وهو محال، وإما أن يقع بأحدهما دون الثاني فهو باطل، لأن وقوعه بهذا يلزم فيه رجحان أحد الإلهين على الآخر من غير مرجح، وهو محال.

الوجه الثالث: لو قدرنا إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتفقا على الشيء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما فيلزم وقوعه بهما وهو محال، وإن اختلفا فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما، أو يقع أحدهما دون الآخر والكل محال، فثبت أن الفساد لازم على كل التقديرات[٦].

وذكروا وجوهاً أخر عقلية وفي هذا كفاية.

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٠.

(٢) انظر البغوي ٥/ ٤٨٠.

(٣) في ب: تسكين الجسم.

(٤) في ب: لو أن. وهو تحريف.

(٥) في ب: أو. وهو تحريف.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٠ ـ ١٥٣ بتصرف.

ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: «فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» أي: عما يصفه به المشركون من الشرك والولد[١].

فإن قيل: أي فائدة لقوله تعالى: «رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ».

فالجواب: أن هذه المناظرة وقعت مع عبدة الأصنام، وهي أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل الجماد الذي لا يعقل ولا يحس شريكاً في الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والأرضين[٢].

قوله: «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ» اعلم أن أهل السنة[٣] استدلوا على أنه تعالى لا يسأل عما يفعل بأمور:

أحدها: أنه لو كان كل شيء معللاً بعلة كانت تلك العلة[٤] معللة بعلة أخرى ولزم التسلسل، فلا بد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن العلة، وأولى الأشياء بذلك ذات الله تعالى، وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع المخصص، فكذا فاعليته يجب أن تكون مقدسة عن[٥] الاستناد إلى الموجب والمؤثر.

وثانيها: أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة أو ممكنة، فإن كانت واجبة لزم من وجوبها وجوب كونها فاعلاً، وحينئذ يكون موجباً بالذات لا فاعلاً باختيار. وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلاً لله تعالى فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال.

وثالثها: أن علة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم قديمة، فيلزم قدم العالم وإن كانت محدثة افتقرت[٦] إلى علة أخرى ولزم التسلسل.

ورابعها: أنه إن فعل فعلاً لغرض فإما أن يكون متمكناً من تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة، أو لا يكون متمكناً منه. فإن كان متمكناً منه كان توسط تلك الواسطة عبثاً. وإن لم يكن متمكناً منه كان عاجزاً، والعجز على الله تعالى محال، وأما العجز علينا فغير ممتنع، فلذلك كانت أفعالنا معللة بالأغراض وذلك في حق الله تعالى[٧] محال.

وخامسها: لو كان فعله معللاً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائداً إلى الله تعالى أو إلى العباد، والأول محال، لأنه منزه عن النفع والضر، وإذا بطل ذلك تعين أن الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد، ولا غرض للعباد إلا حصول اللذة وعدم حصول الآلام، والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء[٨] من غير واسطة، وإذا كان كذلك استحال أن يفعل شيئاً لأجل شيء.

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٤٨٠.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٤) في الأصل: الصلة. وهو تحريف.

(٥) في ب: إلى

(٦) في ب: افتقر.

(٧) تعالى: سقط من ب.

(٨) ابتداء: سقط من ب.

وسادسها: أن الموجودات ملكه، ومن تصرف في ملك نفسه لا يقال له: لم فعلت ذلك؟

وسابعها: أن من قال لغيره: لم فعلت ذلك؟ فهذا السؤال إنما يحسن حيث يكون للسائل على المسؤول حكم على فعله، وذلك في حق الله تعالى محال، فإنه لو فعل أي فعل شاء فالعبد كيف يمنعه عن ذلك بأن يهدده بالعقاب؟ فذلك على الله محال، وإن هدده باستحقاق الذم والخروج عن الحكمة والاتصاف بالسفاهة على ما يقوله المعتزلة فذلك أيضاً محال، لأنه مستحق للمدح والاتصاف بصفات الحكمة والجلال. فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله في أفعاله: لم فعلت؟ وأنّ كل شيء صنعه لا علة لصنعه[١]. وأما المعتزلة فإنهم[٢] سلموا أنه يجوز أن يقال: الله عالم بقبح القبيح، وعالم بكونه غنياً عنها، ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح، ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل القبيح، وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن كل ما يفعله الله فهو حكمة وصواب، وإذا كان كذلك لم يجز للعبد أن يقول لله[٣]: لم فعلت هذا[٤]؟ ثم قال تعالى: «وَهُمْ يُسْأَلُونَ» وهذا يدل على كون المكلفين مسؤولين عن أفعالهم. واعلم أن منكري التكليف احتجوا على قولهم بوجوه[٥]:

أحدها: قالوا: التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك، أو حال رجحان أحدهما على الآخر، والأول محال، لأن حال الاستواء يمنع الترجيح، وحال امتناع الترجيح يكون تكليفاً بالمحال. والثاني محال، لأن حال الرجحان يكون الراجح واجب الوقوع، وإيقاع ما هو ممتنع الوقوع تكليف ما لا يطاق.

وثانيها[٦]: قالوا: كل ما علم الله وقوعه فهو واجب، فيكون التكليف به عبثاً، وكل ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع، فيكون التكليف به تكليفاً بما لا يطاق.

وثالثها: قالوا: سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة، فإن كان لفائدة[٧] فإن عادت إلى العبد فهو محال، لأن سؤاله لما كان سبباً للعقاب[٨] لم يكن نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرر عائد إليه. وإن لم يكن في سؤاله فائدة كان عبثاً، وهو غير جائز على الحكيم، بل كان إضراراً وهو غير جائز على الرحيم. والجواب من وجهين:

الأول: أن غرضكم[٩] من إيراد هذه الشبه النافية للتكليف أن تلزمونا نفي التكليف فكأنكم كلفتمونا بنفي التكليف، وهذا متناقض.

---

(١) في الأصل: صنعه. وهو تحريف.
(٢) في ب: فإن.
(٣) في ب: له.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٥٥ ـ ١٥٦.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٥٦ ـ ١٥٧.
(٦) في ب: وثانيهما. وهو تحريف.
(٧) في ب: الفائدة. وهو تحريف.
(٨) في ب: للعذاب.
(٩) في النسختين: أن غرضه. والتصويب من الفخر الرازي.

والثاني: أن مدار كلامكم في هذه الشبهات على حرف واحد، وهو أن التكاليف[١] كلها تكليف (بما لا يطاق)[٢] فلا يجوز من الحكيم أن يوجهها على العباد، فيرجع حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال لله[٣] تعالى: لِمَ كلفت عبادك، إلا أنَّا قد بيَّنا أنه سبحانه «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ»، فظهر بهذا أن قوله: «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ» أصل لقوله: «وَهُمْ يُسْأَلُونَ» فتأمل هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن. فإن قيل: «وَهُمْ يُسْأَلُونَ» متأكد بقوله: «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»[٤] وبقوله: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤولُونَ»[٥] إلا أَنَّهُ يناقضه قوله: «فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌّ»[٦].

فالجواب: أن يوم القيامة طويل وفيه مقامات، فيصرف كل واحد من السلب والإيجاب إلى مقام دفعاً للتناقض[٧].

فصل[٨]

قالت المعتزلة: (فيه وجوه:

أحدها)[٩]: أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن[١٠] والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل، بل كان يذم بما من حقه الذم، كما يحمد بما[١١] من حقه الحمد.

وثانيها: أنه يجب أن يسأل[١٢] عن المأمور به إذ لا فاعل[١٣] سواه.

وثالثها: أنه لا يجوز أن يسألوا عن عملهم إذ لا عمل لهم.

ورابعها: أن عملهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنه من حيث إنه خلقه وأوجده فيهم.

وخامسها: أنه تعالى صرح في كثير من المواضع أنه يقبل حجة العباد لقوله: «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ على اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»[١٤]

وهذا يقتضي أن لهم عليه حجة قبل بعثة الرسل، وقال: «وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً»[١٥] ونظائر هذه الآيات كثيرة، وكلها تدل على أن حجة العبد متوجهة على الله تعالى.

والجواب هو[١٦] المعارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم ثم بالوجوه المتقدمة التي بينا فيها أنه يستحيل طلب عِلِّيَّة أفعال الله تعالى.

---

(١) في ب: التكليف. وهو تحريف.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: الله.
(٤) [الحجر: ٩٢].
(٥) [الصافات: ٢٤].
(٦) [الرحمن: ٣٩].
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٥٦ ـ ١٥٧.
(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٥٧ ـ ١٥٨.
(٩) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٠) في ب: المحسن. وهو تحريف.
(١١) بما: سقط من الأصل.
(١٢) في الأصل: أنه لا يجب أن يسأل.
(١٣) في ب: فاعلي. وهو تحريف.
(١٤) [النساء: ١٦٥].
(١٥) [طه: ١٣٤].
(١٦) في ب: هي. وهو تحريف.

فصل[١]

في تعلق هذه الآية بما قبلها، وهو أن كل[٢] من أثبت لله تعالى[٣] شريكاً ليس عمدته إلا طلب اللمية في أفعال الله تعالى، وذلك لأن الثنوية والمجوس وهم الذين أثبتوا الشريك لله تعالى، قالوا: رأينا في العالم خيراً وشراً، ولذة وألماً، وحياة وموتاً، وصحة وسقماً، وغنى وفقراً، وفاعل خير وفاعل شر، ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيراً وشرّيراً معاً، فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما فاعلاً (للخير والآخر للشر)[٤]، فرجع حاصل هذه القسمة إلى أن مدبر العالم لو كان واحداً فلم خصَّ هذا بالحياة والصحة والغنى، وخصَّ هذا بالموت والألم والفقر. فيرجع حاصلة إلى طلب اللمية. لا جرم أنه تعالى بعد أن ذكر الدليل على التوحيد ذكر ما هو النكتة الأصلية في الجواب عن شبهة القائلين بالشريك، لأن الترتيب الجيد في المناظرة أن يبتدأ بذكر الدليل المثبت للمطلوب، ثم يذكر بعده الجواب عن شبهة الخصم.

قوله تعالى: «أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً» استعظام لكفرهم، وهو استفهام إنكار وتوبيخ[٥]. «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» إما من جهة العقل وإما من جهة النقل، واعلم أنه تعالى لما ذكر دليل التوحيد أولاً، وقرر الأصل الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية أخذ يطالبهم بدليل شبهتهم. قوله: «هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ» العامة على إضافة «ذِكْرُ» إلى «مَنْ» أضاف المصدر إلى مفعوله كقوله تعالى «بِسُؤال نَعْجَتِك»[٦]. وقرىء «ذِكْرٌ» بالتنوين فيهما و «مَنْ» مفتوحة الميم[٧]. نوّن المصدر ونصب به المفعول (كقوله تعالى)[٨] «أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً»[٩]. وقرأ يحيى بن يعمر «ذِكْرٌ» بتنوينهما[١٠] و «مِنْ» بكسر الميم[١١]، وفيه تأويلان:

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٥.

(٢) كل: سقط من ب. (٣) تعالى: سقط من الأصل.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) «أم» هنا مثل «أم» في قوله تعالى: **﴿أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون﴾** [الأنبياء: ٢١] وقد تقدم الكلام فيها. فإن «أم» هنا المنقطعة ومعناه الإضراب الذي يتضمن استفهاماً إنكاريا.
والإضراب هنا للانتقال من غرض إلى غرض، فإنه لما ذكر دليل التوحيد أولاً، وقرر الأصل الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية أخذ يطالبهم بدليل شبهتهم.

(٦) من قوله تعالى: **﴿قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾** [من سورة ص: ٤٢] فهو مصدر مضاف إلي المفعول به. البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٣٠٦. (٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) [البلد: ١٤، ١٥] هذا على مذهب البصريين في إعمال المصدر المنون، وأنكره الكوفيون، وقالوا: إن وقع بعده مرفوع أو منصوب فبإضمار فعل يفسره المصدر. انظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن: (٩١)، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦، الهمع ٢/ ٩٣.

(١٠) في الأصل: بتنوينها. وهو تحريف. (١١) المختصر: (٩١)، المحتسب ٢/ ٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

أحدهما: أن ثم موصوفاً محذوفاً قامت صفته وهي الظرف مقامه، والتقدير: هذا ذكر من كتاب معي ومن كتاب قبلي[١].

والثاني: أن «مَعِيَ» بمعنى عندي[٢]. ودخول «من» على «مع» في الجملة نادر، لأنها ظرف لا يتصرف[٣].

وقد ضعف أبو حاتم[٤] هذه القراءة، ولم ير لدخول «من» على «مع» وجهاً[٥]. ووجهه بعضهم بأنه اسم هو ظرف نحو (قبل وبعد) فكما تدخل (من) على أخواته كذلك تدخل عليه[٦]. وقرأ طلحة: «ذِكْرٌ مَعِي وذِكْرٌ قَبْلِي» بتنوينهما دون (من) فيهما[٧]. وقرأ طائفة «ذِكْرُ مَنْ» بالإضافة لـ «من» كالعامة «وذِكْرٌ مِن قَبْلِي» بتنوينه وكسر ميم[٨] «من»[٩] ووجهها[١٠] واضح مما تقدم[١١].

فصل

قال ابن عباس «هذا ذكر من معي» أي: هو الكتاب المنزل على من معي، «وهذا ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي»[١٢] أي: الكتاب الذي نزل على من تقدمني من الأنبياء وهذه التوراة والإنجيل والزبور والصحف. وليس في شيء منها أني أذنت بأن تتخذوا إلهاً من دوني بل

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٥.

(٢) انظر المحتسب ٢/ ٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(٣) من الظروف التي لا تتصرف (مع)، وهي اسم لمكان الاجتماع أو وقته تقول: زيد مع عمرو، وجئت مع العصر، وهي اسم معرب ملازم للإضافة لا ينفك عنها إلا مستعملاً حالاً بمعنى جميع كقول الشاعر:

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها ... عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا

ويدل على اسميتها تنوينها في قولك: معاً، ودخول (من) عليها، حكى سيبويه: ذهب من معه، وقراءة يحيى بن يعمر لهذه الآية. والمشهور فيها فتح العين، وهو فتح إعراب، وربيعة وغنم تسكين عينها إذا وليها متحرك نحو زيد مع عمرو، وكقول جرير:

وريثي منكم وهواي معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما

وزعم سيبويه أن تسكين العين ضرورة. واسميتها حين السكون باقية خلافاً لمن زعم حرفيتها حين ذلك، وادعى النحاس الإجماع عليه، وهو غير صحيح. ونقل فيها فتح عينها وكسرها إذا وليها ساكن نحو مع القوم. انظر الكتاب ٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، شرح الأشموني ٢/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، الهمع ١/ ٢١٧ ـ ٢١٨.

(٤) هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني، كان إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين، وروى عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وغيرهم، وعنه ابن دريد وغيره، صنف إعراب القرآن، لحن العامة، القراءات، الوحوش وغير ذلك مات سنة ٢٥٥هـ بغية الوعاة ١/ ٦٠٦ ـ ٧٠٧.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(٦) هذا التوجيه لأبي حيان، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(٧) المختصر (٩١)، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(٨) ميم: سقط من ب.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(١٠) في ب: ثم من وجهها. وهو تحريف.

(١١) من توجيه قراءة يحيى بن يعمر.

(١٢) في ب: قبل وهو تحريف.

ليس فيها إلا أنني أنا الله لا إله إلا أنا[١] كما قال بعد هذا: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ[٢] قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ[٣] إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ»[٤]. وهذا اختيار القفال والزجاج[٥].

وقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل والسدي: معناه: القرآن ذكر من معي فيه خبر من معي على ديني، ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وذكر خبر من قبلي من الأمم السالفة ما فعل بهم في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة[٦]. وقال القفال: المعنى: قل لهم: هذا الكتاب الذي جئتكم به قد اشتمل على أحوال من معي من المخالفين والموافقين، وعلى بيان أحوال من قبلي من المخالفين والموافقين، فاختاروا لأنفسكم، فكأن الغرض منه التهديد[٧]. ثم قال: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ» لما طالبهم بالدلالة على ما ادعوه، وبين أنه لا دليل لهم البتة لا من جهة العقل ولا من جهة السمع، ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه بل لأن عندهم أصل الشر والفساد وهو عدم العلم والإعراض عن استماع الحق[٨].

العامة على نصب «الحَقَّ» وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول به بالفعل قبله[٩].

والثاني: أنه مصدر مؤكد. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على التوكيد لمضمون الجملة السابقة كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل[١٠] فأكد انتفاء العلم. وقرأ الحسن وابن محيصن وحميد برفع «الحَقُّ»[١١] وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر مضمر[١٢].

والثاني: أنه خبر لمبتدأ مضمر[١٣].

قال الزمخشري: وقرىء «الحَقُّ» بالرفع على توسط التوكيد بين السبب والمسبب والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل[١٤].

---

(١) قال تعالى: ﴿إنني أنا الله لا إله إلاّ أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري﴾ [طه: ١٤].

(٢) من: سقط من ب. (٣) أنه لا إله: سقط من ب.

(٤) [الأنبياء: ٢٥].

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٨٩، الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٨.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٨. (٧) المرجع السابق.

(٨) المرجع السابق.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٣، البيان ٢/ ١٦٠، التبيان ٢/ ٩١٥، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(١٠) الكشاف ٣/ ٨.

(١١) المختصر: (٩١). والمحتسب: ٢/ ٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(١٢) قاله صاحب اللوامح. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(١٣) والتقدير: هو الحق أو هذا الحق.

انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٣، المحتسب ٢/ ٦١، البيان ٢/ ١٦٠، البحر المحيط ٦/ ٣٠٦.

(١٤) الكشاف ٣/ ٨.

قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ» الآية. اعلم أن هذه الآية مقررة لما سبقها من آيات التوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «نُوحِي» بالنون وكسر الحاء على التعظيم لقوله: «أَرْسَلْنَا» وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول[١].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

قوله: ﴿وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا﴾ الآية.

لما بيَّن بالدلائل القاهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد[٢]. قال[٣] المفسرون: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وقالوا: إنه تعالى صاهر الجن على ما حكى الله تعالى عنهم فقال: «وَجَعَلوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً»[٤][٥]. ثم إنه تعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله: «سبحانه»، لأن الولد لا بد وأن يكون شبيهاً بالوالد[٦]، فلو كان لله ما يشبهه من بعض الوجوه فلا بد وأن يخالفه من وجه آخر، وما به المشاركة غير ما به الممايزة فيقع التركيب في ذات الله تعالى، وكل مركب ممكن، فاتخاذه للولد يدل على كونه ممكناً غير واجب، وذلك يخرجه عن حد الإلهية ويدخله في حد العبودية، فلذلك نزه نفسه[٧]. قوله: «بَلْ عِبَادٌ» «عِبَاد» خبر مبتدأ مضمر، أي هم عباد[٨]، و «مُكْرَمُونَ»[٩] في قراءة العامة مخفف، وقراءة عكرمة مشدد[١٠] و «لا يَسْبِقُونَهُ» جملة في محل رفع صفة لـ «عباد»[١١] والعامة على كسر الباء في «يَسْبِقُونَهُ» وقرىء بضمها[١٢] وخرجت على أنه مضارع سَبَقَهُ، أي: غلبه في السبق، يقال: سابقه فَسَبقَه يَسْبُقُه أي: غلبه في السبق، ومضارع فعل في المغالبة مضموم العين مطلقاً إلا في يائيّ[١٣] العين أو لامه[١٤] والمراد لا يسبقونه بقوله، فعوض الألف واللام عن

---

(١) السبعة (٤٢٨)، الكشف ٢/ ١٤ ـ ١٥، الإتحاف ٣٠٩.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٩. (٣) في الأصل: قالت.

(٤) من قوله تعالى: ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون﴾[الصافات: ١٥٨].

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٩. (٦) في الأصل: بالولد. وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٩.

(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٣، البيان ٢/ ١٦٠، التبيان ٢/ ٩١٦.

(٩) في ب: ومكرموني. وهو تحريف. (١٠) المختصر: (٩١) البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٦.

(١٢) انظر المختصر (٩١)، الكشاف ٣/ ٩، البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(١٣) في الأصل: ثاني. وهو تحريف.

(١٤) وذلك أن مضارع (فعل) بفتح العين في باب المغالبة يكون على (يفعل) بضم العين، ومعنى المغالبة أن =

الضمير[١] عند الكوفيين[٢]، والضمير محذوف عند البصريين أي: بالقول منه[٣].

فصل

لما نزه تعالى نفسه أخبر عنهم بأنهم عباد، والعبودية تنافي الولادة إلا أنهم مكرمون مفضلون على[٤] سائر العباد لا يسبق قولهم قوله، وإن[٥] كان قولهم تابع لقوله فعملهم أيضاً مبني على أمره[٦] لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به[٧] ثم إنه تعالى ذكر ما يجري مجرى السبب لهذه الطاعة فقال: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» والمعنى أنهم لما علموا كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات علموا كونه عالماً بظواهرهم وبواطنهم، فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية[٨]. قال ابن عباس[٩]: يعلم ما قدموا وأخروا من أعمالهم. وقال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلقهم، وما يكون بعد خلقهم.

وقيل: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» الآخرة، «وَمَا خَلْفَهُمْ» الدنيا. وقيل بالعكس[١٠] ثم قال: «ولا يشفعون إلا لِمن ارتضى» أي لمن هو عند الله مرضي. قاله مجاهد[١١]، وقال ابن عباس: لمن قال لا إله إلا الله[١٢]. «وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ» أي: من خشيتهم منه، فأضيف المصدر إلى مفعوله. «مُشْفِقُونَ» خائفون لا يأمنون من مكره، ونظيره قوله تعالى «لا يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمٰنُ»[١٣]. وروي[١٤] عن رسول الله ـ ﷺ ـ «أنه رأى جبريل

= تشارك غيرك في معنى فيظهر واحد منكما على الآخر ويستبد بالمعنى دونه، فينسبه إلى نفسه بصيغة ثلاثي مفتوح العين نحو كارمني فكرمته أكرمه. فإذا أردت الدلالة على أن اثنين تفاخرا في أمر، فغلب أحدهما الآخر فإنك تحول الفعل إلى باب نصر ينصر، سواء كان هذا الفعل من هذا الباب أصلاً كناصرته فنصرته فأنا أنصره، أم كان من غيره نحو ضاربني فضربته فأن أضربه وكارمني فكرمته فأن أكرمه.

إلا أن يكون المثال الواوي، كوعد، والأجوف والناقص اليائين كباع ورمى، فمضارعها بكسر العين.

انظر شرح الشافية ١/ ٧٠ ـ ٧١.

(١) في النسختين: عن الضمة. والصواب ما أثبته.

(٢) وكذا قال الزمخشري: (والمراد بقولهم فأنيب اللام مناب الإضافة) الكشاف ٣/ ٩ وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(٤) في ب: عن.

(٥) في ب: وإذا.

(٦) في النسختين: عمله. والتصويب من الفخر الرازي.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٥٩.

(٨) المرجع السابق.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٠.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٠.

(١١) انظر البغوي ٥/ ٤٨٢.

(١٢) المرجع السابق.

(١٣) من قوله تعالى: ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرّحمن وقال صواباً﴾ [النبأ: ٣٨].

(١٤) في الأصل: روى.

ـ عليه السلام ـ ليلة المعراج ساقطاً كالحلس[١] من خشية الله»[٢].

قوله: «وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُم إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ».

قال قتادة: عنى إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه فإن أحداً من الملائكة لم يقل إني إلهٌ من دون الله[٣].

والآية لا تدل على أنهم قالوا ذلك أو ما قالوه، وهذا قريب[٤] من قوله: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»[٥] قوله: «فذلك نجزيه» يجوز في «ذلك» وجهان:

أحدهما: أنه مرفوع بالابتداء[٦]، وهذا وجه حسن.

والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر يفسره هذا الظاهر[٧]، والمسألة من باب الاشتغال، وفي هذا الوجه إضمار عامل مع الاستغناء عنه، فهو مرجوح[٨].

والفاء وما في حيزها في موضع جزم جواباً للشرط[٩].

و «كذلك» نعت لمصدر محذوف، أو حال من ضمير المصدر أي جزاء مثل ذلك الجزاء، أو نجزي[١٠] الجزاء حال كونه مثل ذلك[١١].

وقرأ العامة «نَجْزِيه» بفتح النون، وأبو عبد الرحمن المقرىء[١٢] بضمها[١٣]، ووجهها أنه من أجزأ بالهمز من أجزأني[١٤] كذا، أي: كفاني، ثم خففت الهمزة فانقلبت إلى الياء[١٥].

---

(١) في الأصل: كالجالس. وفي ب: جالساً كالساقط.

(٢) انظر الفائق ١/ ٣٠٥، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٠) ويشبه به الذي لا يبرح منزله فيقال: هو حلس بيته.

(٣) انظر البغوي ٥/ ٤٨٢.

(٤) في الأصل: أقرب.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين**﴾ [الزمر: ٦٥] وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٠.

(٦) والجملة بعده خبر التبيان ٢/ ٩١٦.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩١٦.

(٨) وأيضاً فالجملة خرجت من الاسمية إلى الفعلية، ولا يوجد سبب لاقتران جواب الشرط بالفاء.

(٩) وهو قوله: «ومن يقل منهم. . . .» وانظر التبيان ٢/ ٩١٦.

(١٠) في ب: ونجزي.

(١١) وجوز أبو البقاء في «كذلك» أن يكون في موضع نصب بـ «نجزي» أي جزاء مثل ذلك التبيان ٢/ ٩١٦. ولو نظرنا إلى تقدير أبي البقاء لوجدناه يقصد أنه نعت لمصدر محذوف.

(١٢) هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرىء البصري ثم الكوفي إمام كبير في الحديث، ومشهور في القراءات، روى الحروف عن نافع، روى عنه ابنه محمد شيخ أبي بكر الأصبهاني، مات سنة ٣٢٢هـ طبقات القراء ١/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤.

(١٣) المحتسب ٢/ ٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(١٤) في ب: أجزأ في. وهو تحريف.

(١٥) وقد وجه ابن جني هذه القراءة بأنه يقال: أجزأني الشيء أي كفاني، فكأنه في الأصل نجزىء به=

فصل[١]

احتجت المعتزلة بقوله: «وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ» على أن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الكبائر، لأنه لا يقال في أهل الكبائر: إن الله يرتضيهم.

والجواب: قول ابن عباس والضحاك: أن معنى «إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ» أي لمن قال: لا إله إلا الله. وهذه الآية من أقوى الدلائل في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، وهو أن من قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه الله في ذلك، ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله في ذلك (فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله)[٢] لأن المركب متى صدق عليه أنه ارتضاه فقد صدق لا محالة كل واحد من أجزائه، وإذا ثبت أن الله سبحانه قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآية، فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على ما قرره ابن عباس.

فصل[٣]

دلَّت الآية على أن الملائكة مكلفون لقوله: «وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ»، وعلى[٤] أن الملائكة معصومون. قوله: «كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ» قال القاضي عبد الجبار: هذا يدل على أن كل ظالم يجزيه الله جهنم، كما توعد الملائكة به، وذلك يوجب القطع بأنه تعالى لا يغفر الكبائر في الآخرة. وأجيب بأن أقصى[٥] ما فيه أن هذا العموم مشعر بالوعيد، وهو معارض بعمومات الوعد.

والمراد بـ «الظَّالِمِينَ» الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآيات. اعلم أنه تعالى شرع الآن في الدلائل الدالة على وجود الصانع، وعلى كونه منزهاً عن الشريك، وعلى التوحيد، فتكون

= جهنم، أي نكفيها به، ثم حذف حرف الجر فصار نجزئه جهنم، أي نطعمه جهنم، كما حذف حرف الجر في قوله تعالى: ﴿**واختار موسى قومه سبعين رجلا**﴾ [الأعراف: ١٥٥] أي من قومه، ثم أبدلت الهمزة من «نجزئه» ياء على حد أخطيت وإبدال الهمزة هنا ياء لغير علة إلا طلباً للتخفيف. انظر المحتسب ٢/ ٦٢، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٧٣٩، وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٣٠٧.

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٠.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٠ ـ ١٦١.

(٤) في ب: على. (٥) في ب: أقضى.

كالتوكيد لما تقدم، لأنها دالة على حصول الترتيب العجيب في العالم، ووجود إلهين يقتضي وقوع الفساد. وفيها رَدٌّ على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه المخلوقات العظيمة، كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ينفع؟ فهذا وجه النظم[١]. قرأ ابن كثير «أَلَمْ يَرَ» من غير واو، والباقون بالواو[٢]. ونظير حذف الواو[٣] وإثباتها هنا ما تقدم في البقرة وآل عمران في قوله: «قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً»[٤] «سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ»[٥]، وقد تقدم حكمه، وإدخال الواو يدل على العطف على آخر تقدمه. والرؤية هنا يجوز أن تكون قلبية، وأن تكون بصرية. فـ «أَنَّ» وخبرها سادة مسد مفعولين عند الجمهور على الأول[٦]، ومسد واحد والثاني محذوف[٧] عند الأخفش[٨]. وسادة مسد واحد فقط على الثاني[٩]. فإن قيل: إن كان المراد بالرؤية البصرية فمشكل[١٠]، لأن القوم ما رأوهم كذلك ألبتة، ولقوله تعالى: «مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ»[١١]. وإن كان المراد بالرؤية العلم[١٢] فمشكل، لأن الأجسام قابلة للفتق والرتق[١٣] في أنفسها فالحكم عليها بالرتق أولاً وبالفتق ثانياً لا

---

(١) في تعلق هذه الآية بما قبلها. وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦١ بتصرف يسير.

(٢) السبعة ٤٢٨، الكشف ٢/ ١١٠، النشر ٢/ ٣٢٣، الإتحاف ٣١٠.

(٣) [البقرة: ١١٦]

(٤) من قوله تعالى: ﴿وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون﴾ [البقرة: ١١٦] وذكر هنا: قرأ الجمهور «وقالوا» بالواو عطفاً لهذه الجملة الخبرية على ما قبلها، وهو أحسن في الربط، وقرأ ابن عامر بغير واو، وكذلك هي في مصاحف الشام، وتحتمل وجهين: أحدهما: الاستئناف، والثاني: حذف حرف العطف، وهو مراد، واستغني عنه بربط الضمير قبل هذه الجملة. انظر اللباب ١/ ٢٥٤.

(٥) [سورة آل عمران: ١٣٣] وذكر هناك: قرأ نافع وابن عامر «سارعوا» دون واو، وكذلك هي في مصاحف المدينة، والشام، والباقون بواو العطف، وكذلك هي في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان، فمن أسقطها استأنف الأمر بذلك أو أراد العطف لكنه حذف العاطف لقرب كل واحد منهما من الآخر فإن قوله: «سارعوا» وقوله: «اطيعوا» كالشيء الواحد. ومن أثبت الواو عطف جملة أمرية على مثله، وبعد اتباع الأثر في التلاوة اتبع كل رسم مصحفه انظر اللباب ١/ ١١٠.

(٦) في ب: وعلى الا. وهو تحريف.

(٧) محذوف: سقط من ب.

(٨) وذلك لأن (أنّ) المشددة ومعمولاها تسد مسد المفعولين في باب ظن وأخواتها عند الجمهور، وذهب الأخفش إلى أنها ومعموليها سادة مسد واحد والثاني محذوف. انظر الهمع ١/ ١٥١ ـ ١٥٢.

(٩) أي على أن الرؤية بصرية.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢.

(١١) من قوله تعالى: ﴿ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾ [الكهف: ٥١].

(١٢) في الأصل: بالعلم.

(١٣) الرتق: ضد الفتق، وهو إلحام الفتق وإصلاحه، رتقه يرتقه ويرتقه رتقاً فارتتق أي التأم. اللسان (رتق). الفتق: خلاف الرتق فتقه يفتقه ويفتقه فتقاً شقه. اللسان (فتق).

سبيل إليه إلا بالسمع والمناظرة مع الكفار[١] المنكرين للرسالة، فكيف يجوز مثل[٢] هذا الاستدلال؟

فالجواب: المراد[٣] من الرؤية العلم، وما ذكروه من السؤال فدفعه من وجوه:

أحدها: أنا نثبت نبوة محمد ـ عليه السلام[٤] ـ بسائر المعجزات، ثم نستدل بقوله، ثم نجعله دليلاً على حصول النظام في العالم، وانتفاء الفساد عنه، وذلك يؤكد[٥] الدلالة المذكورة في التوحيد.

وثانيها: أن يحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق والفتق، والعقل يدل عليه لأن الأجسام يصح عليها الاجتماع والافتراق فاختصاصها بالاجتماع دون الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصصاً.

وثالثها: أن اليهود والنصارى كانوا عالمين بذلك، فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى خلق جوهرة، ثم نظر إليها بعين إلٰهية، فصارت ماء، ثم خلق السموات والأرض منها، وفتق بينهما، وكان بين اليهود وعبدة الأوثان نوع صداقة بسبب الاشتراك في عداوة[٦] محمد ـ ﷺ[٧] ـ، فاحتج الله عليهم بهذه الحجة على أنهم يقبلون قول اليهود في ذلك[٨].

قوله: «كَانَتَا» الضمير يعود على «السَّمٰواتِ والأَرضِ» بلفظ التثنية والمتقدم جمع وفي ذلك أوجه:

أحدها: ما ذكره الزمخشري فقال: وإنما قال «كَانَتَا» دون كُنَّ، لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرضين، ومنه قولهم: لقاحان[٩] سوداوان، أي: جماعتان، فعل في المضمر ما فعل في المظهر[١٠].

الثاني: قال أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين[١١].

الثالث: قال الحوفي: «كَانَتَا رَتْقاً»، و «السَّمٰواتِ» جمع، لأنه أراد الصنفين. قال الأسود بن يعفر[١٢]:

---

(١) مع الكفار: سقط من الأصل.
(٢) مثل: سقط من ب.
(٣) المراد: سقط من الأصل.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: مؤكد.
(٦) في الأصل: بعداوة.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢.
(٩) اللقاح: ذوات الألبان من النوق. ولقاحان تثنيته: لقاح، ولقاح: جمع لقحة وثني الجمع لأنهم قصدوا الجماعة.
(١٠) الكشاف ٣/ ٩.
(١١) التبيان ٢/ ٩١٦.
(١٢) بن يعفر: سقط من ب. وهو الأسود بن يعفر النهشلي شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية شرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٣، الخزانة ١/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

٣٧٠٩ ـ إِنَّ الـمَنيَّةَ وَالـحُتُوفَ كِلاَهُـمَا يُـوفِي[١] الـمَخَـارِمَ[٢] يَـرْقُـبَـانِ سَـوَادِي[٣]

لأنه أراد النوعين[٤]. وتبعه ابن عطية[٥] في هذا فقال: وقال: «كَانَتَا» من حيث هما نوعان ونحوه قول عمرو بن شُيَيْم[٦]:

٣٧١٠ ـ أَلَـمْ يَـحْـزُنْـكَ أَن حِـبَـالَ قَـيْـسٍ وتَـغْـلِـبَ قَـدْ تَـبَـايَـنَـتَـا انْـقِـطَـاعَـا[٧]

قال الأخفش: «السَّمٰوات» نوع، والأرض نوع، ومثله: «إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولا»[٨][٩]. ومن ذلك: أصلحنا بين القومين، ومرت بنا غنمان أسودان، لأن هذا القطيع غنم، وذاك غنم[١٠]. و «رَتْقاً» خبر، ولم يثن لأنه في الأصل مصدر، ثم لك أن تجعله قائماً مقام المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق[١١] أو تجعله على حذف مضاف أي: ذواتي رتق[١٢]. وهذه قراءة الجمهور[١٣]. وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى «رَتَقاً» بفتح التاء[١٤] وفيه وجهان:

---

(١) في ب: لو في. وهو تحريف. (٢) في ب: المحارم. وهو تصحيف.

(٣) البيت من بحر الكامل، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٦٣، والمغني ١/ ٢٠٤. والبحر المحيط ٦/ ٣٠٨، وشرح شواهد المغنى ٢/ ٥٥٣.
المنية: الموت، الحتوف: جمع الحتف وهو الموت بلا ضرب ولا قتل وقيل: فجأة.
المخارم: جمع المخرم وهو منقطع أنف الجبل. والشاهد فيه أنه جعل (المنية، والحتوف) نوعين فأخبر عنهما بالمثنى مع أن (الحتوف) جمع.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٨.

(٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٤٢.

(٦) هو عمير بن شييم الثعلبي وهو المعروف بالقطامي، كان نصرانياً فأسلم، وهو من الطبقة الثانية من شعراء الإسلام. الخزانة ٢/ ٣٧٠ ـ ٣٧١.

(٧) البيت من بحر الوافر قاله القطامي وهو في ديوانه (٤٠) مجاز القرآن ٢/ ٣٧ تفسير ابن عطية ١٠/ ١٤٢ القرطبي ١٣/ ٦٣، البحر المحيط ٦/ ٣٠٨ والمراد بالحبال في البيت ما بين قيس وتغلب من علاقات وعهود. تباينت: تفرقت واختلفت أي انقطعت الصلات بينهما. والشاهد أن الشاعر قال: تباينتا بلفظ التثنية مع أن (حبال) جمع، فكان الظاهر أن يقول: تباينت انقطاعاً وأن يراعي الجمع في الحبال، ولكنه راعى أنهما نوعان حبال لقيس وحبال لتغلب تفسير ابن عطية ١٠/ ١٤٢.

(٨) [سورة فاطر: ٤١].

(٩) قال الأخفش: قال: «كانتا» لأنه جعلهما صنفين كنحو قول العرب: هما لقاحان سودان. وفي كتاب الله عز وجل: ﴿إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا﴾ معاني القرآن ٢/ ٦٣٤.

(١٠) أي: أن جمع التكسير ـ غير صيغة منتهى الجموع ـ واسم الجمع واسم الجنس قد ثني أحياناً نحو جمالين، وركبين في تثنية جمال وركب بقصد الدلالة في التثنية على التنويع، ووجود مجموعتين متميزتين في شيء ما، على تأويل الجماعتين والفرقتين انظر ابن يعيش ٤/ ١٥٣ ـ ١٥٥، الهمع ١/ ٤٢، وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٦. (١٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٣، البيان ٢/ ١٦٠.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.

(١٤) المختصر (٩١)، والمحتسب ٢/ ٦٢، والبحر المحيط ٦/ ٣٠٩.

أحدهما: أنه مصدر أيضاً، ففيه الوجهان المتقدمان في الساكن التاء[١].

والثاني: أنه فعل بمعنى مفعول كالقَبض والنَّفَض[٢] بمعنى المقبوض والمنفوض، وعلى هذا فكان ينبغي أن يطابق مخبره في التثنية. وأجاب الزمخشري عن ذلك فقال: هو على تقدير موصوف، أي: كانتا شيئاً رتقاً[٣].

وقال المفضل[٤]: لم يقل: كانتا رتقين كقوله: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ»[٥] وحّد «جسداً» كذلك ما نحن فيه كل واحد رتق[٦].

ورجح بعضهم[٧] المصدرية بعدم المطابقة في[٨] التثنية، وقد عرف جوابه[٩] وله أن يقول: الأصل عدم حذف الموصوف، فلا يصار إليه دون ضرورة والرتق: الانضمام، ارتتق حلقه أي: انضم، وامرأة رتقاء أي: منسدة الفرج فلم يمكن جماعها من ذلك. والفتق: فصل ذلك المرتتق. وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق[١٠].

فصل

قال ابن عبَّاس[١١] في رواية عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن جبير: كانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله بينهما، ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وهذا القول يوجب أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء، لأنه تعالى لما فصل بينهما جعل الأرض حيث هي، وأصعد الأجزاء السماوية. قال كعب: خلق الله السموات والأرض ملتصقتين، ثم خلق ريحاً توسطتهما ففتقتهما. وقال مجاهد والسدي: كانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات، وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة

---

(١) وهما أن تجعله قائماً مقام المفعول. أو تجعله على حذف مضاف أي ذواتي رتق.

(٢) النفض بالتحريك: ما تساقط من الورق والثمر وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض. اللسان (نفض).

(٣) الكشاف ٣/ ٩.

(٤) في الأصل: وقال المفصل اللام.

(٥) [الأنبياء: ٨] أي أنه مفرد في موضع الجمع والمضاف محذوف. انظر التبيان ٢/ ٩١٢.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢.

(٧) وهو أبو الفضل الرازي حيث قال: (الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول، والساكن مصدراً، وقد يكونان مصدرين لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول، لكن هنا الأولى أن يكونا مصدرين، فأقيم كل واحد منهما مقام المفعولين ألا ترى أنه قال: «كانتا رتقاً» فلو جعلت أحدهما اسماً لوجب أن تثنيه، فلما قال: «رتقاً» كان في الوجهين كرجل عدل، ورجلين عدل، وقوم عدل) البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.

(٨) في ب: و. وهو تحريف.

(٩) وهو جواب الزمخشري المتقدم، وهو على تقدير موصوف.

(١٠) وهي ما يسمى بالطباق، وهو الجمع بين المتضادين، أي: معنيين متقابلين في الجملة الإيضاح (٣٤٨).

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣.

ففتقها فجعلها سبع أرضين. وقال ابن عباس في رواية عطاء وأكثر المفسرين: إن السموات كانت رتقاً مستوية صلبة لا تمطر، والأرض رتقاً لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات، ونظيره قوله تعالى: «والسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ والأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ»[١]. ورجحوا هذا الوجه بقوله بعد ذلك: «وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»، وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، وهو ما ذكرنا فإن قيل: هذا الوجه مرجوح، لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء واحدة، وهي سماء الدنيا.

فالجواب: إنما أطلق عليه لفظ الجمع، لأن كل قطعة منها سماء، كما يقال: ثوب أخلاق[٢]، وبُرْمَة أَعْشَار[٣]. وعلى هذا التأويل فتحمل الرؤية على الإبصار. وقال أبو مسلم: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كقوله: «فَاطِرِ السَّمَوات والأَرْضِ»[٤]، وكقوله: «بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهنَّ»[٥] فأخبر عن الإيجاد بلفظ الفتق، وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرتق.

وتحقيقه أن العدم نفي محض، فليس فيه ذوات وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد متصل متشابه، فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها من بعض، وينفصل بعضها عن بعض.

فبهذا الطريق يحسن جعل الرتق مجازاً عن العدم، والفتق عن الوجود.

وقيل: إن الليل سابق النهار لقوله: «وَآيَةٌ لَهُم اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»[٦] فكانت[٧] السموات والأرض مظلمة أولاً ففتقها الله بإظهار النهار المبصر[٨]. واعلم أن دلالة هذه

---

(١) [الطارق: ١١، ١٢].

(٢) أخلاق جمع خلق أي: بال، يصفون به الواحد، إذا كانت الخلوقة فيه كله، كما قالوا: برمة أعشار: اللسان (خلق).

(٣) البرمة: قدر من حجارة، والجمع بُرَم، وبرام، وبُرْم. (اللسان «برم») وأعشار جمع العشر أي مكسرة على عشر قطع، (اللسان «عشر»).

(٤) قوله: ﴿فاطر السموات والأرض﴾ ورد في القرآن ست مرات أولها [الأنعام: ١٤] وآخرها [الشورى: ١١] انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (٥٢٣).

(٥) [الأنبياء: ٥٦].

(٦) [سورة يس: ٣٧]

(٧) في الأصل: كانت.

(٨) وابن الخطيب عند ترجيحه لهذه الأقوال ذكر: أن الظاهر يقتضي أن السماء على ما هي عليه، والأرض على ما هي عليه كانتا رتقاً، ولا يجوز كونهما كذلك إلا وهما موجودان، والرتق ضد الفتق، فإذا كان الفتق هو المفارقة فالرتق يجب أن يكون هو الملازمة وبهذا الطريق صار قول أبي مسلم وما بعده مرجوحاً ويصير قول ابن عباس في رواية عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن جبير أولى الوجوه. ويتلوه قول مجاهد والسدي، وهو أن كل واحد منهما كان رتقاً ففتقهما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً، ويتلوه قول ابن عباس في رواية عطاء وأكثر المفسرين وهو أنهما كان صلبين من غير فطور وفرج، ففتقهما لينزل المطر من السماء، ويظهر النبات على الأرض. انظر الفخر الرازي ٢٢/١٦٣.

الوجوه على إثبات الصانع ووحدانيته ظاهرة لأن أحداً لا يقدر على مثل ذلك[١]. قوله: «وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شيءٍ حَيٍّ» يجوز في «جَعَلَ» هذه أن يكون بمعنى (خَلَقَ) فيتعدى لواحد، وهو «كُلَّ شيءٍ حَيٍّ»[٢] و «من الماء» متعلق بالفعل قبله، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «كُلَّ شَيءٍ» لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له فلما قدم عليه نصب على الحال[٣]. ومعنى خلقه من الماء: أحد شيئين: إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه، وإما لأنه مخلوق من النطفة التي تسمى ماء. ويجوز أن يكون (جَعَلَ) بمعنى (صَيَّر) فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار[٤] بمعنى أنا صيرنا كل شيء حي بسبب[٥] من الماء لا بد له منه. والعامة على خفض «حَيٍّ» صفة لشيء[٦]. وقرأ حميد بنصبه[٧] على أنه مفعول ثان لـ «جعلنا» والظرف لغو[٨]،ويبعد على هذه القراءة أن يكون «جَعَلَ» بمعنى (خلق)، وأن ينتصب[٩] «حياً» على الحال.

قال الزمخشري: وَ «مِنْ» في هذا نحو «مِنْ» في قوله عليه السلام[١٠] «ما أنا مِنْ دَدٍ وَلاَ الدَّدُ مِنِّي»[١١][١٢].

فإن قيل: كيف قال: خلقنا من الماء كل حيوان، وقد قال: «وَالجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ»[١٣]، وقال عليه السلام[١٤]: «إن الله تعالى خلق الملائكة من النور»[١٥]، وقال في عيسى: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهِ فتكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي»[١٦]، وقال في حق آدم: «خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ»[١٧] فالجواب: اللفظ وإن كان عاماً

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩١٦. (٣) المرجع السابق ٢/ ٩١٧.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٣، التبيان ٢/ ٩١٧.

(٥) في ب: لسبب. (٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٩، والإتحاف ٣١٠.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.

(٨) أي أن (جعل) على هذه القراءة يكون بمعنى (صير)، وجوز أبو البقاء أن يكون «حياً» بالنصب صفة لـ «كل». وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٤، الكشاف ٣/ ٩ ـ ١٠، التبيان ٢/ ٩١٧، البحر المحيط ٦/ ٣٠٩، والإتحاف ٣١٠.

(٩) في ب: تنصب. (١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) انظر النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٠٩، الفائق ١/ ٤٢٠، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف(١١٠)، والدد: اللهو واللعب.

(١٢) الكشاف: ٣/ ٩. (١٣) [الحجر: ٢٧]

(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٥) في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم» (زهد) ٤/ ٩٤، ٢٢ وأحمد ٦/ ١٥٨، ١٦٨.

(١٦) [المائدة: ١١٠] وفي النسختين: إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيراً بإذن الله. وهو تحريف.

(١٧) من قوله تعالى: ﴿**إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون**﴾ [آل عمران: ٥٩].

إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود، وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى لأن[١] الكفار لم يروا شيئاً من ذلك[٢].

فصل

قال بعض المفسرين[٣]: المراد بقوله: «كُلَّ شيءٍ حيٍّ» الحيوان فقط. وقال آخرون: بل يدخل[٤] فيه النبات، لأنه من الماء صار نامياً، وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمقصود، لأن المعنى كأنه قال: ففتقنا السماء لإنزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حياً. فإن قيل: النبات لا يسمى حياً. فالجواب: لا نسلم، ويدل عليه قوله تعالى «كَيْفَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»[٥]. ثم قال «أَفَلاَ يُؤْمِنُون» والمعنى أفلا يؤمنون بأن يتدبروا[٦] هذه الأدلة[٧] فيعملوا بها ويتركوا طريقة الشرك[٨].

قوله: «وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ» الرواسي الجبال، والراسي: هو الداخل في الأرض[٩]. قوله: «أَنْ تَمِيدَ» مفعول من أجله، أي: أن لا تميد[١٠]، فحذفت «لا» لفهم المعنى كما زيدت في «لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ»[١١]، أو كراهة أن تميد[١٢] وقدره أبو البقاء فقال: مخافة أن تميد[١٣] وفيه نظر، لأنا إن جعلنا المخافة مسندة إلى[١٤] المخاطبين اختل شرط من شروط النصب في المفعول وهو اتحاد الفاعل[١٥]. وإن جعلناها مسندة لفاعل الجعل استحال ذلك، لأنه تعالى لا يسند إليه الخوف. وقد يقال يختار أن يسند المخافة إلى المخاطبين، وقولكم يختل شرط من شروط النصب جوابه: أنه ليس بمنصوب بل مجرور بحرف الجر[١٦] المقدر[١٧]، وحذف حرف الجر مطرد مع أنَّ وأَنْ بشرطه[١٨].

---

(١) في الأصل: أن. وهو تحريف. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤.
(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤.
(٤) في الأصل: يدخلون. (٥) [الروم: ٥٠].
(٦) في الأصل: يتدبر. (٧) في ب: الآية.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤، وفي ب: الشراك. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤. (١٠) قاله الكوفيون. الكشاف ٣/ ١٠، القرطبي ١١/ ٢٨٥.
(١١) «الكتاب»: سقط من ب. [الحديد: ٢٩].
(١٢) قاله البصريون. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٠، القرطبي ١١/ ٢٨٥.
(١٣) التبيان ٢/ ٩١٧. (١٤) إلى: سقط من ب.
(١٥) لأن من شروط النصب في المفعول له اتحاده بالمعلل به فاعلاً بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد. انظر شرح التصريح ١/ ٣٣٥.
(١٦) في النسختين: العلة. (١٧) كما قدره الكوفيون: لئلا. الكشاف ٣/ ١٠.
(١٨) شرط حذف الجار مع (أنّ، وأنْ) أمن اللبس، نحو قوله تعالى: ﴿أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم﴾ =

فصل

قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة فأرساها[١] الله بالجبال الثقال[٢]. قوله: «وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً» في «فِجَاجاً» وجهان:

أحدهما: أنه (مفعول به)[٣] و «سُبُلاً» بدل منه[٤].

والثاني: أنه منصوب على الحال من «سُبُلاً»[٥]، لأنه في الأصل صفة له فلما قدم انتصب كقوله:

٣٧١١ ـ لِمَيَّةَ مُوحِشاً طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ[٦]

ويدل على ذلك مجيئه صفة في قوله تعالى «لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً»[٧]

وقال الزمخشري: فإن قلت: في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل ولم تؤخر كقوله تعالى: «لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً»[١١]، قلت: لم تقدم وهي صفة، ولكن جعلت حالاً كقوله:

٣٧١٢ ـ لِعَزَّةَ مُوحِشاً طَلَلٌ قَدِيمُ[٨]

= [الأعراف: ٦٣، ٦٩]. وقوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ [آل عمران: ١٨] أي: من أن جاءكم، وبأنه فإن خيف اللبس امتنع الحذف كما في رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل، لإشكال المراد بعد الحذف. واطرد حذف حرف الجر مع (أنّ) و(أنْ) لطولهما بالصلة انظر المغني ٢/ ٦٤٠، الأشموني ٢/ ٩١ ـ ٩٢.

(١) في ب: وأرساها.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩١٧.

(٥) المرجع السابق.

(٦) البيت من مجزوء الوافر لكثير، وهو في ديوانه ٢/ ٢١٠ والكتاب ٢/ ١٢٣، ومجالس العلماء ١٣١، ١٣٢، والخصائص ٢/ ٤٩٢. ابن يعيش ٢/ ٥٠ المغني ١/ ٨٥، وشذور الذهب ٢٤، ٢٥٣، المقاصد النحوية ٣/ ١٦٣ شرح التصريح ١/ ٣٧٥ وشرح شواهد المغني ١/ ٣٤٩، شرح الأشموني ٢/ ١٧٤ والخزانة ٣/ ١١٢.

ميّة: اسم امرأة. الموحش: المنزل الذي صار قفراً لا أنيس به. الطلل: ما شخص من آثار الديار. خلل: جمع خلّة: وهي بطائن يغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره. والشاهد فيه نصب (موحشاً) على الحال، وكان أصله صفة لـ (طلل) فقدمت على الموصوف فصارت حالاً، وذلك لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها صارت حالا.

(٧) [نوح: ٢٠].

(٨) صدر بيت من بحر الوافر قاله كثير، وعجزه: عفاه كل أسحم مستديم. وهو في ديوانه ٢/ ٢١٠، ابن يعيش ٢/ ٦٢ ـ ٦٤ وشرح التصريح ١/ ٣٧٥، الخزانة ٣/ ٢٠٩ عفاه: درسه وغيره. الأسحم: الأسود، والمراد هنا السحاب لأنه إذا كان ذا ماء يرى أسود لامتلائه. المستديم: صفة (كل) وهو السحاب الممطر مطر الديمة. والديمة: مطرة أقلها ثلث النهار أو ثلث الليل. والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.

فإن قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قُلْتُ: أحدهما: إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة، والثاني: أنه حين خلقها على تلك الصفة فهو بيان لما أبهم ثمة[١]. قال أبو حيان: يعني بالإبهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف متصفاً به حالة الإخبار عنه، وإن كان[٢] الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه، ألا ترى أنه يقال: مررت بوحشيّ القاتل حمزة، وحالة[٣] المرور لم يكن قائماً به قتل حمزة[٤]. والفَجُّ الطَّرِيقُ الوَاسِعُ، والجمع الفِجَاج[٥]. والضمير في «فيها» يجوز أن يعود على الأرض وهو الظاهر كقوله «واللَّهُ[٦] جَعَلَ لَكُم الأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً»[٧][٨]. وأن يعود على الرواسي[٩]، يعني أنه جعل في الجبال طرقاً واسعة وهو قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء عن ابن عباس وعن ابن عمر قال: كانت الجبال منضمة فلما أغرق الله قوم نوح فرّقها فجاجاً وجعل فيها طرقاً[١٠]. وقوله «لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ» أي لكي يهتدوا[١١] إذ الشك لا يجوز على الله[١٢]. والمعنى[١٣]: ليهتدوا إلى البلاد. وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله بالاستدلال قالت المعتزلة: وهذا يدل على أنه تعالى أراد من جميع المكلفين الاهتداء وقد تقدم.

وقيل: الاهتداء إلى البلاد والاهتداء إلى وحدانية الله تعالى يشتركان في أصل الاهتداء، فيحمل اللفظ على ذلك المشترك مستعملاً في مفهوميه[١٤] معاً[١٥]. قوله: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً» سميت سقفاً، لأنها كالسقف للبيت، ومعنى «محفوظاً» أي: محفوظاً من الوقوع كقوله: «وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الأَرْضِ»[١٦]. وقيل: محفوظاً من الشياطين[١٧].

قوله: «وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا»[١٨] جملة استئنافية، ويضعف جعلها[١٩] حالاً مقدرة. وقرأ مجاهد وحميد «عَنْ آيَتِهَا» بلفظ الإفراد[٢٠].

جعل الخلق آية وهي مشتملة على آيات، أو[٢١] أطلق الواحد وأراد به الجنس[٢٢]

---

(١) الكشاف ٣/ ١٠
(٢) كان: سقط من ب.
(٣) في ب: وبحالة.
(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.
(٥) وفي اللسان (فجج): الفج: الطريق الواسع بين جبلين، وجمعه فجاج.
(٦) في الأصل: «الله»
(٧) [نوح: ١٩، ٢٠].
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥، البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٩.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٤.
(١١) في النسختين: لكي يهتدون.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥.
(١٤) في الأصل: مفهومين.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥.
(١٦) «على الأرض»: سقط من الأصل. [الحج: ٦٥].
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥.
(١٨) في ب: آياتنا. وهو تحريف.
(١٩) في ب: حملها. وهو تحريف.
(٢٠) المختصر: (٩١)، البحر المحيط ٦/ ٣١٠.
(٢١) في ب: و. وهو تحريف.
(٢٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٠

والمعنى: أن الكفار معرضون عما خلق في السماء من الشمس والقمر والاستيضاء[١] بنوريهما، والنجوم والاهتداء بها، وحياة الأرض بأمطارها، وعن كونها آية بينة على وجود الصانع ووحدانيته لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها[٢]. قوله: «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ والشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ في فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» أي: كل منهما من الشمس والقمر أو منها أي من الليل والنهار والشمس والقمر. و «يَسْبَحُون» يجوز أن يكون خبر «كُلٌّ» على المعنى، و «في فَلَكٍ» متعلق به. ويجوز أن يكون حالاً والخبر «في فَلَكٍ»[٣]. وكون المضاف إليه يجوز أن يقدر بالأربعة الأشياء المذكورة ذكره أبو البقاء ولم يذكر غيره[٤]، إلا أن المضاف إليه (الشَّمْس[٥] والقَمَر) وهو الظاهر، لأن السباحة من صفتهما دون (اللَّيلِ والنَّهَارِ)، وعلى هذا فيعتذر عن الإتيان بضمير الجمع، وعن كونه جمع من يعقل، أما الأول فقيل: إنما جمع، لأن ثم معطوفاً محذوفاً تقديره: والنجوم كما دلت عليه آيات أخر، فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة يعود هذا الضمير إليها[٦].

وقال الزمخشري: الضمير للشمس والقمر، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها، وهو السبب في جمعها بالشموس والأقمار[٧]. انتهى. والذي حسن ذلك كونه رأس آية[٨]. وقال أبو البقاء: و «يَسْبَحُونَ» خبر «كُلٌّ» على المعنى، لأن كل واحد إذا سبح فكلها تَسْبَح. وقيل[٩]: «يسبحون» على هذا الوجه حال، والخبر «في فَلَكٍ». وقيل: التقدير: وكلها، والخبر «يَسْبَحُونَ» وأتى بضمير الجمع على معنى «كل»[١٠].

وفي هذا الكلام نظر من حيث أنه لما جوز أن يكون المضاف إليه شيئين جعل الخبر الجار و «يَسْبَحُونَ» حالاً فراراً من عدم مطابقة الخبر للمبتدأ، فوقع في تخالف الحال[١١] وصاحبها.

وأما الثاني فلأنه لمَّا أسند إليها السباحة التي هي من أفعال العقلاء جمعها جمع

---

(١) في الأصل: ويستضاء.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٥.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩١٧.
(٤) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «كلٌّ» أي واحد منهما أو منها، ويعود إلى الليل والنهار والشمس والقمر) التبيان ٢/ ٩١٧.
(٥) في ب: والشمس.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٠.
(٧) الكشاف ٣/ ١٠.
(٨) قال الكسائي: (إنما قال: «يسبحون» لأنه رأس آية كما قال الله تعالى: ﴿نحن جميع منتصر﴾ [القمر: ٤٤] ولم يقل منتصرون) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٠، القرطبي ١١/ ٢٨٦
(٩) في الأصل: قيل.
(١٠) التبيان ٢/ ٩١٧.
(١١) الحال: سقط من ب.

العقلاء كقوله[١]: «رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»[٢] و «أَتَيْنَا طَائِعِينَ»[٣].

قال الزمخشري: والتنوين في «كل» عوض عن المضاف إليه أي: كلهم[٤]. «فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» وهذه الجملة يجوز أن تكون لا محل لها من الإعراب لاستئنافها[٥] ويجوز أن يكون محلها النصب على الحال من «الشَّمْسِ والقَمَرِ»[٦]. فإن قلنا: إن السباحة تنسب إلى الليل والنهار كما نقل عن أبي البقاء في أحد الوجهين[٧] فيكون حالاً من الجميع، وإن كان لا يصح نسبتها إليهما[٨] كانت حالاً من «الشَّمْسِ والقمر» وتأويل الجمع قد تقدم[٩]. قال أبو حيان: أو[١٠] محلها النصب على الحال من «الشمس والقمر» لأن الليل والنهار لا يتصفان بأنهما يجريان في فَلَكٍ فهو كقولك: رأيت هنداً وزيداً (متبرجة[١١])[١٢]. انتهى. وسبقه إلى هذا الزمخشري، يعني أنه قد دل على أن الحال من بعض ما تقدم كما في المثال المذكور، قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: لكل واحد من القمرين فَلَكٌ[١٣] على حدة فكيف قال: «فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ». قُلْت: هذا كقولهم: كساهم الأمير حلة وقلدهم سيفاً أي: كل واحد منهم[١٤]. والسباحة العوم في الماء، وقد يعبر به عن مطلق الذهاب وقد تقدم اشتقاقه في «سُبْحَانَكَ»[١٥].

ومعنى «يَسْبَحُونَ» يسيرون بسرعة كالسابح في الماء.

---

(١) في ب: لقوله تعالى.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين**﴾ [يوسف: ٤].

(٣) من قوله تعالى: ﴿**ثم استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين**﴾ [فصلت: ١١]. أي أنه لما أخبر عنهما بفعل من يعقل فأجراه مجرى من يعقل، فجمع بالواو والنون، وانظر الكتاب ٢/ ٤٧، معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩١، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٤، البيان ٢/ ١٦٠ التبيان ٢/ ٩١٢.

(٤) الكشاف ٣/ ١٠.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠، البحر المحيط ٦/ ٣١٠.

(٦) المرجعان السابقان.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩١٧.

(٨) في ب: اليها. وهو تحريف.

(٩) في نص الزمخشري السابق فإنه قال: (الضمير للشمس والقمر والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة...).

(١٠) في ب: و.

(١١) البحر المحيط ٦/ ٣١٠.

(١٢) ما بين القوسين في ب: مسرخة. وهو تحريف.

(١٣) في الأصل: فلكم. وهو تحريف.

(١٤) الكشاف ٣/ ١٠ ـ ١١.

(١٥) من قوله تعالى: ﴿**قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم**﴾ [البقرة: ٣٢] وقوله: «سبحانك» ورد في القرآن تسع مرات أولها [البقرة] وآخرها [سبأ: ٤١] انظر اللباب ١/ ١١٠.

فصل

اعلم أن للكواكب[١] حركتين الأولى: مجمع عليها[٢] وهي حركتها من المشرق إلى المغرب. والحركة الثانية: قالت الفلاسفة وأصحاب[٣] الهيئة: إن للكواكب حركة أخرى من المغرب إلى المشرق، قالوا: وهي ظاهرة في السبعة السيارة خفية في الثابتة، واستدلوا بأنا وجدنا الكواكب السيارة كل ما كان منها أسرع حركة إذا قارن[٤] ما هو أبطأ حركة منه تقدمه نحو المشرق، وهذا[٥] في القمر ظاهر جداً، فإنه يظهر بعد الاجتماع بيوم أو يومين من ناحية المغرب على بعد من الشمس، ثم يزداد كل ليلة بعداً منها إلى أن يقابلها وكل كوكب كان شرقياً منه على طريقه على ممر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه، ثم إذا أدركه ستره بطرفه الشرقي، وينكشف ذلك الكوكب بطرفه الغربي. فعلمنا أن لهذه الكواكب السيارة حركة من المغرب إلى المشرق. وأجيبوا: بأن ذلك محال، لأن الشمس مثلاً إذا كانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة بطيئة، وهي متحركة بسبب الحركة اليومية من المشرق إلى المغرب لزم كون الجرم الواحد متحركاً حركتين[٦] إلى جهتين مختلفتين دفعة واحدة، وذلك محال، لأن التحرك إلى جهة يقتضي حصول المتحرك في الجهة المنتقل إليها، فلو تحرك[٧] الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين، وهو محال. قالوا: ما ذكرتموه ينتقض بما إذا دارت الرحى[٨] إلى جانب والنملة التي تكون عليها متحركة على خلاف ذلك الجانب[٩]. وللكلام في هذه المسألة مكان غير هذا.

فصل

والفَلَكُ مدار النجوم، والفَلَكُ في كلام العرب كل مستدير وجمعه أَفْلاَك، ومنه فلك المغزل[١٠]. قال الضحاك: الفلك ليس بجسم، وإنما هو مدار هذه النجوم[١١]. وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء[١٢]. وقال بعضهم: الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه[١٣]. وقيل: ماء مجموع تجري فيه الكواكب[١٤]. واحتجوا

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٦. بتصرف يسير.

(٢) عليها: سقط من ب.

(٣) في الأصل: أصحاب.

(٤) في الأصل: فارق. وسقط من ب.

(٥) في الأصل: هذا.

(٦) في ب: حركة. وهو تحريف.

(٧) في ب: تحركت. وهو تحريف.

(٨) الرحى: الحجر العظيم، وهي التي يطحن بها. وتكتب بالألف وبالياء، لأنه يقال: رحوت بالرحا ورحيت بها. اللسان (رحا).

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٦ بتصرف يسير.

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٤٨٥

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧.

(١٢) انظر البغوي ٥/ ٤٨٥.

(١٣) فيه: سقط من ب. وانظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧.

(١٤) قاله الكلبي. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧.

بأن السباحة لا تكون إلا في الماء. وأجيبوا بالمنع، فإنه يقال في الفرس الذي يمد[١] يديه في الجري: سابح[٢].

وقال الحسن: الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل[٣].

وقال جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة: الأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق[٤] والالتئام والنمو والذبول[٥]. واختلف الناس[٦] في حركات الكواكب، فقال بعضهم: الفلك ساكن والكواكب تتحرك فيه كحركة السمكة[٧] في الماء، وقال آخرون: الفلك متحرك، والكواكب تتحرك فيه أيضاً إما مخالفاً لجهة حركته، أو موافقاً لجهته إما بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة.

وقيل: الفلك متحرك والكواكب مغروزة فيه. أما الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل، لأنه[٨] يوجب خرق الفلك وهو محال.

وأما الثاني فحركة الكواكب إن كانت مخالفة لحركة الفلك فذلك أيضاً يوجب الخرق، وإن كانت حركتها إلى جهة حركة الفلك فإن كانت مخالفة لها في السرعة والبطء لزم الانخراق، وإن استويا في الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم، لأن الكوكب يتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك فتبقى حركته الذاتية زائدة فيلزم الخرق. فلم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك، والفلك يتحرك، فيتحرك الكوكب بسبب حركة الفلك. واعلم أن مدار هذا الكلام على أن امتناع الخرق على الأفلاك باطل، بل الحق أن الأقسام الثلاثة ممكنة، والله تعالى قادر على كل الممكنات والذي دل عليه لفظ القرآن أن الأفلاك ثابتة و[٩] الكواكب جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء[١٠].

فصل[١١]

احتج ابن سينا[١٢] على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله «يَسْبَحُونَ» قال: والجمع

---

(١) في ب: يمدين.
(٢) في الأصل: سابحاً. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٤٨٥.
(٤) في ب: الخرق.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٧) في ب: السما. وهو تحريف.
(٨) في الأصل: كأنه. وهو تحريف.
(٩) في ب: في. وهو تحريف.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٧ ـ ١٦٨.
(١١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٨.
(١٢) هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك، الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف في الطب، والمنطق، والطبيعيات، والإلهيات مات سنة ٤٢٨هـ. الأعلام ٢/ ٢٦١ ـ ٢٦٢، وفيات الأعيان ٢/ ١٥٧ ـ ١٦٢.

بالواو والنون لا يكون إلا للعقلاء، وبقوله تعالى: «والشَّمْسَ والقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ»[١].

والجواب إنما أتى بضمير العقلاء للوصف بفعلهم[٢] وهو السباحة.

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ» الآية. لما استدل بالأشياء المذكورة، وهي من أصول النعم الدنيوية أتبعه بما يدل على أن هذه الدنيا أمرها كذلك لا يبقى ولا يدوم، وإنما خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان، وليتوصل بها إلى دار الخلود فقال: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ»[٣].

قال مقاتل: إن ناساً كانوا يقولون: إن محمداً لا يموت فنزلت هذه الآية[٤].

وقيل: كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون به في قولهم: نتربص بمحمد ريب المنون[٥]، فنفى الله عنه الشماتة بهذه الآية فقال: «أَفَإِنْ مِتَّ فَهُم الخَالِدُونَ» قضى الله تعالى[٦] أن لا يخلد في الدنيا بشراً لا أنت ولا هم، وفي هذا المعنى قول القائل:

٣٧١٣ ـ فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا سيلقى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا[٧]

وقيل: يحتمل أنه لما أظهر أنه عليه السلام[٨] خاتم الأنبياء، وجاز أن يقدر مقدر أنه لا يموت إذ لو مات لتغير شرعه، فنبه الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء عليهم السلام[٩] في الموت[١٠].

---

(١) [يوسف: ٤].
(٢) في الأصل: بفعل. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٦٩ بتصرف.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٦٩.
(٥) حيث قال الله تعالى: ﴿أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون﴾ [الطور: ٣٠].
(٦) تعالى: سقط من ب.
(٧) البيت من بحر الوافر قاله ذو الإصبع العدواني، وقيل: فروة بن مسيك المرادي وقيل: الفرزدق. والبيت في الكشاف ٣/١١، والفخر الرازي ٢٢/١٦٩، والبحر المحيط ٦/٣١٠ وشرح شواهد الكشاف ١٣١.
الشامت: المستشفي من غيظه بما أصاب عدوه. أي فقل للشامتين لما نزل بنا من الهزيمة أفيقوا من سكرتكم فإنكم ستلقون من الهزيمة مثل ما لقينا.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/١٦٩.

قوله: «أَفَإِنْ مِتَّ» تقدم نظيره في آل عمران عند قوله «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ»[١] وفي هذه الآية دليل لمذهب سيبويه، وهو أنه إذا اجتمع شرط واستفهام[٢] أجيب الشرط، فتكون الآية قد دخلت فيها همزة الاستفهام على جملة الشرط والجملة المقترنة بالفاء جواب الشرط، وليست مصبًا للاستفهام، وزعم يونس أن الاستفهام منصب على الجملة المقترنة بالفاء، وأن الشرط معترض بين الاستفهام وبينها، وجوابه محذوف[٣]. وليس بشيء إذ لو كان كما قال لكان التركيب: أفإن مت هم الخالدون بغير فاء[٤]. وكان ابن عطية ينحى منحى يونس فإنه قال: وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط[٥].

قوله[٦]: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ» هذا العموم[٧] مخصوص فإن له تعالى نفساً لقوله تعالى: «تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ»[٨] مع أن الموت لا يجوز عليه.

قال ابن الخطيب: وكذا الجمادات لها نفوس، وهي لا تموت، والعام المخصوص حجه فيبقى معمولاً به فيما عدا هذه الأشياء، وذلك يبطل قول الفلاسفة في أن الأرواح البشرية والعقول والنفوس الفلكية لا تموت[٩]. واعلم أن الذوق ها هنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره، لأن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق، بل الذوق إذ ذاك خاص، فيجوز جعله مجازاً عن أصل الإدراك[١٠].

وأما الموت فالمراد منه هنا مقدماته من الآلام العظيمة، لأن الموت قبل دخوله في الوجود يمتنع إدراكه، وحال وجوده يصير الشخص ميتاً، والميت لا يدرك شيئاً والإضافة

---

(١) [آل عمران: ١٤٤].

(٢) في النسختين: وقسم. والصواب ما أثبته.

(٣) أي: أن الشرط إذا دخل دخل عليه همزة الاستفهام فمذهب سيبويه أن همزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط والجواب لكونهما كجملة واحدة.

وزعم يونس أن جملة الجزاء هي مصب الاستفهام، وجملة الشرط معترضة بين همزة الاستفهام وجملة الجزاء، وجوابها محذوف. والحق مذهب سيبويه لأن الأولى أن يجعل الجواب للشرط ويجعل الاستفهام داخلاً على الشرط والجزاء معاً كدخول الموصول عليهما معاً في نحو جاءني الذي إن تأته يشكرك والآية دليل لمذهبه فالفاء في «فهم» لجواب الشرط، وفي «فإن» للسببية ولو كان التقدير: أفهم الخالدون لم يقل: فإن مت بل كان يقول أئن مت فهم الخالدون أي: أفهم الخالدون إن مت. والأصل عدم الحكم بزيادة الفاء. انظر الكتاب ٣/ ٨٢ ـ ٨٣، وشرح الكافية ٢/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥. والتبيان ١/ ٢٩٦، والبحر المحيط ٦/ ٣١٠ ـ ٣١١.

(٤) انظر البيان ٢/ ١٦١، البحر المحيط ٦/ ٣١١.

(٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٤٦، وفيه: (وقدمت في أول الجملة، لأن الاستفهام له صدر الكلام، والتقدير: أفهم الخالدون إن مت؟ والفاء في قوله تعالى «أفإن» عاطفة جملة على جملة).

(٦) في ب: قوله تعالى.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٩

(٨) [المائدة: ١١٦].

(٩) انظرالفخر الرازي ٢٢/ ١٦٩.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٩.

في «ذَائِقَةُ المَوْتِ» في تقدير الانفصال، لأنه لما يستقبل[١]، كقوله[٢]: «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدَ»[٣] و «هَدْياً بالِغَ الكَعْبَةِ»[٤].

قوله: «وَنَبْلُوكُمْ بالشَّر والخَيْرِ» «نَبْلُوكُمْ» نختبركم «بالشَّر والخَيْرِ» بالشدة والرخاء، والصحة والسقم والغنى والفقر. وقيل: بما تحبون وما تكرهون[٥] لكي يشكر على المنح ويصبر على المحن، فيعظم ثوابه إذا قام بما يلزم. وإنما سمي ذلك ابتلاء[٦] وهو عالم بما يكون من أعمال العالمين قبل وجودهم لأنه في صورة الاختبار[٧]. قوله: «فِتْنَةً» في نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله[٨].

الثاني: أنه مصدر في موضع الحال، أي فاتنين[٩].

الثالث: أنه مصدر من معنى العامل لا من لفظه، لأن الابتلاء فتنة، فكأنه قيل: نفتنكم فتنة[١٠]. ثم قال: «وَإِلَيْنَا تُرْجَعُون» أي: إلى حكمه ومحاسبته ومجازاته بيّن بذلك بطلان قولهم في نفي البعث والمعاد[١١]. وقرأ العامة «ترجعون» بتاء الخطاب مبنياً للمفعول[١٢]. وغيرهم بياء الغيبة على الالتفات[١٣].

---

(١) وتسمى هذه الإضافة بالإضافة اللفظية، وبالإضافة غير المحضة، وهي أن يكون المضاف وصفاً يشبه الفعل المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غداً. واسم المفعول هذا مضروب الأب. والصفة المشبهة هذا حسن الوجه. وهذه الإضافة لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً، والدليل على ذلك وصف النكرة في قوله تعالى: ﴿**هدياً بالغ الكعبة**﴾ [المائدة: ٩٥] وإنما تفيد التخفيف وهو حذف التنوين ونون الجمع والتثنية من المضاف ورفع القبح في نحو مررت بالرجل الحسن الوجه ففي رفع الوجه على الفاعلية قبح خلو الصفة عن ضمير يعود على الموصوف وفي نصبه على التشبيه بالمفعول به قبح إجراء الفعل القاصر مجرى وصف الفعل المتعدي، وفي الجر تخلص منهما. انظر شرح التصريح ٢/ ٢٧ ـ ٢٩.

(٢) في ب: لقوله.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرم إنّ الله يحكم ما يريد**﴾ [المائدة: ١] فـ «محلي» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله.

(٤) [المائدة: ٩٥]. فـ «بالغ الكعبة» نعت لـ «هدياً» و «هدياً» نكرة وهذا دليل على أن الإضافة غير المحضة لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٨٦.

(٦) في الأصل: ابتداء وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٨، والبحر المحيط ٦/ ٣١١.

(٩) المرجعان السابقان.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١١، التبيان ٢/ ٩١٨، والبحر المحيط ٦/ ٣١١.

(١١) انظر الفخر الرازي٢٢/ ١٧٠.

(١٢) في السبعة قال ابن مجاهد: (روى عباس عن أبي عمرو: «يرجعون» بالياء مضمومة وقرأ ابن عامر وحده «ترجعون» بنصب التاء، والباقون «إلينا ترجعون» بضم التاء) ٤٢٩.

(١٣) قال أبو حيان: (وقرأت فرقة بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات) البحر المحيط ٦/ ٣١١

قوله: «وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً» المعنى: ما يتخذونك إلا هزواً، وهذا رجوع إلى[١] تهجين كفرهم. قال السدي ومقاتل: نزلت في أبي جهل قربه النبي ـ ﷺ ـ وكان أبو سفيان مع أبي جهل، فقال أبو جهل[٢] لأبي سفيان: هذا نبيّ عبد مناف، فقال أبو سفيان: وما تنكر[٣] أن يكون نبياً في بني عبد مناف. فسمع[٤] رسول الله ـ ﷺ ـ قولهما فقال لأبي جهل «ما أراك[٥] تنتهي حتى ينزل بك[٦] ما نزل بعمك[٧] الوليد بن المغيرة، وأما أنت يا أبا سفيان فإنما قلت ما قلته رحمة». فنزلت هذه الآية[٨].

قوله: «إِنْ يَتَّخِذونَك» «إنْ» هنا نافية، وهي وما في حيزها جواب الشرط بإذا[٩]. و «إذا» مخالفة لأدوات الشرط في ذلك، فإن أدوات الشرط متى أجيبت بـ (إن) النافية أو بـ (ما) النافية وجب الإتيان بالفاء تقول: إن أتيتني فإن أهنتك، أو فما أهنتك، وتقول: إذا أتيتني ما أهنتك بغير فاء يدل له قوله تعالى: «وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتنا بَيِّنَات مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلاَّ أَنْ قَالُوا»[١٠] و «اتخذ» هنا متعد لاثنين و «هُزُواً» هو الثاني إما على حذف مضاف، وإما على الوصف بالمصدر مبالغة، وإما على وقوعه موقع اسم المفعول[١١].

وفي جواب «إذَا» قولان:

أحدهما: أنه «إنْ» النافية وقد تقدم.

والثاني: أنه محذوف، وهو القول الذي قد حكي به الجملة الاستفهامية في قوله «أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ» إذ التقدير: وإذا رآك الذين كفروا يقولون أهذا الذي، وتكون الجملة المنفية معترضة بين الشرط وبين جوابه المقدر[١٢].

قوله: «وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَن هُمْ كَافِرُونَ» «هُمْ»[١٣] الأولى مبتدأ مخبر عنه بـ «كَافِرُونَ»، و «بِذِكْرِ» متعلق بالخبر، والتقدير: وهم كافرون بذكر، و «هُمْ» الثانية[١٤] تأكيد[١٥] للأول تأكيداً لفظياً، فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد، وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول. وفي هذه الجملة قولان:

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل القول المقدر، أي[١٦]: يقولون ذلك وهم على هذه الحالة[١٧].

---

(١) في الأصل: لا. وهو تحريف.
(٢) في ب: أبي جهل. وهو تحريف.
(٣) في ب: نكر.
(٤) في ب: وسمع.
(٥) في ب: ما أدراك
(٦) في الأصل: بعمك. وهو تحريف.
(٧) في ب: ما نزل بك بعمك.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٠، والبحر المحيط ٦/ ٣١١.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١١.
(١٠) [الجاثية: ٢٥]
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٨، البحر المحيط ٦/ ٣١٢
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٢.
(١٣) هم: سقط من ب.
(١٤) في ب: الثاني.
(١٥) في ب: تأكيداً.
(١٦) في الأصل: و.
(١٧) واستظهره أبو حيان. البحر المحيط ٦/ ٣١٢.

والثاني: أنها حال من فاعل «يتخذونك»، وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: والجملة في موضع الحال، أي يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء والسخرية وهي الكفر بالله[١].

فصل[٢]

والمعنى: أنهم يعيبون عليه كونه يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء مع أنهم بذكر الرحمن المنعم عليهم الخالق المحيي المميت كافرون، ولا فعل أقبح من ذلك فيكون الهزؤ واللعن والذم عليهم من حيث لا يشعرون[٣]. ويحتمل أن يراد «بذكر الرحمن» القرآن. ومعنى إعادة «وهم» أن الأولى إشارة إلى القوم الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل، والثانية إبانة لاختصاصهم به، وأيضاً فإن في إعادتها تأكيداً وتعظيماً لفعلهم.

قوله تعالى: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٨﴾ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾﴾

قوله تعالى: «خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ» الآية. في المراد بالإنسان قولان:

أحدهما: أنه النوع، وذلك أنهم كانوا يستعجلون العذاب «ويقولون متى هذا الوعد»[٤]. (والمعنى أن بنيته من العجلة وعليها طبع كما قال: «وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولاً»[٥])[٦]. فإن قيل: مقدمة الكلام لا بد وأن تكون مناسبة للكلام وكون الإنسان مخلوقاً من العجل يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله: «فَلاَ تَسْتَعْجِلُون»؟

فالجواب أنه تعالى نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة مرغوب فيها[٧].

القول الثاني: أن المراد بالإنسان شخص معين، فقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث[٨].

---

(١) الكشاف ٣/ ١١.
(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٠.
(٣) في ب زيادة بعد لا يشعرون: يقال: فلان يذكر فلاناً، أي يعينه، وفلان يذكر الله أي يعظمه.
(٤) [الأنبياء: ٣٨]
(٥) من قوله تعالى: ﴿ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا﴾ [الإسراء: ١١] انظر البغوي ٥/ ٤٨٦.
(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧١.
(٨) الفخر الرازي ٢٢/ ١٧١.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والكلبي ومقاتل والضحاك: المراد آدم عليه السلام[١]. وروى ابن جريج وليث بن أبي سليم[٢] قال: خلق آدم بعد كل شيء من آخر نهار يوم الجمعة، فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فوقع فقيل «خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ»[٣] والقول الأول أولى، لأن الغرض ذم القوم، وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا لفظ الإنسان على النوع[٤]. قوله: «من عجل» فيه قولان:

أحدهما: أنه من باب القلب، والأصل: خُلِقَ العَجَلُ مِنَ الإنْسَانِ لشدة صدوره منه وملازمته له وإلى هذا ذهب أبو عمرو، ويؤيده قراءة عبد الله: «خُلِقَ العَجَلُ مِنَ الإنْسَانِ»[٥]. والقلب موجود في كلامهم قال الشاعر:

٣٧١٤ ـ حَسَرْتُ كَفِّي عَنِ السِّرْبَالِ آخِذُهُ[٦]

يريد: حسرت السربال عن كفي.

ومثله في الكلام: إذا طلعت الشِّعرى[٧] استوى العود على الحِرْباء وقالوا: عرضت الناقة على الحوض[٨]، وتقدم منه أمثلة إلا أن بعضهم يخصه بالضرورة[٩] وتقدم فيه ثلاثة مذاهب.

والثاني: أنه لا قلب فيه، وفيه ثلاثة[١٠] تأويلات أحسنها أن ذلك على المبالغة

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧١.

(٢) هو ليث بن أبي سليم القرشي، أحد العلماء والنساك، أخذ عن عكرمة، وغيره، وأخذ عنه شعبة، والصوري، وخلق، مات سنة ١٤٣ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣٢٣.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧١، والقرطبي ١١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧١. (٥) البحر المحيط ٦/ ٣١٢.

(٦) صدر بيت من بحر البسيط لتميم بن مقبل وعجزه:

فرداً يجر على أيدي المفدّينا

وهو في ديوانه (٣٢٥)، جمهرة أشعار العرب ٢/ ٨٦٢ وتفسير ابن عطية ١٠/ ١٥٠ البحر المحيط ٦/ ٣١٣ وهو في الجمهرة برواية: حسرت عن كفي السربال.

السربال: القميص والدرع. والشاهد فيه أنه من المقلوب، فهو يريد أن يقول: حسرت السربال عن كفي.

(٧) الشعرى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر.

(٨) هذا من المقلوب في كلام العرب، والأصل: استوى الحرباء على العود، وعرضت الحوض على الناقة. انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٣.

(٩) قال أبو حيان رداً على من ادّعى القلب في الآية: (فليس قوله بجيد، لأن القلب الصحيح فيه أن يكون في كلام فصيح وأن بابه الشعر) البحر المحيط ٦/ ٢١٣ ـ ٢١٤.

(١٠) ثلاثة: سقط من الأصل.

جعل ذات الإنسان كأنها خلقت من نفس العجلة دلالة على شدة اتصاف الإنسان بها، وأنها مادته التي أخذ منها كما قيل للرجل الذي هو حاد: نار تشعل والعرب قد تسمي المرء بما يكثر منه، فتقول: ما أنت إلا أكل ونوم، وما هو إلا إقبال وإدبار، قال الشاعر:

٣٧١٥ ـ تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حتى إذَا ادَّكَرَتْ[١] فَـإِنَّـمَـا هِـيَ إِقْـبَـالٌ وَإِدْبَـارُ[٢]

ويتأكد هذا بقوله: «وَكَانَ[٣] الإِنْسَانُ عَجُولاً»[٤].

قال المبرد: «خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ» أي من شأنه العجلة كقوله «خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ[٥]» أي: ضُعَفاء[٦]. ومثله في المبالغة من جانب النفي قوله عليه السلام[٧]: «لست من الدَّدِ وَلاَ الدَّدُ مِنِّي»[٨]، والدَّدُ: اللعب، وفيه لغات: دَدٌ محذوف اللام ودَدَا مقصوراً كعصا، ودَدَنٌ بالنون. وألفه في إحدى لغاته مجهولة الأصل لا يدرى أهي عن ياء أو واو[٩]. وقيل: «خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ» أي بسرعة، وتعجيل من غير ترتيب خلق سائر الآدميين من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم أنشأناه خلقاً آخر[١٠]. وقال أبو عبيدة: العَجَل الطين بلغة حمير قال شاعرهم:

٣٧١٦ ـ والنَّبْعُ في الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ مَنْبِتُهُ والنَّخْلُ يَنْبُتُ بَيْنَ المَاءِ وَالعَجَلِ[١١]

قال الزمخشري بعد إنشاده عجز هذا البيت: والله أعلم بصحته[١٢].

قال شهاب الدين: وهو معذور[١٣]. وهذا الجار يحتمل تعلقه بـ «خُلِقَ» على

---

(١) في النسختين: ترتع إذا نسيت حتى إذا ذكرت.

(٢) البيت من بحر البسيط قالته الخنساء، رتعت الإبل: إذا رعت، وأرتعتها: تركتها ترعى. ادكرت: تذكرت.

(٣) في النسختين: خلق. وهو تحريف. (٤) [الإسراء: ١١].

(٥) من قوله تعالى: **﴿الله الَّذي خلقكم من ضعفٍ ثمَّ جعل من بعد ضعفٍ قوَّة ثمَّ جعل من بعد قوَّةٍ ضعفاً وشيبةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير﴾** [الروم: ٥٤].

(٦) هذا القول أقرب إلى الصواب لأنه أمكن حمل الكلام على معنى صحيح، وهو على ترتيبه، فهو أولى من أن يحمل على أنه مقلوب. انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٢.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) سبق تخريجه.

(٩) ينظر هذه اللغات في اللسان (ددن ـ ددا).

(١٠) البحر المحيط ٦/ ٣١٣.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٣، والبيت من بحر البسيط لم أهتد إلى قائله وهو في الكشاف ٣/ ١١ ـ ١٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ١٥١، اللسان (عجل) تفسير القرطبي ١١/ ٢٨٩، البحر المحيط ٦/ ٣١٣. النبع: شجر من أشجار الجبال تتخذ منه القسيّ. الصماء: الصلبة. يقول: النبع منبته في الصخرة الصماء، والنخل ينبت في الأرض اللينة. والشاهد فيه أن (العجل) بمعنى الطين.

(١٢) الكشاف ٣/ ١٢.

(١٣) الدر المصون ٥/ ٤٩.

المجاز أو الحقيقة المتقدمتين[١]. وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال كأنه قال: خلق الإنسان عجلاً. قاله أبو البقاء[٢]. وقرأ العامة «خُلِقَ» مبنياً للمفعول «الإنسان» مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل. وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم «خَلَقَ» مبنياً للفاعل «الإنسان» نصباً مفعولاً به[٣]. فإن قيل: القوم استعجلوا الوعيد على وجه التكذيب، ومن هذا حاله لا يكون مستعجلاً على الحقيقة.

فالجواب: أن استعجالهم بما توعدهم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن استعجال الموت، وهم عالمون بذلك فكانوا مستعجلين حقيقة[٤].

قوله: «سَأُرِيكُمْ آيَاتِي» مواعيدي؛ قيل: هي الهلاك المعجل في الدنيا والآخرة، ولذلك قال «فَلاَ تَسْتَعْجِلُون» أي أنه سيأتي لا محالة في وقته، فلا تطلبوا العذاب قبل وقته، فأراهم يوم بدر. وقيل: كانوا يستعجلون القيامة. وقيل: الآيات: أدلة التوحيد وصدق الرسول. وقيل: الآيات آثار القرون الماضية بالشام واليمن[٥]. قوله: «وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» هذا هو الاستعجال المذموم على سبيل الاستهزاء، وهو كقوله: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُسَمًّىٰ لَجَاءَهُم العَذَابُ»[٦] فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهم[٧].

قوله: «مَتَى هَذَا» «مَتَى» خبر مقدم، فهي في محل رفع[٨]. وزعم بعض الكوفيين أنها في محل نصب على الظرف، والعامل فيها فعل مقدر رافع لـ «هَذَا»، التقدير: متى يجيء هذا الوعد، أو متى يأتي ونحوه[٩] والأول أشهر.

قوله: «لو يعلم» جوابها مقدر، لأنه أبلغ في الوعيد[١٠] فقدره الزمخشري: لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم هو الذي هونه

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩١٨. (٢) المرجع السابق.

(٣) المختصر: (٩١)، البحر المحيط ٦/ ٣١٣. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٢.

(٥) الأول أقرب إلى النظم وهو: الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٢، البحر المحيط ٦/ ٣١٣.

(٦) [العنكبوت: ٥٣]. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٢.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٣.

(٩) «متى» عند الكوفيين في موضع نصب وكذا الجواب في المعرفة إذا قيل: متى الميعاد؟ قيل: يوم الخميس، فإن كان نكرة رفعت فقلت: ميعادك يوم أو يومان والعرب تقول: إنما البرد شهران، وإنما الصيف شهران، ولو جاء نصباً لكان صواباً، وإنما اختاروا الرفع في النكرة لأنك أبهمت الشهرين فصارا جميعاً كأنهما وقتا الصيف، واختاروا في المعرفة لأنها حين معلوم مسند إلى الذي بعده فحسنت الصفة، كما أنك تقول: عبد الله دون من الرجال، وعبد الله دونك، بالنصب في المعرفة. انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٠ ـ ٧١ والبحر المحيط ٦/ ٣١٣.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٣.

عندهم[١] وقدره ابن عطية: لما استعجلوا[٢]. وقدره الحوفي: لسارعوا[٣]. وقدره غيره: لعلموا صحة البعث[٤]. وقال البغوي: لما أقاموا على كفرهم، ولما استعجلوا بقولهم «مَتَىٰ هَذَا الوَعْدُ»[٥].

و «حين» مفعول به لعلموا، و[٦] ليس منصوباً على الظرف، أي: لو يعلمون وقت عدم كف النار[٧]. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون «يعلم» متروكاً بلا تعدية بمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين، و «حين» منصوب بمضمر أي حين «لا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِم النَّارَ» يعلمون أنهم كانوا على الباطل[٨]. وعلى هذا فـ «حين» منصوب على الظرف، لأنه جعل مفعول العلم أنهم كانوا.

وقال أبو حيان: والظاهر أن مفعول (يَعْلَمُ) محذوف لدلالة ما قبله، أي: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعد الذي سألوا عنه واستبطأوه، و «حِينَ» منصوب بالمفعول الذي هو مجيء، ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف، وأعمل الثاني[٩]، والمعنى: لو يعلمون مباشرة النار حيت لا يكفونها عن وجوههم[١٠].

فصل[١١]

ثم إنه تعالى ذكر في رفع هذا الحزن عن قلب رسول الله ـ ﷺ ـ وجهين: **الأول**: أنه بيَّن ما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب الشديد فقال «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ» أي: لو يعلمون الوقت الذي يسألون عنه بقولهم «مَتَىٰ هَذَا الوَعْدُ» وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من قدّام ومن خلف، فلا يقدرون على دفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم كقوله: «فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا»[١٢]. وإنما خص الوجوه والظهور، لأن مس العذاب لها أعظم موقعاً.

قال بعضهم: «وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِم» السياط. قوله: «بَغْتَةً» نصب على الحال، أي: مباغتة[١٣]. والضمير في «تَأتيهم» يعود على النار[١٤]، وقيل: على الحين، لأنه في معنى الساعة. وقيل: على الساعة التي تضطرهم فيها إلى العذاب[١٥]. وقيل: على الوعد،

---

(١) الكشاف ٣/ ١٢.
(٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٥٣.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣١٣.
(٤) المرجع السابق.
(٥) البغوي ٥/ ٤٨٨.
(٦) في الأصل: أو. وهو تحريف.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٢.
(٨) الكشاف ٣/ ١٢.
(٩) على مذهب البصريين.
(١٠) البحر المحيط ٦/ ٣١٣.
(١١) فصل: سقط من ب. وهذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣.
(١٢) [غافر: ٢٩].
(١٣) أي على التأويل بالمشتق لأن (بغتة) مصدر، وذلك على مذهب البصريين.
(١٤) واستظهره أبو حيان. البحر المحيط ٦/ ٣١٤.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٤.

لأنه في معنى النار التي وعدوها قاله الزمخشري[١]. وفيه تكلّف[٢]. وقرأ الأعمش: «بَلْ يَأْتِيهِمْ» بياء الغيبة «بَغْتَةً» بفتح الغين «فَيَبْهَتَهُمْ» بالياء أيضاً[٣]. فأما الياء فأعاد الضمير على الحين أو على الوعد[٤]، وقيل: على «النَّار» وإنما ذكر ضميرها، لأنها في معنى العذاب، ثم راعى لفظ «النَّارِ» فأنث في قوله «رَدَّهَا»[٥]. وقوله «بَلْ تَأْتِيهِمْ» إضراب انتقال[٦].

وقال ابن عطية: «بَلْ» استدراك مُقَدَّرٌ قبله نفيٌ تقديره: إنَّ الآيات لا تأتي على حسب اقتراحهم[٧]. وفيه نظر، لأنه يصير التقدير: لا تأتيهم الآيات على حسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة، فيكون الظاهر أن الآيات تأتي بغتة، وليس ذلك مراداً قطعاً. وإن أراد أن يكون التقدير: بل تأتيهم الساعة أو النار، فليس مطابقاً لقاعدة الإضراب.

فصل[٨]

لما بين شدة هذا العقاب بين أن وقت مجيئه غير معلوم لهم «بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً» وهم غير محتسبين ولا مستعدين «فَتَبْهَتُهُمْ» أي: تدعهم حيارى واقفين «لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً» في ردها، «وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ» أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة. وإنما لم يعلم المكلفين وقت الموت (والقيامة لما)[٩] فيه من المصلحة، لأن المرء مع كتمان ذلك أشد[١٠] حذراً وأقرب إلى التلافي.

ثم ذكر **الوجه الثاني** في دفع الحزن عن قلب الرسول ـ عليه السلام[١١] ـ فقال: «وَلَقَد اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» أي: عقوبة استهزائهم. و «حَاقَ» وحَقّ بمعنى[١٢] كزَالَ[١٣] وزَلَّ[١٤]، والمعنى: فكذلك يحيق بهؤلاء وبال استهزائهم.

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٢.

(٢) من جهة تأويل «الوعد» بمعنى النار، فعوده إلى «النار» من غير تأويل أولى.

(٣) المختصر: (٩١)، والكشاف ٣/ ١٢، والبحر المحيط ٦/ ٣١٤.

(٤) في الأصل: الوقت، وهو تحريف. وانظر الكشاف ٣/ ١٢.

(٥) قاله أبو الفضل الرازي. انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٤.

(٦) وذلك أن الله حكى عنهم أنهم يستعجلون العذاب الموعود بقوله: ﴿**ويقولون متى هذا الوعد**﴾ وبيّن أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعه وما فيه من العذاب الشديد، ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: ﴿**بل تأتيهم بغتة**﴾.

(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٥٣.

(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٣.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) في ب: أشدا. وهو تحريف.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) وذلك أن حاق بهم العذاب أي أحاط ونزل كأنه وجب عليهم. وحقَّ الأمر يحِقُّ ويَحُقُّ حقّاً وحقوقاً: صار حقّاً وثبت (اللسان: حيق ـ حقق).

(١٣) في النسختين: زال. وما أثبته هو الصواب.

(١٤) وذلك أن زال الشيء عن مكانه يزول زوالاً وأزاله غيره وزوله فانزال. وزل السهم عن الدرع والإنسان عن الصخرة يَزِلُّ ويَزَلُّ زلاً وزليلاً ومزلّة: زلق. (اللسان: زول ـ زلل).

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: «قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ» الآية[١] لما بين أن الكفار في الآخرة «لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِم النَّارَ» بسائر ما وصفهم[٢] به أتبعه بأنهم في الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى يحرسهم ويحفظهم لما بقوا في السلامة، فقال لرسوله: «قُلْ» لهؤلاء الكفار الذين يستهزئون ويغترون بما هم عليه «مَنْ يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ» وهذا كقول الرجل لمن حصل في قبضته ولا مخلص له منه: من ينصرك مني؟ وهل لك مخلص[٣]؟

والكلاءة: الحفظ، أي يحفظكم بالليل والنهار «مِنَ الرَّحْمَنِ» إن نزل بكم عذابه. يقال: كَلأَهُ الله يَكْلَؤُهُ كِلاَءَةً بالكسر كذا ضبطه الجوهري[٤] فهو كالىء ومكلوء.

قال ابن[٥] هرْمة[٦]:

٣٧١٧ ـ إنَّ سُلَيْمَىٰ وَاللَّهُ يَكْلَؤُهَا ضَنَّتْ بِشَيءٍ مَا كَانَ يَرْزَؤُهَا[٧]

واكْتَلأْتُ منه: احترست، ومنه سُمِّيَ النبات كلأ[٨]، لأنَّ به تقوم بنية البهائم وتحرس. ويقال: بلغ الله بك أكلأ العمر. والمُكَلأُ موضع يحفظ فيه السفن[٩]. وفي الحديث: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِىء بَالكَالِىء»[١٠] أي: بيع الدين بالدين كأنَّ كُلاً من رب الدينين يكلأ الآخر أي: يراقبه.

---

(١) الآية: سقط من الأصل.
(٢) في النسختين: ما وصفه. وما أثبته هو الصواب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٣.
(٤) الصحاح ١/ ٦٩. هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، كان إماماً في اللغة والأدب، صنف كتاباً في العروض، ومقدمة في النحو، والصحاح في اللغة، ومات في حدود سنة ٤٠٠هـ. البغية ١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧.
(٥) في ب: بن. وهو تحريف.
(٦) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هرمة، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم الخزانة ١/ ٤٢٤ ـ ٤٢٦.
(٧) البيت من بحر المنسرح، وهو مطلع قصيدة لإبراهيم بن هرمة، وقد قيل له إنَّ قريشاً لا تهمز، فقال: لأقولنَّ قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش. والبيت في مجاز القرآن ٢/ ٣٩، ومجالس العلماء ١٢٢، أمالي ابن الشجري ١/ ٢١٥، والمغني ١/ ٣٨٨، ٣٩٦، القرطبي ١١/ ٢٩١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٢٦. سليمى: تصغير سلمى. يكلؤها: يحرسها ويحفظها. ضنَّت: بخلت. يزرؤها: ينقصها. واستشهد به على أن (يكلؤها) مضارع (كلأ) بمعنى يحرسها ويحفظها.
(٨) وفي اللسان (كلأ): الكلأ: البقل والشجر.
(٩) وفي اللسان (كلأ): والمكلأ، بالتشديد: شاطىء النهر ومرفأ السفن وهو ساحل كل نهر.
(١٠) وهو أن يكون لك على رجل دين فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلى أجل، انظر النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٩٤، الفائق ٣/ ٢٧٣.

٥٠٦ ـــــــ

أحدهما: أنه متعلق بـ «تَمْنَعُهُمْ» قبل، والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز، وإلى[١] هذا ذهب الحوفي[٢].

والثاني: أنه متعلق بمحذوف، لأنه صفة لـ «آلهة»، أي آلهة من دوننا تمنعهم، ولذلك قال ابن عباس إن في الكلام تقديماً وتأخيراً[٣].

ثم وصف الآلهة بالضعف فقال: «لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ» وهذا مستأنف لا محل له[٤]، ويجوز أن يكون صفة لـ «آلهة»، وفيه بعد من حيث المعنى.

قال ابن الخطيب: «لا يستطيعون» خبر مبتدأ محذوف، أي فهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها عن الآفات[٥]، وحماية النفس أولى من حماية الغير، فإذا لم تقدر على حماية نفسها فكيف تقدر على حماية غيرها[٦].

قوله: «وَلاَ هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ». قال ابن عباس[٧]: يجاورون، تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان، أي مجير عنه. وقال مجاهد: يُنْصَرُونَ. وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير. «بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاَءِ» الكفار «وَآبَاءَهُمْ» في الدنيا، أي أمهلناهم. وقيل: أعطيناهم النعمة. «حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ» أي امتد بهم الزمان فاغتروا[٨]. «أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا» أي[٩]: أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله المستعجلون بالعذاب آثار قدرتنا في أنا ننقص الأرض من جوانبها نأخذ الواحد بعد الواحد من المشركين ونفتح البلاد والقرى من حول مكة، ونزيدها في ملك محمد، أما[١٠] كان لهم عبرة في ذلك فيؤمنوا برسول الله ـ ﷺ[١١] ـ. «أَفَهُمُ الغَالِبُونَ» أم نحن، وهو استفهام تقريع[١٢].

قال ابن عباس[١٣] ومقاتل والكلبي: «نَنْقُصُهَا» بفتح البلدان. وروي عن ابن عباس رواية أخرى: المراد نقصان أهلها. وقال عكرمة: تخريب القرى وموت أهلها.

---

(١) في ب: وا إلى. وهو تحريف. (٢) البحر المحيط ٦/ ٣١٤.
(٣) تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٤.
(٤) انظر التبيان: ٢/ ٩١٨، البحر المحيط ٦/ ٣١٤.
(٥) في ب: عن الآيات. وهو تحريف. (٦) الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٤.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٨٩.
(٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٨٩.
(٩) أي: سقط من ب. (١٠) في الأصل: أفلا.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥.
(١٢) أي: أن الهمزة خرجت عن الاستفهام الحقيقي إلى استفهام مقصود به التقرير والتقريع، ومعناه: حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. انظر المغني ١/ ١٨.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٥.

وقيل: موت العلماء، وهذه الرواية إن صحت عن رسول الله ـ ﷺ ـ فلا يعدل[١] عنها وإلا فالأظهر هاهنا ما يتعلق بالغلبة، ولذلك قال: «أَفَهُمُ الغَالِبُونَ». قال القفال: نزلت هذه الآية في كفار مكة، فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء[٢].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۖ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: «قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالوَحْيِ» أي: أخوفكم بالقرآن وقوله: «وَلا يَسْمَعُ» قرأ ابن عامر هنا «وَلاَ تُسْمِعُ» بضم التاء للخطاب وكسر الميم، «الصُّمَّ الدُّعَاءَ» منصوبين. وقرأ ابن كثير كذلك في النمل[٣] والروم[٤]. وقرأ باقي السبعة بفتح ياء الغيبة والميم «الصُّمُّ» بالرفع «الدُّعَاءَ» بالنصب في جميع القرآن[٥].

وقرأ الحسن كقراءة ابن عامر إلا أنه بياء الغيبة[٦]. وروى عنه[٧] ابن خالويه «وَلاَ يُسْمَعُ» بياء الغيبة مبنياً للمفعول «الصُّمُّ»[٨] رفعاً «الدُّعَاءَ» نصباً[٩].

وروي عن أبي[١٠] عمرو بن العلاء «وَلاَ يُسْمِعُ» بضم الياء من تحت وكسر الميم «الصُّمَّ»[٤] نصباً «الدُّعَاءُ» رفعاً[١١].

فأما قراءة ابن عامر وابن كثير فالفاعل فيها ضمير المخاطب، وهو الرسول ـ عليه السلام[١٢] ـ. فانتصب «الصُّمَّ»[١٣] و «الدُّعَاءَ» على المفعولين، وأولهما هو الفاعل المعنوي[١٤].

---

(١) في ب: بعد. وهو تحريف.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٧٥.
(٣) وهو قوله تعالى: ﴿**إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصُّمَّ الدُّعاء إذا ولَّوا مدبرين**﴾ [النمل: ٨٠].
(٤) وهو قوله تعالى: ﴿**فإنَّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصَّمَّ الدعاء إذا ولَّوا مدبرين**﴾ [الروم: ٥٢].
(٥) السبعة (٤٢٩)، الكشف ٢/١١٠ ـ ١١١، النشر ٢/٣٢٣ ـ ٣٢٤، الإتحاف (٣١٠). وقراءة ابن كثير لآيتي النمل والروم ﴿**ولا يسمع**﴾ بالياء المفتوحة ﴿**الصُّمُّ**﴾ رفعاً، وباقي السبعة ﴿**ولا تسمع**﴾ بضم التاء ﴿**الصُّمَّ**﴾ نصباً، وروى عباس عن أبي عمرو ﴿**ولا يسمع الصم**﴾ مثل ابن كثير. السبعة (٤٨٦، ٥٠٨) الكشف ٢/١٦٥.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/٣١٥.
(٧) في الأصل: عن.
(٨) في ب: الضم. وهو تحريف.
(٩) المختصر(٩١).
(١٠) في الأصل: ابن. وهو تحريف.
(١١) البحر المحيط ٦/٣١٥ ـ ٣١٦.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) في ب: الضم. وهو تحريف.
(١٤) لأنه جعل الفعل رباعياً من «أسمع» فتعدى إلى مفعولين والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ـ ﷺ ـ لأنه لما أضيف الفعل إليه في «أنذركم» أضيف إليه في «تسمع». انظر الكشف ٢/١١٠ ـ ١١١، البحر المحيط ٦/٣١٥.

وأما قراءة الجماعة فالفعل مسند للصّمّ فانتصب «الدُّعَاءَ» مفعولاً به[١]. وأما قراءة الحسن الأولى فأسند الفعل فيها إلى ضمير الرسول ـ ﷺ ـ وهي كقراءة ابن عامر في المعنى. وأما قراءته الثانية فأسند الفعل فيها إلى «الصُّم»[٢] قائماً مقام الفاعل، فانتصب الثاني وهو «الدُّعَاءَ» وأما قراءة أبي عمرو فإنه أسند الفعل فيها إلى الدعاء على سبيل الاتساع وحذف المفعول الثاني للعلم به، والتقدير: ولا يسمع الدعاء الصم شيئاً البتة[٣] ولما وصل أبو البقاء إلى هنا قال: «وَلاَ يَسْمَعُ» فيه قراءات وجوهها ظاهرة[٤] ولم يذكرها. و «إذَا» في ناصبه وجهان:

أحدهما: أنه «يَسْمَعُ».

والثاني: أنه «الدّعاء» فأعمل المصدر المعرف بـ (أل)[٥] وإذا[٦] أعملوه في المفعول الصريح ففي الظرف أولى[٧].

قال الزمخشري: فإن قلت: الصم[٨] لا يسمعون دعاء المبشّر كما لا يسمعون دعاء المنذر، فكيف قيل: «إذَا مَا يُنْذَرُونَ»؟ قلت: اللاّم في «الصُّم» عائدة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس، والأصل: ولا يسمعون إذا ما ينذرون، فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامّهم وسدهم أسماعهم[٩] إذا أنذروا، أي أنتم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامّ عن[١٠] الإنذار والآيات[١١]. ثم بيَّن تعالى أن حالهم سيتغير[١٢] إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما[١٣] أنذروا به، فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حيث لا ينتفعون، وهذا المراد بقوله «وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» وأصل النفح من الريح: اللين[١٤]. قال الزمخشري: في المس والنفحة ثلاث مبالغات، لفظ المس، وما في النفح من معنى القلّة والنزار يقال: نفحته الدابة: رمحته رمحاً يسيراً[١٥]. والنفح[١٦]: الخطرة. قال ابن عباس[١٧]:

---

(١) أضافوا الفعل إلى الصم فارتفعوا بفعلهم، لأنه نفى السمع عنهم، وتعدى الفعل إلى مفعول وهو «الدعاء» لأنه ثلاثي. انظر الكشف ٢/ ١١١.

(٢) في الأصل: الضم. وهو تحريف.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(٤) التبيان ٢/ ٩١٩.

(٥) المرجع السابق.

(٦) في ب: وإذ.

(٧) وإعمال المصدر المعرف بـ (أل) أجازه سيبويه وبعض البصريين. انظر شرح الأشموني ٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

(٨) في ب: الضم. وهو تحريف.

(٩) في ب: سماعهم.

(١٠) في الأصل: على.

(١١) الكشاف ٣/ ١٣.

(١٢) في النسختين: يستعين. وما أثبته هو الصواب.

(١٣) في ب: فما، وهو تحريف.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٦.

(١٥) الكشاف ٣/ ١٣. وفيه: يقال: نفحته الدابة وهو رمح يسير، ونفحه بعطية: رضخه.

(١٦) في ب: النفخ. وهو تصحيف.

(١٧) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٤٩٠.

«نَفْحَةٌ» طرف. وقيل: قليل. وقال ابن جريج: نصيب من قولهم: نفح فلان لفلان من ماله أي: أعطاه حظاً منه[١]، قال:

٣٧١٨ ـ إِذَا رَيْدَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا نَفَحَتْ لَهُ[٢] أَتَاهُ بِرَيَّاهَا خَلِيلٌ يُوَاصِلُهْ[٣]

وقيل: ضربة، من قولهم: نفحت[٤] الدابة برجلها، أي: ضربت[٥].

و «مِنْ عَذَابِ» صفة لـ «نَفْحَةٌ»[٦].

ثم بيّن تعالى أن جميع ما ينزل[٧] بهم في الآخرة لا يكون إلاّ عدلاً فيهم بقولهم: «لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ» أي: مشركين دعوا على أنفسهم بالويل بعد ما أقروا بالشرك[٨].

قوله: «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ» قال الزجاج: ذوات القسط[٩]، ووضعها إحضارها. (وإنما جمع «المَوَازِينَ» لكثرة من توزن أعمالهم، وهو جمع تفخيم. ويجوز أن يرجع إلى الموزونات[١٠])[١١]. وفي نصب «القِسْطَ» وجهان:

أحدهما: أنه نعت للموازين، وعلى هذا فلم أُفردَ؟ وعنه جوابان:

أحدهما: أنه في الأصل مصدر، والمصدر يوحّد[١٢] مطلقاً.

والثاني: أنه على حذف مضاف[١٣].

الوجه الثاني: أنه مفعول من أجله أي: لأجل القسط[١٤]، إلا أن في هذا نظراً[١٥] من حيث إن المفعول له إذا كان معرّفاً بـ (أل) يقل تجرّده من حرف العلة[١٦] تقول: جئت للإكرام، ويقل: جئت الإكرام، كقوله:

---

(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٤٩.

(٢) في ب: إذا أريد به من حيث ما نفحت له. وهو تحريف.

(٣) البيت من بحر الطويل قاله أبو حية النمري، شاعر مجيد أدرك الدولة الأموية والعباسية. وهو في اللسان (ريد) والمغني ١/ ١٣٢، المقاصد النحوية ٣/ ٣٨٦، الهمع ١/ ٢١٢، شرح شواهد المغني ١/ ٣٩٠، الخزانة ٦/ ٥٥٤، الدرر ١/ ١٨٠ الرَّيدة: ريح لينة الهبوب. نفحت بمعنى: أعطت. وهو موطن الشاهد هنا. ريَّا: الرائحة.

(٤) في ب: نفخت. وهو تصحيف.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٤٩٠.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩١٩. وجوز أبو البقاء أن يكون «من عذاب» في موضع نصب بـ «مسّتهم».

(٧) في النسختين: ما نزل. وما أثبته من الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٦.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٦.

(٩) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٩٤.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٧.

(١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(١٢) في ب: يوجب. وهو تحريف.

(١٣) والتقدير: ذوات القسط. انظر الكشاف ٣/ ١٣، التبيان ٢/ ٩١٩، البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(١٥) في ب: نظر.

(١٦) أي حرف الجر، وهو اللام.

٣٧١٩ ـ لاَ أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ[١]

وقرىء: القِصْطَ بالصاد[٢]، لأجل الطاء[٣]. وقد تقدّم.

قوله: «لِيَوْمِ القِيَامَةِ» في هذه اللام أوجه:

أحدها: قال الزمخشري: مثلها في قولك: جئت لخمس خلون من الشهر[٤] ومنه بيت النابغة:

٣٧٢٠ ـ تَوَهَّمْتُ[٥] آيَاتٍ لها فَعَرَفْتُهَا لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا العَامِ سَابِعُ[٦][٧]

والثاني: أنها بمعنى (في) وإليه ذهب بن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين[٨] ومنه عندهم: «لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا»[٩] وكقول[١٠] مسكين الدارمي:

٣٧٢١ ـ أُولَئِكَ قَوْمِي قَدْ مَضوا لسبيلِهِمْ كَمَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ عَادٌ وَتُبَّعُ[١١]

وكقول الآخر:

---

(١) رجز مجهول القائل. الهيجاء: الحرب. الزّمر جمع زمرة وهي الجماعة.
والشاهد فيه قوله: «الجبن» حيث وقع مفعولاً له وهو مقرون بـ (أل) وجاء منصوباً على قلة، والأكثر فيه أن يكون مجروراً، لأن المفعول له إذا كان معرفاً بـ (أل) يقل تجرده من حرف الجر. وقد تقدم.

(٢) البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(٣) وذلك إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صاداً على لغة بني العنبر. قالوا في: أسبغ: أصبغ، وسخّر: صخر، وسقت: صقت، وسراط: صراط. انظر الكتاب ٤/ ٤٧٩ ـ ٤٨١، الأصول ٣/ ٤٣١، سر صناعة الإعراب ١/ ٢١١ ـ ٢١٢.

(٤) أي: أن اللام بمعنى (عند).

(٥) في الكشاف: ترسمت.

(٦) البيت من بحر الطويل قاله النابغة الذبياني، وهو في ديوانه (٣٠)، والكتاب ٢/ ٨٦، والمقتضب ٤/ ٣٢٢. والمقرب ٢٧١، البحر المحيط ٦/ ٣١٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٢. وشرح شواهد الكشاف ٧٣. توهمها: لم يعرفها إلا توهماً لخفاء معالمها وانطماسها. الآيات: علامات الدار التي تعرف بها. لستة أعوام: يريد بعد ستة أعوام، والشاهد فيه مجيء اللام في قوله (لستة أعوام) بمعنى عند.

(٧) الكشاف ٣/ ١٣.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩١٩، البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(٩) من قوله تعالى ﴿**يسألونك عن السّاعة أيّان مرساها قل إنّما علمها عند ربّي لا يجلّيها لوقتها إلاّ هو ثقلت في السموات والأرض**﴾ [الأعراف: ١٨٧].

(١٠) في ب: ولقول. وهو تحريف.

(١١) البيت من بحر الطويل قاله مسكين الدارمي وهو في الديوان (٥٠) برواية:

أولئك قوم قد مضوا لسبيلهم كما مات لقمان بن عاد وتبّع

والبحر المحيط ٦/ ٣١٦، والخزانة ٤/ ١٠١. تبّع: واحد التبابعة، وهم ملوك اليمن، سموا بذلك، لأنه يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سيرته. والشاهد فيه مجيء اللام بمعنى (في) والتقدير: قد مضوا في سبيلهم.

٣٧٢٢ ـ وَكُلَّ أب وابن وإن عمرا معاً مقيمين مفقود لوقت وفاقد[١]

والثالث: أنها على بابها من التعليل ولكن على حذف مضاف أي: لحساب يوم القيامة و «شَيْئاً» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً، وأن يكون مصدراً، أي: شيئاً من الظلم[٢].

فصل[٣]

في وضع الموازين[٤] قولان:

أحدهما: قال مجاهد: هذا مثل، والمراد بالموازين العدل، ويروى مثله عن قتادة والضحاك، والمراد بالوزن: القسط بينهم في الأعمال، فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه أي: ذهبت سيئاته وحسناته حكاه ابن جرير[٥] عن ابن عباس.

والثاني: أنَّ الموازين توضع حقيقة ويوزن بها الأعمال، روي عن الحسن أنه ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل ـ عليه السلام[٦] ـ يروى «أنَّ داود ـ عليه السلام[١٠] ـ سأل ربه أنْ يُرِيَه الميزان، فأراه كل كفة ما بين المشرق والمغرب فغشي عليه، ثم أفاق، فقال: إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات، فقال: يا داود إنِّي إذا[٧] رضيت عن عبد ملأتها بتمرة»[٨].

وعلى هذا القول في كيفية وزن الأعمال طريقان:

أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال.

والثاني: أن يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة، وفي كفة السيئات جواهر سود[٩] مظلمة فإن قيل: أهل القيامة إمّا أن يكونوا عالمين بكونه ـ تعالى ـ عادلاً غير ظالم أو لا يعلمون ذلك. فإن علموا كان مجرد حكمه[١٠] كافياً في معرفة أنَّ الغالب هو الحسنات أو السيئات فلا فائدة في وضع الميزان. وإن لم يعلموا ذلك لم تحصل الفائدة في وزن الصحائف، لاحتمال أنه جعل إحدى الصحيفتين أثقل أو[١١] أخف ظلماً، فلا فائدة في وضع الميزان على كلا التقديرين.

والجواب: قال ابن الخطيب: أما على قولنا «لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ»[١٢] وأيضاً ففيه

---

(١) البيت من بحر الطويل وهو في البحر المحيط ٦/ ٣١٦. والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق، وهو مجيء اللام بمعنى (في).

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٦ ـ ١٧٧.

(٤) في ب: الميزان.

(٥) جامع البيان ١٧/ ٢٥.

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) في ب: أنا. وهو تحريف.

(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٩١.

(٩) في الأصل: بيض. وهو تحريف.

(١٠) في الأصل: حكم. وهو تحريف.

(١١) في ب: و. وهو تحريف.

(١٢) من قوله تعالى: ﴿لا يسأل عمَّا يفعل وهم يسألون﴾ [الأنبياء: ٢٣].

ظهور حال الولي من[١] العدو في مجمع الخلائق، فيكون لأحد القبيلين[٢] في ذلك أعظم السرور والأخرى أعظم الغم، ويكون ذلك بمنزلة نشر الصحف وغيره. وإذا ثبت ذلك فالدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل لفظ الميزان على مجرد العدل مجاز وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة[٣] في ذلك[٤].

قوله: «وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ» قرأ نافع هنا[٥] وفي لقمان[٦] برفع «مِثْقَال»[٧] على أن «كَانَ» تامة، أي: وإنْ وجد مثقال[٨]. والباقون بالنصب[٩] على أنها ناقصة واسمها مضمر، أي: وإنْ كان العمل[١٠]. و «مِنْ خَرْدَلٍ» صفة لـ «حَبَّةٍ»[١١]. وقرأ العامة «أَتَيْنَا» من الإتيان بقصر الهمزة أي: جئنا بها.[١٢].

وفي حرف[١٣] أُبَيّ «جِئْنَا»[١٤]. وكذا قرأ ابن مسعود، وهو تفسير معنى لا تلاوة. وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد وابن أبي إسحاق والعلاء بن سيابة[١٥]، وجعفر بن محمد «آتَيْنَا» بمد الهمزة[١٦]، وفيه أوجه:

أصحها: أنَّه (فَاعَلْنَا) من المواتاة وهي المجازاة والمكافأة، والمعنى: جازينا بها، ولذلك تعدى بالباء[١٧].

الثاني: أنَّها (مفاعلة)[١٨] من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة، لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء، قاله الزمخشري[١٩].

---

(١) في ب: إلى.
(٢) في ب: القبيلتين.
(٣) الصحيحة: سقط من ب.
(٤) الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٦ ـ ١٧٧.
(٥) في الأصل: وهنا. وهو تحريف.
(٦) في قوله تعالى: ﴿**يا بنيَّ إنَّها إن تك مثقال حبةٍ من خردلٍ فتكن في صخرةٍ أو في السَّموات أو في الأرض يأت بها الله إنَّ الله لطيفٌ خبيرٌ**﴾ [لقمان: ١٦].
(٧) السبعة: (٤٢٩، ٥١٣)، الكشف ٢/ ١١١، ١٨٨، والنشر ٢/ ٣٢٤، الإتحاف (٣١٠).
(٨) فتكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى المنصوب. انظر الكشف ٢/ ١١١، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٤، البيان ٢/ ١٦١، التبيان ٢/ ٩١٩ والكشاف ٣/ ١٣، البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(٩) السبعة (٤٢٩، ٥١٣) والكشف ٢/ ١١١، ١٨٨، النشر ٢/ ٣٢٤، الإتحاف (٣١١).
(١٠) انظر الكشف ٢/ ١١١، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٤، البيان ٢/ ١٦١، التبيان ٢/ ٩١٩ والبحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩١٩، وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون (من خردلٍ) صفه لـ (مثقال).
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(١٣) حرف: سقط من ب.
(١٤) المختصر (٩٢)، الكشاف ٣/ ١٣، البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(١٥) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.
(١٦) الكشاف ٣/ ١٣، البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(١٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٦.
(١٨) في النسختين: فاعلة. وهو تحريف.
(١٩) الكشاف ٣/ ١٣.

٥١٤ ـــــــ

حافظين، لأنَّ من حسب[١] شيئاً علمه وحفظه[٢].

والغرض منه التحذير فإنَّ المحاسب إذا كان عالماً بحيث لا يمكن أن يفوته شيء، وكان في القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون شديد الخوف منه[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ أَفَأَنتُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ» الآية. لما أمر رسوله[٤] أن يقول «إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالوَحْيِ»[٥] أتبعه بأنه عادة الله في الأنبياء قبله. «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الفُرْقَانَ» يعني: الكتاب المفرق بين الحق والباطل، وهو التوراة، وكان «ضِيَاءً» لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى في معرفة[٦] الشرائع، وكان «ذكرى» أي موعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم.

وقال ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداء كقوله تعالى: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ»[٧] يعني: يوم بدر حين فرق بين الحق والباطل[٨]. وهو مروي عن ابن عباس، ولأنه أدخل الواو في قوله «وَضِيَاءً» أي: آتينا موسى النصر والضياء، وهو التوراة، لأنَّ العطف يقتضي المغايرة. وقيل: المراد بالفرقان: البرهان الذي فرق به بين الحق والباطل. وقال الضحاك: الفرقان هو فلق البحر.

وقال محمد بن كعب: الفرقان الخروج عن الشبهات[٩]. ومن قال المراد بالفرقان: التوراة قال: الواو في قوله: «وَضِيَاءً» تكون من عطف الصفات، والمراد به شيء واحد، أي: آتيناه الجامع بين هذه الأشياء. وقيل: الواو زائدة[١٠]. قال أبو البقاء فـ «ضِيَاءً» حال على هذا[١١]. وإنما خصص الذكر بالمتقين كما في قوله «هُدًى للمتّقين»[١٢].

قوله: «الَّذِينَ يَخْشَوْنَ» في محله ثلاثة أوجه: (الجر على النعت أو البدل أو البيان، والنصب والرفع على القطع)[١٣]. وفي معنى «الغَيْب» وجوه:

---

(١) في الأصل: لأن من حفظ حسب.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٤٩١.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٩.
(٥) [الأنبياء: ٤٥].
(٦) في الأصل: موعظة وهو تحريف.
(٧) [الأنفال: ٤١].
(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٩١.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٩.
(١٠) على مذهب الكوفيين والأخفش، أما البصريون فلا يرون زيادتها ولا تأتي عندهم إلا للعطف. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٤ والمغني ٢/ ٣٦٢.
(١١) التبيان ٢/ ٩١٩.
(١٢) [البقرة: ٢].
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٣، التبيان ٢/ ٩١٩.

الأول: «يَخْشَوْنَ» أي: يخافون ربهم ولم يروه فيأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهيه.
وثانيها: يخشون ربهم وهم غائبون عن الآخرة وأحكامها.

وثالثها: يخشون ربهم في الخلوات إذا غابوا عن الناس[١] «وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ» خائفون. ثم قال: ولما أنزلت عليه الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قوله: «وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ» يعني: القرآن «ذِكْرٌ» لمن تذكر به «مُبَارَكٌ» يتبرك به، ويطلب منه الخير، «أَفَأَنْتُمْ» يا أهل مكة «لَهُ مُنْكِرُونَ» جاحدون، استفهام إنكار وتوبيخ[٢]، والمعنى: لا إنكار في إنزاله وفي عجائب ما فيه.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا۟ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَٰبِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّٰعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا۠ عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٥٦﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ» الآية. «رُشْدَهُ» مفعول ثان.

وقرأ العامة «رُشْدَهُ» بضم الراء وسكون الشين. وعيسى الثقفي بفتحها[٣]. والرُّشْدُ والرَّشَدُ كالعُدْم والعَدَم[٤]، وقد تقدم الكلام عليهما[٥]. والمراد بالرُّشْد[٦]: النبوة لقوله «وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ»، لأنه تعالى إنَّما يخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم بحقها ويجتنب ما لا[٧] يليق بها ويحترز عما ينفر قومه من القبول.

وقيل: الرُّشْد: الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا لقوله تعالى: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً»[٨] وقيل: يدخل تحت الرشد النبوة والاهتداء[٩].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٩. وفي ب: الساعة. وهو تحريف.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣١٧.
(٣) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٢٠. وفي ب بفتحها. وهو تحريف.
(٤) في ب: والعدم كالعدم. وهو تحريف. الرُّشد والرَّشد نقيض الغيّ، رشد الإنسان بالفتح يرشد رشداً، ورشد بالكسر يرشد رشداً. اللسان (رشد).
العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ فقدان الشيء وذهابه، وغلب على فقد المال وقلته عدمه يعدمه عُدْماً وعَدَماً. اللسان (عدم).
(٥) عند قوله تعالى: ﴿وإن يروا سبيل الرُّشد﴾ [الأعراف: ١٤٦]، وذكر هناك أنهما لغتان في المصدر كالبخل والبخل والسُّقم والسَّقم، وقال أبو عمرو بن العلاء الرشد بضم وسكون الصلاح في النظر، وبفتحتين الدين. انظر اللباب ٤/ ٩٩.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠.
(٧) لا: سقط من الأصل. (٨) [النساء: ٦].
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٧٩ ـ ١٨٠.

قوله: «مِنْ قَبْلُ»[١] أي: من قبل موسى وهارون، قاله ابن عباس، وهذا أحسن ما قدر به المضاف إليه[٢] وقيل: من قبل بلوغه أو نبوته حين كان في السرب فظهرت له الكواكب، فاستدل بها، وهذا على قول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحكم بنبوته ـ عليه السلام[٣] ـ قبل البلوغ. قاله مقاتل.

وروى الضحاك عن ابن عباس معنى «مِنْ قَبْلُ» أي: حين كان في صلب آدم لما أخذ الله ميثاق النبيين[٤].

والضمير في «بِهِ» يعود على «إِبْرَاهِيمَ». وقيل: على «رُشْدَهُ»[٥].

والمعنى: أنه تعالى علم منه أشياء بديعة وأسراراً عجيبة حتى أهّله لأن يكون[٦] خليلاً له، وهذا كقولك في رجل كبير: أنا عالم بفلان، فإنَّ هذا الكلام في الدلالة على تعظيمه أدل مما إذا شرحت حال كماله[٧].

فصل[٨]

دَلَّت الآية على أنَّ الإيمان مخلوق لله تعالى، لأنَّهُ لو كان الرشد هو التوفيق والبيان، وقد فعل الله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آتاهم رشدهم.

وأجاب الكعبي: بأنَّ هذا يقال فيمن قَبِلَ لا فيمن ردَّ، وذلك كمن أعطى المال لولدين فقبله أحدهما وثمره، وردَّه الآخر أو أخذه ثم ضيعه، يقال: أغنى فلان ابنه فيمن ثمر المال، ولا يقال فيمن ضيع. وهذا الجواب لا يتم إلا إذا جعلنا قبوله جزءاً من مسمى الرّشد وذلك باطل، لأنَّ المسمى إذا كان متركباً من جزأين ولا يكون أحدهما مقدور[٩] الفاعل لم يجز إضافة ذلك المسمى إلى ذلك الفاعل، فكان يلزم أن لا يجوز[١٠] إضافة الرشد إلى الله تعالى بالمفعولية[١١] لكن النص وهو قوله «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ» صريح في أنَّ ذلك الرشد إنما حصل من الله تعالى فبطل قوله.

قوله: «إِذْ قَالَ» يجوز أن يكون منصوباً بـ «آتَيْنَا» أو بـ «رُشْدَهُ» أو بـ «عَالِمِينَ» أو بمضمر أي: اذكر وقت قوله[١٢]. وجَوَّز أبو البقاء فيه أن يكون بدلاً من موضع

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٠. بتصرف.
(٢) في الأصل: ما قدره المضاف إليه. وفي ب: ما قدر به المضاف به. وما أثبته هو الصواب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٠.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.
(٦) في ب: لأن لا يكون. وهو تحريف.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٣.
(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٠.
(٩) في ب: معدود. وهو تحريف.
(١٠) في النسختين: أن يجوز. وما أثبته هو الصواب.
(١١) في النسختين بالمنقولة. وما أثبته هو الصواب.
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤، التبيان ٢/ ٩٢٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.

«قَبْلُ»[١]. أي: أنه يحل محله فيصح المعنى إذْ يصير التقدير: ولقد آتيناه رشده إذْ قال. وهو بعيدٌ من المعنى بهذا التقدير.

قوله: «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيل» أي: الصور، يعني: الأصنام. والتمثال: اسم للشيء المصنوع[٢] مشبهاً بخلق من خلق الله. وأصله من مثَّلْتُ الشيء بالشيء: إذا شبهته به، فاسم ذلك المُمَثَّل تِمْثَال[٣]. والتَّمَاثِيلُ: جمع تِمْثَال، وهو الصورة المصنوعة من رخام، أو نحاس، أو خشب، أو حديد؛ يشبه بخلق الآدمي وغيره من الحيوانات، قال امرؤ القيس:

٣٧٢٤ ـ فَيَا رُبَّ يَومٍ قَدْ لَهَوْتُ وَلَيْلَةٍ بِآنِسَةٍ كَأَنَّهَا خَطُّ تِمْثَالِ[٤]

قوله: «لَهَا» قيل: اللام للعلة، أي: عاكفون لأجلها[٥]. وقيل: بمعنى (على)، أي: عاكفون عليها[٦]. وقيل: ضمّن «عَاكِفُونَ» معنى[٧] عابدين فلذلك أتى باللام[٨] وقال أبو البقاء: وقيل: أفادت معنى الاختصاص[٩].

وقال الزمخشري: لم ينو للعاكفين مفعولاً، وأجراه مجرى ما لا يتعدى كقوله: فاعلون العكوف لها، أو واقفون لها. فإن قلت: هلاَّ قيل: عليها عاكفون كقوله: «يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ»[١٠] قلت: لو قصد التعدية لعداه بصلته[١١] التي هي[١٢] «على»[١٣].

قال شهاب الدين: الأولى أن تكون اللام للتعليل وصلة «عَاكِفُونَ» محذوفة أي: عاكفون عليها، أي[١٤]: لأجلها لا لشيء آخر[١٥].

قوله: «قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ» «عَابِدِينَ» مفعول ثان لـ «وَجَدْنَا» و «لَهَا» لا تعلق له، لأنَّ اللام زائدة في المفعول به[١٦] لتقدمه[١٧].

---

(١) قال أبو البقاء: (لا يجوز أن يكون بدلاً من موضع «من قبل») التبيان ٢/ ٩٢٠.
(٢) في النسختين: الموضوع. والصواب ما أثبته.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٠، القرطبي ١١/ ٢٩٦.
(٤) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه ٢٩، المقرب ٢١٩ والبحر المحيط ٦/ ٣١٨، المغني ١/ ١٣٥، ٢/ ٥٨٧، شرح التصريح ٢/ ١٨، الهمع ٢/ ٢٦ شرح شواهد المغني ١/ ٣٤١، ٣٩٣، الدرر ٢/ ١٨.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٢٠. البحر المحيط ٦/ ٣٢٠. (٦) المرجعان السابقان.
(٧) في ب: بمعنى. وهو تحريف.
(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.
(٩) التبيان ٢/ ٩٢٠.
(١٠) [الأعراف: ١٣٨].
(١١) في النسختين: بصلة. والصواب ما أثبته.
(١٢) هي: تكملة من الكشاف.
(١٣) الكشاف ٣/ ١٤.
(١٤) أي: سقط من الأصل.
(١٥) الدر المصون ٥/ ٥١.
(١٦) في ب: المعلول. وهو تحريف.
(١٧) وهذه اللام تسمى لام التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخيره أو بكونه فرعاً في العمل، وقد اجتمع التأخير والفرعية هنا. المغني ١/ ٢١٧.

فصل

اعلم أنَّ القوم لم يجدوا في جوابه إلاَّ طريقة التقليد فأجابوه بأنَّ آباءهم سلكوا هذا الطريق، فاقتدوا بهم، فلا جرم أجابهم إبراهيم ـ عليه السلام[١] ـ بقوله[٢]: «لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ في ضلالٍ مُبِينٍ» فبين أنَّ الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به[٣]. قوله: «أَنْتُمْ» تأكيد للضمير المتصل.

قال الزمخشري: و «أَنْتُمْ» من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال[٤] به، لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع، ونحوه «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ»[٥]. قال أبو حيان: وليس هذا حكماً مجمعاً عليه فلا يصح الكلام مع الإخلال[٦] به، لأنَّ الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير المنفصل، ولا فصل[٧]، وتنظير[٨] ذلك بـ «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ» مخالف لمذهبه في «اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ» لأنه يزعم أنَّ «وَزَوْجُكَ» ليس معطوفاً على الضمير المستكن في «اسْكُنْ» بل مرفوع بفعل مضمر أي: وليسكن، فهو عنده من قبيل عطف الجمل[٩]، وقوله[١٠] هذا[١١] مخالف لمذهب[١٢] سيبويه[١٣].

---

(١) في ب: عليه الصلاة السلام.
(٢) بقوله: سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٠.
(٤) في ب: الإضلال. وهو تحريف.
(٥) [البقرة: ٣٥]، [الأعراف: ١٩]. الكشاف ٣/ ١٤.
(٦) في ب: الإخلاط. وهو تحريف.
(٧) سبق أن بينت عند قوله تعالى: ﴿**فلنأتينَّك بسحرٍ مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى**﴾ [طه: ٥٨] أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده بالضمير المنفصل أو فصل يقوم مقام التأكيد. وهو مذهب البصريين. أما الكوفيون فيجوزون العطف على هذا الضمير بلا فصل اختياراً حكي: مررت برجلٍ سواء والعدم، وفي الصحيح «كنت وأبو بكرٍ وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر». وهذا الحديث يحتمل أن يكون مرويًا بالمعنى. انظر الهمع ٢/ ١٣٨ ـ ١٣٩.
(٨) في ب: وينظر. وهو تحريف.
(٩) وكلام الزمخشري عند هذه الآية مخالف لما حكاه أبو حيان عنه فإنه قال: (و «أنت» تأكيد للمستكن في «أسكن» ليصح العطف عليه) الكشاف ١/ ٦٣ فيفهم من كلامه أنه من عطف المفردات لا من عطف الجمل.
(١٠) في ب: وقويله. وهو تحريف.
(١١) في النسختين: هنا.
(١٢) في ب: لمذهبه. وهو تحريف.
(١٣) البحر المحيط ٦/ ٣٢٠. ذلك أنَّ مذهب سيبويه في مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل كمذهب البصريين في ذلك حيث قال سيبويه في كتابه: (وأمّا ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر في الفعل المرفوع، وذلك قولك: فعلت وعبد الله وأفعل وعبد الله) ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه، ثم قال: (فإن نعته حسن أن يشركه المظهر، وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد، وقال الله عز وجل ﴿**اذهب أنت وربُّك**﴾ [المائدة: ٢٤] و ﴿**اسكن أنت وزوجك الجنَّة**﴾ [البقرة: ٣٥] [الأعراف: ١٩] وذلك أنك لما وصفته حسن الكلام حيث طوله وأكده) الكتاب ٢/ ٣٧٨.

قال شهاب الدين: لا يلزم من ذلك أنه خالف مذهبه إذ يجوز أن ينظر بذلك عند من يعتقد ذلك[١] وإن لم يعتقده (هو[٢])[٣].

و «فِي ضَلاَلٍ» يجوز أن يكون خبراً إن كانت (كَانَ) ناقصة، أو متعلقاً بـ «كُنْتُمْ» إن كانت تامة.

قوله: «أَجِئْتَنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ» لما حقق عليه السلام[٤] ذلك عليهم، ولم يجدوا من كلامه مخلصاً ورأوه منكراً عليهم مع كثرتهم «قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ» فأوهموه بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عليهم جاداً في ذلك، وقالوا: أجاد أنت فيما تقول أم لاعب، فأجابهم بقوله ـ عليه السلام[٥] ـ «بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» الآية[٦]. قوله «بِالحَقِّ» متعلق بـ «جئت»، وليس المراد به[٧] حقيقة المجيء إذ لم يكن غائباً[٨]. و «أَمْ أَنْتَ» «أَمْ» متصلة[٩] وإن كان بعدها جملة، لأنها في حكم المفرد إذ التقدير: أي الأمرين واقع مجيئك بالحق أم لعبك كقوله:

٣٧٢٥ ـ ما أُبَالِي أَنَبَّ بِالحَزْنِ تَيْسٌ ... أَمْ لَحَانِي[١٠] بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيمُ[١١]

وقوله[١٢]:

٣٧٢٦ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي، وَإِنْ كُنْتَ دَارِياً ... شُعَيْثُ بْنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ بْنُ مِنْقَرِ[١٣]

---

(١) ذلك: سقط من الأصل.
(٢) الدر المصون ٥/ ٥١.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨١.
(٧) في ب: أنه. وهو تحريف.
(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.
(٩) أم المتصلة هي التي يتقدم عليها همزة التسوية نحو ﴿سواءٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾ [المنافقون: ٦] أو يتقدم عليها همزة يطلب بها وبـ (أم) التعيين نحو أزيد في الدار أو عمرو؟ انظر المغني ١/ ٤١.
(١٠) في النسختين: حقاني. وهو تحريف.
(١١) البيت من بحر الخفيف قاله حسان بن ثابت، وهو في شرح الديوان (٤٣٤) والكتاب ٣/ ١٨١ والمقتضب ٣/ ٢٩٨، أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٣٤، المقاصد النحوية ٤/ ١٣٥، الخزانة ١١/ ١٥٥.
(١٢) وقوله: سقط من ب.
(١٣) البيت من بحر الطويل نسبه سيبويه إلى الأسود بن يعفر ونسبه المبرد في الكامل إلى اللعين المنقري، وهو في الكتاب ٣/ ١٧٥، المقتضب ٣/ ٢٩٤، الكامل ٢/ ٧٩٣ ٣/ ١٠٩٥، المحتسب ١/ ٥٠، المغني ١/ ٤٢، المقاصد النحوية ٤/ ١٣٨، شرح التصريح ٢/ ١٤٣، الهمع ٢/ ١٣٢، شرح شواهد المغني ١/ ١٣٨، الأشموني ٣/ ١٠١، ١٠٤، الخزانة ١١/ ١٢٨، الدرر ٢/ ١٧٥. شعيث: حي من تميم، ثم من بني منقر، فجعلهم أدعياء، وشك في كونهم منهم أو من بني سهم. وسهم: حي من قيس. والشاهد فيه وقوع (أم) المتصلة بين جملتين اسميتين.
واستشهد به سيبويه على حذف همزة الاستفهام ضرورة لدلالة (أم) عليها.

يريد: أي الأمرين واقع، ولو كانت منقطعة لَقُدِّرَتْ بـ (بل) والهمزة وليس ذلك مراداً.

قوله: «الذي فَطَرَهُنَّ» يجوز أن يكون مرفوع الموضع أو منصوبه على القطع. والضمير المنصوب في «فَطَرَهُنَّ» للسموات والأرض[١]. قال أبو حيان: ولما لم تكن السموت والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة[٢]. قال شهاب الدين: إن عنى لم تبلغ كل واحد من السموات والأرض فمسلم ولكنه غير مراد، بل المراد المجموع، وإن عنى لم تبلغ المجموع منهما فغير مسلم، لأنه يبلغ أربع عشرة، وهو فوق حد جمع الكثرة، اللهم إلاَّ أنْ نقول[٣]: إنَّ الأرض شخص واحد وليست بسبع كالسماء على ما رآه بعضهم، فيصح له ذلك، ولكنه غير معول عليه[٤]. وقيل: على التماثيل[٥].

قال الزمخشري: وكونه للتماثيل أثبت لتضليلهم وأدخل في الاحتجاج عليهم[٦].

وقال ابن عطية: «فَطَرَهُنَّ» عبارة عنها كأنها تعقل، وهذا من حيث لها طاعة وانقياد، وقد وصفت في مواضع بوصف من يعقل[٧]. وقال غيره: «فَطَرَهُنَّ» أعاد ضمير من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنهما من قبيل مَنْ يعقل، فإنَّ الله تعالى أخبر بقوله: «أَتَيْنَا طَائِعِينَ»[٨] وقوله ـ عليه السلام[٩] ـ «أَطَّتِ السماءُ وحقَّ لها أن تَئِطَّ[١٠]»[١١]. قال شهاب الدين: كأنَّ ابن عطية وهذا القائل توهما أنَّ (هُنَّ) من الضمائر المختصة بالمؤنثات العاقلات، وليس كذلك بل هو لفظ مشترك بين العاقلات وغيرها قال تعالى: «مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»[١٢] ثم قال تعالى «فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ»[١٠][١٣].

قوله: «عَلَى ذَلِكُمْ» متعلق بمحذوف[١٤] أو بـ «الشَّاهِدِينَ» اتساعاً[١٥]، أو على

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٢١.

(٢) البحر المحيط ٦/ ٣٢١.

(٣) في ب: يقال.

(٤) الدر المصون ٥/ ٥٢.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٢١.

(٦) الكشاف ٣/ ١٤.

(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٦١.

(٨) من قوله تعالى ﴿**ثم استوى إلى السَّماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين**﴾ [فصلت: ١١].

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه الترمذي (زهد) ٤/ ٥٥٦، ابن ماجه (زهد) ٢/ ١٤٠٢ أحمد ٥/ ١٧٣، وانظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٥٤، الفائق ١/ ٤٩. الأطيط: الحنين والصوت أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢١.

(١٢) من قوله تعالى ﴿**إنَّ عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السَّموات والأرض منها أربعةٌ حرمٌ ذلك الدِّين القيِّم فلا تظلموا فيهنَّ أنفسكم**﴾ [التوبة: ٣٦].

(١٣) الدر المصون ٥/ ٥٢.

(١٤) انظر البيان ٢/ ١٦٢، والتبيان ٢/ ٩٢٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٠.

(١٥) أي: لاتساعهم في الظرف والمجرور. البحر المحيط ٦/ ٣٢١.

البيان[١]، وقد تقدم نظيره نحو «لَكُمَا لَمِنَ[٢] النَّاصِحِينَ»[٣].

فصل[٤]

اعلم أنَّ القوم لمَّا أوهموه أنه كالمازح في ما خاطبهم به في أمر أصنامهم أظهر ذلك بالقول أولاً ثم بالفعل ثانياً. أمَّا القول فهو قوله: «بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ» وهذا يدل على أنَّ الخالق الذي خلقها لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد لأن القادر على ذلك هو الذي يقدر على الضرر والنفع، وهذه الطريقة هي نظير قوله: «لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلا[٥] يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً»[٦]، ثم قال: «وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ» أي: على أنه لا إله إلا الذي لا يستحق العبادة إلا هو. وقيل: «مِنَ الشَّاهِدِينَ» على أنه خالق السموات والأرض.

وقيل: إنِّي قادر على إثبات ما ذكرته بالحجة، وإني لست مثلكم أقول[٧] ما لا أقدر على إثباته بالحجة، ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم. وقيل: المراد منه المبالغة في التأكيد والتحقيق، كقول الرجل إذا بالغ في مدح آخر أو ذمه: أشهد أنه كريم أو ذميم.

قوله تعالى: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾﴾

وأما الفعل فقوله: «وَتَاللَّهِ[٨] لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» لأمكرن بها. قرأ[٩] العامة «تَاللَّهِ» بالتاء المثناة فوق. وقرأ معاذ بن جبل[١٠]، وأحمد بن حنبل[١١] بالباء الموحدة[١٢]. قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: ما الفرق بين التاء والباء[١٣]؟ قلتُ: الباء[١٤] هي الأصل، والتاء بدل من الواو المبدل[١٥] منها، وأنَّ التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه[١٦]. أما قوله: إنَّ الباء هي الأصل فيدل على ذلك تصرفها

---

(١) انظر البحر المحيط: ٦/ ٣٢١.
(٢) في ب: من. وهو تحريف.
(٣) من قوله تعالى: ﴿وقاسمهما إنّي لكما لمن النّاصحين﴾ [الأعراف: ٢١].
(٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨١ ـ ١٨٢.
(٥) في الأصل: وما لا. وهو تحريف.
(٦) [مريم: ٤٢].
(٧) في ب: أقوى. وهو تحريف.
(٨) في ب: والله. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: قال. وهو تحريف.
(١٠) تقدم.
(١١) تقدم.
(١٢) الكشاف ٣/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٢١.
(١٣) في ب: الباء. وهو تحريف.
(١٤) الباء: سقط من ب.
(١٥) في الأصل: والمبدل.
(١٦) الكشاف ٣/ ١٤.

في الباب[١] بخلاف الواو والتاء[٢]، وإن كان السُّهيلي قد ردَّ كون الواو بدلاً منها[٣].

وقال أبو حيان: النظر يقتضي أن كلاً منهما أصل[٤]. وأما قوله: التعجب فنصوص النحويين أنه يجوز فيها التعجب وعدمه، وإنما يلزم ذلك مع اللام[٥] كقوله:

٣٧٢٧ ـ لِلَّهِ يَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ ذُو حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٍّ بِهِ الظَّيَانُ[٦] والآسُ[٧]

و «بَعْدَ» منصوب بـ «لأَكِيدَنَّ»، و «مُدْبِرِينَ» حال مؤكدة، لأن «تُوَلُّوا» يفهم معناها. وقرأ العامة «تُوَلُّوا» بضم التاء واللام مضارع (وَلَّى) مشدداً[٨].

وقرأ عيسى بن عمر «تَوَلَّوا» بفتحهما مضارع (تَوَلَّى)[٩]، والأصل: تتولوا فحذف

---

(١) في الأصل: في التاء والباب. وهو تحريف.

(٢) الباء أصل حروف القسم، لأنها أوسعها إذ تدخل على الظاهر والمضمر تقول: بالله لأفعلن وبك لأذهبن، وغيرها إنما يدخل على الظاهر دون المضمر. ويصرح بفعل القسم معها فتقول: أحلف بالله وأقسم بالله تفعل ذلك بغيرها ويؤتى بها للاستعطاف، كأن تحلف على إنسان فتقول: بالله إلا فعلت وتفعل ذلك بغيرها لأنه ليس قسم. وتحذف الباء فينتصب المقسم به بالفعل المضمر نحو الله لأفعلن، يمين الله، أمانة الله. والتاء بدل من الواو، وإنما أبدلت منها، لأنها قد أبدلت منها كثيراً نحو قولهم: تجاه وتراث. وهذه الواو بدل من الباء لموافقتها لها في المخرج فهما من الشفتين وتقاربهما في المعنى إذ الواو للجمع والباء للإلصاق؛ لأن الشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه. انظر شرح المفصل ٩/ ٩٩ ـ ١٠٤.

(٣) في الأصل: قد ردَّ بدل الواو منها. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٤) وعبارته: (والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلاً لآخر) البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٥) والتاء لضعفها بكونها في المرتبة الثالثة اختصت باسم الله تعالى لشرفه وكونه اسماً لذاته سبحانه تقول: تالله لأفعلن، وفيها معنى التعجب قال الله تعالى: ﴿**تالله لقد آثرك الله علينا**﴾ [يوسف: ٩١]، وربما جاءت لغير التعجب كقوله تعالى ﴿**وتالله لأكيدنَّ أصنامكم**﴾ [الأنبياء: ٥٧] بخلاف اللام فإنها تدخل للقسم على معنى التعجب كالبيت المستشهد به في الأصل. قال سيبويه: وقد تقول: تالله. وفيها معنى التعجب. وبعض العرب يقول في هذا المعنى: لله فيجيء باللام، ولا تجيء إلا أن يكون فيها معنى التعجب. قال أميَّة بن أبي عائذ:

لله يبقى على الأيام ذو حيدٍ بمشمخرٍّ به الظَّيان والآس

الكتاب ٣/ ٤٩٧. وانظر شرح المفصل ٩/ ٩٩ البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٦) في ب: الضيان. وهو تحريف.

(٧) البيت من بحر البسيط قاله أميَّة بن أبي عائذ أو أبو ذؤيب الهذلي أو مالك بن خويلد الخناعي الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ٣/ ٢، والكتاب ٣/ ٤٩٧، المقتضب ٢/ ٣٢٣، أمالي ابن الشجري ١/ ٣٦٩، وشرح المفصل ٩/ ٩٨، ٩٩، المغني ١/ ٢١٤، القرطبي ١١/ ٢٩٧، الهمع ٢/ ٣٢، شرح شواهد المغني ٢/ ٥٧٤، شرح الأشموني ٢/ ٢١٦ الخزانة ١٠/ ٩٥، الدرر ٢/ ٢٩. حِيد جمع حَيَد: وهو كل نتوء في قرن أو جبل. المشمخرُّ: الجبل العالي. الظيان: ياسمين البر. الآس: الريحان ومنابتهما الجبال وحزون الأرض. والشاهد فيه دخول اللام على لفظ الجلالة في القسم بمعنى التعجب. واستشهد به أيضاً على حذف حرف النفي وهو (لا) إذا وقعت جواباً للقسم. والتقدير: لا يبقى.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٩) المختصر(٩٢) البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

إحدى التاءين إمَّا الأولى على رأي هشام[١]، وإمَّا الثانية على رأي البصريين[٢] وينصرها قراءة الجميع «فَتَولَّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ»[٣]، ولم يقرأ أحد «تُوَلُّوا» وهي قياس[٤] قراءة الناس هنا، وعلى كلتا القراءتين فلام الكلمة محذوفة، وهو[٥] الياء، لأنه من «وَلَّى»، ومتعلق هذا الفعل محذوف تقديره: تولوا إلى عيدكم ونحوه[٦]. فإن قيل: الكيد ضرر الغير بحيث لا يشعر به ولا يتأتى ذلك في الأصنام فكيف قال: «لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ»؟

فالجواب: توسعاً لما كان عندهم أنَّ الضرر يجوز عليها، وقيل: المراد لأكيدنكم في أصنامكم لأنه بذلك الفعل أنزل بهم الغم[٧].

قوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً». قرأ العامة «جُذَاذاً»[٨] بضم الجيم، والكسائي بكسرها[٩] وابن عباس وأبو نهيك وأبو السمال بفتحها[١٠]. قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدر، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث[١١] والظاهر أنَّ المضموم اسم للشيء المكسر كالحطام والرفات والفتات بمعنى[١٢] الشيء المحطم والمفتت[١٣]. وقال اليزيدي: المضموم جمع جُذَاذَة بالضم نحو زجاج في زجاجة[١٤]، والمكسور جمع جَذِيذ نحو كِرَام في كَرِيم[١٥]. وقال بعضهم: المفتوح مصدر بمعنى المفعول أي: مَجْذوذِينَ. ويجوز على هذا أن يكون على حذف مضاف أي: ذوات جذاذ[١٦].

---

(١) هو هشام بن معاوية الضرير، أبو عبد الله النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، صنف مختصر النحو، الحدود، القياس. مات سنة ٢٠٩ هـ بغية الوعاة ٢/ ٣٢٨.

(٢) احتج هشام بأن الثانية تدل على معنى هو المطاوعة وحذفها يخل بذلك، واحتج البصريون بأن الثقل حصل بالثانية وهي قريبة من الطرف وبأن الأولى تدل على المضارعة وحذفها يضيع المقصود منها. انظر الإنصاف ٢/ ٦٤٨ ـ ٦٥٠ ضياء السالك ٤/ ٤٢٣، شرح التصريح ٢/ ٤٠١، الأشموني ٤/ ٣٥١.

(٣) [الصافات: ٩٠]. وانظر الكشاف ٣/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٤) قياس: سقط من ب.

(٥) في ب: وهي.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٢.

(٨) جذاذاً: سقط من ب.

(٩) السبعة: (٤٢٩) الكشف ٢/ ١١٢، النشر ٢/ ٣٢٤، الإتحاف (٣١١).

(١٠) المختصر (٩٢) المحتسب ٢/ ٦٤. البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(١١) المحتسب ٢/ ٦٤، حيث قال ابن جني: (وكذلك روينا عن قطرب: جذَّ الشيء يجذُّه جذّاً وجُذاذاً وجِذاذاً وجَذاذاً) وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(١٢) في ب: وبمعنى.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(١٥) وذلك أن (فعال) من أمثلة جمع الكثرة، ومما يطرد فيه كل ما كان على وزن فعيل أو فَعِيلَة وصفاً للفاعل صحيح اللام نحو كريم وكريمة، وظريف وظريفة تقول في جمعها: كرام وظراف. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢، وشرح الأشموني ٤/ ١٣٥.

(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٠.

وقيل: المضموم جمع جُذَاذَة بالضم، والمكسور جمع جِذَاذَة بالكسر، والمفتوح مصدر[١] وقرأ ابن وثاب «جُذُذاً»[٢] بضمتين دون ألف بين الذالين[٣]، وهو جمع جَذِيذ[٤] كقَلِيب وقُلُبٍ[٥]. وقرىء بضم الجيم وفتح الذال[٦]، وفيها وجهان:

أحدهما: أن يكون أصلها ضمتين، وإنما خففت بإبدال الضمة فتحة نحو سُرَر وذُلَل في جمع سرير وذليل، وهي لغة لبني كلب[٧].

والثاني: أنه جمع جذَّة[٨] نحو قبب في قبة ودرر[٩] في درة[١٠].

والجذ القطع والتكسير، وعليه قوله[١١]:

٣٧٢٨ ـ بَنُو[١٢] المُهَلَّبِ جَذَّ اللَّهُ دَابِرَهُمْ أَمْسَوا رَمَاداً فَلاَ أَصْلٌ وَلاَ طَرَفُ[١٣]

وتقدم هذا مستوفى في هود[١٤]. فإن قيل: لِمَ قال «جَعَلَهُمْ» وهذا جمع لا يليق إلا بالعقلاء؟

فالجواب عَامَلَ الأصنام مُعَاملة العقلاء حيث اعتقدوا فيها ذلك[١٥].

قوله: «إلاَّ كَبِيراً» استثناء من المنصوب في «فَجَعلَهُمْ»، أي: لم يكسره بل تركه[١٦]

---

(١) المرجع السابق. (٢) في ب: جذاذ. وهو تحريف.

(٣) المختصر (٩٢). البحر المحيط ٦/ ٣٢٢. (٤) في ب: لجذيذ.

(٥) وذلك أن (فعل) من أمثلة جمع الكثرة، وهو يطرد في كل اسم رباعي ثالثه مدة صحيح اللام، نحو قضيب وقضب، وسرير وسرر، وعمود وعمد، وزبور وزبر، وكتاب وكتب، وإذا كانت المدة ألفاً اشترط في المفرد ألا يكون مضعفاً فلا يجمع نحو مداد ولا سنان ولا هلال على فعل. ويطرد أيضاً في كل وصف على فعول ـ بفتح الفاء وضم العين ـ بمعنى فاعل، نحو صبور، وغفور وشكور، تقول في جمعها: صبر وغفر وشكر.
انظر شرح الأشموني ٤/ ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٦) التبيان ٢/ ٩٢٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٢. (٧) انظر التبيان ٢/ ٠٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٨) في ب: جذذة. (٩) في الأصل: ددر. وهو تحريف.

(١٠) وذلك أن (فعل) من أمثلة جموع الكثرة، ومما يطرد فيه ما كان على فعلة ـ بضم الفاء وسكون العين ـ اسماً نحو غرفة وغرف وحُجة وحجج. انظر البحرالمحيط ٦/ ٣٢٢، وشرح الأشموني ٤/ ١٣٠.

(١١) في ب: قول. وهو تحريف.

(١٢) في الأصل: بنوا، وفي ب: بنى.

(١٣) البيت من بحر البسيط قاله جرير، وهو في ديوانه ١/ ١٧٦، وفيه: «آل» مكان «بنو» ومجاز القرآن ٢/ ٥٠، الكامل ٢/ ١٠٤٠، البحر المحيط ٦/ ٣١٨. والشاهد فيه أنَّ الجذَّ معناه القطع والتكسير.

(١٤) عند قوله: **﴿وأمَّا الَّذين سعدوا ففي الجنَّة خالدين فيها ما دامت السَّموات والأرض إلاَّ ما شاء ربُّك عطاءً غير مجذوذٍ﴾** [هود: ١٠٨] وذكر هناك «غير مجذوذ» في المختار: جذّه كسره وقطعه وبابه ردّ والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما تكسر منه والضم أفصح، و «عطاءً غير مجذوذٍ» أي غير مقطوع، والجذاذات القراضات. انظر اللباب ٤/ ٣٧٤.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٢. (١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

و «لَهُمْ» صفة له، وهذا الضمير يجوز أن يعود على الأصنام، وتأويل عود ضمير العقلاء عليها تقدم. ويجوز أن يعود على عابديها[١]. والضمير في «إِلَيْهِ» يجوز أن يعود إلى «إبراهيم»، أي: يرجعون إلى مقالته حين يظهر لهم الحق، أو غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لما شاهدوه من إنكاره لدينهم، وسب آلهتهم، فيبكتهم بما أهانهم[٢] به من قوله: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ»[٣].

ويجوز أن يعود إلى الكبير[٤]، وفيه وجهان:

أحدهما: لعلهم يرجعون إليه كما يرجعون إلى العالم في حل[٥] المشكلات، فيقولون: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ وهذا قول الكلبي. وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتهم، فلعلهم كانوا يعتقدون فيها أنها تجيب وتتكلم.

والثاني: أنه ـ عليه السلام[٦] ـ قال ذلك مع علمه أنهم لا يرجعون إليه (استهزاء[٧] بهم)[٨].

فصل[٩]

قال السّدّيّ: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه، فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها، ثم عادوا إلى منازلهم، فلما كان هذا الوقت قال آزر لإبراهيم: لو خرجت معنا، فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: إنّي سَقِيم أشتكي رِجْلي[١٠]، فلمّا مَضَوْا وبقي ضعفاء الناس، نادى وقال: «تَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ» أي: إلى عيدكم. فسمعوها منه. واحتج هذا القائل بقوله تعالى: «قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَه إِبْرَاهِيمُ»[١١].

وقال الكلبيّ: كان إبراهيم ـ عليه السلام[١٢] ـ من أهل بيت ينظرون في النجوم وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا إلاّ مريضاً، فلما هَمَّ إبراهيم بكسر الأصنام، نظر قبل يوم العيد إلى السماء، وقال لأصحابه: أراني أشتكي غداً، وهو قوله: «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ»[١٣]. وأصبح في الغد معصوباً رأسه، فخرج القوم لعيدهم

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٢.

(٢) في الأصل: أهابهم. وفي ب: أعابه. والصواب ما أثبته.

(٣) [الأنبياء: ٦٣]. وانظر الكشاف ٣/ ١٤، والفخر الرازي ٢٢/ ١٨٣.

(٤) قال ابن عطية: (ويحتمل أن يعود الضمير إلى الكبير المتروك، ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٦٢. وهذا قول الكلبي، الكشاف ٣/ ١٤.

(٥) في ب: محل. وهو تحريف.

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٤.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٢.

(١٠) في ب: رجل.

(١١) «يقال له إبراهيم»: سقط من ب. [الأنبياء: ٦٠].

(١٢) عليه السلام: سقط من ب.

(١٣) [الصافات: ٨٨، ٨٩].

ولم يتخلف أحد غيره، فقال «وَتَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» فسمع رجل منهم هذا القول، فحفظه عليه، ثم أخبر به غيره، وانتشر ذلك في جماعة، فلذلك قال تعالى: «قَالوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ»، ثم إنَّ إبراهيم ـ عليه السلام[١] ـ دخل بيت الأصنام فوجد سبعين صنماً مصطفة[٢]، وعند الباب صنم عظيم من ذهب مستقبل الباب وفي عينه جوهرتان تضيئان بالليل، فكسرها كلها بفأس في يده حتى لم يبق إلاَّ الكبير علق الفأس في عنقه.

فإن قيل: أولئك الأقوام إمَّا أنْ يكونوا عقلاء أو لم يكونوا عقلاء، فإن كانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أنَّ تلك الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرّ، فأي حاجة في إثبات ذلك إلى كسرها؟ أقصى ما في الباب أن يقال: القوم كانوا يعظمونها كما يعظم الواحد منا المصحف والمسجد والمحراب وكسرها لا يقدح في تعظيمها من هذا الوجه. وإن لم يكونوا عقلاء لم يحسن مناظرتهم ولا بعثة الرسل إليهم.

فالجواب: أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات، ولكن لعلهم كانوا يعتقدون فيها أنها تماثيل للكواكب، وأنها طلسمات موضوعة، بحيث إنّ كل من عبدها[٣] انتفع، وكل من استخف بها ناله منها ضرر شديد، ثم إنَّ إبراهيم ـ عليه السلام[٤] ـ كسرها ولم ينله منها ضرر ألبتة، فكان فعله دالاً على فساد مذهبهم[٥]. قوله: «مَنْ فَعَلَ هَذَا» يجوز في «مَنْ»[٦] أن تكون استفهامية وهو الظاهر، فعلى هذا تكون الجملة من قوله «إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ» استئنافاً لا محل لها من الإعراب[٧]. ويجوز أن تكون موصولة بمعنى (الَّذِي)، وعلى هذا فالجملة من «إِنَّهُ» في محل رفع خبراً للموصول، والتقدير: الذي فعل هذا بآلهتنا إنَّه[٨]. ومعنى الآية: مَنْ فَعَلَ هذا الكسر والحطم[٩] الشديد معدود في الظلمة إما لجرأته على الآلهة الحقيقة بالتوقير والإعظام، وإما لأنهم رأوا إفراطاً في كسرها، وتمادياً في الاستهانة بها[١٠].

قوله: «يَذْكُرُهُمْ». في هذه الجملة أوجه:

أحدها: أن «سمع» هنا يتعدى لاثنين، لأنها متعلقة بعين، فيكون «فَتًى» مفعولاً أولاً و «يَذْكُرُهُمْ» هذه الجملة في محل نصب مفعولاً ثانياً، ألا ترى أنك لو قلت: سَمِعْتُ زَيْداً، وسَكَتَّ لم يكن كلاماً بخلاف: سمعت قراءته وحديثه[١١].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في الأصل: مصففة. وهو تحريف.
(٣) عبدها: سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٣.
(٦) في ب: يجوز من في من. وهو تحريف.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٢١، القرطبي ١١/ ٢٩٨، البحر المحيط ٦/ ٣٢٣.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٢١، والقرطبي ١١/ ٢٩٨ وكون (من) استفهامية هو الأولى لقوله: «سمعنا فتى يذكرهم» وهذا هو جواب «من فعل هذا؟».
(٩) في ب: الخطم. وهو تصحيف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٣.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٢١.

والثاني: أنها في محل نصب أيضاً صفة لـ «إبراهيم».

قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: ما حكم الفعلين بعد «سَمِعْنَا»، وما الفرق بينهما؟ قلت: هما صفتان لـ «فَتَى» إلاَّ أنَّ الأول وهو «يَذْكُرُهُمْ» لا بدَّ منه[١] لـ «سَمِع»[٢] لأنك لا تقول: سَمِعْتُ زَيْداً وتسكت حتى تذكر شيئاً مما يسمع، وأما الثاني فليس كذلك[٣]. وهذا الذي قاله[٤] لا يتعين لما عرفت أن[٥] سمع إن تعلقت بما سمع[٦] نحو سمعت مقالة بكر فلا خلاف أنها تتعدى لواحد. وإن تعلقت بما لا يسمع فلا يكتفى به أيضاً بلا خلاف بل لا بدّ من ذكر شيء يسمع، فلو قلت: سَمِعْتُ زَيْداً، وسكت، أم سَمِعْتُ زَيْداً يركب، لم يجز، فإن قلت: سمعته يقرأ صح، وجرى في ذلك خلاف بين النحاة فأبو علي يجعلها متعدية لاثنين، ولا يتمشى عليه قول الزمخشري. وغيره يجعلها متعدية لواحد، ويجعل الجملة بعد المعرفة حالاً وبعد النكرة صفة، وهذا أراد الزمخشري[٧].

قوله: «إِبْرَاهِيمُ». في رفع «إِبْرَاهِيمُ» أوجه:

أحدها: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله، أي: يقال له هذا اللفظ، وكذلك قال أبو البقاء: فالمراد الاسم لا المسمى[٨]. وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين أعني تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدي معنى جملة ولا هو مقتطع من جملة، ولا هو مصدر لـ «قال»، ولا هو صفة لمصدره نحو: قلت زَيْداً، أي: قلت هذا اللفظ، فأجازه جماعة كالزجاجي[٩] والزمخشري وابن خروف[١٠] وابن مالك، ومنعه آخرون[١١]. وممن اختار

---

(١) في ب: فيه. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: يسمع. وهو تحريف.
(٣) الكشاف ٣/ ١٥.
(٤) وهو قوله: (هما صفتان).
(٥) في ب: أنه. وهو تحريف.
(٦) في الأصل: بما لا يسمع وهو تحريف.
(٧) وذلك لأنَّ (سمع) إمَّا أن تدخل على مسموع أو غيره: فإن دخلت على مسموع فلا خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو سمعت كلام زيد ومقالة خالد. وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيها، فقيل: إنها تتعدى إلى اثنين وهو مذهب الفارسي، ويكون الثاني مما يدل على صوت، فلا يقال: سمعت زيداً يركب. ومذهب غيره أنَّ (سمع) يتعدى إلى واحد، والفعل بعده إن كان معرفة في موضع الحال منها أو نكرة في موضع الصفة فعلى مذهب غير الفارسي يتمشى قول الزمخشري أنه صفة لـ «فتىً» وعلى مذهب الفارسي فلا يكون إلا في موضع المفعول الثاني لـ «سمع». انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.
(٨) التبيان ٢/ ٩٢١، وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ١٥.
(٩) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي، أصله من صيمر، نزل بغداد ولزم الزجاج حتى برع في النحو، ومن مصنفاته الجمل في النحو، والإيضاح، الكافي كلاهما في النحو، شرح كتاب الألف واللام للمازني وغيرها مات سنة ٣٤٠هـ. بغية الوعاة ٢/ ٧٧.
(١٠) تقدم.
(١١) أي أن تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدي معنى جملة، ولا هو مقتطع من جملة، ولا هو مصدر لقال، ولا هو صفة لمصدره مسألة اختلف فيها النحويون، فذهب الزجاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى جواز نصبه بالقول. نحو قلت زيداً. وذهب جماعة منهم ابن عصفور إلى أنه لا ينصب=

رفع «إِبْرَاهِيمُ» على ما ذكرت[١] الزمخشري وابن عطية[٢]. أمَّا إذا كان المفرد مؤدياً معنى جملة كقولهم: قلت خطبة وشعراً وقصيدة أو اقتطع من جملة كقوله:

٣٧٢٩ ـ إِذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ طَعْمُ مُدَامَةٍ مُعَتَّقَةٍ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ التُّجُرْ[٣]

أو كان مصدراً نحو قُلْتُ قَوْلاً، أو صفة له نحو: قُلْتُ حقاً أو باطِلاً، فإنه يتسلط عليه كذا قالوا[٤]. وفي قولهم: المفرد المقتطع من الجملة نظر، لأنَّ هذا لم يتسلط عليه القول إنما تسلط[٥] على الجملة المشتملة عليه.

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، يقال له: هذا إبراهيم، أو هو إبراهيم[٦].

الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: يقال له إبراهيم فاعل ذلك[٧].

الرابع: أنه منادى وحرف[٨] النداء محذوف أي: يا إبراهيم[٩].

وعلى الأوجه الثلاثة فهو مقتطع من جملة، وتلك الجملة محكية بـ «يُقَالُ» وتقدم تحقيق[١٠] هذا في البقرة عند قوله «وَقُولُوا حِطَّةٌ»[١١] رفعاً ونصباً، وفي الأعراف عند

= بالقول بل يحكى، وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم: قال فلان زيداً، ولا قال ضرب، ولا قال ليت، وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل. انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/ ٤٦٢، المقرب (٣٢٤) شرح الكافية الشافية ٢/ ٥٦٧، البحر المحيط ٦/ ٣٢٤. الهمع ٢/ ١٥٧.

(١) في ب: ما ذكر. أي: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله، أي: يقال له هذا اللفظ.

(٢) الكشاف ٣/ ١٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ١٦٤.

(٣) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (١١٠)، المقرب (٣٢٤) شرح جمل الزجاجي ٢/ ٤٦٣، اللسان (تجر) البحر المحيط ٦/ ٣٢٤، الهمع ٢/ ١٥٧، الدرر ١/ ١٣٨. المدامة: الخمر القديمة، والمعتقة كذلك. التُّجر: جمع تجار وهو جمع تاجر، أي: جمع الجمع، وقيل: التُّجر جمع تاجر كشارف وشرف، وهم التجار بالخمر المعتقة. والشاهد فيه أنَّ قوله (طعم مدامة) مقتطع من جملة أي: طعمه طعم مدامة فليس فيه إلا الحكاية.

(٤) انظر شرح جمل الزجاجي ٢/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣، المقرب (٣٢٤)، شرح الكافية الشافية ٢/ ٥٦٧، البحر المحيط ٦/ ٣٢٤، الهمع ٢/ ١٥٧.

(٥) في ب: سلط.

(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٦، الكشاف ٣/ ١٥، البيان ٢/ ١٦٣، التبيان ٢/ ٩٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٢١.

(٨) في الأصل: وحذف. وهو تحريف.

(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٦، الكشاف ٣/ ١٥، البيان ٢/ ١٦٣، التبيان ٢/ ٩٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.

(١٠) في ب: تقرير.

(١١) من قوله تعالى: ﴿**وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجَّداً وقولوا حطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين**﴾ [البقرة: ٥٨]. وذكر هناك: قرىء بالرفع والنصب، فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أمرك طاعة، قال الزمخشري: والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة. . . . انظر اللباب ١/ ١٥٦.

قوله «قَالُوا مَعْذِرَةً»[١] رفعاً ونصباً. والجملة من «يُقَالُ لَهُ»[٢] يحتمل أن تكون مفعولاً آخر نحو ظننت زيداً كاتباً شاعراً. وأن تكون صفة على رأي الزمخشري[٣] ومن تابعه وأن تكون حالاً من «فَتًى» وجاز ذلك لتخصصها بالوصف[٤].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ فَأْتُوا۟ بِهِۦ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾ قَالُوٓا۟ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِـَٔالِهَتِنَا يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿٦٢﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسْـَٔلُوهُمْ إِن كَانُوا۟ يَنطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا۟ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓؤُلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾﴾

فصل

لما سمع بعض القوم قول إبراهيم ـ عليه السلام[٥] ـ «تَاللَّهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ» وسمعوا سبّه لآلهتهم غلب على ظنهم أنه الفاعل لذلك، فلذلك[٦] قالوا: «سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ» أي: يعيبهم ويسبهم «يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ»، فهو الذي يظن أنه الذي صنع هذا[٧].

فبلغ ذلك نمروذ الجبار، وأشراف قومه، فقالوا فيما بينهم «فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ» قاله نمروذ، أي: جيئوا به ظاهراً، أي بمرأى من الناس «لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ» عليه أنه الذي فعله. قال الحسن وقتادة والسدي: كرهوا أن يأخذوه بغير بينةٍ[٨]. وقال محمد بن إسحاق: «لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ» أي: يحضرون عقابه فينزجروا عن الإقدام على مثله[٩]. وقال

---

(١) من قوله تعالى: ﴿قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون﴾ [الأعراف: ١٦٤]. وذكر هناك: قرأ العامة «معذرةٌ» رفعاً على خبر ابتداء مضمر أي: موعظتنا معذرةٌ، وقرأ حفص عن عصام، وزيد بن علي، وعيسى بن عمر، وطلحة بن مصرف «معذرةً» نصباً، وفيها ثلاثة أوجه: أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجله، أي: وعظناهم من أجل المعذرة، قال سيبويه: ولو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا انتصب. الثاني: أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره: نعتذر معذرة. الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به، لأنَّ المعذرة تتضمن كلاماً، والمفرد المتضمن لكلام إذا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به كقلت خطبة وسيبويه يختار الرفع قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل لهم لم تعظون فقالوا: موعظتنا معذرة. انظر اللباب ٤/ ١١٤.

(٢) في الأصل: لهم. وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٣/ ١٥، والتبيان ٢/ ٩٢١.

(٤) أي: أنَّ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة و «فتى» نكرة، وجاز مجيء الحال من النكرة هنا لتخصصها بالوصف وهو قوله «يذكرهم» عند من أعربها صفة لـ «فتى» وهما الزمخشري وأبو البقاء وانظر التبيان ٢/ ٩٢١.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) في ب: فكذلك. وهو تحريف.

(٧) انظر البغوي ٥/ ٤٩٥.

(٨) انظر البغوي ٥/ ٤٩٥.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٤.

الكلبي ومقاتل: المراد مجموع الأمرين أي: يشهدون عليه ويشهدون عقابه[١].

قوله: «عَلَى أَعْيُنِ» في محل نصب على الحال من الهاء في «بِهِ» أي: ائتوا به ظاهراً مكشوفاً بمرأى منهم ومنظر[٢]. قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: ما معنى الاستعلاء في: «عَلَى»؟ قُلْتُ: هو وارد على طريق المثل، أي: يثبت إتيانه على الأعين، ويتمكن ثبات الراكب على المركوب، وتمكنه منه[٣].

قوله: «ءَأَنْتَ فَعَلْتَ». في «ءَأَنْتَ» وجهان:

أحدهما: أنه فاعل بفعلٍ مقدر يفسره الظاهر بعده، والتقدير: أفعلت هذا بآلهتنا فلمّا حذف الفعل انفصل الضمير.

والثاني: أنه مبتدأ والخبر بعده الجملة[٤].

والفرق بين الوجهين من حيث اللفظ واضح، فإنَّ الجملة من قوله «فَعَلْتَ» الملفوظ بها على الأول لا محل لها، لأنها مفسرة ومحلها الرفع على الثاني، ومن حيث المعنى أنّ الاستفهام إذا دخل على الفعل أشعر بأنَّ الشك إنما تعلق به (هل وقع أم لا؟ من غير شك في فاعله. وإذا دخل على الاسم وقع الشك فيه)[٥] هل هو الفاعل أم غيره؟ والفعل غير مشكوك في وقوعه، بل هو واقع فقط.

فإذا قلت: أَقَامَ زَيْدٌ؟ كان شكك في قيامه. وإذا قلت: أَزَيْدٌ قَامَ؟ وجعلته مبتدأ كان شكك في صدور الفعل منه أم من عمرو.

والوجه الأولى هو المختار عند النحاة، لأنَّ الفعل تقدم ما يطلبه، وهو أداة الاستفهام[٦].

قوله: «بَلْ فَعَلَهُ» هذا الإضراب عن جملة محذوفة تقديره: لم أفعله إنما الفاعل حقيقة الله تعالى، وإسناد الفعل إلى «كَبِيرُهُمْ» من أبلغ التعاريض[٧].

قوله[٨]: «هَذَا» فيه ستة أوجه:

---

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٥، التبيان ٢/ ٩٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.

(٣) الكشاف ٣/ ١٥.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) لأنَّ همزة الاستفهام يغلب دخولها على الأفعال. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٤.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٤. التعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني تقاضياً. وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح، لأنه يلوح منه ما يريده. الكشاف ١/ ١٤٣.

(٨) في الأصل: فصل. وهو تحريف.

أحدها: أن يكونَ نعتاً لـ «كَبِيرُهُمْ».

الثاني: أن يكون بدلاً من «كَبِيرُهُمْ».

الثالث: أن يكون خبراً لـ «كَبِيرُهُمْ» على أنَّ الكلام يتم عند قوله «بَلْ فَعَلَهُ» وفاعل الفعل محذوف. كذا نقله أبو البقاء، وقال: وهذا بعيد، لأنَّ حذف الفاعل لا يسوغ[١]. قال شهاب الدين: وهذا القول يعزى للكسائي[٢]، وحينئذ لا يحسن الرد عليه بحذف الفاعل فإنه يجيز ذلك، ويلزمه، ويجعل التقدير: بل فعله من فعله ويجوز أن يكون أراد بالحذف الإضمار، لأنه لمّا لم يذكر الفاعل لفظاً سمى ذلك حذفاً[٣].

الرابع: أن يكونَ الفاعل ضمير «فَتًى»[٤].

الخامس: أن يكون الفاعل ضمير «إِبْرَاهِيم»[٥].

وهذان الوجهان يؤيدان أنَّ المراد بحذف الفاعل إنَّمَا هو الإضمار.

السادس: أن «فَعَلَهُ» ليس فعلاً، بل الفاء حرف عطف دخلت على «عَلَّ»[٦] التي أصلها «لَعَلَّ» حرف ترج وحذف اللام الأولى ثابت[٧]، فصار اللفظ «فَعَلَّهُ» أي: فَلعلّهُ، ثم حذفت اللام الأولى وخففت الثانية. وهذا يعزى للفراء[٨] وهو مرغوب عنه. وقد استدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع «فَعَلَّهُ» بتشديد اللام[٩]، وهي قراءة شاذة لا يرجع بالقراءة المشهورة إليها، وكأن الذي حملهم على هذا خفاء وجه صدور هذا الكلام من النبي ـ عليه السلام[١٠] ـ.

---

(١) التبيان ٢/ ٩٢١.

(٢) قد ذكرت في سورة [طه: ١٢٨] عند بيان الأوجه في فاعل «يهد» من قوله تعالى ﴿**أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون**﴾ رأي الكسائي وما استدل به، وما يستثنى من عدم جواز حذف الفاعل.

(٣) الدر المصون ٥/ ٥٣.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٥.

(٥) المرجع السابق.

(٦) في ب: على.

(٧) وذلك أن (لعل) فيها لغات وهي «لعل» بسيطة ولامها أصل، وقيل: مركبة من «عل» واللام زائدة، وقيل من لام الابتداء، و «عل» بحذف اللام، ولعنّ بإبدال اللام نوناً، و (عنّ) بحذف اللام من هذه، و «رعن» بإبدال اللام راء، و «رغنّ» ولغنّ بالغين المعجمة فيهما بدلاً من المهملة و (رعلّ) بالمهملة، و (لوان). ونقل البعض زيادة (عل وأل) بفتح اللام في هذين، فإن أراد فتح اللام مشددة لزمه التكرار لتقدم علّ المشدّدة اللام، وإن أراد فتحها مخففة، فلعل لا يجوز تخفيفها على اختلاف لغاتها، وقال الفارسي: تخفف وتعمل في ضمير الشأن محذوفاً.

انظر الهمع ١/ ١٣٤، وشرح الأشموني وحاشية الصبان ١/ ٢٧١، ٢٩٤.

(٨) قال الفراء: (قال بعض الناس: (بل فعلّه كبيرهم) مشددة يريد: فلعله كبيرهم) معاني القرآن ٢/ ٢٠٦ ـ ٢٠٧.

(٩) المختصر (٩٢)، والقرطبي ١١/ ٣٠٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٥.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام. وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٥.

فصل[١]

اعلم أنّ القوم لمّا قالوا له «ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذٰا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ» طلبوا منه الاعتراف بذلك، ليقدموا على إيذائه، فقلب الأمر عليهم وقال: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذٰا»، وكان قد علق الفأس في رقبته[٢]، وأراد بذلك إقامة الحجة عليهم وإظهار جهلهم في عبادة الأوثان، وقال: «فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ» واعلم أنّ للناس هاهنا قولان:

الأول: قول كافة المحققين، وهو أنّ قول إبراهيم ـ عليه السلام[٣] ـ «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا» من قبيل التعريض، وهو من وجوه:

أحدها: أنَّ قصد إبراهيم ـ عليه السلام[٦] ـ تقرير الفعل لنفسه على أسلوب تعريضيّ[٤]، وليس قصده نسبة الفعل إلى الصنم، وهذا كما لو قال صاحبك وقد كتبت كتاباً بخط رشيق، وأنت شهير بحسن الخط، ولا يقدر هو إلا على خرمشة[٥] فاسدة: أأنت كتبت هذا، فقلت له: بل كتبته أنت، وكأن قصدك بهذا تقريره لك مع الاستهزاء لا نفيه عنك وإثباته للأمي أو المخرمش، لأن إثباته والأمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء وإثبات للقادر.

وثانيها: أنَّ إبراهيم ـ عليه السلام[٦] ـ غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة، وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له، فأسند الفعل إليه لأنه هو السبب في استهانته لها وحطمه لها[٧]، والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه.

وثالثها: أن يكون حكاية لما يلزم عن مذهبهم كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم، فإنَّ حق من يُعْبَد، وَيُدْعَى إلهاً أن يقدر على هذا أو أشد منه ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري[٨].

ورابعها: ما تقدم عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله «كَبِيرُهُمْ» ثم يبتدىء فيقول: «هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ». والمعنى: بل فعله كبيرهم، وعنى نفسه، لأنّ الإنسان أكبر من كل صنم، وأنه كناية عن غير مذكور، أي: فعله من فعله و «كَبِيرُهُمْ» ابتداء كلام.

وخامسها: قال الطِّيبي[٩] معناه على التقديم والتأخير، أي بل فعله كبيرهم إن كانوا

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ببعض من التصرف ٢٢/ ١٨٥.

(٢) في ب: زقبته. وهو تصحيف.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٤) في الأصل: تعريض.

(٥) الخرمشة: إفساد الكتاب والعمل، اللسان (خرمش).

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) في الأصل: وحكمه لهما. وهو تحريف.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٥.

(٩) في الأصل: القسي، وفي ب: الليث. والصواب ما أثبته. وهو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي ـ بكسر الطاء ـ الإمام المشهور العلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان. صنف شرح الكشاف، التفسير، التبيان في المعاني والبيان، شرحه، شرح المشكاة. مات سنة ٥٤٠هـ. بغية الوعاة ١/ ٥٢٢ ـ ٥٢٣.

ينطقون فاسألوهم، فجعل النطق شرطاً للفعل إن قدروا على النطق قدروا على الفعل فأراهم عجزهم، وفي ضمنه أنا فعلت ذلك.

وسادسها: قراءة ابن السميفع المتقدمة[١].

والقول الثاني: قال البغوي: والأصح أن إبراهيم ـ عليه السلام[٢] ـ أراد بذلك الفعل إقامة الحجة عليهم فذلك قوله: «فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ» حتى يخبروا من فعل ذلك بهم، لما روى أبو هريرة عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ[٣] إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن في ذات الله، قوله[٤]: «إِنِّي سَقِيمٌ»[٥]، وقوله: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا»، وقوله لسارة: «هذه أختي»[٦] وفي حديث الشفاعة قول إبراهيم ـ عليه السلام[٧] ـ: «إِنِّي كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذَبَاتٍ»[٨] والقائلون بهذا القول قدروه من جهة العقل وقالوا: الكذب ليس قبيحاً لذاته فإنَّ النبي إذا هرب[٩] من ظالم واختفى في دار إنسان فجاء الظالم وسأل عنه، فإنه يجب الكذب فيه، وإذا كان كذلك، فأي بُعْد في أن يأذن الله في ذلك[١٠] لمصلحة لا يعلمها إلا هو كما أذن ليوسف ـ عليه السلام[١١] ـ حين أمر مناديه فقال لإخوته: «أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ»[١٢] ولم يكونوا سرقوا[١٣].

قال ابن الخطيب: وهذا القول مرغوب عنه أما الخبر فلأن يضاف الكذب إلى رواته[١٤] أولى من أن يضاف إلى الأنبياء، والدليل القاطع عليه أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه فلنجر هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه، وفي كل ما أخبر الله عنه، وذلك يبطل الوثوق بالشرائع، وتطرق التهمة[١٥] إلى كلها، ثم لو صح ذلك الخبر فهو محمول على المعاريض على ما قال عليه السلام[١٦] «إِنَّ في المَعَارِيضِ لمندوحةً عن الكَذِبِ»[١٧].

---

(١) تقدم قريباً.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: وقوله.
(٥) [الصافات: ٨٩]
(٦) أخرجه مسلم (فضائل) ٤/ ١٨٤٠، والترمذي (تفسير) ٥/ ٣٢١، وأحمد ٢/ ٤٠٣.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) أخرجه البخاري (نكاح) ٣/ ٢٤٠، الترمذي (قيامة) ٤/ ٦٢٣، (تفسير) ٥/ ٣٠٨، أحمد ١/ ٢٨١، ٢٩٥.
(٩) في النسختين: «هزم».
(١٠) في ب: في ذلك لتوبيخهم والاحتجاج عليهم.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) من قوله تعالى: ﴿**فلمَّا جهَّزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثمَّ أذَّن مؤذِّن أيتها العير إنكم لسارقون**﴾ [يوسف: ٧٠].
(١٣) البغوي ٥/ ٤٩٥ ـ ٤٩٦.
(١٤) في الأصل: راويه.
(١٥) في ب: الفهم. وهو تحريف.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) المعاريض: جمع معراض. من التعريض وهو خلاف التصريح من القول، يقال: عرفت ذاك في معراض كلامه. انظر النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢١٢، الفائق ٢/ ٤١٩.

فأمّا قوله: «إني سَقِيمٌ» فلعله سقيم القلب كما يجيء في موضعه[١].

وأمّا قوله: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ» فقد ظهر الجواب عنه[٢]. وأما قوله لسارة: هذه أختي، أي[٣]: في الدين[٤]. وأما قصة يوسف ـ عليه السلام[٥] ـ فتقدم الكلام عليها[٦].

قوله: «إنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ» جوابه محذوف لدلالة ما قبله، ومن جوَّز التقديم جعل «فَاسْأَلُوهُمْ» هو الجواب[٧].

قوله: «فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ» فيه وجوه:

الأول: أنَّ إبراهيم ـ عليه السلام[٨] ـ لما نبههم على قبح طريقتهم بما أورده عليهم علموا أنَّ عبادة الأصنام باطلة، وأنهم على غرور وجهل في ذلك.

الثاني: قال مقاتل: «فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ» فلاموها وقالوا: «إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ» لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدي الصنم الكبير.

الثالث: أنتم الظالمون لأنفسكم حيث سألتموه حتى إنه يستهزىء بكم في الجواب[٩].

قوله «ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُوسِهِمْ» قرأ العامة: «نُكِسُوا» مبنياً للمفعول مخفف الكاف أي: نكسهم الله[١٠] أو خجلهم. و «عَلَى رُؤُوسِهِم» حال، أي: كائنين على رؤوسهم[١١]. ويجوز أن يتعلق بنفس الفعل[١٢]. والنَّكْسُ والتَّنْكِيسُ: القلب، يقال:

---

(١) [الصافات: ٨٩].
(٢) قريباً.
(٣) أي: سقط من ب.
(٤) الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في سورة يوسف. انظر اللباب ٥/ ٥٥.
(٧) وذلك أنه يجوز حذف ما علم من جواب شرطه ماض نحو **﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السَّماء فتأتيهم﴾** [الأنعام: ٣٥]، والتقدير فافعل، ويجب حذف الجواب إن كان الدَّال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى، ولا يصح جعله جواباً صناعة إما لكونه جملة اسمية مجردة من الفاء نحو أنت ظالم إن فعلت. وإما لكونه جملة منفية بلم مقرونة بالفاء نحو قوله: فلم ارقه أن ينج منها. وإما لكونه مضارعاً مرفوعاً لزوماً نحو أقوم إن قمت. والجواب في ذلك كله محذف لدلاله المتقدم عليه. وليس المتقدم بجواب عند جمهور البصريين، لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدم عليها الجواب وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنَّه لا حذف والمتقدم هو الجواب. والصحيح مذهب البصريين.
كذلك يحذف جواب الشرط إنْ كان الدال عليه ما تأخر من جواب قسم سابق عليه نحو قوله تعالى: **﴿لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾** [الإسراء: ٨٨]، فجملة «لا يأتون» جواب القسم السابق على الشرط، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه.
انظر شرح التصريح ٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ شرح الأشموني ٤/ ١٥، ٢٥.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) انظرالفخر الرازي ٢٢/ ١٨٦.
(١٠) لفظ الجلالة سقط من الأصل.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٢.
(١٢) المرجع السابق.

نَكَسَ رَأْسَهُ ونَكَّسَهُ مخففاً ومشدداً. أي: طأطأه حتى صار أعلاه أسفله[١].

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وابن الجارود[٢] وابن مقسم: «نُكِّسُوا» بالتشديد[٣] وقد تقدم أنه لغة في المخفف، فليس التشديد لتعدية ولا لتكثير.

وقرأ رضوان بن عبد المعبود[٤]: «نَكَسُوا» مخففاً مبنياً للفاعل[٥]، وعلى هذا فالمفعول محذوف تقديره: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم.

فصل

قال المفسرون: أجرى الله الحق على ألسنتهم في القول الأول[٦] ثم أدركتهم الشقاوة فهو معنى قوله: «ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْ» أي: ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم[٧]. وقيل: قلبوا على رؤوسهم حقيقة بفرط إطراقهم خجلاً وانكساراً وانخزالاً مما بهتهم إبراهيم، فما أحاروا جواباً إلا ما هو حجة لإبراهيم ـ عليه السلام[٨] ـ حين جادلهم ـ فقالوا: «لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ يَنْطِقُونَ» فأقروا بهذه الحجة التي لحقتهم[٩].

قوله: «لَقَدْ عَلِمْتَ» هذه الجملة جواب قسم محذوف، والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر، وذلك القول المضمر حال من مرفوع «نُكِسُوا» أي: نكسوا قائلين: والله لقد علمت[١٠].

قوله: «مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ» يجوز أن تكون «مَا» حجازية[١١] فيكون «هَؤُلاَءِ» و «يَنْطِقُونَ» في محل نصب خبرها.

أو تميمية فلا عمل لها. والجملة المنفية بأسرها سادة مسد المفعولين إن كانت «عَلِمْت» على بابها، ومسد واحد إن كانت عرفانية[١٢].

قوله: «قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً» إن عبدتموه، «وَلاَ يَضُرُّكُمْ»

---

(١) وفي اللسان (نكس): النَّكس: قلب الشيء على رأسه، نكسه ينكسه نكساً فانتكس، ونكس رأسه: أماله، ونكّسته تنكيساً، وفي التنزيل: ﴿ناكسوا رؤوسهم عند ربهم﴾ [السجدة: ١٢]. والناكس: المطأطىء رأسه، ونكس رأسه إذا طأطأه من ذلّ. وقيل: النكس في الأشياء معنى يرجع إلى قلب الشيء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدّمه مؤخّره.

(٢) تقدم (٣) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(٤) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.

(٥) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

(٦) وهو قوله تعالى: ﴿فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظّالمون﴾ [الآية: ٦٤] من السورة نفسها.

(٧) انظر البغوي ٥/ ٤٩٦. (٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٨٦. (١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٣٥.

(١١) فتعمل عمل (ليس).

(١٢) وذلك أنّ الفعل «علم» علق عن العمل في اللفظ لوقوعه قبل شيء له صدر الكلام وهو «ما» النافية. انظر شرح الأشموني ٢/ ٢٩.

إن تركتم عبادته. «أُفٍّ لَكُمْ» أي: نتناً وقذراً لكم «وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» تقدم الكلام على «أُفٍّ» في سورة سبحان[١]. قال الزمخشري: «أُفٍّ» صوت إذا صوت به دل على أنّ صاحبه متضجر، وأن إبراهيم ـ عليه السلام[٢] ـ أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد وضوح الحق وانقطاع عذرهم وزهوق الباطل فتأفف[٣].

واللام في «لَكُم» وفي «لِمَا» لام التبيين، أي: التأفيف لَكُمْ لا لغيركم، وهي نظير قوله: «هَيْتَ لَكَ»[٤]. ثم قال «أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» أي: أليس لكم عقل تعقلون هذا وتعرفونه؟

قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِى بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَنَجَّيْنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَٰلَمِينَ ﴿٧١﴾﴾

فلما ألزمهم الحجة وعجزوا عن الجواب «قَالُوا حَرِّقُوهُ وانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ» ليس في القرآن[٥] من القائل ذلك، والمشهور أنه نمروذ بن كنعان بن سنجاريب[٦] بن نمروذ بن كوش[٧] بن حام بن نوح. وقال مجاهد: سمعت ابن عمر[٨] يقول: إنما أشار بتحريق إبراهيم رجل من الأكراد من فارس.

روى ابن جريج[٩] عن وهب عن شعيب[١٠] قال: إن الذي قال حرقوه اسمه هرين[١١] فخسف[١٢] الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة[١٣].

---

(١) عند قوله تعالى: **﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما﴾** [الإسراء: ٢٣]. وذكر ابن عادل هناك أنّ فيها أربعين لغة قال: وقد قرىء من هذه اللغات بسبع ثلاث في المتواتر وأربع في الشواذ فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين، وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين، والباقون بالكسر دون تنوين، ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء، وقرأ نافع في رواية «إف» بالرفع، وأبو السمال بالضم من غير تنوين، وزيد بن علي بالنصب والتنوين، وابن عباس «أف» بالسكون. انظر اللباب ٥/ ٢٢٦ والسبعة (٣٧٩، ٤٢٩ ـ ٤٣٠)، الكشف ٢/ ٥٤٤ البحر المحيط ٦/ ٢٣.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) الكشاف ٣/ ١٦.

(٤) [يوسف: ٢٣]. فيمن قرأ بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فـ «هيت» اسم فعل فإن كان مسماه فعل ماض أي تهيأت، فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به. أما إن كان مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال، فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو أقول لك وأما من قرأ «هئتُ» مثل جئت فهو فعل بمعنى تهيأت، واللام متعلقة به وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل. المغني ١/ ٢٢٢.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٧.

(٦) في الأصل: السنجاريب.

(٧) في ب: كوين. وهو تحريف.

(٨) عمر: سقط من ب.

(٩) في الأصل: ابن جرير. وهو تحريف.

(١٠) هو شعيب الجبائي.

(١١) في النسختين: هرير.

(١٢) في الأصل: خسف.

(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٧.

فصل

قال مقاتل[١]: لما اجتمع نمروذ وقومه لإحراق إبراهيم حبسوه في بيت وبنوا له بنياناً كالحظيرة، وذلك قوله: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ في الجَحِيمِ»[٢]. ثم جمعوا له الحطب الكثير، حتى إنّ الرجل أو المرأة لو مرضت قالت: إن عافاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم. وقيل: بنوا آتوناً بقرية يقال لها كوثى.

ثم جمعوا له أصلاب الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوماً، وكانت المرأة تغزل وتشتري الحطب بغزلها، فتلقيه فيه احتساباً في دينها، فلما اشتعلت النار، واشتدت حتى أن كانت الطير لتمر به وهي في أقصى الجو فتحترق من شدة وهجها. روي أنّهم لم يعلموا كيف يلقوه فيها؟ فجاء إبليس وعلمهم عمل[٣] المنجنيق[٤] فعملوه. وقيل: صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له: هيزن، وكان أول من صنع المنجنيق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم عمدوا إلى إبراهيم ـ عليه السلام[٥] ـ فوضعوه فيه مقيداً مغلولاً، فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة صيحة واحدة: أي ربنا ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم، وإنه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته، فقال سبحانه: «إن استغاث بأحد منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وَلِيُّهُ فخلوا بيني وبينه، فإنه خليلي ليس لي خليل[٦] غيره وأنا إلهه ليس له إله غيري»[٧].

فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن المياه فقال: إن أردت أخمدت النار. وأتاه خازن الرياح فقال: إن شئت طيرت النار في الهواء[٨].

فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض من يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل.

قال ابن عباس: «حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ»[٩] قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: «إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوهُمْ فَزَادَهُمْ إيْمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»[١٠] فحين ألقي في النار قال: «لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٢) [الصافات: ٩٧].

(٣) في ب: عمر. وهو تحريف.

(٤) المنجنيق والمِنجنيق، بفتح الميم وكسرها، والمنجنوق: القذاف التي ترمى بها الحجارة، دخيل أعجمي معرب. اللسان (مجنق).

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) خليل: سقط من ب.

(٧) إله: سقط من ب.

(٨) في ب: في الهوى.

(٩) [آل عمران: ١٧٣].

(١٠) [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

لك». ثم رموه في المنجنيق إلى النار، فأتاه جبريل، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، قال: فاسأل[١] ربك قال: حسبه[٢] من سؤالي علمه بحالي. فقال الله تعالى: «يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيم». قال كعب الأحبار جعل كل شيء يطفىء عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ النار. وروت أم شريك[٣] أنَّ رسول الله ـ ﷺ ـ أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم»[٤]. وقال السُّدِّيّ: القائل «كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً» هو جبريل. وقال ابن عباس في رواية مجاهد: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم[٥] من بردها، قال: ولم يبق يومئذ نار إلا طفئت، ولو لم يقل «عَلَى إِبْرَاهِيم» بقيت ذات برد أبداً. قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي[٦] إبراهيم وأقعدوه على الأرض فإذا[٧] عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس، ولم تحرق النار منه إلا وثاقه. وقال المنهال[٨] بن عمرو[٩]: أخبرت[١٠] أنّ إبراهيم ـ عليه السلام[١١] ـ لما ألقي في النار كان فيها إما أربعين يوماً أو خمسين يوماً، وقال: ما كنت أطيب عيشاً مني إذ كنت فيها. قال ابن يسار[١٢]: وبعث الله عز وجل[١٣] ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنسه، وأتى جبريل[١٤] بقميص من حرير الجنة وَطِنْفِسَة[١٥] فألبسه القميص وأجلسه على الطنفسة وقعد معه يحدثه وقال: يا إبراهيم إنَّ ربك يقول: أما[١٦] علمت أن النار لا تضر أحبابي.

ثم نظر نمروذ من صرح له وأشرف على إبراهيم فرآه جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً إلى جنبه وما حوله نار تحرق، فناداه نمروذ: يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟

---

(١) في ب: فل. (٢) في الأصل: حسبي.

(٣) هي غزيلة بنت دُودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن منقذ صحابية لها أحاديث اتفقا على حديث أخذ عنها جابر وابن المسيب وعروة. خلاصة تهذيب الكمال ٣/ ٤٠٠.

(٤) ذكره البغوي بسنده عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك ٥/ ٤٩٨.

(٥) إبراهيم: سقط من ب. (٦) الضبع: العضد.

(٧) في ب: فإذا هي.

(٨) وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي أخذ عن ابن الحنفية وزر بن حُبيش وأخذ عنه زيد بن أبي أنيسة ومنصور والأعمش. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٥٩.

(٩) في ب: ابن عمر، وهو تحريف. (١٠) في ب: اخضرت. وهو تحريف.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) في الفخر الرازي: قال ابن إسحاق: وابن يسار هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، روى عن معاذ بن جبل، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وغيرهم روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عمر بن عطاء، وغيرهما، مات سنة ٩٤هـ وقيل بعد ذلك. تهذيب التهذيب ٧/ ٢١٧ ـ ٢١٨.

(١٣) في ب: الله تعالى. (١٤) في الأصل: وأتى جبريل من.

(١٥) الطنفسة: البِساطُ الذي له خمل رقيق. اللسان (طنفس).

(١٦) في ب: ما. وهو تحريف.

قال: نعم، قال: قم فاخرج، فقام يمشي حتى خرج منها.

قال له نمروذ: من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذاك[١] ملك الظل أرسله ربي ليؤنسني، فقال له نمروذ: إني مُقَرِّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك، وإنِّي ذابح له أربعة آلاف بقرة، فقال إبراهيم ـ عليه السلام[٢] ـ لا يقبل الله منك ما دمت على دينك هذا، قال نمروذ: لا أستطيع ترك[٣] ملكي ولكن سوف أذبحها له فذبحها ثم كف عن إبراهيم.

روي أن إبراهيم ـ عليه السلام[٤] ـ ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وإنما اختاروا المعاقبة بالنار، لأنها أقوى العقوبات. وقيل[٥]: روي أن هاران أبا لوط قال لهم: إن النار لا تحرقه، لأنه سحر النار، ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته، ففعلوا، فطارت شرارة في لحية أبي لوط فأحرقته[٦].

قوله: «بَرْداً» أي: ذات برد. والظاهر في «سَلاَماً» أنه نسق على «بَرْداً» فيكون خبراً عن «كوني». وجوَّز بعضهم أن ينتصب على المصدر المقصود به التحية في العرف وقد رُدَّ هذا بأنه لو قصد ذلك لكان الرفع فيه أولى[٧]، نحو قول إبراهيم: «سَلاَمٌ»[٨]، وهذا غير لازم، لأنه لا يجوز أن يأتي القرآن على الفصيح والأفصح، ويدل على ذلك أنه جاء مقصوداً، والمقصود به التحية نحو قول الملائكة: «قَالُوا سَلاَماً»[٨].

وقوله «عَلَى إبْرَاهِيمَ» متعلق بنفس سلام إن قصد به التحية[٩]. ويجوز أن يكون صفة[١٠] فيتعلق بمحذوف، وعلى هذا فيحتمل أن يكون قد حذف صفة الأول لدلالة[١١] صفة الثاني عليه تقديره: كوني برداً عليه وسلاماً عليه.

فصل[١٢]

قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله «قُلْنَا يَا نَارُ» المعنى: أنه سبحانه وتعالى

---

(١) في الأصل: ذلك.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: أمر. وهو تحريف.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) قيل: سقط من ب.
(٦) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/١٨٧ ـ ١٨٨.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/٣٢٨.
(٨) من قوله تعالى: ﴿**ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ**﴾ [هود: ٦٩]. وقوله تعالى: ﴿**إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون**﴾ [الحجر: ٥٢]. وقوله تعالى: ﴿**إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون**﴾ [الذاريات: ٢٥].
(٩) انظر التبيان ٢/٩٢٢.
(١٠) أي لـ «سلاماً». التبيان ٢/٩٢٢.
(١١) في ب: فدلالة. وهو تحريف.
(١٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٨٨ ـ ١٨٩.

جعل النار برداً وسلاماً لا أنَّ هناك كلاماً[١] كقوله: «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»[٢] أي: يكونه. واحتج عليه بأن النار جماد فلا يجوز خطابه.

والأكثرون على أنه وجد ذلك القول، ثم هؤلاء لهم قولان:

أحدهما: قال السُّديّ: القائل هو جبريل.

والثاني: قول الأكثرين إنَّ القائل هو الله تعالى، وهو الأقرب الأليق بالظاهر. وقوله: النار جماد فلا يكون في خطابها فائدة.

فالجواب: لِمَ لا يجوز أن يكون المقصود من ذلك الأمر مصلحة عائدة إلى الملائكة.

فصل[٣]

اختلفوا في كيفية برد النار. فقيل: إن الله تعالى أزال ما فيها من الحرارة والإحراق، وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق، والله على كل شيء قدير.

وقيل: إنه تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول النار إليه كما يفعل بخزنة جهنم في الآخرة، وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة[٤] المحماة، وبدن السمندل بحيث لا يضره المكث في النار. وقيل: إنه خلق بينه وبين النار حائلاً يمنع من وصول أثر النار إليه.

قال المحققون: والأول أولى، لأنَّ ظاهر قوله «يَا نَارُ كُونِي بَرداً» أي نفس النار صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرها. فإن قيل: النار إن بقيت كما كانت، والحرارة جزء من مسمى النار، وامتنع كون النار باردة، فإذن يجب أن يقال: المراد من النار الجسم الذي هو أحد أجزاء مسمى النار، وذلك مجاز فلم كان مجازكم أولى. فالجواب: أن المجاز الذي ذكرناه يبقى معه حصول البرد وفي الذي ذكرتم لا يبقى ذلك، فكان مجازنا أولى[٥].

فصل[٦]

معنى كون النار سلاماً على إبراهيم: أنَّ البرد إذا أفرط[٧] أهلك كالحر فلا بُدّ من الاعتدال، وهو من وجوه:

---

(١) في النسختين كلام. والصواب ما أثبته.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون**﴾ [يس: ٨٢].

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٩.

(٤) في ب: الحديد.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٩.

(٦) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٩.

(٧) في الأصل: فرط.

الأول: أن يقدر الله بردها بالمقدار الذي لا يؤثر.

والثاني: أنَّ بعض النار صار برداً وبقي بعضها على حرارته فتعادل الحر والبرد.

والثالث: أنه تعالى جعل في جسمه مزيدَ حرٍّ فانتفع بذلك البرد وَالتَذَّ بهِ[١].

فصل[٢]

روي أنّ كلّ النيران في ذلك الوقت زالت وصارت برداً، ويؤيد ذلك أنَّ النار اسم للماهية، فلا بُدّ وأنْ يحصل هذا البرد في الماهية ويلزم منه عمومه في كل أفراد الماهية وقيل: بل اختصت بتلك النار، لأنّ الغرض إنما تعلق ببرد تلك النار، وفي النار منافع للخلق فلا يجوز تعطيلها، والمراد خلاص إبراهيم لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق. فإن قيل: أفيجوز ما روي من أنه لو لم يقل «وَسَلاَماً» لأتى البرد عليه. قال ابن الخطيب: ذلك بعيد، لأنَّ برد النار لم يحصل منها وإنما حصل من جهة الله تعالى[٣] فهو القادر على الحر والبرد، فلا يجوز أن يقال: كان البرد يعظم لولا قوله: «سَلاَماً»[٤].

قوله: «وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً» أي: أرَادُوا أن يكيدوه «فَجَعَلْنَاهُم الأَخْسَرِينَ»[٥].

قيل: معناه أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم[٦].

وقيل: فجعلناهم مغلوبين غالبوه فلقنه الله الحجة وقيل: أرسل الله على نمروذ وقومه البعوض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم، ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته[٧].

قوله تعالى: «وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إلى الأَرْضِ التي بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ» لما نصره الله تعالى أتم النعمة عليه بأن نجاه ونجّى لوطاً وهو ابن أخيه، وهو لوط بن هاران نجاهما من نمروذ وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني مكة، وقيل: أرض الشام بارك الله فيها بالخصب وكثرة الأشجار والثمار والأنهار، ومنها بعث أكثر الأنبياء[٨].

وقال تعالى: «إلى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ»[٩] قال أُبي بن كعب: سماها مباركة، لأنّ ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي ببيت المقدس[١٠] وروى قتادة أنّ عمر بن الخطاب قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها

---

(١) في الأصل: وانتفع به.

(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٨٩.

(٣) تعالى: سقط من الأصل.

(٤) الفخر الرازي: ٢٢/ ١٨٩.

(٥) في الأصل: الأسفلين. وهو سهو من الناسخ أو لعله سبق ذهنه إلى قوله تعالى: ﴿**فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين**﴾ [الصافات: ٩٨].

(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٠٠.

(٧) المرجع السابق.

(٨) المرجع السابق.

(٩) [الإسراء: ١].

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٥٠٠.

مهاجر رسول الله ـ ﷺ ـ وقبره، فقال إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أنّ الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده[١].

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: «إنها ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم»[٢] قوله: «وَلُوطاً» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أَنْ يكونَ معطوفاً على المفعول قبله[٣].

والثاني: أَنْ يكونَ مفعولاً معه. والأول أولى.

وقوله: «إِلَى الأَرْضِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بـ «نَجَّيْنَاهُ» على أن يتضمن معنى أخرجناه بالنجاة فلما ضمن معنى أخرج تعدى تعديته[٤].

والثاني: أنه لا تضمين[٥] فيه وأنَّ حرف الجر يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في «نَجَّيْنَاهُ» أي: نجيناه منتهياً إلى الأرض كذا قدره أبو حيان[٦] وفيه نظر من حيث إنه قدر كوناً مقيداً وهو كثيراً ما يَرُدُّ على الزمخشري وغيره[٧] ذلك.

فصل

اعلم أنَّ لوطاً[٨] آمن بإبراهيم كما قال تعالى «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ»[٩] وكان ابن أخيه، وهو لوط بن هاران بن تارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث يقال له[١٠] ناخور بن تارخ، وآمنت به أيضاً سارة، وهي بنت عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم فخرج من كوشى[١١] من أرض حدود بابل بالعراق مهاجراً إلى ربه ومعه لوط وسارة، فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حَرَّان[١٢] فمكث بها

---

(١) المرجع السابق.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٨٤، ١٩٩، وانظر النهاية في غريب الحديث ٥/ ٢٤٤ المهاجر: بفتح الجيم موضع المهاجرة، ويريد به الشام، لأن إبراهيم ـ عليه السلام ـ لما خرج من أرض العراق مضى إلى الشام وأقام به.

(٣) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٤.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

(٥) في ب: لا يتضمن. وهو تحريف.

(٦) البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.

(٧) في ب: وغير.

(٨) في ب: لوط. وهو تحريف.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم**﴾ [العنكبوت: ٢٦].

(١٠) له: سقط من الأصل.

(١١) كوثى: في ثلاثة مواضع: بسواد العراق في أرض بابل، وبمكة، وهو منزل بني عبد الدار خاصة، ثم غلب على الجميع. معجم البلدان ٤/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨.

(١٢) حرَّان: مدينة قديمة في تركيا ما بين النهرين موطن إبراهيم الخليل بعد هجرته. المنجد في الأعلام (٢١٤).

ما شاء الله، ثم ارتحل منها ونزل أرض[١] السبع[٢] من فلسطين وهي برية الشام، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر، ثم خرج من مصر إلى[٣] الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة، وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب، وبعثه الله نبياً، فذلك قوله: «وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ التي بَارَكْنَا فِيها لِلْعَالَمِينَ»[٤].

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾

قوله: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً». قال مجاهد وعطاء: النافلة العطية وكذل النفل، ويسمى الرجل الكثير العطاء نوفلا[٥].

وقيل: الزيادة[٦]. وقيل: ولد الولد[٧].

فعلى الأول ينتصب انتصاب المصدر من معنى العامل وهو «وَهَبْنَا» لا من لفظه لأنّ الهبة والإعطاء متقاربان فهي كالعاقبة والعافية[٨]. وعلى الآخرين ينتصب على الحال[٩]، والمراد بها يعقوب. والنافلة مختصة بيعقوب على كل تقدير، لأنّ إسحاق ولده لصلبه، وهذا قول ابن عباس وأُبيّ بن كعب وابن زيد وقتادة[١٠].

قوله: «وَكُلاًّ» مفعول أول لـ «جَعَلْنَا»[١١] و «صَالِحِينَ» هو الثاني توسط العامل بينهما، والأصل: وجعلنا أي: صيرنا كلاً من إبراهيم ومن ذكر معه صالحين. وقوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً» كما تقدم[١٢] إلا أنه لم يتوسط العامل.

وقوله: «يَهْدُونَ» صفة لـ «أئمةً» و «بِأَمْرِنَا» متعلق بـ «يَهْدُونَ» وقد تقدم التصريف المتعلق بلفظ «أَئِمَّة» وقراءة القراء فيها[١٣].

فصل

المعنى: «وَكُلاً» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «جَعَلْنَا صَالِحِينَ».

---

(١) في ب: بأرض.
(٢) السبع: سقط من ب.
(٣) في ب: يريد.
(٤) انظر البغوي ٥/ ٥٠١.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٠، البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٢٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.
(٩) المرجعان السابقان.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٣٣/ ١٩٠.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٢.
(١٢) من أنّ «هم» مفعول أول لـ «جعلنا» و «أئمّةً» مفعول ثان.
(١٣) عند قوله تعالى: **﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾** [التوبة: ١٢].

قال الضحاك: أي: مرسلين[١]، وقال آخرون: عاملين[٢] بطاعة الله[٣]. «وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً» يقتدى بهم في الخير «يَهْدُونَ» يدعون الناس إلى ديننا «بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» أي: العمل بالشرائع. وقال أبو مسلم: المراد النبوة[٤]. «وَإِقَامَ الصَّلاَةِ» أي: وإقامة الصلاة، يعني المحافظة. «وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ» موحدين. دلَّت[٥] هذه الآية على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لأنَّ قوله تعالى «وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ» يدل على أنَّ الصلاح من قبله.

وأجاب الجبائي: بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكونهم «صَالِحِيْنَ» وبكونهم «أَئِمَّةً» وبكونهم «عَابِدِيْنَ»، ولما مدحهم بذلك، وإذا كان كذلك فلا بُدَّ من التأويل وهو من وجهين:

الأول: أنْ يكونَ المراد أنه تعالى أتاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به.

والثاني: أنَّ المراد تسميتهم بذلك كما يقال: زيد فسق فلاناً وكفره، إذا وصفه بذلك وكان مصدقاً عند الناس، وكما يقال في الحاكم زكى فلاناً، وعدله، وجرحه، إذا حكم بذلك. والجواب: المعارضة بمسألة العلم والداعي[٦]، وأما الحمل على اللطف فباطل، لأنَّ فعل الإلطاف عام في المكلفين، فلا بُدَّ في هذا التخصيص من مزيد فائدة، ولأنَّ قوله: جعلته صالحاً كقولك: جعلته متحركاً، فحمله على تحصيل شيء سوى الصلاح ترك للظاهر. وأما الحمل على التسمية فمحال، لأنَّ ذلك إنما يصار إليه إلا عند الضرورة في بعض المواضع، ولا ضرورة ههنا إلا أن يرجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح والذم وحينئذ نرجع إلى مسألتي الداعي والعلم[٧].

قوله: «فِعْلَ الْخَيْرَاتِ» قال الزمخشري: أصله أنْ تفعل الخيرات، ثم فعلا الخيرات، (ثم فعل الخيرات)[٨] وكذلك «إِقَامَ الصلاةِ وإِيتَاء الزكَاةِ»[٩].

قال أبو حيَّان: كأنَّ الزمخشري لما رأى أنَّ فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليس من الأحكام المختصة بالموحى إليهم، بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون بنى الفعل للمفعول حتى لا يكون المصدر مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحى إليهم، فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامتهم الصلاة وإيتاؤهم الزكاة، ولا يلزم ذلك إذ الفاعل

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩١.

(٢) في الأصل: عامرين. وهو تحريف، وفي ب: عاملون.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩١. (٤) المرجع السابق.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩١.

(٦) والداعي: سقط من ب. (٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩١.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) الكشاف ٣/ ١٦ ـ ١٧.

مع المصدر محذوف[١]. ويجوز أنْ يكونَ من حيث المعنى مضافاً إلى ظاهر محذوف يشمل الموحى إليهم وغيرهم، والتقدير: فعل المكلفين[٢] الخيرات. ويجوز أنْ يكون مضافاً إلى ضمير الموحى إليهم أي: أن يفعلوا الخيرات ويقيموا الصلاة ويؤتوا[٣] الزكاة، وإذا كانوا هم[٤] قد أوحي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك، ولا يلزم اختصاصهم به. ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش، والصحيح منعه[٥]، فليس ما اختاره الزمخشري بمختار[٦]. قال شهاب الدين: الذي يظهر أنّ الزمخشري لم يقدر هذا التقدير الذي ذكره الشيخ حتى يلزمه ما قاله بل إنما قدّر ذلك، لأن نفس الفعل الذي هو معنى صادر من فاعله لا يوحى إنما يوحى ألفاظ تدل عليه فكأنه قيل: وأوحينا هذا اللفظ وهو أن نفعل الخيرات، ثم صاغ ذلك الحرف المصدري مع ما بعده مصدراً منوناً ناصباً لما بعده، ثم جعله مصدراً مضافاً لمفعوله[٧].

وقال ابن عطية: والإقام مصدر وفي هذا نظر[٨] انتهى، يعني ابن عطية بالنظر أن مصدر (أفعل) على (الإفعال)، فإنْ كان صحيح العين جاء[٩] تاماً كالإكرام، وإنْ كان معتلها حذف منه إحدى الألفين، وعوض منه تاء التأنيث[١٠] فيقال: إقامة، فلما[١١] نقل كذلك جاء فيه النظر المذكور.

قال أبو حيان: وأي نظر في هذا، وقد نص سيبويه على أنه مصدر بمعنى الإقامة[١٢] وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء، وهو المقيس في مصدر (أفعل) إذا اعتلت عينه،

---

(١) ذلك أنَّ الفاعل يحذف مع المصدر المنون، وأوجبه الفراء فقال: لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون البتة لأنه لم يسمع. الهمع ٢/ ٩٤.

(٢) في ب: المكلف. (٣) في ب: ويؤتون. وهو تحريف.

(٤) هم: سقط من ب.

(٥) وذلك أنَّ في رفع المصدر النائب عن الفاعل خلافاً، ومذهب البصريين جوازه وقال الأخفش لا يجوز ذلك بل يتعين النصب أو الرفع على الفاعلية، واختاره الشلوبين، ووجه المنع في ذلك ما فيه من الإلباس؛ لأنك إذا قلت مثلاً: عجبت من ضرب عمرو. تبادر إلى الذهن المبني للفاعل. وقال أبو حيان يجوز إذا كان فعله ملازماً للبناء للمجهول كزُكِمَ لعدم الإلباس حينئذ فيجوز أعجبني زكام زيد. وزاد الدماميني عن ابن خروف وهو الجواز إذا لم يقع لبس نحو أعجبني قراءة في الحمام القرآن، وأكل الخبز وشرب الماء. انظر الهمع ٢/ ٩٤، شرح الأشموني وحاشية الصبان ٢/ ٢٨٣.

(٦) البحر المحيط ٦/ ٣٢٩. (٧) الدر المصون: ٥/ ٥٤.

(٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ١٧٣. (٩) جاء: سقط من ب.

(١٠) اختلف في المحذوف أهو ألف المصدر أم الألف المبدلة من العين؟ فالخليل وسيبويه يذهبان إلى أن المحذوف الألف المبدلة من العين وهو القياس. انظر شرح المفصل ٦/ ٥٨.

(١١) في ب: فلما لم.

(١٢) قال سيبويه: هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهب، وذلك قولك: أقمته إقامةً، واستعنته استعانةً، وأريته إراءةً، وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل، قال الله عز وجل: ﴿**لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة**﴾ [النور: ٣٧] الكتاب ٤/ ٨٣.

وحسن ذلك أنه قابل «وَإِيتَاءَ الزَّكَاة» وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله «وإقامَ الصَلاَةِ وَإِيْتَاءَ الزكَاةِ». وقال الزجاج: حذفت التاء من إقامة، لأنَّ الإضافة عوض عنها[١]. وهذا قول الفراء زعم أنَّ التاء تحذف للإضافة كالتنوين[٢][٣].

وقد تقدَّم بسط القول في ذلك عند قراءة من قرأ في براءة «عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ»[٤].

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾﴾

قوله تعالى: «وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً» الآية.

في الواو في قوله[٥]: «وَلُوطاً» قولان:

أحدهما: قال الزجاج: إنَّهُ عطف على قوله «وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِم»[٦].

والثاني: قال أبو مسلم: إنه عطف على قوله «آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ»[٧] ولا بُدَّ من ضمير في قوله: «وَلُوطاً» كأنه قال: وآتينا لوطاً[٨]، فهو منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده تقديره: وآتينا لوطاً آتيناه، فهي من الاشتغال[٩] والنصب في مثله هو الراجح، ولذلك لم يقرأ إلا به لعطف جملته على جملة فعلية وهو أحد المرجحات[١٠].

---

(١) قال الزجاج: (إقام مفرد (بدون تاء) قليل في اللغة، تقول: أقمت إقامة، فأما إقام الصلاة فجائز، لأنَّ الإضافة عوض من الهاء) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٩٨.

(٢) قال الفراء: (فإنَّ المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت: أفعلت كقيلك أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه كله: إقامة وإجارة وإجابة لا يسقط منه الهاء. وإنما أدخلت لأنَّ الحرف قد سقطت منه العين، كان ينبغي أن يقال: أقمته إقواماً وإجواباً فلما سكَنت الواو وبعدها ألف الإفعال فسكنتا سقطت الأولى منهما، فجعلوا فيه الهاء كأنها تكثير للحرف، ومثله مما أسقط منه بعضه فجعلت فيه الهاء قولهم: وعدته عدة ووجدت في المال جدة، وزنة ودية، وما أشبه ذلك، لما أسقطت الواو من أوله كثُر من آخره بالهاء، وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله: «وإقام الصَّلاة» لإضافتهم إياه، وقالوا: الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد) معاني القرآن ٢/ ٢٥٤.

(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةً ولكن كره الله انبعاثهم فثبَّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين**﴾ [التوبة: ٤٦]. قرأ معاوية بن أبي سفيان «لأعدوا له عدده» هاء كناية وزر بن حبيش «لأعدوا له عدَّة» بكسر العين كناية أيضاً. وعنه أيضاً «عدَّة» انظر المختصر (٥٣) وانظر اللباب ٤/ ٢١٧ ـ ٢١٨.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٢.

(٦) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٩٨.

(٧) الآية [٥١] من السورة نفسها.

(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٢.

(٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٧، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٨. ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٥، البيان ٢/ ١٦٣، التبيان ٢/ ٩٢٢، البحر المحيط ٦/ ٣٢٩.

(١٠) وذلك أنه من الأمور التي يترجح فيها نصب الاسم المشغول عنه أن يقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بأما مسبوق بفعل غير مبني على اسم، كقام زيد وعمراً أكرمته، ورجح النصب طلباً للمناسبة=

وقيل: إنَّ «لُوْطاً» منصوب بـ (اذكر)[١] لوطاً.

«آتَيْنَاهُ حُكْماً» أي: الحكمة، أو الفصل[٢] بين الخصوم بالحق. وقيل: النبوة[٣] «وَعِلْماً» قيل: أدخل التنوين على الحكم والعلم[٤] دلالة على علو شأن ذلك الحكم وذلك العلم[٥].

قوله: «وَنجّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ» أي: من أهل، يدل على ذلك قوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء» وكذلك أسند عمل الخبائث إليها، والمراد أهلها يريد سدوساً[٦].

والخبائث صفة لموصوف محذوف أي: يعمل الأعمال الخبائث[٧]، كانوا يأتون الذكران في أدبارهم، ويتضارطون في أنديتهم مع أشياء أُخَر كانوا يعملون من المنكرات «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوْءٍ فَاسِقِينَ» «وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا» قال مقاتل: الرحمة النبوة[٨] وقال ابن عباس والضحاك: إنَّها الثواب[٥]. «إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ».

قوله تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قوله تعالى: «وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ» الآية. في نصب «نُوحاً» وجهان:

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على «لوطاً» فيكون مشتركاً معه في عامله الذي هو «آتَيْنَا» المفسر بـ «آتَيْنَاهُ» الظاهر، وكذلك «دَاودَ وَسُلَيْمَانَ»، والتقدير: وَنُوْحاً آتيناه حُكْماً وداود وسليمان آتيناهما حكماً[٩]، وعلى هذا فـ «إِذْ» بدل من «نُوحاً» ومن «داود وسليمان» بدل اشتمال، وتقدم تحقيق مثل هذا في طه[١٠].

= بين الجملتين؛ لأنَّ من نصب فقد عطف فعلية على فعلية، ومن رفع فقد عطف اسمية على فعلية، وتناسب المتعاطفين أحسن من تخالفهما، وإلى هذا الموضع يشير ابن مالك:

وبعد عاطف بلا فصل على ... معمولِ فعل مستقرٍّ أوّلا

انظر شرح الأشموني ٢/ ٧٩.

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٩. والبيان ٢/ ١٦٣، والتبيان ٢/ ٩٢٣.

(٢) في ب: والفصل.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٢.

(٤) في ب: على العلم والحكم.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٢.

(٦) سدُوم: مدينة من مدائن قوم لوط ـ عليه السلام ـ كان قاضيها يقال له سدوم. معجم البلدان ٣/ ٢٠٠، المنجد في الأعلام (٢٩٨).

(٧) انظر البحر المحيط: ٦/ ٣٣٠.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٢.

(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٢٢، البحر المحيط ٦/ ٣٣٠

(١٠) انظر سورة طه.

الثاني: أنه منصوب بإضمار (اذكر)، أي: اذكر نوحاً وداود وسليمان أي: اذكر خبرها وقصتهم، وعلى هذا فيكون «إذْ» منصوبة بنفس المضاف المقدر، أي: خبرهم[١] الواقع في وقت كان كيت وكيت[٢].

وقوله: «مِنْ قَبْلُ» أي: من قبل هؤلاء المذكورين[٣].

فصل

المراد من هذا النداء[٤]: دعاؤه على قومه بالعذاب، ويدل على ذلك قوله: «أَنِّي مَغْلُوب فَانْتَصِر»[٥]، وقوله: «رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِيْنَ دَيَّاراً»[٦] ويؤكده قوله تعالى «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ»[٧] «فَنَجَّيْنَاهُ»، يدل على ذلك أنَّ نداءه ودعاءه كان بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من الأذى بسبب تكذيبهم وردهم عليه واتفق المحققون على أنَّ ذلك النداء كان بأمر الله، لأنَّه لو لم يكن بإذنه لم يؤمن أن يكونِ المصلحة أن لا يجاب إليه، فيصير ذلك سبباً لنقصان حال الأنبياء. وقال آخرون: لم يكن مأذوناً له في ذلك. قال أبو أمامة: لم يتحسر أحد من[٨] خلق الله كحسرة آدم ونوح ـ عليهما السلام[٩] ـ فحسرة آدم على قبول[١٠] وسوسة إبليس، وحسرة نوح على دعائه على قومه فأوحى الله إليه أن دعوتك وافقت قدرتي[١١] قوله: «فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ» المراد بالأهل هنا: أهل دينه[١٢] قال ابن عباس: المراد «مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ» من الغرق وتكذيب قومه[١٣] وقيل: لأنه كان أطول الأنبياء عُمراً وأشدَّهُمْ بلاءً، والكرب أشد الغم[١٤].

قوله: «وَنَصَرْنَاهُ مِنَ القَوْمِ» فيه أوجه:

أحدها: أن يُضمن «نَصَرْنَاهُ» معنى منعناه وعصمناه، ومثله «فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ»[١٥] فلما تضمن معناه تعدى تعديته[١٦].

---

(١) في الأصل: أخبرهم.

(٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٩٩، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٥، البيان ٢/ ١٦٣ والتبيان ٢/ ٩٢٣.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٣.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**فدعا ربّه أنّي مغلوب فانتصر**﴾ [القمر: ١٠].

(٦) [نوح: ٢٦].

(٧) فاستجبنا له: سقط من الأصل.

(٨) في النسختين: لم يحسر أحد في.

(٩) في ب: عليهما الصلاة والسلام.

(١٠) قبول: سقط من ب.

(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٣.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٣.

(١٣) انظر البغوي ٥/ ٥٠٢.

(١٤) المرجع السابق.

(١٥) [غافر: ٢٩].

(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣٠.

والثاني: أنَّ (نصر) مطاوعه (انتصر) فتعدى تعدية ما طاوعه، قال الزمخشري هو نصر الذي مطاوعه انتصر، وسمعت هذلياً يدعو على سارق اللهم انصرهم منه أي: اجعلهم منتصرين منه[١]. ولم يظهر فرق بالنسبة إلى التضمين المذكور فإن معنى قوله: منتصرين منه أي: ممتنعين أو معصومين منه.

الثالث: أن «مِنْ» بمعنى «عَلَى» أي: على القوم[٢]، (وقرأ أبي «وَنَصَرْنَاهُ عَلَى القَوْمِ»)[٣][٤]. قال المبرد: تقديره: ونصرناه من مكروه القوم[٥].

قال تعالى: «فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ»[٨]. والمعنى منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوْءٍ» لتكذيبهم[٦] له وردهم عليه «فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ» فخلصه منهم بذلك.

قوله تعالى: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَٰلِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَٰفِظِينَ ﴿٨٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ﴾ الآية. تقدم الكلام على الإعراب[٧].

واعلم[٨] أنَّ المقصود ذكر نعم الله على داود وسليمان، فذكر أولاً النعمة المشتركة بينهما ثم ذكر ما يخصّ كل واحد منهما من النعم. أما النعمة المشتركة فهي قصة الحكومة، وهو أن الله زينهما بالعلم والفهم في قوله[٩]: «وَكُلاً آتَيْنَا حُكماً وَعِلْماً»[١٠][١١] قال أكثر المفسرين: المراد بالحرث الزرع[١٢]. وقال ابن مسعود وابن عباس: كان الحرث كرماً قد تدلت عناقيده[١٣]. «إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَمُ القَوْمِ» أي رعته ليلاً فأفسدته؛

---

(١) الكشاف ٣/ ١٧.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣٠.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٤.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٤.
(٦) في ب: كتكذيبهم. وهو تحريف.
(٧) تقدم قريباً.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥.
(٩) في ب: و.
(١٠) الآية [٧٩] من السورة نفسها.
(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٤ ـ ١٩٥.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٥.
(١٣) انظر القرطبي ١١/ ٣٠٧.

والنَّفْشُ: الرعي بالليل. قاله ابن السكيت[١]، وهو قول جمهور المفسرين. والنَّفْشُ: الانتشار، ومنه «كَالعِهْنِ المَنْفُوشِ»[٢] ونفشت الماشية أي: رعت ليلاً بغير راع، عكس الهَمَل وهو رعيها نهاراً بلا راع[٣]. وعن الحسن: أنَّ النفش هو الرعي بلا راع ليلاً كان أو نهاراً.

قوله: «وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ» في الضمير المضاف إليه «حُكْم» أوجه:

أحدها: أنه ضمير جمع يراد به المثنى، وإنما وقع الجمع موقع التثنية مجازاً، أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع اثنان، ويدل على أنَّ المراد التثنية قراءة ابن عباس «لِحُكْمِهما»[٤] بصيغة التثنية[٥].

الثاني: أنَّ المصدر مضاف للحاكِمين والمحكوم له والمحكوم عليه، فهؤلاء جماعة[٦].

وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة، وهو إنما يضاف لأحدهما فقط. وفيه الجمع[٧] بين الحقيقة والمجاز، فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله، والمجاز إضافته لمفعوله.

الثالث: أنَّ هذا مصدر لا يراد به الدلالة على علاج، بل جيء به للدلالة على أنَّ هذا الحدث وقع وصدر كقولهم: له ذكاء ذكاء الحكماء، وفهم فهم الأذكياء فلا ينحل بحرف[٨] مصدري وفعل، وإذا كان كذلك فهو مضاف في المعنى للحاكم والمحكوم له والمحكوم عليه[٩]، ويندفع المحذوران المذكوران[١٠].

قوله: «فَفَهَّمْنَاهَا». قرأ العامة «فَفَهَّمْنَاهَا» بالتضعيف الذي للتعدية، والضمير للمسألة أو للفتيا[١١].

وقرأ عكرمة: «فَأَفْهَمْنَاهَا» بالهمزة[١٢] عداه بالهمزة كما عدّاه العامة بالتضعيف[١٣].

---

(١) إصلاح المنطق (٤١)

(٢) من قوله تعالى: ﴿**وتكون الجبال كالعهن المنفوش**﴾ [القارعة: ٥].

(٣) اللسان (نفش، همل).

(٤) في ب: كحكمهما. وهو تحريف.

(٥) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٠٨، الكشاف ٣/ ١٧، البيان ٢/ ١٦٣، التبيان ٢/ ٩٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣١.

(٦) انظر البيان ٢/ ١٦٣، التبيان ٢/ ٩٢٣.

(٧) في الأصل: الفرق. وهو تحريف.

(٨) في الأصل: الحرف.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٠ ـ ٣٣١.

(١٠) في الوجه الثاني.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٠.

(١٢) في ب: بالهمز. المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٠.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٠.

فصل[١]

قال أكثر المفسرين: دخل رجلان على داود ـ عليه السلام[٢] ـ أحدهما: صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلاً فأفسدته، فلم يبق منه شيئاً، فقال داود: اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا على سليمان، فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه، فقال: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا! وروي أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين[٣] فأخبر بذلك داود، فدعاه، فقال: كيف تقضي، وروي أنه قال له[٤]: بحق النبوة والأبوة إلاّ أخبرتني بالذي هو أرفق[٥] بالفريقين، فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها، ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه، فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله، وأخذ صاحب الغنم غنمه، فقال داود: القضاء ما قضيت. وقال ابن مسعود ومقاتل: إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم، فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان، وأفسدت الكرم، فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود، فقضى له بالغنم، لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت وذكر باقي القصة. قال ابن عباس: حكم سليمان ذلك وهو ابن إحدى عشرة سنة وأما حكم الإسلام: أنّ ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل ضمنه ربها، لأنَّ في عرف الناس أنَّ أصحاب الزروع يحفظونها بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار، وترد بالليل إلى المراح[٦].

روى ابن[٧] محيصة أنّ ناقة لِلْبَرَاء بن عازِب[٨] دخلت حائطاً[٩] فَأَفْسَدَتْ، فقضى رسول الله ـ ﷺ[١٠] ـ «أَنَّ على أَهْل الحَوَائِط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضَامِنٌ على أَهْلِها»[١١].

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٥ ـ ١٩٩.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) في ب: أوفق الفريقين. وهو تحريف.

(٤) له: سقط من ب.

(٥) في ب: أوفق.

(٦) في الأصل: الراح. وهو تحريف. هذا الحكم قاله الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ واحتج بالحديث المروي عن البراء بن عازب الآتي. الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٩.

(٧) في النسختين: روى محيصة. والصواب ما أثبته وهو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري المدني وينسب إلى جده، أخذ عن أبيه، وأخذ عنه الزهري، مات سنة ١١٣هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٢٠٢.

(٨) تقدم.

(٩) الحائط هنا: البستان من النخيل إذا كان عليه الحائط وهو الجدار، وجمعه الحوائط. اللسان (حوط).

(١٠) وسلم: سقط من الأصل.

(١١) أخرجه مالك في الموطأ (أقضية) ٢/ ٧٤٨، أحمد ٥/ ٤٣٦.

وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما اتلفت الماشية ليلاً كان أو نهاراً[١].

فصل[٢]

قال أبو بكر الأصم: إنهما لم يختلفا في الحكم البتة، وأنه تعالى بين لهما الحكم على لسان سليمان. والصواب أنهما اختلفا، ويدل عليه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وأيضاً قوله تعالى: «وَكُنا لَحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ»، ثم قال: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ» والفاء للتعقيب، فوجب أن يكون ذلك الحكم سابقاً على هذا الفهم، وذلك الحكم السابق إن اتفقا فيه لم يبق لقوله «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمانَ» فائدة. وإن اختلفا فيه فهو المطلوب.

فصل[٣]

احتج الجبائي على أنّ الاجتهاد غير جائز من الأنبياء بوجوه:

الأول: قوله تعالى: «قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أبدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى إِليَّ»[٤] وقوله: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى»[٥].

الثاني: أنّ الاجتهاد طريقه الظن وهو قادر على اليقين، فلا يجوز المصير إلى الظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له الاجتهاد.

الثالث: لو جاز له الاجتهاد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منها، فلما وقف في مسألة الظهار واللعان إلى ورود الوحي دلّ على أنّ الاجتهاد غير جائز عليه.

الرابع: أنّ الاجتهاد إنما يصار إليه عند فقد النص، وفقد النص في حق الرسول كالممتنع فوجب أن لا يجوز الاجتهاد.

الخامس: لو جاز الاجتهاد من الرسول لجاز أيضاً من جبريل، وحينئذ لا يحصل الأمان بأن[٦] هذه الشرائع التي جاء بها أهي من نصوص الله أم من اجتهاد جبريل؟

وأجيب عن الأول: أن الآية واردة في إبدال آية بآية، لأنه عقيب قوله: «قَالَ[٧] الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ»[٨] ولا مدخل للاجتهاد في ذلك.

---

(١) هذا الحكم قاله الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ حيث قال: لا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً إذا لم يكن متعدياً بالإرسال لقوله ﷺ: «جرح العجماء جبار» الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٩.

(٢) في ب: قوله. وهو تحريف. هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٥ ـ ١٩٧.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٦ ـ ١٩٧.

(٤) [يونس: ١٥]. (٥) [النجم: ٣].

(٦) في النسختين: أن. (٧) في النسختين: وقال. وهو تحريف.

(٨) [يونس: ١٥].

وأما قوله «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى» فمن جوَّز له الاجتهاد يقول[١] إنّ الذي اجتهد فيه هو عن وحي على[٢] الجملة، وإن لم يكن ذلك[٣] على التفصيل، وأيضاً فالآية واردة في الأداء عن الله لا في حكمه الذي يكون بالعقل.

وعن الثاني: أنَّ الله تعالى إذا قال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللاً في الأصل بكذا، ثم غلب على ظنك قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فاحكم بمثل ذلك الحكم، فههنا الحكم مقطوع به، والظن غير واقع فيه بل في طريقه.

وعن الثالث: لعله ـ عليه السلام[٤] ـ كان ممنوعاً عن الاجتهاد في بعض الأنواع، أو كان مأذوناً له مطلقاً، لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد فتوقف.

وعن الرابع: لِمَ لا يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط جواز الاجتهاد.

وعن الخامس: أن هذا الاحتمال[٥] مدفوع بإجماع الأمة على خلافه. ثم الذي يدل على جواز الاجتهاد لهم وجوه:

الأول: أنه ـ عليه السلام[٦] ـ إذا[٧] غلب على ظنه أنَّ الحكم في الأصل معلّل بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرى، فلا بُدَّ وأن يغلب على ظنه أنَّ[٨] حكم الله في[٩] هذه الصورة مثل ما في الأصل كقوله ـ عليه السلام[١٠] ـ:

«أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ»[١١].

الثاني: قوله تعالى: «فَاعْتَبِرُوا»[١٢] أمر الكل بالاعتبار، فوجب اندراج الرسول ـ عليه السلام[١٣] ـ فيه لأنه إمام المعتبرين وأفضلهم.

الثالث: أنَّ الاستنباط أرفع درجات العلماء، فوجب أن يكون للرسول[١٤] فيه مدخل، وإلا لكان كل واحد من المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. فإن قيل: إنما يلزم لو لم يكن درجته أعلى من الاعتبار، وليس الأمر كذلك لأنه كان يستدرك الأحكام وحياً على سبيل اليقين، فكان أرفع درجة من الاجتهاد (قصاراه الظن.

فالجواب: لا يمتنع أن لا يجد النص في بعض المواضع، فلو لم يكن من أجل

---

(١) في الأصل: ويقول. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: عن.
(٣) في ب: كذلك. وهو تحريف.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في النسختين: الاجتهاد. والصواب ما أثبته.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: لو.
(٨) أن: سقط من ب.
(٩) في ب: و. وهو تحريف.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه مسلم (صيام) ٢/ ٨٠٤.
(١٢) من قوله: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ [الحشر: ٢].
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: الرسول.

الاجتهاد)[١] لكان أقل درجة من المجتهد الذي يمكنه تعرف ذلك[٢] الحكم من الاجتهاد، وأيضاً فقد تقدم أن الله لما أمره بالاجتهاد كان ذلك مفيداً للقطع.

الرابع: قوله ـ عليه السلام[٣] ـ «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»[٤] فوجب أن يثبت للأنبياء درجة الاجتهاد ليرث العلماء عنهم ذلك.

الخامس: قوله تعالى: «عَفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ»[٥] فذاك الإذْنُ إن كان بإذن الله ـ تعالى ـ استحال له «لِمَ أَذِنْتَ» وإن كان بهوى[٦] النفس فهو جائز. وإن كان بالاجتهاد فهو المطلوب.

فصل[٧]

قال الجبائي: لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففي هذه المسألة لا نجوزه لوجوه:

أحدها: أن الذي وصل إلى صاحب الزرع من دَر الماشية وصوفها ومنافعها مجهول المقدار، فكيف يجوز الاجتهاد وأخذ المجهول عوضاً عن الآخر.

وثانيها: أنَّ اجتهاد داود ـ عليه السلام[٨] ـ إن كان صواباً لزم أن لا ينقض لأنَّ الاجتهاد لا ينقض[٩] بالاجتهاد، وإن كان خطأ وجب أن يبين الله توبته[١٠] كسائر ما حكاه عن الأنبياء ـ عليهم السلام[١١] ـ، فلما مدحهما بقوله: «وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً» دَلَّ على أنه لم يقع الخطأ من داود عليه السلام[١٢].

وثالثها: لو حكم بالاجتهاد لكان الحاصل هناك ظناً لا علماً لكن الله تعالى قال: «وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً».

ورابعها: كيف يجوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ».

وأجيب **عن الأول**: بأنَّ الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كالجِعَالاَت[١٣]، وحكم المصرّاة[١٤].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) في ب: ذي. وهو تحريف.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٤) أخرجه ابن ماجة (مقدمة) ١/ ٨١، أحمد ٥/ ١٩٦.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**عفا اللَّهُ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين**﴾ [التوبة: ٤٣].

(٦) في ب: هوى.

(٧) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٧ ـ ١٩٨.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٩) في ب: لا ينقص. وهو تحريف.

(١٠) في ب: توبته عنه. (١١) في ب: عليهم الصلاة والسلام.

(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٣) الجعالة والجعالات: ما يتجاعلونه عند البعوث أو الأمر يحزبهم من السلطان. اللسان (جعل).

(١٤) في الأصل: المصرات.

٥٥٦ ـــــــ

السنة كانت موازنة فحكم به، كما قال الشافعي[١]: فيمن غصب عبداً فأبق من يده أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه[٢] بإيزاء ما فوته الغاصب من منافع العبد فإذا ظهر ترادّا.

فصل[٣]

إذا ثبت أنّ تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهاد، فهل تدل هذه القصة على أنَّ المصيب واحد، أو الكل مصيبين؟. فمن قال: إنَّ المصيب واحد استدل بقوله تعالى «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ» قال: ولو كان الكل مصيبون لم يكن لتخصيص سليمان بهذا التفهيم فائدة. وأما القائلون بأنَّ الكل مُصيبون فمنهم من[٤] استدل بقوله تعالى «وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً»، ولو كان المصيب[٥] واحداً ومخالفه مخطئاً لما صح أن يقال: «وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً». قال ابن الخطيب: وكلا الاستدلالين ضعيف **أما الأول**: فلأنّ الله ـ تعالى ـ لم يقل إنه فهمه الصواب، فيحتمل أنه فهمه الناسخ، ولم يفهمْ ذلك داود، فكل واحد منهما مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنّها دالة على أنَّ داود وسليمان ما[٦] كانا مصيبين، وذلك لا يوجب أن يكون الأمر كذلك في شرعنا.

وأما الثاني: فلأنه تعالى لم يقل: كلاً آتيناه حكماً فيما حكم به هنا، بل يجوز أنْ يكون إيتاؤه حكماً وعلماً بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام، على أن لا يلزم من كون كل مجتهد مصيب في شرعهم أنْ يكون الأمر كذلك في شرعنا[٧].

قوله تعالى: «وَسَخَّرنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ» هذه من النعم التي خصَّ بها داود فقوله: «يُسَبِّحْنَ» في موضع نصب على الحال[٨].

«والطَّيْرَ» يجوز أن ينتصب نسقاً على «الجِبَالَ»، وأن ينتصب على المفعول معه[٩] وقيل: «يسبِّحْنَ» مستأنف فلا محل له[١٠]. وهو بعيد. وقرىء «وَالطَّيْرُ» رفعاً وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوف، أي: والطير مسخرات أيضاً[١١].

---

(١) في ب: الشافعي ـ رحمه الله ـ. (٢) منه: سقط من ب.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/١٩٨ ـ ١٩٩.

(٤) من: سقط من ب. (٥) في الأصل: المصيبو. وهو تحريف.

(٦) ما: سقط من ب. (٧) الفخر الرازي ٢٢/١٩٩.

(٨) انظر الكشاف ٣/١٧، التبيان ٢/٩٢٣، البحر المحيط ٦/٣٣١.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/٥٨٦ الكشاف ٣/١٧، البيان ٢/١٦٣، التبيان ٢/٩٢٣ البحر المحيط ٦/ ٣٣١.

(١٠) انظر الكشاف ٣/١٧، البحر المحيط ٦/٣٣١.

(١١) التبيان ٣/٩٢٣، البحر المحيط ٦/٣٣١.

والثاني: أنه نسق على الضمير في «يُسَبِّحْنَ»، ولم يؤكد ولم يفصل، وهو موافق لمذهب الكوفيين[١].

فصل

قال ابن عباس[٢]: (كان يفهم)[٣] تسبيح الحجر والشجر.

وقال وهب: كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير.

وقال قتادة: «يُسَبِّحْنَ» أي: يصلين معه إذا صلى. وقيل: كان داود إذا فتر سمعه الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه[٤].

وقال بعض المفسرين[٥]: إنه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال والطير بمثابة قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ»[٦] وتخصيص داود ـ عليه السلام[٧] ـ بذلك إنما كان بسبب أنه كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيناً وتعظيماً.

وقالت المعتزلة: لو حصل الكلام في الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله فيه، والأول محال، لأن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة، وما لا يكون حياً قادراً عاقلاً[٨] يستحيل منه الفعل.

والثاني محال، لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلاً للكلام فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله لكان المتكلم هو الله لا الجبال. فثبت أنَّه لا يمكن إجراؤه على ظاهره، فعند هذا قالوا: معنى قوله: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ» قوله: «يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ»[٩] أي: تصرفي معه وسيري بأمره. ومعنى «يُسَبِّحْنَ» من السبح الذي هو السباحة خرج اللفظ فيه على التكثير ولو أفرد لقيل: اسبحي، فلما كثر قيل سبحي معه، أي: سيري وهو كقوله: «إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيْلاً»[١٠] أي: تصرفاً ومذهباً، إذا ثبت هذا فنقول: إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله. واعلم أنّ مدار هذا القول على أن بنية الجبال لا تقبل الحياة، وأن المتكلم من فعل الكلام، وكلاهما ممنوع. وأما

---

(١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٠٠، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٦، التبيان ٢/ ٩٢٣ البحر المحيط ٦/ ٣٣١.

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٦) [الإسراء: ٤٤].

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) في ب: عاقلاً قادراً.

(٩) في قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنّا له الحديد﴾ [سبأ: ١٠].

(١٠) [المزمل: ٧].

«الطّيْر» فلا امتناع أن يصدر عنها الكلام، ولكن أجمعت الأمة على أنّ المكلفين إمّا الجن والإنس والملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل في أن يُؤمر ويُنْهَى. وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في الفهم بمنزلة المراهق. وأيضاً فيه[١] دلالة على قدرة الله وعلى تنزيهه عمّا لا يجوز فيكون القول فيه كالقول في الجبال[٢]. وقدم الجبال على الطير، لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز، لأنها جماد والطير حيوان[٣].

ثم قال: «وَكُنَّا فَاعِلِينَ» أي: قادرين على أنْ نفعل هذا وإنْ كان عجباً عندكم وقيل: نفعل ذلك بالأنبياء ـ عليهم السلام[٤] ـ.

الإنعام الثاني قوله: «وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ» الجمهور على فتح اللام[٥] من «لَبُوسٍ» وهو الشيء المعد للبس قال الشاعر:

٣٧٣٠ ـ أَلْبَسُ لِكُلِّ حَالَةٍ لَبُوسَهَا إِمَّا نَعِيمَهَا وَإِمَّا بُوسَهَا[٦]

والمراد باللبوس هنا الدرع لأنها تلبس، وهي في اللغة اسم لكل ما يلبس. ويستعمل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالحلوب[٧] والركوب.

وقرىء «لُبُوس» بضم اللام[٨]، وحينئذ إما أنْ يكون جمع لُبْس المصدر الواقع موقع المفعول، وإما أنْ لا يكون واقعاً موقعه، والأول أقرب. و «لَكُمْ» يجوز أن يتعلق بـ «عَلَّمْنَاه»[٩]، وأن يتعلق بـ «صَنْعَةَ» قاله أبو البقاء[١٠]، وفيه بُعْد. وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «لَبُوس»[١١]. قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وإنما كانت صفائح[١٢].

قوله: «لِتُحْصِنَكُم». هذه لام كي[١٣]، وفي متعلقها أوجه:

أحدها: أنْ تتعلق بـ «عَلَّمْنَاهُ»[١٤]، وهذا ظاهر على القولين الآخرين وأما على

---

(١) فيه: تكملة ليست في المخطوط.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(٦) رجز قاله بيهس الفزاري، وهو في إصلاح المنطق ٣٣٣، الكشاف ٣/ ١٧ القرطبي ١١/ ٣٢٠، اللسان (لبس). شرح شواهد الكشاف (١٤٠).
(٧) في ب: كالمحلوب. وهو تحريف.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(١٠) التبيان ٣/ ٩٢٣.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(١٢) انظر البغوي ٥/ ٥٠٦.
(١٣) والفعل المضارع بعدها منصوب بـ (أن) مضمرة على مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنَّ اللام ناصبة بنفسها. انظر شرح الأشموني ٣/ ٢٩٢.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ١٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.

القول الثالث فيشكل، وذلك أنه يلزم تعلق جر في جر متحدين لفظاً ومعنى. ويجاب عنه بأن يجعل بدلاً من «لَكُمْ» بإعادة العامل كقوله تعالى: «لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ»[١] وهو بدل اشتمال، وذلك أنَّ أنْ الناصبة للفعل المقدرة مؤولة هي ومنصوبها بمصدر، وذلك المصدر بدل من ضمير المخاطب في «لَكُمْ» بدل اشتمال، والتقدير: وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم.

والثاني: أن تتعلق بـ «صَنْعَةَ»[٢] على معنى أنه بدل من «لَكُم» كما تقدم تقريره وذلك على رأي أبي البقاء، فإنه علَّق «لَكُمْ» بـ «صَنْعَةَ»[٣].

والثالث: أنها تتعلق بالاستقرار الذي تعلق به «لَكُمْ» إذا جعلناه صفة لما قبله[٤]. وقرأ الحرميان[٥] والأخوان[٦] وأبو عمرو: «لِيُحْصِنَكُمْ» بالياء من تحت[٧]، والفاعل الله تعالى، وفيه التفات[٨] على هذا الوجه، إذ تقدمه ضمير المتكلم في قوله «وَعَلَّمْنَاهُ». أو داود، أو التعليم، أو اللبوس[٩]. وقرأ حفص وابن عامر بالتاء من فوق[١٠]، والفاعل الصنعة أو الدرع، وهي مؤنثة، أو اللبوس، لأنها يراد بها ما يلبس، وهو الدرع، والدرع مؤنثة كما تقدم[١١].

وقرأ أبو بكر «لِنُحْصِنَكُمْ» بالنون[١٢] جرياً على «عَلَّمْنَاهُ»[١٣]. وعلى هذه القراءات الثلاث الحاء ساكنة والصاد مخففة. وقرأ الأعمش «لِيَحَصِّنكم» وكذا النعيمي[١٤] عن أبي عمرو بفتح الحاء وتشديد الصاد على التكثير إلاَّ أن الأعمش بالتاء من فوق وأبو عمرو بالياء من تحت[١٥] وقُدِّمَ[١٦] ما هو الفاعل[١٧].

فصل

معنى «لِنُحْصِنَكُم» أي: لنحرزكم ونمنعكم من بأسكم أي: حرب عدوكم[١٨].

---

(١) [الزخرف: ٣٣].
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(٣) التبيان ٢/ ٩٢٣.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(٥) ابن كثير ونافع.
(٦) حمزة والكسائي.
(٧) السبعة (٤٣٠) الكشف ٢/ ١١٢، النشر ٢/ ٣٢٤، الإتحاف (٣١١).
(٨) في الأصل: التفاوت. وهو تحريف.
(٩) انظر الكشف ٢/ ١١٢، التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢، الإتحاف (٣١١).
(١٠) السبعة (٤٣٠)، الكشف ٢/ ١١٢، النشر ٢/ ٣٢٤، الإتحاف (٣١١).
(١١) انظر الكشف ٢/ ١١٢، التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢، الإتحاف (٣١١)
(١٢) السبعة (٤٣٠)، الكشف ٢/ ١١٢، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣١١).
(١٣) انظر الكشف ٢/ ١١٢، البيان ٢/ ١٦٤، التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(١٤) النعيمي: سقط من ب.
(١٥) المختصر (٩٢) البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(١٦) في ب: وقد تقدم.
(١٧) في توجيه قراءة التخفيف.
(١٨) انظر البغوي ٥/ ٥٠٦، الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٠.

وقال السُّديّ: من وقع السلاح فيكم[١]. ذكر الحسن أن لقمان الحكيم ـ صلوات الله عليه ـ حضر داود وهو يعمل الدرع، فأراد أن يسأله عمَّا يفعل ثم كف عن السؤال حتى فرغ منها ولبسها على نفسه، فقال عند ذلك: الصمت حكمة وقليل فاعله[٢]. ثم قال تعالى: «فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ» يقول لداود وأهل بيته وقيل: يقول لأهل مكة، فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول[٣].

قوله تعالى: «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ» العامة على النصب، أي: وسخرنا الريح لسليمان، فهي منصوبة بعامل مقدر[٤]. وقرأ ابن هرمز وأبو بكر عن عاصم في رواية بالرفع على الابتداء، والخبر الجار قبله[٥]. وقرأ الحسن وأبو رجاء بالجمع والنصب. وأبو حيوة بالجمع والرفع[٦]. وتقدم الكلام على الجمع والإفراد في البقرة[٧]، وبعض هؤلاء قرأ في سبأ[٨] كذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله: «عَاصِفَةً» حال، والعامل فيها على قراءة من نصب «سَخَّرْنَا» المقدر، وفي قراءة من رفع الاستقرار الذي تعلق به الخبر[٩]. يقال: عَصَفَتِ الرِّيحُ تَعْصِفُ عَصْفاً وَعُصُوفاً، فهي عَاصِفٌ وعَاصِفَةٌ. وأسد تقول: أَعصَفَتْ بالألف تعصف، فهي[١٠] مُعْصِفٌ وَمُعْصِفَةٌ[١١]. والريح تذكر وتؤنث[١٢]. والعاصفة: الشديدة الهبوب. فإن قيل: قد قال[١٣] في موضع آخر «تجري بِأَمْرِهِ رُخَاءً»[١٤] والرخاء: اللين قيل: كانت الريح تحت أمره، إن أراد أن تشتد اشتدت، وإن أراد أن تلين لانت[١٥].

فإن قيل: قال في داود: «وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ»، وقال في حق سليمان «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ»[١٦] فذكر في حق داود بكلمة مع وفي حق سليمان باللام وراعى[١٧]

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٥٠٦.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٠.
(٣) في ب: الرسول عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٣٣٢.
(٥) المرجعان السابقان.
(٦) المختصر (٩٢) البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(٧) عند قوله تعالى: **﴿وتصريف الرِّياح والسَّحاب المسخَّر بين السَّماء والأرض لآياتٍ لقومٍ يعقلون﴾** [البقرة: ١٦٤].
(٨) عند قوله تعالى: **﴿ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر﴾** [سبأ: ١٢].
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.
(١٠) في ب: فهو.
(١١) اللسان (عصف).
(١٢) قال ابن الأنباري: (والريح على وجهين: الريح من الرياح مؤنثة. والريح: الأرج والنشر وهما حركتا الريح مذكر) المذكر والمؤنث ١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(١٣) في الأصل: فإن قال قد قيل.
(١٤) من قوله تعالى: **﴿فسخرنا له الرِّيح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب﴾** [ص: ٣٦].
(١٥) انظر البغوي ٥/ ٥٦٠٥، الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠١.
(١٦) في النسختين: وسخرنا لسليمان الريح.
(١٧) في الأصل: راعى.

٥٦٢ ـــــــ

قوله «الشَّيَاطِينَ»[١] فلما ترشح جانب المعنى روعي، ونظيره قوله:

٣٧٣١ ـ وَإنَّ من النِّسْوَانِ مَنْ هِي روضة تهيج الرياض[٢] قبلها وتصوح[٣]

راعى التأنيث لتقدم قوله: وإنَّ من النسوان. و «دُونَ ذَلِكَ» صفة لـ «عَمَلاً»[٤].

فصل

يحتمل أن يكون[٥] من يغوصون منهم هو الذي يعمل سائر الأعمال، ويحتمل أنهم فرقة أخرى، ويكون الكل داخلين في لفظة «مَنْ» والأول أقرب. وظاهر الآية أنه[٦] سخرهم لكنه قد روي أنه تعالى سخر كفارهم دون المؤمنين وهو الأقرب من وجهين:

أحدهما: إطلاق لفظ الشياطين.

والثاني: قوله: «وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ» فإنَّ المؤمن إذا سخر في أمر لا يجب أن يحفظ لئلا يفسد، وإنما يجب ذلك في الكافر[٧]. ومعنى «يَغُوصُونَ» أي: يدخلون تحت الماء، فيخرجون له من قعر البحر الجواهر «وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ» أي: دون الغوص، وهو ما ذكره تعالى في قوله: «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيْلَ»[٨][٩] الآية. «وَكُنا لَهُمْ حَافِظِيْنَ» حتى لا يخرجوا من أمره[١٠].

وقيل: وكل بهم جمعاً من الملائكة وجمعاً من المؤمنين الجن. وقال ابن عباس:

= مراعاة المعنى، والأحسن البداءة بالحمل على اللفظ نحو قوله تعالى: ﴿**ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين**﴾ [البقرة: ٨]. ويجوز البداءة بالمعنى كقولك: من قامت وقعد، وشرط قوم لجوازه وقوع الفصل بين الجملتين نحو من يقومون في غير شيء وينظر في أمرنا قومك وعزي للكوفيين. وإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العودة إلى اعتبار اللفظ بقلة قال تعالى: ﴿**ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تُتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً**﴾ [لقمان: ٦، ٧].

انظر شرح التصريح ١/ ١٤٠، الهمع ١/ ٨٧.

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٣. (٢) في ب: الرياح.

(٣) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله، وهو في البحر المحيط ٦/ ٣٣٣، شرح التصريح ١/ ١٤٠، حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/ ١٥٣.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٢٤.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٢.

(٦) في ب: أن. وهو تحريف.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٢.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور**﴾ [سبأ: ١٣].

(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٢.

إنَّ سلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء. وفي كونهم محفوظين ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تعالى كان يحفظهم لئلا يذهبوا.

وثانيها: قال الكلبي: كان يحفظهم من أن يهيجوا أحداً[١] في زمانه.

وثالثها: قال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا[٢]، وكان دأبهم أن يعملوا[٣] بالنهار[٤] ثم يفسدونه بالليل[٥].

روي أن سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملاً قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل اشغله بعمل آخر لئلا يفسد ما عمل وكان من عادة الشياطين أنهم إذا فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوه[٦] وأفسدوه[٧].

فصل[٨]

سأل الجبائي نفسه، وقال: كيف يتهيأ لهم هذه الأعمال وأجسامهم دقيقة لا يقدرون على عمل الثقيل، وإنما يمكنهم الوسوسة؟ وأجاب بأنه ـ سبحانه ـ كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم ليكون[٩] ذلك معجزة لسليمان، فلما مات سليمان ـ عليه السلام[١٠] ـ ردهم إلى الخلقة الأولى، لأنه لو بقاهم على الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس ولو ادعى مثبت النبوة وجعله دلالة، لكان كمعجزات الرسل، فلذلك ردهم إلى خلقهم[١١] الأول. قال ابن الخطيب: وهذا الكلام ساقط من وجوه:

أحدها: لم قلتم إنَّ الجن من الأجسام، ولم يجوز وجود محدث ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز، ويكون الجن منهم؟ فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لكان مثلاً للباري تعالى. قلت: هذا ضعيف لأنَّ الاشتراك[١٢] في اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك في اللزومات، فكيف اللوازم السلبية.

سلمنا أنه جسم لكن لم[١٣] يجوز حصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف، وكلامه بناء على أن البنية شرط وليس في يده إلا الاستقراء الضعيف سلمنا أنه لا بُدّ من تكثيف أجسامهم، لكن لم قلت: بأنه لا بُدّ من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سليمان.

---

(١) أحداً: سقط من ب.

(٢) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠١.

(٣) في الأصل: يعملون. وهو تحريف.

(٤) بالنهار: تكملة ليست بالمخطوط.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٢.

(٦) في ب: ما عملوا.

(٧) انظر البغوي ٥/ ٥٠٩.

(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٢ ـ ٣٠٢.

(٩) في ب: فيكون.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) في ب: حلقهم. وهو تصحيف.

(١٢) في الأصل: الاشتراك. وهو تصحيف.

(١٣) في ب: لم لا.

وقوله: بأنه يفضي إلى التلبيس، قلنا: التلبيس غير لازم، لأن النبي إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فاللمدعوّ أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: إن قوة أجسامهم[١] كانت معجزة لنبي آخر. ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن المتنبي من الاستدلال به. واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة. أما الكثيف[٢] فأكثف الأجسام الحجارة والحديد، وقد جعلهما الله تعالى معجزة لداود ـ عليه السلام[٣] ـ قوة النار مع كون الإصبع في نهاية اللطافة، فأي بعد أنْ يجعل التراب اليابس جسماً حيوانياً. وألطف الأشياء في هذا العالم الهواء والنار، وقد جعلها الله ـ تعالى ـ معجزة لسليمان ـ عليه السلام[٤]، أما الهواء فقوله: «فَسَخَّرْنَا[٥] لَهُ الرِّيحَ»[٦]. وأما النار فلأنَّ الشياطين مخلوقون[٧] من النار، وقد سخرهم الله ـ تعالى ـ له، ثم كان يأمرهم بالغوص في المياه، والنار تطفأ بالماء، ولم تكن تضرهم وذلك يدل على قدرته على إظهار الضد من الضد.

قوله تعالى: ﴿۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ﴾ الآية.

قوله: «وَأَيُّوبَ» كقوله: «وَنُوحاً»[٨] وما بعده[٩]. وقرأ العامة «أَنِّي» بالفتح لتسلط النداء عليها بإضمار حرف الجر بأني[١٠]. وعيسى بن عمر بالكسر[١١] فمذهب[١٢] البصريين إضمار القول أي: نادى فقال: إني[١٣] ومذهب الكوفيين أجرى النداء مجرى القول[١٤]. والضُّرّ بالضم المرض في البدن وبالفتح الضرر في كل شيء فهو أعم من الأول[١٥].

فصل

قال وهب بن منبه[١٦]: كان أيوب ـ عليه السلام[١٧] ـ رجلاً من الروم، وهو

---

(١) في ب: أجسادهم.
(٢) في ب: الكثيفة.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في النسختين: وسخرنا. وهو تحريف.
(٥) في النسختين: وسخرنا. وهو تحريف.
(٦) من قوله تعالى: ﴿فسخّرنا له الرّيح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب﴾ [ص: ٣٦].
(٧) في الأصل: مخلوقين.
(٨) [الأنبياء: ٧٦].
(٩) وهو قوله: ﴿وداود وسليمان﴾ [الأنبياء: ٧٨] من أوجه الإعراب الجائزة.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٤.
(١١) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٤.
(١٢) في ب: فذهب. وهو تحريف.
(١٣) في ب: وإني. وهو تحريف.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٨، البحر المحيط ٦/ ٣٣٤.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٨، اللسان (ضرر)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٤.
(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٠٣ ـ ٢٠٨.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

أيوب بن أنوص بن زارح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم، وكانت أمه من ولد لوط بن هاران، وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنيا، وكانت له البَثَنِيَّة[١] من أرض الشام كلها سهلها وجبلها، وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر والبساتين ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة والأهل والولد من الرجال والنساء، وكان رحيماً بالمساكين يكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف ويبلغ ابن السبيل. وكان معه ثلاثة نفر قد آمنوا به، وعرفوا فضله؛ قال: كان أحدهم من أهل اليمن يقال له: اليقن، ورجلان[٢] من أهل بلده يقال لأحدهما: يلدد، والآخر ضافر، وكانوا كهؤلاء.

وكان إبليس لا يحجب عن شيء من السموات وكان يقف فيهن حيث ما أراد حتى رفع الله عيسى، فحجب من أربع، فما بعث محمد ـ ﷺ ـ حجب من الثلاث الباقية، فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه فأدركه[٣] البغي والحسد، فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفه، فقال: إلهي نظرت في عبدك أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك ولو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج عن طاعتك. فقال الله ـ تعالى ـ: انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى الأرض، ثم جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين، وقال لهم: ماذا عندكم من القوة فإني سلطت على مال أيوب؟ فقال عفريت من الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصاراً من نار فأحرق كل شيء، فقال له إبليس: فأت الإبل ورعاتها فذهب فأتى الإبل حين وضعت رؤوسها وانبثت في مراعيها، فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو منه أحد إلا احترق، فأحرق الإبل ورعاتها حتى أتى على آخرها. ثم جاء إبليس في زي بعض الرعاة إلى أيوب، فوجده قائماً يصلي، فقال: يا أيوب أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيري فقال أيوب: الحمد لله الذي هو أعطاها وهو أخذها، وقديماً وطّنتُ نفسي ومالي على الفناء، فبقي الناس مبهوتين متعجبين، فمن قائل يقول: ما كان أيوب يعبد شيئاً، وما كان إلا في غرور. ومنهم مَنْ يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن يصنع شيئاً لمنع وليه. ومنهم مَنْ يقول: هو الذي فعل ما فعل ليشمت به عدوه، ويفجع به صديقه فقال أيوب: الحمد لله حين أعطاني وحين نزع مني، عرياناً خرجت من بطن أمي، وعرياناً[٤] أعود في التراب، وعرياناً أحشر إلى الله[٥]، ولو علم الله فيك خيراً أيها العبد لنقل روحك مع تلك الأرواح، وصرت شهيداً ولكنه علم

---

(١) البثنيَّة: الزبدة، وقيل: ضرب من الحنطة، وقيل حنطة منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام من أرض دمشق. اللسان (بثن).

(٢) في ب: ورجلاء. وهو تحريف.

(٣) في ب: وأدركه.

(٤) عرياناً: مكرر في ب.

(٥) في ب: وعرياناً يحشرني الله.

منك شراً فأخرك. فرجع إبليس إلى أصحابه خاسئاً ذليلاً، فقال لهم: ماذا عندكم من القوة؟ فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صيحة لا يسمعها ذو روح إلا خرجت روحه. فقال له إبليس: فأت الغنم ورعاتها، فانطلق فصاح بها فماتت ومات رعاتها، ثم جاء إبليس متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي، فقال له مثل القول الأول، فرد[١] عليه أيوب الرد الأول. فرجع إبليس صاغراً إلى أصحابه، فقال لهم: ما عندكم من القوة فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا شئت تحولت ريحاً عاصفاً أقلع[٢] كل شيء أتيت عليه.

فقال: اذهب إلى الحرث والفدادين، فأتاهم، فأهلكهم[٣]. ثم أتى إبليس متمثلاً إلى أيوب، فقال[٤] مثل قوله، فرد عليه أيوب الرد الأول. وكلما انتهى إليه هلاك مال من أمواله حمد الله وأحسن الثناء عليه ورضي عنه بالقضاء، ووطن نفسه بالصبر على البلاء حتى لم يبق له مال. فلما رأى إبليس صبره على ذلك وقف الموقف الذي كان يقفه عند الله. فقال: إلٰهي إن أيوب يرى أنك ما متعته بولده، فأنت معطيه المال فهل أنت مسلطي على ولده فإنها المعصية التي لا تقوم لها قلوب الرجال؟ قال الله تعالى: انطلق فقد سلطتك على ولده. فأتى أولاد أيوب في قصرهم فلم يزل يزلزله بهم من قواعده حتى قلب القصر عليهم. ثم جاء أيوب متمثلاً بالمعلم الذي يعلمهم الحكمة وهو جريح مشدوخ[٥] الوجه والرأس يسيل دمه ودماغه، فقال: لو رأيت بنيك كيف انقلبوا منكوسين على رؤسهم لتقطع قلبك، فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرققه حتى رَقَّ أيوب ـ عليه السلام[٦] ـ وبكى وقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه، وقال: ليت أمي لم تلدني، فاغتنم إبليس ذلك وصعد سريعاً، ووقف موقفه. ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر واستغفر، وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته، فسبقت توبته إلى الله ـ تعالى ـ وهو أعلم. فوقف إبليس ذليلاً فقال: يا إلٰهي إنما هوّن على أيوب المال والولد لعلمه أنه يرى أنك متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد، فهل أنت مسلطي على جسده؟ فقال الله ـ عزَّ وجلَّ[٧] ـ انطلق فقد سلطتك على جسده، وليس لك على قلبه وعقله ولسانه سلطان، وكان الله ـ عزَّ وجلَّ[٧] ـ أعلم به لم يسلطه عليه إلا رحمة ليعظم له الثواب ويجعله عبرة للصابرين، وذكرى للعابدين، وكل بلاء نزل بهم ليتأسوا به في الصبر، ورجاء للثواب. فانْقَضّ عدو الله سريعاً، فوجد أيوب ساجداً، فعجل قبل أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجهه، فنفخ في منخره نفخة اشتعل فيها جسده فخرج من

---

(١) في ب: ورد.
(٢) في ب: لأقلع.
(٣) في الأصل: فأهلكم. وهو تحريف.
(٤) في الأصل: وقال.
(٥) الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوه، شدخ رأسه فانشدخ وشدّخت الرؤوس شدِّد للكثرة. اللسان (شدخ).
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: تعالى.

قرنه إلى قدمه ثآليل[١] مثل أليات الغنم، ووقعت فيه حكّة لا يملكها، فكان يحك بأظفاره حتى سقطت كلها، ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها، ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة حتى تقطع لحمه وتغير وأنتن، فأخرجوه أهل القرية وجعلوه على كناسة، وجعلوا له عريشاً، ورفضه الناس كلهم إلا امرأته رحمة بنت افرايم بن يوسف، فكانت تصلح أموره ويختلف إليه مما يصلحه. ثم إنَّ وَهْباً طول الحكاية إلى أن قال: إنَّ أيوب ـ عليه السلام[٢] ـ أقبل على الله ـ تعالى[٣] ـ متضرعاً إليه فقال: رب لأي شيء خلقتني يا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك عني ألم أكن للغريب داراً، وللمسكين قراراً، ولليتيم ولياً، وللمرأة قيماً، إلهي أنا عبد ذليل إن أحسنت فَالمَنُّ لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي جعلتني للبلاء غرضاً، وللفتنة نصباً، وسلطت عليّ[٤] ما لو سلطته على جبل لضعف عن حمله، إلهي تقطعت أصابعي، وتساقطت لهواتي، وتناثر شعري، وذهب المال فصرت أسأل اللقمة فيطعمني من يمن[٥] بها علي، ويعيرني بفقري وهلاك أولادي. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري ـ رحمه الله ـ: وفي جملة هذا الكلام ليتك إذ كرهتني لم تخلقني، ثم قال: ولو كان ذلك صحيحاً لاغتنم إبليس بأن يحمله على الشكوى، وأن يخرجه عن[٦] حلية الصابرين، والله لم يخبر عنه إلا قوله «أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ» وقال: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب»[٧]. واختلف العلماء في السبب الذي قال لأجله «أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ» فروى ابن شهاب عن أنس عن رسول الله ـ ﷺ ـ «إن أيوب ـ عليه السلام[٨] ـ بقي في البلاء ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد إلاَّ رجلين كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما للآخر ذات يوم: والله إن أيوب أذنب ذنباً ما أذنبه أحد[٩] من العالمين. فقال صاحبه: وما ذاك. فقال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله، ولم يكشف ما به. فلما راحا إلى أيوب لم يصبر حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: ما أدري ما يقولان غير أن الله ـ تعالى ـ يعلم[١٠] أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وروي أنّ الرجلين لما دخلا عليه قالا: لو كان لأيوب عند الله منزلةٌ ما بلغ إلى هذه الحالة. فما شق على أيوب شيء مما بلي به أشد مما سمع منهما، وقال: اللهم إن كنت تعلم أني

---

(١) الثآليل: جمع الثؤلول: وهو الخراج، وقد ثؤلل الرجل وقد تثألل جسده بالثآليل وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. اللسان (ثأل).

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) تعالى: سقط من ب.

(٤) على: سقط من الأصل.

(٥) في ب: عن. وهو تحريف.

(٦) في الأصل: على.

(٧) [ص: ٤٤].

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) في ب: أحداً. وهو تحريف.

(١٠) يعلم: سقط من الأصل.

لم أبت شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، فصدق. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصي وأنا أعلم مكان عار فصدقني، فصدق. وهما يسمعان، ثم خرَّ أيوب ساجداً، ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي قال: فكشف الله ما به».

وروى الحسن قال: مكث أيوب بعد ما ألقي على[١] الكناسة سبع سنين وأشهراً، ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق غير امرأته رحمة، صبرت معه، وكانت تأتيه بطعام. وتحمد الله مع أيوب والصبر على ما ابتلاه، فصرخ إبليس صرخة جزعاً من أيوب، فاجتمع جنوده من أقطار الأرض، وقالوا له: ما خبرك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي سألت الله أن يسلطني عليه وعلى ماله وولده فلم أدع له مالاً ولا ولداً، ولم[٢] يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً، ثم سلطت على جسده فتركته ملقى في كناسة ما يقربه إلا امرأته، وهو مع ذلك لا يفتر عن الذكر والحمد، فاستغثت بكم لتعينوني، فأشيروا علي. قالوا: أرأيت آدم حين أخرجته من الجنة من أين أتيته؟ قال: من قبل امرأته. قالوا: فشأنك من قبل امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيها، لأنه لا يقربه أحد غيرها. قال: أصبتم. فانطلق حتى أتى امرأته، فتمثل لها في صورة رجل، فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ فقالت: هو ذَا يَحُكُّ قُرُوحَهُ وتتردد[٣] الدواب في جسده. فلما سمعها طمع أن يكون ذلك جزعاً فوسوس إليها وذكرها ما كان لها من النعم والمال، وذكرها جمال أيوب وشبابه.

قال الحسن: فصرخت، فلما صرخت علم أنها قد جزعت، فأتاها بسخلة[٤] فقال: ليذبح هذا أيوب لغير الله فيبرأ، قال: فجاءت تصرخ إلى أيوب تقول: حتى متى يعذبك ربك، ألا يرحمك، أين المال، أين[٥] الولد، أين الماشية، أين الصديق، أين الحسن، أين جسمك الذي قد بلي وصار مثل الرماد وتردد فيك الدواب، اذبح هذه السخلة واسترح؟ قال أيوب ـ عليه السلام[٦] ـ: أتاك عدو الله ونفخ فيك فأجبتيه، أما تذكرين ما كنا فيه من المال والولد والصحة، من أعطانا ذلك؟ قالت: الله. قال: فكم متعنا به؟ قالت: ثمانين سنة. قال: فمنذ كم ابتلانا بهذا البلاء؟ قالت سبع سنين. قال: ما أنصفت ربك ألاَّ صبرت في البلاء ثمانين سنة كما كنا في الرخاء ثمانين سنة، لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة أمرتيني أن أذبح لغير الله، وحرام عليّ أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك الذي تأتيني به، فطردها، فذهبت، فلما نظر أيوب في شأنه، وليس عنده طعام، ولا شراب، ولا صديق، وقد ذهبت امرأته، خَرَّ ساجداً، وقال: «رَبِّ إنِّي

---

(١) في ب: عليه. (٢) في الأصل: ولا.

(٣) في ب: وتترد.

(٤) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن، ذكراً كان أو أنثى، والجمع سخل، وسخال. اللسان (سخل).

(٥) في ب: وأين. (٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

مَسَّنِيَ الضُّر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» فقال: ارفع[١] رأسك فقد استجبت لك «أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ»[٢] فركض برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منها، فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا سقطت، ثم ضرب برجله مرة أخرى، فنبعت عين أخرى، فشرب منها، فلم يبق في جوفه داء إلا خرج، وقام[٣] صحيحاً، وعاد إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان، ثم كسي حلة فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والمال إلا وقد ضاعفه الله، حتى ذكر أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب، فجعل يضمه بيده، فأوحى الله إليه: يا أيوب ألم أغنك[٤]؟ قال: بلى، ولكن من يشبع من نعمك، قال: فخرج حتى جلس على مكان[٥] مشرف، ثم إن امرأته قالت: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأكله السباع، لأرجعن إليه فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة، ولا تلك الحال، وإذا[٦] الأمور قد تغيرت، فجعلت تطوف حيث كانت الكناسة وتبكي، وهابت صاحب الحلة أن تأتيه، وتسأل عنه، فأرسل إليها أيوب، ودعاها، فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت، وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة. قال لها أيوب: ما كان منك، فبكت، وقالت[٧]: بعلي، قال أتعرفينه إذا رأيتيه، قالت: وهل يخفى علي فتبسم وقال: أنا هو. فعرفته بضحكه فاعتنقته، ثم قال: إنك أمرتيني أن أذبح لإبليس سخلة[٨]، وإني أطعت الله، وعصيت إبليس، ودعوت الله، فرد عليَّ ما ترين.

وروى الضحاك ومقاتل: أنّ أيوب بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. وقال وهب: بقي في البلاء ثلاث سنين، فلما غلب أيوب ـ عليه السلام[٩] ـ إبليس ذهب إبليس ـ لعنه الله ـ إلى امرأته على هيئة ليست كهيئة بني آدم في العظم والحسن والجمال، وعلى مركب ليس من مراكب الناس، فقال لها: أنت صاحبة أيوب، قالت: نعم. قال: فهل تعرفيني؟ قالت: لا. قال: فأنا إله الأرض، صنعت بأيوب ما صنعت، وذلك لأنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني، ولو سجد لي سجدة واحدة رددت عليه وعليك جميع ما لكما من مال وولد فإن ذلك عندي. قال وهب: وسمعت أنه قال: لو أن صاحبك أكل طعاماً ولم يسم الله لعوفي مما به من البلاء، وفي رواية أخرى قال لها: لو شئت فاسجدي[١٠] لي سجدة واحدة لرجعت المال والولد وأعافي زوجك. فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها. فقال لها أيوب ـ عليه

---

(١) أرفع: سقط من ب.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب**﴾ [ص: ٤٢].

(٣) في ب: وقال. وهو تحريف.

(٤) في الأصل: ألم أكن أغنك؟.

(٥) في الأصل: مكاك. وهو تحريف.

(٦) في ب: وإذ.

(٧) في ب: قالت.

(٨) في ب: سخلة لإبليس.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) في ب: فاسجد.

السلام[١] ـ أتاك عدو الله ليفتنك، ثم أقسم إن عافاه الله ليضربنها مائة سوط. فقال عند ذلك: «مَسَّنِيَ الضُّرُّ» يعني من طمع إبليس في سجودي له وسجود زوجتي له، ودعائه إيَّاها وإيَّايَ إلى الكفر.

وفي رواية قال وهب: كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتأتيه بقوته، فلما طال عليه البلاء، وسئمها الناس، فلم يستعملوها، فالتسمت ذات يوم شيئاً من الطعام، فلم تجد شيئاً، فجزت قرنها من رأسها فباعته برغيف، فأتته، فقال لها: أين قرنك؟ فأخبرته بذلك. فحينئذ قال: «مَسَّنِيَ الضُّرُّ». وفي رواية قال إسماعيل السّدّيّ: لم يقل أيوب «مَسَّنِيَ الضُّرُّ» إلا لأشياء ثلاثة:

أحدها: قول الرجل له: لو كان عملك خالصاً لما أصابك ما أصابك.

والثاني: كانت لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت إلى إحداهن[٢] فقطعتها وباعتها فأعطوها بذلك خبزاً ولحماً، وجاءت إلى أيوب، فقال: من أين هذا؟ قالت: كُلْ فإنَّهُ حلال. فلما كان من الغد لم تجد شيئاً فباعت الثانية، وكذلك فعلت في اليوم الثالث، وقالت: كُلْ فإنَّه حلال، فقال لا آكل ما لم تخبريني، فأخبرته، فبلغ ذلك من أيوب ما الله أعلم به. وقيل: إنما باعت، لأن إبليس تمثل لقومه في صورة بشر، وقال: لئن تركتم أيوب في قريتكم فإني أخاف أن يعدي إليكم ما به من العلة فأخرجوه إلى باب البلد، ثم قال لهم: إنَّ امرأته تدخل في بيوتكم وتعمل وتمس زوجها، فأقول: إنَّه يتعدى إليكم علته، فحينئذ لم يستعملها أحد فباعت ضفيرتها.

والثالث: حين قالت له امرأته ما قالت. وفي رواية: قيل: سقطت دودة من فخذه فردها إلى موضعها، وقال: قد جعلني الله طعمة لك، فعضته عضة شديدة. فقال: «مَسَّنِيَ الضُّرُّ». وأوحى الله إليه: لولا أني جعلت تحت كل شعرة صبراً لما صبرت[٣].

فصل[٤]

طعنت المعتزلة في هذه القصة من وجوه:

الأول: قال الجبائي: ذهب بعض الجهال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلاً للشيطان سلطه عليه لقوله تعالى عنه «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنصبٍ وَعَذَابٍ»[٥]. وهذا جهل أما أولاً: فإنه لو قدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدها من العافية لتهيأ له فعل الأجسام، ومن هذا حاله يكون إلهاً. وأما ثانياً: فلأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأن

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) في الأصل: أحدها. وهو تحريف.

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٢٠٣ ـ ٢٠٨.

(٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربَّه أنّي مسني الشّيطانُ بنصبٍ وعذاب**﴾ [ص: ٤١].

قال: «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي»[١] فالواجب تصديق خبر الله ـ تعالى ـ دون الرجوع إلى وهب بن منبه. وهذا اعتراض[٢] ضعيف، لأن المذكور في الحكاية أنَّ الشيطان نفخ[٣] في منخره فوقعت الحكة[٤] فيه. فلم قلتم: إنَّ القادر على النفخة التي تولد منها هذه الحكة[٤] لا بدَّ وأن يكون قادراً على خلق الأجسام، وهل هذا إلا محض التحكم. وأما التمسك[٥] بالنصّ فضعيف، لأنه إنَّما يقدم على هذا الفعل مع علمه أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى. وهذه الحالة لم تحصل إلا في حق أيوب ـ عليه السلام[٦] ـ من أنه استأذن الله فأذن له، وإن[٧] كان كذلك لم يكن بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة.

وثانيها: قالوا: ما روي أنه ـ عليه السلام[٨] ـ لم يسأل إلا عند أمور مخصوصة. فبعيد، لأنّ الثابت في العقل أنه يحسن من[٩] المرء أن يسأل ذلك ربه ويفزع إليه كما يحسن منه المداواة، وإذا جاز أن يسأل ربه عند الغم بما يراه من أهله جاز أيضاً أن يسأل ربه من قبل نفسه. فإن قيل: أفلا يجوزون أنه تعالى تعبده بأن لا يسأل الكشف إلا في آخر أمره. قلنا: يجوز ذلك بأن يعلمه أن إنزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه ومصالح غيره لا محالة، فعلم عليه السلام[١٠] أنه لا وجه للمسألة في هذا الأمر الخاص، فإذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك من حيث يجوز أن يدوم ويجوز أن ينقطع.

وثالثها: قالوا: انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير غير جائز على الأنبياء.

فصل

اعلم أنه[١١] ـ عليه السلام[١٢] ـ ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب. فإن قيل: أليس أن الشكوى تقدح في كونه صابراً.

فالجواب: قال سفيان بن عيينة: ولو شكى إلى الله فإنه لا يعد ذلك جزعاً إذا كان في شكواه راضياً بقضاء الله إذ ليس من شرطه استحلاء البلاء، ألم تسمع قول يعقوب: «إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ»[١٣].

---

(١) [إبراهيم: ٢٢].
(٢) في ب: اعراض. وهو تحريف.
(٣) في الأصل: ينفخ.
(٤) في ب: الحكمة.
(٥) في ب: المتمسك.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: وإذا.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في الأصل: في.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٢٠٩ ـ ٢١٠.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿**قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون**﴾ [يوسف: ٨٦].

قوله: ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ﴾ وذلك أنَّ كلَّ من يرحم غيره فإمَّا أن يرحمه طلباً للثناء في الدنيا أو الثواب في الآخرة أو للرقة الجنسية في الطبع، فيكون مطلوب ذلك الراحم حظ نفسه، وأما الحق سبحانه فإنه يرحم عباده من غير طلب زيادة أو نقصان من الثناء، ومن صفات الكمال فهو أرحم الراحمين. وأيضاً فكل من رحم غيره فإنما ذلك بمعونة رحمة الله، لأن من أعطى غيره طعاماً أو ثوباً أو دفع عنه بلاء فلولا الله ـ سبحانه ـ خلق المطعوم والملبوس والأدوية وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء ولولا فضل[1] الله لما حصل النفع بذلك، فإذن رحمة العباد مسبوقة برحمة الله، وملحوقة برحمته، فما بين الطرفين كالقطرة في البحر، فوجب أن يكون أرحم الراحمين. وأيضاً فلولا أن الله ـ تعالى ـ خلق في قلب العبد تلك الدواعي والإرادات لاستحال صدور تلك الرحمة عنه، فكان الراحم في الحقيقة هو الحق سبحانه لأنه هو الذي أنشأ تلك الداعية فكان تعالى أرحم الراحمين. فإن قيل: كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه ملأ الدنيا من الآفات والأسقام والأمراض والآلام، وسلط البعض على البعض بالإيذاء، وكان قادراً على أن يغني كل واحد عن إيلام الآخر وإيذائه؟

فالجواب: أن كونه ـ سبحانه ـ ضاراً لا ينافي كونه راحماً بل هو الضار النافع فإضراره ليس لدفع مشقة، ونفعه ليس لجلب منفعة، بل لا يسأل عما يفعل.

قوله: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ» يدل على أنه دَعَا ربَّه لكن هذا الدعاء يجوز أن يكون وقع منه على سبيل التعريض، كما يقال: إن رأيت أو أردت أو أجبت فافعل كذا، ويجوز أن يكون على سبيل التصريح[2] لإزالة ما به من ضر. وبيّن تعالى أنه آتاه أهله، ويدخل فيه من ينسب إليه من زوجة وولد وغيرهما قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومقاتل والحسن والكلبي[3] وكعب: إن الله تعالى أحيا له أهله، يعني أولاده بأعيانهم، وأعطاه[4] مثلهم معهم وهو ظاهر القرآن[5].

قال الحسن[6]: آتاه الله المثل من نسل ماله الذي رده إليه وأهله، ويدل عليه ما روى الضحاك عن ابن عباس: أن الله رد إلى المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً. قال وهب: كان له سبع بنات وثلاثة بنين.

وقال ابن يسار: كان له سبعة بنين وسبع بنات. وروي عن أنس يرفعه: أنه كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين فأفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب[7]، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض[8].

---

(١) فضل: سقط من ب.

(٢) في ب: التضرع.

(٣) في ب: الكعبي.

(٤) في الأصل: وأعطاهم.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/٥١٨ ـ ٥١٩.

(٧) في الأصل: المذهب. وهو تحريف.

(٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/٥١٨ ـ ٥١٩.

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فجعل أيّوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربُّه: يا أيوب ألم أكن أغْنَيْتُكَ عمَّا ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى عن بركتك»[١] وروى الليث قال: أرسل مجاهد إلى عكرمة وسأله عن الآية فقال: قيل لأيوب[٢] إن أهلك لك في الآخرة فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا وإن شئت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا، فقال: يكونون لي في الآخرة وأوتى مثلهم في الدنيا[٣] فعلى هذا يكون معنى الآية «وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ» في الآخرة «وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ» في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد، فأما الذين أهلكوا فإنَّهم لم يردوا عليه في الدنيا.

قوله: «رَحْمَةً» فيها وجهان:

أظهرهما: أنها مفعول من أجله.

والثاني: أنها مصدر لفعل مقدر، أي: رحمناه رحمةً[٤].

و «مِنْ عِنْدِنَا» صِفَة لـ «رَحْمَةً».

قوله: «وَذِكْرَى للْعَابِدِينَ» أي: فعل به تلك الرحمة، وهي النعمة لكي يتفكروا فيه بالذكر، ويتعظون فيعتبرون. وخص العابدين، لأنهم المنتفعون بذلك[٥].

قوله تعالى: ﴿وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٦﴾﴾

قوله تعالى: «وَإِسْمَاعِيلَ» يعني ابن إبراهيم، «وَإِدْرِيسَ» وهو اخنوخ «وَذَا الكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ». لما ذكر صبر أيوب[٦] أتبعه بذكر هؤلاء، فإنهم أيضاً كانوا من الصابرين على الشدائد والمحن والعبادة. أما إسماعيل فصبر على الانقياد للذبح، وصبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناء، وصبر في بناء البيت فأكرمه الله وأخرج من صلبه خاتم النبيين. وأما إدريس فتقدمت قصته في سورة مريم[٧] قال ابن عمر: «بعث إلى قومه داعياً إلى الله فأبوا فأهلكهم الله، ورفع إدريس إلى السماء السابعة» وأما ذو الكفل قال الزجاج: الكِفْلُ في اللغة الكساء[٨] الذي يجعل على عجز البعير[٩] والكفل أيضاً:

---

(١) أخرجه البخاري (غسل) ١/ ٢٣١، النسائي (غسل) ١/ ٢١، أحمد ٢/ ٣١٤.

(٢) في الأصل: أيوب.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٠.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٢٤.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٠.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٠ ـ ٢١١.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿**واذكر في الكتاب إدريس إنَّه كان صديقاً نبياً**﴾، انظر اللباب ٥/ ٣٢٥.

(٨) في النسختين: اللعب، والصواب ما أثبته.

(٩) وهنا زيادة في ب بعد قوله: على عجز البعير: قال ابن الأثير: هو كساء يكون حول سنام البعير، ثم=

النصيب قال تعالى: «يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا»[١] أي: نصيب[٢]. واختلفوا في تسميته بهذا الاسم، فقال الحسن: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه، وضعف ثوابهم. وقال ابن عباس: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل آتاه الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أني أريد قبض روحك، فاعرض الملك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفتر ويصوم بالنهار لا يفطر، ويقضي بين الناس ولا يغضب، فادفع ملكك إليه، ففعل ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا[٣]. وَوَفَى به، فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل. وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة، لأنه تكفل بأمور فوفى بها.

وقال مجاهد: لما كبر اليسع ـ عليه السلام[٤] ـ قال: لو أني استخلفت رجلاً على الناس في حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس، فقال من يتقبل مني ثلاثاً أستخلفه[٥]: يصوم النهار، ويقوم الليل، ويقضي فلا يغضب، فقام رجل تزدريه العين فقال: أنا. فرده ذلك اليوم، وقال مثلها في اليوم الآخر، فسكت الناس وقام ذلك الرجل، فقال: أنا. فاستخلفه. فأتاه إبليس في صورة شيخ حين أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم، فقال: افتح الباب. فقال: إنّ بيني وبين قومي خصومة، وإنهم ظلموني وفعلوا وفعلوا وجعل يطول حتى حضر الرواح، وذهبت القائلة. فقال: إذا رحت فأتني آخذ حقك، فانطلق وراح، فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ، فلم يره، فلما كان الغد يقضي بين الناس ينظره فلا يراه، فلما رجع إلى القائلة أخذ مضجعه أتاه، فدق الباب، فقال من هذا؟ فقال: الشيخ المظلوم، ففتح له، فقال: أقيل، فإذا قعدت فأتني، فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد، قالوا: نحن نعطيك حقك، وإذا قمت جحدوني. قال: فانطلق فإذا رحت فأتني، فأتته القائلة، فراح فجعل ينظر ولا يراه، وشق عليه النعاس. فقال للبواب في اليوم الثالث: قد غلب عليّ النعاس فلا تدع أحداً يقرب من هذا الباب حتى أنام، فجاء إبليس في تلك الساعة، فلم يأذن له الرجل فدخل في كُوَّة[٦]

= يركب، فذلك هو الكساء، هو الكفل وهو بكسر الكاف وإسكان الفاء، فأصله من الكفَل بفتح الفاء. انظر النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٩٢.

وابن الأثير: هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المشهور بابن الأثير من مشاهير العلماء وأكابر النبلاء، أخذ النحو عن ابن الدهان ويحيى بن سعدون القرطبي، ومن مصنفاته: النهاية في غريب الحديث، البديع في النحو، تهذيب فصول ابن الدهان، وغير ذلك، مات سنة ٦٠٦هـ. بغية الوعاة ٢/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

(١) من قوله تعالى: ﴿**من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً**﴾ [النساء: ٨٥].

(٢) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠١ ـ ٤٠٢.

(٣) في ب: بهذا التكفل.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) استخلفه: سقط من ب.

(٦) الكوة: الخرق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى).

في البيت، فتسور منها[١] ودق الباب من داخل، فاستيقظ وعاتب البواب، فقال: أما من قبلي فلم يأت، فانظر من أين أتيت، فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه، وإذا الرجل معه في البيت، فقال له: أتنام والخصوم ببابك. فقال: أنت إبليس. قال: نعم أعييتني في كل شيء ففعلت هذه الأفعال بك، فعصمك الله مني، فسمي ذا الكفل، لأنه تكفل بأمر فوفى به، وقيل غير ذلك[٢].

فصل[٣]

قال أبو موسى الأشعري[٤] ومجاهد: ذو الكفل لم يكن نبياً بل كان عبداً صالحاً. وقال الحسن والأكثرون كان نبياً، وهو الأظهر، لأنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل وإدريس، والغرض ذكر الفضلاء من عباده، فدلّ ذلك على نبوته، ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء، ولأنَّ قوله: «ذُو الكِفْلِ» يحتمل أن يكون لقباً، وأن يكون اسماً، والأولى أن يكون اسماً، لأنه أكثر فائدة من اللقب، وإذا ثبت ذلك، فالكِفْلُ هو النصيب، لقوله تعالى «يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا»[٥]. والظاهر أنّ الله تعالى سماه بذلك تعظيماً له، فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب، فسمي بذلك، لأن عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غيره وضعف ثواب غيره، وقد كان في زمنه أنبياء على ما روي.

فصل[٦]

قيل: إن ذا[٧] الكفل زكريا. وقيل: يوشع. وقيل: إلياس. ثم قالوا: خمسة من الأنبياء ـ عليهم السلام[٨] ـ سماهم الله باسمين إسرائيل ويعقوب، وإلياس وذا الكفل، وعيسى والمسيح، ويونس وذا النون، ومحمداً وأحمد.

قوله: «كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِيْنَ» أي: على القيام بأمر الله، واحتمال الأذى في نصرة دينه. «وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا» قال مقاتل: الرحمة النبوة، وصيرهم إلى الجنة والثواب. وقال آخرون: يتناول جميع أعمال[٩] البر.

---

(١) تسور الحائط: تسلقه. اللسان (سور).

(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٠ ـ ٢١١.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١١ بتصرف.

(٤) هو عبد الله بن قيس بن سليمان، الأشعري أبو موسى، أخذ عنه ابن المسيب وأبو وائل، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم، قيل: إنه مات سنة ٤٢هـ.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٨٩.

(٥) [النساء: ٨٥].

(٦) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١١ ـ ٢١٢.

(٧) في ب: ذوا. وهو تحريف.

(٨) في ب: عليهم الصلاة والسلام.

(٩) أعمال: سقط من ب.

قوله تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾

قوله: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً» الآية[١]. «ذَا» بمعنى صاحب و «النون» الحوت. ويجمع على نِينَان[٢] كحوت وحيتان والمراد بذي النون يونس ـ عليه السلام[٣] ـ وسمي بذلك، لأنَّ النون ابتلعه. وقد تقدم أن الاسم إذا دار بين أن يكون مفيداً ولقباً فحمله على المفيد أولى خصوصاً إذا علمت الفائدة التي لذلك الوصف[٤].

قوله: «مُغَاضِباً» حال من فاعل «ذَهَبَ»[٥] والمفاعلة هنا تحتمل أن تكون على بابها من المشاركة، أي: غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول الأمر[٦]، وفي بعض التفاسير: مغاضباً لربه[٧] فإن صح ذلك عمن يعتبر قوله، فينبغي أن تكون اللام للتعليل لا التعدية للمفعول، أي: لأجل ربه ولدينه[٨].

ويحتمل أن يكون بمعنى غضبان، فلا مشاركة كعاقبت وسافرت[٩]. والعامة على «مُغَاضِباً» اسم فاعل. وقرأ أبو شرف[١٠] «مُغَاضَباً» بفتح الضاد على ما لم يسم فاعله كذا نقله أبو حيان[١١]. ونقله الزمخشري عن أبي شرف «مُغْضباً» دون ألف من أغضبته فهو مغضب[١٢].

قوله: «أن لَّن» «أنْ»[١٣] هذه المخففة، واسمها ضمير الشأن محذوف، و «لَنْ نَقْدِرَ» هو الخبر، والفاصل حرف النفي[١٤]. والمعنى: لن نضيق عليه كقوله: «فَقَدَرَ عَلَيْهِ

---

(١) الآية: سقط من ب.

(٢) النون: الحوت، الجمع أنوان ونينان، وأصله: نونان، فقلبت الواو ياء لكسرة النون. اللسان (نون).

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٤) الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٢.

(٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٦، البيان ٢/ ١٦٤، التبيان ٢/ ٩٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٤.

(٦) انظر البحر المحيط: ٦/ ٣٣٤.

(٧) وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير ووهب واختيار ابن قتيبة ومحمد بن جرير. الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٤.

(٨) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٦/ ٣٣٥.

(٩) انظر البحر المحيط: ٦/ ٣٣٤.

(١٠) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.

(١١) وفي البحر المحيط: (وقرأ أبو شرف «مغضباً» اسم مفعول) ٦/ ٣٣٥.

(١٢) قال الزمخشري: (وقرأ أبو شرف «مغضباً») الكشاف ٣/ ١٩. وقال ابن خالويه: («إذ ذهب مغضباً» أبو شرف) المختصر (٩٢).

(١٣) أن: سقط من ب.

(١٤) وذلك أنَّ (أنْ) إذا خففت فاسمها ضمير الشأن محذوف، والخبر الجملة الواقعة بعد «أن»، فإن كان=

رِزْقَهُ»[١] «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ»[٢]. والعامة على «نَقْدِرَ» بنون العظمة مفتوحة وتخفيف الدال، والمفعول محذوف أي: الجهات والأماكن[٣].

وقرأ الزهري بضمها وتشديد الدال[٤]. وقرأ ابن أبي ليلى[٥] وأبو شرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب «يُقْدَر» بضم الياء من تحت، وفتح الدال خفيفة مبنياً للمفعول[٦]. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بفتح الياء وكسر الدال خفيفة[٧] وعلي بن أبي طالب واليماني بضم الياء وكسر الدال مشددة[٨].

والفاعل على هذين الوجهين ضمير يعود على الله تعالى[٩].

قوله: «أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ» يجوز في «أَنْ» وجهان:

أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة فاسمها كما تقدم محذوف، والجملة المنفية بعدها الخبر[١٠].

والثاني: أنها تفسيرية، لأنَّها بعد ما هو بمعنى القول دون حروفه[١١].

فصل

معنى الآية: واذكر صاحب الحوت، وهو يونس بن متى «إذْ ذَهَبَ[١٢] مُغَاضِباً» قال ابن عباس[١٣]: كان يونس وقومه يسكنون فلسطين، فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة

= صدر الجملة الواقعة خبر «أن» المخففة فعلاً متصرفاً ولم يكن دعاء فالأحسن الفصل بين (أن) وبينه بـ (قد) نحو ﴿**ونعلم أن قد صدقتنا**﴾ [المائدة: ١١٣]، أو نفي بـ (لا) نحو ﴿**وحسبوا أن لا تكون فتنة**﴾ [المائدة: ٧١] أو (لن) كالآية التي معنا أو (لم) نحو ﴿**أيحسب أن لم يره أحد**﴾ [البلد: ٧] أو حرف التنفيس نحو ﴿**علم أن سيكون**﴾ [المزمل: ٢٠]. أو (لو) نحو ﴿**وأن لو استقاموا على الطريقة**﴾ [الجن: ١٦]. وانظر شرح الأشموني ١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(١) من قوله تعالى: ﴿**وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربّي أهانن**﴾ [الفجر: ١٦].

(٢) من قوله تعالى: ﴿**لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله**﴾ [الطلاق: ٧].

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٥، الاتحاف (٣١١).

(٤) البحر المحيط ٦/ ٢٣٥. وتكون القاف مفتوحة.

(٥) هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، عرض القرآن على أبيه عن علي، عرض عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن القاضي، وثقه ابن معين، ومناقبه كثيرة مات سنة ١٤٨هـ. طبقات القراء ١/ ٦٠٩.

(٦) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٥، الاتحاف (٣١١).

(٧) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٥. (٨) البحر المحيط ٦/ ٣٣٥. وتكون القاف مفتوحة.

(٩) تعالى: سقط من ب. (١٠) عند إعراب قوله تعالى ﴿**أن لن نقدر**﴾.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٩، وسبق الحديث عن «أن» المفسرة عند قوله تعالى: ﴿**أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم**﴾ [طه: ٣١].

(١٢) في ب: هب. وهو تحريف. (١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٢.

أسباط ونصفاً[١]، وبقي سبطان ونصف، فأوحى الله إلى شعيا[٢] النبي[٣] أن اذهب إلى حزقيل الملك، وقل له حتى يوجه نبياً قوياً أميناً، فإني ألقي في قلوب أولئك حتى يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال الملك: ومن ترى؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء، فقال: يونس بن متى فإنه قوي أمين، فدعا[٤] الملك يونس وأمره أن يخرج، فقال يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: هل سماني لك؟ قال: لا. قال[٥]: فهاهنا[٦] أنبياء غيري أقوياء فألحوا عليه، فخرج مغاضباً للنبي وللملك ولقومه. فأتى بحر الروم، فوجد قوماً هيأوا سفينة فركب معهم[٧]. وقال عروة بن الزبير[٨] وسعيد بن جبير وجماعة: إذ ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ كشف عن قومه العذاب بعد ما وعدهم. فكره أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف[٩] فيما وعدهم، واستحيى منهم، ولم يعلم السبب الذي به رفع العذاب عنهم، وكان غضبه أنفة من ظهور خلف وعده، وأن يسمى كذاباً لا كراهية لحكم[١٠] الله. وفي بعض الأخبار أنه كان من عادة قومه أن يقتلوا من جربوا عليه الكذب فخشي أن يقتلوه لما لم يأتهم العذاب للميعاد، فغضب. والمغاضبة هاهنا هي المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة[١١].

فمعنى قوله: «مُغَاضِباً» أي: غضبان. وعن ابن عباس قال: أتى جبريل يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم، قال: ألتمس دابة قال: الأمر أعجل من ذلك، فغضب، فانطلق إلى السفينة[١٢]. وقال وهب[١٣]: إن يونس بن متى كان عبداً صالحاً، وكان في خلقه ضيق، فلما حمل عليه أثقال النبوة تَفَسَّخَ تَحْتَها تَفَسُّخَ الرَّبع تحت الحمل الثقيل[١٤]. فقذفها من يده، وخرج هارباً منها، فلذلك أخرجه الله من أولي العزم، فقال لنبيه محمد ـ عليه السلام[١٥] ـ: «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»[١٦]، وقال: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ[١٧]»[١٨].

قوله: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» أي: لن نقضي عليه بالعقوبة[١٩]. قال مجاهد وقتادة

---

(١) في النسختين ونصف. والصواب ما أثبته.
(٢) في ب: شعيب وكذا في الفخر الرازي، وفي القرطبي: شعيا.
(٣) في ب: النبي عليه الصلاة والسلام.
(٤) في الأصل: فدع.
(٥) في ب: فإن. وهو تحريف.
(٦) في ب: ههنا.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٢. (٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٢٣.
(٩) في ب: الحلف. وهو تصحيف.
(١٠) في ب: لحلم. وهو تحريف.
(١١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٢٣.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٣.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٢٤.
(١٤) وذلك إذا لم يطقه. والربع: الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج.
(١٥) في ب: ﷺ.
(١٦) [الأحقاف: ٣٥].
(١٧) [القلم: ٤٨].
(١٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٢٤.
(١٩) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.

والضحاك والكلبي وهو رواية العوفي عن ابن عباس: يقال: قدّر الله شيئاً تقديراً، وقدر يقدر قدراً بمعنى واحد[١]. ومنه قوله: «نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُم[٢] المَوتَ»[٣] في قراءة من خفّفها[٤] دليل هذا التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز[٥] والزهري «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نُقَدِّرَ عَلَيْهِ» بالتشديد[٦]. وقال عطاء وكثير من العلماء: معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس من قوله تعالى: «اللَّهُ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»[٧] أي: يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام معناه أفظن أنه يعجز ربه فلا يقدر (عليه[٨]؟)[٩]. وعن الحسن قال: بلغني أنَّ يونس[١٠] لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه، واستزله الشيطان حتى ظن أن لن نقدر عليه، وكان له سلف عبادة، فأبى الله أن يجعله للشيطان، فقذفه في بطن الحوت، فمكث فيه أربعين من بين يوم وليلة[١١]. وقال عطاء: سبعة أيام، وقيل: ثلاثة أيام. وقيل: إن الحوت ذهب به مسيرة ستة آلاف سنة[١٢]. وقيل: بلغ به تخوم الأرض السابعة، فتاب إلى ربه في بطن الحوت، وراجع نفسه، فقال: «لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ[١٣] إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» حين عصيتك، وما صنعت من شيء، فلم أعبد غيرك، فأخرجه الله من بطن الحوت برحمته[١٤].

فصل

احتج القائلون[١٥] بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية من وجوه:

أحدها: أن أكثر المفسرين على أنه ذهب يونس مغاضباً لربه، قيل: هذا قول ابن مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير ووهب، واختيار ابن قتيبة ومحمد بن جرير، وإذا كان كذلك فمغاضبة الله من أعظم الذنوب، ثم على تقدير أن هذه المغاضبة لم تكن مع الله بل كان مع ذلك الملك، أو مع القوم، فهو أيضاً محظور لقول الله تعالى: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ»[١٦] وذلك[١٧] يقتضي أن ذلك الفعل من يونس محظور.

---

(١) قال الزجاج: (ويقدر بمعنى يقدّر) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠٢.
(٢) بينكم: سقط من ب. (٣) [الواقعة: ٦٠].
(٤) وهو ابن كثير، والباقون بالتشديد. السبعة (٦٢٣). الكشف ٢/ ٣٠٥.
(٥) تقدم.
(٦) الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٥. والقرطبي ١١/ ٣٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٣٥.
(٧) ويقدر: سقط من ب. [الرعد: ٢٦]. (٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب. (١٠) في ب: يونس عليه الصلاة والسلام.
(١١) انظر البغوي ٥/ ٥٢٥. (١٢) المرجع السابق.
(١٣) في الأصل: سبحانك لا إله إلا أنت. (١٤) انظر البغوي ٥/ ٥٢٥.
(١٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٣ ـ ٢١٦.
(١٦) [القلم: ٤٨]. (١٧) في ب: وهذا.

وثانيها: قوله: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» وذلك يقتضي كونه شاكاً في قدرة الله.

وثالثها: قوله: «إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» والظلم مذموم قال تعالى: «أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»[١].

ورابعها[٢]: أنه لو لم يصدر منه الذنب، فلم عاقبه الله بأن ألقاه في البحر في بطن الحوت.

وخامسها: قوله: «فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم»[٣] والمليم هو ذو الملامة ومن كان كذلك فهو مذنب.

وسادسها: قوله: «وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ»[٤] فإن لم يكن صاحب ذنب لم يجز النهي عن التشبّه به وإن كان مذنباً فهو المطلوب.

وسابعها: قوله: «فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ»[٤] وقال: «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ»[٤] وهذا يقتضي أنّ ذلك الفعل مخرج أن يكون يونس من أولي العزم.

والجواب: أنه ليس في الآية من غاضبه، فلا نقطع على نبي الله بأنه غاضب ربه، لأنّ ذلك صفة من يجهل كون الله مالكاً للأمر والنهي، والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلاً عن أن يكون نبياً.

وأما ما روي من أنه خرج مغاضباً لأمر يرجع إلى الاستعداد فمما يرتفع حال الأنبياء عنه، لأنّ الله تعالى إذا أمرهم بشيء فلا يجوز أن يخالفوه، لقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُم الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»[٥] وقوله: «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤْمِنُونَ حَتَى يُحكِّمُوكَ[٦] فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِما قَضَيْتَ»[٧]. فإذا كان في الاستعداد مخالفة لم يجز أن يقع ذلك منهم. وإذا ثبت أنه لا يجوز صرف هذه المغاضبة إلى الله وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله، والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيما يأمره به، فيحمل على مغاضبة قومه، أو الملك، أو هما جميعاً ومعنى مغاضبته لقومه أنه غاضبهم لمفارقته لخوف[٨] حلول العذاب بهم، وقرىء «مغضباً» كما تقدم[٩] وأما قولهم: مغاضبة القوم أيضاً محظورة لقوله: «وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ»[١٠].

---

(١) [هود: ١٨].
(٢) في الأصل: رابعها.
(٣) [الصافات: ١٤٢].
(٤) [الأحقاف: ٣٥].
(٥) [الأحزاب: ٣٦.
(٦) في ب: يحلموك. وهو تحريف.
(٧) [النساء: ٦٥].
(٨) في ب: بخوف.
(٩) وهي قراءة أبي شرف.
(١٠) [القلم: ٤٨].

فالجواب لا نسلم أنها[١] كانت محرمة، أما الذهاب، فلأن الله أمره بتبليغ الرسالة إليهم، وما أمره بأن يبقى معهم أبداً، فظاهر الأمر لا يقتضي التكرار، فلم يكن خروجه من بينهم معصية. وأما الغضب لما لم يكن منهياً عنه قبل ذلك ظن أن ذلك جائز من حيث أنه لم يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه، بل كان الأولى أن يصابر وينتظر من الله الأمر بالمهاجرة عنهم، ولهذا قال تعالى: «وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الحُوتِ»[٦] كأن[٢] الله تعالى أراد لمحمد ـ ﷺ ـ أفضل المنازل وأعلاها.

وأما الجواب عن قوله: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» فنقول من ظن عجز الله فهو كافر، ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء، فإن لا بدَّ فيه من التأويل، وفيه وجوه:

الأول: «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» نضيق عليه كقوله: «اللَّهُ يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»[٣] «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ»[٤] أي: ضيق[٥]، وكذا قوله: «وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ»[٦] أي: ضيق، فمعناه: أن لن نضيق عليه، وعلى هذا فالآية حجة لنا، لأن يونس ظن أنه مخير[٧] إن شاء أقام وإن شاء خرج وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره، وكان في المعلوم أنَّ الصلاح في تأخير خروجه، وهذا من الله بيان لما يجري مجرى العذر[٨] له من حيث خرج لا على تعمد المعصية لكن ظن أنَّ الأمر في خروجه موسع يجوز أن يقدم ويؤخر، وكان الصلاح خلاف ذلك.

والثاني: أن يكون هذا من باب التمثيل، أي: فكانت حاله مماثلة لحال من ظن أن لن نقدر عليه في خروجه عن قومه من غير انتظار لأمر الله.

الثالث: أن يفسر القدر بالقضاء، والمعنى: فظن أن لن نقدر عليه بشدة.

قال مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي، ورواية العوفي عن ابن عباس واختيار الفراء[٩] والزجاج[١٠]: يقال: قَدَرَ الله الشيء قَدْراً وقَدَّرَهُ تَقْدِيراً فالقدر بمعنى التقدير، وتقدم قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري بضم النون والتشديد من التقدير[١١].

---

(١) في ب: أنه. وهو تحريف. (٢) في ب: فإن.
(٣) [الرعد: ٢٦]، وفي ب: «لمن يشاء من عباده ويقدر» [العنكبوت: ٦٢].
(٤) [الطلاق: ٧]. (٥) في الأصل: يضيق.
(٦) [الفجر: ١٦]. (٧) في الأصل: مخيراً.
(٨) في الأصل: القدر، وفي ب: الغدر. والصواب ما أثبته.
(٩) قال الفراء: (وقوله: «فظنَّ أن لن نقدر عليه» يريد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا). معاني القرآن ٢/ ٢٠٩.
(١٠) قال الزجاج: («فظنَّ أن لن نقدر عليه» أي: ظن أن لن نقدر عليه ما قدرناه من كونه في بطن الحوت، ويقدر بمعنى يقدِّر). معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠٢.
(١١) تقدم قريباً.

سورة الأنبياء / الآيتان: ٨٧، ٨٨ ـــــــ

أي: ظلمت نفسي بفراري من قومي بغير إذنك كأنه قال: كنت من الظالمين، وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشف عني المحنة[١].

روى أنس عن النبي ـ ﷺ ـ «مَا من[٢] مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له»[٣].

قوله: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغَمِّ» أي: من غمه بسبب كونه في بطن الحوت وبسبب خطيئته.

قوله: «وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤْمِنِينَ»: الكاف نعت لمصدر أو حال من ضمير المصدر أي: كما أنجينا يونس من كرب الحوت إذ دعانا، أو كإنجائنا يونس كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا. وقرأ العامة[٤] «نُنْجِي» بضم النون الأولى وسكون الثانية من أنجى ينجي[٧]. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم «نُجِّي» بتشديد الجيم وسكون الياء[٥] وفيها أوجه:

أحسنها: أن يكون الأصل «نُنَجِّي» بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم فاستثقل توالي مثلين، فحذفت الثانية كما حذفت في قوله «مَا نُنَزِّلُ المَلاَئِكَةَ»[٦] في قراءة من قرأه كما تقدم[٧]، وكما حذفت التاء الثانية في قوله: «تَذَكَّرُونَ»[٨] و «تَظَاهَرُونَ»[٩] وبابه. ولكن أبو البقاء استضعف هذا التوجيه بوجهين فقال:

أحدهما: أنَّ النون الثانية أصل، وهي فاء الكلمة، فحذفها يبعد جداً.

والثاني: أنَّ حركتها غير حركة النون الأولى، ولا يستثقل الجمع بينهما بخلاف «تظاهرون»[٩] ألا ترى أنك لو قلت: تتحامى المظالم لم يَسُغْ[١٠] حذف الثانية[١١].

أما كون الثانية أصلاً فلا أثر له في[١٢] منع الحذف، ألا ترى أن النحويين اختلفوا

---

(١) المرجع السابق. (٢) في ب: من أمن. وهو تحريف.

(٣) أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف (١١١).

(٤) غير أبي بكر عن عاصم وابن عامر. السبعة ٤٣٠.

(٥) السبعة (٤٣٠)، الكشف ٢/ ١١٣، النشر ٢/ ٣٢٤، الاتحاف ٣١١.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين**﴾ [الحجر: ٨].

(٧) وهو زيد بن علي حيث قرأ ﴿**ما نزل**﴾ ماضياً مخففاً مبنيًا للفاعل «الملائكة» بالرفع. البحر المحيط ٦/ ٤٤٦.

(٨) قوله ﴿**تذكرون**﴾ ذكر في القرآن في سبعة عشر موضعاً أوله: ﴿**وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون**﴾ [الأنعام: ١٥٢] وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٢٧٢.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان**﴾ [البقرة: ٨٥]، والأصل تتظاهرون حكى هذا الوجه أبو جعفر النحاس عن علي بن سليمان. إعراب القرآن ٣/ ٨٧. انظر اللباب ١/ ٢٠١.

(١٠) في النسختين: لم تمنع. وما أثبته من التبيان.

(١١) التبيان ٢/ ٩٢٥. (١٢) في ب: و. وهو تحريف.

في إقامة واستقامة، أي الألفين المحذوفة مع أنّ الأولى هي الأصل، لأنها عين الكلمة[١] وأما اختلاف الحركة فلا أثر له أيضاً، لأن الاستثقال باتحاد لفظ الحرفين على أي حركة كانا.

الوجه الثاني: أنّ[٢] «نُجِّي»[٣] فعل ماض مبني للمفعول، وإنما سكنت لامه تخفيفاً، كما سكنت في قوله: «مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»[٤] في قراءة شاذّة تقدمت[٥]، قالوا: وإذا كان الماضي الصحيح قد سكن تخفيفاً فالمعتل أولى، ومنه:

٣٧٣٢ ـ إنَّـمَـا شِـعْـرِي قَـنْـدٌ قَـدْ خُـلِـطْ بِـجُـلْـجُـلاَنِ[٦]

وتقدم من ذلك جملة[٧] وأسند[٨] هذا الفعل إلى ضمير المصدر مع وجود المفعول الصريح كقراءة أبي جعفر «لِيُجْزَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»[٩] وهذا رأي الكوفيين والأخفش[١٠]، وتقدمت شواهد ذلك، والتقدير: نُجِّي النجاة، قال أبو البقاء: وهو ضعيف من وجهين:

---

(١) فالخليل وسيبويه على أنّ المحذوف الألف الثانية، والأخفش والفراء على أن المحذوف الألف الأولى.

(٢) أن: سقط من ب. (٣) في ب: تنجي. وهو تحريف.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين**﴾ [البقرة: ٢٧٨].

(٥) وذلك أن أبيًا قرأ «ما بقي» بكسر القاف وسكون الياء. المختصر(١٧).

(٦) البيت من مجزوء الرمل، قاله وضاح اليمن، وهو في الحجة ٢/ ٦٦، اللسان (جلل) والبحر المحيط ١/ ٤٢. وقبله:

ضَـحِـكَ الـنَّـاسُ وقَـالُـوا شِـعْـرُ وضَـاحِ الـكِـبَـانِـي

القند: عسل قصب السكر، ويروى (شهد) والشهد بفتح الشين وضمها وسكون الهاء: العسل ما دام لم يعصر من شمعه، ويروى (ملح) بكسر الميم ومعناه الحسن من الملاحة، ويروى (فيد) بفتح الفاء وسكون الياء: وهو ورد الزعفران وقيل: ورقه. الجلجلان: ثمرة الكزبرة، وقيل: حب السمسم، وقيل: ما في جوف التين.

والاستشهاد بالبيت على حذف حركة اللام من الفعل الماضي الصحيح اللام في خلط.

(٧) تقدم في السورة السابقة. (٨) في الأصل: واسكن. وهو تحريف.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون**﴾ [الجاثية: ١٤] وقراءة أبي جعفر ﴿**ليجزى**﴾ بضم الياء وفتح الزاي بالبناء للمجهول. النشر ٢/ ٣٧٢.

(١٠) وذلك أنّ الكوفيين والأخفش يجوزون إنابة غير المفعول به مع وجوده مطلقاً، غير أن الأخفش يشترط تقدم النائب، واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر ﴿**ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون**﴾ ببناء (يجزى) للمفعول، وبقول الشاعر:

لَـمْ يَـعْـنَ بِـالـعَـلْـيَـاءِ إلا سَـيِّـدا ولا شَـفَـى ذا الـغَـيِّ إلا ذو هُـدَى

وقول الآخر:

وإنَّـمَـا يَـرْضَـى الـمُـنِـيـبَ رَبُّـهُ مَـا دام مَـعْـنِـيـاً بِـذِكْـرِ قَـلْـبُـهُ

ومذهب البصريين لا يجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده، وأولوا قراءة أبي جعفر بأن النائب منها ضمير مستتر يعود على الغفران المفهوم من يغفروا وحملوا البيتين على الضرورة وانظر البيان ٢/ ١٦٤، البحر المحيط ٦/ ٣٣٥، الهمع ١/ ١٦٢، شرح الأشموني ٢/ ٦٧ ـ ٦٨.

أحدهما: تسكين آخر الفعل الماضي.

والآخر: إقامة المصدر مع وجود المفعول الصريح[١].

وقد عرف جوابهما مما تقدم[٢].

الوجه الثالث: أن الأصل: «نُنْجِي» كقراءة[٣] العامة إلا أن النون الثانية قلبت جيماً وأدغمت[٤] في الجيم بعدها[٥]. وهذا ضعيف جداً، لأن النون لا تقارب الجيم فتدغم فيها[٦].

الوجه الرابع: أنه ماض مسند بضمير المصدر أي: نُجِّي النجاءُ[٧] كما تقدم في الوجه الثاني، إلاّ أنَّ «المُؤْمِنِينَ» ليس منصوباً بـ «نُجِّي» بل بفعل مقدر[٨]. وكأن صاحب هذا الوجه فرَّ من إقامة غير المفعول به مع وجوده فجعله من جملة أخرى. وهذه القراءة متواترة، ولا التفات على من طعن على قارئها، وإن كان أبو علي قال: هي لحن[٩]. وهذه جرأة منه، وقد سبقه إلى ذلك أبو إسحاق الزجاج[١٠].

وأما الزمخشري فإنما طعن على بعض الأوجه المتقدمة، فقال: ومن تمحل لصحته فجعله فُعِّل، وقال: نُجِّي النجاء المؤمنين، وأرسل الياء وأسنده إلى مصدره، ونصب المؤمنين فمتعسف بارد[١١] التعسف[١٢]. فلم يرتض هذا التخريج بل للقراءة عنده تخريج آخر، وقد يمكن أن يكون هو المبتدأ به لسلامته مما تقدم من الضعف[١٣].

قوله تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً» الآية. اعلم أنه تعالى بين

---

(١) التبيان: ٢/ ٩٢٥.

(٢) من أن تسكين آخر الفعل الماضي للتخفيف، وإقامة غير المفعول به مع وجوده مذهب الكوفيين والأخفش.

(٣) في ب: لقراءة. وهو تحريف.

(٤) في ب: قلبت ضماً وإذا ضمت. وهو تحريف.

(٥) وهذا الوجه لأبي عبيد، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٨.

(٦) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٧٨، الكشف ٢/ ١٣٣، التبيان ٢/ ٩٢٥، البحر المحيط ٣٣٥.

(٧) في الأصل: نجاء.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٥.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٥.

(١٠) قال الزجاج: (فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له، لأنَّ ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل. وقد قال بعضهم: نُجّي النجاء المؤمنين، وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز ضُرب زيداً، تريد ضرب الضرب زيداً، لأنك إذا قلت: ضرب زيد فقد علم أنه الذي ضربه ضرب، فلا فائدة في إضماره وإقامته مقام الفاعل) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٥٠٣.

(١١) في ب: بإرادة. وهو تحريف.

(١٢) الكشاف ٣/ ١٩.

(١٣) وهو قوله: (وننجي) فيكون موافقاً للوجه الأول.

هاهنا انقطاع زكريا إلى ربه لما مسه الضر بتفرده، وأحب من يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه، ويقوم مقامه بعد موته، فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف بقدرة ربه على ذلك، وانتهت به الحال وبزوجه من الكبر وغيره ما يمنع من ذلك بحكم العادة[١] فقال: «رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً» وحيداً لا ولد لي، وارزقني وارثاً، «وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ» ثناء على الله بأنه الباقي بعد فناء الخلق، وأنه أفضل من بقي حياً[٢].

ويحتمل أن يكون المعنى: إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير الوارثين[١].

قال ابن عباس: كان سنه مائة سنة، وسن زوجته تسعاً وتسعين[٣] «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ» أي: فعلنا ما أراده بسؤاله، «وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى» ولداً صالحاً «وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ» أي: جعلناها ولوداً بعد ما كانت عقيماً[٤]. قاله أكثر المفسرين وقيل: كانت سيئة الخلق سلطة اللسان فأصلح الله خلقها[٥]. وقيل: جعلها مصلحة في الدين، فإن صلاحها في الدين من أكبر أعوانه، لأنه يكون إعانة في الدين والدنيا[٦] واعلم أنَّ قوله «وَوَهَبْنَا لَهُ[٧] يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ» يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب، لأنَّ إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالى أخره في اللفظ[٨]. ثم قال: «إِنَّهُمْ» يعني الأنبياء الذين سماهم في هذه السورة[٩].

وقيل: زكريا وولده وأهله[١٠] «كَانوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ»، والمسارعة في طاعة الله من أكبر ما يمدح المرء به، لأنه يدل على حرص عظيم على الطاعة[١١].

قوله: «وَيَدْعُونَنَا» العامة على ثبوت نون الرفع قبل (نا)[١٢] مفكوكة منها وقرأت فرقة «يَدْعُونَا» بحذف نون الرفع[١٣]. وطلحة بإدغامها فيها[١٤].

وهذا الوجهان فيهما إجراء نون (نا) مجرى نون الوقاية[١٥]. وقد تقدم. قوله: «رَغَباً وَرَهَباً» يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجله[١٦]، وأن ينتصبا على أنهما مصدران واقعان موقع الحال، أي: راغبين راهبين[١٧]، وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧.
(٣) المرجع السابق.
(٤) وهو قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين. الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧، القرطبي ١١/ ٣٣٦.
(٥) وهو قول ابن عباس وعطاء. الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧، القرطبي ١١/ ٣٣٦.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧.
(٧) ووهبنا له: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٧ ـ ٢١٨.
(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٠) في ب: وأهله وولده. الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(١٢) في ب: أنها. وهو تحريف.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٤) أي: بإدغام نون الرفع في «نا» ضمير النصب، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٥) ذلك أن نون الوقاية مع نون الإعراب لها ثلاثة أوجه: حذف إحداهما، وإدغام نون الإعراب في نون الوقاية وإثباتهما بلا ادغام. شرح الكافية ٢/ ٢٢.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٥، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٧) المرجعان السابقان.

في المعنى دون اللفظ، لأن ذلك نوع منه[١]. والعامة على فتح الغين والهاء. وابن وثاب والأعمش ورويت عن أبي عمرو بسكون الغين والهاء[٢]، ونقل عن الأعمش وهو الأشهر عنه بضم الراء وما بعدها[٣]. وقرأت فرقة بضمة وسكون فيهما[٤].

فصل

ومعنى «رَغَباً»: طمعاً «وَرَهَباً»: خوفاً، أي: رغباً في رحمة الله، ورهباً من عذاب الله. «وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ» أي: متواضعين، قال قتادة: ذلك لأمر الله[٥]. وقال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب[٦].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّتِيٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلۡنَٰهَا وَٱبۡنَهَآ ءَايَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٩١﴾

قوله تعالى: «وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» الآية[٧]. يجوز أن ينتصب قوله: «وَالَّتِي» نسقاً على ما قبلها، وأن ينتصب بإضمار اذكر[٨]، وأن يرتفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: وفيما يتلى عليكم التي أحصنت[٩]. ويجوز أن يكون الخبر «فَنَفَخْنَا» وزيدت الفاء على رأي الأخفش نحو زيد فقائم[١٠]. وفي كلام الزمخشري: نفخنا الروح في عيسى فيها[١١]. قال أبو حيان مؤاخذاً له: فاستعمل «نفخ» متعدياً والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى سماع، وغير متعد استعمله هو في قوله؛ أي: نفخت في المزمار[١٢]. انتهى ما آخذه به.

قال شهاب الدين: وقد سمع «نفخ» متعدياً، ويدل على ذلك ما قرىء في الشاذ «فانفخها فَيَكُونُ طَائِراً»[١٣]، وقد حكاها هو قراءة[١٤]، فكيف ينكرها؟ فعليك بالالتفات إلى ذلك[١٥]. وقال ابن الخطيب: جعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل ـ عليه

---

(١) التبيان ٢/ ٩٢٥.
(٢) المختصر (٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٢٨.
(٦) المرجع السابق.
(٧) الآية: سقط من ب.
(٨) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٠٣، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٦، البيان ٢/ ١٦٤، التبيان ٢/ ٩٢٥.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٢٥.
(١٠) وذلك أن الأخفش يجيز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً.
(١١) الكشاف ٣/ ٢٠.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿**فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله**﴾ [آل عمران: ٤٩]. في البحر المحيط: (وقرأ بعض القراء «فأنفخها») ٢/ ٤٦٦. و «طائراً» قراءة نافع. وغيره قرأ «طيراً». انظر السبعة ٢٠٦.
(١٤) قال أبو حيان: (وقرأ بعض القراء «فأنفخها» أعاد الضمير على الهيئة المحذوفة إذ يكون التقدير: هيئة كهيئة الطير، أو على الكاف على المعنى، إذ هي بمعنى مماثلة هيئة الطير، فيكون التأنيث هنا كما هو في المائدة في قوله: «فتنفخ فيها») البحر المحيط ٢/ ٤٦٦.
(١٥) الدر المصون: ٥/ ٥٧.

السلام[١] ـ لأنه نفخ في جيب درعها[٢]، فوصل النفخ إلى جوفها[٣] أي: أمرنا جبريل فنفخ في جيب درعها، وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى (ـ عليه السلام[٤] ـ)[٥].

ومعنى «أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا» أي: إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً كما قالت: «وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا»[٦]. وقيل: منعت جبريل جيب[٧] درعها[٨] قبل أن تعرفه.

والأول أولى لأنه الظاهر من اللفظ[٩].

قوله: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلعَالَمِينَ» أما مريم فآياتها كثيرة:

إحداها: ظهور الحبل فيها لا من ذكر، وذلك معجزة خارجة عن العادة.

وثانيها: أنَّ رزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة لقول زكريا: «أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُو مِنَ عِنْدِ اللَّهِ»[١٠].

وثالثها: ورابعها: قال الحسن: أنها لم تلتقم ثدياً[١١] قط، وتكلمت هي أيضاً في صباها كما تكلم عيسى[١٢]. وأما آيات عيسى ـ عليه السلام[١٣] ـ فقد تقدم بيانها[١٤] فإن قيل: هلا قيل آيتين كما قال: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنَّهَارَ آيَتَيْنِ»[١٥] ليطابق المفعول؟

فالجواب: أنَّ كلاً منهما آية بالآخر فصارا آية واحدة، لأنَّ حالهما بمجموعهما آية واحدة، وهي ولادتها إياه من غير فحل[١٦]. أو تقول: حذف من الأول لدلالة الثاني، أو بالعكس أي: وجعلنا ابن مريم آية وأمه كذلك[١٧]، وهو نظير الحذف في قوله: «واللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ»[١٨] وقد تقدم. أو أنّ معنى الكلام: وجعلنا شأنهما وأمرهما آية[١٩].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) درع المرأة: قميصها.
(٣) الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(٥) ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) من قوله تعالى: ﴿**قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيًا**﴾ [مريم: ٢٠].
(٧) في الأصل: ذيل.
(٨) في الأصل: ذرعها. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب**﴾ [آل عمران: ٣٧].
(١١) في ب: ثدي.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٨.
(١٥) [الإسراء: ١٢].
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٩. التبيان ٢/ ٩٢٦، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦.
(١٧) انظر البيان ٢/ ١٦٤ ـ ١٦٥، التبيان ٢/ ٩٢٦.
(١٨) [التوبة: ٦٢]. والتقدير الأول أولى وهو الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. وهو مذهب سيبويه. البيان ١/ ٤٠١، التبيان ٢/ ٦٤٨. وانظر اللباب ٤/ ٢٢٦.
(١٩) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٠، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٠٤.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴿٩٣﴾﴾

قوله تعالى: «إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أمَّةً وَاحِدَةً»[١] الآية. قرأ العامة على رفع «أُمَّتُكُمْ» خبراً لـ «إنَّ»، ونصب «أُمَّةً واحِدَةً» على الحال[٢]، وقيل: على البدل من «هَذِهِ»[٣] فيكون قد فصل بالخبر بين البدل والمبدل فيه نحو: إنَّ زيداً قائمٌ أخاك. وقرأ الحسن «أمَّتَكُمْ» بالنصب[٤] على البدل من «هَذِهِ»[٥]، أو عطف البيان[٦]. وقرأ أيضاً هو وابن أبي إسحاق والأشهب العقيلي[٧] وأبو حيوة وابن أبي عبلة وهارون عن أبي عمرو «أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ» بالرفع على خبر «إنّ»[٨] و «أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ» برفع الثلاث[٩] على أن يكون «أُمَّتُكُمْ» خبر «إنَّ» كما تقدم[١٠] و «أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ» بدل منها بدل نكرة من معرفة، أو يكون «أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ» خبر مبتدأ محذوف[١١] ومعنى «أُمَّتُكُمْ» قال الزمخشري: الأمة الملة، وأشار إلى ملة الإسلام[١٢]. «أمَّةً وَاحِدَةً» أي: ديناً واحداً وهو الإسلام غير مختلف، فأبطل ما سوى الإسلام من الأديان. وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحد، فجعلت الشريعة أمة لاجتماع أهلها على مقصد واحد. ثم قال: «وَأَنَا رَبُّكُمْ» أي: إلهكم[١٣] فَاعْبُدُونِ.

قوله: «وَتَقَطَّعُوا» أي: اختلفوا، والأصل[١٤]: وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريق[١٥] الالتفات[١٦]، وكأنه ينفي عنهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم، ويقول لهم[١٧]: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء، والمعنى: اختلفوا في الدين فصاروا فرقاً وأحزاباً[١٨].

---

(١) «أمة واحدة» سقط من الأصل.

(٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٠٤، التبيان ٢/ ٢٩٦، البحر المحيط ٦/ ٣٣٧، والاتحاف (٣١٢).

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(٤) المختصر (٩٣)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٢٠، التبيان ٢/ ٩٢٦، البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٦.

(٧) لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من مراجع.

(٨) قال ابن جني: (ولو قرىء أمتكم بالنصب بدلاً وتوضيحاً لـ «هذه» ورفع «أمةٌ واحدة» لأنه خبر «إن» لكان وجهاً جميلاً حسناً) المحتسب ٢/ ٦٥.

(٩) المختصر (٩٣) المحتسب ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(١٠) كما تقدم توجيهه في قراءة العامة.

(١١) انظر المحتسب ٢/ ٦٥، التبيان ٢/ ٩٢٦، البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(١٢) الكشاف ٣/ ٢٠.

(١٣) أي إلهكم: سقط من ب.

(١٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٩.

(١٥) في الأصل: طريقة.

(١٦) من الخطاب في قوله: «إن هذه أمتكم أمةً واحدةً» إلى الغيبة في قوله: «وتقطعوا أمرهم».

(١٧) في ب: ويقولهم.

(١٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢١٩٢٢.

قال الكلبي: وفرقوا دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض. والتقطع هاهنا بمعنى: التقطيع[١].

قوله: «أَمرَهُمْ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على إسقاط الخافض، أي: تفرقوا في أمرهم.

الثاني: أنه مفعول به، وعدى «تَقَطعُوا» لأنه بمعنى: قطعوا.

الثالث: أنه تمييز[٢]، وليس بواضح معنى، وهو معرفة، فلا يصح من جهة صناعة البصريين[٣]. قال أبو البقاء: وقيل: هو تمييز أي: تقطع أمرهم[٤]. فجعله منقولاً من الفاعلية. و «زُبُراً»[٥] يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على أن تضمن (تقطعوا) معنى (صيروا) بالتقطيع[٦]. وإمّا أن ينصب على الحال من المفعول، أي: مثل زبر، أي: كتب[٧]، فإنّ الزبر جمع زَبُور كرُسُل جمع رَسُول[٨].

أو يكون حالاً من الفاعل، نقله أبو البقاء في سورة المؤمنين[٩]. وفيه نظر إذ لا معنى له[١٠]، وإنما يظهر كونه حالاً من الفاعل في قراءة «زُبَراً» بفتح الباء[١١] أي فرقاً. والمعنى: صيروا أمرهم زبراً أي تقطعوه في هذه الحال، والوجهان مأخوذان من تفسير الزمخشري، لمعنى[١٢] الآية الكريمة، فإن قال: والمعنى جعلوا أَمْر دِينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة، ويقتسمونه، فيصير لهذا نصيب، ولذلك نصيب تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً[١٣] وفي الكلام التفات من الخطاب وهو قوله: «أُمَّتُكُمْ» إلى الغيبة تشنيعاً عليهم بسوء صنيعهم[١٤].

وقرأ الأعمش: «زُبَراً» بفتح الباء[١٥] جمع زُبْرَة[١٦]، وهي قطعة الحديد في الأصل

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٥٢٩.

(٢) ذكر الأوجه الثلاثة أبو البقاء. التبيان ٢/ ٩٢٦.

(٣) وذلك أنّ البصريين اشترطوا تنكير التمييز، وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى جواز أن يكون معرفة كقوله: وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وقوله: علام ملئت الرعب والحرب لم تقد وقولهم: سنه زيد نفسه. وألم رأسه، وبطرت معيشتها. والبصريون أولوا ذلك على زيادة اللام، والمضافات نصبت على التشبيه بالمفعول به أو على إسقاط الجار، أي: في نفسه، وفي رأسه، وفي معيشتها انظر الهمع ١/ ٢٥٢.

(٤) التبيان ٢/ ٩٢٦.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون**﴾ [المؤمنون: ٥٣].

(٦) التبيان: ٢/ ٩٥٧.

(٧) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١١، التبيان ٢/ ٩٥٧.

(٨) وذلك أن فعل بضمتين من أمثلة جمع الكثرة وهو يطرد في نوعين.

(٩) التبيان ٢/ ٩٥٧.

(١٠) وذلك أن معنى زبر ـ بضم الفاء والعين ـ كتب.

(١١) وهي قراءة الأعمش كما سيأتي قريباً إن شاء الله.

(١٢) في ب: ولمعنى.

(١٣) الكشاف ٣/ ٢٠.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

(١٥) المختصر (٩٩)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.

(١٦) وذلك أن فعل ـ بضم الفاء وفتح العين ـ من أمثلة جمع الكثرة، وهو يطرد في نوعين: الأول: ما كان=

ونصبه على الحال من ضمير الفاعل في «تَقَطَّعُوا» كما تقدم[١]. ولم يتعرض له أبو البقاء في هذه السورة، وتعرض له في المؤمنين[٢]، فذكر فيه الأوجه المتقدمة، وزاد أنه قرىء «زُبْراً» بسكون الباء[٣] وهو بمعنى المضمومة[٤].

قوله: «كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ» توعدهم[٥] بأن هذه الفرق المختلفة إليه يرجعون فيحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم، قال عليه السلام[٦]: تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، فهلك سبعون وخلصت فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة، قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: «الجماعة الجماعة الجماعة»[٧] وبهذا الخبر بيّن أن المراد بقوله: «إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ» الجماعة المتمسكة بما بينه الله تعالى في هذه السورة من التوحيد والنبوات، وأن قول الرسول في الناجية إنّها الجماعة ليس تعريفاً للفرقة الناجية، إذ لا فرقة تمسكت بباطل أو بحق إلا وهي جماعة من حيث العدد، ولهذا طعن بعضهم في صحة الخبر، فقال: إنْ أراد بالاثنتين وسبعين فرقة أصول الأديان فلن يبلغ هذا القدر، وإن أراد الفروع فإنَّها تتجاوز هذا القدر إلى أضعاف ذلك. وقيل أيضاً ضد ذلك، وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة.

والجواب: قال ابن الخطيب: المراد ستفترق أُمتي في حال ما وليس فيه دلالة على افتراقها في سائر الأحوال، ولأنه[٨] لا يجوز أن يزيد وينقص[٩].

قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ

= على فعلة ـ بضم الفاء وسكون العين ـ اسماً نحو غرفة وغرف ومدية ومدى، فإن كان صفة نحو ضحكة لم يجمع على فعل وشذ قولهم رجل بهمة، ورجال بهم. الثاني: ما كان على فعلى ـ بضم الفاء وسكون العين ـ أنثى أفعل صفة نحو كبرى وكبر، فإن لم تكن فعلى أنثى أفعل كحبلى لم تجمع هذا الجمع، انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣٠.

(١) كما تقدم في إعراب «زبراً» بضم الزاي والباء في قراءة الجمهور.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون﴾ [المؤمنون: ٥٣].

(٣) قراءة عبد الوهاب عن أبي عمرو. المختصر (٩٩).

(٤) وذلك أن (فُعُل) بضمتين جمعاً يجب في غير الضرورة تسكين عينه إن كانت واواً لثقل الضمة على الواو، فتقول في جمع سوار سور، ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واواً فتقول في جمع كتاب كتُب وكتْب وفي جمع زبور زُبُر وزُبْر. وعلى ذلك يكون (زبر) بسكون الباء مخفف زبر بضمها. وإن كانت عين هذا الجمع ياء كسرت الفاء عند التسكين لمناسبة الياء فتقول في جمع سيال: سُيُل وسِيَل. انظر التبيان ٢/ ٩٥٧، شرح الأشموني ٤/ ١٣٠.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٩.

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) أخرجه ابن ماجه (فتن) ٢/ ١٣٢٢، أحمد ٣/ ١٤٥.

(٨) في النسختين: ولا أنه.

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢١٩.

كَٰتِبُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

قوله تعالى[١]: «فَمَنْ يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» الآية. لمَّا ذَكَرَ أَمْرَ الأُمَّة وتفرقهم، وأنهم راجعون إلى حيث لا أمر إلا له أتبع ذلك بقوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ» لا نجحد ولا نبطل سعيه[٢].

والكفران مصدر بمعنى الكفر، قال:

٣٧٣٣ ـ رَأَيْتُ أُنَاساً لاَ تَنَامُ خُدُودُهُمْ وَخَدِّي وَلاَ كُفْرَانَ لِلَّهِ نَائِمُ[٣]

و «لِسَعْيِهِ» متعلق بمحذوف، أي: نكفر لسعيه، ولا يتعلق بـ «كُفْرَانَ» لأنه[٤] يصير مطولاً، والمطول ينصب وهذا مبني[٥]. والضمير في «لَهُ» يعود على السعي[٦]. والمعنى[٧]: لا بطلان لثواب عمله، وهو كقوله: «وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً»[٨].

فالكفران مثل في حرمان الثواب، والشكر مثل في إعطائه.

فقوله: «فَلاَ كُفْرَانَ» المراد نفي الجنس للمبالغة، لأنَّ نفي الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها. ثم قال: «وإنَّا لَهُ كَاتِبُونَ» أي: لسعيه كاتبون إمَّا في أم الكتاب، أو في الصحف التي تعرض[٩] يوم القيامة، والمراد من ذلك ترغيب العباد في الطاعات[١٠].

قوله تعالى[١١] «وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ» قرأ الأخوان[١٢] وأبو بكر ورويت عن أبي عمرو

---

(١) تعالى: سقط من الأصل. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٠.

(٣) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله وهو في مجاز القرآن ٢/ ٤٢ الطبري ١٧/ ٦٨، الجمهرة ٣/ ٤١٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٠٢ البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.

(٤) أي: اسم (لا) النافية للجنس.

(٥) وذلك أن اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مفرداً بني على ما ينصب به، أما إذا كان مضافاً أو مشبهاً به والمراد به ما اتصل به شيء من تمام معناه ويسمى مطولاً، فينصب نحو: لا قبيحاً فعله محمود ولا طالعاً جبلاً حاضرٌ، ولا خيراً من زيد عندنا. فلو تعلق قوله (لسعيه) بـ (كفران)، لأصبح اسم (لا) مشبهاً بالمضاف فينصب، وهو هنا مبني على الفتح، فيتعلق (لسعيه) بمحذوف. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٨، شرح الأشموني ٢/ ٥ ـ ٩.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٦، وجوز أبو البقاء أيضاً عوده على «من».

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٠.

(٨) [الإسراء: ١٩].

(٩) في الأصل: المصحف الذي يعرض. وفي ب: الصحف الذي تعرض.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٠.

(١١) قوله تعالى: سقط من الأصل. (١٢) حمزة والكسائي.

«وَحِرْمٌ» بكسر الحاء وسكون الراء[١] وهما لغتان كالحِلّ والحَلال[٢].

وقرأ ابن عباس وعكرمة «وحَرِمَ» بفتح الحاء وكسر الراء وفتح الميم[٣] على أنه فعل ماض وروي عنهما أيضاً وعن أبي العالية[٤] بفتح الحاء والميم وضم الراء[٥] بزنة كَرُم، وهو فعل ماض أيضاً. (وروي عن ابن عباس أيضاً فتح الجميع[٦] وهو فعل ماض أيضاً)[٧]. وعن[٨] اليماني بضم الحاء وكسر الراء (مشددة وفتح الميم[٩] ماضياً مبنياً للمفعول. وروى عكرمة بفتح الحاء وكسر الراء)[١٠] وتنوين الميم[١١].

فمن جعله اسماً[١٢] ففي رفعه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ، وفي الخبر حينئذ ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله: «لا يَرْجِعُونَ» وفي ذلك حينئذ أربعة تأويلات:

التأويل الأول: أن «لا» زائدة[١٣]، والمعنى: وممتنع على قرية قدرنا إهلاكها لكفرهم رجوعهم إلى الإيمان إلى أن تقوم الساعة. وممن ذهب إلى زيادتها أبو عمرو مستشهداً عليه بقوله تعالى: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ»[١٤] يعني في أحد القولين[١٥].

التأويل الثاني: أنها غير زائدة، وأن المعنى: أنهم غير راجعين عن معصيتهم وكفرهم[١٦].

---

(١) السبعة (٤٣١)، الكشف ٢/ ١١٤، ٢/ ٣٢٤، الاتحاف (٣١٢).
(٢) انظر الكشف ٢/ ١١٤، التبيان ٢/ ٩٢٧.
(٣) المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.
(٤) تقدم.
(٥) المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٦/ ٨ ٣٣٨.
(٦) البحر المحيط ٦/ ٣٣٨، ونسب ابن جني هذه القراءة إلى قتادة ومطر الوراق المحتسب ٢/ ٦٥.
(٧) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٨) عن: سقط من ب.
(٩) المختصر (٩٣)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) المحتسب ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٦/ ٢٣٨.
(١٢) وهي قراءة: «حرامٌ» بالألف، و«حرمٌ» بدون ألف وبكسر الحاء وسكون الراء و«حرمٌ» بفتح الحاء وكسر الراء وتنوين الميم.
(١٣) «لا» الزائدة: هي الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده. نحو قوله: ﴿**ما منعك ألا تسجد**﴾ [الأعراف: ١٢].
وانظر البيان ٢/ ١٦٥، والتبيان ٢/ ٩٢٦ ـ ٩٢٧، والمغني ١/ ٢٤٨.
(١٤) [الأعراف: ١٢]. والدليل على زيادتها قوله تعالى في موضع آخر ﴿**ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي**﴾ [ص: ٧٥].
انظر البيان ١/ ٣٥٥.
(١٥) القول الثاني: أنها غير زائدة. انظر البحر المحيط ٤/ ٢٧٣.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٧.

التأويل الثالث: أنَّ الحرام قد يراد به الواجب، ويدل عليه قوله تعالى: «قُلْ تَعَالَوا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُم أَلاَّ تُشْرِكُوا»[١] وترك الشرك واجب ويدل عليه قول الخنساء[٢]:

٣٧٣٤ ـ وَإنَّ حَرَاماً لا أَرَى الدَّهْرَ بَاكِياً عَلَى شَجْوِهِ إلاَّ بَكَيْتُ عَلَى صَخْرِ[٣]

أي: واجباً. وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق أحد الضدين على الآخر، وهو مجاز مشهور قال تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»[٤] ومن ثمَّ قال الحسن والسدي: لا يرجعون عن الشرك. وقال[٥] قتادة: لا يرجعون إلى الدنيا[٦].

التأويل الرابع: قال مسلم بن بحر: حرام ممتنع، وأنهم لا يرجعون، فيكون عدم رجوعهم واجباً، وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع، فيكون المعنى: إن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب، ويكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث، وتحقيقه ما تقدم أنه لا كفران لسعي أحد وأنه ـ تعالى ـ مجازيه يوم القيامة[٧].

وقول[٨] ابن عطية قريب من هذا فإنه قال: وَمُمْتَنِعٌ على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون (بل هم راجعون)[٩] إلى عذاب الله وأليم عقابه، فتكون «لاَ» على بابها والحرام على بابه[١٠].

الوجه الثاني: أن الخبر محذوف، تقديره: وحرام توبتهم أو رجاء بعثهم، ويكون «أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ» علة لما تقدم من معنى الجملة. فيكون حينئذ في «لاَ» احتمالان:

الاحتمال الأول: أن تكون زائدة، ولذلك قال أبو البقاء في هذا الوجه بعد تقديره الخبر المتقدم: إذا جعلت (لا) زائدة[١١].

قلت: والمعنى عنده لأنهم يرجعون إلى الآخرة وجزائها.

الاحتمال الثاني: أن تكون غير زائدة بمعنى ممتنع توبتهم، أو رجاء بعثهم لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا فيستدركوا فيها ما فاتهم من ذلك.

الوجه الثالث: أن يكون هذا المبتدأ لا خبر له لفظاً ولا تقديراً، وإنما وقع شيئاً

---

(١) [الأنعام: ١٥١].

(٢) هي تماضر بنت عمرو بن الشريد، وهي صحابية ـ رضي الله عنها ـ قدمت على رسول الله ـ ﷺ ـ مع قومها من بني سليم وأسلمت معهم، وكان النبي ـ ﷺ ـ يعجبه شعرها، ويستنشدها. الخزانة ١/ ٤٣٣ ـ ٤٣٨.

(٣) البيت من بحر الطويل قالته الخنساء وليس في ديوانها، وهو في الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢١، القرطبي ١١/ ٣٤٠، واللسان (حرم) وهو فيه منسوب إلى عبد الرحمن بن خمانة المحاربي، جاهلي. والبحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٤) [الشورى: ٤٠]. (٥) في ب: قال.

(٦) انظر هذا التأويل في الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٨. (٨) في ب: وقرأ. وهو تحريف.

(٩) ما بين القوسين تكملة من تفسير ابن عطية. (١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٠٤.

(١١) التبيان ٢/ ٩٢٧.

يقوم مقام خبره من باب أقائم أخواك، قال أبو البقاء: والجيد أن يكون (أنهم)[١] فاعلاً سد مسد الخبر[٢]. وفي هذا نظر، لأنَّ ذلك يشترط فيه أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام وهنا لم يعتمد المبتدأ على شيء من ذلك اللهم إلا أن ينحو نحو الأخفش فإنه لا يشترط ذلك، وهو الظاهر[٣]، وحينئذ يكون في (لا) الوجهان المتقدمان من الزيادة وعدمها باختلاف معنيين، أي: امتنع رجوعهم إلى الدنيا أو عن شركهم، إذا قدرتها زائدة، أو امتنع عدم رجوعهم إلى عقاب الله في الآخرة، إذا قدرتها غير زائدة.

الوجه الثاني من وجهي رفع «حَرَامٌ»: أنه خبر مبتدأ محذوف، فقدره بعضهم: الإقالة والتوبة حرام[٤]، وقدره أبو البقاء: أي: ذلك الذي ذكر من العمل الصالح حرام[٥] وقال الزمخشري: وحرام على قرية أهلكناها ذاك، وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح، والسعي المشكور غير المكفور، ثم علل فقيل: إنَّهم لا يرجعون عن الكفر، فكيف لا يمتنع ذلك[٦]. وقرأ العامة «أَهْلَكْنَاهَا» بنون العظمة.

وقرأ أبو عبد الرحمن وقتادة «أَهْلَكْتُهَا» بتاء المتكلم[٧]. ومن قرأ «حَرِمٌ» بفتح الحاء وكسر الراء وتنوين الميم فهو في قراءه صفة على فَعِل نحو حَذِر[٨]، وقال:

٣٧٣٥ ـ وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ ... يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ[٩]

---

(١) في ب: أنه. وهو تحريف. (٢) انظر التبيان ٢/ ٩٢٧.

(٣) وذلك أن كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام، وكان مرفوعه اسماً ظاهراً أو ضميراً منفصلاً، وتم الكلام بمرفوعه، استغني بمرفوعه عن الخبر نحو: أقائم الزيدان، وما مضروب الزيدان، وأقائم أنتما. والأخفش والكوفيون لا يشترطون اعتماد الوصف على نفي أو استفهام فأجازوا: قائم الزيدان، محتجين بقول الشاعر:

خبير بنو لهبٍ فلا تك ملغياً ... مقالة لهبيٍّ إذا الطَّير مرّت

فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر. ورد البصريون احتجاجهم بالبيت بأن (خبير) خبر مقدم، و (بنو لهب) مبتدأ مؤخر، وجاز الإخبار بالمفرد عن الجمع، لأن (خبير) على وزن (فعيل) بزنة المصدر، والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ الواحد. وفي ذلك يقولَ ابن مالك:

وأول مبتدأ، والثاني ... فاعل أغنى في «أسارذان»

وقس، وكاستفهام النَّفي وقد ... يجوز نحو «فائز أولو الرّشد»

انظر الهمع ١/ ٩٤، وشرح الأشموني ١/ ١٨٩ ـ ١٩٢.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٨. (٥) التبيان ٢/ ٩٢٧.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٠. (٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٨.

(٨) أي: أن الوصف من (فعل)، اللازم على (فاعل) قليل نحو سلم فهو سالم، وإنما قياس الوصف منه (فعل) بفتح الفاء وكسر العين في الأعراض كفرح، وكما هنا. و (أفعل) في الألوان والخلق كأخضر، وأعور، و (فعلان) فيما دلّ على امتلاء وحرارة البطن كشبعان وريان، وعطشان وصديان. انظر شرح التصريح ٢/ ٧٨.

(٩) البيت من بحر البسيط، قاله زهير بين أبي سلمى. وقد تقدم.

ومن قرأه فعلاً ماضياً[١] فهو في قراءته مسند لـ «أن» وما في حيزها[٢]، ولا يخفى الكلام في (لا) بالنسبة إلى الزيادة وعدمها، فإن المعنى واضح مما تقدم[٣].

وقرىء «إِنَّهُمْ» بالكسر على الاستئناف[٤]، وحينئذ[٥] فلا بُدَّ من تقدير مبتدأ يتم به الكلام تقديره: ذلك العمل الصالح حرام، وتقدم تحرير ذلك[٦].

قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ» الآية. تقدم الكلام على (حَتَّى) الداخلة على (إذا) مشبعاً[٧]. وقال الزمخشري هنا: فإن قُلْت: بم تعلقت (حَتَّى) واقعة غاية له وأية الثلاث هي[٨]؟ قلت: هي متعلقة بـ «حَرَام» وهي غاية له، لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة، وهي حتى التي يحكى بعدها الكلام، والكلام المحكي هو الجملة من الشرط والجزاء أعني: إذا وما في حيزها[٩]. وأبو البقاء نحا هذا النحو، فقال: و «حَتَّى» متعلقة في المعنى بـ «حَرَام». أي: يستمر الامتناع إلى هذا الوقت، ولا عمل لها في «إِذَا»[١٠]. قال الحوفي: هي غاية، والعامل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك[١١]. وقال ابن عطية: «حَتَّى» متعلقة بقوله: «وَتَقَطَّعُوا»[١٢]، ويحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن تتعلق بـ «يَرْجِعُونَ»، ويحتمل أن تكون حرف ابتداء، وهو الأظهر بسبب (إذا) لأنها تقتضي جواباً للمقصود ذكره[١٣].

قال أبو حيان: وكون (حَتَّى) متعلقة بـ «تَقَطَّعُوا» فيه بعد من حيث كثرة الفصل لكنه من حيث المعنى جَيِّد، وهو أنهم لا يزالون مختلفين على دين الحق إلى قرب[١٤] مجيء الساعة، فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك كله[١٥]. وتلخص في تعلق (حَتَّى) أوجه:

أحدها: أنها متعلقة بـ «حَرَام»[١٦].

---

(١) وهي (حرم) بفتح الحاء وكسر الراء وفتح الميم، و (حرم) بفتح الحاء والميم وضم الراء و (حرم) بفتح الجميع وحرم بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم.

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٢٧. (٣) تقدم قريباً.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٢٧، البحر المحيط ٦/ ٣٣. (٥) في ب: وح.

(٦) تقدم قريباً.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿**حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر**﴾ [آل عمران: ١٥٢].

(٨) هي: سقط من الأصل. (٩) أي أن (حتى) حرف ابتداء. الكشاف ٣/ ٢١.

(١٠) التبيان ٢/ ٩٢٧.

(١١) أي أنها حرف جر متعلق بمحذوف دل عليه الكلام. ومعروف أنه يشترط في مخفوضها إذا كانت حرف جر شرطان. أحدهما: أن يكون ظاهراً لا مضمراً خلافاً للكوفيين والمبرد. والثاني: أن يكون المجرور آخراً نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو ملاقياً لآخر جزء نحو ﴿**سلام هي حتى مطلع الفجر**﴾ [القدر: ٥] انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٨، المغني ١/ ١٢٣.

(١٢) [الأنبياء: ٩٣]. (١٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٠٥.

(١٤) في الأصل: أقرب. (١٥) في الأصل: عنده. وانظر البحر ٦/ ٣٣٩.

(١٦) وهو قول الزمخشري وهو واضح من النص المنقول عنه فيما سبق.

والثاني: أنها متعلقة بمحذوف دلَّ عليه المعنى، وهو قول الحوفي.

الثالث: أنها متعلقة بـ «تَقَطَّعُوا».

الرابع: أنها متعلقة بـ «يَرْجِعُونَ»[١].

وتلخص في (حتى) وجهان:

أحدهما: أنَّها حرف ابتداء، وهو قول الزمخشري وابن عطية فيما اختاره.

والثاني: إنها حرف جر بمعنى (إلى)[٢].

وقرأ: «فُتِّحَتْ» بالتشديد ابن عامر، والباقون بالتخفيف[٣]. وتقدم ذلك أول الأنعام[٤] وفي جواب «إذَا» أوجه:

أحدها: أنه محذوف، فقدره أبو إسحاق: قالوا يا ويلنا[٥]، وقدره غيره: فحينئذ يبعثون، وقوله: «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ» عطف على هذا المقدر[٦].

والثاني: أنَّ جوابها الفاء في قوله: «فَإِذَا هِيَ»[٧] قاله الحوفي والزمخشري وابن عطية، فقال الزمخشري: و «إذا» هي للمفاجأة، وهي تقع في المجازاة سادة مسد الفاء كقوله تعالى: «إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ»[٨]، فَإِذَا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد، ولو قيل: (إذَا هِيَ شَاخِصَةٌ) كان سديداً[٩].

وقال[١٠] ابن عطية: والذي أقول: إنَّ الجواب في قوله: «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ» وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره، لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليهم امتناعه[١١].

وقوله: «يَأْجُوج» هو على حذف مضاف، أي سدّ يأجوج ومأجوج[١٢]، وتقدم

---

(١) والثالث والرابع من احتمالات ابن عطية. وهو واضح من النص المنقول عنه.

(٢) وهو قول الحوفي وابن عطية في بعض احتمالاته.

(٣) السبعة (٤٣١)، الكشف ٢/ ١١٤، النشر ٢/ ٢٥٨، الإتحاف (٣١٢).

(٤) عند قوله تعالى: **﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾** [الأنعام: ٤٤].

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٨، البيان ٢/ ١٦٦ والبحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٨، البيان ٢/ ١٦٦.

(٨) من قوله تعالى: **﴿وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون﴾** [الروم: ٣٦].

(٩) أي أن (إذا) تقوم مقام الفاء في ربط جواب الشرط بالشرط، وهي هنا مع الفاء للتأكيد. الكشاف ٣/ ٢١.

(١٠) في الأصل: قال.

(١١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٠٥.

(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

الكلام فيهما[١] وهما قبيلتان[٢] من جنس الإنس، يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة أجزاء منها يأجوج ومأجوج يخرجون حين يفتح السد. قيل: السد يفتحه الله ابتداء. وقيل: بل إذا جعل الله الأرض دكاً زالت تلك الصلابة من أجزاء الأرض فحينئذ ينفتح[٣] السد[٤].

قوله: «وَهُمْ» قال أكثر المفسرين: «هُم» كناية عن «يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ».

وقال مجاهد: كناية عن جميع العالم بأسرهم أي: يخرجون من قبورهم، ومن كل موضع، فيحشرون إلى موقف الحساب.

والأول أظهر وإلا لتكلف النظم، ولأنه روي في الخبر أن يأجوج ومأجوج لا بدَّ وأن يسيروا في الأرض، ويقبلوا على الناس من كل موضع مرتفع[٥]. وقرأ العامة: «يَنْسِلُونَ» بكسر السين. وأبو السمال وابن أبي إسحاق بضمها[٦]. والحَدَب: النشز من الأرض. أي: المرتفع، ومنه الحدب في الظهر، وكل كُدْيَة[٧] أو أَكْمَةٍ[٨] فهي حدبة، وبها سمي القبر لظهوره على وجه الأرض[٩] والنَّسَلاَنُ: مقاربة الخطا مع الإسراع كالرمل يقال: نَسَلَ يَنْسِلُ وَيَنْسُلُ بالفتح في الماضي والكسر والضمّ في المضارع[١٠]، ونَسَلَ وعَسَلَ واحد[١١] قال الشاعر:

٣٧٣٦ ـ عَسَلاَنَ الذئبِ أَمْسَى قَارِباً بَرَدَ اللَّيلُ عَلَيهِ فَنَسَلْ[١٢]

والنَّسْلُ من ذلك، وهو الذُّرّيةُ، أطلق المصدر على المفعول، وَنَسَلْتُ ريشَ الطائِر من ذلك. وقدم الجار على متعلقه لتراخي رؤوس الآي.

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿قالوا يا ذا القرنين إنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً﴾ [الكهف: ٩٤].

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٢.

(٣) في ب: فتح.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٢.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٢، البحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٦) المختصر (٩٣)، البحر المحيط ٦/ ٣٣٩. وذلك أن مضارع نسل يجيء بكسر العين وضمها.

(٧) الكدية: الأرض المرتفعة. وقيل: الأرض الصلبة، وقيل: الأرض الغليظة. اللسان (كدا).

(٨) الأكمة: القف من حجارة واحدة، وقيل: هو دون الجبل. وقيل: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. اللسان (أكم).

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٢. اللسان (حدب).

(١٠) انظر اللسان (نسل).

(١١) انظر مجاز القرآن ٢/ ٤٢، الكامل ١/ ٤٧٤.

(١٢) البيت من بحر الرمل، وهو في مجاز القرآن للنابغة الجعدي، وفي الجمهرة واللسان (عسل) للبيد. وهو في مجاز القرآن ٢/ ٤٢، الكامل ١/ ٤٧٤ والجمهرة ١/ ٢٥٢، والخصائص ٢/ ٤٨، القرطبي ١١/ ٣٤١، اللسان (عسل، نسل).

وقرأ عبد الله وابن عباس: «جَدَث» بالثاء المثلثة والجيم[١] اعتباراً بقوله:

«فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ»[٢]. وقرىء بالفاء، وهي بدل منها[٣] قال الزمخشري: الثاء للحجاز[٤]، والفاء لتميم[٥]. وينبغي أن يكونا أصلين، لأنَّ كلاً منهما لغة مستقلة[٦]، ولكن كثر إبدال الثاء من الفاء، قالوا مغثور في مغفور، وقالوا فُمَّ في ثُمَّ، فأبدلت هذه من هذه تارة، وهذه من هذه أخرى[٧].

(روى حذيفة بن أسد الغفاري[٨] قال: اطلع النبي ـ ﷺ ـ علينا ونحن نتذاكر، فقال: «مَا تَذْكُرُونَ؟» قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيات فذكر الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم[٩])[١٠].

قوله: «وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ». المراد بالوعد الموعود وهو يوم القيامة.

(وسمي الموعود وعداً تجوّزاً. قال الفراء وجماعة: الواو في قوله: «وَاقْتَرَبَ» مقحمة معناه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، كقوله: «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ»[١١] أي: ناديناه[١٢]. ويدل عليه ما روى حذيفة قال: لو أنَّ رجلاً اقتنى فُلُوّاً[١٣] بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة[١٤].

---

(١) المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٦٦، الكشاف ٣/ ٢١، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩.

(٢) [سورة يس: ٥١]

(٣) أي: أن الفاء بدل من الثاء. البحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٤) في ب: للحجازيين. (٥) الكشاف ٣/ ٢١.

(٦) قال ابن جني في المحتسب ٢/ ٦٦: الجدث ـ بالثاء ـ هو القبر بلغة أهل الحجاز، والجدف ـ بالفاء ـ لبني تميم.

(٧) وذلك أن العرب تقول في العطف: قام زيد فمّ عمرو، وكذلك قولهم: جدف وجدث. انظر سر صناعة الإعراب ١/ ٢٤٨ ـ ٢٥١، البحر المحيط ٦/ ٣٣٩.

(٨) هو حذيفة بن أسيد الغفاري، أبو سريحة، شهد الحديبية، روى عن النبي ـ ﷺ، وأبي بكر، وعلي، وأبي ذر، روى عنه أبو الطفيل والشعبي، وغيرهما، مات سنة ٤٢ هـ. تهذيب التهذيب ٢/ ٢١٩.

(٩) ذكره البغوي بسنده عن سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري ٥/ ٥٣٢.

(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(١١) [الصافات: ١٠٣، ١٠٤].

(١٢) في ب: أي وناديناه. أي: أن جواب الشرط قوله: «واقترب» على زيادة الواو، وهو مذهب الكوفيين. انظر معاني القرآن ٢/ ٢١١، إعراب القرآن ٢/ ٨٨، البيان ٢/ ١٦٦، التبيان ٢/ ٩٢٧.

(١٣) الفَلُوُّ والفُلُو والفِلْو: الجحش والمهر إذا فطم، والجمع أفلاء. اللسان (فلا).

(١٤) انظر البغوي ٥/ ٥٣٣، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

وقال قوم: لا يجوز طرح الواو، وجعلوا جواب «حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ» في قوله: «يَا وَيْلَنَا» يكون مجازاً لأنّ التقدير: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة)[١].

قوله: «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ» «إذَا» هنا للمفاجأة، و «هِيَ»[٢] فيها أوجه:

أجودها: أن يكون ضمير القصة، و «شَاخِصَةٌ» خبر مقدم، و «أَبْصَارُ» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر لـ «هِيَ»، لأنها لا تفسر إلا بجملة مصرح بخبرها، وهذا مذهب البصريين[٣].

الثاني: أن تكون «شَاخِصَةٌ» مبتدأ، و «أَبْصَارُ» فاعل سد مسد الخبر، وهذا يتمشى على رأي الكوفيين، لأن ضمير القصة يفسر عندهم بالمفرد العامل عمل الفعل فإنه في قوة الجملة[٤].

الثالث: قال الزمخشري: «هِيَ» ضمير مبهم يوضحه الأبصار ويفسره كما فسر «الَّذِينَ ظَلَمُوا» «وَأَسَرُّوا»[٥]. ولم يذكر غيره. قال شهاب الدين: وهذا قول الفراء، فإنه قال في ضمير الأبصار: تقدمت لدلالة[٦] الكلام ومجيء ما يفسرها، وأنشد شاهداً على ذلك:

٣٧٣٧ ـ فَلاَ وَأَبِيهَا لاَ تَقُولُ خَلِيلَتِي ... أَلاَ فَرَّ عَنِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي كَعْبِ[٧][٨]

الرابع: أن تكون «هِيَ» عماداً[٩]، وهو قول الفراء أيضاً قال: لأنه يصلح موضعها

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل. أي: أن جواب الشرط محذوف تقديره قالوا يا ويلنا، وهو مذهب البصريين ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠٥.

(٢) هي: سقط من ب.

(٣) أي أنّ مفسر ضمير الشأن والقصة لا يكون عندهم إلا جملة. التبيان ٢/ ٩٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٣٩، المغني ٢/ ٤٩٠.

(٤) الكوفيون والأخفش يجوزون تفسير ضمير الشأن والقصة بمفرد له مرفوع نحو: كان قائماً زيد، وظننته قائماً عمرو. البحر المحيط ٦/ ٣٣٩. المغني٢/ ٤٩٠.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم**﴾ [الأنبياء: ٣] الكشاف ٣/ ٢١.

(٦) في الأصل: في دلالة.

(٧) البيت من بحر الطويل قاله مالك بن أبي كعب. وهو في معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٢ برواية: لعمر أبيها لا تقول ظعينتي. وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢٠٨ والقرطبي ١١/ ٣٤٢، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠. الظعينة: المرأة في الهودج. الخليل: المحب الذي ليس في محبته خلل والأنثى خليلة.

(٨) الدر المصون ٥/ ٥٩، وانظر أيضاً معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٢.

(٩) يريد بقوله: (عماداً) ضمير الفصل والفصل تسمية البصريين والعماد تسمية الكوفيين. وهذا الضمير يشترط فيما قبله كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل، وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها نحو جاء زيد هو ضاحكاً. وكونه معرفة، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة نحو: ما=

هو، فتكون كقوله: «إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ»[١] ومثله: «فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ»[٢] وأنشد:

٣٧٣٨ ـ بِثَوبٍ ودينارٍ وشاةٍ ودرهمٍ فَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ بِمَا هَاهُنَا رَاسُ[٣]

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي، وهو أنه يجيز تقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو: هو خير منك زيد. الأصل زيد هو خير منك[٤]. وقال أبو حيان: أجاز هو القائم زيد، على أنَّ زيداً هو المبتدأ، والقائم خبره، وهو عماد، وأصل المسألة: زيد هو القائم[٥].

قال شهاب الدين: وفي التمثيل نظر، لأنّ تقديم الخبر هنا ممتنع لاستوائهما في التعريف بخلاف المثال المتقدم[٦]. فيكون أصل الآية الكريمة: فإذا أبصار الذين كفروا هي شاخصة، فلما قدم الخبر، وهو[٧] «شَاخِصَة»، قدم معها العماد.

وهذا أيضاً إنما يجيء على مذهب من يرى وقوع العماد قبل النكرة غير المقارنة للمعرفة[٨].

الخامس: أن تكون «هِيَ» مبتدأ وخبره مضمر، فيتم الكلام حينئذ على «هِيَ» ويبتدأ بقوله: «شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ»، والتقدير: فإذا هي بارزة، أي: الساعة بارزة أو حاضرة و «شَاخِصَةٌ» خبر مقدم، و «أَبْصَارُ» مبتدأ مؤخر. ذكره الثعلبي[٩].

= ظننت أحداً هو القائم. ويشترط فيما بعده كونه خبراً في الحال أو في الأصل، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل)، وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسماً كخير، وخالف في ذلك الجرجاني فألحق المضارع بالاسم لتشابههما، وجعل منه ﴿**إنه هو يبدىء ويعيد**﴾ [البروج: ١٣] ويشترط فيه أن يكون بصيغة المرفوع، وأن يطابق ما قبله، فلا يجوز كنت هو الفاضل. وفائدته الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع، ولهذا سمي فصلاً، لأنه يفصل بين الخبر والتابع، وعماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام، والتوكيد والاختصاص. وزعم البصريون أنه لا محل له وقال الكوفيون له محل، ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده، وقال الفراء بحسب ما قبله. انظر المغني ٢/ ٤٩٣ ـ ٤٩٧.

(١) من قوله تعالى: ﴿**يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم**﴾ [النمل: ٩].

(٢) [الحج: ٤٦].

(٣) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله، وهو في معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٢. والبحر المحيط ٦/ ٣٤٠، شرح التصريح ٢/ ٧٢، الهمع ٢/ ٩٩، ١٠١ الدرر ٢/ ١٣٣، ١٣٤.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٦) الدر المصون: ٥/ ٥٩.

(٧) في الأصل: وهي.

(٨) أجاز قوم من الكوفيين وقوع العماد بين نكرتين مطلقاً، وخرجوا عليه ﴿**أن تكون أمة هي أربى من أمة**﴾ [النحل: ٩٢]. وذهب قوم منهم إلى جواز وقوعه بعد اسم (لا) نحو لا رجل منطلق. وذهب آخرون إلى جواز وقوعه قبل المضارع نحو كان زيد هو يقوم. علماً بأنه يشترط فيما بعده أن يكون معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل أل نحو زيد هو خير منك. وذهب قوم إلى جواز وقوعه بين نكرتين كمعرفتين في امتناع دخول أل نحو: ما أظن أحداً هو خيراً منك. انظر الهمع ١/ ٦٨.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

وهو بعيد جداً لتنافر التركيب، وهو التعقيد عند علماء البيان[١].

قوله: «يَا وَيْلَنَا» معمول لقول محذوف، أي: يقولون يَا وَيْلَنَا[٢]. وفي هذا القول المحذوف وجهان:

أحدهما: أنه جواب «حتى إذا» كما تقدم[٣].

والثاني: في محل نصب على الحال من «الَّذِينَ كَفَرُوا» قاله الزمخشري[٤].

قوله: «قَدْ كُنا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا» يعني في الدنيا حيث كذبناه وقلنا[٥]: إنه غير كائن، بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب محمد، وعبادة الأوثان[٦].

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾ لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

قوله: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» أتى هنا بـ «مَا» وهي لغير العقلاء، لأنه متى اختلط العاقل بغيره يُخَيّر الناطق بين (مَا)، و (مَنْ)[٧].

وقرأ العامة: «حَصَبُ» بالمهملتين والصاد مفتوحة، وهو ما يحصب أي: يرمى في النار ولا يقال له حصب إلا وهو في النار، فأما قبل ذلك فهو حطب وشجر وغير ذلك[٨].

وقيل: يقال له حصب قبل الإلقاء في النار. قيل: هو الحطب بلغة أهل اليمن[٩].

وقال عكرمة: هو الحطب بالحبشية[١٠]. وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة ورويت عن ابن كثير بسكون الصاد[١١]، وهو مصدر، فيجوز أن يكون واقعاً موقع المفعول[١٢]،

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ٢١، التبيان ٢/ ٩٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٣) تقدم قريباً.

(٤) الكشاف ٣/ ٢١.

(٥) في الأصل: وقد قلنا.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٢.

(٧) وذلك أن (من) الموصولة الأصل فيها أن تكون للعاقل نحو «ومن عنده علم الكتاب» والأصل في (ما) أن تكون لغير العاقل نحو ﴿**ما عندكم ينفد**﴾ [النحل: ٩٦] وإذا اختلط العاقل بغيره فقد يعبر بمن نحو ﴿**ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض**﴾ [الحج: ١٨]. وقد يعبر عنه بما نحو ﴿**سبح لله ما في السموات وما في الأرض**﴾ [الحشر: ١] و [الصف: ١] هذا إذا كان المقصود بقوله: «وما تعبدون من دون الله» الأصنام وغيرهم من المسيح وعزير. أما إذا كان المقصود الأصنام فقط فـ (ما) على أصلها. انظر شرح التصريح ١/ ١٣٣ ـ ١٣٤.

(٨) انظر اللسان (حصب) والبحر المحيط ٦/ ٣٤٠، الإتحاف ٣١٢.

(٩) وهو قول الفراء. معاني القرآن ٢/ ٢١٢.

(١٠) انظر البغوي ٥/ ٥٣٥.

(١١) المحتسب ٢/ ٦٦، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(١٢) انظر المحتسب ٢/ ٦٧، التبيان ٢/ ٩٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

أو على المبالغة، أو على حذف مضاف. وقرأ ابن عباس بالضاد معجمة مفتوحة أو ساكنة[١] وهو أيضاً ما يرمى به في النار[٢]، ومنه المِخْضَبِ عُودٌ يُحَرَّك به النار لتوقد، وأنشد:

٣٧٣٩ ـ فَلاَ تَكُ في حَرْبِنَا مِخْضَباً فَتَجْعَلَ قَوْمَكَ شَتَّى شُعُوبَا[٣]

وقرأ أمير المؤمنين وأبيّ وعائشة وابن الزبير «حَطَبُ» بالطاء[٤]، ولا أظنها إلا تفسيراً لا قراءة[٥].

فصل

المعنى «إِنَّكُمْ» أيُّها المشركون «وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونِ اللَّهِ» يعني الأصنام «حَصَبُ جَهَنَّم» أي: وقودها، وهذا تشبيه[٦]. وأصل الحصب الرمي[٧]، قال تعالى: «أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم حَاصِباً»[٨] أي: ريحاً ترميهم بالحجارة.

قوله: «أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ». جوز أبو البقاء في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بدلاً من «حَصَبُ جَهَنَّم»[٩].

يعني: أن الجملة بدل من المفرد الواقع خبراً، وإبدال الجملة من المفرد إذا كان أحدهما بمعنى الآخر، جائز، إذ التقدير: إنكم أنتم لها واردون[١٠].

---

(١) المختصر (٩٣). المحتسب ٢/ ٦٦، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٢) أي: أن الحضب: الحطب، ففيه ثلاث لغات: حطب، وحضب، وحصب. المحتسب ٢/ ٦٧.

(٣) البيت من بحر المتقارب قاله الأعشى، وليس في ديوانه، وهو في المحتسب ٢/ ٦٧ واللسان (حضب)، تفسير ابن عطية: ١٠/ ٢١٠، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠. المحضب: المسعر، وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد. يقول: لا تحرك الفتنة وتشعل نار الحرب فتفرق قومك وتجعلهم شعوباً مختلفة.

(٤) المحتسب ٢/ ٦٧، البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.

(٥) في ب: تلاوة.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٣٤ ـ ٥٣٥.

فالمراد يقذفون في نار جهنم، فشبههم بالحصباء التي يرمى بها الشيء فلما رمي بها كرمي الحصباء جعلهم حصب جهنم تشبيهاً. الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٤.

(٧) الكشاف ٣/ ٢١.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**إنَّا أرسلنا عليهم حاصباً إلاَّ آل لوطٍ نجيناهم بسحرٍ**﴾ [القمر: ٣٤].

(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٢٨.

(١٠) وذلك أن ابن جني والزمخشري وابن مالك أجازوا إبدال الجملة من المفرد كقول الفرزدق:

إلى الله أشكو بالمدينة حاجةً وبالشام أخرى كيف يلتقيان

أبدل (كيف يلتقيان) من (حاجة) و (أخرى) أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما، وجعل منه ابن مالك: عرفت زيداً أبو من هو. وذكر الأزهري أنه بدل كل، والظاهر أنه بدل اشتمال. وإنما صح ذلك لرجوع الجملة إلى التقدير بالمفرد. انظر شرح التصريح ٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣، الهمع ٢/ ١٢٨، شرح الأشموني ٣/ ١٣٢.

والثاني: أن تكون الجملة مستأنفة[١].

والثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من «جَهَنَّمَ»[٢] وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه في غير مواضع المستثناة[٣]. ومعنى «أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ» أي: فيها داخلون. وإنما جاءت اللام في «لَهَا» لتقدمها تقول: أنت لزيد ضارب. كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»[٤] والمعنى: أنه لا بُدَّ وأن تردوها، ولا معدل لكم من دخولها[٥].

فصل

روى ابن عباس[٦] أنه ـ عليه السلام[٧] ـ دخل المسجد وصَنَادِيد[٨] قريش في الحَطِيم[٩]. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، فجلس إليهم، فعرض له النضر بن الحرث فكلمه رسول الله ـ ﷺ ـ حتى أفحمه، ثم تلا عليهم «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» الآية. فأقبل عبد الله بن الزِّبَعْرَى فرآهم يتهامسون، فقال: فيم[١٠] خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله. فقال ابن الزبعرى: أنت قلت ذلك؟ قال نعم.

قال: خصمتك ورب الكعبة، أليس اليهود عبدوا عُزَيْراً، والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح[١١] عبدوا الملائكة. فسكت رسول الله ـ ﷺ ـ ولم يجب، فضحك القوم، ونزل قوله تعالى «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»[١٢].

ونزل في عيسى والملائكة «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى»[١٣]. وفي رواية

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) ذكرنا سابقاً ما قاله السيوطي في الهمع من أن بعض البصريين وصاحب البسيط جوزوا مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً. وعلى ذلك فكون الجملة حالاً من (جهنم) على مذهب من جوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً.
(٤) [المؤمنون: ٨]. [المعارج: ٣٢] وهذه اللام تسمى لام التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إمّا بتأخير أو بكونه فرعاً في العمل.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٤.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) الصناديد جمع صنديد، وهم أشراف القوم وعظماؤهم. اللسان (صند).
(٩) الحطيم: قال ابن عباس: الحطيم الجدار بمعنى جدار الكعبة، ابن سيدة: الحطيم حجر مكة مما يلي الميزاب، سمي بذلك لانحطام الناس عليه. اللسان (حطم).
(١٠) في ب: ففيم.
(١١) في الأصل: بليح. وهو تحريف.
(١٢) [الزخرف: ٥٧، ٥٨].
(١٣) [الأنبياء: ١٠١].

أخرى أنه ـ عليه السلام[١] ـ قال: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله ـ تعالى ـ «إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى»[٢] يعني عزيراً والمسيح والملائكة. قال ابن الخطيب: واعلم أنَّ سؤال ابن الزبعرى غير متوجه من وجوه:

أحدها: أنَّ ذلك الخطاب كان مع مشركي مكة، وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط.

وثانيها: أنه لم يقل: ومن تعبدون بل قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ». وكلمة «مَا» لا تتناول العقلاء، وأما قوله تعالى: «وَمَا بَنَاهَا»[٣] وقوله: «لا[٤] أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ»[٥] فحمول على الشيء[٦]، ونظيره هاهنا أن يقال: إنكم والشيء الذي تعبدون من دون الله، لكن لفظ الشيء لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى.

وثالثها: أنَّ مَنْ عَبَد الملائكة لا يَدَّعِي أنهم آلهة وقال سبحانه «لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا»[٧].

ورابعها: أنه ثبت العموم لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق الملائكة والمسيح وعزير لبراءتهم من الذنوب والمعاصي، ووعد الله إياهم بكل مكرمة، وهو المراد بقوله سبحانه «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى»[٨].

وخامسها: الجواب الذي ذكره رسول الله ـ ﷺ ـ وهو أنهم كانوا يعبدون الشياطين. فإن قيل: الشياطين عقلاء ولفظ «مَا» لا يتناولهم، فكيف قال ذلك؟ قلنا: كأنه ـ عليه السلام[٩] ـ قال: لو ثبت لكم أنه يتناول العقلاء فسؤالكم أيضاً غير لازم من هذا الوجه.

فأما ما قيل: إنه ـ عليه السلام[١٠] ـ سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا[١١] السؤال، فهو خطأ، لأنه لا أقل من أنه ـ عليه السلام[١] ـ كان يتنبّه لهذه الأجوبة التي ذكرها المفسرون، لأنه أعلم منهم باللغة وبتفسير القرآن، فكيف يجوز أن تظهر هذه الأجوبة لغيره، ولم يظهر له منها شيء.

فإن قيل: يجوز أن يسكت عليه السلام[١] انتظاراً للبيان. قلنا: كان البيان حاضراً معه، فلم يجز عليه السكوت، لكي لا يتوهم عليه الانقطاع من سؤالهم.

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) تقدم قريباً.

(٣) من قوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها﴾ [الشمس: ٥].

(٤) في النسختين: ولا. وهو تحريف.

(٥) [الكافرون: ٢]، ولعله يريد قوله تعالى: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ [الكافرون: ٣، ٥]، فإن (ما) في الآية التي ذكرها على أصلها وهي لغير العاقل، ولورود قوله: ﴿والسماء وما بناها﴾ وقوله: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد﴾ زعم قوم منهم ابن درستويه، وأبو عبيدة، ومكي، وابن خروف وقوعها على آحاد من يعقل مطلقاً. انظر الهمع ١/ ٩١.

(٦) في النسختين: النفي. والصواب ما أثبته. (٧) [الأنبياء: ٩٩].

(٨) [الأنبياء: ١٠١]. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١١) في ب: هل. وهو تحريف.

ومن الناس من أجاب عن سؤال ابن الزبعرى، فقال: إن الله ـ تعالى ـ يُصَوِّرُ لهم في النار ملكاً على صورة مَنْ عبدوه وحينئذ تبقى الآية على ظاهرها وهذا ضعيف من وجهين:

الأول: أنَّ القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً آخر لم يحصل معهم في النار.

الثاني: أنَّ الملك لا يصير حصب جهنم في الحقيقة، وإن صح أن يدخلها، فإنَّ خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جهنم[١].

فصل[٢]

الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور:

أحدها: أنَّهم لا يزالون بمقارنتهم في زيادة غم وحسرة، لأنهم ما وقعوا في ذلك العذاب إلا بسببهم، والنظر إلى وجه العدوّ باب من العذاب.

وثانيها: أنهم قَدَّرُوا أن يشفعوا لهم في الآخرة، فإذا وجدوا الأمر على عكس ما قَدَّرُوا لم يكن[٣] شيء أبغض إليهم منهم.

وثالثها: أنَّ إلقاءها في النار يجري مجرى الاستهزاء بها.

ورابعها: قيل ما كان منها حجراً أو حديداً يحمى فيعذب بعبادها[٤]، وما كان خشباً يجعل جمرة يعذب بها صاحبها.

قوله تعالى: «لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا» اعلم أنّ قوله[٥] «وَمَا تَعْبُدُونَ» بالأصنام أليق، لدخول لفظ «مَا»، وهذا الكلام بالشياطين أليق، لقوله: «هَؤُلاَءِ» ويحتمل أن يريد الشياطين والأصنام وغلب العقلاء[٦] ونبه الله ـ تعالى ـ على أنه مَنْ[٧] يرمى في النار لا يمكن أن يكون إلهاً. قال ابن الخطيب: وهنا سؤال، وهو أنَّ قوله «لَوْ كَانَ هَؤُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا» لكنهم وردوها، فهم ليسوا آلهة، وهذه[٨] الحجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغيره، فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه، لأنه كان عالماً بأنها ليست آلهة، وإن ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يُصَدق بنبوته، (أو ذكرها لمن يُكَذب بنبوته)[٩] فإن ذكرها لِمَنْ يُصَدّق بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجة، لأنّ كل مَنْ صدق[١٠] بنبوته[١١] لم

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

(٢) نقل ابن عادل هذا الفصل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٤٢٢.

(٣) في ب: لم يكن لهم.

(٤) في ب: بعبادتها.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

(٦) انظر استعمال (ما) قبل صفحات.

(٧) من: سقط من ب.

(٨) في الأصل: هذه.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) في ب: يصدق.

(١١) في الأصل: نبوته.

٦٠٨ ـــــــ

قال أبو مسلم: قوله: «لَهُمْ» عام لكل مُعَذب، فيقول: لهم زفير من شدة ما ينالهم والضمير في قوله: «وَهُمْ فِيهَا» يرجع إلى المعبودين أي: لا يسمعون صراخهم وشكواهم، ومعناه أنهم[١] لا يغيثونهم، وشبهه: (سمع الله لمن حمده)، أي: أجاب الله دعاه.

وقوله: «وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ» على قول أبي مسلم محمول على الأصنام.

ومن حمله على الكفار فيحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الكفار يحشرون صماً كما يحشرون عمياً زيادة في عذابهم.

والثاني: لا يسمعون ما ينفعهم، لأنهم إنما يسمعون أصوات المعذبين، أو كلام مَنْ يتولى تعذيبهم من الملائكة.

والثالث: قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: إنَّ الكفار يجعلون في توابيت[٢] (من نار، ثم يجعل تلك التوابيت في توابيت أخر، ثم تلك التوابيت في توابيت)[٣] أخر من نار عليها مسامير من نار، فلذلك لا يسمعون شيئاً، ولا يرى أحد منهم أنَّ أحداً يعذب غيره. والأول ضعيف، لأنَّ أهل النار يسمعون كلام أهل الجنة، فلذلك يستغيثون بهم على ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف[٤][٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

قوله: «إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى» الآية. قال بعض أهل العلم[٦] «إنَّ» هٰهنا بمعنى (إلا) أي: إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى[٧].

قال ابن الخطيب: قد بينا فساد هذا القول، وذكرنا[٨] أنَّ سؤال ابن الزبعرى لم يكن وارداً[٩]، فلم يبق إلا أحد أمرين:

---

(١) أنهم: سقط من الأصل.

(٢) التوابيت جمع تابوت، وهو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع، وعند قدماء المصريين صندوق من حجر أو خشب توضع فيه الجثة، عليه من الصور والرسوم ما يصور آمال المصريين وعقائدهم في العالم الآخر. المعجم الوسيط ١/ ٨٤ (تبت)

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) في قوله تعالى: **﴿ونادى أصحاب النَّار أصحاب الجنَّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إنَّ الله حرمهما على الكافرين﴾** [الأعراف: ٥٠].

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٥.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٦.

(٧) قال القرطبي: (فمعنى الكلام الاستثناء، ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن» هنا بمعنى (إلا) وليس في القرآن غيره) تفسير القرطبي ١١/ ٣٤٥.

(٨) في ب: وذكر.

(٩) انظر ما سبق قريباً.

٦١٠ ـــــــ

بينا أنّ قوله: «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» لا يمكن إجراؤه على ظاهره إلا في حق من كان في النار. وعن الثالث: أن قوله: «لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا» مخصوص بما[١] بعد الخروج[٢].

وعلى قول المعتزلة بأن المراد بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» أنهم لا يدخلون النار ولا يقربونها، يبطل القول بأن جميع الناس يردون النار، ثم يخرجون إلى الجنة، فيجب التوفيق بينه وبين قوله: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدهَا»[٣] وقد تقدم[٤].

قوله: «وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ» إلى قوله: «وَتَتَلَقاهُم»[٥] كل جملة من هذه الجمل يحتمل أن تكون حالاً مما قبلها، وأن تكون مستأنفة، وكذلك الجملة المضمرة من القول العامل في جملة قوله «هَذَا يَوْمُكُمْ» إذ التقدير: وتتلقاهم الملائكة يقولون هذا يومكم.

فصل

معنى «لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا»[٦] أي: صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازل لهم في الجنة. والحس والحسيس: الصوت الخفي[٧]. «وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ» مقيمون كقوله: «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الأَنْفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ»[٨] «لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ» النفخة الأخيرة لقوله تعالى: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ[٩] فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ»[١٠]. وقال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه.

«وَتَتَلَقَّاهُمْ المَلاَئِكَةُ» أي: تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون «هَذَا يَوْمُكُم الَّذِي كُنْتُم تُوعَدُونَ»[١١]. فإن قيل: أي بشارة في أنهم لا يسمعون حسيسها؟

فالجواب: المراد منه تأكيد بعدهم عنها، لأن من قرب منها قد يسمع حسيسها[١٢] فإن قيل: أليس أهل الجنة يرون أهل النار، فكيف لا يسمعون حسيس النار؟ فالجواب: إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال[١٣].

---

(١) بما: سقط من ب.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٦.
(٣) [مريم: ٧١].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٧.
(٥) قال الله تعالى: ﴿وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة﴾.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
(٧) اللسان (حسس).
(٨) [الزخرف: ٧١].
(٩) في النسختين: نفخ. وهو تحريف.
(١٠) [النمل: ٨٧]. وانظر الكشاف ٣/ ٢٢، الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٧.
(١١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٧.
(١٣) المرجع السابق.

٦١٢ ـــــــ

وقرأ العامة «نَطْوِي» بنون العظمة[١]. وشيبة بن نصاح[٢] في آخرين «يَطوي» بياء الغيبة[٣]، والفاعل هو الله تعالى[٤]. وقرأ أبو جعفر في آخرين «تُطْوَى» بضم التاء المثناة من فوق وفتح الواو مبنياً للمفعول[٥]. وقرأ العامة «السِّجِلِّ» بكسر السين والجيم وتشديد اللام كالطِّمرّ[٦]. وقرأ أبو هريرة وصاحبه أبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير[٧] بضمهما[٨] واللام مشددة أيضاً بزنة «عُتُلٍّ»[٩]. ونقل أبو البقاء تخفيفها في هذه القراءة أيضاً فتكون بزنة عُنُقٍ[١٠]. وأبو السمال وطلحة والأعمش بفتح السين. والحسن وعيسى بن عمر بكسرها. والجيم في هاتين القراءتين ساكنة واللام مخففة[١١].

قال أبو عمرو: قراءة أهل مكة مثل قراءة الحسن[١٢]. والسِّجل الصحيفة مطلقاً[١٣] وقيل: مخصوص بصحيفة العهد[١٤]، وهي من المساجلة وهي المكاتبة.

والسَّجْلُ: الدلو المَلأى[١٥]. وقال بعضهم: هو فارسيّ معرب فلا اشتقاق له[١٦] و «طَيّ» مصدر مضاف للمفعول، والفاعل محذوف، تقديره: كما يطوي الرجل الصحيفة ليكتب فيها، أو لما يكتبه فيها من المعاني[١٧]، والفاعل يحذف مع المصدر باطراد[١٨]

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣، الإتحاف ٣١٢.

(٢) تقدم.

(٣) التبيان ٢/ ٩٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣. (٤) و «السَّماء» بالنصب مفعول.

(٥) و«السَّماء» بالرفع نائب. المختصر (٩٣)، التبيان ٢/ ٩٢٨ ـ ٩٢٩. والبحر المحيط ٦/ ٣٤٣، الإتحاف (٣١٢).

(٦) التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣، الإتحاف ٣١٢.

(٧) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، كان من علماء التابعين الثقات، وأهل الصدق، رأى علياً ـ كرم الله وجهه ـ، وروى عن جده وأبي هريرة، وغيرهما، وروى عنه عمه إبراهيم بن جرير وإبراهيم النخعي وغيرهما.
تهذيب التهذيب ١٢/ ٦٩.

(٨) في الأصل: بضمها. وهو تحريف.

(٩) المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٦٧، التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣.

(١٠) التبيان ٢/ ٩٢٩.

(١١) المحتسب ٢/ ٦٧، التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٣ (١٣) وهو قول مجاهد. البحر المحيط ٦/ ٣٤٣.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٣. (١٥) المرجع السابق.

(١٦) وهو قول أبي الفضل الرازي، المرجع السابق.

(١٧) انظر البيان ٢/ ١٦٦، التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣.

(١٨) وذلك أنّ المصدر إذا أضيف إلى مفعوله يحذف الفاعل كقوله: ﴿**لا يسأم الإنسان من دعاء الخير**﴾ [فصلت: ٤٩] أي: دعائه الخير وبذلك يفارق الفعل، لأنّ الموجب للمنع فيه تنزيله إذا كان ضميراً متصلاً كالجزء منه بدليل تسكين آخره، وللفصل به بين الفعل وإعرابه في يفعلان، وحذف الجزء من الكلمة لا يجوز بقياس، وحمل عليه المنفصل والظاهر، والمصدر لا يتصل به ضمير فاعل، فلم تكن=

والكلام في الكاف معروف[١] أعني: كونها نعتاً لمصدر مقدر[٢] أو حالاً من ضميره. وأصل «طَيّ» طَوْي، فأعلّ كنظائره[٣]. وروي عن علي وابن عباس: أنّ السجل اسم ملك يطوي كتب أعمال بني آدم[٤]. وروى أبو الجوزاء[٥] عن ابن عباس: أنّ السجل اسم رجل كان يكتب لرسول الله ـ ﷺ[٦] ـ. وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاً لفاعله[٧]، والكتاب اسم الصحيفة المكتوبة. قال بعضهم[٨]: وهذا القول بعيد، لأنّ كُتّاب رسول الله ـ ﷺ ـ كانوا معروفين وليس فيهم من سُمِّيَ بهذا[٩]. قال أبو إسحاق الزجاج: السجل الرجل بلغة الحبشة[١٠].

وقال الزمخشري: كما يطوى الطُّومَار[١١] للكتابة، أي: ليكتب فيه، أو لما يكتب فيه، لأنَّ الكتاب أصله المصدر كالبناء، ثم يوقع على المكتوب[١٢]. فقدره الزمخشري من الفعل المبني للمفعول، وقد عرف ما فيه من الخلاف واللام في «الكتاب» إما مزيدة في المفعول إنْ قلنا: إنَّ المصدر مضاف لفاعله[١٣]. وإما متعلقة بـ «طَيّ» إذا قلنا: المراد بالسجل الطومار، فالمصدر وهو الطيّ مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف، والتقدير: كطي الطاوي السجل وهذا قول الأكثرين[١٤]. وقيل: اللام بمعنى (على)[١٥]، وهذا ينبغي أن لا يجوز لبعد معناه على كل قول.

= نسبة فاعله منه نسبة الجزء من الكلمة. وقال الكوفية لا يحذف بل يضمر في المصدر كما يضمر في الصفات والظرف. وقال أبو القاسم خلف بن فرتون بن الأبرش ينوى إلى جنب المصدر قال: ولا يجوز أن يقال إنه محذوف، لأن الفاعل لا يحذف ولا يضمر لأن المصدر لا يضمر فيه لأنه بمنزلة اسم الجنس. ويجوز إبقاؤه مع الإضافة إلى المفعول في الأصح، نحو قوله تعالى في قراءة يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر ﴿**ذكر رحمة ربُك عبده زكريا**﴾ [مريم: ٢] برفع «عبده». المختصر (٨٣) الهمع ٢/ ٩٤.

(١) في ب: معروفة. وهو تحريف. (٢) البيان ٢/ ١٦٦.

(٣) وذلك أنه متى اجتمعت الواو والياء في كلمة والسابق منهما متأصل ذاتاً وسكوناً تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء نحو سيّد وميّت وطيّ وليّ. انظر شرح الشافية ٣/ ١٣٩.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٨.

(٥) هو أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري، روى عن أبي هريرة وعائشة، وابن عباس وغيرهم، مات سنة ٨٣ هـ. تهذيب التهذيب ١/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤، تقريب التهذيب ١/ ٨٦.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٨. (٧) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٣.

(٨) وهو ابن الخطيب في تفسيره ٢٢/ ٢٢٨. (٩) انظر الفخر الرازي ٢/ ٢٢٨.

(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٠٦.

(١١) الطُّومار: الصحيفة، وهو واحد الطَّوامير. اللسان (طمر).

(١٢) الكشاف ٣/ ٢٢.

(١٣) وتسمى لام التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخير أو بكونه فرعاً في العمل كما هنا فالعامل مصدر، وهو فرع في العمل عن الفعل. انظر التبيان ٢/ ٩٢٩، المغني ١/ ٢١٧.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٨، التبيان ٢/ ٩٢٩. (١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩.

والقراءات المذكورة في السجل كلها لغات فيه[١].

وقرأ الأخوان[٢] وحفص «لِلْكُتُبِ» جمعاً. والباقون «لِلْكِتَابِ» مفرداً[٣]. والرسم يحتملهما فالإفراد يراد به الجنس والجمع للدلالة على الاختلاف، والمعنى المكتوبات، أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة. فيكون معنى طي السجل للكتابة، كون السجل ساتراً[٤] لتلك الكتابة ومخفياً لها، لأنّ الطي هو الدرج ضد النشر الذي يكشف. قوله: «كَمَا بَدَأْنَا» في متعلق هذه الكاف وجهان:

أحدهما: أنها متعلقة بـ «نُعِيدُهُ»، و «مَا» مصدرية، و «بَدَأْنَا» صلتها، فهي وما في حيزها في محل جر بالكاف. و «أَوَّلَ خَلْقٍ» مفعول «بَدَأْنَا»، والمعنى: نعيد أوّل خلق إعادة مثل بدأتنا[٥] له، أي: كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجود[٦] وإلى هذا نحا أبو البقاء فإنه قال: الكاف نعت لمصدر محذوف أي: نعيده عوداً كمثل بدئه[٧].

وفي قوله: عوداً نظر إذ الأحسن أن يقول: إعادة[٨].

والثاني: أنّها تتعلق[٩] بفعل مضمر. قال الزمخشري: ووجه آخر، وهو أنْ ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره «نُعِيدُهُ» و «مَا» موصولة، أي: نعيد مثل الذي بدأنا نعيده و «أَوَّلَ خَلْقٍ» ظرف لـ «بَدَأْنَا» أي: أول ما خلق، أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى[١٠]. قال أبو حيّان: وفي تقديره[١١] تهيئة «بَدَأْنَا» لأنْ ينصب «أَوَّلَ خَلْقٍ» على المفعولية وقطعه عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، وارتكاب إضمار (نعيد) مفسراً بـ «نُعِيدُهُ» وهذه عجمة في كتاب الله، وأما قوله: ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره «نُعِيدُهُ» فهو ضعيف جداً، لأنه مبني على أن الكاف اسم لا حرف، وليس مذهب الجمهور، وإنما ذهب إلى ذلك الأخفش، وكونها اسماً عند البصريين مخصوص بالشعر[١٢].

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩، اللسان (سجل). (٢) حمزة والكسائي.

(٣) السبعة ٤٣١، الكشف ٢/ ١١٤، النشر ٢/ ٣٢٥، الإتحاف ٣١٢.

(٤) في ب: ساتر. (٥) في ب: بدتنا. وهو تحريف.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٣. (٧) التبيان ٢/ ٩٢٩.

(٨) لأنه مصدر (أعاد). (٩) في ب: متعلق. وهو تحريف.

(١٠) وتقديرة: بدأناه. الكشاف ٣/ ٢٢.

(١١) قال الزمخشري: («أول خلق» مفعول نعيد الذي يفسره «نعيده» والكاف مكفوفة بما، والمعنى نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء) الكشاف ٣/ ٢٢.

(١٢) الكاف تقع اسماً في ضرورة الشعر عند سيبويه والمحققين، فتجر بالحرف نحو قول الشاعر:

بيض ثلاث كنعاج جمّ ضحكن عن كالبرد المنهمّ

وبالإضافة كقوله: =

٦١٦ ـــــــ

وأما تنكير «خَلقٍ» فلدلالته على التفصيل، قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: ما بال «خَلْق» منكراً. قُلْتُ: هو كقولك: أول رجل جاءني، تريد أول الرجال، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاً، فكذلك معنى أول خلق بمعنى أول الخلائق، لأنّ الخلق مصدر لا يجمع[١].

قوله: «وَعْداً» منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة المتقدمة، فناصبه مضمر، أي: وعدنا ذلك وعداً[٢].

فصل[٣]

اختلفوا في كيفية الإعادة فقيل: إن الله يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمها ثم إنه يعيد تركيبها فذلك هو الإعادة.

وقيل: إنه تعالى يعدمها بالكلية، ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى، وهذه الآية دالة على هذا الوجه؛ لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء، والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم، فوجب أنْ تكون الإعادة كذلك[٤].

واحتج الأولون بقوله تعالى: «والسَّمٰواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ»[٥] فدلّ هذا على أنّ السموات حال كونها[٦] مطويات تكون موجودة. وبقوله تعالى: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ»[٧] وهذا يدلّ على أنَّ الأرض باقية لكنها جعلت غير الأرض.

فصل

قال المفسرون: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم عراة غرلاً[٨] كذلك نعيدهم يوم القيامة «وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»[٩]. روى ابن عباس عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً» ثم قرأ[١٠] «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ»[١١]. يعني الإعادة والبعث. وقيل: المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم بوقوعه وأن وقوع ما علم الله وقوعه واجب[١٢].

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٢.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٤.
(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٩.
(٤) في ب: لذلك. وهو تحريف.
(٥) [الزمر: ٦٧].
(٦) في ب: لكونها. وهو تحريف.
(٧) من قوله تعالى: ﴿**يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار**﴾ [إبراهيم ٤٨].
(٨) أي قلفاً، والغرل جمع الأغرل. اللسان (غرل).
(٩) [الأنعام: ٩٤].
(١٠) في ب: قرىء. وهو تحريف.
(١١) أخرجه مسلم (جنة) ٤/ ١٢٩٤ ـ ٢١٩٥، الترمذي (قيامة) ٤/ ٦١٥ ـ ٦١٦ (تفسير) ٥/ ٣٢٢، النسائي (جنائز) ٤/ ١١٤ ـ ١١٧، الدارمي (رقاق) ٢/ ٣٢٦ أحمد ١/ ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٣٥، ٢٥٣.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٩.

ثم حقق ذلك بقوله «وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ» قرأ حمزة بضم الزاي، والباقون بفتحها[١] بمعنى المزبور[٢] كالمحلوب والمركوب[٣]، يقال: زبرت الكتاب أي: كتبته[٤]. والزُّبور بضم الزاي جمع زِبْرة كقِشرة وقُشُور[٥]. ومعنى القراءتين واحد، لأنّ الزبور هو الكتاب.

قال سعيد بن[٦] جبير ومجاهد والكلبي ومقاتل: «الزَّبُور» جميع الكتب المنزلة، و «الذِّكْر» أم الكتاب الذي عنده، والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس والضحاك: الزبور: التوراة، والذكر: الكتب المنزلة من بعد التوراة. وقال قتادة والشعبي: الزبور والذكر: التوراة. وقيل: الزبور: زبور داود، والذكر[٧]: القرآن، و «بَعْدِ» بمعنى قبل[٨] كقوله: «وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ»[٩] أي[١٠]: أمامهم.

---

(١) السبعة (٤٣١)، الكشف ٢/ ٤٠٢، النشر ٢/ ٢٥٣، الإتحاف (٣١٢).

(٢) في الأصل: المصدور. وفي ب: الزبور. وهو تحريف.

(٣) في الأصل: والمقبوض المركوب.

(٤) اللسان (زبر).

(٥) على ترك الاعتداد بالتاء، وذلك لأن فعول ـ بضم الفاء والعين ـ من أمثلة جمع الكثرة ويطرد في خمسة أوزان:

الأول: ما كان على فَعِل ـ بفتح الفاء وكسر العين ـ نحو كيد وكيود، ونمر ونمور.

الثاني: ما كان اسماً على فعل ـ بفتح الفاء وسكون العين ـ وليست عينه واواً نحو كعب وكعوب.

الثالث: ما كان اسماً على فعل ـ بكسر الفاء وسكون العين ـ نحو حمل وحمول.

الرابع: ما كان اسماً على فعل ـ بضم الفاء وسكون العين ـ وليست عينة واواً، ولا لامه ياء ولا مضعفاً نحو جند وجنود.

الخامس: ما كان على فعل ـ بفتح الفاء والعين ـ اسماً غير مضعف نحو أسد وأسود، وشجن وشجون. انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣٥ ـ ١٣٧.

(٦) في النسختين: شعبة. من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٤١ ـ ٥٤٢.

(٧) في ب: الذكر.

(٨) قال أبو حاتم: وقالوا: قبل وبعد من الأضداد، وقال في قوله عز وجل ﴿**والأرض بعد ذلك دحاها**﴾ أي: قبل ذلك. قال الأزهري: والذي قاله أبو حاتم عمن قاله خطأ قبل وبعد كل واحد منهما نقيض صاحبه، فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر، وهو كلام فاسد، وأما قول الله عز وجل ﴿**والأرض بعد ذلك دحاها**﴾، فإن السائل يسأل عنه فيقول: كيف قال بعد ذلك والأرض أنشأ خلقها قبل السماء، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿**قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين**﴾ [فصلت: ٩] فلما فرغ من ذكر الأرض وما خلق فيها قال: ﴿**ثم استوى إلى السماء**﴾ [فصلت: ١١]. وثم لا يكون إلا بعد الأول الذي ذكره قبله، ولم يختلف المفسرون أن خلق الأرض سبق خلق السماء، والجواب فيما سأل عنه السائل أنّ الدَّحو غير الخلق، وإنما هو البسط، والخلق هو الإنشاء الأول فالله عز وجل خلق الأرض أولاً غير مدحوة ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض أي بسطها. انظر اللسان (بعد).

(٩) يأخذ: سقط من الأصل. [الكهف: ٧٩].

(١٠) أي: سقط من ب.

«وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»[١] أي: قبله[٢]. وقيل: الزبور: زبور داود، والذكر هو ما روي أنه ـ عليه السلام[٣] ـ قال «كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الذكر»[٤]. قوله: «مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ» يجوز أن يتعلق بـ «كَتَبْنَا»[٥]، ويجوز أن يتعلق بنفس «الزَّبُور» لأنه بمعنى المزبور، أي: المكتوب، أي: المزبور من بعد[٦]. ومفعول «كَتَبْنَا» «أنَّ» وما في حيزها، أي: كتبنا وراثة الصالحين للأرض، أي: حكمنا به[٧] قوله: «أَنَّ الأَرْضَ» يعني[٨] أرض الجنة «يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» قال مجاهد: يعني أمة محمد ـ ﷺ ـ ويدل عليه قوله تعالى: «وَقَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ»[٩]. وقال ابن عباس: أراد أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله تعالى بإظهار الدين وإعزاز المسلمين.

وقيل: أراد[١٠] الأرض المقدسة[١١] يرثها الصالحون لقوله تعالى: «وَأَوْرَثْنَا القَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا التي بَارَكْنَا فِيهَا»[١٢]

«إِنَّ فِي هَذَا» أي[١٣]: في هذا القرآن يعني ما فيه من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة «لَبَلاَغاً» وصولاً إلى البغية، فمن اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما يرجو من الثواب. وقيل: «لَبَلاَغاً» أي: كفاية، والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. «لِقَوْمٍ عَابِدِينَ» أي: مؤمنين. وقال ابن عباس: عالمين. وقال[١٤] كعب الأحبار: هم أمة محمد ـ ﷺ ـ أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان[١٥].

وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً» يجوز أن ينتصب «رَحْمَةً» مفعولاً له، أي: لأجل الرحمة. ويجوز أن ينتصب على الحال مبالغة في[١٦] أن جعله نفس الرحمة، وإما على حذف مضاف أي: ذا رحمة، أو بمعنى راحم[١٧]. وفي الحديث: «يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة»[١٨].

قوله: «لِلْعَالَمِينَ» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «رَحْمَةً» أي: كائنة

---

(١) [النازعات: ٣٠].
(٢) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٤١ ـ ٥٤٢.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٢٩.
(٥) في ب: لكتبنا. وهو تحريف. التبيان ٢/ ٩٢٩.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩.
(٧) به: سقط من ب.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٤٢ ـ ٥٤٣.
(٩) [الزمر: ٧٤].
(١٠) أراد: سقط من ب.
(١١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٤٢ ـ ٥٤٣.
(١٢) [الأعراف: ١٣٧].
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٤٣ ـ ٥٤٤.
(١٤) في الأصل: قال.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٤٣ ـ ٥٤٤.
(١٦) في ب: و. وهو تحريف.
(١٧) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩.
(١٨) أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة. الدر المنثور ٤/ ٣٤٢.

للعالمين. ويجوز أن يتعلق بـ «أَرْسَلْنَاكَ» عند مَنْ يرى تعلق ما بعد إلا بما قبلها جائز، أو بمحذوف عند مَنْ لا يرى ذلك[١]. هذا إذا لم يفرغ الفعل لما بعدها أما إذا فرغ فيجوز نحو: ما مررت إلا بزيد، كذا قاله أبو حيَّان هنا[٢]. وفيه نظر من حيث إن هذا أيضاً مفرغ، لأنّ المفرغ عبارة عما افتقر ما بعد إلا لما قبلها على جهة المعمولية له.

فصل

قال ابن عباس: قوله: «رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ» عام في حق من آمن ومن لم يؤمن[٣]. اعلم أنه[٤] ـ عليه السلام[٥] ـ كان رحمة في الدين والدنيا، أما في الدين فلأنه ـ عليه السلام ـ بعث والناس في جاهلية وضلال، وأهل الكتابين[٦] كانوا في حيرة في أمر دينهم لطول مدّتهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم، فبعث الله[٧] محمداً حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الصواب وشرع لهم الأحكام، وميز الحلال والحرام، فمن كانت همته طلب الحق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار، قال الله تعالى: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدى وشِفَاء» إلى قوله: «وَهُوَ عَلَيْهِم عَمًى»[٨]. وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من الذل والقتل. فإن

---

(١) وذلك أنّ الاستثناء في حكم جملة مستأنفة، لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيداً، فكأنك قلت: جاء القوم وما منهم زيد، فمقتضى هذا أن لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها، ولا ما قبلها فيما بعدها، فلا تقدم معمول تاليها عليها، فلا يقال: ما زيد إلا أنا ضارب، وقال الرماني: لا يقال: ما قومك زيداً إلا ضاربون، لأن تقدم الاسم الواقع بعد (إلا) عليها غير جائز فكذلك معموله لما تقرر من أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل. ولا يؤخر معمول ما قبلها عنها فلا يقال: ما ضرب إلا زيد عمراً، وما ضرب إلا زيداً عمرو، وما مر إلا زيد بعمر، إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله. ويستثنى من هذا المستثنى منه وصفته فيجوز تأخيرهما نحو ما قام إلا زيداً أحد، وما مررت بأحد إلا زيداً خير من عمرو.
وأجاز الكسائي تأخير المعمول مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً، واستدل بقوله: فما زادني إلا غراماً كلامها. وقوله: وما كف إلا ماجد ضرب بأس وقوله تعالى: ﴿**وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر**﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤] ووافقه ابن الأنباري في المرفوع. ووافقه الأخفش في الظرف المجرور والحال نحو ما جلس إلا زيد عندك، وما مر إلا عمرو بك، وما جاء إلا زيد راكباً.
قال أبو حيان وهو المختار. لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها. الهمع ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(٢) حيث قال أبو حيان: (ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل قبلها إلا إذا كان العامل مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد) البحر المحيط ٦/ ٣٤٤.

(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٤٤.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) في الأصل: الكتاب.

(٧) لفظ الجلالة: سقط من الأصل.

(٨) من قوله تعالى: ﴿**قل هو للذين آمنوا هدى وشفاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى**﴾ [فصلت: ٤٤].

قيل: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة المال؟ فالجواب من وجوه:

الأول: إنما جاء بالسيف لمن أنكر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر، ومن أوصاف الله الرحمن الرحيم، وهو منتقم من العصاة. وقال: «وَنَزَّلْنَا[١] مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً»[٢] ثم قد يكون سبباً للفساد.

الثاني: أنّ كل نبي من الأنبياء قبله إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق، وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال الله[٣] تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِم»[٤] ولا يقال: أليس أنه قال: «قَاتِلُوهُمْ يعَذِّبْهُمُ اللَّه بِأَيْدِيكُمْ»[٥]. وقال: «لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ»[٦] لأنا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه.

الثالث: أنه ـ عليه السلام[٧] ـ كان في نهاية حسن الخلق قال تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم»[٨] وقيل له ـ عليه السلام[٩] ـ: ادع على المشركين. فقال: «إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً»، وقال في رواية حذيفة: «إنَّما أَنَا بَشَرٌ[١٠] أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صلاة إلى يوم القيامة»[١١].

الرابع: قال عبد الرحمن بن زيد[١٢]: «إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ» يعني المؤمنين خاصة[١٣].

فصل[١٤]

قالت المعتزلة: لو كان تعالى أراد من الكافر الكفر ولم يرد منه القبول من الرسول، بل ما أراد منهم إلا الرد عليه، وخلق ذلك فيهم، ولم يخلقهم إلا لذلك كما يقول أهل

---

(١) في النسختين: وأنزلنا. وهو تحريف.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**ونزلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحبّ الحصيد**﴾ [ق: ٩].

(٣) لفظ الجلالة: سقط من ب.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون**﴾ [الأنفال: ٣٣].

(٥) من قوله تعالى: ﴿**قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين**﴾ [التوبة: ١٤].

(٦) في النسختين: ليعذب المنافقين. وهو تحريف. وهو من قوله تعالى: ﴿**ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً**﴾ [الأحزاب: ٧٣].

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) [القلم: ٤].

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) في الأصل: رجل.

(١١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٣.

(١٢) تقدم.

(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(١٤) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣١.

٦٢٢ ـــــــ

في المؤمنين، وكذا قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي»[١]

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ الآية.

لما أورد على الكافر الحجج في أن لا إله سواه، وبين أنه أرسل رسوله رحمة للعالمين أتبع ذلك بما يكون إنذاراً[٢] في مجاهدتهم والإقدام عليهم فقال: «قُلْ إِنَّما يُوحَى إِلَيَّ»[٣] قوله: «أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ» (أنَّ) وما في حيزها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل إذ التقدير: إنما يوحي إليّ وحدانية إلهكم[٤]. وقال الزمخشري: «إنّما» لقصر الحكم على شيء، أو لقصر الشيء على حكم كقولك: إنَّما زيد قائم، وإنَّما يقوم زيد، وقد اجتمع المثلان في هذه الآية، لأنّ «أنَّمَا يُوحَى إليَّ» مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد، و «أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ» بمنزلة إنَّما زيد قائم، وفائدة اجتماعهما الدلالة على أنَّ الوحي لرسول الله ـ ﷺ ـ مقصور على استئثار الله بالوحدانية[٥].

قال أبو حيَّان: أما ما ذكره في «إنَّما» أنها لقصر ما ذكر فهو مبني على أن «إنّما» للحصر، وقد قررنا[٦] أنها لا تكون للحصر، وأنّ «مَا» مع «إنَّ» كهي مع «كأن» ومع «لَعَلّ»، فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه، ولا الحصر في الترجي، فكذلك[٧] لا تفيده مع «إنَّ»، وأما جعله «أنَّما» المفتوحة الهمزة مثل المكسورتها يدل على القصر فلا نعلم الخلاف إلا في «إنَّما» بالكسر، وأما «أَنَّما» بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعده مصدر، فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة، ولو كانت «أنَّمَا» دالة على الحصر لزم أن يقال: أنه لم يوح إليَّ شيء إلا التوحيد، وذلك لا يصح الحصر فيه، إذ قد أوحي إليه أشياء غير التوحيد[٨]. قال شهاب الدين: الحصر بحسب كل مقام على ما يناسبه، فقد يكون هذا المقام يقتضي الحصر في إيحاء الوحدانية لشيء جرى من إنكار الكفار وحدانيته تعالى، وأنَّ الله لم يوح إليه شيئاً، وهذا كما أجاب الناس عن هذا الإشكال

---

(١) من قوله تعالى: ﴿إنَّ الله وملائكته يصلُّون على النَّبي يا أيُّها الَّذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً﴾ [الأحزاب: ٥٦].

(٢) في ب: إنذار.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٢.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٢٩.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٢٣.

(٦) في ب: قرر.

(٧) في ب: كذلك.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٤٤.

الذي ذكره الشيخ في قوله: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ»[١] «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»[٢] «أَنَّما الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ»[٣] إلى غير ذلك[٤] و «مَا» من قوله: «إِنَّما يُوحَى» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أنْ تكون كافة. وقد تقدم.

والثاني: أنْ تكون موصولة[٥] كهي في قوله: «إِنَّمَا صَنَعُوا»[٦]، ويكون الخبر هو الجملة من قوله «أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ» تقديره: أنّ الذي يوحى إليّ هو هذا الحكم. قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» استفهام معناه الأمر بمعنى: أسلموا، كقوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»[٧] أي: انتهوا. قوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ» آذَنْتُكُمْ أعلمتكم، فالهمزة فيه للنقل، قال الزمخشري: آذن منقول[٨] من أذن: إذا علم[٩]، لكنه كثر استعماله في الجري مجرى الإنذار[١٠]، ومنه قوله: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ»[١١] وقول ابن حلزة:

٣٧٤٢ ـ آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ[١٢]

وقد تقدم تحقيق هذا في البقرة[١٣].

قوله: «عَلَى سَوَاءٍ» في محل نصب على الحال من الفاعل والمفعول معاً، أي:

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**ويقول الَّذين كفروا لولا أنزل عله آيةٌ من ربّه إنَّما أنت منذرٌ ولكلِّ قومٍ هادٍ**﴾ [الرعد: ٧]، ﴿**إنَّما أنت منذر من يخشاها**﴾ [النازعات: ٤٥].

(٢) من قوله تعالى: ﴿**إنَّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليَّ أنَّما إلهكم إلهٌ واحدٌ**﴾ [الكهف: ١١٠].

(٣) من قوله تعالى: ﴿**اعلموا أنَّما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد**﴾ [الحديد: ٢٠].

(٤) الدرر المصون: ٥/ ٦١.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٤٤.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنَّما صنعوا كيد ساحرٍ ولا يفلح السَّاحر حيث أتى**﴾ [طه: ٦٩].

(٧) من قوله تعالى: ﴿**إنَّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون**﴾ [المائدة: ٩١].

(٨) في ب: مفعول. وهو تحريف.

(٩) أذن بالشيء إذناً وأذناً وأذانة: علم، وآذنه الأمر وآذنه به: أعلمه، وآذنتك بالشيء أعلمتكه، وآذنته: أعلمته. قال الله عز وجل ﴿**فقل آذنتكم على سواءٍ**﴾ اللسان (أذن).

(١٠) قال أبو عبيدة: («وآذنتك على سواء» إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون أنت وهو على سواء وحذر فقد آذنته على سواء) مجاز القرآن ٢/ ٤٣.

(١١) من قوله تعالى: ﴿**فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من عند الله ورسوله**﴾ [البقرة: ٢٧٩].

(١٢) صدر بيت من بحر الخفيف قاله الحارث بن حلزة اليشكري وعجزه:

ربَّ ثاوٍ يملُّ منه الثَّواء

وهو مطلع معلقته. وقد تقدم.

(١٣) عند قوله تعالى: ﴿**فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله**﴾ [البقرة: ٢٧٩]. انظر اللباب ٢/ ١٣٨ ـ ١٣٩.

مستوين في العلم بما أعلمتكم به لم نطوه على أحد منهم[١].

فصل[٢]

قال أبو مسلم: الإنذار على السواء الدعاء على الحرب مجاهرة كقوله: «فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»[٣] وفائدة ذلك أنه كان يجوز أن يقدر من أشرك أنّ حالهم مخالف لسائر حال الكفار في المجاهرة، فعرفهم بذلك أنهم كالكفار في ذلك[٤]. وقيل: المعنى: فقد أعلمتكم ما هو الواجب عليكم من التوحيد وغيره على سواء في الإبلاغ والبيان، لأني بعثت معلماً، والغرض منه إزاحة العذر لئلا يقولوا «رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً»[٥] وقيل: (ليستوي في الإيمان)[٦]. وقيل: «آذَنْتُكُم عَلَى سَوَاءٍ» أي: على مهل أي: لا أعاجل بالحرب الذي آذنتكم، بل أمهل وأؤخر رجاء إسلامكم.

قوله: «وَإِنْ أَدْرِي» العامة على إرسال الياء ساكنة، إذ لا موجب لغير ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قرأ «وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ» «وَإِنْ أَدْرِيَ لَعَلَّهُ فتْنَةٌ» بفتح الياءين[٧]، وخرجت على التشبيه بياء الإضافة على أن ابن مجاهد أنكر هذه القراءة البتة[٨]. وقال ابن جنيّ:

---

(١) وذلك أنّ الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول، وذلك نحو جاء زيد ضاحكاً. فتكون بياناً لهيئة الفاعل الذي هو زيد. ونحو ضربت عبد الله باكياً، فتكون بياناً لهيئة المفعول الذي هو عبد الله. وقد تكون الحال منهما معاً، فإن كانتا متفرقتين نحو قائم وقائم فأنت مخير إن شئت فرقت بينهما، فقلت: ضربت زيداً قائماً قائماً، تجعل أحدهما للفاعل والآخر للمفعول. وإن شئت جمعت بينهما فقلت: ضربت زيداً قائمين، لأنّ الاشتراك قد وقع في الحال والعامل واحد، وصار كأنك قلت: ضربت قائماً زيداً قائماً، واستغنيت بالتثنية عن التفريق، ومن ذلك قول عنترة:

متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا

وكالآية التي معنا فقوله: «على سواء» حال من الفاعل والمفعول معاً في «آذَنْتُكُمْ» وهما: التاء والكاف والميم. وقد جوز مكي وابن الأنباري وجهاً آخر وهو أن يكون قوله: «عَلَى سَوَاء» منصوباً لأنه صفة لمصدر محذوف، وتقديره: آذنتكم إيذاناً على سواء. مشكل إعراب القرآن ٢/ ٨٨، البيان ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٧، التبيان ٢/ ٩٣٠، شرح المفصل ٢/ ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٣) من قوله تعالى: **﴿وإمَّا تخافنَّ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إنَّ الله لا يحب الخائنين﴾** [الأنفال: ٥٨].

(٤) في ب: زيادة بعد قوله في ذلك: أي: أعلمتكم وأن لا صلح بيننا على سواء أي: إنذاراً بيناً ليتأهبوا لما يراد بكم، أي: آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به.

(٥) من قوله تعالى: **﴿ولو أنَّا أهلكناهم بعذابٍ من قبله لقالوا ربَّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتَّبع آياتك من قبل أن نذلَّ ونخزى﴾** [طه: ١٣٤].

(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٧) في المحتسب (٢/ ٦٨): روى أيوب عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ «وإن أدريَ لعلَّه»، «وإن أدريَ أقريب» بفتح الياء فيهما جميعاً.

(٨) انظر المحتسب ٢/ ٦٨ ـ ٦٩.

هو غلط، لأن «أن» نافية لا عمل لها[١]. ونقل أبو البقاء عن غيره أنه قال في تخريجها: أنه ألقي[٢] حركة الهمزة على الياء فتحركت، وبقيت الهمزة ساكنة، فأبدلت ألفاً[٣] لانفتاح ما قبلها، ثم أبدلت همزة متحركة، لأنها في حكم المبتدأ بها، والابتداء بالساكن محال[٤]. وهذا تخريج متكلف لا حاجة إليه، ونسبة راويها عن ابن عباس إلى الغلط أولى من هذا التكلف فإنها قراءة شاذة، وهذا التخريج وإن وقع[٥] في الأولى فلا يجري في الثانية شيئاً. وسيأتي قريب من ادعاء قلب الهمزة ألفاً ثم قلب الألف همزة في قوله: «مِنْسأَتَهُ»[٦] ـ إن شاء الله تعالى ـ، وبذلك يسهل الخطب في التخريج المذكور والجملة الاستفهامية في محل نصب بـ «أَدْرِي»، لأنها معلقة لها عن العمل، وأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة، ولو وسط لكان التركيب: أقريب ما توعدون أم بعيد، ولكنه أخر مراعاة لرؤوس الآي[٧]. و «مَا تُوعَدُونَ» يجوز أن يكون مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه، وجوّز أبو البقاء فيه أن يرتفع فاعلاً بـ «قَرِيْبٌ» قال: لأنه اعتمد على الهمزة. قال: ويخرج على قول البصريين أن يرتفع بـ «بَعِيدٌ» لأنه أقرب إليه[٨]. يعني أنه يجوز أن تكون المسألة من التنازع فإن كُلاً من الوصفين يصح تسلطه على «مَا تُوعَدُونَ» من حيث المعنى.

فصل

المعنى[٩]: وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني: القيامة أو من عذاب الدنيا. وقيل: الذي آذنهم به من الحرب لا يعلم هو قريب أم بعيد لئلا يقدر أن يتأخر، وذلك أنَّ السورة مكية، وكان الأمر بالجهاد بعد الهجرة. وقيل: ما يوعدون من غلبة المسلمين عليهم[١٠].

قوله: «إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ» والمقصود منه الأمر بالإخلاص وترك النفاق. و«من القول» حال من الجهر[١١]. قوله: «لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ» الظاهر أن هذه الجملة

---

(١) لم أجد ما قاله ابن جني فيما رجعت إليه من كتبه، وهو في التبيان ٢/ ٩٢٠.

(٢) في ب: التي. وهو تحريف. (٣) ألفاً: سقط من الأصل.

(٤) التبيان ٢/ ٩٣٠. (٥) في الأصل: يقع.

(٦) من قوله تعالى: ﴿فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلاّ دابة الأرض تأكل منسأته﴾ [سبأ: ١٤]. حيث قرأ نافع وأبو عمرو «منساته» بألف من غير همز، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فإنه سكن الهمزة. السبعة (٥٢٧)، الكشف ٢/ ٢٠٣.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٤.

(٨) التبيان ٢/ ٩٣٠.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٣. بتصرف.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٣. بتصرف.

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٣٠.

متعلقة بـ «أَدْرِي» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في ذلك، إلا أنّ النحويين لم يعدوا من المعلقات (لَعَلّ)[١] وهي ظاهرة في ذلك كهذه الآية، وكقوله: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزّكى»[٢] «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ»[٣][٤].

فصل

المعنى[٥]: وما أدري لعل تأخير العذاب عنكم، أو لعل إبهام الوقت الذي ينزل عليكم العذاب فتنة لكم أي: بلية واختبار لكم ليرى صنيعكم، وهل يتوبوا عن الكفر أم لا وقيل: لعل ما أنتم فيه من الدنيا بلية لكم، والفتنة البلوى والاختبار[٦].

وقيل: لعل تأخير الجهاد فتنة لكم إذا أنتم دمتم على كفركم. وقيل: لعل ما بينت لكم فتنة لكم (لأنه زيادة في عذابهم إن لم يتوبوا)[٧] «وَمتَاعٌ إِلَى حِيْن» أي: يتمتعون إلى انقضاء آجالهم.

قوله: «قُلْ رَبِّ احكُمْ» قرأ حفص عن عاصم «قَالَ رَبِّ» خبراً عن الرسول ـ عليه السلام[٨] ـ والباقون: «قُلْ» على الأمر[٩]. وقرأ العامة بكسر الباء اجتزاءً بالكسرة عن ياء الإضافة وهي الفصحى[١٠]. وقرأ أبو جعفر بضم الباء[١١]، فقال صاحب اللوامح: إنه منادى

---

(١) عدَّ أبو علي الفارسي (لعل) من المعلقات نحو ﴿**وما يدريك لعلَّه يزَّكى**﴾ [عبس: ٣] ﴿**وما يدريك لعلَّ السَّاعة قريبٌ**﴾ [الشورى: ١٧] ووافقه أبو حيان، لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبر، وأنَّ ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل فيه. الهمع ١/ ١٥٤.

(٢) [عبس: ٣]. (٣) [الشورى: ١٧].

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٥.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٣. بتصرف يسير.

(٦) في ب: والامتياز. وهو تحريف.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٣. بتصرف.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) السبعة ٤٣١ ـ ٤٣٢، الكشف ٢/ ١١٥، النشر ٢/ ٣٢٥، الإتحاف ٣١٢.

(١٠) المضاف إلى ياء المتكلم الصحيح الآخر حال ندائه يجوز فيه لغات الأفصح والأكثر من هذه اللغات حذف الياء، والاكتفاء بالكسرة كما هنا ثم ثبوتها ساكنة نحو ﴿**يا عبادي لا خوف عليكم**﴾ [الزخرف: ٦٨]، ثم ثبوتها مفتوحة نحو ﴿**يا عباديَ الَّذين أسرفوا**﴾ [الزمر: ٥٣]، ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفاً نحو ﴿**يا حسرتا**﴾ [الزمر: ٥٦] ثم حذف الألف والاجتزاء بالفتحة فأجازها الأخفش والمازني والفارسي كقوله:

ولست براجعٍ ما فات منّي ... بلهف ولا بليت ولا لسو أنّي

أصله: بقولي يا لهفا. ونقل عن الأكثرين المنع. وذكروا أيضاً لغة سادسة، وهي الاكتفاء عن الإضافة بنيتها، وجعل الاسم مضموماً كالمنادى المفرد، حكى يونس عن بعض العرب يا أم لا تفعلي، وبعض العرب يقولون: يا ربُّ اغفر لي، ويا قوم لا تفعلوا. شرح الأشموني ٣/ ١٥٥ ـ ١٥٦.

(١١) المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٦/ ٣٤٥، الإتحاف ٣١٢.

مفرد، ثم قال: وحذف حرف النداء فيما يكون وصفاً لـ (أيّ) بعيد بابه الشعر[١]. قال شهاب الدين: وليس هذا من المنادى المفرد، بل نصّ بعضهم على أن هذه بعض اللغات الجائزة في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه[٢]. وقرأ العامة «احْكُمْ» على صورة الأمر.

وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن يعمر «رَبِّي» بسكون الياء «أَحْكَمُ» أفعل تفضيل، فهما مبتدأ وخبر[٣]. وقرىء «أَحْكَمَ» بفتح الميم كأكرم على أنه فعل ماض في محل خبر أيضاً لـ «رَبِّي»[٤] وقرأ العامة «تَصِفُونَ» بالخطاب[٥].

وقرأ رسول الله ﷺ على أبيّ ـ رضي الله عنه ـ «يَصفُون» بالياء من تحت وهي مروية أيضاً عن عاصم وابن عامر[٢]، والغيبة والخطاب واضحان.

فصل

المعنى: رب اقض بيني وبين قومي بالحق أي: بالعذاب، والحق ههنا العذاب، نظيره: «رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ»[٦] فلا جرم حكم الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر[٧]. وقال أهل المعاني: رب احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه[٨]. والله يحكم بالحق طلب أو لم يطلب، ومعنى الطلب: ظهور الرغبة من الطالب للحق[٩]. وقيل: المعنى: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع، وهو أن تنصرني عليهم[١٠]. «وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ» من الكذب والباطل. وقيل: كانوا يطمعون أن يكون لهم الشوكة والغلبة، فكذب الله ظنونهم، وخيب آمالهم، ونصر رسوله والمؤمنين[١١].

فصل

روي عن أُبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ سورة «اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ» حاسبه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن»[١٢].

تمّ الجزء الثّالث عشر، ويليه الجزء الرّابع عشر

وأوّله: تفسير سورة الحج

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٥. (٢) الدر المصون: ٥/ ٦٢.

(٣) فيكون قوله «ربّي» على هذه القراءة في موضع رفع. المختصر (٩٣)، المحتسب ٢/ ٧١، التبيان ٢/ ٩٣٠، البحر المحيط ٦/ ٣٤٥.

(٤) المختصر (٩٣)، البحر المحيط ٦/ ٣٤٥. (٥) السبعة (٤٣٢)، البحر المحيط ٦/ ٣٤٥.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين**﴾ [الأعراف: ٨٩].

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤. (٨) انظر القرطبي ١١/ ٣٥١.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٤٥. (١٠) انظر الفخر الرازي ٢٢/ ٢٣٤.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف، والثعلبي وابن مردويه من حديث أبيّ بن كعب. الكافي الشاف (١١٢).

فهرس المحتويات

سورة مريم

الآية: ١ ..... ٣
الآيات: ٢ ـ ٦ ..... ٤
فصل في تأويل هذه الحروف المقطعة ٥
فصل في المراد بقوله تعالى: «رحمت ربك» ٥
فصل في أدب زكريا في دعائه ٦
فصل فيما قرىء به من قوله: «يرثني ويرث» ١٠
فصل في معنى قوله: «فهب لي من لدنك ولياً» ١٠
فصل في اختلافهم في المراد من قوله: «خِفتُ المواليَ» ١١
فصل في المراد بالميراث في الآية ١٣
فصل في أولى ما تحمل عليه الآية ١٤
فصل في تفسير «رضيّاً» ١٤
فصل في الاحتجاج على خلق الأفعال ١٤
الآيات: ٧ ـ ١٥ ..... ١٥
فصل في استجابة الله دعاءه ١٦
فصل في سبب تسميته بيحيى ١٧
فصل في معنى قوله: «أنّى يكون لي غلام» ١٩
فصل في أن إطلاق لفظ «الهيّن» في حق الله تعالى مجاز ٢٢
فصل في قول الجمهور إن قوله «قال كذلك قال ربك» يقتضي أن القائل
لذلك ملك ٢٢
فصل في قول بعض المفسرين: طلب الآية لتحقيق البشارة، والرد عليهم ٢٢

فصل في المراد بـ «حناناً» ٢٥
فصل في معنى الآية: «وبرًا بوالديه ولم يكن جباراً عصيّاً» ٢٧
فصل في مزية السلام على يحيى ٢٨
فصل في فوائد هذه القصة ٢٩
الآيات: ١٦ ـ ٣٣ ..... ٣٠
فصل في اختلاف المفسرين في سبب احتجابها ٣٢
فصل في المراد بالروح ٣٣
فصل في بيان مدة حمل مريم ٣٨
فصل في معنى الآية: «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» ٤٠
فصل في اختلافهم في المنادي ٤٣
فصل في معنى الآية: «فناداها من تحتها لا تحزني» على القولين ٤٣
فصل في معنى «الرَّيِّ» ٤٤
فصل في التفريع على القول بأن السريّ النهر ٤٥
فصل في المراد بجذع النخلة ٤٧
فصل في معنى الآية: «فكُلي واشربي وقرّي عيناً» ٤٩
فصل في معنى صوماً ٥١
فصل في كيفية ولادة مريم وكلام عيسى لها ولقومه ٥٢
فصل في مناظرة مريم لقومها ٥٥
فصل في إبطال قول النصارى ٥٦
فصل فيما يشير إليه قوله: «وبرّاً بوالدتي» ٦٠
فصل في الفرق بين السلام على يحيى، والسلام على عيسى ٦١
فصل في الرد على اليهود والنصارى ٦١
الآيات: ٣٤ ـ ٣٦ ..... ٦٢
فصل فيما تشير إليه «ذلك» ٦٣
فصل في قدم كلام الله تعالى ٦٤
فصل في أقوال الناس في قوله: «كُن» ٦٥
فصل في دلالة الآية: «وإن الله ربي وربُّكم» ٦٦
الآيات: ٣٧ ـ ٤٠ ..... ٦٧
فصل في التعجب ٦٨

فصل في معنى الآية: «أسمع بهم وأبصر» ٦٩
فصل في معنى الآية: «لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» ٦٩
فصل في قوله تعالى: «إذ قُضِيَ الأمرُ» ٧٠
الآيات: ٤١ ـ ٥٠ ..... ٧١
فصل في نظم الآية: «يا أبت إني أخاف أن يمسك العذاب» ٧٦
فصل فيما قابل به آزر دعوة إبراهيم ٧٧
الآيات: ٥١ ـ ٥٧ ..... ٨١
فصل في نبوّة هارون ٨٢
الآية: ٥٨ ..... ٨٤
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين أنعم الله عليهم» ٨٥
فصل: قال المفسرون: إن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله التي تتضمن الوعد
والوعيد، خرّوا سُجداً ٨٦
الآيات: ٥٩ ـ ٦٣ ..... ٨٦
فصل في احتجاجهم بقوله: «إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً» ٨٩
الآيات: ٦٤ ـ ٧٢ ..... ٩٧
فصل في سبب نزول الآية: «وما نتنزّل إلا بأمر ربك» ٩٩
فصل في دلالة ظاهر الآية: «ويقول الإنسان أءذا ما مت» على أنه تعالى رتب
الأمر بالعبادة والأمر بالمصابرة عليها ١٠٢
فصل في إنكار قوم فائدة العبادة في الآخرة ١٠٥
فصل: قال بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث
على هذا الاختصار ما قدروا عليه ١٠٧
فصل في معنى قوله: «وإن منكم إلا واردها» ١١٧
فصل في اختلافهم في أنه كيف يندفع عن المتقين ضرر النار إذا وردوها ١٢٠
الآيات: ٧٣ ـ ٧٦ ..... ١٢١
فصل في معنى قوله: «وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثاثاً ورئياً» ١٢٥
فصل في معنى قوله: «حتى إذا رأو ما يوعدون إما العذاب» ١٣٠
الآيات: ٧٧ ـ ٨٢ ..... ١٣١
فصل في سبب نزول الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا» ١٣٤
الآيات: ٨٣ ـ ٩٨ ..... ١٤١

فصل في طعن الملاحدة في قوله: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن» ١٤٥
فصل في معنى الآية: «تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض» ١٥١
فصل في معنى الآية: «إن كل من في السموات والأرض» ١٥٦
فصل في معنى الآية: «لقد أحصاهم وعدّهم عدّاً» ١٥٨

سورة طه

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ١٦٤
فصل في معنى «طه» ١٦٥
فصل في سبب نزول الآية: «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» ١٦٨
فصل في معنى قوله: «له ما في السموات وما في الأرض» ١٧٦
فصل في توضيح معنى «لا» ١٧٨
فصل: ينبغي لأهل لا إلّه إلا الله أن يحصلوا: التصديق والتعظيم والحلاوة
والحرية، ليكونوا من أهل لا إله إلا الله ١٧٩
فصل: قال ﷺ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أستغفر الله» ١٨٠
فصل: قيل: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم لا يعلمها إلا الله والأنبياء ١٨١
الآيات: ٩ ـ ١١ ..... ١٨٢
فصل في معنى الآية: «إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً» ١٨٢
الآية: ١٢ ..... ٨١٨
فصل في معنى الآية ١٨٩
فصل: استدلت المعتزلة بقوله: «اخلع نعليك» على أن كلام الله تعالى
ليس بقديم ١٩١
فصل: قال بعضهم: في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل
والصحيح عدم الكراهة ١٩١
فصل في معنى: «طوى» ١٩٢
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ١٩٢
فصل في دلالة الآية: «وأنا اخترتك» على أن النبوّة لا تحصل بالاستحقاق ١٩٣
فصل في احتجاجهم بالآية: «أقم الصلاة لذكري» على أنه يجوز تأخير البيان
عن وقت الحاجة ١٩٤
فصل في معنى «الذكري» ١٩٥

فصل فيما لو فاتته صلاة يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء ١٩٦
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ١٩٩
فصل في معنى قوله: «إن الساعة آتية أكاد أخفيها» واحتجاج المعتزلة بهذه الآية ٢٠٤
فصل في معنى قوله: «فلا يصدّنك» ٢٠٦
فصل في أن المقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعث ٢٠٦
فصل في دلالة الآية على وجوب تعلم علم الأصول ٢٠٧
فصل في دلالة قوله: «فلا يصدنك» على أن العباد هم الذين يصدون ٢٠٧
الآيات: ١٧ ـ ٢١ ..... ٢٠٧
فصل في فائدة قوله: «وما تلك بيمينك» ٢٠٨
فصل في معنى الآية: «قال هي عصاي أتوكأ عليها» ٢٠٩
فصل في حوائج العصا ومنافعها ٢١٣
فصل في الحكمة من قلب العصا حيّة ٢١٥
فصل في معنى قوله: «خذها» ٢١٨
الآيتان: ٢٢، ٢٣ ..... ٢١٨
فصل في معنى الآية: «واضمم يدك إلي جناحك» ٢٢٠
فصل في معنى الآية: «لنريك من آياتنا الكبرى» ٢٢٢
الآيات: ٢٤ ـ ٣٥ ..... ٢٢٢
فصل في معنى هذه الآيات ٢٢٤
فصل في المراد بطلب الوزير ٢٢٩
الآيات: ٣٦ ـ ٣٩ ..... ٢٣١
فصل في معنى قوله: «قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى» ٢٣١
فصل في معنى الآية: «أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم» ٢٣٦
الآية: ٤٠ ..... ٢٤٠
الآيتان: ٤١، ٤٢ ..... ٢٤٦
الآيتان: ٤٣، ٤٤ ..... ٢٥١
فصل في معنى القول الليّن ٢٥٤
فصل: قال ابن الخطيب: هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله تعالى ٢٥٤
الآيتان: ٤٥، ٤٦ ..... ٢٥٥
فصل في معنى قوله: «يفرط علينا أو أن يطغى» ٢٥٧

الآيتان: ٤٧، ٤٨ ..... ٢٥٨
الآيتان: ٤٩، ٥٠ ..... ٢٦٢
فصل في أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثير العسكر ٢٦٤
فصل في أن فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كان يظهر الإنكار تكبراً وتجبراً ٢٦٤
فصل في معنى قوله: «فمن ربكما يا موسى» ٢٦٥
فصل في استدلال موسى على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات ٢٦٦
الآيات: ٥١ ـ ٥٥ ..... ٢٦٩
فصل في معنى الآية: «فما بال القرون الأولى» ٢٦٩
فصل في معنى قوله: «لا يضل ربي ولا ينسى» ٢٧٤
فصل في دلالة الآية: «الذي جعل لكم الأرض مهادًا وسلك لكم فيها سبلاً» ٢٧٨
الآيات: ٥٦ ـ ٥٩ ..... ٢٨٠
فصل في معنى قوله: «فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه» ٢٨٧
فصل في معنى الآية: «موعدكم يوم الزينة» ٢٨٩
الآيات: ٦٠ ـ ٦٢ ..... ٢٩٠
الآية: ٦٣ ..... ٢٩٤
فصل: قال المحققون: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها لأنها منقولة بطريق الآحاد . ٣٠٢
فصل: اعلم أنه تعالى كما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه
بما يدل على التنفير عن متابعة موسى ٣٠٣
الآية: ٦٤ ..... ٣٠٤
الآيات: ٦٥ ـ ٧٠ ..... ٣٠٦
فصل في معنى قوله: «إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى» ٣٠٧
فصل في خوف موسى من كثرة السحرة ٣١٣
فصل في اختلافهم في عدد السحرة ٣١٤
الآية: ٧١ ..... ٣١٩
فصل في معنى الآية: «ءَآمنتم له قبل أن ءَاذَنَ لكم» ٣١٩
الآيتان: ٧٢، ٧٣ ..... ٣٢١
فصل في معنى قوله: «اقض ما أنت قاضٍ» ٣٢٥
الآيات: ٧٤ ـ ٧٦ ..... ٣٢٦
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر ٣٢٧

فصل في تمسك المجسِّمة بقوله: «من يأتِ ربّه» ٣٢٩
الآيات: ٧٧ ـ ٧٩ ..... ٣٣١
فصل في معنى الآية: «فاتبعهم فرعون بجنوده» ٣٣٨
الآيات: ٨٠ ـ ٨٢ ..... ٣٤١
فصل في معنى قوله: «أنجيناكم من عدوكم» ٣٤٣
فصل في قول بعضهم: «تجب التوبة عن الكفر أولاً ثم الإتيان بالإيمان» ٣٤٦
الآيات: ٨٣ ـ ٨٥ ..... ٣٤٦
فصل: في الآية سؤالات ٣٤٧
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم مخصوصين ٣٤٨
فصل في قول المعتزلة: لا يجوز أن يكون المراد أن الله خلق فيهم الكفر ٣٤٩
الآيتان: ٨٦، ٨٧ ..... ٣٥١
فصل في اختلافهم في القائل: «ما أخلفنا موعدك بملكنا» ٣٥٥
الآيتان: ٨٨، ٨٩ ..... ٣٥٧
فصل في دلالة الآية على وجوب النظر في معرفة الله تعالى ٣٦٠
الآيات: ٩٠ ـ ٩٣ ..... ٣٦٠
فصل في معنى قوله: «ولقد قال لهم هارون من قبل» ٣٦٠
فصل في قولهم لهارون: «لن نبرح عليه عاكفين» ٣٦٢٢
فصل في معنى تتبعني أي تتّبع أمرى ووصيتي ٣٦٢
فصل في تمسك الطاعنين في عصمة الأنبياء بهذه الآية ٣٦٣
الآية: ٩٤ ..... ٣٦٦
فصل في معنى الآية ٣٦٧
الآيتان: ٩٥، ٩٦ ..... ٣٦٧
فصل في تفسير الآيتين ٣٦٩
الآيتان: ٩٧، ٩٨ ..... ٣٧٢
فصل في معنى الآية: «قال فاذهب فإن لك في الحياة» ٣٧٤
فصل في قراءات «لنحرقنه» ٣٧٨
الآيات: ٩٩ ـ ١٠٤ ..... ٣٧٩
فصل في معنى هذه الآيات ٣٧٩
فصل في معنى الآية: «يوم ينفخ في الصّور» ٣٨٣

فصل: قالت المعتزلة: لفظ المجرمين يتناول الكفار والعصاة ٣٨٤
فصل في معنى الآية: «يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً» ٣٨٦
الآيات: ١٠٥ ـ ١١٢ ..... ٣٨٨
فصل في معنى الآية: «يومئذٍ يتبعون الداعي لا عوج له» ٣٩١
فصل في معنى الآيتين: «يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» ٣٩٣
فصل في معنى الآية: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» ٣٩٥
الآيتان: ١١٣، ١١٤ ..... ٣٩٧
الآيات: ١١٥ ـ ١١٩ ..... ٤٠٠
الآيات: ١٢٠ ـ ١٢٢ ..... ٤٠٦
فصل في تمسك بعضهم بقوله: «وعصى آدم ربه فغوى» ٤١٠
الآيات: ١٢٣ ـ ١٢٧ ..... ٤١٣
فصل: قال جماعة من المفسرين: الكافر بالله يكون حريصاً على الدنيا ٤١٤
الآيات: ١٢٨ ـ ١٣٠ ..... ٤١٧
فصل في معنى الآية: «كم أهلكنا قبلهم من القرون» ٤٢١
فصل: المراد أن أمة محمد وإن كذبوا فسيؤخرون ولا يفعل بهم ما فعل بغيرهم من الاستئصال ٤٢٣
الآيتان: ١٣١، ١٣٢ ..... ٤٢٥
فصل في معنى الآيتين ٤٢٩
الآيات: ١٣٣ ـ ١٣٥ ..... ٤٣١
فصل: قال الجبائي: هذه الآية تدل على وجوب فعل اللّطف ٤٣٣
فصل في معنى قوله: «لولا أرسلت إلينا رسولاً» ٤٣٤
فصل في دلالة الآية على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع ٤٣٤

سورة الأنبياء

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٣٩
فصل في نزول الآية في منكري البعث ٤٤١
فصل في معنى «محدثٍ» ٤٤٤
فصل: استدلت المعتزلة بهذه الآية على حدوث القرآن ٤٤٤
فصل في أن الله ذم الكفار بهذا الكلام وزجر غيرهم عن مثله ٤٤٨

الآيات: ٤ ـ ٦ ..... ٤٥٠
الآيات: ٧ ـ ١٠ ..... ٤٥٣
الآيات: ١١ ـ ١٥ ..... ٤٥٥
فصل: لما حكى عنهم تلك الاعتراضات الساقطة لكونها في مقابلة ما ثبت إعجازه
وهو القرآن ظهر لكل عاقل أن اعتراضهم كان لأجل حب الرياسة والدنيا ٤٥٦
الآيات: ١٦ ـ ١٨ ..... ٤٦٠
فصل في دلالة الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى ٤٦٠
الآيات: ١٩ ـ ٢١ ..... ٤٦٢
فصل في دلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر ٤٦٠
الآيات: ٢٢ ـ ٢٥ ..... ٤٦٧
فصل: المعنى لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما شيء غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا ٤٧٠
فصل في أن كل من أثبت لله تعالى شريكاً ليس عمدته إلا طلب اللمية في
أفعال الله تعالى ٤٧٥
الآيات: ٢٦ ـ ٢٩ ..... ٤٧٨
فصل: لما نزه تعالى نفسه أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة ٤٧٩
فصل في احتجاج المعتزلة بقوله: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» ٤٨١
فصل في دلالة الآية على أن الملائكة مكلفون لقوله: «وهم بأمره يعملون» ٤٨١
الآيات: ٣٠ ـ ٣٣ ..... ٤٨١
فصل: قال بعض المفسرين: المراد بقوله: «كلّ شيء حيّ» الحيوان فقط ٤٨٨
فصل: قال ابن عباس: إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها
كما تكفأ السفينة ٤٨٩
فصل في أن للكواكب حركتين: الأولى من المشرق إلى المغرب والثانية
من المغرب إلى المشرق ٤٩٣
فصل: الفلك مدار النجوم ٤٩٣
فصل: احتج ابن سينا على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله: «يسبحون» ٤٩٤
الآيات: ٣٤ ـ ٣٦ ..... ٤٩٥
فصل: المعنى: أنهم يعيبون عليه كونه يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء ٤٩٩
الآيات: ٣٧ ـ ٤١ ..... ٤٩٩
فصل في رفع الحزن عن قلب رسول الله ﷺ ٥٠٣

فصل: لمّا بيّن شدة هذا العقاب بيّن أن وقت مجيئه غير معلوم لهم ٥٠٤
الآيات: ٤٢ ـ ٤٤ ..... ٥٠٥
الآيات: ٤٥ ـ ٤٧ ..... ٥٠٨
فصل: في وضع الموازين قولان ٥١٢
فصل: زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق
بها خمسين جزءاً من الثواب ٥١٤
الآيات: ٤٨ ـ ٥٠ ..... ٥١٥
الآيات: ٥١ ـ ٥٦ ..... ٥١٦
فصل: دلت الآية على أن الإيمان مخلوق لله تعالى ٥١٧
فصل: اعلم أن القوم لما لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد فأجابوه بأن آباءهم
سلكوا هذا الطريق فاقتدوا بهم ٥١٩
الآيات: ٥٧ ـ ٦٠ ..... ٥٢٢
الآيات: ٦١ ـ ٦٧ ..... ٥٣٠
فصل في سماع بعض القوم قول إبراهيم: «تالله لأكيدن أصنامكم» ٥٣٠
فصل في معنى قوله: «ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» ٥٣٣
فصل في معنى قوله: «ثم نكسوا على رؤوسهم» ٥٣٦
الآيات: ٦٨ ـ ٧١ ..... ٥٣٧
فصل في تفسير قوله: «قلنا يا نار» ٥٤٠
فصل في اختلافهم في كيفية برد النار ٥٤١
فصل في معنى كون النار سلاماً على إبراهيم ٥٤١
فصل: روي أن كل النيران في ذلك الوقت زالت وصارت برداً ٥٤٢
فصل في إيمان لوط بإبراهيم ٥٤٣
الآيتان: ٧٢، ٧٣ ..... ٥٤٤
فصل: المعنى: «وكلاً» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «جعلنا صالحين» ٥٤٤
الآيتان: ٧٤، ٧٥ ..... ٥٤٧
الآيتان: ٧٦، ٧٧ ..... ٥٤٨
فصل: المراد من هذا النداء: دعاؤه على قومه بالعذاب ٥٤٩
الآيات: ٧٨ ـ ٨٢ ..... ٥٥٠
فصل: في احتجاج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء ٥٥٣

فصل: قال الجبائي: لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففي هذه المسألة لا نجوزه ٥٥٥
فصل: إذا ثبت أن تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهاد فهل تدل هذه القصة
على أن المصيب واحد، أو الكل مصيبون؟ ٥٥٧
فصل في فهم داود تسبيح الحجر والشجر ٥٥٨
فصل في معنى: «لنحصنكم» ٥٦٠
فصل في معنى: «من يغوصون» ٥٦٣
فصل في معجزة سليمان ٥٦٤
الآيتان: ٨٣، ٨٤ ..... ٥٦٥
فصل في قصة أيوب ٥٦٥
فصل في طعن المعتزلة في هذه القصة ٥٧١
فصل في أنه ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه
بغاية الرحمة ٥٧٢
الآيتان: ٨٥، ٨٦ ..... ٥٧٤
فصل في أن ذا الكفل لم يكن نبياً بل كان عبداً صالحاً ٥٧٦
فصل في تسمية ذي الكفل ٥٧٦
الآيتان: ٨٧، ٨٨ ..... ٥٧٧
فصل في معنى الآية: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً» ٥٧٨
فصل في احتجاج القائلين بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية ٥٨٠
فصل في معنى قوله: «فنادى في الظلمات» ٥٨٣
الآيتان: ٨٩، ٩٠ ..... ٥٨٦
الآية: ٩١ ..... ٥٨٨
الآيتان: ٩٢، ٩٣ ..... ٥٩٠
الآيات: ٩٤ ـ ٩٧ ..... ٥٩٣
الآيات: ٩٨ ـ ١٠٠ ..... ٦٠٣
فصل في معنى قوله: «إنكم وما تعبدون من دون الله» ٦٠٤
فصل في ظاهر هذه الآية ٦٠٥
فصل: الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور ٦٠٧
الآيات: ١٠١ ـ ١٠٣ ..... ٦٠٩
فصل في معنى: «لا يسمعون حسيسها» ٦١١

الآيات: ١٠٤ ـ ١٠٧ ..... ٦١٢
فصل في اختلافهم في كيفية الإعادة ٦١٧
فصل في معنى قوله: «كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً علينا» ٦١٧
فصل في معنى قوله: «رحمة للعالمين» ٦٢٠
فصل في رد شبهة المعتزلة ٦٢١
فصل في تمسكهم في هذه الآية في أن النبي أفضل من الملائكة ٦٢٢
الآيات: ١٠٨ ـ ١١٢ ..... ٦٢٣
فصل: قال أبو مسلم: الإنذار على السواء الدعاء على الحرب مجاهرة ٦٢٥
فصل في معنى قوله: «وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» ٦٢٦
فصل في معنى قوله: «وإن أدري لعلّه فتنة لكم» ٦٢٧
فصل في معنى قوله: «قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان» ٦٢٨

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الرابع عشر

المحتوى:

أول سورة الحجّ - آخر سورة الفرقان

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٢٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الحج

مكية غير ست آيات نزلت بالمدينة، وهي قوله: «هَٰذَانِ خَصْمَانِ» إلى قوله: «وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيد»[1]. وهي ثمان وتسعون آية، وعدد كلماتها ألفان ومائتان وإحدى وتسعون كلمة، وعدد حروفها خمسة آلاف وخمسة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمٰن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝١ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۝٢﴾

قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ﴾ أي: احذروا عقابه. والأمرُ بالتقوى يتناولُ اجتنابَ المحرمات، واجتنابَ تركِ الواجبات.

قوله: «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة» الزلزلة: شدة حركة الشيء، ويجوز في هذا المصدر وجهان:

أحدهما: أن يكون مضافاً لفاعله، وذلك على تقديرين:

أحدهما: أن يكون من (زَلْزَلَ) اللازم بمعنى: يُزَلْزِل، فالتقدير: أن تزلزل السَّاعة[2].

والثاني: أن يكون من (زَلْزَلَ) المتعدي، ويكون المفعول محذوفاً تقديره: إن زلزال الساعةِ الناسَ، كذا قدره أبو البقاء[3]. والأحسن أن يقدر: إن زلزال الساعة الأرض، يدل عليه «إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ»[4]، ونسبة التزلزل أو الزلزال إلى الساعة على سبيل المجاز[5].

الوجه الثاني: أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف[6] كقوله:

---

(١) من الآية (١٩) إلى الآية (٢٤).

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٣١.

(٣) المرجع السابق.

(٤) من قوله تعالى: ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ [الزلزلة: ١]. وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٩.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٤٩.

(٦) التوسع في الظرف جعله مفعولاً به على طريق الاتساع، فيسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بـ (في) نحو=

٣٧٤٣ ـ طَبَّاخِ سَاعَاتِ الكَرَى زَادَ الكَسِلِ[١]

وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله: ولا تخلو «السَّاعَةُ» من أن تكون على تقدير الفاعل لها، كأنها هي التي تزلزل الأشياء على المجاز الحكمي، فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إلى فاعله، وعلى تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف، وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: «مَكْرُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ»[٢][٣].

فصل

اختلفوا في وقت هذه الزلزلة، فقال علقمة[٤] والشعبي: هي من أشراط الساعة قبل قيام الساعة[٥]، ويكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامها،

= اليوم سرته، ولا يجوز ذلك في المنصوب على الظرف، بل إذا أضمر وجب التصريح بـ (في) لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها فيقال: اليوم سرت فيه، وسواء في التوسع ظرف الزمان والمكان، فالأول نحو:

ويوم شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى الطعن النهالِ نوافله

والثاني نحو: ومشرب أشربه وشيل.

ويجوز حينئذ الإضافة إليه على طريق الفاعلية نحو: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ [سبأ: ٣٣] والمفعولية نحو ﴿تربص أربعة أشهر﴾ [البقرة: ٢٢٦]، ولا تصح الإضافة عند إرادة الظرف؛ لأن تقدير (في) يحول بين المضاف والمضاف إليه وللتوسع شروط الأول: أن يكون الظرف متصرفاً، فما لزم الظرفية لا يتوسع فيه؛ لأن التوسع منافٍ لعدم التصرف؛ إذ يلزم منه أن يسند إليه ويضاف إليه.

الثاني والثالث: أن لا يكون العامل حرفاً ولا اسماً جامداً؛ لأنهما يعملان في الظرف لا في المفعول به، والمتوسع فيه مشبه بالمفعول به فلا يعملان فيه.

الرابع: أن لا يكون فعلاً متعدياً إلى ثلاثة؛ لأن الاتساع في اللازم له ما يشبه به وهو المتعدي إلى واحد، والاتساع في المتعدي إلى واحد له ما يشبه به وهو المتعدي إلى اثنين والاتساع في المتعدي إلى اثنين له ما يشبه به وهو المتعدي إلى ثلاثة، فيجوز فيها وأما ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به؛ إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة.

الخامس: أن لا يكون العامل كان وأخواتها إن قلنا إنها تعمل في الظرف حذراً من كثرة المجاز، لأنها إذا رفعت ونصبت تشبيهاً بالفعل المتعدي، والعمل بالشبه مجاز، فإذا نصبت الظرف على الاتساع وهو مجاز أيضاً كثر المجاز فيمنع منه.

انظر التبيان ٢/ ٩٣١، الهمع ١/ ٢٠٣.

(١) رجز قاله جبار بن جزء بن ضرار وهو في ديوان الشماخ (٣٨٩ ـ ٣٩٠) مع نسبته لجبار، الكتاب ١/ ١٧٧، الكامل ١/ ٢٥٨، مجالس ثعلب ١/ ١٢٦، المخصص ٣/ ٣٧، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٥٠، الخزانة ٤/ ٢٣٣. الكرى: النعاس. الكسل: ـ بفتح الكاف وكسر السين ـ الكسلان. والشاهد فيه: إضافة (طباخ) إلى (ساعات) على تشبيهه بالمفعول به، لا على أنه ظرف وعلى ذلك يعد (زاد الكسل) مفعولاً ثانياً.

(٢) [سبأ: ٣٣].

(٣) الكشاف ٣/ ٢٤.

(٤) تقدم.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٤٦.

فتكون فعلها[١] روي عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث الصور: «إِنَّهُ قَرْنٌ عظيمٌ ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفَزَع، ونفخة الصَّعْقِ، ونفخة القيامة، وإن عند نفخة الفزع يسير الله الجبال، وتَرْجُف الراجفة، تتبعها الرّادِفَة، قلوب يومئذٍ واجِفَة وتكون الأرض كالسفينة حصرتها الأمواج أو كالقِنْديل المعلق تموجها الرياح»[٢]. قال مقاتل وابن زيد: هذا في أول يوم من أيام الآخرة[٣] وليس في الآية دلالة على هذه الأقوال، لأن هذه الإضافة [تصح][٤] وإن كانت فيها ومعها كقولنا: آيات الساعة وأمارات الساعة[٥].

قوله: «يَوْم»، فيه أوجه:

أحدها: أن ينتصب بـ «تَذْهَلُ»، ولم يذكر الزمخشري غيره[٦].

الثاني: أنه منصوب بـ «عَظِيم».

الثالث: أنه منصوب بإضمار «اذْكُر».

الرابع: أنه بدل من «السَّاعة»[٧]، وإنما فُتِح لأنه مبني، لإضافته إلى الفعل وهذا إنما يتمشى على قول الكوفيين[٨]، وتقدم تحقيقها آخر المائدة[٩].

الخامس: أنه بدل من «زَلْزَلة» بدل اشتمال، لأن كلاً من الحدث والزمان يصدق أنه مشتمل على الآخر. ولا يجوز أن ينتصب بـ «زَلْزَلة» لما يلزم من الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر[١٠].

قوله: «تَرَوْنَها» في هذا الضمير قولان:

أظهرهما: أنه ضمير الزلزلة؛ لأنها المحدث عنها[١١]، ويؤيده أيضاً قوله «تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ».

والثاني: أنه ضمير الساعة[١٢].

فعلى الأول: يكون الذهول والوضع حقيقة؛ لأنه في الدنيا.

وعلى الثاني: يكون على سبيل التعظيم والتهويل، وأنها بهذه الحيثية، إذ المراد

---

(١) المرجع السابق.

(٢) أخرجه الطبري. انظر جامع البيان ١٧/ ٨٥.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤.

(٤) تصح: تكملة ليست بالمخطوط.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٤.

(٧) هذه الأوجه ذكرها أبو البقاء في التبيان ٢/ ٩٣١.

(٨) وذلك لأن ظرف الزمان المحمول على «إذ» و«إذا» إن وليه فعل مضارع معرب، فالإعراب أرجح من البناء عند الكوفيين والأخفش، وواجب عند جمهور البصريين لعدم التناسب. شرح التصريح ٢/ ٤٢.

(٩) عند قوله تعالى: ﴿**قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم**﴾ [المائدة: ١١٩]. انظر اللباب ٣/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

(١٠) وذلك لأن المصدر مع معموله كالموصول مع صلته، فكما لا يفصل بين الموصول وصلته لا يفصل بين المصدر ومعموله بتابع وغيره. انظر التبيان ٢/ ٩٣١، الهمع ٢/ ٩٣.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ٢٤، البحر المحيط ٦/ ٣٤٩.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

بالساعة القيامة، وهو كقوله: «يَوْماً يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيْباً»[١].

قوله: «تَذْهَل» في محل نصب على الحال من الهاء في «تَرَوْنَها»، فإن الرؤية هنا بَصَريَّة، وهذا إنما يجيء على غير الوجه الأول[٢]، وأما الوجه الأول وهو أنّ «تَذْهَلُ» ناصب لـ «يَوْمَ تَرَوْنَها» فلا محل للجملة من الإعراب؛ لأنها مستأنفة، أو يكون محلها النصب على الحال من الزلزلة، أو من الضمير في «عَظِيْم» وإن كان مذكراً، لأنه هو الزلزلة في المعنى، أو من «الساعة» وإن كانت مضافاً إليها، لأنه إما فاعل أو مفعول كما تقدم. وإذا جعلناها حالاً فلا بد من ضمير محذوف تقديره: تذهل فيها[٣]. وقرأ العامة: «تَذْهَل» بفتح التاء والهاء من: ذهل عن كذا يذهل[٤]. وقرأ ابن أبي عبلة واليماني: بضم التاء وكسر الهاء، ونصب «كل» على المفعول به[٥] من أذهله عن كذا يُذْهله، عدّاه بالهمزة. والذهول: الاشتغال عن الشيء[٦]، وقيل: إذا كان مع دهشته وقيل: إذا كان ذلك لطرآن شاغل من هَمّ أو مرض ونحوهما[٧]، وذهل بن شيبان[٨] أصله من هذا. والمرضعة: من تلبست بالفعل، والمرضع من شأنها أن تُرْضع كحائض فإذا أراد التلبس قيل: حائضة[٩]. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل «مُرْضِعَة» دون مُرْضِع؟ قلت: المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي[١٠]، والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها (به[١١])[١٢]. والمعنى: أن من شدة الهول تذهل هذه عن ولدها فكيف بغيرها. وقال بعض الكوفيين: المرضعة يقال للأم،

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً**﴾ [المزمل: ١٧].

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٣١.

(٣) المرجع السابق.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.

(٥) المرجع السابق.

(٦) قاله قطرب. البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(٨) هو ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة، جد جاهلي، بنوه بطن من بكر بن وائل، منهم الأمير ابن الهيثم خالد بن أحمد، وكثيرون. الأعلام ٣/ ٢٧.

(٩) اختلف النحويون في دخول الهاء في المرضعة، فقال الفراء: المرضعة والمرضع: التي معها صبي ترضعه، قال: ولو قيل في الأم: مرضع، لأن الرضاع لا يكون إلا من الإناث، كما قالوا امرأة حائض وطامث، كان وجهاً، قال: ولو قيل في التي معها صبي: مرضعة كان صواباً. معاني القرآن ٢/ ٢١٤. وقال الأخفش: أدخل الهاء في المرضعة لأنه أراد ـ والله أعلم ـ الفعل، ولو أراد الصفة فيما نرى لقال: مرضع ـ معاني القرآن ٢/ ٦٣٥. وقال أبو زيد: المرضعة التي ترضع وثديها في فِي ولدها، وعليه قوله تعالى: ﴿**تذهل كل مرضعة**﴾. قال: وكل مرضعة كل أم. قال: والمرضع التي دنا لها أن ترضع ولم ترضع بعد. والمرضع التي معها الصبي الرضيع. وقال الخليل: امرأة مرضع ذات رضيع، كما يقال امرأة مطفل ذات طفل بلا هاء لأنك تصفها بفعل منها واقع أو لازم، فإذا وصفتها بفعل هي تفعله قلت: مفعلة كقوله تعالى: ﴿**تذهل كل مرضعة عما أرضعت**﴾ وصفها بالفعل فأدخل الهاء في نعتها، ولو وصفها بأن معها رضيعاً، قال: كل مرضع. اللسان (رضع).

(١٠) في ب: للصبي.

(١١) الكشاف ٣/ ٢٤.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

سورة الحج / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

وأبي زرعة وأبي نهيك «تُرَى النَّاسَ سُكَارَى» بضم التاء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله ونصب «النَّاسَ»[١]، بَنَوْه من المتعدي لثلاثة، فالأول قام مقام الفاعل وهو ضمير المخاطب، و «النَّاسَ سُكَارَى» هما الثاني والثالث[٢].

ويجوز أن يكون متعدياً لاثنين فقط على معنى وتري الزلزلة أو الساعة الناس قوماً سكارى، فـ «النَّاس» هو الأول و «سُكَارَى» هو الثاني وقرأ الزعفراني وعباس[٣] في اختياره «وترى» كقراءة أبي هريرة إلا أنهما رفعاً «النَّاسَ» على أنه مفعول لم يسم[٤] فاعله، والتأنيث في الفعل على تأويلهم بالجماعة[٥]. وقرأ الأخوان[٦] «سَكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسَكْرَى» على وزن وصفه المؤنثة بذلك[٧] واختلف في ذلك هل هذه صيغة جمع على فعلى[٨] كمرضى وقتلى[٩]، أو صفة مفردة استغني بها في وصف الجماعة خلاف مشهور تقدم في قوله «أَسْرَىٰ»[١٠]. وظاهر كلام سيبويه أنه جمع تكسير فإنه قال: وقوم يقولون: «سَكْرَىٰ» جعلوه مثل مَرْضَى. لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان ثم جعلوا روبى مثل سكرى، وهم المستثقلون نوماً لا من شرب الرائب[١١].

وقال الفارسي: ويجوز أن يكون جمع سَكِر كزَمِن وزَمْنَىٰ، وقد حكي: رجل سكر بمعنى[١٢] سكران، فيجيء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع[١٣]. قال شهاب الدين: ومن ورود سكر بمعنى سكران قوله:

---

(١) المختصر: (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.

(٢) في النسختين: هما الأول والثاني. والصواب ما أثبته.
انظر التبيان ٢/ ٩٣١، البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.

(٣) عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب العباسي المدني، عن أخيه إبراهيم وعكرمة، وعنه ابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٣٥.

(٤) في ب: علم ما لم يسم.

(٥) التبيان ٢/ ٩٣١، البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.

(٦) حمزة والكسائي.

(٧) السبعة (٤٣٤)، الكشف ٢/ ١١٦، النشر ٢/ ٣٢٥، الإتحاف (٣١٣).

(٨) في ب: فعل. وهو تحريف.

(٩) في ب: وقتل. وهو تحريف.

(١٠) من قوله تعالى: ﴿**ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض**﴾ [الأنفال: ٦٧]. انظر اللباب ٤/ ١٧٩.

(١١) الكتاب ٣/ ٦٤٩. بتصرف. والنص بلفظه في البحر المحيط ٦/ ٣٥٠. ونص الكتاب: وقد قالوا: رجل سكران وقوم سكرى، وذلك لأنهم جعلوه كالمرضى. وقالوا رجال روبى، جعلوه بمنزلة سكرى، والروبى: الذين قد استثقلوا نوماً، فشبهوه بالكسران، وقالوا للذين قد أثخنهم السفر والوجع روبى أيضاً والواحد: رائب.

(١٢) في ب: يعني.

(١٣) البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.

سورة الحج / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

وقال الزمخشري: وهو[١] غريب[٢]. قال شهاب الدين: ولا غرابة فإن فعلى بضم الفاء كثير مجيئها في أوصاف المؤنثة نحو الرُّبَّى[٣] والحُبْلَى. وجوَّز أبو البقاء فيه أن يكون محذوفاً من سكارى[٤] وكان من حق هذا القارىء أن يحرك الكاف بالفتح إبقاء لها على ما كانت عليه وقد رواها بعضهم كذلك عن الحسن[٥]. وقرىء «ويَرَى الناسُ» بالياء من تحت، ورفع «النَّاسُ»[٦].

وقرأ أبو زرعة في رواية «سَكْرَىٰ» بالفتح «ومَا هُمْ بِسُكْرَىٰ» بالضم[٧]. وعن ابن جبير كذلك إلا أنه حذف الألف من الأول دون الثاني[٨]. وإثبات السكر وعدمه بمعنى الحقيقة والمجاز، أي: «وَتَرَىٰ النَّاسَ سُكَارَىٰ»[٩] على التشبيه «وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ»[٩] على التحقيق[١٠]. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل أولاً: ترون، ثم قيل: ترى على الإفراد؟ قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة، فجعل الناس جميعاً رائين لها، وهي معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر، فلا بد أن يجعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم[١١].

فصل

روي أن هاتين[١٢] الآيتين نزلتا بالليل[١٣] في غزوة بني المصطلق، والناس يسيرون، فنادى رسول الله ـ ﷺ ـ فاجتمعوا حوله، فقرأهما عليهم، فلم يُرَ أكثر باكياً من تلك الليلة، فلما أصبحوا لم يحطوا السروج على[١٤] الدواب ولم يضربوا الخيام[١٥] ولم يطبخوا القدور، والناس بين باك وجالس حزين متفكر. فقال عليه السلام[١٦]: «أَتَدْرُونَ أَيَّ ذَلِكَ اليَوْم»؟ قالوا: اللَّهُ وَرَسُولُه أَعْلَم. قال: «ذَلِكَ يَوْم يَقُولُ اللَّهُ تَعَالى لآدم: قُمْ فَابعَثْ بَعْثَ النَّار[١٧] مِنْ وَلَدِك، فَيَقُول آدَمُ: وَمَا بعث النَّارِ؟ فيقُولُ اللَّهُ تعالى مِنْ كُلِّ ألْفٍ تِسْعمائةٍ وتسعة وتسعون إلى النَّارِ وَوَاحِدٌ إلى الجَنَّة، فَعِنْدَ ذَلِك يَشِيْبُ الصَّغِيْر،

---

(١) في الأصل: هو.
(٢) الكشاف ٣/ ٢٥.
(٣) الربَّى على فعلى بالضم: الشاة التي وضعت حديثاً. وقيل: الرُّبى: الحاجة، العقدة المحكمة، النعمة والإحسان، اللسان (ربب).
(٤) التبيان ٢/ ٩٣٢.
(٥) الدر المصون ٥/ ٦٣ ـ ٦٤.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٣١.
(٧) البحر المحيط ٦/ ٣٥٠.
(٨) المرجع السابق.
(٩) في الأصل: سكرى.
(١٠) انظر الكشاف٣/ ٢٤.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٤.
(١٣) في ب: في الليل.
(١٤) في ب: عن.
(١٥) في ب: القيام. وهو تحريف.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) في الأصل: الناس. وهو تحريف.

سورة الحج / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

و «تَرَى النَّاسَ سُكَارَى» من الخوف «وَمَا هُمْ بِسُكَارَى» من الشراب[١]. وقيل: معناه كأنهم سكارى[٥]، ولكن ما أرهقهم[٢] من خوف عذاب الله هو الذي أذهب عقولهم[٣].

فإن قيل: هل يحصل ذلك الخوف لكل أحد أو لأهل النار خاصة؟

فالجواب: قال قوم إن الفزع الأكبر وغيره يختص بأهل النار، وإن أهل الجنة يحشرون وهم آمنون، لقوله: «لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ»[٤] وقيل: بل يحصل للكل؛ لأنه سبحانه لا اعتراض[٥] عليه في شيء من أفعاله[٦].

فصل

احتجت المعتزلة[٧] بقوله «إِنَّ زَلْزلة[٨] السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» وصفها بأنها شيء مع أنها معدومة. وبقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر»[٩] فالشيء الذي قدر الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، والأول محال وإلا لزم كون القادر قادراً على إيجاد الموجود، وإذا بطل هذا[١٠] ثبت أن الشيء الذي قدر الله عليه معدوم، فالمعدوم شيء (واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: «وَلاَ تَقُولَنَّ لشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ»[١١] أطلق اسم الشيء على المعدوم في الحال، فالمعدوم شيء)[١٢]. وأجيب عن الأول أن الزلزلة عبارة عن الأجسام المتحركة. وهي جواهر قامت بها أعراض، وتحقق ذلك في العدم محال، فالزلزلة[١٣] يستحيل أن تكون شيئاً حال عدمها، فلا بد من التأويل، ويكون المعنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً وهذا هو الجواب عن الباقي[١٤].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ۝٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۝٤﴾

قوله: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ﴾[١٥] الآية. في النظم وجهان:

الأول: أنه أخبر فيما تقدم عن أهل القيامة وشدتها، ودعا الناس إلى تقوى الله، ثم

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٥٤٨.
(٢) في ب: ما رهقهم.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥.
(٤) [الأنبياء: ١٠٣].
(٥) في ب: لا إعراض. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٤ ـ ٥.
(٨) في ب: لزلزلة. وهو تحريف.
(٩) [البقرة: ٢٠]، وغير ذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم.
(١٠) هذا: سقط من ب.
(١١) [الكهف: ٢٣، ٢٤].
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) في الأصل: في الزلزلة. وهو تحريف.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٤ ـ ٥.
(١٥) في الله: سقط من الأصل.

ميز في هذه الآية قوماً من الناس الذين ذكروا في الأولى وأخبر عن مجادلتهم.

الثاني: أنه تعالى بيَّن أنه مع هذا التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة وشدائدها، قال: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ»[١].

قوله: «مَنْ يُجَادِلُ» يجوز أن تكون «مَنْ» نكرة موصوفة[٢]، وأن تكون موصولة، و «فِي اللَّهِ» أي: في صفاته[٣]، و «بِغَيْرِ عِلْمٍ» مفعول أو حال من فاعل «يُجَادِلُ»[٤] وقرأ زيد بن عليّ «وَيَتْبَع» مخففاً[٥].

فصل

قال المفسرون: نزلت في النضر بن الحارث، كان كثير الجدل، وكان يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وكان ينكر البعث، وإحياء من صار تراباً، ويتبع في جداله في الله بغير علم كل شيطان مريد. والمَرِيد: المتمرد المستمر في الشر[٦]. يريد شياطين الإنس، وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى الكفر[٧].

وقيل: أراد إبليس وجنوده، قال الزجاج: المريد والمارد: المرتفع الأملس. يقال: صخرة مرداء، أي: ملساء[٨]. ويجوز أن يستعمل في غير الشيطان إذا جاوز [حد][٩] مثله[١٠].

قوله: «كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ» قرأ العامة «كُتِبَ» مبنياً للمفعول، وفتح «أَنَّ» في الموضعين[١١]. وفي ذلك وجهان:

أحدهما: أن[١٢] «أَنَّه» وما في حيزه في محل نصب لقيامه مقام الفاعل[١٣]، فالهاء في «عَلَيْه»، وفي «أَنَّه» تعودان على «من» المتقدمة[١٤]. و «مَنْ» الثانية يجوز أن تكون شرطية، والفاء جوابها، وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط[١٥]، وفتحت

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٣٢.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥١.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٢.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٥١.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٥١ ـ ٥٥٢.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦.
(٨) النص بلفظه من الفخر الرازي ٢٣/ ٦، وبالمعنى من معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤١١.
(٩) حد: تكملة تقتضيها السياق.
(١٠) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١١، الفخر الرازي ٢٣/ ٦.
(١١) البحر المحيط ٦/ ٣٥١، الإتحاف (٣١٣).
(١٢) أن: سقط من ب.
(١٣) انظر البيان ٢/ ١٦٨، التبيان ٢/ ٩٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.
(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥١.
(١٥) انظر البيان ٢/ ١٦٨، التبيان ٢/ ٩٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

«أن» الثانية، لأنها وما في حيزها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فشأنه وحاله أنه يضله، أو يقدر «فَأَنَّه» مبتدأ والخبر محذوف أي: فله أنه يضله[١].

الثاني: قال الزمخشري: ومن فتح[٢] فلأن الأول فاعل كتب، والثاي عطف عليه[٣].

قال أبو حيان: وهذا لا يجوز؛ لأنك إذا جعلت «فَأَنَّه» عطفاً على «أنه» بقيت «أنه» بلا استيفاء خبر، لأن «من تولاه» «من» فيه مبتدأة فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى تستقل[٤] خبراً لـ «أنَّه»، وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها، إذ جعلت «فأنه» عطفاً على «أنه»[٥]. قال شهاب الدين: وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال: و «أنه» في موضع رفع (على المفعول الذي لم يسم فاعله. و «أنه» الثانية عطف على الأولى مؤكد[٦] وهذا رد واضح[٧]. وقرىء «كُتِبَ» مبنياً للفاعل، أي: كتب الله[٨]، فـ (أن) وما في حيزها في محل نصب)[٩] على المفعول به، وباقي الآية على ما تقدم.

وقرأ الأعمش والجعفي[١٠] عن أبي عمرو «إنه، فإنه»[١١] بكسر الهمزتين[١٢].

وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو «إنه، فإنه» بالكسر فيهما[١٣] وهذا يوهم أنه مشهور

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩١ ـ ٩٢، البيان ٢/ ١٦٨، التبيان ٢/ ٩٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(٢) في ب: يفتح. وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٣/ ٢٥. وقد سبقه الزجاج حيث ذكر هذا الوجه في معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤١١ فإنه قال: («فأنه يضله» عطف عليه، وموضعه رفع أيضاً) ورد عليه مكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩١ بأنه لا يجوز العطف على «أن» الأولى إلا بعد تمامها، لأن ما بعدها من صلتها، إذ أن «من» في قوله «من تولاه» شرط والفاء جواب الشرط، والشرط وجوابه في هذه الآية هما خبر «أن» الأولى.

(٤) في ب: يشتغل.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(٦) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٧ وقد سبقه الزجاج فإنه ذكر في معاني القرآن وإعرابه (وحقيقة «أن» الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد، لأن المعنى كتب عليه أنَّه من تولاّه أضله) ٣/ ٤١١، وقول الزجاج هذا جاء بعد قوله: («فأنه يضله» عطف عليه). ورد عليه مكي هذا الوجه بقوله: (كيف تكون للتأكيد والمؤكد لم يتم؟ وإنما يصلح التأكيد بعد تمام المؤكد، وتمام «أن» الأولى عند قوله: «السعير»). مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩١. وذكر هذا الوجه أيضاً ابن الأنباري وضعفه من وجهين الأول: كما ذكر مكي بأن التوكيد لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف. والثاني: أن الفاء قد دخلت بين «أن» الأولى والثانية، والفاء لا تدخل بين المؤكد والمؤكد، وقد وجد هنا، فينبغي ألا يكون توكيداً. انظر البيان ٢/ ١٦٨ ـ ١٦٩.

(٧) الدر المصون ٥/ ٦٤.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) تقدم.

(١١) في ب: وإنه، وهو تحريف.

(١٢) المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(١٣) تفسير ابن عطية: ١/ ٢٢٧.

عنه، وليس كذلك[١]. وفي تخريج هذه القراءة ثلاثة أوجه، ذكرها[٢] الزمخشري:

الأول: أن يكون على حكاية المكتوب كما هو، كأنه قيل: كتب عليه هذا اللفظ، كما تقول: كتب عليه إن الله هو الغني الحميد.

الثاني: أن يكون عل إضمار قيل.

الثالث: أن «كتب» فيه معنى قيل[٣].

قال أبو حيان: أمّا تقدير قيل يعني فيكون «عليه» في موضع مفعول ما لم يسم فاعله، و «أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّه» الجملة مفعول لم يسم لقيل المضمر، وهذا ليس مذهب البصريين فإن الجملة عندهم لا تكون فاعلاً فلا تكون مفعول ما لم يسم فاعله[٤]. وكان أبو حيان قد اختار ما بدأ به الزمخشري أولاً[٥]، وفيه ما فَرَّ منه وهو أنه أسند الفعل إلى الجملة، فاللازم مشترك، وقد تقدم تقرير مثل هذا في أول البقرة[٦]. ثم قال: وأما الثاني يعني أنه ضمن «كُتِبَ» معنى القول ـ، فليس مذهب البصريين، لأنه لا تكسر «أن» عندهم إلا بعد القول الصريح، لا ما هو بمعناه[٧]. والضميران في «عَلَيه» و «أَنَّه» عائدان على «مَنْ» الأولى كما تقدم، وكذلك الضمائر في «تَوَلاَّه» و «فَأَنَّه» والمرفوع في «يضله ويهديه» لأن من الأولى هو[٨] المحدث عنه[٩] والضمير المرفوع في «تولاه» والمنصوب في «يضله ويهديه» عائد على «من» الثانية[١٠].

وقيل: الضمير في «عليه» لـ «كُلَّ شَيْطَانٍ»[١١]، والضمير في «فَأَنَّه» للشأن[١٢].

---

(١) أي: أنه ليس مشهوراً عن أبي عمرو، والظاهر أن ذلك من إسناد «كتب» إلى الجملة إسناداً لفظياً، أي: كتب عليه هذا الكلام، كما تقول: كتب: إن الله يأمر بالعدل.
البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(٢) في الأصل: ذكر. وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٣/ ٢٥. ولم يذكر أبو البقاء في توجيه هذه القراءة غير الوجه الثاني قال: (وقرىء بالكسر فيها حملاً على معنى قيل له) التبيان ٢/ ٩٣٢.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٥١. بتصرف يسير. وقد سبق أن ذكرت الاختلاف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا؟

(٥) حيث قال: (والظاهر أن ذلك من إسناد «كتب» إلى الجملة إسناداً لفظياً أي كتب عليه هذا الكلام كما تقول كتب إنّ اللّه يأمر بالعدل) البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(٦) عند قوله تعالى: ﴿**وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون**﴾ الآية (١١)، انظر اللباب ١/ ٦٢ ـ ٦٣.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥١. بتصرف يسير.

(٨) في ب: وهو.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(١٠) المرجع السابق.

(١١) انظر معاني القرآن للفراء٢/ ٢١٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

(١٢) انظر البيان ٢/ ١٦٨، البحر المحيط ٦/ ٣٥١.

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن الضمير الأول في «أنه» يعود على «كُلِّ شَيْطَانٍ» وفي «فأنه» يعود على «من» الذي هو المتولى[١].

فصل[٢]

قيل: معنى «كُتِبَ عَلَيْهِ» مثل، أي: كأنما كتب إضلال من يتولاه عليه لظهور ذلك في حاله. وقيل: كتب[٣] عليه في أم الكتاب. واعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون راجعاً إلى «مَنْ يُجَادِلُ»، وأن يرجع إلى الشياطين. فإن رجع إلى «مَنْ يُجَادِلُ» فإنه يرجع إلى لفظه الذي هو موحد فكأنه قال: كتب: من يتبع الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار، وذلك زجر منه، فكأنه قال: كتب على من هذا حاله أن يصير أهلاً لهذا الوعد. وإن رجع إلى الشيطان كان المعنى ويتبع كل شيطان مريد قد كتب عليه أنه من يتولاه فهو ضال. وعلى هذا الوجه أيضاً يكون زجراً عن اتباعه.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةٗ فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٦﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٞ لَّا رَيۡبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبۡعَثُ مَن فِي ٱلۡقُبُورِ ﴿٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ﴾ الآية. لما حكى عنهم الجدال بغير علم في إثبات الحشر والنشر، وذمّهم عليه، ألزمهم الحجة، وأورد الدلالة على صحة ذلك من وجهين:

أحدهما: الاستدلال بخلقة الحيوان أولاً، ثم بخلقة النبات ثانياً، وهذا موافق لما أجمله في قوله: «قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ»[٤] وقوله: «فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ»[٥]. فكأنه تعالى قال: «إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ» أي شك من البعث ففكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولاً قادر على خلقكم ثانياً[٦].

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٢٧.

(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦ ـ ٧. بتصرف يسير.

(٣) كتب: سقط من الأصل.

(٤) [يس: ٧٩].

(٥) [الإسراء: ٥١].

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨.

قوله: «مِنَ البَعْثِ». يجوز أن يتعلق بـ «رَيْبٍ» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «ريب»[١]. وقرأ الحسن «البَعَثِ» بفتح العين[٢]، وهي لغة كالطَّرَدِ والحَلَبِ في الطَّرْد والحَلْب[٣] بالسكون. قال أبو حيان: والكوفيون إسكان العين عندهم تخفيف فيما وسطه حرف حلق كالنَّهْر والنَّهَر، والشَّعْر والشَّعَر، والبصريون لا يقيمونه، وما ورد من ذلك هو عندهم مما جاء فيه لغتان[٤][٥]. وهذا يوهم ظاهره أن الأصل: البعث ـ بالفتح ـ وإنما خفف، وليس الأمر كذلك وإنما محل النزاع إذا سمع الحلقي مفتوح العين هل يجوز تسكينه أم لا؟ لا أنه كلما جاء ساكن العين من ألحقها يدعي أن أصلها بالفتح كما هو ظاهر عبارته.

قوله: «فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ» أي: خلقنا أصلكم وهو آدم من تراب نظيره قوله: «كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ»[٦] وقوله: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُم»[٧][٨]. ويحتمل أن خلقة الإنسان من المني ودم الطمث وهما إنما يتولدان من الأغذية، والأغذية إما حيوان أو نبات، وغذاء الحيوان ينتهي إلى النبات قطعاً للتسلسل والنبات إنما يتولد من الأرض والماء فصحّ قوله: «إِنا خَلَقْنَاكُم مِنْ تُرَابٍ»[٩].

فصل

قال النووي[١٠] في التهذيب: التراب معروف؛ والمشهور الصحيح الذي قاله الفراء والمحققون أنه جنس لا يثنى ولا يجمع[١١]. ونقل أبو عمر الزاهد[١٢] في شرح الفصيح

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.
(٢) المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(٣) والحلب: سقط من الأصل.
(٤) ذهب الكوفيون إلى أن ما كان على (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين وكانت عينه حرفاً حلقياً جاز تحريكه بالفتح نحو الشعر والشعر والبحر والبحر لمناسبة حرف الحلق للفتح، فجعلوا المفتوح العين فرعاً لساكنها، ورأوا هذا قياساً في كل فَعْل شأنه ما ذكرناه.
وذهب البصريون إلى أن ما جاء من هذا فيه اللغتان تكلم به على ما جاء وما كان لم يسمع لم يجز فيه التحريك نحو وعد، لأنك لا تقول: لك عليّ وعد أي: عليّ وعدة.
معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١١، شرح الشافية ١/ ٤٧.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(٦) من قوله تعالى: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ [آل عمران: ٥٩].
(٧) من قوله تعالى: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ [طه: ٥٥]. الفخر الرازي ٢٣/ ٨.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨.
(١٠) تقدم.
(١١) قال الرضي: (وعند الفراء كل ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس كتمر وروم، فهو جمع وإلا فلا. وأما اسم الجمع واسم الجنس اللذان ليسا لهما واحد من لفظهما فليسا بجمع اتفاقاً نحو إبل وتراب وإنما لم يجيء لمثل تراب وخل مفرد بالتاء إذ ليس له فرد متميز عن غيره كالتفاح والتمر والجوز) شرح الكافية ٢/ ١٧٨.
(١٢) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد المطرز اللغوي غلام ثعلب، ومن مصنفاته=

عن المبرد أنه قال: هو جمع واحدته ترابة، والنسبة إلى التراب ترابي[١]. وذكر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: في التراب خمس عشرة[٢] لغة فقال[٣] يقال: تراب وتَوْرب على وزن جعفر، وتَوْرَاب، وتَيْرب ـ بفتح أولهما ـ والإِثلب والأَثْلَب الأول بكسر الهمزة واللام، والثاني بفتحهما[٤]، والثاء مثلثة فيهما[٥] ومنه قولهم: بفيه الأثلب، وهو الكَثْكَث ـ بفتح الكافين وبالثاء المثلثة المكررة، والكثكث ـ بكسر الكافين ـ والدِّقعِم ـ بكسر الدال والعين ـ والدَّقعاء بفتح الدال والمد، والرَّغام ـ بفتح الراء والغين المعجمة ـ ومنه: أرغم الله أنفه، أي: ألصقه بالرغام وهو البرا[٦] مقصور مفتوح الباء الموحدة كالعصا، والكِلْخِم[٧] بكسر الكاف والخاء المعجمة وإسكان اللام بينهما[٨]، والكِلْخ بكسر الكاف واللام وإسكان الميم بينهما والخاء أيضاً معجمة، والعِثْير بكسر العين المهملة وإسكان الثاء المثلثة وبعدها مثناة من تحت مفتوحة[٩].

قوله: «ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ» والنطفة اسم للماء القليل، أي ماء كان، وهو هنا ماء الفحل، وجمعها نطاف[١٠]، فكأنه سبحانه يقول: أنا الذي قلبت ذاك التراب اليابس ماء لطيفاً مع أنه لا مناسبة بينهما[١١]. والمراد من الخلق من النطفة الذرية.

قوله: «ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ» والعلقة قطعة الدم الجامدة، وجمعها عَلَق ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد مباينة شديدة[١٢]. وعن بعضهم وقد سئل عن أصعب الأشياء فقال: وقع الزلق على العلق، أي: على دم القتلى في المعركة[١٣].

قوله: «ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ» المُضْغَة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ[١٤] نحو الغُرْفَة، والأُكْلَة بمعنى المغروفة والمأكولة.

= اليواقيت، شرح الفصيح، غريب مسند أحمد وغير ذلك، مات سنة ٣٤٥هـ ببغداد. بغية الوعاة ١/ ١٦٤ ـ ١٦٦.

(١) لأنك إذا نسبت إلى ما يدل على الجمع فإن كان اللفظ جنساً كتمر وضرب أو اسم جمع كنفر ورهط وإبل نسبت إلى لفظه نحو تمري وإبلي سواء كان اسم الجمع مما جاء من لفظه ما يطابق على واحده كراكب في ركب أو لم يجيء كغنم وإبل. شرح الشافية ٢/ ٧٨.

(٢) في النسختين: اثني عشر. والصواب ما أثبته.

(٣) فقال: تكملة من التهذيب.

(٤) في ب: الأول بكسر الهمزة والثاني بفتحها.

(٥) فيهما: سقط من ب.

(٦) في النسختين: التراب. والصواب ما أثبته.

(٧) في ب: الكلخ. وهو تحريف.

(٨) في ب: ها هنا. وهو تحريف.

(٩) تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني ١/ ٤٠ ـ ٤١.

(١٠) قياس جمع نطفة نطف، لأن ما كان اسماً على فُعْلَة يجمع على فعل، وقد يجمع على فعال، وهو مما يحفظ كبرمة وبرام. انظر شرح الأشموني ٤/ ١٣٠، ١٣٥.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(١٢) الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(١٤) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.

قوله: «مُخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ» العامة على الجر في «مُخَلَّقةٍ» وفي «غَيْر» على النعت. وقرأ ابن أبي عبلة بنصبهما[١] على الحال من النكرة، وهو قليل جداً، وإن كان سيبويه قاسه[٢].

والمُخَلَّقَة: الملساء التي لا عيب فيها من قولهم: صخرة خلقاء، أي: ملساء[٣] وخَلَّقْتُ السواك: سوَّيْتُه ومَلَّسْتُه. وقيل: التضعيف في «مُخَلَّقَة» دلالة على تكثير الخلق؛ لأن الإنسان ذو أعضاء متباينة وخلق متفاوتة. قاله الشعبي وقتادة وأبو العالية[٤] وقال ابن عباس وقتادة: «مُخَلَّقة» تامة الخلق، و «غير مخلقة» أي ناقصة الخلق[٥]. وأبو مجاهد: مصورة وغير مصورة، وهو السقط[٦]. وقيل: المُخَلَّقَة من تمت فيه أحوال الخلق، وغير المخلقة من لم يتم فيه أحوال الخلق قاله قتادة والضحاك[٧]. وقيل: المُخَلَّقة[٨] الولد الذي تأتي به المرأة لوقته، وغير المخلقة السقط. وروى علقمة عن ابن مسعود قال: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه، وقال: أي رب[٩] مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال: غير مخلقة قذفها في الرحم دماً ولم يكن نسمة، وإن قال: مخلقة، قال الملك: أي رب أذكر[١٠] أم أنثى أشقي[١١] أم سعيد، ما الأجل ما العمل ما الرزق وبأي أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك، فيذهب فيجدها في أم الكتاب فينسخها[١٢] فلا يزال معه حتى يأتي على آخر صفته». قوله: «لِنُبَيِّنَ لَكُم» أي: لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم لتستدلّوا بقدرته في ابتداء الخلق على قدرته على الإعادة[١٣] وقيل: لنبين لكم أن تغيير الصفة والخلقة هو اختيار

---

(١) لما كان الحال خبراً في المعنى، وصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها، ومن النادر قولهم: عليه مائة بيضاً، وفيها رجل قائماً، واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ونقله عن سيبويه، قال سيبويه في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة: (... وقد يجوز نصبه على نصب هذا رجل منطلقاً، وهو قول عيسى. وزعم الخليل أن هذا جائز، ونصبه كنصبه في المعرفة، جعله حالاً ولم يجعله صفة. ومثل ذلك مررت برجل قائماً، إذا جعلت المرور به في حال قيام. وقد يجوز على هذا: فيها رجل قائماً، وهو قول الخليل رحمه الله. ومثل ذلك: عليه مائة بيضاً، وعليه مائة عيناً، والرفع الوجه) الكتاب ٢/ ١١٢، انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٢، الهمع ١/ ٢٤٠.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(٣) الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.

(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٥٣.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٥٣.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٥٣ ـ ٥٥٤.

(٩) في الأصل: رب أي. وهو تحريف.

(١٠) في ب: ذكر. وهو تحريف.

(١١) في ب: شقي. وهو تحريف.

(١٢) في الأصل: فنسخها. وهو تحريف.

(١٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٥٣ ـ ٥٥٤.

من الفاعل المختار، ولولاه لما صار بعضه[١] مخلقاً وبعضه غير مخلق[٢] وقيل: لنبين لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة[٣].

قوله: «وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشاءُ» العامة على رفع «وَنُقِرُّ»، لأنه مستأنف، وليس علة[٤] لما قبله فينصب نسقاً على ما تقدم[٥]. وقرأ يعقوب، وعاصم في رواية بنصبه[٦].

قال أبو البقاء: على أن يكون معطوفاً في اللفظ والمعنى مختلف، لأن اللام في «لِنُبَيِّنَ» للتعليل واللام المقدرة مع[٧] «نُقِرُّ» للصيرورة[٨]. وفيه نظر، لأن قوله: معطوفاً في اللفظ. يدفعه قوله: واللام المقدرة. فإن تقدير اللام يقتضي النصب بإضمار (أن) بعدها لا[٩] بالعطف على ما قبله. وعن عاصم أيضاً: «ثُمَّ نُخْرِجَكُمْ» بنصب الجيم[١٠]. وقرأ ابن أبي عبلة «لِيُبَيِّنَ» و «يُقِرُّ» بالياء من تحت فيهما[١١]، والفاعل هو الله تعالى كما في قراءة النون.

وقرأ يعقوب في رواية «ونَقُرُّ» بفتح النون وضم القاف ورفع الراء من قرَّ الماء يقرُّه أي: صبَّه[١٢]. وقرأ أبو زيد النحوي «ويَقر» بفتح الياء من تحت وكسر القاف ونصب الراء[١٣] أي: ويقر الله وهو من قَرَّ الماء إذا صبه. وفي الكامل[١٤] لابن جبارة[١٥] «لنبين، ونقر، ثم نخرجكم» بالنصب فيهن يعني بالنون في الجميع، المفضل بالياء فيهما مع النصب أبو حاتم، وبالياء والرفع عن عمر بن شبة[١٦]. انتهى[١٧].

وقال الزمخشري: والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعالى: يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره. ثم قال: والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل ومعناه: جعلناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين:

---

(١) في الأصل: بعده. وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٥٤.
(٤) في ب: علمه. وهو تحريف.
(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٢، البيان ٢/ ١٦٩، التبيان ٢/ ٩٣٣.
(٦) البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(٧) في ب: في.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.
(٩) في ب: إلا. وهو تحريف.
(١٠) عطفاً على «ونقر» إذا نصب. البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(١١) الكشاف ٣/ ٢٦، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(١٢) المرجعان السابقان.
(١٣) المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(١٤) في ب: وفي الكاف. وهو تحريف.
(١٥) هو يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي اليشكري، طاف البلاد في طلب القراءات ومن شيوخه إبراهيم بن أحمد الأربلي وإبراهيم بن الخطيب وأحمد بن الصقر وغيرهم، ومن مؤلفاته كتاب الكامل، مات سنة ٤٦٥هـ. طبقات القراء ٢/ ٣٩٧ ـ ٤٠١.
(١٦) هو عمر بن شبة بن عبيدة النميري أبو زيد البصري، الحافظ الأخباري الأديب، عن عمر بن علي المقدمي والقطان وأبي نعيم وغيرهم. مات سنة ٢٦٢هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٢٧١.
(١٧) البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.

أحدهما: أن نبين قدرتنا.

والثاني: أن نقر في الأرحام من نقر حتى يولدوا وينشئوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم، ويعضد هذه القراءة قوله: «ثُمَّ لِتَبْلغُوا أَشُدَّكُمْ»[١]. قال شهاب الدين: تسميته مثل هذه الأفعال المسندة إلى الله تعالى غرضاً لا يجوز[٢]. وقرأ ابن وثاب «نِشَاء» بكسر النون وهو كسر حرف المضارعة[٣] كما تقدم في قوله: «نسْتَعِينُ»[٤].

والمراد بالأجل المسمى يعني نقر في الأرحام ما نشاء فلا نمحه ولا نسقطه إلى أجل مسمى وهو حد الولادة، وهو آخر ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أربع سنين كما شاء وقدر تام الخلق والمدة.

قوله: «ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً» أي: تخرجون من بطون أمهاتكم، «طِفْلاً» حال من مفعول «نُخْرِجُكُم»[٥]، وإنما وحِّدَ، لأنه في الأصل مصدر كالرضا والعدل، فيلزم الإفراد والتذكير، قاله المبرد[٦]، وإما لأنه مراد به الجنس[٧]، ولأنه العرب تذكر الجمع باسم الواحد قال تعالى: «والمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير»[٨] وإما لأن المعنى نخرج كل واحد منكم، نحو[٩]: القوم يشبعهم رغيف، أي: كل واحد منهم[١٠]. وقد يطابق به ما يراد به فيقال: طفلان وأطفال[١١]، وفي الحديث: «سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ المُشْرِكِينَ»[١٢]. والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ[١٣]. وأما الطفل ـ بالفتح ـ فهو الناعم، والمرأة طفلة[١٤]، قال:

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٦.
(٢) الدر المصون ٥/ ٦٥.
(٣) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٩، القرطبي ١٢/ ١١، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(٤) من قوله تعالى: ﴿**إياك نعبد وإياك نستعين**﴾ [الفاتحة: ٥]. وذكر هناك وقرىء «نستعين» بكسر حرف المضارعة، وهي لغة مطردة في حروف المضارعة، وذلك بشرط أن لا يكون ما بعد حرف المضارعة مضموماً، فإن ضم كـ (نقوم) ولم يكسر حرف المضارعة لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم، وبشرط أن يكون المضارع من ماض مكسور العين نحو نعلم من علم، أو في أوله همزة وصل نحو «نستعين» من استعان، أو تاء مطاوعة، نحو نتعلم من تعلم، فلا يجوز في يضرب ويقتل كسر حرف المضارعة لعدم الشروط المذكورة. انظر اللباب ١/ ٢٨.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣، والبحر المحيط ٦/ ٣٤٦، ٣٥٢.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣، القرطبي ١٢/ ١١، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(٨) [التحريم: ٤] والاستدلال بهذه الآية أن (ظهير) خبر عن الجمع، وهو واحد في معنى الجمع. البيان ٢/ ٤٤٧، التبيان ٢/ ١٢٣٠، انظر القرطبي ١٢/ ١١.
(٩) في ب: عن. وهو تحريف.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣، البحر المحيط ٦/ ٣٥٢.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.
(١٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٩٤.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.
(١٤) القرطبي ١٢/ ١٢، البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

٣٧٤٦ ـ وَلَقَدْ لَهَوْتُ بِطَفْلَةٍ مِيَالَةٍ بَلْهَاءَ تُطْلِعُنِي عَلَى أَسْرَارِهَا[١]

وقال:

٣٧٤٧ ـ أَحْبَبْتُ فِي الطَّفْلَةِ القُبَلاَ لاَ كَثِيراً يُشْبِهُ الحُولا[٢]

أما الطَّفَل: بفتح الفاء والطاء ـ فوقت (ما بعد العصر، من قولهم: طفلت[٣] الشمس: إذا مالت للغروب[٤]، وأطفلت المرأة أي صارت ذات طفل)[١٤].

قوله[٥]: «ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ» الأَشُدُّ: كمال القوة والعقل، وهو من ألفاظ الجموع التي لا واحد لها، فبنيت لذلك على لفظ الجمع[٦]، والمعنى: أنه سهل في تربيتكم وأغذيتكم أموراً كثيراً[٧] إلى بلوغ أشدكم، فنبه بذلك على الأحوال التي بين خروج الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الأشد، لأن بين الحالتين وسائط[٨].

قوله: «وَمِنْكُم مَنْ يُتَوَفَّى» العامة على ضم الياء من «يُتَوَفَّى» وقرأت فرقة «يَتَوفَّى» بفتح الياء[٩]، وفيه تخريجان:

أحدهما: أن الفاعل ضمير الباري تعالى، أي[١٠]: يتوفاه الله تعالى[١١]. كذا قدره الزمخشري[١٢].

الثاني: أن الفاعل ضمير «من» أي: يتوفى أجله[١٣] وهذه القراءة كالتي في البقرة «وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُم»[١٤] أي: مدتهم. ومعنى الآية: «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى» على قوته وكماله، «ومنكم من يُرَدُّ إلى أَرْذَلِ العُمُرِ» وهو الهرم والخوف فيصير كما كان في أوان الطفولية ضعيف البنية سخيف[١٥] العقل قليل الفهم[١٦]. وروي عن أبي عمرو ونافع

---

(١) البيت من بحر الكامل، لم يعزه أحد لقائل وهو في التهذيب ٦/ ٣١٢، واللسان (بله)، الطَّفلة، بفتح الطاء: المرأة، وهو موطن الشاهد هنا. البله حسن الخلق وقلة الفطنة لمذاق الأمور، والمرأة بلهاء أراد أنها غر لا دهاء لها فهي تخبرني بسرها ولا تفطن لما في ذلك عليها.

(٢) رجز لم أهتد إلى قائله، ولم أجده فيما رجعت إليه من مراجع والشاهد فيه أن الطَّفلة بفتح الطاء: المرأة.

(٣) في النسختين: طلعت. والصواب ما أثبته.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٦) انظر الكشاف ٣/ ٢٦.

(٧) كثيراً: سقط من ب.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠.

(٩) حكاه أبو حاتم. انظر المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٣.

(١٠) في الأصل: أن. وهو تحريف.

(١١) تعالى: سقط من ب.

(١٢) الكشاف ٣/ ٢٦.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٣.

(١٤) [البقرة: ٢٣٤، ٢٤٠]. «والَّذين يتوفَّون» بفتح الياء قراءة علي بن أبي طالب، والمفضل عن عاصم. ومعنى هذه القراءة أنهم يستوفون آجالهم. المختصر: ١٥، البحر المحيط ٢/ ٢٢٢.

(١٥) سخف بالضم سخافة فهو سخيف، ورجل سخيف العقل بَيِّنُ السخف والسخف ضعف العقل اللسان (سخف).

(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠.

أنهما قرآ «العُمْر» بسكون الميم[١] وهو تخفيف قياسي نحو عُنْق في عُنُق[٢].

قوله: «لِكَيْلاَ يَعْلَم» هذا الجار يتعلق بـ «يرد»[٣] وتقدم نظيره في النحل[٤] والمعنى يبلغ من السن ما يتغير[٥] عقله فلا يعقل شيئاً. فإن قيل: إنه يعلم بعض الأشياء كالطفل فالجواب: المراد أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئاً[٦]. لأن مثل ذلك قد يذكر في النفي مبالغة. ومن الناس من قال هذه الحال لا تحصل للمؤمنين لقوله تعالى: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا»[٧] وهو[٨] ضعيف، لأن معنى قوله «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ» دلالة على الذم، فالمراد ما يجري مجرى العقوبة، ولذلك قال «إِلاَّ الذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُون»[٩] وهذا تمام الاستدلال بخلقة الحيوان[١٠]. وأما الاستدلال بخلقة النبات فهو قوله تعالى: «وتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً» فنصب «هَامِدَةً» على الحال، لأن الرؤية بصرية. والهمود: الخشوع والسكون، وهمدت الأرض: يبست ودرست، وهمد الثوب: بلي[١١]، قال الأعشى:

٣٧٤٨ ـ فَالَتْ قُتَيلَةَ مَا لِجِسْمِكَ شَاحِباً وَأَرَى ثِيَابَكَ بَالِيَاتٍ هُمَّدَا[١٢]

والاهتزاز التحرك[١٣]، وتجوز به هنا عن إنبات الأرض نباتها بالماء. والجمهور على «رَبَتْ» أي: زادت من ربا يربو[١٤]. وقرأ أبو جعفر وعبد الله بن جعفر[١٥] وأبو

---

(١) في النسختين: العين. والصواب ما أثبته. المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٣.

(٢) التخفيف بسكون الحرف الثاني في (عمر) و (عنق) كراهة توالي الثقلين في الثلاثي المبني على الخفة، فسكن الثاني لامتناع تسكين الأول، ولأن الثقل من الثاني حصل. وهذا من التفريعات في لغة تميم. انظر شرح الشافية ١/ ٤٤.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٣.

(٤) وهو قوله تعالى: ﴿والله خلقكم ثمَّ يتوفَّاكم ومنكم من يردُّ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً إنَّ الله عليمٌ قديرٌ﴾ [النحل: ٧٠]. وذكر هناك: في هذه اللام وجهان: أحدهما: أنها لام التعليل، وكي بعدها مصدرية لا إشعار لها بالتعليل والحالة هذه وأيضاً فعملها مختلف. والثاني أنها لام الصيرورة. انظر اللباب ٥/ ٢١٢.

(٥) في ب: يتعين. وهو تحريف.

(٦) في ب: كأنه لا يعلم شيئاً فإن قيل إنه يعلم بعض الأشياء.

(٧) [التين: ٥، ٦].

(٨) وهو: سقط من الأصل.

(٩) [التين: ٦].

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠.

(١١) البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(١٢) البيت من بحر الكامل قاله الأعشى، وهو في ديوانه (٥٤) وتفسير ابن عطية ١١/ ٢٣١، القرطبي ١٢/ ١٣، البحر المحيط ٦/ ٣٣٦. ورواية الديوان: سايئاً مكان شاحباً، الشاحب: المتغير اللون لعارض من مرض أو سفر أو غيرهما. والثوب الهامد: المتقطع من طول طيه، ينظر إليه الناظر فيحسبه سليماً، فإذا لمسه تناثر قطعاً من البلى.

(١٣) في الأصل: التحريك.

(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.

(١٥) تقدم.

عمرو في[١] رواية «وربأت» بالهمز[٢] أي ارتفعت. يقال: ربأ بنفسه عن كذا، أي: ارتفع عنه، ومنه الربيئة، وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم، وهو عين القوم، ويقال له: ربيء أيضاً[٣] قال الشاعر:

٣٧٤٩ ـ بَعَثْنَا رَبِيئاً قَبْلَ ذَلِكَ مُخْمِلا كَذِئْبِ الغَضَا يَمْشِي الضِّرَاءَ وَيَتَّقِي[٤]

قوله: «مِنْ كُلِّ زَوْجٍ». فيه وجهان:

أحدهما: أنه صفة للمفعول المحذوف، تقديره: وأنبتت ألواناً أو[٥] أزواجاً من كل زوج[٦].

والثاني: أن (من) زائدة، أي أنبتت كل زوج، وهذا ماش عند الكوفيين والأخفش[٧] والبهيج: الحسن الذي يسر[٨] ناظره، وقد بَهُج بالضم بهاجة[٩] وبَهْجَةً أي حسن وأبهجني كذا أي: سرني بحسنه[١٠].

فصل

المعنى: «وَتَرَى الأَرْضَ هامِدَةً» يابسة لا نبات فيها، «فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ» المطر «اهْتَزَّت» تحركت بالنبات، والاهتزاز الحركة على سرور، ورَبَتْ أي: ارتفعت وزادت[١١]، وذلك أن الأرض ترتفع وتنتفخ، فذلك[١٢] تحركها. وقيل: فيه تقديم وتأخير معناه: ربت واهتزت[١٣]. قال المبرد: أراد اهتزت وربا نباتها فحذف المضاف. والاهتزاز في النبات أظهر يقال: اهتز النبات، أي: طال، وإنما أنث لذكر الأرض[١٤].

«وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» وهذا مجاز[١٥] لأن الأرض لا تنبت وإنما المنبت هو الله تعالى، لكنه يضاف إليها توسعاً. ومعنى من كل نوع من أنواع النبات والبهجة: حسن

---

(١) في ب: من.

(٢) المختصر (٩٤). المحتسب ٢/ ٧٤، والبحر المحيط ٦/ ٣٥٣.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.

(٤) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس. وهو في ديوانه (١٧٢) والقرطبي ١٢/ ١٤، والبحر المحيط ٦/ ٣٥٣. المخمل: الذي يخمل نفسه، أي يسترها ويخفيها. الغضا: شجر، والعرب تقول: أخبث الذئاب ذئب الغضا، أي: ما كان منشأه ومأواه الغضا، الضراء: الشجر الملتف في الوادي يستر من دخل فيه، وفلان يمشي الضراء: إذا مشى مستخفياً فيما يواري من الشجر.

(٥) في ب: و.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣.

(٧) في جواز زيادة «من» مطلقاً، أي: أنهم لا يشترطون في زيادتها كونها في سياق النفي ومجرورها نكرة. انظر التبيان ٢/ ٩٣٣، شرح الكافية ٢/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

(٨) في ب: يس. وهو تحريف.

(٩) في ب: بهاجاة. وهو تحريف.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(١١) انظر البغوي ٥/ ٥٥٥.

(١٢) في الأصل: وذلك.

(١٣) في الأصل: معناه وربت أي ارتفعت وزادت.

(١٤) البغوي ٥/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

(١٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠.

الشيء ونضارته، ثم إنه تعالى لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما[١] ما هو المطلوب وذلك قوله تعالى «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ» الآية[٢].

«ذلك»[٣] فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده[٤]، والمشار إليه ما تقدم من خلق بني آدم وتطويرهم، والتقدير: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطويرهم حاصل بأن الله هو الحق وأنه إلى آخره.

الثاني: أن «ذلك» خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر ذلك[٥].

الثالث: أن «ذلك» منصوب بفعل مقدر، أي: فعلنا ذلك بسبب أن الله تعالى هو الحق[٦] فالباء على الأول مرفوعة[٧] المحل، وعلى الثاني والثالث منصوبة.

قوله: «وأن الساعة آتية» فيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على المجرور بالباء، أي: ذلك بأن الساعة.

والثاني: أنه ليس معطوفاً عليه، ولا داخلاً في حيز السببية، وإنما هو خبر[٨] والمبتدأ محذوف لفهم المعنى، والتقدير[٩]: والأمر أن الساعة آتية[١٠] و [١١] «لاَ رَيْبَ فِيها» يحتمل أن تكون هذه الجملة خبراً ثانياً، وأن تكون حالاً.

فصل[١٢]

المعنى: ذلك لتعلموا أن الله هو الحق، والحق هو الموجود الثابت فكأنه تعالى بَيَّن أن هذه الوجوه المتنافية وتواردها على الأجسام يدل[١٣] على وجود الصانع. «وأَنَّهُ يُحْيِي المَوْتَى» وهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء، فكيف يستبعد منه إعادة الأموات. «وَأَنَّه عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيْر» أي: وأن[١٤] الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا بد وأن يجب اتصافه بهذه[١٥] القدرة لذاته، ومن كان كذلك كان قادراً على الإعادة. «وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» والمعنى: أنه تعالى

---

(١) في الأصل: عليها.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠.
(٣) في ب: ذكر. وهو تحريف.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٣، البحر المحيط ٦/ ٣٥٣.
(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٣، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٢، البيان ٢/ ١٦٩، التبيان ٢/ ٩٣٤.
(٦) المراجع السابقة والبحر المحيط ٦/ ٣٥٣.
(٧) في الأصل: مرفوع.
(٨) في ب: الخبر.
(٩) في الأصل: والتقدير أن ذلك.
(١٠) آتية: سقط من ب.
(١١) و: سقط من ب.
(١٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠ ـ ١١.
(١٣) يدل: سقط من ب.
(١٤) في الأصل: أن.
(١٥) هذه: سقط من ب.

لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة، وأنه سبحانه قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبر عن وقوعه، فلا بد من القطع بوقوعه.

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِىَ عِطْفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ الآية، جعل ابن عطية هذه الواو للحال، فقال: وكأنه[1] يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح، ومن الناس مع ذلك من يجادل (فكان الواو واو الحال والآية المتقدمة الواو فيها واو عطف[2]).

قال أبو حيان: ولا يتخيل أن الواو في «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ»[3] واو حال، وعلى تقدير الجملة التي قدرها قبله لو كان مصرحاً بها فلا تتقدر بـ (إذ)، فلا تكون للحال، وإنما هي للعطف[4]. قال شهاب الدين: ومنعه من تقديرها بـ (إذ) فيه نظر، إذ لو قدر لم يلزم منه محذور[5].

قوله: «بِغَيْرِ عِلْم» يجوز أن يتعلق بـ «يُجَادِل»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «يُجَادِلُ»[6] أي: يجادل ملتبساً بغير علم، أي: جاهلاً.

قوله: «ثَانِيَ عِطْفِه»: حال من فاعل «يُجَادِل» أي: مُعْرِضاً، وهي إضافة لفظية[7] نحو «مُمْطِرُنَا»[8]. والعامة على كسر العين، وهو الجانب[9] كني به عن التكبر.

---

(١) في ب: وكأن. (٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٤.

(٣) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٥٤. الواو الداخلة على جملة الحال تسمى واو الحال، والابتداء، وليست عاطفة ولا أصلها العطف. وقدرها سيبويه والأقدمون بـ «إذ»، ولا يريدون أنها بمعنى (إذ) إذ لا يرادف الحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق كما أن (إذ) كذلك. وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو (ربّ)، قال: وإلا لدخل العاطف عليها، الهمع ١/ ٢٤٧، شرح الأشموني ٢/ ١٨٩.

(٥) الدر المصون: ٥/ ٦٥.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٣٤.

(٧) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٦، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٤، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٢، البيان ٢/ ١٧٠، التبيان ٢/ ٩٣٤، البحر المحيط ٦/ ٣٥٤.

(٨) من قوله تعالى: ﴿فلمّا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارضٌ ممطرنا﴾ [الأحقاف: ٢٤]. والاستشهاد بالآية على أن الإضافة في «ممطرنا» إضافة لفظية، فهي في تقدير الانفصال أي: ممطر إيانا، فهو نكرة. التبيان ٢/ ١١٥٧.

(٩) في ب: الحال. وهو تحريف. وذلك أن العطف: المنكب، وعطفا كل شيء: جانباه. اللسان (عطف).

والحسن بفتح العين[١]، وهو مصدر بمعنى التعطف، وصفه بالقسوة.

قوله: «لِيُضلَّ» متعلق إما بـ «يُجَادِلُ»، وإما بـ «ثاني عِطْفِه»[٢] وقرأ العامة بضم الياء في «يُضِلّ» والمفعول محذوف أي: ليضل غيره[٣]. وقرأ مجاهد وأبو عمرو في رواية بفتحها[٤]، أي: ليضل هو في نفسه.

قوله: «لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً[٥] مقارنة[٦] أي: مستحقاً ذلك، وأن تكون حالاً مقدرة[٧]، وأن تكون مستأنفة[٨]. وقرأ زيد بن علي «وأُذِيْقُه» بهمزة المتكلم[٩]، و «عَذَابَ الحَرِيْق» يجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته إذ[١٠] الأصل العذاب الحريق أي: المحرق كالسميع بمعنى المسمع[١١].

فصل

قال أبو مسلم[١٢]: الآية[١٣] الأولى[١٤] واردة في الأتباع المقلدين، وهذه الآية واردة في المتبعة عن المقلدين، فإن كلا المجادلين جادل بغير علم وإن كان أحدهما تبعاً والآخر متبوع، وبين ذلك قوله: «وَلاَ هُدى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيْر» فإن مثل ذلك لا يقال في المقلد وإنما يقال فيمن يخاصم[١٥] بناء على شبهة. فإن قيل: كيف يصح ما قلتم والمقلد لا يكون مجادلاً؟ قلنا: يجادل تصويباً لتقليده، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منها وإن كان معتمده الأصلي هو التقليد[١٦]. وقيل: إن الآية الأولى نزلت في النضر بن الحارث، وهو قول ابن عباس وفائدة التكرير المبالغة في[١٧] الذم، وأيضاً: قد ذكر[١٨]

---

(١) المختصر(٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٥٤، الإتحاف (٣١٣).
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٣٤.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥. الإتحاف (٣١٣).
(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٥٤، الإتحاف (٣١٣).
(٥) في الأصل: حال.
(٦) الحال المقارنة: هي المقارنة لعاملها في الزمن. نحو قوله تعالى: ﴿**وهذا بعلي شيخاً**﴾ [هود: ٧٢]. المغني ٢/ ٤٦٥.
(٧) الحال المقدرة: هي المستقبلة نحو: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي مقدراً ذلك، المغني ٢/ ٤٦٥.
(٨) ذكر هذه الأوجه أبو البقاء. التبيان ٢/ ٩٣٤. (٩) البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.
(١٠) في الأصل: إذا. (١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢.
(١٣) في ب: إن الآية.
(١٤) وهي قوله تعالى: ﴿**ومن النَّاس من يجادل في الله بغير علم ويتَّبع كلَّ شيطانٍ مريدٍ**﴾ [الآية ٣].
(١٥) في الأصل: لا يخاصم. وهو تحريف.
(١٦) في ب: الأصل التقليد. (١٧) في: سقط من الأصل.
(١٨) في النسختين: قد كرر. والصواب ما أثبته.

في الآية الأولى اتباعه تقليداً بغير حجة، (وفي الثانية مجادلته في الدين، وإضلاله غيره بغير حجة)[١].

والأول أقرب لما تقدم. ودلت الآية على أن الجدال مع العلم والهدى والكتاب[٢] حق حسن.

والمراد بالعلم العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي إلى المعرفة، وبالكتاب المنير الوحي. والمعنى يجادل من غير مقدمة ضرورية، ولا نظريَّة ولا سمعيَّة فهو كقوله تعالى[٣]: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ به سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم»[٤] ثم قال «ثَاني عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ» ثني العطف عبارة عن التكبر والخيلاء[٥] قال مجاهد وقتادة: لاوي عنقه[٦]. وقال عطية وابن زيد: معرضاً عما يدعى إليه تكبراً[٧]. والعطف الجانب وعطفا[٨] الرجل: جانباه عن يمين وشمال، وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان أي[٩]: يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء، ونظيره قوله تعالى: «وإذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً»[١٠] وقوله «وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسولُ اللَّهِ لَوَّوا رؤُوسَهُم»[١١][١٢]. «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ» فمن ضم الياء فمعناه: ليضل غيره عن طريق الحق، فجمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير. ومن فتح الياء فالمعنى: ليضل هو عن دين الله[١٣]. «لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ»[١٤] عذاب وهوان، وهو القتل ببدر، فقتل النضر، وعقبة بن أبي معيط يوم بدر صبراً. «وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيْق» ويقال له: «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيْد»[١٥] والكلام في قوله: «ذَلِك بِأَنَّ اللَّهَ»[١٦] كالكلام في قوله: «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ» وكذا قوله «وأنَّ اللَّهَ» يجوز عطفه على السبب، ويجوز أن يكون التقدير والأمر أن الله، فيكون منقطعاً عما قبله[١٧].

قوله: «ظَلاَّم» مثال مبالغة. فإن قيل: إذا قلت: إن زيداً ليس بظلام، لا يلزم منه نفي أصل الظلم، فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

فالجواب: أن المبالغة إنما جيء بها لتكثير[١٨] محلها فإن العبيد جمع، وأحسن من

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في ب: وفي الكتاب.
(٣) تعالى: سقط من الأصل.
(٤) [الحج: ٧١].
(٥) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢.
(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٥٦.
(٧) المرجع السابق.
(٨) في الأصل: والعطف. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: أن. وهو تحريف.
(١٠) [لقمان: ٧].
(١١) [المنافقون: ٥].
(١٢) انظر البغوي ٥/ ٥٥٦ ـ ٥٥٧.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢، البحر المحيط ٦/ ٣٥٤، ٣٥٥.
(١٤) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٥٧.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٥٧.
(١٦) من الآية (٦) من السورة نفسها.
(١٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٢.
(١٨) في ب: لتكثر.

هذا أن فَعَّالاً هنا للنسب[١] أي: بذي ظلم لا[٢] للمبالغة[٣].

فصل

قالت المعتزلة[٤]: هذه الآية تدل على مطالب:

الأول: دلت على أن العبد إنما وقع في ذلك العذاب بسبب عمله فلو كان فعله خلقاً لله تعالى[٥] لكان حين خلقه استحال منه أن لا يتصف به فلا يكون ذلك العقاب[٦] بسبب فعله، فإذا عاقبه عليه كان ذلك محض الظلم وذلك خلاف النص.

الثاني: أن قوله: «وأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ» يدل على أنه سبحانه إنما لم يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب، وهذا يدل على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جهته لكان ظالماً، وهذا يدل على أنه لا يجوز تعذيب الأطفال لكفر آبائهم.

الثالث: أنه سبحانه تمدح بأنه لا يفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خلاف ما يقوله النَّظَّام، وأن يصح ذلك منه خلاف ما يقوله أهل السنة.

الرابع: أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى لا يظلم، لأن عندهم صحة نبوة النبي ـ عليه السلام[٧] ـ موقوفة على نفي الظلم، فلو أثبتنا ذلك بالدليل السمعي لزم[٨] الدور. وأجاب ابن الخطيب عن الكلّ بالمعارضة بالعلم والداعي[٩].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿١٣﴾﴾

قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ»[١٠] الآية.

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة: نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصحَّ بها جسمه، ونتجت فرسه مهراً حسناً، وولدت امرأته غلاماً، وكثر ماله قال: هذا دين حسن، وقد أصبت فيه خيراً واطمأن إليه، وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية وأجهضت رماكه[١١]، وقلَّ ماله قال ما أصبت منذ دخلت هذا الدين إلا شراً فينقلب عن

---

(١) في الأصل: للنسبة.
(٢) لا: سقط من ب.
(٣) انظر البحر المحيط ٣/ ١٣١.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) في ب: العذاب.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: لزوم. وهو تحريف.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٣.
(١٠) حرف: سقط من ب.
(١١) الرَّماك: جمع رمكة، وهي الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل. اللسان (رمك).

دينه، وذلك الفتنة، فأنزل الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبد اللَّهَ عَلَى حَرْف»[١]. قال أكثر المفسرين: أي: على شك، وأصله من حرف الشيء، وهو طرفه[٢]. وقيل: على انحراف، أو على طرف الدين لا في وسطه كالذي يكون في طرف العسكر إن رأى خيراً ثبت وإلا فرّ[٣]. و «عَلَى حَرْف» حال من فاعل «يَعْبُد» أي: متزلزلاً[٤].

ومعنى «عَلَى حَرْفٍ» أي على شك أو على انحراف أو على طرف الدين لا في وسطه.

فصل

لما بين[٥] حال المظهرين للشرك المجادلين فيه أعقبه بذكر المنافقين فقال: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ»، وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكون وطمأنينة، كالذي يكون على طرف العسكر، فإن أحس بغنيمة قرّ وإلا فرّ، وهذا هو المراد بقوله «فَإِن أَصَابَهُ خير[٦] اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»[٧].

قال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه، «فإن أصابه خير» صحة في جسمه وسَعَة في معيشته «اطمأن به» وسكن إليه، «وإن أصابته فتنة» بلاء في جسده وضيق في معيشته[٨] «انقلب على وجهه» ارتد ورجع إلى ما كان عليه من الكفر[٩].

فصل

ذكروا في السبب وجوهاً:

الأول: ما تقدم[١٠].

والثاني: قال الضحاك: نزلت في المؤلفة قلوبهم منهم عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس، قال بعضهم لبعض ندخل في دين محمد فإن أصابنا خير[١١] عرفنا أنه حق، وإن كان غير ذلك عرفنا أنه باطل[١٢].

الثالث: قال أبو سعيد الخدري: أسلم رجل من اليهود، فذهب بصره وماله وولده[١٣]، فقال: يا رسول الله أقلني فإني ما أصبت من ديني هذا خيراً ذهب بصري

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٥٥٧ ـ ٥٥٨، أسباب النزول للواحدي (٢٢٧ ـ ٢٢٨)، الفخر الرازي ٢٣/ ٤.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٥٨.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٤.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٤.
(٦) في ب: خيراً. وهو تحريف.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٤.
(٨) في ب: معيشة.
(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٥٨.
(١٠) هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة.
(١١) في الأصل: خيراً.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤.
(١٣) في ب: ولده.

ومالي وولدي. فقال عليه السلام[١]: «إنَّ الإسْلامَ لاَ يُقَالُ، إنَّ الإسْلاَمَ يَسْبِكُ كَمَا تَسْبِكُ النَّارُ خَبَثَ الحَدِيد والذَّهَبَ والفِضَّةَ» ونزلت هذه الآية[٢]. وهاهنا إشكال، وهو أن المفسرين أجمعوا على أن هذه السور مكيَّة إلا ست آيات ذكروها أولها ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟﴾ إلى قوله ﴿صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ﴾[٣] ولم يعدوا هذه الوقائع (التي ذكروها في سبب نزول هذه الآية مع أنهم يقولون[٤] إن هذه الوقائع)[٥] إنما كانت بالمدينة كما تقدم النقل عنهم. فإن قيل: كيف قال: «وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ» والخير أيضاً فِتْنَةٌ، لأنه امتحان. قال تعالى: «وَنَبْلُوكُمْ بِالشرِّ والخَيْرِ فِتْنَةً»[٦].

فالجواب: مثل هذا كثيرٌ في اللغة، لأن النعمة بلاء وابتلاء قال تعالى «فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّه فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ»[٧] ولكن إنما يطابق اسم البلاء على ما يثقل على الطبع، والمنافق ليس عنده الخير إلا[٨] الخير الدنيوي، وليس عنده الشر إلا الشر الدنيوي، لأنه لا دين له؛ فلذلك وردت الآية على ما يعتقده[٩]. فإن قيل: إذا كانت الآية في المنافق فما معنى[١٠] قوله «انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ» وهو في الحقيقة لم يسلم حتى ينقلب.

فالجواب[١١] أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظهره، فصار يذم الدين عند الشدة وكان من قبل يمدحه وذلك انقلاب على الحقيقة[١٢]. فإن قيل: مقابل الخير هو الشر فلما قال «فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» كان يجب أن يقول: وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ[١٣].

فالجواب: لما كانت الشدة ليست بقبيحة لم يقل تعالى: وإن أصابه شرٌّ بل وصفه بما لا يفيد فيه القبح[١٤].

قوله: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةَ﴾ قرأ العامة «خسر» فعلاً ماضياً، وهو يحتمل ثلاثة أوجه: الاستئناف[١٥]، والحالية من فاعل «انْقَلَبَ»[١٦]، ولا حاجة إلى إضمار (قد) على الصحيح[١٧].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه ابن مردويه من طريق عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه. انظر أسباب النزول للواحدي (٢٢٨)، الفخر الرازي ٢٣/ ١٤، الدر المنثور ٤/ ٣٤٦، والكافي الشافي (١١٢).

(٣) من الآية (١٩) إلى الآية (٢٤).

(٤) في ب: يقولوا. وهو تحريف.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) من قوله تعالى: **﴿كلُّ نفسٍ ذائقة الموت ونبلوكم بالشرِّ والخير فتنةً وإلينا ترجعون﴾** [الأنبياء: ٣٥].

(٧) [الفجر: ١٥].

(٨) في الأصل: لأن. وهو تحريف.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤ ـ ١٥.

(١٠) معنى: تكملة من الفخر الرازي.

(١١) في ب: والجواب.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥.

(١٣) في ب: عانيه. وهو تحريف.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥.

(١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٣٤، البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.

(١٦) المرجعان السابقان.

(١٧) وذلك أن جملة الحال إذا كانت مصدرة بفعل ماض مثبت متصرف غير تال لـ (إلا)، أو متلو بأو، =

والبدلية من قوله «انقلب» كما أبدل المضارع من مثله في قوله «يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ»[١].

وقرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن والجحدري في آخرين «خَاسِر» بصيغة اسم الفاعل منصوب على الحال[٢]، وهو توكيد كون الماضي في قراءة العامة حالاً وقرىء برفعه، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون فاعلاً بـ «انقلب»، ويكون من وضع الظاهر موضع المضمر، أي: انقلب خاسر الدنيا والآخرة، والأصل: انقلب هو[٣].

الثاني: أنه[٤] خبر مبتدأ محذوف، أي هو خاسر[٥].

وهذه القراءة تؤيد الاستئناف في قراءة المضي على التخريج الثاني. وحق من قرأ «خاسر» رفعاً ونصباً أن يجر «الآخرة» لعطفها على «الدنيا» المجرورة بالإضافة. ويجوز أن يبقى النصب فيها، إذ يجوز أن تكون الدنيا منصوبة، وإنما حذف التنوين من «خاسر» لالتقاء الساكنين نحو قوله:

٣٧٥٠ ـ وَلاَ ذَاكِـرَ اللَّـهَ إِلاَّ قَـلِـيـلا[٦]

فصل

معنى خسرانه الدنيا هو أن يخسر العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء، ولا[٧] يبقى ماله ودمه مصوناً، وأما خسران الآخرة فيفوته الثواب

= فمذهب البصريين غير الأخفش لزوم (قد) مطلقاً ظاهرة أو مقدرة فإن كان جامداً أو منفياً فلا، نحو جاء زيد وما طلعت الشمس بالواو فقط ومذهب الكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط بالواو فقط. وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معاً.

وهو المختار تمسكاً بظاهر قوله تعالى: ﴿**أو جاؤوكم حصرت صدورهم**﴾ [النساء: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿**وجاؤوا أباهم عشاء يبكون قالوا**﴾ [يوسف: ١٦، ١٧]. واختار أبو حيان مذهب الكوفيين والأخفش فإنه قال: والصحيح جواز وقوع الماضي حالاً بدون قد، ولا يحتاج إلى تقديرها للكثرة وورود ذلك، وتأويل الكثير ضعيف جداً لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة.

انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٥، الهمع ١/ ٢٤٧، شرح الأشموني ٢/ ١٩١.

(١) [الفرقان: ٦٨، ٦٩]. وممن قال بهذا الوجه ابن جني وأبو الفضل الرازي لأنه يجوز بدل الفعل من الفعل. المحتسب ٢/ ٧٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.

(٢) المختصر (٦٤) المحتسب ٢/ ٧٥، التبيان ٢/ ٩٣٤، البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٢٧.

(٤) أنه: سقط من الأصل.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٢٧، البحر المحيط ٦/ ٣٥٥.

(٦) عجز بيت من بحر المتقارب قاله أبو الأسود الدؤلي، وصدره:

فَـأَلْـفَـيْـتُـهُ غَـيْـرَ مُـسْـتَـعْـتِـبٍ

والشاهد فيه حذف التنوين من (ذاكر)، لالتقاء الساكنين.

(٧) ولا: مكرر في الأصل.

الدائم، ويحصل له العقاب الدائم، و «ذَلِكَ هُوَ الخسرانُ المُبين»[١].

قوله: «يَدعُو مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يضُرُّه» إن عصاه ولم يعبده، «وَمَا لاَ يَنْفعه» إن أطاعه وعبده، و «ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ البَعِيد» عن الحق والرشد[٢] وهذه الآية تدل على أن الآية الأولى لم ترد في اليهود؛ لأنهم ليس ممن يدعو من دون الله الأصنام. والأقرب أنها واردة في المشركين الذين انقطعوا إلى الرسول على وجه النفاق[٣].

قوله: «يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِه». فيه عشرة أوجه، وذلك أنه إما أن يجعل «يَدْعُو» متسلطاً على[٤] الجملة من قوله: «لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِه» أو لا، فإن[٥] جعلناه متسلطاً عليها كان فيه سبعة أوجه:

الأول: أنّ «يَدْعُو» بمعنى يقول، واللام للابتداء و «من» موصولة في محل رفع بالابتداء، و «ضَرُّه»[٦] مبتدأ ثان، و «أَقْرَب» خبره، وهذه الجملة صلة للموصول، وخبر الموصول محذوف تقديره: يقول[٧] للذي ضره أقرب من نفعه: إلٰه، أو إلٰهي، ونحو ذلك، والجملة كلها في محل نصب بـ «يَدْعُو» لأنه بمعنى يقول، فهي محكية به. وهذا قول أبي الحسن[٨] وعلى (هذا فيكون قوله: «لَبِئْسَ المَوْلَى» مستأنفاً ليس داخلاً في المحكي قبله، لأن الكفار لا يقولون في أصنامهم ذلك[٩])[١٠]. (ورد بعضهم هذا الوجه بأنه فاسد المعنى)[١١] إذ الكافر لا يعتقد في الأصنام أنَّ ضرّها أقرب من نفعها البتة[١٢].

الثاني: أنَّ «يَدْعُو» مشبه بأفعال القلوب، لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اعتقاد وأفعال القلوب تعلق فـ «يَدْعُو» معلق أيضاً باللام، و «لَمَنْ» مبتدأ موصول، والجملة بعدة صلة، وخبره[١٣] محذوف على ما مر في الوجه قبله، والجملة في محل نصب كما يكون كذلك بعد أفعال القلوب[١٤].

الثالث: أن يضمن «يَدْعُو» معنى يزعم، فتعلق كما تعلق، والمعنى[١٥]. والكلام فيه كالكلام في الوجه الذي قبله[١٦].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٥٨.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥.
(٤) على: مكرر في الأصل.
(٥) في ب: وإن.
(٦) في ب: وضر.
(٧) في الأصل: ويقول.
(٨) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٣٥ ـ ٦٣٦، وانظر أيضاً معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٦ مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٣، البيان ٢/ ١٧٠، التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.
(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.
(١٣) في ب: وجره. وهو تحريف.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.
(١٥) والمعنى: سقط من ب.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

الرابع: أنَّ الأفعال كلها يجوز أن تعلق قلبية كانت أو غيرها، فاللام معلقة لـ «يَدْعُو» وهو مذهب يونس[١]، فالجملة بعده والكلام[٢] فيها كما تقدم.

الخامس: أن «يَدْعُو» بمعنى يسمي، فتكون اللام مزيدة في[٣] المفعول[٤] الأول، وهو الموصول وصلته، ويكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: يسمي[٥] الذي ضره أقرب من نفعه إلهاً ومعبوداً ونحو ذلك[٦].

السادس: أن اللام مزالة[٧] من موضعها، والأصل: يدعو من لضره أقرب، فقدمت من تأخر. وهذا قول الفراء[٨]. ورد هذا بأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول[٩].

السابع: أن اللازم زائدة في المفعول به[١٠] وهو «من» التقدير: يدعو من ضره أقرب، فـ «من» موصولة[١١] والجملة بعدها صلتها، والموصول هو المفعول[١٢] بـ «يدعو» زيدت فيه اللام كزيادتها في قوله: «رَدِفَ لَكُمْ»[١٣] في أحد القولين ورد هذا بأن زيادة اللام إنما تكون إذا كان العامل فرعاً أو تقدم المفعول. وقرأ عبد الله «يَدْعُو مَنْ ضَرُّهُ» بغير لام الابتداء، وهي مؤيدة[١٤] لهذا الوجه[١٥]. وإن لم نجعله متسلطاً على الجملة بعده كان فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أن «يَدْعُو» الثاني توكيد لـ «يدعو» الأول[١٦] فلا معمول له، كأنه قيل: (يدعو يدعو)[١٧] من دون الله الذي لا يضره ولا ينفعه، فعلى هذا تكون[١٨] الجملة من قوله «ذلك هو الضلال» معترضة بين المؤكد والمؤكد، لأن فيها تشديداً وتأكيداً، ويكون

---

(١) سبق أن ذكرنا مذهب يونس في أن التعليق غير مختص بأفعال القلوب، بل يكون فيها وفي غيرها.

(٢) في ب: الكلام. (٣) في ب: و.

(٤) في الأصل: الأفعال. (٥) في ب: ويسمى.

(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٦، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

(٧) في ب: من آلة. وهو تحريف.

(٨) معاني القرآن ٢/ ٢١٧، ونسب مكي هذا الوجه في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٣ إلى الكسائي وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٧٠، والتبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٧.

(١٠) به: سقط من الأصل. (١١) في الأصل: موصول.

(١٢) هو المفعول: سقط من الأصل.

(١٣) من قوله تعالى: ﴿**قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الَّذي تستعجلون**﴾ [النمل: ٧٢]. والاستدلال بالآية على أن اللام في قوله «لكم» زائدة في المفعول به، ويجوز أن لا تكون اللام زائدة ويجعل الفعل على معنى دنا لكم، أو قرب من أجلكم والفاعل بعض. المغني ١/ ٢١٥، التبيان ٢/ ١٠١٣.

(١٤) في الأصل: وهو مئيد. وهو تحريف. (١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٧.

(١٦) [الحج: ١٢] ﴿**يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه**﴾.

(١٧) ما بين القوسين في ب: يدعو. (١٨) في ب: وعلى هذا فتكون.

قوله: «لَمَنْ ضَرُّهُ» كلاماً مستأنفاً، فتكون اللام للابتداء، و «مَنْ» موصولة، و «ضَرُّهُ» مبتدأ، و «أقرب» خبره، والجملة صلة، و «لَبِئْسَ» جواب قسم مقدر، وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو الموصول[١].

الثاني: أن يجعل «ذلك» موصولاً بمعنى[٢] الذي، و «هو» مبتدأ، و «الضلال» خبره، والجملة صلة له[٣]، وهذا الموصول مع صلته في محل نصب مفعولاً بـ «يَدْعُو»، أي: يَدْعُو الذي هو الضلال[٤] وهذا منقول عن أبي علي الفارسي[٥].

وليس هذا ماش على رأي البصريين إذ لا يكون عندهم من أسماء الإشارة موصول إلا «ذا» بشروط تقدم ذكرها. (وأما الكوفيون فيجيزون في أسماء الإشارة مطلقاً)[٦] أن تكون موصولة[٧]، وعلى هذا فيكون «لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ» مستأنفاً على ما تقدم.

الثالث: أن يجعل «ذَلِكَ» مبتدأ و «هُوَ» جوزوا فيه أن يكون بدلاً أو فصلاً أو مبتدأ، و «الضلال» خبر «ذَلِكَ» أو خبر «هُوَ»[٨] على حسب الخلاف في «هُوَ» و «يَدْعُو» حال، والعائد منه محذوف تقديره: يدعوه وقدروا هذا الفعل الواقع موقع الحال بـ (مدعوًّا)[٩][١٠].

قال أبو البقاء: وهو ضعيف[١١]، ولم يبين وجه ضعفه.

وكأن وجهه أن «يدعو» مبني للفاعل فلا يناسب أن يقدر الحال الواقعة موقعه اسم مفعول بل المناسب أن يقدر اسم فاعل، فكان ينبغي أن يقدروه داعياً، ولو كان التركيب يدعى مبنياً للمفعول لحسن تقديرهم: مدعو[١٢]، ألا ترى أنك إذا قلت: جاء زيد

---

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢١٨. الكشاف ٣/ ٢٧، البيان ٢/ ١٧٠، التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

(٢) في ب: يعني.

(٣) في الأصل بعد قوله: والجملة صلة له: و «لبئس» جواب قسم مقدر وهذا القسم المقدر وجوابه خبر للمبتدأ «الذي»، يبدو أن هذا سهو من الناسخ فهذا الكلام موجود في الوجه الأول.

(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٦، التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

(٦) ما بين القوسين مكرر في ب مع زيادة تقدم ذكرها.

(٧) تقدم الحديث عن مذهب البصريين والكوفيين في استعمال أسماء الإشارة موصولة عند الحديث عن قوله تعالى: ﴿**وما تلك بيمينك يا موسى**﴾ [طه: ١٧].

(٨) في ب: هن. وهو تحريف.

(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤١٥ ـ ٤١٦، التبيان ٢/ ٩٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٥٦.

(١٠) ما بين القوسين في ب: بيدعو. وهو تحريف.

(١١) التبيان ٢/ ٩٣٥.

(١٢) في ب: يدعو. وهو تحريف.

يضرب، كيف يقدرونه بضارب لا بمضروب[١].

فصل[٢]

اختلفوا في المراد بقوله: ﴿يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ﴾. فقيل: المراد رؤساؤهم الذين كانوا يفزعون إليهم، لأنه يصح منهم أن يضروا، ويؤيد[٣] هذا أن الله تعالى بين في الآية الأولى أن الأوثان لا تضرهم ولا تنفعهم، وهذه الآية تقتضي[٤] كون المذكور[٥] فيها ضاراً نافعاً، فلو كان المذكور في هذه الآية هو الأوثان لزم التناقض.

وقيل المراد الأوثان، ثم أجابوا عن التناقض بوجوه:

أحدها: أنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها، ولكن عبادتها سبب[٦] الضرر، وذلك يكفي في إضافة الضرر إليها كقوله[٧] تعالى: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ[٨] النَّاسِ»[٩] فأضاف الإضلال إليهم من حيث كانوا سبباً للضلال، فكذلك هنا نفى الضرر عنهم في الآية الأولى، بمعنى كونها فاعلة، وأضاف الضرر إليهم في هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر.

وثانيها: كأنه سبحانه بيَّن في الآية الأولى أنها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع ثم قال في الآية الثانية: ولو سلمنا كونها ضارة نافعة لكن ضرها أكثر من نفعها.

وثالثها: أن الكفار إذا أنصفوا[١٠] علموا أنه لا يحصل منها لا نفع ولا ضرر في الدنيا، ثم إنهم في الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب عبادتها، فكأنهم[١١] يقولون لها في الآخرة إن ضركم أعظم من نفعكم.

قوله: ﴿لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ﴾ المولى هو الناصر، والعشير الصاحب والمعاشر.

والمخصوص بالذم محذوف تقديره: لبئس المولى ولبئس العشير ذلك المدعو. واعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق، لأنه لا يكاد يستعمل في الأوثان[١٢]، فبين تعالى أنهم يعدلون عن عبادة الله الذي هو خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام وإلى طاعة الرؤساء بقوله تعالى[١٣]: ﴿لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ﴾ والمراد ذم ما انتصروا بهم[١٤].

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/٣٥٦.
(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/١٧.
(٣) في ب: ويؤيدوا. وهو تحريف.
(٤) في ب: مقتضى. وهو تحريف.
(٥) في ب: المذكورين.
(٦) في ب: بب. وهو تحريف.
(٧) في ب: لقوله.
(٨) في ب: ومن. وهو تحريف.
(٩) [إبراهيم: ٣٦].
(١٠) أنصفوا: سقط من ب.
(١١) في ب: وكأنهم.
(١٢) في ب: يستعمل الأوثان. وهو تحريف.
(١٣) تعالى: سقط من الأصل.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٨.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُۥ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا» الآية. لما بين في الآية السالفة حال عباده المنافقين وحال معبودهم، وأن معبودهم لا ينفع ولا يضر بين هاهنا صفة عباده المؤمنين وصفة معبودهم، وأن عبادتهم حقيقة، ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الجنة، التي من كمالها جمعها بين الزرع والشجر وأن تجري من تحتها الأنهار، وبين أنه يفعل ما يريد بهم من أنواع الفضل والإحسان زيادة على أجورهم كما قال تعالى «فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ[1]»[2]. واحتج أهل السنة في خلق الأفعال بقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيد» قالوا: أجمعنا على أنه تعالى يريد الإيمان، ولفظة «ما» للعموم فوجب أن يكون فاعلاً للإيمان لقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.

وأجاب عنه الكعبي بأن الله تعالى يفعل ما يريد أن يفعله (لا ما يريد أن يفعله)[3] غيره.

وأجيب: بأن هذا تقييد للعموم وهو خلاف النص[4].

قوله: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ﴾. «مَنْ» يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر[5]، وأن تكون موصولة، والضمير في «يَنْصُرَهُ» الظاهر عوده على «مَنْ»، وفسر النصر بالرزق[6]، وقيل[7] يعود على الدين والإسلام فالنصر على بابه[8].

قال ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختيار الفراء[9] والزجاج[10]: أن الضمير في «يَنْصُرَهُ» يرجع إلى محمد ـ عليه السلام[11] ـ يريد أن من ظن أن لن ينصر[12] الله محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، والرسول ـ عليه السلام[11] ـ وإن لم يجر له ذكر في هذه

---

(١) من قوله تعالى: ﴿فأمَّا الَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات فيوفِّيهم أجورهم ويزيدهم من فضله﴾ [النساء: ١٧٣].

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦. بتصرف يسير.

(٣) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦.

(٥) وجواب الشرط قوله: «فليمدد» التبيان ٢/ ٩٣٥.

(٦) وكان الظاهر عود الضمير على «من» لأنه المذكور، وحق الضمير أن يعود على المذكور. الفخر الرازي ٢٣/ ١٨، البحر المحيط ٦/ ٣٥٧.

(٧) في ب: فصل.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٨.

(٩) معاني القرآن ٢/ ٢١٨.

(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤١٧.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) في ب: ينصره. وهو تحريف.

الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان في قوله[١]: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾، والإيمان لا يتم إلا بالله ورسوله[٢].

قوله: «فَلْيَمْدُد» إما جزاء للشرط، أو خبر للموصول، والفاء للتشبيه بالشرط. والجمهور على كسر اللام من «لِيَقْطَعْ»، وسكنها بعضهم كما يسكنها بعد الفاء والواو لكونهن عواطف[٣]، ولذلك أجروا «ثم» مجراهما في تسكين هاء (هو) و (هي) بعدها[٤]، وهي قراءة الكسائي ونافع في رواية قالون عنه[٥].

قوله: ﴿هَلْ يُذْهِبَنَّ﴾ الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافض، لأن النظر تعلق بالاستفهام، وإذا كان بمعنى الفكر تعدى بـ «في»[٦].

وقوله: ﴿مَا يَغِيظُ﴾ «ما» موصولة بمعنى الذي، والعائد هو الضمير المستتر، و «ما» وصلتها مفعول بقوله: «يُذْهِبَنَّ» أي: هل يذهبن كيده الشيء الذي يغيظه، فالمرفوع في «يغيظه» عائد على الذي والمنصوب على «مَنْ كَانَ يَظُنُّ». وقال أبو حيان: و «ما» في «مَا يَغِيظُ» بمعنى الذي والعائد محذوف أو مصدرية[٧]. قال شهاب الدين: كلا هذين القولين لا يصح، أما قوله: العائد محذوف فليس كذلك بل هو مضمر مستتر في حكم الموجود كما تقدم تقريره قبل ذلك، وإنما يقال: محذوف فيما كان منصوب المحل أو مجروره[٨]، وأما قوله: أو مصدرية فليس كذلك أيضاً، إذ لو كانت مصدرية لكانت حرفاً على الصحيح، وإذا كانت حرفاً لم يعد عليها ضمير وإذا لم يعد عليها ضمير بقي الفعل بلا فاعل، فإن قلت: أضمر[٩] في «يَغِيظ» ضميراً فاعلاً يعود على «مَنْ كَانَ يَظُنُّ».

---

(١) في قوله: سقط من ب.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٦ ـ ١٧.

(٣) في الأصل: عواطفاً.

(٤) انظر السبعة (١٥١ ـ ١٥٢)، الكشف ١/ ٢٣٤.

(٥) السبعة (٤٣٤ ـ ٤٣٥)، الكشف ٢/١١٦ ـ ١١٧، النشر ٢/٣٢٦، الإتحاف ٣١٤، وحركة لام الطلب الكسرة، وسليم تفتحها طلباً للخفة، ويجوز تسكينها بعد الفاء والواو وثم، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها نحو قوله تعالى: ﴿فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي﴾ [البقرة: ١٨٦] وإسكانها بعد «ثم» قليل، وإسكان اللام بعد هذه الحروف يجري مجرى إسكان الهاء من (هو)، و (هي) بعدها فإسكانها أكثر من تحريكها بعد الفاء والواو، وقليل بعد «ثمَّ» انظر شرح المفصل ٣/٩٨، الهمع ٢/ ٥٥، وشرح الأشموني ٤١٤.

(٦) وقال أبو البقاء: (و «هل يذهبنَّ» في موضع نصب بـ «ينظر») التبيان ٢/ ٩٣٧.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٣٥٨.

(٨) وذلك أن العائد المرفوع لا يجوز حذفه إلا بشرطين أحدهما: أن يكون مبتدأ غير منسوخ، وثانيهما: أن يكون خبره مفرداً. والعائد هنا فاعل فلا يجوز أن يطلق عليه بأنه محذوف وإنما هو مضمر. واشترط البصريون أيضاً في حذف العائد المرفوع في غير صلة (أي) استطالة الصلة، والكوفيون لا يشترطون ذلك. شرح التصريح ١/١٤٣ ـ ١٤٤.

(٩) في ب: الضمير. وهو تحريف.

فالجواب: أن من كان يظن في المعنى مغيظ[١] لا غائظ. وهذا بحث حسن[٢].

فصل[٣]

المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ـ ﷺ ـ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، والسبب الحبل، والسماء سقف البيت هذا قول الأكثرين، أي: ليشدد حبلاً في سقف بيته فليختنق به حتى يموت، ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق.

وقيل: سمي الاختناق قطعاً. وقيل: ليقطع، أي: ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقاً «فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ» صنيعه وحيلته، أي: هل يذهبن كيده وحيلته غيظه. والمعنى: فليختنق غيظاً حتى يموت، وليس هذا على سبيل الحتم أن يفعل لأنه لا يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق والموت، ولكنه كما يقال للحاسد إذا لم ترض بهذا فاختنق ومت غيظاً. وقا ابن زيد: المراد من السماء: السماء المعروفة. ومعنى الآية: من كان يظن أن لا ينصر الله نبيه، ويكيد في أمره ليقطعه عنه، فليقطعه من أصله، فإن أصله من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي ـ ﷺ ـ الوحي الذي يأتيه فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل.

فصل

روي أن هذه[٤] الآية نزلت في قوم من أسد وغطفان دعاهم النبي ـ ﷺ ـ إلى الإسلام، وكان بينهم وبين اليهود حلف، وقالوا: لا يمكننا أن نسلم لأنا نخاف أن لا يُنصر محمد ولا يظهر أمره فينقطع الحلف بيننا وبين اليهود فلا يميروننا ولا يؤوروننا[٥] فنزلت هذه الآية وقال مجاهد: النصر يعني الرزق، والهاء راجعة إلى «مَنْ» ومعناه من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة. نزلت فيمن أساء الظن بالله ـ عز وجل[٦] ـ وخاف أن لا يرزقه «فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى السَّمَاءِ» أي: سماء البيت، «فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ» فعله ذلك ما يغيظ وهو خِيفَة[٧] أن لا يُرزق. وقد يأتي النصر بمعنى الرزق تقول العرب: من ينصرني نصره الله، أي من يعطيني أعطاه الله[٨]. قال أبو عبيدة[٩]: تقول العرب: أرض منصورة، أي: ممطورة[١٠] وعلى[١١] كل الوجوه فإنه زجر للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه.

---

(١) في ب: يغيظ. وهو تحريف. (٢) الدر المصون: ٥/ ٦٧.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٦٠ بتصرف يسير.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٦٠ ـ ٥٦١.

(٥) في ب: ولا يؤذننا. وهو تحريف. (٦) في ب: تعالى.

(٧) في الأصل: خنقه. وفي ب: صفة. والتصويب من البغوي.

(٨) اللسان (نصر). (٩) في ب: أبو عبيد.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٦٠ ـ ٥٦١.

(١١) في الأصل: على.

قوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ﴾ الكاف إما حال من ضمير المصدر المقدر، وإما نعت لمصدر محذوف على حسب ما تقدم من الخلاف، أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله «آيَاتٍ بَيِّنَات»[١] فـ «آيات» حال.

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى﴾ يجوز في «أن» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها منصوبة المحل، عطفاً على مفعول «أنزلناه»، أي[٢]: وأنزلنا أن الله يهدي من يريد، أي: أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته[٣].

الثاني: أنها على حذف حرف الجر، وذلك الحرف متعلق بمحذوف والتقدير[٤]: ولأن الله يهدي من يريد أنزلناه، فيجيء في موضعها القولان المشهوران أفي محل نصب هي أم جر؟ وإلى هذا ذهب الزمخشري، وقال في تقديره: ولأن الله يهدي به الذين يعلم أنهم يؤمنون أنزله كذلك مبيناً[٥].

الثالث: أنها في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: والأمر أن الله يهدي من يريد[٦].

فصل[٧]

قال أهل السنة: المراد من الهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة، أما الأول فغير جائز؛ لأنه تعالى فعل ذلك في حق كل المكلفين، ولأن قوله: «يَهْدِي مَنْ يريد» دليل على أن الهداية غير واجبة عليه بل هي متعلقة بمشيئته سبحانه، ووضع الأدلة عند الخصم واجب، فيبقى أن المراد منه خلق المعرفة. قال القاضي عبد الجبار في الاعتذار: هذا[٨] يحتمل وجوهاً:

أحدها: يكلف من يريد لأن من كلف أحداً شيئاً فقد وصفه له وبينه.

وثانيها: أن يكون المراد يهدي إلى الجنة والإنابة من يريد ممن آمن وعمل صالحاً.

وثالثها: أن يكون المراد أن الله يلطف بمن يريد ممن علم أنه إذا هدي ثبت على إيمانه كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدى»[٩]. وهذا الوجه هو الذي أشار الحسن إليه بقوله: إن الله يهدي من قَبِلَ لا من لم[١٠] يقبل، والوجهان الأولان ذكرهما أبو علي.

وأجيب عن الأول بأن الله تعالى ذكر ذلك بعد بيان الأدلة، وعن الثاني، من الشبهات فلا يجوز حمله على محض التكليف، وأما الوجهان الأخيران فمدفوعان،

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٨.
(٢) أي: سقط من ب.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٤٦.
(٤) والتقدير: سقط من ب.
(٥) الكشاف ٣/ ٢٨، وانظر أيضاً التبيان ٢/ ٩٣٦.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٥٨.
(٧) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨.
(٨) في ب: هل. وهو تحريف.
(٩) [محمد: ١٧].
(١٠) لم: تكملة من الفخر الرازي.

سورة الحج / الآيتان: ١٧، ١٨ ـــــــ

الأول: أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: يفترقون[١] يوم القيامة ونحوه، والمذكور تفسير[٢] له كذا ذكره أبو البقاء[٣].

والثاني: أن «إن» الثانية تكرير[٤] للأولى على سبيل التوكيد[٥]، وهذا ماش على القاعدة وهو أن الحرف إذا كرر توكيداً أعيد معه ما اتصل به أو ضمير ما اتصل به[٦]، وهذا قد أعيد معه ما اتصل به أولاً، وهي الجلالة المعظمة فلم يتعين أن يكون قوله «إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ» خبراً لـ «إنَّ» الأولى[٧] كما ذكر[٨]. واختلف العلماء في المجوس، فقيل: قوم يعبدون النار، وقيل: الشمس والقمر وقيل: اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح[٩]، وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود[١٠] شيئاً، وهم القائلون بأن للعالم أصلان، نور وظلمة، وقيل هم قوم يستعملون النجاسات، والأصل: نجوس ـ بالنون ـ فأبدلت ميماً[١١].

ومعنى «يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ» أي: يحكم بينهم، «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد» أي: عالم[١٢] بما يستحقه كل منهم، فلا يجري في ذلك الفصل ظلم ولا حيف[١٣].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ﴾ الآية. قيل المراد بهذه الرؤية العلم، أي: ألم تعلم[١٤]، وقيل: ألم تر بقلبك[١٥]. والمراد بالسجود: قال الزجاج[١٦]: أنها مطيعة لله تعالى كقوله تعالى للسماء والأرض «ائتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِين»[١٧]، «أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»[١٨] «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ»[١٩]، «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ

---

(١) في ب: يعترفون. وهو تحريف. (٢) في ب: يفسر. وهو تحريف.
(٣) التبيان ٢/ ٩٣٦. وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٧١. (٤) في ب: تكرار.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٣٦.
(٦) إذا كان المؤكد حرفاً غير جواب عاملاً أو غيره لم يعد اختباراً إلا مع ما دخل عليه إن كان مضمراً نحو قوله تعالى: **﴿أيعدكم أنكم إذا متُّم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون﴾** [المؤمنون: ٣٥]. وإن كان ظاهراً يعاد هو أو ضميره نحو إن زيداً إن زيداً فاضل أو إن زيداً إنه فاضل، ولا بد من الفصل بين الحرفين كما سبق، وشذ اتصالهما كقوله:

إنَّ إنَّ الكريم يحلم ما لم ... يرين من أجاره قد ضيما

الهمع ٢/ ١٢٥، شرح الأشموني ٣/ ٨٢ ـ ٨٣.
(٧) في ب: الأول. (٨) أي: كما ذكر أبو حيان.
(٩) في ب: المنسوخ. وهو تحريف. والمسوح: جمع المسح، وهو الكساء من الشعر. اللسان (مسح).
(١٠) في ب: من اليهود. (١١) الدر المصون: ٥/ ٦٧.
(١٢) عالم: سقط من ب. (١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠. (١٥) انظر القرطبي ١٢/ ٢٤.
(١٦) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤١٨ ـ ٤١٩. بتصرف، والنص بلفظه من الفخر الرازي.
(١٧) [فصلت: ١١].
(١٨) من قوله تعالى: **﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون﴾** [يس: ٨٢].
(١٩) من قوله تعالى: **﴿وإنَّ من الحجارة لما يتفجَّر منه الأنهار وإنَّ منها لما يشقَّق فيخرج منه الماء وإنَّ منها لما يهبط من خشية الله﴾** [البقرة: ٧٤].

بِحَمْدِهِ»[١]، «وسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجِبَالَ يُسَبِّحْنَ»[٢]. والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت قابلة لجميع ما يحدثه الله تعالى فيها من غير امتناع أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود[٣].

فإن قيل: هذا التأويل يبطله قوله تعالى ﴿وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾، فإن السجود بالمعنى المذكور عام في كل الناس، فإسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً من غير فائدة.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن السجود بالمعنى المذكور وإن كان عاماً في حق الكل إلا أن بعضهم تكبر وترك السجود في الظاهر، فهذا الشخص، وإن كان ساجداً بذاته لا يكون ساجداً بظاهره، وأما المؤمن فإن ساجد[٤] بذاته وبظاهره، فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذكر.

وثانيها: أن نقطع قوله: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» عما قبله، ثم فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن تقدير الآية: ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض ويسجد له كثير من الناس فيكون السجود الأول بمعنى الانقياد، والثاني بمعنى العبادة، وإنما فعلنا ذلك لقيام الدلالة على أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه جميعاً.

الثاني: أن يكون قوله: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» مبتدأ وخبره محذوف وهو مثاب، لأن خبر مقابله يدل عليه وهو قوله: «حَقَّ عَلَيْهِ العَذَاب».

والثالث: أن يبالغ في تكثير الحقوق بالعذاب، فيعطف «كثير» على كثير ثم يخبر عنهم بحق عليهم العذاب.

وثالثها: أن من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود في حق الأحياء العقلاء العبادة، وفي حق الجمادات الانقياد (ومن ينكر ذلك فيقول: إن الله تكلم بهذه اللفظة مرتين، فعنى بها في حق العقلاء الطاعة، وفي حق الجمادات الانقياد[٥])[٦] فإن قيل: قوله: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ» عام فيدخل فيه الناس، فلم قال «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» مرة أخرى؟

فالجواب: لو اقتصر على ما تقدم لأوهم أن كل الناس يسجدون كما أن كل الملائكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجد طوعاً دون كثير منهم فإنه يمتنع من ذلك، وهم الذين حق عليهم العذاب[٧] وقال القفال: السجود هاهنا هو الخضوع والتذلل،

---

(١) [الإسراء: ٤٤].

(٢) من قوله تعالى: **﴿وسخَّرنا مع داود الجبال يسبِّحن والطَّير وكنَّا فاعلين﴾** [الأنبياء: ٧٩].

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠.

(٤) في ب: ساجداً. وهو تحريف.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠ ـ ٢١.

بمعنى كونها معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى تخليقه وتكوينه، وعلى هذا تأولوا قوله: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ[١]»[٢].

وقال مجاهد: إنَّ سُجود هذه الأشياء سجود ظلها لقوله تعالى: «يَتَفَيَّؤُا ظِلاَلُه عَنِ اليَمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ[٣]»[٤]. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حين يرجع إلى مطلعه[٥].

قوله: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ». فيه[٦] أوجه:

أحدها[٧]: أنه مرفوع بفعل مضمر تقديره: ويسجد له كثير من الناس[٨]، وهذا عند من يمنع استعمال المشترك في معنييه، و[٩] الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة، وذلك أن السجود المسند لغير العقلاء غير السجود المسند للعقلاء فلا يعطف «كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» على ما قبله لاختلاف الفعل المسند إليهما[١٠] في المعنى، ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطواعية والإذعان لأمره، وسجود العقلاء هو هذه الكيفية المخصوصة.

الثاني: أنه معطوف على (ما تقدمه[١١])[١٢] وفي ذلك ثلاث تأويلات[١٣]:

أحدها: أن المراد بالسجود القدر المشترك بين الكل[١٤] العقلاء وغيرهم، وهو الخضوع والطواعية، وهو من باب الاشتراك المعنوي.

والتأويل الثاني: أنه مشترك اشتراكاً لفظياً، ويجوز استعمال المشترك في معنييه.

والتأويل الثالث: أن السجود المسند للعقلاء حقيقة ولغيرهم مجاز، ويجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز على خلاف في هذه الأشياء مذكور في كتب الأصول.

الثالث من الأوجه المتقدمة: أن يكون «كَثِيرٌ» مرفوعاً[١٥] بالابتداء، وخبره محذوف وهو مثاب لدلالة خبر مقابله عليه وهو قوله: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَاب» كذا قدره الزمخشري[١٦]، وقدره أبو البقاء مطيعون أو[١٧] مثابون أو نحو ذلك[١٨].

---

(١) [الإسراء: ٤٤].
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١.
(٣) [النحل: ٤٨].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٦٢، القرطبي ١٢/ ٢٤.
(٦) في ب: وفيه.
(٧) في ب: أحدهما. وهو تحريف.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٢٨، البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(٩) في ب: أو.
(١٠) في ب: إليها.
(١١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٤، البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(١٢) في ب: على مقدمه.
(١٣) في ب: أوجه تأويلات.
(١٤) في ب: كل.
(١٥) في ب: كثيراً مرفوعاً. وهو تحريف.
(١٦) الكشاف ٣/ ٢٨.
(١٧) أو: سقط من ب.
(١٨) التبيان ٢ / ٩٣٧. وانظر هذا الوجه أيضاً في البيان ٢/ ١٧١، والبحرالمحيط ٦/ ٣٥٩.

الرابع: أن يرتفع «كثير» على الابتداء أيضاً ويكون خبره «مِنَ النَّاسِ» أي من الناس الذين هم الناس على الحقيقة، وهم الصالحون والمتقون[١].

الخامس: أن يرتفع بالابتداء أيضاً ويبالغ في تكثير المحقوقين[٢] بالعذاب فيعطف «كَثِيرٌ» على «كثير» ثم يخبر عنهم بـ «حَقَّ عَلَيْهِ العَذَاب»، ذكر ذلك الزمخشري كما تقدم[٣].

قال أبو حيان بعد أن حكى عن الزمخشري الوجهين الأخيرين قال[٤]: وهذان التخريجان ضعيفان[٥]. (ولم يبين وجه ضعفهما)[٦]. قال شهاب الدين: أما أولهما فلا شك في ضعفه إذ لا فائدة طائلة في الإخبار بذلك، وأما الثاني فقد يظهر، وذلك أن التكرير[٧] يفيد التكثير وهو قريب من قولهم: عندي ألف وألف، وقوله:

٣٧٥٢ ـ لَوْ عُدَّ قَبْرٌ وَقَبْرٌ كُنْتَ أَكْرَمَهُمْ[٨][٩]

وقرأ الزُّهري «وَالدَّواب» مخفف الباء[١٠]، قال أبو البقاء: ووجهها أنَّه حذف الباء الأولى كراهية التَّضعيف والجمع بين ساكنين[١١]. وقرأ جناح بن حبيش: «وكَبِيرٌ» بالباء الموحدة[١٢].

وقرىء «وَكَثِيرٌ حَقًّا» بالنصب[١٣]، وناصبه محذوف وهو الخبر تقديره: وكثير حق عليه العذاب حقاً، و «العَذَابُ» مرفوع بالفاعلية. وقرىء «حُقَّ» مبنياً للمفعول[١٤]. وقال ابن عطية: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ» يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم أي: وكثير حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما بخضوعه عند المكاره[١٥]. فقوله: معطوف على ما تقدم يعني عطف الجمل لا[١٦] أنه هو وحده عطف على ما قبله بدليل أنه قدره مبتدأ وخبره قوله: يسجد.

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٨.
(٢) في ب: المحققين. وهو تحريف.
(٣) الكشاف ٣/ ٢٨.
(٤) في ب: وقال.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٧) في ب: التكرار.
(٨) صدر بيت من بحر بسيط، وعجزه:

ميتاً وأبعدهم عن منزل الذَّام

قاله عصام بن عبيد الزماني، وهو شاعر جاهلي، ونسبه الجاحظ إلى همام الرقاشي، وهو في البيان والتبيين ٢/ ٣١٦، ٣/ ٣٠٢، ٤/ ٨٥، المقرب (٣٩٤) الخزانة ٧/ ٤٧٣.
الذَّام: لغة في الذم ـ بتشديد الميم ـ وهو العيب. والشاهد فيه أن التكرير يفيد التكثير، إذ المراد: لو عدت القبور قبراً قبراً.
(٩) الدر المصون ٥/ ٦٨.
(١٠) المحتسب ٢/ ٧٦، البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(١١) التبيان ٢/ ٣٩٦.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(١٣) المختصر (٩٤) البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(١٤) البحر المحيط ٦/ ٣٥٩.
(١٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٤٦.
(١٦) في ب: إلا.

فصل[١]

قال ابن عباس في رواية عطاء: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» يوحده، «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ» ممن لا يوحده، وروي عنه أنه قال: «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» في الجنة. وهذه الرواية تؤكد أن قوله «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» مبتدأ وخبره محذوف. وقال آخرون الوقف على قوله «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» ثم استأنف بواو الاستئناف فقال: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَاب».

(وأما قوله تعالى ﴿وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكْرِمٍ﴾ فالمعنى أن الذين حق عليهم العذاب)[٢] ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم[٣] مكرماً لهم. ثم بين بقوله «إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء» أنه الذي يصح منه الإكرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب.

قوله تعالى: ﴿۞ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا۟ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا۟ فِيهَا وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى: «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهم» الآية. لما بين أن الناس قسمان منهم من يسجد لله، ومنهم من حق عليه العذاب ذكر هاهنا كيفية اختصامهم. والخصم: في الأصل مصدر ولذلك يوحد ويذكر غالباً، وعليه قوله تعالى «نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا»[٤].

ويجوز أن يثنى ويجمع ويؤنث، وعليه هذه الآية. ولما كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة قال «اختصموا» بصيغة الجمع كقوله: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا»[٥] فالجمع مراعاة للمعنى[٦] وقرأ ابن أبي عبلة «اختصما»[٧] مراعاة للفظ وهي مخالفة للسواد. وقال أبو البقاء: وأكثر الاستعمال توحيده فيمن ثناه[٨] وجمعه حمله على الصفات والأسماء. و «اخْتَصَمُوا» إنما جمع حملاً على المعنى لأن كل خصم[٩] تحته أشخاص[١٠].

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢١.

(٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٣) في ب: عليهم. وهو تحريف.

(٤) في ب: تور. وهو تحريف. من قوله تعالى: **﴿وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب﴾** [ص: ٢١].

(٥) [الحجرات: ٩].

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٧) المرجع السابق.

(٨) في ب: ثنى. وهو تحريف.

(٩) في الأصل: شخص. وهو تحريف.

(١٠) التبيان ٢/ ٩٣٧.

وقال الزمخشري: الخَصْم صفة وصف بها الفوج أو الفريق، فكأنه قيل: هذان فوجان أو فريقان يختصمان، وقوله: «هَذَانِ» للفظ، و «اختَصَمُوا» للمعنى، كقوله: «وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا»[١]، ولو قيل: هؤلاء خصمان أو[٢] اختصما جاز أن يراد المؤمنون والكافرون[٣]. قال شهاب الدين: إن عنى بقوله: أن[٤] خصماً صفة بطريق الاستعمال المجازي فمسلم، لأن المصدر يكثر الوصف به، وإن أراد أنه صفة حقيقية فخطأه ظاهر لتصريحهم بأن نحو رجل خَصْم مثل رجل عَدْل[٥]، وقوله: «هذان» للفظ[٦]. أي: إنما أشير إليهم إشارة المثنى، وإن كان في الحقيقة المراد الجمع باعتبار لفظ الفوجين والفريقين ونحوهما. وقوله: كقوله[٧]: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ» إلى آخره فيه نظر، لأن في تيك الآية تقدم شيء له لفظ ومعنى وهو «من»، وهنا لم يتقدم شيء له لفظ ومعنى[٨].

وقوله تعالى: ﴿فِي رَبِّهِمْ﴾ أي: في دين ربهم[٩]، فلا بد من حذف مضاف أي جادلوا في دينه وأمره. وقرأ الكسائي في رواية عنه «خصمان» بكسر الخاء[١٠]. واحتج من قال أقل الجمع اثنان بقوله[١١]: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟﴾. وأجيب بأن المعنى جمع كما تقدم[١٢].

فصل[١٣]

اختلفوا في تفسير الخَصْمَيْن، فقيل: المراد طائفة المؤمنين وجماعتهم، وطائفة الكفار وجماعتهم، وأن كل الكفار يدخلون في ذلك، قال ابن عاس: رجع أهل الأديان الستة «في رَبِّهِم» أي في ذاته وصفاته. وقيل: إنّ أهل الكتاب قالوا: نحن أحق بالله، وأقدم منكم كتاباً، ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بمحمد وآمنا بنبيكم وما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تكتمونه، وكفرتم به حسداً، فهذه خصومتهم في ربهم. وقيل: هو ما روى قيس بن عباد[١٤] عن أبي ذر الغفاري[١٥]

---

(١) [محمد: ١٦].
(٢) في ب: و.
(٣) الكشاف ٣/ ٢٩.
(٤) أن: سقط من ب.
(٥) في ب: عد. وهو تحريف.
(٦) في ب: اللفظ. وهو تحريف.
(٧) في النسختين: كقولهم. والصواب ما أثبته.
(٨) الدر المصون: ٥/ ٦٨.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ٢٩، والبحر المحيط ٦/ ٣٦٠.
(١٠) المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.
(١١) بقوله: سقط من ب.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢.
(١٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢.
(١٤) هو قيس بن عباد، القيسي الضبعي أبو عبد الله البصري، مخضرم، عن عمر وعلي وعمار، وعنه ابنه عبد الله، والحسن البصري وابن سيرين. مات سنة ٨٠هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٣٥٧.
(١٥) هو جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري، أحد النجباء، عنه ابن عباس، وأنس والأحنف وأبو عثمان=

أنه كان يحلف بالله أن هذه الآية نزلت في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن المغيرة. وقال علي ـ رضي الله عنه ـ أنا أول من يجثو[١] للخصومة بين يدي الله[٢]. وقال عكرمة: هما الجنة والنار. قالت النار: خلقني الله لعقوبته، وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته، فقص الله على محمد خبرهما. والأقرب هو الأول؛ لأن السبب وإن كان خاصاً فالواجب حمل الكلام على ظاهره.

وقوله: «هَذَانِ»[٣] كالإشارة إلى ما تقدم ذكره، وهم الأديان الستة المذكورون في قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾[٤].

وأيضاً ذكر صنفين أهل طاعته وأهل معصيته ممن حق عليه العذاب، فوجب رجوع ذلك إليهما، فمن خص به مشركي العرب واليهود من حيث قالوا في نبيهم وكتابهم[٥] ما حكينا فقد أخطأ، وهذا هو الذي يدل على أن قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم»[٦] أراد به الحكم، لأن ذلك التخاصم يقتضي أن الواقع بعده حكماً[٧]. فبين تعالى حكمه في الكفار، وذكر من أحوالهم ثلاثة أمور:

أحدها: قوله: ﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ﴾، وهذه الجملة تفصيل[٨] وبيان لفصل الخصومة المعني[٩] بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم»[١٠] قاله الزمخشري[١١].

وعلى هذا فيكون «هَذَانِ خَصْمَانِ» معترضاً، والجملة من «اخْتَصَمُوا» حالية وليست مؤكدة لأنها أخص من مطلق الخصومة المفهومة من «خَصْمَان» وقرأ الزعفراني في اختياره «قُطِعَتْ» مخفف الطاء[١٢]، والقراءة المشهورة تفيد التكثير وهذه تحتمله. والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله «لَهُمْ مِنْ جَهَنَّم مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ[١٣]»[١٤]، وقال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب[١٥]. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من النار.

= النهدي وغيرهم. مات سنة ٣٢هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٣١٥.

(١) جثا يجثو ويجثي جثواً وجثياً، على فعول فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوها، اللسان (جثا).

(٢) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٦١، وانظر الدر المنثور ٤/ ٣٤٨.

(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(٤) [الحج: ١٧].

(٥) في ب: وكتابنا. وهو تحريف.

(٦) [الحج: ١٧].

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(٨) في ب: تفصل. وهو تحريف.

(٩) في ب: لمعنى. وهو تحريف.

(١٠) [الحج: ١٧].

(١١) الكشاف ٣/ ٢٩.

(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(١٣) [الأعراف: ٤١].

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

قوله: «يُصَبُّ» هذه الجملة تحتمل أن تكون خبراً ثانياً للموصول، وأن تكون حالاً من الضمير في «لَهُمْ»، وأن تكون مستأنفة[١]. والحميم الماء الحار الذي انتهت حرارته، قال ابن عباس: لو قطرت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها[٢].

قوله: «يُصْهَر»[٣] جملة حالية من الحميم[٤]، والصهر[٥] الإذابة، يقال: صَهَرْتُ الشحم، أي: أذبته، والصهارة الألية المذابة[٦]، وصهرته الشمس: أذابته بحرارتها، قال:

٣٧٥٣ ـ تَصْهَرُه الشَّمْسُ وَلاَ يَنْصَهِر[٧]

وسمي الصِّهْرُ صِهْراً لامتزاجه بأصهاره تخيلاً لشدة المخالطة. وقرأ الحسن في آخرين «يُصَهَّر» بفتح الصاد وتشديد الهاء[٨] مبالغة وتكثيراً لذلك، والمعنى: أن الحميم الذي يصب من فوق رؤوسهم يذيب ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء[٩].

قوله: «والجُلُود» فيه وجهان:

أظهرهما: عطفه على «ما» الموصولة، أي: يذيب الذي في بطونهم من الأمعاء، ويذاب أيضاً الجلود، أي يذاب ظاهرهم وباطنهم[١٠].

والثاني: أنه مرفوع بفعل مقدر أي: يحرق الجلود[١١].

قالوا: لأن الجلد لا يذاب إنما ينقبض وينكمش إذا صلي[١٢] بالنار، وهو في التقدير كقوله:

٣٧٥٤ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً (وَمَاءً بَارِداً[١٣])[١٤]

---

(١) هذه الأوجه الثلاثة ذكرها أبو البقاء. التبيان ٢/ ٩٣٧.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٣) في ب: يصهر به. (٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٧.

(٥) في ب: والضمير. وهو تحريف. (٦) اللسان (صهر) البحر المحيط ٦/ ٣٤٦.

(٧) عجز بيت من بحر السريع قاله ابن أحمر يصف فرخ قطاة، وصدره:

تروي لقى ألقي في صفصف

وهو في مجاز القرآن ٢/ ٤٨، المنصف ٣/ ٩٢، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٤٩، القرطبي ١٢/ ٢٧ اللسان (صهر ـ لقى)، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

(٨) المختصر (٩٤)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠، الإتحاف (٣١٤).

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(١٠) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٤، البيان ٢/ ١٧١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٠. (١٢) في ب: صل.

(١٣) صدر بيت من الرجز قاله ذو الرمة وعجزه:

حتَّى شتت همَّالةً عيناها

وقد تقدم.

(١٤) ما بين القوسين في ب: وما ردا.

٣٧٥٥ ـ وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا[١]

«والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ والإِيمَانَ»[٢] فإنه على تقدير: وسقيتها ماء، وكحلن العيون، واعتقدوا الإيمان. قوله: «وَلَهُمْ مَقَامِعُ»[٣] يجوز في هذا الضمير وجهان:

أظهرهما: أنه يعود على «الذين كفروا»، وفي اللام حينئذ قولان:

أحدهما: أنها للاستحقاق. **والثاني**: أنها بمعنى (على) كقوله: «وَلَهُمُ اللَّعْنَة»[٤] وليس بشيء.

والوجه[٥] **الثاني**: أن الضمير يعود على الزبانية أعوان جهنم[٦]، ودل عليهم سياق الكلام، وفيه بعد. «مِنْ حَدِيد» صفة لـ «مَقَامِعُ»، وهي مِقْمَعَة بكسر الميم، لأنها آلة القمع[٧]، يقال: قمعه يقمعه: إذا ضربه بشيء يزجره به، ويذله، والمقمعة: المطرقة، وقيل: السوط، أي: سياط من حديد، وفي الحديث «لَوْ وُضِعَتْ مِقْمَعَةٌ مِنْهَا في الأَرْضِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهَا الثَّقَلاَنِ (مَا أَقَلُّوهَا»[٨])[٩].

قوله: «كُلَّمَا أَرَادُوا». «كُلّ» نصب على الظرف، وتقدم الكلام في تحقيقها في البقرة[١٠]، والعامل فيها هنا قوله: «أُعِيدُوا»[١١]. و «مِنْ غَمٍّ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه بدل من الضمير في «منها»[١٢] بإعادة العامل بدل اشتمال[١٣] كقوله:

---

(١) عجز بيت من بحر الوافر قاله الراعي النميري، وصدره:

إذا مـا الـغـانـيـات بـرزن يـومـاً

وهو في الخصائص ٢/ ٤٣٢، الإنصاف ٢/ ٦١٠، المغني ٢/ ٣٥٧، شذور الذهب ٢٤٢، المقاصد النحوية ٣/ ٩١، ٤/ ١٩٣، شرح التصريح ١/ ٣٤٦، الهمع ٢/ ١٣٠، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٧٥، الأشموني ٢/ ١٤٠، حاشية يس على التصريح ١/ ٣٤٢، الدرر ٢/ ١٦٩.

(٢) [الحشر: ٩].

(٣) في ب: ولهم مقامع من حديد.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**يوم لا ينفع الظَّالمين معذرتهم ولهم اللَّعنة ولهم سوء الدَّار**﴾ [غافر: ٥٢].

(٥) في الأصل: الوجه.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٧) وذلك أن (مفاعل) وزن يشبه (فعالل) وهو جمع لكل ما بدىء بميم زائدة كأسماء المكان والزمان والآلة، وأمثلة المبالغة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، نحو مهذار، ومعطير ومطعن، ومنشار، ومسجد، ومجلس. التبيان في تصريف الأسماء: (١٦١).

(٨) أخرجه ابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري. الدر المنثور ٤/ ٣٥٠.

(٩) ما بين القوسين في ب: ما أقاموها.

(١٠) عند قوله تعالى: ﴿**يكاد البرق يخطف أبصارهم كلَّما أضاء لهم مشوا فيه**﴾ [البقرة: ٢٠].

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٣٧.

(١٢) في النسختين: فيها. والصواب ما أثبته.

(١٣) انظر البيان ٢/ ١٧٢، التبيان ٢/ ٩٣٧، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

«لِمَنْ يَكْفُر بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ»[١]، ولكن لا بد في بدل الاشتمال من رابط، فقالوا: هو مقدر تقديره: من غمها[٢].

والثاني: أنه مفعول له[٣]، ولما نقص شرط من شروط النصب جر بحرف السبب[٤]. وذلك الشرط هو عدم اتحاد الفاعل، فإن فاعل الخروج غير فاعل الغم، فإن الغم من النار والخروج من الكفار[٥]. واعلم[٦] أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج، والمعنى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيها. ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن: أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضُرِبُوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً[٧].

قوله: «وَذُوقُوا» منصوب بقول مقدر معطوف على «أُعِيدُوا» أي: وقيل لهم: «ذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ»[٨]، أي: المُحْرِق مثل الأليم والوجيع. قال الزجاج: هو لأحد الخصمين، وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ»[٩].

قوله: «يُحَلَّوْنَ» العامة على ضم الياء وفتح اللام مشددة من حلاه يُحَلِّيه إذا ألبسه الحليّ[١٠]. وقرىء بسكون الحاء وفتح اللام مخففة[١١]، وهو بمعنى الأول كأنهم عدوه تارة بالتضعيف وتارة بالهمزة. قال أبو البقاء: من قولك: أُحْلي أي: أُلبس الحلي[١٢] هو بمعنى المشدد.

وقرأ ابن عباس بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام مخففة[١٣]، وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه من حَلِيَت المرأة تَحْلَى فهي حال، وكذلك حَلِيَ الرجل فهو حال، إذا لبسا الحلي (أو صارا ذوي حليّ[١٤])[١٥].

---

(١) [الزخرف: ٣٣]. والاستدلال بالآية على أن قوله: «لبيوتهم» بدل من «لمن» بإعادة الجار، وهو بدل اشتمال. البيان ٢/ ٣٥٣.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٣٧، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٤) في ب: النسب. وهو تحريف.

(٥) ذكرنا شروط المفعول له عند قوله تعالى: ﴿إلاّ تذكرةً لمن يخشى﴾ [طه: ٣].

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.

(٨) انظر البيان ٢/ ١٧٢، التبيان ٢/ ٩٣٧.

(٩) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤١٩.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(١١) المرجعان السابقان.

(١٢) التبيان ٢/ ٩٣٨.

(١٣) المختصر ٩٤ ـ ٩٥، المحتسب ٢/ ٧٧، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(١٥) ما بين القوسين في ب: وصار ذوا حليّ.

الثاني: أنه من حَلِيَ بعيني كذا يحلى إذا استحسنه، و «من» مزيدة في قوله «من أساور» قال[١]: فيكون المعنى: يستحسنون فيها الأساور الملبوسة[٢] ولما نقل أبو حيان هذا الوجه عن أبي الفضل الرازي قال: وهذا ليس بجيد، لأنه جعل حلي[٣] فعلاً متعدياً، ولذلك حكم بزيادة (من) في الواجب، وليس مذهب البصريين[٤]، وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوز، لأنه لا يحفظ بهذا المعنى إلا لازماً، فإن كان بهذا المعنى كانت «من» للسبب، أي بلباس أساور الذهب يُحَلّون بعين من رآهم أي يحلى بعضهم بعين بعض[٥].

وهذا الذي نقله عن أبي الفضل قاله أبو البقاء، وجوز في مفعول الفعل وجهاً آخر فقال: ويجوز أن يكون من حلي بعيني كذا إذا حسن، وتكون «من» مزيدة، أو يكون المفعول محذوفاً و «مِنْ أَسَاوِرَ» نعت له[٦]. فقد حكم عليه بالتعدي ليس إلا، وجوز في المفعول الوجهين المذكورين[٧].

والثالث: أنه من حلي بكذا إذا ظفر به، فيكون التقدير: يُحَلَّوْنَ بأساور، و «من» بمعنى الباء[٨]، ومن مجيء حلي بمعنى ظفر قولهم: لم يَحْلَ فلان بطائل أي: لم يظفر به[٩].

واعلم أن حلي بمعنى لبس الحلي[١٠] أو بمعنى ظفر من مادة الياء لأنها من الحلية وأما[١١] حلي بعيني كذا، فإنه من مادة الواو؛ لأنه من الحلاوة، وإنما قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها[١٢].

قوله: «مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ». في من الأولى ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها زائدة كما تقدم تقريره عن الرازي وأبي البقاء، وإن لم يكن من أصول البصريين[١٣].

الثاني: أنها للتبعيض أي: بعض أساور.

الثالث: أنها لبيان الجنس قاله ابن عطية، وبه بدأ[١٤] وفيه نظر، إذ لم يتقدم شيء

---

(١) أي أبو الفضل الرازي. البحر المحيط ٦/ ٣٦٠.

(٢) في الأصل: ملبوسة. (٣) حلي: سقط من ب.

(٤) والأخفش والكوفيون يجوزون زيادة (من) في الواجب.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٦١. (٦) التبيان ٢/ ٩٣٨.

(٧) وهما كون «من» مزيدة في المفعول، وهذا الوجه غير جائز على مذهب البصريين، لأن «من» لا تكون مزيدة عندهم في الواجب، وكون المفعول محذوفاً.

(٨) قاله أبو الفضل الرازي البحر المحيط ٦/ ٣٦١.

(٩) اللسان (حلا). (١٠) في ب: الحلية.

(١١) في الأصل: وما. (١٢) انظر المحتسب ٢/ ٧٧، اللسان (حلا).

(١٣) عند توجيه قراءة ابن عباس لقوله تعالى: ﴿يحلون﴾ بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام مخففة.

(١٤) فإنه قال: (و «من» في قوله تعالى: ﴿من أساور﴾ هي لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥١.

مبهم[١] وفي «مِنْ ذَهَبٍ» لابتداء الغاية، وهي نعت لأساور[٢]. كما تقدم.

وقرأ ابن عباس «مِنْ أسور» دون ألف ولا هاء[٣]، وهو محذوف من «أساور» كما قالوا: جندل والأصل جنادل. قال أبو حيان: وكان قياسه صرفه، لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً فمنعه الصرف[٤]. قال شهاب الدين: فقد جعل التنوين في جندل المقصور من جنادل تنوين صرف[٥]، وقد نصَّ بعض النحاة على أنه تنوين عوض[٦]، كهو في جوارٍ وغواشٍ وبابهما[٧] والأساور جمع سوار.

قوله: «ولُؤْلُؤاً»[٨] قرأ نافع وعاصم بالنصب، والباقون بالخفض[٩]. فأما النصب ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: ويؤتون لؤلؤاً، ولم يذكر الزمخشري غيره[١٠]، وكذا أبو الفتح حمله على إضمار فعل[١١].

الثاني: أنه منصوب نسقاً على موضع «مِنْ أَسَاوِرَ» وهذا كتخريجهم «وَأَرْجُلَكُم» بالنصب عطفاً على محل «برؤوسكم»[١٢]، ولأن «يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ» في قوة: يلبسون أساور، فحمل هذا عليه[١٣].

الثالث: أنه عطف على «أَسَاوِرَ»، لأن «من» مزيدة فيها كما تقدم.

الرابع: أنه معطوف على ذلك المفعول المحذوف، التقدير يحلون فيها الملبوس من أساور ولؤلؤاً فـ «لُؤْلُؤاً»[١٤] عطف على الملبوس.

---

(١) في ب: منهم. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: ومن نعت الأساور. وهو تحريف.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٦١.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: تنوين من الصرف. وهو تحريف.
(٦) قال سيبويه: (ويقول بعضهم: جندل وذلذل، يحذف ألف جنادل وذلاذل، وينونون يجعلونه عوضاً من هذا المحذوف) الكتاب ٣/ ٢٢٨.
(٧) الدر المصون ٥/ ٦٩.
(٨) في الأصل: لؤلؤ.
(٩) السبعة (٤٣٥)، الكشف ٢/ ١١٧ ـ ١١٨، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٣١٤.
(١٠) قال الزمخشري: («ولؤلؤاً» بالنصب على ويؤتون لؤلؤاً) الكشاف ٣/ ٢٩.
(١١) قال ابن جني: (هو محمول على فعل يدل عليه قوله: «يحلَّون فيها من أساور» أي: يؤتون لؤلؤاً، ويلبسون لؤلؤاً) المحتسب ٢/ ٧٨، وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٧٢، التبيان ٢/ ٩٣٨.
(١٢) من قوله تعالى: **﴿يا أيُّها الَّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾** [المائدة: ٦]. وقرأ بنصب «وأرجلكم» نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم. السبعة (٢٤٢ ـ ٢٤٣).
(١٣) انظر البيان ٢/ ١٧٢، التبيان ٢/ ٩٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦١، الإتحاف (٣١٤).
(١٤) في ب: فـ «لؤلؤ».

وأما الجر فعلى وجهين:

أحدهما: عطفه على «أَسَاوِر»[١].

والثاني: عطفه على «مِنْ ذَهَب»، (لأنَّ السوار يتخذ من اللؤلؤ أيضاً بنظم بعضه إلى بعض[٢]. فقد منع أبو البقاء أن يعطف على «ذَهَب»)[٣]. قال: لأنَّ السوار لا يكون من اللؤلؤ في العادة[٤]. قال شهاب الدين: بل قد يتخذ منه في العادة السوار[٥].

واختلف الناس في رسم هذه اللفظة في الإمام فنقل الأصمعي أنها في الإمام «لؤلؤ» بغير ألف بعد الواو[٦]. ونقل الجحدري أنها ثابتة في الإمام بعد الواو[٧] وهذا الخلاف بعينه قراءة وتوجيهاً جارٍ[٨] في حرف فاطر أيضاً[٩]. وقرأ أبو بكر في رواية المعلى[١٠] بن منصور[١١] عنه «لؤلوأ» بهمزة أولاً وواو آخراً وفي رواية يحيى عنه عكس ذلك[١٢].

وقرأ الفياض[١٣] «ولولياً» بواو أولاً وياء آخراً[١٤]، والأصل «لؤلؤاً» أبدل الهمزتين واوين، فبقي في آخر الاسم واو بعد ضمة، ففعل فيها ما فعل بأدل جمع دلو بأن قلبت الواو ياء والضمة كسرة[١٥].

---

(١) انظر الكشف ٢/ ١١٨، التبيان ٢/ ٩٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦١، الإتحاف (٣١٤).

(٢) انظر البيان ٢/ ١٧٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦١.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) التبيان ٢/ ٩٣٨.

(٥) الدر المصون: ٥/ ٦٩.

(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦١.

(٧) المرجعان السابقان.

(٨) في ب: جاز.

(٩) وهو قوله تعالى: ﴿**جنَّات عدنٍ يدخلونها يحلَّون فيها من أساور من ذهبٍ ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريرٌ**﴾ [فاطر: ٣٣]. السبعة (٥٣٤ ـ ٥٣٥).

(١٠) وفي ب بعد قوله: في رواية المعلى: قال البغوي: واختلفوا في وجه إثبات الألف فيه، فقال أبو عمرو: أثبتوها كما أثبتوا في قالوا وكانوا، وقال الكسائي: أثبتوها للهمزة لأن الهمزة حرف من الحروف.

(١١) هو معلى بن منصور الحنفي الرازي، أبو يعلى الحافظ الفقيه، عن مالك والليث وغيرهما، وعنه عبد الله بن أبي شيبة وابن المديني وغيرهما، مات سنة ٢٢٣هـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٤٦.

(١٢) السبعة (٤٣٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦١.

(١٣) لعله فياض بن غزوان الضبي الكوفي. وقد تقدم.

(١٤) المختصر (٩٥) البحر المحيط ٦/ ٣٦١.

(١٥) وذلك أن أصل: لولياً «لؤلؤاً» فقلبت الهمزة الأولى والثانية واواً، لأنَّ الهمزة إذا كانت ساكنة أو مفتوحة وقبلها مضموم فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واواً، كقولك في الجؤنة، والبوس: الجونة والبوس، وفي الجؤن جون. ثم قلبت الواو الثانية ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة أصلية، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وذلك كما قلبت الواو في (أدلٍ) جمع (دلو) ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة فإن أصل (أدل) أدلو، ثم قلبت الضمة كسرة، ثم أعل (أدلي) إعلال قاض، فصار (أدل). الكتاب ٣/ ٥٤٣، شرح الملوكي ٤٦٧ ـ ٤٧١.

وقرأ ابن عباس «وَليلياً» بياءين فعل ما فعل الفياض ثم أتبع الواو الأولى للثانية[١] في القلب[٢] وقرأ طلحة «وَلُولِ»[٣] بالجر عطفاً على المجرور قبله[٤]، وقد تقدم[٥]، والأصل وَلُولُو[٦] بواوين ثم أعل إعلال أَدْلٍ[٧]. واللؤلؤ قيل: كبار الجوهر، وقيل: صغاره[٨].

قوله: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ أي أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم والمعنى أنه تعالى يوصلهم في الآخرة إلى ما حرمه عليهم[٩] في الدنيا. قال عليه السلام[١٠] «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة، فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه»[١١].

قوله: ﴿وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾. يجوز أن يكون «من القول» حالاً من «الطيب»، وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه[١٢]. و «من» للتبعيض أو للبيان.

قال ابن عباس[١٣]: الطيب من القول: شهادة أن لا إله إلا الله، ويؤيد هذا قوله: «مَثَلاً[١٤] كَلِمَةً طَيِّبَةً»[١٥] وقوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ»[١٦]. وهو صراط الحميد، لقوله: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»[١٧] وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. وقال السدي: هو القرآن. وقال ابن عباس في رواية عطاء: هو قول أهل الجنة: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ»[١٨]. «وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ» إلى

---

(١) في ب: الثانية.
(٢) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦١.
(٣) في ب: ولو. وهو تحريف.
(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٦١.
(٥) عند توجيه قراءة من قرأ من الجمهور بالخفض.
(٦) في ب: ولولواً. وهو تحريف.
(٧) أي: أن أصل (ولول) «لؤلؤ» فقلبت الهمزتان واواً، لما تقدم عند توجيهه قراءة الفياض، ثم قلبت الواو الثانية ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء، فاستثقل اجتماع التنوين مع الياء فحذفت الياء، فصار (ولولٍ)، كما في أدلٍ جمه دلو.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٢.
(٩) عليهم: سقط من ب.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه البخاري (لباس) ٤/ ٣١، مسلم (لباس) ٣/ ١٦٤١ ـ ١٦٤٢، ١٦٤٥، الترمذي (أدب) ٥/ ١٢٢، ابن ماجه (لباس) ٢/ ١١٨٧، أحمد ١/ ٢٠، ٢٦، ٣٧، ٣٩، ٢/ ١٦٦، ٣/ ٢٣، ١٠١، ٢٨١، ٤/ ٥، ١٥٦.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٣٨.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٦٨.
(١٤) في النسختين: مثل. وهو تحريف.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿**ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيّبةً أصلها ثابتٌ وفرعها في السَّماء**﴾ [إبراهيم: ٢٤].
(١٦) من قوله تعالى: ﴿**من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعاً إليه يصعد الكلم الطّيب والعمل الصّالح يرفعه**﴾ [فاطر: ١٠].
(١٧) [الشورى: ٥٢].
(١٨) [الزمر: ٧٤]

دين الله وهو الإسلام، و «الحميد» هو الله المحمود في أفعاله[١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ الآية. لما فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمة البيت، وعظم كفر هؤلاء فقال «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ» وذلك بالمنع من الهجرة والجهاد[٢].

قال ابن عباس: نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ـ ﷺ ـ عام[٣] الحديبية عن المسجد الحرام وعن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهَدْي، فكره رسول الله ـ ﷺ ـ قتالهم وهو محرم، ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل[٤].

قوله: «وَيُصدُّونَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه معطوف على ما قبله، وحينئذ ففي عطفه على الماضي ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنّ المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال وإنما يُراد به مجرد الاستمرار، فكأنه قيل: إن الذين كفروا ومن شأنهم الصدّ عن سبيل الله، ومثله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ[٥]»[٦].

الثاني: أنه مؤول بالماضي لعطفه على الماضي[٧].

الثالث: أنه على بابه فإن الماضي قبله مؤول بالمستقبل[٨].

الوجه الثاني: أنه حال من فاعل «كَفَرُوا»، وبه[٩] بدأ أبو البقاء[١٠]. وهو فاسد ظاهراً، لأنه[١١] مضارع مثبت وما[١٢] كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قلته مؤول، فلا يحمل عليه القرآن[١٣]. وعلى هذين القولين فالخبر محذوف، واختلفوا

---

(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٦٨.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٤.
(٣) في الأصل: سنة.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٤.
(٥) من قوله تعالى: ﴿**الَّذين آمنوا وتطمئنُّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب**﴾ [الرعد: ٢٨].
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.
(٧) انظر البيان ٢/ ١٧٣، التبيان ٢/ ٩٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.
(٨) انظر البيان ٢/ ١٧٣، التبيان ٢/ ٩٣٨.
(٩) في ب: به.
(١٠) فإنه قال: (قوله تعالى: ﴿**ويصدُّون**﴾ حال من الفاعل في ﴿**كفروا**﴾) التبيان ٢/ ٩٣٨.
(١١) لأنه: سقط من الأصل.
(١٢) في ب: ما.
(١٣) ذكرت في سورة مريم الصور التي يمتنع اقتران واو الحال بها.

في موضع تقديره، فقدره ابن عطية بعد قوله: «وَالبَادِ» أي: إن الذين كفروا خسروا أو أهلكوا، ونحو ذلك[١].

وقدره الزمخشري بعد قوله: «وَالمَسْجِدِ الحَرَامِ» أي إن الذين كفروا نذيقهم من عذاب أليم، وإنما قدره[٢] كذلك؛ لأن قوله: «نُذِيقُه مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» يدل عليه[٣]. إلا أن أبا حيان في تقدير الزمخشري بعد «المَسْجِدِ الحَرَامِ»: لا يصحّ، قال: لأن «الَّذِي» صفة للمسجد الحرام، فموضع التقدير هو بعد «وَالْبَادِ»[٤]. يعني أنه يلزم[٥] من تقديره الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر «إنَّ» فيصير التركيب: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم الذي جعلناه للناس.

وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن «الَّذِي جَعَلْنَاه» لا نسلم أنه نعت للمسجد[٦] حتى يلزم ما ذكر بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً[٧]. ثم قال أبو حيان: لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية، لأنه يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظ وابن عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك[٨].

الوجه الثالث: أن الواو في «وَيَصُدُّونَ» مزيدة في خبر «إنَّ» تقديره: إن الذين كفروا (يصدون)[٩][١٠]. وزيادة الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه[١١]. وقال ابن عطية: وهذا مفسد للمعنى المقصود[١٢]. قال شهاب الدين: ولا أدري فساد المعنى من أي جهة ألا ترى لو صرح بقولنا: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَصُدُّونَ) لم يكن فيه فساد معنى، فالمانع إنما هو أمر صناعي عند أهل البصرة لا معنوي، اللهم إلا أن يريد معنى خاصاً يفسد بهذا التقدير فيحتاج إلى بيانه[١٣].

قوله: «الَّذِي جَعَلْنَاهُ» يجوز جره على النعت والبيان، والنصب بإضمار فعل،

---

(١) قال ابن عطية: (وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: «والباد»، تقديره: خسروا أو هلكوا) ١٠/ ٢٥٤.

(٢) في ب: قدر.

(٣) قال الزمخشري: (وخبر «إن» محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم) الكشاف ٣/ ٣٠.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.

(٥) في الأصل: لم يلزم. وهو تحريف.

(٦) في ب: المسجد.

(٧) ويكون بالنصب مفعولاً به لفعل محذوف، وبالرفع خبراً لمبتدأ محذوف.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٥، البيان ٢/ ١٧٣، التبيان ٢/ ٩٣٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.

(١٠) ما بين القوسين في النسختين: ويصدون. والصواب ما أثبته.

(١١) انظر الإنصاف ٢/ ٤٥٦ ـ ٤٦٢ شرح المفصل ٨/ ٩٣ ـ ٩٤، شرح الكافية ٢/ ٣٦٨، والمغني ٢/ ٣٦٢.

(١٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٤.

(١٣) الدر المصون ٥/ ٦٧.

والرفع بإضمار مبتدأ. والجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صيّر، وأن يتعدى لواحد. والعامة على رفع «سواء». وقرأ حفص عن عاصم بالنصب هنا[١]، وفي الجاثية «سَوَاءً مَحْيَاهُمْ»[٢] وافقه على الذي في الجاثية الأخوان[٣] وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع، فإن قلنا: إنَّ «جَعَلَ» بمعنى (صير) كان في المفعول الثاني ثلاثة أوجه:

أظهرها[٤]: أن الجملة من قوله: «سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ» هي المفعول الثاني[٥]، ثم الأحسن في رفع «سَوَاءً» أن يكون خبراً مقدماً، و «العاكف»، والبادي مبتدأ مؤخر، وإنما وَحَّد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين، لأنَّ «سَوَاءً» في الأصل مصدر[٦] وصف به، وقد تقدم أول البقرة[٧]. وأجاز بعضهم أن يكون «سَوَاءً» مبتدأ، وما بعده الخبر[٨]، وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالنكرة من غير مسوّغ، ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة[٩] جعلت المعرفة المبتدأ. وعلى هذا الوجه أعني كون الجملة مفعولاً ثانياً فقوله: «للنَّاس» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بالجعل، أي: جعلناه لأجل الناس كذا.

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من مفعول «جَعَلْنَاهُ»، ولم يذكر أبو البقاء فيه على هذا الوجه غير ذلك[١٠]، وليس معناه متضحاً.

الوجه الثاني: أنَّ «لِلنَّاسِ» هو المفعول الثاني، والجملة من قوله: «سَوَاءً العَاكِفُ» في محل نصب على الحال، إما من الموصول وإما من عائده وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء[١١]، وفيه نظر؛ لأنه جعل هذه الجملة التي هي محطّ الفائدة فضلة.

---

(١) السبعة: (٤٣٥)، الكشف ٣/ ١١٨، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٨٣١٤.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**أم حسب الَّذين اجترحوا السَّيئات أن نجعلهم كالَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون**﴾ [الجاثية: ٢١].

(٣) حمزة والكسائي. السبعة (٥٩٥)، الكشف ٢/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩، النشر ٢/ ٣٧٢.

(٤) في ب: أظهرهما. وهو تحريف.

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٢٠، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٥، الكشاف ٣/ ٣٠، التبيان ٢/ ٩٣٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.

(٦) في ب: مقدر. وهو تحريف.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿**إنَّ الَّذين كفروا سواءٌ عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون**﴾ [البقرة: ٦].

(٨) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٢٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٤.

(٩) في ب: نكرة ومعرفة.

(١٠) فإنه قال: (والوجه الثاني: أن يكون «للناس» حالاً، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني) التبيان ٢/ ٩٣٩.

(١١) فإنه قال: (و «جعلناه»: يتعدى إلى مفعولين، فالضمير هو الأول، وفي الثاني ثلاثة أوجه: أحدهما: «للناس»، وقوله تعالى «سواء» خبر مقدم، وما بعده المبتدأ، والجملة حال إما من الضمير الذي هو الهاء أو من الضمير في الجار) التبيان ٢/ ٩٣٩.

سورة الحج / الآية: ٢٥ ـــــــ

والثاني: أنه عطف بيان، فهذا[١] أراد ابن عطية بقوله[٢]: عطفاً على الناس[٣].

ويمتنع في هذه القراءة رفع «سَوَاءٌ» لفساده صناعة[٤] ومعنى[٥]، ولذلك قال أبو البقاء: و «سَوَاء» على هذا نصب لا غير[٦]. وأثبت ابن كثير ياء «وَالبَادِي» وقفاً ووصلاً[٧]. وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً، وهي محذوفة في الإمام[٨].

فصل

معنى الكلام: ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكاً ومتعبداً كما قال: «وُضِعَ لِلنَّاسِ»[٩] وتقدم الكلام على معنى «سَوَاء» باختلاف القراءة.

وأراد بـ «العَاكِف»[١٠] المقيم فيه، و «البَادِي» الطارىء من البدو، وهو النازع[١١] إليه من غربته[١٢]. وقال بعضهم: يدخل في «العَاكِف» الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد وإن لم يكن من أهله. واختلفوا في معنى «سَوَاء» فقال ابن عباس في بعض الروايات: إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بها، فليس أحدهما أحق بالنزول الذي يكون فيه من الآخر إلا أن يكون أحدهما سبق إلى المنزل، وهو قول قتادة وسعيد بن جبير، ومن مذهب هؤلاء تحريم كراء[١٣] دور مكة وبيعها، واستدلوا بالآية والخبر أما الآية فهذه، قالوا: إن أرض مكة لا تملك، فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والباد، فلما استويا ثبت أن سبيلها سبيل المساجد. وأما الخبر فقوله عليه السلام[١٤]: «مكة مناخ لمن سبق إليه»[١٥]

---

(١) في ب: وهذا. (٢) في ب: لقوله.

(٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٥. (٤) في الأصل: وصناعة. وهو تحريف.

(٥) أي: أنه يلزم نصب «سواء» على قراءة خفض «العاكف»؛ لأنه لو رفع «سواء» مع خفض «العاكف» فأعرب «سواء» مبتدأ لا يوجد له خبر وإذا أعرب خبراً فأين المبتدأ.

(٦) التبيان ٢/ ٩٣٩. (٧) في ب: وصلاً ووقفاً.

(٨) السبعة (٤٣٦)، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٥. الإتحاف ٣١٤.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**إنَّ أوّل بيتٍ وُضع للنّاس للّذي ببكّة مباركاً وهدى للعالمين**﴾ [آل عمران: ٩٦]. البغوي ٥/ ٥٦٩.

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.

(١١) في ب: الفارغ. وهو تحريف. (١٢) في ب: غربة.

(١٣) الكراء: أجر المستأجر، والكراء ممدود، لأنه مصدر كاريت، والدليل على ذلك أنك تقول رجل هكار، ومفاعل إنما هو من فاعلت، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كروته بالكسر. اللسان (كرا).

(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٥) أخرجه الترمذي (حج) ٣/ ٢١٩، ابن ماجه (مناسك) ٢/ ٧٣، أحمد ٦/ ١٨٧، ٢٠٧. برواية (منى).

وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبي حنفية وإسحاق الحنظلي[١][٢].

وقال عبد الرحمن بن سابط[٣]: كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بمنزله منهم[٤]. وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم في الموسم[١٦] وعلى هذا فالمراد بـ «المَسْجِدِ الحَرَامِ» الحرم كله؛ لأن إطلاق لفظ المسجد الحرام وإرادة البلد[٥] الحرام جائز لقوله[٦] تعالى «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ المَسْجِدِ الحَرَامِ»[٧]. وأيضاً فقوله: «العَاكِفُ» المراد منه المقيم، وإقامته لا تكون في المسجد بل في المَنازل[٨]. وقيل: «سَوَاءُ العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِي» في تعظيم حرمته وقضاء النسك به وإليه ذهب مجاهد والحسن وجماعة، أي ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس، قال عليه السلام[٩]: «يا بَنِي عَبْدِ المُطَّلب من وُلِّي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت أو صَلّى أية ساعة من ليل أو نهار»[١٠] وهذا قول من أجاز بيع دور مكة[١١].

وقد جرت مناظرة[١٢] بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة وكان إسحاق لا يرخِّص في كراء بيوت مكة، فاحتج الشافعي بقوله تعالى: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ»[١٣]. فأضاف الديار إلى مالكيها[١٤] أو إلى غير مالكيها[١٠]. وقال عليه السلام[١٥] يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن»[١٦]، وقوله عليه السلام[١١]: «هل ترك لنا عقيل من رباع»[١٧]. وقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن، أترى أنه اشتراها من مالكيها[١٨] أو من غير مالكيها[١٨].

---

(١) إسحاق الحنظلي. هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو محمد بن راهويه، الإمام الفقيه الحافظ، عن معتمر بن سليمان والدراوردي وابن عيينة وابن علية وغيرهم مات سنة ٢٣٨هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٦٩.

(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥. (٣) تقدم.

(٤) انظر البغوي ٥/ ٥٧٠ (٥) في الأصل: المسجد. وهو تحريف.

(٦) في الأصل: بقوله. (٧) [الإسراء: ١].

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٨٠، برواية: (يا بني عبد مناف).

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.

(١٣) من قوله تعالى: ﴿الَّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلاَّ أن يقولوا ربُّنا الله﴾ [الحج: ٤٠].

(١٤) في ب: مالكها.

(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٦) أخرجه مسلم(جهاد) ٣/ ١٤٠٨، أحمد ٢/ ٢٩٢، ٥٣٨.

(١٧) روي عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٢١٤.

(١٨) في ب: مالكها.

قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة لزمتني تركت قولي[١]. والقول بجواز بيع دور مكة وإجارتها قول طاوس[٢] وعمرو بن دينار وبه قال الشافعي.

قوله: «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلحَادٍ» فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن[٣] مفعول «يُرِدْ» محذوف، وقوله: «بإلحَادٍ بظُلم» حالان مترادفان، والتقدير: ومن يرد فيه مراداً ما[٤] عادلاً عن القصد ظالماً نذقه من عذاب إليم. وإنما حذف ليتناول كل متناول، قال معناه الزمخشري[٥].

والثاني: أنّ المفعول أيضاً محذوف تقديره: ومن يرد فيه تَعَدِّياً[٦]، و[٧] «بإلحاد» حال، أي: ملتبساً بإلحاد، و «بِظُلْم» بدل بإعادة الجار[٨].

الثالث: أن يكون «بظلم» متعلقاً بـ «يُرِدْ» والباء للسببية[٩]، أي: بسبب الظلم و «بإلحَادٍ» مفعول به، والباء مزيدة فيه كقوله: «وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ»[١٠].

٣٧٥٦ ـ لاَ يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ[١١]

وإليه ذهب أبو عبيدة[١٢]، وأنشد للأعشى:

٣٧٥٧ ـ ضَمِنَتْ بِرِزْقِ عِيالِنَا أَرْمَاحُنَا[١٣]

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.

(٢) هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي، قيل اسمه ذكوان، عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، وعنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. مات سنة ١٠٦هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ١٥.

(٣) في ب: أنه. وهو تحريف.

(٤) ما: سقط من ب.

(٥) فإنه قال: (وقوله: «بإلحاد بظلم» حالان مترادفان، ومفعول «يرد» متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً نذقة من عذاب أليم) الكشاف ٣/ ٣٠.

(٦) في ب: متعدياً. التبيان ٢/ ٩٣٩. وقال ابن عطية: (ويجوز أن يكون التقدير ومن يرد فيه الناس بإلحاد) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٨.

(٧) و: سقط من ب.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٣٩.

(٩) في ب: والباء بإلحاد والباء للسببية.

(١٠) من قوله تعالى: ﴿**وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين**﴾ [البقرة: ١٩٥]. والاستدلال بها على زيادة الباء في المفعول به.

(١١) جزء بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين أحدهما الراعي النميري، والآخر القتال الكلابي، وتمامه:

تلك الحرائر لا ربّات أحمرة ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور

(١٢) مجاز القرآن ٢/ ٤٨ ـ ٤٩. وانظر التبيان ٢/ ٩٣٩.

(١٣) صدر بيت من بحر الكامل قاله الأعشى، وهو في الديوان (٥٧) برواية:

أي: ضمنت رزق. ويؤيده قراءة الحسن: «وَمَنْ يُرِدْ إلحَادَهُ بِظُلْمٍ»[١].

قال الزمخشري: أراد إلحاده فيه، فأضافه على الاتساع[٢] في الظرف كـ «مَكْرُ اللَّيْلِ»[٣] ومعناه: ومن يرد أن يلحد فيه ظالماً[٤].

الرابع: أن تضمن «يُرِدْ» معنى يلتبس[٥] فذلك تعدى بالباء، أي: ومن يلتبس بإلحاد مريداً له[٦]. والعامة على «يُرِد» بضم الياء من الإرادة[٧]. وحكى الكسائي والفراء[٨] أنه قرىء «يَرِد» بفتح الياء[٩]، قال الزمخشري: من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد ظالماً[١٠].

فصل

الإلحاد: العدول عن القصد، وأصله إلحاد الحافر. واختلف المفسرون فيه، فقيل: إنه الشرك، أي مَن لجأ إلى الحرم ليشرك به عَذّبه الله، وهو إحدى الروايات عن ابن عباس، وهو قول مجاهد وقتادة[١١]. وروي عن ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك[١٢]. ورويْ عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن سعد[١٣] حيث استسلمه[١٤] النبي - ﷺ - فارتد مشركاً، وفي قيس بن (ضبابة)[١٥][١٦]. وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن خطل حيث قتل الأنصاريّ وهرب إلى مكة كافراً، فأمر النبي - ﷺ - بقتله يوم الفتح[١٧]. وقال مجاهد: تضاعَفُ السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات[١٨].

= ضمنت لنا أعجازهن قدورنا وضروعهنّ لنا الصَّريح الأجردا

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. وفي مجاز القرآن ٢/ ٤٩، الطبري ١٧/ ٩٤، واللسان (جرد) وهو فيه برواية: ضمنت لنا أعجازه أرماحنا. وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٥٨، البحر المحيط ٦/ ٣٦٣. الصريح الأجرد: اللبن الصافي. والشاهد فيه زيادة الباء في المفعول به في قوله: ضمنت برزق عيالنا، والتقدير: ضمنت رزق عيالنا.

(١) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٣ (٢) في الأصل: إلى اتساع. وهو تحريف.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باللَّهِ ونجعل له أنداداً**﴾ [سبأ: ٣٣]. حيث توسع في الظرف المتصرف فجعل مفعولاً به.

(٤) الكشاف ٣/ ٣٠. (٥) في ب: يتلبس.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٣. وهو الأولى عند أبي حيان.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٣٩. (٨) معاني القرآن ٢/ ٢٢٣.

(٩) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٣. (١٠) الكشاف ٣/ ٣٠.

(١١) انظر البغوي ٥/ ٥٧١. والفخر الرازي ٢٣/ ٢٦.

(١٢) انظر البغوي ٥/ ٥٧٢.

(١٣) في النسختين: سعيد. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٤) في النسختين: اسنلبه. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٦. (١٦) ما بين القوسين في ب: صناعة، وهو تحريف.

(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٦. (١٨) انظر البغوي ٥/ ٥٧٢، الدر المنثور ٤/ ٣٥٢.

وعن سعيد بن جبير وحبيب بن أبي ثابت[١]: هو احتكار الطعام بمكة[٢]. وعن عطاء هو قول الرجل في المبايعة: لا والله وبلى والله[٣]. وعن عبد الله بن عمر: أنه كان له فسطاطان[٤] أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل، فقيل[٥] له في ذلك فقال: كنا نُحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل كلا والله، وبلى والله[٦].

وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم وارتكاب شيء من محظورات الإحرام من قتل صيد أو قطع شجر[٧]. ولما كان الإلحاد بمعنى الميل من أمر إلى أمر بيَّن تعالى أن المراد بهذا الإلحاد ما يكون ميلاً إلى الظلم فلهذا قرن الظلم بالإلحاد؛ لأنه لا معصية كبرت أم صغرت إلا وهو ظلم، ولذلك قال تعالى «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»[٨].

وقوله: «نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» بيان للوعيد.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية. أي؛ اذكر حين، واللام في «لإبراهيم» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها للعلة، ويكون مفعول «بَوَّأْنا» محذوفاً، أي: بوأنا الناس لأجل[٩] إبراهيم مكان البيت[١٠]، و «بَوَّأَ» جاء متعدياً صريحاً قال تعالى: «وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي

---

(١) هو حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفي أخذ عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وخلق من الصحابة والتابعين وأخذ عنه مسعر والثوري وشعبة وغيرهم. مات سنة ١٢٢هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ١٩١.

(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٧٢ الدر المنثور ٤/ ٣٥١. (٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٦.

(٤) في ب: فسطاطا. (٥) في ب: فقتل. وهو تحريف.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٧٢. الفخر الرازي٢٣/ ٢٦، الدر المنثور ٤/ ٣٥٢.

(٧) انظر البغوي ٥/ ٥٧١ ـ ٥٧٢.

(٨) من قوله تعالى: ﴿وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باللَّهِ إنَّ الشّرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: ١٣].

(٩) أجل: سقط من ب.

(١٠) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٣.

إِسْرَائِيلَ»[١] «لَنُبَوِّأَنَّهُمْ مِنَ الجَنَّةِ غُرَفاً»[٢]، وقال الشاعر:

٣٧٥٨ ـ كَمْ صَاحِبٍ لِي صَالِحٍ بَوَّأْتُهُ بِيَدَيَّ لَحْدا[٣]

والثاني: أنها مزيدة في المفعول به[٤]، وهو ضعيف لما تقرر أنها لا تزاد إلا بعد تقدم معمول أو كان العامل فرعاً.

الثالث: أن تكون معدية للفعل على أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها، أي؛ هيأنا له مكان البيت، كقولك: هيأت له بيتاً، فتكون اللام معدية[٥] قال معناه أبو البقاء[٦].

وقال الزمخشري: واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة[٧] ففسر المعنى بأنه ضمن «بَوأنا» معنى (جعلنا)، ولا يريد تفسير الإعراب. وفي «مكان البيت» وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول به[٨].

والثاني: قال أبو البقاء: أن يكون ظرفاً[٩]. وهو ممتنع من حيث إنه ظرف مختص فحقه أن يتعدى إليه بـ (في).

فصل

روي أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات:

أحدها[١٠][١١]: بناء الملائكة قبل آدم، وكانت من ياقوتة حمراء، ثم رفعت إلى السماء أيام الطوفان.

والثانية: بناء إبراهيم ـ عليه السلام[١٢] ـ.

والثالثة: بناء قريش في الجاهلية، وقد حضر رسول الله ـ ﷺ[١٣] ـ هذا البناء.

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقٍ ورزقناهم من الطَّيِّبات فما اختلفوا حتَّى جاءهم العلم**﴾ [يونس: ٩٣].

(٢) من قوله تعالى: ﴿**والَّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات لنبوِّئنَّهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين**﴾ [العنكبوت: ٥٨].

(٣) البيت من مجزوء الكامل، قاله عمرو بن معديكرب الزبيدى، فارس العرب المشهور، ويروى: كم من أخٍ لي ماجدٍ. بوأته: هيأت له. اللحد ـ بفتح اللام المشددة وبضمها: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت، لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه. والشاهد فيه قوله (بوأته) حيث جاء (بوأ) متعدياً وقد تقدم.

(٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٢٣، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٩٤، ابن عطية ١٠/ ٢٦٠ البيان ٢/ ١٧٣، التبيان ٢/ ٩٣٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٢.

(٥) انظر تفسير ابن عطيه ١٠/ ٢٦١، البيان ٢/ ١٧٣.

(٦) فإنه قال: (وقيل: اللام غير زائدة، والمعنى هيئنا) التبيان ٢/ ١٧٣.

(٧) الكشاف ٣/ ٣٠.

(٨) انظر التبيان ٢/ ١٧٣.

(٩) التبيان ٢/ ٩٣٩، ونص أبي البقاء: («ومكان البيت» ظرف).

(١٠) في الأصل: أحدهما. وهو تحريف.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) ﷺ: سقط من ب.

(١٣) «ﷺ»: سقط من ب.

والرابعة: بناء ابن الزبير[١].

والخامسة: بناء الحجاج[٢] وهو البناء الموجود اليوم.

وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام».

قال: ثم قلت: أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة»[٣] والمسجد الأقصى أسسه يعقوب ـ عليه السلام[٤] ـ وروى عبد الله بن عمرو بن العاص[٥] قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «بعثَ اللَّهُ جبريلَ عليه السلام[٦] إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا ليَ بيتاً، فخطّ لهما جبريل فجعل آدمُ يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت، ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منه». روي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم ـ عليه السلام[٧] ـ أن ابنِ لي بيتاً في الأرض، فضاق به زرعاً، فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج[٨] لها رأس، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت في موضع البيت تطوُّق الحية، فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر، قال لابنه: ابغني حجراً، فالتمس حجراً حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال لأبيه[٩]: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء فأتمه، قال: فمرّ عليه الدهر فانهدم، فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله ـ ﷺ ـ يومئذ رجل شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله ـ ﷺ ـ أول من خرج، فقضى بينهم أن يجعلوه في مربط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم، فرفعوه، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فوضعه، وكانوا يدعونه الأمين[١٠]. قال موسى بن عقبة[١١]: كان بناء

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه مسلم (مساجد) ١/ ٣٧٠، النسائي (مساجد) ٢/ ٣٢، ابن ماجه (مساجد) ١/ ٢٤٨، أحمد ٥/ ١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، ١٦٠، ١٦٦، ١٦٧.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أخذ عنه ابن المسيب وعروة وطاوس وغيرهم وكان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة. مات سنة ٦٥هـ. خلاصة تذهب تهذيب الكمال٢/ ٨٣.

(٦) عليه السلام: سقط من ب.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) الخجوج: الريح الشديدة المرّ، وريح خجوج: تخج في هبوبها، أي تلتوي. اللسان (خجج).

(٩) في ب: لابنه. وهو تحريف.

(١٠) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

(١١) تقدم.

الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة. قال ابن إسحاق: كانت الكعبة على عهد النبي ـ ﷺ ـ ثماني عشرة ذراعاً، وكانت تكسى القباطي[١]، ثم كسيت البرود[٢]، وأول من كساها الديباج[٣] الحجاج بن يوسف[٤].

وأما المسجد الحرام فأول من أخر بنيان البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب اشتراها من أهلها وهدمها، فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه، فلما وُلّي ابن الزبير أحكم بنيانه وأكثر أبوابه وحسن جدرانه، ولم يوسعه شيئاً آخر، فلما استوى الأمر إلى عبد الملك بن مروان[٥] زاد في ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج، وتولى ذلك بأمره الحجاج.

وروي أن الله تعالى[٦] لما أمر إبراهيم ـ عليه السلام[٧] ـ ببناء[٨] البيت لم يدر أين يبني فبعث الله تعالى ريحاً خجوجاً فكشفت ما حول البيت عن الأساس. وقال الكلبي: بعث الله سحابة[٩] بقدر البيت، فقامت بحيال البيت فيها رأس يتكلم وله لسان وعينان يا إبراهيم ابن على قدري وحيالي، فبنى عليه[١٠].

قوله: «أَنْ لاَ تُشْرِكْ» في «أَنْ» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها هي المفسرة[١١]. قال الزمخشري بعد أن ذكر هذا الوجه: فإن قلت: كيف يكون النهي عن الشرك، والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة. قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة، وكأنه قيل تعبدنا[١٢] إبراهيم قلنا لا تشرك[١٣]. يعني الزمخشري[١٤] أن «أن» المفسرة لا بد أن يتقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه ولم يتقدم

---

(١) القباطيّ: ثياب من كتان بيض رقاق، كانت تنسج بمصر، وهي منسوبة إلى القبط (على غير قياس). المعجم الوسيط (قبط) ٢/ ٧٣٨.

(٢) البرود: جمع البرد وهو ثوب فيه خطوط. اللسان (برد).

(٣) الديباج: ضرب من الثياب. اللسان (دبج).

(٤) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٣٢٩.

(٥) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي أخذ عن أبيه وأبي هريرة وأم سلمة، وأخذ عنه ابنه محمد وعروة والزهيري، مات سنة ٣٦هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٣ ـ ٥٧٣.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) في الأصل: بناء.

(٩) في ب: سبحانه. وهو تحريف.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣.

(١١) ذكرت شروط «أن» المفسرة في سورة طه عند قوله تعالى: ﴿**أن أقذفيه في التابوت**﴾ من الآية (٣٩). وانظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٩٤، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٧، الكشاف ٣/ ٣٠، ابن عطية ١٠/ ٢٦٢، والبيان ٢/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤٠.

(١٢) في الأصل: بعديا. وهو تحريف.

(١٣) الكشاف ٣/ ٣٠.

(١٤) الزمخشري: سقط من ب.

إلا لتبوئة وليست بمعنى[١] القول فضمنها معنى القول، ولا يريد بقوله: قلنا: لا تشرك. تفسير الإعراب بل تفسير المعنى، لأن المفسرة لا تفسر القول الصريح[٢].

الثاني: أنها المخففة من الثقيلة. قاله ابن عطية[٣]. وفيه نظر من حيث إن (أن) المخففة لا بد أن يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها[٤] إذا كانت مشددة[٥].

الثالث: أنها المصدرية التي تنصب المضارع، وهي توصل بالماضي والمضارع والأمر، والنهي كالأمر[٦]، وعلى هذا فـ «أن» مجرورة بلام العلة مقدرة أي: بوأناه لئلا تشرك، وكان من حق اللفظ على هذا الوجه أن يكون «أن لا يشرك» بياء الغيبة، وقد قرىء بذلك، قال أبو البقاء: وقوى ذلك قراءة من قرأ[٧] بالياء[٨]. يعني من تحت. ووجه قراءة العامة على هذا التخريج[٩] أن يكون من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

الرابع: أنها الناصبة ومجرورة بلام أيضاً، إلا أن اللام متعلقة بمحذوف، أي: فعلنا ذلك لئلا تشرك، فجعل النهي صلة لها، وقَوَّى ذلك قراءة الياء قاله أبو البقاء[١٠]. والأصل عدم التقدير مع عدم الاحتياج إليه. وقرأ عكرمة وأبو نهيك «أن لا يشرك» بالياء[١١].

قال أبو حيان: على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له[١٢]. وقال أبو حاتم: ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى: لئلا يُشْرِكَ[١٣]. قال شهاب الدين: كأنه لم يظهر له صلة (أَنْ) المصدرية بجملة النهي؛ فجعل (لاَ) نافية، وسلّط (أَنْ) على

---

(١) في ب: معنى.

(٢) خلافاً لابن عصفور فإنه جوز أن يفسر بها صريح القول، فإنه ذكر من أقسام (أن) أن تكون حرف عبارة وتفسير، فقال: (والتي هي حرف عبارة وتفسير، وهي الواقعة بعد القول أو ما يرجع معناه إلى معنى القول، وتكون ما بعدها تفسيراً لما قبلها، ولا موضع لها من الإعراب)، شرح جمل الزجاجي ٢/ ١٧٣، وانظر أيضاً المغني ١/ ٣٢.

(٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٢. وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٧٤.

(٤) في النسختين: كمالها. والصواب ما أثبته.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٣.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٤، المغني ١/ ٢٨، الهمع ١/ ٢.

(٧) في ب: قرأ.

(٨) التبيان ٢/ ٩٤٠، وقرأ «يشرك» بالياء عكرمة وابن محيصن كما سيأتي.

(٩) في الأصل: الترجيح.

(١٠) فإنه قال: (وقيل: هي مصدرية، أي: فعلنا ذلك لئلا تشرك، وجعل النهي صلة، وقوى ذلك قراءة من قرأ بالياء) التبيان ٢/ ٩٤٠.

(١١) المختصر (٩٥). تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(١٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

المضارع بعدها حتى صار علة للفعل قبله، وهذا غير لازم لما تقدم من وضوح المعنى مع جعلها ناهية[١].

فصل[٢]

وههنا سؤالات:

الأول: إذا قلنا: أنّ (أَنْ) هي المفسرة: فكيف يكون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة؟

والجواب: أنه سبحانه[٣] لما قال: جعلنا البيت مرجعاً لإبراهيم، فكأنه قيل: ما معنى كون البيت مرجعاً له، فأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقلبه[٤] موحداً لرب البيت عن الشريك والنظير مشتغلاً بتنظيف البيت عن الأوثان والأصنام.

السؤال الثاني: أن إبراهيم ـ عليه السلام[٥] ـ لما لم يشرك بالله فيكف قيل: «لا تُشْرِك بي»؟

والجواب: المعنى: لا تجعل في العبادة لي شريكاً، ولا تشرك بي غرضاً آخر في بناء البيت.

السؤال الثالث: أنَّ البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال: «وَطَهِّرْ بَيْتِي».

والجواب: لعل ذلك المكان كان صحراء فكانوا[٦] يرمون إليها الأقذار، فأمر إبراهيم ببناء ذلك[٧] البيت في ذلك المكان وتطهيره عن الأقذار، أو كانت معمورة وكانوا وضعوا فيها أصناماً، فأمره الله تعالى بتخريب ذلك البناء[٨] ووضع بناء جديد، فذلك هو التطهير عن الأوثان، أو يكون المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره عما لا[٩] ينبغي من الشرك.

وقوله: «لِلطَّائِفِينَ» قال ابن عباس: للطائفين بالبيت من غير أهل مكة «والقائمين» أي: المقيمين فيها، «والرُّكَّع[١٠] السُّجُود» أي: المصلين من الكل، وقيل: القائمون هم المصلون[١١].

قوله: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ». قرأ العامة بتشديد الذال بمعنى (ناد)[١٢][١٣].

---

(١) الدر المصون: ٥/ ٧١.

(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٧ ـ ٢٨.

(٣) في ب: سبحانه وتعالى.

(٤) في الأصل: به أن يكون تقلبه. وهو تحريف.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) في ب: وكانوا.

(٧) ذلك: سقط من ب.

(٨) في ب: البيت.

(٩) في ب: عين ما لا. وهو تحريف.

(١٠) في الأصل: وركع. وهو تحريف.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٨.

(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(١٣) في ب: باذ. وهو تحريف.

وقرأ الحسن وابن محيصن «آذن» بالمد والتخفيف بمعنى أعلم[١]. ويبعده قوله: «فِي النّاس» إذ[٢] كان ينبغي أن يتعدى بنفسه. ونقل أبو الفتح عنهما أنهما قرءا بالقصر وتخفيف الذال[٣]، وخرجها أبو الفتح وصاحب اللوامح على أنها عطف على «بَوَّأْنَا» أي: واذكر إذ بوأنا وإذ أُذن في الناس، وهي تخريج واضح[٤]. وزاد صاحب اللوامح فقال: فيصير في الكلام تقديم وتأخير ويصير «يأتوك» جزماً على جواب الأمر في «وَطهِّر»[٥]. ونسب ابن عطية أبا الفتح في هذه القراءة إلى التصحيف فقال بعد أن حكى قراءة الحسن وابن محيصن «وآذن» بالمد: وتصحف هذا على ابن جنيّ فإنه حكى عنهما «وأَذِنَ» على أنه[٦] فعل ماض وأعرب على ذلك بأن جعله عطفاً على «بَوَّأْنَا»[٧]. قال شهاب الدين: ولم يتصحف عليه بل حكى هذه القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهما، وذكرها أيضاً ابن خالويه[٨]، ولكنه لم يطلع عليها، فنسب من اطّلع عليها للتصحيف، ولو تأنّى أصاب أو كاد[٩].

وقرأ ابن أبي إسحاق «بالحجِّ» بكسر الحاء حيث وقع[١٠] كما تقدم.

فصل

قال أكثر المفسرين[١١]: لما فرغ إبراهيم[١٢] من بناء البيت قال الله له: «أذن في الناس بالحج»، قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعليَّ البلاغ فصعد إبراهيم الصفا، وفي رواية أبا قبيس، وفي رواية على المقام. فارتفع المقام حتى صار كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال: يا

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(٢) في ب: إذا. وهو تحريف. (٣) المحتسب ٢/ ٧٨.

(٤) قال أبو الفتح: («أذن» معطوف على «بوأنا»، فكأنه قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن، فأما قوله على هذا: «يأتوك رجالاً» فإنه انجزم لأنه جواب قوله: وطهّر بيتي للطائفين وهو على قراءة الجماعة جواب قوله: وأذّن في الناس بالحجِّ) المحتسب ٢/ ٧٨.

(٥) ونص كلام صاحب اللوامح كما في البحر المحيط: (وهو عطف على «وإذ بوأنا» فيصير في الكلام تقديم وتأخير، ويصير «يأتوك» جزماً على جواب الأمر الذي هو «وطهر») ٦/ ٣٦٤.

(٦) أنه: تكملة من تفسير ابن عطية.

(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣. وقال أبو حيان معلقاً على كلام ابن عطية بعد نقله إياه: (وليس بتصحيف بل قد حكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه وصاحب اللوامح أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن محيصن) البحر المحيط ٦/ ٤٦٤، وانظر أيضاً المختصر (٩٥).

(٨) المختصر (٩٥). (٩) الدر المصون: ٥/ ٧٢.

(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٣، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤.

(١٢) في ب: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى بيتاً، وقد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم[١]، فأجابه كل من يحج من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهات لبيك اللهم لبيك. قال ابن عباس[٢]: فأول من أجابه أهلُ اليَمَن فهم أكثر الناس حجاً[٣]. وقال مجاهد: من أجاب مرّة حجّ مرّة ومن[٤] أجاب مرتين أو أكثر فيحج مرتين أو أكثر بذلك المقدار[٥]. قال ابن عباس: لما أمر الله إبراهيم بالأذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى[٦]. وقال الحسن وأكثر المعتزلة: إنّ المأمور بالأذان هو محمد ـ عليه السلام[٧] ـ واحتجوا بأن ما جاء في القرآن وأمكن حَمْله على أن محمداً هو المخاطب فهو أولى وقد بينا أن قوله: «وَإِذْ بَوَّأْنَا»، أي: واذكر يا محمد إذ بوأنا، فهو في حكم المذكور، فلما قال: «وَأَذِّنْ» فإليه يرجع الخطاب[٨]. قال الجبائي: أمر محمداً ـ ﷺ[٩] ـ أن يفعل ذلك في حجة الوداع. قالوا: إنه ابتداء فرض الحج من الله تعالى للرسول، وفي قوله: «يَأْتُوكَ» دلالة على أن المراد أن يحج فيقتدى به[١٠].

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُم[١١] الحجَّ فحُجُّوا»[١٢].

قوله: «رِجَالاً» نصب على الحال[١٣]، وهو جمع راجل نحو: صاحب وصِحَاب، وتاجر وتجار، وقائم وقيام[١٤]. وقرأ عكرمة والحسن وأبو مجلز «رُجَّالاً» بضم الراء وتشديد الجيم.

وروي عنهم تخفيفها، وافقهم ابن أبي إسحاق على التخفيف، وجعفر بن محمد ومجاهد على التشديد، ورويت[١٥] عن ابن عباس أيضاً[١٦]. فالمخفف اسم جمع كظؤار[١٧]، والمشدد جمع تكسير كصائم وصوام[١٨]. وروي عن عكرمة أيضاً «رُجَالَىٰ»

---

(١) في ب: إلى ربكم.
(٢) في النسختين: ابن سعيد. والصواب ما أثبته.
(٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤. (٤) في ب: من.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٨.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٨.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٩.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٩.
(١١) في ب: لكم.
(١٢) أخرجه مسلم (حج) ٢/ ٥٠٨، أحمد ٢/ ٥٠٨.
(١٣) من الواو في «يأتوك». البيان ٢/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤٠.
(١٤) وذلك أن (فِعَال) من أمثلة جمع الكثرة، ويحفظ في وصف على (فَاعِل) كصائم وصيام، أو (فَاعِلَة) كصائمة وصيام. شرح التصريح ٢/ ٣٠٩، شرح الأشموني ٤/ ١٣٥.
(١٥) في ب: وروي.
(١٦) المختصر (٩٥)، المحتسب ٢/ ٧٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.
(١٧) انظر الكتاب ٣/ ٦٠٩. وانظر المحتسب ٢/ ٧٣.
(١٨) (فُعَال) من أمثلة جمع الكثرة، ويطرد في كل وصف لمذكر على (فاعل) صحيح اللام، نحو ضارب وقائم وقارىء تقول في جمعها ضُرَّاب وقُوَّام وقُرَّاء وندر فعال في المعتل اللام، كغاز وغُزاء. شرح التصريح ٢/ ٣٠٨. شرح الأشموني ٤/ ١٣٣ ـ ١٣٤.

كنُعَامى بألف التأنيث[١]. وكذلك عن ابن عباس وعطاء إلا أنهما شددا الجيم[٢]. قوله: «وَعَلىٰ كُلِّ ضَامِرٍ» نسق على «رجالاً»، فيكون حالاً[٣] أي: مشاة وركباناً[٤]. والضمور: الهزال، ضَمَر يضْمُر ضُمُوراً، والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها[٥].

قوله: «يأتين». النون ضمير «كُلِّ ضَامِرٍ» حملاً على المعنى، إذ المعنى: على ضوامر، فـ «يَأْتِينَ» صفة لـ «ضامر»، وأتى بضمير الجمع حَملاً على المعنى[٦]، أي جماعة الإبل، وقد تقدم في أول الكتاب أن «كل» إذا أضيفت إلى نكرة لم يراع[٧] معناها إلا في قليل[٨]، كقوله:

٣٧٥٩ ـ جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ فَتَرَكْتُ كُلَّ[٩] حَدِيقَةٍ كَالدِّرْهَمِ[١٠]

وهذه الآية ترده، فإن «كلّ» فيها مضافة لنكرة وقد روعي معناها، وكان بعضهم أجاب عن بيت زهير بأنه[١١] إنما جاز ذلك؛ لأنه في جملتين، قيل له: فهذه الآية جملة واحدة، لأن «يأتين» صفة لـ «ضَامِرٍ». وجوّز أبو حيان أن يكون الضمير يشمل «رجالاً» و «كل ضامر» قال: على معنى الجماعات والرفاق[١٢]. قال شهاب الدين: فعلى هذا

---

(١) المحتسب ٢/ ٧٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤. (٢) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.
(٣) في ب: رجالاً. وهو تحريف. (٤) انظر البيان ٢/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤٠.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٩. (٦) انظر البيان ٢/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤٠.
(٧) في الأصل: لم يراعى.
(٨) اعلم أن لفظ (كل) حكمه الإفراد والتذكير ومعناها بحسب ما تضاف إليه فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها، وهو قول ابن مالك، فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في قوله تعالى: ﴿**وكلُّ شيءٍ فعلوه في الزُّبر**﴾ [القمر: ٥٢]. ومفرداً مؤنثاً في قوله تعالى: ﴿**كلّ نفسٍ بما كسبت رهينة**﴾ [المدثر: ٣٨]. ومثنى في قول الفرزدق:

وكلُّ رفيقي كلِّ رحلٍ وإن هما تعاطى القنا قوماهما أخوان

ومجموعاً مذكراً في قوله تعالى: ﴿**كلُّ حزب بما لديهم فرحون**﴾ [المؤمنون: ٥٣]، ومؤنثاً في قول الشاعر:

وكلُّ مصيبات الزَّمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب

وقول أبي حيان جواز الأمرين مطلقاً، كقوله:

جادت عليه كلُّ عينٍ ثرةٍ فتركن كلَّ حديقةٍ كالدِّرهم

فقال: (تركن) ولم يقل تركت، فدلَّ على جواز: كل رجل قائم، وقائمون. وقول ابن هشام: إن المضاف إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد نحو كل رجل يشبعه رغيف، أو إلى المجموع وجب الجمع كبيت عنترة، فإن المراد أن كل فرد من الأعين جاد، وأن مجموع الأعين تركن. المغني ١/ ١٩٦ ـ ١٩٨، الهمع ٢/ ٧٤.
(٩) في الأصل: على كل. وهو تحريف.
(١٠) البيت من بحر الكامل، قاله عنترة، وهو من معلقته وهو في شرح القصائد السبع الطوال (٣١٢) المنصف ٢/ ١٩٩، المغني ١/ ١٩٨، المقاصد النحوية ٣/ ٣٠٨، الهمع ٢/ ٧٤، الأشموني ٢/ ٢٤٨، الدرر ٢/ ٩١.
(١١) في ب: أنه. (١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.

يجوز أن يقال عنده: الرجال يأتين، ولا ينفعه كونه اجتمع مع الرجال هنا «كل ضامر»، فيقال جاز ذلك لما اجتمع معه ما يجوز فيه ذلك إذ يلزم منه تغليب غير العاقل على العاقل وهو ممنوع[١]. وقال البغوي: وإنما جمع «يَأْتِين» لمكان[٢] «كُلّ» وأراد النوق[٣]. وقرأ ابن مسعود والضحاك وابن أبي عبلة «يَأْتون» تغليباً للعقلاء الذكور[٤]. وعلى هذا فيحتمل أن يكون قوله: «على كل ضامر» حالاً أيضاً، ويكون «يأتون» مستأنفاً متعلق به من كل فج أي يأتونك رجالاً وركباناً ثم قال: «يأتون من كل فج» وأن يتعلق بقوله «يأتون» أي يأتون على كل ضامر من كل فجّ، و «يأتون» مستأنف أيضاً[٥]، فلا يجوز أن يكون صفة لـ «رجالاً» ولـ «ضامر» لاختلاف الموصوف في الإعراب؛ لأن أحدهما منصوب والآخر مجرور، ولو قلت: رأيت زيداً ومررت بعمرو العاقلين. على النعت لم يجز بل على القطع. وقد جوَّز ذلك الزمخشري فقال: وقرىء «يَأْتُون» صفة للرجال والركبان[٦] وهو مردود بما ذكرنا. والفج: الطريق بين الجبلين، ثم يستعمل في سائر الطرق اتساعاً[٧]. والعميق: البعيد سفلاً، يقال: بئر عميقة معيقة[٨]، فيجوز أن يكون مقلوباً إلا أنه أقل[٩] من الأول، قال:

٣٧٦٠ ـ إِذَا الخَيْلُ جَاءَتْ مِنْ فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ يَمُدُّ بِهَا فِي السَّيْرِ أَشْعَثُ شَاحِبُ[١٠]

وقرأ ابن مسعود: «مَعِيقٌ»[١١] ويقال: عمق وعمق بكسر العين وضمها عمقاً بفتح الفاء قال الليث: عميق (ومعيق، والعميق في الطريق أكثر[١٢]. وقال الفراء: عميق لغة الحجاز)[١٣] ومعيق لغة تميم[١٤] وأعمقت البئر وأمعقتها وعَمُقَت ومَعُقَت عماقة ومعاقة وإعماقاً وإمعاقاً قال رؤبة:

---

(١) الدر المصون: ٥/ ٧٢.
(٢) في ب: لمحار. وهو تحريف.
(٣) البغوي: ٥/ ٥٧٤.
(٤) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٤٠.
(٦) الكشاف ٣/ ٣٠.
(٧) اللسان (فجج).
(٨) في النسختين: بئر عميق ومعيق. والصواب ما أثبته، ففي اللسان (عمق) وتقول العرب: بئر عميقة ومعيقة بعيدة القعر. وقال ابن الأنباري: (والبئر: أنثى، يقال في تصغيرها: بؤيرة، ويقال في جمع القلة: أبآر، وآبار على نقل الهمزة ومثله: رأي وأرآء وآراء، ويقال في جمعها أيضاً في القلة: أبؤر. . . . ويقال في جمع الكثرة: بآر. على مثال قولك: جمال وجبال) المذكر والمؤنث ١/ ٥١٧ ـ ٥١٨.
(٩) أقل: سقط من الأصل.
(١٠) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله وهو في تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٦٦، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧، الفجاج: جمع فجّ وهو الطريق الواسع بين جبلين. العميق: البعيد وأصله البعد سفلاً، وهو موضع الشاهد. تشعَّث شعره: تلبّد واغبرّ، والشَّعث: المغبرُّ الرأس المنتتف الشعر. الشاحب: المتغير من هزال أو جوع أو سفر أو عمل، ولم يقيّد في الصحاح بل قال شحب جسمه إذا تغيّر.
(١١) الكشاف ٣/ ٣٠، البحر المحيط ٦/ ٣٦٤.
(١٢) اللسان (عمق).
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) اللسان (عمق، معق).

٣٧٦١ ـ وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الـمُخْتَرِقْ[١]

الأعماق هنا بفتح الهمزة جمع عُمْق وعلى هذا فلا قلب في معيق، لأنها لغة مستقلة، وهو ظاهر قول الليث أيضاً، ويؤيده قراءة ابن مسعود بتقديم الميم، ويقال: غميق بالغين المعجمة أيضاً[٢].

فصل[٣]

بدأ الله بذكر المشاة تشريفاً لهم، وروى[٤] سعيد بن جبير بإسناده عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «إن[٥] الحاج الراكب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمائة ألف حسنة»[٦].

وإنما قال تعالى: «يَأْتُوكَ رِجَالاً»؛ لأنه هو المنادي فمن أتى مكة حاجّاً فكأنه أتى إبراهيم ـ عليه السلام[٧] ـ، لأنه يجيب نداءه.

قوله: «لِيَشْهَدُوا» يجوز في هذه اللام[٨] وجهان:

أحدهما: أن تتعلق بـ «أَذِّنْ»، أي: أذن ليشهدوا.

والثاني: أنها متعلقة بـ «يَأْتُوكَ». وهو الأظهر[٩].

قال الزمخشري: ونكر «مَنَافِعَ» لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات[١٠]. قل سعيد بن المسيب[١١] ومحمد بن علي الباقر[١٢]:

---

(١) رجز لرؤبة، وبعده:

مشتبه الأعلام لمّاع الخفق

وهو في ديوانه (١٠٤) والكتاب ٤/ ٢١٠، الخصائص ١/ ٢٢٨، ٢٦٠، ٣٦٤، ٣٢٠، ٣٣٣، المنصف ٢/ ٣، ٣٠٨، المحتسب ١/ ٨٦، ابن يعيش ٢/ ١١٨، ٩/ ٢٩، ٣٤، اللسان (عمق)، البحر المحيط ٦/ ٣٦، ٨٠، شرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٤، ٧٨٢، الخزانة ١/ ٧٨، ١٠/ ٢٥، الدرر ٢/ ٣٨، ١٤٠ القاتم: المغبر، القتام: الغبار، والواو في قوله (والقاتم) واو ربّ وهي عاطفة لا جارّة، وقاتم مجرور برب لا بالواو على الصحيح.

الأعماق جمع عمق ـ بضم العين وفتحها ـ ما بعد من أطراف المفاوز، وهو موضع الشاهد هنا.

الخاوي: الخالي. المخترق: المتسع يعني جوف الفلاة.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٩.

(٤) في الأصل: روى.

(٥) إن: سقط من ب.

(٦) الدر المنثور ٤/ ٣٥٥.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) في الأصل: الآية. وهو تحريف.

(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٤٠.

(١٠) الكشاف ٣/ ٣٠.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٤.

(١٢) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر المدني الإمام المعروف بالباقر، أخذ عن أبيه وأبي سعيد وجابر وابن عمر وغيرهم، وأخذ عنه ابنه جعفر والزهري وغيرهما. مات سنة ١١٤هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٤٤٠.

المنافع: هي العفو والمغفرة وقال سعيد بن جبير: التجارة، وهي رواية ابن زيد.

وعن ابن عباس قال: الأسواق. وقال مجاهد: التجارة وما يرضى الله به من أمر الدنيا والآخرة[١]. «وَيَذْكُروا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ» قال الأكثرون: هي عشر ذي الحجة قيل لها «مَعْلُومَات» للحرص على علمها[٢] بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها[٣].

والمعدودات: أيام التشريق[٤]. وروي عن علي: أنها يوم النحر وثلاثة أيام بعده[٥]، وهو اختيار الزجاج[٦]. لأن الذكر على «بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ» يدل على التسمية على نحرها. والنحر للهدايا إنما يكون في هذه الأيام. وروى عطاء عن ابن عباس: أنها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق[٧]. وقيل: عبر عن الذبح والنحر بذكر اسم الله؛ لأن المسلمين لا ينفكون عن ذكر اسم الله إذا نحروا[٨]. ثم قال: «عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ» يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم[٩]. قال الزمخشري: البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر، فبينت بالأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم[١٠].

قوله: «فَكُلُوا مِنْهَا». قيل: هذا أمر وجوب، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً تَرَفُّقاً على الفقراء. وقيل: هذا أمر إباحة[١١]. واتفق العلماء[١٢] على أن الهدي إذا كان تطوعاً كان للمُهْدِي أن يأكل منه، وكذلك أضحية التطوع؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ أمر أن يؤخذ من كل جزور بضعه، فطبخت، وأكل لحمها، وحسي من مرقها، وكان هذا تطوعاً. واختلفوا في الهدي الواجب في النذور والكفارات والجبرانات للنقصان مثل دم القران ودم التمتع ودم الإساءة ودم التقليم والحلق، والواجب[١٣] بإفساد الحج وفواته وجزاء الصيد[١٤]. فقال الشافعي وأحمد: لا يأكل منه[١٥]. وقال ابن عمر: لا

---

(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٤.
(٢) في ب: عملها. وهو تحريف.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٧٥.
(٤) وهو قول مقاتل. البغوي ٥/ ٥٧٥.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٧٥.
(٦) فإنه قال: («ويذكروا اسم اللَّهِ في أيَّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» يعني به يوم النحر والأيام التي بعده ينحر فيها لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢٣.
(٧) انظر البغوي ٥/ ٥٧٥.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٣٠.
(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٧٥.
(١٠) الكشاف ٣/ ٣٠.
(١١) انظر البغوي ٢٣/ ٣٠.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٥. بتصرف.
(١٣) في ب: والحج. وهو تحريف.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٥ بتصرف.
(١٥) انظر البغوي ٥/ ٥٧٦.

يأكل من جزاء الصيد والنذور[١]، ويأكل مما سواهما[٢]. وقال مالك: يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور[٣]. وعند أصحاب الرأي: يأكل من دم التمتع والقران ولا يأكل من واجب سواهما[٤].

قوله: «وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ». يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له[٥].

قال ابن عباس: البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي[٦] وجهه، والفقير الذي لا يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني[٧]. والبؤس شدة الفقر.

قوله: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ». العامة على كسر اللام، وهي لام الأمر. وقرأ نافع والكوفيون والبزي بسكونها[٨]، إجراء للمنفصل مجرى المتصل نحو كتف، وهو نظير تسكين هاء (هو) بعد (ثُمَّ) في قراءة الكسائي وقالون حيث أجريت (ثُمَّ) مجرى الواو والفاء[٩] والتَّفَث: قيل أصله من التف[١٠]، وهو وسخ[١١] الأظفار قلبت الفاء ثاء[١٢] كمعثور في معفور[١٣]. وقيل: هو الوسخ[١٤] والقذر يقال: ما تفثك. وحكى قطرب: تفث الرجل، أي: كثر وسخه في سفره[١٥]. قال الزجاج[١٦]: إن أهل اللغة لا يعرفون التَّفَث إلا من التفسير[١٧]. وقال المبرد: أصل[١٨] التفث في كلام العرب كل قاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضها. وقال القفال: قال نفطويه[١٩]: سألت أعرابياً فصيحاً ما

---

(١) في ب: والنذو. وهو تحريف.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٧٦.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٧٦.
(٤) انظر البغوي ٥/ ٥٧٦.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في الأصل: لا في. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٠.
(٨) وفي السبعة: قرأ أبو عمرو وابن عامر «ثمّ ليقضوا» بكسر لام الأمر واختلف عن نافع ففي رواية بكسر اللام، وفي رواية أخرى ساكنة اللام، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «ثم ليقضوا» ساكنة اللام (٤٣٤ ـ ٤٣٥) الكشف ٢/ ١١٦ ـ ١١٧، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف (٣١٤).
(٩) سبق أن تحدثت عن حركة لام الأمر بعد واو العطف وفائه وثم عند قوله تعالى: ﴿فليمدد بسبب إلى السَّماء ثمَّ ليقطع فلينظر هل يذهبنَّ كيده ما يغيظ﴾ [الحج: ١٥].
(١٠) في ب: التفث. وهو تحريف.
(١١) في النسختين: مسح والصواب ما أثبته.
(١٢) في ب: باء. وهو تحريف.
(١٣) في ب: كمعفور في يعفور. والصواب ما أثبته، وهو قول أبي محمد البصري. البحر المحيط ٦/ ٣٤٧ وتبدل الثاء من الفاء كقولهم في أثاف: أثاث. انظر سر صناعة الإعراب ١/ ١٧٣.
(١٤) وقيل هو الوسخ: مكرر في ب.
(١٥) البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.
(١٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣١.
(١٧) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢٤ ـ ٤٢٤. والبغوي ٥/ ٥٧٣.
(١٨) في الأصل: أهل. وهو تحريف.
(١٩) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي الواسطي أبو عبد الله الملقب نفطويه، كان عالماً=

معنى قوله: «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»، فقال: ما أفسر القرآن، ولكنا نقول للرجل: ما أتفثك، أي: أوسخك وما أدرنك[١]. ثم قال القفال[٢]: وهذا أولى من قول الزجاج لأن القول قول المثبت لا قول النافي[٣]. والمراد بالتفث هنا[٤]: الوسخ والقذارة من طول الشعر والأظفار والشعث والحاج أشعث أغبر، والمراد قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. والمراد بالقضاء إزالة ذلك، والمراد به الخروج من الإحرام بالحلق وقص الشارب والتنظيف ولبس الثياب[٥]. وقال ابن عمر[٦] وابن عباس[٧]: قضاء التفث مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقلم الأظفار. وقيل: التفث هنا رمي الجمار[٨]. وقيل: معنى «لِيَقْضُوا تَفَثَهُم» ليصنعوا[٩] ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث ونحوهما عند حله، وفي ضمن هذا قضاء جميع المناسك إذ لا يفعل هذا إلا بعد فعل المناسك كلها[١٠].

قوله: «وَلْيُوفُوا». قرأ أبو بكر «وَلْيُوفُّوا» بالتشديد، والباقون بالتخفيف[١١]. وتقدّم في البقرة أن فيه ثلاث لغات وَفَى، وَوفَىٰ، وأَوْفَىٰ[١٢]. وقرأ ابن ذكوان: «ولِيوفوا» بكسر اللام، والباقون بسكونها. وهذا الخلاف جار في قوله «وَلْيَطَّوَّفُوا»[١٣]. والمراد بالوفاء ما أوجبه بالنذر، وقيل: ما أوجبه الدخول في الحج من المناسك[١٤]. قال مجاهد: أراد نذر الحج والهدي، وما ينذره الإنسان من شيء يكون في الحج[١٥]. وقيل: المراد الوفاء بالنذر مطلقاً[١٦] وقوله: «وَلْيَطَّوَّفُوا» المراد الطواف الواجب، وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق[١٧] وسمي البيت العتيق قال الحسن: القديم لأنه أول بيت وضع للناس[١٨]. وقال ابن عباس وابن الزبير: لأنه أُعْتِقَ من الجبابرة[١٩]، فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله، ولما قصده أبرهة فُعِل به ما فعل. فإن قيل: قد تسلّط الحجاج عليه؟

= بالعربية واللغة والحديث، أخذ عن ثعلب والمبرد، ومن مصنفاته: إعراب القرآن، المقنع في النحو، الأمثال، المصادر، أمثال القرآن، وغير ذلك، مات سنة ٣٢٣هـ. بغية الوعاة ١/ ٣٣٨ ـ ٤٤٠.

(١) في النسختين: وما أدراك. والصواب ما أثبته.

(٢) القفال: سقط من ب.

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٠.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٦.

(٥) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٦.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٦.

(٧) في الأصل: وابن العباس. وهو تحريف.

(٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٧٧.

(٩) في الأصل: يصنعوا.

(١٠) كلها: سقط من ب.

(١١) السبعة (٤٣٦)، الكشف ٢/ ١١٦ ـ ١١٧، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٣١٤.

(١٢) عند قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيَّاي فارهبون﴾ [البقرة: ٤٠].

(١٣) السبعة (٤٣٤ ـ ٤٣٥)، الكشف ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٣١٤.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣١.

(١٥) انظر البغوي ٥/ ٥٧٧.

(١٦) المرجع السابق.

(١٧) انظر البغوي ٥/ ٥٧٨.

(١٨) المرجع السابق.

(١٩) المرجع السابق والدر المنثور ٤/ ٣٥٧.

فالجواب: أنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصّن به عبد الله بن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه[١] وقال ابن عيينة: لم يُمْلك قط[٢]. وقال مجاهد: أعتق من الغرق[٣].

وقيل: لأنه بيت كريمٌ من قولهم: عِتاق الخيل والطير[٤].

فصل[٥]

والطواف ثلاثة[٦] أطواف:

الأول: طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً، يرمل ثلاثاً من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه، ويمشي أربعاً وهذا الطواف سنة لا شيء على تاركه.

والثاني: طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق، ويسمى أيضاً طواف الزيارة وطواف الصدر، وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به.

والثالث: طواف الوداع لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاً، فمن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه أرخص للمرأة الحائض. والرمل يختص بطواف القدوم، ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾﴾

قوله[٧] تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ الآية. «ذَلِكَ» خبر مبتدأ مضمر، أي: الأمر والشأن ذلك[٨]، قال الزمخشري: كما يقدم الكاتب جملة من كلامه في بعض المعاني، فإذا أراد الخوض في[٩] معنى آخر قال هذا، وقد كان كذا[١٠]. وقدره ابن عطية: فرضكم ذلك أو الواجب ذلك[١١]. وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف، أي ذلك

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣١.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٧٨.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣١.
(٥) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩.
(٦) في ب: ثلاث.
(٧) قوله: سقط من الأصل.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٣١، البيان ٣/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤٠، البحر المحيط ٦/ ٣٦٥.
(٩) في الأصل: من.
(١٠) الكشاف ٣/ ٣١.
(١١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٢.

الأمر الذي ذكرته[١]. وقيل: في محل نصب أي: امتثلوا ذلك[٢]. ونظير هذه الإشارة قول زهير بعد تقدم جمل في وصف هرم بن سنان:

٣٧٦٢ ـ هٰذَا وَلَيْسَ كَمَنْ يَعْيَا[٣] بَخُطَّتِهِ وَسْطَ النَّدِيِّ إِذَا نَاطِقٌ نَطَقَا[٤]

والحرمة[٥] ما لا يحلّ هَتْكُه، وجميع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها، فيحتمل[٦] أن يكون عاماً في جميع تكاليفه، ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحج.

وعن زيد بن أسلم: الحرمات خمس: الكعبة الحرام، والمسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمشعر الحرام[٧]. وقال ابن زيد: الحرمات ههنا: البيت الحرام[٨]، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام، (والإحرام)[٩][١٠].

وقال الليث: حرمات[١١] الله ما لا يحل انتهاكها[١٢].

وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به، وحرم التفريط فيه[١٣].

قوله: «فهو» «هُو» ضمير المصدر المفهوم من قوله: «وَمَنْ يُعَظِّم»، أي؛ فتعظيم حرمات الله خير له[١٤]، كقوله تعالى: «ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»[١٥] و «خير» هنا ظاهرها التفضيل[١٦] بالتأويل المعروف[١٧] ومعنى التعظيم: العلم بوجوب[١٨] القيام بها وحفظها.

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٥.

(٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٥.

(٣) في ب: يعني. وهو تحريف.

(٤) البيت من بحر البسيط قاله زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان وهو في شرح الديوان (٧٧)، وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٢، والقرطبي ١٢/ ٥٣، والبحر المحيط ٦/ ٣٦٦، والبيت يصف هرم بن سنان بالبلاغة والفصاحة، وبأنه لا يعيا بخطته في مجلس القوم، وذلك بعد أن وصفه في الأبيات السابقة بالكرم والشجاعة. والشاهد فيه الإشارة البليغة بقوله في أول البيت: هذا.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الكشاف ٣/ ٣١، والفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٦) في الأصل: يحتمل.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الكشاف ٣/ ٣١، والفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٨) في ب: الحرمات. وهو تحريف.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٨٠.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) في ب: الحرمات. وهو تحريف.

(١٢) انظر البغوي ٥/ ٥٨٠.

(١٣) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢. البغوي ٥/ ٥٨٠.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

(١٥) للتقوى: سقط من الأصل. [المائدة: ٨].

(١٦) في ب: التفضل.

(١٧) أي أن (خير) حذفت منه الهمزة في الدلالة على التفضيل لكثرة الاستعمال أي: فالتعظيم خير له عند ربه، أي قربة وزيادة في طاعته. وأبو حيان يرى أن الظاهر في خير هنا أنها ليست أفعل تفضيل. البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

(١٨) في ب: موجب. وهو تحريف.

وقوله: «عِنْدَ رَبِّهِ» أي: عند الله في الآخرة. وقال الأصم: فهو خير له من التهاون[١].

قوله: «وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ» ووجه النظم أنه كان يجوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالأنعام أيضاً تَحْرُم، فبيَّن تعالى أن الإحرام لا يؤثر فيها، ثم استثنى منه ما يتلى في كتاب الله من المحرمات من النعم في سورة المائدة في قوله: «غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»[٢]، وقوله: «وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ»[٣][٤].

قوله: «إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» يجوز أن يكون استثناء متصلاً، ويصرف إلى ما يحرم من بهيمة الأنعام لسبب عارض كالموت ونحوه. وأن يكون استثناءً منقطعاً، إذ ليس فيها محرم[٥] وقد تقدم تقرير هذا أول المائدة[٦].

قوله: «مِنَ الأَوْثَانِ». في «مِنْ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها لبيان الجنس[٧]، وهو مشهور قول المعربين، ويقدر[٨] بقولك الرجس الذي هو الأوثان. وقد تقدم أن شرط كونها بيانية ذلك[٩] ويجيء مواضع كثيرة لا يتأتى فيها ذلك ولا بعضه.

والثاني: أنها لابتداء الغاية[١٠].

قال شهاب الدين: وقد خلط أبو البقاء القولين فجعلهما قولاً واحداً. فقال: و «مِنْ» لبيان الجنس، أي: اجتنبوا الرجس من هذا القبيل وهو معنى ابتداء الغاية

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٢) من قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلاَّ ما يتلى عليكم غير محلّي الصَّيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد﴾** [الآية: ١].

(٣) [الأنعام: ١٢١].

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٤١.

(٦) عند قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاَّ ما يتلى عليكم غير محلّي الصَّيد وأنتم حرم﴾** [المائدة: ١].

(٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٢٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٩٧، الكشاف ٣/ ٣١ تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٣، البيان ٢/ ١٧٤، التبيان ٢/ ٩٤١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

(٨) في الأصل: ويتقدر.

(٩) أي أن شرط كون (من) لبيان الجنس صحة وقوع الموصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان ما قبلها معرفة كما هنا، أما إن كان ما قبلها نكرة فشرطها صحة وقوع الضمير فقط كقوله تعالى: **﴿من أساور من ذهب﴾** [الحج: ٢٣] أي: هي ذهب. شرح التصريح ٢/ ٨/، وشرح الأشموني ٢/ ٢١١.

(١٠) فكأنه نهاهم عن الرجس عامًا ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٣، البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

ههنا[١] يعني أنه في المعنى يؤول إلى ذلك ولا يؤول إليه البتة[٢].

الثالث: أنها للتبعيض[٣]. وقد غلّط ابن عطية القائل بكونها للتبعيض فقال: ومن قال إن «من» للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده[٤]. وقد يمكن التبعيض فيها بأن معنى الرجس[٥] عبادة الأوثان، وبه قال ابن عباس وابن جريج فكأنه[٦] قال: فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة، ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغيره مما لم يحرم الشرع[٧] استعماله، فللوثن جهات منها عبادتها وهي بعض جهاتها. قاله أبو حيان[٨]. والأوثان جمع وثن، والوثن يطلق على ما صُوِّر من نحاس وحديد وخشب[٩] ويطلق أيضاً على الصليب، قال عليه السلام[١٠] لعدي بن حاتم وقد رأى في عنقه صليباً: «أَلْقِ هٰذَا الوَثَنَ عَنْكَ»[١١]. وقال الأعشى:

٣٧٦٣ ـ يَطُوفُ العُفَاةُ بِأَبْوَابِهِ كَطَوْفِ النَّصَارَىٰ بِبَيْتِ الوَثَنْ[١٢]

واشتقاقه من وَثن الشيء، أي أقام بمكانه وثبت فهو واثن، وأنشد لرؤبة:

٣٧٦٤ ـ عَلَى أَخِلاَّءِ الصَّفَاءِ الوُثَّنِ[١٣]

أي: المقيمين على العهد، وقد تقدم الفرق بين الوثن والصَّنم[١٤].

فصل

قال المفسرون: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ» أي؛ عبادتها، أي: كونوا على جانب منها فإنها رجس، أي سبب الرجس وهو العذاب، والرجس بمعنى الرجز[١٥].

---

(١) التبيان ٣/ ٩٤١.
(٢) الدر المصون ٥/ ٧٣.
(٣) والقائل بأنها للتبعيض الأخفش فإنه قال في معاني القرآن: (وقال: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان» وكلها رجس، والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي يكون منها، أي عبادتها) ٢/ ٦٣٧.
(٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٣.
(٥) في الأصل: بالرجس. وهو تحريف.
(٦) في الأصل: كأنه.
(٧) في ب: السرع. وهو تحريف.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.
(٩) اللسان (وثن).
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه الترمذي (تفسير) ٥/ ٢٧٨، وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٥١.
(١٢) البيت من بحر المتقارب، قاله الأعشى، وهو في ديوانه (٢٠٩) واللسان (وثن)، والبحر المحيط ٦/ ٢٤٧. العفاة: السائلون. والشاهد فيه أنه أراد بالوثن الصليب.
(١٣) وجز لرؤبة وهو في ديوانه (١٦٣)، اللسان (وثن)، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧. أخلاء: جمع خليل، وهو المحب الذي ليس في محبته خلل.
الصفاء: ضد الكدر، وهو مصدر الشيء الصافي.
الوثّن: المقيمون على العهد. وهو موطن الشاهد هنا.
(١٤) عند قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتّخذ أصناماً آلهةً﴾ [الأنعام: ٧٤].
(١٥) انظر البغوي ٥/ ٥٨٠. وفي اللسان (رجس): والرجس: العذاب كالرجز. التهذيب: وأما الرجز فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرجس في القرآن: العذاب كالرجز.

وقال الزجاج: «مِن» ههنا للتجنيس[١]، أي اجتنبوا الأوثان التي هي الرجس «وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». واعلم أنه تعالى[٢] لما حَثّ على تعظيم حرماته أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور، لأن توحيد الله وصدق القول أعظم الحرمات، وإنما جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد، لأن الشرك من باب الزور، لأن المشرك زاعم أن الوثن يحق له العبادة فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا[٣] شيئاً منه، وما ظنك بشيء من قبيله عبادة الأوثان[٤]. وسمى الأوثان رجساً لا للنجاسة لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس، ولأن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. قال الأصَمّ: إنما وصفها بذلك لأن عادتهم في القربان أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها. وهذا بعيد، وإنما وصفها بذلك استحقاراً واستخفافاً[٥].

والزور[٦] من الازورار وهو الانحراف كما أن الإفك[٧] (من أَفِكه إذا صرفه)[٨] وذكر المفسرون في قول الزور وجوهاً:

الأول: قولهم: هذا حلال وهذا حرام، وما أشبه ذلك.

والثاني: شهادة الزور؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ صلى الصبح فلما سلم قام قائماً، واستقبل الناس بوجهه، وقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» وتلا هذه الآية[٩].

الثالث: الكذب والبهتان.

الرابع: قول أهل الجاهلية في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك[١٠].

قوله: «حُنَفَاءَ لِلَّهِ» حال من فاعل «ٱجْتَنِبوا»[١١]، وكذلك «غَيْرَ مُشْرِكِينَ»[١٢]

---

(١) قال الزجاج: («من» ههنا لتخليص جنس من أجناس المعنى فأجتنبوا الرجس الذي هو الوثن) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢٥.

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٣) في ب: ولا تقولوا. وهو تحريف.

(٤) في الأصل بعد قوله: (عبادة الأوثان) كرر قوله: التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢ ـ ٣٣.

(٧) في النسختين: الإبل. والصواب ما أثبته.

(٨) ما بين القوسين بياض في الأصل، وسقط من ب. والتكملة من الفخر الرازي.

(٩) أخرجه الترمذي (شهادات) ٤/ ٥٤٧، أبو داود (أقضية) ٤/ ٥٢٤ ابن ماجه (أحكام) ٢/ ٩٧٤، أحمد ٤/ ١٧٨، ٢٣٣، ٣٢١، ٣٢٢.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٢ ـ ٣٣.

(١١) في ب: اختلفوا. وهو تحريف.

(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٤، وجوز ابن عطية أن يكون قوله: «غير مشركين» صفة لقوله «حنفاء».

وهي[١] حال مؤكدة إذ يلزم من كونهم «حنفاء» عدم الإشراك أي مخلصين له، أي تمسكوا بالأوامر والنواهي على وجه العبادة لله[٢] وحده لا على وجه إشراك غير الله به، فلذلك قال «غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ». ثم قال: «وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ» أي: سقط من السماء إلى الأرض.

قوله: «فَتَخْطَفُهُ». قرأ نافع بفتح الخاء والطاء مشددة[٣]، وأصلها تختطفه[٤] فأدغم[٥]. وباقي السبعة «فتَخْطَفُه» بسكون الخاء وتخفيف الطاء[٦]. وقرأ الحسن[٧] والأعمش وأبو رجاء بكسر التاء والخاء والطاء مع التشديد[٨]. وروي عن الحسن أيضاً[٩] بفتح الطاء مشددة مع كسر التاء والخاء[٧]. وروي عن الأعمش كقراءة العامة إلا أنه بغير فاء «تخطفه»[٧] وتوجيه هذه القراءات قد تقدم في أوائل البقرة عند قوله: «يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ»[١٠]. وقرأ أبو جعفر «الرياح» جمعاً[١١].

وقوله: «خَرّ» في معنى (تخر)، ولذلك عطف عليه المستقبل وهو «فتَخْطَفُه»[١٢].

ويجوز أن يكون على بابه ولا يكون «فَتَخْطَفُهُ» عطفاً عليه بل هو خبر مبتدأ مضمر أي: فهو تخطفه[١٣]. قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من[١٤] المركب[١٥] والمفرق[١٦] فإن كان تشبيهاً مركباً، فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس وراءه هلاك بأن صور حاله بصورة حال مَنْ خَرّ من السماء فاختطفته

---

(١) في الأصل: وهو. (٢) لله: سقط من الأصل.

(٣) السبعة (٤٣٦)، الكشف ٢/ ١١٩، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف (٣١٥).

(٤) في الأصل: تخطفه. وهو تحريف.

(٥) أي أن أصل (تخطَّفه) بتشديد الطاء (تختطفه) نقلت حركة التاء إلى الخاء وقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء فصارت (تخطفه). الممتع ٢/ ٧٢ ـ ٧١٣، شرح الشافية ٣/ ٢٨٥.

(٦) أي أنه مضارع (خطف). السبعة (٤٣٦)، الكشف ٢/ ١١٩، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٣١٥.

(٧) الحسن: سقط من ب. (٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٥، البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

(٩) أيضا: سقط من ب. (١٠) «يخطف»: سقط من ب. [البقرة: ٢٠].

(١١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٥، البحر المحيط ٦/ ٣٦٦.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٤١. (١٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٥.

(١٤) من: مكرر في الأصل.

(١٥) التشبيه المركب: ما كان وجه الشبه منتزعاً من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها الشبه. انظر أسرار البلاغة (٧٣).

(١٦) التشبيه المفرق أو المفروق: هو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم بمشبه ومشبه به أو بأكثر من ذلك كقول الشاعر:

النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم

بغية الإيضاح ٣/ ٥٥.

٨٤ ـــــــ

قوله: «فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوب». أي: فإن تعظيمها[١] من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات، ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها، لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى (من) ليرتبط به[٢]، وإنما ذكرت القلوب[٣]، لأن المنافق قد يظهر التقوى من نفسه وقلبه خال عنها، فلهذا لا يكون مجدّاً في الطاعات، وأما المخلص الذي تمكنت التقوى من قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص[٤].

واعلم أن الضمير في قوله: «فَإِنَّها مِن تَقْوى القُلُوب» فيه وجهان:

أحدهما: أنه ضمير الشعائر على حذف مضافه، أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب.

والثاني: أنه ضمير المصدر المفهوم من الفعل قبله[٥]، أي: فإن التعظيم من تقوى القلوب والعائد على اسم الشرط من هذه الجملة الجزائية مقدر تقديره: فإنها من تقوى القلوب منهم. ومن جوَّز إقامة (أل)[٦] مقام الضمير ـ وهم الكوفيون ـ، أجاز ذلك هنا، والتقدير: من تقوى قلوبهم[٧] كقوله: «فَإِنَّ الجَنَّةَ هي المَأْوَىٰ»[٨]. والعامة على خفض «القلوب»، وقرىء برفعها، فاعلة للمصدر قبلها وهو «تقوى»[٩].

قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ﴾ أي: في الشعائر بمعنى الشرائع، أي: لكم في التمسك

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٣ ـ ٣٤.

(٢) في الأصل بعد قوله: ليرتبط به: إلى من. وفي ب: قال الزمخشري. قال أبو حيان: وما قدره عامر من راجع من الضمير من الجزاء إلى (من)، ألا ترى أن قوله: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. ليس في شيء منه ضمير يرجع من الجزاء إلى (من) يربطه، وإصلاحه أن يقول: فإن تعظيمها منه، فالضمير في منه عائد على (من). البحر المحيط ٦/ ٣٦٨.

(٣) في ب: المقلوب. وهو تحريف.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٣ ـ ٣٤.

(٥) في الأصل: قلبه. وهو تحريف.

(٦) في الأصل: إلى. وهو تحريف.

(٧) مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين إقامة (ال) مقام الضمير، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿**وأمَّا من خاف مقام ربِّه ونهى النفس عن الهوى فإنَّ الجنَّة هي المأوى**﴾ [النازعات: ٤١، ٤٢] الأصل: مأواه، ومنع ذلك بعض البصريين، وقالوا: التقدير: هي المأوى له. انظر التبيان ٢/ ٩٤١، المغني ٢/ ٥٠١ ـ ٥٠٢، الأشموني ١/ ١٩٥ ـ ١٩٦.

(٨) [النازعات: ٤١].

(٩) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٦، البحر المحيط ٦/ ٣٦٨.

بها. وقيل: في بهيمة الأنعام، وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. ورواه مقسمٌ عن ابن عباس. وعلى هذا فالمنافع درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى، وهو أن يسميها ويوجبها هدياً؛ فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها[١].

وروي عن ابن عباس أن في البدن منافع مع تسميتها هدياً بأن تركبوها إن احتجتم[٢] إليها، وتشربوا لبنها إن احتجتم[٧] إليه، إلى أجل مسمّى إلى أن تنحروها[٣]. وهذا اختيار الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو أَوْلىٰ؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ مَرَّ برجلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً وهو في جهد، فقال عليه السلام[٤]: «ارْكَبْهَا». فقال يا رسول الله إنها هدي. فقال: «ارْكَبْهَا ويلك»[٥]. قال عليه السلام[٩]: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهراً»[٦]. واحتج أبو[٧] حنيفة[٨] على أنه لا يملك من منافعها بأنه لا يجوز له أن يؤجرها للركوب فلو كان مالكاً لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات. وأجيب بأن هذا قياس في معارضة النص فلا عبرة به، وأيضاً فإن أم الولد لا يملك بيعها ويمكنه الانتفاع بها فكذا هٰهنا[٩]. ومن حمل المنافع على سائر الواجبات يقول: «لَكُمْ فِيهَا» أي: في التمسك[١٠] بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده.

والأول قول جمهور[١١] المفسرين[١٢] لقوله: «ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ البَيْتِ العَتِيقِ» أي: لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت العتيق، أي: وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله «هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ»[١٣][١٤].

وقوله: «مَحِلُّهَا» يعني حيث يحل نحرها، وأما «البيت العتيق» فالمراد به الحرم كله لقوله: «فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا»[١٥] أي: الحرم كله، فالمنحر على هذا القول مكة، ولكنها نزهت عن الدماء إلى منى، ومنى من مكة قال عليه السلام[١٦]:

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٥٨٢.
(٢) في ب: احتجم. وهو تحريف.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٨٢.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه البخاري (حج) ١/ ٢٩٣، مسلم (حج) ٢/ ١٩٦٠، ابن ماجه (مناسك) ٢/ ١٠٣٦، الدارمي (مناسك) ٢/ ٦٦، أحمد ٢/ ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٧٨، ٣١٢، ٤٦٤، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٨٧، ٥٠٥.
(٦) أخرجه مسلم (حج) ٢/ ٩٦١، أبو داود (مناسك) ٢/ ٣٦٧، أحمد ٣/ ٣١٧، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٤٨.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٤.
(٨) في ب: أبو حنيفة رضي الله عنه.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢٤.
(١٠) في ب: المتمسك.
(١١) جمهور: سقط من ب.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٤.
(١٣) [المائدة: ٩٥].
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٥.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: ٢٨].
(١٦) في ب: عليه الصلاة السلام.

«كل فجاج مكة منحر، (وكل فجاج منى منحر»)[(١)(٢)]. قال القفال: هذا إنما يختص بالهدايا التي تبلغ منى، فأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محلها موضعه[(٣)].

ومن قال: الشعائر المناسك فإن[(٤)] معنى قوله: «ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» أي: محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أن يطوفوا به طواف الزيارة (يوم النحر)[(٥)(٦)].

قوله تعالى: «وَلِكُل أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكاً» الآية[(٧)]. قرأ الأخوان[(٨)] هذا وما بعده[(٩)] «منسِكاً» بالكسر. والباقون بالفتح[(١٠)].

فقيل: هما بمعنى واحد، والمراد بالمنسك مكان النسك أو المصدر[(١١)]. وقيل: المكسور مكان[(١٢)]، والمفتوح مصدر[(١٣)].

قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس، ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من العرب[(١٤)]. قال شهاب الدين: وهذا الكلام منه غير مرضي، كيف يقول: ويشبه أن يكون الكسائي سمعه. والكسائي يقول: قرأت به. فكيف يحتاج إلى سماع مع تمسكه بأقوى السماعات، وهو روايته لذلك قرأنا متواتراً. وقوله: من الشاذ: يعني قياساً لا استعمالاً فإنه فصيح في الاستعمال، وذلك أن فعل يفعُل بضم العين في المضارع قياس الفعل منه أن يفتح عينه مطلقاً، أي: سواء أريد به الزمان أم المكان أم

---

(١) أخرجه ابن ماجه (مناسك) ٢/ ١٠١٣، الدارمي (مناسك) ٢/ ٥٧ ومالك (حج) ١/ ٣٩٣، ٨٢٤.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.
(٤) في ب: قال.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) الآية: سقط من ب.
(٨) الكسائي وحمزة.
(٩) وهو قوله تعالى. ﴿لكلِّ أمَّةٍ جعلنا منسكاً هم ناسكوه﴾ من الآية (٦٧) من السورة نفسها.
(١٠) السبعة (٤٣٦)، الكشف ٢/ ١١٩، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف (٣١٥).
(١١) وذلك أن المصدر الميمي من الثلاثي يكون على مفعَل بفتح العين إلا إذا كان مثالاً واويًا صحيح اللام وقد حذفت فاؤه في المضارع نحو وضع أو كان المثال الواوي من باب فعل يفعل نحو وجل ووجل فالمصدر على مفعِل الموحل وموضع واسم المكان من الثلاثي الذي يكون مضارعه على يفعل يكون على مفعل، فاسم المكان من خرج وكتب مخرج ومكتب. انظر شرح الشافية ١/ ١٦٨ ـ ١٧٠، ١٨١.
(١٢) اسم المكان الذي على مفعل من الثلاثي الذي مضارعه يفعُل خارج عن القياس إلا أنه قد جاء منه كلمات سمع في عينها الفتح والكسر، وهي المفرق والمحشر، والمسجد والمنسك. ولا يخفى أن الكسر وإن كان خارجاً عن القياس إلا أنه فصيح الاستعمال. انظر شرح الشافية ١/ ١٨١.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٩٤١.
(١٤) يبدو أن ابن عادل نقل نص ابن عطية من البحر المحيط ٦/ ٣٦٨ ـ ٣٦٩، والنص كما في تفسير ابن عطية: (والكسر في هذا من الشاذ في اسم المكان أن يكون (مفعل) من فعل يفعل، مثل مسجد من=

المصدر[١]، وقد شذت ألفاظ ضبطها النحاة في كتبهم[٢] مذكورة في هذا الكتاب[٣].

فصل

«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ»[٤] (أي: جماعة مؤمنة سلفت قبلكم من عهد إبراهيم عليه السلام «جَعَلْنَا مَنْسَكاً»)[٥] أي ضرباً من القربان، وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه عند ذبحها ونحرها فقال: «لِيَذْكُروا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ» أي: عند الذبح والنحر لأنها لا تتكلم[٦]. وقال: «بَهِيمة الأَنْعَام» قيد[٧] بالنعم، لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين[٨]، وكانت العرب تسمي ما تذبحه للصّنَم العتر والعتيرة[٩] كالذبح والذبيحة.

قوله: «فَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِد» في كيفية النظم[١٠] وجهان:

الأول: أن الإله واحد، وإنما اختلفت التكاليف باختلاف الأزمنة والأشخاص لاختلاف المصالح.

والثاني: «فَإِلٰهكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ» لا تذكروا على ذبائحكم غير اسمه. «فَلَهُ أَسْلِمُوا» انقادوا[١١] وأطيعوا، فمن انقاد لله كان مخبتاً فلذلك قال بعده «وَبَشِّر المُخْبِتِينَ»[١٢].

قال ابن عباس وقتادة: المخبت المتواضع الخاشع[١٣] وقال مُجاهد: المطمئن إلى الله. والخبت المكان المطمئن من الأرض[١٥]. قال أبو مسلم: حقيقة المخبت من صار في خبت من الأرض تقول: أخبت الرجل إذا صار في الخبت كما يقال: أنجد وأتهَمَ وأشأم[١٤].

= سجد يسجد، ولا يسوغ فيه القياس ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب) ١٠/ ٢٧٨.

(١) انظر شرح الشافية ١/ ١٦٨، ١٨١.

(٢) وهذه الألفاظ هي: المنسك، والمجزر، والمنبت، والمطلع، والمشرق، والمغرب، والمفرق، والمسقط، والمسكن، والمسجد، والمنخر، والقياس في هذه الألفاظ فتح العين لأن مضارع أفعالها يفعل بضم العين. انظر شرح الشافية ١/ ١٨١.

(٣) الدر المصون: ٥/ ٧٤.

(٤) في ب: ولكلِّ أمَّةٍ جعلنا منسكاً.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.

(٧) في ب: قد. وهو تحريف.

(٨) انظر البغوي ٥/ ٥٨٤.

(٩) العتر: العتيرة، وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم، مثل ذبح وذبيحة والعتيرة: أول ما ينتج، كانوا يذبحونها لآلهتهم. اللسان (عتر).

(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.

(١١) في ب: وانقادوا.

(١٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.

(١٣) البغوي ٥/ ٥٨٥.

(١٤) الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.

وقال الكلبي: هم[١] الرقيقة قلوبهم[٢]. وقال عمرو بن أوس[٣]: هم الذين لا يظلمون وإذا ظُلِموا لم ينتصروا[٤].

قوله: «الذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وجِلَتْ قُلُوبُهُمْ». يجوز أن يكون هذا الموصول في موضع جر أو نصب أو رفع، فالجر من ثلاثة أوجه: النعت للمخبتين، أو البدل منهم، أو البيان لهم. والنصب على المدح. والرفع على إضمارهم[٥] وهو مدح أيضاً، ويسميه النحويون قطعاً.

والمعنى: إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله والخشوع والتواضع لله، والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل الله، لأنه الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن، فأما[٦] ما يصيبهم من قبل الظَّلَمة فالصبر عليه غير واجب بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة[٧].

قوله: «والمُقِيْمي الصَّلاَةِ» في أوقاتها. والعامة على خفض «الصَّلاَة» بإضافة المقيمين إليها[٨].

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية بنصبها على حذف النون تخفيفاً كما تحذف النون لالتقاء الساكنين[٩]. وقرأ ابن مسعود والأعمش بهذا الأصل «والمُقِيْمِينَ الصَّلاة» بإثبات النون ونصب الصلاة[١٠]. وقرأ الضحاك: «والمُقِيْم[١١] الصَّلاَة» بميم[١٢] ليس بعدها

---

(١) في الأصل: هو. (٢) انظر البغوي ٥/ ٥٨٥.

(٣) هو عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي أخذ عن أبيه وعبد الله بن عمرو بن العاص وأخذ عنه النعمان بن سالم وعمرو بن دينار. مات سنة ٧٥هـ.
خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٨٠.

(٤) انظر البغوي ٥/ ٥٨٥، الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥، الدر المنثور ٤/ ٣٦٠.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٤٢، غير أن أبا البقاء لم يذكر في وجه الجر البيان.

(٦) في ب: وأما.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٥.

(٨) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٩، التبيان ٢/ ٩٤٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

(٩) المراجع السابقة. أي أن أصل هذه القراءة: والمقيمين الصلاة حذفت النون كما حذفت من اللذين والذين حيث طال الكلام، أي أنها حذفت للتخفيف، ومثل هذا الحذف قول الشاعر:

الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائنا نطف

وحذف نون اللذين قول الأخطل:

أبني كليب إنَّ عميَّ اللذا ... سلبا الملوك وفكَّكا الأغلالا

انظر الكتاب ١/ ١٤٦.

(١٠) المختصر (٩٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

(١١) في الأصل: والمقيمين. وهو تحريف.

(١٢) بميم: سقط من الأصل.

شيء[١]. وهذه لا تخالف قراءة العامة لفظاً وإنما يظهر مخالفتها لها وقفاً وخطاً. ثم قال: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون» أي: يتصدقون فهم خائفون خاشعون متواضعون لله مشتغلون بخدمة ربهم بالبدن والنفس والمال.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ الآية. العامة على نصب «البُدْنَ» على الاشتغال[٢]، ورجح النصب وإن كان محوجاً للإضمار على الرفع الذي لم يحوج إليه، لتقدم جملة فعلية على جملة الاشتغال وقرىء[٣] برفعها على الابتداء والجملة بعدها الخبر[٤] والعامة أيضاً[٥] على تسكين الدال[٦]. وقرأ الحسن ويروى عن نافع وشيخه أبي جعفر بضمها[٧]، وهما جمعان لبدنة نحو ثَمَرة[٨] وثُمُر وثُمْر[٩]، فالتسكين يحتمل[١٠] أن يكون تخفيفاً من المضموم وأن يكون أصلاً وقيل: البُدُن والبُدْن جمع بَدَن، والبَدَن جمع بَدَنَة نحو خشبة وخشب ثم يجمع خشباً على خُشُب وخُشْب[١١]. وقيل: البُدْن اسم مفرد لا جمع يعنون اسم الجنس[١٢]. وقرأ ابن أبي إسحاق: «البُدُنّ» بضم الباء والدال وتشديد النون[١٣] وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه قرأ كالحسن فوقف على الكلمة وضعف لامها[١٤]، كقولهم: هذا فرج ثم أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك[١٥] ويحتمل أن يكون اسماً على فُعُلّ كعُتُلّ[١٦].

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٧٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٢٧، البيان ٢/ ١٧٦، التبيان ٢/ ٩٤٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٣) في ب: وقرأ. وهو تحريف.
(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٢٧، التبيان ٢/ ٩٤٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٥) في الأصل: بعدها أيضا.
(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٧) المختصر (٩٥)، وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٨) ثمرة سقط من ب.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٤٢، القرطبي ١٢/ ٦٠.
(١٠) في ب: على.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٤٢.
(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٠.
(١٣) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(١٤) في ب: لأنها. وهو تحريف.
(١٥) أي: أنه وقف على المنصوب غير المنون بالتضعيف، ثم وصل، فأجرى الوصل مجرى الوقف. انظر ابن يعيش ٩/ ٦٧ ـ ٦٩، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(١٦) لأن (فُعُلّ) من أوزان الثلاثي المزيد فيه حرف واحد، ويكون في الاسم نحو جبنّ والصفة نحو قُدُدّ، عتلّ. الممتع ١/ ٨٦، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

وسميت البدنة بدنة، لأنها تبدن أي تسمن[١]. وهل تختص بالإبل؟ الجمهور على ذلك، قال الزمخشري: والبدن جمع بدنة سميت لعظم بدنها وهي الإبل خاصة لأن رسول الله ـ ﷺ ـ ألحق البقر بالإبل حين قال: «البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ»[٢] فجعل البقر في حكم الإبل، فصارت البدنة متناولة في الشريعة للجنسين عند أبي حنيفة وأصحابه، وإلا فالبدن هي الإبل، وعليه تدل الآية[٣].

وقيل: لا تختص بالإبل، فقال الليث: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير، وما يجوز في الهدي والأضاحي، ولا تقع على الشاة[٤]. وقال عطاء وغيره: ما أشعر من ناقة أو بقرة[٥]، لقول النبي ـ ﷺ ـ حين سئل عن البقر فقال: «وهَلْ هِيَ إلاَ مِنَ البُدْن» (وقيل: البدن يراد به العظيم السن من الإبل والبقر)[٦].

ونقل النووي في تحرير ألفاظ التنبيه[٧] عن الأزهري[٨] أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم[٩]. ويقال للسمين من الرجال، وهو اسم جنس مفرد[١٠].

قوله: «مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» هو[١١] المفعول الثاني للجعل بمعنى التصيير[١٢].

وقوله: «لَكُمْ فِيْهَا خَيْر» الجملة حال[١٣] من هاء «جَعَلْنَاهَا»، وإما من «شَعَائِرِ اللَّهِ» وهذان مبنيان على أن الضمير في «فِيْهَا» هل هو عائد على «البُدْن» أو على «شعائر الله»، والأول قول الجمهور.

قوله: «فَاذْكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوافّ». نصب «صَوَافَّ» على الحال، أي مصطفة جنب بعضها إلى بعض[١٤]. وقرأ أبو موسى الأشعري والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم «صَوَافِي» جمع صافية، أي: خالصة لوجه الله تعالى[١٥]. وقرأ عمرو بن عبيد كذلك إلا أنه نون[١٦] الياء فقرأ «صَوَافِياً»[١٧]. واستشكلت من حيث إنه جمع متناه، وخرجت على وجهين:

أحدهما: ذكره الزمخشري: وهو أن يكون التنوين عوضاً من حرف الإطلاق عند

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٠.

(٢) أخرجه مسلم (حج) ٢/ ٩٥٥، وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٣).

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٣٣.

(٤) التهذيب ١٤/ ١٤٤ (بدن)، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) التنبيه: سقط من ب.

(٨) تقدم.

(٩) انظر التهذيب (بدن).

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

(١١) في ب: وهو.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٤٢، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

(١٣) انظر التبيان ٢/ ٩٤٢.

(١٤) انظر البيان ٢/ ١٧٦، التبيان ٢/ ٩٤٢.

(١٥) المختصر (٩٥)، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨١، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

(١٦) في ب: ترك. وهو تحريف.

(١٧) في ب: صواف. وهو تحريف. المختصر (٩٥). البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.

الوقف[١]، يعني أنه وقف على «صَوافِي» بإشباع فتحة[٢] الياء فتولد[٣] منها ألف، يسمى[٤] حرف الإطلاق، ثم عوض عنه هذا التنوين، وهو الذي يسميه النحويون تنوين الترنم[٥].

والثاني: أنه جاء على لغة من يصرف ما لا ينصرف[٦]. وقرأ الحسن «صَوَافٍ» بالكسر والتنوين[٧]، وجهها أنه نصبها بفتحة مقدرة فصار حكم هذه الكلمة كحكمها حالة الرفع والجر في حذف الياء وتعويض التنوين نحو هؤلاء جوار، ومررت بجوار وتقدير الفتحة في الياء كثير[٨] كقولهم:

٣٧٦٥ ـ أَعْطِ[٩] القَوْسَ بَارِيهَا[١٠]

وقوله:

٣٧٦٦ ـ كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ بِالقَاعِ القَرِقْ أَيْدِي جَوَارٍ يَتَعَاطَيْنَ الوَرِقْ[١١]

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٣.
(٢) في الأصل: فتجر. وهو تحريف.
(٣) في ب: يتولد.
(٤) في الأصل: ثم.
(٥) تنوين الترنم: هو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مد، وهي الألف والواو والياء المولدات من إشباع الحركة وتسمى أحرف الإطلاق وهذا في لغة تميم وكثير من قيس، كقول جرير:

أقلّي اللّوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن

وقد يبدل التنوين من حرف الإطلاق في غير القوافي كقراءة أبي الدينار الأعرابي: والليل إذا يسر [الفجر: ٤] بالتنوين في «يسر» المختصر (١٧٣). انظر شرح التصريح ١/ ٣٥ ـ ٣٦.
(٦) وذلك أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً لغة لبعض العرب حكاها الأخفش، قال: وكانت هذه لغة الشعراء لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٦٩، شرح التصريح ٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، الهمع ١/ ٣٧.
(٧) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٦٩.
(٨) وذلك أن من العرب من يسكن ياء المنقوص في النصب قال الشاعر:

ولو أن واشٍ باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا

قال المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعر، لأنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. والأصح جوازه في السعة بدليل قراءة أبي جعفر الصادق «من أوسط ما تطعمون أهاليكم» [المائدة: ٨٩] بسكون الياء.
انظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ١/ ١٠٠ ـ ١٠١.
(٩) في الأصل: أعطى.
(١٠) أي: استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه وينشد:

يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها

مجمع الأمثال ٢/ ٣٤٥.
(١١) رجز لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه (١٧٩)، الخصائص ١/ ٣٠٦، ٢/ ٢٩١، المحتسب ١/ ١٤٦، ٢٨٩، أمالي ابن الشجري ١/ ١٠٥، اللسان (قرق)، الخزانة ٨/ ٢٤٧، شواهد الشافية ٤/ ٤٠٥، القاع: المكان المستوي. القرق: الأملس. جوار: جمع جارية. يتعاطين: يناول بعضهن بعضاً. الورق: =

سورة الحج / الآيتان: ٣٦، ٣٧ ـــــــ

قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد ـ ﷺ[١] ـ. وقال مجاهد: الصواف إذا علقت[٢] رجلها اليسرى وقامت على ثلاث[٣]. قال المفسرون: قوله: «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا» فيه حذف أي اذكروا اسم الله على نحرها، وهو أن يقال عند النحر: باسم الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك[٤]. والحكمة في اصطفافها ظهور كثرتها للناظر[٥] فتقوى نفوس المحتاجين، ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجراً، وإعلاء اسم الله وشعائر دينه[٦].

فصل[٧]

إذا قال: لله عليَّ بدنة، هل يجوز نحرها في غير مكة؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بمكة. واتفقوا في من نذر هدياً أن عليه ذبحه بمكة. ومن قال: لله عليَّ جزور أنه يذبحه حيث شاء. وقال أبو حنيفة: البدنة بمنزلة الجزور، فوجب أن يجوز له نحرها حيث يشاء، بخلاف الهدي فإنه قال: «هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ»[٨] فجعل بلوغ الكعبة من صفة الهدي. واحتج أبو يوسف بقوله: «والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ»[٩] فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الهدي.

وأجاب أبو حنيفة بأنه ليس كل ما كان ذبحه قربة اختص بالحرم، فإن الأضحية قربة وهي جائزة في سائر الأماكن.

قوله: «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا» أي سقطت بعد النحر فوقعت[١٠] جنوبها على الأرض. وأصل الوجوب السقوط، يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب[١١]، ووجب الجدار: أي سقط، ومنه الواجب الشرعي كأنه وقع علينا ولزمنا. قال أوس بن حجر[١٢]:

٣٧٦٨ ـ أَلَمْ تُكْسَفِ الشَّمْسِ شَمْسُ النَّهَا ... ر والبَدْرُ لِلْجَبَلِ الوَاجِبِ[١٣]

---

(١) انظر البغوي ٥/ ٣٨٦.
(٢) في ب: عقلت.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٣٨٦.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٧.
(٥) في ب: للناظرين.
(٦) الفخر الرازي ٢٣/ ٣٧.
(٧) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٦ ـ ٣٧.
(٨) [المائدة: ٩٥].
(٩) لفظ الجلالة سقط من الأصل.
(١٠) في الأصل: وقعت.
(١١) انظر البغوي ٥/ ٥٨٧.
(١٢) أوس بن حجر شاعر جاهلي من شعراء تميم، كان عاقلاً في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق وهو من أوصفهم للحمير والسلاح ولا سيما القوس. الخزانة ٤/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.
(١٣) البيت من بحر المتقارب قاله أوس بن حجر وهو في ديوانه (١٠) ورواية الديوان:
ألم تكسف الشمس والبدر والـ ... ـكواكب للجبل الواجب
ومجاز القرآن ٢/ ٥١، الطبري ١٧/ ١٠٨، سمط اللآلي ٤٦٦، وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٢، والقرطبي=

قوله: «فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَر» أمر إباحة (وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرّ)[١] اختلفوا في معناهما، فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل. والمعتر الذي يسأل[٢]. قال الأزهري: قال ابن الأعرابي: يقال: عَرَوْتُ فلاناً وأعْتَرَيْتُه وعَرَرْتَه[٣] وأعْتَرَرْته[٤]: إذا أتيته تطلب معروفه ونحوه[٥].

قال أبو عبيدة: روى العوفي عن ابن عباس: القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل، والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل[٦]. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من القناعة، يقال: قَنِعَ قَنَاعَةً: إذا رضي بما قسم له[٦]. وقال سعيد بن جبير والحسن والكلبي: القانع الذي يسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل[٧]. وقيل: القانع الراضي بالشيء اليسير من قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً فهو قانع. والقنع بغير ألف هو السائل. ذكره أبو البقاء[٨]. وقال الزمخشري القانع السائل من قَنَعْتُ وكَنَعْتُ[٩] إذا خضعت له وسألته قنوعاً، والمُعتَرّ: المتعرض بغير سؤال أو[١٠] القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال من قَنِعْتُ قَنَعاً وقَنَاعَةً، والمعتر المتعرض للسؤال[١١]. انتهى.

وفرق بعضهم بين المعنيين بالمصدر فقال: «قَنَعَ يَقْنَع قُنُوعاً» أي: سأل، وقناعةً أي: تعفف ببلغته واستغنى به، وأنشد للشماخ[١٢]:

٣٧٦٩ ـ لَمَالُ المَرْءِ يُصْلِحه فيُغْنِي مَفَاقِرهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ[١٣]

وقال ابن قتيبة: المعتر المتعرض من غير سؤال، يقال: عَرّهُ واعْتَرّهُ وَعَرَاهُ واعْتَرَاهُ أي: أتاه طالباً معروفه[١٤]، قال:

= ١٢/ ٦٣، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧. يقول: إن الشمس والبدر والكواكب كسفت لموت فضالة بن كلدة، وهو المقصود من قوله: للجبل. لأن البيت من قصيدة يرثيه بها. والشاهد فيه أن وجب بمعنى سقط على جنبه.

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٨٧ ـ ٥٨٨.
(٣) وعروته: سقط من ب.
(٤) في ب: واعتريت.
(٥) التهذيب: ١/ ٩٩ (عرر).
(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٨٨.
(٧) انظر البغوي ٥/ ٥٨٩.
(٨) فإنه قال: («القانع» بالألف من قولك: قنع به إذا رضي بالشيء اليسير ويقرأ بغير الألف، من قولك: قنع قنوعاً، إذا سأل) التبيان ٢/ ٩٤٣.
(٩) في الأصل: وكقنعت. وهو تحريف. وكنع يكنع كنوعاً وأكنع: خضع، وقيل: دنا من الذلة، وقيل: سأل، وأكنع الرجل للشيء إذا ذل له وخضع. اللسان (كنع).
(١٠) في ب: و.
(١١) الكشاف ٣/ ٣٤.
(١٢) الشماخ هو معقل بن ضرار الغطفاني، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وجعله الجمحيّ في الطبقة الثالثة من شعراء الإسلام. الخزانة ٣/ ١٩٦ ـ ١٩٧.
(١٣) البيت من بحر الوافر قاله الشماخ، وقد تقدم.
(١٤) بالمعنى من تفسير غريب القرآن (٢٩٣) وبالنص من البحر المحيط ٦/ ٣٤٧.

٣٧٧٠ ـ لَعَمْرُكَ مَا المُعْتَرُّ يَغْشَى[١] بِلادَنَا لِنَمْنَعَهِ بِالضَّائِعِ المُتَهَضَّمِ[٢]

وقول الآخر:

٣٧٧١ ـ سَلِي الطَّارِقَ المُعْتَرَّ يا أُمَّ مَالِكٍ إِذَا ما اعْتَرَانِي بَيْنَ قِدْرِي وَمَجْزَرِي[٣]

وقرأ أبو رجاء: «القَنِعَ» دون ألف[٤]، وفيها وجهان:

أحدهما: أن أصلها القانع فحذف الألف كما قالوا: مِقْوَل، ومِخْيَط وجَنْدِل وعُلَبِط في مِقْوَال، ومِخْيَاط، وجَنَادِل، وعُلاَبِط[٥].

والثاني: أن القانع هو الراضي باليسير، والقَنِع السائل كما تقدم تقريره. قال الزمخشري: والقنع الراضي لا غير[٦]. وقرأ الحسن: «والمُعْتَرِي» اسم فاعل من اعْتَرَى يَعْتَرِي[٧] وقرأ إسماعيل ويروى عن أبي رجاء والحسن أيضاً «والمُعْتَرِ» بكسر الراء اجتزاء بالكسر عن لام الكلمة[٨]. وقرىء «المُعْتَرِي» بفتح التاء[٩]، قال أبو البقاء: وهو في معناه[١٠] أي: في معنى «المُعْتَر» في قراءة العامة[١١]. قال بعضهم[١٢]: والأقرب أن

---

(١) في ب: نعيش. وهو تحريف.

(٢) البيت من بحر الطويل قاله حسان بن ثابت، وهو في ديوانه (٤٥١) ومجاز القرآن ٢/ ٥٢، وتفسير ابن عطيه ١٠/ ٢٨٤، البحر المحيط ٦/ ٣٤٧، المعتر: المتعرض للمعروف من غير أن يسأل. وهو موطن الشاهد هنا. يغش: يأتي. الضائع: المهمل ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح: هلك، المتهضم: المظلوم المغضوب المقهور.

(٣) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في البحر المحيط ٦/ ٣٤٧، والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.

(٤) المحتسب ٢/ ٨٢، تفسير ابن عطية ١١٠/ ٢٨٣، البحر المحيط ٦/ ٣٧٠.

(٥) أي أن حذف الألف للتخفيف، وقد استشهد ابن جني على حذف الألف تخفيفاً بقول الشاعر:

أصبح قلبي صردا لا يشتهي أن يردا
إلا عراداً عردا وصلّياناً بردا

يريد عارداً وبارداً. انظر المحتسب ٢/ ٨٢، البحر المحيط ٦/ ٣٧٠ ورجل علبط وعلابط: ضخم عظيم، وناقة علبطة: عظيمة، وصدر علبط: عريض، ولبن علبط: راثب متكبد خاثر جداً، وقيل كل غليظ علبط، وكل ذلك محذوف من فعالل، وليس بأصل، لأنه لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة. والعلبط والعلابط: القطيع من الغنم.
انظر اللسان (علبط).

(٦) الكشاف ٣/ ٣٤.

(٧) المختصر (٩٥)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٠.

(٨) المرجعان السابقان.

(٩) وهي قراءة أبي رجاء، وعمرو بن عبيد. المحتسب ٢/ ٨٢. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٤، البحر البحر المحيط ٦/ ٣٧٠.

(١٠) في الأصل: معنى. وهو تحريف. التبيان ٢/ ٩٤٣.

(١١) قال أبو البقاء: (يقال: عرّهم واعترّهم وعراهم واعتراهم إذا تعرض لهم للطلب) التبيان ٢/ ٩٤٣.

(١٢) وهو أبو عبيد. الفخر الرازي ٢٣/ ٣٧.

القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، والمعتر: هو الذي يعترض ويطالب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا[١] يقنع بما يدفع إليه أبداً[٢].

وقال ابن زيد: القانع المسكين، والمعتر الذي ليس بمسكين، ولا يكون له ذبيحة، ويجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم[٣].

قوله: «كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا». الكاف نعت مصدر[٤] أو حال من ذلك المصدر، أي مثل وصفنا ما وصفنا من نحرها قياماً سخرناها لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون» لكي تشكروا إنعام الله عليكم.

قوله: «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا» العامة على القراءة بياء الغيبة في الفعلين، لأن التأنيث مجازي، وقد وجد الفصل بينهما[٥]. وقرأ يعقوب بالتاء فيهما اعتباراً باللفظ[٦].

وقرأ زيد بن عليّ «لُحُومَهَا وَلاَ دِمَاءَها» بالنصب والجلالة بالرفع، «وَلكِنْ يُنَالُهُ» بضم الياء[٧] على أن القائم مقام الفاعل «التَّقْوَى». و «مِنْكُم» حال من التقوى، ويجوز أن يتعلق بنفس «يناله».

فصل

لما كانت عادة الجاهلية إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله عزَّ وجلَّ[٨] فأنزل الله هذه الآية «لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُها»[٩]. قال مقاتل: لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماؤها. «ولكِنْ يَنَالُه التَّقْوَى مِنْكُم» أي ولكن يرفع إليه منكم الأعمال الصالحة، وهي التقوى والإخلاص وما أريد به وجه الله[١٠].

فصل[١١]

قالت المعتزلة: دلَّت هذه الآية على أمور:

أحدها: أن الذي ينتفع به فعله دون الجسم الذي ينحره.

وثانيها: أنه سبحانه غني عن كل ذلك وإنما[١٢] المراد أن يجتهد العبد في امتثال أمره.

---

(١) لا: سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٧.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٨٩.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٤٣.
(٥) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٢٧، البيان ٢/ ١٧٦، التبيان ٢/ ٩٤٣، الإتحاف (٣١٥).
(٦) انظر البيان ٢/ ١٧٦، التبيان ٢/ ٩٤٣، الإتحاف (٣١٥).
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٠.
(٨) في ب: الله تعالى.
(٩) انظر البغوي ٥/ ٥٩٠.
(١٠) انظر البغوي ٥/ ٥٩٠.
(١١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٣٨.
(١٢) إنما: سقط من ب.

وثالثها: أنه لما لم ينتفع بالأجسام التي هي اللحوم والدماء وانتفع بتقواه، وجب أن يكون تقواه فعلاً له، وإلا كان تقواه بمنزلة اللحوم.

ورابعها: أنه لما شرط القبول بالتقوى، وصاحب الكبيرة غير مُتَّقٍ، فوجب أن لا يكون عمله مقبولاً وأنه لا ثواب له.

والجواب: أما الأولان فحقان، وأما الثالث فمعارض بالداعي والعلم.

وأما الرابع: فصاحب الكبيرة وإن لم يكن متقياً مطلقاً، ولكنه مُتَّقٍ فيما أتى به من الطاعة على سبيل الإخلاص، فوجب أن تكون طاعته مقبولة، وعند هذا تنقلب الآية حجة عليهم.

قوله: «كَذَلِكَ سَخَّرهَا» الكاف نعت مصدر أو حال من ذلك المصدر «وَلِتُكَبِّرُوا» متعلق به أي إنما سخرها كذلك[1] لتكبروا الله، وهو التعظيم بما يفعله عند النحر وقبله وبعده. و «عَلَى مَا هَدَاكُمْ» متعلق بالتكبير، عُدِّي بعلى لتضمنه معنى الشكر على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، وهو أن يقول: الله[2] أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا، ثم قال بعده على سبيل الوعد لمن امتثل أمره «وَبَشِّر المُحْسِنِيْن» كما قال من قبل «وَبَشِّر المُخْبِتِيْن» قال ابن عباس: المحسنين الموحدين[3]. والمحسن[4] الذي يفعل الحسن من الأعمال فيصير محسناً إلى نفسه بتوفير الثواب عليه[5].

قوله تعالى: ﴿۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيۡرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُۗ وَلَوۡلَا دَفۡعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعۡضَهُم بِبَعۡضٖ لَّهُدِّمَتۡ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٞ وَصَلَوَٰتٞ وَمَسَٰجِدُ يُذۡكَرُ فِيهَا ٱسۡمُ ٱللَّهِ كَثِيرٗاۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾

قوله تعالى[6]: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو «يَدْفَعُ»، والباقون «يُدَافِع»[7]. وفيه وجهان:

أحدهما: أن (فَاعِل) بمعنى (فَعَل) المجرد نحو جاوزته وجزته وسافرت وطارقت[8].

---

(١) في ب: لذلك.
(٢) في النسختين: اللهم.
(٣) انظر البغوي ٥/ ٥٩١.
(٤) في الأصل: والمحسنين. وهو تحريف.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٨.
(٦) تعالى: سقط من ب.
(٧) السبعة: (٤٣٧). الكشف ٢/ ١١٩ ـ ١٢٠، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف ٣١٥.
(٨) وذلك لأن المفاعلة قد تكون من واحد نحو: عاقبت اللص، وداويت العليل وقد تكون فاعل للتكرير، يدفع عنهم مرة بعد مرة، وقد يأتي فاعل من واحد، قالو: سافر زيد. الكشف ٢/ ١٢٠، التبيان ٢/ ٩٤٣، البحر المحيط ٦/ ٣٧٣.

والثاني: أنه أُخرج على زنة المفاعلة مبالغة فيه لأن فعل المبالغة أبلغ من غيره[١].

وقال ابن عطية: يحسن «يُدَافِع»[٢] لأنه قد عن[٣] للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم فتجيء مقاومته ودفعه عنهم مدافعة[٤]. يعني فتختلط فيها المفاعلة.

فصل

لما بيَّن الحج ومناسكه، وما فيه من منافع الدنيا والآخرة، وذكر قبل ذلك صد الكفار عن المسجد الحرام، أتبع ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من الحج فقال: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمنوا»[٥] قال مقاتل: إن الله يدفع كفار مكة عن الذين آمنوا بمكة، وهذا حين أمر المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة حين آذوهم، فاستأذنوا النبي ـ ﷺ ـ في قتلهم سراً فنهاهم[٦].

والمعنى: أن الله يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم من المؤمنين[٧] ولم يذكر ما يدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم، وإن كان في الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين[٨]، فلذلك قال بعده «إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُور» فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته[٩] وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار، وهو كقوله[١٠] «لَنْ يَضُرُّوكُمْ إلاَّ أَذى»[١١] وقوله «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا»[١٢] وقوله: «إِنَّهُمْ لَهُم المَنْصُوْرُوْن»[١٣][١٤].

«إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ» في أمانة الله «كَفُوْرٍ» لنعمته. قال ابن عباس: خافوا الله فجعلوا معه شركاء وكفروا نعمه[١٥]. قال الزجاج: من تقرب إلى الأصنام[١٦] بِذَبِيحَتِهِ وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور[١٧]. قال مقاتل: أقروا بالصانع وعبدوا غيره فأي خيانة أعظم من هذه[١٨].

قوله: «أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ». قرأ «أُذِنَ» مبنياً للمفعول نافع وأبو عمرو وعاصم،

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٣٤، التبيان ٢/ ٩٤٣. (٢) في النسختين دفاع. والصواب ما أثبته.
(٣) في النسختين: عز. وما أثبته من تفسير ابن عطية.
(٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٧، وفيه (معارضته) مكان (مقاومته).
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٩. (٦) المرجع السابق.
(٧) انظر البغوي ٥/ ٥٩١.
(٨) في النسختين: أنه يدافع بين المشركين. وما أثبته من الفخر الرازي.
(٩) انظر الفخر الرازي: ٢٣/ ٣٩. (١٠) في الأصل: قوله.
(١١) من قوله تعالى: ﴿**لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثمَّ لا ينصرون**﴾ [آل عمران: ١١١].
(١٢) من قوله تعالى: ﴿**إنَّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد**﴾ [غافر: ٥١].
(١٣) [الصافات: ١٧٢]. (١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٩.
(١٥) انظر البغوي ٥/ ٥٩١ ـ ٥٩٢. (١٦) في ب: الله. وهو تحريف.
(١٧) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٢٩ بتصرف يسير والبغوي ٥/ ٥٩٢.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٠.

والباقون قرأوه مبنياً للفاعل[١]. قال الفراء والزجاج: يعني أذن الله للذين يحرصون على قتال المشركين في المستقبل[٢]. وأما «يقاتلون» فقرأه مبنياً للمفعول نافع وابن عامر وحفص، والباقون مبنياً للفاعل[٣]. وحصل من مجموع الفعلين أن نافعاً وحفصاً بنياهما[٤] للمفعول. وأن ابن كثير وحمزة والكسائي بنوهما للفاعل، (وأن أبا عمرو)[٥] وأبا بكر بنيا الأول للمفعول والثاني للفاعل، وأن ابن عامر عكس هذا. فهذه أربع رتب والمأذون فيه محذوف للعلم به أي للذين يقاتلون في القتال[٦]. و «بأَنَّهُم ظُلِمُوا» متعلق بـ «أُذِنَ»، والباء سببية، أي بسبب أنهم مظلومون.

فصل[٧]

قال المفسرون[٨]: كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ فلا يزالون يجيئون بين مضروب ومشجوج يشكون ذلك إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فيقول لهم: «اصْبِرُوا فَإِنِّي لَمْ أُوْمَر بِالقِتَال» حتى هاجر رسول الله ـ ﷺ ـ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال، ونزلت هذه الآية بالمدينة. وقال مقاتل[٩]: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة، فكانوا يمنعون، فأذن الله لهم في قتال الكفار الذين يمنعونهم من الهجرة «بأَنَّهُم ظُلِمُوا» أي بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بالإيذاء[١٠]. «وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْر» وهذا وعد منه تعالى بنصرهم، كما يقول المرء لغيره: إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتك، لا يعني بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك[١١].

قوله: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ» يجوز أن يكون «الذين» في محل جر نعتاً للموصول الأول[١٢]، أو بياناً له، أو بدلاً منه وأن يكون في محل نصب على المدح، وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأ[١٣].

---

(١) فعلى قراءة البناء للمفعول القائم مقام الفاعل «للذين»، والله هو الفاعل. ومن قرأ بالبناء للفاعل فعلى أنهم بنوا الفعل للفاعل المتقدم الذكر، وهو الله جل ذكره.
السبعة (٤٣٧) الكشف ٢/ ١٢٠، البحر المحيط ٦/ ٣٧٣، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف (٣١٥).

(٢) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٢٧، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٣٠. بتصرف يسير.
والنص بلفظه من الفخر الرازي ٢٣/ ٤٠.

(٣) السبعة (٤٣٧)، الكشف ٢/ ١٢١، النشر ٢/ ٣٢٦، الإتحاف (٣١٥).

(٤) في ب: بناهما.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٣.

(٧) فصل: سقط من الأصل.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣.

(٩) في النسختين: مجاهد.

(١٠) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٥٩٢ ـ ٥٩٣.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٠.

(١٢) من قوله تعالى: ﴿أذن للَّذين يقاتلون بأنَّهم ظلموا﴾ من الآية السابقة واقتصر ابن الأنباري على هذا الوجه. البيان ٢/ ١٧٦.

(١٣) انظر هذه الأوجه في التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٤، إلا أن أبا البقاء وأبا حيان لم يذكرا في وجر الجر البيان.

فصل

لما بين أنهم إنما أذنوا في القتال لأجل أنهم ظُلموا، فسر ذلك الظلم بقوله «الَّذِينَ أُخرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه»، فبين تعالى ظلمهم لهم بهذين الوجهين:

الأول: أنهم أُخرجوا من ديارهم.

والثاني: أخرجوهم بسبب قولهم: «رَبُّنَا اللَّه». وكل واحد من الوجهين عظيم في الظلم[١].

قوله: «إِلاَ أَنْ يَقُولُوا». فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع[٢]، وهذا مما يُجمع العرب على نصبه، لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل إليه، وما كان كذا أجمعوا على نصبه نحو: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر. فلو توجه العامل جاز فيه لغتان: النصب وهو لغة الحجاز، وأن يكون كالمتصل في النصب والبدل[٣] نحو ما فيها أحد إلا حمار[٤]. وإنما كانت الآية الكريمة من الذي لا يتوجه عليه العامل[٥]، لأنك لو قلت: الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصح[٦].

الثاني: أنه في محل جر بدلاً من «حَقّ».

قال الزمخشري: أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير، ومثله «هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إلاَّ أَنْ آمَنَّا بَاللَّهِ»[٧][٨] انتهى.

وممن جعله في موضع جر بدلاً مما قبله الزجاج[٩]. إلا أن أبا حيان رد ذلك فقال: ما أجازاه من البدل لا يجوز، لأن البدل لا يجوز إلا[١٠] حيث سبقه نفي أو نهي

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٠.

(٢) وهو الراجح. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩، البيان ٢/ ١٧٧، البحر المحيط ٦/ ٣٧٤.

(٣) وهو لغة تميم.

(٤) انظر هذه القضية في البحر المحيط ٦/ ٣٧٤، وشرح التصريح ١/ ٣٤٨ ـ ٣٥٣، وشرح الأشموني ٢/ ١٤١ ـ ١٤٨.

(٥) العامل: سقط من ب. (٦) البحر المحيط ٦/ ٣٧٤.

(٧) من قوله تعالى: ﴿**قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منّا إلاّ أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنّ أكثركم فاسقون**﴾ [المائدة: ٥٩].

(٨) الكشاف ٣/ ٢٤.

(٩) فإنه قال: («أن» في موضع جر، المعنى أخرجوا بلاحق إلا بقولهم: ربنا الله أي لم يخرجوا إلا بأن وحدوا الله، فأخرجتهم عبدة الأوثان لتوحيدهم) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٠.

(١٠) في ب: إلا من.

أو استفهام في معنى النفي (نحو: ما قام أحد إلا زيد، ولا يضرب أحد إلا زيد، وهل يضرب أحد إلا زيد)[١] وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل (لا يقال: قام القوم إلا زيد، على البدل، ولا يضرب القوم إلا زيد، على البدل)[٧] لأن[٢] البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه، ولو قلت: قام إلا زيد، و[٣] ليضرب إلا عمرو لم يجز. ولو قلت في غير القرآن: أخرج الناس من ديارهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاماً، هذا إذا تخيل أن يكون «إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُوا» في موضع جر بدلاً من «غَيْر» المضاف إلى «حَقّ»، وأما إذا كان بدلاً من «حق» كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية الفساد، لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي[٤] غيراً فيصير التركيب: بغير إلا أن يقولوا؛ وهذا لا يصح، ولو قدرنا (إلا)[٥] بغير كما نقدر في النفي ما مررت بأحد إلا زيد، فنجعله بدلاً لم يصح، لأنه يصير التركيب: بغير قولهم ربنا الله، فيكون قد أضيف غير إلى غير، وهي هي، فيصير بغير غير، ويصح في[٦] ما مررت بأحد إلا زيد، أن تقول: ما مررت بغير زيد، ثم إن الزمخشري حين[٧] مثل البدل وقدره بغير موجب سوى التوحيد، وهذا تمثيل للصفة جعل (إلا)[١١] بمعنى سوى، ويصح على الصفة، فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل، ويجوز أن تقول: ما مررت بالقوم إلا زيد على الصفة لا على البدل[٨].

قوله: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ» تقدم الخلاف فيه في البقرة وتوجيه القراءتين[٩].

وقرأ نافع وابن كثير «لَهُدِمَتْ» بالتخفيف، والباقون بتثقيل الدال[١٠] على التكثير، لأن المواضع كثيرة متعددة، والقراءة الأولى صالحة لهذا المعنى أيضاً[١١].

قوله: «صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ» العامة على «صَلَوات» بفتح الصاد واللام جمع صلاة[١٢] وقرأ جعفر بن محمد «وصُلُوَات» بضمّهما[١٣]. وروي عنه أيضاً بكسر الصاد وسكون اللام[١٤]. وقرأ الجحدري بضم الصاد وفتح اللام[١٥]. وأبو العالية بفتح

---

(١) ما بين القوسين تكملة من البحر المحيط.
(٢) في ب: إلا أن.
(٣) في ب: أو.
(٤) في ب: يل.
(٥) إلا: تكملة من البحر المحيط.
(٦) في ب: سقط من الأصل.
(٧) في ب: عين. وهو تحريف.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٧٤.
(٩) عند قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ [البقرة: ٢٥١].
(١٠) السبعة (٤٣٨)، الكشف ٢/ ١٢١، النشر ٢/ ٣٢٧، الإتحاف (٣١٦).
(١١) في ب: صالحة له والمعنى أيضاً.
(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩١، التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.
(١٣) في النسختين: بضمها. والصواب ما أثبته. المحتسب ٢/ ٨٣، والتبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥، وحكاها ابن خالويه عنه بضم الصاد وسكون اللام. المختصر (٩٦).
(١٤) «صِلَوات». البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.
(١٥) «صُلَوات» المحتسب ٢/ ٨٣، التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

الصاد وسكون اللام[١]، والجحدري أيضاً «وصُلُوت» بضمهما[٢] وسكون الواو بعدهما تاء مثناة من فوق مثل صَلْب وصُلُوب[٣] والكلبي والضحاك كذلك إلا أنهما أعجما التاء بثلاث من فوقها[٤]. والجحدري أيضاً وأبو العالية وأبو رجاء ومجاهد كذلك إلا أنهم جعلوا بعد الثاء المثلثة ألفاً فقرءوا «صُلُوثا»[٥]، وروي عن مجاهد في هذه التاء المثناة من فوق أيضاً[٦]، وروي عن الجحدري أيضاً «صُلْوَاث» بضم الصاد وسكون اللام وألف بعد الواو والثاء مثلثة[٧]. وقرأ عكرمة «صِلْوِيثا» بكسر الصاد وسكون اللام وبعدها واو مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت بعدها ثاء مثلثة بعدها ألف[٨] وحكى ابن مجاهد[٩] أنه قرىء «صِلْوَاث» بكسر الصاد وسكون اللام بعدها واو بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة[١٠]. وقرأ الجحدري «وصُلُوْب» مثل كعوب بالباء الموحدة[١١] وهو جمع صليب وفُعُول جمع فَعِيل شاذ نحو ظَرِيف وظُرُوف وأَسِينَة وأُسُون[١٢]. وروي عن أبي عمرو[١٣] «صَلَوَاتُ» كالعامة إلا أنه لم ينون، منعه الصرف للعلمية والعجمة، كأنه جعله اسم موضع[١٤] فهذه أربع عشرة قراءة المشهور منها واحدة وهي هذه الصلوات[١٥] المعهودة. ولا بد من حذف مضاف ليصح تسلط الهدم أي مواضع صلوات، أو تضمن «هُدِّمَتْ» معنى عطلت، فيكون قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال فإن تعطيل كل شيء بحسبه، وأخر المساجد لحدوثها في الوجود أو الانتقال إلى الأشرف[١٦]. والصلوات في الأمم الملتين صلاة كل

---

(١) «صَلْوَات» المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(٢) في الأصل: بضمها.

(٣) المختصر (٩٦)، المحتسب ٢/ ٨٣، التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥. قال الكلبي: «صُلُوت»: مساجد اليهود. وقال الجحدري: «صلوت» مساجد النصارى. المحتسب ٢/ ٨٤.

(٤) «صُلُوث». البحر المحيط ٦/ ٣٧٥. قال قطرب: صلوث بالثاء: بعض بيوت النصارى. قال: والصلوث: الصوامع الصغار لم يسمع لها بواحد. المحتسب ٢/ ٨٥.

(٥) في الأصل: صلوة، وهو تحريف. المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(٦) «صلوتا». المحتسب ٢/ ٨٣.

(٧) المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(٨) المختصر (٩٦)، المحتسب ٢/ ٤٣، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(٩) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي، أول من سبع السبعة، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل المكي وعبد الله بن كثير وغيرهم وروى عنه إبراهيم بن أحمد الخطاب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد وغيرهما. مات سنة ٣٢٤ هـ. طبقات القراء ١/ ١٣٩ ـ ١٤٢.

(١٠) المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(١١) المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(١٢) الأسينة: سير واحد من سيور تضفر جميعها فتجعل نسعاً أو عناناً، وكلُّ قوة من قوى الوتر أسينة. والجمع أسائن. اللسان (أسن) البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(١٣) أي: وروى هارون عن أبي عمرو.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

(١٥) في ب: الصلوة. وهو تحريف.

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٥.

ملة[١] بحسبها. وظاهر كلام الزمخشري أنها بنفسها اسم مكان فإنه قال: وسميت الكنيسة صلاة لأنها يصلى فيها، وقيل: هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوتا انتهى[٢].

وأما غيرها من القراءات، فقيل: هي سريانية أو عبرانية دخلت في لسان العرب ولذلك كثر فيها اللغات[٣] والصوامع: جمع صومعة، وهي البناء المرتفع الخديد الأعلى من قولهم رجل أصمع، وهو الحديد القول، ووزنها فَوْعَلة كدَوْخَلة[٤]، وهي متعبد الرهبان لأنهم ينفردون. وقال قتادة: للصابئين[٥]. والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى قاله قتادة والزجاج[٦].

وقال أبو العالية هي كنائس اليهود[٧]. وقال الزجاج: الصوامع للنصارى، وهي التي بنوها في الصحارى، والبيع لهم أيضاً وهي التي بنوها في البلد، والصلوات لليهود[٨].

وقال الزجاج: وهي بالعبرانية صَلُوْثا[٩]. والمساجد للمسلمين. وهذا هو الأشهر.

وقال أبو العالية: الصلوات للصابئين[١٠]. وقال الحسن: إنها بأسرها أسماء المساجد، أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع، وأما البيع فأطلق هذا الاسم على المساجد على سبيل التشبيه، وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ولخربت المساجد[١١].

فصل

معنى «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» أي بالجهاد وإقامة الحدود كأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الإيمان وعطلوا ما يبنونه[١٢] من مواضع العبادة[١٣].

وقال الكلبي: يدفع بالنبيين عن المؤمنين وبالمجاهدين عن[١٤] القاعدين عن الجهاد[١٥].

---

(١) في ب: مكة.
(٢) الكشاف ٣/ ٣٤ ـ ٣٥.
(٣) انظر المحتسب ٢/ ٨٤.
(٤) الدَّوخلة: البطنة، والبطنة امتلاء البطن من الطعام. اللسان (دخل ـ بطن).
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٩٤. وتفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩١.
(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٠، الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٨) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٠، الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٩) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٠.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) في الأصل: ما يبنوه.
(١٣) النظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٠ ـ ٤١.
(١٤) في الأصل: على.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس: يدفع الله بالمحسن[١] عن المسيء، وبالذي يصلي عن الذي لا يصلي[٢]، وبالذي يتصدق عن الذي لا يتصدق، وبالذي يحج عن الذي لا يحج[٣].

وعن ابن عمر عن النبي ـ ﷺ ـ: «إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمِنْ جِيْرَانِهِ» ثم تلا هذه الآية[٤]. وقال الضحاك: يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة[٥]. وقال مجاهد: يدفع عن الحقوق بالشهود، وعن النفوس بالقصاص[٦]. فإن قيل: لماذا جمع الله بين مواضع عبادات اليهود والنصارى وبين مواضع عبادة المسلمين؟ فالجواب أما على قول الحسن: فالمراد بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين وإن اختلفت العبارات عنها. وأما على قول غيره فقال الزجاج: المعنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يتعبد فيه، فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا يصلون فيها في شرعه، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن نبينا المساجد[٧]. فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ[٨]. فإن قيل: كيف تهدم الصلوات على تأويل من تأوله على صلاة المسلمين؟ فالجواب من وجوه:

الأول: المراد من هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلها كقولهم هدم فلان إحسان فلان، إذا قابله بالكفر دون الشكر[٩].

الثاني: ما تقدم من باب حذف المضاف كقوله: «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ»[١٠] أي أهلها، فالمراد مكان الصلاة.

الثالث: لما كان الأغلب فيما ذكر ما يصح أن يهدم جاز ضم ما لا يصح أن يهدم إليه كقولهم: متقلداً سيفاً ورمحاً. وإن كان الرمح لا يتقلد[١١]. فإن قيل: لم قدم الصوامع والبيع في الذكر على المساجد؟

فالجواب لأنها أقدم في الوجود. وقيل أخر المساجد في الذكر كما في قوله: «وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ»[١٢]. قال عليه السلام[١٣]: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُوْنَ»[١٤].

---

(١) في ب: المحسن.
(٢) في الأصل: لم يصل.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٦) المرجع السابق.
(٧) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣١.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١.
(٩) في الأصل: الشرك. وهو تحريف.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**واسئل القرية التي كنّا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون**﴾ [يوسف: ٨٢].
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤١ ـ ٤٢.
(١٢) من قوله تعالى: ﴿**ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير**﴾ [فاطر: ٣٢].
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) أخرجه البخاري (جمعة) ١/ ١٥٧، ١٦٠، مسلم (جمعة) ٢/ ٥٨٦، وانظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٢.

قوله: «يُذْكَرُ فِيهَا اسمُ اللَّهِ» يجوز أن يكون صفة للمواضع المتقدمة كلها إن أعدنا الضمير من «فِيهَا» عليها[١]. قال الكلبي ومقاتل: يعود إلى الكل لأن الله تعالى يذكر في هذه المواضع كلها[٢]. ويجوز أن يكون صفة للمساجد فقط إن خصصنا الضمير في «فِيهَا» بها[٣] تشريفاً لها[٤]. ثم قال «وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ» أي: ينصر دينه ونبيه[٥].

وقيل: يتلقى الجهاد بالقبول نصرة لدين الله. «إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ»[٦] أي: على هذه النصرة التي وعدها[٧] المؤمنين. «عَزِيزٌ» وهو الذي لا يضام ولا يمنع مما يريده[٨].

قوله: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُم» يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله[٩] ويزيد هذا عليه بأنه يجوز أن يكون بدلاً من «مَنْ يَنْصُرُه» ذكره الزجاج[١٠] أي: ولينصرن الله الذين إن مكناهم، و «إِنْ مَكَّنَّاهم» شرط و «أقاموا» جوابه، والجملة الشرطية بأسرها صلة الموصول[١١].

فصل

لما ذكر الذين أذن لهم في القتال وصفهم في هذه الآية فقال: «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُم فِي الأَرْضِ» والمراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على الخلق[١٢] أي: نصرناهم على عدوهم حتى تمكنوا من البلاد. قال قتادة[١٣]: هم أصحاب محمد ـ ﷺ ـ المهاجرون لأن الأنصار لم يخرجوا من ديارهم فوصفهم بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم قال «وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُور» أي: آخر أمور الخلق ومصيرهم أي: يبطل كل ملك سوى ملكه، فتصير الأمور له بلا منازع[١٤].

قوله تعالى: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩٣، التبيان ٩٤٤.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٢.
(٣) بها: سقط من ب.
(٤) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٠١. والفخر الرازي ٢٣/ ٤٢.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٥٩٥.
(٦) في ب: لقوي عزيز.
(٧) في ب: وعد.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٢.
(٩) في قوله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق﴾ [الحج: ٤٠] التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٦.
(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣١، وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٠، الكشاف ٣/ ٣٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩٥، البيان ٢/ ١٧٧.
(١١) انظر البيان ٢/ ١٧٧.
(١٢) الفخر الرازي ٢٣/ ٤٢.
(١٣) من هنا نقله عن البغوي ٥/ ٥٩٥.
(١٤) آخر ما نقله عن البغوي ٥/ ٥٩٥.

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى[١]: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ الآية. لما بيَّن[٢] إخراج الكفار المؤمنين من ديارهم بغير حق، وأذن في مقاتلتهم، وضمن للرسول النصرة، وبين أن لله عاقبة الأمور، أردفه بما يجري مجرى التسلية للرسول بالصبر[٣] على أذيته بالتكذيب وغيره، فقال: وإن يكذبوك قومك فقد كذبت قبلهم سائر الأمم أنبياءهم، وذكر الله تعالى سبعة منهم. فإن قيل: فلم قال: وكذب موسى. ولم يقل: وقوم موسى؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل، وإنما كذبه غير قومه وهم القبط.

الثاني: كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم، وكُذِّب موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. «فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ» أي: أمهلتهم إلى الوقت المعلوم عندي «ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ» عاقبتهم «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ» أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب، وهذا استفهام تقرير، أي؛ أليس كان واقعاً قطعاً، أبدلتهم بالنعمة نقمة، وبالكثرة قلة، وبالحياة موتاً، وبالعمارة خراباً؟ وأعطيت الأنبياء جميع ما وعدتهم من النصر على أعدائهم والتمكين لهم في الأرض، فينبغي أن تكون عادتك يا محمد الصبر عليهم، فإنه تعالى إنما يمهل لمصلحة، فلا بد من الرضا والتسليم، وإن شق ذلك على القلب[٤].

والنكير: مصدر بمعنى الإنكار كالنذير بمعنى الإنذار[٥]. وأثبت ياء نكيري حيث وقعت ورش في الوصل وحذفها في الوقف، والباقون بحذفها[٦] وصلاً ووقفاً[٧].

قوله: «فَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ» يجوز أن تكون «كأين» منصوبة المحل على الاشتغال بفعل مقدر يفسره (أَهْلَكْتُهَا) وأن تكون في محل رفع بالابتداء، والخبر (أَهْلَكْتُهَا)[٨]. وتقدم تحقيق القول فيها[٩]. قال بعضهم: المراد من قوله: «فكَأيّن مِنْ قَرْيَةٍ» وكم، على وجه التكثير.

---

(١) تعالى: سقط من الأصل.

(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٤٣ ـ ٤٤.

(٣) في ب: بالنصر. وهو تحريف.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٤٣ ـ ٤٤.

(٥) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٩٥، البحر المحيط ٦/ ٣٧٦.

(٦) في ب: بحد فهما. وهو تحريف.

(٧) السبعة (٤٤١)، الكشف ٢/ ١٢٤، النشر ٢/ ٣٢٧، الإتحاف ٦/ ٣.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٤٤، البحر المحيط ٦/ ٣٧٦.

(٩) عند قوله تعالى: ﴿**وكأين من نبيٍّ قاتل معه ربيّون كثير**﴾ [آل عمران: ١٤٦].

١٠٨ ـــــــ

والبئر: من بأرت الأرض، أي: حفرتها ومنه التأبير، وهو شق كيزان الطلع، والبئر: فعل بمعنى مفعول كالذِّبح بمعنى المَذْبُوح، وهي مؤنثة وقد تذكر على معنى القليب[١].
وقوله:

٣٧٧٢ ـ وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ[٢]

يحتمل التذكير والتأنيث. والمُعَطَّلَةُ: المهملة، والتعطيل: الإهمال.
وقرأ الحسن: «مُعْطَلَةٍ» بالتخفيف[٣]، يقال: أَعْطَلَتِ[٤] البئرُ وعَطَلْتُهَا فعَطَلَتْ بفتح الطاء، وأما عَطِلَتِ المرأة من الحُلِيّ فبكسر الطاء[٥]. والمعنى: وكم من بئر معطلة متروكة مخلاة عن أهلها. والمَشيدُ: المرتفع، قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل[٦]. وقال سعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد: المُجصص من الشِّيد[٧] وهو الجص[٨]. وإنما بني هنا من شاده، وفي النساء[٩] من شَيَّدَهُ، لأنه هناك بعد جمع فناسب التكثير، وهنا بعد مفرد فناسب التخفيف، ولأنه رأس آية وفاصلة[١٠].

فصل

المعنى أنه تعالى بيَّن أن[١١] القرية مع تكليف بنيانهم لها واغتباطهم بها جعلت لأجل كفرهم بهذا الوصف وكذلك[١٢] البئر التي[١٣] تكلفوها وصارت شربهم صارت معطلةً بلا شارب، ولا وارد، والقصر الذي أحكموه بالجصِّ وطولوه صار خالياً بلا

= ولهذا قال أبو حيان: (وجعل «وبئر معطَّلة وقصر مشيد» معطوفين على «عروشها» جهل بالفصاحة) البحر المحيط ٦/ ٣٧٧ ولا يخفى أن الفراء قد عاد في نهاية كلامه إلى تفضيل هذا الوجه وهو العطف على العروش حيث قال: (والأول أحبُّ إليَّ) معاني القرآن ٢/ ٢٢٨، وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩٧، البيان ٢/ ١٧٨.

(١) في الأصل: القليل. وهو تحريف.

(٢) عجز بيت من بحر الوافر قاله سنان بن الفحل الطائي، وصدره:

فـإنّ الـمـاء مـاء أبـي وجـدّي

وهو في أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٠٦، الإنصاف ١/ ٣٨٤، ابن يعيش ٣/ ١٧٤، ٨/ ٤٥، شرح التصريح ١/ ١٣٧، الهمع ١/ ٨٤، الأشموني ١/ ١٥٨، الخزانة ٦/ ٣٤، الدرر ١/ ٥٩ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٥٩١.

(٣) البحر الحيط ٦/ ٣٧٦.

(٤) في ب: عطلت.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٦.

(٦) انظر القرطبي ١٢/ ٧٤.

(٧) في ب: المشد. وهو تحريف. الشِّيد: بالكسر كل ما طلي به الحائط من جصٍّ أو ملاط وبالفتح المصدر، تقول: شاده يشيده شيداً: جصَّصه. اللسان (شيد).

(٨) انظر القرطبي ١٢/ ٧٤.

(٩) وهو قوله تعالى: ﴿**أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة**﴾ [النساء: ٧٨].

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٧.

(١١) في الأصل: أهل. وفي ب: أن أهل.

(١٢) في الأصل: هذا.

(١٣) في الأصل: الذي.

ساكن، وجعل ذلك عبرة لمن اعتبر، وهذا يدل على أن تفسير «على» بـ «مع» أولى، لأن التقدير: وهي خاوية مع عروشها[١]. قيل: إنَّ البئرالمعطلة والقصر المشيد باليمن، أما القصر على قُلَّة[٢] جبل والبئر في سفحه[٣]، ولكل واحد منهما قوم في نعمة فكفروا فأهلكهم الله، وبقي البئر والقصر خاليين[٤]. وروى أبو روق عن الضحاك: أن هذه البئر بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراء وذلك أن صالحاً مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به أتوا حضرموت، فلما نزلوها مات صالح فسميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات، فبنوا قوم صالح حاضوراء، وقعدوا على هذه البئر، وأمروا عليهم جلهس بن[٥] جلاس، وجعلوا وزيره سنحاريب، فأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً، فأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان، وكان حمّالاً فيهم، فقتلوه في السوق، فأهلكهم الله وعطّل بئرهم وخرب قصورهم[٦].

قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: وهذا عجيب، لأني زرت قبر صالح بالشام في بلدة يقال لها[٧]: عكا، فكيف يقال: إنه بحضرموت[٨].

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية. يعني كفار مكة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأمم الخالية، فذكر ما يتكامل به الاعتبار، لأن الرؤية لها حظّ عظيم في الاعتبار، وكذلك سماع الأخبار ولكن لا يكمل هذان الأمران إلا بتدبير القلب، لأن من عاين وسمع ولم يتدبر ولم يعتبر لم ينتفع، فلهذا قال: «فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصُّدُورِ»[٩].

قوله: «فَتَكُونَ» منصوب على جواب الاستفهام[١٠]، وعبارة الحوفي على جواب التقرير[١١]. وقيل: على جواب النفي[١٢] وقرأ مبشر بن عبيد[١٣]: «فَيَكُونَ» بالياء[١٤] من

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٥.

(٢) قلة كل شيء: رأسه. والقلّة: أعلى الجبل. وقلّة كلّ شيء أعلاه. اللسان (قلل).

(٣) السَّفح: عرض الجبل حيث يسفح فيه الماء، وهو عُرضُهُ المُضطجع، وقيل: أسفل الجبل. وقيل: هو الحضيض الأسفل، والجمع سفوح. اللسان (سفح).

(٤) انظر البغوي ٥/ ٥٩٦.

(٥) في ب: حلبس ابن.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٥٩٦ ـ ٥٩٧، والفخر الرازي ٢٣/ ٤٥.

(٧) لها: سقط من الأصل.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٥.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٥ ـ ٤٦.

(١٠) قاله ابن عطية. تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩٨.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٧.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٧.

(١٣) مبشر بن عبيد القرشي الحمصي، كوفي الأصل، روى عن زيد بن أسلم، وقتادة، وأبي الزبير، والزهري، وغيرهم، روى عنه محمد بن شعيب والخليل بن مرة، وغيرهما. تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢ ـ ٣٣.

(١٤) المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٧٧.

تحت لأن التأنيث مجازي. ومتعلق العقل[١] محذوف أي: ما حل بالأمم السالفة[٢]. ثم قال: «قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا» أي: يعلمون بها، وهذا يدل على أن العقل[٣] العلم، وعلى أن محل العلم هو القلب، لأنه جعل القلب آلة لهذا العقل، فيكون القلب محلاً للعقل، ولهذا سمي الجهل بالعمى، لأن الجاهل لكونه متحيراً يشبه الأعمى[٤]. ثم قال[٥]: «أَوْ[٦] آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا» أي: ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية يعتبرون بها.

قوله: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى﴾ الضمير للقصة، و «لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ» مفسرة له، وحسن التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث، ولو ذكر في الكلام فقيل: «فإنه» لجاز، وهي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود[٧]، والتذكير باعتبار الأمر والشأن. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره «الأبصار» وفي «تعمى» ضمير راجع إليه[٨].

قال أبو حيان: وما ذكره لا يجوز، لأن الذي يفسره ما بعده محصور وليس هذا واحداً منه وهو في باب (رُبَّ)، وفي باب نعم وبئس، وفي باب الإعمال، (وفي باب البدل)[٩]، وفي باب المبتدأ والخبر على خلاف في بعضها، وفي باب ضمير الشأن، والخمسة الأول تفسر بمفرد إلا ضمير الشأن فإنه يفسر بجملة[١٠]، وهذا ليس واحداً من الستة[١١].

قال شهاب الدين: بل[١٢] هذا من المواضع المذكورة، وهو باب المبتدأ غاية ما في ذلك أنه دخل عليه ناسخ وهو «إنَّ» فهو نظير قولهم: هي العرب تقول ما شاءت، و:

٣٧٧٣ ـ هِيَ النَّفْسُ تَحْمِلُ مَا حُمِّلَتْ[١٣]

وقوله تعالى: «إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»[١٤] وقد جعل الزمخشري جميع ذلك مما يفسر بما بعده، ولا فرق بين الآية الكريمة وبين هذه الأمثلة إلا دخول الناسخ، ولا أثر له، وعجيب من غفلة الشيخ عن ذلك[١٥].

قوله: ﴿ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ صفة أو بدل أو بيان، وهل هو توكيد كقوله: «يَطِيرُ

---

(١) في ب: الفعل. أي: متعلق «يعقلون».
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٨.
(٣) في ب: القعل. وهو تحريف.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٦.
(٥) ثم: سقط من ب.
(٦) في النسختين: و. وهو تحريف.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٨.
(٨) الكشاف ٣/ ٣٦.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) انظر المغني ٣/ ٤٨٩ ـ ٤٩٣، الهمع ١/ ٦٥ ـ ٦٧.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٧٨.
(١٢) في ب: بلى.
(١٣) في المغني: تحمل. والشاهد في هذين القولين أن الضمير مبتدأ مفسر بالخبر وهو من المواضع التي يكون مفسر الضمير فيها مؤخراً. انظر المغني ٢/ ٤٨٩، الهمع ١/ ٦٦.
(١٤) الدنيا: سقط من ب. [الأنعام: ٢٩] ومن [المؤمنون: ٣٧].
(١٥) الدر المصون: ٥/ ٧٧.

بِجَنَاحَيْهِ»[١] لأن القلوب لا تكون في غير الصدور، أو لها معنى زائد كما قال الزمخشري: الذي قد تعورف واعتقد أنَّ العمى في الحقيقة مكانه البصر، وهو أن تصاب الحدقة بما يطمس نورها، واستعماله في القلب استعارة وَمَثَلٌ، فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار، احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف لتقرر أن مكان العمى[٢] هو القلوب لا الأبصار كما تقول: ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك. (فقولك: الذي بين فكيك)[٣] تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت لأن محل المضاء هو هو لا غير، وكأنك قلت: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة مني ولا سهواً، ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً[٤]. وقد رد أبو حيان على الزمخشري قوله: تعمدت به إياه، وجعل هذه العبارة عجمة من حيث إنه فصل الضمير، وليس من مواضع فصله، وكان صوابه أن يقول تعمدته به. كما تقول: السيف ضربتك به، لا ضربت به إياك[٥].

وقد تقدم نظير هذا الرد والجواب عنه بما أجيب عن قوله تعالى: «يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ»[٦] «وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ»[٧] وهو أنه مع قصد تقديم غير الضمير عليه لغرض يمنع اتصاله. قال شهاب الدين: وأي خطأ في مثل[٨] هذا حتى يدعي العجمة على فصيح شهد له بذلك أعداؤه وإن كان مخطئاً في بعض الاعتقادات مما لا تعلق له بما نحن بصدده[٩].

وقال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه آخر[١٠]، وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر والتدبر كقوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ»[١١]، وعند قوم أن محل الفكر هو الدماغ، فالله تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر[١٢]. وفي محل العقل خلاف مشهور، وإلى الأول مال ابن عطية قال: هو مبالغة كما تقول: نظرت إليه بعيني، وكقوله: «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم[١٣]»[١٤]. وقد تقدم أن في قوله: «بِأَفْوَاهِهِمْ» فائدة زيادة على التأكيد.

---

(١) من قوله تعالى: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أممٌ أمثالكم﴾ [الأنعام: ٣٨].
(٢) العمى: سقط من ب.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) الكشاف ٣/ ٣٦.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٧٨.
(٦) [الممتحنة: ١].
(٧) [النساء: ٣١].
(٨) في: سقط من الأصل.
(٩) الدر المصون ٥/ ٧٧.
(١٠) آخر: سقط من ب.
(١١) [ق: ٣٧].
(١٢) الفخر الرازي ٢٣/ ٤٦.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون﴾ [آل عمران: ١٦٧].
(١٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٢٩٩، وفيه الآية مقدمة على المثال. والآية فيه ﴿بأفواهكم﴾ من قوله تعالى: ﴿وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم﴾ [النور: ١٥]، ومن قوله تعالى: ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم﴾ [الأحزاب: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾﴾

قوله تعالى: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْده» الآية. نزلت في النضر بن الحارث حيث قال: «إنْ كَان هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء[1]»[2].

وهذا يدل على أنه ـ عليه السلام[3] ـ كان يخوفهم بالعذاب إن استمروا على كفرهم، ولهذا قال: ﴿وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، فأنجز ذلك يوم بدر. ثم بين أن العاقل لا ينبغي له أن يستعجل عذاب الآخرة فقال: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ﴾ أي فيما ينالهم من العذاب وشدته ﴿كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾، فبين تعالى أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا الوصف لما استعجلوه. قاله أبو مسلم[4] وقيل: المراد طول أيام الآخرة في المحاسبة[5]. وقيل: إن اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه على السواء، لأنه القادر الذي لا يعجزه شيء، فإذا لم يستبعدوا إمهال[6] يوم فلا يستبعدوا إمهال ألف سنة[7] «مِمَّا تَعُدُّون» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «يَعُدُّون» بياء الغيبة، لقوله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ﴾ وقرأ الباقون بالتاء[8]، لأنه أعمّ، ولأنه خطاب للمسلمين. واتفقوا[9] في «تنزيل» السجدة بالتاء[10]. قال ابن عباس: يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض[11] وقال مجاهد وعكرمة: يوماً من أيام الآخرة، لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ المُهاجِرِينَ بالفَوْزِ التَّام يَوْمَ القِيَامَة تَدْخلونَ الجَنَّة قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْم، وذَلِكَ قَدر خَمْسمائةِ سَنَة»[12].

---

(١) [الأنفال: ٣٢].
(٢) انظر البغوي ٥/ ٥٩٧.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٧.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في ب: إلهام. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٧.
(٨) السبعة (٤٣٩)، الكشف ٢/ ١٢٢، النشر ٢/ ٣٢٧، الإتحاف (٣١٦).
(٩) في الأصل: واختلفوا. وهو تحريف.
(١٠) وهو قوله تعالى: ﴿يدبر الأمر من السَّماء إلى الأرض ثمَّ يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ممَّا تعدون﴾ [السجدة: ٥].
(١١) انظر البغوي ٥/ ٥٩٨، الدر المنثور ٤/ ٣٦٥.
(١٢) أخرجه أبو داود (علم) ٤/ ٧٣، أحمد ٣/ ٦٣، ٩٦، وانظر البغوي ٥/ ٥٩٨.

قوله: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي: أمهلتها مع استمرارهم على ظلمهم، فاغتروا بذلك التأخير، «ثُمَّ أَخَذْتُهُم» بأن أنزلت العذاب بهم ومع ذلك فعذابهم مدخر، وهو معنى قوله «وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ». فإن قيل: ما الفائدة في قوله أولاً «فكأين» بالفاء، وهاهنا قال «وكأين» بالواو؟

فالجواب: أن الأولى وقعت بدلاً من قوله «فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»، وأما هذه فحكمها ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو، أعني قوله: «وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ»[١].

قوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أمر رسوله بأن يديم لهم التخويف والإنذار، وأن لا يصده استعجالهم للعذاب على سبيل الهزء عن إدامة التخويف والإنذار، وأن يقول لهم: إنما بعثت للإنذار[٢] فاستهزاؤكم بذلك لا يمنعني منه[٣].

قوله: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾. لما أمر الرسول بأن يقول لهم: إني نذير مبين أردف ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهم، لأن هذه صفة المنذر[٤]، فقال[٥]: «فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فجمع بين الوصفين، وهذا يدل على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، وبه يبطل قول المعتزلة ويدخل في الإيمان كل ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، ويدخل في العمل الصالح كل واجب وترك المحظور[٦]، ثم بين تعالى أن من جمع بينهما فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم، فالمغفرة عبارة عن غفران الصغائر، أو عن غفران الكبائر بعد التوبة، أو عن غفرانها قبل التوبة، والأولان واجبان عند الخصم، وأداء الواجب لا يسمى غفراناً فبقي الثالث وهو العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة. وأما الرزق الكريم فهو إشارة إلى الثواب[٧]، والكريم: هو الذي لا ينقطع أبداً وقيل: هو الجنة[٨].

قوله: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ أي: اجتهدوا في ردها والتكذيب بها وسموها سحراً وشعراً وأساطير الأولين، يقال لمن بذل جهده في أمر: إنه سعى فيه توسعاً، كما إذا بلغ الماشي نهاية طاقته فيقال: إنه سعى، وذكر الآيات وأراد التكذيب بها مجازاً[٩]، قال الزمخشري: يقال: سعيت في أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه[١٠].

قوله: «مُعَجِّزِينَ» قرأ أبو عمرو وابن كثير بتشديد الجيم هنا وفي حرفي سبأ[١١].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٣٦، الفخر الرازي ٢٣/ ٤٧.
(٢) في ب: الإنذار. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٧.
(٤) في الأصل: المنعمد.
(٥) فقال: سقط من ب:.
(٦) في ب: محظور.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٧ ـ ٤٨.
(٨) انظر البغوي ٥/ ٥٩٩.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٨.
(١٠) الكشاف ٣/ ٣٦.
(١١) وهما قوله تعالى: ﴿والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم﴾ [سبأ: ٥] وقوله=

والباقون: «مُعَاجِزين» في الأماكن الثلاثة[١]. والجحدري كقراءة[٢] ابن كثير وأبي عمرو في جميع القرآن[٣]. وابن الزبير «مُعْجِزين» بسكون العين[٤] فأما الأولى ففيها وجهان:

أحدهما: قال الفارسي: معناه ناسبين أصحاب النبي ـ ﷺ ـ إلى العجز نحو: فسقته، أي: نسبته إلى الفسق[٥].

والثاني: أنها للتكثير ومعناها مثبطين الناس عن الإيمان[٦].

وأما الثانية فمعناها ظانين أنهم يعجزوننا، وقيل: معاندين[٧].

وقال الزمخشري: عاجَزَه: سَابَقَه، لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه قيل: أَعْجَزَه وعَجَّزَه. فالمعنى: سَابِقِين أو مُسَابقين في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم[٨] والمعنى: سعوا في معناها بالفساد. وقال أبو البقاء: إن «مُعَاجِزين» في معنى المُشَدَّد مثل: عَاهَد: عَهَّد، وقيل: عاجَزَ سَابَق، وعَجَّز: سَبَق[٩].

فصل

اختلفوا في المراد هل معاجزين لله أو الرسول والمؤمنين، والأقرب هو الثاني لأنهم إن أنكروا الله استحال منهم أن يطمعوا في إعجازه، وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يُعْجِزُونه ويغلبونه، ويصح منهم أن يظنوا ذلك في الرسول بالحيل والمكايد[١٠].

فأما[١١] القائلون بالأول فقال قتادة: ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم وأن لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، أو يعجزوننا: يفوتوننا فلا نقدر عليهم كقوله تعالى «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا»[١٢]، أو يعجزون الله بإدخال الشُّبَهِ في قلوب الناس[١٣].

= تعالى: ﴿**والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون**﴾ [سبأ: ٣٧].

(١) السبعة (٤٣٩)، الكشف ٢/ ١٢٢، النشر ٢/ ٣٢٧، الإتحاف ٣١٦.

(٢) في ب: لقراءة. وهو تحريف. (٣) البحر المحيط ٦/ ٣٧٩.

(٤) من أعجزني: إذا سبقك ففاتك. البحر المحيط ٦/ ٣٧٩.

(٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠٢، البحر المحيط ٦/ ٣٨٠.

(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٣٣. البحر المحيط ٦/ ٣٨٠.

(٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٣٣، البحر المحيط ٦/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٦ ـ ٣٧. (٩) التبيان ٢/ ٩٤٥.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٨. (١١) في ب: وأما.

(١٢) [العنكبوت: ٤].

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤٨.

وأما معاجزين فالمغالبة[١] في الحقيقة ترجع إلى الرسول والأمة لا إلى الله تعالى[٢].

ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ﴾ أي: أنهم يدومون فيها.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٖ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰٓ أَلۡقَى ٱلشَّيۡطَٰنُ فِيٓ أُمۡنِيَّتِهِۦ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٥٢﴾ لِّيَجۡعَلَ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤۡمِنُواْ بِهِۦ فَتُخۡبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرۡيَةٖ مِّنۡهُ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةً أَوۡ يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿٥٧﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ» الآية. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي، وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله ـ ﷺ ـ إعراض قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم[٣] عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه[٤] على إيمانهم، فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش، وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء يُنَفِّر عنه، وتمنى ذلك فأنزل الله سورة «والنَّجم إذَا هَوَى»[٥]، فقرأها رسول الله ـ ﷺ ـ حتى بلغ «أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ والعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى»[٦]، ألقى الشيطان على لسانه لما كان تحدثه[٧] به نفسه ويتمناه: تلك الغَرَانِيق[٨] العُلَى منها الشفاعة ترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به، ومضى رسول الله ـ ﷺ ـ في قراءته، وقرأ السورة كلها وسجد في آخر السورة[٩]، فسجد المسلمون لسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذا حِفْنَةً من

---

(١) في ب: فالغالب وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ ـ ٤٨.
(٣) في ب: ما عد هو. وهو تحريف.
(٤) في ب: لحرضه. وهو تصحيف.
(٥) [النجم: ١].
(٦) [النجم: ١٩، ٢٠].
(٧) في ب: يحدث.
(٨) الغرانيق: هي الأصنام، وهي في الأصل الذكور من طير الماء. ابن الأنباري: الغرانيق الذكور من الطير واحدها غرنوق، وغرنيق سمي به لبياضه. وقيل هو الكركي. كانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل، وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. قال ويجوز أن تكون الغرانيق في الحديث جمع الغرانق وهو الحسن. يقال: غُرانق وغَرانق وغرانيق. اللسان (غرنق).
(٩) عند قوله تعالى: ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾ [النجم: ٦٢].

البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما لأنهما كانا شيخين كبيرين، فلم يستطيعا السجود، وتفرقت قريش، وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذِّكر، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيباً فنحن معه فلما أمسى رسول الله ـ ﷺ ـ أتاه جبريل، فقال: يا محمد مَاذَا صَنَعْتَ تَلَوْتَ عَلَى النَّاسِ ما لم أنزل به عن الله عز وجل[١]، وقُلْتَ مَا لَمْ أَقُلْ لَكَ؟ فحزن رسول الله ـ ﷺ ـ حزناً شديداً، وخاف من الله خوفاً عظيماً فأنزل الله هذه الآية يعزيه، وكان به رحيماً[٢].

قال ابن الخطيب: وأما أهل التحقيق فقالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة لوجوه من القرآن والسنة والمعقول: أما القرآن فقوله تعالى: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»[٣]، وقوله: «قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ»[٤]، وقوله: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى»[٥]. فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية قوله: تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله في الحال، وذلك لا يقوله مسلم. وقوله: «وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً»[٦] وكلمة «كاد» عند بعضهم قريب[٧] أن يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل، وقوله: «وَلَوْلاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ»[٨] وكلمة «لَوْلاَ» لانتفاء الشيء لانتفاء غيره، فذلك دل[٩] على أن الركون[١٠] القليل لم يحصل، وقوله: «لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ»[١١]، وقوله: «سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى»[١٢] وأما السنة: فروي عن محمد بن إسحاق أنه سئل عن هذه القصة[١٣] فقال: هذا من وضع الزنادقة وصنف فيه كتاباً.

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي[١٤] هذه[١٥] القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم قال: رواة هذه القصة مطعونون. وروى البخاري في صحيحه أنه ـ عليه السلام[١٦] ـ قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن والإنس وليس فيه ذكر الغرانيق[١٧].

---

(١) في ب: عن الله تعالى.
(٢) انظر تفسير البغوي ٥/ ٦٠٠ ـ ٦٠١، أسباب النزول للواحدي ٢٢٩ ـ ٢٣٠، الفخر الرازي ٢٣/ ٥٠ ـ ٥١.
(٣) [الحاقة: ٤٤، ٤٥، ٤٦].
(٤) [يونس: ١٥].
(٥) [النجم: ٣، ٤].
(٦) [الإسراء: ٧٣].
(٧) في ب: قرب.
(٨) [الإسراء: ٧٤].
(٩) في ب: فدل ذلك.
(١٠) في ب: الركوب. وهو تحريف.
(١١) من قوله تعالى: ﴿**وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا**﴾ [الفرقان: ٣٢].
(١٢) [الأعلى: ٦].
(١٣) في الأصل: الصفة. وهو تحريف.
(١٤) تقدم.
(١٥) في ب: في هذه. وهو تحريف.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه قال: سجد النبي ـ ﷺ ـ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري (التفسير) ٣/ ١٩٤.

وروي هذا الحديث من طرق كثيرة، وليس فيها البتة ذكر الغرانيق. وأما المعقول فمن وجوه:

أحدها: أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر[١]، لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان.

وثانيها: أنه ـ عليه السلام[٢] ـ ما كان عليه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة أمناً لأذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه، وإنما كان يصلي، إذا لم يحضروا ليلاً أو في أوقات خلوة، وذلك يبطل قولهم.

وثالثها: أن معاداتهم للرسول[٣] كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من غير أن يقفوا على حقيقة الأمر، فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سُجَّداً مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم.

ورابعها: قوله: ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ﴾ وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها، فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لئلا يلتبس القرآن بغيره، فبأن يُمنع الشيطان من ذلك أصلاً أولى.

وخامسها: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه، وجوزنا في كل الشرائع أن يكون كذلك، ويبطل قوله تعالى: «بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه واللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ»[٤] فإنه لا فرق في العقل بين النقصان[٥] عن الوحي وبين الزيادة فيه.

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة، أكثر ما في الباب أن جمعاً من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر، وخبر الواحد لا يعارض الدلائل العقلية والنقلية المتواترة. وأما من جهة التفصيل فالتمني جاء في اللغة لأمرين:

أحدهما: تمني القلب.

والثاني: القراءة، قال الله تعالى: «وَمِنْهُمْ أُمِّيُّون لاَ يَعْلَمُونَ الكِتَابَ إلاَّ أَمَانِيَّ»[٦] أي: إلا قراءة، لأن الأمي لا يعلم القرآن من المصحف، وإنما يعلمه من القراءة.

وقال حسان[٧]:

٣٧٧٤ ـ تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ وآخِرَها لاقَى حِمَامَ المَقَادِرِ[٨]

---

(١) فقد كفر: سقط من ب.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: الرسول.
(٤) [المائدة: ٦٧].
(٥) في ب: فإنه لا فرق بين العقل والنقصان وهو تحريف.
(٦) [البقرة: ٧٨].
(٧) تقدم.
(٨) في المخطوط: المغالب. والبيت من بحر الطويل وقد تقدم ويروى: «أول ليله ـ وآخره». =

وقيل: إنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يُبْتلى بها.

وقال أبو مسلم: التَّمَنِّي هو التقدير، وتَمَنَّى هو تَفَعَّل من مَنَيْتُ، والمَنِيَّة وفاة الإنسان للوقت الذي قدره الله[١]، ومَنَّى الله لك أي: قدَّر لك، وإذا[٢] تقرر ذلك فإن التالي مقدر للحروف يذكرها شيئاً فشيئاً. فالحاصل أن الأمنية إما القراءة وإما الخاطر، فإن فسرناها بالقراءة ففيه قولان:

الأول: أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارىء دون ما رووه[٣] من قوله: تلك[٤] الغرانيق العُلَى.

والثاني: المراد منه وقوع هذه الكلمة في قراءته، ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه:

الأول: أن النبي ـ ﷺ[٥] ـ لم[٦] يتكلم بقوله: تلك الغرانيق العلى، ولا الشيطان تكلم به، ولا أحد تكلم به لكنه ـ عليه السلام[٧] ـ لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على الكفار فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه[٨] من قولهم: تلك الغَرَانِيقُ العُلَى. وذلك على حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير[٩] ما يقال، قاله جماعة وهو ضعيف لوجوه:

أحدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما جرت العادة بسماعه، فأما غير المسموع فلا يقع ذلك فيه.

وثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم في بعض هذا لتوهم[١٠] بعض السامعين[١١] دون البعض فإن[١٢] العادة مانعة من اتفاق الجمع العظيم في الساعة الواحدة[١٣] على خيال[١٤] واحد فاسد في المحسوسات.

وثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان.

الوجه الثاني: قالوا: إن ذلك الكلام كلام الشيطان وذلك بأن يلفظ بكلام من تلقاء

= تمنى: قرأ وتلا، وهو موطن الشاهد. الحمام بالكسر: قضاء الموت وقدره، من قولهم: حمّ كذا، أي قدّر.

(١) لفظ الجلالة سقط من ب.
(٢) في ب: إذا.
(٣) في ب: ما ورده. وهو تحريف.
(٤) في النسختين: إن.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في الأصل: لا.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: ما رواه. وهو تحريف.
(٩) في ب: عر وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: يتوهم.
(١١) في الأصل: المسامعين. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وإن.
(١٣) في ب: العادة. وهو تحريف.
(١٤) في ب: حال. وهو تحريف.

نفسه يوقعه في درج تلك التلاوة في بعض وقفاته ليظن[١] أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول، قالوا: ويؤيد ذلك أنه لا خلاف أن الجن والشياطين متكلمون فلا يمتنع أن يأتي الشيطان بصوت مثل صوت الرسول، فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول، وعند سكوته، فإذا سمع الحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسول، وما رأوا شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام الرسول ثم هذا لا يكون قادحاً في النبوة لما لم يكن فعلاً له. وهذا أيضاً ضعيف فإنك إذا جوزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول بما يشتبه على كل السامعين كونه كلاماً للرسول بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به الرسول[٢] فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع. فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في الكل، ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يبين الحال فيه كما في هذه الواقعة إزالة للتلبيس.

فالجواب لا يجب على الله تعالى إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات، وإذا لم يجب على الله ذلك أمكن الاحتمال في الكل.

الوجه الثالث: أن يقال: المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس، وهم الكفرة فإنه عليه السلام[٣] لما انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع ذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبها، فقال بعضهم: تلك الغرانيق العُلاَ، فاشتبه الأمر على القوم لكثرة لغط[٤] القوم وكثرة مباحثهم، وطلبهم تغليطه، وإخفاء قراءته، ولعل ذلك في صلاته لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته، ويسمعون قراءته، ويَلْغَوْنَ فيها. وقيل: إنه عليه السلام[٢] كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات، فألقى بعض الحاضرين ذلك[٥] الكلام في تلك الوقفات، فتوهم القوم أنه من قراءة الرسول، ثم أضاف الله ذلك إلى الشيطان، لأنه بوسوسته يحصل أولاً، أو لأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه شيطاناً.

وهذا أيضاً ضعيف لوجهين:

أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسول إزالة الشبهة وتصريح الحق، وتبكيت ذلك القائل، وإظهار أن هذه الكلمة صدرت منه، ولو فعل ذلك لنقل، فإن قيل: إنما لم يفعل الرسول ذلك، لأنه كان[٦] قد أدى السورة بكمالها إلى الأمة دون هذه الزيادة[٧]، فلم يكن ذلك مؤدياً إلى اللبس كما لم يؤد سهوه في الصلاة بعد أن وصفها إلى اللبس.

---

(١) في ب: فيظن.
(٢) الرسول: سقط من ب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: لفظ. وهو تحريف.
(٥) في ب: ملك. وهو تحريف.
(٦) كان: سقط من الأصل.
(٧) في الأصل: الروايات.

قلنا: لأن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة في زمان حياته، لأنه كان تأتيه الآيات فيلحقها بالسور، فلم تكن تأدية تلك[١] السورة بدون الزيادة سبباً[٢] لزوال اللبس.

وثانيهما: لو كان كذلك لاستحق العتاب على فعل الغير، وذلك لا يليق بالحكيم.

الوجه الرابع: أن المتكلم بهذا هو الرسول ـ عليه السلام[٣] ـ ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه:

إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً أو قسراً أو اختياراً. فإن قالها سهواً[٤] كما يروى عن قتادة ومقاتل أنهما قالا: إنه عليه السلام[٩] كان يصلي عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان الكلمتان، فلما فرغ من السورة سجد وسجد كل من في المسجد، وفرح المشركون بما سمعوا، وأتاه جبريل واستقرأه فلما انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتِكَ بهذا، فحزن رسول الله ـ ﷺ ـ إلى أن أنزلت هذه الآية. وهذا ضعيف لوجوه:

أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع، وحينئذ تزول الثقة عن الشرع.

وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة، وطريقتها ومعناها، فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها.

وثالثها: هب أنه تكلم بذلك سهواً فكيف لا يتنبه لذلك حين قرأها على جبريل وذلك ظاهر. وأما إن تكلم بذلك قَسْراً، كما قال قوم إن الشيطان أجبر[٥] النبي على التكلم به وهذا أيضاً فاسد لوجوه:

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك في حق النبي لكان اقتداره علينا أكثر، فوجب أن يزيل الشيطان الناس[٦] عن الدين، ولجاز في أكثر ما يتكلم به أحدنا أن يكون ذلك بإجبار الشيطان.

وثانيها[٧]: أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار[٨] لارتفع الأمان عن[٩] الوحي لقيام هذا الاحتمال.

وثالثها: أنه باطل لقوله تعالى حاكياً عن الشيطان «وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي»[١٠]، وقوله تعالى: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا»[١١]

---

(١) في ب: هذه.
(٢) سبباً: سقط من الأصل.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) سهواً: سقط من ب.
(٥) في النسختين أجرى. والصواب ما أثبته.
(٦) في ب: والناس. وهو تحريف.
(٧) في ب: وثانيهما. وهو تحريف.
(٨) في ب: الإخبار. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: على.
(١٠) [إبراهيم: ٢٢].
(١١) [النحل: ٩٩].

وقال: «إلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِين»[١] ولا شك أنه ـ عليه السلام[٢] ـ كان سيد المرسلين.

وأما إن كان تكلمه بذلك اختياراً وهاهنا وجهان:

أحدهما: أن يقول إن هذه الكلمة باطلة.

والثاني: أن يقول إنها ليست كلمة باطلة.

أما على الأول فذكروا فيه طريقين:

الأول: قال ابن عباس في رواية عطاء: إن شيطاناً يقال له الأبيض أتاه على صورة جبريل وألقى عليه هذه الكلمة فقرأها فلما سمع المشركون ذلك أعجبهم، فجاءه جبريل فاستعرضه، فقرأ السورة، فلما بلغ إلى تلك الكلمة. قال جبريل: أنا ما جئتك بهذا، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ «أَتَانِي آتٍ عَلَى صُورَتِكَ فَأَلْقَاهُ عَلَى لِسَانِي».

الطريق الثاني: قال بعض الجهال: إنه ـ عليه السلام[٩] ـ لشدة حرصه على إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه، ثم رجع عنها. وهذان القولان لا يرغب فيهما[٣] مسلم ألبتة، لأن الأول يقتضي أنه ـ عليه السلام[٤] ـ ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث. والثاني[٥] يقتضي أنه كان خائناً في الوحي، وكل واحد منهما خروج عن الدين.

وأما الوجه الثاني وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فهاهنا أيضاً طرق:

الأول: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة، وقد كان ذلك قرآناً منزلاً في وصف الملائكة، فلما توهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله ذلك.

الثاني: أن يقال: المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار، فكأنه قال: أشفاعتهن[٦] ترتجى؟

الثالث: أن يقال: ذكر تعالى الإثبات وأراد النفي كقوله «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا»[٧] أي: لا تضلوا، كما قد يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله: «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً»[٨] والمعنى أن تشركوا. وهذان الوجهان الأخيران يعترض عليهما بأنه لو جاز ذلك بناء على هذا التأويل فلم لا[٩] يجوز أن يظهروا كلمة الكفر في جملة القرآن، أو في الصلاة بناء على هذا التأويل، ولكن الأصل في الدين

---

(١) [الحجر: ٤٠] و [ص: ٨٣].
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: فيها. وهو تحريف.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: الثالث. وهو تحريف.
(٦) في ب: شفاعتهن.
(٧) [النساء: ١٧٦].
(٨) [الأنعام: ١٥١].
(٩) لا: سقط من الأصل.

أن لا يجوز عليهم شيئاً من ذلك، لأن الله تعالى قد نصبهم حجة واصطفاهم للرسالة فلا يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفر، ومثل ذلك في التنفير أعظم من الأمور التي حثه الله تعالى[١] على تركها نحو الفظاظة وقول الشعر، فقد ظهر القطع بكذب هذه الوجوه المذكورة في قوله: الغرانيق العلا هذا إذا فسرنا التمني بالتلاوة. فأما إن فسرنا التمني بالخاطر وتمني القلب، فالمعنى أنه ـ عليه السلام[٢] ـ إذا تمنى بعض ما يتمناه من الأمور وسوس إليه الشيطان بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي، ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته. ثم اختلفوا في كيفية تلك الوسوسة على وجوه:

أحدها: أنه تمنى ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا: إنه ـ عليه السلام[٧] ـ كان[٣] يحب أن يتألفهم[٤]، فكان يتردد ذلك في نفسه، فعندما لحقه النعاس زاد تلك الزيادة من حيث كانت في نفسه، وهذا أيضاً خروج عن الدين لما تقدم[٥].

وثانيها[٦]: قال مجاهد إنه ـ عليه السلام[٧] ـ كان يتمنى إنزال الوحي عليه على سرعة دون تأخير، فنسخ الله ذلك بأن عرفه أن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث والنوازل وغيرها.

وثالثها: يحتمل أنه ـ عليه السلام[٧] ـ عند نزول الوحي كان يتفكر في تأويله إذا كان مجملاً، فيلقي الشيطان في جملته ما لم ينزل[٧]، فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال ويحكم ما أراده بأدلته وآياته.

ورابعها: معنى «إِذَا تَمَنَّى» إذا أراد فعلاً مقرباً[٨] إلى الله ألقى الشيطان في فكره ما يخالفه، فرجع إلى الله في ذلك، وهو كقوله: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طائف من الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُون»[٩]، وكقوله: «وَإِمَّا يَنْزَغَنَّك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ»[١٠]. ومن الناس من قال لا يجوز حمل الأمنية على تمني القلب، لأنه لو كان كذلك لم يكن ما يخطر ببال رسول الله ﷺ ـ فتنة للكفار، وذلك يبطله قوله: ﴿لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.

والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر فحصل السهو في الأفعال الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار[١١].

---

(١) تعالى: سقط من الأصل.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: كانوا وهو تحريف.
(٤) في الأصل: يتفالهم. وهو تحريف.
(٥) عند حديثه عن ضعف الوجه الرابع.
(٦) في ب: وثالثها. وهو تحريف.
(٧) في الأصل: يرده.
(٨) في ب: تقرباً.
(٩) [الأعراف: ٢٠]. و «طيف» قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وقرأ الباقون «طائف». انظر السبعة (٣٠١)، الكشف ١/ ٤٨٦ ـ ٤٨٧.
(١٠) [الأعراف: ٢٠٠].
(١١) الفخر الرازي ٢٣/ ٥١ ـ ٥٥.

فصل[١]

يرجع[٢] حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم الله وإن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو[٣] ووسوسة الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر، فالواجب أن لا يتبعوا إلا فيما يفعلونه عن علم، وذلك هو المحكم. وقال أبو مسلم: معنى الآية أنه لم يرسل نبياً إلا إذا تمنى كأنه قيل: وما أرسلنا إلى البشر ملكاً[٤] (وما أرسلنا إليهم نبياً إلا منهم)[٥]، وما أرسلنا من نبي خلا عند[٦] تلاوته من وسوسة الشيطان، وأن يلقي في خاطره ما يضاد الوحي ويشغله عن حفظه فيثبت الله النبي على الوحي وعلى حفظه ويعلمه صواب ذلك، وبطلان ما يكون من الشيطان، قال: وفيما تقدم من قوله: «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ»[٨] تقوية لهذا التأويل، كأنه تعالى أمره أن يقول للكافرين: أنا نذير لكم لكني من البشر لا من الملائكة، ولم يرسل الله قبلي ملكاً، وإنما أرسل رجالاً فقد يوسوس الشيطان إليهم.

فإن قيل: هذا إنما يصح لو كان السهو لا يجوز على الملائكة. قلنا: إذا كانت الملائكة أعظم درجة من الأنبياء لم يلزم من استيلائهم بالوسوسة على الأنبياء استيلائهم بالوسوسة على الملائكة. واعلم أنه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين:

الأول: كيفية إزالتها، وهو قوله: ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِۦ﴾ والمراد إزالته وإزالة تأثيره، وهو النسخ اللغوي، لا[٧] النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام.

وأما قوله: «ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّه آياتِهِ» فإذا حمل التمني على القراءة فالمراد به آيات القرآن، وإلا فيُحمل على أحكام الأدلة التي لا تجوز فيها الغلط.

البحث الثاني: أنه تعالى بين[٨] أثر تلك الوسوسة شرح أثرها في حق الكفار أولاً ثم في حق المؤمنين ثانياً، أما في حق الكفار فهو قوله: ﴿لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً﴾، وذلك أنهم افتتنوا[٩] لما سمعوا ذلك، والمراد به تشديد التبعد، لأن ما يظهر من الرسول ـ عليه السلام[١٠] ـ من الاشتباه في القراءة سهواً يلزمهم البحث عن ذلك ليميزوا السهو من العمد، وليعلموا أن العمد صواب والسهو قد لا يكون صواباً.

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٥٥ ـ ٥٦.
(٢) في ب: رجع. وهو تحريف.
(٣) في ب: الشهوة. وهو تحريف.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: عن.
(٦) الآية (٤٩) من السورة نفسها.
(٧) في ب: لأن. وهو تحريف.
(٨) بين: سقط من ب.
(٩) في ب: فتنوا.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

ثم قال: ﴿لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ شك ونفاق، وخصهم بذلك، لأنهم مع كفرهم محتاجون إلى التدبر. (وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا يحتاجون إلى التدبر)[١] وأما القاسية قلوبهم فهم المشركون المصرون على جهلهم باطناً وظاهراً. ثم قال: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين. والمعنى: وإنهم. فوضع الظاهر موضع المضمر، قضى عليهم بالظلم وأبرزهم ظاهرين للشهادة عليهم بهذه الصفة الذميمة. والشقاق الخلاف الشديد والمعاداة والمباعدة سواء. وأما في حق المؤمنين فهو قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ﴾ ولنرجع إلى الإعراب فنقول:

قوله: «إلاَّ إذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ» في هذه الجملة بعد «إلاّ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها في محل نصب على الحال من «رَسُول» والمعنى: وما أرسلنا من رسول إلا حاله هذه، والحال محصورة[٢].

والثاني: أنها في محل الصفة[٣] لرسول، فيجوز أن يحكم على موضعها بالجر باعتبار لفظ الموصوف، وبالنصب باعتبار محله، فإن «مِنْ» مزيدة فيه[٤].

الثالث: أنها في موضع استثناء من غير الجنس. قاله أبو البقاء[٥]، يعني: أنه استثناء منقطع و «إذا» هذه يجوز أن تكون شرطية، وهو الظاهر، وإليه ذهب الحوفي[٦]، وأن تكون لمجرد الظرفية. قال أبو حيان: ونصوا على أنه يليها ـ يعني «إلا»[٧] ـ في النفي المضارع بلا شرط نحو ما زيد إلا يفعل، وما رأيت زيداً إلا يفعل، والماضي بشرط تقدم فعل نحو «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُول إلاَّ كَانُوا»[٨]، أو مصاحبة (قد) نحو: ما زيد إلا قد فعل[٩]، وما جاء بعد (إلا) في الآية جملة شرطية ولم يلها ماض مصحوب بـ (قد)، ولا

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٢) وهو صحيح لقبولها واو الحال، أي: وما أرسلناه إلا وحاله هذه، البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(٣) هذا قول الزمخشري في نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه، ورد عليه بأنه مذهب لا يعرف لبصري ولا كوفي، لأنه يفصل بين الموصوف وصفته بـ (إلا) فلا يقال: جاءني رجل إلا راكب لأنهما كشيء واحد فلا يفصل بينهما بها، كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول ولا بين المضاف والمضاف إليه، ولأن «إلا» وما بعدها في حكم جملة مستأنفة والصفة لا تستأنف ولا تكون في حكم المستأنف، كذا ذكره ابن مالك تبعاً للأخفش والفارسي وذكره أيضاً صاحب البسيط فالصواب أن الجملة في الآية والمثال حالية، وإنما لم تقس الصفة على الحال لوضوح الفرق بينهما بجواز تقديم الحال على صاحبه ويخالفه في الإعراب والتنكير، البحر المحيط ٦/ ٣٨٢، الهمع ١/ ٢٣٠.

(٤) لأنها مسبوقة بنفي ومجرورها نكرة.

(٥) التبيان ٢/ ٩٤٥.

(٦) البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(٧) في ب: الراء. وهو تحريف.

(٨) من قوله تعالى: **﴿وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون﴾** [الحجر: ١١].

(٩) واقتران الماضي بـ (قد) يغني عن تقديم فعل قاله ابن مالك كقول الشاعر:

ما المجد إلا قد تبين أنه ... بندى وحلم لا يزال مؤثلا =

عار منها، فإن صح ما نصوا عليه يؤول على أن «إذا» جردت للظرفية، ولا شرط فيها، وفصل بها بين (إلا) والفعل الذي هو «أَلْقَى»[١]، وهو فصل جائز، فتكون «إلا» قد وليها ماض في التقدير، ووجد شرطه وهو تقدم فعل قبل (إلا) وهو «وَمَا أَرْسَلْنَا»[٢]. قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى هذا التكليف المخرج للآية عن معناها بل هي جملة شرطية إما حال أو صفة أو استثناء كقوله: «إلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُه»[٣] وكيف يدعي الفصل بها وبالفعل بعدها بين «إلا» وبين «ألقى» من غير ضرورة تدعو إليه، ومع عدم صحة المعنى[٤].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَمَنَّىٰٓ﴾ إنما أفرد الضمير، وإن تقدمه سببان معطوف أحدهما على الآخر بالواو، لأن في الكلام حذفاً تقديره: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، ولا نبي إلا إذا تمنى كقوله: «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه»[٥]، والحذف إما من الأول أو الثاني[٦]. والضمير في «أُمْنِيَّتِه» فيه قولان: أظهرهما أنه ضمير الشيطان والثاني: أنه ضمير الرسول.

قوله: «لِيَجْعَلَ» في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه:

أظهرها[٧]: أنها متعلقة بـ «يُحْكِمُ»، أي: ثم يُحْكِمُ الله آياته ليجعل، وقوله: «واللَّهُ عليمٌ حَكِيم» جملة اعتراض، وإليه نحا الحوفي[٨].

والثاني: أنها متعلقة بـ «يَنْسَخُ» وإليه نحا ابن عطية[٩]، وهو ظاهر أيضاً.

الثالث: أنها متعلقة بـ «أَلْقَى»[١٠]، وليس بظاهر. وفي اللام[١١] قولان:

= لأن (قد) تقرب الفعل الماضي إلى الحال فأشبه المضارع، والمضارع لا يشترط فيه تقدم لشبهه بالاسم، والاسم بإلا أولى، لأن المستثنى لا يكون إلا اسماً ومؤولاً به وإنما ساغ وقوع الماضي بتقديم الفعل، لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعنى: كلما كان كذا كان كذا فكان فيه فعلان كما كان مع (كلما) وقال ابن طاهر: أجاز المبرد وقوع الماضي مع (قد) بدون تقدم فعل، ولم يذكره من تقدم من النحاة. وفي البديع لو قلت: ما زيد إلا قام. لم يجز؛ فإن دخلت قد أجازها قوم. الهمع ١/ ٢٣٠.

(١) في ب: النفي. وهو تحريف.

(٢) البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(٣) [الغاشية: ٢٣، ٢٤].

(٤) الدر المصون ٥/ ٧٨.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين**﴾ [التوبة: ٦٢].

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(٧) في ب: أظهرهما. وهو تحريف.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(٩) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠٨.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.

(١١) في ب: الكلام. وهو تحريف.

أحدهما: أنها للعلة[١]. **والثاني**: أنها للعاقبة[٢]. و «ما» في قوله: «ما يُلْقِي» الظاهر أنها بمعنى الذي، ويجوز أن تكون مصدرية[٣].

قوله: «والقاسِيَة» أل في «القَاسِيَةِ» موصولة، والصفة[٤] صلتها، و «قُلُوبُهم» فاعل بها، والضمير المضاف إليه هو عائد الموصول، وأُنِّثت[٥] الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازي، ولو وضع فعل[٦] موضعها لجاز تأنيثه[٧]. و «القَاسِيَة» عطف على «الذين»[٨]، أي: فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة للقاسية قلوبهم.

قوله: «وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ» عطف على «لِيَجْعَلَ» عطف علة على مثلها والضمير في «أنَّه» قال الزمخشري: إنه[٩] يعود على تمكين الشيطان، أي: ليعلم المؤمنون أن تمكين الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق[١٠]. أما على قول أهل السنة فلأنه تعالى يتصرف كيف شاء في مُلكه ومِلكه فكان حقاً وأما على قول المعتزلة فلأنه تعالى حكيم فتكون كل أفعاله صواباً فيؤمنوا به[١١] وقال ابن عطية: إنه يعود على القرآن[١٢]، وهو وإن لم يجر له ذكر فهو في قوة المنطوق، وهو قول مقاتل[١٣]. وقال الكلبي: إنه يعود إلى نسخ الله ما ألقاه الشيطان[٣].

قوله: «فَيُؤْمِنُوا» عطف على «وَلِيَعْلَمَ»، و «فَتُخْبِتَ» عطف عليه وما أحسن ما وقعت هذه الفاءان[١٤]. ومعنى «فَتُخْبِتَ» أي تخضع وتسكن له قلوبهم لعلمهم بأن المقضي كائن وكلٌّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَه[١٥].

فصل

ومعنى «أُوتُوا العِلْمَ» أي: التوحيد والقرآن. وقال السُّدِّي: التصديق. «فَيُؤْمِنُوا به» أي: يعتقدوا أنه من الله[١٦].

قوله: «وإنَّ اللَّهَ لَهَادِ»[١٧] قرأ العامة «لهَادِ[٧] الَّذِينَ» بالإضافة تخفيفاً[١٨]. وابن أبي

---

(١) واستظهره أبو حيان.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.
(٣) المرجع السابق.
(٤) في الأصل: وصفة. وهو تحريف.
(٥) في ب: وأثبتت. وهو تحريف.
(٦) في ب: فعلى. وهو تحريف.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٤٥، البحر المحيط ٦/ ٣٨٢.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٤٥.
(٩) في ب: وإنه.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٣٧.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٦.
(١٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٠٨.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٦.
(١٤) لدلالة الفاء على الترتيب والتعقيب، أي أن المعطوف متصل بالمعطوف عليه بلا مهلة، فالخشوع متصل بالإيمان، والإيمان متصل بالعلم بلا مهلة.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٦.
(١٦) انظر البغوي ٥/ ٦٠٤.
(١٧) في النسختين: لهادي.
(١٨) التبيان ٢/ ٩٤٦، البحر المحيط ٦/ ٣٨٣.

عبلة وأبو حيوة بتنوين الصفة وإعمالها في الموصول[١]. والمعنى: أن الله يهدي الذين آمنوا إلى طريق قويم وهو الإسلام.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ﴾ الآية. لما بين حال الكافرين أولاً ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى، فقال: «وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيَةٍ» شك ونفاق «مِنْه» أي: من القرآن، أو من الرسول، أو مما ألقاه الشيطان[٢].

والمِرية والمُرية بالكسر والضم لغتان مشهورتان[٣]، وظاهر كلام أبي البقاء أنهما قراءتان[٤].

قوله: «حَتَّى تَأْتِيَهُم السَّاعَةُ» وهذا يدل على أن الأعْصَار إلى قيام الساعة لا تخلو ممن هذا وصفه. «بغْتَة» أي: فجأة من دون أن يشعروا، ثم جعل الساعة لكفرهم، وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء[٥]. وقيل: أراد بالساعة الموت. «أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ». قال الأكثرون: هو يوم بدر. وقال عكرمة والضحاك: هو يوم القيامة[٦]. والعقيم من العُقْم، وفيه قولان:

أحدهما: أنه السد، يقال: امرأة مَعْقُومة الرَّحم أو مسدودته عن الولادة. وهو قول أبي عبيد.

والثاني: أن[٧] أصله القطع، ومنه (المُلْك عَقِيم) أي[٨]: لأنه يقطع صلة الرحم بالتراحم عليه، ومنه العقيم لانقطاع ولادتها[٩]. والعقم انقطاع الخبر، ومنه يوم عقيم، قيل: لأنه لا ليلة بعده، ولا يوم فشبه بمن انقطع نسله، وقيل: لأنهم لا يرون فيه خيراً. وقيل[١٠]: لأن كل ذات حمل تضع حملها في ذلك اليوم، فكيف يحصل الحمل فيه. هذا إن أريد به يوم القيامة.

وإن أريد به يوم بدر فقيل: لأن أبناء الحرب تقتل فيه، فكأن النساء لم يلدنهم فيكنّ عُقماً، يقال: رجل عَقِيم وامرأة عَقيم، أي: لا يولد لهما. والجمع عقم.

وقيل: لأنه الذي لا خير فيه، يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً، ولم تلقح[١١] شجراً.

---

(١) المختصر (٩٦)، التبيان ٢/ ٩٤٦، البحر المحيط ٦/ ٣٨٣.

(٢) أي أن الضمير في «منه» قيل: عائد على القرآن، وقيل: على الرسول. وقيل: ما ألقى الشيطان. البحر المحيط ٦/ ٣٨٣.

(٣) والمِرية والمُرية: الشك والجدل. بالكسر والضم. اللسان (مرا).

(٤) قال أبو البقاء: («في مرية» بالكسر والضم، وهما لغتان) التبيان ٢/ ٩٤٦.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٦.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٦٠٥.

(٧) أن: سقط من ب.

(٨) في ب: أو.

(٩) اللسان (عقم).

(١٠) وقيل: سقط من ب.

(١١) في ب: ولم تنتج.

وقيل: إنه[١] لا مثل له في عظم أمره، وذلك لقتال الملائكة فيه.

والقول الأول أولى لأنه لا يجوز أن يقال: «وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا» ويكون المراد إلى يوم بدر، لأن من المعلوم أنهم في مرية بعد يوم بدر[٢].

فإن قيل: لمّا ذكر الساعة، فلو حملتم اليوم العقيم على يوم القيامة لزم التكرار. قلنا: ليس كذلك لأن الساعة مقدمات القيامة، واليوم العقيم كما مر[٣] نفس ذلك اليوم على أن الأمر لو كان كما قال لم يكن تكراراً، لأن في الأول ذكر الساعة، وفي الثاني ذكر عذاب ذلك اليوم[٤].

وإن أريد بالساعة وقت الموت، وبعذاب يوم عقيم القيامة فالسؤال زائل[٥].

قوله: ﴿ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾، وهذا من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو هذا اليوم، وأراد أنه لا مالك[٦] في ذلك اليوم سواه. و «يَوْمَئِذٍ» منصوب بما تضمنه «لِلَّهِ» من الاستقرار، لوقوعه خبراً[٧]. و «يَحْكُم» يجوز أن يكون حالاً من اسم الله، وأن يكون مستأنفاً[٨]، والتنوين في «يَوْمَئِذٍ» عوض من جملة، فقدرها الزمخشري: يوم يؤمنون. وهو لازم لزوال المِرْيَة، وقدره أيضاً: يوم نزول مِرْيَتِهم[٩].

ثم بيَّن تعالى كيف يحكم بينهم وأنه يصير المؤمنين إلى جنات النعيم والكافرين إلى عذاب مهين.

قوله: «والَّذِيْنَ كَفَرُوا» مبتدأ، وقوله: «فأولَئِكَ» وما بعده خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط بالشرط المذكور[١٠]، و «لَهُم» يحتمل أن يكون خبراً عن «أولَئِكَ» و «عَذَاب» فاعل به لاعتماده على المخبر عنه. وأن يكون خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ، والجملة خبر «أولئك»[١١].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ

---

(١) في ب: إنه الذي.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٧.
(٣) كما مر: سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٧.
(٥) في ب: أوائل. وهو تحريف.
(٦) في ب: لا ملك. وهو تحريف.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٤٦.
(٨) المرجع السابق.
(٩) الكشاف ٢/ ٣٨، والتقدير الثاني أولى.
(١٠) يجوز دخول الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسماً موصولاً بشرط أن يكون عاماً، وأن تكون صلته جملة من فعل وفاعل أو ظرف أو جار ومجرور نحو الذي يأتيني فله درهم، والذي عندي فمكرم. وقد تقدم الحديث عن اقتران الخبر بالفاء في سورة مريم عند الآية (٦٥). وانظر التبيان ٢/ ٩٤٦.
(١١) إذا وقع بعد الظرف أو الجار والمجرور مرفوع فإن تقدمها نفي نحو ما في الدار أحد، أو استفهام نحو أفي الدار زيد، أو موصوف نحو مررت برجل معه صقر، أو موصول نحو جاء الذي في الدار أبوه، أو صاحب كالآية التي معنا، ونحو زيد عندك أخوه، أو حال نحو مررت بزيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاثة مذاهب: =

ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٥٨﴾ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُۥ ۗ
وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾ ۞ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى
ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ ﴾

قوله: «والَّذِينَ هَاجَرُوا» مبتدأ، وقوله: «لَيَرْزُقَنَّهُم»[1] جواب قسم مقدر، والجملة القسمية وجوابها خبر قوله: «والَّذِينَ هَاجَرُوا». وفيه دليل على وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ. ومن يمنع يضمر قولاً هو الخبر يحكي به هذه الجملة القسمية. وهو قول مرجوح[2].

قوله: «رِزْقاً» يجوز أن تكون مفعولاً ثانياً على أنه من باب الرعي والذبح أي: مرزوقاً[3] حسناً. وأن يكون مصدراً مؤكداً[4].

= أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً.
الثاني: أن الأرجح كونه فاعلاً، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير.
والثالث: أنه يجب كونه فاعلاً، ونقله ابن هشام عن الأكثرين.
وحيث أعرب فاعلاً ففي العمل فيه خلاف هل هو الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما، والمذهب المختار الثاني.
وشرط الاعتماد: مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين والأخفش لا يشترطون ذلك ولذا يجوز عندهم الوجهان في نحو في الدار أو عندك زيد، وعند البصريين يوجبون الابتداء. انظر المغني ١/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

(١) في ب: «ليرزقنهم».

(٢) والذي منع وقوع جملة القسم خبراً ثعلب فلا يجوز عنده ما زيد والله لأضربنه، ولعل المانع عنده إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون، لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاء، لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى، ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة. وإما كون جملة القسم إنشائية، والجملة الواقعة خبراً لا بد من احتمالها للصدق والكذب ولهذا منع ابن الأنباري أن يقال: زيداً ضربه، وزيد هل جاءك.
وهذا التعليل ليس بشيء والراجح وقوع جملة القسم خبراً لأن الجملتين (جملة القسم والجواب) مرتبطتان ارتباطاً صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل. ولأن الخبر الذي شرطه احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنسان لا خبر المبتدأ للاتفاق على أن أصله الإفراد، واحتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام. ولأن السماع قد ورد بما منعه ثعلب كالآية التي معنا وقوله تعالى: ﴿**والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين**﴾ [العنكبوت: ٩].
شرح الكافية ١/ ١٩، المغني ٢/ ٤٠٥ ـ ٤٠٧، الهمع ١/ ٩٦.

(٣) في ب: يرزوقا. وهو تحريف.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٤٦.

وقوله: «ثُمَّ قُتِلُوا» وقوله: «مُدْخَلاً» تقدم الخلاف في القراءة بهما في آل عمران[١] وفي النساء[٢].

فصل

لما ذكر أن المُلْكَ له يوم القيامة، وأنه يَحكم بينهم، ويُدخل المؤمنين الجنات أتبعه بذكر الوعد الكريم للمهاجرين، وأفردهم بالذكر تفخيماً لشأنهم فقال: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا»[٣] فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله، وطلب رضاه «ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا» وهم كذلك قال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون فقاتلوهم وظاهر الآية العموم[٤]. ثم قال: «لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً» والرزق الحسن هو الذي لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة. وقال الأصم: إنه العلم والفهم لقول شعيب ـ عليه السلام[٥] ـ «وَرَزَقَنِي مِنْه رِزْقاً حَسَناً»[٦]. (وقال الكلبي: «رِزْقاً حَسَناً»)[٧] أي حلالاً وهو الغنيمة.

وهذان الوجهان ضعيفان لأنه تعالى جعله جزاء على هجرتهم في سبيل الله بعد القتل والموت، وبعدهما لا يكون إلا نعيم الآخرة[٨]. ثم قال: «وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن» معلوم[٩] بأن كل الرزق من عنده. فقيل: إن[١٠] التفاوت إنما كان بسبب أنه تعالى مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره. وقيل: المراد أنه الأصل في الرزق، وغيره إنما يرزق بما تقدم من الرزق من جهة الله[١١]. وقيل: إن غيره ينقل من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل نفس الرزق.

وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما[١٢] يرزق لانتفاعه به، إما لأجل خروجه عن الواجب أو لأجل أن يستحق به حمداً أو ثناء، أو لأجل الرقّة الجنسية، أما[١٣] الحق سبحانه فإن كماله صفة ذاتية له فلا يستفيد من شيء كمالاً زائداً، فالرزق الصادر منه لمحض الإحسان. وقيل: إن غيره إنما يرزق إذا حصل في قلبه إرادة ذلك الفعل، وتلك الإرادة من الله، فالرازق في الحقيقة هو الله[١٤].

---

(١) من قوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران: ١٦٩].
(٢) عند قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾ [النساء: ٣١].
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/٥٨.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) [هود: ٨٨].
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/٥٨ ـ ٥٩.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/٥٨ ـ ٥٩.
(١٠) إن: سقط من ب.
(١١) في ب: الله تعالى.
(١٢) في ب: إنما.
(١٣) في ب: وأما.
(١٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/٥٨ ـ ٥٩.

فصل[١]

قالت المعتزلة: الآية تدل على أمور ثلاثة:

الأول: أن غير الله[٢] قادر.

الثاني: أن غير الله يصح أن يرزق ويملك، ولولا كونه قادراً فاعلاً لما صح ذلك.

الثالث: أن الرزق لا يكون إلا حلالاً، لأن قوله: «خَيْرُ الرَّازِقِيْن» يدل على كونهم ممدوحين.

والجواب: لا نزاع في كون العبد قادراً، فإن القدرة مع الداعي مؤثرة في الفعل بمعنى الاستلزام.

والثالث بحث لفظي تقدم الكلام فيه.

فصل

دل قوله: «ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا» على أن حال المقتول في الجهاد والميت على فراشه سواء، لأنه تعالى جمع بينهما في الوعد، ويؤيده ما روى أنس أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «المَقْتُولُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ والمُتَوَفَّىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ قَتْلٍ هُمَا فِي الأَجْرِ شَرِيكَان» ولفظ الشركة مشعر بالتسوية وإلا فلا يبقى لتخصيصها بالذكر فائدة[٣].

قوله: «لَيُدْخِلَنَّهُمْ» هذه الجملة يجوز أن تكون بدلاً من «لَيَرْزُقَنَّهُم» وأن تكون مستأنفة[٤]. وقوله: «مُدْخَلاً يَرْضَوْنَه» قال ابن عباس: إنما قال: «يَرْضَوْنَه» لأنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فـ «يَرْضَوْنَه» وقوله: «فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَة»[٥] وقوله: «إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّة»[٦] «وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَر»[٧][٨].

ثم قال: «وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيم» عليم بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدهم، أو عليم بما يرضونه فيعطيهم ذلك في الجنة، وأما الحليم فلا يعجل بالعقوبة على من يقدم على المعصية، بل يمهل لتقع منه التوبة فيستحق الجنة[٩].

قوله تعالى: «ذَلِكَ ومَنْ عَاقَبَ» «ذَلِكَ» خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر ذلك وما بعده مستأنف[١٠]. والباء في قوله: «بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ» للسببية في الموضعين قاله أبو البقاء[١١]

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٥٩.

(٢) في ب: أن الله غير. وهو تحريف.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٩.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٤٦.

(٥) من قوله تعالى: ﴿فهو في عيشة راضية﴾ [الحاقة: ٢١]، [القارعة: ٧].

(٦) [الفجر: ٢٨].

(٧) [التوبة: ٧٢].

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٥٩ ـ ٦٠.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٠.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٤٦.

(١١) المرجع السابق.

والذي يظهر أن الأولى يشبه أن تكون للآلة. «وَمَنْ عَاقَبَ» مبتدأ خبره «لَيَنْصُرَنَّه اللَّهُ»[١].

فصل

المعنى: الأمر ذلك الذي قصصنا عليك «وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ» أي قاتل من كان يقاتله، ثم كان المقاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن وابتُدِىء بالقتال[٢].

قال مقاتل: نزلت في قوم من قريش أتوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من[٣] المحرم، وكره المسلمون قتالهم، وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر الحرام، فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم، وثبت المسلمون لهم فنُصِروا، فوقع في أنفس[٤] المسلمين من القتال في الشهر الحرام. فأنزل الله هذه الآية، وعفا عنهم وغفر لهم[٥].

والعقاب الأول بمعنى الجزاء، وأطلق اسم العقوبة على الأول للتعلق الذي بينه وبين الثاني كقوله تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»[٦]«يُخَادِعُوْنَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ»[٧][٨].

وهذه النُّصرة تقوي تأويل من تأول الآية على مجاهدة الكفار لا على القصاص لأن ظاهر النص لا يليق إلا بذلك. وقال الضحاك: هذه الآية في القصاص والجراحات لأنها مدنية[٩].

قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: من حَرَّق حَرَّقْنَاه، ومن غَرَّق غَرَّقْنَاه لهذا الآية، فإن الله تعالى جوَّز للمظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب به ووعده النصر. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: بل يقتل بالسيف. فإن قيل: كيف تعلق الآية بما قبلها؟

فالجواب: كأنه تعالى قال: مع إكرامي لهم في الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم في الدنيا على من بغى عليهم[١٠].

ثم قال: «وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْر» أي إن الله ندب المعاقبين إلى العفو عن الجاني بقوله: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأَجْرُهُ عَلَى اللَّه»[١١] «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»[١٢] «وَلَمَنْ صَبَرَ

---

(١) المرجع السابق.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٠.
(٣) في الأصل: بقين في. وهو تحريف.
(٤) في ب: أنفسهم. وهو تحريف.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٠.
(٦) [الشورى: ٤٠].
(٧) [النساء: ١٤٢]. وذلك على سبيل المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. انظر الإيضاح ٣٦٠.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٠ ـ ٦١.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٠.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) [سورة الشورى: ٤٠].
(١٢) [البقرة: ٢٣٧].

وغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُوْرِ»[١] فلما لم يأت بهذا المندوب فهو نوع إساءة فكأنه تعالى قال: إني عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها. وقيل: إنه تعالى وإن ضمن له النصر على الباغي لكنه عرض مع ذلك بما هو أولى وهو العفو والمغفرة، فلوّح بذكر هاتين الصفتين.

وفيه وجه آخر وهو أنه تعالى دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده[٢].

قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ» وفيه وجهان:

الأول: أي: ذلك النصر بسبب أنه قادر، ومن قدرته كونه خالقاً لليل والنهار ومتصرفاً فيهما، فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يجري فيهما، وإذا كان كذلك كان قادراً على النصر.

الثاني: المراد أنه مع ذلك النصر ينعم في الدنيا بما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما في الآخر[٣]. ومعنى إيلاج أحدهما في الآخر أنه يحصل ظلمة هذا في ضياء ذلك بغيبوبة الشمس وضياء ذلك في ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء البيت بالسراج ويظلم بفقده.

وقيل هو أن يزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر من الساعات[٤]. و «ذَلِكَ» مبتدأ و «بأَنَّ اللَّهَ» خبره، ثم قال: «وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِير» أي: أنه كما يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، فكذلك يدرك المسموع والمبصر، ولا يجوز المنع عليه، وذلك كالتحذير من الإقدام على ما لا يجوز في المسموع والمبصر[٥].

قوله: «ذلِكَ بأَنَّ هُوَ الحَقّ» الآية. قرأ العامة «وأن ما» عطفاً على الأول[٦]. والحسن بكسرها استئنافاً[٧]. وقوله: «هُوَ الحَقّ» يجوز أن يكون فصلاً ومبتدأ.

وجوّز أبو البقاء أن يكون توكيداً[٨]. وهو غلط لأن المضمر لا يؤكد المظهر[٩]، ولكان صيغة النصب أولى به من الرفع فيقال: إياه، لأن المتبوع منصوب. وقرأ الأخوان

---

(١) [الشورى: ٤٣].
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦١.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٤.
(٧) المرجع السابق.
(٨) التبيان ٢/ ٩٤٧.
(٩) وذلك لأن المظهر لا يؤكد إلا بظاهر، ولا يؤكد بمضمر فلا تقول: جاءني زيد هو، ولا مررت بزيد هو، لأنه يشترط في المؤكد أن لا يكون أعرف من المؤكد، والمضمر أعرف من المظهر فلم يجز أن يكون توكيداً له. وأيضاً فإن الغرض من التوكيد الإيضاح والبيان وإزالة اللبس، والمضمر أخفى من الظاهر فلا يصلح أن يكون مبيناً له. ابن يعيش ٣/ ٤٢.

وحفص وأبو عمرو هنا وفي لقمان[١] «يَدْعُونَ» بالياء من تحت. والباقون بالتاء من فوق، والفعل مبني للفاعل[٢] وقرأ مجاهد واليماني بالياء من تحت مبنياً للمفعول[٣]. والواو التي هي ضمير تعود على معنى «ما»[٤] والمراد بها الأصنام أو الشياطين[٥]، ومعنى الآية: أن ذلك الوصف الذي تقدم من القدرة على هذه الأمور لأجل أن الله هو الحق، أي[٦]: هو الموجود الواجب لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال وأن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل كقوله: «لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الآخِرَةِ»[٧][٨].

«وأَنَّ اللَّهَ هُوَ العَلِي الكَبِيْر» العلي[٩] القاهر[١٠] المقتدر نبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغباً بذلك في عبادته زاجراً عن عبادة غيره، وأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه، وذلك يفيد كمال القدرة[١١].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِۦ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً﴾ الآية لما دل على قدرته بما تقدم أتبعه بأنواع أُخَر من الدلائل على قدرته ونعمته فقال: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ» وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد الرؤية الحقيقية، لأن الماء النازل من السماء يرى بالعين،

---

(١) وهو قوله تعالى: ﴿**ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنّ الله هو العليّ الكبير**﴾ [لقمان: ٣٠].

(٢) السبعة (٤٤٠) الكشف ٢/ ١٢٣، النشر ٢/ ٣٢٧، الإتحاف (٣٩٦).

(٣) المختصر (٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣٨٤.

(٤) ما: سقط من ب.

(٥) والأولى العموم في كل مدعو دون الله تعالى. تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٣، البحر المحيط ٦/ ٣٨٤.

(٦) أي: سقط من ب.

(٧) من قوله تعالى: ﴿**لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنّ مردّنا إلى الله وأنّ المسرفين هم أصحاب النار**﴾ [غافر: ٤٣].

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦١.

(٩) العلي: سقط من ب.

(١٠) في ب: الفاعل. وهو تحريف.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦١.

واخضرار النبات على الأرض مرئي، فحمل الكلام على حقيقته أولى.

والثاني: المراد ألم تخبر على سبيل الاستفهام.

الثالث: المراد ألم تعلم[١].

قال ابن الخطيب: والأول ضعيف، لأن الماء وإن كان مرئياً إلا أن كون الله منزلاً له من السماء غير مرئي، وإذا ثبت هذا وجب حمله على العلم، لأن المقصود من تلك الرؤية هو العلم، لأن الرؤية إذا لم يقترن بها العلم كانت كأنها لم تحصل[٢].

قوله: «فتصبح» فيه قولان:

أحدهما: أنه مضارع لفظاً ماض معنى تقديره: فأصبحت، قاله أبو البقاء[٣]، ثم قال بعد أن عطفه على «أَنْزَل»: فلا موضع له إذاً[٣]. وهو كلام ضعيف، لأن عطفه على «أنزل» يقتضي أن يكون له محل من الإعراب وهو الرفع خبراً لـ «أن». لكنه لا يجوز لعدم الربط.

الثاني: أنه على بابه، ورفعه على الاستئناف. قال أبو البقاء: فهي، أي: القصة، و (تُصْبِح) الخبر[٤]. قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى تقدير مبتدأ، بل هذه جملة فعلية مستأنفة لا سيما وقَدَّر[٥] المبتدأ ضمير القصة ثم حذفه، وهو لا يجوز، لأنه لا يؤتى بضمير القصة إلا للتأكيد والتعظيم والحذف ينافيه[٦]. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: فأصبحت، ولم صرف إلى لفظ المضارع. قلت: لنكتة[٧] فيه، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعَمَ عليَّ فلان عام كذا، فأروح وأغدو[٨] شاكراً له، ولو قلت: فَرِحْتُ[٩] وغَدَوْتُ لم يقع ذلك الموقع. فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً بالاستفهام. قلت: لو نصب لأعطى عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار، فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار، مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر. إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله[١٠]. وقال ابن عطية: قوله: «فَتُصْبِحُ» بمنزلة قوله: فتضحى أو تصير، عبارة عن استعجالها أثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة، ووقع[١١] قوله: «فتُصْبِحُ» من حيث

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٢ ـ ٦٣.

(٢) الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.

(٣) التبيان ٢/ ٩٤٧.

(٤) المرجع السابق.

(٥) في ب: قدر.

(٦) الدر المصون.

(٧) في الأصل: لكنه. وهو تحريف.

(٨) في ب: فأغدو وأروح.

(٩) في الأصل: رحت.

(١٠) الكشاف ٣/ ٣٨ ـ ٣٩.

(١١) في النسختين: ورفع. والصواب ما أثبته.

الآية خبر، والفاء عاطفة وليست بجواب، لأن كونها جواباً[١] لقوله: «أَلَمْ تَرَ» فاسد المعنى[٢]. قال أبو حيان: ولم يبين هو ولا الزمخشري قبله كيف يكون النصب نافياً للاخضرار، ولا[٣] كون المعنى فاسداً. قال سيبويه: وسألته ـ يعني الخليل ـ عن «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً» فقال: هذا واجب وتنبيه، كأنك قلت: أتسمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا[٤].

قال ابن خروف: وقوله: هذا واجب. وقوله: فكان كذا. يريد أنهما ماضيان وفسر الكلام بـ «أتسمع». (ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام)[٥] لضعف حكم الاستفهام فيه[٦].

وقال بعض شراح الكتاب: «فتُصْبِحُ» لا يمكن نصبه، لأن الكلام واجب، ألا ترى أن المعنى أن الله أنزل فالأرض هذه حالها[٧]. وقال الفراء: «أَلَمْ تَرَ» خبر، كما تقول في الكلام: اعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا[٨]. ويقول[٩]: إنما امتنع النصب جواباً للاستفهام هنا، لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام، وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام، هو معامل معاملة النفي المحض في الجواب، ألا ترى إلى قوله تعالى: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»[١٠] وكذلك الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب. فإذا قلت: ما تأتينا فتحدثنا. بالنصب، فالمعنى ما تأتينا محدثاً، وإنما تأتينا ولا تُحَدِّث، ويجوز أن يكون المعنى أنك لا تأتي فكيف تحدث، فالحديث منتف في الحالتين[١١]، والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت ما دخلته الهمزة وينفي الجواب[١٢]، فيلزم من هذا التقدير إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار، وهو خلاف المقصود.

---

(١) في ب: لأنها جواباً. وهو تحريف.

(٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٣ ـ ٣١٤.

(٣) في النسختين: إلا.

(٤) أي: أن هذا الكلام عند سيبويه والخليل خبر، وليست الفاء بجواب لقوله «ألم تر» وإنما خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير المعنى. الكتاب ٣/ ٤٠.

(٥) ما بين القوسين مكرر في ب.

(٦) لأن الاستفهام تقريري. البحر المحيط ٦/ ٣٧٦.

(٧) البحر المحيط ٦/ ٣٨٦.

(٨) النص بلفظه من البحر المحيط، وبتصرف من معاني القرآن، وهو فيه (وقوله: فتصبح الأرض مخضرة، رفعت فتصبح لأن المعنى في «ألم تر» معناه خبر كأنك قلت: اعلم أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض) ٢/ ٢٢٩

(٩) في الأصل: فيقول.

(١٠) [الأعراف: ١٧٢].

(١١) انظر شرح المفصل ٧/ ٢٧ ـ ٢٨.

(١٢) في ب: الجزم. وهو تحريف. وانظر شرح التصريح ٢/ ٣٣٩ ـ ٢٤٠.

١٣٨ ـــــــ

وقوله: «فَتُصْبِح» استدل به بعضهم على أن الفاء لا تقتضي التعقيب، قال: لأن اخضرارها متراخ عن إنزال الماء، هذا بالمشاهدة.

وأجيب عن ذلك بما نقله عكرمة من أن أرض مكة وتهامة على ما ذكروا أنها تمطر الليلة فتصبح الأرض غدوة خضرة، فالفاء على بابها[١]. قال ابن عطية: شاهدت هذا في السوس[٢] الأقصى نزل المطر ليلاً بعد قحط فأصبحت تلك الأرض الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف[٣]. وقيل: تراها[٤] كل شيء بحسبه[٥]، وقيل: ثم جُمَلٌ محذوفة قبل الفاء تقديره: فتهتز وتربو وتنبت، بيّن ذلك قوله تعالى: «فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ»[٦] وهذا من الحذف الذي يدل عليه فحوى الكلام كقوله تعالى: «فَأَرْسِلُون يُوسُفُ أَيُّها[٧] الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا»[٨] إلى آخر القصة. و «تُصْبِحُ» يجوز أن تكون الناقصة وأن تكون التامة «مُخَضَرَّة» حال قاله أبو البقاء[٩]. وفيه بعد عن المعنى إذ يصير التقدير فتدخل الأرض في وقت الصباح على هذه الحال. ويجوز فيها أيضاً أن تكون على بابها من الدلالة على اقتران مضمون الجملة بهذا الزمن الخاص، وإنما خص هذا الوقت لأن الخضرة والبساتين أبهج ما ترى فيه ويجوز أن تكون بمعنى تصير. وقرأ العامة «مُخضَرَّة» بضم الميم وتشديد الراء اسم فاعل من اخْضَرَّت فهي مُخْضَرَّة، والأصل مُخْضَرِرَة بكسر الراء الأولى فأدغمت في مثلها. وقرأ بعضهم «مَخْضَرَة» بفتح الميم وتخفيف الراء[١٠] بزنة مَبْقَلة ومَسْبعة.

والمعنى: ذات خضروات وذات سِبَاع وذات بَقْل.

ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْر» أي: أنه[١١] رحيم بعباده ولرحمته فعل ذلك حتى عظم انتفاعهم به، لأن الأرض إذا أصبحت مخضرة، والسماء إذا أمطرت كان ذلك سبباً لعيش الحيوان أجمع. ومعنى «خَبِير» أي؛ عالم بمقادير مصالحهم فيفعل على قدر ذلك

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٤.

(٢) السُّوس: واد في جنوب المغرب ١٨٠كم، ينبع في سفح طوبقال بالأطلس الأعلى. المنجد في الأعلام (٣١٤).

(٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٤ ـ ٣١٥.

(٤) في الأصل: تراخى. وهو تحريف.

(٥) وذلك أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، نحو جاء زيد فعمرو، أي عقبه بلا مهلة، ويقال: تزوج فلان فولد له. إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل. ودخلت البصرة فبغداد، إذ لم تقم في البصرة ولا بين البلدين. ومنه قوله تعالى: **﴿ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة﴾** المغني ١/ ١٦ ـ ١٦٢، الهمع ٢/ ١٣١.

(٦) [الحج: ٥].

(٧) أيها: سقط من ب.

(٨) [يوسف: ٤٥، ٤٦].

(٩) التبيان: ٢/ ٩٤٧.

(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٥، البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.

من غير زيادة ولا نقصان. وقال ابن عباس: «لطيفٌ» بأرزاق عباده «خبير» بما في قلوبهم من القنوط. وقال الكلبي: «لطيف» في أفعاله «خبير» بأعمال خلقه.

وقال مقاتل: «لطيف» باستخراج النبت «خبير» بكيفية خلقه[١].

«لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» عبيداً وملكاً، وهو غني عن كل شيء لأنه كامل لذاته، ولكنه لما خلق[٢] الحيوان فلا بد في الحكمة من مطر ونبات فخلق هذه الأشياء رحمة للحيوانات وإنعاماً عليهم لا لحاجة به[٣] إلى ذلك، وإذا كان كذلك كان إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه، فكان مستحقاً للحمد، فكأنه قال: إنه لكونه غنياً لم يفعل ما فعله إلا للإحسان، ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون حميداً، فلهذا قال: «وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الغَنِيُّ الحَمِيْد»[٤].

قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ» أي ذلل لكم ما فيها فلا أصلب من الحجر، ولا أشد من الحديد، ولا أكثر هيبة من النار، وقد سخرها لكم، وسخر الحيوانات أيضاً حتى ينتفع بها للأكل والركوب والحمل[٥].

قوله: «والفُلْكَ» العامة على نصب «الفُلْكَ» وفيه وجهان:

أحدهما: أنها عطف على «مَا فِي الأَرْضِ» أي سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم الفلك، وأفردها بالذكر وإن اندرجت بطريق العموم تحت «ما» في قوله «مَا في[٦] الأَرْضِ» لظهور الامتنان بها، ولعجيب تسخيرها دون سائر المسخرات، و «تَجْرِي» على هذا حال[٧].

والثاني: أنها عطف على الجلالة، وتقديره: أَلَمْ تَرَ أَنَّ[٨] الفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ، فـ «تجري» خبر على هذا[٩]. وضم لام «الفُلْك» هنا الكسائي فيما رواه عن الحسن، وهي قراءة ابن مقسم[١٠]، وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة والأعرج وأبو حيوة والزعفراني برفع «والفُلْك»[١١] على الابتداء، و «تَجْرِي» بعده الخبر[١٢]. ويجوز أن يكون ارتفاعه

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.
(٣) في ب: بهم. وهو تحريف.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٣.
(٦) ما: سقط من ب.
(٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٣٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٥، التبيان ٢/ ٩٤٧، البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.
(٨) في ب: إلى. وهو تحريف.
(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ١٣٥، التبيان ٢/ ٩٤٧، البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.
(١٠) البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٥، التبيان ٢/ ٩٤٨، البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

عطفاً على محل اسم «إن» عند من يجيز ذلك[١] نحو إن زيداً وعمرو قائمان، وعلى هذا فـ «تجري» حال أيضاً[٢] والباء في «بأمره» للسببية.

فصل[٣]

وكيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء والرياحُ تجريها، فلولا صفتها على ما هما عليه لما جرت بل كانت تغوص[٤] أو تقف فنبه تعالى على نعمته بذلك، وبأن خلق ما تُعْمَل منه السفن، وبأن بين كيف تعمل، وقال: «بأَمْرِه» لما كان تعالى هو المجري لها[٥] بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً، لأن ذلك يفيد (تعظيمه بأكثر مما يفيد)[٦] لو أضافه إلى فعله على عادة الملوك في مثل هذه اللفظة[٧].

قوله: «وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ» (في «أَنْ تَقَعَ»)[٨] ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر تقديره من أن تقع[٩].

الثاني: أنها في محل نصب فقط لأنها بدل من «السماء» بدل اشتمال أي ويمسك وقوعها بمنعه[١٠].

الثالث: أنها في محل نصب على المفعول من أجله، فالبصريون يقدرون كراهة أن تقع، والكوفيون لئلا تقع[١١].

قوله: «إِلاَّ بِإِذْنِهِ» في هذا الجار وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «تَقَع» أي: إلا بإذنه فتقع[١٢].

والثاني: أنه متعلق بـ «يمسك».

قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود قوله: «إلا بإذنه» على الإمساك، لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه، كأنه أراد إلا بإذنه فيه نمسكها[١٣]. قال أبو حيان: ولو كان

---

(١) وهم الكوفيون، فهم يجوزون العطف على محل اسم (إن) لأنهم لا يشترطون في العطف على المحل وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل، ولأن (إن) لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً، بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. والبصريون يمنعون العطف على محل اسم (إن) لأن بعضهم يشترط في العطف على المحل وجود المحرز، ومن لم يشترط منهم ذلك يمنع إنّ زيداً وعمرو قائمان لتوارد عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر، ويجيز إن زيداً قائم وعمرو. المغني ٢/ ٤٧٤، الهمع ٢/ ١٤١.

(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

(٣) في الأصل: قوله. وهو تحريف.

(٤) في ب: لعوض. وهو تحريف.

(٥) في ب: لهما. وهو تحريف.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٤.

(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٤٨.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٤٨، البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.

(١٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٥.

على ما قال لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناء ويكون التقدير: ويمسك السماء بإذنه[١].

قال شهاب الدين: فهذا الاستثناء مفرغ، ولا يقع في موجب، لكنه لما كان الكلام قبله في قوة النفي ساغ ذلك إذ التقدير: لا يتركها تقع إلا بإذنه، والذي يظهر أن هذه الباء حالية، أي: إلا ملتبسة بأمره[٢]. ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ» أي أن المنعم بهذه النعم الجامعة لمنافع الدنيا والدين قد بلغ الغاية في الإحسان والإنعام، فهو إذاً رؤوف رحيم[٣] قوله: «وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ» أنشأكم ولم تكونوا شيئاً «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ» عند انقضاء آجالكم «ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» يوم القيامة للثواب والعقاب «إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ» لنعم الله عزَّ وجلَّ[٤]، وهذا كما يعدد[٥] المرء نعمه على ولده ثم يقول: إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران، وبعثاً له على الشكر، فلذلك أورد تعالى ذلك في الكفار، فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجهلوا خالقها مع وضوح أمرها ونظيره قوله[٦]: «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»[٧].

قال ابن عباس: الإنسان هنا هو الكافر، وقال في رواية: هو الأسود بن عبد الأسد[٨] وأبو جهل والعاص وأبي بن خلف. والأولى أنه في كل المنكرين[٩].

قوله تعالى: ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾﴾

قوله تعالى[١٠]: ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ لما عدد نعمه وأنه لرؤوف[١١] رحيم بعباده، وإن كان منهم من يكفر ولا يشكر، أتبعه بذكر نعمه بما كلَّف، فقال: «لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً». وحذف الواو من قوله: «لِكُلِّ أُمَّةٍ» لأنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله فحذف العاطف[١٢].

قال الزمخشري: لأن تلك[١٣] وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٧.
(٢) الدر المصون: ٥/ ٨٠.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٤.
(٤) في ب: الله تعالى. انظر البغوي ٥/ ٦٠٩.
(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٤.
(٦) قوله: سقط من ب.
(٧) [سبأ: ١٣].
(٨) في الأصل: الأسود. وهو تحريف.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٤.
(١٠) تعالى: سقط من ب.
(١١) في ب: رؤوف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥.
(١٣) يريد قوله تعالى: **﴿ولكلِّ أمَّةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾** [٣٤ من السورة نفسها].

أمر النسائك فعطفت على أخواتها، وأما هذه فواقعة مع أباعد عن[١] معناها فلم تجد معطفاً[٢].

قوله: «هم ناسكوه» هذه الجملة صفة لـ «مَنْسَكاً». وقد تقدم أنه يقرأ بالفتح والكسر، وتقدم الخلاف فيه هل هو مصدر أو مكان[٣]. وقال ابن عطية: «نَاسِكُوه» يعطي أن المنسك المصدر، ولو كان مكاناً لقال: ناسكون فيه[٤]. يعني أن الفعل لا يتعدى إلى ضمير الظرف إلا بواسطة (في). وما قاله غير لازم، لأنه قد يتسع في الظرف فيجري مجرى المفعول فيصل الفعل إلى ضميره بنفسه، وكذا ما عمل عمل الفعل[٥].

ومن الاتساع في ظرف الزمان قوله:

٣٧٧٧ ـ وَيَوْمَ شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً قَلِيلٍ سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ نَوَافِلُه[٦]

ومن الاتساع في ظرف المكان قوله:

٣٧٧٨ ـ وَمَشْرَبٍ أَشْرَبُه وشيلِ[٧] لاَ آجِنُ المَاءِ وَلاَ وَبِيلُ[٨]

يريد أشرب فيه.

فصل

روي عن ابن عباس: المَنْسَك شريعة عاملون بها[٩]، ويؤيده قوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً»[١٠]. وروي عنه[١١] أنه قال: عيداً يذبحون فيه. وقال مجاهد وقتادة: قربان يذبحون. وقيل: موضع عبادة. وقيل: مألفاً يألفونه[١٢] والأول أولى لأن المنسك

---

(١) في ب: من. (٢) الكشاف ٣/ ٣٩.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿ولكلِّ أمَّةٍ جعلنا منسكاً﴾ [٣٤ من السورة نفسها].

(٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٦.

(٥) وفائدة هذا الاتساع تظهر في موضعين: أحدهما: أنك إذا كنيت عنه وهو ظرف لم يكن بد من ظهور (في) مع مضمره تقول اليوم قمت فيه، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها، وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم تظهر (في) معه، لأنها لم تكن منوية مع الظاهر فتقول اليوم قمته.
والثاني: أنك إذا جعلته مفعولاً به على السعة جازت الإضافة إليه من ذلك قولهم يا سارق الليلة أهل الدار. أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة كما تقول: يا ضارب زيد فإذا أضفت لا يكون إلا مفعولاً على السعة. ابن يعيش ٢/ ٤٦.

(٦) البيت من بحر الطويل قاله رجل من بني عامر، وهو في الكتاب ١/ ١٧٨، المقتضب ٣/ ١٠٥، والكامل ١/ ٤٩، أمالي ابن الشجري ١/ ٦، ١٨٦، ابن يعيش ٢١/ ٤٥، ٤٦، المقرب ١٦٤، المغني ٢/ ٥٠٣، الهمع ١/ ٢٠٣، الدرر ١/ ١٧٢.

(٧) في المخطوط: ذميل. وفي البحر المحيط: رسيل.

(٨) البيت من الرجز وهو في البحر المحيط ٦/ ٣٨٧ الهمع ١/ ٢٠٣.

(٩) انظر البغوي ٥/ ٦٠٩. (١٠) [المائدة: ٤٨].

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٦٠٩. (١٢) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٦٠٩.

مأخوذ من النسك وهو العبادة، وإذا وقع الاسم على عبادة فلا وجه للتخصيص[١].

فإن قيل: هلا حملتموه على الذبح، لأن المنسك في العرف لا يفهم منه إلا الذبح وهلا حملتموه على موضع العبادة وعلى وقتها؟

فالجواب عن الأول: لا نسلم أن المنسك في العرف مخصوص بالذبح، لأن سائر أفعال الحج تسمى مناسك قال عليه السلام[٢]: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»[٣].

وعن الثاني: أن قوله: «هُمْ نَاسِكُوه» أليق بالعبادة منه بالوقت والمكان[٤]. «فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ» قرأ الجمهور بتشديد النون، وقرىء بالنون الخفيفة[٥] وقرأ أبو مجلز «فَلاَ يَنْزِعُنَّكَ»[٦] من نَزَعتهُ من كذا أي قلعته منه. وقال الزجاج: هو من نَازعتُه فَنَزَعْتُه أَنْزِعُه أي: غلبته في المنازعة[٧]. ومجيء هذه الآية كقوله تعالى: «فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا»[٨] وقولهم: لا أَرَيَنَّكَ ههنا[٩].

فصل

معنى الكلام على قراءة أبي مجلز: أي اثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن يخدعوك ليزيلوك عنه[١٠] وعلى قراءة: «يُنَازِعُنَّكَ» فيه قولان:

الأول: قال الزجاج: إنه نهي له عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربك فلان أي[١١]: لا تضاربه[١٢]. قال بعض المفسرين: «فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ» في أمر الذبائح، نزلت في بُدَيْل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن حُبَيْش قالوا لأصحاب النبي ﷺ: مَا لَكُمْ تَأْكُلُونَ مَا تَقْتُلون بأَيْدِيكُمْ وَلاَ تَأْكُلُونَ مَا قَتَلَ اللَّه[١٣][١٤].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه مسلم (حج) ٢/ ٩٤٣، برواية: (لتأخذوا مناسككم)، أحمد ٣/ ٣١٨، ٣٣٧، ٣٧٨.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٨٧.
(٦) المختصر (٩٦)، المحتسب ٢/ ٨٤، البحر المحيط ٦/ ٣٨٨.
(٧) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٧.
(٨) [طه: ١٦].
(٩) فلفظ النهي لهم ومعناه له ﷺ، أي فاثبت على يقينك في صحة دينك ولا تلتفت إلى فساد أقوالهم، حتى إذا رأوك كذلك أمسكوا عنك ولم ينازعوك فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظ، كما يراد في قولهم: لا أرينك ههنا، أي: لا تكن هنا فأراك، فالنهي في اللفظ لنفسه ومحصول معناه للمخاطب. المحتسب ٢/ ٨٦.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥.
(١١) في ب: و.
(١٢) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٧. وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين، لأن المجادلة والمخاصمة لا تتم إلا باثنين، فإذا قلت: لا يجادلنّك فلان فهو بمنزلة لا تجادلنه، ولا يجوز هذا في قوله: لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه، ولكن لو قلت: لا يضاربنّك فلان لكان كقولك: لا تضاربنّ فلاناً.
(١٣) في ب: ما قتله.
(١٤) انظر البغوي ٥/ ٦١٠.

والثاني[١]: أن المراد أن عليهم اتباعك وترك مخالفتك، وقد استقر الآن الأمر على شرعك، وعلى أنه ناسخ لكل ما عداه، فكأنه قال: كل[٢] أمة بقيت منها بقية يلزمها أن تتحول إلى اتباع الرسول ـ عليه السلام[٣] ـ فلذلك قال: «وادعُ إلى رَبِّك» أي: لا تخص بالدعاء أمة دون أمة[٤]، فكلهم أمتك فادعهم إلى شريعتك، فإنك على هدى مستقيم والهدى[٥] يحتمل أن يكون نفس الدين، وأن يكون أدلة الدين، وهو أولى. كأنه قال: ادعهم إلى هذا الدين فإنك من حيث الدلالة على طريقة واضحة، ولهذا قال: «وَإِنْ[٦] جَادَلُوْك» أي فإن عدلوا عن هذه الأدلة إلى المراء والتمسك بعادتهم «فَقُل اللَّهُ أَعْلَم بِمَا تَعْمَلُوْن» أي أنه ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا الجنس الذي يجري مجرى الوعيد والتحذير من يوم القيامة الذي يتردد بين جنة وثواب لمن قَبِل وبين نار وعقاب لمن رَدّ وأنكر. فقال: «اللَّهُ يَحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيما كُنْتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون» فتعرفون حينئذ الحق من الباطل[٧].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِۦ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمُنكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ ۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية. لما قال: «اللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُم» أتبعه[٨] بما به يعلم أنه تعالى عالم بما[٩] يستحقه كل أحد، ويقع الحكم بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَم مَا فِي السَّمَاءِ والأَرْضِ»، وهذا استفهام معناه تقوية قلب الرسول ـ عليه السلام[١٠] ـ والوعد له وإيعاد الكافرين بأن أفعالهم كلها محفوظة عند الله لا يضل عنه ولا ينسى. والخطاب مع الرسول والمراد سائر العباد لأن الرسالة لا تثبت إلا بعد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات، إذ لو لم يثبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب بالصادق، فحينئذ لا يكون إظهار المعجزة دليلاً على الصدق، وإذا كان كذلك استحال أن لا يكون الرسول عالماً بذلك، فثبت أن المراد

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥ ـ ٦٦.
(٢) في ب: لكل.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) أمة: سقط من ب.
(٥) في ب: أو لهدى.
(٦) في النسختين: فإن. وهو تحريف.
(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٥ ـ ٦٦.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٦ ـ ٦٧.
(٩) في ب: مما.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

١٤٦ ـــــــ

الكلبي: تَعْرِف في وجوههم الكراهية للقرآن. وقال ابن عباس: التجبر والترفع. وقال مقاتل: أنكروا أن يكون من الله[١].

قوله: «يَكَادُونَ يَسْطُونَ» هذه حال إما من الموصول، وإن كان مضافاً إليه لأن المضاف جزؤه[٢] وإما من الوجوه لأنها يُعَبَّرُ بها عن أصحابها كقوله: «وُجُوهٌ يَومَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ»[٣] ثم قال: «أُولَئِكَ هُم»[٣]. و «يَسْطُونَ» ضُمن معنى يبطشون فتعدى تعديته[٤]، وإلا فهو متعدّ بـ (على). يقال: سطا عليه، وأصله القهر والغلبة[٥]، وقيل: إظهار ما يهول للإخافة، ولفلان سطوة أي تسلط وقهر. وقال الخليل[٦] والفراء[٧] والزجاج[٨]: السطو شدة البطش والمعنى يهمون بالبطش والوثوب تعظيماً لإنكار ما خوطبوا به[٩]. أي: يكادون يبطشون «بِالَّذِينَ يَتْلونَ عَلَيْهِم آيَاتِنَا» أي بمحمد ـ ﷺ ـ وأصحابه من شدة الغيظ، يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش والعنف[١٠] ثم أمر رسوله بأن يقابلهم[١١] بالوعيد فقال: «قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكم» أي بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون. أو من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم[١٢]. قوله: «النار» تقرأ بالحركات الثلاث، فالرفع[١٣] من وجهين:

أحدهما: الرفع على الابتداء والخبر الجملة من «وعَدَهَا اللَّهُ»[١٤]، والجملة لا محل لها فإنها مفسرة للشر المتقدم كأنه قيل: ما شر من ذلك؟ (فقيل: النار وعدها الله.

والثاني: أنها خبر مبتدأ مضمر كأنه قيل: ما شر من ذلك)[١٥] فقيل: النار أي: هو النار[١٦] وحينئذ يجوز في «وَعَدَها اللَّهُ» الرفع على كونها خبراً بعد خبر[١٧]، وأجيز أن يكون بدلاً من النار. وفيه نظر من حيث إن المبدل منه مفرد، وقد يجاب عنه بأن الجملة في تأويل مفرد[١٨]، ويكون بدل اشتمال، كأنه قيل: النار وعدها الله الكفار.

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٧.
(٢) تقدم الكلام في مجيء الحال.
(٣) من قوله تعالى: ﴿وجوهٌ يومئذٍ عليها غبرةٌ ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة﴾ [عبس: ٤٠، ٤١، ٤٢]، انظر التبيان ٢/ ٩٤٨.
(٤) أي: تعدى بالباء.
(٥) اللسان (سطا).
(٦) العين (سطو) ٧/ ٢٧٧.
(٧) معاني القرآن ٢/ ٢٣٠.
(٨) معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٤٣٨.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٨.
(١٠) انظر البغوي ٥/ ٦١٢.
(١١) في ب: يعاملهم. وهو تحريف.
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ٤٠.
(١٣) وهو قراءة الجمهور. البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(١٤) انظر البيان ٢/ ١٧٩، الكشاف ٣/ ٤٠.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٣٨، الكشاف ٣/ ٤٠، البيان ٢/ ١٧٩، التبيان ٢/ ٩٤٨.
(١٧) انظر الكشاف ٣/ ٤٠.
(١٨) تقدم الكلام على بدل الجملة من المفرد، وقد أجازه ابن جني والزمخشري وابن مالك.

وأجيز أن تكون مستأنفة لا محل لها[١]. ولا يجوز أن تكون حالاً، قال أبو البقاء لأنه ليس في الجملة ما يصلح أن يعمل في الحال[٢].

وظاهر نقل أبي حيان عن الزمخشري أنه يجيز كونها حالاً فقال: وأجاز الزمخشري أن تكون «النَّارُ» مبتدأ و «وَعَدَها» خبر، وأن تكون حالاً على الإعراب الأول[٣] انتهى.

والإعراب الأول هو كون «النار» خبر مبتدأ مضمر. والزمخشري لم يجعلها حالاً إلا إذا نصبت «النار» أو جررتها بإضمار قد[٤]. هذا نصه وإنما منع ذلك لما تقدم من قول أبي البقاء، وهو عدم العامل. وأما النصب فهو قراءة زيد بن علي وابن أبي عبلة[٥]. وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الفعل الظاهر، والمسألة من الاشتغال[٦].

الثاني: قال الزمخشري: إنها منصوبة على الاختصاص[٧].

الثالث: أن ينتصب بإضمار أعني[٨]، وهو قريب مما قبله أو هو هو. وأما الجر فهو قراءة ابن إبي إسحاق وإبراهيم بن نوح[٩]، على البدل من «شَرّ»[١٠] والضمير في «وعَدَهَا» قال أبو حيان: الظاهر أنه هو المفعول الأول، على أنه تعالى وعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد»[١١]، ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني و «الَّذِينَ كَفَرُوا» هو المفعول الأول، كما قال: «وَعَدَ اللَّهُ المُنَافِقِينَ والمُنَافِقَاتِ والكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّم[١٢]»[١٣]. قال شهاب الدين: وينبغي أن يتعين هذا الثاني، لأنه متى اجتمع بعد ما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس ثانيهما عبارة عن الأول، فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول، ونعني بالفاعل المعنوي من يتأتى منه فعل، فإذا قلت: وعدت زيداً ديناراً. فالدينار هو المفعول، لأنه لا يتأتى منه فعل، وهو

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٤٠، التبيان ٢/ ٩٤٨. (٢) انظر التبيان ٢/ ٩٤٨.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(٤) قال الزمخشري: (وأن يكون حالاً عنها إذا نصبتها أو جررتها بإضمار قد) الكشاف ٣/ ٤٠.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٤٨، البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(٧) الكشاف ٣/ ٤٠.
(٨) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ٤٣٨، التبيان ٢/ ٩٤٨.
(٩) البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(١٠) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ٤٣٨، الكشاف ٣/ ٤٠، التبيان ٢/ ٩٤٨، البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.
(١١) من قوله تعالى: ﴿يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد﴾ [ق: ٣٠].
(١٢) [التوبة: ٦٨]. (١٣) البحر المحيط ٦/ ٣٨٩.

نظير أعطيت زيداً درهماً. فزيد هو الفاعل، لأنه آخذ للدرهم[١].

وقوله: «وَبِئْسَ المَصِير» المخصوص بالذم محذوف تقديره: وبئس المصير هي النار.

فصل

والمعنى: أن الذي ينالكم من النار أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب والغم، وهي النار وعدها الله الذين كفروا إذا ماتوا على كفرهم وبئس المصير هي.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾﴾

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاسْتَمِعُوا لَه» الآية لما بين أنهم يعبدون من دون الله ما لا حجة لهم به ولا علم ذكر[٢] هاهنا ما يدل على إبطال قولهم[٣].

قوله: «ضُرِبَ مَثَلٌ» قال الأخفش: ليس هذا[٤] مثل وإنما المعنى جعل الكفارُ لله مثلاً[٥]. قال الزمخشري[٦]: فإن قلت: الذي جاء به ليس مثلاً، فكيف سماه مثلاً؟ قلت قد سميت الصفة والقصة الرائعة المتلقاة بالامتحان والاستغراب مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستغربة مستحسنة[٧]. وقيل: معنى «ضَرَبَ» جعل، كقولهم: ضَرَبَ السلطان البَعْثَ، وضرب الجِزْيَة على أهل الذمة. ومعنى الآية: فجعل لي شَبَهٌ وشُبِّه بي الأوثان، أي: جعل المشركون الأصنام شركائي فعبدوها. وقيل: هو مثل من حيث المعنى، لأنه ضرب مثل من يعبد الأصنام بمن يعبد ما لا يخلق[٨] ذباباً[٩]. «فَاسْتَمِعُوا لَه» أي: فتدبروه حق تدبره لأن نفس السماع لا ينفع، وإنما ينفع بالتدبر[١٠][١١].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ» قرأ العامة «تَدْعُونَ» بتاء الخطاب والحسن ويعقوب وهارون ومحبوب[١٢] عن أبي عمرو بالياء من تحت[١٣] وهو في كلتيهما مبني للفاعل[١٤].

---

(١) الدر المصون ٥/ ٨١.
(٢) في ب: وذكر.
(٣) الفخر الرازي ٢٣/ ٦٨.
(٤) في ب: هنا. وهو تحريف.
(٥) النص بلفظه من البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، وهو ملخص ما قاله الأخفش في معاني القرآن ٢/ ٦٣٧.
(٦) في ب: وقال.
(٧) الكشاف ٣/ ٤٠.
(٨) في الأصل: يلحق. وهو تحريف.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٠.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٠.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٩.
(١٢) هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب، أبو بكر محبوب وهو لقبه، البصري.
روى القراءة عن شبل بن عباد، ومسلم بن خالد، وأبي عمرو بن العلاء، روى القراءة عنه محمد بن يحيى القطعي، وخلف بن هشام، وغيرهما. طبقات القراء ٢/ ١٢٣.
(١٣) البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، والإتحاف ٣١٧.
(١٤) البحر المحيط ٦/ ٣٩٠. والضمير للكفار.

وموسى الأسواري[١] واليماني «يُدْعَوْنَ» بالياء من أسفل مبنياً للمفعول[٢]. والمراد الأصنام. فإن قيل: قول «ضُرِبَ» يفيد فيما مضى، والله تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء فالجواب: إذا كان ما يورد من الوصف معلوماً من قبل جاز ذلك فيه، ويكون ذكره بمنزلة إعادة أمر تقدم[٣].

قوله: «لَنْ يَخْلُقُوا». جعل الزمخشري نفي «لَنْ» للتأبيد[٤] وتقدم البحث معه في ذلك[٥]. والذباب معروف، وهو واحد، وجمعه القليل: أذِبَّه، وفيه الكسرة، ويجمع على ذِبَّان وذُبَّان[٦] بكسر الذال وضمها وعلى[٧] ذُبّ[٨]. والمِذَبَّة ما يطرد بها الذباب[٩]. وهو اسم جنس واحدته ذبابة تقع للمذكر والمؤنث فتفرد بالوصف.

قوله: «وَلَو اجْتَمَعُوا له» قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال يستحيل خلقهم الذباب حال اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه فكيف حال انفرادهم[١٠]. وقد تقدم أن هذه الواو عاطفة هذه[١١] الجملة الحالية على حال محذوفة، أي: انتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو في هذه الحالة المقتضية[١٢] لخلقهم، فكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام لو اجتمعت لا تقدر على خلق ذبابة على ضعفها فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً[١٣].

---

(١) لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.

(٢) المختصر(٩٦)، البحر المحيط ٦/ ٣١٧. والضمير للأصنام.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٩.

(٤) اتفق النحويون على أن (لن) تفيد النفي والاستقبال، بمعنى أنها تنفي الفعل المضارع وتخلصه للاستقبال، فينفى بها ما أثبت مع حرف التنفيس، فيقال (لن يقوم) في نفي: (سيقوم) أو (سوف يقوم)، قال سيبويه: و (لن) وهي نفي لقوله سيفعل، الكتاب ٤/ ٢٢٠، وقال المبرد: (ومن هذه الحروف (لن) وهي نفي قولك: سيفعل) المقتضب ٢/ ٦ وهنا ابن عادل تابع غيره في أن (لن) تفيد التأبيد فقد نسب ابن مالك للزمخشري في الأنموذج بأنها تفيد التأبيد (شرح الكافية الشافية ٤/ ١٥٣١) وكذلك ابن هشام في المغني ١/ ٢٨٤ وقد رد ذلك أستاذنا الدكتور عبد الله الحسيني هلال في كتابه الفعل المضارع في ضوء أساليب القرآن (١٢٩) فإنه قال: (وقد قرأت كتاب (الأنموذج) المطبوع ولم أجد فيه شيئاً عن (لن) غير قول الزمخشري: و «لن» نظيرة «لا» في نفي المستقبل ولكن على التأكيد. وهذا نص على إفادة (لن) التأكيد، ولا إشارة فيه إلى إفادتها التأبيد، وبذلك تكون أقوالهم غير مطابقة لما قاله الزمخشري).

(٥) عند قوله تعالى: ﴿قال ربِّ أرني أنظر إليك قال لن تراني﴾ [الأعراف: ١٤٣]، انظر اللباب ٤/ ٩٥.

(٦) في ب: ذباب وذباب. وهو تحريف.

(٧) في الأصل: على.

(٨) حكى سيبويه عن العرب (ذب) في جمع ذباب فهو مع هذا الإدغام على اللغة التميمية. انظر اللسان (ذبب).

(٩) المذبَّة: هنة تسوى من هلب الفرس، يذب بها الذباب. اللسان (ذبب).

(١٠) الكشاف ٣/ ٤٠. بتصرف.

(١١) في الأصل وهذه.

(١٢) في ب: المقضية.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٠.

قوله: «وَإِنْ يَسْلُبْهُم الذُّبَابُ شَيْئاً» السلب اختطاف الشيء بسرعة، يقال: سلبه نعمته.

والسلب: ما على القتيل، وفي الحديث: «مَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبه»[١].

وقوله: «لاَ يَسْتَنْقِذُوه مِنْه» الاستنقاذ: استفعال بمعنى الإفعال، يقال: أنقذه من كربته، أي: أنجاه منه وخلصه، ومثله: أَبَلَّ المريض واسْتَبَلَّ[٢].

فصل[٣]

كأنه تعالى قال: أترُكُ أمر الخلق والإيجاد وأتكلمُ[٤] فيما هو أسهل منه، فإن الذباب إذا سَلَبَ منها شيئاً فهي لا تقدر على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب. واعلم أن الدلالة الأولى صالحة لأن يتمسك بها في نفي كون المسيح والملائكة آلهة، وأما الثانية فلا.

فإن[٥] قيل: هذا الاستدلال إما أن يكون لنفي كون الأوثان خالقة عالمة حية مدبرة، وإما لنفي[٦] كونها مستحقة للتعظيم، والأول[٧] فاسد، لأن نفي كونها كذلك معلوم بالضرورة، فلا فائدة في إقامة الدلالة عليه. وأما الثاني فهذه الدلالة لا تفيده، لأنه لا يلزم من نفي كونها حيّة أن لا[٨] تكون معظمة، فإن جهات التعظيم مختلفة، فالقوم كانوا يعتقدون فيها أنها طلسمات[٩] موضوعة على صور الكواكب، أو أنها تماثيل الملائكة والأنبياء[١٠] المتقدمين.

فالجواب: أما كونها طلسمات موضوعة على الكواكب بحيث يحصل منها الضر والنفع، فهو يبطل بهذه الدلالة، فإنها لم تنفع نفسها في هذا القدر وهو تخليص النفس عن الذبابة فلأن لا تنفع غيرها أولى. وأما أنها تماثيل الملائكة والأنبياء المتقدمين، فقد تقرر في العقل أنَّ تعظيمَ[١١] غير الله ينبغي أن يكون أقل من تعظيم[٤] الله، والقوم كانوا

---

(١) أخرجه مسلم (حج) ٣/ ١٣٧١، أحمد ٥/ ١٢، ٢٩٥، ٣٠٦.

(٢) أي: برأ وصح.

(٣) هذا لفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٦٩.

(٤) في النسختين: وتكلم. وما أثبته من الفخر الرازي.

(٥) في الأصل: ن. وهو تحريف.

(٦) في ب: وأما النفي. وهو تحريف.

(٧) في ب: فالأول.

(٨) في ب: إلا أن. وهو تحريف.

(٩) الطلسم (في علم السحرة): خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى، وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجي، والشائع على الألسنة طلسم كجعفر، ويقال فك طلسماً وطلاسمة وطخمه وفسره. المعجم الوسيط (طلسم).

(١٠) والأنبياء: سقط من ب.

(١١) في ب: تعظم.

يعظمونها نهاية التعظيم، وحينئذ كان يلزم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه في التعظيم، فمن هاهنا استوجبوا الذم[١].

فصل

قال ابن عباس[٢]: كانوا يطلون الأصنام بالزعفران[٣]، فإذا جفَّ جاءت الذباب فاستلبته وقال السدي: كانوا يضعون[٤] الطعام بين يدي الأصنام فيقع الذباب عليه فيأكلن منه[٥].

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلىء وأنواع الجواهر، ويطيبونها بأنواع الطيب، فربما يسقط منها واحدة فأخذها طائر وذباب فلا تقدر الآلهة على استردادها[٦] «ضَعُفَ الطَّالِبُ والمَطْلُوب» قيل: هو إخبار. وقيل: تعجب. والأول أظهر[٧].

قال ابن عباس: الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب عن الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب[٨]. وقيل: العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، فالصنم كالطالب لأنه لو طلب أن يخلقه[٩] ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه، والذباب بمنزلة المطلوب[١٠]. وقال الضحاك: الطالب العابد والمطلوب المعبود، لأن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل على سبيل التقدير[١١]. وقيل: المعنى ضعف أي ظهر قبح هذا المذهب كما يقال عند المناظرة: ما أضعف هذا المذهب، وما أضعف هذا الوجه[١٢].

قوله: «ما قدروا الله حق قدره» أي: ما عظموه حق تعظيمه، حيث جعلوا هذه الأصنام على نهاية خساستها شركاء له في المعبودية[١٦]. «إنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»: «قويّ» لا يتعذر عليه فعل شيء «عزيز» لا يقدر أحد على مغالبته، فأي حاجة إلى القول بالشريك[١٦].

قال الكلبي: في هذه الآية وفي نظيرها في سورة الأنعام[١٣]: أنها نزلت في مالك

---

(١) في الأصل: الذنب. وهو تحريف.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٦١٣.
(٣) في ب: للزعفران. وهو تحريف.
(٤) في الأصل: يصنعون. وفي ب: يصفون. والصواب ما أثبته.
(٥) منه: سقط من ب.
(٦) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٦١٣.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٠.
(٨) انظر البغوي ٥/ ٦١٣.
(٩) في النسختين: يلحقه. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٦٩ ـ ٧٠.
(١١) انظر البغوي ٥/ ٦١٣ والفخر الرازي ٢٣/ ٧٠.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٠.
(١٣) وهو قوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حقَّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيءٍ قل من أنزل الكتاب الَّذي جاء به موسى نوراً وهدى للنَّاس﴾ [الأنعام: ٩١].

ابن الصيف[١] وكعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، وغيرهم من اليهود، حيث قالوا: إن الله تعالى[٢] لما فرغ من خلق السموات والأرض أعيا من خلقها، فاستلقى واستراح، ووضع إحدى رجليه على الأخرى، فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم، ونزل قوله: «وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ[٣]»[٤].

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾﴾

قوله تعالى: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً» الآية لما ذكر ما يتعلق بالإلهيات ذكر هاهنا ما يتعلق بالنبوات. قال بعضهم: [تقدير الكلام: ومن الناس رسلاً. ولا حاجة لذلك، بل قوله «ومن الناس» مقدَّر التقديم، أي: يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلاً][٥]. قال مقاتل[٦]: قال الوليد بن المغيرة «أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا»[٧]؟ فأنزل الله هذه الآية[٨] فإن قيل: كلمة «من» للتبعيض، فقوله «من الملائكة» يقتضي أن يكون الرسل بعضهم لا كلهم، وقوله: «جَاعِلِ المَلَائِكَةِ رُسُلاً»[٩] يقتضي كون كلهم رسلاً، فكيف الجمع؟

فالجواب: يجوز[١٠] أن يكون المذكور هٰهنا من كان رسلاً إلى بني آدم، وهم[١١] أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، والحفظة صلوات الله عليهم، وأما كل الملائكة فبعضهم رسل إلى البعض[١٢]. فإن قيل[١٣]: قوله في سورة الزمر «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذُوا وَلَداً لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ»[١٤] فدل على أن ولده يجب أن يكون مصطفى، وهذه الآية تدل على أن بعض الملائكة وبعض الناس من المصطفين، فلزم بمجموع الآيتين إثبات الولد.

فالجواب: أن قوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى»[١٤] يدل على أن كل ولد

---

(١) في ب: الضيف. وهو تحريف. (٢) في ب: سبحانه.

(٣) من قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا السَّموات والأرض وما بينهما في ستَّة أيَّامٍ وما مسَّنا من لغوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٠. (٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) قال مقاتل: سقط من الأصل. (٧) [ص: ٨].

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٠.

(٩) من قوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السَّموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً﴾ [فاطر: ١].

(١٠) يجوز: سقط من الأصل.

(١١) في النسختين: وهو. وما أثبته من الفخر الرازي.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٠ ـ ٧١. وفي ب زيادة قوله: قال بعضهم: تقدير الكلام ومن الناس رسلاً.

(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٠.

(١٤) [الزمر: ٤].

مصطفى ولا يدل[١] على أن كل مصطفى ولد، فلا يلزم من دلالة هذه الآية على وجود مصطفى كونه ولداً. وأيضاً فالمراد من هذه الآية تبكيت من عبد غير الله من الملائكة، كأنه سبحانه أبطل في الآية الأولى قول عبدة الأوثان، وفي هذه الآية أبطل قول عبدة الملائكة، فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكونهم آلهة لأن الله اصطفاهم لمكان عبادتهم، فكأنه تعالى بيَّن أنهم «مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» إذ جعلوا الملائكة معبودة مع الله.

ثم بين تعالى[٢]: بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ﴾ أنه يسمع ما يقولون، ويرى ما يفعلون[٣] ولذلك أتبعه بقوله تعالى: «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»[٤]. قال ابن عباس: ما قدموا وما خلفوا[٥] وقال الحسن: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ما عملوا، «وَمَا خَلْفَهُمْ» ما هم عاملون من بعد[٦]. ثم قال: «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ» إشارة إلى القدرة التامة، والتفرد بالإلهية والحكم[٧]، ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على المعصية[٨].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ وَجَٰهِدُواْ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾﴾

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا» إلى آخر السورة. لما ذكر الإلهيات[٩] ثم النبوات أتبعه بالكلام في الشرائع، وهو من أربعة أوجه:

الأول: تعيين المأمور.

والثاني: أقسام المأمور به.

والثالث: ذكر ما يوجب تلك الأوامر.

والرابع: تأكيد ذلك التكليف.

فأما تعيين المأمور به فهو قوله: «يا أيها الذين آمنوا» وهذا خطاب للمؤمنين؛ لأنه

---

(١) في ب: كولاية. وهو تحريف.
(٢) تعالى: سقط من ب.
(٣) في ب: يعقلون. وهو تحريف.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧١.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٦١٤.
(٦) المرجع السابق.
(٧) في النسختين: والحكمة. وما أثبته من الفخر الرازي.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧١.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٢ ـ ٧٣ ـ بتصرف يسير.

صرح[١] بهم، ولقوله: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ»، ولقوله: «هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ»، وقوله «وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ». وقيل: خطاب لكل المكلفين مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن التكليف بهذه الإشارة عامّ في كل المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمن بذلك. وأما فائدة التخصيص، فلأنه لما لم يقبله إلا المؤمنون خصهم بالذكر ليحرضهم على المواظبة على ما قبلوه، وكالتشريف لهم في ذلك الإفراد. وأما المأمور به[٢] فأربعة أمور:

الأول: الصلاة وهو المراد بقوله: «ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا» وذلك لأن أشرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود، والصلاة هي المختصة بهذين الركنين، فجرى ذكرهما مجرى ذكر الصلاة، وذكر ابن عباس: أن الناس كانوا في أول إسلامهم يركعون ولا يسجدون حتى نزلت هذه الآية.

والثاني: قوله: «وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ» قيل: وحدوه. وقيل: اعبدوا ربكم في سائر المأمورات والمنهيات. وقيل: افعلوا الركوع والسجود وسائر الطاعات بنية العبادة.

الثالث: قوله: «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ» قال ابن عباس: هو صلة الرحم ومكارم الأخلاق «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» لكي تفوزوا بالجنة. وقيل: كلمة «لَعَلَّ» للترجي[٣]، فإن الإنسان قلما يخلو في أداء الفريضة[٤] من تقصير، فليس هو على يقين من أن الذي أتى به هل هو مقبول عند الله والعواقب مستورة «وكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِقَ له»[٥]

فصل

اختلفوا في سجود التلاوة[٦] عند قراءة هذه الآية، فذهب عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس: إلى أنه يسجد، وبه قال ابن المبارك[٧] والشافعي وأحمد وإسحاق لما روى عقبة بن عامر[٨] قال: قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال: «نعم، من لم يسجدهما فلا يقرأهما»[٩]. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يسجد هاهنا. وعدد سجود القرآن أربع عشرة سجدة عند أكثر أهل العلم منها ثلاث في المفصل، وروي عن أبيّ بن كعب وابن عباس: ليس[١٠] في المفصل سجود، وبه قال مالك.

---

(١) في ب: صريح. (٢) به: سقط من ب.

(٣) وهو قول الإمام أبي القاسم الأنصاري. (٤) في الأصل: فريضة.

(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٢ ـ ٧٣. بتصرف يسير.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٦١٤. (٧) تقدم.

(٨) هو عقبة بن عامر الجهني، أخذ عنه جابر، وابن عباس، وقيس بن أبي حازم، كان فصيحاً شاعراً، مفوهاً، كاتباً، قارئاً لكتاب الله عالماً، مات سنة ٥٨هـ. تهذيب التهذيب ٧/ ٢٤٢ ـ ٢٤٤.

(٩) أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ١٥١.

(١٠) ليس: سقط من ب.

وقد صح عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ـ ﷺ ـ في «اقْرَأ[١]» و «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّت»[٢]. وأبو هريرة متأخر الإسلام. واختلفوا في سجدة ص[٣] فروي عن ابن عباس أنها سجدة شكر وهو مذهب الشافعي وعن عمر أنه يسجد فيها، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق[٤].

الرابع: قوله: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» يجوز أن يكون «حَقَّ جِهَادِهِ» منصوباً على المصدر، وهو واضح. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أي جهاداً حق جهاده[٥]. وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة فكيف يجعل صفة لنكرة.

قال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة، وكان القياس: حقّ الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه كما قال «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ». قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول من أجله ولوجهه صحت إضافته إليه، ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله:

٣٧٧٩ ـ وَيَوْمِ شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً[٦]

يعني بالظرف الجار والمجرور كأنه كان الأصل: حق[٧] جهاد فيه. فحذف حرف الجر وأضيف المصدر للضمير، وهو من باب هو حقّ عالم وجد، أي: عالم حقاً وعالم جداً[٨].

فصل

المعنى[٩]: جاهدوا في سبيل الله «أعداء اللَّه حَقَّ جِهَادِهِ» هو استفراغ الطاقة فيه. قاله ابن عباس، وعنه قال: لا تخافون لومة لائم. وقال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال مقاتل بن سليمان[١٠]: نسخها قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[١١][١٢] وهذا بعيد لأن التكليف شرطه القدرة لقوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾ [العلق: ١٩].

(٢) [الانشقاق: ١]. أي عند قوله تعالى: ﴿وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون﴾ [الانشقاق: ٢١]. والحديث أخرجه ابن ماجه (إقامة) ١/ ٣٣٦.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿فاستغفر ربه وخرَّ راكعاً وأناب﴾ [ص: ٢٤].

(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٦١٤. (٥) التبيان ٢/ ٩٤٩.

(٦) الكشاف ٣/ ٤١. صدر بيت من بحر الطويل لرجل من بني عامر، وعجزه:

قليلٍ سوى الطَّعن النِّهال نوافله

(٧) في ب: نحو. وهو تحريف. (٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩١.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٥/ ٦١٥.

(١٠) هو مقاتل بن سليمان الأزدي، أبو الحسن الخراساني، المفسر، أخذ عن الضحاك، ومجاهد، وأخذ عنه ابن عيينة، وعلي بن الجعد مات سنة ١٥٠هـ. تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٧٩ ـ ٢٨٥.

(١١) [التغابن: ١٦]. (١٢) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٥/ ٦١٥.

إلاَّ وُسْعَهَا»[١] «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[٢] و «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ»[٣]. فكيف يقول: «وَجَاهِدُوا في اللَّهِ» على وجه لا يقدرون عليه[٤]؟ وقال أكثر المفسرين: حق الجهاد أن يكون بنية صادقة[٥]. وقيل: يفعله عبادة لا رغبة في الدنيا من حيث الاسم والغنيمة[٦]. وقيل: يجاهدوا[٧] آخراً كما جاهدوا أولاً، فقد كان جهادهم في الأول أقوى، وكانوا فيه أثبت نحو صنعهم يوم بدر، روي عن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف[٨]: أما علمت أنا كنا نقرأ «وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله»؟ قال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء، وبنو المغيرة الوزراء. واعلم أنه يبعد أن تكون هذه الزيادة من القرآن، وإلا لنقل كنقل نظائره، ولعله إن صح ذلك عن الرسول فإنما قاله كالتفسير للآية.

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ كما جاهدتم أول مرة» فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: من الذي أمرنا بجهاده؟ فقال: قبيلتان من قريش مخزوم وعبد شمس، فقال: صدقت. وقيل: معنى الآية: استفرغوا وسعكم في إحياء دين الله، وإقامة حقوقه بالحرب واليد واللسان، وجميع ما يمكن، وردوا أنفسكم عن الهوى والميل وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى، وهو الجهاد الأكبر [وهو حق الجهاد وقد روي أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد والأصغر إلى الجهاد الأكبر»[٩]][١٠] وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفار، وبالجهاد الأكبر الجهاد مع النفس. وأما بيان[١١] ما يوجب قبول هذه الأوامر، فهو ثلاثة:

الأول: قوله: «هُوَ اجْتَبَاكُمْ» اختاركم لدينه، وهذه من أعظم التشريفات، فأي رتبة أعلى من هذا، وأي سعادة فوق هذا. ثم قال: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» وهو كالجواب عن سؤال، وهو أن التكليف وإن كان تشريفاً لكنه شاق على النفس؟ أجاب بعضهم بقوله: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، [روي أن أبا هريرة ـ رضي

---

(١) [البقرة: ٢٨٦]. (٢) [٧٨ من السورة نفسها].
(٣) [البقرة: ١٨٥]. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٣.
(٥) انظر البغوي ٥/ ٦١٥. (٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٣.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٣.
(٨) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة، أبو محمد المدني، شهد بدراً، والمشاهد، وهو أحد العشرة، وهاجر الهجرتين، وأحد الستة، أخذ عنه إبراهيم، وحميد، وأبو سلمة، وغيرهم، ومات سنة ٣٢هـ. تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤٤ ـ ٢٤٦.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٣.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٤.

الله عنه قال: كيف قال الله «ما جعل عليكم في الدين حرج»][1] مع أنه منعنا عن الزنا؟ فقال ابن عباس: بلى، ولكن الإصر[2] الذي كان على بني إسرائيل وضع عنا[3].

وهذا قول الكلبي. قال المفسرون: معناه لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منها مخرجاً بعضها بالتوبة، وبعضها برد المظالم والقصاص، وبعضها بالكفارات وليس في دين الله ذنب إلا يجد العبد سبيلاً إلى الخلاص من العذاب منه[4]. وقال ابن عباس[5] ومقاتل: هو الإتيان بالرخص، فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل[6] جالساً، ومن لم يستطع ذلك فَلْيُوم، وإباحة الفطر في السفر للصائم، والقصر فيه والتيمم وأكل الميتة عند الضرورة[7].

فصل

استدلت المعتزلة بهذه الآية على المنع من تكليف ما لا يطاق، وقالوا: لما خلق الله الكفر والمعصية في الكافر والعاصي، ثم نهاه عنه كان ذلك من أعظم الحرج، وذلك منفي بصريح هذا النص.

والجواب أنه لما أمره بترك الكفر، وترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جهلاً، فقد أمر المكلف بقلب علم الله جهلاً، وذلك من أعظم الحرج، ولما استوى العدمان زال السؤال[8].

الموجب الثاني: قوله: «مِلَّةَ أَبِيكُمْ» فيه أوجه:

أحدها: أنها منصوبة باتبعوا مضمراً. قاله الحوفي وتبعه أبو البقاء[9].

الثاني: أنها منصوبة على الاختصاص، أي[10]: أعني بالدين ملة أبيكم[11].

الثالث[12]: أنها منصوبة بمضمون ما تقدمها، كأنه قال: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه[13] مقامه. قاله الزمخشري[14]. وهذا أظهرها[15].

الرابع: أنها[16] منصوبة[17] بجعلها مقدراً. قاله ابن عطية[18].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في الأصل: الأصل. وهو تحريف.
(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٤.
(٤) انظر البغوي ٥/ ٦١٥.
(٥) ابن عباس: سقط من ب.
(٦) في ب: فليصلي. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٤.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٤.
(٩) التبيان ٢/ ٩٤٩. وانظر البيان ٢/ ١٧٩.
(١٠) أي: سقط من ب.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٤١، البحر المحيط ٦/ ٣٩١.
(١٢) في ب: الثالث: أنها منصوبة بالاختصاص أعني بالدين ملة أبيكم. الرابع.
(١٣) إليه: سقط من ب.
(١٤) الكشاف ٣/ ٤١.
(١٥) في ب: أظهرهما. وهو تحريف.
(١٦) في الأصل: أنه.
(١٧) في النسختين: منصوب.
(١٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٢٦. والبيان ٢/ ١٧٩.

الخامس: أنها منصوبة على حذف كاف الجر، أي: كملة أبيكم. قاله الفراء[١]، وقال أبو البقاء قريباً منه، فإنه قال: وقيل تقديره: مثل ملة، لأن المعنى سهل عليكم الدين مثل ملة أبيكم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه[٢].

وقوله: «إبراهيم» بدل أو بيان أو منصوب بأعني.

فصل

والمقصود من ذكر «إِبْرَاهِيم» التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم والعرب كانوا محبين لإبراهيم ـ عليه السلام[٣] ـ لأنهم من أولاده، فكان ذكره كالسبب لانقيادهم لقبول[٤] هذا الدين[٥]. فإن قيل: ليس كل المسلمين يرجع نسبه إلى إبراهيم. فالجواب: أن هذا خطاب مع العرب، وهم كانوا من نسل إبراهيم. وقيل: خاطب به جميع المسلمين، وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب إكرامه[٦] وحفظ حقه كما يجب احترام الأب، فهو كقوله تعالى: «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»[٧]، وقال النبي ـ ﷺ ـ «إنما أنا لكم مثل الوالد»[٨]. فإن قيل: هذا يقتضي أن تكون ملة محمد كملة إبراهيم سواء، فيكون الرسول ليس له شرع مخصوص، ويؤكده قوله: «اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ»[٩].

فالجواب: إنما وقع هذا الكلام مع عبدة الأوثان، فكأنه قال: عبادة الله وترك الأوثان هي ملة إبراهيم، وأما تفاصيل الشرائع فلا تعلّق لها بهذا الموضع[١٠].

قوله: «هُو سَمَّاكُمْ» في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه يعود على «إِبْرَاهِيمَ»، لأنه أقرب مذكور[١١] إلا أن ابن عطية قال: وفي هذه اللفظة يعني قوله: «وَفِي هَذَا» ضعف قول من قال: الضمير لـ «إبراهيم» ولا يتوجه إلا بتقدير محذوف من الكلام مستأنف[١٢]. انتهى.

ومعنى ضعف من قال بذلك أن قوله: «وَفِي هَذَا» عطف على «مِنْ قَبْلُ» و «هَذَا» إشارة إلى القرآن، فيلزم أن «إِبْرَاهِيمَ» سمّاهم المسلمين في القرآن، وهو غير واضح؛ لأن

---

(١) معاني القرآن ٢/ ٢٣١.
(٢) التبيان ٢/ ٩٤٩. وانظر البيان ٢/ ١٧٩.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: بقبول.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٤.
(٦) في ب: الكرامة.
(٧) [الأحزاب: ٦].
(٨) أخرجه أبو داود (طهارة) ١/ ١٨، ابن ماجه (طهارة) ١/ ١١٤، أحمد ٢/ ٢٤٧، ٢٥٠، وانظر البغوي ٥/ ٦١٦.
(٩) من قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ [النحل: ١٢٣].
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٥.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٤١، التبيان ٢/ ٩٤٩، البحر المحيط ٦/ ٣٩١.
(١٢) تفسير ابن عطية: ١٠/ ٣٢٧.

القرآن المشار إليه إنما أنزل بعد إبراهيم بمدد طوال، فلذلك[١] ضعف قوله.

وقوله: إلا بتقدير محذوف الذي ينبغي أن يقدر: وسميتهم في هذا القرآن المسلمين وقال أبو البقاء: قيل: الضمير لـ «إِبْرَاهِيمَ» فعلى هذا الوجه يكون قوله «وَفِي هَذَا» أي: وفي هذا القرآن[٢] سبب تسميتهم وهو قول إبراهيم: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ»[٣]، فاستجاب الله له، وجعلها أمة محمد ـ ﷺ ـ.

والثاني: أن الضمير يعود على الله تعالى[٤]، ويدلّ له قراءة أُبيّ «اللَّهُ سَمَّاكُمْ»[٥] بصريح الجلالة، أي سماكم في الكتب السالفة وفي هذا القرآن الكريم أيضاً. وهو مرويّ عن ابن عباس ويؤيده قوله: «لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ». فبيّن أنه سمّاهم بذلك لهذا الغرض، وهذا لا يليق إلا بالله[٦].

فقوله: «لِيَكُونَ الرَّسُولُ» متعلق بـ «سَمَّاكُمْ»[٧] فبيّن فضلكم على سائر الأمم، وسماكم بهذا الاسم لأجل الشهادة المذكورة، فلما خصكم بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه. وهذا هو **الموجب الثالث** لقبول التكليف، وتقدم الكلام في أنه كيف يكون الرسول شهيداً علينا وكيف تكون أمته شهداء على الناس في سورة البقرة[٨]. وأما ما يجري مجرى المؤكد لما مضى فهو قوله: «فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» فهي المفروضات، لأنها المعهودة. واعتصموا بحبل الله أي بدلائله العقلية والسمعية. قال ابن عباس: سلوا الله العِصمة عن كل المحرمات[٩]. وقيل: ثقوا بالله وتوكلوا عليه[١٠]. وقال الحسن: تمسكوا بدين الله[١١] «هُوَ مَوْلاَكُمْ» سيدكم والمتصرف فيكم وناصركم وحافظكم. «فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ» فكأنه تعالى قال: أنا مولاكم بل أنا ناصركم. وحسن حذف[١٢] المخصوص بالمدح وقوع الثاني رأس آية وفاصلة.

فصل

احتجت المعتزلة بهذه الآية من وجوه[١٣]:

---

(١) في ب: فكذلك. وهو تحريف. (٢) التبيان ٢/ ٩٤٩.

(٣) [البقرة: ١٢٨].

(٤) وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد. الكشاف ٣/ ٤١، تفسير ابن عطية ٣٢٧١٠، التبيان ٢/ ٩٤٩، البحر المحيط ٦/ ٣٩١.

(٥) المختصر (٩٧)، البحر المحيط ٦/ ٣٩١. (٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٥.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٤٩.

(٨) عند قوله تعالى: ﴿**وكذلك جعلناكم أمّةً وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيداً**﴾ [البقرة: ١٤٣]. انظر اللباب ١/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣، والفخر الرازي ٢٣/ ٧٥.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٥. (١٠) انظر البغوي ٥/ ٦١٧.

(١١) المرجع السابق. (١٢) في ب: هذا. وهو تحريف.

(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٥ ـ ٧٦.

أحدها: أن قوله: «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» يدلّ على أنه تعالى أراد الإيمان من الكل؛ لأنه تعالى لا يجعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلاً مرضياً، فإذا أراد أن يكونوا شهداء على الناس فقد أراد أن يكونوا جميعاً صالحين عدولاً، وقد علمنا أن منهم فسّاقاً[1]، فدل ذلك على أن الله ـ تعالى ـ أراد من الفاسق كونه عدلاً.

وثانيها: قوله: «وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ» وكيف يمكن الاعتصام به مع أن الشر لا يوجد إلا منه.

وثالثها: قوله: «فَنِعْمَ الْمَوْلَى» فإنه لو كان كما يقوله أهل السنة من أنه خلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لما كان نعم المولى، بل كان لا يوجد من شر المولى أحد إلا وهو شرٌّ منه، فكان يجب أن يوصف بأنه بئس المولى. وذلك باطل فدل على أنه ـ سبحانه ـ ما أراد من جميعهم إلا الصلاح. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون نعم المولى للمؤمنين خاصة كما أنه نعم النصير لهم خاصة؟ قلنا: إنه ـ تعالى ـ مولى الكافرين والمؤمنين جميعاً، فيجب أن يقال: نعم المولى للمؤمنين وبئس المولى للكافرين، فإن ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع وصرحوا بشتم الله ـ تعالى ـ تعالى الله عند ذلك.

ورابعها: أن قوله: «سَمَّاكُم الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» يدل على إثبات الأسماء الشرعية وأنها من قبل الله ـ تعالى[2] ـ لأنها لو كانت لغة لما أضيفت إلى الله تعالى على وجه الخصوص.

والجواب عن الأول: وهو قولهم إن كونه ـ تعالى ـ مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكونه عدلاً. فنقول: إن كانت إرادة الشيء مستلزمة لإرادة لوازمه فإرادة الإيمان من الكافر يوجب أن تكون مستلزمة لإرادة جهل الله، ويلزم كونه ـ تعالى ـ مريداً لجهل نفسه، وإن لم يكن ذلك واجباً فقد سقط الكلام.

وأما قوله: «واعْتَصِمُوا بِاللَّهِ» فيقال: هذا أيضاً وارد عليكم، فإنه ـ سبحانه ـ خلق الشهوة في قلب الفاسق وأكدها وخلق المشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه شياطين الإنس والجن، وعلم لا محالة أنه يقع في الفجور والضلال، وفي الشاهد كل من فعل ذلك فإنه يكون بئس المولى. فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا لازمٌ عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية والله أعلم[3].

روى الثعلبي بإسناده[4] عن أُبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي»[5].

---

(١) في النسختين: فاسق. والصواب ما أثبته. (٢) تعالى: سقط من ب.

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٧٥ ـ ٧٦.

(٤) في ب: بإسناده عن أبي أمامة.

(٥) أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف عن الثعلبي وابن مردويه من حديث أبيّ بن كعب ١١٤ ـ ١١٥.

سورة المؤمنون

مكية[1] وهي مائة وثمان عشرة آية، وألف ومائتان وأربعون كلمة، وعدد حروفها أربعة آلاف وثمانمائة وحرفان.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۝٧ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ۝٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝٩ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝١١﴾

قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ الآيات العشر، روى ابن شهاب[2] عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري[3] قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله ـ ﷺ ـ الوحي يسمع عند وجهه كَدَوِيّ النحل فَمَكَثْنَا ساعة، وفي رواية: فنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة، فَاسْتَقْبَلَ[4] القبلة فرفع يديه، وقال: «اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تُنْقِصْنَا، وأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وآثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا» ثم قال: «لَقَدْ أُنْزِلَ علينا عشر آيات مَنْ أَقَامَهُنَّ دخل الجنة» ثم قرأ: «قَدْ أَفْلَحَ المؤمِنُونَ» عشر آيات[5]. ورواه الإمام أحمد، وعلي بن المديني[6]، وجماعة عن عبد

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٣٩٢.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٣.
(٣) في النسختين: القادري. هو عبد الرحمن بن عبد القاري، أخذ عن عمر، وأبي طلحة، وأخذ عنه السائب بن يزيد من أقرانه، وعروة، مات بالمدينة سنة ٨٠هـ.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ١٤٣.
(٤) في ب: واستقبل.
(٥) أخرجه الترمذي (التفسير) ٥/ ٨، والإمام أحمد ١/ ٣٤، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٢.
(٦) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن البصري، أحد الأئمة الأعلام، وحفاظ الإسلام، روى عن أبيه، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وغيرهم، وعنه أحمد، والبخاري، وأبو داود، وغيرهم، مات سنة ٢٣٤هـ. طبقات الحافظ (١٨٤).

الرزاق[١] وقالوا: «وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وارْضَ عَنَّا»[٢].

قوله: «قَدْ» هنا للتوقع، قال الزمخشري: «قد» نقيضة «لَمَّا» قد تثبت[٣] المتوقع[٤] ولما تنفيه، ولا شك أنّ المؤمنين كانوا متوقعين لهذه البشارة، وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم، فخوطبوا بما دلّ على ثبات[٥] ما توقعوه[٦]. وقال البغوي: قد حرف تأكيد. وقال المحققون: قد يقرب الماضي من الحال[٧] يدل على أن الفلاح قد

---

(١) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولى لحمير، ويكنى أبا بكر، وكان أبوه همام يروي عن سالم بن عبد الله وغيره، مات سنة ٢٢١هـ. المعارف ٥١٩.

(٢) مسند الإمام أحمد ١/ ٣٤. آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٣.

(٣) في ب: ثبت.

(٤) «قد» حرف يختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء، فلا تفصل منه بشيء، إلا بالقسم كقوله:

أخالد قد والله أوطأت عشوةً وما قائل المعروف فينا يعنف

ومن معانيها التوقع وذلك مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الغائب اليوم، إذا كنت تتوقع قدومه. أما مع الماضي فأثبته الأكثرون، قال الخليل: يقال: قد فعل. لقوم ينتظرون الخبر، ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأن الجماعة منتظرون لذلك وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي، وقال: التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع.

وأنكره ابن هشام مطلقاً حيث قال: والذي يظهر لي قول ثالث، وهو أنها لا تفيد التوقع أصلاً، أما في المضارع فلأن قولك: يقدم الغائب، يفيد التوقع دون (قد)، إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع له. وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها، بمعنى أنها تدخل على ما هو متوقع، لصح أن يقال في: لا رجل، بالفتح: إن «لا» للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جواباً لمن قال: هل من رجل، ونحوه فالذي بعد (لا) مستفهم عنه من جهة شخص آخر، كما أن الماضي بعد «قد» متوقع كذلك، وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع، ولم يقل إنها تفيد التوقع، ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة.

انظر المغني ١/ ١٧١ ـ ١٧٢، الهمع ٢/ ٧٢ ـ ٧٣.

(٥) في الأصل: إثبات. (٦) الكشاف ٣/ ٤٢.

(٧) أي: أن «قد» يكون لتقريب الماضي من الحال تقول: قام زيد، فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد فإذا قلت: قد قام. اختص بالقريب.

وانبنى على إفادتها ذلك أحكام:

أ ـ أنها لا تدخل على ليس، وعسى، ونعم، وبئس، لأنهن للحال، فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل.

ب ـ وجوب دخول «قد» عند البصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالاً إما ظاهرة نحو: ﴿**وما لنا ألاّ نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا**﴾ [البقرة: ٢٤٦]، أو مقدرة نحو ﴿**هذه بضاعتنا ردت إلينا**﴾ [يوسف: ٦٥]. وخالفهم الكوفيون والأخفش، فقالوا: لا تحتاج لذلك، لكثرة وقوعها حالاً بدون «قد»، والأصل عدم التقدير، لا سيما فيما كثر استعماله.

جـ ـ هذا الحكم ذكره ابن عصفور، وهو أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريباً من الحال جيء باللام وقد جميعاً نحو ﴿**تالله لقد آثرك اللّهُ علينا**﴾ [يوسف: ٩١]، وإن كان بعيداً جيء باللام وحدها كقوله: =

حصل لهم وأنهم[١] عليه في الحال. وهو أبلغ من تجريد ذلك الفعل[٢].

والعامة على «أَفْلَحَ» مفتوح الهمزة والحاء[٣] فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل، وورش على قاعدته من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها[٤]. وعن حمزة في الوقف خلاف، فروي عنه كورش وكالجماعة[٥]. وقال أبو البقاء: من أَلْقَى حركة الهمزة على الدال وحذفها فعلّته أنَّ الهمزة بعد حذف حركتها صُيِّرت ألفاً، ثم حذفت لسكونها (وسكون الدال قبلها في الأصل ولا يُعْتَدُّ بحركة الدال لأنها عارضة[٦]. وفي كلامه نظر من وجهين:

أحدهما: أنَّ اللغة الفصيحة في النقل حذف الهمزة من الأصل فيقولون: المَرَة والكَمَة في المَرْأَة والكَمْأَة، واللغة الضعيفة فيه إبقاؤها وتدبيرها بحركة ما قبلها، فيقولون: المَرَاة والكَمَاة بمدة بدل الهمزة كـ (رَاس وفَاس) فيمن خففها، فقوله: صُيِّرت ألفاً. ارتكاب لأضعف اللغتين[٧].

الثاني: أنه وإن سُلم أنها صُيِّرت ألفاً فلا نُسلّم أنَّ حذفها)[٨] لسكونها وسكون الدال في الأصل بعد حذفها لساكن محقق في اللفظ، وهو الفاء من «أَفْلَحَ»، ومتى وجد سبب ظاهر أُحيل[٩] الحكم عليه دون السبب المقدر. وقرأ طلحة بن مُصرّف وعمرو بن عبيد «أُفلح» مبنياً للمفعول[١٠]، أي: دخلوا في الفلاح فيحتمل أن يكون من أَفْلَح متعدياً، يقال: أفلحه،

= حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، فما إن من حديث ولا صالي

والظاهر في الآية والبيت عكس ما قال، إذا المراد في الآية: لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين، وذلك محكوم له به في الأزل، وهو متصف به مذ عقل، والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه.

د ـ دخول لام الابتداء في نحو: إن زيداً لقد قام، وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم وإنما دخلت على المضارع لشبهه بالاسم، فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم فجاز دخولها عليه. معاني الحروف (٩٨)، شرح المفصل ٨/ ١٤٧، المغني ١/ ١٧٢ ـ ١٧٤، الهمع ٢/ ٧٣.

(١) في الأصل: وإنه. (٢) البغوي: ٦/ ٣.

(٣) في الأصل: الهاء. وهو تحريف.

(٤) الإتحاف ٥٩، ٣١٧. وذلك أن ورشاً اختص بنقل حركة همزة القطع إلى الحرف الساكن الملاصق لها من آخر الكلمة التي قبلها، فيتحرك الساكن بحركة الهمزة وتسقط الهمزة بشرط أن يكون الساكن غير حرف مد سواء كان تنويناً، أو لام تعريف أو غير ذلك أصلياً أو زائداً.

(٥) الإتحاف ٦١، ٣١٧.

(٦) التبيان ٢/ ٩٥٠، وانظر في ذلك أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٢ والبيان ٢/ ١٨٠.

(٧) قال سيبويه: (واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها. وذلك قولك: من بوك، ومن مك وكم بلك، إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب والأم والإبل. ومثل ذلك قولك: الحمر إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر. ومثله قولك في المرأة: المرة والكماة: الكمة. وقد قالوا: الكماة المراة ومثله قليل) الكتاب ٣/ ٥٤٥.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب. (٩) في ب: اختل.

(١٠) المختصر (٩٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٠، البحر المحيط ٦/ ٣٩٥.

أي: أصاره إلى الفلاح، فيكون «أَفْلَحَ» مستعملاً لازماً ومتعدياً[١].

وقرأ طلحة أيضاً: «أَفْلَحُ» بفتح الهمزة واللام وضم الحاء[٢]، وتخريجها على أنّ الأصل أفلحوا المؤمنون، بإلحاق علامة جمع قبل الفاعل كلغة: أكلوني البراغيثُ، فيجيء فيها ما تقدم في قوله: «ثُمَّ عَمُوا وصَمُّوا كثيرٌ مِنْهُمْ»[٣] «وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا»[٤].

قال عيسى: سمعتُ طلحة يقرؤها فقلتُ له: أتلحن؟ قال: نعم كما لحن أصحابي[٥]، يعني أني اتّبعتهم فيما قَرَأْتُ به، فإن لَحِنُوا على سبيل فَرْض المحالِ، فأنا لاَحِنٌ تبعاً لهم. وهذا يدل على شدة اعتناء القدماء بالنقل وضبطه خلافاً لمن يُغلّط الرواة.

وقال ابن عطية: وهي قراءة مردودة[٦]. قال شهاب الدين: ولا أدري كيف يَرُدُّونها مع ثبوت مثلها في القرآن بإجماع[٧]، وهما الآيتان المتقدمتان[٨]. وقال الزمخشري: وعنه أي: عن طلحة ـ «أَفْلَحُ» بضمة بغير واو اجتزاء[٩] بها عنها كقوله:

٣٧٨٠ ـ فَلَوْ أَنَّ الأَطِبَّا كَانُ حَوْلِي[١٠]

وفيه نظر من حيث إن الواو لا تثبت في مثل هذا درجاً، لئلا يلتقي ساكنان فالحذف هنا لا بدّ منه، فكيف يقول اجتزأ بها عنها[١١]. وأما تنظيره بالبيت فليس بمطابق، لأنّ حذفها من الآية ضروري ومن البيت ضرورة[١٢]، وهذه الواو لا يظهر لفظها في الدرج بل يظهر في الوقف وفي الخط.

وقد اختلف النقلة لقراءة طلحة هل يثبت للواو صورة؟ ففي كتاب ابن خالويه مكتوباً بواو بعد الحاء[١٣]، وفي اللوامح[١٤]: وحذفت الواو بعد الحاء لالتقائهما في الدرج، وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل «ويَمْحُ[١٥] اللَّهُ البَاطِلَ»[١٦]. قال شهاب الدين: ومثله

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٣٩٥.

(٢) المختصر (٩٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٠، البحر المحيط ٦/ ٣٩٥.

(٣) [المائدة: ٧١]. (٤) [الأنبياء: ٣].

(٥) البحر المحيط ٦/ ٣٩٥. وقال أبو حيان تعقيباً على ذلك: يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي، وليس بلحن على لغة: أكلوني البراغيث. وقال الزمخشري: أو على الإبهام والتفسير. الكشاف ٣/ ٤٢.

(٦) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٠. (٧) بإجماع: سقط من الأصل.

(٨) الدر المصون ٥/ ٨٢. (٩) في الأصل: واجتزاء.

(١٠) الكشاف ٣/ ٤٢. صدر بيت من بحر الوافر وعجزه: وكان مع الأطباء الأساة. ولم يعزه أحد إلى قائل. وقد تقدم.

(١١) في ب: عنها بها. (١٢) عند من يعتبر ذلك الحذف ضرورة.

(١٣) المختصر (٩٧). (١٤) هو كتاب أبي الفضل الرازي.

(١٥) في الأصل: فيمح. وهو تحريف.

(١٦) من قوله تعالى: ﴿**ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليمٌ بذات الصدور**﴾ [الشورى: ٢٤]. البحر المحيط ٦/ ٣٩٥. وسقطت الواو من «يمحو» لالتقاء الساكنين التبيان ٢/ ١١٣٢.

«سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ»[١] «لَصَالُ الجَحِيم»[٢][٣]. قال المفسرون: والفلاح: النجاة والبقاء. قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة[٤]. وتقدم الكلام في الإيمان في البقرة. قوله: «في صَلاَتِهم خَاشِعُونَ» الجار متعلق بما بعده، وقُدّم للاهتمام به، وحسنه كون[٥] متعلقه فاصلة، وكذا[٦] فيما بعده من أخواته، وأضيف الصلاة إليهم، لأنهم هم المنتفعون بها، والمُصلى له غَنِيٌّ عنها، فلذلك أضيفت إليهم دونه[٧].

فصل

اختلفوا في الخشوع فمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة، ومنهم من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات ومنهم من جمع بين الأمرين، وهو الأولى[٨].

قال ابن عباس[٩]: مخبتون أذلاء. وقال الحسن وقتادة: خائفون. وقال مقاتل: متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوت، والخشوع قريب من الخضوع إلا أنّ الخضوع في البدن، والخشوع في القلب[١٠] والبصر والصوت قال تعالى: «وخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ للرّحمٰنِ»[١١]. وعن عليّ: هو أن لا يلتفت يميناً ولا شمالاً. وقال سعيد بن جبير: هو أن لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره[١٢]. وقال عطاء: هو أن تعبث بشيء من جسدك، لأن النبي ـ ﷺ ـ أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»[١٣]. وقال[١٤] ابن الخطيب: وهو[١٥] عندنا واجب، ويدل عليه أمور:

أحدها: قوله تعالى: «أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا»[١٦]. والتدبير لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، وقوله تعالى: «وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرْتِيلاً»[١٧] أي: قفوا على عجائبه ومعانيه.

---

(١) [العلق: ١٨].
(٢) من قوله تعالى: ﴿ثم إنهم لصالوا الجحيم﴾ [المطففين: ١٦].
(٣) الدر المصون ٥/ ٨٢ ـ ٨٣.
(٤) البغوي ٦/ ٣ ـ ٤.
(٥) في ب: كونه. وهو تحريف.
(٦) في ب: وكذلك.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ٤٢.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٧٨.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٤. (١٠) في النسختين: البدن. والتصويب من البغوي.
(١١) من قوله تعالى: ﴿وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً﴾ [طه: ١٠٨].
(١٢) آخر ما نقله هنا عن الغبوي ٦/ ٤.
(١٣) أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة. البغوي ٦/ ٥ ـ ٦، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٥) والدر المنثور ٥/ ٧ ـ ٤.
(١٤) في الأصل: قال.
(١٥) في ب: فهو.
(١٦) [محمد: ٢٤].
(١٧) [المزمل: ٤].

وثانيها: قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي»[١] وظاهر[٢] الأمر للوجوب، والغفلة تضاد الذكر[٣]، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره.

وثالثها: قوله تعالى: «ولا تَكُن مِنَ الغَافِلِينَ»[٤] وظاهره[٥] للتحريم، وقوله: «حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ»[٦] تعليل لنهي السكران، وهو مطرد في الغافل المستغرق في الدنيا.

ورابعها: قوله ـ عليه السلام[٧] ـ «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً»[٨] وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء، قال عليه السلام[٩]: «كم من قائم حظّه من قيامه التعب والنصب»[١٠] وما أراد به إلا الغافل، وقال أيضاً: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل»، وقالت عائشة ـ رضي الله عنها[١١] ـ سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هو اختلاسٌ[١٢] يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ من صلاة العبد»[١٣] وعن أبي ذر عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «لا يزال الله ـ عزَّ وجلَّ[١٤] ـ مُقْبِلاً على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه»[١٥]. وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب لأنّ اشتراط الخضوع والخشوع خلاف لإجماع الفقهاء فلا يلتفت إليه.

وأُجيب بأنّ هذا الإجماع ممنوع، لأن المتكلمين اتفقوا على أنه لا بُدّ من الخضوع والخشوع، واحتجوا بأن السجود لله تعالى[١٦] طاعة، وللصنم كفر، وكل واحد منهما

---

(١) من قوله تعالى: **﴿إنني أنا الله لا إله إلاَّ أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾** [طه: ١٤].

(٢) في الأصل: وظاهرها.

(٣) في النسختين: الفكر.

(٤) من قوله تعالى: **﴿واذكر ربك في نفسك تضرُّعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين﴾** [الأعراف: ٢٠٥].

(٥) في ب: وظاهر.

(٦) من قوله تعالى: **﴿يا أيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتَّى تعلموا ما تقولون﴾** [النساء: ٤٣].

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس. تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٤.

(٩) في ب: وقال عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه ابن ماجه (صيام) ١/ ٥٣٩، والدارمي (رقاق) ٢/ ٣٠١، أحمد بن حنبل ٢/ ٣٧٣، ٤٤١.

(١١) رضي الله عنها: سقط من الأصل.

(١٢) في الأصل: الاختلاس.

(١٣) أخرجه البخاري (أذان) ١/ ١٣٧، (وبدء الخلق) ٢/ ٢٢٣، وأبو داود (صلاة) ١/ ٥٦٠، والنسائي (سهو) ٣/ ٨، والترمذي (جمعة) ٢/ ٥١، والإمام أحمد ٦/ ٧٠، ١٠٦.

(١٤) في ب: تعالى.

(١٥) أخرجه النسائي (سهو) ٣/ ٨، وأبو داود (صلاة) ١/ ٣٣١، والإمام أحمد ٥/ ١٧٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤.

(١٦) تعالى: سقط من الأصل.

يماثل الآخر في ذاته ولوازمه، فلا بُدّ من أمر لأجله يصير السجود في إحدى الصورتين طاعة، وفي الأخرى معصية، قالوا: وما ذاك إلا القصد والإرادة، والمراد من القصد: إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال، وهذه الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضور[١].

قوله: «والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» قال عطاء[٢] عن ابن عباس: عن الشرك[٣].

وقال الحسن: عن المعاصي[٤]. وقال الزجاج: كل باطل، ولهو[٥] وما لا يجمل[٦] من القول والفعل[٧]. وقيل: هو معارضة الكفار بالشتم والسب، قال الله تعالى: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً»[٨] أي: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه[٩].

واعلم أن اللغو قد يكون كفراً كقوله تعالى: «لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرآنِ والغَوْا فِيهِ»[١٠]، وقد يكون كذباً لقوله[١١] تعالى: «لا تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً»[١٢]، وقوله: «لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً ولا تَأْثِيماً»[١٣]. ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه بوصفهم بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك[١٤].

قوله: «والَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ» اللام في قوله: «لِلزَّكَاةِ» مزيدة في المفعول لتقدمه على عامله[١٥]، ولكونه فرعاً[١٦]. والزكاة في الأصل مصدر، ويطلق على القدر المُخْرَج من الأعيان، وقال الزمخشري: اسم مشترك بين عين ومعنًى، فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب، والمعنى فعل المزكي، وهو الذي أراده الله فجعل المزكين فاعلين له، ولا يسوغ فيه غيره، لأنه ما من مصدر إلا يعبر عنه بالفعل، ويقال لمحدثه فاعل، تقول للضارب: فاعل الضرب، وللقاتل: فاعل القتل، وللمزكي: فاعل التزكية، وعلى هذا الكلام كله، والتحقيق في هذا أنك تقول في جميع الحوادث: (من فعل هذا) فيقال لك: فاعله الله أو بعض الخلق، ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها (فاعلون)[١٧] لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل، ولكن لأنّ الخلق ليسوا بفاعليها، وقد أنشدوا لأمية بن أبي الصلت:

---

(١) الفخر الرازي ٢٣/ ٧٨ ـ ٨٠.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٦.
(٣) في الأصل: عن الشعبي. وهو تحريف.
(٤) في الأصل: عن ابن العاصي. وهو تحريف.
(٥) في ب: وهو. وهو تحريف.
(٦) في ب: يحل. وهو تحريف.
(٧) قال الزجاج: (اللغو كل لعب وهزل، وكل معصية فمطرحة ملغاةٌ، وهم الذين قد شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللغو) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦.
(٨) من قوله تعالى: ﴿**والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً**﴾ [الفرقان: ٧٢].
(٩) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٦.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون**﴾ [فصلت: ٢٦].
(١١) في الأصل: كقوله. وهو تحريف.
(١٢) [الغاشية: ١١].
(١٣) [الواقعة: ٢٥]. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٠.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٠.
(١٥) في الأصل: حاله. وهو تحريف.
(١٦) البحر المحيط ٦/ ٣٩٥.
(١٧) ما بين القوسين تكملة من الكشاف.

٣٧٨١ ـ المطعمُون الطَّعام في السنة الـ أَزْمة والفاعلون للزكوات[١]

ويجوز أن يراد بالزكاة العين، ويقدر مضاف محذوف، وهو الأداء، وحمل البيت على هذا أصح[٢]، لأنها فيه مجموعة[٣]. قال شهاب الدين: إنما أحوج أبا القاسم إلى هذا أن بعضهم زعم أنه يتعين أنْ يكون الزكاة هنا المصدر؛ لأنه لو أراد العين لقال: مؤدون ولم يقل: فاعلون، فقال الزمخشري: لم يمتنع ذلك لعدم صحة تناول فاعلون[٤] لها بل لأنّ الخلق ليسوا بفاعليها، وإنما جعل الزكوات في بيت أمية أعياناً لجمعها، لأنّ المصدر لا يجمع[٥]، وناقشه أبو حيان وقال: يجوز أن يكون مصدراً وإنما جمع لاختلاف أنواعه[٦]. وقال أبو مسلم: إنّ فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، كقوله: «قَدْ[٧] أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ»[٨]، وقوله: «فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ»[٩] ومن جملتهم ما يخرج من حق المال، وإنما سمي بذلك؛ لأنها تطهر من الذنوب، لقوله تعالى: «تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»[١٠]. وقال الأكثرون: المراد بها هنا: الحق الواجب في الأموال خاصة؛ لأنّ هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى[١١]. فإنْ قيل: إن الله تعالى لم يفصل بين الصلاة والزكاة فَلِمَ[١٢] فصل هنا بينهما بقوله: «والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»؟ فالجواب: لأنّ ترك اللغو من متمات[١٣] الصلاة[١٤]. قوله: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» الفرج اسم يجمع سوأة الرجل والمرأة، وحفظ الفرج التعفف عن الحرام[١٥]. قوله: «إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ» فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلق بـ «حَافِظُونَ» على التضمين[١٦] معنى ممسكين[١٧] أو قاصرين وكلاهما يتعدى بعلى قال تعالى: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»[١٨].

الثاني: أنّ «عَلَى» بمعنى «مِنْ» أي: إلا من أزواجهم كما جاءت «مِنْ» بمعنى

---

(١) البيت من بحر المنسرح قاله أمية بن أبي الصلت، وهو في ديوانه (٢٠)، القرطبي ١٢/ ١٠٥، البحر المحيط ٦/ ٣٩٦، شرح شواهد الكشاف (٢٠).

(٢) في ب: لا يصح، وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٣/ ٤٣.

(٤) في الأصل: فاعل.

(٥) انظر نص الزمخشري السابق.

(٦) الدر المصون ٥/ ٨٣.

(٧) في ب: وقد. وهو تحريف.

(٨) [الأعلى: ١٤].

(٩) من قوله تعالى: ﴿**فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى**﴾ [النجم: ٣٢].

(١٠) من قوله تعالى: ﴿**خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم**﴾ [التوبة: ١٠٣]. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٠ ـ ٨١.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨١.

(١٢) في الأصل: فلا. وهو تحريف.

(١٣) في ب: مهمات.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨١.

(١٥) البغوي ٦/ ٧.

(١٦) في ب: التضمن.

(١٧) في ب: ممتسكين.

(١٨) [الأحزاب: ٣٧]. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.

«عَلَى» في قوله: «ونَصَرْنَاهُ[١] مِنَ القَوْمِ»[٢] وإليه ذهب الفراء[٣].

الثالث: أنْ يكون في موضع نصب على الحال، قال الزمخشري: إلاَّ وَالِينَ على أزواجهم أو قوّامين عليهنّ من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان، ونظيره: كان زياد على البصرة أي: والياً عليها، ومنه قولهم: فلانة تحت[٤] فلان، ومن ثمّ سميت المرأة فراشاً[٥].

الرابع: أنْ يتعلق بمحذوف يدل عليه «غَيْرُ مَلُومِينَ» قال الزمخشري: كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم، أي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه[٦]. قال شهاب الدين: وإنما لم يجعله متعلقاً بـ «مَلُومِينَ» لوجهين:

أحدهما: أن ما بعد «إنَّ» لا يعمل فيما قبلها.

الثاني: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف[٧].

الخامس: أن يجعل صلة[٨] لحافظين، قال الزمخشري: من قولك: احفظ عليّ عنان فرسي، على تضمينه معنى النفي كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت معنى: ما طلبت منك إلا فعلك[٩] يعني أنّ صورته إثبات ومعناه نفي. قال أبو حيان بعدما ذكر ذلك عن الزمخشري: وهذه وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة[١٠]. قال شهاب الدين: وأي عجمةٍ في ذلك على أنّ الشيخ[١١] جعلها متعلقة بـ «حَافِظُونَ» على ما ذكره من التضمين، وهذا لا يصح له إلا بأن يرتكب وجهاً منها وهو[١٢] التأويل بالنفي

---

(١) في ب: ونصرناهم. وهو تحريف.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنَّهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين**﴾ [الأنبياء: ٧٧].

(٣) قال الفراء: قوله: ﴿**والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم**﴾ المعنى: إلا من أزواجهم اللاتي أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. معاني القرآن ٢/ ٢٣١، وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.

(٤) في ب: فلان يجب. وهو تحريف.

(٥) الكشاف ٣/ ٤٣. وقال أبو البقاء: (وقيل هو حال أي: حافظوها في كل حال إلا في هذه الحال). التبيان ٢/ ٩٥٠.

(٦) الكشاف ٣/ ٤٣ وانظر التبيان ٢/ ٩٥٠.

(٧) الدر المصون: ٥/ ٨٣، وانظر أيضاً التبيان ٢/ ٩٥٠.

(٨) في ب: صفة. وهو تحريف.

(٩) الكشاف ٣/ ٤٣. وقال أبو حيان تعقيباً على ذلك: (يعني: أن يكون «حافظون» صورته صورة المثبت وهو منفي من حيث المعنى، أي: والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم، فيكون استثناء مفرغاً متعلقاً فيه «على» بما قبله، كما مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت ومعناه النفي، أي: ما طلبت منك) البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.

(١٠) البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.

(١١) في ب: النسخ. وهو تحريف.

(١٢) في الأصل: فهو.

كنشدتك[١] الله، لأنه استثناء مفرغ ولا يكون إلا بعد نفي أو ما في معناه[٢].

السادس: قال أبو البقاء: في موضع نصب بـ «حَافِظُونَ» على المعنى؛ لأنّ[٣] المعنى صانوها عن كل[٤] فرج إلا عن فروج أزواجهم[٥]. قال شهاب الدين: وفيه سببان:

أحدهما تضمين «حَافِظُونَ» معنى صانوا، وتضمين «على» معنى «عَنْ»[٦].

قوله: «أَوْ مَا مَلَكَتْ» «مَا» بمعنى: اللاتي، و «مَا» في محل الخفض يعني: أو على ما ملكت أيمانهم[٧]. وفي وقوعها على العقلاء وجهان:

أحدهما: أنها واقعة على الأنواع كقوله: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ»[٨] أي: أنواع[٩].

والثاني: قال الزمخشري: أريد من[١٠] جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث[١١].

قال أبو حيان: وقوله: وهم. ليس بجيد، لأنّ لفظ هُمْ مختص بالذكور فكان ينبغي أنْ يقول: «وَهُوَ» على لفظ «مَا» أو «هُنَّ» على معنى (ما)[١٢].

وأجيب بأن الضمير عائد على العقلاء فقوله: «وَهُمْ» أي: العقلاء الإناث. وقال ابن الخطيب هلا قيل: مَنْ ملكت؟ فالجواب: لأنه اجتمع في السُّرِّيَّةِ[١٣] وصفان:

أحدهما: الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل.

---

(١) في الأصل: فنشدتك.
(٢) الدر المصون ٥/ ٨٣.
(٣) في ب: إذ.
(٤) في ب: محل. وهو تحريف.
(٥) التبيان: ٢/ ٩٥٠.
(٦) الدر المصون ٥/ ٨٣.
(٧) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣١، والبغوي ٦/ ٧.
(٨) من قوله تعالى: **﴿وإن خفتم ألاَّ تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾** [النساء: ٣].
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.
(١٠) من: سقط من الأصل.
(١١) الكشاف ٣/ ٤٣. و«ما» من الأسماء الموصولة المشتركة، والأصل فيها أن تكون لغير العاقل نحو قوله تعالى **﴿ما عندكم ينفد﴾** [النحل: ٩٦]. وتستعمل للعاقل في أمور منها: أن يختلط العاقل مع غير العاقل نحو **﴿سبح لله ما في السموات وما في الأرض﴾** [الحشر: ١] [الصف: ١]. وفي أنواع من يعقل نحو **﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾** [النساء: ٣]. وفي المبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحاً من بعد: انظر إلى ما ظهر. شرح التصريح ١/ ١٣٤ ـ ١٣٥، الهمع ١/ ٩١ ـ ٩٢، شرح الأشموني٢/ ١٥٣ ـ ١٥٤.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٩٦.
(١٣) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع، فعلية منه على تغيير النسب وقيل: هي فعولة من السرو، وقلبت الواو الأخيرة ياء طلب الخفّة، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها، ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء، وقد تسررت وتسريت على تحويل التضعيف. اللسان (سرر).

والآخر: كونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع.

فلهذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء[١].

فصل

هذه الآية في الرجال خاصة لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها[٢].

فإن قيل: أليست الزوجه والمملوكة لا تحل له الاستمتاع بها في أحوال كحال[٣] الحيض، وحال العدة، والصيام، والإحرام، وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال عدتها، وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أنّ مذهب أبي حنيفة أنّ الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً، لقوله عليه السلام[٤]: «لا صلاة إلا بطهور، ولا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيّ»[٥] فإن ذلك لا يقتضي حصول الصلاة بمجرد حصول الطهور، وحصول النكاح بمجرد حصول الولي. وفائدة الاستثناء صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: «والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ» معناه أنه يجب حفظ الفرج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت حكمهما[٦] لا بالنفي ولا بالإثبات.

الثاني: (أَنَّا إنْ)[٧] سلمنا أنّ الاستثناء من النفي إثبات فغايته أنه عام دخله التخصيص[٨] بالدليل فيبقى حجة فيما عداه[٩].

وقوله: «فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» يعني: يحفظ فرجه إلا من امرأته وأمته فإنه لا يلام على ذلك إذا كان على وجه أذن الشرع فيه دون الإتيان في غير المأتى، وفي حال الحيض والنفاس فإنه محظور ويلام[١٠] على فعله[١١].

قوله[١٢]: «فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ» أي: التمس وطلب سوى الأزواج والمملوكات «فَأُولَٰئِكَ هُمُ العَادُونَ» الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، وفيه دليل أنّ الاستمناء باليد حرام[١٣] قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه، سمعت أنّ قوماً يحشرون وأيديهم حُبالى فأظن أنهم هؤلاء[١٤]. وعن سعيد بن جبير قال: عَذَّب الله أمة كانوا يعبثون

---

(١) الفخر الرازي ٢٣/ ٨١.
(٢) في النسختين: مملوكتها. والصواب ما أثبته.
(٣) كحال: سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) قوله: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٦٨، والترمذي (نكاح) ٢/ ٢٨٠، ٢٨٧ وابن ماجة (نكاح) ١/ ٦٠٥، والدارمي ٢/ ١٣٧ والإمام أحمد ١/ ٢٥٠، ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٦/ ٢٦٠.
(٦) في ب: حكمها. وهو تحريف.
(٧) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي يقتضيها السياق.
(٨) في الأصل: التخصص.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨١ ـ ٨٢.
(١٠) في ب: يلام.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٧.
(١٢) قوله: سقط من الأصل.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٧.
(١٤) المرجع السابق.

بمذاكيرهم[١]. قوله: «والَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ» قرأ ابن كثير هنا وفي سأل[٢] «لأَمَانَتِهِم»[٣] بالتوحيد، والباقون بالجمع[٤]. وهما في المعنى واحد إذ المراد العموم[٥] والجمع أوفق.

والأمانة في الأصل مصدر، ويطلق على الشيء المؤتمن عليه لقوله[٦]: «أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا»[٧].

«وتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ»[٨]، وإنما يُؤدَّى ويُخان الأعيان لا المعاني، كذا قال الزمخشري[٩].

أما ما ذكره من الآيتين فمسلم، وأما هذه الآية فيحتمل المصدر ويحتمل العين، والعهد ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى الله، ويقع أيضاً على ما[١٠] أمر الله به كقوله: «الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا»[١١]، والعقود التي عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. فالأمانات تكون بين الله وبين العبد كالصلاة، والصيام، والعبادات الواجبة وتكون بين العبيد كالودائع والبضائع[١٢]، فعلى[١٣] العبد الوفاء بجميعها[١٤].

وقوله: «رَاعُونَ» الراعي القائم[١٥] على الشيء يحفظه ويصلحه كراعي الغنم، ومنه يقال: مَنْ راعي هذا الشيء؟ أي متوليه[١٦].

وقوله: «والَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ[١٧] يُحَافِظُونَ» قرأ الأخوان «عَلَى صَلاَتِهِمْ» بالتوحيد، والباقون «صَلَوَاتِهِمْ» بالجمع[١٨]، وليس في المعارج[١٩] خلاف[٢٠].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) من قوله تعالى: ﴿والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون﴾ [المعارج: ٣٢].

(٣) في النسختين: لأماناتهم.

(٤) السبعة (٤٤٤، ٦٥١)، الحجة لابن خالويه (٢٥٥)، الكشف ٢/ ١٢٥، النشر ٢/ ٣٢٨، الإتحاف (٣١٧).

(٥) فمن وحد فلأن المصدر يدل على القليل والكثير من جنسه، ومن جمع فلأن المصدر إذا اختلفت أجناسه وأنواعه جمع، والأمانة هنا مختلفة لأنها تشتمل على سائر العبادات وغيرها من المأمورات. مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٢ ـ ١٠٣، الكشف ٢/ ١٢٥، البيان ٢/ ١٨١ التبيان ٢/ ٩٥٠ ـ ٩٥١.

(٦) في ب: لقوله. وهو تحريف.

(٧) من قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: ٥٨].

(٨) من قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ [الأنفال: ٢٧].

(٩) انظر الكشاف ٣/ ٤٣.

(١٠) ما: سقط من ب.

(١١) من قوله تعالى: ﴿الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار﴾ [آل عمران: ١٨٣]. وانظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٢.

(١٢) في النسختين البضائع، والصواب ما أثبته.

(١٣) في الأصل: وعلى.

(١٤) انظر البغوي ٦/ ٧ ـ ٨.

(١٥) القائم: سقط من ب.

(١٦) الفخر الرازي ٢٣/ ٨٢.

(١٧) في الأصل: صلاتهم.

(١٨) السبعة(٤٤٤)، الحجة لابن خالويه (٢٥٥)، النشر ٢/ ٣٢٨، الاتحاف ٣١٧.

(١٩) في قوله تعالى: ﴿والذين هم على صلاتهم يحافظون﴾ [المعارج: ٣٤].

(٢٠) أي في القراءة بالإفراد.

والإفراد[١] والجمع كما تقدم في (أَمَانَتِهِم) و (أَمَانَاتِهِمْ)[٢]. قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: كيف كرر ذكرالصلاة أولاً وآخراً؟ قلت: هما ذكران مختلفان وليس بتكرير، وصفوا أولاً بالخشوع في صلاتهم، وآخراً بالمحافظة عليها[٣]. ثم قال: وأيضاً فقد وحدت[٤] أولاً ليفاد[٥] الخشوع في جنس الصلاة، أي صلاة كانت[٦]، وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها وهي الصلوات[٧] الخمس والوتر والسنن الراتبة[٨]، وهذا إنما يتجه في قراءة غير الأخوين وأما[٩] الأخوان فإنهما أفردا أولاً وآخراً على أنَّ الزمخشري قد حكى الخلاف في جمع الصلاة الثانية وإفرادها بالنسبة إلى القراءة. وقيل: كرر ذكر الصلاة ليبين أنّ المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب[١٠].

ثم قال: «أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ» «أُولَئِكَ» أي: أهل هذه الصفة «هُمُ الوَارِثُونَ» فإن قيل[١١]: كيف سمى ما يجدونه من الثواب والجنة بالميراث؟ مع أنه سبحانه حكم بأنَّ الجنة حقهم في قوله: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ»[١٢]. فالجواب من وجوه:

الأول: روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ ما منكم من أحد إلاَّ وله منزلان منزل في الجنّة ومنزلٌ في النار، فإنْ مات ودخل النار وَرِثَ أهلُ الجنة مَنزله، وذلك قوله: «أولئك هُمُ الوَارِثُونَ»[١٣]. وأيضاً: فقد قال الفقهاء إنه لا فرق بين ما ملكه الميت وبين ما يقدر فيه الملك في أنه يورث عنه، كذلك قالوا في الدية التي إنما تجب بالقتل إنها تورث مع أنه مالكها على التحقيق وهذا يؤيد ما[١٤] ذكر فإن قيل: إنه تعالى وصف كل الذي[١٥] يستحقونه إرثاً، وعلى ما قلتم إنه يدخل في الإرث ما كان يستحقه غيرهم[١٦] لو أطاع.

فالجواب: لا يمتنع أنه تعالى جعل ما هو (منزلة)[١٧] لهذا المؤمن بعينه منزلة لذلك الكافر لو أطاع لأنه عند ذلك كان يزيد في المنازل فإذا أمن هذا عدل بذلك إليه.

---

(١) في الأصل: «الإفراد» بدون واو العطف.
(٢) في الآية السابقة.
(٣) الكشاف ٣/ ٤٣.
(٤) في الأصل: وقد وحد أيضاً.
(٥) في النسختين: ليعاد. والصواب ما أثبته.
(٦) في ب: أي كانت صلاة كانت. وهو تحريف.
(٧) في الأصل: الصلاة.
(٨) الكشاف ٣/ ٤٣ ـ ٤٤.
(٩) في ب: فأما.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٨.
(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٢ ـ ٨٣.
(١٢) [التوبة: ١١١].
(١٣) أخرجه ابن ماجه (زهد) ٢/ ١٤٥٣، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٦.
(١٤) في ب: مما.
(١٥) في الأصل: الذين.
(١٦) في الأصل: غيره. وهو تحريف.
(١٧) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

الثاني: أنَّ انتقال الجنة إليهم من دون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث.

الثالث: أنَّ الجنة كانت مسكن أبينا آدم ـ عليه السلام ـ فإذا انتقلت إلى أولاده كان ذلك شبيهاً بالميراث. فإن قيل: كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبعة بالفلاح مع أنه تعالى ما تمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج؟

فالجواب: أنَّ قوله: «لأَمَانَاتِهِمْ وعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك كما تقدم والطهارات[١] دخلت في جملة المحافظة على الصلوات[٢] لكونها من شرائطها[٣]. واعلم أنَّ قوله: «هُمُ الوَارِثُونَ» يفيد الحصر لكنه يجب ترك العمل به، لأنه ثبت أنَّ الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحور، ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفو لقوله تعالى: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»[٤]، وتقدم الكلام في الفردوس في سورة الكهف[٥]. قوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» يجوز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً مقدرة إما من الفاعل بـ «يَرِثُونَ» وإما من مفعوله إذ فيها ذكر كل منهما[٦] ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجون، وقد جاء في الحديث: «أن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده[٧]، وغرس الفردوس بيده، ثم قال: وعزتي لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث»[٨].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ الآيات لما أمر[٩] بالعبادات في

---

(١) في ب: فالطهارات. (٢) في الأصل: الصلاة.

(٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٢ ـ ٨٣.

(٤) من قول تعالى: ﴿**إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً**﴾ [النساء: ٤٨]. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٣.

(٥) عند قوله تعالى: ﴿**إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصَّالحات كانت لهم جنَّات الفردوس نزلاً**﴾ [الكهف: ١٠٧]. وذكر ابن عادل هناك: والفردوس الجنة من الكرم خاصة. وقيل: ما كان غالبها كرماً. وقيل: كل ما حوّط فهو فردوس، والجمع فراديس، قال المبرد: والفردوس فيما سمعت من العرب الشجر الملتف، والأغلب عليه أن يكون من العنب، وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت، واختلف فيه فقيل: هو عربيّ، وقيل: أعجميّ، وقيل هو روميّ، وقيل: فارسي، وقيل: سرياني. انظر اللباب ٥/ ٣٩٤.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٥. (٧) بيده: سقط من ب.

(٨) الديوث من الرجال: القواد على أهله والذي لا يغار على أهله ولا يخجل المعجم الوسيط (ديث) ١/ ٣٠٧.

(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٤ ـ ٨٥.

١٧٦ ـــــــ

وقال أمية بن أبي الصلت:

٣٧٨٣ ـ خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود[١]

وقال عكرمة: هو الماء يسيل من الظهر. والعرب يسمون[٢] النطفة سُلالَة، والولد سَلِيلاً وسُلالَة، لأنهما مَسْلُولاَنِ منه[٣]. وقال الزمخشري: السلالة الخُلاصة، لأنها تسل من بين الكَدَر[٤]. وهذه الجملة جواب قسم محذوف، أي: والله لقد خلقنا، وعطفت على الجملة قبلها لما بينهما من المناسبة، وهو أنه لما ذكر أنّ المتصفين بتلك الأوصاف[٥] يرثون الفردوس فتضمن[٦] ذلك المعاد الأخروي ذكر النشأة الأولى ليستدل[٧] بها على المعاد[٨]، فإنّ الابتداء في العادة أصعب من الإعادة، لقوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ»[٩].

وهذا أحسن من قول ابن عطية: هذا ابتداء كلام، والواو في أوله عاطفة جملة كلام على جملة كلام، وإن تباينتا في المعنى[١٠]. وقد تقدم بيان وجه المناسبة.

قوله: «مِنْ طِينٍ» في «مِنْ» وجهان:

أحدهما: أنها لابتداء الغاية.

والثاني: أنها لبيان الجنس.

قال الزمخشري[١١]: فإن قلت: ما الفرق بين «مِنْ» و «مِنْ»؟ قلت: الأولى للابتداء، والثانية للبيان كقوله: «مِنَ الأَوْثَانِ»[١٢][١٣]. قال أبو حيان: ولا تكون للبيان إلا إذا قلنا: إن السلالة هي الطين أما إذا قلنا: إنه من انسل[١٤] من الطين فـ «مِنْ»[١٥] لابتداء الغاية[١٦] وفيما تتعلق به «مِنْ» هذه ثلاثة أوجه:

= الأديم: غليظ الجلد، يعني أنه شديد قوي الجلد. الغضنفر: الغليظ من كل شيء، والأسد سمي غضنفراً لكثافته وعظم هامته وأذنيه.

(١) البيت من بحر الكامل قاله أمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه وهو في البحر المحيط ٦/ ٣٩٣.

(٢) في ب: تسمى.

(٣) البغوي ٦/ ٩.

(٤) الكشاف ٣/ ٤٤.

(٥) في ب: الصفات.

(٦) في ب: فضمن.

(٧) في ب: يستدل.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٧.

(٩) من قوله تعالى: ﴿**وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم**﴾ [الروم: ٢٧].

(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٤.

(١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(١٢) من قوله تعالى: ﴿**فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور**﴾ [الحج: ٣٠].

(١٣) الكشاف ٣/ ٤٤.

(١٤) في ب: النسل.

(١٥) في ب: من.

(١٦) البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.

أحدها: أنها تتعلق بمحذوف إذ هي صفة لـ «سُلالَة»[١].

الثاني: أنها تتعلق بنفس[٢] «سُلالَة» لأنها بمعنى مسلولة[٣].

الثالث: أنها تتعلق بـ «خَلَقْنَا»، لأنها بدل من الأولى إذا قلنا: إنّ السلالة هي نفس الطين[٤]. قوله: «ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً» في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه يعود للإنسان، فإن أريد غير آدم فواضح، ويكون خلقه من سلالة الطين خلق أصله، وهو آدم (فيكون على حذف مضاف وإن كان المراد به آدم، فيكون الضمير عائداً على نسله، أي: جعلنا نسله)[٥]، فهو على حذف مضاف أيضاً، ويؤيده قوله: «وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ»[٦][٧].

أو عاد الضمير على الإنسان اللائق به ذلك، وهو نسل آدم، فلفظ الإنسان من حيث هو صالح للأصل والفرع، ويعود كل شيء لما يليق به وإليه نحا الزمخشري[٨].

قوله: «فِي قَرَارٍ» يجوز أنْ يتعلق بالجعل، وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «نُطْفَة».

والقرار: المستقر، وهو موضع الاستقرار، والمراد بها الرحم، وصفت[٩] بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها لأحد معنيين[١٠]: إمّا على المجاز كطريق سائر، وإنما السائر من فيه، وإمّا لمكانتها في نفسها لأنها تمكنت بحيث هي وأحرزت[١١]. ومعنى جعل الإنسان نطفة أنه خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً، ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في أصلاب الآباء فقذفه الصلب بالجماع إلى رحم المرأة، فصار[١٢] الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة[١٣] تتخلق فيه إلى أن تصير إنساناً. قوله: «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً» وما بعدها ضمن «خَلَق»[١٤] معنى «جَعَل» التصييرية فتعدت لاثنين كما يضمن «جَعَل» معنى «خَلَق» فيتعدى[١٥] لواحد نحو «وَجَعَلَ الظُلُمَاتِ والنُورَ»[١٦]. والمعنى: حولنا النطفة عن صفاتها

---

(١) التبيان ٢/ ٩٥١.
(٢) في ب: به من. وهو تحريف.
(٣) التبيان ٢/ ٩٥١.
(٤) وعلى هذا الوجه تكون «من» لبيان الجنس.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) [السجدة: ٧ ـ ٨].
(٧) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥، البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.
(٨) قال الزمخشري: (فإن قلت: ما معنى «جعلنا» الإنسان «نطفة»؟ قلت: معناه أنه خلق جوهر الإنسان أولاً طيناً ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة) الكشاف ٣/ ٤٤.
(٩) في الأصل: فوصفت.
(١٠) في ب: المعنيين.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٤٤، أحرزت: يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. اللسان (حرز).
(١٢) في الأصل: وصار.
(١٣) الفخر الرازي ٢٣/ ٨٥.
(١٤) في ب: يخلق.
(١٥) في ب: فيعدى.
(١٦) من قوله تعالى: ﴿**الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور**﴾ [الأنعام: ١]. انظر البيان ٢/ ١٨١، التبيان ٢/ ٩٥١.

إلى صفات العلقة، وهي الدم الجامد[١] «فَخَلَقْنَا العَلَقَة مُضْغَةً» أي: جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة، أي: قطعة لحم، كأنها مقدار ما يمضع كالغرفة، وهو ما يغترف.

وسمى التحويل خلقاً، لأنه تعالى يفني بعض أعراضها، ويخلق أعراضاً غيرها، فسمى خلق الأعراض خلقاً لها، كأنه[٢] سبحانه يخلق فيها أجزاء زائدة[٣].

قوله: «فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَاماً» أي: صيرناها كذلك. وقرأ العامة: «عِظاماً» و «العِظَام» بالجمع فيهما، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: «عَظْماً» و «العَظَمَ»[٤] بالإفراد فيهما[٥]، والسلمي والأعرج، والأعمش بإفراد الأول وجمع الثاني[٦]، وأبو رجاء، ومجاهد، وإبراهيم بن أبي بكر[٧] بجمع الأول وإفراد الثاني عكس[٨] ما قبله[٩]. فالجمع[١٠] على الأصل، لأنه مطابق لما يراد به، والإفراد للجنس كقوله: «وَالمَلَكُ صَفًّا»[١١]، وكقوله: «وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي»[١٢].

وقال[١٣] الزمخشري: وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس، لأنَّ الإنسان ذو عظام كثيرة[١٤]. قال أبو حيان: وهذا عند سيبويه وأصحابه لا يجوز إلا (لضرورة)[١٥][١٦] وأنشدوا:

٣٧٨٤ ـ كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُم تَعِفُّوا[١٧]

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٥.
(٢) في الأصل: كافانه. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٥.
(٤) في ب: والعظام. وهو تحريف.
(٥) السبعة (٤٤٤)، الحجة لابن خالويه (٢٥٦)، الكشف ٢/ ١٢٦، النشر ٢/ ٣٢٨، الإتحاف ٣١٨.
(٦) المحتسب ٢/ ٨٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٧، البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.
(٧) إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري، مدني، يروي عن أسامة بن سهل، وروى عنه ابن جريج، تهذيب التهذيب ١/ ١١١.
(٨) في الأصل: كعكس. وهو تحريف.
(٩) المحتسب ٢/ ٨٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٧، البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.
(١٠) في الأصل: فجمع.
(١١) من قوله تعالى: ﴿**وجاء ربك والملك صفًا صفًا**﴾ [الفجر: ٢٢].
(١٢) من قوله تعالى: ﴿**قال رب إني وهن العظم مني**﴾ [مريم: ٤]. انظر التبيان ٢/ ٩٥١.
(١٣) في ب: قال.
(١٤) الكشاف٣/ ٤٤. وقد وجه ابن جني لقراءة من قدم الإفراد ثم عقّب بالجمع أنه أشبه لفظاً، لأنه جاور بالواحد لفظ الواحد الذي هو «إنسان» و«سلالة» ونطفة و«علقة» و «مضغة» ثم عقب بالجماعة لأنها هي الغرض. ومن قدّم الجماعة بادر إليها إذ كانت هي المقصود، ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله. المحتسب ٢/ ٨٧.
(١٥) انظر الكتاب ١/ ٢٠٩.
(١٦) ما بين القوسين في ب: في ضرورة.
(١٧) صدر بيت من بحر الوافر، وعجزه: فإن زمانكم زمن خميص.
وهو من الخمسين التي لم يعرف لها قائل، الخميص: الجائع، أي: زمان جدب ومخمصة.
والشاهد فيه وضع الواحد وهو (بطن) موضع الجمع وهو (بطون) لزوال اللبس وقد تقدم.

وإن كان معلوماً أن كل واحد له بطن[١]. قال شهاب الدين: ومثله:

٣٧٨٥ ـ لا تُنْكِرُوا القَتْلَ وَقَدْ سَبَيْنَا فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ شَجِينَا[٢]

يريد في حلوقكم ومثله قول الآخر:

٣٧٨٦ ـ بِهَا جِيَفُ الحَسْرَى فأَمَّا عِظَامُهَا فَبِيضٌ وأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[٣]

يريد جلودها، ومنه «وعَلَى[٤] سَمْعِهِمْ»[٥][٦].

قوله: «فَكَسَوْنَا العظَامَ لَحماً» أي: ألبسنا، لأنّ اللحم يستر العظم فجعله كالكسوة (لها)[٧][٨] قيل[٩]: بين كل خلقين أربعون يوماً. «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ» أي[١٠]: خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيواناً، وكان جماداً، وناطقاً وكان أبكم وسميعاً وكان أصم وبصيراً وكان أكمه، وأودع باطنه وظاهره بل كل جزء من أجزائه عجائب فطرة، وغرائب حكمة لا يحيط بها وصف الواصفين[١١]. قال ابن عباس[١٢] ومجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك وأبو العالية: المراد بالخلق الآخر هو نفخ الروح فيه. وقال قتادة: نبات الأسنان والشعر، وروى ابن جريج عن مجاهد: أنه استواء الشباب. وعن الحسن قال: ذكر أو أنثى.

وروى العوفي عن ابن عباس: أنّ ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال إلى الارتفاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى أن يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم، وخلق الفهم والعقل ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها[١٣] إلى أنْ يموت.

قالوا: وفي هذه الآية[١٤] دلالة على بطلان قول النظام أن الإنسان هو الروح لا البدن، فإنه سبحانه بَيَّن أنَّ الإنسان هو المركب من هذه الأشياء[١٥]. وفيها دلالة أيضاً

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.

(٢) رجز قاله المسيب بن زيد مناة الغنوي. يقول: لا تنكروا قتلنا لكم وقد سبيتم منا خلقاً، فقد شجيتم بقتلنا لكم، كما شجينا نحن من قبل بمن سبيتم منا. وقد تقدم.
والشاهد فيه وضع الواحد وهو (حلق) موضع الجمع وهو (حلوق) لزوال اللبس.

(٣) البيت من بحر الطويل قاله علقمة بن عبدة. تقدم تخريجه والشاهد فيه كسابقيه.

(٤) في الأصل: على.

(٥) من قوله تعالى: ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم﴾ [البقرة: ٧]. واستشهد بها على وضع الواحد موضع الجمع. انظر البيان ١/ ٥٢، التبيان ١/ ٢٣.

(٦) الدر المصون: ٥/ ٨٤.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٥.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) في ب: وقيل.

(١٠) أي: سقط من ب.

(١١) الفخر الرازي ٢٣/ ٨٥ ـ ٨٦.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ١٠ ـ ١١.

(١٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ١٠ ـ ١١.

(١٤) الآية: سقط من ب.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٦.

على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون: الإنسان شيء لا ينقسم وإنه ليس بجسم[١].

وقال[٢]: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ» أي: فتعالى الله[٣]، لأنَّ البركة يرجع معناها إلى الامتداد والزيادة وكل ما زاد على الشيء فقد علاه. ويجوز أن يكون المعنى البركات والخيرات كلها من الله.

وقيل: أصله من البروك وهو الثبات، فكأنه قال: البقاء والدوام والبركات كلها منه، فهو المستحق للتعظيم والثناء[٤] بأنه لم يزل ولا يزال «أَحسَنُ الخَالِقِينَ» المصورين والمقدرين. والخلق في اللغة: التقدير، قال زهير:

٣٧٨٧ ـ ولأَنْتَ تَفْري مَا خَلقْتَ وَبَعْـ ضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْرِي[٥]

قوله: «أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بدل من الجلالة[٦].

الثاني: أنه نعت للجلالة[٧]، وهو أولى مما قبله، لأنّ البدل بالمشتق يقل.

الثالث: أنْ يكون خبر مبتدأ مضمر أي: هو أحسن[٨]، والأصل عدم الإضمار.

وقد منع أبو البقاء أن يكون وصفاً، قال: لأنه نكرة وإن أضيف لمعرفة لأنّ المضاف إليه عوض عن[٩] «من»، وهكذا[١٠] جميع أفعل منك[١١].

قال شهاب الدين: وهذا بناء منه على أحد القولين في أفعل التفضيل إذا أضيف هل إضافته محضة أم لا، والصحيح الأول[١٢]. والمميز لأفعل محذوف لدلالة المضاف إليه

---

(١) المرجع السابق. (٢) في ب: ثم قال.

(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٦.

(٥) البيت من بحر الكامل قاله زهير، وهو في ديوانه (١١٩) والكتاب ٤/ ١٨٥، ٢٠٩ المنصف ٢/ ٧٤، ٢٣٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٣٩، ابن يعيش ٩/ ٧٩، اللسان (فرا) البحر المحيط ٦/ ٣٩٨، الهمع ٢/ ٢٠٦، شرح شواهد الكافية ٤/ ٢٢٩، الدرر ٢/ ٢٣٣، الفري: القطع. الخلق: التقدير قبل القطع، يقال: خلقت الأديم إذا قدرته لتقطعه. وهو الشاهد هنا.

(٦) هذا على أنّ إضافة أفعل التفضيل إضافة غير محضة. البيان ٢/ ١٨١، التبيان ٢/ ٩٥١، البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.

(٧) على أن إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة. البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.

(٨) انظر البيان ٢/ ١٨١، البحر المحيط ٦/ ٣٩٨.

(٩) في النسختين: من. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٠) في الأصل: وهذا.

(١١) التبيان ٢/ ٩٥١ وذلك لأنّ أبا البقاء ممن قال: إن إضافة أفعل التفضيل إضافة غير محضة. شرح التصريح ٢/ ٢٧.

(١٢) الدر المصون: ٥/ ٨٤.

عليه، أي: أحسن الخالقين خلقاً المقدرين تقديراً كقوله: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ»[١] أي: في القتال حذف المأذون فيه لدلالة الصلة عليه[٢].

فصل[٣]

قالت المعتزلة: لولا أن يكون[٤] غير الله قد يكون خالقاً لما جاز القول بأنه أحسن الخالقين، كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم يجز أن يقال فيه: «أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ»[٥] و «أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»[٦]. والخلق في اللغة: هو كل فعل وُجد من فاعله مقدّراً لا على سهو وغفلة، والعباد قد يفعلون ذلك على هذا الوجه. قال الكعبي[٧]: هذه الآية وإن دلت على أن العبد خالق إلا أن اسم الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد، كما أنه[٨] يجوز أن يقال: رَبُّ الدار، ولا يجوز أن يقول: رب، ولا يقول العبد لسيده: هذا ربّي، ولا يقال: إنما قال الله سبحانه[٩] ذلك[١٠] لأنه وَصفَ عيسى ـ عليه السلام[١١] ـ بأنه يَخْلُق مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ[١٢]. لأنا نجيب من وجهين:

أحدهما: أن[١٣] ظاهر الآية يقتضي أنه سبحانه «أَحسَنُ الخَالِقِينَ» الذين هم جمع فحمله على عيسى خاصة لا يصح.

الثاني[١٤]: أنه إذا صحّ وصف عيسى بأنه يخلق صحّ أنّ غيره سبحانه يخلق وصحّ[١٥] أيضاً وصف غيره من المصورين بأنه يخلق.

وأجيب بأن هذه الآية معارضة بقوله[١٦]: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»[١٧] فوجب حمل

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنَّ الله على نصرهم لقديرٌ**﴾ [الحج: ٣٩].
(٢) انظر الكشاف ٣/ ٤٤.
(٣) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٦ ـ ٨٧.
(٤) يكون: سقط من ب.
(٥) من قوله تعالى: ﴿**ونادى نوحٌ ربَّه فقال رب إنَّ ابني من أهلي وإنَّ وعدك الحقُّ وأنت أحكم الحاكمين**﴾ [هود: ٤٥].
(٦) [الأعراف: ١٥١]، [يوسف: ٦٤ ـ ٩٢]، [الأنبياء: ٨٣].
(٧) في ب: قال الكلبي.
(٨) في الأصل: كأنه.
(٩) في ب: قال تعالى.
(١٠) ذلك: سقط من ب.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في قوله تعالى: ﴿**أنّي أخلق لكم من الطّين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله**﴾ [آل عمران: ٤٩]. وقوله تعالى: ﴿**وإذ تخلق من الطّين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني**﴾ [المائدة: ١١٠].
(١٣) في ب: أنه. وهو تحريف.
(١٤) في ب: والثاني.
(١٥) في ب: ويصح.
(١٦) في الأصل: بقو. وفي ب يقولو. والصواب ما أثبته.
(١٧) من قوله تعالى: ﴿**قل الله خالق كل شيءٍ وهو الواحد القهار**﴾ [الرعد: ١٦]. وقوله تعالى: ﴿**الله خالق كل شيءٍ وهو على كل شيء وكيلٌ**﴾ [الزمر: ٦٢].

هذه الآية على أنه «أَحسَنُ الخَالِقِينَ» في اعتقادكم وظنكم كقوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ»[١].

وجواب ثان، وهو أنّ الخالق هو المقدر، لأن الخلق هو التقدير، فالآية تدل على أنه تعالى أحسن المقدرين، والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان، وذلك في حق الله تعالى محال، فتكون الآية من المتشابه.

وجواب ثالث: أنّ الآية تقتضي كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً لكن لم قلت إنه خالق بمعنى كونه موحداً.

فصل

قالت المعتزلة: الآية تدل على أنّ كل ما خلقه الله حسن وحكمة وصواب وإلا لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين، وإذا كان كذلك وجب أن لا[٢] يكون خالقاً للكفر والمعصية، فوجب أن يكون العبد هو الموجد[٣] لهما[٤].

وأجيب بأنّ من الناس من حمل الحسن على الأحكام والإتقان في[٥] التركيب والتأليف، ثم لو حملناه على ما قالوه فعندنا أنه يحسن من الله كل الأشياء، لأنه ليس فوقه أمر ونهي حتى يكون ذلك مانعاً له عن فعل شيء[٦].

فصل

روى الكلبي عن ابن عباس[٧] أنّ عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب هذه الآيات لرسول الله ﷺ فلما انتهى إلى قوله: «خَلْقاً آخَرَ» عجب من ذلك فقال: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الخَالِقِينَ، فقال رسول الله ﷺ: «اكتبْ فَهكَذَا نزلت» فشك عبد الله وقال: إن كان محمد صادقاً فيما يقول، فإنه يُوحَى إليّ كما يُوحَى إليه، وإن كان كاذباً فلا خير في دينه، فهرب إلى مكة، فقيل: إنه مات على الكفر، وقيل: إنه أسلم يوم الفتح[٨] وروى سعيد[٩] بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: فتبارك اللَّهُ أحسن الخالقين. فقال رسول الله: «هكذا أُنزلَ يا عمر».

وكان عمر يقول: وافقني ربي في أربع: الصلاة خلف المقام، وضرب الحجاب على النسوة، وقولي لهنّ: أو ليُبْدِلَهُ اللَّهُ خيراً مِنْكُنّ، فنزل قوله: «عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ»[١٠]، والرابع قوله: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ»[١١] قال العارفون: هذه الواقعة

---

(١) من قوله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ [الروم: ٢٧].
(٢) لا: سقط من ب.
(٣) في ب: الموجب. وهو تحريف.
(٤) في النسختين: لها. والصواب ما أثبته.
(٥) في ب: و.
(٦) الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧.
(٨) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٥).
(٩) في الأصل: سعد. وهو تحريف.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿عسى ربُّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكنَّ﴾ [التحريم: ٥].
(١١) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٥) الدر المنثور ٥/ ٧.

كانت من أسباب السعادة لعمر، وسبب الشقاوة لعبد الله، كما قال تعالى: «يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ويَهْدِي بِهِ كَثِيراً»[١].

فإن قيل: فعلى كل الروايات فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن، وذلك يقدح في كونه معجزاً كما ظنّه عبد الله.

فالجواب: هذا غير مستبعد إذا كان قدره القدر الذي لا يظهر فيه الإعجاز، فسقطت شبهة عبد الله[٢].

قوله: «ثُمَّ إنَّكُمْ بَعد ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ» أي: بعد ما ذكر، ولذلك أفرد اسم الإشارة، وقرأ العامة «لَمَيِّتُونَ»، وزيد بن علي وابن أبي عبلة وابن محيصن «لَمَائِتُونَ»[٣] والفرق بينهما: أن الميّت يدل على الثبوت والاستقرار، والمائت على الحدوث كضيق وضائق وفرح وفارح، فيقال لمن سيموت: ميّت ومائت، ولمن مات: ميّت فقط دون مائت، لاستقرار الصفة وثبوتها، وسيأتي مثله في الزمر[٤] إن شاء الله تعالى. فإن قيل: الموت لم يختلف فيه اثنان وكم من مخالف في البعث، فَلِم أكّد المجمع عليه أبلغ تأكيد[٥] وترك المختلف فيه من تلك المبالغة في التأكيد[٦]؟ فالجواب: أنّ البعث لما تظاهرت أدلته وتظافرت، أبرز في صورة المجمع عليه المستغني عن ذلك، وأنهم لَمَّا لم يعملُوا[٧] للموت، ولم يهتموا بأموره، نُزِّلوا منزلة من يُنكره، فأبرز لهم في صورة المنكر الذي استبعدوه كل استبعاد[٨]. وكان أبو[٩] حيان سئل عن ذلك[١٠]، فأجاب بأنّ اللام غالباً تخلص المضارع للحال[١١]، ولا يمكن دخولها في «تُبْعَثُونَ»، لأنه مخلص للاستقبال لعمله في الظرف المستقبل، واعترضَ على نفسه بقوله: «وإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة»[١٢] فإن[١٣] اللام دخلت على المضارع العامل في ظرف مستقبل وهو «يَوْم القِيَامَة» فأجاب بأنه خرج هذا بقوله: غالباً، وبأن[١٤] العامل في «يوم القيامة» مقدر[١٥]، وفيه نظر إذ فيه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. و «بَعْدَ ذَلِك» متعلق بـ «مَيِّتُونَ»، ولا تمنع لام الابتداء من ذلك[١٦].

---

(١) من قوله تعالى: ﴿يضلُّ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلُّ به إلا الفاسقين﴾ [البقرة: ٢٦].
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧. (٣) البحر المحيط ٦/ ٣٩٩.
(٤) وهو قوله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ [الزمر: ٣٠].
(٥) حيث أكد بـ «إن»، و«اللام». (٦) حيث أكد بـ «إن» فقط.
(٧) في ب: يعلموا. وهو تحريف. (٨) في ب: استبعاده. انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٩.
(٩) أبو: سقط من ب.
(١٠) أي لم دخلت اللام في قوله «لميتون» ولم تدخل في تبعثون؟.
(١١) تقدم الخلاف بين البصريين والكوفيين في لام الابتداء الداخلة على المضارع هل تخلصه للحال؟
(١٢) [النحل: ١٢٤]. (١٣) فإن: سقط من ب.
(١٤) في الأصل: لأن. (١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٩.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٥. ولام الابتداء لا تمنع هنا في أن يعمل ما بعدها فيما قبلها لأنها مزحلقة عن مكانها وهو الصدر.

قوله: «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَثُونَ» جعل[١] الإماتة التي هي إعدام[٢] الحياة والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع[٢].

فإن قيل: ما الحكمة في الموت، وهلا وَصَل[٣] نعيم الآخرة وثوابها بنعيم الدنيا فيكون ذلك في الإنعام أبلغ؟

فالجواب هذا كالمفسدة في حق المكلفين لأنه متى عجل للمرء الثواب فيما يتحمله من المشقة في الطاعات صار إتيانه بالطاعات لأجل تلك المنافع لا لأجل طاعة الله بدليل أنه لو قيل لمن يصوم: إذا فعلت ذلك أدخلناك الجنة في الحال فإنه لا يأتي بذلك الفعل إلا لطلب الجنة، فلا جرم أخره وبعده بالإماتة، وهو الإعادة، ليكون[٤] العبد عابداً لطاعته لا لطلب الانتفاع.

فإن قيل: هذه الآية تدل على نفي عذاب القبر، لأنه قال: «ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَثُونَ» ولم يذكر بين الأمرين الإحياء في القبر والإماتة.

فالجواب من وجهين:

الأول: أنه ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة.

والثاني: أنّ الغرض من ذكر هذه الأجناس الثلاثة الإحياء والإماتة والإعادة والذي تُرك ذكره فهو من جنس الإعادة[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَٰفِلِينَ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ﴾ الآية، أي: سبع[٦] سموات سُميت طرائق لتطارقها، وهو أن بعضها فوق بعض، يقال: طارقتُ النعلَ: إذا أطبق نعلاً على نعل، وطارق[٧] بين الثوبين: إذا لَبس ثوباً على ثوب قاله الخليل[٨] والزجاج[٩] والفراء[١٠] قال الزجاج: هو كقوله: «سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقاً»[١١] وقال عليّ بن عيسى: سميت بذلك، لأنها طرائق الملائكة في العروج[١٢] والهبوط، وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها.

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧ ـ ٨٨.
(٢) في الأصل: عدم.
(٣) في ب: أوصل.
(٤) في ب: فيكون.
(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٧ ـ ٨٨.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨.
(٧) في ب: وطارقت.
(٨) العين (طرق).
(٩) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩.
(١٠) معاني القرآن ٢/ ٢٣٢.
(١١) من قوله تعالى: ﴿الذي خلق سبع سموات طباقاً﴾ [الملك: ٣].
(١٢) في الأصل: بالعروج.

والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه جعلها موضعاً لأرزاقِنَا بإنزال الماء منها، وجعلها مقراً للملائكة، ولأنها موضع الثواب، ومكان إرسال الأنبياء ونزول الوحي[١].

قوله: «وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ غَافِلِينَ» أي: بل كنا لهم حافظين من أن تسقط عليهم الطرائق السبع فتهلكهم، وهذا قول سفيان بن عيينة، وهو كقوله تعالى[٢]: «إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ»[٣]، وقوله: «وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ»[٤][٥]، وقال الحسن: إنا خلقناها فوقهم[٦] ليدل عليهم بالأرزاق والبركات منها[٧].

وقيل: خلقنا هذه الأشياء دلالة[٨] على كمال قدرتنا، ثم بَيَّن كمال العلم بقوله: «وَمَا كُنَّا عَنِ الخَلْقِ غَافِلِينَ» يعني: عن أعمالهم وأقوالهم وضمائرهم وذلك يفيد نهاية الزجر[٩].

وقيل: وما كنا عن خلق السموات غافلين بل نحن لها حافظين لئلا تخرج عن التقدير الذي أردناها عليه كقوله تعالى: «مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ»[١٠][١١].

واعلم أن هذه الآيات[١٢] دالة على مسائل:

منها: أنها تدل على وجود الصانع، فإن انقلاب هذه الأجسام من صفة إلى صفة أخرى تضاد الأولى مع إمكان بقائها على الصفة الأولى يدل على أنه لا بد من مغير.

ومنها: أنها تدل على فساد القول بالطبيعة، فإن شيئاً من تلك الصفات لو حصلت بالطبيعة لوجب بقاؤها، وعدم تغيرها، ولو قيل: إنما تغيرت تلك الصفات لتغير تلك الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إلى خالق وموجد.

ومنها: أنها تدل على أنّ المدبر قادر عالم، لأنَّ الجاهل لا يصدر عنه هذه الأفعال العجيبة.

ومنها: أنها تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات.

ومنها: أنها تدل على جواز الحشر والنشر بصريح الآية، ولأنّ الفاعل لما كان قادراً على كل الممكنات وعالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب إلى تلك الأجزاء كما كانت.

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨. (٢) تعالى: سقط من ب.
(٣) [فاطر: ٤١]. (٤) [الحج: ٦٥].
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨. (٦) في الأصل: خلقكم.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨. (٨) في ب: دليلاً.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**والذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت**﴾ [الملك: ٣].
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨ ـ ٨٩.

ومنها: أنّ معرفة الله يجب أنْ تكون استدلالية لا تقليدية، وإلاّ لكان ذكر هذه الدلائل عبثاً[١].

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ﴾ الآية، لما استدل أولاً على كمال القدرة بخلق الإنسان، ثم استدل ثانياً بخلق السموات، استدّل ثالثاً بنزول الأمطار، وكيفية تأثيرها في النبات. واعلم أنّ الماء في نفسه نعمة، وهو مع ذلك سبب لحصول[٢] النعم، فلا جَرم ذكره الله أولاً ثم ذكر ما يحصل به من النعم ثانياً[٣].

قال أكثر المفسرين[٤]: إنه تعالى يُنزل الماء في الحقيقة من السماء لظاهر الآية، ولقوله: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»[٥]. وقال بعضهم: المراد بالسماء السحاب، وسماه سماء لعلوه، والمعنى: أنّ الله صعد الأجزاء المائية من قعر الأرض، ومن البحار إلى السماء حتى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد، ثم إن تلك الذرّات تأتلف وتتكون ثم ينزله الله على قدر الحاجة إليه، ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها في[٦] قعر الأرض، ولا بماء البحر لملوحته، ولأنه لا حيلة في إجراء مياه البحار على وجه الأرض، لأنّ البحار هي الغاية في العمق، وهذه الوجوه التي[٧] يتحملها من ينكر الفاعل المختار، فأمّا من أَقرَّ به فلا حاجة به إلى شيء منها[٨].

وقوله: «بِقَدَرٍ» قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة[٩] من الزرع والغرس والشرب، ويَسْلَمُون معه من المضرة.

وقوله: «فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ» قيل: جعلناه ثابتاً في الأرض، قال ابن عباس: أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أنهار سَيْحُونَ[١٠] وجَيْحُونَ[١١] ودجلة والفرات[١٢] والنيل[١٣] أنزلها من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ـ

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٨ ـ ٨٩.
(٢) في ب: في حصول.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٨٩.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٩.
(٥) [الذاريات: ٢٢].
(٦) في الأصل: من. وهو تحريف.
(٧) في ب: السماء. وهو تحريف.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٨٩.
(٩) البغوي ٦/ ١٣.
(١٠) سيحون: نهر بالهند. اللسان (سيح).
(١١) جيحون: نهر بلخ، وهو فيعول، قال ابن بري: يحتمل أن يكون وزن (جيحون) فعلون مثل زيتون وحمدون. اللسان (جحن).
(١٢) هما نهرا العراق.
(١٣) وهو نهر مصر.

عليه السلام[١] ـ، ثم استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس، فذلك قوله: «وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ[٢] فَأَسْكَنَاهُ فِي الأَرْضِ»، ثم يرفعها عند خروج[٣] يأجوج ومأجوج، ويرفع أيضاً القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن البيت، ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه، فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك قوله: «وإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ»، فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فَقَدَ أَهْلُها خير الدنيا والدين[٤]. وقيل: معنى: «فَأَسْكَنَاهُ فِي الأَرْضِ»: ما تبقّى في الغدران والمستنقعات ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر.

وقيل: فأسكناهُ في الأرض ثم أخرجنا منها ينابيع، فماء الأرض كله من السماء.

قوله: «وإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ» «عَلَى ذَهَابٍ» متعلق بـ «لَقَادِرُونَ»[٥] واللام كما تقدم[٦] غير مانعة من ذلك، و «بِهِ» متعلق بـ «ذَهَابٍ»[٧]، وهي مرادفة للهمزة[٨] كهي في «لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ»[٩] أي: على إذهابه[١٠] والمعنى: كما قَدَرْنا على إنزاله كذلك[١١] نَقْدِر على رفعه وإزالته فتهلكوا عطشاً، وتهلك مواشيكم وتخرب أرضكم[١٢].

قال الزمخشري: قوله: «عَلى ذَهَابٍ به» من أوقع[١٣] النكرات وأحزها للمفصل[١٤]، والمعنى: على وجه من وجوه الذهاب به، وطريق من طرقه، وفيه إيذان[١٥] بكمال[١٦] اقتدار المذهب وأنه[١٧] لا يتعايا عليه شيء، وهو أبلغ في[١٨] الإيعاد من قوله: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ»[١٩][٢٠] واعلم أنه تعالى لمّا نبّه على عظيم[٢١] نعمته بخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء فقال[٢٢] «فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ»، أي: بالماء «جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وأَعْنَابٍ»، وإنما ذكر النخيل والأعناب لكثرة منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام والإدام والفاكهة رطباً ويابساً، وقوله:

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) بقدر: سقط من الأصل.
(٣) في الأصل: نزول. وهو تحريف.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٣ ـ ١٤، الدر المنثور ٥/ ٨، وفيه قال السيوطي (أخرج ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ).
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٥١.
(٦) تقدم قريباً.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٥١.
(٨) في كونها للتعدية.
(٩) من قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير﴾ [البقرة: ٢٠].
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٠.
(١١) في ب: فكذلك.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٠.
(١٣) في ب: أرفع. وهو تحريف.
(١٤) في ب: للفصلى.
(١٥) في النسختين إنذار.
(١٦) في ب: لكمال.
(١٧) في الأصل: فإنه.
(١٨) في الأصل: من. وهو تحريف.
(١٩) [الملك: ٣٠].
(٢٠) الكشاف ٣/ ٤٥.
(٢١) في ب: عظم.
(٢٢) فقال: سقط من ب.

«لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ» أي: في الجنات فكما[١] أن فيها النخيل والأعناب فيها الفواكه الكثيرة، «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» شتاءً وصيفاً[٢].

قال الزمخشري: يجوز أن يكون هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن صنعة يعملها، يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه، كأنه قال: وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم[٣].

قوله: «وشَجَرَةً» عطف على «جَنَّات»، أي: ومما أنشأنا لكم شجرة[٤]، وقرئت مرفوعة على الابتداء[٥]. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «سِينَاء»[٦] بكسر السين، والباقون بفتحها[٧] والأعمش كذلك إلا أنه قصرها[٨]. فأمّا القراءة الأولى فالهمزة فيها ليست للتأنيث إذ ليس في الكلام (فِعْلاَء) بكسر الأول وهمزته للتأنيث بل للإلحاق[٩] بِسرْدَاح[١٠] وقرطاس[١١]، فهي كعِلْبَاء[١٢]، فتكون الهمزة منقلبة[١٣] عن ياء أو واو، لأن الإلحاق يكون بهما فلما وقع حرف العلة متطرفاً[١٤] بعد ألف زائدة قُلب همزة كَرِدَاء وكِسَاء[١٥] قال الفارسي: وهي الياء التي ظهرت في دِرْحَاية[١٦]، والدرحاية الرجل القصير السمين[١٧]. وجعل أبو البقاء هذه الهمزة على هذا أصلاً مثل: حِمْلاَق[١٨]، إذ

---

(١) في ب: كما. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٠.

(٣) الكشاف ٣/ ٤٥.

(٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٣، الكشاف ٣/ ٤٥، البيان ٢/ ١٨١، التبيان ٢/ ٩٥٢ البحر المحيط ٦/ ٤٠٠.

(٥) أي: ومما أنشىء لكم شجرة، وهي قراءة نافع وعاصم في رواية. معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٣، المختصر (٩٧) الكشاف ٣/ ٤٥.

(٦) في ب: وسيناء.

(٧) السبعة (٤٤٤، ٤٤٥) الحجة لابن خالويه (٢٥٦، الكشف ٢/ ١٢٦، الاتحاف (٣١٨).

(٨) المختصر (٩٧)، الكشاف ٣/ ٤٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.

(٩) الإلحاق: أن تبني مثلاً من ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصل، فتجعل كل حرف مقابل حرف، فتفنى أصول الثلاثة فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول، فيسمى ذلك الحرف حرف الإلحاق، الهمع ١/ ٣٢.

(١٠) السرداح والسرداحة: الناقة الطويلة، وقيل: الكثيرة اللحم. اللسان (سردح).

(١١) القرطاس: معروف يتخذ من برديّ يكون بمصر. القرطاس: الصحيفة الثابتة التي يكتب فيها، اللسان (قرطس).

(١٢) العلباء ـ بكسر فسكون ـ عصب عنق البعير. ويقال: الغليظ منه خاصة. والجمع العلابيُ. اللسان (علب).

(١٣) في ب: متعلقة. وهو تحريف.

(١٤) في ب: متطرف. وهو تحريف.

(١٥) وذلك لأن كل واو وياء متطرفتين، أصليتين كانت كما في (كساء ورداء)، أو لا كما في (علباء) واقعتين بعد ألف زائدة، فتقلبان ألفين، ثم تقلب الألف همزة. شرح الكافية ٣/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(١٦) في ب: الدرحاية. (١٧) وهي فعلاية. انظر اللسان (درح).

(١٨) الحملاق: ما غطت الجفون من بياض المقلة، وقيل: ما لزق بالعين من موضع الكحل من باطن. =

ليس في الكلام مثل[١]: سيناء[٢]. يعني: مادة (سين ونون وهمزة). وهذا مخالف لما تقدم من كونها بدلاً من زائد ملحق بالأصل على أن كلامه محتمل للتأويل إلى ما تقدم، وعلى هذا فمنع الصرف للتعريف والتأنيث، لأنها اسم بقعة بعينها، وقيل: للتعريف والعجمة[٣]. قال بعضهم: والصحيح أن[٤] سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت[٥] فيه لغاتها، فقالوا: (سَيْنَاء) كحمراء وصفراء، و (سِينَاء) كعِلْبَاء وحِرْبَاء وسينين كخِنْذِيدِ، وزحْلِيل، والخِنْذِيد[٦] الفحل والخصي أيضاً، فهو من الأضداد، وهو أيضاً رأس الجبل المرتفع[٧]. والزحْلِيل[٨]: المتنحي من زحل إذ[٩] انتحى[١٠] وقال الزمخشري: «طُورِ سَيْنَاء» وطُورِ سِينِينِ[١١] لا يخلو إمّا أَنْ يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون، وإمّا أن يكون اسماً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس وكبعلبك، فيمن أضاف، فَمَن كَسَر[١٢] سِين «سِيْنَاء» فقد منع الصرف للتعريف والعُجمة أو التأنيث، لأنها بقعة، وفِعْلاء لا يكون ألفه للتأنيث كَعِلْبَاء وحِرْبَاء[١٣].

قال شهاب الدين: وكون ألف[١٤] (فِعْلاء) بالكسر ليست للتأنيث هو قول أهل البصرة، وأمَّا الكوفيون فعندهم أنّ ألفها يكون للتأنيث، فهي عندهم ممنوعة للتأنيث اللازم كحَمْراء وبابها. وكسر السين من (سَيْنَاء) لغة كنانة[١٥] وأمَّا القراءة الثانية: فألفها للتأنيث، فمنع الصرف واضح. قال أبو البقاء: وهمزته للتأنيث، إذ ليس في الكلام (فَعْلاَل) بالفتح، وما حكى الفراء من قولهم ناقة فيها خَزْعَالٌ[١٦] لا يثبت، وإن ثبت فهو

= وقيل: باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل بدت حمرته، وحملق الرجل إذا فتح عينه. وقيل: ما ولي المقلة من جلد الجفن. اللسان (حملق).

(١) كذا في التبيان. وفي الأصل: إذ ليس في الكلام حمراء والياء في الأصل إذ ليس في الكلام وفي ب: إذ ليس في الكلام مثل حمراء والباء إذ ليس في الكلام.

(٢) التبيان ٢/ ٩٥٢.

(٣) انظر البيان ٢/ ١٨٢، التبيان ٢/ ٩٥٢.

(٤) في الأصل: أنها.

(٥) في ب: فاختلف.

(٦) في ب: والخنذيل. وهو تحريف.

(٧) انظر اللسان (خنذ).

(٨) الزحليل: السريع، قال ابن جني: قال أبو علي: زحليل من الزحل كسحتيت من السحت والزحليل: المكان الضيق الزلق من الصفا وغيره. اللسان (زحل).

(٩) في ب: إذا.

(١٠) انظر اللسان (زحل).

(١١) [التين: ٢].

(١٢) في الأصل: فمن أضاف وكسر.

(١٣) الكشاف: ٣/ ٤٥.

(١٤) ألف: سقط من ب.

(١٥) الدر المصون ٥/ ٨٥.

(١٦) ناقة فيها خزعال: أي ظلعٌ. أي: أن (فعلال) مفتوح الفاء ليس في كلام العرب من غير ذوات التضعيف إلا حرف واحد، يقال: ناقة بها خزعال، إذا كان بها ظلعٌ. كذا حكاه الفراء. وزاد ثعلب: قهقار، وخالفه الناس وقالوا: قهقر وزاد أبو مالك: قسطال. وهو الغبار. وأما في المضاعف فـ (فعلال) فيها كثير نحو: الزلزال، والقلقال. اللسان (خزعل).

شاذ لا[١] يحمل عليه[٢]. وقد وهم بعضهم فجعل (سَيْنَاء) مشتقة من (السنا) وهو الضوء، ولا يصح ذلك لوجهين:

أحدهما: أنه ليس عربيّ الوضع نصوا على ذلك كما تقدم.

الثاني: أنّا وإنْ سلمنا أنه عربي الوضع لكن المادتان مختلفتان فإن عين (السنَا) نون وعين (سَيْناء) ياء[٣]. كذا قال بعضهم. وفيه نظر؛ إذْ لقائل أن يقول: لا نُسلّم أن عين (سيناء) (ياء) بل عينها (نون)، وياؤها مزيدة، وهمزتها منقلبة عن واو، كما قلبت (السنا)، ووزنها حينئذ (فِيعَال) و (فِيعَال) موجود في كلامهم، كِميلاَع[٤] وقيّال[٥] مصدر قاتل[٦].

قوله: «تَنْبُتُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تُنْبِت» بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح التاء وضم الباء[٧]. فأمّا الأولى ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أنبت بمعنى (نَبَت) فهو مما اتفق فيه (فَعَل) و (أَفْعَل)[٨] وأنشدوا لزهير:

٣٧٨٨ ـ رَأَيْتُ ذَوِي الحَاجَاتِ عِنْدَ بُيُوتِهِم قَـطِـيـنـاً بِـهَـا حَـتَّـى إِذَا أَنْـبَـتَ الـبَـقْـلُ[٩]

وأنكره الأصمعي، أي: نَبَت[١٠].

الثاني: أنّ الهمزة للتعدية، والمفعول محذوف لفهم المعنى أي: تنبت ثمرها، أو جناها، و «بالدُّهْنِ» حال، أي: ملتبساً بالدهن[١١].

الثالث: أن الباء مزيدة في المفعول به[١٢] كهي في قوله تعالى[١٣]: «وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ»[١٤]، وقول الآخر:

---

(١) في ب: ولا. (٢) التبيان ٢/ ٩٥٢.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠١.

(٤) جمل ملوع وميلع: سريع، والأنثى ملوع وميلع، وميلاع نادر فيمن جعله فيعال، وذلك لاختصاص المصدر بهذا البناء. اللسان (ملع).

(٥) في ب: وفيعال. وهو تحريف. (٦) انظر شرح الشافية ١/ ١٦٣، ١٦٦.

(٧) السبعة: (٤٤٥)، الكشف ٢/ ١٣٧، الحجة لابن خالويه (٢٥٦) الإتحاف ٣١٨.

(٨) يقال: نبت البقل نباتاً، وأنبت إنباتاً. انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٢، فعلت وأفعلت (٩١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٠، البيان ٢/ ١٨٢، التبيان ٢/ ٩٥٢.

(٩) البيت من بحر الطويل، قاله زهير بن أبي سلمى.
والشاهد فيه أن (نبت)، و(أنبت) بمعنى واحد، قال الفراء: هما لغتان وقد تقدم.

(١٠) أي: أنكر الأصمعي أن تكون (أنبت) بمعنى (نبت) ورواية الديوان (نبت).

(١١) انظر الكشاف ٣/ ٤٥، البيان ٢/ ١٨٢، التبيان ٢/ ٩٥٢، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.

(١٢) ويجوز في الباء أن تكون للتعدية، وأن تكون للحال، والمفعول محذوف كما تقدم. انظر البيان ٢/ ١٨٢، التبيان ٢/ ٩٥٢، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.

(١٣) تعالى: سقط من ب.

(١٤) من قوله تعالى: ﴿**وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَّهلكة وأحسنوا إنَّ الله يحبُّ المحسنين**﴾ [البقرة: ١٩٥].

١٩٢ ـــــــ

أي: من جبل مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن أي: الجبل الحسن. وقال الضحاك: معناه بالنبطية: الحسن.

وقال عكرمة: بالحبشية. وقال الكلبي: معناه: المشجر أي: جبل وشجر[١]. وقيل: هو[٢] بالسريانية: الملتف بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة، فهو سَيْناء[٣]، وسِينِين بلغة النبط. وقال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة[٤].

وقال مجاهد[٥]: سَيْناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده[٦]. والمراد بالشجرة التي تُنْبِتُ بالدُّهْنِ أي: تثمر الدهن وهو الزيتون. قال المفسرون: وإنما أضافه الله إلى هذا الجبل، لأن منها تشعبت في البلاد وانتشرت، ولأن معظمها[٧] هناك[٨]. قوله: «وَصِبْغٍ» العامة على الجر عطفاً على الدُّهنِ[٩].

والأعمش: «وَصِبْغاً» بالنصب[١٠] نسقاً على موضع «بالدُّهنِ»[١١]، كقراءة «وأَرْجُلَكُمْ»[١٢] في أحد محتملاته[١٣]. وعامر بن عبد الله[١٤]: «وصِباغ» بالألف[١٥]، وكانت هذه القراءة مناسبة لقراءة من قرأ[١٦] «بالدِّهَان»[١٧]. والصِبْغ والصِبَاغ كالدِبْغ والدِبَاغ، وهو اسم ما يفعل به. قال الزمخشري: هو[١٨] ما يصطبغ به[١٩] أي: ما يصبغ به الخبز.

---

(١) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ١٤.
(٢) هو: سقط من ب.
(٣) انظر القرطبي ١٢/ ١١٥.
(٤) (أيلة) تعرف اليوم باسم العقبة. القرطبي ١٢/ ١١٤ ـ ١١٥.
(٥) في ب: ابن مجاهد. وهو تحريف.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٤.
(٧) في الأصل: مطعمها.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٠.
(٩) التبيان ٢/ ٩٥٢، الإتحاف ٣١٨.
(١٠) المختصر (٩٧)، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.
(١١) التبيان ٢/ ٩٥٢، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.
(١٢) من قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾** [المائدة: ٦]. و «أرجلكم» بالنصب قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم. وبالخفض قراءة الباقين. السبعة ٢٤٢ ـ ٢٤٣، الكشف ١/ ٤٠٦.
(١٣) قوله تعالى: **﴿وأرجلكم﴾** بالنصب فيه وجهان: أحدهما: هو معطوف على الوجوه والأيدي أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. والثاني: أنه معطوف على موضع بـ «رؤوسكم» والأول أقوى، لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. التبيان ١/ ٤٢٢.
(١٤) هو عامر بن عبد الله مقرىء، ذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الديبلي أنه قرأ عليه عن قراءته على حسنون.
انظر طبقات القراء ١/ ٣٥٠.
(١٥) المختصر (٩٧)، البحر المحيط ٦/ ٤٠١.
(١٦) وهو الأشهب، وسليمان بن عبد الملك.
(١٧) في ب: بالدهن. وهو تحريف.
(١٨) في ب: وهو.
(١٩) قال الزمخشري: (صبغ الثوب بصباغ حسن، وصبغ وهو ما يصبغ به) أساس البلاغة (صبغ).

و «للآكِلِينَ» صفة، والمعنى: إدام للآكلين. فنبّه تعالى على إحسانه بهذه الشجرة، لأنها تخرج الثمرة التي يكثر الانتفاع بها، وهي طرية ومدخرة، وبأن تعصر فيظهر الزيت منها، ويعظم وجوه الانتفاع به[١].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً﴾ الآية، لما ذكر النعم الحاصلة من الماء والنبات، ذكر بعده النعم الحاصلة من الحيوان، فذكر أنَّ فيها عبرة مجملاً ثم فصله من أربعة أوجه:

أحدها: قوله: «نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا» المراد منه جميع وجوه الانتفاع، ووجه الاعتبار فيه أنها تجتمع في الضروع، وتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله ـ تعالى ـ فتستحيل إلى طهارة ولون وطعم موافق للشهوة، وتصير غذاء، فَمَن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته، فهو من النعم الدينية، ومن انتفع به فهو من النعم الدنيوية. وأيضاً: فهذه الألبان التي تخرج من بطونها إذا ذبحت لم تجد لها أثراً، وذلك دليل على عظم قدرة الله. وتقدم الكلام في «نُسْقِيكُمْ» في النحل[٢] وقُرىء «تَسْقيكُم» بالتاء من فوق مفتوحة[٣]، أي: تَسقِيكُم الأنعام.

وثانيها: قوله: «ولَكُمْ فِيها مَنَافع» أي: بالبيع، والانتفاع بأثمانها.

وثالثها: قوله ـ تعالى[٤] ـ: «ومِنْهَا تَأْكُلُونَ» أي: كما تنتفعون بها وهي حيّة تنتفعون بها بعد الذبح بالأكل.

ورابعها: قوله: «وَعَلَيْهَا وعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ» أي: على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر[٥]، ولمّا بيَّن دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة في سائر السور قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾ الآيات. قيل: كان نوح[٦] اسمه يشكر،

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩١.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿**وإنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ممَّا في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين**﴾ [النحل: ٦٦].

(٣) وهي قراءة أبي جعفر. المحتسب ٢/ ٩٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٤٦، الإتحاف ٣١٨.

(٤) تعالى: سقط من الأصل.

(٥) انظر هذه الأوجه في الفخر الرازي ٢٣/ ٩١.

(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٢.

ثم[١] سمي نوحاً لكثرة ما نَاحَ على نفسه حين دعا على قومه بالهلاك فأهلكهم الله بالطوفان فَندم على ذلك.

وقيل: لمراجعة ربه في شأن ابنه. وقيل: لأنه مر بكلب مجذوم، فقال له: اخسأ يا قبيح، فعوتب على ذلك، وقال الله تعالى: أعِبْتني إذ خلقته، أم عِبْتَ الكلب، وهذه وجوه متكلفة، لأن الأعلام لا تفيد صفة في المسمى[٢].

قوله: «يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ»: وَحِّدُوه «ما لَكُمْ مِن إلٰهٍ غَيْرُهُ» أي: أنَّ عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إلٰه سواه. وقُرِىء «غَيْرُهُ»[٣] بالرفع على المحل، وبالجر على اللفظ[٤].

ثم إنه لمّا لَمْ ينفع فيهم الدعاء واستمروا على عبادة غير الله حذرهم بقوله: «أَفَلاَ تَتَّقُونَ» زجرهم وتوعدهم باتقاء العقوبة لينصرفوا عما هم عليه[٥] ثم إنه تعالى حكى عنهم شبههم في إنكار نبوة نوح ـ عليه السلام[٦] ـ: وهي قولهم: «مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» وهذه الشبهة تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يقال: إنه لمّا كان سائر الناس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر والصحة والمرض سواء امتنع كونه رسولاً لله، لأنّ الرسول لا بُدّ وأن يكون معظماً عند الله وحبيباً[٧] له، والحبيب لا بد وأن يختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والعزة، فلما انْتَفَتْ هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة.

والثاني: أن يقال: إن هذه الإنسان مشارك لكم في جميع الأمور، ولكنه أحب الرياسة[٨] والمتبوعية فلم يجد إليهما[٩] سبيلاً إلا بادعاء النبوة، فصار ذلك شُبهة لهم في القدح في نبوته، ويؤكد هذا الاحتمال قولهم: «يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ» أي: يطلب الفضل[١٠] عليكم ويرأسكم[١١].

الشبهة الثانية: قولهم: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً» أي: ولو شاء الله أن لا يتعبد سواه لأنزل ملائكة بإبلاغ الوحي، لأنّ بعثة الملائكة أشد إفضاء إلى المقصود من بعثة البشر، لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم، وكثرة علومهم ينقاد الخلق إليهم، ولا يشكون في رسالتهم فلمّا لم يفعل ذلك عَلِمنا أنه ما أرسل رسولاً[١٢].

---

(١) في ب: و.
(٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٢.
(٣) «غيره»: سقط من الأصل.
(٤) والقراءة بالجر قراءة الكسائي وأبي جعفر، والباقون بالرفع فـ «غيره» بالجر صفة لـ «إله» على اللفظ، وبالرفع على محل «إله» السبعة (٢٨٤)، الكشف ١/ ٤٦٧، الكشاف ٣/ ٤٥، الإتحاف ٣١٨.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٢.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: حبيباً.
(٨) في ب: الرسالة. وهو تحريف.
(٩) في الأصل: لها. وفي ب: إليها. والصواب ما أثبته.
(١٠) في ب: الفصلى. وهو تحريف.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٢ ـ ٩٣.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٢.

الشبهة الثالثة: قولهم: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ» فقولهم: «بِهَذا» إشارة إلى نوح ـ عليه السلام[١] ـ أي: بإرسال[٢] بشر رسولاً، أو بهذا الذي يدعو إليه نوح وهو عبادة الله وحده، لأنّ آباءهم كانوا يعبدون الأوثان، وذلك أنهم كانوا لا يُعوّلون في شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول[٣] الآباء، فلمّا لم يجدوا في نبوة نوح ـ عليه السلام[٤] ـ هذه الطريقة حكموا[٥] بفسادها[٦].

الشبهة الرابعة: قولهم: «إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ» أي: جنون، وهذه الشبهة من باب الترويج على العوام[٧]، لأنه ـ عليه السلام[٨] ـ كان يفعل أفعالاً على خلاف عاداتهم، فكان الرؤساء يقولون للعوام إنه مجنون، فكيف يجوز أن يكون رسولاً؟[٩]

الشبهة الخامسة: قولهم: «فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ»، وهذا يحتمل أن يكون متعلقاً بما قبله، أي: أنه مجنون فاصبروا إلى زمان يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا فاقتلوه.

ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً، وهو أن يقولوا لقومهم: اصبروا فإنه إنه كان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوي[١٠] أمره فنتبعه حينئذ، وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمره فحينئذ نستريح منه[١١]. واعلم أنه تعالى لم يذكر[١٢] الجواب على[١٣] هذه الشبه[١٤] لركاكتها ووضوح فسادها لأنَّ كل عاقل يعلم أنَّ الرسول لا يصير رسولاً لكونه من جنس الملك وإنما يصير رسولاً بتميزه عن غيره بالمعجزات، فسواء كان من جنس الملك أو من جنس البشر فعند[١٥] ظهور[١٦] المعجز عليه يجب أن يكون رسولاً، بل جعل الرسول من البشر أولى لما تقدم من أن الجنسية مظنة الألفة والمؤانسة. وأما قولهم: «يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ» فإن أرادوا إرادته لإظهار فضله حتى يلزمهم الانقياد لطاعته فهذا واجب في الرسول، وإن أرادوا أنه يترفع عليهم على سبيل التكبر فالأنبياء منزهون عن ذلك. وأما قولهم: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا» فهو استدلال بعدم التقليد (على عدم وجود الشيء، وهو في غاية السقوط، لأنّ وجود التقليد)[١٧] لا يدل على وجود الشيء، فعدمه من أين يدل على عدمه. وأما قولهم: «بِهِ جِنَّة» فكذبوا لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة كمال عقله. وأما قولهم: «فَتَرَبَّصُوا» فضعيف، لأنه إن ظهرت[١٨] الدلالة على نبوته، وهي المعجزة،

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: إرسال.
(٣) قول: سقط من الأصل.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب: حكموها. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٣.
(٧) في ب: العام. وهو تحريف.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٣.
(١٠) في ب: وقوى. وهو تحريف.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٣.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٣ ـ ٩٤.
(١٣) في ب: عن.
(١٤) في ب: الشبهة. وهو تحريف.
(١٥) في ب: فقد. وهو تحريف.
(١٦) في النسختين: ظهر. والصواب ما أثبته.
(١٧) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٨) في ب: ظهر.

وجب عليهم قبول قوله في الحال، ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته، لأنَّ الدولة لا تدل على الحقيقة، وإن لم يظهر المعجز لم يجز قبول قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر[١].

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِ أَنِ ٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمۡرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكۡ فِيهَا مِن كُلٖ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ مِنۡهُمۡۖ وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْۚ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلۡنِي مُنزَلٗا مُّبَارَكٗا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ وَإِن كُنَّا لَمُبۡتَلِينَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِي بِمَا كَذَّبُونِ﴾ أي: أعِنّي على هلاكهم بتكذيبهم إياي (كأنه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم)[٢][٣]. وقيل: انصرني بدل ما كذبون كما تقول: هذا بذاك، أي بدل ذاك ومكانه[٤]. وقيل: انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب، وهو ما كذبوه فيه حين قال لهم: «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»[٥].

ولمَّا أجاب الله دعاءه قال: «فَأَوْحَيْنَا إليه أن اصْنَعِ الْفُلْكَ بأَعْيُنِنَا» أي: بحفظنا وكلائنا، كان معه من الله حُفّاظاً يكلأونه بعيونهم لئلا يتعرض له ولا يفسد عليه عمله[٦].

قيل: كان نوح نجاراً، وكان عالماً بكيفية اتخاذ الفلك[٧].

وقيل: إن جبريل ـ عليه السلام[٨] ـ علّمه عمل السفينة. وهذا هو الأقرب لقوله: «بأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا»[٩]. «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا». واعلم أن لفظ الأمر كما هو حقيقة في طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، فكذا هو حقيقة في الشأن العظيم، لأن قولك: هذا أمر تردد الذهن بين المفهومين فدل ذلك على كونه حقيقة فيهما[١٠]. وقيل: إنما سماه أمراً تعظيماً وتفخيماً كقوله: «قَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»[١١][١٢].

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٣ ـ ٩٤.

(٢) أي: أن الباء للسببية. انظر الكشاف ٣/ ٤٦، الفخر الرازي ٢٣/ ٩٤.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) أي أن الباء للبدل. انظر الكشاف ٣/ ٦٤، الفخر الرازي ٢٣/ ٩٤.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٤٦، الفخر الرازي ٢٣/ ٩٤.

(٦) المرجعان السابقان.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٤.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٤.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.

(١١) من قوله تعالى: **﴿ثمَّ استوى إلى السَّماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين﴾** [فصلت: ١١].

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.

قوله: «وَفَارَ التَّنُّور» تقدم الكلام في التنور في سورة هود[١]. «فَاسْلُكْ فِيهَا» أي: ادخل فيها. يقال: سَلَك فيه دَخَلَهُ، وسَلَكَ غيره وأَسْلَكَهُ[٢] «مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» أي: من كل زوجين من الحيوان (الذي يحضره في الوقت اثنين الذكر والأنثى لكيلا ينقطع نسل ذلك الحيوان)[٣] وكل واحد منهما زَوْج، لا كما تقوله العامة: إنَّ الزوجَ هو الاثنان[٤]. روي أنه لم يحمل إلاّ ما يَلِدُ ويَبِيضُ[٥]. وقرىء: «مِنْ كُلٍّ» بالتنوين و «اثْنَيْن» تأكيد وزيادة بيان[٦] «وأَهْلَكَ» أي: وأدخل أَهْلَك «إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ القَوْلُ» ولفظ (على) إنما يستعمل في[٧] المضارّ قال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»[٨][٩]. وهذه الآية تدل على أمرين:

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أمرنا وفار التَّنُّور قلنا احمل فيها من كلٍّ زوجين اثنين﴾ [هود: ٤٠]. وذكر ابن عادل هناك: والتنور قيل وزنه (تفعول)، فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامها، ثم حذفت تخفيفاً، ثم شددت النون للعوض عن المحذوف ويعزى هذا لثعلب. وقيل وزنه (فعول) ويعزى لأبي علي الفارسي.
وقيل: هو أعجمي وعلى هذا فلا اشتقاق له، والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصابون. انظر اللباب ٤/ ٣٤٥.

(٢) في اللسان (سلك): سلك المكان يسلكه سلكاً وسلوكاً، وسلكه غيره، وفيه، وأسلكه إيّاه، وفيه، وعليه. قال عبد مناف بن ربع الهذلي:

حتَّى إذا أسلكوهم في قتائدةٍ ... شلاً كما تطرد الجمّالة الشُّردا

وقال ساعدة بن العجلاني:

وهم منعوا الطريق وأسلكوهم ... على شمّاء مهواها بعيد

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) الزوج: خلاف الفرد، ويقال: زوجٌ وفردٌ، فالزّوج الفرد الذي له قرينٌ. قال أبو بكر: العامة تخطىء فتظنُّ أن الزوج اثنان، وليس ذلك من مذاهب العرب، إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداً في مثل قولهم: زوج حمام، ولكنهم يثنونه فيقولون: عندي زوجان من الحمام يعنون ذكراً وأنثى. اللسان (زوج).

(٥) الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.

(٦) والقراءة بالتنوين قراءة حفص عن عاصم. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بلا تنوين. فمن نون عدّى الفعل، وهو «اسلك» إلى «زوجين» فنصبهما بالفعل وجعل «اثنين» نعتاً لـ «زوجين» وفيه معنى التأكيد، و «من» على هذا يجوز أن تتعلق بـ «اسلك»، وأن تكون حالاً، والتقدير: اسلك فيها زوجين اثنين من كل شيء أو صنف، ثم حذف ما أضيف إليه «كل» فنوّن. ومن أضاف عدّى الفعل إلى «اثنين»، وخفض «زوجين» لإضافة «كل» إليهما والتقدير: اسلك فيها اثنين من كل زوجين أي: من كل صنفين. فـ «من» على هذا حال، لأنها صفة للنكرة قدمت عليها ويجوز أن تكون «من» زائدة، والمفعول «كل» و «اثنين» توكيد، وهذا على قول الأخفش. السبعة (٤٤٥)، الكشف ١/ ٥٢٨، الحجة لابن خالويه (١٨٦)، التبيان ٢/ ٦٩٧ ـ ٦٩٨.

(٧) في: سقط من ب. (٨) [البقرة: ٢٨٦].

(٩) الكشاف ٣/ ٤٦، الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.

أحدهما: أنه تعالى أمره بإدخال سائر مَنْ آمَنَ به، وإن لم يكن من أهله. وقيل: المراد بأهله من آمَنَ دون من يتعمل به نسباً أو[١] حسباً. وهذا ضعيف، وإلاّ لما جاز الاستثناء بقوله: «إلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ القَوْلُ».

والثاني: قال: «وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا» يعني: كنعان، فإنه ـ سبحانه ـ لَمَّا أخبر بإهلاكهم، وجب أن ينهاه عن أن يسأله في بعضهم. لأنه إن أجابه إليه، فقد صيّر خبره الصادق كذباً، وإن لم يجبه إليه، كان[٢] ذلك تحقيراً لشأن نوح ـ عليه السلام[٣] ـ، فلذلك[٤] قال: «إِنَّهُم مُغْرَقُونَ» أي: الغرق نازل بهم لا محالة[٥]. قوله: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفُلْكِ» اعتدلت أنت ومن معك على الفلك، قال ابن عباس: كان في السفينة ثمانون إنساناً، نوح وامرأته سِوَى التي غرقت، وثلاثة[٦] بنين، سام، وحام، ويافث، وثلاث نسوة لهم، واثنان وسبعون إنساناً، فكل الخلائق نسل[٧] من كان في السفينة[٨].

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «وُلِد لنوح ثلاثة أولاد سَام، وحَام، ويَافِث، فأمّا سام فأبو العرب وفارس والروم، وأما يافث فأبو يأجوج ومأجوج والبربر، وأما حام فأبو هذه الجلدة السوداء[٩] ويأجوج ومأجوج بنو عم الترك»[١٠].

قال ابن الجوزي[١١]: وُلِد لحام كوش، ونبرش، وموغع، وبوان، ووُلِد لكوش نمرود، وهو أول النماردة، مَلِك بعد الطوفان ثلاثمائة سنة، وعلى عهده[١٢] قسّمت الأرض، وتفرّق الناس واختلفت الألسن، ونمرود إبراهيم الخليل، ومن وَلد نبرش الحرير، ومن وَلد مُوغع يأجوج ومأجوج، ومن وَلد بوان الصقالبة، والنوبة، والحبشة، والهند، والسند.

ولما اقتسم أولاد نوح الأرض، نزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور، فجعل الله فيهم الأدمة، وبياضاً قليلاً، ولهم أكثر الأرض، وروي أن فالغ أبو[١٣] غابر قسم الأرض بين أولاد نوح بعد موت نوح، فنزل سام[١٤] سرة الأرض فكانت فيهم الأدمة والبياض، ونزل بنو يافث مجرى الشمال والصبا فكانت فيهم الحمرة والشقرة، ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدبور فتغيرت ألوانهم.

---

(١) في ب: و.
(٢) في ب: وكان.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.
(٦) في النسختين: ثلاث.
(٧) في ب: نسلي. وهو تحريف.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٥.
(٩) السوداء: سقط من ب.
(١٠) انظر تاريخ الطبري ١/ ٢١٠، والبداية والنهاية لابن كثير ١/ ١٣٢ ـ ١٣٣.
(١١) تقدم.
(١٢) في الأصل: هذه. ثم صوب بالهامش.
(١٣) في الأصل: ابن.
(١٤) في الأصل: بنو سام.

روى ابن شهاب قال: قيل لعيسى ابن مريم ـ عليه السلام[١] ـ أَحْيِ حام بن نوح ـ فقال: أروني قبره. فأروه، فقام، فقال: يا حام بن نوح احْيَ بإذن الله ـ عزّ وجلّ ـ فَلَمْ يَخْرُج، ثم قالها الثانية[٢]، فخرج، وإذا[٣] شِقّ رأسه ولحيته أبيض، فقال: ما هذا، قال: سمعتُ الدعاء الأول فظننتُ أنه من الله ـ تعالى ـ فشاب له شقي، ثم سمعت الدعاء الثاني فعلمت أنه من الدنيا فخرجتُ، قال: مذ كم مِتَّ؟ قال: منذ أربعة آلاف سنة، ما ذهبت عنّي سكرة الموت حتى الآن. وروي أن الذي أحياه عيسى ابن مريم سام بن نوح، والله أعلم. وروي عن النمر بن هلال قال: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ فاثنا عشر ألف للسودان، وثمانية للروم، وثلاثة للفرس وألف للعرب قال[٤] مجاهد: ربع من لا يلبس الثياب من السودان مثل جميع الناس.

قوله: «فَقُلِ الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي نَجّانَا مِنَ القَوْمِ الظّالمينَ» الكافرين، وإنما قال: «فقُل» ولم يقل: فقولوا، لأنّ نوحاً كان نبياً لهم وإمامهم، فكان قوله قولاً لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الربوبية، وأن رتبة ذلك المخاطب لا يترقى إليها إلا ملك أو نبي[٥].

قال قتادة: علمكم الله أن تقولوا عند ركوب السفينة: «بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا ومُرْسَاهَا»[٦]، وعند ركوب الدابة: «سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَذَا»[٧]، وعند النزول: «وقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً»[٨][٩]. قال الأنصاري: وقال لنبينا: «وقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ»[١٠]، وقال: «فَإِذَا[١١] قَرَأْتَ القُرآنَ فاستَعِذْ بِاللّهِ»[١٢] فكأنه ـ تعالى ـ أمرهم أن لا يغفلوا عن ذكره في جميع أحوالهم[١٣].

قوله: «وقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً» قرأ أبو بكر بفتح ميم (مَنْزِلاً) وكسر الزاي، والباقون بضم الميم وفتح الزاي[١٤] و (المَنْزل)[١٥] و (المُنْزَل) كل منهما يحتمل أن

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) في ب: ثانياً.
(٣) في ب: فإذا. (٤) في ب: وقال.
(٥) انظر الكشاف ٣/٤٧، الفخر الرازي ٢٣/٩٦.
(٦) من قوله تعالى: ﴿وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إنَّ ربي لغفورٌ رحيمٌ﴾ [هود: ٤١].
(٧) من قوله تعالى: ﴿لتستووا على ظهوره ثمّ تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾ [الزخرف: ١٣].
(٨) [المؤمنون: ٢٩]. (٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/٩٦.
(١٠) [الإسراء: ٨٠]. (١١) في ب: وإذا. وهو تحريف.
(١٢) من قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجيم﴾ [النحل: ٩٨].
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/٩٦.
(١٤) السبعة (٤٤٥) الكشف ٢/١٢٨، الحجة لابن خالويه (٢٥٦).
(١٥) والمنزل: سقط من ب.

يكون اسم مصدر، وهو الإنزال أو النزول، وأن يكون اسم[١] مكان النزول أو الإنزال، إلا أنّ القياس «مُنْزَلاً» بالضم والفتح لقوله: «أَنْزِلْنِي»[٢]. وأما الفتح والكسر فعلى نيابة مصدر الثلاثي مناب مصدر الرباعي[٣] كقوله: «أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً»[٤]، وتقدم نظيره في «مُدْخَل» و «مَدْخَل» في سورة النساء[٥] واختلفوا في المنزل، فقيل: نفس السفينة، وقيل: بعد خروجه من السفينة منزلاً من الأرض مباركاً. والأول أقرب، لأنه أُمِرَ بهذا الدعاء حال استقراره، فيكون هو المنزل دون غيره[٦].

ثم قال: «وأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ»، وذلك أنّ الإنزال في الأمكنة قد يقع من غير الله كما يقع من الله، لأنه يحفظ من أنزله[٧] في سائر أحواله[٨]. ثم بين تعالى أنّ فيما ذُكِر من قصة نوح وقومه «آيات» دلالات وعبر في الدعاء إلى الإيمان، والزجر عن الكفر، فإنّ إظهار تلك المياه العظيمة، ثم إذهابها لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات، وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح ـ عليه السلام[٩] ـ يدل على المعجز العظيم، وإفناء الكفار، وبقاء الأرض لأهل الطاعة من أعظم أنواع العبر[١٠]. قوله: «وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ» «إِنْ» مخففة، و «اللام» فارقة. وقيل: «إِنْ» نافية و «اللام» بمعنى «إِلاَّ»[١١] وتقدم ذلك مِراراً فعلى الأول معناه: وقد كنا، وعلى الثاني: ما كنا إلا مبتلين، فيجب على كل مكلَّف أن يعتبر بهذا الذي ذكرناه[١٢]. وقيل: المراد لمعاقبين من كذب الأنبياء، وسلك مثل طريقة قوم نوح[١٣]. وقيل: المراد كما عاقب بالغرق من كذب فقد نمتحن من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب[١٤]، لكيلا[١٥] يقدر أن كل الغرق يجري على وجه واحد[١٦].

---

(١) في ب: اسم مصدر. (٢) لأن الفعل المتقدم رباعي.
(٣) انظر الكشف ٢/ ١٢٨، البيان ٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣، التبيان ٢/ ٩٥٣.
(٤) من قوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتاً﴾ [نوح: ١٧] واستشهد بالآية على أن (نباتاً) اسم مصدر وقع موقع مصدر «أنبت» التبيان ٢/ ١٢٤٢.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾ [النساء: ٣١].
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٦. (٧) في ب: إنزاله. وهو تحريف.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٦. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٦.
(١١) انظر البيان ٢/ ١٨٢، التبيان ٢/ ٩٥٣، المغني ١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢، شرح التصريح ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢، الهمع ١/ ١٤١ ـ ١٤٢، شرح الأشموني ١/ ٢٨٨ ـ ٢٩٠.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٧. (١٣) المرجع السابق.
(١٤) في ب: التكذيب. وهو تحريف. (١٥) في ب: لكن لا. وهو تحريف.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٧.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱلْءَاخِرَةِ وَأَتْرَفْنَٰهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ﴿٣٤﴾ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ ﴿٤٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَٰهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾ الآيات. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هذه قصة هود لقوله تعالى[1] حكاية عن هود «وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ»[2]، ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف، وهود، والشعراء[3].

وقال بعضهم: هي قصة صالح[4] لأنَّ قومه الذين كذبوه[5] هم الذين هلكوا بالصيحة[6] وتقدم كيفية الدعوى في قصة نوح.

قوله: «فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ» قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: حق «أَرْسَلَ» أن يتعدى بـ «إلى» كأخواته التي هي: وَجَّهَ، وأَنْفَذَ وبَعَثَ، فما له عدي في القرآن بـ (إلى)[7] تارة وبـ (في) أخرى كقوله: «كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ»[8] («وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ»)[9][10]. قُلْتُ: لم يعد بـ (في) كما عُدّي بـ (إلى)، ولم يجعله صلة مثله، ولكن الأمة أو القرية جعلت موضعاً للإرسال، كقول رؤبة[11]:

٣٧٩١ ـ أرسلت فيها مصعباً ذا أقحام[12]

---

(١) تعالى: سقط من ب. (٢) [الأعراف: ٦٩].

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٤٧، الفخر الرازي ٢٣/ ٩٨.

(٤) في ب: نوح. وهو تحريف. (٥) في ب: الذين كفروا وكذبوه.

(٦) وقال بهذا أبو سليمان الدمشقي والطبري. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٤٠٣.

(٧) بإلى: سقط من ب. (٨) [الرعد: ٣٠].

(٩) من قوله تعالى: ﴿**وما أرسلنا في قريةٍ من نذيرٍ إلا قال مترفوها إنّا بما أرسلتم به كافرون**﴾ [سبأ: ٣٤].

(١٠) ما بين القوسين تكملة من الكشاف. (١١) تقدم.

(١٢) رجز نسبه الزمخشري إلى رؤبة، ولم أجده في ديوانه، وهو في شرح شواهد الكشاف لعطاء السندي، وبعده: طبًّا فقيهاً بذوات الأبلام. وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٠٣، وشرح شواهد الكشاف ١١٩ وفي النسختين: (ذا لحام) مكان (ذا إقحام) يقال: أصعب الجمل فهو مصعب إذا صار صعباً لا يركب. الإقحام: الدخول في الشيء بلا مهلة ولا روية. فالمعنى: أرسلت في تلك القضية رجلاً كالجمل الشديد ذا إقدام على الأمر بجراءة.

وقد[١] جاء (بَعَثَ) على ذلك، كقوله تعالى «ولَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً»[٢][٣].

قوله: «أَن اعْبُدُوا اللَّهَ» يجوز أن تكون المصدرية[٤] أي: أرسلناه بأن اعبدوا الله. أي: بقوله اعبدوا، وأن تكون مفسرة[٥]. «أَفَلاَ تَتَّقُونَ» قال بعضهم: هذا الكلام غير موصول بالأول، وإنما قاله لهم بعد أن كذبوه، وردّوا عليه بعد إقامة الحجة عليهم فعند ذلك خوفهم بقوله: «أَفَلاَ تَتَّقُون» هذه الطريقة مخافة العذاب الذي أنذركم به. ويجوز أن يكون موصولاً بالكلام الأول بأن رآهم معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الأوثان، فدعاهم إلى عبادة الله، وحذّرهم من العقاب بسبب إقبالهم[٦] على عبادة الأوثان[٧].

قوله: «وقَالَ المَلأُ» قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: ذكر مقالة قوم هود في جوابه في سورة الأعراف، وسورة هود بغير واو، «قَالَ المَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ في سَفَاهَةٍ»[٨] «قالوا (يا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ»)[٩][١٠]. وههنا مع الواو، فأيّ فرق بينهما؟ قُلْتُ: الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فماذا قيل له؟ فقيل له: قالوا: كيت وكيت، وأمّا الذي مع الواو فعطف لما قالوه على ما قاله[١١]، ومعناه أنه[١٢] اجتمع في الحصول، (أي: في هذه الواقعة في)[١٣] هذا الكلام[١٣] الحق وهذا (الكلام)[١٣] الباطل وشتان[١٤] ما بينهما[١٥] قال شهاب الدين: ولقائل أن يقول: هذا جواب بنفس الواقع، والسؤال باق، إذ يحسن أن يقال: لِمَ لا جعل[١٦] هنا قولهم أيضاً جواباً لسؤال سائل كما في نظيرتها أو عكس الأمر[١٧].

قوله «وكَذَّبُوا بِلقَاءِ الآخِرَة» أي: بالمصير إلى الآخرة «وأَتْرَفْنَاهُم» نعمناهم ووسعنا عليهم «فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُون منْهُ» وقد تقدم شرح هذه الشبهة في القصة الأولى[١٨] «ويَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ» أي: منه، فحذف العائد لاستكمال شروطه، وهو اتحاد[١٩] الحرف، والمتعلق، وعدم قيامه مقام مرفوع، وعدم ضمير

---

(١) في ب: وبعد. وهو تحريف.
(٢) [الفرقان: ٥١].
(٣) الكشاف ٣/ ٤٧.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٣.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ٤٧، البحر المحيط ٦/ ٤٠٣.
(٦) اقبالهم: سقط من ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٨.
(٨) [الأعراف: ٦٦].
(٩) [هود: ٥٢].
(١٠) ما بين القوسين تصويب من الكشاف، هو في النسختين: ما نراك إلا بشراً مثلنا.
(١١) في ب: ما قاله الرسول.
(١٢) أنه: سقط من ب.
(١٣) ما بين القوسين ليس في نص الزمخشري، وإنما هو من كلام ابن عادل.
(١٤) وشتان: سقط من ب.
(١٥) الكشاف ٣/ ٤٧.
(١٦) في ب: يجعل.
(١٧) الدر المصون: ٥/ ٨٦.
(١٨) وهي قصة نوح.
(١٩) في ب: اتخاذ. وهو تصحيف.

٢٠٤ ـــــــ

الكوفيين، فإنه يجيب الشرط وإن تأخر، وهو موجود في الشعر[(١)(٢)].

قوله: أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ» الآية. في إعرابها ستة أوجه:

أحدها: أنّ اسم أنّ الأولى مضاف لضمير الخطاب، حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، والخبر قوله: «إِذَا متُّم»، و «أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» تكرير، لأنَّ الأولى للتأكيد، والدلالة على المحذوف والمعنى: أنَّ إخراجكم إذا متم وكنتم[(٣)].

الثاني: أنَّ خبر (أنَّ) الأولى هو «مُخْرَجُونَ»، وهو العامل في «إِذَا» وكررت الثانية توكيداً لمَّا طال الفصل[(٤)] وإليه ذهب الجرمي[(٥)] والمبرد[(٦)] والفراء[(٧)]، ويدل على كون الثانية توكيداً قراءة عبد الله: «أَيَعِدُكُمْ إِذَا متُّمْ وكُنتُمْ تُراباً وعِظَاماً أَنَّكُم مُخْرَجُونَ»[(٨)].

الثالث: أنّ «أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» مؤول بمصدر مرفوع بفعل محذوف ذلك الفعل المحذوف جواب[(٩)] (إذا) الشرطية، و (إذا) الشرطية وجوابها المقدر خبر لـ (أنَّكم) الأولى تقديره: يحدث أنكم مخرجون[(١٠)].

---

(١) أي: أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهما، لشدة الاعتناء بالمتقدم، فتقديم القسم كقولك: والله إن أتيتني لأكرمنك، وتقديم الشرط نحو: إن تأتني ـ والله ـ أكرمك ولا يجوز جعل الجواب للشرط مع تقدم القسم خلافاً لابن مالك حيث قال:

وربما رجِّح بعد قسم ... شرطٌ بلا ذي خبر مقدم

خلافاً للفراء في إجازته ذلك، وما استدل به قول الشاعر:

لئن منيت بنا عن غبِّ معركةٍ ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتقل

وقوله:

لئن كان ما حدّثته اليوم صادقاً ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا

ومنع الجمهور ذلك، وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة. هذا إن لم يتقدمهما ذو خبر، فإن تقدمهما ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره نحو: زيد والله إن يقم أقم، وجاز جعل الجواب للقسم لتقدمه نحو: زيد والله إن يقم لأقومن. والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، لأن سقوط الشرط يخل بمعنى الجملة التي هو منها بخلاف القسم فإنه مسوق لمجرد التوكيد.

شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦١٥ ـ ١٦١٧، شرح التصريح ٢/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤ شرح الأشموني ٤/ ٢٧ ـ ٣٠.

(٢) الدر المصون: ٥/ ٨٦. (٣) انظر التبيان ٢/ ٩٥٣.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ٤٧، البيان ٢/ ١٨٤، التبيان ٢/ ٩٥٤.

(٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٨، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

(٦) انظر المقتضب ٢/ ٣٥٤.

(٧) قال الفراء: (وقوله: أيعدكم أنّكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون، أعيدت «أنكم» مرتين ومعناهما واحد؛ إلا أنَّ ذلك حسن لما فرقت بين «أنكم» وبين خبرها بـ «إذا»). معاني القرآن ٢/ ٢٣٤.

(٨) كذا في معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٤، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤، وفي النسختين: وكنتم تراباً وعظاماً مخرجون.

(٩) في ب: هو جواب.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٤٧، التبيان ٢/ ٩٥٣ ـ ٩٥٤، البحرالمحيط ٦/ ٤٠٤.

الرابع: كالثالث في كونه مرفوعاً بفعل مقدر إلا أنَّ هذا الفعل المقدر[١] خبر لـ (أنّ) الأولى وهو العامل في (إذا)[٢].

الخامس: أنّ خبر الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه، فتقديره[٣]: أنكم تبعثون، وهو العامل في الظرف، و (أنَّ) الثانية وما في حيزها بدل من الأولى، وهذا مذهب سيبويه[٤].

السادس: أن يكون «أَنَّكُمْ[٥] مُخْرَجُونَ» مبتدأ وخبره الظرف مقدماً عليه، والجملة خبر عن (أَنَّكُمْ) الأولى، والتقدير: أيعدكم أنكم إخراجكم كائن أو مستقر وقت موتكم[٦]. ولا يجوز أن يكون العامل في «إذَا» «مُخْرَجُونَ» على كل قول لأن ما في حيز (أنَّ) لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها «متم»، لأنه مضاف إليه، و «أَنَّكُمْ»[٧] وما في حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف الحرف إذ الأصل: أيعدكم بأنكم ويجوز أن لا يقدر حرف جر، فيكون في محل نصب فقط نحو: وعدت زيداً خيراً.

قوله: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ». «هَيْهَاتَ» اسم فعل[٨] معناه: بَعُدَ، وكُرر للتوكيد وليست المسألة من التنازع، قال جرير:

٣٧٩٢ ـ فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العقيقُ وأهلهُ وهَيْهَاتَ خِلٌّ بالعقيقِ نُوَاصِلُه[٩]

---

(١) المقدر: سقط من ب. (٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

(٣) في ب: تقديره.

(٤) قال سيبويه: (ومما جاء مبدلاً من هذا الباب: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون» فكأنه على: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم، وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت أنَّ الأولى ليعلم بعد أي شيء الإخراج) الكتاب ٣/ ١٣٢ ـ ١٣٣، وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٧، التبيان ٢/ ٩٥٤، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

(٥) أنكم: سقط من الأصل. (٦) انظر الكشاف ٣/ ٤٧.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٠٨، البيان ٢/ ١٨٣، التبيان ٢/ ٩٠٤.

(٨) اسم الفعل: ما ناب عن الفعل معنى واستعمالاً كـ «شتّان» فإنه اسم ناب عن فعل ماضٍ وهو افترق، و «صه» فإنه اسم ناب عن فعل أمرٍ وهو اسكت، و «أوه» فإنه اسم ناب عن فعل مضارعٍ وهو أتوجع، والمراد بالمعنى كونه يفيد ما يفيده الفعل الذي هو نائب عنه من الحدث والزمان والمراد بالاستعمال كونه عاملاً لا معمولاً. وأسماء الأفعال أسماء حقيقية، ونابت عن الفعل في لفظه فهي بمعناه هذا مذهب البصريين.

ومذهب الكوفيين أنها أفعال حقيقية وهذه الأفعال لا موضع لها من الإعراب.

شرح التصريح ٢/ ١٩٦، الهمع ٢/ ١٠٥.

(٩) البيت من بحر الطويل قاله جرير، وهو في ديوانه ٢/ ٩٦٥ برواية:

فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصلٌ بالعقيق نواصله

وانظر أيضاً المقتصد ١/ ٥٧٤، الخصائص ٣/ ٤٢، ابن يعيش ٤/ ٣٥، المقرب ١٤٨، اللسان (هيه) شذور الذهب ٢/ ٤، المقاصد النحوية ٣/ ٧، ٤/ ٣١١، شرح التصريح ١/ ٣١٨، ٢/ ١٩٩، الهمع ٢/ ١١١، الدرر ٢/ ١٤٥. العقيق: أصله: كل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه: عقيق والجمع =

وفسره الزجاج في عبارته بالمصدر، فقال: البُعْدُ لِمَا تُوعَدُونَ[١]، أو بُعْدٌ لِمَا تُوعَدُون[٢] فظاهرها أنه مصدر بدليل عطف الفعل عليه، ويمكن أن يكون فسّر المعنى فقط.

و «هَيْهَات» اسم لفعل قاصر[٣] برفع الفاعل[٤]، وهنا قد جاء ما ظاهره الفاعل مجروراً باللام فمنهم من جعله على ظاهره وقال: «مَا تُوعدُون» فاعل به، وزيدت فيه اللام التقدير: بَعُدَ بَعُدَ ما تُوعدُون[٥]، وهو ضعيف: إذ لم يعهد زيادتها في الفاعل. ومنهم من جعل الفاعل مضمراً لدلالة[٦] الكلام عليه، فقدره أبو البقاء: هيهات التصديق، أو: الصحة لما توعدون[٧]. وقدّره غيره: بَعُدَ إخْرَاجُكُم[٨]. و (لِمَا تُوعَدُونَ) للبيان، قال الزمخشري: لبيان المستبعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في «هَيْتَ لَكَ»[٩] لبيان المهيت به[١٠]. وقال الزجاج: «البُعْدُ لِمَا تُوعَدُونَ»[١١] فجعله مبتدأ والجار بعد الخبر. قال[١٢] الزمخشري: فإن قُلْتَ: (مَا تُوعَدُونَ) هو المستبعد، فمن حقه أن يرتفع بـ «هَيْهَاتَ» كما ارتفع بقوله:

٣٧٩٣ ـ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العَقِيقُ وأَهْلُه[١٣]

فما هذه اللام؟ قُلتُ: قال الزجاج في تفسيره: البعْدُ لِمَا تُوعدُونَ أو بُعْدٌ لِمَا تُوعَدُونَ فيمن[١٤] نَوّن، فنزّله منزلة المصدر[١٥]. قال أبو حيان: وقول[١٦] الزمخشري (فمن نَوّنه نزّله منزلة المصدر) ليس بواضح، لأنهم قد نَوّنُوا أسماء الأفعال ولا نقول: إنها إذا نُوّنت تنزلت منزلة المصادر[١٧]. قال شهاب الدين: الزمخشري لم يقل كذا، إنما

= أعقّة وعقائق، وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق. والمراد به هنا: وادٍ بالحجاز. والشاهد فيه مجيء «هيهات» بمعنى بعد ورفع العقيق بعده على الفاعلية، و «هيهات» الثانية للتوكيد.

(١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٢.
(٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٣.
(٣) في ب: فاخبر. وهو تحريف.
(٤) انظر شرح التصريح ٢/ ١٩٩، والهمع ٢/ ١٠٥.
(٥) قال الفراء: (وقوله: «هيهات هيهات لما توعدون» لو لم تكن في (ما) اللام كان صواباً) معاني القرآن ٢/ ٢٣٥. وانظر أيضاً التبيان ٢/ ٩٥٤.
(٦) في الأصل: في دلالة.
(٧) التبيان ٢/ ٩٥٤.
(٨) انظر البيان ٢/ ١٨٤.
(٩) من قوله تعالى: ﴿**وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك**﴾ [يوسف: ٢٣]. والشاهد فيها أن (هيت) اسم فعل، واللام للتبيين. التبيان ٢/ ٧٢٨.
(١٠) الكشاف ٣/ ٤٧.
(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٢.
(١٢) في الأصل: قاله.
(١٣) صدر بيت من بحر الطويل، قاله جرير، وعجزه:

وهيهات خلٌّ بالعقيق نواصله

تقدم تخريجه.

(١٤) في الأصل: فمن.
(١٥) الكشاف ٣/ ٤٧.
(١٦) في الأصل: قال.
(١٧) البحر المحيط ٦/ ٤٠٥.

قال: فيمن نَوَّن نزله منزلة المصدر لأجل قوله: أو بُعْد، فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لا لكونه منزلاً منزلة المصدر، فإنّ أسماء الأفعال ما نُوّن منها نكرة، وما لم يُنوّن معرفة نحو: صَهْ وصَهٍ يقدر الأول بالسكوت، والثاني بسكوت ما[١]. وقال ابن عطية: طوراً تلي الفاعل دون لام، تقول: هيهات مجيء زيد أي: بَعُدَ، وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً عند اللام، كهذه الآية، والتقدير: بَعُدَ الوجودُ لمَا تُوعَدُونَ[٢]. ولم يستجيده أبو حيان من حيث قوله: حذف الفاعل، والفاعل لا يحذف، ومن حيث إنّ فيه حذف المصدر، وهو الموجود، وإبقاء معموله وهو «لِمَا تُوعَدُون»[٣] و «هَيْهَاتَ» الثاني تأكيد للأول تأكيداً لفظياً، وقد جاء غير مؤكد كقوله[٤]:

٣٧٩٤ ـ هَيْهَاتَ مَنْزِلُنَا بِنَعْفِ سُوَيْقَةٍ كَانَتْ مُبَارَكَةً عَلَى الأَيَّامِ[٥]

وقال آخر:

٣٧٩٥ ـ هَيْهَاتَ نَاسٌ مِنْ أُنَاسٍ دِيَارُهُمْ دُقَاقٍ ودَارُ الآخِرِينَ الأَوَائِلُ[٦]

وقال رؤبة:

٣٧٩٦ ـ هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرِقٍ هَيْهَاؤُه[٧]

قال القيسي[٨] شارح أبيات الإيضاح: وهذا مثل قولك: «بَعُدَ بُعْدَهُ» وذلك أنّه بَنَى من هذه اللفظة (فَعْلاَلاً) فجاء به مجيء القَلْقَال[٩] والزلزَال. والألف في «هَيْهَاتَ» غير الألف في (هَيْهَاؤُه)، وهي في «هَيْهاتَ» لام الفعل الثانية كقاف الحَقْحَقَة[١٠] الثانية، وهي في (هَيْهَاؤُه) ألف الفعلال الزائدة[١١]. وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين،

---

(١) الدر المصون ٥/ ٨٧. (٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٤.

(٣) قال أبو حيان: (وهذا ليس بجيد. لأن فيه حذف الفاعل، وفيه أنه مصدر حذف وأبقي معموله، ولا يجيز البصريون شيئاً من هذا) البحر المحيط ٦/ ٤٠٥.

(٤) في ب: بقوله.

(٥) البيت من بحر الكامل، نسبه سيبويه لجرير وليس في ديوانه، وهو في الكتاب ٤/ ٢٠٦، الخصائص ٣/ ٤٣، ابن يعيش ٤/ ٣٦، ٦٧ مع نسبته لجرير، اللسان (سوق).

(٦) البيت من بحر الطويل، قاله مالك بن خالد الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين (٤٤٤) ومعجم البلدان ١/ ١٧٥، ومعجم ما استعجم ١٢٦٨، وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي ١/ ١٩٣.

(٧) رجز قاله رؤبة، وقد تقدم.

(٨) هو أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي، نحوي، لغوي، أديب، له: شرح الإيضاح للفارسي، شرح الجمل للزجاجي، ومختصر نوادر أبي علي القالي، مات سنة ٦١٩ هـ. معجم المؤلفين ١/ ٣٠٤.

(٩) قلقل الشيء قلقلةً وقلقالاً فتقلقل وقلقالاً، أي: حركه فتحرك واضطرب، فإذا كسرته فهو مصدر، وإذا فتحته فهو اسم مثل الزلزال والزلزال والاسم القُلْقال. اللسان (قلل).

(١٠) الحقحقة: شدة السير، حقحق القوم إذا اشتدوا في السير. اللسان (حقق).

(١١) إيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩٤.

ذكر منها الصَّاغَانِي[١] ستة وثلاثين لغة، وهي: (هَيْهَاتَ)، وأَيْهَاتَ، وهَيْهَانَ، وأَيْهَانَ وهَيْهَاه[٢]، وأَيْهَاه[٣] كل واحد من هذه الستة مضمومة الآخر ومفتوحته، ومكسورته، وكل واحدةٍ منها منوّنة وغير منوّنة، فتكون ستًّا وثلاثين[٤]. وحكى غيره: هَيْهَاك[٥]، وأَيْهاكَ ـ بكاف الخطاب ـ، وأَيْهاء، وأَيْهَا، وهَيْهَاء[٦]، فأمّا المشهور ما قرىء به. فالمشهور «هَيْهَاتَ» بفتح التاء من غير تنوين بُني لوقوعه موقع المبني، أو لشبهه بالحرف[٧]، وتقدم تحقيق ذلك وبها قرأ العامة[٨] وهي لغة أهل الحجاز[٩]. و «هَيْهَاتاً» بالفتح والتنوين، وبها قرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه ونسبها ابن عطية[١٠] لخالد بن إلياس[١١].

و«هَيْهَاتٌ» بالضم والتنوين وبها قرأ الأحمر[١٢] وأبو حيوة[١٣]. وبالضم من غير تنوين،

---

(١) هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي أبو الفضائل الصَّغاني، ويقال: الصَّاغاني الحنفي، حامل لواء اللغة في زمانه ومن مصنفاته: مجمع البحرين في اللغة، التكملة على الصحاح، العباب، العروض، شرح أبيات المفصل، وغير ذلك، مات سنة ٦٠٥ هـ. بغية الوعاة ١/ ٥١٩ ـ ٥٢١.

(٢) في النسختين: وهايهات. (٣) في النسختين: وأيهات.

(٤) انظر شرح التصريح ٢/ ١٩٦ ـ ١٩٧، الهمع ٢/ ١٠٥ ـ ١٠٦، شرح الأشموني ٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٥) في النسختين: هيهاتا.

(٦) انظر شرح التصريح ٢/ ١٩٧، الهمع ٢/ ١٠٦، شرح الأشموني ٣/ ٢٠٠.

(٧) أسماء الأفعال بنيت لمشابهتها مبني الأصل، وهو فعل الماضي والأمر، ويجوز أن يقال: إنها بنيت لكونها أسماء لما أصله البناء، وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر، أو خرج عنه كالمضارع. وقيل: إنها بنيت لمشابهتها الحروف في الاستعمال في لزومها طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني في نيابتها عن الأفعال في معناها وعملها، ولا يدخل عليها عامل من العوامل فيؤثر فيها لفظاً أو محلاً، كهيهات نائبة عن فعل ماضٍ، وهو بعد. وصه نائبة عن فعل أمر وهو اسكت، وأوه نائبة عن فعل مضارع وهو أتوجع. ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل اللفظية والمعنوية. شرح الكافية ٢/ ٦٥ ـ ٦٦، شرح التصريح ١/ ٥٠ ـ ٥٢.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٤، الإتحاف ٣١٨.

(٩) وهو اسم واحد عندهم، سمي به الفعل في الخبر، وهو اسم بمعنى بعد، وهو عندهم رباعي من مضاعف الهاء والياء ووزنه فعللة وأصله هيهية فهو من باب الزلزلة والقلقلة، فألف (هيهات) بدل من الياء الثانية، لأن أصلها هيهية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً، فصارت (هيهات)، وتاؤه للتأنيث لحقه علم التأنيث، وإن كان مبنياً كما لحق كية، وذية، فعلى هذا تبدل من تائه هاء في الوقف. المحتسب ٢/ ٩١، شرح المفصل ٤/ ٦٥ ـ ٦٦.

(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٦، وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

(١١) هو خالد بن إلياس العدوي، أبو الهيثم المدني الإمام أخذ عن عامر بن سعيد وصالح مولى التوأمة، وأخذ عنه القعنبي وأبو نعيم. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٢٧٤.

(١٢) هو عنبة بن النضر الأحمر، أبو عبد الرحمن اليشكري المقرىء النحوي عرض على سليم بن عيسى، ومحمد بن زكريا النشابي، وغيرهما، روى القراءة عنه عبد الله بن جعفر السّواق.
طبقات القراء ١/ ٦٠٥.

(١٣) المختصر (٩٧)، المحتسب ٢/ ٩٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

ويروى عن أبي حيوة أيضاً[١]، فعنه فيها وجهان وافقه أبو السمال في الأولى دون الثانية[٢].

و «هَيْهَاتٍ» بالكسر والتنوين، وبها قرأ عيسى وخالد بن إلياس[٣]. وبالكسر من غير تنوين، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة، وتُروى عن عيسى أيضاً[٤] وهي لغة تميم وأسد[٥].

و «هَيْهَاتْ» بإسكان التاء، وبها قرأ عيسى بن عمر الهمداني[٦] أيضاً وخارجة[٧] عن أبي عمرو والأعرج[٨]. و «هَيْهَاه» بالهاء آخراً وصلاً ووقفاً. و «أَيْهَاتَ» بإبدال الهاء همزة مع فتح التاء، وبهاتين قرأ بعض القراء فيما نقل أبو البقاء[٩]. فهذه تسع لغات قد قرىء بهنّ لم يتواتر منها غير الأولى. ويجوز إبدال الهمزة من الهاء الأولى[١٠] في جميع ما تقدم فيكمل بذلك ست عشرة لغة. و «أَيْهَان» بالنون آخراً. و «أَيْهَا» بألف آخراً.

فمن فتح التاء قالوا: فهي عنده اسم مفرد، ومن كسرها فهي عنده جمع تأنيث كزَيْنَبَات وهِنْدَات. ويُعْزَى هذا لسيبويه، لأنه قال: هي مثل بَيْضَات[١١]، فنسب إليه أنه جمع من ذلك، حتى قال بعض النحويين: مفردها (هَيْهَة)[١٢] مثل بَيْضَة.

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٦، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤. (٢) البحر المحيط ٦/ ٤٠٤.

(٣) المختصر (٩٧)، المحتسب ٢/ ٩٠، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤ ـ ٤٠٥.

(٤) المختصر (٩٧)، المحتسب ٢/ ٩٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠٤، النشر ٢/ ٣٢٨، الإتحاف ٣١٨.

(٥) انظر الكتاب ٣/ ٢٩١، وابن يعيش ٤/ ٦٦.

(٦) هو عيسى بن عمر أبو عمر الهمداني الكوفي القارىء الأعمى مقرىء الكوفة بعد حمزة، عرض على عاصم بن أبي النجود، وطلحة بن مصرف والأعمش، عرض عليه الكسائي، وبشر بن نصر، وخارجة بن مصعب، وغيرهما مات سنة ١٥٦هـ. طبقات القراء ١/ ٦١٢ ـ ٦١٣.

(٧) هو خارجة بن مصعب، أبو الحجاج الضبعي السرخسي، أخذ القراءة عن نافع، وأبي عمرو، وله شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه، وروى أيضاً عن حمزة حروفاً، روى القراءة عنه العباس بن الفضل، وأبو معاذ النحوي، ومغيث بن بديل، مات سنة ١٦٨ هـ. طبقات القراء ١/ ٢٦٨.

(٨) المحتسب ٢/ ٩٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠٥.

(٩) قال أبو البقاء: (ويقرأ «هيهاه» ـ بالهاء ـ وقفاً ووصلاً، ويقرأ «أيهاة» بإبدال الهمزة من الهاء الأولى) التبيان ٢/ ٩٥٥.

(١٠) الهمزة تبدل من الهاء كما في: (ماء) فأصله (موه) لقولهم: (أمواه)، فقلبت الواو ألفاً، والهاء همزة وأبدلت الهاء أيضاً همزة في جمع ماء فقالوا: (أمواه) قال:

وبلدةٍ قالصةٍ أمواؤها تستنُّ في رأد الضحى أفياؤها

وأبدلت أيضاً منها في آل أصله (أهل)، فأبدلت الهاء همزة، فقيل: (آل)، هم أبدلت الهمزة ألفاً، فقيل: (آل). وأبدلت أيضاً من الهاء في (هل)، فقالوا: (أل) فعلت كذا؟ يريدون: هل فعلت كذا؟ حكى ذلك قطرب عن أبي عبيدة وأبدلت أيضاً من الهاء في (هذا)، فقالوا: (آذا).

سر صناعة الإعراب ١/ ١٠٠ ـ ١٠٧، الممتع ١/ ٣٤٨ ـ ٣٥١.

(١١) انظر الكتاب ٣/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(١٢) قال الزجاج: (وواحد (هيهات) على هذا اللفظ إن لم يكن حاله واحداً (هيهة). فإن هذا تقديره وإن لم ننطق به) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٣.

وليس بشيء بل مفردها (هَيْهَاتَ).

قالوا[١]: وكان ينبغي على أصله أن يقال فيها: (هَيْهَيَات) بقلب ألف (هَيْهَاتَ) ياء، لزيادتها على الأربعة نحو: مَلْهَيَات، ومَغْزَيات، ومَرْمَيات[٢]، لأنها من بنات الأربعة المضعّفة من الياء من باب حَاحَيْتَ وصِيْصِية[٣]، وأصلها بوزن القَلْقلة والحَقْحَقَة فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت: هَيْهَاة كالسلْقَاة والجَعْبَاة. وإن كانت الياء التي انقلبت عنها ألف سلْقَاة وجَعْبَاة زائدة، وياء هَيْهية أصلاً، فلما جمعت كان قياسها على قولهم: أَرْطَيَاتٍ وعَلْقَيَاتٍ[٤] أن يقولوا فيها: (هَيْهَياتٍ)، إلاّ أنهم حذفوا الألف لالتقاء الساكنين لـمّا كانت في آخر اسم مبني كما حذفُوها في (ذان)، و (اللَّتان) و (تان): ليفصلوا بين الألفات في أواخر المبنية، والألفات في أواخر المتمكنة، وعلى هذا حذفوها في أولات وذَوَات، لتخالف ياء حَصَيات ونَوَيات[٥]. وقالوا: من فتح تاء (هَيْهَاتَ) فحقه أن يكتبها هاء، لأنها في مفرد كتَمْرة ونَواة، ومن كسرها فحقه أن يكتبها تاء[٦]، لأنها[٧] في جمع كهِنْدَات[٨]، وكذلك حكم الوقف سواء، ولا التفات إلى لغة: كيف الإخوهْ والأخواهْ، ولا هذه ثمرت، لقلتها[٩]، وقد رسمت في المصحف بالهاء.

واختلف القراء في الوقف عليها، فمنهم من اتبع الرسم فوقف بالهاء وهما الكسائي والبزيّ[١٠] عن ابن كثير. ومنهم من وقف بالتاء وهم الباقون[١١]. وكان ينبغي أن يكون الأكثر على الوقف بالهاء لوجهين:

أحدهما: موافقة الرسم.

والثاني[١٢]: أنهم قالوا: المفتوح اسم مفرد أصله هَيْهَيَة كَوَلولة وقَلْقَلة في[١٣] مضاعف الرباعي، وقد تقدم أن المفرد يوقف على تاء تأنيثه بالهاء. وأمّا التنوين[١٤] فهو

---

(١) وهو القيسي صاحب إيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩٣.

(٢) لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعداً تقلب ياءً عند جمعه جمع مؤنث سالم.
انظر شرح التصريح ٢/ ٢٩١.

(٣) الصيصية: شوكة الحائك التي يسوي بها السَّداة واللحمة. وصيصية البقرة قرنها، وهي أيضاً: الوتد الذي يقلع به التمر. اللسان (صيص).

(٤) في ب: عقليات. وهو تحريف.

(٥) إيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩٣.

(٦) في ب: للها. وهو تحريف.

(٧) لأنها: سقط من ب.

(٨) انظر المحتسب ٢/ ٩١، إيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩٢.

(٩) شرح المفصل ٩/ ٨٠ ـ ٨١، شرح الكافية ٢/ ٧٣، شرح الشافية ٢/ ٢٨٨ ـ ٢٩٢.

(١٠) تقدم.

(١١) الكشف ١/ ١٣٠ ـ ١٣٣، النشر ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢، الإتحاف ٣١٩.

(١٢) في ب: وثانيهما.

(١٣) في ب: من.

(١٤) في الأصل: النون.

على قاعدة تنوين أسماء الأفعال دخوله دال على التنكير، وخروجه دال على التعريف[١].

قال القيسي: من نَوّن اعتقد تنكيرها، وتصوَّرَ معنى المصدر النكرة، كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. ومن لم يُنوّن اعتقد تعريفها، وتصوَّر معنى المصدر المعرفة، كأنه قال: البُعْدُ البُعْدُ فجعل التنوين دليل التنكير وعدمه دليل التعريف[٢] انتهى.

ولا يوجد تنوين التنكير إلا في نوعين: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات (نحو صَهْ وصَهٍ، وبَخْ وبَخٍ، والعلم المختوم بـ (ويه))[٣] نحو سيبويهِ وسيبويهٍ، وليس بقياس بمعنى: أنه ليس لك أن[٤] تنوّن منها ما شئت بل ما سمع تنوينه اعتقد تنكيره[٥]. والذي يقال في القراءات المتقدمة: إنّ من نوّن جعله للتنكير كما تقدم. ومن لم ينوّن جعل عدم التنوين للتعريف. ومن فتح فللخفةِ وللاتباع. ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين، ومن ضم فتشبيهاً بقَبْل وبَعْد. ومن سَكّن فلأنّ أصل البناء السكون. ومن وقف بالهاء فاتباعاً للرسم، ومن وقف بالتاء فعلى الأصل سواء كُسرت التاء أو فتحت، لأنّ الظاهر أنهما سواء، وإنما ذلك من تغيير اللغات وإن كان المنقول عن مذهب سيبويه[٦] ما تقدم. هكذا ينبغي أن تعلل القراءات المتقدمة. وقال ابن عطية فيمن ضم ونوّن[٧]: إنه اسم معرب مستقل مرفوع بالابتداء، وخبره «لِمَا تُوعدُونَ» أي: البُعْد لوعدكم[٨]، كما تقول: النجح لسعيك[٩].

وقال الرازي في اللوامح: فأمَّا مَنْ رَفَعَ وَنَوَّنَ احتمل أن يكونا[١٠] اسمين[١١] متمكنين مرفوعين، خبرهما من حروف الجر بمعنى: البُعْدُ لِمَا تُوعَدُونَ، والتكرار للتأكيد، ويجوز أن يكونا اسماً للفعل، والضم للبناء مثل: حُوبُ[١٢] في زجر الإبل لكنه نَوّنه (لكونه)[١٣] نكرة[١٤].

قال شهاب الدين: وكان ينبغي لابن عطية وأبي[١٥] الفضل أن يجعلاه اسماً أيضاً في حالة النصب مع التنوين على أنه مصدر واقع موقع الفعل[١٦] وقرأ ابن أبي عبلة: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَا تُوعَدُونَ» من غير لام جر[١٧]. وهي واضحة، مؤيدة لمدعي زيادتها

---

(١) انظر شرح المفصل ٤/ ٧٠ ـ ٧٢، شرح الكافية ٢/ ٦٩، شرح التصريح ٢/ ٢٠٠ ـ ٢٠١، الهمع ٢/ ١٠٥.
(٢) إيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩٣.
(٣) ما بين القوسين تكملة لاستيفاء الكلام.
(٤) في ب: إن لم. وهو تحريف.
(٥) تقدم قريباً.
(٦) انظر مذهب سيبويه فيما تقدم قريباً.
(٧) وهي قراءة الأحمر وأبي حيوة.
(٨) في ب: لو عدتم. وهو تحريف.
(٩) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(١٠) في النسختين: أن يكون.
(١١) في ب: الاسمين.
(١٢) أصل الحوب: الجمل، ثم كثر حتى صار زجراً له. اللسان (حوب).
(١٣) لكونه: تكملة من البحر المحيط.
(١٤) البحر المحيط ٦/ ٤٠٥.
(١٥) في ب: ولأبي.
(١٦) الدر المصون: ٥/ ٨٨.
(١٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٧، البحر المحيط ٦/ ٤٠٥ وتكون (ما) فاعلة بـ (هيهات).

في قراءة العامة[١]. و «ما» في «لِمَا تُوعَدُونَ» تحتمل المصدرية، أي: لوعدكم، وأن تكون بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي: توعدونه.

قوله: «إنْ هِيَ» «هي» ضمير يفسره سياق الكلام، أي: إن الحياة[٢] إلا حياتنا[٣].

وقال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يُراد به إلاّ بما يتلوه من بيانه، وأصله: إن الحياة «إلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا»، فوضع «هي» موضع «الحياة»[٤] لأنّ الخبر يدل عليها ويبينها، ومنه: هي النَّفس تتحمل مَا حُمِّلَتْ، وهي العَرَبُ تقول ما شَاءَتْ[٥]. وقد جعل بعضهم هذا القسم مما يفسر بما بعده لفظاً ورتبةً، ونسبه إلى الزمخشري متعلقاً بما نقلناه عنه. قال شهاب الدين: ولا تعلق له في ذلك[٦].

قوله: «نَمُوتُ ونَحْيَا» جملة مفسرة لما ادّعوه من أنَّ حياتهم ما هي إلا كذا. وزعم بعضهم أنَّ فيها دليلاً على عدم الترتيب في الواو[٧]، إذ المعنى: نحيا ونموت إذ هو الواقع.

ولا دليل فيها لأنّ الظاهر من معناها يموت البعض منا ويحيا آخرون وهلم جرًا يسير إلى انقراض العصر ويخلف غيره مكانه. وقيل: نموت نحن ويحيا أبناؤنا.

وقيل: القوم كانوا يعتقدون الرجعة أي: نموت ثم نحيا بعد ذلك الموت.

فصل

اعلم أنَّ القوم طعنوا[٨] في نبوّته بكونه بشراً يأكل ويشرب، ثم جعلوا طاعته خسراناً: أي إنكم إن أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها نفع، فذلك هو الخسران، ثم طعنوا في صحة الحشر والنشر، فقالوا: «أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ» معادون أحياء للمجازاة، ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى

---

(١) تقدم قريباً.
(٢) في النسختين: حالتكم.
(٣) في الأصل: كحياتنا.
(٤) في النسختين: حياتنا.
(٥) الشاهد في هذين القولين أن الضمير مبتدأ يفسر بالخبر، وهو من المواضع التي يكون مفسر الضمير فيها مؤخراً، وتقدم الحديث عن المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة.
(٦) لأن الزمخشري أراد أن المثالين يمكن حملهما على ذلك، لأنه متعين فيهما.
الدر المصون ٥/ ٨٨.
(٧) الواو العاطفة لمطلق الجمع، أي: الاجتماع في الفعل من غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان أو سبق أحدهما فقولك جاء زيد وعمرو. يحتمل على السواء أنهما جاءا معاً، أو زيد جاء أولاً أو آخراً، ومن ورودها في المصاحب قوله تعالى: ﴿**فأنجيناه وأصحاب السفينة**﴾ [العنكبوت: ١٥] وفي السابق قوله تعالى: ﴿**ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم**﴾ [الحديد: ٢٦] وفي المتأخر قوله تعالى: ﴿**كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك**﴾ [الشورى: ٣]. وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. مردود، بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد وهشام والشافعي.
المغني ٢/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥، الهمع ٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٩.

قرنوا به الاستبعاد العظيم، فقالوا: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعدُونَ» ثم أكدوا[١] ذلك بقولهم: «إنْ هِي إلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا» ولم يريدوا بقولهم: «نَمُوتُ ونَحْيَا» الشخص الواحد، بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يحيا، وأنه لا إعادة ولا حشر فلذلك قالوا: «وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ» ثم بنوا على هذا فطعنوا في نبوّته وقالوا لما أتى في دينه بهذا الباطل فقد «افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ».

واعلم أنَّ الله ـ تعالى ـ ما أجاب عن هاتين الشبهتين لظهور فسادهما أمّا الأولى: فتقدم الجواب عنها[٢]. وأمّا إنكارهم الحشر والنشر فجوابه، أنّه لمّا كان قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً[٣] على الحشر والنشر، وأيضاً: فلولا الإعادة لكان تسليط القويّ على الضعيف في الدنيا ظلماً، وهو غير لائق بالحكيم على ما تقرر في قوله تعالى: «إنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى[٤]»[٥].

واعلم أنَّ الرسول لمّا يئس[٦] من قبول دعوته فزع إلى ربّه وقال: «رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون» وقد تقدّم تفسيره. فأجاب الله سؤاله وقال: «عمّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُن نَادِمِينَ»[٧].

قوله: «عَمَّا قَلِيلٍ» في (ما) هذه وجهان:

أحدهما: أنّها مزيدة بين الجار والمجرور[٨] للتوكيد[٩] كما زيدت الباء نحو: «فَبِمَا رَحْمَةٍ»[١٠]، وفي من[١١] نحو «مِمَّا خَطَايَاهُمْ»[١٢].

و «قَلِيلٍ» صفة لزمن محذوف، أي: عن زمن قليل[١٣].

والثاني: أنّها غير زائدة، بل هي نكرة بمعنى شيء أو زمن، و «قَلِيلٍ» صفتها[١٤]، أو بدل منها[١٥][١٦]، وهذا الجار فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّه متعلق بقوله: «لَيُصْبِحُنَّ»، أي: ليصبحن عن زمن قليل نادمين[١٧].

---

(١) في ب: ثم أكد.
(٢) تقدم قريباً.
(٣) في الأصل: قادا. وهو تحريف.
(٤) [طه: ١٥].
(٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٩٨ ـ ٩٩.
(٦) في ب: اليس. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٩٩.
(٨) البيان ٢/ ١٨٥، التبيان ٢/ ٩٥٥.
(٩) في الأصل: بالتوكيد.
(١٠) من قوله تعالى: ﴿**فبما رحمة من الله لنت لهم**﴾ [آل عمران: ١٥٩].
(١١) انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٨١٦ شرح التصريح ٢/ ٢٠، الهمع ٢/ ٣٧ ـ ٣٨، شرح الأشموني ٢/ ٢٣٠.
(١٢) من قوله تعالى: ﴿**ممّا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً**﴾ [نوح: ٢٥].
و «خطاياهم» قراءة أبي عمرو، وقراءة الباقين «خطيئاتهم» انظر السبعة (٦٥٣)، الكشف ٢/ ٢٣٧.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٠٥.
(١٤) في الأصل: صفتهما.
(١٥) في ب: منهما.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥.
(١٧) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠٦.

الثاني: أنه متعلق بـ «نَادِمِين»[١]، وهذا على أحد الأقوال في لام القسم، وذلك أنّ فيها ثلاثة أقوال:

جواز تقديم معمول ما بعدها عليها مطلقاً، وهو قول الفراء وأبي عبيدة.

والثاني: المنع مطلقاً، وهو قول جمهور البصريين.

والثالث: التفصيل بين الظرف وعديله وبين غيرهما، فيجوز فيهما للاتساع[٢] ويمتنع في غيرهما فلا يجوز في: والله لأضربن زيداً، زيداً لأضربن لأنه غير ظرف ولا عديله[٣].

والثالث من الأوجه المتقدمة: أنّه متعلق بمحذوف تقديره: عَمّا قَلِيلٍ تنصر حذف لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله: «رَبِّ انْصُرْنِي»[٤]. وقرىء: «لَتُصْبِحُنَّ» بتاء الخطاب[٥] على الالتفات، أو على أنَّ القول صدر من الرسول لقومه بذلك.

قوله: «عَمَّا قَلِيلٍ» الآية معناه أنه يظهر لهم علامات الهلاك فعند ذلك يحصل لهم الحسرة[٦] والندامة على ترك القبول[٧]. ثم بيّن تعالى[٨] الهلاك الذي أنزل عليهم بقوله: «فَأَخَذَتْهُم الصَّيْحَةُ بالحقِّ» قيل: إن جبريل ـ عليه السلام[٩] ـ صاح بهم صيحةً عظيمةً فهلكوا. وقال ابن عباس: الصيحة الرجفة[١٠]. وعن الحسن: الصيحة نفس العذاب والموت. كما يقال فيمن يموت: دعي فأجاب.

وقيل: هي العذاب المصطلم[١١]، قال الشاعر:

٣٧٩٧ ـ صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان[١٢]

والأول أولى لأنه الحقيقة[١٣].

قوله: «بالحقِّ» أي: دمرناهم بالعدل، من قولك: فلانٌ يقضي بالحق إذا كان عادلاً في قضائه[١٤]. وقال المُفضل: «بالحقِّ» بما لا مدفع له كقوله[١٥]: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بالحقِّ»[١٦][١٧].

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥، الحر المحيط ٦/ ٤٠٦. (٢) في ب: الاتساع.
(٣) وهو رأي ابن مالك. وانظر هذه الأقوال في الهمع ٢/ ٤٤.
(٤) انظر البيان ٢/ ١٨٥. (٥) البحر المحيط ٦/ ٤٠٦.
(٦) في ب: الخسران. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) الرَّجفة: الزلزلة. ورجفت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. اللسان (رجف).
(١١) الاصطلام: الاستئصال، وهو افتعال من الصَّلم، وهو القطع. اللسان (صلم).
(١٢) البيت من بحر الكامل، لم أهتد إلى قائله، وهو في الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠، البحرالمحيط ٦/ ٤٠٦.
(١٣) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠. (١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠.
(١٥) في ب: كقولك. وهو تحريف. (١٦) [ق: ١٩].
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠، البحر المحيط ٦/ ٤٠٦.

قوله: «فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً» الجعل بمعنى: التصيير، و «غُثَاءً» مفعول ثان، والغُثَاء: قيل: هو الجفاء، وتقدم في الرعد[١]، قاله الأخفش[٢] وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده واسود[٣]، ومنه قوله: «غُثَاءً أَحْوَى»[٤] وقيل: كل ما يلقيه السيل والقدر مما لا ينتفع به[٥]، وبه يُضربُ المثل في ذلك ولامه واو، لأنه من غَثَا الوادي يَغْثُو غَثْواً، وكذلك غَثَتِ القِدر، وأمّا غَثِيَتْ نَفْسُهُ تَغْثِي غَثَيَاناً، أي: خَبُثَتْ. فهو قريب من معناه، ولكنه من مادة الياء[٦].

وتشدد (ثاء) الغُثَّاء، وتُخفَّف، وقد جمع على أَغْثَاء، وهو شاذ، بل كان قياسه أن يجمع على أغْثِية، كأَغْرِيَة، وعلى غِيثَان، كغِرْبَان، وغِلْمَان[٧] وأنشدوا لامرىء القيس:

٣٧٩٨ ـ مِنَ السَّيْلِ والغُثَّاءُ فَلْكَةُ مِغْزَلِ[٨]

بتشديد الثاء، وتخفيفها، والجمع، أي: والأَغْثَاء.

قوله: «فَبُعْداً لِلقَوْمِ الظَّالِمِينَ» «بُعْداً» مصدر يذكر بدلاً من اللفظ بفعله فناصبه واجب الإضمار لأنه بمعنى الدعاء عليهم، والأصل: بَعُدَ[٩] بُعْداً وبَعَداً نحو رَشُدَ رُشْداً ورَشَداً[١٠] وفي هذه اللام قولان:

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿أنزل من السَّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً فأمَّا الزبد فيذهب جفاءً﴾ [الرعد: ١٧]. وذكر ابن عادل هناك: والجفاء: قال ابن الأنباري المتفرق، يقال: جفأت الريح السحاب، أي: قطعته وفرقته، وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجفأ من باب قطع، وجفأ السيل بزبده وأجفأ وأجفل باللام. انظر اللباب ٥/ ١٠٠.

(٢) قال الأخفش: الغثاء والجفاء واحد. وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد. انظر قول الأخفش في البحر المحيط ٦/ ٣٩٣، وهو غير موجود في معاني القرآن.

(٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٣.

(٤) من قوله تعالى: ﴿فجعله غثاءً أحوى﴾ [الأعلى: ٥].

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٣.

(٦) انظر اللسان (غثا).

(٧) لأن (فعال) لا يجمع على (أفعال)، وإنما يجمع جمع قلة على أفعلة لأنه رباعي قبل آخره مد، فهو يساوي في القلة فعال ـ بالفتح ـ وفعال ـ بالكسر ـ كـ (زمان) أزمنة، و (مكان) أمكنة، و (حمار) أحمرة، و (خلال) أخلّة. وبابه في الكثير (فعلان) كغلمان، وغربان، وخرجان وذبّان. شرح الشافية ٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٨) عجز بيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس، وهو من معلقته، وهو في الديوان (٢٥)، والكشاف ٣/ ٤٨، وشرح شواهده (٩٩).

(٩) في ب: بعداً. وهو تحريف.

(١٠) «بعداً» من جملة المصادر التي قال سيبويه إنها نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارها، ومنها: سقياً، ورعياً، وخيبة. حيث قال: (إنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه، على إضمار الفعل، كأنك قلت: سقاك الله سقياً، ورعاك الله رعياً، وخيّبك الله خيبةً، فكل هذا وأشباهه على هذا ينتصب. وإنما اختزل الفعل ههنا، لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل، كما جعل الحذر بدلاً من احذر. وكذلك هذا كأنه بدلٌ من سقاك الله، ورعاك الله، ومن خيّبك الله) الكتاب ١/ ٣١١ ـ ٣١٢. وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٤٨، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤٠٦.

أظهرهما: أنها متعلقة بمحذوف للبيان، كهي في سَقْياً له، وجَدْعاً له. قاله الزمخشري[١].

والثاني: أنّها متعلقة بـ «بُعْداً» قاله الحوفي[٢]. وهذا مردود، لأنه لا يُحفظ حذف هذه اللام، ووصول المصدر إلى مجروها ألبتة، ولذلك منعوا الاشتغال في قوله: «والَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ»[٣] لأن اللام لا تتعلق بـ «تَعْساً» بل بمحذوف، وإن كان الزمخشري جَوَّز ذلك[٤]، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى[٥].

فصل

«فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً» صيرناهم[٦] هلكى فَيَبِسُوا يَبْسَ الغثاء من نبات الأرض، «فَبُعْداً» بمنزلة اللعن الذي هو التبعيد من الخير «لِلقَوْمِ الظَّالِمِينَ» الكافرين، ذكر هذا على وجه الاستخفاف والإهانة لهم[٧].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَـْٔخِرُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: «ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ» أي: أقواماً آخرين. قيل: المراد قصة لُوط، وشعيب، وأيوب، ويوسف[٨] ـ صلوات الله عليهم أجمعين[٩] ـ، والمعنى: أنه ما أخلى الديار من المكلفين[١٠]. «ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا» (مِنْ) صلة كأيّ: ما تَسْبِقُ أمة أجلها وقت هلاكها[١١]. وقيل: آجال حياتها وتكليفها[١٢]. قال أهل السنة: هذه الآية تدل على أن المقتول ميّت بأجله، إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدّم الأجل أو تأخر، وذلك ينافيه هذا النص[١٣].

قوله: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى» في «تَتْرَى» وجهان:

---

(١) انظر الكشاف ص ٣/ ٤٨.
(٢) البرهان ٦/ ١٥٠.
(٣) من قوله تعالى: ﴿**والذين كفروا فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم**﴾ [محمد: ٨] فـ «الذين كفروا» مبتدأ، والخبر محذوف تقديره تعسوا، أو أتعسوا، ودل عليهما «تعساً» ودخلت الفاء تنبيهاً على الخبر. التبيان ٢/ ١١٦٠.
(٤) قال الزمخشري: («والذين كفروا» يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسره «فتعساً لهم» كأنه قال: أتعس الذين كفروا) الكشاف ٣/ ٤٥٤.
(٥) [محمد: ٨].
(٦) في ب: فصيرناهم.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٠.
(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٧.
(٩) أجمعين: سقط من ب.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠١.
(١١) انظر القرطبي ١٢/ ١٢٥.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠١.
(١٣) المرجع السابق.

أظهرهما: أنه منصوب على الحال من «رُسُلنَا»، يعني: متواترين أي: واحداً بعد واحد، أو متتابعين على حسب الخلاف في معناه. وحقيقته: أنه مصدر واقع موقع الحال[١].

والثاني: أنه نعت مصدر محذوف، تقديره: إرسالاً تَتْرَى، أي: متتابعاً أو إرسالاً إثر إرسال[٢] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، وهي قراءة الشافعي «تَتْرَى» بالتنوين، ويقفون بالألف، وباقي السبعة «تَتْرَى» بألف صريحة دون تنوين، والوقف عندهم يكون بالياء، ويميله حمزة والكسائي، وهو مثل غَضْبَى وسَكْرَى، ولا يميله أبو عمرو في الوقف[٣]، وهذه هي اللغة المشهورة. فمن نَوّن فله وجهان:

أحدهما: أنَّ وزن الكلمة فَعْلٌ كفَلْس فقوله: «تَتْرَى» كقولك: نصرته نَصْراً؛ ووزنه في قراءتهم «فَعْلاً»[٤]. وقد رُدَّ هذا الوجه، بأنه لم يحفظ جريان حركات الإعراب على رائه، فيقال: هذا تَتْرٌ، ورأيتُ تَتْراً، ومررت بتترٍ، نحو: هذا نصرٌ، ورأيت نصراً، ومررت بنصرٍ، فلمّا لم يحفظ ذلك بَطَلَ أن يكون وزنه (فَعْلاً)[٥].

الثاني: أنّ ألفه للإلحاق بِجَعْفَر، كهي في أَرْطَى[٦] وَعَلْقَى[٧]، فلما نُوّن ذهبت لالتقاء الساكنين[٨] وهذا أقرب مما قبله، ولكنه يلزم منه وجود ألف[٩] الإلحاق في المصادر، وهو نادر[١٠] (ومن لم يُنوّن، فله فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الألف بدل من التنوين في حالة الوقف.

والثاني: أنها للإلحاق كأَرْطَى وعَلْقَى)[١١].

الثالث: أنها للتأنيث كدَعْوَى، وهي واضحة[١٢].

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٠، البيان ٢/ ١٨٥، التبيان ٢/ ٩٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٠٧.

(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥.

(٣) السبعة (٤٤٦). الحجة لابن خالويه (٢٥٧) الكشف ١/ ١٧٨ ـ ١٧٩، ٢/ ١٢٨، ١٢٩ النشر ٢/ ٣٢٨، الإتحاف ٣١٩.

(٤) انظر الكشف ٢/ ١٢٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٠.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٤.

(٦) الأرطى: ـ بفتح فسكون ـ شجر ينبت في الرمل، واحدته أرطاة. اللسان (أرط).

(٧) العلقى: شجر تدوم خضرته في القيظ، ولها أفنان طوال دقاق، وورق لطاف، واختلف في ألفها، فبعضهم يجعلها للتأنيث فلا ينوّنها، وبعضهم يجعلها للإلحاق بجعفر، وينوّنها. اللسان (علق).

(٨) انظر الكشف ٢/ ١٢٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٠، البيان ٢/ ١٨٥.

(٩) في الأصل: الألف.

(١٠) قال ابن الأنباري: (فمن قرأ بالتنوين جعل ألفها للإلحاق بجعفر وشرحب، وألف الإلحاق قليلة في المصادر، ولهذا جعلها بعضهم بدلاً من التنوين) البيان ٢/ ١٨٥.

(١١) ما بين القوسين تكملة من الدر المصون.

(١٢) لأن المصادر كثيراً ما يلحقها ألف التأنيث كالدعوى من دعا، والذكرى من ذكر، فلم ينصرف (تترى) للتأنيث وللزومه. الكشف ٢/ ١٢٩، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٠، البيان ٢/ ١٨٥.

فتحصّل في ألفه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بدل من التنوين في الوقف.

الثاني: أنها للإلحاق.

الثالث: أنها للتأنيث[١].

واختلفوا فيها هل هي مصدر كَدَعْوَى و «ذِكْرَى»[٢]، أو اسم جمع كـ «أَسْرَى»[٣] و «شَتَّى»[٤]؟ كذا قاله أبو حيان[٥]. وفيه نظر: إذ المشهور أن «أَسْرَى» و «شَتَّى» جمعا تكسير[٦] لا اسما جمع[٧]. وتاؤها في الأصل واو[٨] لأنها من المواترة[٩]، والوتر[١٠]، فقلبت تاء كما قلبت تاء في «تَوْرِيَة»[١١]، وتَوْلَج[١٢]، وتَيْقُور[١٣]، وتخمة[١٤] وتراث[١٥]، وتجاه[١٦] فإنه من الوَزْي والولُوج، والوَقَار، والوَخَامَة، والوَرَاثة، والوَجه[١٧]. واختلفوا في مدلولها، فعن الأصمعي: واحداً بعد واحد وبينهما هُنَيْهَة[١٨] وقال غيره: هو من المُوَاتَرَة، وهي التتابع بغير مُهْلَة[١٩]. وقال الراغب: والتَوَاتُر تَتَابُع

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**وإمّا ينسينّك الشّيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين**﴾ [الأنعام: ٦٨].

(٣) من قوله تعالى: ﴿**ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض**﴾ [الأنفال: ٦٧].

(٤) من قوله تعالى: ﴿**وأنزل من السّماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتّى**﴾ [طه: ٥٣].

(٥) قال أبو حيان: (وقيل «تترى» اسم جمع كـ «أسرى» و«شتّى»). البحر المحيط ٦/ ٣٩٤.

(٦) في ب: تكسيراً. وهو تحريف. (٧) تقدّم.

(٨) في الأصل: أو. وهو تحريف. (٩) في ب: المتواترة.

(١٠) انظر الكشف ٢/ ١٢٩، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٠، البيان ٢/ ١٨٥، التبيان ٢/ ٩٥٥، القرطبي ١٢/ ١٢٥.

(١١) هي أصل: توراة، فهي مصدر «ورّى» ـ بالتضعيف ـ قلبت حركة الياء إلى ما قبلها ثم قلبت الياء ألفاً على لغة طيىء الذين يقولون: باداة وجاراة، في بادية وجارية فصارت توراة. وتوراة: أصلها ووراة على وزن فوعلة من ورى الزند يري، فأبدل الواو الأولى تاء، لأنه لو لم تبدل الواو الأولى تاء لأبدلت همزة هروباً من اجتماع واوين في أول الكلمة.

(١٢) التولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه، وأصله: وولج، أبدلت الواو الأولى تاء. اللسان (ولج).

(١٣) التيقور: الوقار، فيعول، وأصله: ويقور، قلبت الواو تاء، قال العجاج:

فإن يكن أمسى البلى تيقوري

اللسان (وقر).

(١٤) التخمة: الثقل الذي يصيبك من الطعام. وأصلها: وخمة، قلبت الواو تاء. اللسان (وخم).

(١٥) التراث: المال الموروث، أصله: وراث، قلبت الواو تاء. اللسان (ورث).

(١٦) تقول: قعد فلان تجاه فلان، أي: تلقاءه، وأصله: وجاه قلبت الواو تاء، اللسان (وجه).

(١٧) انظر سر صناعة الإعراب ١/ ١٤٥ ـ ١٤٨، الممتع ١/ ٣٨٣ ـ ٣٨٧، شرح الشافية ٣/ ٨٠ ـ ٨٣، ٢١٩ ـ ٢٢٠.

(١٨) اللسان (وتر)، البحر المحيط ٦/ ٣٩٣. (١٩) المرجعان السابقان.

الشيء وِتْراً وفُرَادَى، قال تعالى: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى»[١]. والوَتِيرة: السَّجية والطريقة، يقال: هم على وَتِيرةٍ واحدةٍ[٢]. والتِّرَةُ: الذَّحْلَ[٣] والوَتِيرة[٤]: الحاجز بن المنخرين[٥].

قوله: «كُلَّما جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوه» أي: أنهم سلكوا في تكذيب أنبيائهم مسلك من تقدّم ذكره ممن أهلكه الله بالغرق والصيحة، ولذلك قال: «فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً» بالإهلاك[٦].

قوله: «وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ» قيل: هو جمع حديث، ولكنه شاذ[٧]. والمعنى: سَمَراً وقصصاً يحدث من بعدهم بأمرهم، ولم يبق منهم عين ولا أثر إلا الحديث الذي يعتبر به[٨].

وقيل: بل هو جمع أُحْدُوثة، كأُضْحُوكة وأُعْجُوبَة، وهو ما يتحدث به الناس تَلهياً وتَعَجُّباً[٩].

وقال الأخفش: لا يقال ذلك إلا في الشر ولا يقال في الخير[١٠] وقد شذت العرب في ألفاظ، فجمعوها على صيغة (أفَاعيل) كأباطيل وأقاطيع[١١]. وقال الزمخشري: الأحاديث يكون اسم جمع للحديث، ومنه أحاديث رسول الله ﷺ[١٢].

وقال أبو حيان: و (أفاعيل) ليس من أبنية اسم الجمع، فإنما ذكره النحاة[١٣] فيما شذ من الجموع كقَطِيع وأقَاطِيع، وإذا كان عَبَادِيد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير مع أنهم لم يلفظوا له بواحد[١٤]، فأحرى[١٥] أحاديث وقد لفظ له بواحد وهو حديث فاتضح أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرنا[١٦]. ثم قال تعالى: «فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُون» وهذا دعاء، وذم، وتوبيخ، وذلك وعيد شديد[١٧].

---

(١) المفردات في غريب القرآن (٥١١). (٢) اللسان (وتر).
(٣) الذحل: الثأر، وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليك، أو عداوة أتيت إليك، وقيل: هو العداوة والحقد، وجمعة أذحال وذحول، وهو التِّرة، يقال طلب بذحله، أي: بثأره. اللسان (ذحل، وتر).
(٤) في الأصل: والوتير. (٥) المنخران: ثقبا الأنف. اللسان (نخر، وتر).
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠١. (٧) انظر شرح الأشموني ٤/ ١٢٩، ١٣٨.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠١، البحر المحيط ٦/ ٤٠٧.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ٤٨.
(١٠) لم أجده في معاني القرآن للأخفش. وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٠٧.
(١١) انظر شرح الشافية ٢/ ٢٠٤ ـ ٢٠٦. (١٢) الكشاف ٣/ ٤٨.
(١٣) في الأصل: البخاري. وهو تحريف.
(١٤) فـ (عباديد) جمع ليس له واحد من لفظه، وقد قدّروا له واحداً وإن لم يستعمل وهو عبدود، شرح الكافية ٢/ ١٧٨.
(١٥) في ب: وأجرى. وهو تحريف.
(١٦) البحر المحيط ٦/ ٤٠٧. وقال الرضيّ: (وكذا أحاديث النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في جمع الحديث، فليس جمع الأحدوثة المستعملة، لأنها الشيء الطفيف الرذل، حوشي ﷺ عن مثله). شرح الكافية ٢/ ١٧٩.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠١.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَٰرُونَ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾ فَقَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَٰبِدُونَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾﴾

قوله تعالى: «ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ» الآية. يجوز أن يكون «هَارُونَ» بدلاً[١]، وأن يكون بياناً، وأن يكون منصوباً بإضمار أعني. واختلفوا في الآيات[٢]، فقال ابن عباس: هي الآيات التسع وهي العصا، واليد، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والبحر، والسنين، ونقص الثمرات. وقال الحسن: «بآيَاتِنَا» أي: بديننا. واحتج بأن المراد لو كان الآيات وهي المعجزات، والسلطان المبين: هو أيضاً المعجز، لزم منه عطف الشيء على نفسه.

والأول أقرب، لأنّ لفظ الآيات إذا ذكر مع الرسول فالمراد به المعجزات.

وأما احتجاجه فالجواب عنه من وجوه:

الأول: أنّ المراد بالسلطان المبين: يجوز أن يكون أشرف معجزاته، وهي العصا، لأن فيها معجزات شتّى من انقلابها حيّة وتلقّفها[٣] ما[٤] صنع السحرة، وانفلاق البحر، وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها، وكونها حارساً، وشمعةً، وشجرة مثمرة، ودَلْواً، ورشَاءً، فلاجتماع هذه الفضائل فيها أفردت بالذكر كقوله: «وجِبْرِيلَ ومِيكَالَ»[٥].

والثاني: يجوز أن يكون المراد[٦] بالآيات نفس تلك[٧] المعجزات، وبالسلطان المبين كيفيّة دلالتها على الصدق، فلأنها[٨] وإن شاركت آيات سائر الأنبياء في كونها آيات فقد فارقتها في قوة دلالتها على قبول قول موسى ـ عليه السلام[٩] ـ.

الثالث: أن يكون المراد بالسلطان المبين استيلاء موسى ـ عليه السلام ـ عليهم في الاستدلال على وجود الصانع، وإثبات النبوّة، وأنه ما كان يقيم لهم قدراً ولا وزناً.

واعلم أنَّ الآية تدل على أنّ معجزات موسى كانت معجزات هارون أيضاً وأنّ النبوة مشتركة بينهما، فكذلك[١٠] المعجزات[١١]. ثم قال: «إِلَى فِرْعَونَ وَمَلئِه فَاسْتَكْبَرُوا» وتعظموا عن الإيمان «وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ» متكبرين قاهرين غيرهم[١٢] بالظلم.

قوله: «لِبَشَرَيْنِ» بشر يقع على الواحد والمثنى والمجموع، والمذكر والمؤنث[١٣]

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٥٥.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٢.
(٣) في ب: تلفقها.
(٤) في الأصل: مع ما.
(٥) من قوله تعالى: ﴿من كان عدوًّا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإنَّ الله عدوٌّ للكافرين﴾ [البقرة: ٩٨].
(٦) في ب: يجوز أن يراد.
(٧) تلك: سقط من ب.
(٨) في ب: لأنها.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في ب: وكذلك.
(١١) آخر ما نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٢.
(١٢) في ب: غرهم. وهو تحريف.
(١٣) اللسان (بشر).

قال تعالى: «مَا أَنْتُم إلاّ بَشَرٌ»[١]، وقد يطابق، ومنه هذه الآية وأما إفراد «مِثْلِنَا»، فلأنه يجري مجرى المصادر في الإفراد والتذكير، ولا يؤنث أصلاً، وقد يطابق ما هو له تثنية لقوله: «مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ العَيْنِ»[٢] وجمعاً كقوله: «ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ[٣]»[٤].

وقيل: أريد المماثلة في البشريّة لا الكمية[٥]. وقيل: اكتفي بالواحد عن الاثنين[٦]. «وقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ»[٧] جملة حالية.

فصل

«فَقَالُوا» يعني لفرعون وقومه «أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا» يعنون موسى وهارون «وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُون» مطيعون متذللون[٨]. قال أبو عبيدة: والعرب تسمي كل من دان لِملك[٩] عابداً له[١٠] ويحتمل أن يقال[١١]: إنه كان يدعي الإلهية، وإن طاعة الناس له عبادة، ولمّا خطر ببالهم هذه الشبهة صرحوا بالتكذيب، ولمّا كان التكذيب كالعلّة لهلاكهم لا جَرَم رتّبه عليه بفاء التعقيب، فقال: «فَكَذبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المُهْلَكِينَ» أي: بالغرق (أي: فيمن حكم عليهم بالغرق)[١٢] فإن الغرق لم يحصل عقيب التكذيب، (إنما حصل عقيب التكذيب)[١٢] حكم الله ـ تعالى ـ عليهم بالغرق في الوقت اللائق[١٣] به.

قوله: «ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ» قيل: أراد قوم موسى، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولذلك أعاد الضمير من قوله: «لَعَلَّهُم» عليهم[١٤].

وفيه نَظَر، إذ يجوز عود الضمير على القوم من غير تقدير إضافتهم إلى موسى، ويكون هدايتهم مترتبة على إيتاء التوراة لموسى. قال الزمخشري: لا يجوز أن يرجع الضمير في «لَعَلَّهُم» إلى فرعون وملئه لأن التوراة إنما أوتيت بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون، بدليل قوله تعالى «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا القُرُونَ الأولَى[١٥]»[١٦].

---

(١) من قوله تعالى: ﴿قالوا ما أنتم إلاّ بشرٌ مثلنا وما أنزل الرّحمن من شيءٍ إن أنتم إلاّ تكذبون﴾ [يس: ١٥].

(٢) من قوله تعالى: ﴿قد كان لكم آيةٌ في فئتين التقتا فئةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةٌ يرونهم مثليهم رأي العين﴾ [آل عمران: ١٣].

(٣) من قوله تعالى: ﴿وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثمّ لا يكونوا أمثالكم﴾ [محمد: ٣٨].

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٥٦.

(٥) المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق.

(٧) في ب: عابدين. وهو تحريف.

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٠.

(٩) في ب: الملك.

(١٠) مجاز القرآن ٢/ ٥٩.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٢.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٣.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٧.

(١٥) [القصص: ٤٣].

(١٦) الكشاف ٣/ ٤٩.

بل المعنى الصحيح ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم[١] يعملون بشرائعها، ومواعظها، فذكر موسى والمراد آل موسى كما يقال: هاشم وثقيف. والمراد قومهم[٢].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً» والمراد عيسى ـ عليه السلام[٣] ـ وأمه «آيَةً» دلالة على قدرتنا. ولم يقل آيتين قيل: معناه جعلنا شأنهما آية. وقيل المعنى كل واحدٍ آية كقوله: «كِلْتَا الجنتَينِ آتَتْ أُكُلَهَا[٤]»[٥]. قال المفسرون: معنى كون عيسى وأمه آية أنه خُلِقَ من غير ذكر، وأنطقه في المهد في الصغر، وأجرى على يده إبراء الأكْمَه[٦] والأبرص[٧]، وإحياء الموتَى وأمّا مريم فلأنها حملت من غير ذَكَر[٨]. وقال الحسن: تكلّمت مريم في صغرها كما تكلّم عيسى وهو قولها: «هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاء بِغَيْرِ حِسَابٍ»[٩]، ولم تلقم ثدياً قط[١٠]. قال ابن الخطيب: والأقرب أن جعلهما آيةً هو نفس الولادة، لأنه ولد من غير ذكر وولدته من دون ذكر فاشتركا جميعاً في هذا الأمر العجيب الخارق للعادة، ويدل على هذا وجهان:

الأول: قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً﴾ لأن نفس المعجز ظهر منهما، لا أنَّه ظهر على يديهما، لأنَّ الولادة فيه وفيها[١١] بخلاف الآيات التي ظهرت على يده.

الثاني: قوله: ﴿ءَايَةً﴾ ولم يقل آيتين، وحمل هذا اللفظ على الأمر الذي لا يتمّ إلا بمجموعهما أولى، وذلك هو الولادة لا المعجزات التي كانت لعيسى[١٢].

قوله: ﴿وَءَاوَيْنَٰهُمَآ إِلَىٰ رَبْوَةٍ﴾ «الرُّبْوَة» و «الرُّبَاوة» في رَائهما[١٣] الحركات الثلاثة[١٤][١٥]، وهي الأرض المرتفعة.

---

(١) لعلهم: سقط من ب.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ٤٩. بتصرف، والفخر الرازي ٢٣/ ١٠٣.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٤) [الكهف: ٣٣].

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٤، الكشاف ٣/ ٤٩.

(٦) الأكمه: الكمه في التفسير: العمى الذي يولد به الإنسان. كمه بصره ـ بالكسر ـ كمهاً وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس عليه. والأكمه: الذي يولد أعمى. اللسان (كمه).

(٧) البرص: داء معروف، وهو بياض يقع في الجسد، برص برصاً، والأنثى برصاء. ورجل أبرص، وحيَّة برصاء: في جلدها لمع بياضٍ، وجمع الأبرص برص. اللسان (برص).

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٣. (٩) [آل عمران: ٣٧].

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٣. (١١) في ب: فيها.

(١٢) الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٣ ـ ١٠٤. (١٣) في النسختين: رائها.

(١٤) في ب: الثلاث.

(١٥) كلها لغات قرىء بها، فقرأ عاصم وابن عامر «إلى ربوةٍ» فتحاً وباقي السبعة «ربوةٍ» ضماً وقرأ ابن عباس ونصر عن عاصم بكسرها. وقرأ محمد بن إسحاق «رباوةٍ» بضم الراء وبالألف، وقرأ زيد بن=

قال عطاء عن ابن عباس: هي[١] بيت المقدس، وهو قول قتادة وأبي العالية وكعب[٢] قال كعب: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً[٣].

وقال أبو هريرة: إنها الرَّمْلَة[٤]. وقال السدي: أرض فلسطين[٥]. وقال عبد الله بن سلام: هي دمشق، وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل والضحاك[٦]. وقال الكلبي وابن زيد: هي مصر[٧]. والقَرار: المستقر من أرض مستوية منبسطة[٨]. وقال قتادة: ذات ثمارٍ وماء، أي: لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها[٩]. قوله: «وَمَعِينٍ» صفة لموصوف محذوف، أي: وماء معين. وفيه قولان:

أحدهما: أن ميمه زائدة، وأصله مَعْيُون[١٠]. أي: مبصر بالعين فَأُعلّ إعلال مَبِيع[١١] وبابه وهو مثل قولهم: كَبْدتُه، أي ضربت كَبده، ورأسته أي: أصبت رأسه، وعنْتُه أي: أدركته بعيني ولذلك أدخله الخليل في مادة ع ي ن[١٢].

والثاني: أن الميم أصلية، ووزنه (فَعِيل) مشتق من المَعْن[١٣].

واختلف في المعين، فقيل: هو الشيء القليل، ومنه: المَاعُون[١٤]. وقيل: هو من مَعنَ الشيء معانة أي: كثر[١٥]، قال جرير[١٦]:

٣٧٩٩ ـ إنَّ الَّذِينَ غَدَوْا بِلُبِّكَ غَادَرُوا وَشَلاً بِعَيْنِكَ لا يزالُ مَعِينَا[١٧]

وقال الراغب: هو من مَعَن الماء جرى، وسُمي مَجَارِي الماء مُعْنان، وأمْعَن الفرس تباعد في عَدْوه، وأمْعَن بِحَقِّي: ذهب به، وفلانٌ معن في حاجته[١٨] يعني: سريعاً فكلّه راجع إلى معنى الجري والسرعة.

= علي والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي بفتحها وبالألف. وقرأ ابن أبي إسحاق بكسرها وبالألف. السبعة (٤٤٦) المختصر (٩٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦١ اللسان (ريا) البحر المحيط ٦/ ٤٠٨.

(١) في ب: هو.
(٢) انظر القرطبي ١٢/ ١٢٦.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الرملة: مدينة بالشام. اللسان (رمل)، الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٤.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢١ ـ ٢٢.
(٦) انظر القرطبي ١٢/ ١٢٦.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢١، الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٤.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٤٩.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٧، التبيان ٢/ ٩٥٦.
(١١) انظر الممتع ٢/ ٤٥٤ ـ ٤٦٠، شرح الشافية ٣/ ١٤٧ ـ ١٤٨.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٣٩٤.
(١٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٧، التبيان ٢/ ٩٥٦.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٥٦.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٩٤.
(١٦) في ب: قال الشاعر.
(١٧) البيت من بحر الكامل قاله جرير، وهو في ديوانه ١/ ٣٨٦ والكامل ٢/ ٨١٧، ومجالس ثعلب ٢/ ٥٩٧، اللسان (وشل) والبحر المحيط ٦/ ٣٩٤.
الوشل: الماء القليل، وقيل: الكثير، فهو على ذلك من الأضداد، والوشل من الدمع يكون القليل والكثير، وبالكثير فسر بعضهم هذا البيت.
(١٨) المفردات في غريب القرآن (٤٧٠).

وفي المعين قولان[١]:

أحدهما: أنّه مفعول، لأنه لظهوره مدرك بالعين من عانه: إذا أدركه بعينه.

وقال الفراء[٢] والزجاج[٣]: إن شِئْتَ جعلته (فَعِيلاً) من المَاعون، ويكون أصله من المَعْن[٤] والمَاعون فاعُول منه. قال أبو علي: والمعين: السهل الذي ينقاد ولا يتعاصى، والماعون ما سهل على معطيه. قالوا: وسبب الإيواء أنها فرّت بابنها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثنتي عشرة[٥] سنة، وإنما ذهب بها ابن عمها يوسف، ثم رجعت إلى أهلها بعدما مات ملكهم[٦].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرۡهُمۡ فِي غَمۡرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبات» الآية.

اعلم أنَّ هذا خطاب مع[٧] كل الرسل، وذلك غير ممكن، لأنّ الرّسل إنّما أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، فلهذا تأوّلوه على وجوه:

فقيل: معناه الإعلام بأن كلّ رسول نُودي في زمانه بهذا المعنى، ووصي به، ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل، ووصوا به، حقيق أن يؤخذ ويعمل عليه.

وقال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي وجماعة: أراد به محمداً ـ عليه السلام[٨] ـ وحّده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة كقولك للواحد: أيُّها القوم كُفُّوا عنّا أذاكم ولأنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار الرسل. وقال ابن جرير[٩]: المراد عيسى ـ عليه السلام[١٠] ـ لأنه إنما ذكر بعد ذكره مكانه الجامع للطعام والشراب، ولأنه روي «أنّ عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل من غزل أمه»[١١].

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٤.

(٢) قال الفراء: (وقوله: «ومعين»: الماء الجاري. ولك أن تجعل المعين مفعولاً من العيون، وأن تجعله فعيلاً من الماعون ويكون أصله المعن) معاني القرآن ٢/ ٢٣٧.

(٣) قال الزجاج: (و «معين» ماء جار من العيون. وقال بعضهم: يجوز أن يكون فعيلاً من المعن مشتقاً من الماعون. وهذا بعيد، لأن المعن في اللغة الشيء القليل، والماعون هو الزكاة، وهو فاعل من المعن) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٥.

(٤) في النسختين: المعين.

(٥) في النسختين: اثني عشر.

(٦) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٤.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٥.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) جامع البيان ١٨/ ٢٢.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) انظر جامع البيان ١٨/ ٢٢، الدر المنثور ٥/ ١٠.

والأول أقرب، لأنه أوفق للفظ، ولأنه روي عن أم عبد الله أخت شدّاد بن أوس أنها بعثت إلى رسول الله ﷺ بقدح لبن في شدّة الحر عند فطره وهو صائم فردّه الرسول إليها وقال: «من أين لَكِ هذا؟»، فقالت: من شاةٍ لي، فقال: «من أين هذه الشاة؟»، فقالت: اشتريتُها بِمَالي، فأخذه، ثم إنها جاءته فقالت: يا رسول الله لِمَ رَدَدته؟ فقال ـ عليه السلام[١] ـ: «بذلك أمرت الرسل أن لا تأكل إلاّ طيباً ولا تعمل إلاّ صالحاً[٢]»[٣].

واختلفوا في الطيّب، فقيل: هو الحلال. وقيل: هو المستطاب المستلذ من المأكل[٤].

قوله: ﴿وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا﴾ يجوز أن يكون «صالحاً» نعتاً لمصدر محذوف أي: واعملوا عملاً صالحاً من غير نظر إلى ما يعملونه، كقولهم: يُعطي ويمنع. ويجوز أن يكون مفعولاً به، وهو واقع على نفس المعمول. «إنّي بِمَا تَعْمَلُون عَلِيمٌ» وهذا تحذير من مخالفة ما أمرهم به، وإذا كان تحذيراً للرسل مع علو شأنهم، فبأن يكون تحذيراً لغيرهم أولى[٥].

قوله: ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً﴾ قرأ ابن عامر وحده «وأن هذه» بفتح الهمزة وتخفيف النون. والكوفيون[٦] بكسرها والتثقيل. والباقون بفتحها والتثقيل[٧]. فأمّا قراءة ابن عامر فهي المخففة من الثقيلة، وسيأتي توجيه الفتح في الثقيلة، فيتضح معنى قراءته.

وأمّا قراءة الكوفيين فعلى الاستئناف[٨].

وأمّا قراءة الباقين[٩] ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّها على حذف اللام أي: ولأنّ هذه، فلمّا حذف حرف الجرّ جَرَى الخلاف المشهور[١٠]، وهذه اللام تتعلق بـ «اتّقون»[١١]. والكلام في الفاء كالكلام في قوله: «وَإِيَّايَ فَارْهَبُون»[١٢].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٤٠، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٠.

(٣) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٥.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٥.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٥.

(٦) وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي.

(٧) السبعة (٤٤٦)، الحجة لابن خالويه (٢٥٧)، الكشف ٢/ ١٢٩ النشر ٢/ ٣٢٨، الإتحاف (٣١٩).

(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١١، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩٥٧.

(٩) وهي بفتح «أنّ» والتثقيل.

(١٠) انظر الكتاب ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٩، المغني ٢/ ٥٢٥ ـ ٥٢٧، الهمع ٢/ ٨١، الأشموني ٣/ ٩٢.

(١١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١١، البيان ٢/ ١٥٨، التبيان ٢/ ٩٥٦.

(١٢) من قوله تعالى: ﴿**يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الّتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي فارهبون**﴾ [البقرة: ٤٠].

الثاني: أنها منسوقة على «بِمَا تَعْمَلُون» أي: إنّي عليم بما تعملون وبأنّ هذه، فهذه[١] داخلة في حيز المعلوم[٢].

الثالث: أنّ في الكلام حذفاً تقديره: واعلموا أن هذه أمتكم[٣].

وتقدّم «فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبراً» وما قيل فيها[٤].

فصل

المعنى: وأن هذه ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها أمةً واحدةً، أي: ملة واحدة وهي الإسلام[٥]. فإن قيل: لمّا كانت شرائعهم مختلفة فكيف يكون دينهم واحداً؟

فالجواب: أنّ المراد من الدين ما لا يختلفون من أصول الدين من معرفة ذات الله وصفاته، وأما الشرائع فإن الاختلاف فيها لا يُسمّى اختلافاً في الدين، فكما يقال في الحائض والطاهر من النساء: إن دينهن واحد وإن افترق تكليفهما فكذا هنا[٦].

وقيل: المعنى: أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم، وأمركم واحد[٧].

﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ فاحذرون، ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ أي: تفرقوا فصاروا فرقاً يهوداً، ونصارى، ومجوساً. «زُبُراً» أي: فرقاً وقطعاً مختلفة، واحدها (زَبُور)، وهو الفرقة والطائفة، ومثلها «الزُّبْرَة» وجمعها «زُبَر»[٨] ومنه «زُبَرَ الحَدِيدِ»[٩].

وقرأ بعض أهل الشام: «زُبَراً» بفتح الباء[١٠]. وقال مجاهد[١١] وقتادة «زُبراً» أي: كتباً، أي: دان كلّ فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخر.

وقيل: جعلوا كتبهم قطعاً آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض وحرّفوا البعض «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» بما عندهم من الدين معجبون مسرورون[١٢].

ولما ذكر تفرقهم في دينهم أتبعه بالوعيد وقال: «فَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ» وهذا خطاب

---

(١) فهذه: سقط من ب.

(٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٧، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١١، البيان ٢/ ١٨٦، التبيان ٢/ ٩٥٦.

(٣) وهو قول الفراء. معاني القرآن ٢/ ٢٣٧، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١١، البيان ٢/ ١٨٦، التبيان ٢/ ٩٥٦.

(٤) عند قوله تعالى: **﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادي الصالحون﴾** [الأنبياء: ١٠٥].

(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٣.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٦.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٣.

(٨) زبرة الحديد: القطعة الضخمة منه، والجمع زبرٌ. اللسان (زبر).

(٩) من قوله تعالى: **﴿آتوني زبر الحديد﴾** [الكهف: ٩٦]. انظر البغوي ٦/ ٢٣.

(١٠) وهي قراء الأعمش، وأبي عمرو بخلاف. تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦٧ فمن قرأ «زبراً» فتأويله جعلوا دينهم كتباً مختلفة، جمع زبور. ومن قرأ «زبراً» أراد قطعاً. جمع زبرة. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦، التبيان ٢/ ٩٥٧، اللسان (زبر).

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٣.

(١٢) آخر ما نقله عن البغوي ٦/ ٢٣.

لنبينا ـ عليه السلام[١] ـ، أي: دع[٢] هؤلاء الكفار في جهلهم[٣].

قوله: «في غَمْرَتِهِمْ» مفعول ثان لـ «ذَرْهُمْ» أي: اتركهم مستقرين «في غَمْرَتِهِمْ» ويجوز أن يكون ظرفاً للترك، والمفعول الثاني محذوف. والغمرة في الأصل الماء الذي يغمر القامة، والمغمر[٤] الماء الذي يَغْمُر الأرض ثم استعير ذلك للجهالة، فقيل: فلانٌ في غمرة والمادة تدل على الغطاء[٥] والاستتار ومنه الغُمر ـ بالضم ـ لمن لم يجرب الأمور، وغُمَار الناس وخمارهم زحامهم، والغِمْر ـ بالكسر ـ الحقد، لأنه يغطي القلب، فالغمرات الشدائد، والغامر: الذي يلقي نفسه في المهالك[٦]. وقال الزمخشري: الغمرة الماء الذي يغمر القامة، فضربت لهم مثلاً لما هم فيه من جهلهم وعَمَايَتِهم، أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لِمَا هُمْ[٧] عليه من الباطل كقوله:

٣٨٠٠ ـ كَأَنَّنِي ضَارِبٌ فِي غَمْرَةٍ لَعِبُ[٨][٩]

وقرأ أمير المؤمنين وأبو حيوة وأبو عبد الرحمن «غمراتهم» بالجمع[١٠]، لأنَّ لكل منهم غمرة تخصه. وقراءة العامة لا تأبى هذا المعنى، فإنه اسم جنس مضاف[١١].

قوله: «حَتَّى حِينٍ» أي إلى أن يموتوا. وقيل: إلى حين المعاينة. وقيل: إلى حين العذاب[١٢]. ولمّا كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن يظنوا أنّ تلك النعم كالثواب المعجل لهم إلى أديانهم، فبيّن سبحانه أنّ الأمر بخلاف ذلك فقال: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ»[١٣] أي: أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم من المال والبنين في الدنيا لـ «نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الخَيْرَاتِ» أي: نعجل لهم في الخيرات، ونقدّمها ثواباً بأعمالهم لمرضاتنا عنهم «بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ» أنّ ذلك استدراج لهم[١٤].

قوله: «أَنَّما نُمِدُّهُمْ» في «مَا» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بمعنى الذي، وهي اسم (أنَّ) و (نُمِدُّهُمْ بِهِ) صلتها وعائدها محذوف،

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: ادع. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٠٦.
(٤) في ب: والغمر.
(٥) في ب: لفظاً. وهو تحريف.
(٦) انظر اللسان (غمر).
(٧) هم: تكملة من الكشاف.
(٨) عجز بيت من بحر البسيط قاله ذو الرمة وصدره:

ليالي اللَّهو يطبيني فأتبعه

وهو في الديوان ١/٣٨، اللسان (غمر، طبى) وشرح شواهد الكشاف: (١٣).
طباه يطبوه ويطبيه: إذا دعاه. أي: يدعوني اللهو في ليال كثيرة فأتبعه كأني سابح في لجة من الماء تغمر القامة.
(٩) الكشاف ٣/٤٩ ـ ٥٠.
(١٠) البحر المحيط ٦/٤٠٩.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٠٦.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٠٦.
(١٤) انظر البغوي ٦/٢٥.

و (مِنْ مَالٍ) حال من الموصول أو بيان له، فيتعلق بمحذوف، و (نُسَارِعُ) خبر (أنَّ) والعائد من هذه الجملة إلى اسم (أنَّ) محذوف تقديره: نسارع لهم به أو فيه[١] إلا أنّ حذف مثله قليل[٢]. وقيل: الرابط بين هذه الجملة باسم «أنَّ» هو الظاهر الذي قام مقام المضمر من قوله: «في الخَيْرَاتِ»، إذ الأصل نُسَارع لهم فيه، فأوقع الخيرات موقعه تعظيماً وتنبيهاً على كونه من الخيرات، وهذا يتمشّى على مذهب الأخفش، إذ يرى الربط بالأسماء الظاهرة وإن لم يكن بلفظ الأوّل، فيجيز زيد الذي قام أبو عبد الله، إذا كان أبو عبد الله كنية زيد[٣]، وتقدّمت منه أمثلة. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون الخبر (مِنْ مَالٍ)، لأنه (إذا)[٤] كان من مال فلا[٥] (يعاب عليهم ذلك، وإنّما)[٦] يُعاب عليهم اعتقادهم أن تلك الأموال خيرٌ لهم[٧].

الثاني: أن تكون (ما) مصدرية فَيَنْسَبِك منها ومما بعدها مصدر، هو اسم (أنّ)، و «نُسَارِع» هو الخبر، وعلى هذا فلا بدّ من حذف (أنْ)[٨] المصدرية قبل «نُسَارِعُ»، ليصح الإخبار، تقديره: أن نُسَارِعَ. فلمّا حذفت (أنْ) ارتفع المضارع بعدها، والتقدير: أيحسبون أن إمدادنا لهم من كذا مسارعةً مِنَّا لهم في الخيرات[٩].

الثالث: أنها مهيئة كافة، وبه قال الكسائي[١٠] في هذه الآية، وحينئذ[١١] يوقف على (وَبَنِينَ)، لأنّه قد حصل بعد فعل الحسبان نسبة من مسند ومسند إليه نحو: حسبتُ إنّما ينطلق عمرو وإنّما تقوم أنت[١٢]. وقرأ يحيى بن وثاب: «إِنَّمَا» بكسر الهمزة[١٣] على الاستئناف، ويكون حذف مفعول الحسبان اقتصاراً واختصاراً. وابن كثير في رواية «يَمدُّهُمْ» بالياء[١٤]، وهو الله تعالى، وقياسه أن يقرأ «يُسَارع» أيضاً. وقرأ السلمي وابن أبي بكرة[١٥] «يُسَارِع» بالياء وكسر الراء[١٦]، وفي فاعله وجهان:

أحدهما: الباري تعالى.

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٢، البيان ٢/ ١٨٦، التبيان ٢/ ٩٥٧.
(٢) لأن حذف العائد من الجملة إذا كانت خبراً للمبتدأ يجوز في الشعر بلا وصف ضعف، وهو في غيره ضعيف. انظر شرح الكافية ١/ ٩٢.
(٣) انظر شرح الكافية ١/ ٩٢، البحر المحيط ٦/ ٤٠٩.
(٤) إذا: تكملة من التبيان.
(٥) في ب: فلان. وهو تحريف.
(٦) ما بين القوسين تكملة من التبيان.
(٧) التبيان ٢/ ٩٥٧.
(٨) أن: سقط من الأصل.
(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٩.
(١٠) انظر القرطبي ١٢/ ١٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٠٩.
(١١) في ب: وح.
(١٢) انظر القرطبي ١٢/ ١٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٠٩.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أول مولود بالبصرة، روى عن أبيه، وروى عنه ابن سيرين وابن عون وجماعة، توفي بعد الثمانين. خلاصة تهذيب الكمال ٢/ ١٢٦ ـ ١٢٧.
(١٦) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.

والثاني: ضمير (ما) الموصولة إن جعلناها بمعنى (الذي)، أو على المصدر إن جعلناها مصدرية، وحينئذ يكون «يُسَارِعُ لَهُمْ» الخبر. فعلى الأوّل يحتاج إلى تقدير عائد أي: يُسَارِعُ الله لهم به أو فيه وعلى الثاني لا يحتاج إذ الفاعل ضمير (ما) الموصولة[١].

وعن (ابن)[٢] أبي بكرة المتقدم أيضاً «يُسَارع» بالياء مبنياً للمفعول[٣] و «في الخَيْرَاتِ» هو القائم مقام الفاعل، والجملة خبر (أنّ) والعائد محذوف على ما تقدّم[٤].

وقرأ الحسن: «نُسْرِعُ» بالنون[٥] من أسْرَعَ، وهي كـ «نُسَارع» فيما تقدم. و «بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ» إضراب عن الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع، وهو إضراب انتقال[٦]، والمعنى: أنهم أشباه البهائم لا شعور لهم حتى يتفكروا في ذلك الإمداد، أهو[٧] استدراج أم مسارعة في الخير[٨] روى[٩] يزيد[١٠] بن ميسرة[١١] قال: أوحى الله ـ تعالى ـ إلى نبيّ من الأنبياء: «أيفرح عبدي أن أبسط له في الدنيا وهو أبعد له منّي، ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهي أقرب له منّي» ثم تلا «أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ»[١٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾﴾

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ» الآيات لمَّا ذمَّ من تقدّم[١٣] بقوله: «أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ» ثم[١٤] قال: «بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ»، بيّن بعده صفات من يُسارع في الخيرات، فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ﴾، والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رقة وضعف. وقيل: جمع بينهما للتأكيد. ومنهم من حمل الخشية على العذاب،

---

(١) انظر المحتسب ٢/ ٩٥، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.
(٢) ابن: تكملة من البحر المحيط.
(٣) المحتسب ٢/ ٩٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.
(٤) انظر المحتسب ٢/ ٩٥.
(٥) المحتسب ٢/ ٩٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.
(٦) ذلك أن (بل) حرف إضراب، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إمَّا الإبطال نحو ﴿**وقالوا اتَّخذ الرَّحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون**﴾ [الأنبياء: ٢٦]. أي: بل هم عباد. وإما الانتقال من غرض إلى آخر، كما هنا. المغني ١/ ١١٢.
(٧) في ب: هو. وهو تحريف.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٥٠، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.
(٩) في ب: وروى.
(١٠) في ب: زيد.
(١١) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع.
(١٢) أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن ميسرة قال: أجد فيما أنزل الله على موسى: . . الدر المنثور ٥/ ١١.
(١٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٧.
(١٤) ثم: سقط من الأصل.

والمعنى: إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي: خائفون من عقابه[١].

قوله: «مِنْ خَشْيَةِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنها لبيان الجنس. قال ابن عطية: هي لبيان جنس الإشفاق[٢].

قال شهاب الدين: وهي عبارة[٣] قَلِقَة[٤].

والثاني: أنها متعلقة بـ «مُشْفِقُونَ». قاله الحوفي[٥]، وهو واضح.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ يصدّقون، وآيات الله هي المخلوقات الدالة على وجوده[٦]. ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله ـ تعالى ـ، لأن ذلك داخل في قوله: «وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» بل المراد منه نفي الشرك الخفيّ، وهو أن يكون مخلصاً في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه[٧].

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا۟﴾ العامة على أنه من الإيتاء، أي: يعطون ما أعطوا[٨].

وقرأت عائشة وابن عباس والحسن والأعمش: «يَأْتُونَ مَا أَتَوْا»[٩] من الإتيان، أي: يفعلون ما فعلوا من الطاعات[١٠]. واقتصر أبو البقاء في ذكر الخلاف على «أَتَوْا» فقط[١١]، وليس بجيّد، لأنّه يوهم أن من قرأ «أَتَوْا» بالقصر قرأ «يُؤْتُونَ» من الرباعي وليس كذلك.

قوله: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ هذه الجملة حال من فاعل «يُؤْتُونَ»، فالواو للحال، والمعنى: يعطون ما أعطوه، ويدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواء كان من حقوق الله كالزكوات، والكفارات وغيرها[١٢]. أو من حقوق الآدميين، كالودائع، والديون وأصناف الإنصاف والعدل. وبيّن أن ذلك إنما ينفع إذا فعلوه «وقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»، أي: إنهم يقدمون على العبادة على وجل[١٣] من تقصير وإخلال بنقصان[١٤].

روي أن عائشة سألت رسول الله ﷺ فقالت: «وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»

---

(١) وهو قول الكلبي ومقاتل. آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٧.

(٢) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٦٩.

(٣) في ب: عبادة. وهو تحريف.

(٤) الدر المصون: ٥/ ٩٠.

(٥) البرهان ٦/ ١٥٧.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٧.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٨.

(٨) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٠، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.

(٩) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧١، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤١٠.

(١١) قال أبو البقاء: (ويقرأ: «أتوا» بالقصر، أي: ما جاؤوه) التبيان ٢/ ٩٥٧.

(١٢) في ب: أو غيرها.

(١٣) في ب: وجه. وهو تحريف.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٨.

أهو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق وهو على ذلك يخاف الله؟ فقال عليه السلام[١]: «لا يا بنت الصديق، ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، وهو على ذلك يخاف الله»[٢] قوله: «أنَّهُمْ» يجوز أن يكون التقدير: وجلة مِنْ أنَّهُمْ[٣] أي: خائفة من رجوعهم إلى ربّهم. ويجوز أن يكون: لأنهم[٤] أي: سبب الوجل الرجوع إلى ربهم.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ﴾ هذه الجملة خبر «إنَّ الَّذِينَ»[٥]، وقرأ الأعمش: «إنَّهُمْ» بالكسر[٦]، على الاستئناف، فالوقف على «وَجِلَةٌ» تام أو كاف[٧].

وقرأ الحسن: «يُسْرِعُونَ»[٨] من أسْرَعَ. قال الزجاج: يُسَارِعُونَ أبلغ[٩]. يعني: من حيث إن المفاعلة تدل على قوة الفعل لأجل المبالغة[١٠].

قوله: ﴿وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ﴾ في الضمير في «لَهَا» أوجه:

أظهرها: أنه يعود على الخيرات لتقدمها في اللفظ[١١].

وقيل: يعود على الجنة[١٢]. وقال ابن عباس: إلى السعادة[١٣]. وقال الكلبي: سبقوا الأمم إلى[١٤] الخيرات[١٥]. والظاهر أن «سَابِقُونَ» هو الخبر، و «لَهَا» متعلق به

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه الترمذي (التفسير) ٥/ ٩، والإمام أحمد في مسنده ٦/ ١٥٩، ٢٠٥، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١١.

(٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٨، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٤، التبيان ٢/ ٩٥٨.

(٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٤، البحر المحيط ٦/ ٤١٠.

(٥) من قوله: «إنَّ الَّذين هم من خشية ربِّهم مشفقون». انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٢، البيان ٢/ ١٨٦ ـ ١٨٧، البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٦) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٤، البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٧) الوقف: هو السكوت على آخر الكلمة اختياراً لتمام الكلام، فإن تمَّ الكلام ولم يكن له تعلق بما بعده لا من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، فهو الوقف التام لتمامه المطلق، فيوقف عليه، ويبدأ بما بعده، وأكثر ما يكون التام في الرؤوس الآي وانقضاء القصص وقد يكون في وسط الآية. وإن كان له تعلق بما بعده من جهة المعنى فقط فهو الوقف الكافي، للاكتفاء به عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، وهو يكثر في الفواصل وغيرها. انظر النشر ١/ ٢٢٤.

(٨) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٤، البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٩) قال الزجاج: (وجائز يسرعون في الخيرات، ومعناه معنى يسارعون. يقال: أسرعت وسارعت في معنى واحد إلا أن سارعت أبلغ من أسرعت) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٧.

(١٠) ذلك أن المفاعلة تكون من اثنين، فتقتضي حث النفس على السبق؛ لأن من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه. البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤١١. (١٢) المرجع السابق.

(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٤.

(١٤) في ب: في. (١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٦، البحر المحيط ٦/ ٤١١.

قُدّم للفاصلة وللاختصاص. واللام، قيل: بمعنى (إلى)، يقال: سبقت له، وإليه، بمعنى ومفعول «سَابِقُون» محذوف، تقديره: سابقون الناس إليها[١]. وقيل: اللام للتعليل، أي: سابقون الناس لأجلها[٢]. وتكون هذه الجملة مؤكدة للجملة قبلها، وهي «يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ»، ولأنها تفيد معنى آخر وهو الثبوت والاستقرار بعدما دلّت الأولى على التجدد[٣].

وقال الزمخشري: أي: فاعلون السَّبق لأجلها، أو سابقون الناس لأجلها[٤] قال أبو حيان: وهذان القولان عندي واحد[٥]. قال شهاب الدين: ليسا بواحد[٦] إذ مراده بالتقدير الأول: أن لا يقدر السبق مفعول ألبتة، وإنّما الغرض الإعلام بوقوع السبق منهم من غير نظرٍ إلى مَنْ سبقوه كقوله: «يُحْيِي وَيُمِيتُ»[٧]، و «كُلُوا واشْرَبُوا»[٨]، و «يعطي ويمنع» وغرضه في الثاني تقدير مفعول حذف للدلالة، واللام للعلة في التقديرين[٩] وقال الزمخشري أيضاً: أو[١٠]: إيّاها سابقون. أي: ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا[١١]. قال شهاب الدين: يعني أن «لَهَا» هو المفعول بـ[١٢] «سَابِقُونَ»، وتكون اللام قد زيدت في المفعول، وحسن زيادتها شيئان كل منهما لو انفرد لاقتضى الجواز، كَوْن العامل فرعاً، وكونه مقدّماً عليه معموله[١٣]. قال أبو حيان: ولا يدل لفظ «لَهَا سَابِقُون» على هذا التفسير، لأنّ سبق الشيء الشيء يدل على تقديم السابق على المسبوق، فكيف يقول: وهم يسبقون الخيرات، هذا لا يصح[١٤]. قال شهاب الدين: ولا أدري عدم الصحة من أي جهةٍ، وكأنّه تخيّل أنّ السابق يتقدم على المسبوق[١٥] فكيف يتلاقيان؟ لكنّه كان ينبغي أن يقول: فكيف يقول: وهم ينالون الخيرات، وهم لا يجامعونها، لتقدمهم عليها إلاّ أن يكون قد سبقه القلم فكتب بدل[١٦] (وهم ينالون) (وهم يسبقون) وعلى كل

---

(١) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٧ البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٧ التبيان ٢/ ٩٥٨ البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(٤) الكشاف ٣/ ٥٠.

(٥) البحرالمحيط ٦/ ٤١١.

(٦) في ب: يسابق أحد. وهو تحريف.

(٧) [البقرة: ٢٥٨]، وغير ذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص (٢٢٣).

(٨) [البقرة: ١٨٧]، [الأعراف: ٣١].

(٩) الدر المصون: ٥/ ٩١.

(١٠) في الأصل: و.

(١١) الكشاف ٣/ ٥٠.

(١٢) بـ: سقط من ب.

(١٣) الدر المصون ٥/ ٩١.

(١٤) البحر المحيط ٦/ ٤١١.

(١٥) في الأصل بعد قوله: المسبوق. تكرير لكلام سابق وهو: فكيف يقول وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح. قال شهاب الدين: ولا أدري عدم الصحة من أي جهة وكأنه تخيل أن السابق يتقدم على المسبوق.

(١٦) بدل: سقط من ب.

تقدير فأين عدم الصحة[١]؟ وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يكون «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» خبراً بعد خبرٍ ومعنى «وَهُمْ لَهَا» كمعنى قوله:

٣٨٠١ ـ أَنْتَ لَهَا أَحْمَدُ مِنْ بَيْنِ الْبَشَرِ[٢]

يعني: أن هذا الوصف الذي وصف به الصالحين غير خارج من حد الوسع والطاقة[٣].

فتحصل في اللام ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها بمعنى (إلى).

الثاني: أنها للتعليل على بابها.

والثالث: أنها مزيدة. وفي خبر المبتدأ قولان:

أحدهما: أنه «سَابِقُونَ» وهو الظاهر.

والثاني: أنه الجار كقوله.

٣٨٠٢ ـ أَنْتَ لَهَا أَحْمَدُ مِنْ بَيْنِ الْبَشَرِ[٤]

وهذا قد رجّحه الطبري[٥]، وهو مروي عن ابن عباس[٦].

قوله تعالى: ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾﴾

قوله: «وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا» الآية، لمّا ذكر كيفيّة[٧] أعمال المؤمنين المخلصين ذكر حكمين[٨] من أحكام أعمال العبادة:

الأوّل: قوله: «وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا» قال المفضّل[٩]: الوسع الطاقة.

وقال مقاتل، والضحّاك، والكلبي، والمعتزلة: هو دون الطاقة، لأن الوسع إنما

---

(١) الدر المصون: ٥/ ٩١.

(٢) عجز بيت من بحر المتقارب لم أهتد إلى قائله وصدره: قصيد رائقة صوغتها. وهو في الكشاف ٣/ ٥٠، شرح شواهده (٥٨) رائقة: خالية من الحشو والتعقيد. صوغتها: بالتشديد للمبالغة، أنت لها: أي: أهل لها وكفؤ. و (أنت) مبتدأ و (لها) خبر، وأحمد: منادى، ومن بين البشر: متعلق بمحذوف حال، أي: منتخباً من بينهم ويجوز أن يكون أحمد أفعل تفضيل.

(٣) الكشاف ٣/ ٥٠.

(٤) تقدم الحديث عنه قريباً.

(٥) جامع البيان ١٨/ ٢٧.

(٦) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» قال: سبقت لهم السعادة من الله. الدر المنثور ٥/ ١٢.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٩.

(٨) في ب: حكمهن. وهو تحريف.

(٩) في ب: الفضل.

سُمي وُسعاً، لأنه يتسع عليه فعله، ولا يصعب ولا يضيق، فبيّن أن أولئك المخلصين لم يكلفوا أكثر مما عملوا. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصلّ قاعداً، ومن لم يستطع الجلوس فَلْيومىء إيماء، ومن لم يستطع الصوم فليفطر[١].

قوله: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ﴾ «يَنْطِقُ» صفة لـ «كِتَابٌ» و «بِالحَقِّ» يجوز أن يتعلق بـ «يَنْطِق»، وأن يتعلق بمحذوف حالاً من فاعله. أي: ينطق ملتبساً بالحق، ونظيره «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالحَقِّ»[٢]. فشبّه الكتاب[٣] بمن يصدر عنه البيان، فإن الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بما فيه كما يعرب وينطق الناطق إذا كان مُحِقًّا. فإن قيل: هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب، إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله، أو مجوزين ذلك عليه، فإن أحالوه عليه، فإنهم يصدقونه في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجد، وإن جوزوه عليه لم يحصل لهم بذلك الكتاب يقين، لتجويزهم أنه ـ سبحانه ـ كتب فيه خلاف ما حصل، وعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب. فالجواب: يفعل الله ما يشاء، وعلى أنه لا يَبْعُد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة[٤].

قوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ لا ينقص من حسناتهم، ولا يُزاد على سيئاتهم ونظيره: «وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً»[٥].

قالت المعتزلة[٦]: الظلم إمّا أن يكون بالزيادة في العقاب أو بالنقصان من الثواب، أو بأن يعذب على ما لم يعمل أو بأن يكلفهم (ما لاَ يَطِيقُونَ)[٧] فتكون الآية دالة على كون العبد مُوجداً لفعله، وإلا لكان تعذيبه عليه ظلماً، ويدلُّ على أنه ـ سبحانه ـ لا يكلف ما لا يطاق.

وأجيب بأنه لمّا كلف أبا لهب أن يؤمن (والإيمان يقتضي تصديق الله في كل ما أخبر به، ومما أخبر أنّ أبا لهب لا يؤمن)[٨] فقد كلّفه (بأن يؤمن)[٩] بأن لا يؤمن فيلزمكم (كل ما ذكرتموه[١٠])[١١].

قوله: ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ﴾ أي: في غفلة وجهالةٍ، يعني الكفار[١٢] في غفلة. «مِنْ هَذَا» أي: القرآن، أي[١٣] من هذا الذي بيّناه في القرآن، أو من الكتاب الذي ينطق بالحق

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٩.
(٢) [الجاثية: ٢٩].
(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٩ ـ ١١٠.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٠٩ ـ ١١٠.
(٥) [الكهف: ٤٩].
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٠.
(٧) ما لا يطيقون: تكملة من الفخر الرازي.
(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٠.
(١١) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٠.
(١٣) في ب: أو.

أو من هذا الذي هو وصف المشفقين. «وَلَهُمْ» أي: ولهؤلاء الكفار «أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» أي: أعمال خبيثة من المعاصي «دُون[١] ذَلِك» أي: سوى جهلهم وكفرهم.

وقيل: «دُون ذَلِك» يعني: من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله ـ عز وجل[٢] ـ قال بعضهم: أراد أعمالهم في الحال. وقيل: بل أراد المستقبل لقوله: «هُمْ لَهَا عَامِلُونَ».

وإنما قال: «هُمْ لَهَا عَامِلُونَ»، لأنها مثبتة في علم الله ـ تعالى ـ وفي اللوح المحفوظ، فوجب أن يعملوها ليدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. وقال[٣] أبو مسلم: هذه الآيات من صفات المشفين كأنه قال بعد وصفهم: «وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا» ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ» يحفظ أعمالهم «يَنْطِقُ بِالحَقِّ» «فَلاَ يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا» هو أيضاً وصفٌ لهم بالحيرة كأنه قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في أن أعمالهم مقبولة أو مردودة «وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» أي: لهم أيضاً من النوافل ووجوه البرِّ سِوَى ما هم عليه إمَّا أعمالاً قد عملوها في الماضي، أو سيعملوها في المستقبل، ثم إنه تعالى رجع بقوله: «حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ» إلى وصف الكفار[٤] وهذا قول قتادة.

قال ابن الخطيب: وقول أبي مسلم أولى، لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به كان أولى من ردّه إلى ما بعد خصوصاً، وقد يرغب المرء في فعل الخير[٥] بأن يذكر أنّ أعمالهم محفوظة، كما يحذر بذلك من الشر، وقد يُوصف المرء لشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة، ويراد أنّه قد استولى عليه الفكر في قبوله أو ردّه، وفي أنه هل أدّى عمله كما يجب أو قصّر؟

فإن قيل: فما المراد بقوله: «مِنْ هَذَا» وهو إشارة إلى ماذا؟

قلنا: إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بيّن أنهما مستوليان على قلوبهم[٦].

قوله: ﴿هُمْ لَهَا عَمِلُونَ﴾ كقوله: «هُمْ لَهَا سَابِقُونَ».

قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ﴾ «حَتَّى»[٧] هذه إمّا حرف ابتداء[٨] والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها، وإذا الثانية[٩] فجائية، وهي جواب الشرط، وإمّا حرف جر عند بعضهم[١٠]، وتقدّم تحقيقه. وقال الحوفي: «حَتَّى» غاية، وهي عاطفة، و «إِذَا» ظرف مضاف لما بعده فيه معنى الشرط، و «إِذَا» الثانية في موضع جواب الأولى، ومعنى الكلام عامل في

---

(١) في ب: من دون.
(٢) في ب: تعالى.
(٣) في الأصل: قال.
(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٠.
(٥) في الأصل: الغير. وهو تحريف.
(٦) الفخر الرازي ٢٣/ ١١٠.
(٧) حتى: سقط من ب.
(٨) وهو رأي الجمهور. المغني ١/ ١٢٩.
(٩) في ب: التامة. وهو تحريف.
(١٠) وهو رأي الأخفش وابن مالك. المغني ١/ ١٢٩.

«إذَا»، والمعنى: جأروا، والعامل في الثانية «أَخَذْنَا»[١]. وهو كلام لا يظهر[٢].

وقال ابن عطية: و «حَتَّى» حرف ابتداء لا غير، و «إذا»[٣] الثانية ـ (التي هي جواب)[٤] ـ تمنعان من أن تكون «حَتَّى» غاية لـ «عَامِلُونَ»[٥]. قال شهاب الدين: يعني أنّ الجملة الشرطية وجوابها لا يظهر أن تكون غاية لـ «عَامِلُونَ»[٦].

وظاهر كلام مكّي أنها غاية لـ «عَامِلُونَ»، فإنه قال: أي: لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل البرّ «هُمْ لَهَا عَامِلُونَ» إلى أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم إذا هم يضجون[٧]. والجُؤار: الصراخ مطلقاً[٨]، وأنشد الجوهري[٩]:

٣٨٠٣ ـ يُرَاوِحُ[١٠] مِنْ صَلَوَاتِ المَلِيـ ـك طَوْراً[١١] سُجُوداً وطَوْراً جُؤَارَا[١٢]

وتقدّم مستوفى في النحل[١٣].

فصل

قال الزمخشري: «حَتَّى» هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام، والكلام الجملة الشرطية[١٤].

واعلم أن الضمير في «مُتْرفِيهِم» راجع إلى من تقدّم ذكره من الكفار، لأنّ العذاب لا يليق إلا بهم[١٥]. والمراد بالمُترفين: رؤساؤهم. قال ابن عباس: هو السيف يوم بدر[١٦].

وقال الضحاك: يعني الجوع حين دعا عليهم رسول الله ﷺ فقال: «اللهُم اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَر واجْعَلْهَا عليهم سِنِينَ كَسِني يُوسُف»[١٧] فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الكلاب والجِيفَ[١٨]. وقيل: أراد عذاب الآخرة[١٩]. ثم بيّن تعالى أنّهم إذا نزل

---

(١) البرهان ٦/ ١٦١.
(٢) ويمثل هذا ردّه أبو حيان. انظر البحر المحيط ٦/ ٤١٢.
(٣) في ب: وإذ. وهو تحريف.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٧.
(٦) الدر المصون ٥/ ٩١.
(٧) البحر المحيط ٦/ ٤١٢.
(٨) انظر اللسان (جأر).
(٩) الصحاح (جأر).
(١٠) في النسختين: يرواح.
(١١) في النسختين: وطوراً.
(١٢) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة للأعشى يمدح فيها قيس بن معديكرب. وقد تقدم.
(١٣) عند قوله تعالى: ﴿**وما بكم من نعمةٍ فمن الله ثمّ إذا مسّكم الضرّ فإليه تجأرون**﴾ [النحل: ٥٣].
(١٤) الكشاف ٣/ ٥٠.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١١.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ٢٧، القرطبي ١٢/ ١٣٥.
(١٧) أخرجه البخاري (الأذان) ١/ ١٤٥ ومسلم (مساجد) ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧، أبو داود (الوتر) ٢/ ١٤٢، النسائي (الافتتاح) ٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٢.
(١٨) انظر البغوي ٦/ ٢٧، القرطبي ١٢/ ١٣٥.
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١١، البحر المحيط ٦/ ٤١٢.

بهم هذا «يَجْأَرُونَ» أي: ترتفع أصواتهم بالاستغاثة والضجيج لشدة مَا نَالَهُم.

ويقال لهم على وجه التبكيت: «لا تَجْأَرُوا اليَوْمَ إنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ».

لا تُمنعون منا ولا ينفعكم تضرعكم[١].

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِۦ جِنَّةٌۢ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٧١﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٧٢﴾﴾

قوله تعالى: «قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ» يعني القرآن «فَكُنْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ» وهذا مثل يُضرب لمن يتباعد عن الحق كل التباعد فهو قوله[٢]: «فَكُنْتُمْ[٣] عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ» أي: ترجعون قهقرى وتتأخرون عن الإيمان، وينفرون عن تلك الآيات، وعن من يتلوها كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه[٤].

قوله: «عَلَى أَعْقَابِكُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «تَنْكِصُونَ» كقولك نكص على عقبيه.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف، لأنه حال من فاعل (تنكِصُونَ) قاله أبو البقاء[٥] وقرأ أمير المؤمنين «تَنْكُصُونَ» بضم العين[٦]، وهي لغة[٧].

قوله: «مُسْتَكْبِرِينَ» حال من فاعل «تَنْكِصُونَ»[٨]، و «بِهِ» فيه قولان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «مُسْتَكْبِرِينَ»[٩].

والثاني: أنه متعلق بـ «سَامِراً»[١٠].

وعلى الأوّل فالضمير للقرآن[١١]، لأنهم كانوا يجتمعون[١٢] حول البيت باللّيل

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١١. (٢) في النسختين: كقوله.

(٣) في النسختين: وكنتم. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١١.

(٥) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «على أعقابكم» هو حال من الفاعل في «تنكصون») التبيان ٢/ ٩٥٨.

(٦) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٩، البحر المحيط ٦/ ٤١٢.

(٧) في اللسان (نكص): قال أبو منصور: نكص ينكُص وينكِص.

(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٧٩، البيان ٢/ ١٨٧، التبيان ٢/ ٩٥٨.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ٥١، التبيان ٢/ ٩٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.

(١٠) المراجع السابقة، والبيان ٢/ ١٨٧. (١١) في ب: القرآن.

(١٢) في ب: يجمعون.

يسمرون[١]، وكان عامة سمرهم[٢] ذكر القرآن، وتسميته سحراً وشعراً. أو للبيت شرّفه الله ـ تعالى ـ كانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنّا أهل الحرم، كانوا يفتخرون به، لأنهم ولاته، والقائمون به. قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل الضمير في «بِهِ» للرسول ـ عليه السلام[٣] ـ. أو للنكوص المدلول عليه بـ «تَنْكِصُونَ» كقوله: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»[٤]. والباء في هذا كله للسببية، لأنهم استكبروا بسبب القرآن لما تلي عليهم وبسبب البيت لأنهم كانوا يقولون نحن ولاته، وبالرسول لأنهم كانوا يقولون هو منا دون غيرنا وبالنكوص لأنه سبب الاستكبار[٥]. وقيل: ضُمّن الاستكبار معنى التكذيب فلذلك عدي بالباء[٦]، وهذا[٧] يتأتى على أن يكون الضمير للقرآن وللرسول.

وأمّا على الثاني وهو تعلقه بـ «سَامِراً» فيجوز أن يكون الضمير عائداً على ما عاد عليه فيما تقدّم إلا النكوص، لأنهم كانوا يسمرون بالقرآن وبالرسول يجعلونهما حديثاً لهم يخوضون في ذلك كما يسمر بالأحاديث وكانوا يسمرون في البيت فالباء ظرفية على هذا[٨] و «سَامِراً» نصب على الحال[٩] إمّا من فاعل «تَنْكِصُونَ» وإمّا من الضمير في (مُسْتَكْبِرِينَ).

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة ويروى عن أبي عمرو: «سُمَّراً» بضم الفاء وفتح العين مشددة[١٠]. وزيد بن علي وأبو رجاء وابن عباس أيضاً «سُمَّاراً» كذلك إلا أنه بزيادة ألف بين الميم والراء[١١]، وكِلاَهُمَا جمع لِسَامِر، وهما جمعان مقيسان لفاعل الصفة[١٢] نحو ضُرَّب وضُرَّاب في ضَارِب، والأفصح الإفراد، لأنه يقع على ما فوق الواحد بلفظ الإفراد يقال: قَوْمٌ سَامِر[١٣] ونظيره: «نُخْرِجكُمْ طِفْلاً»[١٤].

---

(١) في الأصل: يسمروا، وفي ب: يسحرون. (٢) في ب: سحرهم.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٤) للتقوى: سقط من الأصل. [المائدة: ٨].
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤١٢ ـ ٤١٣.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ٥١، البحر المحيط ٦/ ٤١٢. (٧) في الأصل: ولهذا.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣١٨، البيان ٢/ ١٨٧، التبيان ٢/ ٩٥٨.
(١٠) المحتسب ٢/ ٩٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٠، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(١١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٠، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(١٢) وذلك أن(فعّل) و (فعّال) من أمثلة جموع الكثرة، ويطردان في كل وصف على (فاعل) صحيح اللام نحو ضارب وصائم، تقول في جمعهما ضرّب وضرّاب، وصوّم وصوّام. شرح الأشموني ٤/ ١٣٣.
(١٣) قال ابن جني عند توجيهه قراءة (سمّراً): السُّمّر: جمع سامر، والسامر: القوم يسمرون، أي: يتحدثون ليلاً، وروينا عن قطرب أنَّ السامر قد يكون واحداً وجماعة. المحتسب ٢/ ٩٦، وفي اللسان (سمر): والسّامر اسم للجمع كالجامل، قال الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل، وهي جمع عن العرب، فمنها الجامل والسامر والباقر والحاضر والجامل للإبل، ويكون فيها الذكور والإناث، والسامر: الجماعة من الحي يسمرون ليلاً، والحاضر: الحميُّ النزول على الماء والباقر: البقر فيها الفحول والإناث.
(١٤) [الحج: ٥]. والتنظير بالآية على أن «طفلاً» واحد في معنى الجمع التبيان ٢/ ٩٣٣.

والسامِر مأخوذ من السَّمر، وهو سَهَر[١] الليل أو مأخوذ من السَّمَر: وهو ما يقع على الشجر من ضوء القمر، فيجلسون إليه يتحدثون مستأنسين[٢] به قال:

٣٨٠٤ ـ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِيسٌ ولَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ[٣]

وقال الراغب: السَّامِر: الليل المظلم[٤] يقال[٥]: وَلاَ آتِيكَ ما سَمَرَ ابْنَا سَمِيرٍ[٦] يعنون الليل والنهار. وقال الراغب: ويقال: سَامِرٌ، وسُمَّارٌ، وسَمَرَةٌ، وسَامِرُونَ. وسَمَرْتُ الشيءَ، وإبل[٧] مُسْمَرَةٌ، أي: مُهْمَلَةٌ، والسَّامِرِيُّ: منسوب إلى رجل[٨] انتهى.

والسُّمْرَةُ أحد الألوان[٩]، والسَّمْرَاء يكنى بها عن الحِنطَة[١٠].

قوله: «تَهْجُرُونَ» قرأ العامة بفتح التاء وضم الجيم[١١]، وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها من الهَجْر بسكون الجيم[١٢]، وهو القطع والصدّ. أي تهجرون آيات الله ورسوله، وتزهدون فيهما فلا تصلونهما[١٣].

والثاني: أنها من الهَجَر ـ بفتحها ـ وهو الهذيان، يقال: هَجَر المريض هَجَراً أي: هذى فلا مفعول له[١٤]. ونافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم[١٥] من أَهْجَر إهْجاراً، أي: أفحش في منطقه[١٦] قال ابن عباس: يعني كانوا يسبون النبي ﷺ

---

(١) في ب: سمر. (٢) في ب: مستأنين. وهو تحريف.

(٣) البيت من بحر الطويل قاله عمرو بن الحارث بن المضاض بن عمرو يتأسف على البيت، وقيل: هو للحارث الجرهمي، كما في اللسان. وهو في اللسان (حجن). الحجون: موضع بمكة، ناحية من البيت، وقيل: جبل بمكة وهي مقبرة. والاستشهاد بالبيت أنَّ (سامر) يطلق على غير الواحد بلفظ المفرد فالسامر: الجماعة الذين يتحدثون بالليل.

(٤) المفردات في غريب القرآن (٢٤٢). (٥) في الأصل: قال.

(٦) السَّمير: الدهر، وابنا سمير: الليل والنهار. المفردات في غريب القرآن (٢٤٢).

(٧) في الأصل: وابله. (٨) المفردات في غريب القرآن (٢٤٢).

(٩) السُّمرة: منزلة بين البياض والسواد، يكون ذلك في ألوان الناس والإبل، وغير ذلك مما يقبلها إلا أن الأدمة في الإبل أكثر. اللسان (سمر).

(١٠) اللسان (سمر).

(١١) وهي غير قراءة نافع. السبعة (٤٤٦). الحجة لابن خالويه (٢٥٨) الكشف ٢/ ١٢٩، النشر ٢/ ٣٢٩. الإتحاف ٣١٩.

(١٢) في ب: الميم. وهو تحريف.

(١٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٣، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨١، البيان ٢/ ١٨٧، التبيان ٢/ ٩٥٨.

(١٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨١، البيان ٢/ ١٨٧، التبيان ٢/ ٩٥٨.

(١٥) السبعة (٤٤٦)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، المحتسب ٢/ ٩٦، الكشف ٢/ ١٢٩، النشر ٢/ ٣٢٩، الإتحاف ٣١٩.

(١٦) الكشف ٢/ ١٢٩، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٣، البيان ٢/ ١٨٧، التبيان ٢/ ٩٥٩.

وأصحابه[١] وقرأ زيد بن علي، وابن محيصن، وأبو نهيك بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم مشددة[٢] مضارع هَجّر بالتشديد، وهو محتمل لأن يكون تضعيفاً للهَجَر أو للهَجْر (أو للهُجْر[٣])[٤] وقرأ ابن أبي عاصم كالعامة إلا أنه بالياء من تحت، وهو التفات[٥].

قوله: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ أي: يتدبروا القول، يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن من حيث إنه كان مبايناً لكلام العرب في الفصاحة، ومبرأ من التناقض مع طوله، فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد ﷺ، ومعرفة الصانع، والوحدانية، فيتركوا الباطل[٦]، ويرجعوا إلى الحق «أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُم الأَوَّلِينَ» واعلم أنّ إقدامهم[٧] على كفرهم وجهلهم لا بُدّ وأن يكون لأحد أمور أربعة:

الأول: أن لا يتأملوا دليل ثبوته، وهو المراد من قوله: «أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا القَوْلَ» وهو القرآن يعني: أنه كان معروفاً لهم.

والثاني: أن يعتقدوا أن مجيء الرسول على خلاف العادة، وهو المراد من قوله: «أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ» وذلك أنهم عرفوا بالتواتر مجيء الرسول إلى الأمم السالفة، وكانت الأمم بين مُصدّقٍ ناجٍ وبين مكذّبٍ هالك، أفَمَا دعاهم[٨] ذلك إلى تصديق الرسل.

وقال بعضهم: «أَمْ» هاهنا بمعنى «بَلْ» والمعنى بل جاءهم ما لم يأت آباءهم[٩].

والثالث: أن لا يكونوا عالمين بديانته، وحسن خصاله قبله ادعائه النبوة، وهو المراد من قوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ﴾ والمعنى: أنهم كانوا يعرفونه قبل أن يدعي الرسالة، وكونه في نهاية الأمانة والصدق وغاية الفرار عن الكذب والأخلاق الذميمة، وكانوا يسمونه الأمين، فكيف كذبوه بعد أن اتفقتْ كلمتهم على تسميته بالأمين.

والرابع: أن يعتقدوا فيه الجنون، فيقولوا إنّما حمله على ادعاء الرسالة جنونه، وهو المراد بقوله «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنّة». وهذا أيضاً ظاهر الفساد، لأنّهم كانوا يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس، فالمجنون كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة، والشرائع الكاملة.

وفي كونهم سمّوه بذلك وجهان:

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨١.
(٢) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨١ ـ ٣٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(٣) المحتسب ٢/ ٩٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) البحر المحيط ٦/ ٤١٣.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٢.
(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٢.
(٨) في ب: دعاوهم.
(٩) انظر القرطبي ١٢/ ١٣٩.

أحدهما: أنهم نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع في انقيادهم له، وكان ذلك من أبعد الأمور عندهم، فنسبوه إلى الجنون لذلك.

والثاني: أنهم قالوا ذلك إيهاماً لعوامهم لئلاّ ينقادوا له، فذكروا ذلك استحقاراً له[١].

ثم إنه ـ تعالى ـ بعد أن عدّ هذه الوجوه، ونبّه على فسادها قال: «بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَقِ» أي: بالصدق والقول الذي لا يخفى صحته على عاقل «وأَكْثَرُهُمْ لِلحَقِّ كَارِهُونَ» لأنهم تمسكوا بالتقليد، وعلموا أنّهم لو أقرُّوا بمحمدٍ لزالت رياستهم ومناصبهم، فلذلك كرهوه[٢].

فإن قيل[٣] قوله: «وأَكْثَرُهُم لِلحَقِّ كَارِهُونَ» يدلُّ على أنّ أقلّهم لا يكرهون الحق.

فالجواب: أنه كان منهم من ترك الإيمان أنفةً من توبيخ قومه، وأن يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق[٤].

قوله: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ﴾ الجمهور على كسر الواو لالتقاء الساكنين وابن وثّاب بضمها[٥] تشبيهاً بواو الضمير كما كُسرتْ واو الضمير تشبيهاً بها[٦].

فصل

قال ابن جريج ومقاتل والسّدّيّ وجماعة: الحق هو الله. أي: لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل[٧] وقيل: لو اتبع مرادهم، فيسمّي لنفسه شريكاً وولداً كما يقولون «لَفَسَدَتِ السمواتُ والأَرْضُ»[٨].

وقال الفراء[٩] والزجاج[١٠]: المراد بالحق: القرآن. أي: نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدون «لَفَسَدتِ السَّمواتُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» وهو كقوله: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا[١١]»[١٢].

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٢.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٢.
(٣) في ب: قول. وهو تحريف.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٢ ـ ١١٣.
(٥) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤١٤.
(٦) في قوله تعالى: ﴿**اشتروا الضَّلالة**﴾ [البقرة: ١٦] على أنَّ بعضهم قد شبه واو الجمع في «اشتروا» بواو «لو اتَّبع» هذه وحرّكها بالكسر، فقرأ يحيى بن يعمر «اشتروا الضلالة» بكسر الواو. انظر المختصر (٢)، المحتسب ٢/ ٩٧.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٠.
(٨) المرجع السابق.
(٩) قال الفراء: (وقوله: «ولو اتَّبع الحقُّ أهواءهم» يقال: إنّ «الحق» هو الله. ويقال: إنّه التنزيل، لو نزل بما يريدون «لفسدت السموات والأرض ومن فيهن») معاني القرآن ٢/ ٢٣٩.
(١٠) قال الزجاج: (وقوله: «ولو اتَّبع الحقُّ أهواءهم» جاء في التفسير أن «الحق» هو الله ـ عز وجل ـ ويجوز أن يكون «الحق» الأول في قوله: «بل جاءهم بالحق» التنزيل، أي: بالتنزيل الذي هو الحق، ويكون تأويل: «ولو اتبع الحق أهواءهم» أي: لو كان التنزيل بما يحبون لفسدت السموات والأرض) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٩.
(١١) [الأنبياء: ٢٢].
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٠ ـ ٣١.

قوله: ﴿بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِم﴾ العامة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه، والمراد أتتهم رسلنا[١]. وقرأ أبو عمرو في رواية «آتَيْنَاهُمْ» بالمد أي أعطيناهم[٢]، فيحتمل أن يكون المفعول الثاني غير مذكور، ويحتمل أن يكون «بِذِكْرِهِمْ» والباء مزيدة فيه وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو أيضاً «أَتَيْتَهُمْ» بتاء المتكلم وحده[٣]. وأبو البرهثم وأبو حيوة والجحدري وأبو رجاء «أَتَيْتَهُمْ» بتاء الخطاب[٤]، وهو الرسول ـ عليه السلام[٥] ـ.

وعيسى: «بِذِكْرَاهُم» بألف التأنيث[٦]. وقتادة «نُذَكِّرهُمْ» بنون المتكلم المعظم نفسه مكان باء الجر مضارع (ذَكَّر) المشدد[٧]، ويكون (نُذكرُهُمْ) جملة حالية.

وتقدم الكلام في «خَرْجاً» و «خَرَاجاً» في: الكهف[٨].

فصل

قال ابن عباس: «بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ» بما فيه فخرهم وشرفهم. يعني: القرآن، فهو كقوله: «لَقَدْ أَنْزَلْنَا كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ»[٩] أي: شرفكم، «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ»[١٠] أي: شرف لك ولقومك «فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ» شرفهم «معرِضون»[١١].

وقيل: الذكر هو الوعظ والتذكير[١٢] التحذير[١٣]. «أَمْ تَسْأَلُهُمْ» على ما جئتم به «خَرْجاً» أجراً وجعلاً «فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ» أي ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير «وَهُوَ خَيْرُ الرازِقِينَ»[١٤] وتقدم الكلام على نظيره.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَٰكِبُونَ ﴿٧٤﴾ ۞ وَلَوْ رَحِمْنَٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾﴾

قوله: «وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» وهو الإسلام. «وإنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

---

(١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤١٤.
(٢) المرجعان السابقان.
(٣) المختصر (٩٨)، المحتسب ٢/ ٩٨، تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤١٤.
(٤) المراجع السابقة. (٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/ ٤١٤.
(٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤١٤.
(٨) عند قوله تعالى: **﴿قالوا يا ذا القرنين إنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سدّاً﴾** [الكهف: ٩٤].
(٩) [الأنبياء: ١٠]. (١٠) [الزخرف: ٤٤].
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣١. (١٢) التذكير: سقط من ب.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٣. (١٤) انظر البغوي ٦/ ٣١.

بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ» عن دين الحق «لَنَاكِبُونَ» لعادون عن هذا الطريق، لأنَّ طريق الاستقامة واحد وما يخالفه فكثير[١].

قوله: «عَنِ الصِّرَاطِ» متعلق بـ «نَاكِبُونَ» ولا تمنع لام الابتداء من ذلك[٢] على رأي تقدّم تحقيقه. والنُّكُوب والنَّكْبُ: العدول والميل، ومنه: النَّكْبَاء للريح بين ريحين، سُميت بذلك لعدولها عن المهاب[٣]، وَنَكَبَتْ حوادثُ الدهرِ، أي: هَبّت هبوب النَّكْبَاء.

والمَنْكِبُ: مجتمع ما بين العَضُدِ والكتف، والأَنْكَبُ: المائل المَنْكِب، ولفلان[٤] نِكَابَة في قومه أي: نقابة فتشبه أن تكون الكاف بدلاً من القاف، ويقال: نَكَبَ ونَكَّبَ مخففاً ومثقلاً[٥].

قوله: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ» قحط وجدب[٦] وقيل: ضرر القتال والسبي. وقيل: مضار الآخرة وعذابها[٧].

قوله: «للجُّوا» جواب «لَوْ»، وقد توالى فيه لامَان، وفيه تضعيف لقول من قال: جوابها إذا نفي بـ (لم) ونحوها مما صدر فيه حرف النفي بلام أنه لا يجوز دخول اللام ولو قلت: لو قام لَلَمْ يقم عمرو، لَمْ يجز، قال: لئلا يتوالى لامان، وهذا موجود في الإيجاب كهذه الآية، ولم يمتنع، وإلا فما الفَرْق بين النفي والإثبات في ذلك[٨] واللَّجَاجُ: التمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور[٩] عنه، ومنه اللَّجَّة: بالفتح: لتردد الصوت، كقوله:

٣٨٠٥ ـ في لَجَّةٍ أَمْسِكْ فُلاناً عن فُلِ[١٠]

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٤.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٥٩.
(٣) في ب: المهيئات. وهو تحريف.
(٤) في ب: والعلان. وهو تحريف.
(٥) انظر اللسان (نكب).
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٢.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٤.
(٨) لم يمنع النحاة دخول اللام في الإيجاب، وإنما منعوا دخولها في النفي لئلاّ يجمع بين متماثلين في نحو لم، ولن، ولمّا، ولا، وحمل الباقي عليه. وعلّل الرضيّ منع ذلك بالتنافي في الظاهر، وذلك لأن اللام للثبوت، والثبوت ينافي النفي في الظاهر. وجواب (لو) في الآية التي معنا مثبت، فاللام داخلة على (لجُّوا) ولامه فاء الفعل، وليست نافية حتى يمتنع دخولها عليه وإن أدّى إلى توالي لامين ـ فقد علّل الرضيّ المنع بالتنافي بين اللام وبين النفي؛ وجواب (لو) إذا كان فعلاً ماضياً مثبتاً يغلب اقترانه باللام المفتوحة. شرح الكافية ٢/ ٣٣٨، شرح التصريح ١/ ٢٢٢، الهمع ١/ ١٤٠، ٢/ ٦٦.
(٩) في ب: الموجود. وهو تحريف.
(١٠) رجز قاله أبو النجم، وهو في الكتاب ٢/ ٢٤٨، ٣/ ٤٥٢، المقتضب ٤/ ٢٣٨، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٠١، المقرب ٢٠٠ ـ اللسان (لجج ـ فلن) المقاصد النحوية ٤/ ٢٢٨، شرح التصريح ٢/ ١٨٠، الهمع ١/ ١٧٧، شرح الأشموني ٣/ ١٦١، الخزانة ٢/ ٣٨٩، الدرر ١/ ١٥٤. اللَّجَّة ـ بالفتح ـ اختلاط الأصوات في الحرب، وهو محل الشاهد هنا واستشهد به النحاة على أن استعمال (فل) موضع فلان في غير النداء ضرورة، وأن (فل) أصله(فلان) فإذا صغّر ردَّ إلى أصله، فقيل: فلين.

ولجَّة البحر لتردد[١] أمواجه، ولَجَّةُ الليل لتردّد ظلامه. واللَّجْلَجَةُ تردّد الكلام، وهو تكرير لَجَّ، ويقال: لَجَّ والتَجَّ[٢]. ومعنى الآية: لتمادوا في طغيانهم وضلالهم وهم متحيرون لم ينزعوا عنه[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَٰفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾﴾

قوله: «وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعَذَابِ» قال المفسرون: لما أسلم[٤] ثُمامة بن أثال الحنفي، ولحق باليمامة، ومنع المِيرَةَ[٥] عن أهل مكة، ودَعَا النبي ﷺ على قريش أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم القحط حتى أكلوا العِلْهِز[٦]، جاء أبو سفيان إلى النبي ﷺ وقال: أنشدك الله والرحم، ألَسْتَ تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: «بَلَى». فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فادعُ الله يكشف عنا هذا القحط، فدعا فكشف عنهم، فأنزل الله هذه الآية[٧]. والمعنى أخذناهم بالجوع فما أطاعوا. وقال الأصم: العذاب هو ما نالهم يوم بدر من القتل والأسر[٨] يعني أن ذلك مع شدة ما دعاهم إلى الإيمان.

وقيل: المراد من عُذِّبَ من الأمم الخالية. «فَمَا اسْتَكَانُوا» أي: مشركو العرب[٩].

قوله: «فَمَا اسْتَكَانُوا» تقدم وزن (استكان) في آل عمران[١٠].

وجاء الأول ماضياً والثاني مضارعاً، ولم يجيئا ماضيين، ولا مضارعين ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً، لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه، وهو بالاستكانة أليق، بخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال وأما الاستكانة فقد توجد منهم.

---

(١) في ب: لترد.

(٢) فاللَّجلجة والتَّلجلج: التردُّد في الكلام. اللسان (لجج).

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٤.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١١٤ ـ ١١٥.

(٥) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقيل: جلب الطعام للبيع. اللسان (مير).

(٦) العلهز: وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب. اللسان (علهز).

(٧) انظر أسباب النزول للواحدي (٢٣٢).

(٨) في ب: والأسرا.

(٩) آخر ما نقله هنا عن الرازي ٢٣/ ١١٤ ـ ١١٥.

(١٠) عند قوله تعالى: **﴿وكأين من نبيّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبُّ الصَّابرين﴾** [آل عمران: ١٤٦].

وقال الزمخشري: فإن قلت: هَلاَّ قيل: وما تَضرّعوا (أو)[١] فما يستكينون.

قلت: لأنّ المعنى محنّاهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة، وما مِنْ عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد[٢].

فظاهر هذا أنَّ (حَتَّى) غاية لنفي الاستكانة والتضرّع[٣]. ومعنى الاستكانة طلب السكون، أي: ما خضعوا وما ذلوا إلى ربهم، وما تضرعوا بل مضوا على تمرّدهم.

قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾. قرىء «فَتَّحنا» بالتشديد[٤].

قال ابن عباس ومجاهد: يعني القتل يوم بدر. وقيل: الموت وقيل: قيام الساعة[٥]. وقيل: الجوع. «إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ» آيسون من كل خير. وقرأ السلمي: «مُبْلَسُونَ» ـ بفتح اللام[٦] ـ من أبلسه، أي: أدخله في الإبلاس.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ﴾ الآية.

العطف لا يحسن إلاّ مع المجانسة، فأي مناسبة بين قوله: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ» وبين ما قبله؟

والجواب: كأنّه تعالى لمّا بيّن مبالغة الكفار في الإعراض عن سماع الأدلة والاعتبار، وتأمّل الحقائق قال للمؤمنين: هو الذي أعطاكم هذه الأشياء ووفّقكم لها تنبيهاً على أنَّ من لم يُعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها[٧]، لقوله: «فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيءٍ[٨]»[٩] وأفرد السمع والمراد الأسماع ثم قال: «قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ».

قال أبو مسلم: وليس المراد أنَّ لهم شكراً وإن قَلّ، لكنه كما يقال للكفور والجاحد للنعمة: ما أقلّ شكر فلان[١٠].

ثم قال: «وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ في الأَرْضِ» أي: خلقكم، قال أبو مسلم: ويحتمل بسطكم[١١] فيها ذرية بعضكم من بعض حتى كثرتم كقوله[١٢]: «ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَع نُوحٍ»[١٣] أي: هو الذي جعلكم في الأرض متناسلين، ويحشركم يوم القيامة إلى دار لا حاكم فيها سواه، فجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشراً إليه لا بمعنى المكان[١٤]. ثم قال: «وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ» أي: نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقطعة

---

(١) أو: تكملة من الكشف.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٣ ـ ٥٤.
(٣) والتضرع: سقط من ب.
(٤) الكشاف ٣/ ٥٤.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٣.
(٦) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/ ٤١٦.
(٧) في ب: دمها. وهو تحريف.
(٨) [الأحقاف: ٢٦].
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٥.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في ب: منشئكم.
(١٢) في ب: لقوله.
(١٣) [الإسراء: ٣].
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٥.

وأنّه سبحانه ـ وإن أنعم بها، فالمقصود منها الانتقال إلى دار الثواب[١]. ثم قال: «وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» أي: تدبير الليل والنهار في الزيادة والنقصان، ووجه النعمة بذلك معلوم. قال الفراء: جعلهما مختلفين[٢] يتعاقبان ويختلفان في السواد والبياض[٣]. ثم قال: «أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» قرأ أبو عمرو في رواية يعقوب: بياء الغيبة على الالتفات[٤] والمعنى: أفلا تعقلون ما ترون صُنْعَهُ فتعتبرونَ.

قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا۟ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوٓا۟ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾﴾

قوله تعالى: «بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُونَ» أي: كذبوا كما كذب الأولون «قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُراباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ» لمحشورون، قالوا ذلك منكرين متعجبين.

واعلم أنه ـ سبحانه ـ لما أوضح دلائل التوحيد عقّبه بذكر المعاد، فذكر إنكارهم البعث مع وضوح أدلته، وذكر أن إنكارهم ذلك تقليد للأولين، وذلك يدل على فساد القول بالتقليد[٥] ثم حكى قولهم: «لَقَدْ وُعِدْنَا نَحن وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ» كأنهم قالوا إنّ هذا الوعد كما وقع منه ـ عليه السلام[٦] ـ فقد وقع قديماً من سائر الأنبياء ثم لم يوجد مع طول العهد، وظنُّوا أنّ الإعادة تكون في الدنيا، ثم قالوا: لمّا لم يكن ذلك فهو من أساطير الأولين. والأساطير جمع أسْطار، وهي جمع سَطْر[٧]، أي: ما كتبه الأولون مما لا حقيقة له، أو جمع أُسْطُورَة[٨].

قوله تعالى: ﴿قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾﴾

قوله تعالى: «قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا» الآية. اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود

---

(١) المرجع السابق.
(٢) معاني القرآن ٢/ ٢٤٠.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٣.
(٤) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/ ٤١٨.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٦.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أي: أن «أساطير» جمع الجمع. وجمع الجمع ـ سواء أكان جمع قلة أم كثرة ـ ليس قياساً على مذهب سيبويه، ولا يجمع منها إلا ما جمع العرب، وأيده السيرافي والجرمي وابن عصفور واختاره الرضي. ويرى كثير من النحاة أن جموع القلة يجوز جمعها قياساً لأنه قد ورد عن العرب منه قدر صالح للقياس عليه كالأيدي، والأيادي، والأسلحة والأسالح، والأقاول والأقاويل.
الكتاب ٣/ ٦١٨ ـ ٦٢١، شرح الشافية ٢/ ٢٠٨ ـ ٢١٠، الهمع ٢/ ١٨٣ ـ ١٨٤.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٦.

من هذه الآيات الرد على منكري الإعادة، وأن يكون المقصود الرد على عبدة الأوثان، لأنّ القوم كانوا مُقرين بالله، وقالوا: نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى[١]، فقال تعالى: قل يا محمد مُجيباً لَهُم يعني يا أهل مكة «لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا» من الخلق «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» خالقها ومالكها «سَيَقُولُونَ لِلَّهِ» فَلا بُدّ لهم من ذلك، لأنهم يقرون أنها مخلوقة، فقل لهم إذا أقرُّوا بذلك: «أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ» فتعلمون أنّ من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت. وفي قوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» سؤال يأتي في قوله: «وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[٢] ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان من حيث أن عبادة من خلقهم، وخلق الأرض وكل من فيها هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر ولا ينفع.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ معناه الترغيب في التدبّر ليعلموا بطلان ما هم عليه[٣].

قوله: ﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ ووجه الاستدلال بها على الأمرين[٤] كما تقدّم[٥]. وإنما قال: «أَفَلاَ تَتَّقُونَ» أي: تحذرون، تنبيهاً على أنّ اتقاء عذاب الله لا يحصل إلاّ بترك عبادة الأوثان، والاعتراف[٦] بجواز الإعادة[٧].

قوله: ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ قرأ أبو عمرو «سَيُقُولونَ اللَّهُ» في الأخيرتين[٨] من غير لام جر، ورفع الجلالة[٩] جواباً على اللفظ لقوله «مَنْ» قوله: «سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ. سَيَقولُونَ اللَّهُ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ»، لأنّ المسؤول به مرفوع المحل وهو «مَنْ» فجاء جوابه مرفوعاً مطابقاً له لفظاً، وكذلك رُسِم الموضعان[١٠] في مصاحف البصرة بالألف[١١].

والباقون: «لِلَّهِ» في الموضعين باللام[١٢] وهو جواب على المعنى[١٣]؛ لأنه لا فرق بين قوله: «مَنْ رَبُّ السَّمَواتِ» وبين قوله: لِمَن[١٤] السَّمَوات، ولا[١٥] بين قوله: «مَنْ بِيَدِهِ» ولا لمن له الإحسان، وهذا كقولك: مَنْ رَبّ هذه الدار؟ فيقال: زيدٌ، وإن شئت

---

(١) قال تعالى: ﴿**ألا للّهِ الدِّين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى اللّهِ زلفى**﴾ [الزمر: ٣]. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٦ ـ ١١٧.

(٢) من الآية (٨٨) من السورة نفسها. (٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٧.

(٤) في ب: الاستدلالين بها.

(٥) أي: الاستدلال على الإعادة، وعلى نفي عبادة الأوثان انظر ذلك في الآية المتقدمة.

(٦) في ب: والإعراف. وهو تحريف. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٧.

(٨) في ب: الأخيرين.

(٩) السبعة (٤٤٧)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣٠، النشر ٢/ ٣٢٩، الإتحاف (٣٢١).

(١٠) في ب: الموضعين.

(١١) انظر الكشف ٢/ ١٣٠، البيان ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨، التبيان ٢/ ٩٦٠.

(١٢) السبعة (٤٤٧)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣٠، النشر ٢/ ٣٢٩، الإتحاف (٣٢٠).

(١٣) انظر الكشف ٢/ ١٣٠، البيان ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨، التبيان ٢/ ٩٦٠.

(١٤) في ب: لمن في. (١٥) لا: سقط من ب.

لزيدٍ، لأنّ قولك: من ربُّه؟ ولمن هو؟ في معنى واحد، لأنّ السؤال لا فرق فيه بين أن يقال: لمن هذه الدار؟ ومن ربُّها؟ واللام[١] مرسومة في مصاحفهم فوافق كل مصحفه.

ولم يختلف في الأول أنه «لِلَّهِ»، لأنه مرسوم باللام وجاء الجواب باللام كما في السؤال[٢] ولو حذفت من الجواب لجاز، لأنه لا فرق بين: «لِمَنِ الأَرْضُ» ومَنْ رَبّ الأرض، إلا أنه لم يقرأ به أحد.

قوله: ﴿قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (لمّا ذكر الأرض أولاً والسماء ثانياً، عمّم الحكم هاهنا بقوله: «قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ»)[٣] ويدخل في الملكوت المِلْك والمُلْك والتاء فيه على سبيل المبالغة. «وَهُوَ يُجِيرُ» أي: يؤمن من يشاء، «وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ» أي: لا يؤمن من أخافه الله، يقال: أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه[٤].

قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فيه سؤال: وهو كيف قال: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» ثم حكى عنهم «سَيَقُولُونَ اللَّهُ» وفيه تناقض؟ والجواب: لا تناقض، لأنّ قوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» لا ينفي علمهم بذلك وقد يُقال مثل ذلك في الحِجَاج على وجه التأكيد لعلمهم والبعث على اعترافهم[٥] بما يورد من ذلك[٦].

وقوله: ﴿فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ﴾ أي: تصرفون عن توحيده وطاعته، والمعنى كيف يحتمل لكم الحق باطلاً. «بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالحَقِّ» بالصدق، «وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» فيما يدعون من الشرك والولد، وقرىء هنا ببعض ما قرىء به في نظيره. فقرأ ابن إسحاق: «أَتَيْتُهُمْ» بتاء الخطاب[٧]، وغيره بتاء المتكلم[٨].

قوله تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ﴿٩٥﴾ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾﴾

قوله تعالى: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ» الآية. وهذه الآية كالتنبيه على الردّ على الكفار الذين يقولون: الملائكة بنات الله. وقوله: «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ» ردّ

---

(١) في ب: واللام من.
(٢) والجواب مطابق للسؤال في اللفظ والمعنى. التبيان ٢/ ٩٥٩.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٧.
(٥) في ب: اعرافهم.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٧.
(٧) تفسير ابن عطية: ١٠/ ٣٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤١٨.
(٨) الكشاف ٣/ ٥٤.

على اتخاذهم الأصنام آلهة، ويحتمل أن يريد به إبطال قول النصارى والثنوية[١].

ثم إنه تعالى ذكر الدليل بقوله: ﴿إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي: لانفرد كل واحد من الآلهة بما خلقه، ولم يرض أن يضاف خلقه إلى غيره، ومنع الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق «وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» أي: طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم، وحين لم تروا ذلك فاعلموا أنه إله واحد[٢].

قوله: «إذاً» جواب وجزاء، قال الزمخشري: فإن قلت: «إذاً» لا تدخل إلاَّ على كلام هو جواب وجزاء، فكيف وقع قوله: «لَذَهَبَ» جواباً وجزاءً ولم يتقدّم شرط ولا سؤال سائل قُلْتُ: الشرط محذوف تقديره: لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، حذف لدلالة «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ»[٣].

وهذا رأي الفراء[٤]، وقد تقدّم في الإسراء في قوله: «وإذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً»[٥] ثم إنه تعالى نَزّه نفسه فقال: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ» من إثبات الولد والشريك[٦].

قرىء: «تَصِفُونَ» بتاء الخطاب[٧] وهو التفات.

قوله: «عَالِمُ الغَيْبِ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: بالجر[٨] على البدل من الجلالة[٩]. وقال الزمخشري: صفة لله[١٠]. كأنه محض الإضافة فتعرف المضاف[١١].

والباقون: بالرفع[١٢] على القطع خبر مبتدأ محذوف[١٣].

ومعنى الآية: أنه مختص بعلم الغيب والشهادة، فغيره وإن علم الشهادة لكن لم

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٨، الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين، يزعمون أنَّ النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس، فإنهم قالوا بحدوث الظلام، وذكروا سبب حدوثه، وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. الملل والنحل ١/ ٢٤٤.

(٢) انظر الفخر الرازي ٣٣/ ١١٨.

(٣) الكشاف ٣/ ٥٤ ـ ٥٥.

(٤) انظر معاني القرآن ٢/ ٢٤١.

(٥) [الإسراء: ٧٣].

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨.

(٧) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/ ٤١٩.

(٨) السبعة (٤٤٧)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣١، النشر ٢/ ٣٢٩ الإتحاف ٣٢٠.

(٩) البيان ٢/ ١٩٩، التبيان ٢/ ٩٦٠.

(١٠) الكشاف ٣/ ٥٥، وانظر أيضاً الكشف ٢/ ١٣١، التبيان ٢/ ٩٦٠.

(١١) المعروف أن إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال إضافة غير محضة (إضافة لفظية)، أما إذا كان بمعنى الماضي فإضافته محضة لأنها ليست في تقدير الانفصال خلافاً للكسائي. فالزمخشري جعل إضافة (عالم) إضافة محضة.
شرح التصريح ٢/ ٢٨، الهمع ٢/ ٤٧ ـ ٤٨.

(١٢) السبعة (٤٤٧)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣١، النشر ٢/ ٣٢٩ الإتحاف (٣٢٠).

(١٣) انظر الكشاف ٣/ ٥٥، البيان ٢/ ١٨٨، التبيان ٢/ ٩٦٠.

يعلم الغيب، لأن الشهادة لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لهم فلذلك قال[١]: («فَتَعَالَى اللَّهُ»[٢] عَمَّا يُشْرِكُونَ»[٣].

قوله: «فَتَعَالَى» عطف على معنى[٤] ما تقدم، كأنّه قال علم الغيب فتَعَالَى كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته أي: شجع فعظمت. أو يكون على إضمار القول، أي: أقول فتعالى الله[٥]. قوله: «قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ» أي: ما أوعدتهم من العذاب قرأ العامة «تُرِيَنِّي» بصريح الياء. والضحاك: «تُرِئَنِّي» بالهمز عوض الياء[٦]، وهذا كقراءة: «فَإِمَّا تَرِئَنَّ»[٧] «لَتَرَؤُنَّ»[٨] بالهمز[٩]، وهو بدل شاذ[١٠].

قوله: ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي﴾ جواب الشرط، و «رَبِّ» نداء معترض بين الشرط وجزائه[١١]، وذكر الربّ مرتين مرة قبل الشرط[١٢] ومرة قبل الجزاء مبالغة في التضرع[١٣].

فإن قيل: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه مع الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟

فالجواب: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله، وأن يستعيذ به مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه[١٤].

قوله: «وإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ» هذا الجار متعلق بـ «لَقَادِرُونَ»[١٥] أو بمحذوف على خلاف سبق في أن هذه اللام تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. والمعنى: أنهم كانوا ينكرون الوعد بالعذاب، فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد في الدنيا. وقيل: المراد عذاب الآخرة[١٦].

---

(١) في ب: قال تعالى. (٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١١٨. (٤) معنى: سقط من ب.

(٥) انظر تفسير ابن عطية ١٠/٣٩٥، البحر المحيط ٦/٤١٩.

(٦) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/٤١٩.

(٧) من قوله تعالى: ﴿فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيًا﴾ [مريم: ٦].

(٨) من قوله تعالى: ﴿لترونَّ الجحيم﴾ [التكاثر: ٦].

(٩) ابن الرومي عن أبي عمرو، المختصر (٨٤، ١٧٩)، المحتسب ٢/٤٢.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/٤٢٠.

(١١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/٢٤١، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/٢٠ ـ ٢١، البيان ٢/٨٨، التبيان ٢/٩٦٠.

(١٢) في ب: الشروط. وهو تحريف. (١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١١٩.

(١٤) انظر الكشاف ٣/٥٥، الفخر الرازي ٢٣/١١٨.

(١٥) انظر التبيان ٢/٩٦٠. (١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/١١٩.

قوله: ﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ﴾ وهو الصفح والإعراض والصبر على أذاهم.

قال الزمخشري: قوله: «ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السيِّئَةَ» أبلغ من أن يقال: بالحسنة السيئة لما فيه من التفضيل، (كأنه قال ادفع بالحُسنى السيئة)[١] والمعنى الصفح عن إساءتهم، ومقابلتها بما أمكن من الإحسان، حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان، وبذل الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة...

قيل: هذه الآية نُسخت بآية السيف، وقيل: محكمة، لأن المداراة[٢] محثوث[٣] عليها ما لم تؤد إلى نقصان دينٍ أو مروءة[٤]. ثم قال: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ» أي: يقولون من الشرك.

قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ٩٧ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ ٩٨ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ رَبِّ ٱرۡجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ كَلَّآۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَاۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ١٠٠﴾

قوله تعالى: «وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشياطِينِ» الآية لما أدَّب رسوله بقوله: «ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أتبعه بما يقوي على ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين:

أحدهما: من همزات الشياطين[٥]. والهَمَزَاتُ جمع همزَة، وهي النخسة[٦] والدفع بيدٍ وغيرها[٧]، وهي كالهزّ[٨] والأزّ[٩]، ومنه مِهْمَازُ الرائض[١٠]، والمِهْمَاز مفْعَالٌ من ذلك كالمِحْرَاث من الحَرْث والهَمَّازُ[١١] الذي يصيب الناس، كأنه يدفع بلسانه وينخس به.

فصل

معنى «أعُوذُ بِكَ» أمتنع وأعتصم بك «من هَمَزَاتِ الشياطِينِ» نزعاتهم وقال الحسن:

---

(١) ما بين القوسين تكلمة من الكشاف.

(٢) المداراة: المطاوعة والملاينة، ومنه الحديث: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» أي: ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك. وداريت الرجل: لاينته ورفقت به، وأصله من دريت الظبي، أي: احتلت له وختلته حتى أصيده. اللسان (دري).

(٣) في النسختين: محثوثة. والتصويب من الكشاف.

(٤) الكشاف ٣/ ٥٥.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١١٩.

(٦) نخس الدابة وغيرها ينخسها وينخسها وينخسها نخساً: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. اللسان (نخس).

(٧) اللسان (همز).

(٨) الهزّ: تحريك الشيء كما تهزّ القناة فتضطرب وتهتز، وهزَّه يهزه هزًّا وهزَّ به وهززه. اللسان (هزز).

(٩) انظر اللسان (أزز).

(١٠) المهمز والمهماز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. اللسان (همز).

(١١) الهمّاز والهمزة: الذي يخلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم. الليث: الهمَّاز والهمزة: الذي يهمز أخاه من خلفه، واللمز في الاستقبال. اللسان (همز).

وساوسهم. وقال مجاهد: نفخهم ونفثهم. وقال أهل المعاني: دفعهم بالإغواء إلى المعاصي[١]. قال الحسن: كان عليه السلام[٢] يقول بعد استفتاح الصلاة: «لا إله إلاّ الله ثلاثاً، الله أكبر ثلاثاً، اللهم إني أعوذ بك من هَمَزَاتِ الشياطين هَمْزِهِ ونَفْثِه ونَفْخِه».

فقيل: يا رسول الله ما همزه؟ قال: «الموتة التي تأخذ ابن آدم» أي[٣]: الجنون. قيل: فَمَا نَفْثه؟ قال: «الشعْر» قيل: فما نفخُه؟ قيل: «الكِبْر»[٤].

والثاني: قوله: «وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ» أي: في شيء من أموري، وإنما ذكر الحضور، لأن الشيطان إذا حَضَر وسوس.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ الآية في (حَتَّى) هذه أوجه:

أحدها: أنها غاية لقوله: «بِمَا يَصِفُونَ»[٥].

والثاني: أنها غاية «لِكَاذِبُونَ»[٦].

ويبين هذين الوجهين قول الزمخشري: «حَتَّى» يتعلق بـ «يَصِفُونَ» أي: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت، والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد. ثم قال: أو على قوله: «وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»[٧]. قال شهاب الدين: قوله: (أو على قوله كذا) كلام محمول على المعنى، إذ التقدير: «حَتَّى» معلقة على «يَصِفُونَ» أو على قوله: «لَكَاذِبُونَ» وفي الجملة فعبارته مشكلة[٨].

الثالث: قال ابن عطية: «حَتَّى» في هذا الموضع[٩] حرف ابتداء، ويحتمل أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف، والأوَّل أبْيَن، لأنّ ما بعدها هو المعنيّ به المقصود (ذكره[١٠])[١١].

قال أبو حيان: فتوهم ابن عطية أن «حَتَّى» إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية، وهي وإن كانت حرف ابتداء فالغاية معنى لا يفارقها، ولم يبيّن الكلام المحذوف المقدر[١٢].

وقال أبو البقاء: (حَتَّى) غاية في معنى العطف[١٣]. قال أبو حيّان: والذي يظهر لي[١٤] أن قبلها جملة محذوفة تكون «حَتَّى» غاية لها يدل عليها ما قبلها، التقدير: فلا أكون كالكفار الذين تهزمهم الشياطين ويحضرونهم حتى إذا جَاءَ، ونظير حذفها قول الشاعر:

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٨.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) أي: سقط من ب.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٥٠، ٥/ ٢٥٣ وذكر في اللسان (همز).
(٥) من الآية (٩٦) السابقة.
(٦) من الآية (٩٠) السابقة.
(٧) الكشاف ٣/ ٥٦.
(٨) الدر المصون ٥/ ٩٣.
(٩) في النسختين: هذه المواضع.
(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٣٩٩.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٤٢٠.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٠، ما حكاه أبو حيان عن أبي البقاء غير موجود في التبيان.
(١٤) لي: سقط من ب.

٣٨٠٦ ـ فَيَا عَجَباً حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِي[١]

أي: يسبني الناس كُلهم حتى كليب إلاَّ أن في البيت دلّ ما بعدها عليها بخلاف الآية الكريمة[٢].

قوله[٣]: ﴿رَبِّ ٱرْجِعُونِ﴾. في قوله: «ارْجِعُونِ» بخطاب الجمع ثلاثة أوجه:

أجودها: أنه على سبيل التعظيم[٤] كقوله:

٣٨٠٧ ـ فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاخاً وَلاَ بَرْدَا[٥]

وقال الآخر:

٣٨٠٨ ـ أَلاَ فَارْحَمُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدِ[٦]

وقد يؤخذ من هذا البيت ما يرّد على ابن مالك حيث قال: إنه لم نعلم أحداً أجاز للداعي أن يقول: يَا رَحْيَمُون قال: لئلا يُوهم خلاف التوحيد، وقد أخبر تعالى عن نفسه بهذه الصفة وشبهها للتعظيم في مواضع من كتابه الكريم كقوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»[٧].

الثاني: أنه نادى ربه ثم خاطب ملائكة ربه بقوله: «ارْجِعُونِ»[٨]. ويجوز على هذا الوجه أن يكون على حذف مضاف، أي: ملائكة ربي، فحذف المضاف ثم التفت إليه في عود الضمير كقوله[٩]: «وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا»[١٠]. ثم قال: «أَوْ هُمْ قَائِلُونَ»[١٠] التفاتاً لـ «أهل» المحذوف.

الثالث: أنّ ذلك يدل على تكرير الفعل كأنه قال: ارْجعني ارجعني[١١] نقله أبو

---

(١) صدر بيت من بحر الطويل، قاله الفرزدق، وعجزه:

كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلٌ أو مُجَاشِعُ

(٢) أي: أن ما بعد (حتّى) في البيت دلّ على الجملة المحذوفة، وفي الآية دلّ ما قبل (حتّى) على الجملة المحذوفة. البحر المحيط ٦/ ٤٢٠ ـ ٤٢١.

(٣) مكان: (قوله): بياض في الأصل.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٣، الكشاف ٣/ ٥٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠٠، البيان ٢/ ١٨٩، التبيان ٢/ ٩٦٠، البحر المحيط ٦/ ٤٢١.

(٥) البيت من بحر الطويل، قاله العرجي. والشاهد فيه مخاطبة الواحدة بلفظ جمع المذكر تعظيماً. وقد تقدّم تخريجه.

(٦) صدر بيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله وعجزه:

فَإِن لَمْ أَكُن أَهْلاً فَأَنْتَ لَهُ أَهْلُ

وهو في الكشاف ٣/ ٥٥، البحر المحيط ٦/ ٤٢١، شرح شواهد الكشاف (٩٩).

(٧) [الحجر: ٦].

(٨) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠٠، التبيان ٢/ ٩٦٠، البحر المحيط ٦/ ٤٢١.

(٩) في ب: في قوله.

(١٠) من قوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون﴾ [الأعراف: ٤].

(١١) في الأصل: ارجعون ارجعون.

البقاء[١] وهو يشبه ما قالوه في قوله: «أَلْقِيَا في جَهَنَّمَ»[٢] أنه بمعنى: أَلْقِ أَلْقِ ثنّى الفعل للدلالة[٣] على ذلك، وأنشدوا:

٣٨٠٩ ـ قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ[٤]

أي: قف قف.

فصل

اعلم أنّه تعالى أخبر أنَّ هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند معاينة الموت فقال: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ»)[٥] ولم يقل: ارجعني، وهو يسأل الله وحده الرجعة لما تقدّم في الإعراب[٦]. وقال الضحّاك[٧]: كنت جالساً عند ابن عباس فقال: مَنْ لَمْ يُزَكِّ ولم يَحُج سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: إنما يسأل[٨] ذلك الكفار. فقال ابن عباس: أنا أقرأ عليك به قرآناً «وأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُم المَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقَ»[٩].

وقال عليه السلام[١٠]: إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمنعه من حقه بين يديه فعنده يقول: «رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ[١١]»[١٢].

واختلفوا في وقت مسألة الرجعة، فالأكثرون على أنه يسأل حال المعاينة وقيل: بل عند معاينة النار في الآخرة، وهذا القائل إنّما ترك ظاهر هذه الآية لمّا أخبر الله ـ تعالى ـ عن أهل النار في الآخرة أنهم يسألون الرجعة[١٣].

قوله: ﴿لَعَلِّيٓ أَعۡمَلُ صَٰلِحٗا فِيمَا تَرَكۡتُۚ﴾ أي: ضيّعتُ. أي: أقول[١٤] لا إله إلاّ الله[١٥].

---

(١) قال أبو البقاء: (والثالث: أنه دلَّ بلفظ الجمع على تكرير القول، فكأنّه قال ارجعني ارجعني) التبيان ٢/ ٩٦٠، وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٣ ـ ١١٤، والبيان ٢/ ١٨٨.

(٢) من قوله تعالى: ﴿**ألقيا في جهنم كلَّ كفّار عنيد**﴾ [ق: ٢٤].

(٣) في ب: الدلالة. وهو تحريف.

(٤) صدر من بيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس وعجزه:

بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل

وهو مطلع معلقته، وقد تقدم.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب. (٦) تقدم قريباً.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٠. (٨) في ب: سأل.

(٩) [المنافقون: ١٠]. (١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) أخرجه الديلمي عن جابر. انظر الدر المنثور ٥/ ١٥.

(١٢) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٠. (١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٠ ـ ١٢١.

(١٤) في ب: قول.

(١٥) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قول: لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت «قال: لعلي أقول: لا إله إلا الله». وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: «لعلي أعمل صالحا» قال: أقول: لا إله إلاّ الله، الدر المنثور ٥/ ١٥.

٢٥٦ ـــــــ

والمراد بالكلمة: سؤاله الرجعة: كلمة هو قائلها ولا ينالها، وقيل: معناه لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة عليه[١].

قوله: «وَمِنْ وَرَائِهِمْ» أي: أمامهم وبين أيديهم[٢]. «بَرْزَخٌ» البرزخ: الحاجز بين المسافتين[٣] وقيل: الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى الآخر[٤]، وهو بمعنى الأوّل.

وقال الراغب: أصلة برْزَه بالهاء فعُرّب، وهو في القيامة الحائل بين الإنسان وبين المنازل الرفيعة[٥] والبرزخ قبل البعث المنع بين الإنسان وبين الرجعة التي يتمناها.

قال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. (وقال قتادة: بقيّة الدنيا)[٦].

قال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وقيل: القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون[٧].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ﴾ الآية لمَّا قال: «وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ» ذكر أحوال ذلك اليوم فقال: «فَإِذَا[٨] نُفِخَ فِي الصُّورِ»[٩] وقرأ العامة بضم الصاد وسكون الواو، وهو آلة إذا نُفِخ فيها ظهر صوت عظيم جعله الله علامة لخراب الدنيا ولإعادة الأموات، قال عليه السلام[١٠]: «إنَّه قَرْنٌ يُنفخُ فِيه»[١١][١٢]. وقرأ ابن عباس والحسن: بفتح الواو[١٣] جمع صُورة. والمعنى: فإذا نُفخ في الصور أَرْوَاحها[١٤] وقرأ أبو رزين[١٥]: بكسر الصاد وفتح الواو[١٦]، وهو[١٧] شاذ[١٨]. وهذا عكس (لُحَى) بضم اللام جمع (لِحْية) بكسرها[١٩]. وقيل: إنّ النفخ في الصور استعارة، والمراد منه البعث والحشر.

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٥٥، الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٢.
(٢) انظر القرطبي ١٢/ ١٥٠.
(٣) في النسختين: المتنافيين.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٥) المفردات في غريب القرآن (٤٣).
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٤٠.
(٨) في ب: وإذا. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٢.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه الترمذي (قيامة) ٤/ ٤١، الدارمي (رقاق) ٢/ ٣٢٥، أحمد ٢/ ١٦٢، ١٩٢.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٢.
(١٣) المختصر (٩٨) البحر المحيط ٦/ ٤٢١.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٢.
(١٥) هو مسعود بن مالك، أبو رزين الكوفي، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، روى عن ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ روى عنه الأعمش، طبقات القراء ٢/ ٢٩٦.
(١٦) المختصر (٩٨)، البحر المحيط ٦/ ٤٢١.
(١٧) في ب: وهذا.
(١٨) لأن جمع (فُعْلة) بضم الفاء على (فِعَل) بكسر الفاء شاذ.
(١٩) لأن جمع (فِعْلة) بكسر الفاء على (فِعَل) بكسر الفاء شاذ. وقياس جمع (فُعْلة) بضم الفاء على (فُعَل)=

٢٥٨ ـــــــ

أن يثبت له الحق على أمه أو أخيه أو أبيه ثم قرأ ابن مسعود «فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ»[١] وروى عطاء عن ابن عباس: أنّها النفخة الثانية[٢].

«فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ» أي: لا يتفاخرون في الدنيا ولا يتساءلون سؤال تواصل كما كانوا يتساءلون في الدنيا مَنْ أنت؟ ومن أي قبيلة أنت[٣]؟ ولم يرد أنّ الأنساب تنقطع.

فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث: «كل سَبَبٍ[٤] ونسب ينقطع إلا سَبَبِي[٥] ونَسَبِي»[٦] قيل معناه: لا ينفع يوم القيامة سبب ولا نسب إلاّ سببه ونسبه، وهو الإيمان والقرآن[٧].

فإن قيل: قد قال ههنا[٨] «وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ» وقال: «وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً»[٩]. وقال «وَأَقْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ»[١٠].

فالجواب: رُوي عن ابن عباس أنّ للقيامة أحوالاً ومواطن، ففي موطن يشتد[١١] عليهم الخوف فيشغلهم عِظَم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون، وفي موطن يفيقون إفاقة يتساءلون. وقيل: إذا نفخ في الصور نفخة واحدة شُغلوا بأنفسهم عن التساؤل، فإذا نفخ فيه أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا: «يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا»[١٢]. وقيل: المراد لا يتساءلون بحقوق النسب. وقيل: «لاَ يَتَسَاءَلُونَ» صفة للكفار لشدة خوفهم، وأمّا قوله: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها[١٣]. وعن الشعبي قالت عائشة: يا رسول الله أما نتعارف يوم القيامة أسمع الله يقول: «فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ» فقال عليه السلام[١٤] «ثلاثة مواطن تذهل فيها كُلُّ مرضعةٍ عما أرضعت عند رؤية القيامة[١٥] وعند الموازين وعلى جسر جهنم»[١٦].

قوله: «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُم المُفْلِحُونَ» لمّا ذكر القيامة شرح أحوال السعداء والأشقياء. قيل المراد بالموازين الأعمال فمن أُتِي بِمَا لَهُ قدر وخطر فهو الفائز

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٢ ـ ١٢٣.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٤١.
(٣) انظر القرطبي ١٢/ ١٥١.
(٤) في ب: نسب. وهو تحريف.
(٥) في ب: نسبي. وهو تحريف.
(٦) أخرجه البزار والطبراني والحاكم والضياء عن عمر بن الخطاب. الدر المنثور ٥/ ١٥.
(٧) في ب: والقراءة. وهو تحريف. انظر البغوي ٦/ ٤٢.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٣.
(٩) [المعارج: ١٠].
(١٠) [الصافات: ٢٧]، [الطور: ٢٥].
(١١) في ب: ينشد. وهو تحريف.
(١٢) [يس: ٥٢].
(١٣) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٣.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في النسختين ثلاثة مواطن عند رؤية القيامة تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٣.

المفلح، ومن أتي بِمَا لاَ وزن له ولا قدر فهو الخاسر. وقال ابن عباس: الموازين جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزن وقدر عند الله من قوله: «فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يوم القِيَامَة وزناً»[١] أي: قدراً[٢] وقيل: ميزان له لسان وكفتان يوزن به الحسنات في أحسن صورة، والسيّئات في أقبح صورة[٣]. وتقدّم ذلك في سورة الأنبياء[٤].

قوله: «وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم» قال ابن عباس: غبنوها بأن صارت منازلهم للمؤمنين[٥]. وقيل: امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونهم في العذاب[٦].

قوله: «فِي جَهنم خَالِدُونَ» يجوز أن يكون «خَالِدُونَ» خبراً ثانياً لـ (أُولَئِكَ)، وأن يكون خبر[٧] مبتدأ مضمر، أي: هم خالدون[٨]. وقال الزمخشري: «فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ» بدل من «خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ»، ولا محل للبدل والمبدل منه، لأنّ الصلة لا محل لها[٩].

قال أبو حيان: جعل «فِي جَهَنَّمَ» بدلاً من (خَسِرُوا)، وهذا بدل[١٠] غريب، وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي تعلق به «فِي جَهَنَّمَ» أي: استقروا في جهنم وهو بدل شيء[١١] من شيء لأنّ من خسر نفسه استقر في جهنم[١٢]. قال شهاب الدين: فجعل الشيخ الجار والمجرور البدل[١٣] دون «خالدون»، والزمخشري جعل جميع ذلك بدلاً، بدليل قوله بعد ذلك: أو خبراً بعد خبر، لـ «أُولَئِكَ» أو خبر مبتدأ محذوف[١٤]. وهذان إنّما[١٥] يليقان بـ «خَالِدُونَ»، وأما «فِي جهنَّم» فمتعلق به، فيحتاج كلام الزمخشري إلى جواب، وأيضاً فيصير «خَالِدُونَ» معلقاً. وجوَّز أبو البقاء أن يكون الموصول نعتاً لاسم الإشارة[١٦]، وفيه نظر، إذ الظاهر كونه خبراً له[١٧].

قوله: «تَلْفَحُ» يجوز استئنافه، ويجوز حَالِيته، ويجوز كونه خبراً لـ «أُولَئِك».

---

(١) [الكهف: ١٠٥].
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٣ ـ ١٢٤.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٤.
(٤) عند قوله تعالى: **﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾** [الأنبياء: ٤٧].
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٤.
(٦) المرجع السابق.
(٧) في ب: خبراً. وهو تحريف.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٥٧.
(٩) الكشاف ٣/ ٥٧.
(١٠) في ب: بدل من.
(١١) في البحر المحيط: وكأنه بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(١٣) في الأصل: والبدل.
(١٤) الكشاف ٣/ ٥٧.
(١٥) في ب: لا. وهو تحريف.
(١٦) وخبر اسم الإشارة «في جهنم». وما حكاه عن أبي البقاء غير موجود في التبيان، وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٢٢.
(١٧) الدر المصون ٥/ ٩٤.

واللَّفْحُ إصابة النار الشيء بِوَهجها وإحراقها له، وهو أشدُّ من النفح[١]، وقد تقدّم النفح[٢] في الأنبياء[٣]. قوله: «وَهُمْ فِيهَا كالِحُونَ» الكُلُوح تشمير الشفة العليا، واسترخاء السفلى[٤].

قال عليه السلام[٥] في قوله: «وَهُمْ فِيهَا كالِحُون» قال: «تَشْويه النَّارُ فَتَقْلِصُ شَفَتُه العُلْيَا حَتّى تَبْلغ وَسَطَ رَأْسِه، وتَسْترخِي شَفَتُهُ السُفْلَى حَتّى تَبْلغَ سُرَّتَهُ»[٦]. وقال أبو هريرة: يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال ضرسه مثل أحد، وشفاههم عند سررهم سود زرق خنق مقبوحون[٧]. ومنه كُلُوح الأسد أي: تكشيره عن أنيابه، ودهرٌ كالح (وبرد كالح)[٨] أي: شديد وقيل الكُلُوح: تقطيب الوجه وتسوره، وكَلَحَ الرجلُ يَكْلَحُ كُلُوحاً (وكُلاَحاً)[٩][١٠].

قوله: «أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلَى عَلَيكُمْ» يعني القرآن تخوفون بها «فكنتم بها تكذبون» قالت المعتزلة دلّت الآية على أنهم إنّما عُذِّبُوا بسوء أفعالهم، ولو كان فعل العبد بخلق الله لما صحّ ذلك.

والجواب: أنّ القادر على الطاعة والمعصية إنْ صدرت المعصية عنه لا لِمُرجح ألبتّة كان صدورها[١١] عنه اتفاقيّاً لا اختيارياً فوجب أن لا يستحق العقاب، وإن كان لمرجح فذلك المرجح ليس من فعله وإلاّ لزم التسلسل فحينئذ يكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً لا اختيارياً فوجب أن لا يستحق الثواب[١٢].

قوله تعالى: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ ٱخْسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا

---

(١) في النسختين: النفخ. والصواب ما أثبته. قال الزجاج: (يلفح وينفح في معنى واحد إلاّ أن اللفح أعظم تأثيراً) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٣.

(٢) في النسختين: النفخ. والصواب ما أثبته.

(٣) عند قوله تعالى: **﴿ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربّك ليقولنّ يا ويلنا إنّا كنّا ظالمين﴾** [الأنبياء: ٤٦].

(٤) قال الزجاج: (والكالح الذي قد تشمرت شفته عن أسنانه، نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا مستها النار، فبرزت الأسنان وتشمّرت الشفاه) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٣.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) أخرجه الترمذي (جهنم) ٤/ ١٠٩، (التفسير) ٥/ ١٠، أحمد ٣/ ٧٧. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٦.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٤٣.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) انظر اللسان (كلح).

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) في ب: صدور رفعاً. وهو تحريف.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٤.

حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾﴾

قوله تعالى[١]: ﴿قَالُوا۟ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ الآية. لمّا قال سبحانه «أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ» ذكر ما يجري مجرى الجواب عنه وهو من وجهين الأول قولهم[٢]: «رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» قرأ الأخوان[٣]: «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد القاف. والباقون بكسر الشين وسكون القاف[٤]. وهما مصدران بمعنى واحد[٥] فالشقاوة كالقساوة، وهي لغة فاشية، والشقوة كالفطنة والنعمة، وأنشد الفراء[٦]:

٣٨١٢ ـ كُلِّفَ مِنْ عَنَائِهِ وَشِقْوَتِهْ بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ[٧]

وهي لغة الحجاز.

قال أبو مسلم: «الشقْوَة من الشقَاء كجِرْيَة الماء، والمصدر الجَرْي، وقد يجيء لفظ فِعْلَة، والمراد به الهيئة والحال فيقول: جِلْسَة حَسنة ورِكْبَة وقِعْدَة، وذلك من الهيئة، وتقول: عاش فلان عِيشَةً طيبة، ومات مِيتَةً كريمة، وهذا هو الحال والهيئة، فَعَلَى هذا المراد من الشقْوَة حال الشقاء[٨]. وقرأ قتادة والحسن في رواية كالأخوين إلاّ أنهما كسرا الشين[٩]، وشبل[١٠] في اختياره كالباقين إلاّ أنّه فتح الشين[١١].

---

(١) تعالى: سقط من الأصل. (٢) في ب: قوله.

(٣) الأخوان: حمزة والكسائي.

(٤) السبعة (٤٤٨)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣١، النشر ٢/ ٣٢٩، الإتحاف ٣٢٠.

(٥) شقي يشقى شقاً وشقاءً وشقاوةً وشَقْوةً وشِقْوةً فهذه كلها مصادر للفعل شقي، الكشف ٢/ ١٣١ التبيان ٢/ ٩٦١، اللسان (شقى).

(٦) قال الفراء: أنشدني أبو ثروان. معاني القرآن ٢/ ٢٤٢.

(٧) رجز قاله نفيع بن طارق، وهو في المخصص ١٤/ ٧٢، ١٧/ ١٠٢، الإنصاف ١/ ٣٠٩، المقرّب ٣٣٧، اللسان (شقا) المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٨، شرح التصريح ٢/ ٢٧٥، الهمع ٢/ ١٤٩، شرح الأشموني ٤/ ٧٢، الخزانة ٦/ ٤٣٠، الدرر ٢/ ٢٠٥ العناء: التعب والنصب الشّقوة ـ بكسر الشين وسكون القاف ـ مصدر شقي، وهو ضد السعادة، ومثله الشّقاوة وهو محل الشاهد هنا. الحجَّة ـ بكسر الحاء وتشديد الجيم مفتوحة ـ السّنة.

واستدل الكوفيون بهذا البيت على جواز إضافة النيف إلى العشرة بدون إضافة عشرة إلى شيء. والبصريون يردونه إلى الضرورة، إذ لا معنى لهذه الإضافة، لأنها إمّا بمعنى اللام أو من، والنيف ليس للعشرة ولا منها بل هو زيادة عليها.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٥. (٩) البحر المحيط ٦/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣.

(١٠) هو شبل بن عباد، أبو داود المكي، مقرىء ثقة ضابط، هو أجل أصحاب ابن كثير، عرض على ابن كثير، وعبد الله بن كثير، وروى القراءة عنه عرضاً إسماعيل القسط، وابنه داود بن شبل، وعكرمة بن سليمان، وغيرهم، مات سنة ١٤٨هـ. طبقات القراء ١/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤.

(١١) البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

قال الزمخشري: «غَلَبَتْ عَلَيْنَا» ملكتنا من قولك غَلَبَنِي فلان على كذا إذا أخذه منك (وامتلكه)[١] والشَّقاوة سوء العاقبة[٢].

فصل

قال الجبائي[٣]: المراد أن[٤] طلبنا اللذّات المحرّمة، وخروجنا عن العمل الحسن ساقنا إلى هذه الشقاوة، فأطلق اسم المُسبب على السبب، وليس هذا باعتذار فيه، لأن علمهم بأن لا عُذر لهم فيه ثابت عندهم، ولكنه اعتراف بقيام الحجة عليهم في سوء صنيعهم.

وأجيب: بأنك حملت الشقاوة على طلب تلك اللذّات المحرّمة، وطلب تلك اللذّات حاصل باختيارهم أو لا باختيارهم، فإن حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث فإن استغنى عن المؤثر، فَلِم لا يجوز في كل الحوادث ذلك؟ وحينئذ يَنْسد عليك باب إثبات الصانع، وإن افتقر إلى مُحدث فمحدثه إمَّا العبد أو الله، فإن كان هو العبد فذلك باطل لوجوه:

أحدها: أنَّ قدْرة العبد صالحة للفعل والترك، فإن توقَّف صدور تلك الإرادة عنه إلى مرجح آخر، عاد الكلام فيه، ولزم التسلسل، وإن لم يتوقف على المرجّح، فقد جوزتَ رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجّح، وذلك يسد باب إثبات الصانع.

وثانيها: أنَّ العبد لا يعلم كمية تلك الأفعال، ولا كيفيّتها، والجاهل بالشيء لا يكون محدثاً له، وإلاّ لبطلت دلالة الأحكام، ولا يقال علم العلم.

وثالثها: أَنَّ أحداً في الدنيا لا يرضى بأن يختار الجهل، بل لا يقصد إلا (ما قصد إيقاعه لكنه لم يقصد إلاّ)[٥] تحصيل العلم فكيف حصل الجهل فثبت أن الموجد للداعي والبواعث هو الله، ثم إنَّ الداعية إذا كانت سائقة إلى الخير كانت سعادة، وإن كانت سائقة إلى الشرّ كانت شقاوة.

وقال القاضي: قولهم «رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا» دليل على أنه لا عذر لهم لاعترافهم، فلو كان كفرهم من خلقه وإرادته، وعَلِمُوا ذلك، لكان ذكرهم ذلك أولى وأقرب إلى العذر.

والجواب: قد بيّنا أنّ الذي ذكروه ليس إلاّ ذلك، ولكنهم مُقرّون أن لا عذر لهم فلا جرم قيل: «اخْسَئُوا فِيهَا»[٦].

والوجه[٧] الثاني لهم[٨] في الجواب: قولهم: «وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ» أي: عن الهدى،

---

(١) وامتلكه: تكملة من الكشاف.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٧.
(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٤) أن: سقط من ب.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) من الآية (١٠٨) من السورة نفسها.
(٧) في ب: والجواب. وهو تحريف.
(٨) لهم: سقط من ب.

وهذا الضلال الذي جعلوه كالعِلّة في إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس التكذيب لزم تعليل الشيء بنفسه، وهو باطل، فلم يبق إلاّ أن يكون ذلك الضلال (عبارة عن شيء آخر ترتب عليه فعلهم، وما ذلك إلاّ خلق الداعي إلى الضلال)[١]. ثم إنّ القوم لما اعتذرُوا بهذين العُذرين، قالوا: «رَبَّنَا أَخْرِجنا مِنْهَا» أي: من النار «فَإِنْ عُدْنَا» لما أنكرنا «فَإِنَّا ظَالِمُونَ» فعند ذلك أجابهم الله تعالى فقال: «اخْسَئُوا فِيْهَا وَلاَ تُكَلِّمُون».

فإن قيل: كيف يجوز أن يطلبوا الخروج وقد علموا أنَّ عقابهم دائم؟ قلنا: يجوز أن يلحقهم السهو عن ذلك في أحوالٍ شدة العذاب فيسألون الرجعة. ويحتمل أن يكون مع علمهم بذلك يسألون على وجه الغوث والاسترواح[٢].

قوله: «اخْسَئُوا فِيهَا» أقيموا فيها، كما يقال للكلب إذا طُرد اخسأ؛ أي: انزجر كما تنزجر الكلاب إذا زُجرت، يقال: خسأ الكلب وخَسَأَ بِنَفْسِه[٣]. «وَلاَ تُكَلمون» في رفع العذاب فإنّي لا أرفعه عنكم، وليس هذا نهياً، لأنّه لا تكليف في الآخرة[٤].

قال[٥] الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النار، ثم لا يتكلّمون بعده إلا الشهيق والزفير. ويصير لهم عواء كعواء الكلب[٦] لا يَفْهمُون ولا يُفْهمُون[٧].

قوله تعالى: «إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي» الآية. العامة على كسر همزة (إِنَّهُ) استئنافاً[٨]. وأُبَي والعتكي: بفتحها أي: لأنه[٩] والهاء ضمير الشأن. قال البغوي: الهاء في إنه عماد، وتسمى المجهولة أيضاً[١٠].

قوله: «فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِياً» قرأ الأخوان ونافع هنا وفي ص[١١] بكسر السين. والباقون: بضمها في المَوْضعين[١٢].

و (سِخْرِيًا) مفعول ثان للاتخاذ[١٣]. واختلف في معناها فقال الخليل[١٤]

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٥ ـ ١٢٦.
(٣) أي: أنه يتعدى ولا يتعدى. اللسان (خسأ).
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٦. (٥) في ب: وقال.
(٦) عوى الكلب والذئب يعوي عيًا وعواءً وعوّةً وعويةً: لوى خطمه، ثم صوّت، وقيل: مدّ صوته ولم يفصح. اللسان (عوى).
(٧) انظر البغوي ٦/ ٤٤. (٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.
(٩) المختصر (٩٩)، المحتسب ٢/ ٩٨، البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.
(١٠) البغوي ٦/ ٤٤.
(١١) وهو قوله تعالى: ﴿أتخذناهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار﴾ [ص: ٦٣].
(١٢) السبعة (٤٤٨)، الحجة لابن خالويه (٢٥٨)، الكشف ٢/ ١٣١، النشر ٢/ ٣٢٩. الإتحاف (٣٢١).
(١٣) انظر التبيان ٢/ ٩٦١.
(١٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٤، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٢٤ حجة أبي زرعة (٤٩٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

وسيبويه[١] والكسائي[٢] وأبو زيد[٣]: هما بمعنى واحد[٤] نحو دُريّ[٥] ودِريّ، وبَحْر لُجّي ولِجّي بضم اللام وكسرها. وقال يونس: إن أريد الخدمة والسخرة فالضم لا غير، وإن أريد الهزء فالضم والكسر[٦] ورَجّح أبو عليّ[٧] وتَبعه مكي[٨] قراءة الكسر، قالا[٩]: لأنّ ما بعدها أَلْيَق لها لقوله: «وَكُنْتُم مِنْهُم تَضْحَكُونَ». ولا حجة فيه، لأنّهم جمعوا بين الأمرين سَخروهم في العمل، وسَخِرُوا منهم استهزاءً. والسُّخْرَة بالتاء الاستخدام[١٠]، وسُخْرِيًّا بالضم منها، والسُّخْر بدونها الهُزء والمكسور منه، قال الأعشى:

٣٨١٣ ـ إِنِّي أَتَانِي حَدِيثٌ لاَ أُسَرُّ بِهِ مِنْ عَلْوِ[١١] لاَ كذبٌ فِيهِ ولاَ سَخَرُ[١٢]

ولم يختلف السبعة في ضم ما في الزخرف[١٣]، لأنّ المراد الاستخدام، وهو يُقوّي قول من فرّق بينهما، إلاّ أنَّ ابن محيصن وابن مسلم[١٤] وأصحاب عبد الله كَسَرُوه أيضاً[١٥]، وهي مُقَوية لقول من جعلهما بمعنى والياء في سُخْريًّا وسِخْريًّا للنسب زيدت

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) قال الفراء: (قال الكسائي: سمعت العرب تقول: بحر لُجّي ولِجّي، ودُرّيّ ودِرّيّ منسوب إلى الدرّ، والكُرسيّ والكِرسيّ. وهو كثير. وهو في مذهبه بمنزلة قولهم العُصيّ والعِصيّ، والأُسوة والإسوة) معاني القرآن ٢/ ٢٤٣، وقال النحاس: (قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد كما يقال: عُصيّ وعِصيّ) إعراب القرآن ٣/ ١٢٤.

(٣) لم أجده في النوادر، وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٤، البيان ٢/ ١٨٩، التبيان ١/ ٩٦١١، البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

(٥) في ب: ودري.

(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠٧، البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

(٧) المرجعان السابقان.

(٨) قال مكي: (والكسر الاختيار: لصحة معناه، ولشبهه بما بعده، ولأن الأكثر عليه) الكشف ٢/ ١٣١.

(٩) في ب: قال.

(١٠) السُّخْرَة: ما تسخَّرتَ من دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن، ويقال: سَخَرتُهُ بمعنى سَخَّرتُهُ، أي: قهرته وذللته. اللسان (سخر).

(١١) في ب: علوي

(١٢) البيت من بحر البسيط، قاله أعشى باهلة، وهو مطلع قصيدته التي رثى بها أخاه المنشر بن وهب الباهلي وروي:

إنـي أتـتـنـي لـسـانٌ لا أسـرُّ بـهـا من علـو لا عـجـب مـنـهـا ولا سـخـر

وهو في النوادر (٧٣)، ابن يعيش ٤/ ٩٠. اللسان (سخر، علا، لسن)، الخزانة ١/ ١٩١، ٦/ ٥١١.

من علو: أي أتاني خبر من أعلى.

واستشهد به على أن السخر والسخر، بمعنى الهزء، والبيت يروى بضم السين وسكون الخاء، ويروى بفتحها.

(١٣) وهو قوله تعالى: ﴿**ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ ليتخذ بعضهم بعضاً سخريًا**﴾ [الزخرف: ٣٢]. السبعة (٤٤٨)، الحجة لابن خالويه (٢٥٩)، الكشف ٢/ ١٣١، النشر ٢/ ٣٢٩، الإتحاف ٣٢١.

(١٤) لعلّه عبد الله بن مسلم بن جندب الهلالي المدني، أخذ عن أبيه، وعنه ابن أبي فديك، قال أبو زرعة: لا بأس به. خلاصة تذهيب الكمال (٢١٤).

(١٥) المختصر (١٣٥)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

للدلالة على قوة الفعل، فالسُّخْريّ أقوى من السُّخْر، كما قيل[١] في الخصوص خُصُوصيّة دلالة على قوة ذلك. قال معناه الزمخشري[٢].

فصل

اعلم أنّه تعالى قرعهم بأمر يتصل بالمؤمنين قال مقاتل[٣]: إن رؤوس قريش مثل أبي جهل، وعقبة وأبيّ بن خلف، كانوا يستهزؤون بأصحاب محمدٍ، ويضحكون بالفقراء منهم، كبلال، وخباب، وعمّار، وصهيب، والمَعْنى: اتخذتموهم هزواً «حَتَّى أَنْسَوْكُمْ» بتشاغلكم بهم على تلك الصفة (ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ)[٤] ونظيره: «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ»[٥] ثم إنّه تعالى ذكر ما يوجب أسفهم وخسرانهم بأنْ وصف ما جازى به أولئك فقال: «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا» أي: جزيتهم اليوم الجزاء الوافر.

قوله: «إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ» قرأ الأخوان بكسر الهمزة[٦]، استئنافاً[٧].

والباقون بالفتح[٨]، وفيه وجهان:

أظهرهما: أنّه تعليل فيكون نصباً بإضمار الخافض أي: لأنهم هم الفائزون، وهي موافقة للأُولى فإنّ الاستئناف يعلل به أيضاً[٩].

والثاني: قاله الزمخشري، ولم يذكر غيره، أنه مفعول ثان لـ «جَزَيْتُهُمْ» أي: بأنهم أي: فوزهم[١٠] وعلى الأوّل يكون المفعول الثاني محذوفاً[١١].

قوله تعالى: ﴿قَٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ

---

(١) قيل: سقط من الأصل.

(٢) قال الزمخشري: (السُّخريّ بالضم والكسر مصدر سخر كالسخر إلاّ أنّ في ياء النسب زيادة قوة في الفعل كما قيل الخصوصية في الخصوص) الكشاف ٣/ ٥٧.

(٣) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٦.

(٤) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٦.

(٥) [المطففين: ٢٩].

(٦) السبعة (٤٤٨ ـ ٤٤٩)، الحجة لابن خالويه (٢٥٩)، الكشف ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢، النشر ٢/ ٣٢٩ ـ ٣٣٠، الإتحاف ٣٢١.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٥٧، التبيان ٢/ ٩٦١، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.

(٨) انظر البيان ٢/ ١٨٩، التبيان ٢/ ٩٦١، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.

(٩) فهي موافقة للأولى من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، لاضطرار المفتوحة إلى عامل.

(١٠) قال الزمخشري: (والفتح على أنّه مفعول «جزيتهم» كقولك: جزيتهم فوزهم) الكشاف ٣/ ٥٧. وانظر أيضاً: التبيان ٢/ ٩٦١.

(١١) تقديره: الجنة والرضوان. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٣.

فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾ قَـٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَـٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّـٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾﴾

قوله تعالى[١]: «قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ» قرأ الأخوان: «قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ» «قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ» بالأمر في الموضعين وابن كثير كالأخوين في الأوّل فقط. والباقون: «قَالَ» في الموضعَين[٢] على الإخبار عن الله أو الملك. والفعلان مرسومان بغير ألف في مصاحف الكوفة، وبألف في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة[٣]. فحمزة والكسائي وَافَقَا مصاحف الكوفة، وخالفها عاصم أو وافقها على تقدير حذف الألف من الرسم وإرادتها. وابن كثير وافق في الثاني مصاحف مكة، وفي الأوّل غيرها، أو إيّاها على تقدير حذف الألف وإرادتها. وأمّا الباقون فوافقُوا مصاحفهم في الأوّل والثاني. فَعَلَى الأمر معنى الآية: قُولُوا أَيُّها الكَافِرُونَ، فأخرج الكلام مخرج الواحد، والمراد منه الجماعة إذ كان معناه مفهوماً. ويجوز أن يكون الخطاب لكل واحد منهم، أي: قل[٤] أيها الكافرون[٥]. وأمّا على الخبر أي قال الله ـ عزّ وجلّ[٦] ـ للكفار يوم البعث «كَمْ لَبِثْتُم فِي الأَرْضِ»[٧] أي: في الدنيا أو في القبور. و (كَمْ) في موضع نصب على ظرف الزمان، أي: كم سنة، و «عَدَد» بدل من «كَمْ» قاله أبو البقاء[٨]، وقال غيره: «عَدَدَ سَنِينَ» تمييز لـ «كَمْ»[٩] وهذا هو الصحيح. وقرأ الأعمش والمفضّل عن عاصم: «عَدَداً» منوناً[١٠]، وفيه أوجه[١١]:

أحدها: أن يكون عدداً مصدراً أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدّم على المنعوت قاله صاحب اللوامح[١٢]. يعني: أنَّ الأصل سنين عدداً. أي: معدودة، لكنّه يلزم تقديم

---

(١) تعالى: سقط من ب.

(٢) السبعة (٤٤٩)، الحجة لابن خالويه (٢٥٩)، الكشف ٢/ ١٣٢، النشر ٢/ ٣٣٠، الإتحاف ٣٢١.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ٥٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠٩.

(٤) في ب: قل يا.

(٥) الكشاف ٣/ ٥٧، التبيان ٢/ ٩٦١.

(٦) في ب: تعالى.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٥٧، التبيان ٢/ ٩٦١.

(٨) قال أبو البقاء: (و«كم»: ظرف لـ «لَبِثْتُم»، أي: كم سنة أو نحوها، و «عدد» بدل من «كم») التبيان ٢/ ٩٦١.

(٩) قال ابن عطية: (و «عدد» نصب بـ «كم» على التمييز) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٠٩، وقال ابن الأنباري: «كم» منصوبة الموضع بـ «لبثتم» و «عدد سنين» منصوب على التمييز. البيان ٢/ ١٨٩. وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.

(١٠) البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.

(١١) في ب: وجه. وهو تحريف.

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.

النعت على المنعوت، فصوابُه أن يقول فانتُصب حالاً[١] هذا مذهب البصريين.

والثاني: أن «لَبِثْتُم» بمعنى: عددتم، فيكون نصب «عَدَداً» على المصدر و «سَنِينَ» بدل منه. قاله[٢] صاحب اللوامح[٣] أيضاً. وفيه بُعْد لعدم دلالة اللبث على العدد.

والثالث: أنَّ «عَدَداً» تمييز لـ «كَمْ» و «سِنِينَ» بدل منه[٤].

فصل

الغرض[٥] من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ، لأنّهم كانُوا ينكرون لبثاً في الآخرة أصلاً، ولا يُعدون اللبث إلاّ في دار الدنيا، ويظنون أنَّ بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة. فلمّا حصلوا في النار، وأيقنوا دوامها، وخلودهم فيها سألهم «كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ» مُنبِّهاً لهم على ما ظَنُّوه دائماً طويلاً، وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه، فحينئذٍ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا، حيث تيقّنوا خلافه، وهذا هو الغرض من السؤال فإنْ قيل: فكيف[٦] يصح أن يقولوا في جوابهم: «لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» ولا يقع الكذب من أهل النار؟ فالجواب: لعلّهم نسوا لكثرة ما هم فيه من الأهوال، وقد اعترفوا بهذا النسيان وقالوا: «فَاسْأَلِ العَادِّينَ». قال ابن عباس: أنساهم ما كانُوا فيه من العذاب بين النفختين.

وقيل: مرادهم بقولهم: «لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» تصغير لبثهم وتحقيره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه من العذاب[٧]. وقيل: أرادوا أن لبثهم في الدنيا يوماً أو بعض يوم من أيام الآخرة، لأن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة.

فصل

اختلفوا في أنّ[٨] السؤال عن أيّ لبث؟ فقيل عن لبثهم أحياء في الدنيا، فأجابوا بأنّ قدر لبثهم كان يسيراً بناء على أنّ الله أعلمهم أنَّ الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هي دار القرار.

وقيل: المراد اللبث في حال الموت، لأنَّ قوله: «فِي الأَرْضِ» يفيد الكَوْن في الأَرض أي: في القبر، والحيّ إنّما يقال فيه أنّه على الأرض. وهذا ضعيف لقوله: «وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ»[٩]، واستدلوا أيضاً بقوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ»[١٠][١١] ثم قالوا: «فَاسْأَلِ العَادِّينَ» أي: الملائكة الذين يحفظون أعمال

---

(١) وذلك لامتناع جواز تقديم الصفة على الموصوف. لأنّ الصفة تجري مجرى الصلة في الإيضاح فلا يجوز تقديمها على الموصوف كما لا يجوز تقديم الصلة على الموصول، وإذا لم يجز تقديمها صفة عدل إلى الحال. شرح المفصل ٢/ ٦٣ ـ ٦٤.

(٢) في النسختين: قال. والصواب ما أثبته.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ١٤٢٤.

(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٦١ ـ ٩٦٢.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٧.

(٦) في ب: كيف.

(٧) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٧.

(٨) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٧ ـ ١٢٧.

(٩) [الأعراف: ٥٦، ٨٥].

(١٠) [الروم: ٥٥].

(١١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨.

بني آدم ويُحْصُونها عليهم، وهذا قول عكرمة. وقيل الملائكة الذين يعدّون أيام الدنيا. وقيل: المعنى سَلْ من يعرف عدد ذلك فإنّا نسيناه[١]. وقُرِىء «العَادِينَ» بالتخفيف، وهي قراءة الحسن والكسائي في رواية[٢] جمع (عَادِي) اسم فاعل من (عَدَا) أي: الظلمة فإنّهم يقولون مثل ما قلنا[٣].

وقيل: العَادين: القدماء المعمرين، فإنّهم سيقصرونها. قال[٤] أبو البقاء: كقولك: هذا بئر عَاديَة[٥]، أي؛ سل من تقدّمنا، وحذف إحدى ياءي النسب كما قَالُوا: الأشعرون، وحُذفت الأخرى لالتقاء الساكنين[٦]. قال شهاب الدين: المحذوف أوّلاً الياء الثانية، لأنّها المتحركة وبحذفها يلتقي ساكنان[٧]. ويؤيد ما ذكره أبو البقاء ما نقله الزمخشري قال: وقُرِىء (العَادِيين[٨] أي: القدماء المعمرين، فإنهم يستقصرُونَها، فكيف بِمَن دُونهم[٩]؟ قال ابن خالويه: ولغة أخرى العَادِيّين[١٠] يعني: بياء مشددة جمع عَادِيّة بمعنى القدماء)[١١][١٢].

فصل

احتجّ من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال: قوله: «كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ» يتناول زمان كونهم أحياء فوق الأرض، وزمان كونهم أمواتاً في بطن الأرض، فلو كانُوا معذبين في القبر لعلموا أنَّ مدة مكثهم في الأرض طويلة، فلم يقولوا: «لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعض يَوْمٍ».

والجواب من وجهين:

الأول: أنّ الجواب لا بُدّ وأن يكون بحسب السؤال، وإنّما سألوا عن موتٍ لا حياةَ[١٣] بعده إلاّ في الآخرة، وذلك لا يكون إلاّ بعد عذاب القبر.

والثاني: يحتمل أن يكونُوا سألوا عن قدر اللبث الذي اجتمعوا فيه، فلا مدخل في[١٤] تقدّم[١٥] موت بعضهم على بعض فيصح أن يكون جوابهم «لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» عند أنفسنا[١٦].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٨.
(٢) المختصر (٩٩)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(٤) في ب: قاله.
(٥) شجرة عادية أي قديمة، كأنها نسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي ـ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ـ وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. اللسان (عدا).
(٦) التبيان ٢/ ٩٦٢، البيان ٢/ ١٩٠.
(٧) الدر المصون: ٥/ ٩٥.
(٨) في ب: العادين.
(٩) الكشاف ٣/ ٥٨.
(١٠) المختصر (٩٩).
(١١) البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(١٢) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٣) في ب: إلا حياة.
(١٤) في: سقط من ب.
(١٥) في ب: وتقدم.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٨.

قوله: «إِنْ لَبِثْتُم» أي[١]: ما لبثتم «إلاَّ قَلِيلاً»، وكأنه قيل لهم: صدقتم[٢] ما لبثتم فيها إلاّ قليلاً، لأنها في مقابلة أيام الآخرة[٣].

قوله: «لَوْ أَنَّكُمْ» جوابها محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول لمَا أجبتم بهذه المدة. وانتصب «قليلاً» (على النعت)[٤] لزمن[٥] محذوف (أو لمصدر محذوف)[٦] أي: إلاّ زمناً قليلاً، أو إلاّ لُبْثاً قليلاً[٧].

قوله تعالى: «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً» الآية في نصب (عَبَثاً) وجهان:

أحدهما: أنّه مصدر واقع موقع الحال أي: عابثين.

والثاني: أنه مفعول من أجله أي: لأجل العبث[٨]. والعَبَث: اللعب، وما لا فائدة فيه، أي: لتعبثوا[٩] وتلعبوا، كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وكل ما ليس له غرض صحيح. يقال: عَبَثَ يَعْبِثُ عَبثاً إذا خلط عليه بلعب، وأصله من قولهم عبثت[١٠] الأَقِط[١١]، أي: خلطته[١٢]، والعَبِيث: طعام مخلوط بشيء، ومنه العَوْبَثَانِي لتمر وسُوَيْق وسمن مختلط. قوله: «وَأَنَّكُمْ» يجوز أن يكون معطوفاً على (أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ) لكون الحسبان منسحباً عليه[١٣] وأن يكون معطوفاً على (عَبَثاً) إذا كان مفعولاً من أجله.

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون معطوفاً على (عَبَثاً) أي: للعبث ولترككم غير مرجوعين[١٤] وقُدّم «إِلَيْنَا» على (تُرْجَعُونَ) لأجل الفواصل.

قوله: «لاَ تُرْجَعُونَ» هو خبر «أَنَّكُمْ»[١٥]، وقرأ الأخوان[١٦] «تَرْجِعُونَ» مبنياً للفاعل، والباقون مبنياً للمفعول[١٧]. وقد تقدّم أن (رجع) يكون لازماً ومتعدياً[١٨]. وقيل: لا يكون إلا متعدّياً، والمفعول محذوف.

---

(١) أي: سقط من ب.
(٢) في ب: صدقهم. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٢٨.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: بزمن.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٦٢.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ٥٨، التبيان ٢/ ٩٦٢، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(٨) في ب: لعبثوا. وهو تحريف.
(٩) في ب: عبث.
(١٠) الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. اللسان (أقط).
(١١) في ب: خلطه.
(١٢) اللسان (عبث).
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(١٤) الكشاف ٣/ ٥٨.
(١٥) في ب: لكم. وهو تحريف.
(١٦) حمزة والكسائي.
(١٧) السبعة (٤٤٩ ـ ٤٥٠) الحجة لابن خالويه (٢٥٩) الكشف ٢/ ١٣٨، النشر ٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩، الإتحاف ٣٢١.
(١٨) عند قوله تعالى: ﴿واتّقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] انظر اللباب ٢/ ١٤٢.

فصل

لما شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأنّه لولا القيامة لما تميّز المُطيع عن العاصي، والصديق عن الزنديق، وحينئذ يكون هذا العالم عَبَثاً[١]، وهو كقوله: «أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى»[٢]. والمعنى: أنّما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عزّ وجلّ[٣].

رُوي أن رجلاً مُصاباً مُرَّ به على ابن مسعود فَرَقَاهُ[٤] في أذنيه «أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ» حتى ختمها، فَبَرأ، (فقال رسول الله ﷺ بماذا رقيته في أذنه فأخبره)[٥] فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو أنّ رجلاً موقناً قرأها على جبل لَزَال»[٦] ثم نَزّه نفسه عما يصفه به المشركون فقال: «فَتَعَالَى اللَّهُ المَلِكُ الحَقُّ»، والمَلِكُ: هو المالك للأشياء الذي لا يزول ملكه وقدرته، والحَقّ: هو الذي يحق له الملك، لأنّ كل شيء منه وإليه، والثابت الذي لا يزول ملكه[٧].

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» قرأ العامة «الكريم» مجروراً نعتاً للعرش، وُصف بذلك لتنزُّل الخيرات منه والبركات والرحمة. أو لِنسْبته[٨] إلى أكرم الأكرمين، كما يُقال: بَيْتٌ كَرِيم إذا كان ساكنوه كراماً[٩]. وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وإسماعيل عن[١٠] ابن كثير وأبان بن تغلب بالرفع[١١] وفيه وجهان:

أحدهما: أنّه نعت للعرش أيضاً، ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على خبر مبتدأ مضمر. وهذا جيّد لتوافق القراءتين في المعنى.

والثاني: أنه نعت لـ (رَبّ)[١٢].

فصل

قال المفسرون: العرش السرير الحسن. وقيل: المرتفع[١٣]. وقال أبو مسلم: العرش هنا السموات بما فيها من العرش الذي تطوف به الملائكة، ويجوز أن يُراد به

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩.
(٢) [القيامة: ٣٦].
(٣) في ب: تعالى.
(٤) في ب: فرواه. وهو تحريف.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) أخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن مسعود. الدر المنثور ٥/ ١٧.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩.
(٨) في ب: أو نسبة. وهو تحريف.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ٥٨، الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(١٠) في ب: وعن.
(١١) المختصر (٩٩)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤، الإتحاف ٣٢١.
(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤١١، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٤٨.

الملك العظيم[١]. والأكثرون: على أنه العرش حقيقة[٢].

قوله: «وَمَنْ يَدْعُ» شرط، وفي جوابه وجهان:

أحدهما[٣]: أنه[٤] قوله: «فَإِنَّما[٥] حِسَابُهُ»، وعلى هذا ففي الجملة المنفية وهي قوله: «لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ» وجهان:

أحدهما: أنها صفة، لـ «إِلٰهاً»[٦] وهي صفة لازمة[٧]، أي: لا يكون الإله المَدْعو من دون الله إلاّ كذا، فليس لها مفهوم لفساد المعنى. ومثله «وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْه»[٨] لا يفهم أنّ ثمَّ إلٰهاً آخر مَدْعُوًّا من دون الله له برهان، وأن ثمّ طَائِراً[٩] يطيرُ بغير جناحيه.

والثاني: أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه، وإلى[١٠] الوجهين أشار الزمخشري بقوله وهي صفة لازمة كقوله: «يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ»[١١] جِيءَ بها للتوكيد لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان، ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء كقولك: مَنْ أَحْسَن إلى زيدٍ لا أحد أَحقُّ بالإحسان منه فاللَّهُ مثيبه[١٢].

والثاني من الوجهين الأَولين: أن جواب الشرط قوله: «لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ» كأنه فرَّ من مفهوم الصفة لِمَا يلزم من فساده، فوقع في شيء لا يجوز إلاّ في ضرورة شعر، وهو حذف فاء الجزاء من الجملة الاسمية[١٣] كقوله:

٣٨١٤ ـ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرهَا والشَّرُّ بِالشَّر عِنْدَ اللَّهِ سِيَّانِ[١٤]

وقد تقدّم تخريج كون «لاَ بُرْهَانَ لَهُ» على الصفة، ولا إشكال، لأنها صفة لازمة، أو على أنها جملة اعتراض[١٥].

فصل

لمّا بيَّن أنَّه «الملك الحق لا إلٰه إلاّ هُو رَبّ» أتبعهُ بأن من ادّعى إلٰهاً آخر فقد ادّعى

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في ب: أصحهما.
(٤) في الأصل: صفه أنه.
(٥) في ب: فإنه. وهو تحريف.
(٦) في ب: لأنها. وهو تحريف.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ٥٨، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤١١، التبيان ٢/ ٩٦٢، البحر المحيط ٦/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥.
(٨) [الأنعام: ٣٨].
(٩) في ب: طائر.
(١٠) في ب: وال. وهو تحريف.
(١١) [الأنعام: ٣٨].
(١٢) الكشاف ٣/ ٤٢٥.
(١٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤١١، البحر المحيط ٦/ ٤٢٥.
(١٤) البيت من بحر البسيط، قاله حسان بن ثابت، وليس في ديوانه، وقيل: عبد الرحمن بن حسان، وقيل: كعب بن مالك.
وقد تقدم.
(١٥) انظر الوجه الأول، وقد تقدم قريباً.

باطلاً، لأنه «لاَ بُرهَانَ لَهُ بِهِ» لا حجّة ولا بيّنة، لأنه لا حجّة في دعوى الشرك، وهذا يدل على صحة النظر وفساد التقليد. ثم قال: «فَإِنَّما حِسَابُهُ» أي: جزاؤه عند ربه يجازيه بعمله كما قال: «إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ»[١] كأنّه قال: إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على حسابه إلاّ الله[٢].

قوله: «إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ» فشتّان ما بين فاتحة السورة وخاتمتها. قرأ الجمهور بكسر همزة (إنّه) على الاستئناف المفيد للعلة[٣]. وقرأ الحسن وقتادة «أَنَّه» بالفتح[٤]، وخرّجه الزمخشري على أن يكون خبر «حِسَابُه» قال: ومعناه حسابه عدم الفلاح، والأصل حساب أنّه لا يفلح هو، فوضع الكافرون في موضع الضمير، لأن «مَنْ يَدْعُ» في موضع الجمع، وكذلك حسابه أنّه لا يفلح في معنى حسابهم أنهم لا يفلحون[٥]. انتهى.

ويجوز أن يكون ذلك على حذف حرف العلة أي: لأنّه لا يفلح[٦]. وقرأ الحسن: «لاَ يَفْلَحُ»[٧] مضارع (فَلح) بمعنى (أَفْلَح) (فَعَل) و (أَفْعَل) فيه بمعنى، والله أعلم.

فصل

المعنى لا يسعد من جحَد وكذّب، وأمر الرسول بأن يقول: «رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ» ويثني عليه بأن «خَيْرُ الرَّاحِمِينَ»، وقد تقدّم بيان كونه «أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»[٨].

فإن قيل: كيف اتصال هذه الخاتمة بما قبلها؟

فالجواب: أنّه سبحانه لما شرح أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة أمر بالانقطاع إلى الله والالتجاء إلى غفرانه ورحمته، فإنهما العاصمان عن كل الآفات والمخافات[٩].

رُوي أنَّ أَوَّل سورة (قد أفلح) وآخرها من كنوز العرش من عَمِل بثلاثِ آياتٍ من أولها، واتعظ بأربع من آخرها فقد نَجَا وأفلح[١٠]. وروَى الثعلبي في تفسيره عن أُبي بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ سورة المؤمنون بشرته الملائكة بالرَّوْحِ والرَّيْحَانِ، وما تقرّ بِهِ عَيْنُه عند نزول ملك الموت»[١١].

---

(١) [الغاشية: ٢٦]. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٦٢، البحر المحيط ٦/ ٤٢٥.
(٤) المختصر (٩٩)، المحتسب ٢/ ٩٨، الكشاف ٣/ ٥٨، البحر المحيط ٦/ ٤٢٥.
(٥) الكشاف ٣/ ٥٨. (٦) انظر التبيان ٢/ ٩٦٢.
(٧) المختصر (٩٩)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٥.
(٨) عند قوله تعالى: ﴿وأيوب إذ نادى ربه أنّي مسّني الضُرُّ وأنت أرحم الراحمين﴾ [الأنبياء: ٣٨].
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٢٩.
(١٠) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٦)، وفيه قال ابن حجر لم أجده.
(١١) انظر الكافي الشاف (١١٦).

سورة النور

مدنية[1] وهي أربع وستون آية، وألف وثلاثمائة[2] وست عشرة كلمة، وخمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم[3]

قوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾

(قوله تعالى)[4]: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا» الآية.

قرأ العامة «سُورَةٌ» بالرفع، وفيه[5] وجهان:

أحدهما: أن تكون مبتدأ، والجملة بعدها صفة لها، وذلك هو المُسَوِّغ للابتداء بالنكرة، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: أنه الجملة من قوله: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي».

(وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال: ويجوز أن تكون مبتدأ، والخبر «الزَّانِيَةُ والزَّانِي»)[6] وما بعد ذلك. والمعنى: السورةُ المُنَزَّلةُ والمفروضة كذا وكذا، إذ السورة عبارة عن آيات مَسْرُودَة لها بدْءٌ وخَتْمٌ[7].

والثاني: أن الخبر محذوف، أي: فيما يُتْلَى عليكم سورةٌ، أو فيما أنزلنا سورة[8].

والوجه الثاني من الوجهين الأولين: أن تكون خبراً لمبتدأ مضمر، أي: هذه (سورة[9])[10].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) وثلاثمائة: سقط من ب.

(٣) في ب: تفسير سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) في ب: وفيها.

(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤١٤.

(٨) الكشاف ٣/ ٥٩.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٥، الكشاف ٣/ ٥٩، البيان ٢/ ٩١٣.

(١٠) ما بين القوسين في ب: السورة.

وقال أبو البقاء: (سورة) بالرفع على تقدير: هذه سورةٌ، أو فيما يتلى عليك[١] سورة، فلا تكون (سورة) مبتدأ، لأنها نكرة[٢].

وهذه عبارة مشكلةٌ على ظاهرها، كيف يقول: «لا تكون مبتدأ» مع تقديره: فيما يُتلى عليك سورةٌ؟ وكيف يُعَلِّلُ المنعَ بأنها نكرة مع تقديره لخبرها جاراً مقدماً عليها، وهو مسوغ للابتداء بالنكرة؟ وقرأ عمر[٣] بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف «سُورَةً» بالنصب[٤]، وفيها[٥] أوجه:

أحدها: أنها منصوبة بفعل مُقَدَّر غير مُفَسِّرٍ بما بعده، تقديره: «اتْلُ سُورَةً» أو «اقرأ سورة»[٦].

والثاني: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده، والمسألة من الاشتغال، تقديره: «أنزلنا سورةً (أنزلناها[٧])»[٨].

والفرق بين الوجهين: أنَّ الجملة بعد «سُورَةً» في محل نصب على الأول، ولا محل لها على الثاني[٩].

الثالث: أنها منصوبة على الإغراء، أي: دونك سورةً، قاله الزمخشري[١٠]. ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء[١١]. واستشكل أبو حيان أيضاً على وجه الاشتغال جواز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ[١٢]، ومعنى ذلك أنه ما مِنْ موضع يجوز (فيه)[١٢] النصب على الاشتغال إلاَّ ويجوز أن يُرْفَعَ على الابتداء، وهنا لو رفعت «سُورَةً» بالابتداء لم يَجُزْ، إذ لا مسوغ، فلا يقال: «رجلاً[١٣] ضربتُه» لامتناع «رجل ضربتُه»، ثم أجاب بأنه إن اعْتُقِدَ حذف وصفٍ جاز، أي: «سُورة مُعَظَّمةً[١٤] أو مُوَضَّحَةً أنزلناها» فيجوز ذلك[١٥].

الرابع: أنها منصوبة على الحال من «ها» في «أَنْزَلْنَاهَا»، والحال من المكنيّ يجوز أن يتقدم عليه، قاله الفراء[١٦].

---

(١) في ب: عليكم. (٢) التبيان ٢/ ٩١٣.
(٣) في النسختين: الحسن. والصواب ما أثبته.
(٤) المختصر (١٠٠)، والمحتسب ٢/ ٩٩. (٥) في ب: وفيه.
(٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٦، المحتسب ٢/ ٩٩ ـ ١٠٠، الكشاف ٣/ ٥٩، التبيان ٢/ ٩٦٣.
(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٥، المحتسب ٢/ ٩٩، الكشاف ٣/ ٥٩، البيان ٢/ ١٩١، التبيان ٢/ ٩٦٣.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) لأن الجملة في الوجه الأول صفة لـ «سورة» تابعة لها في إعرابها، وفي الوجه الثاني مفسرة، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. انظر المحتسب ٢/ ١٠٠.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٥٩. (١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٢٧.
(١٢) فيه: تكملة ليست في المخطوط. (١٣) في ب: رجل. وهو تحريف.
(١٤) في ب: عظيمة. (١٥) البحر المحيط ٦/ ٤٢٧.
(١٦) معاني القرآن ٢٤٤.

وعلى هذا فالضمير في «أَنْزَلْنَاهَا» ليس عائداً على «سُورَةٌ» بل على الأحكام، كأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورةً من سُوَر القرآن، فهذه الأحكام ثابتةٌ بالقرآن بخلاف غيرها فإنه قد ثبت بالسُّنَّة[١]، وتقدم معنى الإنزال.

قوله[٢]: «وفرضناها» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد[٣]. والباقون بالتخفيف[٤].

فالتشديد إمَّا للمبالغة في الإيجاب وتوكيد، وإمَّا لتكثير المَفْرُوض عليهم، وإمَّا لتكثير الشيء المفروض. والتخفيف بمعنى: أَوْجَبْنَاهَا وجعلناها مقطوعاً بها. وقيل: ألزمناكم العمل بها وقيل: قدرنا ما فيها من الحدود.

والفرض: التقدير، قال الله (تعالى)[٥]: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»[٦] أي: قدرتم، «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ»[٧]. ثم إنَّ السورة لا يمكن فرضها لأنها قد دخلت في الوجود، وتحصيل الحاصل محال، فوجب أن يكون المراد: فرضنا ما بيَّن فيها من الأحكام[٨]، ثم قال: «وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ[٩] بَيِّنَاتٍ» واضحات. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» تتعظون، وأراد بـ «الآيَات» ما ذكر في السورة من الأحكام والحدود ودلائل التوحيد.

وقرىء «تَذَكَّرُونَ» بتشديد الذال وتخفيفها[١٠]. وتقدم معنى «لَعَلَّ» في سورة البقرة[١١].

قال القاضي: «لَعَلَّ» بمعنى «كَيْ»[١٢].

فإن قيل: الإنزال يكون من صعود إلى نزول، وهذا يدل على أنه تعالى في جهة؟

فالجواب: أن جبريل كان يحفظها من اللوح ثم ينزلها[١٣] على النبي ـ ﷺ ـ فقيل: «أَنْزَلْنَاهَا» توسعاً.

وقيل: إن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب إلى السماء الدنيا دفعة واحدة، ثم أنزلها بعد ذلك على لسان جبريل ـ عليه السلام[١٤] ـ.

---

(١) في ب: بالنسبة. وهو تحريف. (٢) قوله: سقط من ب.
(٣) في ب: بالتشد.
(٤) السبعة (٤٥٢)، الحجة لابن خالويه (٢٥٩)، الكشف ٢/ ١٣٣، النشر ٢/ ٣٣٠، الإتحاف ٣٢٢.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) من قوله تعالى: ﴿**وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح**﴾ [البقرة: ٢٣٧].
(٧) [القصص: ٨٥]. (٨) الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٠.
(٩) آيات: سقط من ب. (١٠) الكشاف ٣/ ٥٩.
(١١) عند قوله تعالى: ﴿**يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون**﴾ [البقرة: ٢١].
(١٢) انظر الفخر الرازي ١٣/ ١٣١. (١٣) في ب: ينزل بها.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

سورة النور / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

بالنصب[١] على الاشتغال[٢].

قال الزمخشري: «وهو أحسن[٣] من (سورةً أنزلناها) لأجل الأمر»[٤].

وقرىء: «والزَّان»[٥] بلا ياء[٦].

ومعنى «فاجلدوا»: فاضربوا «كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةٍ»، يقال: جَلَدَه: إذا ضرب جِلْدَهُ، كما يقال: رأسَه وبطنه: إذا ضرب رأسه وبطْنه، وذكر بلفظ الجلد لئلا يبرح، ولا يضرب بحيث يبلغ اللحم.

قوله (تعالى)[٧]: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾: رحمة ورقة.

قرأ العامة هنا وفي الحديد[٨] بسكون همزة «رَأْفَة». وابن كثير بفتحها[٩].

وقرأ ابن جريج وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم «رَآفَة» بألف بعد الهمزة[١٠] بِزِنَةِ «سَحَابَةٍ». وكلها مصادر لـ «رَأَفَ بِهِ يَرْؤُف»، وتقدم معناه، وأشهر المصادر الأول، ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة، وهي إبدال الهمزة ألفاً[١١]، وهذا ظاهر.

وقرأ العامة «تَأْخُذْكُمْ» بتاء التأنيث مُرَاعاةً للفظ.

وعليُّ بن أبي طالب والسُّلميُّ ومجاهد بالياء من تحت[١٢]، لأنَّ التأنيث مجازيّ، وللفصل[١٣] بالمفعول والجار[١٤].

---

(١) المختصر (١٠٠)، المحتسب ٢/ ١٠٠، البحر المحيط ٦/ ٤٢٧.

(٢) قال ابن جني عند توجيهه لهذه القراءة: (وهذا منصوب بفعل مضمر أيضاً، أي: اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل فسره بقوله: **﴿فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ﴾** وجاز دخول الفاء في هذا الوجه لأنه موضع أمر، ولا يجوز زيداً فضربته لأنه خبر) المحتسب ٢/ ١٠٠.

(٣) يريد أن نصب الزانية والزاني أحسن من نصب سورة لأجل الأمر.

(٤) الكشاف ٣/ ٥٩. (٥) في ب: والزاني. وهو تحريف.

(٦) قال الفراء: (وهي في قراءة عبد الله محذوفه الياء (الزّان) مثل ما جرى في كتاب الله كثيراً من حذف الياء من: الداع، والمناد، والمهتد، وما أشبه ذلك) معاني القرآن ٢/ ٢٤٥ وانظر المختصر (١٠٠). وهي قراء شاذة غير متواترة كما أنها ضعيفة إذ حذفت لام الكلمة دون موجب للحذف لأنه لم يقع بعدها ساكن.

(٧) تعالى: سقط من الأصل.

(٨) يشير إلى قوله تعالى: **﴿وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورحمةً﴾** [الحديد: ٢٣].

(٩) أي بفتح الهمزة هنا، وإسكانها في الحديد. السبعة (٤٥٢)، الكشف ٢/ ١٣٣، النشر ٢/ ٢٣٠ الإتحاف (٣٢٢).

(١٠) المختصر (١٠٠)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٩.

(١١) قال أبو البقاء: (والرأفة فيها أربعة أوجه: إسكان الهمزة، وفتحها، وإبدالها ألفاً وزيادة ألف بعدها، وكلّ ذلك لغاتٌ قد قرىء بها) التبيان ٢/ ٩٦٤.

(١٢) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٤٥، المختصر (١٠٠)، البحر المحيط ٦/ ٤٢٩.

(١٣) في ب: والفصل. (١٤) في ب: والحال. وهو تحريف.

سورة النور / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

المَرْأَةُ المرأةَ فَهُمَا زَانِيَتَان»[١]، وقوله عليه السلام[٢]: «اليَدَان تَزْنِيَان، والعَيْنَان تَزْنِيَان»[٣]. وأما دخوله في مسمى الفرج لما فيه من الانفراج فبعيد، لأن العين والفم منفرجان ولا يسميان فرجاً، وسمي النجم نجماً لظهوره، وما سموا كل ظاهر نجماً، وسموا الجنين جنيناً لاستتاره، وما سمّوا كل مستتر جنيناً[٤].

واختلفوا[٥] في حدّ اللوطي:

فقيل: حدّ الزنا، إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد وغرب[٦].

وقيل: يقتل الفاعل والمفعول مطلقاً[٧].

واختلفوا في كيفية قتله:

فقيل: تضرب رقبتُه كالمرتد لقوله عليه السلام[٨]: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوه»[٩].

وقيل: يرجم بالحجارة[١٠].

وقيل: يهدم عليه جدار[١١].

وقيل: يرمى من شاهق، لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك[١٢].

وقيل: يعزّر الفاعل[١٣]، وأما المفعول فعليه القتل إن[١٤] قلنا يقتل الفاعل، وإن قلنا على الفاعل حدّ الزنا فعلى المفعول جلد مائة وتغريب عام محصناً كان أو غير محصن.

وقيل: إن كانت امرأة[١٥] محصنة فعليها الرجم[١٦].

فصل

وأجمعت الأمة على حرمة إتيان البهيمة، واختلفوا في حدّه:

---

(١) ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره ٢٣/ ١٣٣.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٧٢، ٤١١، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٦.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٢ ـ ١٣٣.

(٥) في ب: واختلف. (٦) في ب: رجم وعذب. وهو تحريف.

(٧) القولان للإمام الشافعي، وأصحهما الأول. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٣.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) أخرجه أبو داود (حدود) ٤/ ٦٠٧ ـ ٦٠٨، الترمذي (حدود) ٣/ ٨، ابن ماجه (حدود) ٢/ ٨٥٦.

(١٠) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٣.

(١١) يروى ذلك عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ.

(١٢) قال تعالى: ﴿فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارةً من سجّيل﴾ [الحجر: ٧٤].

(١٣) ذلك عند أبي حنيفة. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٣.

(١٤) في ب: وإن. (١٥) امرأة: سقط من ب.

(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٣٣.

سورة النور / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

وقال بريدة الأسلمي[١]: كنا معشر أصحاب محمد نقول: لو لم يقر ماعز (أربع مرات)[٢] ما رجمه رسول الله.

وأيضاً فكما لا يقبل في الشهادة على الزنا إلاّ أربع شهادات، فكذا في الإقرار. وكما أن الزنا لا ينتفي إلاّ بأربع شهادات في اللعان، فلا يثبت إلا بالإقرار[٣] أربع مرات.

وأما البينة فأجمعوا على أنه لا بُدّ من أربع شهادات لقوله تعالى[٤]: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ[٥]»[٦].

فصل

قال بعض العلماء[٧]: لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم نفسه، كما إذا ادعى رجل على آخر[٨] حقاً وأقام عليه بينة، والقاضي يعلم أنه قد أبرأه، أو ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضي حيًّا بعد ذلك، أو ادعى نكاح امرأة وقد[٩] سمعه القاضي طلقها، لا يجوز أن يقضي به ولو أقام عليه شهوداً[١٠] وهل يجوز له أن يقضي بعلم نفسه مثل إن ادعى عليه ألفاً وقد رآه القاضي أقرضه، أو سمع المدعى عليه يقرّ به؟

فقال أبو يوسف ومحمد والمزني: يجوز له أن يقضي بعلمه، لأنه لما جاز له أن يحكم بشهادة الشهود، وهي إنما تفيد الظن، فلأن يجوز (له)[١١] بما هو منه على علم أولى.

قال الشافعي: «أقْضِي بعلمي[١٢]، وهو أقوى من شاهدين، أو شاهد وامرأتين، وهو أقوى من شاهد ويمين، (وبشاهد ويمين)[١٣] وهو أقوى من (النكول[١٤])[١٥] وردّ اليمين»[١٦] وقيل: لا يحكم بعلمه[١٧] لأن انتفاء التهمة شرط في القضاء، ولم يوجد هذا في الأموال فأما العقوبات، فإن كانت العقوبة من حقوق العباد كالقصاص وحدّ القذف فهو مثل المال، إن قلنا لا يقضي فهاهنا أولى، وإلا فقولان.

والفرق بينهما أن حقوق الله تعالى مبنية[١٨] على المساهلة والمسامحة، ولا فرق

---

(١) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. روى عنه ابنه عبد الله مات سنة ٦٣ هـ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ١٢١.

(٢) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٣) في ب: إقرار.

(٤) تعالى: سقط من ب. (٥) [النساء: ١٥].

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٣ ـ ١٤٤.

(٧) وهو الإمام محيي السنة في كتاب التهذيب. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٣.

(٨) في ب: الآخر. (٩) في ب: قد.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٣. (١١) له: سقط من الأصل.

(١٢) في ب: بعلمه. (١٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٤) النكول في اليمين: هو الامتناع منها وترك الإقدام عليها.

(١٥) ما بين القوسين في ب: المشكوك. وهو تحريف.

(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٣. (١٧) وهو قول ابن أبي ليلى.

(١٨) في الأصل: مبنى.

سورة النور / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

السلام[١] ـ)[٢] وأدلة جميع ما تقدم مذكورة في كتب الفقه.

فصل

لو فرق السياط تفريقاً لا يحصل به التنكيل مثل أن ضرب كل يوم سوطاً[٣] أو سوطين لم يحسب، وإن ضرب كل يوم عشرين وأكثر حسب[٤].

فصل

ويقام الحد في وقت اعتدال الهواء، فإن كان في وقت شدة حرّ أو برد نظرنا: إن كان الحدّ رجماً أقيم عليه كما يقام في المرض، لأن المقصود قتله.

وقيل: إن كان الرجم ثبت بإقراره أخّر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض (إنْ كان يرجى زوال، لأنه ربما رجع عن إقراره في خلال الرجم)[٥] وقد أثر الرجم في جسمه فيعين شدة الحر والبرد والمرض على إهلاكه.

وإن ثبت بالبينة لا يؤخر، لأنه لا يسقط.

وإن كان الحد جلداً لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد كما لا يقام في المرض[٦].

فصل

معنى قوله: «وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ».

قال مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي: لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها[٧].

وقيل: ولا تأخذكم رأفة فتخففوا، ولكن أوجعوهما ضرباً. وهو قول سعيد بن المسيب والحسن[٨].

قال الزهري: يجتهد في حدّ الزنا والغربة، ويخفف في حدّ الشرب[٩].

وقال قتادة: يخفف في الشرب والغربة، ويجتهد في الزنا[١٠].

ومعنى «في دِينِ اللَّه»: أي: في حكم الله، روي[١١] أن عبد الله بن عمر جلد جارية له زنت فقال للجلاد: «اضْرُبْ ظَهْرَهَا ورِجْلَيْهَا» فقال له ابنه: «ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ اللَّهِ» فقال: «يا بنيّ إن الله لم يأمرني بقتلها، وقد ضربت فأوجعت»[١٢].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٤٧.
(٢) ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: سوط.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٤٧.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٤٨.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٤٩.
(٨) المرجع السابق.
(٩) البغوي ٦/٥٢.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في ب: وروي.
(١٢) انظر البغوي ٦/٥١.

فصل

إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك، وقع به بعض الحد أو لم يقع (به[١])[٢]، لأنّ ماعزاً لما مسته الحجارة هرب، فقال عليه السلام[٣]: «هَلاَّ تركتموه»[٤].

وقيل: لا يقبل رجوعه[٥].

ويحفر للمرأة إلى صدرها، ولا يحفر للرجل[٦]، وإذا مات في الحدّ غُسِّل وكُفِّن وصُلِّيَ عليه ودفِن في مقابر المسلمين[٧].

قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ معناه: أن المؤمن لا تأخذه الرأفة إذا جاء أمر الله.

قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا﴾ أي: وليحضر «عَذَابَهُمَا»: حدهما إذا أقيم عليهما «طَائِفَةٌ» نفر من المؤمنين. قال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد، لقوله تعالى: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا»[٨]. وقال عطاء وعكرمة: اثنان، لقوله تعالى: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ»[٩] وكل ثلاثة فرقة، والخارج عن الثلاثة واحد أو[١٠] اثنان، والاحتياط يوجب الأخذ بالأكثر. وقال الزهري وقتادة: ثلاثة فصاعداً، لأن الطائفة هي الفرقة التي تكون حافة حول الشيء، وهذه الصورة أقل ما لا بد في حصولها الثلاثة.

وقال ابن عباس: «إنَّها أربعة، عدد شهود الزنا»، وهو قول مالك وابن زيد.

وقال الحسن البصري: عشرة، لأنها العدد الكامل[١١].

واعلم أن قوله: «وَلْيَشْهَدْ» أمر، وظاهره[١٢] للوجوب، لكن الفقهاء قالوا: يستحب حضور الجمع، والمقصود منه[١٣]: إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ودفع التهمة.

وقيل: أراد بالطائفة: الشهود يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة[١٤].

وقال الشافعي ومالك: يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضر، وكذا الشهود لا يلزمهم الحضور. وقال أبو حنيفة: «إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس».

---

(١) وبه قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ، والثوري، وأحمد، وإسحاق. الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٨.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) أخرجه الترمذي (حدود) ٢/ ٤٥٠.
(٥) وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، وداود. الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٨.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٨.
(٧) المرجع السابق.
(٨) [الحجرات: ٩].
(٩) [التوبة: ١٢٢].
(١٠) في ب: و.
(١١) انظر هذه الأقوال في الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٠.
(١٢) في ب: وظاهر.
(١٣) في الأصل: من.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٠.

واحتج الشافعي بأن النبي ـ ﷺ ـ رجم ماعزاً والغامدية ولم يحضر رجمهما[١] وأما تسميته عذاباً فإنه يدل على أنه عقوبة، ويجوز أن يسمى عذاباً لأنه يمنع المعاودة، كما يسمى نكالاً لذلك[٢].

قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾﴾

قرأ أبو البرهسيم[٣] «وَحَرَّم» مبنياً للفاعل مشدداً[٤]. وزيد بن علي[٥] «حَرُم» بزنة كَرم[٦]. واختلفوا في معنى الآية وحكمها:

فقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي، ورواية العوفي عن ابن عباس: «قَدِمَ المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن، وهُنَّ يومئذ أخصب أهل المدينة، فرغب ناس من فقراء المسلمين في نكاحهن لينفقن عليهم، فاستأذنوا رسول الله ـ ﷺ ـ فنزلت هذه الآية» وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا تلك البغايا، لأنهنَّ كنَّ مشركات[٧].

وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة[٨] والمدينة، منهن تسع لهن رايات البيطار[٩] يعرفن بها منزلهن: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي[١٠]، وكان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة، فأراد[١١] ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فاستأذن رجل من المسلمين نبي الله ـ ﷺ ـ في نكاح «أمّ مهزول» واشترطت له أن تنفق عليه، فأنزل الله[١٢] هذه الآية[١٣].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ظاهره خبر وليس الأمر كذلك، لأن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة، والزانية[١٤]

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٤٨.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٠.
(٣) هو عمران بن عثمان أبو البرهسيم الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة، روى الحروف عنه شريح بن يزيد. طبقات القراء ١/ ٦٠٤ ـ ٦٠٥.
(٤) الكشاف ٣/ ٦٢، البحر المحيط ٦/ ٤٣١.
(٥) تقدم.
(٦) البحر المحيط ٦/ ٤٣١.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥١.
(٨) في ب: مكة.
(٩) أي: كرايات معالج الدواب.
(١٠) هو السائب بن صفيّ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشي المخزومي، قال ابن عباس: إنَّ السائب بن أبي السائب ممن هاجر مع رسول الله ـ ﷺ ـ وأعطاه من غنائم حنين، وهو من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامهم منهم.
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ١/ ٩٣.
(١١) في ب: وأراد.
(١٢) في ب: الله تعالى.
(١٣) انظر أسباب النزول للواحدي (٣٣٣).
(١٤) في ب: فالزانية.

قد ينكحها المؤمن العفيف، وأيضاً فقوله: «وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» ليس كذلك، فإن المؤمن يحل له التزويج بالمرأة الزانية.

فالجواب من وجوه:

أحدها ـ وهو أحسنها ـ: ما قاله القفال: إن اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلب، لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة، وإنما يرغب في فاسقة مثله أو في مشركة، والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح، بل تنفر عنه، وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين، فهذا على الأعم الأغلب، كما يقال «لا يفعَل الخيرَ إلاّ الرجلُ التقيُّ» وقد يفعل الخيرَ من ليس بتقي، فكذا هاهنا.

وأما قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ فالجواب من وجهين:

الأول: أن نكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها فحرم عليه لما فيه من التشبه بالفساق، وحضور موقع التهمة، والتسبب لسوء المقالة فيه، والغيبة، ومجالسة الخطائين[1] فيها التعرض لاقتراف الآثام[2]، فكيف بمزاوجة الزواني والفجار.

وثانيها: أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني[3] وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين، لأن قوله: «الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً» معناه: أنَّ الزاني لا يرغب إلا في زانية، فهذا محرم على المؤمنين، ولا يلزم[4] من حرمة هذا الحصر حرمة التزويج بالزانية، فهذا هو المعتمد في تفسير الآية.

الوجه الثاني: أن الألف واللام في قوله: «الزَّاني» وفي قوله: «الْمُؤْمِنِينَ» وإن كان للعموم ظاهراً لكنه مخصوص بالأقوام الذين نزلت فيهم كما قدمناه آنفاً.

الوجه الثالث: أن قوله: «الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً» وإن كان خبراً في الظاهر لكن المراد منه النهي، والمعنى: كل من كان زانياً فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية، «وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» هكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام.

وعلى هذا الوجه ذكروا قولين:

أحدهما: أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى يحرم على الزاني والزانية التزويج بالعفيفة والعفيف وبالعكس، وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعليّ وابن مسعود.

ثم في هؤلاء من يسوّي بين الابتداء والدوام فيقول: كما لا يحل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك لا يحل له إذا زنت تحته أن يقيم عليها.

ومنهم من يفصل لأن في جملة ما يمنع من التزويج ما لا يمنع من دوام النكاح كالإحرام والعدة.

---

(١) في ب: الخطابين. وهو تحريف.

(٢) في ب: الأيام. وهو تحريف.

(٣) في ب: أو.

(٤) في الأصل: ويلزم.

والقول الثاني: أن هذا الحكم صار منسوخاً. واختلفوا في ناسخه: فقال الجبائي: إن ناسخه هو الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ»[١]، «وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ»[٢].

قال المحققون: هذان الوجهان ضعيفان، أما قول الجبائي فلأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة، والإجماع في هذه المسألة مسبوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي، فكيف يصح؟

وأما قوله: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء» فلا يصلح أن يكون ناسخاً، لأنه لا بد من أن يشترط فيه ألا يكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهما[٣].

ولقائل أن يقول: لا يدخل فيه تزويج الزانية من المؤمنين، كما لا يدخل فيه تزويجها من الأخ وابن الأخ، وأن للزنا تأثيراً في الفرقة ما ليس لغيره[٤]، ألا ترى أنه إذا قذفها يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه؟ ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب الحد، ولأن الزنا يورث العار، ويؤثر في الفراش، ففارق غيره.

واحتج من ادعى النسخ بأن رجلاً سأل النبي ـ ﷺ ـ فقال: «يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس»، قال: «طَلِّقْهَا». قال: «إني أحبها، وهي جميلة»، قال: «استمتع بها». وفي رواية: «فأمسكها إذن»[٥].

وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام. وبأن ابن عباس سُئِل عن رجل زنا بامرأة فهل له أن يتزوجها؟ فأجازه ابن عباس، وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه.

وعن النبي ـ ﷺ ـ أنه سُئِل عن ذلك فقال: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وآخِرُهُ نِكاح، والحرامُ لا يُحَرِّمُ الحلال».

الوجه الرابع: أن يحمل النكاح على الوطء، والمعنى: أن الزاني لا يطأ حين يزني إلا زانية أو مشركة، وكذا الزانية «وحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» أي: وحرم الزنا على المؤمنين، وهذا تأويل أبي مسلم، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم، ورواية الوالبي[٦] عن ابن عباس[٧].

---

(١) [النساء: ٣]. (٢) [النور: ٣٢].

(٣) في ب: أو غيرها. وهو تحريف. (٤) في ب: في غيره.

(٥) أخرجه أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٤١ ـ ٥٤٢، النسائي (نكاح) ٦/ ٦٧، (طلاق) ٦/ ١٧.

(٦) هو علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي، أبو المغيرة الكوفي، أخذ عن علي وسلمان وأخذ عنه الحكم وأبو إسحاق.

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٢٤٨.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٠ ـ ١٥٢.

سورة النور / الآيتان: ٤، ٥ ـــــــ

وعبدالله بن مسلم[١] بالتنوين في العدد[٢]، واستَفْصَحَ الناس هذه القراءة حتى تجاوز بعضهم الحد كابن جني ففضّلها على قراءة العامة، قال: لأنَّ المعدودَ متى كان صفةً فالأجود الإتباع دون الإضافة، تقول: «عندي ثلاثةٌ ضاربون»، ويَضعف «ثلاثةُ ضاربين»[٣] وهذا غلط، لأن الصفة التي جَرَتْ مُجْرَى الأسماء تُعْطَى حُكْمَهَا، فَيُضَافُ[٤] إليها العددُ، و «شُهَدَاء» من ذلك، فإنه كَثُرَ حذف موصوفه، قال تعالى: «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ»[٥]، و «اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ»[٦]، وتقول: عندي ثلاثةُ أعبد، وكل ذلك صفةٌ في الأصل.

ونقل ابن عطية عن سيبويه أنه لا يُجيزُ تنوين[٧] العدد إلاّ في شعر[٨].

وليس كما نقله عنه، إنما قال سيبويه ذلك في الأسماء نحو «ثلاثةُ رجالٍ»[٩]. وأما الصفات ففيها التفصيل المتقدم.

وفي «شُهَدَاءَ» على هذه القراءة ثلاثة أوجه:

---

(١) هو عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح، أبو أحمد العجلي، الكوفي، نزيل بغداد، مقرىء مشهور ثقة أخذ القراءة عن حمزة الزيات، وعن سليم، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وحفص بن سليمان، روى عنه الحروف ابنه أبو الحسن أحمد، وأحمد بن يزيد الحلواني، مات سنة ٢٢٠ هـ. طبقات القراء ١/ ٤٢٣.

(٢) المختصر (١٠٠)، المحتسب ٢/ ١٠١، البحر المحيط ٦/ ٤٣١.

(٣) ذكر ابن عادل ما قاله ابن جني بالمعنى قال ابن جني: (هذا حسن في معناه وذلك أن أسماء العدد من الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوصاف، لا يقال: عندي ثلاثة ظريفين، إلا في ضرورة إلى إقامة الصفة مقام الموصوف، وليس ذلك في حسن وضع الاسم هناك، والوجه عند ثلاثة ظريفون، وكذلك قوله: «بأربعة شهداء» لتجري «شهداء» على «أربعة» وصفاً فهذا هذا) المحتسب ٢/ ١٠١ فابن جني يذكر أصل القاعدة في حكم إضافة العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى المعدود، وأنه لا بد أن يكون المعدود اسماً لا وصفاً، فإذا كان وصفاً فالأصل التنوين للعدد ثم مجيء المعدود وصفاً لهذا العدد.

(٤) في ب: فينضاف.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً**﴾ [النساء: ٤١].

(٦) [البقرة: ٢٨٢].

والاستشهاد بالآيتين الكريمتين على أن لفظ (شهيد) يستعمل استعمال الأسماء فلا يحتاج إلى موصوف قبله ولذلك ساغ إضافة العدد إليه.

(٧) تنوين: سقط من ب.

(٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣٣.

(٩) قال سيبويه: (هذا باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة وذلك الوصف تقول: هؤلاء ثلاثة قرشيون، وثلاثة مسلمون، وثلاثة صالحون، فهذا وجه الكلام، كراهة أن تجعل الصفة كالاسم، إلا أن يضطر شاعر) الكتاب ٣/ ٦٦، فسيبويه يجيز تنوين العدد إذا كان المعدود صفة، وذلك في النثر، ولم ينصّ عليه إذا كان المعدود اسماً. ويمكن حمل قول سيبويه: (إلا أن يضطر شاعر) إلى اضطرار الشاعر إلى التنوين في العدد إذا كان المعدود اسماً، أو إضافة الصفة.

أحدها: أنه تمييزٌ، وهذا فاسد[١]، لأنَّ من ثلاثة إلى عشرة يضاف لمُمَيِّزه ليس إلا، وغير ذلك ضرورة.

الثاني: أنه حالٌ، وهو ضعيف[٢] أيضاً لمجيئها من النكرة من غير مخصِّص.

الثالث[٣]: أنها مجرورة نعتاً لـ «أربعة»[٤]، ولم تنصرف لألف التأنيث.

فصل

ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي رموا به المحصنات، وذكر الرمي لا يدل على الزنا، إذ قد يرميها بسرقة أو شرب خمر، بل لا بد من قرينة دالة على التعيين.

واتفق العلماء على أن المراد الرمي بالزنا، وفي دلالة الآية عليه وجوه:

الأول: تقدم ذكر الزنا.

الثاني: أنه تعالى ذكر المحصنات[٥] وهن العفائف، فدل ذلك على أن المراد رميها بعدم[٦] العفاف.

الثالث: قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ يعني: على صحة ما رموا به، وكون الشهود أربعة من شروط الزنا.

الرابع: الإجماع على أنه لا يجب الحد بالرمي بغير الزنا، فوجب أن يكون المراد هو الرمي بالزنا[٧].

فصل

شروط الإحصان خمسة:

الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة من الزنا، حتى أن من زنا مرة أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته منذ عمره، فقذفه قاذف لا حدّ عليه، فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا، أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف، لأن الحد وجب للفرية، وقد ثبت صدقه[٨].

فصل

وألفاظ القذف: صريح، وكناية، وتعريض.

فالصريح: أن يقول: يا زانية، أو زنيت، أو زنا قُبُلُكِ أو دُبُرُكِ، فإن قال: زنا

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣٣، البحر المحيط ٦/ ٤٣٢.

(٢) المرجعان السابقان. (٣) في ب: الثاني.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٦، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣٢، الكشاف ٣/ ٦٢ البحر المحيط ٦/ ٤٣٢، وجوز ابن عطية وأبو حيان أن تكون بدلاً.

(٥) في ب: الصفات. وهو تحريف. (٦) في ب: بعد. وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٣. (٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٧.

يدك، فقيل: كناية، لأن حقيقة الزنا من الفرج، والصحيح أنه صريح، لأن الفعل يصدر بكل البدن، والفرج آلة.

والكناية: أن يقول: يا فاسقة، يا فاجرة، يا خبيثة، يا مؤاجرة، يا ابنة الحرام، أو لا ترد يد لامس، فلا يكون قذفاً إلا بالنية، وكذا لو قال لعربي: يا نبطي، أو بالعكس، فإن أراد القذف فهو قذف لأم المقول له، وإلا فلا.

فإن قال: عنيت نبطي الدار أو اللسان، وادعت أم المقول له إرادة القذف فالقول قوله مع يمينه. والتعريض ليس بقذف وإن نواه، كقوله: يا ابن الحلال أما أنا فما[1] زنيت وليست أمي بزانية[2]، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب بالشك، والحد يُدْرَأ بالشبهات.

وقال مالك: يجب فيه الحد.

وقال أحمد وإسحاق: هو قذف في حال الغضب دون الرضا[3].

فصل

إذا قذف شخصاً واحداً مراراً، فإن[4] أراد بالكل زنية واحدة وجب حدّ واحد[5]، (فإن قال الثاني بعدما حد للأول عزر للثاني.

وإن قذفه بزناءين مختلفين كقوله: زنيت بزيد، ثم قال: زنيتِ بعمرو، فقيل: يتعدد اعتباراً باللفظ، ولأنه حقّ آدمي فلا يتداخل كالديون.

والصحيح أنه يتداخل لأنهما حدان من جنس واحد، فتداخل كحدود الزنا.

ولو قذف زوجته مراراً فالصحيح أنه يكفي بلعان واحد سواء قلنا بتعدد الحد أو لا.

وإن قذف جماعة بكلمة واحدة، فقيل: حدّ واحد)[6]، لأن هلال بن أمية[7] قذف امرأته بشريك بن سحماء[8]، فقال عليه السلام[9]: «البينةُ أو حَدٌّ في ظهرك»[10]، فلم

---

(١) في ب: ما.

(٢) وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، وابن شبرمة والثوري، والحسن بن صالح ـ رحمهم الله. انظر الفخر الرازي ٢٣/١٥٣.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٥٣. (٤) في ب: وإن.

(٥) في ب: حداً واحداً. وهو تحريف. (٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري، الواقفي، شهد بدراً وأحداً، وكان قديم الإسلام، كان يكسر أصنام بني واقف، وكانت معه رايتهم يوم الفتح، وهو الذي لاعن امرأته بشريك بن سحماء. أسد الغابة ٥/٤٠٦.

(٨) في ب: سمحاء. وهو تحريف. وهو شريك بن سحماء وهي أمه، وأبو عبدة بن معتب بن الجد بن العجلان وهو ابن معن وعاصم ابني عدي بن الجد، وهو حليف الأنصار، وهو صاحب اللعان. أسد الغابة ٢/٢٢.

(٩) في ب: فقال له النبي ﷺ.

(١٠) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/١٦٣، أبو داود (طلاق) ٢/٦٨٦، الترمذي (تفسير) ١٧٥ ـ ١٣ ابن ماجه (طلاق) ١/٦٦٨.

يوجب على هلال إلا حداً واحداً مع أنه قذف زوجته بشريك.

وقيل: لكل واحد حدٌّ.

وإن كان بكلمات فلكل واحد حدّ[١].

فصل

إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان، لا في الحال ولا بعد البلوغ، لقول عليه السلام[٢]: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاث»[٣] ولكن يعزّران للتأديب إن كان لهما تمييز[٤].

والأخرس إن فهمت إشارته أو كتابته وقذف بالإشارة أو بالكتابة لزمه الحد، ولذلك يصح لعانه بالإشارة والكتابة[٥].

وأما العبد إذا قذف الحر، فقيل: يلزمه نصفُ الحد[٦]. وقيل: الحد كله[٧].

وأما الكافر إذا قذف المسلم فعليه الحد لدخوله في عموم الآية[٨].

وإن كان المقذوف[٩] غير محصَن لم يجب الحد، بل يوجب[١٠] التعزير إلا أن يكون المقذوف معروفاً[١١] بما قذف به فلا حدّ هناك ولا تعزير[١٢].

قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ أي: يشهدون على زناهن ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة[١٣]، وهو الأظهر. وجوَّز أبو البقاء فيها أن تكون حالاً[١٤].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٤ ـ ١٥٥.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) أخرجه البخاري (حدود) ٤/ ١٧٦، (طلاق) ٣/ ٢٧٢، أبو داود (حدود) ٤/ ٥٥٩ ـ ٥٥٦ الترمذي (حدود) ٢/ ٤٣٨، ابن ماجه (طلاق) ١/ ٦٥٨ ـ ٦٥٩، الدارمي (حدود) ٢/ ١٧١، أحمد ٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٦.

(٥) وهو قول الإمام الشافعي، وعند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٦.

(٦) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد وزفر وعثمان القن.
انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٦.

(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٦.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٧.

(٩) في ب: المحذوف. وهو تحريف.

(١٠) في ب: يجب.

(١١) في الأصل: معرفاً.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٧.

(١٣) الكشاف ٣/ ٦٢، التبيان ٢/ ٩٦٤، البحر المحيط ٦/ ٤٣٢.

(١٤) التبيان ٢/ ٩٦٤.

وقوله ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ اعلم أن في هذا الاستثناء خلافاً، هل يعود لما تقدَّمه من الجمل أم إلى الجملة الأخيرة فقط؟

وتكلم عليها من النحاة ابن مالك والمَهَابَاذِيُّ[١]، فاختار ابن مالكٍ عوده إلى الجمل[٢] المتقدمة[٣] والمَهَابَاذِي إلى الأخيرة[٤].

وقال الزمخشري: رد شَهَادَةِ القاذفِ معَلَّقٌ عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ باستيفاء الحدِّ، فإذا شهد قبل الحدِّ أو قبل تمام استيفائِهِ قُبِلَتْ شهادته، فإذا استوفي لم تُقْبَلْ شهادته أبداً وإن تابَ وكان من الأبرار الأتقياء.

وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ يتعلَّقُ ردُّ شهادتِه بنفس القَذْفِ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع[٥] عنه عاد مقبول الشهادة، وكلاهما مُتَمَسِّكٌ بالآية، فأبو حنيفة ـ رحمه الله ـ جعل جزاء الشرط الذي هو الرميُ: الجلدَ وردَّ الشهادة عُقَيْبَ الجلد على التأبيد، وكانوا مَرْدُودِي الشهادة عنده في أبدهم، وهو مدَّة حياتهم، وجعل قوله: «وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ» كلاماً مستأنفاً غير داخلٍ في حيز جزاء الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية، و «إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا» استثناء من «الفَاسِقِينَ»، ويدلُّ عليه قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». والشافعيُّ ـ رحمه الله ـ جعل جزاء الشرط الجملتين أيضاً

---

(١) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير، من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، له شرح اللمع. بغية الوعاة ١/ ٣٢٠.

(٢) في النسختين: الجملة.

(٣) يفهم ذلك من كلام ابن مالك في التسهيل، فإنه قال: (وإذا أمكن أن يشرك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحداً، وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى) التسهيل (١٠٣).

(٤) واختار المهاباذي ذلك لاختلاف العوامل، إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد، بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا) انظر الهمع ١/ ٢٢٧ وهذه المسألة وهي: إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض، فهل يعود للكل، فيها مذاهب: الأول وعليه ابن مالك: يعود للكل إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض، وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو (إلا) لا الأفعال السابقة.

الثاني: أنه يعود للكل إن سبق الكل لغرض واحد، نحو: حبست داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخوالي، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا، وإلا فللأخيرة فقط، نحو: أكرم العلماء، وحبس ديارك على أقاربك.

الثالث: إن عطف بالواو عاد للكل، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقط، وعليه ابن الحاجب.

الرابع: أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان.

الخامس: إن اتحد العامل فللكل، أو اختلف فللأخيرة خاصة إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد، وعليها المهاباذي، بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا). الهمع ١/ ٢٢٧.

(٥) في النسختين: يرجع.

غير أنه صَرَفَ الأبد إلى مدة كونه قاذفاً، وهي تنتهي بالتوبة (والرجوع)[١] عن القذف، وجعل الاستثناء متعلِّقاً بالجملة الثانية[٢]. انتهى.

واعلم أن الإعراب متوقفٌ على ذكر الحكم، ومحلُّ المستثنى فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على أصل الاستثناء[٣].

والثاني: أنه مجرور بدلاً من الضمير في «لَهُمْ»[٤].

وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله: وحق المستثنى عنده ـ أي: الشافعي ـ أن يكون مجروراً بَدَلاً من «هُمْ»[٥] في «لَهُمْ»، وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباً، لأنه عن موجب والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاثة بمجموعهن جزاء الشرط، كأنه قيل: وَمَنْ قَذَفَ المُحْصَنَاتِ فَاجْلِدُوهُمْ، وَرُدّوا شَهَادَتَهُمْ، وفسّقوهم، أي: فاجمعوا لهم الجلد والردَّ والتفسيق، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسَّقين[٦].

قال أبو حيانْ: وليس ظاهر الآية يقتضي عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث، بل الظاهر هو ما يعضده كلام العرب، وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها[٧].

والوجه الثالث: أنه مرفوع بالابتداء، وخبره الجملة من قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[٨].

واعترض بخلوّها من رابطٍ.

وأُجيبَ بأنه محذوف، أي: غفور لهم[٩].

واختلفوا أيضاً في هذا الاستثناء، هل هو مُتَّصِلٌ أم مُنْقَطِعٌ؟ والثاني ضَعيفٌ جداً[١٠].

---

(١) والرجوع: تكملة من الكشاف. (٢) الكشاف ٣/ ٦٢.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٦، البيان ٢/ ١٩١، التبيان ٢/ ٩٦٤.

(٤) المراجع السابقة. (٥) في النسختين: منهم.

(٦) الكشاف ٣/ ٦٢.

(٧) وهو اختياره في أن المستثنى يعود إلى الجملة الأخيرة فإنه قال: (والذي يقتضيه النظر أنَّ الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخلص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة، وهذه المسألة تكلم عليها في أصول الفقه، وفيه خلاف وتفصيل ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك، فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط، واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة، وهو الذي نختاره) البحر المحيط ٦/ ٤٣٣.

(٨) البيان ٢/ ١٩١، التبيان ٢/ ٩٦٤.

(٩) التبيان ٢/ ٩٦٤.

(١٠) قال أبو حيان: (والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة) البحر المحيط ٦/ ٤٣٣.

فصل

الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا، لأن الفعل يعسر الاطلاع عليه وقيل: لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا[١].

فصل

إذا شهدوا على فعل الزنا يجب[٢] أن يذكروا الزاني والمزني به، لأنه قد يراه على جارية ابنه فيظن أنه زنا.

ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المُكْحُلة، فلو شهدوا مطلقاً أنه زنا لم يثبت، بخلاف ما لو قذف إنساناً وقال: «زنيتَ» يجب الحد ولا يستفسر، ولو أقر على نفسه بالزنا، فقيل: يجب أن يستفسر كالشهود، وقيل: لا يجب كما في القذف[٣].

فصل

لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين[٤].

وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا متفرقين لا يثبت، وعليهم حد القذف.

وحجة الأول[٥]: أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين ومتفرقين. وأيضاً فكل حكم ثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين ثبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام، بل هذا أولى، لأن مجيئهم متفرقين أبعد من التهمة وعن تلقن بعضهم من بعض، ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم، وأيضاً فإنه لا يشترط أن يشهدوا معاً في حالة واحدة، بل إذا اجتمعوا عند القاضي قدَّم واحداً بعد واحد ويشهد، وكذا إذا اجتمعوا على بابه يدخل واحد[٦] بعد واحد.

واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فيجب عليه الحد للآية[٧]، أقصى ما في الباب أنهم[٨] عبروا عن القذف بلفظ الشهادة، وذلك لا عبرة به، لأنه يؤدي إلى إسقاط حدّ القذف رأساً، لأن كل قاذف يمكن أن يقذف بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده.

وأيضاً فإن المغيرة بن شعبة[٩] شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن الخطاب: أبو

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٩.
(٢) في ب: ويجب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٩.
(٤) وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٩.
(٥) وهو الشافعي.
(٦) في ب: واحداً. وهو تحريف.
(٧) وهي قوله تعالى: ﴿**والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة**﴾ [النور: ٤].
(٨) في الأصل: أنه.
(٩) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أبو محمد، شهد الحديبية، وأسلم زمن الخندق أخذ عنه=

بكرة[١]، وشبل بن معبد[٢]، ونافع[٣]، ونفيع[٤]، قال زياد[٥]: وقال رابعهم: رأيت استاً تنبو، ونفساً يعلو، ورجلاها على عاتقه كأذني حمار، ولا أدري ما وراء ذلك، فجلد عمر الثلاثة، ولم يسأل: هل معهم شاهد آخر؟ فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف أداء الحد عليه[٦].

فصل

لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت، وهل يجب حد القذف على الشهود؟ فقيل: يجب عليهم حد القذف لما تقدم آنفاً[٧].

وقيل: لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود، ولأنا[٨] لو حَدَدْنَا لانسد باب الشهادة على الزنا، لأن كل واحد لا يأمن أن يوافقه صاحبه فيلزمه الحد[٩].

فصل

لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا:

قال أبو حنيفة: يسقط الحد عن القاذف، ولا يجب الحد على الشهود.

وقال الشافعي في أحد قوليه: يُحَدُّون.

واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداء، فلا يلزمه الحد، والفاسق من أهل الشهادة، فقد وجدت شرائط الشهادة إلا أنه لم يقبل شهادتهم للتهمة.

واحتج الشافعي بأنهم ليسوا من أهل الشهادة[١٠].

قوله: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» وهذا خطاب للإمام، أو للمالك[١١]، أو لرجل

= ابناه حمزة وعروة والشعبي وغيرهم، شهد اليمامة واليرموك والقادسية مات سنة ٥٠ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٥٠.

(١) في ب: أبو بكر. وهو تحريف. وهو نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي، كان مولى لثقيف في الطائف، سمى نفسه بعد اعتناقه الإسلام بعتيق النبي، لقب بأبي بكرة، لأنه تدلى بواسطة بكرة من أسوار الطائف لما حاصرها النبي ـ ﷺ ـ مات سنة ٥١ هـ.

(٢) تقدم.

(٣) هو نافع بن الحارث بن كلدة، أخو أبي بكرة، كان بالطائف، أعتقه النبي ـ ﷺ ـ سكن نافع البصرة، وابتنى بها داراً، وهو أول من اقتنى الخيل بالبصرة.
أسد الغابة ٥/ ٣٠١، الأعلام ٧/ ٣٥٢.

(٤) ونفيع هو أبو بكرة، ذكره الناسخ أولاً بكنيته ثم ذكره باسمه.

(٥) زياد بن جبير بن حية الثقفي، أخذ عن أبيه وسعد، وأخذ عنه يونس بن عون وابن عبيد الخلاصة ١/ ٣٤٢.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٥٩ ـ ١٦٠.

(٧) وهو قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.

(٨) في ب: لأنا.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.

(١١) على مذهب الشافعي انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.

صالح إذا فُقِد الإمام[١]. ويخص من هذا العموم صور:

الأولى: الوالد إذا قذف ولده (أو ولد ولده)[٢] وإن سفل لا يجب عليه الحد، كما لا يجب عليه القصاص بقتله.

الثانية: القاذف إذا كان عبداً فالواجب جلده أربعين، وكذا المكاتب، وأم الولد، ومن بعضه حر، فقيل: كالرقيق. وقيل: بالحساب.

الثالثة: من قذف رقيقه، أو من زنت قديماً ثم تابت فهي محصنة ولا يجب الحد بقذفها[٣]

فصل[٤]

قالوا: أشد الضرب في الحدود ضرب حد الزنا، ثم ضرب حدّ الخمر، ثم ضرب القاذف، لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض[٥].

فصل

قال مالك والشافعي: حدّ القذف يورث، وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه.

وقيل: لا يورث إلا أن يطالب المقذوف قبل موته، فإن قذف بعد موته ثبت لوارثه طلب الحد. وعند أبي حنيفة: الحد لا يورث، ويسقط بالموت.

حجة الشافعي: أنه حق آدمي يسقط بعفوه، ولا يستوفى إلا بطلبه، ويحلف فيه المدعى عليه إذا أنكر، وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام[٦]: «مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلورثَتِهِ»[٧].

وحجة أبي حنيفة: لو كان[٨] موروثاً لورثة الزوج والزوجة، ولأنه حق ليس فيه معنى المال فلا يورث كالوكالة والمضاربة.

وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرثان، وإن سلم فالفرق بينهما أن الزوجية تنقطع بالموت، ولأن المقصود من الحدّ دفع العار عن النسب، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة[٩].

فصل

إذا قذف إنساناً بين يدي الحاكم، أو قذف امرأته برجل بعينه، والرجل غائب،

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٠.
(٤) في الأصل: قوله.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦١.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه البخاري (فرائض) ٤/ ١٦٧. بالمعنى.
(٨) في ب: لكان.
(٩) انظر الفخر الرازي ٧٣/ ١٦١.

فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك، وثبت لك حدّ القذف عليه، كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلم، يجب عليه إعلامه، ولهذا بعث النبي ـ ﷺ ـ أنيساً ليخبرها أن فلاناً قذفها بابنه، ولم يبعثه ليتفحص عن زناها وليس للإمام إذا رمي رجل بزنا أن يبعث إليه يسأله عن ذلك[١].

قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً».

قال أكثر الصحابة والتابعين: إذا تاب قُبِلَتْ شهادته وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح[٢]: لا تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب[٣]. وأدلة المذهبين مذكورة في كتب الفقه، وهاهنا مبنية على أن الاستثناء هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجمل المتقدمة[٤]؟ فلذلك اختلف العلماء في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شهادته بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد إقامة الحد أو قبله لقوله تعالى: «إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا».

وقالوا: الاستثناء راجع إلى الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق، يروى ذلك عن عمر وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار[٥] والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وبه قال مالك والشافعي. وذهب قوم إلى أن شهادة[٦] المحدود في القذف لا تقبل أبداً وإن تاب، وقالوا: الاستثناء يرجع إلى قوله: «وَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ» وهو قول النخعي وشريح[٧] وأصحاب الرأي.

وقالوا: بنفس القذف ترد شهادته ما لم يحد.

قال الشافعي: هو قبل أن يحد شر منه حين يحد، لأن الحدود كفارات، فكيف تردون شهادته في أحسن حالته وتقبلونها في شر حالته.

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة.

---

(١) المرجع السابق.

(٢) هو الحسن بن صالح أبو محمد الواسطي، عرض على مردويه أبي عبد الرحمن الجمال، وعلى أبي عون صاحب قالون، روى القراءة عنه عبد الله بن الحسين. طبقات القراء ١/ ٢١٦.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦١.

(٤) تقدم قريباً قبل صفحات.

(٥) هو سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، وهو أخو عطاء وعبد الملك وعبد الله تابعي جليل، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. مات سنة ١٠٧ هـ. طبقات القراء ١/ ٣١٨.

(٦) في الأصل: الشهادة.

(٧) هو شريح بن الحارث الكندي. كان يكنى أبا أمية استقضاه عمر ـ رضي الله عنه ـ على الكوفة. ولم يزل بعد ذلك قاضياً خمساً وسبعين سنة ولذا يعرف بالقاضي. مات سنة ٨٠ هـ. المعارف ٤٣٣ ـ ٤٣٤.

وقالوا: الاستثناء يرجع إلى الكل.

وعامة العلماء[١] على أنه لا يسقط بالتوبة إلا أن يعفو عنه المقذوف فيسقط كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة.

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله: «أبَداً»[٢]؟

قيل: معناه: لا تقبل شهادته أبداً ما دام مصرًا على قذفه، لأن أبد كل إنسان على ما يليق بحاله، كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداً، يراد: ما دام كافراً[٣].

فصل

اختلفوا في كيفية التوبة بعد القذف:

فقيل: التوبة منه إكذابه نفسه بأن يقول: كذبت فلا أعود إلى مثله.

وقيل: لا يقول كذبت، لأنه ربما يكون صادقاً، فيكون قوله: «كذبت» كذباً، والكذب معصية، وإتيان المعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى، بل يقول: القذف باطل، ندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه[٤]. ولا بد من مضي مدة عليه بعد التوبة يحسن حاله فيها حتى تقبل شهادته، وقدر تلك المدة سنة حتى يمر عليه الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأحوال والطباع كأجل العنِّين[٥]، وقد علق الشرع أحكاماً بالنسبة من الزكاة والجزية وغيرهما[٦]، وهذا معنى قوله: «وَأَصْلَحُوا»[٧]، ثم قال: «فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أي يقبل التوبة.

لما ذكر أحكام قذف الأجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝١٠﴾

قال ابن عباس[٨]: لما نزل قوله[٩]: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ

---

(١) العلماء: سقط من ب.

(٢) قال الراغب: (الأبد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان؛ وذلك أنه يقال: زمان كذا، ولا يقال أبد كذا.. ويعبر به عما يبقى مدة طويلة) مفردات غريب القرآن (٨).

(٣) انظر البغوي ٦/ ٥٧ ـ ٥٨.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٤.

(٥) العنين: الذي لا يأتي النساء، ولا يريدهن بيِّن العنانة والعنينة والعنينيَّة، وعنَّن عن امرأته إذا حكم القاضي عليه بذلك، أو منع عنها بالسحر والاسم منه العنة، كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء، وامرأة عنينة كذلك، لا تريد الرجال ولا تشتهيهم، وهو فعيل بمعنى مفعول مثل خريج. اللسان (عنن).

(٦) في ب: وغير ذلك.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٤.

(٨) في ب: قال ابن عباس رضي الله عنهما.

(٩) في ب: قوله تعالى.

شُهَدَاءَ» قال عاصم بن عدي الأنصاري[١]: إنْ دخل رجلٌ منا بيته فرأى رجلاً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج، وإن قتله قتل به، وإن قال: وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب، وإن سكت سكت عن غيظ، اللهم افتح. وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له: عُوَيْمِر[٢]، وله امرأة يقال لها: خولة بنت قيس، فأتى عويمر عاصماً فقال: لقد رأيت شريك بن سَحماء[٣] على بطن امرأتي خولة، فاسترجع عاصم وأتى رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: يا رسول الله، ما أسرع ما ابتليت بهذا في أهل بيتي، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «وما ذاك»؟ فقال: أخبرني عويمر ابن عمي أنه رأى شريك بن سحماء على بطن امرأته خولة، فدعا رسول الله ـ ﷺ ـ لهم جميعاً، فقال لعويمر: «اتقِ اللَّهَ في زوجتكِ وابنة عمك، ولا[٤] تقذفها» فقال: يا رسول الله، تالله[٥] لقد رأيت شريكاً على بطنها، وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر، وإنها حبلى من غَيري. فقال لها رسول الله ـ ﷺ ـ «اتّقي اللَّهَ ولا تخبرِي إلا بما صنعتِ» فقالت: يا رسول الله، إن عويمر رجلٌ غيور، وإنه رأى شريكاً يطيل النظر ويتحدث، فحملته الغيرة على ما قال، فأنزل الله هذه الآية، فأمر رسولُ الله (ﷺ)[٦] بأن يؤذَّن: الصلاة جامعة، فصلى العصر ثم قال لعُوَيْمِر: قم وقل: أشهد بالله إنّ خولة لزانية وإني لمن الصادقين، ثم قال في الثانية: أشهد أني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقين، ثم قال في الثالثة: أشهد بالله أنها حبلى من غيري وإني لمنَ الصادقين، ثم قال في الرابعة قل[٧] أشهد بالله أنها زانية وأني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين، ثم قال في الخامسة: لعنة الله على عُوَيْمِر (يعني: نفسه) إن كان من الكاذبين. ثم قال: اقعد، وقال لخولة: قومي، فقامت وقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجي لمن الكاذبين، وقالت في الثانية: أشهد بالله ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الثالثة: أشهد بالله ما أنا حُبْلى منه وإنه لمن الكاذبين، وقالت في الرابعة: أشهد بالله أنه ما رآني على فاحشة قط وإنه من الكاذبين، وقالت[٨] في الخامسة: غضب الله على خولة إن كان عُوَيْمِر من الصادقين في قوله، ففرق النبي ـ ﷺ ـ بينهما[٩].

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ـ ﷺ ـ

---

(١) هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأوسي الأنصاري، يكنى أبا عبد الله، كان سيد بني العجلان، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ـ ﷺ ـ مات سنة ٤٥ هـ. تهذيب التهذيب ٥/ ٤٩، أسد الغابة ٣/ ١١٤.

(٢) تقدم.

(٣) في ب: سمحاء. وهو تحريف.

(٤) في ب: لا.

(٥) تالله: سقط من ب.

(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٧) قل: سقط من ب

(٨) في ب: وقال. وهو تحريف.

(٩) انظر البغوي ٦/ ٦٣ ـ ٦٤، الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٥ ـ ١٦٦.

بشريك بن سحماء[١]، فقال النبي ـ ﷺ ـ: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي ـ ﷺ ـ يقول: «البينَةُ وإلاَّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزيل جبريل ـ عليه السلام[٢] ـ وأنزل عليه: «والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ» فقرأ حتى بلغ «إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» فانصرف رسول الله ـ ﷺ ـ فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي ـ ﷺ ـ يقول: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟. ثم قامت فشهدت، فلما كانت[٣] عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة[٤].

قال ابن عباس: فتلكأت[٥] ونكصت[٦] حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي ـ ﷺ ـ: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، حدلج الساقين[٧] فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي ـ ﷺ ـ: «لَوْلاَ ما مَضَى من كتابِ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لكانَ لِي ولَهَا شَأْن»[٨].

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت «والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ...» الآية قال سعد بن عبادة[٩]: لو أتيت لَكَاع[١٠] وقد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب، وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة ـ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ».

قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور، ما تزوج امرأة قط إلا بكراً، ولا طلق امرأة له واجترأ رجل منا أن يتزوجها. قال سعد: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت من ذلك، فقال عليه السلام[١١]: «فَإِنَّ اللَّهَ يَأْبَى إِلاَّ ذلك». فقال: صدق[١٢] الله ورسوله، قال: فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاء ابن عم له يقال له: هلال بن أمية (من حديقة له)[١٣]، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فرأى

---

(١) في ب: سيحاء. وهو تحريف. (٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في الأصل: كان.
(٤) أي: الشهادة الخامسة موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. انظر البخاري (تفسير) ٢/ ١٦٢، جامع البيان ١٨/ ٦٦، وابن كثير ٣/ ٢٦٦، الدر المنثور ٥/ ٢٢.
(٥) تلكأت: توقفت وتبطأت.
(٦) نكص عن الأمر ينكص وينكص نكصاً ونكوصاً: أحجم. اللسان (نكص).
(٧) خدلج الساقين: عظيمهما، وقيل: الضخمة الساقين. اللسان (خدلج).
(٨) انظر البغوي ٦/ ٦٠ ـ ٦١، الدر المنثور ٥/ ٢٢.
(٩) تقدم. (١٠) لكاع: المرأة اللئيمة الخبيثة اللسان (لكع).
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٢) صدق: سقط من ب.
(١٣) ما بين القوسين في ب: بن حذيفة. وهو تحريف.

رجلاً مع امرأته يزني بها، فأمسك حتى أصبح، فلما أصبح غدا على رسول الله ـ ﷺ ـ وهو جالس مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً فوجدتُ رجلاً مع امرأتي، رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله ـ ﷺ ـ ما جاء به وثقل عليه حتى عرف ذلك في وجهه، فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم إني لصادق، وما قلت إلا حقاً، وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاً، فهم رسول الله ـ ﷺ ـ بضربه، قال: واجتمعت الأنصار فقالوا: ابتلينا بما قال سعد، يُجْلَد هلال وتبطل شهادته، فإنهم لكذلك ورسول الله ـ ﷺ ـ يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل عليه الوحي، فأمسك أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ، فأنزل الله: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. . . إلى آخر الآيات». فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «أبشر يا هلال، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكَ فَرَجاً». فقال: كنت أرجو ذلك من الله ـ عزَّ وجلَّ ـ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «أرسلوا إِلَيْها» فجاءت فكذبت هلال. فقال عليه السلام[1]: «اللَّه يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ وأمر بالملاعنة، وشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فقال عليه السلام[2] له عند الخامسة: «اتَّقِ اللَّهَ يَا هلالُ، فإنَّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة». فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله، وشهد الخامسة: أنَّ لعنةَ الله عليه إنْ كَانَ مِنَ الكاذِبين. ثم قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «أتشهدين»؟ فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم قال لها عند الخامسة ووقفها[3]: «اتقي الله فإنها الخامسة الموجبة، وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس». فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كانَ من الصَّادقين. ففرق رسول الله ـ ﷺ ـ بينهما، وقضى أن الولد لها، ولا يدعى لأب، ولا يرمى ولدها، ثم قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِلَّذِي قِيلَ فِيهِ». فجاءت به غلاماً كأنه جمل أورق[4]، على التشبيه المكروه، وكان بعد أميراً بمصر ولا يدرى من أبوه[5].

فصل

إذا رمى الرجل امرأته بالزنا يجب عليه الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن لم تكن محصنة، كما في رمي الأجنبي، إلا أن قذف الأجنبي لا يسقط الحد عن القاذف إلا بإقرار المقذوف، أو ببينة أربعة شهداء على الزنا.

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) ووقفها: سقط من ب.

(٤) الأورق من كل شيء: ما كان لونه لون الرماد، ومن الناس: الأسمر ومن الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد. المعجم الوسيط (ورق).

(٥) أخرجه الطبري ١٨/ ٦٥ وانظر البغوي ٦/ ٦١ ـ ٦٣، الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٦ ـ ١٦٧ والدر المنثور ٥/ ٢١ ـ ٢٢.

وفي قذف الزوجة يسقط الحد عنه بأحد هذين الأمرين وباللعان.

وإنما اعتبر الشارع اللعان في الزوجات دون الأجنبيات، لأنه لا معيرة عليه في زنا الأجنبية، والأولى له سترة. وأما في الزوجة فيلحقه[١] العار والنسب الفاسد، فلا يمكنه الصبر عليه[٢].

فصل

إذا قذف زوجته ونكل[٣] عن اللعان لزمه[٤] حد القذف، فإذا لاَعَن ونكلت عن اللعان لزمها حد الزنا[٥]. وقال أبو حنيفة: يجلس الناكل منهما حتى يلاعن.

حجة القول الأول: قوله تعالى: «والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً»[٦] ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال: «والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إلاَّ أَنْفُسُهُمْ...» الآية؛ فكما أن مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الجلد، فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أو الحد.

وأيضاً قوله: «وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ»[٧] والألف واللام في «العَذَاب» للمعهود السابق وهو الحدّ، وليسا للعموم، لأنه لم يجب عليها جميع أنواع العذاب. ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول: إن كان الرجل صادقاً فحدُّوني، وإن كان كاذباً فخلوني. وليس حبس في كتاب الله وسنة رسوله ولا الإجماع ولا القياس. واحتج أبو حنيفة بأن المرأة ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا الترك[٨] ليس بينة على الزنا ولا إقراراً منها به، فوجب ألا يجوز رجمها لقوله عليه السلام[٩]: «لا يَحلُّ دَمُ امرىءٍ مُسْلِمٍ»[١٠] الحديث. وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن، لأن لا قائل بالفرق. وأيضاً فالنكول بصريح الإقرار، فلم يجز إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره[١١].

---

(١) في ب: فيحلقه. وهو تحريف. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٧.

(٣) نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولاً إذا جبن عنه. اللسان (نكل).

(٤) في ب: لزم. (٥) وهو قول الشافعي. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٧.

(٦) من الآية (٤) من السورة نفسها. (٧) من الآية (٨) من السورة نفسها.

(٨) في ب: القول. وهو تحريف. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) قال عليه السلام: «لا يحلّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة».

أخرجه البخاري (ديات) ٤/ ١٨٨، مسلم (قسامة) ٣/ ١٣٠٢ ـ ١٣٠٣، أبو داود (حدود) ٤/ ٥٢٢، الترمذي (حدود) ٢/ ٤٥٠، النسائي (قسامة) ٧/ ١٣، ابن ماجه (حدود) ٢/ ٨٤٧، أحمد ١/ ٦١، ٦٤، ٦٥، ٧٠، ١٦٣، ٣٨٢، ٤٢٨، ٤٤٤، ٤٦٥، ٦/ ١٨١.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٧ ـ ١٦٨.

فصل

من صح يمينه صح لعانه، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين، وكذا إذا كان أحدهما رقيقاً، أو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية[١].

فإن قيل: اللعان شهادة، فوجب ألا يصح إلا من أهل الشهادة. وإنما قلنا: اللعان شهادة، لقوله تعالى: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَع شهَاداتٍ» فسمى[٢] اللعان شهادة كقوله: «واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ»[٣]، ولأن النبي ـ ﷺ ـ أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على[٤] لفظ اليمين، وإذا ثبت أن اللعان شهادة وجب ألا تقبل من المحدودين في القذف لقوله: «وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً»[٥]، وإذا ثبت ذلك في المحدود ثبت في العبد والكافر، إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة، أو لأنه لا قائل بالفرق.

فالجواب: أن اللعان ليس شهادة في الحقيقة، بل هو يمين مخصوصة، لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه ولأنه لو كان شهادة لكانت[٦] المرأة تأتي بثمان شهادات لأنها على النصف من الرجل، ولأنه يصح من الأعمى والفاسق ولا تجوز شهادتهما فإن قيل: الفاسق والفاسقة قد يتوبان. قلنا: وكذلك[٧] العبد قد يعتق فتجوز شهادته[٨].

فصل

قال عثمان البتي[٩]: إذا تَلاَعَنَ الزوجان لم تقع الفرقة، لأن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن الفرقة، فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التي لا إشعار لها بالفرقة، ولأن أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقاً في قوله، وهذا لا يوجب تحريماً، (ألا ترى أنه لو قامت البينة عليها لم يوجب ذلك تحريماً)[١٠]، فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة فأولى ألا يوجب تحريماً. وأيضاً لو تلاعنا فيما بينهما لم يوجب الفرقة، فكذا عند الحاكم. وأيضاً فاللعان قائم مقام الشهود في قذف الأجنبيات، فكما أنه لا فائدة في إحضار الشهود هناك إلا إسقاط الحد (فكذا اللعان لا تأثير له إلا إسقاط الحد)[١١].

---

(١) وهو قول الشافعي. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٨.
(٢) في ب: سمى.
(٣) [البقرة: ٢٨٢].
(٤) على: سقط من ب.
(٥) من الآية (٤) من السورة نفسها.
(٦) في ب: فكانت.
(٧) في ب: وكذلك قلنا.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٦٩.
(٩) هو عثمان بن سليمان بن جرموز، كان من أهل الكوفة، فانتقل إلى البصرة، وهو مولى لبني زهرة، وكان يبيع البتوت فنسب إليها. المعارف (٥٩٦).
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

٣٠٦ ـــــــ

وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء[١] إلى اللعنة والغضب ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صادقاً. ويكون اللعان عند الحاكم، فإن كان بمكة كان بين المقام والركن، وإن كان بالمدينة عند المنبر، وبيت المقدس في مسجده، وفي المواضع المعظمة. ولعان المشرك في الكنيسة وأما في الزمان فيوم الجمعة بعد العصر، ولا بد من حضور جماعة، وأقلهم أربعة[٢]. وهذا التغليظ[٣] قيل: واجب. وقيل: مستحب.

فصل

معنى الآية: «والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ» أي: يقذفون نساءهم «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ» يشهدون على صحة ما قالوا «إلاَّ أَنْفُسُهُمْ» أي: غير أنفسهم «فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللَّه إنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ»[٤].

قوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلاَّ أَنْفُسُهُمْ». في رفع «أنفسهم» وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «شُهَدَاءُ»، ولم يذكر الزمخشري في غضون كلامه (غيره)[٥][٦].

والثاني: أنه نعت له على أن «إلا» بمعنى: غير.

قال أبو البقاء: ولو قرىء بالنصب لجاز على أن يكون خبر «كانَ»، أو منصوباً على الاستثناء، وإنما كان الرفع هنا أقوى لأن «إلا» هنا صفة للنكرة[٧] كما ذكرنا في سورة الأنبياء[٨].

قال شهاب الدين: وعلى قراءة الرفع يحتمل أن تكون «كان» ناقصة، وخبرها الجار، وأن تكون تامة، أي: ولم يوجد لهم شهداء[٩].

وقرأ العامة «يَكُنْ» بالياء من تحت، وهو الفصيح، لأنه إذا أسند الفعل لما بعد «إلا»[١٠] على سبيل التفريغ وجب عند بعضهم التذكير في الفعل[١١] نحو «ما قام إلا هند» ولا يجوز «ما[١٢] قامت» إلا في ضرورة كقوله:

---

(١) في ب: حتى عند الابتهال. وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧١.
(٣) في الأصل: التلفظ. وهو تحريف.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٥٨ ـ ٥٩.
(٥) الكشاف ٣/ ٦٤. وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٧، البيان ٢/ ١٩٢، التبيان ٢/ ٩٦٥.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) التبيان ٢/ ٩٦٥.
(٨) عند قوله تعالى: ﴿**لو كان فيهما آلهةٌ إلاَّ الله لفسدتا**﴾ [من الآية (٢٢)].
وذكر هناك شروط إعراب (إلا) صفة للنكرة قبلها.
(٩) الدر المصون ٥/ ٩٨.
(١٠) في ب: لما بعد الأجل إلا. وهو تحريف.
(١١) نسب ذلك إلى الأخفش، لأنه أوجب التذكير في نحو ما قام إلا هند، لأن ما بعد (إلا) ليس هو الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل (إلا) وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، ولذلك ذكر الفعل، والتقدير: ما قام أحد إلا هند، ولا يجوز التأنيث إلا في ضرورة الشعر، وأنشد:

مـا بـرئـت مـن ريـبـةٍ وذمٍّ ... فـي حـربـنـا إلاَّ بـنـات الـعـمِّ

شرح التصريح ١/ ٢٧٩.
(١٢) ما: سقط من ب.

٣٠٨ ـــــــ

فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «شَهَادَاتٍ» لأنه أقرب إليه.

والثاني: أنه متعلق بقوله: «فَشَهَادَةُ» أي: فشهادة أحدهم بالله، ولا يضر الفصل بـ «أَرْبَعُ» لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية[١].

الثالث: أن المسألة من باب التنازع، فإن كلاً من «شَهَادَةُ» أو «شَهَادَاتٍ» يطلبه من حيث المعنى، وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول، وهو مختار البصريين[٢] وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه بـ «شَهَاداتٍ» إذ لو علقت بـ «شَهَادةُ» لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر، ولا يجوز لأنه أجنبي[٣].

ولم يختلف في «أَرْبَعَ» الثانية، وهي قوله: «أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ»[٤] أنها منصوبة، للتصريح بالعامل[٥] فيها وهو الفعل.

قوله: «والخَامِسَةُ» اتفق السبعة على رفع «الخَامِسَةُ» الأولى[٦]، واختلفوا في الثانية[٧]: فنصبها حفص[٨]. ونصبهما معاً الحسن والسلمي وطلحة والأعمش[٩].

فالرفع على الابتداء، وما بعده من «أَنَّ» وما في حيزها الخبر[١٠].

وأما نصب الأولى فعلى قراءة من نصب «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ» يكون النصب للعطف على المنصوب قبلها[١١]. وعلى قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدر، أي: وتشهد الخامسة[١٢].

وأما نصب الثانية فعطف على ما قبلها من المنصوب وهو «أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ»، والنصب هنا أقوى منه في الأولى لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره، ولذلك لم يختلف فيه.

وأما «أَنَّ» وما في حيزها فعلى قراءة الرفع يكون في محل رفع خبراً للمبتدأ كما تقدم، وعلى قراءة النصب يكون على إسقاط الخافض ويتعلق الخافض بذلك الناصب

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٣٩.

(٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١١٨، البرهان للحوفي ٦/ ٢٠١، البيان ٢/ ١٩٢، التبيان ٢/ ٩٦٥.

(٣) انظر البرهان للحوفي ٦/ ٢٠١، الكشف ٢/ ١٣٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٤٠، البيان ٢/ ١٩٢.

(٤) من الآية (٨). (٥) في ب: للعامل.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين**﴾ الآية (٧).

(٧) من قوله تعالى: ﴿**والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصَّادقين**﴾ الآية (٩).

(٨) السبعة (٤٥٣)، الكشف ٢/ ١٣٥، النشر ٢/ ٣٣١، الإتحاف (٣٢٣).

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٤٠، البحر المحيط ٦/ ٤٣٤.

(١٠) أو يكون مرفوعاً بالعطف على «أربع» على قراءة من قرأه بالرفع. انظر البيان ٢/ ١٩٣، التبيان ٢/ ٩٦٥.

(١١) انظر البيان ٢/ ١٩٣. (١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٤٠ ـ ٤٤١.

لـ «الخامسة» أي: ويشهد الخامسة بأنَّ لعنة الله، وبأن غضب الله[١] وجوَّز أبو البقاء أن يكون بدلاً من «الخَامِسَة»[٢].

قوله: «أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ».

قرأ العامة بتشديد «أنَّ» في الموضعين.

وقرأ نافع بتخفيفها في الموضعين، إلا أنه يقرأ «غَضِبَ اللَّهُ» يجعل «غَضِبَ» فعلاً ماضياً، والجلالة فاعله[٣]، كذا نقل أبو حيان عنه التخفيف في الأولى أيضاً[٤]، ولم ينقله غيره[٥]. فعلى قراءته يكون اسم «أَنْ» ضمير الشأن في الموضعين، و «لَعنةُ اللَّهِ» مبتدأ و «عَلَيْهِ» خبرها، والجملة خبر «أَنْ»، وفي الثانية يكون «غَضِبَ اللَّهُ» جملة فعلية في محل خبر «أَنْ» أيضاً. ولكنه يقال: يلزمكم أحد أمرين: وهو إمَّا عدم الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبراً، وإما وقوع الطلب خبراً في هذا الباب، وهو ممتنع.

تقرير ذلك: أن خبر (أنْ)[٦] المخففة متى كان فِعْلاً متصرفاً غير مقرون بـ «قَدْ» وجب الفصل بينهما[٧] بما تقدم في سورة المائدة.

فإن أجيب بأنه دعاء، اعترض بأن الدعاء طلب، وقد نصوا على أن الجمل الطلبية لا تقع خبراً لـ «أنَّ»، حتى تأولوا قوله:

٣٨١٦ ـ إِنَّ الرِّيَاضَةَ لا تُنْصِبْكَ لِلشَّيْبِ[٨]

وقوله:

٣٨١٧ ـ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ سَيِّدَهُمْ ... لاَ تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَا[٩]

على إضمار القول.

ومثله: «أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ»[١٠].

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٣٤. (٢) التبيان ٢/ ٩٦٦.

(٣) السبعة (٤٥٣)، الكشف ٢/ ١٣٤ ـ ١٣٥، النشر ٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٢).

(٤) البحر المحيط ٦/ ٤٣٤.

(٥) ممن نقل ذلك أيضاً مكي في الكشف ٢/ ١٣٤، وابن عطية في تفسيره ١٠/ ٤٤٢.

(٦) أن: زيادة يقتضيها السياق.

(٧) انظر شرح الأشموني، وحاشية الصَّبان ١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(٨) عجز بيت من بحر البسيط قاله الجميع الأسدي، وصدره:

ولو أرادت لقالت وهي صادقة

وقد تقدم.

(٩) البيت من بحر الطويل، قاله أبو مكعت من بني سعد بن مالك. وقد تقدم.

(١٠) [النمل: ٨].

سورة النور / الآية: ١١ ـــــــ

والاعتراض[١] عليه واضح من حيث أنه أوقع خبر «إِنَّ» جملة طلبية، وقد تقدم أنه لا يجوز وإن ورد[٢] منه شيء في الشعر أُوِّلَ[٣] كالبيتين المتقدمين[٤]. وتقدير ابن عطية ذلك المضاف قبل الموصول ليصحّ به التركيب الكلامي، إذ لو لم يقدر لكان التركيب «لاَ تَحْسَبُوهُمْ»[٥].

ولا يعود الضمير في «لا تَحْسَبُوهُ» على قول ابن عطية على الإفك لئلا تخلو الجملة من رابط يربطها بالمبتدأ[٦].

وفي قول غيره يجوز أن يعود على الإفك، أو على القذف، أو على المصدر المفهوم من «جَاءُوا»، أو على ما نال المسلمين من الغم[٧].

فصل

سبب نزول هذه الآية ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص[٨] وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود[٩] كلهم رووا عن عائشة قالت: كان رسول الله ـ ﷺ ـ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها قبل بني المصطلق فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله ـ ﷺ ـ بعد نزول آية الحجاب، فحملت في هودج[١٠] فسِرْنَا حتى إذا فرغ رسول الله ـ ﷺ ـ من غزوته تلك وقفل[١١] دنونا من المدينة قافلين نزل منزلاً ثم آذَنَ[١٢] بالرحيل، فقمت حين آذنوا ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني

---

(١) في ب: والأعراض.
(٢) ورد: سقط من ب.
(٣) أول: سقط من ب.
(٤) وهما قول الشاعر:

إنَّ الرِّياضة لا تنصبك للشيب

وقول الآخر:

وإنَّ الَّذين قتلتم أمس سيِّدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

(٥) في ب: لا تحسبونهم. وهو تحريف.
(٦) وإنما يعود على ذلك المحذوف الذي قدره اسم(إنَّ) البحر المحيط ٦/ ٤٣٦.
(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٣٦.
(٨) هو علقمة بن وقاص بن محيصن بن كلدة، الليثي المدني، روى عن عمرو بن العاص، وعائشة، وروى عنه ابناه عبد الله وعمرو، والزهري، وكان قليل الحديث، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. تهذيب التهذيب ٧/ ٢٨٠.
(٩) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كان عالماً، وهو الذي يروي عنه الزهري، مات سنة ٩٨هـ. المعارف (١١٠).
(١٠) الهودج: مركب من مراكب النساء مقبب، وقيل: وغير مقبب. اللسان (هدج).
(١١) قفل: أي رجع من غزوته.
(١٢) روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر وتشديدها، أي: أعلم. شرح النووي ١٧/ ١٠٤.

أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقدي[١] من جزع[٢] ظَفَار[٣] وقد انقطع، فرجعت والتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط[٤] الذين كانوا يرحلون بي[٥] فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أني فيه لخفتي، وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهْبَّلْنَ[٦] ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العُلْقَة[٧] من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة[٨] السن فظنوا أني في الهودج، وذهبوا بالبعير، ووجدت عقدي بعد ما اسْتَمَرَّت[٩] الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي[١٠] الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني ويعودون في طلبي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني[١١] من وراء الجيش يتبع أمتعة الناس يحمله إلى المنزل الآخر لئلا يذهب شيء، فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه[١٢] حين عرفني، فخمرت وجهي[١٣] بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطىء على يديها، فقمت إليها فركبتها، وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين[١٤] في نحر الظهيرة[١٥] وهم نزول، وافتقدني

---

(١) العقد: القلادة تعلق في العنق للتزين بها. القاموس المحيط (عقد).

(٢) الجزع: الخرز اليماني، وهو الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين. القاموس المحيط، اللسان (جزع).

(٣) ظفار: مدينة باليمن، وهي مبنية على الكسر بدون تنوين في الأحوال كلها. اللسان (ظفر)، شرح النووي ١٧/ ١٠٤.

(٤) في النسختين: الرحل. الرهط: ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وقيل: من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاث: نفر، وقيل غير ذلك. اللسان (رهط).

(٥) يرحلون بي: أي يجعلون الرحل على البعير.

(٦) قال النووي: (قولها: «يهبَّلن» ضبطوه على أوجه، أشهرها: ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة، أي: يثقلن بالشحم واللحم، والثاني: يهبلن، بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهما، والثالث: بفتح الياء وضم الباء الموحدة، ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة) صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ١٠٤، وفي اللسان (هبل): والمهبّل: الكثير اللحم المورم الوجه، وقد هبّله اللحم: إذا كثر عليه وركب بعضه بعضاً.

(٧) العلقة: أي القليل.

(٨) في الأصل: حدثة.

(٩) في ب: استمر.

(١٠) أي: قصدته.

(١١) صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، أبو عمرو، وكان صحابياً فاضلاً، شهد الخندق والمشاهد كلها، وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، روى عن النبي ﷺ حديثين، استشهد بأرمينية في خلافة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ سنة ١٩هـ ـ الأعلام ٣/ ٢٠٦.

(١٢) أي: بقوله: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون». شرح النووي ١٧/ ١٠٥.

(١٣) أي: غطيته.

(١٤) الموغر: النازل وقت الوغرة ـ بفتح الواو وإسكان الغين ـ وهي شدة الحر. شرح النووي ١٧/ ١٠٥.

(١٥) نحر الظهيرة: وقت القائلة وشدة الحرّ حتى تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. شرح النووي ١٧/ ١٠٥، اللسان (نحر).

الناس حين نزلوا، وماج الناس[١] في ذكري، فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم، فتكلم القوم وخاضوا في حديثي. قالت: فَهَلَكَ مَنْ هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أُبيّ ابن سَلولٍ[٢]. قال عروة: لم يسلم من الإفك إلا حسان بن ثابت، ومسطح بن أُثاثة[٣]، وحمنة بنت جحش[٤]. في أناس آخرين لا علم بهم غير أنهم عصبة كما قال عزَّ وجلَّ. قال عروة: وكانت عائشة تكره أن يُسَب عندها حسان وتقول: إنه هو الذي قال:

٣٨١٨ ـ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ[٥]

قالت عائشة: وقدم رسول الله (ﷺ)[٦] المدينة، ولم أر فيه ـ عليه السلام[٧] ـ ما عهدته من اللطف الذي كنت أعرف منه، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، فاشتكيت حين قدمت شهراً، وهو يريبني[٨] في وجعي أنّي لا أرى من رسول الله ـ ﷺ ـ اللطف[٩] الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل عليّ رسول الله ـ ﷺ ـ فيسلم ثم يقول: «كيف تيكُمْ»[١٠]؟ ثم ينصرف، فذلك يَريبُني، ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت[١١]، فخرجت مع أم مِسْطَح[١٢] قِبَلَ المناصع[١٣] وكان

---

(١) ماج الناس: دخل بعضهم في بعض. اللسان (موج).

(٢) هو عبد الله بن أبيّ ابن سلول، من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وهو كبير المنافقين في الإسلام، مات سنة ٩هـ. المنجد ٤٥١.

(٣) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، ومسطح لقب، واسمه عوف وقيل: عامر، شهد المشاهد كلها، وكان أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يجري عليه، وهو الذي قذف عائشة ـ رضي الله عنها ـ مات سنة ٣٧هـ. المعارف ٣٢٨.

(٤) هي حمنة بنت جحش الأسدية، أخت زينب زوج النبي ـ ﷺ ـ كانت تحت مصعب بن عمير، فقتل عنها يوم أحد، وخلف عليها طلحة بن عبيد الله. تهذيب التهذيب ١٢/ ٤١١.

(٥) البيت من بحر الوافر قاله حسان بن ثابت، وهو من قصيدته التي يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث قبل فتح مكة، ومطلعها:

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء

وهو في ديوانه (٧٦) والاقتضاب في شرح أدب الكتاب ٣/ ٣٦، الخزانة ٩/ ٢٣٢، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٥١.

(٦) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) رابني: علمت منه الريبة، وأرابني: أوهمني الريبة وظننت ذلك به. اللسان (ريب).

(٩) اللطف: البر والرفق.

(١٠) إشارة إلى المؤنث مثل ذاكم للمذكر، شرح الأشموني ١/ ١٤٣.

(١١) نقهت: بفتح القاف وكسرها، والفتح أشهر، والناقه: الذي برأ من مرضه ولا يزال به ضعف. اللسان (نقه).

(١٢) هي أم مسطح القرشية التيمية، قيل: اسمها سلمى، أسلمت فحسن إسلامها، وكانت من المهاجرين الأولين، ثبت ذكرها في الصحيحين في قصة الإفك، وكانت من أشد الناس على مسطح حين تكلم مع أهل الإفك. الإصابة ٨/ ٣٠٢.

(١٣) المناصع: المواضع التي يُتخلّى فيها لبول أو غائط أو لحاجة، الواحد: منصع وقيل: هي مواضع =

متبرَّزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى الليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف[١] قريباً من بيوتنا قالت: فانطلقت أنا وأم مِسْطَح، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف. وأمها ابنة صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وابنُها مِسْطَح بن أُثَاثة بن عباد بن المطلب، فأقبلت أنا وأم مِسْطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مِسْطَح في مرطها[٢]، فقالت: تعس[٣] مِسْطَح. فقلت لها: بئس ما قلت، أَتَسُبِّين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: أي هنتاه[٤]، أو لم تسمعي ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، وقالت: أشهد بالله إنك من المؤمنات الغافلات. فازددتُ مرضاً على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل عليَّ رسول الله ـ ﷺ ـ ثم قال: «كيف تِيكُمْ»؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أَبَوَيّ؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت: فأذن لي رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت لأمي: يا أماه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية، هَوِّني عليك، فوالله لقلَّما كانت امرأة قط وضيئة[٥] عند رجل يحبها ولها ضراء[٦] إلا كَثَّرنَ عليها[٧]. فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يَرْقَأُ لي[٨] دمع، ولا أكتحل بنوم[٩]، فدخل عليَّ أبي وأنا أبكي، فقال لأمي: ما يبكيها؟ قالت: لم[١٠] تكن علمت ما قيل فيها، فأقبل يبكي. قالت: ودعا رسول الله ـ ﷺ ـ عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد[١١] حين استلبث[١٢] الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق

= بعينها خارج المدينة. صحيح مسلم بشرح النووي ١٧/١٠٦، اللسان (نصع).

(١) الكنف: جمع كنيف. وهو الساتر. اللسان (كنف).

(٢) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة والجمع مروط. اللسان (مرط).

(٣) بفتح العين وكسرها، لغتان، ومعناه: عثر، وقيل: هلك، وقيل: لزمه الشر، وقيل: بعد وقيل: أكب على وجهه، وتعسه الله وأتعسه بمعنى واحد، وإذا خاطب بالدعاء قال: تعست، بفتح العين، وإن دعا على غائب كسرها فقال: تعس. اللسان (تعس).

(٤) أي: حرف نداء للبعيد، وقيل: للقريب، وقيل: للمتوسط. المغني ١/٧٦ و «هنتاه»: من الألفاظ الخاصة بالنداء، وهي لنداء الأنثى. قال أبو الحسن الأشموني: (يقال في نداء المجهول والمجهولة: يا هن ويا هنة وفي التثنية والجمع يا هنان ويا هنتان ويا هنون ويا هنات وقد يلي أواخرهن ما يلي آخر المندوب نحو يا هناه ويا هنتاه بضم الهاء وكسرها، وفي التثنية والجمع يا هنانية ويا هنتانية ويا هنوناه ويا هناوه، والله أعلم) شرح الأشموني ٣/١٦٢.

(٥) الوضاءة: الحسن والنظافة. يقال وضؤت فهي وضيئة. اللسان (وضأ).

(٦) الضَّرائر: جمع ضرَّة، وهن زوجات الرجل، لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة وغيرها. شرح النووي ١٧/١٠٨.

(٧) أي: أكثرن القول في عيبها ونقصها. (٨) أي: لا ينقطع.

(٩) أي: لا أنام. (١٠) في النسختين: ألم.

(١١) أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي، من موالي النبي ـ ﷺ ـ دخل مع النبي ـ ﷺ ـ إلى الكعبة يوم الفتح لكسر أصنام المشركين، قاتل في أحد، مات سنة ٥٤هـ. المنجد ٣٩.

(١٢) أي: أبطأ وتأخر.

أهله، فقال أسامة: يا رسول الله، هم أهلك، ولا نعلم إلا خيراً. وأما عليّ فقال: لم يضيّق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تَصْدُقكَ، فدعا رسول الله ـ ﷺ ـ بَريرَة، فقال: «هَلْ رأيتِ من شيء يُريبُك»؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق نبياً ما رأيت عليها أمراً قط أغضه[١] أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن[٢] فتأكله. قالت: فقام نبي الله خطيباً على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرُني[٣] من رجل قد بلغ أذاه في أهلي ـ يعني: عبد الله بن أُبيّ ـ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ[٤] أخو بني الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعْذِرُك فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فما أمرتنا فعلناه فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً صالحاً، ولكن أخذته الحمية، وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حُضَير[٥]، وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتله، وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله ـ ﷺ ـ على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا. قالت: فبكيتُ يَوْمِي ذلك كله وليلتي لا يَرْقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي، وقد بكيت ليلتين ويوماً[٦] حتى أني لأظنّ أن البكاء فالق[٧] كبدي، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت عليّ امرأة من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي معي، فبينما نحن على ذلك إذ دخل رسول الله ـ ﷺ ـ علينا فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل فِيَّ ما قيل، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء، فتشهد رسول الله ـ ﷺ ـ حين جلس ثم قال: أمَّا بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن

---

(١) أي: أعيبها به. اللسان (غمص).

(٢) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى، وقيل هي كل ما يألف البيوت مطلقاً شاة أو طيراً، والجمع: دواجن. اللسان (دجن).

(٣) أي: من يقوم بعذري أن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني؟ وقيل معناه: من ينصرني؟ والعذير: الناصر، وقيل المراد من ينتقم لي منه؟ اللسان (عذر) شرح النووي ١٧/ ١٠٩.

(٤) هو سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي، من أعاظم الصحابة، قاتل في بدر وأحد، رمي بسهم يوم الخندق فمات من أثر جرحه، وعمره ٣٧ سنة، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة على الراجح بكاه الرسول ـ ﷺ ـ وتولى الصلاة عليه. المنجد ٣٥٥، الأعلام ٣/ ٨٨.

(٥) هو أُسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسي، أبو يحيى، صحابي، كان شريفاً في الجاهلية والإسلام، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير بالمدينة مات سنة ٢٠هـ. الإصابة ١/ ٨٣ ـ ٨٤، الأعلام ١/ ٣٣٠.

(٦) في ب: ويومين.

(٧) الفلق: الشق، والفلق مصدر فلقه يفلقه فلقاً شقه. اللسان (فلق).

كنت ألممت بذنب[١] فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه قالت: فلمَّا قضى رسول الله ـ ﷺ ـ مقالته قلص دمعي[٢] حتى ما أحسُّ منه قطرة، (فقلت)[٣] لأبي: أجب عني رسول الله ـ ﷺ ـ فيما قال. فقال: والله ما أردي ما أقول لرسول الله. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ـ ﷺ ـ فقلت وأنا جارية حديثة السِّن لا أقرأ من القرآن كثيراً: إني والله لقد علمت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقونني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال: «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ واللَّهُ المُسْتَعَانُ على ما تَصِفُون»[٤] ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم وأنا أعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً يُتلى، ولَشَأنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأَمْرٍ، ولكني كنت أرجو أن يرى[٥] رسول الله ـ ﷺ ـ رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما قام رسول الله ـ ﷺ ـ من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء[٦] عند الوحي حتى إنه ليتحدر[٧] فيه العرق مثل الجمان[٨] في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري[٩] عن رسول الله ـ ﷺ ـ وهو يضحك، وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «يا عائشة، أما الله قد برأك» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: فوالله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله. قالت: وأنزل الله «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بالإِفك عُصْبَةٌ منكُم..» العشر آيات. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مِسْطَح بعدها، وكان ينفق عليه لقرابته منه وفقره، فأنزل الله: «وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُم والسَّعَةِ...»[١٠] إلى قوله: «غَفُوْرٌ رَحِيمٌ». فلما سمع أبو بكر قوله تعالى: «أَلاَ تحبُّون أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ»[١٠] قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة على مِسْطح وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. قال: فلما نزل عُذْري قام رسول الله ـ ﷺ ـ فذكر

---

(١) أي: إن كنت فعلت ذنباً وليس ذلك لك بعادة، وقيل معناه: قاربت. شرح النووي ١٧/ ١١١، اللسان (لمم).

(٢) أي: ارتفع وذهب لاستعظام ما يعيبني من الكلام. شرح النووي ١٧/ ١١١، اللسان (قلص).

(٣) ما بين القوسين مكرر في الأصل. (٤) [يوسف: ١٨].

(٥) في الأصل: يرى الله.

(٦) البرحاء: الشدة والمشقة، وقيل: شدة الحمى، وقيل شدة الكرب من ثقل الوحي. اللسان (برح).

(٧) أي: ليتصبب.

(٨) الجمان: اللؤلؤ، وحب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ، شبهت حبات عرقه ـ ﷺ ـ باللؤلؤ في الصفاء والحسن. اللسان (جمن) شرح النووي ١٧/ ١١٢.

(٩) أي: كشف وأزيل. (١٠) من الآية (٢٢) من السورة نفسها.

ذلك وتلا القرآن، فلما نزل ضرب عبد الله بن أُبيّ ومِسْطَح وحسَّان وحَمنَة الحد[١].

فصل

الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وهو أسوأ الكذب. وسمي[٢] إفكاً لكونه مصروفاً عن الحق من قولهم[٣]: أفك الشيء: إذا قلبه عن وجهه. قيل: هو البهتان وأجمع المسلمون على أن المراد: ما أفك به على عائشة[٤].

وإنما وصف الله ذلك الكذب بكونه إفكاً لكون المعروف من حال عائشة خلافه، وذلك من وجوه:

الأول: أن كونها زوجة المعصوم يمنع من ذلك، لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعونهم ويستعطفونهم، فيجب ألا يكون معهم ما ينفر عنهم، وكون زوجة الإنسان مسافحة من أعظم المنفرات.

فإن قيل: كيف جاز أن تكون امرأة الرسول كافرة كامرأة نوح ولوط، ولم يجز أن تكون فاجرة؟ وأيضاً فلو لم يجز لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو عرف ذلك لما خاف ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة؟

فالجواب عن الأول: أن الكفر ليس من المنفرات بخلاف الفجور فإنه من المنفرات.

والجواب عن الثاني: أنه عليه السلام[٥] كثيراً ما يكون[٦] يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد ذلك، كما قال تعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ»[٧] فهذا من ذاك الباب.

الثاني: أن المعروف من عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون والبعد عن مقدمات الفجور، ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به.

الثالث: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم، وكلام المفتري ضرب من الهذيان[٨]. فلمجموع هذه كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي[٩].

---

(١) أخرجه الإمام البخاري (الشهادات حديث الإفك) ٢/ ١٠٣ ـ ١٠٦، (المغازي) ٣/ ٣٧ ـ ٤١، (التفسير) ٣/ ١٦٣ ـ ١٦٦، والإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي (التوبة) ١٧/ ١٠٢ ـ ١١٦، والطبري ١٨/ ٧١ ـ ٧٤، وأسباب النزول للسيوطي ٢٣٥ ـ ٢٤٠ وهو في الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٥ ـ ١٧٧، وابن كثير ٣/ ٢٦٨ ـ ٢٧١. أسباب النزول للسيوطي ١٤٠ ـ ١٤٢، الدر المنثور ٥/ ٢٥ وما بعدها.

(٢) وسمي: سقط من ب.

(٣) في ب: تقول.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٣.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) يكون: سقط من ب.

(٧) [الحجر: ٩٧].

(٨) الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذى يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. اللسان (هذى).

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٣ ـ ١٧٤.

فصل

العُصْبَةُ: قيل: الجماعة من العشرة إلى الأربعين، وكذلك العِصَابَة[١]، وهم عبد الله بن أُبيّ رأس المنافقين، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم[٢].

قوله: «كِبْرَهُ» العامة على كسر الكاف.

وضمّها في قراءته الحسن والزهري وأبو رجاء وأبو البرهسم وابن أبي عبلة ومجاهد وعَمْرة بنت عبد الرحمن[٣]. ورويت أيضاً عن أبي[٤] عمرو والكسائي[٥].

فقيل: هما لغتان في مصدر: كبر الشيء، أي: عظم، لكن غلب في الاستعمال أن المضموم[٦] في السن والمكانة[٧]، يقال: هو كُبر القوم بالضم، أي: أكبرهم سناً أو مكانة[٨]، وفي الحديث في قصة مُحَيْصَة وحويصة: «الكُبْرَ الكُبْرَ»[٩].

وقيل: بالضم: معظم الإفك. وبالكسر: البداءة. وقيل: بالكسر: الإثم[١٠].

قوله: «مِنْكُم» معناه: إن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة جماعة منكم أيها المؤمنون، لأن عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً[١١].

قوله: «لا تَحْسَبُوهُ شراً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» هذا شرح حال المقذوف وليس خطاب مع القاذفين.

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين:

أحدهما: أنه لم يتقدم ذكرهم.

والثاني: أن المقذوفين هم عائشة وصفوان، فكيف يحمل عليهما صيغة الجمع في قوله: «لاَ تَحْسبُوه شَراً لَكُمْ»؟

فالجواب عن الأول: أنه تقدم ذكرهم في قوله: «مِنْكُمْ».

---

(١) اللسان (عصب).

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٤.

(٣) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية النجّارية محدثة عالمة فقيهة، كانت في حجر أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ حفظت عنها الكثير. ماتت سنة ٩٨هـ. أعلام النساء ٣/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

(٤) أبي: سقط من ب.

(٥) المختصر (١٠١)، المحتسب ٢/ ١٠٣ ـ ١٠٤، البحر المحيط ٦/ ٤٣٧، النشر ٢/ ٣٣١، الإتحاف (٣٢٣).

(٦) في ب: الضموم. وهو تحريف. (٧) في النسختين: المكان. والصواب ما أثبته.

(٨) اللسان (كبر).

(٩) أخرجه البخاري (أدب) ٤/ ٧٢، مسلم (قسامة) ٣/ ١٢٩١ ـ ١٢٩٢ الترمذي (ديات) ٢/ ٤٣٦ ـ ٤٣٧، أبو داود (ديات) ٤/ ٦٥٥، النسائي (قسامة) ٧/ ٧ ـ ١٢، أحمد ٤/ ٣٥٢.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٣٧. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٤.

وعن الثاني: أن المراد من لفظ الجمع: كل من تأذّى بذلك الكذب، ومعلوم أنه ـ ﷺ ـ تأذّى بذلك وكذلك أبو بكر ومن يتصل به[١].

فإن قيل: فمن أي جهة يصير خيراً لهم مع أنه مَضَرّة؟

فالجواب: لوجوه:

أحدها: أنهم صبروا على ذلك الغم طلباً لمرضاة الله فاستوجبوا به الثواب وهذه طريقة المؤمنين.

وثانيها: لولا إظهارهم الإفك كان يجوز أن يبقى الهَمُّ كامِنٌ في صدور البعض، وعند الإظهار انكشف كذب القوم.

وثالثها: صار خيراً لهم لما فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزلت ثماني عشرة آية، كل واحدة منها مستقلة ببراءة عائشة، وشهد الله بكذب القاذفين، ونسبهم إلى الإفك، وأوجب عليهم اللعن والذم، وهذا غاية الشرف والفضل.

ورابعها: صيرورتها بحال تعلق الكفر بقذفها، فإن الله لما نص على كون تلك الواقعة إفكاً وبالغ في شرحه، فكل من شك فيه كان كافراً قطعاً، وهذه درجة عالية[٢].

وقال بعضهم: قوله تعالى: «لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ» خطاب مع القاذفين وجعل الله خيراً لهم من[٣] حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة، ومن حيث تاب بعضهم عنده. وهذا القول ضعيف، لأنه تعالى خاطبهم بالكاف، ولما وصف أهل الإفك خاطبهم بالهاء بقوله: «لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ من الإِثم»، ومعلوم أن نفس ما اكتسبوه لا يكون عقوبة، فالمراد: لهم جزاء ما اكتسبوه من العقَاب في الآخرة والمذمة في الدنيا، والمعنى: أن قدر العقاب يكون مثل قدر الخوض[٤].

قوله: «والَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ». أي: الذي قام بإشاعة هذا الحديث وهو عبد الله بن (أبيّ ابن)[٥] سلول. والعذاب العظيم هو النار في الآخرة.

روي عن عائشة في حديث الإفك قالت: ثم ركبت وأخذ صفوان بالزمام فمررنا بملأ من المنافقين، وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس، فقال عبد الله بن أبي رئيسهم: من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: والله ما نجت منه ولا نجا منها، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت، ثم جاء يقودها. وشرع في ذلك أيضاً حسان بن ثابت، ومِسْطَح، وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، فهم الذين تولوا[٦] كِبْرَه. والأقرب أنه عبد الله بن أُبيّ، فإنه كان منافقاً يطلب ما يقدح في (الرسول)[٧][٨].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٤ ـ ١٧٥.

(٣) من: سقط من ب.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٥.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) في الأصل: توا.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٥.

(٨) ما بين القوسين في ب: رسول الله ـ ﷺ ـ.

سورة النور / الآية: ١١ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ «لَوْلاَ» هذه تحضيضية، أي: هَلاَّ، وذلك كثير في اللغة إذا كانت تلي الفعل كقوله: «لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي»[١] وقوله: «فَلَوْلاَ[٢] كَانَتْ»[٣].

فأما إذا ولي الاسم فليس كذلك كقوله: «لَوْلاَ أَنْتُمْ لكُنَّا مُؤْمِنِين»[٤]، «وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه»[٥]. و «إذْ» منصوب بـ «ظَنَّ» والتقدير: لولا ظَنَّ المؤمنون بأنفسهم إذ سَمِعْتُمُوه. وفي هذا الكلام التفات. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه، ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم، ولِمَ عَدَل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر؟ قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات، وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض ألا يصدق (أحد قالةً في أخيه، وألا يظن بالمسلمين إلا خيراً)[٦].

وقوله[٧]: «وَلِمَ عدل عن الخطاب»؟ يعني في قوله: «وَقَالُوا» فإنه كان الأصل: «وقلتم»، فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في «وَقَالُوا».

وقوله[٧]: «وعن الضمير» يعني أن الأصل كان «ظَنَنْتُمْ» فعدل عن ضمير الخطاب إلى لفظ المؤمنين.

فصل

المعنى: هلاَّ «إذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ والمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ» بإخوانهم «خَيْراً».

وقال الحسن: بأهل دينهم، لأن المؤمنين كنفس واحدة، كقوله: «وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»[٨] «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»[٩] المعنى: بأمثالكم المؤمنين.

وقيل: جعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور، فإذا جرى

---

(١) من قوله تعالى: ﴿لولا أخَّرتني إلى أجلٍ قريبٍ فأصَّدَّق وأكن من الصَّالحين﴾ [المنافقون: ١٠].

(٢) في ب: فلو. وهو تحريف.

(٣) من قوله تعالى: ﴿فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إلاَّ قوم يونس لمَّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدُّنيا ومتَّعناهم إلى حين﴾ [يونس: ٩٨].

(٤) [سبأ: ٣١].

(٥) [النساء: ٨٣]، [النور: ١٠، ١٤، ٢٠، ٢١]. وانظر ذلك في حروف المعاني للزجاجي (٣ ـ ٥)، ومعاني الحروف للرماني (١٢٣ ـ ١٢٤)، المغني (١/ ٢٧٢ ـ ٢٧٦).

(٦) ما بين القوسين فيه اختلاف في ألفاظ الكشاف. انظر الكشاف ٣/ ٦٥.

(٧) الضمير في: وقوله، للزمخشري. (٨) [النساء: ٢٩].

(٩) من قوله تعالى: ﴿فإذا دخلتم بيوتاً فسلِّموا على أنفسكم تحيَّةً من عند الله مباركةً طيِّبةً﴾ [النور: ٦١]. وانظر البغوي ٦/ ٧٩ ـ ٨٠.

على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم، كما قال عليه السلام[١] «مَثَلُ المُسْلِمينَ في تَوَاصُلِهِمْ وتراحُمِهِمْ كمثل الجَسَد إذا وجع بعضه وجع كله بالسَّهر والحُمَّى»[٢]، وقال عليه السلام[٣]: «المؤمنُون كالبُنْيَانِ يشدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً[٤]»[٥].

وقوله: «هَذَا إفْكٌ مُبِينٌ» أي: كذب بين[٦].

قوله تعالى: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «لَوْلا[٧] جَاءُوا»: هَلاَّ جاءوا «عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ» أي: على ما زعموا، يشهدون على معاينتهم ما رَمَوْها به «فَإِذْ[٨] لَمْ يَأْتُوا بالشُّهداء» ولم يقيموا بينةً على ما قالوه «فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ» أي: في حكمه «هُمُ الكَاذِبُون».

فإن قيل: كيف يصيرون عند الله كاذبين إذا لم يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟

فالجواب: معناه: كذبوهم بأمر الله.

وقيل: هذا[٩] في حق عائشة خاصة، فإنهم كانوا عند الله كاذبين[١٠].

وقيل: المعنى: في حكم الكاذبين، فإن الكاذب يجب زجره عن الكذب، والقاذف إذا لم يأت بالشهود فإنه يجب زجره، فلما (كان) شأنه (شأن)[١١] الكاذب في الزجر أطلق عليه أنه كاذب مجازاً[١٢].

قوله: «فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا». «إذْ» منصوب بـ «الكَاذِبُونَ» في قوله: «فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الكَاذِبُونَ»، وهذا كلام في قوة شرط وجزاء.

قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ﴾ من

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه البخاري (أدب) ٣/ ٥٣، مسلم (بر) ٤/ ١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٤) أخرجه البخاري (صلاة) ١/ ٩٥، (مظالم) ٣/ ٦٧، (أدب) ٤/ ٥٥، مسلم (بر) ٤/ ١٩٩٩ الترمذي (بر) ٣/ ٢١٨، النسائي (زكاة) ٥/ ٧٩، أحمد ٤/ ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٩.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٨.

(٦) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٦.

(٧) في الأصل: لو. وهو تحريف.

(٨) في ب: فإذا. وهو تحريف.

(٩) هذا: سقط من ب.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ٨٠.

(١١) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٧٩.

الإفك ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. (وهذا زجر)[١] و «لَوْلاَ» هاهنا لامتناع الشيء لوجود غيره[٢] ويقال: أفاض في الحديث: اندفع وخاض. والمعنى: ولو أني قضيت أن أتفضل[٣] عليكم في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال، وأترحَّم عليكم في الآخرة بالعفو، لعاجلتُكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك.

وقيل: المعنى: وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَمَسَّكُم العَذَابُ في الدُّنْيَا والآخرة معاً، فيكون فيه تقديم وتأخير[٤]. وهذا الفضل هو حكم الله لمن تاب.

وقال ابن عباس: المراد بالعذاب العظيم أي: عذاب لا انقطاع له. أي: في الآخرة لأنه ذكر عذاب الدنيا من قبل[٥] فقال: «وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ»[٦] وقد أصابه، فإنه جلد وحدّ[٧].

قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُۥ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾﴾

قوله: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ». «إِذْ» منصوب بـ «مَسَّكُمْ» أو بـ «أَفَضْتُمْ»[٨].

وقرأ العامة: «تَلَقَّوْنَهُ»[٩] والأصل: تَتَلَقَّوْنَهُ، فحُذِفَ إحدى التاءين كـ «تَنَزَّل»[١٠] ونحوه، ومعناه: يَتَلَقَّاهُ بعضكُمْ من بعضٍ.

قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا وكذا، يتلقونه تلقياً[١١].

قال الزجاج: يلقيه بعضهم إلى بعض[١٢].

والبَزِّي[١٣] على أصله في أنه يُشَدِّدُ التَّاءَ وَصْلاً[١٤]، وتقدم تحقيقه في البقرة نحو «ولا تَيَمَّمُوا»[١٥] وهو هناك سهل، لأن ما قبله حرف لين بخلافه هنا[١٦].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) لأن (لولا) إذا وليها جملة اسمية كانت لامتناع الشيء لوجود غيره.
(٣) في الأصل: الفضل.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٠.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٨٠.
(٦) من الآية (١١) من السورة نفسها.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٨٠.
(٨) من الآية السابقة. انظر الكشاف ٣/ ٦٥، التبيان ٢/ ٩٦٧.
(٩) السبعة (٤٥٤).
(١٠) من قوله تعالى: ﴿تنزَّل الملائكة والرُّوح فيها﴾ [القدر: ٤].
(١١) انظر البغوي ٦/ ٨١.
(١٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨.
(١٣) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن نافع بن أبي بزَّة المكِّي، مقرىء مكة، ومؤذن المسجد الحرام، أستاذ محقق ضابط، مات سنة ٢٥٠هـ. طبقات القراء ١/ ١١٩ ـ ١٢٠.
(١٤) السبعة ٤٥٤، الكشف ١/ ٣١٤ ـ ٣١٥، الإتحاف ٣٢٣.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿ولا تيمَّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلاَّ أن تغمضوا فيه﴾ [البقرة: ٢٦٧].
(١٦) فقيل التاء في البقرة ألف (لا)، وهنا قبلها ذال (إذ).

وأبو عمرو والكسائي وحمزة على أصولهم في إدغام الذال في التاء[١].

وقرأ أُبيّ: «تَتَلَقَّوْنَهُ» بتاءين[٢]، وتقدم أنها الأصل. وقرأ ابن السميفع في رواية عنه: «تُلْقُونه» بضم التاء وسكون اللام وضم القاف[٣] مضارع: ألقى إلقاء.

وقرأ هو في رواية أخرى: «تَلْقَونه» بفتح التاء وسكون اللام وفتح القاف[٤] مضارع: لقي. وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف[٥] من ولق الرجل: إذا كذب. قال ابن سيدة[٦]: جاءوا بالمتعدي شاهداً على غير المتعدي، وعندي[٧] أنه أراد: تلقون فيه، فحذف الحرف، ووصل الفعل للضمير[٨]، يعني[٩]: أنهم جاءوا بـ «تَلَقَّوْنَهُ» وهو متعد مفسراً بـ «تكذبون» وهو غير متعد، ثم حمله على ما ذكر. وقال الطبري[١٠] وغيره[١١]: إن هذه اللفظة مأخوذة من الوَلَق وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء، كعَدْوٍ[١٢] في إثْر عدو، وكلامٍ في إثر كلامٍ، يقال: ولق في سيره أي: أسرع، وأنشد:

٣٨٢٠ ـ جَاءَتْ بِهِ عِيسٌ مِنَ الشَّامِ تَلِقْ[١٣]

وقال أبو البقاء: أي: يُسْرِعُون فيه، وأصله من «الولق» وهو الجنون[١٤].

وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر: «تَأْلِقُونَهُ» بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضمومة[١٥] من «الألَق» وهو الكَذِبُ[١٦]. وقرأ يعقوب[١٧]: «تِيلَقُونه» بكسر التاء من فوق،

---

(١) السبعة (٤٥٣ ـ ٤٥٤) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٦١، الإتحاف (٣٢٣).

(٢) المختصر (١٠٠)، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٦١.

(٣) المحتسب ٢/ ١٠٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٦١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(٤) البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(٥) «تلقونه». المختصر (١٠٠)، المحتسب ٢/ ١٠٤، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٦١، البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(٦) تقدم.

(٧) في ب: فصل وعند.

(٨) المحكم ٦/ ٣٥٠.

(٩) في ب: معنى.

(١٠) جامع البيان ١٨/ ٧٨.

(١١) منهم ابن جني انظر المحتسب ٢/ ١٠٤.

(١٢) في ب: لعدو.

(١٣) رجز قاله القلاخ بن حزن المنقري، وهو في ملحقات ديوان الشماخ (٤٥٣) ومعاني القرآن للفراء ٢/ ١٠٤، المحتسب ٢/ ١٠٤، الخصائص ١/ ٩٠، ٣/ ٢٩١، المخصص ٣/ ٥٤، ٧/ ١٠٩، المحكم ٦/ ٣٥٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٦٢، ابن يعيش ٩/ ١٤٥، اللسان (أنق، زلق، ولق). العيس: الإبل البيض، وروي: (عنس) وهي الناقة القوية. والشاهد فيه قوله: (تلق) فإنه بمعنى تسرع، وهو لازم، ويتعدى بحرف جر محذوف، أي: تلق به.

(١٤) التبيان ٢/ ٩٦٧.

(١٥) المختصر (١٠٠)، البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(١٦) قال الفراء: (ويقال في الولق من الكذب: هو الألق والإلق، وفعلت منه: ألقت، وأنتم تألقونه) معاني القرآن ٢/ ٢٤٨.

(١٧) في رواية المازني.

بعدها ياء ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة[١]، وهو مضارع «وَلِق» بكسر اللام، كما قالوا: «تيجل» مضارع «وَجِل». وقوله: «بِأَفْوَاهِكُمْ» كقوله: «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ»[٢] وقد تقدم.

فصل

اعلم أن الله تعالى وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام، وعلق مس العذاب العظيم بها.

أحدها: تلقي الإفك[٣] بألسنتهم، وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل يقول له: ما وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع واشتهر، ولم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. فكأنهم سعوا في إشاعة الفاحشة، وذلك من العظائم[٤].

وثانيها: أنهم كانوا يتكلمون بما لا علم لهم به، وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم، ونظيره: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[٥].

وثالثها: أنهم كانوا يستصغرون ذلك، وهو عظيمة من العظائم[٦].

وتدل الآية على أن القذف من الكبائر لقوله: «وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ»، وتدل على أن الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه.

ونبه بقوله: «وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً» على أن عمل المعصية لا يختلف بظن فاعله وحسبانه، بل ربما كان ذلك مؤكداً لعظمه[٧].

فإن قيل: ما معنى قوله: «بِأَفْوَاهِكُمْ» والقول لا يكون إلاّ بالفم؟

فالجواب: معناه: أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب، فيترجم عنه باللسان، وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألسنتكم من غير أن يحصل في القلب علم به كقوله: «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ[٨] مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ[٩]»[١٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَٰنَكَ هَٰذَا بُهْتَٰنٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾﴾

قوله: «وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ» كقوله: «لَوْلا[١١] إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ» ولكن الالتفات فيه قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين (لولا) و (قلتم) بالظرف؟ قلت:

---

(١) المختصر (١٠٠)، البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(٢) [آل عمران: ١٦٧]. وذلك أن (الأفواه) جمع (فم) وأصله: (فوه) فلامه هاء بدليل جمعه على أفواه، وتصغيره على فويه، واختلف في وزنه فعند الخليل وسيبويه (فعل) بفتح الفاء وسكون العين، وعند الفراء (فعل) بضم الفاء، حذفوا لامه تخفيفاً فصار آخره حرف علة فأبدلوه ميماً فصار فم. شرح الأشموني ٤/ ٧٢.

(٣) في ب: الأول. وهو تحريف.

(٤) في ب: القطاعة. وهو تحريف.

(٥) [الإسراء: ٣٦].

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٠.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٠ ـ ١٨١.

(٨) في الأصل: بأفواهم. وهو تحريف.

(٩) [آل عمران: ١٦٧].

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٠.

(١١) في النسختين: ولولا. والصواب ما أثبته.

للظروف شأن ليس لغيرها، لأنها لا ينفك عنها ما يقع فيها، فلذلك اتسع[١] فيها[٢].

قال أبو حيان: «وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظروف، وهو جائز في المفعول به، تقول: لولا زيداً ضربتُ، ولولا عَمْراً[٣] قتلتُ»[٤].

وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقِعَ فاصلاً؟ قلت: الفائدة فيه: بيان أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به، فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقديمه. فإن قلت: ما معنى «يكون» والكلام[٥] بدون مُتْلَتِب[٦] لو قيل: ما لنا أن نتكلم بهذا؟ قلت: معناه: ينبغي ويصح، أي: ما ينبغي وما يصح كقوله: «مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ»[٧][٨].

فصل[٩]

قوله: «وَلَوْلا[١٠] إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُون لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ» هذا اللفظ هنا معناه التعجب «هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» أي: كذب عظيم يبهت ويتحير من عظمته.

روي أن أم أيوب[١١] قالت لأبي أيوب الأنصاري[١٢]: أما بلغك ما يقول الناس في عائشة؟ فقال أبو أيوب: «سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ» فنزلت الآية على وفق قوله[١٣].

قوله تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَٰتِۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: «يَعِظُكُم اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ...»[١٤] الآية وهذا من باب الزواجر،

---

(١) في النسختين: امتنع، والصواب ما أثبته.

(٢) وقع تغيير في عبارة الزمخشري من قوله: (قلت: للظروف شأن)، ونص العبارة: (قلت: للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها، وأنها لا تنفك عنها، فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها) الكشاف ٣/ ٦٦.

(٣) في ب: عمروا. وهو تحريف.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٣٨.

(٥) في ب: الكلام.

(٦) المتلتبّ: المستقيم. اللسان (تلأب).

(٧) في ب: ﴿ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق﴾. [المائدة: ١١٦].

(٨) الكشاف ٣/ ٦٦.

(٩) فصل: سقط من ب.

(١٠) في النسختين: لولا. وهو تحريف.

(١١) هي أم أيوب الأنصارية الخزرجية، زوج أبي أيوب، وهي بنت مقيس بن سعد بن امرىء القيس، روت عن النبي ـ ﷺ. تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٦٠.

(١٢) هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن يزيد، من أكابر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ نزل رسول الله ـ ﷺ ـ في بيته في المدينة يوم الهجرة إلى أن تم بناء مسجد له. كان من رواة الحديث، قاتل في أكثر الغزوات، مات سنة ٥٢هـ. المعارف ٢٧٤، المنجد ١٤.

(١٣) انظر جامع البيان ١٨/ ٧٧، أسباب النزول للواحدي (٢٤٠) والفخر الرازي ٢٣/ ١٨٧، تفسير ابن كثير ٣/ ٢٧٣، الدر المنثور ٥/ ٣٤.

(١٤) «لمثله»: سقط من ب.

أي: يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الذنب، ولأن فيه الحد والنكال في الدنيا والعذاب في الآخرة، لكي لا تعودوا إلى مثل هذا الفعل أبداً[١].

قوله: «أَنْ تَعُودُوا» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله، أي: يعظكم كراهة أن تعودوا[٢].

الثاني: أنه على حذف «في» أي: في أن تعودوا، نحو[٣]: وعطف فلاناً في كذا، فتركه[٤].

الثالث: أنه ضمن معنى فعل[٥] يتعدى بـ «عَنْ» ثم حذفت، أي: يَزْجُرُكُمْ بالوعظ عن العود[٦].

وعلى هذين القولين يجيء القولان في محل «أنْ» بعد نزع الخافض.

قال ابن عباس: «يحرم الله عليكم»[٧].

وقال مجاهد: «يَنْهَاكم اللَّهَ أنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أبداً إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم الآيَات» في الأمر والنهي «وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بأمر عائشة وصفوان «حَكِيمٌ»[٨] ببراءتهما[٩].

واعلم أن العليم الحكيم هو الذي لا يأمر إلا بما ينبغي، ولا يهمل جزاء المستحقين فلهذا ذكر هاتين الصفتين وخصهما بالذكر[١٠].

فصل

استدلت المعتزلة بقوله: «إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» على أن ترك القذف من الإيمان، لأن المعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط.

وأجيبوا بأن هذا معارض بقوله: «إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ»[١١] أي: منكم أيها المؤمنون، فدل ذلك على أن القذف لا يوجب الخروج عن الإيمان، وإذا ثبت التعارض حملنا هذه الآية على التهيج في الاتعاظ والانزجار[١٢].

فصل

قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد مَنْ جميع من وعظه مجانبة ذلك في المستقبل وإن كان فيهم من لا يطيع، فمن هذا الوجه يدل على أنه يريد منهم كلهم

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٢.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ٦٦، التبيان ٢/ ٩٦٧.
(٣) في ب: بحر. وهو تحريف.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ٦٦.
(٥) فعل: كرر في الأصل.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٦٧.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٨٢.
(٨) في الأصل: حليم. وهو تحريف.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٨٢.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٢.
(١١) من الآية (١١) من السورة نفسها.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٢.

الطاعة وإن عصوا، ولأن قوله: «يَعِظُكُم اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا»، أي: لكي لا تعودوا لمثله، وذلك يدل على الإرادة، وتقدم الجواب عنه[١] مراراً[٢].

فإن قيل: هل يجوز أن يسمى الله واعظاً لقوله: «يَعِظُكُم اللَّهُ»؟ فالأظهر أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن يسمى الله معلماً لقوله: «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ القُرْآنَ[٣]»[٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ» الآية.

لمَّا بين ما على الإفك وعلى مَنْ سُمِع مِنْهُ وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب الدين أتبعه بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ» ليعلم أن من أحب ذلك فقد شارك في هذا كما شارك فيه من فعله[٥].

والإشاعة: الانتشار، يقال: في هذا العقار سهم شائع: إذا كان في الجميع ولم يكن منفصلاً. وشاع الحديث: إذا ظهر في الجميع ولم يكن منفصلاً. وشاع الحديث: إذا ظهر في العامة[٦]. والمعنى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ» أن يظهر ويذيع الزنا «في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُّنْيَا والآخِرة» يعني: عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين والعذاب في الدنيا: الحد. وفي الآخرة: النار.

وظاهر الآية يتناول كل من كان بهذه الصفة.

والآية إنما نزلت في قَذَفَةِ عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[٧] ثم قال: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» وهذا حسن الموقع في هذا الموضع، لأن محبة القلب كافية ونحن لا نعلمها إلا بالإبانة، وأما الله ـ سبحانه ـ فإنه لا يخفى عليه، وهذا نهاية في الزجر، لأن من أحبّ إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله يعلم ذلك منه، ويعلم قدر الجزاء عليه[٨].

وهذه الآية تدل على أن العزم على الذنب العظيم ذنب، وأن إرادة الفسق فسق، لأنه تعالى علق الوعيد بمحبّة إشاعة الفاحشة.

فصل

قالت المعتزلة: إن الله بالغ في ذم من أحب إشاعة الفاحشة، فلو كان تعالى هو

---

(١) في ب: فيه.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٢.
(٣) [الرحمن: ١، ٢].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٢.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٣.
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٤.
(٨) المرجع السابق.

الخالق لأفعال العباد لما كان مشيع الفاحشة إلا هو، فكان يجب ألا يستحق الذم على إشاعة الفاحشة إلا هو، لأنه هو الذي فعل تلك الإشاعة، وغيره لم يفعل شيئاً، وتقدم الكلام على (نظيره[١])[٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾﴾

قوله تعالى[٣]: «وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» جواب «لولا»[٤] محذوف، أي: لعاجلكم بالعقوبة.

قال ابن عباس: يريد مسطحاً وحسان وحَمْنة. ويجوز أن يكون الخطاب عاماً.

وقيل: جوابه في قوله: «مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ»[٥].

وقيل: جوابه: لكانت الفاحشة تشيع فتعظم المضرة، وهو قول أبي مسلم. والأقرب أن جوابه محذوف، لأن قوله من بعد: «وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ»[٦] كالمنفصل من الأول، فلا يكون جواباً للأول خصوصاً (وقد)[٧] وقع[٨] بين الكلامين كلام آخر[٩].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ الآية قرىء[١٠] «خُطُوَاتِ» بضم الطاء وسكونها[١١]. والخُطُوات: جمع خُطْوة وهو من خَطَا الرجلُ يَخْطُو خَطْواً[١٢] فإذا أردت الواحدة قلت: خَطْوَة مفتوحة الأول، والمراد بذلك: السيرة[١٣].

والمعنى: لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه في إشاعة الفاحشة، والله

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٥.
(٢) ما بين القوسين في ب: ونظيره.
(٣) في ب: فصل.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٥.
(٥) من الآية التي بعدها.
(٦) الآية التي بعدها.
(٧) وقد: تكملة من الفخر الرازي.
(٨) وقع: سقط من ب.
(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٥.
(١٠) في ب: قرأ.
(١١) قرأ بضم الطاء ابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وابن كثير إلا أنه روى ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير «خطوات» خفيفة، أي: ساكنة الطاء. وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفيفاً. فمن قرأ بضم الطاء حمل ذلك على أصل الأسماء، لأن الأسماء يلزمها في الجمع الضم وهي لغة أهل الحجاز، ومن قرأ بإسكان الطاء تخفيفاً، لاجتماع ضمتين وواو، لأنه جمع، ولأنه مؤنث، فاجتمع فيه ثقل الجمع وثقل التأنيث، وثقل الضمتين والواو، فحسن فيه التخفيف وقوي، السبعة (١٧٤)، الكشف ١/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤، الإتحاف (٣٢٣).
(١٢) انظر اللسان (خطا).
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٦.

تعالى وإن خص بذلك المؤمنين، فهو نهي لكل المكلفين، لأن قوله: «وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ» منع لكل المكلفين من ذلك والفحشاء: ما أفرَط قُبْحُهُ. والمُنْكَر[١]: ما تنكره النفوس، فتنفر عنه ولا ترتضيه[٢].

قوله: «فإنه يأمر» في هذه الهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها ضمير الشأن، وبه بدأ أبو البقاء[٣].

والثاني: أنها ضمير الشيطان.

وهذان الوجهان إنما يجوزان على رأي من لا يشترط[٤] عود الضمير[٥] على اسم الشرط من جملة الجزاء.

والثالث: أنه عائد على «مَنْ» الشرطية[٦].

قوله: «مَا زَكَىٰ». العامة على تخفيف الكاف، يقال: زَكَا يَزْكُو، وفي ألفه الإمالة[٧] وعدمها. وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر بتشديدها[٨]. وكتبت ألفه ياء، وهو شاذ، لأنه من ذوات الواو كغزا[٩]، وإنما حمل على لغة من أمال، أو[١٠] على كتابة المشدد[١١].

فعلى قراءة التخفيف يكون «مِنْ أَحَدٍ» فاعلاً. وعلى قراءة التشديد يكون مفعولاً، و «مِنْ» مزيدة على كلا التقديرين، والفاعل هو الله تعالى.

فصل

قال مقاتل: ما زَكَا: ما صلح[١٢].

وقال ابن قتيبة: ما (ظهر[١٣])[١٤].

وقيل: من بلغ في الطاعة لله مبلغ الرضا، (يقال: زكا الزرع)[١٥]، فإذا بلغ المؤمن

---

(١) في ب: والمنكرة.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/١٨٦.
(٣) الذي قاله أبو البقاء في التبيان: (قوله تعالى: ﴿فإنه يأمر﴾ الهاء ضمير الشيطان أو ضمير من) ٢/٩٦٧.
(٤) في ب: لا يرى.
(٥) في الأصل: ضمير.
(٦) انظر التبيان ٢/٩٦٧، البحر المحيط ٦/٤٣٩.
(٧) قال ابن جني (من ذلك قراءة أبي جعفر، وشيبة، وعيسى الهمداني، وعيسى الثقفي، ورويت عن عاصم، والأعمش أيضاً «ما زكا» بالإمالة. قال أبو الفتح: من الواو، لقولهم فيه: زكوت تزكو فأميلت ألفه، فإن كانت من الواو من حيث كان فعلاً، والأفعال أقعد في الاعتلال من الأسماء من حيث كانت كثيرة التصرف، وله وضعت، والإمالة ضرب من التصرف ولو كانت اسماً لم تحسن إمالته حسنها في الفعل، وذلك نحو العفا: ولد الحمار الوحشي، والسَّنا: الذي يأتي من مكة) المحتسب ٢/١٠٥.
(٨) قال ابن خالويه: («ما زكى» بالإمالة شيبة والأعمش، «ما زكى» بالتشديد والإمالة الحسن، «ما زكى» بالفتح والتشديد الحسن وأبو حيوة) المختصر (١٠١) وانظر البحر المحيط ٦/٤٣٩.
(٩) في ب: لعزا. وهو تحريف.
(١٠) في ب: و. وهو تحريف.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/٤٣٩.
(١٢) انظر البغوي ٦/٨٣.
(١٣) تفسير غريب القرآن (٣٠٢).
(١٤) ما بين القوسين في النسختين: ظهر. والصواب ما أثبته.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.

في الصلاح في الدين ما يرضاه (تعالى)[١] سمي[٢] زكياً، فلا يقال: زكى إلا إذا وجد زاكياً، كما لا يقال لمن ترك الهدى: هداه الله مطلقاً، بل يقال: هداه الله فلم يهتد[٣].
ودلت الآية على أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد، لأن التزكية كالتسويد والتحمير، فكما أن التسويد يحصل السواد، فكذا التزكية تحصل[٤] الزكاء في المحل[٥].

والمعتزلة حملوه هنا[٦] على فعل الإلطاف، أو على الحكم بكون العبد زكياً، وهو خلاف الظاهر، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ﴾ علق التزكية على الفضل والرحمة، وخلق الإلطاف واجباً فلا يكون معلقاً بالفضل والرحمة، وأما[٧] الحكم بكونه زكياً فذلك واجب، لأنه لولا الحكم له لكان كذباً (و)[٨] الكذب على الله محال، فكيف يجوز تعليقه بالمشيئة؟[٩].

فصل

قال ابن عباس في رواية عطاء: هذا خطاب للذين خاضوا في الإفك، ومعناه: ما ظهر من هذا الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل[١٠]، أي: ما قبل منكم توبة أحد أبداً، «وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي» يطهر[١١] «مَنْ يَشَاءُ» من الذنب بالرحمة والمغفرة «واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أي: يسمع أقوالكم في القذف، وأقوالكم في البراءة و «عَلِيمٌ» بما في قلوبهم من محبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها، وإذا كان كذلك وجب الاحتراز عن معصيته[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: «وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُمْ» الآية.

يجوز أن يكون «يَأْتَلِ»: «يفتعل»، من الألية، وهي الحلف[١٣]، كقوله:

٣٨٢١ ـ وَآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تَحَلَّلِ[١٤]

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في ب: يقال. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٦.
(٤) في ب: تحصيل.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٦.
(٦) هنا: سقط من الأصل.
(٧) في ب: فأما.
(٨) و: سقط من الأصل.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٦ ـ ١٨٧.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٨٣.
(١١) في ب: يظهر. وهو تصحيف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٧.
(١٣) أي أن «يأتل» مضارع «ائتلى» من الألية وهو الحلف مجاز القرآن ٢/ ٦٥، التبيان ٢/ ١٦٨، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.
(١٤) جزء بيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وهو من معلقته، وتمامه:

ويوماً على ظهر الكثيب تعذَّرت ... عليَّ وآلت حلفةً لم تحلَّلِ

وهو في ديوانه (١٢)، وشرح المعلقات السبع للزوزني (٩)، السبع الطوال لابن الأنباري (٤٢)، اللسان (حلل) ١/ ١٨٧، الدرر ١/ ١٦١.

ونصر الزمخشري هذا بقراءة الحسن «ولا يَتَأَلَّ»[١] من الأليَّة، كقوله: «مَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِبْهُ»[٢].

ويجوز أن يكون «يفتعل» من أَلَوْتُ[٣]، أي: قَصَّرْتُ، كقوله تعالى: «لاَ يَأْلُونكُمْ خَبَالاً»[٤] قال:

٣٨٢٢ ـ وَمَا المَرْءُ مَا دَامَتْ حُشَاشَةُ نَفْسِهِ بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الخُطُوبِ وَلاَ آلِ[٥]

وقال أبو البقاء: وقرىء: «وَلاَ يَتَأَلَّ» على «يَتفعل»[٦] وهو من الألية[٧] أيضاً، ومنه:

٣٨٢٣ ـ تَألَّى ابنُ أَوْسٍ حَلْفَةً لَيَرُدُّنِي إلى نِسْوَةٍ كَأَنَّهُنَّ مَفَائِدُ[٨]

قوله: «أَنْ يُؤْتُوا» هو على إسقاط الجار، وتقديره على القول الأول: ولا يأتل أولو الفضل على أن لا يحسنوا. وعلى الثاني: ولا يقصر أولو الفضل في أن يحسنوا[٩].

وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسيم وابن قطيب[١٠]: «تؤتوا» بتاء الخطاب[١١]، وهو التفات موافق لقوله: «أَلاَ تُحِبُّون». وقرأ الحسن وسفيان بن الحسين[١٢] «ولتعفوا ولتصفحوا» بالخطاب[١٣] وهو موافق لما بعده.

---

(١) الكشاف ٣/ ٦٧، وهي قراءة عباس بن عياش بن أبي ربيعة وأبي جعفر وزيد بن أسلم. معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٤٨، المختصر (١٠٢)، المحتسب ٢/ ١٠٦.

(٢) أي من حكم عليه وحلف كقولك: والله ليدخلنَّ الله فلاناً الجنة، وينجحنَّ لمسعى فلانٍ. والحديث في اللسان (ألا).

(٣) انظر مجاز القرآن ٢/ ٦٥. (٤) [آل عمران: ١١٨].

(٥) من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، الحشاشة: روح القلب ورفق حياة النفس، وكل بقية حشاشة. والخطوب جمع خطب: وهو الشأن أو الأمر صغر أو عظم. آلِ: أصله (آلي) اسم فاعل من (ألوت) بمعنى قصرت، ثم أعلّ إعلال قاض وهو موطن الشاهد وقد تقدم.

(٦) في ب: تنفعل. وهو تحريف. (٧) التبيان ٢/ ٩٦٨.

(٨) من بحر الطويل قاله زيد الفوارس بن حصين، وهو شاعر جاهلي، وهو في المقرب (٢٢٧)، الضرائر (١٥٧)، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠، شرح قطر الندى (٣١٢)، الهمع ٢/ ٤٢، الخزانة ١٠/ ٦٥، شرح ديوان الحماسة للزوزني ٢/ ٥٥٧، والدرر ٢/ ٤٦.
تألى بمعنى حلف وأقسم وهو موضع الشاهد هنا. مفائد جمع مفأد: وهي الخشبة التي تحرك بها النار في التنور. شبه النساء في اسودادها ويبسها بها كأنهن مهزولات سود.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

(١٠) هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي، ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه، روى القراءة عن عبد الله بن قيس صاحب معاذ بن جبل، روى القراءة عنه أبو البرهسيم، وحدث عنه صفوان بن عمرو وغيره. طبقات القراء ٢/ ٣٨٢.

(١١) المختصر (١٠١)، الكشاف ٣/ ٦٧، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

(١٢) هو سفيان بن حسين بن حسن السلمي روى عن ابن سيرين وغيره، مات في خلافة المهدي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال.

(١٣) المختصر (١٠٢)، المحتسب ٢/ ١٠٦، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

فصل[١]

المشهور أن معنى الآية: لا يحلف أولو الفضل، فيكون «افتعال» من الألية.

قال أبو مسلم: وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما: أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضي المنع عن الحلف على الإعطاء، وهم أرادوا المنع على ترك الإعطاء، فهذا المتأول قد أقام النفي مكان الإيجاب، وجعل المنهي عنه مأموراً به.

الثاني: أنه قلما يوجد في الكلام «أفتعَلت» مكان «أفعلت» (وإنما وجد مكان «فعلت»)[٢] وهنا[٣] آليْتُ من الأليّة: «افْتَعَلْتُ» فلا يقال: أفعلت، كما لا يقال من ألزمت التزمت، ومن أعطيت اعتطيت. ثم قال في «يأتل»: إن أصله «يأتلي»[٤] ذهبت الياء للجزم لأنه نهي، وهو من قولك: مَا ألوتُ فلاناً نصحاً، ولم آل في أمري جُهْداً، أي: ما قصرت. ولا يأل ولا يأتل ولم يأل والمراد: لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم، ويوجد كثيراً «افْتَعَلْتُ» مكان «فَعَلْتُ»[٥]، تقول: كسبتُ واكتسبت، وصنعتُ واصطنعتُ، وهذا التأويل مروي عن أبي عبيدة. قال ابن الخطيب: «وهذا هو الصحيح دون الأول»[٦].

وأجاب الزجاج عن الأول بأن «لا» تحذف في اليمين كثيراً، قال الله تعالى: «وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا»[٧] يعني: أن لا تبروا، وقال امرؤ القيس:

٣٨٢٤ ـ فَقُلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً[٨]

أي: لا أبرح.

وأجابوا عن السؤال الثاني أن جميع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم فسروا اللفظ باليمين، وقول واحد منهم حجة في اللغة، فكيف الكل؟ ويعضده قراءة الحسن: «ولا يَتَأَلَّ»[٩].

فصل

قال المفسرون معناه: ولا يحلف «أولُوا الفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ» أي: أولوا الغنى،

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب. (٣) في ب: وهذا.

(٤) في ب: يأتل.

(٥) في ب: فعلت مكان فعلت. وهو تحريف، وفي الأصل: فعلت مكان افتعلت.

(٦) الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٨. (٧) [البقرة: ٢٢٤].

(٨) من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وعجزه:

ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي

وقد تقدم.

(٩) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨.

يعني: أبا بكر الصديق[١] «أنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى والمَسَاكِينَ والمهاجِرِينَ في سَبِيلِ اللَّهِ» يعني: مِسْطَحاً، وكان مسكيناً مهاجراً بدرياً ابن خالة أبي بكر حلف أبو بكر لا ينفق عليه «وَلْيَعْفُوا وليصْفَحُوا» عنهم خوضهم في أمر عائشة «أَلاَ تُحِبُّونَ» يخاطب أبا بكر «أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ (لَكُمْ)[٢] واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فلما قرأها رسول الله ـ ﷺ ـ على أبي بكر قال: «بلى إنما أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال: «والله لا أنزعها منه أبداً»[٣].

وقال ابن عباس والصحابة[٤] أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعوهم فأنزل الله هذه الآية[٥].

فصل[٦]

أجمع المفسرون على أن المراد من قوله: «أولُو الفَضْل» أبو بكر، وهذا يدل على أنه كان أفضل الناس بعد الرسول، لأن الفضل المذكور في الآية إما في الدنيا وإما في الدين، والأول باطل، لأنه تعالى ذكره في معرض المدح له، والمدح من الله بالدنيا غير جائز، ولأنه لو جاز ذلك لكان قوله: «والسَّعَة» تكريراً، فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين، فلو كان غيره مساوياً له في الدرجة في الدين لم يكن هو صاحب الفضل، لأن المساوي لا يكون فاضلاً، فلما أثبت الله له الفضل غير مقيد بشخص[٧] دون شخص وجب أن يكون أفضل الخلق تُرك العمل به في حق الرسول ـ عليه السلام[٨] ـ فيبقى معمولاً به في حق الغير.

وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو عليّ، فإذا تبين أنه ليس المراد عليًا[٩] تعينت الآية في أبي بكر.

وإنما قلنا: ليس المراد عليًا، لأن ما قبل الآية وما بعدها يتعلق[١٠] بابنة[١١] أبي بكر، ولأنه تعالى وصفه بأنه من أولي السعة، وأن عليًا ـ رضي الله عنه ـ لم يكن من أولي السَّعة في الدنيا في ذلك الوقت، فثبت أن المراد منه أبو بكر قطعاً.

فصل

أجمعوا على أن مِسْطَحاً كان من البدريين، وصح عنه عليه السلام[١٢] أنه قال:

---

(١) في ب: أبا الصديق رضي الله عنه. (٢) لكم: سقط من الأصل.

(٣) أخرجه البخاري (الشهادات) ٢/ ١٠٦ (المغازي) ٣/ ٤٠، (تفسير) ٣/ ١٦٦ ومسلم (التوبة) ٤/ ٢١٣٦. والطبري ١٨/ ٨١، ٨٢، أسباب النزول للواحدي ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

(٤) في ب: والضحاك. (٥) انظر البغوي ٦/ ٨٤.

(٦) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ١٨٨.

(٧) في الأصل: لشخص. (٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) عليًا: سقط من ب. (١٠) في ب: متعلق.

(١١) بابنة: سقط من ب. (١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

«لَعَلَّ الله نظرَ إلى أهل بدر فقال: اعمَلُوا ما شِئْتُم، فقد غفرت لكم»[١] فكيف صدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدريًا؟

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد منه: افعلوا ما شئتم من المعاصي، فيأمر بها، لأنا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقياً عليهم، ولو حملناه على ذلك لأفضى إلى زوال التكليف عنهم، ولو كان كذلك لما جاز أن يحدّ مِسْطح على ما فعل، فوجب حمله على أحد أمرين:

الأول: أنه تعالى علم توبة أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم من النوافل من قليل أو كثير، فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات العالية في الجنة.

والثاني: أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة، فكأنه تعالى قال: قد[٢] غفرتُ لكم لعلمي بأنّكم تموتون على التوبة والإنابة، فذكر حالهم في الوقت وأراد العاقبة[٣].

فصل

دلت الآية على أن (الأيمان على)[٤] الامتناع من الخير غير جائز، وإنما يجوز إذا حصلت داعية صارفة عنه[٥].

فصل

مذهب الجمهور أنَّ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، أنه ينبغي له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه.

وقال بعضهم: إنه يأتي بالذي هو خير، وذلك هو كفارته، لأن الله تعالى أمر أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة. ولقوله عليه السلام[٦]: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فرأى غيرها خيراً مِنْهَا فليأتِ الذي هو خير، وذلك كفارته».

واحتج الجمهور بقوله تعالى: «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتم الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ»[٧]، وقوله: «ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ»[٧]، وقوله لأيوب ـ عليه السلام[٨] ـ: «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ»[٩] وقد علمنا أن الحنث كان خيراً من تركه، ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضربها، بل كان يحنث بلا كفارة، وقال عليه السلام[١٠]:

---

(١) أخرجه البخاري (مغازي) ٣/ ٧، ٦٠، (تفسير) ٣/ ٢٠٠، مسلم (فضائل الصحابة) ٤/ ١٩٤١ ـ ١٩٤٢، الترمذي (تفسير) ٥/ ٨٣، الدارمي (رقاق) ٢/ ٣١٣، أحمد ١/ ٨٠، ٢/ ٢٩٦.

(٢) في ب: لقد.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩١ ـ ١٩٢.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في الفخر الرازي: لا صارفة عنه. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٢.

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) [المائدة: ٨٩].

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) [ص: ٤٤].

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فرَأَى غيرَها خيراً منهَا فليأتِ الَّذِي هو خيرٌ وليكفِّرْ عن يمينه»[١].

وأما قولهم: إنَّ الله تعالى لم يذكر الكفارة في قصة أبي بكر، فإن حكمها كان معلوماً عندهم. وأما قوله عليه السلام[٢]: «وليأت الذي هو خير، وذلك كفارته» فمعناه: تكفير الذنب لا أنه الكفارة المذكورة في الكتاب[٣].

فصل

روي عن عائشة أنها قالت: «فُضِلْتُ على أزواج النبي[٤] بعشر خصال:

تزوج رسول الله بي[٥] بكراً دون غيري، وأبواي مهاجران[٦]، وجاء جبريل بصورتي وأمره أن يتزوج بي، وكنت أغتسل معه في إنائه، وجبريل ينزل عليه وأنا معه في لحاف، وتزوج في شوال، وبنى بي في ذلك الشهر وقبض بين[٧] سحري ونحري[٨]، وأنزل الله عذري من السماء، ودفن في بيتي، وكل ذلك لم يساوني فيه غيري»[٩].

وقال[١٠] بعضهم: «لقد برَّأ الله أربعة بأربعة: بَرأ يوسف «وَشَهِدَ شَاهِدٌ[١١] مِنْ أَهْلِهَا»[١٢]، وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بإنطاق ولدها[١٣]، وبرأ عائشة بهذه الآيات في كتابه المتلو على وجه الدهر»[١٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾

قوله[١٥]: «إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ» العفائف «الغَافِلاَتِ» عن الفواحش «المُؤْمِنَاتِ» والغافلة عن الفاحشة أي: لا تقع في مثلها، وكانت عائشة كذلك، فقال

---

(١) أخرجه البخاري (الأيمان والنذور) ٤/ ١٤٧ ـ ١٤٨، مسلم (الأيمان) ٣/ ١٢٦٨ ـ ١٢٦٩، ١٢٧٢، الترمذي (نذور) ٣/ ٤٣٤٢، الموطأ (نذور) ٢/ ٤٧٨.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٢ ـ ١٩٣.

(٤) في ب: النبي ﷺ.

(٥) بي: سقط من ب.

(٦) في ب: مهاجرات. وهو تحريف.

(٧) في الأصل: وقضى وقبض من.

(٨) السَّحر: الرئة. والنَّحر: الصدر. أي مات رسول الله ـ ﷺ ـ وهو مسند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه. اللسان (سحر، نحر).

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٣، الدر المنثور ٥/ ٣٢.

(١٠) في الأصل: قال.

(١١) في ب: شاهدين. وهو تحريف.

(١٢) [يوسف: ٢٦].

(١٣) قال الله تعالى: ﴿قال إنِّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً﴾ [مريم: ٣٠].

(١٤) انظر الكشاف ٣/ ٦٨، الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٣.

(١٥) في ب: قوله تعالى.

بعضهم: الصيغة عامة، فيدخل فيه قَذَفَةُ عائشة وغيرها[١].

وقيل: المراد قذفة عائشة.

قالت عائشة: رميت وأنا غافلة، وإنما بلغني بعد ذلك، فبينا رسول الله[٢] عندي إذ أوحى إليه، قال: «أبشري» وقرأ: «إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الغَافِلاَتِ المُؤْمِنَاتِ».

وقيل: المراد جُملة أزواج رسول الله، وأنهن لشرفهن خصصن بأن من قذفهن فهذا الوعيد لاحقٌ به. واحتج هؤلاء بأمور:

الأول: أن قاذف سائر المحصنات تقبل توبته لقوله في أول السورة: «والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ» إلى قوله: «إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا...»[٣].

وأما القاذف في هذه الآية فإنه لا تقبل توبته لقوله تعالى: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ ولم يذكر استثناء.

وأيضاً فهذه صفة المنافقين في قوله: «مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا»[٤].

الثاني: أن قاذف سائر المحصنات لا يكفر، والقاذف في هذه الآية كافر، لقوله: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ...»[٥] وذلك صفة الكفار والمنافقين لقوله[٦]: «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلى النَّارِ...»[٧] الآيات[٨].

الثالث: أنه قال: «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» والعذاب العظيم هو عذاب[٩] الكفر، (فدلّ على أن عذاب هذا القاذف عقاب الكفر)[١٠]. وعقاب قذف سائر المحصنات لا يكون عقاب الكفر.

وروي أن ابن عياش[١١] كان بالبصرة يوم عرفة، وكان يسأل عن تفسير هذه الآية، فقال: «من أذنب ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة».

وأجاب الأولون بأن الوعيد المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة، لأن الذنب سواء كان كفراً أو فسقاً[١٢]، فإذا تاب عنه صار مغفوراً.

---

(١) وهو قول الأصوليين.
(٢) في ب: رسول الله ﷺ.
(٣) [النور: ٤، ٥].
(٤) من قوله تعالى: ﴿ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا﴾ [الأحزاب: ٦١].
(٥) [النور: ٢٤].
(٦) في ب: لقوله تعالى.
(٧) [فصلت: ١٩].
(٨) قال تعالى: ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النَّار فهم يوزعون، حتَّى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيءٍ، وهو خلقكم أول مرَّة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أنَّ الله لا يعلم كثيراً ممَّا تعملون﴾ [فصِّلت: ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢].
(٩) في ب: عقاب.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: وروى ابن عباس أنه.
(١٢) في الأصل: أو كفراً. وهو تحريف.

وقيل: هذه الآية نزلت في مشركي مكة حين كان بينهم وبين رسول الله عهد، فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: «إنها خرجت لتفجر» فنزلت فيهم[١].

قوله: «يَوْمَ تَشْهَدُ»، ناصبه الاستقرار الذي تعلق به «لَهُمْ»[٢].

وقيل[٣]: بل ناصبه «عَذَابٌ»[٤]. ورد بأنه مصدر موصوف[٥].

وأجيب بأن الظرف يُتَّسَعُ فيه ما لا يُتَّسَعُ في غيره.

وقرأ الأخوان: «يَشْهَدُ» بالياء من تحت، لأن التأنيث مجازي، وقد وقع الفصل والباقون: بالتاء مراعاة للفظ[٦].

قوله: «يَوْمَئِذٍ»: التنوين في «إذْ» عِوَضٌ من الجملة تقديره: يَوْمئذ تَشْهَدُ، وقد تقدم خلاف الأخفش فيه[٧].

وقرأ زيد بن علي «يُوفِيهِمْ» مخففاً[٨] من «أَوْفَى».

وقرأ العامة بنصب «الحَقَّ» نعتاً لـ «دِينَهُمْ»[٩].

وأبو حَيْوَة وأبو رَوْق[١٠] ومجاهد ـ وهي قراءة ابن مسعود ـ برفعه نعتاً لله تعالى[١١].

فصل

قوله[١٢] «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ».

قال المفسرون: هذا قبل أن يختم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم.

يروى أنه يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا.

«يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِم اللَّهُ دِينَهُمُ الحَقَّ» جزاءهم الواجب. وقيل: حسابهم العدل،

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٤. (٢) انظر التبيان ٢/ ٩٦٨، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

(٣) وقيل: سقط من الأصل.

(٤) قاله الحوفي. البرهان في علوم القرآن ٦/ ٢٢٣، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٦٨، البحر المحيط ٦/ ٤٤٠.

(٦) السبعة (٤٥٤)، الحجة لابن خالويه (٢٦٠ ـ ٢٦١)، الكشف ٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦، النشر ٢/ ٣٣١، الإتحاف (٣٢٤).

(٧) انظر شرح التصريح ١/ ٣٤ ـ ٣٥. (٨) البحر المحيط ٦/ ٤٤١.

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٧٣، التبيان ٢/ ٩٦٨، البحرالمحيط ٦/ ٤٤١.

(١٠) في النسختين: ورق. وهو تحريف.

(١١) ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفته، وجاز وصفه تعالى بـ «الحقّ» لما في ذلك من المبالغة، حتى كأنه يجعله هو هو على المبالغة.

انظر المختصر (١٠١)، المحتسب ٢/ ١٠٧، تفسير ابن عطية ١/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤ التبيان ٢/ ٩٦٨، البحر المحيط ٦/ ٤٤١.

(١٢) قوله: سقط من الأصل.

«ويَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ المُبِينُ» يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا[١].

وإنما سُمِّيَ الله بـ «الحق» لأن عبادته هي الحق دون عبادة غيره[٢].

وقيل: سُمِّيَ بـ «الحق» ومعناه: الموجود، لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم، ومعنى «المُبِين»: المظهر[٣].

قوله تعالى: ﴿ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: «الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ» الآية.

قال أكثر المفسرين: «الخَبِيثَاتُ» من القول والكلام «لِلْخَبِيثِينَ» من الناس، «والخَبِيثُونَ» من الناس «لِلْخَبِيثَات» من القول، «والطيبات» من القول «للطَّيِّبِينَ» من الناس، «والطَّيِّبُونَ» من الناس «لِلطَّيِّبَاتِ» من القول.

والمعنى: أنَّ الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس، والطيِّب لا يليق إلا بالطيِّب فعائشة ـ رضي الله عنها ـ لا يليق بها الخبيثات من القول، لأنها طيبة، فيضاف إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها[٤].

وقال الزجاج: معناه[٥]: لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء[٦] وهذا ذم للذين قذفوا عائشة، ومدح للذين برّأوها بالطهار.

قال ابن زيد: معناه: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، أمثال عبد الله بن أبيّ والشاكين في الدين، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء[٧]، يريد: عائشة طيبها الله لرسوله الطيب ـ ﷺ ـ «مُبَرءُونَ»[٨] يعني: عائشة وصفوان، ذكرهما بلفظ الجمع كقوله: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ»[٩] أي: أخوان[١٠].

وقيل: «أولئك مُبَرَّؤُونَ» يعني: الطيبين والطيبات منزهون مما يقولون[١١].

وقيل: الرَّمْيُ تعلق بالنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبعائشة وصفوان، فبرأ[١٢] الله كل واحد منهم[١٣].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٨٦ ـ ٨٧.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٥.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٨٧ ـ ٨٨.
(٥) في ب: ومعناه.
(٦) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧.
(٧) انظر القرطبي ١٢/ ٢١١.
(٨) في ب: «أولئك مبرءون».
(٩) [النساء: ١١].
(١٠) قاله الفراء. معاني القرآن ٢/ ٢٤٩.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٤١.
(١٢) في ب: مبرأ.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٦.

وقيل: المراد كل أزواج الرسول برأهن[١] الله تعالى من هذا الإفك[٢]، ثم قال: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» يعني: براءة من الله. وقيل: العفو عن الذنوب. والرزق الكريم: الجنة.

قوله: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» يجوز أن تكون جملة مستأنفة، وأن تكون في محل رفع خبراً ثانياً[٣].

ويجوز أن يكون «لَهُمْ» خبر «أولئك» (و)[٤] «مَغْفِرَةٌ» فاعله.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَاۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ» الآية.

لما ذكر حكم الرمي والقذف ذكر ما يليق به، لأن أهل الإفك (إنما توصلوا)[٥] إلى بهتانهم لوجود الخلوة، فصارت كأنها طريق التهمة، فأوجب الله تعالى ألا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام، لأن الدخول على غير هذا الوجه يوقع التهمة، وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به[٦].

قوله: «تَسْتَأْنِسُوا» يجوز أن يكون من الاستئناس، لأنَّ الطارق يستوحش من أنه هل يؤذن له أو لا[٧]؟ فزال استيحاشه، وهو رديف الاستئذان فوضع موضعه.

وقيل: من الإيناس، وهو الإبصار، أي: حتى تستكشفوا الحال[٨].

وفسره ابنُ عباس: «حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا» وليست قراءة، وما ينقل عنه أنه قال: «تَسْتَأْنِسُوا» خطأ من الكاتب، إنما هو (تَسْتَأْذِنُوا) فشيء مفترى عليه[٩].

وضعفه بعضهم[١٠] بأن هذا يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل بالتواتر، ويقتضي

---

(١) في ب: براء من.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٦.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٦٨.
(٤) في ب: لهم.
(٥) ما بين القوسين مكرر في ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٧.
(٧) في ب: أم لا.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٦٩.
(٩) قال أبو حيان: (ومن روى عن ابن عباس أن قوله: «تستأنسوا» خطأ أو وهم من الكاتب، وأنه قرأ «حتّى تستأذنوا» فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين، وابن عباس بريء من هذا القول) البحرالمحيط ٦/ ٤٤٥. وانظر المحتسب ٢/ ١٠٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٧٨ ـ ٤٨٠، الكشاف ١٠/ ٧٠، القرطبي ١٢/ ٢١٤.
(١٠) وهو ابن الخطيب في تفسيره. الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٧.

صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواتر، وفتح[١] هذين البابين[٢] يطرق الشك إلى كل القرآن وإنه[٣] باطل[٤].

وروي عن الحسن البصري أنه قال: «إن في الكلام تقديماً وتأخيراً، فالمعنى: حتى تسلموا على أهلها وتستأنسوا». وهذا أيضاً خلاف الظاهر[٥].

وفي قراءة عبد الله: «حَتَّى تُسَلِّمُوا وَتَسْتَأْذِنُوا»[٦] وهو أيضاً خلاف الظاهر[٧].

واعلم أن هذا نظير ما تقدم في الرعد: (في)[٨] «أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا»[٩] وتقدم القول فيه[١٠]. والاستئناس: الاستعلام (والاستكشاف، من أنس الشيء: إذا أبصره، كقوله: «إِنِّي آنَسْتُ نَاراً»[١١]، والمعنى: حتى تستعلموا الحال، هل يراد دخولكم[١٢]؟)[١٣] قال:

٣٨٢٥ ـ كَأَنَّ رَحْلِيَ وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا يَوْمَ الجَلِيلِ على مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ[١٤]

وقيل: هو من «الإنس» بكسر الهمزة، أي: يَتَعرَّف هل فيها إنْسٌ[١٥] أم لا؟

وحكى الطبري أنه بمعنى: «وَتُؤْنِسُوا أَنْفُسَكُمْ»[١٦].

قال ابن عطية: وتصريف الفعل يَأْبَى أن يكونَ مِنْ «أَنَس»[١٧].

---

(١) في ب: وصح. وهو تحريف. (٢) في ب: الناس. وهو تحريف.
(٣) في ب: فإنه. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٧.
(٥) الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٧.
(٦) في المختصر (١٠١)، الكشاف ٣/ ٧٠: «حتى تسلِّموا على أهلها وتستأذنوا».
(٧) الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٧. (٨) في: زيادة يتطلبها السياق.
(٩) من قوله تعالى: ﴿**أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى النَّاس جميعاً**﴾ [الرعد: ٣١].
(١٠) ذكر هنا آراء العلماء كالزمخشري وابن عطية وغيرهما في معنى «ييأس» ثم قال: وقال بعضهم بل هو بمعنى علم وتبين، وقال أبو القاسم بن معين وهو من نحاة الكوفيين هي لغة هوازن، وقال الكلبي: هي لغة حي من النخع وذكر هناك شواهد لهذا المعنى.
انظر اللباب ٥/ ١٠٥ ـ ١٠٦.
(١١) [طه: ١٠]. (١٢) انظر اللسان (أنس).
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) من بحر البسيط قاله النابغة الذبياني وهو في ديوانه (١٧)، تفسير غريب القرآن (٣٠٣)، الخصائص ٣/ ٣٦٢، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٧١، شرح المفصل ٦/ ١٦، اللسان (أنس) البحر المحيط ٦/ ٤٤٦، الخزانة ٣/ ١٨٧.
(١٥) في الأصل: أنس.
(١٦) انظر جامع البيان ١٨/ ٨٨، وعبارته: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الاستئناس الاستفعال من الأنس.
(١٧) تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٧٨.

فصل

قال الخليل: الاستئناس: الاستبصار من (أنس الشيء إذا أبصره)[١] كقوله[٢]: «آنَسْتُ نَاراً»[٣] أي: أبصرت.

وقيل: هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو بتنحنح يؤذن أهل البيت. وجملة[٤] حكم الآية أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان[٥].

واختلفوا: هل يقدم الاستئذان أو السلام؟

فقيل: يقدم الاستئذان، فيقول: أأدخل[٦]؟ سلام عليكم، لقوله: «حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا» أي: تستأذنوا «وتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا». والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول: سلام عليكم، أأدخل؟ (لما روي أن رجلاً دخل على النبي ـ ﷺ ـ ولم يسلم ولم يستأذن، فقال النبي ـ ﷺ ـ: «ارجع فقُل: السلام عليكم، أأدخل»[٧])[٨] وروى ابن عمر أن رجلاً استأذن عليه فقال: أأدخل[٩]؟ فقال ابن عمر: لا، فأمر بعضهم الرجل أن يسلم، فسلَّم، فأذِنَ له. وقيل: إنْ وقع بصره على إنسان قدم السلام، وإلاّ قدم الاستئذان ثم يسلم[١٠]. والحكمة في إيجاب تقديم الاستئذان ألاَّ يهجم على ما لا يحل له أن ينظر إليه من عورة، أو على ما لا يحب القوم أن يعرفه من الأحوال[١١].

فصل

عدد الاستئذان ثلاثاً لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «الاستئذان ثلاثٌ، الأولى[١٢] يستضيئون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون[١٣] أو يردون» وعن أبي سعيد الخدري قال: «كُنت جالساً في مجلس الأنصار، فجاء أبو موسى فزعاً، فقلنا له: ما أفزعك؟ فقال: أخبرني عمر أن آتيه فأتيته، فاستأذنت ثلاثاً، فلم يؤذن لي، فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي، وقد قال عليه السلام[١٤] ـ: «إذا استأذنَ أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». فقال: لتأتيني (على هذا)[١٥] بالبينة، أو لأعاقبنك[١٦]، فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في الأصل: قوله.
(٣) [طه: ١٠].
(٤) في ب: حكمة. وهو تحريف.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٨٩.
(٦) في ب: أدخل؟.
(٧) أخرجه الترمذي (الاستئذان) ٥/ ٦٤ ـ ٦٥، وأورده ابن كثير في تفسيره ٣/ ٢٨٠، والسيوطي في الدر ٥/ ٣٨.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) فقال: أأدخل: مكر في الأصل. وفي ب: أدخل.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٨٩ ـ ٩٠.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٨.
(١٢) في ب: الأول.
(١٣) في الأصل: يستأذنون.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) ما بين القوسين في ب: غدا.
(١٦) في ب: وإلا عاقبتك.

صغير القوم، قال: فقام أبو سعيد، فشهد له»[١].

وفي بعض الروايات أن عمر قال لأبي موسى: لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله[٢].

وعن قتادة: «الاستئذانُ ثلاثةٌ: الأول ليسمع الحي، والثاني ليتهيأ، والثالث إن شاء أذن وإن شاء ردّ».

وهذا من محاسن الآداب، لأنه في أول كرّة[٣] ربما منعهم بعض الأشغال[٤] من الإذن، وفي الثانية ربما كان هناك ما يمنع، فإذا لم يجب في الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع. ويجب أن يكون بين كل واحدة والأخرى وقت ما.

فأما قرع الباب بعنف، والصياح بصاحب الدار فذاك حرام، لأنه إيذاء، وكذا قصة بني أسد وما نزل فيها من قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلون[٥]»[٦].

فصل
في كيفية الوقوف على الباب

روى أبو سعيد قال: استأذن رجلٌ على رسول الله ـ ﷺ ـ وهو مستقبل الباب، فقال عليه السلام[٧]: «لا تستأذِنْ وأنت مستقبلُ البابِ»[٨].

وروي أنه عليه السلام[٩] كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: «السلامُ عليكُمْ» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور[١٠].

فصل

كلمة «حَتَّى» للغاية، والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلها، فقوله: «لاَ تدخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا» يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من صاحب البيت إذن.

---

(١) أخرجه البخاري (الاستئذان) ٤/ ٨٨، ومسلم (الآداب) ٣/ ١٦٩٤ ـ ١٦٩٦ وابن ماجه (أدب) ٢/ ١١١٢، وأبو داود (أدب) ٥/ ٣٧٠ ـ ٣٧٢، الترمذي (استئذان) ٤/ ١٥٧، الدارمي (استئذان) ٢/ ٢٧٤، الموطأ (استئذان) ٢/ ٩٦٣ ـ ٩٦٤.

(٢) في ب: رسول الله ـ ﷺ ـ.

(٣) الكرة: المرة.

(٤) في ب: الاشتغال.

(٥) [الحجرات: ٤].

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٨ ـ ١٩٩.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) انظر الفخر الرازي.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه أبو داود (أدب) ٥/ ٣٧٤، وانظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٩ الدر المنثور ٥/ ٣٩.

والجواب أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس[١]، ولا يحصل إلا بعد الإذن.

وأيضاً فإنّا علمنا بالنص أن الحكمة في الاستئذان ألا يدخل الإنسان على غيره بغير إذنه، فإنّ ذلك مما يسوؤه، وهذا المقصود لا يحصل إلا بعد الإذن.

وأيضاً قوله: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوها (حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ»[٢])[٣] فمنع الدخول إلا مع الإذن، فدل على أن الإذن شرط في إباحة الدخول في الآية الأولى.

وإذا ثبت هذا فنقول: لا بد من الإذن أو ما يقوم مقامه، لقوله عليه السلام[٤] «إذا دُعِيَ أحدُكُم فجاء مع الرسول فإنَّ ذلك له إذن»[٥].

وقال بعضهم: إن من جرت العادة له بإباحة الدخول فهو غير محتاج إلى الاستئذان[٦]. واعلم أن ظاهر الآية يقتضي قبول الإذن مطلقاً سواء كان الآذن[٧] صبياً أو امرأة أو عبداً أو ذمياً، فإنه لا يعتبر في هذا الإذن صفات الشهادة، وكذلك قبول إحضار[٨] هؤلاء في الهدايا ونحوها.

فصل

ويستأذن على المحارم، لما روي أن رجلاً سأل النبيَّ ـ ﷺ ـ فقال: «أأستأذن على أختي؟» فقال عليه السلام[٩]: «نَعَمْ، أتحب أن تراها عريانة؟»[١٠] وسأل رجل حذيفة: «أأستأذن على أختي؟» فقال: «إن لم تستأذن عليها رأيت ما يسوؤك». ولعموم قوله: «وإذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا»[١١] إلا أنَّ ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غير جائز أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوه[١٢].

فصل

إذا اطلع[١٣] إنسان في دار إنسان بغير إذنه ففقأ عينه فهي هدر، لقوله عليه السلام[١٤]: «مَن اطَّلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه»[١٥].

---

(١) في ب: الاستئذان. وهو تحريف. (٢) [النور: ٢٨].

(٣) ما بين القوسين في ب: في الآية الأولى ﴿حتى يؤذن لكم﴾.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٥) أخرجه أبو داود (أدب) ٥/ ٣٧٦.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٩. (٧) الآذن: سقط من ب.

(٨) في الأصل: إخبار. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (استئذان) ٢/ ٩٦٣، وفيه (أستأذن على أمّي).

(١١) [النور: ٥٩]. (١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٠.

(١٣) في ب: طلع. (١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٥) أخرجه مسلم (الآداب) ٣/ ١٦٩٩، الترمذي (استئذان) ٤/ ١٦٤، النسائي (قسامة) ٨/ ٦١، أبو داود ٥/ ٣٦٦، أحمد ٥/ ٢٦٦، ٣٨٥، ٤١٤.

وقال أبو بكر الرازي[١]: هذا الخبر ورد على خلاف قياس الأصول، فإنه لا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً، وكان عليه القصاص إن كان عامداً، والأرش[٢] إن كان مخطئاً، والداخل قد اطَّلع وزاد على الاطلاع، فظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق، فإن صحَّ فمعناه: من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم فمنع فلم يمتنع فذهب عينه في حال الممانعة فهي هدر، فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأ عينه فهذا جان[٣] يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعالى: «العَيْن بِالعَيْنِ» إلى قوله: «والجُرُوحَ قِصَاصٌ»[٤].

وأجيب بأن التمسك بقوله: «العَيْنُ بِالعَيْنِ» ضعيف، لأنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط بما إذا لم تكن العين مستحقة، فإنه لو كانت مستحقة القصاص، فلم قلت: إن من اطَّلع في دار إنسان لم تكن عينه مستحقة؟

وأما قوله: إنه لو دخل لم يجز فقء عينه، فكذا إذا نظر.

والفرق بينهما أنه إذا دخل، علم القوم بدخوله عليهم، فاحترزوا عنه وتستروا، فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين[٥] بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه، فلا يبعد في حُكْم الشرع أن يبالغ هنا في الزجر حسماً لهذه المفسدة.

وأيضاً فردّ حديث رسول الله ـ ﷺ ـ بهذا القدر من الكلام ليس جائزاً[٦].

فصل

إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق، أو ظهور منكر فهل يجب الاستئذان؟ فقيل: كل ذلك مستثنى بالدليل[٧].

فأما السلام فهو من سنة[٨] المسلمين التي أمروا بها، وهو تحية أهل الجنة، ومجلبة للمودة، ونافٍ للحقد والضغائن.

قال عليه السلام[٩]: «لمَّا خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له الله: يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى هؤلاء الملائكة

---

(١) هو الحافظ محدث نيسابور أحمد بن علي بن الحسين بن شهريار، صاحب التصانيف، روى عنه رفيقه أبو عبد الله بن الأخرم، وأبو علي الحافظ، وغيرهما، مات سنة ٣١٥ هـ. تذكره الحفاظ ٣/ ٧٨٨ ـ ٧٨٩.

(٢) الأرش: هو دية الجراحات.

(٣) في النسختين: جاني.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسِّنَّ بالسِّنِّ والجروح قصاصٌ**﴾ [المائدة: ٤٥].

(٥) عالمين: سقط من ب.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠١.

(٨) في ب: نه. وهو تحريف.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(وهم)[١] ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم، فلما فعل ذلك رجع إلى ربه قال: هذه تحيتك وتحية ذريتك»[٢] وعن عليّ بن أبي طالب[٣] قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «حق المسلم على المسلم ست: يسلِّم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، وينصح له بالغيب، ويشمِّته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد[٤] جنازته إذا مات»[٥].

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إن سرَّكم أن يسل[٦] الغل من صدوركم فأفشوا السلام بينكم»[٧].

قوله: «ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ».

أي: إن فعل ذلك خير لكم وأولى بكم من الهجوم بغير إذن «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» أي: لتذكروا هذا التأديب فتتمسكوا به «فإنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا» أي: فإن لم تجدوا في البيوت «أَحَداً» يأذن لكم في دخولها «فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ» لجواز أن يكون هناك أحوال مكتومة، «وَإِنْ قِيلَ لَكُم ارْجِعُوا فَارْجِعُوا» وذلك أنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار، فكذلك الوقوف على الباب قد يكرهه، فلا جرم كان الأولى له أن يرجع «هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ» أي: الرجوع هو أطهر وأصلح لكم[٨].

قال قتادة: إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب، فإنَّ للناس حاجات، وإذا حضر فلم يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز.

كان ابن عباس يأتي الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب (حتى يخرج)[٩] ولا[١٠] يستأذن، فيخرج الرجل ويقول: «يا ابنَ عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب العلم. وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً لما روي أن رجلاً اطلع على النبي ـ ﷺ ـ من ستر الحجرة، وفي يد النبي ـ ﷺ ـ مدراء، فقال[١١]: «لو علمتُ أن هذا ينظرني حتى آتيه لَطَعْنتُ بالمدراء في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر»؟[١٢].

قوله: «واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» أي: من الدخول بالإذن وغير الإذن.

ولما ذكر الله تعالى حكم الدور المسكونة ذكر بعده حكم الدور التي هي غير

---

(١) وهم: تكملة. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠١.

(٣) في ب: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

(٤) في ب: ويشيع.

(٥) أخرجه مسلم (سلام) ٤/ ١٧٠٥، الترمذي (الآداب) ٤/ ١٧٦ ـ ١٧٧ ابن ماجه (جنائز) ١/ ٤٦١.

(٦) السَّلّ: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠١.

(٨) المرجع السابق. (٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) في ب: فلا. (١١) في ب: فقالوا.

(١٢) أخرجه البخاري (استئذان) ٤/ ٨٨، مسلم (أدب) ٣/ ١٦٩٨ الترمذي (استئذان) ٤/ ١٦٥، الدارمي (ديات) ٢/ ١٩٧ ـ ١٩٨، النسائي (قسامة) ٨/ ٦٠ ـ ٦١.

مسكونة فقال: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ».

قال المفسرون: لما نزلت آية الاستئذان قالوا: كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة والشام وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله عزَّ وجلَّ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ». أي: بغير استئذان «فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ» أي: منفعة لكم[١].

قال محمد ابن الحنفية[٢]: إنها الخانات[٣] والرباطات[٤] وحوانيت[٥] البياعين[٦].

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانيتهم التي بالأسواق يدخلها للبيع والشراء، وهو المنفعة[٧] قال إبراهيم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذن[٨].

وكان ابن سيرين[٩] إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ ثم يلج[١٠].

وقال عطاء: هي البيوت الخربة، و «المَتَاعُ» هو قضاء الحاجة فيها من البول والغائط[١١]. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها[١٢].

وقيل: هي الحمامات[١٣].

وروي أن أبا بكر قال: يا رسولَ الله، إن الله قد أنزلَ عليكَ آيةً في الاستئذان، وإنا نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات، أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت هذه الآية[١٤].

والأصح أنه لا يمتنع دخول الجميع تحت الآية، لأن الاستئذان إنما جاء لئلا يطلع على عورة، فإن لم يخف ذلك فله الدخول، لأنه مأذون فيها عرفاً.

«واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتمُونَ» وهذا وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية من أهل الريبة[١٥].

قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٩٤.
(٢) تقدم.
(٣) الخانات جمع خان، وهو الحانوت، وقيل الخان الذي للتجار. فارسي معرب. اللسان (خون).
(٤) الرباطات جمع رباط، وهي المبنية. اللسان (ربط).
(٥) حوانيت: جمع حانوت، هي البيوت. اللسان (حنت).
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠١.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٩٤.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٩٥.
(٩) تقدم.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٩٥.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠١.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) المرجع السابق.

أَوْ بَنِيٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

قوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ﴾ الآية. الغض: إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية. قال:

٣٨٢٦ ـ فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلاَ كَعْباً بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا[1]

وفي «مِنْ» أربعة أوجه:

أحدها: أنها للتبعيض، لأنه يُعْفَى عن الناظر أول نظرة تقع من غير قصد[2].

والثاني: لبيان الجنس[3]، قاله أبو البقاء[4]. وفيه نظر من حيث إنَّه لم يَتَقَدَّم مُبهمٌ يكونُ مُفَسَّراً بـ «مِنْ».

الثالث: أنها لابتداء الغاية، قاله ابن عطية[5].

الرابع: قال الأخفش: إنها مزيدة[6].

فصل

قال الأكثرون: المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل[7].

فإن قيل: كيف دخلت «مِنْ» في غض البصر دون حفظ الفرج؟

فالجواب: أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر[8] إلى شعورهن وصدورهن، وكذا الجواري المستعرضات، وأما أمر الفروج فمضيق.

وقيل: معنى «يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» أي: ينقصوا من نظرهم بالبصر إذا لم يكن من عمله فهو مغضوض.

وعلى هذا «مِنْ» ليست زائدة، ولا هي للتبعيض، بل هي صلة للغض، يقال: غضضت من فلان: إذا نقصت منه[9].

فصل

العورات تنقسم أربعة أقسام:

---

(١) البيت من بحر الوافر قاله جرير. وقد تقدم.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ٧٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٨٥، التبيان ٢/ ٩٦٨.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٠، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٨٦، البيان ٢/ ١٩٤.

(٤) التبيان ٢/ ٩٦٨.

(٥) قال ابن عطية: (ويصح أن تكون (من) لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية) تفسيره ١٠/ ٤٨٦.

(٦) انظر البيان ٢/ ١٩٤، التبيان ٢/ ٩٦٨. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٣.

(٨) في ب: ينظر. (٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣٠٢.

عورة الرجل مع الرجل.
وعورة المرأة مع المرأة.
وعورة المرأة مع الرجل.
وعورة الرجل مع المرأة.

أما الرجل مع الرجل، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا العورة، وهي ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليسا بعورة.

وعند[١] أبي حنيفة: الركبة عورة.

وقال مالك: «الفخذ ليس بعورة».

وهو مردود بقوله عليه السلام[٢]: «غَطِّ فَخِذَكَ فإنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ»[٣].

وقوله لعلي: «لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُر إلى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ»[٤].

فإن كان أمر ولم يحل النظر إلى وجهه، ولا إلى شيء من سائر بدنه بشهوة، ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش لقوله عليه السلام[٥]: «لا يُفضي الرجل إلى الرجل في فراش واحد، ولا تفضي إلى المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»[٦]. وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إلا لولده شفقة[٧] لما روي عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ يده فيصافحه؟ قال: نعم[٨][٩].

ونهى رسول الله ـ ﷺ ـ عن المكاعمة[١٠] والمكامعة[١١]، وهي: معانقة الرجل للرجل وتقبيله.

وأما عورة المرأة مع المرأة، فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء.

والذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة؟ فقيل: هي كالمسلمة مع المسلمين.

---

(١) في ب: عند. (٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه الترمذي (الآداب) ٤/١٩٨، أحمد ١/٢٧٥، ٣/٤٧٩.
(٤) أخرجه أبو داود (جنائز) ٣/٥٠١ ـ ٥٠٢، ابن ماجه (جنائز) ١/٤٦٩، أحمد ١/١٤٦.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) أخرجه مسلم (حيض) ١/٢٦٦، أبو داود (حمام) ٤/٣٠٥.
(٧) في ب: وشفقة.
(٨) أخرجه الترمذي (استئذان) ٤/١٧٢، ابن ماجه (أدب) ٢/١٢٢٠، أحمد ٣/١٩٨.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٣.
(١٠) في النسختين: المعامكة. المكاعمة: هو أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل، أخذ من كعم البعير، فجعل النبي ـ ﷺ ـ لثمه إياه بمنزلة الكعام، والمكاعمة مفاعلة منه. اللسان (كعم).
(١١) المكامعة: أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة في إزار واحد، تماسُّ جلودهما لا حاجز بينهما، والمكامع: القريب منك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك. اللسان (كعم).

والصحيح أنه لا يجوز لها (النظر)[١] لأنها أجنبية في الدين لقوله تعالى: «أَوْ نِسَائِهِنَّ»[٢] وليست الذمية من نسائنا[٣].

وأما عورة المرأة مع الرجل، فإما أن تكون (أجنبية، أو ذات محرم، أو مستمتعة. فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت)[٤] حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، والمراد: الكف إلى الكوع[٥]. واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام:

إما ألاّ يكون فيه غرض ولا فتنة، وإما أن يكون فيه غرض ولا[٦] فتنة، وإما أن يكون لشهوة. فإن كان لغير غرض فلا يجوز النظر إلى وجهها، فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ». وقيل: يجوز مرة واحدة إذا لم تكن فتنة، وبه قال أبو حنيفة. ولا يجوز تكرار النظر لقوله عليه السلام[٧]: «لا تُتْبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»[٨].

وقال جابر: سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري[٩]. فإن كان فيه غرض ولا فتنة، وهو أمور:

أحدها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيْها لقول رسول الله ـ ﷺ ـ للرجل الذي سأله أنْ يتزوج امرأة من الأنصار: «انظُرْ إليْهَا، فإنَّ في أعين الأنصار شيئاً»[١٠] وقال عليه السلام[١١]: «إذا خطب أحدُكُم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة»[١٢].

وقال المغيرة بن شعبة: خطبت امرأة، فقال عليه السلام[١٣]: نظرت[١٤] إليها؟ فقلت[١٥]:

---

(١) ما بين القوسين في ب: الرجل لنظر إلى بدن المسلمة. وهو تحريف.

(٢) [النور: ٣١].

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٣.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(٦) لا: سقط من ب.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) أخرجه أبو داود (نكاح) ٦١٠، الترمذي (أدب) ٤/ ١٩١، الدارمي (رقاق) ٢/ ٢٩٨، أحمد ٥/ ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧.

(٩) أخرجه مسلم (أدب) ٣/ ١٦٩٩، أبو داود (نكاح) ٢/ ٦٠٩ ـ ٦١٠ الترمذي (أدب) ٤/ ١٨١، (استئذان) ٢/ ٢٧٨، أحمد ٤/ ٣٥٨، ٣٦١.

(١٠) أخرجه مسلم (نكاح) ٢/ ١٠٤٠، النسائي (نكاح) ٦/ ٧٩ أحمد ٢/ ٢٨٦، ٢٩٩.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) أخرجه أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٦٥ ـ ٥٦٦، أحمد ٥/ ٤٢٤.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٤) في ب: انظر.

(١٥) في ب: فقال. وهو تحريف.

لا. قال[١]: فانظر فإنه أحرى أن يؤدم[٢] (بينكما)[٣][٤].

وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها ولقوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعجَبَكَ حُسْنُهنَّ»[٥] ولا يعجبه حسنهن[٦] إلا بعد رؤية وجوههن[٧].

وثانيها: أنه[٨] إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة.

وثالثها: عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة.

ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة، ولا ينظر إلى غير الوجه. فإن كان النظر لشهوة[٩] فهو محرم لقوله عليه السلام[١٠]: «العينان تزنيان»[١١][١٢].

وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور:

أحدها[١٣]: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان، ينظر إلى فرج المختون للضرورة.

وثانيها: أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزنا، وكذلك ينظر إلى فرجها ليشهد على الولادة، وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاع.

وقال بعض العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع، لأن الزنا مندوب إلى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء، فلا حاجة إلى نظر الرجال.

وثالثها: لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها[١٤]. فإن كانت الأجنبية أمة فقيل: عورتها ما بين السرة والركبة.

وقيل: عورتها ما لا يبين في المهنة، فخرج منه عنقها وساعدها ونحرها ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال إلا لحاجة، لأن اللمس أقوى من النظر، لإن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره[١٥].

---

(١) قال: سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

(٢) في النسختين: يدوم. يؤدم بينكما: يعني أن تكون بينهما المحبة والاتفاق.

(٣) أخرجه ابن ماجه (نكاح) ١/ ٥٩٩ ـ ٦٠٠، الترمذي (نكاح) ٢/ ٢٧٥، النسائي(نكاح) ٦/ ٦٩ ـ ٧٠، الدارمي (نكاح) ٢/ ١٣٤.

(٤) في الأصل: بينهما.

(٥) [الأحزاب: ٥٢].

(٦) في ب: حسن.

(٧) في ب: وجهها.

(٨) أنه: سقط من ب.

(٩) في ب: بشهوة.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) تقدم تخريجه.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٤.

(١٣) في ب: أحدهما. وهو تحريف.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٥.

فصل

فإن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة الرجل مع الرجل. وقيل: عورتها ما لا يبدو عند المهنة، وهو قول أبي حنيفة. وستأتي بقية التفاصيل ـ إن شاء الله تعالى ـ في تفسير الآية[١].

فصل

فإن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج، إلا أنه يكره النظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه، لأنه يروى أنه يورث الطمس[٢].

وقيل: لا يجوز (النظر)[٣] إلى فرجها، ولا فرق فيه بين أن تكون الأمة قِنّ[٤] أو مدبرة[٥] أو أم ولد أو مرهونة.

فإن كانت مجوسية، أو مرتدة، أو وثنية، أو مشتركة بينه وبين غيره، أو مزوجة، أو مكاتبة فهي كالأجنبية لقول النبي ـ ﷺ ـ: «إذا زوَّج أحدُكم جاريتَه عبدَه أو أجيره فعورته معها ما بين السرة والركبة»[٦][٧].

فصل[٨]

فأما[٩] عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة، ولا تكرير النظر إلى وجهه لما روت أم سلمة[١٠] أنَّها كانت عند رسول الله ـ ﷺ ـ وميمونة[١١]، إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال: «احتجبَا عنه» فقالت: يا رسول الله، أليس هو

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٥.

(٢) طمسته فطمس طموساً إذا ذهب بصره، وطموس القلب فساده، وقال الزجاج: المطموس الأعمش الذي لا يبين حرف جفن عينه فلا يرى شعر عينيه. اللسان (طمس).

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) في النسختين: قنه. والصواب ما أثبته. القن: العبد الذي ملك هو وأبواه، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، والأنثى قن بغير هاء. اللسان (قنن).

(٥) التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبرٍ وهو أن يعتق بعد موته، فيقول: أنت حر بعد موتي. اللسان (دبر).

(٦) أخرجه أبو داود (لباس) ٤/ ٣٦٢. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٥.

(٨) فصل: سقط من ب. (٩) في ب: وأما.

(١٠) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية، أم المؤمنين أخذ عنها نافع، وابن المسيب، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم، توفيت سنة ٥٩ هـ.
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٣/ ٣٩٤.

(١١) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية، أم المؤمنين، أخذ عنها ابن عباس، ويزيد بن الأصم وجماعة توفيت سنة ٥٢ هـ. خلاصة تذهيب التهذيب الكمال ٣/ ٣٩٢.

أعمى لا يبصرُنا؟ فقال عليه السلام[١]: «أفعمياوان أنتُمَا؟ ألستما تبصرانه»؟[٢]. وإن كان محرماً لها فعورته ما بين السرة والركبة.

وإن كان زوجها أو سيدها الذي له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه، غير أنه يكره النظر إلى الفرج كهو معها[٣].

فصل

ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ وله ما يستر عورته، لأنه عليه السلام[٤] سئل عنه فقال: «الله أحق أن يُسْتَحيَى منه»[٥] وقال عليه السلام[٦]: «إيَّاكُمْ والتَّعَرِّي، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله[٧]»[٨].

قوله: «وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» أي: عما لا يحل.

وقال أبو العالية: كلُّ ما في القرآن من حفظ الفرج[٩] فهو عن الزنا والحرام إلا في هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه.

وهذا ضعيف، لأنه تخصيص من غير دليل، والذي يقتضيه الظاهر حفظ الفروج عن سائر ما حرم عليهما من الزنا واللمس والنظر[١٠].

قوله: «ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ».

أي: غض البصر وحفظ الفرج[١١] أزكى لهم، أي: خير لهم وأطهر[١٢] «إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» عليمٌ بما يفعلون.

قوله[١٣]: «وقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْن فُرُوجَهُنَّ» الكلام[١٤] فيه كما تقدم وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا، والبلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد يقدر على الاحتراز منه[١٥].

قوله: «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» أي: لا يظهرن زينتهن لغير محرم، والمراد بالزينة: الخفية، وهما زينتان: خفية وظاهرة. فالخفية: مثل الخلخال والخضاب في الرِّجْل،

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه أبو داود (لباس) ٤/ ٣٦١ ـ ٣٦٢، أحمد ٦/ ٢٩٦.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٥.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه الترمذي (أدب) ٤/ ١٨٩، ١٩٧، وابن ماجه (نكاح) ١/ ٦١٨.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه الترمذي (أدب) ٤/ ١٩٩.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٥.
(٩) في ب: الرجل. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٦.
(١١) في الأصل: البصر. وهو تحريف.
(١٢) في ب: وأظهر. وهو تصحيف.
(١٣) في ب: قوله تعالى.
(١٤) في ب: والكلام.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٦.

والسوار[١] في المعصم، والقرط[٢] والقلائد[٣]، فلا يجوز لها إظهارها، ولا للأجنبي النظر إليها. والمراد بالزينة[٤]: موضع الزينة.

وقيل: المراد بالزينة: محاسن الخَلْق التي خلقها الله، وما تزين به الإنسان من فضل لباس[٥]، لأن كثيراً من النساء ينفردن بخَلْقِهِنَّ من سائر ما يُعَدُّ زينة، فإذا حملناه على الخِلْقَة وفينا العموم حقه، ولا يمنع دخول ما عدا الخِلْقة فيه، ولأنَّ قوله: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» يدل على أن المراد من الزينة ما يعم الخِلْقة وغيرها، فكأنها تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن، موجباً سترها بالخمار[٦].

قوله: «إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهَا». أما الذين حملوا الزينة على الخلقة فقال القفال: معنى الآية: إلا ما يظهره الإنسان في العادة، وذلك من النساء: الوجه والكفان، ومن الرجال: الوجه واليدان والرجلان، فرخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه، وأدت الضرورة إلى إظهاره، وأمرهم بستر ما لا ضرورة في كشفه. ولما كان ظهور الوجه والكفين ضرورة لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة.

وأما القدم[٧] فليس ظهوره ضرورياً فلا جرم اختلفوا فيه هل هو من العورة أم لا؟ والصحيح أنه عورة. وفي صوتها وجهان:

أصحهما ليس بعورة، لأن نساء النبي ـ عليه السلام[٨] ـ كن يروين الأخبار للرجال.

وأما الذين حملوا الزينة على ما عد الخلقة، قالوا: إنه تعالى إنما[٩] ذكر الزينة لأنه لا خلاف في أنه يحل النظر إليها حال (انفصالها عن أعضاء المرأة، فلما حرم الله النظر إليها حال)[١٠] اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوَشْمَة[١١] والغُمْرَة[١٢]، وزينة بدنها من

---

(١) في الأصل: والسواد.

(٢) القرط: الذي يعلّق في شحمة الأذن، والجمع أقراط وقيراط وقروط وقرطة، فالقرط نوع من حلى الأذن، اللسان (قرط).

(٣) القلائد جمع قلادة، وهي ما جعل في العنق. اللسان (قلد).

(٤) في ب: من الزينة.

(٥) في ب: اللباس.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٦.

(٧) في ب: التقدير. وهو تحريف.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) إنما: سقط من ب.

(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(١١) الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالنُّئور، وهو دخان الشَّحم والجمع وشوم ووشام، وهي العلامات. اللسان (وشم).

(١٢) الغمرة تطلى به العروس، يتخذ من الورس، الغمرة والغمنة واحد، قال أبو سعيد: هو تمر ولبن يطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها وجمعها الغمر والغمن. اللسان (غمر).

الخضاب والخواتيم والثياب، لأن سترها فيه حرج[١]، لأن المرأة لا بد لها من مزاولة الأشياء بيديها، والحاجة إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والنكاح[٢].

قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي[٣]: «الزينة الظاهرة التي استثنى الله الوجهُ والكفان»[٤].

وقال ابن مسعود: هي الثياب، لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[٥][٦].

وقال الحسن: الوجه والثياب[٧].

وقال ابن عباس: الكحْل والخاتم والخضاب في الكف[٨]. فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر[٩].

فصل[١٠]

واتفقوا على تخصيص قوله: «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بالحرائر دون الإماء والمعنى فيه ظاهر، لأن الأمة مالٌ، فلا بد من الاحتياط في بيعها وشرائها، وذلك لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء[١١].

قوله: «وَلْيَضْرِبْنَ». ضمن «يضْرِبْنَ» معنى «يُلْقِينَ» فلذلك عداه بـ «على»[١٢]. وقرأ أبو عمرو في رواية بكسر لام الأمر[١٣].

وقرأ طلحة: «بِخُمْرهنَّ» بسكون الميم[١٤]. وتسكين «فَعْل» في الجمع أولى من تسكين المفرد. وكسر الجيم من «جِيُوبِهِنَّ» ابن كثير والأخوان وابن ذكوان[١٥].

والخُمُر: جمع خمار، وفي القلة يجمع على أخْمِرة. قال امرؤ القيس:

---

(١) في ب: خرج. وهو تصحيف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٣) تقدم.
(٤) انظر البغوي ٦/٩٨.
(٥) [الأعراف: ٣١].
(٦) انظر البغوي ٦/٩٨.
(٧) انظر البغوي ٦/٩٨.
(٨) المرجع السابق.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) في الأصل: قوله.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٧.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/٤٤٨.
(١٣) قال ابن مجاهد: (روى عباس بن المفضل عن أبي عمرو: «وليضربن» على معنى كي. قال أبو بكر: ولا أدري ما هذا) السبعة (٤٥٤). يريد ابن مجاهد أنه لا وجه لأن تقرأ الآية بلام كي التعليلية الناصبة للمضارع، لأن ما قبلها أوامر ونواه فهي لام أمر. وقال ابن عطية عند توجيهه لهذه القراءة أنها (بكسر اللام على الأصل، لأن أصل الأمر الكسر في «ليذهب وليضرب» وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ) تفسير ابن عطية ١٠٠/٤٨٩، وانظر المختصر (١٠١).
(١٤) انظر البحر المحيط ٦/٤٤٨.
(١٥) البحر المحيط ٦/٤٤٨، الإتحاف ٣٢٤.

٣٨٢٧ ـ وَتَرَى الشَّجْراءَ[١] فِي رَيْقِهِ كَرُؤُوسِ قُطِعَتْ فِيهَا الخُمُرْ[٢]

والجيب: ما في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد.

فصل[٣]

قال المفسرون: إنَّ نساء الجاهلية كنَّ يُسْدِلْنَ[٤] خُمُرهن من خلفهن، وإن جيوبهن كانت من قدام، وكانت[٥] تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرن[٥] أن يضربن مقانعهن على[٦] الجيوب لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن.

قالت عائشة[٧]: رحم الله نساءَ المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» شققن مروطهن[٨] فاختمرن بها[٩].

قوله: «وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهنَّ كشفها في الصلاة ولا للأجانب، وهو ما عد الوجه والكفين «إِلاَّ لِبُعولَتِهِنَّ» قال ابن عباس ومقاتل: يعني لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن «أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ[١٠] أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ» فيجوز لهؤلاء أن[١١] ينظروا إلى الزينة الباطنة، ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر على ما تقدم، وهؤلاء محارم.

فإن قيل: أيحل لذي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل في المؤمنة؟

فالجواب: إذا ملك المرأة من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه الشهوة[١٢] فإن قيل: فما القول في العم والخال؟

فالجواب: أن الظاهر أنهما[١٣] كسائر المحارم في جواز النظر، وهو قول الحسن البصري قال: لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع، وهو كالنسب، وقال في سورة الأحزاب[١٤] «لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ[١٥] الآية» ولم يذكر فيها البعولة، وقد ذكره هنا.

---

(١) في ب: السحراء. وهو تصحيف.

(٢) البيت من بحر الرمل قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (١٤٥)، البحر المحيط ٦/ ٤٤٣.

(٣) في ب: قوله.

(٤) يسدلن: يرخين ويشددن.

(٥) في الأصل: وكان.

(٦) في ب: فأمر.

(٧) في ب: عائشة رضي الله عنها.

(٨) مروط: جمع مرط: كساء من خز أو صوف أو كتان، وقيل هو الثوب الأخضر والمرط: كل ثوب غير مخيط. اللسان (مرط).

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٧.

(١٠) في ب: بعولهن. وهو تحريف.

(١١) أن: سقط من ب.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(١٣) أنهما: سقط من ب.

(١٤) في الأصل: الأعراف. وهو تحريف.

(١٥) من قوله تعالى: ﴿لا جناح عليهنَّ في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهنَّ ولا أبناء أخواتهنَّ =

وقال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفها العم عند ابنه، والخال كذلك.

والمعنى: أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال وابناهما، وإذا رآها الأب وصفها لابنه وليس بمحرم، وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب[١].

فصل

والسبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو[٢] الحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار في[٣] النزول والركوب[٤].

قوله: «أَوْ نِسَائِهِنَّ».

قال أكثر المفسرين: المراد اللاَّئي على دينهن.

قال ابن عباس: ليس للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة[٥]، ولا تبدي للكافرة[٦] إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها.

وكتب عُمَر إلى أبي عبيدة أن تمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. وقيل: المراد بـ «نِسَائِهِنَّ» جميع النساء.

وهذا هو الأولى، وقول السلف محمول على الاستحباب[٧].

قوله: «أَوْ مَا مَلَكت أَيْمَانُهُنَّ». وهذا يشمل العبيد والإماء، واختلفوا في ذلك: فقال قوم: عبد المرأة مَحْرَم لها يجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاً، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم، وهو ظاهر القرآن، وهو مروي عن عائشة وأم سلمة. وروي أن النبي ـ ﷺ ـ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله ـ ﷺ ـ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغُلامك»[٨]. وعن مجاهد: «كنَّ أمهات المؤمنين لا[٩] يحتجبن عن مكاتبهن[١٠] ما بقي عليه درهم». وكانت عائشة تمتشط والعبد ينظر إليها.

وقال ابن مسعود والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته. وهو قول أبي حنيفة[١١].

= **ولا نسائهنَّ ولا ما ملكت أيمانهنَّ واتقين الله إنَّ الله كان على كل شيءٍ شهيداً﴾** [الأحزاب: ٥٥].

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٨.
(٢) في ب: وهو.
(٣) في ب: و.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٨.
(٥) في ب: المذمة. وهو تحريف.
(٦) في النسختين: للكافر.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٨.
(٨) أخرجه أبو داود (لباس) ٤/٣٥٩.
(٩) لا: سقط من ب.
(١٠) المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وعمل وأدى هذا الثمن عتق. اللسان (كتب).
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢٠٨.

وقال ابن جريج: المراد من الآية: الإماء دون العبيد، وأن قوله: «أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» أنه لا يحل لامرأةٍ مسلمة أن تتجرد بين امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المشركة أمةً لها[١].

قوله: «أَو[٢] التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ».

قرأ ابن عامر وأبو بكر[٣]: «غَيْرَ» نصباً[٤]، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه استثناء.

وقيل[٥]: على القطع، لأن «التَّابِعِينَ» معرفة و «غَيْر» نكرة.

والثاني: أنه حال[٦]. والباقون: «غيرِ» بالجر[٧] نعتاً، أو بدلاً[٨]، أو بياناً.

والإِرْبَةُ: الحاجةُ. وتقدم اشتقاقها في «طه»[٩].

(قوله: «مِنَ الرِّجَالِ» حال من «أُولِي»[١٠])[١١].

فصل

المراد بـ «التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَة».

قال مجاهد وعكرمة والشعبي: هم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم، لا همة لهم إلا ذلك، ولا حاجة لهم في النساء.

وعن ابن عباس: أنه الأحمق العنين.

وقال الحسن: «هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان[١٢] النساء ولا يشتهيهن».

وقال سعيد بن جبير: المعتوه[١٣]. وقال عكرمة: المجبوب[١٤]. وقيل: هو

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١٠١. (٢) في الأصل: و.

(٣) في ب: أبو بكر وابن عامر.

(٤) السبعة (٤٥٥)، الحجة لابن خالويه (٢٦١)، الكشف ٢/ ١٣٦، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٤٢٤).

(٥) في ب: قيل.

(٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٠، الكشاف ٣/ ٧٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٩٣، البيان ٢/ ١٩٥، التبيان ٢/ ٩٦٩.

(٧) السبعة (٤٥٤)، الحجة لابن خالويه (٢٦١)، الكشف ٢/ ١٣٦، النشر ٢/ ٣٣٢ الإتحاف (٣٢٤).

(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٠ ـ ١٢١، الكشاف ٣/ ٧٢، تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٩٣ البيان ٢/ ١٩٥، التبيان ٢/ ٩٦٩.

(٩) عند قوله تعالى: ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ [طه: ١٨].

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٦٩. (١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) في ب: حسان. وهو تحريف. الغشيان: إتيان الرجل المرأة، والفعل غشي يغشى، وغشي المرأة غشياناً: جامعها. اللسان (غشا).

(١٣) المعتوه: المدهوش من غير مسّ جنون، وقيل هو المجنون المصاب بعقله. اللسان (عته).

(١٤) المجبوب: الخصيّ الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. اللسان (جبب).

المخنّث[١]. وقال مقاتل: هو الشيخ الهم والعنِّين والخَصِيّ والمجبوب ونحوه[٢].

واعلم أن الخَصِيّ والمجبوب ومن يشاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماع، ويكون له إربة فيما عداه من التمتع، وذلك يمنع من أن يكون هو المراد، فيجب أن يحمل المراد على من لا إربة له في سائر وجوه التمتع لما روت عائشة قالت: كانَ رجلٌ مخنَّثٌ يدخل على أزواجِ النبي ـ ﷺ ـ فكانوا يَعدُّونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي ـ ﷺ ـ يوماً وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمانٍ[٣]. فقال النبي ـ ﷺ ـ: «ألاَ أرى هذا يعلم ما هَهُنا، لا يَدْخُلَنَّ هَذا» فحجبوه[٤].

وفي رواية عن زينب بنت أم سلمة أن النبي ـ ﷺ ـ دخلَ عليها وعندها مخنَّث، فأقبل على أخي أم سلمة، فقال: «يا عبد الله، إن فتح الله غداً لكم الطائف دللتك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان». فقال عليه السلام[٥]: «لا يدخُلَنَّ عليكم هذا» فأباح رسول الله ـ ﷺ ـ دخول المخنث عليهن، فلما علم أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهنَّ علم أنه من أولي الإربة، فحجبه[٦].

وفي الخَصِيّ والمجبوب ثلاثة أوجه:

أحدها: استباحة الزينة الباطنة.

والثاني: تحريمها.

(والثالث: تحريمها)[٧] على المَخْصِيّ دون المجبوب[٨].

قوله[٩]: أو الطِّفْلِ الَّذِين لَمْ يَظْهَرُوا».

تقدم[١٠] في الحج[١١] أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع، فلذلك وصف بالجمع.

وقيل: لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع كقولهم: «أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَار الحمْر والدِّرْهَمُ البِيضُ»[١٢]. و «عَوْرَاتِ» جمع عَوْرَةٍ، وهو ما يريد الإنسان ستره من بدنه، وغلب في السَّوأَتَيْن. والعامة على «عوْرات» بسكون الواو، وهي لغة عامة العرب،

---

(١) الخنثى: الذي لا يخلص لذكرٍ ولا أنثى، وهو الذي له ما للرجال والنساء جميعاً. اللسان (خنث).

(٢) انظر هذه الأقوال في البغوي ٦/ ١٠٢.

(٣) معنى (تقبل بأربع وتدبر بثمان): تقبل بأربع طيَّات من لحم جسمها وتدبر بثمان منها.

(٤) أخرجه مسلم (سلام) ٤/ ١٧١٦. (٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) أخرجه البخاري (نكاح) ٣/ ٢٦٦، ومسلم (سلام) ٤/ ١٧١٥.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب. (٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٠٩.

(٩) قوله: سقط من الأصل. (١٠) في ب: مقدم.

(١١) عند قوله تعالى: ﴿ثم نخرجكم طفلا﴾ [الحج: ٥].

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٤٩.

سكنوها تخفيفاً لحرف العلة. وقرأ ابن عامر في رواية «عَوَرَاتِ» بفتح الواو[١].

ونقل ابن خالويه أنها قراءة ابن أبي إسحاق والأعمش، وهي لغة هذيل بن مدركة[٢]. قال الفراء[٣]: وأنشد في بعضهم:

٣٨٢٨ ـ أَخُو بَيَضَاتِ رائِحٌ مُتَأَوِّبٌ[٤] رَفِيقٌ بِمَسْحِ المَنْكِبَيْنِ سَبوحِ[٥]

وجعلها ابنُ مجاهد لحناً وخطأ، يعني: من طريق الرواة، وإلا فهي لغة ثانية[٦].

(فصل)[٧]

الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم به، كقوله[٨] تعالى: «إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُم»[٩] أي: يشعروا بكم. ويكون بمعنى الغلبة عليه، كقوله: «فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ»[١٠].

فلهذا قال مجاهد وابن قتيبة: معناه: لم يطلعوا على عورات النساء، ولم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر[١١].

وقال الفراء[١٢] والزجاج[١٣]: لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء[١٤].

وقيل: لم يبلغوا حدّ الشهوة.

---

(١) في النسختين: بفتح العين، والصواب ما أثبته، لأنه لا خلاف في فتح العين، وإنما الخلاف في فتح الواو، إلا إذا كان يريد بفتح العين فتح عين الكلمة. تفسير ابن عطية ١٠/ ٤٩٣، والقراءة بالفتح على الأصل، لأن فعلة يجمع على فعلات بفتح العين نحو قولك جفنة وجفنات، وصحفة وصحفات، فإذا كان نحو قولك لوزة وحوزة وعورة، فالأكثر أن تسكن، وكذلك قوله بيضات لثقل الحركة مع الواو والياء ومن العرب من يلزم الأصل والقياس في هذا فيقول جوزات وبيضات. وعلى هذا قرىء «عورات».
انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٢.

(٢) المختصر (١٠٣).

(٣) لم أجد ما قاله الفراء في معاني القرآن للفراء وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٤٩.

(٤) في ب: متأدب. وهو تحريف.

(٥) البيت من بحر الطويل قاله أحد الهذليين وهو في الخصائص ٣/ ١٨٤، المنصف ١/ ٣٤٣، ابن يعيش ٥/ ٣٠، اللسان (بيض) البحر المحيط ٦/ ٤٤٩، المقاصد النحوية ٤/ ٥١٧، التصريح ٢/ ٢٩٩، الهمع ١/ ٢٣، الأشموني ٤/ ١١٨، الخزانة ٨/ ١٠٢، شرح شواهد الشافية ٤/ ١٣٢، الدرر ٦١.

(٦) قال ابن خالويه: (وسمعت ابن مجاهد يقول هو لحن. فإن جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية بنو تميم تقول: روضات وجوزات وعورات وسائر العرب بالإسكان وهو الاختيار، لئلا تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها) المختصر(١٠٣).

(٧) ما بين القوسين بياض في الأصل.

(٨) في ب: لقوله.

(٩) [الكهف: ٢٠].

(١٠) [الصف: ١٤].

(١١) انظر تفسير غريب القرآن (٣٠٤).

(١٢) معاني القرآن ٢/ ٢٥٠.

(١٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٢.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٠.

فصل

فأما المراهق فيلزم المرأة أن تستُر منه ما بين سرتها وركبتها، وفي لزوم ستر ما عداه وجهان:

الأول: لا يلزم، لأن القلم غير جار عليه.

والثاني: يلزم كالرجل، لأنه مشتهى، والمرأة قد تشتهيه، واسم الطفل شامل له إلى أن يحتلم[١] وأما الشيخ فإن بقيت له شهوة فهو كالشاب، وإن لم تبق له شهوة ففيه وجهان:

أحدهما: أن الزينة الباطنة معه مباحة، والعورة معه[٢] ما بين السرة والركبة.

والثاني: أن جميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة.

وههنا آخر الصور التي استثناها الله تعالى، (والرضاع كالنسب)[٣][٤].

قوله: «وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ».

قال ابن عباس وقتادة: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجليها ليسمع[٥] قعقعة خلخالها، فنُهِينَ عن ذلك؛ لأن الذي تغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة إلى مشاهدتهن، وعلل تعالى ذلك بقوله: «لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِين مِنْ زِينَتِهِنَّ»[٦] وفي الآية فوائد:

الأولى: لما نهي عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة، فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى.

الثانية: أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذ[٧] كان صوتها أقرب إلى الفتنة (من صوت خلخالها، ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عنه.

الثالثة: تدل على تحريم النظر إلى وجهها بشهوة، لأن ذلك أقرب إلى الفتنة)[٨][٩].

قوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ». قال ابن عباس: توبوا[١٠] مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة[١١]. وقيل: تُوبُوا من

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٠.
(٢) في النسختين: منه.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٠.
(٤) ما بين القوسين في ب: كالرضاع. وهو تحريف.
(٥) ليسمع: سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٠.
(٧) في ب: إذا.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١١.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) في ب: عما.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٧٣، الفخر الرازي ٢٣/ ٢١١.

التقصير الواقع منكم في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من الآداب المذكورة في هذه السورة.

قوله: «أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ». العامة على فتح الهاء وإثبات ألف بعد الهاء، وهي «ها»[١] التي للتنبيه. وقرأ ابن عامر هنا وفي الزخرف «يٰأَيُّهُ[٢] السَّاحِر»[٣] وفي الرحمن «أَيُّهُ الثقلان»[٤] بضم الهاء وصلاً، فإذا وقف سكن[٥].

ووجهها[٦]: أنه لما حذفت الألف لالتقاء الساكنين استحقت الفتحة على حرف خفي، فضمت الهاء[٧] إتباعاً. وقد رُسِمَتْ هذه المواضع الثلاثة دون ألف، فوقف أبو عمرو والكسائي بألف والباقون بدونها اتباعاً للرسم، ولموافقة الخط للفظ[٨]. وثبتت في غير هذه المواضع حَمْلاً لها على الأصل نحو: «يَأَيُّهَا النَّاسُ»[٩]، «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»[١٠] وبالجملة فالرسم سنة متبعة.

قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾﴾

قوله تعالى[١١]: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾.

لما أمر تعالى بغض الأبصار وحفظ الفروج بيَّن[١٢] بعده أن الذي أمر به إنما هو فيما لا يحل، ثم ذكر بعد ذلك طريق[١٣] الحِلّ فقال: «وأَنْكِحُوا الأَيَامى مِنْكُم»[١٤].

الأيامى[١٥]: جمع أيِّم بـ[١٦] «زنة»: «فَيْعل»، يقال منه: آم يَئِيم كباع يبيع، قال الشاعر:

٣٨٢٩ ـ كُلُّ امْرِىءٍ سَتَئِيمُ مِنْـ ـهُ العِرْسُ أَوْ مِنْهَا يَئِيمُ[١٧]

وقياس جمعه: أَيائِم، كسيِّد وسَيَائِد. و «أَيامى» فيه وجهان:

---

(١) في ب: الهاء.
(٢) في النسختين: يا أيها.
(٣) [الزخرف: ٤٩].
(٤) [الرحمن: ٣١].
(٥) السبعة (٤٥٥، ٥٨٦ ـ ٥٨٧، ٦٤٠)، الكشف ٢/ ١٣٦ ـ ١٣٧، الإتحاف (٣٢٤).
(٦) في ب: وتوجيهها.
(٧) في الأصل: إليها.
(٨) السبعة (٤٥٥، ٥٨٦ ـ ٥٨٧، ٦٤٠)، الكشف ٢/ ١٣٧، الإتحاف (٣٢٤).
(٩) من قوله تعالى: **﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾** [الحج: ١].
(١٠) من قوله تعالى: **﴿يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً﴾** [النساء: ٧١].
(١١) تعالى: سقط من ب.
(١٢) في ب: وبين.
(١٣) في ب: بطريق.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١١.
(١٥) الأيامى: سقط من ب.
(١٦) بـ: زيادة يتطلبها السياق.
(١٧) البيت من مجزوء الكامل قاله يزيد بن الحكم الثقفي، وهو في اللسان (أيم) والبحر المحيط ٦/ ٤٤٣. عرس الرجل: امرأته، وهو أيضاً عرسها، لأنهما اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه وإلفه إياه. يقول إن كل إنسان لا بد أن يفترق عن زوجته أو تفترق زوجته منه فيصير أحدهما أيماً أي لا زوج له.

أظهرهما من كلام سيبويه أنه جمع على «فَعَالَى» غير مقلوب، وكذلك «يَتَامَى»[١].

وقيل: إن الأصل «أَيَايم» و «يَتَايم» و «يَتِيم» (فقلبا)[٢][٣].

والأَيِّم: (من لا زوج له)[٤] ذكراً كان أو أنثى[٥]. قال النضر بن شميل: الأَيِّمُ[٦] في كلام العرب: كل ذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا ذكر معها. وهو قول ابن عباس في رواية الضحاك، يقول: زوجوا أياماكم بعضكم من بعض[٧]. وخصَّه أبو بكر الخفَّاف[٨] بمن فقدت زوجها، فإطلاقه على البِكْر مجاز[٩]. وقال الزمخشري: «تأيَّما إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيِّبين»، وأنشد:

٣٨٣٠ ـ فَإِنْ تَنْكِحي أَنْكِح وإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتُ أَفْتَى مِنْكُم أَتَأَيَّمُ[١٠]

وعن رسول الله ـ ﷺ ـ: «اللَّهم إني أعوذ بك من العَيْمَة والغَيْمَة والأَيْمَة والكَرَم والقَرَم»[١١]. العَيْمة ـ بالمهملة: شدة شهوة اللبن[١٢]. وبالمعجمة: شدة العطش[١٣]. والأَيْمَة: طول العزبة[١٤]. والكَرَم: شدة شهوة الأكل[١٥] والقَرَم: شدة شهوة

---

(١) قال سيبويه في باب تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة أخرى: (وقالوا: وج ووجيا كما قالوا زمن وزمنى، فأجروا ذلك على المعنى كما قالوا: يتيم ويتامى، وأيم وأيامى فأجروه مجرى وجاعى) الكتاب ٣/ ٦٥٠.

(٢) قال أبو عمرو بن العلاء والزمخشري: إن أصل (أيامى) (أيايم) على وزن فياعل، ثم قدمت اللام على العين فصار (أيامى) ثم قلبت الكسرة فتحة فصار (أيامى)، أي أن (أيامى) مقلوب (أيايم). وكذلك (يتامى) مقلوب (يتايم) عند الزمخشري. الكشاف ٣/ ٧٣، البحر المحيط ٦/ ٤٥١.

(٣) ما بين القوسين في ب: فقلبنا. (٤) ما بين القوسين في ب: من الأزواج.

(٥) اللسان (أيم)، البحر المحيط ٦/ ٤٥١. (٦) في ب: لايم. وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١١.

(٨) هو أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالقيّ النحويّ المعروف بالخفَّاف، قرأ النحو على الشلوبين، وكان نحوياً بارعاً، ورجلاً صالحاً مباركاً، صنف شرح سيبويه، شرح إيضاح الفارسي، شرح ابن جني وغير ذلك مات بالقاهرة سنة ٦٥٧ هـ. بغية الوعاة ١/ ٤٧٣.

(٩) قال أبو حيان: (وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف الأيم التي لا زوج لها، وأصله في التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من البلايا، ثم قيل في البكر مجازاً، لأنها لا زوج لها. انتهى) البحر المحيط ٦/ ٤٥١.

(١٠) البيت من بحر الطويل لم أقف على قائله، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٦٥، الفخر الرازي ٢٣/ ٢١١، القرطبي ١٢/ ٢٤٠، اللسان (أيم) شرح شواهد الكشاف (١١٩). ورواية الشطر الثاني: يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم. آم الرجل ـ بالمد ـ والمرأة، وتأيما إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين، يقول لمحبوبته إن تتزوجي أتزوج، وإن لم تتزوجي لم أتزوج.

والشاهد فيه أن معنى قوله: (أتأيم): أصير بلا زوج، وقوله: (تتأيمي) تصيرين بلا زوج.

(١١) الكشاف ٣/ ٧٣، والحديث في كتابه الفائق ٣/ ٤٢ ـ ٤٣.

(١٢) اللسان (عيم). (١٣) اللسان (غيم).

(١٤) في النسختين: العطش. والصواب ما أثبتناه. اللسان (أيم). (١٥) اللسان (كزم).

اللحم[١] و «منكم» حال. وكذا «مِنْ عِبادكُمْ».

فصل[٢]

قوله: «وَأَنكحوا» أمر، وظاهر الأمر للوجوب، فدلّ على أن الولي يجب عليه تزويج موليته، (وإذا ثبت هذا وجب ألا يكون النكاح إلا بولي، لأن كل ما وجب على الولي حكم بأنه لا يصح من المولية)[٣]، ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوَّتْ على الولي تمكنه من أداء هذا الواجب، وأنه غير جائز، ولم تطابق قوله عليه السلام[٤]: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَة فِي الأَرْضِ»[٥]. قال أبو بكر الرازي: هذه الآية وإن اقتضت الإيجاب، إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد[٦] الإيجاب، ويدل عليه أمور:

أحدها: أنه لو كان ذلك واجباً لنقل عن النبي - ﷺ - وعن السلف مستفيضاً، لعموم الحاجة إليه، فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء ولم ينكروا ذلك، ثبت أنه لم يرد[٧] الإيجاب.

وثانيها: أجمعنا على أن الأَيِّمَ الثيّب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه.

وثالثها: اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده، وهو معطوف على الأيامى، فدل على أنه غير واجب في الجميع، بل ندب في الجميع[٨].

ورابعها: أن اسم الأَيَامَىٰ يشمل الرجال والنساء، وهو في الرجال ما أريد به الأولياء دون غيرهم، كذلك في النساء.

والجواب: أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية، والعام بعد التخصيص حجة، فوجب[٩] إذا التمست المرأة[١٠] الأيم من الولي التزويج وجب، وحينئذ ينتظم الكلام.

فصل

قال الشافعي: الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها، لأن الآية والحديث يدلاّن على أمر الولي بتزويجها. ولولا قيام[١١] الدلالة على أنه تزوج الثيب الكبيرة بغير رضاها لكان جائزاً له تزويجها أيضاً لعموم الآية[١٢].

---

(١) اللسان (قرم)، شرح ابن عادل للحديث مأخوذ من شرح الزمخشري في الفائق ٣/ ٤٢ ـ ٤٣.
(٢) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٢.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه ابن ماجة (نكاح)١/ ٦٣٣، الترمذي (نكاح) ٢/ ٢٧٤.
(٦) في ب: لم يرد به.
(٧) يرد: سقط من ب.
(٨) في الجميع: سقط من ب.
(٩) في ب: يوجب.
(١٠) المرأة: سقط من ب.
(١١) في ب: أقام.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٢.

فصل

الناس في النكاح قسمان[١]:

الأول: من تتوقُ نفسهُ للنكاح، فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبته سواء كان مقبلاً على العبادة أو لم يكن، ولكن[٢] لا يجب، وإن لم يجد أهبته يكسر شهوته بالصوم لقوله عليه السلام[٣]: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ[٤] لَهُ وِجَاءٌ»[٥].

الثاني: من لا تتوق نفسه للنكاح[٦]، فإن كان لعلة من كِبَر أو مرض أو عجز فيكره له، لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام به، وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة.

وإن لم يكن به عجز وكان قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح، لكن الأفضل أن يتخلّى للعبادة، لأن الله تعالى مدح يَحْيَى بكونه «حَصُوراً»[٧]، والحَصُور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهنّ، ولا يقال: هو الذي لا يأتي النساء مع العجز؛ لأن مدح الإنسان بما يكون عيباً غير جائز، وإذا كان مدحاً في حق يحيى وجب أن يشرع في حقنا، لقوله تعالى: «فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ»[٨]، ولا يحمل الهدى على الأصول، لأن التقليد فيها غير جائز، فوجب حَمْلُه على الفروع. وقال عليه السلام[٩]: «اعْلَمُوا أَن خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةَ»[١٠] وقال عليه السلام[١١]: «أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي قِرَاءَةُ القُرْآنِ»[١٢]. وقال أبو حنيفة: النكاح أفضل لقوله عليه السلام[١٣]: «أحبُّ المباحات إلى الله النكاح»[١٤] لأن[١٥] النكاح يتضمن صون النفس عن الزنا، فيكون دفعاً للضرر عن النفس. والنافلة:

---

(١) وهو قول الشافعي ـ رحمه الله ـ انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٣.
(٢) ولكن: سقط من ب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: فإن الصوم.
(٥) أخرجه البخاري (صوم) ١/ ٣٢٦، (نكاح) ٣/ ٢٣٨، ومسلم (نكاح) ٢/ ١٠١٨ ـ ١٠١٩، أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٣٨ ـ ٥٣٩، ابن ماجه (نكاح) ١/ ٥٩٢، النسائي (صيام) ٤/ ١٦٨ ـ ١٧١، الدارمي (نكاح) ٢/ ١٣٢، الترمذي (نكاح) ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣، أحمد ١/ ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢، ٤٤٧.
(٦) في ب: إلى النكاح.
(٧) من قوله تعالى: ﴿وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين﴾ [آل عمران: ٣٩].
(٨) من قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: ٩٠].
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) أخرجه ابن ماجه (طهارة) ١/ ١٠١ ـ ١٠٢، الدارمي (وضوء) ١/ ١٦٨ الموطأ (طهارة) ١/ ٣٤، أحمد ٥/ ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨٢.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٣.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣١٣.
(١٥) في ب: ولأن.

جلب نفع. ودفع الضرر أولى من جلب النفع. وأجيب بأن يحمل الأحب على الأصلح في الدنيا، لئلا يقع التناقض بين كونه أحبّ وبين كونه مباحاً. والمباح: ما يستوي طرفاه في الثواب والعقاب.

والمندوب: ما ترجّح وجوده على عدمه، فتكون العبادة أفضل. وبقية المباحث مذكورة في كتب الفقه[١].

قوله: «مِنْكُم» أي: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم.

وقيل: أراد الحرية والإسلام[٢].

وقوله: «والصَّالِحِينَ[٣] مِنْ عَبادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ» ظاهره يقتضي الأمر بتزويج هذين الفريقين إذا كانوا صالحين. وخصَّ الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم، ولأن الصالحين منهم هم الذين مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم[٤] منزلة الأولاد في المودَّة، فكانوا مظنة للتوصية والاهتمام بهم. ومن ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك.

وقيل: أراد الصلاح لأمر النكاح حتى يقوم العبد بما يلزم لها، وتقوم الأمة بما يلزم للزوج. وقيل: أراد بالصلاح ألا تكون صغيرة[٥] لا تحتاج إلى النكاح[٦].

فصل

ظاهر الآية يدل على أنّ العبد لا يتزوج بنفسه، وإنما يتولى تزويجه مولاه، لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسه، فيكون توليه بإذنه بمنزلة تولي السيد. فأما[٧] الإماء فإنَّ المولى يتولى تزويجهنَّ خصوصاً على قول من لا يجوِّز[٨] النكاح إلا بوليّ[٩].

فصل

الولي شرط في صحة النكاح لقوله عليه السلام[١٠]: «لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيّ»[١١].

وقال عليه السلام[١٢]: «أيُّمَا امرأةٌ نكحَتْ بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ» ثلاثاً، فإن

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٣ ـ ٢١٤.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٤.
(٣) في ب: الصالحين.
(٤) في النسختين: وينزلوهم. والصواب ما أثبته.
(٥) في ب: صغره.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٧) في ب: وأما.
(٨) في الأصل: يزوج.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٥.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٦٨ ابن ماجه (نكاح) ١/ ٦٠٥، الدارمي ٢/ ١٣٧، الترمذي (نكاح) ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

أصابها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان[١] وليُّ (من لا وليّ له)[٢][٣]. قوله: «إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» الأصح[٤] أن هذا ليس وعداً بإغناء من يتزوج، بل المعنى: لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم، أو فقر من تريدون تزويجها، ففي فضل الله ما يغنيهم، والمال غادٍ ورائح، وليس في الفقر ما يمنع من الرغبة في النكاح، فهذا معنى صحيح، وليس فيه أن الكلام قصد به وعد الغنى حتى لا يجوز أن يقع فيه خلف[٥]. وروي عن قدماء الصحابة ما يدلّ على أن ذلك وعد، فروي عن أبي بكر قال: «أطيعُوا اللَّهَ فيما أمركُم به من النكاح ينجز لكم ما وعَدَكُم من الغِنَى». وعن عمر وابن عباس مثله. وشكى رجل إلى رسول الله ـ ﷺ ـ الحاجة، فقال: «عليك بالباءة»[٦] وقال طلحة بن مصرّف: تزوجوا فإنه أوسع لكم في رزقكم، وأوسع في أخلاقكم[٧]، ويزيد الله في[٨] مروءتكم. فإن قيل: فنحن نرى من كان غنياً فتزوج فيصير فقيراً؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة في قوله: «وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ»[٩] والمطلق يحمل على المقيد.

وثانيها: أن اللفظ وإن كان عامّاً إلا أنه يخصّ بعض[١٠] المذكورين دون البعض، وهو في الأيامى الأحرار الذين يملكون فيستغنون[١١] بما يملكون.

وثالثها: المراد بالغنى: العفاف، فيكون الغنى هنا معناه: الاستغناء بالنكاح عن الوقوع في الزنا[١٢].

فصل

استدل بعضهم بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان، لأن ذلك راجع إلى كل من تقدم، فاقتضى أن العبد قد يكون فقيراً وغنياً، وذلك يدل على الملك، فثبت أنهما يملكان. والمفسرون تأولوه على الأحرار خاصة، فقالوا: هو راجع إلى الأيامى، وإن فسرنا الغنى بالعفاف[١٣] سقط استدلالهم[١٤].

---

(١) في ب: فالشيطان. وهو تحريف.
(٢) أخرجه أبو داود (نكاح) ٢/ ٥٦٦ ـ ٥٦٧، الترمذي (نكاح) ٢/ ٢٨١ الدارمي (نكاح) ٢/ ١٣٧، أحمد ٦/ ١٦٦.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٥.
(٥) في الأصل: خلاف.
(٦) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١١٩).
(٧) في النسختين: أحلامكم. وهو تصحيف.
(٨) في: سقط من ب.
(٩) [التوبة: ٢٨].
(١٠) في الأصل: ببعض.
(١١) في ب: فيسغنون. وهو تحريف.
(١٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٥.
(١٣) في ب: بالاستعفاف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٥.

وقوله: «واللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» أي يوسع عليهم من إفضاله، «عَلِيمٌ» بمقادير ما يصلحهم من الإفضال والرزق[١].

قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾﴾

قوله[٢]: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ الآية[٣].

لما ذكر تزويج الحرائر والإماء ذكر حال من يعجز عن ذلك فقال: «وَلْيَسْتَعْفِفِ» أي: وليجتهد في العفة، كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف.

وقوله: «لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً» أي: لا يتمكنون من الوصول إليه، يقال: لا يجد المرء الشيء إذا لم يتمكن منه، قال تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ»[٤] ويقال: هو غير واجد للماء[٥] وإن كان موجوداً، إذا لم يمكنه أن يشتريه. ويجوز أن يراد بالنكاح: ما ينكح به من المال، فبين تعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف ولينتظر أن يغنيه الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح. فإن قيل: أفليس[٦] ملك اليمين يقوم مقام نفس النكاح؟

قلنا: لكن من لم يجد المهر والنفقة فبأن لا يجد ثمن الجارية أولى[٧].

قوله تعالى: «والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ... الآية» لما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيد والإماء مع الرق رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحراراً فيتصرفون في أنفسهم كالأحرار، فقال: «والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ»[٨]. يجوز في الذين الرفع على الابتداء، والخبر الجملة المقترنة بالفاء لما[٩] تضمنه المبتدأ من معنى الشرط.

ويجوز نصبه بفعل مقدر على الاشتغال، كقولك: «زيداً فاضربه»[١٠] وهو أرجح لمكان الأمر. والكتاب والكتابة كالعتاب والعتابة، وفي اشتقاق لفظ الكتابة وجوه:

---

(١) المرجع السابق.
(٢) في ب: قوله تعالى.
(٣) الآية: سقط من الأصل.
(٤) [النساء: ٩٢]، [المجادلة: ٤].
(٥) في الأصل: الماء.
(٦) في ب: فليس. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٦.
(٨) المرجع السابق.
(٩) لما: سقط من ب.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٧٥، البحر المحيط ٦/ ٤٥١، وجوز ابن قتيبة وابن الأنباري الرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره: فيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب.
مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢١، البيان ٢/ ١٩٥.

أحدها: أن أصل الكلمة من الكتب، وهو الضم والجمع، ومنه سميت الكتابة لأنها تضم النجوم[١] بعضها إلى بعض، وتضم ماله إلى ماله.

وثانيها: مأخوذ من الكتاب[٢]، ومعناه: كتبت لك على نفسي (أن تعتق إذا وفيت بمالي وكتبت لي على نفسي)[٣] أن تفي[٤] لي بذلك، أو[٥] كتبت عليك الوفاء بالمال، وكتبت عليَّ العتق[٦]؛ قاله الأزهري[٧].

وثالثها: سمي بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه، لأنه لا يجوز أن يقع على مال هو في يد العبد حين يكاتب، لأن ذلك مال لسيده اكتسبه في حال ما كانت يد السيد غير مقبوضة عن كسبه، فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالاً، بل يقع مؤجلاً، ليكون متمكناً من الاكتساب. ثم من آداب الشريعة أن يكتب على من عليه المال المؤجل كتاب، فلهذا المعنى سمي هذا العقد كتاباً لما فيه من الأجل، قال تعالى: «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ»[٨][٩].

فصل

قال بعض العلماء: الكتابة أن يقول لمملوكه[١٠]: كاتبتك على كذا، ويسمي مالاً معلوماً، يؤديه في نجمين أو أكثر، ويبين عدد النجوم، وما يؤدي في كل نجم، ويقول: إذا أديت ذلك المال فأنت حر، أو[١١] ينوي ذلك بقلبه، ويقول العبد: قبلت[١٢].

فإذا لم يقل بلسانه، أو لم ينو بقلبه: إذا أديت ذلك فأنت حر، لم يعتق[١٣].

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا حاجة إلى ذلك، لأن قوله تعالى: «فَكَاتِبُوهُمْ»[١٤] ليس فيه شرط، فتصح الكتابة بدون[١٥] هذا الشرط، وإذا صحت الكتابة وجب أن يعتق بالأداء للإجماع. واحتج الأولون[١٦] بأن الكتابة ليست عقد معاوضة

---

(١) النجم: الوقت المضروب، وبه سمّي المنجم، ونجمت المال إذا أديته نجوماً، تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الديون. اللسان (نجم).

(٢) في ب: الكتابة.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) في ب: بغي. وهو تحريف.

(٥) في ب: و.

(٦) في ب: بالعتق.

(٧) انظر التهذيب (كتب).

(٨) [الرعد: ٣٨].

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٦ ـ ٢١٧.

(١٠) في ب: المملوكة. وهو تحريف.

(١١) في ب: و.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٣١٧.

(١٣) وهو قول الشافعي رحمه الله انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٧.

(١٤) في ب: وكاتبوهم. وهو تحريف.

(١٥) في ب: دون.

(١٦) وهو الإمام الشافعي رحمه الله. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٧.

سورة النور / الآية: ٣٣ ـــــــ

تصح كتابته، كما لا يصح بيعه، لأن قوله: «فَكَاتِبُوهُمْ» خطاب، فلا يتناول غير المكلف.

وقال أبو حنيفة: تصحّ كتابة الصبيّ بإذن الوليّ[١].

فصل

اختلفوا في قوله تعالى: «فكاتبوهم» هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فقيل: أمر إيجاب، فيجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر إذا علم فيه خيراً، فإن سأله بدون قيمته لم يلزمه، وهذا قول ابن دينار[٢] وعطاء، وإليه ذهب داود بن عليّ[٣] ومحمد بن جرير لظاهر الآية، وأيضاً فلأن سبب نزولها إنما[٤] نزلت في غلام لحويطب[٥] بن عبد العزى يقال له: «صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه، فأبى عليه، فنزلت الآية، فكاتبه على مائة دينار ووهب[٦] له منها عشرين ديناراً وروي أن عمر أمر أنساً بأن يكاتب سيرين (أبا محمد بن سيرين) فأبى، فرفع عليه الدِّرَّة[٧] وضربه، وقال: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» وحلف عليه ليكاتبنه، ولو لم يكن واجباً لكان ضربه بالدرة ظلماً، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فجرى ذلك مجرى الإجماع. وقال أكثر الفقهاء: إنه أمر استحباب، وهو ظاهر قول ابن عباس والحسن والشعبي، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد لقوله عليه السلام[٨]: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»[٩][١٠]. ولأنه لا فرق بين أن يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة، فكما لا يجب ذلك فكذا الكتابة[١١] فإن قيل: كيف يصح أن يبيع ماله بماله؟

فالجواب: إذا ورد الشرع به جاز، كما إذا علق عتقه على مال يكسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سبباً لعتقه[١٢].

فإن قيل: هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا يملكه لولا الكتابة؟

فالجواب: نعم، لأنه لو دفع إليه الزكاة قبل الكتابة لم يحل له أخذها، وإذا صار

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٨.

(٢) هو عبد الله بن دينار العدوي، أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر، روى عن ابن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، ومالك، وسليمان بن بلال، وغيرهم، مات سنة ١٢٧ هـ. تهذيب التهذيب ٥/٢٠١ ـ ٢٠٣.

(٣) تقدم.

(٤) في ب: أنها.

(٥) في ب: الحويطب.

(٦) في الأصل: وهب.

(٧) الدرَّة: بالكسر التي يضرب بها عربية معروفة. اللسان (درر).

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) منه: سقط من ب.

(١٠) أخرجه أحمد في مسنده ٥/٧٢.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٨.

(١٢) المرجع السابق.

مكاتباً حل له أخذها سواء أدى فعتق، أو عجز فعاد إلى الرق. واستفاد أيضاً أن الكتابة تبعثه على الاجتهاد في الكسب، ولولاها لم يكن ليفعل ذلك. ويستفيد المولى الثواب، لأنه إذا باعه فلا ثواب، وإذا كاتبه فالولاء له، فورد الشرع بجواز الكتابة لهذه الفوائد[١].

قوله: «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال عليه السلام[٢]: «إن علمتم لهم حرفة، ولا تدعوهم كلاً على الناس»[٣]. وقال ابن عمر: قوة على الكسب، وهو قول مالك والثوري[٤].

قال عطاء والحسن ومجاهد والضحاك: الخير: المال، لقوله تعالى: (إِنْ تَرَكَ خَيْراً)[٥] أي: مالاً. قال عطاء: بلغني ذلك عن ابن عباس[٦]. ويروى أن عبداً لسلمان الفارسي قال له: كاتبني. قال: لك مال؟ قال: لا. قال[٧]: تريد أن تطعمني أوساخ الناس ولم يكاتبه[٨]. قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إنْ عَلِمْتُم لهم خيراً[٩].

وأيضاً فلأن العبد لا مال له، بل المال لسيده[١٠]. وقال إبراهيم النخعي وابن زيد وعبيدة: صدقاً وأمانة[١١]. وقال طاوس وعمرو بن دينار: مالاً وأمانة[١٢].

وقال الحسن: صلاحاً في الدين[١٣]. قال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبيد: الاكتساب مع الأمانة، وأجاب ألا يمتنع من الكتابة إذا كان هكذا[١٤]، لأن مقصود الكتابة قلما يحصل إلا بهما، فإنه ينبغي أن يكون كسوباً يحصل المال، ويكون أميناً يصرفه في نجومه ولا يضيعه[١٥].

قوله: «وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ». قيل: هذا خطاب للموالي، يجب على المولى[١٦] أن يحط عن مكاتبه من مال الكتابة شيئاً، وهو قول عثمان وعليّ والزبير وجماعة، وبه قال الشافعي وهؤلاء اختلفوا في قدره: فقيل: يحط عنه[١٧] ربع مال الكتابة، وهو قول عليّ، ورواه بعضهم عن عليّ مرفوعاً. وعن ابن عباس: يحط الثلث. وقيل: ليس له[١٨] حد، بل يختلف بكثرة المال وقلته، وهو قول الشافعي، لأن ابن عمر

---

(١) المرجع السابق.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٨.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١١٠.
(٥) من قوله تعالى: ﴿**كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين**﴾ [البقرة: ١٨٠].
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٨ ـ ٧١٩.
(٧) قال: سقط من ب.
(٨) انظر البغوي ٦/ ١١٠، الكشاف ٣/ ٧٥.
(٩) لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه، وهو في تفسير البغوي ٦/ ١١٠.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٩.
(١١) انظر البغوي ٦/ ١١٠.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣/٢١٩.
(١٦) في ب: الولي.
(١٧) عنه: سقط من ب.
(١٨) له: سقط من الأصل.

كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف درهم.

وقيل: يحط عنه قدراً يحصل الاستغناء به. قال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه، مخافة أن يعجز فيرجع إليه صدقته، ووضع من آخر كتابته ما أحب[١]. وكاتب عمر عبداً، فجاءه بنجمه، فقال: اذهب فاستغن على أداء مال الكتابة، فقال المكاتب: لو تركته إلى آخر نجم فقال: إني أخاف ألا أدرك ذلك[٢].

وقيل[٣]: هو أمر استحباب، لقوله عليه السلام[٤]: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»[٥] وقوله عليه السلام[٦]: أيما عبد كاتب على مائة فأداها إلا عشرة فهو عبد[٧]. ولو كان الحط واجباً سقط عنه بقدره، وأيضاً فلو كان الإيتاء واجباً لكان وجوبه معلقاً بالعقد، فيكون[٨] العقد موجباً له ومسقطاً له، وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب.

وأيضاً فلو كان الحط واجباً لما احتاج أن يضع عنه، بل كان يسقط القدر المستحق، كمن له على إنسان دين، ثم لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قابضاً له. وأيضاً فلو كان واجباً لكان قدر الإيتاء إما أن يكون معلوماً أو مجهولاً، فإن كان معلوماً وجب ألا تكون الكتابة بثلاثة أرباع المال على قول من يجعله الربع، فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف إذا كان العقد على أربعة آلاف، وذلك باطل، لأن أداء جميعها شرط، فلا يعتق بأداء البعض لقوله عليه السلام[٩]: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»[١٠]. وإن كان مجهولاً صارت الكتابة مجهولة، لأن الباقي بعد الحط مجهول، فلا يصح، كما لو كاتب عبده على ألف درهم إلا شيء[١١].

وقال قوم: المراد بقوله: «وآتُوهُم» أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات بقوله: «وَفِي الرِّقَابِ»[١٢] وهو قول الحسن وزيد بن أسلم، ورواية عطاء عن

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١١٠ ـ ١١١. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٩.
(٣) وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه. انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٠.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) أخرجه أبو داود (عتاق) ٤/ ٢٤٢، وفي الترمذي (بيوع) ٣/ ٣٦٦: هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وفي الموطأ (مكاتب) ٢/ ٧٨٧، أنه قول عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وابن ماجه (عتق) ٢/ ٨٤٢.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه أبو داود (عتاق) ٤/ ٢٤٤، ابن ماجه (عتق) ٢/ ٤٨٢، الترمذي (بيوع) ٢/ ٣٦٦، أحمد ٢/ ١٧٨، ١٨٤، ٢٠٦، ٢٠٩.
(٨) في ب: ليكون. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) سبق تخريجه آنفاً. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢١.
(١٢) [التوبة: ٦٠] وهي الآية التي بينت مصارف الزكاة.

ابن عباس. وعلى هذا الخطاب لغير السادة، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه[١]. وقال الكلبي وعكرمة وإبراهيم: هو خطاب لجميع الناس، وحث على معونة المكاتب، لقوله عليه السلام: «من أعان مكاتباً في فك رقبته أطلقه الله في ظل عرشه»[٢][٣].

فصل

إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم. فقيل: يموت رقيقاً، وترتفع الكتابة سواء ترك مالاً أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع. وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد[٤]. وقيل: إن ترك وفاء لما بقي عليه من الكتابة كان حراً، وإن كان فيه فضل فالزيادة[٥] لأولاده الأحرار، وهو قول عطاء[٦] وطاوس والنخعي والحسن، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي[٧].

فصل[٨]

ولو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، لأن عتقه معلق[٩] بالأداء، وقد وجد، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة. ويفترقان في بعض الأحكام، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم، ولا تبطل بموت المولى، ويعتق بالإبراء من النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق، وتبطل بموت المولى، ولا يعتق بالإبراء من النجوم. وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة، فيرجع[١٠] المولى عليه بقيمة رقبته، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالاً.

قوله تعالى: «وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاءِ... الآية» لما بين ما يلزم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع من إكراه الإماء[١١] على الفجور[١٢].

واعلم أن العرب تقول للمملوك: فتى، وللمملوكة: فتاة، قال تعالى: «فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ»[١٣] وقال: «تُرَاوِدُ فَتَاهَا»[١٤] وقال: «فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ»[١٥].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٨٧.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٩.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١١١.
(٥) في ب: والزيادة.
(٦) عطاء: سقط من ب.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١١١ ـ ١١٢.
(٨) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ١١٢.
(٩) في ب: يعلق.
(١٠) في ب: مرجع.
(١١) في ب: الماء. وهو تحريف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢١.
(١٣) [الكهف: ٦٢].
(١٤) [يوسف: ٣٠].
(١٥) [النساء: ٢٥].

وقال عليه السلام[١]: «ليقل أحدكم: فَتَاي وفَتَاتي، ولا يقل: عَبْدِي وأَمَتِي»[٢][٣].

والبِغَاء: الزنا، مصدر[٤]: بَغَتِ المَرْأَة تَبْغي بِغَاءً[٥]، أي: زَنَتْ، وهو مختص بزنا النساء[٦].

فصل

قال المفسرون: نزلت في عبد الله بن أبيّ المنافق، كان له ست جوار[٧] مُعَاذة، ومُسَيْكة، وأُمَيْمة، وعَمْرَة، وأَرْوَى، وقتيلة، يكرههن[٨] على البغاء، وضرب عليهن ضرائب يأخذها، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجرون[٩] إماءهم، فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين: فإن يكن خيراً فقد استكثرنا منه، وإن كان شراً[١٠] فقد آن لنا أن ندعه فشكيا إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فنزلت الآية[١١]. وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوماً ببرد، وجاءت الأخرى بدينار، فقال لهما: «ارجعا فازنيا» فقالتا: «والله لا نفعل وقد جاء الإسلام وحرم الزنا» فأتيا رسول الله ـ ﷺ ـ وشكيا إليه، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ هذه الآية[١٢]. وروي أن عبد الله بن أبيّ أسر رجلاً، فأراد الأسير جارية عبد الله، وكانت الجارية مسلمة، فامتنعت الجارية لإسلامها، فأكرهها سيدها على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولده، فنزلت الآية[١٣]. وروى أبو صالح[١٤] عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن أبيّ إلى رسول الله ـ ﷺ ـ ومعه جارية من أجمل النساء تسمى: معاذة، وقال: يا رسول الله، هذه لأيتام فلان، أفلا نأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها. فقال عليه السلام[١٥]: لا. فأعاد الكلام، فنزلت الآية[١٦].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه البخاري (عتق) ٢/ ٨٤، مسلم (ألفاظ) ٤/ ١٧٦٤ ـ ١٧٦٥، أبو داود (آداب) ٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧، أحمد ٢/ ٣١٦، ٤٢٣، ٤٨٤، ٤٩١، ٥٠٨.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢١ ـ ٢٢٢. (٤) مصدر: سقط من ب وفيه: و.

(٥) في ب: بغياً. (٦) اللسان (بغا).

(٧) جوار: سقط من ب، وفي الأصل: جواري. (٨) في الأصل: يكرهن.

(٩) في ب: مواجرون. (١٠) في ب: وإن يكن سراً.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢١.

(١٢) انظر البغوي ٦/ ١١٣، البحر المحيط ٦/ ٤٥٢، الدر المنثور ٥/ ٤٦٠.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢١، تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٩.

(١٤) هو أبو صالح صاحب التفسير مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ واسمه باذام، ـ ويقال: باذان ـ كان لا يحسن أن يقرأ القرآن، وكان الشعبي يراه فيقعد، ويقول له تفسر القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً: المعارف (٤٧٩).

(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢١.

فصل

الإكراه إنما يحصل بالتخويف بما يقتضي تلف النفس.

ومعنى قوله: «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» أي: إذ أَرَدْنَ، وليس معناه الشرط، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردْن تحصناً، كقوله عزَّ وجلَّ: «وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[١] أي: إذ[٢] كنتم مؤمنين[٣]. وقيل: إنما شرط إرادة التحصن، لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإن لم تُرِد التحصن بغت طوعاً، لأنه متى لم توجد إرادة التحصن لم تكن كارهة للزنا، وكونها غير كارهة للزنا يمنع إكراهها، فامتنع الإكراه لامتناعه في نفسه[٤]. وقيل: هذا الشرط لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن، كما أن الخلع يجوز في غير حالة الشقاق، ولكن[٥] لما كان الغالب وقوع الخلع في حالة الشقاق لا جرم لم يكن لقوله: «فإنْ خِفْتُم أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاح عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ بِهِ»[٦] (مفهوم)[٧] ومنه قوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ[٨] فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا»[٩] والقصر[١٠] لا يختص بحال الخوف، ولكنه أخرجه على الغالب، فكذا ههنا[١١]. وقال بعض العلماء: في الآية تقديم وتأخير، تقديره: وأنكحوا الأيامى منكم إن أردن تحصناً ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُم على البِغَاءِ[١٢] لتبتغوا عرض الحياةِ الدُّنيا[١٣]، أي: لتطلبوا من أموال الدنيا، يريد: من كسبهن وبيع أولادهن. والتحصن: التعفف.

قوله: «ومَنْ يكرهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ». أي: غفور رحيم للمكرهات، والوزر على المُكْرِه، وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: (لهنَّ والله)[١٤].

وقال ابن الخطيب: فيه وجهان:

أحدهما: غَفُوراً[١٥] لَهُنَّ، لأنّ الإكراه (يُزِيلُ الإثم)[١٦] والعقوبة عن المكره فيما فعل.

---

(١) [آل عمران: ١٣٩].
(٢) في ب: إذ.
(٣) انظر البغوي ٦/ ١١٣.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٢.
(٥) في ب: ويمكن.
(٦) [البقرة: ٢٢٩].
(٧) مفهوم: تكملة من الفخر الرازي.
(٨) في الأصل: في سبيل الله. وهو تحريف.
(٩) [النساء: ١٠١].
(١٠) في ب: فالقصر.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٢.
(١٢) في الأصل: على البغاء إن أردن تحصناً.
(١٣) قال الزجاج: (والمعنى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصناً، ومعنى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» أي لا تكرهوهن على البغاء البتة، وليس المعنى: لا تكرهوهن إن أردن تحصناً وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٠.
(١٤) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(١٥) في ب: لغفور.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.

والثاني: (فإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم)[١] بالمكره بشرط التوبة. وهذا ضعيف لأنه يحتاج إلى الإضمار، والأول لا يحتاج إليه[٢]. وفي هذا نظر، لأنه لا بد من ضمير يعود على اسم الشرط عند الجمهور كما تقدم تحقيقه (في البقرة)[٣][٤].

قوله: «فإن الله» جملة وقعت جواباً للشرط، والعائد على اسم الشرط محذوف، تقديره: غَفُور لهم[٥]. وقدره الزمخشري في أحد تقديراته[٦] وابن عطية[٧] وأبو البقاء[٨]: فإن الله غفور لَهُنَّ، أي: لِلْمُكرهات، فعرِيَتْ جملة الجزاء عن[٩] رابط يربطها باسم الشرط، ولا يقال: إن الرابط هو الضمير المقدر الذي هو فاعل المصدر؛ إذ التقدير: من بعد إكراههم[١٠] لهُنّ، فَلْيُكْتَفَ[١١] بهذا الرابط المقدر، لأنهم لم يعدوا ذلك من الروابط، تقول: هند عجبت من ضربها زيداً[١٢] فهذا جائز، ولو قُلْتَ: هند عجبت من ضربِ زيدٍ: أي: من ضربها، لَمْ يَجُز، لخلوها من الرابط وإن كان مقدراً[١٣]. ولما

---

(١) ما بين القوسين في ب: غفور رحيم حسن.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿**قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين**﴾ [البقرة: ٩٧]. وذكر هناك ما ملخصه أنه لا يجوز أن يكون «فإنه نزله» جواباً للشرط، لأنه لا بد في جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط، فلا يجوز من يقم فزيد منطلق، ولا ضمير في قوله: «فإنه نزله» يعود على «من» فلا يكون جواباً للشرط. انظر اللباب ١/ ٢٢٢.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٣.

(٦) الكشاف ٣/ ٧٦.

(٧) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٣.

(٨) التبيان ٢/ ٩٦٩.

(٩) في ب: على.

(١٠) في ب: إكراههنّ.

(١١) في ب: فليكبت. وهو تحريف.

(١٢) زيدا: سقط من الأصل.

(١٣) لأن الفاعل المحذوف لا يعد من الروابط، أي أن الرابط إذا كان ضميراً وهو فاعل لم يجز حذفه، ولذا قال بعضهم لا يجوز حذف الضمير (الرابط) إلا بخمسة شروط: أن لا يكون فاعلاً ولا نائباً عنه، ولا مؤدياً إلى لبس نحو زيد ضربته في داره، ولا إلى إخلال نحو زيد قام غلامه، لأن حذفه يخل بالتعريف الذي استفاده الغلام منه، ولا إلى التهيئة والقطع وذكر النحاة أن الخبر إذا كان جملة فإن كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط نحو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وإن لم تكن نفس المبتدأ في المعنى، فلا بد من وجود رابط يربطها بالمبتدأ يعود من جملة الخبر عليه، وهو أحد هذه الأشياء:

أ ـ الضمير نحو زيد أبوه قائم، ويحذف عند أمن اللبس نحو السمن منوان بدرهم أي منه.

ب ـ اسم الإشارة نحو قوله تعالى ﴿**ولباس التقوى ذلك خير**﴾ [الأعراف: ٢٦].

جـ ـ تكرار المبتدأ بلفظه نحو قوله تعالى ﴿**الحاقة ما الحاقة**﴾ [الحاقة: ١].

د ـ العموم نحو زيد نعم الرجل. وقول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم.

هـ ـ أو وقع بعدها جملة مشتملة على ضميره بشرط كونها إما معطوفة بالفاء نحو زيد مات عمرو فورثه، وقوله:

وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجمّ فيغرق =

قدر الزمخشري «لهن» أورد سؤالاً فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن، لأن المُكرهة على الزنا بخلاف المُكره[١] غير آثمة. قلت: لَعَلَّ الإكراه غير ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل[٢]، أو بما يُخاف منه التلف، أو فوات عضو حتى يسلم من الإثم، وربما قصرت عن الحد الذي تُعذَرُ فيه فتكون آثمة[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ» الآية.

لما ذكر الأحكام وصف القرآن بصفات ثلاث:

أحدها: قوله: «وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ» أي: مفصلات. وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر: «مبيِّنات» بكسر الياء[٤]، أي: أنها تبين للناس الحلال والحرام، كقوله تعالى: «بِلِسانٍ عَرَبِي مبينٍ»[٥] وتقدم الكلام في «مُبَيِّنَاتٍ» كسراً وفتحاً[٦].

وثانيها: قوله: «وَمَثَلاً مِنَ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم». قال الضحاك: «يريد بالمثل[٧] ما في التوراة والإنجيل من إقامة الحدود، فأنزل في القرآن مثله» وقال مقاتل: «قوله: «وَمَثَلاً» أي: شبهاً من حالهم بحالكم في تكذيب الرسل» يعني: بينا لكم ما أحللنا بهم من العقاب لتمردهم على الله، فجعلنا ذلك مثلاً لكم، وهذا تخويف لهم، فقوله: «ومثلاً» عطف على «آيات» أي: وأنزلنا مثلاً من أمثال الذين من قبلكم[٨].

وثالثها: قوله: «وَمَوْعِظَة لِلْمُتقينَ» أي: الوعيد والتحذير، ولا شك أنه موعظة للكل، وخصَّ المتقين بالذكر لما تقدم في قوله: «هُدًى لِلْمُتقينَ»[٩][١٠].

قوله تعالى: ﴿۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا

= قال هشام: أو الواو نحو زيد ماتت هند وورثها. وإما شرطاً مدلولاً على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم عمرو إن قام. الهمع ١/ ٩٦ ـ ٩٨، الأشموني ١/ ١٩٥ ـ ١٩٧.

(١) في ب: المكرهة. وهو تحريف. (٢) في ب: يقبل. وهو تحريف.

(٣) الكشاف ٣/ ٧٦. (٤) في ب: الراء. وهو تحريف.

وقرأ بفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب.

السبعة ١/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠، الكشف ١/ ٣٨٣، النشر ٢/ ٢٤٨ ـ الاتحاف ٣٢٤.

(٥) [الشعراء: ١٩٥].

(٦) عند قوله تعالى: **﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾** [النساء: ١٩].

(٧) في ب: المثل. (٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٣.

(٩) [البقرة: ٢]. (١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٢٣.

غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية. هذه جملة من مبتدأ وخبر، إما على حذف مضاف، أي: ذو نور السموات والمراد بالنور: عَدْلُهُ، ويؤيد هذا قوله: «مَثَلُ نُورِهِ»[١] وأضاف[٢] النور لهذين الظرفين إما دلالة على سَعَةِ إِشْرَاقِهِ، وَفشُوّ إضاءته حتى تضيء له السمواتُ والأرضُ، وإمَّا لإرادة[٣] أهل السموات والأرض، وأنهم يَسْتَضِيئُونَ به[٤]. ويجوز أن يُبَالَغَ في العبادة على سبيل المدح كقولهم: فلان شَمْسُ البلادِ وقمرُها[٥] قال النابغة:

٣٨٣١ ـ فإنَّك شَمْسٌ والمُلُوكُ كَوَاكِبٌ إذَا ظَهَرتْ لم يَبْدُ[٦] مِنْهُنَّ كَوْكَبُ[٧]

وقال (آخر)[٨]:

٣٨٣٢ ـ قَمَرُ القَبَائِلِ خَالِدُ بن يزيد[٩]

ويجوز أن يكون المصدر واقعاً اسم الفاعل[١٠]، أي: مُنَوِّرُ السَّمٰواتِ. ويؤيد هذا الوجهَ قراءة أمير المؤمنين[١١] وزيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي: «نَوَّر» فعلاً ماضياً، وفاعله ضمير الباري تعالى، «السموات» مفعوله، وكَسْرُهُ نَصْبٌ، و«الأَرْضُ» بالنصب نَسَقٌ عليه[١٢]. وفَسَّرَهُ الحسنُ فقال: «اللَّهُ مُنَوِّرُ السَّمٰواتِ»[١٣].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٧٧، التبيان ٢/ ٩٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٢) في ب: فأضاف. (٣) في ب: الإرادة. وهو تحريف.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ٧٧، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٥. (٦) في ب: يبدو.

(٧) البيت من بحر الطويل، قاله النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر، وهو في ديوانه (٧٤)، المصون (٢١)، أسرار البلاغة (١٦٠)، القرطبي ١٢/ ٢٥٦ والبحر المحيط ٦/ ٤٥٥، والبيت أتى به شاهداً على أن إسناد نور السموات والأرض إلى الله تعالى على سنن العرب في تعبيرهم وأن القصد من ذلك هو المبالغة.

(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٩) عجز بيت من بحر الكامل وصدره:

هلا خصصت من البلاد بمقصد

وهو في القرطبي ١٢/ ٢٥٦، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥، ولم يعز إلى قائل. والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(١١) المراد به: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

(١٢) المختصر (١٠١)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

فصل[١]

قال ابن عباس: هادي أهل[٢] السموات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة ينجون. وقال الضحاك: منوِّر السموات والأرض، يقال: نوّر الله السماء بالملائكة ونوّر الأرض بالأنبياء. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات والأرض.

وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزيّن السموات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقيل: بالنبات والأشجار. وقيل: معناه: الأنوار كلها منه، كما يقال: فلان رحمة، أي: منه الرحمة. وقد يذكر هذا اللفظ على طريق المدح، كقول القائل:

٣٨٣٣ ـ إذا سارَ عبدُ اللَّهِ من مَرْوَ لَيلَةً فقد سارَ منها نورُها وجمالُها[٣]

قوله: «مَثَلُ نُورِهِ كَمشكَاةٍ» مبتدأ وخبر، وهذه الجملة إيضاحٌ وتفسيرٌ لِمَا قبلها، فلا محلَّ لها، وثمَّ[٤] مُضَاف محذوف، أي: كَمَثَلِ مِشْكَاةٍ. قال الزمخشري: أي: صفةُ نُورِهِ العجيبةُ الشأنِ في الإضاءة «كَمِشْكَاةٍ» أي: كصفة (مشكاة)[٥][٦]. واختلفوا في الضمير في «نُورِهِ»: فقيل: هو الله تعالى[٧]، أي: مثل نور الله ـ عزَّ وجل ـ في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدى به، كما قال: «فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبه»[٨]. وكان ابن مسعود يقرأ «مَثَلُ نُورِهِ فِي قَلْبِ المُؤمِن» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: «مثل نوره الذي أعطى المؤمن» وعلى هذا المراد بالنور: الإيمان، والآيات البيّنات[٩].

وقيل: يعود على المؤمنين أو المؤمن، أو من آمن به[١٠]، أي مثل نور قلب المؤمن. وكان أبيّ يقرأ بهذه الألفاظ كلها[١١]، وأعاد الضمير على ما قرأ به. والمراد بالنور: الإيمان

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ١١٤.

(٢) أهل: سقط من ب.

(٣) البيت من بحر الطويل، وهو في القرطبي ١٢/ ٢٥٦، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥ ولم يعز إلى قائل. المرو: شجر طيب الرائحة. ومرو: مدينة بفارس. والشاهد فيه أن الشاعر مدح ممدوحه بذلك على سبيل المبالغة.

(٤) في ب: أو ثم.

(٥) الكشاف ٣/ ٧٧.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢١، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٧، البيان ٢/ ١٩٥، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٨) من قوله تعالى: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ [الزمر: ٢٢].

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٦، البيان ٢/ ١٩٥ والبحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(١٠) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢١، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٦، البيان ٢/ ١٩٥، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(١١) قال ابن قتيبة: (وكان أبيّ يقرأ «الله نور السموات والأرض مثل نور المؤمن» روى ذلك عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية) تأويل مشكل القرآن (٣٢٨). وقال=

والقرآن لقوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وكِتَابٌ مُبِينٌ»[١] يعني: القرآن.

وقال سعيد بن جبير والضحاك: الضمير يعود على محمد ـ ﷺ[٢] ـ ولم يتقدم لهذه الأشياء ذِكْر. وأما عوده على المؤمنين في قراءة أبيّ، ففيه إشكال من حيث الإفراد[٣]. قال مكّيٌّ: يُوقَف على الأرض في هذه الأقوال الثلاثة[٤].

وقيل: أراد بـ «النور» الطاعة، سمى طاعة الله نوراً، وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلاً[٥].

فصل

واختلفوا في هذا التشبيه:

(هل هو)[٦] تشبيه مركب، أي: أنه قصد تشبيه[٧] جملة بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء، بل قصد تشبيه هُدَاهُ وإتْقَانهُ صُنْعَتَهُ في كل مخلوق على الجملة بهذه الجملة من النور الذي يتخذونه، وهو أبلغ صفات النور عندكم أو تشبيه غير مركب، أي: قصد مقابلة جزء بجزء. ويترتب الكلام فيه بحسب الأقوال في الضمير في «نورِهِ»[٨]. و «المِشْكَاةُ»: الكُوَّةُ غير النَّافِذة. وهل هي عربية أم حبشيّة مُعَرَّبَةٌ؟ خلاف[٩].

قال مجاهد: «هي القنديل»[١٠]. وقيل: هي الحديدةُ أو الرَّصاصةُ التي يُوضع فيها الذُّبالُ، وهو الفتيل، ويكون في جوف الزجاجة[١١].

وقيل: هي العمود الذي يوضع على رأسه المصباح[١٢]. وقيل: ما يعلق منه القنديل من الحديدة[١٣]. وأمال «المِشْكَاة» الدُّوري[١٤] عن الكسائي لِتقدُّم الكسر وإن

= ابن خالويه (مثل نور من «أنِرْ به» أبيّ بن كعب) المختصر (١٠١) وانظر قراءة أبيّ بهذه الألفاظ كلها في تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(١) [المائدة: ١٥].

(٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢١، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٣) لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٤) لم أجد قول مكي في الكشف، ولا في مشكل إعراب القرآن. انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٥) في ب: تفضلاً.

(٦) ما بين القوسين في ب: قيل.

(٧) في ب: للتنبيه.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٥.

(٩) قال الزجاج: (وقال: «كمشكاة» وهي الكوة، وقيل: إنها بلغة الحبش، والمشكاة من كلام العرب) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٣.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ١١٥.

(١١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٩، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٠٩، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(١٣) المرجعان السابقان.

(١٤) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي شيخ الناس في زمانه، وأول من=

وُجِدَ فاصل ورُسِمَتْ بالواو كـ «الزكوة» و «الصلواة»[١]. والمصباح: السِّراج الضَّخم، وأصله من الضوء ومنه الصبح. والزّجاجة: واحدة الزّجاج، وهو جوهَر معروف، وفيه ثلاث لغات[٢]: فالضم: لغة الحجاز، وبها قرأ العامة. والكسر والفتح: لغة قيس[٣]. وبالفتح قرأ ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد[٤]. وبالكسر قرأ نصر بن عاصم في رواية عنه، وأبو رجاء[٥]. وكذلك الخلاف في قوله: «الزُّجَاجَةُ». والجملة من قوله: «فِيهَا مِصْبَاح» صفة لـ «مشكاة»[٦]، ويجوز أن يكون الجار وحده هو الوصف، و «مِصْبَاح» مرتفع به فاعلاً[٧].

قوله: «دُرِّي». قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال، وياء بعدها همزة. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بضم الدال وياء بعدها همزة. والباقون بضم الدال وتشديد الياء من غير همز[٨]. وهذه الثلاثة في السبع. وقرأ زيد بن عليّ والضحاك وقتادة بفتح الدال وتشديد الياء[٩]. وقرأ الزهري بكسرها وتشديد الياء[١٠].

وقرأ أبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وقتادة أيضاً «دَرِّيءٌ» فتح الدال وياء بعدها همزة[١١] فأما الأولى فقراءة واضحة، لأنه بِنَاءَ كثيرٌ، يوجد في الأسماء نحو: «سِكِّين» وفي الصفات نحو «سِكِّير». وأما القراءة الثانية فهي من «الدرء» بمعنى: الدفع، أي: يدفع بعضها بعضاً، أو يدفع ضوؤها خفاءها.

= جمع القراءات قرأ بالقراءات بالسبع والشواذ مات سنة ٢٤٦هـ. طبقات القراء ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

(١) السبعة (٤٥٥) الحجة لابن خالويه (٢٦٢) الاتحاف (٣٢٤).

(٢) قال ابن خالويه: (فيها ثلاث لغات: زُجاجةٌ وزَجاجةٌ وزِجاجةٌ) المختصر (١٠٢) وقال ابن جني: «فيها ثلاث لغات زجاجة وزجاجة وزجاجة بالفتح والضم والكسر وفي الجمع زجاج وزجاج وزجاج، كنعامة ونعام، ورقاقة ورقاق وعمامة وعمام) المحتسب ٢/ ١٠٩.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.

(٤) نسبها ابن خالويه (المختصر ١٠٢) وابن جني (المحتسب ٢/ ١٠٩) إلى نصر بن عاصم فقط، ونسبها أبو حيان لهما. البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٥) المختصر (١٠٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٦) التبيان ٢/ ٩٦٩.

(٧) هذا الوجه ماش على أن الجار والمجرور يعملان عمل الفعل فيكون المرفوع بعدهما فاعلاً لمتعلق الجار والمجرور وهو استقر أو مستقر، ولكن هذا الوجه ضعيف من جهة المعنى، لأن الصفة لا بد من أن تفيد الموصوف تخصيصاً، أو مدحاً أو ذماً، وهنا الجار إذا كان وحده هو الصفة لم يفد الموصوف شيئاً فكان الأولى أن يقول: والجملة من الجار والمجرور وفاعله صفة لـ «مشكاة».

(٨) السبعة (٤٥٥ ـ ٤٥٦)، الحجة لابن خالويه (٢٦٢)، الكشف ٢/ ١٣٧ ـ ١٣٨ النشر ٢/ ٣٣٢، الاتحاف (٣٢٤).

(٩) المختصر (١٠٢)، المحتسب ٢/ ١١٠.

(١٠) أي دريّ. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(١١) المحتسب ٢/ ١١٠، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

قيل: ولم يوجد شيء وزنه «فُعِّيل»[١] إلا «مُرِّيقاً» للعُصْفر[٢]، و «سُرِّيّة» على قولنا: إنها من السّرور، وأنه أبدل من إحدى المُضَعَّفَات ياء، وأُدْغِمت فيها ياء «فُعِّيل»[٣]، و «مُرِّيخاً» للذي في داخل القرن[٤] اليابس، ويقال بكسر الميم أيضاً[٥]، و «عُلِّيّة»[٦] و «دُرِّيء» في هذه القراءة، و «دُرِّيّة» أيضاً في قولٍ، وقال[٧] بعضهم: وزن «دريء» في هذه القراءة «فُعُول» كسُبُّوح قُدُّوس فاستثقل توالي الضم فنُقِل إلى الكسر[٨]، وهذا منقول أيضاً في «سُرِّيّة» و «دُرِّيّة». وأما القراءة الثالثة فتحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أصلها الهمز كقراءة حمزة إلا أنه أُبدل من الهمز ياءً، وأُدغِم، فيتحد معنى القراءتين. ويحتمل أن تكون نسبة إلى الدُّرِّ لصفائها، وظهور (إشراقها)[٩][١٠].

وأما قراءة تشديد الياء مع فتح الدال وكسرها، فالذي يظهر أنه منسوب إلى الدُّرّ. والفتح والكسر في الدال من باب تغييرات النسب. وأما فتح الدال مع المد والهمز[١١] ففيها إشكال.

قال أبو الفتح: وهو بناءٌ عزيز لم يُحْفَظ منه إلاّ السَّكِّينة بفتح الفاء وتشديد العين[١٢].

---

(١) جاء في اللسان (درأ): وكوكب دريٌّ على (فعيل) مندفع في مضيه من المشرق إلى المغرب من ذلك، والجمع دراريء على وزن دراريع، وقد درأ الكوكب دروءاً ونقل ابن منظور عن ابن بري: في هذا المكان قد حكى سيبويه أنه يدخل في الكلام فعيل، وهو قولهم للعصفر مريق، وكوكب دُرِّيء. وفي الكتاب قال سيبويه (ولا يكون (فعيل)، ويكون على (فعيل) وهو قليل في الكلام، قالوا المرّيق حدثنا أبو الخطاب عن العرب. وقالوا: كوكب دُرِّيء وهو صفة) ٤/ ٢٦٨. وقال الفراء: (ولا تعرف جهة ضم أوله وهمزه لا يكون في الكلام فعِّيل إلا عجمياً) معاني القرآن ٢/ ٢٥٢. وقال الزجاج: (ولا يجوز أن يضم الدال ويهمز، لأنه ليس في الكلام فعيل) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤.

(٢) المرّيق: حبُّ العصفر، وفي التهذيب: شحم العصفر. اللسان (مرق).

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٤) في الأصل: القدر، وفي ب: القراز. والصواب ما أثبته.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٦، وفي اللسان (مرخ): المرّيخ سهم طويل له أربع قذذ يقتدر به الغلاء، والمريخ الرجل الأحمق، وقيل: كوكب من الخنس في السماء الخامسة وهو بهرام، ولم يحك ابن منظور فيه في اللسان غير الكسر.

(٦) انظر اللسان (علا). (٧) وقال: سقط من ب.

(٨) انظر اللسان (درأ) والبحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٩) انظر الكشف ٢/ ١٣٨، البيان ٢/ ١٩٥، التبيان ٢/ ٩٦٩، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(١٠) ما بين القوسين في ب: إسراقها وإن كان الكوكب أكبر عنواً من الدر لكنه نفضل الكواكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب.

(١١) في ب: والضمير. وهو تحريف.

(١٢) قال أبو الفتح: (الغريب من هذا «دَرِّيء» بفتح الدال وتشديد الراء والهمز، وذلك لأن «فَعِّيلاً» (بالفتح وتشديد العين عزيز، إنما حكي منه السكينة بفتح السين وتشديد الكاف، حكاها أبو زيد) المحتسب ٢/ ١١٠.

قال شهاب الدين: وقد حكى الأخفش[١] فعلية السَّكِينَة والوَقَار، وكَوْكَبٌ دَرِّيءٌ من (دَرَأْتُه)[٢]. قوله: «تُوقَدُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تَوَقَّدَ» بزنة «تَفَعَّلَ» فعلاً ماضياً فيه ضمير فاعله يعود على «المِصْبَاح»، ولا يعود على «كَوْكَب» لفساد المعنى. والأخوان وأبو بكر: «تُوقَدُ» بضم التاء من فوق وفتح القاف مضارع «أَوْقَدَ»، وهو مبني للمفعول، والقائم مقام الفاعل ضمير يعود على «زُجَاجَة» فاستتر في الفعل. وباقي السبعة كذلك إلا أنه بالياء من تحت[٣]، والضمير[٤] المستتر يعود على «المِصْبَاح». وقرأ الحسن[٥] والسُّلمي وابن مُحيصن ورُوِيَتْ عن عاصم من طريق المُفضَّل كذلك إلا أنه ضمَّ الدَّال، جعله مضارع «تَوَقَّدَ»[٦]، والأصل «تَتَوَقَّد» بتاءين فحذف إحداهما كـ «تَتَذَكَّر»، والضمير أيضاً للزجاجة.

وقرأ عبد الله «وُقِّدَ» فعلاً ماضياً بزنة «قُتِّلَ» مشدداً[٧]، أي: «المِصْبَاحُ» وقرأ الحسن وسلام[٨] أيضاً «يَوَقَّدُ» بالياء من تحت وضم الدال مضارع «توقد»[٩]، والأصل «يتوقد» بياء من تحت وتاء من فوق، فحذف التاء من فوق (و)[١٠] هذا شاذٌ، إذ لم يَتَوال مِثلان، ولم يَبْقَ في اللفظ ما يدل على المحذوف، بخلاف «تَنَزَّلُ» و «تَذَكَّرُ» وبابه، فإن فيه تاءين، والباقي يدل على ما فُقِدَ. وقد يُتَمَحَّلُ لصحته وجه من القياس، وهو أنهم قد حملوا «أَعِدُ» و «تَعِدُ» و «نَعِدُ» على «يَعِدُ» في حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، فكذلك حملوا «يَتَوَقَّدُ» بالياء والتاء على «تَتَوَقَّدُ» بتاءين وإن لم يكن الاستثقال موجوداً في الياء والتاء[١١].

---

(١) قال الأخفش: وقال: ﴿**فيه سكينة من ربكم**﴾ [البقرة: ٢٤٨] و«السكينة» هي الوقار، وأما الحديد فهو السكين، مشدّد الكاف، وقال بعضهم: هي السكين مثلها في التشديد إلا أنها مؤنثة فأنث، والتأنيث ليس بمعروف، وبنو قشير يقولون: سخين للسكين، وقال: ﴿**وآتت كل واحدة منهن سكيناً**﴾ [يوسف: ٣١] معاني القرآن ٢/ ٣٧٨.

(٢) الدر المصون ٥/ ١٠٦.

(٣) السبعة (٤٥٥ ـ ٤٥٦)، الحجة لابن خالويه (٢٦٢)٧ الكشف ٢/ ١٣٨ ـ ١٣٩، النشر ٢/ ٣٣٢، الاتحاف (٣٢٥).

(٤) في ب: فالضمير. (٥) الحسن: سقط من ب.

(٦) المختصر (١٠٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦، الاتحاف (٣٢٥).

(٧) البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٨) هو سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري، ثقة جليل ومقرىء كبير، أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النجود، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما، قرأ عليه يعقوب الحضرمي، وهارون بن موسى الأخفش، مات سنة ١٧١هـ. طبقات القراء ١/ ٣٠٩.

(٩) المحتسب ٢/ ١٠٠، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(١٠) ما بين القوسين تكملة ليست في المخطوط.

(١١) انظر المحتسب ٢/ ١١١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

قوله: «مِنْ شَجَرَةٍ» مِنْ لابتداء الغاية، وثَمَّ مضافٌ محذوفٌ، أي: من زيت (شَجَرَةٍ)[١][٢]. و «زَيْتُونَةٍ» فيها قولان: **أشهرهما**: أنها بدل من «شَجَرَةٍ»[٣].

الثاني: أنها عطف بيانٍ، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم أبو علي[٤]. وتقدم هذا في قوله: «مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ»[٥].

قوله: «لاَ شَرْقِيَّةٍ» صفة لـ «شجرةٍ»[٦] ودخلت «لاَ» لتفيد النفي. وقرأ الضَّحَّاكُ بالرفع على إضمار مبتدأ، أي: لاَ هِيَ شَرْقِيةٌ، والجملة أيضاً في محل جر نعتاً لـ «شَجَرَةٍ»[٧]. (قوله: «يَكَادُ» هذه الجملة أيضاً نعت لـ «شَجَرَةٍ»[٨])[٩].

قوله: «وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ» جوابها محذوف، أي: لأضاءت، لدلالة ما تقدم عليه، والجملة حالية. وتقدم تحرير هذا في قولهم: أعطوا السائل وَلَوْ جاء على فَرَسٍ. وأنها لاستقصاء الأحوال حتى في هذه الحالة[١٠]. وقرأ ابن عباس والحسن: «يَمْسَسْهُ» بالياء[١١]، لأن التأنيث مجازي، ولأنه قد فصل بالمفعول أيضاً[١٢].

فصل في كيفية هذا التمثيل

قال جمهور المتكلمين: معناه: أن هداية الله قد بلغت في الظهور والجلاء[١٣] إلى أقصى الغايات، وصار ذلك بمنزلة المشكاة التي يكون فيها زجاجة صافية، وفي الزجاجة مصباح (يتّقد بزيت)[١٤] بلغ النهاية في الصفاء. فإن قيل: لم شبهه بذلك مع أن ضوء الشمس أعظم منه؟

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.

(٢) ما بين القوسين في ب: الشجرة. (٣) انظر التبيان ٢/ ٩٧٠، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.

(٤) ذهب الكوفيون والفارسي وابن جني والزمخشري إلى أن عطف البيان يجري في النكرات، ومثلوا بقوله تعالى ﴿**من ماء صديد**﴾ [إبراهيم: ١٦] وذهب البصريون إلى أنه لا يجري إلا في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبين وقال ابن مالك: ولم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته. واحتجوا بأن الغرض في عطف البيان تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه والنكرة لا يصح أن يبين بها غيرها، لأنها مجهولة ولا يبين مجهول بمجهول وأجيب المجيزون بأن بعض النكرات أخص من بعض والأخص يبين الأعم، وجوز الزمخشري تخالفهما، وقد بينت ذلك عند الحديث عن قوله تعالى: ﴿**واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي**﴾ [طه: ٢٩، ٣٠] البحر المحيط ٦/ ٤٥٧، الهمع ٢/ ١٢١ الأشموني ٣/ ٨٦.

(٥) من قوله تعالى: ﴿**من ورائه جهنم ويُسقى من ماء صديد**﴾ [إبراهيم: ١٦].

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٧٠، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٧. (٨) انظر التبيان ٢/ ٩٧٠.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب. (١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.

(١١) المختصر (١٠٢)، المحتسب ٢/ ١١١.

(١٢) انظر المحتسب ٢/ ١١١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.

(١٣) في الأصل: والجلال. (١٤) ما بين القوسين في ب: بتقدير زيت. وهو تحريف.

فالجواب: أنه تعالى أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة، لأن الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات (وهداية الله تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات)[١] وهذا المقصود لا يحصل من ضوء الشمس، لأن ضوءها إذا ظهر امتلأ العالم من النور الخالص، وإذا غاب امتلأ العالم من الظلمة الخالصة، فلا[٢] جرم كان هذا المثل أليق وأوفق[٣].

فصل

اعلم أن الأمور التي اعتبرها الله تعالى في هذه المثل توجب كمال الضوء.

فأولها: أن المصباح إذا لم يكن في المشكاة تفرقت أشعته، أما إذا وضع في المشكاة اجتمعت أشعته فكانت أشد إنارة، ويحقق ذلك أن المصباح ينعكس شعاعه من بعض جوانب الزجاجة إلى البعض، لما في الزجاجة من الصفاء والشفافة، فيزداد بسبب ذلك الضوء والنور، والذي يحقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف النور الظاهر، حتى إنه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء، فإذا انعكست تلك الأشعة من كل جانب من جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الأنوار والأضواء[٤] وبلغت النهاية.

وثانيها: أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما يتقد فيه، فإذا كان الدهن صافياً خالصاً كانت حاله بخلاف حاله إذا كان كدراً، وليس في الأدهان التي توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي يظهر في الزيت، فربما بلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتردد في أجزائه.

وثالثها: أن الزيت يختلف باختلاف شجرته، فإذا كانت لا شرقية ولا غربية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس (في كل حالاتها يكون زيتونها أشد نضجاً، فكان زيته أكثر صفاء، لأن زيادة تأثير الشمس)[٥] تؤثر في ذلك، فإذا اجتمعت هذه الأمور وتعاونت صار ذلك الضوء خالصاً كاملاً، فيصلح أن يجعل مثلاً لهداية الله تعالى[٦].

فصل

قال بعضهم: «هذه الآية من المقلوب والتقدير: مثل نوره كمصباح في مشكاة، لأن المشبه به هو الذي يكون معدناً للنور ومنبعاً له، وذلك هو المصباح لا المشكاة»[٧].

فصل

قال مجاهد: «المِشْكَاة»: القنديل، والمعنى: كمصباح في مشكاة. المصباح في

---

(١) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٢) في ب: ولا.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٤) في ب: الأضواء والأنوار.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٣.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٦.

زجاجة، يعني: «القنديل»[١] قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار[٢] فيها أبين في[٣] كل شيء، وضوؤه يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال: «كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيّ»[٤]. والدَّرُّ: الدفع، لأن الكواكب تدفعُ الشياطينَ من السماء. وشبيه حالة الدفع، لأنه يكون في تلك الحالة أضوأ وأنور. وقيل: «دري» أي: طالع، يقال: درى[٥] النجم: إذا طلع وارتفع، ويقال: هو من درأ الكوكب: إذا اندفع منقضاً فيضاعف ضوؤه في ذلك الوقت[٦][٧] (ويقال: درأ علينا فلان، أي: طلع وظهر[٨]. وقيل: الدري أي ضخم مضى، ودراري النجوم: عظامها. وقيل: الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهي: زحل، والمريخ والمشتري، والزهرة وعطارد[٩]. وقيل: الكواكب المضيئة كالزهرة والمشتري والثوابت التي في المعظم الأول[١٠]. فإن قيل: لم شبهه بالكوكب ولم يشبهه بالشمس والقمر؟.

فالجواب لأن الشمس والقمر يلحقها الخسوف، والكواكب[١١] لا يلحقها الخسوف. «توقّد» يعني: المصباح، أي: اتَّقَدَ. ويقال: توقدت النار، أي: اتقدت، يعني: نار الزجاجة، لأن الزجاجة لا توقد. هذا على قراءة من ضم التاء وفتح القاف[١٢].

وأما على قراءة الآخرين فـ «توقد» يعني المصباح[١٣] «مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» أي: من زيت شجرة مباركة، فحذف المضاف بدليل قوله: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ». وأراد بالشجرة المباركة: الزيتون وهي كثيرة البركة والنفع: لأن الزيت يسرج به وهو أضوأ وأصفى الأدهان، وهو إدام وفاكهة، ولا يحتاج في استخراجه إلى عصار، بل كل أحد يستخرجه. وقيل: أول شجرة نبتت بعد الطوفان، وبارك فيها سبعون نبياً منهم الخليل. وجاء في الحديث أنه مصحة[١٤] من الباسور[١٥]، وهي شجرة تورق من أعلاها إلى أسفلها[١٦]. وقال عليه السلام[١٧]: «كُلُوا الزَّيْتَ وادهنُوا بِهِ فإِنَّهُ من شَجَرة مُبَارَكَةٍ»[١٨].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١١٥.
(٢) في النسختين: النهار. والتصويب من معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤.
(٣) في الأصل: من.
(٤) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤.
(٥) في الأصل: درأ.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١١٥ واللسان (درأ).
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) انظر البغوي ٦/ ١١٦، اللسان (درأ).
(٩) المرجع السابق.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٧.
(١١) في ب: فالكواكب.
(١٢) وهي قراءة الأخوين وأبي بكر.
(١٣) تقدم قريباً.
(١٤) في ب: مضحة.
(١٥) الباسور: داء معروف ويجمع البواسير، قال الجوهريّ: هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً، نسأل الله العافية منها ومن كل داء. اللسان (بسر).
(١٦) انظر البغوي ٦/ ١١٦ ـ ١١٧.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) أخرجه الترمذي (أطعمة) ٣/ ١٨٦ ـ ١٨٧.

وقيل: المراد زيتون الشام، لأنه في الأرض المباركة فلهذا جعل الله هذه الشجرة بأنها «لا شرقية ولا غربية» واستدلوا على ذلك بوجوه:

أحدها: أن الشام وسط الدنيا، فلا توصف شجرتها بأنها شرقية أو غربية. وهذا ضعيف، لأن من قال: «الأرض كرة» لم يثبت للمشرق والمغرب موضعين معينين، بل لكل بلد مشرق ومغرب على حدة، لأن المثل مضروب لكل من (يعرف، الزيت)[١] وقد)[٢] يوجد في[٣] غير الشام كوجوده فيه.

وثانيها: قال الحسن: «لأنها من شجر الجنة، إذ[٤] لو كانت من شجر الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية». وهذا أيضاً ضعيف، لأنه تعالى إنما ضرب المثل بما شاهدوه، وهم ما شاهدوا شجر الجنة.

وثالثها: أنها شجرة يلتف بها ورقها التفافاً شديداً، ولا تصل الشمس إليها سواء كانت الشمس شرقية أو غربية، وليس في الشجر ما يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون والرمان. وهذا أيضاً ضعيف، لأن الغرض صفاء الزيت، وذلك لا يحصل إلا بكمال نضج الزيتون، وذلك إنما يحصل في العادة بوصول أثر الشمس إليه لا بعدم وصوله.

ورابعها: قال ابن عباس: «المراد الشجرة التي تبرز على جبل عال[٥]، أو صحراء واسعة[٦]، فتطلع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب». وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة.

وقال الفراء[٧] والزجاج[٨]: «لا شرقية وحدها ولا غربية وحدها، ولكنها[٩] شرقية غربية[١٠]، كما يقال: فلان لا مسافر ولا مقيم[١١]، إذا كان يسافر ويقيم[١٢]، أي: تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية غربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوأ، كما يقال: فلان ليس بأسود ولا أبيض، يريد: ليس بأسود خالص ولا بأبيض خالص، بل اجتمع فيه الأمران، وهذا الرمان ليس بحلو[١٣] ولا حامض، أي: اجتمع فيه الحلاوة والحموضة».

وهذا هو المختار، لأن الشجرة إذا كانت كذلك كان زيتها في نهاية الصفاء، وحينئذ يكون مقصود التمثيل أتم[١٤]. وقيل: المراد بـ «المِشْكَاة» صدر محمد، (و «الزجاجة» قلب محمد)[١٥] و «المصباح» ما في قلب محمد من الدين، «يوقد من شجرة»[١٦] يعني:

---

(١) الزيت: تكملة من الفخر الرازي.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: بـ.
(٤) إذ: سقط من ب.
(٥) في الأصل: عالي.
(٦) في الأصل: وسعة.
(٧) معاني القرآن ٢/ ٢٥٣.
(٨) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٥.
(٩) في الأصل: ولكن.
(١٠) في ب: وغربية.
(١١) في النسختين: لا يسافر ولا يقيم.
(١٢) في الأصل: لا يسافر ولا يقيم. وفي ب: لا يسافر ويقيم.
(١٣) في ب: بحلوا.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: توقد من شجرة مباركة.

«و[١] اتبع ملَّةَ إِبْرَاهِيم[٢]» والشجرة: إبراهيم، ثم وصف إبراهيم بقوله: «لاَ شَرْقِيَّةٍ ولاَ غربيَّةٍ» أي: لا يصلي قبل المشرق ولا قبل المغرب كاليهود والنصارى، بل كان عليه السلام[٣] يصلي إلى الكعبة[٤]، ثم قال: «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ» لأن الزيت إذا كان خالصاً ثم رئي[٥] من بعيد يرى كأن له شعاعاً، فإذا مسته النار ازْدَاد ضَوءاً على ضوئه كذلك.

قال ابن عباس: «يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد نوراً على نور، وهدى على هدى». وقال الضحاك: «يكاد محمد يتكلم بالحكمة قبل الوحي»[٦]. قال عبد الله بن رواحة:

٣٨٣٤ ـ لَوْ لَمْ تَكُنْ فيه آياتٌ مبينةٌ كانتْ بديهتُه تُنْبِيكَ بالخَبرِ[٧]

وقال محمد بن كعب القرظي: المشكاة: إبراهيم، والزجاجة: إسماعيل والمصباح محمد ـ ﷺ ـ سماه الله مصباحاً كما سماه سراجاً فقال «وسراجاً منيراً»[٨] «تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» وهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسماه مباركاً، لأن أكثر الأنبياء من صلبه «لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ» أي لم يكن إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً، لأن اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق «يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ» يكاد محاسن محمد ـ ﷺ ـ تظهر للناس من قبل أن يوحى إليه، «نُورٌ عَلَى نُورٍ» نبي من نسل نبي (نور محمد على نور إبراهيم[٩])[١٠].

قوله: «نُورٌ عَلَى نُورٍ» خبر[١١] مبتدأ مضمر أي: ذلك نور[١٢]، و[١٣] «عَلَى نُورٍ» صفة لـ «نُورٌ». والمعنى: أن القرآن نور من الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لخلقه مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن، فازدادوا بذلك نوراً[١٤] على نور[١٥]. «يَهْدِي اللَّه لِنُوره مَنْ يَشَاءُ».

قال ابن عباس: «لدين الإسلام، وهو نور البصيرة». وقيل: القرآن. (قال إن

---

(١) و: سقط من ب.
(٢) [النساء: ١٢٥].
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٨.
(٥) في الأصل: ثم رأى. في ب: ثم إذا رأى. والصواب ما أثبته.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٨.
(٧) البيت من بحر البسيط قاله عبد الله بن رواحة وهو في الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٨.
(٨) من قوله تعالى: ﴿وداعياً إلى اللَّهِ بإذنه وسراجاً منيرا﴾ [الأحزاب: ٤٦].
(٩) انظر البغوي ٦/ ١١٨ ـ ١١٩.
(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١١) في ب: خبرا. وهو تحريف.
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ٧٧، التبيان ٢/ ٩٧٠.
(١٣) و: سقط من ب.
(١٤) في ب: نور. وهو تحريف.
(١٥) انظر البغوي ٦/ ١٢٠.

المؤمن يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصير إلى نور)[١]. واستدل أهل السنة بهذه الآية على صحة مذهبهم فقالوا: «إنه تعالى بعد أن بين أن هذه الدلائل التي بلغت في الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذي لا يمكن الزيادة عليه، قال: «يَهْدِي اللَّهُ» بإيضاح هذه الأدلة «لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ» أي: وضوح هذه الدلائل لا يكفي ولا ينفع ما لم يخلق الله الإيمان»[٢].

قوله: «وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ» يبين الله الأشباه للناس، أي: للمكلفين، تقريباً لأفهامهم، وتسهيلاً لنيل الإدراك.

«واللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم» وهذا كالوعيد لمن لا يعتبر ولا يتفكر في أمثاله، ولا ينظر في أدلته فيعرف وضوحها وبعدها عن الشبهات[٣]. قالت المعتزلة: قوله تعالى «ويَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاس» ذكره في معرض النعمة، وإنما يكون نعمة عظيمة لو أمكنكم الانتفاع به وتقدم جوابه[٤].

قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ﴾ الآية[٥].

واعلم أن قوله: «فِي بُيُوتٍ» يقتضي محذوفاً يكون فيها، وذكروا فيه ستة أوجه:

أحدها: أن قوله: «في بُيُوتٍ» صفة لـ «مِشْكَاةٍ» أي كَمِشْكَاةٍ في بُيُوتٍ، أي: في بيتٍ من بُيُوت الله[٦].

(الثاني: أنه صفة لـ «مصباح»[٧])[٨] وهذا اختيار أكثر المحققين.

واعترض عليه أبو مسلم بن بحر الأصفهاني من وجهين:

الأول: أن[٩] المقصود من ذكر «المصباح» المثل، وكون المصباح في بيت أذن الله لا يزيد في هذا المقصود، لأن ذلك لا يزيد المصباح إنارة وإضاءة.

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢١٨ ـ ٢٣٩.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣٩.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: الآية الثاني أنه صفة للمصباح. الباء في «بيوت» تضم وتكسر لغة.
(٦) قاله الحوفي وتبعه الزمخشري. انظر البرهان ٦/ ٢٤٩، الكشاف ٣/ ٧٧، البيان ٢/ ١٩٦ البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.
(٧) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٣، الفخر الرازي ٢٤/ ٢، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.
(٨) ما بين القوسين ذكر في ب بعد قوله: آية. ويبدو أنه سهو من الناسخ.
(٩) أن: سقط من ب.

والثاني: أن الذي تقدم ذكره فيه وجوه يقتضي كونه واحداً، كقوله: «كَمِشْكَاةٍ»[١] وقوله: «فِيهَا مِصْبَاحٌ»[١] وقوله: «فِي زُجَاجَةٍ»[١] وقوله: «كَأَنَّها كَوْكَب دُرِّيّ»[١]، ولفظ «البُيُوت» جمع، ولا يصح كون هذا الواحد في كل البيوت.

وأجيب عن الأول: أن المصباح الموضوع في الزجاجة الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم، فكان أضوأ، فكان التمثيل به أتم وأكمل.

وعن الثاني: أنه لما كان القصد بالمثل هذا الذي له هذا الوصف فيدخل تحته كل مشكاة فيها مصباح في زجاجة يتوقد من الزيت، فتكون الفائدة في ذلك أن ضوءه[٢] يظهر في هذه البيوت بالليالي عند الحاجة إلى عبادة الله تعالى، كقولك: «الذي يصلح لخدمتي رجل يرجع إلى علم وقناعة يلزم بيته» لكان وإن ذكر بلفظ الواحد، فالمراد النوع، فكذا ههنا[٣].

الثالث: أنه[٤] صفة لـ «زجاجة»[٥].

الرابع: أنه يتعلق بـ «يُوقَدُ»[٦] أي: يُوقَد في بيوت، والبيوت هي المساجد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المساجد بيوت الله في الأرض، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض[٧]. وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على «عَلِيمٌ»[٨].

الوجه الخامس: أنه متعلق بمحذوف كقوله: «فِي تِسْع آياتٍ»[٩] أي: سبحوه في بيوت[١٠].

السادس: أنه متعلق بـ «يُسَبِّحُ» أي: يسبح رجال في بيوت، و «فيهَا» تكرير للتوكيد كقوله: «فَفِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا»[١١][١٢] وعلى هذين القولين فيوقف على «عَلِيمٌ»[١٣].

قوله: «أَذِنَ اللَّهُ» في محل جر صفة لـ «بُيُوت»، و «أَنْ تُرْفَع» على حذف الجار، أي: في أن ترفع. ولا يجوز تعلق «فِي بُيُوتٍ» بقوله: «وَيُذْكَرَ» لأنه عُطِفَ

---

(١) من الآية السابقة.
(٢) في ب: يضوءه.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢.
(٤) أنه: سقط من ب.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٧٠، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.
(٦) نقله ابن عطية وأبو حيان عن الرماني. تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٣، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧، التبيان ٢/ ٩٧٠.
(٧) انظر القرطبي ١٢/ ٢٦٥.
(٨) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٦٨)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.
(٩) من قوله تعالى: ﴿**وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوءٍ في تسع آياتٍ إلى فرعون وقومه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين**﴾ [النمل: ١٢].
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٧٧.
(١١) من قوله تعالى: ﴿**وأمّا الذين سعدوا ففي الجنَّة خالدين فيها**﴾ [هود: ١٠٨].
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ٧٧، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٣، البيان ٢/ ١٩٦، التبيان ٢/ ٩٧١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٧.
(١٣) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٦٧)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.

على ما في حيز «أَنْ» وما بعد «أن» لا يتقدم عليها[١].

فصل

قال أكثر المفسرين: المراد بـ «البيوت» ههنا: المساجد.

وقال عكرمة: هي البيوت كلها. والأول أولى، لأن في البيوت ما لا يوصف بأن الله أذن أن ترفع، وأيضاً فإن الله تعالى وصفها بالذكر والتسبيح والصلاة، وذلك لا يليق إلا بالمساجد. ثم القائلون بأنها المساجد قال بعضهم: بأنها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة. وبيت المقدس بناه داود وسليمان ـ عليهما السلام[٢] ـ ومسجد المدينة بناه النبي ـ عليه السلام[٣] ـ ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله ـ ﷺ ـ قاله ابن بريدة. وعن الحسن أن ذلك بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل. وهذا تخصيص بغير دليل.

وقال ابن عباس: المراد جميع المساجد كما تقدم[٤].

قوله: «أَنْ تُرفَعَ». قال مجاهد: تبنى[٥] كقوله: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ»[٦]، وهو مرويّ عن ابن عباس. وقال الحسن والزجاج[٧]: تُعَظَّم وتُطَهَّر عن الأنجاس ولغو الأفعال. وقيل: مجموع الأمرين[٨] «وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ».

قال ابن عباس: يتلى فيها كتابه. وقيل: عام في كل ذكر[٩] «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا».

قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنياً للمفعول[١٠]، والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثَّلاث[١١]، والأَوْلَى منها بذلك الأَوَّل، لاحتياج العامل إلى مرفوعه، فالذي يليه أولى[١٢]، و «رِجَالٌ» على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين: إمَّا بفعل مُقدَّر لتعذّر إسناد الفعل إليه، وكأنَّه جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ، كأنه قيل: «مَنْ يُسَبِّحُهُ»؟ فقيل: «يُسَبِّحُهُ رجالٌ»[١٣]، وعليه في أحد الوجهين قول الشاعر:

٣٨٣٥ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ ... وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ[١٤]

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٧١.
(٢) في ب: عليهما الصلاة والسلام.
(٣) في ب: ﷺ.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣.
(٥) في ب: يعني. وهو تحريف.
(٦) [البقرة: ١٢٧].
(٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٥.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤
(١٠) السبعة (٤٥٦)، الحجة لابن خالويه (٢٦٢)، الكشف ٢/ ١٣٩، النشر ٢/ ٣٣٢ الإتحاف (٣٢٥).
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٧٨، التبيان ٢/ ٩٧١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.
(١٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٥، البيان ٢/ ١٩٦، التبيان ٢/ ٩٧١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.
(١٤) البيت من بحر الطويل، قاله نهشل بن حري كما في الخزانة، ونسب أيضاً إلى لبيد، والحارث بن ضرار النهشلي. وقد تقدم.

كأنه قيل: من يَبْكيه؟ فقيل: يَبْكيه ضارعٌ، إلاَّ أنَّ في اقتباس هذا خلافاً: منهم من (جَوَّزهُ وقاس)[١] عليه: «ضُرِبَتْ هندٌ زيدٌ» أي: ضَرَبَهَا زيدٌ. ومنهم من مَنَعهُ[٢].

والوجه الثاني في البيت أن «يَزِيدُ» منادى حذف منه حرفُ النِّداء، أي: ما يزيد وهو ضعيفٌ جداً.

الثاني: أن «رِجَالٌ» خبر مبتدأ محذوف، أي: المُسَبِّحةُ رجالٌ[٣].

وعلى هذه القراءة يوقف على «الآصالِ»[٤]. وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل[٥]، والفاعلُ «رِجَالٌ» فلا يوقف على «الآصَالِ»[٦]. وقرأ ابن وثَّاب وأبو حَيْوَة «تُسَبِّحُ» بالتاء من فوق، وكسر الباء[٧]، لأن جمع التكسير يُعَامَل معاملة المؤنث في بعض الأحكام، وهذا منها[٨]. وقرأ أبو جعفر كذلك إلاَّ أنه فتح (الباء)[٩][١٠]. وخرَّجَها الزمخشري على إسناد الفعل إلى «الغُدُوّ والآصَالِ» على زيادة الباء، كقولهم: «صيد عليه يومان» (والمراد: وحشهما)[١١][١٢]. وخرَّجها غيره[١٣] على أن القائم مقام الفاعل ضمير

---

(١) ما بين القوسين في ب: جوزواس. وهو تحريف.

(٢) أي أنه اختلف في القياس على ذلك، فذهب الجمهور أنه لا ينقاس، والمرفوع في الآية والبيت خبر مبتدأ محذوف والتقدير: المسبح له رجال، والباكي ضارع.

وجوزه الجرمي، وابن جني حيث لم يلتبس النائب بالفاعل فجوزا: أكل الطعام زيدٌ، وشرب الماء عمرو، بالبناء للمفعول فيهما.

وعلى ذلك فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال. لا يجوز رفع (رجال) بفعل محذوف لاحتماله المفعوليه والرفع بالنيابة عن الفاعل فيقع اللبس، فيجب أن يكون مرفوعاً على النيابة عن الفاعل بخلاف: يوعظ في المسجد رجال زيدٌ. فإنه يجوز أن يجعل (زيد) فاعل فعل محذوف لعدم احتماله للمفعولية، لأن الفعل المبني للمفعول رفع (رجال) على النيابة عن الفاعل، ونائب الفاعل لا يكون إلا واحداً كالفاعل.

شرح التصريح ١/ ٢٧٤، الهمع ١/ ١٦٠.

(٣) التبيان ٢/ ٩٧١، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨. (٤) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٦٨).

(٥) السبعة (٤٥٦) الحجة لابن خالويه (٢٦٢)، الكشف ٢/ ١٣٩، النشر ٣٣٢ الإتحاف (٣٣٥).

(٦) للفصل بين الفعل وفاعله. انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٦٧).

(٧) المختصر (١٠٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.

(٨) أي أن جمع التكسير إذا كان فاعلاً يجوز أن يؤنث له الفعل، على تقدير الجماعة وهو تأنيث مجازي.

(٩) المختصر (١٠٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.

(١٠) ما بيت القوسين في ب: التاء. وهو تحريف.

(١١) قال الزمخشري: (ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء وتجعل الأوقات مسبِّحة والمراد ربها كصيد عليه يومان والمراد وحشهما) الكشاف ٣/ ٧٨.

(١٢) ما بين القوسين في ب: أي وحشها.

(١٣) وهو أبو حيان.

التَّسبيحة، أي: تُسَبِّح التَّسبيحَةُ على المجاز المُسَوّغ لإسناده إلى الوقتين، كما خرجوا قراءة أبي جعفر أيضاً: «لِيُجْزَى قَوْماً»[١] أي: «لِيُجْزَى الجَزَاء قَوْماً»[٢]، بل هذا أولى من آية الجاثية، إذ ليس هنا مفعول صريح.

فصل

اختلفوا في هذا التسبيح. فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة، وهؤلاء منهم من حمله على صلاة الصبح والعصر، فقال: كانتا واجبتين في بدء الحال ثم زيد فيهما[٣]، وقال عليه السلام[٤]: «من صلى صلاة البردين دخل الجنة»[٥]. وقيل: أراد الصلوات المفروضة، فالتي تؤدى بالغداة صلاة الفجر، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما[٦]، و «الآصال» جمع أَصيل، وهو العشي.

وإنما وحد «الغدو» لأنه مصدر في الأصل لا يجمع، و «الأَصِيل» اسم فجمع.

قال الزمخشري: «بالغدو، أي بأوقات الغد، أي بالغدوات»[٧].

وقيل: صلاة الضحى، قال عليه السلام[٨]: «من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهِّر، فأجره كأجر الحاجِّ المُحْرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المُعْتَمِر، وصلاةٌ على إثر صلاة لا لَغْوَ بينهما كتاب في عِلِّيِّين»[٩]. وقال ابن عباس: «إنّ صلاة الضحى لفي كتاب الله (مذكورة)[١٠] (وتلا هذه)[١١] الآية[١٢]. وقيل: المراد منه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وفعله؛ لأنه قد عطف على ذلك الصلاة والزكاة فقال: «عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصَّلاَةِ وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ»[١٣]. وهذا الوجه أظهر[١٤].

وقرىء: «بالغدو والإيصَالِ»[١٥] وهو الدخول في الأصل[١٦].

قوله: «لا تُلْهِيهِمْ» في محل رفع صفة لـ[١٧] «رِجَالٌ». (و)[١٨] خص الرجال

---

(١) [الجاثية: ١٤]. وهي بضم الياء وفتح الزاي مبنيًا للمفعول. النشر ٢/ ٣٧٢.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٥٨.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤.
(٤) في ب: عليه الصلاة السلام.
(٥) أخرجه البخاري (مواقيت الصلاة) ١/ ١٠٩، مسلم (مساجد) ١/ ٤٤٠ الدارمي (صلاة) ١/ ٣٣٢، أحمد ٤/ ٨٠.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٢٢.
(٧) الكشاف ٣/ ٧٨.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) أخرجه أبو داود (صلاة) ١/ ٣٧٨.
(١٠) مذكورة: تكلمة من الفخر الرازي.
(١١) في النسختين: وتوريهده. والصواب ما أثبته.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٤.
(١٣) من الآية (٣٧) من سورة نفسها.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤.
(١٥) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٦، البحر الميط ٦/ ٤٥٨.
(١٦) انظر الكشاف ٣/ ٨٧.
(١٧) لـ: سقط من ب.
(١٨) و: تكملة ليست بالمخطوط.

بالذكر في هذه المساجد، لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد[١]. «لا[٢] تُلْهِيهِمْ»: تشغلهم، «تِجَارَةٌ» قيل: خص التجارة بالذكر، لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة والطاعات.

قال الحسن: أما والله إنهم كانوا يتجرون، ولكن إذا جاءتهم فرائض الله لم يلههم عنها شيء، فقاموا بالصلاة والزكاة[٣]. فإن قيل: البيع داخل في التجارة، فلم أعاد البيع؟ فالجواب من وجوه[٤]:

الأول: أن التجارة جنس يدخل تحته أنواع الشراء والبيع، وإنما خص البيع بالذكر لأن الالتهاء به أعظم، لكون[٥] الربح الحاصل من البيع معين ناجز، والربح الحاصل من الشراء مشكوك مستقبل.

الثاني: أن البيع تبديل العرض بالنقدين[٦]، والشراء بالعكس، والرغبة في تبديل النقد أكثر من العكس.

الثالث: قال الفراء: التجارة لأهل الجَلْب، يقال: تجر فلان في كذا: إذا جلبه من غير بلده، والبيع ما باعه على يديه[٧].

الرابع: أراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء جميعاً، لأنه ذكر البيع بعده كقوله تعالى: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً»[٨] يعني: الشراء[٩].

قوله: «عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ» عن حضور المساجد لإقامة الصلاة. فإن قيل: فما معنى قوله: «وَإِقَامِ الصَّلاَةِ؟» فالجواب قال ابن عباس: المراد بإقامة الصلاة: إقامتها لمواقيتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة.

ويجوز أن يكون قوله: «الصَّلاَةِ» تفسيراً لذكر الله، فهم يذكرون قبل الصلاة[١٠].

قال الزجاج: وإنما حذفت الهاء، لأنه يقال: أقمت الصلاة إقامة، وكان الأصل: إقواماً، ولكن قُلِبَت الواو ألفاً، فاجتمعت ألفان، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي: أقَمْتُ الصلاة إقاماً، فأدخلت الهاء عوضاً من المحذوف، وقامت الإضافة هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة، وهذا إجماع من النحويين[١١].

---

(١) انظر القرطبي ١٢/ ٢٧٩.
(٢) لا: سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤.
(٤) في ب: وجهين. وهو تحريف.
(٥) في ب: لأن.
(٦) في ب: بالتعديل.
(٧) معاني القرآن ٢/ ٢٥٣.
(٨) [الجمعة: ١١].
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤ ـ ٥.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥.
(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٦.

فصل

المراد: الصلوات المفروضة لما روى سالم[١] (عن)[٢] ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة، فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم، فدخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت هذه الآية: «رِجَالٌ لاَ تلهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصَّلاَةِ»[٣].

وقوله: «وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ» يريد: المفروضة. قال ابن عباس: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها[٤]. وروي عن ابن عباس أيضاً: المراد من الزكاة: طاعة الله والإخلاص. وهذا ضعيف لأنه تعالى علق الزكاة بالإيتاء[٥]، وهذا لا يحتمل إلا ما يعطى من حقوق المال[٦]. قوله: «يخَافُونَ يَوْماً» يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لـ «رِجَالٌ»، وأن يكون حالاً من مفعول «تُلْهِيهِمْ»[٧] و «يَوْماً» مفعول به لا ظرف على الأظهر[٨]، و «تَتَقَلَّبُ» صفة لـ «يَوْماً».

قوله: «تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأَبْصَارُ»: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية بعد أن كانت مطبوعة عليها لا تبصر، وكلهم انقلبوا من الشك إلى اليقين، كقوله: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»[٩] وقوله: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيد»[١٠]. وقيل: تتقلب القلوب تطمع في النجاة وتخشى الهلاك، وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤخذ أمن[١١] ناحية اليمين أم[١٢] من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم، أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟

والمعتزلة لا يرضون بهذا التأويل، لأنهم قالوا: إن أهل الثواب لا خوف عليهم البتة، وأهل العقاب لا يرجون العفو. وقيل: إن القلوب تزول من أماكنها فتبلغ الحناجر، والأبصار تصير زرقاً[١٣]. وقيل: تقلب البصر: شخوصه من هول الأمر وشدته[١٤].

---

(١) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي، أبو عمر، أحد الفقهاء السبعة، وردت الرواية عنه في حروف القرآن. مات سنة ١٠٦هـ. طبقات القراء ١/ ٣٠١.

(٢) عن: سقط من الأصل.

(٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥١٦ ـ ٥١٧، الفخر الرازي ٢٤/ ٤.

(٤) انظر البغوي ٦/ ١٢٦.

(٥) في ب: علق الإيتاء بالزكاة.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٧١.

(٨) وذلك على حذف مضاف أي: يخافون حساب يوم، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، لأن الزمان والمكان محلان للحدث، ولا يقع الحدث عليهما.

(٩) [الزمر: ٤٧].

(١٠) [ق: ٢٢].

(١١) في النسختين: من.

(١٢) في ب: أو.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥ ـ ٦.

(١٤) انظر البغوي ٦/ ١٢٦ ـ ١٢٧.

(وقال الجبائي: تقلب القلوب والأبصار)[١]: تغير هيئاتها بسبب ما ينالها من العذاب. قال: ويجوز أن يريد به تقليبها على جمر[٢] جهنم كقوله: «وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ[٣]»[٤].

قوله: «لِيَجْزِيَهُمْ». يجوز تعلقه بـ «يُسَبِّحُ» أي: يُسَبِّحون لأجل الجزاء[٥].

ويجوز تعلقه بمحذوف، أي: فعلوا ذلك ليجزيهم[٦]. وظاهر كلام الزمخشري أنه من باب الإعمال، فإنه قال: والمعنى: يُسبِّحونَ وَيَخَافُونَ (لِيَجْزِيهِمْ»[٧])[٨]. ويكون على إعمال الثاني للحذف[٩] من الأول[١٠]. وقوله: «أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» أي: ثواب أحسن[١١]، أو أحسن جزاء ما عملوا، و «ما» مصدرية[١٢]، أو بمعنى الذي، أو نكرة.

فصل

المراد بالأحسن: الحسنات أجمع، وهي الطاعات فرضها ونفلها. قال مقاتل: إنما ذكر الأحسن لأنه لا يجازيهم على مساوىء أعمالهم، بل يغفرها لهم.

وقيل: يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد عشر إلى سبعمائة[١٣]. ثم قال: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» أي: ما لم يستحقوه بأعمالهم. فإن قيل: هذا يدل على أن لفعل[١٤] الطاعة أثر في استحقاق الثواب، لأنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل، وأنتم لا تقولون بذلك، فإن عندكم العبد لا يستحق على ربه شيئاً؟ قلنا: نحن نثبت الاستحقاق بالوعد، فذلك[١٥] القدر هو الذي يستحق، والزائد عليه هو الفضل[١٦]. ثم قال: «وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» وذلك تنبيه على كمال قدرته، وكمال جوده، وسعة إحسانه، فكأنه تعالى لما وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة، وهم مع ذلك في نهاية الخوف، فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في مقابلة خوفهم[١٧].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) في النسختين: جسر.
(٣) [الأنعام: ١١٠]. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦.
(٥) انظر تفسير ابن عطية ١٠/٥١٩، التبيان ٢/٩٧١، البحر المحيط ٦/٤٥٩.
(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠/٥١٩، البحر المحيط ٦/٤٥٩.
(٧) الكشاف ٣/٧٨.
(٨) ما بين القوسين في ب: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا.
(٩) في النسختين: المحذوف، والصواب ما أثبته.
(١٠) هذا مذهب البصريين في أولى العاملين في التنازع وهو إعمال الثاني لقربه من العامل، ومذهب الكوفيين إعمال الأول. انظر الإنصاف ١/٦٨٣.
(١١) أي على حذف مضاف. تفسير ابن عطية ١٠/٥١٩، والبحر المحيط ٦/٤٥٩.
(١٢) الكشاف ٣/٧٨. (١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦.
(١٤) في ب: الفعل. (١٥) في ب: بذلك.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦. (١٧) المرجع السابق.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: «والَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُم كَسَرابٍ بقِيعَةٍ» الآية.

لما بيَّن حال المؤمن أنه في الدنيا يكون في النور، وبسببه يكون متمسكاً بالعمل الصالح، ثم بين أنه يكون في الآخرة فائزاً بالنعيم المقيم والثواب العظيم، أتبع ذلك ببيان أن الكافر يكون في الآخرة في أشد الخسران، وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات، وضرب لكل واحد منهما مثلاً، أما المثل الدال على حسرته في الآخرة فقوله: «والَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ»[١].

قال الأزهري: «السَّرَابُ: ما يتراءى للعين وقت الضحى في الفلوات شبيهاً بالماء الجاري وليس بماء، ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً، يقال: سَرَبَ الماءُ يَسْرُبُ سُرُوباً: إذَا جرى، فهو سَارِبٌ»[٢]. وقيل: السَّرَابُ: مَا يَتَرَاءَى للإنْسَانِ في القَفْرِ في شِدَّةِ الحَرِّ مِمَّا يُشْبِهُ المَاءَ[٣]. وقيل: مَا يَتَكَاثَفُ مِنْ قُعُورِ القِيعَانِ[٤]. قال الشاعر:

٣٨٣٦ ـ فَلَمَّا كَفَفْتُ[٥] الحَرْبَ كَانَتْ عُهُودُهم كَلَمْعِ سَرَابٍ في الفَلاَ مُتَأَلِّقِ[٦]

يضرب به المَثَلُ لمن يَظُنُّ بشيءٍ خيراً فَيُخْلَفُ[٧] ظَنُّهُ. وقيل: هو الشُّعَاعُ الذي يُرَى نِصْفَ النَّهَارِ في شدة الحَرِّ في البراري[٨]، يُخَيَّلُ للناظر أنه الماء السَّارِبُ، أي: الجاري، فإذا قرب منه لم ير شيئاً[٩]. والآل[١٠]: ما ارتفع من الأرض، وهو شعاع يرى بين السماء والأرض بالغدوات شبه المَلاَةِ[١١] يرفع الشخوص، يرى فيها الصغير كبيراً، والقصير طويلاً[١٢].

---

(١) في ب: بقيعة يحسبه الظمآن ماء. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦.

(٢) انظر تهذيب اللغة (سرب) ١٢/ ٤١٦. (٣) الكشاف ٣/ ٧٨.

(٤) قال أبو حيان: (قال الكرماني: السراب بخار يرتفع من قعور القيعان، فيكيف، فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه الماء من بعيد فإذا دنا منه الإنسان لم يره كما كان يراه من بعيد). البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.

(٥) في ب: كعفت.

(٦) البيت من بحر الطويل لم أقف على قائله، وهو في الحماسة البصرية ١/ ٨٩، القرطبي ١٢/ ٢٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.

(٧) في ب: خير يحلف. وهو تحريف. (٨) في ب: التواري. وهو تحريف.

(٩) انظر اللسان (سرب)، البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.

(١٠) في ب: الأول. وهو تحريف. (١١) الملاة: فلاةٌ ذات حرٍّ، والجمع ملا. اللسان (ملا).

(١٢) اللسان (أول).

والرَّقْرَاقُ: يكون بالعشايا. وهو ما ترقرق من السراب، أي: جاء وذهب[١].

قوله: «بِقِيعَةٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلّق بمحذوف على أنه صفة لـ «سَرَابٍ»[٢].

والثاني: أنه ظرف، والعامل فيه الاستقرار العامل في كاف التشبيه[٣].

والقيعة: بمعنى القاع، قاله الزمخشري، وهو المُنْبَسِطُ من الأرض[٤]، وتقدم في «طه»[٥].

وقيل: بل هي جمعه كـ «جَارٍ وَجيرَة» قاله الفراء[٦]. وقرأ مسلمة بن محارب[٧] بتاء (ممطوطة[٨])[٩]، وروي عنه بتاء شَكل الهاء، ويقف عليها بالهاء[١٠]، وفيها أوجه:

أحدها: أن يكون بمعنى «قيعة» كالعامة، وإنَّما أشبع الفتحة فتولَّد منها ألف كقوله: مُخرنبقٌ لينباع[١١]. قاله صاحب اللوامح[١٢].

والثاني: أنه جمع: «قيعة» وإنَّما وقف عليها بالهاء ذهاباً به مذهب لغة طيىء في قولهم: «الإِخْوَه والأَخَوَاه» و «دَفْنُ البَنَاه من المَكْرُماه»[١٣] أي: والأخوات، والبنات، والمكرمات[١٤]. وهذه القراءة تؤيد أن «قيعة» جمع قاع.

---

(١) اللسان (رقق). وانظر تفسير البغوي ٦/ ٩٧١.

(٢) انظر البيان ٢/ ١٩٧، والتبيان ٢/ ٩٧١.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٧١. (٤) الكشاف ٣/ ٧٨.

(٥) عند الحديث عن قوله تعالى: ﴿فيذرها قاعاً صفصفاً﴾ [طه: ١٠٦].

(٦) قال الفراء: (القيعة جمع القاع واحدها قاع، كما قالوا: جار وجيرة) معاني القرآن ٢/ ٢٥٤.

(٧) هو مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري النحوي، له اختيار في القراءة، لا أعلم على من قرأ عليه شهاب بن شرنفة. طبقات القراء ٢/ ٢٩٨.

(٨) قال ابن خالويه: («كسراب بقيعات» بالمجع مسلمة بن محارب) المختصر (١٠٢).
وانظر أيضاً المحتسب ٢/ ١١٣، البحر المحيط ٦/ ٤٦٠ والتاء الممطوطة هي ما تسمى بالتاء المفتوحة.

(٩) ما بين القوسين في ب: مربوطة. وهو تحريف.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٠.

(١١) المخرنبق: المطرق الساكت الكاف. وقيل: هو المطرق المتربّص بالفرصة، وقيل: هو الذي لا يجيب إذا كلم. وقوله: لينباع: أي ليثب. أمالي القالي ٢/ ٥١. وهو مثل يضرب به في الرجل يطيل الصمت حتى يحسب مغفلاً، وهو ذو نكراء. اللسان (خرنق).
وأتى بهذا المثل شاهداً على أنهم قد يشبعون الفتحة فيتولد بعدها ألف، وقد جاء في اللسان (نبع) (ويقال: انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا تحرك من الصف ماضياً، فهذا ينفعل لا محالة لأجل ماضيه ومصدره). وعلى هذا فلا شاهد.

(١٢) سبقه إلى ذلك ابن جني. انظر المحتسب ٢/ ١١٣، والبحر المحيط ٦/ ٤٦٠.

(١٣) قال ابن عصفور: (وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم في حال الإفراد في الوقف، نحو طلحة وفاطمة. وحكى قطرب عن طيىء أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع المؤنث السالم فيقولون: كيف الإخوة والخواه، وكيف البنون والبناه) الممتع ١/ ٤٠٢.

(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٠.

سورة النور / الآيتان: ٣٩، ٤٠ ـــــــ

٤٠٢ ـــــــ

الثاني: أنه على حذف مضافين[١]، تقديره: أو كَأَعْمَالِ ذِي ظُلُمَاتٍ فَيُقَدَّر «ذي» ليصح عود الضمير إليه في قوله: «إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ» ويقدر «أَعْمَال» ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة، إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمة[٢].

الثالث:[٣] أنه لا حاجة إلى حذف البتَّة، والمعنى[٤]: أنه شَبَّهَ أعمالَ الكُفَّارِ في حَيْلُولَتِهَا بين القلب وما يهتدي به بالظلمة.

وأما الضميران في «أَخْرَجَ يَدَهُ» فيعودان على محذوف دلَّ عليه المعنى، أي: إذا أخرج يده من فيها[٥] و «أَوْ» هنا للتنويع لا للشك[٦]. وقيل: بل هي للتخيير، أي: «شَبِهُوا أعمالهم بهذا[٧] أو بهذا[٨]. وقرأ سفيان[٩] بن حسين: «أَوَ كَظُلُمَاتٍ» بفتح الواو[١٠]، جعلها عاطفة[١١] دخلت عليها همزة الاستفهام التي معناها التقرير[١٢]، وقد تقدم ذلك في[١٣] قوله: «أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى»[١٤]. قوله: «فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ»: «في بَحْرٍ» صفة لـ «ظُلُمَاتٍ» فيتعلق بمحذوف[١٥]. واللُّجِيُّ: منسوبٌ إلى «اللُّجِّ» وهو مُعْظَمُ[١٦] البحر قاله الزمخشري[١٧].

وقال غيره: منسوب إلى اللُّجَّةِ بالتاء، وهي أيضاً معظمه[١٨]. فاللُّجّيّ: هو العميق الكثير الماء، وفيه لغتان: كسر اللام، وضمها[١٩].

قوله: «يَغْشَاه موجٌ» صفة أخرى لـ «بَحْرٍ»[٢٠] هذا إذا أعدنا الضمير في «يَغْشَاهُ» على «بَحْرٍ» وهو الظاهر. وإن قدَّرنا مضافاً محذوفاً، أي: «أَو كَذِي ظُلُمَاتٍ» كما فعل

---

(١) في ب: مضاف. وهو تحريف.
(٢) انظر التبيان ٢/ ٩٧٢.
(٣) في ب: الثاني. وهو تحريف.
(٤) في ب: فالمعنى.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٧٢.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦١.
(٧) بهذا: سقط من ب.
(٨) وهو قول الكرماني. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦١.
(٩) في ب: ابن سفيان. وهو تحريف.
(١٠) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٣، البحر المحيط ٦/ ٤٦١.
(١١) في ب: عاطفت. وهو تحريف.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦١.
(١٣) في: سقط من ب.
(١٤) من قوله تعالى: ﴿**أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون**﴾ [الأعراف: ٩٨]. انظر اللباب ٤/ ٧٥.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٧٣.
(١٦) في ب: يعظم.
(١٧) قال الزمخشري: (اللُّجيّ العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر) الكشاف ٣/ ٧٨.
(١٨) قال ابن عطية: (واللجيّ معناه ذو اللُّجّة، وهي معظم الماء وغمره) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٢ وقال أبو حيان: (اللجّيّ: الكثير الماء ولجة البحر معظمه وكأن لجيًّا منسوب إلى اللُّجّة) البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.
(١٩) في اللسان (لجج): ولجّج القوم إذا وقعوا في اللُّجّة. قال الله تعالى ﴿**في بحر لجّيّ**﴾ قال الفراء: بحر لُجّي ولِجّيّ كما يقال: سخريّ وسخريّ، ويقال: هذا لجُّ البحر ولجّة البحر.
(٢٠) انظر البيان ٢/ ١٩٧، التبيان ٢/ ٩٧٣.

بعضهم[١] كان الضمير في «يَغْشَاهُ» عائداً عليه، وكانت الجملة حالاً منه لتخصيصه[٢] بالإضافة، أو صفة له[٣]. قوله[٤]: «مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ» يجوز أن تكون هذه جملة من مبتدأ وخبر[٥] صفة لـ «مَوْجٍ» الأول[٦] ويجوز أن يجعل الوصف الجار والمجرور فقط، و «مَوْجٌ» فاعل به، لاعتماده على الموصوف[٧]، قوله: «مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ» فيه الوجهان المذكوران قبله[٨] من كون الجملة صفة لـ «مَوْجٍ» الثاني، أو الجار فقط.

قوله: «ظُلُمَاتٌ». قرأ العامة بالرفع[٩]، وفيه وجهان:

أجودهما: أن يكون خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه أو تلك ظلمات[١٠].

الثاني: أن يكون «ظُلُمَاتٌ» مبتدأ، والجملة من قوله: «بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» خبره، ذكره الحوفي[١١] وفيه نظر، لأنه لا مسوغ للابتداء بهذه النكرة، اللهم إلا أن يقال: إنها موصوفة تقديراً، أي: ظلمات كثيرة متكاثفة[١٢]، كقولهم: «السمن منوان بِدِرْهم»[١٣].

وقرأ ابن كثير: «ظُلُمَاتِ» بالجر، إلا أنَّ البزِّي روى عنه حينئذ حذف التنوين من «سَحَابٌ» فقرأ البَزِّيُّ عنه: «سَحَابُ ظُلُمَاتِ» بإضافة «سَحَابُ» لـ «ظُلُمَاتِ». وقرأ قُنْبُل عه التنوين في «سَحَابٌ» كالجماعة مع جره لـ[١٤] «ظُلُمَاتِ»[١٥]. فأما رواية البزِّي فقال أبو البقاء: جَعَلَ المَوْجَ المُتَرَاكم بمنزلة السحاب[١٦]. وأما رواية قنبل فإنه جعل «ظُلُمَاتِ» بدلاً من «ظُلُمَاتِ» الأولى[١٧].

قوله: «بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ» جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع أو جر على حسب القراءتين في «ظُلُمَاتِ» قبلها لأنها صفة لها[١٨]. وجوَّز الحوفي على قراءة رفع «ظُلُمَاتِ»

---

(١) وهو قول أبي علي الفارسي. (٢) في ب: لتخصيصها. وهو تحريف.
(٣) فتكون الجملة في محل نصب إذا كانت حالاً، ومحل جر إذا كانت صفة.
(٤) قوله: سقط من ب. (٥) في ب: وخبره.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٧٣. (٧) انظر البيان ٢/ ١٩٧، التبيان ٢/ ٩٧٣.
(٨) في قوله تعالى: ﴿من فوقه موج﴾.
(٩) عدا ابن كثير: السبعة (٤٥٧) الكشف ٢/ ١٣٩، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣٢٥).
(١٠) انظر البيان ٢/ ١٩٧، التبيان ٢/ ٩٧٣. وجوّز ابن الأنباري أن يكون بدلاً من «سحاب».
(١١) البرهان في علوم القرآن ٦/ ٢٥١. (١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٧.
(١٣) المحذوف في هذا القول هو الرابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ وتقديره: منوان منه، وهذا المقدر صفة لـ (منوان)، وهو الذي سوّغ الابتداء بالنكرة.
(١٤) في ب: كـ. وهو تحريف.
(١٥) السبعة (٤٥٧)، الكشف ٢/ ١٣٩، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣٢٥).
(١٦) التبيان ٢/ ٩٧٣. (١٧) انظر التبيان ٢/ ٩٧٣، البحر المحيط ٦/ ٤٦٧.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٧.

سورة النور / الآيتان: ٣٩، ٤٠ ـــــــ

الوجه الثاني: قال الفراء[١]: إن (كَادَ) زائدة[٢]. وهو بعيد.

الثالث: أن «كَادَ» خرِّجت هاهنا على معنى «قَارَبَ» والمعنى: لم[٣] يُقَارِب رؤيتها، وإذا لم يُقَارِبها بَاعَدَها، وعليه جاء قول ذي الرمة في البيت المتقدم، أي: لم يقارب البراح، ومن هنا حكي عن ذي الرُّمة أنه لما روجع في هذا البيت قال: (لم أجِد) بدل (لَمْ يَكَدْ)[٤].

والمعنى الثاني: أنه رآها بعد جَهد، والتشبيه على هذا صحيح، لأنه مع شدة الظلمة إذا أحدَّ نظره إلى يده وقرَّبها من عينه رآها[٥] انتهى.

أما الوجه الأول وهو ما ذكره أن قول الأكثرين (إنه يكون نَفْيُها إثباتاً، فقد تقدم أنه غير صحيح، وليس هو قول الأكثر)[٦] وإنما غرّهم في ذلك آية البقرة، وما أنشد بعضهم:

٣٨٣٨ ـ أَنَحْوِيَّ[٧] هَذَا العَصْرِ مَا هِيَ لَفْظَةٌ

البيتين[٨].

= يقارب الفعل ولم يفعل على صحة الكلام، وهكذا معنى هذه الآية. إلا أن اللغة قد أجازت لم يكد يفعل، في معنى: فعل بعد شدة وليس هذا صحة الكلام، لأنه إذا قال: كاد يفعل، فإنما يعني قارب الفعل، وإذا قال: لم يكد يفعل، يقول: لم يقارب الفعل، إلا أن اللغة جاءت على ما فسر لك، وليس هو على صحة الكلمة) معاني القرآن ٢/ ٥٢٥، وقال المبرد: (فأما قول الله عز وجل «إذا أخرج يده لم يكد يراها» فمعناه ـ والله أعلم ـ: لم يرها ولم يكد أي لم يدن من رؤيتها) المقتضب ٣/ ٧٥.

(١) لم ينسب أبو البقاء القول بزيادة (كاد) إلى الفراء، وقد نسب ابن عادل القول بالزيادة إلى أبي بكر بن الأنباري وغيره ونسب الرضيّ في شرح الكافية الزيادة إلى الأخفش وأبو حيان في البحر إلى ابن الأنباري.

(٢) قال الرضي: (وعند الأخفش يجوز زيادة كاد) شرح الكافية ٢/ ٣٠٧، وقال أبو حيان (والزيادة قول ابن الأنباري) البحر المحيط ٦/ ٤٦٢.

(٣) لم: سقط من ب.

(٤) انظر ذلك في الخزانة ٩/ ٣١١ ـ ٣١٢.

(٥) التبيان ٢/ ٩٧٣ ـ ٩٧٤.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: وهو نحوي.

(٨) البيتان بتمامهما:

أنحويّ هذا العصر ما هي لفظةٌ ... جرت في لساني جرهم وثمود
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت ... وإن أثبتت قامت مقام جحود

وهما من الطويل لأبي العلاء العمري، وأجاب ابن مالك على هذا اللغز بقوله:

نعم هي (كاد المرء أن يرد الحمى) ... فنأتي لإثبات نفسي ورود
وفي عكسها (ما كاد أن يرد الحمى) ... فخذ نظمها فالعلم غير بعيد

انظر الدرر اللوامع ١/ ١١٠ وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: (قد اشتهر القول بأن (كاد) إثباتها نفي ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزاً فقيل، وهذا اللغز للمعري:

أنحوي هذا العصر ما هي لفظة =

وأما ما ذكره من زيادة «كاد» فهو قول أبي بكر[١] وغيره، ولكنه مردود عندهم.

وأما ما ذكره من المعنى الثاني، وهو أنه رآها بعد جهد، فهو مذهب الفراء[٢] والمبرد[٣]. والعجب كيف يعدل عن المعنى الذي أشار إليه الزمخشري، وهو المبالغة في نفي الرؤية[٤].

وقال ابن عطية ما معناه: إذا كان الفعل بعد «كاد» منفيًا دلَّ على ثبوته، نحو: «كاد زيد لا يقوم»، أو مثبتاً دلَّ على نفيه، نحو: «كاد زيد يقوم» وتقول: «كَادَ النَّعام[٥] يَطِير»[٦] فهذا يقتضي نفي الطيران عنه، فإذا قلت: «كاد النعام ألا يطير» وجب الطيران له، وإذا تقدم النفي على «كاد» احتمل أن يكون موجباً وأن يكون منفياً، تقول: «المفْلُوجُ[٧] لا يكاد يَسْكُنُ» فهذا يتضمَّن نفي السكون، وتقول: «رجل مُنْصَرِفٌ لا يكاد يَسْكُنُ» فهذا تضمن إيجاب السكون بعد جَهْدٍ[٨].

فصل

اعلم أن الله تعالى بين أنَّ أعمال الكفار إن كانت حسنةً فمثلها السراب، وإن كانت قبيحةً فهي الظلمات، وفيه وجه آخر، وهو أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك في الآخرة، وإما كظلمات في بحر[٩] وذلك في الدنيا. وقيل: إن الآية الأولى في ذكر أعمالهم، وأنهم لا يَحْصلون[١٠] منها على شيء، والآية الثانية في ذكر عقائدهم، فإنها تشبه الظلمات، كما قال: (﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّور﴾[١١])[١٢] أي: من الكفر إلى

= البيتين. ومراد هذا القول (كاد). ومن زعم هذا ليس بمصيب. بل حكم (كاد) حكم سائر الأفعال في أنَّ معناها منفي إذا صحبها حرف نفي، وثابت إذا لم يصحبها، فإذا قال قائل (كاد زيد يبكي) قارب زيد البكاء. المقاربة ثابتة، ونفس البكاء منتفٍ انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المبالغة) ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧.

وانظر بقية كلامه في ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩ من نفس المرجع.

(١) تقدم.

(٢) قال الفراء: (وقال بعضهم: إنما هو مثل ضربه الله، فهو يراها ولكنه لا يراها إلا بطيئاً، كما تقول: ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت، وهو وجه العربية) معاني القرآن ٢/ ٢٥٥.

(٣) قال المبرد: (فأما قول الله ـ عز وجل ـ «إذا أخرج يده لم يكد يراها» فمعناه ـ والله أعلم ـ لم يرها ولم يكد. أي: لم يدن من رؤيتها) المقتضب ٣/ ٧٥.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ٧٨. (٥) في ب: النعيم. وهو تحريف.

(٦) في مجمع الأمثال (كاد النعام يطير) يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منه، لظهور بعض أماراته) ٢/ ١٦٢، وانظر المقتضب ٣/ ٧٤، الكامل ١/ ٢٥٣.

(٧) الفالج: هو داء معروف يرخّي بعض البدن، والمفلوج صاحب الفالج. اللسان (فلج).

(٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤. (٩) في ب: في بحر لجي.

(١٠) في الأصل: لا يخلصون.

(١١) من قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وليُّ الَّذين آمنوا يخرجهم من الظُّلمات إلى النُّور﴾ [البقرة: ٢٥٧].

(١٢) ما بين القوسين في الأصل: يخرجهم من النور إلى الظلمات. وهو تحريف.

الإيمان، يدل عليه قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ له نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ»[١].

فصل

وأما تقرير المثل فهو أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غور الماء، فإذا ترادفت عليه الأمواج ازدادت الظلمة، فإذا كانت فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى، فالواقع في قعر هذا البحر اللُّجِّيّ في نهاية شدة الظلمة. ولما كانت العادة في اليد أنها من أقرب[٢] ما يراها، وأبعد ما يظن أنه لا يراها، فقال تعالى: ﴿إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ﴾ فبين سبحانه بهذا بلوغ تلك الظلمة التي هي أقصى النهايات، ثم شبه الكافر في اعتقاده، وهو ضد المؤمن في قوله تعالى: «نُورٌ عَلَى نُورٍ»[٣] وفي قوله: «يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ»[٤]. ولهذا قال أبي بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من الظلم: كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة[٥]، ومصيره إلى الظلمات إلى النار.

وفي كيفية هذا التشبيه وجوه:

الأول: قال الحسن: «إن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات ظلمة البحر، وظلمة الأمواج، وظلمة السحاب، كذا[٦] الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد، وظلمة القول، وظلمة العمل».

الثاني: قال ابن عباس: «شبه قلبه وسمعه وبصره بهذه الظلمات الثلاث».

الثالث: أن الكافر لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، ويعتقد أنه يدري، فهذه المراتب الثلاث تشبه تلك الظلمات الثلاث[٧].

الرابع: قلب مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم.

الخامس: أن هذه الظلمات متراكمة، فكذا الكافر لشدة إصراره على كفره قد تراكمت عليه الضلالات حتى لو ذكر عنده أظهر الدلائل لم يفهمه[٨].

قوله: ﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ﴾.

قال ابن عباس: من لم يجعل الله له ديناً وإيماناً فلا دين له[٩]. وقيل: من لم[١٠] يهده الله (فلا إيمان له)[١١] ولا يهديه[١٢] أحد[١٣]. قال أهل السنة: إنه تعالى لما وصف

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨.
(٢) في ب: قرب.
(٣) من الآية (٢٥) من السورة نفسها.
(٤) [الحديد: ١٢].
(٥) في ب: ظلم.
(٦) في ب: كذلك.
(٧) الثلاث: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨ ـ ٩.
(٩) انظر القرطبي ١٢/ ٢٨٥.
(١٠) لم: سقط من الأصل.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) في ب: فلا.
(١٣) انظر القرطبي ١٢/ ٢٨٦.

سورة النور / الآيتان: ٤١، ٤٢ ـــــــ

القسم الأول، وهو أن هذه الأشياء مشتركة في أن أجسامها وصفاتها دالة على تنزيه الله تعالى وقدرته وإلاهيته وتوحيده وعدله، فسمى ذلك تنزيهاً توسعاً. فإن قيل: فالتسبيح بهذا المعنى حاصل بجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه هاهنا بالعقلاء؟ قلنا: لأن خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه، لأن العجائب والغرائب في خلقهم أكثر، وهي العقل والنطق والفهم»[١].

قوله: «والطَّيرُ». قرأ العامة: «والطَّيْر» رفعاً، «صَافَّاتٍ» نصباً. فالرفع عطف على «مَنْ» والنصب على الحال[٢]. وقرأ الأعرج: «والطَّيْرَ» نصباً على المفعول معه، و «صَافَّاتٍ» حال أيضاً[٣]. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع: والطيرُ صَافَّاتٌ» برفعهما[٤] على الابتداء والخبر، ومفعول «صَافَّات» محذوف، أي: أجنحتها.

قوله: «كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ» في هذه الضمائر أقوال:

أحدها: أنَّها كلَّها عائدةٌ على «كُلٌّ»[٥]، أي: كلٌّ قد عَلِمَ هُوَ صَلاَةَ نَفْسِهِ وتَسْبِيحَهَا، وهذا أولى لتوافق الضمائر.

الثاني: أن الضمير في «عَلِمَ» عائد إلى الله تعالى، وفي «صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ» عائد على «كُلٌّ»، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

الثالث: بالعكس، أي: عَلِمَ كلٌّ صلاةَ اللَّه وتَسْبِيحَه، أي: اللذين أمَرَ بهما وبأن يُفْعَلاَ، كإضافة الخلق إلى الخالق[٦]، وعلى هذا فقوله: «واللَّه عليمٌ» استئناف.

ورَجَّحَ أبو البقاء ألاَّ يكون الفاعل ضمير «كُلٌّ» قال: «لأنَّ القراءة برفع (كُلٌّ) على الابتداء فيرجع ضمير الفاعل إليه، ولو كان فيه ضمير الله[٧] لكان الأولى نصب (كُلّ) لأن الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها فيصير كقولك: (زَيْداً ضَرَبَ عَمْرٌو وغُلاَمه) فتنصب (زيداً) بفعل دلَّ عليه ما بعده، وهو أقوى من الرفع، والآخر جائز»[٨]. قال شهاب

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩ ـ ١٠.

(٢) أي أن «الطير» بالرفع عطف على «من» و «صافات» بالنصب على الحال. انظر التبيان ٢/ ٩٧٤ البحر المحيط ٦/ ٤٦٣.

(٣) المختصر (١٠٢)، البحر المحيط ٦/ ٤٦٣.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٣.

(٥) جوّز الزمخشري عود الضمير على «كل» أو لفظ الجلالة. قال: (والضمير في «علم» لـ «كل» أو «الله» كذلك في «صلاته وتسبيحه») الكشاف ٣/ ٧٩، وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٢.

(٦) قال الفراء: (وقوله: «والطير صافّات كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه» ترفع كلاً بما عاد إليه من ذكره، وهي الهاء في «صلاته وتسبيحه» وإن شئت جعلت العلم لكل أي كل قد علم صلاته وتسبيحه، فإن شئت جعلت الهاء صلاة نفسه وتسبيحها، وإن شئت تسبيح الله وصلاته التي نصليها له وتسبيحها، وفي القول الأول: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه) معاني القرآن ٢/ ٢٥٥. وانظر أيضاً البحر المحيط ٦/ ٤٦٣.

(٧) في ب: اسم الله.

(٨) التبيان ٢/ ٩٧٤.

الدين: وليس كما ذكر من ترجيح النصب على الرفع في هذه الصُّورة ولا في هذه السورة[١]، بل نصَّ النحويون على أنَّ مثل هذه الصورة يرجَّح رفعها بالابتداء على نصبها[٢] على الاشتغال، لأنه لم يكن ثمَّ قرينة من القرائن التي جعلوها مرجحةً للنصب، والنصب[٣] يحوجُ إلى إضمار، والرفع لا يحوج إليه، فكان أرجح[٤]. وقرأت فرقة: «عُلِمَ صَلاتَهُ وتَسْبِيحُهُ» بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. ذكرها أبو[٥] حاتم[٦].

فصل

وجه اتصال هذا بما قبله[٧] أنه تعالى لما ذكر أن أهل السموات والأرض يسبحون، ذكر المستقرين في الهواء[٨] الذي هو بين السماء والأرض، وهم الطير يسبحون، وذلك أن إعطاء[٩] الجرم الثقيل القوة التي بها يقوى على الوقوف في جو السماء صافة باسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصانع المدبر سبحانه، وجعل طيرانها سجوداً منها له سبحانه، وذلك يؤيد أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأمور على التنزيه (لا النطق)[١٠] اللساني[١١]. وقال[١٢] أبو ثابت: «كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر فقال لي: أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ (قال: لا)[١٣] قال: فإنهن يقدسن ربهن ويسألنه قوت يومهن». واستبعد المتكلمون ذلك[١٤] فقالوا[١٥]: الطير لو كانت عارفة بالله لكانت كالعقلاء الذين يفهمون كلامنا وإشارتنا، لكنها ليست كذلك، فإنا نعلم بالضرورة بأنها أشد نقصاناً من الصبي الذي لا يعرف هذه الأمور، فبأن يمتنع ذلك فيها أولى، وإذا ثبت أنها لا تعرف الله استحال كونها مسبحة له بالنطق، فثبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان الحال كما تقدم[١٦]. قال بعض العلماء: إنا نشاهد من الطيور وسائر الحيوانات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء، وإذا كان كذلك (فلِمَ لا)[١٧] يجوز أن يلهمها معرفته ودعاءه[١٨] وتسبيحه؟ وبيان أنه سبحانه ألهمها الأعمال اللطيفة من وجوه:

---

(١) في ب: الصورة. وهو تحريف.
(٢) في ب: نصبهما.
(٣) في ب: فالنصب.
(٤) الدر المصون ٥/ ١١٢ ـ ١١٣.
(٥) في ب: ابن. وهو تحريف.
(٦) نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى قتادة قال: («كل قد علم صلاته» ما لم يسم فاعله قتادة) المختصر (١٠٢)، وانظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٦.
(٧) في ب: هذه بما قبلها.
(٨) في الأصل: الهوى.
(٩) في ب: أعضاء.
(١٠) ما بين القوسين في ب: والنطق. وهو تحريف.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠.
(١٢) في ب: قال.
(١٣) قال لا: تكملة من الفخر الرازي.
(١٤) في ب: بذلك.
(١٥) في ب: فقال.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠ ـ ١١.
(١٧) ما بين القوسين في ب: ولا.
(١٨) ودعاءه: سقط من ب.

أحدها: أن الدب يرمي بالحجارة ويأخذ العصا ويرمي الإنسان حتى يتوهم أنه مات فيتركه، وربما عاود[١] يشمه[٢] ويتحسس نفسه ويصعد الشجر أخف صعود ويهشم الجوز بين كفيه تعريضاً بالواحد وصدمة بالأخرى، ثم ينفخ فيه فيدرأ قشره ويتغذى به، ويحكى عن الفأر في سرقته أمور عجيبة.

وثانيها: أمر النحل وما لها من الرياسة والبيوت المسدسة التي لا يتمكن من بنائها أفاضل المهندسين.

وثالثها: انتقال الكَرَاكِيّ[٣] من طرف من أطراف العالم إلى الطرف الآخر طلباً لما يوافقها من الأهوية، ويقال: من خواص الخيل أن كل واحد يعرف صوت الفرس الذي قابله وقتاً ما، والفهد إذا سقي أو شرب من الدواء المعروف بخانق[٤] الفهد عمد إلى زبل الإنسان ليأكله، والتماسيح تفتح أفواهها لطائر يقع عليها يقال له: القطقاط وينظف ما بين أسنانها، وعلى رأس[٥] ذلك الطائر كالشوكة، فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الطير تأذى من تلك الشوكة، فيفتح فاه، فيخرج ذلك الطائر، والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية صعتراً[٦] جبلياً ثم تعود من ذلك[٧]. وحكى بعض الثقاة[٨] المجربين للصيد أنه شاهد الحبارى تقاتل الأفعى وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعود، ولا تزال كذلك، وكان ذلك الشخص قاعداً في كن، وكانت البقلة قريبة من مسكنه، فلما اشتغل الحبارى قلع البقلة، فعاد الحبارى إلى منبتها فلم يجدها، وأخذ يدور حول منبتها دوراناً متتابعاً حتى خَرَّ ميتاً، فعلم الشخص أنه يعالج بأكلها من اللسعة، وتلك البقلة هي الجرجير[٩] البري.

وابنُ عِرْس[١٠] يستظهر في الحية أكل السَّذَاب[١١]، فإن النكهة السذابية تنفر عنها الأفعى.

والكلاب إذا دودت بطونها أكلت سنبل القمح. وإذا جرحت اللقالق[١٢] بعضها

---

(١) في ب: عاد. (٢) في ب: ويشمه.

(٣) الكراكيّ: جمع الكركيّ طائر. اللسان (كرك).

(٤) في ب: بخالق. وهو تحريف. (٥) رأس: سقط من ب.

(٦) في ب: سعتراً. الصعتر: من البقول. قال ابن سيده: هو ضرب من النبات واحدته صعترة. اللسان (صعتر).

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١. (٨) في ب: التفات.

(٩) في النسختين: الجور. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٠) ابن عرس: دويبة معروفة دون السِّنور، أشتر أصلم أصكُّ له ناب، والجمع بنات عرسٍ ذكراً كان أو أنثى معرفةً ونكرةً. اللسان (عرس).

(١١) السذاب: جنس نباتات طبية من الفصيلة السذابية، له رائحة قوية خاصة. المعجم الوسيط (سذب).

(١٢) اللقلاق: طائر من الطيور القواطع وهو كبير طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر الساقين والرجلين والمنقار. المعجم الوسيط (لقلق).

بعضاً داوت[١] الجراحة بالصعتر[٢] الجبلي. والقنافذ تحس بالشمال والجنوب قبل الهبوب فتغير المدخل إلى جحرها، وكان رجل بالقسطنطينية[٣] قد أثرى بسبب أنه ينذر بالرياح قبل هبوبها، وينتفع الناس بإنذاره، وكان السبب فيه قنفذ في داره يفعل الصنيع المذكور، فيستدل به.

والخُطَّافُ[٤] صانع[٥] في اتخاذ العش من الطين وقطع الخشب فإن أعوزه الطين ابتل وتمرغ في التراب لتحمل جناحاه قدراً[٦] من الطين، وإذا فرَّخ بالغ في تعهد الفراخ، وتأخذ ذرقها[٧] بمنقارها وترميها عن العش، وإذا دنا الصائد من مكان فراخ القبجة[٨] ظهرت له القبحة وقربت مطمعة له ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب الفراخ. وناقر الخشب قلما يقع على الأرض، بل على الشجر ينقر الموضع يعلم أن فيه دوداً. والغرانيق[٩] تصعد في الجو عند الطيران، فإن حجب بعضها عن بعض سحاب[١٠] أو ضباب أحدثت[١١] عن أجنحتها حفيفاً مسموعاً يتبع به بعضهم بعضاً، فإذا[١٢] باتت على جبل فإنها تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلاّ القائد[١٣] فإنه ينام مكشوف الرأس فيسرع انتباهه، وإذا سمع جرساً صاح. وحال النمل في الذهاب إلى مواضعها على خط مستقيم يحفظ بعضها بعضاً أمر عجيب، وإذا كشف عن بيوتهم الساتر الذي كان يستره وكان تحته بيض لهم، فإن كلّ نملة تأخذ بيضة في فمها وتذهب في أسرع وقت.

والاستقصاء في هذا الباب مذكور في كتاب «طبائع الحيوان»[١٤]. والمقصود من

---

(١) في الأصل: دوات. (٢) في ب: بالصقر.

(٣) القسطنطينية: هي بيزنطية القديمة أعاد بناءها قسطنطين الكبير ودعاها القسطنطينية مقر الامبراطور، وأصبحت عاصمة العثمانيين عندما دخلها محمد الفاتح. المنجد ٤٣٩.

(٤) الخطَّاف: طائر، ابن سيدة: والخطاف العصفور الأسود، وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة، وجمعه خطاطيف، قال ابن الأثير: الخطَّاف: الطائر المعروف. اللسان (خطف) وفي ب: وللخطاف.

(٥) في الأصل: صناع. وفي ب: صنائع.

(٦) في الأصل: قداً. وهو تحريف.

(٧) ذرق الطائر: خرؤه، وذرق الطائر يذرُق ويذرِق ذرقاً وأذرق: خذق بسلحه وذرق. والخرء بالضم: العذرة. اللسان (ذرق، خرأ).

(٨) القبج: الحجل، والقبج: الكروان، معرب، والقبجة تقع على الذكر والأنثى حتى تقول يعقوب فيختص بالذكر، لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس. اللسان (قبج).

(٩) الغرانيق جمع الغرنوق، والغرنيق: طائر أبيض، وقيل: هو طائر أسود من طير الماء طويل العنق. اللسان (غرنق).

(١٠) في ب: سحاباً. (١١) في النسختين: أخذت.

(١٢) في ب: وإذا. (١٣) في ب: العابد. وهو تحريف.

(١٤) طبائع الحيوان لابن بختيشوع الطبيب أبو عبد الله بن جبرئيل المتوفى سنة ٤٥١. كشف الظنون ٢/ ١٠٩١.

ذلك أن الفضلاء من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يقال: إنها تسبح الله وتثني عليه وإن كانت غير عارفة بسائر الأمور التي يعرفها الناس[١]، ويؤيد هذا قوله تعالى: «ولكن لا تفقهون تسبيحهم»[٢]. ثم قال: «واللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ».

قرأ الجمهور بالياء من تحت على المبالغة في وصف قدرة الله تعالى وعلمه بخلقه[٣].

وقرأ عيسى والحسن بالتاء من فوق، ففيه المعنى المذكور وزيادة الوعيد والتخويف من الله تعالى[٤] وفي مصحف أبيّ وابن مسعود: «والله بصير بما تفعلون»[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ تنبيه على أن الكل منه، لأن كل ما سواه ممكن ومحدث، والممكن والمحدث لا يوجد إلا عند الانتهاء إلى القديم الواجب، ويدخل في هذا جميع الأجرام والأعراض، وأفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم[٦].

وقوله: «وإِلَى اللَّهِ المَصِير» وهذا دليل على المعاد، وأنه[٧] لا بُدَّ من مصير الكل إليه[٨].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُۥ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِۦ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٤﴾﴾

وهذه الرؤية بصرية. والإزْجَاءُ: السوق قليلاً قليلاً، ومنه البضاعة المزجاة[٩] التي يزجيها كل أحد، وإزجاء السير في الإبل: الرفق بها حتى تسير شيئاً شيئاً[١٠].

قوله: «بَيْنَهُ» إنما دخلت «بَيْنَ» على مفرد، وهي إنَّما تدخل على مثنى فما فوقه، لأنَّه إما أن يُرَاد بالسحاب: الجنس، فعاد الضمير عليه على حكمه، وإما أن يراد حذف مضافه أي: بَيْنَ قطعِهِ، فإن كل قطعة سحابة[١١]. قال[١٢] ابن عطية: بين مُفترق السحاب، لأن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجاً[١٣]. وورش عن نافع لا يهمز

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١ ـ ١٢.
(٢) من قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلاَّ يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: ٤٤].
(٣) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٦.
(٤) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٦، البحر المحيط ٦/ ٤٦٤، الإتحاف (٣٢٥).
(٥) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٦.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢.
(٧) في ب: فإنه.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢.
(٩) في الأصل: المزجات.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣، اللسان (زجا).
(١١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٥٦، التبيان ٢/ ٩٧٤.
(١٢) في ب: وقال.
(١٣) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٢٧.

«يُؤَلِّفُ». وقالون عن نافع والباقون يهمزون «يُؤَلِّفُ»[١].

قوله: «ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً» أي: متراكماً يركب[٢] بعضها على البعض ويتكاثف، والعرب تقول: إن الله تعالى إذا جعل السحاب ركاماً بالريح عصر[٣] بعضه بعضاً فخرج الودق منه، ومن ذلك قوله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً»[٤]، ومن ذلك قول حسان بن ثابت:

٣٨٣٩ ـ كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي بِزُجَاجَةٍ[٥] أَرْ[٦]خَاهُمَا لِلْمَفْصَلِ[٧]

وروي: «لِلْمِفْصَلِ» بكسر الميم وفتح الصاد. فالمَفْصَلُ: واحد المفاصل. والمِفْصَل: اللسان. وروي بالقاف. أراد حسان الخمر والماء الذي مزجت، أي: من عصير العنب، وهذه من عصير السحاب، نقله ابن عطية[٨]. وقال أهل الطبائع: إن تكوين[٩] السحاب والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع في أكثر الأمر يكون من تكاثف البخار، وفي الأقل من تكاثف الهواء.

أما الأول فالبخار الصاعد إن كان قليلاً وكان في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك البخار فحينئذ ينحل وينقلب هواء، وإن كان البخار كثيراً ولم يكن في الهواء من الحرارة ما يحلله فتلك الأبخرة المتصاعدة إمّا أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ.

فإن بلغت فإما أن يكون البرد قوياً أو لا يكون. فإن لم يكن البرد هنا قوياً تكاثف ذلك البخار بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطر، فالبخار المجتمع هو السحاب، والمتقاطر هو المطر، والديمة[١٠] والوابل[١١] إنما يكون من أمثال هذه الغيوم. وإن كان البرد شديداً فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء[١٢] البخارية قبل اجتماعها وانحلالها حبات كبار أو بعد صيرورتها كذلك. فإن كان على الوجه الأول نزل ثلجاً. وإن كان على الوجه الثاني نزل برداً فإن لم تبلغ الأبخرة إلى الطبقة الباردة فإما أن تكون كثيرة أو قليلة.

---

(١) السبعة (٤٥٧)، تفسير ابن عطية ١٠/٥٢٨، البحر المحيط ٦/٤٦٤.

(٢) في ب: نزلت. وهو تحريف. (٣) في ب: يعصر.

(٤) [النبأ: ١٤]. (٥) في النسختين: زجاجة.

(٦) مكان (أر) بياض في الأصل.

(٧) البيت من بحر الطويل قاله حسان بن ثابت، وهو في ديوانه ١٢٤، تفسير ابن عطية ١٠/٥٢٩ اللسان (فصل) العصير: ما تعصر من الشيء أو تحلب منه عند عصره، الحلب: المحلوب وحلب العصير: الخمر، يطلب منه أن يقدم له خمراً خالصة غير ممزوجة، لأنها هي التي تؤثر فيه.

(٨) تفسير ابن عطية ١٠/٥٢٧ ـ ٥٢٨. (٩) في ب: تكون من.

(١٠) الديمة: المطر الذي ليس فيه رعدٌ ولا برق، أقله ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من العدة، والجمع ديم. اللسان (ديم).

(١١) الوبل والوابل: المطر الشديد الضَّخم القطر. اللسان (وبل) وفي ب: الوابلي.

(١٢) في ب: الاجزاه.

فإن كانت كثيرة فقد تنعقد سحاباً ماطراً، وقد لا تنعقد. أما الأول فلأسباب خمسة:

أحدها: إذا منع[١] هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة.

وثانيها: أن تكون الرياح (ضاغطة[٢])[٣] إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام[٤] الريح.

وثالثها: أن تكون هناك رياح[٥] متقابلة متصادمة فتعود الأبخرة حينئذ.

ورابعها: أن يعرض للبخار المتقدم وقوف[٦] لثقله وبطء حركته يلتص[٧] به سائر الأجزاء الكثيرة المدد.

وخامسها: لشدة برد الهواء القريب من الأرض، وقد نشاهد البخار يصعد في بعض الجبال صعوداً يسيراً حتى كأنه مكبة[٨] موضوعة على وَهْدَة[٩]، ويكون الناظر إليها فوق تلك الغمامة، والذين يكونون تحت الغمامة يمطرون، والذين يكونون فوقها يكونون في الشمس.

فإن[١٠] كانت الأبخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة، فإذا مر بها برد الليل وكثفها، فإنها تصير ماءً محبوساً ينزل أولاً متفرقاً لا يحس به إلا عند اجتماع شيء يعتد به، فإن لم يجمد كان طلاً، وإن جمد كان صقيعاً، ونسبة الصقيع إلى الطل[١١] نسبة الثلج إلى المطر.

والجواب (أنَّا دللنا على)[١٢] حدوث الأجسام وتوسلنا بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيجاد الأجسام، ، فلا نقطع بما ذكرتموه (لاحتمال أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذي ذكرتموه)[١٣] وأيضاً فهب أن الأمر كما ذكرتم، ولكن الأجسام بالاتفاق ممكنة في ذواتها فلا بد لها من مؤثر، ثم إنها متماثلة، فاختصاص كل واحد منها بصفته[١٤] المعينة من الصعود والهبوط واللطافة[١٥] والكثافة والحرارة والبرودة لا بد له من مخصص، فإذا كان هو سبحانه خالقاً لتلك الطبائع، فتلك الطبائع في هذه الأحوال لا بد لها من سبب، وخالق السبب خالق المسبب، فكان سبحانه هو الذي يُزْجي سحاباً، لأنه هو الذي خلق تلك الطبائع المحركة لتلك[١٦] الأبخرة من باطن الأرض إلى جو[١٧] الهواء، ثم تلك الأبخرة

---

(١) في ب: امتنع. (٢) ما بين القوسين بياض في الأصل.
(٣) ما بين القوسين في ب: عن تصاعد تلك الأبخرة وثانيها.
(٤) في ب: حال أقدام. وهو تحريف. (٥) في ب: أن تكون الرياح.
(٦) في ب: وفوق. وهو تحريف. (٧) في ب: ويلتصق.
(٨) في النسختين: يليه. والتصويب من الفخر الرازي. المكبُّ: ما يلف عليه الغزل، وجمعه مكبات، ومكاب. المنجد (كبب).
(٩) الوهد والوهدة: المطمئن من الأرض، والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسان (وهد).
(١٠) في ب: وإن. (١١) في ب: الظل. وهو تصحيف.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب. (١٣) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٤) في ب: لصفته. (١٥) واللطافة: سقط من ب.
(١٦) في ب: لفلك. (١٧) في ب: جوا. وهو تحريف.

سورة النور / الآيتان: ٤٣، ٤٤ ـــــــ

من جنس البرد، فعلى هذا هي ومجرورها في موضع مفعول الإنزال، كأنه قال: وينزل بعض جبال.

الثالث[١]: أنها زائدة، أي: ينزل من السماء جبالاً[٢].

وقال الحوفي: (من جبال) بدل من الأولى، ثم قال: «وهي للتبعيض»[٣].

ورده أبو حيان بأنه لا تستقيم البدلية إلا بتوافقهما معنى، لو قلت: خرجت من بغداد من[٤] الكَرْخ[٥]، لم تكن الأولى والثانية إلا لابتداء الغاية[٦].

وأما الثالثة ففيها أربعة أوجه:

الثلاثة المتقدمة، والرابع: أنها لبيان الجنس، قاله الحوفي[٧] والزمخشري[٨]. فيكون التقدير على قولهما ويُنَزِّل من السماء بعض جبال التي هي البَرَدُ، فالمُنَزَّلُ بَرَدٌ[٩]، لأنَّ بعض البَرَدِ بَرَدٌ، ومفعول «يُنَزِّلُ»: هو[١٠] مِنْ جِبَالٍ[١١] كما تقدم تقريره.

وقال[١٢] الزمخشري: «أو الأولَيَان للابتداء، والثالثة للتبعيض»[١٣] يعني: أنَّ الثانية[١٤] بدلٌ من الأولى كما تقدم تقريره، وحينئذ يكون مفعول «يُنَزِّلُ» هو الثالثة مع مجرورها[١٥]، التقدير: ويُنَزِّلُ بعض بردٍ من السماء من جِبَالِها. وإذا قيل بأن الثانية

= للتبعيض) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٠. وقال بهذا أيضاً ابن الأنباري. البيان ٢/ ١٩٨.

(١) في ب: الثاني. وهو تحريف.

(٢) قال الأخفش: («يُنزِّل من السَّماء من جبالٍ فيها من بردٍ»، وهو فيما فسر «يُنزِّل من السَّماء جبالاً فيها برد») معاني القرآن ٢/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥. فهو يرى زيادة «من» الثانية والثالثة وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٩٨، التبيان ٢/ ٩٧٥.

(٣) البرهان في علوم القرآن ٦/ ٢٥٧. (٤) في ب: ومن. وهو تحريف.

(٥) الكرخ: سوق ببغداد، نبطية. اللسان (كرخ).

(٦) قال أبو حيان: (وهذا خطأ، لأن الأولى لابتداء الغاية فيما دخلت عليه، وإذا كانت الثانية بدلاً لزم أن يكون مثلها لابتداء الغاية لو قلت: خرجت من بغداد من الكرخ لزم أن يكونا معاً لابتداء الغاية) البحر المحيط ٦/ ٤٦٤.

(٧) قال الحوفيّ: (والثالثة في موضع نصب على البيان) ثم قال: (والثالثة لبيان الجنس) البرهان في علوم القرآن ٦/ ٢٥٧.

(٨) قال الزمخشري: (والثالثة للبيان) الكشاف ٣/ ٧٩، وقال بهذا مكي. مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٤، وابن الأنباري. البيان ٢/ ١٩٨ وقد سبقهم إلى هذا الأخفش حيث ذكر رأياً لغيره قال: (وقال بعضهم: «وينزِّل من السَّماء من جبالٍ فيها من بردٍ» أي في السماء جبال من برد، أي: يجعل الجبال من برد في السماء، ويجعل الإنزال منها) معاني القرآن ٢/ ٤٦٥ فعلى هذا يكون (من) الثانية زائدة، والثالثة لبيان الجنس.

(٩) في ب: يقتضي البرد. (١٠) في النسختين: يرد. والصواب ما أثبته.

(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٤. (١٢) في ب: قاله. وهو تحريف.

(١٣) الكشاف ٣/ ٧٩. (١٤) في النسختين: الخلاف.

(١٥) في النسختين: مجروره.

سورة النور / الآيتان: ٤٣، ٤٤ ـــــــ

والضمير في «به»[١] يجوز أن يعود على البَرَدِ وهو الظاهر، ويجوز أن يعود على الوَدْق والبَرَد معاً جرياً بالضمير مُجْرَى اسم الإشارة، كأنه قيل: فيصيب بذلك[٢]، وقد تقدم نظيره.

فصل

قال ابن عباس: أخبر الله أن في السماء جبالاً من برد، ثم ينزل منها ما شاء وهو قول أكثر المفسرين. وقيل: المراد بالسماء هو الغيم المرتفع، سمي بذلك لسموه وارتفاعه، وأنه تعالى أنزل من الغيم الذي هو سماء البرد. وأراد بقوله: «مِنْ جِبَالٍ»: السحاب العظام، لأنها إذا عظمت شبهت بالجبال، كما يقال: فلان يملك جبالاً من مال، ووصف بذلك توسعاً.

وذهبوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله في السحاب، ثم أنزل إلى الأرض. وقال بعضهم: إنما سمي ذلك الغيم جبالاً لأنه سبحانه خلقها من البرد، وكل جسم متحجر فهو من الجبال، ومنه قوله تعالى: «خَلَقَكُمْ والجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ»[٣]. قال المفسرون: والأول أولى، لأنَّ السماء اسم لهذا الجسم المخصوص، فتسمية السحاب سماء[٤] بالاشتقاق مجاز، وكما يصح أن يجعل الماء في السحاب ثم ينزله برداً، فقد يصح في القدرة جعل هذين الأمرين في السماء، فلا وجه لترك الظاهر[٥].

قوله: «فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ» أي: بالبرد من يشاء فيهلك زرعه وأمواله «وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ» أي: يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقطه عليه[٦].

قوله: «يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ». العامة على قصر[٧] «سَنَا» وهو الضوء، وهو من ذوات الواو، يقال: سَنَا يَسْنُو سَناً، أي أضاء يُضِيء[٨]، قال امرؤ القيس:

٣٨٤٢ ـ يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيحُ رَاهِبِ[٩]

---

(١) في ب: أنه. وهو تحريف.
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٥.
(٣) من قوله تعالى: ﴿واتّقوا الّذي خلقكم والجبلّة الأوّلين﴾ [الشعراء: ١٨٤].
(٤) في ب: السماء سحاباً.
(٥) انظر هذا الفصل في الفخر الرازي ٢٤/ ١٤ ـ ١٥.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥.
(٧) في ب: قصد. وهو تحريف.
(٨) يضيء: سقط من ب.
(٩) صدر بيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس، وهو من معلقته المشهورة، وعجزه:

أهان السَّليط في الذُّبال المفتَّل

وهو في ديوانه: (٢٤)، شرح المعلقات السبع للزوزني (٥٥) والسبع الطوال لابن الأنباري (١٠٠) والبحر المحيط ٦/ ٤٤٤، شرح شواهد الشافية ٤/ ٣٩ ـ ٤٠. السنا: مقصور، ومعناه الضوء، وهو موطن الشاهد هنا. والضمير في (سناه) يعود على البرق في البيت السابق، وهو قوله:

أحار ترى برقاً كأنَّ وميضه كلمع اليدين في حبيٍّ مكلَّل

السليط: الزيت. الذُّبال جمع ذبالة، وهي الفتيلة.

سورة النور / الآيتان: ٤٣، ٤٤ ـــــــ

وليس ردُّهما بصوابٍ، لأنَّها تَتَخرَّجُ على ما خُرِّجَ ما قُرِئَ به في المتواتر: «تُنْبِتُ بالدُّهْنِ»[١] من أنَّ الباء مزيدةٌ[٢]، أو أنَّ المفعول محذوف والباء بمعنى «مِنْ» تقديره: يَذهب النور من الأبصار[٣]، كقوله[٤]:

٣٨٤٤ ـ شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ[٥]

فصل[٦]

المعنى: يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه. واعلم أنَّ البرق الذي صفته[٧] كذلك لا بد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة، والنار ضد الماء والبرد، فظهوره يقتضي ظهور الضد من الضد، وذلك لا يمكن إلا بقدرة قادر[٨] حكيم[٩]، ثم قال: «يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ والنَّهَار» يصرفهما في اختلافهما، ويعاقبهما: يأتي بالليل ويذهب بالنهار، ويأتي بالنهار ويذهب بالليل قال عليه السلام[١٠]: «قال الله تعالى: يُؤْذِيني ابن آدم، يَسُبُّ[١١] الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر، أُقَلِّبُ الليلَ والنهارَ»[١٢]. وقيل: المراد ولوج[١٣] أحدهما في الآخر.

وقيل: المراد تغير أحوالهما في الحر والبرد وغيرهما[١٤]. «إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولي الأَبْصَارِ» أي: إن في الذي ذكرت من هذه الأشياء «لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ»

---

(١) [المؤمنون: ٢٠]. والقراءة بضم التاء وكسر الباء قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون «تنبت» بفتح التاء وضم الباء السبعة (٤٤٥).

(٢) وقياس قوله في «تنبت بالدُّهن» يقتضي أن تكون الباء عنده مزيدة، حيث قال: (لأن الباء تزاد في كثير من الكلام نحو قوله: «تنبت بالدُّهن» أي: تنبت الدهن) معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٤٦.

(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٥.

(٤) في ب: وقوله.

(٥) عجز بيت من بحر الكامل، قاله عمر بن أبي ربيعة، وقيل لجميل بن معمر، وصدره:

فلثمت فاها آخذاً بقرونها

وهو في ديوان عمر (٤٨٨)، الكامل ١/ ٣٨٢، اللسان (حشرج)، المغني ١/ ١٠٥، المقاصد النحوية ٣/ ٢٧٩، شرح شواهد المغني ١/ ٤٢٠، الهمع ٢/ ٢١، الدرر ٢/ ١٤، النزيف المحموم الذي منع من الماء. الحشرج: الكوز الصغير اللطيف، وقيل: الماء الذي تحت الأرض لا يفطن له في أباطح الأرض، والشاهد فيه أن الباء بمعنى (من).

(٦) فصل: سقط من ب.

(٧) في ب: وصفته.

(٨) في ب: حاكم.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) في ب: بسبب.

(١٢) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٨٧، مسلم (ألفاظ) ٤/ ١٧٦٢، أبو داود (أدب) ٥/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤، أحمد ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٧٢.

(١٣) في ب: ولوح. وهو تصحيف

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥.

البصائر[١]، أي: دلالة لأهل العقول على قدرة الله وتوحيده[٢].

قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ» الآية.

لما استدل أولاً بأحوال السماء والأرض، وثانياً بالآثار العلوية استدل ثالثاً بأحوال الحيوانات. قال ابن عطية: قرأ حمزة والكسائي: «واللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ» على الإضافة[٣]، فإن قيل: لم قال: «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ» مع أن كثيراً من الحيوانات لم يُخْلَقْ من الماء، كالملائكة[٤] خلقوا من النور[٥]، وهم أعظم الحيوانات عدداً، وكذلك الجن وهم مخلوقون من النار، وخلق آدم من التراب لقوله: «خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ»[٦] وخلق عيسى من الريح لقوله: «فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا»[٧] ونرى كثيراً من الحيوانات يتولد لا عن نطفة؟ فالجواب من وجوه:

أحسنها: ما قال القفال: إنَّ «مَاءٍ» صلة «كُلَّ دَابَّةٍ» وليس هو من صلة «خَلَق» والمعنى: أنَّ كلَّ دَابَّةٍ متولدة من الماء فهي مخلوقة لله تعالى.

وثانيها: أنَّ أصل[٨] جميع المخلوقات الماء على ما روي: «أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء، ثم من ذلك الماء خلق النار والهواء والنور». والمقصود من هذه الآية: بيان أصل الخلقة، وكان أصل الخلقة الماء، فلهذا ذكره الله تعالى.

وثالثها: المراد من «الدَّابَّة»: التي تدب[٩] على وجه الأرض، ومسكنهم هنالك[١٠]، فيخرج الملائكة والجن، ولما كان الغالب من هذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء، إما لأنها متولدة من النطفة، وإما لأنها لا تعيش إلا بالماء، لا جرم أطلق عليه لفظ الكل تنزيلاً للغالب منزلة الكل[١١].

وقيل: الجار في قوله[١٢]: «مِنْ مَاء» متعلق بـ «خَلَقَ» أي: خَلَقَ مِنْ مَاءٍ كُلَّ دَابَّةٍ، و «مِنْ» لابتداء الغاية[١٣]. ويرد على هذا السؤال المتقدم.

---

(١) البصائر: سقط من ب. (٢) انظر البغوي ٦/ ١٣٢.
(٣) السبعة (٤٥٧)، الكشف ٢/ ١٤٠، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣٢٦) وانظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٢.
(٤) في ب: الملائكة. (٥) في ب: النار. وهو تحريف.
(٦) من قوله تعالى: ﴿إنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابٍ ثمَّ قال له كن فيكون﴾ [آل عمران: ٥٩].
(٧) [التحريم: ١٢]. (٨) في ب: أصله.
(٩) في ب: دبت. (١٠) في ب: هناك.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦. (١٢) في ب: قوله تعالى.
(١٣) واستظهره أبو حيان ٦/ ٤٦٥.

فإن قيل: لم نكر[١] الماء في قوله: «مِنْ مَاءٍ» وعرفه في قوله: «مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»[٢]؟

فالجواب: جاء هاهنا منكراً لأنّ المعنى: خلق كلّ دابة من نوع من الماء مختصاً بتلك الدابة، وعرفه في قوله: «مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» لأنّ المقصود هناك: كونهم[٣] مخلوقين من هذا الجنس، وهاهنا بيان أنّ ذلك الجنس ينقسم إلى أنواع كثيرة[٤].

قوله: «فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي». إنما أطلق «مَنْ» على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في المُفَصَّل بـ «مِن» وهو «كُلَّ دَابَّةٍ»[٥]. وكان التعبير بـ «مَنْ» أولى ليوافق اللفظ[٦].

وقيل: لَمَّا وَصَفَهُمْ بِما يُوصف به العقلاء وهو المشيُ أطلق عليها «منْ»[٧] وفيه نظرٌ، لأن هذه الصفة ليست خاصةً بالعقلاء، بخلاف قوله تعالى: «أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاَ يَخْلُقُ»[٨]، وقوله:

٣٨٤٥ ـ أَسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ[٩] .....

البيت.

وقد تقدَّم خلاف القرَّاء في «خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ» في سورة «إبراهيم»[١٠].

واستعير المشي للزَّحف[١١] على البطن، كما استعير المشفر للشفة وبالعكس[١٢]، كما قالوا في الأمر المستمر: قد مشى هذا الأمر، ويقال: فلان ما يمشي له أمر[١٣]. فإن قيل: لم حصر القسمة في هذه الثلاثة أنواع من المشي، وقد تجد من يمشي على أكثر من

---

(١) في ب: ذكر. وهو تحريف.

(٢) من قوله تعالى: ﴿وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

(٣) كونهم: سقط من ب.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٦.

(٥) انظر معاني القرآن للفراء ٢/٢٥٧.

(٦) انظر التبيان ٢/٩٧٥.

(٧) المرجع السابق.

(٨) [النحل: ١٧].

(٩) صدر بيت من بحر الطويل، قاله العباس بن الأحنف، وعجزه:

لعلّي إلى من هويت أطير

السِّرب: الجماعة من القطاة. والهمزة في (أسرب القطا) للنداء. القطا: طائر معروف، واحدته قطاة والجمع قطوات وقطيات.

والشاهد فيه إطلاق (من) على غير العاقل، لأنه لما نادى سرب القطا كما ينادى العاقل، وطلب منها إعارة الجناح لأجل الطيران نحو محبوبته نزلها منزلة العقلاء. وقد تقدم.

(١٠) عند قوله تعالى: ﴿ألم تر أنّ الله خلق السّموات والأرض بالحقّ﴾ [إبراهيم: ١٩]. وذكر ابن عادل هناك: قرأ الأخوان هنا: «خالق السموات والأرض» خالق اسم فاعل مضافاً لما بعده، والباقون «خلق» فعلاً ماضياً، ولذلك نصب «الأرض». و «كل دابة» وكسر «السموات» في قراءة الأخوين خفض، وقراءة غيرهما نصب. انظر اللباب ٥/١٢٦.

(١١) في ب: الزحف.

(١٢) المشفر للبعير، والشفة للإنسان. اللسان (شفر).

(١٣) الكشاف ٣/٨٠.

أربع كالعناكب والعقارب والرتيلات[١] والحيوان الذي له أربعة وأربعون رجلاً؟

فالجواب: هذا القسم الذي لم يذكر كالنادر، فكان ملحقاً بالعدم[٢]. وأيضاً قال النقاش: إنه اكتفى بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر، لأنّ جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع، وهي قوام مشيه[٣]، وكثرة الأرجل لبعض[٤] الحيوان زيادة في الخِلْقَة[٥]، لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها[٦]. قال ابن عطية: والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاً، بل هي محتاج إليها في نقل الحيوان، وهي كلها تتحرك في تصرفه[٧].

وجواب آخر وهو أن قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ كالتنبيه على سائر الأقسام[٨].

وفي مصحف أبيّ بن كعب: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَكْثَر» فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان، ولكنه قرآن لم يثبت بالإجماع[٩].

قوله: ﴿يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لأنه هو[١٠] القادر على الكل، والعالم بالكل، فهو المطلع على أحوال هذه الحيوانات، فأي عقل يقف عليها؟ وأي خاطر يصل إلى ذَرَّة[١١] من أسرارها؟ بل هو الذي يخلق ما يشاء كما يشاء، ولا يمنعه منه مانع[١٢].

قوله: «لَقَدْ[١٣] أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ». الأولى حمله[١٤] على كل الأدلة. وقيل: المراد القرآن، لأن كالمشتمل على كل الأدلة والعبر[١٥]. «واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» وتقدم الكلام في نظائر هذه الآية بين أهل السنة والمعتزلة[١٦].

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

---

(١) في النسختين: والرتيلا. والتصويب من الفخر الرازي. والرُّتيلى: ضرب من العناكب. المعجم الوسيط (رتل).
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧.
(٣) في ب: مقينه. وفي الأصل: مشيته. والتصويب من تفسير ابن عطية.
(٤) في ب: كبعض.
(٥) في ب: الخلق.
(٦) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٣.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧.
(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٣، البحر المحيط ٦/ ٤٦٦.
(١٠) هو: سقط من ب.
(١١) في ب: دره. وهو تصحيف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩.
(١٣) في ب: ولقد. وهو تحريف.
(١٤) في ب: والأول حمله. وهو تحريف.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩.
(١٦) المرجع السابق.

﴿وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓا۟ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥ ۚ بَلْ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبالرَّسُولِ[1] وَأَطَعْنَا» الآية.

لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذنب بألسنتهم ولكنهم لم يقبلوه بقلوبهم.

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في بشر المنافق وكان قد خاصم يهودياً في أرض، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد ـ ﷺ ـ وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فإن محمداً يحيف علينا، فأنزل الله هذه الآية. وقد مضت قصتها في سورة «النساء»[2].

وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل، كان[3] بينه وبين علي بن أبي طالب أرض تقاسماها، فوقع إلى عليّ ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة، فقال المغيرة: بعني أرضك. فباعها إياه، وتقابضا. فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلي: اقبض أرضك، فإنما اشتريتها إن رضيتها، ولم أرضها. فقال علي: بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالها، لا أقبلها منك، ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فقال المغيرة: أما محمد فلا آتيه ولا أحاكم إليه، فإنه يبغضني، وأنا[4] أخاف أن يحيف علي، فنزلت الآية.

وقال الحسن: نزلت هذه في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر[5].

فصل[6]

المعنى: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا» يعني: المنافقين يقولونه[7]، «ثُمَّ يَتَوَلَّى»[8] يعرض عن طاعة الله ورسوله «فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» أي من بعد قولهم: آمَنَّا، ويدعو إلى غير حكم الله، ثم قال: «وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ»[9].

فإن قيل: إنه تعالى حكى عن كلهم أنهم يقولون: «آمَنَّا» ثم حكى عن فريق منهم التولي، فكيف يصح أن يقول في جميعهم: «وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» مع أن المتولي فريق منهم؟

فالجواب: أن قوله: «وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجملة

---

(١) في النسختين: والرسول. وهو تحريف.

(٢) عند قوله تعالى: **﴿ألم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً﴾** [النساء: ٦٠]. انظر اللباب ٣/ ١٠٤، وانظر أيضاً أسباب النزول للواحدي (٢٤٤).

(٣) في ب: وكان.

(٤) أنا: سقط من ب.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠.

(٦) في الأصل: قوله.

(٧) في ب: لقوله.

(٨) في ب: «ثم يتولى فريق منهم».

(٩) انظر البغوي ٦/ ١٣٣ ـ ١٣٤.

الأولى، وأيضاً فلو رجع إلى الأولى لصح[١]، ويكون معنى قوله: «ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ» أي: يرجع هذا الفريق إلى الباقين[٢] فيظهر بضهم لبعض الرجوع، كما أظهروه[٣]، ثم بين تعالى أنهم إذا دُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ[٤] مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ، وهذا ترك للرضا بحكم الرسول لقوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ منقادين لحكمه، أي: إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه لتيقنهم أنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضاً بالحق، وهذا يدل على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أو شكوا. فأما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وسارعوا إلى الحكم وأذعنوا (ببذل الرضا[٥])[٦].

قوله: «لِيَحْكُم» أفرد الضمير وقد تقدَّمه اسمان وهما: «اللَّهُ ورَسُولُهُ» فهو كقوله: «وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه»[٧] لأنَّ حكم رَسُولِهِ هو حُكْمُهُ. قال الزمخشري: كقولك[٨]: أَعْجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرَمُهُ، أي: كَرَمُ زَيْدٍ، ومنه:

٣٨٤٦ ـ وَمَنْهَلٍ مِنَ الفَيَافِي أَوْسَطُهْ غَلَّسْتُهُ[٩] قَبْلَ القَطَا وفَرَطُهْ[١٠]

أي: قبل فَرطِ (القطا[١١])[١٢] يعني: قبل تقدُّم القطا. وقرأ أبو جعفر والجحدري وخالد بن إلياس والحسن: «لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ» هنا، والتي بعدها[١٣] مبنياً للمفعول[١٤]، والظرف قائم مقام الفاعل.

---

(١) في ب: يصح.
(٢) في ب: المنافقين.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠ ـ ٢١.
(٤) في الأصل: أن فريقاً.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) [التوبة: ٦٢].
(٨) في ب: هو كقولك.
(٩) في ب: غلسه.
(١٠) رجز لم أهتد إلى قائله، وهو في مجالس ثعلب ١/ ٣١٣، شرح شواهد الكشاف (١٤٠).
المنهل: الوادي ومسيل الماء. الفيافي: الصحارى، جمع فيفاء. وفي ب: الفلافي، والفلا: المفازة، وهي الصحراء، والفلا جمع فلاة، ويجمع أيضاً على فلوات.
غلسته: بالتشديد أي: سرته في وقت الغلس وهو ظلمة الفجر أو وردته فيه. والفرط من القطا المتقدمات السابقات لغيرها.
والشاهد فيه قوله (وفرطه) فإنه جعل فرط القطا كأنه غيره فعطف عليه.
(١١) الكشاف ٣/ ٨٠.
(١٢) ما بين القوسين في ب: القضا. وهو تحريف.
(١٣) وهو قوله تعالى: **﴿ليحكم بينهم﴾** من الآية (٥١) من السورة نفسها.
(١٤) هذه القراءة مروية فقط لأبي جعفر كما في البحر المحيط ٦/ ٤٦٧، الإتحاف (٣٢٦) وتروى عن يزيد بن القعقاع كما في المختصر (١٠٢). ونسبها ابن عطية وأبو حيان لهم عند حديثهما لقوله تعالى: **﴿إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم﴾** الآية (٥١). انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٦، البحر المحيط ٦/ ٤٦٨ (وفي البحر المحيط لم يذكر الحسن).

قوله: «إذا فَرِيقٌ» «إذَا» هي الفجائية، وهي جواب «إذَا» الشرطية أولاً، وهذا أحد[١] الأدلة على منع أن يعمل في «إذا» الشرطية جوابها، فإن ما بعد الفجائية لا يعمل فيما قبلها، كذا ذكره أبو حيان[٢]، وتقدم تحرير هذا وجواب الجمهور عنه.

قوله: «إلَيْهِ» يجوز تعلقه بـ «يَأْتُوا»[٣]، لأنَّ «أَتَى» و «جَاءَ» قد جاءا مُعَدَّيَيْن[٤] بـ «إلى»، ويجوز أن يتعلق بـ «مُذْعِنِينَ» لأنه بمعنى: مسرعين في الطاعة. وصححه الزمخشري، قال: لتقدُّم صلته، ودلالته على الاختصاص[٥]، و «مُذْعِنِينَ» حال[٦]. والإذعان: الانقياد، يقال: أَذْعَنَ فلانٌ لفلان، انقَادَ لَهُ[٧]. وقال الزجاج: «الإذْعَانُ: الإسراع مع الطاعة»[٨].

قوله: «أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُون». «أَمْ» فيهما منقطعة، فتقدر عند الجمهور بحرف الإضراب وهمزة الاستفهام، تقديره: بل أَرْتَابُوا بل أَيَخَافُونَ، ومعنى الاستفهام هنا: التقرير والتوقيف[٩]، ويبالغ فيه تارة في الذم كقوله:

٣٨٤٧ ـ أَلَسْتَ مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ تَعَاهَدُوا ... عَلَى اللُّؤْمِ وَالفَحْشَاءِ في سَالِفِ الدَّهْرِ[١٠]

وتارة في المدح كقوله جرير:

٣٨٤٨ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايا ... وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ[١١]

و «أَنْ يَحِيفَ» مفعول الخوف[١٢] والحوف: الميل والجور في القضاء، يقال: حاف في قضائه، أي: (مال[١٣])[١٤].

فصل[١٥]

قوله[١٦] «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» نفاق «أَم ارْتَابُوا» شكوا، وهو استفهام ذم وتوبيخ،

---

(١) في ب: آخر. وهو تحريف. (٢) البحر المحيط ٦/ ٤٦٧.
(٣) واستظهره أبو حيان. البحر المحيط ٦/ ٤٦٧.
(٤) في ب: متعديين.
(٥) الكشاف ٣/ ٨١. (٦) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٤٤.
(٧) اللسان (ذعن). (٨) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٥٠.
(٩) في ب: التوفيق. وهو تحريف.
(١٠) البيت من بحر الطويل، لم أهتد لقائله وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٦٧. سالف الدهر: الأزمان الماضية. والشاهد فيه أنّ الهمزة ليست للاستفهام وإنما هي لتقرير المخاطب في أن اللؤم والغدر ملازم له.
(١١) البيت من بحر الوافر، قاله جرير. المطايا: جمع مطية، وهي الدابة تمطو في مشيها، أي: تسرع. وأندى: أسخى. الراح: جمع راحة، وهي الكف. والشاهد فيه أن البيت في مدح عبد الملك بن مروان فالهمزة فيه ليست للاستفهام وإنما هي لتقرير هذا الأمر والإخبار بثبوته. وقد تقدم.
(١٢) في الأصل: الحرف. وهو تحريف. (١٣) اللسان (حيف).
(١٤) ما بين القوسين في ب: جار. (١٥) فصل: سقط من ب.
(١٦) قوله: سقط من الأصل.

أي[١] هم كذلك، «أَم يَخَافُونَ أَنْ يَحِيف اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ» أي: يظلم «بَلْ أولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، لأنفسهم بإعراضهم عن الحق[٢].

قال الحسن بن أبي الحسن[٣]: من دعا خصمه إلى حكم من أحكام المسلمين فلم يجب، فهو ظالم[٤] فإن قيل: إذا خافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله فقد ارتابوا في الدين، وإذا ارتابوا ففي قلوبهم مرض، فالكل واحد، فأي فائدة في التعديد[٥]؟

فالجواب: قوله: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» إشارة إلى النفاق، وقوله: «أَم ارْتَابُوا» إشارة إلى أنهم بلغوا في حب الدنيا إلى حيث يتركون الدين بسببه[٦]. فإن قيل: هذه الثلاثة متغايرة ولكنها متلازمة، فكيف أدخل عليها كلمة «أم»؟

فالجواب الأقرب أنه تعالى أنبههم[٧] على[٨] كل واحدة من هذه الأوصاف، فكان في قلوبهم مرض وهو النفاق، وكان فيها شك وارتياب، وكانوا يخافون الحيف من الرسول، وكل واحد من ذلك كفر ونفاق، ثم بين تعالى بقوله: «بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» بطلان ما هم عليه، لأن الظلم يتناول كل معصية، كما قال تعالى: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم[٩]»[١٠].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّۖ قُل لَّا تُقْسِمُواْۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٥٤﴾﴾

قوله تعالى: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ». العامة على نصب «قَوْلَ» خبراً لـ «كَانَ»، والاسم «أنْ»[١١] المصدرية وما بعدها. وقرأ أمير المؤمنين والحسن وابن أبي إسحاق برفعه[١٢] على أنه الاسم، و «أَنْ» وما في حَيِّزها الخبر، وهي عندهم مرجُوحَةٌ، لأنه متى اجتمع مَعْرِفَتَان فالأولى جعل الأعرف الاسم[١٣]، وإن كان سيبويه خيَّر في ذلك بين كل

---

(١) في ب: أ.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٣٦.
(٣) تقدم.
(٤) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٤.
(٥) في ب: التعدد.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١.
(٧) في الفخر الرازي: ذمهم.
(٨) في ب: عن.
(٩) [لقمان: ١٣].
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١.
(١١) أن: سقط من ب.
(١٢) المختصر (١٠٣)، المحتسب ٢/ ١١٥، تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٣٦، البحر المحيط ٦/ ٤٦٨.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ٨١.

٤٣٠ ـــــــ

الرابعة[١]: تحريكها من غير صلة، وبها قرأ قالون وحفص[٢].

الخامسة: تحريكها موصولة أو مقصورة[٣]، وبها قرأ هشام[٤].

فأمَّا إسكان الهاء وقصرها وإشباعها فقد مرَّ تحقيقه مستوفًى[٥]. وأما تسكين القاف فإنهم حملوا المنفصل على المتَّصل، وذلك أنهم يُسَكِّنُون عين «فَعل»[٦] فيقولون: كَبْد، وكتف، وصبر في كَبِد وكَتِف وصبِر[٧]، لأنها كلمة واحدة، ثم أجري ما أشبه ذلك من المنفصل مُجْرَى المتصل، فإن «يَتَّقِه» صار منه «تَقِه» بمنزلة «كَتِف» فسكن كما يسكن، ومنه:

٣٨٤٩ ـ قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَنَا سَوِيقَا[٨]

بسكون الراء كما سكن الآخر:

٣٨٥٠ ـ فَبَاتَ مُنْتَصِباً وَمَا تَكَرْدَسَا[٩]

وقول الآخر:

٣٨٥١ ـ عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وَذِي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوَانِ[١٠]

يريد: «مُنْتَصِباً»، و «لَمْ يَلِدْهُ».

---

(١) في ب: الرابع.

(٢) السبعة (٤٥٧ ـ ٤٥٨) الكشف ٢/ ١٤٠، الإتحاف (٣٢٦).

(٣) في الأصل: أو موصولة، وفي ب: ومكسورة.

(٤) الإتحاف (٣٢٦).

(٥) عند قوله تعالى: ﴿**ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدِّه إليك إلاَّ ما دمت عليه قائماً**﴾ [آل عمران: ٧٥]. انظر اللباب ٢/ ٢٧٦.

(٦) في ب: فعلى. وهو تحريف.

(٧) وهو ما يسمى بتفريعات بني تميم، فإنهم يفرعون على بعض الأبنية لقصد التخفيف، فإنهم إنما سكنوا العين هنا كراهة الانتقال من الأخف وهو الفتح إلى الأثقل وهو الكسر سواء كان حلقي العين أم لا، وأهل الحجاز لا يفرعون ولا يغيرون البناء. انظر شرح الشافية ١/ ٣٩ ـ ٤٧.

(٨) رجز، قاله العذافر الكندي، وهو في النوادر (١٧٠)، والحجة لأبي علي ١/ ٣١١، المحتسب ١/ ٣٦١، الخصائص ٢/ ٣٤٠، ٣/ ٩٦، المنصف ٢/ ٢٣٧، شرح شواهد الشافية ٤/ ٢٢٤.

(٩) من الرجز، قاله العجاج يصف ثوراً، وهو في ديوانه ١٣٠، الحجة لأبي علي ١/ ٣٠٩، الخصائص ٢/ ٢٥٢، ٣٣٨، ابن يعيش ٩/ ١٤٠، اللسان (كردس)، شرح شواهد الشافية ٤/ ٢١، وبعده: إذا أحسَّ نبأة توجَّسا. التكردس: الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض، النبأة: الصوت يسمع ولا يفهم. التوجس التسمع للصوت.
والشاهد فيه قوله (منتصباً) بإسكان الصاد إجراء لبعض حروف الكلمة وهي (نصباً) مجرى الكلمة نحو (كنف) في التخفيف، وكان حق الحركة الكسر لأنها اسم فاعل.
وروي (منتصًّا) أي مرتفعاً، وعليها فلا شاهد.

(١٠) البيت من بحر الطويل، ينسب لرجل من أزد السَّراة، وقيل: لعمرو الجنبي. وقد تقدم.

٤٣٢ ـــــــ

القاف كذلك، وربما يرجِّحَ ذلك بما ثبت عن عاصم من قراءته إيَّاه بسكون الهاء مع كسر القاف[١]. قال شهاب الدين: لم يَعْنِ الشاطبيُّ بأنَّه لم يسكن الهاء قطّ، الهاء من حيث هي هي[٢]، وإنما (عَنَى هَاء)[٣] «يَتَّقِهْ» خاصة، وكان الشاطبيّ أيضاً يعترض التوجيه الذي تقدم عن مكيّ، ويقول: تعليله حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدَّرةٌ منويَّةٌ، فبقي في حذف الصلة بعد الهاء على أصله غير مستقيم من قبل أنَّه قرأ «يُؤَدِّهِي»[٤] وشبَّهه بالصلة، ولو كان يعتبر[٥] ما قاله من تقدير الياء قبل الهاء لم يصلها[٦].

قال أبو عبد الله: هو وإن قرأ «يُؤَدِّ هِي» وشبَّهَهُ بالصلة فإنه قرأ: «يَرْضَهُ»[٧] بغير صلةٍ، فَألحق مكيّ «يَتَّقِه» بـ «يَرْضَهُ»، وجعله مما خرج فيه عن نظائره لاتّباع الأثر، والجمع بين اللغتين، ويرجح ذلك عنده لأنّ اللفظ عليه، ولما كانت القاف في حكم المكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كأنه «يَتَّقِهِ» بكسر القاف والهاء من غير صلةٍ، كقراءة قالون وهشام في أحد وجهيه[٨]، فعلَّله بما يُعَلِّل به قراءتهما[٩]، والشاطبيُّ يرجح عنده حمله على الأكثر مما قرأ به، لا على ما قلَّ وندر، فاقتضى تعليله بما ذكر[١٠].

قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾. في «جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ» وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلاً من اللفظ بفعله، إذ أصل: أقسم بالله جهد اليمين: أقسم بجهد اليمين جهداً، فحذف الفعل وقدَّم المصدر موضوعاً موضعه، مضافاً إلى المفعول كـ «ضَرْبَ الرِّقَابِ»[١١]، قاله[١٢] الزمخشري[١٣].

والثاني: أنه حال، تقديره: مُجتهدين في أيمانهم، كقولهم: افعل[١٤] ذلك جهدك وطاقتك. وقد خلط الزمخشريّ الوجهين فجعلهما وجهاً واحداً فقال بعد ما تقدَّم عنه: وحكم هذا المنصوب حكم الحال، كأنه قيل: جاهدين أيمانهم[١٥] وتقدم الكلام على «جَهْد أَيْمَانِهِم» في المائدة[١٦].

---

(١) انظر اللآلىء الفريدة في شرح القصيدة (٥٠).

(٢) هي: سقط من ب. (٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) من قوله تعالى: ﴿**ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤدِّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدِّه إليك**﴾ [آل عمران: ٧٥]. وهي قراء ابن كثير والكسائي بياء في اللفظ بعد الهاء صلة لها. السبعة (٢٠٨).

(٥) في ب: بغير. (٦) انظر الدر المصون ٥/ ١١٦.

(٧) من قوله تعالى: ﴿**وإن تشكروا يرضه لكم**﴾ [الزمر: ٧]. وقراءة «يرضه» من غير إشباع قراءة ابن عامر، ونافع في رواية ورش ومحمد بن إسحاق عن أبيه، وقالون في رواية أحمد بن صالح وابن أبي مهران عن الحلواني عن قالون، وكذلك قال يعقوب بن جعفر عن نافع. السبعة (٥٦٠).

(٨) السبعة (٤٥٦)، الإتحاف (٣٢٦). (٩) في ب: قراءته.

(١٠) انظر الدر المصون ٥/ ١١٦. (١١) [محمد: ٤].

(١٢) في ب: قال. وهو تحريف. (١٣) الكشاف ٣/ ٨١.

(١٤) في ب: فعل. (١٥) الكشاف ٣/ ٨١.

(١٦) عند قوله تعالى: ﴿**ويقول الَّذين آمنوا أهؤلاء الَّذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنَّهم لمعكم**﴾ [المائدة: ٥٣].

فصل

قال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد[١] في اليمين[٢]، وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ـ ﷺ ـ: «أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا». فقال الله تعالى: «قُلْ» لهم «لاَ تُقْسِمُوا» لا تحلفوا، وهاهنا تم الكلام[٣].

ولو كان قسمهم لما[٤] يجب لم يجز النهي عنه، لأنّ[٥] من حلف على القيام بالبر والواجب لا يجوز أن ينهى عنه، فثبت أنّ قسمهم كان لنفاقهم، وكان باطنهم بخلاف ظاهرهم، ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه قبيح[٦].

قوله: «طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ». في رفعها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: «أَمرُنَا طَاعَةٌ»، أو «المطلوب طَاعَةٌ»[٧].

والثاني: أنها[٨] مبتدأ والخبر محذوفٌ، أي: (أَمْثَل أَوْ أَوْلَى[٩])[١٠].

وقد تقدَّم أَنَّ الخبر متى كان في الأصل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعل وجب حذف مبتدأه[١١]، كقوله: «صَبْرٌ جَمِيلٌ»[١٢]، ولا يبرز إلاّ اضطراراً، كقوله:

٣٨٥٣ ـ فَقَالَتْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ أَمرُكَ طَاعَةٌ وإنْ كُنْتُ قَدْ كُلِّفْتُ مَا لَمْ أُعَوَّدِ[١٣]

على خلاف في ذلك.

والثالث: أن يكون فاعله بفعل محذوف، أي: ولتكن طاعة، ولتوجد طاعة.

---

(١) في الأصل: اجتهد.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢ ـ ٢٣.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣.
(٤) في ب: لا. وهو تحريف.
(٥) في ب: لأنه. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣.
(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٥، الكشاف ٣/ ٨١، البيان ٢/ ١٨٩، التبيان ٢/ ٩٧٦، البحر المحيط ٦/ ٤٦٨.
(٨) في ب: أنه.
(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٥، الكشاف ٣/ ٨١، البيان ٢/ ١٩٨، التبيان ٢/ ٩٧٦، البحر المحيط ٦/ ٤٦٨.
(١٠) ما بين القوسين في ب: أمثلى أوالى. وهو تحريف.
(١١) والأصل في هذا النصب، لأنه جيء به بدلاً من اللفظ بفعله فلم يجز إظهار ناصبه، لئلا يكون جمعاً بين البدل والمبدل منه، ثم حمل الرفع على النصب، فالتزم إضمار المبتدأ. انظر الهمع ١/ ١٠٤.
(١٢) [يوسف: ٨٣].
(١٣) البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة. الشاهد فيه قوله: (أمرك طاعة) حيث صرح بلفظ المبتدأ مع أن الخبر مصدر بدل من الفعل بلفظه وهو ضرورة. وظاهر كلام ابن جني في الخصائص أن هذا ليس من باب الضرورة، فإنه قال في الآية: (وإن شئت كان على: أمرنا طاعة وقول معروف، وعليه قوله: البيت) ٢/ ٣٦٢. وقد تقدم.

واستضعف ذلك بأنَّ الفعل لا يحذف إلاَّ (إذا)[١] تقدَّم مشعر به، كقوله: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ والآصال»[٢] في قراءة من بناه للمفعول[٣]، أي: يُسَبِّحُهُ رِجَالٌ. أو[٤] يجاب به نفيٌ، كقولك: بلى[٥] زيدٌ لمن قال: «لم يقم أحدٌ». أو استفهام[٦] كقوله:

٣٨٥٤ ـ أَلاَ هَلْ أَتَى أُمَّ الحُوَيْرِثِ مُرْسَل بَلَى خَالِدٌ إنْ لَمْ تَعُقْه العَوَائِق[٧]

وقرأ زيد بن علي و[٨] اليزيديّ: «طاعةَ» بنصبها[٩] بفعل مضمر، وهو الأصل. قال أبو البقاء:

ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً في العربية، وذلك على المصدر، أي: أطيعوا طاعةَ وقولوا قولاً، وقد دلَّ عليه قوله[١٠] بعدها: «قل أَطِيعُوا اللَّه»[١١] قال شهاب الدين: (قوله: (ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً) قد تقدم النقل لقراءته)[١٢]. وأما قوله: (وقولوا قولاً) فكأنه سبق لسانه إلى آية القتال، وهي: «فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ»[١٣] ولكن النصب هناك ممتنع أو بعيد[١٤].

فصل

المعنى: هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقاد، وهي معروفة[١٥]، أي: أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون، قاله مجاهد. وقيل: طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل[١٦]. وقال مقاتل بن سليمان: لتكن[١٧]

---

(١) إذا: سقط من الأصل. (٢) من الآية (٣٦) من السورة نفسها.
(٣) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة (٤٥٦).
(٤) في ب: و. (٥) في النسختين: يكن.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٨، الهمع ١/ ١٦٠.
(٧) البيت من بحر الطويل قاله أبو ذؤيب الهذلي، واستشهد به على حذف الفعل إذا كان جواب الاستفهام، وذلك أن قوله (خالد) فاعل لفعل محذوف في جواب الاستفهام والتقدير بلى أتاها خالد. لأنّ المحذوف يفسره المذكور، وهو قوله: (أتى). وقد تقدم.
(٨) و: سقط من ب. (٩) المختصر (١٠٣)، البحر المحيط ٦/ ٤٦٨.
(١٠) في التبيان: قوله تعالى. (١١) التبيان ٢/ ٩٧٦.
(١٢) ما بين القوسين في الدر المصون: ماودة أن يقرأ به قد قرىء به كما تقدم نقله.
(١٣) [محمد: ٢٠، ٢١].
(١٤) وذلك أن «أولى» مبتدأ، و «لهم» الخبر، وقيل: «أولى» مبتدأ و «لهم» من صلته، و «طاعةٌ» الخبر، فهذه جملة اسمية، والعطف على كونها جملة اسمية أولى. وقيل: «طاعة» مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل من غيره. وقيل: «طاعة» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أمرنا طاعة. انظر الكتاب ١/ ١٤١، البحر المحيط ٨/ ٨١، وانظر الدر المصون ٥/ ١١٧.
(١٥) انظر البغوي ٦/ ١٣٦. (١٦) انظر الفخر الرازي ٢٣/ ٢٣.
(١٧) في ب: ليس. وهو تحريف.

منكم طاعة معروفة. هذا على قراءة الرفع[١]. وأما على قراءة النصب[٢] فالمعنى: أطيعوا الله طاعةً[٣] و «اللَّهُ خبيرٌ بما تَعْمَلُونَ» أي: لا يخفى عليه شيء من سرائركم، فإنه فاضحكم لا محالة، ومجازيكم على نفاقكم، ثم قال: «قُلْ أطِيعُوا اللَّه (وأطيعوا)[٤] الرَّسُولَ فإنْ تَوَلَّوا» أي: عن طاعة الله ورسوله «فَإِنَّمَا عَلَيْه» أي: على الرسول «مَا حُمِّلَ» كلِّف وأمر به من تبليغ الرسالة «وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» من الإجابة والطاعة[٥]. وقرأ نافع في رواية: «فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمل» بفتح الحاء والتخفيف أي: فعليه إثم ما حمل من المعصية[٦].

«وَإِنْ تُطِيعُوه[٧] تَهْتَدُوا» أي: تصيبوا الحق، وإن عصيتموه، فـ «مَا عَلَى الرَّسُولِ إلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ». و «البَلاَغُ» بمعنى: التبليغ. و «المُبِينُ»: الواضح[٨].

قوله: «فَإِنْ تَوَلَّوا» يجوز أن يكون ماضياً، وتكون الواو ضمير الغائبين ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة، وحسَّن الالتفات هنا كونه لم يواجههم بالتولِّي والإعراض، وأن يكون مضارعاً حذفت إحدى تاءيه، والأصل: «تَتَوَلَّوا»[٩]، ويُرَجِّح هذا قراءة البزِّيِّ: بتشديد (التاء[١٠] «فَإِنْ)[١١] تَوَلَّوا». وإن كان بعضهم يستضعفها للجمع بين ساكنين على غير حدِّهما.

ويرجِّحه أيضاً الخطاب في قوله: ﴿وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾، ودعوى الالتفات من[١٢] الغيبة إلى الخطاب ثانياً بعيد.

قوله تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾

قوله تعالى: «وَعدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» الآية.

تقدير النظم: بلِّغ أيها الرسول وأطيعوا أيها المؤمنون فقد «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ» أي: الذين[١٣] جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في الأرض فيجعلهم الخلفاء والغالبين والمالكين، كما استخلف عليها من قبلهم في زمن داود

---

(١) وهي قراءة العامة. أي أن (طاعة) فاعل لفعل محذوف، وقد ضعف ابن عادل هذا الوجه، وهو الوجه الثالث.
(٢) وفي قراءة زيد بن علي واليزيدي، كما تقدم.
(٣) أي أن (طاعة) بالنصب بفعل مضمر، كما تقدم.
(٤) وأطيعوا: سقط من النسختين.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٣.
(٦) المرجع السابق.
(٧) في ب: وأن تطيعوا. وهو تحريف.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٣.
(٩) انظر تفسير ابن عطية ١٠/٥٣٧، البحر المحيط ٦/٤٦٨.
(١٠) انظر الإتحاف (٢٣٦).
(١١) ما بين القوسين في ب: الروان. وهو تحريف.
(١٢) في ب: إلى. وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: الذي.

وسليمان ـ عليهما السلام[١] ـ وغيرهما، وأنه يمكن لهم دينهم، وتمكينه ذلك بأن يؤيدهم بالنصر والإعزاز، ويبدلهم من بعد خوفهم من العدوّ أمناً، بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم، ويأمنوا بذلك شرهم[٢].

قال أبو العالية: مكث النبي ـ ﷺ ـ بعد الوحي بمكة عشر سنين مع أصحابه، وأمروا بالصبر على أذى الكفار، فكانوا يصبحون ويمسون خائفين، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة، وأمروا بالقتال، وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه، فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع السلاح فأنزل الله هذه الآية: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ»[٣] أدخل اللام لجواب اليمين المضمرة، يعني: والله ليستخلفنهم في الأرض ليورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وسكانها[٤] «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ».

(قال قتادة: داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء[٥].

وقيل)[٦]: «كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» يعني: بني إسرائيل، حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام، وأورثهم أرضهم وديارهم[٧]. روى عدي بن حاتم قال: أتينا عند النبي ـ ﷺ ـ إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع النسل، فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أتيت فيها: قال: «فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله» قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين قد سعوا البلاد، «وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى». قلت: كسرى بن هرمز، «ولئن طالت بك حياة لترين الرجل من مكة يخرج ملأ كفه من ذهب، أو ذهب يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله، وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، وليقولن: «ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالاً وأتفضل عليك» فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا الجنة، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم». قال عدي: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اتقوا النار ولو بشقّ تمرة، فمن لم يجد تمراً فبكلمة طيبة»[٨] ـ قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي ـ ﷺ ـ يخرج (الرجل ملأ كفه[٩])[١٠].

---

(١) في ب: عليهما الصلاة والسلام. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.

(٣) في ب: ليستخلفنهم في الأرض. وانظر البغوي ٦/ ١٣٧، وأسباب النزول للواحدي ٢٤٤، القرطبي ١٢/ ٢٩٧.

(٤) انظر البغوي ٦/ ١٣٧ ـ ١٣٨. (٥) انظر البغوي ٦/ ١٣٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) انظر البغوي ٦/ ١٣٨.

(٨) أخرجه البخاري (زكاة) ١/ ٢٤٦، (أدب) ٤/ ٥٤، ومسلم (زكاة) ٢/ ٧٠٣ ـ ٧٠٤، النسائي (زكاة) ٥/ ٧٤ ـ ٧٥، أحمد ١/ ٤٤٦، ٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٥٩، ٣٧٧.

(٩) أخرجه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٧، ٣٧٨. (١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.

قوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: هو جواب قسم مضمر، أي: أقسم ليستخلفنهم[١]، ويكون مفعول الوَعْدِ محذوفاً تقديره: وَعَدَهُم الاسْتِخْلاَف، لدلالة قوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ» عليه[٢].

والثاني: أن يُجْرَى «وَعَدَ» مجرى القسم لتحقُّقه، فلذلك أجيب بما يجاب به القسم[٣].

قوله: «كَمَا اسْتَخْلَفَ» أي: اسْتِخْلافاً كَاسْتِخْلاَفِهِمْ[٤]. والعامة[٥] على بناء اسْتَخْلَفَ للفاعل.

وأبو بكر بناه للمفعول[٦]. فالموصول منصوب على الأول ومرفوع على الثاني.

قوله: «ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ». قرأ ابن كثير وأبو بكر: «وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ» بسكون الباء وتخفيف الدال[٧] من أبدل وتقدم توجيهها في الكهف في قوله: «أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا»[٨].

قوله: «يَعْبُدُونَنِي» فيه سبعة أوجه:

أحدها: أنه مستأنف، أي: جواب لسؤالٍ مقدر، كأنه قيل: ما بالهم يُسْتَخْلَفُونَ ويؤمنون؟

فقيل: «يَعْبُدُونَنِي»[٩].

والثاني[١٠]: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هم يَعْبُدُونَنِي، والجملة أيضاً استئنافية تقتضي المدح[١١].

الثالث: أنه حال من مفعول «وَعَدَ اللَّهُ»[١٢].

الرابع: أنه حال من مفعول «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ»[١٣].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤٦٩.

(٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٥، البيان ٢/ ١٩٩.

(٣) قال الفراء: (وقوله: «وعد الله الَّذين آمنوا منكم وعملوا الصَّالحات ليستخلفنَّهم» العدة قول يصلح فيها أن وجواب اليمين. فتقول: وعدتك أن آتيك، ووعدتك لآتينك) معاني القرآن ٢/ ٢٥٨.

(٤) أي: فيكون قوله: «كما استخلف» نعتاً لمصدر محذوف. التبيان ٢/ ٩٧٦.

(٥) غير عاصم في رواية أبي بكر.

(٦) السبعة (٤٥٨)، الكشف ٢/ ١٤٢، النشر ٢/ ٣٣٢، الإتحاف (٣٢٦).

(٧) والباقون بالتشديد من (بدَّل). السبعة (٤٥٨ ـ ٤٥٩)، الكشف ٢/ ١٤٢، النشر ٢/ ٣٣٣، الإتحاف (٣٢٦).

(٨) من قوله تعالى: ﴿**فأردنا أن يبدلهما ربُّهما خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً**﴾ [الكهف: ٨١]. انظر اللباب ٥/ ٣٧٠.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ٨٢.

(١٠) في ب: الثاني.

(١١) قاله ابن عطية في تفسيره ١٠/ ٥٤٠ والحوفي. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٦٩.

(١٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٦، البيان ٢/ ١٩٩، الكشاف ٣/ ٨١.

(١٣) في ب: يستحلفنهم.

الخامس: أن يكون حالاً من فاعله[١].

السادس: أن يكون حالاً من مفعول «لَيُبَدِّلَنَّهُمْ»[٢].

السابع: أن يكون حالاً من فاعله[٣].

قوله: «لاَ يُشْرِكُونَ». يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون حالاً من فاعل «يَعْبُدُونَنِي» أي: يعبدونني موحدين، وأن يكون بدلاً من الجملة التي قبله الواقعة حالاً[٤]، وتقدم ما فيها.

فصل

دلّ قوله: «وَعَدَ اللَّهُ» على أنه متكلم، لأن الوعد نوع من أنواع الكلام، والموصوف بالنوع موصوف بالجنس، ولأنه تعالى ملك مطاع، والملك المطاع لا بُدّ وأن يكون بحيث يمكنه وعد أوليائه ووعيد أعدائه، فثبت أنه سبحانه متكلم[٥].

فصل

ودلت الآية على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها خلافاً لهشام بن الحكم، فإنه قال: لا يعلمها قبل وقوعها. ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إخباراً على التفصيل. وقد وقع المخبر مطابقاً للخبر، ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم[٦].

فصل

ودلت الآية على أنه تعالى حي قادر على جميع الممكنات لقوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ ولَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً» وقد فعل كل ذلك، وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل الممكنات[٧] المقدورات[٨].

فصل

ودلت الآية على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة، لأن قال: «يَعْبُدُونَنِي».

وقالت المعتزلة: الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض، لأنَّ المعنى: لكي يعبدونني. وقالوا أيضاً: الآية تدل على أنه سبحانه يريد العبادة من الكل، لأنّ من

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٧٦.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الظاهر أنه يريد من فاعل «ليبدلنهم»، وهذا الوجه والوجه الخامس قبله المعنى على خلافهما لأن الحال وصف لصاحبها، وهذا الأمر إنما يتأتى من المفعول في الجملتين، ولا يمكن حصوله على الفاعل، وهو الله سبحانه وتعالى.
(٤) انظر التبيان ٢/ ٩٧٦.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.
(٦) المرجع السابق.
(٧) الممكنات: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.

فعل فعلاً لغرض، فلا بدَّ وأن يكون مريداً لذلك الغرض[١].

فصل

ودلت الآية على أنه سبحانه منزه عن الشريك، لقوله: «لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً» وذلك يدل على نفي الإله الثاني، وعلى أنه لا يجوز عبادة غير الله سبحانه[٢].

فصل

ودلت الآية على نبوة محمد ـ ﷺ ـ لأنه أخبر عن الغيب بقوله: «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الأَرْضِ» «ولَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُم الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً»[٣] وقد وجد هذا المخبر موافقاً للخبر، ومثل هذا الخبر معجز، والمعجز دليل الصدق، فدل على صدق محمد عليه السلام[٤].

فصل

دلت الآية على أنّ العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان، خلافاً للمعتزلة، لأنه عطف العمل الصالح على الإيمان، والمعطوف خارج عن المعطوف عليه[٥].

فصل

دلت الآية على إمامة الأئمة الأربعة، لأنه تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في زمان محمد ـ عليه السلام[٦] ـ بقوله: «مِنْكُمْ» بأنه يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يمكن لهم دينهم المرضي[٧]، وأن يبدلهم بعد الخوف أمناً، ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء، لأنّ استخلاف غيره لا يكون إلا بعده، ومعلوم ألا نبيّ بعده، لأنه خاتم الأنبياء، فإذن المراد بهذا الاستخلاف طريقة الإمامة، ومعلوم أن بعد الرسول[٨] لا[٩] يحصل هذا الاستخلاف إلاّ في أيام أبي بكر وعمر وعثمان، لأنّ في أيامهم كان الفتوح العظيم، وحصل التمكن، وظهر الدين والأمن، ولم يحصل ذلك في أيام عليّ ـ كرم الله وجهه ـ لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار[١٠]، لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة، فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء[١١]. فإن قيل: الآية متروكة الظاهر، لأنها تقتضي حصول الخلافة

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.
(٢) المرجع السابق.
(٣) أمنا: سقط من ب.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: الذي ارتضى لهم.
(٨) في ب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
(٩) في ب: لم.
(١٠) في ب: للجهاد.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥.

سورة النور / الآية: ٥٥ ـــــــ

وعن الخامس: أنه باطل لوجهين:

أحدهما: قوله تعالى: «مِنْكُمْ» يدل على أنّ الخطاب كان مع الحاضرين، وهؤلاء الأئمة ما كانوا حاضرين.

الثاني: أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والبقاء في العالم، ولم يوجد ذلك فيهم. فثبت بهذا صحة إمامة الأئمة الأربعة، وبطل قول الرافضة الطاعنين على أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى بطلان قول الخوارج، الطاعنين على عثمان وعلي[١].

قوله: «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ» أراد كفر النعمة، ولم يرد الكفر بالله تعالى، «فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ» العاصون لله عز وجل. قال المفسرون: أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها[٢] الذين قتلوا عثمان، فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون[٣] بعد أن[٤] كانوا إخواناً[٥]. روى حميد بن هلال[٦] قال: قال عبد الله بن سلام في عثمان: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله ـ ﷺ ـ حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه لتذهبون ثم لا تعودون أبداً، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا يد له، وإن سيف الله لم يزل مغموداً عنكم، والله لئن قتلتموه ليسللنه الله ـ عز وجل ـ ثم لا يغمده عنكم إما قال أبداً، وإما قال إلى يوم القيامة، فما قتل نبي قط إلا قتل به سبعون ألفاً، ولا خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون ألفاً[٧].

وروى علي بن الجعد[٨] قال: أخبرني حماد ـ وهو[٩] ابن سلمة ـ عن ابن دينار عن سعيد بن جهمان[١٠] عن سَفِينَة[١١] قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً، ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر سنتين، وخلافة عمر

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥ ـ ٢٦.
(٢) في ب: فقهاً. وهو تحريف.
(٣) في ب: مقتلون. وهو تحريف.
(٤) في ب: ما.
(٥) انظر البغوي ٦/ ١٤١.
(٦) هو حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري، أخذ عن أنس، وعبد الله بن مغفل، وأخذ عنه أيوب، وابن عون، وجرير بن حازم. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٢٦١.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١٤١.
(٨) هو علي بن الجعد مولى أم سلمة المخزومية امرأة أبي العباس أمير المؤمنين ولد سنة ١٣٦هـ، وتوفي سنة ٢٣٠هـ. المعارف (٥٢٥).
(٩) في ب: هو.
(١٠) هو سعيد بن جهمان الأسلمي أبو حفص البصري، أخذ عن سفينة، وابن أبي أوفى، وأخذ عنه الأعمش، وحماد بن سلمة، مات سنة ١٣٦هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ٣٧٥.
(١١) هو سفينة مولى رسول الله ـ ﷺ ـ قيل: كان اسمه مهران، ويكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: كان اسمه رباحاً، وسماه رسول الله ﷺ سفينة واختلفوا في قصته، فقال بعضهم: كان رسول الله ـ ﷺ ـ اشتراه وأعتقه. المعارف ١٤٦ ـ ١٤٧.

عشر[١]، وعثمان اثني عشر، وعلي ست. قال علي: «قلت لحماد: سفينة القائل لسعيد: أمسك؟ قال: نعم»[٢].

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «أَطِيعُوا اللَّهَ (وأطيعوا)[٣] الرَّسُولَ» وليس ببعيدٍ أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل، وإن طال، لأنّ حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه، قاله الزمخشري[٤]. قال شهاب الدين: وقوله: (لأن حقَّ المعطوف... إلى آخره) لا يظهر عِلَّةً للحكم الذي ادَّعاه[٥].

والثاني: أنَّ قوله: «وَأَقِيمُوا» من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وحسنه الخطاب في قوله قبل ذلك: «مِنْكُمْ»[٦] ثم قال: «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» أي: افعلوها على رجاء الرحمة.

قوله: «لاَ تَحْسَبَّن». قرأ العامة[٧]: «لاَ تَحْسَبَنَّ» بتاء الخطاب، والفاعل ضمير المخاطب[٨]، أي: لا تحسبن أيُّها المخاطب، ويمتنع أو يبعد جعله للرسول ـ عليه السلام[٩] ـ لأنَّ مثل هذا الحُسبان لا يُتصوَّرُ منه حتى يُنْهى عنهُ[١٠]. وقرأ حمزة وابن عامر: «لاَ يَحْسَبَّن» بياء الغيبة[١١]، وهي قراءة حسنةٌ واضحةٌ، فإنَّ الفاعل فيها مضمرٌ، يعودُ على ما دلَّ السياق عليه، أي: «لاَ يَحْسَبَّن حاسِبٌ واحدٌ»، وإما على الرسول لتقدُّم ذكره، ولكنه ضعيف للمعنى المتقدم[١٢]، خلافاً لمن لَحَّنَ قارىء هذه القراءة كأبي حاتم

---

(١) في ب: عشرة.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١. وأورده البغوي في تفسيره ٦/ ١٤٠ ـ ١٤١.

(٣) وأطيعوا: سقط من النسختين.

(٤) الكشاف ٣/ ٨٢.

(٥) الدر المصون ٥/ ١١٨.

(٦) من الآية (٥٥) من السورة نفسها. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٠.

(٧) غير حمزة وابن عامر. السبعة (٣٠٧) الحجة لابن خالويه ٢٦٤، الكشف ٢/ ١٤٢.

(٨) انظر البيان ٢/ ١٩٨، البحر المحيط ٦/ ٤٧٠.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٠.

(١١) السبعة (٣٠٧)، الكشف ٢/ ١٤٢، النشر ٢/ ٢٧٧، الإتحاف (٣٢٦).

(١٢) وعلى أنَّ الفاعل ضمير ويكون «الَّذين» و «معجزين» مفعولي «يحسبنَّ»، ويجوز على هذه القراءة أن يكون الفاعل «الَّذين» والمفعول الأول لـ «يحسبنَّ» محذوفاً و «معجزين» هو المفعول الثاني، والتقدير: ولا يحسبن الكافرون أنفسهم معجزين في الأرض.. انظر الكشاف ٣/ ٨٢، البيان ٢/ ١٩٨، البحر المحيط ٦/ ٤٧٠.

وأبي جعفر[١] والفراء. قال النحاس: ما عَلِمْت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يُلَحِّنُ قراءة حمزة، فمنهم من يقول: هي لحنٌ، لأنه لم يأت إلا مفعولُ واحدٌ[٢] لـ «يَحْسَبن»[٣]. وقال الفراء: هو ضعيفٌ، وأجازه على حذف المفعول الثاني والتقدير[٤]: «لاَ يَحْسَبن الذين كفروا أنفسهم معجزين»[٥] قال شهاب الدين: وسبب تلحينهم هذه القراءة: أنهم اعتقدوا أنَّ «الَّذِينَ» فاعل، ولم يكن في اللفظ إلا مفعولٌ واحدٌ، وهو «مُعْجِزِينَ» فلذلك قالوا ما قالوا[٦].

والجواب عن ذلك من وجوهٍ:

أحدها: أنَّ الفاعل[٧] مضمر يعود على ما تقدم، أو على ما يفهم من السياق، كما سبق تحريره.

الثاني: أنَّ المفعول الأول[٨] محذوف تقديره: ولاَ يَحْسَبن الَّذِين كفروا أنفسهم معجزين، إلاّ أن حذف أحد المفعولين ضعيف عند البصريين[٩]، ومنه قول عنترة:

٣٨٥٥ ـ وَلَقَدْ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْمُحَبِّ الْمُكْرَمِ[١٠]

أي: تظني غيره واقعاً. ولما نحا الزمخشريُّ إلى هذا الوجه قال: وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين. ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول، وكان الذي سوّغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث[١١]. فقدّر المفعول الأول ضميراً متصلاً. قال أبو حيان: وقد رَدَدْنَا هذا التخريج في أواخر «آل عمران» في قوله: «لاَ تَحْسَبن الَّذِينَ يَفْرَحُون بِمَا أَتَوْا»[١٢] في قراءة من قرأ بالغيبة[١٣]، وجعل[١٤] الفاعل: «الَّذِين يَفْرَحُونَ»، وملخصه: أنَّ هذا ليس من الضمائر التي يُفَسِّرها ما بعدها، فلا يتقدَّر[١٥] «لاَ يَحْسَبَنَّهُمْ» إذ لا يجوز ظَنَّهُ زيدٌ

---

(١) هو النحاس. (٢) في ب: واحداً. وهو تحريف.

(٣) إعراب القرآن ٣/ ١٤٦. (٤) في الأصل: لتقدير، وفي ب: بتقدير.

(٥) قال الفراء: (وقوله: «لا تحسبنَّ الَّذين كفروا» قرأها حمزة «لا يحسبنَّ»، بالياء ههنا وموضع «الَّذين» رفع، وهو قليل أن تعطل «أظن» من الوقوع على أن، أو على اثنين سوى مرفوعها، وكأنه جعل «معجزين» اسماً وجعل «في الأرض» خبراً لهم، كما تقول: لا تحسبن الذين كفروا رجالاً في بيتك وهم يريدون أنفسهم، وهو ضعيف في العربية) معاني القرآن ٢/ ٢٥٩.

(٦) الدر المصون ٥/ ١١٨. (٧) في ب: العامل. وهو تحريف.

(٨) الأول: سقط من الأصل.

(٩) انظر شرح التصريح ١/ ٢٥٨ ـ ٢٦٠، الهمع ١/ ١٥٢، شرح الأشموني ٢/ ٣٤ ـ ٣٥.

(١٠) البيت من بحر الكامل، قاله عنترة. وقد تقدم.

(١١) الكشاف ٣/ ٨٢. (١٢) من الآية (١٨٨).

(١٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر. السبعة (٢١٩ ـ ٢٢٠) الكشف ١/ ٣٦٧.

(١٤) في ب: وفعل. وهو تحريف. (١٥) في ب: يتعذر. وهو تحريف.

سورة النور / الآيتان: ٥٦، ٥٧ ـــــــ

نهيٌ وهذا إيجابٌ، فهو إذن معطوف بالواو على مضمر قبله، تقديره: «لاَ يَحْسَبن الَّذين كفروا مُعْجزين في الأرض بل هم مَقْهُورُونَ ومَأْوَاهُمُ النَّارُ»[١].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُواْ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ الآية.

قال ابن عباس: وجَّه رسول اللَّهِ ـ ﷺ ـ غلاماً من الأنصار يقال له: «مُدْلج بن عمرو» إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل، فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، فأنزل الله هذه الآية[٢]. وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت[٣] مَرْثَد[٤]، كان لها غلام كبير، فدخل عليها[٥] في وقت كرهته، فأتت رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت: إنّ خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ)[٦] اللام للأمر «مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» يعني: العبيد والإماء.

قال القاضي: هذا الخطاب وإن كان ظاهره للرجال، فالمراد به الرجال والنساء، لأنّ التذكير يغلب على التأنيث[٧]. قال ابن الخطيب: والأولى[٨] عندي أنّ الحكم ثابت في النساء بقياس جليّ، لأنّ النساء في باب (حفظ)[٩] العورة أشد حالاً من الرجال، فهو كتحريم الضرب بالقياس على حرمة التأفيف[١٠]. وقال ابن عباس: هي[١١] في الرجال

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٠.

(٢) انظر أسباب النزول للواحدي ٢٤٥، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٨ ـ ٢٩.

(٣) بنت: سقط من ب.

(٤) هي أسماء بنت مرثد من بني حارثة ذكرها أبو عمر، وقال لا يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان وهو ضعيف من جميعهم، الإصابة ١٢/ ١٢٠.

(٥) في ب: عمر. وهو تحرف.

(٦) انظر أسباب النزول للواحدي (٢٤٥)، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٩.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٨.

(٨) في الأصل: والأول. وهو تحريف.

(٩) حفظ: تكملة من الفخر الرازي.

(١٠) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٨.

(١١) هي: سقط من ب.

والنساء يستأذنون على كل حال في الليل والنهار. واختلف العلماء في هذا الندب: فقيل للأمر. وقيل: للوجوب، وهو الأظهر[١]. قوله: «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُم مِنْكُمْ» أي: من الأحرار، وليس المراد: الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفوا أمر النساء، ولكن لم يبلغوا.

واتفق الفقهاء على أنّ الاحتلام بلوغ. واختلفوا في بلوغ خمس عشرة سنة[٢] إذا لم يوجد احتلام: قال أبو حنيفة: لا يكون بالغاً حتى يبلغ ثماني عشرة سنة، ويستكملها الغلام والجارية تستكمل سبع عشرة. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: في الغلام والجارية خمس[٣] عشرة سنة إذا لم يحتلم، لما روى ابن عمر أنه عرض على النبي[٤] يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة، فأجازه. قال أبو بكر الرازي: هذا الخبر مضطرب، لأنّ أُحُداً كان في سنة ثلاث، والخندق كان في سنة خمس، فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تعلق لها بالبلوغ، فقد لا يؤذن للبالغ لضعفه، ويؤذن لغير البالغ لقوته ولطاقته لحمل السلاح، ولذلك لم يسأله النبي ـ عليه السلام[٥] ـ عن الاحتلام والسن[٦]. واختلفوا في الإنبات[٧]: هل يكون بلوغاً؟ فأصحاب الرأي لم يجعلوه بلوغاً، لقوله ـ عليه السلام[٨] ـ: «وعن الصبي حتى يحتلم»[٩]. وقال الشافعي: هو بلوغ، لأنّ النبي ـ عليه السلام[١٠] ـ: أمر بقتل من أنبت من بني قريظة. قال الرازي: الإنبات يدل على القوة البدنية، فالأمر بالقتل[١١] لذلك لا للبلوغ[١٢].

فصل

قال أبو بكر الرازي[١٣]: دلّت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع، وينهى عن ارتكاب القبائح، فإن الله تعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات.

وقال عليه السلام[١٤]: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر»[١٥].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٩.
(٢) في ب: خمسة عشر سنة.
(٣) في ب: خمسة.
(٤) في ب: النبي ﷺ.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٩ ـ ٣٠.
(٧) أنبت الغلام: راهق واستبان شعر عانته ونبت، وفي حديث بني قريظة: فكل من أنبت منهم قتل، أراد نبات شعر العانة فجعله علامة للبلوغ. اللسن (نبت).
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب: بالقتال.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٠.
(١٣) الرازي: سقط من ب.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) أخرجه الترمذي (صلاة) ٢/ ٢٥٩.

وقال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وقال ابن مسعود: إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته، ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم. واعلم أنه إنما يؤمر بذلك تمريناً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ[١].

فصل

قال الأخفش: الحلم: من حلم الرجل بفتح اللام، ومن الحلم: حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام[٢].

قوله: «ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه منصوب على الظرف الزماني[٣]، أي: ثلاثة أوقات، ثم فسَّر تلك الأوقات بقوله: «مِنْ قَبْلِ صلاة الفَجْر وَحينَ تَضَعُونَ (ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرة)[٤] وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاءِ».

والثاني: أنه منصوب على المصدرية[٥]، أي ثلاثة[٦] استئذانات.

ورجح أبو حيان هذا فقال: والظاهر[٧] من قوله: ثَلاثَ مرَّاتٍ: ثلاثة استئذاناتٍ، لأنك إذا قلت: ضربتُ ثَلاثَ مراتٍ، لا يفهم منه إلاّ ثلاث ضرباتٍ، ويؤيده قوله عليه السلام[٨]: «الاستئذانُ ثَلاَثٌ»[٩]. قال شهاب الدين: مسلَّم أنّ الظاهر كذا، ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة، وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة[١٠].

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية: «الحُلْم» بسكون العين[١١]، وهي تميمية[١٢].

قوله: «مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بدلٌ من قوله: «ثَلاَثَ» فيكون في محل نصب:

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣١.

(٢) لم أعثر على ما قاله الأخفش في كتابه ولعل ابن عادل نقله من الفخر الرازي ٢٤/ ٣١.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٦، البيان ٢/ ١٩٩، التبيان ٢/ ٩٧٧.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٦.

(٦) في ب: ثلاث.

(٧) في ب: الظاهر.

(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) أخرجه البخاري (الاستئذان) ٤/ ٦٠. وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.

(١٠) خالف شهاب الدين أبا حيان في نصب «ثلاث مرات» على المصدرية. ويرى أنَّ النصب على الظرفية هو الأولى، وهذا هو الأولى للأمر بالإذن في هذه الأوقات الثلاث لا على تكرار الإذن ثلاث مرات في أحد هذه الأوقات وتنظير أبي حيان بقوله: لأنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات: فيه نظر، لأنَّ المراد منه تكرار الضرب ثلاث مرات في وقت واحد، وأما الحديث الذي رواه أبو حيان فإنه محمول على ما إذا لم يؤذن له في المرة الأولى أو الثانية، ولا يباح الدخول أيضاً إذا لم يؤذن به في الثالثة، أما إذا حصل الإذن بالمرة الأولى فلا داعي لتكراره ـ والله أعلم ـ انظر الدر المصون ٥/ ١٢٩.

(١١) انظر المختصر (١٠٣).

(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.

الثاني: أنه بدلٌ من «مَرَّاتٍ»[١] فيكون في محل جرّ.

الثالث: أنه خبرُ مبتدأ مضمر، أي: هي من قَبْلُ، أي: تلكَ المرات، فيكون في محل رفع[٢].

وقوله: «وَحِينَ تَضَعُونَ» عطف على محل «مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ»[٣].

قوله: «من الظَّهِيرةِ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ «مِنْ» لبيان الجنس، أي: حين ذلك الذي هو الظهيرة.

الثاني: أنها[٤] بمعنى «في» أي: تضعونها في الظهيرة.

الثالث: أنها بمعنى اللام، (أي)[٥]: من أجل حرّ الظهيرة[٦].

وقوله: «وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ العِشَاء»: عطف على ما قبله. والظَّهيرةُ شِدّةُ الحرِّ، وهو انتصاف النهار[٧].

قوله: «ثلاث عورات». قرأ الأخوان[٨] وأبو بكر: «ثَلاَثَ» نصباً. والباقون رفعاً[٩]. فالأولى تحتمل ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنها بدلٌ من قوله: «ثَلاثَ مَرَّاتٍ».

قال ابن عطية: إنما يصح البدلُ بتقدير: أوقاتُ ثلاثِ عوراتٍ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه[١٠]. وكذا قدره الحوفي[١١] والزمخشري[١٢] وأبو البقاء[١٣]، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث المرات[١٤] نفس ثلاث العورات مبالغة فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وعلى هذا الوجه ـ أعني: وجه البدل ـ لا يجوز الوقف على ما قبل «ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ»[١٥] لأنه بدل منه وتابع له، ولا يوقف على المتبوع دون تابعه[١٦].

---

(١) في النسختين «عورات»، والصواب ما أثبته، لأنَّ «عورات» لم تأت بعد.
(٢) انظر الأوجه الثلاثة في التبيان ٢/ ٩٧٧. (٣) المرجع السابق.
(٤) أنها: سقط من ب. (٥) أي: سقط من الأصل.
(٦) انظر الأوجه الثلاثة في التبيان ٢/ ٩٧٧. (٧) اللسان (ظهر).
(٨) حمزة والكسائي.
(٩) السبعة (٤٥٩)، الحجة لابن خالويه (٢٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٣، النشر ٢/ ٣٣٣، الإتحاف (٣٢٦).
(١٠) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٤٤. (١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.
(١٢) قال الزمخشري: (وقرىء «ثلاث عورات» بالنصب بدلاً عن «ثلاث مرات» أي: أوقات ثلاث عورات) الكشاف ٣/ ٨٣.
(١٣) قال أبو البقاء: (وبالنصب على البدل من الأوقات المذكورة، أو من ثلاث الأولى) التبيان ٢/ ٩٧٧.
(١٤) في ب: ثلاثة المراتب. وهو تحريف.
(١٥) وهو قوله تعالى: (صلاة العشاء).
(١٦) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٧٠).

الثاني: أنَّ «ثَلاثَ عَوْراتٍ» بدل من الأوقات المذكورة، قاله أبو البقاء[١]. يعني قوله: «مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الفَجْرِ» وما عُطِفَ عليه، ويكون بدلاً على المحل، فلذلك نصب.

الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل.

فقدره أبو البقاء: «أعني»[٢] وأحسن من هذا التقدير: اتقوا، أو احذروا ثلاث[٣].

فأمّا **الثانية**[٤]: فـ «ثَلاثُ» خبر مبتدأ محذوف تقديره: «هُنَّ[٥] ثَلاثُ عَوْرَاتٍ»[٦].

وقدره أبو البقاء مع حذف مضاف، فقال: أي: هي أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف[٧]. قال شهاب الدين: وقد لا يحتاجُ إليه على جعلِ العَوْرات نَفْسَ الأوقاتِ مبالغةً، وهو المفهوم من كلام الزمخشري، وإن كان قد قدَّر مضافاً، كما تقدم عنه.

قال الزمخشري: ويسمى كل واحد من هذه الأحوال عَوْرةً، لأنَّ الناس يختل تسترهم[٨] وتحفظُهم فيها. والعَوْرةُ: الخللُ، ومنه أعور الفارسُ، وأعور المكانُ. والأعور: المختل العين[٩]. فهذا منه يؤذن بعدم تقدير «أوقاتٍ» مضاف لـ «عوراتٍ» بخلاف كلامه أولاً فيؤخذ من مجموع كلاميه وجهان[١٠].

وعلى قراءة الرفع وعلى الوجهين قبلها في تخريج قراءة[١١] النصب يوقف على ما قبل «ثَلاثَ عوراتٍ» لأنها ليست تابعة لما قبلها[١٢]. وقرأ الأعمش: «عَوَرَاتٍ» بفتح الواو[١٣]، وهي لغة هذيل وبني تميم، يفتحون عين «فَعْلاء» واواً أو[١٤] ياءً، وأنشد:

٣٨٥٦ ـ أَخُو بَيَضَاتٍ رَائِحٌ مُتَأَوِّبٌ رَفِيقٌ بِمَسْحِ المِنْكَبَيْنِ سَبُوحُ[١٥]

فصل

المعنى: يستأذنوا في ثلاثة أوقات: من قبل صلاة الفجر، ووقت القيلولة، ومن بعد

---

(١) في ب: قاله أبو حيان. وهو تحريف. انظر التبيان ٢/ ٩٧٧.
(٢) قال أبو البقاء: (أو على إضمار (أعني)) التبيان ٢/ ٩٧٧.
(٣) في ب: ثلاثة.
(٤) وهي القراءة بالرفع.
(٥) في ب: عن. وهو تحريف.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ٨٣.
(٧) التبيان ٢/ ٩٧٧، وقدره مكي (هذه ثلاث عورات) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٦، وكذلك ابن الأنباري البيان ٢/ ١٩٩.
(٨) في الأصل: تسترهم. وهو تحريف.
(٩) الكشاف ٣/ ٨٣.
(١٠) الدر المصون ٦/ ١٣٠.
(١١) في ب: في قراءة تخريج.
(١٢) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٧٠).
(١٣) المختصر (١٠٣).
(١٤) في ب: و.
(١٥) البيت من بحر الطويل قاله أحد الهذليين، والشاهد فيه قوله: بيضات بتحريك الياء بالفتح، والمشهور إسكانها حتى لا تعلّ الياء بقلبها ألفاً. والبيت جاء شاهداً على أن هذيلاً وبني تميم يفتحون عين (فعلاتٍ) في الجمع إذا كانت واواً أو ياء. وتقدم تخريجه.

صلاة العشاء. وخصَّ هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من العبيد والصبيان، فأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات، فأما غيرهم فيستأذنون في جميع الأوقات[١]. وسميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته[٢].

فصل

قال بعضهم: إن قوله تعالى: «يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُم حتَّى تَسْتَأْنِسُوا وتسلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا»[٣] يدل على أنّ الاستئذان واجب في كل حال، فنسخ بهذه الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة[٤]. قال ابن عباس: لم يكن للقوم ستور ولا حجاب، وكان الخدم والولائد يدخلون، فربما يرون منهم ما لا يحبون، فأمروا بالاستئذان، وقد بسط الله الرزق، واتخذ الناس الستور، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان[٥].

وقال آخرون: الآية الأولى أريد بها المكلف، لأنه خطاب لمن آمن، والمراد بهذه الآية غير المكلف، لا يدخل[٦] في بعض الأحوال إلاّ بإذن، وفي بعضها بغير إذن، ولا وجه للنسخ[٧]. فإن قيل: قوله: «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» يدخل فيه من بلغ، فالنسخ لازم؟

فالجواب أن قوله تعالى: «يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُم حتَّى تَسْتَأْنِسُوا»[٨] لا يدخل تحته العبيد والإماء، فلا يجب النسخ[٩]. قال أبو عبيد[١٠]: لم يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ[١١]. وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن الناس[١٢] لا أرى أحداً يعمل[١٣] بهن، قال عطاء: حفظت آيتين ونسيت واحدة، وقرأ[١٤] هذه الآية، وقوله «يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى»[١٥] وذكر سعيد بن جبير أن الآية الثالثة: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى[١٦]... الآية»[١٧].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١٤٣.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٤٤.
(٣) [النور: ٢٧].
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.
(٥) انظر القرطبي ١٢/ ٣٠٣.
(٦) لا يدخل: مكرر في ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.
(٨) [النور: ٢٧].
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.
(١٠) كذا في النسختين، وفي الفخر الرازي: قال أبو حنيفة رحمه الله.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.
(١٢) في ب: للناس.
(١٣) في ب: لعمل.
(١٤) في ب: قرأ.
(١٥) [الحجرات: ١٣].
(١٦) من قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾ [النساء: ٨].
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.

قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ» هذه الجملة يجوز أن يكون لها محل من الإعراب، وهو الرفع نعتاً لـ «ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ» في قراءة من رفعها، كأنه قيل: هُنَّ ثَلاَثُ عَوْراتٍ مخصوصةٌ بالاستئذان[١]، وألاَّ يكون لها محل، بل هي كلام مقرر للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة، وذلك في قراءة من نصب «ثَلاَثَ عَوْرَاتٍ»[٢].

قوله: «بعدهن». قال أبو البقاء: التقدير: بعد استئذانهم[٣] فيهن، ثم حذف حرف الجر والفاعل فبقي «بعد استئذانهم»[٣] ثم حذف المصدر[٤].

يعني بالفاعل: الضمير المضاف إليه الاستئذان، فإنه فاعل معنوي بالمصدر، وهذا غير ظاهر، بل الذي يظهر أن المعنى: ليس عليكم جناح ولا عليهم أي: العبيدُ والإماءُ والصبيانُ «جُنَاحٌ» في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة، ولا حاجة إلى التقدير الذي ذكره.

قوله: «طَوَّافُونَ» خبر مبتدأ مضمر تقديره: «هُمْ طَوَّافُونَ»[٥]، و «عَلَيْكُم» متعلق به.

قوله: (بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ). في «بَعْضُكُم» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، و «عَلَى بَعْضٍ» الخبر[٦]، فقدره أبو البقاء: «يَطُوفُ على بعض» وتكون هذه الجملة بدلاً مما قبلها، ويجوز أن تكون مؤكدة مبينة[٧]، يعني: أنها أفادت إفادة الجملة التي قبلها، فكانت بدلاً أو مؤكدة. وردّ أبو حيان هذا بأنه كونٌ مخصوص، فلا يجوز حذفه[٨].

والجواب عنه: أن الممتنع الحذف إذا لم يدل عليه دليل، وقُصِدَ إقامةُ الجار والمجرور مقامه. وهنا عليه دليل ولم يُقْصَد إقامة الجار مقامه. ولذلك قال الزمخشري: خبره «عَلَى بَعْضٍ» على معنى: طائف على بعض، وحذف لدلالة «طوافون»[٩] عليه[١٠].

الثاني: أن يرتفع بدلاً من «طَوَّافُونَ» قاله ابن عطية[١١] قال أبو حيان: ولا يصحُّ إن قدَّر الضميرَ ضمير غيبةٍ لتقدير المبتدأ «هم» لأنه يصير التقدير: هُمْ يطوفُ بعضكُم على بعضٍ وهو لا يصح، فإن جعلت التقدير: أنتم يطوف بعضكم على بعضٍ، فَيَدْفَعُهُ أنَّ قوله: «عَلَيْكُم» يدل على أنهم هم المطوفُ عليهم، و «أنتُمْ طوَّافُونَ» يدل على أنهم طائفون، فتعارضا[١٢]. قال شهاب الدين: الذي[١٣] نختار أن التقدير: أنتم، ولا يلزمُ

---

(١) في النسختين: بعدم الاستئذان. والصواب ما أثبته.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.
(٣) في التبيان: استئذانهن.
(٤) التبيان ٢/ ٩٧٧.
(٥) انظر البيان ٢/ ١٩٩، التبيان ٢/ ٩٧٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ٨٣، التبيان ٢/ ٩٧٨.
(٧) التبيان ٢/ ٩٧٨.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.
(٩) في الكشاف: وحذف لأن «طوافون» بدل.
(١٠) الكشاف ٣/ ٨٣.
(١١) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٤٤.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣.
(١٣) في ب: الذين.

محذور، وقوله: فيدفعه[١] إلى آخره، لا تعارض فيه، لأن المعنى: كل[٢] منكم ومن عبيدكم طائف على صاحبه، وإن كان طوافُ أحد النوعين غير طواف الآخر، لأنَّ المراد الظهور على أحوال الشخص، ويكون «بعضكم» بدلاً من «طَوَّافُونَ» و «على بعض» بدلاً من عليكم بإعادة العامل، فأبدلت مرفوعاً من مرفوع ومجروراً من مجرور، ونظيره قوله:

٣٨٥٧ ـ فَلَمَّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بالنَّبْعِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ أَبَتْ عِيدَانُه أَنْ تَكَسَّرَا[٣]

فـ «بعضه» بدل من «النَّبع» المنصوب، و «ببعض» بدل من المجرور بالباء[٤].

الثالث: أنه مرفوعٌ بفعل مقدر، أي: يطوفُ بعضُكم على بعض، لدلالة «طَوَّافُونَ» عليه، قاله الزمخشري[٥]. وقرأ ابن أبي عبلة: «طَوّافينَ» بالنصب على الحال من ضمير «عَلَيْهِمْ»[٦].

فصل

المعنى «ليس عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهم» يعني: العبيد والإماء والصبيان «جُنَاحٌ» في الدخول عليكم بغير استئذان «بَعْدَهُنَّ» أي: بعد هذه الأوقات الثلاثة، «طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ» أي: العبيد والخدم يطوفون عليكم: يترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن[٧] «بَعْضكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ». فإن قيل: هل يقتضي ذلك إباحة كشف العورة (لهم؟ فالجواب، لا، وإنما أباح تعالى ذلك من حيث كانت العادة لا تكشف العورة)[٨] في غير تلك الأوقات، فمتى كشفت المرأة[٩] عورتها مع ظن دخول الخدم فذلك يحرم[١٠] عليها. فإن كان الخادم مكلفاً حرم عليه الدخول إذا ظن أن هناك كشف عورة[١١].

فإن قيل: أليس في الناس من جوَّز للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مولاته؟

فالجواب: من جوَّز ذلك فالشعر عنده ليس بعورة في حق المماليك[١٢] كما هو في

---

(١) في النسختين: فيدمغه. وما أثبته هو الصواب.

(٢) في النسختين: كلا. وما أثبته هو الصراب.

(٣) البيت من بحر الطويل، قاله النابغة الجعدي، وهو في تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد (٣٣٤) منسوباً إلا زفر بن الحارث الكلابي. الهمع ١/ ٢٢٦. حاشية يس ١/ ٢٤٩ الدرر ١/ ١٩٣، قرعنا: تقاتلنا بالسهام وغيرها. النبع: شجر ينبت في الجبال تتخذ منه القسي. والشاهد فيه إبدال اسمين من اسمين فـ (بعضه) بدل من (النبع) المنصوب و (ببعض) بدل من (بالبيع) المجرور بالباء، وهو على إعادة العامل.

(٤) الدر المصون ٦/ ١٣١.

(٥) الكشاف ٣/ ٨٣.

(٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، البحر المحيط ٦/ ٤٧٣.

(٧) انظر البغوي ٦/ ١٤٤.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) المرأة: تكملة من الفخر الرازي.

(١٠) في ب: محرم.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.

(١٢) في الأصل: الممالك.

حق الرحم، إذ العورة تنقسم أقساماً وتختلف[١] بالإضافات[٢].

فصل

هذه الإباحة[٣] مقصورة على الخدم دون غيرهم.

وقوله: «لَيْسَ عَلَيْكُم ولا عليهم جناح»[٤] هذا الحكم مختص بالصغار دون البالغين، لقوله بعد ذلك: «وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»[٥].

قوله: «وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ» أي: الاحتلام، يريد: الأحرار الذين بلغوا «فَلْيَسْتَأْذِنُوا»[٦] أي: يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكم «كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» من الأحرار (الكبار)[٧][٨]. وقيل يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلام)[٩][١٠] «كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم آياتِهِ» دلالاته. وقيل: أحكامه «واللَّهُ عَلِيمٌ» بأمور خلقه «حَكِيمٌ» بما دبر لهم[١١]. قال سعيد بن المسيب: يستأذن[١٢] الرجل على أمه، فإنما أنزلت الآية[١٣] في ذلك وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: «نعم وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره»[١٤].

قوله[١٥]: «وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ». القواعدُ: من غير تاء تأنيث، ومعناه: القواعدُ عن[١٦] النكاح، أو عن[١٦] الحيض، أو عن[١٦] الاستمتاع، أو عن الحبل، أو عن الجميع[١٧] ولولا تخصيصهُنَّ بذلك لوجبت التاء نحو ضاربة وقاعدة من القعود المعروف[١٨].

---

(١) في ب: واختلف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢.
(٣) في ب: الآية.
(٤) «ولا عليهم»: سقط من النسختين.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٢ ـ ٣٣.
(٦) في ب: فليستأذنوا كما.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١٤٥.
(٨) ما بين القوسين في ب: الكفار. وهو تحريف.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٤٥.
(١٠) ما بين القوسين في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(١١) انظر البغوي ٦/ ١٤٥.
(١٢) في ب: استأذن.
(١٣) في ب: هذه الآية.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ١٤٥.
(١٥) في ب: قوله تعالى.
(١٦) في ب: من.
(١٧) اللسان (قعد).
(١٨) قال النحاس: (وفيه ثلاثة أقوال: مذهب البصريين أنه على النسب، ومذهب الكوفيين أنه لما كان لا يقع إلا للمؤنث لم يحتج فيه إلى الهاء، والقول الثالث: أنه جاء بغير هاء تفريقاً بينه وبين القاعدة بمعنى الجالسة) إعراب القرآن ٣/ ١٤٨. قال الرضي: (يغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن اسم الفاعل ومفعل أن لا يلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائض وطالق ومرضع ومطفل، فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو: حاضت فهي حائضة وطلقت فهي طالقة) شرح الكافية ٢/ ١٦٤. وتخصيص هذه الصفة ببيان المراد منها ألحقها بالصفات الخاصة بالمؤنث، فلا تحتاج إلى التاء لبيان الفرق بينهما وبين المذكر.
وانظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٧ ـ ١٢٨، البيان ٢/ ٢٠٠.

وقوله: «مِنَ النِّسَاءِ» وما بعده بيان لهن. و «القَوَاعِدُ» مبتدأ، و «مِنَ النِّسَاءِ» حال، و «اللاَّتِي» صفة القواعد لا للنساء، وقوله: «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ»، الجملة خبر المبتدأ[١]، وإنما دخلت الفاء لأن المبتدأ موصوف بموصول، لو كان ذلك الموصول مبتدأ لجاز دخولها في خبره، ولذلك منعت أن تكون «اللاتِي» صفة للنساء، إذ لا يبقى مسوغ لدخول الفاء في خبر المبتدأ[٢].

وقال أبو البقاء: ودخلت الفاءُ لما[٣] في المبتدأ[٤] من معنى الشرط، لأن الألف واللام بمعنى الذي[٥] وهذا مذهب الأخفش، وتقدم تحقيقه في المائدة[٦]، ولكن هنا ما يُغني عن ذلك، وهو وصف المبتدأ بالموصول المذكور، و «غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ» حال من «عليهن»[٧]. (والتَّبرُّجُ الظهور من البُرْج)[٨] وهو البناء الظاهر، والتبرج: سعة العين يرى بياضها محيطاً بسوادها كله، لا يغيب منه شيء والتبرج: إظهار ما يجب إخفاؤه بأن تكشف المرأة للرجال (بإبداء)[٨] زينتها وإظهار محاسنها[٩]. و «بزينة» متعلق به. قوله: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ» مبتدأ بتأويل: «اسْتِعْفَافُهُنَّ»، و «خَيْرٌ» خبره.

فصل

قال المفسرون: القواعد: هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر، ولا مطمع[١٠] لهن في الأزواج.

والأولى ألا يعتبر قعودهن عن الحيض، لأن ذلك ينقطع، والرغبة فيهن باقية، والمراد: قعودهن عن الأزواج، ولا يكون ذلك إلا عند بلوغهن إلى حيث لا يرغب فيهن الرجال لكبرهن[١١] قال ابن قتيبة: سميت المرأة قاعداً إذا كبرت، لأنها تكثر[١٢] القعود[١٣] وقال ربيعة: هنَّ العجز[١٤] اللواتي إذا رآهنَّ الرجل استقذرهن[١٥]، فأما من كانت فيها بقية من جمال، وهي محل الشهوة، فلا تدخل في هذه الآية[١٦]. «فليس

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٧٨.
(٢) انظر البيان ٢/ ٢٠٠.
(٣) لما: سقط من ب.
(٤) في الأصل: الابتداء.
(٥) التبيان ٢/ ٩٧٨.
(٦) عند قوله تعالى: ﴿والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨]. انظر اللباب ٣/ ٢٤٩.
(٧) انظر البيان ٢/ ٢٠٠.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ٨٤، اللسان (برج).
(١٠) في الأصل: يطمع، وفي ب: طمع. والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٣.
(١٢) في ب: تكبر.
(١٣) قال ابن قتيبة: (ولا أراها سميت قاعداً إلا بالقعود، لأنها إذا أسنَّت عجزت عن التصرف، وكثرة الحركة، وأطالت القعود، فقيل لها قاعد بلا هاء) تفسير غريب القرآن (٣٠٨).
(١٤) في ب: من الفجر. وهو تحريف.
(١٥) انظر القرطبي ١٢/ ٣٠٩.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ١٤٥.

عليهنَّ جناح أن يضعن ثيابهنَّ» عند الرجال، يعني: يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب، والرداء الذي فوق الثياب، والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه[١] لما فيه من كشف العورة.

وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: «أن يضعن من ثيابهن»[٢]. وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «أن يضعن جلابيبهن»[٣]. وعن السدي عن شيوخه: أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن[٣] وإنما خصهن الله بذلك لأن التهم مرتفعة عنهن، وقد بلغن هذا المبلغ، فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهنّ وضع الثياب، ولذلك قال: «وأن يستعففن خير لهنَّ» وإنما جعل ذلك أفضل لأنه أبعد عن الظنة[٤]، فعند الظنة يلزمهن ألا يضعن ذلك كما يلزم الشابة[٥]، والله سميع عليم.

قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَٰلَٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ﴾ الآية.

قال ابن عباس: لما أنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ»[٦] تحرج[٧] المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعُمْي والعرج وقالوا: الطعام أفضل الأموال، وقد نهانا الله ـ عزَّ وجلَّ ـ عن أكل المال بالباطل، والأعمى[٨] لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لا يتمكن من الجلوس، ولا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض يضعف عن التناول، فلا يستوفي الطعام، فأنزل الله هذه الآية[٩]. وعلى هذا التأويل تكون «على» بمعنى «في» أي: ليس في الأعمى، أي: ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرج[١٠]. وقال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما: «كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء، لأن الناس

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٤٦.
(٣) الفخر الرازي ٢٤/ ٣٤.
(٤) الظنة: التهمة. اللسان (ظنن).
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٤.
(٦) [النساء: ٢٩].
(٧) في ب: تحرجت. وهو تحريف.
(٨) في ب: فالأعمى.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٤٦ ـ ١٤٧. وأسباب النزول للواحدي (٢٤٥). وأسباب النزول للسيوطي ١٤٥ ـ ١٤٦.
(١٠) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١.

يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم، ويقول الأعمى: ربما أكل أكثر، ويقول الأعرج: ربما أخذ مكان اثنين، فنزلت هذه الآية»[١].

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية (ترخيصاً لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله بهذه الآية)[٢] لأن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب العلم، فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت[٣] آبائهم وأمهاتهم، أو[٤] بعض من سمى الله ـ عزَّ وجلَّ[٥] ـ في هذه الآية، فكان أهل الزمانة[٦] يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره، فأنزل الله هذه الآية[٧] وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا اختلفوا منازلهم[٨] ويدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم، ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيب، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم[٩]. وقال الحسن: نزلت الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد، وقال: تم الكلام عند قوله: «وَلاَ عَلَىٰ المَرِيضِ حَرَجٌ» وقوله تعالى: «وَعَلىٰ أَنفسكُمْ» كلام منقطع عما قبله[١٠].

وقيل: لما نزل قوله: «وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينكم بالبَاطِلِ»[١١] قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: «وَلاَ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ»، أي: لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم[١٢]. فإن قيل: أي فائدة في إباحة أكل الإنسان طعامه في بيته؟

فالجواب: قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم، وبيت المرأة كبيت الزوج[١٣]. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم، نسب بيوت الأولاد إلى الآباء[١٤] كقوله عليه السلام[١٥]: «أنت ومالك لأبيك»[١٦].

فصل

دلَّت هذه الآية بظاهرها على إباحة الأكل من هذه المواضع بغير استئذان، وهو

---

(١) انظر البغوي ٦/١٤٧. وأسباب النزول للواحدي (٢٤٥ ـ ٢٤٦) والفخر الرازي ٢٤/ ٢٥.
(٢) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٣) بيوت: سقط من الأصل.
(٤) في ب: و. (٥) عز وجل: سقط من ب.
(٦) الزمانة: العاهة، اللسان (زمن).
(٧) انظر البغوي ٦/١٤٧ ـ ١٤٨. وأسباب النزول للواحدي (٢٤٦).
(٨) في الأصل: زمناهم. وهو تحريف.
(٩) انظر البغوي ٦/١٤٨. وأسباب النزول للواحدي (٢٤٦)، والفخر الرازي ٢٤/ ٣٥.
(١٠) انظر البغوي ٦/١٤٨ الفخر الرازي ٢٤/ ٣٥.
(١١) [البقرة: ١٨٨]. (١٢) انظر البغوي ٦/١٤٨.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٣. (١٤) تأويل مشكل القرآن (٣٣).
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٦) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٠).

منقول عن قتادة، وأنكره الجمهور، ثم اختلفوا: فقيل: كان ذلك في صدر الإسلام، فنسخ بقوله عليه السلام[١]: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه»[٢] ويدل على هذا النسخ قوله تعالى: «لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبي إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاه»[٣] وكان في أزواج الرسول[٤] من لهنَّ الآباء والأخوات، فعم بالنهي عن دخول بيوتهن إلا بالإذن[٥] في الأكل. فإن قيل: إنما أذن الله تعالى في هذه الآية، لأن المسلمين لم يكونوا يمنعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا في بيوتهم، حضروا أو غابوا، فجاز أن يرخص في ذلك؟

فالجواب[٦]: لو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص[٧] هؤلاء الأقارب بالذكر معنى، لأن غيرهم كهم في ذلك. وقال أبو مسلم: المراد من هؤلاء الأقارب إذا لم يكونوا مؤمنين، لأنه تعالى نهى من قبل عن مخالطتهم بقوله: «لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُّونَ من حادَّ اللَّهَ ورَسُولَهُ»[٨] ثم إنه تعالى أباح في هذه الآية ما حظره هناك، قال: ويدل عليه أن في هذه السورة (أمر بالتسليم على أهل البيوت فقال: «حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلِّمُوا على أهلِها»[٩] وفي بيوت هؤلاء المذكورين لم يأمر بذلك، بل) أمر أن يسلموا على أنفسهم، فالمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في الجملة لا إثبات الإباحة في جميع الأوقات.

وقيل: لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم، والعادة كالإذن، فيجوز أن يقال: خصهم الله بالذكر لأن هذه العادة في الأصل توجد منهم، ولذلك ضم إليهم[١٠] الصديق، ولما علمنا أن هذه الإباحة إنما حصلت لأجل حصول الرضا فيها، فلا حاجة إلى النسخ[١١].

قوله: «أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ».

قال ابن عباس: عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدخر، وملك المفتاح: كونه في يده وحفظه[١٢] قال المفضل: «المفاتح» واحدها «مَفْتَح» بفتح الميم، وواحد

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٥/ ٧٢.
(٣) [الأحزاب: ٥٣].
(٤) في ب: النبي.
(٥) في ب: بإذن.
(٦) في ب: والجواب.
(٧) في ب: التخصيص.
(٨) [المجادلة: ٢٢].
(٩) [النور: ٢٧].
(١٠) في النسختين: إليها. والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٥ ـ ٣٦.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٦ ـ ٣٧.

سورة النور / الآية: ٦١ ـــــــ

مجهوداً، فسأله عن حاله فقال: تحرجت من أكل طعامك بغير إذنك، فأنزل الله هذه الآية[١] وكان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غير استئذان منه في الأكل بهذه الآية[٢]. والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا[٣]. يحكى أن الحسن دخل داره وإذا حلقة[٤] من أصدقائه وقد أخرجوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص[٥] وأطايب الأطعمة مكبون[٦] عليها يأكلون، فتهلل أسارير وجهه سروراً وضحك، وقال: «هكذا وجدناهم» يعني: كبراء[٧] الصحابة[٨]. وعن ابن عباس: الصديق أكبر من الوالدين، لأن أهل جهنم لمّا استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات، بل قالوا: «مَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ»[٩].

وحكي أن أخا الربيع بن خيثم دخل منزله في حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمت إليه ما أكل، فلما قدم أخبرته بذلك، فانسر لذلك وقال: إن صدقت فأنت حرة[١٠].

فصل

احتج أبو حنيفة بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع، لأن الله تعالى أباح لهم الأكل من بيوتهم، ودخولها بغير إذنهم، فلا[١١] يكون ماله محرزاً منهم. فإن قيل: فيلزم ألا يقطع إذا سرق من مال صديقه؟

فالجواب: من أراد سرقة ماله لا يكون صديقاً له[١٢].

قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَميعاً أَوْ أَشْتَاتاً» قال الأكثرون: نزلت في بني ليث[١٣] بن عمرو حي من كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده، ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه، فإن لم يجد من يؤاكله لم[١٤] يأكل شيئاً، وربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح[١٥]، وربما كانت معه الإبل الحفل[١٦] فلا

---

(١) انظر البغوي ٦/١٤٩.
(٢) انظر البغوي ٦/١٤٩ ـ ١٥٠.
(٣) انظر البغوي ٦/١٥٠.
(٤) في النسختين: خلفه.
(٥) الخبيص: الحلواء المخبوصة. اللسان (خبص).
(٦) في النسختين: مكتوب. والصواب ما أثبته.
(٧) كبراء: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/٣٧.
(٩) [الشعراء: ١٠٠، ١٠١]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/٣٧.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/٣٧.
(١١) في ب: ولا.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/٣٧.
(١٣) ليث: مكرر في الأصل.
(١٤) في ب: لا.
(١٥) الرواح: نقيض الصباح، وهو اسم للوقت، وقيل: الرواح العشي، وقيل: الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل. اللسان (روح).
(١٦) حفل اللبن في الضرع يحفل حَفلاً وحُفلاً واحتفل: اجتمع، وحفله هو وحفَّله، وضرع حافل أي: ممتلىء لبناً. اللسان (حفل).

سورة النور / الآية: ٦١ ـــــــ

جُلُوساً، كأنه قال: فحيوا تحية، وتقدم وزن «التحية»[١]. و «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» يجوز أن يتعلق بنفس «تَحية» أي: التحية صادرة من جهة الله، و «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً إلا أنه يعكر على الوصف تأخر الصفة الصريحة عن المؤولة، وتقدم ما فيه[٢].

فصل

«تَحِيَّة مِنْ عِنْد اللَّهِ» أي: مما[٣] أمركم الله به. قال ابن عباس: من قال: السلام عليكم، (معناه: اسم الله عليكم[٤] «مُبَارَكَةً طَيِّبَةً». قال ابن عباس)[٥]: «حسنة جميلة»[٦] وقال الضحاك: «معنى البركة فيه تضعيف الثواب»[٧] «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ» أي: يفصل الله شرائعه «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» عن الله أمره ونهيه. قال أنس: وقفت على رأس النبي ـ ﷺ ـ أصب الماء على يديه، فرفع رأسه وقال: «ألا أعلمك ثلاث[٨] خصال تنتفع بها»[٩]؟ فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بلى. قال: «من لقيت من أمتي فسلم عليهم يطل عمرك، وإذا دخلت بيتاً فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين»[١٠].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ﴾ أي: مع رسول الله

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها﴾ [النساء: ٨٦].

(٢) الأصل في الوصف أن يتقدم الوصف الصريح ثم الظرف أو الجار والمجرور ثم الجملة، وعلة هذا الترتيب أن الأصل الوصف بالاسم، فالقياس تقديمه، وإنما تقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد، وأوجبه ابن عصفور اختياراً، وقال: لا يخالف في ذلك إلا في ضرورة أو ندور، ورد بقوله تعالى: ﴿فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزّة على الكافرين﴾ [المائدة: ٥٤]، حيث تقدم الوصف بالجملة «يحبهم» على الوصف بالصريح «أذلة». الهمع ٢/ ١٢٠ وانظر اللباب ٣/ ٢٧٠.

(٣) في ب: بما.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٨.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) انظر البغوي ٦/ ١٥٠.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٨.

(٨) في ب: بثلاث.

(٩) بها: سقط من ب.

(١٠) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٠).

ـ ﷺ ـ «عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ» يجمعهم من حرب حضرت[١]، أو صلاة جمعة، أو عيد، أو جماعة، أو تشاور في أمر نزل. فقوله[٢]: «أَمْرٍ جَامِعٍ» من الإسناد المجازي، (لأنه لما كان سبباً في جمعهم نسب الفعل)[٣] إليه مجازاً[٤].

وقرأ اليماني: «عَلَى أَمْرٍ جَمِيعٍ»[٥] فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة بمعنى «مُجمع» وألا يكون. والجملة الشرطية من قوله: «وَإِذَا كَانُوا» وجوابها عطف على الصلة من قوله: «آمَنُوا».

والأمر الجامع: هو الذي يعم ضرره أو نفعه، والمراد به: الخطب الجليل الذي لا بُدَّ لرسول الله ـ ﷺ ـ من أرباب التجارب (والآراء)[٦] ليستعين بتجاربهم، فمفارقة أحدهم في هذه الحالة مما يَشُق على قلبه[٧].

فصل

قال الكلبي: كان النبي ـ ﷺ ـ يُعَرِّضُ في خطبته بالمنافقين ويعيبهم[٨]، فينظر المنافقون يميناً وشمالاً، فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلوا، وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلوا خوفاً، فنزلت الآية، فكان المؤمن بعد نزول هذه الآية لا يخرج لحاجته حتى يستأذن رسول الله ـ ﷺ ـ وكان المنافقون يخرجون بغير إذن[٩].

فصل

قال العلماء: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلاّ بإذن، وهذا إذا لم يكن سبب يمنعه من المقام، (فإن حدث سبب يمنعه من المقام)[١٠] بأن يكونوا في المسجد فتحيض منهم امرأة، أو يجنب رجل، أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان[١١].

فصل

قال الجبائي: دلَّت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم، ولولا ذلك لجاز أن يكونوا كاملي الإيمان.

والجواب: هذا بناء على أن كلمة «إنما» للحصر، وأيضاً فالمنافقون إنما تركوا الاستئذان استخفافاً، وذلك كفر[١٢].

---

(١) في ب: من جزب حضره.
(٢) في ب: فقوله من.
(٣) ما بين القوسين مكرر في ب.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ٨٦.
(٥) المختصر (١٠٣)، البحر المحيط ٦/ ٤٧٦.
(٦) والآراء: سقط من ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩.
(٨) في ب: بعينهم.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) انظر البغوي ٦/ ١٥١.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩.

٤٦٤ ـــــــ

ويُؤَيِّد هذا أن سيبويه حكى عن بعض العرب «اطَّجع» في «اضْطَجع»[١]، وإذا جاز إدغامها في الطاء فإدغامها في الشين أولى.

والخصم لا يسلم جميع ما ذكر، ومستند المنع واضح.

فصل[٢]

«فإذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِم» أمرهم «فأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُم» بالانصراف، أي: إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن، «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ» وهذا تنبيه على أن الأولى ألا يستأذنوا وإن أذن، لأن الاستغفار يكون عن ذنب. ويحتمل أن يكون أمره بالاستغفار لهم مقابلة على تمسكهم بإذن الله تعالى في الاستئذان[٣].

فصل

قال مجاهد: قوله: فأذن لمن شئت منهم نسخت هذه الآية. وقال قتادة: نسخت هذه الآية بقوله: «لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ»[٤]. والآية تدل على أنه تعالى فوض إلى رسول الله بعض أمر الدين ليجتهد فيه رأيه[٥].

قوله[٦]: «لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً». قال سعيد بن جبير وجماعة كثيرة: لا تنادونه باسمه فتقولون: يا محمد، ولا بكنيته فتقولون: يا أبا القاسم، بل نادوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله، يا نبي الله[٧]. وعلى هذا يكون المصدر مضافاً لمفعوله[٨]. وقال المبرد والقفال: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم لبعض فتتباطؤون كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمر، بل يجب عليكم المبادرة لأمره، ويؤيده قوله: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[٩]. وعلى هذا يكون المصدر مضافاً للفاعل[١٠].

وقال ابن عباس: «احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره»[١١]. وروي عنه أيضاً: «لا ترفعوا أصواتكم في دعائه». وهو المراد من قوله: «إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله»[١٢] وقول المبرد أقرب إلى نظم الآية. وقرأ الحسن: «نبيكم» بتقديم النون على الباء المكسورة، بعدها ياء

---

(١) قال سيبويه: (وذلك قولك: مضطجع، وإن شئت قلت مضَّجع، وقد قال بعضهم: مطَّجع حيث كانت مطبقة ولم تكن في السمع كالضاد، وقربت منها وصارت في كلمة واحدة) الكتاب ٤/ ٤٧٠.

(٢) في ب: قوله.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩.

(٤) من قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتَّى يتبيَّنَ لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين﴾ [التوبة: ٤٣].

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩.

(٦) في ب: قوله تعالى.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٠.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٧٩.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٩ ـ ٤٠.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٧٩.

(١١) انظر البغوي ٦/ ١٥٢.

(١٢) [الحجرات: ٣].

مشددة مخفوضة[١] مكان[٢] «بينكم» الظرف في قراءة العامة، وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه بدل من الرسول[٣].

الثاني: أنه عطف بيان له[٤]، لأنَّ النبيَّ بإضافته إلى المخاطبين صار أشهر من الرسول.

الثالث: أنه نعتٌ.

لا يقال: إنه لا يجوز لأن هذا كما قَرَّرتم أعرف، والنعت لا يكون أعرف من المنعوت بل إمَّا أقلُّ أو مساوٍ، لأنَّ الرَّسول صار علماً بالغلبة على محمد ـ ﷺ ـ فقد تساويا تعريفاً[٥].

قوله: «قَد يَعْلَمُ اللَّهُ». «قد» تدل على التقليل مع المضارع إلاّ في أفعال الله فتدل على التحقيق كهذه الآية. وقد ردَّها بعضهم إلى التقليل، لكن إلى متعلَّق العلم، يعني: أن الفاعلين لذلك قليل، فالتقليل ليس في العلم بل في متعلَّقه[٦].

قوله: لِوَاذاً فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على المصدر من معنى الفعل الأول، إذ التقدير: يتسلّلون منكم تَسَلُّلاً، أو يُلاَوِذُون لواذاً[٧].

والثاني[٨]: أنه مصدر في موضع الحال، أي: مُلاَوِذين[٩].

واللِّواذُ: مصدر لاَوَذَ، وإنما صحَّت[١٠] الواو وإن انكسر ما قبلها ولم تُقلب ياءً كما قُلبَتْ في «قِيَام» و «صِيَام»، لأنه صحَّت[١٠] في الفعل نحو «لاَوَذَ»، فلو أُعِلَّتْ في الفعل أُعِلَّتْ في المصدر نحو «القِيام» و «الصِّيَام» لقلبها ألفاً في «قام» و «صام». وأما مصدر: «لاَذَ بكذا[١١] يَلُوذُ به» فمعتل نحو: «لاَذَ لِيَاذاً» مثل: «صَامَ صِياماً، وقام قِياماً»[١٢]. واللِّوَاذُ والمُلاَوَذَةُ: التَّستُّر، يقال: لاَوَذَ فلانٌ بكذا: إذا استتر بِهِ[١٣]. واللَّوذُ:

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٦، الإتحاف (٣٢٧). (٢) مكان: سقط من ب.

(٣) حكاه أبو حيان عن صاحب اللوامح. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٦.

(٤) هذا الوجه على رأي الرضيّ الذي لم ير فرقاً بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان قال: (أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان إلا البدل) شرح الكافية ١/ ٣٣٧.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٧. (٦) انظر الكشاف ٣/ ٨٧، المغني ١/ ٢٧٤.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٧٩. (٨) في ب: الثاني.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ٨٧، التبيان ٢/ ٩٧٩، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.

(١٠) في ب: فتحت. (١١) في ب: بكا.

(١٢) انظر البيان ٢/ ٢٠١، التبيان ٢/ ٩٧٩، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.

(١٣) في اللسان (لوذ) لاذ به يلوذ لوذاً ولِوَاذاً ولَوَاذاً ولُوَاذاً ولياذاً: لجأ إليه وعاذ به، ولاوذت ملاوذة ولواذاً ولياذاً: استتر.

ما يُطيفُ بالجبل[١]. وقيل: اللِّوَاذُ: الروَغَان من شيءٍ إلى شيءٍ في خفيةٍ[٢]، ووجه المفاعلة أَنَّ كُلاً منهم يلُوذُ بصاحبه، فالمشاركة موجودة.

وقرأ يزيد[٣] بن قطيب[٤]: «لَوَاذاً» بفتح اللام[٥]، وهي محتملة لوجهين:

أحدهما: أن يكون مصدر «لاذ» ثلاثياً[٦]، فيكون مثل «طاف طوافاً»[٧].

والثاني: أن يكون مصدر «لاَوَذَ» إلاّ أنه فتحت الفاء إتباعاً لفتحة العين[٨]. وهو تعليل ضعيف يصلح لمثل هذه القراءة[٩].

فصل

المعنى: قال المفسرون: إن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس من غير استئذان حتى لا يروا. قال ابن عباس: كان المنافقون يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي ـ ﷺ ـ فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار[١٠] وقال مجاهد: يتسللون من الصف في القتال[١١]. وقيل: كان هذا في حفر الخندق ينصرفون عن رسول الله ـ ﷺ ـ مختفين[١٢]. وقيل: يعرضون عن الله وعن كتابه وعن ذكره وعن نبيه[١٣].

قوله: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ» فيه وجهان:

أشهرهما، وهو الذي لا يعرف النحاة غيره[١٤]: أن الموصول هو الفاعل و «أن تصيبهم»[١٥] مفعوله[١٦]، أي: فليحذر المخالفون عن أمره إصابتهم فتنة.

والثاني: أن فاعل «فَلْيَحْذَر» ضمير مستتر، والموصول مفعول به. وردَّ هذا بوجوهٍ[١٧]:

---

(١) اللسان (لوذ).
(٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٤٤.
(٣) في النسختين: زيد.
(٤) هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي، ثقه له اختيار في القراءة ينسب إليه. روى القراءة عن أبي بحرية عبد الله بن قيس صاحب معاذ بن جبل، روى القراءة عنه أبو البرهسم عمران بن عثمان الحمصي، وحدث عنه صفوان بن عمرو، وغيره. طبقات القراء ٢/ ٣٨٢.
(٥) انظر المختصر (١٠٣)، البحرالمحيط ٦/ ٤٧٧.
(٦) في ب: أن يكون مصدراً ثلاثياً.
(٧) فلم تقلب الواو ياء، لعدم الكسرة قبلها. انظر البحرالمحيط ٦/ ٤٧٧.
(٨) المرجع السابق.
(٩) وجه الضعف أن القياس يقتضي أن يكون الثاني تابعاً للأول، لا العكس.
(١٠) هذا القول لمقاتل كما في الفخر الرازي ٢٤/ ٤٠.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) في ب: يخرجون إلى مختفين.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٠.
(١٤) في ب: عين.
(١٥) في الأصل تصيبه.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٧٩.
(١٧) في ب: الوجوه. وهو تحريف.

منها: أن الإضمار خلاف الأصل. وفيه نظر، لأنَّ هذا الإضمار في قوة المنطوق به، فلا يقال: هو خلاف الأصل، ألا ترى أن نحو: «قُمْ» و «ليقُمْ» فاعله مضمر، ولا يقال في شيء منه هو خلاف الأصل، وإنما الإضمار خلاف الأصل[١] فيما كان حذفاً نحو: «وَاسْأَلِ القَرْيَةَ»[٢].

ومنها: أنَّ هذا الضمير لا مرجع له، أي: ليس له شيء يعود عليه، فبطل أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً. وأجيب بأن الذي يعود عليه الضمير هو الموصولُ الأول[٣]، أي: فَلْيَحْذَر المُتَسَلِّلُونَ المخالفين[٤] عن أمره، فيكونون قد أمروا بالحذر منهم، أي: أُمِرُوا باجتنابهم، كما يُؤْمَرُ باجتناب الفُسَّاقِ. وردُّوا هذا بوجهين:

أحدهما: أنَّ الضمير مفرد[٥]، والذي[٦] يعود عليه جمع، ففاتت المطابقةُ التي هي شرطٌ في تفسير الضمائر.

الثاني: أن المُتَسلِّلينَ هم المُخالِفُون، فلو أمروا بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا قد أُمِرُوا بالحذر عن أنفسهم، وهو لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يُؤْمَرُوا بالحذر عن أنفسهم. ويمكن أن يُجاب عن الأول بأن الضمير وإن كان مفرداً فإنما عاد على جمع باعتبار أن المعنى: فليحذر هو، أي: من ذكر قبل ذلك، وحكى سيبويه: «ضَرَبَني وضربت قومك» أي: ضَرَبَني من ثمَّ ومن ذكر[٧]، وهي مسألة معروفة في النحو. أو[٨] يكون التقدير: فَلْيَحْذَر كلُّ واحد من المتسللين.

وعن الثاني: بأنه يجوز أن يُؤْمَر الإنسانُ بالحذر عن نفسه مجازاً، يعني: أنه لا يطاوعها على[٩] شهواتها، وما تُسوِّلُه له من السوء[١٠]، وكأنه قيل: فليحذر المخالفون أنفسهم فلا يطيعوها فيما تأمرهم به، ولهذا يقال: أمَرَ نفسهُ ونَهَاهَا، وأمرتهُ نفسهُ باعتبار المجاز[١١].

---

(١) في ب: الأمثلة. وهو تحريف.

(٢) [يوسف: ٨٢]. يشير إلى تقدير مضاف ليصح إيقاع الفعل على المفعول، أي: واسألْ أهل القرية.

(٣) وهو قوله تعالى: ﴿**الذين يتسللون**﴾. (٤) في ب: المخالفون. وهو تحريف.

(٥) في ب: بمفدر. (٦) والذي سقط من ب.

(٧) قال سيبويه: (وقد يجوز ضربت وضربني زيداً، لأنّ بعضهم قد يقول متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً، والوجه متى رأيت أو قلت زيد منطلق. ومثل ذلك في الجواز ضربني وضربت قومك والوجه أن تقول: ضربوني وضربت قومك فتحمله على الآخر. فإن قلت: ضربتي وضربت قومك، فجائز، وهو قبيح، أن تجعل اللفظ كالواحد، كما تقول: هو أحسن الفتيان وأجمله وأكرم بنيه وأنبله. ولا بدَّ من هذا، لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء، كأنك قلت إذا مثلته ضربني من ثمَّ وضربت قومك، ونزل ذلك أجود وأحسن، للتبيان الذي يجيء بعده، فأضمر من ذلك) الكتاب ١/ ٧٩ ـ ٨٠.

(٨) في ب: و. (٩) في ب: في.

(١٠) السوء: سقط من ب. (١١) في ب: مجاز.

ومنها: أنه يصير قوله: «أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتنةٌ أو يصيبهُمْ عذابٌ أليمٌ» مفلَّتاً ضائعاً، لأنَّ[١] «يحذر» يتعدى لواحد، وقد أخذه على زعمكم، وهو الذين[٢] يخالفون ولا يتعدى إلى اثنين حتى يقولوا: إن[٣] «أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ» في محل مفعوله[٤] الثاني، فيبقى ضائعاً. وفيه نظرٌ، لأنَّا[٥] لا نُسلِّم ضياعهُ، لأنه مفعول من أجله. واعترض على هذا بأنه لا يستكمل شروط النصب لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الحذر غير فاعل الإصابة.

وهو ضعيفٌ، لأن حذف حرف الجر يطرد مع «أَنَّ» و «أَنْ» منقول مسلمٌ: شروط النصب غير موجودةٍ، وهو مجرور باللام تقديراً، وإنما حُذفت مع[٦] أَنْ لطولها بالصلة. و «يُخَالِفُونَ» يتعدى بنفسه نحو: خَالَفْتُ أَمْر زيدٍ، وبـ «إِلَى» نحو: خالفتُ إلى كذا، فكيف تعدَّى هذا بحرفِ المجاورة؟ وفيه أوجه:

أحدها: أنه ضُمِّنَ معنى «صَدَّ» و «أَعْرَضَ» أي: صدَّ عن أمره، وأَعْرَضَ عنه مُخَالِفاً[٧] له.

الثاني: قال ابن عطية: معناه: يقعُ خلافُهُمْ بعدَ أَمْرِه، كما تقول: كان المطر عَنْ ريح كذا، و «عن» لِمَا عدا الشي[٨].

الثالث: أنها مزيدة، أي: يخالفون أمره، وإليه نحا الأخفش[٩] وأبو عبيدة[١٠]. والزيادة خلافُ الأصل. وقُرِىء: «يُخَلِّفُونَ» بالتشديد[١١]، ومفعوله محذوف، أي: يُخَلِّفُونَ[١٢] أَنْفُسَهُمْ.

فصل

المعنى: «فَلْيَحْذَر الَّذينَ يُخَالِفُونَ» أي: يعرضون «عَنْ أَمْرِهِ»، أو يخالفون أمره وينصرفون عنه[١٣] بغير إذنه «أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ» أي: لئلا تصيبهم فتنة.

قال مجاهد: بلاء في الدنيا. «أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وجيع في الآخرة. والضمير في «أمره» يرجع إلى «الرسول». وقال أبو بكر الرازي: الأظهر أنه لله تعالى[١٤] لأنه يليه.

---

(١) في ب: أن. (٢) في ب: الذي.
(٣) إن: سقط من ب. (٤) في ب: مفعول.
(٥) في النسختين: لأنه. (٦) في ب: وإنما حذفت إلا مع. وهو تحريف.
(٧) له: سقط من ب. وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٢.
(٨) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٥٦.
(٩) لم أعثر على هذا في معاني القرآن للأخفش وهو في البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.
(١٠) قال أبو عبيدة: («الذين يخالفون عن أمره» مجازه يخالفون أمره سواء وعن زائدة) مجاز القرآن ٢/ ٦٩.
(١١) المختصر (١٠٣)، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.
(١٢) في ب: يحلقون. وهو تصحيف. (١٣) في ب: فيه.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٠، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.

فصل

الآية تدل على أن الأمر للوجوب، لأن تارك المأمور مخالف للأمر، ومخالف الأمر يستحق العقاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك[١].

قوله تعالى: «أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمواتِ والأَرْضِ» أي: ملكاً وعبيداً، وهذا تنبيه على كمال قدرته تعالى عليهما، وعلى ما بينهما وفيهما[٢].

قوله: «قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ». قال الزمخشري[٣]: أدخل «قد» ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق، ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد، وذلك أن «قد» إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى «رُبَّما» فوافقت «ربما» في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله:

٣٨٥٨ ـ فَإِنْ يُمْسِي مَهْجُورَ الفَنَاءِ فَرُبَّمَا أقَامَ بِهِ بَعْدَ الوُفُودِ وُفُودُ[٤]

ونحو من ذلك قول زهير:

٣٨٥٩ ـ أَخِي ثِقَةٍ لاَ تُهلِكُ الخَمْرُ مَالَهُ وَلَكِنَّهُ قَدْ يُهلِكُ المَالَ نَائِلُه[٥]

قال أبو حيان: وكونُ «قَدْ» إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قولٌ لبعض النحاة[٦]، وليس بصحيح، وإنما التكثير مفهوم من السياق. والصحيح أن رُبَّ لتقليل

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٠.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٢ ـ ٤٣.
(٣) الكشاف ٣/ ٨٧.
(٤) البيت من بحر الطويل، قاله أبو عطاء السّندي، من أبيات أربعة يرثي بها يزيد بن هبيرة الفزاري. وهو في المقتصد (٨٢٩)، اللسان (عهد) والبحر المحيط ٦/ ٤٧٧، الخزانة ٩/ ٥٣٩، وشرح شواهد الكشاف (٣٥).
الفناء: بكسر الفاء والمد: ساحة الدار. الوفود: الزوار وطلاب الحاجات والشاهد فيه أن (ربما) فيه للتكثير.
(٥) البيت من بحر الطويل، قاله زهير، والشاهد فيه دخول قد على الفعل المضارع لإفادة التوكيد. وقد تقدم.
(٦) نسبه ابن هشام إلى سيبويه في المغني ١/ ١٧٤، مع أن عبارة سيبويه ليست صريحة في ذلك فإنه قال: (وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهذلي: قد أترك القرن مصفرًا أنامله كأن أثوابه مجّت بفرصاد كأنه قال: ربما) الكتاب ٤/ ٢٢٤.
وصرح الرضي بإفادتها للتكثير فقال: (وتستعمل أيضاً للتكثير في موضع التمدح كما ذكرنا في ربما قال تعالى: «قد يعلم الله المعوقين» [الأحزاب: ٣٣]، وقال: قد أترك القرن مصفراً أنامله) شرح الكافية ٢/ ٣٨٨. وفي الخزانة: (قال ابن مالك: إطلاق سيبويه القول بأنها بمنزلة ربما موجب للتسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضي. واعترضه أبو حيان فقال: لم يبين سيبويه الجهة التي فيها قد بمنزلة ربما، ولا يدل على التسوية في كل الأحكام، بل يستدلّ بكلام سيبويه على نقيض ما فهمه ابن مالك، وهو أن قد بمنزلة ربّما في التكثير فقط، ويدل عليه إنشاء البيت لأن الإنسان لا يفخر بما يقع منه على سبيل الندرة والقلة، وإنما يفتخر بما يقع منه على سبيل الكثرة، فيكون قد بمنزلة ربّما في التكثير) ١١/ ٢٥٥.

الشيء أو لتقليل نظيره، وإن فُهِمَ تكثير فمن السياق لا منها[١].

قوله: «وَيَوْمَ يُرجَعُونَ»، في «يَوْمَ» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به لا ظرف، لعطفه على قوله: «مَا أَنْتُم عَلَيْهِ»، أي: يعلم الذي أنتم عليه من جميع أحوالكم، ويعلم يوم يرجعون[٢]، كقوله «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»[٣].

وقوله: «لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ»[٤].

والثاني: أنه ظرف لشيء محذوف. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون التقدير: والعلم الظاهر لكم أو نحو: هذا يومَ، فيكون النصب على الظرف[٥]. انتهى.

وقرأ العامة «يُرْجَعُونَ» مبنياً للمفعول، وأبو عمرو في آخرين مبنيًا للفاعل[٦]، وعلى كلتا القراءتين فيجوز وجهان:

أحدهما: أن يكون في الكلام التفات من الخطاب في قوله: «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» إلى الغيبة في قوله «يرجعون».

والثاني: أنَّ «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» خطاب عام لكل أحد، والضمير في «يرجعون» للمنافقين خاصة، فلا التفات حينئذ[٧].

فصل

المعنى: «يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ» من الإيمان والنفاق و «قَدْ» صلة «ويَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْه» يعني يوم البعث، «فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا» من الخير والشر، «واللَّهُ بِكُلِ شَيءٍ[٨] عَلِيمٌ».

روي عن عائشة قالت: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن[٩] الكتابة، وعلموهن الغَزْلَ وسورة النور»[١٠].

وروى الثعلبي عن أبي أُمامة عن أُبيّ بن كعب قال[١١]: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «من قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن فيما مضى وفيما بقي»[١٢].

---

(١) البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.
(٢) انظر تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٥٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.
(٣) [لقمان: ٣٤]. (٤) [الأعراف: ١٨٧].
(٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥٥٧. (٦) السبعة (٤٥٩)، النشر ١/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ٨٧، البحر المحيط ٦/ ٤٧٧.
(٨) انظر البغوي ٦/ ١٥٤. (٩) في ب: ولا تعلموهم.
(١٠) أورده البغوي في تفسيره ٦/ ١٥٤. (١١) قال: سقط من ب.
(١٢) أخرجه الثعلبي وابن مردويه بإسناديهما إلى أبيّ بن كعب رضي الله عنه. انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢١).

سورة الفرقان

مكية[1]، وهي سبع وسبعون آية، وثمانمائة واثنتان وسبعون كلمة، وعدد حروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ﴾ الآية. اعلم أنه تعالى تكلم في هذه السورة في التوحيد والنبوة وأحوال القيامة ثم ختمها بذكر العباد المخلصين المؤمنين. قال الزجاج: «تبارك» تفاعل من البركة[2]. والبركة كثرة الخير وزيادته، وفيه معنيان:

أحدهما: تزايد خيره وتكاثره. قال ابن عباس: معناه: جاء بكل بركة، قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

والثاني: قال الضحاك: تعظّم الذي نزل الفرقان، أي: القرآن على عبده. وقيل[3]: الكلمة تدل على البقاء، وهو مأخوذ من بروك البعير، ومن بروك الطير على الماء. وسميت البركة بركة، لثبوت الماء فيها، والمعنى: أنه سبحانه باق[4] في ذاته أزلاً وأبداً ممتنع التغير، وباق[4] في صفاته ممتنع التبدل[5].

فإن قيل: كلمة «الذي» موضوعة في اللغة للإشارة إلى الشيء عند محاولة تعريفه

---

(١) هذه السورة مكية في قول الجمهور، وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي ﴿**والذين لا يدعون مع الله إلها آخر**﴾ إلى قوله ﴿**وكان الله غفوراً رحيماً**﴾ [الفرقان: ٦٨ ـ ٧٠] وقال الضحاك: مدنية إلا من أولها إلى قوله: ﴿**ولا نشوراً**﴾ [الفرقان: ١ ـ ٣] تفسير ابن عطية ١١/١، القرطبي ١٣/١، البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

(٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٥٧.

(٣) وقيل: سقط من ب.

(٤) في النسختين: باقي.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٤ ـ ٤٥.

بقضية معلومة، وإذا كان كذلك فالقوم ما كانوا عالمين بأنه ـ سبحانه ـ الذي نزل الفرقان. فالجواب: أنه لما ظهر الدليل على كونه من عند الله، فلقوة الدليل وظهوره أجراه مجرى المعلوم[١].

فصل

وصف القرآن بالفرقان، لأنه فرق بين الحق والباطل في نبوة محمد ـ عليه السلام[٢] ـ وبين الحلال والحرام، أو[٣] لأنه فرق في النزول كقوله: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، وهذا أقرب، لأنه قال: «نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ» ولفظة «نزل» تدل على التفريق، ولفظة «أنزل» تدل على الجمع، ولهذا قال في سورة آل عمران: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقِّ (مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ)»[٤] ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ﴾[٥] [آل عمران: ٣]. والمراد بالعبد ههنا محمد ـ ﷺ[٦] ـ.

قوله: «ليكون». اللام متعلقة بـ «نزّل»، وفي اسم «يكون» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضمير يعود على «الَّذِي نزّل»، أي: ليكون الذي نزل الفرقان نذيراً[٧].

الثاني: أنه يعود على «الفرقان» وهو القرآن، أي: ليكون الفرقان نذيراً[٨] (أضاف الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى﴾ [الإسراء: ٩] وهذا بعيد؛ لأن المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويف، ووصف القرآن به مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى[٩])[١٠].

الثالث: أنه يعود على «عبده»، أي: ليكون عبده محمد ـ ﷺ ـ نذيراً[١١]. وهذا أحسن الوجوه معنى وصناعة، لقربه مما يعود عليه الضمير على أقرب مذكور. و «لِلعَالَمِين» متعلق بـ «نَذِيراً»، وإنما قدم لأجل الفواصل، ودعوى إفادة الاختصاص بعيدة، لعدم تأتيها هنا، ورجح أبو حيان عوده على «الذي»، قال: لأنه العمدة المسند إليه الفعل، وهو من وصفه تعالى كقوله: ﴿إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ [الدخان: ٣]، و «نذيراً» الظاهر فيه أنه بمعنى منذر، وجوّزوا أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكار، ومنه ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ﴾[١٢] [القمر: ١٦] فإن قوله: «تبارك» يدل على كثرة

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٥.
(٢) في ب: ﷺ وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم.
(٣) أو: سقط من ب.
(٤) ما بين القوسين سقط من النسختين.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٥.
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٨٠.
(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٩، الكشاف ٣/ ٨٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٣، التبيان ٢/ ٩٨٠.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٥.
(١٠) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٩، الكشاف ٣/ ٨٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٣، التبيان ٢/ ٩٨٠.
(١٢) البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

الخير والبركة، فالمذكور عقيبه لا بد وأن يكون سبباً لكثرة الخير والمنافع، والإنذار يوجب الغم والخوف، فكيف يليق ذكره بهذا الموضع؟ فالجواب: أن الإنذار يجري مجرى تأديب الولد[١]، كما أنه كلما كانت المبالغة في تأديب الولد أكثر (كان الإحسان إليه أكثر، لما أن ذلك يؤدي في المستقبل إلى المنافع العظيمة، فكذا ههنا كلما كان الإنذار كثيراً)[٢] كان رجوع الخلق إلى الله أكثر، وكانت السعادة الأخروية أتم وأكثر، وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة؛ لأنه تعالى لما وصف نفسه بأنه معطي الخيرات الكثيرة لم يذكر إلا منافع الدين، ولم يذكر منافع الدنيا البتّة[٣].

قوله: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ» يجوز في «الَّذِي» الرفع نعتاً للذي الأول[٤]، أو بياناً[٥]، أو بدلاً[٦]، أو خبراً لمبتدأ محذوف[٧]، أو النصب على المدح[٨].

وما بعد بدل من تمام الصلة فليس أجنبياً، فلا يضر الفصل به بين الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً له[٩].

فصل

«الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ» إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه حال حدوثها، وأنه سبحانه هو المتصرف فيها كيف يشاء[١٠].

«ولم يتخذ ولداً» أي: هو الفرد أبداً، ولا يصح أن يكون غيره معبوداً ووارثاً للملك عنه، وهذا رد على النصارى[١١]. «ولم يكن له شريك في الملك» أي: هو المنفرد بالإلهية، وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عن كل ما سواه، ولم يشتغل قلبه إلا برحمته وإحسانه، وفيه رد على الثنوية، والقائلين بعبادة النجوم والأوثان[١٢].

قوله: «وخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ» الخلق هنا عبارة عن الإحداث والتهيئة لما يصلح له، لا

---

(١) في النسختين الولد. والتصويب من الفخر الرازي.

(٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/٤٥ ـ ٤٦. (٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

(٥) وجاز ذلك لأن الموصول الثاني أخص من الموصول الأول.

(٦) انظر الكشاف ٣/٨٨، التبيان ٢/ ٩٨٠، البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٨٠.

(٨) انظر الكشاف ٣/٨٨، التبيان ٢/ ٩٨٠، البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

(٩) قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه؟ قلت: ما فصل بينهما بشيء، لأن المبدل منه صلته «نزل» و «ليكون» تعليلاً له، فكأن المبدل منه لم يتم إلا به) الكشاف ٣/٨٨، وقال أبو حيان: (وما بعد «نزل» من تمام الصلة ومتعلق به فلا يعد فاصلاً بين النعت أو البدل ومتبوعه) البحر المحيط ٦/ ٤٨٠.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/٤٦.

(١١) المرجع السابق. (١٢) المرجع السابق.

خلل فيه ولا تفاوت حتى[١] يجيء قوله: «فقدره تقديراً» مفيداً[٢] إذ لو حملنا «خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ» على معناه الأصلي من التقدير لصار الكلام: وقدر كل شيء فقدره[٣].

فصل

قوله: «خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ» يدل على أنه تعالى خلق الأعمال من وجهين:

الأول: أن قوله: «كل شيء» يتناول جميع الأشياء، ومن جملتها أفعال العباد.

والثاني: أنه تعالى نفى الشريك، فكأن قائلاً قال: ههنا أقوام معترفون بنفي الشريك والأنداد ومع ذلك يقولون بخلق أفعال أنفسهم، فذكر الله تعالى هذه الآية رداً عليهم. قال القاضي: الآية تدل عليه لوجوه:

أحدها: أنه تعالى صرح بكون العبد خالقاً فقال: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ﴾ [المائدة: ١١٠]، وقال: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] و[٤] تمدح بأنه قدره تقديراً، ولا يجوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيره. فظاهر الآية لا يدل إلا على التقدير، لأن الخلق عبارة عن التقدير، فلا يتناول إلا ما يظهر فيه التقدير وهو الأجسام لا الأعراض. والجواب: أن قوله: «إِذْ تَخْلُقُ»، وقوله: «أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» معارض بقوله: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] وبقوله: ﴿هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ [فاطر: ٣] وقولهم: لا يجوز التمدح بخلق الفساد، فالجواب: لم لا يجوز أن يتمدح به من حيث نفاذ القدرة[٥].

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى[٦]: ﴿وَٱتَّخَذُوا۟﴾ يجوز أن يعود الضمير على الكفار الذين تضمنهم لفظ العالمين[٧]، وأن يعود على من ادَّعى لله[٨] شريكاً وولداً، لدلالة[٩] قوله: «وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ»[١٠] وأن يعود على المنذرين، لدلالة «نذيراً» عليهم[١١].

---

(١) في ب: قد.
(٢) في ب: مفيد.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ٨٨، الفخر الرازي ٢٤/ ٤٧.
(٤) و: سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٦ ـ ٤٧.
(٦) تعالى: سقط من ب.
(٧) حكاه أبو حيان عن الكرماني. البحر المحيط ٦/ ٤٨١.
(٨) لله: سقط من ب.
(٩) في ب: لدلالة لأن.
(١٠) قال أبو حيان: (الضمير في «واتخذوا» عائد على ما يفهم من السياق، لأن في قوله: **﴿ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك﴾** دلالة على ذلك). البحر المحيط: ٦/ ٤٨١.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨١.

قوله: «لا يَخْلُقُونَ» صفة لـ «آلهة»[١]، وغلب العقلاء على غيرهم؛ لأن الكفار كانوا يعبدون العقلاء كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالكواكب والأصنام. ومعنى «لا يخلقون» لا يقدرون على التقدير، والخلق يوصف به العباد قال زهير:

٣٨٦٠ ـ ولأنتَ تَفرِي مَا خَلَقْتَ وبعـ ـضُ القَوم يخلُق ثم لا يَفرِي[٢]

ويقال: خلقت الأديم: أي: قدرته، وهذا إذا أريد بالخلق التقدير، فإن أريد به الإيجاد فلا يوصف به غير الباري ـ تعالى ـ وقد تقدم[٣].

وقيل: بمعنى يختلقون كقوله: «وتَخْلُقُون إفكاً»[٤].

فصل

لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب عبدة الأوثان من وجوه: منها: أنها ليست خالقة للأشياء، والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد ومنها: أنها مخلوقة، والمخلوق محتاج، والإله يجب أن يكون غنياً. ومنها[٥]: أنها لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً، ومن كان كذلك لا يملك موتاً ولا حياةً ولا نُشُوراً. أي: لا يقدر على الإحياء والإماتة لا في زمن التكليف، ولا في زمن المجازاة، ومن كان كذلك كيف يسمى إلهاً، وكيف يستحق العبادة[٦]؟.

فصل

احتج أهل السنة بقوله: «ولا يَخْلُقُونَ شَيْئاً» على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأنه عاب هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما لا يَخلق شيئاً، وذلك يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد، فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إلهاً. وأجاب الكعبي بأنا لا نطلق[٧] اسم الخالق إلا على الله تعالى، (وقال بعض أصحابنا في الخلق: إنه الإحداث لا بعلاج وفكر وتعب ولا يكون ذلك إلا لله تعالى.

ثم قال: قد قال الله تعالى)[٨]: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ﴾ [الأعراف: ١٩] في وصف الأصنام، أفيدل ذلك على أن كل من له رجل[٩] يستحق أن يعبد. فإذا قالوا: لا. قيل: فكذلك ما ذكرتم، وقد قال الله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] هذا كله كلام الكعبي.

---

(١) في ب: لإله.

(٢) البيت من بحر الكامل. قاله زهير بن أبي سلمى. والشاهد فيه قوله: «خلقت» فإنه بمعنى قدرته.

(٣) في سورة المؤمنون.

(٤) من قوله تعالى: ﴿إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً﴾ [العنكبوت: ١٧].

(٥) في ب: منها.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/٤٨.

(٧) في ب: بأنه لا يطلق.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) في ب: أرجل

والجواب: قوله: لا نطلق[١] اسم الخالق على العبد. قلنا: بل يجب[٢] ذلك، لأن الخلق في اللغة هو التقدير، والتقدير يرجع إلى الظن والحسبان، فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة في العبد مجازاً[٣] في الله، فكيف يمكنهم منع[٤] إطلاق لفظ الخالق على العبد؟. وأما قوله تعالى: «أَلَهُمْ أَرْجُل يَمْشُونَ بِهَا» فالعيب إنما وقع عليهم، فلا جرم أن من تحقق العجز في حقه من[٥] بعض الوجوه لم يحسن عبادته. وأما قوله: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» فتقدم الكلام عليه[٦]. واعلم أن في استدلال أهل السنة بالآية[٧] نظر، لاحتمال[٨] أن الغيب[٩] إنما حصل بمجموع الأمرين، وهو كونهم ليسوا بخالقين، وكونهم مخلوقون، والعبد وإن كان خالقاً إلا أنه مخلوق، فلا[١٠] يلزم أن يكون العبد إلهاً معبوداً[١١].

فصل

دلّت الآية على البعث، لأنه تعالى ذكر النشور، ومعناه: أن المعبود يجب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين، والعقاب إلى العصاة، فمن لا يكون كذلك يجب أن لا[١٢] يصلح للإلهية[١٣].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴿٤﴾ وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰٓ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُۥ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ﴾ الآية. لما تكلم أولاً في التوحيد وثانياً في الرد على عبدة الأوثان، تكلم ههنا في مسألة النبوة، وحكى شبه الكفار في إنكار نبوة محمد ـ ﷺ ـ. **فالشبهة الأولى**: قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ».

---

(١) في ب: لا يطلق.
(٢) في ب: قلنا فوجب.
(٣) في ب: مجاز. وهو تحريف.
(٤) في ب: مع. وهو تحريف.
(٥) في ب: أما من.
(٦) في سورة المؤمنون.
(٧) بالآية: سقط من الأصل.
(٨) في ب: لأن احتمال.
(٩) في ب: الغيب. وهو تصحيف.
(١٠) في ب: ولا.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٨ ـ ٤٩.
(١٢) في ب: أن لا يكون.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٤٩.

قال[١] الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث هو الذي قال هذا القول «وأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ» يعني: عامر مولى حويطب بن عبد العزى، ويسار غلام عامر بن الحضرمي، وجبير مولى عامر، هؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب، وكانوا يقرؤون التوراة، فلما أسلموا، وكان النبي يتعهدهم، فمن أجل ذلك قال النضر ما قال[٢]. وقال الحسن: عبيد بن الحصر[٣] الحبشيّ الكاهن[٤]. وقيل: جبر ويسار وعداس عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب، فزعم المشركون أن محمداً يأخذ منهم[٥].

قوله: «افتراه» الهاء تعود على «إفك» وقال أبو البقاء: الهاء تعود على «عبده» في أول السورة[٦]. قال شهاب الدين[٧]: ولا أظنه إلا غلطاً وكأنه أراد أن يقول الضمير المرفوع في «افتراه» فغلط[٨].

قوله: «ظلماً» فيه أوجه:

أحدها: أنه مفعول به، لأن جاء يتعدى بنفسه (وكذلك أتى)[٩][١٠].

والثاني: أنه على إسقاط الخافض، أي: جاءوا بظلم. قاله الزجاج[١١].

الثالث: أنه في موضع الحال[١٢]، فيجيء فيه ما في قولك: جاء زيد عدلاً[١٣].

قال الزمخشري: «فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً» أي: أتوا[١٤] ظلماً وكذباً كقوله[١٥]: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾[١٦] [مريم: ٨٩] فانتصب بوقوع المجيء[١٧]. أما كونه «ظلماً»

---

(١) في ب: وقال. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٠.

(٣) كذا في البغوي، وفي الأصل: الحضرمي، وفي ب: الحضرمي في.

(٤) انظر البغوي ٦/ ١٥٧. (٥) المرجع السابق.

(٦) التبيان ٢/ ٩٨٠. (٧) في الأصل: قاله. وهو تحريف.

(٨) الدر المصون ٥/ ١٣٦. وفي ب: فغلط افتراه اختلقه والافتراء افتعال من فريت يقال: فريت الأديم.

(٩) حكاه أبو حيان عن الكسائي. البحر المحيط ٦/ ٤٨١، وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٨٨، والتبيان ٢/ ٩٨٠.

(١٠) ما بين القوسين في ب: ولذلك أتى به.

(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٥٨، وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ١٨٨.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٠.

(١٣) أي أنه مصدر في موضع الحال مؤول بالمشتق والتقدير: جاؤوا ظالمين، أو على حذف مضاف أي: ذوي ظلم، هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق للفعل السابق عليه، وقيل: لفعل مقدر من لفظه، والتقدير: جاؤوا يظلمون ظلماً.

(١٤) في النسختين: كفروا. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٥) في ب: لقوله.

(١٦) [مريم: ٨٩]. والاستشهاد بالآية على أن المصدر منصوب بالفعل السابق وليس حالاً.

(١٧) لم أجده في الكشاف، وهو موجود في الفخر الرازي، وقد نسبه ابن الخطيب إلى الكسائي. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٠. وكان الأولى في هذه العبارة أن تكون بعد الوجه الأول؛ لأنها تدل على أن الفعل تعدى إلى المصدر فنصبه.

فلأنهم نسبوا هذا الفعل[١] القبيح إلى من كان مبرأ عنه، فقد وضعوا الشيء في غير موضعه، وذلك هو الظلم. وأما كونه «زوراً» فلأنهم كذبوا، قال أبو مسلم: الظلم تكذيبهم الرسول[٢].

الشبهة الثانية: قوله تعالى: «وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ. اكْتَتَبَهَا» الآية. يجوز في «اكْتَتَبَهَا» ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون حالاً من «أساطير»[٣]، والعامل فيها معنى التنبيه أو الإشارة المقدرة، فإن «أَسَاطِير» خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذه أساطير الأولين مكتتبة[٤].

الثاني: أن يكون في موضع خبر ثان لـ «هذه».

الثالث: أن يكون «أساطير» مبتدأ و «اكْتَتَبَها» خبره[٥]. و «اكْتَتَبَها» الافتعال هنا يجوز أن يكون بمعنى: أمر بكتابتها كافتصد[٦] واحتجم[٧] إذا أمر بذلك[٨] ويجوز أن يكون بمعنى كتبها، وهو من جملة افترائهم عليه، لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، ويكون كقولهم: (استكبه واصطبه، أي: سكبه وصبه)[٩][١٠]، والافتعال مشعر بالتكليف[١١]. ويجوز أن يكون من كتب بمعنى جمع من الكتب، وهو الجمع[١٢] لا من الكتابة بالقلم. وقرأ طلحة «اكتُتِبهَا» مبنياً للمفعول[١٣].

قال الزمخشري: والمعنى: اكتتبها له كاتب، لأنه كان أمياً لا يكتب بيده، ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير، فصار اكتُتِبها إياه كاتب، كقوله: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، ثم بنى الفعل للضمير الذي هُوَ إيَّاه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزاً[١٤]، وبقي ضمير الأساطير على حاله، فصار «اكتُتِبَها» كما ترى[١٥]. قال أبو حيان: ولا يصح ذلك على مذهب جمهور البصريين، لأن «اكتَتَبها» له

---

(١) في ب: للفعل. وهو تحريف. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٠.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٨٠.

(٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٩، البيان ٢/ ٢٠٢، البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٥) قالهما أبو حيان. البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٦) الفصد: شق العرق. فصده يفصده فصداً وفصاداً، فهو مفصود وفصيد، وفصد الناقة: شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه. اللسان (فصد).

(٧) احتجم: طلب الحجامة، والحجم: المص، يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصّه. اللسان (حجم).

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٩) قال الزمخشري: («اكتتبها» كتبها لنفسه وأخذها كما تقول: استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبّه لنفسه) الكشاف ٣/ ٨٨.

(١٠) ما بين القوسين في ب: استكه واصطكه أي سكه وصكه.

(١١) انظر البحر الميحط ٦/ ٤٨٢. (١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(١٣) المختصر (١٠٣)، المحتسب ٢/ ١١٧، البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(١٤) في ب: وزنا. وهو تحريف. وفي الكشاف: بارزا منصوباً.

(١٥) الكشاف ٣/ ٨٨ ـ ٨٩.

كاتب، وصل الفعل فيه المفعولين: أحدهما: مسرح[١]، وهو ضمير الأساطير والآخر مقيّد[٢]، وهو ضميره عليه السلام[٣] ـ، ثم اتسع في الفعل، فحذف حرف الجر، فصار «اكْتَتَبَها إياه كاتبٌ»، فإذا بني هذا للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح لفظاً وتقديراً، لا المسرح لفظاً المقيد تقديراً، فعلى هذا كان يكون التركيب (اكتَتَبه) لا (اكتَتَبها)، وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع، قال الفرزدق:

٣٨٦١ ـ ومنَّا الَّذِي اختير الرجال سماحةً وجوداً إذا هبَّ الرياحُ الزَّعازعُ[٤]

ولو جاء على ما قدره الزمخشري لجاء التركيب: ومنَّا الذي اختيره الرجال. لأن (اختير) تعدى إلى الرجال بإسقاط حرف الجر؛ إذ تقديره: اختير من الرجال[٥]. وهو اعتراض حسن بالنسبة[٦] إلى مذهب الجمهور، ولكن الزمخشري قد لا يلتزمه، ويوافق الأخفش والكوفيين، وإذا كان الأخفش وهم يتركون المسرح لفظاً وتقديراً، ويقيمون المجرور بالحرف مع وجوده، فهذا[٧] أولى[٨].

والظاهر أن الجملة من قوله «اكتتبها فهي تملى» من تتمة قول الكفار[٩].

وعن الحسن أنها من كلام الباري تعالى، وكان حق الكلام على هذا أن يقرأ «أَكْتَتَبَها» بهمزة مقطوعة مفتوحة للاستفهام[١٠] كقوله: ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِۦ جِنَّةٌۢ﴾[١١] [سبأ: ٨]. ويمكن أن يعتذر عنه أنه حذف الهمزة للعلم بها كقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ﴾ [الشعراء: ٢٢]. وقول الآخر:

---

(١) أي تعدى إليه الفعل بنفسه لا بحرف الجر. (٢) أي تعدى إليه الفعل بحرف الجر.

(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٤) البيت من بحر الطويل، قاله الفرزدق. سماحة وجوداً: مصدران منصوبان على المفعول لأجله، كأنه قيل: اختير من الرجال لسماحته وجوده، ويجوز أن يكونا حالين أو تمييزين.
الزعازع: جمع زعزع، وهي الرياح التي تهب بشدة، عنى بذلك الشتاء والشاهد فيه أن نائب الفاعل في قوله (اختير) ضمير مستتر يعود على المفهوم من الكلام المتقدم، وهو المفعول الأول الذي تعدى إليه الفعل بنفسه، و (الرجال) هو المفعول الثاني، وهو منصوب في البيت على نزع الخافض، والتقدير: من الرجال. وفي ب: والزعازع. وهو تحريف.

(٥) في ب: ما النسبة. وهو تحريف. (٦) البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٧) في ب: وهذا.

(٨) ذهب الكوفيون ووافقهم بعض المتأخرين إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى لا أنه واجب، والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به، بشرط تقدمهما على المفعول به ووصفهما. وجوز الفراء وابن مالك في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ثانيهما بحرف الجر عند بنائه للمفعول إقامة الثاني نحو اختير الرجال زيداً. الكافية ١/ ٨٤ ـ ٨٥، الهمع ١/ ١٦٢.

(٩) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٢. (١٠) انظر الكشاف ٣/ ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(١١) [سبأ: ٨]. والاستشهاد بالآية أن هذا من كلام الله، يدل على ذلك مجيء الهمزة المفتوحة بالقطع للاستفهام، فلو كان (اكتتبها) من كلام الله لجيء بهمزة الاستفهام قبله.

٣٨٦٢ ـ أفـرَحُ أَنْ أُرْزأَ الـكـرام وأن أُورَثَ ذَوْداً شَـصَـائِـصـاً نَـبـلاً[١]

يريد: أو تلك، أو أأفرح[٢]، فحذف لدلالة الحال، وحقه أن يقف على «الأولين»[٣] قال الزمخشري: كيف قيل: «اكتَتَبها فهي تملى عليه» وإنما يقال: أمليت عليه فهو يكتبها. قلت فيه وجهان:

أحدهما: أراد اكتِتَابها وطلبه، فهي تملى عليه، أو كتبت له، وهو أمر فهي تملى عليه، أي: تلقى عليه من كتاب يتحفظها، لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب[٤].

وقرأ عيسى وطلحة «تُتْلَى» بتاءين من [فوق[٥] من التلاوة. و «بُكْرَةً وأَصِيلاً» ظرفا زمان للإملاء، والياء[٦] في «تُمْلَى» بدل من][٧] اللام، كقوله: «فَلْيُمْلِلِ»[٨] وقد تقدم.

فصل

المعنى: أن هذا القرآن ليس من الله، إنما هو مما سطره الأولون كأحاديث رستم واسفنديار، جمع أسطار وأسطورة[٩] كأحدوثة استنسخها محمد من أهل الكتاب «فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْه» أي: تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها «بُكْرَةً وأَصِيلاً» غدوة[١٠] وعشيًا. قوله: «قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ» الآية. وهذا جواب عن شبههم، وذلك أنه ـ عليه السلام[١١] ـ تحداهم بالمعارضة وأظهر عجزهم عنها، ولو كان عليه السلام[١١] أتى بالقرآن من عند نفسه، أو استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضاً أن يستعينوا بأحد، فيأتوا بمثل هذا القرآن، فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي الله وكلامه، فلهذا قال: «قُلْ أَنْزَلَهُ» يعني: القرآن «الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ» أي: الغيب «فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ»؛ لأن القادر على تركيب ألفاظ القرآن لا بد وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخفيها، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ

---

(١) البيت من بحر المنسرح، قاله حضرمي بن عامر الأسدي، وقد تقدّم.
والشاهد فيه حذف همزة الاستفهام، للعلم بها، والتقدير: أأفرح.

(٢) في ب: أفرح. وهو تحريف. (٣) انظر الكشاف ٣/ ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٤) الكشاف ٣/ ٨٩. (٥) تفسير ابن عطية ١٠/ ٥ ـ ٦، البحر المحيط ٦/ ٤٨٢.

(٦) أي: باعتبار الأصل، إذ هي في «تملى» ألف ولكن أصلها الياء، فكان الأولى أن يعبر بالألف.

(٧) ما بين القوسين مكرر في ب.

(٨) [البقرة: ٢٨٢]. قال ابن عصفور: (وأبدلت من اللام في (أمليت الكتاب) إنما أصله أمللت، فأبدلت اللام الأخيرة ياء، هروباً من التضعيف، وقد جاء القرآن باللغتين جميعاً، قال تعالى: **﴿فهي تملى عليه بكرة وأصيلا﴾** وقال عز وجل: **﴿وليملل الذي عليه الحق﴾** وإنما جعلنا اللام هي الأصل؛ لأن أمللت أكثر من أمليت) الممتع ١/ ٣٧٣. وذكر ابن عادل هناك: ويقال: أمللته وأمليته، فقيل: هما لغتان وقيل: الياء بدل من أحد المثلين، وأصل المادة الإعادة مرة بعد أخرى. انظر اللباب ٢/ ١٤٥.

(٩) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٢٩، البيان ٢/ ٢٠٢.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥١. (١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

﴿لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾[١] [النساء: ٨٢] ثم قال: «إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً»، فذكر الغفور في هذا الموضع لوجهين:

أحدهما: قال أبو مسلم: إنه لما أنزله لأجل الإنذار وجب أن يكون غفوراً رحيماً، غير مستعجل بالعقوبة.

الثاني: أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العقاب صبًّا، ولكن صرف عنهم كونه غفوراً رحيماً، يمهل ولا يعاجل[٢].

الشبهة الثالثة: قوله تعالى: «وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ». الآية. «ما» استفهامية مبتدأة، والجار بعدها خبر، و «يأكل» جملة حالية[٣]، وبها تتم فائدة الإخبار، كقوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] وقد تقدم في النساء[٤] أن لام الجر كتبت مفصولة من مجرورها، وهو خارج عن قياس الخط[٥]. والعامل في الحال الاستقرار العامل في الجر، أو نفس الجر ذكره أبو البقاء[٦].

قوله: «فَيَكُونَ». العامة على نصبه، وفيه وجهان:

أحدهما: نصبه على جواب التحضيض[٧].

والثاني: قال أبو البقاء: «فَيَكُونَ» منصوب على جواب الاستفهام[٨]. وفيه نظر، لأن ما بعد الفاء لا يترتب على هذا الاستفهام، وشرط النصب أن ينعقد منهما شرط وجزاء. وقرىء «فَيَكُونُ» بالرفع[٩] وهو معطوف على «أُنْزِلَ»، وجاز عطفه على الماضي؛ لأن المراد بالماضي المستقبل إذ التقدير: لولا ينزل[١٠].

قوله: «أَوْ يُلْقَى... أَوْ تَكُونُ» معطوفان على «أنزل» لما تقدم من كونه بمعنى

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥١.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٢. (٣) انظر التبيان ٢/ ٩٨١.

(٤) عند قوله تعالى: **﴿فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً﴾** [النساء: ٧٨].

(٥) لأن قياس الخط اتصال لام الجر بمجرورها، وذكر مكي أن علة الفصل أنه كتب على لفظ المملي، كأنه كان يقطع لفظه «مال... هذا» فكتب الكاتب على لفظه، وذكر أن الفراء قال: أصله: ما بال هذا الرسول، ثم حذف (با) فبقيت اللام منفصلة. وقيل: إن أصل حروف الجر أن تأتي منفصلة مما بعدها نحو (في، عن، على) فأتى ما هو على حرف على قياس ما هو على حرفين. مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٣٠.

(٦) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: **﴿يأكل الطعام﴾** هو في موضع الحال، والعامل فيها العامل في «لهذا» أو نفس الظرف) التبيان ٢/ ٩٨١.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٨٩، البيان ٢/ ٢٠٢، التبيان ٢/ ٩٨١، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(٨) التبيان ٢/ ٩٨١.

(٩) حكاه أبو معاذ. المختصر (١٠٤)، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٨٩، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣، وجوّز أبو حيان أيضاً أن يكون جواب التحضيض على إضمار (هو)، أي فهو يكون.

ينزل، ولا يجوز أن يُعطفا على «فَيَكُون» المنصوب في الجواب؛ لأنهما مندرجان في التحضيض في حكم الواقع بعد «لولا»، وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض، فَيُعْطَفا على جوابه[١]. وقرأ الأعمش وقتادة «أَوْ يَكُونُ لَهُ» بالياء من تحت[٢]؛ لأن تأنيث الجنة مجازي[٣].

قوله: «يَأْكُلُ مِنْهَا» الجملة في موضع الرفع صفة لـ «جَنّة». وقرأ الأخوان[٤] «نَأْكُلُ» بنون الجمع، والباقون بالياء من تحت أي: الرسول[٥].

قوله: «وَقَالَ الظَّالِمُون» وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ الأصل «وَقَالُوا».

قال الزمخشري: وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهم[٦].

قال أبو حيان: وقوله ليس تركيباً سائغاً بل التركيب العربي أن يقول أرادهم[٧] بأعيانهم[٨].

فصل

وهذه الشبهة التي ذكروها في نهاية الرذالة، فقالوا: «مَالِ هَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ» يلتمس المعاش كما نلتمس فمن أين له الفضل علينا؟ وكيف يمتاز عنّا بالنبوة، وهو مثلنا في هذه الأمور.

وقالوا: «لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ» هلاّ أنزل إليه ملك «فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً» يصدقه ويشهد له، ويرد على من خالفه. «أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ» من السماء، فينفعه ولا يحتاج إلى تردد لطلب المعاش، وكانوا يقولون له: لستَ أنتَ بملك، لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك؛ لأن الملك لا يتسوق، وأنت تتسوق وتتبذل. وما قالوه فاسد[٩]؛ لأن أكله الطعام لكونه آدمياً، ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفة له. وقالوا: «أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا»، والمعنى: إن لم يكن له كنز فلا أقلّ أن يكون كواحد من الدهاقين[١٠]، فيكون له بستان يأكل منه[١١] «وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً» مخدوعاً، وقيل: مصروفاً عن الحق. وتقدمت هذه القصة في آخر بني إسرائيل[١٢]. ثم أجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: «انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ»

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ٨٩، البيان ٢/ ٢٠٢، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(٢) انظر المختصر (١٠٤)، البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(٣) في ب: مجاز.

(٤) حمزة والكسائي.

(٥) السبعة (٤٦٢)، الحجة لابن خالويه (٢٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٤، النشر ٢/ ٣٣٣، الإتحاف (٣٢٧).

(٦) الكشاف ٣/ ٨٩.

(٧) في ب: أراهم. وهو تحريف.

(٨) البحر المحيط ٦/ ٤٨٣.

(٩) في ب: كاسد. وهو تحريف.

(١٠) الدهاقين: جمع دهقان أو دهقان: التاجر، فارسي معرب. اللسان (دهق).

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٢.

(١٢) وهي سورة الإسراء، انظر اللباب ٥/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.

يعني الأشباه فضلوا عن الحق «فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً» إلى الهدى ومخرجاً عن الضلالة.

وبيان وجه الجواب كأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها: لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا[١] القدح في نبوَّتِك لم يجدوا إلى القدح فيه سبيلاً البتّة، إذ الطعن عليه إنما يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس من القول[٢].

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَآ أُلْقُوا۟ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَّا تَدْعُوا۟ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَٰحِدًا وَٱدْعُوا۟ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ﴾ الآية وهذا هو الجواب الثاني عن تلك الشبهة[٣]، أي: تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ الذي قالوا، وأفضل من الكنز والبستان الذي ذكروا، أي: أنه قادر على أن يعطي الرسول كل ما ذكروه، ولكنه تعالى يعطي عباده بحسب المصالح، أو على وفق المشيئة[٤]، ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله[٥].

قال ابن عباس: «خَيْراً من ذلك» أي: مما عيَّروك بفقد الجنة الواحدة، وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال في رواية عكرمة: «خَيْراً مِنْ ذَلِكَ» أي: من المشي في الأسواق وابتغاء المعاش[٦].

وقوله: «إِنْ شَاءَ» معناه: أنه تعالى قادرٌ على ذلك لا أنه شاكٌّ، لأن الشك لا يجوز على الله تعالى. وقيل: «إِنْ» ههنا بمعنى (قَدْ)، أي: قد[٧] جعلنا لك في الآخرة جنات ومساكن، وإنما أدخل (إن) تنبيهاً للعباد على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته، وأنه معلق على محض مشيئته، وليس لأحد من العباد حق على الله لا في الدنيا ولا في الآخرة[٨].

قوله: «جَنَّاتٍ». يجوز أن يكون بدلاً من «خَيْراً»[٩] وأن يكون عطف بيان لذلك الخير عند من يجوزه في النكرات[١٠]، وأن يكون منصوباً بإضمار أعني. و «تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ» صفة.

قوله: «وَيَجْعَل لَكَ» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع «يَجْعَلُ»، والباقون

---

(١) في ب: وأراد. وهو تحريف.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٢.
(٣) الشبهة: مكرر في الأصل.
(٤) في ب: السنة.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٣.
(٦) المرجع السابق.
(٧) قد: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٣ ـ ٥٤.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٨١.
(١٠) وهو مذهب الكوفيين والفارسي والزمخشري. الهمع ٢/ ١٢١.

بإدغام لام «يَجْعَل» في لام «لك»[١] وأما الرفع ففيه وجهان:

أحدهما: أنه مستأنف[٢].

والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط. قال الزمخشري[٣]: لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع، كقوله:

٣٨٦٣ ـ وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ[٤]

قال الزمخشري[٥]: وليس هذا مذهب سيبويه بل مذهبه أن الجواب محذوف، وأن هذا المضارع مَنْوِيٌّ به التقديم[٦]، ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف الفاء[٧]، ومذهب آخرين أنه جواب لا على حذفها بل لما كان الشرط ماضياً ضعف تأثير (إن) فارتفع[٨]. فالزمخشري بنى قوله على هذين المذهبين. ثم قال أبو حيان: وهذا التركيب جائز فصيح، وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في ضرورة[٩]. وأما القراءة الثانية فتحتمل وجهين:

---

(١) السبعة (٤٦٢)، الحجة لابن خالويه (٢٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٤، النشر ٢/ ٢٣٣، الاتحاف (٣٢٧).

(٢) انظر البيان ٢/ ٢٠٢، التبيان ٢/ ٩٨١. (٣) الكشاف ٣/ ٩٠.

(٤) البيت من بحر البسيط، قاله زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان وهو في ديوانه (١٥٣)، الكتاب ٣/ ٦٦، المقتضب ٢/ ٦٨، المحتسب ٢/ ٦٥، الانصاف ٢/ ٦٢٥، المغني ٢/ ٤٢٢، شذور الذهب ٣٤٩. المقاصد النحوية ٤/ ٤٢٩، التصريح ٢/ ٢٤٩، الهمع ٢/ ٦٠، شرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٨، الأشموني ٤/ ١٧ الخليل: الفقير. المسألة: السؤال، ويروى مسغبة أي مجاعة حرم: ممنوع. أورده الزمخشري شاهداً على رفع المضارع الواقع جزاء الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً. ومذهب سيبويه رفع (يقول) على نية التقديم، وتقديره: يقول إن أتاه خليل، وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في اللفظ، فسيبويه يرى أن هذا المضارع ليس هو جواب الشرط، ولكنه دليل على الجواب ومذهب المبرد أنه جواب الشرط على حذوف الفاء.

(٥) ليس القائل الزمخشري، وإنما قائل ذلك أبو حيان ردًا على الزمخشري ولعله سهو من الناسخ.

(٦) قال سيبويه: (وقد تقول: إن أتيتني آتيك، أي: آتيك إن أتيتني، قال زهير:

وإن أتاه خليلٌ يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم

ولا تحسن إن تأتني آتيك من قبل أن إن هي العاملة، وقد جاء في الشعر قال جرير بن عبد الله البجلي:

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع

أي إنك تصرع إن يصرع أخوك) الكتاب ٣/ ٦٦ ـ ٦٧.

(٧) قال المبرد: (فمن ذلك قول زهير:

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم

فقوله: (يقول) على إرادة الفاء على ما ذكرت لك) المقتضب ٢/ ٦٨.

وانظر الهمع ٢/ ٦٠ ـ ٦١، الأشموني ٤/ ١٧ ـ ١٨.

(٨) لم ينسب هذا المذهب إلى نحاة مخصوصين. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٤، الهمع ٢/ ٦، الأشموني ٤/ ١٨.

(٩) البحر المحيط ٦/ ٤٨٤.

أحدهما: أن سكون اللام للجزم عطفاً على محل (جعل)[١]؛ لأنه جواب الشرط[٢].

والثاني: أنه مرفوع، وإنما سكن لأجل الإدغام. قاله الزمخشري[٣] وغيره[٤]. وفيه نظر من حيث إن من جملة من قرأ بذلك وهو نافع والأخوان وحفص ليس من أصولهم الإدغام حتى يدعى لهم في هذا المكان. نعم أبو عمرو أصله الإدغام وهو يقرأ هنا بسكون اللام فيحتمل ذلك على قراءته، وهذا من محاسن علم النحو والقراءات معاً[٥] وقال[٦] الواحدي[٧]: وبين القراءتين فرق في المعنى، فمن جزم فالمعنى: إن شاء يجعل لك قصوراً في الدنيا، ولا يحسن الوقف على «الأَنْهَارُ» ومن رفع حسن الوقف (على «الأَنْهَار»)[٨] واستأنف «وَيَجْعَل لَكَ قُصُوراً» في الآخرة.

وقرأ ابن سليمان[٩] وطلحة بن سليمان[١٠] «وَيَجْعَلَ» بالنصب[١١]، وذلك بإضمار أن على جواب الشرط، واستضعفها ابن جنيّ[١٢]، ومثل هذه القراءة قوله[١٣]:

٣٨٦٤ ـ فَإِنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ ... رَبِيعُ النَّاسِ والبَلَدُ الحَرَامُ
وَنَأْخُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ ... أَجَبَّ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ[١٤]

بالتثليث في (نأخذ).

فصل

القصور جماعة القصر، وهو المسكن الرفيع. قال المفسرون: القصور هي البيوت

---

(١) في ب: يجعل. وهو تحريف. (٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨١، البحر المحيط ٦/ ٤٨٤.

(٣) قال الزمخشري: (ويجوز في «ويجعل لك» إذا أدغمت أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع جميعاً) الكشاف ٢/ ٩٠.

(٤) قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون من جزم سكن المرفوع تخفيفاً وأدغم) التبيان ٢/ ٩٨١.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٤. (٦) في ب: قال.

(٧) تقدم. (٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) صوابه: عبيد الله بن موسى كما في المحتسب ٢/ ١١٨، وتفسير ابن عطية ١١/ ٩ ـ ١٠ والبحر المحيط ٦/ ٤٨٤. وابن سليمان هو: عبيد الله بن سليمان أبو القاسم النحامي البغدادي مقرىء، روى قراءة يعقوب عن محمد بن هارون التمار عن محمد بن المتوكل. طبقات القراء ١/ ٤٨٧ ـ ٤٨٨.

(١٠) هو طلحة بن سليمان السمان مقرىء، أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف، وله شواذ تروى عنه، روى القراءة عنه إسحاق بن سليمان أخوه، وغيره. طبقات القراء ١/ ٣٤١.

(١١) المحتسب ٢/ ١١٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٩ ـ ١٠، البحر المحيط ٦/ ٤٨٤.

(١٢) قال ابن جني: (نصبه على أنه جواب الجزاء، كقولك: إن تأتني آتك وأحسن إليك، وجازت إجابته بالنصب لما لم يكن واجباً إلا بوقوع الشرط من قبله، وليس قوياً مع ذلك، ألا تراه بمعنى قولك: أفعل كذا إن شاء الله) المحتسب ٢/ ١١٨.

(١٣) قوله: سقط من الأصل.

(١٤) البيتان من بحر الوافر قالهما النابغة الذبياني. وقد تقدما.

المشيدة، والعرب تسمي كل بيت مشيد قصراً. ويحتمل أن يكون لكل جنة قصر فيكون مسكناً ومنتزهاً، ويجوز أن يكون القصور مجموعة والجنات مجموعة.

وقال مجاهد: «إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ جَنَّاتٍ» في الآخرة وقصوراً في الدنيا[١].

روي أنه ـ عليه السلام[٢] ـ قال: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكة ذَهَباً، فقلتُ: لا يَا رَبِّ، وَلكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وأَجُوعُ يَوْماً ـ أَوْ[٣] قال ثَلاثاً، أَوْ نَحْوَ هَذَا ـ فإذا جِعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَدَعَوْتُكَ، وإذا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وشَكَرْتُكَ»[٤] وروت عائشة قالت: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: لو شئتُ لسارت معي جبالُ الذهب جاءني ملكٌ فقال: إنَّ ربك يقرأ عليك السلام ويقول إنْ شِئْتَ كنت نبياً عبداً، وإن شئْتَ نبياً مَلكاً، فنظرت إلى جبريل ـ عليه السلام ـ فأشار إليَّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ، فقلت: نبياً عبداً قالت: وكان النبيُّ ـ ﷺ ـ بعد ذلك لا يأكلُ متكئاً، ويقول: آكلُ كما يَأْكُلُ العبدُ وأجلس كما يجلس العبد[٥] وعن ابن عباس قال: بينما رسول الله ـ ﷺ ـ جالس وجبريل ـ عليه السلام ـ معه فقال جبريل: «هذا مَلَكٌ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ استأْذَنَ رَبَّهُ فِي زِيَارَتك» فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاءَ المَلَكُ وسلم على رسول الله ـ ﷺ ـ وقال: «إِنَّ اللَّهَ يُخيركَ أَنْ يُعْطِيكَ مفاتيحَ كلِّ شيءٍ لَمْ يُعْطَ أحد قبلك ولا يعطيه أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما أداك شيئاً» فقال عليه السلام[٦]: بل يجمعهما لي جميعاً في الآخرة فنزل «تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ» الآية[٧].

قوله تعالى[٨]: «بَلْ كَذَّبُوا بالسَّاعَةِ» أي: بالقيامة، فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً فلا يتكلفون[٩] النظر والفكر ولهذا لا ينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل. «وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعة سَعِيراً». قال أبو مسلم: «أَعْتَدْنَا» أي: جعلناها عتيداً ومعدة[١٠] لهم، والسعير: النار الشديدة الاستعار، وعن الحسن: أنه اسم جهنم[١١].

فصل

احتج أهل السنة على أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية[١٢].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٤.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: و.
(٤) أخرجه الترمذي (زهد) ٤/ ٦، أحمد ٥/ ٢٥٤، وانظر البغوي ٦/ ١٦٠ والفخر الرازي ٢٤/ ٥٤.
(٥) انظر البغوي ٦/ ١٦٠ ـ ١٦١، والفخر الرازي ٢٤/ ٥٤.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٤، والدر المنثور ٥/ ٦٣ ـ ٦٤.
(٨) تعالى: سقط من ب.
(٩) في الأصل: يتكلفوا.
(١٠) في النسختين: معداً والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٥.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٥.

قال الجبائي: يحتمل في قوله: «وَأَعْتَدْنَا» أن المراد منه نار الدنيا، وبها نعذب الكفار والفساق في قبورهم، ويحتمل نار الآخرة، ويكون المعنى: «وأَعْتَدْنَا» أي: سنعدّها[١]، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ﴾ [الأعراف: ٤٤]. وهذا جواب ساقط، لأن المراد من السعير إما نار الدنيا، أو نار الآخرة، فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه تعالى يعذبهم في الدنيا بنار الدنيا، أو يعذبهم في الآخرة بنار الدنيا[٢]. والأول باطل، لأنه تعالى ما عذبهم بالنار في الدنيا، والثاني ـ أيضاً ـ باطل؛ لأنه لم يقل أحد من الأمة إنه تعالى يعذب الكفرة في الآخرة بنيران الدنيا. فثبت أن المراد نار الآخرة وأنها معدة.

وأما حمل الآية على أن الله تعالى سيجعلها معدة فترك للظاهر من غير دليل[٣].

قوله: «إِذَا رَأَتْهُمْ» هذه الجملة الشرطية في موضع نصب صفة لـ «سَعِيراً»[٤]، لأنه مؤنث بمعنى النار.

قوله: «سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً» فإن قيل: التَّغَيُّظُ لا يُسمع. فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على حذف مضاف، أي: صوت تغيظها[٥].

والثاني: أنه على حذف تقديره: سمعوا ورأوا تغيظاً وزفيراً، فيرجع كل واحد إلى ما يليق به، أي: رأوا تغيظاً وسمعوا زفيراً[٦].

والثالث[٧]: أن يضمن «سَمِعُوا» معنى يشمل الشيئين، أي: أدركوا لها تغيظاً وزفيراً[٨].

وهذان الوجهان الأخيران منقولان من قوله:

٣٨٦٥ ـ وَرَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَى مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحَا[٩]

ومن قوله:

٣٨٦٦ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً[١٠]

أي: ومعتقلاً رمحاً، وسقيتها ماء، أو[١١] يُضَمَّن (مُتَقَلِّداً) معنى متسلحاً،

---

(١) في ب: سعدها.
(٢) في ب: الآخرة. وهو تحريف.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٥.
(٤) في الآية التي تسبقها: (١١). انظر التبيان ٢/ ٩٨١.
(٥) انظر البيان ٢/ ٢٠٢.
(٦) في ب: وزفيرا سمعوا.
(٧) في ب: الثاني. وهو تحريف.
(٨) انظر الوجهين في البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.
(٩) من مجزوء الكامل، قاله عبد الله بن الزبعرى، شرح المفصل ٢/ ٥٠، البحر المحيط ٦/ ٤٨٥، وروي: يا ليت زوجك قد غدا: وروي أيضاً: يا ليت بعلك في الوغى. وقد تقدم.
(١٠) رجز قاله ذو الرمة، وبعده:

حَتَّى شَتَتْ هَمَالَةً عَيْنَاهَا

وتقدم تخريجه في سورة الحج.
(١١) في ب: و.

و (علفتها) معنى أطعمتها[١] تبناً[٢] وماءً[٣] بارداً.

فصل

معنى «إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ». قال الكلبي والسديّ: من مسيرة عام. وقيل: من مسيرة مائة سنة[٤]. روي عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه قال: «مَنْ كَذَب عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَرَّأْ بَيْنَ عَيْنَي جهنمَ مَقْعَداً» قالوا: وهل لها من عينين؟ قال: نعم ألم تسمع قول الله ـ عزَّ وجلَّ ـ «إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ»[٥].

وقيل: إذا رأتهم زبانيتها[٦]. قال الجبائي: إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخزنة الموكلين بتعذيب أهل النار، لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار، فهو كقوله «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ»[٧] وأراد أهلها[٨].

قوله: «وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً». «مَكَاناً» منصوب على الظرف[٩]، و «منها» في محل نصب على الحال من «مكاناً». لأنه في الأصل صفة له[١٠]. و «مُقَرَّنِينَ» حال من مفعول «أُلْقُوا»[١١]، و «ثُبُوراً» مفعول به[١٢]، فيقولون: واثبوراه[١٣]، ويجوز أن يكون مصدراً من معنى «دعوا»[١٤]، وقيل: منصوب بفعل من لفظه مقدر تقديره ثبرنا ثبوراً[١٥].

وقرأ معاذ بن جبل «مُقَرَّنُونَ» بالواو[١٦]، ووجهها[١٧] أن تكون بدلاً من مفعول «أُلْقُوا»[١٨] وقرأ عمرو[١٩] بن محمد[٢٠] «ثَبُوراً» بفتح الثاء[٢١]، والمصادر التي على

---

(١) في ب: وأطعمتها.
(٢) تبناً: سقط من ب.
(٣) في ب: ماء.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٦١.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/ ١٤٠ وانظر البغوي ٦/ ١٦١. والدر المنثور ٥/ ٦٤.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٦١.
(٧) من قوله تعالى: ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون﴾ [يوسف: ٨٢].
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٦.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٨١، البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٨١.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨١.
(١٣) في ب: ياثبوراه.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٨١.
(١٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.
(١٦) المختصر (١٠٤).
(١٧) في ب: وجهها.
(١٨) الذي ناب عن الفاعل وهو بدل نكرة من معرفة. البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.
(١٩) كما في البحر المحيط وفي المختصر: عمر.
(٢٠) هو عمرو بن محمد بن برزة أبو جعفر الأصبهاني، روى القراءة عرضاً عن أبي عمرو الدوري، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن يعقوب المعدل، وغيره، وذكره ابن أشتة فقال فيه عمرو. طبقات القراء ١/ ٥٩٦.
(٢١) المختصر (١٠٤)، البحر المحيط ٦/ ٤٨٥.

(فعول) بالفتح قليلة جداً[١]، وينبغي أن يضم هذا إليها، وهي مذكورة في البقرة عند قوله ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ﴾[٢].

فصل

قال ابن عباس: يُضَيق جهنم عليهم كما يضيق الزج[٣] على الرمح، وهو منقول أيضاً عن ابن عمر[٤]. وسئل النبي ـ ﷺ ـ عن ذلك فقال: «إِنَّهُمْ يُسْتَكْرَهُونَ في النار كما يُسْتَكْرَه الوتد في الحائط»[٥].

قال الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يخفضهم[٦] الداخلون فيزدحمون في تلك الأبواب[٧]. قال الزمخشري: الكرب مع الضيق كما أن الفرج[٨] مع السعة، ولذلك وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض[٩].

وقوله: «مُقَرَّنِينَ» (أي: مصفدين[١٠] قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال[١١]. وقيل: مقرنين)[١٢] مع الشياطين في السلاسل، كل كافر مع شيطان، فعندما يشاهدون[١٣] هذا العذاب دعوا بالويل والثبور[١٤].

قال ابن عباس: يقولون: ويلاً[١٥]. وقال الضحاك: هلاكاً[١٦]. فيقولون: واثبوراه فهذا حينك وزمانك، فيقال لهم: «لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً» أي: هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة[١٧].

---

(١) قال سيبويه: (هذا باب ما جاء من المصادر على فعول، وذلك قولك توضأت وضوءاً حسناً، وأولعت به ولوعاً. وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وقوداً عالياً، وقبله قبولاً، والوقود أكثر. والوقود الحطب، وتقول: إن على فلان لقبولا، فهذا مفتوح) الكتاب ٣/ ٤٢.

(٢) [البقرة: ٢٤]. وذكر هناك: «وقودها» بفتح الواو، أي ما توقد به، وأما بضمها فهو المصدر، هذه التفرقة على المشهور في أن المفتوح اسم للآلة والمضموم مصدر، وبعضهم قال: كل من الفتح والضم يجري في الآلة والمصدر، فما توقد به النار يقال له: وقود بالفتح والضم وإيقادها كذلك، وكذا يقال في الوضوء والسحور والظهور ونحو ذلك. انظر اللباب ١/ ٨٨.

(٣) الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح، والجمع أزجاج وأزجة وزجاج وزججة. اللسان (زجج).

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٤.

(٥) أخرجه ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد. الدر المنثور ٥/ ٦٤.

(٦) في النسختين: يحفظهم.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٦.

(٨) في الكشاف: الروح.

(٩) الكشاف ٣/ ٩٠.

(١٠) الصفد والصفاد: الشدّ. وصفده يصفده صفداً وصفوداً وصفده: أوثقه وشده وقيده في الحديد وغيره. اللسان (صفد).

(١١) انظر البغوي ٦/ ١٢٦.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) في النسختين: يشاهدوا.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٦.

(١٥) في ب: ويلاه. انظر البغوي ٦/ ١٦٢.

(١٦) المرجع السابق.

(١٧) المرجع السابق.

سورة الفرقان / الآيتان: ١٥، ١٦ ـــــــ

الأول: أن ما وعده فهو في تحققه كأنه قد كان؛ ولأنه قد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم (ومصيراً)[١][٢].

قوله: «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُون» هو نظير قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١]، ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ﴾[٣]. فإن قيل: أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية لا بد وأن يريدوها، فإذا سألوها ربهم، فإن أعطاها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت في الدرجة، وإن لم يعطها قدح ذلك في قوله «لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ»، وأيضاً فالأب إذا كان ولده في دركات النيران وأشد العذاب فلو اشتهى أن يخلصه الله تعالى[٤] من ذلك العذاب، (فلا بد وأن يسأل ربه أن يخلصه منه)[٥]، فإن فعل قدح ذلك في أن عذاب الكافر مخلد، وإن لم يفعل قدح ذلك في قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١]، وفي قوله: («لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُون خَالِدِينَ»)[٦].

والجواب أن الله تعالى يزيل[٧] هذا الخاطر عن قلوب أهل الجنة ويشتغلون[٨] بما هم فيه من اللذات عن الالتفات إلى حال غيرهم[٩].

قوله: «خَالِدِينَ» منصوب على الحال، إما من فاعل «يَشَاءونَ» وإما من فاعل «لَهُمْ»[١٠]، لوقوعه خبراً، والعائد على «ما» محذوف، أي: لهم فيها الذي يشاءونه حال كونهم خالدين.

قوله: «كَانَ عَلَى رَبِّكَ» في اسم «كَانَ» وجهان:

أحدهما: أنه ضمير «ما يشاءون» ذكره أبو البقاء[١١].

والثاني: أن[١٢] يعود على الوعد المفهوم من قوله «وُعِدَ الْمُتَّقُونَ»[١٣]. و «مَسْؤولاً» على المجاز، يسأل هل وفى لك أم لا، أو يسأله من وعد به.

فصل

قوله: «كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤولاً» يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق كما تقدم[١٤]. وقوله: «مَسْؤولاً» أي: مطلوباً، قيل: إن المتقين سألوا

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٨ ـ ٥٩. (٢) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٣) [الزخرف: ٧١] و «تشتهي» بغير هاء بعد الياء قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر، والباقون «تشتهيه» بهاء بعد الياء. السبعة (٥٨٨ ـ ٥٨٩).

(٤) تعالى: سقط من ب. (٥) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٦) ما بين القوسين في ب: ما لهم ما يشاءون. (٧) في ب: يزيد. وهو تحريف.

(٨) في ب: ويشغلون. (٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٥٩.

(١٠) انظر البيان ٢/ ٢٠٣. التبيان ٢/ ٩٨١.

(١١) قال أبو البقاء: (الضمير في «كَانَ» يعود على «ما») التبيان ٢/ ٩٨٢. وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٩.

(١٢) في ب: أنه. (١٣) من الآية السابقة (١٥). التبيان ٢/ ٩٨٢.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٠.

ربهم في الدنيا فقالوا: ﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾[١] [آل عمران: ١٩٤] وقال محمد بن كعب القرظي: الملائكة سألوا ربهم للمؤمنين بقولهم[٢]: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ﴾[٣] [غافر: ٨].

وقيل: إن المكلفين سألوه[٤] بلسان الحال؛ لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعة الله كان ذلك قائماً مقام السؤال، قال المتنبي[٥]:

٣٨٦٧ ـ وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فَطَانَةٌ سُكُوتِي كَلَامٌ عِنْدَهَا وَخِطَابُ[٦]

وقيل: «وَعْداً مَسؤولاً» أي: واجباً وإن لم يسأل. قاله الفراء[٧] وقيل: «مَسْؤولاً» أي: من حقه أن يكون مسؤولاً، لأنه حق واجب إما بحكم الاستحقاق على قول المعتزلة، أو بحكم الوعد على قول أهل السنة[٨].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآية قرأ ابن عامر «نَحْشُرُهُمْ... فَنَقُولُ» بالنون فيهما، وابن كثير وحفص بالياء من تحت فيهما، والباقون بالنون في الأوّل وبالياء في الثاني[٩]. وهُنّ واضحات.

---

(١) [آل عمران: ١٩٤]. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٠. (٢) بقولهم: سقط من ب.

(٣) [غافر: ٨]. انظر القرطبي ١٣/ ٩ ـ ١٠. (٤) في ب: سألوا.

(٥) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة، والحكم البالغة والمعاني المبتكرة مات سنة ٣٥٤هـ. الأعلام ١/ ١١٠ ـ ١١١.

(٦) ينظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٠. البيت من بحر الطويل قاله المتنبي من قصيدة في مدح كافور، وهو في ديوانه ١/ ٣٢٤، يقول: إن في نفسي حاجات لا ينبعث بها لساني وأنت من الفطانة بحيث تدركها دون أن أذكرها، فسكوتي عنها يقوم مقام الإفصاح عنها.

(٧) معاني القرآن ٢/ ٢٦٣. (٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٠.

(٩) السبعة (٤٦٢ ـ ٤٦٣)، الحجة لابن خالويه (٢٦٥)، الكشف ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥ النشر ٢/ ٣٣٣، الإتحاف (٣٢٨).

وقرأ الأعرج[١] «نَحْشِرُهُمْ» بكسر الشين[٢] في جميع القرآن.

قال ابن عطية: هي[٣] قليلة في الاستعمال قوية في القياس، لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعُل بضم العين[٤]. وقال أبو الفضل الرازي: وهو القياس في الأفعال الثلاثية المتعدية؛ لأن يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فَعُل بضمها في الماضي[٥]. قال أبو حيان: وليس كما ذكرا[٦] بل فعل المُتعدي الصحيح جميع حروفه إذا لم يكن للمبالغة، ولا حلقي عين ولا لام فإنه جاء على يفعِل ويفعُل كثيراً، فإن شُهِرَ أحد[٧] الاستعمالين اتُّبع وإلا فالخيار حتى إن بعض أصحابنا خيَّر فيهما سُمِعَا للكلمة أم لم يُسْمَعَا[٨].

قال شهاب الدين: الذي خيَّر في ذلك ابن عصفور، فيجيز[٩] أن يقول: زيد يفعِل بكسر العين، ويَضْرِب بكسر الراء مع سماع الضم في الأول والكسر في الثاني[١٠] وسبقه إلى ذلك ابن درستويه[١١] (إلا أن)[١٢] النحاة على خلافه[١٣].

قوله: «وَمَا يَعْبُدُونَ» عطف على مفعول «يَحْشُرُهُمْ»، ويضعف نصبه على المعية[١٤]، وغلب غير العاقل عليه فأتي بـ «ما» دون «من».

---

(١) في ب: الأعمش، وهو تحريف.
(٢) المحتسب ٢/ ١١٩، تفسير ابن عطية ١١/ ١٦، البحر المحيط ٦/ ٤٨٨.
(٣) في ب: وهي.
(٤) تفسير ابن عطية ١١/ ١٦، وانظر توجيه ابن جني لهذه القراءة في المحتسب ٢/ ١١٩.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٨.
(٦) في ب: ذكر.
(٧) في ب: أحداً. وهو تحريف.
(٨) البحر المحيط ٦/ ٤٨٨.
(٩) في ب: فحير. وهو تحريف.
(١٠) وذلك أن فعل المتعدي الصحيح جميع حروفه إذا لم يكن للمبالغة، ولم تكن عينه أو لامه حرفاً حلقياً، ولا مضعفاً، يكون مضارعه على (يفعل، ويفعل) بكسر العين وضمها نحو ضرب يضرب، وقتل يقتل، وجلس يجلس، وقعد يقعد إلا أن ابن عصفور جوز الجمع بينهما في الفعل الواحد، قال: (وقد يجتمعان في الفعل الواحد، نحو: عكف يعكف ويعكف، وهما جائزان سمعاً للكلمة أو لم يسمع إلا أحدهما) الممتع ١/ ١٧٥.
(١١) تقدم.
(١٢) ما بين القوسين في ب: لأن.
(١٣) قال الرضي: (فقالوا قياس مضارع فعل المفتوح عينه إما الضم أو الكسر، وتعدى بعض النحاة ـ وهو أبو زيد ـ هذا، وقال: كلاهما قياس، وليس أحدهما أولى به من الآخر، إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر، ويقبح استعماله، فإن عرف الاستعمال فذاك، وإلا استعملا معاً، وليس على المستعمل شيء، وقال بعضهم: بل القياس الكسر، لأنه أكثر، وأيضاً هو أخفّ من الضم) شرح الشافية ١/ ١١٧ ـ ١١٨. وانظر الدر المصون ٥/ ١٣٠.
(١٤) جوز أبو البقاء الوجهين. التبيان ٢/ ٩٨٢.

فصل

ظاهر قوله: «وَمَا يَعْبُدُونَ» أنها الأصنام، لأن (ما) لما لا يعقل. وظاهر قوله: «فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ» أنه من عبد من الأحياء كالملائكة والمسيح وعزير وغيرهم؛ لأن الإضلال وجد بهم فلهذا اختلفوا[١].

فقال مجاهد: أراد الملائكة والجن والمسيح وعزير[٢]. وقال عكرمة والضحاك والكلبي: يعني الأصنام[٣]. فقيل لهم: كيف يخاطب الله تعالى[٤] الجماد فأجابوا بوجهين:

أحدهما: أنه تعالى[٤] يخلق الحياة فيها ويخاطبها.

والثاني[٥]: أن يكون ذلك بالكلام النفساني لا بالقول اللساني بل بلسان الحال كما ذكر بعضهم في تسبيح الموات، وكلام الأيدي والأرجل، وكما[٦] قيل سل[٧] الأرض من شق أنهارك، وغرس أشجارك؟ فإن لم يحصل جواباً أجابتك اعتباراً[٨].

وقال الأكثرون: المراد الملائكة وعيسى وعزير ـ عليهم السلام[٩] ـ قالوا: ويتأكد هذا القول بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠] فإن قيل: لفظة «ما» لا تستعمل في العقلاء. فالجواب من وجهين:

الأول: لا نسلم أن كلمة «ما» لا تستعمل لمن لا يعقل؛ لأنهم قالوا: «مَنْ» لمن[١٠] لا يعقل في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥].

الثاني: أنه أريد به الوصف كأنه قيل: ومعبودهم.

وقال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: ٥]، ﴿وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣] وهذا لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجهين[١١].

فصل

قالت المعتزلة: (وفيه كسر بيّن لقول من يقول إن)[١٢] الله يضل عباده في الحقيقة لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن يقول: إلهنا[١٣] ههنا قسم ثالث

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦١.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٦٣.
(٣) المرجع السابق.
(٤) تعالى: سقط من ب.
(٥) في ب: وثالثها. وهو تحريف.
(٦) في ب: كما.
(٧) في ب: الأرض سل.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦١.
(٩) في ب: عليهما الصلاة والسلام.
(١٠) لمن: سقط من ب.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦١.
(١٢) ما بين القوسين في النسختين: هذه الآية تدل على القائلين بأن. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦١.

غيرهما هو الحق، وهو أنك أضللتهم، فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا ضلالهم[١] إلى أنفسهم، علمنا أنه تعالى لا يضل أحداً من عباده، فإن قيل: لا نسلم أن المعبودين ما تعرضوا لهذا القسم بل ذكروه، وقالوا[٢]: «وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ»، وهذا تصريح بأن ضلالهم إنما حصل لأجل ما فعل الله بهم، وهو أنه تعالى متَّعهم وآباءهم بنعيم الدنيا. قلنا: لو كان الأمر كذلك لكان يلزم أن يصير الله محجوجاً في يد[٣] أولئك المعبودين، ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملوماً[٤].

وأجاب أهل السنة بأن القدرة على الضلال إن لم تصلح للاهتداء فالإضلال من[٥] الله، وإن صلحت له لم يترجح اقتدارها للضلال على اقتدارها على الاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى، وعند ذلك يزول السؤال.

وأما ظاهر الآية وإن كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر المطابقة لقولنا[٦].

قوله: «هؤلاء» يجوز أن يكون نعتاً لـ «عِبَادي» أو بدلاً[٧] أو بياناً.

قوله: «ضلّوا السَّبِيلَ» على حذف حرف الجر وهو «عن» كما صرح به في قوله ﴿يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ﴾ [الأنعام: ١١٧] ثم اتُّسع فيه[٨] فحُذِف نحو هَدَى، فإنَّه يتعدَّى بـ (إلى) وقد يُحْذَف اتساعاً[٩]. و «ضَلَّ» مطاوع (أَضَلَّ)[١٠]. فإن قيل: إنَّهُ تعالى كان عالماً في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة هذا السؤال؟

فالجواب: هذا سؤال تقريع للمشركين كما قيل لعيسى ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾[١١] [المائدة: ١١٦]. فإن قيل: فما فائدة «أَنْتُمْ»، وهلاَّ قيل: أَأَضْلَلْتُمْ[١٢] عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟

فالجواب: هذا سؤال عن الفاعل فلا بدَّ من ذكره حتى يعلم أنه المسؤول عنه[١٣].

وقوله: «أَأَنْتُمْ[١٤] أَضْلَلْتُمْ... أَمْ هُمْ ضَلُّوا»[١٥] (إنما قدم الاسم على الفعل)[١٦]

---

(١) في ب: إضلالهم.
(٢) في ب: ولكن قالوا.
(٣) في ب: يدا.
(٤) في ب: معلوماً.
(٥) في النسختين: فمن.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦١ ـ ٦٢.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٨٢.
(٨) فيه: سقط من ب.
(٩) قال الزمخشري: (وكان القياس: ضل عن السبيل إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه في (هداه الطريق) والأصل: إلى الطريق وللطريق) الكشاف ٣/ ٩١.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٩١.
(١١) [المائدة: ١١٦]. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٢.
(١٢) في الأصل: أضللتم، وفي ب: ضللتم.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٢.
(١٤) في ب: أنتم.
(١٥) في ب: ضلوا السبيل.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.

كما تقدم في قوله: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾[١] [المائدة: ١١٦].

قوله: «يَنْبَغِي» العامة على بنائه للفاعل، وأبو عيسى الأسود القارىء[٢] «يُنْبَغَى» مبنيًا للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سيبويه أنَّ «يُنْبَغَى» لغة[٣].

قوله: «أَنْ نَتَّخِذَ» فاعل «يَنْبَغِي»، أو[٤] مفعول قائم مقام الفاعل في قراءة الأسود وقرأ العامة «نَتَّخِذَ» مبنيًا للفاعل، و «مِنْ أَوْلِيَاء» مفعوله وزيدت فيه (مِنْ) ويجوز أن يكون مفعولاً أوَّلَ[٥] على أن (اتَّخَذَ) متعدياً لاثنين[٦].

ويجوز أن لا تكون المتعدية لاثنين بل لواحد، فعلى هذا «مِنْ دُونِكَ» متعلق بالاتخاذ، أو بمحذوف على أنه حال من «أَوْلِيَاء».

وقرأ أبو الدرداء، وزيد بن ثابت، وأبو رجاء، والحسن، وأبو جعفر في آخرين: «نُتَّخَذَ» مبنيًا للمفعول[٧]. وفيه أوجه:

أحدها: أنها المتعدية لاثنين، فالأول: «هُمْ» ضمير الاثنين[٨]، والثاني: قوله: «مِنْ أَوْلِيَاء» و «مِنْ» للتبعيض، أي: ما كان ينبغي أن نتخذ بعض أولياء، قاله الزمخشري[٩].

الثاني: أنَّ[١٠] «مِنْ أَوْلِيَاء» هو المفعول الثاني ـ (أيضاً ـ إلاَّ أن «مِنْ» مزيدة في المفعول الثاني)[١١]. وهذا مردود بأن «مِنْ» لا تزاد في المفعول الثاني إنما تزاد في الأول[١٢]. قال ابن عطية: ويضعف هذه القراءة دخول «مِنْ» في قوله: «مِنْ أَوْلِيَاء» اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره[١٣]. قال الزجاج: أخطأ من قرأ بفتح الخاء وضم النون، لأنَّ «مِنْ» إنما تدخل في هذا الباب إذا كانت مفعولةً أولاً[١٤] ولا تدخل[١٥] على مفعول الحال، تقول[١٦]: ما اتخذت من

---

(١) وذكر ابن عادل هناك: دخلت الهمزة على المبتدأ لفائدة ذكرها أهل البيان وهو أن الفعل إذا علم وجوده وشك في نسبته إلى شخص أوليَ الاسم المشكوك في نسبته إلى الفعل إليه الهمزة فيقال: أأنت ضربت زيداً، فضرب زيد قد صدر في الوجود وإنما شك في نسبته إلى المخاطب، وإن شك في أصل وقوع الفعل أولي الفعل للهمزة، فيقال: أضربت زيداً، لم تقطع بوقوع الضرب بل شككت فيه، والحاصل أن الهمزة يليها المشكوك فيه. انظر اللباب ٣/ ٣٦٤، وانظر أيضاً دلائل الإعجاز ١٤١ ـ ١٤٥.

(٢) لم أقف له على ترجمة.

(٣) المختصر (١٠٤)، البحر المحيط ٦/ ٤٨٨.

(٤) في ب: و.

(٥) في ب: أولاً.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٨٢.

(٧) المختصر (١٠٤)، المحتسب ٢/ ١١٩، البحر المحيط ٦/ ٤٨٩، الإتحاف (٣٢٨).

(٨) انظر الكشاف ٣/ ٩٢، التبيان ٢/ ٩٨٢.

(٩) قال الزمخشري: (فالأول ما بني له الفعل، والثاني «من أولياء» و «من» للتبعيض، أي: لا تتخذ بعض أولياء) الكشاف ٣/ ٩٢.

(١٠) أن: سقط من الأصل.

(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٢.

(١٣) تفسير ابن عطية ١١/ ١٨.

(١٤) في ب: أم لا. وهو تحريف.

(١٥) في ب: ولا بدخول. وهو تحريف.

(١٦) في ب: كقولك.

أحدٍ ولياً، ولا يجوز ما اتخذت أحداً من وليٍّ[١].

الثالث: أن يكون «مِنْ أَوْلِيَاء» في موضع الحال قاله ابن جني إلاَّ أنه قال: ودخلت «مِنْ» زيادة[٢] لمكان[٣] النفي المتقدم كقولك: ما اتخذت زيداً من وكيل[٤]. فظاهر هذا أنه جعل الجار والمجرور (في موضع الحال، وحينئذ يستحيل أن تكون «مِنْ» مزيدة ولكنه يريد أن هذا المجرور)[٥] هو الحال نفسه و «مِنْ» مزيدة فيه إلاَّ أنه لا يحفظ زيادة «مِنْ» في الحال وإن كانت منفية وإنما حفظ زيادة الباء فيها على خلاف في ذلك[٦]. فإن قيل: هذه القراءة غير جائزة، لأنه لا مدخل لهم في أن يتخذهم غيرهم أولياء. قلنا: المراد أنا لا نصلح لذلك، فكيف ندعوهم إلى عبادتنا[٧]؟ وقرأ الحجاج: نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ [أولياء][٨] فبلغ عاصماً فقال: مَقَّتَ المُخْدِجُ[٩]، أو ما علم أنَّ فيها «مِنْ»[١٠].

فصل

أجابوا بقولهم: «سُبْحَانَكَ». وفيه وجوه:

أحدها: أنه تعجب منهم، تعجبوا مما قيل لهم؛ لأنهم ملائكة، والأنبياء معصومون فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختصٌّ بإبليس وجنوده.

وثانيها: أنهم نطقوا بـ «سُبْحَانَكَ» ليدلوا على أنهم المسبحون الموسومون[١١] بذلك، فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده.

---

(١) انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٠.
(٢) لزيادة: سقط من ب.
(٣) في ب: مكان.
(٤) قال ابن جني: (أما إذا ضمت النون فإن قوله «من أولياء» في موضع الحال، أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت «من» زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيداً وكيلاً، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً من وكيل، وكذلك أعطيته درهماً، وما أعطيته من درهم، وهذا في المفعول) المحتسب ٢/ ١٢٠.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) ذهب ابن مالك إلى جواز زيادة الباء في الحال المنفي عاملها، كقوله:

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيَّب منتهاها

وقوله:

كائن دعيت إلى بأساء داهمةٍ فما انبعثت بمزؤودٍ ولا وكل

وخالفه أبو حيان، وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مزؤود أي مذعور، ويريد المزؤود نفسه. انظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٧٢٨، المغني ١/ ١١٠.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٣.
(٨) زيادة يقتضيها السياق ويؤيدها نص البحر ٦/ ٤٨٩.
(٩) المقتُ: أشدُّ الإبغاض. اللسان (مقت) دعاء عليه لنقصانه القراءة. خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر، تخدج وتخدج خداجاً وهي خدوج وخادجٌ وخدجت وخدَّجت كلاهما: ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق. اللسان (خدج).
(١٠) المختصر (١٠٤). البحر المحيط ٦/ ٤٨٩.
(١١) في ب: الموسون.

وثالثها: قصدوا بالتسبيح تنزيهه عن الأنداد سواء كان المسبح وثناً أو نبياً أو ملكاً.

ورابعها: قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من هذا السؤال استفادة علم أو إبراء من كان بريئاً من الجرم، بل إنما سألهم تقريعاً للكفار وتوبيخاً لهم[١].

وقولهم: «مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء».

معناه[٢]: إذا كنا[٣] لا نرى أن يتخذ من دونك ولياً، فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك، أي ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقيل: ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين. وقيل: ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء، أي: إنا علمنا أنك لا ترضى بهذا فما فعلنا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: قالت الملائكة: (إنَّا وهم عبيدك، ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دون إذنك ولياً ولا حبيباً فضلاً عن أن يتخذ عبداً آخر إلهاً. وقيل: قالت الأصنام)[٤]: إنا لا يصلح منا أن نكون من العابدين فكيف يمكننا ادعاؤنا من المعبودين[٥].

قوله: «وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ». لمَّا تضمَّن كلامهم أنَّا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال حسن هذا الاستدراك، وهو أن ذكروا سببه، أي: أنعمت عليهم وتفضلت فجعلوا ذلك ذريعةً إلى ضلالهم عكس القضية. والمعنى متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة[٦]. «حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ» تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن[٧]. وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه[٧].

قوله: «وَكَانُوا قَوْماً بُوراً» أي: هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان[٧]. و «بُوراً» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ و[٨] عوذ[٩].

والثاني: أنه مصدر في الأصل كالزور، فيستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، وهو من البوار وهو الهلاك[١٠].

وقيل من الفساد، وهي[١١] لغة الأزد، يقولون: بَارَتْ بِضَاعَتُه أي: فسدت، وأمرنا بائر، أي: فاسد[١٢]، وهذا معنى قولهم: كسدت البضاعة.

وقال الحسن: هو من قولهم: أرض بورٌ، أي: لا نبات بها[١٣]. وهذا يرجع إلى معنى الهلاك والفساد.

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٢.
(٢) في ب: عبادة. وهو تحريف.
(٣) في النسختين: كان.
(٤) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٣.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٩.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١٦٤.
(٨) و: سقط من ب.
(٩) العوذ: الحديثات النتاج من الظباء والإبل والخيل، واحدتها عائذ مثل حائل وحول. اللسان (عوذ).
(١٠) ذكر الوجهين الزمخشري. الكشاف ٣/ ٩٢.
(١١) في ب: وهو.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٩.
(١٣) المرجع السابق.

قوله تعالى[١]: «فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ» هذا خطاب مع المشركين، أي: كَذَّبَكُمُ المعبودون في قولكم إنهم[٢] آلهة وإنهم أضلوكم. وقيل[٣]: خطاب للمؤمنين في الدنيا، أي: فقد كذبوكم أيها المؤمنون الكفار بما تقولون من التوحيد في الدُّنيا، وهو معنى قوله «بِمَا تَقُولُونَ»[٤]. وهذه[٥] الجملة من كلام الله تعالى اتفاقاً، فهي على إضمار القول والالتفات. قال الزمخشري: هذه المفاجأة بالاحتجاج[٦] والإلزام[٧] حسنةٌ رائعةٌ، وخاصة إذا انضمَّ إليها الالتفات وحذف القول، ونحوها قوله[٨]: ﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖ [فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞ][٩]﴾ [المائدة: ١٩]، وقول القائل:

٣٨٦٨ ـ قالوا خُراسَانُ أَقْصَى مَا يُرَادُ بِنَا ثُمَّ القُفُولُ فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا[١٠]

انتهى[١١].

يريد أنَّ الأصل في الآية الكريمة فقلنا فقد[١٢] كذبوكم، وفي البيت: فقلنا قد جئنا. وقرأ أبو حيوة وقنبل في رواية ابن أبي الصلت[١٣] عنه بالياء من تحت[١٤]، أي: «فَقَدْ كَذَّبَكُم[١٥] الآلِهَةُ بِمَا يَقُولُونَ (سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ» إلى آخره وقيل: المعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون الكفار بما يقولون)[١٦] من الافتراء عليكم[١٧].

قوله: «فَمَا يَسْتَطِيعُونَ». قرأ حفص بتاء الخطاب[١٨]، والمراد عبَّادها، والمعنى فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم. وقيل: الصرف: التوبة، وقيل: الحيلة[١٩].

---

(١) تعالى: سقط من ب.
(٢) في الأصل: إنه.
(٣) في ب: وهذا.
(٤) انظر القرطبي ١٣/ ١٢، البحر المحيط ٦/ ٤٨٩.
(٥) في ب: هذه.
(٦) في ب: والاحتجاج.
(٧) والإلزام: سقط من ب.
(٨) في ب: قوله عز وجل.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) البيت من بحر البسيط قاله العباس بن الأحنف، وهو في ديوانه (٣١٢). دلائل الإعجاز(٩٠)، البحر المحيط ٦/ ٤٨٩، شرح شواهد الكشاف (١٣١). القفول: الرجوع. والشاهد فيه قوله: (فقد جئنا) فهو على حذف القول. والتقدير: قفلنا قد جئنا.
(١١) الكشاف ٣/ ٩٢.
(١٢) في الأصل: قد.
(١٣) هو ابن أبي الصلت المخبر ممن سمع عليه محمد بن علي بن محمد بن موسى أبو بكر ابن الخياط. طبقات القراء ٢/ ٢٠٩.
(١٤) السبعة (٤٦٣)، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).
(١٥) في ب: كذبوكم.
(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٧) عليكم: سقط من ب.
(١٨) السبعة (٤٦٣)، الكشف ٢/ ١٤٥، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٤..

وقرأ[١] الباقون باء الغيبة[٢]، والمراد الآلهة التي كانوا يعبدونها من عاقل وغيره، ولذلك غلب العاقل وأتى بواو الضمير، والمعنى: فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب وأن يحتالوا لكم.

قوله: «وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ». قرأ العامة «نُذِقْهُ» بنون العظمة، وقرىء بالياء[٣]، وفي الفاعل وجهان:

أظهرهما: أنه الله تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك.

والثاني: أنه ضمير الظلم المفهوم من الفعل[٤]، وفيه تجوز بإسناد إذاقة العذاب إلى سببها وهو الظلم، والمعنى: ومن يشرك منكم نذقه عذاباً كبيراً.

فصل

تمسك المعتزلة بهذه الآية (في القطع بوعيد أهل الكبائر، قالوا: ثبت أن كلمة «مَنْ» في معرض الشرط للعموم، وثبت أن الكافر ظالم لقوله ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، والفاسق ظالم لقوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١] فثبت بهذه الآية)[٥] أن الفاسق لا يعفى عنه بل يعذب لا محالة.

والجواب: أنا لا نسلم أن كلمة «مَنْ» في معرض الشرط للعموم، والكلام فيه مذكور في أصول الفقه، سلمنا أنه للعموم لكن قطعاً أم ظاهراً؟ ودعوى القطع ممنوعة، فإنا نرى في العرف العام والاستعمال المشهور استعمال صيغ العموم مع إرادة الأكثر أو لأن المراد أقوام معينون ويدل عليه قوله تعالى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] ثم إن كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع[٦] أن يقال: قولنا «الَّذِينَ كَفَرُوا» كان يفيد العموم، لكن المراد منه[٧] إمَّا الغالب أو[٨] المراد منه أقوام مخصصون.

وعلى التقديرين ثبت أن استعمال[٩] ألفاظ العموم في الأغلب عرف[١٠] ظاهر وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم دلالة ظاهرة لا قاطعة، وذلك لا ينفي تجويز العفو.

---

(١) قرأ: سقط من ب.
(٢) السبعة (٤٦٣)، الكشف ٢/ ١٤٥، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).
(٣) حكاه أبو معاذ. المختصر (١٠٤). البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.
(٤) انظر الوجهين في الكشاف ٣/ ٩٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في ب: مانع.
(٧) منه: سقط من ب.
(٨) في ب: وإما.
(٩) استعمال: سقط من ب.
(١٠) عرف: سقط من ب.

سلمنا دلالته، لكن أجمعنا على أن قوله: «وَمَنْ يَظْلِمْ مِنكُمْ» مشروط بأن لا يزيل ذلك الظلم بتوبة أو بطاعة هي أعظم من ذلك الظلم، فيرجع حاصل الأمر إلى أن قوله: «يَظْلِمْ مِنكُمْ» مشروط بأن لا يعاجل ما يزيله وعند هذا فنقول: هذا مسلم، لكن لم قلتم: إنه لم يوجد ما يزيله؟ فإن العفو عندنا أحد الأمور الثلاثة التي تزيله، وذلك هو أول المسألة سلمنا دلالته على ما قال ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧].

فإن قيل: آيات[١] الوعيد أولى، لأن السارق يُقْطع على سبيل التنكيل، وإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق الثواب محبط لما بينا أن الجمع بين الاستحقاقين محال. قلنا: لا نسلم أنَّ السارق يقطع على سبيل التنكيل، ألا ترى أنه لو تاب فإنه (لا)[٢] يقطع على سبيل التنكيل (بل على سبيل المحنة)[٢]. نزلنا عن هذه المقامات، ولكن قوله تعالى: ﴿وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ﴾ خطاب مع قوم مخصوصين معينين، فهب أنه لا يعفو عن غيرهم[٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ الآية هذا جواب عن قولهم: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧] أي: هذه عادة مستمرة من الله تعالى في كل رسله فلا وجه لهذا الطعن[٤].

قوله: «إلاَّ إنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ» حق الكلام أن يقال: إلاَّ أنَّهُمْ. بفتح الألف، لأنه متوسط، والمكسورة لا تليق إلاَّ بالابتداء، فلهذا ذكروا في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها في محل نصب صفة لمفعول محذوف، فقدره الزجاج[٥] والزمخشري[٦]: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ أحَداً مِن المُرْسَلِين إلا آكِلِين وَمَاشِينَ». وإنما حذف، لأن في قوله: «مِنَ المُرْسَلِينَ» دليلاً عليه[٧]، نظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤] بمعنى: مَا مِنَّا أحدٌ[٨]. وقدره ابن عطية: رجالاً أو رسلاً[٩]. والضمير في «إنَّهم»[١٠] وما بعده عائد على[١١] هذا الموصوف[١٢] المحذوف[١٣].

والثاني: قال الفراء: إنها لا محل لها من الإعراب، وإنما هي صلة لموصول

---

(١) في ب: بأن.
(٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٤ ـ ٦٥.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٥.
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٢.
(٦) الكشاف ٣/ ٩٣.
(٧) أي: إنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور، وهو «من المرسلين».
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٩٣.
(٩) تفسير ابن عطية ١١/ ٢١.
(١٠) في ب: إنه. وهو تحريف.
(١١) في ب: في. وهو تحريف.
(١٢) في النسختين: الموصول.
(١٣) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢١، البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.

محذوف هو المفعول (لـ «أَرْسَلْنَا»)[١]، تقديره: إلا من أنهم. فالضمير في «إِنَّهُمْ» وما بعده عائد على معنى «مَنْ» المقدرة، واكتفي بقوله: «مِنَ الْمُرْسَلِينَ» عنه كقوله: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً»[٢])[٣]، أي: إلاَّ من يردها[٤].

فعلى قول الزجاج الموصوف محذوف، وعلى قول الفراء الموصول هو المحذوف، ولا يجوز حذف الموصول وتبقية الصلة عند البصريين إلاَّ في مواضع، تقدَّم التنبيه عليها في البقرة[٥].

الثالث: أن الجملة محلها النصب على الحال، وإليه ذهاب ابن الأنباري[٦] قال: التقدير: إلاَّ وإنهم، يعني أنها حالية[٧]، فقدَّر معها الواو بياناً للحالية، فكسر بعد استئناف. وردَّ بكون ما بعد «إلاَّ» صفة لما قبلها، وقدره أبو البقاء أيضاً[٨]. والعامة على كسر «إنَّ»، لوجود اللام في خبرها، ولكون الجملة حالاً[٩] على الراجح. قال أبو البقاء: وقيل: لَوْ لَمْ تكن اللام لكسرت أيضاً لأن الجملة حالية[١٠]، إذ المعنى: إلاَّ وَهُمْ[١١]. وقيل: المعنى: إلا قيل إنهم[١٢].

وقرىء «أَنَّهُمْ» بالفتح على زيادة اللام وأن مصدرية، والتقدير: إلاَّ لأَنَّهُمْ[١٣] أي: ما جعلنا رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم[١٤].

وقرأ العامة «يَمْشُونَ» خفيفة، وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعبد الله «يُمَشُّونَ» مشدداً مبنيًا للمفعول، أي: تُمَشِّيهِمْ حَوَائِجُهُمْ أو الناس[١٥].

وقرأ عبد الرحمن: «يَمشُّونَ» بالتشديد مبنيًا للفاعل، وهي بمعنى «يَمْشُونَ»[١٦] قال الشاعر:

٣٨٦٩ ـ وَمَشَّى بِأَعْطَانِ الْمِيَاهِ وابْتَغَى قَلاَئِصَ مِنْهَا صَعْبَةٌ وَرَكُوبُ[١٧]

---

(١) ما بين القوسين في ب: إلا رسلنا. وهو تحريف. (٢) مريم: ٧١.
(٣) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٤) انظر معاني القرآن ٢/ ٢٦٤.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿وبثَّ فيها من كلِّ دابَّةٍ﴾ [١٦٤].
(٦) المراد به أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري النحوي اللغوي، له كتب كثيرة منها غريب الحديث، المذكر والمؤنث، والمقصور والممدود، وغير ذلك مات سنة ٣٢٨ هـ، بغية الوعاة ١/ ١١٢ ـ ١١٤.
(٧) قال أبو حيان: (وهذا هو المختار) البحر المحيط ٦/ ٤٩٠، وانظر القرطبي ١٣/ ١٣.
(٨) التبيان ٢/ ٩٨٣. (٩) في النسختين: حال. والصواب ما أثبته.
(١٠) حالية: سقط من ب. (١١) التبيان ٢/ ٩٨٣.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٥. (١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.
(١٥) انظر المحتسب ٢/ ١٢٠، تفسير ابن عطية ١١/ ٢١ ـ ٢٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.
(١٦) أي بمعنى قراءة العامة. انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.
(١٧) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢ القرطبي ١٣/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٠.

قال الزمخشري: ولو قرىء «يَمَشُّونَ» لكان أوجه لولا الرواية[١]. يعني بالتشديد.

قال شهاب الدين: قد قرأ بها السُّلَمِيّ ولله الحمد[٢].

فصل

روى الضحاك عن ابن عباس قال: لمَّا عيَّر المشركون رسول الله ـ ﷺ ـ وقالوا: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧] أنزل الله هذه الآية[٣]. يعني: ما أنا إلا رسول، وما كنت بدعاً من الرسل، وهم كانوا يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، كما قال في موضع آخر: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣]. «وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً» أي: بلية، فالغني فتنة للفقير، (ويقول الفقير)[٤]: ما لي لم أكن مثله؟ والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع[٥]. قال ابن عباس: أي: جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم، وترون من خلافهم وتتبعون الهدى[٦].

وقال الكلبي والزجاج[٧] والفراء[٨]: نزلت في رؤساء المشركين وفقراء الصحابة فإذا رأى الشريف الوضيع[٩] قد أسلم قبله أَنِفَ أن يسلم، وأقام على كفره لئلا يكون للوضيع السابقة والفضل عليه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ﴾[١٠] [الأحقاف: ١١] وقيل: هذا عام في جميع الناس، روى أبو الدرداء عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «ويل للعالم من الجاهل، وويل للسلطان من الرعية، (وويل للرعية من السلطان)[١١]، وويل للمالك من المملوك، وويل للشديد من الضعيف، وللضعيف من الشديد بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية[١٢].

وروي عن ابن عباس والحسن هذا في أصحاب البلاء والعافية (هذا يقول لِمَ لَمْ أجعل مثله)[١٣] في الخلق، والخلق، وفي العقل، وفي العلم، وفي الرزق، وفي الأجل[١٤].

وقيل: هذا احتجاج عليهم في تخصيص محمد بالرسالة مع مساواته لهم في البشريّة وصفاتها، فالمرسلون يتأذون من المرسل إليهم بأنواع الأذى على ما قال: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦]،

---

(١) الكشاف ٣/ ٩٣.
(٢) الدر المصون ٥/ ١٣٢.
(٣) انظر البغوي ٦/ ١٦٥.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر البغوي ٦/ ١٦٥.
(٦) المرجع السابق.
(٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٢.
(٨) معاني القرآن ٢/ ٢٦٥.
(٩) في ب: الوضع. وهو تحريف.
(١٠) [الأحقاف: ١١]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٥.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٥ ـ ٦٦.
(١٣) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٦.

والمرسل إليهم يتأذون أيضاً (من الرسل)[١] بحسب الحسد، وصيرورته مكلفاً بالخدمة، وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً[٢].

والأولى حمل الآية على الكل، لأن بين الجميع قدراً مشتركاً[٣].

قال عليه السلام: «إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ والجَسدِ فَلْيَنْظُرْ إلَى مَنْ دُونَهُ في المالِ والجَسَدِ»[٤].

قوله: «أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً». «أَتَصْبِرُونَ» المعادل محذوف، أي: أم لا تصبرون وهذه الجملة استفهام، والمراد منه: التقرير بأن[٥] موقعه بعد الفتنة موقع أيكم[٦] بعد الابتلاء في قوله: «لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ[٦] أَحْسَنُ عَمَلاً»[٧] بمعنى: أنها معلّقة لما فيها من معنى فعل القلب، فتكون منصوبة المحل على إسقاط الخافض والمعنى: «أَتَصْبِرُونَ» على البلاء، فقد علمتم ما وعد الصابرون[٨]، «وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً» أي: عالم بمن يصبر، وبمن لا يصبر فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب[٩].

قوله تعالى: ﴿۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» الآية. هذه هي الشبهة الرابعة لمنكري نبوة محمد ـ ﷺ ـ وحاصلها[١٠]: لم[١١] (لم)[١٢] تنزّل الملائكة حتى يشهدوا أن محمداً محق في دعواه، «أَوْ نَرَى رَبَّنَا» حتى يخبرنا بأنه[١٣] أرسله إلينا[١٤]؟

فصل

قال الفراء: قوله تعالى[١٥]: «وَقَال[١٦] الَّذِينَ[١٧] لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» أي: لا يخافون

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦٦.
(٣) المرجع السابق.
(٤) أخرجه مسلم (زهد) ٤/٢٢٧٥، الترمذي (لباس) ٣/١٥٦. وأحمد ٢/٣١٤، وانظر البغوي ٦/١٦٦.
(٥) في الأصل: فإن.
(٦) في ب: أنكم. وهو تحريف.
(٧) [هود: ٧]، [الملك: ٢]، وانظر الكشاف ٣/٩٣.
(٨) في الأصل: الصابرين.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦٦.
(١٠) وحاصلها: سقط من ب.
(١١) في ب: لا.
(١٢) لم: تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) في ب: بأن.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦٧.
(١٥) تعالى: سقط من ب.
(١٦) وقال: سقط من ب.
(١٧) في الأصل: الذي. وهو تحريف.

٥٠٦ ـــــــ

وقولهم: المراد من اللقاء الوصول إلى حكمه. صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل، فثبت دلالة الآية على صحة الرؤية بل[١] على وجوبها، بل على أنّ إنكار الرؤية ليس إلا من دين (الكفار[٢])[٣].

قوله: «لَوْلاَ أُنْزِلَ»: هلاّ أنزل «عَلَيْنَا المَلاَئِكَةُ» فيخبرونا أن محمداً صادق[٤] «أَوْ نَرَى رَبَّنَا» فيخبرنا بذلك «لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا في أَنْفُسِهِمْ» (أي: تعظموا في أنفسهم)[٥] بهذه المقالة[٦]. قال الكلبي ومقاتل: نزلت الآية في أبي جهل والوليد وأصحابهما المنكرين للنبوة[٧] والبعث[٨].

قوله: «عُتُواً» مصدر وقد صحّ هنا وهو الأكثر وأُعِلّ[٩] في مريم في «عِتِيًّا»[١٠]، لمناسبة ذكرت هناك، وهي تواخي رؤوس الفواصل[١١].

فصل

قال مجاهد: «عُتُوًّا» طغواً[١٢]. وقال مقاتل: «عتوًا» غلوًا في القول[١٣].

والعتو: أشد الكفر وأفحش الظلم، وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به[١٤].

وقوله: «فِي أَنْفُسِهِمْ»، لأنهم[١٥] أضمروا[١٦] الاستكبار في قلوبهم واعتقدوه، كما قال: «إنْ في صُدُورِهِمْ إلاَّ كِبرٌ ما هُمْ (بِبَالِغِيهِ»[١٧])[١٨]. وعتوا: تجاوزوا الحد في الظلم[١٩].

فصل

وهذا جواب عن شبهتهم وبيانه من وجوه:

أحدها: أن القرآن لما ظهر كونه معجزاً فقد تمت نبوة محمد ـ عليه السلام[٢٠] ـ فبعد[٢١] ذلك يكون اقتراح أمثال هذه الآيات لا يكون إلا محض التعنت والاستكبار.

---

(١) بل: سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦٨.
(٣) ما بين القوسين في ب: الكافر.
(٤) في الأصل: أن محمد صادق، وفي ب: أن محمد صادقاً.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) انظر البغوي ٦/١٦٧.
(٧) في ب: النبوة.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/٦٨.
(٩) وأعل: سقط من ب.
(١٠) مريم: ٨، ٦٩.
(١١) انظر اللباب ٥/٤٠٠ ـ ٤٠١.
(١٢) انظر البغوي ٦/١٦٧.
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) في ب: لأن.
(١٦) أضمروا: سقط من ب.
(١٧) غافر: ٥٦.
(١٨) ما بين القوسين في ب: ببالغه.
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/٧٠.
(٢٠) في ب: ﷺ.
(٢١) في ب: فعند.

٥٠٨ ـــــــ

مستحيلة، لأنَّ من طلب شيئاً محالاً لا يقال: إنه عَتَا واستكبر، ألا ترى قولهم: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] لم يثبت[١] لهم بطلب هذا[٢] المحال عتوًا واستكباراً بل قال: «إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ».

ومما يدل على ذلك أن موسى ـ عليه السلام[٣] ـ لما قال: «رَبِّ[٤] أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ» [الأعراف: ١٤٣] ما وصفه الله بالاستكبار والعتوّ، لأنه ـ عليه السلام[٥] ـ طلب الرؤية شوقاً، وهؤلاء لمَّا[٦] طلبوها امتحاناً وتعنتاً لا جرم وصفهم بذلك[٧].

قوله: «يَوْمَ يَرَوْنَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل يدل عليه قوله: «لاَ بُشْرَى» أي: يُمْنَعُونَ البُشْرَى يَوْمَ يَرَوْنَ[٨].

الثاني[٩]: أنه منصوب بـ (اذكر)، فيكون مفعولاً به[١٠].

الثالث: أنَّه منصوب بـ (يعذبون) مقدراً[١١].

ولا يجوز أن يعمل فيه نفس «البُشْرَى» لوجهين:

أحدهما: أنها مصدر والمصدر لا يعمل فيما قبله[١٢].

والثاني[١٣]: أنَّها منفية بـ (لا)، (وما بعد (لا))[١٤] لا[١٥] يعمل فيما قبلها[١٦].

قوله: «لاَ بُشْرَى» هذه الجملة معمولة لقول مضمر، أي: يَرَون الملائكة يقولون لا بُشْرَى، فالقول حال من «المَلاَئِكَة»، وهو نظير التقدير في قوله: «﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ﴾ [الرعد: ٢٣] إلى قوله: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٤].

قال أبو حيان: واحتمل[١٧] «بُشْرَى» أن يكون مبنيًا مع «لاَ»، واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ، ومنع من الصرف للتأنيث اللازم فإن كانة مبنيًا مع «لا» احتمل[١٨] أن يكون «يَوْمَئِذٍ» خبراً و «لِلْمُجْرِمِينَ» خبراً[١٩] بعد خبر، أو نعتاً لـ «بُشْرَى»،

---

(١) في ب: لم ثبت. وهو تحريف.
(٢) في ب: بهذا. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) رب: سقط من ب.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في ب: إنما.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٦٩ ـ ٧٠.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ٩٤، البيان ٢/ ٢٠٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(٩) في ب: والثاني.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٩٤، التبيان ٢/ ٩٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٣.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١٣) في ب: والثالث.
(١٤) ما بين القوسين في ب: وما بعدها.
(١٥) لا: سقط من ب.
(١٦) انظر البيان ٢/ ٢٠٣، التبيان ٢/ ٩٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١٧) في ب: فاحتمل.
(١٨) في ب: فاحتمل.
(١٩) في الأصل خبر بالرفع.

أو متعلقاً بما تعلّق به الخبر، وأن يكون «يَوْمَئِذٍ» صفة لـ «بُشْرَى»[١] والخبر «لِلْمُجْرِمِينَ»، ويجيء خلاف سيبويه والأخفش هل الخبر لنفس «لاَ» أو[٢] الخبر للمبتدأ الذي هو مجموع «لاَ» وما بني معها[٣].

وإن كان في نية التنوين وهو معرب، (جاز أن يكون «يَوْمَئِذٍ»، و «لِلْمُجْرِمِينَ» خبرين، و)[٤] جاز أن يكون «يَوْمَئِذٍ» خبراً و «لِلْمُجْرِمِينَ» صفة، والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً لنفس «لاَ» بإجماع[٥]. قال شهاب الدين: قوله[٦]: واحتمل أن يكون في نية التنوين إلى آخره لا يتأتّى إلاّ على قول أبي إسحاق[٧]، وهو أنه يرى أنَّ اسم (لاَ) النافية للجنس معربٌ[٨]، ويعتذر عن حذف التنوين بكثرة الاستعمال ويستدل عليه بالرجوع إليه في الضرورة، وينشد:

٣٨٧٠ ـ أَلاَ رَجُلاً جَزَاهُ اللَّهُ خَيْراً[٩]

ويتأوله البصريون على إضمار: ألا ترونني رجلاً، وكان يمكن الشيخ أن يجعله معرباً كما ادّعى بطريق أخرى، وهو[١٠]: أن يجعل «بُشْرَى» عاملة في «يَوْمَئِذٍ»[١١] أو في «لِلْمُجْرِمِينَ»، فيصير من قُبَيْل المطوَّل[١٢]، والمطوَّل معربٌ، لكنه لم يلم بذلك، وسيأتي شيء من هذا في كلام أبي البقاء رحمه الله.

ويجوز أن يكون «بُشْرَى» معرباً منصوباً بطريق أخرى، وهي أن تكون منصوبة بفعل مقدَّر، أي: لا يُبَشَّرُونَ بُشْرَى، كقوله تعالى: «لاَ مَرْحَباً بِهِمْ»[١٣][١٤]، (و)[١٥] لا أهلاً ولا سهلاً، إلاّ أن كلام الشيخ لا يمكن تنزيله على هذا لقوله: جاز أن يكون «يَوْمَئِذٍ» و «لِلْمُجْرِمِينَ» خبرين[١٦]، فقد حكم أن لها خبراً، وإذا جُعِلَت منصوبة بفعل مقدر لا

---

(١) في ب: للبشرى. وهو تحريف. (٢) في ب: و. وهو تحريف.
(٣) انظر معاني القرآن ١/ ١٧٤، والهمع ١/ ١٤٦.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(٦) قوله: سقط من ب. (٧) هو أبو إسحاق الزجاج.
(٨) فالفتحة عنده إعراب لا بناء. انظر شرح الكافية ١/ ١٥٥.
(٩) صدر بيت من الوافر، قاله عمرو بن قعاس أو قنعاس المرادي، وعجزه:

يَدُلُّ عَلَى مُحَصَّلَةٍ تَبِيتُ

وقد تقدم.
(١٠) في الأصل: وهي.
(١١) على أن تكون «بشرى» غير مبنية مع (لا). انظر البيان ٢/ ٢٠٣، التبيان ٢/ ٩٨٣.
(١٢) المراد به الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، مثل يا طالعاً جبلاً. فهذا معرب لشبهه بالمضاف.
(١٣) [ص: ٥٩]. والاستشهاد بالآية على أن «مرحباً» منصوب بفعل مقدر، والتقدير: لا يسمعون مرحباً.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب. (١٥) تكملة ليست في المخطوط.
(١٦) في ب: خبر. وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.

يكون [لـ (لا)][1] حينئذ خبر[2]، لأنها داخلة على ذلك الفعل المقدر، وهذا موضع حسنٌ[3].

قوله: «يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ» قد تقدَّم في «يَوْمَئِذٍ» أوجه، وجوَّز أبو البقاء أن يكون منصوباً بـ «بُشْرَى»، قال: إذا قدَّرت أنها منونة غير مبنيَّة مع (لا)، ويكون الخبر «لِلْمُجْرِمِينَ»[4]. وجوَّز ـ أيضاً ـ هو والزمخشري أن يكون «يَوْمَئِذٍ» تكريراً (لـ «يَوْم»[5] يَرَوْنَ»[6] وردَّه أبو حيان سواء أريد بالتكرير[7] التوكيد اللفظيّ أم أريد به البدل قال: لأنَّ «يَوْمَ» منصوب بما تقدم ذكره من (اذكر) (أو من)[8] (يَعْدَمُونَ) البشرى، وما بعد (لاَ) العاملة في الاسم لا يعمل فيه[9] ما قبلها، وعلى تقدير ما ذكراه[10] يكون العامل فيه ما قبل (لاَ)[11]. وما ردَّه ليس بظاهر، لأنَّ الجملة المنفية معمولةٌ للقول المضمر الواقع حالاً من «المَلاَئِكَةِ»، و[12] «الملائكة» معمولةٌ لـ «يَرَوْنَ»، و «يَرَوْنَ» معمول لـ «يَوْمَ» خُصِّصَا[13] بالإضافة، فـ (لا)[14] وما في حيزها من تتمة الظرف الأول من حيث إنها معمولة لبعض ما في حيزه، فليست بأجنبية ولا[15] مانعةٍ من أن يعمل ما قبلها فيما بعدها.

والعجب له كيف تخيل هذا وغفل عما تقدم فإنه واضح مع التأمل. و «لِلْمُجْرِمِينَ» من وضع الظاهر موضع المضمر[16] شهادةً عليهم بذلك. والضمير في «يَقُولُونَ» يجوز عوده للكفار[17] (أو للملائكة[18])[19]. و «حِجْراً» من المصادر الملتزم إضمار[20] ناصبها، ولا يتصرَّف فيه نحو معاذ الله، وقعدك، وعمرك، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوٍّ وهجوم نازلة، ونحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة، قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل: أتفعل كذا فيقول: حِجْراً[21] وهي من حجره: إذا منعه، لأنَّ المستعيذ

---

(١) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٢) في النسختين: خبراً. والصواب ما أثبته.
(٣) الدر المصون ٥/ ١٣٣.
(٤) التبيان ٢/ ٩٨٣ ـ ٩٨٤.
(٥) ما بين القوسين في ب: اليوم. وهو تحريف.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ٩٤، التبيان ٢/ ٩٨٣.
(٧) في ب: التكرار.
(٨) ما بين القوسين في ب: أمن. وهو تحريف.
(٩) في ب: فيما.
(١٠) في ب: ما ذكره. وفي البحر المحيط: وعلى تقديره يكون....
(١١) البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١٢) في ب: ف.
(١٣) في ب: خصصنا.
(١٤) ما بين القوسين في ب: كلام.
(١٥) في ب: فلا.
(١٦) انظر الكشاف ٣/ ٩٤.
(١٧) واستظهره أبو حيان. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٣.
(١٩) في النسختين: وللملائكة. والصواب ما أثبته.
(٢٠) إضمار: سقط من ب.
(٢١) انظر الكتاب ١/ ٣٢٦.

٥١٢ ـــــــ

جميع أنواع البشر في جميع الأوقات، بدليل أن من أراد تكذيب هذه القضية[١] قال: بل[٢] له بُشْرَى في الوقت الفلاني، فلما كان ثبوت البشرى في وقت من الأوقات يذكر لتكذيب هذه القضية، علمنا أن قوله: «لاَ بُشْرَى» يقتضي نفي جميع البشرى في كل الأوقات، وشفاعة الرسول لهم من أعظم البشرى فوجب أن لا يثبت ذلك لأحد من المجرمين، والكلام على التمسك بصيغ العموم، وقد تقدم مراراً[٣].

فصل

اختلفوا في القائلين «حِجْراً مَحْجُوراً»: فقال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة، ورأوا ما يكرهون، قالوا: «حِجْراً مَحْجُوراً»، فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة[٤].

قال مجاهد: يعني: عوذاً مَعَاذاً، فيستعيذون به من الملائكة[٥].

وقال ابن عباس: تقول الملائكة: حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله[٦]. قال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة «حِجْراً مَحْجُوراً»[٧] أي: حرام محرم عليكم أن تكون[٨] لكم البشرى[٩].

قوله: «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ» أي: وعمدنا إلى عملهم.

قوله: «فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً». الهَبَاءُ والهَبْوَةُ: التراب الدقيق. قاله ابن عرفة[١٠].

قال الجوهري: يقال فيه: هَبَا يَهْبُو: إذا ارتفع، وأَهْبَيْتُهُ أَنَا إِهْبَاءً[١١].

وقال الخليل والزجاج: هو مثل الغبار الداخل في الكوَّة يتراءى مع ضوء الشمس[١٢] فلا يمس بالأيدي ولا يرى في الظل. وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد[١٣].

---

(١) في ب: القضية أن قوله.
(٢) بل: تكملة من الفخر الرازي.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٠ ـ ٧١.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٦٨.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.
(٧) فعلى قول ابن جريج ومجاهد الضمير في «يقولون» على الكفار، وعلى قول ابن عباس ومقاتل يعود على الملائكة.
(٨) في ب: يكونوا.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٦٨.
(١٠) انظر القرطبي ١٣/ ٢٢، البحر المحيط ٦/ ٤٧٨. وابن عرفة هو إبراهم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه، من أئمة اللغة، والنحو، أخذ عن ثعلب والمبرد، ومن مصنفاته: إعراب القرآن، المقنع في النحو. الأمثال، المصادر، وغير ذلك، مات سنة ٣٢٣ هـ. بغية الوعاة ١/ ٣٢٨ ـ ٣٣٠.
(١١) الصحاح (هبا) ٦/ ٢٥٣٢.
(١٢) قال الخليل: (والهباء دقاق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض والهباء المنبث ما يظهر في الكوى من ضوء الشمس) العين (هبو) ٤/ ٦٧ وانظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٤.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ١٦٩.

وقيل: الهَبَاءُ ما تطاير من شرر النَّار إذا أُضْرِمَتْ[١]، والواحدة هباءة على حد تَمْر وتَمْرَة. و «مَنْثُوراً» أي[٢]: مفرَّقاً، نثرت الشيء فرَّقته. والنَّثْرَةُ[٣] لنجوم متفرقة[٤]. والنَّثْرُ: الكلام غير المنظوم على المقابلة بالشعر.

قال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو[٥] ما تسفيه الرياح، وتذريه من التراب، (وحطام الشجر[٦])[٧].

وقال مقاتل: هو ما يسطع[٨] من حوافر الدواب عند السير[٩].

وفائدة الوصف به أنَّ الهَبَاءَ تراه منتظماً مع الضوء، فإذا حرّكته تفرّق، فجيء بهذه الصفة لتفيد ذلك[١٠]. وقال الزمخشري: أو مفعول ثالث[١١] لـ «جَعَلْنَاهُ» أي: فَجَعَلْنَاهُ جامعاً لحقارة الهَبَاء والتناثر[١٢]، كقوله: «كُونُوا»[١٣] ﴿قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ﴾ [الأعراف: ٦٦] أي: جامعين للمسخ والخسأ[١٤].

قال أبو حيان: وخالف[١٥] ابن درستويه، فخالف النحويين في منعه أن يكون لـ (كان) خبران وأزيد[١٦]، وقياس قوله في (جعل) أن يمنع[١٧] أن يكون لها خبر ثالث[١٨].

قال شهاب الدين: مقصوده أن كلام الزمخشري مردودٌ قياساً على ما منعه ابن درستويه من تعديد[١٩] خبر (كَانَ)[٢٠].

قوله: «أَصْحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَراً» أي: من هؤلاء المشركين المستكبرين. «وَأَحْسَنُ مَقِيلاً» موضع قائلة[٢١]. وفي (أَفْعَل) هاهنا قولان:

أحدهما: أنها على بابها من التفضيل، والمعنى: أن المؤمنين خير في الآخرة

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٨.
(٢) في ب: و. وهو تحريف.
(٣) والنثرة: سقط من ب.
(٤) اللسان (نثر).
(٥) في ب: وهو.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٦٩.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: يستطير.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٦٩.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢.
(١١) في ب: ثان. وهو تحريف.
(١٢) في ب: المتناثر.
(١٣) كونوا: سقط من ب.
(١٤) الكشاف ٣/ ٩٤. والخسء: الطرد والدحر. اللسان (خسأ).
(١٥) في الأصل: وخالفه.
(١٦) ذهب ابن درستويه وابن أبي الربيع إلى منع تعدد خبر (كان) وقالا: ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما يتعدى إلى واحد فلا يزاد على ذلك والمجوزون قالوا: هو في الأصل خبر مبتدأ، فإذا جاز تعدده مع العامل الأضعف وهو الابتداء فمع الأقوى أولى. انظر الهمع ١/ ١١٤.
(١٧) أن يمنع: سقط من ب.
(١٨) البحر المحيط ٦/ ٤٩٣.
(١٩) في ب: تقدير. وهو تحريف.
(٢٠) الدر المصون ٥/ ١٣٤.
(٢١) انظر البغوي ٦/ ١٧٠.

مُسْتَقَرّاً من مُسْتَقَرّ الكفار «وَأَحْسَنُ مَقِيلاً» من مقيلهم، لو فرض أن يكون لهم.

والثاني: أن يكون لمجرّد الوصف من غير مفاضلةٍ[١].

فصل

قال المفسرون: يعني أن أهل الجنة لا يمرّ بهم يوم إلا قدر النهار من أوله إلى قدر القائلة حتى يسكنوا مساكنهم من الجنة[٢].

قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وقرأ: «ثُمَّ إن مَقِيلَهُمْ لإلى الجَحِيمِ» وهكذا كان يقرأ[٣].

وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب ذلك اليوم في أوله[٤]. وقال قوم: حين قالوا في منازلهم[٥].

قال الأزهري: القيلولة والمقيل[٦]: الاستراحة[٧] نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، لأن الله[٨] قال: «وَأَحْسَنُ مَقِيلاً» والجنة لا نوم فيها[٩].

وروي «أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون[١٠] كما بين العصر إلى غروب الشمس»[١١].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَٰوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِلْإِنسَٰنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾﴾

قوله: «وَيَوْمَ تَشَقَّقُ» العامل[١٢] في «يَوْمَ» إمّا (اذكر)، وإمّا ينفرد[١٣] الله بالمُلْكِ يَوْمَ تشقق[١٤]، لدلالة قوله: «المُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحَقُّ لِلرَّحْمَنِ» عليه. وقرأ الكوفيون[١٥] وأبو عمرو [هنا وفي (ق)[١٦] «تَشَقَّقُ» بالتخفيف، والباقون بالتشديد[١٧]، وهما واضحتان،

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٣.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٧٠.
(٣) انظر المرجع السابق، والفخر الرازي ٢٤/ ٧٢، القرطبي ١٣/ ٢٣.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٧٠.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في ب: والقيل.
(٧) في ب: استراحة.
(٨) في ب: الله تعالى.
(٩) انظر التهذيب (قيل) ٩/ ٣٠٦.
(١٠) في ب: لا يكون. وهو تحريف.
(١١) انظر البغوي ٦/ ١٧٠.
(١٢) في ب: القائل. وهو تحريف.
(١٣) في ب: نوم ينفرد. وهو تحريف.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٨٤.
(١٥) وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي. السبعة (٤٦٤).
(١٦) وهو قوله تعالى: ﴿يوم تشقّق الأرض عنهم سراعاً﴾ [ق: ٤٤].
(١٧) السبعة (٤٦٤)، (٦٠٧ ـ ٦٠٨)، الحجة لابن خالويه (٢٦٥)، الكشف ٢/ ١٤٥، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).

حذف الأولون][1] تاء[2] المضارعة أو تاء التفعل على خلاف في ذلك[3]، والباقون أدغموا تاء التفعل في الشين لما بينهما من المقاربة، وهما كـ «تَظَاهَرُونَ» و «تَظَّاهَرُونَ» حذفاً وإدغاماً، وقد مضى في البقرة[4]. قوله[5]: «بِالغَمَامِ» في هذه الباء[6] ثلاثة أوجه:

أحدها: على السببية، أي: بسبب الغمام، يعني بسبب طلوعها منها[7]، ونحوه ﴿ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ﴾ [المزمل: ١٨] كأنه الذي يتشقق به السماء[8].

الثاني: أنها للحال، أي: مُلتَبِسَةً بالغمام[9].

الثالث: أنها بمعنى (عَنْ)، أي: عن الغَمَام[10] كقوله: («يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ[11])[12]، [والباء وعن يتعاقبان[13]، تقول: رميت عن القوس وبالقوس][14].

قوله: «وَنُزِّلَ المَلاَئِكَةُ» فيها اثنتا عشرة قراءة ثنتان في المتواتر، وعشر[15] في الشاذ. فقرأ ابن كثير من السبعة «وَنُنْزِلُ» بنون مضمومة ثم أخرى ساكنة وزاي خفيفة مكسورة مضارع (أَنْزَلَ)، و «المَلاَئِكَةَ» بالنصب[16] مفعول به، وكان من حق المصدر أن يجيء بعد هذه القراءة على (إِنْزَال). قال أبو علي: لما كان (أَنْزَلَ) و (نَزَّلَ) يجريان مجرى واحداً أجزأ[17] مصدر أحدهما عن مصدر الآخر، وأنشد:

٣٨٧٢ ـ وَقَدْ تَطَوَّيْتُ انْطِوَاءَ الحِضْبِ[18]

---

(١) ق: ٤٤. (٢) ما بين القوسين سقط من ب. (٣) في ب: بتاء.

(٤) انظر شرح التصريح ٢/ ٤٠١، الهمع ٢/ ٢٢٧، شرح الأشموني ٤/ ٣٥١.

(٥) عند قوله تعالى: ﴿**تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان**﴾[البقرة: ٨٥]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر «تظّاهرون» مشددة الظاء بألف، وعاصم وحمزة والكسائي وعلي بن نصر عن أبي عمرو «تظاهرون» بالتخفيف. السبعة (١٦٣). وانظر اللباب ١/ ٢٠١.

(٦) قوله: سقط من ب. (٧) في ب: التأويلات. وهو تحريف.

(٨) في ب: فيها. (٩) انظر الكشاف ٣/ ٩٥.

(١٠) البيان ٢/ ٢٠٣. (١١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٦٧.

(١٢) ما بين القوسين في ب: عنهم سراعاً.

(١٣) ذهب بعض الكوفيين إلى أن تعاقبهما خاص بالسؤال نحو قوله تعالى: ﴿**فاسأل به خبيراً**﴾ [الفرقان: ٥٩]، بدليل قوله تعالى: ﴿**يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم**﴾ [الحديد: ١٢] ويرى البصريون أن الباء لا تكون بمعنى (عن) أصلاً، وتأولوا الآية الأولى على أنها للسببية. وقال ابن هشام رداً على رأي البصريين: وفيه بعدٌ، لأنه لا يقتضي قولك: سألت بسببه، أن المجرور هو المسؤول عنه. المغني ١/ ١٠٤، الهمع ٢/ ٢٢.

(١٤) ما بين القوسين سقط من ب. (١٥) في النسختين: وتسع.

(١٦) السبعة (٤٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٥ ـ ١٤٦، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).

(١٧) في ب: خوأ. وهو تحريف.

(١٨) رجز قاله رؤية، وهو في ديوانه (١٦)، الكتاب ٤/ ٨٢، المخصص ٨/ ١١٠، ١٠/ ١٨٢، ١٤/ ١٨٧، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٤١ ابن يعيش ١/ ١١٢، المقرب (٤٩١) اللسان (حضب) الهمع ١/ ١٨٧.=

لأنَّ تَطَوَّيْتُ وانْطَوَيْتُ بمعنى[١]، ومثله: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨] [أي: تَبَتُّلاً[٢]][٣] وقرأ الباقون من السبعة «وَنُزِّلَ» بضم النون وكسر الزاي المشددة وفتح اللام ماضياً مبنيًا للمفعول، «المَلاَئِكَةُ» بالرفع[٤] لقيامه مقام الفاعل، وهي موافقةٌ لمصدرها.

وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «وَنَزَّلَ» بالتشديد ماضياً مبنيًا للفاعل، وهو الله تعالى، «المَلاَئِكَةَ» مفعول به. وعنه ـ أيضاً ـ «وَأَنْزَلَ» مبنيًا للفاعل عداه بالتضعيف مرة، و[٥] بالهمزة أخرى، والاعتذار عن مجيء مصدره على التفعيل كالاعتذار عن ابن كثير[٦]. وعنه ـ أيضاً ـ «وَأُنْزِلَ» مبنيًا للمفعول[٧].

وقرأ هارون عن أبي عمرو «وَتُنَزِّلُ المَلاَئِكَةُ» بالتاء من فوق وتشديد الزاي ورفع اللام مضارعاً مبنيًا للفاعل، «المَلاَئِكَةُ» بالرفع[٨] مضارع «نَزَّلَ» بالتشديد، وعلى هذه القراءة، فالمفعول محذوف، أي: وتُنَزِّلُ المَلاَئِكَةُ ما أُمِرَتْ أن تُنَزِّله.

وقرأ الخفَّاف عنه[٩][١٠]، وجناح بن حبيش «وَنَزَلَ» مخففاً مبنيًا للفاعل، «المَلاَئِكَةُ» بالرفع[١١]. وخارجة عن أبي عمرو ـ أيضاً ـ وأبو معاذ «ونُزِّلَ» بضم النون وتشديد الزاي، ونصب «المَلاَئِكَةَ»[١٢]، والأصل: ونُنْزِلُ بنونين حذفت (إحداهما[١٣])[١٤] وقرأ أبو عمرو

= الحضب: بالكسر: الذَّكر الضخم من الحيات، أو حية دقيقة. والشاهد فيه أن يكون الانطواء مصدر التطوي، لأن المعنى واحد. قال سيبويه: (لأن معنى تطويت وانطويت واحد) الكتاب ٤/ ٨٢.

(١) قال ابن يعيش: (كل مصدرين يرجعان إلى معنى واحد، فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها الفعل المذكور لاتفاقهما في المعنى، وهو رأي أبي العباس المبرد، والسيرافي، وبعضهم يضمر لها فعلاً من لفظها فيقول: التقدير: اجتوروا فتجاوروا تجاوراً، وتجاوروا فاجتوروا اجتواراً، وكذلك قوله تعالى: ﴿أنبتكم من الأرض نباتاً﴾ [نوح: ١٧] أي: أنبتكم فنبتم نباتاً، فتكون هذه المصادر منصوبة بفعل محذوف دلّ عليه الظاهر، وهو مذهب سيبويه) ابن يعيش ١/ ١١٢، وانظر المقرب (٤٩١).

(٢) الحجة لأبي علي ٦/ ١٨.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب.

(٤) السبعة (٤٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٦، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٨).

(٥) و: سقط من ب.

(٦) انظر المختصر (١٠٤).

(٧) قال أبو حيان: (وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية «وأنزل» ماضياً رباعياً مبنيًا للمفعول مضارعه ينزل) البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.

(٨) قال أبو حيان: (وهارون عن أبي عمرو «وتنزل» بالتاء من فوق مضارع نزل مشدّداً مبنيًا للفاعل) البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.

(٩) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المكي الخفاف، قرأ على أحمد البزي، قرأ عليه أبو بكر محمد بن عيسى الجصاص. طبقات القراء ١/ ٢٦.

(١٠) عنه: سقط من ب، أي: عن أبي عمرو.

(١١) انظر المختصر (١٠٤) البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.

(١٢) انظر المختصر (١٠٤)، المحتسب ٢/ ١٢٠، البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.

(١٣) قال ابن جني: (إلا أنه حذف النون الثانية التي هي فاء فعل نزل، لالتقاء الساكنين استخفافاً) المحتسب ٢/ ١٢٠.

(١٤) ما بين القوسين في الأصل: إحديهما.

وابن كثير في رواية عنهما بهذا الأصل «ونَنَزِّلُ»[١] بنونين وتشديد الزاي[٢]. وقرأ أُبيّ «وَنُزِّلَتْ» بالتشديد مبنيًا للمفعول[٣]، «وَتُنُزِّلَتْ» بزيادة تاء في أوله، وتاء التأنيث (فيهما[٤])[٥].

وقرأ[٦] أبو عمرو في طريقة الخفاف عنه «وَنُزِلَ» بضم النون وكسر الزاي خفيفة مبنيًا للمفعول[٧]. قال صاحب اللوامح: فإن صحت هذه القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، تقديره: ونُزِلَ نُزُول الملائكة، فحذف النزول ونقل إعرابه إلى «المَلائِكَة» بمعنى: نَزَلَ نَازِلُ الملائكة، لأنَّ المصدر يجيء بمعنى الاسم، وهذا مما[٨] يجيء على مذهب سيبويه[٩] ترتيب بناء اللازم للمفعول به، لأنَّ الفعل يدل على مصدره[١٠]. قال شهاب الدين: وهذا تمحُّلٌ كثير دعت إليه ضرورة الصناعة[١١]. وقال[١٢] ابن جني: وهذا غير معروف، لأنَّ (نَزَلَ) لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا للملائكة[١٣]، ووجهه أن يكون مثل زكم الرَّجُلُ وجنَّ، فإنه لا يقال إلا أزكمه، وأجنّه الله، وهذا باب سماع لا قياس[١٤]. ونظير هذه القراءة ما تقدم في سورة الكهف في قراءة من قرأ «فَلاَ يَقُومُ لَهُمْ[١٥] يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً»[١٦] بنصب وزن من حيث تعدية القاصر، وتقدم ما فيها.

فصل

الغَمَامُ: هو الأبيض الرقيق مثل الضباب، ولم يكن إلاَّ لبني إسرائيل في تيههم[١٧]. والألف واللام في «الغمام» ليس للعموم بل للمعهود، وهو ما ذكره في قوله: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾[١٨] [البقرة: ٢١٠] قال ابن عباس: تتشقق

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) قال ابن خالويه: («وننزل الملائكة» هارون عن أبي عمرو) المختصر (١٠٤).
(٣) المختصر (١٠٤)، البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.
(٤) البحر الميحط ٦/ ٤٩٤.
(٥) ما بين القوسين في ب: فيها.
(٦) وقرأ: سقط من ب.
(٧) حكاها أبو حيان عن صاحب اللوامح، البحر المحيط ٦/ ٤٩٤، وفي المحتسب قال ابن جني: (وروى عبد الوهاب عن أبي عمرو «ونزل الملائكة» خفيفة) ٢/ ١٢١.
(٨) في ب: ما.
(٩) قال سيبويه: (هذا باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به وينتصب إذا شغلت الفعل بغيره. قال: وإن شئت قلت سير عليه السير، كما قلت: سير شديد. وإن وصفته كان أقوى وأبين، كما كان ذلك في قوله: سير عليه ليل طويل ونهار طويل) الكتاب ١/ ٢٣٢.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.
(١١) الدر المصون ٥/ ١٣٦.
(١٢) في ب: قال.
(١٣) في ب: الملائكة.
(١٤) انظر المحتسب ٢/ ١٢١.
(١٥) في النسختين: له. وهو تحريف.
(١٦) [الكهف: ١٠٥].
(١٧) انظر القرطبي ١٣/ ٢٣ ـ ٢٤. البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.
(١٨) [البقرة: ٢١٠]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٤.

سماء الدنيا فينزل أهلها[١]، وهم أكثر ممن في الأرض من[٢] الجن والإنس، [ثم تشقق السماء الثانية، فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس][٣] ثم كذلك حتى تشقق[٤] السماء السابعة، وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها، ثم ينزل الكَرُوبِيُّون[٥]، ثم حملة العرش[٦].

فإن قيل: ثبت بالقياس أن نسبة الأرض إلى سماء[٧] الدنيا كحلقة في فلاة، فكيف بالقياس إلى[٨] الكرسي والعرش، فملائكة هذه المواضع (بأسرها، فكيف تتسع الأرض لكل هؤلاء؟

فالجواب: قال بعض المفسرين: الملائكة يكونون في الغمام، والغمام يكون)[٩] مقرّ الملائكة[١٠].

قوله: «المُلْكُ يَوْمَئِذٍ» فيها أوجه:

أحدها: أن يكون «المُلْكُ» مبتدأ والخبر «الحَقُّ» و «يَوْمَئِذٍ» متعلق بـ «الملك»، و «للرَّحْمَنِ» متعلق بـ «الحَقّ»، أو بمحذوف على التبيين، أو بمحذوف على أنه صفة للحق[١١].

الثاني: أنَّ الخبر «يَوْمَئِذٍ»، و «الحَقُّ» نعت للملك[١٢]، [و «للرحمن» على ما تقدم][١٣].

[**الثالث**: أنَّ الخبر «للرَّحْمَن» و «يَوْمَئِذٍ» متعلق بـ «الملك»، و «الحَقُّ» نعت للملك[١٤]][١٥].

قيل: ويجوز نصب الحق بإضمار (أَعْني)[١٦].

---

(١) كذا في ب، وفي الأصل: غير أهلها. (٢) في الأصل: ممن في السماء الدنيا ومن.
(٣) ما بين القوسين تكملة من البغوي. (٤) في الأصل: تشق.
(٥) الكروبيون: سادة الملائكة، منهم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، هم المقربون الكرب القرب. اللسان (كرب).
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٧١. (٧) في ب: السماء.
(٨) إلى: سقط من ب. (٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٤.
(١١) انظر البيان ٢/ ٢٠٤، التبيان ٢/ ٩٨٤ ـ ٩٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤٩٥.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٥، البحر المحيط ٦/ ٤٩٥.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) انظر البيان ٢/ ٢٠٤، التبيان ٢/ ٩٨٤، البحر المحيط ٦/ ٦/ ٤٩٥.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) قال الزجاج: (ويجوز: «الملك يومئذ الحقَّ للرّحمن» ولم يقرأ بها، ويكون النصب على وجهين: أحدهما: على معنى الملك يومئذ للرحمن أحق ذلك الحق، وعلى أعني الحقّ) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٥.

فصل

المعنى: أنَّ الملك الذي هو الملك حقاً ملك الرحمن يوم القيامة[١].

قال ابن عباس: يريد[٢] أنَّ يوم القيامة لا ملك يقضي غيره[٣]. ومعنى وصفه بكونه حقاً: أنه لا يزول ولا يتغير[٤]. فإن قيل: مثل هذا الملك لم يكن[٥] قط إلا للرحمن، فما الفائدة في قوله: «يَوْمَئِذٍ»؟. فالجواب لأنَّ في ذلك اليوم لا مالك له سواه لا في الصورة، ولا في المعنى، فتخضع له الملوك وتعنو له الوجوه، وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الأيام[٦]. «وَكَانَ يَوْماً عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيراً» أي: شديداً، وهذا الخطاب يدلُّ على أنه لا يكون على المؤمنين عسيراً؛ جاء في الحديث «أنه يهوّن يوم القيامة على المؤمن حتى يكون أَخَفَّ عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»[٧] قوله: «وَيَوْمَ يَعضُّ الظَّالِمُ» يَوْمَ معمول لمحذوف[٨]، أو معطوف على «يَوْمَ تَشَقَّقُ». و «يَعضُّ» مضارع عَضَّ، ووزنه فَعِل بكسر العين بدليل قولهم: عَضِضْتُ أَعَضُّ. وحكى الكسائي فتحها في الماضي[٩]، فعلى هذا يقال: أَعِضُّ بالكسر في المضارع. والعَضُّ هنا كناية عن شدة الندم، ومثله: حَرَقَ نَابَهُ، قال[١٠]:

٣٨٧٣ ـ أَبى الضَّيْم والنُّعْمَان يَحْرِقُ نَابَهُ عَلَيْهِ فَأَفْضَى[١١] والسُّيُوفُ مَعَاقِلُه[١٢]

وهذه الكناية أبلغ من تصريح المكني عنه[١٣].

فصل

(أل) في «الظَّالم» تحتمل[١٤] العهد والجنس على خلاف في ذلك[١٥]. فالقائلون[١٦] بالعهد اختلفوا على قولين:

الأول: قال ابن عباس: أراد بالظالم: عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس، كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً، ودعا إليه جيرته وأشراف قومه، وكان يكثر مجالسة

---

(١) انظر البغوي ٦/ ١٧١.
(٢) في ب: ويريد.
(٣) انظر البغوي ٦/ ١٧١.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٤ ـ ٧٥.
(٥) في ب: يمكن. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٥.
(٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٧٥.
(٨) أي: اذكر. وانظر تفسير ابن عطية ١١/ ٣٢.
(٩) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٥٨، القرطبي ١٣/ ٢٥، البحر المحيط ٦/ ٤٩٥.
(١٠) في ب: قوله.
(١١) في ب: فأمضى.
(١٢) البيت من بحر الطويل، قاله زهير بن أبي سلمى في مدح حصن بن حذيفة بن بدر وقد تقدم.
(١٣) وهذه كناية عن صفة.
(١٤) في الأصل: تحمل.
(١٥) قال الزمخشري: (واللام في «الظالم» يجوز أن تكون للعهد يراد به عقبة خاصة ويجوز أن تكون للجنس، فيتناول عقبة وغيره) الكشاف ٣/ ٩٥.
(١٦) في ب: والقائلون.

النبي ـ ﷺ ـ ويعجبه حديثه، فقدم ذات يوم من سفر، فصنع[١] طعاماً، ودعا الناس، ودعا الرسول، فلما قرب الطعام قال رسول الله ـ ﷺ ـ «ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد[٢] أنّ محمداً رسول الله، فأكل الرسول من[٣] طعامه، وكان عقبة صديقاً لأبيّ بن خلف، فلما أتى أُبي بن خلف قال له: يا عقبة صبأت، قال: لا والله ما صبأت، ولكن دخل عليّ فأبَى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له، فطعم. فقال: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً إلا أن تأتيه وتبزق[٤] في وجهه، وتطأ على عنقه[٥]، ففعل ذلك عقبة، فقال عليه السلام[٦]: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتك بالسيف، فقتل عقبة يوم بدر[٧] صبراً، وأما أبيّ بن خلف فقتله النبي ـ ﷺ ـ بيده يوم أحد[٨].

قال الضحاك: لما بزق عقبةُ في وجه رسول الله ـ ﷺ ـ عاد بزاقه[٩] في وجهه، فاحترق خداه، فكان أثر ذلك فيه حتى الموت[١٠].

وقال الشعبي: كان عقبة بن أبي معيط خليل أمية[١١] بن خلف فأسلم عقبة فقال أمية: وجهي من[١٢] وجهك حرام إن بايعت محمداً، فكفر وارتد، فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ «وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ»[١٣] يعني: عُقبة، يقول: «يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً»، أي: ليتني اتبعت محمداً فاتخذت معه سبيلاً إلى الهدى. وقرأ أبو عمرو «يَا لَيَتَنِي اتَّخَذْتُ» بفتح الياء[١٤]، والآخرون بإسكانها[١٥].

الثاني: قالت الرافضة: الظالم هو رجل بعينه، وإن المسلمين عرفوا اسمه وكتموه، وجعلوا فُلاناً بدلاً من اسمه، وذكروا فاضلين من أصحاب الرسول.

ومن حمل الألف واللام على العموم، لأنها إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت العموم بالقرينة، وهي أنَّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف، فدلّ على أنَّ المؤثر في العض على اليدين كونه ظالماً، فيعم الحكم لعموم علته.

---

(١) في ب: وصنع.
(٢) أشهد: سقط من ب.
(٣) من: سقط من ب.
(٤) في ب: وتبصق.
(٥) في ب: عقبه.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) بدر: سقط من ب.
(٨) انظر أسباب النزول للواحدي ٨/ ٢٤ ـ ٢٤٩، الفخر الرازي ٢٤/ ٧٥.
(٩) في ب: بصاقه.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ١٧٢، وأسباب النزول للواحدي (٢٤٩)، والقرطبي ١٣/ ٢٦.
(١١) في ب: أبي أمية.
(١٢) من: سقط من ب.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ١٧٢ ـ ١٧٣.
(١٤) في ب: التاء. وهو تحريف.
(١٥) السبعة (٤٦٤)، الكشف ٢/ ١٤٩، النشر ٢/ ٣٣٥، الإتحاف (٣٢٩).

وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة، ونزوله في واقعة خاصة (لا ينافي العموم)[١]، بل تدخل فيه تلك الصورة وغيرها. والمقصود من الآية زجر الكل عن الظلم، وذلك لا يحصل إلا بالعموم[٢].

فصل

قال الضحاك: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت، ولا يزال هكذا كلما أكلها[٣] نبتت[٤] وقال المحققون: هذه اللفظة[٥] للتحسر والغم، يقال: عَضَّ أنامله[٦]، وعضَّ على يديه[٧].

قوله: «يَقُولُ» هذه الجملة حال من فاعل «يَعَضُّ» وجملة التمني بعد القول محكيةٌ به[٨]، وتقدم الكلام في مباشرة (يَا) لـ «لَيْتَ» في النساء[٩].

قوله: «يَا وَيْلَتَى». قرأ الحسن «يَا وَيْلَتِي» بكسر التاء وياء صريحة بعدها، وهي الأصل[١٠]. وقرأ الدَّوْرِيُّ[١١] بالإمالة[١٢].

قال أبو علي: وترك الإمالة أحسن، لأن أصل هذه اللفظة الياء فبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء، فَمَنْ أَمَالَ رجع إلى الذي منه فَرَّ أولاً[١٣]. وهذا منقوض بنحو (بَاعَ) فإن أصله الياء، ومع ذلك أمالوا، وقد أمالوا ﴿يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ﴾ [الزمر: ٥٦] و «يَا أَسَفَى»[١٤] وهما كـ (ياء) «وَيْلَتِي» في كون ألفهما عن ياء المتكلم. و «فُلاَن» كناية عن عَلَم من يعقل، وهو متصرف. و «فُلُ»[١٥] كناية عن نكرة مَنْ يعقل من الذكور، و «فُلَةُ»[١٥] عن مَنْ يعقل من الإناث. والفُلاَنُ والفُلاَنَةُ بالألف عن[١٦] غير العاقل، ويختص (فُلُ)، و (فُلَةُ) بالنداء[١٧] إلاَّ في ضرورة كقوله:

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٥ ـ ٧٦. وفيه: (وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن في القرآن، وإثبات أنه غير وبدل، ولا نزاع في أنه كفر).

(٣) في ب: كلها.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٦.

(٥) في ب: القصة. وهو تحريف.

(٦) في ب: أنامله غيظاً.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٦.

(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٨٥.

(٩) عند قوله تعالى: ﴿يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً﴾ [النساء: ٧٣].

(١٠) المختصر (١٠٤)، الإتحاف (٣٢٩).

(١١) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمرو الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضرير، إمام القراءة وشيخ الناس في زمانه، أول من جمع القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة، وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئاً كثيراً، مات سنة ٢٤٦ هـ. طبقات القراء ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

(١٢) الإتحاف (٣٢٩).

(١٣) انظر الحجة لأبي عليّ ٦/ ٢٠.

(١٤) من قوله تعالى: ﴿وقال يا أسفى على يوسف﴾ [يوسف: ٤٨].

(١٥) في ب: وقيل. وهو تحريف.

(١٦) في ب: من. وهو تحريف.

(١٧) انظر اللسان (فلن).

٣٨٧٤ ـ فِي لَجَّةٍ أَمْسِكْ فُلاَناً عَنْ فُلِ[١]

وليس (فُلُ) مرخماً من (فلان) خلافاً للفراء[٢]. وزعم أبو حيان أنَّ ابن عصفور[٣] وابن مالك[٤]، وابن العلج[٥] وهموا في جعلهم (فُلُ) كناية عن عَلَمِ مَنْ يعقل (فلان)[٦]. ولام (فُلُ) و (فُلاَنُ) فيها وجهان:

أحدهما: أنها واو.

والثاني: أنها ياء[٧].

فصل

تقدم الكلام في «يَا وَيْلَتَى» في هود[٨]. «لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذ فُلاَناً خَلِيلاً» يعني أبيّ بن خلف «لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ» عن الإيمان والقرآن، «بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي» يعني الذكر مع الرسول «وَكَانَ الشَّيْطَانُ» وهو كل متمرد عاتٍ من الجن والإنس، وكل من صدَّ عن سبيل الله فهو شيطان[٩]. وقيل: أشار إلى خليله[١٠]. وقيل: أراد إبليس، فإنه الذي حمله على أن صار خليلاً لذلك المُضِل، ومخالفة الرسول، ثم خذله[١١]، وهو معنى قوله: «للإِنْسَانِ خَذُولاً» أي: تاركاً يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب[١٢].

وقوله: «وَكَانَ الشَّيْطَانُ» يحتمل أنْ تكون هذه الجملة من مقول الظالم فتكون منصوبة المحل بالقول. وأن تكون من مقول الباري تعالى فلا[١٣] محل لها، لاستئنافها[١٤].

---

(١) رجز قاله أبو النجم. تقدم تخريجه.

(٢) هذا القول منسوب للكوفيين. انظر شرح التصريح ٢/ ١٨٠، الهمع ١/ ١٧٧ ونسبه إلى الفراء أبو حيان في البحر المحيط ٦/ ٤٩٦.

(٣) قال ابن عصفور: (وقد اختصت العرب بعض الأسماء بالنداء وهو أبت، وأمت واللهم، وفل، وهو كناية عن العلم) المقرب (١٩٩).

(٤) قال ابن مالك: (فمن ذلك قولهم للرجل: يا فل ـ بمعنى يا فلان ـ وللمرأة يا فلة ـ بمعنى يا فلانة) شرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٢٩.

(٥) انظر شرح التصريح ٢/ ١٧٩.

(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٦.

(٧) قال صاحب اللسان: (وروي عن الخليل أنه قال: فلان نقصانه ياء أو واو من آخره، والنون زائدة، لأنك تقول في تصغيره: فليان، فيرجع إليه ما نقص وسقط منه، ولو كان فلان مثل دخان لكان تصغيره فلين مثل دخين، ولكنهم زادوا ألفاً ونوناً على فل) اللسان (فلن). ويرى سيبويه أن لام (فل وفلان) نون فإنه قال: (ومن ذلك فل، تقول: فلين. وقولهم: فلان دليل على أن ما ذهب لام وأنها نون. وفل وفلان معناهما واحد) الكتاب ٣/ ٤٥٢.

(٨) عند قوله تعالى: ﴿**قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً**﴾ [هود: ٧٢].

(٩) انظر البغوي ٦/ ١٧٣.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٧٦.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) انظر البغوي ٦/ ١٧٣.

(١٣) في ب: ولا.

(١٤) انظر الكشاف ٣/ ٩٦، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٤ ـ ٣٥، البحر المحيط ٦/ ٤٩٦.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى[1]: ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾.

قال أكثر المفسرين: إنَّ هذا القول وقع مع الرسول. وقال أبو مسلم: بل المراد أنَّ الرسول يقوله في الآخرة كقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]. والأول أولى، لأنَّ قوله: «وَكَذَلِكَ[2] جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عدُوًّا مِنَ المُجْرِمينَ» تسلية للرسول، ولا يليق ذلك إلا إذا وقع القول منه[3]. و «مَهْجُوراً» مفعول ثان لـ «اتَّخَذُوا»[4]، أو حال. وهو مفعول من الهجر ـ بفتح الهاء ـ وهو التَّرْكُ والبُعْدُ. أي: جعلوه متروكاً بعيداً، لم يؤمنوا به، ولم يقبلوه، وأعرضوا عن استماعه. وقيل: هو من الهُجر ـ بالضم ـ أي: مهجوراً فيه. ثم حذف الجار[5] بدليل قوله: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٧]. وهجرهُم فيه: قولهم فيه[6]: إنه شعر، وسحر، وأساطير الأولين، وكذب وهُجْر، أي: هذيان[7].

قال عليه السلام: «من تعلم القرآن وعلق مصحفاً، ولم يتعاهده، ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقاً به، يقول: يا رب العالمين عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه»[8]. وجعل الزمخشري «مَهْجُوراً»[9] هنا مصدراً بمعنى الهجر قال كالمَجْلُود والمعقول[10]. قال شهاب الدين: وهو غير مقيس، ضَبَطَهُ أهل اللغة في أُلَيْفاظ فلا يُتعدى إلاَّ بنقل[11].

قوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا» الآية. جعل ذكر ذلك تسلية للرسول، وأن له أسوة بسائر الرسل، فليصبر على ما يلقاه من قومه كما صبر أولُو العزم من الرسل[12]. «وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادياً وَنَصِيراً».

قال المفسرون: الباء زائدة بمعنى كفى ربك[13] «هَادِياً ونَصِيراً» منصوبان على

---

(١) تعالى: سقط من ب. (٢) في ب: كذلك.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧. (٤) انظر التبيان ٢/ ٩٨٥.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ٩٦، الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧.
(٦) فيه: سقط من ب. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧
(٨) أخرجه ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢١)، الثعلبي من طريق أبي هدية عن أنس، وأبو هدية كذاب. وأورده ابن عطية في تفسيره ١١/ ٣٥ ـ ٣٦، الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧، القرطبي ١٣/ ٢٧ ـ ٢٨.
(٩) في الأصل: مفعولاً. (١٠) انظر الكشاف ٣/ ٩٦.
(١١) الدر المصون ٥/ ١٣٧. (١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧.
(١٣) هذا هو المشهور، وقيل: إن الباء معدية دخلت لتضمّن كفى معنى اكتف، قال ابن هشام: وهو من الحسن بمكان ويصححه قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه، أي: ليتق وليفعل بدليل جزم=

الحال، وقيل: على التمييز[١] «هَادِياً» إلى مصالح الدين والدنيا، «وَنَصِيراً» على الأعداء.

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر، لأنَّ قوله: «جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً» يدل على أن تلك العداوة من جعل الله تعالى، وتلك العداوة كفر. قال الجبائي: المراد من الجعل التبيين، لأنه تعالى لمَّا بيّن أنهم أعداؤه، فقد جعل أنهم أعداء، كما إذا بيَّن الرجل أنَّ فلاناً لص، فقد جعله لصاً، وكما يقال في الحاكم: إنه عدّل فلاناً، وفسّق فلاناً، وجرّحه.

وقال الكعبي[٢]: إنه تعالى لما أمر (الأنبياء)[٣] بعداوة الكفار، وعداوتهم للكفار تقتضي (عداوة الكفار)[٤] لهم، فلهذا جاز أن يقول: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ المُجْرِمِينَ»، لأنه ـ سبحانه ـ هو الذي حمله ودعاه إلى ما استعقب تلك العداوة.

وقال أبو مسلم: يحتمل في العدو أنه البعيد الغريب[٥]، إذ المعاداة المباعدة[٦]، كما أن النصرة قرب من المظاهرة[٧]، وقد باعد الله بين المؤمنين والكافرين. والجواب عن الأول: أنَّ التبيين لا يسمي التيه جعلاً، لأن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه لا يقال: إنه جعل الصانع وجعل قدمه.

والجواب عن الثاني: أنَّ الذي أمره[٨] الله تعالى (بِهِ)[٩] هل له تأثير في وقوع العداوة في قلوبهم، أو ليس له فيه تأثير؟.

فإن كان الأول فقد تم الكلام، لأنَّ عداوتهم للرسول كفر، فإذا أمر الله الرسول بما له أثر في تلك العداوة، فقد أمر بما له أثر في وقوع الكفر، وإنْ لم يكن له[١٠] فيه تأثير ألبتة كان منقطعاً عنه بالكلية، فيمتنع إسناده إليه، وهذا هو الجواب عن أبي مسلم[١١].

فإن قيل: قوله ـ عليه السلام[١٢] ـ: («يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُوراً» في

= (يثب) وتوجيه قولهم: كفى بهند، بترك التاء، وقيل: الفاعل ضمير الاكتفاء، فالباء ليست بزائدة، والتقدير: كفى الاكتفاء بالله. قال الرماني: فيه بعد لقبح حذف الفاعل، ولأن الاستعمال يدل على خلافه، ولا تزاد الباء في فاعل (كفى) التي بمعنى أجزأ وأغنى، ولا التي بمعنى وفى. انظر معاني الحروف للرماني (٣٧)، تفسير ابن عطية ١١/٣٦، المغني ١/١٠٦ ـ ١٠٧، حاشية الشيخ يس على التصريح ١/ ٢٧٠.

(١) انظر القرطبي ١٣/٢٨، البحر المحيط ٦/٤٩٦.

(٢) في ب: الكلبي. وهو تحريف.

(٣) الأنبياء: تكملة من الفخر الرازي.

(٤) ما بين القوسين في النسختين: عداوته. والتصويب من الفخر الرازي.

(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) في ب: والغريب.

(٧) في ب: والمباعدة.

(٨) في ب: الظاهر.

(٩) في الأصل: أمر.

(١٠) به: تكملة من الفخر الرازي.

(١١) له: سقط من ب.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/٧٧.

المعنى كقول نوح ـ عليه السلام)[١] ـ ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٥ ـ ٦] فكما أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هنا[٢]، فكيف يليق هذا بمن وصفه الله بالرحمة في قوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

فالجواب: أن نوحاً ـ عليه السلام[٣] ـ لما ذكر ذلك دعا عليهم وأما محمد ـ عليه السلام[٤] ـ لما ذكر هذا ما دعا عليهم بل انتظر، فلما قال تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا» (من المجرمين)[٥] كان ذلك كالأمر له بالصبر على ذلك وترك[٦] الدعاء عليهم (فافترقا)[٧][٨]. فإن قيل: قوله: «جعلنا» صيغة تعظيم، والعظيم إذا ذكر نفسه في معرض التعظيم، وذكر أنه يعطي، فلا بد وأن تكون العطية عظيمة كقوله: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وقوله: «إنا أعطَيْنَاكَ»[٩]، فكيف يليق بهذه الصيغة أن تكون تلك العطية هي العداوة التي[١٠] هي منشأ الضرر في الدين والدنيا؟

فالجواب: خلق العدو[١١] تسبب لازدياد المشقة التي هي موجبة لمزيد الثواب[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّلَ[١٣] عليه القرآن» الآية.

هذه شبهة خامسة[١٤] لمنكري النبوة؛ فإن أهل مكة قالوا: تزعم أنك رسول من عند الله، فهلا تأتينا بالقرآن جملة (واحدة)[١٥]، كما أتي موسى بالتوراة جملة، وكما أتي عيسى بالإنجيل جملة، وداود بالزبور[١٦]. قال ابن جريج: من أوله إلى آخره في ثنتين أو ثلاث وعشرين سنة[١٧]. و «جملة» حال من «القرآن»؛ إذ هي في معنى مجتمعاً[١٨].

قوله: «كذلك» الكاف إما مرفوعة المحل، أي: الأمر كذلك[١٩]، و «لِنُثَبِّتَ» علة

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في الأصل: هناك.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) في ب: ونزل. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٧ ـ ٧٨.
(٨) ما بين القوسين في ب: فافترقوا.
(٩) من قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ [الكوثر: ١].
(١٠) التي: سقط من ب.
(١١) في ب: العبد. وهو تحريف.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٨.
(١٣) في الأصل: أنزل. وهو تحريف.
(١٤) خامسة: سقط من ب.
(١٥) واحدة: سقط من الأصل.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٨ ـ ٧٩.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٩.
(١٨) انظر التبيان ٢/ ٩٨٥.
(١٩) انظر الكشاف ٣/ ٩٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٦.

لمحذوف[١]، أي: لنثبت فعلنا ذلك. وإما منصوبته[٢] على الحال، أي: أنزل مثل ذلك، أو على النعت لمصدر محذوف، و «لنثبت» متعلقة بذلك الفعل المحذوف[٣] وقال أبو حاتم: هي جواب قسم[٤]. وهذا قول مرجوح نحا إليه الأخفش[٥]، وجعل منه «ولتصغى»[٦]، وقد تقدم في الأنعام. وقرأ عبد الله «ليثبت» بالياء[٧] أي الله تعالى.

فصل

هذا جواب عن شبهتهم، وبيانه من وجوه:

أحدها: أنه ـ عليه السلام ـ لم يكن من أهل الكتابة والقراءة[٨]، فلو نزل ذلك عليه جملة واحدة كان[٩] لا يضبطه وجاز عليه فيه الخطأ والغلط.

وثانيها: أن من كان الكتاب عنده، فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ، فالله[١٠] تعالى ما أعطاه الكتاب جملة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة، ليكون حفظه له أكمل، فيكون أبعد عن المساهمة وقلة التحصيل.

وثالثها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على الخلق، فكان يثقل عليهم ذلك فلما[١١] نزل مفرقاً منجماً نزلت التكاليف قليلاً قليلاً، فكان تحملها أسهل.

ورابعها: أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته على أداء ما حمل، وعلى الصبر على عوارض النبوة، وعلى احتمال الأذى وعلى التكاليف الشاقة.

وخامسها: أنه لما تم[١٢] شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً؛ فإنه لو كان ذلك مقدوراً للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً، ولما عجزوا عن معارضة نجومه المفرقة، فعن معارضة الكل أولى.

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم ووقائعهم، فكانوا يزدادون بصيرة، وكان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب.

وسابعها: أن السفارة بين الله وبين أنبيائه، وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم، فيحتمل أن يقال: إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة لبطل المنصب على

---

(١) في ب: بمحذوف. (٢) في ب: منصوبة.

(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٨٥.

(٤) أي: اللام في «لنثبت»، والتقدير: والله ليثبتن، فحذفت النون وكسرت اللام. انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٧.

(٥) قال الأخفش: («ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي: ولتصغين) معاني القرآن ٢/ ٥٥٨.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة**﴾ [الأنعام: ١١٣].

(٧) المختصر (١٠٤)، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٧، البحر المحيط ٦/ ٤٩٧.

(٨) في ب: القراءة والكتابة. (٩) في ب: فإنه.

(١٠) في ب: والله. (١١) في ب: فيما.

(١٢) تم: تكملة من الفخر الرازي.

جبريل ـ عليه السلام ـ فلما أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه، فلذلك جعلة الله تعالى منجماً[١].

فصل[٢]

قوله: «كذلك» يحتمل أن يكون من تمام[٣] كلام المشركين، أي: جملة واحدة كذلك أي كالتوراة والإنجيل. ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ذكره جواباً لهم، أي: كذلك أنزلناه، مفرقاً[٤]. فإن قيل: «كذلك» إشارة إلى شيء تقدمه، والذي تقدمه هو إنزالة جملة، (فكيف فسره بـ «كَذلِكَ أَنْزَلْنَاهُ»)[٥] مفرقاً؟

فالجواب: أن الإشارة (إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة[٦]. قوله: «ورتلناه ترتيلاً» الترتيل: التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت)[٧] يسير دون قطع النفس، ومنه ثغر[٨] رَتِلٌ ومُرتل، أي: مفلج الأسنان بين أسنانه فرج يسيرة[٩]. قال الزمخشري: ونزل هنا بمعنى أنزل لا غير كخبر بمعنى أخبر وإلا تدافعا[١٠]. يعني أن نزل بالتشديد يقتضي بالأصالة التنجيم والتفريق، فلو لم يجعل بمعنى أنزل الذي لا يقتضي ذلك، لتدافع[١١] مع قوله «جُمْلَةً» لأن الجملة تنافي التفريق، وهذا بناء منه على معتقده، وهو أن التضعيف يدل على التفريق، وقد نص على كذلك في مواضع من الكشاف في سورة البقرة[١٢]، وأول[١٣] آل عمران[١٤]، وآخر الإسراء[١٥]، وحكى هناك عن ابن عباس ما يقوي ظاهره صحة قوله[١٦].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٩.
(٢) في الأصل: قوله. وهو تحريف.
(٣) تمام: سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٩.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، وعلى هامشه: لعله: لا انزالة.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٧٩.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) الثغر: الفم. وقيل: هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط، وقيل: هي الأسنان كلها، كن في منابتها أو لم تكن، اللسان (ثغر).
(٩) انظر اللسان (رتل).
(١٠) في الكشاف: وإلا كان متدافعاً. الكشاف ٣/ ٩٦.
(١١) في ب: التدافع.
(١٢) عند قوله تعالى: ﴿وإن كنتم في ريبٍ ممَّا نزَّلنا على عبدنا﴾ [البقرة: ٢٣]. قال الزمخشري: (فإن قلت: لم قيل «ممَّا نزَّلنا» على لفظ التنزيل؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم، وهو من مجازه لمكان التحدي) الكشاف ١/ ٤٧.
(١٣) في ب: وأول سورة.
(١٤) عند قوله تعالى: ﴿نزَّل عليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والأنجيل﴾ [آل عمران: ٣]. قال الزمخشري: (فإن قلت: لم قيل: نزَّل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت: لأن القرآن نزل منجماً ونزل الكتابان جملة) الكشاف ١/ ١٧٤.
(١٥) عند قوله تعالى: ﴿وقرآناً فرقناه لتقرأه على النَّاس على مكث ونزَّلناه تنزيلاً﴾ [الإسراء: ١٠٦]. قال الزمخشري: (وقرأ أبيّ «فرقناه» بالتشديد، أي: جعلنا نزوله مفرقاً منجماً... «ونزَّلناه تنزيلاً» على حسب الحوادث) الكشاف ٢/ ١٣٨.
(١٦) قال الزمخشري عند قوله «وقرآناً فرقناه... الآية» [الإسراء: ١٠٦]: (وعن ابن عباس رضي الله عنه=

فصل

«وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً» قال ابن عباس: بيناه بياناً[١]. والترتيل: التبيين[٢] في ترسل[٣] وتثبيت[٤]. وقال السديّ: فصلناه تفصيلا[٥]. وقال مجاهد: بعضه[٦] في أثر بعض[٧]. وقال النخعي والحسن[٨] وقتادة: فرقناه تفريقاً آية بعد آية[٩]. قوله: «ولا يَأْتُونَك» يعني المشركين «بمثل» يَضربونه[١٠] في إبطال أمرك «إلا جئناك بالحق» الذي[١١] يدفع ما جاءوا به من المثل ويبطله كقوله: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] في ما يريدون من الشبه (مثلاً، وسمى ما يدفع به الشُّبَه)[١٢] حقاً[١٣].

قوله: «إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ» هذا الاستثناء مفرغ، والجملة في محل نصب على الحال، أي: لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك كذا، والمعنى: ولا يأتونك بسؤال عجيب إلا جئناك بالأمر الحق، «وأَحْسَنَ تَفْسِيراً» أي: بياناً وتفضيلاً، و «تفسيراً» تمييز. والمفضّل عليه محذوف: تفسيراً من مثلهم[١٤].

والتفسير: تفعيل من الفَسْرِ[١٥]، وهو كشف ما قد غطي[١٦].

ثم ذكر مآل المشركين فقال: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ» بساقون ويجرُّون إلى جهنم، روي أنهم يمشون في الآخرة مقلوبين وجوههم[١٧] على القفا، وأرجلهم إلى فوق، وقال عليه السلام[١٨]: «إنّ الذين أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»[١٩]. والأول أولى، لأنه[٢٠] ورد أيضاً.

قوله: «الَّذِينَ يُحْشَرُونَ» يجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم الذين[٢١] ويجوز نصبه على الذم[٢٢]، ويجوز أن يرتفع بالابتداء وخبره الجملة من قوله «أُولَئِكَ شَرٌّ

= أنه قرأه مشدّداً (أي: فرّقناه)، وقال: لم ينزل في يومين أو ثلاثة بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة) الكشاف ٢/ ٣٧٨.

(١) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(٢) في ب: التبيان.
(٣) في ب: ترتل.
(٤) اللسان (رتل).
(٥) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(٦) في ب: بعض.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(٨) في ب: الحسن والنخعي.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(١٠) في ب: تصرفونه.
(١١) الذي: مكرر في ب.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(١٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٧.
(١٥) في ب: المفسر.
(١٦) اللسان (فسر).
(١٧) في ب: على وجوههم.
(١٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٩) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٦٩، مسلم (منافقين) ٤/ ٢١٦١، أحمد ٢/ ٣٥٤، ٣٦٣.
(٢٠) لأنه: سقط من ب.
(٢١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٧.
(٢٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦.

مَكَاناً»[١]، ويجوز أن يكون «أُولَئِكَ» بدلاً أو بياناً للموصول، و «شَرٌّ مَكَاناً» خبر الموصول.

قوله: «أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً» منزلاً ومصيراً من أهل الجنة «وأضل سبيلاً» وأخطأ طريقاً[٢] وههنا سؤال كما تقدم في قوله: «أَصحَابُ الجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَراً»[٣].

ولما تكلم في التوحيد، ونفي الأنداد[٤] وإثبات النبوة وأحوال القيامة شرع في ذكر القصص على الطريقة المعلومة[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ﴾ الآية. لما[٦] قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١] وذكر ذلك في معرض التسلية له، ذكر جماعة من الأنبياء، وعرفه تكذيب أممهم، والمعنى[٧]: لست يا محمد بأول من أرسلنا فكذب (وآتيناه الآيات فرُدّ)[٨]: فقد آتينا موسى الكتاب، وقوينا عضده بأخيه هارون (ومع ذلك فقد رُدّ)[٩][١٠]. فإن قيل: كون[١١] هارون وزيراً كالمنافي لكونه شريكاً، بل يجب أن يقال: إنه لما صار (شريكاً)[١٢] خرج عن كونه وزيراً. فالجواب: لا منافاة بين الصنفين، لأنه لا يمنع أن يشركه في النبوة ويكون وزيراً، وظهيراً[١٣]، ومعيناً له[١٤]. ولا[١٥] وجه لقول من قال في قوله: «فَقُلْنَا اذْهَبا» إنه خطاب لموسى عليه السلام[١٦] وحده بل يجري مجرى قوله: ﴿ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ﴾[١٧] [طه: ٤٣].

قوله[١٨]: «هَارونَ» بدل[١٩]، أو بيان[٢٠]، أو منصوب على القطع و «وَزِيراً» مفعول ثان[٢١]، وقيل: حال، والمفعول الثاني قوله «معه»[٢٢]. قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي يرجع إليه ويعمل[٢٣] برأيه، والوزر[٢٤] ما يعتصم به، ومنه: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ [القيامة: ١١]

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٧.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٧٦.
(٣) من الآية (٢٤) من السورة نفسها.
(٤) في ب: الإنذار. وهو تحريف.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٠.
(٦) في ب: ولما.
(٧) في ب: فالمعنى.
(٨) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٠.
(١٠) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١١) في ب: كيف. وهو تحريف.
(١٢) شريكاً: تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) في ب: ظهيراً.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١.
(١٥) في ب: فلا.
(١٦) عليه السلام: سقط من ب.
(١٧) [طه: ٤٣]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١.
(١٨) في ب: فصل. وهو تحريف.
(١٩) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦.
(٢٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.
(٢١) المرجع السابق.
(٢٢) المرجع السابق.
(٢٣) في معاني القرآن وإعرابه: ويتحصن.
(٢٤) في ب: والوزير.

أي: لا منجى ولا ملجأ[١]. قال القاضي: ولذلك لا يوصف[٢] تعالى بأن له[٣] وزيراً[٤].

قوله: «فَقُلْنَا اذْهَبَا إلى القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِنَا» يعني القبط.

قوله: «فَدمَّرْنَاهُمْ». العامة على «فَدَمَّرْنَا» فعلاً ماضياً معطوفاً على محذوف، أي: فذهبا فكذبوهما[٥] «فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْميراً» أهلكناهم إهلاكاً. وقرأ عليّ ـ كرم الله وجهه ـ «فدمِّراهم» أمر[٦] لموسى وهارون[٧]، وعنه أيضاً: «فَدَمِّرَانِّهِمْ» كذلك أيضاً، ولكنه مؤكد بالنون الشديدة[٨]، وعنه أيضاً: «فدمِّرا بِهِم» بزيادة باء الجر بعد فعل الأمر[٩]، وهي تشبه القراءة قبلها في الخط، ونقل عنه الزمخشري «فَدَمَّرْتُهم» بتاء المتكلم[١٠]. فإن قيل: الفاء للتعقيب، والإهلاك لم يحصل عقيب بعث موسى وهارون إليهم بل بعد[١١] مدة مديدة.

فالجواب: فاء التعقيب محمولة هنا على الحكم بالإهلاك لا على الوقوع. وقيل: إنه تعالى أراد اختصار القصة[١٢] فذكر المقصود منها أولها وآخرها، والمراد إلزام الحجة ببعثة الرسل، واستحقاق التدمير بتكذيبهم[١٣]. واعلم أن قوله: «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» إن حملنا تكذيب الآيات على تكذيب الآيات الإلهية فلا إشكال، وإن حملناه على تكذيب آيات النبوة، فاللفظ وإن كان للماضي[١٤] فالمراد به المستقبل[١٥].

قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ﴾ الآية. يجوز أن يكون «قَوْمَ» منصوباً عطفاً على مفعول

---

(١) في معاني القرآن وإعرابه: أي لا ملجأ يوم القيامة ولا منجى إلا لمن رحم الله عز وجل. وانظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٧.

(٢) لا يوصف: سقط من ب. (٣) في الأصل: بأنه.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١. (٥) انظر الكشاف ٣/ ٧٩، التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.

(٦) في ب: أمر.

(٧) انظر الكشاف ٣/ ٩٧، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٩، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.

(٨) قال ابن جني: (الذي رويناه عن أبي حاتم أنه حكاها قراءة غير معزوّة إلى أحد «فدمرانّهم تدميراً» وقال: كأنه أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يدمراهم. قال أبو الفتح: ألحق نون التوكيد ألف التثنية كما تقول: اضربانْ زيداً، ولا تقتلانّ جعفراً) المحتسب ٢/ ١٢٢ ـ ١٢٣. وانظر المختصر (١٠٥)، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٩، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.

(٩) المحتسب ٢/ ١٢٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.

(١٠) قال الزمخشري: (وعن علي ـ رضي الله عنه ـ «فدمَّرتهم») الكشاف ٣/ ٣٧.

(١١) في ب: بعده. (١٢) في ب: اختصاره الفقه. وهو تحريف.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١. (١٤) في ب: الماضي.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١.

«دَمَّرْنَاهم»[١]، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر قوله: «أَغْرَقْنَاهُمْ»[٢] وترجح هذا بتقديم جملة فعلية قبله. هذا إذا قلنا: إن «لما» ظرف زمان[٣]، وأما إذا[٤] قلنا إنها حرف وجوب لوجوب فلا يتأتى ذلك، لأن «أَغْرَقْنَاهُمْ» حينئذ جواب «لما»، وجوابها لا يفسر[٥]، ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مقدر لا على سبيل الاشتغال، أي: اذكر قوم نوح[٦].

فصل

إنما قال: «كذبوا الرسل» إما لأنهم كانوا من البراهمة المنكرين لكل الرسل، أو[٧] لأن تكذيبهم[٨] لواحد تكذيب للجميع، لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع الرسل[٩].

وقوله «أَغْرَقْنَاهُمْ». قال الكلبي: أمطرنا عليهم السماء أربعين يوماً، وأخرج ماء الأرض أيضاً في تلك الأربعين، فصارت[١٠] الأرض بحراً واحداً[١١]. «وَجَعَلْنَاهُمْ» أي: جعلنا إغراقهم وقصتهم «للناس آية» للظالمين أي: لكل من سلك سبيلهم، «وأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ» في الآخرة «عَذَاباً أَلِيماً»[١٢].

قوله تعالى: «وَعاداً وثَمُودَ وأَصْحَابَ الرَّسِّ» الآية، «وعَاداً» فيه ثلاثة أوجه:

أن يكون معطوفاً على «قَوْمِ نُوحٍ»[١٣]، وأن يكون معطوفاً على مفعول «جَعَلْنَاهُمْ»[١٤] وأن يكون معطوفاً على محل «لِلظَّالِمِينَ» لأنه في قوة وعدنا الظالمين بعذاب[١٥]. قوله: «وأَصْحَابَ الرَّسِّ» فيه[١٦] وجهان:

---

(١) انظر البيان ٢/ ٢٠٤، التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.
(٢) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٣٩، البيان ٢/ ٢٠٤، التبيان ٢/ ٩٨٦.
(٣) تبعاً لابن السراج والفارسي ومن تبعهما في أنها ظرف بمعنى حين. انظر المغني ١/ ٢٨٠.
(٤) في ب: إن.
(٥) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.
(٦) انظر البيان ٢/ ٢٠٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨. وقال الفراء: إنه منصوب بـ «أغرقناهم». معاني القرآن ٢/ ٢٦٨ وردَّه النحاس، فإنه قال: (وهذا لا يحصل لأن (أغرقنا) ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في المضمر وفي «قوم نوح») إعراب القرآن ٣/ ١٦١.
(٧) في ب: و. وهو تحريف.
(٨) في الأصل: تكذبهم.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١.
(١٠) في ب: لصارت.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨١.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٦١، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.
(١٤) قاله الزجاج. معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٩، وقال النحاس: (وهو أولى: لأنه أقرب إليه) إعراب القرآن ٣/ ١٦١، ورده ابن الأنباري، فإنه قال: (ولا يجوز أن يكون بالعطف على «وجعلناهم») البيان ٢/ ٢٠٥، ولا وجه له لأن جميع هذه الأمم قد صارت آية لمن أتوا بعدهم من الأمم.
(١٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٦٩، الكشاف ٣/ ٩٧، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨.
(١٦) فيه: سقط من ب.

أحدهما: (أنه)[١] من عطف المغاير، وهو الظاهر.

والثاني: أنه من عطف بعض الصفات على بعض.

والمراد بـ «أَصْحَابَ الرَّسِّ» ثمود، لأن الرّسّ البئر التي[٢] التي لم تطو عن أبي عبيدة[٣]، وثمود أصحاب آبار. وقيل: «الرَّسُّ» نهر بالمشرق (وكانت قرى أصحاب الرس على شاطىء فبعث الله إليهم نبياً من أولاد يهودا[٤] بن يعقوب فكذبوه، فلبث فيهم زماناً يشتكي إلى الله منهم، فحفروا بئراً ورسوه فيها، وقالوا: نرجو أن يرضى عنا إلهنا، وكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم وهو يقول: إلهي ترى ضيق مكاني، وشدة كربي، وضعف قلبي، وقلة[٥] صلتي فجعل قبض روحي حتى مات، فأرسل الله ريحاً عاصفة شديدة الحر، وصارت الأرض من تحتهم كبريتاً متوقداً[٦]، وأظلتهم[٧] سحابة سوداء، فذابت أبدانهم كما يذوب[٨] الرصاص)[٩] ويقال: إنهم[١٠] أناس عبدة أصنام قتلوا نبيهم، ورسوه في بئر أي؛ دسوه[١١] فيها[١٢] وقال قتادة والكلبي: الرس بئر بفلج اليمامة قتلوا نبيهم وهو حنظلة بن صفوان[١٣] وقيل: هم بقية ثمود قوم صالح، وهم أصحاب البئر التي ذكر الله تعالى[١٤] في قوله: ﴿وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾[١٥] [الحج: ٤٥]. وقال كعب ومقاتل والسدي: الرس[١٦] بأنطاكية قتلوا فيها حبيب النجار، ورسوه في بئر، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة يس[١٧]. وقيل: هم أصحاب الأخدود، والرس هو الأخدود الذي حفروه[١٨].

وقال عكرمة: هم قوم رسوا[١٩] نبيهم في بئر[٢٠]. وقيل: الرس المعدن، وجمعه

---

(١) أنه: تكملة ليست في المخطوط. (٢) التي: سقط من ب.

(٣) في النسختين: عبيد. كذا نقل عنه الزمخشري الكشاف ٣/ ٩٧. والفخر الرازي ٢٤/ ٨٢ والذي ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٧٥ أن الرَّسَّ: المعدن.

(٤) في ب: هودا. والتصويب من الفخر الرازي.

(٥) في ب: قلته. (٦) في ب: فيوقده. والتصويب من الفخر الرازي.

(٧) في ب: وأضلتهم. والتصويب من الفخر الرازي.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٢ ـ ٨٣، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.

(٩) ما بين القوسين سقط من الأصل. (١٠) في الأصل: أنه.

(١١) في ب: ودسوه. (١٢) انظر الكشاف ٣/ ٩٧، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.

(١٣) انظر البغوي ٦/ ١٧٨، الكشاف ٣/ ٩٧، الفخر الرازي ٢٤/ ٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩.

(١٤) تعالى: سقط من ب. (١٥) [الحج: ٤٥]. وانظر البغوي ٦/ ١٧٨.

(١٦) في ب: البئر.

(١٧) في قوله تعالى: ﴿**واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون..**﴾ إلخ [يس: ١٣ وما بعدها]. انظر البغوي ٦/ ١٧٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٤٠، القرطبي ١٣/ ٣٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.

(١٨) انظر البغوي ٦/ ١٧٨، الفخر الرازي ٢٤/ ٨٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.

(١٩) في ب: دسوا. (٢٠) انظر البغوي ٦/ ١٧٨.

رساس[١] وروي[٢] عن علي ـ رضي الله عنه ـ: أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة الصَّنَوْبَر وسموا أصحاب الرس؛ لأنهم رسوا نبيهم في الأرض[٣]. وروى ابن جرير عن النبي ـ ﷺ ـ أن الله بعث نبياً إلى أهل قرية، فلم يؤمن به من أهل القرية أحد إلا عبد أسود، ثم إنهم حفروا للرسول بئراً وألقوه فيها، ثم طبقوا عليها حجراً ضخماً، وكان ذلك الرجل الأسود يحتطب ويشتري له طعاماً وشراباً، ويرفع الصخرة ويدليه إليه، فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً، فلما أراد أن يحملها وجد نوماً[٤]، فاضطجع[٥]، وضرب الله على أذنه تسع سنين، ثم هَبّ[٦] واحتمل حزمته واشترى طعاماً وشراباً، وذهب إلى الحفرة فلم يجد أحداً، وكان قومه قد استخرجوه فآمنوا به، وصدقوه، وكان ذلك النبي يسألهم عن الأسود، ويقول لهم إنه[٧] أول من يدخل الجنة[٨].

قوله: («وقُروناً»)[٩] أي: وأهلكنا قروناً كثيرة[١٠] بين عاد وأصحاب الرس[١١] والقرون: جمع قرن، قال عليّ ـ رضي الله عنه ـ: القرن أربعون سنة، وهو قول النخعي. وقيل: مائة وعشرون سنة. وقيل غير ذلك[١٢]. وتقدم الكلام عليه في سورة سبحان عند قوله: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ١٧].

قوله: «بَيْنَ ذَلك» «ذلك» إشارة إلى من تقدم ذكره، وهم جماعات، فلذلك حسن دخول «بَيْنَ» عليه[١٣]. وقد يذكر الذاكر بحوثاً ثم يشير إليها بذلك، ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة، ثم يقول: فذلك كيت وكيت، أي ذلك المحسوب أو المعدود[١٤].

قوله: «وكُلاً» يجوز نصبه بفعل يفسره ما بعده، أي: وحذرنا أو[١٥] ذكرنا، لأنها في معنى ضربنا له الأمثال[١٦].

ويجوز أن يكون معطوفاً على ما تقدم[١٧]، و «ضَرَبْنَا» بيان لسبب إهلاكهم. وأما «كُلاًّ» الثانية فمفعول مقدم[١٨].

---

(١) المرجع السابق واللسان (رسس). (٢) في ب: روي.
(٣) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٤٠، الفخر الرازي ٢٤/ ٨٢، القرطبي ١٣/ ٣٢، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.
(٤) في ب: قوماً ما. وهو تحريف. (٥) في ب: واضطجع.
(٦) في ب: ذهب. (٧) أنه: مكرر في ب.
(٨) جامع البيان ١٩/ ١٠ ـ ١١. (٩) ما بين القوسين بياض في ب.
(١٠) في ب: كثيراً. (١١) انظر البغوي ٦/ ١٧٩.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٣، اللسان (قرن). (١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٣. (١٥) في الأصل: أي.
(١٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٦٨، الكشاف ٣/ ٩٨، البيان ٢/ ٢٠٥، التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.
(١٧) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦، البحر المحيط ٦/ ٤٩٩.
(١٨) لـ «تبرنا». الكشاف ٣/ ٩٨، البيان ٢/ ٢٠٥، التبيان ٢/ ٩٨٦.

قوله[١]: «ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ» أي: الأشباه في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار[٢]. وقيل: بيَّنَّا لهم وأزحنا عللهم فلما كذبوا «تَبَّرْنَاهُمْ تَتْبِيرا» أي[٣]: أهلكناهم إهلاكاً[٤]. وقال الأخفش: كسرنا تكسيرا.

قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتَّته فقد تَبَّرْته[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى القَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ (مَطَرَ السَّوْءِ)»[٦] الآية. أراد بالقرية قريات لوط، وكانت خمس قرى، فأهلك الله منها أربعاً ونجت واحدة، وهي (صقر)[٧] كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث. يعني أن قريشاً مَرُّوا مُرُوراً كثيراً إلى الشام على تلك القرى، «الّتي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ» أي: أهلكت بالحجارة من السماء، «أفلم[٨] يكونوا يرونها» في مرورهم وينظروا إلى آثار عذاب الله ونكاله فيعتبروا ويتذكروا[٩].

قوله: «مَطَرَ السَّوْءِ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مصدر على حذف الزوائد أي: أمطار السوء.

الثاني: أنه مفعول ثان؛ إذ المعنى: أعطيتها وأوليتها مطر السوء.

الثالث: أنه نعت مصدر محذوف، أي: أمطاراً[١٠] مثل مطر[١١] السوء[١٢] وقرأ زيد بن عليّ «مُطِرَتْ» ثلاثياً مبنياً (للمفعول)[١٣][١٤]، ومطر متعد قال:

٣٨٧٥ ـ كَمَنْ بِوَادِيهِ بَعْدَ المَحْلِ مَمْطُورُ[١٥]

---

(١) في الأصل: فصل.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٧٩.
(٣) أي: سقط من الأصل.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٧٩.
(٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٦٨.
(٦) مطر السوء: سقط من ب.
(٧) في ب: صغيره. وهو تحريف.
(٨) أفلم: سقط من ب.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٤.
(١٠) في ب: أمطار. وهو تحريف.
(١١) في ب: أمطار. وهو تحريف.
(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٨٦ ـ ٩٨٧.
(١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٠.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) عجز بيت من بحر البسيط، وصدره:

إنِّي وإيَّاك إذ حلَّت بأرحلنا

قاله الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك، وهو في ديوانه ١/ ٢١٣. الكتاب ٢/ ١٠٦، البحر المحيط ٦/ ٥٠٠، المغني ١/ ٣٢٨، شرح شواهده ٢/ ٧٤١. المحل: الجدب. الممطور: الذي نزل به المطر. والشاهد فيه قوله: ممطور، فإنه اسم مفعول من مطرته السماء فهو ممطور فالثلاثي متعد. وفيه شاهد=

وقرأ أبو السمال «مطر السُّوء» بضم السين[١]، وتقدم الكلام على السوء والسوء في براءة[٢]. وقوله: «أَتَوْا عَلَى القَرْيَةِ» إنما عُدِّي (أتى) بـ (على)، لأنه ضُمِّن معنى مرَّ.

قوله[٣]: «بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا» في هذا الرجاء ثلاثة أوجه:

أقواها ما قاله القاضي: وهو أنه محمول على حقيقة الرجاء؛ لأن الإنسان لا يحتمل متاعب التكليف إلا رجاء ثواب الآخرة، فإذا لم يؤمن بالآخرة لم يَرْجُ ثوابها فلا يتحمل تلك المشاق.

وثانيها: معناه لا يتوقعون نشورا، فوضع الرجاء موضع التوقُّع؛ لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن.

وثالثها: معناه: (لا يخافون) على اللغة التهامية. وهو ضعيف[٤].

قوله[٥]: «وإِذَا رَأَوْكَ»[٦] الآية. لما بين مبالغة المشركين في إنكار نبوته[٧] بإيراد الشبهات بين بعد ذلك أنهم إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً، ولم يقتصروا على ترك الإيمان به بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقار، ويقول بعضهم لبعض: «أَهَذَا[٨] الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً»[٩].

قوله: «إِنْ يَتَّخِذُونَكَ» «إِنْ» الأولى[١٠] نافية، والثانية[١١] مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة[١٢] بينهما[١٣]، و «هُزُوًا» مفعول ثان[١٤]، ويحتمل أن يكون التقدير: موضع هُزْءٍ وأن يكون مهزوءاً بك[١٤]. وهذه الجملة المنفية تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها جواب (إذا) الشرطية[١٥]، واختصت (إذا) بأن جوابها متى كان منفياً بـ (ما) أو (إن) أو (لا) لا تحتاج إلى الفاء بخلاف غيرها من أدوات الشرط[١٦] فعلى هذا يكون قوله: «أَهَذَا الَّذِي» في محل نصب بالقول المضمر، وذلك القول المضمر في محل نصب على الحال، أي: إن يتخذونك قائلين ذلك[١٧].

= آخر: وهو جري (ممطور) على (من) النكرة المبهمة نعتاً لها لازماً لزوم الصلة.

(١) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٤٢، البحر المحيط ٦/ ٥٠٠، وفيه: وقرأ أبو السماك.

(٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿عليهم دائرة السوء﴾ [التوبة: ٩٨].

(٣) في ب: وقوله.

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٤.

(٥) في ب: قوله تعالى.

(٦) في النسختين: «وإذا راك الذين كفروا». وهو خطأ من الناسخ. [الأنبياء: ١٦].

(٧) في ب: النبوة.

(٨) «أ» في «أهذا»: سقط من ب.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٤.

(١٠) في قوله: «إن يتَّخذونك».

(١١) في قوله: «إن كاد ليضلنا».

(١٢) في ب: المفارقة.

(١٣) انظر الكشاف ٣/ ٩٨، البيان ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦.

(١٤) في ب: وهزًا.

(١٥) انظر البيان ٢/ ٢٠٥.

(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٠.

(١٧) والتقدير: وإذا رأوك ما يتخذونك إلا هزواً قائلين أهذا الذي بعث الله رسولاً. انظر البيان ٢/ ٢٠٥.

(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٠.

(١٩) انظر البيان ٢/ ٢٠٥، البحر المحيط ٦/ ٥٠٠.

والثاني: أنها جملة معترضة بين (إذا) وجوابها. وجوابُها هو ذلك القول المضمر المحكي به[١] «أهذا الذي» والتقدير: وإذا رأوك قالوا أهذا الذي[٢] بعث، فاعترض[٣] بجملة النفي، ومفعول «بعث» محذوف هو[٤] عائد الموصول[٥]، أي: بعثه[٦].

و «رسولاً» على بابه من كونه صفة فينتصب على الحال، وقيل: هو مصدر بمعنى رسالة[٧]، فيكون على حذف مضاف، أي ذا رسول بمعنى رسالة، أو يجعل نفس المصدر مبالغة، أو بمعنى: مرسل[٨].[٩] وهو تكلف.

قوله: «إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا» تقدم نظيره في سبحان[١٠].

قوله: «لَوْلاَ أَنْ صَبَرْنَا» جوابها محذوف، أي: لضللنا[١١] عن آلهتنا. قال الزمخشري: و «لولا» في مثل[١٢] هذا الكلام جار[١٣] من حيث المعنى لا من حيث الصيغة مجرى التقيد للحكم (المطلق)[١٤][١٥].

فصل

قال المفسرون: إن أبا جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله ـ ﷺ ـ قال مستهزءاً: «أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً» «إِنْ كَادَ» قد كاد «لَيُضِلُّنَا» أي: قد قارب أن يضلنا[١٦] عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها أي: (أي لو لم نصبر عليها)[١٧] انصرافا[١٨] عنها، «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَذَابَ مَنْ أَضَلّ سَبِيلا» من أخطأ طريقاً[١٩]. (واعلم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول ـ عليه الصلاة السلام ـ أتوا بنوعين من الأفعال. أحدهما: الاستهزاء، فيقولون: «أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً» وذلك جهل عظيم، لأن الاستهزاء إما أن يكون بصورته أو بصفته[٢٠] والأول باطل، لأنه ـ عليه

---

(١) به: سقط من ب.
(٢) الذي: سقط من ب.
(٣) في ب: فأعرض.
(٤) في الأصل: أي هو.
(٥) الموصول: مكرر في ب.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٠.
(٧) قالهما ابن الأنباري. البيان ٢/ ٢٠٥.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٨٧.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) عند قوله تعالى: **﴿وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره﴾** من الآية(٧٣). (إن) هذه فيها المذهبان المشهوران، مذهب البصريين أنها مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بينها بين (إن) النافية، ولهذا دخلت على فعل ناسخ. ومذهب الكوفيين أنها بمعنى (ما) النافية واللام بمعنى (إلا). انظر اللباب ٥/ ٣٠١.
(١١) في ب: أضللنا.
(١٢) مثل: سقط من ب.
(١٣) في ب: جاز. وهو تصحيف.
(١٤) الكشاف ٣/ ٩٨.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: أو ليضلنا.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٨) في ب: انصرفنا.
(١٩) انظر البغوي ٦/ ١٨٠.
(٢٠) في ب: أو بحقيقته.

الصلاة والسلام ـ كان أحسن منهم صورة وخلقة)[١]، وبتقدير أنه لم يكن كذلك، لكنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما كان يدعي التميز عنهم بالصورة بل بالحجة. والثاني باطل، لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ادَّعى التميز عليهم بظهور المعجز عليه دونهم، وأنهم ما قدروا على القدح في حجته، ففي الحقيقة هم الذين يستحقون أن يهزأ بهم، ثم إنهم لوقاحتهم[٢] قلبوا القضية، واستهزءوا بالرسول، وذلك يدل على (أنه ليس للمبطل في كل الأوقات)[٣] إلا السفاهة والوقاحة.

والنوع الثاني: قولهم: «إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا» فَسَمُّوا ذلك ضلالاً، وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين في تعظيم آلهتهم، ويدل على جده واجتهاده في صرفهم عن عبادة الأوثان فلهذا قالوا: «إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا»، وذلك يدل على أنهم كانوا مقهورين بالحجة، ولم يكن في أيديهم إلا مجرد (الوقاحة[٤])[٥].

قوله: «من[٦] أضل» جملة استفهامية معلقة بـ «يَعْلَمُون» فهي سادَّةٌ مسدّ مفعوليها[٧] إن كانت على بابها، ومسدّ واحد إن كانت بمعنى (عرف)[٨][٩]. ويجوز في «من» أن تكون موصولة، و «أَضَلّ» خبر مبتدأ مضمر هو العائد على «من» تقديره: من هو أضل، وإنما حذف للاستطالة[١٠] بالتمييز، كقولهم: ما أنا بالذي[١١] قائل لك سوءاً[١٢]. وهذا ظاهر إن كانت متعدية لواحد، وإن كانت متعدية لاثنين فيحتاج[١٣] إلى تقدير ثان[١٤] ولا حاجة إليه.

---

(١) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٢) في ب: مواقحتهم.
(٣) ما بين القوسين في ب: أن المبطل ليس.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٥.
(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٦) في الأصل: ومن. وهو تحريف.
(٧) في ب: مفعولهما. وهو تحريف.
(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(٩) ما بين القوسين في ب: حرف. وهو تحريف.
(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠١.
(١١) في ب: الذي.
(١٢) هذا قول من أقوال العرب على ما ذكر النحاة، والشاهد فيه حذف الضمير العائد على الذي، والأصل: ما أنا بالذي هو قائل لك سوءاً. انظر الكتاب ٢/ ١٠٨، ٤٠٤. يجوز حذف العائد المرفوع بشرطين إذا كان مبتدأ غير منسوخ، وكان مخبراً عنه بمفرد، ولا يكثر الحذف للضمير المرفوع في صلة غير (أي) عند البصريين إلا إن طالت الصلة إما بمعمول الخبر أو بغيره، سوءاً؛ تقدم المعمول على الخبر نحو (وهو الذي في السماء إله)، أو تأخر نحو قولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءاً؛ حكاه الخليل، ويستثنى من اشتراط الطول: لا سيما زيد، فإنهم جوزوا في زيد إذا رفع أن تكون (ما) موصولة، وزيد خبر مبتدأ محذوف وجوباً والتقدير: لا سيّ الذي هو زيد، فحذف العائد وجوباً ولم تطل الصلة والكوفيون لا يشترطون في حذف العائد المرفوع استطالة الصلة. انظر شرح التصريح ١/ ١٤٣ ـ ١٤٤.
(١٣) في ب: يحتاج.
(١٤) أي إلى مفعول ثان.

فصل

لما وصفوه بالإضلال في قولهم: «إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا» بين تعالى أنه سيظهر لهم[١] من المضل ومن الضال[٢] عند مشاهدة العذاب الذي لا مخلص[٣] لهم منه[٤]، فقال: «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ[٥] الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً»، وهذا وعيد شديد على التعامي[٦] والإعراض عن الاستدلال والنظر[٧].

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ الآية. «أَرَأَيْتَ» كلمة تصلح للإعلان والسؤال، وههنا تعجب ممن[٨] هذا وصفه ونعته[٩].

وقوله: «مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَواهُ» مفعولا الاتخاذ من غير تقديم[١٠] ولا تأخير، لاستوائهما في التعريف[١١]. وقال الزمخشري: فإن قلت: لم أخر «هَوَاهُ» والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهاً. قلت[١٢]: ما[١٣] هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية (به)[١٤] كما تقول: علمت منطلقاً زيداً لفضل عنايتك بالمنطلق[١٥].

قال أبو حيان: وادعاء القلب، يعني: أن التقديم ليس بجيد، لأنه من ضرائر الأشعار[١٦]. قال شهاب الدين: قد تقدم فيه ثلاثة مذاهب[١٧]، على أن هذا ليس من

---

(١) لهم: سقط من ب.
(٢) في ب: الضلال. وهو تحريف.
(٣) في ب: لا يختص. وهو تحريف.
(٤) في ب: له عنه. وهو تحريف.
(٥) في ب: نزول. وهو تحريف.
(٦) في النسختين: العامي. والتصويب من الفخر الرازي.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/٨٦.
(٨) في ب: من.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/٨٦، البحر المحيط ٦/١٠٥.
(١٠) في ب: تقدم.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/١٠٥.
(١٢) قلت: سقط من ب.
(١٣) في ب: بما.
(١٤) به: ليس في الكشاف.
(١٥) الكشاف ٣/٩٨.
(١٦) عبارة أبي حيان في البحر المحيط: (وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلهه، والبيت من ضرائر الشعر ونادر الكلام فينزه كلام الله عنه، كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ الأحسن) ٦/٥٠١. فنرى أبا حيان لم يذكر البيت الذي أشار إليه ولا أشار إلى من ذكر هذا البيت، وقوله: وادعاء القلب. تعريض بالزمخشري ولم يصرح باسمه هنا، ولم يذكر الزمخشري هنا شيئاً من الشعر شاهداً على ما ذكره من التقديم والتأخير.
(١٧) في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلاَّ الحقَّ﴾ من الآية (١٠٥). وللناس فيه ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والتفصيل بين أن يفيد معنى بديعاً فيجوز أو لا فيمتنع. انظر اللباب ٤/٧٨ ـ ٧٩.

القلب المذكور في شيء إنما هو تقديم وتأخير فقط[١].

وقرأ ابنُ هُرمز «إِلاَهَةً هَوَاهُ» على وزن فعالة[٢]، والإلهة بمعنى المَأْلُوه، والهاء للمبالغة كـ (عَلاَّمَة وَنسَّابة). و «إِلاَهَةً» مفعول ثاني قدم لكونه نكرة ولذلك صرف وقيل: إلاهة هي الشمس، ورد هذا بأنه[٣] كان ينبغي أن يمتنع[٤] من الصرف للعلمية والتأنيث. وأجيب بأنها يدخل عليها (أل)[٥] كثيراً فلما نزعت منها صارت نكرة جارية مجرى الأوصاف. ويقال: أُلاهة بضم الهمزة للشمس[٦] وقرأ بعض المَدَنيِّين «آلِهَةً هَوَاهُ» جمعُ إلٰه[٧]، وهو أيضاً مفعول مقدم وجمع باعتبار الأنواع، فقد كان الرجل يعبد آلهة شتى. ومفعول «أَرَأَيْتَ» الأول «مَنْ» والثاني الجملة الاستفهامية[٨].

فصل

قال ابن عباس: الهوى إلٰه يعبد[٩]. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل من المشركين يعبد الحجر، فإذا رأى حجراً أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر وعبده[١٠]. «أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً» أي: حافظاً تحفظه من اتباع هواه، أي لست كذلك، ونظيره: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: ٢٢] ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٤٥] «لا[١١] إِكْرَاهَ في الدِّين»[١٢]، قال الكلبي: نسختها آية القتال[١٣]. «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج والأعلام. و «أم» هنا منقطعة بمعنى: بل. «إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَام» في عدم انتفاعهم بالكلام، وعدم تدبرهم، وتفكرهم، بل هم أضل سبيلاً لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها، وتَنْقَاد لأربابها التي تتعهدها، (وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وقلوب الأنعام خالية عن العلم، وعن الاعتقاد الفاسد، وهؤلاء قلوبهم خالية عن العلم ومليئة من الاعتقاد والباطل، وعدم علم الأنعام لا يضر بأحد، وجهل هؤلاء منشأ للضرر العظيم، لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله، والبهائم لا تستحق عقاباً على عدم العلم، وهؤلاء يستحقون على عدم العلم أعظم العقاب)[١٤]، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طَرِيق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن الأنعام تسجد وتسبح الله، وهؤلاء الكفار لا

---

(١) الدر المصون ٥/١٣٩.
(٢) انظر المحتسب ٢/١٢٣، البحر المحيط ٦/٥٠١.
(٣) في ب: بأن.
(٤) في ب: تمنع.
(٥) في ب: أن. وهو تحريف.
(٦) انظر البحر المحيط ٦/٥٠١.
(٧) المرجع السابق.
(٨) المرجع السابق.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/٨٦.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في ب: ولا. وهو تحريف.
(١٢) ق: ٤٥.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/٨٦.
(١٤) ما بين القوسين سقط من الأصل.

يفعلون[١] فإن قيل: لم قال: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ» فحكم بذلك على الأكثر دون الكل؟ فالجواب: لأنه كان فيهم من يعرف الله ويعقل الحق إلا أنه ترك الإسلام لحبّ الرياسة لا للجهل[٢]. فإن قيل: إنه تعالى لما نفى عنهم السمع والعقل فكيف ذمهم على الإعراض عن الدين، وكيف بعث الرسول إليهم، فإن[٣] من شرط التكليف العقل؟ فالجواب: ليس المراد أنهم لا يعقلون بل المراد أنهم لم ينتفعوا بذلك العقل، فهو كقول الرجل لغيره إذا لم يفهم: إنما أنت أعمى وأصم[٤].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾﴾

قوله تعالى[٥]: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ الآية. لما بين جهل المعرضين عن دلائل التوحيد، وبين فساد طريقهم ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع، فأولها الاستدلال بحال الظل في زيادته ونقصانه، وتغير أحواله[٦] قوله: «ألم تر» فيه وجهان[٧]:

أحدهما: أنه من رؤية العين.

والثاني: أنه من رؤية القلب، يعني: العلم، فإن حملناه على رؤية العين، فالمعنى: أَلَمْ تَرَ إلى الظل كيف مده ربُّك، وإن حملناه على العلم وهو اختيار الزجاج[٨]، فالمعنى: ألم تعلم، وهذا أولى، لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله في تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه[٩] معلوم من حيث أن كل مبصر فله مؤثر، فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من هذا الوجه[١٠]. وهذا الخطاب وإن[١١] كان ظاهره للرسول فهو عام في المعنى، لأن المقصود بيان نعم الله تعالى[١٢] بالظل، وجميع المكلفين مشتركون في تنبيههم لهذه[١٣] النعمة[١٤] و «كَيْفَ» منصوبة بـ «مَدَّ»، وهي

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٦ ـ ٨٧.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٦.
(٣) في ب: وإن.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٧.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٨.
(٧) في ب: وجهين. وهو تحريف.
(٨) فإنه قال: (والأجود أن يكون بمعنى: ألم تعلم) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٠.
(٩) في ب: ولكن هو.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٨.
(١١) في ب: إن.
(١٢) تعالى: سقط من ب.
(١٣) في ب: بهذه.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٨.

معلقة لـ «تَرَ» فهي في موضع نصب[١]، وقد تقدم القول في «أَلَمْ تَرَ»[٢].

فصل[٣]

الظل عبارة عن عدم الضوء مما شأنه أن يضيء، وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدوداً، لأنه ظل لا شمس[٤] معه، كما قال في ظل الجنة ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠] إذ[٥] لم يكن معه شمس[٦]، «وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً» دائماً ثابتاً[٧] لا يزول ولا تذهبه[٨] الشمس[٩].

قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والفيء ما نسخ الشمس[٩]. سمي فيئاً، لأنه فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق[١٠]، «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً»، أي: على الظل دليلاً، ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرفت الظل، ولولا النور ما عرف الظلمة، والأشياء تُعْرَفُ بأضدادها[١١].

قال الزمخشري: فإن قُلتَ: «ثم»[١٢] في هذين الموضعين كيف موقعها قلت موقعها لبيان تفاضل[١٣] الأمور الثلاث[١٤]، كأن الثاني أعظم من الأول، والثالث أعظم منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بينهما[١٥] في الوقت[١٦].

قوله: «ثُمَّ قَبَضْنَاهُ» يعني: الظل «إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً» بالشمس التي تأتي عليه، والقبض جمع المنبسط من الشيء، معناه: أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءاً فجزءاً «قَبْضاً يَسِيراً» أي: خفياً[١٧]، وقيل: المراد من قبضها يسيراً قبضها عند قيام الساعة، وذلك قبض أسبابها، وهي الأجرام التي تلقي الظلال[١٨]. وقوله: «يَسِيراً» كقوله: ﴿حَشْرٌ عَلَيَّنَا يَسِيرٌ﴾ [ق: ٤٤] قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً» الآية. هذا هو النوع الثاني شبه الليل من حيث يستر الكل ويغطي باللباس الساتر للبدن، ونبه على (ما لنا فيه)[١٩] من النفع

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٢ ـ ٥٠٣.
(٢) عند قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم﴾ [البقرة: ٢٤٣].
(٣) في ب: قوله.
(٤) في ب: لأنه لا ظل للشمس.
(٥) في ب: ما.
(٦) انظر البغوي ٦/ ١٨٠ ـ ١٨١.
(٧) في ب: ما شاء.
(٨) في ب: ولا يذهب.
(٩) انظر مجاز القرآن ٢/ ٧٥.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ١٨١، القرطبي ١٣/ ٣٧.
(١١) انظر البغوي ٦/ ١٨١.
(١٢) ثم: سقط من ب.
(١٣) في ب: مفاضل.
(١٤) في الكشاف: الثلاثة.
(١٥) في الكشاف: ما بين الحوادث.
(١٦) الكشاف ٣/ ٩٩.
(١٧) انظر البغوي ٦/ ١٨١.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٨.
(١٩) ما بين القوسين في ب: ما النافية. وهو تحريف.

بقوله[١]: «وَالنَّوْمَ سُباتاً» والسبات: هو الراحة، أي: راحة لأبدانكم، وقطعاً لعملكم، وأصل السبت[٢]: القطع، والنائم مسبوت، لأنه انقطع عمله وحركته[٣].

قال أبو مسلم: السبات: الراحة، ومنه يوم السبت، لما جرت به العادة من الاستراحة فيه، ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت[٤].

وقال الزمخشري: السبات: الموت، والمسبوت الميت، لأنه مقطوع الحياة، قال: وهذا كقوله: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ﴾[٥] [الأنعام: ٦٠]. وإنما قلنا إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة، لأن النشور في مقابلته. «وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً» قال أبو مسلم: هو بمعنى الانتشار والحركة، كما سمى تعالى نوم[٦] الإنسان وفاة فقال: ﴿يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت في التسمية بالنشور[٧].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا﴾ الآية. هذا هو النوع الثالث، وقد تقدم الكلام على نظيرتها في الأعراف[٨]. «بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» يعني: المطر، «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً» قال الزمخشري: فإن قلت: إنزال الماء موصوفاً بالطهارة وتعليله بالإحياء والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: حملني الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش. قلت: لما كان سقي الأناسي من جملة ما أنزل له الماء وصف بالطهارة[٩] إكراماً لهم، وتتميماً للمنّة عليهم[١٠].

وطهور: يجوز أن يكون صفة مبالغة منقولاً من ظاهر[١١]، كقوله تعالى: «شَرَاباً طَهُوراً»[١٢]، وقال:

٣٨٧٦ ـ إلى رُجَّحِ الأَكْفَالِ غِيدٌ مِنَ الصِّبَا عِذَابُ الثَّنَايَا رِيقُهُنَّ طَهُورُ[١٣]

وأن يكون اسم ما يتطهر به[١٤] كالسحور لما يتسحَّر به، والفطور لما يتفطَّر به،

---

(١) في ب: قوله. (٢) في ب: السبتا.
(٣) انظر البغوي ٦/ ١٨١، الفخر الرازي ٢٤/ ٨٩، اللسان (سبت).
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٩. (٥) [الأنعام: ٦٠]. وانظر الكشاف ٣/ ٩٩.
(٦) في ب: يوم. وهو تحريف. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٨٩ ـ ٩٠.
(٨) عند قوله تعالى: **﴿وهو الَّذي يرسل الرِّياح بشراً بين يدي رحمته﴾** [الأعراف: ٥٧].
(٩) في الكشاف: وصفه بالطهور. (١٠) الكشاف ٣/ ١٠٠.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٥.
(١٢) من قوله تعالى: **﴿وسقاهم ربُّهم شراباً طهوراً﴾** [الإنسان: ٢١].
(١٣) البيت من بحر الطويل قاله جميل بن معمر، وهو في ديوانه (٩٣) القرطبي ١٣/ ٣٠. البحر المحيط ٦/ ٥٠٥، اللسان (رجح). رجَّح: جمع رجاح وراجح، وامرأة رجاح. ورجاح: ثقيلة العجيزة من نسوة رجح. الأكفال: جمع كفل، وهو العجز. غيد: جمع غيداء: وهي المرأة المتثنية من اللين، وقد تغايدت في مشيها. والشاهد فيه قوله: طهور على وزن فعول. بفتح الفاء صفة مبالغة.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ٩٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٥.

قال عليه السلام[١] في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»[٢] أراد به المطهر، فالماء مطهر، لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة، كما قال في آية أخرى ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الأنفال: ١١] فثبت أن التطهير مختص بالماء[٣].

(وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماء الورد، والمرق، ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز رفع الحدث بها[٤]. وقال عليه السلام: «التّراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» ولو كان معنى الطهور هو الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم، وحينئذ لا ينتظم الكلام، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً»[٥] ولو كان الطهور هو الطاهر لكان معناه: طاهر[٦] إناء أحدكم، وحينئذ لا ينتظم الكلام[٧])[٨].

ويجوز أن يكون مصدراً كـ (القبول والولوع)[٩].

وقوله: «لِنُحْيِيَ بِهِ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلق بالإنزال. والثاني: وهو صعب أنه متعلق بـ (طهور)[١٠].

ووصف «بَلْدَةً» بـ «مَيْتاً» وهي صفة للمذكر[١١]، لأنها بمعنى البلد.

قوله: «وَنُسْقِيَهُ» العامة على ضمّ النون، وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما وأبو حيوة[١٢] وابن أبي عبلة بفتحها[١٣]، وقد[١٤] تقدم أنه قرىء بذلك في النحل[١٥] والمؤمنون[١٦] وتقدم الكلام (على ذلك)[١٧].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه ابن ماجه (صيد) ٢/ ١٠٨١، ومالك في الموطأ (صيد) ٢/ ٤٩٥.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٨١٨٢ (٤) المرجع السابق.
(٥) أخرجه مسلم (طهارة) ١/ ٢٣٤، أبو داود (طهارة) ١/ ٥٧، وأحمد ٢/ ٤٢٧، ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغاً، أي شرب فيه بأطراف لسانه.
(٦) في ب: طهروا. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩٠.
(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٩) عزاه أبو حيان وابن منظور إلى سيبويه. انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٥، اللسان (طهر).
(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٨٧. (١١) في ب: وهو وصف المذكر.
(١٢) في ب: أبو حيان. وهو تحريف.
(١٣) انظر المختصر (١٠٥) تفسير ابن عطية ١١/ ٤٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٥.
(١٤) قد: سقط من ب.
(١٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وإنَّ لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم ممَّا في بطونه﴾ [النحل: ٦٦]. وذكر هناك: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بضم النون هنا وفي المؤمنون، والباقون بفتح النون فيهما. انظر اللباب ٥/ ٢٠٦.
(١٦) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وإنَّ لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم ممَّا في بطونها﴾ [المؤمنون: ٢١].
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

قوله: «مِمَّا خَلَقْنَا» يجوز أن يتعلق «مِنْ» بـ «نُسْقِيَهُ»، وهي لابتداء الغاية، ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال من «أَنْعَاماً»[١]، ونكرت الأنعام والأناسي، (قال الزمخشري)[٢]: لأن علية الناس وجلهم مجتمعون بالأودية[٣] والأنهار، فيهم غنية عن سقي الماء وأعقابهم وهم كثير منهم لا يعيشهم إلا ما ينزل[٤] الله من رحمته وسقيا (سمائه[٥])[٦].

قوله: «وَأَنَاسِيَّ» فيه وجهان:

أحدهما: وهو مذهب سيبويه أنه جمع إنسان، والأصل إنسان، وأناسين، فأبدلت النون ياء، وأدغمت فيها الياء قبلها نحو ظربان وظرابي[٧]

والثاني: وهو قول الفراء[٨] والمبرد[٩] والزجاج[١٠] أنه جمع إنسي. وفيه نظر، لأن فعالي إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة لا تدل على نسب نحو كرسي وكراسي، فلو أريد بـ (كرسي) النسب لم يجز جمعه على كراسي[١١]، ويبعد أن يقال: إن الياء في

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٧. (٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) في الكشاف: وجلهم فينحون بالقرب من الأودية.

(٤) في ب: ما وينزل. (٥) الكشاف ٣/ ١٠٠.

(٦) ما بين القوسين في ب: سما.

(٧) قال سيبويه: (وقالوا: أناسية لجمع إنسان) الكتاب ٣/ ٦٢١، وقال السيرافي موجهاً كلام سيبويه: (في هذا الجمع وجهان: أحدهما: أن يجعلوا الهاء عوضاً من إحدى ياءي أناسي. وتكون الياء الأولى منقلبة من الألف التي بعد السين، والثانية من النون. والثاني أن تحذف الألف والنون في إنسان تقديراً، ويؤتى بالياء التي تكون في تصغيره، إذا قالوا: أنيسيان، وكأنهم في الجمع الياء التي يريدونها في التصغير فيصير أناسيّ، ويدخلون الهاء لتحقيق التأنيث) هامش الكتاب ٣/ ٦٢١.
والفراء جوز هذا الوجه. انظر معاني القرآن ٢/ ٢٩٩، ونسب ابن الأنباري هذا الوجه إلى الفراء وضعّفه بقوله: (لأنه لو كان ذلك قياساً لكان يقال في جمع سرحان سراحي، وذلك لا يجوز) البيان ٢/ ٢٠٦.
ووزن إنسان على مذهب البصريين (فَعْلان) لأنه مأخوذ من الإنس وعلى مذهب الكوفيين (إفعان)، لأن أصل إنسان: إنسيان من النسيان وحذف منه الياء لكثرة الاستعمال. الإنصاف ٢/ ٨٠٩ ـ ٨١٢.

(٨) جوز الفراء الوجهين، قال: (وقوله: «وأناسي كثيراً» واحدهم إنسيّ وإن شئت جعلته إنساناً ثم جمعته أناسي فتكون الياء عوضاً من النون) معاني القرآن ٢/ ٢٦٩.

(٩) قال المبرد: أناسية جمع إنسية، والهاء عوض من الياء المحذوفة، لأنه كان يجب أناسين بوزن زناديق وفرازين، وأن الهاء في زنادقة وفرازنة إنما هي بدل من الياء، وأنها لما حذفت للتخفيف عوضت منها الهاء. اللسان (أنس).

(١٠) جوز الزجاج الوجهين قال: (وقوله: «وأناسي كثيراً» أناسي جمع إنسيّ مثل كرسي وكراسي، ويجوز أن يكون جمع إنسان وتكون الياء بدلاً من النون، الأصل أناسين بالنون مثل سراحين) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧١.

(١١) فعاليّ من أمثلة جميع الكثرة، وهو يطرد في كل اسم ثلاثي ساكن العين مزيد آخره ياء مشددة لغير تحديد نسب نحو كرسيّ وكراسي، وكركيّ وكراكي فـ (أناسي) جمع إنسان لا إنسيّ، وأصله أناسين =

إنسِيّ ليست للنسب[١]، وكان حقه أن يجمع على (أناسية) نحو مهالبة في المهلبي، وأزارقة في الأزرقي[٢]. وقرأ يحيى بن الحارث الذماري[٣] والكسائي[٤] في رواية «وأناسِيَ» بتخفيف الياء[٥]. قال الزمخشري: بحذف ياء أفاعيل، كقولك (أناعم في أناعيم[٦])[٧]. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي. قلت: لأن حياة الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنعامهم، فقدم ما هو سبب حياتهم، ولأنهم إذا ظفروا بسقيا أرضهم، وسقي أنعامهم لم يعدموا سقياهم[٨] فإن قيل: لم خص الإنسان والأنعام هاهنا بالذكر دون الطير والوحش مع انتفاع الكل بالماء؟ فالجواب: لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام، لأن حوائج الأناسي ومنافعهم متعلقة بها فكان[٩] الإنعام عليهم (بسقي أنعامهم كالإنعام عليهم)[١٠] بسقيهم[١١]. وقال: «أَنَاسِيَّ كَثِيراً» ولم يقل: كثيرين، لأنه قد جاء فعيل مفرداً ويراد به الكثرة كقوله: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨] ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾[١٢] [النساء: ٦٩].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ» في هذه الهاء ثلاثة أوجه:

أحدها: قال الجمهور: إنها ترجع إلى المطر، ثم هؤلاء قال بعضهم: (المعنى صرفنا نزول الماء من وابل، وطل وجود وطشّ، ورذاذ، وغير ذلك[١٣].

= فأبدلوا النون ياء كما قالوا: ظربان: ظرابي وفي ذلك قال ابن مالك:

واجعل فعالي لغير ذي نسب ... جدّد كالكرسي تتبع العرب

انظر شرح الأشموني ٤/ ١٤٤ ـ ١٤٥.

(١) في ب: في النسي للنسب.

(٢) وذلك أن التاء تلحق الجمع الأقصى لزوماً إذا كان المفرد منسوباً، لتكون التاء عوضاً عن ياء النسب كقولهم: أشاعثة ومغاربة جمع أشعثي ومغربي وجواز إذا كان المفرد أعجمياً معرباً كطيالسة وجوازبة جمع طيلس وجورب أو تعويضاً عن ياء فعاليل كزنادقة في زناديق، أو تأكيداً لمعنى الجمع كتاء ملائكة. انظر التبيان في تصريف الأسماء ١٦٢ ـ ١٦٣.

(٣) تقدم.

(٤) في ب: راوي الكسائي.

(٥) انظر المختصر (١٠٥) والبحر المحيط ٦/ ٥٠٥.

(٦) الكشاف ٣/ ١٠٠.

(٧) ما بين القوسين في ب: أناغم وأناغيم.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٠٠.

(٩) في ب: وكان.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٠، الفخر الرازي ٢٤/ ٩١.

(١٢) [النساء: ٦٩]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩١.

(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٠٠.

وقال بعضهم)[١]: «صَرَّفْنَاهُ» أي: أجريناه في الأنهار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات[٢] وأنواع المعاش به. وقال آخرون: معناه: أنه تعالى ينزله في مكان (دون مكان)[٣] في عام ثم في العام الثاني يقع بخلاف ما وقع في العام الأول، قال ابن عباس: ما عام بأكثر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. ثم قرأ هذه الآية.

وروى ابن مسعود عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «ما من عام بأمطر من عام ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفيافي».

الثاني: قال أبو مسلم: الضمير راجع إلى المطر والسحاب والإظلال وسائر ما ذكره الله من الأدلة.

الثالث: أي[٤] هذا القول صرفناه بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل، وهو ذكر إنشاء[٥] السحاب، وإنزال المطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع[٦].

وقرأ عكرمة: «صَرَفْنَاهُ» بتخفيف[٧] الراء[٨]. وقيل: التصريف راجع إلى الريح.

«ليذكروا» ويتفكروا في قدرة الله تعالى «فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً» جحوداً، وكفرانهم هو أنهم إذا أمطروا قالوا: أُمطرنا بنوء كذا، روى زيد بن خالد الجهني[٩] قال: صلى لنا رسول الله ـ ﷺ ـ صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ما قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال: مُطِرْنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب»[١٠].

فصل

قال الجبائي: قوله: «لِيَذَّكَّرُوا» يدل على أنه تعالى يريد من الكل أن يذكروا ويشكروا، ولو أراد أن يكفروا أو يعرضوا لما صح ذلك، وذلك يبطل قول من قال: إن

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٢) في ب: وبالزراعات وغير ذلك.
(٣) دون مكان: سقط من ب.
(٤) في ب: أن.
(٥) في ب: إفشاء.
(٦) قال ابن الخطيب: والوجه الأول أقرب، لأنه أقرب المذكورات إلى الضمير. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩٨ ـ ٩٩.
(٧) في ب: بتضعيف. وهو تحريف.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٥٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٦.
(٩) زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة المدني، روى عن النبي ـ ﷺ ـ وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة، وعنه ابناه خالد وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وغيرهم، مات سنة ٧٨هـ. تهذيب التهذيب ٣/ ٤١٠ ـ ٤١١.
(١٠) أخرجه أبو داود (طب) ٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، ومالك في الموطأ (استسقاء) ١/ ١٩٢.

الله مريد لكفر من يكفر قال: ودلَّ[١] قوله: «فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إلاَّ كفوراً» على قدرتهم على فعل هذا التذكر؛ إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال: أبوا أن يفعلوه، كما لا يقال في الزمن أبى أن يسعى[٢].

وقال الكعبي: قوله: «وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا» (حجة على من زعم أن القرآن وبال على الكافرين، وأنه لم يرد بإنزاله أن يؤمنوا، لأن قوله: «ليذَّكَّروا»)[٣] عامّ في الكل، وقوله تعالى: ﴿أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ﴾ يقتضي أن يكون هذا[٤] الأكثر داخلاً في ذلك العام، لأنه لا يجوز أن يقال أنزلناه على قريش ليؤمنوا فأبى أكثر بني تميم إلا كفوراً. والجواب قد تقدم مراراً[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا﴾ رسولاً ينذرهم، والمراد من ذلك تعظيم النبي ـ ﷺ ـ من وجوه:

أحدها: أنه تعالى بين أنه مع القدرة على بعثه نذيراً ورسولاً في كل قرية خصه بالرسالة وفضّله بها على الكل، ولذلك أتبعه بقوله: «فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ» أي: لا توافقهم.

وثانيها: المراد: ولو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و «لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً» ولكنا قصرنا الأمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل، فقابل هذا الإجلال بالتشدُّد[٦] في الدين.

وثالثها: أن الآية تقتضي مزج اللطف بالعنف، لأنها تدل على القدرة على أن يبعث في كل قرية نذيراً مثل محمد، وأنه لا حاجة بالحضرة الإلهية إلى محمد البتة.

وقوله: «ولَوْ شِئْنَا» يدل على أنه تعالى لا يفعل ذلك[٧]. والمعنى: ولكن بعثناك إلى القُرَى كلها وحمَّلناك ثقل نذارة[٨] جميعها لتستوجب بصبرك عليه ما أعتدنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة[٩]. «فَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ» فيما يدعونك إليه من موافقتهم وهذا يدل على أن النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلاً به[١٠].

قوله: «وَجَاهِدْهُمْ بِهِ» أي: بالقرآن[١١]، أو بترك الطاعة المدلول عليه بقوله: «فَلاَ تُطِعِ»، أو بما دل عليه «وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً» من كونه نذير كافة القرى، أو بالسيف[١١].

والأقرب الأول؛ لأن السورة مكية، والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان، فالمراد بذل الجهد في الدعاء جهاداً كبيراً شديداً.

---

(١) في ب: ويدل.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩٩.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) هذا: سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩٩.
(٦) في ب: بالتشديد. وهو تصحيف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٩٩.
(٨) نذارة: سقط من ب.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٨٥.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٠.
(١١) انظر القرطبي ١٣/ ٥٨.

قوله تعالى: ﴿۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾﴾

قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ البَحْرَيْنِ» الآية. هذا النوع الرابع. في «مَرَجَ» قولان:

أحدهما: بمعنى خلط ومرج، ومنه مرج الأمر أي: اختلط قاله ابن عرفة[١١].

وقيل: «مرج» أجرى[١]، وأمرج لغة فيه[٢].

(و)[٣] قيل: مرج لغة الحجاز، وأمْرَجَ لغة نجد[٤]، وفي كلام بعض الفصحاء: بحران أحدهما بالآخر مَمْرُوج، وماء العذب منهما بالأجاج ممزوج[٥]. وقيل: أرسلهما في مجاريهما وخلاَّهما كما ترسل الخيل في المرج قاله ابن عباس[٦].

وأصل المرج الخلط والإرسال يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء[٧].

قوله: «هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ» هذه الجملة لا محل لها، لأنها مستأنفة[٨] جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً قال: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا عذب وهذا ملح.

ويجوز على ضعف أن تكون حالية[٩]. والفرات: المبالغ في الحلاوة[١٠]، والتاء فيه أصلية لام الكلمة، ووزنه فعال[١١]. وبعض العرب يقف عليها هاء، وهذا كما تقدم في التابوت[١٢]. ويقال: سمي الماء الحلو فراتاً، لأنه يفرت العطش أي: يشقه ويقطعه والأُجاج: المبالغ في الملوحة، وقيل: في الحرارة، وقيل في المرارة[١٣]. وهذا من أحسن المقابلة[١٤]، حيث قال تعالى: ﴿عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ وأنشد بعضهم:

---

(١) نسب القرطبي ذلك إلى ثعلب ١٣/ ٥٨.

(٢) قال الأخفش: ويقول قوم: أمرج البحرين مثل مرج البحرين، فعل وأفعل بمعنى. انظر اللسان (مرج) والقرطبي ١٣/ ٥٨.

(٣) و: تكملة ليست في المخطوط.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٤٧٨.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠١.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٠.

(٧) انظر البغوي ٦/ ١٨٥، اللسان (مرج).

(٨) في ب: لأنه مستأنف.

(٩) في ب: عالية. وهو تحريف.

(١٠) الفرات: أشد الماء عذوبة، وفي التنزيل العزيز: «هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملحٌ أجاجٌ» وقد فرت الماء يفرت فروتة إذا عذب فهو فرات. اللسان (فرت).

(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٨.

(١٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وقال لهم نبيُّهم إنَّ آية ملكه أن يأتيكم التَّابوت فيه سكينةٌ من ربِّكم﴾ [البقرة: ٢٤٨].

(١٣) انظر اللسان (أجج).

(١٤) المقابلة من المحسنات البديعية، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو معان متوافقة، ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب. انظر الإيضاح ٣٥٣.

٣٨٧٧ ـ فَلاَ واللَّهِ لاَ أَنْفَكُّ أَبكي (إلى أَنْ نَلْتَقِي شُعْثاً عُراتَا)[١]
أَأَلْحَى إنْ نَزَحْتُ أُجَاجَ عَيْنِي عَلَى جَدَثٍ حَوَى العَذْبَ الفُرَاتَا[٢]

ما أحسن ما كنى عن دمعه بالأجاج، وعن المبكي عليه بالعذب الفرات وكان سبب إنشاد هذين البيتين[٣] أن بعضهم لحن قائلهما[٤] في قوله: عراتا[٥]. كيف يقف على تاء التأنيث المنونة بالألف؟ فقيل له: إنها لغة مستفيضة يجعلون التاء كغيرها فيبدلون تنوينها بعد الفتح ألفاً، حكي عن العرب أكلت تمرتاً نحو أكلت زيتاً[٦]. وقرأ طلحة وقتيبة[٧] عن الكسائي «مَلِح» بفتح الميم وكسر اللام[٨]، وكذا في سورة فاطر[٩]، وهو مقصور من (مالح) كقولهم: برد في بارد، قال:

٣٨٧٨ ـ وَصِلْيَانَا[١٠] بَرِدا[١١]

وماء مالح لغة شاذة[١٢]. وقال أبو حاتم: هذه قراءة منكرة[١٣].

قوله: «بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً» يجوز أن يكون الظرف متعلقاً بالجعل، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «بَرْزَخاً»[١٤].

والأول أظهر. ومعنى «بَرْزَخاً» أي: حاجزاً بقدرته لئلا يختلط أحدهما بالآخر[١٥].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.

(٢) البيتان من بحر الوافر، لم أهتد إلى قائلهما، وهما في الدر المصون ٥/ ١٤١ (مخطوط) والشاهد فيهما أن الوقف على تاء التأنيث بالألف لغة فاشية، وأنّ هذا الذي قاله الشاعر ليس بلحن.

(٣) في ب: هذا البيت. (٤) في ب: قائلة.

(٥) في ب: قراتا.

(٦) إذا كان الاسم مؤنثاً بالهاء نحو رأيت قائمةً، فإنك لا تبدل عند الوقف عليه من التنوين فيه ألفاً، هذا على الأعرف من لسان العرب، وهم الذين يقفون بابدال التاء هاء، وأما من يقف بالتاء، وهم بعض العرب، وهي لغة فاشية حكاها أبو الخطاب، فإنه يبدل من التنوين ألفاً، فيقولون: رأيت قائمتا. وخرج بالمؤنث بالهاء المؤنث بالتاء نحو بنت وأخت فإنه يبدل فيه التنوين ألفاً كغير المؤنث نحو رأيت بنتا وأختا. انظر الهمع ٢/ ٢٠٥، وانظر أيضاً الدر المصون ٥/ ١٤١.

(٧) هو قتيبة بن مهران، أبو عبد الرحمن الأزاذاني إمام مقرىء ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي، وسليمان بن مسلم بن جماز وغيرهما، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً يونس بن حبيب وغيره، مات بعد المائتين من الهجرة. طبقات القراء ٢/ ٢٦ ـ ٢٧.

(٨) المختصر (١٠٥)، المحتسب ٢/ ١٢٤، البحر المحيط ٦/ ٥٠٧.

(٩) في قوله تعالى: ﴿وهذا ملح أجاج﴾ من الآية (١٢).

(١٠) في ب: وصلنا ما. وهو تحريف. (١١) رجز لم أهتد إلى قائله. وقد تقدم.

(١٢) انظر اللسان (ملح)، ووجه الشذوذ أنه لم يوصف إلا بالمصدر. البحر المحيط ٦/ ٥٠٧.

(١٣) انظر المحتسب ٢/ ١٢٤، البحر المحيط ٦/ ٥٠٧.

(١٤) انظر التبيان ٢/ ٩٨٨. (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٠، القرطبي ١٣/ ٥٩.

قوله: «وَحِجْراً مَحْجُوراً» الظاهر عطفه على «برزخاً»[١].

وقال الزمخشري: (فإن قلت: «حِجْراً مَحْجُوراً»)[٢] ما معناه؟ قلت هي الكلمة التي يقولها المتعوّذ، وقد فسرناها، وهي هنا واقعة على سبيل المجاز، كأن واحداً من البحرين يقول لصاحبه: حجراً محجوراً كأنه يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجراً محجوراً. كما قال: «لا يبغيان»[٣]. وهي من أحسن الاستعارات[٤].

فعلى ما قاله يكون منصوباً بقول مضمر[٥]. فإن قيل: لا وجود للبحر العذب، فكيف ذكره الله تعالى هنا؟ لا يقال: هذا مدفوع من وجهين:

أحدهما: أن المراد منه الأودية العظام كالنيل وجيحون[٦].

الثاني: لعله حصل في البحار موضع يكون أحد جانبيه عذباً والآخر ملحاً، لأنا نقول: أما الأول فضعيف، لأن هذه الأودية ليس فيها ماء ملح، والبحار ليس فيها ماء عذب، فلم يحصل البتة موضع التعجب وأما الثاني فضعيف؛ لأن موضع الاستدلال لا بد وأن يكون معلوماً، وأما بمحض التجويز فلا يحسن الاستدلال.

فالجواب[٧]: أنا نقول: المراد من البحر العذب هذه الأودية ومن البحر الأجاج البحار الكبار. «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً» أي: حائلاً[٨] من الأرض، ووجه الاستدلال هاهنا أن العذوبة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض والماء، فلا بد من الاستواء، وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة[٩]. ويمكن الجواب بطريق آخر، وهو أنا رأينا نيل مصر داخلاً في بحر ملح أبيض لونه مغاير للون بحر الملح، ولا يختلط به ويؤخذ منه ويشرب.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا﴾ الآية.

هذا نوع خامس، وفي هذا الماء قولان:

أحدهما: أنه النطفة، **والثاني**: أنه الماء الذي تسقى به الأرض فيتولد منه[١٠] الأغذية، ويتولد من الأغذية النطفة، كما تقدم في قوله: «وَجَعَلْنَا[١١] مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ»[١٢].

---

(١) نقله أبو حيان عن الحوفي. انظر البحر المحيط ٦/٥٠٧.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) من قوله تعالى: ﴿بينهما برزخ لا يبغيان﴾ [الرحمن: ٢٠].

(٤) انظر الكشاف ٣/١٠١.

(٥) انظر البحر المحيط ٦/٥٠٧.

(٦) في اللسان (جحن): الجوهري: جيحون نهر بلخ، وهو فيعول. وجيحان نهر بالشام. قال ابن بري: يحتمل أن يكون وزن جيحون فعلول مثل زيتون وحمدون.

(٧) في ب: والمراد.

(٨) في ب: حاجزاً.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٠٠ ـ ١٠١.

(١٠) في ب: منها.

(١١) في ب: وخلقنا.

(١٢) [الأنبياء: ٣٠]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/١٠١.

قوله: «مِنَ المَاءِ» يجوز أن يكون متعلقاً[١] بـ «خَلَقَ» وأن يتعلق بمحذوف حالاً من ماء، و «مِنْ» لابتداء الغاية، أو للتبعيض.

قوله: «فَجَعَلَهُ نَسَباً وصِهْراً» أي: جعله ذا نسب وصهر قال الخليل: لا يقال لأهل بيت المرأة إلا أصهار[٢]، ولا لأهل بيت الرجل إلا أختان. قال: ومن العرب من يطلق الأصهار على الجميع[٣]. وهذا هو الغالب.

وقيل: النسب ما لا يحل نكاحه، والصهر ما يحل نكاحه، والنسب ما يوجب الحرمة، والصهر ما لا يوجبها. والصحيح أن النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهو النسب المحرم للنكاح[٤]، وقد تقدم أن الله تعالى حرم بالنسب سبعاً وبالسبب سبعاً في قوله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾[٥] [النساء: ٢٣] «وَكَانَ ربُّكَ قَدِيراً» حيث خلق من النطفة نوعين من البشر الذكر[٦] والأنثى[٧].

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الآية. لما ذكر دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرتهم فقال «وَيَعْبُدُونَ» أي: هؤلاء المشركون «مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ» إن عبدوه «وَلاَ يَضرُّهُمْ» إن تركوه، «وَكَانَ الكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً» أي: معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي[٨]. قال الزجاج: يعاون الشيطان على معصية الله، لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان[٩]. فإن قيل كيف يصح في الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة. فالجواب أنه تعالى ذكر نفسه وأراد رسوله فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ﴾[١٠] [الأحزاب: ٥٧]. وقيل معناه: وكان[١١] الكافر على ربه هيناً ذليلاً، كما يقول الرجل لمن يستهين به: جعلني بظهر، أي: جعلني هيناً، ويقال: ظهرت به: إذا جعلته خلف ظهرك، كقوله: ﴿وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا﴾[١٢] [هود: ٩٢].

---

(١) في ب: يتعلق. (٢) في ب: إلا وأصهار.
(٣) انظر معجم العين (هصر) ٣/ ٤١١، (ختن) ٤/ ٢٣٨.
(٤) انظر البغوي ٦/ ١٨٦.
(٥) [النساء: ٢٣]. انظر البغوي ٦/ ١٨٦. واللسان (صهر).
(٦) في ب: والذكر. وهو تحريف. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠١.
(٨) انظر البغوي ٦/ ١٨٦ ـ ١٨٧. (٩) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٣.
(١٠) من قوله تعالى: **﴿إنَّ الذين يؤذون اللّهَ ورسوله لعنهم اللّهُ في الدُّنيا والآخرة وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً﴾** [الأحزاب: ٥٧]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٢.
(١١) في ب: وكما أن. وهو تحريف. (١٢) [هود: ٩٢]. وانظر القرطبي ١٣/ ٦١.

قال[١] أبو مسلم: وقياس العربية أن يقال: مظهوراً، أي: مستخف به متروك وراء الظهر، فقيل فيه: ظهير بمعنى مظهور، ومعناه: هين على الله أن يكفر الكافر، وهو تعالى مستهين بكفره[٢].

والمراد بالكافر قيل: أبو جهل، لأن الآية نزلت فيه. والأولى[٣] حمله على العموم لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ[٤]. قيل: ويجوز أن يريد بالظهير[٥] الجماعة كقوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] كالصديق والخليط، فعلى هذا يكون المراد بالكافر الجنس، وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله قال تعالى: ﴿وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ﴾[٦] [الأعراف: ٢٠٢].

قوله: «عَلَى رَبِّهِ» يجوز أن يتعلق بـ «ظَهِيراً»، وهو الظاهر، وأن يتعلق بمحذوف على أنه خبر «كان» و «ظهيراً» حال[٧]، والظهير المعاون[٨].

قوله: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً» أي: منذراً، ووجه[٩] تعلقه بما تقدم أن الكفار يطلبون العون على الله ورسوله والله تعالى بعث رسوله لنفعهم، لأنه بعثه[١٠] ليبشرهم على الطاعة و[١١] ينذرهم على المعصية، فيستحقوا الثواب، ويحترزوا عن العقاب فلا جهل أعظم من جهل من استفرغ جهده في إيذاء شخص استفرغ جهده في إصلاح مهماته ديناً ودنياً، ولا يسألهم على ذلك ألبتة[١٢] أجراً[١٣].

قوله: «إلاَّ مِنْ شَاءَ» فيه وجهان:

أحدهما: هو منقطع، أي: لكن من يشاء «أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً» فليفعل[١٤].

والثاني: أنه متصل على حذف مضاف، يعني: إلا أجر من، أي: الأجر الحاصل على دعائه إلى الإيمان وقبوله، لأنه تعالى يأجرني[١٥] على ذلك. حكاه أبو حيان[١٦] وفيه نظر، لأنه لم يسند السؤال المنفي في الظاهر إلى الله تعالى إنما أسنده إلى المخاطبين فكيف يصح هذا التقدير.

فصل

المعنى: ما أسألكم على تبليغ الوحي من أجر، فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا بما يدعونا إليه فلا نتبعه[١٧].

---

(١) في الأصل: قاله.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٢.
(٣) في الأصل: والأول. وهو تحريف.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٢.
(٥) في ب: بالظهر.
(٦) [الأعراف: ٢٠٢]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٢.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٨٨.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٠١.
(٩) في ب: ووجه تعلقها.
(١٠) في ب: بعثهم.
(١١) و: سقط من ب.
(١٢) في ب: البتة على ذلك.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٢.
(١٤) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٦٤ـ١٦٥، البيان ٢/ ٢٠٦.
(١٥) في ب: يؤجرني.
(١٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.
(١٧) انظر البغوي ٦/ ١٨٧.

وقوله: «إلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلاً» استثناء منقطع معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً بإنفاق ماله في سبيله فعل ذلك[١].

والمعنى: لا أسألكم لنفسي أجراً، ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة الله واتخاذ السبيل إلى جنته[٢].

قوله[٣]: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ» الآية[٤]. لما تبين أن الكفار يتظاهرون على إيذائه، وأمره أن لا يطلب منهم أجراً، أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار، وفي جلب جميع المنافع، وإنما قال: «عَلَى الحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ»، لأن من توكل على الحي الذي يموت[٥] فإذا مات المتوكَّل عليه صار المتوكِّل ضائعاً، وأما الله تعالى فهو حي لا يموت فلا يضيع المتوكِّل عليه[٦].

«وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ» قيل: المراد بالتسبيح الصلاة. وقيل: قل[٧] سبحان الله والحمد لله[٨]. «وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ بَصِيراً» عالماً، وهذه كلها يراد بها المبالغة، يقال كفى بالعلم جمالاً، وكفى بالأدب مالاً وهو بمعنى حسبك، أي لا يحتاج معه إلى غيره، لأنه خبير بأحوالهم قادرٌ على مكافأتهم وهذا وعيد شديد[٩].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ الآية. لما أمر الرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور منها: أنه حي لا يموت، وأنه عالم بجميع المعلومات بقوله[١٠] «وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً»[١١] ومنها أنه قادر على كل الممكنات، وهو قوله: «الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْض» وهذا متصل بقوله: «الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ»[١١] لأنه سبحانه لما كان خالقاً للسموات والأرض ولكل ما بينهما ثبت أنه القادر على جميع المنافع ودفع المضار، وأن النعم كلها من جهته فحينئذ لا يجوز التوكل إلا عليه[١٢]. و «الَّذِي خَلَقَ» يجوز أن يكون مبتدأ، و «الرَّحْمَنُ» خبره[١٣]، وأن يكون خبر مبتدأ مقدر، أي: هو الذي

---

(١) المرجع السابق.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٨٧ ـ ١٨٨.
(٣) في ب: قوله تعالى.
(٤) الآية: سقط من الأصل.
(٥) في ب: لا يموت.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٣.
(٧) في ب: بل.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٣.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) في ب: فهو له. وهو تحريف.
(١١) من الآية السابقة.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٣.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٠٢، البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٨٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.

خلق[١]، وأن يكون منصوباً بفعل مضمر[٢]، وأن يكون صفة للحي الذي لا يموت[٣]، أو بدلاً، أو بياناً هذا على قراءة «الرَّحْمَنُ» بالرفع ومن قرأه بالجر[٤] فيتعين أن يكون «الَّذِي خَلَقَ» صفة للحي فقط[٥].

قوله: «فِي سِتَّةِ أَيَّام» فيه[٦] سؤال، وهو أن الأيام عبارة عن حركة الشمس في السموات فقبل السموات لاَ أيام[٧]، فكيف قال: خلقها في ستة أيام؟

والجواب: في مدة مقدارها (هذه المدة)[٨]، لا يقال: الشيء الذي يتقدر بمقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجزئة[٩] لا يكون عدماً محضاً بل لا بد وأن يكون موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك[١٠] يقتضي قدم الزمان، لأنا نقول: هذا معارض بنفس الزمان، لأن المدة المتوهمة المحتملة لعشرة أيام لا تحتمل بخمسة أيام والمدة المتوهمة المحتملة لخمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرى، فلما لم يلزم من هذا قدم الزمان لم يلزم ما قلتموه، وعلى هذا نقول[١١] لعل الله سبحانه خلق المدة أولاً ثم خلق السموات والأرض فيها بمقدار ستة أيام. وقيل: في ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم مقداره ألف سنة. وهو بعيد، لأن التعريف لا بد وأن يكون بأمر معلوم لا بأمر مجهول[١٢]. فإن قيل: لم قدر الخلق والإيجاد بهذا المقدار؟

فالجواب على قول أهل السنة المشيئة والقدرة كافية للتخصيص، وقالت المعتزلة: لا بد وأن يكون من حكمة وهو أن التخصيص بهذا المقدار أصلح، وهذا بعيد لوجهين:

الأول: أن حصول تلك الحكمة إما أن يكون واجباً لذاته أو جائزاً، فإن كان واجباً وجب أن لا يتغير فيكون حاصلاً في كل الأزمنة فلا يصلح أن يكون سبباً لزمان معين، وإن كان جائزاً افتقر حصول تلك الحكمة في ذلك الوقت إلى مخصص آخر، ولزم التسلسل.

والثاني: أن التفاوت بين كل واحد مما لا يصل إليه خاطر المكلف وعقله فحصول ذلك التفاوت لما لم يكن مشعوراً به كيف يقدح في حصول المصالح[١٣].

---

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٨٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.
(٢) تقديره: أعني. المرجعان السابقان.
(٣) فيكون في موضع جر. انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.
(٤) وهي قراءة زيد بن علي بن الحسين. انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٥٩ البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.
(٥) لئلا يفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي. انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.
(٦) فيه: سقط من ب.
(٧) في ب: لا أيام في.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في ب: فالتجزئة.
(١٠) في ب: والذي.
(١١) في ب: نقول.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٣ ـ ١٠٤.
(١٣) المرجع السابق ٢٤/ ١٠٤.

واعلم أنه يجب على المكلف سواء كان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال هذه الأسئلة، فإنه بحر لا ساحل له، كتقدير ملائكة النار بتسعة عشر، وحملة العرش بثمانية، والسموات بالسبع، وعدد الصلوات، ومقادير النصب في الزكوات، وكذا الحدود، والكفارات، فالإقرار بكل ما قال الله حق هو الدين، والواجب ترك البحث عن هذه الأشياء، وقد نص الله على ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ [المدثر: ٣١] ثم قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]، وهو الجواب أيضاً في أنه لِمَ لَمْ يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك. وعن سعيد بن جبير: إنما خلقها في ستة أيام وهو يقدر أن يخلقها في لحظة تعليماً لخلقه الرفق والتثبت. وقيل: ثم خلقها في يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين[١].

قوله: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ» لا يجوز حمله على الاستيلاء والقدرة؛ لأن أوصاف الله لم تزل، فلا يصح دخول «ثُمَّ» فيه. ولا على الاستقرار، لأنه يقتضي التغيير الذي هو دليل الحدوث، ويقتضي التركيب، وكل ذلك على الله محال، بل المراد أنه خلق العرش ورفعه[٢].

فإن قيل: يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات وليس كذلك لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾[٣] [هود: ٧].

فالجواب: كلمة «ثُمَّ» ما دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات[٤].

قوله: «الرَّحْمَنُ» قرأ العامة بالرفع، وفيه أوجه:

أحدها: أنه خبر «الَّذِي»[٥]، أو خبر مبتدأ مضمر، أي: الرحمن[٦]، ولهذا أجاز الزجاج[٧] وغيره[٨] الوقف على العرش ثم يبدأ الرحمن، أي: هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود والتعظيم إلا له، أو يكون بدلاً من الضمير في «استوى»[٩] أو يكون مبتدأ وخبره

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٤. (٢) المرجع السابق.

(٣) من قوله تعالى: ﴿**وهو الَّذي خلق السَّموات والأرض في ستَّة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيُّكم أحسن عملا**﴾ [هود: ٧].

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٤ ـ ١٠٥. (٥) تقدم قريباً.

(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٧٣، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٦٥، الكشاف ٣/ ١٠٢، البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٨٩، البحر المحيط ٦/ ٥٠٨.

(٧) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج. (٨) وهو أبو البقاء. انظر التبيان ٢/ ٩٨٩.

(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٧٣، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٦٥، الكشاف ٣/ ١٠٢، البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٨٩.

الجملة من قوله «فَاسْأَلْ»[١] على رأي الأخفش[٢] كقوله:

٣٨٧٩ ـ وَقَائِلَةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ[٣]

أو يكون صفة الذي خلق[٤]، إذا قلنا: إنه مرفوع.

وقرأ زيد بن علي «الرَّحْمَنِ» بالجر فيتعين أن يكون نعتاً للذي خلق و «الَّذِي خَلَقَ» صفة للحي فقط، لئلا يفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي[٥].

قوله: «فَاسْأَلْ بِهِ» في الباء قولان: أحدهما: هي على بابها، وهي متعلقة بالسؤال، والمراد بـ «الخَبِير» الله تعالى، ويكون من التجريد[٦]، كقولك: لقيت به أسداً والمعنى فاسأل الله الخبير بالأشياء.

قال الزمخشري: أو فاسأل[٧] بسؤاله خبيراً كقولك: رأيت به أسداً، أي برؤيته[٨] انتهى. قال الكلبي: فاسأل خبيراً[٩] به، فقوله: «به» يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والاستواء على العرش، والباء من صلة الخبير، وذلك الخبير هو الله تعالى؛ لأنه لا دليل في العقل على كيفية خلق السموات والأرض، ولا يعلمها أحد إلا الله تعالى[١٠]، فـ «خَبِيراً» مفعول «اسْأَل»[١١] على هذا، أو منصوب على الحال المؤكدة[١٢]، واستضعفه أبو البقاء. قال: ويضعف أن يكون «خَبِيراً» حالاً من فاعل «اسْأَلْ»؛ لأن «الخبير» لا يسأل إلا على جهة التوكيد كقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا﴾ [البقرة: ٩١]. ثم قال: ويجوز أن يكون حالاً من «الرَّحْمَنُ» إذا رفعته بـ «اسْتَوَى»[١٣]. والثاني: أن تكون الباء بمعنى «عن»[١٤] إما مطلقاً وإما مع السؤال[١٥] خاصة كهذه الآية الكريمة، وكقول علقمة بن عبدة:

---

(١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٧٣، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٦٥، البيان ٢/ ٢٠٧.

(٢) لأنه يجوز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً. انظر معاني القرآن ١/ ٢٦٥.

(٣) صدر بيت من بحر الطويل، وعجزه: وأكرومة الحيَّين خلو كما هيا.
لم يعرف قائله وهو في معاني القرآن للأخفش ١/ ٢٤٧، الكتاب ١/ ١٦٥، ١٤٣، ٣/ ١٧٨، ابن يعيش ١/ ١٠٠، ٨/ ٩٥، اللسان (هلا) المغني ١/ ١٦٥، ٢/ ٤٨٣، المقاصد النحوية ٢/ ٥٣٩، التصريح ١/ ٢٩٩، الهمع ١/ ١١٠، شرح شواهد المغني ١/ ٤٦٨.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٥٠٨. (٥) تقدم قريباً.

(٦) وهو من المحسنات البديعية، وهو: أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة، مبالغة في كمالها فيه. انظر الإيضاح (٣٧٤).

(٧) في ب: إذا سأل. (٨) الكشاف ٣/ ١٠٢.

(٩) في ب: به خبيراً به.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥، البحر المحيط ٦/ ٥٠٨ ـ ٥٠٩.

(١١) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٦٠، الكشاف ٣/ ١٠٢.

(١٢) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٦٠. (١٣) التبيان ٢/ ٩٨٩.

(١٤) انظر البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٨٩.

(١٥) من معاني الباء المجاوزة كـ «عن» فقيل: تختص بالسؤال، نحو «فاسأل به خبيراً» بدليل ﴿يسألون عن=

٣٨٨٠ ـ فإنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي[(١)] خَبِيرٌ بِأَدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ[(٢)]

والضمير في «بِهِ» لله تعالى، و «خَبِيراً» من صفات الملك وهو جبريل قال ابن عباس: إن ذلك الخبير هو جبريل ـ عليه السلام ـ وإنما قدم لرؤوس الآي وحسن النظم[(٣)] وهو قول الزجاج[(٤)] والأخفش[(٥)]. ويجوز على هذا أي: كون «خَبِيراً» من صفات جبريل، أن تكون الباء على بابها، وهي متعلقة بـ «خبير» كما تقدم، أي: فاسأل الخبراء به.

وقال ابن جرير: الباء في «بِهِ» صلة، والمعنى: فاسأله خبيراً و «خَبِيراً»[(٦)] نصب على الحال[(٧)]. وقيل: قوله: «بِهِ» يجري مجرى القسم كقوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ﴾[(٨)] [النساء: ١].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ﴾ الآية. قال أكثر المفسرين: الرحمن اسم من أسماء الله مكتوب في الكتب المتقدمة والعرب ما عرفوه[(٩)].

قال مقاتل: إن أبا جهل قال: إن الذي يقول محمد شعر، فقال عليه السلام[(١٠)]: «الشعر غير هذا إن هذا إلا كلام الرحمن»، فقال أبو جهل: بخ بخ[(١١)] لعمري[(١٢)] والله إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلمك، فقال عليه السلام[(١٣)]: «الرحمن الذي في السماء ومن عنده يأتيني الوحي»، فقال: يا أبا غالب من يعذرني من محمد يزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني والرحمن، ألستم تعلمون أنهما إلهان[(١٤)]. قال القاضي: والأقرب أن مرادهم إنكار الله لا الاسم، لأن هذه اللفظة عربية وهم كانوا يعلمون أنها تفيد المبالغة في الإنعام، ثم إن قلنا: إنهم كانوا منكرين (لله كان قولهم)[(١٥)]: «وَمَا الرَّحْمَن» سؤال عن الحقيقة كقول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٣]، وإن قلنا: إنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جهلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قولهم «وَمَا الرَّحْمَن» سؤال عن هذا الاسم[(١٦)].

= **أنبائكم**﴾ [الأحزاب: ٢٠]، وقيل: لا تختص به بدليل قوله تعالى: ﴿**يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم**﴾ [الحديد: ١٢]. انظر المغني ١/ ١٠٤، الهمع ٢/ ٢٢.

(١) في ب: فإني.
(٢) البيت من بحر الطويل قاله علقمة بن عبدة. وقد تقدم.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥، البحر المحيط ٦/ ٥٠٩.
(٤) قال الزجاج: (والمعنى فاسأل عنه خبيراً) انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٣.
(٥) انظر البحر المحيط ١٩/ ١٩.
(٦) في ب: وخبير.
(٧) جامع البيان ١٩/ ١٩.
(٨) [النساء: ١]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) معنى (بخ بخ): تعظيم الأمر وتفخيمه، ويقال عند التعجب من الشيء وعند المدح والرضى بالشيء. انظر اللسان (بخخ).
(١٢) في ب: لعمرك.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥.
(١٥) ما بين القوسين في ب: الله كانوا قالوا.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٥.

قوله: «أَنَسجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا» قرأ الأخوان بياء الغيبة[١]، يعنون محمداً كأن بعضهم قال لبعض: أنسجد لما يأمرنا محمدٌ أو يأمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو[٢]. والباقون بالخطاب[٣]، يعني لما تأمرنا أنت يا محمد.

و «ما» يجوز أن يكون بمعنى (الذي)[٤]، والعائد محذوف لأنه متصل؛ لأن (أمر) يتعدى إلى الثاني بإسقاط الحرف، ولا حاجة إلى التدرج[٥] الذي ذكره أبو البقاء وهو أن الأصل: لما تأمرنا بالسجود له، ثم بسجوده، ثم تأمرناه، ثم تأمرنا، كذا قدره، ثم قال: هذا على مذهب أبي الحسن وأما على مذهب سيبويه فحذف ذلك من غير تدريج[٦]. قال شهاب الدين: وهذا ليس مذهب سيبويه[٧]. ويجوز أن تكون موصوفة[٨]، والكلام[٩] في عائدها موصوفة كهي موصولة ويجوز أن تكون مصدرية[١٠]، وتكون اللام للعلة، أي: أنسجد من أجل أمرك وعلى هذا يكون المسجود[١١] له محذوفاً[١٢]، أي: أنسجد للرحمن لما تأمرنا، وعلى هذا لا تكون «ما» واقعة على العالم، وفي الوجهين الأوليين يحتمل ذلك وهو المتبادر للفهم.

قوله: «وَزَادَهُمْ نُفُوراً» قول القائل لهم اسجدوا للرحمن. نفوراً عن الدين والإيمان. ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول، قال الضحاك: سجد الرسول[١٣] وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة، ولما رآهم المشركون يسجدون تباعدوا في ناحية المسجد مستهزئين من هذا، وهو المراد من قوله «وَزَادَهُمْ نُفُوراً» أي: فزادهم سجودهم نفوراً[١٤].

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ الآية.

لما حكى مزيد نفور الكفار عن السجود، وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن فقال[١٥]: «تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً» تقدم القول في

---

(١) السبعة (٤٦٦)، الكشف ٢/ ١٤٦، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٩).
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٦.
(٣) السبعة (٤٦٦)، الكشف ٢/ ١٤٦، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٢٩).
(٤) انظر البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٨٩.
(٥) في ب: التدريج.
(٦) التبيان ٢/ ٩٨٩ ـ ٩٩٠.
(٧) الدر المصون ٥/ ١٤٣.
(٨) انظر التبيان ٢/ ٩٨٩.
(٩) في ب: بالكلام.
(١٠) انظر البيان ٢/ ٢٠٧، التبيان ٢/ ٩٩٠.
(١١) في ب: السجود. وهو تحريف.
(١٢) في ب: محذوف. وهو تحريف.
(١٣) في الأصل: رسول.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٦.
(١٥) في ب: فقال تعالى.

«تَبَارَكَ»[١]، قال الحسن ومجاهد وقتادة ورواية[٢] عن ابن عباس البروج هي النجوم الكبار سميت بروجاً لظهورها، لأن اشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور.

وقال عطية العوفي: البروج هي القصور العالية، لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، وهذا أولى لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا﴾ أي: في البروج[٣] فإن قيل: لم لا[٤] يجوز أن يكون قوله «فيها» راجعاً إلى السماء دون البروج؟

فالجواب: لأن البروج أقرب، فعود[٥] الضمير إليها أولى[٦].

وروى عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثنا عشر[٧].

قوله: «وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً». قرأ الجمهور[٨] بالإفراد، والمراد به الشمس لقوله تعالى: «وَجَعَلَ[٩] الشَّمْسَ سِرَاجاً»[١٠]، ويؤيده أيضاً ذكر القمر بعده. والأخوان «سُرُجاً» بضمتين جمعاً[١١] نحو حُمُر في حِمَار، وجمع باعتبار الكواكب النيرات[١٢]، وإنما ذكر القمر تشريفاً له كقوله: ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] بعد انتظامهما في الملائكة. وقرأ الأعمش والنخعي وعاصم في رواية عصمة[١٣] «وقُمْراً» بضمة وسكون[١٤] وهو جمع قَمْراء[١٥] كحُمْر في حَمْرَاء، والمعنى: وذا ليال قمر منيراً، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ثم التفت إلى المضاف بعد حذفه فوصفه تمييزاً، ولو لم يعتبره لقال: منيرة، ونظير مراعاته بعد حذفه قول حسان:

٣٨٨١ ـ يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عَلَيْهِمُ بَرَدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ[١٦]

---

(١) في أول السورة.
(٢) في ب: ورواه.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٠٦.
(٤) في ب: لم.
(٥) في ب: فيعود. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٠٦.
(٧) انظر البغوي ٦/١٨٩.
(٨) غير حمزة والكسائي. انظر السبعة (٤٦٦).
(٩) في ب: وجعلنا. وهو تحريف.
(١٠) [نوح: ١٦].
(١١) السبعة (٤٦٦)، الكشف ٢/١٤٦، النشر ٢/٣٣٤، الإتحاف (٣٣٠).
(١٢) في ب: النيران.
(١٣) عصمة: سقط من ب.
(١٤) انظر المختصر (١٠٥)، البحر المحيط ٦/٥١١، الإتحاف (٣٣٠).
(١٥) القمراء: ضوء القمر، وليلة مقمرة، وليلة قمرة ومقمرة. اللسان (قمر).
(١٦) البيت من بحر الكامل، قاله حسان بن ثابت، وهو في ديوانه (٣٦٥)، الكشاف ٣/١٠٣. ابن يعيش ٣/٢٥، ٦/١٣٣، اللسان (برص، سلسل)، البحر المحيط ٦/٥١١. الأشموني ٢/٢٧٢، الخزانة ٤/٣٨١، الدرر ٢/٦٤، البريص: اسم واد. بردى: نهر بدمشق، وألفه للتأنيث. يصفق: يمزج. الرحيق: الخمر. السلسل من الماء: العذب أو البارد، ومن الخمر اللينة. والشاهد فيه حذف المضاف وهو قوله: ماء. وإقامة المضاف إليه وهو قوله بردى مقامه، ثم أعاد الكلام إلى المضاف المحذوف فقال: يصفق بالياء، ولو لم يعتبر المضاف المحذوف لقال: تصفق بتاء التأنيث، لأن (بردى) مؤنث.

الأصل: ماء بردى، فحذفه[١] ثم راعاه في قوله: (يصفق) بالياء من تحت ولو لم يكن ذلك لقال: تصفق بالتاء من فوق على أن بيت حسان يحتمل أن يكون كقوله:

٣٨٨٢ ـ وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا[٢]

مع أن ابن كيسان[٣] يجيزه سعة[٤].

وقال بعضهم: لا يبعد أن يكون القُمْر بمعنى القَمَر كالرُّشد والرَّشد[٥].

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ الآية.

في «خِلْفَةً» وجهان: أحدهما: أنه مفعول ثان. والثاني: أنه حال[٦] بحسب القولين في «جعل». و «خلفة» يجوز أن تكون مصدراً من خلفه يخلفه إذا جاء مكانه، وأن يكون اسم هيئة منه كالرِّكبة، وأن يكون من الاختلاف[٧].

كقوله:

٣٨٨٣ ـ وَلَهَا بِالمَاطِرُونِ إِذَا أَكَلَ النَّمْلُ الَّذِي جَمَعَا
خِلْفَةً حَتَّى إِذَا ارْتَبَعَتْ سَكَنَتْ مِنْ جِلَّقٍ بِيَعَا
فِي بُيُوتٍ وَسْطَ دَسْكَرَةٍ حَوْلَهَا الزَّيْتُونُ قَدْ يَنَعَا[٨]

ومثله قول زهير:

٣٨٨٤ ـ بِهَا العِينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً[٩]

وأفرد «خِلْفَةً» قال أبو البقاء: لأن المعنى يخلف أحدهما الآخر، فلا يتحقق هذا إلا منهما[١٠].

قال ابن عباس: جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن يعمل فيه،

---

(١) في ب: فحذف.

(٢) عجز بيت من بحر المتقارب، وصدره:

فلا مزنةٌ ودقت ودقها

قاله عامر بن جوين، وتقدم تخريجه.

(٣) تقدم.

(٤) يشير إلى ما نقل عن ابن كيسان من أنه يجيز ترك تاء التأنيث مع ضمير المؤنث المجازي في النثر، قال السيوطي: (قال ابن كيسان: يقاس عليه لأن سيبويه حكى قال فلانة) الهمع ١/ ١٧١.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠٣، الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٦، البحر المحيط ٦/ ٥١١.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٩٠. (٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١١.

(٨) الأبيات من بحر المديد، قالها أبو دهبل الجمحي أو يزيد بن معاوية، وقد تقدم.

(٩) صدر بيت من بحر الطويل، وعجزه:

وأطلاؤها ينهضن من كلّ مجثم

قاله زهير، وهو من معلقته. وقد تقدم.

(١٠) التبيان ٢/ ٩٩٠.

فمن فرط في عمل في أحدهما قضاه في الآخر، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب[١] فقال فاتتني الصلاة الليلة فقال: أدرك ما فاتتك من ليلتك في نهارك فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة. وقال مجاهد وقتادة والكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما خلفان، فقوله: «خلفة» أي مختلفين، هذا أسود، وهذا أبيض، وهذا طويل، وهذا قصير. والأول أقرب[٢].

«لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّر» قراءة العامة[٣] بالتشديد، وقرأ حمزة بالتخفيف[٤]، وعن أبيّ بن كعب «يتذكر»[٥]. والمعنى: لينظر الناظر في اختلافهما، فيعلم أنه لا بد في انتقالهما من حال إلى حال، من ناقل ومغير فيتعظ[٦].

«أو أراد شكوراً» قال مجاهد: أي شكر نعمة ربه عليه[٧] فيها[٨]. والشُّكور بالضم مصدر شَكَرَ شُكُوراً بمعنى الشُّكر، وبالفتح صيغة مبالغة[٩].

قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ﴾ ﴿عِبَدُ ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ رفع بالابتداء، وفي خبره وجهان:

أحدهما: الجملة الأخيرة في آخر السورة «أُولَٰئِكَ يُجْزَونَ»[١٠]، وبه بدأ الزمخشري[١١]، و «الَّذِينَ يَمْشُونَ» وما بعده صفات للمبتدأ.

والثاني: أن الخبر «يَمْشُونَ»[١٢]. والعامة على «عِبَادِ»، [واليمانيّ بضم العين وتشديد الباء جمع عابد[١٣]، والحسن «عُبُد» بضمتين[١٤].

---

(١) في ب: عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٠٦. (٣) غير حمزة.
(٤) السبعة (٤٦٦)، الكشف ٢/١٤٧، النشر ٢/٣٣٤، الإتحاف (٣٣٠).
(٥) الكشاف ٣/١٠٣، تفسير ابن عطية ١١/٦٤.
(٦) انظر الكشاف ٣/١٠٣، الفخر الرازي ٢٤/١٠٧.
(٧) عليه: سقط من الأصل. (٨) انظر البغوي ٦/١٩١.
(٩) انظر اللسان (شكر). (١٠) من الآية (٧٥).
(١١) انظر الكشاف ٣/١٠٣.
(١٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/٧٤ ـ ٧٥، الكشاف ٣/١٠٣، البيان ٢/٢٠٨، التبيان ٢/٩٩٠، البحر المحيط ٦/٥١٢.
(١٣) المختصر (١٠٥)، البحر المحيط ٦/٥١٢. (١٤) انظر تفسير ابن عطية ١١/٦٥، البحر المحيط ٦/٥١٢.

والعامة «يَمْشُون» بالتخفيف مبنياً للفاعل][1]، واليماني والسلمي بالتشديد مبنياً للمفعول[2].

فصل

هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل[3] وإلا فالخلق كلهم عباد الله.

قوله: «هَوْناً» إما نعت مصدر، أي: مشياً هوناً، وإما حال أي: هَيِّنينَ، والهون: اللين والرفق[4]، أي يمشون بالسكينة والوقار متواضعين، ولا يضربون بأقدامهم أشراً وبطراً[5] ولا يتبخترون خيلاء[6]. وقال الحسن: علماء حكماء[7].

وقال محمد ابن الحنفية: أصحاب وقار وعفّة لا يسفهون[8] وإن سفه عليهم حلموا[9] «وإذا خاطبهم الجاهلون» يعني السفهاء بما يكرهونه «قَالُوا سَلاَماً». قال مقاتل: قولاً يسلمون فيه من الإثم[10]. وقيل: المعنى: لا نجاهلكم. وقيل: المراد حلمهم في مقابلة الجهل[11]. وقال الأصم: «قَالُوا سَلاَماً» أي: سلام توديع لا محبة، كقول إبراهيم ـ عليه السلام[12] ـ لأبيه: «سَلاَمٌ عَلَيْكَ»[13].

قال الكلبي وأبو العالية: نسختها آية القتال[14].

قوله: «سَلاَماً» يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل مقدر أي: نسلم سلاماً أو نسلم تسليماً منكم لا نجاهلكم فأقيم السلام مقام التسليم[15]، ويجوز أن ينتصب على المفعول به، أي: قالوا هذا اللفظ، قال الزمخشري: أي قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الأذى، والمراد سلامتهم[16] من السفه، كقوله:

٣٨٨٥ ـ أَلاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِينَا[17]

ورجح سيبويه أن المراد بالسلام السلامة لا التسليم، لأن المؤمنين لم يؤمروا قط

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٢) المختصر (١٠٥)، البحر المحيط ٦/ ٥١٢.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٠٣.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٠٣، البحر المحيط ٦/ ٥١٢.
(٥) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. اللسان (بطر).
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٧.
(٧) انظر البغوي ٦/ ١٩١.
(٨) في ب: لا يسهون.
(٩) انظر البغوي ٦/ ١٩١.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) من قوله تعالى: ﴿**قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنّه كان بي حفياً**﴾ [مريم: ٤٧]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠٣، البيان ٢/ ٢٠٨.
(١٦) في ب: سلامهم.
(١٧) الكشاف ٣/ ١٠٣. بتصرف. البيت من الوافر قاله عمرو بن كلثوم، وقد تقدم وأورده شاهداً على أنهم أمروا بألا يقابلوا الإساءة بمثلها أو بأكبر منها بل بالحسنى.

بالتسليم على الكفرة، وإنما أمروا بالمسالمة، ثم نسخ ذلك، ولم يذكر سيبويه نسخاً إلا في هذه الآية[١].

قوله: «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً». لما ذكر وصفهم بالنهار من وجهين:

أحدهما: ترك الإيذاء بقوله: «يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً»[٢].

والثاني: تحمل الإيذاء بقوله: «وإذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً»[٢] شرح صفتهم في الليل[٣]. قال الزجاج: كل من أدركه الليل قيل: بات وإن لم ينم كما يقال: بات فلان قلقاً[٤]. والمعنى يبيتون لربهم سجداً على[٥] وجوههم، وقياماً على أقدامهم[٦] قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات ساجداً وقائماً[٦]. وروى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»[٧].

قوله: «سُجَّداً» خبر «يَبِيتُون»، ويضعف أن تكون تامة. أي: دخلوا في البيات، و «سُجَّداً» حال و «لِرَبِّهِمْ» متعلق بـ «سُجَّداً». وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل، لاتفاق الفواصل[٨]. و «سُجَّداً» جمع ساجد كضُرَّاب في ضارب.

وقرأ أبو البرهسيم «سُجُوداً»[٩] بزنة قعود، ويبيت هي اللغة الفاشية، وأزد السَّراة وبجيلة يقولون: يبات، وهي لغة العوام اليوم[١٠].

قوله: «والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ». قال ابن عباس: يقولون في سجودهم وقيامهم هذا القول[١١].

قوله: «غَرَاماً» أي: لازماً دائماً، وعن الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلاّ غريم جهنم[١٢]. وأنشد بشر بن أبي خازم[١٣]:

---

(١) قال سيبويه: (وزعم أبو الخطاب أن مثله قولك للرجل: سلاماً، تريد تسليماً منك، كما قلت: براءة منك، تريد لا ألتبس بشيء من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلاناً فقل له: سلاماً. فزعم أنه سأله ففسره له بمعنى براءة منك. وزعم أن هذه الآية: **﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً﴾** بمنزلة ذلك، لأن الآية فيما زعم مكية، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين، ولكنه على قولك: براءة منكم وتسليماً لا خير بيننا وبينكم ولا شر) الكتاب ٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٥، وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.

(٢) من الآية السابقة.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.

(٤) انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٥.

(٥) على: سقط من ب.

(٦) انظر البغوي ٦/ ١٩٢.

(٧) أخرجه أبو داود (صلاة) ١/ ٣٧٦، الترمذي (صلاة) ١/ ١٤٢. الدارمي (صلاة) ١/ ٢٧٨، أحمد ١/ ٦٨.

(٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٦٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨.

(١٢) انظر البغوي ٦/ ١٩٣.

(١٣) هو بشر بن أبي خازم، من بني أسد، جاهلي قديم، وشهد حرب أسد وطيىء، وشهد هو وابنه نوفل=

٣٨٨٦ ـ وَيَومَ[١] النِّسَار وَيَومَ الجِفَا رِ[٢] كَانَا عَذَاباً وَكَانَ غَرَاما[٣]

وقول الأعشى:

٣٨٨٧ ـ إن يُعَاقِبْ يَكُنْ غَرَاماً وإن يُعْـ طِ جَزِيلاً فَإنَّهُ لاَ يُبَالِي[٤]

فـ (غَرَاماً) بمعنى شر لازم[٥]، وقيل: خسراناً ملحّاً لازماً، ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه، ويقال: فلان مغرم بالنساء، إذا كان مولعاً بهن، وسأل ابن عباس نافع بن الأزرق عن الغرام فقال: هو الوجع[٦].

قوله: «إنَّها سَاءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً». يجوز أن تكون «ساءت» بمعنى أحزنت، فتكون متصرفة ناصبة المفعول، وهو هنا محذوف، أي: أنها يعني جهنم أحزنت أصحابها و «مُسْتَقَرًّا»[٧] يجوز أن تكون تمييزاً وأن تكون حالاً[٨].

ويجوز أن تكون «سَاءَتْ» بمعنى بئست، فتعطي حكمها، ويكون المخصوص بالذم محذوفاً، وفي «ساءت» ضمير مبهم يفسره[٩] مستقر و «مستقراً» يتعين أن يكون تمييزاً، أي: سَاءَتْ هي، فهي مخصوص وهو الرابط بين هذه الجملة وبين مَا وَقَعَتْ خبراً عنه، وهو «إنَّها» كذا قدَّره أبو حيان[١٠]، وقال أبو البقاء: «مُسْتَقَرًّا» تمييز، و «سَاءَتْ» بمعنى بئسَ[١١]. فإن قيل: يلزم من هذا إشكال، وذلك أنه يلزم تأنيث فعل الفاعل المذكَّر من غير مسوِّغ لذلك، فإنَّ الفاعل في «سَاءَتْ» على هذا يكون ضميراً عائداً على ما بعده، وهو «مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً»، وهما مذكران، فن أين جاء التأنيث؟

والجواب: أن المستقرَّ عبارة عن جهنَّم فلذلك جاز تأنيث فعله، ومثله قوله:

= الحلف بينهما. الشعر والشعراء ١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧، الخزانة ٤/ ٤٤١ ـ ٤٤٥.

(١) في النسختين: يوم. والتصويب من تفسير ابن عطية ١١/ ٦٩.

(٢) في ب: الخيار. وهو تحريف.

(٣) من بحر المتقارب قاله بشر بن أبي خازم من قصيدة يفخر فيها بقومه، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٨٠، الكشاف ٣/ ١٠٣، تفسير ابن عطية ١١/ ٦٩، اللسان (جفر) بتقديم (يوم الجفار) على (يوم النسار)، ونسبه في اللسان (غرم) إلى الطرماح، البحر المحيط ٦/ ٥١٣، النسار: موضع، قيل: هو ماء لبني عامر، ومنه يوم النسار لبني أسد وذبيان على جشم بن معاوية. الجفار: موضع، وقيل: هو ماء لبني تميم. والشاهد فيه قوله: (غراما) فإنه بمعنى اللزوم أي العذاب المستمر اللازم.

(٤) البيت من بحر الخفيف، قاله الأعشى من قصيدة في مدح الأسود بن المنذر اللخمي. وهو في ديوانه (١٧١)، مجاز القرآن ٢/ ٨٠، الكشاف ٣/ ١٠٤، تفسير ابن عطية ١١/ ٦٩، القرطبي ١٣/ ٧٢، اللسان (غرم)، البحر المحيط ٦/ ٥١٣. والشاهد فيه قوله (غراما) فإنه بمعنى لازم مستمر.

(٥) اللسان (غرم).

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٨. اللسان (غرم).

(٧) في ب: ومستقر.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤.

(٩) في ب: مفسره.

(١٠) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٣، وانظر الكشاف ٣/ ١٠٤.

(١١) التبيان ٢/ ٩٩١.

٣٨٨٨ ـ أَوْ حُرَّةٌ عَيْطَلٌ ثَيْجَاءُ مُجْفَرَةٍ دَعَائِمَ الزَّوْرِ نِعْمَتْ زَوْرَقُ الْبَلَدِ[١]

و «مُسْتَقَرًّا وَمُقَاماً» قيل: مترادفان[٢]، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما. وقيل: بل هما مختلفا[٣] المعنى، فالمستقرُّ للعصاة، فإنهم يخرجون، والمقام للكُفَّار فإنهم مخلدون[٤]. فإن قيل: إنهم سألوا الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتين: إحداهما[٥]: أن عذابها كان غراماً. والثانية: أنها ساءت مستقراً ومقاماً فما الفرق بين الوجهين؟

فالجواب: قال المتكلمون: عقاب الكافر يجب أن يكون مضرّة خالصة عن شوائب النفع (دائمة، فقوله: «إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً» إشارة إلى كونه مضرّة خالصة عن شوائب النفع)[٦] وقوله: «إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا ومُقَاماً» إشارة إلى كونه دائماً، فحصلت المغايرة[٧]. وقرأت فرقة «مَقَاماً» بفتح الميم، أي: مكان قيام[٨].

وقراءة العامة[٩] هي المطابقة للمعنى، أي: مكان إقامة[١٠] وثُوِيٍّ.

وقوله: «إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا» يحتمل أن يكون من كلامهم، فتكون منصوبة المحل بالقول، وأن يكون من كلام الله تعالى[١١].

قوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ﴾.

قرأ الكوفيون[١٢] بفتح الياء وضم التاء من يَقْتُرُوا، وابن كثير وأبو عمرو بالفتح والكسر، ونافع وابن عامر بالضم والكسر من أقتر[١٣]، وعليه ﴿وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ﴾[١٤] [البقرة: ٢٣٦] وأنكر أبو حاتم أَقْتَرَ، وقال: لا يناسب هنا، فإن أَقْتَرَ بمعنى افتقر، ومنه ﴿وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ﴾[١٤] [البقرة: ٢٣٦] وردَّ عليه بأن الأصمعي وغيره حكوا أَقْتَرَ بمعنى ضَيَّقَ[١٥]. وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي بضم الياء وفتح القاف وكسر

---

(١) البيت من بحر البسيط، قاله ذو الرمة من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة وهو في الديوان ١/ ١٧٤، ابن يعيش ٧/ ١٣٦، المقرب ٧٢، الخزانة ٩/ ٤٢٠.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤.

(٣) في ب: مختلفان.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(٥) في ب: إحديهما.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

(٨) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٧٠، البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(٩) بالضم. تفسير ابن عطية ١١/ ٦٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(١٠) المرجعان السابقان.

(١١) فتكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٣.

(١٢) وهم عاصم، وحمزة، والكسائي. السبعة (٤٦٦).

(١٣) السبعة (٤٦٦)، الكشف ٢/ ١٤٧، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٣٠).

(١٤) والاستشهاد بالآية على استعمال الفعل أقتر، فإنه جاء منه «المقتر» اسم فاعل منه. الكشف ٢/ ١٤٧.

(١٥) انظر القرطبي ١٣/ ٧٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٤.

التاء[١] مشددة[٢] من قَتَّر بمعنى ضيَّق، وكلها لغات[٣]، والقَتْر والإقْتَار والتَّقْتير (التضييق الذي هو نقيض)[٤] الإسراف، والإسراف مجاوزة الحد في النفقة[٥].

فصل

المراد من الآية القصد بين الغلو والتقصير، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ﴾[٦] [الإسراء: ٢٩]. وسأل ابن الورد[٧] بعض العلماء ما البناء الذي لا سَرَف فيه؟ قال: ما سترك عن الشمس، وأكنَّك من المطر. وقال له ما الطعام الذي لا سرف فيه؟ فقال: ما سد الجوعة، وقال له في اللباس: ما ستر عورتك وأدفأك من البرد[٨].

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: الإسراف في النفقة في معصية الله تعالى، والإقتار: منع حق الله تعالى[٩].

قال مجاهد: لو أنفق الرجل مثل (أبي)[١٠] قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن مسرفاً[١١]. وأنشدوا:

٣٨٨٩ ـ ذِهَابَ المَالِ في حَمْدٍ وَأَجْرٍ ذِهَابٌ لاَ يُقَالُ لَهُ ذِهَابُ[١٢]

وقيل: السرف مجاوزة الحد في التنعم والتوسع وإن كان من حلال، لأنه يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء[١٣].

---

(١) في ب: الراء. وهو تحريف.

(٢) المختصر (١٠٥).

(٣) من قرأ بفتح الياء وكسر التاء أخذه من قتر يقتر مثل ضرب يضرب، ومن ضم التاء أخذه من قتر يقتر مثل خرج يخرج، ومن الياء وكسر التاء أخذه من أقتر يقتر. الحجة لابن خالويه (٢٦٦). وفي اللسان (قتر): يقال: قتر وأقتر وقتر بمعنى واحد، وقتر على عياله يقتر ويقتر قتراً وقتوراً، أي ضيق عليهم في النفقة.

(٤) ما بين القوسين في ب: بمعنى التضيق يقبض. وهو تحريف.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

(٦) [الإسراء: ٢٩]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

(٧) لم أهتد إلى ترجمة له.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) أبي: تكملة من الفخر الرازي.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

(١٢) البيت من بحر الوافر، ولم أهتد إلى توثيق له فيما اطلعت عليه من مصادر.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٠٩.

قوله[١]: «وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً» في اسم «كان» وجهان:

أشهرهما: أنه ضمير يعود على الإنفاق المفهوم من قوله «أَنْفَقُوا». أي: وكان إنْفَاقهم مستوياً قصداً لا إسرافاً ولا تقتيراً، وفي خبرها وجهان:

أحدهما: هو «قَوَاماً» و «بَيْنَ ذَلِكَ» إما معمول له، وإما لـ «كان» عند من يرى إعمالها في الظرف، وإما المحذوف على أنه حال من «قَوَاماً»، ويجوز أن يكون «بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»، خبرين لـ «كان» عند من يرى ذلك، وهم الجمهور خلافاً لابن درستويه[٢].

والثاني: أن الخبر «بَيْنَ ذَلِكَ» و «قَوَاماً» حال مؤكدة[٣].

والثاني من الوجهين الأولين: أن يكون اسمها «بَيْنَ ذَلِكَ» وبُنِيَ لإضافته إلى غير متمكن، و «قَوَاماً» خبرها قاله الفراء[٤]. قال الزمخشري: وهو من جهة الإعراب لا بأس به (ولكنه من جهة المعنى)[٥] ليس بقوي؛ لأن ما بين الإسراف والتقتير قَوامٌ لا محالة فليس في الخبر الذي هو مُعْتَمَدُ الفائدة فائدةٌ[٦].

قال شهاب الدين: وهو يشبه قولك: كان سيِّد الجارية مالكها[٧]. قال ثعلب: القوام ـ بالفتح ـ (العدل والاستقامة، وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر[٨].

وقال الزمخشري: القوام)[٩] العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهما، وبالكسر ما يقام به الشيء لا يفضل عنه ولا ينقص[١٠]. وقرأ حسان بن عبد الرحمن[١١] «قِوَاماً» بكسر القاف[١٢]، فقيل: هما بمعنى[١٣]، وقيل: بالكسر اسم ما يقام به الشيء[١٤] وقيل: بمعنى سداداً وملاكاً[١٥].

---

(١) قوله: سقط من ب.

(٢) وذلك أن ابن درستويه لا يجوز تعدد خبر (كان) ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما يتعدى إلى واحد فلا يزاد على ذلك. انظر الكشاف ٣/ ١٠٤، البيان ٢/ ٢٠٨، البحر المحيط ٦/ ٥١٤، الهمع ١/ ١١٤.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤، التبيان ٢/ ٩٩١، البحر المحيط ٦/ ٥١٤.

(٤) قال الفراء: (وإن شئت جعلت «بين» في معنى رفع، كما تقول: كان دون هذا كافياً لك، تريد: أقل من هذا كان كافياً لك، وتجعل «وكان بين ذلك» كان الوسط من ذلك قواماً) معاني القرآن ٢/ ٢٧٣.

(٥) ما بين القوسين في الكشاف: ولكن المعنى.

(٦) الكشاف ٣/ ١٠٤.

(٧) الدر المصون ٥/ ١٤٥.

(٨) لم أعثر على ما قاله ثعلب في مجالسه، والفصيح، وهو في الفخر الرازي ٢٤/ ١١٠.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤. بتصرف يسير.

(١١) لعله حسان بن ثابت أبو عبد الرحمن، لأنه ليس في كتب تراجم القراء حسان بن عبد الرحمن راوياً أو مروياً عنه.

(١٢) انظر المختصر (١٠٥)، المحتسب ٢/ ١٢٥، تفسير ابن عطية ١١/ ٧٣، القرطبي ١٣/ ٧٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٤.

(١٣) انظر القرطبي ١٣/ ٧٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٤.

(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤.

(١٥) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٧٣.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾﴾

قوله[١]: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ﴾ الآية. قال ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمداً ـ ﷺ ـ فقالوا[٢]: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت هذه الآية[٣]، ونزل «يَا عِبَادِيَ»[٤] ﴿ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تُزَاني حليلة جارك» فأنزل الله تصديقها هذه الآية[٥].

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر أن من صفات عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل والزنا، فلو كان الترتيب[٦] بالعكس كان أولى؟ فالجواب: أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون متمكناً بالشرك تديناً، ويقتل المولود تديناً، ويزني تديناً، فبين تعالى أن المرء لا يصير بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن حتى يتجنب هذه الكبائر. وأجاب الحسن فقال: المقصود من ذلك التنبيه[٧] على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار كأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، وأنتم تدعون، «وَلاَ يَقْتُلُونَ» وأنتم تقتلون الموءودة، «وَلاَ يَزْنُونَ» وأنتم تزنون[٨].

قوله: «إلاَّ بالحَقِّ» يجوز أن تتعلق الباء بنفس «يَقْتلُون» أي: لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق، وأن تتعلق بمحذوف على أنها صفة للمصدر، أي: قَتْلاً مُلْتَبِساً بالحق[٩]، أو على أنها حال أي: إلاَّ مُلْتَبِسِينَ بالحق[١٠].

---

(١) في ب: قوله تعالى. (٢) في ب: فقال.

(٣) انظر أسباب النزول للواحدي (٢٤٩) والقرطبي ١٣/ ٧٦.

(٤) في ب: يا عباد.

(٥) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٦٩. أبو داود (طلاق) ٢/ ٧٣٢ ـ ٧٣٣، الترمذي (تفسير) ٥/ ١٧، ١٨، النسائي (تحريم) ٧/ ٨٩ ـ ٩٠، أحمد ١/ ٣٨٠، ٤٣١، ٤٣٤. وانظر أسباب النزول للواحدي (٢٤٩ ـ ٢٥٠). القرطبي ١٣/ ٧٥.

(٦) في ب: بالترتيب. (٧) في ب: النسبة.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٠ ـ ١١١. (٩) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤.

(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٩١.

فإن قيل: من حلَّ قتله لا يدخل في النفس المحرمة، فكيف يصحّ هذا الاستثناء فالجواب: أن المقتضي لحرمة القتل قائم أبداً، وجواز القتل إنما ثبت بمعارض، فقوله: «حَرَّمَ اللَّهُ» إشارة إلى المقتضي، وقوله: «إلاَّ بِالحَقِّ» إشارة إلى المعارض[١] والسبب المبيح للقتل هو الردة، والزنا بعد الإحصان، وقتل النفس المحرمة[٢].

قوله: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» هذه إشارة إلى جميع ما تقدم، لأنه بمعنى ما ذكر (فلذلك وحّدَ[٣])[٤].

قوله: «يَلْقَ»[٥] قراءة العامة مجزوماً على جزاء الشرط بحذف الألف، وقرأ عبد الله وأبو رجاء «يَلْقَى» بإثباتها[٦] كقوله: «فلا تَنْسَى»[٧] على أحد القولين[٨]، وكقراءة ﴿لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ﴾[٩] [طه: ٧٧] في أحد القولين[١٠] أيضاً، وذلك بأن نقدر علامة الجزم حذف الضمة المقدرة[١١]. وقرأ بعضهم «يُلَقَّ» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف[١٢] من لقاه كذا. والأثام مفعول على قراءة الجمهور، ومفعول ثان على قراءة هؤلاء والأثام العقوبة، قال:

٣٨٩٠ ـ جَزَى اللَّهُ ابْنَ عُرْوَةَ حَيثُ أَمْسَى عُـقُـوقـاً وَالـعُـقُـوقُ لَـهُ أَثَـامُ[١٣]

أي عقوبةٌ.

وقيل: هو الإثم نفسه، أي: يَلْقَ جَزَاءَ إثْمٍ[١٤]. قال أبو مسلم: والأثام والإثم واحد، والمراد هاهنا جزاء الأثام، فأطلق اسم الشيء على جزائه[١٥].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١١. (٢) المرجع السابق.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٤) ما بين القوسين في ب: فكذلك وجد. وهو تحريف.
(٥) في ب: «يلق أثاماً». (٦) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٧) من قوله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى﴾ [الأعلى: ٦].
(٨) القول الثاني: أن الألف حذفت للجزم، والألف الثابتة ناشئة عن إشباع الفتحة.
(٩) [طه: ٧٧]. و«لا تخف» جزماً والتاء مفتوحة قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون «لا تخاف» رفعاً بالألف. السبعة (٤٢١).
(١٠) أي على قراءة حمزة «لا تخف» بالجزم فقوله: «ولا تخشى» قيل نشأت الألف لإشباع الفتحة ليتوافق رؤوس الآي، وقيل: الألف في تقدير الجزم، شبهت بالحروف الصحاح. انظر التبيان ٢/ ٨٩٩.
(١١) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(١٢) وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاء، كذا نسبها ابن خالويه في المختصر (١٠٥).
(١٣) البيت من بحر الوافر، نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٨١ إلى بلعاء بن قيس الكناني، ونسبه ابن منظور في اللسان (أثم) إلى شافع الليثي. وهو في الكشاف ٣/ ١٠٤، وتفسير ابن عطية ١١/ ٧٤، القرطبي ١٣/ ٧٦ البحر المحيط ٦/ ٥١٥ العقوق بالضم: منع بر الوالدين وقطع صلتهما. والشاهد فيه أن قوله: (أثام) بمعنى: جزاء وعقاب.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤. (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١١.

وقال الحسن: الأثام اسم من أسماء جهنم[١]، وقال مجاهد: اسم وادٍ في جهنم[٢] وقيل: بئر فيها[٣]. وقرأ ابن مسعود: «أَيَّاماً»[٤] جمع يومٍ، يعني شدائد، والعرب تعبر عن ذلك بالأيَّام، يقال: يوم ذو أيام لليوم الصعب[٥].

قوله: «يُضَاعَفْ» قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع «يُضَاعَف» و «يَخْلُدُ»[٦] على أحد وجهين: إمَّا الحال، وإمَّا على الاستئناف[٧]. والباقون بالجزم فيهما[٨] بدلاً من «يَلْقَ»[٩] بدل اشتمال، ومثله قوله:

٣٨٩١ ـ مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا في دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا[١٠]

فأبدل من الشرط كما أبدل هنا من الجزاء. وابن كثير وابن عامر على ما تقدم لهما في البقرة[١١] من القصر والتضعيف في العين[١٢]. ولم يذكر أبو حيان ابن عامر مع ابن كثير وذكره مع الجماعة في قُرَّائهم[١٣]. وقرأ أبو جعفر وشيبة «نُضَعِّف» بالنون مضمومة وتشديد العين، «العَذَابَ» نصباً على المفعول به[١٤]. وطلحة[١٥] «يضاعف» مبنياً للفاعل، أي: الله «العذاب» نصباً[١٦]، وطلحة بن سليمان «وتَخْلُد» بتاء الخطاب على الالتفات[١٧]، وأبو حيوة «وَيُخَلَّد» مشدداً مبنياً للمفعول[١٨]. وروي عن أبي عمرو كذلك إلا أنه بالتخفيف[١٩].

---

(١) المرجع السابق. (٢) المرجع السابق.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٤) انظر المختصر وهامشه (١٠٥)، الكشاف ٣/ ١٠٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٦) السبعة (٤٦٧)، الكشف ٢/ ٣٣٤، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٣٠).
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٠٥، البيان ٢/ ٢٠٩، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٨) السبعة (٤٦٧)، الكشف ٢/ ٢٠٩، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف (٣٣٠).
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٠٤، البيان ٢/ ٢٠٩، التبيان ٢/ ٩٩١، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(١٠) البيت من بحر الطويل، قاله عبيد الله بن الحر، من قصيدة قالها وهو في سجن مصعب بن الزبير. وقد تقدم.
(١١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿**واللَّهُ يضاعف لمن يشاء واللَّهُ واسع عليم**﴾ من الآية (٢٦١) أي: أنهما يقرآن هنا كما في البقرة «يضعف» بالألف مع تشديد العين.
(١٢) السبعة (٤٦٧) الكشف ٢/ ١٤٧، النشر ٢/ ٣٣٤، الإتحاف ٣٣٠.
(١٣) أي أن أبا حيان لم ينص على أن ابن عامر ممن قرأ بالرفع وتضعيف العين. البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(١٤) في المحتسب: (ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان: «نضعف له» بالنون «العذاب» نصب) ٢/ ١٢٥، وانظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(١٥) طلحة بن مصرف كما في البحر المحيط ٦/ ٥١٥. (١٦) المرجع السابق.
(١٧) انظر المحتسب ٢/ ١٢٥، تفسير ابن عطية ١١/ ٦٤، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
قال أبو حيان: (وقرأ طلحة بن سليمان «وتخلد» بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعاً، أي: وتخلد أيها الكافر).
(١٨) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(١٩) قال ابن مجاهد: (وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو «ويخلد» بضم الياء وفتح اللام وجزم الدال=

و «مُهَاناً» حال[١]، وهو اسم مفعول من أَهَانَهُ يُهِينُه، أي: أَذَلَّه وأَذَاقَهُ الهَوَانَ.

فصل

قال القاضي: بَيّن الله تعالى (أن)[٢] المضاعفة والزيادة يكون حالها في الزيادة كحال الأصل، فقوله: «وَيَخْلُد فِيهِ» أي: ويخلد في ذلك التضعيف، وذلك إنما حصل بسبب العقاب على المعاصي، فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصي في حق الكافر دائماً، وإذا كان كذلك وجب أن يكون في حق المؤمن كذلك؛ لأن حاله فيما يستحق به لا يتغير سواء فعل مع غيره، أو منفرداً.

والجواب: لم لا يجوز أن يكون للإتيان بالشيء مع غيره أثر في مزيد القبح، ألا ترى أن الشيئين قد يكون كل واحد منهما في نفسه حسناً وإن كان الجميع قبيحاً، وقد يكون كل واحد منهما قبيحاً، ويكون الجمع بينهما أقبح[٣]. وسبب تضعيف العذاب أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك فيعذب على الشرك وعلى المعاصي، فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام[٤].

قوله: «إلاَّ مَنْ تَابَ» فيه وجهان:

أحدهما: وهو الذي لم يعرف الناس غيره: أنه استثناء متصل؛ لأنه من الجنس[٥].

والثاني: أنه منقطع. قال أبو حيان: ولا يظهر، يعني الاتصال؛ لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب (فيصير التقدير: إلاَّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَلاَ يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ)[٦]، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المُضَعَّف، فالأولى عندي أن يكون استثناءً منقطعاً، أي: لكن مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَنَاتٍ وإذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً ألبتة[٧].

قال شهاب الدين: والظاهر قول الجمهور، وأمَّا ما قاله فلا يلزم إذ المقصود الإخبار بأنَّ من فعل كذا فإنه يحلُّ به ما ذكر إلا أن يتوب، وأمَّا إصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرُّض في الآية له[٨]. واعلم أن البحث الذي ذكره أبو حيان ذكره أيضاً ابن الخطيب فقال: دلت الآية على أن التوبة مقبولة، والاستثناء لا يدل على ذلك، لأنه أثبت أنه[٩] يضاعف له العذاب ضعفين، فيكفي لصحة الاستثناء أن لا يضاعف للتائب ضعفين،

= وهو غلط) السبعة (٤٦٧). قال أبو علي: (وهي غلط من جهة الرواية) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٧٥، البحر المحيط ٦/ ٥١٥.

(١) انظر التبيان ٢/ ٩٩١.
(٢) أن: تكملة من الفخر الرازي.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١١ ـ ١١٢.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١١.
(٥) انظر التبيان ٢/ ٩٩١.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) البحر المحيط ٦/ ٥١٥.
(٨) الدر المصون ٥/ ١٤٦ ـ ١٤٧.
(٩) أنه: سقط من ب.

وإنما يدلّ عليه قوله: «فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»[١].

فصل

نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل لا تقبل، وزعم أن هذه الآية منسوخة (بقوله تعالى)[٢]: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمداً» [النساء: ٩٣]، وقالوا: نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة، وعن الضحاك ومقاتل بثمان سنين، وتقدم في سورة النساء[٣].

فإن قيل: العمل الصالح يدخل في التوبة والإيمان فذكرهما قبل العمل الصالح حَشْوٌ؟ فالجواب: أفردهما بالذكر لعلوّ شأنهما ولما كان لا بدَّ معهما من سائر الأعمال لا جرم ذكر عقيبهما العمل الصالح[٤].

قوله: «فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ».

قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد وقتادة: التبديل إنما يكون في الدنيا، فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيماناً، وبقتل[٥] المؤمنين قتل[٦] المشركين، وبالزنا إحصاناً وعفة[٧]. وقيل: يبدل الله سيئاتهم[٨] التي عملوها في الإسلام حسنات[٩].

قال الزجاج: السيئة بعينها لا تصير حسنةً، فالتأويل: أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبة، والكافر يُحبِطُ اللَّهُ عَمَلَهُ ويثبت عليه السَّيِّئَات[١٠].

قوله: «سَيِّئَاتِهِمْ» هو المفعول الثاني للتبديل، وهو المقيد بحرف الجر، وإنما حذف، لفهم المعنى، و «حسنات» هو الأول المسرح[١١]، وهو المأخوذ، والمجرور بالباء هو المتروك[١٢]، وقد صرح بهذا في قوله تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾[١٣] [سبأ: ١٦] وقال:

٣٨٩٢ ـ تَضحَكُ مِنِّي أُخْتُ[١٤] ذَاتِ النَّحْيَيْنِ
أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِلَوْنٍ لَوْنَيْنِ

---

(١) الفخر الرازي ٢٤/ ١١٢.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٢.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: بقل. وهو تحريف.
(٦) في ب: قبل. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٢.
(٨) سيئاتهم: سقط من ب.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٢.
(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٧٠٦.
(١١) في ب: المفتوح. وهو تحريف.
(١٢) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٥ ـ ٥١٦.
(١٣) [سبأ: ١٦]. واستشهد بها على أن الباء تدخل على المفعول الثاني وهو المتروك.
(١٤) في ب: نلت. وهو تحريف.

سَوَادَ وَجْهِ وَبَيَاضَ عَيْنَيْنِ[١]

وتقدم تحقيق هذا في البقرة عند قوله[٢]: «وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ»[٣].

قوله: ﴿وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا﴾ الآية. قال بعض العلماء: هذا في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزنا، أي: تاب من الشرك وأدى الفرائض ممن لم يقتل ولم يزن «فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ» يعود إليه بعد الموت «مَتَاباً» حسناً يفضل[٤] على غيره ممن قتل وزنا. فالتوبة الأولى وهي قوله: «وَمَنْ تَابَ» رجوعٌ عن الشرك، والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة[٥].

وقيل: هذه التوبة أيضاً عن جميع السيئات، ومعناه من أراد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله، فقوله: «يتُوبُ إلى اللَّهِ» خبر بمعنى الأمر، أي: ليتب إلى الله[٦]، وقيل: معناه وليعلم أن توبته ومصيره إلى الله[٧].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾﴾

قوله[٨]: «وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ» في «الزُّور» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به، أي: لا يحضرون الزُّور، وفسر بالصَّنم واللهو. وقال أكثر المفسرين: يعني: الشرك[٩].

والثاني: أنه مصدر، والمراد شهادة الزُّور، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قاله علي بن أبي طالب[١٠].

وقال ابن[١١] جريج: الكذب. وقال مجاهد: أعياد المشركين. وقيل: النوح. وقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم[١٢]. وكل هذه الوجوه محتملة.

وأصل «الزُّور»: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.

قوله: «وإذَا مَرُّوا باللَّغْوِ» أي: بأهله. قال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم

---

(١) من الرجز لم أهتد إلى قائله، وقد تقدم. (٢) في ب: قوله تعالى.

(٣) من قوله تعالى: ﴿ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنّ الله شديد العقاب﴾ [البقرة: ٢١١].

(٤) في ب: بفضل. (٥) انظر البغوي ٦/ ١٩٩ ـ ٢٠٠.

(٦) انظر البغوي ٦/ ٢٠٠. (٧) المرجع السابق.

(٨) في ب: قوله تعالى. (٩) انظر البغوي ٦/ ٢٠٠.

(١٠) المرجع السابق وانظر الوجهين أيضاً في البحر المحيط ٦/ ٥١٦.

(١١) أين: سقط من ب. (١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٠٠.

والأذى أعرضوا وصفحوا كقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾[١] [القصص: ٥٥].

وقال الحسن والكلبي: اللغو: المعاصي كلها[٢] مما يجب أن يلغى ويترك.

«مَرُّوا كِرَاماً» مسرعين معرضين، يقال: تكرّم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه عنه[٣].

قوله: «وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَاناً» النفي متسلط على القيد، وهو الصمم والعمى، أي: إنَّهم يخرُّون عليها لكن لا على هاتين الصفتين[٤].

قال الزمخشري: فقوله: «لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا» ليس بنفي للخرور[٥]، وإنما هو إثبات له ونفي للصمم والعمى، كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماً. هو نفي للسلام لا للقاء، والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبّوا عليها حرصاً على استماعها، وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكبابهم[٦] عليها سامعون بآذان واعية ويبصرون بعيون واعية، لا كالذين يذكرون بها فتراهم[٧] مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها مظهرين الحرص الشديد على استماعها، وهم كالصُّمّ والعميان حيث لا يفهمونها، ولا يبصرون ما فيها[٨]، وفيه تعريض بالمنافقين.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾

قوله[٩]: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا﴾.

يجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية، أي: هب لنا من جهتهم ما تقرّ به عيوننا من طاعة وصلاح[١٠]، وأن تكون للبيان، قاله الزمخشري وجعله من التَّجريد، أي: هب لنا[١١] قُرَّة أعْيُنٍ من أزواجنا كقولك رأيتُ مِنْكَ أسَداً[١٢].

وقرأ أبو عمرو والأخوان[١٣] وأبو بكر «ذُرِّيَّتِنَا» بالتوحيد، والباقون بالجمع سلامة[١٤] وقرأ أبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود «قُرَّاتِ» بالجمع[١٥]، وقال

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٠١.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٠١.
(٣) في النسختين: عنها. وانظر البغوي ٦/ ٢٠١، الفخر الرازي ٢٤/ ١١٤.
(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٦.
(٥) في ب: للمجرور. وهو تحريف.
(٦) في ب: أكنانهم. وهو تحريف.
(٧) في ب: افتراهم.
(٨) الكشاف ٣/ ١٠٥.
(٩) في ب: قوله تعالى.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٠٥.
(١١) لنا: سقط من ب.
(١٢) أي: أنت أسد. الكشاف ٣/ ١٠٥.
(١٣) حمزة والكسائي.
(١٤) السبعة (٤٦٧)، الكشف ٢/ ١٤٨، النشر ٢/ ٣٣٥، الإتحاف (٣٣٠).
(١٥) المختصر (١٠٥)، البحر المحيط ٦/ ٥١٧.

الزمخشري: أتى هنا بـ «أَعْيُنٍ» صيغة القلة دون (عُيُونٍ) صيغة الكثرة، إيذاناً بأنَّ عيون المتقين قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم[١]. وردَّه أبو حيان بأن أعيُناً يطلق على العشرة فما دونها، وعيون المتقين كثيرة فوق العشرة[٢]. وهذا تحمُّلٌ عليه، لأنَّه إنما أراد القلة بالنسبة إلى كثرة غيرهم، ولم يُرِدْ قَدْراً مخصوصاً.

فصل

أراد قرة أعين لهم في الدين لا في الدنيا من المال والجمال، قال الزجاج: يقال: أقرَّ الله عينك، أي: صادف فؤادك ما يحبه[٣] وقال المفضل: في قرة العين ثلاثة أقوال:

أحدها: برد دمعتها، وهي التي تكون مع السرور، ودمعة الحزن حارة.

الثاني: فرحها، لأنه يكون مع ذهاب الحزن والوجع.

الثالث: قال الأزهري[٤]: حصول الرضا[٥].

قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً» في «إِمَاماً» وجهان:

أحدهما: أنه مفرد، وجاء به مفرداً إرادة للجنس[٦]، وجنسه كونه رأس فاصلة[٧]. (أو المراد: اجعل كل واحد منا إماماً[٨]. كما قال ﴿نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾)[٩] [الحج: ٥].

قال الفراء: قال «إِمَاماً» ولم يقل: أئمة. كما قال للاثنين[١٠] ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾[١١] [الشعراء: ١٦]. وقيل: أراد أئمة كقوله: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ﴾ [الشعراء: ٧٧]، وإمَّا لاتحادهم و[١٢] اتفاق كلمتهم[١٣]، وإمَّا لأنَّه مصدرٌ في الأصل كصيام وقيام[١٤].

الثاني: أنه جمع[١٥] آمٍّ كحالٍّ وحلال، أو جمع إمامة كقلادة وقلاد[١٦].

قال القفال: وعندي أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل: اجعلنا

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٦. (٢) البحر المحيط ٦/ ٥١٧.

(٣) لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه. وهو في الفخر الرازي ٢٤/ ١١٥.

(٤) بالمعنى. التهذيب (قر) ٨/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٥. (٦) انظر البيان ٢/ ٢١٠.

(٧) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٧. (٨) المرجع السابق.

(٩) ما بين القوسين ساقط من ب.

(١٠) في ب: للراسين. وهو تحريف. (١١) معاني القرآن ٢/ ٢٧٤. بتصرف يسير.

(١٢) في ب: في. (١٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٧.

(١٤) انظر القرطبي ١٣/ ٨٣ والتبيان ٢/ ٩٩٢.

(١٥) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٤٣، ونقل القرطبي هذا الوجه عن الأخفش قال: (قال الأخفش: الإمام جمع آم من أمّ يؤم جمع على فعال نحو صاحب وصحاب، وقائم وقيام) القرطبي ١٣/ ٨٣.

(١٦) انظر البيان ٢/ ٢١٠، التبيان ٢/ ٩٩٢.

حجة للمتقين، ومثله البينة يقال: هؤلاء بينة فلان.

فصل

قال الحسن[١]: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون[٢]. وقال ابن عباس: اجعلنا أئمة هداة كما قال: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ﴾ [الأنبياء: ٧٣] ولا تجعلنا أئمة ضلالة، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ﴾[٣] [القصص: ٤١]. وقيل هذا من المقلوب، أي: واجعل المتقين لنا إماماً واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم قاله مجاهد[٤].

فصل

قيل: نزلت الآية[٥] في العشرة المبشرين بالجنة[٦].

قال بعضهم: هذه الآية تدل على وجوب طلب الرياسة في الدين والرغبة فيها، قال إبراهيم ـ عليه السلام[٧] ـ ﴿وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍ فِى ٱلْءَاخِرِينَ﴾[٨] [الشعراء: ٨٤] واحتج أهل السنة بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى، لأن الإمامة في الدين لا تكون إلا بالعلم والعمل، والعلم والعمل إنما يكون بجعل الله وخلقه.

قال القاضي: المراد من هذا السؤال الألطاف التي إذا كثرت صاروا مختارين لهذه الأشياء فيصيرون أئمة.

والجواب: أن تلك الألطاف مفعولة لا محالة فيكون سؤالها عبثاً[٩].

واعلم أنه تعالى لما بيَّن صفات المتقين المخلصين بيَّن بعده إحسانه إليهم.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًۢا ﴿٧٧﴾﴾

قوله: «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ» أي: يثابون الغرفة، وهي الدرجة العالية. و «الغُرْفَة» مفعول ثان لـ «يُجْزَونَ»، والغُرْفَةُ كُلُّ بِنَاء مرتفع، والجمع غُرَفٌ[١٠].

قوله: «بِمَا صَبَروا» أي بِصَبْرِهم[١١]، أي: بِسَببه أو بسبب الذي صبروه، والأصل:

---

(١) الحسن: سقط من ب.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٣) [القصص: ٤١]. وانظر البغوي ٦/ ٢٠٣.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٠٣.
(٥) في الفخر الرازي: الآيات.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٥.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) [الشعراء: ٨٤]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٥.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٥.
(١٠) وفي اللسان (غرف): الغرفة: العلية، والجمع غُرُفات، وغُرَفات، وغُرْفات، وغرف.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٦.

صبروا عليه، ثم حذف بالتدريج. والباء للسببية كما تقدم، وقيل: للبدل[١]، كقوله:

٣٨٩٣ ـ فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَوْماً...[٢]

ولا حاجة إلى ذلك. وذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه، ليعمّ جميع أنواع المشاقّ، ولا وجه لقول من يقول: المراد الصبر على الفقر خاصة[٣].

قوله: «وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا» قرأ الأخوان[٤] وأبو بكر[٥] بفتح الياء وسكون اللام من لَقِيَ يَلْقَى، والباقون بضمها، وفتح اللام وتشديد القاف على بنائه للمفعول[٦]، كقوله: ﴿وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١]. والتحيّة الدعاء بالتعمير، أي: بقاء دائماً، وقيل: الملك. والسلام الدعاء بالسلامة، أو يسلم بعضهم على بعض. وهذه التحيّة والسلام يمكن أن يكون من الله كقوله ﴿سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]. ويمكن أن يكون من الملائكة لقوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤]. ويمكن أن يكون بعضهم على بعض[٧].

قوله: «خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً». وصف ذلك بالدوام بقوله: «خالدين فيها»، وقوله: «حَسُنَتْ مُسْتَقَراً ومُقَاماً» أي: موضع قرار وإقامة، وهذا في مقابلة قوله: ﴿سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الشعراء: ٦٦] أي: ما أسوأ ذاك وأحسن هذا[٨].

قوله: «قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي». قال مجاهد وابن زيد: أي: ما يصنع وما يفعل بكم[٩]. قال أبو عبيدة: يقال: ما عَبَأْت به شيئاً[١٠]، أي: لم أُبَالِهِ، فوجوده وعدمه سواء[١١]. وقال الزجاج: معناه لا وزن لكم عندي والعبء في اللغة الثقل[١٢]. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما يبالي ربكم[١٣]، ويقال: ما عبأت بك، أي: ما اهتممت ولا اكترثت، ويقال: عبأت الجيش وعبأته، أي: هيأته وأعددته[١٤]. قوله: «لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ»

---

(١) انظر البحر المحيط ٦/٥١٧.

(٢) جزء بيت من بحر البسيط، وتمامه:

..... إذا ركبوا شنّوا الإغارة فرساناً وركباناً

وقد تقدم.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١٥.

(٤) حمزة والكسائي.

(٥) عن عاصم.

(٦) عدّ ابن مجاهد (ابن عامر) فيمن قرأ «يلقون» بفتح الياء وسكون اللام. السبعة (٤٦٨)، وانظر الكشف ٢/١٤٨، النشر ٢/٣٣٥ الإتحاف (٣٣٠).

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١٦.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١٦.

(٩) انظر البغوي ٦/٢٠٣.

(١٠) مجاز القرآن ٢/٨٢.

(١١) انظر البغوي ٦/٢٠٣.

(١٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/٧٨.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١٦.

(١٤) انظر اللسان (عبأ).

جوابها محذوف لدلالة ما تقدم، أي: لولا دعاؤكم ما أعبأ بكم ولا أكترث، و «ما» يجوز أن تكون نافية[١]، وهو الظاهر، وقيل: استفهام، بمعنى النفي[٢]، ولا حاجة إلى التجوز في شيء يصح أن يكون حقيقة بنفسه. و «دُعَاؤُكُمْ» يجوز أن يكون مضافاً للفاعل، أي: لولا تضرّعكم إليه، ويجوز أن يكون مضافاً للمفعول، أي: لولا دعاؤكم إيّاهُ إلى الهدى[٣].

فصل

ومعنى هذا الدعاء وجوه:

الأول: لولا دعاؤكم إياه في الشدائد كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

الثاني: لولا شكركم له على إحسانه، لقوله: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧].

الثالث: لولا عبادتكم.

الرابع: لولا إيمانكم[٤].

وقيل المعنى: ما خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني فأغفر لكم[٥]. وقيل: المعنى: قل ما يعبأ بخلقكم[٦] ربي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه، يعني أنه خلقكم لعبادته كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. قاله ابن عباس ومجاهد[٧]. وقيل: معناه ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤكم معه آلهة، أو ما يفعل الله بعذابكم لولا شرككم كما قال: ﴿مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧].

قوله: «فَقَدْ كَذَّبْتُمْ» أيها الكافرون يخاطب أهل مكة، يعني أن الله دعاكم بالرسول إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوه. وقرىء[٨] «فقد كذب الكافرون»[٩] قوله: «فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً» أي: فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم، وهذا عقاب الآخرة،

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٦، البحر المحيط ٦/ ٥١٧.

(٢) قال الفراء: («ما» استفهام أي: ما يصنع بكم «لولا دعاؤكم» لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام) معاني القرآن ٢/ ٢٧٥. وانظر المرجعين السابقين.

(٣) قال القرطبي: (وليس يبعد أن تكون نافية، لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج الاستفهام، كما قال الله تعالى: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾) القرطبي ١٣/ ٨٤.

(٤) انظر البحر المحيط ٦/ ٥١٧.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٧.

(٦) المرجع السابق.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٠٤.

(٨) وهي قراءة: عبد الله وابن عباس وابن الزبير. انظر المختصر (١٠٥)، البحر المحيط ٦/ ١٨، وقال أبو حيان: (وهو محمول على أنه تفسير، لا قرآن).

(٩) انظر الكشاف ٤٣/ ١٠٦، الفخر الرازي ٢٤/ ١١٧.

ونظيره أن يقول الملك لمن استعصى عليه: إن من عادتي[١] أن أحسن إلى من يطيعني[٢] فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك[٣].

قوله: «لِزَاماً» قرىء بالفتح[٤] يعني اللزوم[٥] كالثبات والثبوت[٦].

قال ابن عباس: موتاً[٧]. وقال أبو عبيدة: هلاكاً[٨]. وقال ابن زيد: قتالاً والمعنى: يكون التكذيب لازماً لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعمله. وقال ابن جريج: عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مُفْنِياً يلحق بعضكم ببعض. قال ابن مسعود وأبيّ بن كعب ومجاهد ومقاتل: هو يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة لازماً لهم[٩]. وقال عبد الله بن مسعود: خمس قد مضين الدخان والقمر واليوم والبطشة واللزام: «فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً». روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة الفرقان بعثه الله يوم القيامة وهو يؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ودخل الجنة بغير حساب»[١٠].

تمّ الجزء الرّابع عشر، ويليه الجزء الخامس عشر

وأوّله: تفسير سورة الشعراء

---

(١) في النسختين: عبادتي. والتصويب من الفخر الرازي.

(٢) في النسختين: يعصيني. والتصويب من الفخر الرازي.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١١٧.

(٤) وهي قراءة المنهال وأبان بن تغلب وأبي السمال. انظر البحر المحيط ٦/٥١٨.

(٥) وهو مصدر لزم، ففي اللسان (لزم): لزم الشيء يلزمه لزْماً ولزوماً ولازمه ملازمة ولزاماً.

(٦) في اللسان (ثبت): ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً.

(٧) انظر البغوي ٦/٢٠٤.

(٨) مجاز القرآن ٢/٨٢.

(٩) انظر البغوي ٦/٢٠٤.

(١٠) رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبيّ، انظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٢٢.

فهرس المحتويات

سورة الحج

الآيتان: ١، ٢ ..... ٣
فصل في اختلافهم في وقت هذه الزلزلة ٤
فصل في وقت نزول هاتين الآيتين ١٠
فصل في معنى الآية: «يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة...» ١١
فصل في احتجاج المعتزلة بقوله: «إن زلزلة الساعة شيء عظيم» ١٢
الآيتان: ٣، ٤ ..... ١٢
فصل فيمن نزلت هذه الآية ١٣
فصل في معنى «كتب عليه» ١٦
الآيات: ٥ ـ ٧ ..... ١٦
فصل في تفسير الآية: «يا أيها الناس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنا خلقناكم من تراب...» ١٧
فصل في معنى: «وترى الأرض هامدة...» ٢٤
فصل: لتعلموا أن الله هو الحق، والحق هو الموجود الثابت ٢٥
الآيات: ٨ ـ ١٠ ..... ٢٦
فصل في قول المعتزلة: هذه الآية تدل على مطالب ٢٩
الآيات: ١١ ـ ١٣ ..... ٢٩
فصل: لما بيّن حال المظهرين للشرك المجادلين فيه أعقبه بذكر المنافقين ٣٠
فصل في سبب نزول هذه الآية: «من الناس من يعبد الله على حرف...» ٣٠
فصل: معنى خسرانه الدنيا هو أن يخسر العز والكرامة وإصابة الغنيمة ٣٢
فصل في اختلافهم في المراد بقوله: «يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه» ٣٦
الآيات: ١٤ ـ ١٦ ..... ٣٧
فصل في معنى الآية: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة...» ٣٩
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٣٩
فصل: قال أهل السنة: المراد من الهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة ٤٠
الآيتان: ١٧، ١٨ ..... ٤١
فصل في معنى قوله: «وكثير من الناس..» ٤٦

الآيات: ١٩ ـ ٢٤ ..... ٤٦
فصل في اختلافهم في تفسير الخصمين ٤٧
الآية: ٢٥ ..... ٥٦
فصل في معنى الآية: «ويصدُّون عن سبيل الله والمسجد الحرام...» ٦٠
فصل: الإلحاد: العدول عن القصد، وأصله إلحاد الحافر ٦٣
الآيات: ٢٦ ـ ٢٩ ..... ٦٤
فصل في أن الكعبة بنيت خمس مرات ٦٥
فصل: بدأ الله بذكر المشاة تشريفاً لهم ٧٤
فصل: الطواف ثلاثة أطواف ٧٨
الآيات: ٣٠ ـ ٣٢ ..... ٧٨
فصل في معنى قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» ٨١
الآيات: ٣٣ ـ ٣٥ ..... ٨٥
فصل في معنى الآية: «ولكل أمةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله...» ٨٨
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٩٠
فصل في تسمية البدنة ٩٣
فصل: إذا قال: لله عليَّ بدنة، هل يجوز نحرها في غير مكة؟ ٩٤
فصل في دلالة هذه الآية: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى...» ٩٧
الآيات: ٣٨ ـ ٤١ ..... ٩٨
فصل في بيان الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا والآخرة ٩٩
فصل في أذية المشركين لأصحاب الرسول ﷺ ١٠٠
فصل في معنى الآية: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلا أن يقولوا ربنا الله» ١٠١
فصل في معنى قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» ١٠٤
فصل في معنى قوله: «الذين إن مكّنّاهم في الأرض» ١٠٦
الآيات: ٤٢ ـ ٤٦ ..... ١٠٧
فصل في معنى قوله: «فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية» ١٠٨
فصل في معنى قوله: «أفلم يسيروا في الأرض...» الآية ١٠٩
الآيات: ٤٧ ـ ٥١ ..... ١١٣
فصل في اختلافهم في المراد: هل معاجزين لله أو الرسول والمؤمنين ١١٥
الآيات: ٥٢ ـ ٥٧ ..... ١١٦
فصل في أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم الله وإن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو ووسوسة الشيطان بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشر ١٢٤
فصل في معنى: «أوتوا العلم» أي: التوحيد والقرآن ١٢٧

الآيات: ٥٨ ـ ٦٢ ..... ١٣٠
فصل في أنه لما ذكر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات أتبعه بذكر الوعد الكريم للمهاجرين ١٣١
فصل في قول المعتزلة: الآية تدل على أمور ثلاثة ١٣٢
فصل في دلالة قوله: «ثم قتلوا ثم ماتوا» ١٣٢
فصل في معنى قوله: «ومن عاقب بمثل ما عوقب به» ١٣٣
الآيات: ٦٣ ـ ٦٦ ..... ١٣٥
فصل في أن كيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء والرياح تجريها ١٤١
الآيات: ٦٧ ـ ٦٩ ..... ١٤٢
فصل في معنى قوله: «لكلِّ أمةٍ جعلنا منسكاً هم ناسكوه» ١٤٣
فصل في قراءات «ينازعنّك» ١٤٤
الآيات: ٧٠ ـ ٧٢ ..... ١٤٥
فصل في معنى الآيات: أن الذي ينالكم من النار أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب والغم ١٤٩
الآيتان: ٧٣، ٧٤ ..... ١٤٩
فصل: كأنه تعالى قال: أترك أمر الخلق والإيجاد وأتكلم فيما هو أسهل منه ١٥١
فصل فيمن نزلت هذه الآية: «ما قدروا الله حق قدره» ١٥٢
الآيتان: ٧٥، ٧٦ ..... ١٥٣
الآيتان: ٧٧، ٧٨ ..... ١٥٤
فصل في اختلافهم في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية ١٥٥
فصل في الدعوة للجهاد في سبيل الله ١٥٦
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على المنع من تكليف ما لا يطاق ١٥٨
فصل في أن المقصود من ذكر «إبراهيم» التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع هي شريعة إبراهيم ١٥٩

سورة المؤمنون

الآيات: ١ ـ ١١ ..... ١٦٢
فصل في اختلافهم في الخشوع ١٦٦
فصل في أن هذه الآية خاصة في الرجال لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها ١٧٢
الآيات: ١٢ ـ ١٦ ..... ١٧٥
فصل في قول المعتزلة: لولا أن يكون غير الله قد يكون خالقاً لما جاز القول بأنه أحسن الخالقين ١٨٢
فصل في قول المعتزلة: الآية تدل على أن كل ما خلقه الله حسن وحكمة وصواب ١٨٣

الآية: ١٧ ..... ١٨٥
الآيات: ١٨ ـ ٢٠ ..... ١٨٧
فصل في اختلافهم في «طور سيناء» وفي «طور سينين» ١٩٢
الآيات: ٢١ ـ ٢٥ ..... ١٩٤
الآيات: ٢٦ ـ ٣٠ ..... ١٩٧
الآيات: ٣١ ـ ٤١ ..... ٢٠٢
فصل في أن القوم طعنوا في نبوّته بكونه بشراً يأكل ويشرب، ثم جعلوا طاعته خسراناً .. ٢١٣
فصل في معنى قوله: «فجعلناهم غثاءً» ٢١٧
الآيات: ٤٢ ـ ٤٤ ..... ٢١٧
الآيات: ٤٥ ـ ٤٩ ..... ٢٢١
فصل في معنى: «فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» ٢٢٢
الآية: ٥٠ ..... ٢٢٣
الآيات: ٥١ ـ ٥٦ ..... ٢٢٥
فصل في معنى الآية: «وإنّ هذه أمتكم أمةً واحدةً وأنا ربكم فاتقون» ٢٢٧
الآيات: ٥٧ ـ ٦١ ..... ٢٣٠
الآيات: ٦٢ ـ ٦٥ ..... ٢٣٤
الآيات: ٦٦ ـ ٧٢ ..... ٢٣٨
فصل في المراد بـ «الحق» ٢٤٢
فصل في معنى قوله: «بل أتيناهم بذكرهم» ٢٤٣
الآيات: ٧٣ ـ ٧٥ ..... ٢٤٣
الآيات: ٧٦ ـ ٨٠ ..... ٢٤٥
الآيات: ٨١ ـ ٩٠ ..... ٢٤٧
الآيات: ٩١ ـ ٩٦ ..... ٢٤٩
الآيات: ٩٧ ـ ١٠٠ ..... ٢٥٢
فصل في معنى الآية: «وقل ربِّ أعوذ بك من همزات الشيطان» ٢٥٢
فصل في معنى قوله: «حتّى إذا جاء أحدهم الموت...» ٢٥٥
الآيات: ١٠١ ـ ١٠٥ ..... ٢٥٧
فصل في أنه تعالى إذا أعادهم فالأنساب ثابتة ٢٥٨
الآيات: ١٠٦ ـ ١١١ ..... ٢٦٢
فصل في أن طلبنا اللذّات المحرّمة وخروجنا عن العمل الحسن ساقنا إلى هذه الشقاوة ٢٦٣
الآيات: ١١٢ ـ ١١٨ ..... ٢٦٧
فصل في أن الغرض من السؤال «كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟»: التبكيت والتوبيخ ٢٦٨
فصل في اختلافهم في أن السؤال عن أي لبث؟ ٢٦٨

فصل في احتجاج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية ٢٦٩
فصل في أنه لما شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأنه لولا القيامة لما تميز المطيع عن العاصي ٢٧١
فصل في قول المفسرين: العرش السرير الحسن ٢٧١
فصل في معنى قوله: «الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» ٢٧٢

سورة النور

الآيتان: ١، ٢ ..... ٢٧٤
فصل في أن الزنا حرام وهو من الكبائر ٢٧٩
فصل في إجماع الأمة على حرمة إتيان البهيمة واختلافهم في حدّه ٢٨٠
فصل في أن إثبات حدّ الزنا لا يحصل إلا بالإقرار أو بالبينة ٢٨١
فصل في قول بعض العلماء: لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم نفسه ٢٨٢
فصل: لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه ٢٨٣
فصل: لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها ٢٨٣
فصل: يقام الحدّ في وقت اعتدال الهواء ٢٨٤
فصل في معنى قوله: «ولا تأخذكم بهما رأفة» ٢٨٤
فصل: إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك، وقع به بعض الحد أو لم يقع به ٢٨٥
الآية: ٣ ..... ٢٨٦
الآيتان: ٤، ٥ ..... ٢٨٩
فصل في أن ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي رموا به المحصنات ٢٩١
فصل: شروط الإحصان خمسة ٢٩١
فصل: ألفاظ القذف: صريح، وكناية، وتعريض ٢٩١
فصل: إذا قذف شخصاً واحداً مراراً فإن أراد بالكل زنية واحدة وجب حدّ واحد ٢٩٢
فصل: إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان ٢٩٣
فصل: الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا ٢٩٦
فصل: إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني والمزني به ٢٩٦
فصل: لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين ٢٩٦
فصل: لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت ٢٩٧
فصل: فيما لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا ٢٩٧
فصل: قالوا: أشد الضرب في الحدود ضرب حدّ الزنا ٢٩٨
فصل في قول مالك والشافعي: حد القذف يورث وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير يورث عنه ٢٩٨

فصل في معنى قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً» ٢٩٩
فصل في اختلافهم في كيفية التوبة بعد القذف ٣٠٠
الآيات: ٦ ـ ١٠ ..... ٣٠٠
فصل: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا يجب عليه الحد إن كانت محصنة ٣٠٣
فصل: إذا قذف زوجته ونكل عن اللعان لزمه حد القذف ٣٠٤
فصل: من صح يمينه صح لعانه، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين ... ٣٠٥
فصل: قال عثمان البتّي: إذا تلاعن الزوجان لم تقع الفرقة ٣٠٥
فصل في كيفية اللعان ٣٠٦
فصل في معنى الآية: «والذين يرمون أزواجهم...» ٣٠٧
الآية: ١١ ..... ٣١١
فصل في سبب نزول هذه الآية ٣١٢
فصل: الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وهو أسوأ الكذب ٣١٨
فصل: العصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين ٣١٩
فصل في أن المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتدئاً بذلك القول ٣٢١
الآية: ١٢ ..... ٣٢٢
فصل في معنى قوله: «إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» ٣٢٢
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ٣٢٣
الآية: ١٥ ..... ٣٢٤
فصل في أن الله تعالى وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام، وعلق مسّ العذاب العظيم بها ٣٢٦
الآية: ١٦ ..... ٣٢٦
فصل في معنى قوله: «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» ٣٢٧
الآيتان: ١٧، ١٨ ..... ٣٢٧
فصل في استدلال المعتزلة بقوله: «إن كنتم مؤمنين» على أن ترك القذف من الإيمان ... ٣٢٨
فصل: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبة ذلك في المستقبل ٣٢٨
الآية: ١٩ ..... ٣٢٩
فصل في قول المعتزلة: إن الله بالغ في ذم من أحب إشاعة الفاحشة ٣٢٩
الآيتان: ٢٠، ٢١ ..... ٣٣٠
فصل في معنى «ما زكى» ٣٣٠
الآية: ٢٢ ..... ٣٣٢
فصل في أن معنى الآية: لا يحلف أولوا الفضل ٣٣٤
فصل في قول المفسرين: معناه: ولا يحلف «أولوا الفضل منكم والسعة» أي: أولوا الغنى ٣٣٤

فصل في أن المراد من قوله: «أولوا الفضل» أبو بكر ٣٣٥
فصل: مذهب الجمهور أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أنه ينبغي
له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه ٣٣٦
الآيات: ٢٣ ـ ٢٥ ..... ٣٣٧
فصل في معنى قوله: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم» ٣٣٩
الآية: ٢٦ ..... ٣٤٠
الآيات: ٢٧ ـ ٢٩ ..... ٣٤١
فصل في معنى «الاستئناس» ٣٤٣
فصل في عدد الاستئذان ٣٤٣
فصل في كيفية الوقوف على الباب ٣٤٤
فصل في معنى «حتى» ٣٤٤
فصل في الاستئذان على المحارم ٣٤٥
فصل: إذا اطلع إنسان على دار إنسان بغير إذنه ففقأ عينه فهي هدر ٣٤٥
فصل: إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فهل
يجب الاستئذان؟ ٣٤٦
الآيتان: ٣٠، ٣١ ..... ٣٤٨
فصل: قال الأكثرون: المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل ٣٤٩
فصل: العورات تنقسم أربعة أقسام ٣٤٩
فصل: إن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة
الرجل مع الرجل ٣٥٣
فصل: إن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج
والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج ٣٥٣
فصل: فأما عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ٣٥٣
فصل: لا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ وله ما يستر عورته ٣٥٤
فصل في معنى قوله: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» ٣٥٦
فصل في معنى قوله: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن...» ٣٥٧
فصل في أن السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو الحاجة إلى مداخلتهن
ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار في النزول والركوب ٣٥٨
فصل في المراد بـ «التابعين غير أولي الإربة» ٣٥٩
فصل في أن الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم به ٣٦١
فصل: فأما المراهق فيلزم المرأة أن تستر منه ما بين سرتها وركبتها ٣٦٢
الآية: ٣٢ ..... ٣٦٣
فصل في معنى قوله: «وأنكحوا» ٣٦٥

فصل في قول الشافعي: «الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها» ٣٦٥
فصل: الناس في النكاح قسمان ٣٦٦
فصل في أن ظاهر الآية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه ٣٦٧
فصل: الولي شرط في صحة النكاح ٣٦٧
فصل في استدلال بعضهم بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان ٣٦٨
الآية: ٣٣ ..... ٣٦٩
فصل في قول بعض العلماء: الكتابة أن يقول لمملوكه: كاتبتك على كذا ٣٧٠
فصل: لا تجوز الكتابة الحالّة ٣٧١
فصل: لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ٣٧١
فصل: يشترط أن يكون المكاتب بالغاً عاقلاً ٣٧١
فصل: يشترط أن يكون السيد مكلفاً مطلقاً ٣٧١
فصل في اختلافهم في قوله تعالى: «فكاتبوهم» ٣٧٢
فصل فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم ٣٧٥
فصل: لو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ٣٧٥
فصل فيمن نزلت هذه الآية ٣٧٦
فصل: الإكراه إنما يحصل بالتخويف بما يقتضي تلف النفس ٣٧٧
الآية: ٣٤ ..... ٣٧٩
الآية: ٣٥ ..... ٣٨٠
فصل في معنى الآية ٣٨١
فصل في اختلافهم في هذا التشبيه ٣٨٢
فصل في كيفية هذا التمثيل ٣٨٦
فصل: في أن الأمور التي اعتبرها الله تعالى في هذه المثل توجب كمال الضوء ٣٨٧
فصل في معنى «المشكاة» ٣٨٧
الآيات: ٣٦ ـ ٣٨ ..... ٣٩١
فصل في أن المراد بـ «البيوت»: المساجد ٣٩٣
فصل في اختلافهم في هذا التسبيح ٣٩٥
فصل في معنى قوله: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» ٣٩٧
فصل في أن المراد بالأحسن: الحسنات أجمع، وهي الطاعات فرضها ونفلها ٣٩٨
الآيتان: ٣٩، ٤٠ ..... ٣٩٩
فصل في معنى قوله: «الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً...» ٤٠١
فصل في أن الله تعالى بيّن أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فمثلها السراب وإن كانت قبيحة فهي الظلمات ٤٠٧
الآيتان: ٤١، ٤٢ ..... ٤٠٩

فصل في معنى قوله: «يسبح له من في السموات والأرض والطير..» ٤١١
الآيتان: ٤٣، ٤٤ ..... ٤١٤
فصل في معنى قوله: «ويُنزّل من السماء من جبال فيها من برد» ٤٢٠
فصل: في معنى قوله: «يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» ٤٢٢
الآيتان: ٤٥، ٤٦ ..... ٤٢٣
الآيات: ٤٧ ـ ٥٠ ..... ٤٢٦
فصل في معنى قوله: «ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» ٤٢٦
فصل في معنى الآية: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف
الله عليهم...» ٤٢٨
الآيات: ٥١ ـ ٥٤ ..... ٤٢٩
فصل في معنى قوله: «إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله» ٤٣٠
فصل: قال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين ٤٣٤
فصل في أن هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقاد ٤٣٥
الآية: ٥٥ ..... ٤٣٦
فصل: دل قوله: «وعد الله» على أنه متكلم ٤٣٩
فصل في دلالة الآية على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها ٤٣٩
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى حي قادر على جميع الممكنات ٤٣٩
فصل في دلالة الآية على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة ٤٣٩
فصل في دلالة الآية على أنه سبحانه منزه عن الشريك ٤٤٠
فصل في دلالة الآية على نبوة محمد ﷺ ٤٤٠
فصل في دلالة الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان ٤٤٠
فصل في دلالة الآية على إمامة الأئمة الأربعة ٤٤٠
الآيتان: ٥٦، ٥٧ ..... ٤٤٣
الآيات: ٥٨ ـ ٦٠ ..... ٤٤٦
فصل: قال أبو بكر الرازي: دلّت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل
الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح ٤٤٧
فصل في معنى: «الحُلُم» ٤٤٨
فصل في الاستئذان في ثلاثة أوقات ٤٥٠
فصل في وجوب الاستئذان في كل حال ٤٥١
فصل في معنى الآية: «والقواعد من النساء اللاّتي لا يرجون نكاحاً فليس
عليهن جناح...» ٤٥٣
فصل في أن هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم ٤٥٤
فصل في معنى «القواعد» ٤٥٥

الآية: ٦١ ..... ٤٥٦
فصل في دلالة هذه الآية بظاهرها على إباحة الأكل من هذه المواضع بغير استئذان ٤٥٧
فصل في أن الصديق: الذي صدقك في المودة ٤٥٩
فصل في احتجاج أبي حنيفة بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع ٤٦٠
فصل في معنى قوله: «تحية من عند الله» ٤٦٢
الآيات: ٦٢ ـ ٦٤ ..... ٤٦٢
فصل: قال الكلبي: كان النبي ـ ﷺ ـ يُعرِّض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم ٤٦٣
فصل: قال العلماء: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن ٤٦٣
فصل: قال الجبائي: دلّت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم ٤٦٣
فصل في معنى قوله: «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم» ٤٦٥
فصل في المراد بقوله: «فأذن لمن شئت منهم» ٤٦٥
فصل في قول المفسرين: إن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس من غير استئذان حتى لا يروا ٤٦٧
فصل في معنى: «فليحذر الذين يخالفون» ٤٦٩
فصل في دلالة الآية على أن الأمر للوجوب لأن تارك المأمور مخالف للأمر ومخالف الأمر يستحق العقاب ٤٧٠
فصل في معنى قوله: «يعلم ما أنتم عليه» ٤٧١

سورة الفرقان

الآيتان: ١، ٢ ..... ٤٧٢
فصل: وصف القرآن بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ٤٧٣
فصل في معنى قوله: «الذي له ملك السموات والأرض» ٤٧٤
فصل في معنى قوله: «خلق كل شيء» ٤٧٥
الآية: ٣ ..... ٤٧٥
فصل: لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف عبدة الأوثان ٤٧٦
فصل في احتجاج أهل السنة بقوله: «ولا يخلقون شيئاً» ٤٧٦
فصل في دلالة الآية على البعث ٤٧٧
الآيات: ٤ ـ ٩ ..... ٤٧٧
فصل في قولهم: معنى الآية: «قالوا أساطير الأولين...» أن هذا القرآن ليس من الله إنما هو مما سطره الأولون ٤٨١
فصل في أن الشبهة التي ذكروها في نهاية الرذالة ٤٨٣
الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ٤٨٤

فصل في معنى «القصور» ٤٨٦
فصل في احتجاج أهل السنة على أن الجنة مخلوقة ٤٨٧
فصل في معنى قوله: «إذا رأتهم من مكان بعيد» ٤٨٩
فصل: قال ابن عباس: يضيق جهنم عليهم كما يضيق الزج على الرمح ٤٩٠
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٤٩١
فصل في معنى قوله: «جنة الخلد» ٤٩١
فصل في احتجاج المعتزلة بهذه الآية على إثبات الاستحقاق ٤٩١
فصل في معنى قوله: «كان على ربك وعداً مسؤولاً» ٤٩٢
الآيات: ١٧ ـ ٢٠ ..... ٤٩٣
فصل في أن ظاهر قوله: «وما يعبدون» أنها الأصنام ٤٩٥
فصل في قول المعتزلة: الله يضل عباده في الحقيقة ٤٩٥
فصل: أجابوا بقولهم: «سبحانك» وفيه وجوه ٤٩٨
فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية ٥٠١
فصل في نزول هذه الآيات ٥٠٤
الآيات: ٢١ ـ ٢٤ ..... ٥٠٥
فصل في معنى قوله: «وقال الذين لا يرجون لقاءنا» ٥٠٥
فصل في دلالة هذه الآية على جواز الرؤية ٥٠٦
فصل في معنى «عُتُوًّا» ٥٠٧
فصل: هذا جواب عن شبهتهم وبيانه من وجوه ٥٠٧
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على عدم الرؤية ٥٠٨
فصل في أن معنى قوله: «يوم يرون الملائكة» عند الموت ٥١٢
فصل في اختلافهم في القائلين «حجراً محجوراً» ٥١٣
فصل في قول المفسرين: يعني أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم إلا قدر النهار ٥١٥
الآيات: ٢٥ ـ ٢٩ ..... ٥١٥
فصل في معنى «الغمام» ٥١٨
فصل في معنى «المُلك» ٥٢٠
فصل في المراد بـ «الظالم» ٥٢٠
فصل في معنى قوله: «يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» ٥٢٣
الآيتان: ٣٠، ٣١ ..... ٥٢٤
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر ٥٢٥
الآيات: ٣٢ ـ ٣٤ ..... ٥٢٦
فصل في المراد بقوله: «لولا نُزِّل عليه القرآن جملة واحدة» ٥٢٧
فصل في معنى «ورتلناه ترتيلاً» ٥٢٩

الآيتان: ٣٥، ٣٦ ..... ٥٣٠
الآيات: ٣٧ ـ ٣٩ ..... ٥٣٠
فصل في معنى قوله: «كذبوا الرسل» ٥٣٢
الآيات: ٤٠ ـ ٤٢ ..... ٥٣٥
الآيتان: ٤٣، ٤٤ ..... ٥٣٩
فصل في معنى الآية: «أرأيت من اتخذ إلٰهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً» ٥٤٠
الآيات: ٤٥ ـ ٤٩ ..... ٥٤١
فصل في معنى «الظل» ٥٤٢
الآيات: ٥٠ ـ ٥٢ ..... ٥٤٦
فصل: قال الجبائي: قوله: «ليذَّكَّروا» يدل على أنه تعالى يريد من الكل أن يذكروا ويشكروا ٥٤٧
الآية: ٥٣ ..... ٥٤٩
الآية: ٥٤ ..... ٥٥١
الآيات: ٥٥ ـ ٥٨ ..... ٥٥٢
فصل في معنى الآية: «قل ما أسألكم عليه من أجر...» ٥٥٣
الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ٥٥٤
الآيتان: ٦١، ٦٢ ..... ٥٥٩
الآيات: ٦٣ ـ ٦٧ ..... ٥٦٢
فصل في أن المراد من الآية القصد بين الغلو والتقصير ٥٦٧
الآيات: ٦٨ ـ ٧١ ..... ٥٦٩
فصل: نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل لا تقبل، وزعم أن هذه الآية منسوخة ... ٥٧٣
الآيتان: ٧٢، ٧٣ ..... ٥٧٤
الآية: ٧٤ ..... ٥٧٥
فصل: أراد قرة أعين لهم في الدين لا في الدنيا من المال والجمال ٥٧٦
فصل: قيل: نزلت هذه الآية في العشرة المبشرين بالجنة ٥٧٧
الآيات: ٧٥ ـ ٧٧ ..... ٥٧٧
فصل في معنى هذا الدعاء ٥٧٩

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الخامس عشر

المحتوى:

أوّل سورة الشّعراء ـ آخر سورة الأحزاب

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت ـ لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٢٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١) ٩٦١ (٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الشعراء

مكية إلاّ قوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ ـ ٢٢٧] إلى آخرها فإنها مدنية[١] وهي مائتان وسبع وعشرون آية، وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة، وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿طسٓمٓ ۝١ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ۝٣ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿طسٓمٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾.

أظهر حمزة نُونَ «سِين» قبل الميم، كأنه ناوٍ الوقف، وإلاّ فإدغام مثله واجب والباقون يدغمون[٢]. وتقدم إعراب الحروف المقطعة. وفي مصحف عبد الله: «ط س م» مقطوعة من بعضها. قيل: وهي قراءة أبي جعفر، يعنون أنه يقف على كل حرف وقفة يميز بها كل حرف، وإلا لم يتصور أن يلفظ بها على صورتها في هذا الرسم[٣] وقرأ عيسى ـ وتروى عن نافع ـ بكسر الميم هنا وفي القصص[٤] على البناء. وأمال[٥] الطاءَ الأخوان وأبو بكر[٦]، وقد تقدم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: (طسم) عجزت العلماء عن علم تفسيرها[٧]. وروى عليّ بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أنه قسم، وهو من أسماء الله تعالى[٧]. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن[٧]. وقال مجاهد: اسم للسورة[٧]. وقال محمد بن كعب القرظي: قسمٌ بطوله وسناه وملكه[٧]. «تِلْكَ آيَاتُ» أي: هذه الآيات آيات «الكِتَابِ المُبِينِ» قوله: «لَعَلَّكَ بَاخِعٌ

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٧، والقرطبي ١٣/ ٨٧، والبحر المحيط ٧/ ٥.

(٢) السبعة (٤٧٠)، الكشف ٢/ ١٥٠، الإتحاف (٣٣١).

(٣) وتروى عن نافع. انظر المختصر (١٠٦)، السبعة (٤٧٠) تفسير ابن عطية ١١/ ٨٦ ـ ٨٧، البحر المحيط ٧/ ٥.

(٤) البحر المحيط ٧/ ٥.

(٥) في ب: وأما. وهو تحريف.

(٦) السبعة (٤٧٠)، الإتحاف (٣٣١).

(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٠٥.

نَفْسَكَ». قرأ قتادة: «بَاخِعُ نَفْسِكَ» على الإضافة[١]. والمعنى قاتل نفسك «أَلاَّ[٢] يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» أي: إن لم يؤمنوا، وذلك حين كذبه أهل مكة فشق عليه ذلك، وكان يحرص على إيمانهم، فأنزل الله هذه الآية[٣]، وهذا تسليَة للرسول، أي: لا تبالغ في الحزن والأسف، فصبّره وعزّاه وعرّفه أن غمه وحزنه لا ينفع، كما أن وجود الكتاب ووضوحه لا ينفع.

قوله: «إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ». العامة على نون العظمة فيهما. وروي عن أبي عمرو بالياء فيهما، أي: إِنْ يَشَأ الله يُنزِّل[٤]. و «إن» أصلها أن تدخل على المشكوك فيه[٥] أو المحقق المبهم زمانه، والآية من هذا الثاني.

قوله: «فَظَلَّتْ» عطف على «نُنَزِّلْ» فهو في محل جزم[٦]. ويجوز أن يكون مستأنفاً غير معطوف على الجزاء[٧]. ويؤيد الأول قراءة طلحة: «فَتَظْلَل»[٨] بالمضارع مفكوكاً[٩]. قوله: «خَاضِعِينَ». فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر عن «أَعْنَاقُهُمْ»[١٠]. واستُشكِل جمعه جمع سلامة؛ لأنه مختص بالعقلاء. وأجيب عنه بأوجه:

أحدها: أن المراد بالأعناقِ: الرؤساء كما قيل: لهم وجوه وصدور[١١]، قال:

٣٨٩٤ ـ فِي مَخفِلٍ مِن نواصِي الخَيلِ مَشْهُودِ[١٢]

الثاني: أنه على حذف مضاف، أي: فظل أصحاب الأعناق، ثم حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل حذف المُخْبَرِ عنه مراعاة للمحذوف[١٣]، وتقدم ذلك قريباً عند قراءة: «وَقَمَراً مُنِيراً» [الفرقان: ٦١].

الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم[١٤]، كما يكتسب التأنيث بالإضافة لمؤنث في قوله:

---

(١) المختصر (١٠٦)، الكشاف ٣/ ١٠٧، البحر المحيط ٧/ ٥.
(٢) في ب: قوله: «ألا...». (٣) انظر البغوي ٦/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
(٤) تفسير ابن عطية ١١/ ٧٨٨، البحر المحيط ٧/ ٥.
(٥) (فيه): تكملة ليست في المخطوط.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٠٧، البيان ٢/ ٢١١، التبيان ٢/ ٩٩٣.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٩٣. (٨) في النسختين: فتظال.
(٩) البحر المحيط ٧/ ٥. (١٠) انظر البيان ٢/ ٢١١.
(١١) نقله الفراء عن مجاهد. معاني القرآن ٢/ ٢٧٧، البيان ٢/ ٢١١، التبيان ٢/ ٩٩٣.
(١٢) عجز بيت من بحر البسيط، قالته أم قبيس الضبية، وصدره:

ومشهد قد كفيت الغائبين

وهو في الكشاف ٣/ ١٠٧، اللسان (نصا) براوية (الناس) مكان (الخيل) والبحر المحيط ٧/ ٦.
(١٣) انظر البيان ٢/ ٢١١، التبيان ٢/ ٩٩٣.
(١٤) قال الأخفش: (أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث) معاني القرآن ٢/ ٦٤٤. وانظر البيان ٢/ ٢١١ ـ ٢١٢، التبيان ٢/ ٩٩٣.

٣٨٩٥ ـ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ[١]

الرابع: أن «الأعناق» جمع «عُنُقٍ» من الناس، وهم الجماعة[٢]، فليس المراد الجارحة البتة، ومنه قوله:

٣٨٩٦ ـ أَنَّ العِرَاقَ ولَهْبِلَهُ عُنُقٌ إِلَيكَ فَهَيتَ هَيتَا[٣]

وهذا قريب من معنى الأول، إلا أن هذا القائل يطلق «الأعناق» على جماعة الناس مطلقاً، رؤساء كانوا أو غيرهم.

الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين، فأقحمت «الأعناق» لبيان موضع الخضوع، وترك الكلام على أصله كقولهم: ذهَبَتْ أهل [اليمامة، كأن الأهل غير مذكور[٤]. قال شهاب الدين: وفي التنظير بقوله: ذهبت أهل اليمامة][٥] نظر، لأن (أهل) ليس مقحماً البتة، لأنه المقصود بالحكم، وأما التأنيث فلاكتسابه التأنيث[٦] (بالإضافة)[٧].

السادس: أنها عوملت معاملة العقلاء لمَّا أُسْنِدَ إليهم ما يكون فِعْل العقلاء[٨]، كقوله: «سَاجِدِينَ»[٩] و «طَائِعِين»[١٠] في يوسف وفصلت[١١].

وقيل: إنما قال: «خَاضِعِينَ» لموافقة رؤوس الآي.

والثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير في «أَعْنَاقُهُم» قاله الكسائي[١٢] وضعفه أبو البقاء، قال: لأن «خَاضِعِين» يكون جارياً على غير فاعل «ظَلَّتْ» فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل، فكان يجب أن يكون: خاضعين هم[١٣].

---

(١) عجز بيت من بحر الطويل، قاله الأعشى، وصدره:

وتشرق بالقول الذي قد أذعته

وتقدم تخريجه. والشاهد فيه قوله: شرقت فإنه أنثه مع أن الفاعل مذكر، لأنه مضاف إلى مؤنث وهو (القناة) فاكتسب التأنيث منه.

(٢) أشار إليه الأخفش؛ فإنه قال: (يزعمون أنها على الجماعات نحو: هذا عنق من الناس. يعنون الكثير) معاني القرآن ٢/ ٦٤٣ ـ ٦٤٤، وانظر التبيان ٢/ ٩٩٣.

(٣) البيت من بحر الكامل، أنشده الفراء لرجل يدعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للذهاب إلى العراق. وهو في معاني القرآن ٢/ ٤٠، الخصائص ١/ ٢٧٩، تفسير ابن عطية ١١/ ٨٩، ابن يعيش ٤/ ٣٢، اللسان (عنق، هيت)، البحر المحيط ٧/ ٥ عنق: بمعنى الجماعة، وهو موطن الشاهد، ورواية الفراء: سلم عليك فلا شاهد فيها. هيت: اسم فعل أمر بمعنى أسرع.

(٤) الكشاف ٣/ ١٠٧.

(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٦) الدر المصون ٥/ ١٥٠.

(٧) زيادة يستقيم بها الكلام.

(٨) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٩١، البحر المحيط ٧/ ٦.

(٩) من قوله تعالى: ﴿رأيتهم لي ساجدين﴾ [يوسف: ٤].

(١٠) من قوله تعالى: ﴿قالتا أتينا طائعين﴾ [فصلت: ١١].

(١١) في النسختين: والسجدة.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٩٣.

(١٣) التبيان ٢/ ٩٩٣.

قال شهاب الدين: ولم يجر «خَاضِعِين» في اللفظ والمعنى إلا على من هُوَ له، وهو الضمير في «أَعْنَاقُهُمْ»، والمسألة التي قالها: هي أن يجري الوصف على غير من هو له في اللفظ دون المعنى، فكيف يلزم ما ألزمه به، على أنه لو كان كذلك لم يلزم ما قاله، لأن[١] الكسائي والكوفيين[٢] لا يوجبون إبراز الضمير في هذه المسألة[٣] إذا أمن اللبس، فهو (لا)[٤] يلتزم ما ألزمه به، ولو ضعفه بمجيء الحال من المضاف إليه لكان أقرب، على أنه لا يضعف؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليه كقوله: ﴿مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا﴾[٥].

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ» وعظ وتذكر «مِنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ» أي: محدث إنزاله فهو محدث في التنزيل. قال الكلبي: «كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول»[٦].

وقوله: «إلاَّ كَانُوا» جملة حالية، وتقدم تحقيق هذا وما قبله في أول الأنبياء[٧]. ومعنى «مُعْرِضِينَ» أي: عن الإيمان به.

قوله: «فَقَدْ كَذَّبُوا» أي: بلغوا النهاية في ردّ آيات الله، «فَسَيَأْتِيهِمْ» أي: فسوف يأتيهم «أَنْبَاءُ»: أخبار وعواقب «مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُون» وذلك إما عند نزول العذاب عليهم في الدنيا، أو عند المعاينة في الآخرة كقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾[٨]. قوله[٩]: «أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ» أي: صنف، والكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد في بابه، يقال: «وجه كريم» إذا كان مرضياً في حسنه وجماله. و «كتاب

---

(١) في ب: إلا أن. (٢) في ب: والكوفيون.

(٣) ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو قولك: هند زيد ضاربته هي لا يجب إبرازه. وذهب البصريون إلى أنه يجب إبرازه، وأجمعوا على أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه. انظر الإنصاف ١/ ٥٧ ـ ٥٨ المسألة (٨).

(٤) لا: زيادة يتم بها المعنى.

(٥) [الحجر: ٤٧]. الدر المصون ٥/ ١٥٠. وهذا التنظير بناء منه على القول بأن «خاضعين» حال، وانظر البيان ٢/ ٢١١ ـ ٢١٢.

(٦) انظر البغوي ٦/ ٢٠٦.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ الآية [٢].

(٨) [ص: ٨٨] انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١١٩ ـ ١٢٠.

(٩) في ب: قوله تعالى.

كريم»: إذا كان مرضياً في فوائده ومعانيه. و «النبات الكريم»: هو المرضيّ في منافعه مما يأكل الناس والأنعام[١] يقال: نخلة كريمة: [إذا طاب حملها، وناقة كريمة][٢]: إذا كثر[٣] لبنها. قال الشعبي: الناس مثل نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم[٤].

قوله: «كَمْ أَنْبَتْنَا». «كَمْ»[٥] للتكثير، فهي خبرية، وهي منصوبة بما بعدها على المفعول به، أي: كثيراً من الأزواج أنبتنا، و «مِنْ كُلِّ زَوْجٍ» تمييز[٦].

وجوَّز أبو البقاء أن تكون حالاً[٧]. ولا معنى له. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى الجمع بين «كَمْ» و «كُلّ» ولو قيل: أنبتنا فيها من زوج كريم[٨]. قلت: قد دل «كُلّ» على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل، و «كَمْ» على أن هذا المحيط مُتَكَاثِرٌ مُفْرِطٌ في الكثرة[٩].

قوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ» الذي ذكرت «لآيَةً» دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي وقوله: «لِلْمؤْمِنِينَ» كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] لأنهم المنتفعون بذلك، «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ»: مصدقين، أي: سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون.

وقال سيبويه: (كان) هنا صلة، مجازه: وما أكثرهم[١٠] مؤمنين[١١]. «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ» وإنما قدم ذكر «العزيز» على ذكر «الرَّحِيم» لأنه لو لم يقدِّمه لكان ربما قيل: إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم، فأزال هذا الوهم بذكر «العزيز» وهو الغالب القاهر، ومع ذلك فإنه رحيم بعباده، فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت أعظم وقعاً[١٢]. فإن قيل: حين ذكر الأزواج دلَّ عليها بكلمتي الكثرة والإحاطة، وكان لا يحصيها إلا عالم الغيب، فكيف قال: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً»؟ وهلا قال: لآيات؟. فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر «أنبتنا» فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات لآية.

والثاني: أن يراد: إن في كل واحد من تلك الأزواج لآية[١٣].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٠.
(٢) ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(٣) في ب: كبر. وهو تحريف.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٠٧ القرطبي ١٣/ ٩١.
(٥) في ب: لم. وهو تحريف.
(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤.
(٨) في النسختين: من كل زوج. والتصويب من الكشاف.
(٩) الكشاف ٣/ ١٠٨.
(١٠) في ب: وما كان أكثرهم.
(١١) أي: أن (كان) زائدة بين (ما)، و(أفعل). قال سيبويه: (وتقول: ما كان أحسن زيداً. فتذكر (كان) لتدل أنه فيما مضى) الكتاب ١/ ٧٣.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٠.
(١٣) المرجع السابق.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ﴾ الآية. العامل في «إذْ نَادَىٰ» مضمر، فقدره الزجاج: اتْلُ[١]. وقدره غيره[٢]: اذكر. واختلف[٣] في النداء الذي سمعه موسى ـ عليه السلام[٤] ـ من الله تعالى، فقيل[٥]: هو الكلام القديم، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه سائر الذوات مع أن[٦] الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة، فكذا كلامه منزه عن مشابهة الحرف والصوت مع أنه مسموع[٧] وقيل[٨]: كان نداء من جنس الحروف والأصوات[٩].

وقالت المعتزلة: كان ذلك النداء حروفاً وأصواتاً علم به موسى من قبل الله تعالى فصار معجزاً، علم به موسى أن الله تعالى مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة[١٠].

قوله: «أَن ائْتِ القَوْمَ الظَّالِمِينَ». يجوز أن تكون «أَنْ» مفسِّرة، وأن تكون مصدرية، أي: بأن[١١]. قوله: «قَوْمَ فِرْعَوْنَ». بدل[١٢] أو عطف بيان لـ «القَوْمَ الظَّالِمِينَ»[١٣]. وقال أبو البقاء: إنه مفعول (تَتَّقُونَ) على قراءة من قرأ (تَتَّقُونَ) بالخطاب وفتح النون[١٤]، كما سيأتي. ويجوز على هذه القراءة أن يكون منادى[١٥]. قوله: «أَلاَ يَتَّقُونَ». العامة على الياء في «يَتَّقُونَ» وفتح النون، والمراد قوم فرعون، والمفعول محذوف، أي: يتقون عقابي، [وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار، وحماد[١٦]، وشقيق بن سلمة[١٧] بالتاء من فوق[١٨]

---

(١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٨٤.

(٢) وهو أبو البقاء فإنه قال: (قوله تعالى: ﴿وإذ نادى﴾، أي: واذكر إذ نادى﴾ التبيان ٢/ ٩٩٤.

(٣) أي اختلف أهل السنة.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) هو قول أبي الحسن الأشعري.

(٦) في ب: أنها.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢١.

(٨) هو قول أبي منصور الماتريدي.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢١.

(١٠) المرجع السابق.

(١١) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٩٣، التبيان ٢/ ٩٩٤.

(١٢) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤، القرطبي ١٣/ ٩١.(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٠٨.

(١٤) حكاه أبو البقاء، فإنه قال: (وقيل: هو مفعول «يتقون») التبيان ٢/ ٩٩٤.

(١٥) المرجع السابق.

(١٦) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري، الإمام الكبير، روى عن عاصم، وابن كثير، وروى عنه حجاج بن المنهال، وغيره، مات سنة ١٦٧ هـ. طبقات القراء ١/ ٢٥٨.

(١٧) هو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي الأسدي، أدرك زمن النبي ـ ﷺ عرض على عبد الله بن مسعود، وروى عنه الأعمش. مات سنة ٨٢هـ. طبقات القراء ١/ ٣٢٨.

(١٨) أي: «تتقون»، وخرجها ابن جني على إضمار قول، أي: قل لهم: ألا تتقون. انظر المحتسب ٢/ ١٢٧، وتفسير ابن عطية ١١/ ٩٣، البحر المحيط ٧/ ٧.

على الالتفات، خاطبهم بذلك توبيخاً][1][2] والتقدير: يا قوم فرعون[3].

وقرأ بعضهم: «يَتَّقُونِ» بالياء من تحت، وكسر النون[4]، وفيها تخريجان:

أحدهما: أن «يَتَّقُونِ» مضارع، ومفعوله ياء المتكلم اجتزىء عنها بالكسرة[5].

والثاني: جوّزه الزمخشري، أن تكون «يا» للنداء، و «اتَّقُونِ» فعل أمر، كقوله: «أَلاَ يَا اسْجُدُوا»[6] أي: يا قوم اتقون، أو يا ناس اتقون[7]. وسيأتي تحقيق مثل هذا في السورة تحتها[8]. وهذا تخريج بعيد[9].

وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب[10].

وجوّز الزمخشري أنْ تكون حالاً من الضمير في «الظَّالِمينَ» أي: يظلمون غير متّقين اللّهَ وعقابَه، فأُدخلت همزةُ الإنكار على الحال[11]. وخطأه أبو حيان من وجهين:

أحدهما: أنه يلزم عنه الفصل بين الحال وعاملها بأجنبي منهما، فإن أعرب «قَوْمَ فِرْعَوْنَ» عطف بيان لـ «القَوْمَ الظَّالمينَ».

والثاني: أنه على تقدير تسليم ذلك لا يجوز أيضاً؛ لأن ما بعد الهمزة لا يعمل فيما قبلها، قال: وقولك: (جئتُ أمسرعاً)[12]، إن جعلت (مسرعاً) معمولاً لـ (جئت) لم يجز، فإن أضمرت عاملاً جاز[13]. والظاهر أن «ألاَ» للعرض[14].

وقال الزمخشري: إنها (لا) النافية، دخلت عليها همزة الإنكار[15]. وقيل: هي للتنبيه[16].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٨، البحر المحيط ٧/ ٧.

(٢) ما بين القوسين تكملة من الدر المصون ٥/ ١٥١. (٣) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤.

(٤) قال ابن خالويه: («ألا يتقون» بكسر النون أجازه عيسى) المختصر (١٠٦).

(٥) قال الزمخشري: قرىء «ألا يتقون» بكسر النون، بمعنى: ألا يتقونني. فحذفت النون، لاجتماع النونين، والياء للاكتفاء بالكسرة) الكشاف ٣/ ١٠٨.

(٦) في ب: «ألا يسجدوا» [النمل: ٢٥]، وما في الأصل قراءة الكسائي، وما في ب: قراءة الباقين.

(٧) قال الزمخشري: وفي «ألا يتقون» بالياء وكسر النون وجه آخر وهو أن يكون المعنى: ألا يا ناس اتقون، كقوله: «ألا يسجدوا». الكشاف ٣/ ١٠٨.

(٨) أي: في السورة التي بعدها، وهي سورة النمل.

(٩) قال أبو حيان: (وهو تخريج بعيد والظاهر أن (ألا) للعرض المضمن الحضّ على التقوى) البحر المحيط ٧/ ٧.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٠٨. (١١) المرجع السابق.

(١٢) في النسختين: جئت مسرعاً. والتصويب من البحر المحيط.

(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٧. (١٤) هو قول أبي حيان. البحر المحيط ٧/ ٧.

(١٥) تابع ابن عادل هنا أبا حيان في النقل عن الزمخشري، وعبارة الزمخشري هي: (ويحتمل أن يكون «لا يتقون» حالاً من الضمير في «الظالمين» أي: يظلمون غير متقين الله وعقابه، فأدخلت همزة الإنكار على الحال) الكشاف ٣/ ١٠٨.

(١٦) فيكون المعنى: قل لهم: ألا تتقون. انظر القرطبي ٩١١٣. وقال أبو حيان: (وقول من قال: إنها للتنبيه لا يصح) البحر المحيط ٧/ ٧.

فصل[١]

قوله[٢]: «نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ» حين رأى الشجرة والنار «أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» أي: الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، فحكم عليهم بالظلم من وجهين:

الأول: ظلموا أنفسهم بكفرهم.

والثاني: ظلمهم بني إسرائيل[٣] باستعبادهم وسومهم سوء العذاب[٤]. «قَوْمَ فِرْعَوْنَ» عطف «قَوْمَ فِرْعَوْنَ» على «الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» فهما يدلان لفظاً على معنى واحد[٥]. «أَلَا يَتَّقُونَ» أي: يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. ومن قرأ «تَتَّقُونَ» بالخطاب[٦] فعلى الالتفات إليهم وصرف[٧] وجوههم بالإنكار والغضب عليهم، كمن يشكو من جناية والجاني حاضر، فإذا اندفع في الشكاية، وحمي غضبه قطع بأنه يخاطب صاحبه، وأقبل على الجاني يوبخه ويعنفه ويقول له: ألم تتق الله؟ ألم تستحي من الناس؟ فإن قيل: فما الفائدة في هذا الالتفات والخطاب مع موسى ـ عليه السلام[٨] ـ في وقت المناجاة، والملتفت إليهم غائبون لا يشعرون؟. قلنا: أجري ذلك في تكليم المرسل[٩] إليهم معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم، لأنه مبلغهم[١٠]، وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى، وكم من آية نزلت في الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبراً بها، واعتباراً بمواردها[١١].

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ﴾ لما أمر موسى ـ عليه السلام[١٢] ـ بالذهاب إلى قوم فرعون طلب موسى ـ عليه السلام ـ أن يبعث معه هارون ـ عليه السلام ـ ثم ذكر[١٣] الأمور الداعية إلى ذلك السؤال[١٤]. فقوله: «أَنْ يُكَذِّبُونِ» مفعول «أَخَافُ» أي: أخاف تكذيبهم إياي.

---

(١) فصل: سقط من ب.
(٢) قوله: سقط من الأصل.
(٣) إسرائيل: سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢١.
(٥) المرجع السابق.
(٦) وهي قراءة عبد الله بن مسلم بن يسار، وحماد، وشقيق بن سلمة.
(٧) في النسختين: وضرب. والتصويب عن الفخر الرازي.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في النسختين: الرسل. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٠) في النسختين: مبلغه. والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٢.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) في ب: أمر. وهو تحريف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٢.

قوله: «وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْطَلِقُ»[١] الجمهور على الرفع، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مستأنف[٢]، أخبر بذلك.

والثاني: أنه معطوف على خبر «إنَّ»[٣] وقرأ زيدُ بن عليّ، وطلحة، وعيسى، والأعمش بالنصب فيهما[٤]. والأعرج بنصب الأول ورفع الثاني[٥]. فالنصب عطف على صلة «أَنْ»[٦] فتكون الأفعال الثلاثة: «يُكَذِّبُونِ»[٧] وَ«يَضِيقُ»، وَ«لاَ يَنْطَلِقُ» داخلة في حيِّز الخوف.

قال الزمخشري: «والفرق بينهما[٨]، أي: الرفع والنصب، أَنَّ الرفع[٩] يفيد أن فيه ثلاث عللٍ: خوفُ التكذيب، وضيق الصدر، وامتناع انطلاق اللسان، والنصبُ على أنَّ خوفه متعلق بهذه الثلاثة. فإن قلت: في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة، وفي جُمْلَتِهَا نَفْيُ انطلاق اللسان، وحقيقه الخوف إنَّما يلحق الإنسان لأمر سيقع، وذلك كان واقعاً، فكيف جاز تعليق الخوف به؟ قلت: قد عَلَّقَ الخوف بتكذيبهم، وبما يحصل له من ضيق الصدر، والحُبْسَة في اللسان زائدة على ما كان به، على أن تلك الحُبْسَة التي كانت به زالت بدعوته. وقيل: بقيتْ منها بقيَّة يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا يردّه الرفع، لأنّ المعنى: إنِّي خائفٌ ضيِّقُ الصدرِ غيرُ مُنْطَلِق اللسان؟ قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتها ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي بقي»[١٠].

قوله: «فَأَرْسِلْ» أي: فأرسل جبريلَ أو الملكَ، فحذف المفعول به، أي: ليؤازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة[١١]. قيل: إن الله تعالى أرسل موسى[١٢].

قال السُّدِّيّ: إن موسى ـ عليه السلام[١٣] ـ سار بأهله إلى مصر، والتقى بهارون وهو لا يعرفه، فقال: أنا موسى، فتعارفا، وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون لأداء الرسالة[١٤]. وقيل: أرسل جبريل إليه كما يرسل إلى الأنبياء ـ عليهم السلام ـ[١٥] فلما

---

(١) في ب: . . . . ولا ينطلق لساني. (٢) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤.

(٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٧٨.

(٤) تفسير ابن عطية ١١/ ٩٤، البحر المحيط ٧/ ٧.

(٥) قال أبو حيان: (وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب «ويضيق» ورفع «ولا ينطلق») البحر المحيط ٧/ ٧.

(٦) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤. (٧) في ب: يكون. وهو تحريف.

(٨) في الكشاف: والفرق بينهما في المعنى.

(٩) في النسختين: أن الرفع فيه. (١٠) الكشاف ٣/ ١٠٨ ـ ١٠٩.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٩.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٣، البحر المحيط ٧/ ٨.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٣، البحر المحيط ٧/ ٨.

(١٥) في ب: عليهما الصلاة والسلام.

١٢ ـــــــ

الرسالة، شرحا الرسالة بهذا وبيَّناها به. ويجوز أن تكون المصدرية[١]، أي: رسول بكذا، والمراد من هذا الإرسال: التخلية والإرسال، كقولك: أرسل البازي[٢].

قوله تعالى: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾. اعلم أن في الكلام حذفاً، وهو أنهما أتياه وقالا ما أمر الله به، فعند ذلك قال فرعون ما قال. روي أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة حتى قال البواب: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين. فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه، فأديا إليه الرسالة، فعرف موسى، فعدد عليه نعمه أولاً ثم إساءة موسى إليه[٣]. أما النعم فهي قوله: «أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً» والوليد: الصبي، لقرب عهده من الولادة[٤]. وقيل: الغلام، تسمية له بما كان عليه[٥]. و «وَلِيداً» حال من مفعول [نُرَبِّك][٦]، وهو فعيل بمعنى مفعول[٧]. قوله: «وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ» قرأ أبو عمرو في رواية بسكون ميم «عُمْرِكَ»[٨] تخفيفاً لـ «فُعُل»، و «مِنْ عُمْرِكَ» حال من «سِنِينَ»[٩].

قيل: لبث عندهم ثلاثين سنة[١٠]، وقيل: وكَز[١١] القبطي، وهو ابن اثنتي عشرة[١٢] سنة[١٣] قوله: «وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ». قرأ الشعبي: «فِعْلَتَكَ» بالكسر على الهيئة[١٤]، لأنها نوع من القتل[١٥]، وهي الوَكْزَةُ «وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ». يجوز أن يكون

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٨.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٤. والبازي: واحد البزاة التي تصيد، ضرب من الصقور. اللسان (بزا).
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥.
(٤) المرجع السابق.
(٥) أي: أنه مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.
(٦) نربك: تكملة ليست في المخطوط.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠.
(٨) رواها عنه الخفاف، وعبيد. السبعة (٤٧١)، المختصر (١٠٦)، تفسير ابن عطية ١١/ ٩٧، البحر المحيط ٧/ ١٠.
(٩) انظر التبيان ٢/ ٩٩٤.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥.
(١١) في ب: ولر. وهو تحريف.
(١٢) في النسختين: اثني عشر. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥.
(١٤) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٧٩، المختصر (١٠٦)، المحتسب ٢/ ١٢٧، تفسير ابن عطية ١١/ ٩٧، البحر المحيط ٧/ ١٠.
(١٥) في ب: لا سيما من قتل. وهو تحريف.

حالاً[١]. قال ابن عباس: أي: وأنت من الكافرين لنعمتي أي[٢]: وأنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة، وقد افترى عليه أو جهل أمره؛ لأنه كان يعاشرهم بالتَّقيَّة[٣]، فإن الكفر غير جائز على الأنبياء قبل النبوة[٤]. ويجوز أن يكون مستأنفاً[٥]، ومعناه وأنت ممن عادته كفران النعم، ومن كانت هذه حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولي نعمه[٦]. وقيل: «مِنَ الكَافِرِينَ» بفرعون وإلاهيَّته، أو من الذين يكفرون في دينهم، فقد كانت لهم آلهة يعبدونها[٧] بدليل قوله: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] قوله: «قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ». «إذاً» هنا حرف جواب فقط. قال الزمخشري: إنها جوابٌ وجزاءٌ معاً قال: فإنْ قُلْتَ: (إذاً) حرف جواب وجزاءً معاً، والكلام وقع جواباً لفرعون، فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعون: «وَفَعَلْتَ فَعْلتكَ» فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت، فقال له موسى: نعم فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله، كأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تُجَازَى بنحو ذلك الجزاء[٨]. قال أبو حيان: وهذا مذهب سيبويه، يعني: أنها للجزاء والجواب[٩] معاً، قال: ولكن شراح الكتاب فهموا أنها قد تتخلف عن الجزاء، والجواب معنى لازم لها[١٠].

فصل

واعلم أن فرعون عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال، ووبخه بما جرى على يده من قتل أجناده، وعظم ذلك بقوله: «وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ».

ولما ذكر فرعون التربية ذكر القتل، وكانت تربيته معلومة ما أنكرها موسى ـ عليه السلام[١١] ـ وقد تقرر في العقول أن الرسول إلى الغير إذا كان معه معجزة وحجة لم يتغير[١٢] حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم ينعم، فصار قول فرعون غير مؤثر فالإعراض عنه أولى، ولكن أجاب عن القتل بما لا شيء أبلغ منه في الجواب، فقال: «فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ» أي: من الجاهلين، أي: لم يأتني من عند الله شيء، أو من

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٠٠، البحر المحيط ٧/ ١٠.
(٢) في ب: أو.
(٣) أي: يظهر لهم خلاف ما يبطن.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥.
(٧) المرجع السابق.
(٨) الكشاف ٣/ ١١١.
(٩) قال سيبويه: (وأما «إذن» فجواب وجزاء) الكتاب ٤/ ٢٣٤.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١١. أي: أي سيبويه قال معناها الجواب والجزاء فقال الشلوبين: دائماً في كل موضع، وقال أبو علي الفارسي غالباً في أكثر المواضع كقولك لمن قال: أزورك: إذن أكرمك، فقد أجبته وجعلت إكرامه جزاء زيارته، أي: إن تزرني أكرمتك، قال: وقد تتمحض للجواب كقولك لمن قال: أحبك: إذن أصدقك. إذ لا مجازاة هنا، والشلوبين يتكلف في جعل مثل هذا جزاء، أي: إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك. انظر الهمع ٢/ ٦، الأشموني ٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: يتعين. وهو تحريف.

الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله، لأنه وكزه تأديباً، ومثل ذلك ربما حَسُن[١]. وقيل: من المخطئين، فبين أنه فعله على وجه لا تجوز المؤاخذة[٢] به، فيعد كافراً لنعمه[٣].

قوله: «فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ». العامة على تشديد ميم[٤] «لَمَّا» وهي «لَمَّا» التي هي حرف وجوب عند سيبويه[٥]. أو بمعنى «حِينَ» عند الفارسي[٦]. وروي عن حمزة بكسر اللام وتخفيف الميم[٧]، أي: لِتَخَوُّفِي مِنكُمْ، و «ما» مصدرية. وهذه القراءة تشبه قراءته في «آل عمران»: ﴿لِمَا آتَيْتُكُم﴾[٨] [آل عمران: ٨١]. وقد تقدمت مستوفاة.

(قال الزمخشري: إنما جمع الضمير في «مِنكُمْ» و «خِفْتُكُمْ» مع إفراده في «تَمُنُّهَا»[٩] و «عَبَّدْتَ»[٩]، لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده، ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله لقوله: ﴿إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠]، وأما الامتنان والتعبد فمنه[١٠] وحده)[١١].

فصل

والمعنى: إني فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن كونه مهلكاً، وكان مني في حكم السهو، فلم أستحق التخويف الذي يوجب الفرار، ومع ذلك فررت منكم لما خفتكم عن قولكم: ﴿إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠] فبين بذلك ألاّ نعمة له عليه في الفعلة، بل بأن يكون مسيئاً فيه أقرب[١٢].

فصل

وقد ورد لفظ «الفرار» على أربعة:

الأول: بمعنى الهرب، كهذه الآية، ومثله «لَن[١٣] يَنفَعَكُمُ الفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتِ»[١٤].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٥ ـ ١٢٦. (٢) في ب: لمن أخذه.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٦. (٤) في ب: تشديدهم.
(٥) قال سيبويه: (وأما «لما» فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره، وإنما تجيء بمنزلة لو، لما ذكرنا، فإنما هما لابتداء وجواب) الكتاب ٤/ ٢٣٤.
(٦) قال أبو علي الفارسي: (وأما «لما»، فمثل (لم) في الجزم، قال تعالى ﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا﴾ [آل عمران: ١٤٢]، [التوبة: ١٦] فجزمت كما جزمت لم، وإنما هي (لم) دخلت عليها (ما) فتغيرت بدخول (ما) عن حال (لم) فوقع بعدها مثال الماضي في قولك: لما جئت جئت، فصار بمنزلة ظرف من الزمان كأنك قلت: حين جئت جئت، فمن ثم جاز أن تقول: جئتك ولما، فلا تتبعها شيئاً ولا يجوز ذلك في (لم)، ولولا دخول (ما) عليها لم يجز ذلك فيها) انظر المقتصد شرح الايضاح ٢/ ١٠٩١ ـ ١٠٩٢.
(٧) المختصر (١٠٦)، البحر المحيط ٧/ ١١، الاتحاف (٣٣١).
(٨) [آل عمران: ٨١]. (٩) من الآية التي بعدها.
(١٠) الكشاف ٣/ ١١١. (١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٦. (١٣) في الأصل: ولن، وفي ب: فلن.
(١٤) في ب: «.... من الموت أو القتل».

الثاني: بمعنى الكراهية، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ[١] مِنْهُ﴾ [الجمعة: ٨] أي: تكرهونه.

الثالث: بمعنى اشتغال المرء بنفسه، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ﴾ [عبس: ٣٤ ـ ٣٥] أي: لا يلتفت إليهم، لاشتغاله بنفسه.

الرابع: بمعنى التباعد، قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا﴾ [نوح: ٦] أي: تباعداً. ثم بين نعم الله عليه بعد الفرار[٢]، فكأنه قال: أسأتم وأحسن الله إليَّ بأن وهب لي حكماً[٣]. قرأ عيسى: «حُكُماً» بضم الكاف[٤] إتباعاً. والمراد بالحكم: العلم والفهم، قاله مقاتل: وقيل: النبوة. والأول أقرب، لأن المعطوف غير المعطوف عليه، والنبوة مفهومة من قوله: «وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ»[٥].

قوله: «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر[٦] على سبيل التهكم، أي: إنْ كَانَ ثمَّ نعمة فليست إلاَّ أنك جعلت قومي عبيداً لك[٧]. وقيل: «ثَمَّ»[٨] حرف استفهام محذوف لفهم المعنى، أي: «أَوَ تِلْكَ»، وهذا مذهب الأخفش[٩]، وجعل من ذلك:

٣٨٩٨ ـ أَفْـــرَحُ انْ أُرْزَأَ الـــكِـــرَامَ[١٠]

وقد تقدم هذا مشبعاً في النساء عند قوله: ﴿وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾[١١] [النساء: ٧٩] وفي غيره.

---

(١) في الأصل: تفكرون. وهو تحريف. (٢) في ب: اتباعاً بعد الفرار.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٢٦.
(٤) المختصر (١٠٦)، تفسير ابن عطية ١١/٩٩، البحر المحيط ٧/١١.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٢٦. (٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/٢٧٩.
(٧) انظر القرطبي ١٣/٩٦. (٨) ثم: تكملة ليست في المخطوط.
(٩) قال الأخفش: (وقال: ﴿وتلك نعمة تمنها عليَّ﴾ فيقال هذا استفهام كأنه قال: أوَ تلك نعمة تمنها) معاني القرآن ٢/٦٤٥ ـ ٦٤٦.
(١٠) جزء بيت من بحر المنسرح، قاله حضرمي بن عامر، وتمامه:

.....وأن أورث زوداً شـــائـــص نـــبـــلا

وقد تقدم تخريجه. والشاهد فيه حذف همزة الاستفهام الإنكاري، والمعنى أأفرح.
(١١) [النساء: ٧٩]. وذكر هناك: وقيل في قوله «فمن نفسك» أن همزة الاستفهام محذوفة، تقديره: أفمن نفسك، وهو كثير كقوله تعالى: «وتلك نعمة تمنها علي» وقول الشاعر:

أفـــرح أن أرزأ الـــكـــرام

البيت، وهذا لم يجره من النحاة إلا الأخفش، وأما غيره فلم يجره إلا قبل (أم) كقوله:

لـعـمـرك مـا أدري وإن كـنـت داريـاً بـسـبـع رمـيـن الـجـمـر أم بـثـمـان

انظر اللباب ٣/١٢٢.

قوله: «أَنْ عَبَّدْتَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه في محل رفع عطف بيان لـ «تِلْكَ»[١] كقوله: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوعٌ﴾ [الحجر: ٦٦].

الثاني: أنها في محل نصب مفعولاً من أجله[٢].

الثالث: أنها بدل من «نِعْمَة»[٣]

الرابع: أنها بدل من هاء «تَمُنُّهَا».

الخامس: أنها مجرورة بباء مقدرة، أي: بأَنْ عَبَّدْتَ.

السادس: أنها خبر مبتدأ مضمر، أي: هي أن عَبَّدْتَ.

السابع: أنها منصوبة بإضمار «أعني» والجملة من «تَمُنُّهَا» صفة لـ «نِعْمَة» و «تَمُنُّ» يتعدى بالباء، فقيل: هي محذوفة، أي: تَمُنُّ بها.

وقيل: ضُمِّنَ «تَمُنُّ» معنى «تَذْكُرُ»[٤]. ويقال: عبّدت الرجل وأعبدته وتعبدته واستعبدته: [إذا اتخذته عبداً][٥][٦].

فصل

اختلفوا في تأويل «أَنْ عَبَّدْتَ»: فحملها بعضهم على الإقرار، وبعضهم على الإنكار. وعلى كلا القولين فهو جواب لقوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا﴾ [الشعراء: ١٨].

فمن قال: هو إقرار، قال: عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل، أي: بلى و «تِلْكَ نِعْمَةٌ تمنها عليَّ أن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل» وتركتني فلم تستعبدني. ومن قال: هو إنكار قال: قوله: «وَتِلْكَ نِعْمَةٌ» هو على طريق الاستفهام، كما تقدم في إعرابها، يعني: أَوَ تِلْكَ نعمة، فحذفت ألف الاستفهام، كقوله: ﴿فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٤] وقال الشاعر:

٣٨٩٩ ـ تَرُوحُ مِنَ الحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرْ وَمَاذَا يَضِيرُكَ لَوْ تَنْتَظِرْ[٧]

أي: أتروح من الحي، وقال عمر[٨] بن عبد الله بن أبي ربيعة:

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١١١. (٢) حكاه أبو حيان عن الحوفي. البحر المحيط ٧/ ١٢.

(٣) انظر البيان ٢/ ٢١٣، التبيان ٢/ ٩٩٥. (٤) انظر التبيان ٢/ ٩٩٥. من الوجه الثاني.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٦. (٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) البيت من بحر المتقارب، قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (١٥٤)، تفسير ابن عطية ١/ ١٠٠، القرطبي ١٣/ ٩٦. الرواح: السير في العشي. الابتكار: الخروج مبكراً. الشاهد فيه حذف همزة الاستفهام في (تروح)؛ إذ أصلها: أتروح؟ والدليل وجود (أم) في الكلام.

(٨) في الأصل: عمرو. وهو تحريف.

٣٩٠٠ ـ لَمْ[١] أَنْسَ يَوْمَ الرَّحِيلِ وَقْفَتِهَا وَطَرْفُهَا فِي دُمُوعِهَا غَرِقُ
وَقَوْلَهَا والرِّكَابُ واقِفَةٌ تَتْرُكُنِي هٰكَذَا وَتَنْطَلِقُ[٢]

أي: أتتركني. يقول: تمنّ عليَّ أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملة القبيحة[٣]. أو يريد: كيف تَمُنُّ عليَّ بالتربية، وقد استعبدت قومي؟ ومن أُهين قومه ذلّ، فتعبّدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إليّ[٤].

وقال الحسن: إنك استعبدت بني إسرائيل، فأخذت أموالهم وأنفقت منها عليَّ فلا نعمة لك بالتربية[٥]. وقيل: إن الذي تولى تربيتي هم الذين استعبدتهم فلا نعمة لك عليَّ، لأن التربية كانت من قبل أمي ومن قومي، ليس لك إلا مجرد الاسم، وهذا ما يعدّ إنعاماً[٦]. وقيل: معناه: تَمُنُّ عليَّ بالتربية وأنت لولا استعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم لما دُفِعْتُ إليك حتى ربيتني وكفلتني، فإنه كان لي[٧] من أهلي من يربّيني ويكفلني، ولم يلقوني في اليمّ، فأيّ نعمة لك عليَّ[٨]. وقيل: معناه أنك تدَّعي أن بني إسرائيل عبيدك، ولا مِنَّة للمولى على العبد في تربيته[٩].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُۥٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ» إنما أتى بـ «مَا» دون «مَنْ» لأنها يسأل بها عن طلب الماهية[١٠]، كقولك[١١]: ما العنقاء[١٢]؟ ولما كان جواب هذا السؤال لا يمكن

---

(١) في ب: ألم.

(٢) البيتان من بحر البسيط، قالهما عمر بن أبي ربيعة، وليسا في ديوانه وهما في القرطبي ١٣/ ٩٦. والشاهد فيهما حذف همزة الاستفهام في (تتركني)، إذ الأصل: أتتركني. وليس في الكلام (أم).

(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٠٩ ـ ٢١٠.

(٤) المرجع السابق ٦/ ٢١٠.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٦.

(٦) المرجع السابق.

(٧) لي: سقط من ب.

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢١٠.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٦.

(١٠) ماهية الشيء: ما به الشيء هو هو وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا كلي ولا جزئي ولا خاص ولا عام. التعريفات ١٩٥.

(١١) في الأصل: قوله.

(١٢) العنقاء: طائر متوهم لا وجود له. المعجم الوسيط (عنق) ٢/ ٦٥٥.

عدل موسى ـ عليه السلام[١] ـ إلى جواب ممكن، فأجاب بصفاته تعالى، وخصَّ تلك الصفات[٢] لأنه لا يشاركه فيها أحد، وفيه إبطال لدعواه أنه إلٰه[٣].

وقيل: جهل السؤال فأتى بـ «ما» دون «مَنْ». وليس بشيء[٤].

وقيل: إنما سأل عن الصفات، ذكره أبو البقاء[٥].

وليس بشيء، لأن أهل البيان نَصُّوا على أنها يطلب بها الماهيات[٦]، وقد جاء بـ «من» في قوله: ﴿فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ﴾ [طه: ٤٩].

فصل

اعلم أن فرعون لم يقل: «وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ» إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦] فلا بد من أنهما قالا ذلك حين دخلا عليه، فعند ذلك قال فرعون: «وَمَا رَبُّ العَالَمِينَ»[٧] يقول: أيّ شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إليّ يستوصفه إلاهه الذي أرسل إليه؟ وهو سؤال عن جنس الشيء، والله منزَّه عن الجنسية. فأجابه موسى ـ عليه السلام[٨] ـ بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلها، فقال: «رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» أنه خلقها.

قال أهل المعاني: كما توقنون هذه الأشياء التي تعاينوها، فأيقنوا أن إلٰه الخلق هو الله عزَّ وجل[٩].

قوله: «وَمَا بَيْنَهُمَا» عاد ضمير التثنية على جمعين اعتباراً بالجنسين، كما فعل ذلك في قوله:

٣٩٠١ ـ بَيْنَ رماحَيْ مَالِكٍ وَنَهْشَلِ[١٠]

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) أي: «رب المسوات والأرض...».

(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢.

(٤) قال أبو البقاء: (وقيل: جهل حقيقة السؤال، فجاء موسى بحقيقة الجواب) التبيان ٢/ ٩٩٥.

(٥) قال أبو البقاء: (إنما جاء بـ «ما» لأنه سأل عن صفاته وأفعاله، أي: ما صفته؟ وما أفعاله؟ ولو أراد العين لقال: «من»، ولذلك أجابه موسى ـ عليه السلام ـ بقوله: «رب العالمين») التبيان ٢/ ٩٩٥.

(٦) ماهية الشيء: حقيقته، وتطلق غالباً على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو؟ يسمى ماهيّة... التعريفات ١٩٥.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٧. (٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٩) انظر البغوي ٦/ ٢١٠ ـ ٢١١. الإيضاح (١٣٨).

(١٠) من الرجز، قاله أبو النجم العجلي، وقبله: تبقلت من أول التبقُّل. وهو في ابن يعيش ٤/ ١٥٣، ١٥٥، اللسان (بقل)، البحر المحيط ٧/ ١٢، شرح شواهد الشافية ٤/ ٣١٢. مالك: قبيلة من هوازن. نهشل: قبيلة من ربيعة. الشاهد فيه أنه جعل رماح مالك جنساً، ورماح نهشل جنساً آخر فقال: رماحي بالتثنية.

٢٠ ـــــــ

سؤالك إلا ما ذكرته. وأعلم أن حقيقته غير معقولة للبشر، فيستحيل[١] من موسى ـ عليه السلام[٢] ـ أن يذكر ما تعرف (به تلك)[٣] الحقيقة، إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لا يقدح في صحة الرسالة، فلما انقطع فرعون عن الجواب ولزمته الحجة تكبر عن الحق، وعدل إلى التخويف، وقال: «لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهاً غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ»[٤]: المحبوسين. قال الكلبي: كان سجنه أشد من القتل، لأنه[٥] كان يأخذ الرجل فيطرحه في مكان وحده فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شيئاً يهوي به في[٦] الأرض[٧].

وقال: «لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُونِينَ» ولم يقل: «لأَسْجُنَنَّكَ» وهو أخص منه؛ لأن فيه مبالغة ليست في ذاك، أو[٨] معناه: لأجعلنك ممن عرفت حاله في سجوني[٩] فعند ذلك ذكر موسى كلاماً مجملاً ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده، فقال «أَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ» أي: هل يحسن أن يذكر هذا مع اقتداري على أن آتيك بدليلين يدلان على وجود الله، وعلى أنّي رسوله. فعند ذلك قال: «فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ». وإنما قال موسى ذلك لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان، فقال فرعون: «فَأْتِ بِهِ» فإنا لن نسجنك حينئذ «إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ»[١٠] فإن قيل: كيف قطع الكلام بما لا تعلق له بالأول، وهو قوله: «أَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ»[١١] أي: بآيةٍ[١٢] بيِّنة، والمعجز لا يدل على الله لدلالة سائر ما تقدم؟

فالجواب: بل يدل على ما أراد أن يظهره من انقلاب العَصَا حَيَّةً على الله، وعلى توحيده، وعلى أنه صادق في ادعاء الرسالة، فالذي ختم به كلامه أقوى من كل ما تقدم[١٣]. والواو في قوله: «أَوَ لَوْ جِئْتُكَ» واو الحال، دخلت عليها همزة الاستفهام، والمعنى: أتفعل بي ذلك ولو جئتُكَ بشيء مبين؟ أي: جائياً بالمعجزة[١٤] وقال الحوفي: «هي واو العطف»[١٥]. وتقدم تحرير هذا عند قوله: «أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ»[١٦] في البقرة، وغالب الجمل هنا تقدم إعرابها.

قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ

---

(١) في ب: ليستحيل.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) به تلك: تكملة من الفخر الرازي.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٢٩ ـ ١٣٠.
(٥) في ب: لأن.
(٦) في ب: إلى.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢١٢.
(٨) في ب: و.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١١٢.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٠.
(١١) مبين: مكرر في ب.
(١٢) في ب: بأنه. وهو تحريف.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٠.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١١٢.
(١٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٤.
(١٦) من قوله تعالى: ﴿أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون﴾ [البقرة: ١٧٠].

﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ﴾. واعلم أن قوله: «أَوَ لَو جِئْتُكَ بِشَيءٍ مُبِينٍ» يدل على أن الله تعالى عرفه قبل إلقاء العصا بأنها تصير ثعباناً، فلذلك[١] قال ما قال، فلما ألقى موسى[٢] عصاه وصارت ثعباناً، روي أنها لما انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مقبلة إلى فرعون تقول: يا موسى، مرني بما شئت، ويقول فرعون: (يا موسى)[٣] أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتها، فأخذها فعادت عصا[٤]. فإن قيل: كيف قال: «ثُعْبَانٌ مُبِينٌ» وفي آية أخرى: ﴿فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ﴾ [طه: ٢٠] وفي آية ثالثة: ﴿كَأَنَّهَا جَآنٌّ﴾ [القصص: ٣١] والجانّ مائل إلى الصغر، والثعبان إلى الكبر؟

فالجواب: أن الحية اسم الجنس، ثم لكبرها صارت ثعباناً، وشبهها بالجانّ لخفتها، وسرعتها[٥]، فصح الكلامان. ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله: ﴿وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧]. ويحتمل أنها كانت صغيرة كالجانّ ثم عظمت فصارت ثعباناً[٦] ثم إن موسى ـ عليه السلام[٧] ـ لما أراه آية العصا قال فرعون: «هل غيرها»؟ قال: نعم، فأراه يده، ثم أدخلها جيبه، ثم أخرجها «فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ» تضيء الوادي من شدة بياضها من غير برص، لها شعاع كشعاع الشمس. فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً:

أحدها: قال لهم: «إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» وكان زمانهم زمان السحرة، فأوهمهم أن هذا كبير من السحرة.

وثانيها: قال: «يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ» وهذا موجب للتنفير عنه لئلا يقبلوا قوله، والمعنى: يفرق جمعكم بما يلقيه من العداوة بينكم[٨]، ومفارقة الوطن أصعب الأمور، وهذا نهاية ما يفعله المضل المنفر عن المحق.

وثالثها: قوله: «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» أي: ما رأيكم فيه، فأظهر لهم من نفسه أني متبع لرأيكم، ومثل هذا يوجب جذب القلوب، وانصرافها عن العدو[٩] قوله: «حَوْلَهُ» حال من

---

(١) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٢) موسى: سقط من ب.
(٣) يا موسى: تكملة من الفخر الرازي.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣١.
(٥) في ب: أو سرعتها.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣١ ـ ١٣٢.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) بينكم: سقط من ب.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٢.

«المَلأ»[١]، ومفعول القول قوله: «إنّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» وقيل: صلة «لِلْمَلأ»، فإنه بمعنى «الَّذِي». وقيل: الموصول محذوف. وهما قولان للكوفيين. قال الزمخشري: «فَإِنْ قُلْتَ: قوله تعالى: (لِلْمَلأ حَوْلَهُ) فما العامل في (حَوْلَه)؟. قلت: هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ، ونصب في المحل. فالعامل في النصب اللفظي ما تقدم في الظرف، والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال»[٢].

قوله: «أَرْجِهْ وَأَخَاهُ». لما قال لهم فرعون تلك الكلمات اتفقوا على جواب واحد، وهو قولهم: «أَرْجِهْ» قرىء: «أَرْجِهْ وَأَرْجِئْهُ وَأَرْجِهِ»[٣] (بالهمز والتخفيف[٤]، وهما لغتان، يقال: أرجأته وأرجيته)[٥] إذا أخرته. والمعنى: أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة. وقيل: «احبسه»[٦] «وَابْعَثْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ» أشاروا عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة، ظنًّا منهم بأنهم إذا كثروا غلبوه وكشفوا حاله. وعارضوا[٧] قوله: «إِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ» بقولهم: «بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ» فجاءوا بكلمة الإحاطة، وبصيغة المبالغة ليطيّبوا قلبه[٨].

قوله تعالى: ﴿فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾. اليوم المعلوم: يوم الزينة[٩].

قال ابن عباس: وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة، وهو يوم النيروز[١٠] وميقاته: وقت الضحى، لأنه الوقت الذي وقّت لهم موسى ـ عليه السلام[١١] ـ من يوم الزينة في قوله: ﴿مَوْعِدُكُمْ[١٢] يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى﴾[١٣] [طه: ٥٩].

---

(١) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٠٥، التبيان ٢/ ٩٩٥.

(٢) الكشاف ٣/ ١١٣.

(٣) في النسختين: أرجيه وأرجئه وأرجه.

(٤) قوله: «أرجه وأخاه» قرأه ابن كثير وهشام بهمزة ساكنة، ويصلان الهاء بواو في الوصل، وكذلك قرأ أبو عمرو، غير أنه يضمّ الهاء، ولا يصلها بواو، وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة وبكسر الهاء، من غير أن يصلها بياء، وكذلك قرأ قالون، غير أنه لم يهمز. وقرأ ورش والكسائي بغير همز، ويصلان الهاء بياء في الوصل، وقرأ حمزة وعاصم بإسكان الهاء من غير همز. والهمز في هذا الفعل وتركه لغتان، يقال: أرجيته وأرجأته بمعنى: أخرته. السبعة (٢٨٧ ـ ٢٨٩)، الكشف ١/ ٤٧٠ ـ ٤٧١، البيان ٢/ ٢١٣.

(٥) ما بين القوسين مكرر في ب.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٢.

(٧) في ب: وعارضوه.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٢.

(٩) انظر البغوي ٦/ ٢١٣، الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٣.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢١٣.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) في ب: من عدوكم. وهو تحريف.

(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١١٣، الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٣.

قوله: «وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ». والمعنى: أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا ما يكون من الجانبين ولمن تكون الغلبة، وكان موسى ـ عليه السلام[١] ـ يطلب ذلك ليظهر حجته عليهم عند الخلق العظيم[٢].

قوله: «لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ». أي نرجو أن تكون الغلبة لهم «إِنْ كَانُوا هُمُ الغَالِبِينَ» لموسى. وقيل: إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء. وأرادوا بـ «السَّحَرَة»: موسى وهارون وقومهما[٣]. «فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ المُقربينَ». [فابتدءُوا بطلب الجزاء، وهو إما المال وإما الجاه، فبذل لهم ذلك وأكّده بقوله: «وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ المُقَرَّبِينَ»][٤] لأنّ نهاية مطلوبهم البذل ورفع المنزلة[٥].

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿٤٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ﴾. اعلم أنهم لما اجتمعوا كان لا بد من ابتداء موسى أو ابتدائهم، ثم إنهم تواضعوا فقدّموه على أنفسهم، وقالوا له: ﴿إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ﴾ [الأعراف: ١١٥] فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً لهم[٦] فقدمهم على نفسه، وقال: «أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ»[٧]. فإن قيل: كيف جاز لموسى ـ عليه السلام[٨] ـ أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصيّ، وذلك سحر وتلبيس وكفر، والأمر بمثله لا يجوز؟ فالجواب: ليس ذلك بأمر، لأن مراد موسى ـ عليه السلام[٧] ـ منهم أن يؤمنوا به، ولا يقدموا[٩] على ما يجري مجرى المقاتلة، وإذا ثبت ذلك وجب تأويل صيغة الأمر، وفيه وجوه:

أحدها: أن ذلك الأمر كان مشروطاً، والتقدير: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين، كقوله: ﴿فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣] أي: إن كنتم قادرين.

وثانيها: لما تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة صار جائزاً.

وثالثها: أنَّ هذا ليس بأمر، بل هو تهديد، أي[١٠]: إن فعلتم ذلك أتينا بما يبطله، كقول القائل: «لئن رميتني لأفعلن ولأصنعن» ثم يفوق[١١] له السهم فيقول له: «ارم» فيكون ذلك منه تهديداً.

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٣٣.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٣٣.
(٦) في ب: هو لهم أيضاً.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٣٣.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) في ب: ولا يقدمون.
(١٠) في ب: أو. وهو تحريف.
(١١) فاق السهم: وضع فوقه في الوتر ليرقى به. اللسان (فوق) المعجم الوسيط (فوق) ٢/٧٣٢.

ورابعها: أنهم لما تواضعوا[١] (له)[٢] وقدموه على أنفسهم فقدمهم على نفسه رجاء أن يصير تواضعه سبباً لقبول الحق، ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب[٣].

قوله: «فَأَلْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ». روي عن ابن عباس قال: كانت مطلية بالزئبق، والعصي مجوفة مملوءة من الزئبق، فلما حميت اشتدت حركتها، فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض[٤].

قوله: «بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ». يجوز أن يكون قَسَماً[٥]، وجوابه: «إِنَّا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ» ويجوز أن يتعلق بـ «الغَالِبُونَ» لأن ما في حيز «إِنَّ» لا يتقدم عليها.

قوله: «فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» تقدم خلاف القراء في «تَلْقَفُ»[٦] وقال ابن عطية هنا: وقرأ البَزِّيُّ وابنُ فُلَيح[٧] بشدِّ التَّاء وفتح اللام وشدِّ[٨] القاف[٩] ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يَجْلِبَ[١٠] همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة، كما لا تدخل على أسماء الفاعلين[١١]. قال أبو حيان: كأنه يُخَيَّلُ إليه أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل، [وهذا ليس بلازم (و)[١٢] كثيراً ما[١٣] يكون الوصل][١٤] مخالفاً للوقف، والوقف مخالفاً للوصل، ومن له تَمَرُّن في القراءات عرف ذلك[١٥]. قال شهاب الدين: يريد قوله: (فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ) فإن البَزِّيّ يشدد التاء[١٦]، إذ الأصل: «تَتَلَقَّفُ» بتاءين، فأدغم، فإذا وقف على «هِيَ» وابتدأ «تَتَلَقَّفُ» فحقه أن يَفُكَّ ولا يدغم لئلا[١٧] يُبْتَدأ بساكن وهو غير ممكن، وقول ابن عطية: «ويلزم على هذه القراءة.... إلى آخره» تضعيف للقراءة لما ذكره هو من أن همزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع، ولا يمكن الابتداء بساكن، فمن ثَمَّ ضُعِّفَتْ.

---

(١) في الأصل: تواضعوه. (٢) له: تكمله من الفخر الرازي.

(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٣ ـ ١٣٤. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٤.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١١٤، تفسير ابن عطية ١١/ ١٠٧، التبيان ٢/ ٩٩٥.

(٦) عند قوله تعالى: ﴿**وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون**﴾ [الأعراف: ١١٧].

(٧) هو عبد الوهاب بن فليح بن رباح، أبو إسحاق المكي، إمام أهل مكة في القراءة في زمانه، أخذ القراءة عن داود بن شبل، والحسن، وغيرهما وروى عنه الحسين بن محمد الحداد، وغيره، مات سنة ٢٥٠هـ تقريباً. طبقات القراء ١/ ٤٨٠ ـ ٤٨١.

(٨) في ب: وتشديد.

(٩) رويت في القراءات السبعة المتواترة عن ابن كثير. السبعة (٤٧١) الإتحاف (٣٣١).

(١٠) في النسختين: يحذف. والتصويب من تفسير ابن عطية. وفي البحر المحيط كما في النسختين، فيبدو أن ابن عادل تابع أبا حيان في النقل عن ابن عطية.

(١١) تفسير ابن عطية ١١/ ١٠٨. (١٢) و: تكملة ليست في المخطوط.

(١٣) في الأصل: بل ما. (١٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٥) البحر المحيط ٧/ ١٦. (١٦) التاء: سقط من ب.

(١٧) في ب: ولا.

وجواب الشيخ بمنع الملازمة حسن إلا أنه كان ينبغي أن يبدل لفظة الوقف بالابتداء لأنه[١] هو الذي وقع الكلام فيه، أعني: الابتداء بكلمة[«تَلَقَّفُ»][٢][٣].

قوله: «فَأُلْقِيَ» قال الزمخشري: «فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرّح به؟ قلت: هو الله ـ عز وجل[٤] ـ، ثم قال: ولك ألاّ تقدّر فاعلاً، لأن «أَلْقَوْا»[٥] بمعنى: خَرُّوا وسقطوا»[٦]. قال أبو حيان: وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يبنى الفعل للمفعول إلاّ وله فاعل ينوب المفعول به عنه، أما أنه لا يقدر له فاعل فقول ذاهبٌ عن الصواب[٧].

فصل

تقدم الكلام على نظير هذه الآية[٨]، واعلم أن السحرة لما شاهدوا أمراً خارجاً عن حدّ السحر لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين و «قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العَالَمِينَ»[٩].

قوله: «رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ». عطف بيان لـ «رَبِّ العَالَمِينَ» لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا[١٠] عزله. ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام: أنه الذي دعا موسى وهارون ـ عليهما السلام[١١] ـ إليه[١٢].

قوله تعالى: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا۟ لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰيَٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾﴾

قوله: ﴿قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ الآيات. لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه: إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى ـ عليه السلام[١٣] ـ فيسلكون[١٤] طريقهم، فلبّس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى من وجوه:

أحدها: قوله: «قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ». والمعنى: إن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة

---

(١) في ب: إلا أنه. وهو تحريف.
(٢) الدر المصون ٥/ ١٥٤.
(٣) ما بين القوسين في الأصل: ما تلقف.
(٤) في ب: هو الله تعالى.
(٥) في النسختين: ألقى.
(٦) الكشاف ٣/ ١١٤.
(٧) البحر المحيط ٧/ ١٦.
(٨) عند قوله تعالى: ﴿**وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون**﴾ [الأعراف: ١١٧].
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٤.
(١٠) في النسختين: فأراد. والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) في ب: عليهما الصلاة والسلام.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٥.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: ويسلكون.

على ميلكم إليه فتطرّق التهمة إليهم فلعلهم قصروا في السحر حياله.

وثانيها: قوله: «إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ» وهذا تصريح بما رمز به[١] أولاً، وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى، وقصروا في السحر ليظهروا أمر موسى، وإلا ففي قوة السحرة[٢] أن يفعلوا مثل ما فعل، وهذه شبهة قوية في تنفير من قَبِلَ.

وثالثها: قوله: «فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» وهو وعيد وتهديد شديد.

ورابعها: قوله: ﴿لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وهذا الوعيد المفصل، وليس في الإهلاك أقوى منه، ثم إنهم أجابوا عن هذه الكلمات من وجهين:

الأول: قوله: «لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ»[٣] والضير والمضرّة واحد، وليس المراد أن ذلك وقع، وإنما عنوا بالإضافة إلى ما عرفوه من دار الجزاء.

والجواب الثاني: قوله: «إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا» وهو إشارة منهم إلى الكفر والسحر وغيرهما. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين، كقول إبراهيم ـ عليه السلام[٤] ـ: «وَالَّذِي أَطْمَعُ»[٥]. ويحتمل الظن، لأن المرء لا يعلم ما سيختاره من بعد[٦]. قوله: «أَنْ كُنَّا». قرأ العامة بفتح «أَنْ» أي: لأن كُنَّا بينوا القول بالإيمان وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ[٧] بكسر الهمزة[٨]، وفيه وجهان:

أحدهما: أنها شرطية، والجواب محذوف لفهم المعنى[٩]، أو متقدم عند من يجيزه[١٠]. نظيره قول القائل[١١]: «إِنْ كُنْتُ عملتُ فوفِّني حَقِّي» مقولة لمن يؤخر جعله[١٢].

والثاني: أنها المخففة من الثقيلة، واستغني عن اللام الفارقة[١٣] لإرشاد المعنى إلى الثبوت دون النص[١٤] كقوله:

---

(١) في الأصل: زمزم. وهو تحريف. (٢) في النسختين: السحر. والتصويب من الفخر الرازي.
(٣) في الأصل: لمنقلبون. وهو تحريف. (٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) من قوله تعالى: ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾ الآية ٨٢ من السورة نفسها.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٥ـ ١٣٦.
(٧) هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي، روى القراءة عن خارجة بن مصعب، وروى عنه الليث بن مقاتل، وغيره مات سنة ٢١١هـ. طبقات القراء ٢/ ٩.
(٨) المختصر (١٠٦)، دون عزو إلى قارىء، المحتسب ٢/ ١٢٧، منسوبة إلى أبان بن تغلب، البحر المحيط ٧/ ١٦.
(٩) هذا التخريج على مذهب البصريين. انظر المحتسب ٢/ ١٢٨ ـ ١٢٩، البحر المحيط ٧/ ١٦، الهمع ٢/ ٦١.
(١٠) هذا التخريج على مذهب الكوفيين والأخفش وأبي زيد والمبرد الذين يجيزون تقديم جواب الشرط عليه. انظر البحر المحيط ٧/ ١٦، الهمع ٢/ ٦١.
(١١) في ب: العامل. (١٢) الكشاف: ٣/ ١١٥.
(١٣) في ب: العارفة. وهو تحريف. (١٤) وهو قول أبي حيان. البحر المحيط ٧/ ١٦.

٣٩٠٢ ـ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامُ الْمَعَادِنِ[١]

وفي الحديث: «إن كان رسول (الله ـ ﷺ)[٢] ـ يحبُّ العسل» أي: ليحبُّه[٣]. والمعنى على الأول[٤]: لأن كنا أول المؤمنين، من الجماعة الذين حضروا ذلك الموقف، أو يكون المراد: من السحرة خاصة، أو من رعية فرعون، أو من أهل زمانهم[٥].

قوله تعالى: ﴿۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾﴾

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ﴾. قرىء: «أَسْرِ» بقطع الهمزة ووصلها[٦].

لما ظهر من أمر موسى ـ عليه السلام[٧] ـ ما شاهدوه أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل، لما كان في المعلوم من تدبير الله وتخليصه من القوم وتمليكه بلادهم وأموالهم، ولم يأمن[٨]. وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع من فرعون ببني إسرائيل ما يؤدي إلى الاستئصال، فلذلك[٩] أمره الله تعالى أن يسري ببني إسرائيل، وهم الذين آمنوا، وكانوا

---

(١) عجز بيت من بحر الطويل قاله الطرماح بن حكيم، وصدره:

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك

وهو في ديوانه (٥١٢)، البحر المحيط ٧/ ١٦، شرح التصريح ١/ ٢٣١، الهمع ١/ ١٤١، الأشموني ١/ ٢٨٩، الدرر ١/ ١٨١. أباة: جمع آب كقضاة جمع قاض من أبى إذ امتنع، الضيم: الظلم، مالك: اسم أبي القبيلة، ومالك الثاني هو القبيلة، ولذلك قال: كانت. بتأنيث الفعل، وصرفها مراعاة للحي. والشاهد فيه حذف اللام الفارقة من خبر (إن) المخففة من الثقيلة لدلالة المقام عليها إذ إن المقام للمدح وتوهم النفي هنا ممتنع.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) يعني بالحديث الخبر لا حديث رسول الله ـ ﷺ ـ فقد روي عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان رسول الله ـ ﷺ ـ يحب الحلواء والعسل». أخرجه البخاري (طلاق) ٣/ ٢٧١، (أطعمة) ٣/ ٢٩٨، (أشربة) ٣/ ٣٢٥. الترمذي (أطعمة) ٣/ ١٧٨، أبو داود (أشربة) ٤/ ١٠٧، ابن ماجة (أطعمة) ٢/ ١١٠٢، أحمد ٦/ ٥٠٩.

(٤) أي على قراءة العامة. (٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٦.

(٦) قرأ ابن كثير ونافع: «أن اسر» بكسر النون والراء من سريت، وقرأ الباقون «أن أسر» من أسريت. وهما لغتان. السبعة (٤٧١)، الكشف ١/ ٥٣٥، الإتحاف (٣٣٢).

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٨) في ب: ولم يأمره.

(٩) في ب: فكذلك. وهو تحريف.

من قوم موسى ـ عليه السلام[١] ـ. واعلم أن في الكلام حذفاً، وهو أنه أسرى بهم كما أمره الله تعالى، ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون: «إن لنا في هذه الليلة عيداً»، ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب، ثم خرجوا بتلك[٢] الأموال في الليل إلى جانب البحر، فلما سمع فرعون ذلك أرسل في المدائن حاشرين[٣] يحشرون الناس، يعني الشُّرط ليجمعوا السحرة[٤]. وقيل: ليجمعوا له الجيش[٤] روي أنه كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية[٤]. و «حَاشِرِينَ» مفعول «أَرْسَلَ» ثم إنه قوى نفسه ونفس[٥] قومه بأن وصف قوم موسى بالذم، ووصف قوم نفسه بالمدح[٦]، أما وصفه قوم موسى ـ عليه السلام[٧] ـ بالذم، فقال: «إِنَّ هَؤُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ» [معمول لقول مضمر[٨]][٩] أي: قال: إنَّ هؤلاء، وهذا القول يجوز أن يكون حالاً، أي: أرسلهم قائلاً ذلك، ويجوز أن يكون مفسراً لـ «أَرْسَلَ». والشِّرْذِمَةُ: الطائفة من الناس[١٠] وقيل: كل بقية من شيء خسيس يقال لها: شرذمة[١١]. ويقال: ثوب شراذم، أي: أخلاق، قال:

٣٩٠٣ ـ جَاءَ الشِّتَاءُ وَقَمِيصِي أَخْلاَقْ شَرَاذِمُ تَضْحَكُ مِنْهُ الخُلاقْ[١٢]

وأنشد أبو عبيدة:

٣٩٠٤ ـ فِي شَرَاذِمِ النِّعَالْ[١٣]

وجمع الشرذمة: شراذم، فذكرهم بالاسم الدال على القلة، ثم جعلهم قليلاً بالوصف، ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً، واختار جمع السلامة الذي هو جمع القلة.

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: تلك.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٦ ـ ١٣٧.
(٤) انظر البغوي: ٦/ ٢١٥.
(٥) في الأصل: ونفسه. وهو تحريف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١١٥.
(٩) ما بين القوسين في ب: معمولاً لقول مضمراً.
(١٠) الصحاح (شرذم) ٥/ ١٩٦٠.
(١١) انظر مجاز القرآن ٢/ ٨٦.
(١٢) رجز مجهول القائل، وهو في معاني القرآن للفراء ١/ ٤٢٧، ٢/ ٨٧، تفسير ابن عطية ١١/ ١١١، القرطبي ١٣/ ١٠١، اللسان (توق، خلق، شرذم)، البحر المحيط ٧/ ٣. الخزانة ١/ ٢٣٤. وروي (النواق)، وهو الذي يروض الأمور ويصلحها. وروي (التواق) وهو ابن الشاعر. ويقال: نفس تواقة، أي: مشتاقة. أخلاق: جمع خلق، وهو البالي. ووصف المفرد بالجمع باعتبار أجزائه، الشراذم: جمع شرذمة، وهي الجماعة القليلة من الناس، وثياب شراذم: أخلاق متقطعة، وثوب شراذم: قطع، وجمع في البيت ثم وصف باعتبار أجزاء الثوب التي يتألف منها. وهذا موطن الشاهد.
(١٣) قال أبو عبيده: («إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون» أي: طائفة، وكل قليلة فهي شرذمة قال:

يَحْذِينَ فِي شَرَاذِمِ النِّعَالْ

أي مقطع النعال وبقاياها) مجاز القرآن ٢/ ٨٦. وهذا الجزء من البيت مجهول القائل، وهو في تفسير ابن عطية ١١/ ١١١، البحر المحيط ٧/ ٣.

ويجوز أن يريد بالقلة: الذلة، لا قلة العدو، أي: إنهم لقلتهم لا يبالى بهم[١].

قال ابن عباس: كان الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل لا شاب فيهم دون عشرين[٢] سنة، ولا شيخ[٣] يوفي على الستين سوى الحشم[٤]، وفرعون يقللهم لكثرة من معه[٥]. وهذا الوصف قد استعمل في الكثير عند الإضافة إلى ما هو أكثر منه، فروي أن فرعون خرج على فرس أدهم حصان وفي عسكره على لون فرسه ثمانمائة[٦] ألف[٧].

قوله: «وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ». يقال: غَاظَهُ وَأَغَاظَهُ وَغَيَّظَهُ: إذا أغضبه. والغيظ: الغضب[٨]. والمعنى: أنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا. واختلفوا في تلك الأفعال. فقيل: أخذهم الحليّ وغيره. وقيل: خروجهم عن عبوديته. وقيل: خروجهم بغير إذنه. وقيل: مخالفتهم[٩] له في الدين. وقيل: لأنهم لم يتخذوا فرعون إلهاً[١٠].

وأما وصفه قومه فهو قوله: «وإنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ». قرأ الكوفيون[١١] وابن ذكوان: «حاذرون» بألف. والباقون: «حذرون» بدونها[١٢]. فقال أبو عبيدة والزجاج: هما بمعنى واحد، يقال: رجل حذر[١٣] وحاذر بمعنى[١٤].

وقيل: بل بينهما فرق، فالحذر: المتيقظ. والحاذر: الخائف[١٥]. وقيل: الحذر: المخلوق مجبولاً على الحذر. والحاذر: ما عرض له ذلك[١٦].

وقيل: الحذر: المتسلح الذي له شوكة سلاح[١٧]، وأنشد سيبويه في إعمال «حَذِر» على أنه مثال مبالغة محول من حاذر قوله:

٣٩٠٥ ـ حَـذِرٌ أُمُـوراً لاَ تَـضِـيـرُ وَآمِـنٌ ... مَـا لَـيْـسَ مُـنْـجِـيـهِ مِـنَ الأَقْـدَارِ[١٨]

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١١٥، الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧.
(٢) في ب: عشرون. (٣) في ب: ولا ينسخ. وهو تحريف.
(٤) الحشم: خدم الرجل، سموا بذلك لأنهم يغضبون له. (اللسان: حشم).
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧. (٦) في الفخر الرازي: ثلثمائة.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧. (٨) انظر اللسان (غيظ).
(٩) في ب: مخالفهم. وهو تحريف. (١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧.
(١١) وهم عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي.
(١٢) السبعة (٤٧١)، الكشف ٢/ ١٥١، النشر ٢/ ٣٣٥، الإتحاف (٣٣٢).
(١٣) حذر: مكرر في الأصل.
(١٤) قال أبو عبيدة: (حذر وحذر، وقوم حذرون وحاذرون) مجاز القرآن ٢/ ٨٦، فكأنه يرى المعنى فيها واحداً. وقال الزجاج: (فالحاذر المستعد، والحذر المتيقظ) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٢.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١١٥. (١٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٠.
(١٧) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٠، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٩٢ التبيان ٢/ ٩٩٦.
(١٨) البيت من بحر الكامل، قيل: قاله أبان بن عبد الحميد اللاحقي، وضعه حينما سأله سيبويه عن شاهد لتعدي (فعل). وقيل: قاله عبد الله بن المقفع، وقد تقدم.

وزعم بعضهم أن سيبويه لمَّا سأله: هل يحفظ شيئاً في إعمال «فَعِل»؟ صنع له هذا البيت، فعيب على سيبويه: كيف يأخذ الشواهد الموضوعة؟

وهذا غلط، فإن هذا الشخص قد أقر على نفسه بالكذب، فلا يقدح قوله في سيبويه. والذي ادعى أنه صنع البيت هو الأخفش[١]. و «حَذِر» يتعدى بنفسه، قال تعالى: ﴿يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ﴾ [الزمر: ٩]، وقال العباس بن مرداس[٢]:

٣٩٠٦ ـ وَإِنِّي حَاذِرٌ أَنِّي سِلاَحِي إِلَى أَوْصَالِ ذَيَّالٍ مَنِيعِ[٣]

وقرأ ابن السميفع وابن أبي عمار[٤]: «حَادِرُونَ»[٥] بالدال المهملة[٦] من قولهم: عين حدرة، أي: عظيمة[٧]، كقولهم:

٣٩٠٧ ـ وَعَيْنٌ لَهَا حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ[٨]

والمعنى: عظيماً. وقيل: الحادر: القوي الممتلىء، وحكي: رجل حادر، أي: ممتلىء غيظاً، ورجل حادر، أي: أحمق، كأنه ممتلىء من الحمق قال:

٣٩٠٨ ـ أُحِبُّ الغُلاَمَ السُّوءَ مِنْ أَجْلِ أُمِّه وَأُبْغِضُهُ مِنْ بُغْضِهَا وَهْوَ حَادِرُ[٩]

ويقال أيضاً رجل [حَذُرٌ بزنة يقظ مبالغة في (حادر) من هذا المعنى[١٠]، فصار يقال][١١] حَذِر وحَذُر وحَاذِر بالذال المعجمة والمهملة والمعنى مختلف.

---

(١) والذي ذكره البغدادي في الخزانة نقلاً عن المازني أن الذي فعل ذلك هو أبان اللاحقي. انظر الخزانة ٨/ ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢) هو العباس بن مرداس الصحابي ـ رضي الله عنه ـ ابن أبي عامر بن حارثة أسلم قبل فتح مكة بيسير، وأمه الخنساء الصحابية الشاعرة، وكان من المؤلفة قلوبهم. الخزانة ١/ ١٥٢ ـ ١٥٤.

(٣) البيت من بحر الوافر، وهو في مجاز القرآن ٢/ ٨٦، تفسير ابن عطية ١١/ ١١٣، واللسان (ذيل)، البحر المحيط ٧/ ١٨. وفي ب: (والى) بدل (وإنّي)، (أعني) بدل (أنمي)، (صنيع) بدل (منيع). أنمي: أزيد وأمدّ. الأوصال: جمع وصل، وهو المفصل. الذيّال: طويل الذيل المتبختر في مشيته. المنيع: القوي السريع. والشاهد فيه قوله (حاذر) فإنه اسم فاعل من (حذر) وهو متعد إلى مفعول محذوف لدلالة المقام كأنه قال: حاذر عدوي.

(٤) لم أهتد إلى ترجمة له فيما رجعت إليه من مراجع.

(٥) في ب: حاذون. وهو تصحيف.

(٦) المختصر (١٠٦)، المحتسب ٢/ ١٢٨، البحر المحيط ٧/ ١٨.

(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ١٨.

(٨) صدر بيت من بحر المتقارب قاله امرؤ القيس، وعجزه: شقّت مآقيهما من أخر.
وهو في ديوانه (١٦٦)، القرطبي ١٣/ ١٠٢، اللسان (حدر)، المفضليات ٨٥٦.

(٩) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١١٥، اللسان (حدر)، البحر المحيط ٧/ ١٨. والشاهد فيه قوله: (حادر). فإنه بمعنى ممتلىء قوي.

(١٠) حكاه أبو حيان عن صاحب اللوامح. البحر المحيط ٧/ ١٨.

(١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.

واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول كالضارب والمضروب أفادت الحدوث. وإذا لم تكن كذلك وهي المشبهة [أفادت الثبوت. فمن قرأ «حَذِرُونَ»[١]][٢] ذهب إلى معنى أنا قوم من عادتنا الحذر واستعمال الحزم ومن قرأ: «حَاذِرُون»[٣] ذهب إلى معنى: إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلا عصرنا هذا. ومن قرأ: «حَادِرُون» بالدال المهملة[٤]، فكأنه ذهب إلى نفي أصلاً، لأن الحادر[٥] هو السمين، فأراد: إنا قوم أقوياء أشداء، أو أراد: إنا شاكون في السلاح. والغرض من هذه التقادير ألا يتوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسى، أو خائف منهم[٦].

قوله: «فَأَخْرَجْنَاهُمْ». أي: خلقنا في قلوبهم داعية الخروج، فاستلزمت الداعية الفعل، فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا محالة[٧].

وقوله: «مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ» أي: أخرجناهم من بساتينهم التي فيها عيون الماء وكنوز الذهب والفضة[٨]. قال مجاهد: سماها كنوزاً، لأنه لم يعط حق الله منها، وما لم يعط الله منه فهو كنز وإن كان ظاهراً[٩].

قوله: «وَمَقَامٍ». قرأ العامة بفتح الميم، وهو مكان القيام. وقتادة والأعرج بضمها[١٠] وهو مكان الإقامة. والمراد بـ «الكَرِيم»: الحسن[١١].

قال المفسرون: هي مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع[١٢].

وقيل: المواضع التي كانوا [يتنعمون فيها[١٣]][١٤].

قوله: «كَذَلِكَ». فيه ثلاثة أوجه: قال الزمخشري: يحتمل ثلاثة أوجه: النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه والجر على أنه وصف لـ «مَقَامٍ»[١٥] أي: ومقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك[١٦]. قال أبو حيان: فالوجه الأول لا يسوغ، لأنه يؤول إلى تشبيه الشيء بنفسه، وكذلك الوجه الثاني؛ لأن المقام الذي كان لهم هو المقام الكريم، فلا

---

(١) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. (٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٣) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي.
(٤) وهي قراءة ابن السميفع وابن أبي عمار. (٥) في ب: الحاذر. وهو تصحيف.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧.
(٨) المرجع السابق ٢٤/ ١٣٨.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٢١٦، الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٧ ـ ١٣٨.
(١٠) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ١٩.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢١٧. (١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٨.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٨. (١٤) ما بين القوسين في ب: ينتقمون. وهو تحريف.
(١٥) في ب: لقيام. وهو تحريف. (١٦) الكشاف ٣/ ١١٦.

يشبه الشيء بنفسه[١]. قال شهاب الدين: وليس في ذلك تشبيه الشيء بنفسه؛ لأن المراد في الأول: أخرجناهم إخراجاً مثل الإخراج المعروف المشهور، وكذلك الثاني[٢].

قوله: «وَأَوْرَثْنَاهَا» عطف على «فَأَخْرَجْنَاهُمْ» أي: وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه وأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن[٣].

قول: «فَأَتْبَعُوهُمْ». قرأ العامة بقطع الهمزة من «أَتْبعه» أي: ألحقه نفسه، فحذف الثاني[٤]. وقيل: يقال: أَتْبعه بمعنى «اتبعه» بوصل الهمزة، أي: لحقه[٥].

وقرأ الحسن والحارث الذِّمَّارِيّ بوصلها وتشديد التاء[٦]، وهي بمعنى اللحاق.

وقوله: «مُشْرِقِينَ» أي: داخلين في وقت الشروق من: شَرَقت الشمس شروقاً: إذا طلعت[٧] كـ «أصبح، وأمسى»: إذا دخل في هذين الوقتين. وقيل: داخلين نحو المشرق كـ «أَنْجَد، وأَتْهَم». و[٨] «مُشْرِقِين» منصوب على الحال، والظاهر أنه من الفاعل[٩]. وقيل: «مُشْرِقِين» بمعنى: مضيئين. وفي التفسير: أنّ بني إسرائيل كانوا في نور، والقبط في ظلمة، فعلى هذا يكون «مُشْرِقِين» حالاً من المفعول[١٠]. قال شهاب الدين: وعندي أنه يجوز أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول إذا جعلنا «مُشْرِقِين»: داخلين في وقت الشروق، أو في مكان المشرق، لأن كلاً من القبيلين كان داخلاً في ذلك الزمان، أو في ذلك المكان[١١].

قوله: «فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ» أي: تقابلا ورأى بعضهم بعضاً. قرأ العامة: «تَرَاءَى» بتحقيق[١٢] الهمزة. وابن وثاب والأعمش من غير همز[١٣]، بأن تكون الهمزة مخففة بين بين، لا بالإبدال المحض، لئلا يجتمع ثلاث ألفات، الأولى الزائدة بعد الراء، والثانية المبدلة من الهمزة، والثالثة لام الكلمة، لكن الثالثة لا تثبت وصلاً لحذفها لالتقاء الساكنين[١٤]. ثم اختلف القراء في إمالة هذا الحرف فنقول: هذا الحرف إما أن يوقف عليه أو لا، فإن وقف

---

(١) البحر المحيط ٧/ ١٩.
(٢) الدر المصون ٥/ ١٥٥.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٢١٧، القرطبي ١٣/ ١٠٥.
(٤) فتكون الهمزة للتعدية إلى المفعول الثاني، كقولهم: وأتبعه الشيء جعله له تابعاً. انظر اللسان (تبع).
(٥) انظر اللسان (تبع).
(٦) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ١٩، الإتحاف ٣٣٢.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١١٦.
(٨) و: سقط من ب.
(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ١٩.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) الدر المصون ٥/ ١٥٥ ـ ١٧٦.
(١٢) في ب: بتخفيف.
(١٣) أي: (تراي). قال ابن خالويه: («فلما ترات الفئتان» بلا همز الأعمش عن عاصم) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ١٩، وفيه: (وقال أبو حاتم: وما روي عن ابن وثاب والأعمش خطأ).
(١٤) حكاه أبو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر البحر المحيط ٧/ ١٩.

عليه فحمزة يميل ألفه الأخيرة، لأنها[١] طرف منقلبة عن ياء. ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة الهمزة المسهلة، لأنه إذا وقف على مثل هذه سهلها على مقتضى مذهب، وأمال الألف الأولى إتباعاً لإمالة فتحة الهمزة. ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة الراء قبلها، وهذا هو الإمالة لإمالة[٢]. وغيره من القراء لا يميل شيئاً من ذلك. وقياس مذهب الكسائي أن يميل الألف الأخيرة، وفتحة الهمزة قبلها[٣]، وكذا نقله ابن الباذش[٤] عنه وعن حمزة[٥].

وإن وصل فإن الألف الأخيرة تذهب لالتقاء الساكنين، ولذهابها تذهب إمالة فتحة الهمزة، وتبقى إمالة الألف الزائدة[٦]، وإمالة فتحة الراء قبلها عنده اعتداداً بالألف المحذوفة، وعند ذلك يقال: حذف السبب وبقي المسبب؛ لأن إمالة الألف الأولى إنما كان لإمالة الألف الأخيرة [كما تقدم تقريره، وقد ذهبت الأخيرة][٧] فكان ينبغي ألا تمال الأولى لذهاب[٨] المقتضي لذلك، ولكنه راعى المحذوف وجعله في قوة المنطوق[٩]؛ ولذا تجرأ عليه أبو حاتم فقال: وقراءة هذا الحرف بالإمالة محال[١٠]. وقد تقدم في الأنعام عند «رَأَى القَمَرَ»[١١] و «رَأَى الشَّمْسَ»[١٢] ما يشبه هذا العمل[١٣].

قوله: «لَمُدْرَكُونَ». العامة على سكون الدال، اسم مفعول من «أَدْرَك» أي: لملحقون. وقرأ الأعرج وعبيد بن عمرو[١٤] بفتح الدال مشددة وكسر الراء[١٥].

---

(١) في الأصل: لأن. وهو تحريف.

(٢) انظر الحجة لابن خالويه (٢٦٧ ـ ٢٦٨)، الكشف ١/ ١٩١ ـ ١٩٢.

(٣) انظر الحجة لابن خالويه (٢٦٨)، الكشف ١/ ١٩١.

(٤) هو أحمد بن علي بن أحمد خلف، أبو جعفر بن الباذش، الأنصاري الغرناطي، أستاذ كبير، وإمام محقق، ألف كتاب الإقناع في السبع، وكتاب الطرق المتداولة في القراءات قرأ على أبيه، وعبد الله بن أحمد الهمداني الجياني، وشريح بن محمد، وغيرهم، قرأ عليه أحمد بن علي بن حكيم الغرناطي، وأبو محمد بن عبيد الله الحجري، مات سنة ٥٤٠هـ، وقيل: سنة ٥٤٢هـ. طبقات القراء ١/ ٨٣.

(٥) قال أبو حيان (وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري هو ابن الباذش في كتاب الإقناع من تأليفه: (تراءى الجمعان) في الشعراء، إذا وقف حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل، وحمزة يميل (تفاعل) وصلاً ووقفاً لإمالة الألف المنقلبة، ففي قراءته إمالة الإمالة، وفي هذا الفعل وفي (رأى) إذا استقبله ألف وصل لمن أمال للإمالة حذف السبب وإبقاء المسبب، كما قالوا: صعقيّ في النسب إلى الصَّعق) البحر المحيط ٧/ ١٩ ـ ٢٠.

(٦) في ب: والزائدة. وهو تحريف.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) الأولى: سقط من الأصل.

(٩) انظر الكشف ١/ ١٩١ ـ ١٩٢.

(١٠) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١١٦، البحر المحيط ٧/ ١٩.

(١١) من قوله تعالى: ﴿**فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربّي**﴾ [الأنعام: ٧٧].

(١٢) من قوله تعالى: ﴿**فلمّا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر**﴾ [الأنعام: ٧٨].

(١٣) انظر اللباب ٣/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣.

(١٤) في ب: عمر. وفي المختصر، والمحتسب، وتفسير ابن عطية، والبحر المحيط: عبيد بن عمير.

(١٥) المختصر (١٠٧)، المحتسب ٢/ ١٢٩، تفسير ابن عطية ١١/ ١١٥، البحر المحيط ٧/ ٢٠، وضبطها ابن خالويه، وأبو حيان بكسر الراء، وابن جني، وابن عطية بفتح الراء.

قال الزمخشري: المعنى: متتابعون في الهلاك على أيديهم[١]، ومنه بيت الحماسة:

٣٩٠٩ ـ أَبَعْدَ بَنِي أُمِّي الَّذِينَ تَتَابَعُوا أُرَجِّي الحَيَاةَ أَمْ مِنَ المَوْتِ أَجْزَعُ[٢]

يعني: أن «ادَّرَك» على «افتعل» لازم بمعنى فني واضمحلّ، يقال: ادَّرَكَ الشيء يدَّرِك فهو مدَّرَك، أي: فني متتابعاً[٣]، ولذلك كسرت الراء. وممن نص على كسرها أبو الفضل الرازي، قال: «وقد يكون «ادَّرَك» على «افتعل» بمعنى «أفعل» متعدياً، ولو كانت القراءة من هذا لوجب[٤] فتح الراء ولم يبلغني عنهما ـ يعني: عن الأعرج وعبيد ـ إلا الكسر»[٥].

فصل

المعنى «فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ»، أي: رأى كل فريق صاحبه.

وقرىء «فَلَمَّا تَرَاءَتِ الفِئَتَانِ»[٦] قال أصحاب موسى: «إنَّا [لَمُدْرَكُونَ» أي][٧] لَمُلْحَقُون، وقالوا: يا موسى «أوذينا من قبل أَنْ تَأْتِيَنَا»[٧] كانوا يذبحون أبناءنا، ﴿وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاۚ﴾ [الأعراف: ١٢٩] يدركوننا في هذه الساعة فيقتلوننا، ولا طاقة لنا بهم، فعند ذلك قال موسى ثقة بوعد الله إياه «كَلاَّ» وذلك كالمنع مما توهموه، أي: لن يدركونا «إنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ»[٨] يدلني على طريق النجاة[٩].

قوله تعالى: ﴿فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزۡلَفۡنَا ثَمَّ ٱلۡأٓخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيۡنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجۡمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغۡرَقۡنَا ٱلۡأٓخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾﴾

قوله: [﴿فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَۖ﴾. لما قال موسى: «إنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ» بين تعالى كيف هداه ونجّاه وأهلك أعداءه، فقال][١٠]: «فَأَوْحَيْنَا[١١] إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ» ولا بد قبله من جملة محذوفة، أي: فضرب فانفلق. وزعم ابن عصفور أن المحذوف إنما هو: «ضرب» وفاء: «انفلق». وأن الفاء الموجودة

---

(١) الكشاف ٣/ ١١٦.

(٢) البيت من بحر الطويل، قاله أبو الحناك البراء بن ربعي الفقعسي، وهو في الكشاف ٣/ ١١٦، البحر المحيط ٧/ ٢٠، شرح شواهد الكشاف (٧٣). والشاهد فيه قوله: (تتابعوا). فهو بمعنى: انقرضوا واحداً بعد واحد.

(٣) انظر المحتسب ٢/ ١٢٩، اللسان (درك).

(٤) في ب: يوجب.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٠.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٨.

(٧) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

(٨) في ب: سيهديني.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٨.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) في الأصل: وأوحينا. وهو تحريف.

هي فاء «فَضَرَبَ» فأبقى[١] من كل فعل ما يدلّ على المحذوف، أبقى الفاء من «فَضَرَبَ» ليدلّ على «ضَرَبَ» وأبقى «انْفَلَقَ» ليدل على الفاء المتصلة به[٢].

قوله: «فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ» اختلف القراء في ترقيق راء[٣] «فرق» فروي عن ورش الترقيق لأجل القاف[٤]. وقرىء: «فِلْق» بلام بدل الراء، لموافقة «فانفلق»[٥] والطود: الجبل العظيم المتطاول في السماء[٦].

فصل

قال ابن جريج: لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر يرمي بموج كالجبال قال يوشع: يا مكلم الله، أين أمرت؟ فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا، فقال موسى: ها هنا. فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر دابته الماء، وقال[٧] الذي يكتم إيمانه: يا مكلم الله، أين أمرت؟ قال: هاهنا. فكبح[٨] فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه، ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء، وصنع القوم مثل ذلك، فلم يقدروا، فجعل موسى لا يدري كيف يصنع، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فإذا الرجل واقف على فرسه لا يبتلّ سرجه ولا لبده[٩]، وهذا معجز عظيم من وجوه:

أحدها: أن تفرق ذلك الماء معجز[١٠].

وثانيها: ثبت في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم، فاحتبسوا القدر الذي يتكامل معه عدد بني إسرائيل، وهذا معجز ثالث.

ورابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى[١١] ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا معجز رابع.

---

(١) في ب: وأبقى.

(٢) قال ابن عصفور: (وكذلك أيضاً يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى، فمن ذلك قوله تعالى: **﴿فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾** وقوله تعالى: **﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست﴾** [الأعراف: ١٦٠] وقوله تعالى: **﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾** [البقرة: ١٨٤] التقدير: فضرب فانفلق، فضرب فانبجست، و «فأفطر فعدة» فحذف ضرب وأفطر وفاء العطف مما بعدها من أيام أخر). شرح جمل الزجاجي ١/ ٢٥١، وانظر المقرب ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٣) في ب: وا. وهو تحريف.

(٤) الإتحاف ٣٣٢.

(٥) حكاه يعقوب عن بعضهم. المختصر ١٠٧، البحر المحيط ٧/ ٢٠.

(٦) انظر الكشاف ٣/ ١١٦.

(٧) في ب: قال.

(٨) الكبح: كبحك الدابة باللجام، كبح الدابة يكبحها كبحاً وأكبحها: جذبها إليه باللجام، وضرب فاها به كي تقف ولا تجري. اللسان (كبح).

(٩) انظر البغوي ٦/ ٢١٨ ـ ٢١٩.

(١٠) في الأصل: معجزة.

(١١) كوى: جمع كوّة، وهي الخرق في الحائط، والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى).

وخامسها: أن بقّى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب آل فرعون فطمعوا أن يتخلّصوا من البحر كما تخلّص موسى ـ عليه السلام[١] ـ فهو معجز خامس[٢].

قوله: «وَأَزْلَفْنَا» أي: قربنا من النجاة، و «ثَمَّ» ظرف مكان بعيد، و «الآخِرِينَ» هم موسى وأصحابه[٣]. وقرأ الحسن وأبو حيوة: «وَزَلَفْنَا» ثلاثياً[٤].

وقال أبو عبيدة: أَزْلَفْنَا: جمعنا، ومنه: ليلة المزدلفة، أي: ليلة الجمع[٥].

وفي القصة أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون، وكان يسوق بني إسرائيل ويقول: ليلحق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط، ويقول: رويدكم لكي يلحق آخركم. وقرأ أبيّ وابن عباس وعبد الله بن الحارث بالقاف[٦]، أي: أزللنا، والمراد بـ «الآخرين» في هذه القراءة: فرعون وقومه[٧]. والمعنى: جعلنا طريقهم في البحر زَلَقاً على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه.

قوله: «وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن معه أَجْمَعِينَ». والمعنى: أنه تعالى جعل البحر يبساً في حق موسى[٨]، حتى خرجوا عنه، وأغرق فرعون ومن معه، لأنه لما تكامل دخولهم في البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا[٩].

قوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً» أي: إن في الذي حدث في البحر آية عجيبة من الآيات العظام الدالة على قدرة الله تعالى؛ لأن أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته، وكون وقوعه مصلحة في الدين والدنيا، وعلى صدق موسى لكونه معجزة له، وعلى التحذير عن مخالفة أمر الله ورسوله، وفيه تسلية للنبي ـ عليه السلام[١٠] ـ لأنه قد يغتم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات عليه، فنبهه الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره[١١].

ثم قال: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» أي: من أهل مصر. قيل: لم يكن من أهل مصر إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل المؤمن، ومريم بنت ناموشا التي دلت على عظام

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٩.

(٣) هذا على خلاف ما جاء في كتب التفسير، قال الزمخشري: («الآخرين» قوم فرعون، أي قربناهم من بني إسرائيل، أو أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد، أو قدمناهم إلى البحر) الكشاف ٣/ ١١٦. وانظر القرطبي ١٣/ ١٠٧، البحر المحيط ٧/ ٢٠.

(٤) تفسير ابن عطية ١١/ ١١٨، البحر المحيط ٧/ ٢٠.

(٥) مجاز القرآن ٢/ ٨٧.

(٦) المختصر (١٠٧)، المحتسب ٢/ ١٢٩، البحر المحيط ٧/ ٢٠.

(٧) قال ابن جني: (من قرأ «وأزلفنا» بالفاء فالآخرون موسى ـ عليه السلام ـ وأصحابه، ومن قرأها بالقاف فالآخرون فرعون وأصحابه أي: أهلكنا ثم الآخرين، أي فرعون وأصحابه) المحتسب ٢/ ١٢٩.

(٨) في الأصل: في حق موسى في حق. (٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٠.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤١.

يوسف ـ (عليه السلام[١])[٢] ـ «وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ العَزِيزُ» في الانتقام من أعدائه «الرَّحِيمُ» بعباده، لأنه تعالى أفاض عليهم أصناف نعمه، وكان قادراً على أن [يهلكهم، فدل على كمال رحمته وسعة جوده وفضله[٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قوله تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ[٤] إِبْرَاهِيمَ... الآيات».

اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن محمد ـ عليه السلام[٥] ـ ثم ذكر قصة موسى ليعرِّف محمداً أن مثل تلك المحنة كانت حاصلة لموسى، ثم ذكر عقيبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أن حزن إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه[٦].

قوله: «إِذْ قَالَ» العامل في «إِذْ» «نَبَأَ»[٧] أو «اتْلُ» قاله الحوفي[٨] وهذا لا يتأتى إلا على كون «إِذْ» مفعولاً به[٩]. وقيل: «إذ» بدل من «نبأ» بدا اشتمال، وهو يؤول إلى أن العامل فيه «اتْلُ» بالتأويل المذكور[١٠].

قوله: «وَقَوْمِهِ» الهاء تعود على إبراهيم[١١]، لأنه المحدث عنه.

وقيل: تعود على «أَبِيهِ» لأن أقرب مذكور، أي: قال لأبيه وقوم أبيه، ويؤيده: ﴿إِنِّىٓ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ﴾ [الأنعام: ٧٤] حيث أضاف القوم إليه[١٢].

قوله «مَا تَعْبُدُونَ» أي: أيّ شيء تعبدون؟ وهو يعلم أنهم عبدة الأصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة، كما تقول (لتاجر الرقيق)[١٣]: ما[١٤] مالك؟ وأنت تعلم أن[١٥] ماله الرقيق، ثم تقول: الرقيق جمال وليس بمال[١٦].

قوله: «نَعْبُدُ أَصْنَاماً» أتوا في الجواب بالتصريح بالفعل ليعطفوا عليه قولهم:

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٢٠.
(٢) ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤١.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤١ ـ ١٤٢.
(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٩٦.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٢.
(٩) فهذا إخراج له عن الظرفية ليصح هذا القول.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٢.
(١١) واستظهره أبو حيان. البحر المحيط ٧/ ٢٢.
(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٢.
(١٣) ما بين القوسين في النسختين: للتاجر. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٤) ما: سقط من ب.
(١٥) أن: سقط من الأصل.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٢.

«فَنَظَلُّ» افتخاراً بذلك، وإلاّ فكان قولهم: «نَعْبُدُ أَصْنَاماً» كافياً[١] كقوله تعالى: «قُلِ العَفْوَ»[٢]، «قَالُوا خَيْراً»[٣].

قوله: «فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ». العكوف: الإقامة على الشيء. قال بعض العلماء: إنما قالوا: (فَنَظَلُّ) لأنهم يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال: ظل يفعل كذا: إذا فعل بالنهار[٤]. فقال إبراهيم ـ عليه السلام[٥] ـ منبهاً على فساد مذهبهم: «هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ» لا بد من محذوف، أي: يسمعون دعاءكم[٦]، أو يسمعونكم تدعون[٧]، فعلى الأول هي متعدية لواحد اتفاقاً. وعلى الثاني هي متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني، وهو قول الفارسي[٨].

وعند غيره: الجملة المقدرة حال[٩]. وتقدم تحقيق القولين.

وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر بضم الياء وكسر الميم[١٠]، والمفعول الثاني محذوف، أي: يسمعونكم الجواب[١١].

قوله: «إِذْ تَدْعُونَ» منصوب بما قبله، فما قبله وما بعده ماضيان معنى وإن كانا مستقبلين لفظاً لعمل الأول[١٢] في «إذْ» ولعمل «إذْ» في الثاني[١٣].

وقال بعضهم: «إذ» هنا بمعنى: «إذا»[١٤] وقال الزمخشري: إنه على حكاية الحال الماضية، ومعناه: استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها، هل سمعوكم إذا سمعوا[١٥]؟ وهو أبلغ في التبكيت[١٦]، وقد تقدم أنه قرىء بإدغام ذال «إذْ» وإظهارها في التاء[١٧]. وقال

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٧٧، البحر المحيط ٧/ ٢٢ ـ ٢٣.

(٢) من قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ [البقرة: ٢١٩].

(٣) من قوله تعالى: ﴿وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً﴾ [النحل: ٣٠].

(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٢. (٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٦) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٤٦، الكشاف ٣/ ١١٧، البيان ٢/ ٢١٤، التبيان ٢/ ٩٩٦.

(٧) انظر البيان ٢/ ٢١٤، البحر المحيط ٧/ ٢٣.

(٨) قال أبو علي: (وأفعال الحواس الخمس كلها متعدية نحو رأيته وشممته وذقته ولمسته وسمعته، إلا أن سمعت يتعدى إلى مفعولين، ولا بد من أن يكون الثاني مما يسمع كقولك: سمعت زيداً يقول ذاك، ولو قلت: سمعت زيداً يضرب أخاك، لم يجز، فإن اقتصرت على مفعول واحد وجب أن يكون مما يسمع) انظر المقتصد شرح الإيضاح ١/ ٥٩٧.

(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٣. (١٠) المختصر (١٠٧)، المحتسب ٢/ ١٢٩.

(١١) انظر المحتسب ٢/ ١٢٩، الكشاف ٣/ ١١٧، التبيان ٢/ ٩٩٧، البحر المحيط ٧/ ٢٣.

(١٢) وهو (يسمع) من «يسمعونكم».

(١٣) المقصود به جملة «تدعون» فهي في محل جر بإضافة (إذ) إليها.

(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٣. (١٥) في الكشاف: هل سمعوا أو أسمعوا قط.

(١٦) الكشاف ٣/ ١١٧.

(١٧) عند قوله تعالى: ﴿وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب﴾ [الأعراف: ١٦٧]. انظر اللباب ٤/ ١١٥ ـ ١١٦.

ابن عطية: ويجوز فيه قياس «مذكر» ونحوه، ولم يقرأ به أحد، والقياس أن يكون اللفظ به «إدَّدْعون»[١] والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل فكثرت المتماثلات[٢]، يعني: فيكون اللفظ بدال مشددة مهملة، ثم بدال ساكنة مهملة أيضاً.

قال أبو حيان: وهذا لا يجوز، لأن هذا الإبدال إنما هو في تاء الافتعال بعد الدال والذال والزاي نحو: ادَّهَن، واذَّكر، وازْدَجَر، وبعد جيم شذوذاً نحو: «اجْدَمعوا» في «اجتمعوا»، وفي تاء الضمير بعد الدال والزاي نحو: «فُزْدَ في فُزْتَ» و «جَلَدُّ في جَلَدْتُ»[٣] أو تاء «تَوْلَج» قالوا فيها: «دَوْلَج»[٤] وتاء المضارعة، ليس شيئاً مما ذكر، وقوله: «والذي منع... إلى آخره» يقتضي جوازه لو لم يوجد ما ذكر، فعلى مقتضى قوله يجوز أن تقول في «إذْ تَخْرُج»: «إذَّ خْرُج» ولا يقول ذلك أحد، بل يقولون: اتَّخرج فيدغمون الذال في التاء[٥].

فصل

تقرير هذه الحجة التي ذكرها إبراهيم ـ عليه السلام[٦] ـ أن من عبد غيره لا بد أن يلتجىء إليه في المسألة ليعرف مراده أو يسمع دعاءه، ثم يستجيب له في بذل منفعة أو دفع مضرة، فقال لهم: إذا كان الذي تعبدونه لا يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم، ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرر، فكيف تعبدون ما هذا صفته؟ فعند هذه الحجة الباهرة لم يجدوا ما يدفعون به حجته إلا التقليد، فقالوا: «وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ».

وهذا[٧] من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلال، إذ لو قلبنا الأمر فمدحنا التقليد وذممنا[٨] الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار التي ذمها الله، وذماً لطريقة إبراهيم التي مدحها الله[٩].

قوله: «كَذَٰلِكَ» منصوب بـ «يَفْعَلُونَ»[١٠] أي: يفعلون مثل فعلنا، و «يَفْعَلُونَ» في محل نصب مفعولاً ثانياً لـ «وَجَدْنَا».

قوله: «أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون». أراد به أن الباطل لا يتغير بأن يكون قديماً أو حديثاً، ولا بأن يكون في فاعليه كثرة أو قلة[١١].

قوله: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي» اللغة الغالبة إفراد «عَدُوّ» وتذكيره، قال تعالى: ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ﴾

---

(١) في تفسير ابن عطية: «إذ تدعون».
(٢) تفسير ابن عطية ١١/ ١٢١.
(٣) في ب: وجلدت في جلدة. وهو تحريف.
(٤) انظر الممتع ١/ ٣٥٦ ـ ٣٥٩.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٢٣. بتصرف يسير.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: وهلا. وهو تحريف.
(٨) في ب: وذمينا.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٢.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٩٧، البحر المحيط ٧/ ٢٣.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٢.

[المنافقون: ٤] وإنما فعل به ذلك تشبيهاً بالمصادر نحو: «الوَلُوعُ، والقَبُول»[١] وقد يقال: أعداءٌ، وعَدُوَّةٌ[٢]، وقوله: «عَدُوٌّ لي» على أصله من غير تقدير مضاف ولا قلب، لأن العدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة والكثرة[٣]، قال الشاعر:

٣٩١٠ ـ وَقَوْمٌ عَلَى ذَوِي مِرَّةٍ أَرَاهُمْ عَدُوًّا وَكَانُوا صَدِيقَا[٤]

وتقدم الكلام في نظيره عند قوله[٥]: «إنَّا رَسُولُ»[٦].

وقيل: المعنى: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي» لو عبدتهم يوم القيامة، كقوله: ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٢]. (وقيل: الأصنام لا تُعادى لأنها جماد، والتقدير: فإن عبادهم عدو لي[٧])[٨]. وقيل: بل[٩] في الكلام قلب تقديره: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لهم[١٠] وهذان مرجوحان لاستقامة الكلام بدونهما. فإن قيل: لم قال: «فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي» ولم يقل فإنها عدو لكم؟ فالجواب: أنه ـ عليه السلام[١١] ـ صور المسألة في نفسه، بمعنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتها، وأراهم أنها نصيحة نصح بها نفسه، فإذا تفكروا وقالوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون أدعى إلى القبول[١٢].

قوله: «إلاَّ رَبَّ العَالَمِينَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه منقطع، أي: لكن رب العالمين ليس بعدوٌ لي[١٣]. وقال الجرجاني: فيه تقديم وتأخير، أي: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا ربّ

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١١٧.

(٢) عدوا من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث فعول بمعنى فاعل، فلا تلحقها التاء للفصل بين المذكر والمؤنث غالباً لعدم الحاجة إليه، كرجل صبور، بمعنى: صابر، وامرأة صبور، بمعنى: صابرة وشذّ امرأة عدوة، لخروجه عن القاعدة، ومع ذلك فإنه محمول على صديقة، كما في عكسه، وهو حمل صديق على عدوه في قوله لم أبخل وأنت صديق. والقياس صديقة، وهم يحملون الضد على ضده، كما يحملون النظير على نظيره. انظر شرح التصريح ٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، الهمع ٢/ ١٧٠.

(٣) كالمصدر. انظر الكشاف ٣/ ١١٧.

(٤) البيت من بحر المتقارب، لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١١٧، والفخر الرازي ٢٤/ ١٣٤، شرح شواهد الكشاف (٨٥) المرة: العداوة. وروي (مرة) وهي القوة وشدة الجدال.

(٥) في ب: قوله تعالى.

(٦) من قوله تعالى: ﴿**إنا رسول رب العالمين**﴾ [الشعراء: ١٦].

(٧) حكاه أبو حيان. البحر المحيط ٧/ ٢٤. (٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(٩) ما بين القوسين في ب: وإن قيل: فلم لم يقل إن من يعبد الأصنام عدو لي فيكون. وهو تحريف.

(١٠) وهو قول الفراء. انظر معاني القرآن ٣/ ٣٨١.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٣.

(١٣) قال الفراء: (أي كل آلهةٍ لكم فلا أعبدها إلا رب العالمين فإني أعبده) معاني القرآن ٢/ ٢٨١، وصرح به الزمخشري، فإنه قال: («إلا رب العالمين» استثناء منقطع كأنه قال ولكن رب العالمين) الكشاف ٣/ ١١٧، وانظر التبيان ٢/ ٩٩٦.

العالمين[١] فإنهم عدو لي، و «إلاَّ» بمعنى «دُونَ، وسِوَى»[٢].

والثاني: أنه متصل، وهو قول الزجاج[٣]، لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام، فقال إبراهيم: كل من تعبدون أعداء لي إلا رب العالمين.

وقال الحسن بن الفضل[٤]: معناه: إلا من عبد رب العالمين. وقيل: معناه: فإنهم غير معبود لي إلا رب العالمين. ثم وصف معبوده، وهو قوله: «الَّذِي خَلَقَنِي» يجوز فيه أوجه: النصب على النعت لـ «رَبّ العَالَمِينَ»، أو البدل، أو عطف البيان، أو على إضمار «أعني»[٥]. والرفع على خبر مبتدأ مضمر، أي: هو الذي خلقني، أو على الابتداء. و «فَهُوَ يَهْدِين»[٦] جملة اسمية في محل رفع خبراً له[٧].

قال الحوفي: ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط[٨]. وهذا مردود، لأن الموصول معيَّنٌ ليس عاماً، ولأن الصلة لا يمكن فيها التجدد، فلم يشبه الشرط[٩] وتابع أبو البقاء[١٠] الحوفيَّ، ولكنه لم يتعرض للفاء، فإن عنى ما عناه الحوفي فقد تقدم ما فيه، وإن لم يعنه فيكون تابعاً للأخفش في تجويزه[١١] زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو: «زيدٌ فاضربه»[١٢] وقد تقدم تجويزه.

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾﴾

واعلم أن إبراهيم ـ عليه السلام[١٣] ـ لما استثنى رب العالمين وصفه بما يستحق العبادة لأجله بأوصاف:

أحدها[١٤]: قوله: «الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِين»[١٥]، وذلك لأن الله تعالى أثنى على

---

(١) في ب: إلا رب العالمين وقال الحسن بن الفضل فإنهم عدو لي.

(٢) انظر القرطبي ١٣/ ١١٠، البحر المحيط ٧/ ٢٤، وقال أبو حيان معقباً على قول الجرجاني: (فجعله مستثنى مما بعد «كنتم تعبدون» ولا حاجة إلى هذا التقدير، لصحة أن يكون مستثنى من قوله: «فإنهم عدو لي»).

(٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٣.

(٤) لعله الحسن بن أبي الفضل. وقد تقدم.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٤.

(٦) في النسختين: يهديني.

(٧) انظر البيان ٢/ ٢١٥، التبيان ٢/ ٩٩٧، البحر المحيط ٧/ ٢٤.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٤.

(٩) هذا اعتراض أبي حيان على الحوفي. انظر البحر المحيط ٧/ ٢٤.

(١٠) قال أبو البقاء: (... «الذي» مبتدأ، «فهو» مبتدأ ثان، و «يهدين» خبره، والجملة خبر «الذي») التبيان ٢/ ٩٩٧.

(١١) في ب: تجويز.

(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٤.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٤) في ب: أهلها. وهو تحريف.

(١٥) في ب: يهديني.

نفسه بهذين الأمرين في قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾[١] [الأعلى: ٢ ـ ٣].

وقال: «خَلَقَنِي» بلفظ الماضي، لأن خلق الذات لا يتجدد في الدنيا، بل لما وقع بقي إلى الأمد المعلوم[٢].

وقال: «فَهُوَ يَهْدِين»[٣] بلفظ المستقبل، لأن الهداية مما تتكرر كل حين وأوان، سواء كانت تلك الهداية من المنافع الدنياوية بتمييز النافع[٤] عن الضار، أو من المنافع الدينية بتمييز الحق عن الباطل والخير عن الشر[٥].

قوله: «وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين»[٦]. يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف[٧] وكذلك ما بعده، ويجوز أن تكون[٨] أوصافاً لـ «الَّذِي خَلَقَنِي» ودخول الواو جائز[٩]، وقد تقدم تحقيقه في أول البقرة[١٠] كقوله:

٣٩١١ ـ إِلَى المَلِكِ القَرْمِ وَابنِ الهُمَامِ وَلَيْثِ الكَتِيبَةِ فِي المُزْدَحَمْ[١١]

وأثبت ابن أبي إسحاق ـ وتروى عن عاصم أيضاً ـ ياء المتكلم في: «يَسْقِينِ، ويَشْفِينِ، ويُحْيِينِ»[١٢].

فصل[١٣]

المعنى: يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب، ونبه بذكر الطعام والشراب على ما عداهما.

قوله: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ» أضاف[١٤] المرض إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله استعمالاً لحُسن الأدب كما قال الخضر[١٥]: ﴿فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴾

---

(١) [الأعلى: ٢، ٣]. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٣٤.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٤. (٣) في ب: يهديني.
(٤) في ب: المنافع. (٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٤.
(٦) في ب: ويسعين.
(٧) وقدره ابن الأنباري من جنس الأول، أي: فهو يهدين. البيان ٢/ ٢١٥، وانظر التبيان ٢/ ٩٩٧.
(٨) في الأصل: أن تكونوا. (٩) انظر التبيان ٢/ ٧٧٩.
(١٠) عند قوله تعالى: **﴿والَّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك﴾** [البقرة: ٤]. انظر اللباب ١/ ٤٥.
(١١) البيت من بحر المتقارب مجهول القائل، وهو في معاني القرآن ١/ ١٠٥، ٢/ ٥٨، ٢٤٦، الكشاف ١/ ٢٣، الإنصاف ٢/ ٤٦٩، الخزانة ١/ ٤٥١، ٥/ ١٠٧، ٦/ ٩١. القرم بفتح القاف: السيد. الهمام: الملك العظيم الهمة، السيد الشجاع السخي. الكتيبة: الجيش. المزدحم: محل الازدحام، وأراد به المعركة. والشاهد فيه عطف بعض الصفات على بعض، فقد عطف قوله (وابن الهمام) على (القرم)، ثم عطف عليه (وليث الكتيبة) وذلك جائز، لأن الموصوف بها واحد.
(١٢) القرطبي ١٣/ ١١١، الإتحاف (٣٣٢ ـ ٣٣٣).
(١٣) فصل: سقط من الأصل. (١٤) في ب: وأضاف.
(١٥) في ب: الخضر عليه الصلاة والسلام.

[الكهف: ٧٩]، وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢].

وأجاب ابن الخطيب بأجوبة أخر، منها: أن أكثر أسباب المرض تحدث بتفريط الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك، ومن ثم قال الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخَم. ومنها: أن الشفاء محبوب، وهو من أصول النعم، والمرض مكروه وليس من النعم وكان مقصود إبراهيم ـ عليه السلام[١] ـ تعديد النعم، ولما لم يكن المرض من النعم لا جرم لم يضفه إلى الله، فإن نقضته بالأمانة فجوابه: أن الموت ليس بضرر، لأن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به، وحال حصول الموت لا يحصل الإحساس به، إنما الضرر في مقدماته، وذلك هو عين المرض، ولأن الأرواح إذا كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه الأجساد عين الضرر، وخلاصتها عنها عين السعادة (بخلاف المرض[٢])[٣].

قوله: «وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ». والمراد منه: الإماتة في الدنيا والتخلص عن آفاتها، والمراد من الإحياء: المجازاة[٤]، ولذلك أدخل «ثُمَّ» ههنا للتراخي، أي: يميتني[٥] ويحيين في الآخرة.

قوله: «والَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» قرأ العامة: «خَطِيئَتِي» بالإفراد. والحسن: «خَطَايَايَ»[٦] جمع تكسير. فإن قيل: لم قال: «والَّذِي أَطْمَعُ» والطمع عبارة عن الظن والرجاء، وهو عليه السلام[٧] كان قاطعاً بذلك؟ فالجواب: هذا الكلام يستقيم على مذهب أهل السنة، حيث قالوا: لا يجب على الله لأحد شيء، وأنه يحسن منه كل شيء، ولا اعتراض لأحد عليه في فعله.

وأجاب الجبائي عنه من وجهين:

الأول: أن قوله: «والَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي» أراد به سائر المؤمنين، لأنهم الذين يطمعون ولا يقطعون به.

والثاني: المراد[٨] من الطمع: اليقين، وهو المروي عن الحسن[٩].

وأجاب الزمخشري بأنه إنما ذكره على هذا الوجه تعليماً لأمته كيفية الدعاء[١٠].

قال ابن الخطيب: وهذه وجوه ضعيفة، أما الأول فإن الله تعالى حكى الثناء أولاً

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٥.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٥.
(٥) في ب: يميتني في الدنيا.
(٦) المختصر (١٠٧)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٥، البحر المحيط ٧/ ٢٥، الإتحاف (٣٣٣).
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: أن المراد.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٥.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١١٨، الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٥.

والمدح ثانياً، ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إبراهيم ـ عليه السلام[١] ـ فجعل الشيء الواحد وهو كقوله: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ» كلام غيره ممّا يبطل نظم الكلام ويفسده.

وأما قوله: إن الطمع هو اليقين (فهذا)[٢] على خلاف اللغة.

وأما الثالث وهو أن المراد تعليم الأمة فباطل أيضاً[٣]، لأن[٤] حاصله يرجع إلى أنه كذب على نفسه لغرض تعليم الأمة، وإنه باطل أيضاً[٥]. فإن قيل: لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا؟ فالجواب[٦] من وجوه:

أحدها: قال مجاهد: هي قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ٨٩] وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُۥ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣] وقوله لسارة: «هذه أختي»[٧] وزاد الحسن قوله للكوكب: ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾[٨] [الأنعام: ٧٦].

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف، لأن نسبة الكذب إليه غير جائز[٩].

وثانيها: أنه ذكره على سبيل التواضع وهضم النفس.

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف، لأنه إن كان صادقاً في هذا التواضع فقد لزم الإشكال، وإن كان كاذباً فحينئذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به، وهو منزه عن المعصية[١٠].

وقال: **وثالثها**، وهو الجواب الصحيح: أن يحمل ذلك على ترك الأولى، وقد يسمى ذلك خطأ، فإن من ملك جوهرة أمكنه أن[١١] يبيعها بألف ألف دينار، فباعها بدينار، قيل: إنه أخطأ، وترك الأولى على الأنبياء جائز[١٢].

فإن قيل: ما فائدة قوله: «يَغْفِرَ لِي»؟

فالجواب من وجوه: **الأول**: أن الأب إذا عفا عن ولده، والسيد عن عبده، والزوج عن زوجته فإنما يكون ذلك طلباً للثواب، أو لحسن الثناء والمحمدة، أو[١٣] دفعاً للألم الحاصل من الرقة الجنسية، وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية جانب نفسه، إما لتحصيل ما ينبغي، أو لدفع ما لا ينبغي، وأما الإلّه سبحانه فإنه كامل بذاته فيستحيل أن

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) فهذا: تكملة من الفخر الرازي.
(٣) أيضاً: سقط من ب.
(٤) في ب: لأنه. وهو تحريف.
(٥) الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٥ ـ ١٤٦.
(٦) في ب: والجواب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٦، القرطبي ١٣/ ١١٢.
(٨) [الأنعام: ٧٦]، (٧٧، ٧٨). وانظر القرطبي ١٣/ ١١٢.
(٩) الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٦.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في الأصل: بأن.
(١٢) الفخر الرازي ٢٤/ ١٤٦.
(١٣) في ب: و.

تحدث له صفات كمال لم تكن، أو يزول عنه نقصان كان، وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب المعفو عنه.

فقوله: «يَغْفِر لِي» معناه: أن غفرانه لي ولأجلي، لا لأجل أمر عائد إليه ألبتة[١].

وثانيها: كأنه قال: خلقتني لا لي، فإنك حين خلقتني لم أكن موجوداً، فإذا عفوت كان ذلك العفو لأجلي[٢]، فلما خلقتني أولاً مع أني ما كنت[٣] محتاجاً إلى ذلك الخلق، فلأن تغفر لي وتعفو عني حال ما أكون في أشد[٤] الحاجة إلى العفو والمغفرة كان أولى.

وثالثها: أن إبراهيم ـ عليه السلام[٥] ـ كان مع شدة استغراقه في المعرفة شديد الفرار عن الوسائط، ولذلك[٦] لما قال له جبريل: «ألك حاجة؟» قال: «أما إليك فلا» فهاهنا قال: «أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي» أي: بمجرد عبوديتي واحتياجي إليك تغفر لي خطيئتي، لا أن تغفرها بواسطة شفاعة شافع[٧]. فإن قيل[٨]: لم علق غفران الخطيئة بيوم الدين وإنما تغفر في الدنيا؟

فالجواب: لأن أثرها يظهر يوم الدين، وهو الآن خفي لا يعلم[٩].

قوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾

قوله تعالى[١٠]: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾. لما حكى عن إبراهيم ـ عليه السلام[١١] ـ ثناءه على الله ـ تعالى ـ ذكر[١٢] بعد ذلك دعاءه ومسألته، وذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على الدعاء من المهمات[١٣]. فإن قيل: لِمَ لَمْ يقتصر إبراهيم على الثناء ولا سيما يروى عنه أنه قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي؟

فالجواب: أنه عليه السلام[١٤] إنما ذكر ذلك حين اشتغاله بدعوة الخلق إلى الحق، لأنه قال: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٧] ثم ذكر الثناء، ثم ذكر الدعاء، لأن[١٥] الشارع لا بد له من تعليم الشرع، فأما حين (ما)[١٦] خلا بنفسه ولم يكن غرضه

---

(١) في ب: البتة إليه.
(٢) في ب: لأجل.
(٣) في الفخر الرازي: مع أني كنت.
(٤) في ب: شدة.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في ب: وكذلك. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٦.
(٨) في الأصل: علق. وهو تحريف.
(٩) انظر الكشاف ٣/١١٨، والفخر الرازي ٢٤/١٤٦.
(١٠) تعالى: سقط من ب.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: ذكره.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٧.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في النسختين: لما أن. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٦) ما: تكملة من الفخر الرازي.

تعلم الشرع اقتصر على قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»[١] واعلم أن قوله: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ» أجابه الله تعالى بقوله ﴿وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾[٢].

والمراد بـ «الحكم»: إدراك الحق والعلم، لأن النبوة كانت حاصلة له، وتحصيل الحاصل محال، وهذا قول مقاتل[٣]. وقال ابن عباس: معرفة حدود الله وأحكامه.

وقال الكلبي: النبوّة[٤] «وَأَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ» من قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة.

قوله: «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ». أي: ثناء حسناً، وذكراً جميلاً، وقبولاً عاماً في الأمم التي تجيء بعدي. قال ابن عباس: أعطاه الله بقوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ﴾[٥] [الصافات: ١٠٨] فأهل الأديان يتولونه ويثنون عليه.

قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة، لأن القول يكون به[٦]. وقيل: المراد منه: أن يجعل في ذريته في آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله تعالى وذلك هو محمد ـ عليه السلام[٧] ـ فالمراد من قوله: «وَاجْعَل لِي لِسَانَ صدق في الآخرين» بعثة محمد[٨] ـ ﷺ[٩] ـ.

قوله: «واجْعَلْنِي (مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم)»[١٠] «مِنْ وَرَثَةِ» إما أن يكون مفعولاً ثانياً، أي: مستقراً أو كائناً من ورثة. وإما أن يكون صفة لمحذوف هو المفعول الثاني، أي: وارثاً من ورثة[١١]. واعلم أنه لما طلب سعادة الدنيا طلب بعدها سعادة الآخرة، وهي جنة النعيم، وشبهها بما يورث لأنه[١٢] الذي يغتنم في الدنيا، فشبه غنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا[١٣].

قوله: «واغْفِرْ لأبي إنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالين». لما فرغ من طلب السعادات[١٤] الدنيوية والأخروية لنفسه طلبها لأشد الناس التصاقاً به، وهو أبوه، وفيه وجهان:

الأول: أن المغفرة مشروطة بالإسلام، وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط، فقوله «واغْفِر لأَبِي» كأنه دعاء له بالإسلام.

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٧.
(٢) [البقرة: ١٣٠]، [النحل: ١٢٢]، [العنكبوت: ٢٧]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٧.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٧.
(٤) في ب: والنبوة.
(٥) [الصافات: ١٠٨]، وتكررت في نفس السورة الآية (٧٨، ١٢٩) وانظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٩.
(٦) انظر القرطبي ١٣/١١٣.
(٧) في ب: ﷺ.
(٨) في ب: محمداً. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٩.
(١٠) ما بين القوسين مكرر في ب.
(١١) ذكر هذا الوجه أبو البقاء. انظر التبيان ٢/٩٩٧.
(١٢) في ب: لأنه هو.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٤٩ ـ ١٥٠.
(١٤) في النسختين: السؤالات. والتصويب من الفخر الرازي.

الثاني: أن أباه وعده بالإسلام لقوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ﴾ [التوبة: ١١٤] فدعا له قبل أن يتبين له (أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّه)[١]، كما سبق في سورة التوبة. وقيل: إن أباه قال له: إنه على دينه باطناً وعلى دين نمروذ ظاهراً تقيَّة وخوفاً، فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك، فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال في دعائه: «إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّين» فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك[٢].

قوله: «وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُون». (قال الزمخشري)[٣]: الإخزاء من الخزي، وهو الهوان، ومن الخزاية، وهي الحياء[٤]. وهذه الآية تدل على أنه لا يجب على الله شيء كما تقدم في قوله: «وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَومَ الدِّين». فإن قيل: لما قال أولاً: «وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَنَّةِ النَّعِيم» كان كافياً عن قوله: «وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ». وأيضاً فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [النحل: ٢٧] فما كان نصيب الكفار فقط كيف يخافه المعصوم؟

فالجواب: أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فكذا درجات الأبرار خزي المقربين، وخزي كل واحد بما يليق به[٥].

قال الزمخشري: في (يبعثون) ضمير العباد لأنه معلوم، أو ضمير الضالين[٦].

قوله: «يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ... الآية». «يَوْمَ لاَ يَنْفَع» بدل من «يوم» قبله[٧] وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى إلى آخر الآيات مع إعرابه «يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ» بدلاً من «يَوْمَ يُبْعَثُون»[٨]. وردّه أبو حيان بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه أو آخر مثله مقدر. وعلى كلا هذين القولين لا يصح لاختلاف المتكلمين[٩]. واعلم أن الله تعالى قد أكرمه بهذا الوصف حيث قال: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٣ ـ ٨٤].

قوله: «إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّه» فيه أوجه:

أحدها: أنه منقطع، أي «من أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم» فإنه ينفعه ذلك.

وقال الزمخشري: ولا بد مع ذلك من تقدير المضاف، وهو الحال المراد بها سلامة

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٠.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) الكشاف ٣/ ١١٨.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٠.
(٦) الكشاف ٣/ ١١٨.
(٧) من الآية التي قبلها. انظر التبيان ٢/ ٩٩٧.
(٨) قال ابن عطية: («يوم» بدل من الأول في قوله تعالى: **﴿يوم يبعثون﴾** والمعنى: يوم لا تنفع أعلاق الدنيا ومحاسنها) تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٦.
(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٨.

القلب[١]، وليست من جنس المال والبنين حتى يؤول المعنى إلى أن البنين والمال لا ينفعان، وإنما ينفع سلامة القلب، ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى[٢].

قال أبو حيان: ولا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف كما ذكر[٣].

قال شهاب الدين[٤]: إنما قدر المضاف ليتوهم دخول المستثنى في المستثنى منه لأنه متى لم يتوهم ذلك لم يقع الاستثناء، ولهذا منعوا: صَهَلَتِ الخَيْلُ إلاَّ الإِبِلَ. إلاَّ بتأويل[٥].

الثاني: أنه مفعول به لقوله: «لاَ يَنْفَعُ» أي: لا ينفع المال والبنون إلا هذا الشخص فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البِرِّ وبنوه الصلحاء، لأنه علَّمهم وأحسن إليهم[٦].

الثالث: أنه بدل من المفعول المحذوف، أو مستثنى منه، (إذ التقدير: لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته[٧]، والمستثنى منه)[٨] يحذف كقوله:

٣٩١٢ ـ وَلَمْ[٩] يَنْجُ إلاَّ جَفْنُ سَيْفٍ وَمِئْزَرا[١٠]

أي: ولم ينج بشيء.

الرابع: أنه بدل من فاعل «يَنْفَعُ» فيكون مرفوعاً. قال أبو البقاء: وغلب من يعقل فيكون التقدير: إلاَّ مالُ من، أو بنون من فإنه ينفع نفسه وغيره بالشفاعة[١١].

قال شهاب الدين: وأبو البقاء خلط وجهاً بوجه، وذلك أنه إذا أردنا أن نجعله بدلاً من فاعل «يَنْفَعُ» قلنا: فيه طريقتان[١٢]:

إحداهما[١٣]: طريقة التغليب، أي: غلَّبنا البنين على المال، فاستثنى من البنين

---

(١) في النسختين: السلامة. وما أثبته من الفخر الرازي.

(٢) الكشاف ٣/ ١١٨.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٢٦.

(٤) الدر المصون ٥/ ١٥٩.

(٥) شرط الاستثناء المنقطع أن يناسب المستثنى منه، فلا يجوز قام القوم إلا ثعباناً، وأن لا يسبق ما هو نص في خروجه، فلا يجوز صهلت الخيل إلا الإبل، بخلاف صوتت الخيل إلا الإبل، فالمثال الذي ذكره شهاب الدين على ظاهره لا يجوز، لأنه قد سبق ما هو نص في خروج ما بعد (إلا)، فيصبح (إلا) لغواً لا فائدة منها، لأن الصهيل خاص بالخيل، وكأن شهاب الدين يقصد بالتأويل هنا أن يضمن (صهلت) معنى (صوتت). انظر حاشية الصبان على الأشموني ٢/ ١٤٣.

(٦) انظر الكشاف ٣/ ١١٨.

(٧) انظر التبيان ٢/ ٩٩٨.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) في الأصل: ولا.

(١٠) عجز بيت من بحر الطويل، وصدره:

نجا سالم والنفس منه بشدقه

وقد تقدم تخريجه.

(١١) التبيان ٢/ ٩٩٨.

(١٢) في النسختين: طريقان. والصواب ما أثبته.

(١٣) في الأصل: أحدهما.

فكأنه قيل: لا ينفع البنون إلا من أتى من البنين بقلب سليم فإنه ينفع نفسه بصلاحه وغيره بالشفاعة.

والطريقة الثانية: أن نقدر مضافاً محذوفاً قيل «من» أي: إلاّ مال من، أو بنو من، فصارت الأوجه خمسة[١]. ووجه الزمخشري اتصال الاستثناء بوجهين:

أحدهما: إلا حالة[٢] «مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» وهو من قوله:

٣٩١٣ ـ تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ[٣]

وما ثوابه إلا السيف، ومثاله أن يقال: هل لزيدٍ مالٌ وبنون؟ فيقال: مالُه وبنُوه سلامة[٤] قلبِهِ، يريد نَفْيَ المالِ والبنين عنه، وإثبات سلامة قلبه بدلاً عن ذلك[٥].

والثاني: قال: وإن[٦] شئت حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى الغنى، كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا من أتى الله، لأن غنى الرجل في دينه بسلامه قلبه، كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه[٧].

فصل

وفي «السليم» ثلاثة أوجه:

قال ابن الخطيب: أصحها: أن المراد منه سلامه النفس[٨] عن الجهل والأخلاق الرذيلة[٩]. وقيل: السليم: الخالص من الشرك والشك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، وهذا قول أكثر المفسرين[١٠]. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ»[١١][١٢]. وقيل: السليم: هو[١٣] اللديغ من خشية الله[١٤]. وقيل: السليم: هو الذي سَلَّم وأَسْلَم وسَالَم واسْتَسْلَم[١٥].

قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا

---

(١) الدرر المصون ٥/ ١٥٩.
(٢) في الكشاف: حال.
(٣) عجز بيت من بحر الوافر، قاله عمرو بن معديكرب، وصدره:
وخيل قد دلفت لها بخيل
وقد تقدم.
(٤) في ب: وسلامة.
(٥) الكشاف ٣/ ١١٨.
(٦) في ب: إن.
(٧) الكشاف ٣/ ١١٨.
(٨) في الفخر الرازي: القلب.
(٩) الفخر الرازي ٢٤/ ١٥١.
(١٠) انظر القرطبي ١٣/ ١١٤.
(١١) ورد في القرآن إحدى عشرة مرة، أولها [البقرة: ١٠]. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (٦٦٤).
(١٢) انظر القرطبي ١٣/ ١١٤.
(١٣) هو: سقط من ب.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥١.
(١٥) المرجع السابق.

كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَأُزْلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ» أي: أن[1] الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويفرحون بأنهم المحشورون إليها[2]. «وَبُرِّزَتِ الجَحِيْمُ لِلْغَاوِين» أي: أُظْهِرَت[3].

وقرأ مالك بن دينار[4]: «وبَرَزت» بفتح الباء والراء[5] خفيفة مبنياً للفاعل مسنداً لـ «الجحيم»، فلذلك رفع[6]، والمراد بـ «الغاوين» الكافرون[7].

«وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ»: يمنعونكم من العذاب بنصرتهم، أو ينفعون أنفسهم بانتصارهم.

قوله: «فَكُبْكِبُوا» أي: أُلقوا وَقُلِبَ بعضهم على بعض. قال الزمخشري: الكَبْكَبَة: تكرير الكبِّ، جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى[8].

وقال ابن عطية نحواً منه[9]، قال: وهو الصحيح، لأن تكرير الفعل[10] بَيِّنٌ نحو: صَرَّ وَصَرْصَرَ[11]، وهذا هو مذهب الزجاج[12].

وفي مثل هذا البناء ثلاثة مذاهب:

أحدها: هذا.

والثاني: وهو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول.

والثالث: وهو قول الكوفيين: أن الثالث مبدل من مثل الثاني. فأصل «كَبْكَبَ»: كَبَّبَ، بثلاث باءات، ومثله «لَمْلَمَ، وَكَفْكَفَ»، هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث،

---

(١) أن: سقط من الأصل.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٢.

(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٢٤.

(٤) تقدم.

(٥) في الأصل: الراء والباء.

(٦) تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٧، البحر المحيط ٧/ ٢٧.

(٧) انظر القرطبي ١٣/ ١١٥ ـ ١١٦.

(٨) الكشاف ٣/ ١١٩.

(٩) قال ابن عطية: (و «كبكب» مضاعف من «كب» هذا قول الجمهور) تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٨.

(١٠) في تفسير ابن عطية: لأن معناهما واحد والتضعيف.

(١١) تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٨.

(١٢) قال الزجاج: (ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعض، وقال أهل اللغة معناه: هوّروا. وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الانكباب كأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها يستجير بالله منها) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٤.

فأما[١] إذا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أصولاً من غير خلاف[٢] نحو: «سِمْسِم، وخِمْخِم»[٣]. وواو «كُبْكِبُوا» قيل: للأصنام، إجراء لها مجرى العقلاء. وقيل[٤]: (لعابديها)[٥][٦].

فصل

قال ابن عباس: جمعوا[٧]. وقال مجاهد: دُهْوِرُوا[٨]. وقال مقاتل: قذفوا[٩] وقال الزجاج: طُرِحَ بعضُهم على (بعض)[١٠][١١]. وقال القتيبي: أُلْقُوا على رؤوسهم «هَمْ والغَاوُوْن» يعني: الشياطين، قاله قتادة ومقاتل. وقال الكلبي: كَفَرَةُ الجن. «وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْن» أتباعه من الجن والإنس. وقيل: ذريته[١٢].

قوله: «وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ» جملة حالية[١٣] معترضة بين القول ومعموله ومعمول الجملة القسمية[١٤].

قوله: «إِنْ كُنَّا لَفِي». مذهب البصريين: أن «إن» مخففة، واللام فارقة. ومذهب الكوفيين: أن «إن»[١٥] نافية، واللام بمعنى «إلا»[١٦].

فصل

المعنى: قال الغاوون للشياطين والمعبودين «وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ» مع المعبودين، ويجادل بعضهم بعضاً: «تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ» يذكرون ذلك حين يروا صورها على وجه الاعتراف (بالخطأ العظيم وعلى)[١٧] وجه الندامة لا على وجه المخاطبة، لأنها جماد لا تخاطب، وأيضاً فلا ذَنْبَ لها بأن عَبَدها غيرها. ومما يدل على أن ذلك ليس

---

(١) انظر شرح الشافية ١/ ٦١ ـ ٦٢، البحر المحيط ٧/ ٣ ـ ٤.
(٢) أما: سقط من ب.
(٣) الخمخم: بالكسر، نبات تعلف حبه الإبل. اللسان (خمم).
(٤) في الأصل: وهي. (٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٧.
(٦) ما بين القوسين في ب: العائد بها. وهو تحريف.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٢٤.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٢٥. دهور الشيء فتدهور: قذفه ودفعه فسقط في مهواة، يقال: دهور الكلام، أي: قحم بعضه في أثر بعض، ويقال: دهور اللقم أي أدارها والتهمها. اللسان (دهر).
(٩) المرجع السابق. (١٠) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٤.
(١١) ما بين القوسين في ب: بعضهم. وهو تحريف.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٢٥. (١٣) حالية: سقط من الأصل.
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٢٧. (١٥) في ب: نا. وهو تحريف.
(١٦) انظر الإنصاف المسألة (٩٠) ٢/ ٦٤٠ ـ ٦٤٣، البحر المحيط ٧/ ٢٧، ائتلاف النصرة (١٥٥ ـ ١٥٦).
(١٧) ما بين القوسين في النسختين: والخطأ العظيم على. والتصويب من الفخر الرازي.

بخطاب لها في الحقيقة قولهم: «وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ المُجْرِمُونَ»[١] قوله: «إِذْ نُسَوِّيكُمْ». «إِذْ» منصوب إمَّا بـ «مُبِينٍ»[٢]، وإما بمحذوف، أي: ضَلَلْنَا في وقت تَسْوِيتنا لَكُم بالله في العبادة[٣]. ويجوز على ضعف أن يكون معمولاً لـ «ضَلاَلٍ»، والمعنى عليه إلا أن ضعفه صِنَاعِيّ وهو أن المصدر الموصوف لا يعمل بعد وصفه[٤].

فصل

«نُسَوِّيكُمْ» نَعْدِلُكُم «بِرَبِّ العَالَمِينَ» فنعبدكم، «وَمَا أَضَلَّنَا»: دعانا[٥] إلى الضلال «إِلاَّ المُجْرِمُونَ». قال مقاتل: يعني: الشياطين[٦].

وقال الكلبي: إلا أولونا الذين اقتدينا (بهم)[٧][٨].

قوله: «فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ» أي: من يشفع لنا؟ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين والمؤمنين، «وَلاَ صَدِيقٍ» وهو الصادق في المودة بشرط الدين. قال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقُولُ فِي الجَنَّةِ: ما فَعَلَ صَدِيْقي فُلان؟ وصَديقُه في الجحيم، فَيَقُولُ الله تعالى: أَخْرِجُوا لَهُ صَدِيقَهُ إلى[٩] الجَنَّة. فيقول مَنْ بَقِيَ: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ»[١٠].

قال الحسن: «استكثروا من الأصدقاء المؤمنين، فإن لهم شفاعة يوم القيامة»[١١] والحميم: القريب، من قولهم: حامة فلان، أي: خاصته[١٢].

وقال الزمخشري: الحميم: من الاحتمام، وهو الاهتمام أو من الحامة[١٣] وهي الخاصة، وهو الصديق الخالص[١٤] والنفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصله، أو نفي صفته فقط[١٥]، فهو من باب:

٣٩١٤ ـ عَلَىٰ لاَحِبٍ لاَ يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ[١٦]

و «الصديق» يحتمل أن يكون مفرداً وأن يكون مستعملاً للجمع، كما يستعمل

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٢.
(٢) في الآية التي تسبقها من السورة نفسها.
(٣) انظر التبيان ٢/ ٩٩٨.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: ادعانا.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٢٢٥.
(٧) المرجع السابق.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) في الأصل: في.
(١٠) ذكره البغوي بسنده ٦/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٢٦.
(١٢) انظر اللسان (حمم).
(١٣) في ب: الحمامة. وهو تحريف.
(١٤) الكشاف ٣/ ١١٩.
(١٥) لأنه إذا انتفت صفه الصديق فلا فائدة فيه، فيصير كأنه معدوم. البحر المحيط ٧/ ٢٨.
(١٦) صدر بيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس، وعجزه:

إذا سافه العود النباطي جرجرا

وقد تقدم.

العَدو لَهُ، فيقال[١]: هم صديق، وهم عدو، وقد تقدم[٢]. وإنما جمع «الشافعين» ووحَّد «الصديق» لكثرة الشفعاء في العادة وقله الصديق[٣].

قوله: «فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً». لَوْ[٤] يجوز أن تكون المُشرَبَة معنى[٥] التمني، فلا جواب لها على المشهور، ويكون نصب «فَنَكُونَ» جواباً للتمني الذي أَفْهَمتهُ «لَوْ»[٦] ويجوز أن تكون على بابها، وجوابها محذوف، أي: لوَجَدْنَا شفعاء وأصدقاء، أو لعملنا صالحاً[٧] وعلى هذا فنصب الفعل بـ «أن» مضمرة عطفاً على «كرة» أي: لو أنَّ لَنَا كَرَّةً (فكوناً)[٨] كقولها:

٣٩١٥ ـ لَـلُـبْـسُ عَـبَـاءَةٍ وَتَـقَـرَّ عَـيْـنِـي[٩]

فصل

قال الجبائي: قولهم: «فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» ليس بخبر عن إيمانهم، لكنه خبر عن عزمهم، لأنه لو كان خبراً عن إيمانهم لوجب أن يكون صدقاً، لأن الكذب لا يقع من أهل الآخرة، وقد أخبر الله تعالى بخلاف ذلك في قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾[١٠] [الأنعام: ٢٨] وقد تقدم في سور الأنعام بيان فساد هذا الكلام[١١].

قوله: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً» أي: فيما ذكره من قصة إبراهيم ـ عليه السلام[١٢] ـ لآية لمن يريد أن يستدل بذلك ثم قال: «وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» حمله أكثر المفسرين على

---

(١) في ب: يقال.
(٢) انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٢٨٨ ـ ٢٩٠، الكشاف ٣/ ١٢٠.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١١٨.
(٤) لو: سقط من ب.
(٥) في ب: معنى.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٢٠، البيان ٢/ ٢١٥، أمالي ابن الشجري ١/ ٢٨٠، البحر المحيط ٧/ ٢٠.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٢٠، التبيان ٢/ ٩٩٨، البحر المحيط ٧/ ٢٠.
(٨) فكوناً: تكملة ليست في المخطوط.
(٩) صدر بيت من الوافر قالته ميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان وعجزه:
أحـبُّ إلـيَّ مـن لـبـس الـشُّـفـوف
وهو في الكتاب ٣/ ٤٥، المقتضب ٢/ ٢٦، أمالي ابن الشجري ١/ ٢٨٠، ابن يعيش ٧/ ٢٥، المغني ١/ ٢٦٧، ٢٨٣، ٢/ ٣٦١، ٤٧٩، ٥٥١، التصريح ٢/ ٢٤٤، الهمع ٢/ ١٧، شرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٣، ٧٧٨، الأشموني ٣/ ٣١٣، الخزانة ٨/ ٥٩٣، الدرر ٢/ ١٠. العباءة: جبة الصوف. قرَّت عينه: بردت، كناية عن السرور والرضا. الشفوف: جمع شف ـ بكسر السين وفتحها ـ وهو الثوب الرقيق يصف البدن. والشاهد فيه نصب (تقر) بإضمار (أن) بعد الواو، ليعطف على اللبس، لأنه اسم و (تقر) فعل، فلا يمكن عطفه عليه، فحمل على إضمار (أن)، لأن (أن) وما بعدها اسم، فعطف اسماً على اسم وجعل الخبر عنهما واحداً، وهو (أحب).
(١٠) [الأنعام: ٢٨]. وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٣.
(١١) انظر اللباب ٣/ ٣٩٨ ـ ٣٩٩.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(قوم إبراهيم، ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأكثر قومه لم يؤمنوا به، فيكون هذا تسلية للرسول ـ ﷺ ـ فيما يجده)[١] من تكذيب[٢] قومه[٣]. «وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» أي: أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه رحيم بالإمهال لكي يؤمنوا[٤].

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) ۞ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٢٢)﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ الآيات. لما قصَّ على محمد ـ ﷺ ـ خبر موسى وإبراهيم ـ عليهما السلام[٥] ـ تسلية له مما يلقاه من قومه قص عليه أيضاً نبأ نوح، فقد كان نبؤه[٦] أعظم من نبأ غيره، لأنه دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومع ذلك كذبه قومه[٧].

قوله: «كَذَّبَتْ» إنما أنثَ فعل القوم لأنه مؤنث بدليل تصغير «القوم» على (قُوَيْمَة)[٨] وقيل: لأن القوم بمعنى أُمَّةٍ، ولما كانت آحاده عقلاء ذكوراً وإناثاً عاد[٩] الضمير عليه باعتبار تغليب الذكور، فقيل: لهم أخوهم[١٠]. وحكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين لوجهين:

أحدهما: أنهم[١١] وإن كذبوا نوحاً لكن تكذيبه في المعنى يتضمن تكذيب غيره، لأن طريقة معرفة الرسل لا تختلف من حيث المعنى؛ لأن كل واحد من المرسلين جاء بما جاء به الآخر، فلذلك[١٢] حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين.

وثانيهما: أن قوم نوح كذبوا جميع رسل الله، إما لأنهم كانوا من الزنادقة أو من البراهمة[١٣].

---

(١) ما بين القوسين بياض في الأصل، وسقط من ب، وهو من الفخر الرازي.
(٢) في ب: من كذب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٣.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: عليهما الصلاة والسلام.
(٦) نبؤه: سقط من ب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٤.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٢٠، البحر المحيط ٧/ ٣٠.
(٩) في ب: أعاد.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٠.
(١١) أنهم: سقط من ب.
(١٢) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٤.

قوله: «أَخُوهُمْ» لأنه كان منهم، من قول العرب: يا أخا بني تميم. يريدون يا[١] واحداً منهم[٢]، فهو أخوهم في النسب لا في الدين «أَلاَ تَتَّقُونَ» أي: عقاب الله، فحذف مفعول (تَتَّقُونَ)[٣].

«إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ» أي: على الوحي، وكان مشهوراً فيهم بالأمانة كمحمد ـ ﷺ ـ في قريش، فكأنه قال: كنتُ أميناً من قبل، فكيف تتهمونني اليوم[٤]؟ ثم قال: «فاتَّقُوا[٥] الله» بطاعته وعبادته «وأَطِيعُون» فيما أمرتكم به من الإيمان والتوحيد، «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ» أي[٦]: على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة. لئلا يظن به أنه دعاهم رغبة في الدنيا، ثم قال: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وأَطِيعُونِ». فإن قيل: فلماذا كرر الأمر بالتقوى؟

فالجواب: لأنه في الأول أراد: ألا تتقون[٧] مخالفتي، وأنا رسول الله، وفي الثاني: ألا تتقون[٧] مخالفتي ولست[٨] آخذاً منكم أجراً، فهو في المعنى مختلف، ولا تكرار فيه، وقد يقول الرجل لغيره: ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيراً، ألا تتقي الله وقد علمتك كبيراً. وإنما قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته، لأن تقوى الله[٩] علة لطاعته، فقدم العلة على المعلول[١٠].

قوله: «أَنُؤْمِنُ لَكَ واتَّبَعَكَ الأَرْذَلُون» «وَاتَّبَعَك» جملة حالية من كاف «لك».

قال الزمخشري: والواو للحال، وحقها أن يضمر بعدها (قد)[١١] وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة: «وَأَتْبَاعُكَ» مرفوعاً[١٢] جمع تابع «كَصَاحِبٍ وَأَصْحَاب» أو تَبيع كـ «شَرِيْف وأَشْرَاف»، أو «تبع» كـ (برم[١٣] وأَبْرام)[١٤] وفي رفعه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ، و «الأَرْذَلُونَ» خبره[١٥]، والجملة حالية أيضاً[١٦].

والثاني: أنه عطف على الضمير المرفوع في «نُؤْمِنُ»، وحسَّنَ ذلك الفصل بالجار، و «الأَرْذَلُونَ» صفته[١٧].

---

(١) يا: سقط من ب.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٠.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٠.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٤.
(٥) في ب: واتقوا.
(٦) أي: سقط من ب.
(٧) في الأصل: ألا تتقوا.
(٨) في ب: وليست. وهو تحريف.
(٩) لفظ الجلالة: سقط من ب.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٤ ـ ١٥٥.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٢٠.
(١٢) قال الفراء: (وذكر أن بعض القراء قرأ: «وأتباعك الأرذلون» ولكني لم أجده عن القراء المعروفين، وهو وجه حسن) معاني القرآن ٢/ ٢٨١. وانظر المحتسب ٢/ ١٣١، تفسير ابن عطية ١١/ ١٣٢ ـ ١٣٣، البحر المحيط ٧/ ٣١، الإتحاف (٣٣٣).
(١٣) البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسر، والجمع أبرام، وهو اللئيم. اللسان (برم).
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٣١.
(١٥) انظر المحتسب ٢/ ١٣٢، التبيان ٢/ ٩٩٨.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ٩٩٨.
(١٧) انظر المحتسب ٢/ ١٣١، التبيان ٢/ ٩٩٨.

وقرأ اليمانيُّ: «وأَتْبَاعِكَ» بالجر[١] عطفاً على الكاف في «ذَلِكَ»، وهو ضعيف أو ممنوع عند البصريين[٢]، وعلى هذا فيرتفع «الأَرْذَلُونَ» على خبر ابتداء مضمر، أي: هم الأرذلون[٣] وقد تقدم مادّةُ «الأَرْذَلِ»[٤] في هود[٥].

فصل

الرذالة: الخِسَّة والذِّلة، وإنما استرذلوهم لاتّضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا.

وقيل: كانوا من[٦] أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة[٧] والحِجَامَة[٨].

وهذه الشبهة في غاية الركاكة، لأن نوحاً ـ عليه السلام[٩] ـ بعث إلى الخلق كافة، فلا يختلف الحال بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب وخستها، فأجابهم نوح عنه بالجواب الحق، وهو قوله: «وَمَا علمي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون»[١٠] أي: ما أعلم أعمالهم وصنائعهم، وليس عليّ من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء، إنما كُلِّفت أن أدعوهم إلى الله ولي منهم ظاهر أمرهم[١١].

قوله: «وَمَا عِلْمِي» يجوز في «مَا»[١٢] وجهان:

أظهرهما: أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء، و «عِلْمِي» خبرها[١٣]، والباء متعلقة به.

والثاني: أنها نافية، والباء متعلقة بـ «علمي» أيضاً، قاله الحوفي[١٤]. ويحتاج إلى إضمار خبر ليصير الكلام به (جملة)[١٥][١٦].

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٣١.

(٢) ووجه ضعفه عند البصريين أو امتناعه أنه لا بد من إعادة حرف الجر مع المعطوف وحجتهم في ذلك أن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور ـ والضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار، ولم ينفصل منه، ولهذا لا يكون إلا متصلاً، بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ـ فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز. وأجاز ذلك الكوفيون محتجين بقراءة حمزة في أول سورة النساء: **﴿واتَّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾** بجر «الأرحام» عطفاً على الهاء في «به». انظر الإنصاف المسألة (٦٥) ٢/ ٤٦٣ ـ ٤٧٤.

(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٣١.

(٤) في ب: الأرذلون.

(٥) عند قوله تعالى: **﴿وما نراك اتَّبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرَّأي﴾** [٢٧].

(٦) من: سقط من ب.

(٧) حاك الثوب يحوكه حوكاً وحياكاً وحياكة: نسجه. اللسان (حوك).

(٨) الحجامة: حرفة الحجام، والحجَّام: محترف الحجامة. المعجم الوسيط (حجم) وانظر الكشاف ٣/ ١٢٠، الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.

(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧.

(١٢) في ب: فيه.

(١٣) قال الزمخشري: («وما علمي» أيُّ شيء علمي) الكشاف٣/ ١٢٠.

(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٣١.

(١٥) المرجع السابق، وهو اعتراض أبي حيان.

(١٦) ما بين القوسين في ب: جملة اسمية.

قوله: «إِن حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبي» «إِنْ» نافية، أي: ما حسابهم إلا على ربي، ومعناه: لا نعتبر إلا الظاهر من أمرهم دون ما يخفى[١].

قوله: «لَوْ تَشْعُرُوْن» جوابها محذوف[٢]، ومفعول «تشعرون»[٣] أيضاً[٤]، والمعنى «لَوْ تَشْعُرُونَ» تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم[٥].

قال الزجاج: الصناعات[٦] لا تَضُرُّ في الدِّيَانَاتِ[٧]. وقيل: معناه: إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم، ويوفقهم ويخذلكم[٨].

وقرأ الأعرج وأبو زُرعة: «لَوْ يَشْعُرُونَ» بياء الغيبة[٩]، وهو التفات، ولا يحسُنُ عَوْدُه على المؤمنين[١٠].

قوله: «وَمَا أَنَا بِطَارِدِ المؤْمِنِينَ» وذلك كالدلالة على أن القوم سألوه إبعادهم فبيّن أن الدين يمنعه عن طردهم، وقد آمنوا به، وبيَّن أن الغرض من تحمل الرسالة كونه نذيراً، فقال: «إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أي: إني أُخَوِّف من كذبني ولم يقبل مني، فمن قبل فهو القريب، ومن رد فهو البعيد، فلما أجابهم بهذا الجواب لم يكن منهم إلا التهديد، فقالوا: «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَرْجُومِينَ»[١١].

قال مقاتل والكلبي: من المقتولين بالحجارة[١٢].

وقال الضحاك: من المشئومين[١٣]. فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهم، وقال: «رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون». وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلمه بأنه عالم الغيب والشهادة، ولكنه أراد: لا أدعوك عليهم لما آذوني، وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوك في وحيك ورسالتك «فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً» أي: فاحكم بيني وبينهم[١٤]. و «فَتْحاً» يجوز أن يكون مفعولاً به بمعنى المفتوح، وأن يكون مصدراً مؤكداً[١٥]. والفَتَاحَةُ: الحكومة. والفَتَّاح: الحكم، لأنه يفتح المستغلق[١٦]. والمراد: إنزال العقوبة عليهم لقوله عقيبه: «وَنَجِّنِي»، ولولا أن المراد إنزال العقوبة لما كان لذكر النجاة بعده معنى[١٧].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.
(٢) انظر القرطبي ١٣/ ١٢١.
(٣) في الأصل: تحشرون. وهو تحريف.
(٤) وقدره أبو حيان: بأن المعاد حق والحساب حق. البحر المحيط ٧/ ٣١.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧.
(٦) في ب: الصانع. وهو تحريف.
(٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٥.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧.
(٩) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ٣١.
(١٠) انظر القرطبي ١٣/ ١٢١.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ٩٩٩.
(١٦) انظر الكشاف ٣/ ١٢١.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥.

قوله: «وَنَجِّنِي» المُنجَّى منه محذوف لفهم المعنى، أي: مما يَحِلُّ بقومي[١]، و «مِنَ المُؤْمِنِينَ» بيان لقوله: «مَنْ[٢] مَعِيَ».

قوله: «فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ».

قال الزمخشري: الفُلك: السفينة، واحدها: فُلْك، قال الله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ﴾ [النحل: ١٤] فالواحد بوزن (قُفْل)[٣] والجمع بوزن (أُسْد)[٤] وَالمَشْحُون: «المَمْلُوء المُوقَر»، يقال: شَحَنَها عليهم خَيْلاً ورجَالاً أي ملأها[٥] والشَّحْنَاء: العداوة لأنهما تملأ الصدور إحناً[٦]. والفُلْك هنا مفرد بدليل وصفه بالمفرد، وقد تقدم الكلام عليه في البقرة[٧].

فصل

دلَّت الآية على أن الذين نجوا معه كان فيهم كثرة، وأن الفلك امتلأ بهم وبما صحبهم من الحيوانات، ثم إنه تعالى بعد أن نجاهم أغرق الباقين فقال: «ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ البَاقِين إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ»[٨].

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ الآيات. الكلام في فاتحة هذه القصة كالكلام في فاتحة قصة نوح. وقوله: «تَعْبَثُون» جملة حالية من فاعل «تبنون»[٩]. والرِّيع ـ بكسر الراء وفتحها ـ: جمع «رِيعَة» وهو في اللغة: المكان المرتفع[١٠]، قال ذو الرمّة:

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٢. (٢) في ب: ومن.

(٣) في النسختين: فعل. والتصويب من الكشاف.

(٤) الكشاف ٣/ ١٢١. (٥) ما بين القوسين زيادة يظهر بها المعنى.

(٦) انظر اللسان (شحن).

(٧) عند قوله تعالى: ﴿... **والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النَّاس**﴾ [البقرة: ١٦٤].

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٥ ـ ١٥٦. (٩) انظر التبيان ٢/ ٩٩٩.

(١٠) انظر اللسان (ريع).

٣٩١٦ ـ طِرَاقُ الخَوَافِي مُشْرِقٌ فَوْقَ رِيعَةٍ نَـدَى لَـيْـلِـهِ فِـي رِيـشِـهِ يَتَـرَقْـرَقُ[١]

وقال أبو عبيدة: وهو[٢] الطريق[٣]، وأنشد للمسيَّب بن علس[٤] يصف ظعناً:

٣٩١٧ ـ فِي الآلِ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا رِيـعٌ يَـلُـوحُ كَـأَنَّـهُ سَـحْـلُ[٥]

والرِّيع ـ بالفتح ـ: ما يحصل من الخراج.

فصل

قال الوالبي عن ابن عباس: الرِّيْع: كل شرف[٦]. وقال الضحاك ومقاتل: بكل طريق[٦] وهو رواية العوفي عن ابن عباس[٧]. وعن مجاهد قال: هو الفج بين جبلين[٨] وعنه أيضاً أنه المنظر[٨]. و «الآية»: العَلَم.

قال ابن عباس: كانوا يبنون بكل ريع علماً يعبثون فيه بمن يمر في الطريق إلى هود[٩] ـ عليه السلام[١٠] ـ. وقيل: كانوا يبنون في[١١] الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم، فنهُوا عنه، ونسبوا إلى العبث[١٢]. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: هي بروج الحمام، لأنهم كانوا يلعبون بالحمام[١٣].

قوله[١٤]: «وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْن» قال مجاهد: قصوراً مُشَيَّدة[١٥].

وقال الكلبي: هي الحصون[١٦]. وقال قتادة: مآخذ الماء يعني: الحياض، واحدتها مَصْنَعة[١٧]. «لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُون». العامة على تخفيفه مبنياً للفاعل. وقتادة: بالتشديد مبنياً للمفعول[١٨]، ومنه قول امرىء القيس:

٣٩١٨ ـ وَهَلْ يَنْعَمَنْ إلاَّ سَعِيدٌ مُخَلَّدٌ قَـلِـيـلُ الـهُـمُـوْمِ مَـا يَـبِـيـتُ بِـأَوْجَـالِ[١٩]

---

(١) البيت من بحر الطويل، قاله ذو الرمة. وقد تقدم.

(٢) في ب: هو. (٣) مجاز القرآن ٢/ ٨٨.

(٤) هو زهير بن علس بن مالك، والمسيَّب لقبٌ لقِّب به ببيت، وهو من شعراء بكر بن وائل المعدودين وخال الأعشى. الخزانة ٣/ ٢٤٠.

(٥) البيت من بحر الكامل قاله المسيب بن علس، وهو في تفسير ابن عطية ١١/ ١٣٥، القرطبي ١٣/ ١٢٢، اللسان (ريع)، البحر المحيط ٧/ ٢٩ ـ ٣٠، شرح شواهد الكشاف (١٠٠) الآل: السراب. الرّيع: الطريق. وهو موطن الشاهد. يلوح: يتراءى. السحل: الثوب الأبيض.

(٦) انظر البغوي ٦/ ٢٢٩. (٧) في ب: رضي الله عنهما.

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٢٩. (٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٧.

(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١١) في: تكملة من الفخر الرازي.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٧. (١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٢٩.

(١٤) قوله: سقط من الأصل. (١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٢٩.

(١٦) المرجع السابق. (١٧) المرجع السابق.

(١٨) قال ابن خالويه: («لعلّكم تخلدون» قتادة، «تخلّدون» بالتشديد أبو العالية) المختصر (١٠٧). وكذا في البحر المحيط ٧/ ٣٢، وقال ابن جني (ومن ذلك قراءة قتادة: «لعلّكم تخلدون») المحتسب ٢/ ١٣٠.

(١٩) البيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (٢٧)، المحتسب ٢/ ١٣٠، الحماسة=

و «لَعَل» هنا على بابها. وقيل: للتعليل. ويؤيده قراءة عبد الله: «كَيْ تَخْلِدُون»[١]. وقيل: للاستفهام، قاله زيد بن عليّ، وبه قال الكوفيون. وقيل: معناها التشبيه، أي: كأنكم تخلدون. ويؤيده ما في حرف أبيّ: «كَأَنَّكم تُخلدون» بضم التاء مخففاً ومشدداً[٢]. وقرىء: «كأَنَّكُم خَالِدون»[٣] ولم يعلم من نص عليها أنها تكون للتشبيه. والمعنى: كأنكم تبقون فيها خالدين. قوله: «وَإِذَا بَطَشْتُم» أي: وإذا[٤] أردتم، وإنما احتجنا إلى تقدير الإرادة لئلا يتحد الشرط والجزاء[٥]، و «جَبَّارِين» حال. واعلم أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنيا، واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء، والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو، وهذه صفات الإلهية وهي ممتنعة الحصول للعبد[٦] ولما ذكر هود[٧] هذه الأشياء قال: «فاتَّقُوا اللَّهَ وأَطِيعُوْن» زيادة في دعائهم إلى الآخرة، وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال بالسرف والتجبر، ثم وصل هذا الوعظ بما يؤكد القبول بأن نبههم على نعم الله تعالى عليهم فقال: «واتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم [بِمَا تَعْلَمُون» أي: أعطاكم من الخير ما تعلمون، ثم فصل ذلك الإعطاء فقال][٨]: «أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيون»[٩] أي: بساتين وأنهار، «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم». قال ابن عباس: «إن عَصَيْتُمُوني»[١٠] عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم.

قوله: «أَمَدَّكُم بِأَنْعَام» فيه وجهان:

أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للأولى وتفسير لها[١١].

والثاني: أن[١٢] «بأنعام» بدل من قوله: «بِمَا تَعْلَمُون» بإعادة العامل[١٣]، كقوله: ﴿ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ (أَجْرًا)[١٤]﴾[١٥] [يس: ٢٠ ـ ٢١].

قال أبو حيان: والأكثرون لا يجعلون هذا بدلاً وإنما يجعلونه تكريراً[١٦]، وإنما يجعلون بدلاً بإعادة العامل إذا كان حرف جر من غير إعادة متعلقه نحو: «مَرَرْتُ بزيد بأخيك» ولا يقولون: «مررت بزيد مررت بأخيك» على البدل[١٧].

قوله: «أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الوَاعِظِينَ» معادل لقوله: «أَوَعَظْتَ». وإنما أتى بالمعادل كذا

= البصرية ١/ ١٢٦، البحر المحيط ٧/ ٣٣. وأتى به استئناساً لقراءة التشديد، ويعني بالمخلد المنعم المرفه الذي يلبس الخلد، وهو السّوار أو القرط. الأوجال: جمع وجل، وهو الفزع.

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٢.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٢.
(٣) انظر القرطبي ١٣/ ١٢٤، البحر المحيط ٧/ ٣٢.
(٤) في ب: أي إذا.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٣.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٧.
(٧) في ب: ولما جرد ذكر.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٧.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٣٠.
(١١) انظر التبيان ٢/ ٩٩٩.
(١٢) أن: سقط من ب.
(١٣) في ب: القليل. وهو تحريف.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) [يس: ٢٠، ٢١]، وانظر البحر المحيط ٧/ ٣٣.
(١٦) قال أبو حيان: ويسمى التتبع.
(١٧) البحر المحيط ٧/ ٣٣.

دون قوله: «أم لم تعظ» لتواخي الفواصل[١]. وأبدى له الزمخشري معنى فقال: وبينهما فرق، لأن المعنى: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه، فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك: «أم لم تعظ»[٢].

وقرأ العامة: «أَوَعَظْتَ»[٣] بإظهار الظاء قبل التاء. وروي عن أبي عمرو والكسائي وعاصم، وبها قرأ الأعمش وابن محيصن بالإدغام[٤]. وهي ضعيفة[٥]، لأن الظاء أقوى، ولا يدغم الأقوى في الأضعف، على أنه قد جاء من هذا في القرآن العزيز أشياء متواترة يجب قبولها نحو: «زُحْزِحَ عَنْ»[٦] و «لَئِنْ بَسَطْتَ»[٧].

فصل

لما وعظهم ورغبهم وخوفهم أجابوه بقولهم: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا» أي: مستو عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أظهروا قلة اكتراثهم بكلامه[٨]، ثم قالوا: «إِنْ هَٰذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ». قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام، أي: اختلاق الأولين وكذبهم، كقوله: «وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً»[٩] والباقون بضمتين[١٠]. فقيل: معناهما: الاختلاق، وهو الكذب. وكذا قرأ ابن مسعود[١١]. وقيل: عادة الأولين من قبلنا حياة وموت هو[١٢] خلق الأولين وعادتهم[١٣]. وروى الأصمعي عن نافع، وبها قرأ أبو قلابة ضم الخاء وسكون اللام[١٤]، وهي تخفيف المضمومة. ثم قالوا: «وَمَا نَحْنُ

---

(١) في النسختين: القوافي. والأدق ما أثبته.
(٢) الكشاف ٣/ ١٢٢.
(٣) في ب: وعظت.
(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٣.
(٥) حكم أبو حيان على هذه القراءة بأنها خلاف الأفصح، فإنه قال في معرض حديثه عنها: (وإن كان غيرها هو أفصح وأقيس) البحر المحيط ٧/ ٣٣، وسيبويه ذكر أن مثل هذا الإدغام جائز فإنه قال: (وكذلك الظاء لأنهما إذا كانا منفصلين، يعني الظاء وبعدها التاء، جاز البيان، ويترك الإطباق على حاله إن أدغمت، فلما صارا في حرف واحد ازداد ثقلاً، إذ كانا يستثقلان منفصلين، فألزموها ما ألزموا الصاد والتاء، فأبدلوا مكانها أشبه الحروف بالظاء وهي الطاء ليكون العمل من وجه واحد) الكتاب ٤/ ٤٦٨، وظاهر هذا أنها تنطق: أَوَعَطَّ. والفراء ذكر أنهم قد يحولون الظاء تاء في قوله: «أوعتَّ أم لم تكن من الواعظين». معاني القرآن ٢/ ٢٨٩. وظاهر كلام الفراء أن مثل هذا لغة من لغات العرب.
(٦) من قوله تعالى: ﴿**فمن زحزح عن النَّار وأُدخل الجنَّة فقد فاز**﴾ [آل عمران: ١٨٥].
(٧) من قوله تعالى: ﴿**لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسطٍ يدي إليك لأقتلك إنِّي أخاف الله ربَّ العالمين**﴾ [المائدة: ٢٨].
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٧.
(٩) من قوله تعالى: ﴿**إنَّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً**﴾ [العنكبوت: ١٧].
(١٠) السبعة (٤٧٢)، الكشف ٢/ ١٥١، النشر ٢/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٣).
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٣ ـ ٣٤.
(١٢) في ب: وهو.
(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٤.
(١٤) المختصر (١٠٧)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٣٧، البحر المحيط ٧/ ٣٤.

بِمُعَذَّبِينَ» أظهروا بذلك تقوية نفوسهم فيما تمسكوا به من إنكار المعاد، فعند هذا بين الله تعالى أنه أهلكهم، وقد سبق بيان كيفية الهلاك[١].

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَٰهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾﴾

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ ثَمُودُ المُرْسَلِينَ» تقدم نظيره[٢].

وقوله: «أَتُتْرَكُونَ [في ما هٰهُنَا» أي: أتظنون أنكم تتركون][٣] في دياركم «آمِنِينَ» وتطعمون في أنه لا دار [للمجازاة][٤][٥].

وقوله: «فِي مَا هٰهُنَا» أي: في[٦] الذي استقر في هذا المكان من النعيم، ثم فسَّره [بقوله: «فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ»][٧][٨].

قوله: «فِي جَنَّاتٍ» بدل من «فِي مَا هٰهُنَا»[٩] بإعادة العامل[١٠]، فصّل بعدما أجمل كما في القصة قبلها[١١]، و «ما» موصولة وظرف المكان[١٢] صلتها[١٣].

قوله: «وَنَخْلٍ» يجوز أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن الجنات تشمل النخل. ويجوز[١٤] أن يكون تكريراً للشيء الواحد بلفظ آخر، فإنهم يطلقون الجنة ولا يريدون إلا النخل[١٥]، قال زهير:

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٨.
(٢) في فاتحة قصة نوح.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٩.
(٥) ما بين القوسين في الأصل: للمحاجاة. (٦) في: سقط من ب.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٢٢، الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٩.
(٨) ما بين القوسين تكملة من الكشاف والفخر الرازي.
(٩) في ب: فيما تفريعاً.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ٩٩٩، البحر المحيط ٧/ ٣٤.
(١١) أي: كما أجمل هود ـ عليه السلام ـ في قوله: «أمدكم بما تعلمون» ثم فصّل في قوله: «أمدَّكم بأنعام وبنين». انظر الكشاف ٣/ ١٢٢، البحر المحيط ٧/ ٣٤.
(١٢) في الأصل: العامل.
(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٤.
(١٤) ويجوز: سقط من ب.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٢٢، البحر المحيط ٧/ ٣٤.

٣٩١٩ ـ كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِي غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقَا[١]

و «سُحُقاً»: جمع سَحُوق، ولا يوصف به إلا النخل. وقيل: المراد بـ «الجَنّات» غيرها من الشجر، لأن اللفظ يصلح لذلك، ثم يعطف عليها النخل[٢]. والطلع الكفرى[٣] وهو: عنقود التمر قبل خروجه من الكم[٤]. وقال الزمخشري: الطلع: هو الذي يطلع[٥] من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو[٦] والقنو: هو اسم للخارج من الجذع كما هو بعُرْجُونه[٧]، و «الهضيم»: قال ابن عباس: هو اللطيف[٨]، ومنه قولهم: كشح[٩] هضيم. وروى عطية[١٠] عنه: يانع[١١]. وقال عكرمة: اللين[١٢]. وقيل: المتراكب. قال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضاً حتى هضم بعضه بعضاً، أي: كسره[١٣].

وقال[١٤] أهل المعاني: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر[١٥]. وقال[١٦] الأزهري: الهضيم[١٧]: هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعامة[١٨]. وقيل: هضيم، أي: هاضم يهضم الطعام، وكل هذا للطافته[١٩].

قوله: «وَتَنْحِتُونَ». العامة على الخطاب وكسر الحاء. والحسن وعيسى وأبو حيوة بفتحها. وعن الحسن أيضاً: «تَنْحَاتُونَ» بألف للإشباع. وعنه وعن أبي حيوة «يَنْحِتُونَ»

---

(١) البيت من بحر البسيط، قاله زهير، وهو في ديوانه (٣٧)، الكشاف ٣/ ١٢٢، القرطبي ١٣/ ١٢٧، اللسان (سحق، قتل)، البحر المحيط ٧/ ٣٤، شرح شواهد الكشاف (٨٢). الغرب: الراوية التي يحمل عليها الماء، أو دلو عظيم من مسك ثور. المقتلة: الناقة المذللة. النواضح: جمع ناضحة، وهي الناقة التي يستقى عليها الماء. سحقاً: جمع سحوق، وهي النخلة الطويلة. وهو موطن الشاهد.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٢، الفخر الرازي ٢٤/ ١٥٩.

(٣) في اللسان (كفر): (الكَفَر، والكُفْرَّى، والكِفِرَّى، والكَفَرَّى، والكُفَرَّى: وعاء طلع النخل، وهو أيضاً الكافور، ويقال له: الكُفْرَّى والجُفْرَّى).

(٤) الكُمّ كُمّ الطَّلع، ولكل شجرة مثمرة كمّ، وهو برعومته. اللسان (كمم).

(٥) في الكشاف: الطلعة هي التي تطلع.

(٦) القنو: العذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء وقنوان وقنيان. اللسان (قنا).

(٧) الكشاف ٣/ ١٢٢، العرجون: العذق عامة، وقيل: هو العذق إذا يبس واعوج وقيل: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ. اللسان (عرجن).

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٣٢.

(٩) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وهو من لدن السرة إلى المتن. اللسان (كشح).

(١٠) في النسختين: ابن عطية.

(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٣٢.

(١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٣٢.

(١٣) المرجع السابق.

(١٤) في ب: وقال هو.

(١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٣٢، اللسان (هضم).

(١٦) في ب: قال.

(١٧) في ب: الهضم.

(١٨) التهذيب (هضم) ٦/ ١٠٥.

(١٩) انظر البغوي ٦/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

بالياء من تحت[١]، وتقدم ذلك كله في الأعراف[٢].

قوله: «فَارِهِينَ». قرأ الكوفيون[٣] وابن ذكوان: «فارهين» بالألف، كما قرءوا: «حَاذِرُونَ»[٤] بها. والباقون: «فَرِهِينَ» بدون ألف[٥]، كما قرءوا: «حَذِرُونَ» بدونها[٦]. والفراهة: النشاط والقوة. وقيل: الحذق[٧]، يقال دابة فاره، ولا يقال: فارهة[٨]، وقد فره يفره فراهة[٩] و «فارهين» حال من الناحتين[١٠].

فصل[١١]

من قرأ: «فرهين» قال ابن عباس: أشِرين بطرين. وقال عكرمة: (ناعمين)[١٢]. وقال مجاهد: شرهين. وقال قتادة: معجبين بصنيعكم. وقال السدي: متجبرين. وقال الأخفش: فرحين، والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل: مدحته ومدهته. وقال الضحاك: كيسين. «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ». قال ابن عباس: المشركين[١٣]. وقال مقاتل: هم[١٤] التسعة الذين عقروا الناقة[١٥] (وهم الَّذِينَ)[١٦] يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ[١٧] بالمعاصي «ولا يُصْلِحُونَ» أي: ولا يطيعون الله فيما أمرهم به. فإن قيل: ما فائدة قوله: «ولا يُصْلِحُونَ» مع قوله: «يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ»؟ فالجواب: أن فسادهم خالص ليس معه شيء من الصلاح كما يكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح[١٨]. ثم إن القوم أجابوه بقولهم: «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ». قال مجاهد

---

(١) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ٣٥.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿وتنحتون الجبال بيوتاً﴾ [٧٤]. وذكر هناك: وقرأ الحسن «ينحتون» بفتح الياء، وزاد الزمخشري أنه قرأ «ينحاتون» بإشباع الفتحة، وقرأ يحيى بن مصرف، وأبو مالك بالياء من أسفل على الالتفات إلا أن أبا مالك فتح الحاء كقراءة الحسن. انظر اللباب ٤/ ٦٤ ـ ٦٥.

(٣) وهم: عاصم، وحمزة، وابن عامر، والكسائي.

(٤) في ب: حاذرين. [الشعراء: ٥٦].

(٥) السبعة (٤٧٢)، الكشف ٢/ ١٥١، النشر ٢/ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٣).

(٦) تقدّم الكلام عليها.

(٧) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٢.

(٨) قال ابن منظور: (وفي حديث جريج: دابة فارهة، أي: نشيطة حادة قوية) اللسان (فره)، فنرى أنه جاء فيه التأنيث.

(٩) انظر اللسان (فره).

(١٠) انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٦، البيان ٢/ ٢١٥، التبيان ٢/ ١٠٠٠.

(١١) ينظر هذا الفصل في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٢٣٣.

(١٢) ما بين القوسين في ب: ناعهن. وهو تحريف.

(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٣٣.

(١٤) هم: سقط من الأصل.

(١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٣٣.

(١٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٧) في ب: في الأمر. وهو تحريف.

(١٨) انظر الكشاف ٣/ ١٢٣، الفخر الرازي ٦/ ٢٣٤.

وقتادة: من المسحورين: من المخدوعين، أي: ممن سحر مرة بعد مرة[١]. وروى أبو صالح عن ابن عباس: أي: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب[٢]. قال المؤرج: المسحَّر: المخلوق بلغة بجيلة[٣]، يريد: أنك تأكل الطعام والشراب، أي: لست[٤] بملك، بل أنت بشر مثلنا.

والمعنى: «من المسحرين» أي: ممن له سحر، وكل دابة تأكل فهي سحرة، والسحر: أعلى البطن[٥]. وعن الفراء: المسحَّر: من له جوف، أراد: وإنك تأكل الطعام والشراب[٦] «مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا» فكيف تكون نبياً؟ «فَأْتِ بِآيَةٍ» على صحة ما تقول «إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» أنك رسول الله إلينا. فقال صالح: «هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا[٧] شِرْبٌ» يجوز أن يكون الوصف وحده الجار والمجرور، وهو قوله: («لَهَا شِرْبٌ»)[٨] و «شِرْبٌ» فاعل به لاعتماده[٩]. ويجوز أن يكون «لَهَا شِرْبٌ» صفة لـ «ناقة».

وقرأ ابن أبي عبلة: «شُرْبٌ» بالضم فيهما[١٠]. والشِّرْب ـ بالكسر ـ النصيب من الماء كالسِّقي، وبالضم[١١]: المصدر[١٢].

فصل

روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من الصخرة فتلد سقباً[١٣]. فتفكر صالح، فقال له جبريل ـ عليه السلام[١٤] ـ صلِّ ركعتين، وسل ربك الناقة. ففعل، فخرجت الناقة، وبركت بين أيديهم، وحصل سقب مثلها في[١٥] العظم[١٦]، ثم قال لهم صالح: «هٰذِهِ نَاقَةٌ[١٧] لَهَا شِرْبٌ» حظ ونصيب من الماء «وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ». قال قتادة: كانت يوم شربها تشرب ماءهم كلهم وشربهم في[١٨] اليوم[١٩] الذي لا[٢٠] تشرب[٢١] هي[٢٢]. «وَلاَ

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٣٣.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٣٤.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٠.
(٤) في ب: ليست. وهو تحريف.
(٥) السَّحر والسُّحر والسَّحر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. اللسان (سحر).
(٦) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٢.
(٧) في ب: هذه ناقة الله.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) انظر البيان ٢/ ٢١٦.
(١٠) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٤١، البحر المحيط ٧/ ٣٥.
(١١) في ب: والضم.
(١٢) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٢.
(١٣) السقب: ولد الناقة، وقيل: الذكر من ولد الناقة، بالسين لا غير، وقيل: هو سقب ساعة تضعه أمه. اللسان (سقب).
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في ب: ثم في.
(١٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٠.
(١٧) في ب: هذه ناقة الله.
(١٨) في: تكملة من الفخر الرازي.
(١٩) في ب: يومهم.
(٢٠) لا: سقط من الأصل.
(٢١) في ب: تشرب فيه.
(٢٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٠.

تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ» بعقر أو ضرب أو غيرهما «فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ». روي أن مسطعاً[١] ألجأها إلى مضيق فرماها بسهم، فسقطت، ثم ضربها قدار[٢]. «فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ» على عقرها. فإن قيل: لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ فالجواب: أن ندمهم كان عند معاينة العذاب حين لا ينفع الندم. وقيل: لم يكن ندمهم ندم [التائبين، لكن ندم][٣] [الخائفين][٤] من العقاب العاجل[٥]. «فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ».

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ الآيات.

قوله: «مِنَ العالِمينَ». يحتمل عوده إلى الآتي، أي: أنتم من جملة العالمين مخصوصون بهذه الصفة، وهي إتيان الذكران. [ويحتمل عوده إلى المأتى، أي: أنتم اخترتم الذكران][٦] من العالمين لا الإناث[٧] منهم[٨].

قوله: «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ». يصلح أن يكون تبييناً، وأن يكون للتبعيض، ويُراد بِمَا خلق العضو المباح منهن، وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم[٩]. «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ». معتدون مجاوزون الحلال إلى الحرام، والعادي: المعتدي في ظلمه.

والمعنى: أتركبون هذه المعصية على عظمها «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» في جميع المعاصي[١٠] «قَالُوا لَئِنْ لَم تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ المُخْرجينَ» أي: من جملة من أخرجناه من بلدنا، ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ الأحوال[١١].

---

(١) في الفخر الرازي: مصدعاً. (٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٣، الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٠.
(٣) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. (٤) في النسختين: الخائف.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٠. (٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) في ب: إلا الإناث. وهو تحريف. (٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦١.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٢٣ ـ ١٢٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٦١.
(١٠) المرجعان السابقان. (١١) انظر الكشاف ٣/ ١٢٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٦١.

٦٨ ـــــــ

وغلط بعضهم فجعل ذلك من قولهم: قَلَى اللَّحْمَ، أي شَوَاهُ، فكأنه قلى كبده بالبغض ووجه الغلط أن هذا من ذوات الياء، وذاك من ذوات الواو.

يقال: قَلَى اللحم يَقْلُوه قَلْواً، فهو قال كَغَازٍ، و «مَقْلُوّ»[١] كما تقدم][٢]. ثم دعا فقال: «رَبِّ[٣] نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ» من العمل الخبيث.

قال الله تعالى: «فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ» من عقوبة عملهم «إِلاَّ عَجُوزاً فِي الغَابِرِينَ» وهي امرأة لوط، بقيت في الهلاك والعذاب. فإنْ قيل: «فِي الغَابِرِينَ» صفة لها، كأنه قيل: إلاَّ عَجُوزاً [غابرة، وإن لم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم؟ فالجواب: معناه: إلاَّ عجوزاً][٤] مقدراً غبورها. قيل: إنما هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر من الحجارة[٥]. «ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ» أي: أهلكناهم «وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ» والمخصوص بالذم محذوف، أي: (مَطَرُهُمْ)[٦][٧] قال وهب بن منبه: الكبريت والنار[٨]. «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيم».

فصل

قال القاضي عبد الجبار في تفسير قوله: «وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» دليل على بطلان الجبر من وجوه:

الأول: أنه لا يقال: «تَذَرُونَ» إلاَّ مع القدرة على خلافه، ولذلك لا يقال للمرء: لم تذر الصعود إلى السماء، كما يقال: لم تذر (الدخول و)[٩] الخروج.

الثاني: أنه قال: «مَا خَلَقَ لَكُمْ» ولو كان الفعل لله تعالى لكان الذي خلقه لهم ما خلقه فيهم وأوجبه لا ما لم يفعلوه.

الثالث: قوله تعالى: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ» فإن كان تعالى خلق فيهم ما كانوا يعملون، فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا؟ وهل يقال للأسود: إنك متعد في لونك؟ وأجيب بأن حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن العبد لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه لما

= مفعول من (قلى) والأصل: مقلوي. قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسر ما قبل الياء للمناسبة، لأنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء، وتدغم الياء في الياء.

(١) قال أبو حيان: (ولا يكون (قلى) بمعنى أبغض وقلا من الطبخ والشيّ من مادة واحدة لاختلاف التركيب، فمادة (قلا) من الشيّ من ذوات الواو، تقول: قلوت اللحم فهو مقلو، ومادة (قلى) من البغض من ذوات الياء، قليت الرجل فهو مقليّ قال الشاعر: ولست بمقليّ الخلال ولا قال) البحر المحيط ٧/ ٣٦.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) رب: سقط من ب.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦١.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٧.

(٧) ما بين القوسين في ب: أمطرنا عليهم.

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٣٥.

(٩) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

توجه المدح والذم والأمر والنهي عليه، (وليس لهذه)[١] الآية في هذا المعنى خاصية أزيد مما ورد من الأمر والنهي والمدح والذم في قصة إبراهيم وموسى ونوح وسائر القصص، فكيف خَصَّ هذه القصة بهذه الوجوه دون سائر القصص. وإذا[٢] ثبت أن هذه الوجوه هي ذلك الوجه المشهور فالجواب عنها هما[٣] الجوابان المشهوران:

الأول: أنَّ اللَّهَ تعالى لمّا علم وقوع هذه الأشياء، فعدمها محال، لأنَّ عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلاً، وهو محال، والمفضي إلى المحال محال، وإن كان عدمها محالاً كان التكليف بالترك تكليفاً بالمحال.

الثاني: أنَّ القادر لما كان قادراً على الضدين امتنع أن يرجح أحد المقدورين على الآخر لا لمرجح، والمرجح: هو الداعي والإرادة، وذلك المرجح مرجح محدث، فله مؤثر، وذلك المؤثر إن كان هو العبد لزم التسلسل، وهو محال، وإن كان هو الله تعالى فذاك الجبر على قولك، فثبت بهذين البرهانين القاطعين سقوط ما قاله[٤].

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾ ۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾.

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «لَيْكَة» بلام واحدة وفتح التاء، جعلوه اسماً غير مُعَرَّفٍ بـ «أل» مضافاً إليه «أَصْحَاب» هنا وفي «ص»[٥] خاصة.

والباقون: «الأَيْكَةِ» معرفاً بـ «أل» مُوافقةً لما أُجْمِعَ[٦] عليه في الحِجْر[٧] وفي «ق»[٨]

---

(١) ما بين القوسين في الفخر الرازي: ولهذه. (٢) في ب: إذا.
(٣) في ب: هو. وهو تحريف. (٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦١ ـ ١٦٢.
(٥) وهو قوله تعالى: ﴿**وثمود وقوم لوطٍ وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب**﴾ [١٣].
(٦) في ب: اجتمع.
(٧) وهو قوله تعالى: ﴿**وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين**﴾ [٧٨].
(٨) وهو قوله تعالى: ﴿**وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كلٌّ كذّب الرُّسل فحقَّ وعيد**﴾ [١٤]. وانظر السبعة (٣٦٨، ٤٧٣)، الكشف ٢/ ٣٢، النشر ٢/ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٣).

وقد اضطربت أقوال الناس في القراءة الأولى، وتجرأ[١] بعضهم على قارئها.

وَوَجْهُهَا على ما قال أبو عُبَيد: أن (ليكة) اسم للقرية التي كانوا[٢] فيها و (الأَيْكَة): اسم للبلد كُلِّه. قال أبو عُبَيد: لا أحب مفارقة الخط في شيءٍ من القرآن إلاَّ ما يخرُجُ من كلام العرب وهذا ليس بخارج[٣] من كلامها مع صحة المعنى في هذه الحروف، وذلك أنَّا وجدنا في بعض التفاسير الفرق بين «لَيْكَة»، و «الأيكة»، فقيل: «لَيْكَةُ» هو[٤] اسمٌ للقرية التي كانوا فيها. والأَيْكَة: البلاد كلها، فصار الفرق بينهما شبيهاً بما بين (مَكَّةَ، وبكَّةَ) ورأيتهن مع هذا في الذي يقال: إنه الإمام ـ مصحف عثمان ـ مفترقان، فوجدت التي في «الحِجْر» والتي في «ق»: «الأَيْكَة»، ووجدت التي في «الشعراء» والتي في «ص» «لَيْكَة» ثم اجتمعت عليها مصاحف الأَمْصَار[٥] بعدُ، فلا نعلمها إذاً اختلفت[٦] فيها، وقرأ أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قَصَصْنا، يعني: بغير ألف ولام[٧]، ولا[٨] إجراء[٩]. انتهىٰ ما قاله أبو عبيد[١٠]. قال أبو شامة[١١] بعد نقله كلام أبي عبيد: هذه عبارته، وليست سديدة، فإن اللام موجودة في «لَيْكَة» وصوابه: بغير ألف وهمزة[١٢]. قال شهاب الدين: بل هي سديدة، فإنه يعني بغير ألفٍ ولامٍ مُعَرفَةٍ لا مطلق لامٍ في الجملة[١٣].

وقد تُعقِّبَ[١٤] قول[١٥] أبي عُبيد وأنكروا عليه، فقال أبو جعفر[١٦]: أجمع القراء على خفض التي في «الحِجر» و «ق» فيجب أن يُرَدَّ ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه إذ كان المعنى واحداً، فأما ما حكاه أبو عُبَيد من «لَيْكَة»: اسمُ القرية[١٧]، وأنَّ «الأَيْكَة»: اسم البلد[١٨] كله، فشيء لا يثبت ولا يُعْرَفُ مَنْ قاله ولو عُرِف لكان فيه نظر، لأنَّ أهل العلم جميعاً من المفسرين والعالمين[١٩] بكلام العرب على خلافه، ولا نعلم خلافاً بين أهل اللغة أن «الأَيْكَة» الشجر المُلْتَفُّ.

فأما احتجاج بعض من احتج لقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح، لأنه في السواد[٢٠] «لَيْكَةَ» فلا حجة فيه، والقول فيه: إن أصله: «الأَيْكَة» ثم خففت الهمزة،

---

(١) في ب: تجزأ.
(٢) في ب: يكون. وهو تحريف.
(٣) في ب: عن.
(٤) هو: سقط من ب. وفي إبراز المعاني: هي.
(٥) في ب: الأعصار. وهو تحريف.
(٦) في الأصل: اختلف.
(٧) في ب: فلام. وهو تحريف.
(٨) ولا: سقط من ب.
(٩) يعني بالإجراء الصرف، وقوله: بلا إجراء، أي: بالمنع من الصرف.
(١٠) انظر إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩، إبراز المعاني (٤١٨).
(١١) تقدم.
(١٢) إبراز المعاني (٤١٨).
(١٣) الدر المصون ٥/ ١٦٥.
(١٤) في ب: تعقبوا.
(١٥) في الأصل: أقوال.
(١٦) يعني النحاس.
(١٧) في ب: للقرية.
(١٨) في ب: للبلد.
(١٩) في ب: والقائلين.
(٢٠) يعني بالسواد: الخط.

فألقيت حركتها على اللام فسقطت واستغنت عن ألف الوصل، لأنَّ اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلاَّ الخفض، كما تقول: «مَرَرْتُ بِالأَحْمَر» على تحقيق الهمزة ثم تخففها فتقول: «بِلحْمَر»، فإن شئت كتبته[١] في الخط على ما كتبته[١] أولاً، وإنْ شئت كتبته[١] بالحذف، ولم يَجُزْ إلاَّ الخفض، فلذلك[٢] لا يجوز في «الأَيْكَة» إلاَّ الخَفْض، قال سيبويه: واعلم أنَّ كل ما لم ينصرف إذا دَخَلَتْهُ[٣] الألف واللام أو أضفته[٤] (انصرف)[٥][٦]. ولا نعلم أحداً خالف سيبويه في هذا[٧] وقال المبرّد في كتاب الخط: كتبوا في بعض المواضع: «كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ» بغير ألف، لأن الألف تذهب في الوصل، ولذلك[٨] غلط القارىء بالفتح فتوهم أن «لَيْكَة» اسم شيء، وأن اللام أصل فقرأ: «أَصْحَابُ لَيْكَة»[٩].

وقال الفراء: نرى ـ والله أعلم ـ أنها كتبت في هذين الموضعين بترك الهمز[١٠]، فسقطت الألفُ لتحريك اللام[١١]. قال مكيّ: تعقَّبَ ابن قتيبة على أبي عبيد فاختار «الأَيْكَة» بالألف والهمزة والخفض، وقال: إنَّمَا[١٢] كُتِبَتْ بغير ألف على تخفيف الهمز، قال: وقد أجمع الناس على ذلك، يعني: في «الحِجْر» و «ق» فوجب أن يُلحَق ما في «الشعراء» و «ص»[١٣] بما[١٤] أجمعُوا عليه، فما أجمعوا عليه شاهد لما اختلفوا فيه[١٥]. وقال[١٦] أبو إسحاق[١٧]: القراءة بِجَرِّ لَيْكَةِ وأنت تريد «الأَيْكَةِ»[١٨] أجود من أن تجعلها «لَيْكَة» وتفتحها؛ لأنَّها لا تنصرف لأن «لَيْكَة» لا تُعرَّفُ[١٩]، وإنما هي «أَيْكَة» للواحد،

---

(١) في ب: كتبت.
(٢) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٣) في ب: دخلت.
(٤) أو أضفته: سقط من ب.
(٥) قال سيبويه: (وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجر، لأنها أسماء أدخل عليها ما يدخل على المنصرف، وأدخل فيها الجر كما يدخل في المنصرف) الكتاب ١/ ٢٢ ـ ٢٣. وقال: (واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام، وذلك أنهم أمنوا التنوين وأجروه مجرى الأسماء) الكتاب ٣/ ٢٢١.
(٦) ما بين القوسين في ب: الصرف.
(٧) إعراب القرآن ٣/ ١٨٩ ـ ١٩٠، وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).
(٨) في ب: وكذلك.
(٩) انظر إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩، إبراز المعاني (٤١٩).
(١٠) في ب: الهمزة.
(١١) معاني القرآن ٢/ ٩١، وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).
(١٢) في ب: إنها.
(١٣) في الأصل: وصاد.
(١٤) في ب: وبما.
(١٥) الكشف ١/ ٣٢ ـ ٣٣. وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).
(١٦) في ب: قال.
(١٧) يعني الزجاج.
(١٨) الأيكة: سقط من ب.
(١٩) في ب: لا تصرف.

و «أَيكٌ» للجمع، مثل: أَجمة وأَجَم. والأَيْكُ: الشجر الملتف، فأجود القراءة فيها الكسر وإسقاط الهمزة لموافقة المصحف؛ ولا أعلمه إلا قد قرىء به[١].

وقال الفارسي: قول من قال: «لَيْكَة» بفتح التاء مُشكِلٌ، لأنه فتح مع لحاق اللام[٢] الكلمة، وهذا في الامتناع كقول من قال: مَرَرْت بِلَحْمَر. فيفتح الآخر مع لحاق لام المعرفة، وإنما كتبت «لَيْكَة» على تخفيف الهمز[٣]، والفتح لا يصح في العربية لأنه فتح حرف الإعراب في موضع الجرّ مع لام المعرفة، فهو على قياس قول من قال: مَرَرْتُ بِلَحْمَر، ويبعد أن يفتح نافع ذلك مع ما قال عنه ورش[٤]. يعني أنَّ وَرْشاً نقل عن نافع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها حيث وُجِدَ بشروط مذكورة، ومن جملة ذلك ما في سورة «الحِجْر» و «ق» من لفظ «الأَيْكَة»، فقرأ على قاعدته في السورتين بنقل الحركة وطرح الهمز وخفض التاء[٥]، فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في هذين الموضعين أيضاً[٦].

وقال الزمخشري: قرىء «أَصْحَابُ الأَيْكَةِ» بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة، وهو الوجه، ومن قرأ بالنصب وزعم أنَّ «لَيْكَة» بوزن: «لَيْلَة»[٧] ـ اسم بلد ـ فتوهُّمٌ قاد إليه خط المصحف[٨].. وإنما كتبت على حكم لفظ اللافظ، كما يكتب أصحاب (النحو)[٩] لان ولاولى[١٠] على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة، على «أنَّ لَيْكَةَ» اسم لا يعرف، وروي أَنَّ «أَصْحَابَ الأَيْكَةِ» كانوا أصحاب شجر مُلْتَفٍّ، وكان شجرهم الدَّوم[١١]، وهو شَجَرُ المُقْل[١٢]. يعني أن مادة (ل ي ك) مفقودة في لسان العرب. كذا قال الثقات ممن تتبَّع ذلك.

قال[١٣]: وهذا كما نصُّوا على أنَّ الخاء والذال المعجمتين لم يجامعا الجيم في لغة

---

(١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٨. وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).

(٢) في ب: التاء. وهو تحريف. (٣) في ب: الهمزة.

(٤) الحجة لأبي علي الفارسي ٦/ ٤٥ ـ ٤٦ وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).

(٥) قال ابن مجاهد: (غير أن ورشاً روى عن نافع: «الأيكة» ههنا وفي (ق) متروكة الهمزة مفتوحة اللام بحركة الهمزة، والهمزة ساقطة) السبعة (٣٦٨).

(٦) انظر إبراز المعاني (٤١٩). (٧) في ب: ليكة. وهو تحريف.

(٨) هنا سقط في عبارة الزمخشري بين قوله: (خط المصحف) وقوله: (إنما كتبت على حكم لفظ اللافظ)، وهو: (حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة، وفي سورة (ص) بغير ألف، وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه، وإنما كتبت في هاتين السورتين) الكشاف ٣/ ١٢٥.

(٩) النحو: تكملة من الكشاف.

(١٠) يريد: الآن والأولى، فلما خففت بحذف الهمزة تحركت اللام قبلها لئلا يلتقي ساكنان، وسقطت همزة الوصل لعدم الاحتياج لها.

(١١) الكشاف ٣/ ١٢٥.

(١٢) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٩٧، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ١٩٠.

(١٣) أي: أبو شامة شارح الشاطبية.

العرب، ولذلك[١] لم يذكرها صاحب «الصحاح»[٢] مع ذكره التفرقة المتقدمة عن أبي عبيد، ولو كانت موجودة في اللغة لذكرها مع ذكره التفرقة المتقدمة لشدة الاحتياج إليها[٣]. وقال الزجاج أيضاً: أهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أنَّ اسم المدينة التي كان فيها شعيب («لَيْكَة»[٤])[٥].

قال أبو علي: لو صح هذا فلم أجمع[٦] القراء على الهمز في قوله: ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ﴾ [الحجر: ٧٨] في «الحِجْر»، و «الأَيْكَةُ» التي ذكرت هاهنا هي «الأَيْكَة» التي ذكرت هناك، وقد قال ابن عباس: الأَيْكَةُ: الغَيْضَة[٧] ولم يفسرها بالمدينة ولا البلد[٨]. قال شهاب الدين: وهؤلاء كلُّهم كأنهم زعموا أنَّ هؤلاء الأئمة الأثبات إنما أخذوا هذه القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال، وكيف يظنُّ بمثل[٩] أسنِّ القرّاء وأعلاهم إسناداً، والآخذ القرآن[١٠] عن جملة من (جلّة)[١١] الصحابة أبي الدَّرداء وعثمان بن عفان وغيرهما، وبمثل[٩] إمام مكّة[١٢] ـ شرّفها الله تعالى ـ وبمثل إمام المدينة[١٣]، وكيف ينكر على أبي عبيد قوله أو يتَّهم في نقله؟ ومن حفظ حجةٌ على من لم يحفظ؛ والتواتر قطعيٌّ فلا يعارض بالظني، وأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا يضر[١٤] ذلك، عبِّر عنها تارةً بالقرية خاصة وتارة بالمصر الجامع للقرى كلها، الشامل هو لها، وأما تفسير ابن عباس فلا ينافي ذلك، لأنَّه عبر عنها بما كثر فيها[١٥].

قوله: «إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ» ولم يقل: أخوهم؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال: «أَخَاهُمْ»[١٦] لأنه كان منهم، وكأن[١٧] الله تعالى بعثه إلى قومه ـ أهل مدين ـ وإلى أصحاب الأيكة[١٨].

وفي الحديث: «إنَّ شُعَيْباً أَخَا مَدْيَن أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة»[١٩].

---

(١) في ب: وكذلك.
(٢) وقد تقدمت ترجمته.
(٣) إبراز المعاني (٤١٩).
(٤) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٩٨، وانظر أيضاً إبراز المعاني (٤١٩).
(٥) ما بين القوسين في ب: أيكة.
(٦) في ب: الجمع. وهو تحريف.
(٧) الغيضة: مغيض ماءٍ يجتمع فينبت فيه الشجر، وجمعها غياض. اللسان (غيض).
(٨) الحجة لأبي علي الفارسي ٦/ ٤٦ ـ ٤٨. وانظر أيضاً إبراز المعاني ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(٩) في ب: مثل.
(١٠) في ب: للقرآن.
(١١) جلة: تكملة من الدر المصون.
(١٢) يريد: ابن كثير، أحد القراء السبعة.
(١٣) يريد: نافعاً، أحد القراء السبعة.
(١٤) في ب: فلا يضمن. وهو تحريف.
(١٥) الدر المصون ٥/ ١٦٦.
(١٦) من قوله تعالى: ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً﴾ [الأعراف: ٨٥].
(١٧) في الأصل: فكان.
(١٨) انظر البغوي ٦/ ٢٣٦.
(١٩) انظر الكشاف ٣/ ١٢٥، الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٣.

[قال ابن كثير: ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أنَّ أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين فقول ضعيف[١]، وإنما عمدتهم شيئان:

أحدهما: أنه قال: «كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ المُرْسَلِينَ. إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ» ولم يقل: «أَخُوهُمْ» كما قال: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ [الأعراف: ٨٥].

والثاني: أنه ذكر عذابهم بـ «يَوْمِ الظُّلَّةِ» وذكر في أولئك «الرجفة[٢] والصيحة»[٣] والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: «أَصْحَابُ الأَيْكَةِ» لأنه وصفهم بعبادة الأيكة، فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا، ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم. وأما احتجاجهم بـ «يَوْمِ الظُّلَّةِ» فإن كان دليلاً على أنهم أمة أخرى فليكن تعداد «الرجفة، والصيحة» دليلاً على أنهما أمتان، ولا يقوله أحد.

وأيضاً فقد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال والميزان، فدلّ على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب، وذكر في كل موضع ما يناسب ذلك الخطاب، فاجتمعوا تحت الظلّة، ورجفت بهم الأرض من تحتهم، وجاءتهم صيحة من السماء][٤].

قوله: «أَوْفُوا الكَيْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ» الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن. واعلم أنَّ الكيل على ثلاثة أضرب: وافٍ، وطفيف، وزائد. فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء بقوله: «أَوْفُوا الكَيْلَ» ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله: «وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ»، ولم يذكر الزائد، لأنه إن[٥] فعله فقد أحسن، وإن لم يفعله[٦] فلا إثم عليه. ثم[٧] لما أمر بالإيفاء بين كيف يفعل، فقال: «وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ»[٨]. قرىء: «بالقُسْطَاس» مضموماً ومكسوراً[٩]، وهو: الميزان وقيل: القَرَسْطُون[١٠] «وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ». يقال بخسه حقه: إذا نقصه إياه[١١]، وهذا عام في كل

---

(١) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٥.

(٢) قال الله تعالى: **﴿فأخذتهم الرَّجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين﴾** [الأعراف: ٩١].

(٣) قال الله تعالى: **﴿ولمَّا جاء أمرنا نجَّينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين﴾** [هود: ٩٤].

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في ب: لأن إنه.

(٦) في ب: يفعل.

(٧) ثم: سقط من ب.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٣.

(٩) فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكر «بالقسطاس» بضم القاف وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «بالقسطاس» بكسر القاف. السبعة (٣٨٠) الكشف ٢/ ٤٦.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٣. في لسان العرب: (قسطس): القسطاس والقسطاس أعدل الموازين وأقومها... الزجاج: قيل: القسطاس: القرسطون، وقيل: هوالقبان.

(١١) البخس: النقص، بخسه حقّه يبخسه بخساً إذا نقصه. اللسان (بخس).

حق[١]. «وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ» وقد تقدم[٢].

قوله: «وَالجِبِلَّةَ» العامة على كسر الجيم والباء وشد اللام. وأبو حصين[٣] والأعمش والحسن بضمّهما[٤] وشد اللام[٥]. والسُّلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء[٦] وهذه لغات في هذا الحرف، ومعناه: الخلق المتَّحد الغليظ، مأخوذٌ من الجبل[٧] قال الشاعر:

٣٩٢٣ ـ وَالمَوْتُ أَعْظَمُ حَادِثٍ مِمَّا يَمُرُّ على الجِبِلَّةِ[٨]

وقال الهروي[٩]: الجِبِلُّ والجُبُلُّ[١٠] والجَبْلُ لغات، وهو الجمع الكثير العدد من الناس[١١]. وقيل: «الجِبِلَّةُ» من قولهم: جُبِلَ على كذا، أي: خُلِقَ وطُبِعَ عليه[١٢]، وسيأتي في «يس» إن شاء الله تعالى تمام الكلام على ذلك عند قوله: «جِبِلاً كَثِيراً»[١٣]. والمراد بـ «الجِبِلَّةِ الأَوَّلِينَ»: الأمم المتقدمين، أي: أنه المنفرد بخلقهم وخلق من تقدمهم.

قوله: «قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا». جاء في قصة هود[١٤] «مَا أَنْتَ»[١٥] بغير واو، وهاهنا بالواو. فقال الزمخشري: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم: التَّسحير والبشرية، وأنَّ الرسول لا يجوز أن يكون مُسَحَّراً ولا بَشَراً، وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد، وهو كونه مسحَّراً،

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٣.

(٢) في سورة هود عند قوله تعالى: **﴿ولا تبخسوا النَّاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾** [٨٥]. انظر اللباب ٤/ ٣٦٤.

(٣) ذكر ابن الجزري في طبقات القراء أن أبا حصين ممن أخذ عنه الأعمش ولم يترجم له. انظر طبقات القراء ١/ ٣١٥.

(٤) في ب: بضمها. وهو تحريف.

(٥) المختصر (١٠٧)، المحتسب ٢/ ١٣، البحر المحيط ٧/ ٣٨.

(٦) نقلها بالفتح عنه ابن خالويه: المختصر (١٠٧)، وقال أبو حيان: (وقرأ السلمي «والجبلة» بكسر الجيم وسكون الباء، وفي نسخة عنه فتح الجيم وسكون الباء، وهي من جبلوا على كذا، أي: خلقوا) البحر المحيط ٧/ ٣٨.

(٧) انظر اللسان (جبل).

(٨) البيت من الكامل، لم أهتد إلى قائله، وهو في تفسير غريب القرآن (٣٢٠)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٤٦، القرطبي ١٣/ ١٣٦، البحر المحيط ٧/ ٣٠.

(٩) تقدم.

(١٠) في ب: الجبل.

(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٣٠.

(١٢) انظر اللسان (جبل).

(١٣) من قوله تعالى: **﴿ولقد أضلَّ منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون﴾** [يس: ٦٢].

(١٤) كذا في النسختين. والصواب أن هذا في قصة ثمود. انظر الكشاف ٣/ ١٢٥.

(١٥) من قوله تعالى: **﴿ما أنت إلاَّ بشرٌ مثلنا فأت بآية إن كنت من الصَّادقين﴾** [الشعراء: ١٥٤].

ثم (قرر)[١] بكونه بَشَراً[٢]. ثم قالوا: «وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الكَاذِبِينَ» ومعناه ظاهر. ثم إنَّ شعيباً ـ عليه السلام[٣] ـ كان يتوعدهم بالعذاب[٤] إن لم يؤمنوا فقالوا: «فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ»[٥] وقد تقدم الكلام في «كِسَفاً» واشتقاقه في الإسراء[٦]. وإنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فقال شعيب: «رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ» أي: من نقصان الكيل والوزن، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إليَّ، وما عليّ إلا الدعوة، فلم يدع عليهم، بل فوض الأمر فيه إلى الله تعالى.

قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ﴾. وذلك أنَّه أخذهم حرّ شديد، فكانوا يدخلون الأسراب فيجدونها أشد حرًا، فخرجوا، فأظلتهم[٧] سحابة، وهي الظُّلَّة، فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا[٨]. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنَّ العذاب النازل بعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ما كان بسب كفرهم، بل بسبب تأثيرات الكواكب واتصالاتها على ما اتفق عليه المنجمون؟ وإذا قام هذا الاحتمال لم يحصل[٩] الاعتبار بهذه[١٠] القصص، لأنَّ الاعتبار إنما يحصل إذا علمنا أنَّ نزول العذاب كان بسبب كفرهم، وأيضاً فيحتمل أن ينزل العذاب محنة للمكلّفين[١١] كما قال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [محمد: ٣١] وقد ابتلي المؤمنون بالبلاء العظيم في مواضع كثيرة، وإذا كان كذلك لم يدلّ نزول البلاء بهم على كونهم مبطلين؟ فالجواب[١٢]: هذا سؤال باطل، لأنه يقال: ما الاتصالات التي أوجبت نجاة بني إسرائيل من البحر وأغرقت فرعون وقومه في ساعة واحدة، وما[١٣] الاتصالات التي أوجبت الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم على القبط دون بني إسرائيل وهم معهم في بلد واحد، وما[١٤] الاتصالات التي نجّت لوطاً ومن معه وأهلكت قومه وهم قريب منهم، وما الاتصالات التي أوجبت حمل الطير الأبابيل حجارة من سجيل ورمت بها أصحاب الفيل دون غيرهم، وما الاتصالات التي فرقت البحر اثني عشر فرقاً بعدد[١٥] أسباط بني إسرائيل، وقلبت العصا حية تسعى، وتلقفت[١٦] ما صنعته السحرة، ونتقت الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلّة، وأخرجت الناقة من الحجر، وأطفأت نار إبراهيم، وكل ذلك ثابت بالتواتر لا يمكن إنكاره.

---

(١) كذا في الكشاف، وفي النسختين: قدره.
(٢) الكشاف ٣/ ١٢٥.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) بالعذاب: سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٤.
(٦) عند قوله تعالى: **﴿أو تسقط السَّماء كما زعمت علينا كسفاً﴾** من الآية ٩٢.
(٧) في ب: فأظلهم.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٩) لم يحصل: سقط من ب.
(١٠) في ب: بهذا.
(١١) في ب: للكافرين. وهو تحريف.
(١٢) في ب: والجواب.
(١٣) في ب: وهما. وهو تحريف.
(١٤) في ب: وأما.
(١٥) في ب: بعد. وهو تحريف.
(١٦) في ب: وتلقف.

وأيضاً فإنَّ الله تعالى أنزل هذه القصص على محمد ـ عليه السلام[١] ـ تسلية له وإزالة للحزن عن قلبه. فلما أخبر الله تعالى محمداً أنه هو الذي أنزل العذاب عليهم جزاءً على كفرهم علم أنَّ الأمر كذلك، وحينئذ حصل له التسلي[٢].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾﴾

قوله تعالى[٣]: ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾. الهاء تعود على القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به[٤]. و «تَنْزِيلٌ» بمعنى مُنَزَّلٌ[٥]، أو على حذف مضاف أي: ذُو تَنزيل، وقوله: «نَزَلَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: «نَزَلَ» مخففاً، و «الرُّوحُ الأمينُ» مرفوعان على إسناد الفعل لـ «الروح» و «الأمين» نعته، والمراد به جبريل.

وباقي السبعة: بالتشديد مبنياً للفاعل، وهو الله تعالى، و[٦] «الرُّوح الأَمِين» منصوبان[٧] على المفعول به، و «الأَمِين» صفته أيضاً. وقرىء: «نُزِّلَ» مشدداً مبنياً للمفعول[٨]، و «الرُّوحُ الأَمِينُ» مرفوعان على ما لم يسم فاعله. و «بِهِ» إمَّا متعلق بـ «نَزَل» أو بمحذوف على أنه حال[٩].

قوله: «عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ». قال أبو حيان: الظاهر تعلُّق «عَلَى قَلْبِكَ» و «لِتَكُونَ» بـ «نَزَلَ»[١٠]. ولم يذكر ما يقابل هذا الظاهر. وأكثر ما يتخيَّل أنه يجوز أن يتعلقا بـ «تنزيل» أي: وإنه لتنزيل ربِّ العالمين على قلبك لتكون، ولكن فيه ضعفٌ من حيث الفصل بين المصدر ومعموله بجملة: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ».

وقد يجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أنَّ هذه الجملة اعتراضية، وفيها تأكيد وتشديد، فليست بأجنبية.

والثاني: الاغتفار في الظرف وعديله. وعلى هذا فلا يبعد أن يجيء في المسألة باب[١١] الإعمال[١٢]، فإن كلاً من «تَنْزِيل» و «نَزَل» يطلب هذين الجارين.

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٤.
(٣) تعالى: سقط من ب.
(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٠.
(٥) المرجع السابق.
(٦) و: تكملة ليست في المخطوط.
(٧) السبعة (٤٧٣)، الكشف ٢/ ١٥١ ـ ١٥٢، النشر ٢/ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٤).
(٨) قال أبو البقاء: (وعلى ترك التسمية والتشديد) التبيان ٢/ ١٠٠٠ ولم أعثر عليها عند غيره، ولم يعزها إلى من قرأ بها.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٢٦، تفسير ابن عطية ١١/ ١٤٨.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٤٠.
(١١) في الأصل: من باب.
(١٢) وهو التنازع.

فصل

لما ذكر قصص الأنبياء لمحمد ـ عليه السلام[١] ـ أتبعه بما يدل على نبوته فقال: «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ» لأنه[٢] لفصاحته معجز فيكون من رب العالمين. وأيضاً فلأنه إخبار عن الأمم الماضية من غير تعلم ألبتة، وذلك لا يكون إلاَّ بوحي من الله تعالى. وأيضاً فقوله: «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ» مؤكد لما ذكرنا، لأن ذكر هذه القصص على ما هي في زبر الأولين من غير تفاوت أصلاً مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستفادة دليل على أنه ليس إلا من عند الله[٣]، «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ»[٤] عَلَى قَلْبِكَ يا محمد، أي[٥]: فهمك إياه وأثبته في قلبك كي لا تنساه كقوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦] «لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ»: المخوِّفين. وسمي جبريل روحاً، لأنه خلق من الروح. وقيل: لأنه نجاة الخلق في باب الدين، فهو كالروح التي تستتبع الحياة. وقيل: لأنه روح كله، لا كالناس في أبدانهم روح[٦]. وسماه أميناً لأنه مؤتمن على ما يؤديه للأنبياء ـ (عليهم السلام[٧])[٨] ـ.

فصل

روي أنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ نزل على آدم ـ عليه السلام[٩] ـ اثنتا عشرة مرة، وعلى إدريس أربع مرات، وعلى نوح خمسين مرة، وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة، وعلى موسى أربعمائة مرة، وعلى عيسى عشر مرات وعلى محمد ـ عليه السلام ـ أربع عشرة ألف مرة. فإن قيل: لم قال: «عَلَى قَلْبِكَ» وهو إنما أنزل عليه؟

فالجواب: ليؤكد أنّ ذلك المنزل محفوظ للرسول[١٠] متمكن من قبله لا يجوز عليه التغيير، ولأنَّ القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار، وأما سائر الأعضاء فمسخّرة له، ويدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧]، «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ»، ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧] واستحقاق الجزاء ليس إلاَّ على ما في القلب، قال تعالى[١١]: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] والتقوى في القلب لقوله تعالى: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [الحجرات: ٣] وقوله: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِى

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) في ب: لأن.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٦٥.
(٤) الأمين: سقط من ب.
(٥) أي: سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٦٦.
(٧) المرجع السابق.
(٨) ما بين القوسين في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) كذا في الفخر الرازي، وفي الأصل: والمرسل، وفي ب: والرسول.
(١١) في ب: قال الله تعالى.

ٱلصُّدُورِ﴾ [العاديات: ١٠]. وحكى عن أهل النار قولهم: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠] والعقل في القلب، والسمع منفذٌ إليه، وقال: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ [الإسراء: ٣٦] والسمع والبصر لا يستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القلب، وقال: ﴿يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩] ولم تخن الأعين إلا بما تضمر القلوب إلى غير ذلك من الآيات.

وأما الحديث فقوله ـ عليه السلام[١] ـ: «أَلاَ وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فسد الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»[٢].

وأما المعقول فإنَّ القلب إذا غشي عليه، فإذا قطع سائر الأعضاء لم يحصل به الشعور، وإذا أفاق[٣] القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات.

وأيضاً فإذا فرح القلب أو حزن فإنه يتغير حال الأعضاء عند ذلك. وأيضاً فإن القلب منبع المشيئات الباعثة على الأفعال الصادرة عن سائر الأعضاء[٤].

قوله: «بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ»[٥]. يجوز أن يتعلق بـ «المُنْذِرِينَ» أي: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي، وهم: هود، وصالح، وشعيب، وإسماعيل، ومحمد ـ صلى الله عليه وعليهم وسلّم[٦] ـ (و)[٧] يجوز أن يتعلق بـ «نَزَلَ» أي: نزل باللسان العربي لتنذر به، لأنه لو نزل بالأعجمي لقالوا: لم نزل علينا ما لا نفهمه[٨]؟ وجوز أبو البقاء أن يكون بدلاً من «بِهِ» بإعادة العامل، قال: أي نزل بلسان عربي، أي: برسالة أو لغة[٩]. قال ابن عباس: بلسان قريش ليفهموا ما فيه[١٠].

قوله: «وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ». أي: وإن القرآن. وقيل: وإن[١١] محمداً ونعته «لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ» أي: كتب الأولين. وقيل: المراد وجوه[١٢] التخويف، لأن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم[١٣]، وفيه التفات[١٤]، إذ لو جرى على ما تقدم لقيل: «وإنك لفي زبر». وقرأ الأعمش: «زُبْرِ» بسكون الباء، وهي مخففة من المشهورة[١٥].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٢) أخرجه البخاري (إيمان) ١/ ١٩ ـ ٢٠، ومسلم (مساقاة) ٣/ ١٢١٩، وابن ماجه (فتن) ٢/ ١٣١٨ ـ ١٣١٩، الدارمي (بيوع) ٢/ ٢٤٥، أحمد ٤/ ٢٧٠.
(٣) في ب: فاق.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٦ ـ ١٦٧.
(٥) عربي: سقط من ب.
(٦) في ب: ﷺ.
(٧) و: سقط من الأصل.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٢٦ ـ ١٢٧.
(٩) التبيان ٢/ ١٠٠١.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٤٠.
(١١) في ب: إن.
(١٢) في الأصل: وجود.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٢٦، الفخر الرازي ٢٤/ ١٦٩.
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٤١.
(١٥) أي أنها مخففة من (زُبُر) جمع (زبور). انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ٤١.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا۟ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾﴾

قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً﴾. قرأ ابن عامر[١] «تَكُنْ» بالتاء من فوقه «آيَةٌ» بالرفع. والباقون «يَكُنْ» بالياء من تحت «آيَةَ» بالنصب[٢]. وابن عباس: «تَكُنْ» بالتاء من فوق «آيَةَ» بالنصب[٣]. فأما قراءة ابن عامر فتكون يحتمل أن تكون تامة، وأن تكون ناقصة. فإن كانت تامة جاز أن يكون «لَهُمْ» متعلقاً بها، و «آيَةٌ» فاعلاً بها، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» إما بدل من «آيَةٌ» وإما خبر مبتدأ مضمر، أي: أو لم تحدث لهم علامةُ علم علماء بني إسرائيل[٤]. وإن كانت ناقصة جاز فيها أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون اسمها مضمراً فيها بمعنى[٥] القصة، و «آيَةٌ أنْ يَعْلَمَهُ» جملة قدم فيها الخبر واقعةً موقع خبر «تَكُنْ»[٦].

الثاني: أن يكون اسمها ضمير القصة أيضاً و «لَهُمْ» خبر مقدم، و «آيَةٌ» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «تَكُنْ»، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» إما بدل من «آيَةٌ»[٧] وإما خبر مبتدأ مضمر، أي: هي أن يعلمه.

الثالث: أن يكون «لَهُمْ» خبر «تَكُنْ» مقدماً على اسمها، و «آيَةٌ» اسمها، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» على الوجهين المتقدمين: البدلية، وخبر ابتداء مضمر[٨].

الرابع: أن تكون «آيَةٌ» اسمها، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» خبرها. وقد اعترض هذا بأنه يلزم جعل الاسم نكرة والخبر معرفة[٩] وقد نص بعضهم على أنه ضرورة[١٠] كقوله:

---

(١) في ب: ابن عباس. وهو تحريف.
(٢) السبعة (٤٧٣)، الكشف ٢/ ١٥٢، النشر ٢/ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٤).
(٣) البحر المحيط ٧/ ٤١.
(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠٠١.
(٥) في ب: يعني.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧، البيان ٢/ ٢١٦، التبيان ٢/ ١٠٠١.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧.
(٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٠١.
(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٠١ والكشاف ٣/ ١٢٧.
(١٠) أي: أن وقوع الاسم نكرة والخبر معرفة إنما هو ضرورة في الشعر، قال المبرد: (واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة، وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد، فمن ذلك قول حسان:

كأنَّ سلافةً من بيت راسٍ يكون مزاجها عسلٌ وماء)

المقتضب ٤/ ٩١ ـ ٩٢.

٣٩٢٤ ـ وَلاَ يَـكُ مَـوْقِـفٌ مِـنْـكِ الـوَدَاعَـا[١]

وقوله:

٣٩٢٥ ـ يَـكُـونُ مِـزَاجَـهَـا عَـسَـلٌ وَمَـاءُ[٢]

وقد اعتذر عن ذلك بأنَّ «آيَةٌ» قد تخصصت بقوله: «لَهُمْ»[٣] فإنه حال منها، والحال صفة، وبأن تعريف الخبر ضعيف لعمومه. وهو اعتذار باطل، ولا ضرورة تدعو إلى هذا التخريج، بل التخريج ما تقدم. وأما قراءة الباقين فواضحة جداً، فـ[٤] «آيَةً» خبر مقدم، و «أَنْ يَعْلَمَهُ» اسمها مؤخر، و «لَهُمْ» متعلق بـ «آيَةً» حالاً من «آية»[٥]. وأما قراءة ابن عباس فكقراءة: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُم إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾[٦] [الأنعام: ٢٣]، وكقول لبيد:

٣٩٢٦ ـ فَـمَـضَـى وَقَـدَّمَـهَـا وَكَـانَـتْ عَـادَةً مِـنْـهُ إِذَا هِـيَ عَـرَّدَتْ[٧] أَقْـدَامُـهَـا[٨]

إما لتأنيث الاسم لتأنيث[٩] (الخبر)[١٠]، وإما لأنه بمعنى المؤنث، ألا ترى أنَّ «أَنْ يَعْلَمَهُ» في قوة المعرفة، و «إلاَّ أَنْ قَالُوا» في قوة مقالتهم، وإِقْدَامُهَا بإِقْدَامَتِهَا[١١].

وقرأ الجحدريّ: «أَنْ تَعْلَمَهُ» بالتاء من فوق[١٢]، شبَّه البنين بجمع التكسير في تغيّر واحده صورةً، فعامل[١٣] فعله المسند إليه معاملة فعله في لحاق علامة التأنيث، وهذا كقوله:

٣٩٢٧ ـ قَالَتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بَنِي أَسَدٍ يَـا بُـؤْسَ لِـلْـجَـهْـلِ ضَـرَّاراً لأَقْـوَامِ[١٤]

---

(١) عجز بيت من بحر الوافر، قاله القطامي، وصدره:

قِـفِـي قَـبْـلَ الـتَّـفَـرُّقِ يَـا ضَـبَـاعَـا

وقد تقدم.

(٢) عجز بيت من بحر الوافر قاله حسان بن ثابت، وصدره:

كَـأَنَّ سَـبِـيـئَـةً مِـن بَـيْـتِ رَأْسٍ

رأس: موضع بالشام. والشاهد فيه نصب (مزاجها) على الخبر، وهو معرف بإضافته إلى الضمير، ورفع (عسل وماء) على أنه اسم (يكون)، وهو نكرة، وذلك على خلاف الأصل لضرورة الشعر. وقد تقدم.

(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٠١، المغني ٢/ ٤٥٤.

(٤) في ب: و.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧، البيان ٢/ ٢١٦.

(٦) [الأنعام: ٢٣]. بتاء التأنيث في «تكن» ونصب «فتنتهم» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر، وروى خلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير كذلك. السبعة (٢٥٥)، الكشف ١/ ٤٢٦ و «فتنتهم» خبر «تكن» مقدم، و «إلاَّ أن قالوا» اسمها مؤخر.

(٧) في النسختين: عددت.

(٨) البيت من بحر الكامل، قاله لبيد. وقد تقدم.

(٩) لتأنيث: سقط من ب.

(١٠) الخبر: زيادة من البحر المحيط.

(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٤١.

(١٢) المختصر (١٠٧)، البحر المحيط ٧/ ٤١.

(١٣) في ب: فعامله.

(١٤) البيت من بحر البسيط، قاله النابغة الذبياني. وقد تقدم.

وكتبوا في الرسم الكريم: «عُلَمواء» بواو بين الميم والألف[١]. قيل: هو على لغة من يميل الألف نحو الواو، وهذا كما فعل في «الصَّلوٰة والزَّكوٰة»[٢].

فصل

المعنى: أو لم يكن لهؤلاء المنكرين علم بني إسرائيل علامة ودلالة على نبوة محمد ـ ﷺ ـ لأنّ العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم، كعبد الله بن سلام، وابن يامين، وثعلبة، وأسد، وأسيد[٣]. قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد ـ ﷺ ـ فقالوا: إنَّ هذا لزمانه[٤]، وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته، فكان ذلك آية على صدقه[٥].

قوله: «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ». قال صاحب التحرير: الأعجمين: جمع أعجمي بالتخفيف، ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة[٦].

قال شهاب الدين: وكأنَّ سبب منع جمعه أنه من باب: أفعل فعلاء، كـ «أَحْمَرَ حَمْرَاءَ». والبصريون لا يجيزون جمعه جمع سلامة إلاّ ضرورة، كقوله:

٣٩٢٨ ـ حَلائِلَ أَسْوَدِينَ وَأَحْمَرِينَا[٧]

فلذلك[٨] قدره منسوباً مخفف الياء[٩]. وقد جعله ابن عطية «أَعْجَم» فقال: الأعجمون: جمع أعجم، وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب يقال له: أعجم، وذلك يقال للحيوانات، ومنه قول النبي ـ ﷺ ـ: «العَجْمَاء جُبَار»[١٠]. وأسند الطَّبريّ عن

---

(١) في ب: وألف.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٧، البحر المحيط ٧/ ٤١.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٤٠، ٣٤١.
(٤) في ب: الزمانه. وهو تحريف.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٤٠.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٤١.
(٧) عجز بيت من بحر الوافر، قاله حكيم الأعور بن عياش الكلابي. وصدره:

فما وجدت بنات بني نزارٍ

وهو في المقرب (٤٠٣) منسوباً إلى الكميت، وديوان الكميت ٢/ ١١٦، ابن يعيش ٥/ ٦٠، الهمع ١/ ٤٥، الأشموني ١/ ٨١، الخزانة ١/ ١٧٨، ٨/ ١٨، شرح شواهد الشافية ٤/ ١٤٣، الدرر ١/ ١٩. الحلائل: جمع حليل ـ بالحاء المهملة ـ: الزوج، والحليلة: الزوجة. والشاهد فيه قوله: (أسودين وأحمرين) حيث جمع (أسود، وأحمر) جمع المذكر السالم، وذلك شاذ لضرورة الشعر، فإن كل صفة لا تلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماء، ولهذا لم يجمع على هذا الجمع (أفعل فعلاء)، ولا (فعلان فعلى)، وأجاز ابن كيسان: أحمرون وسكرانون، واستدل بهذا البيت، وهو عند غيره شاذ.
(٨) في ب: فكذلك. وهو تحريف.
(٩) الدر المصون ٥/ ١٦٩.
(١٠) في ب: (جرح العجماء جبار). أخرجه البخاري (الديات) ٤/ ١٩٣ ـ ١٩٤، مسلم (الحدود) ٣/ ١٣٣٤ ـ ١٣٣٥، أبو داود (الديات) ٤/ ٧١٥ ـ ٧١٦، الترمذي (الزكاة) ٢/ ٧٧، النسائي (الزكاة) ٥/ ٤٥، ابن ماجه (الديات) ٢/ ٨٩١ الموطأ (العقول) ٢/ ٨٦٩، أحمد ٢/ ٢٢٨، ٢٣٩، ٥/ ٣٢٦.
العجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، الجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وانظر غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ١٨٧.

عبد الله بن مطيع[١] أنه كان واقفاً بعرفة وتحته جمل، فقال: جَمَلِي هذا أَعْجَمٌ، ولو أنَّه أنزل عليه ما كانوا يؤمنون[٢].

والعجميُّ: هو الذي نسبته في العجم وإن كان أفصح الناس[٣].

وقال الزمخشري: الأعجم: الذي لا يفصح، وفي لسانه عجمة واستعجام، والأعجمي مثله إلا أنَّ فيه زيادة ياء[٤] النسب توكيداً[٥]. وتقدم نحو من هذا في سورة النحل[٦] وقد صرَّح أبو البقاء بمنع أن يكون «الأَعْجَمِينَ» جمع أعجم، وإنما هو جمع أعجمي[٧] مخففاً من «أَعْجَمِيّ» «كَالأَشْعَرُون» في الأَشْعَرِيّ. قال: «الأعجمين» الأعجميِّين، فحذف ياء النسب، كما قالوا: (الأَشْعَرُونَ أَيْ)[٨]: الأَشْعَرِيُّون، وواحده (أَعْجَمِي) ولا يجوز أن يكون جمع (أَعْجَم) لأنَّ مؤنثه (عَجْمَاء)، ومثل هذا لا يجمع جمع التصحيح[٩]. قال شهاب الدين: وفيما قاله ابن عطية نظر[١٠]، وأما الزمخشري فليس في كلامه أنه جمع (أَعْجَم) مخففاً أو غير مخفف، وإن كان ظاهره أنه جمع (أعجم) من غير تخفيف، ولكن الذي قاله ابن عطية تبع فيه الفراء فإنَّه قال: الأعجمين: جمع (أَعْجَم) أو (أَعْجَمِي) على حذف ياء النسب، كما قالوا: الأشعرين وواحدهم (أشعري)[١١] وأنشد للكميت:

٣٩٢٩ ـ وَلَوْ جَهَّزتَ قَافِيَةً شَرُوداً[١٢] لَقَدْ دَخَلَتْ بِيُوتَ الأَشْعَرِينَا[١٣]

لكن الفراء لا يضره ذلك، فإنه من الكوفيين، وقد تقدم عنهم أنهم يجيزون جمع

---

(١) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود، من بني عويج بن عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وكان أبوه مطيع بن الأسود يسمى العاص، فسماه النبي ـ ﷺ: مطيعاً. المعارف ٣٩٥.

(٢) جامع البيان ١٩/ ٧٠.

(٣) تفسير ابن عطية ١١/ ١٥٠ ـ ١٥١.

(٤) ياء: سقط من ب.

(٥) الكشاف ٣/ ١٢٧. وفيه: إلا أن فيه لزيادة ياء النسب زيادة تأكيد.

(٦) عند قوله تعالى: ﴿... **إنَّما يعلِّمه بشرٌ لسان الَّذي يلحدون إليه أعجميٌ وهذا لسان عربيٌ مبينٌ**﴾ من الآية (١٠٣).

(٧) في الأصل: أعجم.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) التبيان ٢/ ١٠٠١ ـ ١٠٠٢.

(١٠) في ب: نظر واضح.

(١١) تبع شهاب الدين أبا حيان في النقل عن الفراء، فإنهما قد نقلا معنى كلامه وعبارة الفراء: (الأعجم في لسانه، والأعجمي المنسوب إلى أصله إلى العجم وإن كان فصيحاً. ومن قال: أعجم، قال للمرأة عجماء إذا لم تحسن العربية، ويجوز أن تقول: عجمي تريد أعجمي تنسبه إلى أصله) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٣.

(١٢) في ب: سدوداً.

(١٣) البيت من بحر الوافر قاله الكميت، وهو في ديوانه ٢/ ١١٩، البحر المحيط ٧/ ٤٢. قوله: (قافية شروداً) أي: قافية سائرة في البلاد تشرد كما تشرد البعير والشاهد فيه قوله: «الأشعرينا» فإنه جمع (أشعري) مخفف (أشعريّ) والأصل: الأشعريينا. فخفف بحذف الياء الأولى.

(أَفْعَل فَعْلاَء)[١]. وقرأ الحسن وابن مقسم: «الأَعْجَمِيِّينَ»[٢] بياء[٣] النسب[٤] ـ وهي مؤيدة لتخفيفه منه في قراءة العامة.

فصل

قوله[٥] «وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ» يعني: القرآن على رجل ليس بعربي[٦] اللسان «فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ» بغير لغة العرب «مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ» وقالوا ما نفقه قولك، وجعلوه عذراً لجحودهم، ونظيره: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ﴾ [فصلت: ٤٤].

وقيل: معناه: ولو أنزلناه[٧] على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أنفة من اتباعه[٨].

قوله: «كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ» أي: قيل ذلك[٩]، أو الأمر كذلك[١٠]. والضمير في «سَلَكْنَاهُ» عائد على القرآن، وهو الظاهر[١١]، أي: سلكناه في قلوب المجرمين (كما سلكناه في قلوب المؤمنين)[١٢]، ومع ذلك لم ينجع[١٣] فيهم. وقال ابن عباس والحسن ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين[١٤].

وهذه الآية تدل على أنّ الكل بقضاء الله وخلقه. قال الزمخشري: أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكناً في قلوبهم أشدّ التمكن، فصار ذلك كالشيء الجبلّي[١٥].

والجواب: أنه إما أن يكون قد فعل الله تعالى فيهم ما يقتضي الترجيح أم لا، فإن كان الأول فقد دللنا[١٦] في سورة الأنعام على أنَّ الترجيح لا يتحقق ما لم يثب[١٧] إلى حد الوجوب، وحينئذ يحصل المقصود، وإن لم يفعل فيهم ما يقتضي الترجيح البتة امتنع قوله: «كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ»[١٨].

---

(١) الدر المصون ٥/ ١٦٩.
(٢) في ب: الأعجمين.
(٣) في ب: بياي.
(٤) المختصر (١٠٧)، المحتسب ٢/ ١٣٢، البحر المحيط ٧/ ٤٢، الإتحاف (٣٣٤).
(٥) قوله: سقط من الأصل.
(٦) في ب: يعرف.
(٧) في الأصل: أنزلنا.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٤١.
(٩) فتكون الكاف صفة لمصدر محذوف، أي: سلوكاً مثل. التبيان ٢/ ٧٧٧.
(١٠) فتكون الكاف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. المرجع السابق.
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٢.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) في اللسان (نجع): نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(١٥) نص عبارة الزمخشري: (فإن قلت: كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته. قلت: أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً في قلوبهم أشد التمكن وأثبته فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا) الكشاف ٣/ ١٢٨، وابن عادل تبع ابن الخطيب في النقل عن الزمخشري، فقد نقلا معنى كلامه.
(١٦) في ب: قدمنا.
(١٧) يثب: سقط من ب.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٠.

قوله: «لاَ يُؤْمِنونَ بِهِ» في الجملة وجهان:

أحدهما: الاستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبله.

والثاني: أنها حال من الضمير في «سَلَكْنَاهُ» أي[١]: غير مُؤْمِنٍ بِهِ[٢].

ويجوز أن يكون حالاً من «المُجْرِمِينَ» لأنَّ المضاف جزء من المضاف إليه «حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الأَلِيمَ» يعني: الموت[٣].

قوله: «فَيَأْتِيَهُمْ» و[٤] «فَيَقُولُوا» عطف على «يَرَوا»[٥].

وقرأ العامة بالياء من تحت. والحسن وعيسى بالتاء من فوق[٦].

أنّث ضمير العذاب. لأنه في معنى العقوبة[٧]. وقال الزمخشري: أنّثَ على أن الفاعل ضمير[٨] الساعة[٩]. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله: «فَيَأْتِيَهُمْ»؟ قُلْت: ليس المعنى التعقيب في الوجود، بل المعنى ترتُّبها في الشدة، كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب أشدَّ منها، ومثال ذلك أن تقول: إنْ أَسَأْتَ مَقَتَكَ الصَّالِحُونَ فمَقَتَكَ اللَّه[١٠] فإنك لا تقصد أنّ مَقْتَ اللَّهِ بعد مَقْتِ الصَّالِحِينَ، وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء[١١].

وقرأ الحسن: «بَغَتَةً» بفتح الغين[١٢].

فصل

المعنى: يَأْتِيَهُمْ العذاب «بَغْتَةً» أي: فجأة «وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» به في الدنيا، «فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ» أي: لنؤمن ونصدق، يتمنون الرجعة[١٣] والنظرة، وإنما يقولون ذلك استراوحاً عند تعذر الخلاص، لأنهم يعلمون في الآخرة ألاّ[١٤] ملجأ لهم[١٥]. قال مقاتل: لما وعدهم النبي ـ ﷺ ـ بالعذاب[١٦] قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ ومتى هذا

---

(١) أي: سقط من الأصل.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨.
(٣) في ب: عند الموت.
(٤) و: سقط من ب.
(٥) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٢.
(٦) المختصر (١٠٨)، المحتسب ٢/ ١٣٣، قال ابن جني: (الفاعل المضمر الساعة، أي: فتأتيهم الساعة «بغتة» فأضمرها لدلالة العذاب الواقع فيها عليها، ولكثرة ما تردد في القرآن من ذكر إتيانها) وانظر أيضاً البحر المحيط ٧/ ٤٢.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٢.
(٨) ضمير: سقط من ب.
(٩) وعبارة الزمخشري: (وقرأ الحسن: «فتأتيهم» بالتاء يعني: الساعة) الكشاف ٣/ ١٢٨.
(١٠) فمقتك الله: تكملة من الكشاف.
(١١) الكشاف ٣/ ١٢٨. بتصرف يسير.
(١٢) المختصر (١٠٨)، الكشاف ٣/ ١٢٨، البحر المحيط ٧/ ٤٣.
(١٣) في ب: الرجفة.
(١٤) في ب: لا.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٠.
(١٦) بالعذاب: سقط من ب.

العذاب؟ قال الله تعالى: «أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ»[١].

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾﴾

قوله: «أَفَرَأَيْتَ» تقدم تحقيقه[٢] وقد تنازع «أَفَرَأَيْتَ» و «جَاءَهُمْ» في قوله: «مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ» فإن أعملت الثاني وهو «جَاءَهُمْ» رفعت به «مَا كَانُوا» فاعلاً به، ومفعول «أَرَأَيْتَ»[٣] الأول ضميره، ولكنه حذف، والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله[٤]: «مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ»، ولا بدَّ من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الأول المحذوف، وهو مقدر تقديره: أفرأيت ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم تمتُّعهم حين حلَّ، أي: الموعود به، ودلَّ على ذلك قوة الكلام.

وإن أعملت الأول نصبت به «مَا كَانُوا يُوعَدُونَ» وأضمرت في «جَاءَهُمْ» ضميره فاعلاً به، والجملة الاستفهامية مفعول ثانٍ أيضاً، والعائد مقدر على ما تقرر[٥] في الوجه قبله[٦]، والشرط معترض، وجوابه محذوف، وهذا كله مفهوم مما تقدم في سورة الأنعام[٧] وإنما ذكرناه هنا لأنه تقديرٌ (عَسِرٌ يحتاج)[٨] إلى تأمل. وهذا كله إنما يتأتى على قولنا: «مَا»[٩] استفهامية، ولا يضير تفسيرهم لها بالنفي[١٠]، فإن الاستفهام قد يرد بمعنى النفي. وأما إذا جعلتها نافية حرفاً، كما قاله أبو البقاء[١١] فلا يتأتى ذلك، لأنَّ مفعول «أَرَأَيْتَ» الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كما تقرر[١٢]. قوله: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٤٢.

(٢) في سورة الأنعام، عند قوله تعالى: **﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السَّاعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين﴾** الآية (٤٠).

(٣) في ب: أفرأيت.

(٤) في ب: قولك. وهو تحريف.

(٥) في الأصل: ما تقدر.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٣.

(٧) عند قوله: **﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السَّاعة﴾** من الآية (٤٠). انظر اللباب ٣/ ٤١٣. وذكر هناك في توجيه الإعراب مثلما ذكر هنا.

(٨) ما بين القوسين في ب: غير محتاج. وهو تحريف.

(٩) في ب: إن ما.

(١٠) في ب: بأن النافية.

(١١) فإنه قال: (قوله تعالى: **﴿ما أغنى عنهم﴾** يجوز أن يكون استفهاماً فتكون (ما) في موضع نصب، وأن يكون نفياً، أي: ما أغنى عنهم شيئاً) التبيان ٢/ ١٠٠٢.

(١٢) قال سيبويه: (وتقول: أرأيتك زيداً أبو من هو، وأرأيتك عمراً عندك هو أم عند فلان، لا يحسن فيه إلا النصب في زيد، ألا ترى أنك لو قلت: أريت أبو من أنت، أو أرأيت أزيد ثم أم فلان، لم يحسن، لأن فيه معنى أخبرني عن زيد، وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول، فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة (أخبرني) في الاستغناء، فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في=

متَّعْنَاهُمْ سِنِينَ» كثيرة في الدنيا، يعني كفار مكة، ولم نهلكهم «ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ» يعني: العذاب «مَا[1] أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ» في تلك السنين، أي: إنهم وإن طال تمتعهم بنعم الدنيا، فإذا أتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شيئاً، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط.

قوله: «مَا أَغْنَى عَنْهُمْ»[2] يجوز أن تكون «مَا» استفهامية في محل نصب مفعولاً مقدماً، و «مَا كَانُوا» هو الفاعل[3]، و «مَا» مصدرية بمعنى: أيُّ شَيْءٍ أغنى عنهم كونهم متمتعين. وأن تكون نافية[4]، والمفعول محذوف، أي: لَمْ يُغْنِ عنهم تمتعهم شيئاً. وقرىء «يُمْتَعُونَ» بإسكان الميم وتخفيف التاء[5] من: أَمْتَعَ اللَّهُ زَيداً بكذا.

قوله: «إلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ» يجوز أن تكون الجملة صفة لـ «قَرْيَةٍ»[6] وأن تكون حالاً منها. وسوغ[7] ذلك سبق النفي[8]. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد «إلاَّ» ولم تعزل عنها في قوله: ﴿وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤]؟ قلت: الأصل عزل الواو، لأنَّ الجملة صفة لـ «قَرْيَةٍ» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة[9] بالموصوف، كما في قوله[10]: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾[11] [الكهف: ٢٢]. قال أبو حيان: ولو قدرنا «لَهَا مُنْذِرُونَ» جملة لم يجز أن تجيء صفة بعد (إلاَّ)، ومذهب الجمهور أنه لا تجيء الصفة بعد «إلاَّ» معتمدة على أداة الاستثناء[12]، نحو: مَا جَاءَنِي أحدٌ إلاَّ رَاكِبٌ. وإذا سمع مثل هذا خرّجوه على البدل، أي: إلاَّ رجل راكب، ويدل على صحة هذا المذهب أنَّ العرب تقول: ما مررت بأحدٍ إلاَّ قائماً ولا يحفظ عنهم «إلاَّ قَائِمٍ» يعني: بالجر، فلو كانت الجملة صفة بعد «إلاَّ» (لَسُمِعَ الجَرُّ)[13] في هذا[14]. وأيضاً[15] فلو كانت الجملة صفة للنكرة لجاز أن تقع صفة المعرفة بعد «إلاَّ». يعني نحو: مَا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ إلاَّ العَاقِلِ.

= موضع المفعول الثاني) الكتاب ١/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠. وقال أبو حيان: (وتقرر في علم العربية أن أرأيت إذا كانت بمعنى أخبرني تعدت إلى مفعولين أحدهما منصوب والآخر جملة استفهامية في الغالب، تقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع وما جاء مما ظاهره خلاف ذلك أُوّل) البحر المحيط ٧/ ٤٣، وانظر الهمع ١/ ١٥٥.

(١) في ب: فما.
(٢) عنهم: سقط من ب.
(٣) انظر البيان ٢/ ٢١٧.
(٤) انظر البيان ٢/ ٢١٧، التبيان ٢/ ١٠٠٢.
(٥) المختصر (١٠٨)، الكشاف ٣/ ١٢٨، البحر المحيط ٧/ ٤٤، ولم يعزها أحد إلى قارىء.
(٦) انظر نص الزمخشري الآتي.
(٧) في ب: ومسوغ.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٤.
(٩) في الأصل: الصلة.
(١٠) قوله: سقط من ب.
(١١) [الكهف: ٢٢]، الكشاف ٣/ ١٢٨ ـ ١٢٩.
(١٢) أي: مقصوداً بها وصف ما قبل (إلا).
(١٣) ما بين القوسين في ب: سمع الجر أيضاً.
(١٤) يعني في المفرد، وهو قولهم: ما مررت بأحد إلا قائماً، فكان يقال: قائم أيضاً.
(١٥) وأيضاً: سقط من ب.

ثم قال: فإن كانت الصفة غير معتمدة على الأداة[١] جاءت الصفة بعد «إلاَّ» نحو: ما جاءني أحدٌ إلاَّ زيدٌ خيرٌ من عمرٍو، والتقدير: ما جاءني أحدٌ خيرٌ من عمرٍو إلاَّ زيدٌ.

وأمَّا كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف فغير معهود في عبارة النحويين، لو قلت: جاءني رجلٌ وعاقلٌ. لم يجز، وإنما تدخل الواو في الصفات جوازاً إذا عطف[٢] بعضها على بعض وتغاير مدلولها، نحو: «مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الشجاع والشاعر»[٣]. وأما ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] فتقدم الكلام عليه[٤].

قال شهاب الدين: أما كون الصفة لا تقع بعد (إلاَّ) معتمدةً فالزمخشري يختار غير هذا، فإنَّها مسألة خلافية[٥]، وأما كونه لم يقل (إلاَّ قائماً) بالنصب دون «قَائِم» بالجر فذلك[٦] على أحد الجائزين، وليس فيه دليل على المنع من قسيمه. وأما قوله: فغير معهود في كلام النحويين. فممنوع، هذا ابن جنِّي نصَّ عليه في بعض كتبه[٧]، وأما[٨] إلزامه أنها لو كانت الجملة صفة بعد (إلاَّ) للنكرة، لجاز أن تقع صفة المعرفة بعد (إلاَّ) فغير لازم، لأنَّ ذلك مختص بكون الصفة جملة، وإذا كانت جملة تعذر كونها صفة للمعرفة، وإنَّما اختص ذلك بكون الصفة جملة، لأنها لتأكيد وصل الصفة والتأكيد لائق بالجمل.

وأمَّا قوله: لو قلت: جاءني رجلٌ وعاقلٌ. لم يجز، فمسلَّم، ولكن إنما امتنع ذلك في الصفة المفردة لئلا يلبس أن الجائي اثنان: رجلٌ وآخر عاقلٌ، بخلاف كونها جملة فإنَّ اللبس منتفٍ، وقد تقدم (الكلام في)[٩] ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ﴾[١٠] [الكهف: ٢٢].

قوله: «ذِكْرَى» يجوز فيها أوجه:

أحدها: أنها مفعول من أجله، وإذا كانت مفعولاً من أجله ففي العامل فيها وجهان: **أحدهما**: «مُنْذِرُونَ» على أنَّ المعنى: منذرون لأجل الموعظة والتذكرة[١١].

الثاني: «أَهْلَكْنَا».

قال الزمخشري: والمعنى: وَمَا أَهْلَكْنَا من أهل قريةٍ ظالمين إلاَّ بعد ما ألزمناهم الحجَّة بإرسال المنذرين إليهم، ليكون تذكرة وعبرةً لغيرهم، فلا يعصون[١٢] مثل

---

(١) في ب: الإعادة. وهو تحريف.
(٢) في ب: عطفت.
(٣) في ب: وبالشاعر. وهو تحريف.
(٤) البحر المحيط ٧/ ٤٤ بتصرف يسير وانظر أيضاً ٦/ ١١٤ ـ ١١٥.
(٥) انظر شرح المفصل ٢/ ٩٣.
(٦) في ب: فذاك.
(٧) لم أهتد إليه في الخصائص أو في سر صناعة الإعراب.
(٨) في ب: فأما.
(٩) الكلام في: تكملة من الدر المصون.
(١٠) [الكهف: ٢٢]. الدر المصون ٥/ ١٧١.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨.
(١٢) في الأصل: فلا يعصوا.

عصيانهم. ثم قال: وهذا الوجه عليه المُعَوَّل[١]. قال أبو حيان: وهذا لا معوَّل عليه، فإنَّ مذهب الجمهور أنَّ ما قبل إلاَّ لا يعمل فيما بعدها إلاَّ أن يكون[٢] مستثنى أو مستثنى منه، أو تابعاً له غير معتمدٍ على الأداة نحو: ما مررتُ بأحدٍ إلاَّ زيدٌ خيرٌ من عمرٍو. والمفعول له[٣] ليس واحداً من هذه.

ويتخرَّج مذهبه على مذهب الكسائي والأخفش[٤]، وإن كانا لم ينصَّا على المفعول له بخصوصيته[٥]. قال شهاب الدين: والجواب ما تقدم قبل ذلك من أنه يختار مذهب الأخفش[٦].

الثاني من الأوجه الأول[٧]: أنها في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف، أي: هذه ذكرى، وتكون الجملة اعتراضية[٨].

الثالث: أنها صفة لـ «مُنْذِرُونَ» إمَّا على المبالغة، وإمَّا على الحذف، أي: مُنْذِرُونَ ذوو[٩] ذكرى[١٠]، أو على وقوع المصدر وقوع اسم الفاعل. أي: منذرون مذكِّرون. وتقدم تقريره.

الرابع: أنها في محل نصب على الحال، أي: مذكِّرين، أو ذوي ذكرى، أو جعلوا نفس الذكرى مبالغة[١١].

الخامس: أنها منصوبة على المصدر المؤكد، وفي العامل فيها حينئذ وجهان:

أحدهما: لفظ «مُنْذِرُونَ» لأنه[١٢] من معناها، فهما كـ (قَعَدْتُ جُلُوساً)[١٣].

والثاني: أنه محذوف من لفظها، أي: يُذَكِّرُونَ ذكرى[١٤]، وذلك المحذوف صفة لـ «مُنْذِرُونَ».

قوله: «وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ» في تعذيبهم، حيث قدمنا الحجة عليهم، وأعذرنا إليهم، أو: ما كنا ظالمين فنهلك قوماً غير ظالمين[١٥].

---

(١) الكشاف ٣/ ١٢٨.
(٢) يكون: سقط من ب.
(٣) له: سقط من ب.
(٤) وذلك أن الكسائي جوز تأخير معمول ما قبل (إلا) عنها مرفوعاً كان، أو منصوباً، أو مجروراً، نحو ما ضرب إلا زيد عمراً وما مر إلا زيد بعمرو. ووافقه الأخفش في الظرف المجرور، والحال، نحو ما جلس إلا زيد عندك وما مر إلا عمرو بك، وما جاء إلا زيد راكباً. قال أبو حيان: وهو المختار، لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها. الهمع ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٤٥.
(٦) الدر المصون ٥/ ١٧٢.
(٧) يعني الأوجه في (ذكرى).
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨.
(٩) في ب: و. وهو تحريف.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨، البيان ٢/ ٢١٧، ونسبه ابن الأنباري للكسائي. البحر المحيط ٧/ ٤٤.
(١٢) في ب: لأن.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨، البحر المحيط ٧/ ٤٤.
(١٤) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٠٢، البيان ٢/ ٢١٧.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٢٨، الفخر الرازي ٢٤/ ١٧١.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ﴾. العامة على الياء ورفع النون، وهو جمع تكسير.

وقرأ الحسن البصري وابن السميفع والأعمش بالواو مكان الياء والنون مفتوحة[١]، إجراء له مجرى جمع السلامة. وهذه القراءة (قَدْ ردَّها)[٢] جمع كثير من النحويين.

قال الفراء: غلط الشَّيخ، ظنَّ أنَّها النون التي على هجائين[٣]. فقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتجَّ بقول العجاج ورؤبة فهلا[٤] جاز أن يحتجَّ بقول الحسن وصاحبه ـ يعني: محمد بن السميفع ـ مع أنا نعلم أنهما لم يقرآ به إلاَّ وقد سمعا فيه[٥]. وقال النحاس: هو غلط عند جميع النحويين[٦].

وقال المهدوي: هو غير جائز في العربية[٧]. وقال أبو حاتم: هي غلطٌ منه أو عليه[٨]. وقد أثبت هذه القراءة جماعة من أهل العلم ودفعوا عنها الغلط، فإنَّ القارىء بها من العلم بمكانٍ مكينٍ. وأجابوا عنها بأجوبة صالحة.

فقال النضر بن شميل: قال يونس بن حبيب: سمعت أعرابياً يقول: دخلت بساتين من ورائها بَسَاتُون. فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن[٩].

وخرَّجها بعضهم على أنها جمع (شَيَّاطٍ) بالتشديد، مثال مبالغة. مثل: (ضَرَّاب وقَتَّال) على أن يكن مشتقاً من: شَاطَ يَشِيطُ، أي: أُحرق، ثم جُمِع جمع سلامة مع تخفيف الياء، فوزنه[١٠]: (فَعَالُونَ) مخففاً من (فَعَّالِينَ) بتشديد العين.

ويدل على ذلك أنَّهما وغيرهما قرءوا بذلك، أعني: بتشديد الياء[١١]، وهذا منقول عن مؤرج السَّدوسيّ[١٢]. ووجَّهها آخرون بأنَّ (آخره لما)[١٣] كان يشبه يبرين[١٤]، وفلسطين، أجري إعرابه تارة على النون، وتارة بالحرف، كما قالوا: هذه يبرين وفلسطين ويبرون وفلسطون[١٥]، وتقدم القول في ذلك في البقرة[١٦]. والهاء في «بِه» تعود على

---

(١) المختصر (١٠٨)، المحتسب ٢/ ١٣٣، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(٢) ما بين القوسين في الأصل: قدرها. (٣) معاني القرآن ٢/ ٢٨٥. (٤) في ب: فهل.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٢٩، القرطبي ١٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(٦) إعراب القرآن ٣/ ١٩٤. (٧) انظر القرطبي ١٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٢٥٥، القرطبي ١٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(١٠) في ب: بوزنه. وهو تحريف. (١١) انظر القرطبي ١٣/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(١٢) تقدم. (١٣) ما بين القوسين في ب: آخرها.

(١٤) في ب: ميرين. (١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٢٩، البحر المحيط ٧/ ٤٦.

(١٦) عند قوله تعالى: **﴿واتَّبعوا ما تتلو الشَّياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنَّ الشَّياطين كفروا يعلِّمون النَّاس السِّحر﴾** من الآية (١٠٢).

القرآن. وجاءت هذه الجمل الثلاثة منفية على أحسن ترتيب، نَفَى أوّلاً تنزيل الشياطين به، لأنَّ النفي في الغالب يكون في الممكن، وإن كان الإمكان هنا منتفياً ثم نفى ثانياً ابتغاء ذلك، أي: ولو فرض الإمكان لم يكونوا أهلاً له[١]. ثم نفى ثالثاً[٢] الاستطاعة والقدرة، ثم ذكر علة ذلك وهي انعزالهم عن السماع من الملأ الأعلى، لأنهم يرجمون بالشهب لو (تَسَمَّعُوا[٣])[٤].

فصل

لما احتج على صدق محمد ـ عليه السلام[٥] ـ بكون القرآن تنزيل رب العالمين، لوقوعه في الفصاحة القصوى، ولاشتماله على قصص المتقدمين من غير تفاوت، مع أنه ـ عليه السلام ـ لم يتعلم من أحد، وكان الكفار يقولون: هذا من إلقاء الجنّ والشياطين كسائر ما ينزل به على الكهنة، فأجاب الله تعالى بأنَّ ذلك لا يتسهل للشياطين، لأنهم معزولون عن استماع كلام أهل السماء برجمهم بالشهب. فإن قيل: العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا يحصل إلا بخبر النبي الصادق فإذا أثبتنا كون محمد ـ عليه السلام[٦] ـ صادقاً بفصاحة القرآن، وإخباره عن الغيب، ولا يثبت كون الفصاحة والإخبار عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كون الشياطين ممنوعين عن ذلك. (فلزم الدور.

فالجواب: لا نسلم أن العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك)[٧] لا يستفاد إلا من قول النبيّ ـ ﷺ ـ لأنا نعلم بالضرورة أن النبيّ ـ ﷺ ـ كان يلعن الشياطين، ويأمر الناس بلعنهم، فلو كان ذلك إنما حصل من إلقاء الشياطين لكان الكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا العلم، فيجب أن يكون اقتدار الكفار على مثله أولى. ولما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين ممنوعون، لأنهم معزولون عن تعرف الغيوب[٨]. ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الجواب خاطب الرسول ـ عليه السلام[٩] ـ فقال: «فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَّبِينَ». قال ابن عباس: يحذر به غيره، يقول: أنت أكرم الخلق عليَّ ولو اتخذت إلهاً غيري لعذبتك[١٠]. وقوله: «فَتَكُونَ» منصوب في جواب النهي.

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾. روى عبد الله بن عباس عن علي بن أبي

---

(١) له: سقط من ب.
(٢) في الأصل: ثالثاً نفى.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٦.
(٤) ما بين القوسين في الأصل: قسموا.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) عليه السلام: سقط من ب.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧١ ـ ١٧٢.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٤٤.

طالب ـ رضي الله عنه[١] ـ قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ـ ﷺ ـ «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ» دعاني رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: «يا عليّ، إنَّ اللّه أمرني أَنْ أنذر عشيرتي الأقربين، وضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أني متى أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال: يا محمد، إلاَّ تفعل ما تؤمر يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عُسًّا[٢] من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به». ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعت، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله ـ ﷺ ـ جَذْبَةً[٣] من اللحم، فشقها بأسنانه، ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا باسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدمت لجميعهم، ثم قال: اسْقِ القومَ. فجئت بذلك العُسّ فشربوا حتى رووا جميعاً، وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله ـ ﷺ ـ أن يكلمهم بَدَرهُ[٤] أبو لهب فقال: سحركم صاحبكم. فتفرق القوم، ولم يكلمهم رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: الغد يا علي، إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فأعدّ لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم اجمعهم ففعلت، ثم دعاني بالطعام فقدمته، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا، ثم تكلم رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: يا بني عبد المطلب: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني[٥] على أمري ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم[٦] القوم عنها جميعها، فقلت وأنا أحدثهم سنًّا: أنا يا نبيّ الله أكون وزيرك عليه، قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إنَّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع[٧].

---

(١) في ب: كرم الله وجهه.

(٢) العسُّ: القدح الضخم، وقيل: هو أكبر من الغمر، وهو إلى الطول، يروي الثلاثة والأربعة والعدَّة، والرِّفد أكبر منه والجمع عساسٌ وعسسةٌ. اللسان (عسس).

(٣) الجذبة: القطعة. ففي اللسان (جذب): يقال: بيني وبين المنزل جذبة أي: قطعة، يعني: بعدٌ، ويقال: جذبةٌ من غزلٍ، للمجذوب منه مرةً.

(٤) بدرت إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعت، وكذلك بادرت إليه، وتبادر القوم أسرعوا، وابتدروا السلاح: تبادروا إلى أخذه، وبادر الشيء مبادرة وبداراً وابتدره وبدر غيره إليه يبدره: عاجله، وبدرني الأمر وبدر إليّ: عجل إليّ واستبق. اللسان (بدر).

(٥) وازره على الأمر: أعانه وقواه. اللسان (وزر).

(٦) أحجم عن الأمر: كف أو نكص هيبة. اللسان (حجم).

(٧) أخرجه ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي. انظر البغوي ٦/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥، الدر المنثور ٥/ ٩٧.

وعن ابن عباس قال: لما نزلت: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ» خرج رسول الله ـ ﷺ ـ حتى صعد الصفا، فهتف: يا صَبَاحَاه، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا[١] إليه، فقال: «أرأيتم إنْ أخبرتكم أن خَيْلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدِّقِيَّ»؟ قالوا: ما جَرَّبْنَا عليك كَذِباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًّا لك[٢] ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام، فنزلت ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾[٣] [المسد: ١].

قوله: «وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ»: ألن جانبك «لِمَن اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ». واعلم أن الطائر إذا أراد أن ينحط كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه، فجعل خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب[٤].

قوله: «فَإِنْ عَصَوْكَ»: في هذه الواو وجهان:

أحدهما: أنها ضمير الكفار، أي: فإن عصاك الكفار في أمرك لهم بالتوحيد.

والثاني: أنها ضمير المؤمنين، أي: فإن عصاك المؤمنون في فروع الإسلام وبعض الأحكام بعد تصديقك والإيمان برسالتك، وهذا في غاية البعد «فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (من الكفر وعبادة غير الله)[٥][٦].

فصل

قال الجُبَّائيّ: هذا يدل على أنه ـ عليه السلام[٧] ـ كان بريئاً من معاصيهم، وذلك يوجب أن الله تعالى أيضاً بريء من عملهم كالرسول، وإلا كان مخالفة لله، كما لو رضي عن شخص فإن الله راضٍ عنه، وإذا كان تعالى بريئاً من عملهم فلا يكون فاعلاً له. والجواب[٨]: أنه تعالى بريء من المعاصي، بمعنى أنه ما أمر بها بل نهى عنها، فأما بمعنى أنه لا يريدها فلا نسلم، بدليل أنه علم وقوعها، وكل ما كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع، وإلاَّ لانقلب علمه جهلاً، وهو محال، والمفضي إلى المحال محال، وعلم ما هو واجب الوقوع لا يراد عدم وقوعه، فثبت قولنا[٩].

قوله: «وَتَوَكَّلْ». قرأ نافع وابن عامر بالفاء. والباقون بالواو[١٠].

---

(١) في ب: واجتمعوا.

(٢) التَّبُّ: الخسار، والتَّباب: الخسران والهلاك، وتبًّا له على الدعاء، نصب، لأنه مصدر محمول على فعله، كما تقول: سقياً لفلان، معناه سقي فلان سقياً. اللسان (تبب).

(٣) أخرجه البخاري (تفسير) ٣/ ١٧١، ١٧٩، ٢٢٢ الترمذي (تفسير) ٥/ ١٢١، أحمد ١/ ٢٨١، ٣٠٧.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٢٩، الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٣.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٧.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) في ب: فالجواب.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٣.

(١٠) السبعة (٤٧٣)، الكشف ٢/ ١٥٣، النشر ٢/ ٣٣٦، الإتحاف (٣٣٤).

فأما قراءة الفاء فإنه جُعِل فيها ما بعد الفاء كالجزاء لما قبلها مترتباً عليه. وقراءة الواو لمجرد عطف جملة على أخرى. والتوكل: عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من يكل أمره ويقدر على نفعه وضره[١]. ثم قال: «عَلَىٰ العَزِيزِ الرَّحِيمِ» ليكفيك كيد[٢] الأعداء بعزته وينصرك عليهم برحمته.

قوله: «الَّذِي يَرَاكَ» يجوز أن يكون مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف[٣]، أو منصوبه على المدح[٤]، أو مجروره على النعت أو البدل أو البيان[٥].

قال أكثر المفسرين: معناه: يراك حين تقوم إلى صلاتك[٦]. وقال مجاهد: يراك أينما كنت[٧]. وقيل: حين تقوم لدعائهم.

قوله: «وَتَقَلُّبَكَ». عطف على مفعول «يَرَاكَ» أي: ويرى تَقَلُّبَكَ، وهذه قراءة[٨] العامة. وقرأ[٩] جناح بن حبيش بالياء من تحت مضمومة، وكسر اللام، ورفع الباء[١٠]، جعله فعلاً، مضارع (قَلَّبَ) بالتشديد، وعطفه على المضارع قبله، وهو «يَرَاكَ» أي: الذي يُقَلِّبُكَ.

فصل

معنى[١١] تقلبه أي: تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك، قال عكرمة وعطية عن ابن عباس: «فِي السَّاجِدِينَ» أي: في المصلين[١٢].

وقال مقاتل والكلبي: أي: مع المصلين في الجماعة، أي: يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين جماعة[١٣].

وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين، فإنَّهُ كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه[١٤]. قال عليه السلام[١٥]: «واللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ ولا رُكُوعُكُمْ[١٦]، وإنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»[١٧]. وقال الحسن: «تقلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ» أي: تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين[١٨]. وقال سعيد بن جبير: يعني: وتصرّفك في

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٢٩، الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٣.
(٢) في ب: ليد. وهو تحريف.
(٣) أي: هو الذي.
(٤) فيكون مقطوعاً عما قبله.
(٥) من قوله تعالى: ﴿العزيز الرحيم﴾.
(٦) انظر القرطبي ١٣/ ١٤٤.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٧.
(٩) في ب: فصل وقرأ.
(١٠) المختصر (١٠٨)، البحر المحيط ٧/ ٤٧.
(١١) في ب: منى. وهو تحريف.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٤٩.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٥٠.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: ركوعكم ولا خشوعكم.
(١٧) أخرجه البخاري (صلاة) ١/ ٨٤، (أذان) ١/ ١٣٦، مسلم (صلاة) ١/ ٣١٩، الموطأ (سفر) ١/ ١٦٧، أحمد ٢/ ٣٠٣، ٣٦٥، ٣٧٥.
(١٨) انظر البغوي ٦/ ٢٥٠.

أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك. والسَّاجدون: هم الأنبياء[١].

وقال عطاء عن ابن عباس: أراد: وتقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة[٢]. «إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» السميع لما تقوله، العليم بما تنويه.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَـٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ الآية. أعاد الشبهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين:

الأول: قوله: «تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثيم» كما تقدم من أنَّ الكفار يدعون إلى طاعة الشيطان، ومحمد يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة منه.

والثاني: قوله: «يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ» ومعناه: أنهم كانوا يقيسون حال النبي ـ ﷺ ـ على حال الكهنة (فكأنه قيل: إن كان الأمر على ما ذكرتم فكما أن الغالب على سائر الكهنة الكذب، فيجب أن تكون حال الرسول كذلك، فلما لم يظهر في إخبار الرسول عن المغيبات إلا الصدق علمنا أنَّ حاله بخلاف حال الكهنة)[٣][٤].

قوله: «عَلَى مَنْ» متعلق بـ «تَنَزَّلُ» بعده. وإنما قُدِّم، لأنَّ له صدر الكلام، وهو مُعلقٌ لما قبله من فِعْل التَّنْبِئَة، لأنها بمعنى العلم.

ويجوز أن تكون هنا متعدية لاثنين، فتسد الجملة المشتملةُ على الاستفهام مسدّ الثاني، لأنَّ الأول[٥] ضمير المخاطبين. وأن تكون متعديةً لثلاثة فتسد مسدّ اثنين[٦].

وقرأ البَزِّيُّ: «عَلَى مَنْ تَّنزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَّنَزَّلُ» بتشديد التاء من «تنزل» في الموضعين[٧] والأصل[٨]: «تَتَنَزَّل» بتاءين فأدغم، والإدغام في الثاني سهل، لتحرك ما قبل المدغم، وفي الأول صُعُوبةٌ لسكون ما قبله وهو نُونُ «مَنْ». وتقدم تحقيق هذا في البقرة عند قوله: «وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ».

قوله: «يُلْقُونَ». يجوز أن يعود الضمير على «الشَّيَاطِين» فيجوز أن تكون الجملة من «يُلْقُونَ» حالاً، وأن تكون مستأنفة[٩]. ومعنى إلقائهم السمعَ: إنصاتهم إلى الملأ الأعلى لِيَسْتَرِقُوا شيئاً، أو يلقون الشيء المسموع إلى الكهنة[١٠].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٥١.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٤.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: الأولين. وهو تحريف.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٨.
(٧) انظر الإتحاف (٣٣٤).
(٨) في ب: وإلا. وهو تحريف.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٣٠.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٨.

ويجوز أن يعود على «كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» من حيث إنه جمعٌ في المعنى، فتكون الجملة إما مستأنفة، وأما صفة لـ «كُلِّ أَفَّاكٍ»[١]. ومعنى الإلقاء ما تقدم.

وقال أبو حيان: حال عود الضمير على «الشَّيَاطين»، وبعد ما ذكر المعنيين المتقدمين في إلقاء السمع قال: فعلى معنى الإنصات يكون «يُلْقُونَ» استئناف إخبارٍ، وعلى إلقاء المسموع إلى الكهنة يحتمل الاستئناف، واحتمل الحال من «الشَّيَاطِينَ» أي: تَنزَّلُ على كُلِّ أفَّاكٍ أثِيمٍ مُلقِينَ ما سَمِعُوا[٢]. انتهى.

وفي تخصيصه الاستئناف بالمعنى الأول وتجويزه الوجهين في المعنى الثاني نظرٌ، لأنَّ جواز الوجهين جارٍ في المعنيين فيحتاج في ذلك إلى دليل. فإن قيل: كيف قال: «وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ» بعد ما حكم عليهم أنَّ كل واحد منهم أفاك؟

فالجواب: أنَّ الأفاكين هم الذين يكثرون الكذب، لا أنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب، فأراد أن هؤلاء الأفاكين قلّ من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني، وأكثرهم يفتري عليه[٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾﴾

قوله تعالى: «والشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ». قد تقدم أن نافعاً يقرأ بتخفيف التاء ساكنة وفتح الباء في سورة الأعراف عند قوله: «لا يَتَّبِعُوكُمْ»[٤] والفرق بين المخفف والمثقل[٥]. وسكن الحسنُ العينَ[٦]، ورويت عن أبي عمرو، وليست ببعيدة عنه كـ «يَنْصُرْكُمْ»[٧] وبابه[٨] وروى هارون[٩] عن بعضهم[١٠] نصب العين، وهي غلط[١١]،

---

(١) المرجع السابق. (٢) المرجع السابق بتصرف يسير.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٣٠، الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٥.

(٤) من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٣].

(٥) وذكر هناك أن نافعاً قرأ بالتخفيف «يَتْبَعُوكم» وكذا هنا «يَتْبَعُهُم» والباقون بالتشديد «يَتَّبِعُهُم» قيل: هما لغتان. وقيل: تبع بمعنى اقتفى أثره واتبعه بالتشديد اقتدى به، والأول أظهر. انظر اللباب ٤/ ١٣٤.

(٦) المختصر (١٠٨)، الكشاف ٣/ ١٣١، البحر المحيط ٧/ ٤٨.

(٧) من قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ من بعده﴾ [آل عمران: ١٦٠].

(٨) أي تخفيف الضم بالإسكان. انظر السبعة (١٥٦)، المختصر (١٠٨) الكشف ١/ ٢٤٠، البحر المحيط ٧/ ٤٨.

(٩) في ب: أبو هارون. (١٠) هو يعقوب كما في المختصر (١٠٨).

(١١) قال أبو حيان: (وروى هارون نصبها عن بعضهم، وهو مشكل) البحر المحيط ٧/ ٤٨ ـ ٤٩.

والقول بأن الفتحة للإتباع خطأ. والعامة على رفع «الشُّعَرَاءُ» بالابتداء، والجملة بعده الخبر[١]. وقرأ عيسى بالنصب على الاشتغال[٢].

فصل

لمّا قال الكفار: لم لا يجوز أن يقال: الشياطين تنزل بالقرآن على محمد، كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة، وعلى الشعراء بالشعر؟ ثم إنه تعالى فرق بين محمد ـ عليه السلام[٣] ـ وبين الكهنة، ذكر هٰهنا ما يدل على الفرق بينه وبين الشعراء: بأن الشعراء يتبعهم الغاوون، وهم: الضالون. ثم بيَّن أنَّ ذلك لا يمكن القول به لأمرين:

الأول: «أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ» والمراد منه: الطرق المختلفة، كقولك: أنا في واد وأنت في واد، وذلك بأنهم قد يمدحون الشيء بعد أن ذمّوه، وبالعكس، وقد يعظمونه[٤] بعدما يستحقرونه[٥] وبالعكس وذلك يدل على أنهم لا يطلبون بشعرهم الحق ولا الصدق، بخلاف أمر محمد ـ عليه السلام[٦] ـ فإنه من أول أمره إلى آخره بقي على طريق واحد، وهو الدعوة إلى الله، والترغيب في الآخرة، والإعراض عن الدنيا.

والثاني: «أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ».

وذلك أيضاً من علامات الغواية، فإنهم يرغِّبون في الجود، ويرغبون عنه، وينفرون عن البخل ويصيرون إليه، ويقدحون في الناس بأدنى شيء صدر عنهم وعن واحد من أسلافهم. ثم إنهم لا يرتكبون إلا الفواحش، وذلك يدل على الغواية والضلالة. وأما محمد ـ عليه السلام[٧] ـ فإنه بدأ بنفسه ﴿فَلَا[٨] تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣] ثم بالأقرب فالأقرب فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]. وكل ذلك خلاف طريقة الشعراء، فظهر بهذا البيان أنَّ حال محمد ـ عليه السلام[٩] ـ لم يشبه حال الشعراء[١٠].

قوله: «يَهِيمُون». يجوز أن تكون هذه الجملة خبر «أَنَّ» وهذا هو الظاهر، لأنه محط الفائدة، و «فِي كُلِّ وَادٍ» متعلق به. ويجوز أن يكون «فِي كُلِّ وَادٍ» هو الخبر، و «يَهِيمُونَ» حال من الضمير في الخبر، والعامل ما تعلق به هذا الخبر، أو نفس الجار[١١] كما تقدم في نظيره. ويجوز أن تكون الجملة خبراً بعد خبر عند من يَرَى تَعَدُّد

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٠، البحر المحيط ٧/ ٤٨.
(٢) المختصر (١٠٨)، الكشاف ٣/ ١٣١، البحر المحيط ٧/ ٤٨.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: يعظموه.
(٥) في ب: يستحقروه.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في النسختين: ولا.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٥ ـ ١٧٦.
(١١) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٢.

الخبر مطلقاً. وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع، شبَّه جَوَلانَهم في أفانين[١] القول، وطرائق المدح والذم، والتشبيب، وأنواع الشعر بِهَيْمِ الهائم في كل وجهٍ وطريقٍ[٢]. وقيل: أراد بـ «كُلِّ وَادٍ» أي: على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون (القوافي)[٣][٤].

والهائم: الذي: يَخبِطُ في سَيْرِهِ ولا يقصد موضعاً معيناً، يقال[٥] هام على وجهه، أي: ذهب والهائم: العاشق من ذلك، والهَيْمَان: العطشان والهُيَامُ داءٌ يأخذ الإبلَ من العطش، وجَمَلٌ أَهْيَمُ وناقةٌ هَيْمَاءُ والجمع فيهما هِيمٌ قال تعالى: «شُرْبَ الهِيمِ»[٦] والهُيَامُ من الرمل: اليابس، فإنهم يخيلون فيه معنى العطش[٧].

فصل

قال المفسرون: أراد شعراء الكفار، وكانوا يهجون رسول الله ـ ﷺ ـ وذكر مقاتل أسماءهم فقال: منهم عبد الله بن الزِّبعرَى السهمي، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومسافع بن عبد مناف[٨]، وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، وأمية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل، وقالوا: نحن نقول كما قال محمد، وقالوا الشعر، واجتمع إليهم غواة من قومهم يسمعون أشعارهم حين يهجون رسول الله ـ ﷺ ـ وأصحابه، ويروون عنهم ذلك فذلك قوله: «يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ» وهم الرواة الذين يريدون هجاء المسلمين. وقال قتادة: هم الشياطين[٩].

ثم إنه تعالى لما وصف شعراء الكفار بهذه الأوصاف استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية، ويهجون الكفار ويكافحون عن النبي ـ ﷺ ـ وأصحابه منهم حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك، فقال: «إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات»[١٠].

روي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ـ ﷺ ـ إنَّ اللَّهَ قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال النبي ـ ﷺ ـ: «إنَّ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وفي رواية قال له: «اهْجُهُمْ فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل»[١١].

وكان يقول لحسان: «قُلْ فإنَّ روح القدس معك»[١٢].

---

(١) في ب: أذانين. وهو تحريف.
(٢) وطريق: سقط من ب.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٥٢.
(٤) ما بين القوسين في ب: قافية.
(٥) يقال: سقط من الأصل.
(٦) من قوله تعالى: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٥].
(٧) انظر اللسان (هيم).
(٨) في ب: المناف.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٥٢.
(١١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٦، ٤٦، ٦/ ٣٨٧. (١٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٩٨، ٣٠١.

واعلم أن الله تعالى وصفهم بأمور:

الأول: الإيمان، وهو قوله: «إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا».

وثانيها: العمل الصالح، وهو قوله: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ».

وثالثها: أن يكون شعرهم في التوحيد والنبوة، ودعوة الحق، وهو قوله: [«وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً»].

ورابعها: أنْ لا يذكروا هجواً إلا على سبيل الانتصار ممن يهجوهم وهو][1] «وانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا»[2] قال الله تعالى: ﴿لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨]. وروي أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً»[3] وقالت عائشة[4]: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح. وقال الشعبي: كان أبو بكر يقول الشعر، [وكان عمر يقول الشعر][5] وكان عليٌّ أشعر الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده[6].

وقوله: «وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً» أي[7]: لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله، «وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا» أي: انتصروا من المشركين، لأنهم بدأوا بالهجاء، ثم أوعد شعراء المشركين فقال: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا» أشركوا وهجوا رسول الله ـ ﷺ ـ «أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» أيّ مرجع يرجعون بعد الموت.

قال ابن عباس: إلى جهنم والسعير[8].

قوله: «أَيَّ مُنْقَلَبٍ» منصوب على المصدر، والناصب له «يَنْقَلِبُونَ» وقُدِّم، لتضمنه معنى الاستفهام، وهو معلق لـ «سَيَعْلَمُ» سادّاً مسدّ مفعوليها[9].

وقال أبو البقاء: «أَيَّ مُنْقَلَبٍ» صفة لمصدر محذوف، أي: ينقلبون انقلاباً أي منقلب، ولا يعمل فيه «سَيَعْلَمُ» لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله[10].

وهذا مردود بأن أيًّا الواقعة صفة لا تكون استفهامية، وكذلك الاستفهامية لا تكون صفة لشيء بل كل منهما قسم برأسه.

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل، والانتصار في ب: الاقتصار. وما ذكرته أصوب.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٦.

(٣) أخرجه البخاري (أدب) ٤/ ٧٣، أبو داود (أدب) ٥/ ٢٧٧، الترمذي (أدب) ٤/ ٢١٦، ابن ماجه (أدب) ٢/ ١٢٣٥، والدارمي (استئذان) ٢/ ٢٩٧، أحمد ٣/ ٤٥٦، ٥/ ١٢٥.

(٤) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٥) ما بين القوسين سقط من الأصل. (٦) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٧) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨. (٨) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٢٤٧ ـ ٢٥٨.

(٩) انظر البيان ٢/ ٢١٧، البحر المحيط ٧/ ٤٩ ـ ٥٠. (١٠) التبيان ٢/ ١٠٠٢.

و «أي» تنقسم إلى أقسام كثيرة، وهي: الشرطية[١]، والاستفهامية[٢]. والموصولة[٣]، والصفة[٤]، والموصوفة عند الأخفش خاصة[٥]، والمناداة نحو: يا أيهذا[٦] والمُوصّلة لنداء ما فيه (أل) نحو: يا أيُّهَا الرجلُ. عند غير الأخفش[٧]، والأخفش يجعلها في النداء موصولة[٨].

وقرأ ابن عباس والحسن «أَيَّ مُنْفَلَتٍ يَنْفَلِتُونَ» بالفاء والتاء من فوق من الانفلات[٩].

روى الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «أُعْطيتُ السورة التي

---

(١) قال سيبويه: (فما يجازى به من الأسماء غير الظروف: من، وما، وأيهم) الكتاب ٣/ ٥٦. وانظر المغني ١/ ٧٧.

(٢) قال سيبويه: (وسألته ـ يعني أبا الخطاب الأخفش ـ عن أيّهم، لم لم يقولوا: أيّهم مررتَ به؟ وإنما تُركت الألف استغناء فصارت بمنزلة الابتداء، ألا ترى أن حد الكلام أن تؤخّر الفعل فتقول: أيّهم رأيت، كما تفعل ذلك بالألف، فهي نفسها بمنزلة الابتداء) الكتاب ١/ ١٢٦. وانظر المغني ١/ ٧٧.

(٣) قال سيبويه: (وتقول: أيُّهَا تشاء لك، فـ (تشاءُ) صلةٌ لـ (أيُّهَا) حتى كمل اسماً، ثم بنيت (لك) على (أيها)، كأنك قلت: الذي تشاء لك) الكتاب ٢/ ٣٩٨.

(٤) قال سيبويه: (ومن النعت أيضاً: مررت برجل أيّما رجل، فأيّما نعت للرجل في كماله وَبذّه غيره، كأنه قال: مررت برجل كامل) الكتاب ١/ ٤٢٢ وقال ابن هشام: (أن تكون دالة على معنى الكمال، فتقع صفة للنكرة نحو: زيد رجل أيّ رجل. أي: كامل في صفات الرجال، وحالاً للمعرفة كمررت بعبد الله أيّ رجل) المغني ١/ ٧٨، ولا يوصف بـ (أي) إلا أن تكون مضافة، قال سيبويه: (... وكذلك أي، لا تقول: هذا رجل أي) الكتاب ٣/ ٢٥.

(٥) قال أبو حيان: (... فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة ووصفاً على مذهب الأخفس موصوفة بنكرة نحو: مررت بأي معجب لك) البحر المحيط ٧/ ٥٠. وقال ابن هشام بعد أن ذكر أن الأخفش زعم أن أيًا في (يا أيّها الرجل) لا تكون وصلَة إلى نداء ما فيه (ال) وإنما هي الموصول: (.... وزاد قسماً، وهو: أن تكون نكرة موصوفة نحو: مررت بأي معجب لك، كما يقال: بمن معجب لك، وهذا غير مسموع) المغني ١/ ٧٩.

(٦) في ب: يا هذا.

(٧) ظاهر عبارة ابن عادل أن (أي) في النداء قسمان: مناداة وتوصف باسم الإشارة، ووصلة لنداء ما فيه (ال) وهما عند النحاة قسم واحد، قال سيبويه: (وأما قولك: يا أيها ذا الرجل، فإن (ذا) وصف لـ (أي) كما الألف واللام وصف، لأنه مبهم مثله، فصار صفةً له كما صار الألف واللام وما أضيف إليها صفة للألف واللام) الكتاب ٢/ ١٩٣.

(٨) وعبارة الأخفش صريحة في أنَّ (أيّ) في النداء موصوفة لا موصولة، قال في معرض حديثه عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ﴾ [النساء: ٥٨]: (فإن قيل: كيف تكون (ما) اسماً وحدها وهي لا يتكلم بها وحدها؟ قلت: هي بمنزلة (يا أيها الرجل)، لأن (أيا) هٰهنا اسم ولا يتكلم به وحده حتى يوصف فصار (ما) مثل الموصوف هٰهنا، لأنك إذا قلت: غَسَلتُهُ غَسْلاً نعما. فإنك تريد المبالغة والجودة) معاني القرآن ١/ ١٩٢.

(٩) المختصر (١٠٨)، البحر المحيط ٧/ ٤٩.

يذكر فيها البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش، وأعطيت المفصل نافلة»[١].

وعن أنس أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «إنَّ اللَّه تعالى أعطاني السبع مكان التوراة، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل، ما قرأهن نبي قبلي».

وعن أبي أمامة عن أُبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به، وهود[٢]، وشعيب، وصالح، وإبراهيم، وبعدد من كذب بعيسى، وصدق بمحمد ـ ﷺ ـ»[٣].

---

(١) ذكر البغوي في تفسيره ٥/٤٠٨، الدر المنثور ٥/٥٤٨.

(٢) كذا في الكشاف، وفي النسختين: وكذب بهود.

(٣) رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٣٤). وفي ب: صلّى الله عليه وسلّم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم.

سورة النمل

سورة النمل مكية، وهي ثلاث وتسعون آية، وألف ومائة وتسع وأربعون كلمة، وأربعة آلاف وسبع مائة وتسعة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿طسٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝١ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿طسٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾. «تلك» إشارة إلى آيات السورة[1] أي: هذه آيات القرآن.

قوله: «وَكِتَابٍ» العامة على جره عطفاً على «القُرْآنِ»، وهل المراد به نفس القرآن فيكون من عطف بعض الصفات على بعض، والمدلول واحد[2]، أو اللوح المحفوظ، أو نفس السورة[3]، أقوال[4]. وقيل: القرآن والكتاب علمان[5] للمنزل على نبينا ـ ﷺ ـ فهما كالعباس وعباس، يعني فيكون «أل» فيهما للمح الصفة، وهذا خطأ؛ إذ لو كانا علمين لما وصفا بالنكرة[6]، وقد وصف «قرآن» بها في قوله: ﴿تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الحجر: ١] ـ في الحجر ـ ووصف بها[7] «كتاب» كما في هذه الآية الكريمة. والذي يقال إنه نكر[8] هنا لإفادة التفخيم، كقوله[9]: ﴿فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ﴾ [القمر: ٥٥]. وقرأ ابن أبي عبلة: «وكِتَابٌ مُبِينٌ» برفعها عطفاً على «آيَاتُ» المخبر بها عن «تِلْكَ»[10]

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٢.
(٢) هو قول الزمخشري. الكشاف ٣/ ١٣٢.
(٣) هذان القولان لأبي حيان. البحر المحيط ٧/ ٥٢.
(٤) أقوال: تكملة ليست في المخطوط.
(٥) في ب: علماً. وهو تحريف.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٢ ـ ٥٣.
(٧) في ب: وصف بهما. وهو تحريف.
(٨) في ب: ذكر. وهو تحريف.
(٩) في ب: لقوله. وهو تحريف.
(١٠) قال الزمخشري: (وقرأ ابن أبي عبلة «وكتاب مبين» بالرفع على تقدير: وآيات كتاب مبين، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) الكشاف ٣/ ١٣٢، وانظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٦٦، البحر المحيط ٧/ ٥٣.

فإن قيل: كيف صَحَّ أن يشار لاثنين أحدهما مؤنث، والآخر مذكر باسم إشارة المؤنث، ولو قلت: تلك هند وزيد لم يجز؟

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: (أن المراد بالكتاب)[١] هو الآيات، لأن الكتاب عبارة عن آيات مجموعة، فلما كانا شيئاً واحداً، صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث.

الثاني: أنه على حذف مضاف، أي: وآيات كتاب مبين.

الثالث: أنه لما ولي المؤنث ما يصح الإشارة به إليه، اكتفي به وحسن، ولو أولي المذكر لم يحسن، ألا تراك[٢] تقول: جاءتني هند وزيد، ولو حذفت (هند) أو أخّرتها لم يجز تأنيث الفعل[٣].

قوله: «هُدًى وبُشْرَى» يجوز فيهما أوجه:

أحدها: أن يكونا منصوبين على المصدر[٤] بفعل مقدر من لفظهما، أي: يهدي هدى، ويبشر بشرى[٥].

الثاني: أن يكونا في موضع الحال من «آيَات» والعامل[٦] فيها ما في «تِلْكَ» من معنى الإشارة[٧].

الثالث: أن يكونا في موضع الحال من «القُرْآن» وفيه ضعف، من حيث كونه مضافاً إليه[٨].

الرابع: أن يكونا[٩] حالاً من «كِتَاب»، في قراءة من رفعه، ويضعف في قراءة من جره، لما تقدم من كونه[١٠] في حكم المضاف إليه، لعطفه عليه[١١].

الخامس: أنّهما حالان من الضمير المستتر في «مبين» سواء رفعته (أم جررته[١٢])[١٣].

السادس: أن يكونا بدلين من «آيَاتُ»[١٤].

السابع: أن يكونا خبراً بعد خبر[١٥].

---

(١) ما بين القوسين في ب: المراد به الكتاب.
(٢) في ب: ألا ترى أنك.
(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٣.
(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٣.
(٥) في ب: أي: هدى وبشرى بشرى.
(٦) في ب: فالعامل.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٣٢، التبيان ٢/ ١٠٠٣.
(٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٣.
(٩) في النسختين: يكون. والصواب ما أثبته.
(١٠) من كونه: سقط من ب.
(١١) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٣.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) ما بين القوسين في ب: أم جرته. وهو تحريف.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٣٢.
(١٥) المرجع السابق، البيان ٢/ ٢١٨، التبيان ٢/ ١٠٠٣.

الثامن: أن يكونا خبري ابتداء مضمر، أي: (هي)[١] هُدًى وبُشْرَى للمؤمنين[٢].

فصل

المراد يهديهم[٣] إلى الجنة ويبشرى لهم، كقوله تعالى: («فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ)[٤] منه وفَضْلٍ ويَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً»[٥]، ولهذا[٦] خص به المؤمنين[٧]، وقيل: المراد بالهدى: الدلالة، وإنما خصه بالمؤمنين، لأنه ذكر مع الهدى البشرى، والبشرى إنما تكون للمؤمنين، أو لأنهم تمسكوا به، كقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٥]، أو أنه يزيد[٨] في هداهم، كقوله تعالى: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى﴾[٩] [مريم: ٧٦].

قوله: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ» يجوز أن يكون مجرور المحل، نعتاً للمؤمنين، أو بدلاً أو بياناً، أو منصوبة على المدح، أو مرفوعة على تقدير مبتدأ، أي: هم الذين، والمراد بها: الصلوات الخمس، وكذا القول في الزكاة، فإنها هي الواجبة، لأن التعريف بالألف واللام يقتضي ذلك. وإقامة الصلاة أن يؤديها بشرائطها، والزكاة بوضعها في مواضعها[١٠].

قوله: «وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» «هم» الثاني تكرير للأول على سبيل التوكيد اللفظي، وفهم الزمخشري منه الحصر، أي: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء المتصفون بهذه الصفات. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية، وكرر فيها المبتدأ الذي هو «هم» حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح، لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق[١١].

و «بالآخِرَةِ» متعلق بـ «يوقنون»، ولا يضر الفصل بينهما بالتوكيد.

وهذه الجملة يحتمل أن تكون معطوفة على الصلة، داخلة في حيز الموصول، وحينئذ يكون قد غاير بين الصِّلَتين لمعنى، وهو أنه لما كان إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة مما يتكرَّر ويتجدَّد أتى بالصلتين جملة فعلية، فقال: «يُقِيمُونَ»، وَ «يُؤْتُونَ».

ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه، أتى بالصلة جملة اسمية، مكرراً فيها المسند إليه، مقدماً الموقن به، الدال على الاختصاص، ليدل على الثبات

---

(١) هي: تكملة ليست في المخطوط.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٣٢، البيان ٢/ ٢١٨ وفيه: هو هدى، التبيان ٢/ ١٠٠٣.

(٣) في ب: يهد لهم.

(٤) ما بين القوسين في النسختين: يبشرهم ربهم برحمة.

(٥) [النساء: ١٧٥].

(٦) في ب: وهذا.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٧.

(٨) في ب: مزيد.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٧ ـ ١٧٨.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٨.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٢.

والاستقرار، وجاء بخبر المبتدأ في هذه الجملة فعلاً مضارعاً، دلالة على أن ذلك متجدد كل وقت، غير منقطع[١]. ويحتمل أن تكون مستأنفة غير داخلة في حيز الموصول[٢]. قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده، أي: عند قوله: «وَهُمْ»، قال: وتكون الجملة اعتراضية[٣].

يريد أن الصلة تمت عند الزكاة، فيجوز فيه[٤] ذلك، وإلا فكيف يصح ـ إذا أخذنا بظاهر كلامه ـ أن الصلة تمت عند قوله[٥]: «وَهُمْ»[٦] وتسمية هذا اعتراضاً: يعني من حيث المعنى وسياق الكلام، وإلا فالاعتراض في الاصطلاح: إنما يكون بين متلازمين من مبتدأ أو خبر، وشرط وجزاء، وقسم وجوابه، وتابع ومتبوع، وصلة وموصول، وليس هنا شيء من ذلك.

فإن قيل: إن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لا بد وأن يكونوا متيقنين بالآخرة، فما وجه ذكره مرة أخرى؟

فالجواب من وجهين:

الأول[٧]: أن الذي يستفاد منه طرق للنجاة هو معرفة المبدأ، ومعرفة المعاد، والعمل الصالح، وأشرفه الطاعة بالنفس والطاعة بالمال، فقوله: «لِلْمُؤْمِنِينَ»، أي[٨]: الذين يُؤْمِنُونَ بالغَيْبِ وهو إشارة إلى معرفة المبدأ، وقوله[٩]: («الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»، إشارة إلى الطاعة بالنفس والمال، وقوله: «وَهُمْ»[١٠] بالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ» إشارة إلى علم المعاد، فكأنه تعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولاً، ومعرفة المعاد طرفاً أخيراً، وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً[١١] بينهما.

الثاني: أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة منهم من هو جازم بالحشر والنشر، ومنهم من يكون شاكاً فيه، إلا أنه يأتي بهذه الطاعات احتياطاً، فيقول: إن كنت مصيباً فيها فقد فزت بالسعادة، وإن كنت مخطئاً فيها[١٢] لم يفتني إلا خيرات قليلة في هذه المدة اليسيرة، فمن أتى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه، لم يكن في الحقيقة مهتدياً بالقرآن، (وأما من كان جازماً بالآخرة كان مهدياً به)[١٣]. فلهذا ذكر هذا القيد[١٤].

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٣٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الكشاف ٣/ ١٣٢.
(٤) في النسختين: في. والصواب ما أثبته.
(٥) عند قوله: سقط من ب.
(٦) اعترض أبو حيان على الزمخشري تسميته مثل هذا اعتراضاً، ووجه ابن عادل ذلك بأنه إنما يعني الاعتراض من ناحية المعنى. انظر البحر المحيط ٧/ ٥٣.
(٧) الأول: سقط من ب.
(٨) أي: سقط من ب.
(٩) في ب: قوله.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: متوسطة.
(١٢) فيها: سقط من ب.
(١٣) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٨.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾﴾

قوله[١]: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ﴾ الآية.

لما بيّن[٢] ما للمؤمنين من البشرى أتبعه بما للكفار من سوء العذاب، فقال: «إنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ» القبيحة، حتى رأوها حسنة، «فهم يعمهون» يترددون فيها متحيرين. فإن قيل: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطان في قوله ﴿زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨]؟.

فالجواب: أما أهل السنة فأجروا الآية على ظاهرها، لأن الإنسان لا يفعل شيئاً ألبتة إلا إذا دعاه الداعي إلى الفعل والمعقول من الداعي هو العلم و[٣] الاعتقاد، أو الظن بكون الفعل مشتملاً على منفعة، وهذا الداعي لا بد وأن يكون من فعل الله تعالى لوجهين:

الأول: أنه لو كان لافتقر فيه إلى داع آخر، ولزم[٤] التسلسل، وهو محال.

الثاني: أن العلم[٥] إما أن يكون ضرورياً، أو كسبياً، فإن كان ضرورياً فلا بد من تصورين والتصور يمتنع أن يكون مكتسباً، لأن المكتسب إن كان شاعراً به، فهو متصور له، وتحصيل الحاصل محال، وإن لم يكن متصوراً، كان غافلاً عنه، والغافل عن الشيء يمتنع أن يكون طالباً له. فإن قيل: هو مشعور به من وجه[٦]، قلنا: فالمشعور به غير ما هو[٧] غير[٨] مشعور به، فيعود التقسيم[٩] المتقدم في كل واحد من هذين الوجهين.

وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب ألبتة، والعلم الضروري هو الذي يكون مكتسباً، فإن[١٠] كل واحد من تصوُّريه كاف[١١] في حصول التصديق، فالتصورات[١٢] غير مكتسبة فهي مستلزمة التصديقات، فإذن متى حصلت التصورات البديهية، كان التصديق بها بديهياً وليس كسبياً. ثم إن التصديقات البديهية إن كانت مستلزمة التصديقات النظرية، كانت كسبية، لأن لازم الضروري ضروري، وإن لم تكن مستلزمة لها لم تكن تلك الأشياء التي فرضناها علوماً نظرية كذلك، بل هي اعتقادات تقليدية، لأنه لا معنى لاعتقاد المقلد إلا

---

(١) في ب: قوله تعالى.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/١٧٩ ـ ١٨٠.
(٣) في ب: أو. (٤) في ب: لزم.
(٥) في ب: أن العلم الثاني. وهو تحريف. (٦) في ب: وجهين. وهو تحريف.
(٧) في ب: فالمشعور غيرها وهو. (٨) غير: تكملة من الفخر الرازي.
(٩) كذا في الفخر الرازي، وفي الأصل: التقديم، وفي ب: التقدير.
(١٠) في ب: على. (١١) في ب: كافياً.
(١٢) في ب: والتصورات.

اعتقاد تحسيني بفعله ابتداء من غير أن يكون له موجب، فثبت بهذا أن العلوم بأسرها ضرورية، وثبت أن مبادىء الأفعال هي العلوم، وأفعال العباد بأسرها ضرورية فالإنسان مضطر في صورة مختار، فثبت أن الله تعالى هو الذي (زين لكل عامل عمله، والمراد من التزيين هو الذي)[١] يخلق في قلبه العلم بما فيه من (المنافع واللذات، ولا يخلق في قلبه العلم بما فيه من)[٢] المضار والآفات، فثبت بهذه الدلائل[٣] العقلية القاطعة وجوب[٤] إجراء هذه الآية على ظاهرها. وأما المعتزلة فتأولوها بوجوه:

أحدها: أن المراد بينا لهم أمر الدين، وما يلزمهم أن يتمسكوا به، وزيناه بأن بينا حسنه وما لهم فيه من الثواب، لأن التزيين من الله للعمل[٥] ليس إلا وصفه بأنه حسن واجب وحميد العاقبة، وهو المراد من قوله[٦]: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧].

وقوله: «فَهُمْ يَعْمَهُونَ» يدل على ذلك، إذ المراد: فهم يعدلون ويتحيرون عما زينا من أعمالهم.

وثانيها: أنه تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق، جعلوا إنعام الله عليهم بذلك ذريعة إلى اتباع شهواتهم، وعدم الانقياد لما يلزمهم من التكاليف، فكأنه[٧] تعالى زين بذلك أعمالهم، ولذلك أشارت الملائكة عليهم السلام بقولهم: ﴿وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ﴾[٨] [الفرقان: ١٨] ﴿وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟﴾[٩] [الفرقان: ١٨] ﴿ٱلذِّكْرَ﴾ [الفرقان: ١٨].

وثالثها: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين، فأسند إليه.

والجواب عن الأول: أن قوله تعالى: ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ﴾ صيغة عموم، فوجب أن يكون الله تعالى قد زين لهم كل أعمالهم حسناً أو قبيحاً[١٠].

وعن الثاني: أن الله تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق فهل لهذه الأمور في ترجيح فاعلية المعصية على تركها أثر، وليس لها أثر، وليس لها أثر فيه، فإن كان الأول، فقد دللنا على أن التحصيل متى حصل فلا بد أن ينتهي إلى حد الوجوب والاستلزام، وحينئذ يحصل الغرض ـ وإن لم يكن له فيه أثر ـ صارت[١١] هذه الأشياء بالنسبة إلى أعمالهم كصرير الباب ونعيق الغراب، بالنسبة إلى أعمالهم، وذلك يمنع من إسناد فعلهم

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٣) في ب: العلوم.
(٤) وجوب: سقط من ب.
(٥) في ب: الفعل.
(٦) في النسختين: وحبب.
(٧) في ب: فكأن الله.
(٨) في النسختين: بل متعت هؤلاء.
(٩) في ب: نسبوا. وهو تحريف.
(١٠) في ب: حسناً كان العمل أو قبيحاً.
(١١) في ب: فصارت.

إليها، وهذا بعينه هو الجواب عن التأويل الثالث الذي ذكروه[١].

قوله: «أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ العَذَابِ» أي: القتل والأسر يوم بدر، وقيل: المراد مطلق العذاب، سواء كان في الدنيا أو[٢] في الآخرة، وسوء العذاب: شدته[٣].

قوله: «الأَخْسَرُونَ» في (أَفْعَلَ) قولان، أظهرهما: أنها على بابها من[٤] التفضيل، وذلك بالنسبة إلى الكفار، من حيث اختلاف الزمان والمكان، يعني: أنهم أكثر خسراناً في الآخرة منهم في الدنيا، أي أن خسرانهم في الآخرة أكثر من خسرانهم في الدنيا[٥].

وقال جماعة ـ منهم الكرماني[٦] ـ هي هنا للمبالغة لا للشَّركة، لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة ألبتة[٧]، وقد تقدم جواب ذلك، وهو أن الخسران راجع إلى شيء واحد، باعتبار اختلاف زمانه ومكانه. وقال ابن عطية: «الأَخْسَرُونَ» جمع («أَخْسَرَ»، لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف، فتقوى رتبته في الأسماء، وفي هذا نظر[٨]. قال أبو حيان: ولا نظر في أنه يجمع جمع سلامة أو جمع تكسير إذا كان بـ (ال)، بل لا يجوز فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما يطابقه في الجمعية، فيقول: الزيدون هم الأفضلون والأفاضل، والهندات هنّ الفضليات والفضل[٩]، وأما قوله: لا يجمع إلا أن يضاف) فلا[١٠] يتعين إذ ذاك جمعه، بل إذا أضيف إلى نكرة فلا[١٠] يجوز جمعه، وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد[١١].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝٦ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِۦٓ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا سَـَٔاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٧ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٨ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝٩﴾

قوله[١٢]: «وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى»[١٣]: (لقي) مخفَّفاً يتعدى لواحد، وبالتضعيف يتعدى لاثنين، فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل، والثاني «القرآن»[١٤]، وقول من قال: إنَّ أصله (تُلَقَّن) بالنون تفسير معنى[١٥]، فلا يتعلّق به متعلق بأن[١٦] النون أبدلت حرف علّةٍ.

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٤/ ١٧٩ ـ ١٨٠.
(٢) في ب: و.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٠.
(٤) في الأصل: على.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(٦) تقدم.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(٨) تفسير ابن عطية ١١/ ١٦٧.
(٩) في ب: والفضلى.
(١٠) في النسختين: لا. والتصويب من البحر المحيط.
(١١) البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(١٢) قوله: سقط من الأصل.
(١٣) في ب: وإنك لتلقى القرآن.
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(١٥) قال الزمخشري: («لتلقى القرآن» لتؤتاه وتلقنه) الكشاف ٣/ ١٣٣.
(١٦) أن: سقط من الأصل.

فصل

المعنى لتؤتاه[١] وتلقنه من عند أي حكيم وأي عليم، وهذا معنى مجيئهما منكرتين، وهذه الآية تمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من القصص كأنه قال على أثر ذلك: خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى، فإن قيل: الحكمة إما أن تكون نفس العلم، وإما أن يكون العلم داخلاً فيها، فبعد ذكر الحكمة لم ذكر العلم؟

فالجواب: أن الحكمة هي العلم بالأمور العملية[٢] فقط، والعلم أعم منه؛ لأن[٣] العلم قد يكون عملياً وقد يكون نظرياً، والعلوم النظرية أشرف من العلوم العملية[٤]، فذكر الحكمة على العموم ثم ذكر العليم وهو البالغ[٥] في كمال العلم، وكمال العلم من جهات ثلاثة[٦]: وحدتها، وعموم تعلقها بكل المعلومات، وبقاؤها مصونة عن كل التغيرات وما حصلت هذه الكمالات الثلاثة إلا في علمه (سبحانه[٧])[٨].

قوله تعالى: «إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ...» الآيات، يجوز أن يكون «إذْ» منصوباً بإضمار اذكر[٩]، أو (يعلم) مقدر مدلولاً عليه بـ «عليم»[١٠]، (أو بـ «عليم»[١١])[١٢] وفيه ضعف لتقيد الصفة بهذا الظرف[١٣].

فصل[١٤]

«إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ» في مسيره من مدين إلى مصر[١٥]، قيل: إنه لم يكن مع موسى ـ عليه السلام[١٦] ـ غير امرأته ابنة شعيب ـ عليه السلام[١٧] ـ، وقد كنى الله عنها بالأهل، فتبع[١٨] ذلك ورود الخطاب بلفظ الجمع[١٩]، وهو قوله: «امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ»[٢٠]: أبصرت ناراً، وذلك أنهما كانا يسيران ليلاً وقد اشتبه الطريق عليهما، والوقت وقت برد، وفي[٢١] مثل هذا الحال تقوى النفس بمشاهدة نار لما يرجى فيها من

---

(١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) في ب: العلمية. وهو تحريف.
(٣) لأن: مكرر في ب.
(٤) في ب: العلمية. وهو تحريف.
(٥) في ب: المبالغ. وهو تحريف.
(٦) في ب: ثلاث.
(٧) في ب: ثلاث.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٠ ـ ١٨١.
(٩) ما بين القوسين في ب: تعالى.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٣٣، التبيان ٢/ ١٠٠٣.
(١١) بعليم: سقط من ب.
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ١٣٣.
(١٣) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٤.
(١٥) في ب: قوله.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠.
(١٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٨) في النسختين: فيمنع. والتصويب من الكشاف والفخر الرازي.
(١٩) في ب: ورود الخطاب بالجمع.
(٢٠) انظر الكشاف ٣/ ١٣٣ ـ ١٣٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨١.
(٢١) في ب: وقت برموني.

زوال الحيرة في أمر الطريق، ومن الانتفاع بالنار للاصطلاء، فلذلك[١] بشرها فقال: «آنَسْتُ[٢] نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ»[٣] والخبر: ما يخبر به[٤] عن حال الطريق؛ لأنه كان قد ضله[٥]. ثم[٦] في الكلام حذف، وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها، وقال: سآتيكم منها بخبر يعرف به الطريق[٧].

قوله: «أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ» قرأ الكوفيون[٨] بتنوين «شِهَابٍ»[٩]، على أن «قَبَس» بدل من «شِهَابٍ»[١٠] أو صفة له[١١]، لأنه[١٢] بمعنى مقبوس، كالقبض[١٣] والنفض[١٤]، والباقون بالإضافة[١٥] على البيان[١٦]، لأنَّ الشِّهاب يكون قبساً وغيره.

والشِّهَابُ: الشُّعلة، والقَبَسُ: القطعة منها يكون في عودٍ وغير عود[١٧]. و «أو»: على بابها من التنويع، والطاء في «تَصْطَلُونَ»: يدل من تاء الافتعال، لأنه من صَلِيَ بالنار[١٨].

فإن قيل: قال هاهنا: «سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ»[١٩]، وفي موضع آخر: ﴿لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ﴾ [القصص: ٢٩] وهما كالمتدافعين، لأن أحدهما تَرَجٍّ والآخر تيقن[٢٠].

فالجواب[٢١]: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذا، و[٢٢] سيكون كذا،

---

(١) في ب: فكذلك.
(٢) في ب: إني آنست.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٨١.
(٤) به: سقط من ب.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨١.
(٦) في ب: و.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨١.
(٨) هو عاصم وحمزة والكسائي.
(٩) السبعة (٤٧٨)، الكشف ٢/ ١٥٤، النشر ٢/ ٣٣٧، الإتحاف (٣٣٥).
(١٠) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٤٧، الكشاف ٣/ ١٣٤، البيان ٢/ ٢١٨.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤، التبيان ٢/ ١٠٠٤.
(١٢) في ب: ولأنه.
(١٣) القبض ـ بالتحريك ـ بمعنى المقبوض، وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. اللسان (قبض).
(١٤) النفض ـ بالتحريك ـ ما تساقط من الورق والثمر، وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض. اللسان (نفض).
(١٥) السبعة (٤٧٨)، الكشف ٢/ ١٥٤٥، النشر ٢/ ٣٣٧، الإتحاف (٣٣٥).
(١٦) أي: من إضافة النوع إلى جنسه، بمنزلة قولك: ثوب خز. مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٤، البيان ٢/ ٢٨٠.
(١٧) انظر مجاز القرآن ٢/ ٩٢، اللسان (قبس).
(١٨) وهو إبدال مطرد، لأن تاء (افتعل) تبدل طاء إذا كانت الفاء صاداً، أو ضاداً، أو طاء، أو ظاء، فأصل «تصطلون» «تصتليون» أبدل من التاء طاء لتوافق الطاء في الإطباق، ونقلت الضمة من الياء إلى اللام فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. البيان ٢/ ٢١٨، الممتع ١/ ٣٦٠. وفي اللسان (صلا): وصلى بالنار وصليها صلياً وصليًا وصلى وصلاء، واصطلى بها وتصلاها قاسى حرها.
(١٩) في ب: بقبس. وهو تحريف.
(٢٠) في ب: متيقن.
(٢١) في ب: والجواب.
(٢٢) و: سقط من ب.

مع تجويزه الخيبة[١]. فإن قيل: كيف جاء بسين التسويف؟

فالجواب: عدة لأهله أنه[٢] يأتيهم به، وإن أبطأ، أو كانت المسافة بعيدة[٣]، وأدخل «أو» بين الأمرين المقصودين، يعني الرجاء على أنه إن لم يظفر بهذين المقصودين، ظفر بأحدهما، إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ثقة منه بعادة الله تعالى لأنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده[٤]. «لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ» تستدفئون من البرد.

قوله: «نُودِي» في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه:

أحدها[٥]: أنه ضمير موسى، وهو الظاهر، وفي «أن» حينئذ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها المفسرة، لتقدم ما هو بمعنى القول[٦].

والثاني: أنها الناصبة للمضارع، ولكن وصلت هنا بالماضي، وتقدم تحقيق ذلك، وذلك على إسقاط الخافض، أي: نودي موسى بأن بورك[٧].

الثالث: أنها المخففة، واسمها ضمير الشأن، و «بورك» خبرها، ولم يحتج هنا إلى فاصل، لأنه دعاء[٨]، وقد تقدم نحوه في النور، في قوله: ﴿أَنْ غَضِبَ﴾ [النور: ٩] ـ في قراءته فعلاً ماضياً[٩] ـ قال الزمخشري: فإن قلت: هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، والتقدير[١٠]: بأنه بورك، والضمير ضمير الشأن والقصة[١١]؟

قلت: لا؛ لأنَّه لا بدَّ من (قَدْ)، فإن قلت: فعلى إضمارها؟

قلت: لا يصحّ، لأنها علامة، والعلامة لا تحذف[١٢] انتهى.

فمنع أن تكون مخففة لما ذكر، وهذا بناء منه على أنَّ «بُورِكَ» خبر لا دعاء، أما إذا قلنا إنه دعاءكما تقدم في النور فلا حاجة إلى (الفاصل كما تقدم، وقد تقدم فيه استشكال، وهو أن الطلب لا يقع خبراً في هذا الباب، فكيف وقع هذا خبراً لـ (أن) المخففة، وهو دعاء.

الثاني من الأوجه الأول: أنَّ القائم مقام)[١٣] الفاعل نفس «أَنْ بُورِكَ» على حذف حرف الجرّ، أي: بأن بورك، فـ (أَنْ) حينئذ إمّا ناصبة في الأصل، وإمّا مخففة[١٤].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨١.
(٢) في ب: أنهم. وهو تحريف.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨١.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) في ب: أحدهما. وهو تحريف.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤، التبيان ٢/ ١٠٠٤، البحر المحيط ٧/ ٥٥.
(٧) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٤، البحر المحيط ٧/ ٥٥.
(٨) المرجعان السابقان.
(٩) وهي قراءة نافع. انظر السبعة (٤٥٤).
(١٠) في الكشاف: وتقديره نودي.
(١١) والقصة: ليس في عبارة الزمخشري.
(١٢) في الكشاف: لأنها علامة لا تحذف. الكشاف ٣/ ١٣٤.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) انظر البيان ٢/ ٢١٩، التبيان ٢/ ١٠٠٤.

الثالث: أنه ضمير المصدر[١] المفهوم من الفعل، أي: نودي النِّداء، ثم فسِّر بما بعده[٢] ومثله ﴿ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ﴾ [يوسف: ٣٥].

قوله: «مَنْ في النَّارِ» مَنْ قَائمٌ مقام الفاعل لـ «بُورِكَ»[٣]، وبَارَكَ يتعدى بنفسه، ولذلك[٤] بُنِيَ للمفعول، يقال: بَارَكك اللَّهُ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وبَارَكَ فِيكَ، وَبَارَكَ لَكَ[٥]، وقال الشاعر:

٣٩٣٠ ـ فَبُورِكْتَ مَولُوداً وبُورِكْتَ نَاشِئاً وبُورِكْتَ عِنْدَ الشَّيبِ إذْ أَنْتَ أَشْيَبُ[٦]

وقال عبد الله بن الزبير:

٣٩٣١ ـ فَبُورِكَ في بَنِيكَ وفي بَنِيهِمْ إذا ذُكِرُوا ونَحْنُ لَكَ الفِدَاءُ[٧]

وقال آخر:

٣٩٣٢ ـ فَبُورِكَ في المَيتِ الغَرِيبِ كَمَا بُورِكَ[٨] **نبع الرُّمَّانِ والزَّيْتُون**[٩]

فصل[١٠]

والمراد بـ «مَنْ» إما الباري تعالى، وهو على حذف مضاف، أي من قدرته وسلطانه في النار[١١]، وقيل المراد به موسى والملائكة، وكذلك بـ «مَنْ حَوْلَهَا»، وقيل المراد بـ «مَنْ» غير العقلاء وهو النور والأمكنة التي حولها[١٢]، فالأول مروي عن ابن عباس، وروى مجاهد عنه أنه قال: معناه بوركت النار[١٣]. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضاً، قال: سمعت أبيًا يقرأ: «أَنْ بُورِكَتِ النَّارُ وَمَنْ حَوْلَهَا»[١٤] و «مَنْ»: قد تأتي بمعنى

---

(١) في ب: المضمر.
(٢) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٤، البحر المحيط ٧/ ٥٥.
(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٤.
(٤) في ب: وكذلك.
(٥) انظر اللسان (برك).
(٦) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في القرطبي ١٣/ ١٥٨، البحر المحيط ٧/ ٥٥. والشاهد فيه بناء الفعل (بارك) للمفعول، لأنه فعل متعد.
(٧) البيت من بحر الوافر، قاله عبد الله بن الزبير، وهو في الحماسة البصرية ١/ ٤٣٩، البحر المحيط ٧/ ٥٥، والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.
(٨) في ب: بورك في.
(٩) البيت من بحر الخفيف، قاله أبو طالب بن عبد المطلب في رثاء مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وهو في ديوانه (٢١) برواية:
بورك البيت... كما بورك نبع... والتين
وتفسير ابن عطية ١١/ ١٧١، المفضليات (١٩٣)، اللسان (برك)، وفيه (نضح) مكان (نبع) البحر المحيط ٧/ ٥٥، والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق.
(١٠) فصل: سقط من ب.
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٥ ـ ٥٦.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٦٠.
(١٤) المرجع السابق ٦/ ٢٦١.

(ما)، كقوله: ﴿فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ [النور: ٤٥]، و (مَا) قد تكون صلة في الكلام، كقوله[١]: «جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ»[٢]، ومعناه: بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وفيمَنْ حَوْلَهَا وهم الملائكة وموسى عليهم السلام[٣]. وقال الزمخشري: «بُورِكَ مَنْ في النَّارِ»: بورك من في مكان النار ومن حولها: مكانها، ومكانها: هي البقعة التي حصلت فيها، وهي البقعة المذكورة في قوله تعالى[٤]: ﴿مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ﴾ [القصص: ٣٠]، وتدل عليه قراءة أبيّ[٥].

قوله: «وَسُبْحَانَ اللَّهِ» فيه أوجه:

أحدها: أنه من تتمّة النداء: أي: نودي بالبركة وتنزيه ربِّ العزَّة، أي: نودي بمجموع الأمرين[٦].

الثاني: أنه من كلام الله تعالى مخاطباً لنبينا محمد ـ عليه الصلاة والسلام[٧] ـ، وهو على هذا اعتراض بين أثناء القصة[٨].

الثالث: أنّ معناه وبُورِكَ من[٩] سَبَّحَ اللَّهَ، يعني أنه حذف (مَنْ) وصلتها، وأبقى معمول الصلة، إذ التقدير: بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، ومن قال: سُبْحَانَ اللَّهِ[١٠] و «سُبْحَانَ» في الحقيقة ليس معمولاً لقال، بل لفعل من لفظه، وذلك الفعل هو المنصوب بالقول.

فصل

روي[١١] عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: «بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ» يعني: قُدِّس من في النار، وهو الله، عنى به نفسه على معنى: أنه نادى موسى منها، وأسمعه كلامه من جهتها، كما روي أنه مكتوب في التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران»، فمجيئه من سيناء بعثته موسى منها، ومن ساعير

---

(١) في ب: لقوله.

(٢) من قوله تعالى: ﴿جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ [ص: ١١]. والاستدلال بها على أن (ما) زائدة. البيان ٢/ ٣١٣، التبيان ٢/ ١٠٩٨.

(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٦١.

(٤) تعالى: سقط من ب.

(٥) انظر المحتسب ٢/ ١٣٤.

(٦) قال أبو حيان: (والظاهر أن قوله: «وسبحان الله رب العالمين» داخل تحت قوله «نودي»). البحر المحيط ٧/ ٥٦.

(٧) في ب: ﷺ وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٦.

(٩) من: سقط من ب.

(١٠) وعليه فهو من كلام الله تعالى. حكاه القرطبي وأبو حيان عن ابن شجرة. انظر القرطبي ١٣/ ١٦٠، البحر المحيط ٧/ ٥٦.

(١١) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٦١.

بعثته المسيح، ومن جبال فاران بعثته المصطفى منها، وفاران: مكة. وهل كان ذلك نوره عز وجل؟

قال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها، والنار إحدى حجب الله تعالى، كما جاء في الحديث: «حجابُهُ النَّارُ لَوْ كَشَفَهَا لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ[١] ما انتهى إليه بَصَرُهُ من خلقه[٢]»[٣] والسبب الذي لأجله بوركت البقعة، وبورك من فيها وحواليها: حدوث هذا الأمر العظيم فيها، وهو تكليم موسى وجعله رسولاً، وإظهار المعجزات عليه، ولهذا جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات في قوله: ﴿وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا﴾ [الأنبياء: ٧] وحقت أن تكون كذلك، فهي مبعث الأنبياء عليهم السلام[٤] ومهبط الوحي، وكفاتهم أحياء وأمواتاً[٥].

ولما نزه نفسه، ـ وهو المنزه من كل سوء وعيب ـ تعرف إلى موسى بصفاته في[٦] قوله: «يا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ». في اسم «إنَّ» وجهان: أظهرهما أنَّه ضمير الشأن («وَأَنَا اللَّهُ» مبتدأ)[٧] وخبره، و[٨] «العَزِيزُ الحَكِيمُ» صفتان لله.

والثاني: أنه ضمير راجع إلى ما دلَّ عليه ما قبله، يعني: إن مكلِّمك أنا، و «الله» بيان لـ «أَنَا»، و «العَزِيزُ الحَكِيمُ»: صفتان للبيان قاله الزمخشري[٩]. قال أبو حيان: وإذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير على ذلك المحذوف: إذ[١٠] قد غيِّر الفعل عن بنائه له[١١] وعزم على أن لا يكون محدَّثاً عنه، فعود الضمير إليه ممَّا ينافي ذلك؛ إذ يصير[١٢] معتنًى به[١٣]. قال شهاب الدين: وفيه نظر، لأنه قد يلتفت إليه، وقد تقدم ذلك في البقرة عند قوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ»، ثم قال: «وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ»[١٤]، قيل: إلى الذي عفي له[١٥] وهو وليُّ الدم على ما تقدم تحريره[١٦] ولئن سلِّم ذلك، فالزمخشري[١٧] لم يقل إنه عائد على ذلك الفاعل، إنما قال: راجع إلى ما دل عليه ما قبله يعني من (السِّياق[١٨])[١٩].

---

(١) وجهه: سقط من ب.
(٢) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥٧.
(٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٢٦١.
(٤) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٢.
(٦) في: سقط من ب.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) و: سقط من ب.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٣٤.
(١٠) في ب: و.
(١١) له: تكملة من البحر المحيط.
(١٢) في البحر المحيط: مقصوداً.
(١٣) البحر المحيط ٧/ ٥٦.
(١٤) من قوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾ [البقرة: ١٧٨].
(١٥) له: تكملة ليست في المخطوط.
(١٦) انظر اللباب ١/ ٣٥٢. ووجه التنظير بالآية ظاهر.
(١٧) في ب: قال الزمخشري. وهو تحريف.
(١٨) الدر المصون ٥/ ١٧٨.
(١٩) ما بين القوسين في ب: السياق وذلك.

وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون ضمير ربٍّ: أي: إن الرب أنا الله، فيكون «أنا» فصلاً أو توكيداً أو خبر إن، والله بدل منه[١]. وقيل: الهاء في قوله «إنَّهُ» عماد[٢]، وليست كناية، فإن قيل: هذا النداء قد يجوز أن يكون من عند غير الله، فكيف علم موسى أنه من الله؟

فالجواب: لأهل السنة فيه طريقان: **الأول**: أنه سمع الكلام المنزه عن مشابهة كلام المخلوقين، فعلم بالضرورة أنه صفة الله.

الثاني: قول أئمة ما وراء النهر[٣]، وهو أنه ـ عليه السلام[٤] ـ سمع الصوت من الشجرة، فنقول: إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور:

أحدها: أن النداء إذا حصل في النار أو الشجرة، علم أنه من قبل الله تعالى: لأن أحداً منا لا يقدر عليه، وهذا ضعيف، لاحتمال أن الشيطان دخل في النار والشجرة، ثم نادى.

والثاني: يجوز في نفس النداء أن يكون قد بلغ في العظم مبلغاً لا يكون إلا معجزاً، وهو أيضاً ضعيف، لأنا لا نعرف مقادير قوى الملائكة والشياطين، فلا قدر إلا ويجوز صدوره منهم.

وثالثها: أنه قد يقترن به معجز دل على ذلك، وقيل: إن النار كانت مشتعلة في شجرة خضراء لم تحترق، فصار ذلك كالمعجزة[٥] وهذا أيضاً في غاية الضعف والبعد، لأنه كيف تنادي النار أو[٦] الشجرة، وتقول: يا موسى إني أنا ربك، أو[٦] إني أنا الله رب العالمين!!

قوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ ءَايَٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

قوله: ﴿وَأَلْقِ﴾ عطف على ما قبله من الجملة الاسمية الخبرية، وقد تقدم أن سيبويه لا يشترط تناسب الجمل، وأنه يجيز: جاء زيدٌ ومن أبوك، وتقدمت أدلته أول البقرة.

وقال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: «وَأَلْقِ عَصَاكَ»؟ قلت: على قوله:

---

(١) التبيان: ٢/ ١٠٠٥.

(٢) قال الفراء: (وقوله: «إنه أنا الله» هذه الهاء هاء عماد، وهو اسم لا يظهر) المعاني ٢/ ٢٨٧.

(٣) في ب: ما ورد النهي. وهو تحريف.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٢ ـ ١٨٣. وفيه: وهذا هو الأصح والله أعلم.

(٦) في ب: و.

«بُورِكَ»؛ لأن معنى: نودي أن بورك[١]، وقيل له: ألق عصاك، والدليل على ذلك قوله: «وأن ألق عصاك»، بعد قوله: أن يا موسى إني أنا الله على تكرير حرف التفسير، كما يقول: كتبت إليه أن حجَّ واعتمر، وإن شئت: أن حجَّ وأن اعتمر[٢]. قال أبو حيان: وقوله إنه معطوف على «بُورِكَ» مُنَافٍ لتقديره، وقيل له: ألق عصاك، لأن هذه جملة معطوفة على «بُورِكَ» وليس جزؤها الذي هو معمول، وقيل: معطوفاً على «بُورِكَ»، وإنما احتاج إلى تقدير: وقيل له: ألق، ليكون جملة خبرية مناسبة للجملة الخبرية التي عطفت عليها، كأنه يرى في العطف تناسب الجمل المتعاطفة. والصحيح أنه لا يشترط ذلك[٣]، ثم ذكر مذهب سيبويه[٤].

«فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ»، وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها[٥]، سميت جاناً، لأنها تستتر عن الناس[٦]. وقرأ الحسن، والزهري، وعمرو[٧] بن عبيد «جَأَنٌّ» بهمزة مكان الألف[٨]، وقد[٩] تقدم تقرير هذا عند ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] على لغة من يهرب من التقاء الساكنين، فيقول شابَّة ودابَّة. «ولَّى مُدْبِراً» هرب[١٠] من الخوف، و «وَلَمْ يُعَقِّبْ»: لم يرجع، يقال: عقب فلان: إذا رجع، وكل راجع معقب.

وقال قتادة: ولم يلتفت، فقال الله[١١]: «يَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ المُرْسَلُونَ»[١٢]، يريد: إذا أمَّنتهم لا يخافون[١٣]، وقيل: المراد إذا أمرتهم بإظهار معجز أن لا يخافوا فيما يتعلق بإظهار ذلك، وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة[١٤]، لأن الخوف الذي هو شرط الإيمان لا يفارقهم، قال النبي ـ ﷺ ـ: «أنا أخشاكم لله»[١٥].

قوله: «تَهْتَزُّ» جملة حالية من (هاء) «رآها»[١٦]، لأن[١٧] الرؤية بصريَّة، وقوله:

---

(١) في الكشاف: نودي أن بورك من في النار، وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودي، والمعنى: قيل له: بورك من في النار.

(٢) الكشاف ٣/ ١٣٤. (٣) البحر المحيط ٧/ ٥٦.

(٤) قال أبو حيان: (بل قوله: ﴿وألق عصاك﴾ معطوف على قوله ﴿إنه أنا الله العزيز الحكيم﴾ عطف جملة الأمر على جملة الخبر، وقد أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو) البحر المحيط ٧/ ٥٦.

(٥) في ب: اضطراب، انظر البغوي ٦/ ٢٦٢.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٨٤. (٧) في ب: وعمر.

(٨) المحتسب ٢/ ١٣٥، الخصائص ٣/ ١٢٦، سر صناعة الإعراب ١/ ٧٢ ـ ٧٣، المنصف ١/ ١٤٩، الكشاف ٣/ ١٣٤، ابن يعيش ٩/ ١٢٩ ـ ١٣٠، البحر المحيط ٧/ ٥٦ ـ ٥٧.

(٩) قد: سقط من ب. (١٠) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٦٢.

(١١) لفظ الجلالة: سقط من ب. (١٢) في الأصل: المرسلين. وهو تحريف.

(١٣) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٢٦٢. (١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٤.

(١٥) أخرجه البخاري (نكاح) ٣/ ٢٣٧، أحمد ٦/ ٦٧، ١٥٦، ٢٢٦، ٢٤٥.

(١٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٥، البيان ٢/ ٢١٩، التبيان ٢/ ١٠٠٥.

(١٧) في ب: لأنه. وهو تحريف.

«كَأَنَّهَا جَانٌّ»: يجوز أن تكون حالاً[١] ثانية[٢]، وأن تكون حالاً من ضمير «تَهْتَزُّ»[٣]، فيكون حالاً متداخلة، وقوله: «وَلَمْ يُعَقِّبْ» يجوز أن يكون عطفاً على «وَلَّى»، وأن يكون حالاً أخرى، والمعنى: ولم يرجع على عقبه، كقوله:

٣٩٣٣ ـ فَمَا عَقَّبُوا إذْ قِيلَ هَلْ[٤] مِنْ مُعَقِّبٍ وَلاَ نَـزَلُـوا يَـومَ الـكَـرِيـهَـةِ مَـنْـزِلا[٥]

قوله: «إلاَّ مَنْ ظَلَمَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه استثناء منقطع، لأنَّ المرسلين[٦] معصومون من المعاصي، وهذا هو الظاهر[٧] الصحيح، والمعنى: لكن من ظلم من سائر الناس، فإنه يخاف فإن تاب وبدل حسناً بعد سوء فإنِّي غفورٌ رحيمٌ.

والثاني: أنَّه متصلٌ[٨]، وللمفسرين فيه عبارات، قال الحسن: إنَّ موسى ظلم بقتل القبطي، ثم تاب فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ٢٢].

وقال ابن جريج: قال الله لموسى[٩]: أخفتك لقتلك[١٠] النفس، وقال: معنى الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلاّ بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب[١١].

وقيل: محمول على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل[١٢]. وقال بعض النحويين: «إلا» هاهنا بمعنى ولا، يعني: لا يخاف لديّ المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ١٥٠]. يعني ولا الذين ظلموا[١٣]. وعن الفراء أنه متصل، لكن من جملة محذوفة تقديره: وإنما يخاف غيرهم إلاَّ من ظلم[١٤].

---

(١) في ب: حال.
(٢) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٥، البيان ٢/ ٢١٩.
(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٥.
(٤) في ب: هم.
(٥) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١٣٤، البحر المحيط ٧/ ٥٧، شرح شواهد الكشاف (١٠٠).
(٦) في ب: المرسلون.
(٧) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٠٠، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٦، البيان ٢/ ٢١٩، التبيان ٢/ ١٠٠٥.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ١/ ١٧٥، البحر المحيط ٧/ ٥٧.
(٩) لموسى: سقط من ب.
(١٠) في ب: بقتلك.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٦٢.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٤.
(١٣) قال ابن الأنباري: (وذهب الكوفيون إلى أن (إلا) بمعنى الواو، وليس بصحيح لاختلاف المعنى، لأن (إلا) تقتضي إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، والواو تقتضي مشاركة الثاني للأول، فلا يقام أحدهما مقام الآخر) البيان ٢/ ٢١٩، وانظر البحر المحيط ٧/ ٥٧.
(١٤) قال الفراء: «والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة، لأن المعنى: لا يخاف المرسلون إنما الخوف على غيرهم، ثم استثنى فقال: إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركاً فتاب وعمل صالحاً فذلك مغفور له ليس بخائف) المعاني ٢/ ٢٨٧.

وردَّه النحاس: بأنه لو جاز هذا لجاز: لا أضربُ القوم إلاَّ زيداً أي: وإنما أضرب غيرهم إلا زيداً، وهذا ضد البيان و[١] المجيء بما لا يعرف معناه[٢].

وقدره الزمخشري بـ «لكن»[٣]، وهي علامة على أنه منقطع ـ وذكر كلاماً طويلاً ـ فعلى الانقطاع يكون منصوباً فقط على لغة الحجاز، وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب والرفع على البدل من الفاعل قبله، وأما على الاتصال: فيجوز فيه الوجهان على اللغتين، ويكون الاختيار البدل، لأن الكلام غير موجب.

وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم «ألاَ» بفتح الهمزة وتخفيف اللام[٤] ـ جعلاها حرف تنبيه ـ و «مَنْ» شرطية، وجوابها: «فَإِنِّي غَفُورٌ»[٥] والعامة على تنوين «حُسْناً»، ومحمد بن عيسى الأصبهاني[٦] غير منوّن[٧]، جعله فعلى مصدراً كرجعى، فمنعها الصَّرف لألف التأنيث، وابن مقسم بضم الحاء والسين منوناً[٨]، ومجاهد وأبو حيوة ورويت عن أبي عمرو بفتحهما[٩]، وتقدم تحقيق القراءتين في البقرة[١٠].

قوله: «تَخْرُجْ» الظاهر أنه جواب لقوله «أَدْخِلْ» أي: إن أدخلْتها تَخْرُجْ على هذه الصفة[١١]، وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: وأدْخِلْ يَدَكَ تَدْخُل[١٢]، وأخرجها تخرج، فحذف من الثاني ما أثبته في الأول، ومن الأول ما أثبته في الثاني[١٣]، وهذا تقدير ما لا حاجة إليه.

قوله: «بَيْضَاء» حال من فاعل «تَخْرُجْ»[١٤]، و «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» يجوز أن يكون حالاً أخرى أو من الضمير في «بَيْضَاءَ»، أو صفة لـ «بَيْضَاءَ»[١٥] والمراد بالجيب: جيب القميص، قال المفسرون كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي تبرق مثل البرق[١٦]. قوله: «في تِسْعِ» فيه أوجه:

أحدها: أنه حال ثالثة، قاله أبو البقاء يعني من فاعل «تخرج»، أي آية في تسع آيات، كذا قدره[١٧].

---

(١) و: سقط من ب. (٢) إعراب القرآن ٣/ ٢٠٠.
(٣) الكشاف ٣/ ١٣٤.
(٤) المختصر (١٠٨)، المحتسب ٢/ ١٣٦، تفسير ابن عطية ١١/ ١٧٧، البحر المحيط ٧/ ٥٧.
(٥) في ب: «إني غفور رحيم». (٦) تقدم.
(٧) البحر المحيط ٧/ ٥٧. (٨) المرجع السابق.
(٩) المختصر (١٠٨)، البحر المحيط ٧/ ٥٧.
(١٠) عند قوله تعالى: ﴿.. **وقولوا للناس حسناً**﴾ [البقرة: ٨٣].
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٨. (١٢) تدخل: سقط من ب.
(١٣) حكاه أبو حيان. البحر المحيط ٧/ ٥٨. (١٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٦، البيان ٢/ ٢٩٩.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٥. (١٦) انظر البغوي ٦/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣.
(١٧) التبيان ٢/ ١٠٠٥.

الثاني: أنه متعلق بمحذوف، أي: اذهب[١] في تسع آياتٍ[٢]، وقد تقدم اختيار الزمخشري كذلك عند ذكر البسملة، ونظره بقول الآخر:

٣٩٣٤ ـ فَقُلْتُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنْهُمْ[٣]

وقولهم: بالرَّفاء والبنين[٤] وجعل هذا التقدير أقرب[٥] وأحسن[٦].

الثالث: أن يتعلق بقوله: «وأَلْقِ عَصَاكَ وأَدْخِلْ».

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: وأَلْقِ عَصَاكَ وَأَدْخِلْ يَدَكَ في تِسْعِ آيَاتٍ، أي: في جملة تسع آياتٍ. ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة منها اثنتان اليد والعصا، والتِّسعُ الفَلْقُ، والطُّوفان، والجراد، والقُمَّل، والضَّفادع، والدَّم، والطَّمسة، والجدب في بواديهم، والنقصان من مزارعهم[٧] انتهى.

وعلى هذا تكون (في) بمعنى (مَعَ) أي: هذه آية مع تسع آيات[٨] أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه، لأن اليد والعصا حينئذ خارجتان من التسع، وكذا قال ابن عطية، أعني أنه جعل «فِي تِسْعِ» متصلاً بـ «أَلْقِ» و «أَدْخِلْ»، إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع، وقال: تقديره: تُمَهِّدُ لك ذلك وتيسِّر في تسع[٩]، وجعل الزجاج (في) بمعنى (من)[١٠]، قال كما تقول: خذ لي من الإبل عشراً فيها فحلان، أي منها فحلان[١١].

قوله: «إِلَى فِرْعَونَ» هذا يتعلق بما تعلق به «فِي تِسْعِ» إذا لم نجعله حالاً، فإن جعلناه حالاً علقناه بمحذوف، فقدّره أبو البقاء مرسلاً إلى فرعون[١٢]. وفيه نظر، لأنه كونٌ مقيَّدٌ، وسبقه إلى هذا التقدير الزجاج[١٣]، وكأنهما أرادا[١٤] تفسير المعنى دون الإعراب.

---

(١) قال الزمخشري: (و «في تسع آيات» كلام مستأنف وحرف الجرّ فيه يتعلق بمحذوف، والمعنى: اذهب في تسع آيات «إلى فرعون») الكشاف ٣/ ١٣٥.

(٢) آيات: سقط من ب.

(٣) صدر بيت من بحر الوافر، قاله سمير بن الحارث الضبي، أو تأبط شراً، وعجزه:

فريق تحسد الأنس الطعاما

وهو في الكشاف ١/ ٥، ٣/ ١٣٥، السبع الطوال ٢٩٦، البحر المحيط ٧/ ٥٨، شرح شواهد الكشاف (١٠٧). والشاهد فيه قوله: (إلى الطعام) فإنه متعلق بفعل محذوف تقديره: أدعوكم.

(٤) أي: أعرست بالرفاء والبنين. انظر مجمع الأمثال للميداني ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦.

(٥) في النسختين: أعرب.

(٦) انظر الكشاف ١/ ٤ ـ ٥.

(٧) الكشاف ٣/ ١٣٥.

(٨) هذا تعقيب أبي حيان. البحر المحيط ٧/ ٥٨

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٧٨.

(١٠) في النسختين: مع من. والصواب ما أثبته.

(١١) قال الزجاج: (ومثل قوله: «في تسع آيات» ومعناه من تسع قولهم: خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان، المعنى: منها فحلان) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١١٠.

(١٢) قال أبو البقاء: (و «إلى» متعلقة بمحذوف، تقديره: مرسلاً إلى فرعون) التبيان ٢/ ١٠٠٥.

(١٣) لم أجده في معاني القرآن وإعرابه للزجاج، وهو في البحر المحيط ٧/ ٥٨.

(١٤) في ب: أراد.

وجوَّز أبو البقاء أيضاً أن تكون صفة لـ «آيَاتٍ»، وقدَّره: واصلةً إلى فرعون[١]، وفيه ما تقدم.

قوله: «مُبْصِرَةً» حال، ونسب الإبصار إليها مجازاً، لأن بها يبصر[٢]، وقيل: بل هي من أبصر المنقولة بالهمزة من بصر، أي: أنها[٣] تبصر غيرها لما فيها من الظهور، ولكنه مجاز آخر غير الأول، وقيل: هو[٤] بمعنى مفعول، نحو «مَاءٌ دَافِقٌ» أي: مدفوق[٥].

وقرأ عليّ بن الحسين وقتادة بفتح الميم والصاد[٦]، أي: على وزن أرض مسبعةٌ، ذات سباع[٧]، ونصبها على الحال[٨] أيضاً، وجعلها أبو البقاء في هذه القراءة مفعولاً من أجله[٩]، وقد تقدم ذلك. ومعنى «مُبْصِرَةً»: بينة واضحة.

«قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ» ظاهر.

قوله[١٠]: «وَجَحَدُوا بِهَا» أي: أنكروا الآيات، ولم يقروا أنها من عند الله[١١].

قوله: «وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ» يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلها، ويجوز أن تكون حالاً من فاعل «جَحَدُوا»[١٢]، وهو أبلغ في الذم، واستفعل هنا بمعنى «تَفَعَّلَ»، نحو: استعظم واستكبر، والمعنى: أنهم علموا أنها من عند الله، وفائدة ذكر الأنفس أنهم جحدوا بألسنتهم[١٣] واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم، والاستيقان أبلغ من الإيقان[١٤].

قوله: «ظُلْماً وَعُلُواً» يجوز أن يكونا في موضع الحال، أي: ظالمين عالين، وأن يكونا مفعولاً من أجلهما[١٥]، أي: الحامل على ذلك الظلم والعلو.

وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة: «وَعِلِيًّا» بكسر العين واللام وقلب الواو

---

(١) قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون صفة لـ «تسع» أو لـ «آيات»، أي: واصلة إلى فرعون) التبيان ٢/ ١٠٠٥.
(٢) وهذا مجاز عقلي لأنه من إسناد الفعل لغير ما هو له.
(٣) في ب: بأنها. (٤) هو: سقط من ب.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٨.
(٦) المحتسب ٢/ ١٣٦، الكشاف ٣/ ١٣٥، البحر المحيط ٧/ ٥٨.
(٧) وجعلها الزمخشري مكاناً تكثر فيها التبصرة. الكشاف ٣/ ١٣٥.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٨.
(٩) قال أبو البقاء: (ويقرأ بفتح الميم والصاد، وهو مصدر مفعول له، أي: تبصرة) التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(١٠) قوله: سقط من ب. (١١) انظر البغوي ٦/ ٢٦٣.
(١٢) قال الزمخشري: (الواو في «واستيقنتها» واو الحال وقد بعدها مضمرة) الكشاف ٣/ ١٣٥.
(١٣) في ب: بأنفسهم.
(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٣٥، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٤.
(١٥) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٦.

١٢٢ ـــــــ

وإنَّما نكر «عِلْماً» تعظيماً له، أي علماً سنياً، أو دلالة على التبعيض[١]، لأنه قليل جداً بالنسبة إلى علمه تعالى.

فصل

المعنى: «وَقَالاَ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا» بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس «عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ»[٢]، ولم يفضلوا أنفسهم[٣] على الكل، وذلك يدل على حسن التواضع. قوله: «وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ»، قال الحسن: المال لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث[٤]، وقال غيره: بل النبوة والعلم والملك دون سائر أولاده[٥]، ولو تأمل الحسن لعلم أن المال لا يورث من الأنبياء، لقوله عليه السلام[٦]: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ لا نُورَث مَا تَرَكْنَاهُ صدقة»[٧]، وأيضاً فإن المال إذا ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى، ولذلك يرثه الولد إذا كان مؤمناً، ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلاً، ولا كذلك[٨] النبوة، لأن الموت[٩] لا يكون سبباً لنبوة الولد[١٠]، وكان لداود تسعة عشر ابناً، وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين، قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منه، وكان داود أشد تعبداً من سليمان، وكان سليمان شاكراً لنعم الله[١١].

«وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ»، يعني صوته، سمي صوت الطير منطقاً، لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس، روي عن كعب قال: صاح ورشان[١٢] عند سليمان عليه السلام[١٣]، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: إنه يقول: لدوا للموت، وابنوا[١٤] للخراب، وصاحت فاختة[١٥]، فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا لا، قال

---

(١) في ب: التخصيص.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٦٤.
(٣) في ب: أنفسهما.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٦.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه البخاري (فرض الخمس) ٢/ ١٨٦، (فضائل أصحاب النبي) ٢/ ٣٠١، (مغازي) ٣/ ١٦، (نفقات) ٣/ ١٨٧، (فرائض) ٤/ ٢١٤، مسلم (جهاد) ٣/ ١٣٧٧، ١٣٨٢، ١٣٨٣ أبو داود (إمارة) ٣/ ٣٦٥ ـ ٣٧١، الترمذي (سير) ٣/ ٨٢، ومالك (كلام) ٢/ ٩٩٣، أحمد ١/ ٤، ٦، ٩، ١٠، ٢٥، ٤٧، ٤٨، ٢/ ٤٦٣، ٦/ ١٤٥، ٧٦٢.
(٨) في ب: وكذلك وهو تحريف.
(٩) في النسختين: النبوة. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٦.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٦٤.
(١٢) الورشان: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلاً من الحمامة المعروفة، يستوطن أوربة، ويهاجر في جماعات إلى العراق والشام، ولكنها لا تمر بمصر، والجمع ورشان ووراشين. المعجم الوسيط (ورش).
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: وانموا.
(١٥) الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل، والجمع: فواخت. المعجم الوسيط (فخت).

فإنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا، وصاح[١] الطاووس[٢] فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: فإنه يقول: كما تدين تدان، قال: وصاح هدهد، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين، وصاحت طيطوى[٣]، فقال أتدرون ما تقول؟ قالوا لا، قال فإنه يقول: كل حي ميت، وكل جديد بال، وصاح خطاف[٤]، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: فإنه يقول: قدِّموا خيراً تجدوه، وهدرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا لا، قال: فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى (ملء سمائه وأرضه، وصاح قمري[٥]، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: فإنه يقول: سبحان ربي الأعلى)[٦]، قال: والغراب يدعو[٧] على العشَّار، والحدأة تقول: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨]، والقطاة[٨] تقول: من سكت سلم، والببغاء[٩]: ويلٌ لِمَنِ الدُّنيَا هَمُّهُ، والضفدع يقول: سبحان ربِّي القدُّوس، والبازي[١٠] يقول: سبحان ربي وبحمده[١١]. وعن مكحول[١٢] قال: صاح دُرَّاج[١٣] عند سليمان، فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال: فإنه يقول: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾[١٤] [طه: ٥].

قوله: «وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» تؤتى الأنبياء[١٥] والملوك، قال ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة[١٦]. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين

---

(١) في ب: وصاحت.

(٢) الطاووس: طائر حسن الشكل كثير الألوان، يبدو كأنه يعجب بنفسه وبريشه ينشر ذنبه كالطاق، يذكر ويؤنث، والجمع: طواويس وأطواس. المعجم الوسيط (طوس)

(٣) الطيطوى: ضرب من القطا طوال الأرجل. اللسان (طيط).

(٤) الخطاف: هو ضرب من الطيور القواطع، عريض المنقار دقيق الجناح طويله، منتفش الذيل والجمع: خطاطيف. المعجم الوسيط (خطف).

(٥) القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت، والجمع: قمر. والأنثى: قمرية، والجمع: قماري المعجم الوسيط (قمر).

(٦) ما بين القوسين سقط من ب. (٧) في ب: يدعوا.

(٨) القطاة: واحدة القطا، وهو نوع من اليمام، يؤثر الحياة في الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعة، وبيضه مرقط، والجمع: قطا، وقطوات، وقطيات. المعجم الوسيط (قطو).

(٩) الببغاء: طائر من الفصيلة الببغاوية يطلق على الذكر والأنثى، يتميز بمنقار معقوف، وأربع أصابع في كل رجل، وله لسان لحمي غليظ، ومن أشهر أوصافه أنه يحاكي كلام الناس. المعجم الوسيط (ببغ).

(١٠) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم، من فصيلة العقاب النسرية، تميل أجنحتها إلى القصر، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول، ومن أنواعه الباشق والبيدق، والجمع: بواز، وبزاة. المعجم الوسيط (بزا).

(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥. (١٢) تقدم.

(١٣) الدراج: نوع من الطيور يدرج في مشيه. المعجم الوسيط (درج).

(١٤) انظر البغوي ٦/ ٢٦٥. (١٥) الأنبياء: سقط من ب.

(١٦) انظر البغوي ٦/ ٢٦٥.

والريح[١] «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ»، والمراد بقوله «أُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» كثرة ما أوتي، لأن كثرة المشاركة سبب لجواز الاستعارة، فلا جرم يطلق لفظ الكل على الكثرة، كقوله: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾[٢] [النمل: ٢٣] وقوله: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ»، أي: الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا، روي أن سليمان أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها، فملك سبعمائة (سنة)[٣] وستة أشهر، ملك جميع أهل[٤] الدنيا من الجن والإنس والدواب والطير والسباع، وأعطي على ذلك منطق كل شيء، وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة[٥].

فقوله: «إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ» تقرير لقوله: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا» والمقصود منه: الشكر والمحمدة، كما قال عليه السلام[٦]: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرَ»[٧].

فإن قيل: كيف قال[٨] «عُلِّمنا» و «أُوتِينَا»، وهو كلام المتكبر؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أن يريد نفسه وأباه.

والثاني: أن هذه النون يقال لها نون الواحد المطاع، وكان ملكاً مطاعاً[٩].

قوله: «وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ»: وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له، فقوله: «مِنَ الجِنِّ» وما بعده بيان لـ «جنوده» فيتعلق بمحذوف، ويجوز أن يكون هذا الجار حالاً[١٠]، فيتعلق بمحذوف أيضاً.

قوله: «فهم يُوزَعُون» أي: يمنعون ويكفُّون، والوزع: الكف والحبس، يقال: وزعه يزعه فهو وازع وموزوع[١١]، وقال عثمان ـ رضي الله عنه ـ: «مَا يَزَعُ السُّلْطَانُ[١٢] أَكْثَرُ مِمَّا يَزَعُ القُرْآنُ»[١٣]، وعنه: «لاَ بُدَّ لِلقَاضِي مِنْ وَزَعَةٍ»[١٤] وقال الشاعر:

٣٩٣٥ ـ وَمَنْ لَمْ يَزَعْهُ لُبُّهُ وحَيَاؤُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ شَيْبِ فَوْدَيْهِ وَازِعُ[١٥]

---

(١) المرجع السابق.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٦.
(٣) سنة: تكملة من البغوي.
(٤) أهل: سقط من ب.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٧) أخرجه الترمذي (تفسير) ٤/ ٣٧٠، أبو داود (سنة) ٥/ ٥٤، أحمد ١/ ٢٨١، ١٩٥، ٢٨٣، ١٤٤.
(٨) في ب: قد. وهو تحريف.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٣٦، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٦.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(١١) انظر اللسان (وزع).
(١٢) في النسختين: الشيطان. والصواب ما أثبته.
(١٣) انظر القرطبي ١٣/ ١٦٨، البحر المحيط ٦/ ٥١، وانظر مجمع الأمثال للميداني ٤/ ٥٢.
(١٤) أي: أعوان يكفونه عن التعدي والشر والفساد. وهذا القول ليس من كلام أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وإنما هو من كلام الحسن البصري ـ رضي الله عنه ـ لما ولي القضاء.
انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣/ ٢٢٨، وتفسير ابن عطية ١١/ ١٨٣، القرطبي ١٣/ ١٦٨، اللسان (وزع) البحر المحيط ٧/ ٥١.
(١٥) البيت من بحر الطويل، ولم أهتد إلى قائله، وهو في البحر المحيط ٧/ ٥١، والشاهد فيه قوله: (وازع) فإنه بمعنى الحابس والمانع.

وقوله: «أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر» بمعنى ألهمني[١] من هذا، لأنَّ تحقيقه: اجعلني من حيث أزع نفسي عن الكفر فقوله: «فَهُمْ يُوزَعُونَ» معناه: يحبسون، وهذا لا يكون إلا إذا كان في كل قبيل منها وازع متسلط على من يرده ويكفه[٢]. قال قتادة: كان كل صنف من جنوده وزعة ترد أولها على آخرها لئلا يتقدموا في المسير[٣]، والوازع: الحابس والنقيب[٤]، وقال مقاتل يوزعون يساقون[٥]، وقال السدي: يوقفون[٦]، وقيل يجمعون[٧].

قوله: «حَتَّى إِذَا» في المُغْنِي[٨] بـ «حتى» وجهان:

أحدهما: هو «يُوزَعُونَ»، لأنه مضمن معنى فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا.

والثاني: أنه محذوف، أي فساروا حتى[٩] وتقدم الكلام في حتى الداخلة على إذا، هل هي حرف ابتداء أو حرف جر[١٠].

قوله: «عَلَى وَادِي» متعلق بـ «أَتَوا»، وإنما عدِّي بـ «عَلَى»، لأنَّ الواقع كذا، لأنهم كانوا محمولين على الريح، فهم مستعلون. وقيل: هو من قولهم: أتيت عليه، أي استقصيته إلى آخره، والمعنى أنهم قطعوا الوادي كله وبلغوا آخره[١١].

ووقف القراء كلهم على «وَادِ» دون ياء اتباعاً للرسم، ولأنها محذوفة لفظاً لالتقاء الساكنين في الوصل، ولأنها قد حذفت حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين (نحو ﴿جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ﴾[١٢] [الفجر: ٩] فحذفها وقفاً، وقد عهد حذفها دون التقاء الساكنين)[١٣]، فحذفها عند التقاء الساكنين أولى، إلا الكسائي، فإنه وقف بالياء، قال: لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل، وقد زال، فعادت اللام، واعتذر عن مخالفة الرسم بقوة الأصل[١٤].

والنَّملُ: اسم جنس معروف واحده نملةٌ، ويقال: نُمْلَةٌ ونُمْلٌ بضم النون وسكون الميم، ونُمُلَة ونُمُل بضمّهما[١٥]، ونَمْلَة بالفتح، والضم بوزن سمرة، ونَمُل بوزن رجل، واشتقاقه من: التَّنمُّل، لكثرة حركته، ومنه قيل للواشي: المُنَمِّل، يقال: أَنْمَلَ بين القوم مُنمِل، أي: وشَى وَنَمَّ؛ لكثرة تردده، وحركته في ذلك[١٦]، قال:

---

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٨٩.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٧.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٦٦.
(٤) انظر اللسان (وزع).
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٦٦.
(٦) المرجع السابق.
(٧) المرجع السابق.
(٨) أي: الذي جعل غاية.
(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٠.
(١٠) عند قوله تعالى: ﴿حتى إذا فشلتم﴾ [آل عمران: ١٥٢].
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٧.
(١٢) من قوله تعالى: ﴿وثمود الَّذين جابوا الصَّخر بالواد﴾ [الفجر: ٩].
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) انظر حجة القراءات لأبي زرعة (٥٢٣)، الإتحاف (٣٣٥).
(١٥) في النسختين: بضمها.
(١٦) انظر اللسان (نمل).

٣٩٣٦ ـ وَلَسْتُ بِذِي نَيْرَبٍ فِيهِمُ وَلاَ مُنْمِشٍ منهم مُنْمِلِ[١]

ويقال أيضاً: نَمِل يَنْمِلُ، فهو نَمِلٌ ونَمَّالٌ، وتَنَمَّلَ القومُ: تفرقوا للجمع تفرُّق النمل، وفي المثل: «أجْمَعُ مِنْ نَمْلَةٍ»[٢] والنَّمْلةُ أيضاً: قرحةٌ تخرج في الجنب، تشبيهاً بها في الهيئة، والنملة أيضاً شقٌّ في الحافر، ومنه: فرسٌ منمول القوائم، والأنْمُلة: طرف الإصبع من ذلك؛ لدقتها وسرعة حركتها. والجمع: أنامل[٣].

فصل

قال كعب: كان سليمان إذا سار[٤] بعسكره حملته الريح تهوي بهم[٥] فسار من اصطخر[٦] إلى اليمن، فمرّ على مدينة الرسول ـ ﷺ ـ، فقال سليمان: هذه دار هجرة نبي الله في آخر الزمان، طوبى لمن آمن به، وطوبى لمن اتبعه، ورأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله، فلما جاوز سليمان البيت بكى[٧] فأوحى الله إلى البيت: ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا عليّ فلم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك، فأوحى الله إليه: لا تبك، فإني سوف أملأك وجوهاً سجداً، وأنزل فيك قرآناً جديداً، وأبعث منك في آخر الزمان أحب أنبيائي إليّ وأجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني، وأفرض على عبادي فريضة يزفون[٨] إليك زفيف النسور إلى أوكارها، ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها، وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان، ثم مضى سليمان حتى مرّ بوادي السدير من الطائف، فأتى على وادي النمل، هكذا قال كعب إنه واد بالطائف[٩]، وقال مقاتل: إنه وادٍ بالشام كثير النمل[١٠]، وقيل وادٍ كان يسكنه الجن، وأولئك النمل مراكبهم[١١].

قوله: «قَالَتْ نَمْلَةٌ» هذه النملة هنا مؤنثة حقيقة، بدليل لحاق علامة التأنيث فعلها، لأن نملة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فإذا أريد تمييز ذلك قيل: نملة ذكر، ونملة أنثى، نحو: حَمَامَة ويَمَامة. وحكى الزمخشري عن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه وقف على قتادة وهو يقول: سلوني، فأمر من سأله عن نملة سليمان: هل كانت ذكراً أو[١٢]

---

(١) البيت من بحر المتقارب، مجهول القائل. وقد تقدم.

(٢) انظر مجمع الأمثال للميداني ١/ ٣٣٥. (٣) انظر اللسان (نمل).

(٤) في ب: سافر. (٥) بهم: سقط من ب.

(٦) اصطخر: أطلال مدينة إيرانية قديمة. المنجد في الأعلام (٥٢).

(٧) في ب: أبكى.

(٨) الزفيف: الإسراع ومقاربة الخطو، وزف يزف زفاً وزفيفاً وزفوفاً، وزفَّ القوم في مشيهم: أسرعوا. اللسان (زفف).

(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧. (١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٦٧.

(١١) المرجع السابق. (١٢) في ب: أم.

أنثى، فلم يجب، فقيل لأبي حنيفة في ذلك، فقال: كانت أنثى، واستدل بلحاق العلامة[١].

قال الزمخشري: وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها[٢] على المذكر والمؤنث[٣]، فيميز بينهما بعلامة، نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى، وهو وهي[٤]، انتهى.

وقد ردَّ هذا أبو حيان، فقال: ولحاق التاء في «قالت» لا يدلّ على أن النملة مؤنثة، بل يصح أن يقال في المذكر: قالت نملة؛ لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما[٥] لا يتميز فيه المذكر من المؤنث، وما كان كذلك كاليمامة والقملة مما بينه في الجمع وبين واحده تاء التأنيث من الحيوان، فإنه يخبر عنه[٦] إخبار المؤنث، (ولا يدل كونه يخبر عنه إخبار المؤنث)[٧] على أنه ذكر أو أنثى، لأن التاء دخلت فيه للفرق لا للدلالة على التأنيث الحقيقي، بل دالة على الواحد من هذا الجنس، قال: وكان قتادة بصيراً بالعربية، وكونه أفحم يدل على معرفته باللسان إذ علم أن النملة يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق على الأنثى والذكر[٨] إذ لا[٩] يتميز فيه أحد هذين، ولحاق العلامة لا يدل، فلا يعلم التذكير والتأنيث إلا بوحي من الله، قال: وإنما استنباط[١٠] تأنيثه من كتاب الله[١١] بـ «قالت»[١٢]، ولو كان ذكراً لقيل: «قال» فكلام النحاة على خلافه، وأنه لا يخبر عنه إلا إخبار المؤنث، سواء كان ذكراً أم أنثى.

قال: وأما تشبيه الزمخشري النملة بالحمامة والشاة، فبينهما قدر مشترك يتميز فيهما المذكر من المؤنث فيمكن أن تقول[١٣]: حمامة ذكر، وحمامة أنثى فتميزه بالصفة، وأما تميزه بـ[١٤] «هو» و «هي» فإنه لا يجوز، لا تقول هو الحمامة، ولا هو الشاة، وأما النملة والقملة فلا[١٥] يتميز فيه[١٦] المذكر من المؤنث، ولا يجوز فيه[١٧] في الإخبار إلا التأنيث وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان نحو: المرأة، أو[١٨] غير العاقل كالدابة، إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين ما أسند إليه من ذلك، فيجوز أن تلحق العلامة وأن لا تلحقها، على ما تقرر في علم العربية[١٩]. انتهى.

---

(١) الكشاف ٣/ ١٣٧. بتصرف.
(٢) في ب: وقوعهما.
(٣) في ب: على الذكر والأنثى.
(٤) الكشاف ٣/ ١٣٧.
(٥) في ب: ما.
(٦) في ب: غير. وهو تحريف.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: الذكر والأنثى.
(٩) في ب: ولا.
(١٠) في ب: استنبط.
(١١) في ب: الله تعالى.
(١٢) بقالت: سقط من ب.
(١٣) في ب: أن يقال.
(١٤) بـ: سقط من ب.
(١٥) في ب: و.
(١٦) في ب: فيهما.
(١٧) فيه: تكملة من البحر المحيط.
(١٨) في ب: و.
(١٩) البحر المحيط ٧/ ٦١.

قال شهاب الدين: أما ما ذكره ففيه نظر، من حيث[١] إن التأنيث إما لفظي أو معنوي[٢]، واللفظي[٣] لا يعتبر (في لحاق العلامة)[٤] البتة، بدليل أنه لا يجوز (قامت رَبْعَةٌ وأنت تعني رجلاً، وكذلك)[٤] لا يجوز: قامت طلحة، ولا حمزة ـ على مذكر ـ فتعين أن يكون اللحاق إنما هو للتأنيث المعنوي، وإنما يعتبر لفظ التأنيث والتذكير في باب العدد على معنى خاص أيضاً، وهو أنا ننظر[٥] إلى ما عاملت العرب ذلك اللفظ به من تذكير أو تأنيث من غير نظر إلى مدلوله، فهناك له هذا الاعتبار وتحقيقه هنا يخرجنا عن المقصود وإنما نبهتك على[٦] القدر المحتاج إليه.

وأما قوله: وأما النملة والقملة فلا يتميَّز، يعني لا يتوصَّلُ لمعرفة الذكر منهما ولا الأنثى بخلاف الحمامة والشاة، فإن الاطلاع على ذلك[٧] ممكن، فهو أيضاً ممنوع إذ[٨] قد يمكن الاطلاع على (ذلك، وأن الاطلاع على ذكورية الحمامة والشاة أسهل من الاطلاع على)[٩] ذكورية النملة والقملة، ومنعه أيضاً أن يقال هو الشاة وهو الحمامة ممنوع[١٠].

وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر[١١] بن سليمان: «النَّمُلُ» و «نَمُلَة» بضم الميم وفتح النون[١٢] بزنة[١٣] رجل وسمرة، وسليمان التيمي[١٤] بضمتين فيهما[١٥]، وتقدم أن ذلك لغات في الواحد والجمع. قوله: «لاَ يَحْطِمَنَّكُم»، فيه وجهان:

أحدهما: أنه نهي.

والثاني: أنه جواب للأمر[١٦].

وإذا كان نهياً ففيه وجهان:

أحدهما: أنه نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب، وإنما هو نهي للجنود في اللفظ، وفي المعنى للنمل، أي لا تكونوا بحيث يحطمونكم، كقولهم: لا أَرَيَنَّك هٰهُنَا[١٧].

---

(١) في ب: حين.
(٢) المقصود به الحقيقي.
(٣) في ب: فاللفظي.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: أن نظر.
(٦) في ب: عن.
(٧) أي: على ذكورة وأنوثة.
(٨) إذ: تكملة ليست في المخطوط.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) الدر المصون ٥/ ١٨٢ ـ ١٨٣.
(١١) في النسختين: معمر. والصواب ما أثبته.
(١٢) المختصر (١٠٨)، البحر المحيط ٧/ ٦١.
(١٣) في ب: بوزنة. وهو تحريف.
(١٤) هو سليمان بن قتة التيمي، مولاهم البصري، ثقة، عرض على ابن عباس، وعرض عليه عاصم الجحدري. طبقات القراء ١/ ٣١٤.
(١٥) المحتسب ٢/ ١٣٧، البحر المحيط ٧/ ٦١.
(١٦) وضعفه أبو البقاء لأن جواب الأمر لا يؤكد بالنون في الاختيار. التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(١٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٦١.

والثاني: أنه بدل من جملة الأمر قبله، وهي «ادْخُلُوا»، وقد تعرض الزمخشري لذلك[١]، فقال[٢]: فإن قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت يحتمل أن يكون جواباً للأمر، وأن يكون نهياً بدلاً من الأمر، والذي جوَّز أن يكون بدلاً منه أنه[٣] في معنى: لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم[٤]، على طريقة: لاَ أَرَيَنَّكَ هٰهُنَا، أرادت: لا يحطمنكم جنود سليمان، فجاءت بما هو أبلغ، ونحوه[٥]:

٣٩٣٧ ـ عَجِبْتُ مِن نَفْسِي وَمِنْ إشْفَاقِهَا[٦]

قال أبو حيان: أما تخريجه على أنه جواب الأمر، فلا يكون ذلك إلا على قراءة الأعمش، فإنه مجزوم مع أنه يحتمل أن يكون استئناف نهي[٧] يعني أن الأعمش قرأ: «لا يَحْطِمْكُمْ» بجزم الميم دون نون توكيد، قال: وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا إن كان في شعر، وإذا لم يجز ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر فأحرى أن لا يجوز في جواب الأمر إلا في الشعر، وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في علم النحو. ومثال مجيء النون في جواب الشرط قول الشاعر:

٣٩٣٨ ـ نَبِّتْ نَبَاتَ[٨] الخَيْزُرَانَةِ[٩] فِي الثَّرَى[١٠] حَدِيثاً مَتَى مَا يَأْتِكَ الخَيْرُ يَنْفَعَا[١١]

وقول الآخر:

٣٩٣٩ ـ فَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزَارَةُ تُعْطِكُمْ وَمَهْمَا تَشَأْ مِنْهُ فَزَارَةُ تَمْنَعَا[١٢]

---

(١) في ب: كذلك وهو تحريف. (٢) الكشاف ٣/ ١٣٧ ـ ١٣٨.

(٣) في النسختين: أن يكون نهياً بدلاً من الأمر لأنه. والتصويب من الكشاف.

(٤) في ب: يحطمنكم. (٥) ونحوه: مكرر في ب.

(٦) رجز لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١٣٨، البحر المحيط ٧/ ٦٢، شرح شواهد الكشاف (١٣٧). وأتى به شاهداً على المبالغة في قوله: من نفسي ومن إشفاقها. وكان وجه الكلام أن يقول: من إشفاق نفسي.

(٧) في البحر المحيط: نفي. البحر المحيط ٧/ ٦٢.

(٨) في ب: بيان. (٩) في ب: الخيزوانة.

(١٠) في ب: في البرى.

(١١) البيت من بحر الطويل قاله النجاشي، وهو في الكتاب ٣/ ٥١٥، المقاصد النحوية ٤/ ٣٤٤، الهمع ٢/ ٧٨، الأشموني ٣/ ٢٢٠، الخزانة ١١/ ٣٩٥، الدرر ٢/ ٩٧. وروي: (الخيزراني) مكان (الخيزرانة). الخيزراني: كل نبت ناعم. وأراد بالخير المال. والشاهد فيه قوله: (ينفعا) فإن أصله (ينفعن) بنون التوكيد الخفيفة، ثم أبدل منها الألف في الوقف، وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، لأنَّ جواب الشرط لا يؤكد بالنون، لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذب، ولكنه أكد تشبيهاً بالنهي حين كان مجزوماً غير واجب.

(١٢) البيت من بحر الطويل، نسبه سيبويه إلى ابن الخرع، وهو عوف بن الخرع، وينسب أيضاً إلى الكميت بن ثعلبة، وهو في الكتاب ٣/ ٥١٥، المقاصد النحوية ٤/ ٣٣٠، التصريح ٢/ ٣٠٦، الهمع ٢/ ٧٩، الأشموني ٢/ ٢٠٢، الخزانة ١١/ ٣٨٧، الدرر ٢/ ١٠٠، والشاهد فيه قوله: (تمنعا)، والكلام فيه كالكلام في سابقه.

قال سيبويه: وهو قليل في الشعر شبهوهُ بالنهي حيث كان مجزوماً غير واجب[١]، قال: وأما تخريجه على البدل فلا يجوز، لأن مدلول «لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ» مخالف لمدلول «ادخُلُوا»، وأما قوله: لأنه بمعنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم[٢]، فتفسير معنى لا إعراب، والبدل من صفة الألفاظ، نعم لو كان اللفظ القرآني: لا تكونوا بحيث لا يحطمنكم، لتُخُيِّل فيه البدل، لأن الأمر بدخول المساكن نهي عن كونهم بظاهر الأرض.

وأما قوله: إنه أراد لا يحطمنكم جنود سليمان إلى آخره، فيسوغ زيادة الأسماء، وهو[٣] لا يجوز، بل الظاهر إسناد الحطم[٤] إلى جنوده، وهو على حذف مضاف، أي: خيل سليمان وجنوده، إو نحو ذلك مما يصح تقديره[٥]، انتهى.

أما منعه كونه جواب الأمر من أجل النون، فقد سبقه إليه أبو البقاء، فقال: وهو ضعيف، لأن جواب الشرط لا يؤكد بالنون في الاختيار[٦]. وأما منعه البدل بما ذكر فلا نسلم تغاير المدلول بالنسبة لما يؤول إليه المعنى. وأما قوله: فيسوغ زيادة الأسماء فهو[٧] لم يسوغ ذلك، وإنما فسر المعنى ـ وعلى تقدير ذلك ـ فقد قيل به شائعاً[٨]. وجاء الخطاب في قولها «ادخلوا» كخطاب العقلاء لما عوملوا معاملتهم[٩]. وقرأ أُبَيّ: «اَدْخُلْنَ مَساكِنَكُنَّ لاَ يَحْطِمنَّكُن»[١٠] ـ بالنون الخفيفة ـ جاء به على الأصل. وقرأ شهر بن حوشب[١١]: «مَسْكَنَكم» بالإفراد[١٢] وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء والنون مضارع حطمه بالتشديد[١٣]. وقرأ الحسن أيضاً قراءتان: فتح الياء وتشديد الطاء مع سكون الحاء وكسرها[١٤] والأصل: لا يَحطمَنَّكُمْ، فأدغم وإسكان الحاء مشكل تقدم نظيره في «لا يَهِدِّي»[١٥] ونحوه، وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد[١٦]. والحطم: الكسرُ،

---

(١) الكتاب ٣/ ٥١٥.
(٢) في البحر المحيط: فيحطمنكم. وفي ب: فتحطموا.
(٣) في ب: وهي.
(٤) في النسختين: الحكم. والتصويب من البحر المحيط.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٦٢.
(٦) التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(٧) فهو: تكلمة ليست في المخطوط.
(٨) أي: إبدال الفعل من الفعل متى استقام ذلك من جهة المعنى.
(٩) انظرْ التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(١٠) في ب: لا يحطمنكم. وفي البحر المحيط: «ادخلن مساكنكن لا يحطمنكم» ٧/ ٦١ وفي تفسير ابن عطية: (وفي مصحف أبي «لا يحطمنكم» مخففة النون التي قبل الكاف) ١١/ ١٨٧.
(١١) شهر بن حوشب، أبو سعيد الأشعري الشامي، ثم البصري، تابعي، مشهور عرض عليه أبو نهيك علباء بن أحمد، مات سنة ١٠٠هـ، وقيل غير ذلك. طبقات القراء ١/ ٣٢٩.
(١٢) المختصر (١٠٨)، البحر المحيط ٧/ ٦١. (١٣) المرجعان السابقان.
(١٤) البحر المحيط ٧/ ٦١، وفي المختصر لم ينص على سكون الحاء (١٠٨)، وفي المحتسب بفتح الياء والحاء وتشديد الطاء والنون، وروي عنه بكسر الحاء ٢/ ١٣٧.
(١٥) من قوله تعالى: ﴿أَمَّن لا يهدِّي إلاَّ أن يُهْدَى﴾ [يونس: ٣٥]. انظر اللباب ٤/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(١٦) في السبعة قال ابن مجاهد: (وقرأ عبيد عن أبي عمرو «لا يحطمنكم» ساكنة النون. وهو غلط) (٤٧٩)=

يقال منه: حطمتُه، ثم استعمل لكل كسر معناه، والحطام: ما تكسر يبساً[١] وغلب على الأشياء التافهة، والحُطَم: السائق السريع، كأنه يحطم الإبل[٢]، قال:

٣٩٤٠ ـ قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بسواقٍ حُطَمْ لَيْسَ بِرَاعِي إِبِلٍ وَلاَ غَنَمْ
ولا بِجَزَّارِ ظَهْرٍ وَضَمْ[٣]

والحُطَمَة: من دركات النار، ورجل حُطَمَةٌ للأكول[٤]، تشبيهاً لبطنه بالنار[٥]، كقوله:

٣٩٤١ ـ كَأَنَّمَا فِي جَوْفِهِ تَنُّورُ[٦]

وقوله: «وهُمْ لا يشعُرُونَ» جملة حالية[٧].

فصل

قال الشعبي: كانت تلك النملة ذات جناحين[٨]، فنادت «يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ»، ولم تقل: ادخلن، لأنها لما جعلت لهم قولاً كالآدميين خوطبوا بخطاب الآدميين[٩]، «لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ» لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فسمع[١٠] سليمان قولها، وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان. فإن قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده، وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على بساط بين السماء والأرض؟ قيل: كانت جنوده ركباناً وفيهم مشاة على الأرض تطوى بهم، وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمان. وقال المفسرون: علم النمل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية ولا[١١] ظلم، ومعنى الآية: أنكم لو لم تدخلوا

= وفي الهامش: قال أبو علي الفارسي معلقاً على قول ابن مجاهد: إن هذه القراءة غلط؛ يريد أنها غلط من طريق الرواية لا أنها لا تتجه في العربية.

(١) في ب: يعساً. (٢) انظر اللسان (حطم).

(٣) رجز يروى للحطم القيسي، أو أبي زغبة الخزرجي، أو رشيد بن رميض العنزيّ. وهو في الكتاب ٣/ ٢٢٣، المقتضب ٢/ ١٩٣، ٣/ ٣٢٣، الكامل ٢/ ٤٩٤، ٤٩٩، ٣/ ١٢٣٠، المخصص ٥/ ٢٢، ابن يعيش ٦/ ١١٣، اللسان (حطم). الحطم: الشديد السوق للإبل، كأنه يحطم ما مر عليه لشدة سوقه. وهو موطن الشاهد هنا. الوضم: كل ما قطع عليه اللحم.
وفيه شاهد آخر، وهو نعت (سواق) بـ (حطم)، لأنه نكرة، وليس بمعدول عن فاعل إلا في باب المعرفة، نحو: عمر وزفر.

(٤) في ب: أي: أكول. (٥) انظر اللسان (حطم).

(٦) شطر بيت لم أعثر له على سابق أو لاحق، ولم أهتد إلى قائله، وهو في المفردات في غريب القرآن (١٢٣).

(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٢. (٨) انظر البغوي ٦/ ٢٦٧.

(٩) المرجع السابق. (١٠) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٦٧.

(١١) لا: سقط من ب.

مساكنكم وطئوكم ولم يشعروا بكم، وروي أن سليمان لما دخل[١] وادي النمل حبس جنده، حتى دخل النمل بيوتهم[٢]. قال أهل المعاني: في كلام هذه النملة أنواع من البلاغة: نادت، ونبّهت، وسمت، وأمرت، ونصت، وحذرت، وخصت، وعمت، وأشارت، وأعذرت[٣]، ووجهه: نادت: «يا» نبهت: «ها»[٤] سمت: «النمل»، أمرت «ادخلوا»، نصت: «مساكنكم»، حذرت: «لا يحطمنكم»، خصت: «سليمان»، عمت: و[٥] «جنوده»، أشارت: «وَهُمْ»، أعذرت: «لا يشعرون».

قوله: «ضاحكاً» قيل: هي حال مؤكدة[٦] لأنها مفهومة من (تبسم)، وقيل: بل هي حال مقدرة، فإن التبسم ابتداء الضحك، وقيل: لما كان التبسم قد يكون للغضب، ومنه: تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الغضبان، أي تضاحكاً مسبباً له، قال عنترة:

٣٩٤٢ ـ لَمَّا رَآنِي قَدْ قَصَدْتُ أُرِيدُهُ أَبْدَىٰ نَوَاجِذَهُ لِغَيْرِ تَبَسُّمِ[٧]

وتبسَّم: تَفَعَّلَ بمعنى بَسَمَ المجرّد، قال:

٣٩٤٣ ـ وَتَبَسَّمُ عَنْ أَلْمَىٰ كَأَنَّ مُنَوَّراً تَخَلَّلَ حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصٌ لَهُ نَدِي[٨]

وقال بعض المولدين:

٣٩٤٤ ـ كَأَنَّمَا تَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحِ[٩]

وقرأ ابن السميفع: «ضحكاً» مقصوراً[١٠]، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مصدر مؤكد معنى تبسم، لأنه بمعناه[١١].

---

(١) في ب: بلغ.
(٢) آخر ما نقله هنا البغوي ٦/ ٢٦٧.
(٣) وأعذرت: سقط من ب.
(٤) في ب: ما.
(٥) في ب: وعمت.
(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١١٢، التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(٧) البيت من بحر الكامل، وهو من معلقة عنترة، وهو في شرح السبع الطوال لابن الأنباري (٣٥٠)، الحماسة البصرية ٢/ ٧٩، يقول: ليس إبداؤه نواجذه للضحك إنما لكراهة منه وخشية من الموت. وهذا موطن الشاهد.
(٨) البيت من الطويل، وهو من معلقة طرفة بن العبد، وهو في ديوانه (٢١) والسبع الطوال ١٤٣ ـ ١٤٤، اللسان (لما)، البحر المحيط ٧/ ٥١. قوله: عن ألمى: أي عن ثغر ألمى، فاكتفى بالنعت عن المنعوت. الألمى: أسمر الشفتين. المنور: النبات ذو الزهر. حرُّ الرمل: أحسنه لونا، الدِّعص: كثيب الرمل. النَّدي: الذي في أسفله الماء. والشاهد فيه قوله: (تبسم). فإنه من الثلاثي (بسم) وهو بمعنى (تبسّم).
(٩) البيت من بحر السريع، قاله البحتري، وهو في ديوانه ١/ ٤٣٥، المصون (٧٩)، معاهد التنصيص ١/ ١٦٤، المنضّد: المنظم. البرد: حبيبات الثلج النازلة عن الغمام. الأقاح: جمع أقحوان، وهو نوع من الورود. والشاهد فيه قوله: (تبسم) فإنه من الثلاثي (بسم).
(١٠) المحتسب ٢/ ١٣٩، البحر المحيط ٧/ ٦٢.
(١١) المرجعان السابقان.

والثاني: أنه في موضع الحال، فهو في المعنى كالذي قبله[١].

الثالث: أنه اسم فاعل كفرح، وذلك لأن فعله على فَعِل بكسر العين، وهو لازم، فهو كفرح وبطِر[٢]. قوله: «أن أشكر» مفعول ثان لـ «أوزعني»، لأن معناه: ألهمني، وقيل[٣] معناه: اجعلني أزع شكر نعمتك، أي: أكفه وأمنعه حتى لا ينفلت مني، فلا أزال شاكراً[٤]، وتفسير الزجاج له بامنعني أن أكفر نعمتك[٥] من باب تفسير المعنى باللازم.

فصل

قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم[٦]، وقوله: «ضاحكاً» أي: مبتسماً، وقيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك[٧]، قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول النملة تعجباً، لأن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك[٨]، وإنما ضحك لأمرين:

أحدهما: إعجابه بما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالهم في التقوى، وهو قولها: «وهم لا يشعرون».

والثاني: سروره بما آتاه الله ما له يؤت أحداً، من سمعه كلام النملة وإحاطته بمعناه[٩]. ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه، فقال: «رَبِّ أَوْزِعْنِي» ألهمني. «أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».

وهذا يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله، لا باستحقاق العبد[١٠]، والمعنى: أدخلني في جملتهم، وأثبت اسمي في أسمائهم واحشرني في زمرتهم، قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين[١١]. فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات الأولياء والصالحين، فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين، فقال يوسف[١٢]: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، وقال سليمان: «وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ»؟.

فالجواب: الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله ولا يهم بمعصية، وهذه درجة عالية[١٣].

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٢.
(٢) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(٣) في ب: وفعل. وهو تحريف.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٣٨.
(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١١٢ ـ ١١٣.
(٦) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١١٢.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٦٨.
(٨) المرجع السابق.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٣٨، الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٨.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٨.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٦٨.
(١٢) في النسختين: إبراهيم. والتصويب من الفخر الرازي.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٨٨.

قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّى بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍۭ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ﴾ الآية «تَفَقَّدَ الطَّيْرَ»: طلبها وبحث عنها، والتفقد طلب ما فقد، والمعنى طلب ما فقد من الطير، واختلفوا فيما تفقده من أجله، فقيل: لأنه أخل بالنوبة التي كان ينوبها[١]، وقيل: لأن هندسة الماء كانت لديه، وكان يرى الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة وكان يعرف قربه وبعده في عمق الأرض[٢]. قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق: يا وصاف، انظر ما يقول: إن الصبي منا يضع الفخ ويحثو عليه التراب، فيجيء الهدهد ولا يبصر الفخ، حتى يقع في عنقه، فقال له ابن عباس: ويحك إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر[٣]، وهذا القول فيه نظر، لأن الجن أعرف بالأرض من الهدهد، فإنهم سكانها، وقيل: لأنه كان يظله من الشمس[٤].

قوله: «مَا لِيَ[٥] لاَ أَرَى الهُدْهُد»، هذا استفهام توقيف[٦] ولا حاجة إلى ادعاء القلب وأن الأصل: ما للهدهد لا أراه[٧]؟ إذ المعنى قوي دونه، والهدهد معروف، وتصغيره على هديهد، وهو القياس، وزعم بعض النحويين أنه تقلب ياء تصغيره ألفاً، فيقال: هداهد، وأنشد:

٣٩٤٥ ـ كَهُدَاهِدٍ كَسَرَ الرُّمَاةُ جَنَاحَهُ يَدْعُو بِقَارِعَةِ الطَّرِيقِ هَدِيلاً[٨]

كما قالوا: دُوَابَّة وشُوَابَّة، في: دُوَيْبَة وشُوَيْبَة، ورده بعضم بأن الهداهد الحمام الكثير ترجيع الصوت[٩]. تزعم العرب أن جارحاً في زمن الطوفان اختطف فرخ حمامة

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٨٩.
(٢) انظر البغوي ٦/٢٦٩.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/١٨٩.
(٥) لي: سقط من ب.
(٦) يريد استفهاماً حقيقيًا يقصد منه السؤال عما يسأل عنه.
(٧) انظر القرطبي ١٣/١٧٩.
(٨) البيت من بحر الكامل، قاله النميري، وهو في الخصائص ٢/٩٥، المفضليات (٤٥٧) المقرب (٤٣٦)، جمهرة القرشي (١٧٥)، اللسان (هدد، هدل)، البحر المحيط ٧/٥١.الهديل المراد به هنا صوت الهدهد. والشاهد فيه أن (هداهد) تصغير (هدهد) بقلب ياء التصغير ألفاً.
(٩) انظر المقرب (٤٣٦ ـ ٤٣٧)، اللسان (هدد).

تسمى الهديل، قالوا: فكل حمامة تبكي فإنما تبكي على الهديل[١].

قوله: «أم كان»، هذه «أم» المنقطعة، وتقدم الكلام فيها، وقال ابن عطية: قوله: «مَا لِيَ لاَ أَرى الهُدْهُد» مقصد الكلام: الهدهد غاب، ولكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه، فاستفهم على جهة التوقيف[٢] عن اللازم، وهذا ضرب من الإيجاز، والاستفهام الذي في قوله «مَا لِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها «أم»[٣]، قال أبو حيان: فظاهر كلامه أن «أم» متصلة، وأن الاستفهام الذي في قوله: «ما لي» ناب مناب ألف الاستفهام، فمعناه: أغاب عني الآن فلم أره حال التفقد أم كان ممن غاب قبل، ولم أشعر بغيبته؟[٤].

قال شهاب الدين: ولا يظن بأبي محمد[٥] ذلك، فإنه لا يجهل أن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفهام أو التسوية لا مطلق الاستفهام[٦].

قوله: «عذاباً»، أي تعذيباً، فهو اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد كـ ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا﴾ [نوح: ١٧]، وقد كتبوا: «أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ» بزيادة ألف بين لام ألف والذال، ولا يجوز أن تُقْرَأ بها، وهذا كما تقدم أنهم كتبوا: ﴿وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ﴾ [التوبة: ٤٧] بزيادة ألف بين لام ألف والواو[٧].

قوله: «أو لَيَأْتِيَنِّي»، قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة بعدها نون الوقاية، وهذا هو الأصل، واتبع مع ذلك رسم مصحفه، والباقون بنون مشددة فقط[٨]، والأظهر أنها نون التوكيد الشديدة، توُصِّلَ بكسرها لياء المتكلم، وقيل: بل هي نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون الوقاية، وليس بشيء لمخالفة الفعلين قبله، وعيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة لم يصلها بالياء[٩].

فصل

قال المفسرون: معنى الآية: ما للهدهد لا أراه، تقول العرب: ما لي أراك كئيباً؟ فقال: ما لي لا أرى الهدهد، على تقدير أنه مع جنوده وهو لا يراه، ثم أدركه الشك في غيبته فقال: أم كان من الغائبين، يعني أكان من الغائبين؟ والميم صلة[١٠]، وقيل: أم

---

(١) انظر اللسان (هدل).
(٢) في ب: الوقف.
(٣) تفسير ابن عطية ١١/ ١٨٩.
(٤) البحر المحيط ٧/ ٦٤.
(٥) تفسير ابن عطية ١١/ ١٨٩.
(٦) الدر المصون ٥/ ١٨٥.
(٧) انظر تأويل مشكل القرآن (٥٨).
(٨) السبعة (٤٧٩)، الكشف ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥، النشر (٣٣٧)، الإتحاف (٣٣٥).
(٩) قال ابن خالويه: (أوليأتينّن بسلطان عيسى بن عمر) المختصر (١٠٨ ـ ١٠٩) وما ذكره المؤلف في البحر المحيط ٧/ ٦٥.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٦٩.

بمعنى بل، ثم أوعد على غيبته، فقال: «لأعذبنه عذاباً شديداً»، فقيل: بنتف ريشه ووضعه لهوام الأرض، وقيل: بحبسه في القفص، وقيل: بأن يفرق بينه وبين إلفه، وقيل: بحبسه مع ضده، «أو لأذبحنّه أو ليأتيني بسلطان مبين» حُجَّة ظاهرة[١].

قوله: «فَمَكَثَ» قرأ عاصم بفتح الكاف، والباقون بضمها[٢]، وهما لغتان، إلا أن الفتح أشهر، ولذلك جاءت الصفة[٣] على ماكث، دون مكيث[٤]، واعتذر عنه بأن فاعلاً قد جاء لفَعُل بالضم، نحو: حَمُضَ فهو حامض، وخَثُر فهو خاثر، وفَرُهَ فهو فاره.

قوله: «غَيْرَ بعِيدٍ»، يجوز أن يكون صفة للمصدر، أي مكثاً غير بعيد، وللزمان أي: زماناً غير بعيد[٥]، وللمكان أي: مكاناً غير بعيد[٦]، والظاهر أن الضمير في مكث للهدهد[٧]، وقيل: لسليمان[٨] ـ عليه السلام[٩] ـ فقال: «أَحطت بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ»، والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته، يقول: علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغه أنت ولا جنودك.

قوله: «مِنْ سَبَأٍ»، قرأ البزّيّ[١٠]، وأبو عمرو بفتح الهمزة[١١]، جعلاه اسماً للقبيلة أو البقعة، فمنعاه من الصرف للعلمية والتأنيث، وعليه قوله:

٣٩٤٦ ـ مِنْ سَبَأَ الحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ العَرِمَا[١٢]

وقرأ قُنْبُل بسكون الهمزة[١٣]، كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراه، والباقون بالجر والتنوين[١٣]، جعلوه اسماً للحيّ أو المكان، وعليه قوله:

٣٩٤٧ ـ الوَارِدُونَ وَتَيْمٌ فِي ذُرَىٰ سَبَأٍ قَدْ عَضَّ أَعْنَاقَهُمْ جِلْدُ الجَوَامِيسِ[١٤]

---

(١) المرجع السابق ٦/ ٢٧٠.
(٢) السبعة (٤٨٠)، الكشف ٢/ ١٥٥، النشر (٣٣٦)، الإتحاف (٣٣٥).
(٣) يقصد اسم الفاعل من هذا الفعل.
(٤) انظر الكشف ٢/ ١٥٥.
(٥) انظر البيان ٢/ ٢٢٠.
(٦) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٦.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٥.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٠، القرطبي ١٣/ ١٨٠.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في الأصل: اليزيدي.
(١١) السبعة (٤٨٠)، الكشف ٢/ ١٥٥، النشر (٣٣٧)، الإتحاف (٣٣٥).
(١٢) البيت من بحر المنسرح، قاله النابغة الجعدي، وهو في الكتاب ٣/ ٢٥٣، الكشاف ٣/ ١٣٩، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩١، الإنصاف ٢/ ٥٠٢، القرطبي ١٣/ ١٨١، اللسان (سبأ، عرم).
(١٣) السبعة (٤٨٠)، الكشف ٢/ ١٥٥، النشر (٣٣٧)، الإتحاف (٣٣٥ ـ ٣٣٦).
(١٤) البيت من بحر البسيط، قاله جرير في هجاء عمرو بن لجأ التيمي، وهو في معاني القرآن للفراء ٢/ ١٣٩، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩١، أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٨، ٣٤٣، القرطبي ١٣/ ١٨١، البحر المحيط ٧/ ٦٦ معنى: (عض أعناقهم جلد الجواميس): أن الجلود المصنوعة من جلد الجواميس قد أثرت في أعناقهم.
والشاهد فيه هنا أن (سبأ) جعل اسماً للحي أو المكان، ولهذا صرف.

١٣٨ ـــــــ

ومثال الثاني قوله:

٣٩٥٠ ـ وَاللَّيَالِي إِذَا نَأَيْتُمْ طِوَالٌ والليالي إذا دنوتم قِصَارُ[١]

وقرأ ابن كثير في رواية: «مِنْ سَبأ» مقصوراً منوناً[٢]، وعنه أيضاً: «مِنْ سَبْأَ» بسكون الباء وفتح[٣] الهمزة[٤]، جعله على فَعْل ومنعه من الصرف[٥]، لما تقدم. وعن الأعمش: «من سَبَإٍ» بهمزة مكسورة غير منونة[٦]، وفيها إشكال؛ إذ لا وجه للبناء، والذي يظهر أن تنوينها لا بد وأن يقلب ميماً وصلاً، ضرورة ملاقاته للباء، فسمعها الراوي؛ فظن أنه كسر من غير تنوين[٧]. وروي عن أبي عمرو: «مِنْ سَبَا» بالألف صريحة[٨]، كقولهم: تفرقوا أيدي سبا[٩]. وكذلك قرىء «بِنَبَا» بألف خالصة[١٠]، وينبغي أن يكونا لقارىء واحد[١١] وسبأ في الأصل: اسم رجل من قحطان، واسمه: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وسبأ لقب له، وإنما لقب به: لأنه أول من سبأ[١٢].

قوله: «إِنِي وَجَدْتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ» لما قال الهدهد لسليمان: «وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يقينٍ»، قال سليمان: وما ذاك؟ قال: «إِنِي وَجَدْتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ» وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل، وكان أبوها ملك أرض اليمن من نسل يعرب بن قحطان، وكان ملكاً عظيم الشأن، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي، وأبى أن يتزوج منهم فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن، فولدت له بلقيس ولم يكن له ولد غيرها، وفي الحديث: «إن أحد أبوي بلقيس كان جنّياً» وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس[١٣]، والضمير في «تملكهم» راجع إلى «سبأ»، فإن أريد به القوم فالأمر ظاهر، وإن أريد المدينة فمعناه: تملك[١٤] أهلها[١٥]، (قال عليه السلام لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»)[١٦][١٧].

---

(١) البيت من بحر الخفيف، ولم أهتد إلى قائله، وهو في البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(٢) المختصر (١٠٩)، البحر المحيط ٧/ ٦٦. (٣) في ب: وبفتح.
(٤) ذكره أبو معاذ. انظر المختصر (١٠٩)، البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(٥) قال أبو حيان: (بناه على فعلى فامتنع من الصرف للتأنيث اللازم) البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(٦) المختصر (١٠٩)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩١.
(٧) قال أبو حيان: (يصعب توجيهها) البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(٨) قال أبو حيان: (وروى ابن حبيب عن اليزيدي «من سبا» بألف ساكنة، كقولهم: تفرقوا أيدي سبا) البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(٩) مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٤. (١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(١١) في النسختين: واحد. والصواب ما أثبته. (١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٦.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٧٣. (١٤) في ب: ملك.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٣٩. (١٦) أخرجه البخاري ٤/ ٢٢٨، النسائي (قضاة) ٨/ ٢٢٧.
(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

قوله: «وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تَمْلِكُهُمْ»، وجاز عطف الماضي على المضارع، (لأن المضارع)[١] بمعناه، أي: ملكتهم، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من مرفوع «تملكهم». و «قَدْ» معها مضمرة[٢] عند من يرى ذلك.

وقوله: «مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» عام مخصوص بالعقل؛ لأنها لم تؤت ما أوتيه سليمان.

قوله: «وَلَهَا عَرْشٌ» يجوز أن تكون هذه جملة مستقلة بنفسها سيقت للإخبار بها، وأن تكون معطوفة على «أُوتِيَتْ»، وأن تكون حالاً من مرفوع «أُوتِيَتْ»، والأحسن أن يجعل الحالَ الجارَّ، «وعَرْشٌ» مرفوع به، وبعضهم يقف على «عَرْشٌ» ويقطعه عن نعته. قال الزمخشري: ومن نَوْكى[٣] القُصَّاص من يقف على قوله: «وَلَهَا عَرْشٌ»، ثم يبتدىء: «عَظِيمٌ وَجَدْتُها»، يريد: أمرٌ عظيم أَنْ وجدتها، فرَّ من استعظام الهدهد عرشها، فوقع في عظيم، وهي مسخ كتاب الله[٤].

قال شهاب الدين: النَّوكَىٰ: الحمقى جمعُ أَنْوَك وهذا الذي ذكره من أمر الوقف نقله الدّاني[٥] عن نافع[٦] وقرره أبو بكر بن الأنباري ورفعه إلى بعض أهل العلم[٧]، فلا ينبغي أن يقال (نَوْكَى القُصَّاص)، وخرجه الداني على أن يكون «عَظِيمٌ» مبتدأ، و «وَجَدْتُهَا» الخبر[٨]، وهذا خطأ، كيف يبتدىء بنكرة من غير مسوِّغ، ويخبر عنها بجملة لا رابط بينها وبينه، والإعراب ما قاله الزمخشري من أن عظيماً[٩] صفة لمحذوف خبراً مقدماً، و «وَجَدْتُهَا» مبتدأ مؤخراً مقدراً معه حرف مصدري أي: أمر عظيم وجداني إياها وقومها غير عابدي الله[١٠].

قوله: «وَجَدْتُهَا»، هي التي بمعنى[١١] لقيت وأصبت، فيتعدى لواحد، فيكون «يَسْجُدُونَ» حالاً من مفعولها وما عطف عليه، فإن قيل: كيف استعظم الهدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان، وأيضاً: فكيف سوَّىٰ بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم؟.

فالجواب عن الأول: يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان، فاستعظم لها[١٢] ذلك العرش ويجوز أن يكون لسليمان ـ مع جلالته ـ مثله كما قد يكون لبعض الأمراء شيء لا يكون مثله للسلطان.

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٧.
(٣) النوكى: الحمقى. اللسان (نوك).
(٤) الكشاف ٣/ ١٤٠.
(٥) في ب: الثاني. وهو تحريف.
(٦) انظر المكتفى في الوقف والابتدا (٤٢٧).
(٧) انظر إيضاح الوقف والابتداء ٢/ ٨١٥ ـ ٨١٦.
(٨) انظر المكتفى في الوقف والابتدا (٤٢٨) وفيه: قال المقرىء أبو عمرو: فيرتفع قوله: «عظيم» على هذا المذهب بالابتداء، والخبر في قوله «وجدتها».
(٩) في ب: عظيم.
(١٠) الدر المصون ٥/ ١٨٧، وانظر الكشاف ٣/ ١٤٠.
(١١) بمعنى: سقط من ب.
(١٢) لها: سقط من ب.

وعن الثاني: أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، وَوَصْفُ عرشِ اللَّهِ بالعظم تعظيمٌ له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض[١].

قال المفسرون: العرش السرير الضخم كان مضروباً من الذهب مكلّلاً بالدرّ والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد، وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق[٢].

قال ابن عباس: كان عرشها ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثون ذراعاً[٣]. واعلم أن قوله: «اللَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ» إن قلنا: إنه من كلام الهدهد، فالهدهد قد استدرك على نفسه، واستقلّ عرشها بالنسبة إلى عظمة عرش الله، وإن قلنا: إنه من كلام الله تعالى، فالله رد عليه استعظامه لعرشها[٤].

فصل

طعنت الملاحدة في هذه القصة من وجوه:

أحدها: أنَّ هذه الآيات اشتملت على أنَّ النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك إلاَّ عن العقلاء وذلك يجر إلى السَّفْسَطَة[٥]، فإنَّا لو جوَّزنا ذلك لما أمِنّا من النملة التي نشاهدها في زماننا هذا[٦] أَنْ تكون أعلم بالهندسة من إقليدس[٧]، وبالنحو من سيبويه، وكذا القول في القملة والضئبان[٨]، ولجوزنا أن يكون فيهم الأنبياء والمعجزات والتكاليف، ومعلوم أنَّ مَنْ جوّزه كان إلى الجنون[٩] أقرب.

وثانيها: أنَّ سليمان ـ عليه السلام[١٠] ـ كان بالشام، فكيف طار[١١] الهدهد في تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اليمن، ثم رجع إليه؟.

وثالثها: كيف خفي على سليمان (عليه السلام)[١٢] تلك المملكة العظيمة مع أنَّ الجن والإنس كانوا في طاعته، وأنه ـ عليه السلام[١٣] ـ كان ملك الدنيا كلها، وكان

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٣٩ ـ ١٤٠، الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٠.

(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤. (٣) انظر البغوي ٦/ ٢٧٤.

(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٠.

(٥) السَّفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته (من اليونانية). المعجم الوسيط (سفسط).

(٦) هذا: سقط من ب.

(٧) إقليدس وهو رياضي يوناني، علم في الإسكندرية، وضع مبادىء الهندسة المسطحة. المنجد في الأعلام (٥٨).

(٨) الضِّئب: من دواب البحر. الضُّؤبان من الجمال: السَّمين الشديد. المعجم الوسيط (ضأب).

(٩) في ب: الجواب. وهو تحريف. (١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١١) في ب: صار. (١٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.

تحت طاعة بلقيس ـ على ما يقال ـ اثنا عشر ألف تحت يد كل واحد منهم مائة ألف، مع ما يقال إنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلاّ مسيرة ثلاثة أيام؟

رابعها: من أين حصل للهدهد إنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه؟

والجواب عن الأول: أنّ ذلك الاحتمال قائم في أول العقل، وإنما يدفع ذلك بالإجماع[١]. وعن البواقي: أنَّ الإيمان بافتقار العالم إلى القادر المختار يزيل هذه الشكوك[٢].

فصل[٣]

قالت[٤] المعتزلة: قوله «يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» يدل على أنَّ فعل العبد من جهته، لأنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته إليهم، وأورده مورد الذم، وبين أنهم لا يهتدون.

والجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ هذا قول الهدهد فلا يكون حجة.

وثانيها: أنه متروك الظاهر، فإنه[٥] قال: «فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ»، وعندكم الشيطان، فإنه ما صدّ الكافر عن السبيل، إذ لو صدّه الشيطان عن السبيل لكان معذوراً ممنوعاً، فيسقط عنه التكليف فلم يبق إلاّ التمسك بالمدح والذم، وجوابه قد تقدم[٦].

قوله: «ألاَّ يَسْجُدُوا» قرأ الكسائي بتخفيف «أَلاَ»، والباقون بتشديدها[٧]، فأمّا قراءة الكسائي، «أَلاَ» فيها تنبيه واستفتاح، و «يَا» بعدها حرف نداء، أو تنبيه أيضاً على ما سيأتي، و «اُسْجُدُوا»: فعل أمر، فكان[٨] حق الخط على هذه القراءة أن يكون يَا اسجُدُوا، ولكن الصحابة أسقطوا ألف «يَا» وهمزة الوصل من «اُسْجُدُوا» خطاً لما سقط لَفْظاً، ووصلوا الياء بسين «اسْجُدُوا»، فصارت صورته «يَسْجُدُوا» كما ترى، فاتحدت القراءتان لفظاً وخطًّا[٩]، واختلفا تقديراً[١٠]. واختلف النحويون في «يَا» هذه، هل هي حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف، تقديره: يَا هَؤُلاَءِ اسْجُدُوا، وقد تقدم ذلك عند قوله في سورة النساء: «يَا لَيْتَنِي»[١١] والمُرَجَّحُ أَنْ تكون للتنبيه[١٢]، لِئَلاَّ يؤدي إلى حذفٍ كثير من غير بقاءِ ما يدلّ على المحذوف، ألا ترى أنَّ جملة النداء حذفت، فلو ادَّعَيْتَ

---

(١) في ب: الإجماع.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٠ ـ ١٩١.
(٣) فصل: سقط من ب.
(٤) في ب: فإن قيل.
(٥) في ب: كأنه.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩١.
(٧) السبعة (٤٨٠)، الكشف ٢/ ١٥٦، النشر ٢/ ٣٣٧، الإتحاف (٣٣٦).
(٨) في ب: كان.
(٩) في ب: خطًّا ولفظاً.
(١٠) انظر الكشف ٢/ ١٥٧ ـ ١٥٨، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(١١) من قوله تعالى: ﴿يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً﴾ من الآية (٧٣).
(١٢) وهو قول الأخفش. انظر المعاني ٢/ ٦٤٩، ورجحه أبو حيان. البحر المحيط ٧/ ٦٩.

حَذْفَ المنَادى كَثُرَ الحذف، ولم يبق[١] معمولٌ يدل على عامله؛ بخلاف ما إذا جعلتَها للتنبيه. ولكن عَارَضنا هنا أَنَّ قبلها حرف تنبيه آخر، وهو «ألا» وقد اعتُذِر عن ذلك بأنه جُمِعَ بينهما تأكيداً، وإذا كانوا قد جمعوا بين حرفين عاملين للتأكيد[٢]، كقوله:

٣٩٥١ ـ فَأَصْبَحْنَ لاَ يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِمَا[٣] بِهِ[٤]

فغير العاملين أولى، وأيضاً فقد جمعوا بين حرفين عاملين مُتّحدي اللفظ[٥] والمعنى كقوله:

٣٩٥٢ ـ فَلاَ وَاللَّهِ لاَ يُلْفَىٰ لِمَا بِي وَلاَ لِلِمَا بِهِمْ أَبَداً دَوَاءُ[٦]

فهذا أولى، وقد كثر مباشرة «يا» لفعل[٧] الأمر، وقبلها «ألاَ» التي للاستفتاح، كقوله:

٣٩٥٣ ـ أَلاَ يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّتَ اسْلَمِي ثَلاَثَ تَحِيَّاتٍ وَإِنْ لَمْ تَكَلَّمِ[٨]

وقوله:

٣٩٥٤ ـ أَلاَ يَا اسْلَمِي يا دَارَ مَيٍّ عَلَى البِلَى وَلاَ زالَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ[٩]

وقوله:

٣٩٥٥ ـ أَلاَ يا اسْلَمِي ذَاتَ الدَّمَالِيجِ وَالعُقَد وذات اللثاث الحُمِّ والفَاحِمِ الجَعْدِ[١٠]

وقوله:

٣٩٥٦ ـ أَلاَ يا اسْلَمِي يا هِنْدُ هِنْدَ بَنِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ حَيَّانا عِدَى آخِرَ الدَّهْرِ[١١]

---

(١) يبق: سقط من ب. (٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٩.

(٣) في ب: با. وهو تحريف.

(٤) صدر من بيت من بحر الطويل، وقد تقدم؛ قاله الأسود بن يعفر، وعجزه:

أصعَّد في علو الهوى أم تصوَّبا

(٥) في ب: الملفظ.

(٦) البيت من بحر الوافر. قاله مسلم بن معبد الوالبي، وقد تقدم.

(٧) في ب: مباشرة بالفعل.

(٨) البيت من بحر الطويل، ويعزى لحميد بن ثور الهلالي، وهو في ملحق ديوانه (١١٣)، ابن يعيش ٣/ ٣٩.

(٩) البيت من بحر الطويل، قاله ذو الرمة وهو في ديوانه٢٩٠ مجاز القرآن ٢/ ٩٤، معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٤٩، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٥١، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٥، القرطبي ١٣/ ١٨٧، الإنصاف ١/ ١٠٠، البحر الميحط ٧/ ٦٩، المغني ١/ ٢٤٣، المقاصد النحوية ٢/ ٦، التصريح ١/ ١٨٥، الهمع ١/ ١١١، ٢/ ٤، ٧٠، شرح شواهد المغني ٢/ ٦١٧، الأشموني ١/ ٣٧، ٢٢٨، الدرر ١/ ٨١، ٢/ ٢٣، ٨٦.

(١٠) البيت من بحر الطويل، لم أهتد لقائله، وهو في البحر المحيط ٧/ ٦٨.

(١١) البيت من بحر الطويل، قاله الأخطل، وهو في ديوانه ١٥٠ مجاز القرآن ٢/ ٩٤، معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٥١، ١٥٣، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٥، اللسان (عدا)، البحر المحيط ٧/ ٦٩، ابن يعيش ٢/ ٢٤.

وقوله:

٣٩٥٧ ـ أَلاَ يَا اسْقِيَانِي قَبْلَ خَيْلِ أَبِي بَكْرِ لَعَلَّ مَنَايَانَا قَرِبْنَ ولاَ نَدْرِي[١]

وقوله:

٣٩٥٨ ـ أَلاَ يا اسْقِيانِي قَبْلَ غَارَةِ سنجال[٢]

[وقوله:

٣٩٥٩ ـ فَقَالَتْ أَلاَ يَا اسْمَعْ أَعِظْكَ بخطبةٍ وقلتُ سمِعْنَا فَانطِقِي وأَصِيبِي[٣]][٤]

وقد جاء ذلك وإن لم يكن قبلها «أَلاَ»، كقوله:

٣٩٦٠ ـ يا دَارَ هِنْدٍ يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي بِسَمْسَمٍ أَوْ عَنْ يَمِينِ سَمْسَمِ[٥]

فعلم أن قراءة الكسائي قوية، لكثرة دَوْرِها في لغتهم، وقد سمع ذلك في النَّثْر، سُمِعَ بَعْضُهم يقول: أَلاَ يَا ارحَمُوني، أَلاَ يا تصدَّقُوا علينا[٦]، وأما قوله:

٣٩٦١ ـ يَا لَعْنَةُ اللَّهِ والأَقْوَامِ كُلِّهِم والصَّالِحِينَ عَلَى سَمْعَانَ مِنْ جَارِ[٧]

فيحتمل أن تكون «يَا» للنداء، والمنادى محذوف، وأن يكون للتنبيه، وهو الأرجح لِمَا مَرَّ. واعلم أَنَّ الوقف عند الكسائي على «يَهْتَدُونَ» تام[٨]، وله أن يقف على «أَلاَ يَا» معاً، ويبتدىء «اُسْجُدُوا» بهمزة مضمومة. وله أن يقف على «أَلاَ» وحدها[٩]، وعلى «يَا»

---

(١) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في البحر المحيط ٧/ ٦٩.

(٢) صدر بيت من بحر الطويل، قاله الشماخ بن ضرار، وعجزه:

وقبل منايا قد حضرن وآجال

وهو في ملحق ديوانه (٤٥٦) برواية:

ألا يا أصيحابي قبل غارة سنجالِ وقبل منايا باكراتٍ وآجال

وهو في الكتاب ٤/ ٢٢٤، المقرب (٧٥)، ابن يعيش ٨/ ١١٥، معجم البلدان (سنجل)، اللسان (سنجل)، البحر المحيط ٧/ ٦٨، المغني ٢/ ٣٧٣، شرح شواهده ٢/ ٧٩٦. سنجال: قرية بأرمينية، وقيل: بأذربيجان.

(٣) البيت من بحر الطويل، قال النمر بن تولب، ويروى: (نعظك بخطة) بدل (أعظك بخطبة)، (سميعاً) بدل (سمعنا). وهو في معاني القرآن ٢/ ٤٠٢، ونوادر أبي زيد (١٩٢)، الكشف ٢/ ١٥٨، الإنصاف ١/ ١٠٢، أمالي ابن الشجري ١/ ١٥١، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٦ البحر المحيط ٧/ ٦٩.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) رجز قاله العجاج، وقيل: رؤبة. وروي: يا دار سلمى. وهو في مجاز القرآن ٢/ ٩٤، الخصائص ٢/ ١٦٩، الإنصاف ٢/ ١٠٢، ابن يعيش ١٠/ ١٣، اللسان (سمم)، شرح شواهد الشافية ٤/ ٤٢٨.

(٦) قال الفراء: (وسمعت بعض العرب يقول: ألا يا ارحمانا، ألا يا تصدقا علينا. قال: يعنيني وزميلي) معاني القرآن ٢/ ٢٩٠. وانظر البحر المحيط ٧/ ٦٩.

(٧) البيت من بحر البسيط مجهول القائل، وقد تقدم.

(٨) انظر منار الهدي في بيان الوقف والابتدا (٢٨٤). (٩) انظر الكشاف ٣/ ١٤٠.

وحدها، لأنهما حرفان منفصلان، وهذان الوقفان وقفاً اختبارٍ لا اختيار، لأنهما حرفان لا يتم معناهما إلاَّ بما يتصلان به، وإنما فعله القراء امتحاناً وبياناً. فهذا[١] توجيه قراءة الكسائي[٢]، والخَطْبُ فيها سهل. وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إِمْعَان[٣] نظرٍ، وفيها أوجه كثيرة:

أحدها: أنَّ «ألاَّ» أصلها: أنْ لا، فَأَنْ ناصبة للفعل بعدها، ولذلك سقطت نون الرفع، و «لاَ» بعدها حرفُ نَفْي، وأَنْ وما بعدها في موضع مفعول «يَهْتَدُونَ» على إسقاط الخافض أي: إلى أَنْ لا يسجُدُوا، و «لاَ» مزيدة[٤] كزيادتها في: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [الحديد: ٢٩]، والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا.

الثاني[٥]: أنه بدل من «أَعْمَالَهُمْ»[٦] وما بينهما اعتراض[٧] تقديره: وزَيَّنَ لهم الشيطانُ عدم السجود لله.

الثالث: أنه بدل من «السَّبِيلِ» على زيادة «لاَ» أيضاً، والتقدير: فَصَدَّهُمْ عن السجود لله[٨].

الرابع: أَنَّ[٩] «أَلاَّ يَسْجُدُوا» مفعولاً له، وفي متعلّقه وجهان:

أحدهما: أنه «زَيَّنَ» أي: زيَّنَ لهم لأجل ألاَّ يسجدوا.

والثاني: أنها متعلق بـ «صَدَّهُمْ»، أي: صَدَّهُمْ لأجل أن لاَ يسجُدُوا، وفي «لاَ» حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أنها ليست مزيدة (بل باقية على معناها من النفي.

والثاني: أنها مزيدة)[١٠] والمعنى: وزيَّنَ لهم لأجل توقعه سجودهم، أو لأجل خوفه من سُجُودهم، وعدم الزيادة أظهر[١١].

الخامس: أنه خبرأ مبتدأ مضمر، وهذا المبتدأ إما أن يُقَدَّر ضميراً عائداً على «أَعْمَالَهُمْ»، التقدير هي ألا يسجدوا[١٢]، فتكون[١٣] «لاَ» على بابها من النفي، وإما أن

---

(١) في ب: فهنا.
(٢) انظر إبراز المعاني (٤٢٣ ـ ٤٢٤).
(٣) في ب: ادوان. وهو تحريف.
(٤) انظر الكشف ٢/ ١٥٧، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢١، التبيان ٢/ ١٠٠٧، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٥) في ب: والثاني.
(٦) انظر الكشف ٢/ ١٥٧، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢١، التبيان ٢/ ١٠٠٧، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٨) انظر الكشف ٢/ ١٥٨، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢١، التبيان ٢/ ١٠٠٧.
(٩) أن: سقط من ب.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(١٢) انظر البيان ٢/ ١٠٠٧.
(١٣) في ب: فكيف يكون. وهو تحريف.

يُقَدَّر ضميراً عائداً على «السَّبِيل»، التقدير: هو أن لا يسجدوا، فتكون «لاَ» مزيدة ـ على ما تقدم ـ ليصح المعنى.

وعلى الأوجه الأربعة المتقدمة لا يجوز الوقفُ على «يَهْتَدُونَ»، لأنَّ ما بعده إمَّا معمول له أو لِمَا قبله من «زَيَّنَ» و «صَدَّ»، أو[١] بدل مما قبله أيضاً من «أَعْمَالَهُمْ» أو من «السَّبِيل» على ما قُرِّرَ، بخلاف الوجه الخامس، فإنه[٢] مَبنيٌّ على مبتدأ مضمر، وإنْ كان ذلك الضمير مُفَسراً بما سبق قبله، وقد كتبت «أَلاَّ» موصولة غير مفصولة، فلم تُكْتَبْ «أَنْ» منفصلة من «لاَ»، فمن ثَمَّ: امتنع أن يُوقَف هؤلاء في الابتلاء والامتحان على «أَنْ» وحدها، لاتصالها بلا في الكتابة[٣]، بل يُوقَف لهم على «أَلاَّ» بجملتها، كذا قال القُرَّاءُ والنحويون متى سُئِلوا[٤] عن مثل ذلك[٥] وقفوا لأجل البيان على كل كلمةٍ على حدتها، لضرورة البيان، وكونها كُتِبَت متصلة بـ «لا» غير مانع من ذلك. ثُمَّ قول القُرَّاءِ: كتبت[٦] متصلة فيه تجوُّزٌ وتسامُح، لأنَّ حقيقة هذا أن يُثْبِتُوا صورة نُونٍ ويصلونها بلا، فيكتبونها «أَنْلاَ»، ولكن لما أدغمت فيما بعدها لفظاً، وذهب لفظها إلى لفظ ما بعدها قالوا ذلك تسامحاً. وقد رتَّبَ أبو إسحاق على القراءتين حُكْماً، وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه، فَأَوْجَبَهُ مع قراءة الكسائي، وكأنه[٧] لأجل الأمرِ بِهِ، ولم يوجبه في قراءة الباقين لعدم وجود الأمر فيها[٨]، إلاَّ أنَّ الزمخشري لم يرتضه منه[٩]، فإنه قال: فَإِنْ قُلْتَ: أَسَجدةُ التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أو في واحدة منهما؟ قُلْتُ: هي واجبة فيهما[١٠]، وإحدى القراءتين أمر بالسجود والأخرى ذم للتارك[١١]، وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد مرجوع[١٢] إليه.

قال شهاب الدين: وكأن الزجاج أخذ بظاهر الأمر، وظاهره الوجوب وهذا لو خلينا

---

(١) أو: سقط من ب.
(٢) في ب: أنه.
(٣) في ب: الكفارة. وهو تحريف.
(٤) في ب: بيسلوا. وهو تحريف.
(٥) انظر إبراز المعاني (٤٢٢ ـ ٤٢٣).
(٦) كتبت: سقط من ب.
(٧) في ب: كأنه.
(٨) قال الزجاج: (ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآن، ومن قرأ «ألا يسجدوا» ـ بالتشديد ـ فليس بموضع سجدة) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١١٥، وسبق إلى ذلك الفراء فإنه قال: (ومن قرأ «ألا يسجدوا» فشدد فلا ينبغي لها أن تكون سجدة، لأن المعنى: زين لهم الشيطان ألا يسجدوا، والله أعلم بذلك) معاني القرآن ٢/ ٢٩٠.
(٩) في ب: فيه.
(١٠) في الكشاف: فيهما جميعاً، لأن مواضع السجدة إما أمر بها، أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها.
(١١) الكشاف ٣/ ١٤٠، وبين هذه العبارة والعبارة التالية في الكشاف: وقد اتفق أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله على أن سجدات القرآن أربع عشرة، وإنما اختلف في سجدة (ص) فهي عند أبي حنيفة سجدة تلاوة وعند الشافعي سجدة شكر، وفي سجدتي سورة الحج.
(١٢) الكشاف ٣/ ١٤٠.

الآية لكان السُّجُودُ واجباً، ولكن دلَّت السنةُ على استحبابه دون وجوبه، على أنَّا نقول: هذا مبنيٌّ على نظر آخر، وهو أنَّ هذا الأمر من كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد محكيًا عنه، فإن كان من كلام الله تعالى فيقال: يقتضي الوجوب إلاَّ أنْ يجيء دليل يصرفه عن ظاهره، وإنْ كان من كلام الهدهد ـ وهو الظاهر ـ ففي انتهاضه دليلاً نظر[١]، وهذا الذي ذكروه ليس بشيء، لأنَّ المراد بالسجود هٰهنا عبادة الله لا عبادة الشمس، وعبادة الله واجبة وليس المراد من الآية سجود التلاوة، وأين[٢] كانت التلاوة في زمن سليمان عليه السلام[٣] ولم يكن ثم قرآن.

وقرأ الأعمش «هَلاَّ» و «هَلاَ» بقلب الهمزة هاء مع تشديد «لاَ» وتخفيفها، وكذا هي في مصحف عبد الله[٤]، (وقرأ عبد الله)[٥] «تَسْجُدُونَ» بتاء الخطاب ونون الرفع[٦]، وقرىء كذلك بالياء من تحت[٧]، فَمَنْ أَثْبَتَ نون الرفع فـ «أَلاَّ» بالتشديد أو التخفيف للتحضيض، وقد تكون المخففة للعرض[٨] أيضاً نحو أَلاَ تنزلُ عندنا فتحدَّثُ، وفي حرف عبد الله أيضاً «أَلاَ هَلْ تَسْجُدُونَ» بالخطاب[٩]. قوله: «الّذي يُخْرِجُ الخَبْء» يجوز أن يكون مجرور المحل نعتاً «للّه» أو بدلاً منه أو بياناً، و[١٠] منصوبة على المدح، ومرفوعة على خبر ابتداءٍ مضمر. و «الخَبْءَ» مصدر خَبَأْتُ الشيء أَخْبَؤُهُ خَبْئاً أي: سَتَرْتُهُ[١١]، ثم أطلِقَ على الشيء المَخْبُوءِ وَنَحْوُهُ ﴿هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ﴾[١٢] [لقمان: ١١] قال المفسرون: الخَبْء في السَّمٰواتِ المطر، وفي الأرض النبات[١٣]، والخَابِيَةُ[١٤] من هذا إلاَّ أَنَّهُم التزموا فيها ترك الهمزة كالبَرِيَّة والذّرِيّة عند بعضهم[١٥]. وقيل: الخبء الغيب أي: يعلم

---

(١) الدر المصون ٥/ ١٩٠.
(٢) في ب: وأن. وهو تحريف.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) المختصر (١٠٩)، الكشاف ٣/ ١٤٠، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٦ ـ ١٩٧، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، الكشاف ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٧) وهي قراءة الأعمش. انظر البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(٨) والعرض والتحضيض معناهما: طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، وتختص (ألا) هذه بالفعلية. انظر المغني ١/ ٦٩، ٧٤.
(٩) تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٧، البحر المحيط ٧/ ٦٨.
(١٠) في ب: أو.
(١١) انظر اللسان (خبأ).
(١٢) أي: مخلوقة، فالمصدر بمعنى اسم المفعول.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٧٤.
(١٤) الخابية: الحبُّ، أصلها الهمز من خبأت، إلا أن العرب تركت همزه، قال أبو منصور: تركت العرب الهمز في أخبيت وخبّيت وفي الخابية، لأنها كثرت في كلامهم، فاستثقلوا الهمز فيها. انظر اللسان (خبأ).
(١٥) انظر لسان العرب (برأ).

غيب السموات والأرض[١]، وقرأ أبيّ وعيسى «الخَبَ»[٢] بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة فيصير نحو: رأيت لَبَ[٣]، وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن دينار «الخَبَا» بألفٍ صريحةٍ[٤]، وجهها أنه أبدل الهمزة ألفاً فلزم تحريك الباء، وذلك على لغة مَنْ يقف من العرب بإبدال الهمزة حرفاً يجانس حركتها، فيقول: هذا الخَبُو[٥]، ورأيت الخبا، ومررت بالخبي[٦]، ثم أُجْرِي الوَصْلُ مَجْرَى الوقْفِ[٧]، وقيل: إنه لمَّا نَقَلَ حركة الهمزة إلى الساكن قبلها لم[٨] يحذفها بل تركها، فَسَكَنَتْ بعد فتحةٍ فَدُبِرَتْ بحركة ما قبلها، وهي لغة ثابتة، يقولون: المرأة والكماة بألف مكان الهمزة بهذه الطريقة[٩]. وقد طعن أبو حاتم على هذه القراءة وقال[١٠]: لا يجوز في العربية، لأنَّه إن حذف الهمزة أَلْقَى[١١] حركتها على الباء، فقال الخَبَ، وإن حوَّلَها قال الخَبْي، بسكون الباء وياء بعدها[١٢].

قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو، لم يَلْحَقْ بهم إلاَّ أنه إذا خرج من بلدهم لم يلق أَعْلَم منه[١٣].

قوله: «فِي السَّمٰوَاتِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «الخَبْءَ»، أي: المَخْبُوءُ في السموات[١٤].

والثاني: أنه متعلق بـ «يُخْرِجُ» على أنَّ معنى (في) بمعنى (مِنْ)، أي: يخرجه من السموات، و «مِنْ» و «فِي» يتعاقبان[١٥]، يقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم، أي منكم ـ قاله الفراء[١٦] ـ، وقرأ عبد الله: «يُخْرِجُ الخَبْءَ مِنَ السَّمٰوَاتِ»[١٧].

قوله: «مَا تُخْفُونَ» قرأ الكسائي وحفص بالتاء من فوق فيهما[١٨]، والباقون بالياء

---

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١، البغوي ٦/ ٢٧٤.
(٢) المختصر (١٠٩)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٧، البحر المحيط ٧/ ٦٩.
(٣) في النسختين: الأب.
(٤) المختصر (١٠٩)، تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٧، البحر المحيط ٧/ ٦٩.
(٥) في ب: الخبأ. وهو تحريف.
(٦) انظر شرح الشافية ٢/ ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٤٠، البحر المحيط ٧/ ٤٨.
(٨) في ب: ولم.
(٩) انظر الكتاب ٣/ ٥٤٥، وشرح الشافية ٣/ ٤١، والبحر المحيط ٧/ ٦٩.
(١٠) في ب: فقال.
(١١) في ب: التي. وهو تحريف.
(١٢) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٠٧، القرطبي ١٣/ ١٨٨، البحر المحيط ٧/ ٦٩.
(١٣) المراجع السابقة.
(١٤) واستظهره أبو حيان. انظر البحر المحيط ٧/ ٦٩.
(١٥) في ب: متعاقبان يخرج.
(١٦) قال الفراء: (وهي في قراءة عبد الله «يخرج الخبء من السَّموات» وصلحت (في) مكان (من) لأنك تقول: لأستخرجن العلم الذي فيكم منكم، ثم تحذف أيهما شئت أعني: (من) و (في) فيكون المعنى قائماً على حاله) معاني القرآن ٢/ ٢٩١.
(١٧) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١.
(١٨) في ب: فيها. والمقصود بقوله (فيهما): «تخفون، وتعلنون».

من تحت[١]، فالخطاب ظاهر على قراءة الكسائي، لأن ما قبله أَمرهُمْ بالسجود وخطابهم به والغيبة على قراءة الباقين غير حفص ظاهرة أيضاً، لتقدم الضمائر الغائبة في قوله: «لَهُمْ»، و «أَعْمَالَهُمْ» و «صَدَّهُمْ» و «فَهُمْ» وأما قراءة حفص فتأويلها أنه خرج إلى خطاب الحاضرين بعد أن أَتَمَّ قصة أهل سبأ، ويجوز أن يكون التفاتاً على أنه نزل الغائب منزلة الحاضر، فخاطبه ملتفتاً إليه[٢].

وقال ابن عطية: القراءة بياء الغيبة تُعْطِي أَنَّ الآية من كلام الهدهد، وبتاء الخطاب تعطي أنها من خطاب الله لأُمّة محمد ـ ﷺ[٣] ـ وقد تقدم أن الظاهر أنه[٤] من كلام الهدهد مطلقاً، وكذلك الخلاف في:

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٢٧﴾ ٱذْهَب بِّكِتَٰبِى هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَٰبٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: «اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» هل هو من كلام الهدهد استدراكاً منه لمَّا وصف عرش بلقيس بالعظم، أو من كلام الله تعالى رَدًّا عليه في وصفه عرشها بالعظم. والعامة على جر «العَظِيم» تابعاً للجلالة، وابن محيصن[٥] بالرفع[٦] وهو يحتمل وجهين: أن يكون نعتاً للربّ، وأن يكون مقطوعاً عن تبعيَّةِ «العرش» إلى الرفع بإضمار مبتدأ[٧].

فصل

دلّ قوله: «يُخْرِجُ الخَبْءَ فِي السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ» (على كمال القدرة، وسمي المخبوء بالمصدر ليتناول جميع الأرزاق والأموال، فدلَّ قوله: «ويَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ»)[٨] على كمال العلم، وإذا كان قادراً على كل المقدرات عالماً بكل المعلومات، وجب[٩] أن يكون إلٰهاً، والشمس ليست كذلك، فلا تكون إلٰهاً، وإذا لم تكن إلٰهاً، لم تستحق العبادة[١٠]. فإن قيل: إنَّ إبراهيم وموسى عليهما السلام[١١] قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق، فإنَّ[١٢] إبراهيم قال: ﴿رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ثم

---

(١) السبعة (٤٨١)، الكشف ٢/ ١٥٨، النشر ٢/ ٣٣٧، الإتحاف (٣٣٦).
(٢) انظر الكشف ٢/ ١٥٨ ـ ١٥٩، البحر المحيط ٧/ ٦٩ ـ ٧٠.
(٣) تفسير ابن عطية ١١/ ١٩٨.
(٤) أنه: سقط من ب.
(٥) في ب: وابن عمر. وهو تحريف.
(٦) المختصر (١٠٩)، البحر المحيط ٧/ ٧٠، الإتحاف (٣٣٦).
(٧) وعليه تستوي قراءته وقراءة الجمهور في المعنى. انظر البحر المحيط ٧/ ٧٠.
(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٩) في ب: ويجب.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٢.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: قال.

قال[١]: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وموسى ـ عليه السلام[٢] ـ قال ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ٢٦]، ثم قال: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ [الشعراء: ٢٨] وهٰهنا قدم خبأ السموات على خبء الأرض، فجوابه: أن إبراهيم وموسى ناظرا من ادعى إلٰهية البشر، فابتدءا بإبطال إلٰهية البشر، ثم انتقلا إلى إلٰهية السماء، وهٰهنا الكلام مع[٣] من ادعى إلٰهية الشمس، لقوله[٤] ﴿وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٢٤] فلا جرم ابتدأ بذكر السماويات، ثم بالأرضيات[٥].

قوله: «أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ» الجملة الاستفهامية في محل نصب بـ «نَنْظُرُ»[٦]، لأنَّها مُعلّقة لها، و «أَمْ» هنا متصلة، وقوله: «أَمْ كُنتَ مِنَ الكَاذِبِينَ» أبلغ من قوله: «أَمْ كَذَبْتَ» ـ وإن كان هو الأصل ـ لأنّ المعنى من الذين اتصفوا وانخرطوا في سلك الكاذبين[٧]. وقوله: «سَنَنْظُرُ» من النظر الذي هو التأمل. قوله: «هٰذَا» يجوز أن يكون صفة لـ «كِتَابِي» أو بدلاً منه أو بياناً له.

قال المفسرون: إن سليمان ـ عليه السلام[٨] ـ كتب كتاباً فيه: «من عند سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، السَّلامُ على من اتَّبع الهُدَى، أما بعد، ألاَّ تَعْلُوا عليَّ وَأْتُوني مُسلمين»[٩]. قال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما قصّه الله[١٠] في كتابه، ثم ختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد: «اذْهَبْ بِكِتَابِي هٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ»[١١].

قوله: «فَأَلْقِهِ»، قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاء، وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنه، وهشام عنه وجهان: القصر والصلة[١٢]، والباقون بالصلة بلا خلاف، وتقدم توجيه ذلك في «آل عمران» و «النساء» وغيرهما[١٣]، عند ﴿يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥] و «نُوَلِّه مَا تَوَلَّى»[١٤]. وقرأ مسلم بن جندب[١٥] بضم الهاء موصولة بواو «فَأَلْقِهُو إِلَيْهِمْ»[١٦]، وقد تقدم أن الضم الأصل، وقال «إليهم» ـ على لفظ

---

(١) في ب: أن.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: بسع. وهو تحريف.
(٤) في النسختين: رأيتها. والصواب ما أثبته.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٢ ـ ١٩٣.
(٦) لأنه من النظر الذي هو التأمل والتصفح. انظر البحر المحيط ٧/ ٧٠.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٤١.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٧٥.
(١٠) لفظ الجلالة سقط من ب.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٧٥.
(١٢) المراد بالصلة: إشباع حركة الهاء. السبعة (٤٨١)، الكشف ٢/ ١٥٩، الإتحاف (٣٣٦).
(١٣) في سورة النور عند قوله تعالى: **﴿ومن يطع اللَّه ورسوله ويخش اللَّه ويتّقه﴾** [النور: ٥٢].
(١٤) من قوله تعالى: **﴿نولّه ما تولّى ونصله جهنم﴾** [النساء: ١١٥]. انظر اللباب ٣/ ١٦٠.
(١٥) هو مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي مولاهم، المدني القاصّ، تابعي مشهور، عرض على عبد الله بن عياش وعرض عليه نافع وغيره، مات حوالي سنة ١١٠هـ. طبقات القراء ٢/ ٢٩٧.
(١٦) المختصر (١٠٩)، البحر المحيط ٧/ ٧٠.

الجمع ـ لأنه قال: ﴿وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ﴾ [النمل: ٢٤] والمعنى: فألقه إلى الذين هذا دينهم[(١)].

قوله: «ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ»، زعم أبو علي وغيره أن في الكلام تقديماً، وأن الأصل: فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم[(٢)]. ولا حاجة إلى هذا، لأن المعنى بدونه صحيح، أي: قف قريباً منهم[(٣)] لتنظر[(٤)] ماذا يكون[(٥)].

قوله: «مَاذَا يَرْجِعُونَ» إن جعلنا (انظر) بمعنى: تأمل وتفكر كانت «ما» استفهامية، وفيها حينئذٍ وجهان:

أحدهما: أن يجعل مع «ذا» بمنزلة اسم واحد، وتكون مفعولة بـ «يرجعون» تقديره: أي شيء ترجعون.

والثاني: أن يجعل «ما» مبتدأ، و «ذا» بمعنى الذي، و«يرجعون» صلتها، وعائدها محذوف تقديره: أي شيء الذي يرجعونه، وهذا الموصول هو خبر ما الاستفهامية، وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية مُعَلِّقة لـ «انظر»، فمحلّها النصب على إسقاط الخافض أي: انظر في كذا وفكر فيه وإن جعلناه بمعنى انتظر من قوله ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾ [الحديد: ١٣] كانت «مَاذَا» بمعنى الذي، (و «يَرْجِعُونَ» صلتها وعائدها محذوف)[(٦)]، والعائد مقدّر كما تقرر وهذا الموصول مفعول به، أي: انتظر الذي يرجعون. قال[(٧)] أبو حيان: و «ماذا»[(٨)] إن كان معنى[(٩)] «فانظُر» معنى التأمل بالفكر كان انظر معلقاً، و «ماذا» إما[(١٠)] أن يكون كلمة[(١١)] استفهام في موضع نصب، وإما أن يكون «ما» استفهاماً، و «ذا» موصولة بمعنى الذي، فعلى الأول يكون «يرجعون» خبراً عن «ماذا»، وعلى الثاني يكون «ذا» هو الخبر، و «يرجعون» صلة[(١٢)] انتهى.

وهذا غلط إما من الكاتب، وإما من غيره؛ وذلك أن قوله: «فعلى الأول» يعني به أن «ماذا» كلمة[(١٣)] استفهام في موضع[(١٤)] نصب يمنع قوله: «يَرْجِعُونَ» خبراً[(١٥)] عن «ماذا»، كيف يكون خبراً عنه وهو منصوب به كما تقرر، وقد صرّح هو بأنه منصوب يعني

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٣.
(٢) نقله أبو حيان عن ابن زيد وأبي علي. انظر البحر المحيط ٧/ ٧٠.
(٣) منهم: سقط من ب.
(٤) في ب: انتظر.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٠.
(٦) ما بين القوسين في ب: و «يرجعون» صلة.
(٧) في ب: وقال.
(٨) في ب: وما. وهو تحريف.
(٩) في ب: بمعنى.
(١٠) إما: سقط من ب.
(١١) في الأصل: كله.
(١٢) البحر المحيط ٧/ ٧٠ ـ ٧١.
(١٣) في الأصل: كله.
(١٤) في ب: محل.
(١٥) في ب: بهمز. وهو تحريف.

بما بعده ولا يعمل فيه ما قبله، وهذا نظير ما تقدم في آخر السورة قبلها في قوله: ﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] في كون اسم الاستفهام معمولاً لما بعده، وهو معلق لما قبله، فكما حكمت على الجملة من «يَنْقَلِبُونَ»[١] وما اشتملت عليه من اسم الاستفهام المعمول لها بالنصب على سبيل التعليق، كذلك يحكم على «يَرْجِعُونَ» فكيف تقول: إنها خبر؟

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُاْ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾﴾

قوله: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ» العامة على كسر الهمزتين على الاستئناف جواباً لسؤال قومها، كأنهم قالوا: ممن الكتاب؟ وما فيه؟ فأجابتهم بالجوابين[٢]. وقرأ عبد الله: «وإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ» بزيادة واو عاطفة «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ» على قوله: «إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ»[٣]. وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة بفتح الهمزتين، صرح بذلك الزمخشري[٤] وغيره[٥]. ولم يذكر أبو البقاء إلا الكسر في «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ» وكأنه سكت عن الثانية، لأنها معطوفة على الأولى[٦]، وفي تخريج الفتح فيهما أوجه:

أحدهما: أنه بدل من «كِتَاب»[٧] بدل اشتمال، أو بدل كلٍّ من كلّ، كأنه قيل: ألقي إليَّ أنه من سليمان[٨]، وأنه كذا وكذا، وهذا هو الأصح.

والثاني: أنه مرفوع بـ «كَرِيم» ذكره أبو البقاء[٩].

الثالث: أنه على إسقاط حرف العلة.

قال الزمخشري: ويجوز أن يريد لأنه من سليمان ولأنه، كأنها عللت كرمه بكونه

---

(١) في ب: منقلبون. وهو تحريف.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤١.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٤١، البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٤) نص على ذلك الزمخشري دون عزو إلى قارىء معين فإنه قال: (وقرىء «إنَّه من سليمان وأنَّه» بالفتح) الكشاف ٣/ ١٤١.
(٥) انظر المختصر لابن خالويه (١٠٩) حيث عزاها إلى عكرمة فقط، وعزاها أبو حيان إلى من نص عليه ابن عادل. البحر المحيط ٧/ ٧٢، وأجاز الفراء الفتح ولم ينص على أنها قراءة، معاني القرآن ٢/ ٢٩١.
(٦) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «إنَّه من سليمان» بالكسر على الاستئناف وبالفتح بدلاً من «كتاب» أو مرفوع بـ «كريم») التبيان ٢/ ١٠٠٨.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٤١، التبيان ٢/ ١٠٠٨.
(٨) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١. (٩) انظر التبيان ٢/ ١٠٠٨.

من سليمان وتصديره باسم الله[١]. وقال مكي: وأجاز الفراء الفتح فيهما في الكلام، كأنه لم يطلع على أنها قراءة[٢] وقرأ أُبيّ: أنْ من سليمان وأنْ بسم الله بسكون النون فيهما[٣]، وفيها وجهان:

أظهرهما: أنها «أن» المفسرة، لتقدم ما هو بمعنى القول[٤].

والثاني: أنها المخففة[٥] واسمها محذوف، وهذا لا يتمشى على أصول البصريين؛ لأن اسمها لا يكون إلا ضمير شأن وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة مصرح بجزئيها[٦].

فصل

قال المفسرون: أخذ الهدهد هذا الكتاب، وأتى به إلى[٧] بلقيس، وكان بأرض يقال لها: «مأرب» من صنعاء، فرمى بالكتاب[٨] إليها، فأخذته بلقيس، وكانت قارئة، ومن ثم اتخذ[٩] الناس البطائق، فلما رأت الخاتم أرعدت وخضعت، لأن ملك سليمان كان في خاتمه، وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منها، لطاعة الطير وهيبة الخاتم، فقرأت[١٠] الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد، فقعدت على سرير ملكها، وجمعت الملأ من قومها، وقالت لهم: «إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ»[١١]. قال عطاء والضحاك: سمته كريماً، لأنه كان مختوماً[١٢].

وروى[١٣] ابن عباس عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «كرمه ختمه»[١٤]. وقال مقاتل والزجاج: كريم أي: حسن ما فيه[١٥]، وروي عن ابن عباس أي: شريف لشرف صاحبه[١٦].

وقيل سمته كريماً، لأنه مصدر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»[١٧]، ثم بينت ممن الكتاب، فقالت: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ»، وبينت المكتوب فقالت: «وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ». فإن قيل: لم قدم سليمان اسمه على قوله: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ»؟

---

(١) الكشاف ٣/ ١٤١، وقال الفراء: (وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما) معاني القرآن ٢/ ٢٩١.
(٢) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٨.
(٣) معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١، المختصر (١٠٩)، الكشاف ٣/ ١٤١، البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٤١، البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٦) انظر الهمع ١/ ١٤٢.
(٧) إلى: سقط من ب.
(٨) في ب: الكتاب.
(٩) في ب: أخذ.
(١٠) في ب: فقرأ. وهو تحريف.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٧٦.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) في ب: وروى عن.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٢٧٦.
(١٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١١٧.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ٢٧٦.
(١٧) المرجع السابق.

فالجواب: حاشاه من ذلك، بل ابتدأ الكتاب بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ»، وإنما كتب اسمه عنواناً بعد ختمه، لأن بلقيس إنما عرفت كونه من سليمان بقراءة عنوانه كما هو المعهود، ولذلك قالت[١]: «إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ»، أي: إنّ[٢] الكتاب... فالتقديم واقع في حكاية الحال[٣]. واعلم أن قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» مشتمل على إثبات الصانع سبحانه، وإثبات كونه عالماً قادراً[٤] حياً مريداً حكيماً[٥] رحيماً[٦].

فصل[٧]

وقد استنبط الشيخ الإمام العالم شرف الدين محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري[٨] من أسرار البسملة ما أبطل به مذهب النصارى، فقال: بلغني أن بعض النصارى انتصر لدينه، وانتزع من البسملة الشريفة دليلاً على تقوية اعتقاده في المسيح وصحة يقينه فقلب حروفها ونكر[٩] معروفها وفرق مألوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: قد انتظم من البسملة: «المسيح ابن الله المحرر»، وظن[١٠] ذلك سراً في قلب البسملة مضمراً، وعلى جبين الكتاب العزيز مسطراً، فنظرت إلى ما عزاه إلى البسملة واستخرجه من حروفها المستعملة والمهملة فإذا هو: «لا ما المسيح ابن الله محرر»، فأسقط في يده[١١]، ونكص على عقبيه، وقامت حجته من لسانه عليه، ثم عاد إليّ رسوله يخبر أن الذي صح له نظمه وتمت[١٢] عنده منها حكمه: «ألم المسيح ابن الله محرراً»، فقلت: ورسل الله كلهم ألموا وأنبياؤه، فأي خصوصية لربك بالنبوة، وأي رتبة زدته بها على النبوة، فقال: أردت بالألم إثبات ما أنكرته من الصلب، ونفيته عنه من ألم الطعن والضرب، وقد شهدت به كتب الله المنزلة، وشافهتك به حروف البسملة، فقلت: وهل شهدت لك إلا بالنقيض، ورحت منها بأخيب قداح المفيض[١٣]، وحيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكماً وجوزت منها أحكاماً عليك وحكماً، فلتنصرن البسملة الأخيار منا على الأشرار، ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار، وحيث كان مقصودك من ذكر الألم الإفصاح عما أردته من الصلب والطعن والضرب والثلب

---

(١) في ب: قال. وهو تحريف.
(٢) إن: سقط من ب.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٤.
(٤) في ب: قادراً عالماً.
(٥) في ب: حكماً.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٤.
(٧) في الأصل: قوله.
(٨) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين شاعر حسن الديباجة مليح المعاني نسبته إلى بوصير له ديوان شعر وأشهر شعره البردة، والهمزية. مات سنة ٦٩٦هـ بالاسكندرية. الاعلام ٦/ ١٣٩.
(٩) في ب: وأنكر.
(١٠) في النسختين: وظن أن، والصواب ما أثبت.
(١١) في ب: يديه.
(١٢) في ب: ثبت.
(١٣) أفاض الرجل بالقداح إفاضة: ضرب بها لأنها تقع منبثة متفرقة. اللسان (فيض).

وسقيه من الخل الممزوج بالمرار بئس الشراب فخذ الجواب عنه، والله الموفق[١] للصواب: أما دعواك النبوة فقد قالت لك البسملة بلسان حالها: لا ما المسيح ابن الله محرر، وألحقته بقولها: الحلم ربح رأس المال، لحملة الإيمان، الحلم[٢] ربح رأس مال[٣] الإيمان، ليس برًا من أَحَلَّ ما حرم الله، المسلم له نبي حرم الراح لنبيه[٤]، سلم بالله من يحرم الراح، لله نبي مسلم حرم الراح، المسلم للرحمانية رابح، لا مرحمة للئام أبناء السحرة[٥]، رحم حر مسلم أناب إلى الله، إنما الله رب للمسيح راحم. وزعمت أنه ربك، فقالت: حرم من لا رب له إلا المسيح، وقالت أيضاً: النحر لأمم لها المسيح رب، وقلت: إنه حمل الله، فقالت: أسمي لله[٦] ابن المحرر حملاً، وقالت ما أسلم الرب حمله يسخر، وقالت: ألا يحرس الرب حمله من ألم؟ وقلت[٧]: إنه ألم، فقالت المحرر من ربه حل الألم، وقالت: سل حمرنا أربهم يحل الألم؟ وقالت: حرم حمار ينسب لله الألم، وقلت: إنه طعن بالحربة مسمراً، فقالت: من رأى المسيح ألم للحربة، وقالت: إن ربًا حلل مسمره لحليم، وقالت: أحالل ربنا الحليم مسمره؟ وقالت: أمحالل الرب الحي من سمره، وقلت: إنه[٦] إله يحلل ويحرم، فقالت: ابن سليل رحم لا إله محرم، وقالت: سل ابن مريم أحل الحرام، وقالت: أمحلل[٨] لم حرمه رب الناس، وإن قلت: إنه رسول صدقتك، وقالت: أيل أرسل الرحمة من بلحم ويرحمه؛ أيل اسم من أسماء الله تعالى بلسان كتبهم وترجمة بلحم «بيت لحم» الذي ولد في المسيح. وقلت: إنه ركب الحمار، فقالت: سلم أن الرب لا يحمله حمار، وقالت للناس: رب لم يحمله حمار، وباهيتها ببسملتك التي لفقها الفلاسفة للأساقفة، فقالت لم نر أحبار الملة المسيح، وقالت: أحبار الملة[٩] محل مرسلين، وقالت: ما حرر إلا[١٠] المسيح الأمانة وقلت: إن النصارى لا تمسهم النار، فقالت: حر لهب النار لأمم المسيح، وكرهت الإسلام، فقالت للإسلام بحر ما أحلى نميره، الإسلام بحر حلالي منهمر، حلا الإسلام لمحرره بإيمان، وقالت: من حرم الإسلام لا ربح له، وقالت: إن المسلم لحري بالرحمة، وقالت: ما برح الله راحم المسلمين، وقالت: إن ملة الإسلام لحرم رحيب، وقالت: لا راحة لمحارب المسلمين، وقالت: الإسلام حرم لا رأي لمحاربه. وقالت: المسلم حرب للنار الحامية، وقالت: حن المسلم إلى رحمة الرب، وقالت: الأحبار رحمة للمسلمين، وقالت: المحراب راحة للمسلمين، ونَقِمْتَ قيام الدين بالسيف، فقالت: أم الحسام للنبي الرحمة، وأثنت البسملة على نفسها فقالت: البسملة لأرحم

---

(١) في ب: الموافق.
(٢) في ب: الحكم.
(٣) في ب: ماله.
(٤) في ب: حرم الراح المسلم حرم الراح لنبيه.
(٥) في ب: السحر.
(٦) في ب: الله.
(٧) في الأصل إن، والأنسب ما أثبت.
(٨) في ب: المحلل.
(٩) في ب: الملة المسيح.
(١٠) في ب: ما.

الراحمين، وقالت: الحرُّ ينال الرحمة[١] ما بسمل. فانظر[٢] إلى البسملة قد لاحت لك بارقة من أنوارها وحلت لك عقدة من إزار أسرارها تخبر أن من وراء رجلها خيولاً وليوثاً، ومن دون طلبها سيولاً وغيوثاً، وأما بسملتك فلو كان على أصل ثابت، أو لم تغرس من الكفر على أخبث المنابت، لهززت إليك بجذعها، واستدللت على طيب أصلها بخير فروعها، لكنّي وجدتها شجرة خبيثة، وثمرة لا تسوغها القديمة ولا الحديثة، ألفاظها تصم الأسماع ومعانيها تحلّ عقود الإجماع، والنظر فيها يصدىء الأفهام والعقول، ويعلم كل غائب ما يقول، ولذلك[٣] ضربت عن ذكرها صفْحاً، وعددت الإعراض عنها غنيمةً وربحاً، فكفرها قائم وقاعد، والمعترف بها سواء والجاحد، والثلاثة الآلهة فيها يوصفون بالواحد، وأما بسملة المسلمين: فإنّ الله أودعها من العلوم والحكم ما فضلهم به على سائر الأمم، وأعلم أنّ منها ألفات اختصرت، وبين الهجاء مواضعها غابت أو حضرت، وقد استعملت بعضها في بعْض المواضع؛ لأبين حكمها وأحيي رسمها، وصرفتها للمسألتين، وصارت كعبة فضلها للقبلتين، وتارة توافق حروفها في العدد والعادة، وتارة تقضي على ألفات الوصل بالزيادة، وما أخطأت ـ بحمد الله ـ منها واحدة[٤] صواباً، ولا عييت جواباً ولا خرجت عن حدها[٥] كتابة ولا حساباً، ولا تحسبني استحسنت كلمتك الباردة[٦]، فنسجت على منوالها، وقابلت الواحدة منها بعشر أمثالها، وما كان ذلك الهذيان مما يُجاب، لولا ما يداخلك من التيه والإعجاب، فتظن أنّك جِئتَ بشيء عُجاب، أو حكمة كلمك الله بها وحياً أو من وراء حجاب، وتقول لإخوانك الذين يمدُّونك في الغَيّ ويحسبون أنك[٧] على شيء: قد أفحمت بكلمتي المسلمين، وأسكت بمسألتي فُضلاء المتكلمين، فتذر قومك في طغيانهم، وتقرهم على فساد إيمانهم، ولا أنت ممن يجري بمحاكاة كفرك قلمي[٨]، ولا أحرّك به لساني، ولا أفغر به فمي، وقد أتيتك بما يتعبك فيبهتك ويسمعك ما يصمّك عن الإجابة، ويصمتك على أسلوب رأيته في كتب أنبيائك، وتفاسير علمائك تعلم به أنّ هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون، ومستودع لجوهر سرّها المكنون، ألاَ ترى أنَّ البسملة إذا حصلت جُمَلها[٩] كان عدده[١٠] سبعمائة وستة وثمانين ب، س، م، ا، ل، ل، ه، ا، ل، ر، ح، م، ن، ا، ل، ر، ح، ي، م، ٢، ٦٠، ٤٠، ١، ٣٠، ٣٠، ٥، ١، ٣٠، ٢٠٠، ٨، ٤٠، ٥٠، ١، ٣٠، ٢٠٠، ٨، ١٠، ٤٠ وإذا قُلتَ إنّ مثل عيسى كآدم[١١] وافق

---

(١) الرحمة: سقط من ب.
(٢) في ب: قوله فانظر.
(٣) في ب: كذلك.
(٤) في ب: واحدة منها.
(٥) في ب: عدها.
(٦) في ب: البارحة.
(٧) في ب: ويحسبونك.
(٨) في ب: قلبي.
(٩) في ب: جملتها.
(١٠) في ب: عددها.
(١١) في ب: لكآدم.

جملها[١] سبعمائة وستة وثمانين، وإنْ باهيتها ببسملتك التي ترعد من كفرها الفرائص، وتجوز بالبهتان ما لا يجوز على الله من النقائص، ردت عليه وقالت: ليس لله من شريك، جملها[١] سبعمائة وستة وثمانين، بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة، وقالت: و[٢]لا أشرك بربّي أحداً سبعمائة وستة وثمانين، وقالت: ما لِعُلُوم[٣] الفلسفة أنوار هداية، سبعمائة وستة وثمانين، وقالت: يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ: سبعمائة وستة وثمانين، بإسقاط ألف الجلالة. ولو استشهدت ببسملتك لشهدت لي بالحقّ عليك، وشكت إلى الله وإلى النّاس مما نسبت من الإفك والبهتان إليك، إذ ألفاظها ـ وحاكي الكفر ليس بكافر ـ تنافي المعقول والمنقول، وتنافر: «بسم الأب والابن وروح القدس، إلٰه واحد»، وباطنها يقول: «ما سبح إلاّ بنور، الإله القدوس واحد»، وتقول: بسملوا بالقرآن، ووحّدُوا الله بلا جسد، فهي كافرة الظاهر مؤمنة الباطن، كَسُورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ونظرت في محصلها من العدد، فإذا جملته ستمائة وستة وتسعون، فإذا قلت: أُفٍّ لها بسملة ما نزّل اللّه بها من سُلطَانٍ، وافقت المعنى وطابقت العدد، وكانت ستمائة وستة وتسعون، وكذلك ما عطفته عليها من الكلام، وهو: ﴿بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِۚ﴾ [الحجرات: ١١] موافق للمعنى مطابق للعدد: ستمائة وستة وتسعون، وكذلك قولك: «لا بسملة بحقّ كبسملةِ المسلمين» ستمائة وستة وتسعون، وقد أجابتك البسملة بما لم تحط به خُبراً، وجاءتك بما لم تستطع عليه صبراً، على الأسلوب الذي تضمنته شريعتكم[٤]، فإنّي رأيت في إنجيلك وقد سَأَلَتْ بنو إسرائيل المسيح أن يُرِيهم آية، ليؤمنوا به وهو في بيت المقدس، فقال: تهدمون هذا الهيكل، وأنا أُقِيمُه في ثلاثة أيام، فقالوا: بيت بني في خمسة وأربعين سنة، يقيمه في ثلاثة أيام!! وعلله في الإنجيل أنه أشار إلى هيكل نفسه الذي هو هيكل آدم، وحمله خمسة وأربعون وفي هذا ردّ عليهم ليس هذا موضعه. ورأيتُ في التوراة في البشارة بإسماعيل بعد قوله: «وأكبره[٥] وأنميه بماد ماد» ومعناه بحد جدلها بل أشار بها إلى اسم محمد ـ ﷺ ـ، بطريق الحمل، إذ هو اثنان وتسعون في الموضعين، وفي قصة يعقوب إذ قال لبنيه ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى﴾ [البقرة: ١٣٣]، فقالوا له: أعلم إسرائيل (الله أحد)[٦] فطابت نفسه، وعلم أن بنيه الاثني عشر سبطاً يعبدون الله وحده، لأنّهم عَدَلُوا عن قولهم: «اللّه واحدٌ» إلى قولهم[٧]: «اللّه أَحَدٌ»، إذ جملها[٨] ثلاثة عشر، وهي إشارة إلى أنّ الاثني عشر سبطاً يعبدون الله الواحد. وفيه أنّ المصلّي إذا دخل في الصلاة تكون على رأسه طيلسان يسمى: «صيصيت»، وفي طرفه خمسة خيوط وثمان عقد ليجتمع له من جمع صيصيت وهو ستمائة ومن خمسة

---

(١) في ب: جملتها.
(٢) و: سقط من ب.
(٣) في ب: بالعلوم.
(٤) في ب: كتب شريعتكم.
(٥) وأكبره: سقط من ب.
(٦) ما بين القوسين في ب: إنه.
(٧) قولهم: سقط من ب.
(٨) في ب: جملتها.

خيوط وثمان عقد ثلاثة عشر لتتمة ما عليهم من الفرائض، وهي ستمائة، وثلاث عشرة فريضة، ليذكروا[١] بها ما كتب الله عليهم من الفرائض، والتزموا (بها)[٢][٣]. ولنرجع إلى الإعراب والتفسير.

قوله: «أَلاَّ تَعْلوا» فيه أوجه:

أحدها: أن «أَنْ» مفسرة كما تقدم في أحد الأوجه في «أَنْ» قبلها في قراءة عكرمة[٤]، ولم يذكر الزمخشري غيره[٥]، وهو وجه حسن، لما في ذلك من المشاكلة[٦]، وهو عطف الأمر عليه، وهو قوله: «وَأْتُونِي»[٧].

الثاني: أنها مصدرية في محل رفع بدلاً من «كِتَاب»، كأنّه قيل: ألقي إليَّ أن لا تعلُوا عَلَيَّ[٨].

الثالث: أنها في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر، أي هو أن لا تعلوا[٩].

الرابع: أنها على إسقاط الخافض، أي: بأن لا تعلوا[١٠]، فيجيء في موضعها القولان المشهوران[١١].

والظاهر أن «لا» في هذه الأوجه الثلاثة للنهي، وقد تقدّم أن «أَنْ» المصدرية توصل بالمتصرف[١٢] مطلقاً. وقال أبو حيان: و «أَنْ» في قوله: «أَنْ لاَ تَعْلُوا» في موضع رفع[١٣] على البدل من «كتاب»، وقيل في موضع نصب على: «بأَنْ لا تَعْلُوا»، وعلى هذين التقديرين تكون «أن» ناصبة للفعل[١٤]. فظاهر هذا أنّها نافية، إذ لا يتصور أن تكون ناهية بعد «أن» الناصبة للمضارع، ويؤيّد هذا ما حكاه عن الزمخشري، فإنّه قال: وقال الزمخشري: و «أن» في أن لا تَعْلُوا مفسرة[١٥]، قال: فَعَلَى هذا تكون «لا» في:

---

(١) في الأصل: يذكروا.
(٢) انظر الكليات لأبي البقاء الكفوي الحنفي (٧).
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في قوله تعالى: **﴿إنَّه من سليمان وإنَّه﴾** من الآية ٣٠ من السورة نفسها؛ بفتح الهمزتين.
(٥) قال الزمخشري: (و «أن» في «ألاَّ تعلوا» مفسرة أيضاً) الكشاف ٣/ ١٤١، وانظر البيان ٢/ ٢٢٢، التبيان ٢/ ١٠٠٨.
(٦) في ب: من المشاكلة كلمة.
(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٨) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩١، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٨، البيان ٢/ ٢٢٢.
(٩) قال أبو البقاء: (موضعه رفع بدلاً من «كتاب»، أي: هو ألا تعلوا) التبيان ٢/ ١٠٠٨.
(١٠) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٨، البيان ٢/ ٢٢١.
(١١) وهما إما أن يكون في موضع نصب وذلك عند الخليل وأكثر النحويين، وجر عند الكسائي، وجوز سيبويه أن يكون المحل جراً، وتقدم الحديث عنهما عند قوله تعالى: **﴿وإنَّ هذه أمتكم أمةً واحدةً﴾** [المؤمنون: ٥٢].
(١٢) في ب: بالتصرف.
(١٣) رفع: سقط من ب.
(١٤) البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(١٥) الكشاف ٣/ ١٤١.

«لاَ تَعْلُوا» للنهي، وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر عليه[١] فقوله: «فعلى هذا»: إلى آخره صريح بأنّها على غير هذا يعني الوجهين المتقدمين ليس للنهي فيهما[٢]، ثم القول بأنّها للنفي لا يظهر، إذ يصير المعنى ـ على الإخبار منه عليه السلام ـ بأنّهم لا يعلون عليه، وليس هذا مقصوداً، وإنّما المقصود أن ينهاهم عن ذلك. وقرأ ابن عباس والعقيلي: «تغلوا» ـ بالغين المعجمة[٣]، من الغلو، وهو مجاوزة الحد.

فصل

قال ابن عباس: «لا تتكبروا عليَّ»[٤]، وقيل: لا تتعظموا ولا ترتفعوا عليَّ أي: لا تمتنعوا من الإجابة، فإنّ ترك الإجابة من العلوّ والتكبر، «وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ»: مؤمنين طائعين[٤]، قيل: هو من الإسلام[٤]، وقيل: من الاستسلام[٤]. فإنْ قيل: النهي عن الاستعلاء والأمر بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كونه رسولاً حقاً يدل على الاكتفاء بالتقليد.

فالجواب: معاذ الله أن يكون هناك تقليد؛ وذلك لأنّ رسول سليمان إلى بلقيس الهدهد، ورسالة الهدهد معجزة، والمعجزة تدل على وجود الصانع وصفاته، وتدل على صدق المُدَّعِي للرسالة، فلمَّا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على التوحيد والنبوة، لا جرم لم يذكر في الكتاب دليل آخر[٥].

قوله: «يَا أَيُّهَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي» أشيروا عليَّ فيما عرض لي، وأجيبوني فيما أشاوركم، والفتوى هي الجواب في الحادثة، استفتت، على طريق الاستفادة من الفتي في السن، أي: أجيبوني في الأمر الفتي، وقصدت[٦] بذلك استطلاع آرائهم وتطييب قلوبهم[٧].

«مَا كُنْتُ قَاطِعَةً» قاضية وفاصلة، «أَمْراً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ» تحضرون. «قَالُوا» مجيبين لها، «نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ» في القتال، «وَأُولوا بَأْسٍ شَدِيدٍ»، في الحرب، قال مقاتل: أرادوا بالقوة كثرة العدد، وأرادوا بالبأس الشديد: الشجاعة[٨]، والبأس: النجدة والبلاء في الحرب، وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك[٩]، ثم قالوا: «وَالأَمْرُ إِلَيْكِ» أيتها الملكة في القتال وتركه.

قوله: «مَاذَا تَأْمُرِينَ» ماذا هو المفعول الثاني لـ «تأمرين»، والأول محذوف تقديره:

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٢) في ب: فيها.
(٣) المختصر (١٠٩)، المحتسب ٢/ ١٣٩، البحر المحيط ٧/ ٧٢.
(٤) انظرالبغوي ٦/ ٢٧٧.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٥.
(٦) في ب: وتصدقت. وهو تحريف.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٥.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٧٧.
(٩) المرجع السابق.

«تأمرينا»، والاستفهام معلق للنظر[١]، ولا يخفى حكمه مما تقدم قبله، والمعنى: فانظري في الرأي ماذا تأمرين تجدينا لأمرك طائعين. قالت ـ مجيبة لهم ـ عن التعريض بالقتال ـ:

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَىٰنِىَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم ۖ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: «إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً» بالقهر «أَفْسَدُوهَا»: خرّبوها، «وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً»، فذكرت لهم عاقبة الحرب[٢]، وحذرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم.

قوله: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» أي: مثل ذلك الفعل يفعلون، وهل[٣] هذه الجملة من كلامها ـ وهو الظاهر ـ فتكون منصوبة بالقول، أو من كلام الله تعالى، فهي[٤] استئنافية لا محل لها من الإعراب، وهي معترضة بين قولها[٥].

قوله: «وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ»: ما بعث على وجه الإكرام، وهي اسم للمهدى، فيحتمل أن يكون اسماً صريحاً، ويحتمل أن تكون ـ في الأصل ـ (مصدراً أطلق على اسم المفعول، وليست مصدراً قياسياً، لأن الفعل منه: أهدى رباعياً، فقياس)[٦] مصدره: إهداء.

فصل

اعلم أنَّ بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست فقالت للملأ من قومها: «إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ»، أي: لسليمان وقومه «بِهَدِيَّةٍ» أصانعه بها على ملكي وأختبره بها أَمَلِكٌ أم نبيّ، فإن يكن ملكاً قبل الهديّة وانصرف، وإن يكن نبيّاً لم يقبل الهديّة ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه، فذلك قولها: «فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ»[٧]، (وهذا الكلام يدل على أنّها لم تثق بالقبول وجوّزت الرد، وأرادت أن ينكشف لها غرض سليمان)[٨].

قوله: «فَنَاظِرَةٌ» عطف على «مُرْسِلَة»، و «بم» متعلق بـ «يرجع»[٩]، وقد وهم

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٣. وفيه: (فهي في موضع مفعول لـ «انظري» بعد إسقاط الحرف من اسم الاستفهام).

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٦.

(٣) في ب: وقيل.

(٤) فهي: سقط من ب.

(٥) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٠٣، التبيان ٢/ ١٠٠٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٧٨.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٣ ـ ٧٤.

الحوفي فجعلها متعلقة بـ «نَاظِرَةٌ»[١]، وهذا لا يستقيم، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام و «بم يرجع» معلق لناظرة[٢].

قوله: «فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ» أي: فلما جاء الرسول، أضمره لدلالة قولها «مرسِلة»، فإنه يستلزم رسولاً، والمراد به الجنس لا حقيقة رسول واحد، بدليل خطابه لهم بالجمع في قوله: «أَتُمِدُّونَنِي..» إلى آخره[٣]، وكذلك قرأ عبد الله: فلما جاءوا، وقرأ[٤]: «فارجعوا إليهم»[٥]، اعتباراً بالأصل المشار إليه.

قوله: «أَتُمِدونَنِي» استفهام إنكار، وقرأ حمزة بإدغام نون الرفع في نون الوقاية، وأما الياء فإنه يحذفها وقفاً، ويثبتها وصلاً على قاعدته في الزوائد[٦]، والباقون بنونين ـ على الأصل ـ وأما الياء فإن نافعاً وأبا عمرو كحمزة يثبتانها وصلاً ويحذفانها وقفاً، وابن كثير يثبتها في الحالين، والباقون يحذفونها في الحالين.

وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة، فتكملت ثلاث قراءات[٧] كما في: ﴿تَأْمُرُوٓنِّيٓ أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤].

قال الزمخشري: ما الفرق بين قولك: أتمدونني[٨] بمال وأنا أغنى منكم[٩]، وبين أن تقوله بالفاء؟ قلت: إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى، وهو ـ مع ذلك ـ يمدني بالمال، وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفي عليه حالي، وإنما أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده، كأني أقول له[١٠]: أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه، وعليه ورد قوله: «فَمَا آتَانِي اللَّهُ»[١١] انتهى.

وفي هذا الفرق نظر، إذ لا يفهم ذلك بمجرد الواو والفاء، ثم إنه لم يجب عن السؤال الأول، وهو أنه: لم عدل عن قوله: وأنا أغنى منكم[١٢] إلى قوله: «فَمَا آتانِي اللَّهُ»؟

وجوابه: أنه أسند إيتاء الغنى إلى الله، إظهاراً لنعمته عليه، ولو قال: وأنا[١٣] أغنى منكم، كان فيه افتخار[١٤] من غير ذكر لنعمة الله عليه، فأظهر ـ بهذا الكلام ـ قلة

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٤.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٤.
(٣) المرجع السابق.
(٤) في ب: فاقرأ.
(٥) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٠٤، البحر المحيط ٧/ ٧٤.
(٦) في الأصل: الرواية، وفي ب: الرواب. والصواب ما أثبته.
(٧) السبعة (٤٨١ ـ ٤٨٢)، الكشف ٢/ ١٦٠، الإتحاف (٣٣٦ ـ ٣٣٧).
(٨) في الكشاف: أتمدني.
(٩) في ب: عنكم.
(١٠) له: تكملة من الكشاف.
(١١) الكشاف ٣/ ١٤٣.
(١٢) في ب: عنكم.
(١٣) في ب: أنا.
(١٤) في ب: إنكار. وهو تحريف.

١٦٢ ـــــــ

فالجواب: أنه معلق[١] على شرطٍ حُذِفَ لفهم المعنى، أي: إن[٢] لم يأتوني مسلمين، والصغار: أن يقعوا في أسر واستعباد[٣].

فصل

قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان، قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك، ولا لنا به من[٤] طاقة، وبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك[٥] بملوك قومي، حتى[٦] أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت بالرحيل إلى سليمان، فلما قربت منه على فرسخ، فرأى سليمان رهجاً قريباً، فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت منا بهذا المكان. قال ابن عباس: وكان بين الكوفة والحيرة قدر فرسخ، فأقبل سليمان حينئذٍ على جنوده[٧]، فقال «يَا أَيُّهَا المَلأ أيكمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِين»؟

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّى عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ ٱلَّذِى عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ أَنَا۠ ءَاتِيكَ بِهِۦ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّى لِيَبْلُوَنِىٓ ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾

قال ابن عباس[٨]: طائعين، واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها، فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها، فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها، وقيل: ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. وقال قتادة: لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد، فأحب أن يراه. وقال ابن زيد: أراد أن يأمر بتنكيرها[٩] وتغييرها، فيختبر بذلك عقلها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: «نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي»[١٠].

قوله: «قَالَ عِفْرِيتٌ»[١١] العامة على كسر العين وسكون الفاء[١٢] بعدها تاء مجبورة.

وقرأ أبو حيوة: بفتح العين[١٣]، وأبو رجاء وأبو السمال ـ ورويت عن أبي بكر الصديق ـ

---

(١) في ب: متعلق.
(٢) إن: سقط من ب.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٤٣.
(٤) من: سقط من ب.
(٥) في ب: إليك.
(٦) حتى: سقط من ب.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٨١.
(٨) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٢٨٢.
(٩) في ب: بتنكيره.
(١٠) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٢٨٢.
(١١) في ب: «قال عفريت من الجنّ».
(١٢) في الأصل: الياء. وهو تحريف.
(١٣) الظاهر أن المراد: عفريت. كقراءة العامة في المرسوم، أحد اللغات في هذا اللفظ، وفي المختصر قال ابن خالويه: (عفرية أبو حيوة) ١٠٩، وانظر البحر المحيط ٧/ ٧٦.

«عفرية» مفتوحة بعدها تاء التأنيث المنقلبة هاء وقفاً[١]، وأنشدوا على ذلك قول ذي الرمة:

٣٩٦٢ ـ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ فِي إِثْرِ عِفْرِيَةٍ مُصَوَّبٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ مُنْقَضِبُ[٢]

وقرأت طائفة «عِفْر» بحذف الياء والتاء[٣]، فهذه أربع قراءات قد قرىء بهن، وفيه لغتان أخريان، وهما: عُفَارِيَّةٌ، وطيّىء وتميم يقولون: عِفْرَى بألف التأنيث كذكرى[٤]، واشتقاقه من العفر، وهو التراب، يقال: عافره فعفره أي: صارعه فصرعه وألقاه في العفر وهو التراب. وقيل: من العفر، وهو القوة[٥]. والعفريت من الجن المارد الخبيث، ويقال: عفريت نفريت، وهو إتباع كشيطان ليطان[٦]، وحسن بسن[٧]. ويستعار للعارم من الإنس، ولاشتهار هذه الاستعارة وصف في الآية بكونه من الجن، تمييزاً له. قال ابن قتيبة: العفرية الموثق الخلق[٨]. وعفرية الديك والحبارى للشعر الذي على رأسهما[٩]. وعَفَرْنَىٰ للقويّ[١٠]، ورجل عِفِرٌّ ـ بتشديد الراء ـ للمبالغة، مثل: شرّ شِمِرٌّ[١١]. قيل: إنَّ الشيطان أقوى من الجن، وإن المردة أقوى من الشياطين، وإن العفريت أقوى منهما. قال بعض المفسرين: العفريت من الرجال الخبيث المنكر[١٢]، وقال ابن عباس: العفريت: الداهية[١٣]، وقال الربيع[١٤]: الغليظ[١٥]، وقال الفراء: القوي الشديد[١٦].

قوله: «أَنَا آتِيكَ بِهِ» يجوز أن يكون فعلاً مضارعاً، فوزنه أفعل، نحو: أضرب، والأصل: أأتيك ـ بهمزتين ـ فأبدلت الثانية ألفاً[١٧]، وأن يكون اسم فاعل، ووزنه فاعل،

---

(١) المختصر (١٠٩)، المحتسب ٢/ ١٤١، البحر المحيط ٧/ ٧٦.

(٢) البيت من بحر البسيط، قاله ذو الرمة وهو في ديوانه ١/ ١١، مجاز القرآن ٢/ ٩٥، الكامل ٢/ ١٠١٠، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٠٧، القرطبي ١٣/ ٢٠٣، اللسان (قضب) البحر المحيط ٧/ ٥١، ٧٦، والبيت في وصف ثور وحشي، منقضب: منقطع. يقول: كأن الثور كوكب مصوب منقض في إثر عفرية في سواد الليل. والشاهد فيه قوله: (عفرية) فإنها لغة في (عفريت).

(٣) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٠٧، البحر المحيط ٧/ ٧٦.

(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٦. (٥) انظر اللسان (عفر).

(٦) في ب: نيطان. (٧) انظر الإتباع والمزاوجة لابن فارس (٣٢، ٦٧).

(٨) وعبارته في تفسير غريب القرآن: (قال عفريت من الجن أي: شديد «وثيق») ٣٢٤.

(٩) مفردات غريب القرآن (٣٣٩).

(١٠) في لسان العرب (عفر): وأسد عِفر وعِفرِيَة وعَفَارِيَة وعِفْرِيت وعَفرنى: شديد قوي.

(١١) شر شِمِرّ، بكسر الشن وتشديد الراء، بوزن رجل عِفِرّ: وهو الموثق الخلق المصحّ الشديد، ومعنى شر شمر إذا كان شديداً يتشمّر فيه عن الساعدين. اللسان (شمر).

(١٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤٣. (١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٨٢.

(١٤) هو الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة الطرسوسي، أخذ عن معاوية بن سلام وأبي الأحوص وابراهيم بن سعد وخلق وأخذ عنه أبو داود، مات سنة ٢٤١هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣.

(١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٨٢. (١٦) معاني القرآن ٢/ ٢٩٤.

(١٧) لأنه إذا التقى همزتان في كلمة، وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف مدّ من جنس حركة الأولى.

والألف زائدة، والهمزة أصلية عكس الأول[١]. وأمال[٢] حمزة «آتيك» في الموضعين من هذه السورة بخلاف عن خلاد[٣].

فصل

قوله: «قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ» أي: مجلسك الذي تقضي فيه، قال ابن عباس: كان له في[٤] كل غداة مجلس يقضي فيه إلى انتصاف النهار[٥]، «وإنِّي عليهِ» على حمله، «لَقويٌّ[٦] أمين» به على ما فيه من الجواهر، فقال سليمان: أريد أسرع من هذا، فـ «قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ»، فقيل: هو جبريل ـ عليه السلام ـ وقيل: ملك من الملائكة أيَّد الله به نبيه سليمان ـ عليه السلام[٧] ـ وقال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخياء، وكان وزير سليمان[٨]، وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم، إذا دعا به أجيب، وقيل: بل هو سليمان نفسه[٩]، والمخاطب هو العفريت الذي كلمه، وأراد سليمان ـ عليه السلام[١٠] ـ إظهار معجزة، فتحداهم أولاً، ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من سرعة الإتيان بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت[١١].

(قال محمد بن المنكدر[١٢]: إنما هو سليمان قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله علماً وفهماً: «أنا آتيكَ بِهِ قبل أن يرتد إليكَ طَرْفُكَ»، قال سليمان: هاتِ، قال: أنت النبي ابن النبي، وليس أحد أوجه عند الله منك، فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك، قال: صدقت، ففعل ذلك، فجيء بالعرش في الوقت[١٣]. وضعف السهيلي ذلك بأنه لا يصح من سياق الكلام)[١٤][١٥]، قال ابن الخطيب: وهذا القول أقرب لوجوه:

الأول: أن لفظة «الذي» موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفها بقضية[١٦] معلومة، والشخص المعروف بأنه عنده علم من الكتاب هو سليمان ـ عليه السلام ـ فوجب انصرافه إليه أقصى ما في الباب أن[١٧] يقال: كان آصف كذلك

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٤٣، تفسير ابن عطية ١١/ ٢١٠، التبيان ٢/ ١٠٠٩، البحر المحيط ٧/ ٧٦.
(٢) في ب: وأما. وهو تحريف.
(٣) السبعة (٤٨٢)، الإتحاف (٣٣٧).
(٤) في: سقط من ب.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٨٣.
(٦) في ب: القوي. وهو تحريف.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: سليمان عليه الصلاة والسلام.
(٩) نفسه: سقط من ب.
(١٠) في ب: عليه الصلاة السلام.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٧.
(١٢) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي، أبو عبد الله المدني، أحد الأئمة الأعلام، أخذ عن عائشة وأبي هريرة، وغيرهما، وأخذ عنه زيد بن أسلم، ويحيى الأنصاري والزهري، وغيرهم، مات سنة ١٣٠ هـ. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٢/ ٤٦٠ ـ ٤٦١.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(١٤) انظر القرطبي ١٣/ ٢٠٥.
(١٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٦) في ب: لقضية.
(١٧) أن: سقط من ب.

أيضاً، لكنا نقول: إن سليمان كان أعرف بالكتاب منه، لأنه هو النبي، فكان[١] صرف اللفظ إلى سليمان أولى.

الثاني: أن إحضار العرش في تلك[٢] الساعة اللطيفة درجة عالية، فلو حصلت لآصف دون سليمان، لاقتضى ذلك قصور حال سليمان في أعين الخلق.

الثالث: أن سليمان قال «هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُر أَمْ أَكْفُر» فظاهره[٣] يقتضي أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى[٤] بدعاء سليمان[٥].

فصل

واختلفوا في الكتاب، فقيل: هو اللوح المحفوظ، والذي عنده علم الكتاب جبريل ـ عليه السلام ـ وقيل: كتاب سليمان، أو كتاب بعض الأنبياء، وفي الجملة فإنّ ذلك مدح، وإن لهذا الوصف تأثيراً في نقل ذلك العرش، ولذلك[٦] قيل: إنّه اسم الله الأعظم، وإن عنده وقعت الإجابة من الله تعالى في أسرع الأوقات[٧].

قوله: «قَبْلَ أَن يرتدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه الجفن عُبِّر[٨] به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبك: افعل ذلك في لحظة، وهذا قول مجاهد[٩]، وقال الزمخشري: هو تحريكك أجفانك إذا نظرت، فوضع موضع النظر[١٠].

الثاني: أنه بمعنى المطروف[١١]، أي: الشيء الذي تَنْظُره[١٢]، والأول هو الظاهر، لأن الطرف قد وصف بالإرسال في قوله:

٣٩٦٣ ـ وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائِداً ... لِقَلْبِكَ يوماً أَتْعَبَتْكَ المَنَاظِرُ
رَأَيْتَ الَّذِي لا كُلُّه أَنْتَ قَادِر ... عَلَيْه ولاَ عن بعضِهِ أَنْتَ صَابِرُ[١٣]

قال[١٤] سعيد بن جبير «من قبل أن يرتد» أي: من قبل أن يرجع إليك أقصى (من

---

(١) في ب: فصار.
(٢) تلك: سقط من ب.
(٣) في ب: فظاهر.
(٤) تعالى: سقط من ب.
(٥) الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٧ ـ ١٩٨.
(٦) في ب: وكذلك.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٨.
(٨) في ب: عر. وهو تحريف.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٨.
(١٠) الكشاف ٣/ ١٤٣.
(١١) في ب: الشيء المطروف.
(١٢) وهو قول ابن جبير وقتادة، انظر البحر المحيط ٧/ ٧٧.
(١٣) البيتان من بحر الطويل، قالتهما امرأة لم تسمّ، وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة ٤/ ٢٢، الإنصاف ٢/ ٨٠٤، والبيت الأول في الكشاف ٣/ ١٤٣، البحر المحيط ٧/ ٧٧، وهما في شرح شواهد الكشاف (٥٣). والشاهد فيهما قوله: «أرسلت طرفك» حيث جعل الطرف مما يرسل، وهذا يؤيد أن المراد بالطرف في الآية آلة البصر مؤدى بها الفعل نفسه.
(١٤) في ب: فصل قال.

ترى، وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك[١]. وقال مجاهد: يعني إدامة النظر)[٢] حتى يرتد[٣] الطرف خاسئاً[٤]. وقال وهب: تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه، حتى أمثله بين يديك[٥]. فإن قيل: هذا يقتضي (إما القول بالطفرة)[٦][٧] أو حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين.

والجواب[٨]: أن المهندسين قالوا: كرة الشمس مثل كرة الأرض مائة وأربعة وستين مرة ثم إن زمان طلوعها[٩] زمان قصير، فإذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان البعد الذي بين الشام واليمن كانت تلك اللمحة كثيرة فلما ثبت عقلاً إمكان وجود هذه الحركة السريعة وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤال[١٠].

قوله: «فَلَما رآهُ» يعني سليمان، العرش «مستقراً» عنده محمولاً إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف، فـ «مُسْتَقِراً» حال، لأن الرؤية بصرية، و «عنده» معمول له[١١]، لا يقال إذا وقع الظرف حالاً وجب حذف متعلقه، فكيف ذكر هنا[١٢]؟ لأن الاستقرار هنا ليس هو ذلك الحصول المطلق، بل المراد به هنا الثابت الذي لا يتقلقل، قاله أبو البقاء[١٣]. وقد جعله ابن عطية هو العامل في الظرف الذي كان يجب حذفه، فقال: وظهر[١٤] العامل في الظرف من قوله «مُسْتَقِراً»، وهذا هو المقدر أبداً مع كل ظرف جاء هنا مظهراً، وليس في كتاب الله مثله[١٥]، وما قاله أبو البقاء أحسن[١٦] على أنه قد ظهر العامل المطلق في قوله:

٣٩٦٤ ـ فَأَنْتَ لَدَى بُحْبوحَةِ الهُونِ كَائِنُ[١٧]

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٨٤.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: يزيد. وهو تحريف.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٨٤.
(٥) المرجع السابق.
(٦) الطفرة: الوثبة، وقد طفر يطفر طفراً وطفوراً: وثب في ارتفاع. وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه. اللسان (طفر).
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: فالجواب.
(٩) في ب: طولها. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٨.
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٧.
(١٢) في ب: عنده.
(١٣) قال أبو البقاء: («مستقرًا» أي: ثابتاً غير متقلقل، وليس بمعنى الحصول المطلق، إذ لو كان كذلك لم يذكر) التبيان ٢/ ١٠٠٩.
(١٤) في ب: فظهر.
(١٥) تفسير ابن عطية ١١/ ٢١١.
(١٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٧.
(١٧) عجز بيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وصدره:

لـك الـعـزّ إن مـولاك عـزّ وإن يـهـن

وقد تقدم.

وقد تقدم ذلك محققاً في أول الفاتحة[١].

قوله[٢] «أأشكر» معلق «ليبلوني»، وأم متصلة[٣]، وكذلك قوله: «ننظر أتهتدي أم تكون»[٤]. قوله: «ومَنْ شَكَر. . . ومن كفر» يحتمل أن تكون «من» شرطية، أو موصولة مضمّنة معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في الخبر، والظاهر أن جواب الشرط: الثاني، أو خبر الموصول قوله: «فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ» ولا بد حينئذ من ضمير يعود على «من» تقديره[٥] غني عن شكره، وقيل الجواب محذوف تقديره: فإنما كفر عليه، لدلالة مقابله، وهو قوله «فإنما يشكر لنفسه» عليه[٦].

فصل

تقدم معنى الابتلاء، وقوله: أشكر نعمته أم أكفرها فلا أشكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أي: يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها، لأن الشكر قيد[٧] النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة، ومن كفر فإن ربي غني[٨] عن شكره كريم بالإفضال على من يكفر نعمه[٩].

قوله تعالى: ﴿قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله تعالى: «نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا» أي: غيّروا لها سريرها إلى حال تُنْكِرُه إذا رأته، وذلك أنه إذا تُرِك على حاله عرفته لا محالة. وإذا غُيّر دلت معرفتها على فضل عقل.

قوله: «نَنْظُرْ» العامة على جزمه جواباً للأمر قبله، وأبو حيوة بالرفع[١٠]، جعله استئنافاً[١١].

فصل

روي أنه جعل أسفله أعلاه، وأعلاه أسفله، وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر،

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿الحمد لله﴾ [الفاتحة: ٢].

(٢) قوله: سقط من الأصل.

(٣) قال الأخفش: (أي: لينظر أأشكر أم أكفر، كقولك: جئت لأنظر أزيد أفضل أم عمرو) معاني القرآن ٢/ ٦٥٠، وانظر أيضاً التبيان ٢/ ١٠٠٩، البحر المحيط ٧/ ٧٧ ـ ٧٨.

(٤) في ب: . . . أم تكون من الذين لا يهتدون.

(٥) في ب: يقدره.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٧.

(٧) في ب: قيل.

(٨) في الأصل: غني حميد.

(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٨٤.

(١٠) المختصر(١١٠)، تفسير ابن عطية ١١/ ٢١٢، البحر الميحط ٧/ ٨٧.

(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٤٤، التيان ٢/ ١٠٠٩، البحر المحيط ٧/ ٨٧.

ومكان الأخضر أحمر[١]. «نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي» إلى عرشها فتعرفه، أم تكون من الجاهلين الذين لا يهتدون إليه، وقيل: أتعرف به نبوة سليمان ولذلك قال: «أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ» إليه، وذلك كالذم، ولا يليق إلا بطريق الدلالة، فكأنه ـ عليه السلام ـ أحب أن تنظر فتعرف به نبوته، حيث صار منتقلاً من المكان البعيد إلى هناك[٢]، وذلك يدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى صدق سليمان[٣] ـ عليه السلام[٤] ـ. ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلها، لأنه روي أنه ألقِي إليه نقصان عقلها، لكي لا يتزوجها ـ كما ذكر وهب ومحمد بن كعب وغيرهما ـ أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن، وذلك أن أمّها كانت جنية، وإذا ولدت ولداً لا ينكفون من تسخير سليمان وذريته من بعده، فأساءوا الثناء عليها، ليزهّدوه فيها، وقالوا: إن في عقلها شيئاً، وإن رجلها كحافر الحمار، وإنها شعراء الساقين، فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها، وينظر إلى قدميها ببناء الصرح[٥].

قوله: «أَهَكَذَا» ثلاث كلمات ـ حرف التنبيه وكأن التشبيه واسم الإشارة ـ فُصِل (بحرف الجرّ بيْنَ حرف التنبيه واسم الإشارة، والأصل: أَكَهَذا[٦]، أي: (أ)[٧] مِثْل هذا عرشُك، ولا يجوز ذلك في غير الكاف لو قُلت: أَبهذا مَرَرْت، وأَلهذا فعلتَ لم يجز أن تفصِل)[٨] بحرف الجرّ بين «ها» و «ذا» فتقول: أَهَا بِذَا مَرَرْتُ وأَهَا لِذَا فَعَلْتُ.

قوله[٩]: «قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو»، قال مقاتل: عرفته، ولكنها شبَّهت عليهم كما شبَّهوا عليها[١٠]. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم، خوفاً من أن تكذب، ولم تقل: لا، خوفاً من التكذيب[١١]، قالت كأنه هو، فعرف سليمان كمال عقلها، حيث توقفت في محل التوقف، قيل لها: فإنه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب عليه، وكانت قد أغلقت عليه الأبواب وأخذت مفاتيحها. قوله: «وَأُوتِينَا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه من كلام بلقيس، فالضمير في «قَبْلِهَا» راجع للمعجزة والحالة الدَّالة عليها السياق والمعنى: وأُوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة، وذلك لِمَا رأَت قبل ذلك من أمر الهُدهد ورد الهدية والرسل «من قَبْلِهَا» من قبل الآية في العرش، «وَكُنَّا مُسْلِمِينَ» منقادين طائعين لأمر سليمان.

الثاني: أنه من كلام سليمان وأتباعه، فالضمير في قبلها عائد على بلقيس، فكأن سليمان وقومه قالوا: إنها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة، وقد رزقت الإسلام، ثم

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٢٨٥.
(٢) في ب: هنا.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٩.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٢٨٥.
(٦) في ب: أهكذا.
(٧) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق.
(٨) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٩) في الأصل: فصل.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٢٨٥.
(١١) المرجع السابق.

عطفوا على ذلك قولهم[١]: وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة مثل علمها، وغرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزيد التقدم في الإسلام، قاله مجاهد[٢].

قوله: «وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ» في فاعل «صَدَّ» ثلاثة أوجه:

أحدها: ضمير الباري[٣].

والثاني: ضمير سليمان[٤]، أي منعها ما كانت تعبد من دون الله، وهو الشمس، وعلى هذا فـ «مَا كَانَتْ تَعْبُدُ» منصوب على إسقاط الخافض، أي: وصدّها الله أو سليمان عما كانت تعبدُ من دون الله، قاله الزمخشري[٥] مجوزاً له. وفيه نظر من حيث إن حذف الجار ضرورة، كقوله:

٣٩٦٥ ـ تَمُرُّونَ الدِّيَارَ فَلَمْ تَعُوجُوا[٦]

كذا قاله أبو حيان[٧]، وقد تقدم آيات كثيرة من هذا النوع.

الثالث: أن الفاعل هو «ما كانت» أي: صدها ما كانت تعبد عن الإسلام[٨]، (أي: صدها عبادة الشمس عن التوحيد)[٩]. والظاهر أنّ الجملة من قوله: «وصدّها» معطوفة على قوله «وأُوتِينَا»[١٠]. وقيل: هي حال من قوله: أم تكون من الذين و (قد) مضمرة، وهذا بعيد جداً[١١]. وقيل: هو مستأنف إخباراً من الله تعالى بذلك[١٢].

---

(١) في ب: قوله.

(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤٤، الفخر الرازي ٢٤/ ١٩٩ ـ ٢٠٠، القرطبي ١٣/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٩، الكشاف ٣/ ١٤٥، البيان ٢/ ٢٢٢، التبيان ٢/ ١٠٠٩.

(٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٩، الكشاف ٣/ ١٤٥.

(٥) قال الزمخشري: (وقيل: وصدّها الله، أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل) الكشاف ٣/ ١٤٥.

(٦) صدر بيت من بحر الوافر، قاله جرير وعجزه:

كلامكم عليَّ إذن حرام

وقد تقدم.

(٧) قال أبو حيان: (وكونه الله أو سليمان و (ما) مفعول (صدها) على إسقاط حرف الجر قاله الطبري، وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

تمرُّون الديار ولم تعوجوا

أي: عن الديار، وليس من مواضع حذف حرف الجر). البحر المحيط ٧/ ٧٩.

(٨) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٤٩، البيان ٢/ ٢٢٢، التبيان ٢/ ١٠٠٩.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب. (١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٧٩.

(١١) وضعّفه أبو حيان معلّلاً بقوله: (لطول الفصل بينهما، ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند الضرورة) البحر المحيط ٧/ ٧٩.

(١٢) المرجع السابق.

سورة النمل / الآية: ٤٤ ـــــــ

١٧٢ ـــــــ

الفاتحة[١]، وإما على التشبيه برأس، وكأس، كما قالوا: حلأتُ السَّويقَ[٢]، حملاً على حلأته عن الماء، أي: طردته[٣] وإما حملاً للمفرد والمثنى على[٤] جمعها، وقد تقرر في جمعها الهمز.

فصل

لما حكى تعالى إقامتها على الكفر مع الدلائل المتقدمة، ذكر أنَّ سليمان[٥] أظهر أمراً[٦] آخر داعياً لها إلى الإسلام، فأمر الشياطين فبنوا صرحاً أي: قصراً من زجاج، كأنه الماء بياضاً وأجري تحته الماء، وألقى فيه كل شيء من دواب البحر من السمك والضفادع وغيرها، ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس[٧]، وقيل: اتخذ صحناً من قوارير وجعل تحتها[٨] تماثيل من الحيتان والضفادع، فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء[٩]، فلما جلس على السرير دعا بلقيس، فلما جاءت قِيل لها: ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، وهي معظم الماء، «وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا» لتخوضه[١٠]، فقيل كان المقصود من بناء الصرح تهويل المجلس وتعظيمه، وحصل كشف الساق على سبيل التبع[١١]، وقيل: إن سليمان أراد أن ينظر إلى ساقيها من غير أن يسألها كشفها لما قالت الشياطين له[١٢] إن رجلها كحافر الحمار[١٣]، وهي شعراء الساقين، فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً، إلا أنها كانت شعراء الساقين، فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها[١٤] أنَّه صرح «مُمرَّد»، أي: مُمَلَّسٌ، ومنه الأمرد لملاسة وجهه من الشعر وبريَّةٌ مرداء لخلوها من النبات، ورملةٌ مرداء، لا تنبت شيئاً، والمارد من الشياطين من تَعَرَّى من الخير وتجرد منه[١٥]. ومارد حصنٌ معروف، وفي أمثال الزَّبَّاء: «تَمَرَّدَ مَارِدٌ وَعَزَّ الأَبْلَقُ»[١٦] قالتها في حصنين امتنع فتحهما عليها. والقوارير: جمع قارورة، وهي الزجاج الشفاف[١٧]، و «مِنْ قَوَارِيرَ» صفة ثانية لـ «صرح».

قوله: «قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي» قال مقاتل: لما رأت السرير والصرح، علمت

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾ [الفاتحة: ٧]. انظر اللباب ١/ ٣٣.
(٢) همزوا ما ليس بمهموز، وقياسه: حليت السويق. انظر اللسان (حلا، علم).
(٣) حلأ الإبل والماشية عن الماء تحليئاً وتحليئةً: طردها، أو حبسها عن الورود ومنعها أن ترده. اللسان (حلأ).
(٤) في ب: عن.
(٥) في ب: سليمان عليه الصلاة والسلام.
(٦) في ب: أمر.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٨٧.
(٨) في الأصل: تحته.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٨٧.
(١٠) في ب: لتخرضه. وهو تحريف.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠١.
(١٢) لها: سقط من ب.
(١٣) في ب: حمار.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(١٥) انظر اللسان (مرد).
(١٦) انظر مجمع الأمثال ١/ ٢٢٢.
(١٧) انظر اللسان (قرر).

أن ملك سليمان من الله، فقالت ربِّ إنِّي ظلمتُ نَفْسِي بعبادة[١] غيرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأخلصت لك[٢] التوحيد[٣].

وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني وكان القتل أهون من هذا، فقولها: «ظَلَمْتُ نَفْسِي» تعني ذلك الظن[٤].

واختلفوا: هل تزوجها سليمان أم لا؟ وأنه تزوجها في هذه الحال، ومن قبل أن يكشف عن ساقيها؟ والأظهر من كلام الناس أنه تزوجها، وروي عن ابن عباس لما أسلمت، قال لها: اختاري من قومك من يتزوجك[٥]، فقالت: مثلي لا تنكح الرجال ـ مع سلطاني[٦] ـ فقال: النكاح من الإسلام، فقالت: إن كان كذلك فزوجني لتبع ملك همدان، فزوجها إياه، ثم ردهما إلى اليمن[٧].

وروي أن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة[٨].

قوله: «مَعَ سُلَيْمَانَ» متعلق بمحذوف على أنه حال، ولا يتعلق: «أَسْلَمْتُ»، لأنَّ إسلامه سابق إسلامها بزمان، وهو وجه لطيف، وقال ابن عطية: و «مَعَ» ظرف بُني على الفتح، وأمَّا إذا أسكنت العين، فلا خلاف أنه حرفٌ[٩]. وقد تقدم القول في ذلك[١٠]، وقال مكي[١١] هنا نحواً من قول ابن عطية[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ

---

(١) في ب: بعبادتك. وهو تحريف.
(٢) في ب: خلصت له.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٨٨.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب: يتزوجها. وهو تحريف.
(٦) في ب: مثلي مع سلطاني لا ينكح الرجال.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠١.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٩٠.
(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٠.
(١٠) عند قوله تعالى: ﴿... **قالوا إنّا معكم إنّما نحن مستهزؤون**﴾ [البقرة: ١٤].
(١١) مكي: سقط من ب.
(١٢) قال مكي: (وقيل: هو اسم ظرف فلذلك فتح كالظرف، فإذا اسكنت العين فهو حرف لا غير) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٠.

أَنَّا دَمَّرْنَٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓاْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا﴾ الآية.

قوله: «أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ» أي: وحدوه، ويجوز في «أَنْ» أن تكون مفسرة[١] وأن تكون مصدرية، أي بأن اعبدوا فيجيء في محلها القولان[٢].

قوله: «فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ» تقدم الكلام في «إذا» الفجائية[٣]، والمراد بالفريقين قوم صالح، وأنهم انقسموا فريقين: مؤمن وكافر، وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ﴾ [الأعراف: ٧٥]. وجعل الزمخشري الفريق الواحد[٤] صالحاً وحده والآخر جميع قومه[٥]؛ وحمله على ذلك العطف بالفاء، فإنه يؤذن أنه بمجرد إرساله صاروا فريقين، ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاً.

و «يَخْتَصِمُونَ» صفة لـ «فَرِيقَان» على المعنى، كقوله: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ﴾ [الحج: ١٩] و ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾[٦] [الحجرات: ٩] واختير هنا مراعاة الجمع، لكونها فاصلة[٧].

قوله: «يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ» أي: قال لهم صالح يا قوم لم تستعجلون بالسيئة بالبلاء والعقوبة، أيَ أن الله قد مكنكم من التوصّل إلى رحمته وثوابه فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذابه، وقيل: إنّهم كانوا يقولون إن العقوبة التي يعدّها صالح ـ إن وقعت على زعمه ـ تُبْنَا حينئذ واستغفرنا فحينئذ يقبل الله توبتنا، ويدفع العذاب عنا، فخاطبهم صالح على حسب اعتقادهم، فقال: هلاّ تستغفرون الله قبل نزول العذاب، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر، ووصف العذاب بأنّه سيئة مجازاً، إمّا لأنّ العقاب من

---

(١) لأن «أرسلنا» تتضمن معنى القول.

(٢) فهي على القول الأول لا محل لها من الإعراب، وعلى القول الثاني ففي موضعها خلاف أهي في موضع نصب على نزع الخافض، أم في موضع جر. انظر البحر المحيط ٧/ ٨٢.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿... فإذا هم مبلسون﴾ [الأنعام: ٤٤].

(٤) في ب: الواحد الفريق.

(٥) وعبارته: (وقيل: أريد بالفريقين صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد) الكشاف ٣/ ١٤٥، وهو قول حكاه الزمخشري وليس له.

(٦) وإنما كانت الصفة على المعنى في هاتين الآيتين لأن مقتضى الظاهر في الأول أن يكون الخبر (اختصما) وفي الثانية (اقتتلتا)، ولكن لما كان المثنى في الآيتين يفهم معنى الجمع ساغ ذلك. انظر البيان ٢/ ٢٢٣، التبيان ٢/ ١٠١٠.

(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٢.

لوازمه، أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاً. وأمّا وصف الرحمة بأنّها حسنة، فقيل: حقيقة، وقيل: مجاز[١]. ثم إن صالحاً عليه السلام[٢] لما قرّر هذا الكلام الحقّ أجابوه بكلام فاسد، فقالوا «اطّيَّرنَا بِكَ» أي: تشاءمنا بك، لأنّ الذي يصيبنا من شدة وقحط شؤمك وشؤم من معك[٣]. وقرىء: «تطيّرْنَا بِكَ»[٤]، وهو الأصل، وأدغم، وتقدّم تقريره[٥]، قال الزمخشري: كان الرجل يخرج مسافراً فيمرُّ بطائر فيزجره، فإن مرّ سانحاً[٦] تيمّن، وإن مرَّ بارحاً تشاءم[٧]، فلمّا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان للخير والشر، وهو قدر الله[٨] وقسمته، فأجاب صالح ـ عليه السلام[٩] ـ بقوله: طائركم عند الله، أي السبب الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله، وهو قضاؤه وقدره وهو مكتوب عليكم[١٠]. سمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان، لأنّه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله بكفركم[١١]. وقيل طائركم: عملكم عند الله[١٢]، سمي طائراً لسرعة صعوده إلى السماء، وقيل: إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم، وقيل: لأنه أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا[١٣].

قوله: «تُفْتَنُونَ» جاء بالخطاب[١٤] مراعاةً لتقدّم الضمير، ولو روعي ما بعده لقيل «يُفْتَنُونَ» بياء الغيبة، وهو جائز ولكنه مرجوح، ويقول: أنت رجل يفعل وتفعل بالياء والتاء، ونحن قوم نقرأ ويقرأون[١٥]. والمراد من هذا الكلام أن صالحاً ـ عليه السلام[١٦] ـ بين بهذا الكلام جهلهم بقوله: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ»، فيحتمل أن غيرهم دعاهم إلى هذا القول، ويحتمل أن المراد أن الشيطان يفتنكم بوسوسته.

وقال[١٧] ابن عباس: يُخْتَبرون بالخير والشر كقوله: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال محمد بن كعب: يعذبون[١٨].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٢.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٤) لم تعز إلى من قرأ بها. انظر الكشاف ٣/ ١٤٦، البحر المحيط ٧/ ٨٢.
(٥) عند قوله تعالى: **﴿وإن تصبهم سيئةٌ يطيّروا بموسى ومن معه﴾** [الأعراف: ١٣١].
(٦) سانحاً: تكملة من الكشاف.
(٧) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك. انظر اللسان (سنح).
(٨) في ب: وهو قضاؤه وقدره الله.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) الكشاف ٣/ ١٤٥ ـ ١٤٦. بتصرف.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٩١.
(١٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤٦.
(١٣) في ب: فقحطوا. وانظر البغوي ٦/ ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(١٤) في ب: الخطاب.
(١٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٣.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) في ب: قال.
(١٨) انظر البغوي ٦/ ٢٩١.

قوله: «وكان في المدينة تسعة رهط» يعني: مدينة ثمود، والأكثر أن يتميز، والعدد مجرور بـ «من»، كقوله: «أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ»[(١)] وفي المسألة مذاهب:

أحدها: أنه لا يجوز إلا في قليل.

الثاني: أنه يجوز ولكن لا ينقاس.

الثالث: التفصيل بين أن تكون للقلة كرهط ونفر، فيجوز، أو للكثرة فقط، أو لها وللقلة فلا يجوز نحو: تسعة قوم[(٢)]. ونص سيبويه على امتناع ثلاث[(٣)] غنم[(٤)].

قال الزمخشري: وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط، لأنه في معنى الجمع، كأنه قيل: تسعة أنفس[(٥)]. قال أبو حيان: وتقدير غيره[(٦)] تسعة رجال هو الأولى[(٧)]؛ لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول: تِسع أنفس ـ على تأنيث النفس ـ إذ الفصيح فيها التأنيث، ألا تراهم عدوا من الشذوذ قول الشاعر:

٣٩٦٨ ـ ثَـلاثَـةُ أَنْـفُـسٍ وثَـلاثُ ذَوْدٍ[(٨)(٩)]

قال شهاب الدين: وإنما أراد تفسير المعنى[(١٠)]. وقال ابن الخطيب: والأقرب أن يكون المراد تسعة جمع؛ إذ الظاهر من الرهط الجماعة لا الواحد، ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد، لاختلاف وصفهم وأحوالهم، لا لاختلاف النسب[(١١)].

قوله: «يُفْسِدُونَ» يجوز أن يكون نعتاً للمعدود أو[(١٢)] العدد، فيكون في موضع جر أو رفع[(١٣)].

قوله: «ولا يصلِحُون» قيل: مؤكد للأول، وقيل: ليس مؤكداً؛ لأن بعض المفسدين قد يصلح في وقت ما، فأخبر عن هؤلاء بانتفاء توهم ذلك[(١٤)]، وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة، وهم غواة قوم صالح، ورأسهم: قُدَار بن سالف، وهو عاقر الناقة[(١٥)].

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**قال فخذ أربعة من الطير فصرهنَّ إليك**﴾ [البقرة: ٢٦٠].

(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٣، التصريح ٢/ ٢٧٠، الهمع ١/ ٢٥٣، الأشموني ٤/ ٥.

(٣) في النسختين: ثلاثة. والصواب ما أثبته.

(٤) انظر الكتاب ٣/ ٥٦٢.

(٥) الكشاف ٣/ ١٤٦.

(٦) وهو ابن عطية. انظر تفسيره ١١/ ٢١٨.

(٧) في ب: الأول. وهو تحريف.

(٨) صدر بيت من بحر الوافر، قاله الحطيئة، وعجزه:

لـقـد جـار الـزَّمـان عـلـى عـيـالـي

وقد تقدم.

(٩) البحر المحيط ٧/ ٨٣.

(١٠) الدر المصون ٥/ ١٩٩.

(١١) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٣، وفيه: السبب.

(١٢) في ب: و.

(١٣) انظر التبيان ٢/ ١٠١٠، البحر المحيط ٧/ ٨٣.

(١٤) انظر الكشاف ٣/ ١٤٦، البحر المحيط ٧/ ٨٣.

(١٥) انظر البغوي ٦/ ٢٩١.

قوله: «قَالُوا تَقَاسَمُوا» يجوز في «تَقَاسَمُوا» أن يكون أمراً، قال بعضهم لبعض: احلفوا على كذا، ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً، وحينئذ يجوز أن يكون مفسراً لـ «قَالُوا» كأنه قيل: ما قالوا؟ فقيل: تقاسموا[١]. ويجوز أن يكون حالاً على إضمار «قد»، أي: قالوا ذلك متقاسمين، وإليه ذهب الزمخشري، فإنه قال: يحتمل أن يكون أمراً وخبراً في محل الحال بإضمار «قد»[٢]. قال أبو حيان: أما قوله: وخبراً. فلا يصح؛ لأن الخبر أحد قِسْمَي الكلام لأنه ينقسم إلى الخبر والإنشاء، وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين[٣] قال شهاب الدين: ولا أدري عدم الصحة مماذا؟ لأنه جعل الماضي خبراً، لاحتماله الصدق والكذب، مقابلاً للأمر الذي لا يحتملهما، أما كون الكلام لا ينقسم إلا إلى خبر وإنشاء وأن[٤] معانيه إذا حققت ترجع إليهما، فأي مدخل لهذا في الرد على الزمخشري[٥].

ثم قال أبو حيان: والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد، لا من نسبة الكلام التي هي الإسناد، فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالاً لجاز أن تستعمل خبراً؛ وكذلك قولهم في الجملة الواقعة صلة: هي خبرية، فهو مجاز والمعنى: أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تستعمل خبراً، وهذا فيه عوض[٦].

قال شهاب الدين: مسلم أن الجملة ما دامت حالاً أو صلة لا يقال لها خبرية، بمعنى أنها تستقلّ[٧] بإفادة الإسناد، لأنها سيقت مساق القيد في الحال ومساق حد كلمة في الصلة[٨]، وكان ينبغي أن يذكر أيضاً الجملة الواقعة صفة، فإن الحكم فيها كذلك[٩]، ثم قال[١٠]: وأما إضمار «قد» فلا يحتاج إليه، لكثرة وقوع الماضي حالاً دون «قد»، كثرة ينبغي القياس عليها[١١].

قال شهاب الدين: الزمخشري مَشَى مع الجمهور فإنّ مذهبهم أنه لا بدَّ من «قد» ظاهرةً أو مضمرةً لتقرّبه من الحال[١٢]. وقرأ ابن أبي ليلى: «تَقَسَّمُوا» ـ دون ألف مع

---

(١) انظر البيان ٢/ ٢٢٤، التبيان ٢/ ١٠١٠.
(٢) الكشاف ٣/ ١٤٦. وقال الفراء: (فمن قال «تقاسموا» فجعل «تقاسموا» خبراً فكأنه قال: متقاسمين) معاني القرآن ٢/ ٢٩٦.
(٣) البحر المحيط ٧/ ٨٣.
(٤) في ب: فإن.
(٥) الدر المصون ٥/ ١٩٩.
(٦) البحر المحيط ٧/ ٨٣ ـ ٨٤.
(٧) في ب: تنتقل.
(٨) يريد أن جملة الصلة بالنسبة إلى الموصول كالتعريف بالنسبة إلى المعرَّف.
(٩) الدر المصون ٥/ ١٥٥.
(١٠) وهو أبو حيان.
(١١) البحر المحيط ٧/ ٨٤. ومن الواضح أن أبا حيان يوافق الكوفيين على ما ذهبوا إليه من جواز وقوع الفعل الماضي حالاً دون إضمار «قد» انظر الهمع ١/ ٢٤٧.
(١٢) الدر المصون ٥/ ١٩٩.

تشديد السين[١] ـ والتَّقاسم والتقسُّم كالتَّظاهر والتَّظَهُّر[٢].

قوله: «بِاللَّهِ» إن جعلت «تَقَاسَمُوا» أمراً، تعلق به الجار قولاً واحداً، وإن جعلته ماضياً احتمل أن يتعلق به، ولا يكون داخلاً تحت القول، والمقول هو «لَنُبَيِّتَنَّهُ» (إلى آخره، واحتمل أن يتعلق بمحذوف هو فعل القسم، وجوابه: «لَنُبَيِّتَنَّهُ» فعلى هذا يكون ما بعده داخلاً تحت المقول[٣].

قوله: «لَنُبَيِّتَنَّهُ»)[٤] قرأ الأخوان[٥] بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء[٦]، والباقون بنون المتكلم وفتح التاء[٧]. «ثُمَّ لَنَقُولَنَّ»: قرأ الأخوان بتاء الخطاب المضمومة وضم اللام والباقون بنون المتكلم وفتح اللام[٨]، ومجاهد وابن وثاب والأعمش كقراءة الأخوين[٩]. (إلا أنه بياء الغيبة في الفعلين[١٠]، وحميد بن قيس كهذه القراءة في الأول، وقراءة غير الأخوين)[١١] من السبعة في الثاني[١٢]. فأمَّا قراءة الأخوين[١٣] فإن جعلنا «تقاسموا» فعل أمرٍ، فالخطاب واضح، رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله، وإن جعلناه ماضياً، فالخطاب على حكاية خطاب بعضهم لبعضٍ بذلك. وأمّا قراءة بقية السبعة، فإن جعلناه ماضياً أو أمراً فالأمر فيهما واضح وهو حكاية إخبارهم عن أنفسهم وأمّا قراءة الغيبة فيهما فظاهرةٌ على أن يكون «تَقَاسَمُوا» ماضياً[١٤] رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله في الغيبة، وإن جعلناه أمراً كان «لَنُبَيِّتنهُ» جواباً لسؤال مقدر، كأنّه قيل: كيف تقاسموا؟ فقيل: لَنُبَيِّتَنَّه. وأما غيبة الأول والمتكلم في الثاني، فتعليله مأخوذ ممّا تقدّم في تعليل القراءتين، وقال الزمخشري: وقرىء «لَتُبَيِّتَنَّهُ» بالتاء والياء والنون، فـ «تَقَاسَمُوا» مع التاء والنون يصح (فيه الوجهان[١٥]، يعني يصح)[١٦] في «تَقَاسَمُوا» أن يكون أمراً وأن يكون خبراً، قال: ومع الياء لا يصح إلاّ أن يكون خبراً[١٧].

قال شهاب الدين: وليس كذلك[١٨] لما تقدّم من أنه يكون أمراً وتكون[١٩] الغيبة

---

(١) المختصر (١١٠)، البحرالمحيط ٧/ ٨٣. (٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤٦، البحر المحيط ٧/ ٨٣.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٤. (٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) حمزة والكسائي. (٦) أي: لتبيتنه.
(٧) السبعة (٤٨٣)، الكشف ٢/ ١٦١ ـ ١٦٢، النشر ٢/ ٣٣٨، الإتحاف (٣٣٧).
(٨) المراجع السابقة. (٩) في الأصل: الأخوان.
(١٠) المختصر (١١٠)، البحر المحيط ٧/ ٨٤. (١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) (ليبيتنه ـ ثم لنقولنّ) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٤.
(١٣) في الأصل: الأخوان. (١٤) ماضياً: سقط من ب.
(١٥) لم يشر إلى ضبط الفاء في الفعل وهي لام الكلمة فإن كانت بالضم فيكون الخطاب للجمع، وإن كانت بالفتح فيكون الخطاب للواحد كما لم يعزها إلى من قرأ بها، والظاهر أن المراد به خطاب الجمع فيكون «لتبيتنه».
(١٦) ما بين القوسين سقط من الأصل. (١٧) الكشاف ٣/ ١٤٦.
(١٨) في ب: لذلك. (١٩) في الأصل: خبراً من قال، ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً لا أمراً.

فيما بعده جواباً لسؤال مقدر[١]. وقد تابع[٢] الزمخشريَّ أبو البقاء على ذلك فقال: «تَقَاسَمُوا» فيه وجهان:

أحدهما: هو أمرٌ[٣] أي: أمر بعضهم بذلك بعضاً، فعلى هذا يجوز في «لَنُبَيِّتَنَّهُ» النون بتقدير: قولوا لَنُبَيِّتَنَّهُ، والتاء على خطاب الأمر المأمور، ولا يجوز التاء.

والثاني: هو فعل ماض، وعلى هذا يجوز الأوجه الثلاثة[٤]. يعني بالأوجه: النون والتاء والياء، قال[٥]: وهو على هذا تفسير[٦]، أي: و[٧] تقاسموا على كونه ماضياً مفسّراً لنفس «قَالُوا» وقد سبقهما إلى ذلك مكي[٨] ـ رحمه الله ـ وتقدم توجيه ما منعوه ولله الحمد، وتنزيل هذه الأوجه بعضها على بعض مما يصعب استخراجه من كلام القوم، وتقدّم الكلام في «مَهْلِكَ أَهْلِهِ» في الكهف[٩].

فصل

من جعله[١٠] أمراً فموضع «تَقَاسَمُوا» جزم على الأمر، أي: احلفوا[١١]، ومن جعله فعلاً ماضياً[١٢] فمحله نصب أي: تحالفوا وتوافقوا لنبيتّنه لنقتلنه، بياتاً أي: ليلاً، وأهله: أي: قومه الذين أسلموا معه، «ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّه»: أي لولي دمه، «مَا شَهِدْنَا» ما حضرنا، «مَهْلِكَ أَهْلِهِ» إهلاكهم، ولا ندري من قتله، ومن فتح الميم فمعناه: هلاك أهله، «وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»: في قولنا ما شهدنا ذلك[١٣].

قوله: «وَمَكَرُوا مَكْراً» غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به، «وَمَكَرْنَا مَكْراً» جازيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم، «وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» فشبّه إهلاكهم من حيث لا يشعرون بمكر الماكر على سبيل الاستعارة[١٤]. وقيل: انّ الله تعالى أخبر صالحاً بمكرهم فتحرز عنهم، فذلك مكر الله في حقهم[١٥].

قوله: «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِم أَنَّا دَمَّرناهُمْ»: قرأ الكوفيون[١٦] بفتح «أَنَّا»، والباقون بالكسر[١٧]، فالفتح من أوجه:

---

(١) الدر المصون ٥/ ٢٠٠.
(٢) في ب: بالغ. وهو تحريف.
(٣) في ب: أمراً. وهو تحريف.
(٤) التبيان ٢/ ١٠١٠.
(٥) هو أبو البقاء.
(٦) التبيان ٢/ ١٠١٠.
(٧) و: سقط من ب.
(٨) انظر الكشف ٢/ ١٦٢. ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١.
(٩) عند قوله تعالى: ﴿وجعلنا لمهلكهم موعداً﴾ [الكهف: ٥٩].
(١٠) في ب: من جعل تقاسموا.
(١١) في الأصل: اختلفوا.
(١٢) في الأصل: ماضياً تقاسموا.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٢٩٢.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٣.
(١٥) المرجع السابق.
(١٦) وهم: عاصم وحمزة والكسائي.
(١٧) السبعة (٤٨٣ ـ ٤٨٤)، الكشف ٢/ ١٦٣، النشر ٢/ ٣٣٨، الإتحاف (٣٣٨).

أحدها: أن يكون على حذف الجر، لأنَّا دمّرناهم، و «كَانَ» تامّة، و «عَاقِبَةُ» فاعل بها، و «كَيْفَ»: حال[١].

الثاني: أن يكون بدلاً من «عَاقِبَةُ»، أي: كيف كان تدميرنا إيّاهم، بمعنى كيف حدث[٢].

الثالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أنَّا دمَّرناهم، أي: العاقبة تدميرنا إياهم[٣]، ويجوز مع هذه الأوجه الثلاثة أن تكون كان ناقصة، ويجعل «كَيْفَ» خبرها[٤]، فتصير الأوجه ستة، ثلاثة مع تمام «كَانَ» وثلاثة مع نقصانها، ونزيد مع الناقصة وجهاً آخر، وهو أن يجعل «عَاقِبَة» اسمها، و «أَنَّا دَمَّرناهُم» خبرها، و «كَيْفَ»: حال[٥]، فهذه سبعة أوجه، والثامن: أن تكون «كان» زائدة، و «عاقبة» مبتدأ، وخبره «كَيْفَ»، و «أَنَّا دَمَّرنَاهُم» بدل من «عاقبة» أو خبر مبتدأ مضمر[٦]، وفيه تعسُّف.

التاسع: أنها على حذف الجار أيضاً، إلا أنه الباء، أي: بأنَّا دمَّرناهم، ذكره أبو البقاء[٧].

العاشر: أنها بدل من «كَيْفَ»[٨]، وهذا وهم من قائله، لأن المبدل من اسم الاستفهام يلزم معه إعادة حرف[٩] الاستفهام، نحو: كم مالكم[١٠] أعشرون أم ثلاثون[١١]؟ وقال مكي: ويجوز في الكلام نصب «عَاقِبَة» ويجعل «أَنَّا دَمَّرنَاهُم» اسم كان[١٢]. انتهى.

بل كان هذا هو الأرجح كما كان النصب في قوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ﴾ [العنكبوت: ٢٤] ونحوه[١٣] أرجح، لما تقدّم شبهه بالمضمر، لتأويله بالمصدر، وتقدّم تحقيق هذا[١٤]. وقرأ أُبيّ: «أَنْ دَمَّرْنَاهُمْ» وهي: أن[١٥] المصدرية التي يجوز أن تنصب المضارع، والكلام فيها كالكلام على «أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ»[١٦] وأمّا قراءة الباقين، فعلى

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥١ ـ ١٥٢، الكشاف ٣/ ١٤٧.

(٢) المرجع السابق ٢/ ١٥١، الكشاف ٣/ ١٤٧.

(٣) هذا تقدير الزمخشري. الكشاف ٣/ ١٤٧، وقدره مكي: «هو أنا...». مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢. الكشف ٢/ ١٦٣. التبيان ٢/ ١٠١٠.

(٤) انظر البيان ٢/ ٢٢٥.

(٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢، الكشاف ٣/ ١٤٧.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٦.

(٧) قال أبو البقاء: (هو في موضع نصب، أي: بأنا أو لأنا) التبيان ٢/ ١٠١١.

(٨) حكاه أبو البقاء. التبيان ٢/ ١٠١١.

(٩) في ب: حروف.

(١٠) في ب: مالك.

(١١) انظر التبيان ٢/ ١٠١٢.

(١٢) وعبارته: ويجوز في الكلام نصب «عاقبة» على خبر (كان)، وتجعل «أنَّا» اسم (كان) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢.

(١٣) يريد قوله تعالى: **﴿وما كان جواب قومه﴾** [الأعراف: ٨٢].

(١٤) عند قوله تعالى: **﴿وما كان جواب قومه إلاَّ أن قالوا﴾** [الأعراف: ٨٢].

(١٥) في ب: أنا. وهو تحريف.

(١٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٦.

الاستئناف، وهو تفسير للعاقبة[١]، وكان يجوز فيها التمام والنقصان والزيادة، و «كَيْفَ» وما في حيّزها في محل نصب على إسقاط الخافض، لأنّه معلق للنظر، و «أَجْمَعِينَ»: تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه.

فصل

قال ابن عباس: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، فقتلتهم[٢]. وقال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً، ليأتوا دار صالح، فجثم عليهم الجبل فأهلكهم وأهلك الله قومهم بالصيحة[٣].

قوله: «فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً» العامة على نصب «خَاوِيَةً» حالاً، والعامل فيها معنى اسم الإشارة[٤]، وقرأ عيسى: «خَاوِيَةٌ» بالرفع[٥]، إمّا على خبر «تلك»، و «بُيُوتُهُمْ» بدل من «تِلْك»، وإمّا خبر ثان، و «بُيُوتُهُم» خبر أول[٦]، وإمّا على خبر مبتدأ محذوف، أي: هي خاوية[٧]، وهذا إضمار مستغنًى عنه، و «بِمَا ظَلَمُوا» متعلق بـ «خاوية»، أي بسبب ظلمهم. و «خَاوِيَةً» أي: خالية «بِمَا ظَلَمُوا» بظلمهم وكفرهم، «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» لَعِبْرَةً، «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» قدرتنا. «وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ» قيل: كان الناجون منهم أربعة آلاف[٨].

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَٰهَا مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ﴾ الآية، «ولُوطاً» إمّا منصوب عطفاً على

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥١، البيان ٢/ ٢٢٤، التبيان ٢/ ١٠١٠.

(٢) انظر البغوي ٦/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣. (٣) انظر البغوي ٦/ ٢٩٣.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢٥، التبيان ٢/ ١٠١١.

(٥) قال ابن خالويه: («فتلك بيوتهم خاوية» بالرفع حكاه أبو معاذ) المختصر (١١٠) الكشاف ٣/ ١٤٧، البحر المحيط ٧/ ٨٦.

(٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢، البيان ٢/ ٢٢٥.

(٧) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢، الكشاف ٣/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢٥. وجوز مكي وابن الأنباري وجهين آخرين، وهما: أن تجعل «خاوية» بدلاً من «البيوت»، وأن تجعل «بيوتهم» عطف بيان على «تلك» و «خاوية» خبر «تلك». انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣، البيان ٢٢٥.

(٨) انظر البغوي ٦/ ٢٩٣.

«صالحاً» أي: وأرسلنا لوطاً[١]، وإمّا عطفاً على «الَّذِينَ آمَنُوا»، أي: وأنجينا لوطاً[٢]، وإمّا «باذْكُر» مضمرة[٣]، و «إذْ قَالَ»: بدل اشتمال من «لُوطاً»[٤]، وتقدّم نظيره في مريم[٥] وغيرها.

«أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ» استفهام على وجه الإنكار، والتوبيخ بمثل هذا اللفظ أبلغ، و «الفَاحِشَة»: الفعلة القبيحة.

قوله: «وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ» جملة حالية من فاعل «تَأْتُونَ» أو من «الفَاحِشَةَ»، والعائد محذوف، أي: وأنتم تبصرونها لستم عُمياً عنها جاهلين بها، وهو أشْنَعُ. وقيل: المعنى يرى بعضكم بعضاً، وكانوا لا يستترون، عتوّاً منهم[٦]. فإن قيل: إذا فسرت «تُبْصِرُونَ» بالعلم، وبعده: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» فكيف يكون علماً جهلاً؟ فالجواب:

تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك، أو تجهلون العاقبة، أو أراد بالجهل: السفاهة والمجانة التي كانوا عليها[٧].

قوله: «شَهْوَةً»: مفعول من أجله[٨]، أو في موضع الحال، وقد تقدّم[٩].

قوله: فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: خبر مقدم، و «إلاَّ أنْ قَالُوا» في موضع الاسم. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق برفعه اسماً، و «إلاَّ أَنْ قَالُوا» خبر[١٠] وهو ضعيف، لما تقدّم تقريره[١١]. وتقدّم قراءتا «قَدَّرْنَا» تشديداً وتخفيفاً[١٢]، والمخصوص بالذم محذوف في قوله: «فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ» أي: مَطَرُهُمْ[١٣].

فصل

لما بيَّن تعالى جهلهم، بيّن أنهم أجابوا بما لا يصلح أن يكون جواباً، فقال:

---

(١) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٣، الكشاف ٣/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢٥، البحر المحيط ٧/ ٨٦.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٦.
(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٣، الكشاف ٣/ ١٤٧، البيان ٢/ ٢٢٥، البحر المحيط ٧/ ٨٦.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٤٧.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءً خفياً﴾ [مريم: ٢، ٣].
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٤٧.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٤٧، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٤.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٦.
(٩) عند قوله تعالى: ﴿إنكم لتأتون الرّجال شهوةً من دون النّساء﴾ [الأعراف: ٨١].
(١٠) المحتسب (١٤١)، البحر المحيط ٧/ ٨٦.
(١١) وذلك أن علة الضعف فيه أن قوله: «أن قالوا» يشبه المضمر في أنه لا يوصف والمضمر أعرف من هذا المظهر.
(١٢) بالتخفيف قرأ أبو بكر عن عاصم، والباقون بالتشديد. السبعة (٤٨٤)، الإتحاف ٣٣٨.
(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٧. وفي ب: أمطرهم.

«فَمَا[١] كان جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ»، أي: يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش[٢]. وقيل: قالوا ذلك على وجه الهزء[٣].

«فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا» قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا «مِنَ الغَابِرِينَ»، أي: الباقين في العذاب، و «أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً»، وهو الحجارة «فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ»[٤].

قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى[٥]: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الآية، العامة على كسر لام قل، لالتقاء الساكنين، وأبو السمال بفتحها[٦] تخفيفاً، وكذا في قوله: ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ﴾ [النمل: ٩٣]، «وَسَلاَمٌ»: مبتدأ، سوَّغ الابتداء به كونه دعاء.

فصل

المعنى: «الحمد لله» على هلاكهم، وهذا خطاب لرسول الله ـ ﷺ ـ أمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم الخالية، و «سَلاَمٌ على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» بأن أرسلهم ونجّاهم[٧]. وقيل: هذا كلام مبتدأ، فإنه تعالى لما ذكر أحوال الأنبياء ـ عليهم السلام[٨] ـ وكان محمد ـ عليه السلام[٩] ـ كالمخالف لمن قبله ـ في العذاب؛ لأن عذاب الاستئصال مرتفع عن قومه ـ أمره الله تعالى بأن يشكر ربّه على ما خصّه به من هذه النعم، وبأن يسلم على الأنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة[١٠].

قوله: «وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى» قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون، بدليل قوله تعالى: ﴿وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ﴾[١١] [الصافات: ١٨١]. وقال ابن عباس ـ في رواية أبي مالك ـ هم أصحاب محمد ـ ﷺ[١٢] ـ وقال الكلبي: هم أمة محمد[١٣]. وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين[١٤].

---

(١) في النسختين: وما.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٤.
(٣) المرجع السابق ٢٤/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٩٤.
(٥) تعالى: سقط من ب.
(٦) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٤، البحر المحيط ٧/ ٨٨.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٢٩٤.
(٨) في ب: عليهم الصلاة والسلام.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٥.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٢٩٥.
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) المرجع السابق.

قوله: «أَمّا» أمْ هذه متصلة عاطفة، لاستكمال شروطها[١]، والتقدير: أَيُّهُمَا خَيْرٌ، و «خَيْرٌ» إمّا تفضيل ـ على زعم الكفار ـ وإلزام[٢] الخصم، أو صفةٌ لا تفضيل فيها[٣]. و «مَا» في «أَمْ مَا» بمعنى الذي، وقيل: مصدرية، وذلك على حذف مضاف من الأول، أي: أتوحيد الله خير أم شرككم[٤]؟ وقرأ أبو عمرو وعاصم: «أَمَّا يُشْرِكُونَ» بالغيبة حملاً على ما قبله من قوله: «وَأَمْطَرنَا عَلَيْهِم»، وما بعده من قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ»، والباقون على الخطاب[٥]، وهو التفات للكفار، بعد خطاب نبيه ـ عليه السلام[٦] ـ وهذا تبكيت للمشركين بحالهم، لأنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى، ولا يؤثر عاقل شيئاً على شيء إلا لزيادة خير ومنفعة، فقيل لهم هذا الكلام تنبيهاً لهم على نهاية ضلالهم وجهلهم[٧]، وروي أنّ رسول ـ ﷺ ـ كان إذا قرأها قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»[٨].

قوله: «أَمَّن خَلَقَ» «أَمْ» هذه منقطعة[٩]، لعدم تقدّم همزة الاستفهام ولا تسوية، و «مَنْ خَلَقَ» مبتدأ وخبره محذوف، فقدَّره الزمخشري: خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ[١٠]، فقدر ما[١١] أثبت في الاستفهام الأوّل، وهو حَسَنٌ، وقَدَّرَهُ ابن عطية: يُكْفَر بنعمته ويُشْرك به، ونحو هذا من المعنى[١٢]. وقال أبو الفضل الرازي: لا بُدَّ من إضمار جملة معادلة، وصار ذلك المضمر كالمنطوق لدلالة الفحوى عليه، وتقدير تلك الجملة: أم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْض كَمَنْ لَمْ يخْلُقْ؟ وكذلك أخواتها، وقد أُظْهِرَ في غير هذه المواضع ما أُضْمِر فيها[١٣]، كقوله: ﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧]. وقال أبو حيان: وتسمية هذا المقدر جملة إن أراد أنّها جملة من جهة الألفاظ فصحيح[١٤]، وإن أراد الجملة المصطلح عليها في النحو، فليس بصحيح، بل هو مضمر من قبيل المفرد[١٥]. وقرأ الأعمش: «أَمَنْ» بتخفيف الميم[١٦] جعلها (مَنْ) الموصولة داخلة عليها همزة الاستفهام، وفيها وجهان:

---

(١) لأن «أم» المتصلة هي الواقعة بعد همزة التسوية، أو همزة يطلب بها وبـ «أم» التعيين، وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا تستغني بأحدهما عن الآخر، وتسمى معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. انظر المغني ١/ ٤١، الهمع ٢/ ١٣٢.

(٢) في ب: والدام. وهو تحريف.

(٣) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٣، البيان ٢/ ٢٢٥.

(٤) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦، البحر المحيط ٧/ ٨٨.

(٥) الكشف ٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤، الإتحاف (٣٣٨).

(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٥.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٥، القرطبي ١٣/ ١٢١.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٤٨.

(١٠) المرجع السابق.

(١١) في ب: فقدرنا.

(١٢) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٢٧.

(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٩.

(١٤) في ب: صحيح.

(١٥) البحر المحيط ٧/ ٨٩.

(١٦) المختصر (١١٠)، المحتسب ٢/ ١٤٢.

أحدهما: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ما تقدم من الأوجه، قاله أبو حيان[١].

والثاني: أنها بدل من «الله»، كأنه قيل: أمن[٢] خلق السموات والأرض خَيْر أمَّا يشركون، ولم يذكر الزمخشري غيره[٣]. ويكون قد فصل بين البَدَل والمُبْدَل منه بالخبر وبالمعطوف على المبدل[٤] منه، وهو نظير قولك: أَزيدٌ خَيْرٌ أَمْ عَمْرٌو أأخوك[٥]، على أن يكون أأخوك[٦] بدلاً من: أزيد، وفي جواز مثل هذا نظر[٧].

قوله: «فَأَنْبَتْنَا» هذا التفات من الغيبة إلى المتكلم، لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته، والإيذان بأنَّ إنْبات الحدائق المختلفة الألوان والطُعوم ـ مع سقيها بماءٍ واحدٍ ـ لا يقدر عليه إلاّ هو وحده، ولذلك رشحه بقوله: «مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا»[٨]. فإن الإنسان ربما يقول: أنا الذي ألقي البذر في الأرض وأسقيها الماء وأسعى في تشميسها، وفاعل السبب فاعل المسبب، فإذن أنا المنبت للشجرة، فلمّا كان هذا الاحتمال قائماً، لا جرم أزال الله تعالى هذا الاحتمال، فرجع من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم. والحدائق: جمع حديقةٍ وهي البستان، وقيل القطعة من الأرض ذات الماء[٩]. قال الراغب: سُمِّيَتْ بذلك تشبيهاً بحَدقةِ العين في الهيئة وحصول الماء فيه[١٠]. وقال غيره: سُمِّيت بذلك لإحداق الجدران بها[١١].

وليس بشيء، لأنها يطلق[١٢] عليها ذلك مع عدم الجدران[١٣] ووقف القراء على «ذَات» من «ذَاتِ بَهْجَة» بتاء مجهورة، والكسائي بها، لأنها تاء تأنيث[١٤]. وقيل:

---

(١) قال أبو حيان: (وقرأ الأعمش بتخفيفها جعلها همزة الاستفهام أدخلت على (من) و «من» في القراءتين مبتدأ وخبر) البحر المحيط ٢/ ٨٩.

(٢) في الأصل: أما.

(٣) قال الزمخشري: (وقرأ الأعمش «أمن» بالتخفيف، ووجهه أن يجعل بدلاً من «الله» كأنه قال: أمن خلق السموات والأرض خير أم ما تشركون) الكشاف ٣/ ١٤٨.

(٤) في ب: البدل. وهو تحريف.

(٥) في ب: أم أخوك. وهو تحريف.

(٦) في ب: أخوك.

(٧) ما ذكره ابن عادل عن الفصل لا يضر، لأنهم قد فصلوا بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر بجملة الاعتراض، والفصل هنا بجزء من المبدل منه وهو الخبر وما عطف عليه.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٤٨.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) المفردات في غريب القرآن (١١١).

(١١) قال الفراء: (إنّما يقال: حديقة لكل بستان عليه حائط، فما لم يكن عليه حائط لم يقل له حديقة) معاني القرآن ٢/ ٢٩٧.

(١٢) في ب: مطلق.

(١٣) قال أبو حيان: (الحديقة: البستان كان عليه جدار أو لم يكن) البحر المحيط ٧/ ٨١.

(١٤) انظر إبراز المعاني (٢٤٧).

«ذات»، لأنه بمعنى جماعة حدائق ذات بهجة كما تقول[١]: النساء ذهبت، و «البهجة»: الحسن، لأن حسّ الناظر يبتهج به[٢]. وقرأ ابن أبي عبلة: «ذَوَاتِ بَهَجَةٍ» بالجمع، وفتح هاء «بَهَجَةٍ»[٣]. قوله: «مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا»، «أَنْ تُنْبِتُوا» اسم كان و «لَكُمْ» خبر مقدم، والجملة المنفية يجوز أن تكون صفة لـ «حدائق»[٤]، وأن تكون حالاً: لتخصصها بالصفة.

قوله: «أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ» استفهام بمعنى الإنكار، هل معبود سواه أعانه على صنعه، بل ليس معه إله، وقرىء: أإلهاً مَعَ اللَّهِ، أي: تدعون أو تشركون[٥]، «بَلْ هُمْ قَوْمٌ»: يعني كفار مكة، يَعْدِلُون: يشركون، أي: يعدلون بالله[٦] سواه، وقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر، ونظير هذه الآية أول سورة الأنعام[٧].

قوله تعالى: ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾﴾

قوله: ﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا﴾، قال الزمخشري: «أَمَّنْ» وما بعده بدل من «أَمَّنْ خَلَقَ»، وحكمها حكمه[٨]. ومعنى قراراً: لا تميد بأهلها[٩]، فإنها لو كانت متحركة لما استقر أحد بالسكنى على الأرض. قوله: «خِلَالَهَا»: يجوز أن يكون ظرفاً، لـ «جعل» بمعنى خلق المتعدية لواحد، وأن يكون في محلّ المفعول الثاني[١٠] على أنها بمعنى صيّر، وخلالها[١١]: وسطها أنهاراً. واعلم[١٢] أنّ المياه المنبعثة في الأرض أربعة:

الأوّل: مياه العيون السيالة، قال ابن الخطيب: وهي تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع تفجر الأرض بقوة[١٣].

الثاني: ماء العيون الراكدة، وهي تحدث من أبخرة بلغت قوتها إلى وجه الأرض، ولم يبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد (تاليها سابقها)[١٤].

---

(١) في ب: يقال.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٤٨.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٨٩.
(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠١٢. وفي ب: الحدائق.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٤٨، البحر المحيط ٧/ ٨٩، وفيهما: أتدعون أو أتشركون.
(٦) في ب: الله.
(٧) وهو قوله تعالى: **﴿الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض وجعل الظُّلمات والنُّور ثمّ الّذين كفروا بربّهم يعدلون﴾** [١]. انظر اللباب ٣/ ٣٧١.
(٨) الكشاف ٣/ ١٤٨.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٢٩٦.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ١٠١٢.
(١١) في ب: وإخلالها.
(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٧.
(١٣) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٧.
(١٤) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

الثالث: ماء القنى والأنهار، وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن تشق الأرض، فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صار حينئذ لتلك الأبخرة منفذاً يندفع إليه بأدنى حركة.

الرابع: مياه الآبار، وهي منبعثة كمياه الأنهار إلاّ أنه لم يحصل لها ميل إلى موضع تسيل إليه. ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العيون السيالة إلى العيون الراكدة[١].

قوله: «وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ» وهي الجبال ثوابت.

قوله: «بَيْنَ البَحْرَيْنِ»: يجوز فيه ما جاز في «خِلاَلَهَا»[٢]، والحاجز: الفاصل، حجز بينهم يحجز أي: منع وفصل، والمراد بالبحرين: العذب والملح. «أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ» قرىء «أَإِلْهٌ» بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية، وإدخال ألف بينهما تخفيفاً وتسهيلاً[٣]، وهذا كله معروف من أوّل هذا الكتاب، «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» توحيد ربهم.

قوله: «أَمَّن يُجِيبُ المُضطرَّ إِذَا دَعَاهُ» المضطر: اسم مفعول مأخوذ من اضطر، ولا يستعمل إلا مبنياً للمفعول، وإنّما كرر الجعل هنا، ولم يشرك[٤] بين المعمولات[٥] في عامل واحد، لأن كل واحدة من هذه مِنّة مستقلة، فأبرزها في جملة مستقلة بنفسها، قال الزمخشري الضرورة الحال المحوجة إلى الالتجاء، والاضطرار: افتعال منها، فيقال: اضطُرّ إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر[٦]. فإن قيل: هذا يعم المضطرين، وكم من مضطر يدعو فلا يجاب، فالجواب:

أنه ثبت في أصول الفقه أن المفرد المعرّف لا يفيد العموم، وإنما يفيد الماهية فقط، والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهية فقط، فإنه تعالى وعد بالاستجابة، ولم يذكر أنه يستجيب في الحال[٧].

قوله: «وَيَكْشِفُ السُوءَ» كالتفسير للاستجابة، فإنّه لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة، إلاّ القادر الذي لا يعجز، والقاهر الذي لا ينازع[٨]، «وَيَجْعَلُكُم خُلَفَاء الأَرضِ» أي: يورثكم سكناها[٩] والتصرف فيها قرناً بعد قرن، وأراد بالخلافة الملك والتسليط[١٠]. قوله: «قَلِيلاً مَا تَذكرُونَ» قرأ أبو عمرو

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٤/٢٠٧.

(٢) انظر التبيان ٢/١٠١٢.

(٣) قال ابن خالويه: («أإله» بهمزتين بينهما مدة عبد الرحمن الأعرج) المختصر (١١١) وانظر أيضاً البحر المحيط ٧/٨٩، ولم يعز أبو حيان هذين الوجهين إلى من قرأ بهما.

(٤) لم يشرك: سقط من ب.

(٥) في ب: المعمولان.

(٦) الكشاف ٣/١٤٩.

(٧) انظر الفخرالرازي ٢٤/٢٠٨ ـ ٢٠٩.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٠٩.

(٩) في ب: من سكانها.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٠٩.

وهشام: «يَذكرُونَ» بالغيبة والباقون بالخطاب[١]، وهما واضحتان، وأبو حيوة: «تَتَذكرون» بتاءين[٢].

قوله تعالى: ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾﴾

قوله: ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ يهديكم بالنجوم في السماء والعلامات[٣] في البحر[٤] إذا سافرتم بالليل في البر والبحر[٥]. و «مَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رحْمَتِهِ»، وهي المطر، وتقدّم الكلام في «بُشْراً» في الأعراف[٦]، «أإلٰهٌ مَعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ».

قوله: «أَمَّنْ يَبدأُ الخَلْقَ ثم يُعِيدُهُ» لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة، وهي لا تتم إلا بالإعادة بعد الابتداء والإبلاغ إلى حد التكليف، فقد تضمن الكلام كل نعم الدنيا والآخرة، وهي لا تتمّ إلا بالإرزاق، فلذلك قال: «وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ»[٧] «مِنَ السَّمَاءِ»: المطر، ومن الأرض: النبات، «أَإِلٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» حجتكم على قولكم: إن مع الله إلٰهاً آخر، «إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» ولا برهان لكم، فإذاً أنتم مبطلون.

فإن قيل: كيف قيل لهم: أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده، وهم ينكرون الإعادة؟ فالجواب: كانوا معترفين بالابتداء، ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية، فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة، صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار[٨].

قوله تعالى: ﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾﴾

قوله (تعالى: «قُلْ»[٩] لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ الغَيْبَ إلاّ اللَّهُ» لما بين أنه مختص بالقدرة، بين أنه المختص بعلم الغيب، وإذا ثبت ذلك، ثبت أنه الإله المعبود[١٠].

---

(١) السبعة (٤٨٤)، الكشف ٢/ ١٦٤، النشر ٣٣٨ ـ ٣٣٩، الإتحاف ٣٣٨.

(٢) المختصر (١١٠)، البحر المحيط ٧/ ٩٠.

(٣) في النسختين: والولايات. والتصويب من الفخر الرازي.

(٤) في ب: الأرض.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٠٩.

(٦) عند قوله تعالى: **﴿وهو الَّذي يرسل الرِّياح بشراً بين يدي رحمته﴾** [الأعراف: ٥٧].

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٠.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١١.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١١.

١٩٠ ـــــــ

المعنى إلى قولك: إن كان الله ممن في السموات والأرض، فهم يعلمون الغيب يعني أن علمهم الغيب ـ في استحالته ـ كاستحالة أن يكون الله منهم، كما أن معنى «ما في البيت» إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس بتًّا للقول بخلوها من الأنيس. فإن قلت: هلا زعمت أن الله ممن في السموات والأرض، كما يقول المتكلمون: «إن الله في كل مكان» على معنى: أن علمه في الأماكن كلها، فكأن ذاته فيها حتى لا يحمل على مذهب بني تميم؟ قلت: يأبى ذلك أن كونه في السموات والأرض مجاز، وكونهم فيهن حقيقة، وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيح، على أن قولك: من في السموات والأرض، وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام وتسوية، والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته، ألا ترى كيف قال عليه السلام[1] لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى: «بِئْسَ خَطِيبُ القَوْمِ أنْت[2]»[3].

فقد رجح الانقطاع، واعتذر عن ارتكاب مذهب التميميين بما ذكر، وأكثر العلماء أنه لا يجمع بين الحقيقة والمجاز[4] في كلمة واحدة، وقد قال به الشافعي.

فصل

نزلت هذه الآية في المشركين، حيث سألوا رسول الله ـ ﷺ ـ عن وقت قيام الساعة[5]. و «مَا يَشْعُرُون» صفة لأهل السموات والأرض نفى أن يكون لهم علم بالغيب، وذكر في جملة الغيب: متى[6] البعث؛ بقوله: «أيَّانَ يُبْعَثُونَ»، و «أَيَّانَ» بمعنى متى[7]، وهي كلمة مركبة من: أي والآن، وهو[8] الوقت. وقرىء: «إيّان» بكسر

= ١٤٤، الأشموني ٢/ ١٤٧، الخزانة ١٠/ ١٥، الدرر ١/ ١٩٢، ٢/ ٢٠٢، الواو في (وبلدة) واو (رب)، و (بلدة) مجرورة بـ (رب) المحذوفة. والبلدة: القطعة من الأرض، ومطلق الأرض. الأنيس: من يؤنس به من الناس اليعافير: جمع يعفور، وهو ولد الظبية، وولد البقرة الوحشية أيضاً. وقال بعضهم: اليعفور: تيس الظباء.

والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة، جمع أعيس، والأنثى عيساء. والشاهد فيه قوله: (إلا اليعافير وإلا العيس) بالرفع بدل من (أنيس) وإن لم يكن من جنسه على لغة بني تميم، وأهل الحجاز يوجبون في هذا النصب.

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) أخرجه مسلم (جمعة) ٢/ ٥٩٤، أبو داود (صلاة) ١/ ٦٦٠، النسائي (نكاح) ٦/ ٩٠، أحمد ٤/ ٢٥٦، ٣٧٩.

(٣) الكشاف ٣/ ١٤٩ ـ ١٥٠.

(٤) الحقيقة لغة: ذات الشيء اللازمة له، وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب، ولها أقسام بحسب الوضع. والمجاز لغة: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب لعلاقة ما، وله أقسام. انظر الإيضاح ٢٧٢ ـ ٢٧٤.

(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٠٠.

(٦) في ب: من. وهو تحريف.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١١.

(٨) في ب: وهي.

الهمزة، قرأ بها السلمي[١]، وهي لغة قومه بني سليم[٢]، وهي منصوبة بـ «يُبْعَثُونَ» ومعلقة لـ «يَشْعُرُونَ» فهي مع ما بعدها في محل نصب[٣] بإسقاط الباء، أي ما يشعرون بكذا.

قوله: «ادّارَكَ»[٤] قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «أَدْرَكَ» كأكرم[٥]، والباقون من السبعة «ادَّارَكَ» بهمزة وصل وتشديد الدال المفتوحة بعدها ألف[٦] ـ والأصل (تدارك) وبه قرأ أبي[٧]، فأريد إدغام التاء في الدال، فأبدلت دالاً وسكنت، فتعذر[٨] الابتداء بها، لسكونها، فاجتلبت[٩] همزة الوصل، فصار: «ادَّارك» كما ترى ـ وتقدم تحقيق هذا في قوله: ﴿فَٱدَّٰرَٰٔتُمۡ فِيهَاۖ﴾[١٠] [البقرة: ٧٢]. وقراءة ابن كثير، قيل: يحتمل[١١] أن يكون «أفعل» فيها بمعنى «تفاعل»[١٢]، فتتحد القراءتان، وقيل: أدرك[١٣]، بمعنى بلغ وانتهى[١٤].

وقرأ سليمان وعطاء ابنا[١٥] يسار: «بَل ادّرك»[١٦] بفتح لام «بَلْ» وتشديد الدال دون ألف بعدها[١٧] وتخريجها: أن الأصل: (ادْتَرَكَ) على وزن افْتَعَل، فأبدلت تاء الافتعال دالاً، لوقوعها بعد الدال[١٨]، قال أبو حيان: فصار فيه قلب الثاني للأول، كقولهم: اثَّرَدَ، وأصله[١٩]: اثترد[٢٠] من الثرد[٢١]، انتهى.

قال شهاب الدين: ليس هذا مما قلب فيه الثاني للأول لأجل الإدغام، كاثَّرَدَ[٢٢]

---

(١) المحتسب ٢/ ١٤٢. (٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٩١ ـ ٩٢. (٤) في ب: ادرك.
(٥) في ب: كالرمك. وهو تحريف.
(٦) السبعة (٤٨٥)، الكشف ٢/ ١٦٤، النشر ٢/ ٣٣٩، الإتحاف (٣٣٩).
(٧) المختصر (١١٠)، المحتسب ٢/ ١٤٢. (٨) في ب: وتعذر.
(٩) في ب: فانقلبت. وهو تحريف.
(١٠) وذكر هناك: أن أصل «ادارأتم» تفاعلتم من الدرء وهو الدفع فاجتمعت التاء مع الدال، وهما متقاربان في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالاً وسكنت لأجل الإدغام، ولا يمكن الابتداء بساكن فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي ادّارأتم فأدغم. انظر اللباب ١/ ١٨٠.
(١١) في ب: يحمل. (١٢) انظر البحرالمحيط ٧/ ٩٢.
(١٣) في ب: ادراك. وهو تحريف. (١٤) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٤.
(١٥) في ب: ابن وهو تحريف. وهما سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، وهو أخو عطاء، وعبد الملك، وعبد الله، تابعي جليل، وردت عنه الرواية في حروف القرآن. مات سنة ١٠٧ هـ. وقيل غير ذلك. طبقات القراء ١/ ٣١٨، وعطاء بن يسار أبو محمد الهلالي المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين وردت عنه الرواية في حروف القرآن. مات سنة ١٠٣ هـ. طبقات القراء ١/ ٥١٣.
(١٦) في ب: بل ادراك. وهو تحريف. (١٧) المحتسب ٢/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(١٨) انظر الممتع ١/ ٣٥٧. (١٩) في ب: والأصل.
(٢٠) في ب: اترد. (٢١) البحر المحيط ٦/ ٩٢.
(٢٢) في ب: كما ترد. وهو تحريف.

في اثترد، لأن تاء الافتعال تبدل دالاً بعد أحرف منها الدال، نحو: ادَّانَ في افْتَعَلَ من الدين، فالإبدال لأجل كون الدال فاء لا للإدغام، فليس مثل اثَّرَدَ[١] في شيء، فتأمله فإنه حسن، فلما أدغمت الدال في الدال أدخلت همزة الاستفهام، فسقطت همزة الوصل، فصار اللفظ، أَدْرَكَ بهمزة قطع مفتوحة، ثم نقلت حركة هذه الهمزة إلى لام «بَلْ» فصار اللفظ: «بَلْ دَّرَكَ»[٢]. وقرأ أبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج وابن عباس وتروى عن عاصم كذلك إلا أنه بكسر لام «بَلْ» على أصل التقاء الساكنين، فإنهم لم يأتوا بهمزة استفهام[٣].

وقرأ عبد الله[٤] بن عباس والحسن وابن محيصن «آدَّرَكَ» بهمزة ثم ألف بعدها[٥]، وأصلها همزتان أبدلت ثانيهما ألفاً تخفيفاً، وأنكرها أبو عمرو[٦]. وقد تقدم أول البقرة أنه قرىء «أَأَنْذَرْتَهُمْ»[٧] بألف[٨] صريحة ـ فلهذه بها أسوة[٩].

وقال أبو حاتم: لا يجوز الاستفهام بعد «بَلْ»، (لأن «بَلْ»)[١٠] إيجاب، والاستفهام في هذا الموضع[١١] إنكار بمعنى: «لَمْ يَكُنْ» كقوله تعالى: ﴿أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩] أي: لم يشهدوا، فلا يصح وقوعهما معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار[١٢]. قال شهاب الدين: وفي منع هذا نظر، لأنّ «بَلْ» لإضراب الانتقال، فقد أضرب عن الكلام الأول، وأخذ في استفهام ثانٍ، وكيف ينكر[١٣] هذا والنحويون يقدرون «أَمْ» المنقطعة ببل والهمزة، وعجبت من الشيخ ـ يعني أبا حيان ـ كيف قال هنا: وقد أجاز بعض المتأخرين الاستفهام بعد «بَلْ»، وشبهه بقول القائل: أَخُبْزاً أَكَلْتَ بَلْ أَمَاءً شَرِبْتَ؟ على ترك الكلام الأول، والأخذ في الثاني[١٤] انتهى. فتخصيصه ببعض المتأخرين يؤذن بأن المتقدّمين وبعض المتأخرين يمنعونه، وليس كذلك لما حكيت عنهم في «أم» المنقطعة[١٥]. وقرأ ابن مسعود: «أَأَدْرَكَ»[١٦] بتحقيق الهمزتين[١٧]، وقرأ ورش في رواية: «بَل ادْرَكَ» بالنقل[١٨]، وقرأ ابن عباس أيضاً: «بَلَى أَدْرَكَ» بحرف الإيجاب أخت

---

(١) في ب: مثل أن تتردد. وهو تحريف. (٢) الدر المصون ٥/ ٢٠٥.
(٣) المختصر (١١٠) المحتسب ٢/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٤) عبد الله: سقط من ب.
(٥) المختصر (١١٠) المحتسب ٢/ ١٤٢، البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٧) من قوله تعالى: ﴿سواءٌ عليهم أأنذرتهم﴾ [البقرة: ٦]. انظر اللباب ١/ ٥٣ ـ ٥٤.
(٨) في ب: بالألف.
(٩) في ب: فلهذه استوت. وهو تحريف.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) في ب: في هذه المواضع.
(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(١٣) في ب: أنكر.
(١٤) البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(١٥) الدر المصون ٥/ ٣٠٥.
(١٦) في ب: بل أدرك.
(١٧) المختصر (١١٠)، البحر المبحط ٧/ ٩٢.
(١٨) المختصر (١١٠)، البحر المحيط ٧/ ٩٢.

نعم[١]، و «بَلَى آأَدْرَكَ» بألف بين همزتين[٢]، وقرأ أبي ومجاهد «أن» بدل («بَلْ»[٣])[٤] وهي مخالفة للسواد.

قوله: «فِي الآخِرَةِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن «فِي» على بابها و «أَدْرَكَ» وإن كان ماضياً لفظاً فهو[٥] مستقبل معنى، لأنه كائن قطعاً، كقوله: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١]، وعلى هذا فـ «فِي» متعلق بـ «أَدْرَكَ»[٦].

والثاني: أنّ «فِي» بمعنى الباء، أي: بالآخرة، وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم، كقولك: على يزيد كذا[٧]. وأمّا قراءة من قرأ «بَلَى»، فقال الزمخشري: لمّا جاء ببلى بعد قوله: «وَمَا يَشْعُرُونَ» كان معناه: بلى يشعرون، ثم فسر الشعور بقوله: «أَدْرَكَ علمهم في الآخِرَةِ» على سبيل التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم[٨]، ثم قال: وأمّا قراءة: «بَلَى أَأَدْرَكَ»[٩] على الاستفهام فمعناه: بَلَى[١٠] يشعرون متى يبعثون، ثم أنكر علمهم[١١] بكونها، وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصّل لهم شعور بوقت كونها، لأن العلم بوقت الكائن[١٢] تابع للعلم بكون الكائن[١٣]، ثم قال: فإن قلت ما معنى هذه الإضرابات الثلاثة؟ قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم[١٤]، وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة، ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية[١٥] انتهى.

فإن قيل: (عَمِيَ) يتعدى بـ (عَنْ) تقول: عَمِي فلان عن كذا، فلم عدي بـ (مِنْ)[١٦] وقوله «مِنْهَا عَمُونَ»؟ فالجواب: أنّه جعل الآخرة مبدأ عَمَاهُم ومنشأه[١٧].

فصل

المعنى على قراءة ابن كثير: «أَدْرَكَ» أي بلغ ولحق، كما تقول: أدركه علمي، إذا لحقه وبلغه يريد: ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه في الآخرة[١٨]. قال[١٩] مجاهد: يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها، حين لا ينفعهم علمهم[٢٠].

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٢) المحتسب ٢/ ١٤٢.
(٣) المختصر (١١٠) البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) فهو: سقط من ب.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٢.
(٧) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٣٥، مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٤.
(٨) الكشاف ٣/ ١٥٠.
(٩) في ب: بل أدرك.
(١٠) في ب: بل.
(١١) في ب: عليهم.
(١٢) في ب: مؤقت كائن.
(١٣) الكشاف ٣/ ١٥٠.
(١٤) في ب: إلا لأحوالهم.
(١٥) الكشاف ٣/ ١٥٠.
(١٦) في ب: من.
(١٧) انظر الكشاف ٣/ ١٥٠.
(١٨) انظر البغوي ٦/ ٣٠١.
(١٩) في ب: وقال.
(٢٠) انظر البغوي ٦/ ٣٠١.

وقال مقاتل: بل[١] علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكّوا وعمُوا عنه في الدنيا، كقوله: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا»، أي هم اليوم في شك من الساعة[٢]. وعلى قراءة «ادَّارَكَ»: تتابع[٣] علمهم في الآخرة أنها كائنة «وَهُمْ فِي شَكٍّ» في وقتهم[٤]. وقيل استفهام معناه: هل تدارك وتتابع بذلك في الآخرة يعني لم يتتابع، وضلّ وغاب علمهم به، فلم يبلغوه ولم يُدركوه، لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحد[٥]. وقال علي بن عيسى: بل ههنا لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في الآخرة لم يشكُّوا بل هُم مِنْهَا عَمُونَ جمع عمٍ، وهو الأعمى القلب[٦].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾﴾

قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني مشركي مكة، «أَئِذَا» تقدم الكلام في الاستفهامين إذا اجتمعا في سورة الرعد[٧]. والعامل في «إِذَا» محذوف يدلّ عليه «لَمُخْرَجُونَ» تقديره: نبعث ونخرج، ولا يجوز أن يعمل فيها «مُخْرَجُونَ» لثلاثة موانع: الاستفهام، وأنّ، ولام الابتداء، وفي لام الابتداء في خبر إنّ خلاف[٨]، وذكر الزمخشري هنا عبارة حُلوة، فقال: لأنّ بين يدي عمل اسم الفاعل فيه عقاباً، وهي همزة الاستفهام، وإن، ولام الابتداء، وواحدة منها كافية، فكيف إذا اجتمعن[٩]؟ وقال أيضاً: فإنْ قلت: لم قَدّم في هذه الآية «هٰذَا» على «نَحْنُ وآبَاؤُنَا» وفي آية أخرى قدّم «نَحْنُ وَآبَاؤُنَا»[١٠] على «هَذَا»؟ قلت: التقديم دليل على أن المقدّم هو المعنى المعتمد بالذكر وأن الكلام إنّما سيق لأجله، ففي إحدى الآيتين دلّ على اتخاذ البعث الذي هو يعمد بالكلام، وفي الأخرى

---

(١) بل: سقط من ب.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣٠١.
(٣) في ب: يبالغ.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٠١.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٠١ ـ ٣٠٢.
(٦) المرجع السابق ٦/ ٣٠٢.
(٧) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وإن تعجب فعجبٌ قولهم أئذا كنّا تراباً﴾ [٥].
(٨) انظر الهمع ١/ ١٤٠.
(٩) الكشاف ٣/ ١٥١. وقول الزمخشري: عمل اسم الفاعل. فيه نظر، لأن الذي في الآية اسم مفعول هو «لمخرجون».
(١٠) يشير إلى قوله تعالى﴿لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلاّ أساطير الأولين﴾ [المؤمنون: ٨٣].

على اتخاذ[١] المبعوث بذلك الصدد[٢]. و «آبَاؤُنَا» عطف على اسم كان[٣]، وقام الفصل بالخبر مقام الفصل بالتوكيد[٤].

فصل

«إِنَّا لَمُخْرَجُونَ» من قبورنا أحياء، «لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ» أي: من قبل محمد، وليس ذلك بشيء، «إِنْ هٰذَا» مَا هٰذَا، «إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ» أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها، «قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ». فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل (كيف كانت)[٥] عاقبة[٦] المجرمين؟ فالجواب أنّ[٧] تأنيثها غير حقيقي، ولأنّ المعنى: كيف كان آخر أمرهم؟[٨]. فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل عاقبة الكافرين؟ فالجواب: أنّ هذا[٩] يحصل في التخويف لكل العصاة[١٠]. ثم إنّه تعالى صبّر رسوله ـ ﷺ ـ على ما يناله من الكفار، فقال: «ولاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ» على تكذيبهم إيّاك، «ولاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ» نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب مكة[١١]، و «الضِّيقُ»: الحرج، يقال: ضاق الشيء ضَيقاً وضِيقاً بالفتح والكسر[١٢]. «ويَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب[١٣] الله تعالى بقوله: «عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ»[١٤].

قوله: «رَدِفَ لَكُمْ» فيه أوجه:

أظهرها: أنّ «رَدِفَ» ضُمّن معنى فعل يتعدى باللام، أي: دَنا وقرب وأزف[١٥]، و[١٦]بهذا فسّره ابن عباس[١٧]، و «بَعْضُ الَّذِي» فاعلٌ به[١٨]، وقد عدّي بـ (من) أيضاً على تضمنه معنى «دَنَا»[١٩]، قال:

٣٩٧٠ ـ فَلَمَّا رَدِفْنَا مِن عُمَيْرٍ وَصَحْبِهِ تَوَلَّوْا سِرَاعاً وَالْمَنِيَّةُ تَغْنِقُ[٢٠]

---

(١) في الأصل: إيجاب.
(٢) الكشاف ٣/ ١٥١.
(٣) وهو الضمير في «كنا».
(٤) انظر التبيان ٢/ ٢٠١٣.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) في الأصل: عاقب.
(٧) أن: سقط من ب.
(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٥١، الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٤.
(٩) في ب: بهذا.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٤.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٠٣، القرطبي ١٣/ ٢٢٩.
(١٢) انظر اللسان (ضيق).
(١٣) في ب: وأجاب.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٤.
(١٥) في ب: وادف. وهو تحريف.
(١٦) و: سقط من ب.
(١٧) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٣٧، البحر المحيط ٧/ ٩٥.
(١٨) انظر التبيان ٢/ ١٠١٣.
(١٩) انظر الكشاف ٣/ ١٥١.
(٢٠) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١٥١، البحر المحيط ٧/ ٩٥، شرح شواهد الكشاف (٨٥). والشاهد فيه تعدّي الفعل (ردف) بـ (من) لتضمنه معنى دنا، أي: دنونا من عمير.

أي: دنونا من عمير[١].

والثاني: أنّ مفعوله محذوف واللام للعلّة، أي: ردف الخلق لأجلكم ولشؤمكم[٢].

الثالث: أنّ اللام مزيدة في المفعول تأكيداً[٣] كزيادتها في قوله:

٣٩٧١ ـ أَنَخْنَا لِلْكَلاَكِلِ فَارْتَمَيْنَا[٤]

وكزيادتها في قوله: ﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤] وكزيادة الباء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥] وعلى هذه الأوجه الوقف على «تَسْتَعْجِلُونَ».

الرابع: أن فاعل «رَدِفَ» ضمير الوعد، أي: ردف الوعد، أي: قرب ودنا مقتضاه و «لَكُمْ» خبر مقدّم، و «بَعْضُ» مبتدأ مؤخر، والوقف على هذا على «رَدِفَ» وهذا فيه تفكيك للكلام[٥].

والخامس: أنّ الفعل محمول على مصدره، أي: الردافة لكم، وبعض على تقرير ردافة بعض، يعني: حتى يتطابق الخبر والمخبر عنه، وهذا أضعف مما قبله[٦].

وقرأ الأعرج: «رَدَفَ» بفتح الدال[٧]، وهي لغة، والكسر أشهر[٨]. «بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ» من العذاب حل بهم ذلك يوم بدر.

قوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَذو فَضْلٍ عَلَىٰ النَّاسِ» قال مقاتل: على أهل مكة، حيث لم يعجل[٩] عليهم العذاب[١٠]. والفضل: الإفضال ومعناه أنه متفضل، وهذه الآية تبطل قولِ من قال: إنه لا نعمة لله على الكفار[١١].

قوله: «لاَ يَشْكُرُونَ» يجوز أن يكون مفعوله محذوفاً، أي: لا يشكرون نعمه[١٢]، ويجوز أن لا يقدر بمعنى: لا يعترفون بنعمةٍ، فعبّر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة بانتفاء ما يترتب على معرفتها، وهو الشكر[١٣].

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٥١.

(٢) حكاه أبو حيان فإنه قال: (وقيل: اللام في «لكم» داخلة على المفعول من أجله والمفعول به محذوف تقديره: ردف الخلق لأجلكم، وهذا ضعيف) البحر المحيط ٧/ ٩٥.

(٣) انظر معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٥١، معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٠، البيان ٢/ ٢٢٧.

(٤) عجز بيت من بحر الوافر، لم أهتد إلى قائله، وصدره:

فلمّا أن توقفنا قليلاً

وقد تقدم.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٥.

(٦) المرجع السابق.

(٧) المحتسب ٢/ ١٤٣، ولم يعزها ابن خالويه إلى قارىء. المختصر (١١٠).

(٨) انظر الكشاف ٣/ ١٥١.

(٩) في ب: يجعل. وهو تحريف.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٠٣.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٥.

(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٥.

(١٣) المرجع السابق.

قوله: «وإنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ» العامة على ضم تاء المضارعة من: أكنَّ، قال تعالى: «أَوْ أَكْنَنْتُمْ»[١]، وابن محيصن وابن السميفع وحُميد بفتحها وضم الكاف[٢]، يقال: كَنَنْتُهُ وَأَكْنَنْتُهُ، بمعنى: أخفيت وسترت[٣].

قوله: «وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ» في هذه التاء قولان:

أحدهما: أنها للمبالغة، كراويةٍ وعلاّمة، وقولهم: ويل للشاعر من راوية السوء، كأنه تعالى قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد عَلِمه الله[٤].

والثاني: أنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو: العافية والعاقية، قال الزمخشري: ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرّمية في أنها أسماء غير صفات[٥]. «إلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» أي: في اللوح المحفوظ والمبين: الظاهر المبين لمن ينظر فيه من الملائكة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾

قوله[٦]: ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ﴾ الآية، لما تمَّمَ الكلام في إثبات المبدأ والمعاد، ذكر بعده ما يتعلق بالنبوة، ولمَّا كانت العمدة[٧] الكبرى في إثبات نبوة[٨] محمد ـ ﷺ ـ هي القرآن لا جرم بيّن الله تعالى أولاً كونه معجزة من وجوه:

أحدها: أنّ الأقاصيص المذكورة في القرآن موافقة للمذكور في التوراة والإنجيل، مع العلم بأنه ـ عليه السلام[٩] ـ كان أُمّيًا ـ ولم يخالط العلماء، ولم يشتغل بالاستفادة والتعلّم، فإذن لا يكون ذلك إلاّ من قِبَل الله تعالى، وأراد ما اختلفوا فيه وتباينوا، وقيل ما حرّفه[١٠] بعضهم، وقيل: إخبار الأنبياء.

وثانيها: قوله «وإنّه لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ»، وذلك لأنّا تأملنا في القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنشر والنبوّة وشرح صفات الله ما لم نجده

---

(١) من قوله تعالى: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾ [البقرة: ٢٣٥].
(٢) المختصر (١١٠)، المحتسب ٢/ ١٤٤، الكشاف ٣/ ١٥١، البحر المحيط ٧/ ٩٥.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٥١، البحر المحيط ٧/ ٩٥.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) الكشاف ٣/ ١٥٢.
(٦) في ب: قوله تعالى.
(٧) في ب: العهدة. وهو تحريف.
(٨) نبوة: سقط من ب.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) في النسختين: ما حرم على. والتصويب من الفخر الرازي.

في كتاب من الكتب، ووجدناه مبرءاً من النقص والتهافت، فكان هدى ورحمة من هذه الوجوه، ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه، فعَلمنا أنه ليس إلا من عند الله تعالى، فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة[١].

وثالثها: «إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» لبلوغه في الفصاحة إلى حيث عجزُوا عن معارضته وذلك معجزة[٢].

قوله: «بِحُكْمِهِ» العامة على ضم الحاء وسكون الكاف، وجناح بن حبيش بكسرها وفتح الكاف[٣]، جمع حكمة، أي: نقضي بين المختلفين[٤] يوم القيامة بحكمة الحق «وَهُوَ العَزِيزُ» والمنيع فلا يرد له أمر، «العَلِيمُ» بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء. فإنْ قيل: القضاء والحكم شيء واحد، فقوله: «يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ» كقوله يقضي بقضائه ويحكم بحكمه!!

فالجواب: معنى قوله: «بِحُكْمِهِ» أي: بما يحكم به وهو عدله لا يقضي إلا بالعدل، أو أراد بحكمه على القراءة بكسر الحاء[٥].

قوله: «فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَىٰ الحَقِّ المُبِينِ» أي البيّن، «إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى» يعني الكفار، وإنّما حسن جعله سبباً للأمر بالتوكل، لأن الإنسان ما دام يطمع في أخذ شيء فإنه لا يقوى قلبه على إظهار مخالفته، فإذا قطع طمعه عنه[٦] قوي قلبه على إظهار مخالفته، فاللّه تعالى قطع طمع محمد ـ عليه السلام[٧] ـ بأن بيَّن أنهم كالموتى وكالصم[٨] والعمي فلا يسمعون ولا يفهمون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل، وهذا سبب لقوة قلبه ـ عليه السلام[٩] ـ على إظهار الدين كما ينبغي[١٠].

قوله: «وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ» قرأ ابن كثير: «لا يَسْمَعُ» بالياء مفتوحة، وفتح الميم «الصُّمُّ» رفع وكذلك في سورة الروم[١١]، وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الميم «الصُّمَّ» نصب[١٢] «إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»: معرضين. فإن قيل: ما معنى قوله: «وَلَّوْا مُدْبِرِينَ» وإذا كانوا صمًّا لا يسمعون[١٣] سواء ولوا أو لم يولوا؟ قيل ذكره تأكيداً ومبالغة، وقيل: الأصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة، فإذا ولّى مُدبراً لم يسمع ولم يفهم[١٤]. قال قتادة: الأصم إذا ولّى مُدبراً ثم ناديته لم يسمع، كذلك الكافر لا

---

(١) في الأصل: الجملة.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢١٦.
(٣) المختصر (١١١)، البحر المحيط ٧/٩٦.
(٤) في ب: المختلفين في الدين.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢١٦.
(٦) في ب: عند.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) في ب: كالصم.
(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢١٦.
(١١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿**فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصُّمَّ الدُّعاء إذا ولّوا مدبرين**﴾ [الروم: ٥٢].
(١٢) السبعة (٤٨٦، ٥٠٨)، الكشف ٢/١٦٥، النشر ٢/٣٣٩، الإتحاف (٣٣٩).
(١٣) في ب: لا ينتفعون.
(١٤) انظر البغوي ٦/٣٠٤ ـ ٣٠٥.

يسمع ما يدعى إليه من الإيمان[١]. والمعنى: إنهم لفرط إعراضهم عما يدعون[٢] إليه كالميّت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع[٣]. قوله: «وَمَا أَنتَ بِهَادِي العُمْيِ»[٤] العامة على «بِهَادِي» مضافاً لـ العُمْي»، وحمزة «تَهْدِي» فعلاً مضارعاً، و «العُمْيَ» نصب على المفعول به[٥]. وكذلك التي في الروم[٦]. ويحيى بن الحارث وأبو حيوة «بِهَادٍ» منوناً «العُمْيَ» منصوب[٧] به وهو الأصل. واتفق القراء على أن يقفوا على «هَادٍ» في هذه السورة بالياء، لأنها رُسمت في المصحف ثابتةً، واختلوا في الروم، فوقف الأخوان عليها بالياء أيضاً كهذه، أما حمزة، فلأنه يقرأها «تَهْدِي» فعلاً مضارعاً مرفوعاً فياؤه ثابتة[٨]. قال الكسائي: من قرأ «تَهْدِي» لزمه أن يقف بالياء، وإنّما لزمه ذلك لأن الفعل لا يدخله تنوين في الوصل تحذف له الياء، فيكون في الوقف كذلك، كما يدخل التنوين على «هَادٍ» ونحوه[٩]، فتذهب الياء في الوصل، فيجري الوقف على ذلك لمن وقف بغير ياء[١٠] انتهى. ويلزم على ذلك أن يوقف على «يقضي الحقّ»[١١] و ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [الإسراء: ١١] بإثبات الياء والواو، ولكن يلزم حمزة مخالفة الرسم دون القياس، وأمّا الكسائي فإنه يقرأ «بِهَادِي» اسم فاعل كالجماعة، فإثباته للياء بالحمل على «هَادِي» في هذه السورة، وفيه مخالفة الرسم السلفي[١٢]

قوله: «عَنْ ضَلالَتِهِمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق بـ «تَهْدِي» وعدي بـ (عن) لتضمنه معنى تصرفهم.

الثاني: أنه متعلق بالعمي، لأنك تقول: عمي[١٣] عن كذا ذكره أبو البقاء[١٤].

فصل

المعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان أن يسمع «إلا من يؤمن بآياتنا» إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله، «فَهُم مُسْلِمُونَ» مخلصون لله[١٥].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٠٥.
(٢) في ب: يدعونه.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٠٥
(٤) العمي: سقط من ب.
(٥) السبعة (٤٨٦)، الكشف ٢/ ١٦٦، النشر ٢/ ٣٣٩، الإتحاف (٣٣٩).
(٦) يشير إلى قوله تعالى: ﴿**وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم**﴾ [الروم: ٥٣].
(٧) المختصر (١١١)، البحر المحيط ٧/ ٩٦.
(٨) انظر الكشف ٢/ ١٦٦، إبراز المعاني (٤٢٦).
(٩) ونحوه: سقط من ب.
(١٠) انظر الكشف ٢/ ١٦٦.
(١١) من قوله تعالى: ﴿**والله يقضي بالحق**﴾ [غافر: ٢٠].
(١٢) انظر إبراز المعاني ٦٣١ ـ ٦٣٢.
(١٣) عمي: سقط من ب.
(١٤) قال أبو البقاء: (و «عن» يتعلق بـ «هادي»، وعداه بـ «عن»، لأن معناه تصرف، ويجوز أن تتعلق بالعمى، ويكون المعنى: أن العمى صدر عن ضلالتهم) التبيان ٢/ ١٠١٤.
(١٥) انظر البغوي ٦/ ٣٠٥.

«مَنْ» في قوله[١]: «مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» يعني سالماً لله خالصاً لله[٢].

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾﴾

قوله: «وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ» أي: مضمون القول، أو أطلق المصدر على المفعول، أي: المقول[٣]. ومعنى وقع القول عليهم: وجب العذاب عليهم، وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم «أخرجنا لهم دابة من الأرض».

قوله: «تُكَلِّمُهُمْ» العامة على التشديد، وفيه وجهان:

أظهرهما: أنه من الكلام والحديث، ويؤيده قراءة أُبيّ: «تُنَبِّئُهُمْ»[٤] وقراءة يحيى بن سلام[٥]: «تحدثهم»[٦] ـ وهما تفسيران لها.

الثاني: «تجرحهم» ويدل عليه قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبي زرعة والجحدري «تَكْلُمُهُم» ـ بفتح التاء وسكون الكاف وضم اللام[٧] ـ من الكَلْم وهو الجرح[٨]، وقد قرىء «تجرحهم»[٩] وجاء في الحديث: أنها تسم الكافر.

قوله: «أنَّ النَّاسَ» قرأ الكوفيون[١٠] بفتح «أن» والباقون بالكسر[١١]، فأما الفتح فعلى تقدير الباء، أي: بأن الناس، ويدل عليه التصريح بها في قراءة عبد الله «بأنَّ النَّاسَ»[١٢]. ثم هذه الباء يحتمل أن تكون معدية وأن تكون سببيّة، وعلى التقديرين يجوز أن تكون «تُكَلِّمُهُمْ» بمعنييه من الحديث والجرح أي: تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناس أو تجرحهم بأن الناس، أي: تسمهم بهذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء الإيمان[١٣]. وأما

---

(١) في النسختين: في قراءة.

(٢) في ب: يعني: سأل الله إخلاصاً. انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٦ ـ ٢١٧.

(٣) انظر البحر الميحط ٧/ ٩٦.

(٤) المختصر (١١٠)، البحر المحيط ٧/ ٩٧.

(٥) هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، أبو زكريا البصري، له اختيار في القراءة عن طريق الآثار، وكان ثقة، ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة العربية توفي سنة ٢٠٠ هـ. طبقات القراء ٢/ ٣٧٣..

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٧.

(٧) المحتسب ٢/ ١٤٤، البحر الميحط ٧/ ٩٧.

(٨) انظر اللسان (كلم).

(٩) المختصر (١١٠)، البحر المحيط ٧/ ٩٧.

(١٠) وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي.

(١١) السبعة (٤٨٧)، الكشف ٢/ ١٦٧، الإتحاف (٣٣٩ ـ ٣٤٠).

(١٢) المختصر (١١٠)، الكشف ٢/ ١٦٧، البحر المحيط ٧/ ٩٧.

(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٧.

الكسر فعلى الاستئناف، ثم هو يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ـ وهو الظاهر ـ وأن يكون من كلام[١] الدابة، فيعكر عليه «بِآيَاتِنَا»، ويجاب عنه إما باختصاصها صح إضافة الآيات إليها، كقولك: اتباع الملوك ودوابنا وخيلنا وهي لملكهم[٢]، وإما على حذف مضاف أي: بآيات ربنا[٣]، و «تُكَلِّمُهُمْ» إن كان من الحديث فيجوز أن يكون إما لإجراء «تُكَلِّمُهُمْ» مجرى تقول لهم[٤]، وإما على إضمار القول أي: فتقول كذا، وهذا القول تفسير لتكلمهم[٥].

فصل

قال السدي: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام[٦]. وقيل: تقول للواحد هذا مؤمن وهذا كافر[٧]. وقيل كلامهم ما قال «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ» تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث[٨]. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر[٩]. قال[١٠] رسول الله ـ ﷺ ـ «بَادِرُوا بالأَعْمَالِ ستًّا: طلوعَ الشمس من مغربها، والدجالَ، والدخانَ والدابةَ وخاصةَ أحدكم، وأمرَ العامة»[١١] وقال عليه السلام[١٢]: «إنّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعُ الشمس من مغربها، وخروجُ الدابة على الناس ضحًى، فأيتهما[١٣] ما كانت قبل صاحبتها، فالأخرى على أثرها»[١٤]. وقال عليه السلام[١٥]: يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهر، فتخرج خروجاً في[١٦] أقصى اليمن، فيفشو ذكرها بالبادية، ولا يدخل ذكرها القرية ـ يعني مكة ـ ثم تكمن[١٧] زماناً طويلاً، ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مكة، فيفشو ذكرها بالبادية، ويدخل ذكرها القرية ـ يعني مكة ـ ثم بينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمه، وأكرمها على الله عزَّ وجلَّ يعني المسجد الحرام، ثم لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو» ـ قال الراوي: ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك ـ «فارفضّ الناس عنها، وثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله، فخرجت عليهم تنفض رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عنهم عن وجوههم، حتى تركتها كأنها الكواكب

---

(١) كلام: سقط من ب.
(٢) في ب: ملكهم. وانظر الكشاف ٣/ ١٥٣. البحر المحيط ٧/ ٩٧.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٧.
(٤) في ب: القول.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٥٣، البحر المحيط ٧/ ٩٧.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٠٥.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٠٦.
(١٠) في ب: وقال.
(١١) أخرجه مسلم (فتن) ٤/ ٢٢٦٧، وأحمد ٢/ ٣٣٧، ٣٧٢، ٤٠٧، ٥١١.
(١٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٣) فأيتهما: سقط من ب.
(١٤) أخرجه أبو داود (ملاحم) ٤/ ١١٤.
(١٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٦) في ب: من.
(١٧) في ب: تمكث.

الدرية، ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب، حتى إن الرجل ليقوم فيتعوذ منها بالصلاة، فتأتيه من خلفه، فتقول: يا فلان الآن تصلي، فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه، فيتجاور الناس في ديارهم، ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في الأموال، يُعرَف الكافر من المؤمن، فيقال للمؤمن يا مؤمن، وللكافر يا كافر»[١]. وقال عليه السلام[٢]: «تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتجلو وجه المؤمن بالعصا، وتخطم[٣] أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان[٤] ليجتمعون[٥]، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر»[٦] وروي عن عليّ قال: ليس بدابة لها ذَنَب، ولكن لها لحية، كأنه يشير إلى أنها رجل[٧]، والأكثرون على أنها دابة[٨]، لما روى ابن جريج[٩] عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثور، وعينها عين الخنزير، وأن لها أذناً، قيل: وقرنها قرن أيل[١٠] وصدرها صدر أسد، ولونها لون النمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين اثني عشر ذراعاً، معها عصا موسى وخاتم سليمان، وذكر باقي الحديث[١١]. وروى حذيفة بن اليمان[١٢] قال[١٣]: ذكر رسول الله ـ ﷺ ـ الدابة، قلت: يا رسول الله: من أين تخرج؟ قال: «من أعظم حرمة المساجد على الله بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم وينشق الصفا مما يلي المشعر، وتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب تسم الناس مؤمناً وكافراً، أما المؤمن فتترك[١٤] وجهه كأنه كوكب دري، وتكتب بين عينيه مؤمن، وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه: كافر»[١٥]. وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصا ـ وهو محرم ـ وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه[١٦] وروى أبو هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «بئس الشعب شعب جياد»،

---

(١) أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري. انظر البغوي ٦/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ الدر المنثور ٥/ ١١٦ ـ ١١٧.

(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) أي: تسمه بها، من خطمت البعير إذا كويته خطًا من الأنف إلى أحد خدّيه، ومعناه أنها تؤثر في أنفه سمة يعرف بها. اللسان (خطم).

(٤) الخوان: المائدة معرب. اللسان (خون).

(٥) في ب: يجتمعون.

(٦) البغوي ٦/ ٣٠٨، الدر المنثور ٥/ ١١٦.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٠٨.

(٨) المرجع السابق.

(٩) في ب: ابن جرير، والتصويب من البغوي.

(١٠) الأيل: الوعل، والجمع أيايل وأيائل. المعجم الوسيط (أيل).

(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

(١٢) تقدم.

(١٣) في ب: فقال.

(١٤) في ب: فتنزل.

(١٥) أخرجه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان. انظر البغوي ٦/ ٣٠٩، الدر المنثور ٥/ ١١٦٧.

(١٦) انظر البغوي ٦/ ٣٠٩.

مرتين أو ثلاثاً، قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة، فتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من بين الخافقين»[١]. وقال وهب: وجهها وجه الرجل، وسائر خلقها خلق الطير فتخبر من رآها[٢] أن أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون[٣]. قوله: «وَيَوْمَ نَحْشُر مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً»، أي من كل قرن جماعة. و «مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ» يجوز أن يكون متعلقاً بالحشر، و «مِنْ» لابتداء الغاية، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «فَوْجاً» لأنه يجوز أن يكون صفة له في الأصل، والفوج الجماعة كالقوم، وقيدهم الراغب فقال: الجماعة المارة المسرعة[٤]. وكأن هذا هو الأصل ثم انطلق، ولم يكن مرور ولا إسراع، والجمع: أفواج وفووج، و «مِمَّن يُكَذِّبُ» صفة له، و «مِنْ» في «مِنْ كُلِّ» تبعيضية، وفي «مِمَّن يُكَذِّبُ» تبيينية[٥].

قوله: «فَهُمْ يُوزَعُونَ» أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار، «حَتَّى إِذَا جَاءُوا»[٦] يوم القيامة، قَالَ لَهُمُ اللَّهُ: «أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً» ولم تعرفوها حتى معرفتها. والواو في «وَلَمْ تُحِيطُوا» يجوز أن تكون العاطفة وأن تكون الحالية[٧]، و «عِلْماً» تمييز. قوله: «أَمَّاذَا» أم هنا منقطعة، وتقدم حكمها، و «مَاذَا» يجوز أن يكون برمته استفهاماً منصوباً بـ «تَعْملون» الواقع خبراً عن «كُنْتُم»، وأن تكون «ما» استفهامية مبتدأ، و «ذَا» موصول خبره، والصلة: «كُنْتُمْ تَعمَلُونَ»، وعائده محذوف، أي: أي شيء الذي كنتم تعملونه[٨]؟ وقرأ أبو حيوة «أَمَا» بتخفيف الميم، جعل همزة الاستفهام داخلة على اسمه تأكيداً[٩] كقوله:

٣٩٧٢ ـ أَهَلْ رَأَوْنَا بِوَادِي القُفِّ ذِي الأَكَمِ[١٠]

---

(١) أخرجه ابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة. انظر البغوي ٦/ ٣٠٩، الدر المنثور ٥/ ١١٧.
(٢) في ب: وراها.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٠٩.
(٤) المفردات في غريب القرآن ٣٨٦.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٥٣.
(٦) في ب: إذا ما جاءوا.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٥٣.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٨ ـ ٩٩.
(٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٩.
(١٠) عجز بيت من بحر الطويل، قاله زيد الخيل، وصدره:

سائل فوارس يربوع بشدتنا

وهو في المقتضب ١/ ١٨٢، ٣/ ٢٩١، الخصائص ٢/ ٤٦٣، أمالي ابن الشجري ١/ ١٠٨، ٢/ ٣٣٤، ابن يعيش ٨/ ١٥٢، ١٥٣، المغني ٢/ ٣٥٢، شرح شواهده ٢/ ٧٧٢، الهمع ٢/ ٧٧، ١٣٣، الخزانة ١١/ ٢٦١عرضاً، الأكم جمع أكمة وهي التل.
والشاهد فيه دخول همزة الاستفهام على «هل» التي للاستفهام لتأكيد معنى الاستفهام.

قوله: «أَمَّاذَا كُنتُم تَعمَلُونَ» حين لم يتفكروا فيها، كأنه قال: ما لم تشتغلوا بذلك العمل المهم فأي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك ثم قال: «وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ»، أي: وجب العذاب الموعود عليهم «بِمَا ظَلَمُوا»، أي بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآيات الله[١]، ويضعف جعل «مَا» بمعنى الذي «فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ»، قال قتادة[٢]: كيف ينطقون ولا حجة لهم، نظيره قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥ ـ ٣٦]، وقيل: «لاَ يَنْطِقُونَ»[٣] لأن أفواههم مختومة[٤]. ثم إنه تعالى لما خوّفهم بأحوال القيامة ذكر كلاماً يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة، مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر، فقال: «أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً»[٥] مضيئاً يبصر فيه. قوله: «لِيَسْكُنُوا فِيهِ» قيل: فيه حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، إذ التقدير: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه، والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه، فحذف «مظلماً» لدلالة «مبصراً» و «لتتصرفوا» لدلالة «ليسكنوا»[٦]. وقوله: «مُبْصِراً» كقوله: ﴿ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢]، وتقدم تحقيقه في الإسراء[٧]، قال الزمخشري: فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله: «لِيَسْكُنُوا» و «مُبْصِرَةً» حيث كان أحدهما علة[٨]، والآخر حالاً؟ قلت: هو مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف[٩] يريد لم لا قال: والنهار لتتصرفوا فيه، وأجاب[١٠] غيره[١١] بأن السكون في الليل هو المقصود (من الليل وأما الإبصار في النهار فليس هو المقصود)[١٢] لأنه وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية[١٣]. «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» يصدقون فيعتبرون، وخص المؤمنين بالذكر ـ وإن كانت الأدلة للكل ـ لأن المؤمنين هم المنتفعون[١٤]، كقوله: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾﴾

قوله: «وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ» هذه العلامة الثانية لقيام القيامة، والصور: قرن ينفخ

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٨ ـ ٢١٩.
(٢) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٣١١.
(٣) لا ينطقون: سقط من ب.
(٤) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٣١١.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٩.
(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ٩٩.
(٧) عند قوله تعالى: ﴿وجعلنا اللّيل والنّهار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النّهار مبصرة﴾ [الإسراء: ١٢].
(٨) في ب: جملة. وهو تحريف.
(٩) الكشاف ٣/ ١٥٤.
(١٠) في ب: فأجاب.
(١١) وهو ابن الخطيب.
(١٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢١٩.
(١٤) المرجع السابق.

فيه إسرافيل، فإذا سمع الناس ذلك الصوت يصيحون ثم يموتون، وهذا قول الأكثرين[١].
وقال الحسن: الصور هو الصوَر[٢]، وأول بعضهم كلامه أن الأرواح تجتمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد، فتحيا الأجساد[٣]. قوله[٤]: «فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ» قال: «فَفَزِعَ» بلفظ الماضي ولم يقل[٥] فيفزع لتحققه وثبوته وأنه كائن لا محالة، لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل، كقوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾[٦] [النحل: ١]. والمعنى: يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتوا، قيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين[٧].

قوله: «إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ» فالمراد إلا من ثبّت الله قلبه من الملائكة، قالوا: وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت[٨]، وجاء في الحديث: أنهم الشهداء متقلدون أسيافهم حول العرش[٩]، قال سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس هم الشهداء، لأنهم[١٠] أحياء عند ربهم[١١]. وعن الضحاك: هم رضوان والحور وخزنة النار وحملة العرش[١٢]. و «كُلٌّ أَتَوْهُ» أي الذين أُحْيُوا بعد الموت. قوله: «أَتَوْهُ» قرأ حمزة وحفص: «أَتَوْهُ» فعلاً ماضياً ومفعوله الهاء، والباقون: «آتوه»: اسم فاعل مضافاً للهاء[١٣]، وهذا حمل على معنى «كُلّ» وهي مضافة تقديراً، أي: وكلهم. وقرأ قتادة: «أَتَاهُ» ماضياً مسنداً لضمير «كلّ» على اللفظ، ثم حمل على معناها، فقرأ «دَاخِرِين»[١٤]، والحسن[١٥] والأعرج «دَخِرِينَ» بغير ألف[١٦] أي: صاغرين.

قوله تعالى: ﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾

قوله[١٧]: «وتَرَى الجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً» هذه العلامة الثالثة لقيام القيامة، وهي

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٠.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣١١.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣١١.
(٤) قوله: سقط من ب.
(٥) يقل: سقط من ب.
(٦) [النحل: ١]. ووجه الاستشهاد بالآية أنه أمر متحقق الوقوع في المستقبل فصار كأنه قد كان. وانظر البحر المحيط ٧/ ٩٩.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٣١٢.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٠.
(٩) ذكره البغوي عن أبي هريرة. انظر البغوي ٦/ ٣١٢.
(١٠) في ب: إلا أنهم.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣١٢.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٠.
(١٣) السبعة (٤٨٧)، الكشف ٢/ ١٦٧، النشر ٢/ ٣٣٩، الإتحاف (٣٤٠).
(١٤) المختصر (١١١)، المحتسب ٢/ ١٤٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٠.
(١٥) والحسن: سقط من ب.
(١٦) المختصر (١١١)، البحر المحيط ٧/ ١٠٠.
(١٧) في ب: قوله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ﴾ [الكهف: ٤٧] «جَامِدَةً» قائمة واقعة، و «تَحْسَبُهَا جَامِدَةً» هذه الجملة حالية من فاعل «تَرَى» أو من مفعوله[١]، لأن الرؤية بصرية.

قوله: «وَهِيَ تَمُرُّ» الجملة حالية[٢] أيضاً، وهكذا الأجرام العظيمة تراها واقفة وهي مارة[٣] قال النابغة الجعدي[٤] يصف جيشاً كثيفاً:

٣٩٧٣ ـ بِأَزْعَنَ مِثْلِ الطَّوْدِ تَحْسِبُ أَنَّهُمْ وُقُوفٌ لِحَاجٍ وَالرِّكَابُ تُهَمْلِجُ[٥]

و «مَرَّ السَّحَابِ»: مصدر تشبيهي[٦]، قوله: «صُنْعَ اللَّهِ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة عامله مضمر، أي: صنع الله ذلك صنعاً، ثم أضيف بعد حذف عامله[٧]، وجعله الزمخشري مؤكداً للعامل في «يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ» وقدره: ويوم ينفخ وكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المسيئين في كلام طويل جرياً على مذهبه[٨]. وقيل منصوب على الإغراء، أي: انظروا صنع الله وعليكم به[٩]. والإتقان: الإتيان بالشيء على أكمل حالاته، وهو من قولهم: تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين[١٠] لتصلح للزراعة، وأرض تقنة، والتقن فعل ذلك بها، والتقن أيضاً: ما رمي به في الغدير من ذلك أو الأرض[١١]، ومعنى «أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» أي: أحكمه. «إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» قرأ

---

(١) انظر التبيان ٢/ ١٠١٤.

(٢) قال أبو البقاء: («وهي تمرُّ» حال من الضمير المنصوب في «تحسبها»، ولا يكون حالاً من الضمير في «جَامِدة»، إذ لا يستقيم أن تكون جامدة مارة مرّ السحاب والتقدير: مرًّا مثل مر السحاب) التبيان ٢/ ١٠١٥.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٥٤.

(٤) هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري، أبو ليلى، شاعر من المعمرين، اشتهر في الجاهلية، وسمي النابغة، لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله، وكان ممن هجر الأوثان، ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام، ووفد على النبي ﷺ. الخزانة ٣/ ١٦٧ ـ ١٧٣.

(٥) البيت من بحر الطويل، قاله النابغة الجعدي، وهو في الكشاف ٣/ ١٥٤، والسبع الطوال لابن الأنباري (٤٦١)، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٤٢، القرطبي ١٣/ ٢٤٢، البحر المحيط ٧/ ١٠٠، شرح شواهد الكشاف (٢١). الأرعن: الجبل العالي. الطود: الجبل العظيم، فاستعار الأرعن للجيش ثم شبهه بالطود ليفيد المبالغة في الكثرة. «لحاج» اسم جمع واحدته حاجة، والركاب: المطي لا واحد له من لفظه. والهملجة: السير الرهو السهل، والهملاج السريع. يقول: حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم واقفين لحاجة لكثرتهم، والحال أن ركابهم تسرع السير. وهو موطن الشاهد.

(٦) يعني أن المعنى: تمر مراً كمر السحاب. فحذف المشبه به وأداة التشبيه، وهذا معنى كلام الزمخشري. انظر الكشاف ٣/ ١٥٤.

(٧) انظر التبيان ٢/ ١٠١٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٠.

(٨) قال الزمخشري: («صنع الله» من المصادر المؤكدة كقوله «وعد الله» و «صبغة الله» إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب لـ «يوم ينفخ في الصُّور»، وكان كيت وكيت، أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين، ثم قال: صنع الله يريد به الإثابة والمعاقبة) الكشاف ٣/ ١٥٤.

(٩) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٥٢. (١٠) المقصود: بالطمي.

(١١) انظر اللسان (تقن).

٢٠٨ ـــــــ

خيراً من قوله لا إله إلا الله[١]، وقيل: خير منها يعني رضوان الله، قال تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾[٢] [التوبة: ٧٢]، وقال محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد: خير منها يعني الأضعاف، أعطاه الله بالواحدة عشراً، فصاعداً، وهذا حسن، لأن للأضعاف خصائص[٣] وقيل: إن الثواب خير من العمل، لأن الثواب دائم والعمل منقض، ولأن العمل فعل العبد، والثواب فعل[٤] الله. «وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ» أي: آمنون من كل فزع، فإن قيل: أليس قال ـ في أول الآية ـ «فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ»؟ فكيف نفى[٥] الفزع هٰهنا؟ فالجواب: أن الفزع الأول ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدة تقع أو هول يفجأ، وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه، وأما الثاني: فهو الخوف من العذاب[٦].

وأما من قرأ «مِنْ فَزَعٍ» بالتنوين[٧]، فهو محتمل معنيين: من فزع واحد، وهو خوف العذاب، وإما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدته، فلا ينفك عنه أحد[٨]. فإن قيل: الحسنة لفظة مفردة معرفة، وقد ثبت أنها لا تفيد العموم، بل يكفي في تحققها حصول فرد من أفرادها، وإذا كان كذلك فلنحملها على أكمل الحسنات شأناً، وأعلاها درجة وهو الإيمان، ولهذا قال ابن عباس: الحسنة كلمة الشهادة، وهذا يوجب[٩] القطع بأنه لا يعاقب أهل الإيمان، فالجواب: ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه مخلداً[١٠]. و «أمن» يتعدى بالجار وبنفسه، كقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩].

قوله: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ» يعني الإشراك «فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ»، يجوز أن يكون ذكر الوجه[١١] إيذاناً بأنهم يكبون على وجوههم فيها منكبين[١٢]، يقال: كببت الرجل إذا ألقيته على وجهه فأكب[١٣] وانكب[١٤].

قوله: «هَلْ تُجْزَوْنَ» على إضمار قول، وهذا القول حال مما قبله، أي كُبَّتْ وجوههم مقولاً لهم ذلك القول[١٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣١٤.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣١٤.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣١٤.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢١.
(٥) نفى: سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢١.
(٧) وهي قراءة أهل الكوفة كما سبق.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢١.
(٩) في ب: موجب.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢١.
(١١) في النسختين: الوحدة.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢١.
(١٣) في ب: فأكبه.
(١٤) انظر اللسان (كبب).
(١٥) انظر التبيان ٢/ ١٠١٥.

ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ ﴾

قوله: «إِنَّمَا أُمِرْتُ» أي: قل يا محمد إنما أمرت (أي: أمرت)[١] أن أخص الله وحده بالعبادة، ثم إنه تعالى وصف نفسه بأمرين:

أحدهما: أنه رب هذه البلدة، والمراد مكة، وإنما خصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه، وأشار إليها إشارة تعظيم لها دالاً على أنها وطن نبيه ومهبط وحيه[٢].

قوله: «الَّذِي حَرَّمَهَا» هذه قراءة الجمهور صفة للربِّ، وابن مسعود وابن عباس «الَّتِي» صفة للبلدة[٣]، والسياق إنما هو للرب لا للبلدة، فلذلك[٤] كانت قراءة[٥] العامة واضحة. والمعنى: جعلها الله حرماً آمناً لا يسفك فيها دم[٦]، ولا يظلم فيها أحد[٧]، ولا يصطاد صيدها ولا يختلأ خلاؤها، وله كل شيء خلقاً وملكاً، وإنما ذكر ذلك لأن العرب كانوا معترفين[٨] بكون مكة محرمة، وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الله فكأنه قال: لما علمت وعلمتهم أنه سبحانه هو المتولي[٩] لهذه النعم وجب عليّ أن أخصه بالعبادات، و «أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» لله[١٠].

قوله: «وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ» العامة على إثبات الواو بعد اللام، وفيها تأويلان:

أظهرهما: أنه من التلاوة وهي القراءة، وما بعده يلائمه.

والثاني: من التلو وهو الاتباع[١١] كقوله: ﴿وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ١٠٩].

وقرأ عبد الله: «وَأَنِ اتْلُ» أمراً له[١٢] عليه السلام[١٣]، فـ «أنْ» يجوز أن تكون المفسرة وأن تكون المصدرية، وصلت بالأمر[١٤]، وتقدم ما فيه.

فصل

المعنى: وأمرت أن أتلوَ القرآن، ولقد قام بذلك صلوات الله عليه وسلامه أتم قيام «فَمَنِ اهْتَدَى» فيما تقدم من المسائل، وهي التوحيد والحشر والنبوة، «فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٢.
(٣) انظر المختصر (١١١)، التبيان ٢/ ١٠١٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٢.
(٤) في ب: فلهذا.
(٥) قراءة: سقط من الأصل.
(٦) في ب: دماً.
(٧) في ب: أحداً.
(٨) في ب: بمعترفين.
(٩) في ب: الولي.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٢.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٥٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٢.
(١٢) المختصر (١١١)، البحر المحيط ٧/ ١٠٢، وفي ب: أمر.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٢.

لِنَفْسِه»، أي منفعة اهتدائه راجعة إليه، «ومَنْ ضَلَّ» عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى، «فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ المُنْذِرِينَ» المخوفين فليس عليَّ إلا البلاغ، نسختها آية القتال[١].

قوله: «وَمَنْ ضَلَّ» يجوز أن يكون الجواب قوله: «فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا»[٢]، ولا بد من حذفِ عائدٍ على اسم الشرط أي: مِنَ المُنْذِرِينَ لهُ[٣]، لما تقدم في البقرة وأن يكون الجواب محذوفاً أي: فَوَبَالُ ضَلاَلِهِ عليه[٤].

قوله: «وَقُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ» على ما أعطاني من نعمة العلم والحكمة والنبوة، أو[٥] على ما وفقني من القيام بأداء الرسالة والإنذار، «سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ» القاهرة، «فَتَعْرِفُونَهَا»[٦] يعني يوم بدر من القتل والسبي، وضرب الملائكة وجوههم وأديارهم، نظيره قوله تعالى: ﴿سَأُوْرِيكُمْ ءَايَٰتِى فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾[٧] [الأنبياء: ٣٧]. وقال مجاهد: «سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فِي السَّمٰواتِ والأَرْضِ وَفِي أَنْفُسِكُم»، كما قال: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾[٨] [فصلت: ٥٣] «فتعرفونها» أي تعرفون الآيات والدلالات، «وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ» قرىء بالتاء والياء[٩]، وهذا وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم.

روى أُبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ طسّ النمل كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان، وكذب به، وهود وشعيب وصالح وإبراهيم عليهم السلام[١٠]، ويخرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله»[١١].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣١٥ ـ ٣١٦.
(٢) أنا: سقط من ب.
(٣) إذ أداة الشرط اسم وليس ظرفاً فلا بد في جملة الجواب من ذكر يعود عليه ملفوظ أو مقدر. انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٢ ـ ١٠٣.
(٤) وحذف جواب «من ضل» لدلالة جواب ما قبله عليه. انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٢.
(٥) في ب: و.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٣.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٣١٦.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٣١٦.
(٩) فقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء، والباقون وأبو بكر عن عاصم بالياء. السبعة (٣٤٠، ٤٨٨)، الكشف ١/ ٥٣٨، الإتحاف (٣٤٠).
(١٠) في ب: عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
(١١) أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٦).

سورة القصص

سورة القصص مكية إلا قوله عزَّ وجلَّ ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [القصص: ٥٢] إلى قوله: ﴿لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ﴾[١] [القصص: ٥٥]، وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة وهي قوله[٢]: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾[٣] [القصص: ٨٥] وهي ثمان وثمانون آية، وألف وأربعمائة وإحدى وأربعون كلمة، وخمسة آلاف وثمانمائة حرف[٤].

ولقائل أن يقول: لم لا سميت سورة موسى، لاشتمالها على قصة موسى فقط من حين وُلِدَ إلى أن أهلك الله فرعون وخَسَفَ بقارون، كما سميت سورة نوح، وسورة يوسف، لاشتمالها على قصتهما، ولا يقال: سميت (بذلك لذكر)[٥] القصص فيها في قوله: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ﴾ [القصص: ٢٥]، لأنَّ سورة[٦] يوسف فيها ذكر القصص مرتين، الأولى ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣]، والثانية قوله: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ»[٧] فكانت سورة يوسف أولى بهذا الاسم، وأيضاً فكانت[٨] سورة هود أولى بهذا الاسم، يعني: بسورة القصص؛ لأنه ذكر فيها قصص (سبعة أنبياء)[٩] وهذه ليس فيها إلاَّ قصة واحدة، فكان ينبغي العكس، أن[١٠] تسمى سورة هود سورة[١١] القصص، وهذه سورة موسى.

قوله تعالى: ﴿طسٓمٓ ۝١ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٣ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۝٤ وَنُرِيدُ

---

(١) وهو قول مقاتل. انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٥٧، القرطبي ١٣/ ٢٤٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٤.

(٢) وهي قوله: سقط من الأصل.

(٣) انظر البغوي ٦/ ٣١٦. وهو قول ابن سلام. انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٥٧، القرطبي ١٣/ ٢٤٧. وقال الحسن وعطاء وعكرمة السورة مكية كلها. انظر القرطبي ١٣/ ٢٤٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٤.

(٤) في الأصل: حرفاً.

(٥) ما بين القوسين في ب: بذكر.

(٦) سورة: سقط من ب.

(٧) في ب: ﴿لقد كان في قصصهم عبرة﴾ [يوسف: ١١١].

(٨) في ب: كانت.

(٩) ما بين القوسين في ب: متعددة.

(١٠) في الأصل: وإنما. وفي ب: وأن.

(١١) في ب: وسورة.

أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى[١]: «نَتْلُو عَلَيْكَ» يجوز أن يكون مفعول «نَتْلُو» محذوفاً دَلَّت عليه صفته وهي: «مِنْ نَبَأ مُوسَىٰ» (تقديره: نَتْلُو عَلَيْكَ شَيْئاً مِنْ نَبَأ مُوسَى[٢]، ويجوز أَنْ تكونَ «مِنْ» مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ موسى)[٣].

قوله: «بِالحَقِّ» يجوز أن يكون حالاً من فاعل «نَتْلُو»، أو[٤] من مفعوله، أي نَتْلُو عَلَيْكَ بَعْضَ خبرهما مُتلبسين أو مُتَلبساً بالحق[٥] أو متعلقاً[٦] بنفس «نَتْلُو» بمعنى: نَتْلُوه بسبب الحق و[٧] «لِقَوْمٍ» متعلق بفعل التلاوة أي: لأجل هؤلاء. و «يُؤْمِنُونَ» يصدقون، وخَصَّهُمْ بالذكر لأنهم قَبِلوا وانتفعوا[٨].

قوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ» هذا هو المتلُوّ جيء به في جملة مستأنفة[٩] مؤكدة[١٠].

وقرىء «فِرْعَونَ» بضم الفاء وكسرها، والكسر أحسن[١١] وهو الفسطاط[١٢]، «عَلاَ فِي الأَرْضِ» استكبر وتجبَّر «وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً» فرقاً وأصنافاً في الخدمة والتسخير، يتبعونه على ما يريد ويطيعونه[١٣].

قوله: يَسْتَضْعِفُ[١٤] يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مستأنفٌ بيان لحال الأهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافاً.

الثاني: أنه حال من فاعل «جَعَلَ» أي: جعلهم كذا حال كونه[١٥] مستضعفاً طائفة منهم.

الثالث: أنه صفة لـ «طَائِفَةٍ»[١٦].

قوله: «يُذَبِّحُ» يجوز فيه الثلاثة الأوجه: الاستئناف تفسيراً لـ «يَسْتَضْعِف»[١٧]. أو

---

(١) تعالى: سقط من ب.
(٢) انظر التبيان ٢/١٠٢٦.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب: و.
(٥) انظر التبيان ٢/١٠١٦، البحر المحيط ٧/١٠٤.
(٦) في النسختين: «متعلق» والصواب ما أثبت.
(٧) و: سقط من ب.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٢٥.
(٩) في ب: مبتدأ.
(١٠) انظر الكشاف ٣/١٥٦.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٢٥.
(١٢) في ب: الفسطاس.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/٢٢٥.
(١٤) في ب: ويستضعف.
(١٥) في ب: كون.
(١٦) الصواب أنه صفة لـ «شيعاً». انظر الأوجه الثلاثة في الكشاف ٣/١٥٧. التبيان ٢/١٠١٦، البحر المحيط ٧/١٠٤.
(١٧) قال الزمخشري: (و «يذبح» بدل من «يستضعف») الكشاف ٣/١٥٧.

الحال من فاعله أو صفة ثانية لـ «طَائِفَة»[١]. والعامة على التشديد في «يُذَبِّح» للتكثير. وأبو حيوة وابن محيصن «يَذْبَح» مفتوح الياء والباء مضارع «ذَبَحَ» مخففاً[٢].

فصل

المراد بالطائفة بنو إسرائيل، ثم فسَّرَ الاستضعاف فقال: «يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ»، سمَّى هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم[٣]، «إِنَّهُ كَانَ من المُفْسِدِينَ» ذكروا في سبب ذبح الأبناء وجوهاً:

قيل: إنَّ كاهناً قال له يُولَدُ مَوْلُود في بني إسرائيل في ليلة كذا (يذهب ملكك)[٤] على يده، فولد تلك الليلة اثنا عشر غلاماً، فقتلهم وبقي هذا العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة. قال وهب: قتل القبط[٥] في طلب موسى تسعين ألفاً[٦] من بني إسرائيل. وقال السدي: إنَّ فرعون رأى في منامه أنَّ ناراً أقبلت من بيت المقدس إلى مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل. فسأل عن رؤياه فقيل له: يخرج من هذا البلد من بني إسرائيل رجل يكون هلاك مصر على يده، فأمر بقتل الذكور، وقيل: إن الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام[٧] بشروا بمجيئه فسمع فرعون بذلك فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل[٨].

قوله: «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه عطفٌ على قوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ» عطفُ فعلية على اسمية، لأن كلتيهما تفسير للنبأ[٩].

الثاني: أنه حالٌ من فاعل «يَسْتَضْعِفُ» وفيه[١٠] ضعف من حيث الصناعة ومن حيث المعنى، أما الصناعة فلكونه (مضارعاً)[١١] مثبتاً فحقه أن يتجرد من الواو وإضمار مبتدأ قبله، أي: ونحن نريك، كقوله:

٣٩٧٤ ـ نَجَوْتُ وأَرْهَنُهم مَالِكا[١٢]

---

(١) انظر الأوجه في التبيان ٢/ ١٠١٦، البحر المحيط ٧/ ١٠٥.

(٢) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٧/ ١٠٤، الإتحاف (٣٤١).

(٣) انظر البغوي ٦/ ٣١٧ ـ ٣١٨.

(٤) ما بين القوسين في الأصل: يذبح هب ملكه. وهو تحريف.

(٥) في النسختين: من القبط. والتصويب من الفخر الرازي.

(٦) في ب: سبعين ألفاً. (٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٨) قال ابن الخطيب: (وهذا الوجه هو الأولى بالقبول) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٥.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٥٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٤.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٥٧. (١١) مضارعاً: تكملة ليست من المخطوط.

(١٢) عجز بيت من بحر المتقارب، قاله عبد الله بن همام، وصدره:

فلما خشيت أظافيرهم

تقدم تخريجه والشاهد فيه.

وهذا تكلُّفٌ لا حاجة إليه. وأما المعنى فكيف يجتمع استضعاف فرعون، وإرادة المنّة من الله[١]، لأنه متى مَنَّ اللَّهُ عليهم تعذَّر استضعاف فرعون إياهم.

وقد أجيب عن ذلك بأنه[٢] لما كانت المِنَّةُ بخلاصهم من فرعون سريعة الوقوع جعل إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم[٣].

قوله: «وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً» قال مجاهد: دعاة إلى الخير، وقال قتادة: ولاة وملوكاً كقوله تعالى: «وَجعَلَكُمْ مُلُوكاً»[٤]، وقيل: يهتدى بهم في الخير[٥]، «وَنَجْعَلَهُم الوَارِثِينَ» يعني لملك فرعون وقومه يخلفونهم في مساكنهم[٦].

قوله: «وَنُمَكِّنَ» العامة على ذلك من غير لام علَّة، والأعمش: وَلِنُمَكِّنَ» بلام العلة[٧] ومتعلقها محذوف، أي: ولنمكن فعلنا ذلك[٨]، والمعنى: نوطىء لهم في أرض[٩] مصر والشام، ونجعلها[١٠] لهم مكاناً يستقرون فيه[١١]، وننفذ[١٢] أمرهم ونطلق أيديهم، يقال: مكَّن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه وأوطأه ومهده[١٣].

قوله: «وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا» قرأ الأخوان[١٤]: «وَيَرَى» بفتح الياء والراء[١٥] مضارع (رأى) مسنداً إلى «فِرْعَوْنَ» وما عطف عليه فلذلك رفعوا، والباقون بضم النون وكسر الراء مضارع (أَرَىٰ)، فلذلك نصب «فِرْعَونَ» وما عطف عليه[١٦] مفعولاً أول، «وَمَا كَانُوا» هو الثاني[١٧]. و «مِنْهُم» متعلق بفعل الرُّؤية أو الإرادة[١٨]، لا بـ «يَحْذَرُونَ» لأنَّ ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله[١٩]، ولا ضرورة بنا إلى أَنْ نقولَ اتسع فيه، والحذر هو التوقي من الضَّرر[٢٠]، والمعنى: وما كانوا خائفين منه.

قوله: «أَنْ أَرْضِعِيهِ» يجوز أن تكون المفسرة والمصدرية[٢١]، وقرأ عمر بن عبد

---

(١) في ب: من الله تعالى. (٢) في ب: لأنه.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٥٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٤.
(٤) من قوله تعالى: ﴿**وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً**﴾ [المائدة: ٢٠].
(٥) انظر: البغوي ٦/ ٣١٨. (٦) المرجع السابق.
(٧) في ب: علة. وانظر البحر المحيط ٧/ ١٠٥.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٥. (٩) في ب: الأرض.
(١٠) في ب: ونجعل. (١١) انظر البغوي ٦/ ٣١٨.
(١٢) في ب: ونبعد. (١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٦.
(١٤) حمزة والكسائي. (١٥) والراء: سقط من ب.
(١٦) السبعة (٤٩٢)، الكشف ٢/ ١٧٢، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤١).
(١٧) انظر البيان ٢/ ٢٢٩. (١٨) في ب: الإرادة.
(١٩) انظر التبيان ٢/ ١٠١٦. (٢٠) انظر البغوي ٦/ ٣١٨.
(٢١) انظر التبيان ٢/ ١٠١٦، البحر المحيط ٧/ ١٠٥.

العزيز وعمر بن عبد الواحد[١] بكسر النون على التقاء الساكنين، وكأنه حذف همزة القطع على غير قياس فالتقى ساكنان، فكسر[٢] أولهما[٣].

فصل

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾﴾

قوله: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى» وحي إلهام لا وحي نبوة، قال قتادة: قذفنا في قلبها، واسمها يوخابذ[٤]، وقيل أيادخا، وقيل أيارخت قاله ابن كثير، بنت لاوي بن يعقوب، «أَنْ أَرْضِعِيهِ» قيل[٥]: أرضعته ثمانية أشهر، وقيل أربعة أشهر، وقيل ثلاثة أشهر، كانت ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرك. «فَإِذَا خِفْتِ عَلَيهِ» يعني من الذبح، «فَأَلْقِيهِ فِي اليَمِّ»، واليم البحر وأراد هنا النيل، «وَلاَ تَخَافِي ولاَ تَحْزَنِي» قيل: ولا تخافي عليه من الغرق وقيل: من الضيعة، «ولا تحزني» على فراقه، فـ «إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ»[٦] لتكوني أنت المرضعة «وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ» إلى أهل مصر والشام. قال المفسرون: إنها لما خافت عليه من الذبح، وضعته في تابوت، وألقته في النيل ليلاً[٧]، قال[٨] ابن كثير: وقيل إنها ربطت التابوت في حبل[٩] وكانت دارها[١٠] على حافة النيل، فكانت[١١] ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت، وأرسلته في البحر، وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها، وكان[١٢] لفرعونَ قوابل معهم رجال يطوفون على الحوامل، فمن وضعت ذكراً ذبحوه، فأرسلت أم موسى التابوت يوماً. وذهلت عن ربطه فذهب مع النيل[١٣]. قال ابن عباس وغيره: وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها، وكانت من أكرم الناس عليه، وكان بها برص شديد، فقال له

---

(١) هو عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو حفص الدمشقي، عرض على يحيى بن الحارث الذماري، وروى عنه اختياره الذي خالف فيه عبد الله بن عامر، وروى عنه هشام بن عمار، مات سنة ٢٠٠هـ. طبقات القراء ١/ ٥٩٤.

(٢) في ب: فكسروا.

(٣) انظر المحتسب ٢/ ١٤٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٥.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣١٨ ـ ٣١٩.

(٥) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ٦/ ٣١٩.

(٦) آخر ما نقله هنا عن البغوي ٦/ ٣١٩.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٢٠.

(٨) في الأصل: قاله.

(٩) في ب: وأرسلته في حبل.

(١٠) في ب: وكان ذراعاً. وهو تحريف.

(١١) في ب: وكانت.

(١٢) في ب: فكان.

(١٣) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٠.

الأطباء: أيها الملك إنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه[١] شبه الإنس، فيؤخذ[٢] من ريقه فيلطخ به برصها، فتبرأ من ذلك، وذلك يوم كذا وساعة كذا من[٣] شهر كذا حين تشرق الشمس، فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون من مجلس له كان على شفير[٤] النيل، ومعه آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي[٥] كان فرعون مصر في زمن يوسف الصديق، وهي امرأة فرعون.

وقيل: كانت من بني إسرائيل من سبط موسى، وقيل: كانت عمته؛ حكاه السهيلي. وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل، إذ أقبل النيل بتابوت تضربه الأمواج، فتعلق بشجرة، فقال فرعون: ائتوني به، فابتدروا بالسفن من كل جانب فوضعوه[٦] بين يديه، فعالجوا[٧] فتحه، فلم يقدروا عليه، فنظرت آسية فرأت نوراً في جوف التابوت لم يره غيرها، فعالجته ففتحته، فإذا هو بصبي صغير في مهده، و[٨] إذا نور بين عينيه، فألقى الله محبته في قلوب القوم، وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه، فلطخت به برصها، فبرأت، فقالت الغواة من قوم فرعون: إنّا[٩] نظن أن هذا هو الذي نحذر منه، رُمِيَ في البحر فرقاً منك فاقتله، فهمّ فرعون بقتله، فاستوهبته امرأة فرعون فترك قتله[١٠].

وقوله: «فالتَقَطَهُ آلُ فِرْعونَ» أي: جواريه.

قوله: «لِيَكُونَ» في اللام الوجهان المشهوران: العلية المجازية بمعنى أن ذلك لما كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله[١١]، أو[١٢] الصيرورة[١٣].

وقوله: «وَحَزَناً» قرأ[١٤] العامة[١٥] بفتح الحاء والزاي، وهي لغة قريش[١٦]، والأخوان بضم وسكون[١٧] وهما لغتان بمعنى واحد كالعَدَم والعُدْم[١٨]. «إِنَّ فِرْعونَ وهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ» العامة على الهمز، مأخوذٌ من الخطأ ضد الصواب،

---

(١) في ب: يومئذ. وهو تحريف.
(٢) في الأصل: ويؤخذ.
(٣) في ب: و.
(٤) شفير الوادي: حدّ حرفه.
(٥) في ب: و.
(٦) في ب: ووضعوه.
(٧) في ب: فعالجوه.
(٨) و: سقط من ب.
(٩) في ب: إننا.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٢٠ ـ ٣٢١، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٥٧ ـ ١٥٨.
(١٢) في ب: و.
(١٣) الصيرورة: اصطلاح الكوفيين، ويسميها البصريون لام العاقبة. انظر البيان ٢/ ٢٢٩، التبيان ٢/ ١٠١٦.
(١٤) في ب: وقرأ.
(١٥) غير حمزة والكسائي.
(١٦) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٥، اللسان (حزن).
(١٧) السبعة (٤٩٢)، الكشف ٢/ ١٧٢، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤١).
(١٨) الكشف ٢/ ١٧٢، الكشاف ٣/ ١٥٨، التبيان ٢/ ١٠١٦.

وقرىء بياء دون هَمْزٍ، فاحتمل أن يكون كالأول، ولكن خُفِّفَ، وأن يكون من خَطَا يَخْطُو أي: تَجاوز الصَّوابَ[١].

قوله: «قُرَّةُ عينٍ لي ولَكَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: هُو قُرَّة عينٍ.

الثاني ـ وهو بعيد جداً ـ أن يكون مبتدأ والخبر «لاَ تَقْتُلُوهُ»[٢]. وكان هذا[٣] القائل حقه أن لا[٤] يُذكِّر، فيقول: «لاَ تَقْتُلُوها»، إلا أنه لما كان المراد مذكراً ساغ ذلك، والعامة من القراء والمفسرين وأهل العلم يقفون على «ولَكَ»[٥]. ونقل ابن الأنباري بسنده إلى ابن عباس عنه أنه وقف على «لاَ» أي: هو «قُرَّةُ عَيْنٍ لِي» فقط، «وَلَكَ لاَ»، أي: ليس هو لك قرة عين، ثم يبتدىء بقوله «تَقْتُلُوه»، وهذا لا ينبغي أن يصحَّ عنه، وكيف يبقى «تَقْتُلُوه» من غير نون رفع، ولا مُقْتَضى لحذفها؟ ولذلك[٦] قال الفراء: هو لحن[٧].

قوله: «عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً». كانت لا تلد، فاستوهبت موسى من فرعون، فوهبه لها[٨]، وقال[٩] فرعون: أَمَّا أنا فلا حاجة لي به[١٠]، قال رسول الله ﷺ: «لو قال يومئذ قرة عين لي كما هو لَكِ، لهداه الله كما هداها»[١١] وقال[١٢] لآسية سميه، قالت[١٣]: سميته موسى لأنا وجدناه في الماء والشجر، (فَمُو هو الماء، و (شا) هو البحر، فذلك قوله: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَونَ». والالتقاط: هو وجود الشيء)[١٤][١٥].

قوله: «وَهمَ لاَ يَشْعُرُونَ» جملة حالية[١٦]، وهل هي من كلام الباري تعالى[١٧]

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٥.

(٢) فيكون قد عرف أنه قرة عين. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٣٣، الكشاف ٣/ ١٥٨، البحر المحيط ٧/ ١٠٦، وذكر الوجهين ابن الأنباري، انظر البيان ٢/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٣) في ب: هو.

(٤) لا: تكملة ليست في المخطوط.

(٥) في ب: ذلك.

(٦) في ب: وكذلك. وهو تحريف.

(٧) قال الفراء: (وفي قراءة عبد الله «لا تقتلوه قرة عين لي ولك» وإنما ذكرت هذا لأني سمعت الذي يقال له ابن مروان السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنها قالت: «قرة عين لي ولك لا» وهو لحن، ويقويك على رده قراءة عبد الله) معاني القرآن ٢/ ٣٠٢، وانظر المختصر (١١١ ـ ١١٢) وابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء (٨٢٢) نقل عبارة الفراء معزوة إليه ولم يزد عليها شيئاً.

(٨) انظر القرطبي ١٣/ ٢٥٤.

(٩) في ب: قال. وهو تحريف.

(١٠) في ب: فيه.

(١١) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٦).

(١٢) في ب: فقال.

(١٣) في ب: قال. وهو تحريف.

(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢١.

(١٥) ما بين القوسين في ب: من غير طلب.

(١٦) وصاحب الحال: «آل فرعون» وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنِّيه. الكشاف ٣/ ١٥٨.

(١٧) أي: لا يشعرون أن هلاكهم بسببه وعلى يده. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل. وقال ابن =

وهو الظاهر، أو من كلام امرأة فرعون؟ كأنها لما رأت ملأه أشاروا بقتله، قالت له كذا؛ أي: افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون أنا التقطناه ـ قاله الكلبي[١]، وجعل الزمخشري الجملة من قوله: «وَقَالَت امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ» معطوفة على «فَالتَقَطَهُ» والجملة من قوله: «إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ» إلى «خَاطِئِينَ» مُعترضة[٢] بين المتعاطفين، وجعل متعلق الشعور من جنس الجملة المعترضة أي: لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه، أو أن هلاكهم على يديه[٣]، قال أبو حيان: ومتى أمكن حَمْلُ الكلام على ظاهره من غير فصل كان أحسن[٤].

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَٰرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله: «وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً» (قال الحسن: فَارِغاً)[٥] من كل همّ إلاّ همَّ موسى[٦]. وقال أبو مسلم[٧]: فراغ[٨] الفؤاد هو الخوف والإشغاف، كقوله: ﴿وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾[٩] [إبراهيم: ٤٣].

وقال الزمخشري: فارغاً صفراً من العقل، والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف[١٠]. وقال الحسن ومحمد بن إسحاق: فارغاً من الوحي الذي أوحينا إليها أن ﴿فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ﴾ [القصص: ٧] فجاءها الشيطان وقال لها: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجراً وثواباً، وتوليت أنتِ قتله، فألقيته في البحر، وأغرقتيه[١١]، ولمَّا[١٢] أتاها خبر موسى أنه وقع في يد فرعون فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد الله إليها[١٣]. وقال أبو عبيدة: فارغاً من الحزن لعلمها[١٤] بأنه لا يقتل، اعتماداً على تكفل الله بمصلحته[١٥]. قال ابن قتيبة: وهذا من العجائب، كيف يكون فؤادها فارغاً من الحزن، والله تعالى يقول: «لَوْلاَ

= عباس: يريد لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩، البحر المحيط ٧/ ١٠٦.

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩، البحر المحيط ٧/ ١٠٦.
(٢) في النسختين: معترضاً. والصواب ما أثبته.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٥٨.
(٤) البحر المحيط ٧/ ١٠٦.
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩.
(٧) في ب: أبو موسى. وهو تحريف.
(٨) في الأصل: فراق.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩.
(١٠) الكشاف ٣/ ١٥٨.
(١١) في ب: أغرقته.
(١٢) في ب: فلما.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩.
(١٤) في ب: يعلمها.
(١٥) انظر مجاز القرآن ٢/ ٩٨.

أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا»؟ وهل يُرْبَط إلا على قلب الجازع المحزون[١]؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يمتنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله جاز عندها إظهار عدم الحزن، وأيقنت أنها ـ وإن أظهرت ذلك ـ فإنه يسلم لأجل ذلك الوعد. إلا أنه كان في المعلوم أن الإظهار (يضر فربط)[٢] الله على قلبها[٣]. قال المعربون: «فارغاً» خبر أصبح أي: فارغاً من العقل[٤]، أو من الصبر[٥]، أو من الحزن[٦]، وهو أبعدها، ويردُّه قراءاتٌ تُخَالفُه. فقرأ فضالة[٧] والحسن «فَزِعاً» بالزاي من الفزع[٨]، وابن عباس «قَرِعاً» بالقاف وكسر الراء وسكونها[٩]، من قَرَعَ رأسهُ إذا انحسر شعرُهُ، (والمعنى: خلا من كُلِّ شيء، وانحَسَرَ عنهُ كُلُّ شَيءٍ إلا ذِكر موسى[١٠]، وقيل: الساكن الراء مصدر قَرَعَ يَقْرَعُ[١١]، أي: أُصيب، وقرىء «فِرغاً» بكسر الفاء وسكون الراء، والغين معجمة أي: هدراً[١٢]، كقوله)[١٣]:

٣٩٧٥ ـ فَإِنْ يَكُ قَتْلَى قَدْ أُصِيبَتْ نُفُوسُهُمْ فَلَنْ يَذْهَبُوا فِرْغاً بِقَتْلِ حِبَالِ[١٤]

فِرْغاً حال من «بِقَتْلِ»[١٥]، وقرأ الخليل «فُرُغاً» بضم الفاء وإعجام الغين[١٦] من هذا المعنى، ومنه قولهم دماهم بينهم فرغ أي: هدر[١٧].

قوله: «إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي» «إِنْ» إما مخففة، وإما نافية، واللام إمَّا فارقة وإمَّا بمعنى إلا[١٨] والباء[١٩] في «بِهِ» (مزيدة في المفعول، أي: لتُظْهِرَهُ، وقيل: ليست زائدة بل سببية، والمفعول محذوف، أي: لتُبْدِي القَولَ بسبب موسى أو بسبب الوحي. فالهاء يجوز أن تكون)[٢٠] راجعة إلى موسى[٢١]، أي: إن كادت لتبدي به أنه[٢٢] ابنها من شدة

---

(١) انظر تفسير غريب القرآن (٣٢٨ ـ ٣٢٩).
(٢) ما بين القوسين في الأصل: يعتبر بربط. وفي ب: يعتبرا بربط.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٢٩.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٥٨.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٦.
(٦) انظر: مجاز القرآن ٢/ ٩٨.
(٧) هو فضالة بن عبد الله الليثي، وقيل: ابن بجرة بن بجيرة، ويعرف بالزهراني. الإصابة ٣/ ٣٠٣.
(٨) انظر المختصر (١١)، المحتسب ٢/ ١٤٧ ـ ١٤٨، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(٩) انظر المختصر (١١١)، المحتسب ٢/ ١٤٨، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١١) المرجع السابق.
(١٢) حكاها قطرب عن بعض أصحاب النبي ـ ﷺ ـ المحتسب ٢/ ١٤٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨.
(١٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٤) البيت من بحر الطويل، قاله طلحة بن خويلد الأسدي. وقد تقدّم.
(١٥) في ب: بقتلى.
(١٦) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٨٦، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٧) انظر الكشاف ٣/ ١٥٨.
(١٨) وهو قول الكوفيين. انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٩) في النسختين: والهاء. والصواب ما أثبته.
(٢٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢١) انظر القرطبي ١٣/ ٢٥٦، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(٢٢) في ب: أن. وهو تحريف.

وجدها. وقال عكرمة عن ابن عباس: كادت تقول: واابناه حين رأت الموج يرفع التابوت ويضعه.

وقال الكلبي: كادت تظهر أنه ابنها حين سمعت الناس يقولون: إنه ابن فرعون.

وقال السدي: لما أُخِذ من الماء كادت تقول: هو ابني، فعصمها الله[١].

وقال بعضهم: الهاء[٢] عائدة إلى الوحي، أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أنه يرُدُّهُ عليها[٣].

قوله: «لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا» جوابها محذوف، أي لأبدت[٤]، كقوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ﴾ [يوسف: ٢٤] والمعنى: لولا أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصبر والتثبت. «ولِتكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» متعلق بـ «رَبَطْنَا»[٥]، والمعنى: لتكون من المؤمنين المصدِّقين بوعد الله، وهو قوله: ﴿إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ﴾ [القصص: ٧].

قوله: «وَقَالَتْ لأُخْته قُصِّيهِ» أي: قُصِّي أثر موسى، تتبَّعي أمره حتى تعلمي خبره: وكانت أخته لأبيه وأمه واسمها مريم[٦]. قال «فَبَصُرَتْ بِهِ» أي: أبصرتهُ، وقرأ قتادة «بَصَرَتْ» بفتح الصاد وعيسى بكسرها[٧]. قال المبرد: أبصرته وبصرت به بمعنى[٨]، وتقدم معناه في طه[٩]. و «عَنْ جُنُبٍ» في موضع الحال إمَّا من الفاعل أي: بصرت به مُسْتَخفيةً كائنةً عن جُنُبٍ، وإمَّا من المجرور أي: بعيداً منها[١٠].

وقرأ العامة «جُنُبٍ» بضمتين وهو صفة لمحذوف، أي: عن مكان بعيد[١١]، وقال أبو عمرو بن العلاء: أي: عن شوقٍ، وهي لغة جُذَامٍ، يقولون: جَنَبْتُ إليك أي: اشتقت[١٢].

(وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي بفتح الجيم وسكون النون)[١٣][١٤]، وعن قتادة أيضاً بفتحهما[١٥]، وعن الحسن «جُنْب» بالضم والسكون[١٦]، وعن

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٠.
(٢) في ب: أنها. وهو تحريف.
(٣) انظر القرطبي ١٣/ ٢٥٦.
(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠١٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(٥) انظر التبيان ٢/ ١٠١٧.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٠.
(٧) المختصر (١١٢).
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٠.
(٩) عند قوله تعالى: ﴿قال بصرت بما لم يبصروا به﴾ [طه: ٩٦].
(١٠) انظر التبيان ٢/ ١٠١٧.
(١١) حكاه أبو حيان عن الكرماني. البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٢) انظر القرطبي ١٣/ ٢٥٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٣) انظر المختصر (١١٢)، المحتسب ٢/ ١٤٩، البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٧.
(١٦) المرجع السابق.

النعمان بن سالم[١] «عَنْ جَانِبٍ» وكلها بمعنى واحد. ومثله الجِنَاب والجَنَابَة[٢].

«وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» جملة حالية، ومتعلق الشعور[٣] محذوف أي: أنها تَقُصُّه، أو[٤] أنه سيكُونَ لهم عدواً وحزناً، أو أنها أخته، أو أنها ترقبه[٥].

قوله تعالى: ﴿۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾﴾

قوله: «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ»[٦] قيل: يجوز أن يكون جمع مُرْضِع وهي المرأة، وقيل: جمع مَرْضَع بفتح الميم والضاد، ثم جَوَّزوا فيه أن يكون مكاناً أي: مكان الإرضاع وهو الثَّدي وأن يكون مصدراً أي: الإرْضَاعاتُ، أن: أنواعها[٧]، و «مِنْ قَبْلُ» أي: من قبل قصِّهَا أثرهُ[٨]، أو من قبل مجيء أخته، ومن قبل ولادته في حكمنا وقضائنا[٩]. والمراد من التحريم المنع، لأن التحريم بالنهي تعبّد وذلك لا يصح، فلا بُدَّ من فِعْل سواه، فيحتمل أن ـ تعالى ـ غيَّر طبعه عن لبن سائر النساء، فلذلك لم يرتضع أو أحدث في لبنهن طعماً ينفر عنه طبعه، أو وضع في لبن أمه لذة تعود بها، فكان يكره لبن غيرها[١٠].

فصل

قال ابن عباس: إن امرأة فرعون كان همَّها من الدنيا أن تجد له مرضعة، فكل ما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها؛ فذلك قوله عزَّ وجلَّ «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ»[١١]، فلمَّا رأت أخت موسى التي أرسلتها أمّه في طلبه ذلك «قالت هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ» أي: يرضعونه لكم[١٢] ويضمنونه، وهي امرأة قد قُتِلَ ولدها فأحبُّ شيءٍ إليها أن تجد صغيراً ترضعه[١٣].

قوله: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» الظاهر أنه ضمير موسى، وقيل لفرعون[١٤]. قال ابن

---

(١) في النسختين: عن سالم. والتصويب من المحتسب ٢/ ١٤٩، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٧٠، البحر المحيط ٧/ ١٠٧. وهو النعمان بن سالم الطائفي، روى عن أوس بن أوس، وعبد الله بن عمر، وروى عنه سماك، وداود بن هند، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٤٠٢٠.

(٢) جناب: مصدر جانبه مجانبة وجناباً صار إلى جنبه، وجنابة مصدر جنب، انظر اللسان (جنب)، والبحر المحيط ٧/ ١٠٧.

(٣) أي: معمول الفعل.

(٤) في ب: و. وهو تحريف.

(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٢٣.

(٦) في ب: «وحرمنا عليه المراضع من قبل».

(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٥٩، البحر المحيط ٧/ ١٠٧ ـ ١٠٨.

(٨) المرجعان السابقان.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٠.

(١٠) المرجع السابق.

(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٢٣.

(١٢) لكم: سقط من ب.

(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٢٤.

(١٤) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٨.

جُريج والسُّديّ: لما قالت أخت موسى «وَهُمْ له نَاصِحُونَ» استنكروا حالها وتفرّسوا أنها قرابتُه، فقالت: إنَّمَا أَرَدْتُ وهم للملك ناصِحُونَ، فتخلَّصَت منهم[١]، وهذا يُسمى عند أهل البيان الكلام الموجَّه[٢] ومثله: لما سُئِل بعضهم وكان بين أقوام بعضهم يحب علياً دون غيره، وبعضهم أبا بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان، فقيل له: أيهم أحبّ إلى رسول الله؟ فقال[٣]: من كانت ابنته تحته. وقيل لما تفرّسوا أنه قرابتُهُ قالت: إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك، واتصالنا به[٤]. وقيل: إنها لما قالت: «هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بيتٍ»، قالوا لها: مَنْ؟ قالت: أمي. قالوا: ولأمك ابن؟ قالت: نعم، هارون، وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها. قالوا: صدقت، فائتينا بها، فانطلقت إلى أمه فأخبرتها بحال ابنها، وجاءت بها إليهم، فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصّه حتى امتلأ جنباه ريًّا[٥].

والنصح: إخلاص العمل من سائر الفساد[٦].

قوله: «فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا» بردِّ موسى إليها، «وَلاَ تَحْزَنَ» عطف على «تَقَرَّ»[٧]، ودمعةُ الفرح قارّةٌ، ودمعةُ التَّرَح حارَّةٌ. قال أبو تمام[٨]:

٣٩٧٦ ـ فَأَمَّا عُيُونُ العَاشِقِينَ فَأَسْخَنَتْ وَأَمَّا عُيُونُ الشَّامِتِينَ فَقَرَّتِ[٩]

وتقدم تحقيق هذا في مريم[١٠].

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٤٤، القرطبي ١٣/ ٢٥٧، البحر المحيط ٧/ ١٠٨.

(٢) المعروف في علم البديع أن مثل هذا يسمى التوجيه، وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين كقول من قال لأعور يسمى عمراً:

خاط لي عمرو قباءً ليست عينيه سواء

وقيل: عبارة عن وجه ينافي كلام الخصم، ومنه المثال الذي أتى به ابن عادل، أما الموجَّه فهو أن يمدح بشيء يقتضي المدح لشيء آخر. انظر الإيضاح (٣٨٧ ـ ٣٨٨).

(٣) في ب: فقالت.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢٤.

(٥) المرجع السابق.

(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٥٩.

(٧) انظر التبيان ٢/ ١٠١٨.

(٨) تقدم.

(٩) البيت من بحر الطويل، قاله أبو تمام وهو في ديوانه ١/ ٣٠٠، البحر المحيط ٧/ ١٠٨ والشاهد فيه أن قوله: (فأسخنت) دالّ على أن دمعة الحزن حارة ساخنة، وقوله: (قرّت) من القرّ أو القرة: البرد، والعين قارّة إذا كان دمعها بارداً من فرح وسرور.

(١٠) عند قوله: ﴿فكلي واشربي وقرّي عيناً﴾ [مريم: ٢٦].

وذكر ابن عادل هناك: والعامة على فتح القاف من قرّي أمر من قرت عينه تقر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، وقرىء بكسر القاف، وهي لغة نجد، يقولون قرت عينه تقر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وفي وصف العين بذلك تأويلان أحدهما: أنه مأخوذ من القر، وهو البرد، وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان دمعها قاراً، أي: بارداً، وإذا حزن كان دمعها حاراً ولذلك قالوا في الدعاء عليه: أسخن الله عينه.

والثاني: أنه مأخوذ من الاستقرار والمعنى أعطاه الله ما يسكن عينه فلا تطمح إلى غيره. انظر اللباب ٥/ ٤١٢.

«ولِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» بردّه إليها وكانت[١] عالمة بذلك ولكن ليس المخبر كالمعاين فتحققت بوجود الموعود[٢]، «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» أن الله وعدها ردّه إليها. قال الضحاك: لمّا قبلَ ثديها قال هامان: إنك لأمه، قالت: لا، قال: فما بالك قبل ثديك من بين النسوة[٣]؟ قالت: أيها الملك، إني امرأة طيبة الريح، حلوة اللبن، فما شم ريحي صبيّ إلا أقبل[٤] على ثديي. قالوا: صدقت. فلم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُۥٓ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾﴾

قوله: «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ» تقدم الكلام عليه[٦]، «وَاسْتَوَى» أي: بلغ أربعين سنة ـ (قاله ابن عباس ـ)[٧][٨] وقيل: استوى: انتهى شبابه[٩]، «آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً» أي: الفقه والعقل والعلم في الدين، فعلم موسى وحكم قبل أنْ يبعث نبياً[١٠]، «وكَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنينَ»، وهذا يدل على أنه ليس المراد بالحكم النبوة، لأنه جعل إيتاءه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه، والنبوة لا تكون جزاء على العمل[١١].

قوله: «وَدَخَلَ المَدِينَةَ» أي: ودخل موسى المدينة. قال السدي: مدينة منف من أرض مصر[١٢]، وقال مقاتل: قرية تدعى حانين على (رأس)[١٣] فرسخين من مصر[١٤]، وقيل: عين شمس[١٥]، قوله: «عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ» في موضع الحال إمّا من الفاعل أي: كائناً على حين غَفْلَة، أي: مُستخفياً، وإمَّا من المفعول[١٦]، وقرأ أبو

---

(١) في ب: وقد كانت.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣١.
(٣) في ب: النساء.
(٤) في ب: قبل.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣١.
(٦) عند قوله تعالى: ﴿ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً﴾ [يوسف: ٢٢].
(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٢٥، القرطبي ١٣/ ٢٥٨.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٢٥.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٢٥.
(١٣) رأس: سقط من ب.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢٥، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.
(١٥) وهو قول الضحاك. انظر البغوي ٦/ ٣٢٥، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.
(١٦) انظر التبيان ٢/ ١٠١٨.

طالب القارىء[١] «عَلَى حِينَ» بفتح النون، وتكلَّفَ أبو حيان تخريجها على أنه حمل المصدر على الفعل في أنه إذا أضيف الظرف إليه جاز بناؤه على الفتح[٢]، كقوله:

٣٩٧٧ ـ عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا[٣]

و «مِنْ أَهْلِهَا» صفة لـ «غَفْلَةٍ»، أي: صادرة من أهلها.

فصل

اختلفوا في السبب الذي لأجله دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، فقال السُّدِّيّ: إن موسى كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب في مراكب فرعون، ويلبس مثل ملابسه، فركب فرعون يوماً وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب، فركب في أثره، فأدركه المقيل بأرض منف، فدخلها نصف النهار وليس في طرقها أحد، فذلك «عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا»[٤]. وقال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به، فلما عرف ما هو عليه من الحق فارق فرعون وقومه وخالفهم في دينهم حتى ذكر ذلك منه، وأخافوه وخافهم، فكان لا يدخل قرية إلا خائفاً مستخفياً[٥].

وقال ابن زيد: إنَّ موسى ضرب رأس فرعون ونتف لحيته، فأراد فرعون قتله، فقالت امرأته: هو صغير، جِيءْ بجمرة فأخذها[٦] فطرحها في فيه، فبها عقد لسانه، فقال فرعون: لا أقتله، ولكن أخرجوه عن الدار والبلد، فأخرج ولم يدخل عليهم حتى كبر، فدخل «عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ»[٧].

قوله «يَقْتتلانِ» صفة لـ «رَجُلَيْنِ»[٨]، وقال ابن عطية: حالٌ منهما[٩]، وسيبويه ـ وإن كان جوَّزها من النكرة مطلقاً[١٠] ـ إلاَّ أنَّ الأكثر يشترطون فيها ما يُسوِّغُ الابتداء بها[١١].

---

(١) في النسختين: أبو طالب الفارسي، والتصويب من المختصر (١١٢)، البحر المحيط ٧/ ١٠٩. ولم أقف له على ترجمة.

(٢) قال أبو حيان: (ووجهه أنه أجرى المصدر مجرى الفعل كأنه قال: على حين غفل أهلها فبناه كما بناه حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض كقوله:

على حين عاتبت المشيب على الصبا

وهذا توجيه شذوذ) البحر المحيط ٧/ ١٠٩.

(٣) صدر بيت من بحر الطويل، قاله النابغة الذبياني، وعجزه:

وقلت ألمَّا أصح والشَّيب وازع

وقد تقدم.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢٥ ـ ٣٦٦، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.

(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٢٦.

(٦) فأخذها: مكرر في ب.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٩.

(٩) قال ابن عطية: (وقوله تعالى: «يقتتلان» في موضع الحال، أي: مقتتلين) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٧٤.

(١٠) فإنه قال: (ومثل ذلك مررت برجل قائماً، وإذا جعلت المرور به في حال قيام) الكتاب ٢/ ١١٢.

(١١) انظر الهمع ١/ ٢٤٠، الأشموني ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٦.

وقرأ نعيمُ بن ميسرة[١] «يقتلان» بالإدغام[٢]، نقل فتحة التاء الأولى إلى القاف وأدغم. قوله «هٰذا مِنْ شِيعَتِهِ» مبتدأ وخبر في موضع الصفة لـ «رَجُلَيْنِ»[٣]، أو الحال من الضمير في «يَقْتتلانِ» وهو بعيدٌ لعدمِ انتِقالهَا.

وقوله: «هٰذَا»[٤] و «هذا» على حكاية الحال الماضية، فكأنهما حاضران[٥]، أي: إذا نظر الناظر إليهما، قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه[٦]. وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب، وأنشد لجرير:

٣٩٧٨ ـ هٰذَا ابنُ عَمِّي في دِمَشْقَ خَلِيفَة لَوْ شِئْتُ سَاقَكُمْ إِلَيَّ قَطِينَا[٧]

(فصل)[٨]

«هٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ» من بني إسرائيل، «وهٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ» من القبط. قال مقاتل: كانا كافِرين إلا أنَّ أحدهما من القبط والآخر من بني إسرائيل، لقول موسى عليه السلام[٩] له: ﴿إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾[١٠] [القصص: ١٨]. والمشهور أَنَّ الإسرائيلي كان مسلماً، قيل: إنه السامري، والقبطي طبَّاخ فرعون[١١]. قال سعيد[١٢] بن جبير عن ابن عباس: لمَّا بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلُص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع. وكان بنو[١٣] إسرائيل قد عزوا بمكان موسى، لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم[١٤].

قوله «فَاسْتَغَاثَهُ» هذه قراءة العامة من الغوث أي طلب غوثه ونصره، وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفراني بالعين المهملة والنون من الإعانة[١٥]. قال ابن عطية: هي[١٦] تصحيف[١٧] وقال ابن جبارة صاحب الكامل: الاختيار قراءة ابن مقسم، لأَنَّ الإعانة أَوْلَى

---

(١) هو نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي النحوي، روى عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود، وروى عنه علي بن حمزة الكسائي. مات سنة ١٧٤هـ. طبقات القراء ٢/ ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

(٢) المختصر (١١٢).

(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠١٨.

(٤) هذا: سقط من ب.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٩.

(٦) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٣٦.

(٧) لم أجد ما قاله المبرد في المقتضب والكامل، وهو في البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
والبيت من بحر الكامل، وهو في ديوانه ١/ ٣٨٨، والكامل ٣/ ١٠٧٤، ١٠٧٥، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٧٦، البحر المحيط ٧/ ١٠٩، القطين: الخدم والمماليك والشاهد فيه استعمال (هذا) في الإشارة إلى غائب غير حاضر.

(٨) ما بين القوسين بياض في الأصل.

(٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٣.

(١٢) في ب: عبيد. وهو تحريف.

(١٣) في ب: بني.

(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢٦.

(١٥) انظر المختصر (١١٢)، البحر المحيط ٧/ ١٠٩.

(١٦) في الأصل: هو.

(١٧) تفسير ابن عطية ١١/ ١٠٩.

في هذا الباب[١] قال شهاب الدين: نسبة التصحيف إلى هؤلاء غير محمودة (كما أن تغالي)[٢] الهذلي في اختيار الشاذة غير محمود[٣].

قوله: «فَوَكَزَهُ» أي: دفعه بجميع كَفِّه[٤]، والفرق بين الوَكْزِ واللَّكْزِ: أَنَّ الأول بجميع الكف والثاني: بأطراف الأصابع، وقيل بالعكس، وقيل: اللكز في الصدر، والوكز في الظهر[٥]، والنَّكْزُ كاللَّكْزِ قال:

٣٩٧٩ ـ يَا أَيُّهَا الجَاهِلُ ذُو التَّنَزِّي لا تُوعِدنِي حَبَّةً بِالنَّكْزِ[٦]

وقرأ ابن مسعود «فَلَكَزَهُ»[٧] و «فَنَكَزَهُ»[٨] باللام والنون.

قوله: «فَقَضَى» أي: موسى، أو الله تعالى، أو ضمير الفعل أي[٩]: الوكز[١٠] «فَقَضَى عَلَيْهِ» أي: أماته، وقتله، وفرغ من أمره، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه، فندم موسى ولم يكن قصده القتل، فدفنه في الرمل[١١]، و «قال: هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ» فقوله: «هٰذَا» إشارة إلى القتل الصادر منه، و «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» أي: من وسوسته وتسويله.

فصل

احتج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء من وجوه:

أحدها: أن ذلك القبطي إما أن يكون مستحق القتل أو لم يكن كذلك، فإن استحق القتل فلم قال: «هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»؟ ولم قال: «ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَغَفَرَ لَهُ»؟ وقال في سورة أخرى ﴿فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠]. وإن لم يستحق القتل كان قتله معصيةً وذنباً.

وثانيها: أنّ قوله: «هٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ» يدل على أنه كان كافراً حربياً، فكان دمه مباحاً،

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) الدورالمصون ٥/ ٢١٣.
(٤) انظر اللسان (وكز).
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٦٠، القرطبي ١٣/ ٢٦٠، البحر المحيط ٧/ ١٠٣.
(٦) رجز قاله رؤبة، وهو في ديوانه (٦٣)، الكتاب ٢/ ١٩٢، المقتضب ٤/ ٢١٨، أمالي ابن الشجري ٢/ ١٢١، ابن يعيش ٦/ ١٣٨، اللسان (نكز)، المقاصد النحوية ٤/ ٢١٩.
التنزي: خفة الجهل، وأصل التنزي: التوثب. النكز: الضرب والدفع، وهو موضع الشاهد هنا. واستشهد به النحاة على أن (ذو التنزي) نعت الجاهل مرفوع مع أنه مضاف، لأن الجاهل غير منادى فليس في موضع نصب حتى تنصب صفته على المحل.
(٧) انظر المختصر (١١٢)، الكشاف ٣/ ١٦٠، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٧٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
(٨) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٧٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
(٩) في ب: إلى. وهو تحريف.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٢٧.

٢٢٨ ـــــــ

ذلك[١] ولكنه ـ عليه السلام[١] ـ كان يمكنه أن يخلص الإسرائيلي من يده بدون الوكز الذي كان الأولى تركه، فلهذا أقدم على الاستغفار. على أنَّا وإن سلمنا دلالة هذه الآية على صدور المعصية، لكنَّا بيَّنَّا أنهُ لا دلالة البتة فيه، لأنه لم يكن رسولاً في ذلك الوقت فيكون ذلك قبل النبوة لا نزاع فيه[٢].

فصل

قالت المعتزلة: الآية تدل على بطلان قول من نسب المعاصي إلى الله، لأنه ـ عليه السلام[٣] ـ قال: «هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»، فلو كانت بخلق الله لكانت من الله لا من الشيطان، وهو كقول يوسف ـ عليه السلام[٤] ـ ﴿مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِيٓۚ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقول فتى موسى ﴿وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيۡطَٰنُ﴾ [الكهف: ٦٣]، وقوله تعالى: ﴿لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ﴾[٥] [الأعراف: ٢٧]، وتقدم الكلام على ذلك.

قوله: «بِمَا أَنْعَمْتَ» يجوز في الباء أن تكون (قسماً و)[٦] الجواب مقدراً: لأتوبنَّ، وتفسيره: فَلَنْ أكُون[٧]، قال القفال: كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرماً، أي: بنعمتك عليَّ[٨]، وأنْ تكون متعلقة بمحذوف ومعناها السببية، أي: اعصمني بسبب ما أنعمتَ به[٩] عليَّ[١٠]، ويترتب عليه قوله: «فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً»، و «مَا» مصدرية أو بمعنى الذي، والعائد محذوف، وقوله: «فَلَنْ» نفيٌ على حقيقته[١١]، وهذا يدل على أنه قال: لِمَ[١٢] أنعمت عليَّ بهذا الإنعام فإني لا أكون معاوناً لأحد من المجرمين بل أكون معاوناً للمسلمين، وهذا يدلّ على أنَّ ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيلي على القبطي كان طاعة لا معصية، إذ لو كان معصية لنزل الكلام منزلة قوله: «إنك لمَّا أنعمت عليَّ بقبول[١٣] توبتي من تلك المعصية[١٤].

وقال الكسائي[١٥] والفراء[١٦]: إنه خبر ومعناه الدعاء، وإنَّ «لَنْ» واقعة موقع «لا»،

---

(١) ذلك: تكملة من الفخر الرازي.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥.
(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٥.
(٦) ما بين القوسين في الأصل: فيها.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٦٠، التبيان ٢/ ١٠١٨، البحر المحيط ٧/ ١٠٩.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٥.
(٩) به: سقط من ب.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٦٠، التبيان ٢/ ١٠١٨، البحر المحيط ٧/ ١٠٩ ـ ١١٠.
(١١) قال الأخفش: (وقال: «فلن أكون ظهيراً» كما تقول: لن يكون فلان في الدار مقيماً، أي: لا يكونن مقيماً) معاني القرآن ٢/ ٦٥٢.
(١٢) في ب: لما.
(١٣) بقبول: تكملة من الفخر الرازي.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٥.
(١٥) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٣٢.
(١٦) معاني القرآن ٢/ ٣٠٤.

كأنه قال: ولا تجعلني ظهيراً، قال الفراء: في حرف عبد الله «وَلاَ تَجْعَلْنِي ظَهِيراً»[١] قال الشاعر:

٣٩٨٠ ـ لَنْ تَزَالُوا كَذلِكُم ثُمَّ لا زِلْـ ـتَ لَهُمْ خَالِداً خُلُودَ الجِبَالِ[٢]

قال شهاب الدين: وليس في الآية والبيت دلالة على وقوع «لن» موقع «لا»، لظهور النفي فيهما من غير تقدير دعاء[٣].

فصل

قال ابن عباس: «بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ» بالمغفرة، «فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً» عوناً «لِلْمُجْرِمِينَ»، أي: للكافرين وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراً، وهو قول مقاتل، وقال قتادة: لن أعين بعدها على خطيئة.

قال ابن عباس: لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني[٤]، (وهذا ضعيف، لأنه في اليوم الثاني ترك الإعانة، وإنما خاف منه ذلك العدو، فقال: ﴿إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا﴾ [القصص: ١٩] إلاّ أنه لم يقع منه)[٥][٦].

قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنصَرَهُۥ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰٓ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّٰصِحِينَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢١﴾﴾

قوله: «فَأَصْبَحَ فِي المَدِينَةِ» التي قتل فيها القبطي «خَائِفاً» الظاهر أنه خبر «أصبح»، و «فِي المَدِينَةِ» مفعول به، ويجوز أن يكون حالاً، والخبر «فِي المَدِينَةِ»[٧]، ويضعف تمام «أَصْبَحَ» أي: دخل في الصباح.

---

(١) المرجع السابق.

(٢) البيت من بحر الخفيف قاله الأعشى وهو في ديوانه ١٦٩، البحر المحيط ٧/ ١١٠، المغني ١/ ٢٨٤، شرح التصريح ٢/ ٢٣٠، الهمع ١/ ١١١، ٤١٢، شرح شواهد المغني ٢/ ٦٨٤، الأشموني ٣/ ٢٧٨، الدرر ١/ ٨٠. والشاهد فيه أن (لن) أتت للدعاء كما أن (لا) كذلك والدليل عطف الدعاء عليه، وهو قوله: (ثم لا زلت...) وفاقاً لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفور، والأكثرون أن (لن) تفيد النفي فقط، فالكلام معها على الإخبار.

(٣) الدر المصون ٥/ ٣١٤.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٢٧.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٥.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) انظر البيان ٢/ ٢٣٠.

قوله: «يَتَرَقَّبُ» يجوز أن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً ثانيةً، وأن يكون بدلاً من الحال (الأولى)[١][٢]، أو الخبر الأول، أو حالاً من الضمير في «خَائِفاً»[٣] فتكون متداخلة، ومفعول «يَتَرَقَّبُ» محذوف، أي: يترقب المكروه، أو الفرج، أو الخبر: هل وصل لفرعون أم لا؟[٤] قوله: «فَإِذَا الَّذِي» «إِذَا» فجائية، و «الَّذِي» مبتدأ وخبره إمَّا «إِذَا» فـ «يَسْتَصْرِخُهُ» حال، وإمَّا «يَسْتَصْرِخُهُ» فـ «إِذَا» فضلة على بابها[٥]، و «بِالأَمْسِ» معرب، لأنه متى دخلت عليه «ال» أو[٦] أضيف أعرب، ومتى عَرِيَ منها فحاله معروفٌ، الحجاز[٧] يبنونه، والتميميون يمنعونه الصرف[٨]، كقوله:

٣٩٨١ ـ لَقَدْ[٩] رَأَيْتُ عَجَباً مُذْ أَمْسَا[١٠]

على أنه قد بُنِيَ مع «ال» ندوراً، كقوله:

٣٩٨٢ ـ وَإِنِّي حُبِسْتُ اليَوْمَ والأَمْسِ قَبْلَهُ إِلَى الشَّمْسِ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ[١١]

يروى بكسر السين.

قوله: «قَالَ لَهُ مُوسَى» الضمير قيل للإسرائيلي، لأنه كان سبباً في الفتنة الأولى، وقيل للقبطي[١٢]، وذلك أنَّ موسى لما أصبح خائفاً من قتل القبطي «يَتَرَقَّب» ينتظر سوءاً، والترقب انتظار المكروه. قال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ به، «فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ» يستغيثه ويصيح به من بعد[١٣]، قال ابن عباس: أتى فرعون فقيل له: إنَّ بني

---

(١) انظر التبيان ٢/ ١٠١٨.
(٢) ما بين القوسين في ب: الأول.
(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠١٨.
(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ١ ١٠.
(٥) انظر البيان ٢/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، التبيان ٢/ ١٠١٨.
(٦) في ب: و.
(٧) في ب: أهل الحجاز.
(٨) انظر الكتاب ٣/ ٣٨٣ ـ ٢٨٥، ابن يعيش ٤/ ١٠٦ ـ ١٠٧، شرح التصريح ٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦، الهمع ١/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.
(٩) لقد: سقط من الأصل.
(١٠) رجز ينسب للعجاج وهو في الكتاب ٣/ ٢٨٥، أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٦٠، ابن يعيش ٤/ ١٠٦، شذور الذهب ٩٩، المقاصد النحوية ٤/ ٣٥٧، شرح التصريح ٢/ ٢٢٦، الهمع ١/ ٢٠٩ الخزانة ٧/ ١٦٧، الدرر ١/ ١٧٥. والشاهد فيه أعراب (أمس) مع منعها من الصرف للعلمية والعدل عن (الأمس) عند بني تميم.
(١١) البيت من بحر الطويل، قاله نصيب بن رباح، شاعر إسلامي، وهو في الخصائص ٣/ ٥٧، المحتسب ٢/ ١٩٠، الإنصاف ١/ ٣٢٠، اللسان (أمس)، شذور الذهب ١٠١، الهمع ١/ ٢٠٩ الدرر ١/ ١٧٥. والشاهد فيه قوله: (الأمس) بكسر السين، فهو مبني، والأصل فيه الإعراب لأنه اقترن بـ (أل) فكان الواجب فيه النصب إعراباً.
وروي بفتح السين على الأصل، لأنه معطوف على (اليوم) وهو منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب.
(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٠.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٢٧.

٢٣٢ ـــــــ

القول منه لا من غيره، وأيضاً قوله: «إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الأَرْضِ» لا يليق إلا بقول الكافر[١]، والجبار: هو الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم، ولا ينظر في العواقب، وقيل: المتعظم[٢]، «وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ»، قال المفسرون: فلما سمع القبطي قول الإسرائيلي علم أَنَّ موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك، وأمر[٣] فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس: أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى فأخذوا الطريق الأعظم[٤]. قوله: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا المَدِينَةِ يَسْعَى»، أي: من آخر المدينة اسمه: حزقيل مؤمن آل فرعون، وقيل اسمه[٥] شمعون، وقيل: (شمعان)[٦][٧]: «يَسْعَى» قال الزمخشري: «يَسْعَى» يجوز ارتفاعه وصفاً لـ «رَجُلٌ» وانتصابه حالاً عنه، لأنه قد تخصص بالوصف بقوله: «مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ»، فإن جعلت «مِنْ أَقْصَى» متعلقاً بـ «جَاءَ» فـ «يَسْعَى» صفة ليس إلا[٨]. وهذا بناء منه على مذهب الجمهور، وقد تقدَّم أَنَّ سيبويه يجيز ذلك من غير شَرْط[٩].

وفي آية يس[١٠] قدَّمَ «مِنْ أَقْصَى» على «رَجُل»، لأنه لم يكن من أقصاها و"ما جاء منها[١١] وهنا وصفه بأنه من أقصاها، وهما رجلان مختلفان وقضيتان متباينتان.

(قوله)[١٢] «يَأْتَمِرُونَ» أي: يتآمرون بمعنى يتشاورون، كقول النمر بن تولب:

٣٩٨٤ ـ أَرَى النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا شِبهَةً وَفِي كُلِّ حَادِثَةٍ مُؤْتَمَرْ[١٣]

وعن ابن قتيبة: يأمر بعضهم بعضاً[١٤]. أخذه من قوله تعالى ﴿وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٦]. (قوله)[١٥] «فَاخْرُجْ» أي: من المدينة، «إِنِّي لَكَ مِنَ[١٦] النَّاصِحِينَ» في الأمر بالخروج، فقوله «لَكَ»، يجوز أن يتعلق بما يدلُّ «النَّاصِحِينَ» عليه، أي؛ ناصحٌ لك من الناصحين، أو بنفس «النَّاصِحِينَ» للاتساع في الظرف، أو على جهة البيان أي: أعني

---

(١) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٧.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في ب: فأمر.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٢٨.
(٥) اسمه: سقط من ب.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٢٨.
(٧) ما بين القوسين في ب: يسمعون. وهو تحريف.
(٨) الكشاف ٣/ ١٦١، وفيه: وإذا جعل صلة لـ «جاء» لم يجز في (يسعى) إلا الوصف.
(٩) تقدم قريباً.
(١٠) يشير إلى قوله تعالى: **﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين﴾** [يس: ٢٠]. وفي ب: ليس. وهو تحريف.
(١١) في النسختين: منه.
(١٢) ما بين القوسين بياض في الأصل.
(١٣) البيت من بحر المتقارب قاله النمر بن تولب، شاعر مخضرم، وهو في مجاز القرآن ٢/ ١٠٠، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٨٠، القرطبي ١٣/ ٢٦٦، البحر المحيط ٧/ ١١١.
(١٤) تفسير غريب القرآن (٣٣٠ ـ ٣٣١).
(١٥) ما بين القوسين بياض في الأصل.
(١٦) في الأصل: لمن. وهو تحريف.

لك[١]. «فَخَرَجَ مِنْهَا» موسى «خَائِفاً يَتَرَقَّبُ» هِدَايَتَهُ وغَوْثَ الله إيَّاهُ، «قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ» أي؛ الكافرين وهذا يدلُّ على أن قتله لذلك القبطي لم يكن ذنباً وإلا لكان هو الظالم لهم، وما كانوا ظالمين له بسبب طلبهم له ليقتلوه قصاصاً[٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾﴾

قوله: «وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ» أي: قصد نحوها ماضياً إليها، يقال: داره تلقاء دار فلان، إذا كانت محاذيتها وأصله من اللقاء. قال الزجاج: أي: سلك الطريق الذي تلقاء مدين فيها[٣]. قال ابن عباس: خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه إلى الله ومشى من غير معرفة فأسلمه الله إلى مدين[٤]، وقيل: وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة؛ لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم وكان من بني إسرائيل، سميت البلدة باسمه فخرج ولم يكن له علم بالطريق بل اعتمد على الله[٥]، وقيل: جاءه[٦] جبريل عليه السلام، وعلمه الطريق[٧].

قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين خائفاً[٨] بلا زاد ولا ظهر وبينهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر[٩]. «قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ»، أي: قصد الطريق إلى مدين.

قوله: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ» وهو الماء الذي يستقون منه وهو بئر، وورود: مجيئه، والوصول إليه، «وَجَدَ عليه» أي: على شفيره («أُمَّةً» جماعة كثيفة العدد «مِنَ

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ١١١.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٧.
(٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٣٨.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٨.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في ب: جاءهم.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٨.
(٨) في الأصل: حافياً.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٨.

النَّاسِ» مختلفين «يَسْقُونَ» منها مواشيهم[١]، «وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِم» أي: سوى الجماعة، وقيل: في مكان أسفل من مكانهم[٢].

قوله: «امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ» فـ «تذودان» صفة لـ «امْرَأَتَيْنِ» لا مفعول ثان، لأَنَّ «وَجَدَ» بمعنى: لقي، والذَّودُ: الطرد[٣] والدفع[٤]، قال:

٣٩٨٥ ـ فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ[٥]

وقيل: حبس[٦]، ومفعوله محذوف، أي: يَذُودانِ النَّاسَ عن غَنمهما[٧]، أو عن مزاحمة الناس[٨]، وقال[٩] الزمخشري: لم ترك المفعول غير مذكور في «يَسْقُونَ» و «تَذُودَانِ» و «لاَ نَسْقِي»، قُلتُ: لأنَّ الغرض هو الفعل لا المفعول، وكذلك قَوْلهُمَا: «لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء» المقصود منه السَّقي لا المَسْقِيّ[١٠].

(فصل

واختلفوا في السبب المقتضي لذلك الحبس، فقال الزجاج: لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم[١١]، وقيل: لئلا يختلطن بالرجال، وقيل: كانتا تذودان عن وجوههما نظر الرجال لتسترهما[١٢]، وقيل: تذودان الناس عن غنمهما[١٣]، وقال الفراء: يحبسانها لئلا تتفرق وتتسرب[١٤]، وقيل: تذودان أي: معهما قطيع من الغنم، والقطيع من الغنم يسمى: ذوداً، وكذلك قطيع البقر وقطيع الإبل. قال عليه السلام: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة»[١٥] وقال الشاعر:

٣٩٨٦ ـ ثَلاَثَةُ أَنْفُسٍ، وَثَلاَثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي[١٦][١٧]

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٩.

(٣) في ب: الطرف. وهو تحريف. (٤) انظر الكشاف ٣/ ١٦١.

(٥) صدر بيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وعجزه:

وقال ألا لا من سبيل إلى هند

وقد تقدم.

(٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٥. (٧) وهو قول قتادة. انظر القرطبي ١٣/ ٢٦٨.

(٨) وهو قول ابن عباس. المرجع السابق. (٩) في الأصل: قال.

(١٠) الكشاف ٣/ ١٦٢.

(١١) لم أجد ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه وهو في الفخر الرازي غير منسوب.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٣٩. (١٣) وهو قول قتادة. القرطبي ١٣/ ٢٦٨.

(١٤) معاني القرآن ٢/ ٣٠٥.

(١٥) أخرجه البخاري (زكاة) ١/ ٢٥١، ٢٥٤، ٢٥٩، ومسلم (زكاة) ٢/ ٦٧٤ ـ ٦٧٥.

(١٦) البيت من بحر الوافر، قاله الحطيئة، وتقدم تخريجه.

(١٧) ما بين القوسين سقط من ب.

قوله: «مَا خَطْبُكُمَا» تقدم في طه[١]، وقال الزمخشري: هنا حقيقته: مَا مخطُوبُكما؟ أي: ما مطلُوبُكُمَا من الذياد؟ فسمي المخطُوب خطباً كما سمي المشئُونُ شأناً في قولك: ما شأنُكَ؟ يقال: شَأَنْتُ شَأْنَهُ، أي: قَصَدْتُ قَصْدَه[٢]. وقال ابن عطية: السؤال بالخطب[٣] إنما هو في مُصَاب أو مُضطهد أو مَنْ يُشْفقُ عليه أو يأتي بمنكر من الأمر[٤]. وقرأ شَمِر[٥] «خِطْبَكُمَا» بالكسر أي: ما زوجكما؟ أي: لِمَ تَسْقِيَانِ وَلَمْ يَسْقِ زَوْجُكُمَا؟ وهي شاذة جداً[٦].

قوله: «حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ» قرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صَدَرَ يَصْدُرُ وهو قاصر، أي: حتى يرجع الرعاء: أي[٧]: يرجعون بمواشيهم، والباقون[٨] بضم الياء وكسر الدال مضارع أَصدرَ[٩] مُعدًّى بالهمزة، والمفعول محذوف، أي: يُصدرُونَ مواشِيهم[١٠]، والعامة على كسر الراء[١١] من «الرِّعَاء»، وهو جمع تكسير غير مقيس لأنَّ فاعلاً الوصف المعتل اللام كقاضٍ قياسه (فُعَلَة) نحو قُضَاة ورُمَاة[١٢]. وقال الزمخشري[١٣]: وأما الرِّعَاء بالكسر فقياس كصِيام وقِيام[١٤]. وليس كما ذكر (لِمَا ذَكَرْنَاهُ)[١٥]. وقرأ أبو عمرو ـ في رواية[١٦] ـ بفتح الراء. قال أبو الفضل: هو مصدر

---

(١) يريد قوله تعالى: ﴿قال فما خطبك يا سامري﴾ [طه: ٩٥]. ولم يذكر هناك معنى الخطب وإنما ذكره عند قوله تعالى: ﴿قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه﴾ [يوسف: ٥١] وذكر هناك: والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطر، وهو في الأصل مصدر خطب يخطب وإنما يخطب في الأمور العظام. انظر اللباب ٥/ ٤٢.

(٢) الكشاف ٣/ ١٦١.

(٣) في الأصل: بالخطاب.

(٤) تفسير ابن عطية ١١/ ٢٨٥.

(٥) هو شمر بن حمدويه الهروي، أبو عمرو اللغوي، الأديب، أخذ عن الفراء والأصمعي وأبي حاتم وغيرهم، ألف كتاباً كبيراً في اللغة لم ينسخ في حياته ففقد بعد موته إلا يسيرًا. بغية الوعاة ٢/ ٤ ـ ٥.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٣.

(٧) في ب: أو.

(٨) في ب: والثاني. وهو تحريف.

(٩) السبعة (٤٩٢)، الكشف ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٢).

(١٠) انظر البيان ٢/ ٢٣١.

(١١) الراء: سقط من ب.

(١٢) انظر الأشموني ٤/ ١٣٢.

(١٣) الزمخشري: سقط من ب.

(١٤) أي: جمع صائم وقائم. الكشاف ٣/ ١٦١. ورد أبو حيان على الزمخشري في هذه المسألة، قال: (وليس بقياس لأنه جمع راع، وقياس (فاعل) الصفة التي للعاقل أن تكسر على (فعلة) كقاضٍ وقضاة، وما سوى جمعه هذا فليس بقياس) البحر المحيط ٧/ ١١٣، وقد جاء في اللسان ما يوافق قول الزمخشري، قال ابن منظور: (وراعي الماشية حافظها. صفة غالبة غلبة الاسم والجمع رعاة، مثل قاضٍ وقضاة، ورعاء مثل جائع وجياع، ورعيان مثل شابٍّ وشبَّان كسَّروه تكسير الأسماء كحاجر وحجران، لأنها صفة غالبة، وليس في الكلام اسم على فاعل يعتور عليه فعلة وفعال إلا هذا، وقولهم: آسٍ وأساةٌ وإساة) اللسان (رعى).

(١٥) ما بين القوسين في ب: كما ذكرنا.

(١٦) في رواية عياش. حكاها أبو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر البحر المحيط ٧/ ١١٣.

أقيم مقام الصفة فلذلك استوى فيه الواحد والجمع أو على حذف مضاف[١]، وقرىء بضمها[٢]، وهو اسم جمع كرخال[٣] وثُناء[٤]. وقرأ ابن مصرف «لا نُسْقِي» بضم النون[٥] من أَسْقَى، وتقدم الفرق بين سَقَىٰ وأَسْقَى في النحل[٦]، والمعنى لا نسقي حتى يرجع الرّعاء عن الماء، والرّعاء جمع راع مثل تاجر وتِجَار[٧]، أي: نحن امرأتان لا نطيق أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض، و «أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ» لا يقدر أن يسقي مواشيه ولذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم[٨].

فصل

قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن: أبوهما[٩] هو شعيب النبي ﷺ[١٠]. (وإنه عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام، وتزوج بابنته)[١١]. وقال وهب وسعيد بن جبير: هو يثرون ابن أخي شعيب (وكان شعيب)[١١] قد مات بعد[١٢] ذلك بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم[١٣]. وقيل: رجل ممن آمن بشعيب[١٤]. قالوا: فلما سمع[١٥] قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس[١٦]، وقال ابن إسحاق: إنَّ موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر فسقى غنم المرأتين[١٧]. وروي أن القوم لمَّا رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا عشر[١٨] نفر، فجاء موسى فرفع الحجر وحده، وسقى غنمهما[١٩]، ويقال: إنه نزع ذنوباً واحداً ودعا فيه بالبركة فروي منه جميع الغنم[٢٠].

قوله: «فَسَقَى لَهُمَا» مفعوله محذوف أي: غنمهما لأجلهما[٢١]، «ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ» أي: إلى ظل شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع. قال الضحاك: لبث سبعة أيام لم يذق طعاماً إلا بقل الأرض[٢٢].

---

(١) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٣.
(٢) انظر المختصر (١١٢)، الكشاف ٣/ ١٦١.
(٣) الرِّخال: جمع رخل، الأنثى من أولاد الضأن. اللسان (رخل).
(٤) ثناء: جمع ثنية، وهي الناقة التي ولدت بطنين. اللسان (ثنى).
(٥) انظر المختصر (١١٢).
(٦) عند قوله تعالى: ﴿وإنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ممَّا في بطونه﴾ من الآية (٦٦).
(٧) انظر القرطبي ١٣/ ٢٦٩. وفي ب: وتجار أي تجار.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠.
(٩) في ب: وأبوهما.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) في ب: قبل.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) في ب: أسمع.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠.
(١٧) المرجع السابق.
(١٨) في ب: عشرة.
(١٩) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠.
(٢٠) المرجع السابق.
(٢١) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٣.
(٢٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

فصل

«لِمَا أَنْزَلْتَ» متعلق بـ «فَقير» قال الزمخشري: عُدِّي فقير[١] باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب ويحتمل إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلتَ إليَّ من خير[٢] الدين، وهو النجاة من الظالمين[٣]. يعني أن افتقر يتعدى بـ «مِنْ»، فإمَّا أن نجعله من باب التضمين، وإمّا أنَّ[٤] متعلقه محذوفٌ و «أَنْزَلْتَ» قيل ماض على أصله، ويعني بالخير ما تقدم من خير الدين، وقيل: بمعنى المستقبل[٥]. قال أهل اللغة: اللام بمعنى إلى، يقال: فقير له، وفقير إليه، فإنْ قيل: كيف ساغ بنبي الله شعيب أن يرضى لابنتيه[٦] السعي بالماشية فالجواب: أنَّ الناس اختلفوا فيه: هل هو شعيب أو غيره كما تقدم، وإن سلمنا أنه شعيب[٧] لكن لا مفسدة فيه، لأن الدين لا يأباه، وأحوال أهل[٨] البادية غير أحوال أهل الحضر[٩] سيما إذا كانت الحالة حالة[١٠] ضرورة[١١].

فصل

قال ابن عباس: سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبه[١٢]. قال الباقر[١٣]: لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة[١٤]، وقال سعيد بن جبير: قال[١٥] ابن عباس: لقد قال[١٦] «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير» وهو أكرم خلقه عليه، ولقد افتقر إلى شق تمرة[١٧]، وقيل: إنما قال ذلك في نفسه مع ربه، وهو اللائق بموسى عليه السلام[١٨]. فلما رجعتا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس وأغنامهما حُفّل بِطَان[١٩] قال لهما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجُلاً صالِحاً رحيماً فسقى لنا أغنامنا، فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي[٢٠]، قوله «فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا» قرأ ابن محيصن: «فَجَاءَتْهُ حْدَاهمَا» بحذف الهمزة تخفيفاً[٢١] على غير قياس، كقولهم: يا با فلان، وقوله:

---

(١) في ب: فقيراً.
(٢) في ب: من خير فقير.
(٣) الكشاف ٣/ ١٦٢.
(٤) في ب: وإما أن يكون.
(٥) انظر القرطبي ١٣/ ٢٧٠.
(٦) لابنته: سقط من ب.
(٧) في ب: لا شعيب. وهو تحريف.
(٨) في ب: أهلي. وهو تحريف.
(٩) في ب: و. وهو تحريف.
(١٠) في ب: حال.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٦٢، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(١٣) هو محمد بن علي زين العابدين الباقر الإمام الخامس للشيعة ولد وتوفي بالمدينة. مات سنة ١١٤هـ. المنجد ١٠٦ ـ ١٠٧.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٣١.
(١٥) في ب: عن.
(١٦) في ب: لقد قال موسى.
(١٧) انظر البغوي ٦/ ٣٣١.
(١٨) المرجع السابق.
(١٩) أي: ممتلئة البطن.
(٢٠) انظر الكشاف ٣/ ١٦٢.
(٢١) انظر المحتسب ٢/ ١٥٠، البحر المحيط ٧/ ١١٤.

٣٩٨٧ ـ يَا بَا الْمُغِيرة رُبَّ أمرٍ مُعْضِلٍ فَرَّجْتَهُ بِالنُّكْرِ عَنِّي وَالدَّهَا[١]

وَوَيْلُمِّه أي: ويلٌ لأُمِّهِ. قال:

٣٩٨٨ ـ وَيْلُمِّهَا خَالُه[٢] لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتْ[٣]

و «تَمْشِي» حال، و «اسْتِحْيَاءٍ» حال أخرى، إما من «جَاءَتْ» وإما من «تَمْشِي»[٤].

فصل

قال عمر بن الخطاب: ليست بسلفع[٥] من النساء خرَّاجة ولاَّجة، ولكن جاءت مستترة وضعت كم درعها على وجهها استحياء[٦]. «قَالَتْ[٧] إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا» صرحت[٨] بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة، وهذا من تمام حيائها وصيانتها، وقيل: ماشية على بُعْد، مائلة عن الرجال[٩]. وقال عبد العزيز بن أبي حازم[١٠]: على إجلال له[١١]، ومنهم من يقف على قوله «تَمْشِي»، ثم يبتدىء «على استِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ»[١٢] أي: إنها على استحياء قالت هذا القول، لأن الكريم إذا دعا[١٣] غيره إلى الضيافة يستحي لا سيما المرأة[١٤]. قال ابن إسحاق: اسم الكبرى صَفورا والصغرى لبنا، وقيل ليا[١٥]، وقال غيره: صَفُورا وصَفِيرا[١٦]. وقال الضحاك: صافُورا[١٧]، قال

---

(١) البيت من بحر الكامل، ونسبه في التصريف الملوكي (٣٨) إلى أبي الأسود الدؤلي، وليس في ديوانه. والشاهد فيه حذف الهمزة في قوله (يا با)، وهذا الحذف للتخفيف وليس بقياس. وفيه أيضاً قصر (الدها) والأصل فيه المد.

(٢) في ب: حال.

(٣) لم أعثر على تتمة لهذا البيت، ولا قائله، والشاهد فيه قوله (ويلمها) الأصل: ويل لأمها فحذفت الهمزة من الأم تخفيفاً، ثم تبعتها لام الجر المعدية للمصدر حتى لا تلتقي مع اللام قبلها.

(٤) انظر البيان ٢/ ٢٣١.

(٥) السلفع من النساء: الجريئة على الرجال.

(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٣١، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

(٧) في ب: وقالت.

(٨) في ب: خرجت.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

(١٠) هو عبد العزيز بن أبي حازم، يكنى أبا تمام. مات بالمدينة فجأة سنة ١٨٤هـ. المعارف لابن قتيبة ٤٧٩.

(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

(١٢) لعله جعل قوله «على استحياء» حالاً مقدمة من «قالت»، أي: قالت مستحيية، لأنها كانت تريد أن تدعوه إلى ضيافتها، وما تدري أيجيبها أم لا، وهو وقف جيد، والأجود وصله. انظر منار الهدى في الوقف والابتدا (٢٩٠).

(١٣) في الأصل: دعاه.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠.

(١٦) المرجع السابق.

(١٧) المرجع السابق.

الأكثرون: التي جاءت إلى موسى الكبرى[١]. وقال الكلبي: هي الصغرى[٢]. قال ابن الخطيب: وفي الآية إشكالات.

أحدها: كيف ساغ لموسى عليه السلام[٣] أن يعمل بقول امرأة، (وَأَنْ يَمْشِي مَعَهَا)[٤] وهي أجنبية، فإن ذلك يورث التهمة العظيمة؟ وقال[٥] ﷺ: «اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَم».

وثانيها[٦]: أنه سقى أغنامها تقرباً إلى الله تعالى[٧]، فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه، وذلك غير جائز في الشريعة؟.

وثالثها: أنه عرف فقرَهُنَّ، وفَقْرَ أبيهنّ، وأنه عليه السلام[٨] كان في نهاية القوة بحيث يمكنه الكسب بأقل سعي، فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة؟

ورابعها: كيف يليق بالنبي شُعَيب عليه السلام[٩] أن يبعث ابنته الشابة إلى رجلٍ شابٍّ قبل العلم بكون الرجل عفيفاً أو فاسقاً؟

والجواب عن الأول: أما[٩] العمل بقول امرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى، وهي ما كانت إلاَّ مخبرة عن أبيها.

وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع.

وعن الثاني: أن المرأة لما قالت ذلك، فموسى عليه السلام[١٠] ما ذهب إليهم طالباً للأجرة، بل للتبرك بذلك الشيخ، لِما رُوِي أنه لما دخل على شعيب إذا هو بالعَشاء تهيَّأ، فقال: اجلس يا شاب فتعش، فقال موسى: أعوذُ بالله، فقال شُعَيْب: ولم ذلك؟ ألست بجائع؟ فقال: بلى، ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا نطلبُ على عملٍ من أعمال الآخرة عوضاً من الدنيا، وفي رواية: لا نبيع ديننا بالدُّنيا، ولا نأخذ بالمعروف ثمناً. فقال شُعيب: لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف، ونطعم الطعام، فجلس موسى[١١]، فأكل. وأيضاً فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ به إلى حيث ما كان يطيق تحمله، فقبل ذلك اضطراراً[١٢]، وهو الجواب عن الثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات.

وعن الرابع: لعله عليه السلام[١٣] كان قد علم بالوحي طهارتها وبراءتها، فكان يعتمد عليها[١٤].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٠ ـ ٢٤١.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤١.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) في ب: قال.
(٦) في ب: وثالثها. وهو تحريف.
(٧) تعالى: سقط من ب.
(٨) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٩) أما: سقط من ب.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٢) في ب: يقبل ذلك أضرار.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤١.

فصل

قال عمر بن الخطاب: فقام يمشي[١] والجارية أمامه، فعبثت الريح، فوصفت[٢] ردفها، فكره موسى أن يرى ذلك منها، فقال موسى عليه السلام[٣]: إني من عنصر إبراهيم، فكوني خَلْفي حتى لا ترفع الريح ثيابك، فأرى ما لا يَحِل[٤]، وفي رواية: كوني خلفي ودليني على الطريق برمي الحَصَى، لأن صوت المرأة عورة.

فإن قيل: لِمَ خشي موسى ـ عليه السلام[٥] ـ أن يكون ذلك أجرة له عن عمله، ولم يكره مع الخضر ذلك حين قال: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧]؟.

فالجواب: أن أخذ الأجرة على الصدقة لا يجوز، وأما الاستئجار ابتداء (فـ)[٦] غير مكروه[٧]. قوله: «فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْه القَصَصَ»[٨] مصدر كالعلل سمي به المقصوص، قال الضَّحاك: قال له: مَنْ أنت يا عبد الله؟ قال له: أنا موسى بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب، وذكر له جميع أمره من لدن[٩] ولادته وأمر القوابل والمراضع والقذف في اليم وقتل القبطي، وأنهم يطلبوه فيقتلوه، فقال شعيب عليه السلام[١٠]: «لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِين» أي: لا سلطان له بأرضنا[١١]، فإن قيل إن المفسرين قالوا: إن فرعون يوم ركب خلف موسى، ركب في ألف ألف وستمائه[١٢]، والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل ألا يكون في ملكه قرية على بُعْد ثمانية أيام من دار مملكته؟ فالجواب: هذا وإن كان نادراً إلا أنَّه ليس بمحال[١٣].

قوله: «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» اتخذه أجيراً ليرعى أغنامنا، «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ» أي: خير من استعملت مَنْ قَوي على العمل، وأداء الأمانة، وإنما جعل «خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ» اسماً و «القَوِيُّ الأَمِينُ» خبراً مع أن العكس أولى، لأن العناية سبب[١٤] للتقديم[١٥]. فإن قيل: القوة والأمانة لا يكفيان في حصول المقصود ما لم ينضم إليهما العطية والكتابة، فلم أهمَل أمرَ الكتابة؟ فالجواب[١٦] أنهما داخِلان في الأمانة.

---

(١) في ب: موسى.
(٢) في ب: وصفت.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤١.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) فـ: تكلمة ليست في المخطوط.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤١.
(٨) القصص: سقط من الأصل.
(٩) في ب: من ولد.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(١٢) في ب: وثمانمائة.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(١٤) في ب: بسبب.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٦٣، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(١٦) في ب: والجواب.

قال ابن مسعود: أفرسُ الناس ثلاثة: بنتُ شعيب، (وصاحب يوسف)[١]، وأبو بكر في[٢] عمر[٣].

فقال لها أبوها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوتُه، فإنه رفع حجراً من رأس البئر لا يرفعه إلا عشرة، وقيل: إلا أربعون، وأمَّا أمانته، فإنه قال لي: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك[٤]. قال شعيب عند ذلك: «إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ». قال أكثر المفسرين: إنه زوجه الصغيرة منهما، وهي التي ذهبت لطلب موسى واسمها صفورة[٥]. قوله: «أَنْ أُنْحِكَكَ إِحْدَى»[٦] روي عن أبي عمرو «أَنْكِحَكَ حدى» بحذف همزة «إحدَى»[٧]، وهذه تشبه قراءة ابن محيصن «فَجَاءَتْهُ حْدَاهُما»، وتقدم التشديد في نون «هَاتَيْنِ» في سورة النساء[٨].

قوله «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي» في محل نصب على الحال، إما من الفاعل أو من المفعول، أي: مشروطاً علي أو عليك ذلك[٩]. و «تَأْجُرَنِي» مضارع أَجَرْتُه، كنتُ له أجيراً، ومفعوله[١٠] الثاني محذوف، أي: وتأجُرني نفسَك[١١]، و «ثَمَانِيَ حِجَجٍ» ظرف له[١٢]. ونقل أبو حيّان عن الزمخشري أنها هي المفعول الثاني[١٣]. قال شهابُ الدين: الزمخشري لم يجعلها مفعولاً ثانياً على هذا الوجه، وإنَّما جعلها مفعولاً ثانياً على وجه آخر، وأما[١٤] على هذا الوجه فلم[١٥] يجعلها غير ظرف، وهذا نصه ليتبين لك، قال: «تَأْجُرَنِي» من أجرته إذا كنت له أجيراً، كقولك[١٦]: أبوته إذا كنت له أباً، و «ثَمَانِيَ حِجَجٍ» ظرف[١٧]، أو مِنْ أجرته[١٨] إذا أثبته، ومنه تعزية رسول الله ﷺ: «آجركُم اللَّهُ ورحِمَكُمْ»[١٩]، و «ثماني حجج» مفعول به، ومعناه رعية ثماني حجج[٢٠]. فنقل الشيخ[٢١] عنه الوجه الأول من المعنيين المذكورين في «تأجُرني» فقط، وحكى عنه أنه أعرب «ثَمَاني حِجَجٍ» مفعولاً به، وكيف يستقيم ذلك أو يتجه؟ وانظر إلى الزمخشري

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في النسختين: و. والتصويب من الفخر الرازي.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٣٣.
(٥) المرجع السابق.
(٦) في ب: إحدى ابنتي.
(٧) انظر المختصر (١١٢)، البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(٨) عند قوله تعالى: ﴿والَّذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ من الآية (١٦).
(٩) انظر التبيان ٢/ ١٠١٩.
(١٠) في ب: ومفعول. وهو تحريف.
(١١) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(١٢) انظر البيان ٢/ ٢٣١، التبيان ٢/ ١٠١٩.
(١٣) البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(١٤) في الأصل: أما.
(١٥) في ب: فلا.
(١٦) في ب: كقوله.
(١٧) في الكشاف: ظرفه.
(١٨) في الكشاف: أو من أجرته كذا.
(١٩) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٦).
(٢٠) الكشاف ٣/ ١٧٣.
(٢١) في ب: النسخ. وهو تحريف.

كيف قدر مضافاً ليصح[١] المعنى به، أي: رَعْيُ ثَمَانِي حِجَج، لأن العمل هو الذي تقع به الإثابة لا نفس الزمان، فكيف يوجه الإجارة على الزمان[٢]؟

(قوله)[٣] «فَمِنْ عِنْدِكَ» يجوز أن يكون في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: فهي من عندك، أو نصب أي: فقد زدتها أو تفضلت بها من عندك[٤].

فصل

معنى الآية: أريدُ أن أنكِحَكَ إحدى ابنتيَّ هاتين على أن تكون أجيراً لي ثمانِ سنين قال الفراء[٥]: أي تجعل ثوابي من تزويجها أنْ ترعى غنمي ثماني حجج[٦]، تقول العرب: أَجَرَكَ اللَّه بأجْرِكَ، أي: أثابك والحِجَج: السِّنُون، واحدها حجَّة.

«فإنْ أتْمَمْتَ عَشْراً» أي: عشر سنين «فَمِنْ عِنْدِك» أي: ذلك تفضل منك وتبرع ليس بواجب[٧] عليك[٨]. واعلم أن هذا اللفظ ـ وإن كان على الترديد ـ فلا شبهة أنه عند التزويج عين، ولا شبهة في أن العقد وقع على أقل الأجلين، والزيادة كالتبرع[٩]. ودلت الآية على أنَّ العمل قد يكون مهراً كالمال، وعلى أن إلحاق الزيادة بالثمن والمثمَّن جائز، ولكنه[١٠] شرع من قبلنا[١١]، ودلَّت أيضاً على أنه يجوز أن يشرط الوليُّ، وعلى أنَّ عقد النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد[١٢]. (واستدل بعض الحنفية بهذه الآية على صحة بيع أحد هذين العبدين، أو الثوبين، وفيه نظر، لأنها مراضاة لا معاقدة. ودلت الآية أيضاً على صحة الإجارة بالطعمة والكسوة، كما جرت به العادة، ويؤيده قوله عليه السلام: «إنَّ مُوسَى أَجَّر نَفْسه ثَمَانِيَ سينَ أوْ عَشْرَة على عفة فرجه وطعام بطنه». وهو مذهب الحنابلة قاله ابن كثير[١٣].

فصل

قال النووي: الإجارة بكسر الهمزة هو المشهور، وحكى الرافعي[١٤] أن الجياني[١٥] حكى في الشامل أيضاً ضم الهمزة، قال أهل اللغة: وأصل الأجر الثواب،

---

(١) في الأصل: يصح.
(٢) الدر المصون ٥/ ٢١٦.
(٣) ما بين القوسين بياض في الأصل.
(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠١٩.
(٥) قال الفراء: سقط من الأصل.
(٦) معاني القرآن ٢/ ٣٠٥.
(٧) في ب: بواحد. وهو تحريف.
(٨) انظر البغوي ٦/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(١٠) في ب: ولكن.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) انظر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٥.
(١٤) هو عبد الكريم بن محمد الرافعي، فقيه شافعي قزويني، تضلع في المذهب والعلوم الإسلامية وله مشاركة في التاريخ واللغة، من كتبه: فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي، والتدوين في أخبار قزوين. مات سنة ٦٢٣هـ. المنجد في الأعلام (٢٦٠).
(١٥) في النسختين: الحار. والتصويب من تهذيب الأسماء واللغات للنووي ص ٤.

يقال: أجرت فلاناً عن عمله كذا أي: أثبته، والله يأجر العبد أي؛ يثيبه، والمستأجر يثيب المأجور عوضاً عن بذل المنافع. قال الواحدي: قال المبرد: يقال أجرت داري ومملوكي غير ممدود، وآجرت ممدود قال المبرد: والأول أكثر)[١][٢].

قوله: «وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ» أي؛ ألزمك تمام العشر. وأَنْ أَشُقَّ، مفعول «أريد» وحقيقة قولهم[٣]: شَقَّ عليه أي: شقَّ ظنَّه نصفين فتارة يقول أطيق، وتارة لا أطيق، وهو من أحسن مجاز[٤].

قوله «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ» قال عمر: أي في حسن[٥] الصحبة والوفاء ولين الجانب[٦]. وقيل: أراد الصلاح على العموم، وإنما قال «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» للاتكال على توفيقه ومعونته[٧]، فإنْ قيل: كيف ينعقد العقدُ بهذا الشَّرط، ولو قلت: أنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ الله لا تطلَّق؟ فالجواب: هذا مما يختلف بالشرائع[٨].

قوله: «ذَلِكَ» مبتدأ، والإشارة به إلى ما تعاقدا[٩] عليه، والظرف خبره[١٠]، وأضيفت «بَيْنَ» لمفرد لتكررها عطفاً بالواو، فإن قلت: المالُ بَيْن زيد فعمرو لم يجز، وأما قوله:

٣٩٨٩ ـ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ[١١]

فكان[١٢] الأصمعي يأباها، ويروي «وحومل» بالواو، والصحيح بالفاء، وأول البيت على أن الدَّخُول وحَوْمَل مكانان كل منهما مشتمل على أماكن، نحو قولك: داري بين مصر، لأنه يريد به المكان الجامع[١٣]، والأصل ذلك بيننا ففرق بالعطف.

قوله: «أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ» أي شرطية وجوابها «فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ»[١٤]. وفي «مَا» هذه قولان:

أشهرهما: أنها زائدة[١٥]، كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط.

---

(١) انظر تهذيب الأسماء واللغات (٤).
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: قوله.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٦٤.
(٥) في الأصل: جنس.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٣٤.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٢.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٣٤٣.
(٩) في الأصل: تعاقد.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٠١٩، البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(١١) جزء بيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس، وهو مطلع معلقته، وتمامه:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدَّخول فحومل

وقد تقدم.
(١٢) في الأصل: كان.
(١٣) يريد على التأويل: داري بين قرى مصر.
(١٤) انظر البيان ٢/ ٢٣١، التبيان ٢/ ٢٣١.
(١٥) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٥٩، البيان ٢/ ٢٣١.

والثاني: أنها نكرة، و «الأَجَلَيْنِ» بدل منها[١].

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية «أَيْمَا» بتخفيف الياء[٢] كقوله:

٣٩٩٠ ـ تَنَظَّرْتُ نَسْراً والسِّمَاكَيْنِ أَيْهُمَا عَلَيَّ مِنَ الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مَوَاطِرُه[٣]

وقرأ عبد الله «أيَّ الأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت» بإقحام «مَا» بين «الأَجَلَيْن» و «قَضَيْتُ»[٤].

قال الزمخشري[٥]: فإن قلت: ما الفرق بين موقع زيادة «مَا»[٦] في القراءتين[٧]؟ قلت: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام، «أيّ» زيادة في شياعها، وفي الشاذة تأكيداً للقضاء كأنَّه قال: أي الأجلين صمَّمْت على قضائه وجرَّدتُ عزيمتي له[٨].

وقرأ أبو حيوة وابن قُطَيب «عِدْوانَ»[٩]. قال الزمخشري: فإن قلت: تصوُّر العدوان إنما هو في أحد[١٠] الأجلين الذي هو أقصرهما، وهو المطالبة بتتمة العشر[١١]، فما معنى تعلق العدوان بهما جميعاً؟ قلت: معناه: كما أني إن طولبت بالزيادة على العَشْر (كان عدواناً)[١٢] لا شك فيه، فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثماني[١٣]، أراد بذلك تقرير أمر الخيار، وأنه[١٤] ثابت مستقر، وأنَّ الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا، ويكون اختيار الأقل والزائد موكولاً[١٥] إلى رأيه من غير أن يكون لأحدهمَا عليه إجبار. ثم قال: وقيل: معناه فلا أكون متعدِّياً، وهو في نفي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم عليَّ ولا تبعة[١٦].

قال أبو حيان: وجوابه الأول فيه تكثير[١٧]. قال شهاب الدين: كأنه أعجبه الثاني[١٨]. والثاني[١٩] لم يرتضه الزمخشري، لأنه ليس جواباً في الحقيقة، فإن السؤال

---

(١) ونسب لابن كيسان. انظر إعراب القرآن ٢/ ١٥٩، القرطبي ١٣/ ٢٧٩.
(٢) انظر المختصر (١١٢)، المحتسب ٢/ ١٥٠، البحر المحيط ٧/ ١١٥، الإتحاف (٣٤٢).
(٣) البيت من بحر الطويل قاله الفرزدق، وهو في ديوانه ١/ ٢٨١، المحتسب ١/ ٤١، ٢/ ١٥٢ الكشاف ٣/ ١٦٤، شرح الكافية الشافية ١/ ٣٢٨، المغني ١/ ٧٧، البحر المحيط ٧/ ١١٥، شرح شواهد المغني ١/ ٣٢٦.
(٤) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٥، المختصر (١١٢)، الكشاف ٣/ ١٦٤، البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(٥) قال الزمخشري: مكرر في ب.
(٦) في الكشاف: ما الفرق بين موقعي (ما) المزيدة.
(٧) في ب: الموضعين.
(٨) الكشاف ٣/ ١٦٤.
(٩) بكسر العين. المختصر (١١٢)، البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(١٠) في ب: إحدى.
(١١) في ب: وهو للطالب تتمة للعشر.
(١٢) ما بين القوسين تكملة من الكشاف.
(١٣) في ب: الثمان.
(١٤) في ب: امر الخيار أنه.
(١٥) في ب: مأكولاً.
(١٦) الكشاف ٣/ ١٦٤. بتصرف يسير.
(١٧) البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(١٨) في ب: الباقي. وهو تحريف.
(١٩) يشير بقوله: (الثاني) إلى قول الزمخشري: وقيل: معناه فلا أكون متعدياً...

باق أيضاً، ولذلك نقله عن غيره[١]، وقال المبرد: وقد علم أنه لا عدوان عليه في أيهما، ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأَتَمِّ في الوفاء[٢].

فصل

قال المفسرون: المعنى «أيّ الأَجَلَيْن قَضَيْتُ» أتممتُ وفرغت منه الثماني أو العشر، «فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ» لا ظلم عليَّ بأن أطالب بأكثر «واللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل» قال مقاتل[٣]: شهيد فيما بيني وبينك، وقيل: حفيظ[٤]، ولما استعمل الوكيل بمعنى الشاهد عُدِّي بـ (عَلَى)[٥] قال سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيَّ الأَجلينِ قَضَى مُوسَى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حَبْر العرب فأسأله، فقدمتُ فسألتُ ابن عباس فقال: قَضَى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله ﷺ إذا قال فعل[٦]. وروي عن أبي ذر مرفوعاً «إذَا سُئِلْتَ أيَّ الأَجلينِ قَضَى مُوسَى؟ فقل[٧] خيرهُما وأبرَّهما، وإذا سئلت أيَّ المرأتين تزوَّج موسى؟ فقل الصغرى منهما[٨]، وهي التي جاءت فقالت: «يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ» فتزوج صغراهما، وقضى أوفاهما»[٩]. وقال[١٠] وهب: أنكَحَه الكُبْرى[١١]. ولمَّا تعاقدا العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع[١٢] بها السباع عن غنمه، واختلفوا في تلك العصا.

فقال عكرمة: عرج بها آدم من الجنة، فأخذها جبريل بعد موت آدم، فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً، فدفعها إليه، وقيل: كانت من آس الجنة حملها آدم من الجنة، فتوارثتها الأنبياء، وكان لا يأخذها غير نبي، فصارت من آدم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم حتى وصلت إلى شعيب، فكانت عصا الأنبياء عنده فأعطاها موسى[١٣]، وقال السُّدي: كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصا، فدخلت، فأخذت العصا فأتته بها، فلما رآها شعيب قال لها: رُدِّي هذه العصا، وأتيه بغيرها، فدخلت وألقتها، وأرادت أن تأخذ غيرها، فلا تقع[١٤] في يدها إلا هي، حتى فعلت ذلك ثلاث مرات، فأعطاها موسى، وأخرجها موسى معه[١٥]، ثم إن الشيخ ندم وقال: كانت وديعة فذهب في أثره فطلب أن يرد العصا، فأبى موسى أن يعطيه وقال: ﴿هِيَ عَصَايَ﴾

---

(١) الدر المصون ٥/ ٣١٧.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٥.
(٣) في ب: قال ابن عباس ومقاتل.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٣٤.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٦٤.
(٦) أخرجه البخاري (شهادات) ٢/ ١٠٩، وانظر البغوي ٦/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥.
(٧) في ب: فقيل.
(٨) في ب: فقيل أصغرهما.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٣٥، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٨٦.
(١٠) وقال: سقط من ب.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٣٥.
(١٢) في ب: فدفع. وهو تحريف.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
(١٤) في ب: تمنع. وهو تحريف.
(١٥) في ب: معها. وهو تحريف.

[طه: ١٨]، فرضي أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما، فلقيهما ملك في صورة رجل، فحكم أن تطرح العصا فمن حملها فهي له فطرح موسى العصا فعالجها الشيخ ليأخذها، فلم يطقها، فأخذها موسى بيده، فرفعها فتركها له الشيخ[١] ثم إن موسى لما أتم الأجل وسلم شعيب ابنته إليه[٢]، قال مجاهد: لما قضى موسى الأجل مكث بعد ذلك (عند صهره عشراً)[٣] أخرى فأقام[٤] عنده عشرين سنة، ثم استأذنه في العود إلى مصر، فأذن له فخرج بأهله إلى جانب الطور[٥].

قوله تعالى: ﴿۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْءَامِنِينَ ﴿٣١﴾ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٣٢﴾﴾

«آنَسَ» أي: أبصر «مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً» وكان في[٦] البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلقُ، فقال «لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ» عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق[٧].

قوله «أَوْ جُذْوَةٍ» قرأ حمزة[٨] بضم الجيم، وعاصم بالفتح، والباقون بالكسر[٩] وهي لغات في العُود الذي في رأسه نار[١٠]، هذا هو المشهور، قال السُّلَمِي[١١]:

٣٩٩١ ـ حَمَا حُبُّ هذي النَّارِ حُبَّ خَلِيلَتِي ... وَحُبُّ الغَوَانِي فهو دُونَ الحُبَاحِبِ
وَبُدِّلْتُ بعدَ المِسْكِ وَالبَانِ شِقْوَةً ... دُخَان الجذَا في رأسِ أَشْمَطَ شَاحِبِ[١٢]

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٣٦.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧.
(٣) ما بين القوسين في ب: عنده عشر.
(٤) في الأصل: وأقام.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٣٨.
(٦) في: سقط من ب.
(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٣٨.
(٨) حمزة: سقط من ب.
(٩) السبعة (٤٩٣)، الكشف ٢/ ١٧٣، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٢).
(١٠) قال الزمخشري: (الجذوة باللغات الثلاث، وقرىء بهن جميعاً العود الغليظ كانت في رأسه نار أو لم تكن) الكشاف ٣/ ١٦٥، وانظر التبيان ٢/ ١٠١٩.
(١١) هو أشجع بن عمرو السلميّ، ويكنى أبا الوليد، من ولد الشريف بن مطرود السلمي. الخزانة ١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٩.
(١٢) البيتان من بحر الطويل، قالهما أشجع بن عمرو السُلمي، وهما في تفسير ابن عطية ١١/ ٢٩٥، البحر المحيط ٧/ ١٠٣.

وقيده بعضم فقال: في رأسه نار من غير[١] لهب[٢]. قال ابن مُقبل[٣]:

٣٩٩٢ ـ بَاتَتْ حَوَاطِبُ لَيلَى يَلْتَمسن لَهَا جِزَالَ الجِذَا غَيرَ خَوَّارٍ وَلاَ دَعِرِ[٤]

الخوَّار الذي يتقصف، والدَّعِرُ الذي فيه لهب. وقد ورد ما يقتضي وجود اللهب فيه، قال الشاعر:

٣٩٩٣ ـ وَأَلْقَى عَلَى قَبسٍ من النار جُذْوَةً شديداً علَيها حَرُّها والتِهَابُهَا[٥]

وقيل: الجذوة: العودُ الغليظُ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن[٦]، وليس المراد هنا إلا ما يكون[٧] في رأسه نارٌ.

قوله «مِنَ النَّارِ» صفة لـ «جَذْوَة» ولا يجوز تعلقها بـ «آتِيكُم»، كما تعلق بها «مِنْهَا»، لأن هذه النار ليست النار المذكورة، والعرب إذا تقدَّمت نكرة وأرادت[٨] إعادَتَها أعادَتْها مضمرةً أو معرَّفةً بأل العهدية، وقد جُمِعَ الأمران هنا. «لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ» تستدفئون.

قوله «مِنْ شَاطِىءِ» «مِنْ» لابتداء الغاية[٩]، و «الأَيْمَنِ» صفة للشاطىء أو للوادي، والأَيْمَنُ من اليُمْنِ، وهو البَرَكة، أو مِنَ اليمين المعادل لليسار من العضوين، ومعناه على هذا بالنسبة إلى موسى، أي: الَّذي على يمينك دون يسارِك[١٠]، والشاطىء صفة الوادي[١١] والنهر أي: حافته وطرفه، وكذلك الشَّطُّ والسيف والساحل كلها بمعنى، وجمع الشاطىء «أَشْطاءٌ» قاله الراغب[١٢]، وشاطأت فلاناً: ماشيته على الشاطىء[١٣].

---

(١) غير: سقط من ب.

(٢) وهو أبو عبيدة فإنه قال: («أو جذوةٍ من النَّار» أي: قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب) مجاز القرآن ٢/ ١٠٢.

(٣) هو تميم بن أبي بن مقبل، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وكان يبكي أهل الجاهلية وبلغ مائة وعشرين سنة. الخزانة ١/ ٢٣١ ـ ٢٣٣.

(٤) البيت من بحر البسيط قاله ابن مقبل، وهو في ديوانه (٩١) ونسبه الزمخشري في الكشاف إلى كثيِّر، انظر الكشاف ٣/ ١٦٥ وهو في مجاز القرآن ٢/ ١٠٣، الكامل ٢/ ٦٨٣، تفسير ابن عطية ١١/ ٢٩٤، القرطبي ١٣/ ٢٨١، اللسان (جذا) البحر المحيط ٧/ ١٠٣، شرح شواهد الكشاف (٥٣) الحواطب: جمع حاطبة، وهي صفة نابت عن موصوفها، والأصل: أمة حاطبة أي: تجمع الحطب. الجزل: ما عظم من الحطب ويبس.
الجذا: جمع جذوة، والعود الذي في طرفه نار بدون لهب. وهو موطن الشاهد.
الخوار: الذي يتقصف. الدعر: الذي فيه لهب.

(٥) البيت من بحر الطويل، لم أهتد إلى قائله، وهو في الكشاف ٣/ ١٦٥، القرطبي ١٣/ ٢٨١، البحر المحيط ٧/ ١٠٣، شرح شواهد الكشاف (١٣٦).

(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٦٥.

(٧) يكون: سقط من ب.

(٨) في ب: وأعادت. وهو تحريف.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٦٥.

(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٦.

(١١) في ب: للوادي.

(١٢) المفردات في غريب القرآن (٢٦١).

(١٣) في اللسان (شطأ): وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطىء ومشى هو على الشاطىء الآخر.

قوله: «فِي البُقْعَة» متعلق (بـ «نُودِيَ» أي)[١] بمحذوف على أنه حال من الشاطىء[٢]، وقرأ العامة بضم الباء، وهي اللغة الغالبة، وقرأ مسلمة[٣] والأشهب العقيلي بفتحها[٤] وهي لغة حكاها أبو زيد قال: سمعتهم يقولون: هذه بقعةٌ طيبة[٥]، (ووصف البقعة بكونها مباركة لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة، وتكليم الله تعالى إياه)[٦][٧].

قوله: «مِنَ الشَّجَرَةِ» هذا[٨] بدل من «شَاطِىء» بإعادة العامل، وهو بدل اشتمال، لأن الشجرة كانت ثابتة على الشاطىء كقوله[٩]: ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ﴾[١٠] [الزخرف: ٣٣].

قوله «أَنْ يَا مُوسَى» هي المفسرة[١١]، وجوّز فيها أن تكون هي المخففة[١٢]، واسمها ضمير الشأن، وجملة النداء مفسرة له، وفيه بُعد[١٣].

قوله «إِنِّي أَنَا اللَّهُ» العامة على الكسر على إضمار القول، أو على تضمين النداء معناه، وقرىء بالفتح[١٤]، وفيه إشكال، لأنَّهُ إنْ جعلت «أَنْ» تفسيرية، وجب كسر «إنِّي»[١٥] للاستئناف المفسر للنداء بماذا كان، وإن جعلتها مخففة لزم تقدير «أَنِّي» بمصدر، والمصدر مفرد، وضمير الشأن لا يفسر بمفرد، والذي ينبغي أن تُخرَّج عليه هذه القراءة أن تكون «أَنْ» تفسيرية و «أَنِّي»[١٦] معمولة لفعل مضمر تقديره أَنْ يا موسى اعلم أَنِّي أنا الله[١٧]، واعلم أنه تعالى قال في سورة النمل ﴿نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨] وقال ها هنا: نُودِي أَنِّي أنا اللَّه ربُّ العالمين، وقال في سورة طه ﴿نُودِيَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ [طه: ١١ ـ ١٢]، ولا منافاة بين هذه الأشياء، فهو تعالى ذكر الكلّ إلا أنه تعالى حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه بعض ذلك النداء[١٨].

قوله: «وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ» تقدم الكلام على ذلك[١٩].

---

(١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(٣) في ب: مسلم.
(٤) المختصر (١١٢)، البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(٥) لم أجد ما قاله أبو زيد في النوادر، وهو في البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٤.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب.
(٨) في ب: وهذا.
(٩) في ب: لقوله.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٦٥.
(١١) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٠، البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(١٢) انظر البيان ٢/ ٢٣٢، التبيان ٢/ ١٠٢٠، البحر المحيط ٧/ ١١٦.
(١٣) من حيث أنَّ ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة خبرية فلا يفسَّر بالإنشائية كالنداء ولا الطلبية ولا بد أن يصرح بجزئيها، فلا يجوز حذف جزء منها، فإنه جيء به لتأكيدها وتفخيم مدلولها، والحذف مناف لذلك. الهمع ١/ ٦٧.
(١٤) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٢٩٦، البحر المحيط ٧/ ١١٧.
(١٥) في ب: أن.
(١٦) في الأصل: وأنا.
(١٧) انظر البحر المحيط ٧/ ١٧.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٥، البحر المحيط ٧/ ١١٧.
(١٩) عند قوله تعالى: ﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك﴾ [الأعراف: ١١٧].

وقوله: «اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» فقد عبّر عن هذا المعنى بثلاث عبارات: إحداها هذه، وثانيها «واضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ»[١]، وثالثها ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ [النمل: ١٢] قوله «مِنَ الرَّهْبِ» متعلق بأحد أربعة أشياء، إمّا بـ «وَلَّى»[٢]، وإمّا بـ «مُدْبراً»[٣]، وإمّا بـ «اضمم»، ويظهر هذا الثالث إذا فسّرنا الرَّهب بالكمّ، وإمّا[٤] بمحذوف أي: تسكن من الرهب[٥] وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء. والأخوان وابن عامر وأبو بكر بالضم والإسكان، والباقون بفتحتين[٦]، والحسن[٧] وعيسى والجحدري وقتادة بضمتين[٨] وكلها لغات[٩] بمعنى الخوف وقيل[١٠] هو بفتحتين الكُمُّ بلغة حمير وحنيفة[١١]، قال الزمخشري «هُو من بدِع التفاسير» قال: وليت شعري كيف صحته في اللغة، وهل سُمِعَ من الثقات الأثبات التي تُرْتَضى عربيتهم، أم ليت شعري كيف موقعه في الآية، وكيف تطبيقه المفضل[١٢] كسائر كلمات التنزيل، على أن موسى صلوات الله عليه ليلة المناجاة ما كان عليه إلاّ زُرْمانِقَة[١٣] من صُوفٍ لا كُمّ لها[١٤].

الزُّرمانقة: المدرعةُ. قال أبو حيان: هذا مروي عن الأصمعي، وهو ثقة، سمعتهم يقولون أعطني ما في رهبك أي كُمِّكَ، وأما قوله: كيف موقعه؟ فقالوا: معناه: أخرج يدكَ من كُمِّكَ[١٥].

قال شهاب الدين: كيف يستقيم هذا التفسير، يُفَسِّرُون «اضْمُمْ» بمعنى أَخْرِج[١٦].

وقال الزمخشري: فإن قُلْتَ: قد جعل الجناح وهو اليَدُ في أحد الموضعين مضموماً، وفي الآخر مضموماً إليه، وذلك قوله: «واضْمُمْ إليكَ جَنَاحَكَ» وقوله ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ [طه: ٢٢] فما التوفيق بينهما؟ قلت: المراد بالجناح المضموم: هو اليد اليمنى، وبالجناح المضموم إليه هو اليد اليسرى، وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح[١٧].

---

(١) في النسختين: واسلك.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٧.
(٣) في الآية السابقة.
(٤) في الأصل: أو.
(٥) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٠.
(٦) السبعة (٤٩٣)، الكشف ٢/ ١٧٢، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٢).
(٧) في الأصل: وحسن.
(٨) المختصر (١١٢).
(٩) انظر الكشف ٢/ ١٧٣، التبيان ٢/ ١٠٢٠.
(١٠) قيل: سقط من ب.
(١١) انظر القرطبي ١٣/ ٢٨٤، البحر المحيط ٧/ ١١٧.
(١٢) في ب: الفصل.
(١٣) الزُّرمانقة: جبّة من صوف وهي عجمية معرَّبة. اللسان (زرمق).
(١٤) الكشاف ٣/ ١٦٦.
(١٥) البحر المحيط ٧/ ١١٨.
(١٦) الدر المصون ٥/ ٢١٩.
(١٧) الكشاف ٣/ ١٦٦.

فصل

قال الزمخشري[١]: في «وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ» معنيان:

أحدهما: أنّ موسى عليه السلام[٢] لمَّا قلب الله له العصا حيَّةً فزع واضطرب واتقاها[٣] بيده كما يفعل الخائف من الشيء، فقيل له: إنَّ اتقاءك بيدك فيه[٤] غضاضة عند الأعداء فإذا ألقيتها وقد انقلبت[٥] حية فأدخل يدك[٦] مكان اتقائك بها، ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما منه[٧] غضاضة عليك، وإظهار معجزة أخرى، والمراد بالجناح اليد، لأن يد الإنسان بمنزلة جناح الطائر، وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد[٨] اليسرى، فقد ضم جناحه إليه[٩].

(**الثاني**: أن يراد بضم جناحه[١٠] تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حيَّة حتى لا يضطرب)[١١] ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نَشَرَ جناحيه[١٢] وأرخاهُما، وإلا فجناحاه منضمان إليه مستمران ومعنى قوله «مِنَ الرَّهْب» أي: من أجل الرهب إذا[١٣] أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك (ومعنى «وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ»)[١٤] وقوله «اسْلُكْ يَدَكَ» على أحد التفسيرين واحد، وإنما[١٥] خُولِفَ بين العبارتين وكرِّر المعنى[١٦] لاختلاف الغرضين، وذلك أنَّ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء، وفي الثاني إخفاء الرهب[١٧]. قال البغوي: المعنى[١٨] إذا هَالَك أمر يدك وما ترى من شعاعها، فأدخِلْها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى، والجناح اليد كلها وقيل: العضد. وقال عطاء عن ابن عباس: أمره الله (أن يَضُمَّ)[١٩] يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية. وقال: ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه.

وقال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع، وقيل: المراد من ضم الجناح السكون، أي: سكّن روعَك واحفظ عليك جأشك[٢٠]، لأن من شأن الخائف أن يضطرب عليه قلبه وترتعد يداه[٢١]، ومثله قوله: ﴿وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ﴾

---

(١) في ب: قال الزمخشري في قوله.
(٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٣) في ب: والواها.
(٤) فيه: سقط من الأصل.
(٥) في الكشاف: فكما تنقلب.
(٦) في الكشاف: يدك تحت عضدك.
(٧) في الكشاف: ما هو.
(٨) في الكشاف: عضد يده.
(٩) في ب: إليها.
(١٠) في الكشاف: جناحه إليه.
(١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٢) في ب: جناحه.
(١٣) في الكشاف: أي إذا.
(١٤) ما بين القوسين تكملة من الكشاف.
(١٥) في الكشاف: ولكن.
(١٦) في الكشاف: وإنما كرر المعنى الواحد.
(١٧) الكشاف ٣/ ١٦٥ ـ ١٦٦.
(١٨) في ب: معناه.
(١٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢٠) في الأصل: واخفض عليك جناحك.
(٢١) في الأصل: يديه.

[الإسراء: ٢٤] يريد: المرفق، وقوله: ﴿وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] أي: ارفق بهم وألِنْ جانبك لهم، وقال الفراء: أراد بالجناح العصا[١]، معناه: واضمُمْ إليك عَصَاكَ[٢].

قوله: «فَذانك» تقدم قراءة[٣] التخفيف والتثقيل في النساء[٤]، وقرأ ابن مسعود وعيسى وشبل وأبو نوفل[٥] بياء بعد نون مكسورة، وهي لغة هذيل[٦]، وقيل تميم[٧]، وروى شبل عن كثير بياء بعد نون مفتوحة[٨]، وهذا على لغة من يفتح نون التثنية، كقوله:

٣٩٩٤ ـ عَلَى أَحْوَذِيَّيْنَ اسْتَقَلَّتْ عَشِيَّةً فَمَا هِيَ إِلاَّ لَمْحَةٌ وتَغِيبُ[٩]

والياء بدل من إحدى النونين (كَتَظَنَّيْتُ)[١٠][١١].

وقرأ عبد الله بتشديد النون وياء بعدها، ونسبت لهذيل[١٢]. قال المهدوي: بل لغتهم تخفيفها[١٣]، وكأن الكسرة هنا إشباع كقراءة هشام ﴿أَفْئِيدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾[١٤] [إبراهيم: ٣٧]. و «ذَانِكَ» إشارة إلى العصا واليد، وهما مؤنثتان، وإنما ذكَّر ما أشير به[١٥] إليهما لتذكير خبرهما وهو «بُرْهَانَان»، كما أنه قد يؤنث لتأنيث خبره كقراءة ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُم إِلاَّ أَنْ قَالُوا﴾ [الأنعام: ٢٣] فيمن أنَّثَ ونصب «فِتْنَتُهُمْ»[١٦] وكذا قوله:

---

(١) معاني القرآن ٢/ ٣٠٦. (٢) انظر البغوي ٦/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠.

(٣) قراءة: سقط من الأصل.

(٤) عند قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾ من الآية (١٦) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فذانِّك» مشددة النون، والباقون بالتخفيف. انظر السبعة (٢٢٩) الكشف ١/ ٣٨١. وانظر اللباب ٣/ ٣٧.

(٥) هو أبو نوفل بن أبي عقرب العرنجي اسم مسلم، أو عمرو بن مسلم، أخذ عن عائشة، وابن عمر، وأخذ عنه عبد الملك بن عمير وابن جدعان.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٨. (٧) المرجع السابق.

(٨) المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١١٨.

(٩) البيت من بحر الطويل قاله حميد بن ثور، وهو في ديوانه (٥٥) ابن يعيش ٤/ ١٤١ المقرب (٤٠٠)، البحر المحيط ٧/ ١١٨، المقاصد النحوية ١/ ١٧٧، شرح التصريح ١/ ٧٨، الهمع ١/ ٤٩، الأشموني ١/ ٩٠، الدرر ١/ ٢١.

الأحوذيّ: الخفيف في المشي، وأراد بهما ههنا جناحي قطاة يصفهما لخفتهما، استقلت: ارتفعت في الهواء. فما هي: فما مشاهدتها، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وارتفع. والشاهد فيه فتح نون المثنى في قوله: (أحوذيَّين) وهي لغة أسد حكاها الكسائي والفراء.

(١٠) انظر البيان ٢/ ٢٣٣، التبيان ٢/ ١٠٢٠. (١١) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٢) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٨. (١٣) المرجع السابق.

(١٤) انظر البحر المحيط ٥/ ٤٣٢. (١٥) في ب: بهما.

(١٦) وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وأبي بكر عن عاصم وخلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير. السبعة (٢٥٥)، الكشف ١/ ٤٢٦، البحر المحيط ٧/ ١١٨.

٣٩٩٥ ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ الغَدْرُ[١]

وتقدم إيضاح هذا في الأنعام[٢]. والبرهان تقدم اشتقاقه[٣]، وهو الحجة، وقال الزمخشري هنا: فإنت قُلتَ: لم سميت الحجةُ برهاناً؟ قلت: لبياضها وإنارتها من قولهم (للمرأة البيضاء)[٤] برهرهة، بتكرير العين واللام، والدليل على زيادة النون قولهم أَبْره[٥] الرجلُ إذا جاء بالبرهان، ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السَّليط وهو الزيت لإنارتها[٦].

قوله «إِلَى فِرْعَوْنَ» متعلق بمحذوف، فقدره أبو البقاء مرسلاً إلى فرعون[٧]، وغيره: اذْهَبْ[٨] إلى فرعون، وهذا المقدر ينبغي أن يكون حالاً من «بُرْهَانَانِ» أي: مرسلاً بهما إلى فرعون، والعامل في هذه الحال ما في اسم الإشارة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: «قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ» اعلم أنه تعالى لمَّا قال: «فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُم كَانُوا قَوْماً فاسِقِين»[٩] تضمن ذلك أن يذهب موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه، فعند ذلك طلب من يقوِّي قلبه فقال: «رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً»، لأنه كان في لسانه حبسة إما[١٠] في أصل الخلقة وإما لأنه وضع الجمرة في فيه عندما (نتف لحية)[١١] فرعون[١٢].

---

(١) عجز بيت من بحر الطويل قاله أعشى تغلب، وصدره:

ألم يك غدراً ما فعلتم بشمعل

وقد تقدم.

(٢) عند قوله تعالى: **﴿ثمَّ لم تكن فتنتهم إلاَّ أن قالوا﴾** من الآية (٢٣).

(٣) عند قوله تعالى: **﴿قل هاتوا برهانكم﴾** [البقرة: ١١١].

(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) في ب: ابن. وهو تحريف.

(٦) في النسختين: لإنارته، والتصويب من الكشاف. انظر الكشاف ٣/ ١٦٦.

(٧) التبيان ٢/ ١٠٢٠، وسبقه إلى هذا التقدير ابن الأنباري. البيان ٢/ ٢٣٣.

(٨) في ب: ذهب. وهو تحريف. (٩) من الآية السابقة.

(١٠) إما: سقط من ب. (١١) ما بين القوسين في النسختين: تيقظ. والتصويب من الفخر الرازي.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٩.

قوله «هُوَ أَفْصَحُ» الفصاحة لغةً الخلوصُ، ومنه: فصُحَ وأَفْصَحَ فهو مفصِحٌ وفصيحٌ[١]، أي: خلُصَ من الرُّغوة، ومنه قولهم:

٣٩٩٦ ـ وَتَخَتَ الرُّغْوَةِ اللَّبَنُ الفَصِيحُ[٢]

ومنه: فصُحَ الرَّجُلُ جادت لغته، وأفصح: تكلَّم بالعربية، وقيل: بالعكس[٣]، وقيل: الفصيح: الذي ينطق، والأعجم: الذي لا ينطق، ومن هذا استعير أَفصحَ الصُّبحُ، أي: بَدَا ضوؤُهُ، وأفصح النصراني: دنا فصحُه بكسر الفاء، وهو عيد لهم[٤].

وأما في اصطلاح أهل البيان، فهو خُلُوص الكلمة من تنافر الحروف[٥]، كقوله: تَرْعَى الهُعْخُعَ[٦]، ومن[٧] الغرابة[٨] كقوله:

٣٩٩٧ ـ وَمَرْسِناً مُسَرَّجَا[٩]

ومن مخالفة القياس اللُّغوي كقوله:

---

(١) في ب: فصيح ومفصح.

(٢) عجز بيت من بحر المقتضب، قاله نضلة السلمي، وصدره:

فلم يخشوا مصالته عليهم

وهو في الحماسة البصرية ١/٢٢٧، اللسان (فصح) والشاهد فيه قوله: (الفصيح) فإنه هنا بمعنى الخالص، ويروى: الصريح.

(٣) أي: الذي يتكلم بغير العربية، ويفهم عنه سامعه.

(٤) انظر اللسان (فصح).

(٥) التنافر منه تكون الكلمة بسببه متناهيةً في الثقل على اللسان، وعسر النطق بها، كما روي: أن أعرابيًا سئل عن ناقته، فقال: تركتها ترعى الهعخع ومنه ما دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرىء القيس:

غدائره مستشزراتٌ إلى العلا

انظر الإيضاح (٥ ـ ٦).

(٦) الهعخع: اسم نبات. وهذه الكلمة تنافرت حروفها فهي ثقيلة على اللسان. الإيضاح (٥).

(٧) في ب: وأما.

(٨) الغرابة: أن تكون الكلمة وحشيَّةً، لا يظهر معناها، فيحتاج في معرفته إلى أن ينقَّر عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار، فاجتمع عليه الناس فقال: (ما لكم تكأكأتم عليَّ تكأكؤكم على ذي جنَّة؟ افرنقعوا عنِّي) أي: اجتمعتم تنحوا أو يخرج لها وجه بعيد، كالبيت الذي استشهد به المؤلف. انظر الإيضاح (٦).

(٩) جزء رجز قال العجاج في وصف شعرِ محبوبته، وتمامه:

وفاحماً ومرسناً مسرَّجا

وهو في الإيضاح للقزويني (٦)، معاهد التنصيص ١/٦، الفاحم: الأسود، و (فاحماً) أي: شعراً فاحماً، فحذف الموصوف اكتفاء بالصفة. المرسن: بكسر السين وفتحها: الأنف، وجمعه المراسين، وأصله في ذوات الحوافر ثم استعمل للإنسان. وقوله: (مسرَّجا) اختلف في تخريجه: فقيل: نسبة إلى السيوف السريجية، فيكون قد وصفه بالاستقامة والاستواء، وإما من سرجه تسريجاً، أي: حسنه، فيكون موصوفاً بالحسن، ولهذا كان استعماله غريباً بدون قرينة. وهو موطن الشاهد.

٣٩٩٨ ـ الـعَـلِـيِّ الأَجْـلَـلِ[١]

وخلوص الكلام من ضعف التأليف كقوله:

٣٩٩٩ ـ جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ[٢]

ومن تنافر الكلمات[٣] كقوله:

٤٠٠٠ ـ وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ[٤]

ومن التعقيد وهو إما إخلال نظم الكلام فلا يُدْرَى كيف يتوصل إلى معناه، كقوله:

٤٠٠١ ـ وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكاً أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهْ[٥]

وإما عدم انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد به ظاهراً كقوله:

٤٠٠٢ ـ سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرُبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا[٦]

---

(١) جزء رجز قاله أبو النجم، وتمامه: الحمد لله العليّ الأجلل. وهو في الخصائص ٣/ ٨٧، ٩٣، المنصف ١/ ٣٣٩، اللسان (جلل) الإيضاح للقزويني (٦) المقاصد النحوية ٤/ ٥٩٥، شرح التصريح ٢/ ٤٠٣، الهمع ٢/ ١٥٧، الأشموني ٤/ ٣٤٩، معاهد التنصيص ١/ ٧. والشاهد فيه قوله: (الأجلل) بدون إدغام، فهو مخالف للقياس، فإن القياس (الأجل) بالإدغام.

(٢) صدر بيت من بحر الكامل، ينسب لأبي الأسود، أو النابغة، أو عبد الله بن همارق، وعجزه:

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

وهو في الخصائص ١/ ٢٩٤، أمالي ابن الشجري ١/ ١٠٢، ابن يعيش ١/ ٧٦، المقاصد النحوية ٢/ ٤٨٧، الإيضاح للقزويني (٧)، التصريح ١/ ٢٨٣، الهمع ١/ ٦٦، الأشموني ٢/ ٥٩، الخزانة ١/ ٢٧٧، الدرر ١/ ٤٤. والشاهد فيه عود الضمير في «ربُّه» على متأخر لفظاً ورتبة وهو (عديّ) والأخفش وابن جني أجازاه خلافاً للجمهور، وفي البيت تخريج آخر: وهو أن الضمير يعود على المصدر المفهوم، أي: الجزاء.

(٣) التنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها متتابعة كما في البيت الذي أنشده المؤلف، ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي

انظر الإيضاح (٧ ـ ٨).

(٤) البيت من بحر الرجز، لم أهتد إلى قائله. وهو في الإيضاح (٥)، معاهد التنصيص ١/ ٣٤ والشاهد فيه عدم فصاحة الكلام لثقلها على اللسان وعسر النطق بها متتابعة.

(٥) البيت من بحر الطويل، قال الفرزدق، وهو في الخصائص ١/ ١٤٦، ٣٢٩، ٢/ ٣٩٣، الإيضاح (٨) معاهد التنصيص ١/ ١٦.

والشاهد فيه التعقيد في النظم، وهو عدم فهم المراد من الكلام على الوضوح، وذلك لخلل في نظم الكلام، فكان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إلاَّ مملكاً أبو أمه أبوه، ففصل بين (أبو أمه) وهو مبتدأ، و(أبوه) وهو خبره بـ (حيّ) وهو أجنبي، وكذلك فصل بين (حيّ) و (يقاربه) وهو نعت (حيّ) بـ (أبوه) وهو أجنبي، وقدم المستثنى على المستثنى منه، فهو كما تراه في غاية التعقيد.

(٦) البيت من بحر الطويل قاله العباس بن الأحنف، وليس في ديوانه، وهو في الإيضاح (٩)، معاهد=

٢٥٦ ـــــــ

٤٠٠٥ ـ وَأَسْمَرَ خَطِّيًّا كَأَنَّ كُعُوبَهُ نَوَى القَسْبِ قَدْ أَرْدَى ذِرَاعاً على العَشْرِ[(١)]

أي: زاد، وأنشده الجوهري (قد أَزْبَى)[(٢)]، وهو بمعناه.

قوله: «يُصَدِّقُنِي» قرأ حمزة وعاصم بالرفع على الاستئناف أو الصفة لـ «رِدْءاً» أو[(٣)] الحال من (هاء) «أَرْسِلْهُ»، أو من الضمير في «رِدْءاً»، أي: مصدِّقاً، والباقون بالجزم جواباً للأمر[(٤)]، وزيد بن علي وأُبيّ «يُصَدِّقُونِي»، أي: فرعون وملأه، قال ابن خالويه: هذا شاهد لِمَنْ جزم، لأنه لو كان رفعاً، لقال: «يُصَدِّقُونَنِي»[(٥)]. يعني بنونين، وهذا سهو من ابن خالويه، لأنه متى اجتمعت نون الرفع مع نون الوقاية جازت أوجه: أحدها: الحذف، فهذا يجوز أن يكون مرفوعاً، وحذفت نونه[(٦)]، فمن رفع القاف فالتقدير ردءاً يصدقني، ومن جزم كان على معنى الجزاء، يعني: إن أرسلته صدَّقني، ونظيره: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٥ ـ ٦]، وروى السُّدِّي عن بعض شيوخه: «ردءاً كَيْمَا[(٧)] يُصَدِّقني»[(٨)].

والتصديق لهارون في قول الجميع، وقال مقاتل: لكي يُصدِّقني فرعون «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ» يعني فرعون وقومه[(٩)]، وقال[(١٠)] ابن الخطيب: ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول الناس: صَدَقَ مُوسَى، وإنما هو أن يخلص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المفيد ألا ترى إلى قوله «وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ»، وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيما ذكرناه لا مجرد قوله: «صَدقت»[(١١)].

فصل

قال السُّدِّيّ: إنَّ[(١٢)] نبيَّيْن وآيتين أقوى من نبيٍّ واحدٍ وآية واحدة قال القاضي:

---

(١) البيت من بحر الطويل عزي في اللسان (ردى) إلى أوس، وفي اللسان (قسب): (قال ابن بري: هذا البيت يذكر أنه لحاتم الطائي ولم أجده في شعره) ونسبه البغدادي في الخزانة إلى عتبة بن مرداس. وقد تقدم.

(٢) انظر الصحاح (ربى) ٦/ ٢٣٦٢. (٣) في ب: إذ. وهو تحريف.

(٤) السبعة ٤٩٤، الكشف ٢/ ١٧٣، البيان ٢/ ٢٣٣، التبيان ٢/ ١٠٢٠، البحر المحيط ٧/ ١١٨ النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٣).

(٥) المختصر (١١٤)، وانظر أيضاً البحر المحيط ٧/ ١١٨.

(٦) على خلاف بين النحاة في المحذوف النون الأولى أو الثانية، فمذهب سيبويه أنها نون الرفع ورجحه ابن مالك، وذهب أكثر المتأخرين إلى أن المحذوف نون الوقاية، وعليه الأخفش الأوسط والصغير والمبرد، وأبو علي وابن جني. والوجه الثاني: الفك. والثالث: الإدغام. انظر الهمع ١/ ٥١ ـ ٥٢.

(٧) في ب: فيما. (٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٩.

(٩) المرجع السابق. (١٠) في ب: قال.

(١١) الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٩. (١٢) إنَّ: تكملة من الفخر الرازي.

والذي قاله من جهة العادة أقوى، فأمَّا مِنْ حيث الدلالة فلا فرق بين معجز ومعجزين[١].

قوله «عَضُدَكَ» العامة على فتح العين وضم الضاد، والحسن وزيد بن علي (بضمهما)[٢][٣] وعن الحسن بضمة وسكون[٤]، وعيسى بفتحهما[٥]، وبعضهم بفتح العين وكسر الضاد[٦]، وفيه لغة سادسة فتح[٧] العين وسكون الضاد[٨]، وهذا كناية عن التقوية له[٩] بأخيه وكان هارون يومئذ بمصر.

قوله: «وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاناً» أي: حُجَّةً وبرهاناً «فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا». فإن قيل: بيَّن تعالى أن السلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون إليهما لأجل الآيات، أو ليس فرعون قد وصل إلى صلب السحرة؟ فإن كانت هذه الآيات ظاهرة فالجواب: أن الآية التي هي قلب العصا حيَّة كما أنها معجزة فهي أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهارون، لأنهم علموا أنه[١٠] متى ألقاها صارت حية عظيمة، وإن أراد إرسالها عليهم أهلكتهم زجرهُم ذلك عن الإقدام عليها، فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية ومعجزة وجمعت بين الأمرين، وأما صلب السَّحرة[١١] ففيه خلاف، فقيل: إنهم ما صُلِبوا، وليس في القرآن ما يدل على ذلك، وإن سلم فوصول الضرر لغيرهما لا يقدح في عدم الوصول إليهما[١٢].

قوله: «بآيَاتِنَا» يجوز فيه أوجه أن يتعلق بـ «نَجْعَلُ» أو بـ «يَصِلُونَ» أو بمحذوف، أي: اذهبا، أو على البيان فيتعلق بمحذوف أيضاً، أو بـ «الغَالِبُونَ» على أن (أل)[١٣] ليست موصولة أو موصُولة، واتِّسع فيه ما لا يتسع في غيره، أو قسمٌ وجوابه متقدم، وهو «فَلاَ يَصِلُونَ»، أو من لغو القسم، قالهما الزمخشري[١٤]، ورد عليه أبو حيان بأن جواب

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٤٩. (٢) المحتسب ٢/ ١٥٢، البحر المحيط ٧/ ١١٨.

(٣) ما بين القوسين في ب: بضمها. وهو تحريف.

(٤) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٨. (٥) المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق. (٧) في ب: بفتح.

(٨) قال أبو حيان: (ولا أعلم أحداً قرأ به) البحر الميحط ٧/ ١١٨، وقال ابن جني معقباً على قراءة الحسن بضمتين: (فيها خمس لغات: عَضُد، وعُضْد، وعُضُد، وعُضْد وعَضِد، وأفصحها وأعلاها عضد بوزن رجل) المحتسب ٢/ ١٥٢، وفي اللسان (عَضَدَ): العَضُد والعَضْد والعُضْد والعَضِد من الإنسان وغيره: الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف، والكلام الأكثر العضد، وحكى ثعلب: العضد بفتح العين والضاد.

(٩) له: سقط من ب. (١٠) أنه: سقط من ب.

(١١) في ب: الشجرة. وهو تحريف. (١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٠.

(١٣) أل: سقط من ب.

(١٤) قال الزمخشري: («بآياتنا» متعلق بنحو ما تعلق له «في تسع آياتٍ» أي: اذهبا بآياتنا، أو بـ «نجعل لكما سلطاناً» أي: أو بـ «لا يصلون» أي: تمتنعون منهم بآياتنا، أو هو بيان للغالبون لا صلة لامتناع تقديم الصلة على الموصول، ولو تأخر لم يكن إلا صلة له، ويجوز أن يكون قسماً جوابه «لا يصلون» مقدَّماً عليه، أو من لغو القسم) الكشاف ٣/ ١٦٧.

القسم لا تدخله الفاء عند الجمهور[١]. ويريد: بلغو القسم أن جوابه محذوف أي: وحقِّ آياتِنَا[٢] لَتَغْلِبُنَّ[٣]، ثم قال: «أَنْتُما وَمَن اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُون» أي: لكما ولأتباعكما الغلبة.

قوله: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بيِّنَاتٍ» واضحات وقد تقدم كيفية إطلاق لفظ الآيات ـ وهو جمع ـ على العصا واليد في سورة طه. «قَالُوا مَا هٰذا إلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى» مختلق، ثم ضموا إليه ما يدل على جهلهم، وهو قولهم «مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي آبائنا الأَوَّلِين» أي: ما حُدِّثنا بهذا الذي تدعونا إليه.

قوله: «وقَالَ مُوسَى» هذه قراءة العامة بإثبات واو العطف، وابن كثير حذفها[٤]. وكل وافق مصحفه، فإنها ثابتة في المصاحف غير مصحف مكة؛ وإثباتها وحذفها واضحان، وهو الذي يسميه أهل البيان: الوَصْلُ والفَصْلُ[٥]. قوله[٦] «رَبِّي أعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالهُدَى مِنْ عِندِهِ» بالمحق من المبطل.

قوله: «وَمَنْ تَكُونُ» قرأ العامة «تكون» بالتأنيث، و «لَهُ» خبرها، و «عَاقِبَةُ» اسمها، ويجوز أن يكون اسمها ضمير القصة، والتأنيث لأجل ذلك.

و «لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ» جملة[٧] في موضع الخبر، وقرىء[٨] بالياء من تحت[٩] على أن تكون «عَاقِبَةُ» اسمها، والتذكير[١٠] للفصل، ولأنه تأنيث مجازي، ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن[١١]، والجملة خبر كما تقدم[١٢]، ويجوزُ أن تكون تامة وفيها ضمير يرجع إلى «مَنْ» والجملة في موضع الحال، ويجوز أن تكون ناقصة واسمها ضمير «مَنْ» والجملة خبرها[١٣]، والمعنى: «مَنْ يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ» أي: العاقبة[١٤] المحمودة في الدار الآخرة لقوله[١٥] تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾ [الرعد: ٢٢ ـ ٢٣]، والمراد من الدار: الدُّنيا. وعاقبتها[١٦] وعقباها أنْ يُخْتَم للعبد بالرحمة والرضوان[١٧]، «إنَّهُ[١٨] لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»، أي: الكافرون.

---

(١) البحر المحيط ٧/ ١١٨.
(٢) في ب: وحقِّ أنا كاننا. وهو تحريف.
(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ١١٩.
(٤) السبعة (٤٩٥)، الحجة لابن خالويه (٢٧٨) الكشف ٢/ ١٧٤، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٣).
(٥) الوصل: عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه. انظر الإيضاح (١٥١).
(٦) قوله: سقط من الأصل.
(٧) في ب: وجملة. وهو تحريف.
(٨) في الأصل: وهي.
(٩) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. السبعة (٤٩٤)، الكشف ١/ ٤٥٣، النشر ٢/ ٣٤١، الإتحاف (٣٤٣).
(١٠) في ب: والتذكر. وهو تحريف.
(١١) في ب: البيان. وهو تحريف.
(١٢) في ب: كما تقدم والجملة خبر.
(١٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٢١.
(١٤) في ب: العقبى.
(١٥) في ب: كقوله.
(١٦) وعاقبتها: سقط من ب.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥١.
(١٨) إنه: سقط من ب.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله[1]: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ فتضمن كلامه نفي إلٰهيّة غيره وإثبات إلٰهية نفسه[2]، «فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ» فاطبخ لي الآجُرَّ[3]، قيل: إنَّه أول من اتخذ الآجُرَّ وبنَى به[4]، «فَاجْعَل لي صَرْحاً» أي[5]: قصراً عالياً. وقيل: منارة، واختلفوا في ذلك فقيل: إنه بَنَاه حتى بلغ ما لَمْ يبلغه بنيان أحد من الخلق، وإنه صَعدَ ورَمَى بسهم وأن السهم عاد إليه ملطخاً بدم، وبعث الله جبريل عليه السلام فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع[6]، وقيل: إنه لم يَبْنِ الصرح لأنه يبعد في العقل أنهم بصعود الصرح يقربون من السماء مع علمهم[7] بأنّ مَنْ عَلاَ أعلى الجبال الشاهقة يرى السماء كما كان يراها وهو في قرار الأرض، ومن شكَّ في ذلك خرج عن حد العقل، وهذا القول في أنه رمى السهم إلى السماء وأن من حاول ذلك كان من الخائبين، ولا يليق بالعقل، وإنما قال ذلك على سبيل التهكم[8].

قوله: «لَعَلّي أَطَّلِعُ إلى إلَه مُوسَى» أنظر إليه. والطُّلوع والاطِّلاع[9] واحد، يقال: طَلَعَ الجبل واطَّلَعَ واحد[10]، «وَإِنِّي لأَظُنُّهُ» يعني موسى «من الكاذبين» في زعمه أنَّ للأرض والخلق إلٰهاً غيري وأنه رسوله. «وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ» واعلم أن الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى، وهو المتكبر في الحقيقة، قال عليه السلام[11] فيما حكاه عن ربه: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي والعَظَمَةُ إزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي واحداً مِنْهُمَا

---

(١) في ب: قوله تعالى.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٢.
(٣) الآجرّ: طبيخ الطين، والواحدة بالهاء آجرّة. اللسان (أجر).
(٤) انظر البغوي ٦/ ٢٤٣.
(٥) أي: سقط من الأصل.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٤٣٤.
(٧) في ب: لعلمهم.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٣.
(٩) الصعود.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٦٩.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

ألقيته في النَّار»[١] وكل[٢] مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق[٣].

قوله: «بِغَيْرِ الحَقِّ» حال، أي: استكبروا متلبسين بغير الحق، «وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يَرْجِعُونَ» قرأ نافع والأخوان[٤] ويعقوب «يَرْجِعُونَ» مبنياً للفاعل، والباقون للمفعول[٥].

قوله: ﴿فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ﴾ وهذا من الكلام المفحم الذي يدل على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه، شبههم ـ استحقاراً لهم واستقلالاً لعددهم ـ وإن كانوا الجم الغفير ـ كحصيات[٦] أخذهن آخذ[٧] في كفه وطرحهُنَّ في البحر، ونحو ذلك قوله ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ﴾ [المرسلات: ٢٧] ﴿وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤] ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ﴾ [الزمر: ٦٧]. وليس الغرض منها إلا تصوير أنَّ كلَّ مقدور وإن عظم[٨] فهو حقير بالنسبة إلى قدرته[٩] «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ». قوله[١٠]: «وَجَعَلْنَاهُمْ» أي: صيَّرناهُم وقال الزمخشري: دعوناهم[١١]، كأنه فر من نسبة ذلك إلى الله تعالى، أعني[١٢]: التصيير لأنه لا يوافق مذهبه[١٣]، ويدعون صفة لـ «أَئِمَّة» وقال الجبائي: وجعلناهم: أي بيَّنا ذلك من حالهم وسميناهم به، ومنه قوله: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا﴾[١٤] [الزخرف: ١٩]. وقال أبو مسلم: معنى الإمامة التقدم، فلما عجَّل الله[١٥] لهم العذاب صاروا متقدّمين لمن وراءهم من[١٦] الكافرين[١٧]. ومعنى دعوتهم إلى النار: دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي، فإن أحداً لا يدعو إلى النار ألبتة، وإنما جعلهم الله أئمةً في هذا الباب، لأنهم بلغوا في هذا الباب إلى أقصى النهايات ومن كان كذلك استحق أن يكون إماماً يقتدى به في ذلك الباب[١٨].

قوله: ﴿وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ لا يمنعون من العذاب، كما تنصر الأئمة الدعاة إلى الجنة، «وَاتُّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً» خزياً وعذاباً.

قوله: «وَيَوْمَ القِيَامَةِ»[١٩] فيه أوجه:

---

(١) أخرجه أبو داود (لباس) ٤/ ٥٩، أحمد ٢/ ٢٤٨، ٣٧٦، ٤١٤، ٤٢٧، ٤٤٢.
(٢) في ب: كل.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٦٩، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٣.
(٤) حمزة والكسائي.
(٥) السبعة (٤٩٤)، الكشف ٢/ ١٧٤، الإتحاف (٣٤٣).
(٦) في ب: لحصيات. وهو تحريف.
(٧) في ب: أخذهن من أحد.
(٨) في ب: أن كل مقدورات عظم.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ٦٩ ـ ١٧٠، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٤.
(١٠) في ب: قوله تعالى.
(١١) الكشاف ٣/ ١٧٠.
(١٢) في ب: عن.
(١٣) لأن (جعل) إذا كانت بمعنى (صيَّر) فيكون الله قد خلق ذلك لهم، والمعتزلة لا يجوزون ذلك.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٤.
(١٥) لفظ الجلالة سقط من ب.
(١٦) في ب: من الكفار.
(١٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٤.
(١٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٤.
(١٩) في ب: «ويوم القيامة هم».

أحدها: أن تتعلق[١] بـ «المَقْبُوحِينَ»[٢] على أن (أل) ليست موصولة[٣] أو موصولة واتسّع فيه، وأن تتعلق بمحذوف يفسره «المَقْبُوحِينَ»[٤]، كأنه قيل[٥]: وقبِّحُوا يوم القيامة، نحو: ﴿لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٨]، أو يعطف على موضع «في الدُّنْيَا»، أي: وأتبعناهم لعنة يوم القيامة[٦]. أو معطوفة على «لَعْنَة» على حذف مضاف، أي[٧]: ولعنةَ يوم القيامة[٨].

والوجه الثاني أظهرهما، والمَقْبُوحُ: المطرود قبحه الله: طرده[٩]، قال:

٤٠٠٦ ـ أَلاَ قَبَّحَ اللَّهُ البَرَاجِمَ كُلَّهَا وَجَدَّعَ يَرْبُوعاً وَعَفَّرَ دَارِمَا[١٠]

وسُمِّي ضد الحسن قبحاً لأنَّ العين[١١] تنبو عنه، فكأنها تطرده[١٢]، يقال: قبح قباحةً، وقيل: «مِنَ المَقْبُوحِينَ»: من الموسومين بعلامة منكرة، كزرقة العيون وسواد الوجوه، قاله ابن عباس[١٣]، يقال: قَبَحَهُ الله وقَبَّحَه، إذا جعله قبيحاً، قال الليث: قَبَحَهُ الله أي: نحاه من كل خير[١٤]، والقبيح أيضاً: عظم الساعد مما يلي النصف منه إلى المرفق[١٥]، وقال أبو عبيدة: «مِنَ المَقْبُوحِينَ» من المهلكين[١٦].

قوله[١٧]: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ﴾ قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم والمراد بالكتاب: التوراة، بيَّن تعالى أنَّ الذي يجب التمسك به ما جاء به موسى[١٨]، ووصفه بأنه بصائر للنَّاس من حيث يستبصر به في باب الدين[١٩].

قوله: «بَصَائِر» يجوز أن يكون مفعولاً له[٢٠]، وأن يكون حالاً[٢١] إما على حذف

---

(١) يريد بالتعلق هنا أن يكون معمولاً له.
(٢) في ب: أن يتعلق بـ «المقبوحين» كأنَّه وقبِّحوا يوم القيامة نحو «إني لعملكم من القالين».
(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٢١.
(٤) انظر البيان ٢/ ٢٣٤، التبيان ٢/ ١٠٢١.
(٥) في ب: كأنه قال.
(٦) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٣٤، التبيان ٢/ ١٠٢١.
(٧) أي: سقط من ب.
(٨) انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٢، البيان ٢/ ٢٣٣، التبيان ٢/ ١٠٢١.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٧٠، اللسان (قبح).
(١٠) البيت من بحر الطويل، قاله امرؤ القيس، وهو في ديوانه (١٣٠)، المفضليات (٤٣٧)، القرطبي ١٣/ ٢٩٠، البحر المحيط ٧/ ١٠٣. البراجم: مفاصل الأصابع، والمقصود بالبراجم هنا: أحياء من بني تميم، وذلك أن أباهم قبض أصابعه، وقال لهم: كونوا كبراجم يدي هذه ويربوع ودارم: حيان منهم. جدّع: قطع، يدعو عليهم بالقبح والذلة. والشاهد فيه قوله: «قبّح» أي: جعلهم مقبوحين مطرودين.
(١١) في ب: المعنى.
(١٢) في ب: تطردهم.
(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٤٤.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٥.
(١٥) انظر اللسان (قبح).
(١٦) مجاز القرآن ٢/ ١٦٠.
(١٧) في ب: قوله تعالى.
(١٨) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(١٩) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٥.
(٢٠) انظر التبيان ٢/ ١٠٢١.
(٢١) انظر الكشاف ٣/ ١٧٠، البيان ٢/ ٢٣٤، التبيان ٢/ ١٠٢١.

مضاف أي: ذا بصائر، أو على المبالغة، و «هُدًى» من حيث يستدل به[١]، ومن حيث أن المتمسك به يفوز بطلبته من الثواب، ووصفه بأنه «رَحْمَةً»، لأنه من نعم الله على من تعبد به[٢].

روى أبو سعيد الخدري عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: ما أهلك الله قرناً من القرون بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة غير أهل القرية التي مسخها الله قردةً[٣]. وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» بما فيه من المواعظ والبصائر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ﴾ (قال قتادة والسدي: وما كنت بجانب الجبل الغربي[٤])[٥] فيكون من حذف الموصوف، وإقامة صفته قيامه[٦] أو أن يكون من إضافة الموصوف لصفته، وهو مذهب الكوفيين، ومثله: بَقْلَةُ الحَمْقَاءِ[٧]، وَمَسْجِدُ الجَامِعِ[٨].

قوله: «إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ» أي: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه، والمعنى: وما كنت الحاضر المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى ولا كنت من جملة الشاهدين للوحي إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات[٩]. فإن قيل: لمَّا قال: «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الغَرْبِيِّ» ثبت أنه لم يكن شاهداً،

---

(١) به: سقط من ب. (٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٥.

(٣) أخرجه البزار وابن المنذر، والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر الدر المنثور ٥/ ١٢٩.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٤٥. (٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٢، البحر المحيط ٧/ ١٢٢.

(٧) البقلة الحمقاء: الرجلة، وهي بقلة حولية عشبية لحمية لها بزور رقاق يؤكل ورقها مطبوخاً ونيئاً، وسميت حمقاء، لأنها تنبت على طرق الناس فتداس. اللسان (بقل، رجل)، المعجم الوسيط (رجل).

(٨) اشترط الكوفيون لجواز إضافة الموصوف لصفته اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه، ومنع البصريون ذلك، لأن الصفة عين الموصوف، ولأن المضاف إليه كالشيء الواحد، ولا يضاف الشيء إلى نفسه، وتأولوا هذه الأشياء على حذف مضاف تقديره: بقلة الحبة الحمقاء، ومسجد المكان الجامع. انظر الهمع ٢/ ٤٨ ـ ٤٩، الأشموني ٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٧١، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٦.

لأن الشاهد لا بد وأن يكون حاضراً فما[١] الفائدة في إعادة قوله: «وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ».

فالجواب: قال ابن عباس التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت ما شاهدت تلك الوقائع[٢]، فإنه يجوز أن يكون هناك، ولا يشهد ولا يرى[٣].

قوله: «وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوناً» وجه الاستدراك أن المعنى: وَمَا كُنْتَ شَاهِداً لموسى وما جرى عليه ولكِنَّا أوحيناه إليك، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به على[٤] المسبب على عادة[٥] الله في اختصاراته، فإن هذا الاستدراك هو شبيه[٦] بالاستدراكين بعده، قاله الزمخشري[٧]، وهذا تنبيه على المعجز[٨]، كأنه[٩] قال: إن في إخبارك بهذه الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله دلالةً ظاهرةً على نبوتك كقوله: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ﴾[١٠] [طه: ١٣٣].

قوله: «وَمَا كُنْتَ ثَاوِياً» أي: مقيماً، يقال: ثَوَى يَثْوِي ثَوَاءً وثُوِياً، فهو[١١] ثاوٍ ومثويّ، قال ذو الرمة:

٤٠٠٧ ـ لَقَدْ كَانَ في حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُه تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَيَسْأَمُ سَائِمُ[١٢]

وقال:

٤٠٠٨ ـ طَالَ الثَّوَاءُ عَلَى رَسُولِ المَنْزِلِ[١٣]

وقال العجاج:

٤٠٠٩ ـ وَبَاتَ حَيْثُ يَدْخُلُ الثَّوِيُّ[١٤]

يعني الضيف المقيم.

قوله: «تَتْلُو» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «ثَاوِياً»، وأن يكون خبراً

---

(١) في ب: و.
(٢) في ب: المواضع والوقائع.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٧.
(٤) في الأصل: على أن.
(٥) في ب: إعادة.
(٦) في ب: يشبه.
(٧) الكشاف ٣/ ١٧١.
(٨) في ب: العجز. وهو تحريف.
(٩) في ب: فإنه. وهو تحريف.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٧.
(١١) فهو: سقط من ب.
(١٢) البيت من بحر الطويل، وهو للأعشى، لا كما نسبه ابن عادل إلى ذي الرمة. وقد تقدم.
(١٣) صدر بيت من بحر الكامل، قاله عنترة بن شداد العبسي في هجاء قيس بن زيد، وعجزه:

بين اللكيك وبين ذات الحوامل

وهو في ديوانه (٥٦). والشاهد فيه قوله: (الثواء) فإنه مصدر بمعنى الإقامة من الفعل ثوى.
(١٤) من الرجز قاله العجاج، وهو في ديوانه (٣٢٥)، مجاز القرآن ٢/ ١٠٧، القرطبي ١٣/ ٢٩١ البحر المحيط ٧/ ١٠٣. الثوى: بيت في جوف بيت يقيم فيه الضيف فهو مكان إقامة. وهو موطن الشاهد.

ثانياً[١]، وأن يكون هو الخبر، و «ثَاوِياً» حال[٢] وجعله الفراء منقطعاً مما قبله[٣]. أي: مستأنفاً[٤] كأنَّه قيل: وها أنت تتلو على أمَّتك، وفيه بعد.

فصل

المعنى: «وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوناً» خلقنا أمماً من بعد موسى «فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ»، أي: طالت عليهم المهلة، فنسوا عهد الله وتركوا أمره، وذلك أن الله عهد إلى موسى وقومه عهوداً في محمد ـ ﷺ ـ والإيمان به، فلما طال عليهم العمر وخلقت القرون من بعد القرون نسوا[٥] تلك العهود وتركوا الوفاء بها، «وَمَا كُنْتَ» مقيماً «في أَهْلِ مَدْيَنَ» كمقام موسى وشعيب فيهم «تَتْلُو عَلَيْهِم آيَاتِنَا» تذكرهم بالوعد والوعيد[٦].

قال[٧] مقاتل: يقول لم تشهد أهل مدين فتقرأ على[٨] أهل مكة خبرهم[٩] «وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسلين» في كل زمان رسولاً[١٠] يعني: أرسلناك رسولاً، وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار فتتلوها عليهم ولولا ذلك ما علمتها، ولم تخبرهم بها[١١]، «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ» بناحية الجبل الذي كلَّم[١٢] الله عليه موسى «إِذْ نَادَيْنَا» أي: نادينا موسى: خذ الكتاب بقوَّةٍ. وقال ابن عباس: إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم: (يا أمة محمدٍ أجبتكم[١٣] قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني)، قال: وإنما قال ذلك حين اختار موسى سبعين رجلاً لميقات ربه[١٤]. وقال وهب: لما ذكر الله لموسى فضل أمة محمد[١٥] قال موسى: يا رب أرني محمداً، قال: إنك لن تصل إلى ذلك، وإن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوتهم، قال: بلى يا رب، قال الله تعالى: يا أمة محمد، فأجابوه من أصلاب آبائهم[١٦].

قوله: «ولَكِن رَحْمَةً مِنْ رَبكَ» أي: أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً، أو أعلمناك[١٧] بذلك رحمةً[١٨]، أو لكن رحمناكَ رحمة بإرسالك وبالوحي إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك[١٩].

---

(١) ذكر هذين الوجهين أبو البقاء. انظر التبيان ٢/ ١٠٢٢.
(٢) حكاه أبو حيان. البحر المحيط ٧/ ١٢. (٣) مما قبله: سقط من ب.
(٤) قال الفراء: (أي: إنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى، ولم تكن هناك ثاوياً مقيماً فتراه وتسمعه) معاني القرآن ٢/ ٣١٣.
(٥) في ب: ونسوا.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٤٦.
(٧) في ب: وقال.
(٨) في ب: علماً.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٤٦، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٧.
(١٠) رسولاً: سقط من ب.
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٤٦.
(١٢) في ب: يكلم.
(١٣) في ب: جئتكم. وهو تحريف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٧.
(١٥) في ب: محمد ﷺ.
(١٦) انظر البغوي ٦/ ٣٤٦، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٥٧.
(١٧) في الأصل: أو علمناك.
(١٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٢.
(١٩) انتصب «رحمة» على المصدر عند الأخفش، فإنه قال: (فنصب «رحمة» على: ولكن رحمك ربُك=

وقرأ عيسى بن عمر وأبو حيوة: «رَحْمَةٌ» بالرفع[١]، أي: أنت رحمة[٢].

قوله: «مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ» في موضع الصفة لـ «قَوْماً»، والمعنى: لتنذر أقواماً ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني أهل مكة، «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ».

قوله[٣]: «وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ» هي الامتناعية، و (أنْ) وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء[٤]، أي: ولولا أصابتهم مصيبة[٥]، وجوابها محذوف، فقدره الزجاج: ما أرسلنا إليهم رسلاً[٦]. يعني أن الحامل على إرسال الرسل إزاحة عللهم بهذا القول، فهو كقوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[٧] [النساء: ١٦٥]، وقدره ابن عطية: لعاجلناهم[٨]، ولا معنى لهذا. «فَيَقُولُوا» عطف على «تصيبهم» و «لَوْلاَ» الثانية تحضيض[٩]، و «فنتبع» جوابه[١٠]، فلذلك نصب بإضمار «أَنْ».

قال الزمخشري: فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب، لا القول لدخول حرف الامتناع عليه دونه؟ قلت: القول هو المقصود بأن[١١] يكون سبباً للإرسال، ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب للإرسال بواسطة القول، فأدخلت عليها (لولا)[١٢]، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السبب، ويؤول معناه[١٣] إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلنا، ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم[١٤] يعاقبوا مثلاً على كفرهم عاينوا ما الجئوا به إلى العلم اليقيني ببطلان[١٥] دينهم لم

= رحمةً) معاني القرآن ٢/ ٦٥٣، ومفعول لأجله عند الزجاج فإنه قال: (والنصب على معنى: فعلنا ذلك للرحمة، كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخير، أي: فعلته لابتغاء الخير، فهو مفعول له) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٤٧. وقال الكسائي: هي خبر (كان) مضمرة بمعنى: ولكن كان ذلك رحمةً من ربك. انظر مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٤، البيان ٢/ ٢٣٤.

(١) المختصر (١١٣) البحر المحيط ٧/ ١٢٣. (٢) انظر الكشاف ٣/ ١٧١، البحر المحيط ٧/ ١٢٣.

(٣) في ب: قوله تعالى. (٤) في ب: الابتداء.

(٥) في ب: المصيبة.

(٦) قال الزجاج: (أي: لولا ذلك لم يحتج إلى إرسال الرسل، ومواترة الاحتجاج) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٤٧، وابن عادل تابع لأبي حيان في هذا النقل. انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٣.

(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٣.

(٨) قال ابن عطية (وجواب لولا محذوف تقديره: لما أرسلنا الرسل) تفسير ابن عطية ١١/ ٣٠٧ وابن عادل تابع لأبي حيان في هذا النقل. انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٣.

(٩) قال أبو عبيدة: («لولا أرسلت إلينا رسولاً» مجازه: هلاّ) مجاز القرآن ٢/ ١٠٧.

(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٧١، البحر المحيط ٧/ ١٢٣.

(١١) في الأصل: لأن. (١٢) في ب: الواو. وهو تحريف.

(١٣) في ب: معناها. (١٤) في ب: لولا.

(١٥) في ب: سلطان.

يقولوا: لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً. بل إنما يقولون إذا نالهم العقاب، وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم، وهو كقوله[١]: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ لَوْلَآ أُوتِىَ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا۟ سِحْرَانِ تَظَٰهَرَا وَقَالُوٓا۟ إِنَّا بِكُلٍّ كَٰفِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾ ۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا۟ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقَالُوا۟ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٥٥﴾﴾

قوله: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ» يعني محمداً الحق[٢] من عندنا قالوا يعني كفار مكة (لَوْلاَ) هلاَّ «أُوتِيَ مُحَمَّدٌ» مثل ما أُوتِيَ موسى من الآيات كاليد البيضاء، والعصا، وفلق البحر، وتظليل الغمام، وانفجار الحجر بالماء والمنّ و[٣] السَّلْوَى وكلام الله وغيرها[٤].

وقيل: مثل ما أُوتي موسى كتاباً جملةً واحدةً[٥]. قال الله عزّ وجلّ: «أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ»، واختلفوا في الضمير[٦] في قوله: أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا[٧]، فقيل: إن اليهود أمروا قريشاً[٨] أن يسألوا محمداً أن يؤتى[٩] مثل ما أُوتِيَ مُوسَى ـ عليه السلام[١٠] ـ فقال تعالى: «أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا» هؤلاء اليهود «بِمَا أُوتِيَ مُوسَى» بجميع[١١] تلك الآيات الباهرة؟ وقيل: إنّ الذين اقترحوا هذا هم كفار مكة، والذين كفروا بموسى هم الذين كانوا في زمن موسى إلاَّ أنه تعالى جعله كالشيء الواحد، لأنهم في الكفر والتعنت كالشيء الواحد. وقال الكلبي: إنَّ مشركي مكة بعثوا رهطاً إلى يهود المدينة يسألونهم[١٢]

---

(١) الكشاف ٣/ ١٧١ ـ ١٧٢.
(٢) في ب: بالحق. وهو تحريف.
(٣) و: سقط من ب.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٠.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٤٨.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٠ ـ ٢٦١. بتصرف يسير.
(٧) في ب: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل.
(٨) قريشاً: تكملة من الفخر الرازي.
(٩) أن يؤتى: تكملة من الفخر الرازي.
(١٠) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١١) في ب: مع.
(١٢) في الأصل: يسألوهم.

عن محمد وشأنه، فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفته، فلما رجع الرَّهط وأخبروهم[١] بقول اليهود، و[٢] قالوا: إنَّه كان ساحراً كما أن محمداً ساحر، فقال تعالى في حقهم: «أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ».

وقال الحسن: كان للعرب أصل في أيام موسى ـ عليه السلام[٣] ـ فمعناه على هذا: أو لم يكفر آباؤهم، وقالوا: موسى وهارون ساحران، وقال قتادة: أو لم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبل من البشارة بعيسى ومحمد فقالوا ساحران، وقيل[٤]: إن كفار قريش كانوا منكرين لجميع النبوات ثم إنهم لما طلبوا من الرسول معجزات موسى ـ عليه السلام[٥] ـ قال تعالى: «أَوَ لَمْ يَكْفُرُوا بما أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ»، بل بما[٦] أوتي جميع الأنبياء من قبل، أي: لا غرض لهم من هذا الاقتراح إلا التعنت، ثم حكى كيفية كفرهم بما أوتي موسى[٧]، وهو قولهم: «سَاحِرَانِ تَظَاهَرا»[٨].

قوله: «مِن قَبْلُ» إمَّا أن يتعلق بـ «يَكْفُرُوا»، أو بـ «أُوتِيَ» أي[٩] من قبل ظهورك[١٠]..

قوله: «سَاحِرَانِ» قرأ الكوفيون[١١] «سِحْرَان» أي هما، أي: القرآن والتوراة، أو موسى وهارون، وذلك على المبالغة، جعلوهما[١٢] نفس السحر، أو على حذف مضاف، أي: ذوا سِحْرَين، ولو صحَّ هذا لكان ينبغي أن يفرد سحر، ولكنَّه ثني تنبيهاً على التنويع، وقيل المراد: موسى ومحمد ـ عليهما السلام[١٣] ـ أو[١٤] التوراة والإنجيل، والباقون: «سَاحِرَانِ» أي: موسى وهارون أو موسى ومحمد[١٥] كما تقدم.

قوله: «تَظَاهَرَا» العامة على تخفيف الظاء فعلاً ماضياً صفة لـ «سِحْرَان» أو «سَاحِرَانِ» أي: تعاوَنَا[١٦]. وقرأ الحسن ويحيى بن الحارث الذِّمَّاري وأبو حيوة واليزيدي بتشديدها[١٧]، وقد لحنهم الناس، قال ابن خالويه تشديده[١٨] لحن، لأنه فعل ماض، وإنَّما يُشَدَّد في المضارع[١٩]، وقال الهذلي: لا معنى له[٢٠]، وقال أبو الفضل: لا أعرف

---

(١) في ب: وأخبروه.
(٢) و: سقط من ب.
(٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٤) في ب: فقالوا.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في ب: بل إنما.
(٧) في ب: موسى من قبل.
(٨) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٠ ـ ٢٦١.
(٩) أي: سقط من الأصل.
(١٠) انظر الكشاف ٣/ ١٧٢.
(١١) وهم: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة (٤٩٥).
(١٢) في ب: جعلوها.
(١٣) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب: و.
(١٥) السبعة (٤٩٥)، الكشف ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥، النشر ٢/ ٣٤١، ٣٤٢، الإتحاف (٣٤٣).
(١٦) انظر مجاز القرآن ٢/ ١٠٧، تفسير غريب القرآن (٣٣٣).
(١٧) المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٤.
(١٨) في الأصل: بتشديده.
(١٩) المختصر (١١٣).
(٢٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٤.

وجهه[١]. وهذا عجيب من هؤلاء، وقد حذفت نون الرفع في مواضع حتى في الفصيح كقوله عليه السلام[٢]: «لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابّوا»[٣] ولا فرق بين كونها بعد واو، أو ألف، أو ياء، فهذا[٤] أصله تتظاهران فأدغم وحذفت نونه تخفيفاً[٥]، وقرأ الأعمش وطلحة وكذا في مصحف عبد الله «اظَّاهَرا» بهمزة وصل وشد الظاء[٦] وأصلها تظاهرا كقراءة العامة، فلما أريد الإدغام سُكِّن الأول فاجتلبت[٧] همزة الوصل[٨]، واختار أبو عبيدة القراءة بالألف[٩]، لأن المظاهر[١٠] بالناس وأفعالهم أشبه منها بأن المراد الكتابين[١١]، لكن لما كان كل واحد من الكتابين يقوي الآخر لم يبعد أن يقال على سبيل المجاز تعاونا، كما يقال: تظاهرت الأخبار[١٢].

قوله: «وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ» أي بما أنزل على محمد وموسى وسائر الأنبياء، وهذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين إلا باليهود[١٣]، ثم قال: قل لهم يا محمد: «فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا» يعني من التوراة والقرآن، وهو مؤيد لقراءة «سِحْرَانِ» أو[١٤] من كتابيهما على حذف مضاف، وهو مؤيد لقراءة «سَاحِرَان»، «أَتَّبِعْهُ»، وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثله.

قوله: «أَتَّبِعْهُ» جواب للأمر وهو: «فَأْتُوا»، وقرأ زيد بن علي أَتَّبِعُهُ[١٥] بالرفع استئنافاً، أي: فأنا أتبعه[١٦].

قوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ» استجاب[١٧] بمعنى أجاب، قال ابن عباس: يريد فإن لم يؤمنوا بما جئت به من الحجج[١٨]، وقال مقاتل: فإن لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما، وهذا أشبه بالآية[١٩]، قال الزمخشري: فإن قلت ما الفرق بين فعل الاستجابة في الآية وبينه في قوله:

---

(١) المرجع السابق. (٢) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٣) وهو قول ابن مالك، انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (١٧٢ ـ ١٧٣)، شرح الكافية الشافية ١/ ٢٠٩ ـ ٢١٠. والحديث أخرجه مسلم (إيمان) ١/ ٧٤، الترمذي (استئذان) ٤/ ١٥٦، أحمد ١/ ١٦٧، ٢/ ٣٩١، ٤٤٢، ٤٧٧، ٤٩٥.

(٤) في ب: وهذا. (٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٤.

(٦) المختصر ١١٣، البحر المحيط ٧/ ١٢٤. (٧) في ب: فاختلف. وهو تحريف.

(٨) المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٤. (٩) أي: «ساحران».

(١٠) في الأصل: الظاهر. (١١) في ب: بالكتابين.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦١. (١٣) المرجع السابق.

(١٤) في ب: و. (١٥) في ب: تبعه.

(١٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٧، البحر المحيط ٧/ ١٢٤.

(١٧) في ب: فاستجاب. (١٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦١.

(١٩) المرجع السابق.

٤٠١٠ ـ فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ[١]

حيث عدّي بغير لام[٢]؟ قلت: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام، ويحذف الدعاء إذا عُدّي إلى الداعي في الغالب، فيقال: استجاب الله دعاءه أو: استجاب له، ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه، وأما البيت فمعناه: فلم يستجب دعاءه على حذف المضاف[٣]. وقد تقدم تقرير هذا في البقرة[٤]، وأنَّ استجاب بمعنى أجاب، والبيت الذي أشار إليه هو:

٤٠١١ ـ وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يجِيبُ إلى النَّدَا فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ[٥]

والناس ينشدونه على تعدّيه بنفسه، فإن قيل: الاستجابة تقتضي دعاء، فأين الدعاء هنا؟ قيل: «فَأْتُوا بِكِتَابٍ» أمر، والأمر دعاء إلى الفعل[٦]، وقال: «فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ» أي صاروا ملتزمين طريقه، ولم يبق شيء[٧] إلا اتباع الهوى، ثم زيّف طريقهم بقوله: «وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدى» وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد، وأنه لا بد من الحجة والاستدلال[٨] «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ».

قوله[٩]: «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُم الْقَوْلَ» العامة على تشديد «وَصَّلْنَا» إما من الوصل ضد القطع أي: تابعنا بعضه ببعض[١٠]. قال الفراء: أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاً[١١]، وأصله من وصل الحبل، قال:

٤٠١٢ ـ فَقُلْ لِبَنِي مَرْوَانَ ما بَالُ ذِمَّتِي بِحَبْلٍ ضَعِيفٍ لاَ يَزَالُ يُوصَّلُ[١٢]

---

(١) سيأتي تخريجه بعد.
(٢) في الكشاف: بغير اللام.
(٣) الكشاف ٣/ ١٧٣.
(٤) عند قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الدّاع إذا دعاني فليستجيبوا لي....﴾ [البقرة: ١٨٦]. انظر اللباب ١/ ٣٧٤.
(٥) البيت من بحر الطويل قاله كعب بن سعد الغنوي، وهو في مجاز القرآن ١/ ٦٧، ٢/ ١٠٧، الأصمعيات ٩٦، الاقتضاب ٣/ ٣٩٩، المسائل العسكرية للفارسي (١٥٥)، أمالي ابن الشجري ١/ ٦٢، اللسان (جوب). البحر المحيط ٧/ ١٢٤، شرح شواهد الكشاف (١٠)، والشاهد فيه قوله: (فلم يستجبه) فإنه بمعنى (لم يجبه) وهو متعد بدون حرف الجر.
(٦) انظر الكشاف ٣/ ١٧٣، الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦١.
(٧) في ب: نبي. وهو تحريف.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦١.
(٩) في ب: قوله تعالى.
(١٠) انظر مجاز القرآن ٢/ ١٠٨، تفسير غريب القرآن (٣٣٣).
(١١) معاني القرآن ٢/ ٣٠٧.
(١٢) البيت من بحر الطويل، قاله الأخطل، وهو في ديوانه (٢٧١)، مجاز القرآن ٢/ ١٠٨، القرطبي ١٣/ ٢٩٥، البحر المحيط ٧/ ١٢٥. والشاهد فيه قوله: (يوصَّل)، أي: أن العلاقة بيني وبينكم غير قوية.

وإمّا[١]: جعلناه أوصالاً أي: أنواعاً من المعاني ـ قاله مجاهد[٢] ـ وقرأ الحسن بتخفيف الصاد[٣] وهو قريب مما تقدم، قال ابن عباس ومقاتل: وَصَّلْنَا: بيَّنا لكفار مكة ـ بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية ـ كيف عذبوا بتكذيبهم[٤]، وقال ابن زيد: وصلنا لهم القول: خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا[٥] «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، ثم لما أقام الدلالة[٦] على النبوة أكد ذلك بقوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ»[٧].

قوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ» مبتدأ و «هُمْ» مبتدأ ثان و «يُؤْمِنُونَ» خبره، والجملة خبر الأول[٨]، و «بِهِ» متعلق بـ «يُؤْمِنُونَ»، وقد يُعَكِّرُ[٩] على الزمخشري وغيره من أهل البيان، حيث قالوا: التقديم يفيد الاختصاص وهنا لا يتأتى ذلك، لأنهم لو خصُّوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عداه وهو عكس المراد وقد أبدى أهل البيان هذا في قوله: ﴿ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَآ﴾ [الملك: ٢٩] فقالوا: لو قدِّم «به» لأوهم الاختصاص بالإيمان بالله وحده دون ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا بعينه جارٍ هنا، والجواب: أن الإيمان بغيره معلوم فانصبَّ الغرض إلى الإيمان بهذا.

فصل

قوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ» أي من قبل محمد ـ ﷺ ـ وقيل: من قبل القرآن «هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ»، قال قتادة: نزلت في (أناسٍ من)[١٠] أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه[١١]. وقال مقاتل: هم أصحاب السفينة الذين قدموا من الحبشة أربعين رجلاً من أهل الإنجيل وآمنوا بمحمد ـ ﷺ[١٢] ـ.

قال سعيد بن جبير: قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي ﷺ[١٣] فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا نبيَّ الله إن لنا أموالاً فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فنزل فيهم «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ» إلى قوله: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»[١٤]، وعن ابن عباس قال: نزلت[١٥] في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية

---

(١) في ب: وإما من.
(٢) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٥.
(٣) المختصر (١١٣).
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٥) انظر البغوي ٦/ ٣٥٠.
(٦) في ب: الدلائل.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.
(٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٢.
(٩) في ب: تفكر. وهو تحريف.
(١٠) في النسختين: موسى. والتصويب من الفخر الرازي.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٥٠.
(١٣) في ب: ﷺ وشرف وكرم ومجد وعظم.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٥٠.
(١٥) في ب: أنها نزلت.

من الشام[١]، وقال رفاعة[٢]: نزلت في عشرة أنا أحدهم، وصفهم الله فقال: «إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» يعني: القرآن، قالوا: «آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الحَق مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِين»، وذلك أنّ النبي ـ ﷺ ـ كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، أي كنا من قبل القرآن مسلمين مخلصين لله التوحيد مؤمنين بمحمد ـ ﷺ ـ أنه نبي حق[٣].

قوله: «أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ» منصوب على المصدر[٤]، و «بِمَا صَبَرُوا» ما مصدرية[٥] والباء متعلق بـ[٦] يؤتون[٧] (أَوْ بنفس الأجر. ومعنى «مَرَّتَيْنِ» أي: بإيمانهم بمحمد قبل بعثته[٨]، وقيل: يُؤْتَوْن أَجْرَهُمْ)[٩] مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر[١٠]، وقيل: لإيمانهم بالأنبياء الذين كانوا قبل محمد ـ عليه السلام[١١] ـ ومرّة بإيمانهم بمحمد ـ ﷺ[١٢] ـ وقال مقاتل: لما آمنوا بمحمد ـ ﷺ ـ شتمهم المشركون، فصفحوا عنهم فلهم[١٣] أجران، أجر على الصفح وأجر على الإيمان[١٤]، وقوله «بِمَا صَبَرُوا» أي على دينهم، قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أَسْلَمُوا فأوذُوا[١٥].

قوله: «وَيَدْرَءُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ» أي بالطاعة المعصية المتقدمة، قال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك[١٦]، وقال مقاتل[١٧]: يدفعون ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين بالصفح والعفو[١٨]، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون، في الطاعة. قوله: وإذا سمعوا اللَّغو وهو القبيح من القول أعرضوا عنه، وذلك أن المشركين كانوا يسبُّون مؤمني[١٩] أهل الكتاب، ويقولون تبًّا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردّون عليهم[٢٠]، «وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»، لنا ديننا ولكم دينكم، «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»، ليس المراد سلام التحية ولكنه سلام المتارك، ومعناه: سَلِمْتُمْ مِنَّا لا نعارِضُكُمْ بالشتم والقبح، ونظيره ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ثم أكد ذلك تعالى بقوله حاكياً عنهم «لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِين»، أي: دين الجاهلين، أي: لا نحب دينكم الذي

---

(١) انظر البغوي: ٦/ ٣٥٠.

(٢) هو رفاعة بن خديج، صحب النبي ـ ﷺ ـ وعمه ظهير بن رافع وابنه أسيد بن ظهير قد رويا عن النبي ـ ﷺ ـ المعارف لابن قتيبة (٣١٧).

(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٥١.

(٤) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٣.

(٥) ما: سقط من ب.

(٦) في ب: بنفس.

(٧) في ب: يؤتون أجرهم مرتين.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٥١.

(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٢) في ب: عليه الصلاة السلام، وانظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.

(١٣) في ب: فلم.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.

(١٥) انظر البغوي ٦/ ٣٥١.

(١٦) المرجع السابق.

(١٧) في ب: وقال تعالى. وهو تحريف.

(١٨) انظر البغوي ٦/ ٣٥١.

(١٩) في ب: يسمعون موسى.

(٢٠) انظر البغوي ٦/ ٣٥٢.

أنتم عليه[١]، وقيل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه[٢]، قيل: نسخ ذلك بالأمر بالقتال، وهو بعيد، لأن ترك المسافهة مندوب، وإن كان القتال (واجباً[٣])[٤]. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ أي: أحببت هدايته، وقيل: أحببته لقرابته، قال المفسرون: نزلت في أبي طالب قال له النبي ـ ﷺ ـ قل: لا إله إلاّ الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال: لولا أن تعيِّرني قريش، تقول: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينيك، فأنزل الله هذه الآية[٥].

فصل

قال في هذه الآية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾، وقال في آية أخرى ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢]، ولا تنافي فإن الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة، والذي نفاه عنه هداية التوفيق وشرح الصدور، وهو نور يقذف في القلب فيجيء به القلب كما قال[٦] سبحانه ﴿أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾[٧] [الأنعام: ١٢٢].

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال، فقالوا: قوله: «إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» يقتضي أن تكون الهداية في الموضعين بمعنى واحد لأنه لو كان المراد من الهداية في قوله «إِنَّكَ لاَ تَهْدِي» شيئاً، وفي قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» شيئاً آخر لاختلّ النظم، ثم إما أن يكون المراد من الهداية بيان الأدلة

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٥٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٤/ ٢٦٢.
(٤) ما بين القوسين في ب: واجب. وهو تحريف.
(٥) أخرجه البخاري (جنائز) ١/ ٢٣٥، مسلم (إيمان) ١/ ٥٥، أحمد ٣/ ٤٣٤، ٥٤٤١ وانظر أسباب النزول للواحدي (٢٥١ ـ ٢٥٢).
(٦) في ب: قاله.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٣.

والدعوة إلى الجنة، أو تعريف طريق الجنة أو خلق المعرفة على سبيل الإلجاء، (أو خلق المعرفة في القلوب لا على سبيل الإلجاء)[١] لا جائز أن يكون المراد (بيان الأدلة، لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى فهي غير)[٢] الهداية التي نفى الله عمومها وكذا القول في الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة، وأما الهداية بمعنى تعريف الجنة فهي أيضاً غير مرادة، لأنه تعالى علّق هذه الهداية على المشيئة. فمن وجب عليه أداء عشرة دنانير لا يقول أعطي عشرة دنانير إن شئت، وأما الهداية بمعنى الإلجاء والقسر فغير جائز. لأن ذلك عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف، وفعل القبيح مستلزم[٣] للجهل أو الحاجة وهما محالان، ومستلزم[٤] المحال محال، فذلك محال من الله والمحال لا يجوز تعليقه على المشيئة، ولما بطلت الأقسام لم يبق إلاّ أن المراد أنه تعالى يخصُّ البعض بخلق الهداية والمعرفة ويمنع البعض منها ﴿لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٣] وإذا أورد الكلام[٥] على هذا الوجه سقط ما أورده[٦] القاضي عذراً عن ذلك[٧].

قوله: «وَهُوَ أَعْلَمُ بالمُهْتَدِينَ» أي أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من[٨] يهتدي ومن لا يهتدي، ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهي قولهم: إن نَتَّبع الهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ من أرْضِنَا[٩]، قال المبرد: الخطف الانتزاع بسرعة[١٠] نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف قال للنبي ـ ﷺ ـ إنَّا لنعلم أنَّ الذي تقوله حقٌّ ولكنا إن اتَّبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة، فأجاب الله[١١] عنه من وجوه الأول: قوله: «أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً»، أي أعطاكم مسكناً لا خوف لكم فيه، إما لأن العرب يحترمون الحرم ولم يتعرضوا لسكانه، فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا لا يتعرَّضون لسكان الحرم[١٢].

قوله: «نُتَخَطَّفُ» العامة على الجزم جواباً للشرط، والمنقري بالرفع[١٣]، على حذف الفاء، كقوله:

٤٠١٣ ـ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا[١٤]

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(٣) في الأصل: ملتزم.
(٤) في الأصل: وملتزم.
(٥) في ب: هذا الكلام.
(٦) في ب: ما أورد.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٣ ـ ٤.
(٨) في ب: بمن.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٤.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) في ب: الله تعالى.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٤، وأسباب النزول للواحدي ٢٥٢.
(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(١٤) صدر بيت من بحر البسيط، قاله حسان بن ثابت، أو عبد الرحمن بن حسان، وعجزه:

والشر بالشر عند الله مثلان =

وكقراءة «يُدْرِكُكُمْ»[١] بالرفع[٢]، أو على التقديم وهو مذهب سيبويه[٣].

قوله: «أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً» قال أبو البقاء عدَّاه بنفسه لأنه بمعنى «جَعَل» وقد صرحَّ به في قوله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا﴾[٤] [العنكبوت: ٦٧] و «مَكَّنَ» متعد بنفسه من غير أن يضمَّن معنى «جَعَلَ» كقوله «مَكَّنَّاهُمْ»[٥]، وتقدم تحقيقه في الأنعام وآمناً قيل بمعنى مؤمن أي: يؤمن من دخله[٦]، وقيل: هو على حذف مضاف، أي: آمناً أهله، وقيل فاعل بمعنى النسب أي، ذا أمن[٧].

قوله: «يُجْبَى» قرأ نافع بتاء التأنيث مراعاة للفظ ثمرات، والباقون بالياء[٨] للفصل ولأن تأنيثه مجازي والجملة صفة لـ «حَرَماً» أيضاً[٩]، وقرأ العامة «ثَمَرَاتُ» بفتحتين[١٠] وأبان بضمتين[١١] جمع ثُمُر بضمتين، وبعضهم بفتح وسكون[١٢].

قوله: «رِزقاً» إن جعلته مصدراً جاز انتصابه على المصدر المؤكِّد، لأن معنى «يُجبَى إليه» يرزقهم وأن ينتصب على المفعول له[١٣]، والعامل محذوف، أي يسوقه[١٤] إليه رزقاً، وأن يكون في موضع الحال من «ثَمَراتِ» لتخصصها بالإضافة، (كما ينتصب عن النكرة المخصصة)[١٥]، وإن جعلته اسماً للمرزوق[١٦] انتصب على الحال من

= وتقدم تخريجه. والشاهد فيه هنا قوله: (الله يشكرها) حيث حذفت الفاء من جواب الشرط للضرورة، والأصل: فالله يشكرها.

(١) في النسختين: يدركُم. من قوله تعالى: **﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾** [النساء: ٧٨].

(٢) وهي قراءة طلحة بن حسان. المختصر (٢٧).

(٣) قال سيبويه: (وسألته عن قوله: «إن تأتني أنا كريمٌ»، فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر، من قبل أنا كريمٌ يكون كلاماً مبتدأ، والفاء وإذا لا يكونان إلا متعلقتين بما قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يشبه الفاء) الكتاب ٣/ ٦٤، وقال: (... فإن قلت: إن تأتني زيدٌ يقل ذاك، جاز على قول من قال: زيداً ضربته، وهذا موضع ابتداء، ألا ترى أنك لو جئت بالفاء فقلت: إن تأتني فأنا خيرٌ لك، كان حسناً، وإن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في الشعر كقوله: الله يشكرها) الكتاب ٣/ ١١٤.

(٤) [العنكبوت: ٦٧]. وانظر التبيان ٢/ ١٠٢٤.

(٥) من قوله تعالى: **﴿ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنّاهم في الأرض ما لم نمكّن لكم﴾** [الأنعام: ٦].

(٦) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٨، التبيان ٢/ ١٠٢٤.

(٧) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٤، القرطبي ١٣/ ٣٠.

(٨) السبعة (٤٩٥)، الكشف ٢/ ١٧٥، النشر ٢/ ٣٤٢، الإتحاف ٣٤٣.

(٩) أيضاً: سقط من ب. (١٠) في الأصل: بالفتحتين.

(١١) المختصر (١١٣)، المحتسب ٢/ ١٥٣، البحر المحيط ٧/ ١٢٦.

(١٢) «ثُمُرات» المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٦، ولم تعز إلى قارىء معين.

(١٣) له: سقط من ب. (١٤) في ب: يسوق.

(١٥) ما بين القوسين سقط من ب. (١٦) في: للمرزق.

«ثَمَرات»[١] ومعنى «يُجْبَى»، أي يجلب ويجمع، يقال: جبيت الماء في الحوض أي: جمعته[٢] قال مقاتل: يحمل إلى الحرم «ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُم لاَ يَعْلَمُونَ» أن ما نقوله حق.

قوله: «وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ» أي: من أهل قرية «بَطِرَتْ معيشتها»، قال الزمخشري: البطر سوء احتمال الغنى، وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى[٣]، وانتصب «مَعِيشَتَهَا» إما بحذف الجار واتصال الفعل[٤] كقوله: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، أو بتقدير حذف ظرف الزمان، أصله: بطرت أيّام معيشتها[٥]، وإما بتضمين «بَطِرَتْ» معنى كفرت أو خسرت[٦] أو على التمييز[٧] أو على التشبيه بالمفعول به[٨]، وهو قريب من «سَفِهَ نَفْسَه»[٩]. قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله، وعبدوا غيره[١٠].

قوله: «فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلاَّ قَلِيلاً» قال ابن عباس لم يسكنها إلا المسافرون، ومارُّ الطريق يوماً أو ساعة[١١]. معناه: لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً يسيراً قليلاً، وقيل: لم يعمَّر منها إلا أقلها وأكثرها خراب[١٢]، فقوله: «لَمْ تُسْكَنْ» جملة حالية، والعامل فيها معنى تلك[١٣]، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً[١٤]، و «إلا قليلاً» أي: إلا سكنى قليلاً[١٥]، أو[١٦] إلا زماناً قليلاً[١٧]، أو إلا مكاناً قليلاً[١٨]. «وَكُنَّا نَحْنُ الوَارِثِينَ» كقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ [مريم: ٤٠].

قوله: «وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ» يعني القرى الكافرة أهلها حتى نبعث في أمّها رسولاً، أي في أكثرها وأعظمها رسولاً ينذرهم وخصّ الأعظم ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف، والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما

---

(١) انظر الكشاف ٣/ ١٧٤، البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٤.
(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧٤.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر الكشاف ٣/ ١٧٤، وعزاه أبو حيان إلى الزجاج. انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(٦) أي: خسرت معيشتها. وعزاه أبو حيان إلى أكثر البصريين. انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(٧) على مذهب الكوفيين، انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٠٨، البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(٨) وعزاه أبو حيان إلى بعض الكوفيين. انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٦.
(٩) من قوله تعالى: ﴿ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه﴾ [البقرة: ١٣٠].
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٥٥.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٧٥، الفخر الرازي ٢٥/ ٦.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٥٥.
(١٣) في ب: تلك معنى تلك.
(١٤) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٣.
(١٥) انظر الكشاف ٣/ ١٧٥.
(١٦) في ب: و.
(١٧) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٣.
(١٨) فيكون الاستثناء من المساكن. البحر المحيط ٧/ ١٢٦.

حولها[١]، وهذا بيان لقطع عذرهم، لأن عدم البعثة يجري مجرى العذر للقوم، فوجب ألا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة.

وقوله: «يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا» أي: يؤدي ويبلِّغ، قال مقاتل: يخبرهم الرسول أنَّ العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا[٢]، «وما كُنَّا مهلكي القرى إلاَّ وأهلها ظالمون»: مشركون أي: أهلكهم بظلمهم، وأهل مكة ليسوا كذلك، فإن بعضهم قد آمن وبعضهم قد علم الله منهم أنَّهم وإن لم يؤمنوا لكنه يخرج من نسلهم من يؤمن[٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدْنَٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَٰقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَٰهُ مَتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا۟ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾

قوله[٤]: «وَمَا[٥] أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْء فَمَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، أي فهو متاع، وقرىء فمتاعاً الحياة بنصب «مَتَاعاً»[٦] على المصدر، أي: يتمتَّعون[٧] متاعاً، «والحَيَاةَ» نصب على الظرف[٨]، والمعنى: يتمتعون بها أيام حياتهم ثم هي إلى فناء وانقضاء[٩] «وَمَا عِنْدَ اللَّه خَيْرٌ وَأَبْقَى»، هذا[١٠] جواب عن شبهتهم فإنهم إن قالوا تركنا[١١] الدِّين لئلا تفوتنا الدنيا، فبيَّن تعالى أن ذلك خطأ عظيم، لأن ما عند الله خيرٌ وأبقى (أمَّا أنَّه خير)[١٢] فلوجهين[١٣]: الأول: أن المنافع هناك أعظم، والثاني: أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار، بل المضار فيها أكثر، وأما أنَّها[١٤] أبقى، فلأنها[١٥] دائمة غير منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً فظهر بذلك أن منافع الدنيا لا نسبة لها إلى منافع الآخرة، فلا جرم نبه على ذلك فقال: «أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» أن الباقي خيرٌ من

---

(١) انظر البغوي ٦/ ٣٥٥.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٦.
(٤) في ب: قوله تعالى.
(٥) في الأصل: فما.
(٦) المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٧، غير معزوة إلى قارىء.
(٧) في ب: يتمتعوا.
(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٧.
(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٥٦.
(١٠) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/ ٧.
(١١) في ب: إن تركنا.
(١٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.
(١٣) في النسختين من وجهين والتصويب من الفخر الرازي.
(١٤) في ب: لأنها. وهو تحريف.
(١٥) في ب: فإنها. وهو تحريف.

الفاني يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد العقل، ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله ـ تعالى ـ لأن أعقل الناس من أعطي القليل وأخذ الكثير وما هم إلا المشتغلين بالطاعة، فكأنه رحمه الله إنما أخذه من هذه الآية[١]. وقرأ أبو عمرو «أَفَلاَ يَعْقِلُونَ» بالياء من تحت التفاتاً، والباقون بالخطاب[٢] جرياً[٣] على ما تقدم.

قوله[٤]: «أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ» قرأ طلحة «أَمَنْ وَعَدْنَاهُ» بغير فاء[٥] «وَعْداً حَسَناً» يعني الجنة «فَهُوَ لاَقِيهِ» مصيبه ومدركه وصائرٌ إليه «كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا» وتزول عن قريب «ثُمَّ هُوَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَ» النار[٦]، وقرأ الكسائي وقالون: «ثُمَّ هْوَ» بسكون الهاء إجراءً لها مجرى الواو والفاء، والباقون بالضم على الأصل[٧]، وتخصيص لفظ «المُحْضَرِينَ» بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن، قال تعالى ﴿لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ﴾ [الصافات: ٥٧] ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ [الصافات: ١٢٧] وفي اللفظ إشعار به، لأن الإحضار يشعر بالتكليف والإلزام، وذلك لا يليق بمجالس اللذة، وإنما يليق بمجالس الضرر والمكاره[٨]. قوله[٩]: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ» في الدنيا أنهم شركائي وتزعمون أنها تشفع فتخلصكم من هذا الذي نزل بكم، وتزعمون مفعولاه محذوفان[١٠] أي: (تزعمونهم شركاءه[١١])[١٢]، «قال الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ» أي: وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة وقيل: الشياطين[١٣].

قوله: «هَؤُلاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا» فيه وجهان:

أحدهما: أن هؤلاء مبتدأ، والَّذِينَ أَغْوَيْنَا صفته والعائد محذوف، أي أغويناهم، والخبر «أَغْوَيْنَاهم»[١٤]، و «كَمَا غَوَيْنَا» نعت لمصدر محذوف، ذلك المصدر مطاوع لهذا الفعل أي فغووا غيًّا كما غوينا، قاله[١٥] الزمخشري[١٦]، وهذا الوجه منعه أبو علي،

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٥/ ٧.
(٢) السبعة (٤٩٥) الكشف ٢/ ١٧٥، النشر ٢/ ٣٤٢، الإتحاف ٣٤٣.
(٣) في الأصل: جواباً.
(٤) في ب: قوله تعالى.
(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ١٢٧.
(٦) انظر البغوي ٦/ ٣٥٦.
(٧) السبعة (١٥١) الكشف ١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥، الكشاف ٣/ ١٧٥ ـ ١٧٦، التبيان ٢/ ١٠٢٤.
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٧.
(٩) في ب: قوله تعالى.
(١٠) في ب: مفعولاً محذوفاً. وهو تحريف.
(١١) انظر الكشاف ٣/ ١٧٦، البيان ٢/ ٢٣٥، البحر المحيط ٧/ ١٢٨.
(١٢) ما بين القوسين في ب: تزعمونه شركاء.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧٦، الفخر الرازي ٢٥/ ٨.
(١٤) في ب: أغوينا.
(١٥) في النسختين: قال. والصواب ما أثبته.
(١٦) انظر الكشاف ٣/ ١٧٦.

قال: لأنه ليس في الخبر زيادة فائدة على ما في صفته، قال: فإن قلت: قد أوصل بقوله كما غوينا وفيه زيادة، قلت: الزيادة في الظرف[١] لا يصيِّره أصلاً في الجملة لأنَّ الظروف[٢] صلاتٌ[٣]، ثم أعرب هو «هَـؤُلاَءِ» مبتدأ و «الَّذِينَ أَغْوَيْنَا» خبره، و «أغْوَيْناهم» مستأنف، وأجاب أبو البقاء وغيره عن الأول بأن الظرف قد يلزم كقولك زيدٌ عمرو في داره[٤].

فصل

المعنى: هؤلاء الذين دعوناهم إلى الغي وهم الأتباع «أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا» أضللناهم كما ضللنا «تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ» منهم.

قوله: «مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ» إيَّانَا مفعول «يَعْبُدُونَ» قُدِّم لأجل الفاصلة[٥] وفي «ما» وجهان:

أحدهما: هي نافية (أي تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا)[٦].

والثاني[٧]: مصدرية ولا بدَّ من تقدير[٨] حرف جرٍّ أي: تبرأنا مما كانوا أي من عبادتهم إيانا، وفيه بعدٌ[٩].

قوله: «وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ» أي: وقيل للكافرين ادعوا شركاءكم، أي: الأصنام لتخلصكم من العذاب «فَدَعَوْهُمْ» (فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا)[١٠] لَهُمْ لم يجيبوهم، والأقرب أن هذا على سبيل التقريع، لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم لهم[١١].

قوله: «لو أنهم كَانُوا» جوابها محذوف أي: لما رأوا العذاب، أو لدفعوه، قال الضحاك[١٢] ومقاتل: يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروا في الآخرة، وقيل: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أنَّ العذاب حق، وقيل: لو كانوا[١٣] يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل قد آن لهم أن

---

(١) في ب: الظرف. وهو تصحيف. (٢) في الأصل: الظرف.

(٣) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٤، البحر المحيط ٧/ ١٢٨.

(٤) قال أبو البقاء: (وقال غيره، وهو الوجه الثاني: لا يمتنع أن يكون «هؤلاء» مبتدأ و «الذين» صفة، و «أغويناهم» الخبر من أجل ما اتصل به، وإن كان ظرفاً، لأن الفضلات في بعض المواضع تلزم كقولك: زيد «عمرو» في داره). التبيان ٢/ ١٠٢٤.

(٥) في ب: المفاصلة. (٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) في النسختين: والثانية. (٨) في ب: تقدم. وهو تحريف.

(٩) ذكر الوجهين ابن الأنباري في البيان، وعقب بقوله: (والوجه الأول أوجه الوجهين)، البيان ٢/ ٢٣٥، وانظر التبيان ٢/ ١٠٢٤.

(١٠) ما بين القوسين في ب: فليستجيبوا. (١١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٩.

(١٢) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/ ٩.

(١٣) في ب: لو أنهم.

يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله «لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَروا العَذَابَ الأَلِيمَ»[١] قال ابن الخطيب: وعندي أن الجواب غير محذوف وفي تقديره وجوه:

أحدها: أن الله تعالى لما خاطبهم بقوله ﴿ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ﴾ فهاهنا يشتد الخوف عليهم ويصيرون بحيث لا يرون شيئاً، فقال تعالى: ﴿وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ﴾ شيئاً ولما صاروا من شدة الخوف لا يبصرون شيئاً لا جرم ما رأوا العذاب.

وثانيها: أن الله تعالى لما ذكر عن الشركاء وهم الأصنام الذين لا يجيبون الذين دعوهم، قال في حقهم: «وَرَأَوا[٢] العَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» مشاهدين العذاب، وكانوا من الأحياء لاهتدوا، ولكنها ليست كذلك، فلا جرم ما رأت العذاب فإن قيل: قوله: «ورأوا العَذَابَ» ضمير[٣] لا يليق إلا بالعقلاء، وكيف يصح[٤] عوده للأصنام، قلنا: هذا كقوله: فَدَعوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ»، وإنما أورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا هاهنا.

وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب[٥]، أي: والكفار علموا حقيقة هذا[٦] العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون، قال: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن جواب «لو» محذوف، فإن ذلك يقتضي تفكيك نظم[٧] الآية[٨].

قوله: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ» أي: يسأل الله الكفار «مَاذَا أَجَبْتُمُ المُرْسَلِينَ»، فعميت، العامة على تخفيفها، وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم[٩]، وتقدمت القراءتان للسبعة في هود[١٠]، والمعنى: خفيت واشتبهت «عَلَيْهِم الأَنْبَاءُ» وهي الأخبار والأعذار، وقال مجاهد: الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة[١١]، فهم لا يتساءلون لا يجيبون وقال قتادة: لا يحتجون[١٢]، وقيل: يسكتون[١٣] لا يسأل بعضهم بعضاً[١٤] وقرأ طلحة «لا يسّاءلون» بتشديد السين على إدغام التاء في السين[١٥]، كقراءة ﴿تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ﴾[١٦] [النساء: ١].

---

(١) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٥/ ٩.
(٢) في ب: رأوا.
(٣) ضمير: تكملة من الفخر الرازي.
(٤) في الأصل: يليق.
(٥) في الأصل: العذاب.
(٦) هذا سقط من ب.
(٧) في ب: النظم.
(٨) الفخرالرازي ٢٥/ ٩.
(٩) المختصر (١١٣)، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٢١ ـ ٣٢٢، البحر المحيط ٧/ ١٢٩.
(١٠) عند قوله تعالى: ﴿فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون﴾ [هود: ٢٨].
(١١) انظر البغوي ٦/ ٣٥٨.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) في ب: لا يسكتون.
(١٤) انظر البغوي ٦/ ٣٥٨.
(١٥) المختصر (١١٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٩.
(١٦) قرأ بها ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في رواية، وذلك لإدغام التاء الثانية في السين. السبعة (٢٢٦)، الكشف ١/ ٢٧٥.

فصل[١]

قال القاضي: هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرية، لأن فعلهم لو كان خلقاً من الله ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا إنَّما كذَّبنا الرسل من جهة خلقك فينا بتكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك فكانت حجتهم على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم، لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك[٢] فيّ الغواية، والجواب: أنَّ علم الله بعدم الإيمان مع وجود الإيمان متنافيان لذاتهما، فمع العلم بعدم الإيمان إذا أمرنا بإدخال الإيمان في الوجود فقد أمرنا بالجمع بين الضِّدين، واعلم أنَّ القاضي لا يترك آية من الآيات المشتملة على المدح والذم والعقاب إلا يعيد استدلاله بها، كما أن وجه[٣] استدلاله في الكل هذا الحرف، فكذا وجه جوابنا حرف واحد، وهو كما ذكرنا.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْأُولَىٰ وَٱلْءَاخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾

قوله: «فَأَمَّا مَنْ تَابَ وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ» لمَا بيَّن حال المعذبين أتبعه بذكر من يتوب منهم في الدنيا ترغيباً في التوبة[٤]، وزجراً عن الثبات على[٥] الكفر، وفي «عَسَى» وجوه:

أحدها: أنه من الكرام حقيق، والله أكرم الأكرمين.

وثانيها: أنَّها للترجي للتائب وطمعه[٦]، كأنه قال: فليطمع في الفلاح.

وثالثها: عسى أن يكونوا كذلك إذا داموا على التوبة والإيمان، لجواز أن لا يدوموا[٧].

قوله: «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويَخْتَارُ» نزلت هذه الآية جواباً للمشركين حين قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، يعني الوليد بن المغيرة، أو عروة بن مسعود الثقفي، أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم[٨].

---

(١) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/ ١٠.

(٢) في ب: خلقك. (٣) وجه: سقط من ب.

(٤) في ب: في بالتوبة. وهو تحريف. (٥) في ب: في.

(٦) في ب: وطعمه. وهو تحريف. (٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٠.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٠، أسباب النزول للواحدي (٢٥٢).

قوله: «مَا كَانَ لَهُم الخِيرَةُ» فيه وجوه:

أحدها: أنَّ ما نافية، فالوقف على «يَخْتَارُ»[١].

والثاني: ما مصدرية أي يختار اختيارهم، والمصدر[٢] واقع موقع المفعول، أي مختارهم[٣].

الثالث: أن يكون بمعنى «الذي» والعائد محذوف، أي ما كان لهم الخيرة فيه[٤] كقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣] أي منه[٥]، وجوَّز ابن عطية أن تكون كان تامة، ولهم الخيرة جملة مستأنفة، قال: ويتجه عندي أن يكون ما مفعول إذا قدَّرنا كان[٦] التامة، أي: إن الله يختار كلَّ كائن، ولهم الخيرة مستأنف معناه: تعديد النعم عليهم في اختيار الله لهم لو قبلوا[٧]. وجعل بعضهم[٨] في كان ضمير الشأن، وأنشد:

٤٠١٤ ـ أَمِنْ سُمَيَّةَ دَمْعُ العَيْنِ تَذْرِيفُ لَوْ كَانَ ذَا مِنْكَ قَبْلَ اليَوْمِ مَعْرُوفُ[٩]

ولو كان ذا اسمها لقال معروفاً، وابن عطية منع ذلك في الآية، قال: لأن تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف[١٠]، كأنه يريد أن الجار متعلق بمحذوف وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة مصرح بجزئيها[١١] إلا أنَّ في هذا نظراً[١٢] إن أراده، لأن هذا الجار قائم مقام الخبر ولا أظن أحداً يمنع: هو السلطان في البلد، وهي الدار، والخيرة: من التخير كالطيرة من التطير فيستعملان استعمال المصدر[١٣]، وقال الزمخشري «مَا كَانَ لَهُم الخِيرَةُ» بيان لقوله «وَيَخْتَارُ»، لأن معناه: ويختار ما يشاء ولهذا

---

(١) ورجحه مكي قال: (لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخير والشر، أنها حدثت بقدر الله واختياره، وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له) مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٤، والوقف على «يختار» تام. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٥١ ـ ١٥٢، إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٤١، منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (٢٩٣).

(٢) في ب: والمصدر فيه. (٣) حكاه أبو البقاء. التبيان ٢/ ١٠٢٤.

(٤) قاله الطبري. انظر جامع البيان ٢٠/ ٦٣. (٥) انظر الكشاف ٣/ ١٧٧.

(٦) في ب: كانت. (٧) تفسير ابن عطية ١١/ ٣٢٥.

(٨) نقله الطبري عن الفراء، وليس في معاني القرآن للفراء، انظر جامع البيان ٢٠/ ٦٣ ـ ٦٤.

(٩) البيت من بحر البسيط، وهو مطلع قصيدة لعنترة يقولها في امرأة أبيه، وهو في الديوان (٥٣)، جامع البيان ٢٠/ ٦٤، تفسير ابن عطية ١ ـ / ٣٢٤، والسبع الطوال لابن الأنباري (٣٥٣)، البحر المحيط ٧/ ١٢٩، وفي الديوان (سهية) بدل (سمية) وهو اسمها. تذريف: من ذرفت عليه عينه تذرف تذريفاً، وهو الدمع الذي يكاد يتصل في نزوله. والشاهد فيه أن في (كان) على هذه الرواية ـ وهي من إنشاء القاسم بن معن ـ ضمير شأن اسمها، و(ذا) خبرها، و (معروف) مبتدأ مؤخر، وما قبله خبر، تنزيلاً لـ (كان) منزلة (إن). ورواية الديوان: (لو أنَّ ذا منك)، وعليها فلا شاهد في البيت.

(١٠) تفسير ابن عطية ١١/ ٣٢٥. (١١) يجزئيها: سقط من ب.

(١٢) في ب: نظر. (١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧٦.

لم يدخل العاطف، والمعنى أن الخيرة لله في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة[١] فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه[٢].

قال شهاب الدين: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على «يَخْتَار» والابتداء بما[٣] على أنها نافية هو مذهب أهل السنة[٤]، ونقل ذلك عن جماعة كأُبيٍّ وغيره[٥]، وأن كونها موصولة متصلة «يَخْتَارُ» غير موقوف عليه هو مذهب المعتزلة، وهذا الزمخشري قد قرر كونها نافية وحصل غرضه في كلامه وهو موافق لكلام أهل السنة ظاهراً وإن كان لا يريده، وهذا الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون نافية، قال: لئلا يكون المعنى: أنه إن لم يكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل، وأيضاً فلم يتقدم نفي[٦]، وهذا الذي قاله ابن جرير[٧] مرويّ عن ابن عباس[٨]، وقال بعضهم: ويختار لهم ما يشاؤه من الرسل فـ «ما» على هذا واقعة على العقلاء[٩].

فصل

إن قيل: «ما» للإثبات فمعناه: ويختار الله ما كان لهم الخيرة، أي: يختار ما هو الأصلح والخير، وإن قيل: ما للنفي أي: ليس إليهم الاختيار، أو ليس لهم أن يختاروا على الله كقوله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[١٠] [الأحزاب: ٣٦] ثم قال منزِّهاً نفسه سبحانه وتعالى «عَمَّا يُشْرِكُونَ» أي: إن الخلق والاختيار والإعزاز والإذلال مفوض إليه ليس لأحد فيه شركة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه «يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُمْ» من عداوة رسول الله ﷺ «وَمَا يُعْلِنُونَ» من مطاعنهم فيه، وقولهم: هلا اختير غيره في النبوة[١١]. ولما بيَّن علمه بما هم[١٢] عليه من الغل والحسد والسفاهة قال: «وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلٰه إلا هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأُوْلَى والآخرة»، وهذا تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات منزهاً عن النقائص والآفات[١٣] «لَهُ الحَمْدُ في الأُوْلَى والآخِرَةِ» وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة لأن الثواب غير واجب عليه بل يعطيه فضلاً وإحساناً، و «لَهُ الحَمْد في الأُولَى والآخرة» ويؤكد قول أهل الجنة: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ﴾ [فاطر: ٣٤]. ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ﴾ [الزمر:

---

(١) في ب: الجملة. وهو تحريف.
(٢) الكشاف ٣/ ١٧٦ ـ ١٧٧.
(٣) في ب: بما كان.
(٤) انظر القرطبي ١٣/ ٣٠٥.
(٥) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٤١.
(٦) انظر جامع البيان ٢٠/ ٦٣ ـ ٦٤.
(٧) في ب: ابن جريج.
(٨) انظر القرطبي ١٣/ ٣٠٦، البحر المحيط ٧/ ١٢٩.
(٩) الدر المصون ٥/ ٢٢٦، وانظر أيضاً القرطبي ١٣/ ٣٠٦.
(١٠) [الأحزاب: ٣٦]. وانظر البغوي ٦/ ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١١.
(١٢) في ب: كونهم. وهو تحريف.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١١.

٧٤] ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾[١] [يونس: ١٠] «ولَهُ الحُكْمُ» وفصل القضاء بين الخلق، قال ابن عباس: حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل المعصية بالشقاء[٢] «وإلَيْهِ تُرْجَعُونَ» أي: إلى حكمه وقضائه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ فَعَلِمُوٓا۟ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ الآية، لما بيَّن[٣] بقوله: «وَهُوَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأُولَى والآخِرَةِ وَلَهُ الحُكْمُ وإلَيْهِ تُرْجَعُون» فصل عقيب ذلك ببعض[٤] ما يجب أن يحمد عليه بما[٥] لا يقدر عليه سواه، فقال: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً»، نبَّه بذلك على كون الليل والنهار نعمتان متعاقبتان على الزمان، ووجهه أن المرء في الدنيا مضطرٌ إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ولا يتم ذلك إلا براحة وسكون بالليل ولا بد منها والحالة هذه، فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب[٦] ولا حاجة بهم إلى الليل، ولذلك يدوم لهم الضياء واللذات، فبيَّن بذلك أن القادر على ذلك ليس إلاّ الله[٧] فقال: «قُلْ[٨] أَرَأَيْتُمْ» أخبروني يا أهل مكة «إنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّيلَ سَرْمَداً» دائماً «إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» لا نهار معه «من إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ» بنهار تطلبون فيه المعيشة «أَفَلاَ تَسْمَعُون» سماع فهم وقبول؟

قوله[٩]: أَرَأَيْتُم، وجعل تنازعا في «اللَّيْل» وأعمل الثاني ومفعول «أَرَأَيْتُمْ» هي جملة الاستفهام بعده والعائد منها على الليل محذوف تقديره: بضياء بعده[١٠]، وجواب الشرط محذوف، وتقدم تحرير هذا في الأنعام[١١]، وسرمداً مفعول ثان إن كان

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١١.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣٥٩.
(٣) في الفخر الرازي: لما بيَّن من قبل استحقاقه للحمد على وجه الإجمال.
(٤) في ب: بعض.
(٥) في ب: ما.
(٦) في ب: فلا تعب ولا نصب.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٢.
(٨) في ب: هل. وهو تحريف.
(٩) في ب: فصل قوله.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ١٣٠.
(١١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم...﴾ [الأنعام: ٤٦]. انظر اللباب ٣/ ٤١٣، ٤١٧.

الجعل[١] تصييراً، أو حال إن كان خلقاً وإنشاء[٢]، والسَّرمد: الدائم الذي لا ينقطع[٣] قال طرفة[٤]:

٤٠١٥ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّةٍ نَهَارِي وَلاَ لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِ[٥]

والظاهر أن ميمه أصلية، ووزنه فعلل كجعفر[٦]، وقيل: هي زائدة واشتقاقه من السَّرد، وهو تتابع الشيء على الشيء[٧]، إلا أنَّ زيادة الميم وسطاً وآخراً لا تنقاس نحو: دُلاَمِص[٨]، وزُرْقُم[٩]، من الدلاص والزُّرقة.

قوله: «إِلَى يَوْمِ» متعلق بـ «يَجْعَلَ» أو بـ «سَرْمَداً» أو بمحذوف على أنه صفة لـ «سَرْمَداً»[١٠] وإنما قال: «أَفَلاَ تَسْمَعُونَ»، «أَفَلاَ تُبْصِرُونَ»، لأن الغرض من ذلك الانتفاع بما يسمعون ويبصرون من جهة التدبر، فلما لم ينتفعوا أنزلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر[١١]، قال المفسّرون: «أَفَلاَ تَسْمَعُونَ» سماع فهم «أَفَلاَ تُبْصِرُون» ما أنتم عليه من الخطأ والضلال[١٢].

وقال الزمخشري: فإن قيل[١٣] هلاَّ قيل بنهار يتصرَّفون فيه كما قيل بليل تسكنون فيه، قلنا[١٣]: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق بها متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده[١٤] والظلام ليس بتلك المنزلة، وإنما قرن بالضياء «أَفَلاَ تَسْمَعُونَ» لأنَّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده، وقرن بالليل «أَفَلاَ تُبْصِرُونَ» لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره[١٥] أنت من السكون ونحوه[١٦].

---

(١) في ب: جعل.
(٢) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٥.
(٣) لأنه من السرد، وهو المتابعة. انظر الكشاف ٣/ ١٧٧، اللسان (سرد).
(٤) تقدم.
(٥) البيت من بحر الطويل، وقد تقدم.
(٦) هذا معنى كلام أبي حيان فإنه قال: («سرمد» قيل: من السرمد، فميمه زائدة ووزنه فعمل، ولا يزاد وسطاً ولا آخراً بقياس، وإنما هي ألفاظ تحفظ) البحر المحيط ٧/ ١٣٠.
(٧) انظر الكشاف ٣/ ١٧٧.
(٨) الدلامص: الدِّرع البراقة اللينة، بمعنى الدَّليص والدِّلاص وقد دلصت الدرع، أي: لانت. اللسان (دلص ـ دلمص).
(٩) الزرقم: الأزرق الشديد الزرق، والمرأة زرقم أيضاً، والذكر والأنثى في ذلك سواء، وقال اللحياني: رجل أزرق وزرقم، وامرأة زرقاء بينة الزرق، وزرقمة. اللسان زرق.
(١٠) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٥.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٢ ـ ١٣.
(١٢) انظر البغوي: ٦/ ٣٦٠.
(١٣) في الكشاف: فإن قلت: .... قلت.
(١٤) في ب: فيه.
(١٥) في ب: ما تبصرون.
(١٦) الكشاف ٣/ ١٧٧.

٢٨٦ ـــــــ

لأنه قارون بن يصهر[١] بن قاهث بن لاوي بن يعقوب، وموسى ابنُ عمران بن قاهث[٢] وقال ابن إسحاق: كان قارون عم موسى كان أخا عمران وهما ابنا يصهر ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، ولكنه نافق كما نافق السَّامري[٣] وكان يسمى المنوَّر[٤] لحسن صورته[٥].

وقال[٦] ابن عباس: إنه كان ابن خالته[٧]، فبغى عليهم، وقيل: كان عاملاً[٨] لفرعون على بني إسرائيل، وكان يبغي عليهم ويظلمهم[٩]، وقال قتادة: «بَغَى عَلَيْهِمْ» بكثرة المال[١٠] (ولم يرع لهم حق الإيمان بل استخف بالفقراء)[١١].

وقال الضحاك: بغى عليهم بالشرك[١٢]، وقال القفال: طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده[١٣]، وقال ابن عباس: تكبّر عليهم وتجبر[١٣]، وقال الكلبي: حسد هارون على الحبورة[١٣]، وروي أن موسى عليه السلام[١٤] لما قطع الله له البحر، وأغرق فرعون جعل الحبورة لهارون فحصلت له النبوة والحبورة وكان له القربان والمذبح وكان لموسى الرسالة، فوجد قارون لذلك في نفسه، وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة، ولست في شيء، لا أصبر أنا على هذا، فقال موسى: والله ما صنعت ذلك لهارون بل جعله الله فقال قارون له: فوالله لا أصدِّقك أبداً حتى تأتيني بآية[١٥] يعرف بها أن جعل ذلك لهارون، قال: فأمر موسى رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كلُّ رجل منهم بعصاه فجاءوا بها، فألقاها موسى عليه السلام[١٦] في قبة له وكان ذلك بأمر الله ودعا موسى ربه أن يريهم بيان ذلك، فباتوا يحرسون عصيهم، فأصبحت عصا هارون تهتز لها ورق أخضر[١٧] وكانت من شجر اللوز، فقال موسى لقارون: ألا ترى ما صنع الله لهارون، فقال: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر، فاعتزل قارون ومعه ناس كثير وولي هارون الحبورة والمذبح والقربان، وكانت بنو إسرائيل يأتون بهَدَايَاهُمْ إلى هارون[١٨] فيضعها في المذبح وتنزل نار من السماء فتأكلها، واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتَّبَع من بني إسرائيل، فما كان يأتي موسى ولا يجالسه.

---

(١) في ب: بصرم.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣٦٠ ـ ٣٦١، الفخر الرازي ٢٥/ ١٤.
(٣) انظر البغوي ٦/ ٣٦١.
(٤) في النسختين: النور.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٤.
(٦) في ب: وعن.
(٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٤.
(٨) في ب: غلاماً.
(٩) وهو قول يحيى بن سلاَّم وابن المسيب. انظر القرطبي ١٣/ ٣١٠.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٦١.
(١١) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٦١.
(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٥.
(١٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٥) في ب: بحجة.
(١٦) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٧) أخضر: تكملة من الفخر الرازي.
(١٨) في ب: قارون.

وروي عن النبي ـ ﷺ ـ «إنَّ قارُونَ كانَ من السَّبْعِينَ المُخْتَارَة الَّذِينَ سَمِعُوا كلامَ اللَّه»[١].

قوله: «وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ ما إنَّ مَفَاتِحَهُ» ما موصولة بمعنى الذي صلتها (إنَّ) وما في حيّزها ولهذا كسرت[٢] ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع الوصل بإنَّ وكان يستقبح ذلك عنهم، يعني لوجوده في القرآن[٣]، والمفاتح جمع مفتح بفتح الميم وهو الذي يفتح به الباب قاله قتادة ومجاهد وجماعة[٤]، وقيل: مفاتحه خزائنه كقوله ﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ [الأنعام: ٥٩] أي: خزائنه.

قوله: «لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ» فيها وجهان:

أحدهما: بأن الباء للتعدية، كالهمزة ولا قلب في الكلام، والمعنى: لتُنيء المفاتح العصبة الأقوياء كما تقول: أَجَأْتُهُ وَجِئْتُ به، وأَذْهَبْتُه وَذَهَبْتُ به[٥]، ومعنى ناء بكذا: نهض به بثقل، قال:

٤٠١٧ ـ تَنُوءُ بِأُخْرَاهَا فَلأْياً قِيَامُهَا ... وَتَمْشِي الهُوَيْنَا[٦] عن قَرِيبٍ فَتَبْهَرُ[٧]

وقال أبو زيد: نُؤْتُ بالعمل أي: نهضت به[٨]، قال:

٤٠١٨ ـ إذَا وَجَدْنَا خَلْفاً بِئْسَ الخَلَفْ ... عَبْداً إذَا مَا نَاءَ بِالحِمْلِ وَقَفْ[٩]

وفسره الزمخشري بالأثقال، قال: يقال: ناء به الحمل حتى أثقله[١٠]

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٥.

(٢) انظر البيان ٢/ ٢٣٦، التبيان ٢/ ١٠٢٥.

(٣) قال النحاس: (وسمعت عليَّ بن سليمان يقول: ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات إنه لا يجوز أن يكون صلة الذي وإخوته (أنَّ)، وما علمت فيه وفي القرآن «ما إنَّ مفاتحه») إعراب القرآن ٣/ ٢٤٢.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٦١.

(٥) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٤٢، التبيان ٢/ ١٠٢٥، البحر المحيط ٧/ ١٣٢.

(٦) الهوينا: سقط من النسختين.

(٧) البيت من بحر الطويل قاله ذو الرُّمة في وصف الناقة وهو في ديوانه ٢/ ٦٢٤ القرطبي ١٣/ ٣١٢، اللسان (نوأ)، البحر المحيط ٧/ ١٣٢، المفضليات (٣٤٢)، تنوء: يقال: ناء بالحمل، إذا نهض به مثقلاً، وناء به الحمل، إذا أثقله. لأياً، يقال: ألأى يلأى لأياً، والتأى يلتأي إذا أبطأ. ومعناه: إن آخرها وهي عجيزتها، تنيئها إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافها.

(٨) لم أعثر عليه في النوادر، وهو في القرطبي ١٣/ ٣١٢، البحر المحيط ٧/ ١٣٢.

(٩) بيتان من الرجز لم أهتد إلى قائلهما، وهما في الكامل ٣/ ١٣١١، أساس البلاغة (خضف) والرواية فيهما: أنشدني الرياشي لأعرابي يذم رجلاً اتخذ وليمة:

إنَّا وجدنا خلفاً بئس الخلف ... أغلق عنَّا بابه ثمَّ حلف

لا يدخل البوَّاب إلاَّ من عرف ... عبداً إذا ما ناء بالحمل خضف

والقرطبي ١٣/ ٣١٢، البحر المحيط ٧/ ١٣٢. والشاهد فيه قوله: (ناء بالحمل) أي: نهض به.

(١٠) في ب: حين أفعله. وهو تحريف.

وأماله[١]، وعليه ينطبق المعنى أي: لتثقل[٢] المفاتح العصبة.

والثاني: قال أبو عبيدة[٣] إنَّ في الكلام قلباً، والأصل: لتنوء العصبة بالمفاتح أي: لتنهض بها[٤] لقولهم: عرضت الناقة على الحوض[٥]، وتقدم الكلام في القلب وأن فيه ثلاثة مذاهب، وقرأ بديل بن ميسرة[٦]: لينوء بالياء من تحت والتذكير[٧]، لأنه راعى المضاف المحذوف، إذ التقدير حملها أو ثقلها[٨]، وقيل الضمير في «مَفَاتِحَه» لـ «قَارُون» فاكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، كقولهم: ذهبت أهل اليمامة، قاله الزمخشري[٩]؛ يعني كما اكتسب «أَهْل» التأنيث اكتسب هذا التذكير، و «العُصْبَةُ»: الجماعة الكثيرة، والعصابة مثلها، قال مجاهد: ما بين العشرة إلى الأربعين[١٠]؛ لقول إخوة يوسف ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ [يوسف: ٨] وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم وقيل: أربعون رجلاً[١١] وقيل سبعون[١٢] روي عن ابن عباس: كان يحمل مفاتحه أربعون رجلاً أقوى ما يكون من الرجال[١٣]، وروى جرير[١٤] عن منصور[١٥] عن خيثمة[١٦] قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً ما يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح منها كنز[١٧]، وطعن بعضهم في هذا القول من وجهين الأول: أنَّ مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب والجواهر لكان لها أعداد قليل من المفاتيح، فأي حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح؟ الثاني: أن المكنوز هي الأموال[١٨] المدخرة في الأرض فلا يجوز أن يكون لها مفاتح.

---

(١) والعبارة في الكشاف: (ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله) الكشاف ٣/ ١٧٨.

(٢) في ب: اشتغل. وهو تحريف. (٣) قال أبو عبيدة: سقط من الأصل.

(٤) وعبارة أبي عبيدة: (ما إنَّ العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه...) مجاز القرآن ٢/ ١١١.

(٥) انظر مجاز القرآن ٢/ ١١١. (٦) لم أقف له على ترجمة.

(٧) المحتسب ٢/ ١٥٣، الكشاف ٣/ ١٧٨، البحر المحيط ٧/ ١٣٢.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ١٣٢. (٩) انظر الكشاف ٣/ ١٧٨. بتصرف.

(١٠) وهو قول قتادة. انظر البغوي ٦/ ٣٦١. (١١) انظر البغوي ٦/ ٣٦١.

(١٢) المرجع السابق. (١٣) المرجع السابق.

(١٤) هو جرير بن حازم الأزدي، أبو النصر البصري، أحد الأعلام، أخذ عن الحسن، وابن سيرين، وطاووس، وغيرهم، وأخذ عنه أيوب، وابن عون، وابنه وهب بن جرير، وغيرهم، مات سنة ١٧٠هـ. تهذيب التهذيب ٢/ ٦٩ ـ ٧٢.

(١٥) هو منصور بن زاذان الثقفي مولاهم أبو المغيرة الواسطي، أخذ عن أنس وأبي العالية، وجماعة، وأخذ عنه جرير بن حازم، وخلف بن خليفة وطائفة، مات سنة ١٣١هـ. تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٠٦.

(١٦) هو خيثمة بن أبي خيثمة البصري، أبو نصر، أخذ عن أنس، والحسن البصري، وأخذ عنه الأعمش، ومنصور، وجابر الجعفي. تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٨.

(١٧) أخرجه سعيد بن منصور وابن منذر عن خيثمة ـ رضي الله عنه ـ انظر الدر المنثور ٥/ ١٣٦.

(١٨) في ب: هذه الأمور. وهو تحريف.

٢٩٠ ـــــــ

بعضهم: إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليها، وأمَّا من يعلم أنَّه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح. وما أحسن قول المتنبي:

٤٠١٩ ـ أَشَدُّ الغَمِّ عِنْدِي في سُرُورٍ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالا[١]

(وأحسن وأوجز منه ما قال تعالى)[٢] ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] قال ابن عباس: كان فرحه ذلك شركاً، لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله تعالى[٣].

وثانيها: قوله: «وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ». يجوز أن يتعلق «فِيمَا آتَاكَ» بـ «ابْتَغِ»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال، أي: متقلباً «فِيمَا آتَاكَ». و «مَا» مصدرية أو بمعنى الذي[٤]. والمراد[٥] أن يصرف المال إلى ما يؤديه إلى الجنة، والظاهر أنه كان مقرًا بالآخرة[٦].

وثالثها: قوله: «وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» قال مجاهد وابن زيد لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة[٧] وقال السُّدِّي: بالصدقة وصلة الرحم[٨] وقال علي ألاَّ تنسى صحتك وقوة شبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة، قال عليه السلام[٩] لرجل وهو يعظه: «اغْتَنِمْ خَمْساً قبلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك، وصحَّتك قبل سَقَمِكَ، وغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغك قَبْلَ شُغْلِكَ، وحَيَاتكَ قَبْلَ مَوْتِكَ»[١٠].

قوله: «وأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ»: أي: إحساناً[١١] كإحسانه إليك، أي: أحسن بطاعة الله كما أحسن إليك بنعمته[١٢]، وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك[١٣]، وقيل[١٤] إنه لما أمره بالإحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً، ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن اللقاء[١٥].

---

(١) البيت من بحر الوافر، قاله المتنبي، وهو في ديوانه ٣/ ٢٢٤، الكشاف ٣/ ١٧٨، الفخر الرازي ٢٥/ ٢٦، البحر المحيط ٧/ ١٣٢، شرح شواهد الكشاف (١٠٠). يقول: أشدُّ الغم عندي وقف السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه وهكذا سرور الدنيا كله.

(٢) كذا في الفخر الرازي، وفي النسختين: وقال. (٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٦.

(٤) قاله أبو البقاء. التبيان ٢/ ١٠٢٦. (٥) في الأصل: والمعنى.

(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٦. (٧) انظر البغوي ٦/ ٣٦٢.

(٨) المرجع السابق. (٩) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(١٠) أخرجه البغوي بسنده عن عمرو بن ميمون الأزدي. انظر البغوي ٦/ ٣٦٢.

(١١) إحساناً: سقط من ب.

(١٢) انظر البغوي ٦/ ٣٦٢. فتكون الكاف للتشبيه، وهو أن يكون في بعض الأوصاف، لأن مماثلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون، فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان. البحر المحيط ٧/ ١٣٣.

(١٣) انظر البغوي ٦/ ٣٦٢. فتكون الكاف للتعليل. البحر المحيط ٧/ ١٣٣.

(١٤) في ب: واعلم. (١٥) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٦ ـ ١٧.

قوله: «وَلاَ تَبْغِ الفَسَادَ في الأَرْضِ» ولا تطلب الفساد في الأرض[١]، وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض[٢]، وقيل المراد ما كان عليه من الظلم والبغي[٣]، و «في الأَرْضِ» يجوز أن يتعلق بـ «تَبْغِ» أو بـ «الفَسَادِ» أو بمحذوف على أنه حال وهو بعيد. ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ»، قيل: إن هذ القائل هو موسى[٤] عليه السلام[٥]؛ وقيل: بل مؤمنو قومه[٦].

وقوله: «عِنْدِي» إما ظرف لـ «أُوتِيته»، وإما صفة[٧] للعلم[٨].

فصل

قال قارون: «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي» أي: على فضلٍ وخير علمه الله عندي فرآني[٩] أهلاً لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره[١٠]، وقال سعيد بن المسيب والضحاك: كان موسى عليه السلام[١١] يعلم علم الكيمياء (أنزل الله عليه علمه من السماء)[١٢] فعلَّم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقناء ثلثه وعلم قارون ثلثه، فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه[١٣]. وكان ذلك سبب أمواله.

وقيل: «عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي» بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب[١٤] ثم أجاب الله عن كلامه بقوله: «أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ» الكافرة «مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً» للأموال أو أكثر جماعة وعدداً. فقوله «أَوَ لَمْ يَعْلَمْ» يجوز أن يكون هذا إثباتاً[١٥] لعلمه بأن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى، لأنه قرأه في التوراة وأخبر به موسى وسمعه من حفاظ التواريخ؛ كأنه قيل: أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته. ويجوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك لأنه لما قال: «أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي» فتصلف[١٦] بالعلم وتعظم به قيل مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع[١٧] حتى يقي به نفسه. والمعنى أنه تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما[١٨] يزيد عليه أضعافاً[١٩].

---

(١) في الأرض: سقط من ب.
(٢) انظر البغوي ٦/ ٣٦٢.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.
(٤) انظر الكشاف ٣/ ١٧٨، الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.
(٧) صفة: سقط من ب.
(٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٦.
(٩) في ب: وإني.
(١٠) انظر البغوي ٦/ ٣٦٣.
(١١) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ١٧٨، الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.
(١٤) المرجعان السابقان.
(١٥) في ب: استئنافاً.
(١٦) الصلف: مجاوزة القدر في الظُّرف والبراعة والادّعاء فوق ذلك تكبراً. اللسان (صلف).
(١٧) في ب: الباقي.
(١٨) ما: سقط من ب.
(١٩) انظر الكشاف ٣/ ١٧٨ ـ ١٧٩، الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.

قوله: «مَنْ هُوَ أَشَدُّ» من موصولة أو نكرة موصوفة وهو في موضع المفعول بـ «أهلك»، و «مِنْ قَبْلِهِ» متعلق به، و «مِنَ القُرُونِ» يجوز فيه ذلك ويجوز أن يكون حالاً من «مَنْ هُوَ أَشَدُّ»[١].

قوله: «وَلاَ يُسْأَلُ» هذه قراءة العامة على البناء للمفعول وبالياء من تحت، ورفع الفعل، وقرأ أبو جعفر «وَلاَ تُسْأَل» بالتاء من فوق والجزم[٢] وابن سيرين وأبو العالية كذلك إلا أنه مبني للفاعل وهو المخاطب، قال ابن أبي إسحاق: لا يجوز ذلك حتى ينصب «المُجْرِمِين»[٣]، قال صاحب اللوامح: هذا هو الظاهر إلاَّ أنَّه لم يبلغني فيه شيء، فإن تركاه مرفوعاً فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون «المُجْرِمُونَ» خبر مبتدأ محذوف أي هم المجرمون.

الثاني: أن يكون بدلاً من أصل الهاء والميم في «ذُنُوبِهِمْ» لأنهما مرفوعا المحل، يعني أن «ذُنُوباً» مصدر مضاف لفاعله، قال فحمل المجرمون[٤] على الأصل كما تقدم في قراءة «مَثَلاً مَا بَعُوضَةٍ» بجر بعوضة، وكان قد خرجها على أن الأصل: يضرب مثل بعوضةٍ، وهذا تعسف كثير فلا ينبغي أن يقرأ ابن سيرين وأبو العالية إلا «المُجْرِمِينَ» بالياء فقط وإنما ترك نقلها[٥] لظهوره[٦].

قوله: «وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ» قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال[٧]، وقال مجاهد يعني لا تسأل الملائكة عنهم، لأنهم يعرفونهم بسيماهم[٨]، وقال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ[٩]، وقيل: إن المراد أن الله تعالى[١٠] إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهم[١١] عن كيفية ذنوبهم وكنيتها[١٢]، لأن الله تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة إلى السؤال[١٣]، فإن قيل: كيف الجمع بينه وبين قوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا

---

(١) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٦.

(٢) قال أبو حيان: (وقرأ أبو جعفر في روايته «ولا تسأل» بالتاء والجزم، «المجرمين» نصب) البحر المحيط ٧/ ١٣٤.

(٣) قال أبو حيان: (وقرأ ابن سيرين وأبو العالية كذلك في «ولا تسأل» على النهي للمخاطب، وكان ابن أبي إسحاق لا يجوز ذلك إلا أن يكون «المجرمين» بالياء في محل النصب بوقوع الفعل عليه) البحر المحيط ٧/ ١٣٤.

(٤) في ب: المجرمين.

(٥) نقلها: سقط من ب.

(٦) انظر البحر المحيط ٧/ ١٣٤. بتصرف.

(٧) انظر البغوي ٦/ ٣٦٤.

(٨) المرجع السابق.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) تعالى: سقط من ب.

(١١) في ب: يسأل.

(١٢) في ب: ويكنيتها.

(١٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.

يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] فالجواب: يحمل ذلك على وقتين كما قررناه[١].

وقال أبو مسلم: السؤال قد يكون للمحاسبة، وقد يكون للتقريع والتوبيخ، وقد يكون للاستعتاب، وأليق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله ﴿ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ [النحل: ٨٤] ﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦].

قوله: «فِي زِينَتِهِ» إما متعلق بـ «خَرَجَ»، وإما بمحذوف على أنه حال من فاعل خرج[٢].

فصل

قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾﴾

دلت الآية على أنه خرج بأظهر زينة وأكملها، وليس في القرآن إلا هذ القدر والناس ذكروا وجوهاً مختلفة، والأولى ترك هذه التقديرات لأنها متعارضة، ثم إن الناس لمَّا رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم[٣] يرغب في الدنيا: «يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّه لَذُو حظٍّ عَظِيم» من الحال، وهؤلاء الراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار، وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبُّون الدنيا، فأما الذين أوتوا العلم ـ وهم أهل الدين ـ قال ابن عباس: يعني الأحبار من بني إسرائيل[٤]، وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة[٥]. فقالوا للذين تمنوا: «وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ» من هذه النعم، أي: ما عند الله من الجزاء والثواب «خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ» وصدَّق بتوحيد الله وعمل صالحاً، لأن للثواب منافع عظيمة خالصة عن شوائب المضار دائمة، وهذه النِّعم على الضد في هذه الصفات[٦].

قوله[٧]: «وَيْلَكُمْ»: منصوب بمحذوف، أي: «أَلْزَمَكُمُ اللَّهُ وَيْلَكُمْ»[٨]، قال الزمخشري: ويلك أصله الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والرَّدع والبعث على ترك ما يضر[٩].

قوله: «وَلاَ يُلَقَّاهَا» أي: هذه الخصلة وهي الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله. وقيل: الضمير يعود إلى ما دل عليه قوله: «آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» يعني هذه الأعمال لا يؤتاها إلا الصَّابرون[١٠] (وقال الزجاج: ولا يُلَقَّى هذه الكلمة وهي قولهم: «ثَوَابُ اللَّه

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٧.
(٢) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٦.
(٣) في ب: قال منهم من كان.
(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٦٤.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٨.
(٧) في الأصل: فصل.
(٨) انظر التبيان ٢/ ١٠٢٦.
(٩) في الكشاف: على ترك ما لا يرضى. الكشاف ٣/ ١٧٩.
(١٠) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٨.

خَيْر» إلا الصَّابِرُون[١])[٢] على أداء الطاعات والاحتراز عن المحرمات، وعلى الرِّضا بقضاء الله في[٣] كل ما قسم من المنافع والمضار[٤].

قوله: «فَخَسَفْنَا بِهِ وبِدَارِهِ الأَرْضَ» المشهور كسر هاء الكناية في بِهِ وبِدَارِهِ لأجل كسر ما قبلها. وقرىء بضمها[٥] وقد تقدم أنها الأصل، وهي لغة الحجاز.

فصل

قيل: لما أشر[٦] وبطر وعتا خسف الله به وبداره الأرض جزاءً على عتوه وبطره، والفاء تدل على ذلك، لأن الفاء تشعر بالعلية. وقيل: إن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام[٧] كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهما، حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار، وعن كل ألف درهم على درهم، وعن كل ألف شاة على شاة، فحسبه[٨] فاستكثره[٩] فشحت به نفسه، فجمع بني إسرائيل وقال إنّ موسى يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شئت فقال: ائتوا بفلانة البغيّ فنجعل لها جعلاً حتى تقذف موسى بنفسها، فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فدعوها فجعل لها قارون طشتاً من ذهب مملوءاً ذهباً[١٠]، وقال لها: إني أموّلك وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل، فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل، ثم أتى موسى فقال إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم[١١] موسى وهم في براح[١٢] من الأرض، فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين جلدة، ومن زنى وليست له امرأة جلدناه مائة، (ومن زنى وله)[١٣] امرأة رجمناه حتى يموت، فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، قال: ادعوها فإن قالت فهو كما قالت، فلما جاءت قال لها موسى: يا فلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ وناشدها بالذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت في نفسها: أحدث اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله، فقالت: لا، كذبوا بل جعل[١٤] لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي، فخر موسى ساجداً يبكي، وقال: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي، فأوحى الله[١٥] إليه أن مر الأرض بما شئت فإنها مطيعة لك، قال: يا بني

---

(١) معاني القرآن وإعرابه ٤/١٥٦.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب: و.
(٤) انظر الفخر الرازي ٢٥/١٨.
(٥) انظر الحجة لأبي علي ١/١٣٢.
(٦) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/١٩.
(٧) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٨) فحسبه: سقط من ب.
(٩) في ب: فاستكثر.
(١٠) في ب: من ذهب.
(١١) في الأصل: إليه.
(١٢) في ب: وهي في مراح.
(١٣) ما بين القوسين في ب: أوله.
(١٤) في ب: جعلا.
(١٥) لفظ الجلالة: سقط من ب.

إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معه[١] فليلزم مكانه، ومن كان معي فليعتزل، فاعتزلوا جميعاً ولم يبق مع قارون إلا رجلان، ثم[٢] قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى ويناشدونه بالله والرَّحم وهو لا يلتفت إليهم لشدة غضبه، ثم قال خذيهم فانطبقت عليهم فأوحى الله إلى موسى[٣]: ما أفظَّك استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم، أما وعزتي لو دعوني مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً[٤]، فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم: إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف الله بداره وأمواله الأرض، ثم إن قارون يخسف به كل يوم قامة[٥].

قال القاضي: إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك، وإن كان لا يمتنع على وجه المبالغة في الزجر، وأما قولهم[٦]: إنه ـ تعالى ـ قال[٧]: لو استغاثوا بي لأغثتهم، فإن صح حمل على استغاثة[٨] مقرونةٍ بالتوبة، فأما وهو ثابت على ما هو عليه مع أنه تعالى هو الذي حكم بذلك الخسف، لأن[٩] موسى ما فعله إلا عن إذن فبعيد، وقولهم إنهم يتجلجلون في الأرض فبعيد، لأنه لا بد له من نهاية، وكذا القول فيما ذكر من عدو القامات[١٠] والذي عنده في أمثال[١١] هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة، لأنها من باب أخبار الآحاد فلا تفيد اليقين وليست المسألة عملية حتى يكفي فيها الظنّ ثم إنها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب[١٢].

قوله: «مِنْ فِئَةٍ» يجوز أن يكون اسم كان إن كانت ناقصة، و «له» الخبر أو «يَنْصُرونَهُ» وأن تكون فاعلة إن كانت تامة و «يَنْصُرُونَهُ» صفة لـ «فِئَةٍ» فيحكم على موضعها بالجر لفظاً وبالرفع معنى، لأن «مِنْ» مزيدة فيها، ثم قال «وَمَا كَانَ مِنَ المُنْتَصِرين» أي الممتنعين مما نزل من الخسف، يقال: نصره من عدوه فانتصر أي: منعه فامتنع[١٣].

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ

---

(١) معه: سقط من ب.
(٢) ثم: سقط من ب.
(٣) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام.
(٤) مجيباً: سقط من ب.
(٥) في الفخر الرازي: مائة قامة.
(٦) في ب: قوله.
(٧) قال: سقط من ب.
(٨) في الأصل: الاستغاثة.
(٩) في ب: أن.
(١٠) في ب: الغايات.
(١١) في ب: في إنفاذ.
(١٢) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٥/ ١٩.
(١٣) المرجعان السابقان.

ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾﴾

قوله: «وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ» أي: صار[١] أولئك الذين تمنوا[٢] ما رُزق من[٣] المال والزينة يتندمون على ذلك التمني[٤]، والعرب تعبِّر عن[٥] الصيرورة بأصبح وأمسى وأضحى، تقول: أصبح فلانٌ عالماً، وأضحى معدماً، وأمسى حزيناً، والمعنى صار ذلك زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى وداعياً إلى الرضا بقضاء الله وقسمته[٦].

قوله: «وَيْكَأَنَّ اللَّه. . . . وَيْكَأَنَّهُ» فيه مذاهب منها: أن وَيْ كلمة برأسها وهي اسم فعلٍ معناها أعجب[٧] أي أنا والكاف للتعليل، و «أنْ» وما في حيّزها مجرورة بها، أي: أعجب لأنَّه لا يفلح الكافرون، وسمع كما أنَّه لا يعلم غفر الله له[٨]، وقياس هذا القول أن يوقف على «وَيْ» وحدها، وقد فعل ذلك الكسائي، إلا أنه ينقل عنه أنه يعتقد في الكلمة أن أصلها «وَيْلَكَ» كما سيأتي، وهذا ينافي وقفه، وأنشد سيبويه[٩]:

٤٠٢٠ ـ وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْـ ـبَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرّ[١٠]

الثاني: قال بعضهم «كَأَنَّ» هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه، وصارت للخبر والتيقن[١١]، وأنشد:

---

(١) في ب: صاروا.
(٢) في ب: الَّذين تمنَّوا مكانه بالأمس.
(٣) في ب: بـ.
(٤) في ب: الغنى. وهو تحريف.
(٥) في ب: عن ذلك.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠.
(٧) في ب: معناه وأعجب. وهو تحريف.
(٨) هذا قول الخليل، قاله سيبويه: (وسألت الخليل ـ رحمه الله تعالى ـ عن قوله: «ويكأنَّه لا يفلح» وعن قوله تعالى جده: «ويكأنَّ الله» فزعم أنها «وي» مفصولة من «كأنَّ»، والمعنى: وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبِّهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. والله تعالى أعلم) الكتاب ٢/ ١٥٤. وانظر الكشاف ٣/ ١٨٠، البيان ٢/ ٢٣٧، التبيان ٢/ ١٠٢٧، البحر المحيط ٧/ ١٣٥.
(٩) الكتاب ٢/ ١٥٥.
(١٠) البيت من بحر الخفيف قاله زيد بن عمرو بن نفيل، أو نبيه بن الحجاج، وهو في الكتاب ٢/ ١٥٥، معاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٢، مجالس ثعلب ١/ ٣٢٢، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٥٧، المحتسب ٢/ ١٥٥، الخصائص ٢/ ٤١، ١٦٩، الكشاف ٣/ ١٨٠. تفسير ابن عطية ١١/ ٣٤٤، البيان ٢/ ٢٣٧، ابن يعيش ٤/ ٧٦، اللسان (ويا)، البحر المحيط ٧/ ١٣٥، المغني ٢/ ٣٦٩، شرح شواهده ٢/ ٧٨٦، الهمع ٢/ ١٠٦، الأشموني ٣/ ١٩٩، الخزانة ٦/ ٤٠٥. النشب: المال. والشاهد فيه (ويكأنَّ) فهي عند الخليل وسيبويه مركبة من (وي) للتنبيه، و (كأن) للتشبيه.
(١١) قال ابن جني: (وهو أن (وي) على قياس مذهبهما (الخليل وسيبويه) اسم سمي به الفعل في الخبر، فكأنه اسم أعجب، ثم ابتدأ فقال: «كأنَّه لا يفلح الكافرون» و «وي كأنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من=

٢٩٨ ـــــــ

وحقهم[١] أن يقفوا على الكاف كما فعل أبو عمرو، ومن قال بهذا استشهد بالبيتين المتقدمين، فإنه يحتمل أن يكون الأصل فيهما «وَيْلَكَ» فحذف ولم يرسم في القرآن إلا «وَيْكَأَنَّ» «وَيْكَأَنَّهُ»[٢] متصلة في الموضعين[٣]. فعامَّة القرَّاء اتبعوا الرسم، والكسائي وقف على «وَيْ» وأبو عمرو على «وَيْكَ»[٤] وهذا كله في وقف الاختيار دون الاختبار كنظائر تقدمت[٥].

الخامس: أنَّ وَيْكَأَنَّ كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها «أَلَمْ تَرَ»[٦] وربَّما نقل ذلك عن ابن عباس[٧]، ونقل الكسائي والفراء أنها بمعنى: أما ترى إلى صنع الله، قال الفراء: هي كلمة تقرير، وذكر أنه أخبره[٨] من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ قال: وَيْ كأنَّه وراء البيت، يعني: أما ترينه وراء البيت[٩]، وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى: رحمة لك في لغة حمير[١٠].

قوله: «لَوْلاَ أَنْ مَنَّ اللَّهُ» قرأ الأعمش «لَوْلاَ مَنُّ» بحذف «أنْ» وهي مرادة، لأن لولا هذه لا يليها إلا المبتدأ[١١]، وعنه «مَنُّ» برفع النون وجر الجلالة، وهي واضحة[١٢].

قوله: «لَخَسَفَ» قرأ حفص: «لَخَسَفَ» مبنياً للفاعل أي الله تعالى، والباقون ببنائه للمفعول[١٣]، و «بِنَا» هو القائم مقام الفاعل، وعبد الله وطلحة لانْخُسِفَ بِنَا[١٤] أي: المكان، وقيل: «بِنَا» هو القائم مقام الفاعل كقولك: انقطع بنا[١٥]، وهي عبارة رديئة وقيل: الفاعل[١٦] ضمير المصدر أي: لانخسف الانخساف[١٧] وهي عنه أيضاً، وعن

---

(١) في ب: فحذف اللام، وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها في الكلام، وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضارع مضمر كأنه قال: ويلك اعلم، وحقهم.

(٢) في ب: إلا ويكأن مكانه. وهو تحريف.

(٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٢. (٤) انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٣٤٥.

(٥) في ب: وهذا كله في وقف الاختيار كنظائره وتقدمت.

(٦) عزاه ابن خالويه إلى أبي زيد فإنه قال: (وقال أبو زيد: «ويكأنَّ» حرف واحد) المختصر (١١٤).

(٧) انظر البحر المحيط ٧/ ١٣٥. (٨) في ب: أخبر.

(٩) معاني القرآن ٢/ ٣١٢. (١٠) انظر تأويل مشكل إعراب القرآن (٥٢٧).

(١١) في ب: بالمبتدأ.

(١٢) المختصر (١١٤)، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٤٤، البحر المحيط ٧/ ١٣٥.

(١٣) السبعة (٤٩٥)، الكشف ٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦، النشر ٢/ ٣٤٢، الإتحاف ٣٤٤.

(١٤) المختصر (١١٤)، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٤٥، البحر المحيط ٧/ ١٣٥.

(١٥) قال أبو حيان: (وابن مسعود، وطلحة، والأعمش: «لانْخُسِف بنا» كقولك: انقطع بنا، كأنَّه فعل مطاوع، والمقام مقام الفاعل هو «بنا») البحر المحيط ٧/ ١٣٥.

(١٦) الفاعل: سقط من ب.

(١٧) قال أبو حيان: (ويجوز أن يكون المصدر، أي: لانخسف الانخساف، ومطاوع فعل لا يتعدى إلى مفعول به، فلذلك بني إما لـ «بنا»، وإما للمصدر) البحر المحيط ٧/ ١٣٥ ـ ١٣٦.

عبد الله «لَتُخْسَفَ» بتاء من فوق وتشديد السين مبنياً للمفعول، وبنا قائم مقامه[١].

قوله: «وَيْكَأَنَّ» كلمة مستعملة عند التنبيه للخطاب وإظهار التندم[٢]، فلما قالوا: ﴿يَٰلَيۡتَ لَنَا مِثۡلَ مَآ أُوتِيَ قَٰرُونُ﴾ [القصص: ٧٩] ثم شاهدوا الخسف تنبهوا لخطئهم، ثم قالوا: كأنه «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه، ويضيق على من يشاء لا لهوان من يضيّق عليه، بل لحكمته وقضائه ابتلاء وفتنة[٣]، قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا الحرف، فقال: «وَيْ» مفصولة[٤] من «كَأَنَّ» وأن القوم تنبهوا وقالوا متندمين على ما سلف منهم[٥].

قوله تعالى[٦]: «تِلْكَ الدَّارُ» مبتدأ وصفته، و «نَجْعَلُهَا» هو الخبر، ويجوز أن يكون «الدَّارُ» هو الخبر «ونجعَلُهَا» خبراً آخر، وحال[٧] والأولى أحسن، وهذا تعظيم[٨] لها وتفخيم لشأنها، يعني: تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها[٩] «لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً» كرّر «لاَ» ليفيد أن كلاً منهما مستقل في بابه لا مجموعهما، «والعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ».

قوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٨٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٖۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ مَن جَآءَ بِٱلۡهُدَىٰ وَمَنۡ هُوَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرۡجُوٓاْ أَن يُلۡقَىٰٓ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبُ إِلَّا رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرٗا لِّلۡكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعۡدَ إِذۡ أُنزِلَتۡ إِلَيۡكَۖ وَٱدۡعُ إِلَىٰ رَبِّكَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجۡهَهُۥۚ لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾

قوله: ﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيۡرٞ مِّنۡهَاۖ﴾، لمَّا بيَّن أن الدار الآخرة ليست إلا للمتقين بيَّن[١٠] بعد ذلك ما يحصل لهم فقال: «مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا»، والمعنى: أنهم يزادون على ثوابهم، وقوله: «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» وظاهره أنهم لا يزادون على ما يستحقون[١١].

فقوله: «فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ» من إقامة الظاهر مقام المضمر تشنيعاً عليهم، وقوله: «إلاَّ مَا كَانُوا» أي: إلاَّ مثل ما كانوا، قال الزمخشري: إنما كرر ذكر السيئات، لأن في

---

(١) المختصر (١١٤)، البحر المحيط ٧/ ١٣٦.
(٢) في ب: الندم.
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠.
(٤) في ب: مفعول. وهو تحريف.
(٥) انظر الكتاب ٢/ ١٥٤.
(٦) تعالى: سقط من ب.
(٧) انظر البيان ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٨) في ب: عظيم.
(٩) انظر الكشاف ٣/ ١٨٠، الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠.
(١٠) في ب: وبيَّن.
(١١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢١.

إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين لحالهم، وزيادة تبغيض للسيئة إلى السامعين، وهذا من فضله العظيم أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلها، ويجزي بالحسنة بعشر[١] أمثالها[٢].

فإن قيل: قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] كرر ذكر الإحسان واكتفى في ذكر الإساءة بمرة واحدة، (وفي هذه الآية كرر الإساءة واكتفى في ذكر الإحسان بمرة واحدة)[٣] فما السبب؟

والجواب[٤]: أن هذا المقام مقام الترغيب في الدار الآخرة فكانت المبالغة في النهي[٥] عن المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة، وأما الآية الأخرى فهي في شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى[٦]. فإن قيل: كيف لا تجزى السيئة إلا بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد؟ فالجواب: لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل بمقتضى عزمه[٧].

قوله[٨]: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قال أبو علي[٩]: فرض عليك أحكامه وفرائضه «لَرَادُّكَ» بعد الموت «إِلَى مَعَادٍ» وتنكير المعاد لتعظيمه، كأنه قال: مَعَادٍ وأي معاد، أي ليس لغيرك من البشر مثله، وقيل: المراد به مكة وترداده إليها يوم الفتح، ووجه تنكيره إياها كانت في ذلك اليوم معاداً لها شأن عظيم لاستيلاء رسول الله ـ ﷺ ـ عليها، وقهره لأهلها وإظهار[١٠] عز الإسلام وإذلال[١١] حزب الكفرة، والسورة مكية، فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة حين أوذي وهو في غلبة من أهلها أنه يهاجر منها، ويعيده إليها ظاهراً ظافراً، وقال مقاتل: إنَّه ﷺ خرج من الغار وسار في غير الطريق مخافة الطلب فلما رجع إلى الطريق نزل بالجحفة[١٢] بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال رسول الله ﷺ: «نَعَمْ» فقال جبريل إنَّ الله[١٣] يقول: «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ»[١٤]. يعني مكة ظاهراً عليهم قال المحققون: وهذا حد ما يدل على نبوته، لأنه أخبر عن الغيب ووقع ما أخبر به فيكون معجزاً[١٥].

---

(١) في ب: عشر.
(٢) انظر الكشاف ٣/ ١٨١. بتصرف.
(٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) في ب: فالجواب.
(٥) في ب: المنهي.
(٦) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢.
(٧) المرجع السابق.
(٨) في ب: قوله تعالى.
(٩) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢.
(١٠) في ب: فإظهار.
(١١) في ب: إذلال.
(١٢) الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. المعجم الوسيط (جحف).
(١٣) في ب: الله تعالى.
(١٤) انظر الدر المنثور ٥/ ١٣٩.
(١٥) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢.

قوله: «مَنْ جَاءَ بِالهُدَى» منصوب بمضمر، أي: يَعْلَمُ[١] أو «أَعْلَم» إن جعلناها بمعنى عالم وأعملناها إعماله[٢]، ووجه تعلقه بما قبله أنَّ الله تعالى لما وعد رسوله ـ ﷺ ـ الرد إلى معاد قال: قل للمشركين «رَبِّي أَعْلَم مَنْ جَاءَ بِالهُدَى» يعني نفسه وما يستحقه من الثواب في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة «وَمَنْ هُوَ في ضَلاَلٍ مُبِين» يعنيهم وما يستحقونه من العذاب في معادهم[٣].

قوله[٤]: «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الكِتَاب» أي: يوحى إليك القرآن «إلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» قال الفراء هذا استثناء منقطع[٥]، أي: لكن رحمة من ربك فأعطاك القرآن وقيل: متصل. قال الزمخشري: هذا كلام محمول على المعنى، كأنه قيل: وما ألقي إليك[٦] الكتاب إلا رحمة[٧]. فيكون استثناء من الأحوال ومن المفعول له[٨]، «فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ» أي: معيناً لهم على دينهم، قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين آبائه فذكره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه[٩].

قوله: «وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ» قرأ العامة بفتح الياء وضم الصاد، من: صدَّه يصُدُّه، وقرىء بضم الياء وكسر الصاد، من: أصده بمعنى صَدَّه، حكاها أبو زيد عن كلب[١٠]. قال الشاعر:

٤٠٢٣ ـ أُنَاسٌ أَصَدُّوا النَّاسَ بِالسَّيْفِ عَنْهُم ... صُدُودَ السَّوَاقِي عَنْ أُنُوفِ الحَوَائِمِ[١١]

---

(١) قال ابن الأنباري: (ووجه التقدير لامتناع الإضافة، ولأن «أعلم» لا يعمل في المفعول لأنه من المعاني، والمعاني لا تنصب المفعول) البيان ٢/ ٢٣٩، وانظر البحر المحيط ٧/ ١٣٦.

(٢) قال أبو حيان: (ومن أجاز أن يأتي أفعل بمعنى فاعل، وجاز مع ذلك أن ينصب به جاز أن ينتصب به إذ يؤوله بمعنى عالم ويعطيه حكمه) البحر المحيط ٧/ ١٣٦.

(٣) انظر الكشاف ٣/ ١٨١، الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢.

(٤) في ب: قوله تعالى.

(٥) معاني القرآن ٢/ ٣١٣، وقال الأخفش: (استثناء خارج من أول الكلام في معنى لكن) المعاني ٢/ ٦٥٥.

(٦) في الكشاف: عليك.

(٧) الكشاف ٣/ ١٨١.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/ ١٣٧.

(٩) انظر البغوي ٦/ ٣٧٢.

(١٠) لم أعثر على ذلك في النوادر، وفي المختصر: قال ابن خالويه: («ولا يصدَّنَّك» حكاه أبو زيد عن رجل من كلب، وقال: هي لغة قومه) ١١٤، وانظر البحر المحيط ٧/ ١٣٧.

(١١) البيت من بحر الطويل، قاله ذو الرُّمة، وهو في ديوانه ٢/ ٧٧١، الكشاف ٣/ ١٨١. القرطبي ١٣/ ٣٢٢، اللسان(صدد) البحر المحيط ٧/ ١٣٧، وروي:

صدود السَّواقي عن رؤوس المخارم

السواقي: مجاري الماء. المخرم: منقطع أنف الجبل، يقول: صدوا الناس عنهم بالسيف كما صدّت هذه الأنهار عن المخارم، فلم تستطع أن ترتفع إليها. الحوائم: الجمال العطاش، لأنها تحوم حول الماء جمع حائم. والشاهد فيه قوله: (أصدُّوا) فإنه بمعنى صدوا.

وأصل «يَصُدُّنكَ» «يَصُدُّونَنَّكَ»، ففعل فيه ما فعل في ﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥٓ﴾[١] [هود: ٨]، والمعنى لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع آيات الله[٢] يعني القرآن. «بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ[٣] إِلَيْكَ، وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ» أي: إلى دين ربك وإلى معرفته وتوحيده «وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» قال ابن عباس: الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ والمراد به: أهل دينه[٤]، أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم ومثله: «وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهاً آخَرَ» وهذا وإن كان واجباً على الكلِّ إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل (التعليم[٥])[٦]، فإن قيل: الرسول كان معلوماً منه أنه لا يفعل شيئاً من ذلك ألبتة، فما فائدة ذلك النهي؟ فالجواب: أنَّ الخطاب وإن كان معه لكن المراد غيره، ويجوز أن يكون المعنى: لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكيلاً في أمورك، فإن وثق بغير الله فكأنَّه لم يكمل طريقه في التوحيد[٧]، ثم بيَّن أنه لا إله إلاَّ هو أي: لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلاَّ هو كقوله: ﴿رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل: ٩] فلا يجوز اتخاذ إلهٍ سواه[٨].

قوله: «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ» من جعل شيئاً يطلق[٩] على الباري تعالى ـ وهو الصحيح ـ قال: هذا استثناء متصل، والمراد بالوجه الذات، وإنَّما جرى على عادة العرب في التعبير بالأشرف عن الجملة[١٠]، ومن لم يطلق عليه جعله متصلاً أيضاً، وجعل الوجه ما عمل لأجله أو الجاه الذي بين الناس، أو يجعله منقطعاً أي: لكن هو تعالى لم يهلك[١١].

فصل

استدلت المعتزلة على أن الجنة والنار غير مخلوقتين بأنَّ هذه الآية تقتضي فناء الكل، فلو كانتا مخلوقتين لكان هذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ﴾ [الرعد: ٣٥]، والجواب: هذا معارض بقوله تعالى (في صفة الجنة)[١٢] ﴿أُعِدَّتْ

---

(١) يعني بذلك أن الفعل هنا وفي سورة «هود» معرب لأن النون مفصولة تقديراً، إذ الأصل: يصدوننَّك، ليقولونَّ، النون الأولى للرفع وبعدها نون مشددة فاستثقل توالي الأمثال، فحذفت نون الرفع، لأنها لا تدل من المعنى على ما تدل عليه نون التوكيد، فالتقى ساكنان، فحذفت الواو التي هي ضمير الفعل، لالتقائها ساكنة مع النون. انظر اللباب ٤/ ٣٣١.

(٢) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣.

(٣) في ب: أنزل. وهو تحريف.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣.

(٥) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣.

(٦) في الفخر الرازي: التعظيم.

(٧) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣.

(٨) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣.

(٩) في ب: ينطلق.

(١٠) ويسمى هذا مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية حيث أطلق الجزء وأراد الكل.

(١١) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٥٨، تفسير ابن عطية ١١/ ٣٥٠، البيان ٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠، التبيان ٢/ ١٠٢٨.

(١٢) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي.

لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] وفي صفة النار: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤] ثم إما أن يحمل قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ﴾ على الأكثر كقوله: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٤] أو يحمل على الفناء القليل كقوله: ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ﴾ [الرعد: ٣٥] على أن فناءها لما كان قليلاً بالنسبة إلى زمان بقائها لا جرم أطلق لفظ الدوام عليها[١].

قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» أي[٢]: في الآخرة، والعامة على بنائه للمفعول، وعيسى على بنائه للفاعل[٣]، روى الثعالبي في تفسيره عن أُبَيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ طَسَمَ القصص لم يبق في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنَّه كان مصدِّقاً أن كلَّ شيءٍ هالكٌ إلاَّ وجهه له الحكم وإليه ترجعون»[٤].

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٥ ـ ٢٦.

(٢) أي: سقط من الأصل.

(٣) أي: يرجعون. انظر تفسير ابن عطية ١١/ ٣٥١، البحر المحيط ٧/ ١٣٧، الإتحاف (٣٤٤).

(٤) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (١٢٧).

سورة العنكبوت

مكية[1] إلا عشر آيات من أولها إلى قوله: «وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ». قال الشَّعْبِيّ[2]: فإنها مدنية. وهي تسع وستون آية، وألف وتسعُمائةٍ وإحدى وثَمَانُونَ كلمةً، وأربعةُ آلافٍ ومائة وخمسة وتسعون (حرفاً)[3].

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۝٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٣﴾.

اعلم أن منكري الحشر يقولون لا فائدة في التكاليف، فإنها مشاق في الحال، ولا فائدةَ لها في المآل؛ إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوالِ، فلما بين الله تعالى أنهم إليه يرجعون في آخر السورة قبلها[4] بين أن الأمر ليس على ما حسبوه، بل (حسن التكليف)[5]، لأنه يهذب الشكور ويعذب الكفور، فقال: «أحسب الناس أن يتركوا» غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم.

فصل في حكمة افتتاح هذه السُّوَرِ[6] بحروف التَّهَجِّي

ولنذكرْ كلاماً كُلِّيًا في افتتاح السور بالحروف.

اعلم أن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة، أو من يكون مشغول البال بشغل يشغله يقدم على الكلام المقصود سبباً غيره ليلتفت المخاطب (إليه)[7] بسببه، ويقبل بقلبه عليه، ثم يشرع في المقصود.

واعلم أن ذلك المتقدم على الكلام (المقصود[8] قد يكون كلاماً له معنى مفهوماً، كقول القائل: «زَيْدٌ، ويَا زَيْدُ» و «أَلاَ زَيْدُ».

---

(١) أحد ثلاثة أقوال في كونها مكية أو مدنية، فمن قائل: إنها مكية كلها، ومن قائل: إنها مدنية كلها ومن قائل: هذا القول الأعلى ومنهم الشعبي، وينظر: فتح القدير للشوكاني ٤/ ١٩١ دار إحياء التراث العربي ببيروت، والقرطبي ١٣/ ٣٢٣ الهيئة العامة للكتاب ٨٧، والبحر المحيط لأبي حيان دار الفكر الطبعة الثانية ١٩٨٣ (٧/ ١٣٨، ١٣٩).

(٢) تقدم.

(٣) سقط من ب.

(٤) [القصص: ٨٨] ﴿له الحكم وإليه ترجعون﴾.

(٥) سقط من «ب» وينظر: في تفسير الرازي ٢٥/ ٢٥.

(٦) في «ب» السورة بالإفراد.

(٧) سقط من «ب».

(٨) سقط من «ب» بسبب انتقال النظر.

وقد يكون المقدم صوتاً) غير مفهوم، كمن يُصَفِّرُ خلف إنسان ليلتفتَ وقد يكون الصوت بغير الفم، كتصفيق الإنسان بيده، ليقبل السامع عليه.

ثم إن توقع[١] الغفلة (كلما كان أتم، والكلام المقصود كان أهم)[٢]، كان المقدم على الكلام المقصود أكثر ولهذا ينادى القريب «بالهمزة» فيقال: «أَزَيْدُ»، والبعيد بـ «يَا»، فيقال: «يَا زَيْدُ»، والغافل ينبه أولاً، فيقال: «أَلاَ يَا زَيْدُ».

إذا تقرر هذا فنقول: النبي ـ ﷺ ـ وإن كان يَقْظَانَ الجَنانِ[٣] لكنه إنسان يَشغله شأن عن شأن، فحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمنبِّهات.

وتلك الحروف إذا لم يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه من تقديم الحروف المفهومة، لأن الحروف إذا كانت مفهومة المعنى، وذكرت لإقبال السامع على المتكلم لكي يسمع ما بعد ذلك فربما يظن السامع أنه كل المقصود و «لا»[٤] كلام بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه أما إذا سمع صوتاً بلا معنى فإنه يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره، لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود.

فإذن تقديم الحروف التي لا يفهم معناها على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة[٥].

فإن قيلَ: فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه الحروف؟

فالجواب: قال ابن الخطيب: عقل[٦] البشر يعجز عن إدراك الأشياء الكُلِّيَّة على تفاصيلها، لكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول: كل سورة في أوائلها (حروف التهجي فإن في أوائلها)[٧] ذكر الكتاب أو التنزيل، أو القرآن كقوله تعالى: ﴿الٓمٓ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ﴾ [البقرة: ١ ـ ٢]، ﴿الٓمٓ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [آل عمران: ١ ـ ٣]، ﴿الٓمٓصٓ كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ﴾ [الأعراف: ١ ـ ٢]، ﴿يسٓ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ [يس: ١ ـ ٢]، ﴿الٓمٓ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [السجدة: ١ ـ ٢]، ﴿حمٓ تَنزِيلٌ﴾ [غافر: ١ ـ ٢]، ﴿قٓ

---

(١) في الرازي موقع.

(٢) ساقط من «ب» فهو بياض فيها ولا كذلك في الرازي ونسخة «أ».

(٣) الجنان ـ بالفتح ـ القلب، لاستتاره في الصدر، وقيل: لوعيه الأشياء وجمعه لها، وقيل: هو روع القلب، وذلك أذهب في الخفاء، وينظر: اللسان «ج ن ن» ٧٠٢.

(٤) لا: ساقط من «أ». (٥) ينظر: تفسير الرازي ٢٥/٢٦.

(٦) كذا هي في الرازي كما في «أ» هنا وفي «ب» اتيان البشر.

وابن الخطيب هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن علي، الإمام فخر الدين الرازي، القرشي، البكري، من ذرية أبي بكر الصديق، الشافعي، المفسر، المتكلم، فريد عصره، ونسيج وحده، له من الكتب التفسير الكبير وغير ذلك، مات سنة ٦٢٢هـ، وينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ١١٥/١١٦.

(٧) ما بين القوسين ساقط من «ب». وهو في الرازي كما في «أ».

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١ ـ ٢]. ﴿صٓ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١ ـ ٢] (إلا ثلاث سُوَر)[١] ﴿كٓهيعٓصٓ ﴾ [مريم: ١] ﴿الٓمٓ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٢] ﴿الٓمٓ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [الروم: ١ ـ ٢].

والحكمة في افتتاح السور التي فيها الكتاب والتنزيل والكتاب بالحروف (و)[٢] هي أن القرآن عظيم، والإنزال له أثقل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥]، فكذلك قدم عليها تنبيه يُوجِبُ ثبات المخاطب لاستماعه.

لا يُقَالُ: كل سورة قرآن، واستماعها استماع للقرآن، سواء كان فيها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن أو لم يكن فيجب أن يكون في أول كل سورة (منبه)[٣]، وأيضاً فقد وردت سور فيها ذكر الإنزال، والكتاب، وليس فيها حروف، كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ ﴾ [الكهف: ١] ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا﴾ [النور: ١] ﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] لأنا نقول جواباً عن الأول: (لا ريب)[٤] في أن كل سورة من القرآن، لكن السورة التي فيها ذكر القرآن والكتاب ـ مع أنهما من القرآن ـ فيها تنبيه على كل القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿طه مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ﴾ [طه: ١ ـ ٢] مع أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن، فيصير مثاله كتاب يَرِدُ من مَلِكٍ على مملوكه فيه شُغْلٌ ما، وكتاب آخر يرد منه عليه فيه: «إنَّا كَتبنا إليك كتاباً فيه[٥] أمرُنا فامتثلْه» فلا شك أن هذا الكتاب الآخر أكثر ثقلاً من الأول.

وعن الثاني: أن قوله: «الحمد لله، وتبارك الذي» تسبيحات مقصودة، وتسبيح الله لا يَغْفَلُ عنه العبد، فلا يحتاج إلى منبه، بخلاف الأوامر والنواهي، وأما ذكر الكتاب فيها فلبيان وصف عظمةِ مَنْ له التسبيح، و «سورة أنزلناها» قد بينا أنها بعض من القرآن فيها ذكر إنزالها، وفي السورة التي ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم وأثقل[٦].

وأما قوله تعالى: «إنا أنزلناه» فهذا ليس وُرُوداً[٧] على مشغول القلب بشيء غيره، بدليل أنه ذكر الكتابة فيها وهي ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم عند النبي ـ ﷺ ـ فكان منبهاً له فلم يُنَبَّهْ.

واعلم أن التنبيه قد حصل في القرآن بغير الحروف التي لا يفهم معناها، كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحج: ١]، وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ [التحريم: ١] لأنها أشياء هائلة

---

(١) ما بين القوسين سقط من «ب». (٢) زيادة من «ب».

(٣) ساقط من «ب». (٤) ساقط من «ب».

(٥) في الرازي: أنا كتبنا إليك كتباً فيها أوامرنا فامتثلها.

(٦) في الرازي: أعظم في النفس وأثقل. (٧) في النسختين «ورود» بالرفع، وفي الرازي وارداً على... الخ.

عظيمة، فإن تقوى الله حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل عنها. وأما هذه السور افتتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن، وذلك لأن ثِقَلَ القرآن هو ما فيه من التكاليف والمعاد، وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف حيث قال: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنّا» يعني لا يتركون بمجرد ذلك، بل لا بدّ وأن يؤمنوا بأنواع التكاليف، ففيها المعنى الذي في السورة التي ذكر فيها القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي.

فإن قيل: فهذا المعنى ورد في سورة التوبة وهو قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١٦] ولم يقدم عليه حروف التهجي!

فالجواب: أن هذا ابتداء كلام، ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة، فقال: «أَحَسِبَ»، وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام تاماً، والتنبيه (يكون)[١] في أول الكلام، لا في أثنائه.

وأما «الٓمٓ غلبت الروم» فسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى[٢].

قوله تعالى: «أَن يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا».

قوله: «أن يتركوا» سد مسد مفعولي «حسب» عند الجمهور[٣]، ومسد أحدهما عند الأخفش[٤].

قوله: «أن يقولوا» فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «أن يتركوا»[٥]، أبدل مصدراً مؤولاً من مثله.

الثاني: أنها على إسقاط الخافض[٦]، وهو الباء واللام، أي: بأن يقولوا، أو لأن يَقُولُوا.

---

(١) سقط من «ب».

(٢) وانظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٢٧، و٢٦ بالمعنى.

(٣) قال ابن الأنباري في البيان: «أن وصلتها في موضع نصب «بحسب»، وقد سدت بصلتها مسدّ مفعولي حسب. البيان ٢/ ٢٤١، الهيئة العامة للكتاب تحقيق د/ طه عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م، وانظر أيضاً التبيان لأبي البقاء العكبري تحقيق على محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٤٧ تحقيق د/ زهير غازي زاهد عالم الكتب ط ثانية ـ ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٥٩ ط أولى ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م عالم الكتب بيروت تحقيق عبد الجليل شلبي.

(٤) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، من مشهوري نحويي البصرة، وله كتب كثيرة في النحو والعروض مات سنة ٢١٨هـ؛ انظر أخبار النحويين البصريين ٣٩ ط أولى ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥م تحقيق طه الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، ونزهة الألباء ١٦٨ جمعية إحياء مآثر علماء العرب بدون تاريخ. وانظر رأيه في الدر المصون ٤/ ٢٩١ رسالة دكتوراه إعداد /مصطفى خليل خاطر، إشراف د/ إبراهيم حسن ١٩٨٥م، وآخر مخطوط بمكتبة البلدية بالإسكندرية.

(٥) وقد أنكره الفارسي فيما نقله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٤١.

(٦) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ١٦٦، دار المأمون للتراث، تحقيق /ياسين محمد السواس ط الثانية.

قال ابن عطية[١] وأبو البقاء: إذا قدرت الباء كان حالاً.

قال ابن عطية: والمعنى في الباء واللام مختلف، وذلك أنه في الباء، كما تقول: تركت زيداً بحاله وهي في اللام بمعنى من أجل، أي: أحسبوا أنَّ إيمانهم علةٌ للترك انتهى.

وهذا تفسير معنى، ولو فسر الإعراب لقال: أحسبانهم الترك لأجل تلفظهم بالإيمان.

وقال الزمخشري[٢]: فإن قلت: فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان[٣] (في الآية)[٤]؟

قلت: هو في قوله: «أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون»، وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مَفْتُونِينَ لقولهم: آمنا، فالترك أولى مفعولي «حسب»، وقولهم آمنا هو الخبر، وأما غير مفتونين فتتمة الترك، لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقوله:

٢٠٢٤ ـ فَتَرَكْتُهُ جَزَرَ السِّبَاعِ يَنُشْنَهُ .....[٥]

ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: (تركهم)[٦] غير مفتونين لقولهم آمنا، على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام.

فإن قلت: أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟

قلت: كما تقول: خُرُوجُه لمخافة الشر، وضربه للتأديب وقد كان التأديب والمخافة في قولك: خرجت (مخافة)[٧] الشر وضربته تأديباً تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه لِمَخَافَةِ الشَّرِّ، وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبراً[٨].

قال أبو حيان: وهذا كلام فيه اضطراب، ذكر أولاً أن تقديره غير مفتونين تتمة يعني أنه

---

(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) كذا في «أ» والكشاف وفي «ب» الحساب.
(٤) زيادة من الكشاف.
(٥) صدر بيت من الكامل لعنترة، عجزه:

ما بين قلة رأسه والمعصم

ويروى غادرته، والجزر جمع جزرة، وهي الشاة التي تذبح وتنحر، وينشنه: يتناولنه بالأكل، والشاهد: أن ترك بمعنى صير ومعناه صيرته بقتلي إياه جزرة للسباع.

وانظر: ديوان عنترة ٢٦ تعليق كرم البستاني، دار صادر، شرح الكافية للرضي، دار الكتب بيروت ٢/ ٢٨٧، والحماسة البصرية، السبع الطوال لابن الأنباري ٣٤٧، ٣٤٩ تحقيق عبد السلام هارون دار المعارف ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م، والبحر المحيط ٧/ ١٣٩، والكشاف ٣/ ١٩٥.
(٦) ما بين القوسين ساقط من النسختين وزيادة من الكشاف.
(٧) كذا في الكشاف وفي النسخ: خرجت للشر.
(٨) كذا في الكشاف للزمخشري ٣/ ١٩٥، دار الفكر بحاشية السيد الشريف وكتاب الإنصاف لابن المنير المالكي.

حال، لأنه سَبَك ذلك من قوله: «وهم لا يفتنون» وهي[١] جملة حالية، ثم ذكر «أن يتركوا» هنا من الترك الذي هو تصيير[٢]، وهذا لا يصح، لأن مفعول «صير» الثاني لا يستقيم أن يكون لقولهم، إذ يصير التقدير: أن يصيروا لقولهم وهم لا يفتنون وهذا كلام لا يصحّ.

وأما ما مثله به من البيت فإنه يصح أن يكون «جزر السباع» مفعولاً ثانياً لترك ـ بمعنى صير ـ بخلاف ما قدر في الآية.

وأما تقديره: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فلا يصح؛ إذ كان تركهم بمعنى تصييرهم كان غير مفتونين حالاً، إذ لا ينعقد من تركهم بمعنى تصييرهم ولقولهم[٣] مبتدأ وخبر لاحتياج تركهم بمعنى تصييرهم إلى مفعول ثان، لأن غير مفتونين عنده حال، لا مفعول ثان.

وأما قوله: فإن قلت: أن يقولوا إلى آخره فيحتاج إلى فضلة[٤] (فهم)[٥]، وذلك أن قوله: أن يقولوا هو علة تركهم، فليس كذلك، لأنه لو كان علة لكان به متعلِّقاً كما يتعلق بالفِعْلِ، ولكنه علة الخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن، والخبر غير المبتدأ، ولو كان «لقولهم» علة للترك لكان من تمامه فكان يحتاج إلى خبر.

وأما قوله: كما تقول: خروجه لمخافة الشرِّ، فلِمَخَافَةِ ليس علةً للخروج، بل للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن[٦] انتهى.

قال شهاب الدين[٧]: «ويجاب الشيخ بأن الزمخشري إنما نظر إلى جانب المعنى، وكلامه عليه صحيح.

وأما قوله: ليس علة للخروج ونحو ذلك، يعني في اللفظ، فأما في المعنى فهو علة قطعاً، ولولا خوف الخروج فات المقصود»[٨].

فصل

معنى الآية: أحسب الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء أن يقولوا آمنا «وهم لا يفتنون» وهم لا يُبْتَلَوْنَ في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم، ليتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب[٩].

---

(١) في البحر وهذه.
(٢) وفيه: من التصيير.
(٣) في البحر: تقولهم.
(٤) في النسختين فصل وما هو مذكور موافق لما في البحر.
(٥) ساقط من النسختين وهو تكملة من البحر.
(٦) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٠.
(٧) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي، شهاب الدين المقرىء، نزيل القاهرة المعروف بالسمين، تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، له تفسير القرآن وغير ذلك مات سنة ٧٥٦هـ، انظر: بغية الوعاة ١/ ٤٠٢.
(٨) الدر المصون ٤/ ٢٩٢.
(٩) انظر: فتح القدير للشوكاني ٤/ ١٩٢.

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية، قال الشعبي: نزلت في ناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب النبي ـ ﷺ ـ لا يقبل منكم إقرار باللسان حتى تهاجروا، فخرجوا عامدين إلى المدينة، فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فقتل بعضهم ونجا بعضهم، فأنزل الله هاتين الآيتين[١].

وقال ابن عباس[٢]: نزلت في الذين آمنوا بمكة، وكانوا يعذبون سلمة بن هشام[٣] وعياش بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، وعمار بن ياسر[٤] وغيرهم.

وقال مقاتل[٥]: نزلت في مهجع بن عبد الله، مولى عمر بن الخطاب، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر فقال النبي ـ ﷺ ـ: «سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ مهْجَع، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة»[٦]، فجزع أبواه وامرأته، فأنزل الله فيه هذه الآية، وقيل: وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان، ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعض فأنزل الله هذه الآية.

ثم عزاهم فقال: «ولقد فتنا الذين من قبلهم» يعني الأنبياء والمؤمنين، فمنهم من نُشِرَ بمِنْشَارٍ، ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون، فكان يسومُهُمْ سوء العذاب.

قوله: «فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا» العامة على فتح الياء مضارع «عَلِمَ» المتعدية لواحد كذا قالوا وفيه إشكال تقدم وهو أنها إذا تعدت لمفعول كانت بمعنى عرف، وهذا المعنى لا يجوز إسناده إلى الباري تعالى، لأنه يستدعي سبق حصل ولأنه يتعلق بالذات فقط، دون ما عليه من الأحوال[٧].

وقرأ عليٌّ وجَعْفَرُ بنُ مُحَمّد[٨] بضم الياء[٩] مضارع «أعلم»، (ويحتمل[١٠] أن

---

(١) أخرجه السيوطي في أسباب النزول عن الشعبي عن ابن أبي حاتم ص ١٣٣، التحرير القاهرة ١٣٨٢هـ، وانظر القرطبي ١٣/ ٣٢٣.

(٢) تقدم.

(٣) سلمة بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، أسلم قديماً، وكان من خيار الصحابة وهاجر إلى الحبشة ومات مقتولاً، انظر: أسد الغابة ٣/ ٣٤٠ دار إحياء التراث العربي بيروت.

(٤) ابن عامر بن مالك حليف بني مخزوم، وأمه سمية، روى عن النبي ـ ﷺ ـ عدة أحاديث، انظر الإصابة في معرفة أخبار الصحابة ٤/ ٥٧٥ دار نهضة مصر الفجالة القاهرة.

(٥) مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي المفسر، روى عن مجاهد وعطاء وعنه عبد الرزاق وغيره، انظر: طبقات الداودي ٢/ ٣٢٩ و٣٣٠ دار الكتب العلمية ط ١، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

(٦) الكشاف ٣/ ١٩٦ وانظر هذه الأقوال في الرازي ٢٥/ ٢٨، والبحر المحيط ٧/ ١٣٩.

(٧) البحر المحيط السابق والدر المصون ٤/ ٢٩٣.

(٨) تقدم.

(٩) ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٥٩، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١٣٨٩هـ. وابن خالويه في مختصر الشواذ ط المتنبي ١١٤، وانظر كذلك القرطبي ١٣/ ٣٢٦ بدون نسبة.

(١٠) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

يكون من علم بمعنى عرف[١]، فلما جيء بهمزة النقل أكسبتها مفعولاً آخر، فحذف.

ثم هذا المفعول) يحتمل أن يكون هو الأول، أي ليعلمن اللَّهُ النَّاسَ الصَّادِقِينَ وليعلمهم الكاذبين أي بشهرة[٢] يعرف لها هؤلاء من هؤلاء، وأن يكون الثاني، أي ليعلمن هؤلاء منازلهم، وهؤلاء منازلهم في الآخرة، ويحتمل أن يكون من العلامة، وهي السِّيمَا، فلا يتعدى إلا لواحد أي ليجعلن لهم علامة يعرفون بها[٣].

وقرأ الزُّهْرِيُّ[٤] الأولى كالمشهورة والثانية كالشاذة[٥].

فصل

المعنى: فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم: آمَنَّا، وليعلمن الكاذبين.

قال المفسرون: ظاهر الآية يدل على تجدد العلم، والله تعالى عالم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه.

وقال مقاتل: فليُرِيَنَّ الله. وقيل: ليميز الله، كقوله: «لِيَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ».

وقال ابن الخطيب: الآية محمولة على ظاهرها، وذلك أن علم الله صِفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع، فَقَبْلَ التكليف كان الله تعالى يعلم أنَّ زَيْداً مثلاً سيُطِيعُ وعَمْراً سيعصي ثم وقت التكليف بالإتيان يعلم أنه أطاع، والآخر عصى، ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال، وإنما المتغير المعلوم.

ومثال ذلك في الحِسِّيَّاتِ أن المرآة الصافية الصقيلة إذا علقت في موضع، وقوبل بوجهها جهة (ولم تحرك) ثم عبر عليها زيد لابساً ثوباً أبيض يظهر فيها زيد في ثوب أبيض، وإذا عبر عليها «عمرو» في ثوب أصفر يظهر فيها كذلك. فهل يقع في ذهن أحد أن المرآة في كونها جديداً تغيرت، أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت أو أنها في صقالتها اختلفت، أو يخطر بباله أنها عن مكانها انتقلت؟ لا يقع لأحد شيء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتغير إنما هو الخارجات.

فعلم الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال، فإن المرآة ممكنة التغيير، وعلم الله غير ممكن التغيير، فقوله: «فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ» من هذا المثال يعني يعلم من علم الله أنه يأتي بالطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك العلم. وليعلمن الكاذبين، يعني من قال: أنا مؤمن،

---

(١) الدر المصون ٤/٢٩٣. (٢) في «ب» بشهوة.

(٣) باللفظ من الدر المصون السابق وبالمعنى من البحر المحيط ٧/ ١٤٠.

(٤) الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني أحد الأعلام، وعالم الحجاز والشام روى عن ابن عمر، وسهل بن سعد وغيرهم، وعنه أبان بن صالح وإبراهيم وغيرهما مات سنة ١٢٤هـ. انظر خلاصة الكمال ٣٥٩.

(٥) المحتسب والمختصر السابقين.

وكان كذاباً فبفرض العبادات عليه يظهر منه ذلك ويعلم.

وفي قوله: «الَّذِينَ صَدَقُوا» بصيغة الفعل، وفي قوله: «الكَاذِبِينَ» فائدة مع أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه، والفعل الماضي لا يَدُلُّ عليه، كما يقال: فُلاَن شَرِبَ الخَمْرَ، وفلانٌ شَارِبُ الخَمْرَ، وفلان نفذ أَمْرُهُ، وفلان نافذ أمره، لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوخ، ويفهم من اسم الفاعل ذلك إذا ثبت هذا فنقول: وقت نزول الآية كانت الحكاية في قومٍ قرباءِ العهد بالإسلام في أوائل إيجاب التكاليف، وعن قوم قديمين في الكفر، مستمرين فيه. فقال في حق المؤمنين: «الذين صدقوا» بصيغة الفعل أي وُجِدَ منهم الصدق وقال في حق الذين كفروا: «الكاذبين» بالصيغة المفهمة للثبات والدوام، فلهذا قال: ﴿يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩] بلفظ اسم الفاعل، لأن في اليوم المذكور يكون الصدق قد رسخ في المؤمن وهو اليوم الآخر[١].

قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَءَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفْسِهِۦٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٩﴾﴾

قوله تعالى: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ» «أم» هذه منقطعة[٢]، فتقدر ببل والهمزة عند الجمهور[٣]، والإضراب انتقال لا إبطال.

قال ابن عطية: أم معادلة[٤] للألف في قوله: «أحسب» وكأنه عزّ وجلّ قرر الفريقين، قرر المؤمنين أنهم لا يفتنون، وقرر الكافرين أنهم يسبقون نقمات الله[٥].

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير الإمام الرازي ٢٥/ ٢٩.

(٢) معنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون له مجرداً، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً أو استفهاماً طلبياً. والآية التي معنا من العنكبوت من النوع الثاني أي التي تتضمن استفهاماً إنكارياً، وهي شبيهة بقوله تعالى: **﴿ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها﴾** [الأعراف: ١٩٥].

(٣) هذا هو رأي البصريين أنها أبداً بمعنى بل والهمزة، وقد خالفهم الكوفيون في ذلك.

(٤) مقصوده أن أم هنا متصلة، فالمعادلة هي التي تعادل الهمزة في إفادة التسوية أو الاستفهام، أو يقال: هي التي لا يستغني ما بعدها عما قبلها.

(٥) البحر المحيط ٧/ ١٤٠، والدر المصون ٤/ ٢٩٣.

قال أبو حيان: «ليست معادلة»؛ إذ لو كانت كذلك لكانت متصلة، ولا جائز أن تكون متصلة لفقد شرطين:

أحدهما: أن ما بعدها ليس مفرداً، ولا ما في قوته.

والثاني: أنه لم يكن هنا ما يجاب به من أحد شيئين أو أشياء[١].

وجوز الزمخشري في «حسب» هذه أن تتعدى لاثنين، وجعل «أن» وما في خبرها سادةً مسدهما، كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وأن تتعدى لواحدٍ على أنها مضمنة معنى «قدر»[٢]، إلا أن التضمين لا ينقاس[٣].

قوله: «ساء ما يحكمون» يجوز أن تكون «ساء» بمعنى بئس فتكون «ما» إما موصولة بمعنى الذي، و «يحكمون» صلتها، وهي فاعل ساء، والمخصوص بالذم محذوف أي حكمهم[٤].

ويجوز أن تكون «ما» تمييزاً، و «يحكمون» صفتها، والفاعل مضمر يفسره «ما» والمخصوص أيضاً محذوف[٥].

ويجوز أن تكون ساء بمعنى قَبُحَ، فيجوز في «ما» أن تكون مصدرية، وبمعنى الذي، ونكرة موصوفة[٦]، وجيء بـ «يحكمون» دون «حكموا» إما للتنبيه على أن هذا ديدنهم وإما لوقوعه موقع الماضي لأجل الفاصلة.

ويجوز أن تكون ما مصدرية وهو قول ابن كَيْسَانَ[٧] فعلى هذا يكون التمييز محذوفاً، والمصدر المؤوّل مخصوص بالذم أي ساء حكماً حكمُهُمْ[٨].

---

(١) بالمعنى من البحر له ٧/ ١٤٠ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٢٩٣.

(٢) وعلى هذا فأم منقطعة قال في الكشاف ٣/ ١٩٦: فإن قلت: أين مفعولا حسب؟ قلت: اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد مفعولين، كقوله تعالى: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴾ ويجوز أن يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٢٩٣.

(٤) نقله في التبيان ٢/ ١٠٢٩ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٤٨، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦٠.

(٥) الدر المصون ٤/ ٢٩٣.

(٦) المرجع السابق ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٦.

(٧) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي، كان أحد المشهورين بالعلم، والمعروفين بالفهم أخذ عن المبرد، وثعلب، وكان قيماً بمذهب البصريين والكوفيين، له المهذب في النحو، وشرح السبع الطوال إلى غير ذلك، مات سنة ٢٩٩هـ، انظر: النزهة ١٦٢، ١٦١.

(٨) إعراب النحاس ٢/ ٢٤٨، والمشكل المرجع السابق، والبحر المحيط ٧/ ١٤١، والقرطبي ١٣/ ٣٢٧.
وقد نقل القرطبي قولاً عن ابن كيسان: قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لـ «ما» موضعاً في كل ما أقدر عليه نحو قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، وكذا: فبما نقضهم ميثاقهم، وكذا «أيما الأجلين قضيت» القرطبي ١٣/ ٣٢٧.

وقد تقدم حكم «ما» إذا اتصلت ببئس مشبعاً في البقرة[١].

فصل

لما بين حسن التكليف بقوله: «أَحَسِبَ الناسُ أنْ يُترَكوا» بين أن من كلف بشيء ولم يأت به يعذب، وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال، ولا يفوت الله شيء في الحال ولا في المآل.

فقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئات» يعني الشرك «أن يسبقونا» أي يعجزونا ويفوتونا، فلا نقدر على الانتقام منهم «ساء ما يحكمون» بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك.

قوله: «مَنْ كَانَ يَرْجُو» يجوز أن تكون من شرطية، وأن تكون موصولة ودخلت الفاء لشبهها بالشرطية.

فإن قيل: المعلق بالشرط عُدِمَ عند عَدَم الشرط، فمن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له، وهذا باطل، لأن أجل الله آت لا محالة من غير تقييد بشرط؟

فالجواب: أن قوله: «فإن أَجَلَ الله لآتٍ» ليس بجواب، بل الجواب محذوف، أي فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً كما قد صرح به.

وقال ابن الخطيب: المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما يعده من الثواب أي من كان يرجو لقاء الله فإن أجره لآتٍ بثواب الله، أي يُثَابُ على طاعته، ومن لا يرجو لقاء الله آتياً له على وجه الثواب.

فصل

قال ابن عباس ومقاتل: من كان يخشى البعث والحساب[٢]. والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير[٣]: من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله يعني ما وعد الله من الثواب والعقاب.

---

(١) يشير إلى الآية ٩٠ من البقرة وهي قوله: ﴿**بئسما اشتروا به أنفسهم**﴾ وقد بين هناك أن «ما» إما أن تكون في موضع رفع فاعل بئس، وعليه فيجوز أن تكون اسماً تامًا معرفة ويكون الفعل وصفاً لموصوف محذوف هو المخصوص أو تكون موصولة، والفعل بعدها صلة لها، والمخصوص محذوف، أو يكتفى بها عن المخصوص وأن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة والمخصوص محذوف. والوجه الثاني: أن تكون «ما» كافة كما في طال، وكثر وغير ذلك. والوجه الثالث: أن تكون تمييزاً فموضعها نصب وعليه فهي إما أن تكون نكرة موصوفة بالفعل بعدها أو نكرة ثابتة، وانظر: اللباب بتصرف ٣٠١ ب.

(٢) في «ب» والعقاب.

(٣) مولى بني والبة بن الحارث من بني أسد، كان فقيهاً ورعاً، قرأ القرآن على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو، والمنهال بن عمرو، مات سنة ١٧٥هـ مقتولاً، وانظر: طبقات المفسرين للداودي دار الكتب العلمية ط ١/ ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م.

وقال مقاتل: يعني أن يوم القيامة لكائن[١] والمعنى: أن من يخشى الله ويأمله فليستعد له، وليعمل لذلك[٢] اليوم، كقوله: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا﴾ [الكهف: ١١٠] الآية كما تقدم.

«وهو السميع العليم» ولم يذكر صفة غيرهما، لأنه سبق القول في قوله: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» وسبق القول بقوله: «وهم لا يفتنون» وبقوله: «فليعلمن الله الذين صدقوا» وقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئات» ولا شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما يدرك بالبصر، ومنه ما لا يدرك به، والعلم يشملهما، فقال: «وهو السَّمِيعُ العَلِيمُ» أي يسمع ما قالوه، ويعلم من صدق فيما قال، ومن كذب أو عليم بما يعمل فيثيب ويعاقب.

قوله: «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ» أي له ثوابه، والجهاد هو الصبر على الشدة، ويكون ذلك في الحرب، وقد يكون على مخالفة النفس.

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن الجزاء على العمل واجب، فإن قوله: «فإنما يجاهد لنفسه» يفهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح.

فالجواب: هو كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالاستحقاق.

فإن قيل: قوله: «فإنما» يقتضي الحصر، فيكون جهاد المرء لنفسه فقط ولا ينتفع به غيره وليس كذلك، فإن من جاهد ينتفع به هو، ومن يريد نفعه حتى إن الوالد والولد ببركة المجاهد وجهاده ينتفعون به.

فالجواب: أن ذلك نفع له، فإن انتفاع الولد انتفاع للأب، والحصر هنا معناه أن جهاده لا يصل إلى الله منه نفع، ويدل عليه قوله: «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ»[٣] أي عن أعمالهم وعبادتهم.

قوله: «والَّذِينَ آمنُوا» يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء والخبر جملة القسم المحذوفة وجوابها أي: والله لنكفرن. ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر على الاشتغال، أي: وليخلص الذين آمنوا من سيئاتهم[٤].

والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنة، والمعنى: لنُذْهِبَنَّ سيئاتهم حتى تصير بمنزلة من لم يعمل.

فإن قيل: قوله: فلنكفرن (عنهم سيئاتهم يستدعي وجود السيئات حتى تكفر، «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» بأسرها من أين يكون) لهم سيئة؟

فالجواب: ما من مكلف إلا وله سيئة، أما غير الأنبياء فظاهر، وأما الأنبياء فلأن

---

(١) انظر: فتح القدير ٤/ ١٩٢. (٢) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٥/ ٣٢.

(٣) الرازي ٢٥/ ٣٢.

(٤) قاله العكبري في التبيان ١٠٣٠ والسمين في الدر المصون ٤/ ٢٩٤.

ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم، ولهذا قال تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣].

قوله: «أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا»، قيل: على حذف مضاف، أي: ثواب الذي فالمراد بأحسن هنا مجرد الوصف[١]

قيل: لئلا يلزم أن يكون جزاؤهم مسكوتاً عنه[٢]، وهذا ليس بشيء[٣]، لأنه من باب الأولى إذا جازاهم بالأحسن جازاهم بما دونه فهو من التنبيه على الأدنى بالأعلى.

قال المفسرون: يجزيهم بأحسن أعمالهم وهو الطاعة[٤].

وقيل: يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن، كما قال: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

قوله: «حُسْناً» فيه أوجه:

أحدها: أنه نعت مصدر محذوف أي (إيصَاءً)[٥] حسناً، إما على المبالغة جعل نفس الحسن، وإما على حذف مضاف (أي: ذا حُسنٍ)[٦].

الثاني: أنه مفعول به[٧]، قال ابن عطية: «وفي ذلك تجوز»، والأصل ووصينا الإنسان بالحسن في فعله مع والديه[٨]، ونظير ذلك قول الشاعر:

٤٠٢٥ ـ عَجِبْتُ مِنْ دَهْمَاءَ إِذْ تَشْكُونَا وَمِنْ أَبِي دَهْمَاءَ إِذْ يُوصِينَا
خَيْراً بِهَا كَأَنَّمَا خَافُونَا[٩]

ومنه قول الحطيئة:

٤٠٢٦ ـ (وَصَّيْتَ[١٠] مِنْ بَرَّةَ قَلْباً حَرًّا بِالْكَلْبِ خَيْراً وبِالْحَمَاةِ شَرًّا)[١١]

---

(١) في ب: الوقف وهو خطأ وتحريف.
(٢) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ١٤١، ١٤٢ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٢٩٥.
(٣) المرجع السابق. وفي ب: مشكوراً وليس مسكوتاً وهو تحريف.
(٤) نقله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٢٥٦ المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ دمشق ط ٣، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
(٥) سقط من ب. (٦) سقط من ب كذلك.
(٧) وانظر هذا في مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٦ والبحر المحيط ٧/ ١٤٢، والدر المصون ٤/ ٢٩٥.
(٨) البحر المحيط ٧/ ١٤١.
(٩) أرجاز مجهولة القائل والشاهد: يوصينا خيراً بها» حيث تعدى الفعل إلى المفعول الثاني بالباء وهو الأصل في تعدية هذا الفعل وأشباهه حيث لا يقال: وصيته خيراً، وانظر: القرطبي ١٣/ ٣٢٩، والبحر المحيط ٧/ ١٤٢ ومعاني الفراء، تحقيق محمد علي النجار ـ الهيئة العامة للكتاب ٢/ ١٢٠، وفتح القدير ٤/ ١٩٣، والدر المصون ٤/ ٢٩٥.
(١٠) البيت كله سقط من ب.
(١١) الرواية المشهورة في الشطر الثاني: «والحماة شرّا» بدون الباء. وقد نسب إلى الحطيئة خطأ، وإنما هو لأبي النجم العجلي وبعده: =

وعلى هذا فيكون الأصل: وصيناه بحسن في بر والديه، ثم جر «الوالدين» بالهاء فانتصب حسناً وكذلك البيتان. والباء في الآية والبيتين في هذه الحالة للظرفية[١].

الثالث: أن «بوالديه» هو المفعول الثاني، فنصب «حسناً» بإضمار فعل، أي يحْسُن حسناً، فيكون مصدراً مؤكداً كذا قيل[٢].

وفيه نظر، لأنَّ عامل المؤكد لا يحذف[٣].

الرابع: أنه مفعول به على التضمين أي من ألزمناه حسناً[٤].

الخامس: أنه على إسقاط الخافض أي «بحُسْنٍ»[٥].

وعبر صاحب التحرير[٦] عن ذلك بالقطع[٧].

السادس: أن (بعض)[٨] الكوفيين قدره ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حسناً[٩]. وفيه حذف «أن» وصلتها، وإبقاء معمولها، ولا يجوز عند البصريين[١٠].

السابع: أن التقدير: وصيناه بإيتاء والديه حسناً[١١]. وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله ولا يجوز[١٢].

الثامن: أنه منصوب انتصاب «زيداً» في قولك لمن رأيته متهيئاً للضرب «زَيْداً» أي اضرب زيداً، والتقدير هنا: أَوْلهما حسناً، أو افعل بهما حسناً. قالهما الزمخشري[١٣].

= لا تسأمي نهكاً لها وضرا والحيَّ عُمّيهم بشرٍ طرّا

وشاهده: «وصيت من برة» حيث عدى الفعل «وصى» إلى المفعول الثاني بالباء. ويروى: «أوصيت» وهو فرق لفظي لا معنوي. وانظر: الكامل للمبرد ٢/ ٩٤، ٩٥ تحقيق محمد أبو الفضل نهضة مصر ١٩٨١م والمسائل العسكرية للفارسي ١٦٣ تحقيق د/ محمد الشاطر ط المدني ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م، ومعاهد التنصيص للعباسي البهية ١٣١٦ هـ (١/ ٩) والدر المصون (٤/ ٢٩٥).

(١) قاله أبو حيان في البحر بالمعنى والسمين في الدر باللفظ ٤/ ٢٩٥.

(٢) وهو رأي ابن عطية فيما نقله أبو حيان في البحر المرجع السابق.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٢٩٥.

(٤) قيل في المرجع السابق وقاله أيضاً أبو البقاء في التبيان ١٠٢٩.

(٥) نقله أبو حيان في بحره ولم يعينه أي لم يعين من قال به. وانظر كذلك الدر المصون ٤/ ٢٩٥.

(٦) لعله التحرير والتخبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب المقدسي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٨هـ وهو كبير في نيف وخمسين مجلداً، انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة ١/ ٣٠٨ دار العلوم الحديثة بيروت.

(٧) القرطبي ١٣/ ٣٢٧، ٣٢٨ وانظر: البحر المحيط أيضاً المرجع السابق.

(٨) سقط من ب. (٩) المرجعين السابقين.

(١٠) في الكتاب ١/ ٣٠٧. تحقيق هارون، الخانجي أن حذف أن دون صلتها يجوز في الشعر للاضطرار، يقول: «فحملوه على أن، لأن الشعراء قد يستعملون أن ههنا مضطرين».

(١١) الكشاف ٣/ ١٩٧. (١٢) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ١٤٢.

(١٣) الكشاف ٣/ ١٩٧، ١٩٨.

وقرأ عيسى[١] والجحدري[٢]: «حَسَناً»[٣] وهما لغتان، كالبُخْل والبَخَل. وقد تقدم ذلك في أوائل البقرة[٤].

وقرىء: إحساناً[٥]، من قوله تعالى: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

فصل

معنى حسناً أي برًّا بهما، وعطفاً عليهما، والمعنى: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن[٦]. نزلت هذه الآية، والتي في سورة لقمان[٧] والأحقاف[٨] في سعد بن أبي وقاص[٩]، وهو سعد بن مالك أبو إسحاق الزهري وأمه حُمْنَةُ بنت أبي سفيان بن أمية من عبد شمس، لما أسلم، وكان من السابقين الأولين وكان باراً بأمه، قالت أمه: ما هذا الدين الذي أَحْدَثْتَ؟ والله لا آكلُ ولا أشربُ حتى ترجعَ إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر، ويقال: يا قاتل أمِّهِ. ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب (ولم تَسْتَظِلَّ فأصبحت قد جهدت، ثم مكثت يوماً آخر لم تأكل ولم تشرب)[١٠] فجاء «سعد» إليها، وقال يا أُمَّاهُ: لو كانت مائة نفس (فخرجت نفساً)[١١] نفساً ما تركت ديني فكُلِي، وإن شئت فلا تأكلي فلما أيست منه أكلست وشربت فأنزل الله هذه الآية[١٢]، وأمره الله بالبر بوالديه والإحسان إليهما.

واعلم أنه إنما أمر بالإحسان للوالدين لأنهما سبب وجود الولد بالولادة وسبب بقائه بالتربية المعتادة، والله تعالى بسبب[١٣] له في الحقيقة بالإرادة، وسبب بقائه بالإعادة للسعادة، فهو أولى بأن يحسن العبد حاله (معه)[١٤].

---

(١) المراد به عند الإطلاق عيسى بن عمر الثقفي، أخذ عن عبد الله بن أبي إسحاق، وغيره، وأخذ عنه الخليل له كتابات في النحو وكان مشهوراً في القراءات، ثقة، عالماً بالعربية، وكان يتقعر في العربية مات سنة ١٤٩هـ، انظر: أخبار النحويين البصريين ٢٥ ونزهة الألباء جمعية إحياء مآثر علماء العرب، د. ت ١٣، ١٤، ١٥.

(٢) تقدم.

(٣) البحر المحيط ٧/ ١٤٢، والكشاف ٣/ ١٩٨، ومختصر ابن خالويه ١١٤ وهي شاذة.

(٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وقولوا للنَّاس حسناً﴾ [البقرة: ٨٤]، وانظر: اللباب ١/ ٧٠.

(٥) نقلها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٦١.

(٦) السابق.

(٧) وهي قوله: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ﴾ [لقمان: ١٤].

(٨) وهي: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمُّه كرهاً ووضعته كرهاً﴾ [الأحقاف: ١٥].

(٩) انظر تفسير الإمام ابن كثير ٣/ ٤٤٥. (١٠) ما بين القوسين سقط من ب.

(١١) سقط كذلك من ب.

(١٢) وانظر أيضاً أسباب النزول للسيوطي ١٣٣، وتفسير فتح القدير ٤/ ١٩٥.

(١٣) كذا في النسختين وفي الرازي: سبب.

(١٤) ساقط من «أ» والأصل.

قوله: «وإن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ به علم فلا تُطِعْهُمَا».

قال عليه (الصلاة)[١] والسلام: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في معصية الله»[٢] ثم أوعد بالمصير إليه، فقال: «إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبئكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها كأنه تعالى يقول: لا تظنوا أني غائب عنكم وآباؤكم حاضرون فتوافقون الحاضرين في الحال اعتماداً على غيبتي، وعدم علمي بمخالفتكم فإني حاضر معكم أعلم ما تفعلون، ولا أنسى فأنبئكم بجميعه[٣].

قوله: «والذين آمَنُوا» يجوز فيه الرفع على الابتداء، والنصب على الاشتغال.

وقوله: «لندخلنهم في الصالحين» أي نجعلهم منهم، وندخلهم في أعدادهم، كما يقال: الفقيه داخل في العلماء. والمعنى: نجعلهم من[٤] جملة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء. وقيل: في مَدْخَل الصالحين وهو الجنة.

فإن قيل: ما الفائدة في إعادة «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؟

فالجواب: أنه ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاً، لبيان حال المهتدي وثانياً، لبيان حال الهادي لأنه قال أولاً: «لنكفرن عنهم سيئاتهم».

وقال ثانياً: «لندخلنهم في الصَّالِحِينَ» والصالحين هم الهداة، لأنها مرتبة الأنبياء، ولهذا قال إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام: «وألحقني بالصَّالِحِينَ»[٥].

قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ ﴿١١﴾﴾.

قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ» المكلفون ثلاثة أقسام: مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده، وكافر مجاهر بكفره وعناده، ومذبذب بينهما ويظهر الإيمان بلسانه ويضمر الكفر، فالله تعالى لما بين القسمين الأولين بقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئات» إلى قوله: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» بين القسم الثالث وهو المنافق فقال: «ومَن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنَّا باللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ في اللَّهِ» أصابه بلاء من الناس افتتن، «وجَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ» أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة أي جزع من أذى الناس ولم يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه، قال

---

(١) زيادة من «ب».

(٢) الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه في الجهاد بلفظ «لا طاعة لمن عصى الله» وانظر: ابن ماجة ٢/٩٥٦.

(٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٥/٣٦. (٤) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤/١٩٣.

(٥) [الشعراء: ٨٣]. وانظر: الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق.

السدي[١]، وابن زيد[٢] هذا (في)[٣] المنافق إذا أوذي في الله رَجَعَ عن الدين وكفر.

واعلم أنه قال: «فتنة الناس» ولم يقل: «عذاب الناس»؛ لأن فعل العبد ابتلاه من الله، والفتنة تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فبين منزلته، كما جعل التكاليف ابتلاءً وامتحاناً، وهذا إشارة (إلى)[٤] أن الصبر على البلية الصادرة (من الإنسان)[٥] كالصبر (على العبادات)[٦] فإن قيل: هذا يقتضي منع المؤمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراه لأن من أظهر كلمة الكفر بالإكراه ـ احْتِرازاً عن التعذيب العاجل ـ يكون قد جعل فتنة الناس كعذاب الله.

فالجواب: ليس كذلك لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً بل في باطنه الإيمان. قوله: «وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ» أي فتح ودولة للمؤمنين «ليَقُولُنَّ» يعني هؤلاء المنافقين للمؤمنين «إنَّا كُنَّا مَعَكُمْ» على عدوكم، وقال: «وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ من رَبِّكَ» ولم يقل: «ولئن جَاءَكُمْ» «ولئن جاءك» والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون إنا معكم، وهذا يقتضي أن يكونوا قائلين: «إنّا معكم» إذا جاء النصر لكن النصر لا يجيء إلا للمؤمنين كما قال تعالى: «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ»، ولأن غلبة الكافر على المسلم ليس بنصر، لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة، بدليل أن أحد الجيشين إذا انهزم في الحال ثم ذكر المهزوم كرة أخرى وهزموا الغالبين لا يطلق اسم النصر إلا على من كان له العاقبة فكذلك المسلم وإن كسر[٧] في الحال فالعاقبة للمتقين، والنصر لهم في الحقيقة. فإن قيل: «ولئن جاء نصر من ربك» ولم يقل: «من الله» مع أن ما تقدم كله يذكر الله كقوله: «أوذِيَ في اللَّهِ»، وقوله: «كعذاب الله» فما الحكمة في ذلك؟

فالجواب: لأن ـ «الرب» ـ اسم مدلوله الخاص به الشفقة والرحمة، و «الله» اسم مدلوله الهيبة والعظمة، فعند النصر ذكر الاسم الدال على الرحمة والشفقة، وعند العذاب ذكر اللفظ الدال[٨] على العظمة. قوله: «لَيَقُولُنَّ» العامة[٩] على ضم اللام، أسند الفعل

---

(١) السدِّيُّ: محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي كوفي، متهم بالكذب من الطبقة الثامنة، وهو صاحب «التفسير» وروى عن يحيى بن عبيد الله، والكلبي وعن هشام بن عبيد الله، انظر: طبقات الداودي ٢/ ٢٥٥، ٢٥٦.

(٢) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، روى عن أبيه، وابن المنكدر، وعنه أصبغ، وقتيبة، له «التفسير» والناسخ والمنسوخ، مات سنة ١٨٢ هـ، طبقات الداودي ١/ ٢٧١.

(٣) ساقط من ب.

(٤) في ب على.

(٥) ساقط من ب.

(٦) ساقط من ب.

(٧) في «ب» أكره وما في «أ» موافق لما في تفسير الفخر الرازي.

(٨) انظر: الفخر الرازي ٢٥/ ٣٩.

(٩) نقلها في البحر المحيط ٧/ ١٤٣ بنسبة، وفي الكشاف ٣/ ١٩٩ بدون نسبة وكذلك في مختصر ابن=

لضمير جماعة، حملاً على معنى «مَنْ»[١] بعد أن حمل على لفظها، ونقل أبو معاذ[٢] النحوي أنه قرىء: ليقولَنَّ بالفتح[٣]، جرياً على مراعاة لفظها أيضاً، وقراءة العامة أحسن لقوله: «إنَّا كُنّا»[٤].

فصل

المعنى: إن المنافقين لما قالوا إنا كنا معكم، أي على عدوكم وكنا مسلمين، وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم (الله)[٥] وقال: «أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَالَمِينَ» من الإيمان والنِّفاق ولما بين أنه علم بما في قلوب العالمين بين أنه يعلم المؤمن المحق[٦] وإن لم يتكلم، والمنافق وإن لم يتكلم فقال: «وَلَيَعْلَمَنَّ الله الذين آمنوا» صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء، «وَلَيَعْلَمَنَّ المُنَافِقِينَ» بترك الإسلام عند البلاء، وتقدم الكلام على (نظير)[٧] ذلك. (قال عكرمة)[٨] عن ابن عباس إنها نزلت في الذين أخرجهم المشركون معهم إلى «بدر»، وهم الذين نزلت فيهم: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ»[٩]، وقال مجاهد[١٠]: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس، أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا[١١]، وقال قتادة: نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة[١٢].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ

= خالويه فقال: «ليقولن» بفتح اللام، ذكره أبو معاذ النحوي، انظر: مختصر ابن خالويه ١١٤، وانظر: الدر المصون للسمين الحلبي ٤/ ٢٩٦.

(١) فإن معناها الجمع ولفظها الإفراد فهي من الموصولات المشتركة، وانظر المرجع السابق.

(٢) أبو معاذ النحوي: الفضل بن خالد أبو معاذ النحويّ المروزيّ، مولى باهلة، روى عن: عبد الله بن المبارك، وداود بن أبي هند، وعنه محمد بن شقيق، والأزهري، صنف كتاباً في القرآن، مات سنة ٢١١هـ، انظر: طبقات الداودي ٢/ ٣٢.

(٣) الدر المصون ٤/ ٢٩٦، والبحر المحيط ٧/ ١٤٣.

(٤) المرجعان السابقان.

(٥) ساقط من ب.

(٦) في «ب» الحق.

(٧) ساقط من ب.

(٨) ساقطة من ب. وعكرمة هو عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، حدث عن مولاه وعن عائشة، وأبي هريرة، وعنه: الشعبي، والنخعي مات سنة ١٠٥هـ، انظر: خلاصة الكمال ٢٧٠.

(٩) [النساء: ٩٧] وانظر زاد المسير ١٦/ ٢٥٨.

(١٠) مجاهد هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي المقرىء المفسر، الإمام، روى عنه الأعمش، روى عن ابن عباس كما روى عن عائشة وحدث عنه عكرمة وعطاء مات سنة ١٠٣هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ٣٠٨.

(١١) نقله في زاد المسير ٦/ ٢٥٩.

(١٢) نقله في القرطبي ١٣/ ٣٣٠ والبحر ٧/ ١٤٣.

﴿وَمَا هُم بِحَٰمِلِينَ مِنْ خَطَٰيَٰهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾﴾

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا» قال مجاهد: هذا قول كفار مكة لمن آمن منهم وذلك أن الكافر يقول للمؤمن تصبر في الذل، وعلى الإيذاء[١] لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا فيجيبه المؤمن بأن يقول خوفاً من عذاب الله على خطيئة مذهبكم فقالوا: لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا[٢].

قوله: «وَلْنَحْمِلْ» أمر في معنى[٣] الجنس، قال الزمخشري: وهو في معنى[٤] من يريد اجتماع أمرين في الوجهين فيقول: ليكن منك العطاء، ومني الدعاء.

فقوله: «ولنحمل» أي ليكن منا الحِمْل، وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب وقرأ الحَسَن[٥] وعيسى بكسر لام الأمر[٦]، وهو لغة الحجاز قال الزمخشري: «وهذا قول صناديد[٧] قريش كانوا يقولون لمن آمن منهم لا نبعث نحن، ولا أنتم، فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل (عنكم الإثم)[٨]. قال أبو حيان: «هذا تركيب[٩] عجمي من جهة إدخال حرف الشرط وهي جامدة واستعمالها من غير اسم، ولا خبر، وإيلائها كان». وقرأ العامة «خطاياكم»[١٠]، وداود بن هند[١١]: «من خطيئاتهم»[١٢] جمع سلامة، وعنه أيضاً: «خطيئتهم» بالتوحيد[١٣] والمراد الجنس، وهذا شبيه بقراءتي: «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ»[١٤] و «خطيئاته» وعنه أيضاً: «خطَئهم»[١٥] ـ بفتح الطاء وكسر الياء، يعني بكسر الهمزة القريبة من الياء لأجل تمهيدها بين بين، و «من شيء» وهو مفعول بحاملين و «من خطاياهم» لما تقدم عليه انتصب حالاً.

فصل

معنى الآية اتبعوا سبيلنا أي ديننا وملة آبائنا، ونحن الكفلاء بكل تبعية من الله

---

(١) في ب: الأذى بالقصر.
(٢) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ١٤٣.
(٣) انظر: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٦١.
(٤) انظر: الكشاف ٣/ ١٩٩ بالمعنى.
(٥) الحسن: الحسن البصري بن أبي الحسن أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، روى عن عمران بن حصين، وأبي موسى، وابن عباس وعنه ابن عوف، وأمم، كان رأساً في العلم مات سنة ١١٠، انظر طبقات الداودي ١/ ١٥٠، ١٥١.
(٦) الإتحاف ٣٤٤، والبحر المحيط ٧/ ١٤٣، ومختصر ابن خالويه ١١٤، وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٢٩٧.
(٧) انظر: الكشاف ٣/ ١٩٩.
(٨) زيادة يقتضيها السياق من الكشاف المرجع السابق.
(٩) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٣.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ١٤٣ والدر المصون ٤/ ٢٩٧.
(١١) لم أقف عليه.
(١٢) مختصر ابن خالويه ١١٤، والبحر ٧/ ١٤٤.
(١٣) البحر ٧/ ١٤٤.
(١٤) البقرة: ٨١.
(١٥) انظر: المراجع السابقة.

تصيبكم وهو قوله: «ولنحمل خطاياكم»، نظير هذه الصيغة: «فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ»[١] ثم[٢] أكذبهم الله تعالى فقال: «وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» فيما قالوا.

فإن قيل: قال: «وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» وقال بعده: «وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالاً مَعَ أَثقالهم» فنفى الحمل أولاً، وأثبت[٣] الحمل ثانياً فكيف الجمع بينهما؟

فالجواب: أن قول القائل في «حمل فلان وعن فلان» يريد: أن حمل فلان خف، فإذا لم يخف حمله فلا يكون قد حمل عنه شيئاً، فقوله: «وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» يعني (لا يرحمون)[٤] ولا يرفعون عنهم خطيئة، بل يحملون أوزار أنفسهم، وأوزاراً بسبب إضلالهم (لهم)[٥]، كقوله (عليه الصلاة)[٦] والسلام: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُصَ من وِزْرِهِ شَيْءٌ»[٧]، والمعنى: وليحملن أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، «أثقالاً مع أثقالهم» أي أوزاراً مثل أوزار من أضلوا مع أوزارهم، كقوله: «وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم»[٨].

قوله: «وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» سؤال توبيخ وتقريع، وذلك الافتراء يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: قولهم: «ولنحمل خطاياكم» كان لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر، ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك، فيسألون عن ذلك الافتراء.

وثانيها: أن قولهم «ولنحمل خطاياكم» كان لاعتقادهم أن لا حشر، فإذا جاء يوم القيامة ظهر خلاف ذلك، فيسألون ويقول لهم: أما قلتم: أن لا حشر.

وثالثها: أنهم لما قالوا: نحمل خطاياكم يوم القيامة، يقال لهم: فاحملوا خطاياهم، فلا يحملون ويسألون فيقال لهم: فَلِمَ افتريتم؟

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٥﴾﴾

قوله تعالى: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» لما بين التكليف، وذكر أقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم، وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم

---

(١) طه: ٣٩.
(٢) في ب: فأكذبهم.
(٣) في ب: «ثبت» ثلاثيًا.
(٤) زيادة من «ب».
(٥) زيادة من أ.
(٦) زيادة من ب.
(٧) هذا جزء من حديث طويل مروي عن رسول الله ـ ﷺ ـ عن جرير بن عبد الله، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه ٨/ ٦١ «باب العلم».
(٨) [النحل: ٢٥].

فكأنه قال: هذا التكليف ليس مختصاً بالنبي وأصحابه وأمته حتى صعب عليهم بل قبله كان كذلك كما قال تعالى: «ولقد فتنا الذين من قبلهم»، فذكر من الذين كلفوا[١] قبله نوح عليه (الصلاة و) السلام وقومه، وإبراهيم عليه (الصلاة و)[٢] السلام وغيرهما.

قوله: «أَلْفَ سَنَةٍ» منصوب على الظرف «إلاَّ خَمْسِينَ عَاماً» منصوب على الاستثناء. وفي وقوع الاستثناء من أسماء العدد خلاف. وللمانعين عنه[٣] جواب عن هذه الآية، وقد روعيت هنا نكتة لطيفة، وهو أن غَايَرَ بين تَمْيِيزي العَدَد فقال في الأول «سنة»، وفي «الثاني» عاماً، لئلا يثقل اللفظ[٤]، ثم إنه خص لفظ العام بالخمسين إيذاناً بأن نبي الله ـ ﷺ ـ لما استراح[٥] منهم بقي في زمن حسن، فالعرب تعبر عن الخَصْب بالعام، وعن الجَدْب بالسنة[٦].

فصل

قال بعضهم: إن الاستثناء في العدد تكلم بالباقي[٧]، فإذا قال القائل: لفلان عَلَيَّ عشرة إلا ثلاثةً فكأنه قال: عليّ سبعة، إذا علم هذا فقوله: «ألف سنة إلا خمسين عاماً» كقوله: تسعمائة وخمسين سنة فما الفائدة في العدول عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فقال الزمخشري فيه فائدتان[٨]، إحداهما: أنّ الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب، فإن من قال: عاش فلان ألفَ سنة (يمكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة)[٩] تقريباً لا تخفيفاً، فإذا قال إلا شهراً أو إلا سنة يزول ذلك التوهم، وقد يفهم منه التحقيق. الفائدة الثانية: هي أن ذكر لَبْثِ نوح عليه (الصلاة و) السلام في قومه كان لبيان أنه صبر كثيراً فالنبي عليه (الصلاة و) السلام أولى بالصبر مع قِصَرِ مُدَّةِ (دُعَائِهِ).

قوله: «فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ» فغرقوا «وَهُمْ ظَالِمُونَ» قال ابن عباس: مشركون. وفيه إشارة إلى أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم ولا يعذب من ظلم وتاب بأن الظلم وجد منه وإنما يعذب على الإصرار على الظلم، فقوله: «وهم ظالمون» يعني أهلكهم وهم ملتبسون بالظلم.

قوله: «فَأَنْجَيْنَاهُ وأَصْحَابَ السَّفِينَةِ» يعني من الغرق، «وجعلناها» يعني السفينة «آية للعالمين» أي عبرة، وفي كونها آية وجوه:

---

(١) في «ب» فذكر الذين كلفوا قبل نوح. (٢) زيادة من ب.

(٣) أثبتت في كلتا النسختين وفي نسخ كثيرة بهذا اللفظ «عنه»، وقد أوردها السمين في الدر المصون ٤/ ٢٩٧ بلفظ «منه» وهو الصواب.

(٤) انظر: البحر ٧/ ١٤٥ والكشاف ٣/ ٢٠٠ قال: «فإن قلت: لم جاء المميز أولاً بالسنة، وثانياً بالعام؟ قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة».

(٥) في «ب» أراح وهو تحريف. (٦) تفسير الدر المصون للسمين ٤/ ٢٩٨.

(٧) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٤١.

(٨) نقله الفخر الرازي عن الزمخشري ولم أجده في الكشاف بلفظه المنقول. انظر: الكشاف ٣/ ٢٠٠.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من «ب».

أحدُها: كانت باقية على الجُودِيِّ مدة مديدة.

وثانيها: أن نوحاً أمر بأخذ قومه معه، ورفع قدر من الزاد والبحر العظيم لا يتوقع أحد (نُضُوبَه). ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد، ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة.

وثالثها: أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة والحيوانات المؤذية، ولولا ذلك لما حصل النجاة[١]، وقيل: «الهاء» في «جَعَلْنَاهَا» راجعة إلى الواقعة أو النجاة أو العقوبة بالغرق.

فصل

قال ابن عباس بُعِثَ نوح لأربعين سنة، وبقي في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسينَ عاماً، وعاش بعد الطوفان ستينَ سنة حتى كثر الناس وفَشَوْا، وكان عمره ألفاً وخَمْسِينَ سنةً[٢]، وروي عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة، وعاش بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة[٣]، فإذا كان هذا محفوظاً عن ابن عباس فيضاف إلى لبثه في قومه وهو تسعمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة، وأما قبره عليه (الصلاة و)[٤] السلام فروى ابن جرير[٥]، والأزرقي[٦] حديثاً مرسلاً أن قبر نوح عليه (الصلاة و)[٧] السلام بالمسجد الحرام[٨]. وقيل: ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بني بسبب ذلك[٩]، والأول أقوى وأثبت.

قوله تعالى: ﴿وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: «وَإِبْرَاهِيمَ» أي «وأرْسَلْنَا إبْرَاهِيم»[١٠]، والعامة على نصبه[١١] عطفاً

---

(١) انظر: الفخر الرازي ٢٥/ ٤١.

(٢) رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس، انظر: زاد المسير ٦/ ٢٦١.

(٣) لم أعثر على هذه الراوية في الكتب المعتمدة، وقد قال ابن كثير: «وقول ابن عباس أقرب والله أعلم»، انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٠٧.

(٤) زيادة من «ب».

(٥) ابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري أبو جعفر، الإمام، صاحب التصانيف المشهورة له تفسير القرآن وكتاب تهذيب الآثار، مات سنة ٣١٠هـ، انظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١١٠، ١١٧.

(٦) الأزرقي: لم أعثر عليه.

(٧) زيادة من «ب».

(٨) معالم التنزيل للبغوي.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) ذكره الزجاج في إعرابه ٤/ ١٦٤ وإعراب النحاس ٢٥٢ جـ ٣ وانظر: البيان لابن الأنباري ٢/ ٢٤١ والمشكل ٢/ ١٦٨، والتبيان للعكبري ٢/ ١٠٣٠.

(١١) أي نصب إبراهيم، انظر: المراجع السابقة.

على «نوحاً»[١]، أو بإضمار «اذكر»[٢]، أو عطفاً على «هاء»[٣] «أنجيناه»، والنخعي[٤]، وأبو جعفر[٥]، وأبو حنيفة[٦]: «وإبْرَاهيمُ» رفعاً على الابتداء، والخبر مقدر أي ومن المرسلين إبراهيم[٧]، وقوله: «إذْ قَالَ» بدل من «إبْرَاهِيمَ» بدل اشتمال[٨]، فإن قلنا: هو ظرف «أرْسَلْنَا» أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه، ففيه إشكال، لأن قوله لقومه «اعبدوا الله» دعوة، والإرسال يكون قبل الدعوة، فكيف يفهم من قوله: وأرْسَلْنَا إبراهيم حِينَ قال لقومه مع أنه يكون مرسلاً قبل ذلك؟

فالجواب: هذا كقول القائل: «وَقَفْتُ للأَمِير إذْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ»، وقد يكون الوقوف قبل الخروج لكن لما كان الوقوف يمتد إلى ذلك الوقت صح ذلك.

فصل

معنى «اعبدوا الله واتّقوه» أطيعوا الله وخافوه، وقيل: «اعبدوا الله» إشارة إلى الإتيان بالواجبات «واتّقوه» إشارة إلى الامتناع عن المحرمات، «ذَلكم خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي عباد الله وتقواه خير، لأن خلاف عبادة الله تعطيل[٩]، وخلاف تقواه شرك، وكلاهما شر، «إنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنَ دُونَ اللَّهِ أَوْثَاناً» أصناماً، فلا تستحق العبادة لكونها أصناماً منحوتة لا شرف لها.

قوله: «وَتَخْلُقُونَ إفْكاً» العامة على فتح التاء، وسكون الخاء، ورفع اللام مضارع «خلق» و «إفْكاً» بكسر الهمزة وسكون الفاء، أي وتختلقون كذباً، أو تنحتون أصناماً، وعلي بن أبي طالب[١٠]، وزيد بن علي[١١] والسُّلَيْميّ[١٢]، وقتادةُ بفتح الحاء واللام مشددة[١٣]، وهو مضارع «تَخَلَّقَ» والأصل: «تَتَخَلقونَ» بتاءين فحذفت إحداهما «كَتَنَزَّلَ»،

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.
(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٥، ومختصر ابن خالويه ١١٥، والكشاف ٣/ ٢٠١، وهي من الشواذ رواية ولكنها قوية في العربية.
(٨) المراجع السابقة، وانظر: الدر المصون ٤/ ٢٩٨ وقد قال في الكشاف ٣/ ٣٠١ «لأن الأحيان تشتمل على ما فيها».
(٩) في «ب» تعليل وهو خطأ وتحريف
(١٠) تقدم.
(١١) زيد بن علي بن أحمد أبو القاسم العجلي شيخ العراق، إمام حاذق، وعادل ثقةٌ، قرأ على أحمد بن فرج وغيره وقرأ عليه ابن مهران، مات سنة ٣٥٨، الغاية ٢٩٨ و٢٩٩/ ١.
(١٢) السلمي: عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضرير، مقرىء الكوفة، إليه انتهت القراءة تجويداً، وضبطاً، أخذ عن عثمان، وعلي، وعنه عاصم، وابن السائب كان كبير القدر، مات سنة ٧٤هـ، انظر: غاية النهاية ١/ ٤١٣، ٤١٤.
(١٣) نقلها في المحتسب ٢/ ٦٠ والشواذ لابن خالويه ١١٥، ١١٤ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٥، والبحر المحيط ٧/ ١٤٥ وهي من القراءات غير المتواترة، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦٥.

ونحوه، روي عن «زيد بن علي» أيضاً تُخَلِّقون بضم التاء وتشديد اللام مكسورة[١] مضارع «خلّق» مضعفاً، وقرأ ابن الزبير[٢]، وفُضَيْل بن [٣] زَرْقَانِ إفكاً[٤] ـ بفتح الهمزة وكسرها ـ وهو مصدر كالكَذب معنى ووزناً، وجوز الزمخشري[٥] في الإفْكِ ـ بالكسر والسكون ـ وجهين:

أحدهما: أن يكون مخففاً من الأَفِك بالفتح والكسر كالكَذِب واللَّعِب، وأصلها: (الكِذْب[٦] واللَّعْب) وأن يكون صفة على «فِعْلٍ» أي خلقاً إفْكاً أي «ذَا إفْكٍ».

قال شهاب الدين: وتقديره[٧] مضافاً قبل «إفك» مع جعله له صفة غيرُ مُحْتَاجٍ إليه (وإنما كان[٨] يُحْتَاجُ إليه) لو جعله مصدراً.

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً» لا يقدرون أن يرزقوكم، وهذا إشارة إلى عدم المنفعة في الحال والمآل. قوله: «رزقاً» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر، وناصبه «لا يملكون»؛ لأنه في معناه، وعلى أصول الكوفيين يجوز أن يكون الأصل: لا يملكون أن يَرْزُقُوكُمْ رزقاً، فإن «يرزقوكم» هو مفعول «يملكون»، ويجوز أن يكون بمعنى «المرزوق»[٩] فينتصب مفعولاً به، «فابْتَغُوا» فاطلبوا «عند الله الرزق» (و) هذا إشارة إلى استحقاق عبوديته[١٠] لذاته. فإن قيل: قال: «لا يملكون لكم رزقاً» نكّر الرزق وقال: «فابتغوا عند الله الرِّزْقَ» فعرفه، فما الفائدة؟ قال الزمخشري نكره في معرض النفي أي لا رزق عندهم أصلاً، وعرفه عند الإثبات عند الله تعالى أي كل الرزق عنده فاطلبوه منه[١١]. وفيه وجه آخر[١٢] وهو أن الرزق من الله معروف بقوله: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا»[١٣] والرزق من الأوثان غير معلوم، فقال: «لا يملكون رزقاً» لعدم حصول العلم به، وقال: «فابتغوا عند الله الرزق» أي الموعود به، ثم قال: «واعبدوهُ واشكُروا له» اعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته، فاشكروا له لكونه

---

(١) نقلها أيضاً في معاني الزجاج ٤/ ١٦٥ والبحر المحيط ٧/ ١٤٥ والدر المصون ٤/ ٢٩٨.

(٢) ابن الزبير.

(٣) هكذا في كل ما توصلت إليه من مراجع «زرقان» وما في المحتسب «فضيل بن مرزوق» والقراءة نفسها منسوبة لهذه التسمية هذه وهو فضيل بن مرزوق الكوفي، روى عن أبي حازم وعدي بن ثابت، وعنه: يحيى بن آدم، ويزيد بن هارون، انظر: هامش المحتسب لابن جني ٢/ ١٦٠ والقراءة في المحتسب ٢/ ١٦٠.

(٤) المرجع السابق. (٥) الكشاف ٣/ ٢٠١.

(٦) ساقط من ب وهي في الكشاف. (٧) الدر المصون ٤/ ٢٩٩.

(٨) ساقط من ب وموجودة بالمرجع السابق، انظر: الدر المصون ٤/ ٢٩٩.

(٩) في ب: الرزق. (١٠) في ب: العبودية بالتعريف.

(١١) قال الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٠١: «فإن قلت: لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق فابتغوا عند الله الرزق كله، فإن الله هو الرازق وحده لا يرزق غيره».

(١٢) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٤٤. (١٣) هود: ٦.

سائق النعم إلى الخلق «وإليه ترجعون» أي اعبدوه لكونه مرجعاً منه يتوقع الخير لا من غيره. قوله: «وإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ» في المخاطب بهذه الآية وجهان:

الأول: أنه قوم إبراهيم؛ لأن القصة لإبراهيم، فكأن إبراهيم قال لقومه: إن تكذبوا فقد كَذَّب أُمَمٌ من قبلكم وأنا أتيت بما عليّ من التبليغ، فإن الرسول ليس عليه إلا البلاغ والبيان. فإن قيل: إن إبراهيم لم يسبقه إلا قومُ نوح، وهم أمة واحدة.

فالجواب: أن قبل نوح أيضاً كان أقوام كقوم «إدْرِيسَ»، وقوم «شِيثَ»، وآدَمَ، وأيضاً فإن نوحاً عاش أكثر من ألف سنة، وكان القرن يموت، ويحيا أولاده، والآباء يوصون الأبناء بالامتناع عن الأتْبَاعِ، فكفى بقوم نوحٍ أمماً.

الثاني: أن الآية خطاب مع قوم محمد ـ ﷺ ـ؛ لأن هذه القصص أكثرُها المقصودُ معه تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا عن التكذيب، ويرتدعوا خوفاً من التعذيب، فقال في أثناء حكاياتهم: يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام هلكوا، فإن كذبتم فإني أخاف عليكم أن يقع بكم ما وقع بغيركم[(١)].

وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه فلم يأت بالبلاغ المبين.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: «أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ» قرأ الأخوان[(٢)] وأبو بكر[(٣)] بالخطاب[(٤)]، على خطاب «إبراهيم» لقومه بذلك، والباقون بالغيبة، ردًّا على الأمم المكذبة.

قوله: «كَيْفَ يُبْدِىءُ»، العامة على ضم الياء من «أَبْدَأَ» والزُّبَيْرِيُّ[(٥)]، وعيسى، وأبو

---

(١) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٤٤.

(٢) الأخوان حمزة، والكسائي، فحمزة هو حمزة بن حبيب بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي الزيات، أخذ القراءة عن سليمان الأعمش وأبي إسحاق السبيعي، مات سنة ١٥٦هـ وقيل غير ذلك انظر: طبقات القراء ١/ ٢٦١: ٢٦٣.
والكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي أبو الحسن الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة بعد حمزة الزيات، أخذ عن حمزة، مات سنة ١٨٩هـ، انظر: طبقات القراء ١/ ٥٣٥: ٥٤٠.

(٣) تقدم.

(٤) انظر: الاتحاف ٣٤٤، وحجة ابن خالويه ٢٧٩، وقد قال ابن خالويه في الحجة: «فالحجة لمن قرأه بالتاء أنه أراد معنى المواجهة بالخطاب لما أنكروا البعث والنشور».
وانظر: السبعة ٤٩٨، وإبراز المعاني ٦٣٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦٥.

(٥) في البحر المحيط «الزبير» وإذا كان هذا فهو الزبير بن العوام، وفي الدر المصون الزبيري كما تشير إليه=

٣٣٠ ـــــــ

فإن[١] قيل: قال: «ثم يعيده» «إن ذلك على الله يسير» أبرز اسمه مرة أخرى ولم يقل: إن ذلك عَلَيْهِ يسير كما قال: «ثم يعيده» من غير إبراز.

فالجواب: أنه مع إقامة البرهان على أنه يسير أكده بإظهار اسمه، فإنه يوجب المعرفة أيضاً بكَوْنِ ذلك يسيراً فإن الإنسان إذا سمع لفظ «الله» وفهم معناه أنه الحَيُّ القادر بقُدْرَةٍ كاملة لا يعجزه شيء محيط بذرات كل[٢] جسم نافذ الإرادة يقطع بجواز الإعادة[٣].

قوله: «قُلْ سيرُوا في الأرض فانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَلْقَ» أي انظروا إلى ديارهم وآثارهم كيف بَدَأ بخلقهم.

فإن قيل: أبرز[٤] اسم «الله» في الآية الأولى عند البدء، فقال: «كيف يبدىء الله» وأضمره عند الإعادة، وهاهنا أضمره عند البداء[٥]، وأبرزه عند الإعادة، فقال: «ثم اللَّهُ يُنْشِىءُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ».

فالجواب: أنه في الآية الأولى: لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البداء فقال: «كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده»، كقولك: ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكراً، ولا يحتاج إلى إظهار اسم «زيد» اكتفاء بالأول.

وفي الثانية: كان ذكر البداء مسنداً إلى الله فاكتفى به، ولم يبرزه، وأما إظهاره عند الإنشاء ثانياً، فقال: «ثم الله يُنْشِىءُ» مع أنه كان يكفي أن يقول: «ثم ينشىء» النشأة الآخرة لحكمة بالغة وهي أن مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة أظهر اسمه، حتى يفهم المسمى[٦] به صفات كماله، ونعوت جلاله، فيقطع بجواز الإعادة فقال: «ثم الله» مظهراً لينفع في ذهن الإنسان جلّ اسمه كمال قدرته، وشمول علمه، ونفوذ إرادته، فيعترف بوقوع بدئه، وجواز إعادته، فإن قيل: فلم لم يقل: «ثُم اللَّهُ يعيده» بعين ما ذكرت من الحكمة فنقول: لوجهين.

أحدهما: أن الله كان مظهراً مبرزاً بقرب منه وهو في قوله: «يبدىء الله الخلق»، ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق، وأما هنا فلم يذكر غير البدء فأظهره.

وثانيهما: أن الدليل هنا تم على جواز الإعادة لأن الدليل منحصر في الآفاق وفي الأنفس، كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] ففي الآية الأولى أشار[٧] إلى الدليل الحاصل للإنسان من نفسه، وفي الثانية أشار[٨] إلى الدليل

---

(١) في ب: بدلاً من فإن قيل: فصل «فإن قيل»: فالجواب.
(٢) ساقط من ب: لفظ «كل».
(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/٤٦.
(٤) في ب: فصل ذكر اسم الله في الآية الأولى ظاهراً عند البدء.
(٥) في ب: البدء.
(٦) في ب: المنشىء. وهو تحريف.
(٧) في ب: إشارة بالاسمية.
(٨) في ب: كذلك.

الحاصل من الآفاق، لقوله: «سيروا في الأرض» وعندها تم الدليلان فأكده بإظهار نفسه، وأما الدليل الأول فأكده بالدليل الثاني فلم يقل: «ثم الله يعيده» فإن قيل: قال في الأولى: «أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق» بلفظ المستقبل وهاهنا قال: «فانظروا كيف بدأ» بلفظ الماضي، فما الحكمة؟

فالجواب: أن الدليل الأول هو الدليل النفسي الموجب للعلم، وهو يوجب العلم ببدء الخلق (وأما[1] الدليل الثاني فمعناه إن كان ليس لكم علم بأن الله يبدأ الخلق) فانظروا إلى الأشياء المخلوقة[2]، فيحصل لكم العلم بأن الله بدأ خلقاً، وتحصل من هذا القدر بأنه «ينشىء» فإن قيل: قال في هذه الآية: «إِنَّ اللَّهَ على كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ»، وقال في الأولى: «إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يسير» (فما فائدته)[3].

فالجواب: فيه فائدتان:

إحداهما: أن الدليل الأول هو الدليل النفسي وهو وإن كان موجباً للعلم التام، ولكن عند انضمام الدليل الآفاقي إليه يحصل العلم التام لأنه بالنظر في نفسه علم حاجته إلى غيره ووجوده (منه)[4] فتم علمه (بـ)[5] أن الله على كل شيء قدير، أن كل شيء من الله، فقال عند تمام الدليل: إن الله على كل شيء قدير، وقال عند الدليل الواحد إن ذلك على الله يسير وهو الإعادة.

الفائدة الثانية: أن العلم الأول أتم، وإن (كان)[6] الثاني أعم، وكون[7] الأعم يسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً به، بدليل قولك لمن يحمل مائة مَنٍّ أنه قادر عليه، ولا يقول: إنه سهل عليه فإذا سئلت عن حمله عشرة (أمنات)[8] يقول ذلك سهل يسير[9]، فنقول كان التقدير إن لم يحصل[10] لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير فسيروا في الأرض ليعلموا أنه مقدور، ونفس كونه مقدوراً كاف في إمكان الإعادة.

قوله: «ثم اللَّهُ يُنْشِىءُ النَّشْأَةَ»، قرأ ابن كثير[11] وأبو عمرو النَّشَاءَةَ، بالمد[12] هنا،

---

(١) ما بين المعقوفين ساقط من «ب».

(٢) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٤٧، ٤٨.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من «أ» وتكملة من «ب».

(٤) ساقط من «ب». (٥) ساقط من «ب».

(٦) ساقط من «ب». (٧) في ب: وإن كان الأعم يسيراً.

(٨) تصحيح من النسختين يقتضيه السياق من الفخر الرازي.

(٩) في ب: تمييز. وهو تحريف. (١٠) في ب: يجعل.

(١١) تقدم.

(١٢) انظر: السبعة ٤٩٨، والإتحاف ٣٤٥ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٥، وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٦٥، والدر المصون ٤/ ٣٠٠، والبحر المحيط ٧/ ١٤٦، والنشر ٢/ ٣٤٢ وتقريبه ١٥٨، وانظر حجة ابن خالوية بدون نسبة ٢٧٩.

والنجم[١]، والواقعة[٢] والباقون بالقصر، وهما لغتان كالرأفة[٣]، والرآفة، وانتصابهما على المصدر[٤] المحذوف الزوائد والأصل: الإنشاءة، أو على حذف[٥] العامل، أي ينشىء فتُنَشَّئُونَ النَّشْأَةَ، وهي مرسومة[٦] بالألف وهو يقوي قراءة[٧] المد والمعنى ثم الله الذي خلقها ينشئها[٨] نشأة ثانية بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إحداثُها مبتدئاً لا يتعذر عليه إنشاؤها معيداً.

وقوله: «ثم يُعِيدُه»، «ثم الله ينشىء» مستأنفات من إخبار الله تعالى، فليس الأول داخلاً في حيز[٩] الرؤية، ولا الثاني في حيز[١٠] النظر، «إنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: «يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ويَرْحَمُ من يشاءُ»، قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قالَ عليه (الصلاة و)[١١] السلام عنه تعالى[١٢]: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»[١٣]؛ لأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب يسبق ذكر مستحقه بحكم الإيعاد، وعقبه بالرحمة فذكر الرحمة وقع تبعاً لئلا يكون العذاب مذكوراً وحده، وهذا يحقق قوله عليه (الصلاة و)[١٤] السلام عنه: «سبقت رحمتي غضبي»، وذلك أن الله تعالى حيث كان المقصود ذكر العذاب، لم يخصه بالذكر، بل ذكر الرحمة معه، فإن قيل: إن كان ذكر هذه الآية لتخويف العاصي، وتفريح المؤمن، فلو قال: يعذب الكافر ويرحم المؤمن لَكَانَ أدخل في تحصيل المقصود.

وقوله: «يعذب من يشاء» لا يرهب الكافر، لجواز أن يقول: لعلي لا أكون ممن يشاء الله عذابي.

فالجواب: هذا أبلغ في التخويف لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته، وأنه إذا أراد

---

(١) يقصد قوله تعالى: ﴿وأنَّ عليه النشأة الأخرى﴾ [النجم: ٤٧].

(٢) يقصد قوله تعالى: ﴿ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكَّرون﴾ [الطور: ٦٢].

(٣) انظر: الدر للسمين الحلبي ٤/ ٣٠٠، والتبيان ١٠٣٠ والكشف ٢/ ١٧٨، وقد قال الفراء في معانيه: «القراء مجتمعون على قصر الشين وجزمها، إلا الحسن البصري فإنه مدها في كل القرآن فقال (النشاءة) ومثلها مما تقوله العرب الرأفة، والرآفة» انظر: المعاني ٢/ ٣١٥.

(٤) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٦ والدر المصون ٤/ ٢٠٠.

(٥) المرجعان السابقان.

(٦) في ب: موسومة للألف.

(٧) في ب: وهو نفيراً.

(٨) انظر: فتح القدير للشوكاني ٤/ ١٩٧.

(٩) في ب: في جزاء الرواية.

(١٠) في ب: خبر.

(١١) في أ: السلام فقط وما بين القوسين تكملة من «ب».

(١٢) في ب: عن ربه تعالى.

(١٣) ذكره الرازي دون إسناد في تفسيره ٢٥/ ٤٩.

(١٤) زيادة وتكملة من ب.

تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه إذا شاء تعذيب الكافر فلزم منه الخوف العام بخلاف ما لو قال: يعذب العَاصي، فإنه لا يدل على كمال مشيئته لأنه لا يبعد[١] أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه، وإذا لم يبعد[٢] هذا فنقول الكافر إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن (لا)[٣] يحصل في صورة أخرى[٤].

ومثاله إذا قيل: إن الملك يقدر على ضرب المخالفين، ولا يقدر على ضرب المطيع فإذا قال: من خالفني أضربه يقع في وهم المخاطب أنه لا يقدر على ضرب المطيع، فلا يقدر[٥] أيضاً عليّ (لكوني مثله)[٦]، وفيه فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام لأن الأمن الكلي من الله يوجب الجراءة فيفضي إلى صيرورة المطيع عاصياً.

قوله: «وإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ» أي تُرَدُّونَ[٧]، «وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ» والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء، قال الفراء[٨] معناه: ولا من في السماء بمعجز (إنْ عَصَى)[٩] كقول حَسَّانَ:

٤٠٢٨ ـ فَمَنْ يَهْجُو رسولَ اللَّهِ مِنْكُمْ ... ويَمْدحُهُ ويَنْصُرُهُ سَوَاءُ[١٠]

أراد: ومن يمدحه وينصره، فأضمر «مَن» يريد لا يعجز أهل الأرض في الأرض، ولا أهل السماء في السماء يعني (على)[١١] أن «من في السموات» عطف على «أنتم» بتقدير: أن يعصي، قال الفراء: وهو من غوامض العربية[١٢]. قال شهاب الدين: وهذا على أصله، حيث يجوز حذف الموصول الاسميّ، ويبقى صفته[١٣].

---

(١) في كتاب الفخر الرازي يفيد وهو الأصحّ والصواب.
(٢) في كتاب الفخر الرازي يفيد وهو الأصح والصواب.
(٣) سقط النفي هذا من تفسير الفخر الرازي.
(٤) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ٤٩.
(٥) في ب: ولا يقدر ـ بالواو.
(٦) ساقط من ب. والعبارة في تفسير الفخر الرازي، انظره ٢٥/ ٤٩.
(٧) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٣٧، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١١٤ «ترجعون».
(٨) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٥.
(٩) ما بين القوسين ساقط من كتاب الفراء نفسه ومثبت في كلتا النسختين وفي البحر والدر المصون، انظر البحر المحيط ٧/ ١٤٧، والدر المصون ٤/ ٣٠٠.
(١٠) البيت لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ يرد به على الزِّبعرى وغيره من شعراء قريش، وهو من تمام الوافر وشاهده في قوله: «ويمدحه» حيث حذف الموصول الاسمي من «يمدحه» وأبقى صلته على رأي الفراء والكوفيين. وبرواية: «أمن» وقد تقدم.
(١١) زيادة من ب.
(١٢) انظر: معاني الفراء ٢/ ٣١٥.
(١٣) انظر الدر المصون ٤/ ٣٠٠.

قال قطرب[١]: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم[٢] فيها، كقول القائل: (لا) يفوتني فلان هاهنا ولا في البصرة أي ولا بالبصرة لو كان بها كقوله تعالى: «إن اسْتَطَعْتُمْ أنْ تَنْفُذُوا مِنْ أقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْضِ»[٣]، أي على تقدير أن يكونوا فيها، وأبعد من ذلك من قدره موصولين[٤] محذوفين؛ أي)[٥] وما أنتم بمعجزين من في الأرض من الجن والإنس، ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون خالقها (و) على قول الجمهور يكون المفعول محذوفاً أي وما أنتم بمعجزين أي فائتين ما يريد[٦] الله بكم.

فصل

اعلم أن إعجاز المعذَّب عن التعذيب إما بالهرب منه، أو بالثبات ومدافعته فذكر الله تعالى القسمين فقال: «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء»، يعني بالهرب لو صعدتم إلى السماء، أو هربتم إلى تُخُوم الأرض (لم)[٧] تخرجوا من قبضة قدرة الله ـ عزّ وجلّ ـ، فلا مطمع في الإعجاز بالهرب، وأما بالثبات فكذلك لأن الإعجاز بالثبات إما أن يكون بالاستناد[٨] إلى ركن شديد يشفع، ولا يمكن المعذب مخالفته فيفوته المعذب، ويعجز عنه أو بالانتصار بقويّ يدافعه، وكلاهما محال فلهذا قال: «وما لكم من دون الله من ولي» يشفع «ولا نصير» يدفع. فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «وما أنتم بمعجزين» ولم يقل: «ولا تعجزون» بصيغة الفعل؟

فالجواب: لأن نفي الفعل لا يدل على نفي الصلاحية فإن من قال: إن فلاناً لا يخيط لا يدل على ما يدل عليه أنه ليس بخائط، وقدم «الأرض» على «السماء»، و «الولي» على «النصير»؛ لأن هربهم الممكن في الأرض، فإن كان يقع منهم هرب فإنه يكون في الأرض، ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيصعدون في السماء وأما الدفع فإن العاقل متى أمكنه الدفع فأجمل الطرق فيه الشفاعة[٩]، لأن ما من أحد في الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم في حقه عند ملك، وليس لكل أحد ناصر يعادي الملك فلذلك[١٠] قدم الأرض على السماء، والولي على النَّصِير[١١].

---

(١) قطرب: محمد بن علي بن المستنير، أبو علي النحوي المعروف، لازم سيبويه، وكان يدلج الليل أخذ عن عيسى بن عمر، له من التصانيف المثلث، النوادر، الصفات، مات سنة ٢٠٦ هـ، انظر: بغية الوعاة ١/ ٢٤٢.

(٢) انظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٣٣٧. (٣) [الرحمن سبحانه وتعالى: ٣٣].

(٤) انظر: البحر المحيط ٧/ ٤٧، والدر المصون ٤/ ٣٠١.

(٥) زيادة يقتضيها السياق من ب. (٦) في ب: مما يريد الله بكم.

(٧) زيادة يقتضيها السياق من ب. (٨) في ب: بالإسناد.

(٩) في ب: فإن حمل الطرق فيه بالشفاعة. (١٠) في ب: فكذلك.

(١١) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٤٩.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحۡمَتِي وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿٢٣﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱقۡتُلُوهُ أَوۡ حَرِّقُوهُ فَأَنجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنٗا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله تعالى: «والَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ» أي بالقرآن[١] وبالبعث «أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي» (جنَّتي[٢]) «وأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» يوم القيامة فإن قيل: هلا اكتفي بقوله: «أولَئكَ» مرة واحدة؟

فالجواب: أن ذلك لِفائدة وهو أنه لو قال أولئك يئسوا وهم في عذاب أليم ذهب (ذاهب)[٣] إلى أن هذا المجموع منحصر فيهم، فلا يوجد المجموع إلا فيهم. (و)[٤] أضاف الرحمة إلى نفسه في قوله تعالى: «يَئِسُوا من رَحْمَتِي» وأضاف اليأس إليهم بقوله: «يَئِسُوا» إعلاماً لعباده بعُمُوم رحمته.

قوله تعالى: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ» العامة على نصبه والحسن وسالم الأفطس[٥] برفعه وتقدم تحقيق هذا. هذه الآيات في تذكير أهل إبراهيم وتحذيرهم وهي معترضة في قصة «إبراهيم» صلوات الله عليه، ثم عاد إلى قصة «إبراهيم» فقال تعالى: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ». لما أقام إبراهيم صلوات[٦] الله عليه البرهان على الأصول الثلاثة لم يجيبوه إلا بقولهم «اقْتُلُوه أو حَرِّقوه» فإن قيل: كيف سمى قولهم: اقتلوه جواباً مع أنه ليس بجواب؟

فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه خرج مَخْرَجَ كلام[٧] متكبر، كما يقول المَلِكُ لرسول خَصْمِهِ: جوابكُمُ السيفُ، مع أن السيفَ ليس بجوابِهِ وإنما معناه لا أقابل بالجواب وإنما أقابل[٨] بالسيف.

وثانيهما: أن الله تعالى أراد بيان (ضلالتهم)[٩] وأنهم ذكروا ما ليس بجواب في

---

(١) انظر: فتح القدير للشوكاني ٤/١٩٨. (٢) ناقص من ب.
(٣) زيادة من ب. (٤) زيادة من ب.
(٥) سالم الأفطس: سالم بن عجلان مولى محمد بن مروان بن الحكم أبو محمد الكوفي الأفطس، عن سعيد بن جبير، وعنه الثوري، له نحو ستين حديثاً، وثقه أحمد، وقال أبو حاتم: صدوق، مات مقتولاً سنة ١٣٢ هـ. انظر: خلاصة الكمال ١٣٢.
(٦) في ب: عليه الصلاة والسلام. (٧) في ب: مخرج التكبر.
(٨) في ب: وما أقابل إلا بالسيف. (٩) ساقط من ب.

معرض الجواب فبيّن أنهم لم يكن لهم جوابٌ أصلاً، وذلك أن من لا يجيبُ غيره ويسكت لا يعلم (أنه لا يقدر[١] أم لا) لجواز[٢] أن يكون سكوته لعدم الالتفات، وأما إذا أجاب بجوابٍ فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه.

فصل[٣]

«أو» تذكر لأمرين الثاني منهما لا ينفك عن الأول، كما يقال: «زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ»، ويقال: هذا إنسان أو حيوان، يعني إن لم يكن إنساناً فهو حيوان، ولا يصح أن يقال: «هذا حيوان أو إنسان» إذ يفهم منه أن يقول: هذا حيوان، فإن لم يكن حيواناً فهو إنسان، وهذا فاسد، وإذا كان كذلك فالتحريق مشتمل[٤] على القتل، فقوله: «اقتلوه أو حرقوه» كقولك: هذا إنسان أو حيوان.

فالجواب عن[٥] هذا من وَجْهَيْنِ:

أحدهما: أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع كقولك: أعطه ديناراً أو دينَارَيْنِ.

قال تعالى: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ﴾ [المزمل: ٢ ـ ٤] فكذا[٦] هاهنا قال: اقتلوه أو زيدوا على القتل لأن التحريق قتلٌ وزيادة.

الثاني: سلمنا ما ذكرتم، والأمر هنا كذلك لأن التحريق فعل مفض[٧] إلى القتل، وقد يتخلف عنه القتل فإن من ألقي في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح[٨] أن يقال: احترق فلانٌ، وأحرق وما مات. فكذلك هاهنا قال: اقتلوه ولا تعجلوا قتله وعَذِّبُوه بالنار، فإن ترك مقالته فخلوا سبيله وإن أصرَّ فاتركوه في النار.

قوله تعالى: «فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ»، قيل: بردت النار وقيل: خلق في إبراهيم صلوات الله (وسلامه)[٩] عليه كيفية اسْتَبْرَدَتِ النارَ. وقيل: ترك إبراهيم (على)[١٠] ما كان عليه (والنار على[١١] ما كانت عليه) وَمنع أذى النار عنه، والْكُلّ ممكنٌ والله قادر عليه.

قوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك «آية للعالمين» في إنجاء نوح صلوات الله (وسلامه)[١٢] عليه وأصحاب السفينة جعلناها آية وقال هاهنا آيات بالجمع، فما الحكمة؟

---

(١) في ب: أنه قد يقدر على الجواب أم لا وفي تفسير الفخر: «لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب».
(٢) في ب: ويجوز أن يكون.
(٣) سقط لفظ «فصل» من ب.
(٤) في ب: يشتمل بالفعلية.
(٥) في ب: على هذا.
(٦) في ب: وهكذا.
(٧) في ب: يفضي.
(٨) في ب: فصح.
(٩) ما بين القوسين زيادة من ب.
(١٠) زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي.
(١١) ساقط من ب.
(١٢) زيادة من ب.

فالجواب: أن إنجاء السفينة شيء يتسع له[١] العقول، فلم يكن فيه من الآية إلا إعلام الله تعالى إياه بالإنجاء وقت الحاجة بسبب أن الله تعالى صان[٢] السفينة عن المهلكات كالرياح، وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه لآيات فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هناك: «آيةً لِلْعَالَمِينَ» وقال هنا «لقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» فخص الآيات بالمؤمنين؟

فالجواب: أن السفينة بقيت أعواماً حتى مرّ عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها لكل أحد، وأما تبريد النار فلم يبق فلم يظهر (لمن بعده) إلا بطريق الإيمان والتصديق، وفيه لطيفة (وهو)[٣] أن الله تعالى لما بَرَّد النار على إبراهيم بسبب اهتدائه في نفسه وهدايته لأبناء جنسه، وقد قال الله تعالى للمؤمنين بأن لهم أسوة في إبراهيم، فحصل للمؤمنين بشارة بأن الله تبارك وتعالى يبرد عنه النار يوم القيامة، فقال: «إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، فإن قيل: لم قال هناك: «جَعَلْنَاهَا»، (وقال هنا جَعَلْنَاهُ)[٤]؟

فالجواب: لأن السفينة ما صارت آية في نفسها، ولولا خلق الله الطوفان لبقي فعل نوح (سفهاً)[٥] فالله تعالى جعل السفينة بعد وجودها آية، وأما تبريد النار فهو في نفسه (آية)[٦] إذا وجدت لا تحتاج إلى شيء آخر كخلق الطوفان حتى يصير آيةً.

قوله: «إنَّمَا اتَّخَذْتُمْ» في «ما» هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون موصولة[٧] بمعنى الذي، والعائد محذوف وهو المفعول الأول، و «أَوْثَاناً» مفعول ثان، والخبر «مَوَدَّةُ» في قراءة[٨] من رفع كما سيأتي، والتقدير: إنَّ الذي اتَّخَذْتُمُوهُ أوْثَاناً مودةٌ أي ذو مودة أو جعل نفس المودة محذوف على قراءة من نصب[٩] «مَوَدَّةَ» أي الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا تنفعكم، أو يكون «عليكم» لدلالة قوله: «ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ».

والثاني: أن تجعل «ما» كافة[١٠]، و «أوثاناً» مفعول به، والاتخاذ هنا يتعدى لواحد

---

(١) في ب: تسعة.
(٢) في ب: أصاب. وهو تحريف.
(٣) ساقط من ب.
(٤) ساقط من ب.
(٥) ساقط من ب.
(٦) ساقط من ب.
(٧) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٥٤، والدر المصون ٤/ ٣٠١، والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٤٢، وإعراب القرآن ومعانيه للزجاج ٤/ ١٦٧، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٦، والتبيان لأبي البقاء ٢/ ١٠٣١، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٦٨، ١٦٩.
(٨) الكشف ٢/ ١٢٨. وهي قراءة أبي عمرو، وابن كثير، والكسائي «غير منون» وخفض «بينكم، مودة بينكم» أي على الإضافة. وانظر: التبيان ٢/ ١٠٣١، والنشر ٣/ ٣٤٣، وتقريب النشر ١٥٨، وانظر: السبعة لابن مجاهد ٤٩٨، والإتحاف ٣٤٥، والحجة لابن خالويه ٢٧٩، بدون نسبة كما في التبيان.
(٩) وهي قراءة نافع وابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكر منوناً بالنصب، وقرأ حفص وحمزة وعاصم في رواية حفص «مودة بينكم» بنصب مودة مع الإضافة، السبعة ٤٩٩، وانظر: النشر ٢/ ٢٤٣، وتقريب النشر ١٥٨ والإتحاف ٣٤٥، وحجة ابن خالويه ٢٧٩.
(١٠) التبيان ١٠٣٠، والدر المصون ٤/ ٣٠١، والبيان ٢/ ٢٤٢، والبحر المحيط ٧/ ١٤٨، ٤٩.

أو لاثنين والثاني هو «مِنْ دُونِ اللَّهِ» فمن رفع «مودة» كانت خبر مبتدأ مضمر أي هي مودة أي ذات مودة، أو جعلت نفس المودة مبالغة والجملة حينئذ صفة «لأوثاناً»[١]، أو مستأنفة[٢]، ومن نصب كانت مفعولاً به[٣]، أو بإضمار «أعْني».

الثالث: أن تجعل «ما» مصدرية، وحينئذ يجوز أن تقدر مضافاً من الأول أي أن سبب اتخاذكم أوثاناً من دون الله (مودة[٤] فيمن رفع مودة، ويجوز أن لا يقدر بل يجعل نفس الاتحاد)[٥] هو المودة مبالغة[٦] (و)[٧] في قراءة من نصب يكون الخبر محذوفاً على ما مَرَّ في الوجْهِ الأوّل.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع «مَوَدَّةُ» غير منونة، وجر «بَيْنِكُمْ»[٨]، ونافع[٩] وابن[١٠] عامرٍ وأبو بكر[١١] بنصب «مَوَدَّةَ» (منونة[١٢] ونصب «بَيْنَكُمْ» وحمزة وحفص[١٣] بنصب «مودةً») غير منونة وجر بَيْنِكُمْ، فالرفع قد تقدم، والنصب أيضاً تقدم فيه وجهان. ويجوز وجه ثالث وهو أن يجعل مفعولاً ثانياً على المبالغة والإضافة للاتساع في الظرف[١٤] كقولهم: «يا سارقَ الليلةَ أهْلَ الدَّارِ» من نصبه فعلى أصله[١٥]، ونقل عن عاصم[١٦] أنه رفع «مودة» غير منونة، ونصب بينكم وخرجت إضافة «مودة» للظرف،

---

(١) التبيان ٢/ ١٠٣٠، والدر المصون ٤/ ٣٠١.

(٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٨، ومعاني القرآن ٢/ ٣١٦، والدر المصون ٤/ ٣٠١.

(٣) التبيان ٢/ ١٠٣٠، والكشف ٢/ ١٧٨ والمشكل ٢/ ١٦٨.

(٤) التبيان ٢/ ١٠٣٠.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

(٦) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٤٨.

(٧) ساقط من أ.

(٨) انظر: المراجع السابقة.

(٩) نافع: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم أحد القراء السبعة والأعلام، ثقة، صالح، أخذ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبي جعفر القارىء وغيرهما، مات سنة ١٦٩، انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٣٠.

(١٠) ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد بن عمران اليحصبي، إمام أهل الشام في القراءة، وإليه انتهت مشيخة الإقراء بها مات سنة ١١٨ هـ، انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٤٢٤.

(١١) أبو بكر بن سالم الأسدي الكوفي الإمام أحد الأعلام مولى واصل الأحدب، وكان ضابطاً، اختلف في اسمه، قرأ على عاصم، وروى عن إسماعيل السدي، وأبي حصين، مات سنة ١٩٣ هـ. انظر: غاية النهاية ١/ ٣٢٥، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ١/ ١٣٤ و١٣٨، وخلاصة الكمال للخزرجي ٤٤٥.

(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ب.

(١٣) حفص: هو حفص بن سليمان أبو عمرو البزاز، أخذ عن عاصم مرتفعاً إلى علي بن أبي طالب من رواية أبي عبد الرحمن السلمي، مات حفص قبل الطاعون سنة ١٣١ هـ. انظر: الفهرست لابن النديم ٤٣.

(١٤) انظر: حجة ابن خالويه ٢٨٠.

(١٥) لأنه ظرف والأصل فيه النصب، على أن مكي أجاز نصبه على أنه صفة لمودة، الكشف ٢/ ٢٧٨.

(١٦) عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء=

وإنما بني لإضافته إلى غير متمكن كقراءة: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ»[١] بالفتح إذا جعلنا (بَيْنَكُمْ) فاعلاً، وأما «في الحياة» ففيه أوجُهٌ:

أحدها: أنه هو وبينكم متعلقان «بمودة» إذا نونت جاز تعلقها بعامل واحد لاختلافهما[٢].

الثاني: أن يتعلقا بمحذوف على أنهما صفتان[٣] لـ «المودة».

الثالث: أن يتعلق «بَيْنِكُمْ» «بِمودّة» و «في الحياة» صفة لمودة، ولا يجوز العكس لئلا يلزم إعمال المصدر الموصوف[٤]، والفرق بينه وبين الأول أن الأول عمل فيه المصدر قبل أن يوصف، وهذا عمل فيه بعد أن وصف، على أن ابن عطية جوز ذلك هو وغيره[٥]، وكأنهم اتسعوا في الظرف، فهذا **وجه رابع**.

الخامس: أن يتعلق «في الحياة» بنفس «بينكم» لأنه بمعنى الفعل، (إذ)[٦] التقدير: اجتماعكم ووصلكم[٧].

السادس: أن يكون حالاً من نفس «دينكم»[٨].

السابع: أن يكون «بيْنكم» صفة المودة[٩] و «في الحياة»، حال من الضمير المستكن فيه.

الثامن: أن يتعلق «في الحياة» «باتخذتم»[١٠] على أن يكون «ما» كافة و «مودة» منصوبة، قال أبو البقاء: لئلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في الصلة (بالخبر)[١١].

قوله[١٢]: «وقال» يعني إبراهيم «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم»، فعلى قراءة رفع «مودة» وخفض «بينكم» بالإضافة يكون المعنى: اتخذتم من دون الله أوثاناً وهي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة، ومن خفض «مودة» من غير تنوين على الإضافة لوقوع الاتخاذ عليها، ومن نصب «مودة» ونونها ونصب «بينكم»

= السبعة أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش، والسلمي وروى عنه أبان بن تغلب، وحفص، مات سنة ١٢٠ هـ. انظر: خلاصة الكمال ٣٤٧ و٣٤٩، وغاية النهاية ١/ ٣٤٧.

(١) [الأنعام: ٩٤]، وانظر: السبعة ٢٦٣. (٢) انظر: البيان ٢/ ٢٤٢ و٢٤٣.

(٣) قال أبو حيان في البحر: «ويجوز أن يتعلقا بمحذوفين فيكونان في موضع الصفة» البحر ٧/ ١٤٨.

(٤) البيان ٢/ ٢٤٣.

(٥) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٤٥، والبحر ٧/ ١٤٩.

(٦) ساقط من ب. (٧) انظر: التبيان ٢/ ١٠٣٢، والدر المصون ٤/ ٣٠٣.

(٨) المرجع السابق. (٩) انظر: البيان ٢/ ٢٤٣.

(١٠) انظر: التبيان ٢/ ١٠٣٢، والدر المصون ٤/ ٣٠٣ وانظر في كل ما سبق المشكل ٢/ ٦٨، ١٧٢.

(١١) ساقط من ب. (١٢) في ب: فصل بدل قوله.

فالمعنى: إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتوادُّونَ على عبادتها، وتتواصلون عليها في الدنيا «ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ» تتبرأ الأوثان من عبادة عابديها وتتبرأ السادة من الأتباع، ويلعن الأتباع القادة. ومأواكم النار جميعاً، العابدون والمعبودون «وما لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ».

فإن قيل: (قال قبل هذا)[١] ومأواكم النار، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير على لفظ الواحد.

وقال هنا: «وما لكم من ناصرين» على لفظ الجمع فما الحكمة فيه؟

فالجواب: أنهم لما أرادوا إحراق إبراهِيمَ عليه (الصلاة و)[٢] السلام، قالوا: نحن ننصر آلهتنا، كما قال تعالى (عنهم)[٣]: حَرِّقُوه وانصروا آلهتكم، فقال: أنتم ادَّعَيْتُم أن لهؤلاء ناصرينَ فما لكم كلكم أي الأوثان وعبدتهما من ناصرين، وأما هناك فلم يسبق منهم دعوى النصر فنفى الجنس بقوله: «ولا نصير».

قوله تعالى: ﴿۞ فَـَٔامَنَ لَهُۥ لُوطٌۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾﴾

قوله تعالى: «فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ» أي صدقه، وهو أول من صدق إبراهيم، وكان ابن أخيه وقال إبراهيم: «إني مُهَاجر إلى ربي» إلى حيث أمرني ربي بالتوجه إليه من «كوثا» وهو من سواد الكوفة إلى «حران ثم إلى الشام ومعه» لوط «وامرأته» سارة «وهو أول من هاجر». وقال مقاتل: هاجر إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)[٤] وهو ابن خَمْسٍ وسبعينَ[٥] سنةً. ثم قال: «إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، عزيز يمنع أعدائي عن إيذائي بعونه، و «حكيم» لا يأمرني إلا بما يوافق الحكمة.

(فإن قيل)[٦]: قوله «فآمن له لوط» أي بعد ما رأى منه العجز القاهر، ودرجة لوط كانت عالية فبقاؤه إلى هذه الوقت مما ينقص من الدرجة، ألا ترى إلى[٧] أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لما قبل دين محمد ـ ﷺ ـ كان قبوله قبل الكل من غير سماع تكلم الحَصَى، ولا رُؤية انْشِقَاق القَمَر.

فالجواب: أن لوطاً لما رأى معجزته آمن برسالته، وأما بالوحدانية فآمن مِن حيث سمع مقالته، ولهذا قال: «فآمن له لوط»، ولم يقل: «فآمن لوط».

---

(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط من ب.
(٤) زيادة من ب.
(٥) انظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٣٣٩.
(٦) ساقط من ب.
(٧) في ب: ألا ترى أن أبا بكر.

فإن[١] قيل: ما وجه تعلق قوله: «وَقَال إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي» بما[٢] تقدم؟

فنقول: لما بالغ إبراهيم في الإرشاد، ولم يهتدِ قومه وحصل اليأس الكلي، ورأى القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا وجبت[٣] المهاجرة، لأن الهادي إذا هدى قومه ولم ينتفعوا فبقاؤه فيهم مفسد، لأنه إذا دام على الإرشاد كان اشتغالاً بما لا ينتفع في علمه، فيصير كمن يقول للحجر صدق، وهو عبث والسكوت دليل الرضا فيقال: إنه صار منا، ورضي بأفعالنا، وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهاجرة.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «إِنِّي مُهَاجِرٌ إلى رَبِّي» ولم يقل: «مهاجر إلى حيثُ أمرني ربي» مع أن المهاجرة إلى الرب توهم الجهة.

فالجواب: أن قوله «إلى حيث أمَرَني ربِّي» ليس في الإخلاص، كقوله: «إِلَى رَبِّي» لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى موضع ثم إن واحداً منهم عاد إلى ذلك الموضع لغرض (في)[٤] نفسه يصيبه، فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا مخلصاً لوجهه، وقال: «مهاجر إلى ربي» يعني: توجهي إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلباً للجهة، إنما طلب لله[٥].

قوله: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ»، قِيلَ: إن الله لم يبعث نبياً بعد «إبراهيم» إلا من نَسْلِهِ، «وآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا» وهو الثناء الحسن، وكل الأديان يقولون به، وقال السدي: هو الولد الصالح، وقيل: إنه رأى[٦] مكانه في الجنة «وإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ» أي في زمرة الصالحين قال ابن عباس: «مثل آدم، ونوح» وفي هذه الآية لطيفة وهي أن الله تعالى بدّل جميع أحوال إبراهيم في الدنيا بأضدادها لما عذبه قومه بالنار كان وحيداً فريداً، فبدل الله وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته، ولما كانت أقاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم «آزر» بدل الله أقاربه بأقارب مهتدين هادين، وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة والكتاب، وكان أولاً لا جاه له، ولا مال، وهم غاية اللذة في الدنيا آتاه الله أجره في المال والجاه وكثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله عدَدَهُ حتى قيل: إنه كان له اثنا عشر ألف كلبٍ حارس بأطواق ذهب وأما الجاه فصار (بحيث تقرن)[٧] الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة، وصار معروفاً وشيخ المرسلين بعد أن كان خاملاً حتى قال قائلهم: «سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ»[٨]، وهذا الكلام لا يقال إلا في مخمول من الناس.

فإن قيل: إنَّ إسماعيلَ كان من أولاده الصالحين (وكان قد)[٩] سلم لأمر الله بالذبح، وانْقَادَ لحكم الله ولم يذكر.

---

(١) في ب: فصل بدلاً من «فإن قيل».
(٢) في ب: مما تقدم.
(٣) في ب: وجب بالتذكير.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) انظر: الفخر الرازي ٢٥/ ٥٥.
(٦) الكشاف ٣/ ٢٠٣، والبحر المحيط ٧/ ١٤٨.
(٧) ساقط من ب.
(٨) الأنبياء: ٦٠
(٩) ساقط من أ.

فالجواب: هو مذكور في قوله: «وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ» (و)[١] لكن لم يصرح باسْمِهِ؛ لأنه كان بين فضله معه بهبته الأولاد والأحفاد، فذكر من الأولاد واحداً وهو الأكبر، ومن الأحفاد واحداً كما يقول القائل: إن السلطان في خدمته الملوك والأمراء، والملك الفلاني، والأمير الفلاني، ولا يعدد الكل لأنه ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصه، ولولا ذكر غيره لفهم منه التعديد، واستيعاب الكل فيُظَنّ أنه ليس معه غير المذكور.

فإن قيل: إن الله تعالى لما جعل في ذريته النبوة أجابه لدعائه، والوالد يجب أن يسوي بين ولده فكيف صارت النبوة في ولد «إسحاق» أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل؟

فالجواب: أن الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى (يوم)[٢] القيامة قسمين والناس أجمعين، فالقِسْم الأول من الزمان بعث الله تعالى (فيه)[٢] أنبياء فيهم فضائلُ جمّة، وجاءوا تترى واحداً بعد واحد، ومجتمعين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السلام[٣]، (ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده إسماعيل واحداً اجتمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد عليه السلام)[٤] وجعله خاتم النبيين، وقد دام الخلق على دين إسماعيل أكثر من أربعة آلاف سنة، ولا[٥] يَبْعُدُ أن يبقى الخلق على دين ذرية إسماعيل مثل ذلك المقدار.

قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: «وَلوطاً» إعرابه كإعراب إبراهيم[٦] «إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَئِنَّكُمْ» قرأ أبو عمرو، وحمزة والكسائي وأبو بكر «أَئِنَّكُم» بالاستفهام[٧]، وقرأ الباقون[٨] بلا استفهام، واتفقوا على استفهام الثانية «لَتَأْتُونَ الفاحشة» وهو إتيان الرجال، «مَا سَبَقَكُمْ بها» يجوز

---

(١) ساقط من ب. (٢) ساقط من ب.

(٣) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ٥٥، ٥٦.

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (٥) في ب: ولم يبعد «بلم الجازمة».

(٦) تقدم أن إعراب «إبراهيم» النصب عطفاً على «نوحاً» أو بإضمار «اذكر» أو عطفاً على «هاء» أنجيناه أو الرفع على الابتداء وتقدير الخبر أي «ومن المرسلين إبراهيم» وعلى ذلك فكلمة «لوط» يجوز أن تعرب بالنصب، أو الرفع، بالنصب عطفاً على «إبراهيم»، أو بإضمار اذكر، والرفع على الابتداء وتقدير الخبر.

(٧) انظر: السبعة لابن مجاهد ٥٠٠، والحجة لابن خالويه ٢٨٠، والنشر ٢/ ٣٤٣، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٥٥.

(٨) وهم ابن كثير، ونافع، وابن عامر وحفص عن عاصم وكان ابن كثير يستفهم بغير مد، وحفص عن=

أن تكون[١] استئنافية جواباً لمن سأل عن ذلك وأن تكون حالية أي مبتدعين لها[٢].

فإن قيل: قال إبراهيم لقومه: «اعْبُدُوا اللَّهَ»، وقال لوطٌ لقومه هاهنا: «أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفاحشة» ولم يأمرهم بالتوحيد، فما الحكمة؟

فالجواب: أنه لما ذكر الله لوطاً عند ذكر إبراهيم كان لوط في زمن إبراهيم فلم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لا بدّ أن يقول ذلك فحكاية لوط وغيرها هاهنا ذكرها الله على سبيل الاخْتِصَار فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة، ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد، وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال: «اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه»[٣]؛ لأن ذلك قد أتى به إبراهيم، وسبقه فصار كالمختصِّ به، وأما المنعُ من عمل قوم «لوط» فكان مختصاً «بلوط» فذكر كل واحد بما اختص به، وسبق به غَيْرَهُ.

فصل

دلت الآية على وجوب الحد في اللّواطة، لأنه سماها فاحشةً، وقد ثبت أن إتيان الفاحشة يوجب الحدّ، وأيضاً أن الله تعالى جعل عذاب من أتاها إمطارَ الحجارة عليه عاجلاً وهو الرَّجْمُ. وتقدم الكلام على قوله: «مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ»[٤].

قوله: «أئنكم لتأتون الرجال وتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ»، قيل: كانوا يفعلون[٥] الفاحشة بمن يمرّ بهم من المسافرين فترك الناس الممرّ بهم، وقيل: يقطعون سبيل النسل بإتيان الرجال[٦]، كقوله: «أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاء»[٧]، «وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنْكَرَ» قال أبو العباس المَقَّرِيّ[٨]: ورد لفظ النادي في القرآن بإزاء معنيين:

الأول: النادي مجلس القوم المحدد[٩] فيه لهذه الآية.

والثاني: بمعنى الناصر، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ [العلق: ١٧]، أي ناصره يعني أبا جهل.

= عاصم يهمز همزتين، ويروى عن نافع المد واتفقوا جميعهم على الاستفهام في «أئنكم» الثانية، انظر: السبعة لابن مجاهد ٤٩٩، والإتحاف ٣٤٥.

(١) انظر: الكشاف ٣/ ٢٠٤ فقد جعلها مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة.

(٢) ذكره في البحر المحيط ٧/ ١٤٩. (٣) هود: ٦١.

(٤) الأعراف: ٨٠. (٥) حكاه ابن شجرة، انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤١.

(٦) قاله وهب بن منبه، وانظر: المرجع السابق.

(٧) [الأعراف: ٨١]، و [النمل: ٥٥]، وتصحيحها «إنكم لتأتون» و «أئنكم لتأتون».

(٨) أبو العباس المقري: أحمد بن عبد الله بن عيسى بن موسى الهاشمي أبو العباس المقري، قرأ على محمد بن أبي عمر الدوري، وعليه محمد بن محمد بن فيروز. انظر: غاية النهاية ١/ ٧٤.

(٩) في ب: المتحدث فيه وهو الصواب.

واعلم أن النادي (والنَّديّ)[١] والمُنْتَدَى مجلس القوم ومُتَحَدَّثُهُمْ، روى أبو صالح[٢] مولى أُمّ هانىء بنت[٣] أبي طالب قالت: سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن قوله: «وتأتون في ناديكم المنكر» قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يخذُفُونَ أهلَ الطرق، ويسخرون منهم[٤].

وروي أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصًى، فإذا مرّ بهم عابر[٥] سبيل حذفُوه فأيهم أصابه كان أولى به. وقيل: إنه كان يأخذ ما معه وينكحه ويغرمه ثلاثةَ دراهم، ولهم قاضي بذلك، وقال القاسم بن محمد[٦]: كانوا يتضارطون في مجالسهم[٧].

وقال مجاهد: كان يجامع بعضهم بعضاً في مجالسهم[٨]. وعن عبد الله بن سلام: يَبْزُقُ بعضُهم على بَعْض[٩]. وعن مكحول[١٠] قال: من أخلاق قوم لوط مضغ العِلْكِ[١١]، وتطريق الأصابع بالحِنَّاء، وحل الإزار، والصَّفِيرُ، والخَذْفُ[١٢]، واللُّوطِيَّةُ.

(قوله)[١٣]: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ»، لما أنكر عليهم «لوط» ما يأتون به من القبائح

---

(١) ساقط من ب.

(٢) أبو صالح: هو باذام، ويقال: باذان، وكان لا يحسن أن يقرأ القرآن، كان الشعبي يراه فيقعده ويقول له: تفسر القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً. انظر: المعارف لابن قتيبة ٤٧٩.

(٣) اختلف في اسمها فمن قائل إنها فاضة، ومن قائل إنها هند لها ستة وأربعون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم على حديث وعنها ابن ابنها جعدة، ومولاها أبو مرة، وكرير، أسلمت يوم الفتح. انظر: خلاصة الكمال ٥٠٠.

(٤) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤١١ و٤١٢. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود الطّيالسي في مسنده. وانظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٣٤٢.

(٥) ذكر الثعلبي هذه الرواية نقلاً عن رسول الله ـ ﷺ ـ انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٢.

(٦) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التّيميّ أبو محمد المدني، أحد الفقهاء السبعة، وأحد الأعلام كان ثقة عالماً كبيراً، مات سنة ١٠٦ هـ. انظر: خلاصة الكمال ٣١٣.

(٧) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٢. (٨) المرجع السابق.

(٩) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٢. وعبد الله بن سلام بن الحرث الإسرائيلي اليوسفي أبو يوسف أسلم وشهد فتح بيت المقدس، حدث عنه أبو هريرة، وأنس، مات سنة ٤٣ بالمدينة. انظر: خلاصة الكمال ٢٠٠.

(١٠) مكحول الدِّمشقيّ عن كثير من الصحابة مرسلاً. عن واثلة، وأنس، وعنه أيوب بن موسى، وزيد بن واقد والأوزاعي، كان عالماً كبيراً، مات سنة ١١٣ هـ. انظر: خلاصة الكمال ٣٨٧.

(١١) قال ابن منظور في اللسان «والعلك ضرب من صمغ الشجر كاللُّبان، يمضغ فلا ينماع، والجمع علوكٌ، وأعلاك». ثم قال: «والعلك والعلاك: شجرٌ ينبت بالحجاز» وانظر: اللسان دار المعارف ٣٠٧٧ «علك».

(١٢) الخذف: هو الرمي بالحصا أو نواة تؤخذ بين السَّبَّابتين، انظر: اللسان دار المعارف ١١٧٨ «خذف» وانظر: رأي مكحول هذا في القرطبي ١٣/ ٣٤٢.

(١٣) ساقط من أ.

إلا أَنْ قَالُوا له استهزاء «ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» أن العذاب نازل بنا فعند ذلك قال لوط: «رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ» بتحقيق قولي في العذاب.

فإن قيلَ: قال قوم «إبراهيم» اقتلوه أو حرّقوه، وقال قوم لوط «ائتنا بعذاب الله» وما هددوه (مع)[1] أن «إِبْرَاهِيمَ» كان أعظم من «لوط» فإن لوطاً كان من قومه.

فالجوابُ: أن إبراهيم كان يقدح في دينهم ويشتم آلهتهم ويعدد صفات نقصهم بقوله: «لا تُبْصِرُ، ولا تَسْمَع ولا تَنْفَعُ، ولا تُغْنِي» والقدح في الدين صعب، فجعلوا جزاءه القتل والتحريق[2]، ولوط كان ينكر عليهم فعلهم، وينبههم إلى ارتكاب التحريم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم إبراهيم كلام إبراهيم وقالوا[3]: إنك تقول: إن هذا حرام والله يعذب عليه ونحن نقول: لا نعذب[4] فإن كنت صادقاً فأتِنَا بالعذابِ.

فإن قيل: إن الله[5] قال في موضع آخر: «فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ»[6].

وقال هنا: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا» فكيف الجمع؟

فالجوابُ: أن لوطاً كان ثابتاً[7] على الإرشاد مكرراً على النهي والوعيد فقالوا (أولاً)[8] ائتنا (ثم)[9] لما كثر منه ولم يسكت عنهم قالوا: «أخرجوا». ثم إنَّ لوطاً لما يَئِسَ منهم طلب النُّصْرَةَ من الله وذكرهم بما لا يحب الله فقال «رب انصرني على القوم المفسدين» (فإن الله لا يحب المفسدين)[10] حتى يُنْجِزَ النَّصْرَ[11].

واعلم أن كُلَّ نبي من الأنبياء ما طلب[12] هلاكَ قَوْمه إلا إذا علم أن عدمَهُمْ خيرٌ من وجودهم، كما قال نوحٌ «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً»[13]، يعني: أن المصلحة إما أن تكون فيهم حالاً، أو بسببها مآلاً ولا مصلحة فيهما، فإنهم ضالون في الحال وفي المآل فإنهم يوصون أولادهم من صغرهم بالامتناع عن الأتباع وكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال، واشتغلوا بما لا يُرْجَى منهم ولد صالح يعبد الله فطلب المصلحة حالاً ومآلاً، فعدمهم صار خيراً، وطلب العذاب.

---

(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: بالتحريق.
(٣) في ب: فقالوا.
(٤) في ب: يعذب عليه.
(٥) في ب: «إن الله تعالى».
(٦) النمل: ٥٦.
(٧) في ب: تاماً.
(٨) ساقط من ب وفيها «فقال ائتنا».
(٩) ساقط من ب.
(١٠) تكملة يقتضيها السياق من الفخر الرازي.
(١١) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ٥٩.
(١٢) في ب: يطلب بالمضارعة.
(١٣) نوح: ٢٧.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا۟ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِىٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله (تعالى)[1]: «وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى» من الله بإسحاقَ ويعقوبَ «قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ القَرْيَةِ» يعني قومِ لوطٍ «إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ». «قَالَ» إبراهيم «إِنَّ فِيهَا لُوطاً»، قالت الملائكة: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا» ويأتي بقية الكلام على ذلك.

قوله: «ولمّا أنْ جَاءَتْ» تقدم[2] نظيرها إلا أن هنا زيدت «أن» وهو مطّرد[3] تأكيداً.

اعلم أنه لما دعا لوطٌ على قومه بقوله: «رب انصرني» استجاب الله دعاءه، وأمره ملائكته بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين فجاءوا إبراهيم وبشَّرُوه بذريةٍ طيبة وقالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية يعني أهل سَدُومَ.

وفي الآية لطيفتانِ:

«**إحداهما**»: أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين لكن البشارة إثْرَ الرحمة والإنذار بالهلاك إثْرَ الغضب، ورحمته سبقت غضبه فقدم البشارة على الإنذار، وقال: «جَاءَتْ رُسُلُنا إِبْرَاهِيمَ بالبُشْرَى» ثم قال[4]: «إِنَّا مُهْلِكُوا»، «**الثانية**»: حين ذكروا البشرى ما هلكوا[5] وقالوا: إنا نبشرك بأنك رسول، أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل، وحين ذكروا الإهلاك هَلَكُوا، وقالوا: إن أهلها كانوا ظالمين لأن ذا الفضل لا يكون فضله بعوض، والعادل لا يكون عذابه إلا على جُرْمٍ.

فإن قيل: قال في قوم نوح: «فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» (وقيل: إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم ولم يقل: وهم ظَالِمُونَ)[6].

فالجواب: لا فرق في الموضعين في كونهما مُهْلَكِينَ وهم مصرّون على الظلم لكن هناك الإخبار من الله عن الماضي حيث قال: «فأخذهم» وهم عند الوقوع في العذاب

---

(١) تكملة من ب.

(٢) يقصد [هود: ٧٧] وهي ﴿ولمّا جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يومٌ عصيبٌ﴾.

(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ١٥٠، والكشاف ٣/ ٢٠٥، والمغني ١/ ٣٤، ٣٥.

(٤) في ب: قالوا بالجمع.

(٥) في كلتا النسختين «هلكوا» والصواب الذي يقتضيه السياق والمعنى: عللوا.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ب.

ظالمون وهاهنا الإخبار من الملائكة عن المستقبل حيث قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، والملائكة ذكروا ما يحتاجون[١] إليه في (إبانة) حسن الأمر من الله بالإهلاك فقالوا: «إنا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ»؛ لأن الله أمرنا، وحال (ما)[٢] أمرنا كانُوا ظالمين فحسن أمر الله عند كل أحد وأما نحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه فإن الكلام في[٣] الملك بغيْر إذْنِهِ سوءُ أدبٍ فنحن ما احتجنا إلا إلى هذه القَدْر وهو أنهم كانوا ظالمين في وقتنا هذا، وكونهم يَبْقُونَ كذلك فلا حاجة لنا إليه، ثم إن إبراهيم لما سمع كلامهم قال لهم: «إنَّ فِيهَا لُوطاً» إشفاقاً عليه لِيعْلم حاله[٤]، قالت الملائكة: «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ» قرأ حمزة والكسائيّ ويعقوبُ[٥] «لَنُنْجِيَنَهُ» ـ بالتخفيف[٦]، وقرأ الآخرون بالتشديد «وأَهْلَهُ إلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ» أي الباقين في العذاب. وفي استعمال الغابر في المهلك وجهان؛ لأن الغابر لفظ مشترك[٧] في الماضي، وفي الباقي يقال: فِيمَا غَبَرَ من الزَّمَانِ أي فيما مضى وقال عليه (الصلاة و)[٨] السلام لما سئل عن الماء من السباع فقال: «ولنا ماءٌ غير[٩] طهور» أي بقي فعلى الأول إن ذكر الظالمين سبق في قولهم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، ثم جرى (ذكر)[١٠] لوط. وقول الملائكة: إنها من الغابرين أي الماضين ذكرهم لا من الذين نحْنُ مِنْهُمْ، أو نقول المهلك يفنى بمضي[١١] زمانه، والناجي هو الباقي، (فـ)[١٢] قالوا «إنها من الغابرين» أي من الرائحين الماضين، لا من الباقين المستمرِّينَ وأما على الثاني لما قضى الله على القوم بالهلاك كان الكل في الهلاك إلا من ينجى منه[١٣]، فقالوا: إنا نُنَجِّي لوطاً وأهله، وأما امْرَأَتُهُ فهي من الباقين في الهَلاَكِ.

قوله: «وَلَمَّا (أنْ)[١٤] جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً» أي إنهم من عند إبراهيم جاءوا إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشراً فخاف عليهم من قومه لأنهم كانوا في أحسن صورة والقوم كما عرف حالهم «سِيءَ بِهِمْ» أي جاءه ما ساءه وخاف، ثم عجز عن تدبيرهم[١٥] فحزن «وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً» كناية عن العجز في تدبيرهم قال الزمخشري: يقال: طال ذَرْعُهُ وذراعه للقادر، وضاق للعاجز، وذلك لأن من طال ذراعه يصل إلى ما لا يصل إليه قصير الذراع والاستعمال يحتمل وجهاً آخر معقولاً وهو أن الخوف والحزن يوجبان انقباض الروح،

---

(١) انظر الرازي ٢٥/٥٩، ٦٠.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ب: عن الملك.
(٤) في ب: ليعلموا حاله.
(٥) تقدم.
(٦) انظر: حجة ابن خالويه ٢٨٠ والسبعة ٥٠٠.
(٧) يشترك في ب.
(٨) ساقط من ب.
(٩) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها (١/ ١٧٣) عن أبي سعيد الخدري.
(١٠) في ب: جرى قوم لوط.
(١١) في ب: يبقى ويمضي.
(١٢) ساقط من ب.
(١٣) في ب» منهم.
(١٤) ساقط من ب.
(١٥) في ب: تذكيرهم.

ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هو أيضاً والقلب[١] هو المعتبر من الإنسان فكأن الإنسان انقبض وانجمع وما يكون كذلك يقل[٢] ذرعه ومساحته فيضيق، ويُقَال في[٣] الحزين ضاق ذَرْعُهُ والغضب والفرح يوجبان[٤] انبساط الرُّوحِ فيبسط[٥] مكانه وهو القلب، ويتسع فيقال: طال ذرْعه، ثم إن الملائكة لما رأوا أول الأمر، وحزنه بسبب تدبيرهم في ثاني الأمر قالوا: لا تخف من قومك علينا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم «إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ»، وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم ملائكة فيطول ذرعه بطول رَوْعه.

قوله: «إِنَّا مُنَجُّوكَ» في الكاف وما أشبهها مذهبان، مذهب سيبويه: أنها في محل جر، ومذهب الأخفش وهِشام أنها في محل نصب. وحذف النون والتنوين لشدة اتّصال الضَّمير.

وقد تقدمت قراءتا التخفيف والتثقيل في «لننجينه» مُنَجُّوك «في الحِجْرِ».

قوله: «إِنَّا مُنْزِلُونَ»، قرأ ابن عامر بالتشديد، والآخرون بالتخفيف، وقرأ ابن مُحَيْصِن «رُجزاً» بضم الراء، والأعمش وأبو حيوة «يَفْسِقُونَ» بالكسر.

(فإن قيل)[٦]: قال هنا: «إِنَّا مُنَجُّوكَ» وقال لإبراهيم: «لَنُنَجِّيَنَّهُ» ـ بصيغة الفعل فما الحكمة؟

فالجواب: ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها، ولا تصل إلى أكثرها، وما أوتي البشر من العلم إلا القليل[٧]، والذي يظهر (هاهنا)[٨] أن هناك لما قال لهم إبراهيم: «إِنَّ فِيهَا لُوطاً» وعدوه بالتنجية ووعد الكريم حتم، وهاهنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة (قالوا)[٩] إِنَّا مُنَجُّوكَ أي ذلك واقع منا كقوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ»[١٠] لضرورة وقوعه.

فإن قيل: ما مناسبة[١١] قوله: «إنا منجوك» لقوله: «لا تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ» فإن[١٢] خوفه ما كان على نفسه.

فالجواب: أن لوطاً لما خاف عليهم وحزن لأجلهم قالوا: لا تخف علينا ولا تحزن لأجلنا فإنّنا ملائكة. ثم قالوا له يا لوط[١٣] خفت علينا وحزنت لأجلنا ففي مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك وفي مقابل حزنك نزيل حزنك[١٤]، ولا نتركك تفجع في أهلك، فقالوا: «إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ».

---

(١) في ب: والقبض هو المعتبر.
(٢) في ب: يصل وهو تحريف.
(٣) في ب: في آخرين.
(٤) في ب: موجبان.
(٥) في ب: يبسط.
(٦) ساقط من ب.
(٧) في ب: إلا قليلاً.
(٨) ساقط من ب.
(٩) سقط من ب.
(١٠) الزمر: ٣٠.
(١١) في ب: ما معنى قوله.
(١٢) في ب: وإن خوفه.
(١٣) في ب: إنا لوط. وهو تحريف.
(١٤) ما في أ هو الصواب ـ كما في تفسير الفخر الرازي. وما في ب: ففي مقابلة خوفك علينا وحزنك لأجلنا وقت الحزن يزول خوفك، وننجيك، وفي مقابلة حزنك.

فإن قيل: القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها ذلك. فكيف كانت من الغابرين معهم؟

فالجواب: أن الدالّ على الشر كفاعل الشر كما أن الدال على الخير كفاعله[١]، وهي كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم فبالدلالة[٢] صارت كأحدهم، ثم إنهم بعد بشارة «لوط» بالتنجية ذكروا أنهم مُنزِلُونَ على أهل هذه القرية العذاب[٣].

واختلفوا في ذلك، فقيل: حجارة، وقيل: نار، وقيل: خَسْف، وعلى هذا يكون قولهم: «رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ» بمعنى أن الأمر من السماء بالخسف والقضاء به من السماء، واعلم أن كلام الملائكة مع لوط جرى على (نمط)[٤] كلامهم مع إبراهيم، فقدموا البشارة على إنزال العذاب، فقالوا: «إنا منجوك» ثم قالوا: «إنا مُنْزِلُونَ» ولم يعللوا التنجية، فلم يقولوا: إنا منجوك لأنك نبي أو عابدٌ، وعللوا الإهلاك، فقالوا: «بما كانوا يفسقون» كقولهم هناك: «إنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ».

قوله: «ولَقَد تَرَكْنَا منها آيَةً» فيها وجهان:

أحدهما: أن بعضها «باقٍ» وهو آية باقية إلى اليوم، والمعنى تركنا من قريات (قوم)[٥] لوط آية بيّنة عبرة ظاهرة.

الثاني: أن «من» مزيدة، وإليه نحا الفراء[٦] أي تركناها آية كقوله:

٤٠٢٩ ـ أَمْهَرْتُ مِنْهَا جُبَّةً وَتَيْسَا[٧]

أي أمهرتها، وهذا يجيء على رأي الأخفش، أي ولقد تركنا القرية. والقرية معلومة، وفيها الماء الأسود وهي بين القدس والكرك.

فإن قيل: كيف جعل الآية في «نوح» و «إبراهيم» بالنجاة[٨] فقال: «فَأَنْجَيْنَاهُ وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين». وقال: «فأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ (إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ»)، وجعل ههنا الهلاك آية؟

---

(١) في ب: فالجواب أن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله.

(٢) في ب: فالدلالة. وهو تحريف. (٣) في ب: بدل العذاب «رجزاً من السَّماء».

(٤) ساقط من ب. (٥) زائد فيهما وهو خطأ.

(٦) لم يذكر الفراء شيئاً عن هذه اللفظة «من» في سورة العنكبوت عند تعرضه لتلك السورة وتفسير معانيها. انظر المعاني ٢/٣١٤، ٣١٧.

(٧) رجز مجهول قائله، والجبة: نوع من الثياب معروف، والتَّيس: ذكر الماعز والظباء، ومعناه: أنه ساق مهرها هذين الشيئين. والشاهد فيه قوله: «فأمهرت منها» لأن المعنى: فأمهرتها وهذا على قياس رأي الأخفش لأنه ارتأى أن تراد «من» في المثبت أو الموجب، وانظر: شرح الجمل ١/٤٨٦، والدر المصون ٤/٣٠٤.

(٨) في ب: النجاة.

فالجواب: أن الآية في إبراهيم كانت في النجاة لأن في ذلك الوقت لم يكن إهلاك[١]، وأما في نوح فلأن الإنجاء من الطوفان الذي على أعلى[٢] الجبال بأسرها أمر عجيب إلهي وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً، والغَرَقُ لم يبق لمن بعده أثره[٣]، فجعل الباقي آية، وأما ههنا فنجاة «لوط» لم يكن بأمر يبقى أثره للحس والهلاك أثره محسوس في البلاد، فجعل الآية ههنا البلاد، وهناك السفينة، وهنا لطيفة وهي أن الله تعالى آية قدره[٤] موجودة في الإنجاء والإهلاك، فذكر من كل باب آية، وقدم آيات الإنجاء لأنها أثر الرحمة، وأخر آيات الإهلاك لأنها أثر الغضب، ورحمته سابقة.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في السفينة «جعلناها آية»، ولم يقل بينة وقال ههنا آية بينة؟

فالجواب: أنّ الإنجاء بالسفينة أمر يسع له كل العقل[٥] وقد يقع في ذهن جاهل أن الإنجاء لا يفتقر إلى أمر آخرَ، وأما الآية ههنا الخَسْفُ، وجعل ديارهم المعمورة عاليها سافلها، وهو ليس بمعتاد وإنما ذلك بإرادة قادر مخصصة[٦] بمكان دون مكان وفي زمان دون زمان فهي بينة لا يمكن لجاهل[٧] أن يقول هذا أمر يكون كذلك، وكان[٨] له أن يقول في السفينة أمرها يكون كذلك، فيقال له: فلو دام الماء حتى ينفد زادهم كيف كان حصل[٩] لهم النجاة؟ ولو سلط الله عليهم الريح العاصفة، وكيف تكون أحوالهم[١٠]؟

فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك: «لِلْعَالَمِينَ»، وفي قوله ههنا: «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»؟

فالجواب: أن السفينة (موجودة)[١١] معلومة في جميع أقطار العالم فعند كل قوم مثال السفينة يتذكرون[١٢] بها حالة نوح، وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاة، فلا[١٣] يثق أحدٌ بمجرد السفينة، بل يكون دائماً مرتجف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طالباً النجاة[١٤]، وأما أثر الهلاك في بلاد لوط ففي موضع مخصوص لا يطلع عليها إلا من مرّ بها[١٥]، ويصل إليها[١٦] ويكون له عقل يعلم أن ذلك من الله فإرادته[١٧] بسبب اختصاصه بمكان دون مكان ووجوده في زمان دون زمان، قال ابن عباس: الآية البينة: آثار منازلهم الخربة[١٨]. وقال قتادة: هي الحجارة[١٩] التي أهلكوا بها أبقاها الله (تعالى)[٢٠] حتى

---

(١) في ب: هلاك.
(٢) في ب: من علا.
(٣) في ب: له بعده أثر.
(٤) في ب: قدرته.
(٥) في ب: عقل بدون أل.
(٦) في ب: يخصصه.
(٧) في ب: الجاهل.
(٨) في ب: كان بدون واو.
(٩) في ب: يحصل.
(١٠) في ب: احتمالهم.
(١١) ساقط من ب.
(١٢) في ب: يتكلمون.
(١٣) في ب: ولا.
(١٤) في ب: طالب النجاة.
(١٥) في ب: يمر به.
(١٦) في ب: إليه.
(١٧) في ب: وإرادته بالواو.
(١٨) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٣.
(١٩) وهذا رأي أبي العالية أيضاً، انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٣.
(٢٠) ساقط من ب.

أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على وجه[١] الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱرْجُوا۟ ٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: «وإلَى مَدْيَنَ» أي وأرسلنا، أو بعثنا إلى مدين أخاهم «شعيباً» بدل، أو بيان، أو بإضمار: أعني[٢]، قيل: مدين: اسم رجل في الأصل وجهل وله ذرية فاشتهر في القبيلة، كتَمِيم، وقيسٍ وغيرهما، وقيل: اسم ما نسب القوم[٣] إليه فاشتهر في القوم، والأول أظهر، لأن الله تعالى أضافه[٤] إلى مدين بقوله: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ» ولو كان اسم الماء لكانت الإضافة غير صحيحة أو غير حقيقية فالأصل في الإضافة التغاير حقيقة[٥] وقوله: «أخاهم»، قيل: لأن شعيباً كان منهم نسباً.

فإن قيل: قال الله (تعالى)[٦] في «نوح»: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ» فقدم[٧] نوحاً في الذِّكْرِ وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك في إبراهيم، ولوط، وههنا ذكر القوم أولاً، وأضاف إليهم أخاهم «شعيباً» فما الحكمة؟

فالجواب: أن الأصل في الجميع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم[٨] لأن الرسل لا تبعث إلا[٩] غير معينين، وإنما تبعث الرسل إلى قوم محتاجين إلى الرسل فيرسل إليهم من يختاره[١٠]، غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم[١١] اسم خاص، ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها، فعرفوا بالنبي، فقيل: قوم نوح، وقوم لوط، وأما قوم «شعيب» و «هود» و «صالح» فكان لهم نسبٌ معلوم اشتهروا به عند الناس فجرى الكلام على أصله، وقال[١٢] الله: «وإلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً»، «وإلى عاد أخاهم هوداً» فإن قيل: لم يذكر عن «لوط» أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد، وذكر عن شعيب ذلك.

فالجواب قد تقدم وهو أن «لوطاً» كان من قوم «إبْرَاهِيمَ»، وفي زمانه، وكان

---

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر: البيان ٢/ ٢٤٤، والدر المصون للسمين ٤/ ٣٠٤، وقد أعرب أبو البقاء «شعيباً» معطوفاً على «نوحاً»، انظر: التبيان ٢/ ١٠٣٣.

(٣) في ب: الماء.

(٤) في ب: أضاف بدون ضمير.

(٥) فهي لغة مطلق الإسناد، واصطلاحاً: إسناد اسم آخر على تنزيل الاسم الثاني من الأول منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام التنوين في تمام الكلمة، أو هي نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي أن يكون ثانيهما مجروراً فالنسبة هي الإسناد والحكم، ومعنى هذا كله أن هناك تغايراً وفرقاً بين كلمتين.

(٦) ساقط من أ.

(٧) في ب: قدم.

(٨) في ب: رسولاً لهم.

(٩) في ب: إلى غير معينين.

(١٠) في ب: اختاره.

(١١) في ب: ولم يكن.

(١٢) في ب: فقال.

إبراهيمُ سبقه بذلك، واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند[١] الخلق عن «إبراهيم» فلم يحتج[٢] «لوطٌ» إلى ذكره، وإنما ذكر ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرها، وإن كان هو بدأ يأمر بالتوحيد، (إذ ما من رسول إلا ويكون أكثر كلاماً في التوحيد، وأما «شعيب» فكان بعد انقراض ذلك الزمان، وذلك القوم، فكان هو أصلاً في التوحيد)[٣] فبدأ به وقال[٤] اعبدوا الله.

قوله: «وارجوا اليوم الآخر»، قال الزمخشري[٥]: معناه افعلوا فعل من يَرْجُو اليومَ الآخر؛ إذ يقول القائل لغيره: كن عاقلاً ويكون معناه افعل فعل من يكون عاقلاً، فقوله: «وارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ» بعد قوله: «واعْبُدُوا اللَّهَ» يدل علي التفضل لا على الوجوب.

قوله: «وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ»، تقدم الكلام عليه[٦]، ونصب «مفسدين» على المصدر، كقول القائل: اجلس قعوداً.

قوله: «فكذبوه فأخذتهم الرجفة».

فإن قيل: (ما الحكمة)[٧] فيما حكاه الله عن شعيب من أمر ونهي، فالأمر لا يكذب، ولا يصدق، فإن قال لغيره اعبد الله لا يقال له: كذبت؟

فالجواب: كان شعيب يقول: الله واحد فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد محرم فلا تقربوه، وهذه فيها إخبارات، فكذبوه بما أخبر به.

(فإن قيل[٨] هنا) قال في الأعراف: «فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ» وقال في هود: «فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ» والحكاية واحدة.

(فالجواب)[٩]: لا تعارض بينهما، فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة، قيل: إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته، فرجفت قلوبهم، والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب.

فإن قيل: ما الحكمة في أنه حيث قال: «فأخذتهم الصَّيْحَةُ» قال: «في دِيَارِهِمْ» وحيث قال: «فأخذتهم الرجفة» قال في «دَارِهِمْ»؟

---

(١) في ب: فإن قيل: إنه.
(٢) في ب: قد يحتج إلى لوط إلى ذكره.
(٣) ساقط من ب.
(٤) في «ب» فقال.
(٥) انظر: الكشاف ٣/ ٢٠٥.
(٦) يقصد أن هذه الآية مكررة في البقرة، والأعراف، وهود، والشعراء بأرقام ٦٠ و ٧٤ و ٨٥ و ١٨٣ وقد فهم من هذه الآيات عند التعرض لها أن هؤلاء القوم كانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك، ويقال: عثا في الأرض وعثي وعاث وذلك نحو قطع الطريق والإغارة وإهلاك الزروع.
انظر: اللباب البقرة ميكروفيلم.
(٧) زائد من «ب» فأما ما في «أ» فهو فإن قيل ما حكاه الله الخ...
(٨) في «ب» فصل: قال ههنا.
(٩) ساقط من «ب».

٣٥٤ ـــــــ

بالرفع على الفاعلية[١] بحذف «من». ثم (بين)[٢] سبب (ما)[٣] جرى عليهم فقال: «وَزَيَّنَ لَهُم الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ» أي عن سبيل الحق، وهو عبادة الله «وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ» قال مقاتل والكلبي[٤] وقتادة كانوا معجبين[٥] في دينهم وضلالتهم يحسبون أنهم على هدى، وكانوا على الباطل، والمعنى أنهم كانوا[٦] عند أنفسهم مستبصرين وقال الفراء[٧]: كانوا عقلاء ذوي بصائر. وقيل: كانوا مستبصرين[٨] بواسطة الرسل، يعني لم يكن لهم في ذلك عذر لأن الرسل أوضحوا السبل.

قوله: «وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ» عطف على «عاداً وثموداً»[٩] أو على مفعول: «فصدهم»، أو بإضمار[١٠]: اذكروا، «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالبَيِّنَاتِ» بالدلالات كما قال في عاد وثمود «وكانوا مستبصرين» أي بالرسل. «فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ» أي عن عبادة الله، فقوله: «في الأَرْضِ» إشارة إلى قلة عقلهم في استكبارهم، لأن من في الأرض أضعف[١١] أقسام المكلفين، ومن في السماء أقواهم، ثم إن «من في السماء» لا يستكبرون على الله بالعبادة فكيف «من في الأرض»، «وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ» أي فائتين من عقابنا.

قوله: «فَكُلاً» منصوب «بأخذنا»[١٢] و «بذَنْبِه» أي بسببه أو مصاحباً لذنبه، «فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حَاصِباً» وهم قوم لوط والحاصب: الريح التي تحمل الحصباء وهي الحصا الصِّغَارُ وقيل: كانت حجارة مَحْمِيَّة[١٣] تقع على واحد منهم وتَنْفُذُ من[١٤] الجانب الآخر، «وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ» يعني ثمود[١٥] «ومَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ» وهم «قارون» وأصحابه، «وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا» يعني قوم نوح وفرعون وقومه.

وقوله: «مَنْ أَغْرَقْنَا» عائده محذوف لأجل سنة الفاصلة، ثم قال: «وما كان اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ» يعني لم يظلمهم بالهلاك وإنما ظلموا أنفسهم بالإشراك.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ

---

(١) وهي قراءة شاذة، انظر: المرجع السابق ٧/ ١٥٢.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) ساقط من «ب».
(٤) تقدم.
(٥) انظر: فتح القدير ٤/ ٢٠٢.
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٧.
(٨) المرجع السابق.
(٩) البيان ٢/ ٢٤٥ والتبيان ١٠٣٣.
(١٠) المراجع السابقة.
(١١) في «ب» أضعاف.
(١٢) التبيان لأبي البقاء ١٠٣٣، والدر المصون للسمين ٤/ ٣٠٥.
(١٣) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٣ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٣٨.
(١٤) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٤ وفي «ب» يعني وهو الأصح.
(١٥) ساقط من «ب».

٣٥٦ ـــــــ

لأن كل أحد يعلم ذلك، وإنما متعلَّقُهُ مقدر من جنس ما يدل عليه السياق أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم.

قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ»، قرأ أبو عمرو وعاصم «يَدْعُون»[١] بياء الغيبة، والباقون بالخطاب. و «ما» يجوز أن تكون موصولة منصوبة[٢] بـ «يَعْلَمُ» أي يعلم الذين يدعونهم[٣] ويعلم أحوالهم، و «من شيء» مصدر، وأن تكون استفهامية[٤]، وحينئذ يجوز فيها وجهان أن تكون هي وما عملت فيها معترضاً بين قوله: «يَعْلَمُ» وبين قوله: «وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ» كأنه قيل: أَيُّ شيءٍ تدعون من دون الله[٥]:

والثاني: أن تكون متعلقة «لِيَعْلَمَ» فتكون في موضع نصب بها، وإليه ذهب الفارسي[٦] وأن تكون نافية و «مِنْ» في «مِنْ شَيْءٍ» مزيدة في المفعول به كأنه قيل: ما تدعون من[٧] دون الله ما يستحق أن يطلق عليه شيء.

قال الزمخشري: هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إنهم لا يدعون من دونه[٨] من شيء يعني ما يدعون ليس بشيء، وهو عزيز حكيم، فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بشيء أصلاً وهذا يفهم منه أنه[٩] جعل «ما» نافية، والوجه فيها حينئذ أن تكون الجملة معترضة كالأول من وجهي الاستفهامية، وأن تكون مصدرية، قال أبو البقاء[١٠]: و «شيء» مصدر، وفي هذا نظر، إذ يصير التقدير يعلم دعاءكم في شيء من الدعاء.

قوله: «وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ» يجوز أن يكون[١١] «نضربها» خبر «تلك الأمثال» و «الأمثال» نعت أو بدل، أو عطف بيان، وأن يكون «الأمثال» خبراً، و «نضربها» حال، وأن يكون خبراً ثانياً[١٢].

---

(١) الإتحاف ٣٤٦ والسبعة ٥٠١ وهو المفضل قال في الكشاف: لأن في الكلام معنى التهديد والوعيد والتوبيخ لهم، فإذا جرى الكلام على لفظ الخطاب كان أبلغ في الوعظ والزجر لهم، وهو الاختيار لأن الأكثر عليه، انظر: الكشاف ٢/ ١٧٩.

(٢) نقله في البيان ٢/ ٢٤٥.

(٣) في (ب) يدعونه وهو خطأ.

(٤) البيان ٢/ ٢٤٥ والدر ٤/ ٣٠٦.

(٥) المرجعان السابقان.

(٦) الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي أخذ عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق الزجاج كان من أكابر أئمة النحويين، مات سنة ٣٧٧هـ، انظر: نزهة الألباء ٢٠٩ و ٢١٠.

(٧) البحر المحيط ٧/ ١٥٢، وقد قال الفارسي «ما استفهام موضعه نصب بتدعون، ولا يجوز أن تكون نصباً «بيعلم» ولكن صار الجملة التي هي فيها في موضع نصب بيعلم والتقدير: أن الله يعلم أوثاناً تدعون من دونه» الحجة ٦/ ١٠٨ بلدية.

(٨) انظر: الكشاف ٣/ ٢٠٦.

(٩) في «ب» يجعل.

(١٠) أبو البقاء سبق التعريف به.

(١١) انظر: التبيان ١٠٣٣ والبيان ٢/ ٢٤٥.

(١٢) التبيان ١٠٣٣ والدر المصون ٤/ ٣٠٧.

فصل

وتلك الأمثال: الأشباه. والمَثَل: كلام سائغ[١] يتضمن تشبيه الآخر بالأول، يريد أمثال القرآن التي شبه بها أحوال الكفار[٢] هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة «نضربها» تَنْبِيهاً للناس، قال مقاتل[٣]: لكفار مكة «وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَّ العَالِمُونَ» أي ما يعقل الأمْثَالَ إلا العلماءُ الذين يعقلون عن الله. روى جابر[٤] أن النبي - ﷺ - تلا هذه الآية «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» قال: «العالم[٥] من عقل عن الله فعمل بطاعته، واجتنب سَخَطَهُ».

فصل

روي أن الكفار قالوا: كيف يضرب خالقُ الأرض والسموات الأمثال بالهوامّ والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت، فقيل: الأمثال نضربها للناس إذْ لم يَكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك ما يوجب نُفْرَتَكُمْ مما أنتم فيه لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل[٦]، فإذا قال الحكيم لمن يغتاب (بالغيبة)[٧] كأنك تأكل لحم ميت لأنك[٨] وقعت في هذا الرجل الغائب وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيبك كمن يقع في ميت يأكل كما ينفر[٩] إذا قال له: إنك توجب العقاب ويورث العتاب.

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله تعالى: «خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ بِالحَقِّ» بالحق[١٠] وإظهار الحق «إنَّ فِي ذَلِكَ» إن في خلقها «لآيَة لِلْمُؤْمِنِينَ» على قدرته وتوحيده، فإن قال قائل كيف خص

---

(١) في «ب» كلام سائر. (٢) في «ب» كفار بدون «أل» وهو الصواب.

(٣) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٤٦.

(٤) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أبو عبد الرحمن، أو أبو عبد الله، أو أبو محمد المدني صحابي، مشهور، له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاً. عنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء وخلف مات سنة ٧٨، انظر: خلاصة الكمال ٥٩.

(٥) انظر: تفسير الزمخشري ٣/ ٢٠٧، والقرطبي ١٣/ ٣٤٦.

(٦) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٦٩. (٧) ساقط من «ب».

(٨) في «ب» فإنك.

(٩) العبارة في تفسير الفخر الرازي... ولا يسمع حتى يجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو يعلم ما يفعله ولا يقدر على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر اذ قال له إنه يوجب العذاب، ويورث العقاب.

(١٠) في «ب» للحق.

الآية[١] في خلق السماوات والأرض بالمؤمنين مع أن في خَلْقِهَا[٢] آية لكل عاقل كما قال تعالى: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»[٣] وقال تعالى: «إنَّ فِي خَلْقِ السَّموَاتِ والأرْضِ واخْتِلاَفِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ لآيات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»[٤].

فالجواب: خلق السموات والأرض آية لكل عاقل، وخلقهما بالحق آية للمؤمنين فحسب ويدل عليه النقل والنقل، أما النقل فقوله تعالى: «مَا خَلَقْنَاهُمَا إلاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»[٥] أخرج أكثر الناس عن العلم بكونه خلقهما بالحق مع أنه أثبت للكل بأنه خلقهما بقوله: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» وأما العقل فـ (هُوَ أَنَّ)[٦] العاقل أول ما ينظر إلى خلق السماوات والأرض يعلم أن لها خالقاً وهو الله، ثم (من)[٧] يهديه الله لا يقطع النظر عنهما عند مجرد ذلك بل يقول: إنه خلقهما متقناً محكماً وهو المراد من قوله: «بالحق» لأن ما لا يكون محكماً يفسد ويبطل فيكون باطلاً، وإذا علم أن خالقهما متقناً يقول: إنه قادرٌ كاملٌ، حيث خلق، فأحكم، وعالم علمه شامل حيث أتقن فيقول: «لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ» ولا يعزب عن علمه أجزاء الموجودات في الأرض ولا في السماوات، ولا يعجز عن جمعهما كما جمع أجزاء الكائنات والمبدعات فيجوز بعث مَن في القبور، وبعثة الرسل، وهما بالخلق موجودان فيحصل له الإيمان بتمامه من خلق ما خلقه الله على أحسن نظامه.

قوله تعالى: «اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ» يعني القرآن لتعلم أن «نوحاً» و «لُوطاً» وغيرهما كانوا على[٨] ما أنت عليه بلغوا الرسالة، وبالغوا في إقامة الدلالة، ولم ينقذوا قومهم من الضلالة، وهذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ (وشرّف وكرّم)[٩].

قوله: «وأَقِمِ الصَّلاَةَ إنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ» الفحشاء: ما قَبُحَ من الأعمال، والمنكر ما لا يُعْرَف في الشرع. قال ابن مسعود[١٠]، وابن عباس: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف، ولم تنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بُعداً[١١]، وقال الحسن وقتادة[١٢]: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء

---

(١) في «ب» ختم الآية.
(٢) في «ب» خلفهما.
(٣) الزمر: ٣٨.
(٤) البقرة: ١٦٤.
(٥) الدخان: ٣٩.
(٦) ساقط من «ب».
(٧) ساقط من «ب».
(٨) في «ب» مما أنت فيه.
(٩) زيادة في «ب» وانظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٦٩ و ٧٠.
(١٠) ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الكوفي أحد السابقين الأولين روى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين، روى عنه خلق من الصحابة ومن التابعين علقمة، ومسروق، والأسود مات سنة ٣٢هـ، انظر خلاصة الكمال ٢١٤.
(١١) القرطبي ١٣/ ٣٨٤.
(١٢) لم أجده في القرطبي ١٣/ ٣٤٨، ولا في فتح القدير ٤/ ٢٠٥ ولا في ابن كثير ٣/ ٤١٤ وقد اعتبر ابن=

والمنكر فصلاته وَبَالٌ عليه، ورُوِيَ عن أنس بن مالك[١] قال: كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله ـ ﷺ ـ ثم (لا)[٢] يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف لرسول الله ـ ﷺ ـ حالُه فقال: «إنَّ صلاته تنهاهُ يوماً» فلم يلبث أن تاب[٣] وحَسُنَ حاله، وقال ابن عون[٤]: معنى الآية: إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام[٥] فيها، وقيل: المراد بالصلاة القرآن كما قال: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»[٦]، أي بقراءتك، وأراد أنه يقرأ القرآن في الصلاة، فالقرآن يَنْهَاهُ عن الفحشاء والمنكر.

قوله: «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» أي ذكر الله أفضل الصناعات، قال عليه (الصلاة و)[٧] السلام: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بخيرِ أَعْمَالِكُمْ وأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ وخَيْرٍ منْ إعْطاءِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وأن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ويَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ» قالوا: ماذا[٨] يا رسول الله؟ قال: ذِكْرُ الله[٩] وسئل رسول الله ـ ﷺ ـ أيّ العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذَّاكِرُونَ الله كثيراً، قالوا يا رسول الله: ومِنَ الغازي[١٠] في سبيل الله، فقال: لو ضرب بسيفه الكفارَ والمشركينَ حتى ينكسر أو يَخْتَضِبَ[١١] دماً لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منهُ[١٢]. وروى أبو هريرة قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يسير في طرق مكة فمرَّ على جَبلٍ يقال له: جَمْدَان، فقال: سيروا هذا جَمْدان[١٣]. سبق المُفْرِدُونَ، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات.

قيل: معنى قوله: «ولذكر الله أكبر» أي ذكر الله إياكم أفضلُ من ذكركم إياه

= كثير كثيراً من هذه الأشياء المروية موقوفة قال: «والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأعمش وغيرهم والله أعلم»، انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤١٤.

(١) تقدم. (٢) ساقط من (ب).

(٣) انظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٣٤٨ فتح القدير ٤/ ٢٠٥.

(٤) ابن عون هو عبد الله بن عون أبو عون الخراز البصري رأى أنس بن مالك مات سنة ١٥١هـ تهذيب التهذيب ٥/ ٣٤٦.

(٥) المراجع السابقة. (٦) الإسراء: ١١٠.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) الحديث أخرجه ابن جرير، وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء. انظر: روح المعاني للألوسي ٢٠/ ٦٥وجامع الأحاديث للسيوطي ٣/ ٣١٣، وفي «ب» ما ذاك.

(٩) في «ب» ذكر لله. (١٠) في «ب» المغازي بالميم.

(١١) في «ب» والتخضب.

(١٢) أخرجه أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل. انظر: روح المعاني للألوسي ٢٠/ ١٦٥.

(١٣) أخرجه الترمذي وحسنه، وابن مردويه عن أبي هريرة وأبي الدرداء «سيروا سبق المفردون قيل يارسول الله ومن المفردون؟ قال: الذين يهتزون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً». انظر: تفسير الدر المنثور ٦/ ٤٥٥.

رُوِيَ[١] ذلك عن عبد الله[٢]، وهو قول مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير[٣]، ويروى مرفوعاً عن موسى بن [٤] عُقْبة عن نافع عن ابن عمر[٥] عن رسول الله ـ ﷺ ـ وقال عطاء[٦] في قوله: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» من أن يَبْقَى معه معصية «واللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ» قال عطاء: لا يخفى[٧] عليه شيء.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡكُمۡ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَمِنۡ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤۡمِنُ بِهِۦۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلِهِۦ مِن كِتَٰبٖ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَۖ إِذٗا لَّٱرۡتَابَ ٱلۡمُبۡطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

قوله تعالى: «وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» أي لا تخاصموهم[٨] إلا بالتي هي أحسن أي بالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، وأراد من قبل الجزية منهم لما بين طريقة إرشاد المشركين بين طريقة إرشاد أهل الكتاب.

قوله: «إلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا» استثناء متصل، وفيه مَعْنَيَانِ:

أحدهما: إلا الظلمة فلا تجادلوهم ألبتة بل جاهدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يُعْطُوا الجزية[٩].

ومجاز الآية: إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر.

والثاني: جادلوهم بغير التي هي أحسن أي أغلظوا لهم كما أغلظوا عليكم، قال سعيد بن جبير: أهل الحرب، ومن لا عهد له[١٠]، وقال قتادة ومقاتل: نُسِخَتْ بقولِهِ:

---

(١) في «ب» ويروى.
(٢) هو ابن مسعود وسبق التعريف به.
(٣) القرطبي ١٣/ ٣٤٩.
(٤) موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني عن أم خالد، وعلقمة بن وقاص، وعنه يحيى الأنصاري وابن جريج مات سنة ١٤١هـ. انظر: خلاصة الكمال ٢٩٢.
(٥) ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي، هاجر مع أبيه، له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثاً عنه بنون: سالم وحمزة، وغيرهما، مات سنة ٧٤هـ، انظر: خلاصة الكمال ٢٠٧.
(٦) عطاء؛ هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الجندي اليماني نزيل مكة، وأحد الفقهاء والأئمة عن عثمان، وعتاب بن أسيد وعنه أيوب وحبيب وثابت مات سنة ١١٤هـ خلاصة الكمال ٢٦٦.
(٧) البحر ٧/ ١٥٣.
(٨) في «ب» تخاصموا.
(٩) في «ب» بالسيف إن أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيف الخ..
(١٠) القرطبي ١٣/ ٣٥١.

«قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»[١]، وقرأ بن عباس[٢] «أَلاَ» حرف تنبيه أي فجادلوهم.

قوله: «وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزل إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» وهذا تبيين لمجادلتهم[٣] بالتي هي أحسن يريد إذا أخبركم واحدٌ منهم ممن قبل الجزية بشيء مما في كتبهم[٤] فلا تجادلوهم عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم «وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ»، روى أبو هريرة قال: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعِبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا... الآية»[٥] وروى معمر[٦] عن الزهري أن أبا نملة الأنصاري[٧] أخبره أنه بينما[٨] هو جالس عند رسول الله ـ ﷺ ـ جاءه رجل من اليهود ومرّ بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال رسول الله ـ ﷺ ـ (الله)[٩] أعلم فقال اليهودي: إنها تتكلم فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تُصَدِّقُوهُم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان باطلاً لم تصدقوه وإن كان حقاً لم تكذبوه»[١٠].

قوله: «وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا» أي كما أنزلنا إليهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب «فالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به» يعني (مُؤْمِني)[١١] أهل الكتاب عبد الله بن سلام، (وأصحابه)[١٢] «ومِنْ هَؤُلاَءِ» يعني أهل مكة «مَنْ يُؤْمِنُ به» وهم مؤمنو أهل مكة «وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَا إلاَّ الكَافِرُونَ» وذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي، والقرآن حق، فجحدوا، وقال قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة وهذا تنفير[١٣] لهم عما هم عليه يعني إنكم آمنتم بكل شيء وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة إلا هذه المسألة الواحدة، وبإنكارها تلتحقون بهم، وتبطلون مزاياكم، فإن الجاحد بآية يكون كافراً.

قوله: «وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ» أي من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب.

قوله: «مِنْ كِتَابٍ» مفعول «تتلو» و «من» زائدة و «من قبله» حال من «كتاب» أو

---

(١) [التوبة: ٢٩]، وانظر في الاستثناء المفصل الذي في هذه الآية، التبيان ١٠٣٤ والدر المصون ٤/ ٣٠٧.

(٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٥٥.

(٣) في «ب» لمجادلتهم.

(٤) في «ب» ما في كتبهم.

(٥) الحديث في القرطبي ١٣/ ٣٥١، وفتح القدير ٤/ ٢٠٦، والدر المنثور ٦/ ٤٦٩.

(٦) معمر بن راشد الأزدي مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس أبو عروة البصري أحد الأعلام عن الزهري وقتادة وعنه أيوب والثوري وابن المبارك، مات سنة ١٥٣هـ، انظر: خلاصة الكمال ٣٨٤.

(٧) أبو نملة الأنصاري: عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن الأوس الأنصاري شاهد أحداً مع النبي ـ ﷺ ـ والمشاهد كلها وقتل له ابنان يوم الحرّة، انظر: أسد الغابة ٥/ ٣١٣ و٣١٤.

(٨) في «ب» بينا.

(٩) ساقط من «ب».

(١٠) الدر المنثور ٦/ ٤٦٩.

(١١) ساقط من «ب».

(١٢) ساقط من «ب».

(١٣) في «ب» تغيير.

متعلق بنفس «تتلو»[١] و «تخطّه بيمينك» أي ولا تكتبه أي لم تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحي قوله: «إذاً لارْتاب» جواب وجزاء، أي لو تلوت كتاباً قبل القرآن أو كنت ممن يكتب لارتاب المبطلون ولشكّ (المشركون من)[٢] أهل مكة، وقالوا: إنه يقرأه من كتب الأولين وينسخه منها، وقال قتادة ومقاتل: المبطلون هم اليهود[٣] والمعنى: لشكوا فيك واتهموك، وقالوا: إن الذي نجد نعته في التوراة أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على ذلك النعت[٤].

قَوْلُهُ: «بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» قرأ قتادة «آيَةٌ» بالتوحيد[٥]، قال الحسن: يعني القرآن[٦] («آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ»)[٧] فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ»[٨]، يعني: «المؤمنين»[٩] الذين حملوا القرآن، وقال ابن عباس وقتادة: («بل هو»)[١٠] يعني: محمداً ـ ﷺ[١١] ـ ذو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته وصفته في كتبهم «وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَا إلاَّ الظَّالِمُونَ».

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا: «الظالمون» ومن قبل قال: الكافرون؟

فالجواب: أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم: إن لكم المزايا فلا تُبْطِلُوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين فلفظ الكافر هناك أبلغ فمنعهم عن ذلك لاستنكافهم عن الكفر، ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآيات لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلحقوا في أول الأمر بالمشركين حكماً، وتلتحقون عند جحد هذه الآيات بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين أي مشركين، كما قال: «إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»[١٢] فهذا اللفظ هنا أبلغ.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

قوله تعالى: «وَقَالُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ»[١٣] كما أنزل على الأنبياء من قبل.

---

(١) الدر المصون ٤/ ٣٠٧.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) القرطبي ١٣/ ٣٥٤.
(٤) السابق.
(٥) البحر المحيط ٧/ ١٥٥.
(٦) القرطبي ١٣/ ٣٥٤.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) في «ب» الكتاب.
(٩) زائد في «ب».
(١٠) زائد في «أ».
(١١) القرطبي ١٣/ ٣٥٤.
(١٢) لقمان: ١٣.
(١٣) في «ب» آية بالإفراد وهو خطأ.

وقرأ الأخوانِ وابنُ كثير، وأبو بكر بالإفراد[١]؛ لأن غالب ما جاء في القرآن كذلك والباقون «آيات» بالجمع لأن بعده «قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ» بالجمع إجماعاً، والرسم يَحْتَمِلُهُ[٢].

فصل

اعلم أنهم قالوا: إنك تقول: إنك أنزل إليك الكتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى، وليس كذلك؛ لأن موسى أُوتِيَ تسع آيات بينات علم بها كون الكتاب من عند الله، وأنت ما أوتيت شيئاً منها ثم إنه تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبهة منها.

قوله: «أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ» هذا جواب لقولهم: «وَلَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ» قل: «أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ»، ففاعل «يكفهم» هو قوله: «أنا أنزلنا» والمعنى: إن كان إنزال الآيات شرطاً في الرسالة فلا يشترط إلا إنْزَالُ «آيةٍ» وقد أنزل القرآن، وهو آية معجزة ظاهرة كافية. وقوله: «أو لم يكفهم» عبارة تنبىء عن كون القرآن آية فوق الكفاية[٣] وبيانه أن القرآن أتم من كل معجزة لِوُجُوهٍ:

أحدها: أن تلك المعجزات وجدت وما دامت، فإن قلب العصا ثُعْبَاناً، وإحياء الميت لم يبق لنا منه[٤] أثر، فلو أنكره واحد لم يمكن إثباتها معه بدون الكتاب، وأما القرآن فهو باقٍ لو أنكره واحد فيقال له: فَأْتِ بآيةٍ من مثله.

الثاني: أن قلب العصا ثعباناً كان في آن واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان، وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل واحد، وهنا لطيفة وهي أن آيات النبي ـ ﷺ ـ كانت أشياء لا تختص بمكان دونَ مكان، لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الأرض لأن الخوف إذا وقع عم، وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر. وغاص بحر[٥] «ساوَةَ» في قطر، وسقط إيوان كسرى في قطر (وانْهَدَّت)[٦] الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمراً عاماً.

الثالث: أن غير هذه المعجزة يقول الكافر المعاند هذا سحر (وعمل بدواء)[٧] والقرآن لا يمكن هذا القول فيه[٨]. ثم قال تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً» أي في إنزال القرآن «لَرَحْمَةً وذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» أي تذكير وعظة لمن آمن وعمل به.

قَوْلُهُ (تعالى)[٩]: «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً» أني رسوله، وهذا القرآن

---

(١) انظر: الإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠١ والكشف ٢/ ١٨٠، وقد قال مكي في الكشف: «لو كان بالتوحيد لكان بالهاء فقويت القراءة بالجمع وهو الاختيار».

(٢) في «ب» محتمل له.

(٣) في «ب» الكتابة وهو تحريف.

(٤) في «ب» لنا به.

(٥) في «ب» بحيرة بالتصغير.

(٦) ساقط من «ب».

(٧) ساقط من «ب».

(٨) انظر: التفسير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٧٩.

(٩) زائد من «ب».

كتابه، وهذا كما يقول الصادق إذا كذب، وأتى بكل ما يدل على صدقه ولم يصدقه المعاند: «الله يعلمُ صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد يحكم بيني وبينك»، كل ذلك إنذار وتهديد ثم بين كونه كافياً، بكونه عالماً بجميع الأشياء، فقال: «يَعْلَمُ مَا فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ».

فإن قيل: ما الحكمة في أنه أخر شهادة أهل الكتاب في آخر الوعد في قوله: «ويَقُولُ الَّذِين كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً، قل: كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»[١] وهنا قدم شهادة أهل الكتاب، فقال: «فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به (ومن هؤلاء من يؤمن[٢] به)» أي من أهل الكتاب؟

فالجواب: أن الكلام هناك[٣] مع المشركين فاستدل عليهم بشهادة غيرهم (ثم)[٤] إن شهادة الله أقوى (في[٥] إلزامهم) من شهادة غير الله، وهاهنا الكلام مع أهل الكتاب فشهادة[٦] الله على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم، ثم (إنه)[٧] تعالى لما بين الطريقتين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد الكلام الشامل لهما والإنكار العام فقال: «والَّذِينَ آمَنُوا بِالبَاطِلِ»، قال ابن عباس: بغير الله «وَكَفَرُوا باللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ».

فإن قيل: قوله «أولئك هم الخاسرون» يقتضي الحصر، أي من أتى بالإيمان (بالباطل)[٨] والكفر (بالله)[٩] فهو الخاسر فمن يأتي بأحدهما دون الآخر ينبغي أن لا يكون خاسراً.

فالجواب: أنه يستحيل أن يكون الآتي بأحدهما لا يكون آتياً بالآخر لأن المؤمن بما سوى الله مشرك، لأنه جعل غير الله مثله، وغير الله عاجز ممكن باطل فيكون الله كذلك، ومن كفر بالله وأنكره فيكون قائلاً بأن العالم ليس له إله موجود فوجود العالم من نفسه فيكون قائلاً: بأن العالم واجب الوجود، والواجب إله (فَيَكُون[١٠] قائلاً) بأن غير الله إله فيكون إثباتاً لغير الله وإيماناً به[١١].

فإن قيل: إذا كان الإيمان بما سواه كفراً (به)[١٢] فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر بالله فهل لهذا العطف فائدة (غير التأكيد)[١٣] الذي في قول القائل (قم ولا تقعد و «واقتربْ مني ولا تَبْعُدْ»؟

---

(١) الرعد: ٤٣.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) في «ب» هنا.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ساقط من «ب».
(٦) في «ب» فشهادة المرء على نفسه هو أقوى إقراره.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) ساقط من «ب».
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) ساقط من «ب».
(١١) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٨٠.
(١٢) زيادة من «ب».
(١٣) ساقط من «ب».

فالجواب: فيه فائدة) غيرها وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول كقول القائل: أتقولُ بالباطل وتترك الحلق لشأن أن القول بالباطل قبيح.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾﴾

قوله: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ» نزلت في النضر بن الحارث[١] حين قال: «فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء»[٢] «وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُسَمًّى» قال ابن عباس: ما وعدتك أني لا أعذب قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال: «بل السَّاعَةُ مَوعِدهُمْ»[٣] وقيل: يوم بدر. ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته «لَجَاءَهُم العَذَابُ وَلَيَأتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً» يعني العذاب. وقيل: الأجل بغتة «وَهُمْ لاَ يَشْعُرونَ» بإتيانه، وقوله: «وهم لا يشعرون» يحتمل وجهين:

أحدهما: معنى تأكيد[٤] قوله: «بغتة»، كما يقول القائل: أتيته على غفلة منه بحيث لم يدرِ.

فقوله: «بحيث لم يدر» أكد معنى الغفلة.

والثاني: أنه يفيد فائدة مستقلة وهي أن العذاب يأتيهم بغتة «وهم لا يشعرون» هذا الأمر، ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً.

قوله: «ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالعَذَابِ وإنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» ذكر هذا للتعجب[٥]، لأن من توعد[٦] بأمر فيه ضرر يسير كلطْمةٍ أو لكمة فيرى في نفسه الجلد ويقول: بسم الله هات، وأما من توعد بإغراقٍ أو إحراقٍ ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد لا يخطر ببال العاقل أن يقول له: هات ما توعدني[٧] به فقال هاهنا «يستعجلونك بالعذاب» والعذاب بنار جهنم المحيطة (بهم)[٨] فقوله («يستعجلونك[٩] بالعذاب») أولاً: إخباراً عنهم، وثانياً: تعجباً منهم.

وقيل: أعادَهُ تأكيداً، ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم فقال: «يَوْمَ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ومَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ».

فإن قيل: لم يخص[١٠] الجانبين ولم يذكر اليمين والشمال وخلفَ وقُدَّام؟

---

(١) القرطبي ١٣/٣٥٦.
(٢) الأنفال: ٣٢.
(٣) القمر: ٤٦.
(٤) الأصح: تأكيد معنى قوله «بغتة».
(٥) في «ب» التعجب.
(٦) في «ب» أوعد.
(٧) في «ب» توعدت به.
(٨) ساقط من «ب».
(٩) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(١٠) في «ب» اختص الجانبين.

فالجواب: أن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا، (ونار)[١] الدنيا تحيط بالجوانب الأربعة فإن من دخلها تكون الشعلة قدامَهُ وخلفَه ويمينَه ويَسَارَه[٢]، فأمّا النار من فوق لا تنزل وإنما تصعد من أسفلَ في العادة وتحت الأقدام، ولا تبقى الشعلة بل تنطفىء الشعلة التي تحت القدم، ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطفىء بالدوس موضع القدم[٣].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ولم يقل: من فوق رؤوسهم ولا قال من فوقهم (ولا من[٤] تحتهم) بل ذكر المضاف إليه عند ذكر «تحت» ولم يذكره عند ذكر «فوق»؟

فالجواب: أن نزول النار من «فوق» سواء كان من (سمت)[٥] الرأس أو موضع آخر عجيبٌ[٦] فلهذا لم يخصه بالرؤوس وأما بقاء النار تحت القدم فهو عجيب، وإلا فمن جوانبَ القدم في الدنيا تكون الشعلة فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطق بالدّوس. وأما «فوق» فعلى الإطلاق.

قوله: «وَيَقُولُ ذُوقُوا» قرأ نافع وأهل الكوفة «ويقول» بياء الغيبة أي الله تعالى، أو الملك الموكل بعذابهم، وباقي السبعة بالنون أي جماعة الملائكة، أو نون العظمة لله تعالى[٧]، وأبو البَرَهْشَم[٨] بالتاء من فوق أي جهنم كقوله: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] وعبد الله[٩] وابن أبي[١٠] عَبْلَةَ: «ويُقَالُ» مبنياً للمفعول[١١]، وقوله: «مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» أي جزاء ما كنتم تعملون لما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة «ذُوقُوا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ» جعل ذلك عين ما كانوا يعملون مبالغة بطريق إطلاق اسم المُسبَّب على السَّبَب، فإن عملهم كان سبباً لعذابهم وهذا كثير في الاستعمال.

قوله تعالى: ﴿يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَٰسِعَةٌ فَإِيَّٰيَ فَٱعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) في «ب» وشماله.
(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي ١٥/ ٨١ و ٨٢.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ساقط من «ب».
(٦) هكذا في عبارة «أ» والفخر الرازي وفي «ب» لأن طبع النار الصعود إلى فوق فلهذا لم يخصه الخ.
(٧) الإتحاف ٦/ ٣٤، والسبعة ٥٠١، والكشف ٢/ ١٨٠.
(٨) أبو البرهشم: عمران بن عثمان أبو البرهشم الزبيدي الشامي، صاحب القراءة الشاذة، روى الحروف عن يزيد بن قطيب السكوني وروى الحروف عنه شريح بن يزيد. انظر: غاية النهاية ١/ ٦٠٤ و ٦٠٥.
(٩) هو ابن مسعود ونقلته «ب» خطأ فهو فيها «عبيد الله».
(١٠) تقدم.
(١١) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ١٥٦.

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾﴾

قوله (تعالى)[١]: «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ» لما ذكر حال المشركين على حدة، وحال أهل الكتاب على حدةٍ وجمعهما في الإنذار، وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم، وزاد فسادهم، وسعوا في إيذاء المؤمنين، ومنعهم من العبادة، قال مقاتل والكلبي: (نزلت في ضعفاء)[٢] مسلمي مكة يقول: إن كنتم في ضَيْقٍ بمكة من إظهار الإيمان فاخْرُجُوا منها إلى[٣] أرضٍ واسعة، آمنة، قال مجاهد[٤]: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها، وقال سعيد بن جبير: إذا عُمِلَ[٥] في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة، وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا (فإن)[٦] أرضي واسعة وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث تُهَيَّأُ له العبادة، وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة، فأنزل الله[٧] هذه الآية ولم يَعْذرهم بترك الخروج، وقال مطرف بن عبد الله[٨]: أرضي واسعة: رزقي لكم واسع فاخرجوا.

فصل

قوله: «يا عبادي» لا يدخل فيه الكافر لوجوه:

أحدها: «إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»[٩] والكافر يحب[١٠] سلطنة الشيطان فلا يدخل في قوله: «يا عبادي».

وثانيها: قوله تعالى: ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣].

وثالثها: أن العباد مأخوذ من العِبَادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل في قوله: «عبادي» وإنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه.

ورابعها: الإضافة بين الله والعبد بقول العبد إلهي، وقول[١١] الله عبدي.

---

(١) زائد من «ب».
(٢) ساقط من «ب».
(٣) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٥٦ و ٣٥٧.
(٤) السابق.
(٥) السابق وقد قاله مالك.
(٦) السابق وفي «ب» إنَّ بدون فاء.
(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٥٧.
(٨) انظر؛ القرطبي السابق والبحر المحيط ٧/ ١٥٧ وفي «ب» عبد الله بن مطرف وهو تحريف. وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين عن أبيه وعثمان وعلي وعنه أخوه أبو العلاء وخلق وكان ثقة له فضل وورع مات سنة ٩٥هـ، انظر: خلاصة الكمال ٣٧٩.
(٩) [الحجر: ٤٢].
(١٠) في «ب» تحت.
(١١) في «ب» يقول الله.

فإن قيل: إذا كانت[١] «عباده» لا تتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في قوله: «الذين آمنوا» مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون المؤمنون، يا أيها الرجلاء العقلاء تتمييزاً بين الكافر والجاهل؟

فالجواب: أن الوصف يذكر لا لتمييز بل لمجرد بيان أن فيه الوصف كما يقال: الأنبياءُ المُكَرَّمُونَ[٢] والملائكة المطهَّرُونَ، مع أن كل نبي مكرمٌ، وكل ملك مطهرٌ، فإنما يقال[٣] لبيان أن فيهم الإكرامَ والطهارة، ومثله قولنا: الله الله العظيم فهاهنا[٤] ذكر لبيان أنهم مؤمنون.

فإن قيل: قوله: «يا عبادي» يفهم منه[٥] كونهم عابدين فما الفائدة بالأمر بالعبادة بقوله: «فَاعْبُدُونِ»؟

فالجواب: فيه فائدتان:

إحداهما: المداومة أي يا من عَبَدْتُمُونِي[٦] في الماضي فاعْبُدُوني[٧] في المستقبل.

والثانية: الإخلاص أي يا من يعبدني أَخْلِص العمل ولا تَقْبَلْ غيري.

فإن قيل: الفاء[٨] في قوله: «فَإِيَّايَ» يدل على أنه جواب لشرطٍ فما ذاك؟

فالجواب: قوله: «إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ» إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكأنه قال: إذا كان لا مانع من عبادتي فإياي فاعبدون فهو لترتيب المقتضَى على المقتضي كما يقال: هذا عالمٌ فأكرموه. فكذلك هاهنا لما أعلم نفسه بقوله: «فَإِيَّايَ» وهو لنفسه مستحق العبادة، فقال: «فَاعْبُدُونِ». قال الزمخشري: «هذا جواب شرط مقدر، وجعل تقديم المفعول عوضاً من حذفه[٩] مع إفادته للاختصاص». وقد تقدم مُنَازَعَةُ أبي حيان[١٠] له في نظيره.

قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» قرأه بالغيبة[١١] أبو بكر، وكذا في الروم[١٢] في قوله: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» وافقه أبو عمرو في الروم فقط

---

(١) في «ب» وكان.
(٢) في «ب» الأكرمون.
(٣) في «ب» وإنما قالوا.
(٤) في «ب» ها هنا.
(٥) في «ب» من.
(٦) في «ب» عبدوني.
(٧) في «ب» أعيدوني.
(٨) في «ب» الثاني وهو تحريف قطعاً.
(٩) انظر: الكشاف ٣/ ٢١٠.
(١٠) يقصد قول الله ﴿**فإياي فارهبون**﴾ [النحل: ٥١] وقد جعل أبو حيان هذه الجملة «فإياي فاعبدون» من باب الاشتغال أي فإياي أعبدوا فاعبدون. وعقب على كلام الزمخشري بقوله: «ويحتاج هذا الجواب إلى تأمل» انظر: البحر المحيط ٧/ ١٥٧.
(١١) انظر الإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠٢، وإبراز المعاني ٣٧.
(١٢) الروم: ١١.

والباقون بالخطاب[١] فيها. وقرىء يَرْجعُون[٢] مبنياً للفاعل.

فصل

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان فخوفهم بالموت ليهون عليهم الهجرة أي كل أحد ميت أينما كان فلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من الموت فإن كل نفس ذائقة الموت فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله فيجازيكم عليه، فإن إلى الله مرجعكم فيجزيكم[٣] بأعمالكم، وفيه وجه دقيق آخر وهو أن قوله: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ» أي إذا كانت (معلقة)[٤] بغيرها فهو للموت ثم إلى الله ترجع فلا تموت كما قال تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ﴾ [الدخان: ٥٦] وإذا كان كذلك فمن يريد أن لا يذوق الموت لا يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغيره، وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت لقوله: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ» و «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إلاَّ وَجْهَهُ» فإذن التعلق بالله[٥] (يريح من الموت)[٦] فقال تعالى: «فإياي فاعبدون» أي تعلقوا بي، ولا تتبعوا النفس، فإنها ذائقة الموت «ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» أي إذا تعلقتم بي فموتكم رجوعٌ إلي وليس بموت لقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وقال عليه (الصلاة و)[٧] السلام: «المؤمنونَ لا يَمُوتونَ بل يُنْقَلُون من دار إلى دار».

قوله (تعالى)[٨]: «والَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يجوز في «الذين» الوجهان المشهوران الابتداء[٩]، والاشتغال، وقوله: «لَنُبَوِّئَنَّهُمْ»، قرأ الأخوانِ بتاء مثلثةٍ ساكنةٍ بعد النون، وياء مفتوحة[١٠] بعد الواو من الثَّوَاءِ[١١] وهو الإقامة، يقال: ثَوَى الرجلُ إذا أقامَ، وأَثْوَيْتُهُ إذا أنزلته مَنْزِلاً يقيم فيه والباقون بباء موحدة[١٢] مفتوحة بعد النون، وهمزة مفتوحة بعد الواو من المَبَاءَةِ وهي[١٣] الإنزال أي لنبوئنهم من[١٤] الجنة غرَفاً.

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) وهي قراءة عليّ كرم الله وجهه، انظر: مختصر ابن خالويه ١١٥.

(٣) في «ب» فيجازيكم. (٤) ساقط من «ب».

(٥) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ٨٤.

(٦) زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي.

(٧) ساقط من «ب». (٨) ساقط من «ب».

(٩) انظر: الدر المصون ٤/ ٣٠٨ والتبيان ١٠٣٤، والبحر ٧/ ١٥٨.

(١٠) وهي قراءة ابن وثاب، وابن مسعود، والأعمش أيضاً، انظر: البحر ٧/ ١٥٨، والقرطبي ١٣/ ٣٥٩، والإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠٢، ومعاني القرآن للزجاج ٤/ ١٧٣، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٨.

(١١) معاني الزجاج ٤/ ١٧٣. (١٢) المراجع السابقة.

(١٣) في «ب» وهو. (١٤) في «ب» لننزلهم في الجنة.

قوله: «غُرَفاً» على القراءة الأولى إما مفعول به على تضمين «أَثْوَى» أَنْزَلَ فيتعدى لاثنين؛ لأن «ثوى» قاصرٌ، وأكسبتْهُ الهمزةُ التعدي لواحدٍ، وإما (على)[١] تشبيه الظرف المختص بالمبهم[٢] كقوله: «لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» وإما على إسقاط الخافض اتساعاً أي في غُرَفٍ[٣]. وأما في القراءة الثانية فمفعول ثانٍ؛ لأن «بوأ» يتعدى لاثنين[٤] قال تعالى: «تُبَوِّىءُ لِلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ»[٥]، ويتعدى باللام، قال تعالى: «وإذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ»[٦]. وقرىء «لنثوينّهم»[٧] بالتشديد مع الثاء المثلثة، عُدِّي بالتصعيف كما عُدِّي بالهمزة[٨]، و «تجري» صفة «لِغُرَفاً» «خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ» وهذا في مقابلة قوله للكفار: «ذُوقُوا مَا كُنْتُم تَعْمَلُون».

قوله: «الَّذِينَ صَبَرُوا» يجوز فيه الجر والنصب والرفع[٩] كنظائر له تقدمت، والمعنى: الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» يعتمدون. قوله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا» جوز أبو البقاء في «كأين»[١٠] وجهين:

أحدهما: أنها مبتدأ و «لا تحمل» صفتها و «الله يرزقها» خبره و «من دابة» تبيين.

والثاني: أن تكون في موع نصب بإضمار فعل يفسره «يرزقها» ويقدر بعد «كأين» يعني لأن لها صدر الكلام، وفي الثاني نظر؛ لأن من شرط المفسرِ العملَ، وهذا المفسر لا يعمل لأنهُ لو[١١] عمل لحل محل المفعول لكن لا يحل محله، لأن الخبر (متى[١٢]

---

(١) ساقط من «ب».

(٢) الظرف المختص: قسمان معدود وهو ما له مقدار من الزمان معلوم كسنة وشهر ويومين، وغير معدود وهو أسماء الأيام كالسبت وغيره وما يخصص بالإضافة كيوم الجمل، أو بأل كاليوم، والليلة، أو بالصفة: كقعدت عندك يوماً قعد عندك فيه زيد، وما أضافت إليه العرب لفظ شهر من أعلام الشهور وهو رمضان، وربيع الأول، وربيع الآخر خاصة، أما الظرف المبهم فهو ما وقع على قدر من الزمان غير معين، كوقت، وحين وزمان، وينصب على جهة التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل ومنه «أسرى بعبده ليلاً» انظر: الهمع ١/ ١٩٥ و ١٩٦.

(٣) البحر المحيط ٧/ ١٥٧. (٤) السابق.

(٥) آل عمران: ١٢١.

(٦) [الحج: ٢٦]. ويرى ابن الأنباري أن اللام في هذه الآية زائدة، والفعل تعدى إلى مفعولين.

(٧) انظر: البيان ٢/ ٢٤٦. لم ينسبها في البحر ٧/ ١٥٧ إلى معيَّنٍ.

(٨) انظر: السابق والدر المصون ٤/ ٣٠٩. (٩) الدر المصون ٤/ ٣٠٩.

(١٠) التبيان ١٠٣٤.

(١١) فلا يقال: «قام زيد» على أن «زيداً» مبتدأ مؤخر، و «قام» جملة فعلية خبر مقدم، وذلك لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل فيجب حينئذ التزام الأصل هذا من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فالمبتدأ محكوم عليه فيجب أن يتقدم ما لم يمنع من ذلك مانع كأن يكون الخبر اسم استفهام له صدر الكلام.

(١٢) ساقط من «ب».

كان) فعلاً رافعاً لضمير مفرد امتنع تقديمه على المبتدأ. وإذا أردت معرفة هذه القاعدة فعليك بسورة[١] «هود» عند قوله: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨].

فصل

لما ذكر الله «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» ذكر ما يعين على التوكل وهو بيان حال الدواب التي لا تدخر شيئاً لغدٍ، ويأتيها رزقها كل يوم.

واعلم أن (في)[٢] كأين (أربع لغات[٣] غير هذه كائن على[٤] وزن راع، وكَأَى على وزن رَعَى[٥] «وكِيءَ»[٦] على وزن «رِيعَ» و «كَا»[٧] على وزن «رع» ولم يُقرأ إلا كائن و «كا» قراءة ابن كثير[٨].

فصل

«كأين» كلمة) مركبة من «كاف التشبيه» و «أن» التي تستعمل استعمال «مَن» و «ما» ركبتا، وجعل المركّب بمعنى «كم» ثم لم يكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب لأن «كأيّ» مستعمل غير مركب كما يقول القائل: «رأيت رجلاً لا كَأَيِّ رَجُلٍ يكُونُ» (فقد حذف[٩] المضاف إليه، ويقال: رأيت رجلاً لا كأي رجل) وحينئذ لا يكون «كأي» مركباً. فإذا كان «كأي» ههنا مركباً كتبت بالنون للتمييز، (كما تكتب مَعْدِ يكَرِبَ[١٠] وبَعْلَبَكَّ) موصولاً للفرق وكما تكتب ثَمَّةَ بالهاء تمييزاً بينها وبين (ثَمَّتَ)[١١].

فصل

روي أن النبي ـ ﷺ ـ قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة[١٢] وآذاهم المشركون هاجروا إلى المدينة. فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال؟ فمن يطعمنا بها

---

(١) في «ب» سورة. (٢) سقط من «ب».

(٣) ما بين المعقوفين كله سقط من «ب».

(٤) فتكون اسم فاعل من «كان» ساكنة النون وبذلك قرأ ابن كثير كما سيأتي الآن.

(٥) قال في الهمع ٢/ ٦٧: وبذلك قرأ ابن محيصن.

(٦) يكون ذلك بتقديم الياء على الهمزة. (٧) يكون ذلك بالقصر.

(٨) لم أجد هذه القراءة في كتب القراءات المعتمدة لا في المتواتر، ولا في الشاذ إلا في كتاب الهمع للسيوطي ٢/ ٧٦، وتفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٨٦.

(٩) زيادة يقتضيها المعنى والسياق، انظر: الفخر الرازي ٢٥/ ٨٦.

(١٠) زيادة يقتضيها السياق من المرجع السابق أيضاً.

(١١) تصحيح من النسختين اللتين نقلت «ثمة». هذا وقد قال أبو حيان: هذه اللغات التي وردت في «كأين» نقلها النحويون ولم ينشدوا فيها شعراً كما علمت، وهي في الآية هنا تفيد خبراً فغالباً ما تفيد الخبر بمعنى الكثرة، وقلما تفيد الاستفهام، انظر: همع الهوامع ٢/ ٧٦.

(١٢) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٦٠ وقد رواه ابن عباس.

ويسقينا؟ فأنزل الله تعالى: «وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ» أي وكم من دابة ذاتِ حاجة إلى غذاء و «لا تحمل رزقها» لضَعفها، كالقَمْلِ والبُزْغُوث والدود «اللَّهُ يَرْزُقُهَا وإيَّاكُمْ» حيث ما كنتم «وهو السَّمِيعُ» لأقوالكم: ما نجد ما ننفق بالمدينة، «العَلِيمُ بما في قلوبكم». قال سفيان[1]: ليس شيء مما خلق الله نَجْباً إلا الإنسان والفأرة والنَّمْلَة روى ابن عمر قال: دخلت مع رسول الله ـ ﷺ ـ حائطاً من حوائط الأنصار فجعل رسول الله ـ ﷺ ـ يلقط الرُّطَبَ بيده ويأكل، فقال: كُلْ يا ابن عمر، (قلت: لا أشتهيها[2] يا رسول الله قال: لكني أشتهيه، وهذه صبح رابعة لم أطعم طعاماً ولم أجده) فقلت: إنا لله الله المستعان قال يا ابن عمر: لو سألت ربي لأعطاني مثل ملْكِ كِسْرَى وقَيْصَرَ أضعافاً مضاعفة ولكني أجوعُ يوماً وأَشْبع يوماً فكيف بك يا ابن عمر إذا غَمَّرْتَ وبَقِيتَ في أمر الناس يُخَبُّونَ رزق سنة ويضعف اليقين[3] فنزلت: «وكأين من دابة لا تحمل رزقها» الآية، وقال عليه (الصلاة و)[4] السلام «لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ على اللَّهِ حقَّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كما يرزقُ الطيرَ تغدُو خِمَاصاً، وتروحُ بِطَاناً»[5].

قوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ» يعني كفار مكة «مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وسخَّر الشَّمْسَ والْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ» أي هم يعتقدون هذا فكيف يصدفون عن عبادة الله مع أن من عُلِمَ عظمُتُه وَجَب خدمَتُهُ ولا عظم فوق السماوات والأرض، ولا حقارةَ فوق حقارة الجَمَاد؛ لأن الجمادَ دونَ الحيوان والحيوانَ دونَ الإنسان، والإنسان دون سكان السماواتِ فكيف يتركون عبادة أعظمِ الموجوداتِ ويشتغلون بعبادة أخسّ الموجوداتِ؟

فصل

لما بين أمر المشرِك مخاطباً معه، (ولم ينتفع به، وأعرض[6] عنه، وخاطب

---

(١) تقدم. (٢) ساقط من «ب».

(٣) الحديث رواه الإمام السيوطي في الدر النثور مع اختلاف طفيف في العبارة بسند ضعيف إلى ابن عمر، انظر: الدر المنثور ٦/ ٤٧٥ والقرطبي ١٣/ ٣٥٩.

(٤) ساقط من (ب).

(٥) الحديث أخرجه ابن ماجة في باب الزهد مروي عن عمر بن الخطاب، انظر ٢/ ٩٤.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من «ب» كله.

المؤمنين بقوله: «يا عبادي» وأتم الكلام معه ذكر معه) ما يكون إرشاداً للمشرك بحيث يسمعه وهذا طريق في غاية الحسن، فإن السيد إذا كان له عبدان أو الوالد إذا كان ولدان، وأحدهما رشيد، والآخر مفسد ينصح[١] أولاً المفسد فإن لم يسمع يلتفت إلى الرشيد ويعرض عن المفسد، ويقول: إن هذا لا يستحق الخطاب فاسمع[٢] أنت ولا يكن منك هذا المفسد فيتضمن[٣] هذا الكلام نصيحة الرشيد، وزجر المفسد، فإن قوله هذا لا يستحق الخطاب الموجب نكاية في قلبه، ثم إذا ذكر مع المصلح في أثناء الكلام والمفسد يسمعه إنّ هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف فيه الفساد من الصلاح، وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده يكون هذا الكلام أيضاً داعياً إلى الرشاد ومانعاً له من الفساد فكذلك قال الله للمؤمنِ العجب منهم إنهم إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ثم لا يُؤْمِنُونَ.

فصل

ذكر في السماوات والأرض الخلق، وفي الشمس والقمر التسخير، لأن مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة فإن الشمس لو كانت مخلوقةً بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك ما حصل[٤] الليل ولا النهار، ولا الصيف ولا الشتاء فإذن الحكمة في تحريكهما (وتسخيرهما)[٥]. واعلم أن في لفظ التسخير دون التحريك فائدة وهي أن التحريك يدل على مجرد الحركة، وليست مجرد الحركة كافية؛ لأنها لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما كانت تقطع الفلك في ألُوف من السنين، فالحكمة في تسخيرها تحريكها في قدر ما ينتقل الإنسان آلافاً من الفراسخ، ثم لم يجعل لها حركةً واحدة، بل حركات:

إحداها: حركة من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة مرة، والأخرى: حركتها من المغرب إلى المشرق ويدل عليها أن الهلال يرى في جانب (المغرب)[٦] على بعد مخصوص من الشمس ثم يبعد منها إلى جانب المشرق حتى يُرى القمر في نصف الشهر في مقابلة الشَّمْس، والشمس على أفق المغرب، والقمر على أفق المشرق وأيضاً حركة الأوج، وحركة المائل والتدوير في القمر، ولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما حصلت الفصول[٧].

واعلم أن أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مركوزة في الفلك، والفلك يديرها بدَوَران[٨]. وأنكره المفسرون الظَّاهِرِيُّونَ. واعلم أنه لا بعد في ذلك (إن)[٩] لم يقولوا

---

(١) في «ب» «فينصح» بالفاء.
(٢) في «ب» واسمع أنت ولا يكن مثل هذا المفسد.
(٣) في «ب» يتضمن بدون الفاء.
(٤) في «ب» ما جعل.
(٥) ساقط من «ب».
(٦) ساقط من «ب».
(٧) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/٨٨ و ٨٩.
(٨) في «ب» بدورانه.
(٩) كلمة «إن» ساقطة من «ب».

بالطبيعة؛ فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن يحركهما (في الفلك وبالفلك ساكن يجوز، وإن أراد أن يحركهما) بحركة الفلك وهما ساكنان يجوز ولم يرد فيه نص قاطعٌ أو ظاهرٌ. واعلم أنه تعالى ذكر إيجاد الذوات بقوله: «خلق السموات والأرض» وذكر إيجاد الصفات بقوله: «وَسَخَّرَ الشمس والقمر» ثم قال: «اللَّهُ يَبْسُطُ الرزق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» لما ذكر الخلق ذكر الرزق؛ لأن بقاء الخلق ببقائه، وبقاء الإنسان بالرزق، فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاق[١] العبادة والأصنام ليست كذلك والله مستحقها وإما لكونه عظيم الشأن والله الذي خلق السماوات عظيم الشأن فله العبادة، وإما لكونه يأمر[٢] الإحسان، والله يَرْزُقُ[٣] الخَلْقَ فله الفضل والإحسان، والامْتِنَان فله العبادة «إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» يعلم مقادير الحاجات والأرزاق، ولما قال: «يبسط الرزق» ذكر اعتراقهم بذلك فقال: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ من السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» يعني سبب الرزق، وموجد السبب موجد المسبب فالرزق من الله.

قوله: «قُلِ الحَمْدُ لِلَّهِ» على ما أقروا به، ولزوم الحجة عليهم «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ» (ينكرون التوحيد[٤] مع إقرارهم بأنه خالق لهذه الأشياء فقل الحمد لله على ظهور تناقضهم وأكثرهم لا يعقلون) هذا التناقض، وقيل: هذا كلام معترض في أثناء كلام، فإنه قال «فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا» «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ»[٥] فذكر في أثناء هذا الكلام الحمد لذكر النعمة كقوله:

٤٠٣١ ـ إنَّ الثَّمَانِينَ ـ وَبُلِّغْتَهَا ـ قَدْ أَحْوَجَتْ سَمْعِي إِلَى تَرْجُمَانِ[٦]

قوله (تعالى)[٧]: «وَمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ» «اللهو» هو: الاستمتاع بلذّات الدنيا، و «اللعب» (الْعَبَثُ)[٨]، سميت بها، لأنها فانية، وقيل: «اللهو» الإعراض عن الحق، و «اللعب» في الإقبال على الباطل.

فإن[٩] قيل: قال في الأنعام: «وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا» (ولم يقل: «وَمَا هَذِهِ[١٠] الحَيَاةُ») وقال ههنا: «وما هذه الحياة» فما فائدته؟

---

(١) في «ب» لاستحقاقه.
(٢) في «ب» ولي الإحسان.
(٣) في «ب» وأنه يرزق الخلق.
(٤) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».
(٥) الأصح: يعقلون كما في الآية.
(٦) هذا بيت من السريع لعوف بن محلم، وجيء به استشهاداً على الاعتراض فإن جملة «وبلّغتها» قد اعترض بين اسم إن «الثمانين» وخبرها «قد أحوجت سمعي» وانظر: الأمالي للقالي ١/ ٥٠ وأمالي الشجري ٢/ ٢١٥، والمغني ٣٨٨ و ٣٩٦ وشرح شواهده للسيوطي ٨٢١، وشذور الذهب ٦٤، والهمع ١/ ٤٨ والدرر اللوامع ١/ ٢٠٧، ومعاهد التنصيص ١/ ١٢٤، والفخري الرازي ٢٥/ ٩٠.
(٧) ساقط من «أ».
(٨) ساقط من «ب».
(٩) ساقط من «ب» وانظر: [الأنعام: ٣٢]. (١٠) ساقط من «ب».

فالجواب: أن المذكور (من[١] قبل ههنا أمر الدنيا، حيث قال: «فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا» فقال: هذه، والمذكور قبلها) هناك الآخرة حيث قال: «يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ»[٢] فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال: «وما الحياة الدنيا».

فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه هناك «اللعب» على «اللهو» وههنا أخر «اللعب» عن «اللهو».

فالجواب: لما كان المذكور من قبل هناك الآخرة، وإظهارهم للحسرة ففي ذلك الوقت ببعد الاستغراق في الدنيا، بل نفس الاشتغال بها فأخذ[٣] الأبعد، وههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها، اللهم إلا لمانع يمنع من الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق (بها)[٤]، أو لعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاً، فكان: (ههنا)[٥] الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك: «وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ» وقال هَهنا «وإنَّ الدَّارَ الآخِرَة لَهِيَ الحَيَوَانُ»؟

فالجواب: لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى وازعٍ قويٍّ فقال: الآخرةُ خَيْر ولما كان الحال هنا حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى وازع قويٍ فقال: لا حياة إلا حياة الآخرة[٦].

قوله: «وإنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَوانُ» قدر أبو البقاء وغيره قبل المبتدأ مضافاً أي وإنَّ حَيَاةَ الدارِ الآخرة[٧] وإنما قدر ذلك ليتطابق[٨] المبتدأ والخبر والمبالغة أحسن و «واو» الحيوان (عن[٩] ياءٍ) عند سيبويه وأتباعه[١٠]، وإنما أبدلت واواً شذوذاً، وكذلك في «حَيَاةٍ» علماً وقال أبو البقاء لئلا يلتبس بالتثنية[١١] يعني لو قيل: حَيَيَانِ ـ قال: ولم

---

(١) ساقط كله من «ب» وهو ما بين القوسين.
(٢) الآية ٣١ من الأنعام.
(٣) في «ب» وأخذ ـ بالواو.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ساقط من «ب».
(٦) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٩١.
(٧) انظر: التبيان ١٠٣٥.
(٨) في «ب» لتطابق.
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) كأبي البقاء هذا وابن الأنباري وغيرهما، انظر: البيان ٢/ ٢٤٦ وقد قال سيبويه في الكتاب ٤/ ٣٩٧ «والمضاعف من الياء قليل، لأن الياء قد تثقل وحدها لاماً، فإذا كان قبلها ياء كان أثقل لها» ثم يقول في ٤/ ٤٠٩ «وأما قولهم «حيوان» فإنهم كرهوا أن تكون الياء الأولى ساكنة ولم يكونوا ليلزموها الحركة ههنا، والأخرى غير معتلة من موضعها، فأبدلوا الواو ليختلف الحرفان كما أبدلوها في «رحوي» حيث كرهوا الياءات، فصارت الأولى على الأصل، كما صارت اللام الأولى في «ممل» ونحوه على الأصل حيث أبدلت الياء من آخره».
(١١) التبيان ٢/ ١٠٣٥.

تقلب ألفاً لتَحَرُّكِهَا وانفتاح ما قبلها؛ لئلا يحذف إحدى الألفين وغير سيبويه[١] حمل ذلك على ظاهره، فالحياة عنده لامُها «واو». ولا دليل لسيبويه في «حَيِيَ»؛ لأن الواو متى انكسر ما قبلها قلبت ياءً نحوُ: «عُدِيَ، ودُعِي، وَرَضِيَ». ومعنى الآية[٢]: «وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» أي الحياة الدائمة الباقية، والحيوان بمعنى الحياة أي فيها الحياة الدائمة «لو كانوا يعلمون» أي لو كانوا يعلمون أنها الحيوان لما آثروا عليها الدنيا.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: في الأنعام ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢] وقال هنا «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون»؟

فالجواب: أن المُثْبَتَ هناك كون الآخرة خيراً، ولأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل والمثبت هنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة. وهذا دقيق لا يُعْلَمُ إلا بِعِلْمٍ نَافِعٍ.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾

قوله تعالى: «فإذا ركبوا في الفلك» قال الزمخشري: «فإن قُلتَ»[٣]: بم اتصلَ قوله فَإِذَا رَكِبُوا في الفُلْك؟

قلتُ: بمحذوف دل عليه ما وصفهم (به)[٤] وشرح من أمرهم معناه هم على ما وصفوا به من الشرك والغفلة فإذا ركبوا.

قوله: «دَعَوُا اللَّهَ» معناه: فإذا خافوا (مِنَ)[٥] الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، وتركوا الأصنام، وهذا إشارة إلى تحقيق أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا؛ لأنهم إذا انقطع رجاؤهم عن[٦] عن الدنيا رَجَعُوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصوا، وإذا[٧] نجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا، وأشركوا لقوله: «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى البَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» وهذا إخبار عنهم بأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله ـ عزّ وجلّ ـ وحده، وإذا زالت عادوا إلى كفرهم، قال عكرمة: كان أهل الجاهلية[٨] إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت[٩] عليهم الريح ألقوها في البحر، وقالوا: يا رب يا رب.

---

(١) وهو قول أبي عثمان المازني، انظر: شرح الشافية ٣/ ١٤٢، واللسان جبي ١٠٨٧.
(٢) انظر: القرطبي ١٣/ ٣٦٢.
(٣) ساقط من «ب».
(٤) الكشاف ٣/ ٢١٢.
(٥) ساقط من «ب».
(٦) في «ب» من الدنيا.
(٧) في «ب» وإن أنجاهم.
(٨) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢١.
(٩) في «ب» اشتد.

قوله: «لِيَكْفُرُوا» فيه وجهان:

أظهرهما[١]: أن اللام لام «كي» أي سَيُشْرِكُونَ لِيَكُونَ إشراكُهُم كفراً بنعمة الإنجاء «وَلِيَتَمَتَّعُوا» بسبب الشرك «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» وبالَ عملهم.

والثاني: أن تكون لام الأمر، ومعناه التهديد والتوعيد[٢]، كقوله: ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] أي ليجحدوا نعمة[٣] الله في إنجائه إياهم فسيعلمون فساد ما يعملون.

قوله: «وَلِيَتَمَتَّعُوا»، قرأ أبو عمرو وابنُ عامر وعاصمٌ وورشٌ[٤] بكسرها، وهي محتملة[٥] للأمرين المتقدمين، والباقون[٦] بسكونها، (وهي) ظاهرة في الأمر، فإن كانت الأولى للأمر فقد عطف أمراً على مثله، وإن كانت للعلة فيكون عطف كلاماً على كلام، فيكون المعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب[٧] في الآخرة وقرأ عبد الله فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ[٨] تَعْلَمُونَ، وأبو العالية[٩] «فَيُمَتَّعُوا» بالياء من تحت مبنياً للمَفْعُولِ[١٠].

قوله: «أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً» وجه تعلقه بما قبله أن الإنسان يكون في البحر على أخوف[١١] ما يكون لا سيما إذا كان بيته في بلدٍ حصين فلما ذكر الله حال المشركين عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله ذَكَّرَهُمْ حالهم عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم، وفيها سُكْنَاهُمْ ومولدهم وهي حصين بحصن الله حيث من[١٢] دخلها يمتنع من حصل فيها، والحصول فيها يدفع الشرور عن النفوس يعني: إنكم في أخوف ما أنتم دعوتم الله وفي أتم ما حصلتم[١٣] عليه كفرتم بالله، وهذا متناقض، لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل الإخلاص ما كان إلا لِقَطْعِكُم بأن النعمة من الله لا غير وهذه النعمة العظيمة التي

---

(١) في «ب» أحدهما. (٢) في «ب» الوعيد.

(٣) في «ب» بنعمة.

(٤) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله بن عمرو أبو سعيد مولاهم القرشي القبطي المصري الملقب «بورش» شيخ القراء المحققين، وإمام أهل الأداء المرتلين رحل إلى نافع فعرض عليه القراءات، مات سنة ١٩٧هـ. انظر: طبقات القراء ١/ ٥٠٣.

(٥) الإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠٢، ومعاني الفراء ٢/ ٣١٩، والكشاف ٣/ ٢١٣، ٢١٢، ومعاني الزجاج.

(٦) المراجع السابقة. (٧) في «ب» تثبيت.

(٨) البحر ٧/ ١٥٩.

(٩) أبو العالية هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرىء الفقيه، مولى امرأة من بني رياح قرأ على أبيّ وغيره سمع من عمر، وابن مسعود، وعليّ، وسمع منه قتادة، والربيع بن أنس، مات سنة ٩٣هـ انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٧٨: ١٧٩.

(١٠) وهي قراءة شاذة، انظر: مختصر ابن خالويه ١١٥.

(١١) في «ب» خوف بالإفراد. (١٢) في «ب» حيث كل من دخل.

(١٣) في «ب» وفي أمن ما جعلتم عليه.

حصلت[١]، وقد اعترفتم بأنها لا تكون إلا من الله فكيف تكفرون بها، والأصنام التي قد (قطعتم)[٢] في حال الخوف أن لا أمن منها لها كيف أَمِنْتُمْ بها في حال الأمن؟ ثم قال: «أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ» (قرأ العامة)[٣] يؤمنون ويكفرون بياء الغيبة، والحسن، والسلمي بتاء الخطاب فيهما[٤]، والمعنى: أفبالأَصْنَام والشياطين يؤمنون وبنعمة الله محمد والإسلام يكفرون؟

قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً» فزعم أن له شريكاً، والظلم وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضعه في موضع لا يمكن ذلك موضعه يكون أظلم، لأن عدم الإمكان أقوى من عدم الحصول.

قوله: «أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ» أي بمحمد، والقرآن لما جاءه «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ» وهذا استفهام تقرير، كقوله:

٤٠٣٢ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ[٥]

والمعنى: أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم؟

قوله: «والَّذِينَ جَاهَدُوا» (يجوز)[٦] فيه ما جاز في «الذين آمنوا» أول السورة[٧] وفيه رد على ثَعْلَب[٨] حيث زعم أَنَّ جملة القسم لا تقع خبراً للمبتدأ[٩]، والمعنى: والذين[١٠] جاهدوا المشركين لنُصرة ديننا «لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا» لَنُثَبِّتَنَّهُمْ على ما قاتلوا عليه وقيل: لنَزِيدنهم هدى[١١]، كما قال: ﴿وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى﴾ [مريم: ٧٦] وقيل: لَنَهْدِيَنَّهُمْ[١٢] لإصابة الطرق المستقيمة، والطرق المستقيمة هي التي توصل إلى

---

(١) في «ب» جعلت. (٢) تصحيح يقتضيه السياق فالسياق كان «قلتم».

(٣) ساقط من «أ» وانظر: الإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠٢، ومعاني الفراء ٢/ ٣١٩، والكشاف ٣/ ٢١٢.

(٤) انظر: مختصر ابن خالويه ١١٥، وهذه قراءة شاذة غير متواترة.

(٥) هو من الوافر وهو لجرير بن عطية الخطفى في مدح عبد الملك بن مروان. وقد تقدم.

(٦) ساقط من (ب).

(٧) حيث يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء، والخبر جملة القسم ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر منصوباً على الاشتغال.

(٨) ثعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار، سمع إبراهيم بن المنذر ومحمد بن سلام الجمحي وروى عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان وأبو بكر الأنباري وغيرهم له المصون، والفصيح وغير ذلك. انظر: إنباه الرواة ١/ ١٣٨: ١٥١.

(٩) ووجه الامتناع عنده أحد وجهين الأول: إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبراً، وإما كون الجملة الثانية وهي جملة القسم إنشائية والواقعة خبراً لا بد من احتمالها للصدق والكذب، وكلا الأمرين ملغى، انظر الهمع ١/ ٩٦، والبحر ٧/ ١٥٩.

(١٠) القرطبي ١٣/ ٣٦٤. (١١) مريم: ٧٦.

(١٢) القرطبي ١٣/ ٣٦٤.

رِضَى الله ـ عزّ وجلّ ـ قال سفيان بن عيينة[١]: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور، فإن الله قال: «والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»[٢] وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعات قال الحسن[٣]: أفضلُ الجهاد مخالفة الهوى، وَقَالَ الفضيل بن عياض[٤] «والَّذِينَ جَاهَدُوا في إقامة السنة لنهدينهم سبيل الجنة».

قوله: «وإنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ» من إقامة الظاهر مُقَام المضمر، إظهاراً لشرفهم، والمعنى لمع المحسنين بالنصر والمعونة في دنياهم، وبالثواب والمغفرة في عقباهم.

روى أبو أمامة[٥] عن أبي بن كعب[٦] قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسناتٍ بعدد المؤمنين والمنافقين»[٧].

---

(١) سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد الأئمة عن عمرو بن دينار وعنه شعبة وابن المبارك، مات سنة ١٩٨هـ. انظر: خلاصة الكمال ١٤٥، ١٤٦.

(٢) القرطبي ١٣/ ٣٦٥.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) الفضيل بن عياض: الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعيّ، حدث عن منصور، وأبان بن أبي عياش، وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان، مات سنة ١٨٧هـ.
انظر: خلاصة الكمال وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٥ و ٢٤٦، وانظر رأيه في القرطبي ١٣/ ٣٦٥.

(٥) أبو إمامة: صدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة صحابي مشهور له مائتا حديث وخمسون حديثاً، روى له خمسة أحاديث البخاري، وثلاثة مسلم، وعنه: شهر بن حوشب وخالد بن معدان، وسالم بن الجعد، ومحمد بن زياد الألهاني. مات سنة ٨١هـ بحمص انظر: خلاصة الكمال ١٧٦.

(٦) أبي بن كعب: قيس بن عبيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني، سيد القراء، كتب الوحي، له مائةٌ وأربعون حديثاً، وعنه ابن عباس وأنس، وسهل وسويد بن علقمة ومسروقٌ وخلقٌ كثيرٌ، مات سنة ٣٢هـ. انظر: خلاصة الكمال ٢٤.

(٧) الحديث اعتبره صاحب السراج المنير من الموضوعات، فقال: «وأما ما نقله البيضاوي عن الزمخشري (الحديث) فهو موضوع.
انظر: السراج المنير ٣/ ١٥٥، ومجمع البيان ٨/ ٤٢٥، والكشاف ٣/ ٢١٣، بصيغة «كل المؤمنين والمنافقين»، والبيضاوي ٢/ ١١٣.

سورة «الروم»

مكية[1] وهي ستون آية، وثمان مائة وتسع عشرة كلمة، وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاث حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ۝٣ فِي بِضۡعِ سِنِينَۗ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ وَيَوۡمَئِذٖ يَفۡرَحُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝٤ بِنَصۡرِ ٱللَّهِۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ. غُلِبَتِ الرُّوم﴾ وجه تعلق هذه السورة بما قبلها أن الله تعالى لما قال: «ولا تُجَادِلُوا أهْلَ الكِتَابِ إلاَّ بالتي هِيَ أحْسَنُ» وكان يجادل المشركين بنسبتهم إلى عدم العقل كما في قوله: ﴿صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨] وكان أهل الكتاب يوافقون النبي والإله[2] كما قال: ﴿وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمۡ وَٰحِدٞ﴾ [العنكبوت: ٤٦] وكانوا يؤمنون بكثير مما يقوله، بل كثير منهم كانوا مؤمنين (به[3]) كما قال: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ﴾ [العنكبوت: ٤٧] أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور، وكان بين فارس والروم قتال والمشركون يودون أن تغلب فارس الروم لأن أهل فارس كانوا مجوساً آمنين، والمسلمين يَودُّون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث «كسرى» جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً (يقال[4] له: شهريار وبعث «قيصر» جيشاً واستعمل عليهم) رجلاً يدعى يحانس، فالتقيا باذْرِعاتَ، وبُصْرَى، وقال عكرمة: هي أذرعات وكسكر[5]، وقال مجاهد: أرض الجزيرة[6]، وقال مقاتل: الأردن[7] وفلسطين وهي أدني الشام إلى أرض العرب والعجم فغلبت فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين بمكة، فشق ذلك عليهم وفرح به كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم

---

(١) كلها من غير خلاف، وانظر: القرطبي ١٤/ ٢.

(٢) في «ب» والآية.

(٣) ساقط من «ب».

(٤) ما بين المعقوفين كله ساقط من «ب».

(٥) انظر القرطبي ١٤/ ٢.

(٦) السابق.

(٧) السابق.

أهل الكتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أمّيُّون[١] وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الرُّوم وإنكم إن قاتلتمونا لنَظْهَرَنَّ عليكم فأنزل الله هذه الآيات[٢] لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق بل الله قد يريد في ثواب المؤمنين من يبتليه، ويسلط عليه الأعادي، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد[٣].

فصل

قد تقدم أن كل سورة افْتُتِحَتْ بحروف التَّهَجِّي فَإِن في أولها ذكرَ الكتاب أو التنزيلَ أو القرآنَ، كقوله: «الٓمٓ. ذلك الكتاب» «المص. كتاب» «طه ما أنزلنا عليك القرآن» «الٓمٓ. تنزيل الكتاب» «حم. تنزيل من الرحمن الرحيم» «يس. والقرآن» «ق. والقرآن» إلا هذه السورة وسورتين[٤] أخريين ذكرناهما في العنكبوت، وذكرنا الحكمة منهما هناك. وأما ما يتعلق بهذه السورة فنقول: إن السورة التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة فقدمت عليها الحروف على ما تقدم بيانه في العنكبوت، وهذه في أوائلها ذكر ما هو معجزة وهو الإخبار عن الغيب، فقدمت الحروف التي لا يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع لما ترد عليه المعجزة ويفزع للاستماع.

قوله: «في أدنى الأرض» زعم بعضهم أن «أل» عوض من الضمير، وأن الأصل «فِي أَدْنَى أرضهم» وهو قول كُوفي، وهذا على قول إن الهرب كان من جهة بلادهم، وأما من يقول: إنه من جهة بلاد العرب فلا يتأتى ذلك. وقرأ العامة «غُلِبَتْ» مبنياً للمفعول، وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخُدْري وابن عمر وأهل الشام ببنائه للفاعل[٥].

قوله: «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ» أي الروم من بعد غلب فارس إيَّاهم. والغَلَبُ، والغَلَبَةُ «لُغَتَانِ» فعلى القراءة الشهيرة يكون المصدر مضافاً لمفعوله. ثم هذا المفعول إما أن يكون مرفوع المحل على أن المصدر المضاف إليه مأخوذ من مبني (للمفعول[٦]) على خلاف في ذلك. وإما منصوب المحل على أن المصدر من مبني للفاعل، والفاعل محذوف تقديره: من بعد أن غلبهم عدوهم وهم فارس[٧]، وأما على القراءة الثانية فهو مضاف لفاعله.

---

(١) في «ب» آمنون.
(٢) في «ب» الآية.
(٣) في «ب» القيامة.
(٤) وهما مريم والعنكبوت.
(٥) انظر: مختصر ابن خالويه ١١٦، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣١٩. ولم يروها الفراء عن غيره، وانظر: البحر المحيط ٧/ ١٦١، والقرطبي ١٤/ ٤. وقد نسب الزجاج هذه القراءة أيضاً إلى أبي عمرو وانظر: معاني الزجاج ٤/ ١٧٥ بينما اقتصر الزمخشري في الكشاف على القراءة المشهورة ٣/ ٢٤١، وكذلك غير المشهورة بدون ذكر نسبة.
(٦) سقطت من «ب».
(٧) قال أبو إسحاق الزجاج في كتابه إعراب القرآن ومعانيه: «الغلب والطلب مصدران تقول: غلبت غلباً وطلبت طلباً». انظر: معاني الزجاج ٤/ ١٧٧ وانظر: الكشاف ٣/ ٢١٤، والدر المصون ٤/ ٣١٢ والتبيان ١٠٣٦.

قوله: «سَيَغْلِبُونَ» خبر المبتدأ، و «مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ» متعلق به، والعامة ـ بل نقل بعضهم الإجماع[١] ـ على سيغلبون مبنياً للفاعل، فعلى الشهيرة واضح أي من بعد أن غلبتهم فارس سيغلبون فارس، وأما على القراءة الثانية فأخبر أنهم سيغلبون ثانياً بعد أن غلبوا[٢] أولاً، وروي عن ابن عمر أنه قرأ ببنائه للمفعول[٣]. وهذا مخالف لما ورد في سبب الآية، وما ورد في الأحاديث، وقد يلائم هذا بعض ملاءمة من قرأ «غَلَبَتْ» مبنياً للفاعل، وقد تقدم أن ابن عمر ممن قرأ (بذلك[٤]). وقد خرج النحاس[٥] قراءة عبد الله بن عُمَر على تخريج حسنٍ، وهو أن المعنى: وفارس من بعد غلبهم للروم[٦] سيغلبون إلا أن فيه إضمار ما لم يذكر ولا جرى سبب ذكره[٧].

قوله: «في بِضْع سِنينَ» متعلق بما قبله، وتقدم تفسير البضع واشتقاقه في «يُوسُفَ»[٨]. وقال الفراء: الأصل[٩] في غلبهم غلبتهم بتاء التأنيث فحذلت للإضافة كإقام الصلاة، وغلطه النحاس بأن إقام الصلاة قد يقال فيها[١٠] ذلك لاعتلالها، وأما هنا فلا ضرورة تدعو إليه. وقرأ ابن السَّمَيفَع[١١] وأبو حيوة غلبهم[١٢] فيحتمل أن يكون ذلك تخفيفاً شاذًا، وأن يكون لغة في المفتوح كالظَّعَنِ والظَّعْنِ.

---

(١) هو ابن عطية قال: «وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياء يراد به الروم» انظر: المحرر الوجيز «ميكروفيلم».

(٢) في «ب» تغلبوا.

(٣) انظر: مختصر ابن خالويه ١١٦، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ٢/ ٤٦١، والدر المصون ٤/ ٣١٣، والقرطبي ١٤/ ٥، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٦١ لكنه قال: «ستغلبون» بالبناء للمجهول من ناحية الخطاب.

(٤) ساقط من «ب».

(٥) النحاس: هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصري، تلقى مبادىء اللغة بمصر ثم ارتحل إلى العراق فتلقى عن الأخفش، والزجاج وابن الأنباري كان قويَّ الذاكرة جيد التصنيف، مات مقتولاً سنة ٣٣٧ هـ. انظر: نشأة النحو ١٥٧.

(٦) لم أجد في كتاب أبي جعفر النحاس هذا التأويل والتخريج ولعل هذا راجع إلى اختلاف نسخ الكتاب وقد ذكر هذه القراءة الواردة عن ابن عمر.

(٧) انظر: إعراب القرآن المسمى «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين ٤/ ٣١٣.

(٨) يشير إلى قوله «فلبث في السجن بضع سنين» سن الآية ٤٢.

(٩) معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٦٩.

(١٠) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٦١، ٢٦٢.

(١١) ابن السميفع: محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه، قرأ على أبي حيوة وطاوس. انظر: غاية النهاية ٢/ ١٦٢.

(١٢) قال ابن خالويه في المختصر: إنها لعلي كرم الله وجهه ونقلها أبو حيان في البحر عن علي، وابن عمر ومعاوية بن قرة ٧/ ١٦١ وانظر: مختصر ابن خالويه ١١٦.

فصل

قوله: «في أَدْنى الأَرْض» أي أرض العرب، لأن الألف واللام للعهد، والمعهود عندهم أرضهم. فإن قيل: أي فائدة في ذكر قوله: «من بعد غلبهم» لأن قوله: «سيغلبون» بعد قوله: «غلبت الروم» لا يكون إلا من بعد الغلبة؟

فالجواب: فائدته إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعد ما غلبوا دل عليه أن ذلك بأمر الله (فقال)[١] من بعد غلبهم ليتفكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بقوتهم وإنما ذلك بأمر هو من الله، وقوله: في أدنى الأرض لبيان شدة ضعفهم أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى طرف الحجاز وكسروهم وهم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك «الرومية» لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن الله تعالى[٢].

فصل

قال: «فِي بِضْعِ سِنِينَ» وهو ما بين الثلاثة والعشرة فأبهم الوقت مع أن المعجزة في تعيين الوقت أتم لأن السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله وبينها لنبيه، وما أذن له في إظهاره لأن الكفار كانوا معاندين والأمور التي تقع في البلاد النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلاف في كلامه، ولَمَّا نزلت الآية خرج أبو بكر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور[٣] إخوانكم فلا تفرحوا فواللَّه لتَظْهَرَنَّ الرُّوم على فارسَ أخبرنا بذلك نبينا محمد ـ ﷺ ـ فقام إليه أُبَيُّ بن خلف الجُمَحِيّ فقال: كَذَبْتَ فقال: أنت أكذبُ يا عدوَّ اللَّهِ (فقال اجعل بيننا[٤]) أجلاً أناحبك عليه، والمناحبة المراهنة على عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت، وجعلوا الأجل ثلاث سنين فجاء أبو بكر إلى النبي ـ ﷺ ـ فأخبره بذلك، وذلك قبل تحريم القُمَار، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده[٥] في الخطر، وماده (في[٦] الأجل) فجعلها مائة قلوص، إلى تسع سنين، وقيل: إلى سبع سنين قال: قد فعلت وهذا يدل على علم النبي ـ ﷺ ـ بوقت الغَلَبَةِ ثم إنّ أبيّ بْنَ خلف خَشِيَ أن يخرج أبو بكر من مكة فأتاه ولزمه[٧] وقال (أبيّ[٨]): أخاف أن تخرج من مكة فأقم

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٩٦.
(٣) في «ب» لتطهور.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) في «ب» فزاده.
(٦) ساقط من «ب».
(٧) في «ب» فلزمه.
(٨) ساقط من «ب» وفيها «وقال إني أخاف أن يخرج أبو بكر مِنْ مكة فأقم لي كفيلاً».

لي كفيلاً فكفل له ابن عبد الله بن أبي بكر، فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد رآه عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: والله لا أدَعُكَ حتى تُعْطِيَنِي كفيلاً فأعطاه، ثم خرج إلى أحد ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله ـ ﷺ ـ حين بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، وذلك عند رأس سبع سنين من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدر، قال الشعبي: لم تَمْض[١] تلك المدة التي عقدوا المناحبة بينهم أهل مكة وصاحب قمارهم أبي بن خلف والمسلمون وصاحب قمارهم أبو بكر الصديق، وذلك قبل تحريم القمار حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية فقمر[٢] أبو بكر أبيًا، وأخذ مال الخطر من ورثته، وجاء به يحمله إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال النبي ـ ﷺ ـ تصدق به[٣].

قوله: «مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ» العامة على بنائهما ضمًّا لقطعهما على الإضافة وإرادتهما أي من قَبْلِ الغَلَبِ ومِن بَعْدِهِ أو من قبل كل أمر ومن بعده، وإنما بني على الضم لما قطعت عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتح والكسرة تشبيه بما[٤] يدخل عليهما وهو النصب والجر، أما النصب ففي قولك: «جِئْتُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ». وأما الجر ففي قولك: «من قبلِه ومن بَعْدِه» فبني عليه لعدم دخول مثلها عليه في الإعراب وهو الرفع، وحكى الفراء كسرها من غير تنوين. وغلطه النحاس وقال: إنما يجوزُ من قبل[٥] ومن بعد يعني مكسوراً منوناً، قال شهاب الدين: وقد قرىء بذلك[٦] ووجهه أنه لم ينو إضافتهما فَأَعْرَبَهُمَا كقوله:

٤٠٣٣ ـ فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً ... أَكَادُ أَغُصُّ بِالمَاءِ القُرَاحِ[٧]

وقوله:

٤٠٣٤ ـ وَنَحْنُ قَتَلْنَا الأُسْدَ أُسْدَ خَفِيَّةٍ ... فَمَا شَرِبُوا بَعْداً عَلَى لَذَّةٍ خَمْرَا[٨]

وحكي من قبلِ بالتنوين والجر ومن بعدُ بالبناء على الضم[٩].

---

(١) انظر: تفسير القرطبي ١٤/٣.
(٢) أي غلبة.
(٣) انظر هذه القصص في تفسير القرطبي ١٤/١، ٢، ٣، ٤، ٥.
(٤) في «ب» ما يدخل عليهما. انظر: المعاني ٢/ ٣٢٠.
(٥) إعراب القرآن للنحاس ٣/٢٦٣: ٢٦٥.
(٦) انظر: الدر المصون ٤/ ٣١٤.
(٧) البيت من الوافر، ويروى: من الماء الفرات، ومن الماء الحميم وهاتان هما المشهورتان وهو في أبيات تروى ليزيد بن الصعق، ورواية الشطر الأخير فيها: أَكَادُ أُغَصُّ بنقطةِ المَاءِ الحميم. يقول: إنه بعد أن أخذ بثأره استساغ له الشراب الذي كان لا يستسيغه قبل ذلك. والشاهد: حذف المضاف إليه لفظاً ومعنى؛ ولهذا نكر فنوَّن منصوباً. وقد تقدم.
(٨) البيت من الطويل وقائله مجهول. وقد تقدم.
(٩) حكاه القرطبي في الجامع ١٤/ ٧ وأبو حيان في البحر ٧/ ١٦٢. ومعاني الزجاج ٤/ ١٧٦ وقد أنكرها هو والنحاس في الإعراب في ٤/ ٢٦٣.

وقد خرج بعضهم ما حكاه الفراء على أنه قدر أن المضاف إليه موجود فترك الأول بحاله[١] وأنشد:

٤٠٣٥ ـ ..... بَـيْـنَ ذِرَاعَـيْ وَجَـبْـهَـةِ الأَسَـدِ[٢]

والفرق لائح، فإن في اللفظ مثل المحذوف على خلاف في تقدير البيت أيضاً.

(فصل)[٣]

وعلى قراءة عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، والحسين، وعيسى بن عمر غَلَبَتِ الروم بفتح الغين واللام سيُغْلَبون بضم الياء وفتح اللام. قالوا: نزلت حين أخبر النبي ـ ﷺ ـ عن غلبة الروم فارساً في أدنى الأرض (إليكم[٤]) وهم من بعد غلبهم سيغلبون المسلمين في بضع سنين وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم والأول قول أكثر المفسرين وهو الأصح ولله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل دولة الروم على فارس ومن بعدها فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره.

قوله: «ويَوْمَئِذٍ» أي إذ تغلبُ الروم فارساً، والنصاب «ليوم» (يفرح[٥] وقوله: «بنصر الله ينصر» من التجنيس، وقد تقدم آخر الكهف، وقوله: بنصر الله «الظاهر تعلقه» بيفرح). وجوز أبو البقاء[٦] أن يتعلق «بِيَنْصُرُ» وهذا فيه تفكيك للنَّظْمِ.

فصل

المعنى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الروم على فارس. قال السدي: فرح النبي

---

(١) يقول أبو الفتح ابن جني في خصائصه: «وسمع أيضاً: «لِلَّهِ الأمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ» فحذف ولم يَبْنِ». انظر: الخصائص ٢/ ٣٦٥ وقد سبق إلى هذا المعنى الفراء نفسه فقال: «ولا تنكرنَّ أن تضيفَ قبل، وبعد وأشباههما وإن لم يظهر فقد قال. . . وقال الآخر، وأنشد البيت» المعاني ٢/ ٣٢٢.

(٢) البيت من المنسرح وقد نسب إلى الفرزدق وليس بديوانه وقد استشهد فوق بشطره الثاني وصدره:

يَـا مَـنْ رَأَى عَـارِضـاً أُكَـفْـكِـفُـهُ

ويروى: عارضاً أرقت له، ويروى: أُسَرُّ به، والعارض: السحاب المعترض في الأفق، وذراعا الأسد وجبهته من منازل القمر يستدل بها على نزول المطر، والشاهد في البيت: حذف المضاف إليه وبقاء المضاف على حاله وهو قوله: «ذراعي» فلو لم يقصد ذلك لقال «ذراعين» فالنون حذفت للإضافة كما هو معروف لدى المثنى والجمع السالم فكان الأصل حينئذ «ذراعي الأسد وجبهة الأسد» وهذا على تقدير الفراء والمبرد بينما روى سيبويه غير ذلك حيث يؤدي إلى الفصل بين المضاف والمضاف إليه وهو ممنوع. انظر: الكتاب ١/ ١٨٠، والمقتضب ٤/ ٢٢٩، والخصائص ٢/ ٤٠٧ وابن يعيش ٣/ ٢١ وتمهيد القواعد ٢/ ٤٥٤ والتصريح ١/ ١٠٥ والأشموني ٢/ ٢٧٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٢ ومعاني الزجاج ٤/ ١٧٧ وإعراب النحاس ٣/ ٢٦٣ والمذكر والمؤنث للفراء ١١٥، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٤٢٨، واللسان «يا» وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٩٧، وخزانة الأدب ١/ ٣٦٩، ٢/ ٢٤٦ بولاق.

(٣) ساقط من «ب». (٤) زيادة من «أ».

(٥) ما بين المعقوفين ساقط كله من «ب». (٦) انظر: التبيان ١٠٣٦.

ـ ﷺ ـ والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر، فظهور أهل الكتاب على أهل الشرك «ينصر من يشاء وهو العزيز» الغالب «الرحيم» للمؤمنين.

قوله تعالى: ﴿وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾﴾

قوله: «وَعْدَ اللَّهِ» مصدر مؤكد ناصبه[١] مضمر أي وَعَدَهُم اللَّهُ ذلك وعداً بظهور الروم على فارسَ «لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ» وهذا مقدر لمعنى هذا المصدر ويجوز أن يكون قوله: «لا يخلف الله وعده» حالاً من المصدر[٢] فيكون كالمصدر الموصوف فهو مبين للنوع (و[٣]) كأنه قيل: وعد الله وعداً غير مخلف «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ».

قوله: «يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَيَاةِ الدُّنْيا» يعني أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتَّجِرُونَ ومتى يغرسون قال الحسن[٤]: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه، ولا يخطىء وهو لا يحسن (يصلي[٥]) والمعنى أن علمهم منحصر في الدنيا بل لا يعلمون الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهو ملاذها ولا يعلمون باطنها وهو مضارها ومتاعبها ولا يعلمون فناها «وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» ساهون جاهلون بها لا يتفكرون فيها، وذكرهم الثانية ليفيد أن الغفلة منهم[٦] وإلا فأسباب التذكر حاصلة.

قوله: «أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهِمْ» فقوله في أنفسهم ظرف للتفكّر، وليس مفعولاً للتفكير، (إذ متعلقه خلق)[٧] السماوات والأرض، والمعنى أن أسباب التفكر حاصلة وهي أنفسهم لو تفكروا فيها لعلموا وَحْدَانِيَّة الله، وصدقوا بالحشر أما الوحدانية فلأن الله تعالى خلقهم في أحسن تقويم، ومن يفكر في تشريح بدن الإنسان وحواسه[٨] رأى في ذلك حِكَماً كل واحدة منها كافية في معرفة كون الله فاعلاً مختاراً قادراً كاملاً عالماً، ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجزاً عن إرادة شريكه ضد ما أراده وأما دلالة

---

(١) الدر المصون ٤/٣١٥.
(٢) السابق.
(٣) زيادة من أ.
(٤) القرطبي ١٤/٨.
(٥) ساقط من «ب».
(٦) في «ب» فيهم.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) في «ب» وجوارحه.

الإنسان على الحشر فلأنه إذا تفكر في نفسه يرى قُوَى[١] مصائره إلى الزوال، وأجزاء مائلة إلى الانحلالِ وله فناء ضروري فلو لم يكن حياة أخرى لكان خلقه على هذا الوجه عبثاً وإليه الإشارة بقوله ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥]، وهذا ظاهر، لأن من يفعل شيئاً للعبث، فلو بالغ في أحكامه[٢] لضحك منه فأذن خلقه لذلك للبقاء ولا بقاء دون اللقاء بالآخرة فإذن لا بد من البعث. ثم إنه تعالى ذكر بعد دليل الأنفس دليل الأقطار فقال: «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما إلاَّ بِالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى»، فقوله: «إلا بالحق» إشارة إلى وجه دلالتها على الوحدانية وقد بينا ذلك في قوله: ﴿خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٤٤].

قوله: «ما خلق» «ما» نافية، وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها.

والثاني: أنها معلقة للتفكّر فتكون في محل نصب[٣] على إسقاط الخافض ويضعف أن تكون استفهامية بمعنى النفي، وفيها الوجهان المذكوران. والباء في «بالحق» إما سببية[٤]، وإما حالية[٥] لإقامة قيل الحق، وقوله: «وَأَجَلٌ مُسَمًّى» تذكير بالأصل الآخر الذي أنكروه أي لوقت معلوم، إذا انتهت إليه فنيت وهو يوم القيامة، «وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ» لا يعلمون أنه لا بد بعد هذه الحياة من لقاء وبقاء.

قوله: «بلقاء» متعلق «بالكافرين[٦]» واللام لا تمنع من ذلك لكونها في خبر «إنَّ».

فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق وقدم دليل الآفاق على دلائل[٧] الأنفس في قوله: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣]؟.

فالجواب: أن المفيد إذا أفاد فائدة يتذكرها على وجه جيد يختاره فإن مهمة السامع المستفيد فذاك[٨]، وإلا يذكرها[٩] على وجه أبْيَنَ منه وينزل درجة فدرجة وأما المستفيد فإنه يفهم أولاً الأبين ثم يرتقي إلى فهم ذلك الأخفى الذي لم يكن فهمه فيفهمه بعد فهم الأبين[١٠] المذكور آخراً فالمذكور من المفيد آخِراً مفهوم عند المستمع أولاً، إذا علم هذا

---

(١) في «ب» قواه صائرة وهو الأصح. (٢) انظر: تفسير القرطبي ٢٥/ ٩٧ و٩٨ و٩٩.
(٣) انظر: التبيان لأبي البقاء ١٠٣٧، والدر المصون ٤/ ٣١٥.
(٤) يقول الفراء في معاني القرآن: «إلا بالحق: للثواب والعقاب والعمل» انظر: المعاني ٢/ ٣٢٢.
(٥) ذكرها في الكشاف ٣/ ٢١٥، يقول: «الباء في قوله إلا بالحق مثلها في قولك دخلت عليه بثياب السفر».
(٦) الأصح «بالكافرون». (٧) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٩٩.
(٨) في «ب» فذلك. (٩) في «ب» فيذكرها.
(١٠) في «ب» الذي ذكر آخراً فالمفيد من الذي ذكر آخراً.

فنقول ههنا (الفعل[١]) كان منسوباً إلى السامع حيث قال: «أو لم يتفكروا في أنفسهم» فقال: «في أنفسهم» يعني فيما فهموه[٢] أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً، وأما في قوله «سَنُرِيهِمْ» الأمر منسوباً إلى المفيد المسمع فذكر أولاً الآفاق، فإن لم يفهموه فالأنفس[٣]، لأن دلائل الأنفس لا ذهول للإنسان عنها، وأما دلائل الآفاق فيمكن الذهول عنها، وهذا الترتيب مراعًى في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١] أي يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بدلائل الآفاق.

فصل[٤]

وجه دلالة الخلق بالحَقِّ[٥] على الوحدانية ظاهر، وأما وجه دلالته على الحشر فلأن (تخريب[٦]) السموات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه، وأما وقوعه فلا يعلم إلا بالسمع لأن الله قادر على إبقاء الحوادث أبداً كما أنه يبقي الجنة والنار بعد إحداثهما أبداً، والخلق دليل إمكان العدم، لأن المخلوق لم يَجِبْ له القِدَمُ فجاز عليه[٧] العدم، فإذا أخبر الصادق عن أمر ممكن وجب على العاقل التصديق والإذعان؛ لأن العالم لما كان خلقه بالحق ينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياةٌ أخرى باقية لأن هذه الحياة ليست لَعباً ولهواً كما تبين بقوله: «وَمَا هـٰذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ» (وخلق السموات[٨] والأرض للهو واللعب عبث، والعبث ليس بحق) فخلق السماوات والأرض بالحق يدل على أنه لا بد بعد هذه الحياة الدنيا من حياة.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله ههنا: «كَثِيراً من النَّاسِ» وقال من قبل: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ»؟.

فالجواب: (فائدته[٩]) أنه من قبل لم يذكر دليلاً على الأصلين وههُنَا قَدْ ذكر الدلائل الراسخة والبراهين اللائحة ولا شك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل فبعد الدليل لا بد (أن يؤمن)[١٠] من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأكثر كما هو، فقال بعد إقامة الدليل وإنَّ كَثِيراً، وقال قبله: «ولكن أكثر الناس» لأنه بعد الدليل الذي لا يمكن الذهول عنه وهو السماوات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي فوقه، والأرض التي تحته، فلهذا ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثالهم،

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) في «ب» فيما فهموا.
(٣) في «ب» بالأنفس.
(٤) في «ب» فإن قيل بدلاً من (فصل).
(٥) الخلق على الخالق بدلالة الوحدانية في «ب».
(٦) ساقط من «ب».
(٧) في «ب» فحان عليه.
(٨) ساقط كله من «ب» ما بين القوسين.
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) ساقط من «ب».

وحكاية أشكالهم فقال: «أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» وقال في الدليلين المتقدمين «أَوَ لَمْ يَرَوا» «أَوَ لَم يَتَفَكَّروا» إذ لا حاجة هناك إلى السير بحضور[١] النفس والسماء والأرض، وقال ههُنا «أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فينظروا» ذكرهم بحال أمثالهم، ومآل[٢] أشكالهم ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك، لأن من تقدم من «عَادٍ وَثَمودَ» كانوا[٣] أشدّ منهم قوة، ولم ينفعهم قُوَاهم[٤] وكانوا أكثر مالاً وعمارةً، ولم يمنعهم من الهلاك أَموالُهُمْ وحُصُونُهُمْ.

قوله: «وَأَثَارُوا الأَرْضَ» حَرَثُوهَا وقلبوها للزراعة (ومنه «البَقَرَة تُثِيرُ الأَرْضَ[٥]» وقيل: منه سمي ثوراً)، وأنتم لا حراثة لكم، «وعَمَرُوها أَكْثَرَ ممّا عَمَرُوهَا» أهل مكة، قيل: قال ذلك لأنه لم يكن لأهل مكة حرث، وقوله: «أكثر مما» نعت[٦] مصدر محذوف أي عمارة أكثر من عمارتهم. وقرىء: «وآثَارُوا[٧]» بألف بعد الهمزة وهي إشباع لفتح الهمزة.

قوله: «وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ» فلم يؤمنوا فأهلكهم الله، «فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ» بنقص حقوقهم «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بِبَخْسِ حُقُوقِهِمْ.

قوله: «عَاقِبَةُ الَّذِينَ» قرأ نافعٌ، وابنُ كثيرٍ، وأبو عمروٍ بالرفع[٨]، والباقون بالنصب، فالرفع على أنها اسم كان[٩]، وذكر الفعل لأن التأنيث مجازي، وفي الخبر حينئذ وجهان:

أحدهما: «السوءى» أي الفعلة السوءى والخَصْلَةُ السوءى.

والثاني: «أَنْ كَذَّبُوا» أي كان آخر أمرهم التكذيب فعلى الأول يكون في «أَنْ كَذَّبُوا» وجهان:

أحدهما: أنه على إسقاط الخافض إما لام العلة أي لأن كذبوا، وإما باء السببية أي

---

(١) في «ب» لِحُضُور باللام. وما هنا والفخر الرازي بحضور بالباء.

(٢) في «ب» أمثال أشكالهم. (٣) في «ب» وكانوا أكثر منهم قوة.

(٤) في «ب» قوتهم.

(٥) ما بين القوسين بياض في «ب» وهو ساقط منها. وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤٠، والمجاز لأبي عبيدة ٢/ ١١٩ قال: «استخرجوها».

(٦) انظر: الدر المصون ٤/ ٣١٥ والتبيان ١٠٣٧.

(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٦٤، وقد نسبها إلى أبي جعفر، وانظر: السبعة لابن مجاهد ٥٠٦ وقد اعترض ابن مجاهد على هذه القراءة وكذلك أبو الفتح الذي قال: إنَّ الإشباع من ضرورة الشعر. انظر: البحر ٧/ ١٦٤، والمحتسب ٢/ ١٦٣.

(٨) انظر: الإتحاف ٣٦٤ والسبعة ٥٠٦، وإبراز المعاني ٦٤٠ وإعراب النحاس ٤/ ٢٦٦.

(٩) انظر: الكشف لمكي ٢/ ١٨٢ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٤٩.

بأن كذبوا فلما حذف الحرف[١] جرى القولان المشهوران بين[٢] الخليل وسيبويه في محل «أَنْ»[٣].

والثاني: أنه بدل من «السُّوءَى» أي ثم كان عاقبتهم التكذيب، وعلى الثاني يكون «السوءى» مصدراً «لأساءوا» أو يكون نعتاً لمفعول محذوف أي أساء والفعلةَ السُّوءَى، و «السوءى» تأنيث «لِلأَسْوَأ»[٤]. وجوز بعضهم[٥] أن يكون خبر كان محذوفاً للإبهام، و «السوءى» إما مصدر وإما مفعول كما تقدم أي اقْتَرَفُوا الخَطِيئَةَ السُّوءَى؛ أي كان عاقبتهم الدّمار. وأما النصب[٦] فعلى خبر كان، وفي الاسم وجهان:

أحدهما: «السوءى» إن كانت الفعلة السوءى عاقبةَ المُسِيئِينَ، و «أَنْ كَذَّبُوا» على ما تقدم.

الثاني: أن الاسم «أَنْ كَذَّبُوا» و «السُّوءَى» على ما تقدم. المعنى: ثم كان عاقبة الذين أساءُوا السُّوءَى يعني: الخلة التي تسوؤهم وهي النار (وهي)[٧] السُّوءَى اسم لجهنم كما أن الحُسْنَى اسم للجنة «أن كذبوا» أي لأن كذبوا، وقيل: تفسير «السوءى» ما بعده، وهو قوله: «أَنْ كَذَّبُوا» يعني: ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب حَمَلَهُمْ تلك السيئات على أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَـٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَـٰفِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَلِقَآئِ ٱلْـَٔاخِرَةِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله: «اللَّهُ يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ» أي يخلقهم ابتداء[٨] ثم يعيدهم بعد الموت أحياء

---

(١) في «ب» حذف الجر، وانظر في الإعراب الدر المصون ٤/ ٣١٦ والتبيان ١٠٣٧ و ١٠٣٨ والبيان ٢/ ٢٤٩ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٧٧ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٢ والقرطبي ١٤/ ١٠.

(٢) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد البصري الفرهودي سيد أهل زمنه في علمه وزهده كان من تلامذة أبي عمرو، أخذ عنه سيبويه، والنضر بن شميل وهو أول من استخدم علم العروض مات سنة ١٦٠ هـ نزهة الألباء ٢٩، ٣٢.

(٣) في «ب» محله.

(٤) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٦.

(٥) هو الزمخشري حيث قال: «وَأَنْ كَذَّبوا» عطف بيان لها، وخبر كان محذوف كما يحذف جواب «لما» و «لو» إرادة الإبهام، الكشاف ٣/ ٢٢٦.

(٦) أي نصب عاقبة وانظر: المراجع السابقة والبحر ٧/ ١٦٤.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) القرطبي ١٤/ ١٠.

ولم يقل: «يُعِيدُهُمْ» رد[١] على الخلق، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛ فيجزيهم بأعمالهم، قرأ أبو بكر، وأبو عمرو «يَرْجِعُونَ» ـ بالياء ـ[٢] والآخرون بالتاء[٣].

قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ» قرأ العامة «يُبْلِسُ» ببنائه للفاعل وهو المعروف يقال: أَبْلَسَ الرجل أي انقطعت حجته[٤] فسكت وهو قاصر لا يتعدى، قال العجاج:

٤٠٣٦ ـ يَا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسَا قَالَ: نَعَمْ أَعْرِفُهُ وَأَبْلَسَا[٥]

وقرأ السُّلَمِيُّ: «يُبْلَسُ» مبنيًا للمفعول[٦]، وفيه بعدٌ، لأن أبْلَسَ يتعدى، وقد خُرِّجَتْ هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل، ثم حذف (المضافُ[٧]، وأقيمَ) المضاف إليه مُقَامَهُ، إذ الأصل يُبْلَسُ إبْلاَس المجرمين، و «يبلس» هو الناصب «لِيَوْمَ تَقُومُ» و «يَوْمَئِذٍ» مضاف لجملة تقديرها يَوْمَئِذٍ يقوم وهذا كأنه تأكيد لفظي، إذ يصير التقدير يبلس المجرمون (يوم تقوم الساعة)[٨].

فصل

قال قتادةُ والكَلْبِيُّ: المعنى يبلس المشركون من كل خير[٩]؛ وقال الفراء: ينقطع[١٠] كلامهم وحججهم. وقال مجاهد: يفتضحون[١١]. ولم يكن لهم شركائهم أصنامهم التي عبدوها ليشفعلوا لهم شفعاء، «وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ» يتبرأون[١٢] منها وتتبرأ منهم.

قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ» أي بين أهل الجنة من أهل النار، قال مقاتل: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً كما قال تعالى: «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ». قوله: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ»

---

(١) في «ب» رده بالهاء.

(٢) على ما بين في العنكبوت. انظر: القرطبي ١٤/ ١٠ والبحر المحيط ٧/ ١٦٤ والكشاف ٣/ ٢١٦، والإتحاف ٣٤٦، والسبعة ٥٠٦، والنشر ٢/ ٣٤٤، وتقريب النشر ١٥٩.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) قال في اللسان ٣٤٣ «ب ل س» (والمُبْلِسُ: البائس ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا يكون عنده جواب: قد أبلس) وأنشد البيت الذي أعلى.

(٥) البيت للعجاج وقد تقدم.

(٦) مختصر ابن خالويه ١١٦، والكشاف ٣/ ٢١٦، والقرطبي ١٤/ ١٠.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) الدر المصون ٤/ ٣١٥، والتبيان ١٠٣٨، ١٠٣٩، هذا وما بين القوسين ساقط من «ب».

(٩) تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٨.

(١٠) المعاني ٢/ ٣٢٣.

(١١) تفسير ابن كثير ٣/ ٤٢٨.

(١٢) انظر: ابن جرير الطبري ٢١/ ١٩.

وهي البستان[١] الذي في غاية النضارة، وقوله: «يُحْبَرُونَ» قال ابن عباس يكرمون[٢]. وقال قتادة ومجاهد: يُنَعمون[٣]، وقال مجاهد وأبو عبيدة: يسرون[٤]، والحَبْر والحُبُور السرور. وقيل الحَبْرة في اللغة كل نعمة حسنة والتَّحبير التَّحسِينُ يقال هو حسن الحِبَر والسِّبر بكسر الحاء والسين وفتحهما[٥] وفي الحديث: «حَبَرْتُهُ لَكَ تَحْبِيراً»[٦]، أي حسنت لك صوتي والقرآن تحسيناً، وجاء في الحديث «يَخْرُجُ من النَّارِ رَجُلٌ ذَهَبَ حَبْرُهُ وسَبْرُهُ»[٧] فالمفتوح[٨] مصدر والمكسور اسم، والروضة الجنة، قيل: ولا تكون روضة إلا وفيها نبت، وقيل: إلا وفيها ماء، وقيل: ما كانت منخفضة، والمرتفعة يقال لها: تُرعة، وقيل: لا يقال لها روضة إلا وهي في مكان غليظ مرتفع[٩]. قال الأعشى:

٤٠٣٧ ـ ما رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ خَضْرَاءَ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلُ[١٠]

وأصل رياضٍ رَواضٌ، فقلبت الواو[١١] ياء على حدِّ حَوْضٍ وحِيَاضٍ ونكر الروضة للتعظيم[١٢]، وقال ههنا: «يُحْبَرُونَ» بصيغة الفعل ولم يقل «مَحْبُورُونَ» وقال في الأخرى «(مُحْضَرُونَ[١٣])» بصيغة الاسم ولم يقل «يُحْضَرُونَ» لأن الفعل يدل على التجديد، والاسم لا يدل عليه، فقوله «يحبرون» يعني كل ساعة يأتيهم ما يسرون به، وقوله

---

(١) انظر: القرطبي ١٤/ ١١.
(٢) السابق ١٤/ ١٢.
(٣) السابق ١٤/ ١٢.
(٤) مجاز القرآن ٢/ ١٢٠.
(٥) اللسان «ح ب ر».
(٦) هو في حديث أبي موسى «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لِقِراءَتِي لَحَبَرْتُهَا لَكَ تَحْبِيراً»، انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١/ ٣٢٧.
(٧) انظر: النهاية المرجع السابق ١/ ٣٢٧، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٨٥، الفائق في غريب الحديث للزمخشري ١/ ٢٢٩، واللسان «ح ب ر» ٧٤٩.
(٨) في «ب» فالفتح.
(٩) انظر الدر المصون ٤/ ٣١٧، والقرطبي ١٤/ ١١ واللسان «ح ب ر» ٧٤٩. وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤١.
(١٠) البيت له من البسيط. وقوله: «مُسْبِل، هَطِل» صفتان لموصوف محذوف أي سحاب أو غيْثٌ و «المُسْبِل» المنتشر الكثير، والهَطِلُ: غزير الماء. ولقد أتى البيت لشاهد لغوي وهو أن الروضة هي لا تسمى هكذا إلا في مكان مرتفع حيث قال: «الحَزْن» وهو المكان المرتفع، وانظر: مجاز القرآن ٢/ ١٢٠، والمفضليات بشرح الأنباري ٢٢٠، وابن جرير ٢١/ ١٩١ وفتح القدير ٤/ ١٢٨ ومجمع البيان ٧/ ٤٦٥، والقرطبي ١٤/ ١١ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٦٨ و ١٦٥ والديوان «١٠٧» د/ مُحَمَّد محمّد حُسَيْن.
(١١) حيث وقعت الواو عيناً لفِعَالٍ معتلة وقبلها كسرة وبعدها ألف وكانت في المفرد شبيهة بالمعلة وهذا أحد وجوه قلب الواو ياء.
(١٢) من شأنها وهذا بخلاف ما لو قال «الروضة» بالتعريف.
(١٣) ساقط من «ب».

«محضرون» أي الكفار في العذاب يبقون (فيه[١]) مُحْضَرُونَ.

قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾﴾

قوله: «فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» أي سبحوا الله، ومعناه صلوا عليه حين «تمسون» تدخلون في المساء، وهو صلاة المغرب والعشاء «وحين تصبحون» أي تدخلون في الصباح وهو صلاة الصبح. «وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ» قال ابن عباس: يَحْمَدُهُ أهل السماوات والأرض ويصلون «وَعَشيًّا» أي صلوا لله عشياً؛ يعني صلاة العصر «وحِينَ تُظْهِرُونَ» أي تدخلون في الظهيرة وهي صلاة الظهر، قال نافع[٢] الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وقرأ هاتَيْنِ الآيتين، وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها. وروى أبو هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْم مائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». (وقالَ عليه[٣] السلامُ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مائةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ ممّا جَاءَ بِهِ إلاَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ، وقالَ عليه السلام: «كَلِمَتانِ خَفِيفَتَانِ على اللِّسانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ حَبِيبَتَانِ عَلَى الرَّحمَن: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله العَظِيم».

قوله: «تُمْسُونَ وتُصْبِحُونَ «تامَّاتٌ» أي تدخلون في المساء والصباح كقولهم: إذا سَمِعْتَ بسُرَى القَيْنِ فاعلم بأنه (مُصْبِح[٤]) أي مقيم في الصباح، والعامة على إضافة الظرف إلى الفعل بعده، وقرأ عكرمة[٥]: «حِيناً» بالتنوين، والجملة بعده صفة له، والعائد حينئذ محذوف أي تُمْسُونَ فيه، كقوله ﴿وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ﴾ [لقمان: ٣٣]. والناصب لهذا الظرف «سُبْحَانَ[٦]» لأنّه نائب عن عامله.

قوله: «وَعَشيًّا» عطف على «حين» وما بينهما[٧] اعتراض و «في السَّمَوَاتِ» يجوز أن يتعلق بنفس الحمد (أي أن الحمد[٨]) يكون في هذين الظرفين.

---

(١) ساقط من «ب».

(٢) ابن جرير: نافع بن الأزرق وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ٢١/ ٢٠ بروايات مختلفة.

(٣) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٤) وفي اللسان «ق ي ن» ومن أمثالهم: إذا سمعت بسُرَى القَيْنِ فإنه مُصبح قال أبو عُبَيْدٍ: يضرب للرجل يعرف بالكذب حتى يُرَدَّ صِدْقُهُ، والقين: الحدَّاد. اللسان «ق ي ن» ٣٧٩٨ و ٣٧٩٩.

(٥) إذا أطلق عكرمة فإنه يراد به عكرمة بن خالد بن العاص المخزُومي المكيّ تابِعيٌّ، ثقةٌ روى عن أصحاب ابن عباس وقرأ على ابن عمر، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء مات سنة ١٥ هـ، انظر: غاية النهاية ١/ ٥١٥. وانظر: المختصر لابن خالويه ١١٦، والمحتسب ٢/ ١٦٣ وهي شاذة غير متواترة.

(٦) الدر المصون ٤/ ٣١٨.

(٧) السابق.

(٨) ساقط من «ب».

قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾﴾

قوله: «يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ». قد تقدم اختلاف القراء في تخفيف الميت[١] وتثقيله وكذلك قوله «تُخْرَجُونَ» في سورة الأعراف[٢]، و «كَذَلِكَ» نعت مصدر محذوف أي ومثل ذلك الإخراج العجيب تُخْرَجُونَ[٣].

واعلم أن وجه تعلق إخراج الحي من الميت والميت من الحي بما قبله هو أن عند الإصباح يخرج الإنسان من سُنَّةِ النَّوْم[٤] وهو النوم إلى سنة الوجود وهي اليقظة وعند العشاء يخرج الإنسان من اليقظة إلى النوم. واختلف المفسرون في قوله: «يخرج الحي من الميت» فقال أكثرهم يخرج الدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة وكذلك الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان. وقيل: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ثم قال: «وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» وفي هذا معنى لطيف وهو أن الإنسان بالموت تبطل حواسه، وأما نفسه الناطقة فتفارقه[٥]، وتبقى بعده كما قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا﴾ [آل عمران: ١٦٩] لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك، ولا يُحس، والأرض الميتة[٦] لا يكون فيها نماء، (ثم[٧]) النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميتة بعد موتها (ينمو[٨]) نباتها، فكما أن تحريك ذلك الساكن وهذا الواقف سهل على الله، كذلك إحياء الميت سهل على الله، وإلى هذا أشار بقوله «وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ».

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ

---

(١) قول الله تعالى: «وتُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ» وهي الآية ٢٧ من آل عمران؛ فقد قرأ حفصٌ ونافعٌ وحمزةُ والكسائيّ وأبو جعفر ويعقوبُ وخلفٌ بتشديد الياء المكسورة والباقون بالتخفيف، انظر الإتحاف ١٧٣ و ٣٤٧، والسبعة ٢٠٣ واللباب ٢/ ١٣.

(٢) يقصد قول الله «قَالَ فِيها تحيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ» وهي الآية ٢٥ من الأعراف فَمِنَ القراء من يقرأ بفتح الأول وضمّ الراء وهم حمزة والكسائي وخلف أي بالبناء للفاعل وغيرهم بالبناء للمفعول انظر: الإتحاف ٢٢٣ و ٣٤٧ و ٣٤٨ والسبعة ٥٠٦.

(٣) الدر المصون ٤/ ٣١٨.

(٤) في «ب» ـ وهو الأصح ـ الموت.

(٥) في «ب» تفارقه.

(٦) في «ب» الميت.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) كذلك ساقط من «ب».

ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ» مبتدأ أو خبر أي ومن جملة علامات توحيده وأنه يبعثكم خلقكم واختراعكم و «من» لابتداء الغاية، وقوله: «من تراب» أي خلق أصلنا وهو آدم من تراب، (أ)[1] و أنه خلقنا من نطفة والنطفة من الغذاء والغذاء إنما يتولد من الماء والتراب على ما تقدم شرحه «ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ» في الأرض. والترتيب والمهلة هنا ظاهران فإنهم يصيرون بشراً بعد أَطْوَارٍ كثيرة و «تَنْتَشِرُونَ» حال.

و «إِذَا» هي الفُجَائِيَّة، إلا أنَّ الفجائية أكثر ما تقع[2] بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب ووجه وقوعها (مع[3]) «ثم» بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة أي بعد تلك الأطوار التي قَصَّها علينا في موضع آخر من كوننا نطفةً ثم علقةً ثم مُضْغَةً (ثُمَّ[4] عظماً مجرداً) ثم عظماً مكسوّاً لحماً (فَاجَأَ[5]) البشرية فالانتشار.

قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً» «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» يعني من بني آدم، وقيل خلق «حَوَّى» من ضِلَع آدم «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا». والصحيح أن المراد من جنسكم كما قال: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] ويدل عليه قوله: «لِتَسْكُنُوا إليها» يعني أن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر، أي لا يثبت نفسه معه، ولا يميل قلبه إليه «وجعل بينكم مودة ورحمة» (وقيل: مودة[6]) بالمجامعة، (ورحمة[7]) للولد تَمَسُّكاً بقَوْلِهِ: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ﴾ [مريم: ٢]، وقيل: جعل بين الزوجين المودةَ (والرحمة[8]) فهما يَتَوَادَّانِ، وَيَتَرَاحَمَانِ وما من شيء[9] أحبَّ إلى أحد من الآخر من غير رحم[10] بينهما. «إِنَّ فِي ذَلِكَ» يحتمل أن يكون المراد منه إن في خلق الأزواج «لآيات». ويحتمل أن يقال: «إنَّ في جعل المودة والرحمة بينهم آيات لقوم يتفكرون» في عظمة الله وقدرته.

قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ» ثم لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق (ذكر[11]) ما هو من صفات الأنفس وهو قوله: «واخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ» أي لغاتكم من عرب وعجم مع تنوع كل من (الجنسين[12]) إلى أنواع شتى لا سيّما العجم، فإن لغاتهم

---

(١) زيادة من «ب».
(٢) في «ب» يقع بصيغة التذكير.
(٣) ساقط من «ب».
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ساقط من «ب».
(٦) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي ١٤/ ١٧.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي ١٤/ ١٧.
(٩) في «ب» أحد بدل شيء.
(١٠) في «ب» رحمة.
(١١) ساقط من «ب».
(١٢) ساقط من «ب».

مختلفة، وليس المراد بالألسنة الجوارح. وقيل: المراد بالألسن اختلاف الأصوات، وأما اختلاف الألوان فالمراد أبيضُ وأسودُ وأحمرُ وأنتم ولدُ رجلٍ واحد، (وامرأةٍ واحدة[١]). وقيل: المراد باختلاف الألوان الذي بين ألوان الإنسان فإن واحداً منهم مع كَثْرة عددهم، وصغر حجم قدودهم لا يشتبه بغيره، والسموات مع غيرها وقلة عددها مشتبهات في الصورة «إنَّ في ذَلِكَ لآيَات لِلْعَالَمِينَ»، قرأ حفص بكسر اللام، جعله جمع عَالِم ضد الجاهل ونحوه: «وما يَعْقِلُهَا إلاَّ العالِمُونَ» والباقون[٢] بفتحها لأنها آيات لجميع الناس وإن كان بعضهم يَغْفُلُ عنها وقد تقدم أول الفاتحة[٣] الكلام في «العَالَمِينَ» (قيل[٤]): هو جمع أو اسم جمع. قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ باللَّيْلِ والنَّهَار» لما ذكر الأعراض اللازمة وهي الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها النوم بالليل والحركة بالنهار طلباً للرزق (و[٥]) قيل: في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه، والتقدير ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل، وعطفه عليه لأن حرف العطف[٦] قد يقوم مَقَامَ الجَارِّ، والأحسن أن يجعل على حاله.

والنوم بالنهار مما كانت العرب تَعُدُّه نعمةً من الله، ولا سيما في أوقات القَيْلُولَةِ في البلاد الحارة، وقوله: «وابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ» أي منهما[٧] فإن كثيراً ما[٨] يكتسب الإنسان بالليل، ويدل على الأول قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الإسراء: ١٢] وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: ١٠، ١١]، ثم قال: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» سماع تدبير واعتبار وقال ههنا: «لِقَوْمٍ يَسْمَعُون» ومن قبل: «لقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» وقال: «لِلْعَالَمِينَ» لأن المنام بالليل، والابتغاء[٩] يظن الجاهل أو الغافل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله، فلم يقل آياتٍ للعالمين، ولأن الأمرين الأولين وهو اختلاف الألسن[١٠] والألوان من اللوازم

---

(١) انظر: القرطبي ١٤/ ١٨ وما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٢) انظر: الإتحاف ٣٤٨ والسبعة ٥٠٦ وإبراز المعاني ٦٤٠، و٦٤١ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٣ الذي قال فيه: يريد العالَمَ من الجن والإنس، ومن قرأها: «للعالمين» بالكسر فهو وجه جيد لأنه قال: «لآيات لقوم يعقلون».

(٣) قيل هناك: إن عالمين اسم جمع لأن واحده من غير لفظه، ولا يجوز أن يكون جمعاً «لِعَالَم»؛ لأن الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجود، سوى البارىء لاشتقاقه من العلامة «و «عَالَمُونَ» بصيغة الجميع لا يطلق إلا على العقلاء دون غيرهم فاستحال أن يكون «عالمون» جمع عالم لأن الجمع لا يكون أخصّ من المفرد.

(٤) ساقط من «ب».

(٥) زائد من «ب».

(٦) انظر: الدر المصون ٤/ ٣١٨: ٣٢٠، والقرطبي ١٤/ ١٨، والبحر المحيط ٧/ ١٦٧.

(٧) في «ب» فيهما.

(٨) في «ب» مما.

(٩) في «ب» والإيقاظ بالنهار لا يظن.

(١٠) في «ب» الألسنة.

والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان فإنهما يدومان بدَوَام الإنسان فجعلهما آيات عامة، وأما قوله: «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» فإن من الأشياء ما يعلم من غير تفكر، ومنها ما يكفي فيه مُجَرَّدُ الفكرة، ومنها ما يحتاج بعض الناس في تفهمه إلى مثل حسيّة[١] كالأشكال الهندسية، لأن خلق الأرواح لا تقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان[٢] جامد الفكرة، فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية، وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد، وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة فقال: «لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» ويجعلون بالهم من كلام المرشد.

قوله: «وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً» لما ذكر العرضيات اللازمة للأنفس المفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق.

قوله: «يُرِيكُمُ البَرْق» فيه أوجه أظهرها: الموافق لأخواته[٣] أن يكون جملة اسمية من مبتدأ وخبر إلا أنه حذف الحرف المصدري، ولما حذف بطل عمله والأصل: ومن آياته أن يُرِيَكُمْ، كقوله:

٤٠٣٨ ـ أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرَ الوَغَى ..... [٤]

الثاني: أن «من آياته» متعلق[٥] «بيريكم» أو بمحذوف على أنه حال من البَرْقِ، والتقدير «يريكم البرق من آياته» فيكون قد عطف جملة فعليةً على جملة اسمية.

والثالث: أن «يريكم» صفة لموصوف محذوف أي ومن آياته (آية[٦]) يريكم البرق بها أو فيها البرق فحذف الموصوف والعائد عليه ومثله:

٤٠٣٩ ـ وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا[٧] أموت ..... [٨]

---

(١) في «ب» أمثلة حسنة. (٢) في «ب» إلا إذا يكون جامدة الفكرة.

(٣) في «ب» الموافق إخوانه وانظر في ذلك التفسير الكبير للإمام الفخر ٢٥/ ١١٢ و ١١٣.

(٤) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر طرفة بن العبد من معلقته المعروفة عجزه:

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

في هذا البيت يزجر من يعيب عليه لهوه، والشاهد: حذف «أن» ونصب الفعل وهذا على قول الكوفيين بمن فيهم الفراء قائلين إن ذلك ضرورة، وفيه شاهد آخر وهو رفع الفعل وهو «أحضر» بحذف الناصب وتعريه منه والمعنى لأن أحضر وهو المراد هنا وانظر: البيان ٢/ ٢٥٠، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢٣ ومعاني القرآن للزجاج ١/ ١٣٩ والسبع الطوال لابن الأنباري ١٩٢ والمقتضب ٢/ ١٣٤ والمسائل العسكرية ٢٠٢، والمقتصد ٧٩، والتصريح ٢/ ٢٤٥ والهمع ١/ ٦ ومجالس ثعلب ٣١٧ والبيان ـ أيضاً ـ لابن الأنباري ١/ ١٠١ والخزانة ١/ ١١٩ والديوان «٣٢» والحماسة البصرية ١/ ٢٧٠.

(٥) في «ب» يتعلق. (٦) ساقط من «ب».

(٧) في «ب» مادتان على رواية في البيت.

(٨) تمامه:

وأُخْرَى أَبْتَغِي العَيْشَ أَكْدَحُ =

أي منهما تارة أموت منها.

الرابع: أن التقدير: ومن آياته سحابٌ أو شيءٌ يريكم؛ فيريكم صفة لذلك المقدر، وفاعل «يريكم» ضمير يعود عليه[١] بخلاف الوجه قبله، فإن الفاعل ضمير الباري تعالى.

فصل

المعنى يريكم البرقَ خوفاً للمسافرين من الصواعق، وطمعاً للمقيمين في المطر، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».

فصل

قدم لوازم الأنفس على العوارض المفارقة (حيث[٢] ذكر أولاً اختلاف الألسنة[٣] والألوان ثم المنام والابتغاء، وقدم في الآفاق العارضة المفارقة) على اللوازم حيث قال: «يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ» وذلك لأن الإنسان متغير الحال[٤]، فالعوارض فيها أغرب من اللوازم فقدم ما هو عجيب لكونه أدخلَ في كونهِ «آيةً» فإن الإنسان يتغير حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم فله صوت يعرف به لا يتغير وله لون يتميز به عن غيره، وهو متغير[٥] بذلك في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة والسماء (والأرض[٦]) ثابتان لا يتغيران ثم نرى في بعض الأحوال أمطاراً هاطلةً، وبُرُوقاً هائِلةً والسماء كما كانت والأرض كما كانت وذلك آية تدل على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير المحلِّ ويُزِيل أمراً مع ثبات المحلِّ.

فصل

كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنبات والإحياء وكما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافعَ كذلك في تقديم الرعد والبرق على المطر منفعة وهي أن البرق إذا لاح فالذي لا يكون تحت كِنّ[٧]

= وقد تقدم.

والبيت من الطويل، وقائله تميم من مقبل، وشاهده: حذف الموصوف وإبقاء صفته لدلالة ما قبله عليه والأصل: وتارة أموت فيها وتارة أخرى أكدح فيها انظر: ديوانه (٢٤) والكتاب ٢/ ٣٤٦ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٣ والقرطبي ١٤/ ١٨ والمقتضب ٢/ ١٣٦ والهمع ٢/ ١٢٠ والمحتسب ١/ ٢١٢ والطبري ٢١/ ٢٢ والخزانة ٥/ ٥٥ ـ ٥٩ والكامل ٣/ ١٧٩ ومعاني القرآن للزجاج ٢/ ٢٤٨ و ٤/ ١٨٢. وانظر في إعراب هذا الوجه وما قبله الدر المصون ٤/ ٣٢٠ والتبيان ١٠٣٨ و ١٠٣٩ والبيان ٢/ ٢٥٠.

(١) انظر هذا الوجه في الدر المصون ٤/ ٣٢٠ والتبيان ١٠٣٩.

(٢) من هنا ساقط من «ب».

(٣) ساقط من «ب».

(٤) في تفسير الفخر الرازي: والعوارض له غير بعيدة، وأما اللوازم فيه فقريبة.

(٥) في «ب» يتغير.

(٦) ساقط من «ب».

(٧) الكنّ مفرد الكنون وهو البيت اللسان «ك ن ن» ٩٤٢.

يخاف الابتلال فيستعد له، والذي له صهريج[١]، أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع يسوي مجاري الماء، وأيضاً أهل البوادي[٢] لا يعلمون أن البلاد عشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروقَ اللائحة من جانبٍ دُونَ جانبٍ، واعلم أن دلائل البرق وفوائده وإن لم تظهر للمُقِيمينَ في البلاد فهي ظاهرة للبادين فلهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة وآية.

فصل

أما كونه آيةً فلأن الذي في السحاب ليس إلا ماءً وهواءً وخروج النار[٣] منهما بحيث يحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق وهو الله. وقالت الفلاسفة: السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء أو الماء فالهَوَى[٤] ألطف منه والماء أكثف فإذا هبت الريحُ قويةً تحرك السحابُ فيَحْدُثُ صوت الرعد وتخرج منه النار، كما أن النار تخرج من وَقْعِ الحَجَر على الحَديد فإن قيل: الحديد والحجر جسمان صُلْبَان، والسحاب والريح جسمان (لَينانِ[٥]) (فنقول[٦] لكن حركة يد الإنسان ضعيفة، وحركة الريح قوية تقلع الأشجار) فنقول لهم الرعد والبرق (أمْرانِ[٧]) حادثان لا بد لهما من مسبِّب، وقد[٨] علم بالبرهان كونُ كلِّ حادث (فهما)[٩] من الله ثم نقول: (هب[١٠]) أن الأمر كما يقولون فهبوب تلك الريح القوية من الأمور الحادثة العجيبة فلا بد لها من سبب[١١] وينتهي إلى واجب الوجود فهو آية للعاقل على قدرة الله كَيْفَمَا فَرَضْتُمْ.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا: «آيات لقوم يعقلون» وقوله فيما تقدم: «لقوم يتفكرون؟» فالجواب:

لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة لأن المطرد أقرب إلى[١٢] الطبيعة (من)[١٣] المختلف، والبرق والمطر ليس أمراً مطرداً (غير مختلف[١٤]) بل يختلف إذ يقع ببَلدةٍ دون بلدة وفي وقتٍ دون وقت، وتارة يكون قوياً[١٥]، وتارة يكون ضعيفاً فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار، فقال هو آية لمن له عقل وإن لم يتفكر تفكرا تاماً.

---

(١) واحد الصهاريج وهي كالحياض يجتمع فيها الماء، اللسان «صَ هْـ رَ جَ» ٢٥١٦.
(٢) في «ب» الوادي.
(٣) في «ب» المياه.
(٤) الهواء وهو الأصح في «ب».
(٥) ساقط من «ب».
(٦) ساقط كله أيضاً من «ب».
(٧) ساقط من «ب».
(٨) انظر الفخر الرازي ٢٥/ ١١٤.
(٩) زيادة من «ب».
(١٠) ساقط من «ب».
(١١) في «ب» نسب.
(١٢) في «ب» من.
(١٣) ساقط من «ب».
(١٤) ساقط من «ب».
(١٥) في «ب» قريباً.

سورة الروم / الآيتان: ٢٥، ٢٦ ـــــــ

فصل[١]

قوله: بأمره أي بقوله: «قوما» أو بإرادته قيامهما؛ لأن الأمر عند المعتزلة موافقٌ للإرادة وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع في أمر التكليف، لا في أمر التكوين فإنا لا ننازعهم في أن قوله: «كُنْ[٢] فَيَكُونَ» و «كُونِي[٣]» و «كونوا»[٤] موافق للإرادة.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله «ههنا»: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ» وقال قبله[٥]: «ومَنْ آيَاتِهِ يُرِيكُم» (ولم[٦] يقل: أنْ يُرِيَكُم) ليصير (كالمصدر[٧] «بأن»؟).

فالجواب: أن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل ولم يذكر معه الحروف المصدرية.

فإن قيل: ما الحكمة في أنه ذكر ست دلائلَ وذكر في أربعةٍ منها: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ» ولم يذكر الأولى وهو قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ» ولا في الآخر وهو قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ»؟.

فالجواب: أما الأول فلأن قوله بعده: «ومن آياته أن خلق لكم» أيضاً دليل الأنفس فخلق السماء والأرض وخلق الأزواج من باب واحد على ما تقدم من أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقرير[٨] والتوكيد. فلما قال في الثانية: «إن في ذلك لآيات» كان عائداً إليهما، وأما في قيام السماء والأرض فلأنه ذكر في الآيات السماوية[٩] أنها آيات للعالمين ولقوم يعقلون وذلك لظهورها فلما كان في أول الأمر ظاهراً ففي آخر الأمر بعد سَرْدِ الدلائل يكون أظهر (فلم يميز أحداً في ذلك عن[١٠] الآخر). ثم إنه تعالى لما ذكر الدليل على القدرة والتوحيد ذكر مدلوله وهو قدرته على الإعادة فقال: «ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ» وجه العطف «بثم» و «بم تعلق» فمعناه أنه تعالى إذا بين لكم كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخبركم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من الأجداث يخرجون أحياء[١١].

قوله: «مِنَ الأَرْضِ» فيه أوجه: أظهرها: أنه متعلق بمحذوف يدل عليه «يخرجون» أي خرجتم من الأرض[١٢]، ولا جائز أن يتعلق «بتَخْرُجُونَ» لأن ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها.

---

(١) زيادة من «ب» عن «أ».
(٢) ساقط من «ب».
(٣) على إرادة الواحد.
(٤) على إرادة المؤنثة.
(٥) على إرادة الجماعة.
(٦) في «ب» وقال قبل.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) ساقط من «ب».
(٩) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١١٥.
(١٠) في «ب» الثلاثة.
(١١) ساقط من «ب».
(١٢) انظر: الدر المصون ٤/ ٣٢١ والبيان ٢/ ٢٥٠ ويجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لدعوة.

فصل

قَوْلُ القَائِلِ: «دعا فلانٌ فلاناً من الجبل» يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل كما يقول القائل: يا فلانُ (اصْعَدْ[١]) إلى الجبل، (فيقال: دَعَاهُ[٢] من الجبل، ويحتمل أن يكون المدعوّ يُدْعَى من الجبل كما يقول القائل: يا فلانُ انزل من الجبل فيقال دعاه من الجبل)، ولا يخفى على العاقل أن الدعاء لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو اللَّه، والمدعوّ يدعى من الأرض، يعني أنكم في الأرض فيدعوكم منها فتخرجون، وَإِذا هي الفجائية، قال أكثر العلماء معنى الآية: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض.

فصل[٣]

قال ههنا: «إذا أنتم تخرجون» وقال في خلق الإنسان أولاً: «ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» لأن هناك يكون خلقٌ وتقديرٌ وتدريجٌ حتى يصير التراب قابلاً للحياة فينفُخُ فيه روحَه فإذا هو بشر، وأما في الإعادة فلا يكون تدريجٌ وتراخٍ بل يكون نداء وخروج، فلم يقل ههنا: «ثُمَّ»[٤].

قوله: «وَلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ والأرْضَ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ» قال ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والفناء والموت والبعث وإنْ عَصَوْا في العبادة[٥]. وقال الكلبي: هذا خاص لمن كان منهم مطيعاً[٦]. ولما ذكر الآيات التي تدل على القدرة على الحشر الذي هو الأصل الآخر والوحدانية التي هي الأصل الأول أشار إليهما بقوله: «وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ» ونفس السموات والأرض له وملكه فكُلٌّ[٧] له منقادون قانتون، والشريك يكون منازعاً، فلا شريك له أصلاً، ثم ذكر المدلول الآخر فقال «هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» يخلقهم أولاً، ثم يعيدهم بعد الموت للبعث.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾

قوله[٨]: «وهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» في «أهون» قولان:

أحدهما: أنها للتفضيل على بابها وعلى هذا يقال: كيف يتصور التفضيل، والإعادة والبداءة بالنسبة إلى الله تعالى على حد سواء[٩]؟ في ذلك أجوبة: **أحدها**: أن ذلك بالنسبة

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) ساقط من «ب» كله.
(٣) في «ب» بدل فصل «فإن قيل».
(٤) انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٥/١١٦.
(٥) انظر: القرطبي ١٤/ ٢٠ وفيه أن ابن عباس يقول: مصلون وانظر معاني الزجاج ٤/ ١٨٣.
(٦) المرجع السابق.
(٧) في «ب» الكل ينقادون.
(٨) ساقط من «ب».
(٩) في «ب» سوى.

٤٠٤ ـــــــ

والأمر مبيَّن على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى. قال أبو حيان: ومبنى[١] كلامه على أن التقديم يفيد الاختصاص وقد تقدم منعه. قال شهاب الدين: الصحيح أنه يفيده[٢]. وتقدم جميع ذلك.

قوله: «وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى» يجوز أن يكون مرتبطاً بما قبله وهو قوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» أي قد ضربه لكم مثلاً فيما يسهل ويصعب. وإليه نحا الزجاج[٣]. أو بما بعده من قوله: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ» وقيل المثل: الوصف أي الصفة العليا[٤]. قال ابن عباس: هي أنه «ليس كمثله شيء»[٥] وقال قتادة: هي أنه لا إله إلا هو[٦].

قوله: «فِي السَّمَواتِ» يجوز أن يتعلق «بالأَعْلَى» أي أنه أعلى في هاتين الجهتين، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الأعلى» أو من «المثل» أو من الضمير في «الأعلى» فإنه يعود على المثل[٧]، «وَهُوَ العَزِيزُ» في ملكه «الحَكِيمُ» في خلقه.

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾﴾

قوله: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ» أي بين لكم شبهاً بحالكم ذلك المثل من أنفسكم، و «من» لابتداء[٨] الغاية في موضع الصفة «لِمَثَلاً»، أي أخذ مثلاً وانْتَزَعَهُ من أقْرَبِ شيء منكم وهو «أنفسكم»[٩] ثم بين المثل فقال: «هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ» من المال، والمعنى أن من يكون مملوكاً لا يكون شريكاً له في ماله فكيف يجوز أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة الله تعالى حتى يعبدوا؟.

قوله: «مِنْ شُرَكَاء» مبتدأ و «من» مزيدة[١٠] فيه لوجود شرطي الزيادة[١١]، وفي

---

(١) البحر المحيط ٧/ ١٧٠. (٢) الدر المصون ٤/ ٣٢٢.

(٣) انظر: معاني الزجاج ٤/ ١٨٤ قال: وجعله مثلاً لهم فقال: «وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ» أي قوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل وانظر أيضاً: البحر المحيط ٧/ ١٧٠ و ١٧١ والقرطبي ١٤/ ٢٢ والكشاف ٣/ ٢٢١.

(٤) وهو قول الخليل، وانظر: إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧٠.

(٥) انظر: القرطبي ١٤/ ٢٢. (٦) السابق.

(٧) الدر المصون ٤/ ٢٢٢. (٨) المرجع السابق والقرطبي ١٤/ ٢٣.

(٩) المرجعان السابقان والكشاف ٣/ ٢٢١، والبحر ٧/ ١٧٠.

(١٠) المراجع السابقة.

(١١) شرطا الزيادة المجرور نكرة، وكون الاستفهام المضمن معنى النفي سابقاً على المجرور، وقد تزاد في الإيجاب عند الأخفش.

خبره وجهان: **أحدهما**: الجار الأول وهو «لَكُمْ» و «مِمَّا مَلَكَتْ» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «شركاء»؛ لأنه في الأصل نعت نكرة قدم عليها، والعامل فيه العامل في هذا الجار الواقع خبراً، أو الخبر مقدر بعد المبتدأ[١]، و «فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ» متعلق «بشركاء» و «ما» في «مما» بمعنى النوع، تقدير ذلك كله: هل شركاءُ فيما رزقناكم كائنونَ من النَّوْعِ[٢] الذي مَلَكَتْهُ أَيْمَانُكُمْ مستقرون لكم؟ «فكائنون» هو الوصف المتعلق به «ممَّا مَلَكتْ» ولما تقدم صار حالاً و «مستقرون» هو الخبر الذي تعلق به «لكم».

والثاني: أن الخبر «مِمَّا مَلَكَتْ» و «لَكُمْ» متعلق بما تعلق به الخبر، أو بمحذوف على أنه حال من «شركاء» أو بنفس «شركاء» كقولك: لَكَ في الدنيا محب «فلك» متعلق (بِمُحِبٍّ) وفي الدنيا[٣] هو الخبر. قوله: «وَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ» هذه الجملة جواب للاستفهام[٤] الذي بمعنى النفي «وَفِيهِ» متعلق «بسَوَاء».

قوله: «تَخَافُونَهُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنها خبر ثان «لأنتم» تقديره «فأنتم» مُسْتَوُونَ معهم فيما رزقناكم خائفوهم كخوف بعضهم بعضاً أيها السادة، والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعني الشركة والاستواء مع العَبِيد وخوفهم إياهم، وليس المراد ثبوت الشركة، ونفي الاستواء والخوف كما هو أحد الوجهين في قولك: مَا تَأْتِينَا فَتُحَدِّثَنَا بمعنى ما تأتينا محدِّثاً بل تأتينا ولا تحدثُنا بل المراد نفي الجميع كما تقدم. وقال أبو البقاء: «فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ» الجملة في موضع نصب على جواب الاستفهام أي هل لكم فتستووا[٥] أنتم. وفيه نظر كيف[٦] يجعل جملة اسمية حالة محل جملة فعلية ويحكم على موضع الاسمية بالنصب بإضمار ناصب، هذا مما لا يجوز ولو أنه فسر المعنى وقال: إن الفعل لو حل بعد الفاء لكان منصوباً بإضمار «أَنْ» لكان صحيحاً، ولا بد أيضاً أن يبين أن النصب على المعنى الذي قدمته من نفي الأشياء الثلاثة.

والوجه الثاني: أن «تَخَافُونَهُمْ» في محل نصب[٧] على الحال من ضمير الفاعل في «سَوَاء». أي فَسَاوَوْا خائفاً بعضُكُمْ من بعض مشاركَتَهُ له في المال أي إذا لم تَرْضوا أن يشارككم عبيدكُم في المال فكيف تشركون بالله من هو مصنوع له؟ قاله أبو البقاء[٨].

وقال ابن الخطيب[٩] معنى حَسَناً وهو أن بين المِثْلِ والمُمَثَّل به مشابهةً ومخالفةً، فالمشابهة معلومة والمخالفة من وجوه:

---

(١) الدر المصون ٤/ ٣٢٢.
(٢) المرجع السابق والبحر المحيط ٧/ ١٧١.
(٣) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢.
(٤) التبيان ١٠٤٠ والمراجع السابقة.
(٥) انظر: التبيان ٢/ ١٠٤٠.
(٦) البحر ٧/ ١٧١ والدر المصون ٤/ ٣٢٢.
(٧) التبيان ١٠٤٠ والمراجع السابقة.
(٨) المرجع السابق.
(٩) سبق القول بأن ابن الخطيب هو الإمام الفخر الرازي وقد عَرَّفْتُ بِهِ.

أحدها: قوله: «مِنْ أَنْفُسِكُمْ» أي من نَسْلِكُمْ مع حقارة الأنفس ونقصِها وعجْزِهَا، وقاسَ نفسه عليكم مع جلالتها وعظمتها وقدرتها وكمالها.

وثانيها: قوله: «ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليمين والملك لها طَارٍ (ىء) قابل للنقل والزوال، أما النقل فالبيع وغيره، وأما الزوال فبالعِتْقِ ومملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال مثلكم في الآدميَّةِ حالة الرق حتى أنكم ليس لكم تصرفٌ في روحه وآدميته بقطع وقتل وليس لكم منعهم من العبادة وقضاء الحاجة فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه وهو مباين له بالكلية شريكاً له؟!

وثالثها: قوله: «مما رَزَقْنَاكُمْ» يعني: الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو لِلَّه ومن رزقه حقيقة فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك فيما هو لكم من حيث الاسم فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما هو له من حيث الحقيقة.

ورابعها: قوله: «فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ» أي هل أنتم ومماليككم في شيء مما تملكون أنتم سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء؛ لأن كل شيء فهو لله وما تدعون إلهيَّتَهُ لا يملكون شيئاً أصلاً، ولا مِثْقَالَ ذرة خَرْدَلٍ فلا يُعْبَدُ لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم (منهم[1]) منه، وأيضاً فأنتم ومماليككم سواء ليس كذلك لأن المملوكَ ليس له عندكم حُرْمَةُ الأحرار، وإذا لم يكن المملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من الوُجُوه، وإلى هذا إشار بقوله: «تَخَافُونَهُمْ كَخِيفتكُمْ أَنْفُسكُمْ» انتهى[2]. وإنما ذكرت هذا المعنى مبسوطاً لأنه مبين لما ذكرته من وجوه الإعراب. «كخيفتكم» أي كَخِيفَةِ مِثْل خِيفَتِكُمْ[3]. والعامة على نصب «أنفسكم»، لأن المصدر مضاف لفاعله[4].

وقرأ ابْنُ أبي عبلةَ بالرفع على إضافة المصدر لمفعوله[5]. واسْتَقْبَحَ بعضهم هذا إذا وجد الفاعل. وقال بعضهم: ليس بقبيح بل يجوز إضافته إلى كل منهما إذا وجدا[6] وأنشد:

---

(١) زيادة عن الفخر الرازي.

(٢) انظر: التفسير الكبير للإمام الرازي ٢٥/ ١١٨ و ١١٩.

(٣) الدر المصون ٤/ ٣٢٤.

(٤) وأجاز الفراء أن يضاف المصدر إلى المفعول فترفع الأنفس قال: «ولو نويت به أي بالكاف والميم أن يكون في تأويل نصب رفعت ما بعدها» انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢٤.

(٥) كما أجازه الفراء كما سبق، وانظر هذه القراءة في: البحر المحيط ٧/ ١٧١.

(٦) ومن المجيزين له ولم يستقبحوه أبو حيان حيث قال في بحره: «وهما وجهان حسنان ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل» انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧١، وقال السيوطي في الهمع ٢/ ٩٤: ويجوز إبقاؤه أي الفاعل مع الإضافة إلى المفعول في الأصح نحو قوله تعالى في قراءة=

٤٠٨ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً﴾ أي أخلص دينك لله قال سعيد بن جبير: وإقامة الوجه إقامة الدين. وقال غيره: سَدِّدْ عملَكَ. والوجه ما يتوجه إليه، وقيل: أقبل بكُلِّكَ على[1] الدين. عبر عن الذات بالوجه كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨] أي ذاته بصفاته.

قوله: «حَنِيفاً» حال من فاعل «أقم» أو من مفعوله، أو من «الدِّين»[2] ومعنى حنيفاً مائلاً إليه مستقيماً عليه[3]، ومِلْ عن كل شيء لا يكون في قلبك شيء آخر، وهذا قريب من معنى قوله: «ولاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ».

قوله: «فِطْرَةَ اللَّهِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كقوله: ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٨] و ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨].

والثاني: أنه منصوب بإضمار فعل[4]. قال الزمخشري: وإنما أضمره على خطاب الجماعة لقوله: «مُنِيبِينَ إِلَيْهِ» وهو حال من الضمير في «الْزَمُوا»[5].

وقوله: «واتَّقُوهُ وأَقِيمُوا... وَلاَ تَكُونُوا» معطوف على هذا المضمر، ثم قال: «أو عليكم فطرةَ الله»[6] ورد أبو حيان بأن كلمة الإغراء لا تضمر، إذ هي عِوَضٌ عن الفعل فلو حذفها لزم حذف العِوَضِ والمُعَوَّضِ عنه وهو إجحاف[7]. قال شهاب الدين: هذا رأي البصريين وأما الكسائي وأتباعه فيجيزون ذلك[8].

فصل

ومعنى فطرة الله: دين الله وهو التوحيد[9] فإن الله فطر الناس عليه حيث أخرجهم من ظهر آدم وسألهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وقال عليه السلام «مَا مِنْ مَوْلُود إلاَّ وَهُوَ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَوِّدانِهِ ويُنَصِّرانه ويمجّسانه»[10]، فقوله:

---

(١) انظر: الطبري ٢١/ ٢٦.

(٢) الكشاف ٣/ ٢٢٢، والبحر المحيط ٧/ ١٧١، والدر المصون ٤/ ٣٣٢.

(٣) القرطبي ١٤/ ٢٤.

(٤) أي الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله، وانظر هذين الإعرابين في البحر المحيط ٧/ ١٧١، والدر المصون ٤/ ٣٢٢، ومعاني القرآن ٤/ ١٨٤، والتبيان ١٠٤٠، والكشاف ٣/ ٢٢٢، وإعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٧١.

(٥) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٢ وقد قال الزمخشري عند «فطرة» إن التقدير: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله.

(٦) هذا بقية كلام الزمخشري. انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٢.

(٧) البحر المحيط ٧/ ١٧٢ مع تصرف طفيف في عبارته.

(٨) الدر المصون ٤/ ٣٢٥.

(٩) معاني الفراء ٢/ ٣٢٤.

(١٠) الحديث في الكشاف ٣/ ٢٢٢ والقرطبي ١٤/ ٢٤ برواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

«على الفطرة»، يعني على العهد الذي أخذه عليهم بقوله: «ألست بربكم قالوا بلى» وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار وهي الفطرة التي وقع الخلق عليها وإن عبد غيره قال الله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧] ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣] ولكن لا عبرة بالإيمان الفِطْريِّ في أحكام الدنيا، وإنما يعتبر الإيمان الشرعُ المأمور به، وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين[١]. وقيل: الآية مخصوصة بالمؤمنين وهم الذين فطرهم الله على الإسلام، روي عن عبد الله بن المبارك قال معنى الحديث: إن كل مولود يولد على فِطرته أي على خلقته التي جُبِلَ عليها في علم الله تعالى من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليها وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها فمن أمارات الشقاء أن يُولَد بين يَهُودِيَّيْنِ أو نَصْرَانِيَّيْنِ فيحملانه لشقائه على اعتقاده دينهما، وقيل: معنى الحديث أن كل مولود في مَبْدأ الخلقة على الفطرة أي على الجبلّة السليمة والطبع المنهيّ لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حُسْنُهُ في العقول، وإنما يَعْدِلُ عنه من يَعْدِلُ إلى غيره لآفة من النُّشوءِ والتقليد فمن يَسْلَمْ من تلك الآفات لم يعتقد غيره، ذكر هذه المعاني أبو سليمان الخَطَّابيُّ في كتابه.

قوله: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ» فمن حمل الفِطرة على الدين قال معناه: لا تبديل لدين الله، فهو خبر بمعنى النهي، أي لا تُبَدِّلُوا دين الله، قاله مجاهدٌ[٢] وإبراهيمُ[٣] والمعنى الْزَمُوا فِطْرَةَ الله أي دين الله فاتبعوه، ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقيل: هذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ عن الحزن حيث لَمْ يُؤْمِنْ قومه فقال: هم خلقوا للشقاوة، ومن كتب شقِياً لا يَسْعَدُ، وقال عكرمة ومجاهد: معناه[٤] تحريم إخصاء البهائم، ثم قال: «ذَلِكَ الدِّين القَيِّمُ» المستقيم الذي لا عوج فيه «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» أن ذلكَ هُوَ الدينُ المستقيمُ[٥].

قوله: «مُنِيبِينَ» حال من فاعل «الْزَمُوا»[٦] المضمر كما تقدم، أو من فاعل[٧] «أَقِمْ» على المعنى لأنه ليس يراد به واحدٌ بعينه، وإنما المراد الجميع، وقيل: حال من

---

(١) وهو قول ابن زيد أيضاً، انظر: الطبري ٢١/ ٢٦، والقرطبي ١٤/ ٢٤ و ٢٥/ ٢٦.
(٢) انظر: القرطبي ١٤/ ٣١.
(٣) السابق وإبراهيم هو: إبراهيم بن سُوَيد النخعيّ الكوفيّ الأعور عن علقمة والأسود، وعنه سَلَمَة بنُ كُهَيْلٍ وزَيدٌ اليامي. انظر: خلاصة الكمال ١٨.
(٤) انظر: القرطبي أيضاً ١٤/ ٣١ وهذا عن ابنِ عَبَّاسٍ وعُمَرَ بنِ الخَطَّاب.
(٥) نقله في القرطبي ١٤/ ٣١.
(٦) نقله في البحر المحيط ٧/ ١٧٢ والدر المصون ٤/ ٣٢٥ والتبيان ١٠٤٠، وانظر: إعراب النحاس ٣/ ٢٧٢ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج كما سيأتي أيضاً ٤/ ١٨٥ فضلاً عن الكشاف للزمخشري ٣/ ٢٢٢.
(٧) البيان ٢/ ٢٥٩ والمراجع السابقة.

«النَّاس[١]» إذَا أريد بهم المؤمنون، وقال الزجاج بعد قوله: «وَجْهَكَ» معطوف تقديره «فَأَقِمْ وَجْهَكَ وأُمَّتَكَ» فالحال من الجميع، وَجَازَ حذل المعطوف لدلالة «مُنِيبِينَ» عليه، كما جاز حذفه في قوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ» أي والناسُ لدلالة: «إِذَا طَلَّقْتُمْ» عليه، كذا زعم الزجاج[٢]، في ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ [الطلاق: ١] وقيل: على خبر كان، أي كُونُوا مُنِيبِينَ، لدلالة قَوْلِهِ: «وَلاَ تَكُونُوا»[٣].

فصل

معنى منيبين إليه أي[٤] مُقْبِلِينَ عليه بالتوبة والطاعة، «وَاتَّقُوهُ» أي إِذَا أقبلتم عليه، وتركتم الدنيا، فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة «وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ» ولا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ[٥]؛ بإعادة العامل. وتقدم قراءتا «فَرَّقُوا، وَفَارَقُوا» وتفسير «الشِّيَع» أيضاً[٦]. قوله: «فَرِحُونَ» الظاهر أنه خبر عن «كل حزب»؛ وجوز الزمخشري[٧] أن يرتَفع صفة «لكُلّ» قال: ويجوز أن يكون «من الذين» منقطعاً مما قبله ومعناه من المفارقين دينهم كل حزب فَرِحينَ بما لديهم، ولكنه رفع «فَرِحِين» وصفاً لكل كقوله:

٤٠٤٢ ـ وَكُلُّ خَلِيلٍ غَيْرُ هَاضِمِ نَفْسِهِ .....[٨]

قال أبو حيان: قدر أولاً «فَرِحِينَ» مجروراً صفة «لِرَجُلٍ» وهو الأكثر[٩] كقوله:

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) قال في معاني القرآن: زعم جميع النحويين أن هذا فأقيموا وجوهكم منيبين إليه لأن مخاطبة النبي ـ ﷺ ـ يدخل معه فيها الأمة والدليل على ذلك قوله «يأيها النبي إذا طلقتم النساء».

(٣) ذكر هذا أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ١٧٣.

(٤) نقله القرطبي ١٤/ ٣٢.

(٥) في معظم المراجع (من الذين فرقوا ـ بدل من المشركين) الكشاف ٣/ ٢٢٢ والبحر المحيط ٧/ ١٧٣ والدر المصون ٤/ ٣٢٥.

(٦) في الأنعام عند الآية ١٥٩ عند قوله «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً» وقد قيل هناك: إن حمزة والكسائي قرءا «فارقوا» بالألف والباقون بالتشديد وانظر: اللباب (ميكرو فيلم). والإتحاف ٤٣٨ والسبعة ٢٧٤. وقيل: إن الشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها: شيع، والشيعة: الذين يتبع بعضهم بعضاً وليس كلهم متفقين.

(٧) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٢.

(٨) من الطويل وهو للشماخ بن ضرار الذبياني، وعجزه:

بِـوَضْـلِ خَـلِـيـلٍ صَـارِمٍ أَوْ مُـعَـارِزِ

والهضم: الظلم، والصَّارم: القاطع، والمُعارِزُ: المنقبض. يقول: كل خليل لا يظلم نفسه لخليله فهو ظالم له قاطع ومنقبض عنه. والاستشهاد بالبيت في كلمة «غَيْرُ» فيجوز رفعها مراعاة «لِكُلّ» ويجوز جرها مراعاة «لِخَلِيلٍ» والبيت استشهد به الزمخشري على الوجه الأول الذي أجيز لأن «كُلٌّ» مضاف إلى نكرة. وقد تقدم.

(٩) انظر البحر ٧/ ١٧٢.

٤٠٤٣ ـ جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَدِيقَةٍ كَالدِّرْهَمِ[(١)]

وجاز الرفع نعتاً «لكُلّ» كقوله:

٤٠٤٤ ـ وَلِهَتْ عَلَيْهِ كُلُّ مُعْصِفَةٍ هَوْجَاءُ لَيْسَ لِلُبِّهَا زَبْرُ[(٢)]

وهو تقدير حسن.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِۦ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله: «وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ» قَحْطٌ وشدّة، «دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ» بالدعاء، لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل بين أن لهم حالة يعترفون به[(٣)]، وإن كانوا ينكرونه[(٤)] في وقت ما وهي حالة الشدة، «ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً»، خصْبٌ أو نعمة، يعني إذا خلصناهم من تلك الشدة «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ»، وقوله: «مِنْهُ» أي من الضر؛ لأن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي على ذلك الضر وحده، وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة ويحتمل أن يكون الضمير في «منه» عائد إلى الله تعالى، والتقدير ثم إذا أذاقهم اللَّهُ من فضله رحمةً خلصهم بها من ذلك الضر.

قوله: «إِذَا فَرِيقٌ» هذه «إذا» الفُجَائِيَّة، وَقَعَتْ جَوَابَ الشرطِ؛ لأنها كالفاء في أنها للتعقيب ولا يقع أول كلام، وقد تجامعها الفاء زائدة[(٥)].

---

(١) هذا بيت من تمام الكامل وهو لعنترة العبسي، و «جادت عليه» من الجَوْد أي المطر. و «ثَرَّة» غَنِيَّة بالمطر دائمته، والعين مطر أيام لا ينقطع خمسة أو ستة أيام. والحدائق: الحِيطَان التي فيها النخل و «كالدرهم» في الاستدارة بالماء. وقد تقدم.

(٢) هذا بيت من تمام الكامل أيضاً لابن أحْمَرَ في وصفِ ريح تَجِيءُ على منازل أَصْحَابِهِ ولا تستقيم في هُبوبها على حال واحدة فهي كالناقة الهوجاء، واللبُّ: العقل، والزَّبْر: الإحكام، ووَلِهَتْ: حَفَّتْ والشاهد: في كلمة «هوجاء» رفعها وصفاً «لكل»، ويجوز فيه ـ على الأكثر ـ الجر ـ بالفتح حيث لا ينصرف ـ وصفاً لـ «معصفة». وانظر: الكتاب ٣/ ٢٢٢ واللسان: «ز ب ر، هـ و ج» وحاشية يس ٢/ ٣٢، ومعاني القرآن للزجاج ٢/ ١٤٥، والبحر المحيط ٧/ ١٧٢ وانظر هذه الأبيات السابقة في الدر المصون ٤/ ٣٢٦.

(٣) في تفسير الفخر الرازي: حالة يعترفون بها.

(٤) وفيه: ينكرونها.

(٥) قال في الكتاب ٣/ ٦٣ و ٦٤ «واعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء... وسألت الخليل عن قوله ـ عز وجل ـ: «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» فقال: هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول وهذا ها هنا في موضع قنطوا وما يجعلها في منزلة أنها لا تجيء مبتدأة. وزعم الخليل أن إدخال الفاء على «إذا» قبيحٌ».

وقال السّيوطيّ في الهمع ٢/ ٦٠: «وينوب عنها في الأصح إذَا الفجائية في جملة اسمية غير طالبة ولا=

فإن قيل[١]: ما الحكمة في قوله ههنا: «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ»، وقال في موضع: «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُم يُشْرِكُونَ» ولم يقل: فَرِيقٌ.

فالجواب: أن المذكور هناك غير معين، وهو ما يكون من هَوْل البحر، والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل، والذي لا يشرك منهم بعد الخلاص فرقة منهم فهم في غاية القلة، فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من الشرك وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضُرَّ البحر والأمراض والأهوال، والمتخلص من أنواع الضر خلقٌ كثير بل جميع الناس يكونون قد وقعوا في ضر ما فتخلصوا منه والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركاً من جميع الأنواع إذا جمع فهو خلق عظيم وهم جميع المسلمين فإنهم تخلصوا من ضُرّ ولم يبقوا مشركين، وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضُرّ البحر بأجمعهم فلما كان الناجي من الضر المؤمن جمعاً كثيراً سمى الباقي فريقاً.

قوله: «لِيَكْفُرُوا» يجوز أن تكون لام «كي» وأن تكون لام الأمر ومعناه التهديد[٢] كقوله: «اعملوا مَا شِئْتُمْ»[٣] ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تَهْديدٍ فقال: «فَتَمَتَّعُوا».

قرأ العامة بالخطاب فيه، وفي «تَعْلَمُونَ»، وأبو العالية بالياء فيهما، والأول مبني للمَفْعُولِ. وعنه أيضاً «فَيَتَمَتَّعوا»[٤] بياء قبل التاء، وعن عبد الله[٥] «فلْيَتَمَتَّعُوا» بلام الأمر[٦]، والمعنى: فسوف تعلمون حالكم في الآخرة.

قوله: «أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً» أي بُرْهَاناً وحُجَّةً، فإن جعلناهُ حقيقة كان يتكلم مجازاً[٧]، وإن جعلناه على حذف مضاف أي ذا سلطان كان يتكلم حقيقة، وقال أبو البقاء هنا: وقيل: هو جمع سليط كرغيف ورغفان انتهى[٨].

= منفية، قال أبو حيان النصوص متضافرة في الكتب على الإطلاق في الربط «بإذا» وإن السَّماع إنما ورد في إن قال تعالى: «وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» فيحتاج في إثبات ذلك في غير «إن» من الأدوات إلى سماع».

وللأخفش رأي هنا في هذه الآية يقول في المعاني: «إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» هو الجواب؛ لأنَّ «إِذَا» معلقة بالكلام الأول بمنزلة الفاء. انظر: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٦٥٧.

(١) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٢.

(٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٣، والدر المصون ٤/ ٣٢٧.

(٣) من الآية ٤٠ من سورة «فصلت» والاستشهاد أن اللام إذا كانت للأمر فإن المعنى يكون على التهديد والوعيد كما قرره في البحر المرجع السابق.

(٤) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٣ والمحتسب لابن جني ٢/ ١٦٤.

(٥) هو ابن مسعود وقد عرفت به.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٢٢، والقرطبي ١٤/ ٣٣ والبحر المحيط ٧/ ١٧٣، والدر المصون ٤/ ٣٢٧.

(٧) الكشاف ٣/ ٢٢٢ و ٢٢٣.

(٨) انظر: التبيان ١٠٤٠١ و ١٠٤٠.

قال شهاب الدين: وهذا لا يجوز لأنه كان ينبغي أن يقال[١] فهم يتكلمون. و «فَهُوَ يَتَكَلَّمُ» جواب الاستفهام الذي تضمنته «أم» المنقطعة[٢]، وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي ما أنزلنا بما يقولون سلطاناً، قال ابن عباس: حجة وعُذْرا[٣]، وقال قتادة: كتاباً يتكلم بما كانوا به[٤] يشركون «أي ينطق بشركهم».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَـَٔاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قوله: «وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً» أي الخِصْب وكَثْرة المطر[٥] «فَرِحُوا بِهَا» يعني فرح البطر لما بين حال الشرك الظاهر شركه، بين حال الشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته للدنيا، فإذا أعطاه رَضِيَ، وإذا منعه سَخِطَ وقَنَطَ، ولا ينبغي أن يكون كذلك بل ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاء.

فإن قيل: الفرح بالرحمة مأمور به قال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟﴾ [يونس: ٥٨] وههُنَا ذمهم على الفرح بالرحمة.

فالجواب: هناك قال افرَحُوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله، وههُنَا فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان فرحهم به مِثْلَ فرحهم إذا كان مِنَ الله[٦].

قوله: «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ» أي الجَدْبُ وقلَّةُ المَطَر[٧]، وقيل: الخوف[٨] والبَلاَء «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» من السيئات «إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» يَيأَسُون من رحمة الله[٩]، وهذا خلاف وصف المؤمنين فإنهم يشكرونه عند النعمة، ويرجُونَه عند الشدةِ.

قوله: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» ألم يعلموا أن الكل من الله فالمحق ينبغي أن لا يكون نظره إلى[١٠] ما يُوجَد بل إلى من يُوجد وهو الله، فلا يكون له تبدل حال وإنما يكون عنده الفرح الدائم ولذلك قال: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ».

---

(١) انظر: الدر المصون ٤/ ٣٢٧. (٢) المرجع السابق والبحر المحيط ٧/ ١٧٣.
(٣) انظر: القرطبي ١٤/ ٣٤. (٤) السابق ١٤/ ٣٣.
(٥) قاله يحيى بن سلام والنقاش، انظر: القرطبي ١٤/ ٣٤.
(٦) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٣. (٧) قاله السدي القرطبي ١٤/ ٣٤.
(٨) قاله مجاهد المرجع السابق. (٩) المرجع السابق.
(١٠) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٤ وفي تفسير الفخر هذا: «المحقق» وليس «المحق».

قوله: «فآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ» من البرِّ والصلة، و «المِسْكِين» بأن يُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وابْنَ السَّبِيل» يعني المسافر، وقيل: الضيف[١]. وخص هذه الأصناف الثلاثة بالذكر دون بقية الأصناف الثمانية المذكورة في الصدقات[٢]، لأنه أراد ههنا[٣] بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال، سواه كان زَكَوِيًا أو لم يكن وسواء كان قبل الحَوْلِ أم بعده؛ لأن المقصودَ هنا الشفقة العامة وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للإنسان مالٌ زائد أما القريب فتجب نفقته عليه إذا كان له مالٌ وإن لم يَحُلْ عليه الحَوْلُ والمسكين كذلك، فإن من لا شيءَ له إذا وقع في الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على القادر دفع حاجته وإن لم يكن عليه زكاة، والفقير داخل في المسكين لأن من أوْصَى للمساكين بشيء يُصْرَفُ إلى الفقير أيضاً وإذا نظرتَ إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وَجَبت الزكاةُ عليهم وقدم القريب لأن دفع حاجته واجبٌ سواء كان في مَخْمَصَةٍ أو لم يكن فلذلك قُدِّمَ على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة، وأما المسكين فحاجته ليست مختصة بموضع، فقدم على من حاجته مختصة بموضعٍ دُونَ مَوْضِعٍ.

قوله: «ذَلِكَ خَيْرٌ» يحتمل أنْ يُرادَ: «خيرٌ من غيره»، وأن يكون ذلك خير في نفسه «لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ» أي يطلبون ثواب الله مما يعملون «وَأولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ».

فإن قيل: كيف قال: «وَأولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ»؟ مع أن لِلإفلاح شرائطَ أخرى مذكورة في قوله: «قَدْ أَفْلَحَ المُؤمِنُونَ»؟!.

فالجواب: كل وصف مذكور هنا[٤] يفيد الإفلاح، وكذا الذي آتى المال لوجه الله يفيد الإفلاح اللَّهُمَّ إلا إذا وُجِدَ مانعٌ من ارتكاب محظورٍ أو تركِ واجبٍ.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكُرْ غيره من الأفعال كالصلاة وغيره؟.

فالجواب: الصلاة مذكورة من قبل وكذا غيرها في قوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ حَنِيفاً»، وقوله «مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ».

فإن قيل: قوله في البقرة: «فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُون» إشارة إلى من أقام الصلاة وآتى الزكاة، وآمن بما أنزل على الرسول وبما أنزل من قبل[٥] وبالآخرين فهو المفلح، وإذا كان المفلح منحصراً في «أولئك» فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحاً؟!.

فالجواب: هذا هو ذاك لأن قوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ» أمر بذلك، فإذا أَتَى

---

(١) القرطبي ١٤/ ٣٥.

(٢) وهي قول الله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ والعَامِلِين عَلَيْهَا والمؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيل» وهي الآية ٦٠ من التوبة.

(٣) انظر هذا كله في تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٤ و ١٢٥.

(٤) الأصح هناك أي في المؤمنون. (٥) في تفسير الفخر: من قبله.

بالصلاة، وآتى المال، وأراد وجه الله ثبت أنه من مُقِيمِي الصلاة ومُؤتِي الزكاة ومعترف بالآخرة[١].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾﴾

قوله: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رباً»، قرأ ابن كثير أَتَيْتُمْ مقصوراً، وقرأ الآخرون[٢] بالمد أي أعطَيْتُم ومن قصر فمعناه جِئتم من رِباً ومجيئهم ذلك على وجه الإعطاء كما تقول: أتيت خطأ، وأتيت صواباً[٣] وهو يؤول[٤] في المعنى إلى قول من مَدَّ.

قوله: «لِيَرْبُوَ» العامة على الياء[٥] تحت مفتوحة، أسند الفعل لضمير «الرِّبَا» أي لِيَزْدادَ، ونافعٌ ويعقوبُ بتاءٍ من فوق مضمومةً خطاباً للجماعة، قَالوا وعلى الأول لامُ الكلمة، وعلى الثاني كلمةٌ، ضميرُ الغائبينَ[٦].

فصل

ذكر هذا تحريضاً يعني أنكم إذا طلب منكم واحد باثنين (تَرْ[٧]) غَبُونَ فيه وتُؤْثِرُونَهُ، وذلك لا يربو عند الله فاختطاف[٨] أموال الناس والزكاة تنمُو عند الله كما أخبر النبي ـ ﷺ ـ «إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقعُ في يَدِ الرَّحْمٰنِ فَتَرْبُو حَتَّى تَصِيرَ مِثْلَ الجَبَلِ»[٩] فينبغي أن يكون إقْدَامكُمْ على الزكاة أكثرَ واختلفوا في معنى الآية قال سعيد بن جبير، ومجاهد وطاوس[١٠] وقتادة والضحاك[١١] وأكثر المفسرين: هو الرجل يعطي عبده

---

(١) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٢٦.

(٢) القرطبي ١٤/ ٣٦ والبحر المحيط ٧/ ١٧٤ وبدون نسبة في الكشاف ٣/ ٢٢٣.

(٣) القرطبي ١٤/ ٣٦.

(٤) في «ب» مَئُول.

(٥) مختصر ابن خالويه ١١٦ والسبعة ٤٠٧ والإتحاف ٣٤٨ وانظر في توجيه ذلك الكشف ٢/ ١٨٤ و ١٨٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٥ والبحر ٧/ ١٧٤.

(٦) المراجع السابقة والدر المصون ٤/ ٣٢٧.

(٧) هذا الجزء من الكلمة ساقط من «ب».

(٨) في «ب» في اختطاف.

(٩) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٦.

(١٠) طَاوُسٌ: هو ابن كيسان اليماني الجندي عن أبي هريرة، وعائشةَ وابن عباس، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم وغيرهم وعنه: مجاهد، وعمرُو بن شُعَيْبٍ، والزهريّ مات سنة ١٠٦، انظر: خلاصة الكمال ١٨١.

(١١) الضحاك بن مزاحم الهِلاَليّ أبو القاسم الخُراسانيّ المفسِّر يروى تفسيره عن عبيد بن سليمان، صدوق، كثير الإرسال من الطبقة الخامسة مات بعد المائة، انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٢٢.

العطيَّة لِيُثيبَ أكثر[١] منها، فهذا جائز حلالاً، ولكن لا يثاب عليه في الفقه[٢] فهو[٣] معنى قوله تعالى: ﴿فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ وكان هذا حراماً على النبي ـ ﷺ ـ خاصة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٩] أي لا تعطِ وتطلب أكثر مما أعطيتَ، وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه وقريبه ليكثر ماله، ولا يريد به وجه الله[٤]. وقال الشعبي: هو الرجل يَلْتَزِقُ بالرجل[٥] فيجزيه[٦] ويسافر معه فيحصل له ربح ماله التماس عونه لا لوجه الله فَلاَ يَرْبُو عند الله؛ لأنه لم يُرِدْ به وَجْهَ الله «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ» أعطيتم من صدقة تريدون وجه الله.

قوله: «فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ» أي أصحاب الأضعاف، قال الفراء: نحو مُسْمِنٍ[٧] ومُعْطِشٍ أي ذي إبل سِمَانٍ وعِطَاشٍ، وتقول العرب: القوم مُهْزِلُونَ ومُسْمِنُونَ، إذا هَزِلَتْ وسَمِنَتْ[٨]، فالمُضْعِفُ ذو الأضْعَافِ من الحسنات وقرأ «أبيّ» بفتح العين[٩]، وجعله اسم مفعول. وقوله: («فَأُولَئِكَ[١٠] هُمْ» قال الزمخشري: «التفات حسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه) فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم «هم المُضْعِفُون» والمعنى هم المُضْعِفُونَ به لأنه من ضمير يرجع إلى («مَا انتهى[١١]») يعني أن اسم الشرط مَتَى كان غير ظرف وَجَبَ عودُ ضميرٍ من الجواب عليه. وقد تقدم ذلك في البقرة عند: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ»[١٢] ثم قال: «ووجه آخر: وهو أن يكون تقديره فمُؤْتُوه فأولئك هم المضعفون، والحذف لباقي الكلام من الدليل عليه»، وهذا أسهل مأخذاً، والأول أملأ بالفائدة.

قوله: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ» يجوز في خبر الجلالة وجهان:

أظهرهما: أنه الموصول بعدها[١٣].

والثاني: أنه الجملة[١٤] من قوله: «هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ» والموصول

---

(١) القرطبي ١٤/ ٣٦.
(٢) في «ب» الغنيمة.
(٣) في «ب» فهذا معنى.
(٤) المرجع السابق.
(٥) السابق.
(٦) في «ب» فيخدمه.
(٧) انظر: معاني القرآن له ٢/ ٣٢٥.
(٨) في «ب» يهزلون ويسمنون وعبارة الفراء كما في المعاني ٢/ ٣٢٥ «كما تقول العرب: أَصْبَحْتُمْ مُسْمِنِينَ مُعْطِشِينَ إذا عطشت إبلهم أو سَمِنَتْ».
(٩) وهي من القراءات الشاذة، وانظر: مختصر ابن خالويه ١١٦.
(١٠) ما بين القوسين كله ساقط من «ب» وموجود بالكشاف و «أ».
(١١) ما بين القوسين ساقط من «ب» وموجود بالكشاف وانظر: الكشاف ٣/ ٢٢٤.
(١٢) الآية ٩٧ من البقرة فلا يجوز: «من يَقُمْ فَمُحَمَّدٌ مُكافِئٌ».
(١٣) في «ب» بعده.
(١٤) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٤ والقرطبي ١٤/ ٤٠ والبحر المحيط ٧/ ١٧٥ والدر المصون ٤/ ٣٢٨.

(صفة)[١] للجلالة. وقدر الزمخشري الرابط المبتدأ، والجملة الرافعة (خبراً) فقال: «من ذلكم» هو الذي ربط الجملة بالمبتدأ، لأن معناه من أفعاله. قال أبو حيان: والذي ذكره[٢] النحويون أن اسم الإشارة يكون رابطاً إذا أشير[٣] به إلى المبتدأ، وأما ذلك[٤] هنا فليس بإشارة إلى المبتدأ لكنه شبيه بما أجازه الفراء من الرَّبْطِ بالمعنى[٥] وذلك في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: ٢٣٤] قال: التقدير يَتَرَبَّصْنَ أزواجُهُمْ، فقدر الرابط[٦] بمضاف إلى ضمير «الذين» فحصل به الربط كذلك قدر الزمخشري «من ذلكم» من أفعاله بمضاف إلى[٧] الضمير العائد إلى المبتدأ.

قوله: «الَّذِي خَلَقَكُمْ» أوجدكم «وَرَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ» جمع في هذه الآية بين الحشر والتوحيد، أما الحشر فقوله: «يُحْيِيكُمْ»، وأما الدليل فقدرته على الخلْق ابتداءً وأما التوحيد، فقوله: «هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيءٍ» ثم قال: «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» أي سبحوه تسبيحاً ونزهوه ولا تصفوه بالإشراك»[٨]. وقوله: «تَعَالَى» أي لا يجوز ذلك عليه.

قوله: «مِنْ شُرَكَائِكُمْ» خبر مقدم و «مِنْ» لِلتَّبْعيض و «مَنْ يَفْعَلُ» هو المبتدأ، و «ذلِكُمْ» متعلق بمحذوف، لأنه حال من «شَيء» بعده فإنه في الأصل صفة له و «مِنْ» الثانية مزيدة في المفعول به؛ لأنه في حَيِّز النفي المستفاد من الاستفهام والتقدير: ما الذي يفعل شيئاً مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شركائكم[٩]؟.

وقال الزمخشري: «ومن الأولى والثانية كل واحدة مستقلة تأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم»[١٠].

وقال أبو حيان: ولا[١١] أدري ما أراد بهذا الكلام؟ وقرأ الأعمش «تشركون» بتاء الخطاب[١٢].

قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٥.
(٣) فيه: إذا كان أشير به.
(٤) وفيه: «ذلكم» بالجمع.
(٥) وفيه: وخالفه الناس وذلك الخ....
(٦) فيه: فقدر الضمير بمضاف.
(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٥.
(٨) انظر: تفسير الإمام الفخر ٢٥/ ٢٧.
(٩) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٥، والدر المصون ٤/ ٣٢٩.
(١٠) عبارته في الكشاف ٣/ ٢٢٤: «ومن الأولى والثانية والثالثة كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجيز شركائهم وتجهيل عبدتهم».
(١١) لم ألمح هذا التعجب وهذا التعقيب من أبي حيان للزمخشري في البحر المرجع السابق.
(١٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٦.

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله: «ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ والبَحْرِ» وجه تعلق الآية بما قبلها أن الشرك سبب الفساد كَمَا قَالَ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وإذا كان الشرك سببه جعل الله إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد ولو فعل (بهم[١]) ما يقتضيه قولهم لفسدت السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠، ٩١] ولهذا أشار بقوله: «لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوا»، واختلفوا في قوله: «في البرِّ والبَحْرِ»، فقيل: المراد خوف الطوفان في البحر والبر، وقيل: عدم إنبات بعض الأرض وملوحة مياه البحار. وقيل: المراد قحط المطر وقلة النبات، وأراد بالبرّ البوادي والمَفَاوِز وبالبحر المدائن والقُرَى التي على المِياه الجَارِيةِ.

قال عكرمة: العرب تسمي المِصْرَ[٢] بَحْراً تقول: أجدب البر وانقطعت مادة البحر.

قوله: «بما كسبت» أي بسبب كسبهم، والباء متعلقة «بظَهَرَ» أو بنفس[٣] الفساد. وفيه بُعْد (والمعنى بشؤم ذنوبهم) وقال (ابن[٤]) عَطِيَّة: البر ظهر الأرض الأمصار وغيرها، والبحر هو البحر المعروف، والفساد قلة المطر يؤثر في البر والبحر أما تأثيره في البر فهو القحط وأما تأثيره في البحر فيخلو أجواف الأصداف؛ لأن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع[٥] فيه من المطر صار[٦] لؤلؤاً. قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: الفساد في البرِّ قتل أحد ابني آدم أخاه وفي البحر غَصْب الملك الجائر السفينة[٧]. وقال الضحاك: كانت الأرض[٨] خَضِرَةً مونقة لا يأتي ابن آدم بشجرة إلا وجد عليها ثمرةً وكان ما في البحر عَذْباً وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم فلما قتل قابيلُ هابيلَ اقْشَعَرَّت الأرض وشَاكَتِ الأشجار، وصار ماء البحر ملحاً زُعَاقاً وقصد الحيوان بعضه بعضاً. وقال قتادة[٩]: هذا قبل مَبْعَث النبي ـ ﷺ ـ امتلأت الأرض ظلماً وضلالة فلما بعث الله محمداً ـ عليه الصلاة والسلام[١٠] ـ رجع الراجعون من الناس «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» من المعاصي «يعني كفار مكة».

قوله: «لِيُذِيقَهُمْ» اللام للعلة متعلق «بظَهَرَ»[١١]؛ وقيل: بمحذوف[١٢]، أي عَاقَبَهُمْ

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) انظر هذه الآراء كلها في تفسير القرطبي ١٤/ ٤٠ و ٤١.
(٣) الكشاف ٣/ ٢٢٤.
(٤) ساقط من «أ» وهي الأصح فهو العَوْفي.
(٥) في «ب»: فما وقع فيه.
(٦) في «ب» فهو لؤلؤ.
(٧) انظر: تفسير ابن كثير ٣٠/ ٤٣٥.
(٨) المرجع السابق.
(٩) القرطبي ١٤/ ٤٠ و ٤١.
(١٠) في «ب» ﷺ.
(١١) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢٥ والدر المصون ٤/ ٣٣٠ والتبيان ١٠٤١.
(١٢) المراجع السابقة.

بذلك لِيُذِيقَهُمْ وقيل: اللام للصيرورة[١]. وقرأ قُنْبُلٌ[٢]: «لنُذِيقَهُمْ» بنون[٣] العظمة، والباقون بياء الغيبة والمعنى: لنذيقهم عُقُوبة بعض الذي عملوا من الذنوب «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» عن الكفر وأعمالهم الخبيثة، قوله: «قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ» لما بين حالهم بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم بين لهم ضلال أمثالهم وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم فقال: «قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ» أي قوم نوحٍ وعادٍ وثَمودَ لِيَرَوْا مَنَازِلَهُمْ ومساكنهم خاوية «كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ» فأهلكوا بكفرهم.

قوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ القَيِّمِ» لما (نهى[٤]) الكافرين[٥] عما هم عليه، أمر المؤمنين بما هم عليه وخاطب النبي ـ عليه الصلاة والسلام[٦] ـ ليعلم المؤمن فضيلة ما هو[٧] مُكَلَّفٌ به فإنه أمر بما شرف الأنبياء الدِّين القيم أي المستقيم وهو دين الإسلام.

قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ» المرد مصدر «رَدَّ» و «من الله» يجوز أن يتعلق بـ «يأتِي» أو بمحذوف يدل عليه المصدر أي لا يرده من الله أحَدٌ[٨]، ولا يجوز أن يعمل فيه «مرد» لأنه كان ينبغي أن يُنَوَّنَ؛ إذْ هُوَ من قَبِيل المُطَوَّلاَتِ[٩]، والمراد يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله وغيره عاجز عن رده، فلا بد من وقوعه. «يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ» أي يتفرقون فريق في الجنة، وفريق في السعير، ثم أشار إلى التفرق بقوله: «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» أي وبال كفره «وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلأنفسهم يَمْهَدُونَ» أي يُوَطئُونَ المضاجعَ ويُسَوُّونها في القبور. قوله: «فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» و «فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» تقديم الجارين يفيد الاختصاص[١٠] يعني أنَّ ضرر كفر هذا، ومنفعة عمل هذا لا يتعداه، ووحد الكناية في قوله: «فعليه» وجمعها في قوله: «فلأنفسهم» إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته، وأما الغضب فمسبوق بالرحمة لازم لمن أساء وقال: «فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ»

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٢٤.

(٢) قنبل: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد أبو عمر المخزومي مولاهم المكي المقب بقُنْبُل شيخ القراء بالحجاز أخذ القراءة عن أحمد بن عَوْف وروى القراءة عنه البَزِّي وغيره مات سنة ٢٩١.
انظر غاية النهاية ١٦٥ و ١٦٦/ ٢.

(٣) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٤ والبحر المحيط ٧/ ١٧٦ والإتحاف ٣٤٨ والقرطبي ١٤/ ٤١ وهي قراءة السُّلَمِيِّ ويعقوب وابن عباس أيضاً.

(٤) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٥) في «ب» الكافر بدلاً من الكافرين.

(٦) في «ب» ﷺ.

(٧) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ١٢٩.

(٨) ذكره الزمخشري في كشافه ٣/ ٢٢٥ وفيه «حد» بدل أحد.

(٩) يريد أنه شبيه بالمضاف لأنه لما كان غير منون وتعلق به ما بعده وهو قوله: «له» اكتفي به لأن المضاف لا يضاف إلى شيئين منفصلين في وقت واحد.

(١٠) هذا هو المفهوم من كتاب الكشاف للزمخشري ٣/ ٢٢٤.

ولم يبين وقال في المؤمن: «فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» تحقيقاً لكمال الرحمة، فإنه عند الخير بَيَّنَ بشارة وعند غيره أشار إليه إشارة[١].

قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: «لِيَجْزِيَ» في مُتَعَلَّقِهِ أوجه:

أحدها: «يمهدون».

والثاني: «يَصْدَعُونَ».

والثالث: محذوف[٢]. (و) قال ابن عطية: تقديره[٣]: «ذلك لِيَجْزِيَ» وتكون الإشارة إلى (ما تقدر مِنْ[٤]) قوله: «من كفر ومَنْ عَمِلَ».

هَذا قوله وجعل أبو حيان قسيم قوله: «الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا» محذوفاً لِدلالة قوله «إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الكَافِرِينَ» عليه[٥] هذا إذا علقت اللام بـ «يَصَّدَّعُونَ» أو بذلك المحذوف، قال: تقديره «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله والكافرين بعدله»[٦].

فصل

قال ابن عباس: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم».

قوله: «ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» لما ذكر ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه سبب العمل الصالح لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضاً ويذكر لإضراره سبباً لئلا يتوهم (به)[٧] الظلم فقال: «يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ» قيل: بالمطر[٨] كما قال تعالى: ﴿بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ﴾ [النمل: ٦٣]، أي قبل الفطرة[٩]، وقيل مبشرات بصلاح الأَهْوية والأحوال؛ فإن الرياح لو لم تَهُبّ لظهر الوباء والفساد[١٠] وقرأ العامة: «الرياح» جمعاً لأجل «مبشرات»، والأعمش بالإفراد، وأراد الجنس لأجل[١١] «مبشرات».

---

(١) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ١٢٩ و ١٣٠.

(٢) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٥ والبحر المحيط ٧/ ١٧٧ والدر المصون ٤/ ٣٣٠.

(٣) نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ١٧٧.

(٤) ساقط من «ب» ولكنه في البحر و «أ» بالطبع.

(٥) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٧.

(٦) المرجع السابق.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) انظر: القرطبي ١٤/ ٤٣.

(٩) في تفسير الفخر الرازي المطر بدل القطرة.

(١٠) نقله في التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٣٠ و ١٣١.

(١١) الإتحاف ٣٤٨ والبحر ٧/ ١٧٨.

قوله: «وَلِيُذِيقَكُمْ» إما عطف على معنى مبشرات لأن الحال والصفة يُفهمان العلة فكان التقدير: «ليبشّر وليذيقكم»[١] وإما أن يتعلق بمحذوف أي وليذيقكم أرْسَلَها، وإما أن يكون الواو مزيدة على رأي فتتعلق اللام بأن يرسل[٢].

قوله: «وليذيقكم من رحمته» (نعمته)[٣] بالمطر أو الخَصْب «وَلِتَجْرِيَ الفُلْكُ» لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله «بِأَمْرِهِ» أي الفعل ظاهر عليه ولكنه بأمر الله، والمعنى في ولتجري الفلك في البحر بهذه الرياح بأمره وكذلك لما قال: «وَلِتَبْتَغوا» مسنداً إلى العباد ذكر بعده «مِنْ (فَضْلِهِ)»[٤].

أي لا استقلال لغيره بشيء، والمعنى لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر «ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» هذه النعم.

فصل[٥]

قال تعالى: «ظهر الفساد ـ ليذيقهم بعض الذي عملوا» (وقال ههنا[٦]: «وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ» فخاطبهم ههنا تشريفاً، ولأن رحمته قريب من المحسنين والمحسنين قريب فيخاطب والمسمّى مُبْعَد فلم يُخَاطَبْ وقال هناك: «بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا») فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم، وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته فقال: «من رحمته»؛ لأن الكريم لا يذكر لرحمته وإحسانه عوضاً فلا يقول أعطيتك لأنك فعلت كذا بل يقول هذا لك مني، وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد عندي، وأيضاً فلو قال: أرسلت بسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة، وأما إذا قال من رحمته كان[٧] غاية البشارة وأيضاً فلو قال: بما فعلتم لكان ذلك موهماً[٨] لنُقْصَان ثوابهم في الآخرة، وأما في حق الكفار فإذا قال بما فعلتم إنما عن[٩] نُقْصَانِ عقابهم وهو كذلك وقال[١٠] هناك: «لعلهم يَرْجِعُونَ» وقال ههنا: ولعلكم تشكرون، قالوا وإشارة إلى توفيقهم للشكر في النعم فعطف على النعم.

(قوله[١١]: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رسُلاً إِلىَ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بالبَيِّناتِ» لما بين الأصلين) بالبراهين ذكر الأصل الثالث وهو[١٢] النبوة فقال: «ولقد أرسلنا من قبلك

---

(١) وهو ما يسمى بالعطف على التوهم البحر ٧/ ٧٨ والدر ٤/ ٢٣١.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) ساقط من «ب».
(٤) ساقط من «ب».
(٥) في «ب» فإن قيل بدلاً من «فصل».
(٦) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».
(٧) في «ب» كانت رحمته غاية البشارة.
(٨) في «ب» توهما.
(٩) في «ب» بناء على.
(١٠) في «ب» فقال.
(١١) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».
(١٢) وانظر في هذا الفخر الرازي ٢٥/ ١٣١.

رسلاً» أي إرسالهم دليل رسالتك فإنهم لم يكن لهم شُغلٌ غير شُغلِكَ ولم يظهر عليهم غير ما أظهر[١] عليك، ومن آمن بهم كان له (الانتصار)[٢] ومن كَذَّبهم أَصَابَهُمُ البَوَارُ، وفي تعلق الآية وجه[٣] آخر وهو أن الله لما بين بالبراهين ولم ينتفع بها الكفار سَلَّى قلب النبي عليه (الصلاة[٤] و) السلامَ وقال: حالك كحال من تقدمك كان كذلك وجاءُوا بالبينات أيضاً: أي بالدلائلِ والدّلالاتِ الواضحات على صدقهم وكان في قومهم كافرٌ ومؤمنٌ كما في قومك «فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا» عذبنا الذين كذبوهم ونصرنا المؤمنين.

[قوله:][٥] وَكَانَ حَقًّا، وقف بعضهم على «حقاً» وابْتَدَأَ بما بعده فجعل اسم «كان» مضمراً فيها و «حقاً» خبرها، أي وكان الانتقام حقًّا، قال ابن عطية: وهذا ضعيف[٦] لأنه لم (يَدْرِ[٧]) قدر ما عرضه في نظم الآية يعني الوقف[٨] على «حقاً»؛ وجعل بعضهم «حقاً» منصوباً على المصدر واسم كان ضمير (الأمر[٩] والشأن) و «علينا» خبر مقدم، و «نصر» اسم مؤخر، وجعل[١٠] بعضهم «حقاً» خبرها و «علينا» متعلق «بحقاً»، أو بمحذوف صفة له[١١]، فعلى الأول يكون بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد ـ ﷺ ـ أي علينا نَصْرُكُمْ أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ ونصرهم إنجاؤهم من العذاب، وعلى الثاني معناه وكان حقاً علينا؛ أي نصر المؤمنين كان حقاً علينا.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِۦ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾

قوله: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياح فَتُثِيرُ سَحَاباً» أي تنشره وتبسطه في السَّمَاء كيف يشاء سيره يوماً أو يومين وأكثر على ما يشاء و «يَجْعَلُهُ كِسَفاً» قطعاً متفرقة، «فَتَرَى الوَدقَ» المطر «يخرج من خلاله» وسطه «فَإِذَا أَصَابَ بِهِ» بِالوَدقِ «مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ» أي يفرحون بالمطر.

قوله: «وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ» أي وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم.

---

(١) في «ب» ظهر بثلاثية الفعل.
(٢) تصحيح من الفخر الرازي ففي النسختين «الأنصار».
(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٣٢.
(٤) زيادة من «ب».
(٥) زيادة من «ب».
(٦) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٧٨.
(٧) زيادة من «أ».
(٨) التبيان ١٠٤١.
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) في البحر ٧/ ١٧٨ والصحيح أن «نصر» اسمها و «حقاً» خبرها وعلينا متعلقة «بحقًّا».
(١١) البحر المحيط ٧/ ١٧٨، والدر المصون ٤/ ٣٣١.

وقيل: وما كانوا (إلا[١]) «مُبْلِسِينَ» أي آيسين[٢].

قوله: «مِنْ قَبْلِهِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه تكرير «لِمنْ قَبْلِ» الأولى على سبيل التوكيد[٣].

والثاني: أن يكون غير مُكَرَّر[٤]؛ وذلك (أن يجعل)[٥] الضمير في «قبله» للسَّحَاب، وجاز ذلك لأنه اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه، أو للريح[٦] فتتعلق («مِن» الثانية[٧]) بيُنَزِّل. وقيل: يجوز عود الضمير على «كِسَفاً» كذا أطلق أبو البقاء[٨]، وأبو حيان[٩]، وهذه بقراءة من سَكَّنَ السِّينَ[١٠].

وقد تقدمت قراءات «كسفاً» في «سُبْحَانَ»[١١]. وقد أبدى الزمخشريُّ وابنُ عَطِيَّةَ (فائدة التوكيد[١٢] المذكور فقال ابن عطية) أفاد[١٣] الإعلام بسرعة تقلب[١٤] قلوب البشر من الإبلاس إلى الاسْتِبْشَار، وذلك أن قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ» يحتمل الفُسْحَةَ في الزمان أي من قبل أن ينزل بكثيرٍ كالأيام ونحوه، فجاء قوله: «مِنْ قَبْلِهِ» (بمعنى[١٥]) أن ذلك متصلٌ بالمطر، فهذا تأكيد مفيد. وقال الزمخشري[١٦]: ومعنى التأكيد فيه الدلالة على أنَّ عَهْدَهُمْ بالمطر قد نَفَدَ[١٧] فاستحكم بأسُهُم وتمادى إبلاسهم، فكان استبشارهم على قدر اغتمامهم[١٨] بذلك، وهو كلام حسن، إلاَّ أنَّ أبا حَيَّان لم يَرْتَضِهِ منهما فقال: ما ذكراه من فائدة التأكيد غير ظاهر فإنما هو[١٩] لمجرد التوكيد ويفيد رفع المجاز انتهى.

قال شهاب الدين ولا أدري عَدَمُ الظُّهُورِ لِمَاذَا[٢٠].

---

(١) ساقط من «ب».

(٢) انظر: غريب القرآن ٣٤٢ واللسان: «أ ي س» والقرطبي ١٤/ ٤٤.

(٣) نقله الكشاف ٣/ ٢٢٦٥ والأخفش في معانيه ٢/ ٦٥٨ والقرطبي ١٤/ ٤٤ والمحكم «قبل».

(٤) البحر المحيط ٧/ ١٧٨ وقد رجح ذلك أبو حيان.

(٥) ساقط من «ب».

(٦) في «ب» أو الريح.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) التبيان ١٠٤٢.

(٩) البحر المحيط ٧/ ١٧٨.

(١٠) من «كسفاً».

(١١) وهي قول الله تعالى: ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً﴾، وهي الآية ٩٢ من الإسراء. وقد قرأ بإسكان السين على الإفراد أبو جعفر، وابن ذكوان، وهشام، وقرأ بفتح السين جمعاً ابنُ كثير ونافعٌ وأبو عمرو، وروى حفص عن عاصم أنه فتح السين في كل القرآن إلا الطور (٤٤).
انظر: اللباب ٦/ ١١٣ بتصرف والإتحاف ٣٤٨ والسبعة ٣٥٨ والبحر المحيط ٦/ ٧٩.

(١٢) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(١٣) المحرر الوجيز لابن عطية، والبحر المحيط ٧/ ١٧٨ و ١٧٩.

(١٤) في «ب» تقليب.

(١٥) ساقط من «ب».

(١٦) الكشاف ٣/ ٢٢٦.

(١٧) في الكشاف بعد.

(١٨) في «ب» اهتمامهم.

(١٩) في «ب» وإنما هو.

(٢٠) انظر: الدر المصون ٤/ ٣٣٢.

قال قُطْرُبٌ: وإنْ كَانُوا من قبل التَّنْزِيلِ من قبلِ المَطَرِ[١]، وقيل التقدير[٢] من قبل إنْزَالِ المَطَرِ من قبل أن يزرعوا، ودل المطر على الزرع لأنه يخرج بسبب المطر ودل على ذلك قوله: «فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا» يعني الزرع قال أبو حَيَّانَ: وهذا لا يستقيم[٣]؛ (لأن[٤]) «مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّل» متعلق «بمبلسين»، (ولا[٥] يمكنُ من قبل الزرع أن يتعلق «بمبلسين»)؛ لأن حَرْفَيْ جَرٍّ لا يتعلقان بعامل واحد إلا بوَسَاطَةِ حرف العَطْفِ (أَ) و البَدَل، وليس هنا عطف والبدل لا يجوز إذْ إنزالُ الغَيْثِ ليس هو الزرع ولا الزرع بعضه، وقد يتخيل فيه بدل الاشتمال بتكلف إما لاشتمالِ (الإنزال[٦]) على الزرع بمعنى أن الزرع يكون ناشئاً عن الإنزال فكأن الإنزال مشتملٌ عليه، وهذا على مذهب من يقول الأول مشتمل على الثاني. وقال المبرد[٧] الثاني السَّحَاب؛ لأنهم لما رأوا السَّحاب كانوا راجين المَطَرَ انتهى[٨] يريد من قبل رؤية السحاب ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف ليصح تعلق الحرفين بمبلسين[٩]. (وقال الرُّمانِيُّ[١٠] من قبل الإرسال[١١])، وقال الكِرْمَانِيُّ[١٢]: من قبل الاسْتِبْشَار[١٣]؛ لأنه قرنه بالإبلاس، ولأنه (مَنَّ[١٤]) عليهم بالاستبشار ويحتاج قولهما إلى حرف العطف لما تقدم. وادعاء حرف العطف ليس بالسهل فإن فيه خلافاً بعضهم يَقِيسُه، وبعضُهم لا يَقِيسُه، هذا كله في المفردات، أما إذا كان في الجمل فلا خلاف في اقتياسه[١٥].

وفي حرف عبد الله بن مسعود: وإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ ينزل عَلَيْهِم لَمُبْلِسِينَ[١٦] غير مكرر.

قوله: «فانْظُرْ إِلَى آثَارِ»[١٧] قرأ ابنُ عامر والأخوانِ وحَفْصٌ بالجمع والباقون

---

(١) انظر: القرطبي ١٤/ ٤٤، والبحر المحيط ٧/ ١٧٨، ١٧٩.

(٢) المرجعان السابقان. (٣) البحر المحيط ٧/ ١٧٩.

(٤) ساقط من ب. (٥) ساقط من ب.

(٦) ساقط من ب.

(٧) المبرد هو أبو العباس مُحَمَّد بن يزيد الأَزْدِيُّ الثَّمَالِيّ، أخذ النحو عن الجَرْمِيّ، والمازنيّ وغيرهما وكان على المازني يعوّل. مات سنة ٢٨٥ هـ. انظر: أخبار النحويين البصريين ٧٢.

(٨) نقله في البحر المحيط ٧/ ١٧٩ وتبعه أبو جعفر النحاس في إعْرَاب القُرْآن ٣/ ٢٧٧.

(٩) البحر المحيط ٧/ ١٧٩.

(١٠) علي بن عيسى أبو الحسن كان إماماً في العربية، علاَّمةً في الأدب أخذ عن الزَّجاج وابن السَّراجِ، وابن دُرَيْدٍ من مصنفاته التفسير، الحدود الأكبر، الأصغر، مات سنة ٣٨٤ هـ.
انظر: بغية الوعاة ٢/ ١٨٠ وانظر رأيه في البحر ٧/ ١٧٩.

(١١) ما بين القوسين ساقط من «ب». (١٢) تقدم.

(١٣) نقله في البحر المحيط ٧/ ١٧٩ أيضاً. (١٤) ساقط من «ب».

(١٥) كل هذه الكلمات نقلها الشارح من البحر لأبي حيان ٧/ ١٧٩.

(١٦) لم أعثر على هذه القراءة في الكتب المتواترة أو الشاذة.

(١٧) السبعة ٥٠٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٦ والكشف ٢/ ١٨٥ والإتحاف ٣٤٨ و ٣٤٩.

بالإفراد، (وَسلاَّمْ)[١] بكسر الهمزة، وسكون الثاء وهي لغة فيه. وقرأ العامة «كَيْفَ يُحْيِي» بياء الغيبة، أي أثر الرحمة فيمن قرأ بالإفراد، ومن قرأ بالجمع فالفعل مسند لله تعالى وهو يحتمل في الإِفْرَادِ والجَحْدَرِيُّ وأَبو حَيْوَة[٢] وابْنُ السَّمَيْقع[٣] «تُحْيِي» بتاء[٤] التأنيث وفيها تخريجان **أظهرهما**: أن الفاعل عائد على الرحمة. **والثاني**: قاله أبو الفضل[٥] عائد على «أَثَرِ»[٦] وأنث «أثر» لاكتسابه بالإضافة التأنيث كنظائر (له)[٧] تقدمت، وَرُدَّ عليه بأن شرط ذلك كون المضاف (بمعنى المضاف[٨]) إليه أو من سببه لا أجنبياً[٩]، وهذا أجنبي و «كَيْفَ يُحْيِي» معلق «لانْظُرْ» وهو في محل[١٠] نصب على إسقاط الخافض. وقال أبو الفتح[١١]: الجملة من «كَيْفَ يُحْيِي» في موضع نصب على الحال حملاً على المعنى انتهى[١٢]. وكيف تقع جملة الطلب[١٣] حالاً؟ وأراد برحمة الله هنا المطر أي انْظُرْ إلى حسن تأثيره في الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها؟!.

قوله: «إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي المَوْتَى» أي إن ذَلك الذي يُحيِي الأرض لمُحْيِي الموتى، فأَتَى باللام المؤكدة لاسم الفاعل.

---

(١) سقطت من «ب» وهو: سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثقة جليل ومقرىء كبير، أخذ عن عاصم وأبي عمرو، والجَحْدَرِيّ وعنه الحَضرمِيُّ، وهارون بن موسى، مات سنة ١٧١ هـ. انظر: طبقات القراء ١/ ٣٠٩.

(٢) في «ب» أبو حيان وهو تحريف وقد تقدمت ترجمة أبي حيوة.

(٣) ابن السميقع: محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه قرأ على أبي حيوة وطاوس عن ابن عباس وهو أحد رجال نافع قرأ عليهم وأخذ عنهم.
انظر: غاية النهاية ٢/ ١٦٢.

(٤) انظر: المحتسب لابن جني ٢/ ١٦٥. وهي من الشواذ غير المتواترة والبحر ٧/ ١٧٩ الذي أورد قراءة جديدة إلى زيد بن علي «نُحْيِي» بنون التعظيم.

(٥) أبو الفضل هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بندار أبو الفضل الرازي العِجْلِي الإمام المقرىء شيخ الإسلام الثقة الوَرِعُ الكامل مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره قرأ على أبي داود الداراني وأبي الحسن الحمّادي وغيرهما وروى عنه القراءات محمد بن إبراهيم المزكي ومنصور بن محمد شيخ أبي العلاء مات سنة ٧٣٥ هـ انظر: طبقات القراء ١/ ٣٦٣.

(٦) البحر ٧/ ١٧٩.

(٧) سقطت من «ب».

(٨) ساقط من «ب».

(٩) البحر ٧/ ١٧٩.

(١٠) الدر المصون للسمين ٤/ ٣٣٤.

(١١) أبو الفتح: عثمان بن جني كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف صنف في النحو والتصريف كتباً أبدع فيها كالخصائص والمُنْصِف، وسر الصناعة وغيرها مات سنة ٣٩٢ هـ. نزهة الألباء ٢٢٠ ـ ٢٢٢.

(١٢) المحتسب له ٢/ ١٦٥ مع تصرف بسيط في العبارة.

(١٣) أي أن شرط وقوع الخبر والحال جملة أن تكون تلك الجملة خبرية إلا أن الطلب إذا قصد معناه على الخبرية جاز وكلام أبي الفتح على ذلك جائز والمراد: محيياً أو محيية فالمراد أنه واقع في الحال، والحال خبر.

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ ۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾﴾

قوله: «وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا» لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مُنِيبِينَ آيِسِينَ، وعند ظهوره يكونون مستبشرين بين أن تلك الحالة أيضاً لا يدومون عليها بل لو أصاب زرعهم ريحٌ مفسِد لكفروا فهم متقلبون غير تامِّين نظرهم إلى الحالة[1] لا إلى المآلِ[2].

فصل

سمى النافعة رياحاً، والضارة ريحاً لوجوه:

أحدها: أن النافعة كثيرة الأنواع كبيرة الأفراد، فجمعها لأن في كل يوم وليلة (تَهُبُّ[3]) نفحات من الرياح النافعة، (و[4]) لا تهب الريح[5] الضارة في أعوام بل الضارة لا تهب في الدهور.

الثاني: أن النافعة لا تكون إلا رياحاً وأما الضارة فنفحة واحدة تقتل كريح السَّمُوم.

الثالث: جاء في الحديث أن ريحاً هَبَّتْ فقال عليه (الصلاة و[6]) السلام: «اللَّهم اجْعلها رِيَاحاً وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيحاً»[7]. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأعراف: ٥٧] وقوله: ﴿يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ [الروم: ٤٦] وإشارة إلى قوله تعالى: فـ ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] وقوله: ﴿رِيحًا صَرْصَرًا تَنزِعُ النَّاسَ﴾ [القمر: ١٩، ٢٠].

فصل

معنى الآية ولئن أرسلنا ريحاً أي مُضرّة أفسدت الزرعَ فرأوه مصفراً بعد الخُضْرَة لظلّوا لصاروا من بعد اصفرار الزرع يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة يعني أنهم يفرحون عند الخَصْب، ولو أرسلت عذاباً على زرعهم (جحدوا[8]) سالِفَ نعمتي.

قوله: «فَرَأَوْهُ» أي فرأوا النبات لدلالة السياق عليه أو على الأثر، لأن الرحمة هي

---

(١) في «ب» الحال ـ وهو الأصح.
(٢) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٣٤.
(٣) ساقط من «ب».
(٤) ساقط من «ب».
(٥) في «ب» الرياح.
(٦) زيادة من «ب».
(٧) الحديث أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢٧٢.
(٨) ساقط من «ب».

٤٢٨ ـــــــ

استماع الميت والأصم وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيًّا سميعاً وهو كذلك لأن المؤمنَ ينظر في البراهين ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة ويفعل ما يجب عليه فهم مسلمون مطيعون كما قال تعالى (عنهم)[1]: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٥]

قوله: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ» لما أعاد دليل الآفاق بقوله: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ» أعاد دليلاً من دلائل الأنفس أيضاً وهو خلق الآدمي وذكر أحواله فقال: «خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ» أي (بأذى[2] ضعف) كقوله: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠]، وقرىء: «ضُعْف» بضم الضاد، وفتحها[3]، فالضم لُغة قريش، والفتح لغة تميم، «مِنْ ضَعْف» أي من نطفة. وتقدم الكلام في القراءتين والفرق بينهما في الأنفال[4]، «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً» (أي[5]) من بعد ضعف الطفولية شباباً وهو وقت القوة «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً» هَرَماً «وَشَيْبَةً» والشيبة هي تمام الضعف «يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ».

(فإن قيل[6]: ما الحكمة في قوله ههنا: «وهوَ العَلِيمُ القَدِيرُ») فقدم العلم على القدرة، وقولِهِ من قبل: «وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ» والعزة إشارة إلى كمال القدرة، والحكمة إشارة إلى كمال العلم، فقدم القدرة هناك على العلم؟!.

فالجواب أن المذكور هناك الإعادة «وهو أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ» لأن الإعادة بقوله: «كُنْ فَيَكُونُ» فالقدرة هناك أظهر وههنا المذكور الإبداء وهو أطوارٌ وأحوالٌ والعلم بكل حال حاصل فالعلم هَهُنا أظهر ثم إن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيرُ﴾ فيه تبشير وإنذار؛ لأنه إذا كان عالماً بأحوال الخلق يكون عالماً بأحوال المخلوق فإن عملوا خيراً علمه[7] ثم إذا كان قادراً فإذا علم الخير أثاب، وإذا علم الشر عاقب، ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب اللَّذَيْن هما بالقدرة (والعلم[8]) قدم العِلم، وأما الآية الأخرى فالعلم بتلك الأحوال قبل العقاب فقال: «وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ».

---

(١) سقط من «ب». (٢) سقط من «ب».

(٣) وهي قراءة الجحدري انظر: القرطبي ١٤/٤٦ والبحر المحيط ٧/ ١٨٠ بنسبة هذه القراءة إلى الجمهور «ضعف» بضم الضاد وبالفتح إلى عاصم وحمزة.

(٤) وهي الآية ٦٦ «أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً» فعاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد وافقهم الأعمش بخلفه، والباقون بضمها وكلاهما مصدر، وقيل: الفتح في العقل والرأي، والضم في البَدَن، وقرأ أبو جعفر بفتح العين والمد والهمزة مفتوحة بلا تنوين جمعاً على فعلاء كظريف وظَرْفَاء، ولا يصح ـ كما روى عن الهاشميَ ـ من ضم الهمزة وقد وافق الهاشمي المطوعي والباقون بإسكان العين والتنوين بلا مطٍّ ولا همز. انظر: اللباب بتصرف ٤/١٥٧.

(٥) ساقط من «ب». (٦) ساقط من «ب» بأكمله.

(٧) في تفسير الفخر «وإن عملوا شراً علمه» انظر: تفسير الفخر ٢٥/١٣٦.

(٨) زيادة على ما في تفسير الفخر الرازي ٢٥/١٢٦.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾﴾

قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ» يحلف المشركون «مَا لَبِثُوا» في الدنيا «غَيْرَ سَاعَةٍ» أي إلا ساعة، لما ذكر الإعادة والإبداء[١] ذكره بذكر أحوالها ووقتها.

قوله: «مَا لَبِثُوا» جواب قوله «يُقْسِمُ» وهو على المعنى؛ إذ لو حكى قولهم بعينه لقيل: ما لبثنا، والمعنى أنهم استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآخرة[٢]. وقال مقاتل والكلبي: ما لبثوا[٣] في قبورهم غير ساعة كما قال: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا﴾ [النازعات: ٤٦] وقوله: ﴿يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

قوله: «كَذَلِكَ» أي مثلُ ذَلِك الإفك «كانُوا يُؤْفَكُونَ» أي يصرفون عن الحق في الدنيا[٤]، وقال الكلبي ومقاتل كذبوا في (قبورهم)[٥] قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا أن لا بعث، والمعنى[٦] أن الله تعالى أراد أن يَفْضَحَهُمْ[٧] فحلفوا على شيء (يتبين[٨]) لأهل الجمع أنهم كاذبون[٩]، ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم فقال: «وقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ والإيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ» أي فيما كتب الله لكم في سابق[١٠] علمه في اللَّبث في القبور. وقيل: في كتاب الله في حُكْم الله[١١] أي فيما وعد به في كتابه من الحشر والبعث فيكون «في كتاب الله» متعلقاً «بلَبِثْتُم» وقال مقاتل وقتادة: فيه تقديم وتأخير[١٢] معناه وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يَوْم البَعْثِ.

---

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر: القرطبي ١٤/ ٤٧ وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣١١.

(٣) المرجعان السابقان.

(٤) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤٣ والقرطبي ١٤/ ٤٧ والكشاف أفك قال في الغريب «ويقال: أفك الرجل إذا عدل به عن الصدق وعن الخير، وأرض مأفوكة، أي محرومة المطر». انظر: غريب القرآن ٣٤٣.

(٥) زيادة لا معنى لها والأصح: كذبوا في قولهم غير ساعة.

(٦) في «ب» أي أن.

(٧) زاد المسير ٦/ ٣١١.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) قال القرطبي في ١٤/ ٤٧ «وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما هم فيه والقرآن يدل على غير ذلك».

(١٠) انظر المراجع السابقة.

(١١) انظر المراجع السابقة.

(١٢) انظر المراجع السابقة.

و «في» تَرِدُ بمعنى الباء [و] العامة على سكون عين «البَعْثِ» والحسن بفتحها[١]، وقرىء بكسرها[٢]، فالمكسور اسم، والمفتوح مصدر.

قوله: «فَهَذَا يَوْمُ البَعْثِ» في الفاء قولان: **أظهرهما**: أنها عاطفة هذه الجملة على «لَقَدْ لَبِثْتُمْ»[٣].

وقال الزمخشري هي جواب[٤] شرط مقدر كقوله:

٤٠٤٦ ـ فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا

كأنه قيل: إن صحَّ ما قلتم إن «خراسان» أقصى ما يراد بكم وآن لنا أن نخلص وكذلك إن كنتم منكرين فهذا يوم البعث، ويشير إلى البيت المشهور:

٤٠٤٧ ـ قالوا خُرَاسان أقْصَى ما يُرادُ بِنَا قُلْنَا القُفُول فَقَدْ جِئْنَا خُرَاسَانَا[٥]

قوله: «لا تَعْلَمُونَ» أي البعث أي ما يراد بكم (أو) لا يقدر له مفعول أي لم يكونوا من أولي العلم وهو المَنْع[٦].

فصل

اعلم أن الموعود بوعد[٧] إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها، فالمجرم إذا حُشِرَ عَلِمَ أن مصيره (إلى النار يستقل[٨] مدة اللَّبْثِ ويختار تأخير الحشر والإبقاء في الإبقاء، والمؤمن إذا حُشِرَ عَلِمَ أن مصيره) إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد تأخيرها فيختلف الفريقان ويقول أحدهما: إن مدة لَبْثنا قليلٌ وإليه الإشارة بقوله: «وَقَالَ الَّذينَ أُوتُوا العِلْمَ والإيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ البَعْثِ» ونحن صرنا إلى يوم البعث، وهذا يوم البعث «وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» وقوعه في الدنيا يعني أن طلبكم (التأخير[٩] لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به، فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير) ولا ينفعكم العلم به الآن.

قوله: «فَيَوْمَئِذٍ» أي إذْ يَشْفَعُ ذَلك يقولُ الذين أُوتوا العلمَ تلك المقالة «لا ينفع» هو

---

(١) المحتسب ٢/ ١٦٦ وهي من الشواذ. (٢) نقلها في البحر ولم يعزها إلى معين.

(٣) هذا رأي أبي حيان في البحر، انظر البحر المحيط ٧/ ١٨٠.

(٤) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٧.

(٥) البيت من البسيط وهو للعباس بن الأحنف والقفول: الرجوع إلى ديار الأهل والمعنى في التألم من فراق الأهل والصحب والأحبة. والشاهد فيه «فقد جئنا خراسانا» فالفاء هنا جواب الشرط مقدر على رأى الزمخشري والتقدير: فقلنا فقد جئنا وهلا أذنتم لنا بالرجوع تصديقاً لوعدكم إيانا، وفسر الآية بالبيت الكشاف ٣/ ٢٢٧ والأغاني ٨/ ٢٤. ودلائل الإعجاز ٢٢٥، وديوانه ١٢.

(٦) في «ب»: «وهو أبلغ» وهو الصواب. (٧) في «ب» بوعيد؛ وهو خطأ وتحريف.

(٨) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٩) ما بين القوسين ساقط من «ب».

الناصب ليومئذ قبله، وقرأ الكوفيون[١] هنا وفي غافر[٢] بالياء[٣] من تحت وافقهم نافعٌ على ما في غافر؛ لأن التأنيث مجازيّ ولأنه قد فصل أيضاً والباقون بالتأنيث فيهما مراعاةً للفظ[٤].

قوله: «وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» قال الزمخشري من قولك: اسْتَعْتَبَنِي فلانٌ فَأَعْتَبْتُهُ أي اسْتَرْضَانِي فَأَرْضَيْتُهُ، وذلك إذا كان[٥] جانياً (عليه) وحقيقة «أَعْتَبْتُهُ» أزلت عَتْبَهُ ألا ترى إلى قوله:

٤٠٤٨ ـ غَضِبَتْ تَمِيمٌ أن تقتَّلَ عَامِرٌ يَوْمَ النِّسَارِ فَأُعْتِبُوا بالصَّيْلَمِ[٦][٧]

كيف جعلهم غضاباً، ثم قال: «فأُعْتِبُوا» أي أُزِيلَ غَضَبُهُمْ، والغضب في معنى العتب والمعنى لا يقال (لهم)[٨] أرضوا ربكم بتوبة وطاعة، ومثله قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾[٩]. فإن قلتَ: كيف جعلوا غير مُسْتَعْتَبِين في بعض الآيات وغير مُعْتَبِينَ في بعضها وهو قوله: «وَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ» قلت: أما كونهم غير مُسْتَعْتَبِينَ فهذا معناه، وأما كونهم[١٠] غير معتبين فمعناه أنهم غيرُ راضينَ بما هم فيه فشُبِّهَتْ حالُهُمْ بحال قوم جُنِيَ عليهم فهم عاتبون على الجاني غير راضين (منه[١١]) فإن يستعتبوا الله أي يسألون إزالة ما هم فيه فما هم من المُجَابِينَ[١٢] انتهى. وقال ابن عطية ويستعتبون[١٣] بمعنى يعتبون كما تقول يَمْلِكُ، ويَسْتَمْلِكُ، والباب في «استفعل» طلب الشيء وليس هذا منه؛ لأن المعنى كان يفسد إذْ كان المفهوم منه ولا يُطْلَبُ منهم عُتْبَى. قال شِهابُ الدِّين[١٤]: «وليس (هذا)[١٥] فاسداً لما تقدم في قول الزمخشري[١٦].

---

(١) هم عاصم وحمزة والكسائي.

(٢) وهو قول الله من الآية ٥٢ منها: «يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ».

(٣) انظر: الإتحاف ٣٤٩ والسبعة ٥٠٩ والكشف ٢/ ١٨٦ والبحر المحيط ٧/ ١٨١، والقرطبي ١٤/ ٤٩ وزاد المسير ٦/ ٣١٢.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) في الكشاف: «كنت جانياً» وانظر الكشاف للزمخشري ٣/ ٢٢٧.

(٦) ساقط من «ب» وموجودة في الكشاف أيضاً.

(٧) البيت من تمام الكامل وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي و «النِّسار» ماء لبني عامر و «الصَّيْلَم» الداهية المستأصلة ويسمى به السيف والمعنى أن قوم الشاعر أزالوا غضب تميم لمقاتلة عامر بالسيف أي أرضوهم بالقتل وهذا هو الشاهد كما قرره الزمخشري فوق. وقد تقدم.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) الجاثية: ٣٥.

(١٠) في «ب» وإن قلت: غير معتبين.

(١١) ساقط من «ب» وهو في الكشاف «عنه».

(١٢) في الكشاف: من المجابين لإزالته.

(١٣) البحر المحيط ٧/ ١٨١.

(١٤) الدر المصون ٤/ ٣٣٦.

(١٥) ساقط من «ب».

(١٦) في الدر المصون: «أبي القاسم» بدلاً من الزمخشري.

قوله: «وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ» وهذا إشارة إلى إزالة الأعذار والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار وأنه لم يبقَ من جانب الرسول تقصيرٌ فإن طلبوا شيئاً آخر فذاك عناد مَحْض لأن من كذَّب دليلاً لا يَصْعبُ عليه تكذيب الدلائل بل لا يجوز للمستدل أن يَشْرَع في دليل آخر بعد ذكره دليلاً جيِّداً مستقيماً ظاهراً لا إشكال عليه، وعانده الخصم لأنه إما أن يعترف بوُرُودِ سُؤال الخَصْم عليه أو لا يعترف فإن اعترف يكون انقطاعاً وهو يَقْدَحُ في الدليل والمستدلّ إما أن يكون الدليل فاسداً وإما أن المستدل جاهل[١] بوجه الدلالة والاستدلال وكلاهما لا يجوز الاعتراف (به[٢]) من العالم فكيف من النبي عليه الصلاة والسلام[٣] وإن لم يعترف بكون الشُّرُوعِ في غيره يوهم[٤] أن الخَصم معاند فيحترز عن العناد في الثاني أكثر.

فإن قيل: فالأنبياء عليهم (الصلاة[٥] و) السلام ذكروا أنواعاً من الدلائل، فنقول: سردوها سَرْداً ثم فردوها فرداً فرداً (كما[٦]) يَقُولُ: الدليلُ عليه من وجوه: الأول: كذا، والثاني: كذا، والثالث: كذا. وفي مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه يريد تضييع الوقت كي لا يتمكن المُسْتَدِلّ مِن الإتيان بجميع ما وعد من الدليل فتَنْحَطُّ درجته وإلى هذا أشار بقوله: «وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ» أي ما أنتم إلا على باطل، ووحد في قوله: «جِئْتَهُمْ» وجمع في قوله: «إِنْ أَنْتُمْ» لنكتةٍ وهي أنه تعالى أخبر في موضع آخر فقال: «وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِكُلِّ آيَةٍ» أي جاءت بها الرسل فقال الكفار ما أنتم أيها المُدعُون الرسالة (كلكم[٧]) إلا كذا.

قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾﴾

قوله: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ» أي مثل ذلك الطبع يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ توحيد الله.

(فإن قيل: من[٨] لا يعلم شيئاً أيّ فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه؟

فالجواب:) معناه أن من لا يعلم الآن فقد طبع على قلبه من قبل، ثم إنه تعالى

---

(١) في «ب» وإما أن يكون المستدل جاهلاً وفي تفسير الفخر وإما بأن المُسْتَدِلَّ جاهل.

(٢) ساقط من «ب» وموجود في تفسير الرازي.

(٣) في «ب» ﷺ.

(٤) في تفسير الرازي: «موهماً أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد في الثاني».

(٥) زيادة من «ب».

(٦) ساقط من «ب» وفي تفسير الرازي «كمن يقول الدليل. . . .»

(٧) ساقط من «ب».

(٨) ما بين القوسين ساقط من «ب» وموجود بأكمله في الفخر الرازي.

سَلّى نبيه عليه (الصلاة[١] و) السلام فقال: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» في نصرتك وإظهارك على عدوك وتبيين صدقك[٢].

قوله: «وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ» العامة من الاسْتِخْفَافِ[٣] ـ بخاء مُعْجَمَةٍ وفاءٍ ـ ويعقوبُ، وابنُ أبي إسحاق[٤] بحاء مهملة[٥] وقاف من الاسْتِحْقَاق. وابنُ أبي (عبلة[٦]) ويعقوبُ بتخفيف نون التوكيد والنهي من باب: لاَ أَرَيَنْكَ هَهُنَا[٧].

فصل

المعنى ولا يَسْتَجْهِلَنَّكَ أي لا يَجْهَلَنَّكَ[٨] «الذين لا يوقنون» على الجهل واتباعهم في البغي[٩]، وقيل: لا يَسْتَخِفَّنَ رأيكَ وحِلْمَك الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، وهذا إشارة إلى وجوب مُدَاومَةِ النبي ـ عليه السلام ـ على الدعاء إلى الإيمان، فإنه لو سكت لَقَالَ الكافرون: إنه متقلب قابل الرأي لا ثبات له.

روى أبو أمامة عن أبيِّ بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسولُ الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الرُّوم كان لَهُ من الأجر عشر حسناتٍ بعدد كُلّ مَلَك يُسَبِّح اللَّهَ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض وأَدْرَكَ ما صَنَعَ في يومه وليلته»[١٠]. رواه الثعلبي في تفسيره والله أعلم (وأحكم)[١١].

---

(١) زيادة من «ب».

(٢) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٣٧ و ١٣٨.

(٣) قال ابن منظور في اللسان: «واستخف فلانٌ بحقِّي إذا استهان به واستخفه الفرحُ إذا ارتاح لأمر». انظر: اللسان: «خ ف ف» ١٢١٢.
وقال الزجاج في معاني القرآن: «أي لا يستفزنك عن دينك الذين لا يوقنون، أَيْ هُمْ ضُلاَّلٌ شَاكُّونَ». انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٩٢.

(٤) ابن أبي إسحاق: هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحاق زَيْد الحَضْرمي البَصْرِي اشْتَهَرَ بكنية والده، أخذ عن نَصْرِ بْن عاصم، ويَحْيَى بن يعمر، وجدَّ في العلم حتى بَلغ الغاية فيه مات سنة ١١٧ هـ. انظر: نشأة النحو ٦١.

(٥) أوردها ابن جني في المُحْتَسَب في القراءات الشاذة ٢/ ١٦٦ وهي مُعْتَرَضٌ عليها كما قال ابن جنّي لمخالفتها لفظاً ومعنى القراءة المعتادة إذ يصير المعنى لا يغلبنك فيصيروا أحق بك منك بنفسك.

(٦) ساقط من «ب».

(٧) انظر هذه القراءة في الإتحاف ٣٤٩ والبحر المحيط ٧/ ١٨١ والكشاف ٣/ ٢٢٨، ومعنى «لا أرينك ههنا» أنه مثال مأخوذ من قولهم في المثل «بعَيْن مَا أَرَيَنَّكَ» ومعناه اعمل كأني انظر إليك ودخل التوكيد لدخول (ما) لأن ما زائدة للتوكيد ولأجلها دَخلت النون. ومثله المثال والنهي مقصود به هنا الدوام والثبات على الحال التي هو فيها يقول سيبويه في الكتاب ٣/ ٥١٧: ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي في قولك: بجَهْدٍ ما تَبْلُغَنَّ، وأشباهُهُ، وإنما كان ذلك لمكانِ «ما».

(٨) في «ب» لا يَحْمِلَنَّك وهو الأصح. (٩) في «ب» الغَيّ.

(١٠) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٨ والبيضاوي ٢/ ١١٩ ومجمع البيان ٨/ ٤٥٩ والسِّرَاج المُنِير ٣/ ١٧٩.

(١١) زيادة من «ب».

سورة لقمان

مكية[1] وهي أربعٌ وثلاثُونَ آيةً، وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة، وألفان ومائة وعشرة حرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ۝٢ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۝٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝٤ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٦ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٧﴾

قوله تعالى: ﴿**الم. تلك آيات الكتاب الحكيم**﴾ تلك إشارة إلى غائب[2]، والمعنى آيات القرآن (أي[3]) آيات الكتاب الحكيم. والحكيم (قيل[4]): فعيلٌ بمعنى مُفْعَل وهذا قليل. قالوا عَقَدْتُ اللَّبَنَ فَهُوَ عَقِيدٌ[5]، (أو بمعنى[6] فاعل) أو بمعنى ذي الحكمة أو أصله[7] الحكيمُ قائِلُهُ (ثم[8]) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ وهو الضمير المجرُور، فانقلب مرفوعاً فاسْتَتَرَ في الصِّفة قاله الزمخشري[9]، وهو حسن الصِّنَاعةِ.

---

(١) في قول الأكثرين وروي عن عطاء أنها مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة ومن قائل: إنها مكية إلا ثلاث آيات.

انظر: فتح القدير ٤/ ٢٣٣، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣١٤، والقرطبي ١٤/ ٥٠.

(٢) في «ب» إلى ما غاب.

(٣) زيادة من «ب».

(٤) ساقط من «ب».

(٥) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٨٢.

(٦) ساقط من «ب» ولكنها في البحر أيضاً فهي توافق «أ».

(٧) الكشاف ٣/ ٢٢٩.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) المرجع السابق.

قوله: «هُدًى وَرَحْمَةً» العامة على النصب على الحال من «آيات» والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل أو المَدْح[١]. وحمزةُ بالرفع على خبر[٢] مبتدأ مضمر وجوز بعضهم أن يكون «هدى» منصوباً على الحال حال رفع «رحمة». قال: ويكون رفعها على خبر ابتداء مضمر[٣]، (وجوز بعضهم[٤] أن يكونَ هُدًى) أي وهو رحمة وفيه بُعْدٌ.

فصل[٥]

قال في البقرة: ذَلِكَ الكِتَابُ، ولم يقل: «الحَكِيمُ» وههنا قال: «الحَكِيمُ»؛ لأنه لما زاد ذكرَ وصفٍ في الكتاب زاد ذكر أمر أحواله فقال هدى ورحمة وقال هنال: «هدى للمتقين»، فقوله: «هدى» (في مقابلة[٦] قوله: «الكتاب» وقوله: «ورحمة») مقابلة قوله «الحكيم» ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذو الحكمة[٧] كقوله تعالى: ﴿فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦٩] أي ذات رضا وقال هناك: «لِلْمُتَّقِينَ» وقال هنا: «للمُحْسِنِينَ»؛ لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال: «لِلْمُتَّقِين» أي يهدى (به[٨]) من يتقي من الشرك والعناد، وههنا زاد قوله: «وَرَحْمَة» فقال: «لِلْمُحْسِنِينَ»؛ لأن رحمة الله قريبٌ من المحسنين وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] فناسب زيادة قوله «وَرَحْمَة»، ولأن المحسن يتقي، (وزيادة[٩]).

قوله: «الذين يقيمون» صفة أو بدل أو بيان لما قبله، أو منصوب أو مرفوع على[١٠] القطع وعلى كل تقدير فهو تفسير للإحسان. وسئل الأصمعي عن الألمعي فأنشد:

٤٠٤٩ ـ الألْمَعِيُّ الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنْـ ـنَ كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا[١١]

يعني أن الألمعي هو الذي إذا ظن شيئاً كان كمن رآه وسمعه كذلك المحسنون هم

---

(١) انظر: الكشف ٢/ ١٨٧، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢٦، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ٢٨٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤٣/ ١٩٣، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٨١.

(٢) انظر: معاني الفراء ٢/ ٣٢٦، والإتحاف ٣٤٩، والسبعة ٥١٢.

(٣) انظر: التبيان لأبي البقاء ١٠٤٣ وتأويل ذلك أيضاً في مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ١٨١.

(٤) زيادة لا معنى لها من «أ».

(٥) في «ب» فإن قيل بدل «فصل».

(٦) ساقط من «ب».

(٧) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٣٩.

(٨) سقط من «ب».

(٩) زيادة من «أ».

(١٠) نقله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٥٠.

(١١) البيت من المنسرح وهو لأوس بن حجر وهو ثالث بيت من قصيدة يمدح فيها فُضَالَة بْنَ كِلدة في حياته ورثائه بعد مماته والشاهد بالبيت «الذي يظن» فهو يفسر الموصوف وهو الألمعي كما أن «الذين يقيمون الصلاة» مفسِّر «للمحسنين» الموصوف أي هم المعينون. انظر: ذيل الأمالي والنوادر ٣٤، والخصائص ٢/ ١١٢، والكامل للمبرد ٤/ ٣٧ و ٣٨ والبحر المحيط ٧/ ١٨٣ والكشاف ٣/ ٢٢٩ وديوان أوس «٣».

الذين يفعلون هذه الطاعات ومثله وسئل بعضهم عن الهلوع فلم يزد أن تلا: «إِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً».

فصل

قال في البقرة: «الَّذِينَ يُؤْمِنُون بالغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ» ولم يقل هنا: الذين يؤمنون بالغيب؛ لأن المتَّقِيَ هو التارك للكفر ويلزم[١] منه أن يكون مؤمناً، والمؤمن[٢] هو الآتي بحقيقة الإيمان، ويلزمه أن لا يكونَ كافراً، فلما كان المتقي دالاً على المؤمن بالالتزام مدح بالإيمان هناك، ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم يصرح بالإيمان[٣].

وتقدم الكلام على نظير قوله: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ» إلى قوله: «المُفْلِحُونَ»[٤].

قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ» لما بين أن القرآن كتابٌ حكيمٌ يشتملُ على آياتٍ حكيمة بين حال الكفار أنهم يَترُكُون ذلك ويشتغلون بغيره[٥]. قال مقاتل والكلبي: نزلت في النَّضْرِ بْنِ الحَارِث كان يَتَّجِرُ[٦] فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث[٧] بها قريشاً ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث «رُسْتم، واسفِنْديَار»، وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله هذه الآية، وقال مجاهد: يعني شراء القِيَانِ[٨] والمُغَنِّينَ، ووجه الكلام على هذا التأويل من يشتري ذاتَ أو ذَا لَهْوِ الحَدِيث، قال عَليه (الصلاة و) السلام: «لا يحل (تعليم) المغنيات ولا بيعهن[٩] وأثمانهن حرام» وفي مثل هذا نزلت الآية «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» وما من رَجُلٍ يرفع صوته بالغناء إلاَّ بعث الله

---

(١) في «ب» ويلزمه.
(٢) في «ب» والفخر الرازي والمُحْسِن.
(٣) انظر: تفسير الفخر الرازي «التفسير الكبير» جـ ٢٥/ ١٤٠.
(٤) في البقرة والتوبة والنمل والأنفال والمائدة وقال هناك في البقرة إن إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسُنَنِها وآدابِها، مِنْ أقامَ العُودَ إذا قَوَّمَهُ، أو الدوام عليها والمحافظة عليها وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها. ومعنى «هم يوقنون» الإيقان إتقان العِلم بانتفاء الشَّكِّ والشبهة عنه انظر: اللباب ١/ ٦٧: ٦٩ ب بتصرف.
(٥) في «ب» ويشتغلون بذلك.
(٦) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣١٥ وأسباب النزول للواحدي عن الكلبي ومقاتل بدون سند ١٩٧ وأسباب النزول للسيوطي وقد قال السيوطي: إنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية.
(٧) في «ب» ويُعْلِم بها قُرَيْشاً.
(٨) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣١٥ والطبري ١/ ٤١ والدر المنثور للسيوطي ٦/ ٥٠٤.
(٩) الحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٥٠٤ عن أبي أمامة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلموهنّ ولا خير في أثمانهن.

عليه شيطانين أحدهما على هذا المَنْكِبِ والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت قال النحويون قوله: «لَهْوَ الحديث» من باب الإضافة بمعنى «مِنْ»؛ لأن اللهو يكون حديثاً وغيرهَ فهو كباب[١]، وهذا أبلغ من حذف المضاف[٢].

قوله: «لِيُضِلَّ» (قرأه ابن[٣] كثير وأبو عمرو) بفتح حرف المضارعة، والباقون[٤] بضمه لمن «أَضَلَّ غَيْرَهُ» فمفعوله محذوف، وهو مستلزم[٥] للضلال لأن من «أَضَلَّ» فقد «ضَلَّ» من غير عكس، وقد تقدم ذلك في إبراهيم[٦]. قال الزمخشري هنا: فإن[٧] قلت: القراءة بالرفع بينة لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن ويضلهم عنه، فما معنى القراءة بالفتح؟ قلت: معنيان:

أحدهما: ليثبت على ضلالة الذي كان عليه ولا يَصْدِفَ[٨] ويزيدَ فيه ويمده فإن المخذول كان شديد التمكّن في عداوة الدين وصد الناس عنه.

الثاني: أن موضع «ليضل» (موضع)[٩] من قِبَلِ أنَّ من «أَضَلَّ» كان ضالاً لا محالة، فدل بالرَّدِيفِ على المَرْدُوفِ.

فصل

روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير قالوا: (لهو[١٠]) الحديث هو الغناء[١١]، والآية نزلت فيه، ومعنى قوله: «يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ» أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وقال ابن جريح[١٢]: هو الطبل[١٣]، وقال الضحاك: هو الشرك[١٤]، وقال قتادة: حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ[١٥].

---

(١) كان من المفروض (فهو كباب ساجٍ وجُبَّةِ خَزٍ) وقيل: هو على حذف مضاف أي ذوات لهو حديث. انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٩ ويكون المراد من هذا بيان الجنس الذي منه المضاف كما بين ذلك الزمخشري.

(٢) أي من تقديرنا: «ذات لهو» أو «ذي لهو».

(٣) هذه الفقرة التي بين القوسين زيادة من «ب».

(٤) انظر: الإتحاف ٢٧٢ و ٣٤٩ والكشاف بدون نسبة ٣/ ٢٣٠ والنشر ٢/ ٣٤٦ وتقريبه ص ١٥٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٩٤ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٨٢.

(٥) في «ب» وهو ملتزم.

(٦) يقصد قوله تعالى: ﴿جَعَلُوا لِلَّهِ أَندَاداً لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ﴾ وهي الآية «٣٠» من نفس السورة.

(٧) انظر: الكشاف ٣/ ٢٣٠.

(٨) هكذا هي هنا وفي الكشاف وما في «ب» يصد.

(٩) ساقط من «ب» وهي في الكشاف.

(١٠) ساقط من «ب».

(١١) نقله في زاد المسير ٦/ ٣١٦ والقرطبي ١٤/ ٥١.

(١٢) نقله في زاد المسير ٦/ ٣١٦.

(١٣) السابق.

(١٤) معاني القرآن للزجاج ٤/ ١٩٤.

(١٥) السابقان.

قوله: «بغير علم» حال أي يشتري بغير علم بأحوال التجارة حيث اشتري ما يخسر قيمة الدَّارَيْنِ.

قوله: «ويَتَّخِذَهَا» قرأ الأخوان وحفص بالنصب أي بنصب[١] الذَّال عطفاً على «لِيُضِلَّ» وهو علة[٢] كالذي قبله. والباقون بالرفع عطفاً على «يَشْتَرِي» فهو صلة، وقيل: الرفع على الاستئناف من غير عطف على الصلة، والضمير المنصوب يعود على الآيات المتقدمة أو السبيل لأنه يُؤَنَّثُ، أو الأحاديث الدال عليها الحَدِيثُ[٣] لأنه اسم جنس[٤].

قوله: «أولَئِكَ لَهُمْ» حمل أولاً على لفظ «مَنْ» فأفرد (ثم)[٥] على معناها فجمع ثم على لفظها فأفرد في قوله: «وَإِذا تُتْلَى عَلَيْهِ» وله نظائر تقدم التنبيه عليها في المائدة عند قوله: «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ»[٦]. قال أبو حيان: ولا نعلم جاء في القرآن[٧] ما حمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الآيتين[٨]، قال شهاب الدين: ووجد[٩] غيرهما كما تقدم التنبيه عليه في المائدة. وقوله: «عَذَابٌ مُهِينٌ» أي دائم.

قوله: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً» أي يشتري الحديث الباطل، ويأتيه الحق الصُّرَاحُ مَجَّاناً فيعرض عليه.

قوله: «كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا» حال من فاعل «وَلَّى» أو من ضمير «مُسْتَكْبِراً»[١٠] وقوله: «وكَأَنْ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً» حال ثالثة أو بدل مما قبلها، أو حال من فاعل «يَسْمَعْهَا» أو تبيين لما قبلها[١١]، وجوز الزمخشري أن تكون جملة التنبيه[١٢] استئنافيتين.

---

(١) انظر: السبعة ٥١٢ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢٧ وحجة ابن خالويه ٢٨٤ والإتحاف ٣٥٠ والنشر ٢/ ٣٤٦.

(٢) في «ب» علمه وهو تحريف.

(٣) في «ب» الأحاديث وهو خطأ لأن المقصود المفرد.

(٤) نقله مكي في الكشف عن وجوه القراءات ٢/ ١٧٨ و ١٨٨ وابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن، ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤.

(٥) سقط من «ب».

(٦) وهي الآية رقم ٦٠ من المائدة وهي: «قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ والخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ».

(٧) هكذا هي في تفسير أبي حيان.

(٨) يقصد هذه الآية وآية الطلاق: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْه جَناتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً» وهي الآية ١١ من الطلاق. انظر: البحر ٧/ ١٨٤.

(٩) الدر المصون ٤/ ٣٤٠.

(١٠) انظر: التبيان ١٠٤٣ والبحر المحيط ٧/ ١٨٤.

(١١) المرجعان السابقان.

(١٢) هكذا هي في النسختين ولعله يقصد التشبيه وانظر: الكشاف ٣/ ٢٣٠.

فصل

معنى «كأن لم يسمعها» شغل المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة، وقوله: «كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً» أدخل في الإعراض «فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» أي مؤلم، ووصفه أولاً بأنه «مهين» وهو إشارة إلى الدوام فكأنه قال: «مُؤْلِم دَائم»[١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّاۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِۖ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾﴾

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ...» الآية لما بين حال المُعْرِضِ عن سماع الآيات بين حال من يقبل على تلك الآيات بأنَّ لهم جناتِ النعيم. ولذلك عذاب مهين ووحد العذاب، وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة (واسعة[٢] أكثر من الغضب، ونكّر «العذاب» وعرف «الجنات» إشارة إلى أن الرحمة) تبين النعمة وتعرفها ولم يبين النعمة وإنما نبه عليها تنبيهاً.

قوله: «خَالِدِينَ» حال[٣]، وخبر «إِنَّ» الجملة من قوله: «لَهُمْ جَنَّاتٌ» والأحسن أن يجعل «لَهُمْ» هو الخبر وحده[٤]، و «جَنَّاتٌ» فاعل به، وقرأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ «خالدُونَ»[٥] بالواو فيجوز أن يكون هو الخبر والجملة أو الجارّ وحده حال، ويجوز أن يكون («خالدون») خبراً ثانياً.

قوله: «وَعْدَ اللَّهِ» مصدر مؤكد لنفسه[٦]؛ لأن قوله: «لَهُمْ جَنَّاتٌ» في معنى وَعَدَهُم اللَّهُ ذَلِكَ، و «حَقًّا» مصدر مؤكد لغيره[٧]، أي لمضمون تلك الجملة الأولى، وعاملها مختلف، فتقدير الأولى وعد الله ذلك وعداً، وتقدير الثاني: أُحِقُّ ذلك حَقًّا. واعلم أنه لم يؤكد «العَذَاب المُهِين»، وأكد نعيم الجنات بقوله: «وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ» «العزيز» في اقتداره «الحكيم» في أفعاله.

قوله: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ» وهذا تبيين لقوّته وحكمته، وقد تقدم الكلام

---

(١) انظر: تفسير الرازي ٢٥/ ١٤١.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) نقله في البحر ٧/ ١٨٥ والتبيان ١٠٤٣.
(٤) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٥٤.
(٥) نقلها عنه أبو حيان في البحر ٧/ ١٨٥ و ١٨٤.
(٦) البحر ٧/ ١٨٥ و ١٨٤ والتبيان ١٠٣٦ و ١٠٤٣ وقد ذكرت أيضاً في السورة السابقة في قوله: «وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّه وعْدَهُ» وانظر ـ أيضاً ـ الكشاف ٣/ ٢٣٠.
(٧) المرجع السابق.

على نظيرها في الوعد[١]. واعلم أن أكثر المفسرين قال: إن السموات مبسوطةٌ كصُحُفٍ مستوية[٢] لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]. وقال بعضهم: إنها مستديرة وهو قول (جميع[٣]) المهندسين والغزاليُّ[٤] ـ رحمه الله[٥] ـ قال ونحن نوافقهم على ذلك فإن لهم عليها دليلاً من المحسوسات ومخالفة الحسّ لا يجوز وإن كان في الباب خبر نؤوله بما يحتمله فضلاً من (أن[٦]) ليس في القرآن والخبر مما يدل على ذلك صريحاً بل ما يدل عليه الاستدارة[٧] كقوله تعالى: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣] «والفلك» اسم لشيء مستدير بل الواجب أن يقال: إن السماء سواء كانت مستديرةً أو صفحةً مستقيمة هو مخلوق بقدرة الله لا بإيجاب وطبع (وتقدم[٨]) الكلام على نظير الآية إلى قوله: «كَرِيم»[٩]. والكريم الحسن، أو ذي كرم لأنه يأتي كثيراً من غير حساب أو مُكْرِم[١٠] مثل نَقِيصٍ للمُنْقِص.

قوله: «هَذَا خَلْقُ اللَّهِ» يعني هذا الذي ذكرت مما يُعَايِنُون خلق الله «فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» من آلهتكم التي تعبدونها وتقدم «ماذا» الاستفهام في البقرة[١١]. «بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» أي بين، أو مبين للعاقل أنه ضلال، والمراد بالظالمين المشركين الواضعين العبادة في غير موضعها.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ

---

(١) يقصد قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ...﴾ الآية وهي الآية رقم «٢».

(٢) في «ب» لِصُحُفٍ مبسوطة. (٣) سقطت من «ب».

(٤) ساقط من «ب». (٥) تقدم.

(٦) نقله الفخر الرازي ٢٥/١٤٣ وما بين القوسين سقط من «ب».

(٧) في «ب» ما يدل على الاستدارة. (٨) سقطت من «ب».

(٩) يشير إلى الآية «٧» من الشعراء وهي قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾.

(١٠) في «ب» يكرم.

(١١) يقصد قول الله عز وجل «مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا» من الآية ٣٦ من نفس السورة.

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ﴾ لقمان قيل: أعجمي وهو الظاهر فمنعه للتعريف والعجمة الشخصية[١]، وقيل: عربي مشتق من اللَّقْم وهو حينئذ مُرَجَّل لأنه لم يسبق له وضعٌ في النكرات[٢] ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة الألف والنون[٣]، والعامل في «إذ» مضمر.

قال ابن إسحاق[٤] لقمانُ هو نَاعور[٥] بن ناحُور بن تَارِخ، وهو آزر، وقال وهب[٦] كان ابن أخت أيوب وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب، وقال الواقدي[٧]: كان قاضياً في بني إسرائيل[٨] واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً إلا عكرمة فإنه قال كان[٩] نبياً وانفرد بهذا القول وقال بعضهم خُيِّرَ لُقْمَانُ بين النُّبُوَّةِ والحِكْمَةِ فاختار الحكمةَ، وروي أنه كان نائماً نصف النهار[١٠] فنُودِيَ يا لقمانُ: هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت وقال: إن خَيَّرَني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أعْلَمُ إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لا يراهم[١١] لِمَ يا لقمانُ؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان أن يعن فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاً، ومن يختر الدنيا على الآخرة تُغْنه الدنيا ولا يصيب الآخرة فتعجبت الملائكة من حسن مَنْطِقِه فقام من نومه فأعطي الحكمة فانْتَبَهَ وهو يتكلم بها ثم نودي داود بعده فقبلها ولم يشترط ما

---

(١) القرطبي ١٤/٥٩ وإعراب القرآن للنحاس ٣/٢٨٣.

(٢) السابقان. (٣) السابقان.

(٤) ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يَسَار المطلبي مولى قيس بن مخرمة أبو عبد الله المَدَنِيّ أحد الأئمة الأعلام لا سيما في المغازي والسير عن أبيه وعطاء والزهري وعنه يحيى الأنصاري وعبد الله بن عون، مات سنة ١٥١. انظر: خلاصة الكمال ٣٢٧ وانظر رأيه في القرطبي ١٤/٥٩.

(٥) في القرطبي «باعوراء».

(٦) وهب بن منبه بن كامل الأنباري الصنعاني أبو عبد الله الإخباري عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد، وعنه همام بن نافع وخلق، قتل سنة ١١٠ هـ. انظر: خلاصة الكمال «٤١٩». وانظر رأيه في القرطبي ١٤/٥٩.

(٧) الواقدي محمد بن عِمْرَان بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي أبو عبد الله المدني أحد الأعلام وقاضي العراق عن ابن عجلان وابن جريج ومالك وعنه أحمد بن منصور الرمادي وابن سعد مات سنة ٢٠٧، انظر: خلاصة الكمال ٣٥٣.

(٨) زاد المسير ٦/٣١٧ والقرطبي ١٤/٥٩. (٩) المرجع السابق.

(١٠) في «ب» وسط النهار. (١١) في «ب» لا يراه.

اشترط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة، كُلّ ذلك بعفو الله عنه وكان لقمان تؤازره الحكمة، قال خالد الربعي[١]: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً، وقال سعيد بن المسيب[٢]: كان خياطاً، وقيل: كان راعِيَ غنم[٣]، فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألستَ فلاناً الراعيَ فبم بَلَغْتَ ما بَلَغْتَ؟ قال: بصدق الحديث، وأداءِ الأمانة وترك ما لا يَعْنِينِي، وقال مجاهد[٤]: كان عبداً أسود عظيم الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّقَ القَدَمَيْنِ، وقال الحسن: اعتزل لقمان الناس فنزل ما بين الرقّة (وبيت[٥]) المقدس لا يخالطهم، وقال أبو جعفر[٦]: كان لقمانُ الحبشيُّ عبداً لرجل فجاء به إلى السوق ليبيعه[٧] فكَانَ كلما جاء إنسانٌ يشتريه قال له لقمان: ما تصنع بي (فاعلٌ[٨] فيقول: أصنع بك كذا وكذا فيقول: حاجتي إليك أن لا تَشْتَرِيَني حتى جاء رجل فقال له: ما تصنع بي) قال أُصَيِّرُك بواباً على بابي فقال: أنت اشتري[٩] فاشتراه وجاء به إلى جاره قال: وكان لمولاه ثلاثُ بناتٍ يَبْغِين في القرية، وأراد أن يخرج إلى ضيعةٍ له فقال له: إني أَدْخَلْتُ إليهن طعامَهُنَّ وما يَحْتَجْنَ إليه فإذا خرجت فأغلق الباب واقعد من ورائه ولا تفتحه حتى أحضر قال: ففعل فَخَرَجْنَ إليه كما كُنَّ يَخْرُجْنَ فقلن (له[١٠]): افتح الباب فأبى (عليهن[١١]) فَسَجَنَّه[١٢] فَغَسَل الدم وجلس، فلما قدم[١٣] مولاه لم يخبره (ثم عاد[١٤] مولاه بعد ذلك فخرج إليه وقال: إني قد أدخلت إليهن ما يحتجن إليه فلا تفتح الباب فأغلق الباب فجئن إليه فقلن له: افتح الباب فأبى فَشَجَجْنَه ورجَعنَ فغسل الدم وجلس فلما جاء مولاه لم يخبره) قال: فقالت الكبرى: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله ـ عز وجل ـ مني والله لأتوبَنَّ فتَابَتْ، (وقالت[١٥]) الصغرى: ما بال هذا العبدِ الحبشيّ وهذه الكبرى أولى بطاعة الله ـ عز وجل ـ مني والله لأتوبَنَّ فَتَابَتْ فقالت الوسطى: ما بال هَاتَيْن وهذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله مني والله لأتوبن فتابت فتُبْنَ إلى الله تعالى وكُنَّ عَوَابِدَ[١٦] القرية فقال غُوَاةُ القرية ما بال هذا العبد الحبشيّ وبنات فلان أولى بطاعة الله ـ عز وجل ـ منّا فتابوا، وعن مكحول: أن لقمانَ كان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل

---

(١) السابق والقرطبي ١٤/ ٥٩.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) سقط من «ب».
(٦) هو ابن جرير الطبري وقد سبقت ترجمته.
(٧) في «ب» يبيعه بدون لام.
(٨) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٩) في «ب» اشترني وهو الأصح.
(١٠) ساقط من «ب».
(١١) ساقط من «ب».
(١٢) الأصح فشججنه أي الباب ـ كما في الكلمة الثانية التي ذكرها وكما في «ب».
(١٣) في «ب» جاء.
(١٤) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».
(١٥) ساقط أيضاً من «ب».
(١٦) في «ب» عابدات.

وكان مولاه يلعب بِالنَّرْدِ[١] ويخاطر عليه، وكان على بابه نهرٌ جارٍ فلعب يوماً بالنَّرْدِ على أن من قهر[٢] صاحبه شرب[٣] الماء الذي في البحر كله أو افتدى منه فقمر سيد لقمان فقال له القامر: اشرب ما في النهر كله وإلا فافتديه فقال سَلْنِي الفداء فقال: عينيك أَفْقَأهُما أو جميع ما تملك فقال: أمْهِلْنِي يوماً قال لك ذلك. فأمسى كئيباً حزيناً فكلمه لقمان فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنه فقال أخبرني فلعل لك عندي فرجاً فأخبره فقال: إذا قال لك الرجلُ اشرب ما في النهر فقل له أشرب ما بين حفتي النهر أو المد (فإنه[٤]) يقول لك ما بين حفتي النهر فقل له احبس عني المد حتى أشرب ما بين الحفتين فإنه لا يستطيع وتكون قد خرجت مما[٥] ضمنته له فعرف الرجل أنه قد صدق فطابت نفسه، فلما أصبح الرجل جاء فقال أَوْفِ لي شرطي فقال له نعم أشرب ما بين الضفتين أو المد فقال ما بين الضفتين[٦] قال فاحبس عني المد قال كيف أستطيع فخصمه قال فأعتقه مولاه فأكرمه الله تعالى وكان يختلف إلى داودَ ـ عليه السلام ـ يقتبس منه فاختلف إليه سنة وداود يتخذ درعاً يسأله ما هذا ولم يخبره داود حتى فرغ منها ولَبِسَها[٧] على نفسه فقال عند ذاك: الصمت حكمة.

فصل

لما بين الله تعالى فساد اعتقاد المشركين في عبادة من لا يَخْلُقُ شَيْئاً بقوله: «هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» بين أن المشرك ظالم ضالٌّ ذكر ما يدل على أن ضلالهم وظلمهم نقيض الحكمة إن لم يكن هناك نبوة وذكر حكاية لقمان فقال: «وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ». (والحكمة[٨]) عبارة عن توفيق العمل بالعلم، فإن أريد تَحْدِيدُها بما يدخل فيه حكمة الله فنقول: حصول العلم على وفق المعلوم[٩].

قوله: «أَنْ اشْكُرْ» هذه «أن» المفسرة، فسر الله إيتاء الحكمة بقوله: «أَنْ أشْكُرْ لِلَّهِ» ثم بين أن الشكر لا يشفع[١٠] إلا الشاكر بقوله: «وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يشكرُ لِنَفْسِهِ» وبين أن من كفر لا يتضرر غير الكافر، فقال: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ» أي غير محتاج إلى شكره، وقدم الشكر على الكُفْرَانِ ههنا وقال في الروم: «وَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ

---

(١) قال في اللسان «والنرد معروف شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربيّ وهو النَّرْدَشير» اللسان: «ن ر د» ٤٣٩٢».

(٢) في «ب» قمر.
(٣) في «ب» يشرب.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) في «ب» عما.
(٦) في «ب» الحفتين بدل من الضفتين.
(٧) في «ب» ولَبِسَهُ بتذكيره.
(٨) ساقط من «ب».
(٩) قال بذلك فخر الدين الرازي في كتابه: «التفسير الكبير» ٢٥/ ١٤٥.
(١٠) المرجع السابق وفيه ثم بين أن بالشكر لا ينتفع وما في «ب» ثم بين أن الشكر لا ينفع.

صَالِحاً فَلأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ»[١] لأن الذكر في الروم كان للترهيب ولذلك قال: «يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ» فقدم التخويف، وههنا الذكر للترغيب؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد[٢].

قوله: «وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ» هذا عطف على ما تقدم والتقدير آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه، وحين جعلناه واعظاً لغيره.

قوله: «يا بُنَيَّ» قرأ ابن[٣] كثير بإسكان الياء وفتحها حفصٌ والباقون[٤] بالكسر «لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ» بدأ في الوعظ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»، أما أنه ظلم فلأنه وضع النفس الشريفة المكرمة في عبادة الخسيس، فوضع العبادة في غير موضعها.

قوله: «وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ» لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبٌ منها في الصورة بين أنها غير ممتنعة بل هي واجبة لغير الله (في بعض[٥] الصور) كخدمة الأبوين ثم بين السبب فقال: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ» يعني لله على العبد نعمة الابتداء بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق أي صارت بقدرة الله سبب وجوده فإنها حملته وبرضاعه حصل التربية والبقاء.

قوله: «وَهْناً عَلَى وَهْنٍ» يجوز أن ينتصب[٦] على الحال من (أُمُّهُ[٧]) أي ضَعْفاً على ضعف. وقال ابن عباس: شدة عل شدة[٨]، وقال مجاهد: مشقة بعد مشقة[٩] وقال الزجاج: المرأة إذا حَمَلَتْ[١٠] توَالَى عليها الضعف والمشقة، وقيل: الحمل ضعف والوضع ضعف، وقيل: منصوب على إسقاط[١١] الخافض أي في وهنٍ. قال أبو البقاء[١٢]: «وعلى وهن» صفة له «لوَهْناً». وقرأ الثَّقَفِيُّ[١٣] وأبو عمرٍو ـ في رواية ـ وَهَناً

---

(١) الآية ٤٤ من السورة السابقة. (٢) المرجع السابق.

(٣) انظر: السبعة ٥١٢.

(٤) وهم أبو بكر عن عاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي.
انظر: المرجع السابق والنشر ٢/ ٣٤٦، وحجة ابن خالويه ٢٨٤، والقرطبي ١٤/ ٦٣، والبحر المحيط ٧/ ١٧٦.

(٥) ساقط من «ب». (٦) في «ب» ينصب.

(٧) ذكره القرطبي عن الإمام القشيري رضي الله عنه. انظر: القرطبي ١٤/ ٦٤.

(٨) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٥. (٩) السابق.

(١٠) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ١٩٦.

(١١) ذكره أبو جعفر النحاس في كتابه «إعراب القرآن» انظره: ٣/ ٢٨٥ قال: «فما علمت أن أحداً من النحويين ذكره فيكون مفعولاً ثانياً على حذف الجر أي حملته بضعف على ضعف».

(١٢) نقله في التبيان أيضاً ١٠٤٤.

(١٣) المراد به عيسى بن عمر الثقفي وقد مر الترجمة له.

على وَهَنٍ ـ بفتح الهاء فيهما[١] ـ فاحتمل أن تكونا لغتين كالشَّعْرِ والشَّعَرِ، واحتمل أن يكون المفتوح مصدر «وَهِنَ» بالكسر يَوهَنُ وَهناً.

قوله: «وفصاله» قرأ الجَحْدَرِيُّ وقتادةُ وأبُو رَجَاء[٢] والحسنُ «وفَصْلُهُ» دون ألف[٣] ـ أي وفِطامُهُ في عامين.

فإن قيل: وصى الله بالوالدين، وذكر السبب في حق الأم مع أن الأب وجد منه الحشر من الأم لأنه حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ.

فالجواب: أن المشقة الحاصلة للأم أعظم فإن[٤] الأبَ حمله خلفة لكونه من جملةِ جَسَدِهِ، والأم حملته ثقلاً آدميًا مودع فيها وبعد وضعه وتربيته ليلاً ونهاراً وبينهما ما لا يخفى من المشقة.

قوله: «أَنْ اشْكُرْ» في «أن» وجهان:

أحدهما: أنها مفسرة[٥].

والثاني: أنها مصدرية في محل نصب بـ «وصّينا» قاله الزجاج[٦]، لما كان الوالدان سببَ وجود الولد والموجد في الحقيقة للولد والوالدين هو الله أمر بأن يشكر قبلهما. ثم بين الفرق فقال «إِلَيَّ المَصِيرُ» أي المرجع، قال سفيان بن عيينة[٧] في هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أَدْبَار الصَّلَوَاتِ الخَمْس فقد شكر الوالدين.

قوله: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا» يعني أن خدمتهما واجبة، وطاعتهما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله فإن أفضى إليه فلا تُطِعْهُما، وتقدم تفسير الآية في العنكبوت. وقوله: «مَعْرُوفاً» صفة لمصدر محذوف[٨] أي صِحَاباً مَعْروفاً وقيل: الأصل: بمعروف[٩].

قوله: «واتبع سبيل من أناب إليّ» أي دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي ـ ﷺ ـ

---

(١) هذه قراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١٧ و ١١٦ والمحتسب ٢/ ١٦٧ وانظر أيضاً القرطبي ١٤/ ٦٤ وزاد المسير ٦/ ٣١٩ والبحر ٧/ ١٨٧ والكشاف ٣/ ٢٣٢.

(٢) أبو رجاء عِمران بن تَيْم العطاردي البصري التابعي الكبير كان مخضرماً، أسلم في حياة النبي ـ ﷺ ـ وعرض القرآن على ابن عباس وتلقن من أبي موسى روى عنه أبو الأشهب العطاردي مات سنة ١٠٥ هـ انظر: طبقات القراء ١/ ٦٠٤.

(٣) الإتحاف ٣٥٩ والكشاف ٣/ ٢٣٢ والبحر ٧/ ١٨٧ ومختصر ابن خالويه ١١٧ والمحتسب ٢/ ١٦٧.

(٤) في «ب» «لأنَّ».

(٥) وقد تقدم أنها قول كثير من العلماء كالنحاس والفخر الرازي.

(٦) ذكره في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٩٦.

(٧) انظر القرطبي ١٤/ ٦٥.

(٨) التبيان ١٠٤٤.

(٩) السابق.

قال عطاء عن ابن عباس: يريد: أبا بكر[١]، وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمانُ وطلحة والزبير وسعدُ بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عَوْف وقالوا له: (لقد) صَدَّقْتَ هذا الرجل وآمنت[٢] به قال نعم هو صادق فآمنوا ثم حملهم[٣] إلى النبي ـ ﷺ ـ حتى أسلموا وهؤلاء لهم سابقة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر قال الله (تعالى[٤]): «واتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ» يعني أبا بكر.

قوله: «إِلَيَّ» متعلق «بأَنَابَ» ثم «إِلَيَّ» متعلق بمحذوف لأنه خبر «مرجعكم» فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. قيل: نزلت هاتان الآيتان في سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاص[٥] وأمِّه، وقيل: الآية عامة[٦].

قوله: «يا بُنَيَّ إِنَّها» هذا الضمير يرجع إلى الخطيئة، وذلك أن ابنَ لقمان قال لأبيه: يا أبتِ إنْ عملت الخطيئةَ حيث لا يراني أحد كيف يعلمها (الله[٧])؟ فقال: «يَا بُنَيَّ إنّها إنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل». قوله: «إِنْ تَكُ» الضمير ضمير القصة، والجملة الشرطية مفسرة (للضمير[٨])، وتقدم أن نافعاً يقرأ مِثْقَالُ[٩] بالرفع على أن كَانَ تامة[١٠] وهو فاعلها وعلى هذا فيقال: لم ألحقت فعله تاء التأنيث؟ قيل: لإضافته إلى مؤنث؛ ولأنه بمعنى «زِنَةُ حَبَّةٍ»[١١]، وجوز الزمخشري في ضمير «إِنَّهَا» أن تكون للحبة من[١٢] السيئات والإحسان في قراءة من نصب «مِثْقَال». وقيل: الضمير يعود على ما يفهم من[١٣] سياق الكلام أي إنَّ التي سألتَ عنها (إنْ تَكُ[١٤])، قال المفسرون: إنه سأل أباه أرأيت الحَبَّةَ تقع في[١٥] مغاص البحر يعلمها الله؟.

---

(١) نقله أبو الفرج الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٢٠ كما ذكره السيوطي في أسباب النزول ١٢٥.
(٢) نفسه. وفي «ب» وأثبت.
(٣) في «ب» «فَحَمَلَهُمْ».
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ذكر ذلك ابن كثير عن الطبراني ٣/ ٤٤٥.
(٦) وهو ما لم يوافق عليه القرطبي حيث قال: «والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص» القرطبي ١٤/ ٦٣.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) ساقط من «ب».
(٩) تقدمت كلمة: «مثقال» في السور النساء ويونس، والأنبياء، ولكنه يقصد آية الأنبياء وهي قول الله ـ عز وجل ـ: «وإنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتينَا بِهَا وَكَفَى بِنا حَاسِبِينَ». وهي الآية ٤٧ من السورة هذه. انظر: اللباب ٦/ ٣٢١. حيث أوضح هناك أن نافعاً يقرأ بالرفع كما ذكر أعلى.
(١٠) كان التامة هي التي لا تحتاج إلى اسم وخبر بل تحتاج إلى فاعل فقط كأي فعل متعدٍّ كهذه التي معنا، وكقول الله تعالى: «وإنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ».
(١١) ذكره أبو حيان في بحره ٧/ ١٨٧.
(١٢) انظر: كشافه ٣/ ٢٣٣ قال: «فَمَنْ نصب كان الضمير لِلهَنةِ من الإساءة والإحسان أي: إن كانت مثلاً في الصغر والقماءة كحبة الخردل فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة».
(١٣) وهو ما يسمى بضمير القصة والبصريون يجيزون ذلك في المؤنث والمذكر على حدّ، بينما لم يُجِزْهُ الكوفيون في المذكر. القرطبي ١٤/ ٦٧.
(١٤) ساقط من «ب».
(١٥) نقله الكشاف ٣/ ٢٣٣.

قوله: «فتكن» الفاء لإفادة الاجتماع يعني إن كانت صغيرة ومع صغرها تكون خفية في موضع حريز[١] كالصَّخْرَةِ لا تخفى على الله لأن الفاء للاتصال بالتعقيب وقرأ عبد الكريم الجَحْدَريُّ[٢] «فَتِكِنَّ» بكسر[٣] الكاف، وتشديد النون مفتوحة أي فتستقر. وقرأ مُحَمَّدُ بْنُ أبي مُحَمَّد[٤] البَعْلَبَكِّيّ: فَتُكَنَّ؛ إلا أنه مبنيٌّ للمجهول[٥]، وقتادة «فَتَكِنْ» بكسر الكاف وتخفيف النون مضارع «وَكَنَ»[٦] أي استقر في وَكْنِهِ ووَكْرِهِ.

فصل

الصخرة لا بد وأن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟ قال بعض المفسرين المراد بالصخرة صخرة عليها الثَّوْرُ وهي لا في الأرض[٧] ولا في السماء، (وقال[٨] الزمخشري: فيه إضمار تقديره إن تَكُنْ في صخرةٍ أو في موضع آخَرَ في السموات أو في الأرض). وقيل: هذا من تقديم الخاصّ وتأخير العام، وهو جائز في مثل هذا التقسيم[٩]، وقيل: خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في غاية الصِّغَرِ، ومنها أن يكون بعيداً، ومنها أن يكون في ظلمة ومنها أن يكون وراء حجاب فإن بيّن أحد هذه الأمور فلا يخفى في العادة فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله: «إنْ تَكُ مثقال حبة من خردل» إشارة إلى الصغر، وقوله: «فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ» إشارة (إلى الحِجَاب، وقوله: «فِي السَّمَوَاتِ»[١٠] إشارة إلى البُعد، فإنها أبعدُ الأبعاد، وقوله: «أَوْ فِي الأَرْضِ» إشارة) إلى الظلمة فإن جوْف الأرض أظلمُ الأماكن، وقوله: «يَأْتِ بِهَا اللَّهُ» أبلغ من قول القائل: يعلمه الله لأن من يظهر له شيء (ولا يقدر[١١] على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دونَ حال من يَظْهَرُ له الشيء) ويُظْهِرُهُ لغيره فقوله: «يَأْتِ بِهَا اللَّهُ» أي يظهرها (للإشهار[١٢]) «إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ» نافذ القدرة، «خَبِيرٌ» عالم ببواطن الأمور، روي في بعض الكتب أن هذه آخر كلمة تكلم بها لقمانُ فانشقتْ مرارتُه من هَيْبَتِهَا فمات، قال الحسن: معنى الآية هو[١٣] الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها.

---

(١) في «ب» جلد. (٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: مختصر ابن خالويه في شواذ القراءات ١١٧.
(٤) هو محمد بن هاشم بن سعيد البعلبكي روى عنه أحمد بن عمير الدمشقي وغيره. انظر: اللباب في تهذيب الأسماء لابن الأثير ١/ ١٦١ و ١٦٢.
(٥) المرجع السابق.
(٦) السابق والمحتسب ٢/ ١٦٨ وانظر في هذه القراءات الشاذة أيضاً البحر ٧/ ١٨٧ والقرطبي ١٤/ ٦٧ والكشاف ٣/ ٢٣٣.
(٧) انظر: تفسير الفخر ٢٥/ ١٤٨. (٨) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٩) في «ب» التفسير. (١٠) ساقط من «ب».
(١١) ما بين القوسين أيضاً ساقط من «ب». (١٢) ساقط من «ب».
(١٣) في «ب» هي.

قوله: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ» لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزم من التوحيد وهو الصلاة[١] وهي العبادة لوجه الله مخلصاً وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئاته اختلفت[٢]. وقوله: «وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وأنْهَ عَنِ المُنْكَرِ» أي إذا كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكمل غيرك فإن شغل الأنبياء رتبتهم[٣] عن العلماء هو أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم «واصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ» يعني من الأذى لأن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه[٤].

فإن قيل: كيف قدم (في[٥]) وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر وحين أمر ابنه قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف فقال: «لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ» ثم قال: «أَقِمِ الصَّلاَةَ»؟.

فالجواب: أنه كان يعلم أن ابنه معترفٌ بوجودِ الإله فما أمره بهذا المعروف بل نهاه عن المنكر الذي يترتب على هذا المعروف، وأما[٦] ابنه فأمره أمراً مطلقاً والمعروف يقدم على[٧] المنكر. قوله: «مِنْ عَزْمِ الأُمُور» يجوز أن يكون عزم بمعنى مفعول أي من مَعْزُوماتِ[٨] الأمور أو بمعنى عازم كقوله: ﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ﴾ [محمد: ٢١] وهو مجاز بليغ، وزعم المبرد أن العين[٩] تبدل حاء فيقال «حَزْم، وعَزْم» والصحيح أنهما مادتان مختلفتان اتفقا في المعنى، والمراد من الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى (فيهما[١٠]) من الأمور الواجهة التي أمر الله تعالى بها ويعزم عليها لوجوبها.

قوله: «وَلاَ تُصَعِّرْ» قرأ ابن كثير وابنُ عامر وعاصمٌ «تُصَاعِرْ»[١١] بألف وتخفيف العين، والباقون بالألف وتشديد العين، والرسم يحتملهما، فإنه رسم بغير ألف، وهما

---

(١) في «ب» وهي أيضاً. (٢) تفسير الفخر ٢٥/١٤٨.

(٣) في تفسير الفخر: «وَوَرَثَتَهُم من العلماء» وهو الأصح من كلتا النسختين.

(٤) انظر: التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ٢٥/١٤٨ في كل ما سبق.

(٥) ساقط من «ب».

(٦) في «ب» فأما.

(٧) نقله في تفسير الفخر الرازي ٢٥/١٤٩.

(٨) انظر: ٣/٢٣٣، من تفسير الكشاف.

(٩) نقله أبو حيان في البحر ٧/١٨٨، قال: «وقال مؤرِّج: العَزْمُ والحَزْمُ بلغة هُذَيْل والحزم والعزم أصلان وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء، ليس بشيء لاطراد تصاريف كل واحد من اللفظين وليس أحدهما أصلاً للآخر».

(١٠) سقط من ب.

(١١) قاله في الإتحاف ٣٥٠، وابن مجاهد في السبعة ٥١٣ والبحر ٧/١٨٨ والفراء ٢/٣٢٨ والكشاف ٣/٢٣٤.

لغتان لغةُ الحجاز التخفيف وتميم التثقيل فمن التثقيل قوله:

٤٠٥٠ ـ وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ أَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيْلِهِ فَيُقَوَّمُ[١]

ويقال أيضاً: تَصَعَّر، قال:

٤٠٥١ ـ ..... أَقَمْنَا لَهُ مِنْ خَدِّهِ المُتَصَعِّرِ[٢]

وهو من الميل، وذلك أن المتكبر يميل بِخَدِّهِ تكبراً كقوله ﴿ثَانِيَ عِطْفِهِ﴾ [الحج: ٩]. قال أبو عبيدة: أصله من الصَّعَرِ داء يأخذ الإبل في أعناقها فتميل وتَلْتَوِي[٣]؛ يقال: صَعَّرَ وجهه وصَاعَرَ[٤] إذا مال وأعرض تكبُّراً، ورجل أصْعَرُ أي مائل العنق، وتفسير اليَزِيدِيّ[٥] له بأنه التَّشَدُّق في الكلام[٦] لا يوافق الآية هنا، قال ابن عباس: يقول لا تتكبر فتحتقر الناس وتعرض عنهم وجهك إذا كلموك[٧]، وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينك وبين إحْنَةٌ فتلقاه فيعرض عنك[٨] بوجهه، وقال عكرمة: هو الذي إذا سلم عليه لوى عُنُقَه تكبراً[٩]، وقال الربيع بن أنس وقتادة ولا تحتقر الفقراء ليكون الغنيّ والفقير عندك سواء[١٠]، واعلم أنه لما أمره بأن يكون كاملاً في نفسه مكملاً لغيره فكان يخشى بعدهما من أمرين:

---

(١) البيت من الطويل. وهو مختلف في نسبته ما بين عمرو بن حنيّ التغلبي والمُتَلَمِّس. وجيء بالبيت استشهاداً بلغة تميم وهي التثقيل في «صعّر» وقد نسب أبو عبيدة البيت في المجاز ٢/ ١٢٧ إلى عمرو، ونسب الأصمعي في الأصمعيات ٢٤٥ البيت للمتلمس.
انظر: البحر المحيط ٧/ ١٨٢ والقرطبي ١٤/ ٦٩ وابن كثير ٣/ ٤٤٦ وابن جرير ٢١/ ٤٧ ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ٥٠٠ وقد روي البيت بقافية الخطاب والغيبة والإطلاق فروي: «فَتُقَوِّمُ» وروي: «فيُقَوِّمُ» كما هو أعلى وروي: «فَتَقَوَّما» كما في ابن كثير. وانظر اللسان: «ص ع ر» ٢٢٤٧ والتاج: «د ر أ» ١/ ٢٢٢.

(٢) شطر بيت من الطويل عجزاً وصدره:
إِذَا الأَصْعَرُ الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ .....
وهو للأخطل التَّغْلِبيّ وجيء به استشهاداً لِلغة التثقيل وهي لغة تميم في كلمة «متصعر» وفي الديوان: «مُتَصَاعِر» بلغة التخفيف وهي لغة أهل الحجاز وعلى ذلك فلا شاهد فيه حينئذ، ويكون شاهداً لقراءة ابن كثير وصحبه أي لا على لغة الحجازيين. انظر: الديوان «٤٣٣» والقرطبي ١٤/ ٦٩ والبحر المحيط.

(٣) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٢٧. (٤) انظر: اللسان: «ص ع ر» ٢٤٤٧.

(٥) اليزيدي: يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد اليزيديّ النحوي المقرىء، حدث عن أبي عمرو والخليل وعنهما أخذ العربية، صنف مختصراً في النحو، المقصور والممدود، النوادر وغير ذلك مات سنة ٢٠٢ هـ انظر: بغية الوعاة ٢/ ٣٤٠.

(٦) نقله في البحر ٧/ ١٨٢. (٧) زاد المسير ٦/ ٣٢٢.

(٨) السابق. (٩) السابق.

(١٠) وهو رأي أبي العالية أيضاً. انظره في زاد المسير ٦/ ٣٢٢.

أحدهما: التكبر على الغير لكونه مكملاً له.

والثاني: التبختر في المشي لكونه كاملاً في نفسه فقال: «وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ» تكبراً «ولا تَمْشِي فِي الأَرْضِ مَرَحاً» أي خُيَلاَءَ «إنّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ» في نفسه «فَخُورٍ» على الناس بنفسه.

قوله: «واقْصِدْ» (هذا قاصر[١]) بمعنى اقْتَصِدْ واسلُك الطريقة الوسطى بين ذلك قَوَاماً أي ليكن مشيك قصداً لا تخيلاً ولا إسراعاً[٢]. وقال عطاء: امشِ بالوَقَار والسكينة لقوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

(وقُرِىءَ)[٣] «وأَقْصِدْ» بهمزة قطعٍ من أَقْصَدَ إذا سَدَّدَ[٤] سهمه للرَّمْيَةِ.

قوله: «واغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ» مِن تَبْعيضيَّه، وعند الأخفش يجوز أن تكون زائدة[٥]، ويؤيده قوله ﴿يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ﴾ [الحجرات: ٣]. وقيل: «من صوتك» صفة لموصوف محذوف أي شيئاً من[٦] صوتك، وكان[٧] الجاهلية يتمدحون برفع الصوت، قال: [من المتقارب]:

٤٠٥٢ ـ جَهِيرَ الكَلاَمِ جَهِيرَ العُطَاسِ جَهِيرَ الرُّوَاءِ جَهِيرَ النَّعَمْ[٨]

والمعنى أَنْقِصْ من صوتك، وقال مقاتل: اخفض من صوتك.

فإن قيل: لِمَ ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟.

فالجواب: أن رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصِّمَاخ[٩] بقوته، وربما يخرقُ الغِشَاء الذي داخل الأذن، وأما سرعة المشيء فلا تؤذي وإن أذت فلا يؤذي غير من في طريقه والصوت يبلغ من على اليمين وعلى اليسار ولأن اللمس يؤذي آلة اللمس والصوت

---

(١) سقط من «ب».
(٢) في «ب» ولا إسرافاً.
(٣) سقطت من «ب».
(٤) في «ب» شدد بالشين والأصح هنا والقراءة لعيسى الحجازي.
انظر: الكشاف ٣/ ٢٣٤ والبحر المحيط ٧/ ١٨٩، ومختصر ابن خالويه ١١٧.
(٥) نقلها السمين في الدر المصون ٤/ ٣٤٤ وأبو البقاء في التبيان ١٠٤٥.
(٦) المرجعان السابقان.
(٧) في «ب» وكانت بتاء التأنيث.
(٨) هذا أحد بيتين أنشدهما المبرد في كامله، والآخر هو:
ويَغْدُو عَلَى الأَيْنِ عَدْوَ الظَّلِيمِ وَيَغْلُو الرِّجَالَ بِخَلْقٍ غَمَمْ
وهما لرجل مجهول يمدح خليفة العباسيين الرشيد مدحاً مبيناً في الوجه والكلام ورخامة الصوت ومهما كان الأمر فإنه هو الدائم الذي لا يتغير فلم يبال «بأين» (إعياء) أو غيره والاستشهاد بالبيت برفع الكلام في قوله «جهير الكلام». انظر: الكامل ٢/ ١٦٣ والقرطبي ١٤/ ٧٢ والبحر المحيط ٧/ ١٨٩ والسراج المنير ٣/ ١٩٠.
(٩) هو صماخ الأذن وهو الخرق الباطن الذي يُفضي إلى الرأس. وقيل: هو الأذن نفسه. اللسان [ص. م. خ].

يؤذي آلة السمع، وآلة السمع على باب القلب فإن الكلامَ ينتقلُ من السمع إلى القلب ولا كذلك اللمس وأيضاً فلأن قبيحَ القول أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان تَرْجُمانُ القلب[١].

قوله: «إنَّ أَنْكَرَ» قيل: أنكر مبنيٌّ من مبنيٍّ للمفعول نحو: «أشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النَّحْيَيْنِ»[٢]، وهو مختلف فيه[٣] ووحد «صوت» لأنه يراد به الجنس ولإضافته لجمع، وقيل: يحتمل أن يكون «أنكر» من باب «أطوع له من بنانه» ومعناه أشدّ طاعةً[٤]. فإن «أفْعَلَ» لا يجيء (في[٥]) «مُفْعَل»[٦] ولا في «مفعُول»[٧] ولا في باب العيوب[٨] إلا ما شَذَّ كقولهم[٩]: «أَطْوَعُ مِنْ كَذَا»[١٠] للتفضيل على المُطِيع و «أَشْغَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْيَيْنِ[١١] و «أحْمَقُ[١٢] (مِنْ فُلاَنٍ[١٣])» من باب العيوب[١٤]، وعلى هذا فهو من باب «أفعل»[١٥] كأَشْغَلَ في باب مَفْعُولٍ[١٦] فيكون للتفضيل على المنكر. أو نقول هو من باب «أَشْغَل» مأخوذ من نُكِرَ الشيءُ فهو مَنْكُورٌ، وهذا أنْكَرُ مِنْهُ، وعلى هذا فله معنى لطيف وهو أن كل حيوان قد يفهم من صوته[١٧] بأنه يصيح من ثِقَل أو تعب كالبَعير أو لغير ذلك والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهقُ بصوتٍ مُنْكَر (فيمكن[١٨]) أن يقال: هو من نكير كأَحَدَّ من حَدِيدٍ[١٩].

فإن قيل: كيف يفهم كونه أنكر الأصوات مع أن حزَّ المِنْشَار بالمبرد ودق النحاس بالحديد أشد صوتاً؟!.

---

(١) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٥١.

(٢) ذكره في جمهرة الأمثال كما ذكره الميداني في مجمع الأمثال ٢/ ١٨٤ والنّحيان مثنى (نِحْي) وهو وعاء من جلد كان يوضع فيه السّمن وذكر المؤلف هذا المثال على أن الفعل مأخوذ من مبني للمفعول «مَشْغُول» وشغل وكذلك الآية (أنكر) من مُنْكَر «وأُنْكِرَ».

(٣) انظر: الأشموني ٢/ ٤٤.

(٤) فيكون على باب التفضيل والمشاركة.

(٥) سقطت من «ب».

(٦) يقصد أن التفضيل يبنى من الفعل الثلاثي وأنْكَرَ فعل رباعي واسم فاعله «مُنْكِرٌ» واسم مفعوله «مُنْكَرٌ».

(٧) يشير إلى أن الفعل الثلاثي هذا الذي يصاغ منه أفعل التفضيل لا بد أن يكون مبنياً للمعلوم لا للمجهول.

(٨) يشير إلى أنَّ هذا الفعل يخلو من أي عيب وأحْمَقُ فيه العيب.

(٩) في «ب» لقولهم.

(١٠) فكان على القاعدة أن نقول أشد طاعة حيث إنَّ «أطاع» رباعي كأنكر.

(١١) وأشغل هنا من فعل مبني للمجهول «شُغِلَتْ فهي مَشْغُولَةٌ».

(١٢) وأحمق مبني من (حَمِقَ) وهو فعل عيب.

(١٣) سقطت من «ب».

(١٤) في «ب» الصوت وهو تحريف.

(١٥) أي أفعل فعلاء كأَحْمَق حَمْقَاء وأحْمَر حَمْرَاء أو باب أفعل الزائد على ثلاثة أحرف.

(١٦) أي البناء المجهول لا المعلوم.

(١٧) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٥١.

(١٨) سقطت من «ب».

(١٩) في تفسير الفخر الرازي: كأَجْدرَ من جَدير.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن المراد أنكر أصوات الحيوانات صوتاً الحميرُ فلا يَرِدُ السؤال.

الثاني: أن الآمر بمصلحة وعبادة لا ينكر صوته بخلاف صوت (الحمير)[١].

فصل

قال مقاتل: اخْفِضْ مِنْ صوتك «إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ» أقبح الأصوات «لَصَوْتُ الحَمِيرِ» أوله زَفيرٌ، وآخره شهيقٌ وهما صوت (أهل[٢] النار) وقال موسى بن أعين[٣] سمعت سفيان الثوري يقول في قوله تعالى: ﴿**إن أنكر الأصوات لصوت الحمير**﴾ قال صياح كل شيء تسبيح[٤] لله تعالى إلا الحمار وقال جعفر[٥] الصادق في قوله تعالى: ﴿**إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ**﴾ قال: هي العطسة[٦] القبيحة المنكرة، قال وهب تكلم لقمان اثْنَي عشَرَ أَلف كلمةٍ من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم ومن حكمه: قال خالد الربعي[٧] كان لقمان عبداً حبشياً فدفع (له) مولاه إليه شاة فقال اذبحها فأتِني[٨] بأطيبِ مُضْغَتَيْنِ مِنها فأتاه باللِّسان والقَلْب فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطْيَبَ منهما إذا طابا ولا أخبثَ منهما إذا خَبُثَا.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ...**﴾ الآية (أي)[٩] سخر لأجلكم ما في السماوات والقمرَ والنجومَ مسخراتٍ بأمره وفيها الفوائد لعباده وسخر ما في الأرض لأجل عباده.

---

(١) سقطت من «ب». (٢) كذلك.

(٣) هو: موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني عن خصيف، والأعمش وجماعة وعنه: الوليد بن مسلم وغيره مات سنة ١٧٧. انظر: خلاصة الكمال ٣٨٩.

(٤) نقله القرطبي في ١٤/ ٧٧، بلفظ «إلا نهيق الحمار».

(٥) تقدم. (٦) في «ب» العطية الكبيرة وهو تحريف.

(٧) انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٤٣. (٨) في «ب» وائتني.

(٩) ساقط من «ب».

قوله: «وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ» قرأ نافعٌ وأبو عَمْرٍو وحفصٌ (نِعَمَهُ) جمعُ نِعْمَةٍ مضافاً لها الضمير «فظَاهِرةً» حال[1] منها، والباقون «نِعْمَةً» بسكون[2] العين، وتنوين تاء التأنيث، اسم جنس يراد به الجمع كقوله: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ﴾ [إبراهيم ٣٤] و [النحل: ١٨] فظاهرة (نعت)[3] لها، وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة[4] «وأَصْبَغَ» بأبدال السين صاداً[5] وهي لغة كلْبٍ[6]، يفعلون ذلك مع الغَيْنِ والخَاءِ والقَافِ، وتقدم نظير هذه الجمل كلها في البقرة[7].

فصل

قال عكرمة عن ابن عباس النعمة الظاهرة الإسلام، والقرآن، والباطنة ما ستر عليك من الذنوب، ولم يعجل[8] عليك بالنقمة، وقال الضحاك: الظاهرة حُسْن[9] الصورة وتسويةُ الأعضاء، والباطنة المعرفة، وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخِلْقَة، والرزق، والإسلام والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب[10] وقال الربيع[11] الظاهرة الجوارح، والباطنة القلب[12]، وقيل: الظاهرة تمام الرزق والباطنة حُسْنُ[13] الخُلُق، وقال عطاء: الظاهرة تخفيف الشرائع، والباطنة الشفاعة[14]، وقال مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد[15] بالملائكة، وقيل: الظاهرة الإمداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار[16]، وقال سَهْلُ بْنُ[17] عَبْدِ اللَّهِ: الظاهرة: اتِّباع الرسول والباطنة محبته.

---

(١) السبعة لابن مجاهد ٥١٣ والإتحاف ٣٥٠ والكشاف ٣/ ٢٣٤ والقرطبي ١٤/ ٧٣ والبحر المحيط ٧/ ١٩٠، والحجة لابن خالويه ٢٨٦، والنشر ٢/ ٣٤٧ وتقريبه ١٥٩.

(٢) السابقة.

(٣) ساقط من «ب».

(٤) وقيل: ابن عباد عن سعيد بن جبير وعنه الأعمش، وَثَّقَهُ ابْنُ حَبَّانَ.
انظر: خلاصة الكمال ٤٢٦.

(٥) ذكره ابن جني في المحتسب ٢/ ١٦٨ و ١٦٩، وانظر كذلك القرطبي ١٤/ ٧٣ والبحر المحيط ٧/ ١٩٠.

(٦) في «ب» كليب.

(٧) يقصد قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ وهي الآية ١٣٨ من السورة وقوله: «اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» وهي الآية ٤٠ من نفس السورة والقراء الذين ذكرهم وذكروا أعلى هم نفس القراء. انظر: اللباب ١/ ١٢٠ ب ميكروفيلم.

(٨) في «ب» يتحمل وهو تحريف وانظر هذا الرأي في زاد المسير ٦/ ٣٢٤.

(٩) نفسه.

(١٠) فتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٤١.

(١١) تقدم.

(١٢) القرطبي ١٤/ ٧١، ٧٢، ٧٤.

(١٣) فتح القدير ٤/ ٢٤١.

(١٤) (١٥) (١٦) المراجع السابقة.

(١٧) هو ابن أبي حزم مهران أو عبد الله القطعي أبو بكر البصري.
انظر: اللباب ٣/ ٤٦ وتقريب التهذيب ١/ ٣٣٨.

قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ (بِغَيْرِ عِلْمٍ» نزلت في النضر بن[١] الحَرثِ، وَأُبيّ بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي ـ ﷺ ـ) وفي صفاته «بِغَيْرِ عِلْمٍ ولاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ» أي بغير هُدًى أرسلناه إليه (وَحْياً[٢] ولا بكتاب يُتْلَى عليه وعظاً) «وإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» بين أن مجادلتهم مع كونها من غير علم فهي في غاية القُبْح، فإن النبي ـ ﷺ ـ كان يَدعوهُم إلى كلام الله وهم يأخذون بكلام آبائهم وبين كلام الله وكلام العلماء بَوْنٌ عظيمٌ فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهال[٣]؟ ثم قال: «أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ»، جواب «لو» محذوف ومجازه: يدعوهم فيتبعونه أي يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، والمعنى أن الله يدعوهم إلى الثواب، والشيطان يدعوهم إلى العذاب وهم مع هذا يتبعون (الشيطان)[٤] وقد تقدم الكلام على «أَوَ لَوْ» ونَحوهِ.

قوله: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ» قرأ عَليٌّ (والسُّلَمِيُّ[٥]) «يُسَلِّمْ» بالتشديد[٦]، لما بين حال المشرك والمجادل[٧] في الله بين حال المستسلم المسلم لأمر الله وقوله: «وَهُو مُحْسِنٌ» أي لله يعني يخلص دينه لله ويفوض أمره إليه وهو محسن في عمله «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى» أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه لأن أوثق العُرَى جانب الله، فإن كل ما عداه هالك منقطع وهو باقٍ لا انقطاع له «وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ» يعني فقد استمسك بالعروة التي توصله إلى الله لأن عاقبةَ كُلِّ شيء إليه. فإن قيل: كيف قال هَهُنَا: «ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ» (فعداه «بإلى[٨]») وقال في البقرة: «بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لِلَّهِ») فعداه باللاّم؟ فقال الزمخشري: أَسْلَمَ لِلّه[٩] أي إلى الله يعني أنَّ «أَسْلَمَ» يتعدى تارة «باللام» وتارة «بإلى» كما يتعدى «أَرْسَلَ» تارة باللام، وتارة «بإلى» قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ﴾ [النساء: ٧٩] وقال: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: ١٥] ثم قال: «وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا» (لما بين[١٠] حال

---

(١) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». (٢) كذلك.
(٣) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٥٣. (٤) ساقط من «ب».
(٥) سقطت من «ب».
(٦) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٨٧ ومختصر ابن خالويه ١١٧ بنسبتها أيضاً إلى عبد الله بن مسلم بن يسار. والقرطبي ١٤/ ٧٤ والكشاف ٣/ ٢٣٥ والبحر المحيط ٧/ ١٩٠ ومعاني الفراء ٢/ ٣٢٩.
(٧) في «ب» والمجاهد وهو تحريف.
(٨) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٩) الكشاف للزمخشري ٣/ ٢٣٥ قال: «فإن قلتَ: ما له عدي بإلى وقد عدي باللام في قوله: بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه لله وهو مُحْسِنٌ؟ قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجههُ وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً له. ومعناه مع «إلى» أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه».
(١٠) ما بين القوسين ساقط من «ب».

المسلم رجع إلى بيان حال الكافر وقال: «ومن كفر فلا يحزنك») أي لا تحزن إذا كفر كافر، فإن من يكذبْ وهو مقطوعٌ بأن صدقه بين عن قرب لا تحزن بل قد يتوب[١] المكذب عن تكذيبه، وأما إذا كان لا يرجو ظهور صدقه فإنه يتألم من التكذيب فقال: «لاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ» فإن المرجعَ إليَّ «فأنبئهم بِمَا عَمِلُوا» فيَنْخَجلون ثم قال «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور» أي لا يخفى عليه سرُّهُمْ وعلانيتُهم فينبئهم بما أسَرَّتهُ صدورهم.

قوله: «نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً» أي نمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا قليلاً إلى انقضاء آجالهم «ثُمَّ نضطرّهم» نُلجئهم ونردهم في الآخرة «إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ» وهو عذاب النار.

قوله: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...» الآية لما استدل بخلق السموات بغير عمد، وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه وهذا يقتضي أن الحمد كله لله لأن خالق السموات والأرض محتاج[٢] إليه كلّ من في السماوات والأرض، وكون الحمد كله لله[٣] يقتضي أن لا يعبد غيره لكنهم لا يعلمون هذا، ووجه آخر وهو أن الله تعالى لما سلى قَلْبَ النبي ـ عليه السلام[٤] ـ بقوله: «فَلاَ يَحْزُنْك كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا» أي لا تحزن على تكذيبك فإن صدقَك وكذبهم يتبين عن قريب وهو رجوعهم إلينا بل لا يتأخر إلى ذلك اليوم بل يتبين قبل يوم القيامة بأنهم يعترفون بأن خالق السموات والأرض هو الله، ثم قال في دعوى الوحدانية وتبيين كذبهم في الشرك «قُلْ الحَمْدُ لِلَّهِ» على (ظهور[٥]) صدقك وكذبهم[٦] «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» أي ليس لهم علم يمنعهم من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك، وعلى هذا يكون «لاَ يَعْلَمُونَ» استعجالاً للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية، كما يقال: فُلاَنٌ يُعْطِي ويَمْنَعُ ولا يكون ضميره من يعطي بل يريد أن له عطاءً ومنعاً فكذلك ههنا قال: «لاَ يَعْلَمُونَ» أي ليس لهم علم، وعلى الأولى يكون «لا يعلمون» (له[٧] مفعول مفهوم) وهو أنهم لا يعلمون أن الحمدَ كُلَّه لله وعلى الثاني هو كقول القائل: فلانٌ لا علم لهَ بكذا.

قوله: لا علم له وكذا قوله: فلان لا ينفعُ زيداً ولا يضره دون قوله: «فلان لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَنْفَعُ[٨]».

قوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ذكر ما يلزم منه وهو أن يكون له ما

---

(١) في تفسير الفخر الرازي بل قد يؤنب المكذب على الزيادة في التكذيب.
(٢) في «ب» يحتاج.
(٣) في «ب» وكون الحمد كلمة لله.
(٤) في «ب» ﷺ.
(٥) ساقط من «ب».
(٦) في «ب» وتبين كذبهم.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) وانظر في هذا كله التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٥٥.

فيهما «إنَّ اللَّهَ هُوَ الغنيُّ الحَمِيدُ» أي إن الكل لله وهو غير محتاج إليه غير منتفع به وخلق منافعها لكم، فهو غني لعدم حاجته «حميد» مشكور (لدفعه[١]) حوائجكم بها.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾﴾

قوله: «ولَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ...» الآية. لما قال: لله ما في السماوات والأرض أوهم تناهي ملكه لانحصار ما[٢] في السموات والأرض فيهما وحكم العَقْلِ الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائبَ لا نهاية لها فقال: «وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ» يكتب بها والأبحر مداد لا تغني عجائب صنع الله، قال المفسرون نزل بمكة قوله تَعَالَى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ﴾ [الإسراء: ٨٥]، إلى قوله: «وَمَا أوتيتُمْ مِنَ العِلْمِ إلا قليلاً» فلما هاجر رسول الله ـ ﷺ ـ أتاه أحبار اليهود فقالوا يا محمد: بلغنا أنك تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً، أفَعَنَيْتَنا أَمْ قَوْمَكَ؟ فقال ـ عليه السلام ـ: كلا قد عنيت. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك[٣] إنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: هي في علم الله قليلٌ، وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم قالوا يا محمد: كيف تزعم هذا وأنت تقول: «ومَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أوتِيَ خيراً كَثِيراً» فكيف يجمع[٤] هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله هذه الآية[٥]. وقال قتادة: إن المشركين[٦] قالوا: إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن ينفدَ فينقطع فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام». ووحَّد الشجرة[٧]، وجمعَ الأقلام ولم يقل: ولو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام ولم يقل من شجرة قَلَم إشارةً إلى التكثير يعني لو أن بعدد كُلِّ شجرة أقلاماً، قال الزمخشري[٨]:

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) في «ب» من.
(٣) في «ب» ما جاءك.
(٤) في «ب» يجتمع.
(٥) وهو قول ابن عباس، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/٧٦ وأسباب النزول للسيوطي ١٣٥.
(٦) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٥/١٥٧.
(٧) المرجع السابق.
(٨) انظر: تفسير الكشاف له ٣/٢٣٦.

فإن قلت: لم قيل: من شجرة بالتوحيد؟ قلت: أريد تفصيل الشجرة وتَقَصِّيها شجرةً شجرةً حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا قد بريت أقلاماً. قال أبو حيان: وهو من[١] وقوع المفرد موقع الجمع والنكرة موضع المعرفة كقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].

قال شهاب الدين: وهذا يذهب بالمعنى الذي أبداه الزمخشري[٢].

قوله: «والبَحْرُ» قرأ أبو عمرو بالنصب، والباقون بالرفع[٣]، فالنصب من وجهين:

أحدهما: العطف على اسم «أنَّ» أي ولو أنَّ البحرَ[٤]، و «يَمُدُّهُ» الخبر.

والثاني: النصب بفعل مضمر يفسره «يمده». والواو حينئذ للحال، والجملة حالية، ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها للاستغناء عنه بالواو، والتقدير: ولو أنَّ الَّذي في الأرض حَالَ كونِ البحر ممدوداً بكذا. وأما الرفع، فمن وجهين:

أحدهما: العطف على «أن» وما في حيّزها[٥]، وقد تقدم في «أنَّ» الواقعة بعد «لو» مذهبان مذهب سيبويه الرفع على الابتداء[٦]، ومذهب المبرد على الفاعلية[٧] بفعل مقدر وهما عائدان هنا. فعلى مذهب سيبويه يكون تقدير العطف ولو أَنَّ البحرَ، إلا أن أبا حيان قال: إنه لا يلي المبتدأ اسماً صريحاً[٨] إلا في ضرورة كقوله:

٤٠٥٣ ـ لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ .....[٩]

---

(١) تفسير البحر المحيط ٧/ ١٩٢. (٢) الدر المصون ٤/ ٣٤٩.

(٣) ذكره في الإتحاف ٣٥٠، والفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٢٩ وأبو حيان في بحره ٧/ ١٩١، والقرطبي ١٤/ ٧٧.

(٤) ذكر ذلك العكبري في التبيان ٢/ ١٠٤٥ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٥٦ وأبو حيان في البحر ٧/ ١٩١ ومكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٨٤.

(٥) التبيان ٢/ ١٠٤٥ والبيان ٢/ ٢٥٦ والكشف ١٩٧/ ٢ والقرطبي ١٤/ ٧٧ والمشكل ٢/ ١٨٤ والكشاف في كلا الوجهين النصب والرفع ٣/ ٢٣٦.

(٦) يقول في الكتاب ٣/ ١٢١: «لو أنه ذاهبٌ لكان خيراً له» فأن مبنية على «لو» كما كانت مبنية على «لولا» كأنك «قلت: لو ذَاكَ» ثم جعلت «أنَّ» وما بعدها في موضعه فهذا تمثيل وإن كانوا لا يبنون على «لو» غير «أنَّ».

(٧) يقول في المقتضب ٣/ ٧٧ و «لو» لا تقع إلا على فعل فإن قدمت الاسم قبل الفعل فيها كان على فعل مضمر، وذلك كقوله ـ عز وجل ـ: ﴿فَلَوْلَآ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ إنما أنتم رفع بفعل يفسره ما بعده وكذلك:

فَلَوْ غَيْرُ أَخْوالِي أَرادُوا نَقِيصَتِي ... جَعَلْتُ لَهُمْ فَوْقَ العَرانِينِ مِيسَمَا

ومن ذلك قول العرب: لو ذاتَ سِوارٍ لَطَمَتْني «إنما أراد: لو لطمتني ذاتُ سِوَار».

(٨) انظر: البحر ٧/ ١٩١.

(٩) هذا صدر بيت من الرمل لعَدِيّ بن زيد وعجزه:

.... كُنْتُ كالغَصَّانِ بالمَاءِ اعْتِصَارِي =

وهذا القول يؤدي إلى ذلك، ثم أجاب بأنه يغتفر[١] في المعطوف عليه كقولهم: «رُبَّ رَجُلٍ وَأَخِيهِ يَقُولاَنِ ذَلِكَ»[٢] وعلى مذهب المبرد يكون تقديره ولو ثبتَ البحرُ، وعلى التقديرين يكون «يمُدُّهُ» جملة حالية من البحر.

والثاني: أن «البحر» مبتدأ[٣] (ويمده) الخبر والجملة حالية كما تقدم في جملة الاشتغال، والرابط الواو، وقد جعله الزمخشري[٤] سؤالاً وجواباً وأنشد:

٤٠٥٤ ـ وَقَدْ أَغْتَدِي والطَّيْرُ في وُكُنَاتِهَا .....[٥]

و «منْ شَجَرَةٍ» حال، إما من الموصول، أو من الضمير المستتر في الجار الواقع صلة، و «أَقْلاَم» خبر «أَنَّ»[٦]، قال أبو حيان: وفيه دليل على من يقول كالزمخشري ومن تعصب له من العجم على أن خَبَر أنَّ الواقعة بعد «لو» لا يكون اسماً البتة لا جامداً ولا مشتقاً بل يتعين أن يكون فعلاً[٧] وهو باطل وأنشد:

٤٠٥٥ ـ ولَوْ أَنَّهَا عُصْفُورَةٌ لَحَسِبْتُهَا مُسَوَّمَةً تَدْعُو عُبَيْداً وَأَزْنَمَا[٨]

= والبيت في الجنى الداني ٢٨١، والبيت بلا نسبة في إيضاح الشعر ٥٨٢ وانظر: الحيوان ٥/ ١٣٨ و٥٩٣ والشعر والشعراء ٢٢٩ والاشتقاق ٢٦٩ والجنى الداني ٢٨٠ واللسان: «ش ر ق» ٢٢٤٧ وكذلك: «ع ص ر» والتصريح ٢/ ٢٥٩ والهمع ٢/ ٦٦ والأشموني ٤/ ٤٠ والمغني ٢٦٨ وشرح شواهده للسيوطي ٦٥٨ والبحر ٧/ ١٩١. والاعتصار: شرب الماء قليلاً قليلاً لنزول الغُصَّة، والغصّة الشَّجا والضّيق على ما فسره ابن منظور في لسانه «غَصَصَ»، واستشهد ببيت عدي هذا والاستشهاد بالبيت على أَنَّ «أَنَّ» بعد «لو» في موضع رفع على الابتداء ولو لا يليها المبتدأ وهو اسم صريح إلا في ضرورة الشعر وهذا رأي أبي حيان.

(١) بالمعنى من البحر ٧/ ٩١.

(٢) وجه التنظير بهذا القول على رأي أبي حيان أننا لو عطفنا «والبحر» بالرفع على أن ومعموليها وهو رفع بالابتداء لزم من ذلك أن «لو» يليها الاسم مبتدأ إذ يصير التقدير: ولو البحرُ، وهو لا يجوز إلا في الضرورة ولكن يجوز في المعطوف عليه نحو: رُبَّ رَجُلٍ وأخِيهِ (فَرجُل) محله الرفع على الابتداء. انظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١.

(٣) التبيان ١٠٤٥.

(٤) الكشاف ٣/ ٢٣٦ قال: «فإن قلت: زعمت أن قوله والبحر يمده حال في أحد وجهي الرفع وليس فيه ضمير راجع إلى ذي الحال قلت هو كقوله: وقَدْ أغْتَدِي والطَّيْرُ في وُكُنَاتِها. وجئت والجَيْشُ مُضطَف، وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف».

(٥) البيت من الطويل وهو لامرىء القيس من معلقته المشهورة وهنا صدره وعجزه:

..... بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ هَيْكَلِ

(٦) البحر المحيط ٧/ ١٩٠.

(٧) المرجع السابق.

(٨) البيت من الطويل وقائله العوام بن شَوْذَب وفي حاشية الأمير على المغني لجرير، أو العوام الشيباني، والضمير في «أنها» تعود على الأسودة التي ترى من بعد، والمسومة، المعلمة من الخيل، و «عبيد»، وأزنم «قبيلتان». والشاهد فيه قوله: «عصفورة» حيث وقع خبراً لأن وهو اسم جامد وهو خبر لأن=

وقال:

٤٠٥٦ ـ ما أَطْيَبَ العَيْشَ لَوْ أَنَّ الفَتَى حَجَرٌ تَنْبُو الحَوَادِثُ عَنْهُ وَهْوَ مَلْمُومُ[١]

وقال:

٤٠٥٧ ـ وَلَوْ أَنَّ حَيًّا فَائِتُ المَوْتِ فَإِنَّهُ أَخُو الحَرْبِ فَوْقَ القَارِحِ العُدْوَانِ[٢]

قال: وهو كثير في كلامهم[٣]، قال شهاب الدين[٤]: وقد تقدم أن هذه الآية ونحوها يبطل ظاهر قول المتقدمين في «لو» أنها حرف امتناع لامتناع إذ يلزم محذور عظيم وهو أن ما بعدها إذا كان مُثْبَتاً[٥] لفظاً فهو مُثْبَتٌ معنى وبالعكس، وقوله: مَا نَفِدت منفي لفظاً فلو كان مثبتاً معنى فسد[٦] المعنى، فعليك بالالتفات إلى أول البقرة[٧]. وقرأ عبدُ الله[٨]: «وبَحْرٌ»[٩] بالتنكير وفيه وجهان معروفان[١٠]، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها بعد واو الحال وهو معدود من مسوغات الابتداء بالنكرة، وأنشدوا:

٤٠٥٨ ـ سَرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا مُحَيَّاكَ أَخْفَى ضَوْؤُهُ كُلَّ شَارِقِ[١١]

= الواقعة بعد «لو». وهذا رد من أبي حيان على الزمخشري انظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١ وحاشية الأمير على المغني ١/ ٢١٤، والأشموني ٤/ ٤١ والمعاني الكبير لابن قتيبة ٩٢٧ والحيوان ٥/ ٢٤٠ و ٦/ ٤٣٠ والمغني ٢٧٠ والجنى الداني للمرادي ٢٨١ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٤٦٨ وتأويل مشكل القرآن له (٦)، واللسان: «ز ن م»، والدر المصون ٤/ ٣٤٧. أقول: وقد بنى الزمخشري رأيه السابق على معنى الشرط في «لو».

(١) البيت من بحر البسيط، وقد نسب في المغني بحاشية الأمير لتميم بن مقبل، وقوله: «تَنْبُو الحوادث» تبتعد عنه مصائب الدهر ومشكلاته والشاعر يريد ويتمنى أن يكون الإنسان كالحجر لا يُحسّ بمشاكلَ حوله، والشاهد فيه كسابقه حيث وقع خبر «أَنَّ» اسماً جامداً وهو قوله: «حجر» وأن هذه هي الواقعة بعد «لو» وقد روي البيت بالرواية العليا وما أطيب رواية أخرى انظر: ديوان تميم بن مقبل ٣٧٣، والبحر المحيط ٧/ ١٩١، والأشموني ٤/ ٤١، وابن يعيش ١/ ٨٧.

(٢) من الطويل وهو لصخر بن عمرو السُّلَميّ، والقارح: الفرس الذي تمت أسنانه وذلك في الخامسة من عمره، وأخو الحرب المراد به صاحب الحرب، والعدوان: شديد العدو والشاعر يخبر أن كل فرد سيلقى ما قدر له ولا يهرب من مصيره هذا والشاهد فيه كسابقيه في: «فائت الموت» حيث وقع اسم فاعل خبر «أن» الواقعة بعد «لو».
انظر: الأصمعيات ١٤٧ والبحر المحيط ٧/ ١٩١، واللِّسَان (عدا) ٢٨٥٤، وابن الناظم ٢٧٨.

(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١٩٠ و ١٩١.

(٤) الدر المصون ٤/ ٣٤٨.

(٥) الأصح كما في «ب» والدر المصون: (مَنْفِيًّا).

(٦) في «ب»: لَفَسِدَ بزيادة لاَم.

(٧) المرجع السابق.

(٨) يقصد به عبد الله بن مسعود وقد عرفت به.

(٩) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٦٩ وقرأ بها أيضاً ابن مصرف وانظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١.

(١٠) يقصد الوجهين السابقين في كلمة «البحر» المعرفة نفسها وهما وجها الرفع حيث يجوز في «بحر» العطف على محل أَنَّ واسمِهَا، أو الابتداء وما بعده خبر وهو «يمده».

(١١) البيت من الطويل وهو مجهول قائله والشاهد فيه: «ونَجْمٌ قَدْ أَضَاء» حيث سوّغ الابتداء بالنكرة ووجه=

وبهذا يظهر فساد قول من قال: إن في هذه القراءة يتعين (القول[١]) بالعطف على «أن» كأنه يوهم أنه ليس ثَمَّ مُسَوِّغ، وقرأ عبد الله وأبيّ «تَمُدُّهُ» بالتأنيث[٢] لأجل «سبعةٍ»[٣] والحَسَنُ، وابن هُرْمُز[٤]، وابن مِصْرِفٍ[٥] «يُمِدُّهُ» بالياء من تحت مضمومة وكسر الميم من أَمَدَّهُ[٦] وقد تقدم اللغتان في آخر[٧] الأعراف وأوائل البقرة[٨]، والألف واللام في البحر لاستغراق الجنس أي (وكل[٩]) بحرٍ مدادٍ.

فصل

المعنى والبحر يمده، أي يَزيدُه، وينصب فيه من بعده أي من بعد خلقه سبعةُ أَبْحُر، وهذا إشارة إلى بحارٍ غير موجودة يعني لو مدت البحار الموجودة سبعة أبحر أخرى، وقوله: «سبعة» ليس لانحصارها في سبعة وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة، ولو بألفِ بحْر، وإنما خُصّت السبعةُ بالذكر من بين الأعداد لأنها عدد كثير يحصر المعدود[١٠] في العادة، ويدل على ذلك وجوه:

الأول: أن المعلوم عند كل أحد لحاجته[١١] إليه هو الزمان والمكان فالزمان

= التسويغ أنها ـ أي النكرة ـ وهي نجم ـ واقعة بعد واو الحال.
وانظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١، والمغني ٤٧١، والأشموني ١/ ٢٠٦، والهمع ١/ ١٠١، وابن الناظم ٤٥، وابن عقيل ٣٤.

(١) سقط من «ب».

(٢) ذكر هذه القراءة ابن خالويه في مختصره ١١٧ حيث يقول: «والبحر تمده» بالتاء بعضهم وقد نسب أبو حيان في بحره تلك القراءة إلى ابن عباس أيضاً، انظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١.

(٣) أي سبعة أبحر الواردة في الآية الشريفة.

(٤) هو أبو داود الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج كان مولى لمحمد بن ربيعة كان أحد القراء عالماً بالعربية، وأعلم الناس بأنساب العرب مات بالإسكندرية سنة ١٧ هـ انظر: نزهة الألباء للأنباري ٩ و ١٠.

(٥) ابن مصرف هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد الهمداني الكوفي تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي والأعمش وابن وثاب وعنه ابن أبي ليلى، وعيسى الهمداني، مات سنة ١١٢ هـ انظر: الغاية في طبقات القراء ١/ ٣٤٣.

(٦) ذكرها ابن جني في محتسبه ٢/ ١٦٨ وانظر القرطبي ١٤/ ٧ والبحر المحيط ٧/ ١٩١.

(٧) عند الآية ٢٠٢ وهي: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ﴾ قال: إن نافعاً قرأ بضم الياء وكسر الميم من «أمد» والباقون بفتح الياء وضم الميم من «مد» الثلاثي. انظر اللباب ٤/ ١٧ ب ميكروفيلم.

(٨) عند الآية ١٥ وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ اللباب ١/ ٤٧ ب ميكروفيلم.

(٩) سقط من «ب».

(١٠) في «ب» المعدودات، وانظر الفخر الرازي ٢٥/ ١٥٧.

(١١) في «ب» الحاجة إليه.

منحصر في سبعة أيام[١]، ولأن الكواكب السيارة سبعة، والمنجمون ينسبون إليها أموراً فصارت السبعة كالعدد الحاصر للمُكْثراتِ الواقعة في العادة فاستعملت في كُلِّ كَثِيرٍ.

الثاني: أن في السبعة معنًى يخصها ولذلك كانت السماواتُ سبعاً، والأرضينَ سبعاً، (وأبواب[٢] جهنم سبعاً)، وأبواب الجنة ثمانية لأنها الحسنى وزيادة فالزيادة هي الثامن[٣]؛ لأن العرب عند الثامن[٤] يزيدون واواً، يقول الفراء: إنها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف؛ لأن العدد تم بالسبعة. واعلم أن في الكلام اختصاراً تقديره: ولَوْ أَنَّ ما فِي الأَرْضِ من شجرةٍ أقلامٌ والبحر يَمُدُّه مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبحُرٍ يكتب بها كلام[٥] الله ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ.

قوله: «كلمات الله» قال الزمخشري[٦]: فإن قلتَ: الكلماتُ جمعُ قلَّةٍ، والموضع موضع تكثير[٧] فهلا قِيلَ: كَلِمٌ؟[٨] قلتُ: معناه أن كلماته لا يقع[٩] بكتبها البحار فكيف بِكَلِمِهِ، يعني أنه من باب[١٠] التنبيه بطريق الأولى. ورده أبو حيان بأن جمع السلامة متى عرف[١١] «بأل» (غير العهدية[١٢]، أو أضيف عَمَّ). قال شهاب الدين: للناس[١٣] خلاف في «أل» هل تعم أو لا؟ وقد يكون الزمخشري مِمَّنْ لا يرى العموم ولم يزل الناس يشكون[١٤] في بَيْت حَسَّانَ ـ رضي الله عنه ـ:

٤٠٥٩ ـ لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى .....[١٥]

ويقولون: كيف أتى بجمع القلة في مقام المدح ولم لم يقل «الجفان» وهو تقرير

---

(١) في تفسير الفخر الرازي: «لأن المكان فيه الأجسام، والزمان فيه الأفعال لكن المكان منحصر في سبعة أقاليم والزمان في سبعة أيام...».

(٢) ساقط من «ب».

(٣) في «ب» وزيادة باب هي الثامن.

(٤) انظر في هذا تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٥٧ و ١٥٨.

(٥) في «ب» كلمات.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٣٦.

(٧) وفيه موضع التكثير لا التقليل.

(٨) وفيه كلم الله.

(٩) وفيه: لا تفي بكتبها.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٣٤٩.

(١١) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٩١.

(١٢) ما بين القوسين كله ساقط من «ب» وموجود في البحر.

(١٣) الدر المصون ٤/ ٣٤٩.

(١٤) في الدر (يسألون).

(١٥) البيت من الطويل وعجزه:

..... وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا

والشاهد فيه: «الجفنات» حيث أتى بأل غير العهدية داخلة على جمع المؤنث المفيد للقلة وهي لا تؤثر بأي حال وهي هكذا على عموم المتكلم فيه وهذا رأى الزمخشري ومن حذا حذوه، وكما قال الرضي: إن الجمع طالما دل على جمع السلامة لا يقيد بقلّة أو كثرة بينما قال سيبويه: وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير انظر: ديوان حسان (١٣١) والرضي ٢/ ١٩١ والخزانة ٨/ ١١٦ و ١١٨ والكتاب ٣/ ٥٧٨ وابن يعيش ٥/ ١٠ و ١١ والخصائص ٢/ ٢٠٦ والمقتضب ٢/ ١٨٦ والحماسة البصرية ٢/ ١٢.

لما قاله الزمخشري، واعتراف بأن «أل» لا تؤثر في جمع القلة تكثيراً[١]. ثم قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ» أي كامل القدرة لا نهاية لمقدوراته «حَكِيمٌ» كامل العلم لا نهاية لمعلوماته، وهذه الآية على قول عطاء بن يسار مدنية، وعلى قول غيره مكية[٢].

قوله: «مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ» لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل استبعادهم للحشر فقال: «خَلقكم وبعثكم كنفس واحدة»، فقوله: «إلا كَنَفْسٍ» خبر «مَا خَلْقُكُمْ» والتقدير: إلا كَخَلْقِ نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ» «سميع» لما يقولون «بصير» بما يعملون فإذا كان قادراً على البعث ومحيطاً بالأقوال والأفعال وجب الاحتراز الكامل، وقوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» في النظم وجهان:

الأول: أن الله تعالى لما قال: «ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض» على وجه العموم ذكر منها بعض ما فيها على الوجه المخصوص بقوله: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ» وقوله: «وسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ» إشارة إلى ما في السموات.

الثاني: أن الله تعالى لما ذكر البعث فكان من الناس من يقوله: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] والدهر هو بالليالي والأيام فقال الله تعالى هذه الليالي والأيام التي يَنْسُبون إليها الموت والحياة هي بقدرة الله فقال: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ثم قال: إن ذلك باختلاف مسير[٣] الشمس فتارة تكون القَوْس التي هي[٤] فوق الأرض أكبر من التي[٥] تحت الأرض فيكون الليل أقصر والنهار أطور وتارة (يكون[٦]) العكس (فيكون[٧] بالعكس)، وتارة يتساويان (فيتساويان[٨]) فقال (تعالى[٩]): «وسَخَّرَ الشمس والقمر» يعني إن كنتم لا تعرفون بأن هذه الأشياء كلها من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بأسْرِهَا عائدة إلى الله فالآجال إن كانت بالمدَدِ والمدد يسيِّر الكواكب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدرته.

فصل

قال: «يُولج» بصيغة الفعل المستقبل وقال في الشمس والقمر «وسخَّر» بصيغة الماضي؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩] وقال ههنا: «إلى أَجَلٍ» وفي

---

(١) الدر المصون ٤/ ٣٥٠.

(٢) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٦/ ٣١٤ والجامع في أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٥٠.

(٣) في «ب» تسيير.

(٤) في «ب» الذي هو فوق الأرض.

(٥) وفيها «الذي».

(٦) ساقط من «ب».

(٧) كذلك.

(٨) كذلك.

(٩) زيادة من «أ» هنا.

الزمر[١] «لأَجَلٍ»؛ لأن المعنيين لائقان بالحرفين فلا عليك في أيهما وقَعَ. قال الأكثرون: هذا خطاب للنبي ـ عليه[٢] السلام ـ والمؤمنين، وقيل: عام، ثم قال: «وأَنَّ الله بِمَا تَعْملونَ خَبيرٌ» أي لما كان الليلُ والنهارُ محلَّ الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لا يخفى على الله، وقرأ أبو عمرو في رواية ـ «وأَنَّ اللَّهَ بِمَا يَعملون»[٣] ـ بياء الغيبة، والباقون بتاء الخطاب. قوله: «ذَلكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ» أي ذلك الذي ذكرت، لتعلموا أن الله هو الحق «وأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه البَاطِلُ» أي الزائل يقال: بطل ظله، إذا زال «وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العَلِيُّ» أي في ذاته.

قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ» لما قال ألم تر أن الله يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر ذكر آية سماوية وأشار إلى السبب والمسبَّب ذكر بعده آية أرضية وأشار إلى السبب والمسبب بقوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفُلْكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ»، وقوله: «بِنِعْمَةِ اللَّهِ» أي الريح التي هي بأمر الله «لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ» يعني يريكم بإجرائها[٤] «بِنِعْمَةِ اللَّهِ» بعض آياته وعجائبه «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ» على أمر الله «شَكُور» على نعمه.

قوله: «وَإِذَا غَشِيَهُمْ موجٌ كَالظُّلَلِ» لما قال: إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكلِّ صَبَّارٍ ذكر أن الكُلَّ معترف به غير أن البصير يدركه أولاً ومن في بصيرته ضعف لا يُدْرِكُه أولاً فإذا غَشِيَه موج ووقع في شدة اعترف بأن الكل للَّه[٥] ودعاه مخلصاً. وقوله: «كالظلل» قال مقاتل: كالجبال[٦]، وقال الكلبي[٧]: كالسحاب. والظلل جمع الظُّلَةِ شبه بها الموج في كثرتها وارتفاعها[٨]، وجعل الموج وهو واحد كالظُّلَلِ وهو جمع لأن الموج[٩] يأتي منه شيء بعد شيء وقوله: دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» أي يتركون كل من دعوهم «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلى البَرِّ» أي نجاهم[١٠] من تلك الشدة فمنهم من يبقى على تلك الحالة ووصفهم بقوله: «فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ» أي عدل موف في البر بما عاهَدَ[١١] اللَّهَ عليه في البحر من التوحيد له يعني على إيمانه. قيل: نزلت في عكرمةَ بْنِ أبي جهل هَرَبَ عام الفتح في البحر فجاءهم ريح عاصف فقال عكرمةُ: لئن أنجاني[١٢] الله من هذا الأمر لأرجعن إلى محمد ولأضع[١٣]

---

(١) هي الآية ٥ من الزمر ﴿وسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى﴾.
(٢) في «ب» ﷺ.
(٣) انظر: الإتحاف ٣٥٠، والسبعة ٥١٤ ومختصر ابن خالويه ١١٧.
(٤) في «ب» من إجرائها.
(٥) في «ب» الكل من الله.
(٦) القرطبي ١٤/ ٨٠.
(٧) القرطبي ١٤/ ٨٠.
(٨) المرجع السابق.
(٩) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٦٢ بالمعنى منه.
(١٠) في «ب» أنجاهم.
(١١) في «ب» بما عاهده الله.
(١٢) في «ب» أنجانا.
(١٣) في «ب» ولأضعن.

يَدِي في يده. فسكنت الريح فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه[١]، وقال مجاهد: مقتصد[٢] في القول أي من الكفار لأن منهم من كان أشد قولاً من بعض.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في العنكبوت: «فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البر إِذَا هُمْ يُشْرِكُون» وقال ههنا: «فلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ»؟!.

فالجواب: لما ذكر ههنا أمراً عظيماً وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار[٣]، ومقتصد في الإخلاص فيبقي معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص، وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معانيه مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عندهم أثر.

قوله: «وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَا» في مقابلة قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ﴾ يعني يعترف بها الصبار والشكور، ويجحدها الختَّارُ الكفور فالصَّبَّار في موازنة الختار لفظاً ومعنى، والكفور في موازنة الشكور أمَّا لفظاً فظاهر، وأما معنى فلأن الختار هو الغدار الكثير الغدر، أو شديد الغدر مثال مبالغة من الخَتْر وهو أشد الغدر (قال الأعشى):

٤٠٦٠ ـ بِأَبْلَقِ الفَرْدِ مِنْ تَيْمَاءَ مَنْزِلُهُ حِصْنٌ حَصِينٌ وجارٌ غَيْرُ خَتَّارِ[٤]

وقال عمرو بن معديكرب:

٤٠٦١ ـ فَإِنَّكَ لَوْ رأَيْتَ أَبَا عَمْرٍو مَلأتَ يَدَيْكَ مِنْ غَدْرٍ وَخَتْرِ[٥]

وقالوا: «إنْ مَدَدْتَ لَنَا يَداً مِنْ غَدْرٍ مَدَدْنَا لَكَ بَاعاً مِنْ خَتر»[٦] والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر لأن الصبور إن لم يعقدْ مع أحد لا يُعْهَدُ منه الإضرار فإنه يصبر ويفوض الأمر إلى الله، وأما الغدار فيعاهدك ولا يصبر على العهد[٧] فينقضه وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى ظاهر.

---

(١) نقله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٢٨.
(٢) انظر: القرطبي ١٤/ ٨٠.
(٣) في «ب» بعض انزجاره.
(٤) هو له كما أخبر أعلى من البسيط والرواية في اللسان والقرطبي: «بالأَبْلَق» وهو قصر السموءل بن عادياء. وتيماء: موضع ورواية القافية في الديوان: «غير غدار» بدل من ختار محل الشاهد حيث جيء به استدلالاً على أن الختر هو أشد الغدر وأفظعه وانظر مجاز القرآن ٢/ ٢٩ والقرطبي ١٤/ ٨٠ ولسان العرب: «ت ي م» ٤٦٢ و «ب ل ق» وديوانه ٦٩، وانظر كذلك صحاح الجوهرة: «خ تَ ز».
(٥) من الوافر له والأصح: أَبَا عُمَيْرٍ «بدل من عَمْرٍو» حتى يتسنى الوزن والغدر: غير الختر بدليل عطف الختر عليه وقيل: هما بمعنًى. والشاهد فيه كسابقه حيث تعني كلمة «الختر» أشد الغدر وأسوأه. وانظر البيت في مجاز القرآن ٢/ ١٢٩ والقرطبي ١٤/ ٨٠ والبحر المحيط ٧/ ١٨٢ والطبري ٢١/ ٤ والكشاف ٣/ ٢٣٨ وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٣، ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ٥٠٥ وديوانه (١٠٩).
(٦) ذكر هذا الخبر ابن منظور في اللسان: «خ ت ر» ١٠٩٩ بصيغة: «لَنْ تَمُدَّ لَنَا شِبْراً مِنْ غَدر إلاَّ مَدَدْنَا لَكَ بَاعاً مِنْ خَتْرٍ».
(٧) في «ب» الغدر.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ﴿٣٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوى فقال: «يَأَيُّها النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُمْ واخْشَوا يَوْماً لا يَجْزِي» لا يقضي، ولا يغني «وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً». قال ابن عباس: كل امرىء تهمه نفسه، واعلم أنه تعالى ذكر شخصين في غاية الشفقة والحنان والحُنُوّ وهو الوالد والولد، فاستدل بالأولى على الأعلى فذكر الوالد والولد جميعاً لأن من الأمور ما يبادر الأب إلى تحمُّلِهِ عن الولد كدَفْع المال، وتَحَمُّل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد (مثل[1] ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد)، ومنها ما يبادر الولد إليه كالإهانة فإن من يريد (إحضار[2]) والد آخر عند والٍ[3] أو قاضٍ يهُونُ على الابن أن يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله وإذا انتهى الأمر إلى الإيلام يهون على الأب أن يدفع الألم عن ابنه ويتحمله هو بنفسه[4]. فقوله: «لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ» في دفع الآلام «وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً» في دفع الإهانة ثم قال: «إنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» أي إن هذا اليوم الذي هذا شأنه هو كائن لأن الله وعد به ووعده حق، وقيل: وعد الله حق بأنه لا يجزي والدٌ عن ولده لأنه وعد بأن لا تَزر وازرةٌ وزر أخرى ووعد الله حق «فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَيَاةُ الدُّنْيَا» أي لا تغتروا بالدنيا[5] فإنها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق.

«وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ باللَّهِ الغَرُورُ» يعني الشيطان يزين في عينه الدنيا ويؤمله يقول: إنك تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فَتجْتَمِع[6] لك الدنيا والآخرة فنهاهم عن الأمرين.

قوله: «وَلاَ مَوْلُودٌ» جوزوا فيه وجهين:

أحدهما: أنه مبتدأ[7]، وما بعده الخبر.

والثاني: أنه معطوف على «وَالِدٌ» وتكون[8] الجملة صفة له. وفيه إشكال وهو أنه

---

(١) ساقط من «ب» وانظر في هذا تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٥/ ١٦٣.

(٢) سقط من «ب».

(٣) في «ب» عند قاضٍ أو وال بتقديم أحدهما على الآخر.

(٤) في «ب» هو عن نفسه.

(٥) في «ب» لا تغروا بالدنيا.

(٦) في «ب» فتجمع.

(٧) انظر: التبيان ١٠٤٦ والبحر المحيط ٧/ ١٩٤.

(٨) المرجعان السابقان والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٥٧.

نفى عنه أن يَجْزِي ثم وصفه بأنه جازٍ، وقد يجاب عنه: بأنه وإن كان جازياً عنه في الدنيا فليس جازياً عنه يوم القيامة، (فالحالان)[١] باعتبار زمنين[٢]. وقد منع المَهْدَوِيُّ[٣] أن يكون مبتدأ، قال لأن الجملةَ بعده صفة له فيبقى بلا خبر، ولا مسوغ غير الوصف[٤]، وهو سهو لأن النكرة متى اعتمدت على نفي سَاغَ الابتداء بها، وهذا من أشهر مسوغاته، وقالِ الزمخشري: فإن[٥] قلت: (قوله[٦]) «وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً» هو وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه قلتُ: الأمر كذلك لأن الجملة الاسمية آكد من الفعلية، وقد انضم إلى ذلك قوله: «هُو» وقوله: «مَوْلُودٌ» قال: ومعنى التوكيد في لفظِ المولود أن الواحد منهم لو شفع للوالد الأدنى الذي ولد منه لم يقبل منه، فضلاً أن يشفع لمن فوقه مِنَ أجداده؛ لأن الولد يقع[٧] على الولد وولد الولد بخلاف المولود فإنه الذي ولد منك قال: والسبب في مجيئه على هذا السَّنَنِ أن الخطابَ للمؤمنين وعلَيتهِمْ قبض آباؤهم في الكفر فأريد حسم[٨] أَطْمَاعِهِمْ وأطماع الناس فيهم. والجملة من قوله «لاَ يَجْزِي» صفة (ليوم)، والعائد محذوف أي (فِيهِ) فحذف برُمَّته أو على التدريج، وقرأ عكرمة «لاَ يُجْزَى» مبنياً[٩] للمفعول، وأَبُو السَّمَّالِ[١٠] وأبو السّوّار[١١] لا يُجْزىء بالهمز[١٢] من «أجْزَأَ عَنْهُ» أي أغنى، وقوله «شيئاً» منصوب على المصدر وهو من الإعمال، لأن «يَجْزِي» و «جَازٍ» يَطْلُبَانِهِ، والعامل «جَازٍ» على ما هو المختار للحذف من الأول[١٣].

قوله: «فَلاَ تَغُرَّنَّكُمْ» العامة على تشديد النون، وابنُ أبي إسْحَاق وابنُ أبي عَبْلَةَ

---

(١) سقط من «ب».

(٢) في «ب» زمن معين وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٥١.

(٣) سبق التعريف به.

(٤) البحر ٧/ ١٩٤.

(٥) الكشاف ٣/ ٢٣٨.

(٦) ساقط من «ب» وهي في المرجع السابق.

(٧) في «ب» لأن الوالد ينتفع الولد وهذا تحريف وخطأ وبخلاف ما في الكشاف المرجع المعول عليه.

(٨) بالمعنى من كشاف الزمخشري المرجع السابق ٣/ ٢٣٨.

(٩) ذكر هذه القراءة أبو حيان في بحره ٧/ ١٩٤.

(١٠) أبو السَّمَّال: قَعْنَب بن أبي قعنب أبو السّمال العدويّ البصري له اختيار في القراءة شاذّ عَن العامة رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس وهشام البربري.
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ٢/ ٢٧.

(١١) لم أتوصل إلى ترجمته وقد أسماه ابن خالويه في مختصره «أبو السَّرَّار». انظر: مختصر ابن خالويه ١١٧.

(١٢) مختصر ابن خالويه وشواذ القرآن ١٩١.

(١٣) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ١٩٤.

ويعقوبُ بالتخفيف[١] وسَمَّاك بنُ حَرْبٍ[٢] «الغُرُور»[٣] ـ بالضم ـ وهو[٤] مصدر، والعامة بالفتح صفة مبالغة كَشَكُورٍ وفسر بالشيطان على أنه يجوز أن يكون المضموم مصدراً واقعاً وصفاً للشيطان.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾ الآية، نزلت في الوارثِ[٥] بن حارثَة محارب بن خصفة أتى النبي ـ ﷺ ـ من البادية فسأله عن الساعة ووقتها، وقال إن أرضنا أَجْدَبَتْ فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حُبْلَى فمتى تلد؟ وقد علمت أَيْنَ ولدت فبأي أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية روي أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ علمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»[٦]. قال ابن الخطيب: قال بعض المفسِّرينَ: إن الله تَعالى نفى (علم[٧]) أمور خمسة عن غيره بهذه الآية وهو كذلك لكن المقصودَ ليس ذلك لأن اللَّهَ يعلمُ الجوهر الفرد والطوفان وتقلب الريح من المشرِق إلى المغرب كَمْ مرةً ويعلم أين هُوَ ولا يعلمه غيره ويعلم أنه (ذَرَّةُ[٨]) في بَرِيَّة لا يسلكها أحد ولا يعلمها غيره فلا وجه لاختصاص هذه الأشياء بالذكر وإنَّ الحق فيه أن نقول لما قال: اخْشَوا يوماً لا يجْزي والد عن ولده وذكر أنه كائن بقوله: «إن وعد الله حق» كأن قائلاً قال: فمَتَى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم مما لَمْ يَحْصُل لغير الله ولكن هو كائن[٩].

قوله: «مَاذَا تَكْسِبُ» يجوز أن تكون «ما» استفهامية فتعلق الدراية، وأن تكونَ موصولة فينتصب[١٠] بها، وقد تقدم حكم «مَاذَا» أول الكتاب وتكرر في غُضونِهِ.

قوله: «بأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ» «بأَيِّ أَرْض» متعلق «بتَمُوتُ» وهو متعلق للدراية فهو في محل نَصْبٍ، وقرأ أُبَيُّ بن كعب وموسى[١١] الأهوازيّ «بأية أرض» على تأنيثها[١٢]، وهي

---

(١) في «ب» بالخفيفة أي بالنون الخفيفة. وانظر هذه القراءة في البحر ٧/ ١٩٤ والدر المصون ٤/ ٣٥٢.

(٢) سَمَّاك بن حرب بن أوس البكري الذُّهْلِيّ أبو المغيرة الكوفي أحد الأعلام التابعين عن جابر بن سَمُرَة، والنعمان بن بشير له نَحو مائتي حديث.
انظر: خلاصة الكمال ١٥٥ و ١٥٦ وقد مات سنة ١٢٣ هـ.

(٣) ذكر هذه القراءة ابن جني في المحتسب ٢/ ١٧٢.

(٤) البحر المحيط ٧/ ١٩٤.

(٥) انظر: الكشاف ٣/ ٢٣٨ والقرطبي ١٤/ ٨٣ وزاد المسير ٦/ ٣٢٩ و ٣٣٠.

(٦) الحديث رواه الإمام البخاري ٣/ ١٧٤ و١٧٥ عن ابن عمر، وانظر مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٤، ٥٢، ٥٨.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) ساقط من «ب».

(٩) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٦٤.

(١٠) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٥٧.

(١١) لم أقف عليه.

(١٢) نقلها ابن خالويه في المختصر ١١٧.

لغة ضعيفة كتأنيث «كُلّ» حيث قالوا: كُلُّهُنَّ (فَعَلْنَ[١] ذَلِكَ) والمشهور بأيِّ أرض؛ لأن الأرض ليس فيها من علامات التأنيث شيء، وقيل: أراد بالأرض المكان. نقله البغوي[٢] والباطن فيه بمعنى في أي (في[٣]) أرضٍ نحو: زَيْدٌ بِمَكَّةَ أي فيها، ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» لما خصص أولاً علمه بالأشياء المذكورة بقوله: «إن الله عنده علم الساعة» ذكر أن علمه غير مختصّ بل هو عليم مطلقاً بكل شيء وليس علمه بظاهر الأشياء فقط بل هو خبير بظواهر الأشياء وبواطنها.

روى الثعلبي عن أُبَيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ لُقْمَان كان له لقمانُ رفيقاً يوم القيامة وأُعْطِيَ من الحسنات عشراً بعدد من عَمِلَ بالمعروف ونَهَى عن المنكر»[٤].

---

(١) زيادة يقتضيها السياق من البحر المحيط ٧/ ١٩٥ والكشاف ٣/ ٢٣٨.

(٢) البغوي: الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي صاحب معالم التنزيل وشرح السنة وغير ذلك. انظر: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٥٧. وانظر القرطبي ١٤/ ٨٣.

(٣) زيادة من «ب».

(٤) الكشاف ٣/ ٢٣٩.

سورة السجدة

مكية[1]، وهي ثلاثٌ وثلاثونَ آية وستمائة وثمانون كلمةً، وألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿الٓمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥ ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٦ ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَٰنِ مِن طِينٍ ۝٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۝٨ ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝٩ وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَٰفِرُونَ ۝١٠ ۞ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١١ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا۟ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝١٢﴾

قوله تعالى: «الٓمٓ. تَنْزِيلُ الكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ».

في «تنزيل» خمسة أوجه:

أحدها: أنه خبر «الٓمٓ»[2]، (لأن الٓمٓ)[3] يراد به السورة وبعض القرآن، و «تَنْزِيلُ» بمعنى منزل، والجملة من قوله: «لاَ رَيْبَ فِيهِ» حال من «الكِتَابِ». والعامل فيها «تَنْزِيلُ»

---

(١) هذا بإجماعهم. وقد نقل ابن الجوزي في زاد المسير أن الكلبي قال: فيها من المدني ثلاثُ آيات. وقال مقاتل: فيها آية مدنية، وقال غيرهما: فيها خمس آيات مدنيات، وانظر: زاد المسير ٦/ ٣٣٢.

(٢) نقله صاحب التبيان ١٠٤٧.

(٣) ساقط من «ب»

لأنه مصدر. و «مِنْ رَبِّ» متعلق به أيضاً. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «فِيهِ»؛ لوقوعه خبراً، والعامل فيه الظرف، أو الاستقرار[١].

الثاني: أن يكون «تَنْزِيلُ» مبتدأ و «لا ريب فيه» خبره[٢]. «وَمِنْ رَبِّ» حال من الضمير في «فيه» ولا يجوز حينئذ أن يتعلق بـ «تنزيل»؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل. ومن يتسع في الجار لا يبالي بذلك[٣].

الثالث: أن يكون «تنزيل» مبتدأ أيضاً و «من رب» خبره، و «لا ريب» حال أو مُعْتَرِض[٤].

الرابع: أن يكون «لا ريب» و «من رب العالمين» خبرين لـ «تَنْزِيلُ»[٥].

الخامس: أن يكون «تَنْزِيلُ» خبر مبتدأ[٦] (مضمر)[٧]، وكذلك «لا ريب»، وكذلك «من رَب» فتكون كل جملة مستقلة برأسها.

ويجوز أن يكونا حالين من «تنزيل»، وأن يكون «من رب» هو الحال و «لا ريب» معترض[٨] وأول البقرة مرشد لهذا.

وجوز ابن عطية[٩] أي يكون «مَنْ رَبِّ العالمين» متعلقاً بـ «تنزيل». قال: على التقديم والتأخير. ورده أبو حيان: بأنا إذا قلنا: «لاَ رَيْبَ فيه» اعتراض لم يكن تقديماً وتأخيراً بل لو تأخر لم يكن اعتراضاً[١٠]. وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بلا ريب فيه من جهة رب العالمين وإن وقع شك الكفرة فذاك لا يراعى[١١]، قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين[١٢].

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ» هي المنقطعة، والإضراب للانتقال لا للإبطال، وقيل: الميم صلة أي أَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ.

وقيل: فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه. وقوله: «بَلْ هُوَ الحَقُّ» إضراب ثانٍ ولو قيل: بأنه إضرابُ إبطالٍ لنفس «افتراه» وحده لكان صواباً وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن إضراب وهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالاً لأنه إبطال لقولهم، أي ليس هو كما قالوا مُفْتَرًى بل هو الحق. وفي كلام الزَّمَخْشَرِي ما يرشد إلى[١٣] هذا فإنه قال: والضمير

---

(١) المرجع السابق.
(٢) السابق وانظر أيضاً البيان ٢/ ٢٥٨ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٨٦.
(٣) الدر المصون ٤/ ٣٥٣.
(٤) التبيان السابق. والبحر ٧/ ١٩٦.
(٥) الدر والتبيان السابقين.
(٦) البيان والمشكل السابقين.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) نقله في الدر المصون ٤/ ٣٥٣.
(٩) فيما نقله عنه أبو حيان في البحر ٧/ ١٩٦.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) البحر المحيط ٧/ ١٩٦.
(١٢) فليس بسحرٍ ولا حصانةٍ ولا أساطيرِ الأولين. انظر: القرطبي ١٤/ ٨٥.
(١٣) نقله في الدر المصون ٤/ ٣٥٣ و ٣٥٤.

في «فيه» راجعٌ إلى مضمون الجملة[١] كأنه قيل لا ريبَ في ذلك أي في كونه من رب العالمين ويشهد لواجهته[٢]: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ»؛ لأن قولهم مفترًى إنكار لأن يكون من رب العالمين وكذلك قوله: «بَلْ هُوَ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ» وما فيه من تقرير أنه من الله وهذا أسلوب صحيحٌ محكَمٌ[٣].

قوله: «مِنْ رَبِّكَ» حال من «الحَقِّ» والعامل فيه محذوف على القاعدة وهو العامل في «لِتُنْذِرَ» ويجوز أن يكون العامل في: «لتنذر» غيره أي أنْزَلَهُ لِتُنْذِرَ.

قوله: «قَوْماً مَا أَتَاهُمْ» الظاهر أن المفعول الثاني للإنذار محذوف، و «قوماً» هو الأول، إذ التقدير: لتنذر قوماً العقابَ و «مَا أَتَاهُمْ» جملة منفية في محل نصب صفة «لقوماً» يريد الذين في الفترة[٤] بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وجعله الزمخشري[٥] كقوله: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ﴾ [يس: ٦] فعلى هذا يكون «من نذير» هو فاعل «أَتَاهُمْ» و «من» مزيدة فيه و «مِنْ قَبْلِكَ» صفة «لِنَذير»، ويجوز أن يتعلق «مِنْ قَبْلِكَ» «بأَتَاهُمْ». وجوز أبو حيان[٦] أن تكون «ما» موصولة في الموضعين والتقدير: لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك و «مِنْ نَذِيرٍ» متعلق «بأَتَاهُمْ» أي أتاهم على لسان نذير من قبلك وكذلك «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» أي العقاب الذي أنذرَهُ آباؤُهُمْ، «فما» مفعولة في الموضعين، و «أنذر» يتعدى إلى اثنين قال الله تعالى: ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً﴾ [فصلت: ١٣] وهذا القول جارٍ على ظواهر القرآن قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] ﴿أَن تَقُولُوا۟ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩] وهذا الذي قال ظاهر، ويظهر أن في الآية الأخرى وجهاً آخر وهو أن تكون «ما» مصدرية تقديره لتنذر قوماً إنذار آبائهم لأن الرسل كُلَّهُمْ متفقون[٧] على كلمة الحق.

فصل

المعنى بل هو يعني القرآن الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبْلِكَ. قال قتادة: كانوا أمةً لم يأتهم نذير قبل محمد ـ ﷺ ـ (قال ابن عباس[٨] ومقاتل: ذاك في الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد ـ ﷺ ـ) «لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ».

قوله: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ» لما ذكر الرسالة، وبين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل فقال: «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ»، (واللَّهُ[٩] مبتدأ، وخبره «الَّذِي خَلَقَ» يعني الله هو الذي خلق

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٤٠.
(٢) في الكشاف: ويشهد لوجاهته قوله. وهو الأصح.
(٣) المرجع السابق.
(٤) القرطبي ١٤/ ١٥.
(٥) الكشاف ٣/ ٢٤٠.
(٦) البحر المحيط ٧/ ١٩٧.
(٧) في «ب» كلهم متفقة.
(٨) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي ١٤/ ٨٥.
(٩) ساقط من «ب».

السموات) ولم يخلقها إلا واحد فلا إله إلا واحدٌ. وقد تقدم الكلام في معنى قوله: «ستة[١] أيام».

قوله: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ» اختلف[٢] العلماء في هذه الآية ونظائرها على قولين:

أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المراد.

والثاني: التعرض إليه. والأول أسلم؛ لأن صفة الاستواء مما لا يجب العلم بها فمن لم يتعرض إليه لم يترك واجباً ومن تعرض إليه فقد يخطر فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلم، والثاني يكاد يقع في أن يكون جاهلاً وعدم العلم والجهل المركب كالسكوت والكذب ولا شك أن السكوتَ خير من الكذب وأيضاً فإنه أقرب إلى الحكمة لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسانٌ وكتب له شرحاً والشارحُ دون المصنِّف فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليه المصنف ولهذا كثيراً ما نرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنِّف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلام المصنِّفِ ويقول: لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا، وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب من علم قاصر هكذا فما ظنك بالكتاب العظيم الذي فيه كل حكمة كيف يجوزُ أن يدعي جاهلٌ أني علمت كل سر في هذا الكتاب؟ فلو ادعى عالم أني علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليها الكتاب الفُلاَنِيّ يستقبح منه ذلك فكيف من يدعي أنه علم كل ما في كتاب الله[٣]؟

(وَلَيْسَ لقائلٍ أن يقول: بأن الله بين كل[٤] ما أنزله)؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. ولعلَّ في القرآن ما لا يحتاج إليه أحد غيرَ نبيه فبين[٥] له لا لغيره.

وإذا ثبت هذا علم أن في القرآن ما لا يعلم، وهذا أقرب إلى ذلك (الذي)[٦] لا يعلم للتشابه البالغ الذي فيه[٧]. قوله: «مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وليٍّ ولا شَفِيع أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ». لما ذكر أن الله خالق السموات والأرض قال بعضهم: نحن معترفون بأن خالق السموات والأرض واحد هو إله السموات والأرض وهذه الأصنام صور كواكب منها نصرتنا وقوتنا.

وقال آخرون: هذه صور ملائكة شفعاء لنا عند الله، فقال تعالى: لاَ إله غير[٨] الله،

---

(١) أي إلى ستة أحوال في نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد منها ذات وصفة ونظراً إلى خلقه ذات السموات حالة، ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى، ونظراً إلى ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك، ونظراً إلى ذوات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهي ستة أشياء على ستة أحوال. وانظر: اللباب ٣/ ١٢٧ ب، وسورة الأعراف الآية ٥٤.

(٢) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر ٢٥/ ١٦٧ و١٦٨.

(٣) المرجع السابق.

(٤) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٥) في «ب» فبيّن بالمضارع.

(٦) ساقط من «ب».

(٧) تفسير الرازي ٢٥/ ١٦٩.

(٨) في «ب» إلاّ الله.

ولا نصرة من غير الله، ولا شفاعة[١] إلا بإذْن الله فعبادتكم لهذه الأصنام باطلة ضائعة.

ثم قال: «أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ» ما علمتموه من أنه خالق السموات والأرض، وخالق لهذه الأجسام العِظَام، لا يقدر[٢] عليه مثل هذه الأصنام حتى ينصروكم وتكون لها[٣] شفاعة.

قوله: «يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ» لما بين الخلق بين الأمر كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] يحكم الأمر، وينزل القضاء، والقدر من السماء إلى الأرض. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل ـ عليه السلام ـ بالأمر[٤].

قوله: «ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ» العامة على بنائه للفاعل. وابن أبي عبلة على بنائه للمفعول[٥]. والأصل يعْرُجُ بِهِ، ثم حذف الجار فارتفع الضمير واستتر. وهو شاذ[٦] يصلح لتوجيه مثلها، والمعنى: أن أمره ينزل من السماء على عباده ويعرج إليه أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر[٧].

قوله: «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ» (أي في يوم[٨] واحد يعني نزول وعروج العمل في مسافة ألف سنة مِمَّا تَعُدُّونَ)، وهو بين السماء والأرض فإن مسافته خَمْسُمِائَةِ سنةٍ (فينزل[٩] في مسيرة خمسمائة سنة ويعرج في خمسمائة سنة فهو مقدار ألف سنة) يقول لو سار أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة والملائكة يقطعونه في يوم واحد هذا في وصف عروج الملائكة[١٠] من الأرض إلى السماء وأما قوله: ﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] أراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل ـ عليه السلام ـ يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةَ خَمْسِين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. قاله مجاهد[١١] والضحاك، وقيل: إن ذلك[١٢] إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر وذلك لأن من نفذ أمره غَايَةَ النَّفاذِ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنينَ متطاولةٍ، فقوله: «فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ»، يعني يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة فكم يكون شهر منه (وكَمْ تكونُ سنة)[١٣] منه وكم يكون دهر منه، وعلى هذا فلا فرق بين هذا وبين قوله: «مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» لأن ذلك (إذا كان إشارة[١٤] إلى دوام إنفاذ الأمر،

---

(١) وفيها: إذ لا شفاعة.
(٢) في «ب»: لا قدرة لهذه الأصنام.
(٣) في «ب»: فكيف ينصرونكم ويكونون لكم شفعاء.
(٤) وانظر في هذا كله الرازي ٢٥/ ١٦٩ و ١٧١ و ١٧٢.
(٥) وهي قراءة معاذ القارىء وابن السميقع أيضاً. وانظر: زاد المسير ٦/ ٣٣٤ والكشاف ٣/ ٢٤٠.
(٦) نقله صاحب الدر المصون ٤/ ٣٥٥.
(٧) وانظر: الرازي السابق ٢٥/ ١٧٢.
(٨) ساقط من «ب».
(٩) ساقط من «ب» كذلك.
(١٠) في «ب» الملك بصيغة الإفراد.
(١١) القرطبي ١٤/ ٨٩.
(١٢) التفسير الكبير ٢٥/ ١٧٢.
(١٣) ساقط من «ب».
(١٤) ساقط من «ب»

فسواء يُعَبَّر بألفِ سنةٍ أو بخمسينَ ألفَ سنةٍ) لا يتفاوت إلا أن المبالغة بالخمسين أكثر، وسيأتي بيان فائدتها في موضعها إن شاء الله تعالى. وقيل: ألفُ سنة وخمسونَ ألفَ سنةٍ كلها في القمة[١] يكون على بعضهم أطول[٢]، وعلى بعضهم أقصر معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا وانقطاع أمر الأمراء أو حكم الحكماء في يوم مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة فأما قوله «خَمْسِينَ أَلفَ سَنَةٍ» فإنه أراد على الكافر يجعل ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا، وقال إبراهيم التيميّ (لا)[٣] يكون على المؤمن (إلا)[٤] كما بين الظُهْر والعَصْر، ويجوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته ومشقته وهوله[٥]، وقال ابْنُ أبي مليكَةَ[٦]: دخلت أنا وعبد الله بن فَيْرُوزَ[٧] علي ابن عباس فسألناه عن هذه الآية وعن قوله: «خمسين ألف سنة» فقال ابن عباس: أيام سماها الله لا أدري ما هي أكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم[٨].

قوله: «مِمَّا تَعُدّونَ» العامة على الخطاب، والحَسَنُ، والسُّلميُّ، وابْنُ وَثَّابٍ والأعْمَشُ بالغيبة[٩]، وهذا الجار صفة «لألْفِ» أو «لِسَنَةٍ».

قوله: «ذَلِكَ عَالِمُ» العامة على رفع «عالم» و «العزيزُ» و «الرَّحِيمُ»، على أن يكون «ذلك» مبتدأ، و «عالم» خبره و «العَزِيزُ والرَّحِيمُ» خبران أو نعتان[١٠] أو «العزيز الرحيم» مبتدأ وصفة. و «الَّذِي أَحْسَنَ» خبره، أو «العَزِيزُ الرَّحيم» خبر مبتدأ مضمر. وقرأ زيدُ (بن علي)[١١] بجر الثلاثة وتخريجها على إشكالها: أن يكون «ذَلِكَ» إشارة إلى الأمر المدبَّر، ويكون فاعلاً (لِيَعْرُجُ)، والأوصاف الثلاثة بدل من الضمير في «إلَيْهِ»[١٢] أيضاً. وتكون الجملة بينهما اعتراضاً.

---

(١) في القيامة وهو أقرب للمراد.
(٢) في «ب» كالحول.
(٣) ساقط من «ب».
(٤) كذلك.
(٥) فيكون نسبة مفترضة.
(٦) هو أبو بكر وأبو محمد عبد الله بن عُبَيد الله بن أبي مليكة زُهَيْر بن عبد الله بن جُدْعان القرشي التيمي المكي الأصولي روى عن جده وعائشة وعنه عمرو بن دينار، وابن عباس وغيرهما، مات سنة ١١٧ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٢.
(٧) محمد بن محمد بن فيروز أبو عبد الله الكَرَجيّ شيخ جليل مقرىء، قرأ على أحمد بن عبد الله الهاشميّ، ومحمد بن الحسين الكوفي مات سنة ٣٨٦ هـ. انظر: غاية النهاية ٢/ ٢٤٧.
(٨) القرطبي ١٤/ ٨٨.
(٩) البحر المحيط ٧/ ١٩٩ والإتحاف ٣٥١ ومختصر ابن خالويه ١١٧.
(١٠) في «ب» صفتان.
(١١) سقطت من «ب» وانظر هذه الإعرابات في الدر المصون ٤/ ٣٥٥ والقراءة في البحر ٧/ ١٩٩.
(١٢) في الدر المصون بعد هذه العبارة: كأنه قيل: ثم يعرج الأمر المدبر إليه عالم الغيب أي إلى عالم=

قوله: «الَّذِي أَحْسَنَ» يجوز أن يكون تابعاً لما قبله في قراءتي الرفع والخفض، وأن يكون خبراً آخر وأن يكون خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون منصوباً على المدح.

قوله: «خَلقَهُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنُ عامر[١]: بسكون اللام، والباقون بفتحها[٢] فأما الأولى ففيها أوجه:

أحدها: أن يكون «خَلْقَهُ» بدلاً من: «كُلَّ شَيْءٍ»[٣] بدل اشتمال والضمير عائد على «كل شيء» وهذا هو المشهور.

الثاني: أنه بدل كل من كل. والضمير في[٤] «هذا» عائد على «الباري» تعالى، ومعنى «أحسن» حسن لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما يقتضيه الحكمة، فالمخلوقات كلها حسنة[٥].

الثالث: أن يكون «كُلَّ شَيْءٍ» مفعولاً أول، و «خَلْقَهُ» مفعولاً ثانياً، على أن يضمن «أحسن» معنى أعْطَى وَأَلْهَمَ. قال مجاهد: وأعطى كل جنس شَكْلَهُ، والمعنى خلق كل شيء على شكله الذي خص به[٦].

الرابع: أن يكون «كُلَّ شَيْءٍ» مفعولاً ثانياً قُدِّمَ و «خَلْقَهُ» مفعولاً أول أُخِّرَ على أن يضمن «أَحْسَنَ»[٧] معنى أَلْهَمَ وعَرَّفَ.

قال الفراء: ألهم كل شيء خلقه[٨] فيما يحتاجون إليه فيكون أعلمهم ذلك. (وقال أبو البقاء: ضمن[٩] «أَحْسَنَ» معنى «عَرَّف» وأعرب على نحو ما تقدم إلا أنه لا بُدَّ أن يجعل الضمير) لِلَّه تعالى، ويجعل الخلق بمعنى المخلوق أي عرف مخلوقاته كُلَّ شيء يحتاجون إليه فيؤول المعنى إلى معنى قوله: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠].

الخامس: أن تعود الهاء على «الله» تعالى وأن يكون «خَلْقَهُ» منصوباً على المصدر المؤكد لمضمون الجملة[١٠] كقوله: ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨]، وهو مذهب سيبويه

= الغيب وأبو زيد برفع «عالم» وخفض «العزيز الرحيم» على أن يكون ذلك عالم مبتدأ وخبر، و«العزيز الرحيم» بدلان من الهاء في «إليه».

(١) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ١٨٦، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ٢٩٢ والسبعة ٥١٦ والإتحاف ٣٥١ والنشر ٢/ ٣٤٧ وحجة ابن خالويه ٢٨٧.

(٢) وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وانظر المراجع السابقة.

(٣) البيان ٢/ ٢٥٩ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٨٦ و ١٨٧ والتبيان ١٠٤٨.

(٤) المشكل ٢/ ١٨٦.

(٥) البحر المحيط ٧/ ١٩٩.

(٦) المرجع السابق.

(٧) الدر المصون ٤/ ٣٥٦.

(٨) انظر: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٣٠ و ٢٣١.

(٩) ما بين القوسين ساقط من «ب» وانظر: التبيان ١٠٤٨.

(١٠) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ١٨٦.

أي[١] خَلَقَهُ خَلْقاً، ورُجِّحَ على[٢] بدل الاشتمال بأن فيه إضافة المَصْدَر إلى فاعله، وهو أكثر من إضافته إلى المفعول وبأنه أبلغ في الامتنان[٣] لأنه إذا قال: «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ» كان أبلغ من «أحسن خلق كل شيء»؛ لأنه قد يحسن الخلق وهو المحاولة ولا يكون الشيء في نفسه «حسناً» وإذا قال: «أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ» اقتضى أن كل (شيء) خلقه حسن بمعنى أنه وضع كل شيء في موضعه[٤]. وأما القراءة الثانية «فخَلَقَ» فيها فعل ماض، والجملة صفة للمضاف أو أو المضاف إليه فتكون منصوبة المحل أو مجرورته[٥].

قوله: «وَبَدَأَ» العامة على الهمز. وقرأ الزُّهْرِيُّ[٦] «بَدَا» بألف خالصة وهو خارج عن قياس تخفيفها إذ قياسه[٧] بَيْنَ بَيْنَ على أنَّ الأخفش حَكَى قريباً[٨]. وجوز أبو حيان أن يكون من[٩] لغة الأنصار، يقولون في «بَدَا» «بَدِي» بكسر وبعدها ياء كقول عبد الله بن رواحة الأنصاري:

٤٠٦٢ ـ بِاسْمِ الإلَهِ وَبِهِ بَدِينَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا[١٠]

قال: وطيىء تقول في تُقَى تُقَاء[١١]، قال: فاحتمل أن تكون قراءة الزهري من هذه اللغة أصله «بَدِي» ثم صار[١٢] «بَدَأ»، قال شهاب الدين: فتكون القراءة مركبة من[١٣] لُغَتَيْنِ.

فصل

«ذَلِكَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» يعني ذلك الذي صنع ما ذكر من خلق السماوات والأرض عالم ما غاب عن الخلق وما حضر «العَزِيزُ الرَّحِيمُ» لما بين أنه عالم ذكر أنه «عزيز» قادر على الانتقام من الكفرة «رَحِيمٌ» واسع الرحمة على البررة «الذي أحسن كل شيء خلقه» أي أحسن خَلْقَ كلِّ شيء[١٤]. قال ابن عباس: أتقنه[١٥] وأحكمه وقال

---

(١) انظر: الكتاب ١/ ٣٨١.
(٢) في «ب» ورجع الأمر على بدل الاشتمال.
(٣) في «ب» في الإضافة.
(٤) انظر: البحر المحيط ٧/ ١٩٩.
(٥) انظر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٨٧ والبيان ٢/ ٢٥٨ والتبيان ١٠٤٨ وتفسير القرطبي ١٤/ ٩٠ والدر المصون ٤/ ٣٥٦.
(٦) ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٧٣ وانظر البحر ٧/ ١٩٩.
(٧) ذكره في المرجع السابق.
(٨) عبارة البحر: «على أن الأخفش حكى في قَرَأْتُ: قَرَيْتُ»، انظر: البحر ٧/ ١٩٩.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) رجز لعبد الله بن رواحة والشاهد: «بَدِينا» والأصل: «بَدَأْنَا» فقلبت الهمزة ياء على لغة الأنصار وانظر: بحر أبي حيان ٧/ ١٩٩، والأشموني ٣/ ٤٢ واللسان (بدا) والبداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٩٧ وإعراب ثلاثين سورة ١١، وتاج اللغة «بَدَي» وتاج العروس للزَّبَيْدي ١/ ١٣٩.
(١١) في البحر بقي ـ بقاء.
(١٢) المرجع السابق.
(١٣) الدر المصون ٤/ ١٣٩.
(١٤) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ١٧٣.
(١٥) القرطبي ١٤/ ٩٠.

مقاتل[١]: علم كيف يخلق كل شيء من قولك: فلانٌ يُحْسِنُ كذا، إذا كان يعلمه. وقيل: خلق كل حيوان على صورة لم يخلق البعض على صورة البعض فكل حيوان كامل في خلقه حسن، وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح معاشه. واعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على الوحدانية من الآفاق بقوله: «خلق السموات والأرض وما بينهما» أتبعه بذكر الدليل الدال عليها من الأنفس فقال: «الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين» يعني آدم، ويمكن أن يقال: الطين ماء وتراب مجتمعان، والآدمي[٢] أصله مَنِي، والمَنِي أصله غذاءٌ، والأغذية إما حيوانية وإما نباتية (والحيوانية[٣] ترجع إلى نباتية) والنبات وجوده بالماء والتراب الذي هو الطين «ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ» أي جعل ذريته من نطفة سميت سلالة؛ لأنها تَنْسَلُّ من الإنسان، هذا على التفسير الأول؛ لأن آدم كان من طين، ونسله من سلالة «مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ» أي ضعيف وهو نطفة الرجل «ثُمَّ سَوَّاهُ» سوى خلقه «وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ روحِهِ» يعني آدم؛ لأن كلمة «ثُمَّ» للتراخي فتكون التسوية بعد جعل النسل من سلالة، وذلك بعد خلق آدم، ثم عاد إلى ذريته فقال: «وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ» (أي[٤] جعل لكم بعد أن كنتم نطفاً السمع والأبصار) والأفئدة «قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ» يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه، فقوله «وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ» هذه التفات من ضمير (غائب)[٥] مفرد في قوله: «نَسْلَهُ» إلى آخره إلى خطاب جماعة. وفي هذا الخطاب لطيفة وهي أن الخطاب يكون مع الحي فلما قال: «ونَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ» خاطبه من بعد وقال: «وَجَعَلَ لَكُمْ».

فإن قيل: الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ﴾ [الروم: ٢٠].

فالجواب: هناك لم يذكر الأمور المترتبة وهي كون الإنسان طيناً ثم ماء مَهيناً، ثم خَلْقاً مسوى[٦] بأنواع القوى فخاطبه في بعض المراتب دون بعض.

فإن قيل: ما الحكم في ذكر المصدر في السمع وفي البصر والفؤاد الاسم، ولهذا جَمَعَ الأبْصَارَ والأفئدةَ ولم يجمع السمعَ؛ لأن المصدر لا يجمع؟

فالجواب: أن السمع قوةٌ واحدة ولها مَحِلٌ واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليه ولا قدرة للأذن على تخصيص السمع بإدراك البعض دُونَ البعض، وأمَّا الإبصار فَمَحِلَّهُ العين ولها فيه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب[٧] المَرْئِيّ

---

(١) وهو رأى السدي أيضاً وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣٣٤.

(٢) في «ب» وآدم.

(٣) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٤) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٥) ساقط من «ب».

(٦) هكذا هي في تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٧٤.

(٧) انظر في هذا كله الإمام الفخر الرازي ٢٥/ ١٧٣ : ١٧٥.

دون غيره وكذلك الفؤاد محل الإدراك وله نوعُ اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره، وإذا كان كذلك فلم يكن للمحل في السمع تأثير، والقوة مستبدة[١] فذكر القوة في العين والفؤاد؛ (لأن للمحل نوع[٢] اختيار، فذكر المحل لأن الفعل مسند إلى المختار ألا ترى أنك) تقول: سَمِعَ زَيْدٌ، ورأى عمرو، ولا تقول: «سَمِعَ أذنُ زَيْدٍ» ولا «رأى عَيْنُ عَمْرو» إلا نادراً لأن المختار هو الأصل وغيره آلته[٣]، فالسمع أصل دون محله لعدم له لاختيار له والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهم آلته فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة، وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذي هو مَحِلّ القوة ولأن السمع قوة واحدة لها محل واحد ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان واحد كلامين على وجه يضبطهما ويرى في زمان واحد صورتين فأكثر ويُتْقِنُهُمَا[٤].

قوله تعالى: «أَئِذَا ضَلَلْنَا» تقدم خلاف القراء في الاستفهامين[٥]، والواو للعطف على ما سبق فإنهم قالوا محمد ليس برسول، والله ليس بواحد وقالوا: الحشر ليس بممكن، فالعامل في «إذا» محل تقديره[٦] «نُبْعَثُ أو نَخْرُجُ» لِدَلالَةِ: «خَلْقٍ جَدِيدٍ» عليه ولا يعمل فيه «خَلْقٍ جَدِيدٍ»؛ لأن ما بعد «إنَّ» والاستفهام لا يعمل فيما قبلهما، وجواب «إذَا» محذوف إذا جعلتها شرطيةً[٧]. وقرأ العامة «ضَلَلْنَا» بضاد معجمة، ولام مفتوحة بمعنى ذَهَبْنَا[٨]، وضِعْنَا من قولهم: ضَلَّ اللبنُ في الضرع وقيل: غُيِّبْنَا، قال النابغة:

٤٠٦٣ ـ فَآبَ مُضِلُّوهُ بِعَيْنٍ جَلِيَّةٍ وَغُودِرَ بالجُولانِ حَزْمٌ وَنَائِلُ[٩]

والمضارع من هذا: يَضِل بكسر العين وهو كثير، وقرأ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وابنُ

---

(١) في «ب» مستندة.
(٢) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٣) في «ب» مانع إليه.
(٤) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٧٥.
(٥) يشير إلى الآية(٥) من سورة الرعد وهي قوله: «**أَئِذَا كُنَّا تُرَاباً أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ**».
(٦) انظر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ١٨٧.
(٧) بخلاف لو كانت غير شرطية كالظرفية فتكون في موضع نصب «بضللنا» ويؤيد هذا قراءة «أئنا» على الإخبار. والمعنى: أنبعث إذا ضللنا في الأرض.
(٨) غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤٦ والقرطبي ١٤/ ١١٠.
(٩) له من بحر الطويل وقبله:

فَإِنْ تَحْيَ لاَ أَمْلِكْ حَيَاتِي وَإِنْ تَمُتْ فَمَا فِي حَيَاةٍ بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ

وهو يرثي بهما النعمان بن الحارث الغساني. والشاهد فيه كلمة: «مُضِلُّوهُ» أي دافنوه وهذه الكملة تؤكد معنى ضللنا فعلى هذا الرأي وهو التغيّب كما يغيّب المدفون في التراب. وانظر: ديوان النابغة ١٢١ و ٢٥٤ و «الجولان» موضع معروف بسُورِيَّا، وبعين جلية: أي بخبر صادق فالكرم والجود ذهبا بذَهَابِهِ. انظر: القرطبي ١٤/ ٩١ واللسان: «ض ل ل» ٢٦٠٤ والكشاف ٣/ ٢٤٢ ورواية الكشاف: «وآب» بالواو.

مُحَيْصِنٍ وأَبُو رَجَاءٍ: بكسر اللام[١] وهي لغة العالية، والمضارع من هذا يَضَلُّ بالفتح، وقرأ علي وأبو حَيْـ(ـوَة)[٢] «ضُلِّلْنَا» بضم الضاد وكسر اللام المشددة من «ضَلَّلَهُ» بالتشديد[٣]، وقرأ عَلِيٌّ أيضاً وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن سعيد: «صَلَلْنَا» بصاد مهملة، ولام مفتوحة، وعن الحسن أيضاً صَلِلْنَا بكسر اللام. وهما لغتان[٤]، يقال: صَلَّ اللحمُ بفتح الصاد وكسرها لمجيء الماضي مَفْتُوحَ العين ومَكْسُورَها، ومعنى صَلَّ اللَّحْمُ أَنْتَنَ وتَغيَّرت رَائِحَتُهُ ويقال أيضاً: أَصَلَّ بالألف قال:

٤٠٦٤ ـ تُلَجْلِجُ مُضْغَةً فِيهَا أَنِيضٌ أَصَلَّتْ فَهِيَ تَحْتَ الكَشْحِ دَاءُ[٥]

وقال النحاس: لا يعرف في[٦] اللغة «صَلَلْنَا» ولكن يقال: صَلَّ اللَّحْمُ وأَصَلَّ، وخَمَّ وأَخَمَّ وقد عَرَفَها غَيْرُ أَبِي جَعْفَرٍ[٧].

فصل

قال في تكذيبهم بالرسالة: «أَمْ يَقُولُونَ» بلفظ المستقبل وقال في تكذيبهم بالحشر: «وَقَالُوا» بلفظ الماضي؛ لأن تكذيبهم بالرسالة لم يكن قبل وجوده، وإنما كان حال وجوده فقال: «يَقُولُونَ» يعني هم فيه. وأما إنكار الحشر فكان سابقاً صادراً منهم ومن آبائهم فقال: «وَقَالُوا» وصرح بقولهم في الرسالة فقال: «أَمْ يَقُولُونَ» وفي الحشر فقال: «وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا» ولم يصرح بقولهم في الوحدانية؛ لأنهم كانوا مصرين في جميع الأحوال على إنكار الحشر والرسالة وأما الوحدانية فكانوا يعترفون بها في بعض الأحوال في قوله: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] فلم يقل: قالوا إن الله ليس بواحد وإن كانوا قالوه في الظاهر.

---

(١) ذكرها ابن خالويه في مختصره ١١٧، وانظر أيضاً إعراب القرآن للنحّاس ٤/ ٢٩٣ والبحر ٧/ ٢٠٠ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٠٥ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٢١.

(٢) تصحيح لأبي حيوة فكانت في كلتا النسختين «حياة».

(٣) مختصر ابن خالويه أيضاً وهي قراءة شاذة ١١٧ وانظر أيضاً معاني الفراء ٢/ ٢٣١ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٠٥ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٩٣ والمحتسب ٢/ ١٧٤.

(٤) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٩٣ ومعاني الفراء ٢/ ٢٣١ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٠٥.

(٥) من تمام الوافر لزهير بن أبي سلمى، والشاهد فيه «أَصَلَّ» حيث جاء الفعل بهمزة وهو معنى الفعل الثلاثي «صَلَّ» فالمعنى واحد وهو التغيرُ والتنتُّنُ. وانظر: اللسان مادة: «صَ. لَ. لَ» ٢٤٨٧ والمحتسب ٢/ ١٧٤ وكامل المبرد ١/ ١٤ وديوانه ٨٣، والأنيض مصدر لقولنا: أنضَ اللحمُ يأنِضُ إذا تغير.

(٦) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٩٣.

(٧) هذا كلام الشارح أي إنها عرفت لدى العلماء على خلاف زعم أبي جعفر النحاس ووجهة نظر النحاس أن السماع هو المعول عليه ولذلك قال: سمع صَلَلْنَا بالفتح، وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٥٨ والبحر المحيط ٧/ ٢٠٠.

فإن قيل: إنه ذكر الرسالة من قبل وذكر دليلها (وهو التنزيل الذي لا ريب[١] فيه وذكر الوحدانية وذكر دليلها وهو) خَلْقُ السماوات والأرض وخَلْقُ الإنسان من طين، ولما ذكر إنكارهم الحشرَ لم يذكر الدليل؟

فالجواب: أنه ذكر دليله أيضاً وهو أن خلق الإنسان ابتداءً دليل على قدرته على الإعادة ولهذا استدل (تعالى)[٢] على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] وقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩] وأيضاً خلق السماوات والأرض كما قال: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ﴾ [يس: ٨١].

قوله: «إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» استفهام إنكاري أي إننا كائنونَ في خلق جديد أو واقعون فيه «بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ» إضراب عن الأول يعني ليس إنكارهم لمجرد الخلق ثانياً بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب والثواب. أو يكون المعنى لم ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم بلقاء الله فإنهم كَرِهُوهُ فأنكروا المُفْضي إلَيْهِ، ثم بين لهم ما يكون (من الموت[٣] إلى العذاب) فقال: «قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ» يقبض أرواحكم «مَلَكُ الْمَوتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ» أي وكل بقبض أرواحكم وهو عزرائيلُ، (والتَّوَفِّي)[٤] استيفاء العدد معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كُتِبَ عليه الموت[٥].

فصل

روي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها ما أحب من غير مشقة فهو يقبض أنفُسَ الخَلْقِ من مشارق الأرض ومغاربها[٦]، وله أعوان من ملائكة الرحمة وأعوان من ملائكة العذاب، وقال ابن عباس: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب، وقال مجاهد: جعلت الأرض مثل طِسْتٍ[٧] يتناول منها حيث شاء.

قوله: «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم، وقرأ العامة: تُرْجَعُونَ ببنائه للمفعول، وزيد بن علي[٨]: ببنائه للفاعل.

قوله: «وَلَوْ تَرَى» في «لو» هذه وجهان:

---

(١) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٢) ساقط من «ب».

(٣) ساقط من «ب».

(٤) ساقط من «ب».

(٥) انظر تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٧٦.

(٦) انظر: القرطبي ١٤/ ٩٣ وفي «ب» إلى مغاربها.

(٧) المرجع السابق.

(٨) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٠٠ والإتحاف ٣٥١.

أحدهما: أنها لِمَا كان سَيَقَعُ لوقوع غيره. وعبَّر[١] عنها الزمخشري بامتناع لامْتِنَاع[٢]، وناقشه أبو حيان في ذلك. وقد تقدم تحقيقه أول البقرة[٣]، وعلى هذا جوابها محذوف أي لرأيت أمر فظيعاً[٤].

والثاني: أنها للتمني. قال الزمخشري كأنه قيل: وليتك[٥] ترى. وفيها إذا كانت للتمنّي خلافٌ هل تقتضي جواباً أم لا[٦]، وظاهر تقدير الزمخشري هنا أنه لا جواب لها.

قال أبو حيان: والصحيح أن لها جواباً[٧] وأنشد:

٤٠٦٥ ـ فَلَوْ نُبِشَ المِقَابِرُ عَنْ كُلَيبٍ فَيُخْبِرَ بِالذَّنَائِبِ أَيُّ زِيرِ
بِيَوْمِ الشَّعْثَمَيْنِ لَقَرَّ عَيْناً وَكَيْفَ لِقَاءُ مَنْ تَحْتَ القُبُورِ[٨]

قال الزمخشري: ولو تجيء في معنى التمني كقولك: «لو تأتيني فتحدثني» (كما تقول)[٩]: «لَيْتَكَ تَأتِيني فَتُحَدِّثَنِي»[١٠] قال ابن مالك: أن أراد به الحذف أي وَدِدْتُ لو تأتيني[١١] فتحدثني فصحِيح وإن أراد أنها موضوعة له فليس بصحيح، إذ لو كانت موضوعة له لم يجمع بينها وبينه كما لم يجمع بين «ليت» والتمني، ولا «لعل وأترجّى»، ولا «إلا» وأستثني، ويجوز أن يجمع بين «لو» وأتمنى تقول (تَمَنَّيتُ[١٢] لَوْ فَعَلْتُ كذا)، والمخاطب يحتمل أن يكون النبي ـ ﷺ ـ شفاء لصدره، فإنهم[١٣] كانوا يؤذونه بالتكذيب، ويحتمل أن يكون عاماً، و «إذْ» على بابها من المضي؛ لأن «لو»[١٤] تصرف المضارع للمضي، وإنما جيء هنا ماضياً لتحقق وقوعه نحو: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١]. وجعله أبو البقاء[١٥] مما وقع فيه «إذ» مَوْقع «إذَا». ولا حاجة إليه. والمراد بالمجرمين المشركون.

---

(١) في «ب» وعرفها.

(٢) قال: «وأن تكون «لو» الامتناعية قد حذف جوابها وهو لرأيت أمراً فظيعاً» الكشاف ٣/ ٢٤٢.

(٣) يقصد الآية ٢٠ من سورة «البقرة» وهي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(٤) ذكره الكشاف في المرجع السابق. (٥) المرجع السابق.

(٦) ذكره ابن هشام في المغني ٢٦٧. (٧) البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٠١.

(٨) بيتان من تمام الوافر من قصيدة لامرىء القيس بن ربيعة الملقب بمهلهل يذكر فيها ما وقع من أخذه بثأر أخيه و «الذنائب» موضع وكذا «الشعثمان» «وكليب» أخوه والشاهد حصول الجواب «للو» التي لتمني حصول شيء مستحيل. «فلو» هنا للتمني وجوابها «لقرّ عيناً» وانظر: الأمالي للقالي ١/ ٤ و ٢/ ١٣١ والبحر المحيط ٧/ ٢١٠، والمغني ٢٦٧، ويس ٢/ ٢٥٩ والأصمعيات ١٥٤ و ١٥٥، والحماسة البصرية ١/ ٨٤، والأشموني ٤/ ٣٢ وتوضيح المقاصد ٤/ ٢٧٠ وشرح شواهد المغني للسيوطي ٦٥٤.

(٩) ساقط من «ب». (١٠) انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٩/ ١١.

(١١) نقله في شرح الكافية الشافية ٦٥ وكذلك نقله عنه في بحره أبو حيان ٧/ ٢٠١.

(١٢) ما بين القوسين ساقط من «ب». (١٣) في «ب»: لأنهم. (١٤) في «ب» «لم» وهو تحريف.

(١٥) قال: و «إذْ» هنا يراد بها المستقبل، وقد ذكرنا مثل ذلك في البقرة والتقدير: يقولون ربنا، انظر: التبيان ١٠٤٨.

قوله: «نَاكِسُوا» العامة على أنه اسم فاعل مضاف لمفعوله تخفيفاً، وزيدُ بن علي «نَكِسُوا»[١] فعلاً ماضياً «رُؤُوسَهُمْ» مفعول به، والمعنى مُطَأطِئُو رُؤُوسِهِمْ.

قوله: «رَبَّنَا» على إضمار القول، وهو حال أي قائلينَ ذلك، وقدره الزمخشري يَسْتَغِيثُونَ[٢] بقولهم، وإضمار القول[٣] أكْثَرُ[٤].

قوله: «أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا» يجوز أن يكون المفعول مقدراً أي أبصرنا ما كنّا نكذب وسمعنا ما كنا ننكر. ويجوز أن لا يقدر أي صِرْنَا بُصَرَاءَ سَمِيعِينَ فارْجِعْنَا «(إلى الدنيا) نَعْمَل صَالِحاً» يجوز أن يكون «صالحاً» مفعولاً به، وأن يكون نعت مصدر، وقولهم: «إنَّا مُوقِنُونَ» أي إنا آمنا في الحال، ويحتمل أن يكون المراد أنهم ينكرون الشرك كقولهم: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَآ إِنَّا نَسِينَٰكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُۥنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَآ أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾

قوله: «وَلَوْ شِئْنَا لآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا» رشدها وتوفيقها للإيمان، وهذا جواب عن قولهم: «رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا» وذلك أن الله تعالى قال: إني لو رجعتكم إلى الإيمان لهديتكم في الدنيا، ولما لم أهدكم في الدنيا تبين أني ما أردتُ وما شئت إيمانكم فلا أردكم، وهذا صريح في الدلالة على صحة مذهب أهل السنة حيث قالوا إن الله تعالى ما أراد الإيمان من الكافر، وما شاء منه[٥] إلا الكُفْرَ.

---

(١) ذكرها أبو حيان ٧/ ٢٠١. (٢) الكشاف ٣/ ٢٤٢.

(٣) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٤) ذكره ابن الأنباري في غريبه ٢/ ٢٥٩ فقال: «تقديره: يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا» فحذف القول وحذف القول كثير في كلامهم.

(٥) وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة بين المنزلتين كسباً، وأخذوا هذه=

قوله: «وَلَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِّي» وجب القول (مني)[١] وهو قوله تعالى: «لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ من الجنّة والناس أجمعين». «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُم» قال مقاتل[٢]: إذا دخلوا النار قال لهم الخزنة: «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ» أي تركتم الإيمان به في الدنيا. «لِقَاءَ يَوْمِكُمْ» (يجوز[٣] فيه أوجه:

أحدها: أنها من التنازع لأن[٤] «ذُوقُوا» يطلب «لِقَاء يَوْمِكُمْ» و «نَسِيتُمْ» يطلبه أيضاً أي ذُوقُوا عَذَابَ لِقَاء يَوْمِكُمْ) هذا بما نَسِيتُمْ عذاب لقاء يومكم هذا ويكون من إعمال الثاني عند البصريين ومن إعمال الأول عند الكوفيين[٥]، والأول أصح للحذف من الأول؛ إذ لو عمل الأول لأضمر في (الثاني)[٦].

الثاني: أن مفعول «ذُوقُوا» محذوف أي ذُوقُوا العذاب بسبب نِسْيَانِكم لقاء يومكم[٧]، (و «هذا»[٨] على هذين الإعرابين صفة «لِيَوْمِكُمْ».

الثالث: أن يكون مفعول[٩] «ذُوقُوا» «هَذَا» والإشارة به إلى العذاب، والباء سببية أيضاً أي فذوقوا هذا العذاب بسبب نِسْيَانكم لقاء يومكم)[١٠]، وهذا ينبو عنه الظاهر، قال ابن الخطيب: «هذا» يحتمل ثلاثة أوجه:[١١] أن يكون إشارة إلى اللقاء (وأن[١٢] يكون إشارة إلى اليوم)، وأن يكون إشارة إلى العذاب، ثم قال: «إنَّا نَسِينَاكُمْ» تركناكم غيرَ ملتفت إليكم «وَذُوقُوا عَذَابَ الخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» من الكفر والتكذيب.

قوله: «إنَّمَا يُؤْمِنُ بآيَاتِنَا الَّذِينَ إذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً» سقطوا على وجوههم ساجدين «وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»، قيل: سلموا بأمر ربهم[١٣]. وقيل: قالوا سُبْحَانَ الله وبحمده «وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ» عن الإيمان به والسجود له.

قوله: «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ» يجوز في «تَتَجَافَى» أنْ يكون مستأنفاً[١٤]،

= التسمية من كتاب الله العزيز وهو قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾. انظر القرطبي ١٤/ ٩٨.

(١) ساقط من «ب». (٢) نقله في زاد المسير ٦/ ٣٣٧.

(٣) ما بين المعقوفين كله ساقط من (ب).

(٤) حكاه أبو البقاء في التبيان ٤٩. والبحر ٧/ ٢٠٢ والدر المصون ٤/ ٣٥٩.

(٥) التبيان ١٠٤٩ والدر المصون ٤/ ٣٦٠. (٦) زيادة عن النسختين يقتضيها سياق الكلام.

(٧) ذكره في البحر المحيط ٧/ ٢٠٢. (٨) المرجع السابق.

(٩) ذكره أبو البقاء في التبيان ١٠٤٩. (١٠) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(١١) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٠.

(١٢) ساقط من «ب» وهي في تفسير الفخر الرازي.

(١٣) تفسير القرطبي ١٤/ ٩٩. (١٤) انظر: البيان ٢/ ٢٥٩.

وأن يكون[١] حالاً وكذلك «يَدْعُونَ»[٢] إذا جعل «يَدْعُون» حالاً احتمل أن يكون حالاً ثانية، وأن يكون حالاً من الضمير في «جنوبهم»؛ لأن المضارع خبرٌ[٣]، والتجافي الارتفاع[٤]، وعبر به عن ترك النوم، قال ابن رواحة:

٤٠٦٦ ـ نَبِيٌّ تَجَافَى جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ[٥]

والمعنى يرتفع (وينبو)[٦] جنوبهم عن المضاجع جمع المضْجَع وهو المَوْضِع الذي يَضْطَجِعُ عليه يعني الفراش وهم المتهجدون بالليل الذين يقيمون الصلاة، قال أنس: نزلت فينا مَعْشَرَ الأنصار، كنا نصلي المغرب الصلاة فلا نرجع إلى رحالنا حتى نُصَلِّيَ العشاءَ مع النبي ـ ﷺ[٧] ـ. (وعن أنس[٨]: أيضاً قال: نَزَلَتْ في أناسٍ من أصحابِ النّبي ﷺ[٩]) كانوا يُصَلُّونَ من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وهو قول أبي حَازِمٍ[١٠]، ومُحَمَّد بْنِ[١١] المُنْكَدِر، وقال في صلاة الأوابين وهو مروي عن ابن عباس. وقال عطاء: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة[١٢]، (وقال[١٣] ﷺ: مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جماعة) (كَانَ[١٤] كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ ومن صلى الفجر في جماعة) كان كقيام ليلة[١٥]، والمشهور أن المراد منه صلاة الليل، وهو قول[١٦] الحَسَنِ

---

(١) البيان ٢/ ٢٥٩ والتبيان ١٠٤٩ ومشكل الإعراب ٢/ ١٨٧.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) هكذا تلك العبارة هنا وما في السمين: «لأن المضاف جر ويظهر ـ كما في التصريح ـ أن المراد أن المضاف جزء من المضاف إليه وهو أحد شروط مجيء الحال من المضاف». التصريح ١/ ٣٠٨.

(٤) ذكره في زاد المسير ٦/ ٣٣٩ ومجاز القرآن ٢/ ١٣٢.

(٥) بيت من بحر الطويل لعبد الله بن رواحة أحد أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ وشاهده في «تجافى» فإن معناه الارتفاع بجسم رسول الله ـ ﷺ ـ عن الفراش. وانظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٤٥٩ والطبري ٢١/ ٦٤ والبحر المحيط ٧/ ٢٠٢ و ٣٤٥ ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ١٧ والسراج المنير ٣/ ٢٠٨ والقرطبي ١٤/ ١٠٠.

(٦) تصحيح يقتضيه الكلام.

(٧) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٣٩ والقرطبي ١٤/ ١٠١.

(٨) المرجعان السابقان. (٩) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(١٠) هو سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان أبو حازم الأعرج التمّار المدني القاصُّ الزاهد، أحد الأعلام عن ابن عمر، وابن عمرو، وسهل بن سَعْدٍ، وابنِ المسيب وعنه ابنه عبد العزيز ومالك والسفيانان؛ كان ثقة مات سنة ١٣٥. انظر: الخلاصة ١٤٨.

(١١) ابن عبد الله أبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام عن عائشة وأبي هريرة، وأبي قتادة، وجابر، وعنه زيد بن أسلم ويحيى الأنصاري وخلق. مات سنة ١٣٠ هـ: المرجع السابق ٣٦٠ وانظر رأيهما في القرطبي ١٤/ ١٠١.

(١٢) نقله الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٢٥٣.

(١٣) ساقط من «ب». (١٤) ساقط كذلك.

(١٥) نقله القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٠١ مرويّ عن عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه.

(١٦) الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ١٠٠.

وجماعة ومجاهد، ومَالِك والأوْزَاعِي[١] وجماعة لقوله عليه (الصلاة[٢] و) السلام: «أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ»[٣]، وقال عليه (الصلاة[٤] و) السلام ـ: «إن[٥] فِي الجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِها وباطنُها من ظاهِرها أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَلاَنَ الكَلاَمَ، وأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى باللَّيْلِ والنَّاسُ نِيَامٌ».

(قوله)[٦]: «خَوْفاً وَطَمعاً» إما مفعول من أجله وإمّا حالان[٧]، (وإما) مصدران لعامل مقدر.

قال ابن عباس: خَوْفاً من النار[٨] وطمعاً في الجنة، «ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ». قيل: أراد به الصدقة المفروضة وقيل: عام في الواجب[٩] والتطوع.

قوله: «فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» قرأ حمزة «أُخْفِي» فعلاً مضارعاً[١٠] مسنداً لضمير المتكلم فلذلك سكنت ياؤه (لأنه)[١١] مرفوع، ويؤيده[١٢] قراءة ابن مسعود: «مَا نُخْفِي» بنون العظمة[١٣]، والباقون «أُخْفِيَ» ماضياً مبنياً[١٤] للمفعول، (فَمِن)[١٥] ثمَّ فُتِحَتْ ياؤه، وقرأ محمد بن كعب[١٦] «أَخْفَى» ماضياً مبنياً[١٧] للفاعل، وهو اللَّهُ تعالى، يؤيدها قراءة الأعمش و[«مَا»][١٨] أَخْفَيْتُ»[١٩] مسنداً للمتكلم. و «ما» يجوز أن تكون موصولة أي لا يعلم الذي أخفاه الله، وفي الحديث: «مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»[٢٠] وأن تكون

---

(١) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الفقيه الحجة الوَرِعُ سمع من الزهري وعطاء. وعنه أخذ الثوري وابن المبارك وخلق مات سنة ١٥٧ هـ انظر: الخلاصة ٢٣٢.

(٢) زيادة من «ب».

(٣) الحديث رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٤٢ و ٣٤٤.

(٤) ساقط من «ب»

(٥) رواه الإمام أحمدُ في مسنده في ٢/ ١٧٣ و ٥/ ٣٤٣.

(٦) ساقط من «ب».

(٧) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٠٧، والبيان ٢/ ٢٩٠.

(٨) ذكره الزجاج في: ٤/ ٢٠٧.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) الإتحاف ٣٥٣ والسبعة ٥١٦ والنشر ٢/ ٣٤٧ وحجة ابن خالويه ٢٨٧ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٠٧ وإعراب القرآن للنحاس ٤/ ٢٩٥.

(١١) في «أ» هنا وساقط من «ب».

(١٢) في «ب» ويؤيدها وهو الأقرب أي يؤيد القراءة.

(١٣) وهي قراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره.

(١٤) المراجع السابقة.

(١٥) سقطت من «ب».

(١٦) هو: محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة ويقال أبو عبد الله القُرظي تابعيّ جَليلٌ روى عن فُضَالَةَ بن عبيد وعائشة وأبي هريرة وغيرهم مات سنة ١٠٨ هـ انظر: طبقات القراء ٢/ ٢٣٣.

(١٧) الإتحاف ٣٥٢.

(١٨) زيادة من «أ».

(١٩) من القراءة الشاذة. انظرها في ابن خالويه ١١٧ و ١١٨.

(٢٠) رواه أبو هريرة انظر البخاري ٣/ ١٧٤.

استفهامية[١] معلقة «لتَعْلَمُ» فإن كانت متعدية لاثنين سدت مسدهما أو لواحد سدت مسده.

قوله: «مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» قرأ عبد الله، وأبو الدرداء وأبو هريرة «من قُراتِ أَعْيُنٍ» جمعاً[٢] بالألف والتاء، و «جزاءً» مفعولٌ له، أو مصدر[٣] مؤكد لمعنى الجملة قبله، وإذا كانت «ما» استفهامية فعلى قراءة (مَنْ[٤] قرأ ما) بعدها فعلاً ماضياً يكون في محل رفع بالابتداء، والفعل بعدها الخبر، وعلى قراءة من قرأ مضارعاً يكون مفعولاً مقدماً[٥] و «مِنْ قُرَّةِ» حال[٦] من «ما» والمعنى مَا يُقِرُّ الله به أعينهم «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» قال ابن عباس[٧]: هذا مما لا تفسير له. قال بعضهم[٨]: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم.

قوله: «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً» نزلت في عليِّ بْن أبي طالب، والوليدِ بن عقبة بن أبي معيط أخِي عثمان لأمه وذلك أنه كان بينهما تنازع فقال الوليد بن عقبة لِعَلِيٍّ: اسْكُتْ فإنك فاسق فأنزل الله عزّ وجلّ: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يَسْتَوونَ» ولم يقل لا يستويان لأنه لم يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين. وقوله: «لا يستوون» مستأنف؛ روي أن النبي ـ ﷺ ـ كان يعتمد الوقف على قوله «فاسقاً» ثم يبتدىء: «لا يَسْتَوونَ».

قوله: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» لما ذكر أن المؤمن[٩] والفاسق لا يستويان بطريق الإجمال بين عدم استوائهما على سبيل التفصيل فقال: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوَى» قرأ[١٠] طلحةُ «جنة المأوى» بالإفراد[١١]، والعامة بالجمع، أي التي يأوي إليها المؤمنون. وقرأ أبو حيوة[١٢] نُزْلاً ـ بضم وسكون ـ وتقدم تحقيقه آخر آل عمران[١٣]، «وأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النار كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ» وهذا إشارة إلى حال الكافر، واعلم أن العمل الصالح له مع الإيمان تأثير فلذلك قال: «آمنوا وعملوا الصالحات»، وأما الكفر فلا التفات إلى الأعمال معه فلهذا لم يقل: «وأما الذين فسقوا

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) من الشواذ وانظر المختصر ١١٨ والمحتسب ٢/ ١٧٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٣٢.
(٣) ذكره أبو البقاء في التبيان ١٠٤٩.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) الدر المصون ٤/ ٣٦١.
(٦) السابق.
(٧) القرطبي ١٤/ ١٠٤.
(٨) وهو الحسن ذكر الطبري في تفسيره ٢١/ ٦٨.
(٩) في «ب» الفاسق والمؤمن.
(١٠) طلحة هنا هو طلحة بن مصرف وقد تقدمت ترجمته.
(١١) انظر: مختصر ابن خالويه ١١٨ وهي من الشواذ غير المتواترة.
(١٢) ذكرها أبو حيان ٧/ ٢٠٣.
(١٣) يقصد قوله تعالى: ﴿نُزُلاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ وهي الآية ٩٨ من سورة «آل عمران» وقد بين هناك أن الإسكان للتخفيف وأن النزل والنزل هو إعداد الضيف انظر اللباب ٢/ ٦٥٠ ب.

وعملوا السيئات»؛ لأن المراد مِن «فَسَقُوا» كفروا، ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر والعمل لظن (أن)[١] مجرد الكفر (لا)[٢] عقاب عليه[٣].

قوله: «الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ» صفة لعذاب[٤]، وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للنار قال: وذكر على معنى الجَحِيم والحَرِيق[٥].

قوله: «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ العَذَابِ الأَدْنَى دونَ العَذَابِ الأَكْبَرِ» قال أبيُّ بنُ كَعْبٍ والضَّحَّاكُ والحَسَنُ وإبْرَاهيمُ[٦]: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها[٧] وهو[٨] رواية الوَالِبِيِّ[٩] عن ابن عباسٍ، وقال عكرمة عنه: الحدود[١٠]، وقال مقاتل: الجوع[١١] سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف والعظام والكلاب. وقال ابن مسعود[١٢]: هو القتل بالسيف يوم بدر وهو قول قتادة والسدي. وأما العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة فإن عذاب الدنيا لا نسبة له إلى عذاب الآخرة[١٣].

فإن قيل: ما الحكمة في مقابلته «الأدنى» «بالأكبر»، «والأدنى» إنما هو في مقابلة «الأقصى» «والأكبر» إنما هو في مقابلة «الأصغر»؟

فالجواب: أنه حصل[١٤] في عذاب الدنيا أمران: أحدهما: أنه قريب والآخر: أنه قليل صغير، وحصل[١٥] في عذاب الآخرة أيضاً أمران، أحدهما: أنه بعيد والآخر أنه عظيم كبيرٌ لكن العرف[١٦] في عذاب الدنيا هو[١٧] أنه الذي يصلح التخويف به فإن العذاب العاجل وإن كان قليلاً فلا يَحْتَرِزُ عنه بعض الناس أكثر مما يَحْتَرِزُ من[١٨] العذاب الشديد إذا كان آجلاً، وكذا الثواب العاجل قد يَرْغَبُ فيه بعض الناس ويستبعد الثوابَ العظيم الآجل. وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف هو العظيم والكبير (لا)[١٩] البعيد لِمَا بينا فقال في عذاب الدنيا الأدنى ليحترز العاقل[٢٠] عنه ولو قال: «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ

---

(١) ساقط من «ب».
(٢) ساقط من «ب».
(٣) انظر تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٢.
(٤) الدر المصون ٤/ ٣٦١ والتبيان ١٠٥٠.
(٥) المرجع السابق الأخير.
(٦) هو النخعي وقد سبق ترجمته.
(٧) القرطبي ١٤/ ١٠٧.
(٨) في «ب» وهي.
(٩) الوالبي: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي عن علي وسلمان، وعنه الحكم وأبو إسحاق له في البخاري ومسلم حديث. انظر: خلاصة الكمال ٢٧٤.
(١٠) المرجع السابق.
(١١) فتح القدير ٤/ ٢٥٦ والمرجع السابق أيضاً.
(١٢) زاد المسير ٦/ ٣٤١.
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) في «ب» جعل بدلاً من حصل.
(١٥) في «ب» جعل بدلاً من حصل.
(١٦) في «ب» لكن الفرق وفي تفسير الفخر الرازي «لكن القُرْبَ» وهو الأقرب.
(١٧) في «ب» وهو بزيادة واو.
(١٨) في «ب» عن.
(١٩) هكذا هي هنا وفي تفسير الفخر الرازي ولكنها ساقطة من «ب».
(٢٠) في «ب» العاجل.

من العذاب الأصغر» ما كان يحترز عنه لصغره وعدم فَهْم كونه عاجلاً، وقال في عذاب الآخرة الأكبر لذلك المعنى ولو قال: مِنَ العَذَابِ الأبعد الأقْصَى (لما حصل)[١] التخويف به مثل ما يحصل[٢] بوصفه بالكِبَر.

قوله: «لعلهم يرجعون» إلى الإيمان يعني مَنْ بَقِي منهم بعد «بدر».

فإن قيل: ما الحكمة في هذا الترجي وهو على الله تعالى محال؟

فالجواب: فيه وجهان:

أحدهما: معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله: «إنَّا نَسِينَاكُمْ» يعني تركناكم كما يترك الناسي (حيث لا يلتفت[٣] إليه) أَصْلاً كَذلِكَ ههنا.

والثاني: نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل: لعلهم يرجعون بسببه.

قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ» (أي من[٤] ذكر بآيات الله) من النعم أولاً، والنِّقَم ثانياً ولم يؤمنوا، فلا أظلَمُ منهم أَحدٌ.

قوله: «ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا» هذه أبعد[٥] ما بين الرُّتْبَتَيْنِ معنًى[٦]، وشبهها الزمخشري بقوله:

٤٠٦٧ ـ وَمَا يَكْشِفُ الغَمَّاء إلاَّ ابْنُ حُرَّةٍ يَرَى غَمَرَاتِ المَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا[٧]

قال: استبعد (أن يزور)[٨] غمرات الموت بعد أن رآها وعرفها، واطلع على شدتها[٩].

قوله: «إنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ» (يعني المشركين)[١٠] «مُنْتَقِمُونَ».

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ

---

(١) ساقط من «ب».

(٢) في «ب» ما يحترز.

(٣) ساقط من «ب».

(٤) كذلك.

(٥) في «ب» لبعد.

(٦) الدر المصون ٤/ ٣٦١.

(٧) وفي الكشاف: «لا يكشف» وفي البحر «ولا يكشف» والغَمَّاءُ: الشدة المظلمة والبيت من بحر الطويل وهو لجعفر بن علبة الحارثيّ ومعناه: أن تلك الغمة لا يُزيلها إلا إنسان شجاع ابن حرة يجيد الهلاك في الإقدام ومع ذلك يقدم عليه وشاهده أن «ثم» هنا تفيد التراخي بين رتبتين متباينتين رتبة النكوص ورتبة الإقدام وعلى ذلك صح التنظير بالآية. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٠٤ والحماسة البصرية ١/ ١٥٠ والكشاف ٣/ ٢٤٦ وشرح شواهده ٤/ ٤١٧ والسراج المنير ٣/ ٢١٣ والبيضاوي ٢/ ١٢٦.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) الكشاف ٣/ ٢٤٦.

(١٠) ساقط من «ب».

٤٩٠ ـــــــ

قال السدي المعنى فلا تكن في مِرْيَةٍ من لقائه أي تلقى موسى كتاب الله بالرضا والقبول[١].

الثالث: أي يعود[٢] على الكتاب على حذف مضاف أي من لقاء مثل كتاب موسى[٣].

الرابع: أنه عائد[٤] على ملك الموت لتقدم ذكره.

الخامس: عوده[٥] على الرجوع المفهوم من قوله: «إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» أي لأنك في مرية من لقاء الرجوع.

السادس: أنه يعود[٦] على ما يفهم من سياق الكلام مِمَّا ابتلي به موسى من البلاء والامْتِحَان، قاله الحسن[٧]. أي لا بدّ أن يلقى ما لقي موسى من قومه فاختار موسى عليه السلام لحكمة وهي أن أحداً من الأنبياء لم يؤذِهِ من قومه إلا الذين لم يؤمنوا، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى عليه السلام فإن من لا آمن به آذاه كفرعون (وغيره)[٨] ومن آمن به من بني إسرائيل أيضاً (آذاه)[٩] بالمخالفة وطلب أشياء مثل رؤية الله جهرة وكقولهم: «اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ». وأظهر هذه الأقوال أن الضمير إما لموسى وإما للكتاب، ثم بين (أن[١٠] له هداية غير عادية عن المنفعة كما أنه لم تحل هداية موسى حيث جعل الله كتاب موسى هدى) وجعل منهم أئمة يهدون كذلك يجعل[١١] كتابك هدى ويجعل[١٢] من أمتك صحابة[١٣] يهدون كما قال النبي ـ ﷺ ـ: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِم اقْتَدَيْتُم[١٤] اهْتَدَيْتُمْ»، ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر فقال: «لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ».

فصل

«لَمَّا صَبَرُوا» قرأ الأخوان[١٥] بكسر اللام وتخفيف الميم، على أنها لام الجر و («ما»)[١٦] مصدرية، والجار متعلق بالجعل أي جعلناهم كذلك لصبرهم ولإيقانهم[١٧]، والباقون بفتحها وتشديد الميم. وهي «لمَّا» التي تقتضي جواباً وتقدم فيها

---

(١) المرجع السابق.
(٢) السابق والقرطبي ١٤/ ١١١.
(٣) السابق والقرطبي ١٤/ ١١١.
(٤) السابق والقرطبي ١٤/ ١١١.
(٥) السابق والقرطبي ١٤/ ١١١.
(٦) السابق والقرطبي ١٤/ ١١١.
(٧) المراجع السابقة.
(٨) سقط من «ب».
(٩) سقط من «ب».
(١٠) ما بين الأقواس ساقط من «ب».
(١١) في «ب» جعل.
(١٢) في «ب» جعل.
(١٣) في «ب» أصْحَاباً.
(١٤) الحديث في الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٦.
(١٥) وهي قراءة رويس أيضاً النشر ٢/ ٣٤٧ وتقريبه ١٦٠ والسبعة ٥١٦.
(١٦) ساقط من «ب».
(١٧) في «ب» وليقينهم وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٦٢.

قولا سيبويه[١] والفارسي، والمعنى حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم بمصْرَ.

قوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» هذا يصلح أن يكون جواباً لسؤال وهو أنه تعالى لما قال: «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ» فكان لقائل أن يقول: كيف يَهْدُونَ وهم اختلفوا وصاروا فِرَقاً والحق واحد؟ فقال (الله)[٢] يبين المبتدع من المتبع كما يبين المؤمن من الكافر يوم القيامة.

قوله: «أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ» يتبين لهم «كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ» لما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد وقال: «أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ» وقوله «يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ» أي مساكن المُهْلَكِينَ (دلالة على[٣] حالتهم) وأنتم تمشون فيها وتبصرونها «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ» آيات الله وعِظَاته واعتبر السمع لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقولهم فقال: «أفلا يسمعون» (يعني)[٤] ليس لكم درجة المتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه.

قوله: «أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ المَاءَ إِلَى الأَرْضِ الجُرُزِ» قرىء[٥] الجُرْز ـ بسكون الراء ـ وتقدم أول الكهف[٦]. وهي الأرض اليابسة[٧] الغليظة التي لا نبات فيها، قال ابن عباس: هي أرض باليمن[٨]، وقال مجاهد: هي أرض بأنين[٩]. والجرز هو القطع فكأنها المقطوع عنها الماء والنبات. لما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضرر والنفع بيد الله ثم قال: «فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ» من العشب والتبن «وأَنْفُسُهُمْ» من الحبوب والأقوات، وقدم الأنعام على الأنفس في الأكل لوجوه:

الأول: أن الزرع أول ما ينبت للدوابّ ولا يصلح للإنسان.

الثاني: أن الزرع غذاء للدواب لا بدّ منه وأما غذاء الإنسان فقد يصلح للحيوان فكان الحيوان يأكل الزرع ثم الإنسان يأكل من الحيوان[١٠].

قوله: «أَفَلاَ يُبْصِرُونَ» قرأ العامة بالغيبة، (وابن مسعود)[١١] بالخطاب[١٢] التفاتاً.

---

(١) انظر الكتاب ٤/ ٢٣٤.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) سقط كذلك من «ب».
(٤) ساقط من «ب».
(٥) ذكرت في البحر المحيط ٧/ ٢٠٥ وهي من الشواذ.
(٦) يقصد قول الله: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً﴾ وهي الآية (٨).
(٧) انظر: مجاز القرآن ٢/ ١٣٢ وغريب القرآن ٣٤٧ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٣٣ واللسان جرز.
(٨) تفسير القرطبي ١٤/ ١١٠.
(٩) تفسير القرطبي ١٤/ ١١٠ وقال عكرمة: هي الأرض الظمأى. وقال الضحاك: هي الأرض الميتة العطشى.
(١٠) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٧.
(١١) ساقط من «ب».
(١٢) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٢٠٥ والدر المصون ٤/ ٣٦٢.

وقال تبصرون لأن الأمر (يرى)[١] بخلاف حال الماضي[٢] فإنها[٣] كانت مسموعة. ثم لما بين الرسالة والتوحيد بيّن الحشر فقال: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفَتْحُ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد[٤] قال قتادة: قال أصحاب النبي ـ ﷺ ـ للكفار: إنّ لنا يوماً ننعم[٥] فيه ونستريح ويحكم الله بيننا وبينكم فقالوا استهزاء[٦]: «مَتَى هَذَا الفَتْحُ» أي القضاء والحكم. وقال الكلبي: يعني فتح مكة[٧]، وقال السدي: يوم بدر لأن[٨] أصحاب النبي ـ ﷺ ـ كانوا يقولون لهم إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم فيقولون متى هذا الفتح.

فصل

«يوم الفتح» منصوب «بلاَ يَنْفَعُ» و «لا» غير مانعة من ذلك[٩]. وقد تقدم فيها مذاهب والمعنى يوم الفتح يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانُهُمْ، ومن حمل الفتح على فتح مكة والقتل يوم بدر قال معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقُتِلُوا «وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ» أي لا يُمْهَلُونَ[١٠] بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا، ثم لما بين أن الدلائل لم تنفعهم قال: «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» قال ابن عباس: نسختها آية القتال[١١].

قوله: «وانْتَظِرْ إنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ» العامة على كسر الظاء من «مُنْتَظِرٍ» اسم فاعل، والمفعولُ من «انْتَظَرَ» ومن «مُنْتَظِرُونَ»[١٢] محذوف أي انتظر ما يَحُلُّ بهم إنهم منتظرون (على زَعْمِهِمْ[١٣] ما يحل بك. وقرأ اليَمَانِيُّ[١٤]: «مُنْتَظَرُونَ») اسم[١٥] مفعول.

قيل: المعنى انتظر موعدي[١٦] لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان.

---

(١) زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٧.
(٢) وفيه الماضين. (٣) في «ب» كأنها.
(٤) وهو رأي مجاهد أيضاً نقله في زاد المسير ٦/ ٣٤٤.
(٥) في «ب» نتنعم. (٦) نقله القرطبي في ١٤/ ١١١.
(٧) وهو رأي ابن السائب والفراء وابن قتيبة. نقله الإمام ابن الجوزي في الزاد ٦/ ٣٤٤.
(٨) المرجع السابق.
(٩) نقله في البحر المحيط ٧/ ٢٠٦ والدر المصون ٤/ ٣٦٢.
(١٠) نقله الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٨.
(١١) ذكره الإمام أبو الفرج بن الجوزي في الزاد ٦/ ٣٤٦ وقيل: الآية غير منسوخة. انظر: القرطبي ١٤/ ١١٢.
(١٢) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٢٠٦ والدر المصون ٤/ ٣٦٢.
(١٣) ما بين القوسين ساقط من «ب». (١٤) هو ابن السَّمَيْقع وقد عرفته.
(١٥) وهي قراءة شاذة انظر: المحتسب ٢/ ١٧٥ وابن خالويه ١١٨ والبحر المحيط ٧/ ٢٠٦، والقرطبي ١٤/ ١١٢.
(١٦) المرجع الأخير السابق.

وقيل: انتظر[١] عذابنا فيهم إنهم منتظرون ذلك وعلى هذا فلا فرق بين الانتظار، وقيل: انتظر عذابهم[٢] بنفسك إنهم منتظرونه بلفظهم استهزاءاً كما قالوا: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ﴾ [الأعراف: ٧٠].

فصل

روى أبو هريرة قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يقرأ في الفجر يوم الجمعة «الٓمٓ. تَنْزِيلُ» و «هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ»[٣].

وعن جابر قال: كان النبي ـ ﷺ ـ لا ينام حتى يقرأ تَبَارَكَ. والٓمٓ. تنزيل، ويقول: هما يَفْضُلاَن عَلَى كُلِّ سُورةٍ في القرآن سبعينَ سَنَةً، ومن قرأهما كُتِبَ له سَبْعُونَ حَسَنَةً، ومُحِيَ عنه سَبْعُونَ سَيِّئَةً، ورُفِعَ له سَبْعُونَ دَرَجَةً[٤].

وروى الثعلبي عن ابن عباس عن أُبَيِّ بن كعب أن النبي ـ ﷺ ـ قال: مَنْ قَرَأَ سورة «الٓمٓ. تَنْزِيلُ» أُعْطِيَ من الأجْرِ كَمَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ القَدْرِ[٥]. والله أعلم.

---

(١) انظر الفخر الرازي ٢٥/١٨٨.
(٢) انظر الفخر الرازي ٢٥/١٨٨.
(٣) أخرجه الشوكاني في فتح القدير ٤/٢٤٦.
(٤) المرجع السابق.
(٥) السابق بلفظ: من قرأ «تبارك الذي بيده الملك» و «الٓمٓ. تنزيل السجدة» بَيْنَ المَغْرِب والعِشَاءِ الآخِرَة فَكَأَنَّما قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ. وانظر: السراج المنير ٣/٢١٦، والبيضاوي ٢/١٢٦، والكشاف ٣/٢٤٧.

سورة الأحزاب

مكية[1] نزلت بعد آل عمران، وهي ثلاث وسبعون آية ومائتان وثمانون كلمة وخمسة آلاف وسبعمائة حرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔى تُظَٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ اعلم أن الفرق بين نداء المنادى بقوله: «يَا رَجُلُ» ويأيُّهَا الرَّجُل، أن قوله: «يَا رَجُل» يدل عل النداء، وقوله: «يا أيها الرجل» يدل على ذلك ويُنْبِىءُ عن خطر المنادى له أو غفلة المنادى فقوله: «يأيها» لا يجوز حمله على غفلة النبي ـ ﷺ ـ لأن قوله: «النبي» ينافي الغفلة؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ خبيرٌ، فلا يكون غافلاً، فيجب حمله على خَطَر الخَطب[2].

فإن قيل: الأمر بالشيء[3] لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمورية إذ لا يصلح أن (يكون)[4] يقال للجالس: اجلس وللساكت[5] اسْكُتْ والنبي ـ عليه

---

(١) نقل الإمام الشوكاني في فتح القدير أنها مدنية، ونزلت بالمدينة وانظر: فتح القدير ٤/ ٢٥٩. وذكر ابن الجوزي كذلك في زاد المسير ٦/ ٣٤٧، والإمام القرطبي في الجامع ١٤/ ١١٣.

(٢) وانظر هذا في تفسير الإمام الفخر ٢٥/ ١٨٩، قال: ونحن نقول: قول القائل: يا رجل يدل على النداء، وقوله: يأيها الرجل يدل على ذلك أيضاً وينبىء عن خطر خطب المنادى له أو غفلة المنادى.

(٣) هكذا هي هنا وفي «ب» بالنبي وهو تحريف. (٤) زيادة لا معنى لها.

(٥) في (ب) ولا للساكت.

الصلاة والسلام[١] ـ كان متقياً فما الوجه في قوله «اتق الله»؟.

فالجواب: أنه أمر (بالمدينة[٢]) بالمداومة فإنه يصح أن يقال للجالس: اجلس ههنا إلى أن يأتيك ويقال للساكت قد أصبت فاسكت تسلم أي دُمْ على ما أنت عليه، وأيضاً من جهة العقل أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالنبي ـ عليه (الصلاة[٣] و) السلام لم يؤمر بالتقوى بالأول ولا بالثاني، وأما الثالث: فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا فكيف والأمور البدنية شاغلة فالآدَميُّ في الدنيا تارة مع الله والأخرى مقبل على ما لا بد منه وإن كان معه الله وإلى هذا أشار بقوله: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠] يعني[٤] برفع الحجاب عني وقت الوحي ثم أعود إليكم كأني منكم فأُمِرَ بتقوى توجب استدامة الحضور، وقال المفسرون: نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور[٥] عمرو بن أبي (رأس المنافقين) بعد قتال أحد وقد أعطاهم النبي ـ ﷺ ـ الأمان على أن يكلموه فقام (معهم[٦]) عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، وطُعْمَةُ بن أُبَيْرِق فقالوا للنبي ـ ﷺ ـ وعنده عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ارفض ذكر آلهتنا اللاتَ والعُزَّى ومَنَاةَ وقل إن لها شفاعةً لمن عبدها وندعك وربَّك فشق على النبي ـ ﷺ ـ قولهم فقال عمر: يا رسول اللَّهِ ائذنْ لي في قتلهم[٧]. فقال: إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه وأمر النبي ـ ﷺ ـ عمر أن يُخْرِجَهُمْ من المدينة فأنزل الله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ أي دُم على التقوى كما يقول الرجل لغيره وهو قائم: «قُمْ[٨] قائماً» أي اثبتْ[٩] قائماً، وقيل: الخطاب مع[١٠] النبي ـ ﷺ ـ والمراد الأمة، وقال الضحاك معناه: اتق الله ولا تَنْقُضِ العهد الذي بينك وبينهم.

قوله: «وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ» أي من أهل مكة يعني أبا سفيان، وعكرمة وأبا الأعور، والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي، وطعمة «إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً (حَكِيماً[١١]) بخلقه قبل أن يخلقهم حكيماً فيما دبره لهم.

فإن قيل: لم خص الكافر[١٢] والمنافق بالذكر مع أن النبي ـ ﷺ ـ ينبغي أن لا يطع أحداً غير الله؟.

فالجواب من وجهين:

---

(١) في «ب» ﷺ ومجد وشرف وكرم وبجل وعظم. (٢) زيادة لا معنى لها.
(٣) زيادة من «ب». (٤) في «ب» أي.
(٥) أسباب النزول للسيوطي ١٣٦. (٦) ساقط من «ب».
(٧) في «ب» أضرب عنقهم. (٨) في «ب» أقم ها هنا.
(٩) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٨٩. (١٠) القرطبي ١٤/ ١١٥.
(١١) ساقط من «ب». (١٢) في «ب» الكافرين والمنافقين بصيغة الجموع.

الأول: أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من النبي ـ عليه السلام[١] ـ الاتِّبَاع ولا يتوقع أن يصير النبي ـ ﷺ ـ مطيعاً له بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعاً.

الثاني: أنه (تعالى[٢]) لما قال: «وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ والمُنَافِقِينَ» منعه (من[٣]) طاعة الكل لأن كل من طلب من النبي ـ ﷺ ـ طاعته فهو كافر أو منافق لأن من يأمر النبي ـ ﷺ ـ يأمر إيجاب معتقداً[٤] أنه لو لم يفعله يعاقبه[٥] بحق يكون[٦] كافراً.

قوله: «واتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبكَ» وهذا يقدر ما ذكره أولاً من أنه عليم حكيم فاتباعه واجب[٧].

قوله: «بِمَا تعملون خَبِيراً» وبعده «بما يعملون بصيراً» قرأهما أبو عمرو بياء الغيبة[٨]، والباقون بتاء الخطاب أما الغيبة (في الأولى[٩]) فلقوله: «الكافرين والمنافقين» وأما الخطاب فلقوله: «يأيها النبي» لأن المراد هو وأمته وخوطب بالجمع تعظيماً (له[١٠]) كقوله:

٤٠٦٨ ـ فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ .....[١١]

وجوز أبو حيان أن يكون التفاتاً يعني (عن[١٢]) الغائبين (و[١٣]) الكافرين والمنافقين (وهو بعيد[١٤]) وأما (الغيبة[١٥]) في الثاني فلقوله «إذ جاءتكم جنود» وأما الخطاب فلقوله «يأيها الذين آمنوا». قوله: «وتوكل على الله» أي ثق بالله يعني إن توهمت من أحد فتوكل على الله فإنه[١٦] كافيك «وَكَفَى بِاللَّهِ وَكيلاً» حافظاً لك، وقيل: كفيلاً برزْقكَ. قوله «مَا

---

(١) في «ب» ﷺ.
(٢) سقط من «ب».
(٣) كذلك.
(٤) في «ب» يعتقد.
(٥) في «ب» لعاقبة.
(٦) نقله في التفسير الكبير ٢٥/ ١٩٠.
(٧) المرجع السابق.
(٨) وهي قراء ابن أبي إسحاق والسلمي أيضاً على الخبر وانظر: القرطبي ١٤/ ١١٥ والبحر ٧/ ٢١٠، والسبعة ١٨، والإتحاف ٣٥٢.
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) كذلك.
(١١) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه:

..... **وَإِن شِئْتُ لَمْ أَطْعَمْ نُقَاحاً وَلاَ بَرْدَا**

وينسب لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان والصواب أنه لعمر بن أبي ربيعة، وهو بديوانه ٥١ والنقا: الماء، والبرد: النوم وشاهده يكمن في «سواكم» فإنه يخاطب فرداً ولكن جمع تعظيماً له وهكذا الآية كذلك وانظر: اللسان: «ب ر د» ٢٤٩ ونقح ٤٥١٧ وشرح شواهد الكشاف ٤/ ٣٦٩ و ١/ ٣٨١ من الكشاف.
(١٢) و (١٣) و (١٤) سواقط من «ب» وانظر البحر المحيط ٧/ ٢١٠.
(١٥) سقط من «ب».
(١٦) في «ب» أنه.

جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» نزلت في أبي يَعْمُرَ[١] (و[٢]) جميل بن مَعْمَرٍ الفِهْرِي وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمعه[٣] فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان وكان يقول: لي قلبان[٤] أعقِلُ بكُلٍّ واحد منهما أَفْضَلُ من عقل محمد فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو مَعْمَرٍ فَلَقِيَهُ أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزموا قال فما لك إحدى نعليك (في يدك[٥]) والأخرى في رجلك. قال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي فعلموا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نَعْلَهُ في يده[٦].

وقال الزُّهْرِيُّ ومقاتل: هذا[٧] مَثَلٌ ضربه الله للمظاهر من امرأته والمتبنيّ ولد[٨] غيره يقول[٩]: فكما لا يكون لرجل قلبان فكذلك[١٠] لا يكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون لها ابناً ولا يكون ولداً واحداً من[١١] رَجُلَيْنِ. (قال الزَّمخشري[١٢]): قوله: «وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُم اللاَّئِي تُظَاهِرُونَ مِنهُنَّ أمَّهَاتِكُمْ» أي ما جعل الله لرجل قلبين كما لم يجعل لرجلين أمين ولا لابن أَبَوَيْنِ[١٣]، (وقوله: «وما جعل أزواجكم اللائي»)[١٤] قرأ الكوفيونَ وابن عامر اللائي ههنا وفي سورة الطلاق بياء[١٥] ساكنة بعد همزة مكسورة وهذا هو الأصل في هذا اللفظة لأنه جمع «التي» معنى وأبو عمرو والبَزِّيُّ[١٦] اللائي بياء ساكنة وصلاً بعد ألف محضة في أحد وجهيها، ولهما وجه آخر سيأتي، ووجه هذه القراءة أنهما حذفا الياء بعد الهمزة تخفيفاً ثم أبدلا الهمزة ياء وسكناها لصيرورتها ياء مكسوراً ما قبلها[١٧] (إلاَّ أنَّ هذا ليس بقياس وإنما القياس[١٨] جعل الهمزة بين بين).

---

(١) في «ب» معمر وهو الأصح.
(٢) زيادة من «أ» لا معنى لها.
(٣) في «ب» لما يسمع بدون عائد.
(٤) في «ب» إن لي قلبين.
(٥) سقط من «ب».
(٦) القرطبي ١٤/ ١١٦.
(٧) المرجع السابق.
(٨) في «ب» وللمتمني ولد غيره.
(٩) في «ب» معقول بدلاً من «يقول» وهو تحريف.
(١٠) في «ب» كذلك.
(١١) في «ب» ابن رجلين.
(١٢) ساقط من «ب».
(١٣) انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٤.
(١٤) ساقط من «ب».
(١٥) انظر: الكشاف ٣/ ٢٤٦ والإتحاف ٣٥٢ والسبعة ٥١٨ وإبراز المعاني ٦٤٤ وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم أيضاً وهذا الاتفاق يجيء في سورة المجادلة أيضاً.
(١٦) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البَزِّي المَكِّي المُقْرِىء قارىء ومؤذن المسجد الحرام مات سنة ٢٥٠ هـ، غاية النهاية ١/ ١١٩ وكذلك معرفة القراء الكبار ١/ ١٧٣.
(١٧) كياء الغازي والقاضي وانظر: حجة ابن خالويه ٢٨٨ والكشف عن وجوه القراءات ٢/ ١٩٣.
(١٨) تكملة وزيادة من «ب».

(قال أبو علي[١]: لا يُقْدَمُ على مثل هذا البدل إلا أن يُسْمَعَ)[٢]. قال شهاب[٣] الدين: قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة قُريش التي أمر الناس أن يقرءوا بها. وقال بعضهم: لم يبدلوا وإنما كتبوا فعبر عنهم القرآن[٤] بالإبدال. وليس بشيء. وقال أبو علي: «أو غير بإظهار أبي عمرو اللاَّئي يَئِسْنَ يدل على أنه يشهد[٥] ولم يبدل» وهذا غير لازم لأن البدل عارض فلذلك لم يدغم وقرأها ورش بهمزةٍ مُسَهَلَةٍ بَيْنَ بَيْنَ[٦]، وهذا الذي زعم بعضهم أنه لم يصح عنهم غيره وهو تخفيف قياسي، وإذا وقفوا سكنوا الهمزة ومتى سكنوها استحال تسهيلها بين بين لزوال حركتها فتقلب ياءً لوقوعها ساكنةً بعد كسرة وليس (هذا)[٧] من مذهبهم تخفيفها[٨] فتقر همزة، وقرأ قُنْبُل وورش بهمزة[٩] مكسورة دون ياء، حذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة وهذا الخلاف بعينه جارٍ في المجادلة[١٠] أيضاً والطلاق[١١].

قوله: «تَظَاهَرُونَ» قرأ عاصمٌ تُظَاهِرُونَ بضم التاء وكسر الهاء بعد ألف، مضارع «ظَاهَرَ» وابن عامر «تَظَّاهَرون» بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء مضارع «تَظَاهَرَ» والأصل «تَتَظَاهَرُونَ» بتاءين فأدغم[١٢]. والأخوان[١٣] كذلك إلا أنهما خففا الظاء والأصل أيضاً بتاءين (إلا أنهما[١٤]) حذفا إحداهما، وهما طريقان في تخفيف هذا النحو إما الإدغام وإما الحذف وقد تقدم تحقيقه في نحو تَذّكر وتَذَّكَّرون[١٥] مخففاً ومثقلاً وتقدم نحوه في البقرة أيضاً. والباقون «تَظَّهَرُونَ» بفتح التاء والحاء (وتشديد الظاء)[١٦] والهاء دون ألف، والأصل «تَتَظَهَّرُونَ» بتاءين فأدغم نحو «تذكرون» وقرأ الجميع[١٧] في المجادلة كقراءتهم

---

(١) ما بين القوسين ساقط من «أ». وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو علي المشهور واحد زمانه في العربية أخذ عن الزجاج وابن السراج وعنه الربعي وله مصنفات نافعة في القراءات والنحو وغيرها كالحجة والمسائل الحلبية، والبغدادية وغيرها مات سنة ٣٧٧، بغية الوعاة للسيوطي ١/ ٤٩٦.

(٢) الحجة في القراءات ٦/ ١٤٥.

(٣) الدر المصون ٤/ ٣٦٣ و ٣٦٤.

(٤) المرجع السابق وفي «ب» القراء.

(٥) في الحجة له: «يسهل» وهو الأصح وانظر: الحجة ٦/ ١٤٥ وإبراز المعاني للإمام أبي شامة فقد نقل قول أبي على ومعناه دون تعيين ص ٤٧ و ٦٤٤.

(٦) الإتحاف ٣٥٢ والسبعة ٥١٨.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) في «ب» فتقلب وينظر: إبراز المعاني ٦٤٤ والدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٩) المراجع السابقة.

(١٠) الآية من المجادلة «٢».

(١١) الآية ٤ من الطلاق.

(١٢) المراجع السابقة.

(١٣) هما حمزة والكسائي. المراجع السابقة. (١٤) سقط من «ب».

(١٥) وردت في آيات كثيرة إلا أن الأسبق آية الأعراف والأنعام الآية ١٥٢ من الأنعام والآية ٣ من الأعراف وقد قيل فيهما مثل ما قال أعلى.

(١٦) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(١٧) في «ب» وقراءة بصيغة الاسم.

في قوله: «الَّذِينَ يُظَهِّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» إلا الأخوين، فإنهما خالفا أصلهما هنا فقرءا في المجادلة بتشديد الظاء كقراءة ابن عامر. والظهار مشتق من الظَّهْر، وأصله أن يقول الرجل لامرأته[١]: «أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي» وإنما لم يقرأ الأخوان بالتخفيف في المجادلة لعدم المسوِّغ[٢] له وهو الحذف؛ لأن الحذف إنما كان لاجتماع مثلين وهما التاءان وفي المجادلة ياء من تحت وتاء من فوق فلم يجتمع مثلان فلا حذف فاضطر إلى الإدغام وهذا ما قرىء به متواتراً[٣]، وقرأ ابن وثاب «تَظَهَّرُونَ» بفتح التاء والظاء مخففة وتشديد[٤] الهاء والأصل: تَتَظَهَّرُونَ مضارع «تَظَهَّر» مشدداً، فحذف إحدى التاءين، وقرأ الحسن «تُظَهِّرُونَ» بضم التاء وفتح الظاء مخففة وتشديد الهاء مكسورة مضارع «ظَهَّرَ» مشدداً[٥] وعن أبي عمرو «تَظْهَرُونَ» بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارع «ظَهَرَ» مخففاً[٦] وقرأ أُبَيٌّ ـ وهي في مصحفه كذلك ـ تَتَظَهَّرُونَ ـ بتاءين[٧] فهذه تسع قراءات، أربعٌ متواترة، وخمسٌ شاذة، وأخذ هذه الأفعال من لفظ «الظَّهْر» كأخذ «لَبَّى» من التَّلْبِيَةِ، و «أفف» من أُفّ. وإنما عدي «بمن» لأنه ضمن معنى التباعد كأنه قيل: يَتَبَاعَدُونَ من نسائهم بسبب الظهار كما تقدم في البقرة في تعدية الإيلاء (بمِنْ[٨]).

فصل

الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أَنْتِ عَلَيَّ كظهرِ أمي، فقال الله تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ نِسَاءَكُم اللاتي تقولون لهم هذا في التحريم كأمهاتكم ولكنه منكر وزور. وفيه كفارة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في سورة المُجَادَلَة.

قوله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُم» (يعني)[٩] ما جعل من تبنّيتموهم أبناءكم، (نسخ[١٠]) التبني[١١]، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالابن يدعوه الناس إليه ويرث ميراثه، وكان النبي ـ ﷺ ـ أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل

---

(١) في «ب» لزوجته. (٢) في «ب» لعدم مثل له.

(٣) نقله السمين في الدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٤) انظر: البحر ٧/ ٢١١ وقد نقل عنه أيضاً أنه قرأ «تظهرون» بضم التاء وكسر الهاء وسكون الظاء من «أظهر» وكلتا القراءتين شاذتان، انظر: بحر أبي حيان ٧/ ٢١١.

(٥) من القراءت الشاذة أيضاً غير المتواترة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١١٨ والإتحاف ٣٥٣ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٣٤.

(٦) ابن خالويه ١١٨ والبحر المحيط ٧/ ٢١١ والدر المصون ٤/ ٣٦٤.

(٧) المرجعان السابقان.

(٨) يشير إلى الآية ٢٢٦ وهي قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ وقد ذكر هناك أن الإيلاء عدي بمن أي يُبْعِدون مِنْ نسائهم، انظر: اللباب ١/ ٤٠٢ ب.

(٩) سقط من «ب». (١٠) سقط من «ب».

(١١) في «ب» التبين وهو تحريف.

الكلبي وتبناه قبل الوحي وآخى بينه[١] وبين[٢] حمزة بن عبد المطلب فلما تزوج رسول الله ـ ﷺ ـ زينب بنت جحش وكانت تحت زيدِ بن حارثة قال المنافقون تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية[٣]، ونسخ التبني. واعلم أن الظهار كان في الجاهلية طلاقاً حتى كان للزوج أن يتزوج بها من جديدٍ.

قوله: «ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ» مبتدأ وخبر أيْ دعاؤكم الأدعياء أبناء مجرد قول لسان[٤] من غير حقيقة، والأَدْعِيَاءُ جمع دَعِيٍّ بمعنى مَدْعُوٍّ فعيل بمعنى مفعول وأصله دَعِيوٌ فأدغم[٥] ولكن جمعه على أَدْعِيَاء غير مقيس؛ لأن «أفعلاء» إنما يكون جمعاً لفَعِيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو: تَقِيّ وأَتْقِيَاء، وغَنِيّ وأَغنياء، وهذا وإن كان فعيلاً معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول فكان قياس جمعه على فَعْلَى كقَتِيل وقَتْلَى، وجَرِيح، وَجَرْحَى، ونظير هذه (الآية[٦] في) الشذوذ، قولهم: أَسِيرٌ وأُسَرَاء، والقياس: أَسْرَى[٧]، وقد سمع فيه الأصل[٨]. واعلم أن الله تعالى قال ههنا ﴿ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ وقال في قوله: ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ﴾ [التوبة: ٣٠] يعني نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضاً في قلب، فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم.

قوله: «وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ» أي قوله الحق «وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ» أي يرشد إلى سبيل الحق وهذا إشارة إلى أنه ينبغي للعاقل أن يكون قوله إما من عقل أو شرع فإذا قال: فلانُ بنُ فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم تعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأةٍ فولدت لِستةِ أشْهُرٍ ولداً وكانت[٩] الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش ونقول: إنه ابنه شرعاً، وفي الدَّعِيِّ لم توجد[١٠] الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق، لأن أباه مشهور ظاهر وأشار فيه من وجه آخر إلى أن قولهم هذه زوجة الابن فتحرم فقال الله هي لك حلال فقولهم لا اعتبار له لأنه بأفواههم كأصوات البهائم وقوله الحقّ فيجب اتباعه وهو يهدي السبيل فيجب اتباعه لكونه حقاً ولكونه هادياً[١١].

---

(١) في «ب» بنته.
(٢) في «ب» من حمزة.
(٣) ذكره القرطبي في ١٤/ ١١٨ و ١٤/ ١٩٤ وقد روى الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ».
(٤) في «ب» للسان.
(٥) بعد أن اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم كانت مرحلة الإدغام اليائيّ.
(٦) سقط من «ب».
(٧) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٢١٢ والدر ٤/ ٣٦٥.
(٨) الدر ٤/ ٣٦٥ ويقصد أنه سمع دعوى جمعاً «لدَعِيّ» ولم أعثر على جمع تلك الكلمة بهذا الوزن.
(٩) الفخر ٢٥/ ١٩٢.
(١٠) في «ب» لم توجب.
(١١) نقله الفخر في التفسير ٢٥/ ١٩٢.

قوله: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ» (أي الذين ولدوهم «هو أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» أي أعدل قال عبد الله بن عِمران زيد بن حارثة مولى رسول الله ـ ﷺ ـ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادْعُوهُمْ لآبائهم هو أقسط عند)[١] الله. واعلم أن قوله: هو أقسط أي دعاؤهم لآبائهم فهو مصدر قَاصِرٌ لدلالة فعله عليه كقوله: ﴿ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨] قال ابن الخطيب[٢] وهو يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ترك الإضافة للعموم[٣] أي اعدلوا كل كلام كقولك الله أكبر.

الثاني: أن يكون ما تقدم مَنْوِيًا كأنه (قال[٤]): ذلك أقسط من قولكم هو ابن فلان ثم تمم الإرشاد فقال: «فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين» أي قولوا لهم إخواننا فإن كانوا مُجَرَّدِينَ فقولوا موالي فلان ثم قال: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» أي قبل النهي فنسبتموه إلى غيره.

قوله: «وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» يجوز في «ما» وجهان:

أحدهما: أن تكون مجرورة المحل عطف على («ما[٥]») المجرورة قبلها بفي، والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدته.

الثاني: أنها مرفوعة المحل بالابتداء والخبر محذوف، تقديره تؤاخذون به أو عليكم فيه الجُنَاح[٦] ونحوه.

قوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» المغفرة هي أن يستر القادر قَبِيحَ مَنْ تَحْتِ قدرته حتى أنَّ العبد إذا ستر عيب سيده مخافةَ عقابه لا يقال غفر له والرحمة هي أن يميل بالإحسان إلى المرحوم لعجز المرحوم لا لعوض فإن من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا يقال رحمه[٧] وكذلك من أحسن إلى غيره رجاءً في خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال: رحمه إذا علم هذا فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أنه ستر عيبه ثم رآه مفلِساً عاجزاً فرحمه وأعطاه، وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عقابه (ولم[٨]) يقتصر عليه بل ستر ذنوبه[٩].

قوله تعالى: ﴿ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ

---

(١) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٢) الفخر ٢٥/ ١٩٣.
(٣) هكذا في الرازي المرجع السابق وما في «ب» المعلوم وهو تحريف.
(٤) ساقط من «ب» وهي في تفسير الرازي. (٥) ساقط من «ب».
(٦) ذكره في الدر المصون ٤/ ٣٦٥ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٦٤ والفراء في معانيه ٢/ ٣٣٥ والعكبري في التبيان ١٠٥١.
(٧) ذكره الإمام الفخر في تفسيره (٢٥/ ١٩٣). (٨) ساقط من «ب».
(٩) نقله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ١٩٣ و ١٩٤.

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾﴾

قوله: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أي من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه ووجوب طاعته عليهم وقال ابن عباس (وقتادة)[١] وعطاء يعني إذا دعاهم النبي ـ ﷺ ـ ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي ـ ﷺ ـ أولى بهم من طاعة أنفسهم. وقال ابن زيد: النبي[٢] أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما قضى بينهم كما كنت[٣] أولى بعبدك فيما قضيت عليه، وقيل: أولى بهم في الحمل على الجهاد وبَذْلِ النفس[٤] دونه، وقيل: كان النبي ـ ﷺ ـ يخرج إلى الجهاد فيقول قومٌ: نذهب فنَسْتَأْذِنُ[٥] من آبائنا وأمهاتنا. فنزلت[٦] (الآية[٧])، وروى أبو هريرة أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاَّ أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فَأَيُّمَا مؤمِن مَاتَ وتَرَكَ مالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دُنْيا أو ضَيَاعاً فَلْيأتني فَأَنَا مَوْلاَهُ»[٨]. قوله: «وأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ» أي مثل أمهاتهم وهو أب لهم وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن، والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ولا يقال لبناتهن هن أخوات للمؤمنين ولا لإخوانهن[٩] وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم[١٠] وقال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وهي أخت أم المؤمنين، واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات. قيل: كن أمهات المؤمنين[١١] جميعاً وقيل: كن أمهات المؤمنين دون النساء[١٢].

روى الشعبيُّ عن مسروق[١٣] أن امرأة قالت لعائشة يا أمه[١٤] فقالت: لست لك بأم

---

(١) ما بين القوسين ساقط من «أ» وانظر زاد المسير ٦/ ٣٥٢.
(٢) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٢٦١. (٣) في «ب» كما أنت.
(٤) المرجع السابق. (٥) في «ب» نستأذن بدون فاء.
(٦) المرجع السابق. (٧) ساقط من «ب».
(٨) الحديث أورده الإمام البخاري ٣/ ١٧٤. (٩) في «ب» ولا لإخوتهن.
(١٠) في «ب» وخالاتهن. (١١) في «ب» والمؤمنات جميعاً.
(١٢) وانظر: القرطبي ١٤/ ١٢٣.
(١٣) هو مسروق بن الأجدع الهَمذانيّ أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة عن أبي بكر وعمر، وعلي ومعاذ وعنه زوجته، والشعبي وغيرهما مات ٦٣ هـ انظر: الخلاصة ٣٧٤.
(١٤) في «ب» يا أماه ـ بألف ـ.

إنما أنا أمُّ رِجَالِكُمْ فدل هذا على أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن.

فصل

قال ابن الخطيب: هذا تقرير آخر، وذلك لأن زوجة النبي ـ عليه السلام[١] ـ ما جعلها الله في حكم الأم إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النبي ـ عليه السلام[٢] ـ فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت زوجاته في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره.

فإن قيل: كيف قال: وأزواجه أمهاتهم وقال من قبل: «ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم» فأشار إلى أن غير من ولدت لا تصير أمًّا بوجه، ولذلك قال في موضع آخر «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ»؟.

فالجواب: أن قوله تعالى في الآية المتقدمة: «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» جواب عن هذا والمعنى أن الشرع مثل الحقيقة ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار الحقيقة إلى الشريعة كما أن امرأتين (إذا[٣]) ادَّعَتْ كل واحدة ولداً (بعينه[٤]) ولم يكن لهما بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع بل في بعض المواضع (على المندوب[٥]) تغلبُ الشريعة على الحقيقة فإن الزاني لا يجعل أباً لولدِ الزنا وإن كان ولده في الحقيقة وإذا كان كذلك فالشارع له الحكم فقول القائل: هذه أمي[٦] قول (يفهم[٧]) لا عن حقيقة ولا يترتب عليه حقيقة وأما قول الشارع فهو حق فله أن يتصرف في الحقائق كيف يشاء، ألا ترى أن الأم ما صارت أمًّا إلا بخلق الله الولد في رحمها ولو خلقه في جوف غيرها لكانت الأم غيرها فإذا كان الذي يجعل الأم الحقيقة أمًّا فله أن يسمي أي امرأة أمًّا ويعطيها حكم الأمومة. وأما من جهة المعقول في جعل أزواجه أمهاتنا هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب محرمة على الابن لأن الزوجية تحصل[٨] الغيرة فإن تزوج[٩] بمن كانت تحت الأب يُفْضي إلى قطع الرحم والعقوق[١٠] ولكن النبي ـ عليه السلام[١١] ـ أشرف وأعلى درجةً من الأب وأولى بالإرضاء فإن الأب يربي في الدنيا فحسب والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يربي في الدنيا والآخرة فوجب أن يكون زوجاته مثل زوجات الآباء.

---

(١) في «ب» ﷺ.
(٢) في «ب» كذلك.
(٣) و (٤) سقطتا من «ب».
(٥) هي في التفسير الكبير للإمام الرازي بلفظ على المندور ولكنها ساقطة من «ب».
(٦) في «ب» هذه أمي يقول له نعم لا عن الحقيقة الخ.
(٧) تصحيح من الفخر الرازي في النسختين.
(٨) وفيه «محل» مجل الغيرة.
(٩) في الفخر فإن تزوج الابن.
(١٠) في «ب» والشرف.
(١١) في «ب» ﷺ.

فإن قيل: فَلِمَ لم يقل إن النبي أبوكم ويحصل هذا المعنى أو لم يقل أزواج أبيكم؟.

فالجواب: أن الحكمة فيه هو النبي (عليه السلام[١]) (مما بينا[٢]) أنه إذا أراد زوجة واحدٍ من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي ـ عليه (الصلاة[٣] و) السلام[٤] ـ فلو قال: أنت أبوهم[٥] لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد، ولأنه لما جعل أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدمة على الأب لقوله (ـ عليه السلام ـ)[٦]: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ»[٧] ولذلك فإن[٨] المحتاج (إلى القوت[٩]) لا يجب عليه صرفه إلى (الأب ويجب عليه[١٠] صرفه إلى) النبي ـ ﷺ ـ ثم إن أزواجه لهم حكم أزواج الأب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمهاتهن وإن كان الكل يحرمن في الأم الحقيقية والرضاعة.

قوله: «وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» يعني في الميراث قال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة[١١] قال الكلبي: إخاء رسول الله ـ ﷺ ـ بين الناس كان يُؤاخِي بين رجلين فإذا مات أَحَدُهُما وَرِثَهُ الآخَرُ دون عصبته حتى[١٢] نزلت هذه الآية: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» في حكم الله من المؤمنين الذين آخى رسول الله ـ ﷺ ـ بينهم والمهاجرين يعني ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة فصارت بالقَرَابة وبعضهم يجوز فيه وجهين:

أحدهما: أن يكون بدلاً من أولو.

والثاني: أنه مبتدأ، وما بعده خبر، والجملة خبر[١٣] الأول.

قوله: «فِي كِتَابِ اللَّهِ» يجوز أن يتعلق «بأُولِي» إلا أن أفعل التفضيل يعمل في الظرف، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في أولو والعامل فيها أولو لأنها شبيهة بالظرف ولا جائز أن يكون[١٤] حالاً (من أولو[١٥]) للفصل بالخَبَرِ ولأنه لا عامل[١٦] فيها.

---

(١) و (٢) و (٣) سواقط من «ب». (٤) انظر: الفخر الرازي ٢٥/ ١٩٥.
(٥) في «ب» فلو قال النبي أبوكم. (٦) ساقط من «أ».
(٧) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه باب الزكاة برقم ٤١.
(٨) في «ب» كان. (٩) ساقط من «ب».
(١٠) ساقط من «ب».
(١١) و (١٢) حكاهما القرطبي في ١٤/ ١٢٤.
(١٣) قرره العكبري في التبيان ١٠٥٢ والدر المصون ٤/ ٣٦٦.
(١٤) المرجعان السابقان والبحر المحيط ٧/ ١٣. (١٥) ساقط من «ب».
(١٦) وهذا رأي أبي حَيَّانَ المرجع السابق.

قوله: «مِنَ المُؤْمِنِينَ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنها «من» الجارة للمفضول كهي في «زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو» والمعنى وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأجانب.

والثاني: أنها للبيان جيء بها بياناً لأولي الأرحام فيتعلق بمحذوف أي (أَعْنِي) والمعنى وأولو الأرحام من المؤمنين أولى بالإرْثِ من الأَجانب[١].

قوله: «إلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا» هذا استثناء من غير الجنس وهو مستثنى من معنى الكلام وفحواه إذ التقدير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره لكن[٢] إذا فعلتم مع غيرهم من[٣] أوليائكم خيراً كان لكم ذلك وعدى تفعلوا (بإلى) لتضمنه معنى تدخلوا، وأراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المُعاقِدِينَ[٤] يعني إن أوْصَيْتُم فغير الوارثين أولى وإذا لم تُوصُوا فالوارثون أولى بميراثكم وذلك أن الله لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة وأباح أن يوصي (لمن يتولاه[٥]) بما أحب ثُلُثَ ماله. قال مجاهد: أراد بالمعروف المعرفة[٦] وحفظ الحُرْمَة بحق الإيمان والهجرة يعني وأولو الأرحام من المُؤْمِنِينَ والمهاجِرين أولى ببعض أي لا توارث بين المسلم والكَافِرِ ولا بين المهاجر وغير المهاجر «إلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً» أي إلا أن تَعْرِضُوا[٧] لذوي قُرَابَاتِكُمْ بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة وهذا قول عطاءٍ وقتادةَ وعكرمة[٨].

فإن قيل: أي تعلق للميراث والوصية بما تقدم.

فالجواب: قال ابن الخطيب وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن غير النبي في حال حياته لا يصير إليه[٩] مال الغير وبعد وفاته لا يصير ماله لغير ورثته والنبي ـ عليه السلام ـ في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لوَرَثَتِهِ بعد وفاته فكأن الله تعالى عوض النبي عن قطع ميراثه بقدرته بأن له تملك مال الغير وعوض المؤمنين بأن ما تركه النبي يرجع إليهم حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي (عليه[١٠] السلام) إذا أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبقى لورثته فيفوت[١١] عليهم، ولا يرجع إليهم فقال الله تعالى: «وَأولو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»

---

(١) التبيان ١٥٢ والدر المصون ٤/٦٦ والبحر المحيط ٧/٢١٣.
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) في «ب» أي غير أوليائكم.
(٤) في «ب» المعاهدين.
(٥) سقط من «ب».
(٦) نقله في تفسير القرطبي ١٤/١٢٦.
(٧) في «ب» إلا أن توصوا.
(٨) انظر: المرجع السابق.
(٩) في «ب» لا يصير له وهو الموافق لما في تفسير الفخر الرازي ٢٥/١٩٦.
(١٠) ساقط من «ب».
(١١) هكذا هي هنا وفي تفسير الفخر وما في «ب» فيعود.

يعني التوارث بينكم فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث بينه وبين أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا وهو أنه أولى في حياته بما في أيديكم.

الثاني: أن الله تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه السلام أولى[١] فيصير أولى من قريبه فكأنه بالواقع قطع الإرث وقال هذا مالي لا ينتقل عني إلا لمن أريده فكذلك جعل الله تعالى لنبيه من الدنيا ما أراده ثم ما يفضل منه يكون لغيره ثم قال «كَانَ ذَلِكَ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً» مكتوباً. قال القرطبي[٢]: أراد بالكتاب القرآن وهو آية المواريث[٣] والوصية وقيل: اللوح المحفوظ.

قوله: «وإذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين ميثاقهم» الآية وجه تعلق[٤] هذه الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما أمر النبي عليه السلام بالاتقاء وقال: «يأيها النبي اتق الله» وأكده بالحكاية التي خشي (فيها)[٥] منهم، خفّف عنه لكي لا يخشى أَحداً غيره وبين أنه لم يرتكب[٦] أمراً يوجب الخشية بقوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأكده بوجه آخر فقال: «وإذْ أَخَذْنَا» كأنه قال: اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله (أخذ ميثاق)[٧] النبيين في أنهم مبلغون رسالات الله ولا يمنعهم من ذلك خوف ولا طمع والمراد من الميثاق العهد الذي بينه في إرسالهم وأمرهم بالتبليغ وأن يصدق بعضهم بعضاً قال مقاتل: أخذنا ميثاقهم[٨] على أن يدعوا الناس إلى عبادته، ويصدق بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم.

قوله: «وإذْ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون منصوباً «باذكر» أي اذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا[٩].

والثاني: أن يكون معطوفاً على مَحَلِّ: «في الكتاب» فيعمل فيه «مَسْطُوراً» أي كان مسطوراً في الكتاب (و[١٠]) وقت أَخْذِنا.

قوله[١١]: «ومِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» خص هؤلاء

---

(١) في «ب» (أولى بالمؤمنين وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ثم إذ أراد أحد برًا مع صديق فيوصي له بشيء فيصير أولى من قريبه الخ.

(٢) الأصح أنه القرطبي وقد تقدمت ترجمته وانظر: القرطبي ١٤/ ١٢٧.

(٣) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ١٩٦.

(٤) كذا قرره الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ١٩٦.

(٥) في «ب» فيه وهو خطأ لأن الضمير يعود على الحكاية.

(٦) هكذا هي أيضاً في تفسير الفخر، وما في «ب» لم يترك.

(٧) في «ب» واذكر إذ أخذنا.

(٨) كذا قرره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ٦/ ٣٥٤.

(٩) هذا قول أبي البقاء في التبيان ١٠٥٢. (١٠) ساقط من «ب».

(١١) وهذا رأي الحوفي وابن عطية انظر: البحر المحيط ٧/ ٢١٢.

الخمسةَ بالذكر لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرُّسُل، وقدم النبي ـ ﷺ ـ لأنه أولهم في كتاب الله، كما قال ﷺ: كُنْتُ أَوَّلَ النبيّين في الخَلْق، وآخِرَهم في البَعْثِ[١] قال قتادة وذلك قول الله عز وجل: «وإذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيّين مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ[٢] نُوحٍ» فبدأ به[٣] ـ ﷺ ـ قال ابن الخطيب[٤]: وخص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، لأن موسى وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجاً على قومهما[٥]، وإبراهيم (عليه الصلاة[٦] والسلام) يقولون بفضله (وكانوا[٧] يتبعونه في الشعائر، ونوحاً لأنه كان أصلاً ثانياً للناس حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان)، وعلى هذا لو قال قائل: فآدم كان أولى بالذكر من نوح فنقول[٨]: خلق آدم كان للعمارة ونبوته كانت مثل الأبوّة للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب، وأما نوحٌ فكان مخلوقاً للنبوة وأرسل للإنزال ولما كذّبوه أهلك قومه وأغرقوا، وأما ذكر عيسى بقوله: عيسى ابن مريم والمسيح ابن مريم؛ فهو إشارة إلى أنه لا أب له، إذ لو كان لوقع التعريفُ به[٩].

قوله: «مِيثَاقاً غَلِيظاً» هو الأول، وإنما كرر لزيادة صفته وإيذانا بتوكيده[١٠]، قال المفسرون: عهداً شديداً على[١١] الوفاء بما حملوا.

قوله: «ليسألَ» فيها وجهان:

أحدهما: أنها لام كي أي أخذنا ميثاقهم ليسأل المؤمنين عن صدقهم والكافرين عن تكذيبهم فاستغنى عن الثاني بذكر مُسَبَّبِهِ وهو قوله: «وأَعَدَّ». ومفعول صدقهم محذوف أي صِدْقِهِمْ عَهْدَهُمْ، ويجوز أن يكون «صِدْقِهِم» في معنى تصديقهم ومفعوله محذوف أيضاً أي عن تصديقهم الأنْبِيَاءَ[١٢].

قوله: «وأَعَدَّ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون معطوفاً على ما دل عليه «لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ»؛ إذ التقدير: فأثاب الصادقين وأعد للكافرين.

---

(١) انظر: تفسير القرطبي ١٤/ ١٢٧.
(٢) زاد المسير ٦/ ٣٥٤.
(٣) في «ب» فبدأ بالنبيِّ.
(٤) انظر تفسيره ص ١٩٧ ج ٢٥.
(٥) هكذا هي هنا وفي تفسيره وما في «ب»: قومهم بالجمع.
(٦) زيادة من «ب».
(٧) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٨) في «ب» نقول بدون فاء.
(٩) ذكره الرازي في تفسيره ٢٥/ ١٩٧.
(١٠) قرره السمين في الدر ٤/ ٣٦٦.
(١١) قاله القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٢٧.
(١٢) ذكره أبو حيان في بحره ٧/ ٢١٣ وكذا السمين ٤/ ٣٦٦ ولقد رجح أبو حيان أن تكون اللام للصيرورة وهذا هو الوجه الثاني فيها فقال: «يحتمل أن تكون لام الصيرورة أي أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا» البحر ٧/ ٢١٣، وانظر: الكشاف أيضاً ٣/ ٢٥٢.

والثاني: أنه معطوف على «أَخَذْنَا»؛ لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعد للكافرين، وقيل: إنه حذف من الثاني ما أثبت مُقَابِلُهُ في الأول، ومن الأول ما أثبت مقابلهُ في الثاني والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم ويسأل الكافرين عما أجابوا رُسُلَهُمْ «وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً»[١].

فصل

قال المفسرون: المعنى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني النبيين عن تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم[٢] مع علمه أنهم صادقون بتبكيت من أرسلوا إليهم. وقيل: ليسأل الصادقين عن علمهم بالله عز وجل، وقيل: ليسأل الصادقين بأفواههم[٣] عن صدقهم بقلوبهم[٤].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُواْ عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴿١٥﴾ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم**. . . .﴾ الآية وهذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى معه خوف من أحد وذلك حين حُوصِرَ المسلمون مع رسول الله ـ ﷺ ـ أيام الخَنْدَق، واجتمع الأحزاب واشتد الأمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود بأجمعهم، ونزلوا على المدينة وعمل النبي ـ ﷺ ـ الخَنْدَق وكان الأمر في غاية الشدة والخوف بالغاً إلى الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمَنَهُمْ من الخوف فينبغي أن لا يخاف العبدُ غَيْرَ ربه فإنه القادر[٥]

---

(١) المرجعان السابقان وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٦٧.

(٢) في «ب» والحكمة في سُؤَالِهِ.

(٣) في «ب» عن أفواههم.

(٤) ذكر هذه الأوجه كلها الإمام القرطبي في تفسيره لأحكام القرآن ١٤/ ١٢٨.

(٥) في «ب» فإنه قادر بدون (ألف ولام).

على كل الممكنات فكان قادراً على أن يقهر المسلمين بالكفار مع أنهم ضعفاء كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم.

قوله: «إِذْ جَاءَتْكُمْ» يجوز أن يكون منصوباً «بنعمة» أي النعمة الواقعة في ذلك الوقت، ويجوز أن يكون منصوباً باذْكُرُوا على أن يكون بدلاً من «نعمة» بدل اشتمال[١]، والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش وغطفان، ويهود قُرَيْظَةَ والنَّضِير «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً»[٢] وهي الصَّبَا، قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي بنصر رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت الشمالُ إن الحرَّة لا تَسْرِي بالليل فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا وروى مجاهد عن ابن عباس عن النبي ـ ﷺ ـ قال: «نُصِرتُ بالصَّبَا وأهلكَتْ عَادٌ بالدَّبورِ»[٣].

قوله: «وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا» قرأ الحسن بفتح الجيم، والعامة بضمها[٤]، و «جُنُوداً» عطفاً على «ريحاً» و «لَمْ تروها» صفة لهم، وروي عن أبي عمرو، وأبي بكر «لم يَرَوْهَا»[٥] بياء الغيبة، وهم الملائكة ولم تقاتل الملائكة يومئذ فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الفَسَاطِيطِ[٦] وأطفأت النيرانَ وأَكْفَأت القُدُورَ[٧]، وجالت الخيل بعضها في بعض وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هَلُمَّ إليَّ فإذا اجتمعوا عنده قال: النَّجَا النَّجَا أتيتم لما بعث الله عليهم من الرعب فانهزموا من غير قتال[٨]. «وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تعملون بَصِيراً» وهذا إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه وجاءكم[٩] فضله فنصركم على الأعداء عند الاستعداد والقصة مشهورة.

قوله: «إِذْ جَاؤُوكُمْ» بدل من «إِذْ» الأولى[١٠]، والحناجر جمع «حَنْجَرَةٍ» وهي رأس الغَلْصَمَةِ والغَلْصَمَة منتهى الحُلْقُومِ، والحلقوم مجرى الطعام والشراب، وقيل: الحلقوم

---

(١) ذكره العبكري في التبيان ٥٢. والدر المصون ٤/ ٣٦٧.

(٢) لم أعثر على هذا الرأي وهذا الأثر بصيغته تلك وإنما ما عثرت عليه أن الريح التي نزلت عليهم ريح الصبا، انظر: زاد المسير ٦/ ٣٥٧.

(٣) الحديث رواه الإمام البخاري في الاستسقاء ١/ ١٨٣.

(٤) من القراءات الشاذة ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٢١٦ وانظر شواذ القرآن (١٩٣).

(٥) زاد المسير ٦/ ٣٥٧ وهي قراءة النخعي والجَحْدَرِيّ، والجَوْنِي وابن السَّمَيْفَعَ، وانظر كذلك مختصر ابن خالويه ١١٨ والقرطبي ١٤/ ١٤٤ بدون نسبة.

(٦) أي عروق الشعر.

(٧) أي كبت يقال: كفأت الإناء أي كَبَبته، وأَكْفَأت الشَّيْءَ أي أَمَلْتُهُ انظر: اللسان: «ك ف أ» ٣٨٩٣.

(٨) انظر: زاد السير ٦/ ٣٥٧.

(٩) في «ب» ورجاكم.

(١٠) ذكره في الدر المصون ٤/ ٣٦٧. والتبيان ١٠٥٣.

مَجْرَى النفس والمريء الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم[١] وقال الرَّاغِبُ[٢]: رَأْسُ الغَلْصَمَةِ من خارج[٣].

قوله: «الظُّنُونا» قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون «الظُّنُون» ولام الرسول في قوله: ﴿وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا﴾ [الأحزاب: ٦٦] ولام السبيل في قوله: ﴿فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٧] وصلاً وَوَقْفاً موافقة للرسم[٤]؛ لأنهن رسمن في المصحف كذلك وأيضاً فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة، وهاء السكت تثبت وَقْفاً للحاجة إليها وقد ثبتت وصلاً إجراءً للوصل مُجْرَى الوقف كما تقدم في البقرة والأنعام فكذلك هذه الألف، وقرأ أبو عمرو وحمزةُ بحذفها في الحالين[٥]؛ لأنها لا أصل لها وقولهم: أجريت الفواصل مُجْرَى القوافي غير معتدٍّ به لأن القوافيَ[٦] يلتزم الوقف عليها غالباً، والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تُشَبَّهُ بها، والباقون بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً إجراء للفواصل مُجْرَى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق[٧] كقوله:

٤٠٦٩ ـ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِالوَفَاءِ وَبِالعَدْلِ وَوَلَّى المَلاَمَةَ الرَّجُلاَ[٨]

وقوله:

٤٠٧٠ ـ أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا[٩]

ولأنها كهاء السكت وهي تثبت وقفاً وتحذف وصلاً، قال شهاب الدين: «كذا يقولون تشبيهاً للفواصل بالقوافي وأنا لا أحب هذه العبارة فإنها منكرة[١٠] لفظاً». ولا خلاف في قوله «وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ» أنه بغير ألف في الحالين.

---

(١) ذكره أيضاً في الدر المصون ٤/٣٦٧ والقرطبي ١٤/١٤٥.

(٢) تقدم. (٣) ينظر: المفردات ١٣٣.

(٤) انظر الإتحاف ٣٥٣ والسبعة ٥١٩ و ٩٢٠ وإبراز المعاني ٦٤٥ و ٦٤٦ والنشر ٢/٣٤٧ وحجة ابن خالوية ٢٨٩.

(٥) المراجع السابقة. (٦) في «ب» يلزم.

(٧) ذكره في الدر المصون ٤/٣٧٨.

(٨) البيت من المنسرح وهو للأعشى وهو فيه يخبرنا أن الكمال لله وحده بينما النقص صفة من صفات الإنسان تعالى الله عنه علوا كبيراً. والبيت شاهد على ألف الإطلاق في «الرَّجُلا» فكان بالإمكان أن يقول: «الرجل» ولكنه أطلق وهنا يصحّ وكثير في كلامهم الشِّعْريّ وانظر: إبراز المعاني ٦٤٦ وديوانه ١٧٠.

(٩) من مشهور الأبيات الشعرية وهو من تمام الوافر، لجرير وقوله: «عاذل» مرخم «عاذلة» علماً، والشاهد: «أصابا، والعتابا» بألف أطلقت ناشئة عن إشباع فتحة الباء، وذلك ـ كما قلت ـ كثيرٌ في الشعر ويروى: العتابن، وأصَابَنْ، وعليه فلا شاهد فيه حينئذ. فالألف قد أبدلت نوناً وهو المسمى التنوين الغالي. وانظر: الكتاب ٤/٢٠٥ و ٢٠٨ والمقتضب ١/٣٧٥ والخصائص ١/١٧١ و ٢/٩٦ والإنصاف ٦٥٥ وابن يعيش ٤/١١٥ و١٤٥ و٩/٢٩، والخزانة ١/٦٩، ٧٤، وديوانه ٨٩.

(١٠) انظر: الدر المصون ٤/٣٦٨.

فصل

المعنى إذْ جَاؤُوكُمْ من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المَشْرِق[١] وهم «أَسَدٌ»، وغَطَفَان عليهم مالكُ بن عَوْف النَّضرِيّ، وعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن الفزَاريّ في[٢] ألفٍ من غَطَفَانَ ومنهم طلحةُ بن خُوَيْلد الأَسَدِيّ في بني أسد، وحُيَيّ بن أَخْطَبَ في يهودِ بني قُرَيْظَةَ «ومنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ» أي من بطن الوادي من قِبَلِ المَغْرِب وهم قُرَيْشٌ وكِنَانَةُ عليهم أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْبٍ ومن معه وأبو الأعور بن سُفْيَانَ السُّلَمِي من قبل الخندق، وكان الذي جر غزوة الخندق فيما قيل إجلاء رسول الله ـ ﷺ ـ بَنِي النَّضِير من ديارهم «وَإِذْ زَاغت الأَبْصَارُ» مالت وشَخِصَتْ[٣] من الرعب، وقيل: مالت[٤] عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها «وَبَلَغَت القُلُوبُ الحَنَاجِرَ» فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحُلُوق من الفَزَع، وهذا على التمثيل عبر به عن شدة الخوف[٥]. قال الفراء معناه أنهم جَبُنُوا[٦]، وسبيل الجَبَان إذا اشتد خوفه أن تَنْتَفِخَ رِئَتُهُ فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره؛ لأن القلب[٧] عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص بالحنجرة[٨] وقد يفضي إلى أن يَسُدَّ مخرج النفس فلا يقدر المرء (أن) يتنفس ويموت من الخوف. «وتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا» وهو اختلاف الظنون، فظن المنافقون استئصال محمد وأصحابه وظن المؤمنون النصر والظفر لهم.

فإن قيل: المَصْدَرُ لا يُجْمَعُ فما الفائدة من جمع الظنون؟.

فالجواب: لا شك أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل[٩] مصدراً كما يقال: «ضَرَبْتُهُ سِيَاطاً» و «أَدَّبْتُهُ مِرَاراً» فكأنه قال: ظَنَنْتُمْ ظَنًّا[١٠] جاز أن يكونوا مصيبين فإذا قال: ظُنُوناً بين أن فيهم من كان ظنه كاذباً لأن الظنون قد تكذب كلها، وقد تكذب بعضها إذا كانت في أمرٍ واحد كما إذا رأى جمع جسماً من بعيد فظنه بعضهم أنه زيدٌ، وآخرونَ أنه عمرو، وآخرون أنه بكرٌ، ثم ظهر لهم الحق قد يكونون

---

(١) انظر: القرطبي ١٤/ ١٤٤. (٢) في «ب» من.

(٣) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ٣٤٨: «عدلت» وانظر: القرطبي ١٤/ ١٤٤ و ١٤٥.

(٤) المرجع السابق.

(٥) وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار «كاد» قال:

إِذَا غَضِبْنَا غَضْبَةً مُضَرِيَّةً هتكنا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطَرَتْ دَما

أي كادت تقطر كذا قرره القرطبي في تفسيره الجامع ١٤/ ١٤٥.

(٦) في المعاني ٢/ ٣٣٦ ذكر أن الرجل منهم كانت تنتفخ رئته حتى ترفع قلبه إلى حنجرته من الفزع.

(٧) نقله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ١٩٨.

(٨) في الفخر فيتقلص فيلتصق. (٩) في «ب» يحصل.

(١٠) في تفسير الرازي: ظننتم ظناً بعد ظن أي ما ثبتم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالى لو قال: تظنون ظناً جاز. . . .

كلهم مخطئين والمرئي شجر أو حجر، وقد يكون أحدهم مصيباً ولا يمكن أن يكونوا كلهم مُصِيبِين في ظنونهم، فقوله: «الظُّنون» أفادنا أن فيهم من أخطأ الظن، ولو قال: «تظنون بالله ظناً» ما كان يفيد[١] هذا، والألف واللام في «الظنون» يمكن أن تكون للاستغراق مبالغة بمعنى تظنون كل ظن، لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً، ويمكن أن تكون الألف واللام للعهد أي ظنونهم المعهودة؛ لأن المعهود من المؤمن ظن الخير[٢] بالله كما قال عليه (الصلاة[٣] و) السلام: «ظُنُّوا باللَّهِ خَيْراً»[٤] ومن الكافر الظن السوء كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [ص: ٢٧] وقوله: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

قوله: «هُنَالِكَ» منصوب «بابْتُلِيَ»[٥]. وقيل: «بتَظُنُّونَ» واستضعفه ابن عطية[٦] وفيه وجهان:

أحدهما: أنه ظرف مكان بعيد أي في ذلك المكان الدخضِ وهو الخَنْدق.

والثاني: أنه ظرف زمان[٧]، وأنشد بعضهم على ذلك:

٤٠٧١ ـ وَإِذَا الأُمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكَلَتْ فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُونَ أَيْنَ المَفْزَعُ[٨]

«وَزُلْزِلُوا» قرأ العامة بضم الزاي الأولى، (وكسر[٩] الثانية على أصل ما لم يسم فاعله[١٠]، وروى غير واحد عن «أبي عمرو» كسر الأولى[١١])، وروى الزمخشري عنه إشمامها كسراً[١٢]، ووجه هذه القراءة أن يكون أتبع الزاي الأولى للثانية في الكسر ولم يعتد بالساكن لكونه غير حصين كقولهم: مِبِين ـ بكسر الميم ـ والأصل ضمها.

قوله: «زِلْزَالاً» مصدر مُبَيِّن للنوع بالوصف والعامة على كسر الزاي، وعيسى، والجَحْدَرِيّ فتحاها[١٣] وهما لغتان في مصدر الفعل المضعف إذا جاء على «فعلال»

---

(١) انظر: تفسير الرازي ٢٥/ ١٩٨، ١٩٩. (٢) السابق.

(٣) زيادة من «ب».

(٤) لم أعثر عليه بصيغته هذه في الكتب المعتمدة للحديث وقد نقله الفخر الرازي ٢٥/ ١٩٨.

(٥) ذكره أبو حيان في بحره ٧/ ٢١٧ والسمين في الدر ٤/ ٣٦٨.

(٦) المرجعان السابقان. (٧) الدر المصون ٤/ ٣٦٨.

(٨) البيت من الكامل، وهو من تمامه للأفوه الأودي وشاهده في قوله: «وهناك» فهو اسم إشارة للزمان، وهو ظرف للفعل كالآية تماماً أي يعترفون في ذلك الوقت المكان الذي يلجأون إليه. وقد تقدم.

(٩) ما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب».

(١٠) انظر: البحر المحيط ٧/ ٢١٧ والدر المصون ٤/ ٣٦٩.

(١١) قال في البحر: «وقرأ أحمد بن موسى اللؤلُؤيُّ عن أبي عمرو بكسر الزاي قاله ابن خالويه». انظر: بحر أبي حيان ٧/ ٢١٧ وانظر: مختصر ابن خالويه ١١٨.

(١٢) انظر الكشاف ٣/ ٢٥٤.

(١٣) مختصر ابن خالويه ١١٨ والبحر ٧/ ١١٧ وهي من الشواذ.

نحو: «زَلْزَال، وقَلْقالَ وصَلْصَال[١]»، وقد يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو: صَلْصَال بمعنى مُصَلْصِلٌ وزلزال بمعنى «مُزَلْزِل»[٢].

فصل

قال المفسرون: معنى ابتلي المؤمنون اختبر المؤمنون بالحَصْرِ والقتال ليبين المخلص من المنافق، والابتلاء من الله ليس لإبانة الأمر له بل لحكمة أخرى وهي أن الله تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياء كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة عزم على معاقبته على مخالفته، وعنده غيره من العبيد أو غيرهم فيأمره بأمر عالماً بأنه مخالف لكي يتبين الأمر عند الغير فيقع المعاقبة على أحسن الوجوه حيث لا يقع لأحد أنه يظلم، وقوله: «وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً» أي أزعجوا وحركوا حركة شديدة فمن ثبت منهم كان من الذين إذا ذكر الله[٣] وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ.

ثم قال: «وإذْ يقولُ المُنَافِقُون» معتب بن قُشَيْر، وقيل: عبد الله بن أبي وأصحابه[٤] «والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» شك وضعف اعتقاد «مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلاَّ غُرُوراً» وهذا تفسير الظنون وبيان لها، فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زوراً ووعدهما كان غروراً حيث ظنوا بأن الغلبة واقعة لهم يَعِدُنَا محمدٌ فَتْحَ قُصُورِ الشام وفارسَ وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله هذا والله الغرور[٥].

قوله: «وَإذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ» أي من المنافقين «وهم أوس بن قيظي وأصحابه»[٦] «يَا أَهْلَ يَثْرِبَ» يعني المدينة، قال أبو عبيد(ة[٧]): يَثْرِبُ: اسم أرض ومدينة الرسول ـ ﷺ[٨] ـ في ناحية منها، وفي بعض الأخبار: أن النبي ـ ﷺ ـ نهى أن تسمى المدينةُ يَثْرِبَ[٩]، وقال: هي طابة كأنه كره هذه اللفظة، وقال أهل اللغة[١٠]: يثرب اسم المدينة، وقيل: اسم البقعة التي فيها المدينة، وامتناع صرفها إما للعلمية والوزن[١١] أو للعلمية والتأنيث، وأما

---

(١) والقصد من ذلك التخفيف كما قرره الرضيّ في شرح الشافية ١/ ١٧٨ ٧/ ١١٧ قال: «وإنما جاز ذلك في المضاعف كالقَلْقَال والزَّلْزَال والخَلْخَال قصداً للتخفيف، لثقل التضعيف». وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٦٩.

(٢) المرجع الأخير السابق.

(٣) كذا قرره الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٥/ ١٩٨، ١٩٩.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٤٧، وابن الجوزي في تفسيره ٦/ ٣٥٩.

(٥) المرجعان السابقان. (٦) المرجعان السابقان.

(٧) زيادة وتصحيح عن النسختين فهو أبو عبيدة: صاحب مجاز القرآن مَعْمَر بن المُثَنَّى وقد عرفت به.

(٨) انظر: مجاز القرآن ٢/ ١٣٤ والقرطبي ١٤/ ١٤٨.

(٩) ذكره اللسان: «ث ر ب» ٤٧٥ قال: ورُوِيَ أن النبي ـ ﷺ ـ نهى أن يقال للمدينة يثرب، وسماها طيبة كأنه كره الثرب لأنه فساد في كلام العرب.

(١٠) المرجع السابق. (١١) الدر المصون ٤/ ٣٦٩.

يَثْرَب ـ بالتاء المثناة وفتح الراء فموضع ضع آخر باليمن[١]، قال الشاعر:

٤٠٧٢ ـ وَعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنْكَ سَجِيَّةً مَـواعِـيـدَ عُـرْقُـوب أَخَـاه بِـيَـثْـرَبِ[٢]

وقال:

٤٠٧٣ ـ وَقَـدْ وَعَـدْتُـكَ مَـوْعِـداً لـوقـت مـواعـيـد عـرقـوب أخـاه بـيـثـرب[٣]

«لاَ مُقَامَ لَكُمْ» قرأ حفصٌ، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيّ بضم الميم، ونافعٌ وابنُ عامر بضم ميمه أيضاً في الدخان[٤] في قوله: «إنَّ المُتَّقِينَ في مُقَامٍ»[٥] ولم يختلف في الأولى أنه بالفتح وهو «مقام كريم» والباقون بفتح الميم في الموضعين[٦]، والضم والفتح مفهومان من سورة مريم عند قوله: ﴿خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم: ٧٣] فمعنى الفتح لا مكان لكم تنزلون به وتقيمون فيه. ومعنى الضم لا إقامة لكم فارجعوا إلى منازلكم عن اتباع محمد ـ ﷺ[٧] ـ. وقيل: عن القتال إلى منازلكم[٨]. «وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُم النَّبِيَّ» وهم بنو حارثة وبنو سلمة «يَقُولُونَ إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ» أي خالية ضائعة[٩]، وهي مما يلي العدو ويخشى عليها السُّراق[١٠].

قوله: «عَورةٌ» أي ذاتُ عورة، وقيل: منكشفة أي قصيرة[١١] الجُدْرَان للسارق وقال الشاعر:

٤٠٧٤ ـ لَـهُ الـشِّـدَّةُ الأُولَـى إِذَا الـقَـرْنُ أَعْـوَرَا[١٢]

---

(١) يقال: إنه موضع قريب من اليمامة اللسان: «ت ر ب» ٤٢٥.

(٢) من الطويل وهو لجَبْهَاء الأشجعي والبيت هذا له عجز مشترك لبيت آخر للشماخ وموضع الشاهد: «بيترب» حيث إنها بالتاء لا بالثاء وهو موضع قريب من اليمن. انظر: ملحقات ديوان الشماخ ٤٣٠ و ٤٣٢ وابن يعيش ٤٣٠ و ٤٣٢ والخصائص ٢/ ٣٠٧ واللسان مكرراً وعد ٤٨٧١ و«ترب» ٤٢٥ والكتاب ١/ ٢٧٢ والهمع ٢/ ٩٢ ومجمع الأمثال للميداني ٢/ ٣١١ والسراج المنير ٣/ ٢٢٩ والدر المصون ٤/ ٣٦٩.

(٣) قيل: إنه للشماخ وصدره:

أوصلتقني ما لا أحاول نفعه .....

كما في ملحق ديوانه (٤٣٠) وعجزه مشترك مع صدر البيت السابق وانظر المراجع السابقة.

(٤) السبعة ٥٢٠ والإتحاف ٣٥٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٣٧.

(٥) الدخان الآية ٥١.

(٦) الإتحاف ٣٥٣ والسبعة ٥٢. والمعاني ٣/ ٣٣٧ والنشر ٢/ ٣٤٨ وحجة ابن خالويه ٢٨٩.

(٧) ذكره الفراء في معانيه ٢/ ٣٣٧ والقرطبي في ١٤/ ١٤٨.

(٨) وهذا رأى الكلبي والسابق رأي الحسن ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٦٠.

(٩) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٤٨.

(١٠) وهذا رأي الحسن ومجاهد انظر: زاد المسير ٦/ ٢٦١.

(١١) ذكره السمين في الدر ٤/ ٣٧٠.

(١٢) هذا شطر بيت من الطويل لم أعثر على تتمة له سابقةً كانت أو لاحقة. وقال الفراء في معانيه ٢/ ٣٣٧: =

وقرأ ابن عباس وابنَ يَعْمُرَ وقتادةُ وأبو رجاء وأبو حَيْوَة وآخرون: عَورة بكسر الواو وكذلك «وَمَا هِيَ بِعَورَةٍ»[١]، وهما اسم فاعل[٢]، يقال: عَوِرَ المنزلُ: يَعْوِرُ عَوَراً وعَورَة فهو عَوِرٌ، وبيوتٌ عَورَةٌ، قال ابن جني: تصحيح الواو شاذ، يعني حيث تحركت وانفتح ما قبلها ولم تقلب ألفاً[٣]، وفيه نظر لأن شرط ذاك في الاسم الجاري على الفعل أن يعتل فعله نحو مَقَام ومَقَالٍ، وأما هذا ففعله صحيح نحو عَوِرَ[٤]، وإنما صح الفعل وإن كان فيه مقتضى الإعلال لِمَدْرَكٍ آخر وهو أنه في معنى ما لا يعل[٥] وهو «أعور» ولذلك لم نتعجب من «عور» وبابه، وأعْوَرَّ المَنْزِلُ: بدت عَوْرَتُهُ، واعورَّ الفارس بدا منه خلله[٦] للضَّرْبِ قال الشاعر:

٤٠٧٥ ـ مَتَى تَلْقَهُمْ لَمْ تَلْقَ فِي البَيْتِ مُعْوَراً وَلاَ الضَّيفَ مَسْجُوراً ولاَ الجَارَ مُرْسَلاَ[٧]

ثم كذبهم الله تعالى فقال: ﴿وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً﴾.

قوله: «وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِها» ولو دخل عليهم المدينة أو البيوت يعني هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب «مِنْ أَقْطَارِهَا» جوانبها. وفيه لغة وتروى: أَقْتَار ـ بالتاء[٨] ـ. والقُطْرُ: الجانب أيضاً ومنه قَطَرْتُهُ أي أَلْقَيْتُهُ على قطره فَتَقَطَّرَ أي وقع عليه قال:

٤٠٧٦ ـ قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَاراتُها مَا قَطَّرَ الفَارِسَ إِلاَّ أَنَا[٩]

وفي المثل: «الانفِضَاضُ يُقَطِّرُ الجَلَب»[١٠] تفسيره أن القوم إذا انفضوا أي فني زادهم احتاجوا إلى جَلْب الإبل، وسمي القَطْرُ[١١] قطراً لسقوطه.

= «وأنشدني أبو ثروان: البيت يعني لأسد» ولم ينسبه كذلك في اللسان «ع و ر» وشاهده: «القَرْن أَعْوَرَا» بمعنى انكشف وظهر للعدو للمنال. وانظر: اللسان «ع و ر» ٣١٦٧ والبحر ٧/ ٢١٨.

(١) من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر: المحتسب ٢/ ١٧٦ ومختصر ابن خالويه ١١٨.

(٢) ذكره في التبيان ١٠٥٣ والدر المصون ٤/ ٢٧٠.

(٣) ذكره في المحتسب ٢/ ١٧٦ ووجهة نظره أنها من المواضع التي تقلب فيها الواو ياء.

(٤) ذكره السمين أيضاً في الدر المصون ٤/ ٣٧٠.

(٥) نقله في الدر المصون ٤/ ٣٧٠.

(٦) في «ب» خلل الضرب.

(٧) هو من بحر الطويل ورواه القرطبي: «مفجوعاً» بدلاً من «مسجوراً» وانظر البحر المحيط ٧/ ٢١٨ والقرطبي ١٤/ ٤٨ والدر المصون ٤/ ٣٧٠.

(٨) انظر الإبدال لابن السِّكِّيت باب الطاء والتاء ١٢٩، والأمالي لأبي علي القالي ٢/ ١٥٦.

(٩) البيت مختلف في نسبته فمن نسبه إلى عمرو بن معد يكربَ وهو من بحر السريع، ومن ناسب له لأبي بجيلة ومن ناسب له لبعض اللصوص. والمشهور الأول. وشاهده: «قطر» أي ما صرعه فألقاه وأوقعه إلا هو. وقد تقدم.

(١٠) ذكره في اللسان ٣٦٧٢ ومجمع الأمثال ٣/ ٣٨١.

(١١) وهو المطر.

قوله: «ثُمَّ سُئِلُوا» قرأ مجاهد «سُوئِلُوا» بواو ساكنة ثم ياء مكسورة «كقُوتِلُوا»[١]. حكى أبو زيد: هما يَتَسَاوَلاَن بالواو[٢]، والحسن: سُولُوا[٣] بواو ساكنة فقط فاحتملت وجهين:

أحدهما: أن يكون أصلها: سيلوا كالعامة، ثم خففت الكسرة فسكنت كقولهم في ضَرب ـ بالكسر ـ ضرب بالسكون فسكنت الهمزة بعد ضمة فقلبت واواً نحو: بُوسٍ في بُؤْسٍ.

والثاني: أن يكون من لغة الواو[٤]، ونقل عن أبي عمرو أنه قرأ سِيلُوا بياء ساكنة بعد كسرة نحو: قِيلوا[٥].

قوله: «لأَتَوْهَا» قرأ نافعٌ وابنُ كثير بالقصر بمعنى لَجَاؤُوهَا وغَشوهَا[٦]، والباقون بالمد بمعنى لأعطوها ومفعوله الثاني محذوف تقديره: لآتوها السائلين. والمعنى ولو دخلت البيوت أو المدينة من جميع نواحيها ثم سئل أهلها الفتنة لم يمتنعوا من إعطائها، وقراءة المد يستلزم قراءة القصر من غير عكس بهذا المعنى الخاص[٧].

قوله: «إلاَّ يَسيراً» أي إلا تَلَبُّثاً أو إلا زماناً يسيراً[٨]. وكذلك قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٦ ـ ١٨] أي إلا تَمَتُّعاً أو إلا زماناً قليلاً.

فصل

دلت الآية على أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً لغرض فإذا فاته الغرض لا يفعله فقال تعالى هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأحزاب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً فليس رجوعهم عنك إلا بسبب كفرهم وحبهم الفتنة وهي الشرك. «وَمَا تَلَبَّثُوا بها» أي ما تلبثوا بالمدينة أو البيوت «إلاَّ يَسِيراً» وأن المؤمنين يُخْرِجُونَهُمْ قاله الحسن[٩]، وقيل: ما تلبثوا أي[١٠] ما احْتَبَسُوا عن الفتنة ـ

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١٨ وفيه «سُوئِلُوا» بالهمزة.

(٢) نقله عنه ابن جني في المحتسب ٢/ ١٧٧ ولم أجده في النوادر.

(٣) في المحتسب أنها: «سولوا» بضم السين قال: «ومن ذلك قراءة الحَسَن: «ثم سولوا الفتنة» مرفوعة السين، ولا يجعل فيها ياء ولا يمدها» انظر: ٣٦٥/ ١٧٧ وانظر: شواذ القرآن للكرماني ١٩٣.

(٤) الدر المصون ٤/ ٣٧١.

(٥) وجدت في مختصر ابن خالويه: أن هذه القراءة بضم السين وكسر الياء «سُيِلُوا» قال: «من غير همز عبد الوارث عن أبي عمرو والأعمش» المختصر ص ١١٨ ومن المحتمل أن تكون قراءة أخرى وتنسب إلى أبي عمرو وينظر أيضاً شواذ القرآن ١٩٣.

(٦) السبعة لابن مجاهد ٥٢٠ والإتحاف للبناء ٣٥٤ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٣٧.

(٧) نقله السمين في الدر المصون ٤/ ٣٧١.

(٨) انظر: التبيان ١٠٥٣ والدر المصون ٤/ ٣٧١ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٩٥.

(٩) وهو قول السدي أيضاً نقله في زاد المسير ٦/ ٣٦٢.

(١٠) وهو رأي قَتَادَةَ. انظر: المرجع السابق.

وهي الشرك ـ إلا يسيراً ولأسرعوا للإجابة إلى الشرك طيّبةً به أنفُسهم وهذا قول أكثر المفسِّرين.

قوله: «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ» أي من قبل غزوة الخندق «لاَ يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ» عدوهم أي لا ينهزمون قال يزيد بن رومان[١]: هم بنو حارثة هموا يوم الخندق أن يَقْتَتِلُوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها، وقال قتادة: هم ناس كانوا[٢] قد غابوا عن واقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة وقالوا لئن أَشْهَدَنَا اللَّهُ قتالاً لَنُقَاتِلَنَّ فساق الله إليهم ذلك وقال مقاتل[٣] والكلبي: هم سبعون رجلاً جاءوا بايعوا رسول الله ـ ﷺ ـ ليلة العقبة وقالوا اشترط لنفسك ولربك ما شئتَ فقال النبي ـ ﷺ[٤] ـ أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم قالوا: وإذا فعلنا ذلك (فما لنا[٥] يا رسول الله؟ قال: لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، قالوا: قد فعلنا فذلك) عهدهم، وهذا القول ليس بمَرْضِيٍّ؛ لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين لم يكن فيهم شَاكٌّ ولا مَنْ يقول مثل هذا القول وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا ولا يَفِرُّوا فَنَقَضُوا العهد. وهذا بيان لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فإنهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً ونَدَماً ثم هددهم بقوله: «وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً» أي مَسْؤُولاً عنه.

قوله: «لاَ يُوَلُّونَ» جواب لقوله: «عَاهَدُوا» لأنه في معنى: «أقسموا»[٦] وجاء على حكاية اللفظ فجاء بلفظ الغيبة ولو جاء على حكاية المعنى لقيل: لا يُولِّي، والمفعول الأول محذوف أي يولون العدو الأدبار[٧]. وقال أبو البقاء: ويقرأ بالتشديد تشديد النون وحذف الواو على تأكيد جواب القسم[٨]. قال شهاب الدين: ولا[٩] أظن هذا إلا غلطاً منه وذلك أنه إما أن يُقرأ مع ذلك بلا النافية أو بلام التأكيد[١٠]، والأول لا يجوز لأن

---

(١) القرطبي ١٤/ ١٥٠. (٢) السابق.

(٣) السابق وانظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٦/ ٣٦٢ و ٣٦٣.

(٤) انظر: القرطبي ١٤/ ١٥٠. (٥) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٦) ذكره في التبيان ١٠٥٣ والبيان ٢/ ٢٦٥ والدر المصون ٤/ ٣٧٢.

(٧) ذكره في البحر ٧/ ٢١٩ والدر المصون ٤/ ٣٧٢.

(٨) ذكره في التبيان ١٠٥٣. (٩) ذكره في الدر المصون ٤/ ٣٧٢.

(١٠) قال ابن يعيش في شرح المفصل ٢١/ ج ٩: «وأما الداخلة على الفعل فهي تدخل على الماضي والمستقبل فإذا دخلت على المستقبل فلا بد من النون الثقيلة أو الخفيفة؛ فاللام للتأكيد وتفصل بين النفي والإيجاب». انظره في ٩/ ٢١ بتفصيل.

المضارع المنفي بلا لا يؤكد بالنون إلا ما نَدَرَ مما لا يقاس عليه والثاني فاسد المعنى.

قوله: «إنْ فَرَرْتُمْ» جوابه محذوف لدلالة النفي قبله عليه أو متقدم عند من يرى[١] ذلك.

قوله: «وَإذاً لاَ تُمَتَّعُونَ» إذَنْ جواب وجزاء، ولما وقعت بعد عاطف جاءت على الأكثر وهو عدم إعمالها ولم يشذّ[٢] هنا ما شَذَّ في الإسراء، فلم يقرأ بالنصب[٣]، والعامة بالخطاب[٤] في «تُمَتَّعُونَ». وقرىء بالغيبة[٥].

فصل

المعنى: «قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُم الفِرَارُ إنْ فَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتِ أَو القَتْلِ» الذي كتب عليكم لأن من حضر أجله مات أو قتل «وَإذاً لاَ تُمَتَّعُونَ إلاَّ قَلِيلاً» أي لا تمتعون بعد الفِرار إلا مدة آجالكم وهي قليل. وهذا إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار مما قدره الله لأنه كائن لا محالة فلو فررتم لما دمتم بل لا تمتعون إلا قليلاً وهو ما بقي من آجالكم فالعاقل لا يرغب في شيء قليل يفوت عليه شيئاً كثيراً[٦].

قوله: «مَنْ ذَا الَّذِي» تقدم في البقرة، قال الزمخشري: فإن[٧] قلت: كيف جعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة، فاختصر[٨] الكلام وأجْرِيَ مُجْرَى قوله:

مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحا[٩]

---

(١) وسيبويه ممن قال بالتقديم فقد قال: (وقد تقول: إنْ أَتَيْتَنِي آتِيك» أي آتِيك إنْ أَتَيْتَني) انظر: الكتاب ٣/ ٦٦. وعلى ذلك فالجواب هو: «لن ينفعكم الفرار» النفي بينما رأي المبرد من البصريين والكوفيين غير ذلك، انظر: الهمع ٢/ ٦٠.

(٢) يشير إلى الآية ١٧٦: «وإذاً لاَ يَلْبثون خِلاَفَكَ إلاَّ قَلِيلاً» فقد قرىء بنصب: «يلبثوا» على إعمال «إذاً» ونصب الفعل «بأن» مضمرة وجوباً وهي قراءة أبي بن كعب ذكره أبو حيان في البحر ٦/ ٦٦ والفراء في معانيه ٢/ ٣٣٧ و ٣٣٨.

(٣) وقد عرف أنها قراءة أبي وانظر: المراجع السابق.

(٤) في «ب» على الخطاب.

(٥) ذكرها في البحر المحيط ٧/ ٢١٩ والدر المصون ٤/ ٢٧٢ والقرطبي ١٤/ ١٥١ ولقد ذكر القرطبي قراءة ثالثة وهي «وإذاً لا تُمَتَّعُوا» نصب «بإذاً». وانظر: إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٠٧.

(٦) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠٠.

(٧) الكشاف ٣/ ٢٥٥.

(٨) هكذا هي في الكشاف وما في «ب» فاختص وهو تحريف وبعد عن المعنى المراد.

(٩) هذا عجز بيت من الكامل وصدره:

يَا لَيْتَ زَوْجَك قَدْ غَدَا .....

وشاهده في قوله: «متقلداً سيفاً ورمحا» فإن الظاهر أن التقليد يقع على المعطوف عليه ولكن الأصح: =

أو حمل الثاني على الأول لما في العِصْمَةِ من معنى المنع قال أبو حيان: أما الوجه الأول فيه حذف جملة لا ضرورة تدعو إلى حذفها، والثاني هو الوجه لا سيما إذا قدر مضاف محذوف أي يمنعكم من مُرَادِ الله[١]، قال شهاب الدين: وأين الثاني من الأول ولو كان معه حذف جُمَلٍ[٢]؟.

فصل

المعنى من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءاً هزيمة أو أراد بكم رحمة نُصْرَةً، وهذا بيان لما تقدم من قوله: «لن يَنْفَعَكُمُ الفِرَارُ» وقوله: «وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَلِياً وَلاَ نَصِيراً» تقرير لقوله: «مَنْ ذَا الَّذي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّه» أي ليس لكم شفيع أي قريب ينفعكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم السوء إذا أتاكم[٣].

قوله تعالى: ﴿۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۟ ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا۟ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِى ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۖ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ

= أن هنا محذوف تقديره: متقلداً سيفاً ومعتقلاً رمحاً لأن علماء اللغة قالوا إنه يقال: تَقَلَّدَ فُلاَنٌ سَيْفَهُ ولا يقال: رُمْحَهُ. وانظر: الكشاف ٣/ ٢٥٥ والبحر المحيط ٧/ ٢١٩، والإنصاف ٦١٢، والكامل ١/ ٣٣٤، والمقتضب ٥١ والخصائص ٢/ ٤٣١ وشرح ابن يعيش ٢/ ٥٠ وأمالي المرتضى ١/ ٥٤ و ٢/ ٢٦٠ و ٣٧٥ والهمع ٢/ ٥١ والأشموني ٢/ ١٧٢ والبيضاوي ٢/ ١٢٩.

(١) البحر ٧/ ٢١٩.

(٢) في الدُّرِّ: «حمل» كما هنا وفي النسختين جملة وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٧٣.

(٣) قاله الإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠١ و ٢٠٠.

ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾

قوله: «قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ» المثبِّطين الناس عن رسول الله ـ ﷺ ـ «والقَائِلِينَ لإخْوانِهِمْ هَلُمَّ إلَيْنَا» ارجعوا إلينا ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف عليكم الهلاك، قال قتادة: هم ناس من المنافقين كانوا يُثَبِّطُونَ أنصار النبي ـ ﷺ ـ ويقولون لإخوانهم: إن محمداً وأصحابه لو كانوا (لحماً[1] لالْتَهَمَهُمْ[2]) أبو سفيان وأصحابه دعوا الرجل فإنه هالك. وقال مقاتل[3]: نزلت في المنافقين فإنّ اليهود أرسلوا إلى المنافقين قالوا ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سُفْيَانَ ومَنْ مَعَهُ فإنهم إن قَدِرُوا عليكم في هذه المرة لم يَسْتَبْقُوا منكم أحداً وإنّا نشفق عليكم أنتم إخواننا وجيراننا هَلُمَّ إلينا فأقبل عبد الله بن أبيٍّ وأصحابُه على المؤمنين يُعَوِّقُونَهُمْ ويُخَوِّفُونَهُمْ بأبي سفيان وبمن معه قالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقوا منكم أحداً ما ترجون من محمد، ما عنده خير ما هو إلا أن يقتلنا[4] ههُنَا انطلقوا بنا إلى إخواننا يعني اليهود فلم يزدد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيماناً واحتساباً.

قوله: «هَلُمَّ» (تقدّم[5]) الكلام فيه آخر الأنعام[6]. وهو هنا لازم، وهناك مُتَعَدٍّ لنصبه مفعوله وهو «شُهَدَاءَكُمْ» بمعنى أَحْضِرُوهُمْ، وههنا بمعنى «احْضَرُوا» وَتَعَالوا، وكلام الزمخشري[7] هنا مؤذن بأنه متعد أيضاً وحُذِفَ مفعوله، فإنه قال: «وهَلُمُّوا إلَيْنَا» أي قربوا أنفسكم إلينا (قال[8]): «وهي[9] صوت سمي به فعل متعد مثل: احضَر وقَرِّبْ»، وفي تسميته إياه صوتاً[10] نظر إذ أسماء الأصوات محصورة ليس هذا منها. ولا يجمع في لغة الحجاز ويجمع في غيرها فيقال للجماعة: هَلُمُّوا وللنساء هَلْمُمْنَ.

قوله: «وَلاَ يَأْتُونَ البَأْسَ» الحرب «إلاَّ قَلِيلاً» رياء وسمعة أي لا يقاتلون معكم ويتعللون عن الاشتغال[11] بالقتال وقت الحضور معكم ولو كان ذلك القليل لكان كثيراً[12].

---

(١) ساقط من «ب».

(٢) في القرطبي ١٤/ ١٥٢ «ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس».

(٣) حكاه في زاد المسير ٦/ ٣٦٤.

(٤) في «ب» إلا أن يقتل.

(٥) سابط من «ب».

(٦) يقصد الآية ١٥٠ من سورة الأنعام، وهي قوله: «قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّه حَرَّمَ هَذَا».

(٧) الكشاف ٣/ ٢٥٥.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) في الكشاف «وهو».

(١٠) ذكره في الدر المصون ٤/ ٣٧٣.

(١١) في «ب» بالاشتغال.

(١٢) في «ب» ولو كان ذي القائل لله لكان خيراً كثيراً.

قوله: «أَشِحَّةً» العامة على نصبه وفيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الشَّتْمِ[١].

والثاني: على الحال وفي العامل فيه أوجه:

أحدها: «وَلاَ يَأْتُونَ» قاله الزجاج[٢].

الثاني: «هَلُمَّ إِلَيْنَا». قاله الطبري[٣].

الثالث: «يعوقون» مضمراً، قاله الفراء[٤].

الرابع: «المُعَوِّقِينَ»[٥].

الخامس: «القَائِلِينَ»[٦] ورد هذان الوجهان الأخيران بأن فيهما الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي، وفي الرد نظر لأن الفاصل بين أبعاض الصلة من متعلقاتها، وإنما يظهر الرد على الوجه الرابع لأنه قد عطف على الموصول[٧] قبل تمام صلته فتأمله فإنه حسن وأما «وَلاَ يَأْتُونَ» فمُعْتَرِضٌ والمُعْتَرِضُ لا يمنع من[٨] ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة أَشِحَّةٌ[٩] بالرفع على خبر ابتداء مضمر أي هم أشحة وأشحة جمع «شَحِيحٍ» وهو جمع لا ينقاس؛ إذ قياس «فَعِيل» الوصف الذي عينه ولامه من واد[١٠] واحد أن يجمع على أفعلاء نحو خَلِيلٍ وأَخِلاَّء وَظنِينٍ وأَظِنَّاء، وضَنين وأَضِنَّاء، وقد سمع أشِحَّاء وهو القياس[١١]. والشُّحُّ البخل، وقد تقدم في آل عمران[١٢].

فصل

المعنى أشحة عليكم بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة، وقال قتادة[١٣] بخلاء عند الغنيمة وصفهم الله بالبخل والجبن فقال: «فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ رأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ» في الرؤوس من الخوف والجبن «كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ» أي

---

(١) في «ب» على القسم بدل الشتم وهو تحريف وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٧٣ والبيان ٢/ ٢٦٦.

(٢) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٢٠ وهو قول أبي البقاء في التبيان ١٠٥٤ والنحاس في إعراب القرآن ٣/ ٣٠٨ وانظر البيان ٢/ ٢٦٦ ومشكل القرآن لمكي ٢/ ١٩٥.

(٣) الطبري ٢١/ ٨٩ في جامع البيان.

(٤) معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٣٨.

(٥) و (٦) قالهما أبو حيان في البحر ٧/ ٢٢٠ وكذلك السمين في الدر ٤/ ٣٧٣.

(٧) قاله شهاب الدين في الدر المصون ٤/ ٣٧٣.

(٨) المرجع السابق.

(٩) شواذ القرآن ١٩٣ والبحر ٧/ ٢٢٠ والكشاف ٣/ ٣٥٥.

(١٠) في «ب» من مادة واحدة.

(١١) نقله السمين في الدر ٤/ ٣٧٤.

(١٢) انظر: اللباب ١/ ٣٤٣ ب.

(١٣) انظر: القرطبي ١٤/ ١٥٢.

كَدَوَرَانِ عين الذين يغشى عليه من الموت وذلك أن من قَرُبَ من الموت وغَشِيَتْهُ أسبابه يذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرِفُ، واعلم أن البخل شبيه الجبن فلما ذكر البخيل بين سببه وهو الجبن لأن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق لا بدل[١] له فيتوقف فيه، وأما الشجاع فيتيقن[٢] الظفر والاغتنام فيهون عليه إخراج المال في القتال طمعاً فيما هو أضعاف ذلك[٣].

قوله: «يَنْظُرُونَ» في محل (نصب[٤]) حال من مفعول «رَأَيْتَهُمْ» لأن الرؤية بصرية[٥].

قوله: «تدور» إما حال[٦] ثانية وإما حال من «يَنْظُرُونَ»[٧] «كالَّذِي يُغْشَى» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون حالاً من: «أَعْينهم» أي تدور أعينهم حال كونها مشبهة عين الذي يغشى عليه من الموت[٨].

الثاني: أنه نعت مصدر مقدر لقوله «ينظرون» تقديره: ينظرون إليك نظراً مثلَ نظرِ الذي[٩] يغشى عليه من الموت ويؤيده[١٠] الآية الأخرى: ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠] المعنى يحسبون أي هؤلاء المنافِقُونَ يحسبون الأحزاب يعني قريشاً وغَطَفَانَ واليهود «لَمْ يذهبُوا» لم ينصرفوا عن قتالهم من غاية الجبنِ عند ذهابهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كقوله: ﴿**وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً**﴾ «وإنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ» أي يرجعون إليهم للقتال بعد الذهاب[١١] «يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» من الخوف والجبن.

(قوله)[١٢]: «بَادُونَ» هذه قراءة العامة جمع «باد» وهو المُقيم بالبادية يقال: بَدَا يَبْدُو بداوةً إذا خرج إلى البَادِيَةِ[١٣]، وقرأ عبدُ الله وابنُ عباس[١٤] وطلحةُ وابنُ يَعْمُرَ بُدًى

---

(١) في «ب» لا بد له.
(٢) في «ب» متيقن.
(٣) ذكره في التفسير الكبير ٢٥/ ٢٠١ و ٢٠٢.
(٤) ساقطة من «أ».
(٥) حكاه أبو البقاء في التبيان ١٠٥٤ والبيان ٢/ ٢٦٦ والدر المصون ٤/ ٣٧٤.
(٦) ذكره ابن الأنباري في البيان المرجع السابق والسمين في الدر المرجع السابق.
(٧) البيان لأبي البقاء ١٠٥٤ وانظر المرجعين السابقين.
(٨) هذا رأي أبي البقاء في التبيان ٢/ ١٠٥٤ والدر المصون ٤/ ٣٧٤.
(٩) البحر المحيط ٧/ ٢٢٠ والدر المصون ٤/ ٣٧٤.
(١٠) في «ب» وأيده.
(١١) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ١٥٤.
(١٢) زيادة من «ب».
(١٣) قال في اللسان ٢٣٥: «تَبَدَّى الرَّجُل: أَقَامَ بالبَادِيَة، وتَبَادَى: تَشَبَّه بأهل البَادِيَةِ.
(١٤) هو ابن مِصْرف وقد سبق التعريف به.

ـ بضم الباء وفتح الدال مشدّدة ـ مقصوراً[١] كَغَازٍ وغُزًّى، وسَارٍ وسُرًّى. وليس بقياس، وإنما قياسه في بادٍ وبُداةٍ، كقَاضٍ وقُضَاةٍ، ولكن حمل على الصحيح كقولهم: «ضُرَّب»[٢]. وروي عن ابن عباس قراءة ثانية بزنة «عُدًّى» وثالثة: «بَدَوا» فعلاً ماضياً[٣].

(قوله)[٤]: «يَسْأَلُونَ» يجوز أن يكون مستأنفاً[٥]، وأن يكون حالاً من فاعل «يَحْسَبُونَ[٦]» والعامة على سكون[٧] السين بعدها «همزة»، ونقل ابن عطية عن أبي عمرو وعاصم بنقل حركة الهمزة إلى السين كقوله: ﴿سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم﴾ [البقرة: ٢١١]. وهذه ليست بالمشهورة عنهما، ولعلها نقلت عنهما شاذة، وإنما هي معروفة بالحسن والأعمش[٨]، وقرأ زيدُ بنُ عَليٍّ والجَحْدَرِيُّ وقتادةُ والحَسَنُ «يَسَّاءلُونَ» بتشديد[٩] السين والأصل «يَتَسَاءلُونَ» فأدغم، أي يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

فصل

«يسألون عن أنبائكم» أخباركم، وما آل إليه أمركم «وَلَوْ كَانُوا» يعني هؤلاء المنافقين «فيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً». أي يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم فيقولون: قد قَاتَلْنَا، قال الكَلْبِيُّ: «إِلاَّ قَلِيلاً» أي رمياً بالحجارة. وقال مقاتل: إلاَّ رياءً وسُمْعَةً من غير احتساب[١٠].

(قوله) تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ قرأ عاصم: «أُسْوَةٌ» بضم الهمزة حيث وَقَعَتْ هذه اللفظة والباقون بكسرها[١١]. وهما لغتان كالغُدْوَةِ والغِدْوَةِ[١٢] والقُدْوَةِ والقِدْوةِ والأُسْوة بمعنى الاقتداء أي قدوة صالحة، وهي اسمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدَرِ وهو «الايتساء» فالأسوة من الايتساء كالقُدْوَة من الاقْتِدَاء، وائْتَسَى فُلانٌ بِفُلاَنٍ أي اقْتَدَى به[١٣]، وأسوة اسم «كان» وفي الخبر وجهان:

---

(١) ذكرها في القرطبي ١٤/ ١٥٥ و ١٥٤ وهي من القراءات الشاذة غير المتواترة، وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١٩ وقال: «بَادُونَ جمع سلامة وبُدًّى جمعُ تكسير» ثم قال: «ورُوِيتَ عن ابنِ مَسْعُودٍ». وانظر كذلك المحتسب لابن جني ٢/ ١٧٧ وشواذ القرآن ١٩٣.

(٢) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٣٧٥.

(٣) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٢١ وذكر الزمخشري القراءة الأولى في الكشاف ٣/ ٢٥٦.

(٤) ساقط من «أ» وزيادة من «ب».

(٥) ذكره السمين في الدر ٤/ ٣٧٥.

(٦) المرجع السابق والتِّبْيَان ١٠٥٤.

(٧) فتكون «يَسْأَلُونَ» وانظر البحر ٧/ ٢٢١.

(٨) المرجع السابق وانظر: معاني الفرَّاء ٢/ ٣٣٩.

(٩) المرجعان السابقان والإتحاف ٣٥٤ والقرطبي ١٤/ ١٥٥ وهي قراءة يعقوب أيضاً في رواية رُوَيْس.

(١٠) حكاهما القرطبي في المرجع السابق.

(١١) السبعة ٥٢٠ والإتحاف ٣٥٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٣٩.

(١٢) فالضم لقيس والحسن وأهل الحجاز يقرؤون إسْوة ـ بالكسر ـ حكاه الفراء في معانيه ٢/ ٣٣٩.

(١٣) نقله السمين في الدر ٤/ ٣٧٦.

أحدهما: هو «لكم»[١] فيجوز في الجار الآخر[٢] وجوه: التعلق بما يتعلق به الخبر[٣]، أي بمحذوف على أنه حال من «أُسْوَةٍ»[٤]؛ إذ لو تأخر لكان صفةً أو «بكان» على مذهب من يَرَاهُ[٥].

الثاني: أن الخبر هو: «فِي رَسُولِ اللَّهِ» و «لَكُمْ» على ما تقدم في «رسول الله» أو يتعلق بمحذوف على التبيين أَعْنِي لَكُمْ[٦].

قوله: «لِمَنْ كَانَ يَرْجُو» فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من الكاف في «لَكُمْ» قاله الزمخشري[٧]، ومنعه أبو البقاء، وتابعه أبو حيان، قال أبو البقاء: وقيل: هو بدل من ضمير المُخَاطَبِ بإعادة الجارِّ، ومنع منه الأكثرون؛ لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه[٨]. وقال أبو حيان[٩]: قال الزمخشري بدل من «لكم» كقوله: ﴿ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ٧٥]. قال: ولا يجوز على[١٠] مذهب جمهور البصريين أن يبدل من ضمير المتكلم ولا من ضمير المخاطب بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش وأنشد:

٤٠٧٧ ـ بِكُمْ قُرَيْشٍ كُفِينَا كُلَّ مُعْضِلَةٍ وأَمَّ نَهْجَ الهُدَى مَنْ كَانَ ضِلِّيلا[١١]

قال شهاب الدين: لا نسلم أن هذا بدل[١٢] شيء من شيء وهما لعين واحدة، بل بدل بعض من كل باعتبار الواقع لأن الخطاب في قوله: «لكُم» أعمّ مِن: «مَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وغَيْره» ثم خصص ذلك العموم لأن المتأسِّيَ به عليه (الصلاة[١٣] و) السلام في الواقع إنما هم المؤمنون ويدل عليه[١٤] ما قلته ظاهر تشبيه الزمخشري هذه الآية بآية الأعراف، وآية الأعراف البدل فيها بدل كل من كل ومجابٌ[١٥] بأنه إنما قصد التشبيه في مجرد إعادة العامل.

---

(١) المرجع السابق وانظر كذلك التبيان ١٠٥٤.
(٢) وهو: «في رسول الله». (٣) وهو الاستقرار لا بأسوة.
(٤) قالهما السمين في الدر ٤/ ٣٧٦ وأبو البقاء في التبيان ١٠٥٥.
(٥) أي على مذهب من يرى أن كان وأخواتها تعملُ في الخبر «جارًا وظرفاً».
(٦) قالهما أبو حيان في البحر ٧/ ٢٢٢ وأبو البقاء في التبيان ١٠٥٥ والسمين في الدر ٤/ ٣٧٦.
(٧) انظر: الكشاف ٣/ ٢٥٦. (٨) التبيان ١٠٥٥.
(٩) البحر المحيط ٧/ ٢٢٢. (١٠) المرجع الأخير السابق.
(١١) البيت من بحر البسيط وهو مجهول قائله وشاهده في «بكُمْ قُرَيْشٍ» حيث أبدل «قريشاً» من الكاف في «بكم» وعامة الجمهور لا يجيزه وأجازه الأخفشُ والكوفيون وعلى ذلك استشهدوا بهذا البيت. وقد تقدم.
(١٢) نقله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٣٧٦ و ٣٧٧.
(١٣) زيادة من «ب». (١٤) في الدر: «ويدلك».
(١٥) في «ب» والسمين «ويجاب» بلفظ الفعلية.

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة «لحَسَنَةٍ»[١].

والثالث: أن يتعلق بنفس «حسنة» قالهما[٢] أبو البقاء، ومنع أن يتعلق بأسوة قال: لأنها قد[٣] وصفت و «كَثِيراً» أي ذِكْراً كَثِيراً[٤].

فصل

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة أن تنصروا دين الله وتؤازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو إذ كسرت رُبَاعِيَّتُهُ، وجرح وَجْهُهُ وقتل عمه، وأوذي بضُروبٍ من الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك أيضاً، واستنوا بسنته «لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليَوْمَ الآخِرَ» قال ابن عباس لمن كان[٥] يرجو ثواب الله. وقال مقاتل: يخشى الله واليوم الآخر[٦] أي يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال وذكر الله كثيراً في جميع المواطن على السراء والضراء، ثم وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال: «وَلَمَّا رَأَى المُؤمِنُونَ الأَحْزَابَ» لما بين حال المنافقين ذكر حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب وهو أنهم لما رأوا الأحزاب قالوا تسليماً لأمر الله وتصديقاً بوعده وهو قولهم: «هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، وقولهم «وصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ليس بإشارة إلى[٧] ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإنما هو إشارة إلى بشارة وهو أنهم قالوا: «هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ» وقد وقع صدق الله في جميع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس «وَمَا زَادَهُمْ إلاَّ إيمَاناً وَتَسْلِيماً» (عند وجوده[٨] ووعد الله إياهم ما ذكر في سورة البقرة: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدخُلوا الجنة» إلى قوله: «أَلاَ إنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل ذلك البلاء فلما) (رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا[٩]: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) أي تصديقاً لله وتسليماً له.

قوله: «وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُه» من تكرير الظاهر تعظيماً كقوله:

---

(١) قال ابن الأنباري في البيان «الجار والمجرور في موضع رفع لأنه صفة «لأسوة» وتقديره: أسوة حسنة كائنة لمن كان يرجو الله ولا يجوز أن يتعلق بنفس «أسوة» إذا جعل بمعنى التأسي لأن «أسوة» وصفت وإذا وصف المصدر لم يعمل فكذلك ما كان في معناه». وانظر: البيان ٢/ ٢٦٧.

(٢) في «ب» قاله وهو خطأ وانظر التبيان ١٠٥٥.

(٣) المرجع السابق وانظر: الدر ٤/ ٣٧٦ و ٣٧٧.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) و (٦) ذكرهما القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٥٦ وانظر كذلك زاد المسير ٦/ ٣٦٨.

(٧) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٠٣.

(٨) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٩) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

٤٠٧٨ ـ لاَ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيءٌ .....[١]

ولأنه لو أعادهما مضمرين لجمع بين اسم الباري تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة فكان يقال: «وصدقا»، والنبي ـ ﷺ ـ قد كره ذلك ورد على من قال حيث قال: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فقال له بئس خطيبُ القوم أنتَ قل: ومن يعصِ الله ورسوله قصداً إلى تعظيم[٢] الله. وقيل إنما رد عليه لأنه وقف على «يَعْصِهِمَا» وعلى الأولى استشكل بعضهم قوله: «حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُما»[٣] فقد جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب: بأن النبي ـ ﷺ ـ أعرف بقدر الله منا فليس لنا أن نقول كما يقول.

قوله: «وَمَا زَادهم» فاعل «زادهم» ضمير الوعد أي وما زادهم وعد الله أو الصدق. وقال مكي ضمير[٤] النظر لأن قوله «لما رأى» بمعنى لما نظر. وقال أيضاً: وقيل ضمير الرؤية[٥]، وإنما ذكر لأن تأنيثها[٦] غير حقيقي ولم يذكر غيرهما، وهذا عجيب منه حيث حجَّروا واسعاً[٧] مع الغنية عنه. وقرأ ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بضمير الجمع[٨]، ويعود للأحزاب لأن النبي ـ ﷺ ـ أخبرهم أن الأحزاب يأتيهم بعد عشر أو تسع.

قوله: «مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّه عَلَيْهِ» ووفوا به.

قوله: «صدقوا» صدق يتعدى لاثنين لثانيهما بحرف الجر[٩]، ويجوز حذفه[١٠] ومنه المثل: «صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرة»[١١] أي في سن. والآية يجوز أن تكون من هذا، والأول محذوف أي صدقوا الله فيما عاهدوا الله عليه، ويجوز أن يتعدى لواحد كقولك «صَدَقَنِي

---

(١) هو من الخفيف وهو لعدي بن زيد، وعجزه:

..... نَـغَّـصَ الـمَـوْت ذَا الـغِـنَـى والـفـقِـيـرَا

وشاهده: تكرير كلمة الموت تأكيدا واهتماماً به أو نقول وضع الظاهر موضع المضمر فكان من الإمكان القول «لا أرى الموت يسبقه شيء» وهنا هو المألوف عادة ولكنه خرج هنا عنها لغرض بلاغي وهو الاهتمام بالأمر وتأكيده، وقد عدوه من الضرورات الشعرية. وقد تقدم.

(٢) صحيح البخاري ١/ ٧ و ٤/ ٣٩. (٣) مشكل الإعراب ٢/ ١٩٥.

(٤) السابق.

(٥) في «ب» لأن باعثهما وانظر: البيان ٢/ ٢٦٧ ومعاني الفراء ٢/ ٣٤٠.

(٦) يريد أن هذين الوجهين مشهوران عن غيره وقد نسبهما أي مكي لنفسه وفي الحديث: «لقد تَحَجَّرْتَ وَاسعاً» أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به.

(٧) ذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٢٢٣.

(٨) قاله السمين في الدر ٤/ ٣٧٨. (٩) أي حذف حرف الجر.

(١٠) ذكره الميداني في مجمع الأمثال وهو يضرب للصادق في قوله. وله قصة انظر: المجمع للميداني ٢/ ٢١٢، واللسان: «ص د ق» ٢٤١٧، وشاهده: تعدي «صدق» للمفعول الثاني المجيء بحرف جر والذي حذف جوازاً وهو «سن» حيث كان «في سن» فحذفت «في» جوازاً.

(١١) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٢٢٣، والسمين في الدر ٤/ ٣٧٨.

زَيْدٌ، وكَذَبَنِي عَمْرٌو» أي قال لي الصدق وقال الكذب، ويكون المعاهد عليه مصدوقاً مجازاً كأنهم قالوا للشيء المعاهد عليه لنوفين بك وقد فعلوا[١] و «ما» بمعنى الذي، ولذلك عاد عليها الضمير في «عليه»[٢]، وقال مكي «ما» في موضع نصب «بصدقوا» وهي والفعل مصدر تقديره «صَدَقُوا» العهد أي وفوا به[٣]. وهذا يرده عود المضير إلا أن الأخفش وابن السراج[٤] يذهبان إلى اسمية «ما» المصدرية.

(قوله[٥]): «قَضَى نَحْبَهُ» النحب ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به قال:

٤٠٧٩ ـ عَشِيَّةَ فَرَّ الحَارِثِيُّونَ بَعْدَمَا قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى القَوْمِ هَوْبَرُ[٦]

وقال:

٤٠٨٠ ـ بِطَخْفَةَ جَالَدْنَا المُلُوكَ وَخَيلُنَا عَشِيَّةَ بَسْطَامٍ جَرَيْنَ عَلَى نَحْبِ[٧]

أي على أمر عظيم، ولهذا يقال: نحب فلان أي نذر نذراً التزمه ويعبر به عن الموت كقولهم «قَضَى أجله»[٨] لما كان الموت لا بد منه جعل كالشيء الملتزم والنحيب البكاء معه صوت.

فصل

قال المفسرون معنى «صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ» أي وفوا بعهدهم الذي عاهدوا الله «فَمِنْهُمْ نَحْبَهُ» أي فرغ من نذره ووفاه بعهده فصبر على الجهاد وقاتل حتى قتل

---

(١) المرجعان السابقان.

(٢) انظر: مشكل الإعراب لمكي ٢/ ١٩٥ ثم البيان ٢/ ١٦٧.

(٣) هو أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج كان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو المشهورين أخذ عن أبي العباس المبرد وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي وغيرهما مات سنة ٣١٠ هـ انظر: نزهة الألباء ١٦٦.

(٤) زيادة من «ب».

(٥) قاله القرطبي في ١٤/ ١٥٨ و ١٦٠ وغريب القرآن ٣٤٩ وتأويل مشكل القرآن ـ وكلاهما لابن قتيبة ١٨٣.

(٦) هو من بحر الطويل وهو لذي الرمة، ويروى: «في ملتقى الخَيْل» بدل «القوم» وهو يفتخر بشجاعة قومه وإقدامهم. و«هوبر» اسم رجل والشاهد في «نحبه» فهو هنا بمعنى الوفاء والأجل والعهد الذي التزم الإنسان به على نفسه وهو الشاهد المراد وهناك شاهد آخر لا صلة لنا به الآن وهو حذف المضاف دون ما دليل يدل عليه وهو من ضرورات الشعر التي لا يقاس عليها والأصل: ابن هوبر فحذف «ابن» وهذا قد يؤدي إلى اللبس انظر: ابن يعيش ٣/ ٢٤ والقرطبي ١٤/ ١٦٠ برواية «الخيل» وفتح القدير ٤/ ٢٧١ والهمع ٢/ ٥١ والطبري ٢١ ص ٩٢، والدر المصون ٤/ ٣٧٨.

(٧) البيت من الطويل وهو لجرير وطَخْفَة مكان وبسطام: يوم لهم وشاهده «نحب» فإن المعنى الخطر العظيم وانظر: ديوانه ٨٢ واللسان: «ن ح ب» ٤٣٦٢ والبحر ٧/ ٢٠٨، وفتح القدير ٤/ ٢٧١ ومجمع البيان ٧/ ٥٤٨ والدر المصون ٤/ ٣٧٨.

(٨) قاله الفراء في معانيه ٢/ ٣٤٠ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٥٦.

والنحيب[١] النذر قال القُرطبي: مَنْ قَضَى نحبه[٢] أجله فقتل على الوفاء يعني حمزة وأصحابه، وقيل: قضى نحبه أي[٣] بذل جهده في سبيل الوفاء بالعهد من قول العرب «نحب فلان في سيره يومه وليلته أجمع» إذا مد فلم ينزل «وَمنهم مَنْ يَنْتَظِرُ» الشهادة يعني من بقي من المؤمنين ينتظرون أحد أمرين إما الشهادة أو النصر «وَمَا بَدّلوا تَبْدِيلاً» بخلاف المنافقين فإنهم قالوا: لا نولي الأدبار وبدلوا قولهم وولوا أدبارهم.

قوله: «لِيَجْزِيَ اللَّهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنها لام العلة.

والثاني: أنها لام الصيرورة، وفيما يتعلق به أوجه إما «بصَدَقَوا» وإما «بزَادَهُمْ» وإما بمَا بَدَّلُوا[٤] وعلى هذا قال الزمخشري: جعل المنافقون كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم لأن كلا الفريقين مسوقٌ إلى عاقبته من الثواب والعقاب فكأنهما استويا في طلبهما والسعي لتحصيلها، والمعنى ليجزي الله الصادقين بصدقهم أي جزاء صدقهم وهو الوفاء بالعهد. «ويعذّب المُنَافِقِينَ إنْ شَاءَ» أي الذين كذبوا وأخلفوا، وقوله: «إنْ شَاءَ» ذلك فيمنعهم من الإيمان أو يتوب عليهم إن أراد («وأو[٥]») وجواب إن شاء مقدر وكذلك مفعول «شاء» أي إن شاء تعذيبَهم عَذَّبهم[٦] فإن قيل: عذابهم متحتم فيكف يصح تعليقه على المشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا ماتوا على النفاق؟!. فأجاب ابن عطية بأن تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتهم، والعقوبة[٧] موازية لتلك الإقامة وثمرة التوبة تركهم دون عذاب فهما درجتان إقامة على نفاق، أو توبة منه وعنهما ثمرتان تعذيب أو رحمة فذكر تعالى على جهة الإيجاز واحدةً من هاتين وواحدة (من[٨] هاتين) ما ذكر على ما ترك ذكره، ويدل على أن معنى قوله: «ليُعَذِّب» ليديم على النفاق، قَوْلُهُ: «إنْ شَاءَ» ومعادلته بالتوبة وحرف «أو[٩]». قال أبو حيان وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم فحذف سبب التعذيب وأثبت المسبَّب وهو التعذيب[١٠]، وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران،

---

(١) في القرطبي ١٤/ ١٥٨. (٢) المرجع السابق.
(٣) السابق.
(٤) الدر المصون ٤/ ٣٧٩ وانظر: البحر ٧/ ٢٢٣ والكشاف ٣/ ٢٥٧.
(٥) زيادة لا معنى لها. (٦) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٣٧٩.
(٧) في البحر والسمين و «ب» والتوبة دون العقوبة.
(٨) في المرجعين السابقين ولكنه ساقط من «ب».
(٩) انظر: البحر ٧/ ٢٢٣ والدر المصون ٤/ ٣٧٩.
(١٠) المرجع السابق قال: وهذا من الإيجاز الحسن البحر ٧/ ٢٢٣.

وقال ابن الخطيب إنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل ما بين[١] النبي ـ ﷺ ـ عن إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس «وكان الله غفوراً» حيث ستر ذنبهم و «رحيماً» حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده. أو نقول «ويعذب المنافقين» مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنوبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جزاهم[٢] الله على صدقهم فقال: «وردَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بغَيْظِهِمْ» وهم قريش وغطفان ردّهم بغيظهم لم تُشْفَ صدورهم بنيل ما أرادوا لم ينالوا خيراً «ظفراً» وَكَفَى اللَّهُ المؤمنين القِتَال بالملائكة والريح أي لم يحوجهم إلى القتال «وكان الله قوياً» في ملكه غير محتاج إلى قتالهم «عزيزاً» في انتقامه قادراً على استئصال الكفار.

قوله: «بغَيْظِهِمْ» يجوز أن تكون الباء سببية وهو الذي عبر عنه أبو البقاء بالمفعول أي[٣] أنها مُعَدِّية.

والثاني: أن تكون للمصاحبة[٤] فتكون حالاً أي مَغِيظِينَ.

قوله: «لم ينالوا[٥] خيراً» حال ثانية أو حال من الحال الأولى فهي متداخلة، ويجوز[٦] أن تكونْ حالاً من الضمير المجرور[٧] بالإضافة. وجوز الزمخشري فيها أن تكون بياناً للحال الأولى أي مستأنفة[٨]، ولا يظهر البيان إلا على البدل والاستئناف بعيد[٩].

قوله: «وَأَنْزَلَ الذينَ» أي أنزل الله الذين «ظَاهَرُوهُمْ» أي عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله ـ ﷺ ـ والمسلمين وهم بنو قريظة[١٠].

قوله: «مِنْ أَهْلِ الكتاب» بيان للموصول فيتعلق بمحذوف[١١]، (ويجوز أن يكون[١٢] حالاً) «من صَياصِيهِمْ» متعلق «بأنزل» و «من» لابتداء الغاية[١٣]، والصياصي جمع صِيصِيَةٍ[١٤] وهي الحصون والقلاع والمعاقل ويقال لكل ما يمتنع به ويتحصن

---

(١) في تفسيره «يأس النبي».
(٢) وفيه: «جازاهم» بصيغة التفاعل وانظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠٤.
(٣) قال في التبيان ١٠٥٥ «يجوز أن يكون حالاً، وبأن يكون مفعولاً».
(٤) و (٥) و (٦) أقوال شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٣٧٩ والحال المتداخلة التي تدخل تحت الأولى كالجملة الصغرى التي تحت الكبرى.
(٧) من «بغيظهم».
(٨) قال في الكشاف ٣/ ٢٥٧: «ويجوز أن تكون الثانية بياناً للأولى أو استئنافاً».
(٩) قاله أبو حيان في رده عليه في البحر ٧/ ٢٢٤ وكذلك السمين في الدر ٤/ ٣٧٩.
(١٠) قاله الإمام القرطبي في الجامع ١٤/ ١٦١.
(١١) قاله في السمين ٤/ ٣٧٩.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(١٣) المرجع السابق.
(١٤) قاله في اللسان «صيا» ٢٥٣٩ وانظر المجاز ٢/ ١٣٦.

«صِيصِيَةٌ» ومنه قيل لقَرْن الثَّوْرِ ولشوكة الديك: صِيصِيَة، والصَّيَاصِي أيضاً شوك الحاكة، ويتخذ من حديد قال دُرَيْدُ بنُ الصِّمَّةِ:

٤٠٨١ ـ ..... كَوَقْعِ الصَّيَاصِي في النَّسِجِ المُمَدَّدِ[١]

قوله: «وَقَذَف فِي قلوبهم الرُّعْبَ» حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي.

قوله: «فريقاً تقتلون» منصوب بما بعده وكذلك «فريقاً» منصوب بما قبله[٢]، والجملة مبينة ومقررة لقذف الرعب في قلوبهم والعامة على الخطاب في الفعلين، وابن ذكوان[٣] ـ في رواية ـ بالغيبة فيهما[٤]، واليماني بالغيبة في الأول فقط[٥]، وأبو حيوة «تَأْسُرُونَ»[٦] بضم السين.

فإن قيل: ما فائدة التقديم تقديم المفعول في الأول حيث قال: تقتلون وتأخيره حيث قال «وتأسرون فريقاً»؟!.

فالجواب: قال ابن الخطيب إن القائل يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب والرجال كانوا مشهورين وكان القتل وارداً عليهم والأسراء كانوا هم النساء والذَّرَارِي[٧] ولم يكونوا مشهورين[٨] والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقي فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلَّين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومن الفعلين ما هو أشهر قدمه

---

(١) هذا عجز بيت من الطويل له وصدره:

وَمَا رَاعَنِي إلاَّ الرِّمَاحُ تَنُوشُهُ .....

ويروى: فجئت إليه والرماح تنوشه، ويروى أيضاً: غداة دعاني والرماح ينشنه والبيت كناية عن شدة البأس والبلاء في الحرب لأن معناه أن رماح القوم اجتمعت عليه تتناوله بالطعن ليتأكد موته والشاهد: «الصياصي» حيث استعملت في تلك الآلة التي تتخذ من حديد وانظر: مجاز القرآن ٢/ ١٣٦ والدر المصون ٤/ ٣٨٠ والأصمعيات ١٠٩، والقرطبي ١٤/ ١٦١ برواية «فجئت إليه» وانظر: اللسان «ص ي أ» ٣٥٣٩ و «ن و ش» ٤٥٧٥ و «ص ي ص» والأغاني ٩/ ٤.

(٢) قاله أبو البقاء ١٠٥٦ والسمين ٤/ ٣٨٠.

(٣) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد فقيه المدينة سمع أنساً، وأبا أمامة وعنه السفيانان والليث مات سنة ٩٣١ هـ، انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ١٣٤ وانظر: البحر ٧/ ٢٢٥.

(٤) في «تقتلون» و «تأسرون».

(٥) الذي ذكره ابن خالويه في الشواذ ١١٩ أن اليماني يقرأ بالغيبة في الثاني وهو «تأسرون» وليس في الأول وهو «تقتلون» ولعل ما ذكره المؤلف ـ تبعاً للسمين ـ سهو أراد الثاني وقصد الأول سهواً فالله أعلم.

(٦) المرجع السابق ١١٩ ومعاني الفراء ٢/ ٣٦ فقد قال «وتأسرون» لغة ولم يقرأ بها أحد فعلى ذلك تكون شاذة الرواية.

(٧) هم الولد قال في اللسان: «وذرية الرجل ولده والجمع الذراري والذريات» انظر: اللسان ١٤٩٤.

(٨) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠٤ و ٢٠٥.

على المحل الخفي ووجه آخر وهو أن قوله «فريقاً تقتلون» فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية تقديم الفعل على المفعول والفاعل أما أنها جملة فعلية فلأنها لو كانت اسمية لكان الواجب في «فريق» الرفع، كأنه يقول فريق منهم تقتلونهم (فلما نصب[١] كان ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: «تقتلون فريقاً تقتلون») والحامل على مثل هذا الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول، وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قد قذف في قلوبهم الرعب فلو قال: تقتلون أوهم أن يسمع السامع مفعول «تقتلون» يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته ولا يعلم أيهم هم المقتولون فأما إذا قال: «فريقاً» سبق في قلوبهم الرعب إلى سمعهم فيستمع إلى تمام الكلام، وإذا كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة عطف الجملة الثانية عليها على الأصل (فعدم)[٢] تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذ عرف حالهم وما يجيء بعده يكون مصروفاً إليهم فلو قال بعد ذلك: «وَفَريقاً تأسرون» فمن سمع «فريقاً» ربما يظن أنه يقال فيهم يطلقون أو لا يقدرون عليهم فكان تقديم الفعل ههنا أولى وكذا الكلام في قوله: «وَأَنْزَلَ الَّذِينَ (ظَاهَرُوهُمْ)[٣] وقوله: «قذف»، فإن قذف الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار سبيل الإنزال ولكن لما كان الفرح في إنزالهم أكثر قدم الإنزال على قذف الرعب[٤] والله أعلم.

فصل

فريقاً تقتلون هم الرجال قيل: كانوا ستمائة، و «تأسرون فريقاً» وهم النساء والذراري، قيل: كانوا سبعمائة وخمسين، وقيل تسعمائة «وأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وديَارَهم وأموالهم وأرضاً لم تطئُوها» بعد؛ قال ابن زيد ومقاتل يعني خيبر[٥] وقال قتادة[٦]: كنا نحدث أنها مكة، وقال الحسن[٧]: فارس والروم وقيل: القلاع وقال عكرمة[٨]: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة.

قوله: «لم تَطَئُوها» الجملة صفة «لأرضاً»[٩] والعامة على همزة مضمومة ثم واو ساكنة، وزيد بن علي «تَطَوْهَا» بواو بعد طاء مفتوحة[١٠] ووجهها أنها كبدلِ الهمزة ألفاً على الإسناد كقوله:

---

(١) ما بين القوسين ساقط من «ب» وهو في المرجع السابق.
(٢) زيادة يقتضيها المعنى وهي في الفخر الرازي.
(٣) ساقط من «ب». (٤) المرجع السابق.
(٥) في القرطبي نسب هذا الرأي إلى هؤلاء على أنها «حنين» ١٤/ ١٦١. وما في زاد المسير ٦/ ٣٧٥ يوافق ما قاله المؤلف.
(٦) و (٧) و (٨) المرجعان السابقان.
(٩) قاله السمين ٤/ ٣٨٠.
(١٠) هذه قراءة عشرية متواترة أوردها البناء في الإتحاف ٣٥٤ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٢٥ وهو وجه شاذ كما سيتبين بعد.

٤٠٨٢ ـ إنَّ الأُسُودَ لَتُهْدَى في مَرَابِضِهَا .....[(١)]

فلما أسنده[(٢)] للواء التقى ساكنان محذوف أولهما نحو «لم تَرَوْهَا» وهذا أحسن من أن تقول ثم أجرى الألف المبدلة من الهمزة مجرى الألف المتأصلة فحذفها جزماً لأن الأحسن هناك أن لا يحذف اعتداداً بأصلها[(٣)]، واستشهد بعضهم على الحذف بقول زهير:

٤٠٨٣ ـ جَرِيء مَتَى يُظْلَمْ يُعَاقَبْ بظُلْمِهِ سَرِيعاً وإلا يُبْدَ بالظُّلْمِ يَظْلِمِ[(٤)]

قوله: «وَكَانَ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيراً» هذا يؤكد قول من قال: إن المراد من قوله: «وأرضاً لم تطؤوها» ما يؤخذ[(٥)] بعد من بني قريظة لأن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم بغيرها دفع استبعاد[(٦)] من لا يكون قوي الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله ملككم هذه فهو على كل شيء قدير يملككم غيرها، روى أبو هريرة ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ كان يقول: «لا إله إلا الله وحده، أعزَّ جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحدَه، فلا شيء بعده»[(٧)].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ

---

(١) هذا صدر بيت من البسيط لابن هَرْمَةَ، وعجزه:

..... والنَّاسُ لاَ يُهْتَدَى مِنْ شَرِّهِمْ أَبَدا

والبيت في ذم حال الناس وقد رواه ابن منظور في اللسان:

إن السباع لتَهْدَا عن فرائسها والناس ليس بهاد شرهم أبدا

وشاهده تخفيف الهمزة في «هَدَأ» تخفيفاً على غير قياس لأنها مفردة متحركة وقبلها متحرك والتخفيف بقلبها ألفاً محضة إنما هو غير قياس ويؤخذ سماعاً فالقياس أن تكون بين بين. وانظر: الخصائص ٣/ ١٥٢ واللسان «هـ د أ» ٤٦٢٨ والبحر المحيط ٧/ ٢٢٥ والممتع لابن عصفور ٣٨٢ والدر المصون ٧/ ٣٨٠، والتاج «هـ د أ».

(٢) وهو الفعل «وطىء» قال في اللسان وَطِىء الشيء يَطَؤُهُ وَطْئاً داسَهُ قال سيبويه: أما وَطِىء يَطَأ فمِثل وَرِمَ يَرِمُ ولكنهم فتحوا يفعل وأصله الكسر. اللسان: «وطأ» ٤٨٦٢.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٣٨١.

(٤) من الطويل له في مدح الحسين بن ضمضم وشاهده: «يبد» حيث حذف الألف المنقلبة عن الهمزة فهي «يبدأ» وعاملها كالألف المتأصلة وحذفها للجزم وحري بالقول أن الفعل مجزوم لأنه وقع بعد فعل شرط وقد يقال عن ذلك: إن الهمزة حذفت بحركتها للوزن الشعري. على أنه ورد عن الأنصار: بَديتُ بالشيء أي قدمته فهذا منه. وقد تقدم.

(٥) في «ب» سيؤخذ. (٦) في «ب» استبطان.

(٧) الحديث تقدم.

بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ﴿٣٠﴾ ۞ وَمَن يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا كَرِيمٗا ﴿٣١﴾ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ﴿٣٢﴾ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ﴿٣٣﴾ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱلۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِۙ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا ﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ﴿٣٦﴾ ۞

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية وجه التعلق (هو)[1] أن مكارم الأخلاق[2] منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وإلى هذا أشار عليه (الصلاة[3] و) السلام بقوله: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»[4] فالله (تعالى[5] لما) أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله: «يأيها النبي اتق الله» ذكره ما يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس[6] بالشفقة ولهذا قَدَّمَهُنَّ في النفقة.

فصل

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية نساء النبي ـ ﷺ ـ (سَأَلْنَهُ)[7] عن عرض الدنيا (شيئاً)[8] وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض فهجرهن[9] رسول الله ـ ﷺ ـ وآلى أن لا يقربهن شهراً ولا يخرج إلى أصحابه فقالوا ما شأنه وكانوا يقولون طلق رسول الله ـ ﷺ ـ نساءه فقال عمر: لأعلَمنَّ لكم شأنه قال: فدخلت على رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت يا رسول الله: أطلقتهن قال: لا، فقلت: يا رسول الله إني

---

(١) زيادة من «أ» عن «ب».
(٢) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٠٥.
(٣) زيادة من «ب».
(٤) المرجع السابق.
(٥) ساقط من «ب».
(٦) المرجع السابق.
(٧) ساقط من «ب».
(٨) ساقط من «ب».
(٩) ذكره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٧٦.

دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله ـ ﷺ ـ نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال: نعم إنْ شِئْتَ فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله ـ ﷺ ـ نساءه ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله آية التخيير وكانت تحت رسول الله ـ ﷺ ـ يومئذ تسعُ نسوة خمسٌ من قريش عائشةُ بنت أبي بكر، وحفصةُ بنت عمر، وأمُّ حبيبةَ بنتُ أبي سفيانَ وأمّ سلمةَ بنت أمية، وسودةُ بنت زَمْعة وغير القرشيات زينب بنتُ جحش الأسدية، وميمونةُ بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حُيَيّ بن أخطب الخَيْبريَّة وجُوَيْرِيةُ بنت الحارث المُصْطَلِقيَّة، فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله ـ ﷺ ـ بعائشة وكانت أحبهن إليه فخيرها فقرأ عليها (القرآن)[١] فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ورُؤي الفرح في وجه رسول الله ـ ﷺ ـ وتابعنها على ذلك، قال قتادة فلما اخْتَرْن الله[٢] ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصره عليهن فقال: «لاَ تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ». وعن جابر بن عبد الله قال[٣]: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله ـ ﷺ ـ فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لواحد[٤] منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي ـ ﷺ ـ جالساً حوله نساؤه واجماً[٥] ساكناً قال: فقال: لأقولَنَّ شيئاً أُضْحِكُ النبي ـ ﷺ ـ فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فَوَجَأْتُ عنقها فضحك النبي ـ ﷺ ـ وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأُ عُنُقَها وقام عمر إلى حفصة يَجَأُ عنقها كلاهما يقول[٦]: تسألن رسول الله ـ ﷺ ـ شيئاً أبداً ليس عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً ثم نزلت هذه الآية: «يَأَيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ» حتى بلغ «لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عظِيماً» قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي حتى تستشيري أبويك، قالت: وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أَبَوَيَّ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي[٧] قلت، قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إنّ الله لم يبعثني معنتاً[٨] ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشراً. وروى الزهري

---

(١) سقط من «ب». (٢) قاله ابن الجوزي في تفسيره ٦/ ٣٧٨.

(٣) رواه الإمامان البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم انظر: صحيح مسلم «باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» ٢/ ١١٠٥ و ١١٠٦ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٥/ ١٩٤ وقد زاد نسبته للإمام أحمد والنسائي وابن مردويه عن جابر، وانظر القرطبي ٤/ ١٦٢ و ١٦٣.

(٤) في صحيح مسلم «لأحد منهم» وهو ما في «ب».

(٥) في «ب» ورجع ساكتاً وهو خلاف ما في مسلم وغيره.

(٦) في «ب» لا تسألن بالنفي وهو بخلاف ما في المراجع.

(٧) في «ب» و «أ» ما الذي بصيغة الاستفهام. (٨) في «ب» مفتناً ولا متفتناً.

أن النبي ـ ﷺ ـ أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت[١]: فلما مضت تسعٌ وعشرونَ أعُدُّهن دخل عليّ رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت: بدأ بي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال: إن الشهر تسع وعشرون.

فصل

اختلف العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ فذهب الحَسَنُ وَقَتَادة[٢] وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض للطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ﴾ ويدل عليه أنه لم يكن جوابهن على الفور فإنه قال لعائشة: «لا تعجلي حتى تَسْتَشِيري أبوَيْك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضَ طلاق ولو اخترن أنفسهن كان طلاقاً، واختلف العلماء في حكم التخيير فقال عمر وابن مسعود وابن عباس إذا خير رجلٌ امرأته فاختارت زوجها لا يقع شيء[٣]، ولو اختارت نفسها وقع طلقة واحدة وهو قول عمر بن عبد العزيز وابنُ أبي ليلى[٤] وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن عند أصحاب الرأي تقع طلقةً بائنةً[٥] إذا اختارت نفسها، وعند الآخرين رجعيةً، وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج يقع طلقة واحدةً وإذا اختارت نفسها فثلاثٌ وهو قول الحسن، وروايةٌ عن مالك[٦]. وروي عن علي أيضاً أنها إذا اختارت زوجها يقع طلقة[٧] واحدة وإذا اختارت نفسها فطلقة ثانية، وأكثر العلماء[٨] على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء لما روت

---

(١) في «ب» قال.

(٢) ذكره الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ١٧٠ وقال: ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخير رسول الله ـ ﷺ ـ نساءه إلا بين الدنيا والآخرة.

(٣) هذا رأي علماء الصحابة ومن علماء التابعين الذين اختاروا هذا الرأي عطاء ومسروق، وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب وانظر: المرجع السابق ١٤/ ١٧١.

(٤) ابن أبي ليلى: عبد الرحمن الأنصاري الأوسي أبو عيسى الكوفي عن عمر ومعاذ وبلال وأبي ذر، أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون مات سنة ٨٣ هـ، انظر: الخلاصة ٢٣٤.

(٥) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه ابن خويزمنداد عن مالك. القرطبي ١٤/ ١٧١.

(٦) هو الإمام مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب الأربعة الذين كان لهم فضل في معرفة الدين وأحكامه الفقهية وانظر المرجع السابق وحجة مالك ومن معه أن الملك إنما يكون بذلك.

(٧) رجعية كما روي عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، انظر: المرجع السابق.

(٨) وهو الصحيح، لقول عائشة الأعلى الذي أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم، وقد قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها إذ غير جائز أن يطلق رسول الله ـ ﷺ ـ بخلاف ما أمره الله. الجامع ١٤/ ١٧١.

عائشة قالت: خيرنا رسول الله ـ ﷺ ـ فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك شيئاً.

قوله: «أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ» العامة على جزمهما، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مجزوم على جواب الشرط، وما بين الشرط وجوابه[١] معترض، ولا يضر دخول الفاء على جملة الاعتراض ومثله في دخول الفاء قوله:

٤٠٨٤ ـ وَاعْلَمْ فَعِلْمُ المَرْءِ يَنْفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِرَا[٢]

يريد: واعلم أن سوف يأتي.

والثاني: أن الجواب قوله «فتعالين» و «أمتعكن» جواب لهذا الأمر، وقرأ زيد بن علي «أُمْتِعْكُنَّ» بتخفيف التاء من «أمتعه»[٣] وقرأ حُمَيْد الحَزَّاز[٤] «أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ» بالرفع فيهما على الاستئناف[٥] و «سَرَاحاً» قائم مقام التَّسريح.

فصل

قال ابن الخطيب: وههنا[٦] مسائل منها هل كان هذا التخيير واجباً على النبي (ﷺ[٧]) أم لا والجواب أن التخيير كان قولاً واجباً من غير شك لأنه إبلاغ للرسالة لأن الله تعالى لما قال (له[٨]): «قل لهم» صار من الرسالة، وأما التخيير معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لا، والظاهر أنه للوجوب ومنه أن واحدة منهم لو اختارت الفراق هل كان يصير اختيارها فراقاً. والظاهر أنه لا يصير فراقاً وإنما تبين المختارة نفسها فإنه من جهة النبي عليه[٩] السلام لقوله: «فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً» ومنها أن واحدة منهن لو اختارت نفسها وقلنا إنها لا تبين إلا بإبانة النبي ـ ﷺ ـ فهل كان يجب على النبي عليه (الصلاة[١٠] و) السلام الطلاق أم لا؟ الظاهر نظراً إلى منصبه عليه (الصلاة[١١] و) السلام أنه كان طلاقاً لأن الخُلْفَ في الوعد من النبي غير جائز بخلاف أحدنا فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يعد، ومنها أن المطلقة بعد البينونة هل كانت تحرم

---

(١) ذكرها السمين في الدر ٤/ ٣٨١ وفيه «وجزائه» بدلاً من «وجوابه».

(٢) البيت من تام الكامل وهو مجهول القائل. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٢٧ وشذور الذهب ٣٤٧، ومعاهد التنصيص ١/ ١٢٨ والأشموني ١/ ٢٩٢ والهمع ١/ ١٤٨ وشرح شواهد المغني ٨٢٨ والمغني ٣٩٨ وشواذ القرآن «١٩٣» و «١٩٤».

(٣) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٢٧ وانظر: شواذ القرآن ١٩٤ للكرماني.

(٤) هو حميد بن ربيع أبو القاسم السابوري الحزّاز، روى القراءة عن الكسائي وعنه محمد بن إسحاق السراج غاية النهاية ١/ ٢٦٥.

(٥) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١٩ وانظر ما سبق من المراجع.

(٦) الرازي ٢٥/ ٢٠٥ و ٢٠٦.

(٧) ساقط من «ب».

(٨) كذلك.

(٩) في «ب» ﷺ.

(١٠) و (١١) زيادة من نسخة «ب».

على غيره أم لا؟ والظاهر أنها لا تحرم وإلا لم يكن التخيير ممكناً لها من التمتع بزينة الدنيا ومنها أن من اختارت الله ورسوله هل كان يحرم على النبي عليه (الصلاة[١] و) السلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه السلام على معنى أن النبي ـ ﷺ ـ يمتنع منه أصلاً لا بمعنى أنه لو أتى به لعُوقِب أو لعُوتِبَ.

قوله: «أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ منكُنَّ» أي من عمل صالحاً منكن كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [لقمان: ٢٢] والأجر العظيم: الكثير الزائد في الطول وفي العرض وفي العمق حتى لو كان زائداً في الطول يقال له طويل ولو كان زائداً في العرض يقال له: عريض وكذلك العميق فإذا وجدت (منه) الأمور الثلاثة قيل عظيم، فيقال: جبل عظيم إذا كان عالياً ممتداً في الجهات، وإن كان مرتفعاً حيث يقال: جبل عال. إذا عُرف هذا فأجر الدنيا في ذاته قليل وفي صفاته غير خال عن جهة قبح لما في مأكوله ومشروبه من الضرر وغيره، وأيضاً فهو غير دائم، وأجر الآخرة كثير خالٍ عن جهات القبح دائم فهو عظيم[٢].

قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ منكُنَّ بِفَاحِشَةٍ...﴾ الآية العامة على «يأت» بالياء من تحت حملاً على لفظ «مَنْ» لأن «مَنْ» أداة تقوم مقام الاسم يعبر به عن الواحد والجمع (و) المذكر والمؤنث، وزيدُ بن علي، والجَحْدَريُّ، ويعقوب بالتاء[٣] من فوق حملاً على معناها لأنه يرشح بقوله: «منكُنَّ»[٤] حال من فاعل «يأْتِ» وتقدم القراءة في «مبينة»[٥] بالنسبة لكسر الياء وفتحها، في النساء.

قوله: «يضاعف» قرأ عمرو «يُضَعَّف»[٦] ـ بالياء من تحت وتشديد العين مفتوحة على البناء للمفعول ـ العذابُ بالرفع لقيامه مقام الفاعل، وقرأ ابن كثير وابن عامر «يُضَعِّف[٧]» ـ بنون العظمة وتشديد العين مكسورة على البناء للفاعل ـ العَذَابَ بالنصب على المفعول به وقرأ الباقون «يُضَاعَف» من المفاعلة مبنياً للمفعول العذابُ بالرفع لقيامه مقام الفاعل (وقد[٨]) تقدم توجيه التضعيف والمضاعفة في سورة البقرة[٩].

---

(١) زيادة من نسخة «ب».

(٢) قاله الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ٢٥/٢٠٦.

(٣) ذكرها في البحر ٧/٢٢٨ وفي المحتسب ٢/١٧٩ وهي من القراءات الشاذة.

(٤) حكاه السمين في الدر ٤/٣٨٢.

(٥) يقصد الآية ١٩ من سورة النساء وهي قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

(٦) معاني الفراء ٢/٣٤١ والسبعة ٥٢١، وإبراز المعاني ٦٤٨.

(٧) المراجع السابقة وانظر في توجيه هذه القراءات الكشف لمكي ٢/١٩٦ والحجة «لابن خالويه» ٣٨٩ كما قرر هو أعلى في النص.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) يشير إلى قوله تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ...﴾ وهي الآية ٢٤٥ وقرر=

فصل

قال ابن عباس المراد هنا بالفاحشة النشوز وسوء[١] الخلق، وقيل: هو كقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]. واعلم أن النبي ـ ﷺ[٢] ـ لما خير نساءه واخترن الله ورسوله أدبهن الله وهددهن بالتوقي عما يسوء النبي ويقبح بهن من الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما يأتي به زوجته وأوعدهن بتضعيف العذاب وفيه حكمتان[٣]:

إحداهما[٤]: أن زوجة الغير تعذب على الزنا بسبب ما في الزنا من المفاسد وزوجة النبي تعذب إن أتت به لذلك لإيذاء قلبه والإزراء بمَنْصِبِه وعلى هذا بنات النبي عليه[٥] السلام كذلك ولأن امرأة لو كانت تحت النبي عليه السلام وأتت بفاحشة تكون قد اختارت غير النبي على النبي ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النبي وأولى والنبي أولى من النفس التي هي أولى من الغير فقد نزلت منصب النبي مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين.

وثانيهما: أن هذا إشارة إلى شرفهن؛ لأن الحرة عذابها ضعف عذاب الأمة إظهاراً لشرفها ونسبة النبي إلى غيره من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم فكذلك زوجاته اللائي هن أمهات المؤمنين، وأم الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة وزوجته مأمورة محكومة له وتحت طاعته فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النبي عليه السلام كالأَمَةِ[٦] بالنسة إلى الحرة، واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك في قوة قوله: «لَئِنْ أَشْرَكت ليَحْبَطَنَّ عملك» من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظر ولا يقع في بعض الصور جزماً وفي بعض (يقعُ)[٧] جزماً، وفي البعض يتردد السامع في الأمرين، فقوله تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ﴾ من القبيل الأولى فإن الأنبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ثم قال: «وَكَانَ ذَلِكَ على الله يسِيراً» أي ليس كونكن تحت النبي عليه السلام وكونكنّ شريفات جليلات مما يدفع العذاب عنكن فليس أمر الله كأمر الخلق حيث يتعذر عليهم تعذيب الأعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعوانهم وشفعائهم وإخوانهم.

= هناك أن التضعيف والمضاعفة بمعنى واحد. وقيل: إن المضعف للتكثير وقيل: لما جعل مثلين أما المضاعفة ـ بصيغة المفاعلة ـ لما زيد عليه أكثر من ذلك، اللباب ١/ ٦١٧.

(١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٧٨.

(٢) هذا كله قول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير ٢٥/ ٢٠٧.

(٣) في «ب» حكمان.

(٤) في «ب» أحدهما موافقة «لحكمان».

(٥) في «ب» ﷺ.

(٦) في «ب» كالابنة بالنسبة إلى الجدة وهو خلاف ما في تفسير الرازي.

(٧) سقط من «ب».

قوله: «وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ» أي يطع الله ورسوله[١] وهذا بيان لزيادة ثوابهن كما بين زيادة عقابهن «نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ» في مقابلة قوله: «يضاعف لها العذاب ضعفين» وفيه لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر ذكر الموفي وهو الله وعند العذاب لم يصرح بالعذاب[٢] فقال: «يضاعف» وهذا إشارة إلى كمال الرحمة والكرم[٣]. قوله: «وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا» قرأ الأخوان «ويَعْمَلْ ويُؤْتِ» ـ بالياء من تحت فيهما، والباقون «وتعمل»[٤] بالتاء من فوق و «نُؤْتها» بالنون، فأما الياء في «ويعمل» فلأجل الحمل على لفظ «من» وهو الأصل والتاء من فوق على معناها إذ المراد بها مؤنث[٥] ويرشح هذا بتقدم لفظ المؤنث وهو «منكنّ» ومثله قوله:

٤٠٨٥ ـ وإِنَّ مِنَ النِّسْوَانِ مَنْ هِيَ رَوْضَةٌ .....[٦]

لما تقدم قوله «من النِّسْوان» يرجع المعنى فحمل عليه، وأما «يؤتها» بالياء من تحت فالضمير لله تعالى لتقدمه في «لله ورسوله» وبالنون فهي نون العظمة، وفيه انتقال من الغيبة إلى التكلم، وقرأ الجَحْدَريُّ ويعقوبُ وابن عامر ـ في رواية ـ وأبو جعفر وشيبة[٧]: «تَقْنُتْ»[٨] بالتاء من فوق حملاً على المعنى وكذلك «وَتَعْمَلْ». وقال أبو البقاء: إن بعضهم قرأ «وَمَنْ تَقْنُتْ»[٩] بالتأنيث حملاً على المعنى وَيَعْمَلْ بالتذكير حملاً على اللفظ قال: فقال بعض النحويين: هذا ضعيف لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعاً للتأنيث وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن قال تعالى: ﴿خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٩].

---

(١) قاله القرطبي ١٤/١٧٦ و ٢/٨٦ و ٣/٢١٣.

(٢) في «ب» بالمعذب وكذا هي في تفسير الرازي ٢٥/٢٠٨.

(٣) المرجع السابق.

(٤) ذكرت في السبعة ٥٢١ والإتحاف ٣٥٥ ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٤١ و ٣٤٢ وإعراب القرآن للنحاس ٣/٣١٢، وإبراز المعاني ٦٤٨ والكشف ٢/١٩٦ والتبيان ١٠٥٦.

(٥) وهو ظاهر كلام السمين في الدر ٤/٣٨٢ وابن خالويه في الحجة ٢٩٠.

(٦) صدر بيت من تام الطويل وعجزه:

..... تَـهِـيـجُ الـرِّيَـاضُ قَـبْـلَـهـا وَتَـصُـوحُ

وينسب لجران العَوْد وليس بديوانه و «تصيح»: تَثُور، و «تَصُوحُ» الأصل: «تتصوّح»، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً ويقال: تصوح البقل إذا يبس أعلاه وهنا تشبيه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في هيجان نباتها عن غيرها من الرياض ويقصد المرأة التي تتأخر عن الولادة في وقتها، وشاهده: «هي روضة» حيث راعى المعنى معنى «مَن» ولو أراد اللفظ لقال: «مَن هو». وقد تقدم.

(٧) شيبة بن نصاح بن سرجس إمام ثقة مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها ومولى أم سلمة من قراء التابعين أول من ألف كتاب الوقوف. مات سنة ١٣٠ هـ انظر: الغاية ١/٣٣٠.

(٨) ذكرها أبو حيان ٧/٢٢٨ وابن مجاهد في السبعة وأنكرها. السبعة ٥٢١ والمختصر لابن خالويه ١١٩.

(٩) التبيان ١٠٥٦.

فصل

معنى أَجْرَهَا مَرَّتَيْن أي مثل أجر غيرها، قال مقاتل[١]: مكان كل حسنةٍ عشرونَ حسنةً «وأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً» يعني الجنة، ووصف رزق الآخرة بكونه كريماً مع أن الكرم لا يكون وصفاً إلا للرزاق[٢]، وذلك إشارة إلى أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس، التاجر يسترزق من السوقة، والعاملين والصناع من المتعلمين والملوك من الرعية منهم، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه وإنما هو مستمر للغير يمسكه ويرسله إلى الأغيار[٣]، وأما في الآخرة فلا يكون له ممسك ومرسل في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرازق وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق[٤].

قوله: «يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ» قال الزمخشري: «أحد» في الأصل[٥] يعني وَحَد وهو الواحد، ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء (أي)[٦] إذا تَقَصَّيْتَ[٧] جماعات النساء[٨] واحدةً واحدةً لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة. ومنه قوله عز وجل: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ١٥٢] يريد بين جماعة واحدة منهم تسوية بين جميعهم في أنهم على الحق البين[٩]. قال أبو حيان أما قوله: «أَحَد» في الأصل بمعنى «وحد» وهو الواحد فصحيح[١٠]، وأما قوله: وضع إلى قوله وما وراءه. فليس بصحيح، لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحد لأن «واحد» ينطلق[١١] على شيء اتصف بالوحدة «وأَحَداً» المستعمل في النفي العام مختص[١٢] بمن يعقل، وذكر النحويون أن مادَّته همزةٌ وحاءٌ ودالٌ ومادة «أحد» بمعنى واحد واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلولاً، وأما قوله: «لَسْتُنَّ كجماعة واحدة» فقد قلنا إن معناه ليست كل واحدة منكن فهو حكم على كل واحدة لا على المجموع من حيث هو مجموع، وأما «وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» فيحتمل أن يكون الذي يستعمل في النفي العام ولذلك جاء في سياق النفي فعم وصلحت

---

(١) وفَسَّره أَبُو عبيدة في المجاز بالثواب فقال: «نُعْطِها ثَوَابَهَا» المجاز ٢/ ١٣٧.
(٢) في «ب» الرازق.
(٣) في كلتا النسختين الأعيان وفي الفخر الرازي الأغيار كأعلى ب.
(٤) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٠٨.
(٥) قاله في الكشاف ٣/ ٣٥٩.
(٦) سقطت من «ب».
(٧) هكذا هي في الكشاف وما في «ب» نقصت.
(٨) وهي أمة النساء وجماعة لم توجد منهن جماعة.
(٩) في الكشاف المبين.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٢٢٩.
(١١) في «ب» مطلقة.
(١٢) في «ب» وهو ما في البحر مخصوص.

التثنية للعموم، ويحتمل أن يكون «أحدٌ» بمعنى «واحد» وحذفَ معطوفٌ، أي بين أحدٍ وأحدٍ[١] (كما قال[٢]:)

٤٠٨٦ ـ فَمَا كَانَ بَيْنَ الخَيْرِ لَوْ جَاءَ سَالِماً أَبُو حَجَرٍ إلا لَيَالٍ قَلائِلُ[٣]

أي بين الخير وبيني انتهى، قال شهاب الدين «أما قوله فإنهما مختلفان مدلولاً ومادة فمسَلَّم، ولكن الزمخشري لم يجعل أحداً الذي أصله واحد ـ بمعنى أحد المختص بالنفي، ولا يمنع أن «أحداً» الذي أصله «واحد» أن يقع في سياق النفي، وإنما الفارق بينهما أن الذي همزته أصل لا يستعمل إلا في النفي كأخواته من غريب[٤]، وكَيْتَع ودَابِر[٥]، وتامر[٦] والذي أصله واحد يجوز أن يستعمل إثباتاً ونفياً وأيضاً المختص بالنفي مختص بالعقلاء، وهذا لا يختص، وأما معنى النفي فإنه ظاهر على ما قاله الزمخشري من الحكم على المجموع ولكن المعنى على ما قاله أبو حيان أوضح وإن كان خلاف الظاهر»[٧]

قوله: «إن اتَّقَيْتُنَّ» في جوابه وجهان:

أحدهما: أنه محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي إن اتَّقَيْتُنَّ اللَّهَ فَلَسْتُنَّ كَأَحَدٍ، فالشرط قيد في نفي أن يَشبَهْنَ بأحد من النساء[٨].

والثاني: أن جوابه قوله «فَلاَ تَخْضَعْنَ»[٩] والتقوى على بابها، وجوز أبو حيان على هذا أن يكون «اتَّقَى» بمعنى اسْتَقْبَلَ أي استقبلتن[١٠] أحداً فلا تُلِنَّ له القول، واتَّقَى بمعنى استقبل معروف في اللغة، وأنشد:

---

(١) البحر ٧/ ٢٢٨.
(٢) ساقط من «ب».
(٣) البيت من بحر الطويل وهو للنابغة الذبياني، وأبو حجر كناية عن النعمان بن الحارث وشاهده: حذف الواو ومعطوفها والأصل: بين الخير وبيني فقد حذف الواو مع معطوفها وهذا تقرير لقول أبي حيان الذي أجاز هذا الاحتمال. انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٢٩ وابن الناظم بدر الدين على الألفية ٢١٤ وأوضح المسالك لابن هشام ١٩٢ والأشموني ٣/ ١١٦ والتصريح ٢/ ١٥٣ والديوان (١٢٠).
(٤) يقال: ما في الدار غريب في النفي ولا يقال: في الدار غريب لعدم الفائدة وكذا: ما بالدار كيتع، أي أحد اللسان: «ك ت ع» ٣٨٢٠ وإصلاح المنطق ٣٩١.
(٥) من أقوالهم: ما يعرف قَبيلَهُ من دبيره، وفلان ما يدري قبيلاً من دبير، المعنى ما يدري شيئاً اللسان: «د ب ر» ١٣١٩.
(٦) قالوا: ما في الدار تَامُور وتومُور، وما بها تُومري أي ليس بها أحد. وقال أبو زيد: ما بها تأمور أي ما بها أحد اللسان «ت م ر» ٤٤٦.
(٧) انظر: الدر المصون ٤/ ٣٨٣ و ٣٨٤.
(٨) قاله السمين في الدر ٤/ ٣٨٤ وقدره ابن الأنباري في البيان انفردتن بخصائص من جملة سائر النساء البيان ٢/ ٢٦٨.
(٩) المرجعان السابقان.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٢٢٩ واستدل بالبيت الأعلى.

٤٠٨٧ ـ سَقَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِد إسْقَاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ واتَّقَتْنَا بِاليَدِ[١]

أي واستقبلتنا باليد قال: «ويكون على هذا المعنى أبلغ من مدحهن؛ إذ لم يعلق فضيلتهن على التقوى ولا على نهيه عن الخضوع[٢] بها إذْ هنّ متقيات لله في أنفسهن، والتعليق يقتضي ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى»[٣]، قال شهاب الدين: هذا خروج عن الظاهر من غير ضرورة وأما البيت فالاتِّقاءُ أيضاً على بابه أي صانت وجهها بيدها[٤] عنا.

قوله: «فَيَطْمَعَ» العامة على نصبه جواباً للنهي، والأعرج[٥] بالجزم فيكسر[٦] العين لالتقاء الساكنين[٧] وروي عنه وعن أبي السَّمَّال وعيسى بن عمر وابن مُحَيْصِن بفتح الياء وكسر الميم[٨]، وهذا شاذ حيث توافق الماضي والمضارع في حركة. وروى عن الأعرج أيضاً أنه قرأ بضم الياء وكسر الميم[٩] من «أَطْمَع» وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على الخضوع المفهوم من الفعل و «الذي» مفعوله أي لا تخضعن فيطمع الخضُوع المريضَ القلبِ، ويحتمل أن يكون «الذي» فاعلاً، ومفعوله محذوف أي فيطمع المريض نفسه[١٠].

فصل

قال ابن عباس: معنى لَسْتُنَّ كأحد من النساء يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء[١١] الصالحات أنتن أكرم عليّ، وثوابكن أعظم لَدَيَّ، ولم يقل كواحد لأن[١٢] الأحد عام يصلح للواحد، والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. قال تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وقال: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧] وقوله: «إِنِ اتَّقَيْتُنَّ» الله فأطعتنه ولما منعهن من الفعل القبيح منعهن من مقدماته وهي

---

(١) البيت من الكامل وهو للنابغة في مدح «المتجردة» زوج النعمان بن المنذر، والنصيف غِطاء الرأس للمرأة وهو الخِمار، وقيل: ما تشد به رأسها وهو المعجر والشاهد فيه: استعمال «اتقى» بمعنى استقبل كما قرره أبو حيان، أي استقبلتنا باليد. انظر: ديوانه ٩٣ والأشموني ٢/ ١٩١ ولسان العرب «نصف» والبحر المحيط ٧/ ٢٢٩ والدر المصون ٤/ ٣٨٥.

(٢) في البحر: «ولا علق نَهْيُهُنَّ عن الخضوع».

(٣) البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٢٩.

(٤) ذكره في الدر المصرون ٤/ ٣٨٥.

(٥) هو عبد الرحمن بن هرمز قد عرفت به فيما سبق.

(٦) في «ب» بكسر ـ بالباء ـ.

(٧) ذكرها كل من ابن جني وابن خالويه في كتابيهما الأول في المحتسب ٢/ ١٨١ والثاني في المختصر ص ١١٩ وهي من الشواذ غير المتواترة. البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٣٠.

(٨) ابن خالويه ١١٩ وهي من الأربع الشواذ فوق العشرة المتواترة الإتحاف ٣٥٥ والبحر ٧/ ٢٣٠.

(٩) انظر: شواذ القرآن ١٩٤ والبحر ٧/ ٢٣٠ مروية عن ابن محيصن أيضاً.

(١٠) قاله السمين في الدر ٤/ ٣٨٥.

(١١) نقله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٧٨.

(١٢) قاله القرطبي في ١٤/ ١٧٧.

المحادثة مع الرجال فقال: «فَلاَ تَخْضَعْنَ بالقَوْلِ» أي تُلِنَّ القولَ للرجال ولا ترفضن الكلام «فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ» أي فسق وفجور وشهوة، وقيل: نِفاق أي لا تقولن قولاً يجدُ منافقٌ أو فاجرٌ به سبيلاً إلى المطامع[١] فيكُنَّ والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع[٢] «وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً» أي ذكر الله[٣] وما تحتجن إليه من الكلام مما يوجب الدين والإسلام بتصريح أو بيان من غير خضوع.

قوله: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ» قرأ نافعٌ وعاصمٌ بفتح القاف والباقون بكسرها[٤]، فأما الفتح فمن وجهين:

أحدهما: أنه أمر من قَرِرْتُ ـ بكسر الراء الأولى ـ في المكان أَقَرُّ به ـ بالفتح ـ فاجتمع راءان في: «اقْرَرْنَ» فحذفت الثانية تخفيفاً، ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصار «قَرْنَ» على وزن[٥] «فَعْنَ» فإن المحذوف هو اللام لأنه حصل به الثقل، وقيل: المحذوف الراء الأولى لأنه لما نقلت حركتها بقيت ساكنة وبعدها أخرى ساكنة فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين، ووزنه على هذا «فَلْنَ» فإن المحذوف هو العين[٦]، وقال أبو علي: أبدلتِ الراءُ الأولى ياءً ونقلت حركتها إلى القاف، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائهما[٧]، فهذه ثلاثة أوجه في توجيه أنها أمر من «قَررتُ بالمكانِ».

والوجه الثاني: أنها أمر من «قَارَ ـ يَقَارُ» كخَافَ يَخَافُ إذا اجتمع، ومنه «القَارَةُ»[٨] لاجتماعها، فحذفت العين لالتقاء الساكنين، فقيل: «قِرْنَ» «كخِفْنَ» ووزنه على هذا أيضاً: فلْنَ، إلا أن بعضهم تكلم في هذه القراءة من وجهين:

---

(١) في «ب» إلى الطامع.

(٢) نقله الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره المسمى زاد المسير ٦/ ٣٧٩.

(٣) وقد فسره ابن عباس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر: القرطبي ١٤/ ١٧٨.

(٤) ذكرها في الإتحاف ٣٥٥ والسبعة ٥٢١ و ٢٢٢ وإبراز المعاني ٤٦٩ وانظر أيضاً القرطبي ١٤/ ١٧٨ وزاد المسير ٦/ ٣٧٩ والكشف ٢/ ١٩٧ والتبيان ١٠٥٦.

(٥) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٣٥٠ والتبيان ١٠٥٧ وانظر البيان ٢/ ٣٦٨ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ١٩٦ والدر المصون ٤/ ٣٨٥ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٤٢ وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ٣١٣ ومعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج ٤/ ٢٢٥ واللسان «ق رر» ٣٥٧٩ و ٣٥٨٠ وهذه القراءة جاءت في مراجع جمة وقد ذكرت ما فيه الكفاية من المراجع.

(٦) المراجع السابقة.

(٧) قاله أبو علي في الحجة مع تغيير في النص انظر: الحجة ٦/ ١٥٤ ولم يرتض رأيه أبو حيان حيث قال «وهذا غاية في التحميل كعادته» انظر البحر المحيط ٧/ ٢٣٠.

(٨) يطلق هذا الوصف على قبيلة بعينها وقد سموا كذلك لاجتماعهم والتفافهم اللسان «ق و ر» ٣٧٧٢ وقد قاله الزمخشري أيضاً في الكشاف ٣/ ٢٦٠ قال: ألا ترى إلى قول عضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة الكشاف ٣/ ٢٦٠.

أحدهما: قال أبو حاتم[١] يقال: قَرَرْتُ بالمَكانِ ـ بالفتح ـ أَقِرُّ به ـ بالكسر ـ وقِرَّت عَيْنُهُ ـ بالكسر ـ تَقَرُّ ـ بالفتح ـ فكيف تقرأ وقرن بالفتح؟! والجواب عن هذا أنه قد سمع في كل منهما الفتح والكسر، حكاه أبو عبيد[٢]، وتقدم ذلك في سورة مَرْيَمَ[٣].

الثاني: سلمنا أنه يقال قَرِرْتُ بالمكان ـ بالكسر ـ أَقَرُّ به ـ بالفتح ـ وأن الأمر منه اقْرَرْنَ إلا أنه لا مسوغ[٤] للحذف، لأن الفتحة خفيفة، ولا يجوز قياسه على قولهم: «ظلت» في «ظللت» قال تعالى: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥] و ﴿ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧] وبابه، لأن هناك شيئين ثقيلين التضعيف والكسرة (فحسن[٥] الحذف وأما هنا فالتضعيف فقط)، والجواب أن المقتضي للحذف إنما هو التكرار ويؤيد هذا أنهم لم يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة وإن كان أثقل نحو «اغضضن أبْصَارَكُنَّ» وكان أولى بالحذف فيقال: غُضْنَ لكن السماع خلافه قال تعالى: ﴿**وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ**﴾ على أن ابن مالك قال: إنه[٦] يحذف في هذا بطريق الأولى. أو نقول: إن هذه القراءة إنما هي من «قَارَ ـ يَقَارُ» بمعنى اجتمع وهو وجه حسن بريء من التكلف فيندفع اعتراض أبي حاتم وغيره لولا أن المعنى على الأمر بالاستقرار لا بالاجتماع. وأما الكسر فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أنه أمر من قَرَّ في المكان ـ بالفتح ـ في الماضي والكسر في المضارع، وهي اللغة الفصيحة[٧]، ويجيء فيها التوجيهات الثلاث المذكورة أولاً، أما حذف الراء الثانية أو الأولى أو إبدالُها ياءً وحذفها كما قاله[٨] الفارسيّ، ولا اعتراض على هذه[٩] القراءة لمجيئها على مشهور اللغة، فيندفع اعتراض أبي حاتم، ولأن الكسر ثقيل فيندفع الاعتراض الثاني ومعناها مطابق لما يراد بها من الثبوت والاستقرار.

الوجه الثاني: أنها أمر من «وَقَرَ» «يَقِرُ» أي ثبت واستقر ومنه «الوَقَار» وأصله اوْقِرْنَ فحذفت الفاء ـ وهو الواو ـ واستغني عن همزة الوصل فبقي «قِرْنَ»، وهذا كالأمر من

---

(١) هو سهل بن محمد السجستاني كان عالماً ثقة، قَيِّماً بعلم اللغة والشعر، أخذ عن أبي زيدٍ وأبي عُبَيْدَةَ والأصمعيّ، وأخذ عنه ابن دريد أبو بكر توفي فيما قبل سنة خمسين ومائتين في خلافة المستعين وقال ابن دريد: توفي سنة خمس وخمسين ومائتين انظر نزهة الألباء ١٣٣.

(٢) هو القاسم بن سلام أبو عُبَيْد كان إمام أهل عصره في كل فن من العلم، أخذ عن أبي زيد، وأبي عبيدة والأصمعي، واليزيديّ وغيرهم له غريب القرآن والحديث ومعاني القرآن وغير ذلك مات سنة ٢٢٠ هـ انظر بغية الوعاة ٢/ ٢٥٣ و ٢٥٤ وانظر مشكل الإعراب ٢/ ١٩٦ والبحر ٧/ ٢٣٠ والقرطبي ١٤/ ١٧٨.

(٣) عند قوله تعالى: «وقَرِّي عَيْناً» وهي الآية ٢٦ وانظر اللباب ٦/ ٢٣٧ «ب».

(٤) في «ب» يسوغ بالياء.

(٥) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٦) شرح الكافية الشافية له ٩٠٩ و ٩١٠.

(٧) معاني الفراء ٢/ ٢٤٣.

(٨) في «ب» فيما قال.

(٩) وانظر في هذا كله الدر المصون ٤/ ٣٨٥: ٣٨٧.

وعد سواء، ووزنه على هذا «عِلْنَ»، قال البغوي: الأصح[١] أنه أمر من «الوقار» كقولك من الوعد «عِدْنَا»، ومن الوصل «صلْنَا». وهذه الأوجه المذكورة إنما يهتدي إليها من مَرِنَ في علم التصريف وإلا ضاق بها ذَرْعاً.

قوله: «تَبَرُّجَ الجَاهِلِيةِ» مصدر تشبيهيّ أي مثل تبرج والتبرج الظهور من البُرْج لظهوره، وقد تقدم[٢]، وقرأ البزِّيُّ: «ولا تبرجن» بإدغام التاء في التاء، والباقون بحذف إحداهما وتقدم تحقيقه في البقرة[٣] في: «وَلاَ تَيَمَّمُوا».

فصل

قال المفسرون وقرن أي الزمْنَ بيوتكنّ من قولهم: قررت بالمكان أقر قراراً يقال: قررت: أقر وقررت: أقر، وهما لغتان، فإن كان من الوقار أي كن أهل وقار وسكون من قولهم: وَقَر فُلان يَقِر وُقُوراً إذا سكن واطمأن، و «لا تبرجن» قال مجاهد وقتادة التبرج هو التكسر والتغنج، وقال ابن أبي نُجَيح[٤]: هو التبختر، وقيل: هو إظهار الزينة[٥]، وإبراز المحاسن للرجال «تَبَرُّجَ الجَاهِلِية الأولى» قال الشعبي[٦]: هي ما بين عيسى ومحمد ـ ﷺ ـ وقال أبو العالية: هي[٧] بين داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ، وكانت المرأة تلبس قميصاً من الدر غير مخيط الجانبين فيرى حلقها فيه، وقال الكلبي: كان ذلك في زمن نمروذ، وكانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه، وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره، وتعرض نفسها على الرجال، وروى عِكْرِمَةُ عن ابن عباس أنه[٨] قال: الجاهلية الأولى أي فيما بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل وأجر

---

(١) قاله البغوي في معالم التنزيل ٤/ ٣٥٨ بلفظ «عدن وصلن».

(٢) في سورة النور من قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ وهي الآية ٦٠ من سورة النور. وانظر اللباب ٦/ ٣٠١.

(٣) الإتحاف ٣٥٥، والدر المصون ٤/ ٣٨٧ وقد قال هناك من الآية (٢٧٦) بعدم تشديد التاء في تلك الآية وما أشبهها من مواضع في القرآن وحجته هو من التثاقل الناشىء من اجتماع مثلين وتعذر إدغام الثانية في تاليها نزل اتصال الأولى بسابقتها منزلة اتصالها بكلمتها فأدغمت في الثانية تخفيفاً مراعاة للأصل والرسم اللباب ١/ ٢٠١.

(٤) هو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي مولاهم أبو يسار المكي عن طاوس ومجاهد وعنه عمرو بن شعيب وأبو إسحاق الفزاري وشعبة روى عنه ابن عيينة مات سنة ١٣١ هـ الخلاصة ٢١٧ وانظر رأيه في القرطبي ١٢/ ٣٠٩.

(٥) هذا قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٢٥.

(٦) زاد المسير ٦/ ٣٨٠ والقرطبي ١٤/ ١٨٠.

(٧) السابقان. (٨) زاد المسير ٦/ ٣٨١.

نفسه منه فكان يخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعاء فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوه عيداً يجتمعون إليه في السنة فتتبرج النساء للرجال وتتزين الرجال لهن، وإن رجلاً من أهل الخيل هجم عليهم في عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فنزلوا معهم فظهرت الفاحشة فذلك قوله: «وَلاَ تبرَّجن تبرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى»[١]، وقيل: الجاهلية الأولى ما ذكرنا والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان[٢]، وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم يكن لها أخرى كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥٓ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] ولم يكن لها أخرى[٣].

قوله: «وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وآتينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» يعني ليس التكليف في النهي وحده حتى يحصل بقوله: «وَلاَ تَخْضَعْنَ. وَلاَ تَبَرَّجْنَ» بل في النهي وفي الأوامر فأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله فيما أمر به، ونهى عنه «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ» قال مقاتل: الرجس: الإثم الذي نهى الله النساء عنه[٤]، وقال ابن عباس يعني عمل الشياطين وما ليس[٥] لله فيه رضا. وقال قتادةُ يعني السوء[٦]، وقال مجاهد: الرِّجْس[٧]: الشَّكُّ.

قوله: «أَهْلَ البَيْتِ» فيه أوجه: النداء والاختصاص[٨]، إلا أنه في المخاطب أقل منه في المتكلم وسمع «بِكَ اللَّهَ نَرْجُو الفَضْلَ»[٩]، والأكثر إنما هو في التكلم كقولها:

٤٠٨٨ ـ نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ[١٠]

---

(١) ورد هذا الأثر في تفسير الحافظ الإمام ابن كثير ٣/ ٤٨٣.

(٢) قال ابن عطية والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقتها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عندهم. انظر: تفسير الشوكَانِيّ ٤/ ٢٧٨ والقرطبي ١٤/ ١٨٠.

(٣) هذا رأي فخر الدين الرازي حيث قال: «إن هذه ليست أولى تقتضي أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة كقول القائل: أين الأكاسرة الجبابرة الأولى» انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر ٢٥/ ٢٠٩.

(٤) وهو رأي السدي أيضاً انظر: زاد المسير ٦/ ٣٨٠.

(٥) وهو رأي ابن زيد المرجع السابق.

(٦) حكى هذين الرأيين الماوردي المرجع السابق.

(٧) المرجع السابق.

(٨) ذكرهما أبو البقاء في التبيان ١٠٥٧.

(٩) قاله سيبويه في الكتاب ٢/ ٢٣٤: وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أن قولهم: «بِكَ اللَّهَ نَرْجُو الفَضْلَ، وسبحانَك الله العظيمَ» نصبه كنصب ما قبله يشير إلى قولهم: «نَحْن العربَ أَقْرَى الناسِ للضيفِ» وفيه معنى التعظيم. وانظر أيضاً همع الهوامع للسيوطي ١/ ١٧١ وشرح ابن يعيش على المفصل ٢/ ١٧.

(١٠) رجز لهند بنت عتبة في تحريض الجند المشرك ضد الإسلام في غزوة أحد والشاهد «بنات طارق» فإنها منصوبة على الاختصاص بفعل مضمر وجوباً تقديره «أعني» أو أريد، أو أخص وهذا على الغالب في=

(وقوله[١]:)

٤٠٨٩ ـ نَحْنُ ـ بَنِي ضَبَّةَ ـ أَصْحَابُ الجَمَلْ الـمَـوْتُ أَحْـلَـى عِـنْـدَنَـا مِـنَ الـعَـسَـلْ[٢]

(و) «نَحْنُ العَرَبَ أَقْرَى النَّاسِ لِلضَّيْفِ»[٣] (و): «نَحْنَ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِثُ[٤]» أو على المدح أي أمدحُ أهلَ البيت، واختلف في أهل البيت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنهم نساء النبي ـ ﷺ ـ لأنهن في بيته[٥]، وتلا قوله: «واذْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» وهو قول عكرمة ومقاتل. وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم إلى أنهم عليّ، وفاطمة، والحسن[٦] والحسين، لما روت عائشة قالت: خرج رسول الله ـ ﷺ ـ ذات غَداةٍ وعليه مرط مرجَّل من شعر أسود فجلست[٧] فأتت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء حسين فأدخله فيه، ثم قال: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

وروت أم سلمة قالت: في بيتي أنزل: إنَّما يريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ قالت: فأرسل رسول الله ـ ﷺ ـ إلى فاطمة وعلي والحسين والحسن فقال: هؤلاء أهل بيتي. فقلت: يا رسول الله أما أنا من أهل البيت قال: بلى إن شاء الله[٨]، وقال

= الاختصاص في التكلم. انظر: سيرة ابن هشام ٥٦٢ والأغاني ١٤/ ١٦ والمغني ٣٨٧ وشرح شواهده للإمام السيوطي ٨٠٩، وطبقات الشافعية ١/ ٢٥٤ والهمع ١/ ١٧١، والبحر ٧/ ٢٣١ وإعراب ثلاثين سورة ٣٨ والبداية والنهاية ٤/ ١٦.

(١) زيادة يقتضيها السياق والمعنى.

(٢) رجز ـ أيضاً ـ كسابقه من البيت الشعري. وقد اختلف في نسبته فمن قائل: إنه للحارث الضبيّ، ومن قائل: إنه للأعرج المعنى، ومن قائل إنه لعمرو بن يَثْربي، والشاهد فيه: «بني ضبة» وهو اختصاص وقد وقع بعد تكلم وهو «نحن» وهذا هو الغالب، ولا يخفى أن المختص وهو: «بني» منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم و «بنات» الكلمة السابقة منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة للجمع المؤنث السالم والبيت من شواهد شذور الذهب لابن هشام، واللسان: «ب ج ل» ٢١٣ ورد فيه:

نحن بني ضبة أصحاب الجمل ردوا علينا شيخنا ثم بجل

وانظر الهمع ١/ ١٧١ والأشموني ٣/ ١٣٧ والكامل للمبرد ٣/ ١١٢ والعقد الفريد ٤/ ٣٢٧.

(٣) الحديث هذا جاء في الكتاب ٢/ ٢٣٤.

(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٤٦٣.

(٥) قاله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٣٨١ والقرطبي في الجامع ١٤/ ١٨٢ والزجاج في المعاني ٤/ ٢٢٦.

(٦) المرجع السابق.

(٧) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٢٧٩. وأمرط الخفيف شعر الجسد والحاجبين والعينين ورجل أمرط: لا شعر على جسده.

(٨) ذكره البغوي في معالم التزيل ٤/ ٢٥٩ والخازن في تفسيره ٤/ ٢٥٩ والقرطبي في ١٤/ ١٨٣ وابن كثير في ٣/ ٤٨٤.

زيد[١] بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده، آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس [٢]، قال ابن الخطيب: والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين، وعليّ منهم لأنه كان من أهل بيته لمعاشرته بنت النبي عليه (الصلاة[٣] و) السلام وملازمته[٤] له.

قوله: «واذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ» يعني القرآن والحكمة، قال قتادة يعني السنة[٥]، وقال مقاتل: أحكام القرآن[٦] ومواعظه، و «من آيات الله» بيان للموصول فيتعلق «بأعني» ويجوز أن يكون حالاً إما من الموصول، وإما من عائده المقدر فيتعلق بمحذوف أيضاً[٧] «إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً» بأوليائه «خَبِيراً» بجميع خلقه.

قوله: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» قال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أبي أمية، ونسيبة بنت كعب الأنصارية للنبي ـ ﷺ ـ ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه نَخْشَى أن لا يكون فيهن خير فنزلت فيهن هذه الآية[٨]، ويروى[٩] أن أزواج النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قلن: يا رسول الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة، فأنزل[١٠] الله هذه الآية، ورُوِيَ أن أسماء بنت عميس[١١] رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فدخلت على نساء النبي ـ ﷺ ـ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن قلن: لا فأتت النبي ـ ﷺ ـ فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارة، قال: ومَّ ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما تذكر الرجال فأنزل الله[١٢] ـ عز وجل ـ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ والْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ والقَانِتِينَ» المطيعين «والقَانِتَاتِ والصَّادِقِينَ» في إيمانهم، وفيما سرهم وساءهم[١٣] «والصَّادِقَاتِ والصَّابِرِين» على أمر الله «والصَّابِرَاتِ والخَاشِعِينَ»

---

(١) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان روى عن ابن أبي ليلى، وطاوس ومحمد بن كعب والنضر بن أنس مات سنة ٦٦ هـ انظر خلاصة الكمال ١٢٦.

(٢) السابق. (٣) زيادة من «ب».

(٤) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٠٩.

(٥) و (٦) ذكرهما ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ٦/ ٣٨٢ و ٣٨٣.

(٧) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٣٨٨.

(٨) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٤/ ٢٥٩ و ٢٦٠.

(٩) في «ب» روي. (١٠) المرجع السابق.

(١١) هي الخثعمية وأخت ميمونة لأمها ولها ستون حديثاً وتزوجها أبو بكر بعد جعفر. انظر: خلاصة الكمال ٤٨٨ هـ.

(١٢) انظر: تفسير الخازن ٤/ ٢٦٠ وانظر في هذا كله أسباب النزول للسيوطي ١٣٩.

(١٣) في «ب» وأساءهم.

المتواضعين «والخَاشِعَاتِ». وقيل: أراد به الخشوع في الصلاة ومن الخشوع أن لا يلتفت «والمُتَصَدِّقِينَ» مما رزقهم الله «والمُتَصَدِّقَاتِ والصَّائِمِينَ والصَّائِمَاتِ والحَافِظِينَ فُرُوجهمْ» عما لا يحِل «والحَافِظَاتِ». وحذف مفعول الحافظات لتقدم ما يدل عليه والتقدير: والحَافِظاتِها وكذلك: والذاكرات، وحسن الحذف رُؤُوس الفواصل «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات»، قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً[١]. وروي أن النبي ـ ﷺ ـ قال سبق المفردون، قالوا: وما المفردُونَ؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات[٢]. قال عطاء بن أبي رباح من فوض أمره إلى الله عز وجل فهو داخل في قوله: «إنَّ[٣] المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ» ومن أقر بأن الله ربه، ومحمداً رسوله، ولم يخالف قلبُه لسانه فهو داخل في قوله: «والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ» ومن أطاع الله في الفرض، والرسول في السنة فهو داخل في قوله: «والقَانِتِينَ والقَانِتَاتِ» ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: «والصَّادِقِينَ والصَّادِقَاتِ» ومن صَبَرَ على الطاعة وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله: «والصابرين والصابرات» ومن صلى ولم يعرف من يمينه عن يساره فهو داخل في قوله: «والخَاشِعِينَ والخَاشِعَاتِ» ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «والمُتَصَدِّقِينَ والمُتَصَدِّقَاتِ»، ومن صام في كل شهر أيام البيض الثالثَ عَشَرَ، والرابعَ عَشَر، والخَامِسَ عَشَر فهو داخل في قوله: «والصَّائِمِينَ والصَّائِمَاتِ». ومن حفظ فرجه فهو داخل في قوله «والحَافِظِينَ فُرُوجهُمْ والحَافِظَاتِ» ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: «والذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً والذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وأجْراً عَظِيماً» وغلب المذكر على المؤنث في «لهم» ولم يقل: «لهن» (لشرفهم)[٤].

قوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ» نزلت الآية في زينبَ بنت جحش الأسدية[٥]، وأخيها عبد الله بن جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ـ ﷺ ـ خطب رسول الله ـ ﷺ ـ زينب على مولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله ـ ﷺ ـ اشترى زيداً في الجاهلية بعُكَاظَ، فأعتقه وتبناه، فلما خطب رسول الله ـ ﷺ ـ زينب رضيت وظنت أنه يخطبها لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابن عمتك[٦] يا رسول الله فلا

---

(١) ذكره كلّ من البغوي والخازن في تفسيريهما ٤/ ٢٦٠.

(٢) سبق. (٣) المرجعان السابقان.

(٤) سقط من «أ».

(٥) انظر: أسباب النزول في القرطبي ١٤/ ١٨٦ وزاد المسير ٦/ ٣٨٥ وتفسير الخازن ٤/ ٢٦١ والبغوي ٤/ ٢٦١ والطبري ٢٢/ ٩ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٢٨٣ وابن كثير ٣/ ٤٨٩، والكشاف ٣/ ٢٦١ وأسباب النزول للسيوطي ١٣٩.

(٦) في «ب» أنا ابن عمة رسول الله ـ ﷺ ـ.

أرضاه لنفسي وكانت بيضاءَ جميلةً فيها حدة وكذلك كره أخوها ذلك فأنزل الله[١] عز وجل: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» يعني عبد الله بن جحش وأخته زينب «إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً» (أي أراد الله ورسوله[٢] أمراً) وهو نكاح زيدٍ لزينبَ «أَنْ يكونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ». والخيرة الاختيار أي يريد غير ما أراد الله ويمتنع مما أمر الله ورسوله.

قوله: «أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ» «أن يكون» هو اسم كان، والخبر الجار متقدم[٣] وقوله: «إِذَا قَضَى اللَّهُ» يجوز أن يكون محْض ظرف معموله الاستقرار الذي تعلق به الخبر، أي وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنةٍ وقت قضاء الله كَوْنُ خيرة وأن تكون شرطية ويكون جوابها مقدراً مدلولاً عليه بالنفي[٤] المتقدم. وقرأ الكوفيون وهِشَامٌ «يكون» ـ بالياء من أسفل؛ لأن «الخِيرَةَ» مجازيُّ التأنيث، وللفصل أيضاً، والباقون بالتاء من فوق مراعاةً للفظها[٥]، وقد تقدم أن «الخِيَرَةَ» مصدر «تَخَيَّر» «كالطِّيرةِ» من «تَطَيَّرَ»[٦]، ونقل عيسى بن سُلَيْمَانَ[٧] أنه قرىء الخِيرَة ـ بسكون الياء[٨] ـ و «مِنْ أَمْرِهِمْ» حال من الخيرة، وقيل: «من» بمعنى «في» وجمع الضمير في «أمرهم» وما بعده لأن المراد بالمؤمن والمؤمنة الجنس. وغلب المذكر على المؤنث[٩]، وقال الزمخشري: «كان من حق الضمير أن يُوَحَّدَ كما تقول: مَا جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ وَلا امْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ كَذَا»[١٠] قال أبو حيان: «وليس بصحيح؛ لأن العطف بالواو، فلا يجوز ذلك إلا بتأويل الحذف»[١١].

قوله «وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً» أَخْطَأَ خَطأً ظَاهِراً. فلما سمعا ذلك رضيا بذلك وسلما وجعلت أمرها بيد رسول الله ـ ﷺ ـ وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله ـ ﷺ ـ زيداً فدخل بها. وساقَ رسول الله ـ ﷺ ـ إليها عَشْرَةَ دَنَانِيرِ وستِّينَ دِرْهَماً وخِماراً ودِرْعاً وَإِزَاراً وملْحَفَةً وخَمْسِينَ مُدًّا مِن الطَّعَامِ وثلاثينَ صاعاً من تَمْرٍ[١٢].

---

(١) انظر: المراجع السابقة. (٢) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٣٨٨. (٤) المرجع السابق.

(٥) ذكره في الحجة لابن خالويه ٢٩٠ كما ذكره ابن الجزري في النشر ٢/ ٣٥٠ وانظر الإتحاف ٣٥٥ والسبعة ٥٢٢ وقد نقل القرطبي اختيار أبي عبيد لقراءة الكوفيين قال: «قرأ الكوفيون بالياء وهو اختيار أبي عبيد لأنه قد فرق بين المؤنث وفعله». انظر: الجامع ١٤/ ١٨٧.

(٦) يشير إلى الآية ٦٨ من القصص: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كَانَ لَهُم الخِيَرَةُ﴾ وقال هناك: إن الخيرة كالطيرة من التطير فيستعملونه استعمال المصدر انظر: اللباب ٦/ ٣٣٢.

(٧) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي مقرىء عالم نحويّ معروف أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وروى الفقه عن أحد أصحاب أبي حنيفة والحروف عن نافع وجعفر وشيبة انظر: غاية النهاية ١/ ٦٠٩.

(٨) من القراءة الشاذة غير المتواترة مختصر ابن خالويه ١١٩ وهي قراءة ابن السميقع. القرطبي ١٤/ ١٨٧.

(٩) السمين قرره في إعرابه ٤/ ٣٨٨. (١٠) قاله في الكشاف ٣/ ٢٦٢.

(١١) قاله في البحر المحيط ٧/ ٢٣٤.

(١٢) قاله الإمام البغوي في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل ٥/ ٢٦١ وانظر كذلك الخازن ٥/ ٢٦١.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾ مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾

قوله: «وَإِذْ تَقُولُ للّذي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام «وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ» بالتحرير والإعتاق[1].

قوله: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ» نص بعض النحويين على أن «على» في مثل هذا التركيب اسم قال: لئلا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضمير المتصل في غير باب «ظَنَّ» وفي لفظتي: فَقَدَ وعَدِمَ وجعل من ذلك:

٤٠٩٠ ـ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنَّ الأُمُـ ـورَ بِكَفِّ الإِلَهِ مَقَادِيرُهَا[2]

وكذلك حكم على «عن» في قوله:

٤٠٩١ ـ [فَـ] دَعْ عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَرَاتِهِ[3]

---

(١) قاله القرطبي في ١٤/ ١٨٨.

(٢) قائله الأعور الشَّنِّي وهو بِشْرُ بْنُ مُنْقِذ. وهو من بحر المتقارب والشاهد فيه: «عليك» فإن «على» هنا اسم لأن مجرورها وفاعل ما تعلقت به ضميران لمسمى واحد وذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل في غير باب «ظن وفقد وعدم» فلا يقال: «ضَرَبْتَني، ولا فَرِحْتَ بِي» وقد نسب هذا القول لأبي الحسن الأخفش. وقد رد عليه بأنها لو كانت اسماً لصح حلول «فوق» محلها. وهذا لا يصح ويتخرج هذا إما على التعليق بمحذوف كما في نحو: سَقْياً لَكَ، أو على حذف مضاف أي هَوِّنْ على نفسك. وقد تقدم.

(٣) صدر بيت لامرىء القيس من الطويل وتمامه:

..... وَلَكِنْ حَدِيثاً ما حَدِيثُ الرَّوَاحِلِ

ويروى: «فَدَعْ» كما في اللسان وهو الأصح لاستقامة وزن البيت شعرياً. وشاهده: «عنك» حيث تعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، وقد قال الأخفش: إن «عَنْ» هنا اسم والقول فيه كسابقه، وصدر البيت يضرب مثلاً لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه. ولهذا البيت مناسبة ذكرها ابن منظور في اللسان نقلاً عن ابن الأثير وانظر اللسان: «ح ج ر» ٧٨٣ وديوانه (٩٤) والهمع ٢/ ٩٢ والبحر المحيط ٧/ ٢٣٠ ومغني اللبيب ١٥٠ وتوضيح المقاصد ٢/ ٢١٩، والدر المصون ٤/ ٣٨٦ والارتشاف ٧٣.

وقد تقدم ذلك مُشْبَعاً في النَّحل في قوله: «وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ»[١]، وفي قوله: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ﴾ [مريم: ٢٥] (وقوله)[٢]: ﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ﴾ [القصص: ٣٢].

قوله: «وَتُخْفِي» فيه أوجه:

أحدها: أنه معطوف على «تقول» أي وإذْ تَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِكَ كَذَا وإِخْفَاءِ كَذَا وخَشْيَةِ الناس[٣] قاله الزمخشري.

الثاني: أنها واو الحال أي تقول كذا في هذه الحالة. قاله الزمخشري أيضاً[٤]، وفيه نظر حيث إنه مضارع مثبت فكيف تباشره الواو؟ وتخريجه كتخريج «قُمْتُ وَأَصُكُّ عَيْنَهُ» أعني على إضمار مبتدأ.

الثالث: أنه مستأنف قاله الحوفي[٥]، وقوله: «واللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» تقدم مثله في بَرَاءَةَ[٦].

فصل

قال المفسرون إن الآية نزلت في زَيْنَبَ بنتِ جَحْش، وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما زوج «زينب» من «زَيْد» مكثَتْ عنده حيناً ثم إن رسول الله ـ ﷺ ـ أتى زيداً ذات يوم لحاجة فأبصر زينب قائمةً في دِرْع وخِمَار، وكانت بيضاء وجميلة ذات خُلُق من أتمِّ نساء قريش فوقعت في نفسه، وأعجبه حسنها فقال: سبحان[٧] الله مقلِّبَ القلوب وانصرف فلما جاء زيد ذكرت ذلك له، ففطن زيد فألقي في نفس زيد كراهتها في الوقت فأتى رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: إن أريدُ أن أفارق صاحبتي قال: ما لك أَرَابَكَ[٨] منها شيء قال: لاَ واللَّهِ يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيراً، ولكنها تتعظم عَلَيَّ لشرفها وتؤذيني بلسانها. فقال النبي ـ ﷺ ـ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوجَكَ يعني زينب بنت جحش واتَّقِ اللَّهِ في أمرها ثم طلَّقها زيدٌ، فذلك قوله عز وجل: «وإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» بالإسلام وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بالإعتاق وهو زيد بن حارثة «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتَّقِ الله» فيها ولا تفارقها «وتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ» أي تُسرُّ في نفسك ما الله مظهره أي كان في قلبه لو فارقها تزوجها. وقال ابن عباس[٩]: حبها، وقال قتادة: وَدَّ أنه لو طلقها[١٠] «وتَخْشَى النَّاسَ» قال ابنُ عباس والحسن[١١]: تستحييهم، وقيل: تخاف لائمةَ[١٢] الناس أن يقولوا

---

(١) من الآية ٥٧ منها.
(٢) زياد يتم بها الكلام.
(٣) الكشاف ٣/ ٢١٣ قال: كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمسِكْ وإخفاء خلافه وخشية الناس والله أحق أن تخشاه حتى لا تفعل مثل ذلك.
(٤) المرجع السابق.
(٥) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٢٣٥.
(٦) يشير إلى قوله: ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ﴾ من الآية ١٣.
(٧) وهذا هو رأي مقاتل، انظر: تفسير القرطبي ١٤/ ١٩٠.
(٨) في «ب» ما رأيك منها شيء.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) وهذا رأي مقاتل وابن جُرَيج أيضاً، انظر: زاد المسير ٦/ ٣٨٧.
(١١) قاله الإمام القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٩٠.
(١٢) نقله ابن الجوزي في الزاد المرجع السابق.

أمرَ رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها، «واللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ». قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على رسول الله ـ ﷺ ـ آية هي أشد عليه من هذه (الآية[١]). وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كتم النبي ـ ﷺ ـ شيئاً مِمَّا أوحي إليه لكتم هذه[٢] الآية: «وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ» وروي عن سفيانَ بْن عُيَيْنَةَ عن عليّ بن جُدْعَانَ قال: سألني عليّ بن الحُسَيْنِ زَيْنُ العابدين ما يقول الحَسَنُ في قوله: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» قال: قلت: (تقول[٣]): لَمَّا جاء زيد إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال له: يا نبي الله إني أريد أن أطلق زينب فأعجبه ذلك قال: أمسك عليك زوجك واتق الله فقال علي بن الحسين ليس كذلك كان الله قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقها فلما جاء زيد قال: أريد أن أطلقها قال له: أَمْسِكْ عليك زوجك فعاتبه الله وقال: لِمَ قُلْتَ: أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك وهذا هو[٤] الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غيرُ تزويجها منه فقال: «زَوَّجْنَاكَهَا» فلو كان الذي أضمره رسول الله ـ ﷺ ـ محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أنه يخبر أنه يُظْهِرُه ثم يكتمُه فلا يظهره فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجة له، وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: إن الذي تحتك في نِكَاحِكَ ستكون امرأتي وهذا حسن[٥] وإن كان الآخرَ وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؛ لأن الوُدَّ ومَيْلَ النفس من طبع البشر، وقوله: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ» أمر بالمعروف وهو خشية الإثم فيه وقوله: «وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه (الصلاة[٦] و) السلام قد قال: «أَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»[٧] ولكن المعنى الله أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ وَحْدَهُ، ولا تخشى أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً، فلما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في عموم الأحوال وفي جميع الأشياء[٨].

قوله: «فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنها وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا»، «وطراً» مفعول «قضى»، والوَطَرُ الشهوة والمحبة[٩] قاله المبرد وأنشد:

---

(١) سقط من «ب» وانظر المرجع السابق.
(٢) السابق. (٣) سقط من «ب».
(٤) قال القرطبي بعد إيراده هذا الأثر: «وهو الذي عليه أهل التحقيق من المُفَسِّرين والعلماء الراسخين كالزهري، والقاضي أبو بكر بن العلاء القُشَيْري والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم». انظر: تفسير الجامع «١٤/ ١٩١».
(٥) نقله ابن الجوزي في تفسيره ٦/ ٣٩٠ وهذا رأي الثعلبي والواحديّ.
(٦) زيادة من «ب».
(٧) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة انظر: الموطأ ١٩٣ و ١٩٤.
(٨) نقله ابن الجوزي ٦/ ٣٨٨. (٩) في البحر ٧/ ٢١١.

٤٠٩٢ ـ وَكَيْفَ ثَوَائِي بِالْمَدِينَةِ بَعْدَمَا قَضَى وَطَراً مِنْهَا جَمِيلُ بْنُ مَعْمَرِ[١]

وقال أبو عبيدة: الوَطَرُ: الأَرَبُ والحَاجَةُ، وأنشد الربيعُ بن ضبع الفزَارِيُّ:

٤٠٩٣ ـ وَدَّعَنَا قَبْلَ أَن نُوَدِّعَهُ لَمَّا قَضَى مِنْ شَبَابِنَا وَطَرَا[٢]

وقرأ العامة: «زَوَّجْنَاكَهَا»، وقرأ علي وابناه الحَسَنَان ـ رضي الله عنهم، وأرضاهم ـ «زَوَّجْتُكَهَا»[٣]، بتاء المتكلم و «لِكَيْلاَ» متعلق «بزوجناكها». وهي هنا ناصبة فقط لدخول الجار عليها[٤]. واتصل الضميران بالفعل، لاختلافهما رتبةً.

فصل

المعنى فلما قضى زيد منها حاجة[٥] من نكاحها زوجناكها، وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنَّى تَحِلُّ بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها؛ لأن الزوجة ما دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن عنها، وكذلك إذا كانت في العدة له بها تعلق لأجل شُغْلِ الرحم فلم يقض منها بعد وطر، فإذا طلقت وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فقضى منها الوطر[٦]. قال أنس: كانت زينب تَفْتَخِرُ على أزواج النبي ـ ﷺ ـ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وقال الشعبيُّ: كانت زينب تقول للنبي ـ ﷺ ـ إني لأُدِلُّ عَلَيْك بثلاث ما من نسائك امرأة تُدِلُّ بهن، جَدِّي وَجدُّك واحد، وإني أَنْكَحَنِيكَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وإنَّ السفيرَ لجِبْرِيل[٧].

قوله: «لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ» إثم «فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً» فالأدعياء جمع أَدْعَى وهو المتبنَّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحِل للأب «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً» أي قضاء الله ماضياً وحكمه نافذاً، وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله ـ ﷺ ـ.

---

(١) البيت من الطويل وقائله مجهول. وانظر مجمع البيان ٧/ ٥٦٢ وفتح القدير ٤/ ٢٨٤ والكامل للمبرد ٢/ ٥٠، والبحر المحيط ٧/ ٢٠٩ و ٢١١، والدر المصون ٤/ ٣٩٠ والقرطبي ١٤/ ١٩٤.

(٢) من المنسرح وهو للربيع بن ضبع الفزاري. انظر: مجاز القرآن ٢/ ١٣٨ ونوادر أبي زيد ٤٤٦ وفتح القدير ٤/ ٢٨٤ والمحتسب ١/ ١٦٧ والطبري ٢٢/ ١١ والبحر المحيط ٧/ ٢٠٩ والدر المصون ٤/ ٣٩٠ والمغني ٦٨٩ وقد روي:

فَارَقَنَا قَبْلَ أَن نُفَارِقَهُ لَمَّا قَضَى مِنْ جَمَاعَتِنَا وَطَرَا

(٣) من القراءات الشاذة غير المتواترة وانظر: مختصر ابن خالويه ١١٩ و ١٢٠ والقرطبي ١٤/ ١٩٤.

(٤) هذا هو القسم الثالث من أقسام «كي» وهو أن تجيء بمنزلة «أن» المصدرية معنى وعملاً وذلك إذا وقعت بعد اللام وليس بعدها «أن».

(٥) في «ب» حاجته.

(٦) قاله الإمام الفخر في تفسيره ٢٥/ ٢١٢.

(٧) قاله القرطبي في تفسيره ١٤/ ١٩٥.

قوله: «مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ» أي فيما أحل الله له.

قوله: «سُنَّةَ اللَّهِ» منصوب على المصدر[١] كـ ﴿صُنْعَ ٱللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨] و﴿وَعْدَ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٠] أو اسم وضع موضع[٢] المصدر أو منصوب «بِجَعَلَ» أبو بالإغراء أي فعليه سنة الله، قاله[٣] ابن عطية ورده أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف، وبأن فيه إغراء الغائب وما ورد منه مؤول على نُدُوره نحو: «عَلَيْهِ رَجُلاً لَيْسَني»[٤]. قال شهاب الدين: وقد[٥] ورد قوله عليه السلام: «وَإِلاَّ فعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»[٦] فقيل: هو إغراء، وقيل: ليس به وإنما هو مبتدأ وخبر، والباء زائدة في المبتدأ وهو تخريج فاسد المعنى، لأن الصوم ليس واجباً على ذلك. وقال البغوي: نصب[٧] بنزع الخافض أي كَسُنَّةِ اللَّهِ.

فصل

المراد بسنة الله في الذين خلوا من قبل أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما أحل لهم، قال الكلبي ومقاتل[٨]: أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هَوِيَهَا فكذلك جمع بين محمد وبين زينب، وقيل: أراد بالسنة النكاح، فإنه من سنة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ «وكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قدراً مَقْدُوراً» مَقْضِيّاً كائناً ماضياً. واعلم أن في قوله أولاً: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً»، وقوله ثانياً: «وكان أَمْر اللَّهِ قدراً مَقْدُوراً» لطيفة وهي أن الله تعالى لما قال: «زَوَّجْنَاكَهَا» قال: «وكان أمر الله مفعولاً»، أي تزويجنا زينب إياك كان مقصودا شرعياً مَقْضِيًّا مُرَاعًى، ولما قال: «سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا» أشار إلى قصة داود حين افتتن بامرأة «أوريا» قال: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي كان ذلك حكماً تبعياً[٩].

قوله: «الذين يبلّغون» يجوز أن يكون تابعاً «لِلَّذِينَ خَلَوا» وأن يكون مقطوعاً عنه رفعاً ونصباً على إضمار: «هم» أو أعْنِي، أو أمْدَحُ[١٠].

---

(١) قاله في المشكل ٢/ ١٩٨ والسمين في الدر ٤/ ٣٩١.
(٢) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٦٤.
(٣) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٢٣٦.
(٤) المرجع السابق ويقصد أبو حيان أن الإغراء لا يكون إلا للمخاطب وأما ما ورد من قولهم: «عليه رَجُلاً» فمؤول أي ليلزم رجلاً غيري. انظر: ابن يعيش ٢/ ٢٩، والأشموني ٣/ ١٩٢ والتصريح ٢/ ١٩٥.
(٥) الدر المصون ٤/ ٣٩١.
(٦) أورده الإمام البخاري في صحيحه كتاب النكاح ٢/ ١٥٨.
(٧) قاله في معالم التنزيل ٥/ ٢٦٤ وقال: «وقيل نصب على الإغراء».
(٨) المرجع السابق. وانظر: زاد المسير ٦/ ٣٩٢.
(٩) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢١٣.
(١٠) انظر: التبيان ١٠٥٧ والدر المصون ٤/ ٣٩١ والكشاف ٣/ ٢٦٤.

فصل

المعنى إنَّ الذين يبلغون رسالات الله كانوا أيضاً رُسُلاً مِثْلَكَ، ثم ذكر حالهم بأنهم جرّبوا الخشية ووجدوها فيخشون الله ولا يخشون أحداً سواه فصار كقوله: «فَبِهُدَاهُم اقْتَدِه» ولا يخشى قَالة الناس فإنهم ليسوا بمتهمين فيما أحل الله لهم وفرض عليهم، «وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً» حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم فلا يُخْشَى غَيْرُهُ.

قوله: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» لما تزوج النبي ـ ﷺ ـ زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنه فأنزل الله ـ عز وجل[١] ـ «ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» يعني زيد بن حارثة أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها. فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء القاسمُ والمطهرُ، وإبراهيمُ، والطَّيِّبُ، وكذلك الحَسَنُ، الحُسَيْنُ، قال ـ عليه (الصلاة[٢] و) السلام ـ: «إن ابني هذا سيد؟».

فالجواب: هؤلاء كانوا صغاراً ولم يكونوا رجالاً، والصحيح أنه أراد أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم الذي لم يلده[٣].

قوله: «وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ» العامة على تخفيف «لكن» ونصب «رسول»، ونصبه إما على إضمار «كَانَ» لدلالة «كان» السابقة عليها، أي ولكن كَانَ[٤]، وإما بالعطف على[٥] «أَبَا أَحَدٍ»: والأول أليق؛ لأن «لكن» ليست عاطفة لأجل الواو، فالأليق بها أن تدخل على الجمل «كبل» التي ليست عاطفة[٦]. وقرأ أَبُو عَمْرٍو ـ في رواية ـ بتشديدها[٧]، على أن «رسول الله» اسمها وخبرها محذوف للدلالة، أي ولكن رسول الله هُوَ أي محمد، وحذف خبرها سائغ وأنشد:

٤٠٩٤ ـ فَلَوْ كُنْتَ ضَبِّيًا عَرَفْتَ قَرَابَتِي وَلَكِنَّ زِنْجِيًا عَظِيمَ المَشَافِرِ[٨]

---

(١) قاله القرطبي في الجامع الكبير ١٤/ ١٩٦ وابن الجوزي في الزاد ٦/ ٣٩٣.

(٢) زيادة من «ب».

(٣) قاله القرطبي في المرجع السابق وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٢٩ و ٢٣٠ والخازن ٥/ ٢٦٤ و ٣٦٥ والبغوي ٥/ ٢٦٤ و ٢٦٥ وفيه «الذين لم يلدهم» بلفظ الجمع.

(٤) هذا رأي أبي الحسن الأخفش فقد قال في المعاني ٢/ ٦٦٠: «أي ولكن كان رسول الله» واستحسن رأيه ابن الأنباري في غريب إعراب القرآن ٢/ ٢٧٠ وانظر: الدر للسمين ٤/ ٣٩١ وإعراب القرآن للزجاج ٤/ ٢٣٠ والتبيان ١٠٥٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٤٤.

(٥) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٢٣٦ والسمين في الدر ٤/ ٣٩١.

(٦) المرجع السابق.

(٧) مختصر ابن خالويه ١٢٠ والمحتسب ٢/ ١٨١ وهي من الشَّواذِّ.

(٨) البيت من الطويل يهجو به رجلاً من «ضبة» وهو للفرزدق والمشافر جمع مشفر وهو من البعير كالشفة =

أي أنت، وهذا البيت يروونه أيضاً «ولكن زِنْجِيٌّ» بالرفع، شاهداً على حذف اسمها، أي «ولكنك». وقرأ زيد بن علي، وابن أبي عبلة بتخفيفها[١] ورفع «رسول» على الابتداء، والخبر مقدر أي هو، أو بالعكس أي ولكن هُوَ رَسُولُ كقوله:

٤٠٩٥ ـ وَلَسْتُ الشَّاعِرَ السَّفْسَافَ فِيهِمْ وَلَكِنْ مِدْرَهَ الحَرْبِ العَوَانِ[٢]

أي ولكن أنا مدره.

قوله: «وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ» قرأ عاصم بفتح التاء[٣] والباقون بكسرها، فالفتح اسم للآلة التي يختم[٤] بها كالطَّابَع والقَالَب، لما يطبع به، ويقلب فيه هذا هو المشهور، وذكر أبو البقاء فيه أَوْجُهاً أُخَرَ منها أنه في معنى المصدر قال: كذا[٥] ذكر في بعض الأغاريب، قال شهاب الدين: وهو غلط[٦] محض كيف وهو مُخْوِجٌ[٧] إلى تَجَوُّزٍ أو إضمار، ولو حكى هذا في خَاتِم ـ بالكسر ـ لكان أقرب، لأن قد يجيء المصدر على فاعل وفاعلة وسيأتي ذلك قريباً، ومنها أنه اسم بمعنى[٨] «آخَرَ» ومنها أنه فعل ماض مثل «قَاتَل» فيكون «النَّبِيِّين» مفعولاً به، قال شهاب الدين: ويؤيد هذا قراءة عبد الله المتقدمة[٩]. وقال بعضهم هو بمعنى المفتوح يعني بمعنى آخرهم لأنه قد ختم النبيين فهو خَاتم[١٠].

فصل

قال ابن عباس: يريد لو لم أَختم به النبيين لجعلت له ابناً[١١] يكون من بعده نبيًّا، وروى عطاء عن ابن عباس: أن الله تعالى لما حكم أنه لا نبي بعده لم يُعْطِهِ ولداً ذكراً

= للإنسان وشاهده: ولكنَّ زِنْجِياً، حيث حذف خبر «لكن» أي «لا يَعْرِفُ قَرَابَتِي»، وإذا رفع زِنْجِيٌّ فإن المحذوف هو الاسم، والبيت لا يوجد بديوان الفرزدق وانظر: الكتاب ٢/ ١٣٦ والبحر ٧/ ٢٣٦، والإفصاح ٢١٣ والمحتسب ٢/ ١٨٢ والإنصاف ١٨٢ وأسرار البلاغة ١٢٩ وابن يعيش ٨/ ٨١ والهمع ١/ ١٣٦ ومجالس ثعلب ١٠٥، وأمالي السهيلي ١١٦، وتمهيد القواعد ٢/ ١١٧، واللسان «شفر» والمقرب ١/ ١٠٨، والمغني ٢٩١ وشرح شواهده للسيوطي ٧٠١ والمنصف ٣/ ١٢٩ وقد وجد بديوانه بلفظ «مشافره».

(١) ذكر تلك القراءة الشاذة ابن خالويه في المختصر ١٢٠ وانظر: معاني الفراء ٢/ ٣٤٤ والبحر المحيط ٧/ ٢٣٦ والأخفش في معانيه ٦٦٠.

(٢) البيت من تمام الوافر وهو مجهول القائل. وقد تقدم.

(٣) الحجة لابن خالويه ٢٩٠ والنشر ٢/ ٣٤٨ وتقريبه ١٦١ والسبعة ٥٢٤ والإتحاف ٣٥٥.

(٤) انظر: اللسان: «خ ت م» ١١٠١. (٥) التبيان ١٠٥٨.

(٦) الدر المصون ٤/ ٣٩٢. (٧) وفيه: «يحوج» بالمضارعة.

(٨) المرجعان السابقان.

(٩) لم يذكر المؤلف تقدماً لتلك القراءة وهي: «وخَتَمَ النَّبِيِّنَ» بلفظ الماضي وهي قراءة ابن مسعود ومن حذا حذوه، وانظر: مختصر ابن خالويه ١٢٠ ومعاني الفراء ٢/ ٢٤٤.

(١٠) المرجعان السابقان. (١١) نقله في زاد المسير ٦/ ٣٩٣.

يصير رَجُلاً[١]، وقيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم إذ هو كالوالد لولد ليس له غيره[٢]. «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» أي علمه بكل شيء دخل فيه أن لا نبي بعده، فعلم أن من الحكمة إكمال شرع محمد عليه (الصلاة[٣] و) السلام أن زوجه بزوجة[٤] دعيّه تكميلاً للشرع، وذلك من حيث إنَّ قول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه يفيد في بعض النفوس نُفْرة، ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حِلّ أكل الضَّبِّ، ثم لما لم يأكله بَقِيَ في النفوس شيء، ولما أكل لحم الجمل طاب أكله، مع أنه في بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب[٥]، روى أبو هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «مَثَلِي ومَثَلُ الأنبياء كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْكِمَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ إلاَّ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ لاَ يُجِيبُونَ سِوَاهَا فَكُنْت أَنَا مَوْضِع تِلْكَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِهِ البُنْيَانُ، وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ»[٦]، وقال ـ عليه (الصلاة[٧] و) السلام: «إنَّ لِي[٨] أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الماحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِيَ وأَنَا العَاقِبُ» والعاقِبُ الذَّي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَرِيمٗا ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا ﴿٤٨﴾﴾

قوله: «يَأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً» قال ابن عباس[٩]: لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدًّا معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم

---

(١) ذكره الخازن والبغوي في تفسيريهما ٥/ ٢٦٥.

(٢) ذكره الفخر الرازي ٢٥/ ٢١٤.

(٣) زيادة من «ب».

(٤) في «ب» بزوجته وما هنا هو الموافق لتفسير الرازي.

(٥) قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير ٢٥/ ٢١٤.

(٦) الحديث رواه الإمام السيوطي في كتابه: «جامع الأحاديث» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وانظر كذلك مجمع البيان للطبرسي ٨/ ٥٦٧.

(٧) زيادة من «ب».

(٨) الحديث رواه جابر بن مطعم عن النبي ـ ﷺ ـ ولقد أورده الإمام البخاري في صحيحه ٣/ ٢٠١. والإمام مالك في الموطأ رقم «١» من أسماء النبي وأورده أحمد في مسنده ٤/ ٨٠ و ٨١ و ٨٤.

(٩) تفسير البغوي ٥/ ٢٦٥ و ٢٦٦.

يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أهله في تركه إلا مغلوباً على عقله وأمرهم به في الأحوال كلها، فقال: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] وقال: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً» أي بالليل والنهار، والبرّ والبحر والصحة والسَّقَم في السر والعلانية وقال مجاهد: الذكر الكثير أن لا ينساه[١] أبداً «وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً» أي صلوا له بكرة يعني صلاة الصبح و «أصيلاً» يعني صلاة العصر، وقال الكلبي: «وأصيلاً» صلاة الظهر والعصر والعشاء، وقال مجاهد معناه: قولوا: سبحانَ اللَّهِ والحمدُ لله ولا إله إلا الله واللَّهُ أكبر ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله فعبر بالتسبيح عن أخواته، وقيل: المراد من قوله: «ذكْراً كَثيراً» هذه الكلمات يقولها الطاهرُ والخبيثُ والمحدث[٢].

قوله: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ومَلاَئِكَتُهُ» الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين فذكر صلاته تحريضاً للمؤمنين على الذكر[٣] والتسبيح، قال السدي: قالت[٤] بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فكَبُرَ هذا الكلام على موسى فأوحى الله إليه قل لهم: إنِّي أصلي وإن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كُلَّ شيء. وقيل: الصلاة من الله هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده، وقيل: الثناء عليه. قال أنس: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي قال أبو بكر: ما خَصَّك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه فأنزل الله عز وجل هذه[٥] الآية.

قوله: «ومَلاَئِكَتُهُ» إما عطف على فاعل «يصلي»، وأغنى الفصل بالجار عن التأكيد بالضمير[٦]، وهذا عند من يرى الاشتراك أو القدر المشترك أو المجاز[٧]؛ لأن صلاة الله غير صلاتهم. وإما مبتدأ وخبره محذوف، أي «وملائكته يصلون» وهذا عند من يرى شيئاً مما تقدم جائزاً إلا أن فيه بحثاً، وهو أنهم نصوا على أنه إذا اختلف مدلولا الخبرين فلا يجوز حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وإن كانا بلفظ واحد، فلا تقول: «زَيْدٌ ضَاربٌ وَعَمرٌو» يعني وعمرو ضاربٌ في الأرضِ أي مُسَافِرٌ[٨].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) ذُكِرَتْ هذه الآراء في زاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٣٩٨ ومعالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٦٦.

(٣) قاله الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢١٥.

(٤) ذكر الخازن والبغوي في تفسيريهما هذه الأقوال ٥/ ٢٦٦ وانظر: القرطبي ١٤/ ١٩٨.

(٥) معالم التنزيل للبغوي المرجع السابق ٥/ ٢٦٦.

(٦) حيث إن من شرط العطف على الضمير المرفوع المنفصل بظاهر أن يؤكد هذا الضمير بضمير مثله كقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾.

(٧) قال الزمخشري: «جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة» فكأنه يرى صحة العطف وانظر الدر المصون ٤/ ٢٩٣.

(٨) يعني لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار فقد اختلف المعنيان وإن كانا بلفظ واحد. وانظر الدر المصون للسمين ٤/ ٢٩٣٩.

فصل

الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، فقيل: إن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مَعْنَيَيْهِ معاً وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز. قال ابن الخطيب[١]: وينسب هذا القول للشافعي رحمه الله، وهو غير بعيد؛ وذلك لأن الرحمة والاستغفار مشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة واحدة، ثم قال: «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» أي من ظلمةِ الكفر إلى نور الإيمان يعني (أنه)[٢] برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً» وهذا بشارة لجميع المؤمنين وأشار بقوله: «يصلي عليكم» أن هذا غير مختص بالسامعين وقت الخطاب. قوله: «تَحِيَّتُهُمْ» يجوز أن يكون مصدراً مضافاً لمفعوله، وأن يكون مضافاً لفاعله ومفعوله على معنى أن بعضهم يُحَيِّي بعضاً، فيصح أن يكون الضمير للفاعل والمفعول باعتبارين لا أنه يكون فاعلاً ومفعولاً من وجهٍ واحد[٣] وهو قول من قال: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] أنه مضاف للفاعل والمفعول.

فصل

المعنى تحيةُ المؤمنين يَوْمَ يلقونه أي يرون الله سلام أي يسلم اللَّهُ عليهم ويسلمهم من جميع الآفات، وروي عن البراء بن عازب[٤] قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. وعن ابن مسعود[٥] قال: إذا جاء ملك يقبض روح المؤمن قال: رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السلام، وقيل: تسلم عليهم الملائكة تبشرهم حين يخرجون[٦] من قبورهم ثم قال: «وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً» يعني الجنة.

فإن قيل: الإعداد إنما يكون مِمَّن[٧] لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه، وأما الله تعالى فغير محتاج ولا عاجز فحيث يلقاه (و)[٨] يؤتيه ما يرضى به وزيادة فما معنى الإعداد من قبل؟.

فالجواب: أن الأعداد للإكرام لا للحاجة[٩].

---

(١) قاله فخر الدين الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢١٥.
(٢) سقط من «ب».
(٣) قاله في البحر المحيط ٧/ ٢٣٨ والدر المصون ٤/ ٣٩٣.
(٤) تفسير البغوي ٥/ ٢٦٦ المسمى معالم التنزيل.
(٥) المرجع السابق. (٦) المرجع السابق وانظر: القرطبي ١٤/ ١٩٩.
(٧) قاله الإمام الفخر الرازي في تفسيره التفسير الكبير ٢٥/ ٢١٦.
(٨) الواو ساقطة من الفخر الرازي ومن «ب».
(٩) كذا هي في تفسير الرازي و «أ» هنا. وما في «ب» لا لِحَاجَةٍ بدون ألف التعريف.

قوله: «يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» أي شاهداً للرسل بالتبليغ «وَمُبَشِّراً» لمن آمن بالجنة و «نَذِيراً» لمن كذب بالنار «فشاهداً» حال مقدرة، أو مقارنة لقرب الزمان[١] «وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ» إلى توحيده وطاعته، وقوله «بِإِذْنِهِ» حال أي ملتبساً بتسهيله، ولا يريد حقيقة الإذن لأنه مستفاد من «أَرْسَلْنَاكَ»[٢].

قوله: «وَسِرَاجاً» يجوز أن يكون عطفاً على ما تقدم، إما على التشبيه، وإما على حذف مضاف أي ذا سراج[٣]، وجوز الفَرَّاءُ أن يكون الأصل: وتالياً سراجاً، ويعني بالسِّراج القرآن[٤]، وعلى هذا فيكون من عطف الصفات وهي لذات واحدة، لأن التالي هو المرسل. وجوز الزمخشري أن يعطف على[٥] مفعول «أَرْسَلْنَاكَ» وفيه نظر لأن السراج هو القرآن ولا يوصف بالإرسال بل بالإنزال إلاَّ أن يقال: إنه حمل على المعنى كقوله:

٤٠٩٦ ـ فَعَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً [حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا][٦]

وأيضاً فيغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وقوله: «مُنِيراً» لأنه يهتدى[٧] به كالسِّراج يستضاء به في الظلمة. واعلم[٨] أنَّ في قوله: «سِرَاجاً» ولم يقل: إنه شمس مع أن الشمس أشد إضاءة من السراج فائدةً وهي أن نور الشمس لا يؤخذ منه شيء، والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة إذا انطفى الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب النبي ـ ﷺ ـ كان كُلُّ صحابي كذلك سراجاً يؤخذ منه نور الهداية كما قال عليه (الصلاة[٩] و) السلام: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»[١٠] وفي هذا الخبر لطيفة وهي أن النبي عليه (الصلاة[١١] و) السلام لم يجعل أصحابه كالسراج وجعلهم كالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه (نور[١٢]) بل له في نفسه نور إذا غرب لا يبقى نور مستفاد منه فكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي ـ ﷺ ـ ولا يأخذ إلاَّ قَوْلَ النبي ـ عليه (الصلاة[١٣] و) السلام ـ وعليه فأنوار المجتهدين كلهم من النبي ـ ﷺ ـ ولو جعلهم كالسِّراج والنبي ـ ﷺ ـ كان سراجاً كان للمجتهد أن يَسْتَنِيرَ بِمَنْ أراد منهم، ويأخذ النور مِمَّن اختار وليس كذلك فإن مع

---

(١) قال بذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٢٣٨ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٣.
(٢) المرجعان السابقان. (٣) السابقان.
(٤) نقل هذا الرأي للفراء أبو حيان في بحره ٧/ ٢٣٨ ولم أجده في كتابه معاني القرآن ولعلهُ في كتاب آخر له.
(٥) قال: «ويجوز أن يعطف على كاف أرسلناك» انظر: الكشاف ٣/ ٢٦٦.
(٦) هذا بيت من الرجز ذكره الفراء في معانيه ١/ ١٤ ونسبه لبعض بني أسد، وفي ٣/ ١٢٤ ونسبه لبعض بني دبير وقد نسبه ابن جني في الخصائص للذي الرمة. انظر: الخصائص ٢/ ٤٣١. وانظر: الدر المصون ٤/ ٩٠ و ٣٩٤ واللسان: «ع ل ف» ٣٠٧٠، والحجة للفارسي ١/ ٢٣٣ وأمالي المرتضى ٢/ ٢٥٩.
(٧) في «ب» مهتدى بالاسمية. (٨) قرره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢١٧.
(٩) ساقط من «ب». (١٠) المرجع السابق.
(١١) و (١٢) و (١٣) سواقط من «أ» والفخر الرازي وزيادة من «ب».

نص النبي ـ ﷺ ـ لا يُعْمَل بقول الصَّحابيِّ بل يؤخذ النور من النبي ولا يؤخذ من الصحابي، فلم يجعله سراجاً.

قوله: «وَبَشِّر المُؤمِنِينَ» عطف على مفهوم تقديره: «إنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشراً فاشْهَدْ وبَشِّرْ» ولم يذكر «فاشهد» للاستغناء عنه، وأما البشارة فذكرت إشارة للكرم، ولأنها غير واجبة لولا الأمر[1]. وقوله «بأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً» كقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً عَظِيماً﴾ والعظيم والكبير متقاربان.

قوله: «وَلاَ تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنَافِقِينَ» تقدم تفسيره أول السورة، وهو إشارة إلى الإنذار يعني خالفهم ورُدَّ عليهم.

قوله: «وَدَعْ أَذَاهُمْ» يجوز أن يكون «أَذَاهُمْ» مضافاً لمفعوله أي اترك أذاك لهم، أي عقابك إياهم[2].

قال الزجاج: لا تجازهم[3] عليه، وهذا منسوخ بآيةِ السيف، ويجوز أن يكون مضافاً لفاعله أي اترك ما[4] أَذَوْكَ به فلا تؤاخذهم حتى تُؤْمَر أي دعه إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار، وبين هذا قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ أي حافظاً.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِىٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِىُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٠﴾ ۞ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾﴾

قوله: ﴿يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ...﴾ الآية وجه تعلق الآية[5] بما

---

(١) قاله الرازي في تفسيره (٢٥/ ٢١٨)، وفيه: إبانة للكرم، وليس إشارة.

(٢) الدر المصون ٤/ ٣٩٤.

(٣) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٣١.

(٤) الدر المصون المرجع السابق.

(٥) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢١٨ و ٢١٩.

قبلها هو أن الله تعالى ذكر في هذه السورة مكارم الأخلاق وأدب نبيه على ما تقدم والله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه فكلما ذكر لنبيّه مكرمةً، وعلَّمه أدباً ذكر للمؤمنين ما يناسبه، ولما بدأ الله تعالى في تأديب النبي ـ عليه الصلاة والسلام[١] ـ ذكر ما يتعلق بجانب الله تعالى بقوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ وثنى بما يتعلق بجانب من هو تحت يده من أزواجه بقوله بعده «يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ» وثلث بما يتعلق بجانب العامة بقوله: «يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً» كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله فقال: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً» ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُم الْمُؤْمِنَاتِ» ثم كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة ثلَّث في حق المؤمنين بما يتعلق بهم فقال بعد هذا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] وبقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فإن قيل[٢]: إذا كان هذا إرشاداً إلى ما يتعلق بجانب من هو من خواص المرء فلم خص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس؟.

فالجواب: هذا إرشاد إلى أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونها، وبيانه[٣] أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد العهد، ولهذا قال تعالى في حق الممسوسة: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، فإذا أمر الله (تعالى)[٤] بالتمتع والإحسان مع من لا مودة بينه وبينها فما ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها بحصول الولد بينهما، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] لو قال: لا تضربهما ولا تشتمهما ظن أنه حرام لمعنى مختص[٥] بالضرب أو الشتم، فأما إذ قال: «لا تقل لهما أف» علم من معانٍ كثيرةٍ فكذلك ههنا لما أمرنا بالإحسان مع من لا مودة معها علم منه الإحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق[٦] بعدُ ومن ولدت عنده منه.

قوله: «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» إن قيل: ما الفائدة بالإتيان «بثُمَّ» وحكم من طلقت على الفور بعد العقد كذلك؟ فالجواب: أنه جرى على الغالب. وقال الزمخشري: نفى التوهم[٧] عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها قريبة العهد بالنكاح وبين أن يبعُدَ عهدها بالنكاح وتتراخى بها المرأة[٨] في حُبَالَة الزوج ثم طلّقها. قال أبو حيان[٩]:

---

(١) في «ب» ﷺ.
(٢) المرجع السابق.
(٣) في «ب» وسيأتي وهو ما يخالف تفسير الرازي.
(٤) ساقط من «ب».
(٥) في «ب» يختص.
(٦) في «ب» يطلق.
(٧) انظر: الكشاف ٣/ ٢٦٧.
(٨) في «ب» وتتراخى بها المدة.
(٩) البحر المحيط ٧/ ٢٣٩.

واستعمل «عسى» صلة لمن وهو لا يجوز. «قال شهاب الدين» يخرج[١] قوله على ما خرج عليه قول الآخر:

٤٠٩٧ ـ وَإِنِي لَرَامٍ نَظْرَةً قِبَلَ الَّتِي لَعَلِّي ـ وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا ـ أَزُورُهَا[٢]

وهو إضمار القول، وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح بكلمة «ثم» وهي للتراخي حتى (و) لو[٣] قال لأجنبية: إِذَا نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح، لا يقع الطلاق، وهو قول عَلِيٍّ، وابنِ مسعود، وجابر، ومعاذٍ، وعائشةَ. وبه قال سعيد بن المسيب، وعُرْوَةُ، وشُرَيْحٌ، وسعيدُ بنُ جبير، والقاسمُ، وطاوسٌ والحسنُ، وعكرمةُ، وعطاءُ بن يَسَارٍ، والشَّعبيُّ، وقتادةُ، وأكثر أهل العلم. وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ[٤]. وروي عن ابن مسعود أنه قال: يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النَّخَعِيِّ وأَصحابِ الرأي[٥]، وقال ربيعةُ ومالكٌ والأوزاعِيُّ: إن عين امرأةً يقع، وإن عم فلا يقع، وروى عكرمة عن ابن عباس قال: كذبوا على ابن مسعود إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة[٦] فهي طالق، يقول الله تعالى: ﴿**إِذَا نَكَحْتُم الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ**﴾ ولم يقل: «إِذَا طَلَّقْتُمُوهنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ»[٧] وروى عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ»[٨].

قوله: «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» تجامعوهن «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدونَها» أي تحصونها وتستوفونها بالأقراء والأشهر، «فتعتدونها» صفة «لعدة» وتعتدونها تفتعلونها إما من العَدَد، وإما من الاعْتِدَادِ أي تحتسبونها أو[٩] تستوفون عددها من قولك: عَدَّ الدَّرَاهِمَ فَاعْتَدَّهَا أي استوفى عددها، نحو: كِلْتُهُ فَاكْتَالَهُ، ووَزنتهُ فاتَّزَنَهُ[١٠]، وقرأ ابن

---

(١) الدر المصون ٤/ ٣٩٤.

(٢) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق. وانظر شرح الكافية ٢/ ٣٧ والدر المصون ٤/ ٣٩٤ والأشموني ١/ ١٦٣ والمغني ٣٨٨ و ٣٩١ و ٥٨٥ مكرراً، وشرح شواهده للسيوطي ٨١٠ والهمع ١/ ٨٥ وأمالي الشجري ١/ ٦، والخزانة ٥/ ٤٦٤ ـ ٤٦٩ وليس بديوانه وإنما بديوانه: وإن شقت على أنا لها. انظر ديوانه (١/ ١٠٦).

(٣) ساقط من «ب».

(٤) وانظر في ذلك معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٦٧ وتفسير الخازن ٥/ ٢٦٧ وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٩٨ والقرطبي ١٤/ ٢٠٣ وقد قال: «وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين».

(٥) المراجع السابقة.

(٦) في «ب» بفلانة.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) الحديث رواه الإمام البخاري باب الطلاق ٣/ ٢٧١.

(٩) في «ب» وتستوفون.

(١٠) قاله شهاب الدين ابن السمين في كتابه الدر المصون ٤/ ٣٩٥.

كثير ـ في رواية ـ وأهل مكة بتخفيف الدال[١] وفيها وجهان:

أحدهما: أنها من الاعتداد وإنما كرهوا تضعيفه فخفّفوه؛ قاله الرازي[٢]، قال: ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف، لأن الاعتداء يتعدى[٣] «بعلى». قيل: ويجوز أن يكون من الاعتداء[٤] وحذف حرف الجر أي تَعْتَدُونَ عَلَيْهَا أي على العدة مجازاً، ثم تعتدونها كقوله:

٤٠٩٨ ـ تَحِنُّ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ وَأُخْفِي الَّذِي لَوْلاَ الأَسَى لَقَضَانِي[٥]

أي لقَضَى عَلَيَّ، وقال الزمخشري: وقرىء تَعْتَدُونَهَا مخففاً أي تعتدون فيها[٦] كقوله:

٤٠٩٩ ـ ويَوْم شَهِدْنَاهُ سُلَيْمَى وَعَامراً قَلِيل سِوَى الطَّعْنِ النِّهَال نَوَافِلُهْ[٧]

وقيل: معنى تعتدونها أي تعتدون عليهن فيها[٨]، وقد أنكر ابن عطية القراءة عن ابن كثير وقال: غلط ابن أبي بزة عنه[٩]، وليس كما قال.

والثاني: أنها من العدوان (والاعتداء)[١٠] وقد تقدم شرحه، واعتراض أبي الفضل عليه بأنه كان ينبغي أن يتعدى «بعلى» وتقدم جوابه، وقرأ الحسن «تعْتدونها» ـ بسكون العين وتشديد الدال[١١] ـ وهو جمع بين ساكنين على (غير)[١٢] حديهما.

---

(١) ذكره ابن خالويه في المختصر ١٢٠ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٤٠ وانظر: السبعة ٥٢٢ وهي من القراءات المتواترة.

(٢) هو أبو الفضل الرازي صاحب كتاب لوامح القرآن وقد سبقت ترجمته.

(٣) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٤٠.

(٤) نقل أبو حيان في البحر ٧/ ٢٤٠ هذا التوجيه عن أبي الفضل الرازي أيضاً.

(٥) البيت من بحر الطويل وقد نسب لعروة بن خذام ولم يوجد بديوانه، والشاهد فيه «لَقَضَانِي» حيث حذف حرف الجر (على) والأصل: لقضى على، فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بالضمير ويمكن القول: إن الفعل «قضى» تضمن معنى «أهلك» أو «قتل» فتعدى بنفسه دون وساطة حرف الجر وعلى هذا فإن معنى «تعتدونها» أي تعتدون عليها وهذا رأي الرازي ومن حذا حذوه. وقد تقدم.

(٦) نقله في الكشاف ٣/ ٢٦٧.

(٧) من الطويل لأحد العَامِرِيِّينَ، وسليم وعامر حيان من قيس بن عيلان، والطعن جمع طعنة وهي الشكة بالرمح ونحوه، والنِّهَالُ جمع نَاهل، وهي الرماح المرتوية بالدم، والنوافل جمع نافلة، وهي ما زاد عن الأصل، ويقصد الشاعر بها هنا الغنائم والشاعر يريد أن يقول: لا يرضى في ذلك اليوم سوى الطعن والغنائم، والشاهد: «شهدناه» حيث نصب الفعل الضمير وهو الهاء للاتساع في ذلك والأصل: شهدنا فيه. وقد تقدم.

(٨) البحر ٧/ ٢٤٠.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) زيادة من «ب».

(١١) ذكره أبو حيان في المرجع السابق.

(١٢) ساقطة من «أ» وزيادة من «ب».

فصل[١]

دلت هذه الآية على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يَسْقُطُ بإسقاطه؛ لما فيه من حق الله تعالى. ثم قال: «فَمَتِّعُوهُنَّ» أي أعطُوهُنَّ ما يستمتعن به قال ابن عباس[٢]: هذا إذا لم يكن سمى لها صداقاً فلها المتعة، وإن كان فرض لها صداقاً فلها نصف الصداق ولا متعة لها، وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قيل: إنه عام وعلى هذا فهل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ فقيل: للوجوب فتجب المتعة مع نصف المهر، وقيل: للاستحباب فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء[٣]، ثم قال: «وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً» أي خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار، وقيل: السراح الجميل: أن لا يطالبها بما آتاها.

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ أي مهورهن «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» وقوله: «مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ» رد عليك من الكفار بأن تَسْبِي فتملك، وهذا بيان لما ملكت، وليس هذا قيداً بل لو ملكت يمينه بالشراء كان الحكم كذا، وإنَّما خرج مَخْرَج الغالب[٤]. واعلم أنه ذكر[٥] للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما هو أولى فإن الزوجة التي أُوتِيَتْ مهرها أطيب قلباً من التي لم تؤت والمملوكة التي سَبَاها الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل لأنه لا يدري كيف حالها، ومن هاجرت من أقارب النبي ـ ﷺ ـ معه أشرف ممن لم تهاجر، وقال بعضهم: إن النبي ـ ﷺ ـ ما كان يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان حلالاً لنا وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع على المطلوب؟ والظاهر أن الطالب في المرة الأولى إنما هو الرجل لحياء المرأة فلو طلب النبي ـ ﷺ ـ من المرأة التمكين قبل المهر للزم أن يجب وأن لا يجب وهو محال ولا كذلك أحدنا ويؤكد هذا قوله: «وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ» يعني حينئذ لا يبقى لها صداق فتصير كالمستوفية مهرها.

واعلم أن اللاتي[٦] ملكت يمينه مثل صفية، وجُوَيْرِيَة، ومَارِيَة «وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ» يعني نساء قريش «وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ» يعني نساء بني زُهْرَة «اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ» إلى المدينة فمن لم تهاجر معه منهم لم يجز له نكاحها، روى أبو صالح عن أم هانىء أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له

---

(١) ساقطة من «أ» وزيادة من «ب».

(٢) ذكره القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٠٥ والبغوي والخازن في تفسيريهما ٥/ ٢٦٧ وابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٠٢.

(٣) البغوي والخازن ٥/ ٢٦٧.

(٤) المرجعان السابقان.

(٥) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٢٠.

(٦) في «ب» اللائي بالهمزة وكلاهما صحيح.

لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من المطلقات[١]، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل.

قوله «وامْرَأَةً» العامة على النصب وفيه وجهان:

أحدهما: أنها عطف على مفعول «أَحْلَلْنا» أي وأحْلَلْنَا لك امرأةً موصوفة[٢] بهذين الشرطين، قال أبو البقاء وقد رد هذا قوم، وقالوا: «أَحْلَلْنَا» ماضٍ، و «إنْ وَهَبَتْ» ـ وهو صفة للمرأة ـ مستقبل، «فأحللنا» في موضع جوابه، وجواب الشرط لا يكون ماضياً في المعنى، قال: وهذا ليس بصحيح لأم معنى الإحلال ههنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول: «أَبَحْتُ لَكَ أَنْ تُكَلِّمَ فُلاَناً إنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ»[٣].

والثاني: أنه ينتصب بمقدر تقديره: «ويُحِلُّ لك امرأةً»[٤].

قوله: «إنْ وَهَبَتْ، إنْ أَرَادَ» هذا من اعتراض الشرط على الشرط، والثاني هو قيد في الأول ولذلك نعربه حالاً، لأن الحال قيد، ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود. فلو قال: إن أَكَلْتُ إنْ رَكِبْتُ فأنتِ طالقٌ، فلا بد أن يتقدم الركوب على الأكل، وهذا له تحقق الحالية والتقييد كما ذكرنا، إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه يشترط أن لا تكون ثَمَّ قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله: «إنْ تَزَوَّجْتُك إنْ طَلَّقْتُكِ فعَبْدِي حُرٌّ» (لأنه)[٥] لا يتصور هنا تقديمُ الطلاق على التَّزويج[٦].

قال شهاب الدين: وقد عرض لي إشكال على[٧] ما قاله الفقهاء بهذه الآية وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي ـ ﷺ ـ لا أنه لا يمكن عقلاً، وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى: «إنْ أَرَادَ» بمعنى قبل الهِبَة[٨] لأن بالقبول منه عليه (الصلاة[٩] و) السلام يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة إذ القبول متأخر، وأيضاً فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته من هِبَتها وهو مذكور في التفسير[١٠]، وأبو حيان لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدماً على

---

(١) في «ب» والبغوي الطلقاء وانظر: معالم التنزيل للإمام البغوي ٥/ ٢٦٨ وتفسير الخازن ٥/ ٢٦٨ أيضاً.

(٢) قاله الفراء في معانيه ٢/ ٣٤٥ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ١٩٩ وأبو البقاء في التبيان ١٠٥٨ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧١ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٦.

(٣) التبيان ١٠٥٨.

(٤) انظر: البيان والتبيان والدر المصون المراجع السابقة.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦) انظر تلك الفقرة بأكملها فقرة «إن وهبت» في الدر المصون للسمين ٤/ ٣٩٦ وانظر: حاشية الجمل على الجلالين فيما نقله عن السمين ٣/ ٣٧٠.

(٧) ذكره في الدر المصون ٤/ ٣٩٦ و ٣٩٧ وفيه: «إلا أنه قد عرض لي إشكال».

(٨) في الدر «الهدية».

(٩) «يادة من «ب» عن الدر المصون و«أ».

(١٠) ممن قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٦٨ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٢٠٩.

الأول على القاعدة العامة، ولم[١] يستشكل شيئاً مما ذكرته، وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً، وقرأ أبو حيوة «وامْرَأَةٌ» بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر، أي أَحْلَلْنَاهَا لَكَ أَيْضاً[٢]. وفي قوله: «إن أَرَادَ النَّبِيُّ» التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة، ثم رجع إلى الخطاب فقال: «خَالِصَةً لَكَ»، وقرأ أبي والحسن وعيسى «أَنْ» بالفتح[٣]، وفيه وجهان:

أحدها: أنه بدل من «امرأة» بدل اشتمال قاله أبو البقاء[٤]، كأنه قيل: وأحْلَلْنَا لك هِبَةَ المَرْأَةِ نَفْسَهَا لَكَ.

والثاني: أنها على حذف لام العلة[٥] (أي)[٦] لأَنْ وَهَبَتْ، وزيد بن علي «إِذْ وَهَبَتْ»[٧] وفيه معنى العِلِّيَّةِ.

قوله: «خالصة» العامة على النصب وفيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل «وَهَبَتْ» أي حال كونها خالصةً لك دُونَ غَيْرِكَ[٨].

الثاني: أنها حال من «امرأة» لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعنى الأول، وإليه ذهب[٩] الزجاج.

الثالث: أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها «بوَهَبَتْ»[١٠].

الرابع: أنها مصدر مؤكد «كوَعْدَ اللَّهِ»[١١]، قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة في

---

(١) قال أبو حيان في البحر ٧/ ٢٤٢: «وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر».

(٢) ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٢٠. وهي من الشواذ وانظر: أبا حيان في بحره ٧/ ٢٤٢.

(٣) المحتسب ٢/ ١٨٢ ومختصر ابن خالويه ١٢٠ ومعاني الفراء ٢/ ٣٤٥ وهي من القراءات من الأربعة فوق العشرة المتواترة الإتحاف ٣٥٦ والكشاف ٣/ ٢٦٨ بنسبتها للحسن فقط والقرطبي ١٤/ ٢٠٩ والبحر ٧/ ٢٤٢ بزيادة الشعبي وسلام.

(٤) قاله في التبيان ١٠٥٩.

(٥) المرجع السابق وانظر: الكشاف ٣/ ٢٦٨ والبيان ٢/ ٢٧١.

(٦) ساقطة من «ب».

(٧) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٤٢.

(٨) التبيان ١٠٥٩ ومشكل الإعراب لمكي ٢/ ١٩٩ وقد جَعَلَها حالاً مطلقة ولم يحدد صاحبها، الدر المصون ٤/ ٣٩٧ أيضاً.

(٩) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: «وخالصة منصوب على الحال المعنى: أنا أحللنا لك هؤلاء، وأحللنا لك من وهبت نفسها لك» وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٤٢.

(١٠) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٥٩ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٧.

(١١) ذكره أبو البقاء في المرجع السابق وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٤٢ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٧ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٦٨.

المصادر غير عزيزين كالخَارِجِ والقَاعِدِ، والكاذِبَةِ والعَافِيَةِ[١] يريد بالخارج ما في قول الفرزدق:

٤١٠٠ ـ ..... وَلاَ خَـارِجـاً مِـنْ فِـيَّ زُورُ كَـلاَمِ[٢]

وبالقاعد ما في قولهم: «أَقَاعِداً وَقَدْ سَارَ الرَّكْبُ»، وبالكاذبة ما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: ٢]، وقد أنكر أبو حيان عليه قوله: «غير عزيزين» وقال: بل هما عزيزان، وما ورد متأول[٣]، وقرىء: «خَالِصَةٌ» بالرفع[٤]، فإن كانت «خالصة» حالاً قدر المبتدأ «هي» أي المرأة الواهبة، وإن كانت مصدراً قدر فتلك الحالة خالصة، و «لك» على البيان أي أعني لك نحو: «سَقْياً لَكَ»[٥].

فصل

المعنى: أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق، فأما غير المؤمنة فلا تَحِلُّ له إذا وهبت نفسها منه، واختلفوا في أنه هل كان يحِل للنبي ـ ﷺ ـ نكاح اليهودية والنصرانية، فذهب أكثرهم إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله: «وامرأة مؤمنة» وأول بعضهم الهجرة في قوله: «هَاجَرْنَ مَعَكَ» يعني على الإسلام أي أسلمن معك، فيدل ذلك على أنه لا يحل نكاح غير[٦] المسلمة. وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مَهْرٍ، وكان ذلك من خصائصه عليه (الصلاة[٧] و) السلام ـ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كالزيادة على الأدب ووجوب تخيير النساء من خصائصه لا مشاركة لأحد معه، واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة، فقال سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح[٨] أو

---

(١) المرجع السابق وفيه: «والعافية ـ والكاذبة».

(٢) عجز بيت من بحر الطويل صدره:

عَـلَـى حَـلْـفَـةٍ لاَ أَشْـتُـمُ الـدَّهْـرَ مُـسْـلِـمـاً .....

ويروى: «على قَسَمٍ» بدل «على حَلْفَةٍ» و «سوء كلام» بدل «زور كلام» والشاهد: «ولا خارجاً» حيث نصب «خارجاً» علىّ المصدر النائب عن فعله قال في الكتاب ١/ ٣٤٦ كأنه قال: ولا يخرج خروجاً ألا تراه ذكر «عاهدت» في البيت قبله. وانظر: ديوانه ٢/ ٢١٢ والكتاب ١/ ٣٤٦ والبحر المحيط ٧/ ٢٤٢ والمقتضب ٣/ ٢٦٩ و ٤/ ٣١٣ وأمالي المرتضى ١/ ٤٦ وشرح شواهد الشافية ٧٢ ـ ٧٩، والإفصاح ١٨٢ و ٢٢٤ و ٣٣٦ وكامل المبرد ١/ ١٢٠.

(٣) ذكر ذلك أبو حيان في بحره ٧/ ٢٤٢.

(٤) في البحر المرجع السابق ولم ينسبها لمعين وقد نسبها صاحب شواذ القرآن (١٩٥) لابن أبي عبلة.

(٥) الدر المصون ٤/ ٣٩٨.

(٦) نقل ذلك القرطبي في الجامع عن ابن العربي ١٤/ ٢١٠ والبغوي ٥/ ٢٦٨.

(٧) سقط من «أ».

(٨) في «ب» الإنكاح.

التزويج، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي[١]، ومعنى الآية أنّ إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه عليه السلام. وقال النخعيُّ وأبو حنيفةَ وأهلُ الكوفة ينعقد بلفظ الهبة[٢] والتمليك وأن معنى الآية أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجةً من أمهات المؤمنين ولا تحل لغيرك أبداً بالتزويج وأجيب بأن هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه فإن أزواجه كلهن خالصات له، وما ذكرناه (يتبين)[٣] للتخصيص فائدة.

فصل

اختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله ـ ﷺ ـ هل كانت عنده امرأة منهن فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي ـ ﷺ ـ امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين[٤]، وقوله: «وَهَبَتْ نَفْسَهَا» على طريق الشرط والجزاء، وقيل: بل كانت موهوبة واختلفوا فيها، فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الهلالية[٥] يقال لها: أم المساكين[٦]، وقال قتادة[٧]: هي ميمونة بنت الحارث[٨]، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل[٩]: أمّ شريك بنت جابر من بني أسد[١٠]، وقال عروة بن الزبير[١١]: هي خولة بنت حكيم من بني[١٢] سُلَيْم.

قوله: «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا» أوجبنا على المؤمنين «فِي أَزْوَاجِهِمْ» من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» أي ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين، وإنما ذكر هذا لئلا يحمل واحدٌ من المؤمنين نفسه على ما كان النبي عليه السلام فإن له في النكاح خصائصَ ليست لغيره، وكذلك في السَّرَارِي.

قوله: «لِكَيْلاَ» يتعلق «بخالصة»[١٣] وما بينهما اعتراض و «مِنْ دُونِ» متعلق «بخالصة» كما تقول: خَلَص[١٤] مِنْ كَذَا.

---

(١) انظر: معالم التنزيل ٥/ ٢٦٨ وتفسير الخازن ٥/ ٢٦٨.
(٢) المرجعان السابقان.
(٣) زيادة للسياق.
(٤) القرطبي ١٤/ ٢٠٨.
(٥) السابق.
(٦) لكثرة إطعامها المساكين، انظر: أسد الغابة ٥/ ٤٦٦.
(٧) السابق.
(٨) ماتت سنة ٤٩ هـ، أعلام النساء ٥/ ١٣٨ و ١٣٩.
(٩) البغوي ٥/ ٢٦٨ والقرطبي ١٤/ ٢٠٩.
(١٠) الأنصارية واسمها غزية أو غزيلة. انظر: القرطبي السابق وأسد الغابة ٥/ ٥٩٤.
(١١) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٦٨.
(١٢) لها خمسة عشر حديثاً وروى عنها عمر بن عبد العزيز وعُرْوَةُ، انظر: خلاصة الكمال ٤٩٠.
(١٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٦٩ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٨.
(١٤) المرجع الأخير السابق وقد جعل أبو البقاء وابن الأنباري ومكي «أحللنا» هو المتعلق «لكيلا». انظر: التبيان ١٠٥٩ والبيان ٢/ ٢٧١ ومشكل الإعراب ٢/ ١٩٩.

فصل

قال المفسرون: هذا يرجع إلى أول الآية أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة «لكيلا يكون عليك حرج» «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد.

قوله: «تُرْجِي» أي تؤخر[١] «مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ» أي تضم[٢] إِلَيْكَ «مَنْ تَشَاءُ» واختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن التسوية بينهن في القسم كان واجباً عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. قال أبو رزين[٣] وابنُ زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي ـ ﷺ ـ وطلب بعضهن زيادة النفقة وهجرهن النبي ـ ﷺ ـ شهراً حتى نزلت آية التخيير فأمره الله ـ عز وجل ـ أن يُخَيرَهُن بين الدنيا والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا، ويمسك من اختارت الله ورسوله والدار الآخرة على أنهن أمهات المؤمنين فلا يُنكحن أبداً وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به قَسَم لهن أو لم يقسم أو قسم لبعض دون بعض أو فضل بعضهن على بعض في النفقة والقسمة فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط[٤] وذلك لأن النبي[٥] عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى أمته نسبة السّيد المطاع والرجل وإن لم يكن نبياً فالزوجة في ملك نكاحه والنكاح عليها فكيف زوجات النبي بالنسبة إليه فإذن هن كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات. والإرجاء التأخير والإيواء الضم، واختلفوا في أنه هل أخرج أحداً منهن عن القسم فقيل: لم يخرج أحداً بل كان رسول[٦] الله ـ ﷺ ـ مع ما جعل الله من ذلك يسوي بينهن في القسم إلا سَوْدَةَ[٧] فإنها رَضِيَتْ بترك حقها من القَسْم وجعلت نوبتها لعائشةَ، وقيل: أَخْرَجَ بعضهن[٨]، روى جرير[٩] عن منصور[١٠] عن أبي رَزِين قال: لما نزلت آية التخيير أَشفَقْنَ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ،

---

(١) و (٢) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٣٩.

(٣) أبو رزين: مسعود بن مالك ويقال: ابن عبد الله أبو رزين الكوفي وردت عنه الرواية في حروف القرآن روى عن ابن مسعود وعليّ والأعمش، انظر: غاية النهاية ٢/ ٢٩٦ وانظر أسباب النزول في القرطبي ١٤/ ٢١٥ وتفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل ٥/ ٢٦٩.

(٤) المرجع الأخير السابق. (٥) قاله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٢١.

(٦) قاله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٠٨.

(٧) هي سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ روى لها أبو داود والنسائي ماتت سنة ٥٤ هـ. انظر: أعلام النساء ٢/ ٢٦٩.

(٨) المرجع السابق.

(٩) هو جرير بن حازم الأزدي أبو النضر أحد الأعلام عن الحسن وابن سيرين وطاوس، وابن أبي مليكة وعنه أيوب، وابن عون وابنه وهب بن جرير مات سنة ١٧٠ هـ. وانظر: خلاصة الكمال ٦١.

(١٠) منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام المشاهير عن إبراهيم، وأبي وائل وعنه: =

فقلن يا رسول الله: اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئتَ ودَعْنَا على حالنا فنزلت هذه الآية فأرجأ رسول الله ـ ﷺ ـ بعضهن وآوى إليه بعضهن فكان ممن آوى عائشةُ وحفصةُ وزينبُ وأمُّ سلمة وكان يقسم بينهن سواءً، وأرجأ منهن خمساً: أمَّ حبيبة[١]، وميمونَة، وسودةَ، وصفيةَ[٢]، وجُوَيْرِية[٣] فكان يقسِمُ لهن ما شاء[٤]. وقال مجاهد: ترجي من تشاء منهن يعني تعزل من تشاء منهنّ بغير طلاق وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجديد عقد[٥]، وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتُمْسك من تشاء[٦] وقال الحسن: تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من تشاء من أمتك[٧] وقال: كان النبي ـ ﷺ ـ إذا خَطب امرأة لم يكن لغيره خِطْبَتُهَا حتى يتركها رسول الله[٨] ـ ﷺ ـ وقيل: تَقْبَلُ من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتَتْرُكُ من تشاء فلا تقبلها[٩]، روى هشامٌ عن أبيه قال: كانت خَوْلَةُ بنتُ حَكِيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي ـ ﷺ ـ فقالت عائشة: أما تستحيي المرأة أنت تَهَب نفسَها للرجل فلما نزلت «تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ» قالت: يا رسول الله: ما أرى ربَّكَ إلاّ يُسارِع في هَوَاكَ[١٠].

قوله: «وَمَن ابْتَغَيْتَ» يجوز في «من» وجهان:

أحدهما: أنها شرطية في محل نصب بما بعدها وقوله: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ» جوابها، والمعنى من طلبتها من النسوة اللاتي عزلتهن فليس عَليك في ذلك جناح[١١].

والثاني: أن تكون مبتدأة، والعائد محذوف[١٢] وعلى هذا فيجوز في «مَنْ» أن تكون «موصولة» وأنْ تكون شرطية، و «فلا جناح عليك» خبر، أو جواب أي التي ابتغيتها. ولا بد حينئذ من ضمير راجع إلى اسم الشرط من الجواب أي في ابتغائها وطلبها[١٣]، وقيل: في الكلام حذف معطوف تقديره: ومن ابتغيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ وممن لم

= أيوب وشعبة، متقن لا يخلط ولا يدلس ثقة ثبت له ألفا حديث مات سنة ١٣٢ هـ انظر: خلاصة الكمال ٣٨٨.

(١) بنت أبي سفيان كانت تحت عبد الله بن جحش وهلك بأرض الحبشة فتزوجها رسول الله، انظر: المعارف لابن قتيبة ١٣٦.

(٢) بنت حيي بن أخطب الخَيْبريَّة لها أحاديث ماتت سنة ٥٠ هـ، انظر: خلاصة الكمال ٤٩٣.

(٣) بنت الحارث المصطلقية لها أحاديث في البخاري ومسلم ماتت سنة ٥٦ هـ انظر أعلام النساء ١/ ٢٢٧.

(٤) القرطبي ١٤/ ٢١٥.

(٥) انظر: تفسير ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٠٧.

(٦) السابق.

(٧) السابق.

(٨) انظر: تفسير البغوي ٥/ ٢٦٩.

(٩) وهو قول الشعبي وعكرمة انظر: زاد المسير المرجع السابق ومعالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٦٩.

(١٠) المرجع الأخير السابق وانظر القرطبي ١٤/ ٢١٥.

(١١) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٥٩ والسمين في الدر ٤/ ٣٩٨.

(١٢) المرجعان السابقان.

(١٣) المرجع الأخير السابق.

تعزل سواء، لا جناح عليك كما تقول: «مَنْ لَقِيَكَ ممَّن لَمْ يَلْقكَ جميعُهم لَكَ شَاكرٌ» يريد من لقيك ومن لم يلقك وهذا فيه إلغاز[١].

قوله: «ذَلِكَ» أي التفويض إلى مشيئتك «أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ» أي أقرب إلى قرة أعينهن، والعامة «تَقَرَّ» مبنياً للفاعل مسنداً «لأعينهن» وابن مُحَيْصِن» «تُقرّ» من «أقر» ـ رباعياً ـ وفاعله ضمير المخاطب[٢] (و)[٣] «أعْيُنَهُنَّ»، نصب على المفعول به وقرىء «تُقَرّ» مبنياً للمفعول[٤] (و) «أَعْيُنُهُنَّ» رفع لقيامه مقام الفاعل وتقدم معنى «قرة العين»[٥] في مريم.

قوله: «كُلُّهن» العامة على رفعه توكيداً لفاعل «يَرْضَيْنَ»، وأبو إياس[٦] بالنصب توكيداً لمفعول «آتَيْتَهُنَّ»[٧].

فصل

قال المفسرونَ لا جناح عليك لا إثم عليك، أباحَ له ترك القَسْم لهن حتى إنه ليُرْجِي من يشاء في نوبتها ويَطَأ من يشاء منهن في غير نوبتها ويرد إلى فراشه من عزلها تفضيلاً له على سائر الرجال «ذلك أدنى أن تقر أعينهنّ وَلاَ يَحْزَنَّ» أي ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل، «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ» أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء «واللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ» من أمر النساء والميل إلى بعضهن «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً» أي إن أضمرت خلاف ما أظهرت فالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم وإن لم يعاقبهن[٨] في الحال فلا يغترن[٩]، فإنه حليم لا يعجل.

قوله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ» قرأ أبو عمرو «لا تَحِلُّ» بالتأنيث اعتباراً باللفظ والباقون

---

(١) السابق والبحر المحيط ٧/ ٢٤٣ وقد رجح أبو حيان الرأيين السابقين الجائزين في «من» فقد قال: «ويجوز أن يكون ذلك توكيداً لما قبله أي ومن ابتغيت ممن عزلت (ومن لم تعزل) سواء لا جناح عليك...» ثم قال: «والراجح القول الأول».

(٢) قراءة من القراءات الشاذة فوق العشرة المتواترة فقد ذكرت في الإتحاف ٣٥٦ وانظر: البحر ٧/ ٢٤٣ وهي في الكشاف بلا نسبة الكشاف ٣/ ٢٦٩. وقد نسبها ابن خالويه في المختصر له ص ١٢٠.

(٣) زيادة يقتضيها السياق.

(٤) لم تعز في كل من البحر ٧/ ٢٤٣ والكشاف ٣/ ٢٦٩ والجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢١٦.

(٥) قرت عينه تقر: بردت وانقطع بكاؤها واستحرارها بالدمع اللسان: «ق ر ر» ٣٥٨٠.

(٦) هو جؤبة بن عائذ كما ذكره ابن جني في المحتسب.

(٧) من القراءات الشاذة وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٨٢ و ١٨٣ وابن خالويه في المختصر ١٢٠، وقد قال ابن جني: «فالمعنيان إذاً واحد، إلا أن الرفع أقوى معنى، وذلك أن فيه إصراحاً من اللفظ بأن يرضين كلهن».

(٨) في «ب» يعاتبهن.

(٩) وفيها يغترون بإسناد الفعل إلى واو الجماعة.

بالياء لأنه جنس والمفصل أيضاً[١]، وقوله «مِنْ بَعْدُ» أي من (بعد)[٢] اللائي نصصنا لك على إحْلاَلِهِنَّ كما تقدم[٣]، وقيل: من بعد إباحة النساء المسلمات دون الكِتَابِيَّات[٤].

فصل

قال المفسرون: من بعد أي من بعدهن. قال ابن الخطيب: والأولى أن يقال لا تحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما تؤتيهن من الوصل والهجران[٥]، وقال ابن عباس وقتادة: من بعد هؤلاء التسعة[٦] خيرتهن فاخترنَك، وذلك أن النبي ـ ﷺ ـ لما خيرهن فاخْترن الله ورسوله شكر الله لهن، وحُرِّمَ عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن، واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعد، قالت عائشة: ما مات رسول الله ـ ﷺ ـ حتى أحل له النساء. وقال أنس: مات على التحريم، وقال عكرمة: معنى الآية لا تحل لك النساء إلا اللاتي أحللنَا لك أزواجَك، الآية ثم قال: لا تحل لك النساء من بعد اللاتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم[٧] ذكرها. وقيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي ـ ﷺ ـ كان يحل له أن يتزوج، قال: (و)[٨] ما يمنعه من ذلك؟ قيل: قوله عز وجل: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال: إنما أحَلَّ اللَّهُ ضَرْباً من النساء فقال: «يأيها النبي إنَّا أحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ» قال: «لا يَحِلُّ لك النساء من بعد» (و)[٩] قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة. وقال مجاهد: معناه لا تحل لك اليَهُودِيَّاتُ بعد المسلمات[١٠] «وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ» بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية «إلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك» أحلَّ له ما ملكت يمينه من الكتابيات أن يَتَسرى بهنَّ؛ وروي عن الضحاك معنى «وَلاَ أَنْ تبَدَّل بِهِنَّ» ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجاً غيرهن بأن تطلق فتنكح غيرهن فحرم عليه طلاق النساء اللواتي كن عنده وجعلهن أمهات المؤمنين وحرمهن على غيره حين[١١] اخترنه، فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه[١٢]. وقال ابن زيد في قوله: «وَلاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ

---

(١) الإتحاف للبناء ٣٥٦، والسبعة لابن مجاهد ٥٢٣ وحجة ابن خالويه ٢٩١ والتيسير في القراءات ١٧٩ والنشر ٢/ ٣٤٩ وقد قال فيه: «فقرأ البصريان بالتاء على التأنيث» والدر المصون ٤/ ٣٩٩.

(٢) ما بين القوسين ساقط من «أ» وزيادة من «ب».

(٣) يشير إلى الآية ٥٠ من نفس السورة.

(٤) هذا قول مجاهد وغيره وانظر: بحر أبي حيان ٧/ ٢٤٣ و ٢٤٤.

(٥) انظر: تفسيره ٢٥/ ٢٢٢.

(٦) في «ب» التسع وهو الصواب نحوياً وانظر: زاد المسير ٦/ ٤٠٩.

(٧) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي ٥/ ٢٧٠.

(٨) و (٩) زيادتان عن «أ» و «ب». (١٠) ذكره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ٦/ ٤١٠.

(١١) في «ب» إذ. (١٢) المرجع السابق.

مِنْ أَزْوَاجٍ» كانت العرب في الجاهلية يتبادلونَ بأزواجهم يقول[١] الرجل: بادِلْنِي بامرأتك وأبادِلك بامْرأتي، تنزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي[٢]، فأنزل الله ـ عز وجل ـ «ولاَ أَنْ تَبَدَّل بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ» يعني تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته «إِلاَّ مَا ملَكتْ يَمينُكَ» لاَ بأس أن تبادل بجاريتك ما شئت، فأما الحَرَائِرُ فلا، روى عطاء بن[٣] يَسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: دخل عُيَيْنَةُ بن حصن على النبي ـ ﷺ ـ بغير إذن وعنده عائشة فقال النبي ـ ﷺ ـ يا عيينة أين الاستئذانُ؟ قال يا رسول الله: ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: مَنْ هذه الحميراء التي[٤] جنبك؟ فقال: هذه عائشة أم المؤمنين فقال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق[٥]؟ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ إن الله قد حرم ذلك فلما خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحمق مُطَاع وإنه على ما تَرَيْن لسيدُ قومه. قوله: «وَلَوْ أَعْجَبَكَ» كقوله: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَلَوْ على فَرَسٍ» أي في كل حال ولو على هذه الحال المنافية قال الزمخشري[٦]: قوله «حسنهن» في معنى الحال.

فصل

معنى «ولو أعجبك حسنهن» أي ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولو أعجبك جمالها. قال ابن عباس[٧] يعني أسماء بنت عميْس الخَثْعَمِيَّة[٨] امرأة جعفر بن أبي طالب فلما استشهد جعفر أراد رسول الله ـ ﷺ ـ أن يَخْطِبَها فنهي عن ذلك. وقال بعض المفسرين[٩] ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه (الصلاة[١٠] و) السلام من أنه إذا رأى واحدة فوقعت في قلبه مَوْقِعاً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقها. وهذه مسألة حكمية وهي أن النبي عليه (الصلاة و[١١]) السلام وسائر الأنبياء[١٢] في أول النبوة يشتد عليهم برحاء الوحي ثم يستأنسون به فينزل عليهم وهم متحدِّثون[١٣]

---

(١) في «ب» يقول الرجل للرجل.

(٢) وهو نفس رأي أبي هريرة رضي الله عنه، انظر: المرجع السابق ومعالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧١ وتفسير الخازن ٥/ ٢٧١.

(٣) المرجعان السابقان الأخيران.

(٤) في «ب» إلي جنبك وكذلك في المرجعين الأخيرين.

(٥) وفيهما: وتنزل لي عن هذه.

(٦) قال في الكشاف ٣/ ٢٧١: ولو أعجبك في موضع الحال من الفاعل وهو الضمير في «تَبَدَّلَ» لا من المفعول الذي هو «من أزواج» لأنه موغِل في التنكير وتقديره: «مفروضاً إعجابك بهن».

(٧) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧١.

(٨) هي الخثعمية من المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمها لها ستون حديثاً، انظر: الخلاصة ٤٨٨ وفي «ب» الحنفية وهو تحريف.

(٩) وهو الفخر الرازي.

(١٠) و (١١) زيادتان من «ب».

(١٢) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢٢.

(١٣) في الفخر: «يتحدثون».

مع أصحابهم لا يمنعهم من ذلك مانع، ففي أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه تفريغاً لقلبه، وتوسعاً لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله، ثم لما استأنس بالوحي نسخ ذلك إما لقوله عليه (الصلاة[١] و) السلام الجمع بين الأمرين، وإما لأنه بدوام الإنزال لم يبق له مألوفٌ من أمور الدنيا فلم يبق له التفات إلى غير الله فلم يبق له حاجة إلى إخلاء[٢] المتزوّج بمن وقع بصره عليها.

قوله: «إلاَّ مَا مَلَكَتْ» فيه أوجه:

أحدها: أنه مستثنى من النساء فيجوز فيه وجهان: النصب على أصل الاستثناء والرفع على البدل وهو المختار[٣]، والثالث: أنه مستثنى من «أزواج» قاله أبو البقاء[٤]، فيجوز أن يكون في موضع نصب على أصل الاستثناء، وأن يكون في موضع جر بدلاً مِن «هُنَّ» (على[٥]) اللفظ، وأن يكون في موضع نصب بدلاً مِن «هُنَّ» على المحل[٦]، وقال ابن عطية إن كانت (ما[٧]) مصدرية فهي في موضع نصب لأنه من غير الجنس[٨] وليس بجيد؛ لأنه قال بعد ذلك[٩] والتقدير: إلا ملك اليمين، و «ملك» بمعنى مملوك انتهى. وإذا كان بمعنى مملوك صار من الجنس وإذا صار من الجنس لم يكن منقطعاً على أنه على تقدير انقطاعه لا يتحتم نصبه، بل يجوز عند تميم الرفعُ بدلاً والنصب على الأصل كالمتصل بشرط صحة توجه العامل إليه[١٠] كما تقدم تحقيقه[١١]، وهذا يمكن توجه العامل إليه، ولكن اللغة المشهورة لغةُ الحِجَاز وهو لزوم النصب في المنقطع مطلقاً، كما ذكره أبو محمد آنفاً[١٢].

فصل

قال ابن عباس ملك بعد هؤلاء مَارِيَة[١٣]، و«وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً» حافظاً عالماً بكل شيء قادراً عليه، وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من

---

(١) زيادة من «ب» على «أ» والفخر. (٢) في تفسير الفخر: «إحلال التزوج».

(٣) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٢ ومشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢٠٠ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٢٢ والتبيان ١٠٥٩.

(٤) التبيان المرجع السابق ١٠٦٠. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من «ب».

(٦) هذا شرح لعبارة أبي البقاء قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٣٩٩.

(٧) سقطت من «ب». (٨) نقله عنه أبو حيان في بحره ٧/ ٢٤٥.

(٩) هذا هو اعتراض أبي حيان عليه في البحر ٧/ ٢٤٥.

(١٠) بقية معنى كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٢٤٥ على ابن عطية.

(١١) لعله يقصد قول الله ـ عز وجل ـ: ﴿فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ وهي الآية «٩٨» من نفس السورة «يونس».

(١٢) وأبو محمد هنا هو ابن عطية فتلك كنيته. (١٣) زاد المسير ٦/ ٤١٠.

النساء، روي عن جابر قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِها فَلْيَفْعَلْ»(١).

قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُواْ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠ ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ ﴾

قوله تعالى: ﴿**يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ**﴾ الآية قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن(٢) وليمة زينبَ حين بنى بها رسول الله ـ ﷺ ـ لما روى ابن شِهَابٍ(٣) قال: أخبرني أنسُ بنُ مالك أنه كان ابن عَشْرِ سنينَ فقدِم رسول الله ـ ﷺ ـ

(١) ذكره الخازن والبغوي في تفسيرهما ٥/ ٢٧١.

(٢) في «ب» بيان. (٣) المرجعان السابقان.

المدينةَ قال: فكانت أم هانىء تواظبُني على خدمةِ النبي ـ ﷺ ـ فخدمته عَشْرَ سنينَ وتوفي وأنا ابن عشرينَ فكنت أعلمَ الناس بشأن الحِجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مُبْتَنَى رَسُولِ الله ـ ﷺ ـ بزينبَ بنتِ جحشٍ أصبح النبي ـ ﷺ ـ بها عروساً فدعا القوم وأصابوا من الطّعام ثم خرجوا وبَقِيَ رَهْطٌ منهم عند النبي ـ ﷺ ـ فأطالوا المُكْثَ فقام النبي ـ ﷺ ـ وخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي ـ ﷺ ـ فمشيت حتى جاء عتبة حُجْرَة عائشةَ ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجَع فرَجَعْتُ معهم حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا فرجَع النبي ـ ﷺ ـ ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرَجَع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي ـ ﷺ ـ بيني وبينه بالسِّتر ـ فأنزل الله الحجاب[١]، (و) قال أبو عثمان واسمه الجَعْد[٢] عن أنس (قال) فدخل ـ يعني رسول الله ـ ﷺ ـ البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: «يَأَيُّهَا الَّذين آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» إلى قوله: «وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحيي من الحَقِّ»[٣] وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناسٍ من المسلمين كانوا يتحيَّنون طعام رسول الله ـ ﷺ ـ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون وكان رسول الله ـ ﷺ ـ يتأذَّى بهم فنزلت الآية **﴿يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي﴾**[٤].

وروى ابنُ شِهابٍ عن عروة عن عائشة أن أزواج[٥] النبي ـ ﷺ ـ كُنَّ يَخْرُجْنَ باللَّيْلِ إذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى المَنَاصِعِ[٦] وهو صَعِيدٌ[٧] أَفْيَحُ فكان عمر يقول للنبي ـ ﷺ ـ احجبْ نِسَاءَكَ فلم يكن رسولُ الله يفعل فخرجت سَوْدةُ بنتُ زمعة زوج النبي ـ ﷺ ـ ليلةً من الليالي عشاءً وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: قد عرفناك يا سَوْدَةُ حرصاً على أن تنزل آيةُ الحجاب فأنزل الله الحجاب، وعن أنس قال[٨]: قال عمر: وافَقَنِي ربي في ثلاثة، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وقلت يا رسول الله: إنه يدخل عليك البرُّ والفاجر فلو أمرت أمهات

---

(١) نقله القرطبي في الجامع مع تغيير في بعض الألفاظ ١٤/ ٢٢٤.

(٢) الجعد بن دينار اليَشْكُريّ أبو عثمان البصري الضَّيْرَفيّ صاحب الحلى عن أنس، وأبي رجاءٍ وعنه الحمادان وثقه ابن معين انظر: الخلاصة ٦٢.

(٣) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧٢.

(٤) زادَ المسير ٦/ ٤١٣.

(٥) تفسير الخازن ٥/ ٢٧٢ وانظر: المرجع السابق ٥/ ٢٧٣.

(٦) قال ابن منظور في اللسان: والمَنَاصِعُ المواضع التي يُتَخَلَّى فيها لبول أو غائط أو حاجة الواحد «منْصَع» لأنه يبرز إليها ويظهر وفي حديث الإفك: «كَانَ مُتَبَرَّز النساءِ في المدينة قبل أن تسوى الكنف في الدور المناصعُ» اللسان: «ن ص ع» ٤٤٤٣.

(٧) وقد ورد حديث عن ذلك: «أن المناصع صعيد أفيح خارج المدينة» المرجع السابق.

(٨) القرطبي ١٤/ ٢٢٤.

المؤمنين بالحِجاب فأنزل الله آية الحجاب قال: بلغني ما آذين[١] رسول الله ـ ﷺ ـ نساؤه قال: فدخلت عليهن فجعلت استقربهن واحدة واحدة قلت: والله لَتَنْتَبِهْنَ أوْ لَيُبَدِّلَنَّه الله أزواجاً خَيْراً منكُنَّ حت أتيت على زينب فقالت: يا عُمَرُ: ما كان في رسول الله ـ ﷺ ـ ما يعظ نساءه حتى تَعِظَهُنَّ أنت قال: فخرجت فأنزل الله: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنكُنَّ﴾[٢] الآية.

قوله: «إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» فيه أوجه:

أحدها: أنها في موضع نصب على الحال تقديره إلاَّ مَصْحُوبِين بالإذن[٣].

الثاني: أنها على إسقاط باء السبب تقديره: «إلا بِسبِب الإذن لكم» كقوله «فَأَخْرَجَ بِهِ»[٤] أي بسببه[٥].

الثالث: أنه منصوب على الظرف قال الزمخشري: «إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ» في معنى الظرف تقديره: إلا وقت أن يؤذن لكم و «غَيْرَ نَاظِرِينَ» حال من «لاَ تَدْخُلُوا» وقع الاستثناء على الحال والوقت معاً كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا وَقْتَ الإذْنِ ولا تدخلوا إلاَّ غَيْرَ ناظرين إناه[٦]، ورد أبو حيان[٧] الأول بأن النحاة نصوا على أن «أن» المصدرية لا تقع مَوْقِعَ الظرف، لا يجوز: «آتِيكَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ» وإن جاز ذلك في المصدر الصريح نحو: «آتِيكَ صِيَاحَ الدِّيكَ»، ورد الثاني بأنه لا يقع بعد «إلا» في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفته ولا يجوز فيما عَدَا هذا عند الجمهور[٨]، وأجاز ذلك الكسائي والأخفش أجازا «مَا قَامَ القَوْمُ إلاَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ ضَاحِكِينَ»[٩] و «إلَى طَعَام» متعلق بـ «يُؤْذَن» لأنه بمعنى إلاَّ أنْ يَدْعُو إلى طعام[١٠]، وقرأ العامة غَيْرَ ناظرين ـ بالنصب على الحال ـ كما تقدم، فعند الزمخشري ومن تابعه العامل فيه «يُؤْذَنَ» وعند غيرهم العامل فيه مقدر تقديره ادخلوا غير ناظرين[١١]، وقرأ

---

(١) في تفسير البغوي «بعض ما آذى».

(٢) انظر المرجع السابق وقد قال الإمام القرطبي عن هذا الرأي: «هذا واهٍ لا يقوم على ساق». انظر: الجامع ١٤/ ٢٢٤.

(٣) قاله أبو البقاء قال: «أي لا تدخلوا إلا مأذوناً لكم» التبيان ١٠٦٠ وانظر: السمين في الدر ٤/ ٤٠٠.

(٤) بعض آية من البقرة ٢٢ ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ﴾.

(٥) وهذا رأي أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٢٣٤ والنحاس في إعراب القرآن ٤/ ٣٢٢ وأبي حيان في البحر ٧/ ٢٤٦.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٧٠.

(٧) مع تصرف في عبارته انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٤٦.

(٨) انظر الهمع ١/ ٢٠٤.

(٩) انظر الهمع ١/ ٢٣٠.

(١٠) التبيان ١٠٦٠.

(١١) هو قول ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٢ وإن كان قد قال: غير منصوب على الحال من الواو في «لا تدخلوا» الظاهر.

ابن أبي عبلة «غَيْرِ» بالجر[١] صفة لطعام واستضعفها الناس من أجل عدم بروز الضمير لجَرَيَانه على غير مَنْ هو له فكان من حقه أن يقال: غَيْرَ ناظرين إناه أنتم، وهذا رأي البصريين[٢]، والكوفيونَ يجيزون ذلك إن لم يُلْبِسْ كهذه[٣] الآية، وقد تقدمت هذه المسألة وفروعها وما قيل فيها، وهل[٤] هذا مختص بالاسم أو يجري في الفعل خلاف مشهور قلّ من يَضْبِطُهُ[٥].

قوله: «إِنَاهُ» قرأ العامة «إِنَاهُ» مفرداً أي نضجه، يُقَالُ: أنَى الطَّعَامُ إنًى، نحوُ: قَلاَهُ قلًى، أي غير منتظرين إِدْرَاكَهُ وَوَقْتَ نُضْجِهِ[٦] ويقال: أنَى الحميمُ[٧] إذا انتهى حَرُّهُ، وأنَى أَنْ يَفْعَلَ[٨] كَذَا أي حان إِنًى بكسر الهمزة مقصورةً؛ وقرأ الأعمش «آناءه» جمعاً على أفْعَالٍ[٩]، فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً والياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فصار في اللفظ «كآنَاء» من قوله: «وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ» وإن كان المعنى مختلفاً، قال البَغَويُّ: إذا فتحت[١٠] الهمزة مَدَدْتَ فقلت: الآناء وفيه لغتان أَنَى يأْنِي، وآنَ يَئِينُ مثل: حَانَ يَحِين.

قوله: وَلكِنْ إِذَا دُعيتم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ» أكلتم «فَانْتَشِرُوا» تفرقوا واخرجوا من منزله.

فصل

قال ابن الخطيب قوله: «إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعَام» إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره «وَلاَ تَدْخُلُوا إلى طعام إلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت

---

(١) انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٤٦ والكشاف ٣/ ٢٧٠ والبيان ٢/ ٢٧٢ وهي من الشواذ غير المتواترة.

(٢) كابن الأنباري انظر: المرجع السابق والمرجعين السابقين له.

(٣) وممن أجاز ذلك الفراء في معانيه ٢/ ٣٤٧.

(٤) في «ب» وقيل: وهو تحريف.

(٥) عند الآية ٤ من سورة «الشعراء» وهي قوله: «إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعناقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ».

(٦) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ٣٥٢ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٤٠ والقرطبي ١٤/ ٢٢٦ والبحر المحيط ٧/ ٢٤٦ والإنصاف ٥٧ و ٥٨ واللسان: «خ ض ع».

(٧) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٨) انظر: المجاز ٢/ ١٤٠ فقد قال: ويقال: أنى لك أن تفعل يَأْنِي أَنْياً، والاسم: إِنًى، وأنًى أبلغ. وانظر أيضاً اللسانَ (أني) ص ١٦٠ و ١٦١.

(٩) لم أجدها منسوبة إليه إلا في البحر ٧/ ٢٤٦ وانظر شواذ القرآن ١٩٥ فقد نسبها إليه أيضاً وزاد بالجرّ يعني بالقراءة هذه قراءة الهمز.

(١٠) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧٢.

الطعام بغير الإذن وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معنى[١]: ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى طعام فإن لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام لا يجوز[٢] فنقول المراد هو الثاني ليعم النهي عن الدّخول، وأما كونه[٣] لا يجوز إلا بإذن[٤] إلى طعام فلما تقدم في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يَتَحَيَّنُونَ حين الطعام ويدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول في وقتهم[٥] بغير إذن، والأولى أن يقال المراد هو الثاني لأن التقديمَ والتأخيرَ خلافُ الأصل. وقوله: «إلى طعام» من باب التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه لا سيما إذا علم أن غيره مثله فإن من جازَ دخول بيته بإذنه إلى طعامه، جاز دخوله إلى غير طعامه[٦] فإن غير الطعام يمكن وجوده مع الطعام فإن من الجائز أن يتكلم معه وقت ما يدعوه إلى الطعام ويَسْتَعِينُه[٧] في حوائجه ويعلمه مما عنده من العلوم مع زيادة الطعام[٨] فإن رضي بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلى العقل[٩] فيصير من باب: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣] وقوله: «غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ»[١٠] أي لا تنتظروا وقت الطعام فإنه ربما لا يَتَهَيَّأ[١١].

فصل

لا يشترط في الإذن التصريح به بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول ولهذا قال: «إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ» من غير بيان فاعل فالآذن إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد بالدليل جاز والنقل دال عليه حيث قال: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١] فلو جاء الرجل وعلم أنْ لا مانع في البيت من يكشف أو بحضور[١٢] غير محرم أو علم خلو الدار من الأهل[١٣] وهي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك جاز الدخول وفي معنى البيت موضع مباح[١٤] اختاره شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل المكث عنده[١٥].

قوله: «وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ» يجوز أن يكون منصوباً عطفاً على «غَيْر» أي لا

---

(١) في «ب» والرازي «معناه» بالضمير.
(٢) في تفسير الفخر: «نقول» بدون الفاء.
(٣) وفيه: «وأما قوله فلا يجوز».
(٤) وفيه: إلا بالإذن الذي إلى طعام.
(٥) وفيه «في وقته».
(٦) وفيه «طعامه بإذنه».
(٧) في «ب» والفخر: «وَيَسْتَقْصِيهِ».
(٨) وفيه: «إلا طَعام».
(٩) في الفخر: «الفعل».
(١٠) سقطت من الفخر.
(١١) انظر في هذا كله تفسير ابن الخطيب الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢٤.
(١٢) في «ب» حضور.
(١٣) في «ب» الأصل.
(١٤) في «ب» بيت بدل من «مباح».
(١٥) انظر: تفسير الرازي ٢٥/ ٢٢٤ و ٢٢٥.

تدخلوها غَيْرَ ناظِرِينَ ولا مُسْتَأْنسين[١] والمعنى ولا طالبين الأُنْسَ لِلْحَديث، وكانوا يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلاً فَنُهُوا عن ذلك.

قوله: «لِحَدِيثٍ» يحتمل أن تكون لام العلة أي مستأنسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضاً وأن تكون المقوية للعامل لأنه فرع أي ولا مستأنسين حديثَ أَهْل البَيْت أو غيرهم[٢].

قوله: «إنَّ ذَلكُمْ» أي إن انتظارَكم واستئناسَكم فأشير إليهما إشارة الواحد كقوله: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] أي إن المذكور.

قوله: «فيستحيي منكم» قرىء «لا يَسْتَحِي» بياء واحدة، والأخرى محذوفة، واختلف فيها هل هي الأولى أو الثانية وتقدم ذلك في البقرة، وأنها رواية عن ابن كثير وهي لغة تميم يقولون اسْتَحَى يَسْتَحِي مثل: اسْتَقَى يستقي[٣].

قوله: «واللَّهُ لاَ يستحيي مِنَ الحَقّ» أن لا يترك تأديبكم وهذا إشارة إلى أنّ ذلك حق وأدب، ثم ذكر أدباً آخر فقال: «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» أي من وراء سِتْر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأةٍ من نساء رسول الله ـ ﷺ ـ مُنْتقِبة كانت أو غير مُنْتَقِبة «ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ» من الريب لأن العين روزنة[٤] القلب فإذا لم تر العين لا يشتهي القلب، فأما وإن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر[٥].

قوله: «وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» نزلت في[٦] رجلٍ من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ قال: لئن قُبِضَ رسول الله ـ ﷺ ـ لأنكحن عائشةَ. قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة ابن عُبَيْد الله[٧] فأخبر اللَّه عز وجل ـ أن ذلك مُحَرَّم وقال: «إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً». وروى مَعْمَرٌ عن الزهري أن العالية بنتَ ظبيان التي طلق النبي ـ ﷺ ـ تزوجت رجلاً وولدت له وذلك قبل تحريم أزواج النبي ـ ﷺ ـ على الناس[٨].

---

(١) هذا قول أبي البقاء في التبيان ١٠٦١ والسمين في الدر ٤/ ٤٠١.

(٢) انظر: البحر ٧/ ٢٤٧ والدر ٤/ ٤٠١. والمقوية التي تقوي اسم الفاعل في طلبه المفعول حيث إنَّ اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل.

(٣) يشير بآية البقرة إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً﴾ وهي الآية «٢٦» منها.

(٤) قال في اللسان: «والرَّوْزَنَةُ: الكوة، وفي المحكم: الخَرْق في أعلى السقف، التهذيب: يقال للكوة النافذة الروزن قال: وأحسبه مُعرَّباً» اللسان «رزن» ١٦٣٩.

(٥) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٢٥.

(٦) ذكره السيوطي بالتفصيل في أسباب النزول ١٤٣ والقرطبي ١٤/ ٢٢٨ وزاد المسير ٦/ ٤١٦.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) ذكره البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٣.

قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوه﴾ الآية نزلت[١] فيمن أضمر نِكَاحَ عائشةَ بعد رسول الله ـ ﷺ ـ وقيل: قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع الدخول على بنات أعمامنا فنزلت هذه الآية[٢]، ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأقارب ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ أي لا إثم عليهنّ في ترك الاحتجاب عن هؤلاء[٣] «وَلاَ نِسَائِهِنَّ» قيل: أراد به نساء المُسْلمات حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن[٤].

وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات[٥] وإنَّمَا قال: «وَلاَ نِسَائِهِنَّ» لأنهن من أجناسهن، وقدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهم أكثر، وكيف وهم رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهر، إنما الكلام في بني الإخوة حيث قدمهم الله عليه على بنات[٦] الأخواتِ لأن بني الأخوات آباؤهم ليس المحارم خالات[٧] أبنائهم وبني الإخوة آباؤهم محارم أيضاً، ففي بني الأخوات مفسدة ما وهي أن الابن ربما يحكي خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. فإن قيل: لم يذكر الله تعالى من المحارم الأعمام والأخوال ولم يقل: ولا أعمامهن ولا أخوالهن؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن ذلك معلوم من بني الإخوة وبني الأخوات لأن من علم أن بني الأخ للعمّات محارم علم أن بنات الأخ عند آبائهم وهم غير محارم وكذلك الحال في ابن[٨] الخال.

قوله: «وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ» ذكر هذا بعد الكل، فإن المفسدة في التكشف لهم ظاهرة[٩]، واختلفوا في عبد المرأة هل يكون محرماً لها فقيل يكون لها لقوله: «وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ»، وقيل: المراد من كان دون البلوغ[١٠].

قوله: «واتَّقِينَ» عطف على محذوف أي امْتَثِلْنَ ما أُمِرْتُن بِهِ واتَّقِينَ اللَّهَ[١١] أن يراكنّ غير هؤلاء[١٢]، وقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً» في غاية الحسن في هذا

---

(١) و (٢) المرجع السابق وانظر: تفسير الخازن ٥/ ٢٧٣ المسمى لباب التنزيل.
(٣) زاد المسير ٦/ ٤١٧. (٤) و (٥) الخازن والبغوي ٥/ ٢٧٣.
(٦) في «ب» وتفسير الفخر الرازي: «بني الأخوات».
(٧) في تفسير الفخر: «إنَّما هُمْ أزْواج خالات أبنائهم».
(٨) في «ب» والرازي: «أمر الخال».
(٩) وانظر هذا كله في التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٥/ ٢٢٦.
(١٠) ذكره الخازن في لباب التأويل والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٤ وابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤١٨.
(١١) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٠٦. (١٢) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٤.

الموضع لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم فقال إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة الله تعالى فاتقوا[١] الله فإنه شهيد على أعمال العباد.

قوله: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» العامة على نصب «الملائكة» نَسَقاً على اسم «إن» و «يُصَلُّونَ» هل هو خبر عن «اللّه وملائكته» أو عن «الملائكة» فقط، وخبر الجلالة محذوف لتغاير الصلاتين خلاف[٢]. وقرأ ابن عباس وُرَويت[٣] عن أبي عمرو: وَمَلاَئِكَتُهُ رفعاً[٤] فيحتمل أنْ يكون عطفاً على محل اسم «إِنَّ» عند بعضهم[٥]، وأن يكون مبتدأ والخبر محذوف وهو مذهب البصريين[٦]، وقد تقدم فيه بحث نحو: زَيْدٌ ضَارِبٌ وعَمْرٌو أي ضَارِبٌ فِي الأَرْض.

فصل

لما أمر[٧] بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته وذلك أن حالاته منحصرة في حالتين حالة خلوة فذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله: «لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ» وحالة بكونه في ملأ والملأ إما الملأ الأعلى وإما الملأ الأدنى أما احترامه في الملأ الأعلى فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأما احترامه في الملأ الأدنى فقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾.

فصل

قال ابن عباس: أراد أنّ الله يرحم النبي والملائكة يدعون له، وعن ابن عباس

---

(١) قاله الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢٧.

(٢) تقدم عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ من الآية ٤٣ من نفس السورة.

(٣) هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي رُوَيْس المقرىء، قرأ على يعقوب الحَضْرميّ تصدر للإقراء قرأ عليه محمد بن هارون التمار وأبو عبد الله الزبيري مات بالبصرة سنة ٢٣٨ هـ، انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي ١/ ٢١٦ وغاية النهاية ٢/ ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٤) لم ترد هذه القراءة مروية عن أبي عمرو في السبع أو العشر المتواترة كما لم ترد عن طريق الأربع الشواذ فوق العشرة وعلى ذلك فهي غير متواترة انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٠ والكشاف ٣/ ٢٧٢.

(٥) وهو ما يسمى بالعطف على المحل وهو القسم الثاني من أقسام العطف وقوله «عند بعضهم» أي بعض البصريين لأن للعطف على المحل شروطاً ثلاثة معروفة من بينها وجوب المُحْرِز ـ أي الطالب لذلك المحل والطالب لرفع لفظ الجلالة ـ وهو الله ـ هو الابتداء والابتداء هو التجرد والتجرد قد زال بدخول «إنَّ» ولكن الكوفيين أجازوا تلك المسألة وشبيهتها لأنهم لم يشترطوا المُحْرز، ولأن «أن» لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها.

(٦) لأنهم يشترطون في العطف على المحل وجود المحرز كما قلت.

(٧) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٢٧.

أيضاً: يصلون يزكون، وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار[١]. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء[٢]، روى عبد الرحمن بنُ أَبي لَيْلَى قال: لَقِيَنِي كَعْب بن عُجْرَةَ فقال: ألا أُهْدِي لك هديّة سمعتُها من رسول الله ـ ﷺ ـ فقلت بلى فأهدها إليَّ قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللَّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبْرَاهيم إنك حميد مجيد»[٣] وروى أبو حُمَيْد السَّاعِدِيّ أنهم قالوا يا رسول الله: كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ قولوا: اللَّهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد[٤]. وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً»[٥]. وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْراً»[٦]، وروى عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله ـ ﷺ ـ أنه جاء ذات يوم والبِشْرُ في وجهه فقال: «إنِّي جَاءَنِي جبريلُ فقال: أَمَا يُرْضِيكَ يا محمد أن لا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً»[٧] وروى عامر بن ربيعة[٨] أنه سمع النبي ـ ﷺ ـ يقول «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّت المَلاَئِكَةُ عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فليقلّ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ»[٩] وروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنَّ لِلَّه مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ في الأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ»[١٠].

فصل

دلت الآية على وجوب[١١] الصلاة على النبي ـ ﷺ ـ لأن الأمر للوجوب ولا تجب

---

(١) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧٤. (٢) زاد المسير ٦/ ٣٩٨.

(٣) السابق.

(٤) رواه البخاري ٣/ ١٧٨ والإمام مالك في الموطأ باب السفر برقم ٦٦ ومسند الإمام أحمد ١/ ٦٣ و ٣/ ٤٧ و ٤/ ١١٨ و ٢٤١ و ٢٤٣ و ٢٤٤ و ٥/ ٢٧٤ و ٢٧٤ و ٤٢٤.

(٥) الحديث في الترمذي ١/ ٣٢ الوتر «باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي».

(٦) نقله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٥ والجامع في أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢٣٥.

(٧) المرجعان السابقان القرطبي ١٤/ ٢٣٧ والبغوي ٥/ ٢٧٥ وانظر الخازن ٥/ ٢٧٥ وفي القرطبي «والبُشْرَى في وجهه» بدل «البِشْر».

(٨) ابن كعب بن مالك العنزي أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة، وإلى المدينة وشهد بدراً والمشاهد له اثنان وعشرون حديثاً مات سنة ٣٣ هـ انظر: خلاصة الكمال ٨٤.

(٩) البغوي ٥/ ٢٧٥. (١٠) القرطبي ١٤/ ٢٢٧.

(١١) وهو قول محمد بن المواز، وابن العربي والدارقطني فيما ذكر القرطبي، والذي عليه الجم الغفير والجمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها كالإمام مالك وسفيان الثوري وأهل المدينة وأهل الكوفة.

في غير التشهد فتجب في التشهد وكذلك قوله: «وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» أمر فيجب السلام ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وذكر في السلام المصدر للتأكيد، ولم يُؤكد الصلاة لأنها كانت مؤكدة بقوله: «إن الله وملائكته يصلون على النبي».

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة به إلى صلاتنا؟.

فالجواب: أن الصلاة عليه ليس لحاجة[١] إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه، وإنما هو إظهاره وتعظيمه (كما أن الله تعالى)[٢] وجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه وإنما هو لإظهاره وتعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه ولهذا قال عليه (الصلاة[٣] و) السلام: «ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً».

قوله (تعالى[٤]): ﴿إِنَّ[٥] الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ فيه أوجه أي يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضرر ذلك حيث وصفوه بما لا يليق بجلاله من اتخاذ الأنداد ونسبة الولد والزوجة[٦] إليه، قال ابن عباس هم اليهود والنصارى والمشركون[٧]، قال عليه (الصلاة[٨] و) السلام يقول الله تعالى: «شَتَمَنِي عَبْدِي يَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَم أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كفواً أَحَدٌ»[٩]، وقال عليه (الصلاة[١٠] و) السلام قال الله تعالى: يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهرَ وأَنَا الدَّهرُ بِيدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ[١١]، وقيل: يؤذون الله: يلحدون في أسمائه وصفاته[١٢]، وقال عكرمة: هم أصحاب التصاوير[١٣]، روى أبو هريرة قال: سمعت النبي ـ ﷺ ـ يقول: «قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فليخلقوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً»[١٤]

---

(١) في تفسير الفخر الرازي «لحاجته إليها». (٢) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٣) سقط من «ب». (٤) سقط من «ب».
(٥) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٢٨. (٦) في «ب» والزوجية بياء النسبة.
(٧) ذكر هذا المعنى البغوي والخازن عنه بدون سند انظر تفسيريهما ٥/ ٢٧٥ وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٤٣٣٠، ومعنى آذى الله: وصفه بما هو منزه عنه وعصيانه ولعنهم بالدنيا: بالقتل والجلاء وفي الآخرة بالنار.
(٨) زيادة من «ب».
(٩) أورده البغوي والخازن في تفسيريهما مروياً عن أبي هريرة رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ ﷺ ـ ورواه البخاري بصيغة كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك.
(١٠) زيادة من «ب».
(١١) الحديث أورده البخاري مروياً عن أبي هريرة ٣/ ١٨٧ وكذلك أورده مسلم في صحيحه باب الألفاظ وفي مسند الإمام أحمد ٣/ ٢٣٨ و ٣٧٢.
(١٢) نقله البغوي في تفسيره ٥/ ٢٧٦. (١٣) المرجع السابق وانظر: القرطبي ١٤/ ٢٣٨.
(١٤) في صحيح البخاري ٤/ ٤٤ باب اللباس وانظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٢ و ٢٥٩ و ٣٩١ و ٤٥١ و ٥٢٧.

ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي أولياء الله كقوله: ﴿وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي أهل القرية[١] قال عليه (الصلاة[٢] و) السلام: قال الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ». وقال: «مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ»[٣]. ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله وارتكاب معاصيه وذكره على ما يتعارفه الناس بينهم والله عز وجل منزه عن أن يلحقه أذى من أحد، وقال بعضهم أتى بالجلالة تعظيماً، والمراد يؤذون رسولي كقوله: ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠] وأما إيذاء الرسول فقال ابن عباس: هو أنه شُجَّ في وجهه وكُسِرت رُبَاعِيَتُه، وقيل: ساحر شاعر معلم مجنون[٤]، ثم قال: «لَعَنَهُم الله في الدنيا والآخرة» واللعن الطرد، وهذا إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب معه، لأن البعيد في الدنيا يرجو القرب في الآخرة فإذا خاب في الآخرة فقد خاب وخسر. ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد بل أوعده بالعذاب المهين فقال: «وَأَعَدَّ لَهُمْ» وهذا يفيد التأكيد؛ لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير إعداد يكون دون ما أعد له قيداً وغلاً[٥].

قوله: «والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا» أي من غير ما عملوا ما أوجب أذاهم، وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير كلام[٦]، وقيل: إن من جُلِدَ مائة على شرب الخمر أو حُدَّ أربعين على لعب النَّرد فقد أوذي بغير ما اكتسب[٧].

قوله: «فَقَد احْتَمَلُوا» خبر «والذين» ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط[٨].

وقوله: «بُهْتَاناً وإثْماً مُبِيناً» قال مقاتل[٩]: نزلت في علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كانوا يؤذونه ويسمعونه[١٠] وقيل: نزلت في شأن عائشة، وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزّناة (الذين)[١١] كانوا يتمشون في طريق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا

---

(١) هذا هو الوجه الثاني في معنى قوله: «إنَّ اللَّهَ» فقوله: «ويحتمل أن يكون على حذف مضاف» معطوف على قوله «أي يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضرر ذلك» وانظر: البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٢٤٩، والدر المصون ٤/ ٤٠٢ والكشاف ٣/ ٢٧٣ و ٢٧٤.

(٢) سقط من «أ».

(٣) ذكر الأول البخاري في صحيحه باب الرقاق وانظر الاثنين في الخازن والبغوي بدون سند ٥/ ٢٧٦.

(٤) زاد المسير ٦/ ٤٢٠ والبغوي والخازن ٥/ ٢٧٦.

(٥) قاله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٢٨.

(٦) أو جرم قاله الخازن والبغوي في المرجعين السابقين.

(٧) هذا هو رأي الفخر ٢٥/ ٢٢٨ و ٢٢٩.

(٨) في أن الشرط يجيء جوابه بالفاء فإنها لا تأتي إلا إذا كان الجواب جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها طلبي أو جملة فعلية مصدرة بالسين وسوف أو بقد كما هنا، وانظر: الدر المصون للسمين الحلبي ٤/ ٤٠٢.

(٩) تفسير الخازن والبغوي ٥/ ٢٧٦. (١٠) في تفسير البغوي: «ويشتمونه».

(١١) سقطت من «ب».

يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأَمَةِ؛ لأن زي الكل كان واحداً يخرجن في دِرْعٍ وخمار الحرة والأمة فشكَوا ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ـ ﷺ ـ فنزلت[١] هذه الآية: ﴿والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية، ثم نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال ـ عز وجل ـ: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾.

فإن قيل: البهتان[٢] هو الزور، وهو لا يكون إلا في القول، والإيذاء قد يكون بغير القول، فمن آذى مؤمناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل[٣] بهتاناً؟.

فالجواب: أن المراد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول لأن الله تعالى أراد إظهار شرف المؤمنين لأنه لما ذكر أن من آذى الله ورسوله لعن، وإيذاء الله أن ينكر وجوده أو يشرك به من لا يبصر لا يسمع وذلك قول فذكر إيذاء المؤمنين بالقول وعلى هذا خص إيذاء القول بالذكر لأنه أعم؛ لأنه الإنسان لا يقدر أن يؤذي الله بما يؤلمه من ضرب أو أخذ مال ويؤذيه بالقول وكذا الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى، ووجه آخر في الجواب بأن يقال: قوله بعد ذلك: وإثْماً مُبِيناً، كأنه استدرك فكان قوله احتمل بهتاناً إن كان بالقول، وَإِثْماً مبيناً ما كان الإيذاء[٤].

قوله: «يُدْنِينَ» كقوله «قُلْ لِعِبَادِي يُقِيمُوا[٥]» و «مِنْ» للتَّبْعِيض، و «الجَلاَبِيبُ» جمع «الجِلْبَابِ» وهو المَلاَءَةُ التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، قال ابن عباس و(أبو)[٦] عبيدة من نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههنّ بالجلابيب إلا عيناً واحدة ليعلم أنهن حرائر[٧]. وقوله: «ذَلِكَ أَدْنَى» أي إدناء الجلابيب أقْرَبُ إلى عِرْفَانِهِنَّ[٨] أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر[٩] «فَلاَ يُؤْذَيْنَ» لا يتعرض لهن، ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يَزْنِينَ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيُعْرَفْنَ أنهنَّ مستوراتٌ لا يمكن طلب الزنا منهن[١٠]. «وَكَانَ اللَّه

---

(١) المرجعان السابقان.
(٢) انظر: تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٥/ ٢٢٩.
(٣) في «ب» فقد بزيادة الفاء.
(٤) انظر: تفسير الرازي ٢٥/ ٢٣٠.
(٥) في أنه خبر يراد به الأمر والآية ٣١. وقد خرج الأمر مَخْرَجَ الخبر إيماءً إلى جلل الأمر.
(٦) زيادة يقتضيها العرف فقد سقطت من كلتا النسختين.
(٧) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٧٦ و ٢٧٧.
(٨) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٠٢.
(٩) فلا يتبعن وانظر: البغوي ٥/ ٢٧٧ والرازي ٢٥/ ٢٣٠.
(١٠) هذا رأي الإمام الفخر الرازي انظره فيما سبق.

غَفُوراً رَحِيماً» قال أنس: مرت بعمر بن الخطاب جارية مقنَّعة فعلاها بالدرَّة، وقال: يا لَكَاعِ أتتشبّهين بالحَرَائِر أَلْقِي القِنَاعَ[١].

قوله: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» لما ذكر حال المشركين الذين يؤذون الله ورسوله والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين ذكر حال المُسِرِّ الذي لا يظهر الحق ويظهر الباطل وهو المنافق ولما كان المذكور من قبلُ أقواماً ثلاثةً نظر إلى أمور ثلاثة وهم المُؤْذُونَ لله والمُؤْذُونَ للرسول، والمؤذون للمؤمنين ذكر للمسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبار أمور ثلاثة:

أحدها: المنافق الذي يؤذي الله سرًّا.

والثاني: الذي في قلبه مرض وهو الذي يؤذي المؤمن باتباع نِسَائِهِ.

والثالث: المرجف الذي يؤذي النبي عليه (الصلاة[٢] و) السلام بالإرجاف بقوله: غُلِبَ محمد، وسيخرج من المدينة وسيؤخذ، وهؤلاء وإنْ كانوا قوماً واحداً إلاَّ أنَّ لهم ثلاث اعتبارات وهذا لقوله تعالى: ﴿**إِنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ**﴾ حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلهم يوجد في واحد بالشخص لكنه كثير الاعتبار[٣] فقال: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ» أي عن نفاقهم «والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» يعني الزناة، «والمرجفون بالمدينة» بالكذب وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله ـ ﷺ ـ يُوقِعُونَ في الناس أنهم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو ونحوه، وقال الكلبي: كانوا يحبون أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا وَيفْشُو الأخبار[٤].

قوله: «لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ» أي لنُحَرِّشَنَّكَ[٥] ولَنُسَلِّطَنَّكَ عليهم لِتُخْرِجَهُمْ من المدينة «ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فيها» لا يساكنونك فيها أي في المدينة «إلاَّ قَلِيلاً» حتى يخرجوا منها، وقيل: لنسلطنهم[٦] عليهم بقتلهم ونخرجهم من المدينة.

قوله: «الاَّ قَلِيلاً» أي إلاَّ زماناً قليلاً، أو إلا جوَاراً قليلاً، وقيل: «قليلاً» نصب على الحال من فاعل «يجاورونك» أي إلا أَقِلاَّءَ أَذِلاَّء بمعنى قَلِيلِينَ، وقيل: قليلاً منصوب على الاستثناء أي لا يجاورك إلا القليل منهم على أذل حال وأقله[٧].

قوله: «مَلْعُونِينَ» حال من فاعل «يُجَاوِرُونَكَ» قاله ابن عطية[٨]، والزمخشري[٩]

---

(١) تفسير الخازن والبغوي ٥/ ٢٧٧ وفي تفسير الخازن: «متنقبة» والبغوي فيه: «متقنعة».
(٢) زيادة من «ب» على «أ».
(٣) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٣١.
(٤) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٧.
(٥) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٣٥٢ وقد قال: «أيْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عليهم ونولعنك بهم» وانظر: البغوي ٥/ ٢٧٧.
(٦) في البغوي لنسلطنك وهو الظاهر.
(٧) الدر المصون ٤/ ٤٠٣ والبحر المحيط ٧/ ٢٥١.
(٨) المرجع الأخير السابق.
(٩) الكشاف ٣/ ٢٧٤ و ٢٧٥.

وأبو البقاء[١]، قال ابن عطية لأنه بمعنى مُتَفَوْنَ منها مَلْعُونينَ[٢]، وقال الزمخشري: دخل حرف الاستثناء على الحال والظرف معاً كما مر في قوله: «إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ»[٣] وتقدم بحث أبي حيان معه، وهو عائد هنا[٤]، وجوز الزمخشري أن ينتصب على الشَّتْم[٥]؛ وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من[٦] «قليلاً» على أنه حال كما تقدم تقريره[٧]، ويجوز أن يكون «ملعونين» نعتاً، لـ «قليلاً» على أنه منصوب على الاستثناء من واو «يجاورونك» كما تقدم تقريره، أي لا يُجَاوِرُكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَلِيلاً ملعوناً، ويجوز أن يكون منصوباً «بأُخِذُوا» الذي هو جواب الشرط، وهذا عند الكسائي والفراء فإنهما يجيزان تقدم معمول الجواب على أداة الشرط نحو: خَيْراً إِنْ تَأْتِنِي تُصِبْ، وقد منع الزمخشري من ذلك فقال: ولا يصح أن يَنْتَصِبَ «بأخذ» لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها[٨]، وهذا منه مشي على الجَارَّةِ، وقوله ما بعد كلمة الشرط يشمل فعل الشرط والجواب، فأما الجواب فتقدم حكمه وأما الشرط فأجاز الكسائيّ أيضاً تقديم معموله على الأداة، نحو: «زَيْداً إِنْ تَضْرِبْ أُهِنْكَ»[٩] فتلخص في المسألة ثلاثة مذاهب المنع مطلقاً، الجواز مطلقاً، التفصيل يجوز تقديم معمولي الجواب، ولا يجوز تقديم معمولي الشرط وهو رأي الفراء.

قوله: «وَقُتِّلُوا» العامة على التشديد، وقرىء بالتخفيف[١٠]. وهذه يردها مجيء المصدر على التفعيل إلا أن يقال: جاء على غير مصدره[١١]، وقوله: «سُنَّةَ اللَّهِ» تقدم نظيرها.

---

(١) التبيان ١٠٦٠.

(٢) في البحر ٧/ ٢٥١ قال: ـ أي ابن عطية ـ «كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين».

(٣) الكشاف ٣/ ٢٧٥.

(٤) فقد قال أبو حيان بأنه لا يقع بعد «إلا» في الاستثناء إلا المستثنى والمستثنى منه أو صفته ولا يجوز في ما عدا هذا عند الجمهور، وقد أجاز ذلك الكسائي والأخفش وأجازوا: ما قام القوم إلا يوم الجمعة ضاحكينَ وقد تعرضت لتلك القضية بالتفصيل عند الآية «٥٣» من تلك السورة.

(٥) الكشاف ٣/ ٢٧٤.

(٦) نقله عنه أبو حيان في بحره ٧/ ٢٥١.

(٧) وممن قال بحاليته أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن وقد أجاز النصب على الذم والشتم أيضاً كالزمخشري، انظر: المشكل ٢/ ٢٠٢ وقال بهذين القولين أيضاً ابن الأنباري في بيانه ٢/ ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٨) انظر: الكشاف ٣/ ٢٧٥.

(٩) هذا انطباع من المؤلف يشبه انطباع أبي حيان والسمين في كل من البحر والدر وانظر: البحر ٧/ ٢٥١ والدر ٤/ ٤٠٣.

(١٠) نقل هذه القراءة أبو حيان في البحر ٧/ ٢٥١ وقد جعلها صاحب شواذ القرآن عربية ولم يثبتها قراءة انظر: الشواذ ١٩٥.

(١١) البحر المحيط ٧/ ٢٥١ والدر المصون ٤/ ٤٠٤.

قوله[١]: «مَلْعُونِينَ» مطرودين من باب الله وبابك، وإذا خرجوا لا يَنْفَكُّونَ عن الذلة ولا يجدون ملجأً بل أينما يكونون يؤخذون ويقتلون، وهذا ليس بِدْعاً بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين «ولن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّه تَبْدِيلاً» أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ فإن النسخ يكون في الأقوال أما الأفعال إذا وقعت والأخبار لا تنسخ.

قوله: «يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ» لما بين حالهم في الدنيا أنهم يُلْعَنُونَ ويُهَانُونَ ويُقْتَلُون أراد أن يبين حالهم في الآخرة، فذكرهم بالقيامة وما يكون لهم فيها فقال: «يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ» أي إن وقت القيامة علمه عند الله لا يبين لهم فإن الله أخفاها لحكمةٍ وهي امتناع المكلف عن الاجتراء وخوفهم منها في كل وقت.

قوله: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ» الظاهر أن «لعل» تعلق كما تعلق التمني و «قريباً» خبر كان على حذف موصوف أي شيئاً قريباً، وقيل: التقدير: قيام الساعة فروعيت «الساعة» في تأنيث «يكون» ورُوعِيَ المضاف المحذوف في تذكير «قريباً» وقيل: «قريباً» أكثر استعماله استعمال الظروف فهو هنا ظرف في موضع الخبر[٢]. وقال ابن الخَطِيب: فَعِيلٌ يستوي فيه المذكَّر والمؤنث قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦] أي لعلَّ الساعةَ تكون قريبةً.

فصل

المعنى أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها أي أنت لا تعرفه لعل الساعة تكون قريباً. وهذا إشارة إلى التخويف، ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً» أي كما أنهم ملعونون في الدنيا عندكم فكذلك هم يلعنون عند الله وأعد لهم سعيراً كما قال: «لَعَنَهُم اللَّهُ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً» مطيلين المكث فيها مستمرين، وقوله «فِيهَا» أي في السعير لأنها مؤنثة، أو لأنه في معنى «جهنم»[٣] «وَلاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيراً» حال ثانية[٤]، أو من «خَالِدِينَ» لا يجدون ولياً ولا نصيراً أي لا صديق يشفع لهم، ولا ناصر يدفع عنهم.

قوله: «يَوْمَ» معمول «لِخالدين»[٥] أو لمحذوف، أو «لنصير» أو «لاذْكُرْ»، أو لِـ «يقولون» بعده[٦]، وقرأ العامة تُقَلَّبُ ـ مبنيًا للمفعول (و) وُجُوهُهُمْ رفع على ما لم

---

(١) في «ب» فصل بدل «قوله».
(٢) المرجعان السابقان.
(٣) الدر المصون ٤/ ٤٠٤.
(٤) وكانت الأولى هي قوله: «خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيراً»، وانظر المرجع السابق.
(٥) وهو قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ الآية ٦٥ من السورة الحالية.
(٦) المرجع السابق وقد اقتصر أبو البقاء في التبيان على ثلاثة أوجه فقال في ١٠٦١ يجوز أن يكون ظرفاً لـ «لا يجدون» أو «نصيراً» أو «ليقولون».

يسم فاعله، وقرأ الحسن وعيسى والرؤاسي[١] ـ بفتح التاء ـ أي تَتَقَلَّب (و) وُجُوهُهُمْ فاعل به[٢]، وأبو حيوة نُقَلِّبُ بالنون أي نحن (و) وُجُوهَهُمْ بالنصب[٣]. وعيسى[٤][٥] تُقَلِّب ـ بضم التاء وكسر اللام ـ أي تقلب السعيرُ أو الملائكةُ وُجُوهَهُمْ بالنصب على المفعول به «يَقُولُون» حال[٦] و «يَا لَيْتَنَا» مَحْكيّ.

قوله[٧]: «تقلب وجوههم في النار» ظهراً لبطن كانوا يسحبون عليها يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولَ في الدنيا.

قوله: «سَادَتَنا» قرأ ابنُ عامر في آخرينَ بالجمع بالألف والتاء، قال البغوي على جَمْع الجَمْع[٨]، والباقون «سَادَتَنا» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء[٩]، ثم «سادة» يجوز أن يكون جمعاً لسيّد ولكن لا ينقاس لأن «فيْعلاً»[١٠] لا يجمع على «فَعَلَةٍ» وسادة فعلة، إذ الأصل سَوَدَةٌ، ويجوز أن يكون جمعاً لسائد نحو: فَاجِر وفَجَرَةٍ وكَافِر وكَفَرَةٍ، وهو أقرب إلى القياس مما قبله، وابن عامر جمع هذا ثانياً بالألف والتاء وهو غير مقيس أيضاً نحو: بُيُوتَات، وجَمَالاَتٍ[١١].

فصل

لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائه أيضاً لا يدفع العذاب عن البعض بخلاف عذاب الدنيا فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة اتّقاءً بيده فإن من يقصد رأسه ووجهه يجعل يده جُنَّة لوجهه ووقاية له يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا فيندمون حيث لا تنفعهم الندامة ثم يقولون «رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا» أي

---

(١) هو محمد بن الحسن الرؤاسي أبو جعفر كان من أكابر المدرسة الكوفية وله اختيار في القراءة ينسب إليه، توفي سنة ١٨٧ هـ انظر: غاية النهاية ٢/ ١١٦.

(٢) أورد هذه القراءة الفراء في معانيه ٢/ ٣٥٠ فقد قال: «ولو قرئت: «نُقَلِّب وتُقَلَّبُ» كانا وجهين» وانظر: مختصر ابن خالويه ١٢٠ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٢ والكشاف ٣/ ٢٧٥ بدون نسبة فيه.

(٣) أوردها ابن خالويه في المختصر ١٢٠.

(٤) هو عيسى بن عمر الكوفي.

(٥) المحتسب ٢/ ١٨٤ والتبيان ١٠٦١.

(٦) من «الوجوه» ويضعف أن يكون حالاً من الضمير المجرور لأنه مضاف إليه انظر: التبيان ١٠٦١ والدر المصون ٤/ ٤٠٤.

(٧) في «ب» فصل بدل قوله.

(٨) انظر: معالم التنزيل له ٥/ ٢٧٧.

(٩) قراءة ابن عامر غير قراءة سبعية متواترة وانظر: الإتحاف ٣٥٦ والسبعة ٥٢٣ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٥٠ والقرطبي ١٤/ ٢٤٩.

(١٠) في «ب» (فعيل) وهو خطأ فالمقصود «فيعل» لأن سيد على وزن فيعل فالأصل سيود.

(١١) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٤٠٥.

أطعنا السادة بدل طاعة الله وطاعة الرسول «فأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ». «رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ وَالعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً»[1] قرأ عاصم «كبيراً» ـ بالباء الموحدة ـ والباقون بالمثلثة وتقدم معناهما في البقرة[2]، والمراد بضعفين من العذاب أي ضِعْفَيْ عَذَابِ غَيْرِهِمْ.

قوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ الآية لما بين أن من يؤذي الله ورسوله يُلعن ويعذب، وكان ذلك إشارة إلى أن الإيذاء كفر أرشد المؤمنين إلى الامتناع من الإيذاء الذي هو دونه وهو لا يورث كفراً وهو من لم يرض بقسمة النبي عليه (الصلاة و) السلام وبحكمه (بالفَيْء لِبَعْض) فقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال بعضهم: إيذاؤهم لموسى بنسبة عيب في بَدَنِهِ، وقيل: إن قارون قال لامرأة: قولي إن موسى قد وقع في فاحشةٍ والإيذاء المذكور في القرآن كاف وهو قولهم: «اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ» وقولهم: «لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ» إلى غير ذلك فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول للقتال لا تقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا وإذا أمركم الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقوله: «فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا» على الأول ظاهر لأنه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمر ملائكته حتى عبروا بهارون عليهم فرأوه غير مجروح فعلموا براءة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن ما رموه به وعلى الثاني فبرأه الله مما قالوا أي أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظهاره عدم جواز البعض وقطع حُجَجهم ثم ضرب عليهم الذِّلَّةُ والمسكنة وغضب عليهم[3].

قوله: «عِنْد اللَّهِ» العامة على «عند» الظرفية المجازية، وابن مسعود والأعمش وأبو حَيْوة «عبداً» مِن[4] العبودية «لله» جار ومجرور وهي حسنة قال ابن خالويه

---

(١) انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٣٢ و ٢٣٣.

(٢) عند الآية: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ وهي الآية ٢١٩.

(٣) الإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣٣.

(٤) المختصر لابن خالويه ١٢٠ والمحتسب ٢/ ١٨٥ والقرطبي ١٤/ ٢٥٠ والبحر ٧/ ٢٥٣.

صَلَّيْت[١] خلف ابن شُنْبُوذ[٢] في رمضان فسمعته يقرأ بقراءة ابن مسعود[٣] هذه قال شهاب الدين: وكان مولعاً بنَقْل الشاذة[٤]، ومَا في «مِمَّا قَالُوا» إمَّا مصدرية، وإما بمعنى الذي[٥]، و «وَجِيهاً» كريماً ذَا جاهٍ، يقال وَجُهَ الرَّجُلُ يَوْجهُ وَجَاهَة فَهُوَ وَجيهٌ إذا كَانَ ذَا جَاهٍ وقَدْرٍ[٦]. قال ابن عباس: كان حَظِيًا عند الله لا يَسْأَلُ شيئاً إلاّ أعطاه وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة، وقيل: كان محبباً مقبولاً[٧]، واختلفوا فيما أُوذِيَ به موسى فروى أبُو هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إنّ موسى كان رجلاً حَيِياً سَتْراً لا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ استحياء منه فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ من بني إسرائيل فقال: ما يستتر هذا التَّسَتُّر إلا من عيب بجلده إما بَرَص، وإما أدرة، وإمّا آفَةٍ، وإن اللَّهَ أراد أن يُبْرِئَهُ مما قالوا فخلا يوماً وحده فخلع فوضَع ثيابَهُ على حجر ثم اغْتَسَلَ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر غدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحَجَر فجعل يقولُ ثوبي حَجَرٌ، ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عُرْيَاناً أحْسَنَ ما خلق الله وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وقام الحجر فأخذ ثوبه واستتر وطفق بالحجر يضربه بعصاه فواللَّه إن بالحجر لنَدْباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خَمْساً»[٨]. وقيل: لما[٩] مات هارون في التيه ادَّعوا على موسى أنه قتله فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله ولم يروا ببدنه جرحاً، وقال أبو العالية: إن قارون استأجر امرأة لتقذف موسى بنفسها على رأس الملأ فعصمه الله وبرأ موسى وأهْلَكَ قَارُون[١٠]، ورَوَى أبُو وَائِلٍ[١١] قال: سمعت

---

(١) المرجع السابق.

(٢) محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ أبو الحسن البغدادي شيخ الإقراء بالعراق أخذ عن كثيرين منهم أحمد بن نصر بن وأخذ عنه كثير منهم الحسنُ بن سَعِيد المُطَوِّعي. مات سنة ٣٢٨ هـ انظر: غاية النهاية ٢/ ٥٢: ٥٦.

(٣) اضطرب في نقل هذه القراءة عنه رحمه الله، ففي المحتسب: «وكَانَ عَبْداً لِلَّهِ وَجِيهاً» وفي المختصر لابن خالويه «وكان عَبْدُ اللَّه وَجِيهاً» ونسبت للأعمش وأبي حيوة. قال ابن خالويه وقيل: لابن مسعود وما في البحر والقرطبي والكشاف يوافق ما في المختصر انظر: البحر ٧/ ٣٥٣ والجامع ١٤/ ٢٥٢ والكشاف ٣/ ٢٧٦ وانظر شواذ القرآن ١٩٦ «وكَانَ عَبْداً للَّهِ» موافقة لابن جني في المحتسب وقد ذكر الإتحاف تلك القراءة رغم أنها شاذة فقال: وعن المطوعي «وكان عَبْداً للَّهِ» بفتح العين فباء موحدة مع تنوين الدال منصوبة من العبودية لله بالجر ووجيهاً صفة «عبداً» الإتحاف ٣٥٦.

(٤) الدر المصون ٤/ ٤٠٦. (٥) السابق.

(٦) قال ابن منظور في اللسان «و ج هـ»: «وَرجُلٌ وَجيهٌ ذُو وَجَاهَةٍ، وقد وجُه الرجل ـ بالضم ـ صَارَ وَجيهاً أي ذا جاه وقدر وانظر أيضاً القرطبي ١٤/ ٢٥٢.

(٧) انظر هذه الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي ١٦/ ٤٢٦ ومعالم التنزيل ٥/ ٢٧٨.

(٨) الحديث أورده البخاري في صحيحه تفسير سورة ٣٣ و ١١١. انْظُرْه في البخاري ٣/ ١٧٨ وانظر: مسند الإمام أحمد ٢/ ٥١٥ وتفسير البغوي ٥/ ٢٧٨.

(٩) المرجع الأخير السابق. (١٠) وانظر أيضاً الخازن ٥/ ٢٧٨.

(١١) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي أحد سادة التابعين مُخَضْرَم عن أبي بكرة وعمر، وعثمان=

عبد الله قال: قسم النبي ـ ﷺ ـ قَسْماً فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي ـ ﷺ ـ فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾. قال ابن عباس: صواباً، وقال قتادة عدلاً، وقال الحسن: صِدْقاً، وقيل: مستقيماً، وقال عكرمة: هو قول لا إله إلا الله[١] «يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ»، قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم، وقال مقاتل: يزكي أعمالكم[٢] «وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً»؛ لأن النجاة من العذاب تعظيم بعظم العذاب فإن من أراد أن يضرب عبده سوطاً ثم نجا منه لا يقال: فاز فوزاً عظيماً، ويحتمل أنه أراد بالفوز العظيم الثواب الكبير الدائم الأبديّ[٣].

قوله: «إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ والأَرْضِ والجِبَالِ» وهذا إما حقيقة وإما تمثيل وتخييل. وأراد بالأمانة الطاعة والفرائض التي فرضها الله على عباده عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضَيَّعُوهَا عذبهم، قاله ابن عباس[٤]. وقال ابن مسعود: الأمانة أداءُ الصَّلَوَاتِ وإيتاءُ الزكاة وصَوْمُ رَمَضَانَ وحَجُّ البيت وصدقُ الحديث وقضاءُ الدَّيْنِ والعدلُ في المِكيال والميزانِ وأشدُّ من هذا كلِّه الودائعُ[٥]. وقال مجاهد: الأمانة[٦] الفرائض وحدود الدين. وقال أبو العالية: ما أُمِرُوا به ونهوا عنه[٧]، وقال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع[٨]. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال: هذه أمانة اسْتَوْدَعْتُكَها فالفرج أمانة والأذنُ أمانة والعينُ أمانة واليدُ أمانة والرِّجْلُ أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة لَهُ، وقيل: هي أمانات الناس والوفاء بالعهود فحق كل مؤمن أن لا يغشَّ مؤمناً ولا معاهداً في شيء قليلٍ ولا كثير. وهذه رواية الضَّحاك عن ابن عباس وجماعة من التابعين[٩]، وأكثر السلف أن الله عرض هذه الأمانة على السمواتِ والأرض

= وعنه الشعبيّ وعمرو بن مرة وغيرهما مات في خلافة عمر بن العزيز وانظر الخلاصة ١٦٧ وانظر: تفسير الخازن والبغوي ٥/ ٢٧٨.

(١) أورد هذه الأقوال المرجعان السابقان والقرطبيُّ ١٤/ ٢٥٣ وزاد المسير ٦/ ٤٢٧ وغريب القرآن لابن قتيبة فسره بالقصد تفسيره ٣٥٢.

(٢) قاله ابن الجوزي في الزاد ٦/ ٤٢٧ والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٧٩.

(٣) هذا قول الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٣٤.

(٤) وهي رواية ابن أبي طلحة عنه المرجعان السابقان.

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢٥٤.

(٦) البغوي ٥/ ٢٧٩.

(٧) السابق والخازن ٥/ ٢٧٩ وهذا رأي أبي الدرداء السابقان والقرطبي ١٤/ ٢٥٤.

(٨) المراجع السابقة. (٩) البغوي والخازن ٥/ ٢٧٩.

والجبال فقال لهن: أَتَحْمِلْنَ هذِه الأَمَانَةَ بما فيها؟ قُلْنَ: وما فيها؟ قال: إن أَحْسَنْتُنَّ جُوزيتُنَّ وإنْ عَصَيْتُنَّ عُوقِبْتُنَّ فقلن: لا يا رب نحن مسخّرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً[١] وقُلْنَ ذَلِكَ خَوْفاً وخشية وتعظيماً لله خوفاً أن لا يقوموا بها لا معصية ومخالفة وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن لم يمتَنِعْنَ من حملها، والجمادات فيها خاشعة لله ـ عز وجل ـ ساجدة له كما قال تعالى للسموات والأرض: ﴿ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وقال في الحجارة: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ . . .﴾ [الحج: ١٨] الآية. وقال بعضهم: ركّب الله (عز وجل)[٢] فيهن العقل والفهم حين عرض الأمانة عليهن حتى عقلْنَ الخطاب وأجبن بما أجبن. وقيل: المراد من العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات عرضها على من فيها من الملائكة وقيل: المراد المقابلة أي قابلنا الأمانة مع السموات فرجحت الأمانةُ وهي الدين والأول أصح[٣]، وهو قول أكثر العلماء.

قوله: «فأبين» أتى بضمير هذه كضمير الإناث لأن جمع التكسير غير العاقل يجوز فيه ذلك وإن كان مذكراً وإنما ذكرنا ذلك لئلا يتوهم أنه قد غلب المؤنث ـ وهو السموات ـ على المذكر وهو الجبال[٤]. واعلم أنه لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى: ﴿أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰجِدِينَ﴾ [الحجر: ٣١]؛ لأن السجود هناك كان فرضاً وههنا الأمانة كانت عرضاً والإباء هناك كان استكباراً وههنا استصغاراً لقوله تعالى: «وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا»[٥] أي خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقاب «وحَمَلَهَا الإِنْسَانُ» يعني آدم عليه السلام فقال يا آدم: إني عرضت الأمانة على أهل السموات والأرض والجبال فلم تُطِقْهَا فهل أنت آخذها بما فيها؟ فقال يا رب: وما فيها؟ قال: إن أحْسَنْتَ جُوزيت وإنْ أَسَأْتَ عوقبتَ فتحملها آدم عليه السلام. فقال الله تعالى أما إذْ تحمّلتها فسأعينك أجْعَلُ لبصرك حجاباً فإذا خشيت فاغلق وأجْعَلُ لفرجك ستراً فإذا خشيت فلا تكشفه على ما حرمت[٦] عليك قال مجاهد[٧]: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدارَ ما بين الظهر إلى العصر «إنَّه كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً» قال ابن عباس: ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر الله وما احتمل من الأمانة[٨] وقال مقاتل: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل[٩]. وذكر الزجاج[١٠] وغيره من أهل المعاني في قوله: «وَحَمَلَهَا الإِنْسَان» قولاً، فقالوا: إن الله

---

(١) وهي رواية مَعْمَر عن الحسن البَصْري رحمه الله، انظر القرطبي ١٤/ ٢٥٤.
(٢) سقط من «ب».
(٣) قاله الخازن والبغوي ٥/ ٢٧٩ و ٢٨٠.
(٤) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٠٦.
(٥) قاله الرازي ٢٥/ ٢٣٥.
(٦) معالم التنزيل والخازن ٥/ ٢٨٠.
(٧) السابقان.
(٨) زاد المسير ٦/ ٤٢٩.
(٩) البغوي ٥/ ٢٨٠.
(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٣٨.

ائْتَمَنَ آدم وأولاده على شيء وائتمن أهل السماوات والأرض والجبال على شيء فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا من الطاعة والقيام بالفرائض والأمانة في حق السموات والأرض هي الخضوع والطاعة لما خلقهم له، «فَأَبَيْنَ أنْ يحملنها» أي أدين الأمانة يقال فلان لم يتحمل الأمانة أي يخون فيها «وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ» أي خان فيها، ويقال: فلان حمل الأمانة أي أثم فيها بالخيانة قال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾، «إنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً» حكي عن الحسن على هذا التأويل أنه قال: «وحملها الإنسان» يعني الكافر والمنافق حمل الأمانة أي خان، والأول قول السلف[١].

قوله: «لِيُعَذِّبَ» متعلق بقوله: «وحَمَلَهَا» فقيل: هي لام الصيرورة لأنه لم يحملها لذلك[٢]، وقيل: لام العلة على المجاز لما كانت نتيجة حمله ذلك جعلت كالعلة[٣] الباعثة.

فصل

قال مقاتل: لِيُعَذِّبَ اللَّهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ والمُشْرِكِينَ والمُشْرِكَاتِ بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق[٤]. ثم قال: «وَيَتوب اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِين والمُؤمِنَاتِ»، قرأ الأعمش برفع «ويتوب»[٥] على الاستئناف أي يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة، وقال ابن قتيبة[٦] عرضنا الأمانة ليظهر نفاقُ المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير[٧] في الطاعات. وعطف المشرك على المنافق ولم يُعِدْ اسمه تعالى فلم يقل: «ويُعَذِّبَ اللَّهُ المُشْرِكين» وعند التوبة أعاد اسمه وقال: «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» ولو قال: يتوب على المؤمنين والمؤمنات كان المعنى حاصلاً ولكنه أراد تفضيل المؤمن على

---

(١) ذكره البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨٠ و ٢٨١.

(٢) هذا يشبه قول أبي حيان في البحر المحيط ٧/ ٢٥٤: «لأنه لم يحملها لأن يعذب لكنه حملها فآل الأمر إلى أن يعذب من نافق وأشرك ويتوب على من آمن». وانظر تفسير السمين ٤/ ٤٠٦. وهذه اللام هي التي نسميها لام العاقبة كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وحَزَناً﴾.

(٣) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٧٧ قال: واللام في ليعذب لام التعليل على طريق المجاز لأن التعذيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التأديب في «ضربته للتأديب» نتيجة الضرب واللام متعلقة بـ «حَمَلَ» أو بـ «عرَضْنَا».

(٤) ذكره البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨١.

(٥) هذه قراءة من الأربع فوق العشرة المتواترة انظر: الإتحاف ٣٥٦ والقرطبي ١٤/ ٢٥٨ وقد نسبها للحسن. والكشاف ٣/ ٢٧٧ والبحر ٧/ ٢٥٤ ومختصر ابن خالويه ١١١.

(٦) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحويّ اللغوي الكاتب كان رأساً في العربية واللغة والأخبار ثقة ديناً فاضلاً أخذ عن أبي إسحاق بن راهويه وأبي حاتم وعنه ابنه القاضي أحمد وابن دَرَسْتَوَيْهِ من مصنفاته: إعراب القرآن، معاني القرآن، غريب القرآن مات سنة ٣٦٧ انظر: بغية الوعاة ٢/ ٦٣.

(٧) انظر: غريب القرآن له ٣٥٢ وتأويل مشكل القرآن أيضاً له ٢٣٨.

المنافق فجعله كالكلام المستأنف ويجب هناك ذكر الفاعل فقال «ويتوب الله»[١] ثم قال: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» لما ذكر في الإنسان وصفين الظلوم والجهول ذكر من أوصافه وصفين فقال «وكان الله غفوراً رحيماً» أي كان غفوراً للظالم رحيماً على الجهول.

روى الثَّعْلَبِيُّ عن أبي أُمَامَةَ عن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الأَحْزَاب وَعَلَّمَهَا أَهْلَهُ وَمَا مَلَكَتْ يمِينُه أُعْطِيَ الأَمَانَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»[٢].

تمّ الجزء الخامس عشر، ويليه الجزء السّادس عشر

وأوّله: تفسير سورة سبأ

---

(١) قاله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٣٧.

(٢) الحديث ذكر بدون سند في كل من الكشاف ومجمع البيان الكشاف ٣/ ٢٧٨ ومجمع البيان للطبرسي ٨/ ٥٢٤ وضعفه صاحب السراج المنير في تفسيره ٣/ ٢٧٧.

فهرس محتويات
الجزء الخامس عشر
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة الشعراء

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٣
الآيات: ٥ ـ ٩ ..... ٦
الآيتان: ١٠، ١١ ..... ٨
فصل في معنى الآية: «وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين» ١٠
الآيات: ١٢ ـ ١٧ ..... ١٠
الآيات: ١٨ ـ ٢٢ ..... ١٣
فصل في أن فرعون عدّد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال ١٤
فصل في ورود لفظ «الفرار» على أربعة أوجه ١٥
فصل في اختلافهم في تأويل «أن عبَّدت» ١٧
الآيات: ٢٣ ـ ٣١ ..... ١٨
فصل في معنى: «قال فرعون وما ربُّ العالمين» ١٩
الآيات: ٣٢ ـ ٣٧ ..... ٢٢
الآيات: ٣٨ ـ ٤٢ ..... ٢٣
الآيات: ٤٣ ـ ٤٨ ..... ٢٤
فصل في أن السحرة لما شاهدوا أمراً خارجاً عن حدّ السحر لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين ٢٦
الآيات: ٤٩ ـ ٥١ ..... ٢٦
الآيات: ٥٢ ـ ٦٢ ..... ٢٨
فصل في معنى قوله: «فلمّا تراءى الجمعان» ٣٥
الآيات: ٦٣ ـ ٦٨ ..... ٣٥
الآيات: ٦٩ ـ ٧٧ ..... ٣٨

فصل في تقرير الحجة التي ذكرها إبراهيم أن من عبد غيره لا بد أن يلتجىء إليه في المسألة ليعرف مراده أو يسمع دعاءه ٤٠
الآيات: ٧٨ ـ ٨٢ ..... ٤٢
فصل في معنى قوله: «والذي هو يطعمني ويسقيني» ٤٣
الآيات: ٨٣ ـ ٨٩ ..... ٤٦
فصل في معنى «السليم» ٥٠
الآيات: ٩٠ ـ ١٠٤ ..... ٥١
فصل في معنى قوله: «وهم فيها يختصمون» ٥٢
فصل في معنى قوله: «نسويكم بربِّ العالمين» ٥٣
فصل: قال الجبائي: قولهم: «فنكون من المؤمنين» ليس بخبر عن إيمانهم لكنه خبر عن عزمهم ٥٤
الآيات: ١٠٥ ـ ١٢٢ ..... ٥٥
فصل في المراد بقوله: «وما علمي بما كانوا يعملون» ٥٧
فصل في دلالة الآية على أن الذين نجوا منه كان فيهم كثرة ٥٩
الآيات: ١٢٣ ـ ١٤٠ ..... ٥٩
فصل في معنى: «سواء علينا» أي: مستو عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أظهروا قلة اكتراثهم بكلامه ٦٢
الآيات: ١٤١ ـ ١٥٩ ..... ٦٣
فصل في معنى: «فرهين» ٦٥
فصل في جواب صالح لهم: «هذه ناقة لها شرب...» ٦٦
الآيات: ١٦٠ ـ ١٧٥ ..... ٦٧
فصل في تفسير قوله: «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» ٦٩
الآيات: ١٧٦ ـ ١٩١ ..... ٧٠
الآيات: ١٩٢ ـ ١٩٦ ..... ٧٨
فصل في المراد بقوله: «وإنه لتنزيل ربّ العالمين» ٧٩
فصل في نزول جبريل على الأنبياء ٧٩
الآيات: ١٩٧ ـ ٢٠٤ ..... ٨١
فصل في معنى الآية: «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ٨٣
فصل في معنى قوله: «ولو نزّلناه...» ٨٥

فصل في معنى قوله: «فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» أي العذاب ٨٦
الآيات: ٢٠٥ ـ ٢٠٩ ..... ٨٧
الآيات: ٢١٠ ـ ٢١٣ ..... ٩١
فصل في الاحتجاج على صدق محمد ـ عليه السلام ـ بكون القرآن تنزيل رب العالمين ٩٢
الآيات: ٢١٤ ـ ٢٢٠ ..... ٩٢
فصل: قال الجبائي: هذا يدل على أنه ـ عليه السلام ـ كان بريئاً من معاصيهم ٩٤
فصل في معنى الآية: «وتقلّبك في الساجدين» ٩٥
الآيات: ٢٢١ ـ ٢٢٣ ..... ٩٦
الآيات: ٢٢٤ ـ ٢٢٧ ..... ٩٧
فصل في وصف شعراء الكفار الذين كانوا يهجون الرسول ﷺ ٩٨

سورة النمل

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ١٠٣
فصل في معنى الآية: «هدًى وبشرى للمؤمنين» ١٠٥
الآيتان: ٤، ٥ ..... ١٠٧
الآيات: ٦ ـ ٩ ..... ١٠٩
فصل في المراد بهذه الآية: «وإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم وعليم» ١١٠
فصل في معنى الآية: «إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً...» ١١٠
فصل في المراد بـ «من» ١١٣
فصل في معنى قوله: «بورك من في النار» ١١٤
الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ١١٦
الآيات: ١٥ ـ ١٩ ..... ١٢٢
فصل في معنى الآية: «ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضّلنا...» ١٢٣
فصل في معنى الآية: «وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس...» ١٢٧
فصل في معنى قوله: «قالت نملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» ١٣٢
فصل في معنى الآية: «فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك...» ١٣٤
الآيات: ٢٠ ـ ٢٥ ..... ١٣٥

فصل في معنى الآية: «وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» .. ١٣٦
فصل في طعن الملاحدة في هذه القصة ١٤١
فصل في قول المعتزلة: قوله: «يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم» يدل على أنّ فعل العبد من جهته ١٤٢
الآيات: ٢٦ ـ ٢٩ ..... ١٤٩
فصل في دلالة قوله: «يخرج الخبء في السموات والأرض» على كمال العلم ١٤٩
الآيات: ٣٠ ـ ٣٣ ..... ١٥٢
فصل في استنباط أسرار البسملة ١٥٤
فصل في معنى الآية: «ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين» ١٥٩
الآيات: ٣٤ ـ ٣٧ ..... ١٦٠
فصل في معنى الآيات: «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان...» ١٦٠
فصل في معنى قوله: «يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» ١٦٣
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ١٦٣
فصل في معنى قوله: «قبل أن تقوم من مقامك» ١٦٥
فصل في اختلافهم في «الكتاب» ١٦٦
فصل في معنى قوله: «أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ١٦٨
الآيات: ٤١ ـ ٤٣ ..... ١٦٨
فصل في معنى الآية: «قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون» ١٦٨
الآية: ٤٤ ..... ١٧١
فصل في معنى الآية: «قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجةً...» ١٧١
الآيات: ٤٥ ـ ٥٣ ..... ١٧٥
فصل في معنى قوله: «تقاسموا بالله لنبيّتنّه وأهله...» ١٨٠
فصل في معنى الآية: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون» ١٨٢
الآيات: ٥٤ ـ ٥٨ ..... ١٨٢
فصل في معنى الآية: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط...» ١٨٤
الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ١٨٤
فصل في معنى الآية: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى...» ١٨٤

الآيتان: ٦١، ٦٢ ..... ١٨٧
الآيات: ٦٣ ـ ٦٦ ..... ١٨٩
فصل في نزول الآية: «قل لا يعلم من في السموات والأرض...» في المشركين ... ١٩١
فصل في قراءات «أدّارك» ١٩٤
الآيات: ٦٧ ـ ٧٥ ..... ١٩٥
فصل في معنى قوله: «أإنّا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل
إن هذا إلا أساطير الأوّلين» ١٩٦
الآيات: ٧٦ ـ ٨١ ..... ١٩٨
فصل في معنى قوله: «وما أنت بهادي العُمي عن ضلالتهم» ٢٠٠
الآيات: ٨٢ ـ ٨٦ ..... ٢٠١
فصل في معنى قوله: «تكلّمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ٢٠٢
الآية: ٨٧ ..... ٢٠٥
الآية: ٨٨ ..... ٢٠
الآيتان: ٨٩، ٩٠ ..... ٢٠٨
فصل في شرح أحوال المكلفين بعد قيام القيامة ٢٠٨
الآيات: ٩١ ـ ٩٣ ..... ٢١٠
فصل في معنى الآية: «وأن أتلوَ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه...» ٢١٠

سورة القصص

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٢١٣
فصل في معنى قوله: «يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءَهم ويستحيي نساءهم» ٢١٤
الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ٢١٦
الآيتان: ١٠، ١١ ..... ٢١٩
الآيتان: ١٢، ١٣ ..... ٢٢٢
فصل في معنى الآية: «وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلّكم على
أهل بيت يكفلونه...» ٢٢٢
الآيات: ١٤ ـ ١٧ ..... ٢٢٤
فصل في اختلافهم في السبب الذي لأجله دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها .. ٢٢٥
فصل في معنى قوله: «هذا من شيعته وهذا من عدوّه فاستغاثه الذي من شيعته...» . ٢٢٦
فصل في احتجاج من طعن في عصمة الأنبياء بهذه الآية ٢٢٧

فصل في قول المعتزلة: الآية تدل على بطلان قول من نسب المعاصي إلى الله ٢٢٩
فصل في معنى قوله: «بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ٢٣٠
الآيات: ١٨ ـ ٢١ ..... ٢٣٠
الآيات: ٢٢ ـ ٢٨ ..... ٢٣٤
فصل في اختلافهم في السبب المقتضي لذلك الحبس ٢٣٥
فصل في معنى قوله: «لما أنزلت إليّ من خيرٍ فقيرٌ» ٢٣٨
فصل في معنى قوله: «فجاءته إحداهما تمشي على استحياءٍ قالت إنّ أبي يدعوك
ليجزيك أجر ما سقيت لنا. . .» ٢٣٩
فصل في معنى «الأجرة» ٢٤١
فصل في معنى الآية: «قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. . .» ٢٤٣
فصل في معنى قوله: «وما أريد أن أشقّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» .. ٢٤٣
فصل في معنى الآية: «قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا
عدوان عليّ. . .» ٢٤٦
الآيات: ٢٩ ـ ٣٢ ..... ٢٤٧
فصل في معنى قوله: «واضمم إليك جناحك من الرّهب» ٢٥١
الآيات: ٣٣ ـ ٣٧ ..... ٢٥٣
فصل في معنى قوله: «ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما
ومن اتبعكما الغالبون» ٢٥٧
الآيات: ٣٨ ـ ٤٣ ..... ٢٦٠
الآيات: ٤٤ ـ ٤٧ ..... ٢٦٣
فصل في معنى الآية: «ولكنّا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً
في أهل مدين. . .» ٢٦٥
الآيات: ٤٨ ـ ٥٥ ..... ٢٦٧
فصل في معنى قوله: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله» ٢٧١
الآيات: ٥٦ ـ ٥٩ ..... ٢٧٣
فصل في معنى الآية: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» ٢٧٣
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال ٢٧٣
الآيات: ٦٠ ـ ٦٦ ..... ٢٧٧
فصل في معنى قوله: «هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا» ٢٧٩

فصل في دلالة الآية على بطلان قول الجبرية ٢٨١
الآيات: ٦٧ ـ ٧٠ ..... ٢٨١
فصل في معنى قوله: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة...» ٢٨٣
الآيات: ٧١ ـ ٧٥ ..... ٢٨٤
الآيات: ٧٦ ـ ٧٨ ..... ٢٨٦
فصل في معنى الآية: «إنما أوتيته على علمٍ عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون» ٢٩٢
الآيات: ٧٩ ـ ٨١ ..... ٢٩٤
فصل في معنى الآية: «فخسفنا به وبداره الأرض...» ٢٩٥
الآيتان: ٨٢، ٨٣ ..... ٢٩٧
الآيات: ٨٤ ـ ٨٨ ..... ٣٠٠
فصل في استدلال المعتزلة على أن الجنة والنار غير مخلوقتين ٣٠٣

سورة العنكبوت

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٣٠٥
فصل في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف التهجي ٣٠٥
فصل في معنى الآية: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ٣١٠
فصل في معنى قوله: «فليعلمنَّ الله الذين صدقوا وليعلمنَّ الكاذبين» ٣١٢
الآيات: ٤ ـ ٩ ..... ٣١٣
فصل في بيان حسن التكليف ٣١٥
فصل في معنى الآية: «من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم» ٣١٦
فصل في معنى الآية: «ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً...» ٣١٩
الآيتان: ١٠، ١١ ..... ٣٢٠
فصل في معنى الآية: «أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» ٣٢٢
الآيتان: ١٢، ١٣ ..... ٣٢٣
فصل في معنى الآية: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم...» ٣٢٣
الآيتان: ١٤، ١٥ ..... ٣٢٤
الآيات: ١٦ ـ ١٨ ..... ٣٢٦
فصل في معنى قوله: «اعبدوا الله واتّقوه» ٣٢٧

الآيتان: ١٩، ٢٠ ..... ٣٢٩
فصل في معنى قوله: «أو لم يروا كيف يُبدىء الله الخلق...» ٣٣٠
الآيتان: ٢١، ٢٢ ..... ٣٣٣
فصل في معنى قوله: «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء...» ٣٣٥
الآيات: ٢٣ ـ ٢٥ ..... ٣٣٦
فصل في ورود «أو» ٣٣٧
الآيتان: ٢٦، ٢٧ ..... ٣٤١
الآيات: ٢٨ ـ ٣٠ ..... ٣٤٣
فصل في دلالة الآية على وجوب الحدّ في اللّواطة ٣٤٤
الآيات: ٣١ ـ ٣٥ ..... ٣٤٧
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٣٥٢
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٣٥٤
الآيات: ٤١ ـ ٤٣ ..... ٣٥٦
فصل في معنى الآية: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» ٣٥٨
الآيتان: ٤٤، ٤٥ ..... ٣٥٨
الآيات: ٤٦ ـ ٤٩ ..... ٣٦١
الآيات: ٥٠ ـ ٥٢ ..... ٣٦٣
فصل في معنى الآية: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» ٣٦٤
الآيات: ٥٣ ـ ٥٥ ..... ٣٦٦
الآيات: ٥٦ ـ ٦٠ ..... ٣٦٨
فصل في معنى قوله: «يا عبادي» ٣٦٩
فصل في معنى الآية: «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» ٣٧٠
فصل في معنى الآية: «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» ٣٧٢
فصل في كلمة «كأين» ٣٧٢
فصل في معنى الآية: «كأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها...» ٣٧٢
الآيات: ٦١ ـ ٦٤ ..... ٣٧٣
فصل في معنى الآية: «لئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخّر الشمس والقمر...» ٣٧٤
الآيات: ٦٥ ـ ٦٩ ..... ٣٧٧

سورة الروم

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٣٨١
فصل في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف التهجي ٣٨٢
فصل في معنى قوله: «في أدنى الأرض» ٣٨٤
فصل في معنى قوله: «في بضع سنين» ٣٨٤
فصل في قراءات «غُلِبَت» ٣٨٦
فصل في معنى قوله: «يومئذٍ يفرح المؤمنون» ٣٨٦
الآيات: ٦ ـ ١٠ ..... ٣٨٧
فصل في وجه دلالة الخلق بالحق على الوحدانية ٣٨٩
الآيات: ١١ ـ ١٦ ..... ٣٩١
فصل في معنى قوله: «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقون» ٣٩٢
الآيتان: ١٧، ١٨ ..... ٣٩٤
الآية: ١٩ ..... ٣٩٥
الآيات: ٢٠ ـ ٢٤ ..... ٣٩٦
فصل في معنى الآية: «يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزّل عليكم...» ٣٩٩
فصل في معنى قوله: «وينزّل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها» ٣٩٩
فصل في معنى قوله: «إن في ذلك لآيات لقومٍ يعقلون» ٤٠٠
الآيتان: ٢٥، ٢٦ ..... ٤٠١
فصل في معنى الآية: «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره...» ٤٠٢
فصل في معنى قوله: «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ٤٠٣
فصل في معنى الآية: «وله من في السماوات والأرض كلّ له قانتون» ٤٠٣
الآية: ٢٧ ..... ٤٠٣
الآية: ٢٨ ..... ٤٠٥
الآيات: ٢٩ ـ ٣٢ ..... ٤٠٨
فصل في معنى «فطرة الله» ٤٠٩
فصل في معنى الآية: «منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» .. ٤١١
الآيات: ٣٣ ـ ٣٥ ..... ٤١٢
الآيات: ٣٦ ـ ٣٨ ..... ٤١٤
الآيتان: ٣٩، ٤٠ ..... ٤١٦

فصل في معنى الآية: «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم...» ٤١٧
الآيات: ٤١ ـ ٤٤ ..... ٤١٩
الآيات: ٤٥ ـ ٤٧ ..... ٤٢١
فصل في معنى قوله: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله...» ٤٢١
فصل في معنى قوله: «وليذيقكم من رحمته» ٤٢٢
الآيات: ٤٨ ـ ٥٠ ..... ٤٢٣
الآيات: ٥١ ـ ٥٤ ..... ٤٢٧
فصل في تسمية «الرياح» ٤٢٧
فصل في معنى الآية: «ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلّوا من بعده يكفرون» ٤٢٧
الآيات: ٥٥ ـ ٥٨ ..... ٤٣٠
فصل في معنى الآية: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان...» ٤٣١
الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ٤٣٣
فصل في معنى قوله: «ولا يستخفّنّك الذين لا يوقنون» ٤٣٤

سورة لقمان

الآيات: ١ ـ ٧ ..... ٤٣٥
فصل في قوله: «الحكيم» ٤٣٦
فصل: قال في البقرة: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ولم يقل هنا: الذين يؤمنون بالغيب؛ لأن المتقي هو التارك للكفر ويلزم منه أن يكون مؤمناً، والمؤمن هو الآتي بحقيقة الإيمان ٤٣٧
فصل في نزول هذه الآية: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» ٤٣٨
فصل في معنى قوله: «كأن لم يسمعها» ٤٤٠
الآيات: ٨ ـ ١١ ..... ٤٤٠
الآيات: ١٢ ـ ١٩ ..... ٤٤٢
فصل في بيان الله تعالى فساد اعتقاد المشركين في عبادة من لا يخلق شيئاً ٤٤٤
فصل في فائدة ذكر «الصخرة» ٤٤٨
فصل في معنى قوله: «اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» ٤٥٣
الآيات: ٢٠ ـ ٢٦ ..... ٤٥٣
فصل في معنى قوله: «وأسبغ عليكم من نعمه ظاهرة وباطنة» ٤٥٤
الآيات: ٢٧ ـ ٣٢ ..... ٤٥٧

فصل في معنى قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» ٤٦١
فصل في معنى الآية: «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار
في الليل...» ٤٦٣
الآيتان: ٣٣، ٣٤ ..... ٤٦٦

سورة السجدة

الآيات: ١ ـ ١٢ ..... ٤٧٠
فصل في معنى الآية: «بل هو الحق من ربّك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير
من قبلك...» ٤٧٢
فصل في معنى قوله: «ذلك عالم الغيب والشهادة» ٤٧٧
فصل في المقصود بقوله: «وقالوا أئذا ضللنا» ٤٨٠
فصل في معنى الآية: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم ثم إلى
ربكم ترجعون» ٤٨١
الآيات: ١٣ ـ ٢٢ ..... ٤٨٣
الآيات: ٢٣ ـ ٣٠ ..... ٤٩٠
فصل في معنى قوله: «لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إن ربك هو يفصل
بينهم يوم القيامة...» ٤٩١
فصل في معنى قوله: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» .. ٤٩٣

سورة الأحزاب

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٩٥
فصل في معنى قوله: «وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم
وما جعل أدعياءكم أبناءكم...» ٥٠٠
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٥٠٣
فصل في معنى قوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض...» ٥٠٤
فصل في معنى قوله: «أخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» ٥٠٩
الآيات: ٩ ـ ١٧ ..... ٥٠٩
فصل في معنى قوله: «إذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم...» ٥١٢
فصل في معنى قوله: «هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» ٥١٤

فصل في دلالة الآية: «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت...» ٥١٧
فصل في معنى الآية: «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل» ٥١٩
الآيات: ١٨ ـ ٢٧ ..... ٥٢٠
فصل في معنى الآية: «أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت...» ٥٢٢
فصل في معنى قوله: «يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» ٥٢٤
فصل في معنى قوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ...» ٥٢٦
فصل في معنى قوله: «صدقوا ما عاهدوا الله عليه...» ٥٢٨
فصل في معنى قوله: «وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» ٥٣٢
الآيات: ٢٨ ـ ٣٦ ..... ٥٣٤
فصل في سبب نزول هذه الآية: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا» ٥٣٤
فصل في اختلاف العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع نفس الاختيار أم لا؟ ٥٣٦
فصل: قال ابن الخطيب: وههنا مسائل منها هل كان هذا التخيير واجباً على النبي ﷺ أم لا؟ ٥٣٧
فصل: قال ابن عباس المراد هنا بالفاحشة النشوز وسوء الخلق ٥٣٩
فصل في معنى قوله: «نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً» ٥٤١
فصل في معنى قوله: «لستن كأحد من النساء إن اتّقيتنّ فلا تخضعن بالقول...» ٥٤٣
فصل في معنى قوله: «وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى...» ٥٤٦
الآيات: ٣٧ ـ ٤٠ ..... ٥٥٢
فصل في نزول هذه الآية: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك...» ٥٥٣
فصل في معنى قوله: «فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج...» ٥٥٥
فصل في معنى قوله: «ما كان على النبي من حرجٍ فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً» ٥٥٦
فصل في معنى قوله: «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله...» ٥٥٧

فصل في معنى قوله: «ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين...» ٥٥٨
الآيات: ٤١ ـ ٤٨ ..... ٥٥٩
فصل في أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ٥٦١
فصل في معنى قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدّ لهم أجراً كريماً» ٥٦١
الآيات: ٤٩ ـ ٥٢ ..... ٥٦٣
فصل في دلالة الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...» ٥٦٧
فصل في معنى قوله: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها...» ٥٧٠
فصل في اختلافهم في التي وهبت نفسها للنبي ﷺ ٥٧١
فصل في معنى قوله: «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء» ٥٧٢
فصل في قول المفسرين: لا جناح عليك لا إثم عليك أباح له ترك القسم لهن ٥٧٤
فصل في معنى قوله: «لا يحلُّ لك النساء من بعدُ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن...» ٥٧٥
فصل في معنى قوله: «ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك» ٥٧٦
فصل في معنى قوله: «وكان الله على كل شيءٍ رقيباً» ٥٧٧
الآيات: ٥٣ ـ ٦٨ ..... ٥٧٨
فصل في معنى قوله: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام...» ٥٨١
فصل: لا يشترط في الإذن التصريح به بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول ٥٨٢
فصل في أنه لما أمر بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته ... ٥٨٥
فصل: قال ابن عباس: أراد أنّ الله يرحم النبي والملائكة يدعون له ٥٨٥
فصل في دلالة الآية على وجوب الصلاة على النبي ﷺ ٥٨٦
فصل في معنى قوله: «يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» ٥٩٢
فصل: لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بيّن أن بعض أعضائه أيضاً لا يدفع العذاب عن بعض ٥٩٣
الآيات: ٦٩ ـ ٧٣ ..... ٥٩٤
فصل في معنى قوله: «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» ٥٩٨

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء السادس عشر

المحتوى:

أوّل سورة سبأ - آخر سورة الزمر

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ، أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98
P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/
e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة سبأ

مكية[1] وهي خمس وخمسون آية وثمان مائة وثلاث وثمانون كلمة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٦﴾﴾

قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ»[2] اعلم أن السور المفتتحة بالحمد خمسٌ، سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف وسورتان في النصف الأخير وهما هذه وسورة الملائكة، والخامسة وهي سورة فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الأخير. والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين نعمةِ الإيجاد ونعمة الإبقاء فإن الله خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه خلقنا مرةً أخرى ويخلق لنا ما ندوم به فلنا حالتان الإبداء والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد

---

(١) قال ابن الجوزي في تفسيره ٦/ ٤٣١ وهي مكية بإجماعهم، وقال الضحاك وابن السائب ومقاتل: فيها آية مدنية وهي قوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ﴾ وهذه الآية قال بمكيتها ابن عباس فيما نقله القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٥٨.

(٢) بالمعنى من تفسير الرازي ٢٥/ ٢٣٨.

ونعمة الإبقاء فقال في النصف الأول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ» إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد، ويدل عليه قوله تعالى: «الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ» فأشار إلى الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قِيَماً لِيُنْذِرَ» فأشار إلى الشكر على نعمة الإبقاء فان الشرائع بها البقاء ولولا شرع يُنقاد له لاتّبع كُلُّ واحدٍ هواه ووقعت المنازعات وأدت إلى التقاتل والتفاني وقال ههنا: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ والأَرْضِ» إشارة إلى نعمةِ الإيجاد الثاني بدليل قوله: ﴿وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلْآخِرَةِ﴾ [سبأ: ١] وقال في الملائكة: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١] إشارة إلى نعمة الإبقاء بدليل قوله تعالى: «جَاعِلِ المَلائِكَةِ رُسُلاً» أي يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين على المسلمين كما قال تعالى: ﴿وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] وقال تعالى عنهم: ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر نعمتين أشار بقوله: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: ١] إلى النعمة العاجلة، وأشار بقوله: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» إلى النعمة الآجلة، فرتب الافتتاح والاختتام عليهما.

فإن قيل: قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعم التي في الآخرة فلماذا ذكر الله السموات والأرض؟

فالجواب: أن نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله النعم المرئية وهي ما في السموات وما في الأرض ثم قال: «وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ» لتنقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها[١].

قوله: «الَّذِي لَهُ» يجوز فيه أن يكون تابعاً وأن يكون مقطوعاً نصباً ورفعاً على المدح فيهما[٢] و «مَا فِي السَّمَاواتِ» يجوز أن يكون فاعلاً به وهو الأحسن وأن يكون مبتدأ[٣].

قوله: «فِي الآخِرَةِ» يجوز أن يتعلق بنفس الحَمْدِ، وأن يتعلق بما تعلق به خبره (وَهُو الحَكِيمُ)[٤] يجوز أن يكون معترضاً[٥] إذا أعربنا «يَعْلَمُ» حالاً مؤكدة من ضمير البلري تعالى، ويجوز أن يكون «يَعْلَمُ» مستأنفاً، وأن يكون حالاً من الضمير في «الخَبِيرِ».

فصل

له ما في السموات وما في الأرض مِلْكاً وخَلْقاً وله الحمد في الآخرة كما هو له في

---

(١) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٣٨.
(٢) الدر المصون ٤/ ٤٠٧.
(٣) المرجع السابق.
(٤) السابق وقد قال أبو البقاء في التبيان ١٠٦٢: قوله تعالى: «في الآخرة» يجوز أن يكون ظرفاً العامل فيه الحمد، أو الظرف وأن يكون حالاً من الحمد والعامل فيه الظرف.
(٥) الدر المصون ٤/ ٤٠٧ والتبيان ١٠٦٢ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٠٣ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ٢/ ٣٧٤.

الدنيا؛ لأن النعم في الدين كلها منه وقيل: الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ﴾ [فاطر: ٣٤] و ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٧٤] وهو الحكيم الخبير فالحكمة[١] هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولا يأتي بما يناسب علمه لا يقال له حكيم، والفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحكيم، والخبير هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها[٢]، فقوله حكيم أي في ابتداء الخلق كما ينبغي وخبير أي بالانتهاء يعلم ما يصدر من المخلوق وما لا يصدر فهو حكيم في الابتداء خبير في الانتهاء[٣] ثم بيّن كمال خيره بقوله: «يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ» أي ما يدخل فيها من الماء والأموات وما يخرج منها من النبات والأموات إذا حشروا.

قوله: «وَمَا يَنْزِلُ» العامة على «يَنْزِلُ» مفتوح الياء مخفف الزاي مسندٌ إلى ضمير «مَا» وعَليٌّ ـ رضي الله عنه ـ والسُّلَميُّ بضمها وتشديد الزاي أي الله تعالى[٤]. والمراد الأمطار والملائكة والقرآن. «وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا» من الكلام الطيب لقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] والملائكة والأعمال الصالحة لقوله: «والْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» وقدم[٥]: «مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ» على: «مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ»؛ لأن الحبة تُبْذَرُ أولاً ثم تسقَى ثانياً. وقال: «وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا» ولم يقل: «مَا يَعْرُج إليها» إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة لأن كلمة: «إلَى» للغاية فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقال: وما يعرج فيها ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ»؛ لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ثم قال: «وَهُوَ الرَّحِيمُ الغَفُورُ» رحيم عند الإنزال حيث ينزل الرزق من السماء غفور عندما يعرج إليه الأرواح والأعيان والأعمال. ثم بين[٦] أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد هي نعمة الآخرة أنكرها قَوْمٌ فقال: «وقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لاَ تَأتينَا السَّاعَةُ». قوله: «بَلَى» جواب لقولهم[٧]: «لاَ تَأتِينَا» وما بعدها قسمٌ على ذلك. وقرأ العامة: لتأتِيَنَّكُمْ بالتأنيث، وقرأ (طَلْقٌ)[٨] بالياء[٩] فقيل: (أي)[١٠] البعث. وقيل: على معنى الساعة أي اليوم. قاله الزمخشري[١١] ورده أبو حيان[١٢] بأنه ضرورة كقوله:

---

(١) في «ب» والحكمة وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٤/ ٢٨١.
(٢) في «ب» ومواطنها. (٣) انظر: تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٣٩.
(٤) أي ينزل وقد ذكرت في مختصر ابن خالويه ١٢١ والكشاف ٣/ ٢٧٩.
(٥) ذكره الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٤٠. (٦) المرجع السابق.
(٧) في «ب» لقوله. (٨) سقط من «ب» ولم أعثر على ترجمة له.
(٩) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢١ وابن جني في المحتسب ٢/ ١٨٦ «هارون عن طليق».
(١٠) سقط من «ب» (١١) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٧٩.
(١٢) البحر المحيط ٧/ ٢٥٧ قال: «ويَبْعُد أن يكون ضمير الساعة لأنه مذهوب به مذهب التذكير لا يكون إلا في الشعر».

٦ ـــــــ

قوله: «لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّموَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ» فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح، فالأجسام أجزاؤها في الأرض والأرواح في السماء فقوله: «لاَ يَعْزُبُ عنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ» إشارة إلى علمه بالأرواح، وقوله: «وَلاَ في الأَرْضِ» إشارة إلى عمله بالأجسام فإذا علم الروح والأجسام قدر على جمعها فلا استبعاد في[1] الإعادة.

قوله: «وَلاَ أَصْغَرُ» العامة على رفع «أَصْغَر وأَكْبَر». وفيه وجهان:

أحدهما: الابتداء، والخبر قوله «إلاَّ فِي كِتَابٍ».

والثاني: النَّسَق على «مِثْقَالِ» وعلى هذا فيكون: «إلاَّ فِي كِتَابٍ» تأكيداً للنفي في: «لاَ يَعْزُبُ» كأنه قال لكنه في كتاب مبين[2]. وقرأ قتادة والأعمش ورويت عن أبي عمرو ونافع أيضاً بفتح الراءين[3]. وفيها وجهان:

أحدهما: أنها «لا» التبرئة وبني اسمها معها، والخبر قوله: «إلاَّ فِي كِتَابٍ»[4].

والثاني: النسق على «ذَرَّةٍ»[5] وتقدم في يونس أن حمزة قرأ بفتح رَاءِ «أَصْغَر وأَكْبَر»[6] وهنا وافق على الرفع وتقدم البحث هناك.

قال الزمخشري: فإن قلتَ: هَلاَّ جَازَ عطفُ: «وَلاَ أَصْغَر» على «مِثْقَال» وعطف «وَلاَ أَكْبَر» على ذرة؟

قُلْتُ: يأبى ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في «عَنْهُ» للغيب وجعلت الغيب اسماً للخفيات قبل أن تكتب في اللوح المحفوظ لأن إثباتها في اللوح نوع من البُرُوزِ عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يُزال عنه إلا مسطوراً في اللوح[7]. قال أبو حيان: ولاَ يُحْتَاج إلى هذا التأويلِ إذا جعلنا الكتاب ليس اللوح

---

(١) المرجع السابق.

(٢) السمين ٤/٤٠٨. وقد أجاز أبو البقاء في الرفع وجهاً واحداً وهو النسق فقال: «وبالرفع عطفاً على مثقال» كما أجاز الجر فقال «ولا أصغر» بالجر عطفاً على ذرة. التبيان ١٠٦٢.

(٣) ذكرها البناء في الإتحاف عن المطوعي وهي من الأربعة الشاذة فوق العشرة وانظر المختصر ١٢١.

(٤) يجوز في «لا» أن تكون عاملة ومهملة يقول ابن هشام في المغني ١/٢٤١: «فأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَر مِنْ ذَلِكَ ولاَ أَكْبَر﴾ فظاهر الأمر جواز كون «أصغر وأكبر» معطوفين على لفظ «مثقال» أو على محله، وجواز كون «لا» مع الفتح تبرئة، ومع الرفع مهملة أو عاملة عمل ليس ويقوي العطف أنه لم يقرأ في سورة سبأ في قوله سبحانه وتعالى: ﴿عَالِمِ الغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾ إلا بالرفع لما لم يوجد الخفض في لفظ مثقال». ولكن يشكل عليه أنه يفيد ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب فكأن ابن هشام رجح الرفع في لفظ «أصغر وأكبر».

(٥) وتقدم أنه رأي أبي البقاء في التبيان. (٦) مراجع القراءات السابقة.

(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/٢٧٩ و ٢٨٠.

المحفوظ[١]، وقرأ زيد بن علي بخفض راء أصغر وأكبر[٢] وهي مشكلة جدًا، وخرجت على أنهما في نية الإضافة إذ الأصل: «ولا أصغره ولا أكبره» وما لا ينصرف إذا أضيف انجر في موضع الجر ثم حذف المضاف إليه ونوي معناه فترك المضاف بحاله[٣] وله نظائر كقولهم:

٤١٠٢ ـ بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ[٤]

٤١٠٣ ـ يَا تَيْمَ تَيْمِ عَدِيٍّ[٥]

على خلاف[٦]. وقد يفرق بأن هناك ما يدل على المحذوف لفظاً بخلافِ هنا.

وقد ردّ بعضهم هذا التخريج لوجود «من»؛ لأنَّ «أفعل» متى أضيف لم يجامع «مِنْ» وأجيب عن ذلك بوجهين:

أحدهما: أن (مِنْ) ليست متعلقة «بأفعل» بل بمحذوف على سبيل البيان؛ لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم المضاف فبين «بمن» ومجرورها أي أعني من ذلك.

والثاني: أنه مع تقديره للمضاف إليه نوي طرحه، فلذلك أتى «بِمن»[٧] ويدل على ذلك أنه قد ورد التصريح بالإضافة مع وجود «من» قال الشاعر:

٤١٠٤ ـ نَحْنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنَا مِنَّا بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السُّدَفِ[٨]

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٢٥٨.

(٢) المرجع السابق. وقال صاحب شواذ القرآن: وقرىء بالجر والتنوين منصرفاً. الشواذ ١٩٦ وهي قراءة شاذة لما أخبر فوق ولما سيأتي بعد.

(٣) هذا التعليل والتوجيه من كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٢٥٨.

(٤) سبق هذا البيت.

(٥) هذا بعض بيت من البسيط وهو بتمامه:

..... لاَ أَبَا لَكُمْ لاَ يَلْفِيَنَّكُمْ فِي سَوْأَةٍ عُمَرُ

وعمر هو ابن لجأ التيمي كان بينه وبين جرير مهاجاة. والشاهد في: «تيم» الأولى حيث حذف المضاف إليه ونوى معناه وترك المضاف بحاله. وهذا زعم أبي حيان ومن حذا حذوه والأصل: يا تيم عدي يا تيم عدي.

(٦) فمن العلماء ـ كسيبويه ـ يرى أن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، ويجوز أن يكون الأول مضموماً على أنه منادى علم، والثاني: بدلاً من الأول أو عطف بيان أو منادى مضاف وحذف المضاف إليه لدلالة الثاني عليه، انظر: الكتاب ١/ ٥٣ و ٢/ ٢٥ والمقتضب ٤/ ٢٢٩ والأشموني ٣/ ١٥٥.

(٧) هذان التخريجان قالهما أبو حيان ـ بالمعنى ـ في بحره ٧/ ٢٥٨ ومن بعده السمين في الدُّر المصون ٤/ ٤٠٩.

(٨) البيت من المنسرح وهو لسعد القرقرة، أو قيس بن الخَطِيم والوجهُ الأول. ويروى «بالخيل» بدل «بالجِياد» وهو الأصح حتى لا ينكسر البيت عروضياً. والوَدِيُّ النخل الصغير واحدته: ودية، السُّدَف: الصبح في أوله، ونحن مبتدأ، وأعلمنا هو الخبر وهو موطن الشاهد حيث جمع بين الإضافة مع وجود «مِن» وقد خرج على التعلق بمحذوف وإما نية طرح المضاف إليه. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٥٨ والأشموني ٣/ ٤٧ والمغني ٤٤١ وشرح شواهده للسيوطي ٨٤٥ ولسان العرب (سدف) وملحقات ديوان قيس بن الخطيم ٢٣٦ وتوضيح المقاصد ٣/ ١١٩.

وخرج على هذين الوجهين إما التعلق بمحذوف وإما نية طرح المضاف إليه وهذا كما احتاجوا إلى تأويل الجمع بين «أل» ومن في أفعل كقوله:

٤١٠٥ ـ ولَسْتُ بالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى .....[١]

وهذه توجيهات شذوذ ويكفي فيها مثل ذلك.

فصل[٢]

قوله: «وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ» إشارة إلى أن مثقال لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب.

فإن قيل: فأيُّ حاجة إلى ذكر الأكبر وإنَّ من علم الأصغر من الذرة لا بدّ وأن يعلم الأكبر؟

فالجواب: لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهمٌ أنه يثبت الصغائر لكونها محل النّسيان وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال الإثبات في الكبائر ليس كذلك فإن الأكبر فيه أيضاً مكتوب ثم لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جميع ذلك وإثباته للجزاء فقال: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»[٣].

قوله: «لِيَجْزِيَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلق[٤] (بلا) وقال أبو البقاء و (يعزب)[٥] بمعنى لا يعزب أي يُحْصِي ذلك ليجزي[٦]. وهو حسن. أو بقوله: «لِيأْتِيَنَّكُمْ» أو بالعامل في قوله: «إلاَّ فِي كِتَابٍ» أي إلا استقر ذلك «في كتاب مبين» لِيَجْزِيَ[٧].

---

(١) هذا صدر بيت من السريع للأعشى ميمون عجزه:

..... وإنَّمَا العِزَّةُ لِلْكَائِرِ

ديوانه ٩٤ والحصى العدد هنا والكائر: الكثير وهو في تفضيل أحد الناس على بعض والشاهد قوله: «بالأكثر منهم» فقد جمع بين الألف واللام ومن وذلك ممتنع نحوياً وخرج على أن «مِنْ» للبيان لا للتفضيل أو أنها للتفضيل ولكنها متعلقة بفعل آخر غير المذكور. والتقدير: بالأكثر أكثر منهم وقد قيل إن مِنْ هنا بمعنى (في) ويتعلق بالأكثر. وقيل: إن الألف واللام زائدة، انظر في هذا: الخزانة ٨/ ٢٥٠ ـ ٢٦٠ والمغني ٥٧٢ وشرح شواهده للسيوطي ٩٠٢ والتصريح ٢/ ١٠٤ والأشموني ٣/ ٤٧ وابن يعيش ٣/ ٦ و٦/ ١٠٠ و ١٠٣ و ١٠٥.

(٢) زيادة من «ب» عن «أ». (٣) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٤١.

(٤) التبيان ١٠٦٢ والبيان ٢/ ٤٧٤ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٨.

(٥) سقط من «ب». (٦) التبيان ١٠٦٢.

(٧) البحر المحيط ٧/ ٢٥٨ والدر المصون ٤/ ٤١٠.

فصل

اعلم أنه تعالى ذكر منهم أمرين الإيمانَ والعملَ الصالح وذكر لهم أمرين المغفرةَ والرِّزْقَ الكريم فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ١١٦] وقوله عليه (الصلاة و)[١] السلام: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إله إلاَّ اللَّهَ ومَنْ (فِي)[٢] قَلْبِهِ وزنُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمانٍ»[٣] والرزق الكريم مرتب على العمل الصالح وهذا مناسب فإن من عمل لسيد كريم عملاً فعند فراغه من العمل لا بدّ وأن ينعم عليه. وتقدم وصف الرزق بالكريم أنه[٤] بمعنى ذَا كرم أو مُكْرِم أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه إن لم يُطْلَبْ ويتسبب إليه لا يأتي[٥].

فإن قيل: ما الحكمة في تَمييزِهِ الرزق بوصفه بأنّه كريمٌ ولم يضف المغفرة؟

فالجواب: لأنَّ المغفرة واحدة وهي للمؤمنين وأما الرزق فمنه شجرة الزَّقّوم والحَميم ومنه الفواكهُ والشَّرَاب الطهور فميز الرزق لحصول الانقسام فيه ولم يميز المغفرة لعدم الانقِسَام فيها[٦].

فصل

قوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك لهم جزاء فيوصله إليهم لقوله: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا».

وثانيهما: أن يكون ذلك لهم واللَّهُ يجزيهم بشيء آخر لأن قوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ» جُملة (تامة اسمية[٧]، وقوله تعالى: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا» جملة) فعلية مستقلة وهذا أبلغ في البشارة من قول القائل: لِيَجْزِيَ الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات رزقاً»[٨].

فصل

اللام في «ليجزي» للتعليل ومعناه الآخرة للجزاء.

فإن قيل: فما وجه المناسبة؟

فالجواب: أن الله تعالى أراد أن لا يقطع ثوابه فجعل للمكلف داراً باقيةً تكون ثوابه

---

(١) زيادة من «ب». (٢) سقط من «ب».

(٣) أورده الفخر الرازي في تفسيره ولم أجده في الكتب المعتمدة في الحديث بهيئته هذه فقد أسنده إلى محمد بن إسماعيل البخاري بسنده إلى محمد بن يوسف الفريري.

(٤) في «ب» لأنه وما في «أ» هو الأصح وهو الموافق لتفسير الرازي.

(٥) و (٦) تفسير الفخر الرازي ٢٥/ ٢٤١. (٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(٨) قاله الفخر الرازي ٢٥/ ٣٤١.

واصلاً إليه فيها دائماً أبداً وجعل قبلها داراً فيها الآلام والأسقام وفيها الموت ليعلم المكلف مقدار ما يكون فيه في الآخرة إذا نسبه[١] إلى ما قبله[٢].

قوله: «والَّذِينَ سَعَوْا» يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مبتدأ و «أولئك» (و)[٣] ما بعده خبره.

والثاني: أنه عطف على الذي قبله أي ويجزي الذين سعوا ويكون «أُولَئِكَ» الذي بعده مستأنفاً و «أُولَئِكَ» الذي قبله وما في خبره معترضاً بين المُتَعَاطِفَيْن[٤].

قوله[٥]: «وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» أي في إبطال أَدِلَّتِنَا مُعَاجِزِينَ يحسبون أنهم يَفُوتُونَنَا[٦] وقد تقدم في الحج قراءتا معاجزين[٧]. واعلم أنه تعالى لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين والمراد بهم الذين كذبوا بآياتنا وقوله: «مُعَاجِزِينَ» أي سَعَوا في إبْطَالِهَا لأن المكذّب آتٍ بإخفاء آياتِ بيناتٍ فيحتاج إلى السعي العظيم والجدّ البليغ ليروّج كَذِبَهُ لعله يُعْجز المتمسك به.

قوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ» قرأ ابنُ كثير وحفصٌ هنا وفي الجاثية[٨] أَلِيمٌ بالرفع[٩] والباقون بالخفض. فالرفع علىّ أنه نعت «لعَذَابٍ» والخفض على أنه نعت «لرجزٍ»، إلا أن مَكِّيًّا ضعف قراءة الرفع واستبعدها قال: لأن الرّجز هو العذاب فيصير التقدير عذاب أليم من عذاب وهذا المعنى غير ممكن[١٠]. قال: والاختيار خَفْضُ «أليم» لأنه أصحّ في التقدير والمعنى إذ تقديره لهم عذابٌ من عذابٍ أليم أي هذا الصّنف من أصناف العذاب، لأن العذاب بعضه آلم من بعض[١١]. وأجيب: بأن الرجز مطلق العذاب فكأنه قيل: لهم هذا الصنف من العذاب من جنس العذاب[١٢]، وكأن أبا البقاء لَحَظَ هذا حيث قال: وبالرفع صفة[١٣] لعذاب، والرِّجْز مطلق العذاب.

---

(١) في (ب) النسبة. (٢) الفخر الرازي ٢٥/ ٢٤١.

(٣) سقط من (ب).

(٤) انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٥٩ والدر المصون ٤/ ٤١٠.

(٥) في (ب) فصل بدل من قوله. (٦) انظر: تفسير البغوي والخازن ٥/ ٢٨٢.

(٧) يقصد قوله عزت حكمته ﴿**والذِينَ سَعَوْا في آياتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيمِ**﴾ الآية ٥١ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: مُعجزينَ بغير ألف مشددة والباقون بألف. النشر ٢/ ٣٤٩ والحجة لابن خالويه ٢٩٠ والسبعة ٥٢٦ و ٤٣٩ والإتحاف ٣١٦ وإبراز المعاني ٦٠٦ ومعاني الفراء ٢/ ٣٥١ و ٣٥٢.

(٨) وهو قوله: ﴿**هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ**﴾.

(٩) الإتحاف ٣٥٧ والسبعة ٥٢٦ والمعاني للفراء ٢/ ٣٥١ و ٣٥٢ والنشر ٢/ ٣٤٩، وانظر أيضاً البحر المحيط ٧/ ٢٥٩ وزاد المسير ٦/ ٤٣٣.

(١٠) في الكشف متمكن.

(١١) وفيه الم من هذا الصنف وانظر: الكشف ٢/ ٢٠٢.

(١٢) قاله شهاب الدين السمين ٤/ ٤١٠. (١٣) انظر: التبيان لأبي البقاء ١٠٦٣.

فصل

قال قتادة: الرجز أسوأ[١] العذاب فيكون «مِنْ» لِبَيَان الجِنْس كقولك: خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ. قال ابن الخطيب: قال هناك[٢]: لَهُمْ رِزْقٌ كَرِيمٌ ولم يقدر بمن التبعيضية فلم يقل: لهم نصيبٌ من رزقٍ، ولا رزق من جنس كريم، وقال ههنا: «لهم عذابٌ مِنْ رجزٍ أليم» بلفظة صالحة للتبعيض، وذلك إشارة إلى سَعَةِ الرحمة وقلة الغضب وقال هناك: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» ثم قال: ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤] وههنا لم يقل إلا: «لَهُمْ عَذَابٌ» فزادهم هناك الرزق الكريم، وههنا لم يزدهم على العذاب وفيما قاله نظر، لقوله تعالى في موضع آخر: ﴿زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨].

قوله: «وَيَرى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على «لِيَجْزِيَ»[٣]. قال الزمخشري: أي وليعلم الذين أوتوا العلم عند مجيء الساعة[٤]. وإنما قيده بقوله عند مجيء الساعة لأنه علق: «ليجزي» بقوله: «لَتَأْتِيَنَّكُمْ» فبنى هذا عليه وهو من أحسن ترتيب[٥].

والثاني: أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك[٦] و «الَّذِي أُنْزِلَ» هو المفعول الأول وهُو فَصْلٌ، و «الْحَقَّ» مفعول ثانٍ، لأن الرؤية عِلْمِيَّة[٧]، وقرأ ابنُ أَبي عَبْلَةَ[٨] الْحَقُّ بالرفع على أنه خبر «هُوَ» والجملة في موضع المفعول الثاني وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل مبتدأ وخبر[٩] و «مِنْ رَبِّكَ» حال على القراءتين[١٠].

---

(١) معالم التنزيل والخازن ٥/ ٢٨٢. (٢) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٤٢.

(٣) الدر المصون ٤/ ٤١٠ والتبيان ١٠٦٣ وبيان ابن الأنباري ٢/ ٢٧٤.

(٤) قال: «أي وليعلم أُولُو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علماً لا يزاد عليه في الإيقان ويحتجوا به على الذين كذبوا وتولوا». الكشاف ٣/ ٢٨٠.

(٥) الدر المصون ٤/ ٤١٠. (٦) المراجع السابقة.

(٧) التبيان ١٠٦٣ والدر المصون ٤/ ٤١١ ومعاني الفراء ٢/ ٣٥٢ الذي أسماه ـ أي الضمير ـ بالعماد.

(٨) لم يحددها أبو البقاء ١٠٦٣ وقال ابن خالويه في المختصر: «من ربك هو الحق» بالرفع حكاه أبو معاذ. ابن خالويه ١٢١.

(٩) قال في المغني ٤٩٦: «زعم البصريون أنه لا محل له ثم قال أكثرهم: إنه حرف فلا إشكال. وقال الخليل: اسم وقال الكوفيون: له محل. ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده. وقال الفراء بحسب ما قبله فمحله بين المبتدأ والخبر رفع وبين معمولي «ظن» نصب، وبين معمولي كان رفع عند الفراء ونصب عند الكسائي وبين معمولي إن بالعكس. وقال الفراء في معانيه: ولو رفعت الحق على أن تجعل وهو اسماً كان صواباً» المعاني ٢/ ٣٥٢. وقال في البحر ٧/ ٢٥٩: و «هو» فصل وهو مبتدأ والحق خبره والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ. قاله أبو عمر الجرمي.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٤١١.

فصل

لما بين حال من يسعى في التكذيب في الآخرة بين حاله في الدنيا وهو أن سَعْيَه باطل فإن من أُوتِيَ علماً لا يعتبر تكذيبه وهو يعلم أن ما أنزل إلى محمد عليه (الصلاة و)[١] السلام حق وصدق وقوله: هُوَ الحَقّ يفيد الحصر أي ليس الحق إلا ذلك وأما قول المكذب فباطل بخلاف ما إذا تنازع خَصْمَان والنزاع لفظي فيكون قول كل واحد حقاً في المعنى[٢]، قال المفسرون: «وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ» يعني مؤمني أهل[٣] الكتاب عبدَ الله بن سَلام وأصْحَابه «الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الحَقَّ» يعني القرآن هو الحق يعني أنه من عند الله.

قوله: «وَيَهْدِي» فيه أوجه:

أحدها: أنه مستأنف[٤] وفي فاعله احتمالان: **أظهرهما**: أنَّه ضمير «الَّذِي» وهو القرآن. **والثاني**: ضمير الله تعالى ويتعلق[٥] هذا بقوله: «إلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الحَمِيدِ»؛ إذ لو كان كذلك لقيل: إلى صِراطِهِ ويجاب بأنه من الالتفات ومن إبراز المضمر ظاهراً تنبيهاً على وصفه بهاتين الصِّفَتَيْنِ[٦].

الوجه الثاني: أنه معطوف على موضع «الحقّ» و «أن» معه مضمرة تقديره هو الحق والهداية.

الثالث: أنه عطف على «الحق» عَطْفَ فعلٍ على اسم لأنه في تأويله[٧] كقوله تعالى: ﴿صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَۚ﴾ [الملك: ١٩] أي وقَابِضَاتٍ كما عطف الاسم على الفعل بمعناه كقوله:

٤١٠٦ ـ فَأَلْفَيْتُهُ يَوْماً يُبِيرُ عَدُوَّهُ وَمُجْرٍ عَطَاءَ يَسْتَخِفُّ المَعَابِرَا[٨]

كأنه قيل: وليروه الحق وهادياً.

الرابع: أن «ويهدي» حال من «الَّذِي أُنْزِلَ» ولا بدّ من إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كقوله:

---

(١) سقط من «أ».

(٢) هذا قول الفخر الرازي في تفسيره المسمى بالتفسير الكبير ٢٥/٢٤٣.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٦١. (٤) الدر المصون ٤/ ٤١١.

(٥) الأصح كما في «أ» والسمين «ويقلق».

(٦) أورد هذه التوجيهات السمين في الدر ٤/ ٤١١ وانظر: التبيان ١٠٦٣ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٩.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) البيت لنابغة ذبيان وهو من الطويل وُيبير: يهْلك، والمَعَابِرُ: جمع معبر وهو الجمل الكثير الوبر، والشاهد: «ومُجْرٍ عَطَاءَ» عطف الاسم هذا على الفعل وهو يبير. ديوان النابغة ٧١، وقد تقدم.

١٤ ـــــــ

هذا إذا جعلنا «إذَا» ظرفاً محضاً، فإن جعلناه شرطاً كان جوابها مقدراً أي تبعثون وهو العامل في «إذا» عند جمهور[١] النحاة. وجوّز الزجاج أن تكون معمولة لمُزِّقتُمْ[٢]، وجعله ابن عطية خطأً وإفساداً للمعنى[٣]، قال أبو حيان: وليس بخطأٍ ولا إفساد[٤].

وقد اختلف في العامل في «إذا» الشرطية، والصحيح أن العامل فيها فعلُ الشرط كأخواتها من أسماء الشرط[٥]. وقال شهاب الدين: والجمهور على خلافِهِ[٦]، ثم قال أبو حيان: والجملة الشرطية تحتمل أن تكون معمولة «لِيُنَبِّئُكُمْ» لأنه في معنى: يقول لكم إذا مزقتم[٧] تُبْعَثُونَ، ثم أكد ذلك بقوله: «إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ» ويحتمل أن يكون: «إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ»[٨] معلقاً «لِيُنَبِّئُكُمْ» سادًّا مسد المفعولين ولولا اللام لفتحت «أن» وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض، وقد مَنَعَ قوم التعليقَ في «اعلم» وبابها والصحيح جوازه[٩]، قال:

٤١٠٨ ـ حَذَارِ فَقَدْ نُبِّئْتَ إِنَّكَ لَلَّذِي سَتُجْزَى بِمَا تَسْعَى فَتَسْعَد أو تَشْقَى[١٠]

وقرأ زَيْدُ بْنُ عليٍّ بإبدال الهمزة ياء[١١]، وعنه يُنْبِئُكُمْ مِنْ «أَنْبَأَ» كأَكْرَمَ[١٢] و «مُمَزَّق» فيه وجهان:

أحدهما: أنه اسم «مصدر»[١٣] وهو قياس كلّ ما زاد على الثلاث أن يجيء مصدره وزمانه ومكانه على زنة اسم مفعوله أي كُلَّ تَمْزِيقٍ[١٤].

والثاني: أنه ظرف مكان، قاله الزمخشري[١٥]، أي كل تمزيق[١٦] من القبور وبطون

---

(١) قاله أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٢٥٩ والسمين في الدر المصون ٤/ ٤١١.

(٢) قال ذلك في إعراب القرآن ٤/ ٣٣٣ وقد نقل رأي أبي إسحاق الزجاج كما سبق وانظر رأي الزجاج في كتابه معاني القرآن ٤/ ٢٤١.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٢٥٩. (٤) المرجع السابق.

(٥) وهو قول المحققين فتكون بمنزلة مَتَى وحَيْثُمَا، وأَيَّانَ.
انظر: الهمع ٢/ ٦٤، والمغني ٩٦ «إذَا».

(٦) انظر: الدر المصون ٤/ ٤١٢. (٧) في البحر مزقتم كل ممزق.

(٨) وفيه: خلق جديد. (٩) بالمعنى والتقديم والتأخير من كلام أبي حيان ٧/ ٣٥٩.

(١٠) البيت مجهول القائل وهو من بحر الطويل، وحذار: اسم فعل أمر بمعنى احذر، ونُبِّئتُ: أُخْبِرت وهو فعل ونائب فاعل. والشاهد: تعليق الفعل «نُبِّئت» عن الجملة «إنك للذي» باللام ولذا كسرت «إن» وهذا شاهد على تعليق «اعلم» وبابها، البحر المحيط ٧/ ٢٥٩ والدر المصون ٤/ ٤١٢، والهمع ١/ ١٥٨ والتصريح ١/ ٢٦٦.

(١١) أتى بهذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٢٥٩ والدر المصون ٤/ ٤١٢.

(١٢) المرجعان السابقان وانظر: شواذ القرآن ١٩٦.

(١٣) ويريد به المصدر الميمي الذي يبدأ بميم وهو يجيء من فعل ثلاثي وغير ثلاثي كما هو معروف.

(١٤) وانظر المرجعين السابقين أيضاً. (١٥) الكشاف ٣/ ٢٨٠.

(١٦) قال: «فإن قلت قد جعلت الممزق مصدراً كبَيْتِ الكتاب:

ألم تعلمي مسرحي القوافي =

١٦ ـــــــ

(قوله)[١]: «أَفْتَرى» هذه همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل فلذلك ثبتت همزة الهمزة وصلاً وابتداء. قال البغوي: هذه ألف[٢] استفهام دخلت على ألف[٣] الوَصْل فلذلك نُصِبَ[٤] «عَلَى اللَّهِ كَذِباً» وبهذه الآية استدل الجَاحِظُ[٥] على أن الكلام ثلاثة أقسام صِدق وكَذِب ولا صدق ولا كذب ووجه الدلالة عنه على القسم.

الثالث: أن قوله «بِهِ جُنَّةٌ» لا جائز أن يكون كذباً لأنه قسيم الكذب وقسيم الشيء غيره ولا جائز أن يكون صدقاً لأنهم لم يعتقدوه فثبت قسم ثالث[٦]. وأجيب عنه بأنَّ المعنى: أَمْ لَمْ يَفْتَرِ، ولكن عبر عن هذا بقولهم: «أَمْ بِهِ جنَّةٌ»؛ لأن المجنون لا افتراء له[٧]، والظاهر في «أم» هذه أنها متصلة لأنها تقدر بأيِّ الشَّيْئَين ويجاب بأحدهما لأنه قيل: أي الشيئين واقع افتراؤه الكذب أم كونه مجنوناً ولا يضر كونها بعدها جملة لأن الجملة بتأويل المفرد كقوله:

٤١١٢ ـ لاَ أُبَالِي أَنَبَّ بِالحَزْنِ تَيْسٌ ... أَمْ جَفَانِي بِظَهْرِ غَيْبِ اللَّئِيمِ[٨]

ومثل قول الآخر:

٤١١٣ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنْ كُنْتُ دَارِياً ... شُعَيْثُ بْنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ بْنُ مِنْقَرِ[٩]

لأن «منقر» خبر لا نعت كذا أنشده بعضهم مستشهداً على أنها جملة وفيه حذف التنوين بما قبل «ابن» وليس بصفة، وهذا إشارة إلى البحث المتقدم في سورة التوبة[١٠].

---

(١) ساقط من «ب». (٢) في «ب» همزة بدل ألف.

(٣) في «ب» نصبت بالتاء.

(٤) معالم التنزيل ٥/ ٢٨٢ وانظر المرجعين السابقين.

(٥) هو أبو عمرو بن بحر الجاحظ إمام أهل البيان والبلاغة له من المصنفات البيانُ والتبيينُ، الحيوان، وغير ذلك توفي سنة ٢٥٥، انظر: معجم الأدباء ١٦/ ١٠٩.

(٦) الدر المصون ٤/ ٤١٤ وإيضاح القَزويني ١٣. (٧) السابقان.

(٨) من الخفيف وهو لحسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ ويروى: مَا أبالي بدل من لا أبالي الرواية العليا هنا، والحَزْن الأرض الغليظة، والتيس: ذكر المَاعز و «جفاني» يروى بدل منه «لحاني» أي شتمني ولامني يريد أن يبين أن نبيب التيس وتصويته وشتم اللئيم عنده سواء. وشاهده: «أم جفاني»؛ حيث إن «أم» معادلة لهمزة الاستفهام والجملة بعدها في تأويل المفرد، كما أخبر فوق أي لا أبالي أيّ الفعلين كان. وانظر: الكتاب ٣/ ١٨١ وابن الناظم ٢٠٦ والمقتضب ٣/ ٢٩٨ وديوانه ٨٩.

(٩) هو من الطويل وهو للأسود بن يَعْفُرَ، وينسب أيضاً للعين المنقريّ، وأوس بن حَجَر. والشاهد فيه كسابقه حيث وقعت «أم» معادلة للهمزة الاستفهامية المحذوفة لدلالة «أمْ» عليها بتقدير: أشعيث بعضهم أم.. ولا يخفى أن «أم» هنا متصلة كالسابقة ولكنها في تلك المرة وقعت بين جملتين اسميتين وكانت الأولى قد وقعت بين فعليتين وقد تقدم.

(١٠) يقصد قول الله: ﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابنُ اللَّهِ﴾ وهي الآية ٣٠ حيث قرأ الكسائي وعاصم بتنوين: «عُزَيْر» والباقي بلا تنوين وخرجت على أن التنوين حذف لالتقاء الساكنين ولوقوع ابن صفة له وهكذا التنظير بالآية.

فصل

قوله: «أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً» يحتمل أن يكون من تمام قول الكافر[١] أولاً أي من كلام القائلين: «هَلْ نَدُلُّكُمْ» ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب للقائل: «هَلْ نَدُلُّكُمْ» كأن السامع لما قيل له: هل ندلكم على رجل قال له وهو[٢] يفتري على الله كذباً إن كان يعتقد خلافه «أَوْ[٣] بِهِ جِنَّةٌ» مجنون[٤]؟ إن كان لا يعتقد خلافه، وفي هذا لطيفة وهي أن الكافر لاَ يَرْضَى بأن يظهر كذبه ولهذا قسم ولم يجزم بأنه مفتر بل قال مفتر أو مجنون احترازاً من أن يقول قائل: كَيْفَ يقول بأنه مفترٍ مع أنه جاز أن يظن أن الحق[٥] ذلك، وظن الصدق يمنع تسمية القائل مفترياً وكاذباً في بعض المواضع ألا ترى أن من يقول: جَاءَ زيد فإذا تبين أنه لم يجيء وقيل له: لم كذبتَ؟ يقول: ما كذبتُ وإنما سمعت من فلانٍ فظننت أنه صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن فهم احترزوا عن تبيين كذبهم فكل عاقل ينبغي أن يحترز عن ظهور كذبه عند الناس ولا يكون العاقل أدنى درجة مِن الكافر، ثم إنه تعالى أَجَابهم مرة أخرى رداً عليهم فقال: «بَل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْعَذَاب» في مقابلة قولهم: «أفترَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً».

وقوله: «فِي الضَّلال البَعِيدِ» عن الحق في الدنيا، وهذا في مقابلة قولهم: «بِهِ جِنَّة» وكلاهما مناسب أما العذاب فلأن نسبة المكذب[٦] إلى الصادق مؤذٍ، لأنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوا العذاب إلى البريء وأما الجنون فلأن نسبة الجنون إلى العاقل[٧] دونه في الإيذاء فإنه لا يشهد عليه بأنه يعذب وإنما ينسبه إلى عدم الهداية فبين أَنَّهُم هم الضالون، ثم وصف ضلالهم بالبعد لأن من يسمي المهتديَ ضَالاً يكون أضلّ، والنبي عليه (الصلاة[٨] و) السلام (كان)[٩] هادي كل مهتد[١٠].

قوله: «أَفَلَمْ» فيه الرأيان المشهوران، قدّره الزمخشري أَعَمَوْا فَلَمْ يَرَوْا[١١]، وغيره يدَّعِي أن الهمزة مقدمة على حرف العطف[١٢].

قوله: «مِنَ السَّمَاءِ» بيان للموصول، فيتعلق بمحذوف، ويجوز أن يكون حالاً فيتعلق به أيضاً قيل: (و)[١٣] ثمَّ حال محذوفة تقديره: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى كَذَا مَقْهُوراً تَحْتَ

---

(١) في «ب» الكافرين.
(٢) في الفخر الرازي: أهو يفتري بصيغة الاستفهام.
(٣) وفيه: أم به جنّة.
(٤) في «ب» والرازي: جُنُون.
(٥) انظر: تفسير الرازي ٢٥/ ٢٤٤.
(٦) في «ب» الكذب وكذا هي في الفخر الرازي.
(٧) في «ب» القائل.
(٨) سقط من «أ» وهي في الفخر و «ب».
(٩) سقط من «ب».
(١٠) انظر: تفسير الفخر الرازي المرجع السابق ٢٥/ ٢٤٤.
(١١) قال ذلك في كشافه ٣/ ٢٨١.
(١٢) هذا مذهب الجمهور. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٦٠ والمغني ١٦، والهمع ٢/ ٦٩.
(١٣) سقط من «ب».

قُدْرَتِنَا، أو مُحِيطاً[١] بِهِمْ فَيَعْلَمُوا أَنَّهُمْ حَيْثُ كَانُوا فإنَّ أرضي وسمائي محيطةٌ بهم لا يخرجون من أقطارها وأنا القادرُ عليهم[٢].

قوله: «إنْ نَشَأْ» قرأ الأَخَوانِ يَشَأْ يَخْسِفْ يُسْقِطْ بالياء في الثلاثة[٣]، والباقون بنون العظمة فيها، وهما واضِحَتَان، وأدغم الكسائي الفاء في الباء[٤] واستضعفها الناس من حيث أدغم الأقوى في الأضعف[٥]، قال الفارسي: وذلك لا يجوز لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا يدغم[٦] فيها وإن كانت الباء يدغم[٧] فيها نحو: اضْرِب فُلاَناً كما تدغم الباء في الميم كقولك: اضْرِب مالكاً وإن كانت الميم لا تدغم في الباء نحو: اضْمُمْ بكراً؛ لأن[٨] الباء انحطت عن الميم بفقد الغُنَّةِ[٩]، وقال الزمخشري: وليست بالقوية[١٠]، وهذا لا ينبغي لأنها تواترت[١١].

فصل

لما ذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً على السَّيِّئات والحسنات ذكر دليلاً آخر فيه التهديد والتوحيد فأما دليل التوحيد فذكره السماء والأرض فإنهما يدلان على الوحدانية كما تقدم مراراً ويدلان على الحشر والإعادة لأنهما يدلان على كمال القدرة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ﴾ [يس: ٨١] وأما التهديد فقوله: «إنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ» أي نجعل عين نافعهم ضارهم بالحق[١٢] والكشف ثم قال: «إنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ» أي فيما يرون من السماء والأرض آية تدل على قدرتنا على البعث «لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ» تائب

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤١٥. (٢) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٨٢.

(٣) وهي قراءة عيسى والأعمش وابن وثاب أيضاً انظر البحر ٧/ ٢٦٠ والإتحاف ٣٥٧ والسبعة ٥٢٧ والقرطبي ١٤/ ٢٦٤ والكشاف ٣/ ٢٨١ والكشف ٢/ ٢٠٢.

(٤) ذكر ذلك ابن مجاهد في السبعة ٥٢٧ والبناء في الإتحاف ٢٥٧ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٦٠.

(٥) الدر المصون ٤/ ٤١٥ ومن هؤلاء الناس كما أخبر هو أعلى الزمخشري والفارسي في كتابيهما الكشاف والحجة.

(٦) في «ب» فلا تدغم بالتاء يقصد الباء. (٧) وفيها أيضاً تدغم.

(٨) في «ب» إلا أن.

(٩) قال بذلك الفارسيّ في الحجة مع اختلاف طفيف في عبارته. الحجة ٦/ ١٦٤، و ١٦٥ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٦٠.

(١٠) الكشاف ٣/ ٢٨١.

(١١) ردّ صحيح من المؤلف لأن القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح كما يقول أبو حيان وقد أجازها أبو البقاء في التبيان قال «والإدغام جائز، لأن الفاء والباء متقاربان» البحر المحيط ٧/ ٢٦٢.

(١٢) الأصح كما في الفخر الرازي بالخسف.

راجع إلى الله بقلبه. ثم إنه تعالى لما ذكر من ينيب من عباده ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم دَاوُد[١] كما قال تعالى عنه: «فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ».

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً» فقوله: «مِنَّا» إشارة إلى بيان فضل داود لأن قوله: «وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ منّا فضلاً» مستقبل[٢] بالمفهوم وتام كما يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعةً، فإذا قال القائل: آتاه منه خلعَةً يفيد أنه كان من خاصِّ ما يكون له فكذلك إيتاء الله الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص بالبعض، ونظيره قوله تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ [التوبة: ٢١] فإنَّ رحمةَ الله واسعةٌ تصلُ إلى كل أحد لكن رحمته في الآخرة على المؤمنين رحمة من عنده لخواصِّه[٣]، والمراد بالفضل النبوة والكتاب، وقيل: الملك، وقيل: جميع ما أُوتِيَ من حُسْن الصوت وتَلْيين الحديد وغير ذلك مما خُصَّ به[٤].

قوله: «يَا جِبَالُ» محكيّ بقول مضمر[٥]، ثم إن شئت قدرته مصدراً ويكون بدلاً من «فضلاً» على جهة تفسيره به كأنه قيل: آتيناهُ فضلاً قولَنَا يَا جبالُ، وإن[٦] شئت جعلته مستأنفاً.

قوله: «أَوِّبي» العامة على فتح الهمزة، وتشديد الواو، أمراً من التَّأويب وهو

---

(١) الفخر الرازي ٢٥/ ٢٤٤ و ٢٤٥.

(٢) في «ب» هكذا وما في «أ» والفخر الرازي مستقل وهو الأصح.

(٣) المرجع السابق. (٤) البغوي والخازن ٥/ ٢٨٢ و ٢٨٣.

(٥) هذا قول أبي البقاء في التبيان ١٠٦٤ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤٣ والدر المصون ٤/ ٤١٦.

(٦) الحق أن الاستئناف لا يجوز إلا بعد أن يقدر القول المضمر هذا ومن الإمكان أن يقدر مصدراً أو فعلاً فإن قدر فعلاً لنا فيه وجهان: **أحدهما**: ما ذكره وهو الاستئناف. **والثاني**: جعله بدلاً من «آتينا» فكلمة الجبال محكية بقول إما مصدر وإما فعل. انظر ذلك في الكشاف ٣/ ٢٨١ والدر المصون ٤/ ٤١٦ والبحر ٧/ ٢٦٢.

التَّرجيع[١]، وقيل: التسبيح بلغة الحَبَشَة[٢]، وقال القُتَيْبِيُّ[٣]: أصله من التأويب في السير وهو أن يسير النهار كلّه، وينزل ليلاً كأنه قال: اذأَبِي النَّهَار كُلَّهُ بالتسبيح معه[٤]، وقال وهب: نوحي معه[٥]، وقيل: سيري معه[٦]، والتضعيف يُحتمل أن يكون للتكثير، واختار أبو حيان أن يكون للتعدي قال: لأنهم فَسَّروه برجع مع التسبيح[٧]، ولا دليل فيه لأنه دليل معنى[٨].

وقرأ ابنُ عباس والحَسَنُ وقتادةُ وابنُ أبي إسحاق: أُوبِي بضم الهمزة أمراً من آبَ يَؤُوبُ أي ارجع معه بالتسبيح[٩].

قوله: «والطير» العامة على نصبه وفيه أوجه:

أحدها: أنه عطف على محل جبال لأنه منصوب تقديراً[١٠].

الثاني: أنه مفعول معه قاله الزجاج[١١]. ورد عليه بأن قبله لفظ «معه» ولا يقتضي العامل أكثرَ من مفعول معه واحد إلا بالبدل أو العطف لا يقال: جَاءَ زَيْدٌ مَعَ بَكْرٍ مَعَ عَمْرٍو[١٢]. قال شهاب الدين: وخلافهم في تَقَصِّيه[١٣] حالين يقتضي مجيئه هنا[١٤].

الثالث: أنه عطف على «فضلاً»، قاله الكسائي[١٥]، ولا بدّ من حذف مضاف تقديره آتيناه فضلاً وتَسْبِيح الطير.

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) البحر ٧/ ٢٦٢ والجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٦٥.
(٣) هو ابن قتيبة وقد عرفت به آنفاً.
(٤) ٣٥٢ وقاله أيضاً في تأويل المشكل ٨٤ واللسان آب.
(٥) القرطبي ١٤/ ٢٦٤.
(٦) معالم التنزيل ٥/ ٣٨٣.
(٧) البحر ٧/ ٢٦٢.
(٨) الدر المصون ١٤/ ٤١٦ والعبرة بالتعدي باللفظ.
(٩) مختصر ابن خالويه ١٢١ وبدون نسبة في معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٥٥ وانظر أيضاً القرطبي ١٤/ ٢٦٥.
(١٠) قال بذلك أبو البقاء في التبيان ١٠٦٤ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢٠٣ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٥ والفراء في مَعَانِي القرآن ٢/ ٣٥٥ وأبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ٣/ ٣٣٤ نقلاً عن سيبويه وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٦٣ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤٣ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٨١ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٢٦٦.
(١١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٤٣.
(١٢) هذا رأي واعتراض أبي حيانَ على أبي إسحاق الزجاج فيما نقله عنه المؤلف فقد قال في البَحْر ٧/ ٢٦٣: وهذا لا يجوز لأن قبله «معه» ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه الخ...
(١٣) في «ب» نصبه وكلتا الكلمتين غير متباعدتين.
(١٤) اتفقوا على أنه إذا كان العامل يقتضي المشاركة بلفظ التفاعل فيجوز أن يعمل في الحالين كتَخَاصَمَ زيدٌ قائماً وعمرو قاعداً وألا يدل على المشاركة ففيه خلاف فذهب أبو علي: إلى أنه معمول لما قبله الذي مثله، وذهب أبو الفتح إلى أنه صفة له. وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الثاني صفة للأول. وعلى ذلك فهو من تمام المعمول الأول فلم يعمل الفعل في الحالين. وقد عبر أبو حيان عن رأيه بأن العامل في المعمولين واحد وهو الفعل لأن مجموعهما معاً هو الحال لا أحدهما. انظر: البحر ٧/ ٢٦٣ والهمع ١/ ٢٣٧ و ٢٣٨ وشرح الكافية للعلامة الرضي ١/ ٢٠٨ و ٢٠٩ وانظر رأي شهاب الدين في الدر ٤/ ٤١٦.
(١٥) إعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٣٤ والبحر ٧/ ٢٦٣ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٠٤ والقرطبي ١٤/ ٢٦٦.

٢٢ ـــــــ

فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح. وقيل: كان داود إذا لحقه فتور أسمعه الله تسبيح الجبال تنشيطاً له[١].

قوله: «وَأَلَنَّا» عطف على «آتَيْنَا» وهو من جملة الفَضْل، قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يعطف على «قلنا» في قوله «يَا جِبَالُ أَوِّبي..... وَأَلَنَّا»[٢].

فصل

ألان الله تعالى له الحديد حتى كان في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مِطْرَقَةٍ وذلك في قدرة الله يسير، روي أنه طلب من الله أن يغنيه عن أكل مال بيت المال فألان الله له الحديدَ وعلمه صنعة اللَّبُوس وهي الدرع[٣] وأنه أول من اتخذها. وإنما اختار الله له ذلك لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وتحفظ الآدمي المكرم عند الله من القتل، فالزَّرَّاد[٤] خير من القوَّاس والسَّيَّاف وغيرهما؛ لأن القوس[٥] والسيف وغيرهما من السلاح رُبَّمَا يستعمل في قتل النفس المحرمة، بخلاف الدِّرع قال عليه (الصلاة[٦] و) السلام: «كَانَ دَاوُدُ لاَ يَأْكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»[٧].

قوله: «أَن اعْمَلْ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنها مصدرية على حذف الجر[٨] أي لأَنْ[٩].

والثاني: قاله الحَوْفيُّ وغيره إنها مفسرة لقوله: «وَأَلَنَّا له الحديدَ لِيَعْمَلَ[١٠] سابغاتٍ» ورد هذا بأن شرطها تقدم بما هو بمعنى القول ولم يتقدم[١١] إلا «أَلَنَّا»، واعتذر بعضهُم عن هذا بأن قَدَّر ما هو بمعنى القول أي وأَمَرْنَاهُ أَنْ اعْمَلْ. ولا ضرورة تدعو إلى ذلك[١٢]، وقرىء: «صَابِغَاتٍ»[١٣] لأجل الغين وتقدم تقديره في لقمان عند «وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ»

---

(١) انظر كل هذه الآراء في معالم التنزيل والخازن ٥/ ٢٨٣ وزاد المسير ٦/ ٤٣٦.

(٢) انظر: التفسير الكبير للرازي المرجع السابق ٢٥/ ٢٤٥.

(٣) في «ب» الدروع بالجمع.

(٤) هو صانع الدروع قال ابن منظور: «والزراد صانعها» اللسان: «زرد» ١٨٢٤.

(٥) في «ب» لأن السيف والقوس بتقديم كليهما على الآخر.

(٦) بزيادة من «ب».

(٧) الحديث رواه المقدام رضي الله عنه فيما أورده البخاري في صحيحه ٢/ ٦ كتاب البيوع وانظر في هذا الإمام الرازي ٢٥/ ٢٤٦.

(٨) في «ب» حرف الجر.

(٩) مشكل الإعراب لمكّي ٢/ ٢٠٤ والتبيان ١٠٦٤ والبيان ٢/ ٢٧٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٤٤.

(١٠) المراجع السابقة. (١١) الدر المصون ٤/ ٤١٧.

(١٢) لعله أبو حيان فقد وجدت هذا الاعتذار في بحره ٧/ ٢٦٣.

(١٣) لم تنسب إلا في الشواذ للكرمانيّ فقد نسبها لزيد بن علي انظر: الشواذ ١٩٧ وانظر: القرطبي ٤/ ٢٦٧ والكشاف ٣/ ٢٨٢ والبحر ٧/ ٢٦٣.

فصل

معنى «سابغات» أي كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرض. وذكر الصفة ويعلم منها الموصوف[١].

قوله: «وَقدِّرْ فِي السَّرْد» والسرد: نسيج الدُّرُوع يقال لصانعه: السَّرَّاد» الزَّرَّاد. والمعنى قدر المسامير في حلق الدروع أي لا تجعل المسامير غلاظاً فتكسر[٢] الحَلَق ولا دقاقاً فتُغَلْغِل فيها. ويقال السرد المسمار في الحَلَقة، يقال: درع مسْرُودَة أي مَسْمُورَة الحَلَق. وقدر في السَّرد أي اجعله على القصدِ وقدْرِ الحاجة، ويحتمل أن يقال السَّرد هو عمل الزرد[٣].

وقوله: «وقدِّرْ في السَّرْد» أي إنك غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب والكسب (إنما)[٤] يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسب. ويدل عليه قوله تعالى: «وَاعْمَلُوا صَالِحاً» أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه والكسب فقدروا فيه ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله: «إنِّي بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» يريد بهذا داود وآله، ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منيباً آخر وهو سليمانُ كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ [ص: ٣٤] ذكر ما استفاد من الإنابة وهو قوله تعالى: «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ» العامة على النصب بإضمار فعل، أي سَخَّرنَا لِسُلَيْمانَ، وأبو بكر بالرفع على الابتداء[٥]، والخبر في الجار قبله أو محذوف[٦]، وجوز أبو البقاء أن يكون فاعلاً يعني[٧] بالجار، وليس بقويّ[٨] لعدم اعتماده[٩] وكان قد وافقه في الأنبياء[١٠] غيره[١١]،

---

(١) قاله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٣٦.

(٢) في «ب» فتنكسر.

(٣) غريب القرآن ٣٥٤ والبحر ٧/ ٢٥٥، واللسان زرد وزرط ومجاز القرآن ٢/ ١٤٣، ومعاني الزجاج ٤/ ٢٤٤.

(٤) زيادة من «ب».

(٥) ذكره في الكشف ٢/ ٢٠٧ والنشر ٢/ ٣٣٥ والإتحاف ٣٥٨ والسبعة ٥٢٧.

(٦) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٦ وأبو البقاء في التبيان ١٠٦٤ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤٥ والفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٥٦ ذكر الرفع قراءة ولم يحدد.

(٧) المرجع السابق وقد جعله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه فاعلاً لفعل محذوف ٤/ ٢٤٥ قال: «والرفع على معنى ثبت له الريح».

(٨) الدر المصون ٤/ ٤١٨.

(٩) أي على نفي أو استفهام، كقولنا: أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ، أَو مَا قَائِمٌ الزَّيْدَان، أو يريد بعدم اعتماده يعني عدم معرفة اللغة والقياس به.

(١٠) يقصد قوله: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجري بِأَمْرِهِ﴾ وهي الآية ٨١ من الأنبياء.

(١١) لعله ابن هرمز في رواية عنه البحر المحيط ٦/ ٣٣٢.

وقرأ العامة الرِّيحَ بالإفراد. والحَسَنُ وأبو حَيْوَةَ، وخالدُ بْنُ إلْيَاسَ[١] الرِّيَاح جمعاً. وتقدم في الأنبياء أن الحسن يقرأ مع ذلك بالنصب وهنا لم ينقل له ذلك.

فإن قيلَ: الواو في قوله «وَلِسُلَيْمَانَ» للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً للجملة الاسمية على فعلية وهو لا يجوز أوْ لاَ يَحْسُنُ؟

فالجواب: أنه لما بين حال داود فكأنه قال: لما ذكرنا لداود ولسليمان الريح وإما على النصب على قوله: «وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ» (كأنه قال وألنا لداودَ الحديدَ)[٢] وسخرنا لسليمان الريح[٣].

قوله: «غُدُوُّها شَهْرٌ» مبتدأ وخبر ولا بد من حذف مضاف أي غُدُوُّهَا مَسِيرةُ شَهرٍ أو مقدارُ غُدُوِّهَا شَهْرٌ، ولو نصب لجاز، إلا أنه لم يُقْرأ بها[٤] فيما علمنا[٥]، وقرأ ابن أبي عبلة غَدْوَتُهَا وَروحتُها على المرّة[٦]، والجملة إما مستأنفة، وإما في محلِّ حالٍ[٧].

فصل

المعنى غُدُوُّ تلك الريح المستمرة له مسيرةُ شهر، وسير[٨] رواحها شهر فكانت تسير به في يوم واحد مسيرةَ شهرين. قال الحسن: كان يَغْدُو من دمشقَ فيقيل بإصطخر (وبينهما مسيرة[٩] شهر، ثم يَرُوحُ من إصطخر فيبيت بكَابُل) وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع[١٠]، وقيل: كان يتغذى بالرَّيِّ ويتعشى بسمرقَنْدَ[١١].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في الجبال معَ دَاوُدَ الجِبَالَ وفي الأنبياء وفي هذه السورة فقال: يا جبال أوبي معه وقال في الريح هناك وههنا: لسليمان باللام؟

فالجواب: أن الجبال لما سبَّحت شَرفت بذكر الله فلم يُضِفْها إلى داود بلام الملك بل جعلها معه كالمصاحب والريح لم يذكر تسبيحها فجعلها كالمملوكة لَهُ[١٢].

---

(١) ويقال: إياس بن صخر بن أبي الجهم عُبَيْد بن حذيفة أبو الهيثم العدوي المدني روى عن ربيعةَ، وسعد المقْري. لم تذكر وفاته انظر: التهذيب ٣/ ٨٠ وانظر القراءة في مختصر ابن خالويه ١٢٣ والإتحاف ٣٥٨ وزاد المسير ٦/ ٤٣٨.

(٢) سقط من «ب».

(٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٥/ ٢٤٧.

(٤) في «ب» به بالتذكير وكلتاهما صحيحتان.

(٥) قاله أبو حيان والسمين في تفسيريهما الأول في البحر ٧/ ٢٦٤، والثاني في الدر ٤/ ٤١٨.

(٦) المرجعان السابقان وجاء بها صاحب الكشاف ولم يعزُها إلى معين. انظر: الكشاف ٣/ ٢٨٢، بينما عزاها الكرماني في شواذ القرآن لابن أبي عبلة. الشواذ ١٢٩٦، وهي من القراءات الشاذة.

(٧) ذكر وجه الاستئناف مكي في المشكل ٢/ ٢٠٤، بينما ذكر وجه الحالية أبو البقاء في التبيان ١٠٦٤ و ١٠٦٥ وإنما احتيج إلى تقدير مضاف لأن الغدو والرواح ليسا بالشهر وإنما يكونان فيه.

(٨) في «ب» مسيرة.

(٩) ما بين القوسين سقط من «ب».

(١٠) في «ب» المسرح.

(١١) تفسير البغوي ٦/ ٢٨٤.

(١٢) الفخر الرازي ٢٥/ ٢٤٧.

قوله: «وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ» أي أذبْنَا له عين النُّحاس. والقِطْرُ: النحاسُ[١]، قال المفسرون: أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليها كجَرْي المياه، وكان بأرضِ اليمن. وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسليْمَانَ[٢].

قوله: «مَنْ يَعْمَلُ» يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره في الجار قبله أي مِنَ الجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ وأن يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي وسَخَّرْنَا لَهُ مَنْ يَعْمَلُ[٣] و «مِنَ الجِنِّ» يتعلق بهذا المقدر، أو بمحذوف على أنه حال أو بيان، و «بإذْنِ» حال أي مُيَسّراً بإذن ربه[٤]، والإذن مصدر مضاف لفاعله، وقرىء: «وَمَنْ يَزُغْ» بضم الياء من أَزَاغَ ومفعوله محذوف أي يَزُغْ نَفْسَهُ[٥]، أي يُمِيلُها و «مِنْ عَذَابٍ» لابتداء الغاية أو للتبعيض.

فصل

قال ابن عباس: سخر الله الجنَّ لسليمانَ وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به، ومن يزُغ يعدِل منهم من الجن عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان نُذِقْه مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ في الآخرة[٦]، وقيل: في الدنيا[٧] وذلك أن الله وكل بهم ملكاً بيده سَوْطٌ من نارٍ فمن زاغ منهم عن أمر سليمان ضربه ضربةً أحْرَقَتْهُ.

قوله: «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ» مفسر لقوله: «مَنْ يَعْمَلُ» و «مِنْ مَحَارِيبَ» بيان لـ «مَا يَشَاءُ»[٨]. والمراد بالمحاريب: المساجد والأبنية المرتفعة، وكان مما عملوا له بيت المقدس، ابتدأه داود ورَفَعَهُ قامةَ رجُل فأوحى الله إليه أني لم أقضِ ذلك على يدك ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمُه سليمانُ أقضي تمامه على يده، فلما توفاه الله استخلف سليمان فأحب إتمام بناء بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسَّم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحه له فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرُّخَام والمِيهَا الأبيَضَ من معادِنه وأمر ببناء المدينة بالرُّخام والصّفاح وجعلها اثْنَيْ عَشَرَ رَبَضاً وأنزل على كل

---

(١) غريب القرآن ٣٥٤ ومجازه لأبي عبيدة ٢/ ١٤٣.

(٢) انظر: زاد المسير ٦/ ٤٣٨ والخازن والبغوي ٥/ ٢٨٤ والقرطبي ١٤/ ٢٧٠.

(٣) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٦٥، وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٦ و ٢٧٧. والأخفش يجيز أن يكون «مَنْ يَعْمَل» في موضع رفع بالجار والمجرور، انظر: البيان المرجع السابق، وقيل: إن «من» في موضع نصب على العطف على معمول «سَخَّرْنَا لَهُ مِنَ الجنِّ مَنْ يَعْمَل». انظر مشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢٠٥.

(٤) الدر المصون ٤/ ٤١٩.

(٥) قال عنهما ابن خالويه في المختصر ١٢١: «ومن يزغ» بعضهم. وأطلقت كلية في البحر ٧/ ٢٦٥ والكشاف ٣/ ٢٨٢ دون ضبط.

(٦) هذا رأي الضحاك.

(٧) هذا رأي مقاتل انظر: زاد المسير ٦/ ٤٣٩.

(٨) الدر المصون ٤١٩ ج٤.

ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثني عشر سبطاً، فلما فرغ من بناء المدينة، ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فِرَقاً فِرَقاً يستخرجون الذهبَ والفضةَ والياقوتَ من معادنها والدرَّ الصَّافِيَ من البحر وفرقاً يقلعون الجواهرَ من الحجارة من أماكنها وفرقاً يأتونه بالمِسْكِ والعَنْبَر وسائر الطِّيب من أماكنها فأتي من ذلك بشيء لا يُحصيه إلا الله عزّ وجلّ. ثم أحضر الصُّنَّاع وأمرهم بنحتِ تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً وإصلاح تلك الجواهر وثَقَّبَ الياقوتَ واللآلىءَ فبنى المسجد بالرُّخَام الأبيض والأصفر والأخضر وعمَّده بأساطين المِيهَا الصَّافي وسقَّفه بألواح الجَوَاهر الثمينة وفَصَّصَ سُقُوفَه وحِيطَانَهُ باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفَيْرُوزَج فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبهرُ ولا أنورُ من ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقَمر ليلةَ البدر، فلما فرغ منه جمع أحْبَار بني إسرائيل وأعلمهم أنه بناه لله وأن كل شيء فيه خالص لله، واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً، روى عبدُ الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ مِنْ بِنَاء بَيْتِ المَقْدِس سَأَلَ رَبَّهُ ثَلاثاً فَأَعْطَاه اثْنتَيْنِ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ سَأَلَ حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَهُ فأعطاه إياه، وَسَأَلَهُ مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ هذَا البَيْتَ أَحَدٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ» قَالُوا: فَلَمْ يَزَلْ بَيْتُ المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصَّر فخرَّب المدينة وهَدَمَها ونقَضَ المَسْجِد وأخذ ما كان في سقوفه وحِيطَانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار مملكته من أرض العراق وبنى الشيطان لسليمان باليمن حصوناً كثيرة وعجيبة من الصخر[١].

قوله: «وَتَمَاثِيلَ» وهي النقوش التي تكون في الأبنية. وقيل: صور من نُحَاس وصفر وشَبَهٍ[٢] وزُجَاج ورُخَام. قيل: كانوا يُصَوِّرون السِّبَاع والطيور. وقيل: كانوا يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة ولعلها كانت مباحة في شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صُوَراً من طينٍ فينفخ فيها فيكون طيراً[٣].

قوله: «وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ». الجِفَانُ القِصَاعُ[٤]، وقرأ ابن كثير بإثبات ياء «الجَوَابِ»

---

(١) ذكر هذه القصة البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨٤ وكذلك الخازن ٥/ ٢٨٤.

(٢) الشبه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر سمي به لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه.

(٣) أورد هذه الأقوال ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٣٩، وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٧٢.

(٤) زاد المسير ٦/ ٤٣٩ وقال في اللسان: «الجَفْنَةُ معروفة أعظم ما يكون من القِصَاع والجمع جِفَان وجُفُن» وانظر: اللسان ٦٤٤ جفن.

وصلاً ووقفاً وأبو عمرو وورش بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً. والباقون بحذفها في الحالين[١]. و «كَالْجَوَابِ» صفة «لِجفَانٍ». والجِفَانُ جمع جَفْنَة، والجَوَابِي جمعُ جَابِيةٍ كَضَارِبةٍ وضَوَارِب والجابية الحَوْض العظيمُ سميت بذلك لأنه يُجْبى إليها الماءُ، أي يجمع[٢] وإسناد الفعل إليها مجاز لأنه يُجْبَى فيها كما قيل: خَابِيَة، لما يُخبَّأُ فيها[٣] قال الشاعر:

٤١١٥ ـ بِجِفَانٍ تَعْتَرِي نَادِيَنَا ... مِنْ سَدِيفٍ حِينَ هَاجَ الصِّنَّبِرْ[٤]
كَالْجَوَابِي لاَ تَنِي مُتْرَعَةً ... لِقِرَى الأَضْيَافِ أَوْ لِلْمُحْتَضِرْ

وقال الأعشى:

٤١١٦ ـ نَفَى الذَّمَّ عَنْ آلِ المُحَلَّقِ جَفْنَةٌ ... كَجَابِيَةِ الشَّيْخِ العِرَاقِيِّ تَفْهَقُ[٥]

وقال الأفوه:

٤١١٧ ـ وَقُدُورٍ كَالرُّبَا رَاسِيَةٍ ... وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِي مُتْرَعَهْ[٦]

قيل: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها.

---

(١) قاله ابن الجزريُّ في النشر ٢/ ٣٤٩ ومكي في الكشف ٢/ ٢٠٣ وانظر الإتحاف ٣٥٨ والسبعة ٥٢٧، وزاد المسير ٦/ ٤٤٠.

(٢) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٤٦ ومعاني الفراء ٢/ ٣٥٦ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٤٤ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٥٤.

(٣) الدر المصون ٤/ ٤١٩.

(٤) البيت ورد مكرراً في الخصائص لابن جني ولكن بتغيير طفيف فيه وهو لطرفة من الرمل فقد أنشد في الخصائص في ١/ ٢٨١ «بفي جِفَانٍ» وفي ٢/ ٢٥٤ و ٣/ ٢٠٠ بالباء «بِجِفانٍ». وأنشده ابن منظور في اللسان بالباء والصِّنَّبر: الريح الباردة، والسَّديفُ السَّنَام ومُتْرَعَة مَملُوءة. وهو هنا يفتخر بأهل الكرم والعطاء وقرى الأضياف: إطعامهم. واستشهد بالبيت على أن الجفانَ هي القِصَاع العظيمة التي تشبه الجوابي والحياض الممتلئة ماء. وانظر: اللسان: «ص ن ب ر» ٢٥٠٦ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٤ والمحتسب لابن جني ٢/ ٨٣ والممتع ٧١، والديوان ٥٦.

(٥) البيت له من قصيدة في ديوانه ١٢١ وهو من تمام الطويل وقد ورد البيت في اللسان جَبَى ٥٤٢ برواية «تروحُ على آل المحلق». وشاهده كسابقه حيث إن الجابية هي الحوْض العظيم وحيث قد شبه الجفنة بها وهنا يتحقق قول الله من تشبيه: «وجِفَانٍ كالْجَوابِ». وانظر غريب القرآن لابن قتيبة ٣٥٤ بنفس رواية اللسان ١٤/ ٢٧٥ والبحر المحيط ٧/ ٢٥٥ وابن جرير ٢٢/ ٤٩ كما ورد مكرراً أيضاً في اللسان: «ف هـ ق» ٣٤٨ والفَهقُ الامتلاء، وخص العراقي؛ لجهله بالمياه لأنه حضري.

(٦) من الرمل. وشاهده كسابقيه. ويروى «رَاسِيَات» بدل راسية. والبيت ليس بديوانه. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٥٥ وما في الديوان:

ثُمَّ فِينَا لِلْقِرَى نَارٌ تُرَى
عِنْدَهَا لِلضَّيْفِ رَحْبٌ وَسَعَهْ

الديوان (٢٠).

فصل

وقُدُورٍ رَاسِيَات ثابتات لها قوائم لا يحرَّكْنَ عن أماكنها ولا يبدلن ولا يعطلن وكان يصعد إليها بالسلاليم[١] وكانت باليمن[٢].

قوله: «اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً» في «شكراً» أوجه:

أحدها: أنه مفعول به أي اعملُوا الطَّاعَةَ[٣] سميت الصلاة[٤] ونحوها شكراً لسدِّها مَسَدَّهُ.

الثاني: أنه مصدر من معنى «اعْمَلُوا» كأنه قيل: اشْكُرُوا[٥] شكراً بِعَمَلِكُمْ[٦] أو اعملوا[٧] عَمَلَ شُكْر.

الثالث: أنه مفعول من[٨] أجله أي لأجل الشكر كقولك: جِئْتكَ طَمَعاً، وعبدت الله رجاء غُفْرَانه.

الرابع: أنه مصدر واقع موقع الحال أي شَاكِرِينَ[٩]

الخامس: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره واشْكُرُوا[١٠] شُكْراً.

السَّادس: أنه صفة لمصدر اعملوا تقديره اعملُوا عملاً شكراً أي ذَا شُكْرٍ[١١]. قال المفسرون: معناه اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكراً له على نعمه، واعلم أنه كما قال عقيب قوله (تعالى): «أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ» «اعْمَلُوا صَالِحاً» قال عقيبَ ما تعمله الجن له اعملوا آل داود شكراً إشارة إلى ما تقدم من أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرقةً في هذه الأشياء، وإنما يجب الإكثار من العمل الصالح الذي يكون شُكْراً[١٢].

قوله: «وَقَلِيلٌ» خبر مقدم «ومِنْ عِبَادِي» صفة له، «والشَّكُورُ» مبتدأ[١٣]. والمعنى أن العامل بطاعتي شكراً لنعمتي[١٤] قليلٌ. قيل: المراد من آل داود هو داود نفسه، وقيل: داود وسليمان وأهل بيته[١٥].

---

(١) في «ب» السلالم.

(٢) وقال ابن قتيبة في الغريب: «يقال رَسَا إذا ثَبَتَ فهُوَ يرْسُو ومنه قيل للجِبال رواسٍ». الغريب ٣٥٤.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٢٦٤ والدر المصون ٤/ ٤٢٠.

(٤) في «ب» الطاعة بدل الصلاة.

(٥) المرجعان السابقان.

(٦) في «ب» لعملكم.

(٧) في «ب» (و) بدل (أو).

(٨) المرجعان السابقان وينظر أيضاً التبيان ١٠٦٥ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٧٧.

(٩) البحر والدر المرجعان السابقان.

(١٠) التبيان ١٠٦٥ مع البحر والدر.

(١١) السابق وانظر الفخر الرازي ٢٥/ ٢٤٩.

(١٢) السابق.

(١٣) الدر المصون ٤/ ٤٢٠.

(١٤) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٨٥.

(١٥) السابق.

فصل

قال جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمان[١]: سمعت ثابتاً[٢] يقول: كان داود نبي الله ـ ﷺ ـ قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائمٌ يُصَلِّي[٣].

قوله: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ» أي على سليمان، قال أهل العلم: كان سليمان ـ عليه السلام ـ يتحرز[٤] ببيت المقدس السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والشهر والشهرين، وأقل من ذلك وأكثر يدخل فيه طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي مات فيها وكان بدء ذلك أنه كان لا يصبح يوماً إلا نَبَتَتْ[٥] في محرابه ببيت المقدس شجرة فيسألها ما اسمك؟ فتقول اسمي كذا فيقول: لأن شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا فيأمرها فتقطع فَإِنْ كَانَتْ تنبت[٦] لغرس غرسها وإن كانت لدواء كتبه حتى نبتت الخروبة فقال لها ما أنت؟ قالت الخرّوبة قال: لأي شيء نَبَتْت[٧]؟ قالت: لخراب مَسْجِدِك فقال سليمان: ما كان الله ليجزيه وأنا حي أنت الذي على وَجْهِك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له ثم قال: اللَّهُمَّ عَمِّ على الجنِّ موتي حتى يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء ويعلمون ما في غد، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاه فمات قائماً وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه فكانت الجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته وينظرون إلى سليمان فيرونه قائماً متكئاً على عصاه فيحسبونه حياً فلا ينكرون خروجه إلى الناس لطول صلاته فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأَرَضَةُ عَصَا سُلَيْمَان فخرَّ ميتاً فعلموا بموته[٨]، قال ابن عباس: فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب فذلك قوله: «مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ» وهي الأَرَضَةُ[٩] «تَأكلُ منسأته» أي عصاه[١٠].

قوله: «تَأْكُلُ» إما حال، أو مستأنفة[١١]، وقرأ ابن ذَكْوَان منسأَتَهُ ـ بهمزة[١٢] ساكنة

---

(١) هو جعفر بن سليمان الضّبعيّ أبو سليمان البَصْريّ عن ثابت والجعد مات سنة ١٧٨ هـ انظر: خلاصة الكمال ٦٣.

(٢) ثابت بن أسلم البنانيّ أحد الأعلام مولاهم أبو محمد البَصْريّ عن ابْنِ عُمَرَ، وعبد الله بن مغفل له مائتين وخمسين حديثاً مات سنة ١٢٧ انظر: خلاصة الكمال ٥٦.

(٣) البغوي والخازن ٥/ ٢٨٥.

(٤) كذا هي هنا وفي «ب» يتحرر وما في البغوي يتجرد وهو الأصح.

(٥) في «ب» ثبت. (٦) تثبت في «ب» أيضاً.

(٧) في «ب» والبغوي والخازن تنبت.

(٨) و (٩) انظر: تفسيري البغوي والخازن ٥/ ٢٨٥ و ٢٨٦.

(١٠) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ٢٥٤ و٣٥٥ وأبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٤٥.

(١١) الدر المصون ٤/ ٤٢١. (١٢) ذكرها ابن خالويه في المختصر ص ١٢١ عن ابن عامر في رواية.

ـ ونافع وأبو عمرو بألف محضة[١]، والباقون بهمزة مفتوحة[٢]، والمِنْسَأَةُ اسم آلة من نَسَأَهُ أي أَخَّرَهُ كالمكسحة والمِكْنَسة من نسأتُ الغنم أي زجرتها وسقتها، ومنه: نَسَأَ اللَّهُ في أَجَلِهِ[٣] أي أَخَّره وفيها الهمزة وهو لغة تميم وأنشد:

٤١١٨ ـ أَمِنْ أَجْلِ حَبْلٍ لاَ أَبَاكَ ضَرَبْتَهُ بِمِنْسَأَةٍ قَدْ جَرَّ حَبْلُكَ أَخْبُلاَ[٤]

(والألف)[٥] وهو لغة الحجاز وأنشد:

٤١١٩ ـ إِذَا دَبَبْتَ عَلَى المِنْسَاةِ مِنْ كِبَرٍ فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهْوُ وَالْغَزَلُ[٦]

فأما بالهمزة المفتوحة فهي الأصل لأن الاشتقاق يشهد له والفتح لأجل بناء مِفْعَلَةٍ كمِكْنَسَةٍ وأما سكونها ففيه وجهان:

أحدهما: أنه أبدل الهمزة ألفاً كما أبدلها نافع وأبو عمرو وسيأتي، ثم أبدل هذه الألف همزة على لغة من يقول العَأْلَمُ والخَأْتَمُ وقوله:

٤١٢٠ ـ ..... وخِنْدِفٌ هَامَةُ هَذَا العَأْلَمِ[٧]

ذكره ابن مالك[٨]، قال شهاب الدين وهذا لا أدري ما حمله عليه كيف نعتقد أنه

---

(١) السبعة ٥٢٩ والنشر ٢/ ٣٤٩ وحجة ابن خالويه ٢/ ٢٩٣ والإتحاف ٣٥٨.

(٢) المراجع السابقة وانظر: معاني الفراء ٢/ ٣٥٦.

(٣) المرجع الأخير السابق وانظر: اللسان: «ن س أ» ٤٤٠٤.

(٤) من الطويل ونسبه صاحب اللسان في مادة: «ح ب ل» إلى أبي طالب عم رسول الله ـ ﷺ ـ وهو ليس في ديوانه. وشاهده فيه استعمال «المنسأة» بتحقيق الهمز، وهذا لغة التميميين انظر: معاني الفراء ٢/ ٣٥٦ و ٣٥٧ واللسان: «ح ب ل» ونسأ في الصِّحاح للجوهري ومجاز القراء ٢/ ١٤٥ واللسان نسأ أيضاً ٤٤٠٤ والقرطبي ١٤/ ٢٧٩، والمنصف ٢/ ٥٩.

(٥) سقط من «ب».

(٦) البيت من البسيط ومجهول قائله فلم ينسبه صاحب اللسان ولا ابن جني وغيرهما وشاهده: عدم تحقيق الهمز في المنسأة وهذا على المذهب الحِجَازِيّ، ودبَّ الشَّيْخُ: مَشَى مَشْياً وئيداً. وروي البيت «مِنْ هَرَمٍ» بدل: مِنْ كِبَرٍ انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٥٥ وابن جرير ٢٢/ ٥١ والقرطبي ١٤/ ٢٧٩، والبيان والتبيين ٣/ ٣١ والمنصف ٢/ ٥٩ والمحتسب ٢/ ١٨٧، واللسان: «نَ س أ»، ومجاز القرآن ٢/ ١٤٥، وفتح القدير ٤/ ٣١٧ ومجمع البيان ٧/ ٥٩٥.

(٧) هذا عجز بيت من الرجز للعجاج صدره:

يَا دَارَ سَلْمَى يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي .....

ديوانه ٢٨٩. وقد روي: فَخِنْدِفٌ بدل من وخِنْدِفٌ وهي أم جدَّةِ مُدْرِكَة بن إلياس بن مضر. وهامة كل شيء رأسه والشاهد: همز الألف في «العالم» على لغة من يرى الهمز، وذلك قليل جداً لا ينقاس عليه لندرته استعمالاً وانظر: شرح الشافيه لابن الحاجب ٣/ ٣٠٥ وشرح شواهدها ٣٠٤ و ٣٠٨، واللسان «ع ل م» ٣٠٨٥ وشرح المفصل لابن يعيش ١٠/ ١٣ شرح الكافية الشافية ٦٦٣، و٦٦٤ الممتع لابن عصفور ٣٢٤.

(٨) شرح الكافية الشافية له ٦٦٣ و ٦٦٤.

هرب من شيء ثم يعود إليه وأيضاً فإنهم نصُّوا على أنه إذا أبدل من الألف همزة فإن كان لتلك الألف أصل حركت هذه الهمزة بحركة أصل الألف[١].

وأنشد ابن عصفور على ذلك:

٤١٢١ ـ وَلَّى نَعَامُ بَنِي صَفْوَانَ زَوْزَأَةً .....[٢]

قال: الأصل زَوْزاةٌ وأصل هذا: زَوْزَوَةٌ، فلما أبدل من الألف همزة حركها بحركة الواو، إذا عرف هذا فكان ينبغي أن تبدل هذه الألف همزة مفتوحة لأنها عن أصل متحرك وهو الهمزة المفتوحة فتعود إلى الأول وهذا لا يقال[٣].

الثاني: أنه سكن الفتحة تخفيفاً والفتحة قد سكنت في مواضع تقدم التنبيه عليها وشواهدها، ويحسنه هنا أن الهَمْزَة تشبه حروف العلة، وحرف العلة يستثقل عليه[٤] الحركة من حيث الجملة وإن كان لا تستثقل الفتحة لخفتها، وأنشدوا على تسكين همزتها:

٤١٢٢ ـ صَرِيعُ خَمْرٍ قَامَ مِنْ وَكْأَتِهِ كَقَوْمَةِ الشَّيْخِ إِلَى مِنْسَأَتِهِ[٥]

وقد طعن قوم على هذه القراءة ونسبوا راويها إلى الغلط قالوا: لأن قياس تخفيفها[٦] إنما هو تَسْهِيلُها بَيْنَ بَيْنَ[٧] وبه قرأ ابنُ عامر وصاحباهُ[٨] فظن الراوي أنهم

---

(١) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون له ٤/ ٤٢١، وهو المفهوم أيضاً من كلام ابن عصفور في الممتع ١/ ٣٢٤ و ٣٢٥ حيث قال: «وتكون الهمزة ساكنة إلا أن تكون الألف في النية متحركة فإن الهمزة إذ ذاك تكون متحركةً بالحركة التي للألف في الأصل».

(٢) هذا صدر بيت من بحر البسيط وعجزه:

..... لَمَّا رَأَى أَسَداً فِي الغَابِ قَدْ وَثَبَا

وهو لابن كَثْوَة، والزَّوْزَأَةُ من قولنا: زَوْزَى إذا نَصَبَ ظَهْرَه وأسْرَعَ وهو على التشبيه أي أن هؤلاء الأعداء جبناء فقد هربوا وجدوا فيه كما يصنع من قلب النَّعَام عندما يغرس في الأرض ويغور هارباً. واستشهد بالبيت في كلمة «زَوْزَأَة» من قلب الألف ـ المنقلبة أصلاً من الواو ـ همزةً والهمزة هذه قد أخذت حركة الواو والأصل هي الفتح. وقد تقدم.

(٣) الدر المصون ٤/ ٤٢١. (٤) في «ب» عليها بها التأنيثية.

(٥) من الرجز لبعض الأعراب كما في إبراز المعاني ٦٥٢. والشاهد: «مِنْسَأَتِهِ» حيث سكن الهمزة قبل تاء التأنيث ولا يكون الساكن قبلها إلا ألفاً وهذا يؤيد قراءة من قرأ: «منسأته» وهو ابن ذكوان وقد روى الإمام القرطبي البيت:

وَقَائِمٍ قَدْ قَامَ تُكْأَتِهِ .....

البيت. القرطبي ١٤/ ٢٧٩ والبحر المحيط ٧/ ٢٦٧ والنشر لابن الجزري ٣٥٠ والدر المصون ٤/ ٤٢١.

(٦) كذا هي هنا: «تَخْفِيفُها» وفي «ب» تحقيقها بالقاف.

(٧) القرطبي ١٤/ ٢٧٩ وإبراز المعاني ٥٦٢ وبحر أبي حيان ٧/ ٢٦٧.

(٨) هما هشام بن عمّار مقرىء دمشق ت ٢٤٥ وابن ذكوان مقرىء الشام ت ٢٤٢ وانظر: المختصر لابن خالويه ١٢١ والنشر ٣٥٠ والإتحاف ٣٥٨.

سكنوا وضعفها أيضاً بعضهم بأنه يلزم سكون ما قبل تاء التأنيث وما قبلها واجب الفتح إلا الألف[١]. وأما قراءة الإبدال فقيل: هي غير قياسية يعنون أنها ليست على قياس تخفيفها[٢] إلا أن هذا مردود بأنها لغة الحجاز ثابتة[٣] فلا يلتفت لمن طعن، وقد قال أبو عمرو وكفى به: أنا لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقاً، فإن كانت مما لا يهمز فقد احتطت وإن كانت تهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمز[٤]، وهذا الذي ذكره أبو عمرو أحسن ما يقال في هذا ونظائره. وقرىء مَنْسَأَتَه بفتح الميم مع تحقيق الهمز[٥]، وإبدالها ألفاً وحذفها تخفيفاً[٦]، وقرىء مِنْسَاءَتِهِ بزنة منعالته[٧] كقولهم: مِيضَأَةٌ ومِيضَاءَةٌ[٨]. وكلها لُغات، وقرأ ابن جبير[٩] من ساته فَصَل «مِنْ»، وجعلها حرف جر وجعل «ساته» مجرورة بها[١٠]، والسَّاةُ والسِّيَةُ هنا العَصَا وأصلها يَدُ القَوْس العليا والسفلى يقال: سَاةُ القَوْسِ مثلُ شَاةٍ وسِيَتُها[١١]، فسمِّيَت العصا بذلك على وجه الاستعارة والمعنى تأكل من طرف عصاه. ووجه بذلك ـ كما جاء في التفسير ـ أنه اتَّكأ على عصا خضراء من خروب والعصا الخضراء متى اتُّكِىءَ عليها تصير كالقَوْس في الاعْوِجَاج غالباً. و «سَأَة» فَعَلَة وسِئَة فِعَلَة نحو قحَة وقحة والمحذوف لامهما[١٢]. وقال ابن جني: سمي العصا منسأة لأنها تسوء وهي فَلَة والعين محذوفة[١٣]. قال شهاب الدين: وهذا يقتضي أن تكون القراءة بهمزة ساكنة والمنقول أن هذه القراءة بألف صريحة ولأبي الفتح أن يقول أصلها الهمزة ولكن أُبْدِلَتْ[١٤].

---

(١) القرطبي ١٤/ ٢٧٩. (٢) في «ب» تحقيقها.

(٣) قال في «ب»: ثانية.

(٤) البحر المحيط ٧/ ٢٦٧. وجاءت بعبارات متفرقة ومختلفة في المعاني للفراء ٢/ ٣٥٧ والمحتسب لابن جني ٢/ ١٨٧ والقرطبي ١٤/ ٢٨٠.

(٥) في «ب» الهمزة.

(٦) البحر لأبي حيان ٧/ ٢٦٧ والكشاف للزمخشري ٣/ ٢٨٣ وكل منهما لم يَعْزُهَا إلى من قرأ بها.

(٧) السابقان.

(٨) ما يتوضأ منه أو فيه الرجل. وانظر اللسان: «و ض أ» ٤٨٥٥.

(٩) هو سعيد بن جبير.

(١٠) ذكرها الفراء في معانيه ٢/ ٣٥٦ و ٣٥٧ وابن جني في المحتسب ٢/ ١٨٦ و١٨٧ وابن خالويه في المختصر ١٢١.

(١١) في اللسان: وسُؤتُها. اللسان سأى ١٩٠٧.

(١٢) انظر: الدر المصون ٤/ ٤٢٢ و ٤٢٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٥٧.

(١٣) لم أجد رأي أبي الفتح هذا في المحتسب وإنما وجدته: «وبعد فالتفسير إنما هو العصا لا سئة القوس وهي من «نَ سَ أَ» فإن كانت «الساة» من نسأت فهي «عِلة» والفاء محذوفة وهذا الحذف إنما هو من الضرب في المصادر نحو العِزَة والزِنَةِ وذلك مِمَّا فاؤه واو لا نون ولم يمرر بنا ما حذفت نونه وهي فاء وسئة القوس فعة واللام محذوفة كما ترى». المحتسب ٢/ ١٨٧.

(١٤) الدر المصون ٤/ ٤٢٣.

٣٤ ـــــــ

فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وكان مما يجوز تأنيث فعله ألحقت علامة التأنيث (به)[١].

وقوله: «أنْ لَوْ كَانُوا» بتأويل المصدر مرفوعاً بدلاً من الجنّ والمعنى ظهر كونُهم لو علموا الغيب ما لبثوا في العذاب أي ظَهَرَ جَهْلُهُمْ[٢].

الثاني: أن تبين بمعنى بان وظهر أيضاً والجنّ فاعل. ولا حاجة إلى حذف مضاف و «أَنْ لَوْ كَانُوا» بدل كما تقدم والمعنى ظهر الجن جهلهم للناس لأنهم كانوا يوهمون الناس بذلك كقولك: بَانَ زَيْدٌ جَهْلُهُ[٣].

الثالث: أن تَبَيَّنَ هنا متعدٍّ بمعنى أدْرَكَ وعَلم وحينئذ يكون المراد «بِالجِنِّ» ضَعَفَتُهُمْ وبالضمير في «كانوا» كبارُهم ومَرَدَتُهُمْ و «أنْ لَّوْ كَانُوا» مفعول به، وذلك أن المردة (و) الرؤساء من الجن كانوا يوهمون ضعفاءهم أنهم يعلمون الغيب فلما خَرَّ سليمانُ مَيْتاً ومكثوا بعده عاماً في العمل تبينت السفلة من الجن أن المراد منهم لو كانوا يعلمون الغيب كما ادعوا ما مَكَثُوا في العذاب[٤]، ومن مجيء «تَبَيَّنَ» متعدياً بمعنى أدْرَكَ قوله:

٤١٢٤ ـ أَفَاطِمِ إنِّي مَيِّتٌ فَتَبَيَّنِي وَلاَ تَجْزَعِي كُلُّ الأَنَامِ يَمُوتُ[٥]

وفي كتاب أبي جَعْفَر[٦] ما يقتضي أن بعضهم قرأ: «الجنَّ» بالنصب[٧]. وهي واضحة أي تبينت الإنسُ الجِنَّ، و «أن لو كانوا» بدل أيضاً من «الجن»، قال البغوي: قرأ ابنُ مسعود وابنُ عباس تبينت الإنس أن لو كان الجنُّ يَعْلَمُونَ الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي علمت الإنسُ وأيقنت ذلك[٨]. وقرأ ابنُ عباس ويعقوب تُبُيِّنَتِ الجِنُّ على

= وتَبَيَّنَ هنا فعل لازم كما هو واضح. وفي البيت شاهد صرفيّ مشهور وهو جمعه «طويل» على طِيال وليس طوال وذلك فما ليس نحن فيه. انظر: شرح شواهد الشافية ٤/ ٢٨٥ و ٣٨٦ وشرح المفصل ١٠/ ٨٧ و ٨٨ و ٤/ ٤٥ والشافية ٣٨٥ والتصريح ٢/ ٣٧٩ والأشموني ٤/ ٣٠٤ والبحر المحيط ٧/ ٢٦٧ والمنصف ١/ ٢٤٢ والمحتسب ١/ ١٨٤ وتوضيح المقاصد ٦/ ٣٥ وديوان الحماسة البصرية ١/ ١١٩ واللسان: «طال» «طول» ٢٧٢٦.

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان ١٠٦٥ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢٠٦ والفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٥٧ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٧٧ وهو بدل اشتمال كقولهم: أعجبَني زَيْدٌ عقْلُهُ، وظهر عمرو جَهْلُهُ ويجوز أن يكون «أن لو كانوا» في موضع نصب انظر: المراجع السابقة.

(٣) الدر المصون ٤/ ٤٢٤.

(٤) انظر أبا حيان في البحر المحيط ٧/ ٢٦٧ والسمين في الدر ٤/ ٤٢٤.

(٥) من الطويل وهو مجهول القائل وجيء به استشهاداً على أن «تبين» قد تعدى للمفعول وهو الياء وهو بمعنى أدركيني. وانظر البحر المحيط والدر المصون المرجعين السَّابقين.

(٦) يقصد أبا جعفر النحاس صاحب إعراب القرآن وقد مرّ ترجمته.

(٧) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٣٨. (٨) معالم التنزيل له ٥/ ٢٨٦.

البناء للمفعول[١]. وهي مؤيدة لما نقله النَّحَّاس وفي الآية قراءاتٌ كثيرةٌ أضْرَبْتُ عنها لمخالفتها الشواذ[٢] و أن» في «أن لو» الظاهر أنها مصدرية مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن و «لو» فاصلة بينها وبين خبرها الفعليّ[٣]. وتقدم تحقيق ذَلك كقوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ﴾ [الجن: ١٦] و ﴿أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَٰهُم﴾ [الأعراف: ١٠٠] وقال ابن عطية: وذهب سيبويه إلى أنَّ[٤] «أَنْ» لا موضع لها من الإعراب إنما هي مؤذنة بجواب ما يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين[٥]؛ لأن هذه الأفعال التي هي تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحلّ مَحَلَّ القسم فما لبثوا جواب القسم لا جواب «لو»[٦] وعلى الأقوال الأُول يكون جوابها. قال شهاب الدين: وظاهر[٧] هذا أنها زائدة لأنهم نصوا على اطِّرَادِ زيادتها قبل لو في حَيِّز القَسَم[٨].

وللناس خلاف هل الجواب لِلَوْ أو للقسم. والذي يقتضيه القياس أن يجاب أسبقهما[٩] كما في اجتماعه مع الشرط الصريح ما لم يتقدمهما ذُو خَبَر كما تقدم بيانه.

وتقدم الكلام والقراءات في سبأ في سورة[١٠] النمل.

فصل[١١]

المعنى أن سليمان لما سقط ميتاً تَبَيَّنَت الجِنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أي في التَّعَب والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظنونه حياً أراد الله بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب

---

(١) المرْجِعُ السابق وانظر: مختصر ابن خالويه ١٢١ والبحر المحيط ٧/ ٢٦٨ وهي عشرية متواترة. انظر: شرح طيبة النَّشر ٣٧٨، والإتحاف ٣٥٨، والنشر ٢/ ٣٥٠، وتقريب النشر ١٦٢.

(٢) ومن ذلك ما قاله الزمخشري في الكشاف عن الضحاك «تباينت الإنس بمعنى تعارفت وتعاملت وقراءة ابن مسعود تَبَيَّنَتِ الإنْسُ أنَّ الجِنَّ». انظر: الكشاف ٣/ ٢٨٣ و ٢٨٤.

(٣) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٤٢٥. (٤) الكتاب ٣/ ١٠٩ و ١١٠.

(٥) في «ب» والنفي. والتصحيح من «أ». (٦) ذكر رأيه البحرُ ٧/ ٢٦٧ و ٢٦٨.

(٧) الدر المصون ٤/ ٤٢٦.

(٨) مذكوراً أو متروكاً وهذا قول سيبويه وغيره. وفي معرب ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم ويبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك. انظر: المغني ٣٣.

(٩) قال العلامة الرضي في شرح الكافية ٢/ ٢٩١: «اعلم أن القسم إذا تقدم على الشرط فإما أن يتقدم على القسم ما يطلب الخبر نحو: «زَيْدٌ وَاللَّهِ إنْ أتَيْتَهُ يأتِكَ، وإنَّ زَيْداً وَاللَّهِ إنْ أكْرَمْتَهُ يُجَازِيكَ» أو لا يتقدم فإذا تقدم القسم أوّل الكلام ظاهراً أو مقدراً وبعده كلمة الشرط سواء كانت إن أو لو أو لولا أو أسماء الشرط فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه». انظر: شرح الكافية للعلامة رضي الدين ٢/ ٣٩١ و ٣٩٢.

(١٠) انظر: اللباب الجزء السادس ميكرو فيلم وسيجيء.

(١١) سقط من «أ».

لغلبة[١] الجهل عليهم وذكر الزُّهْرِيُّ[٢] أن معنى تَبَيَّنَت الجِنُّ أي ظهرت وانكشفت الجن للإنس أي ظهر لهم أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا قد شبهوا على الإنس ذلك، ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وابن عباس المتقدمة، وقوله: «مَا لَبِثُوا في العَذَابِ المُهِينِ» يدل على أن المؤمنين من الجنِّ لم يكونوا في التسخير، لأن المؤمن لا يكون في زمان النَّبِيِّ في العذاب المهين.

فصل[٣]

رُوِيَ أن سليمان كان عمره ثلاثاً وخمسينَ سنة ومدة ملكه أربعونَ سنة ومَلَكَ يَوْمَ مَلَكَ وهو ابن ثلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه[٤].

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾﴾

(قوله)[٥] تعالى: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ» قرأ حمزة وحفص مَسْكَنِهِمْ بفتح الكاف مفرداً، والكسائي كذلك إلا أنه كسر الكاف والباقون مَسَاكِنِهِمْ جمعاً[٦] فأما الإفراد فلعدم اللبس لأن المراد الجمع كقوله:

٤١٢٥ ـ كُلُوا في بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا .....[٧]

---

(١) معالم التنزيل ٥/ ٢٨٦.
(٢) السابق.
(٣) سقط من «أ».
(٤) الخازن والبغوي ٥/ ٢٨٦.
(٥) سقط من «ب».
(٦) حجة ابن خالويه ٢٩٣ والكشف لمكي ٢/ ٢٠٤، والنشر ٢/ ٣٥٠ وتقريبه ١٦٢ والقرطبي ١٤/ ٢٨٣ والآية التي تشير إلى أنها تقدمت في النمل هي قوله تعالى: ﴿وجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ﴾ وهي الآية ٢٢ منها، فقد قرأ نافع وغيره بالصرف والتنوين على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «سبأ» بغير صرف وجعله اسماً للقبيلة.
(٧) هذا صدر بيت من الوافر عجزه:

..... فـإنَّ زَمَـانَـكُـمْ زَمَـنٌ خَـمِـيـصُ

والخميصُ الجائع. وهو مجهول القائل. والشاهد: «بطنكم» حيث اللفظ على الإفراد. والمراد المعنى=

والفتح هو القياس لأن الفعل متى ضمت عين مضارعه أو فتحت جاء المفعل منه زماناً أو مكاناً أو مصدراً بالفتح والكسر مسموع على غير قياس[١]، وقال أبو الحسن: كسر الكاف لغة فاشيةٌ وهي لغة الناس اليوم والكسر لغة الحجاز وهي قليلة[٢] وقال الفراء: هي لغة يمانية فَصِيحَةٌ[٣].

و «مسكنهم» يحتمل أن يراد به المكان، وأن يراد به المصدر أي السُّكْنَى[٤]، ورجح بعضهم الثاني، قال: لأن المصدر يشمل الكل، فليس فيه وَضْعُ مفرد مَوْضعَ جمع بخلاف الأول فإن فيه وَضْعَ المفرد مَوْضِعَ الجمع، كما تقرر[٥]، لكن سيبويه يأباه إلاَّ ضَرُورَةً[٦] كقوله:

٤١٢٦ ـ ..... قَدْ عَضَّ أَعْنَاقَهُمْ جلدُ الجَوَامِيس[٧]

أي جلود، وأما الجمع فهو الظاهر لأن كل واحد مسكن، ورسم في المصاحف دون ألف بعد الكاف فلذلك احتمل القراءاتِ المذكورة.

فصل

لما بين حال الشاكرين لِنِعَمِهِ بذكر داود وسليمان بيَّن حال الكافرين بأنْعُمِهِ[٨]، بحكاية أهل «سبأ»[٩] وقرىء سَبَأ بالفتح على أنه اسم بُقْعَة، وبالجر مع التنوين على أنه

= وهو الجمع وساغ ذلك الإفراد لعدم اللبس. وانظر: الكتاب ١/ ٢١٠ والبحر ٧/ ٢٦٩، والمحتسب ٢/ ٨٧ وابن يعيش ٥/ ٨ و ٦/ ٢١ و ٢٢ وهمع الهوامع ١/ ٥٠ ومعاني الفراء ١/ ٣٠٧ ومجمع البيان ١/ ٥٩ والصاحبي ٣٤٨ والمقتضب ٢/ ١٧٠ والخزانة ٧/ ٥٥٩ و ٥٦٤ والدّر المصون ٤/ ٤٢٦ والمقتصد ٦٩٦ ومعاني الفراء ٢/ ١٠٢.

(١) الدر المصون ٤/ ٤٢٦. (٢) السابق.

(٣) معاني الفراء ٢/ ٣٥٧.

(٤) قال بذلك مكي في الكشف ٢/ ٢٠٤ وأبو البقاء في التبيان ١٠٥٦ ومكي في المشكل ٢/ ٢٠٦ والفراء في المعاني ٢/ ٣٥٧.

(٥) لعله مكي في الكشف فقد قال: وحجة من وحد أنه بمعنى السكنى فهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه فاستغني به عن الجمع مع خفة الواحد.

(٦) قال: «وليس يمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام». الكتاب ١/ ٢٠٩ و ٢١٠.

(٧) هذا عجز بيت من البسيط صدره:

تَدْعُوكَ تَيْم وَتَيْم فِي قُرَى سَبَأٍ .....

وهو في الديوان ديوان جرير ٢٥ دار صادر و ٣٢٥ الصاوي وعجزه فقط في الأمالي الشجرية ٢/ ٣٨. و٣٤٣ والشاهد: جلد الجَوَامِيس، حيث أطلق المفرد وأريد الجمع: جلود، ضرورة على زعم سيبويه. وانظر: إيضاح الشعر ٥٦٩ ومعاني الفراء ١/ ٣٠٨ و٢/ ١٠٢ و٢٩٠ و٣٥٨ والكشاف ٣/ ١٤٤، وشرح شواهده ٤٣١ والبحر المحيط ٧/ ٢٦٩.

(٨) في «ب» لأنعمه. (٩) قاله الفخر الرازي ٢٥/ ٢٥٠.

اسم قبيلة[١]، وهو الأظهر لأن الله جعل الآية لسبأ والظاهر هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار الأهل[٢]، وقوله «آية» أي من فضل ربهم دلالةً على وحدانيتنا وقدرتنا وكانت مساكنهم بمأرب من اليمن واسم سَبَأ عبد شمس بن يشجُب بن يَعْرُب بن قَحطَان[٣] وسمي (سبأ)[٤] لأنه أول من سبأ من العرب.

قال السُّهَيْليّ[٥]: ويقال: إنه أول من تبرج[٦]، وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وكان له شعر يشير فيه بوجود رسول الله ـ ﷺ ـ[٧] قال (يعني سليمان[٨] عليه الصلاة والسلام):

٤١٢٧ ـ سَيَمْلِكُ بَعْدَنا ملكاً عَظِيماً ... نَبِيٌّ لاَ يُرخِّصُ في الحَرَامِ
وَيملِكُ بَعْدُ منهم مُلُوك ... يدينون العباد بغير دامِ
وَيملِكُ بعده منهم ملوك ... يصيرُ الملك فينا باقتِسام
وَيملك بَعْدَ قَحطَانَ نَبِيٌّ ... نفى جنته خير الأنام
يسمى أحمدَ يَا لَيْتَ أنّي ... أُعَمَّر بعد مَبْعثِهِ بعَامِ
فأعضُدُه وأحبُوه بنَصْرِي ... بكُلّ مُدَجَّج وبِكُلِّ رَامِي
مَتَى يَظْهَرْ فكُونوا ناصِريهِ ... ومن يلقاه يُبْلِغه سَلاَمِي[٩]

روى ابن عباس[١٠] قال سأل فروة بن مسيك الغطيفي النبي ـ ﷺ ـ عن سبأ ما هو؟ أكان رجلاً أو امرأة أو أرضاً؟ قال: بل هو رجل من العرب ولد عشرة من الولد فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة فأما الذين تيامنوا[١١] فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحِمير فقال رجل وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة، وأما الذين تشاءموا[١٢] فلَخم وجُذام وعاملة وغسان، ولما هلكت أموالهم وخربت بلادهم تفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبا شَذَر مذر، فلذلك قيل لكلّ متفرقين بعد اجتماع:

---

(١) سبق. (٢) دالمرجع السابق.

(٣) قاله في معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٨٧، وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٤٤٣.

(٤) سقط من «ب».

(٥) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن سعدون الإمام أبو زيد وأبو القاسم السُّهَيْلِي كان عالماً بالعربية واللغة والقراءات بارعاً في ذلك جامعاً بين الرِّواية والدِّراية وغير ذلك مات سنة ٥٨١ هـ.

(٦) هو في «ب» تتوج. (٧) انظر: ابن كثير ٣/ ٥٣١.

(٨) سقط من «ب».

(٩) أبيات من تمام الوافر نقلها الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٣١ نقلاً عن الهمذاني في كتاب الإكليل. وقد ورد «ملك» بالرفع و «يُدِينوه» بدل العباد ومخبت و «حسنه» بدل «جنته»، ومخبت أي متق عالم.

(١٠) رواه البغويّ في تفسيره معالم التنزيل وكذلك الخازن في لباب التأويل ٥/ ٢٨٦ و ٢٨٧.

(١١) في البغوي تيمنوا.

(١٢) وفيه: تشاءموا من الشؤم فيجوز همز الهمزة أي الألف.

«تَفَرَّقُوا أَيَادي سَبَا»[١] فنزلت طوائف منهم الحجاز فمنهم خُزَاعة نزلوا بظاهر مكة ومنهم الأوسُ والخَزْرج نزلوا بيثرب فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود بنو قَيْنُقَاع وبنو قُرَيْظَة والنَّضِير فخالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم ونزلت طوائف أُخَرُ منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم غَسَّان وعامِلة ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم، و «سبأ» يجمع هذه القبائل كلها. والجمهور على أن جميع العرب ينقسمون[٢] إلى قسمين قحطانية وعَدْنَانيَّة، فالقحطانية شَعْبان سبأ وحَضْرَمَوْتَ والعَدْنَانيَّة شعبان ربيعةُ ومُضَر وأما قُضَاعَةُ فمختلف فيها فبعضهم نسبها إلى قَحْطَان وبعضهم إلى عدنان، قيل: إن قحطان أول من قيل له: أنْعِمْ صباحاً، وأبَيْتَ اللَّعْنَ قال بعضهم: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما (الصلاة و)[٣] السلام وليس بصحيح فإن إسماعيل نشأ بين جرهم بمكة وكانوا عرباً. والصحيح أن العرب العاربة كانوا قبل إسماعيل منهم عاد وثمود وطسم وجديس وأَهم وجرهم والعماليق يقال: إن «أهم» كان ملكاً يقال إنه أول من سقَّف البيوت بالخشب المنشور وكانت الفرس تسميه آدم الأصغر وبنوه قبيلة، يقال لها: وَبَار هلكوا بالرمل انثال عليهم فأهلكهم وطمَّ (مناهلهم)[٤] وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

٤١٢٨ ـ وَكَرَّ دَهْرٌ عَلَى وَبَارِ ... فَهَلَكَتْ عَنْوَةً وَبَارُ[٥]

---

(١) قال في اللسان: «وقَالُوا تَفَرَّقُوا أَيَادِي سبا. فبنوه وليس بتَخفِيفِ عن «سبأ» لأن صورة تحقيقه ليست على ذلك وإنما هو بدل وذلك لكثرته في كلامهم، قال: من صادر أو وارد أيدي سبا، وقال كثير:

أَيَادي سبا يا عزّ ما كنت بعدكم ... فلم يحل للعينين بعدك منزل

وضربت العرب بهم المثل في الفرقة، لأنه لما أذهب الله عنهم جنتهم وغرق مكانهم تَبَدَّدُوا في البلاد». اللسان: «س ب أ» ١٩٠٨ و ١٩٠٩ وانظر كذلك التهذيب سبأ. ومعنى شذر مذر: تفرقوا وذهبوا أي ذهبوا في كل وجه. ولا يقال ذلك في الإقبال، وذهبت غنمك شَذَر مَذَرَ وشِذْر ومِذْر كذلك، وفي حديث عائشة: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ شَرَّد الشرك شذر مذر أي فرقه وبذَّرَهُ في كل وجه، ويروى بكسر الشين والميم وفتحهما. اللسان: «ش ذ ر» ٢٢٢٠.

(٢) في «ب» يقسمون. (٣) زيادة من «ب».

(٤) سقط من «ب» كذلك.

(٥) البيت من مخلع البسيط للأعشى ميمون بن قيس. وجيء به تدليلاً على أن قبيلة تدعى «وبار» قد هلكت بفعل الطبيعة وتلك القبيلة هي بنو «أهم» وأتباعه. والبيت في معجم ما استعجم للبكري ٣/ ١٣٦٦ و «وَبَار» كلمة مبنية على الكَسْر ومنهم من يُعْربه وهي لغة تميم وهذا البيت يشبه تماماً قوله:

إذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فَإنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

وقد ورد البيت مضبوطَ القافية بالرفع غير أن الكلمة التي في آخر السطر الأول مضبوطة بالكسر بناء وانظر: المقضب ٣/ ٥٠ والتصريح ٢/ ٢٢٥، والهمع ١/ ٢٦ والأشموني ٣/ ٢٦٩، وشذور الذهب ١٣٥، والكتاب ٣/ ٢٧٩ وابن الشجري ٢/ ١١٥ وشرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٦٤ واللسان: «و ب ر» ٤٧٥٣ وديوانه (٥٣) مؤسسة الرسالة/ محمد محمد حسين بلفظ «ومرَّ دهرٌ» بدون: وَكَرَّ. وقبل البيت:

أَلَمْ تَرَوا إرَماً وَعَاداً ... أَوْدَى بِهَا اللَّيْلُ والنَّهَارُ

قوله: «جنتان» فيه ثلاثة أوجه:

الرفع على البدل من[١] «آية» وأبدل مُثَنًّى من مفرد لأن هذا المفرد يصدق على هذا[٢] المثنى وتقدم في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥٓ ءَايَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠].

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر[٣]. وضعف ابن عطية الأول ولم يبينه[٤]. ولا يظهر[٥] ضعفه بل قوته وكأنه توهم أنهما مختلفان إفراداً أو تثنية فلذلك ضعف البدل عنده والله أعلم[٦].

الثالث ـ وإليه نحا ابن عطية ـ أن يكون جنتان مبتدأ وخبره «عَنْ يَمِينٍ وشِمَالٍ»[٧]. وردَّه أبو حيان بأنه ابتداء بنكرة من غير مسوغ واعْتُذِرَ عنه بأنه قد يعتقد حذف صفة أي جَنَّتَانِ لهم أو جنتان عَظِيمَتان فيصح ما ذهب إليه[٨] وقرأ ابن أبي عبلة جنتين بالياء نصباً على خبر كان واسمها «آية»[٩].

فإن قيل: اسم كان كالمبتدأ ولا مسوغ للابتداء به حتى يجعل اسم كان والجواب أنه يخصص بالحال المتقدمة عليه وهي صفته في الأصل ألا ترى أنه لو تأخر «لِسَبأٍ» لكان صفة «لآية» في هذه القراءة[١٠].

قوله: «عَنْ يَمينٍ» إما صفة لجنتان أو خبر مبتدأ مضمر أي هما عن يمين[١١]. قال المفسرون أي عن يمين الوادي وشماله. وقيل: عن يمين من أتاها وشماله وكان لهم وادٍ قد أحاط الجنتان بذلك الوادي[١٢].

قال الزمخشري: أيَّةُ آيَةٍ في جنتين مع أن بعض بلاد العراق فيها ألف من الجِنَان؟ وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتين أو عن يمين أيديهم وشمالهم جماعات من الجنان ولإيصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة[١٣].

---

(١) التبيان ١٠٦٥ و ١٠٦٦ والبيان ٢/ ٢٧٨ وإعراب النحاس ٣/ ٣٣٨ ومعاني الزجاج وإعرابه ٤/ ٢٤٨ والمشكل في إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٠٦.

(٢) الدر المصون ٤/ ٤٢٧ وانظر: الكشاف أيضاً ٣/ ٢٨٤.

(٣) معاني الفراء ٢/ ٣٥٨ قال: «الجَنَّتَانِ مرفوعتان لأنهما تفسير للآية» والكشاف ٣/ ٢٨٤ وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٦٩ وانظر أيضاً المراجع السابقة.

(٤) في كلتا النسختين ولم يبينه وفي الدر المصون ولم يثبته.

(٥) في «ب» ولم يظهره.

(٦) البحر المحيط ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠ والدر المصون ٤/ ٤٢٧.

(٧) السابقان.

(٨) المرجعان السابقان.

(٩) انظر ذلك في إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٣٨، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٥٨.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٤٢٧.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) من هؤلاء الخازن والبغوي ٥/ ٢٨٧.

(١٣) نقله عنه الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٥٠، وانظر ذلك بالمعنى من الكشاف ٣/ ٢٨٤.

قوله: «كُلُوا» على إضمار القول أي قَالَ اللَّه أو المَلَكُ كُلُوا من[١] رزق ربكم. وهذه إشارة إلى تكميل النعمة عليهم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة فإن الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة أي اعملوا له بطاعته[٢]. قوله: «بَلْدَةٌ» أي بَلْدَتُكُمْ بلدةٌ (طيبة)[٣] وربكم «رَبٌّ غَفُورٌ» والمعنى أن أرض سبأ بلدة طيبة ليست مسبخة[٤].

قال ابن زيد: لم ير في بلدتهم بَعُوضَة ولا ذُبابٌ ولا بُزْغُوثٌ ولا حيَّة ولا عقربٌ ولا وباءٌ ولا وَخَم وكان الرجل يمر ببلدهم وفي ثيابه القمل فيموت القمل كلها[٥] من طيب الهواء، فذلك قوله: «بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ» أي طيبة الهَوَاءِ «ورب غفور»[٦] قال مقاتل: وربكم إن شَكَرْتُمْ فيما رزقكم رب غفور للذنوب[٧]. وقيل: ورب غفور أي لا عقاب عليه ولا عذاب في الآخرة[٨] وقرأ رويس[٩] بنصب «بلدةٍ، وَرَب» على المدح أو اسكنوا أو اعبدوا[١٠]. وجعله أبو البقاء مفعولاً به والعامل فيه «اشْكُرُوا»[١١] وفيه نظر؛ إذ يصير التقدير اشكروا لربكم رَبًّا غفوراً[١٢]، ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم فقال: «فَأَعْرَضُوا» من كمال ظلمهم، الإعراض بعد إبانة الآية كقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ﴾ [السجدة: ٢٢] قال وهب: أرسل[١٣] الله إلى سبأ ثلاثةَ عَشَرَ نبياً فدعوهم إلى الله وذكروهم نعم الله عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا ما نعرف لله عزّ وجلّ علينا نعمةً، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع فذلك قوله عزّ وجلّ: فَأَعْرَضُوا، ثم ذكر كيفية الانتقام منهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢] وكيفيته أنه تعالى أرسل عليهم سيلاً غرّق أموالهم وخرّب دُورَهُمْ.

قوله: «سَيْلَ العَرِمِ» العَرِمُ فيه أوجه:

أحدها: أنه من باب إضافة الموصوفِ لصفته[١٤] في الأصل إذ الأصل: السَّيْلُ العَرِمُ، والعَرِمُ الشديد وأصله من العَرَامَة، وهي الشَّراسَةُ والصعوبة وعَرِمَ فُلانٌ فَهُوَ عارِمٌ وَعرِم وعُرَام الجَيْشِ منه[١٥].

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤٢٧ و ٤٢٨.
(٢) تفسير الرازي ٢٥/ ٢٥٠ و ٢٥١.
(٣) سقط من «أ».
(٤) في «ب» بسبخة.
(٥) في «ب» كله بالتذكير.
(٦) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٨٧.
(٧) المرجع السابق.
(٨) وهو رأي الفخر الرازي ٢٥/ ٢٥١ في تفسيره.
(٩) في «ب» ورش وهو تحريف ولم ينقل عنه وإنما المراد ما ذكره أعلى.
(١٠) ذكره ابن خالويه في المختصر ١٢١ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٨٥ بدون نسبة وهي قراءة عشرية لم يجيء بها في الإتحاف ولا في النشر شاذة من ناحية الرواية لا من جهة القياس اللغوي.
(١١) التبيان ١٠٦٦ ولكنه جعلها شاذة.
(١٢) الدر المصون ٤/ ٤٢٨.
(١٣) ذكره في زاد المسير ٦/ ٤٤٤.
(١٤) قاله أبو حيان ٧/ ٢٧١ والسمين في الدر ٤/ ٤٢٨.
(١٥) قاله في اللسان ٢٩١٣.

الثاني: أنه من حذف الموصوف وإقامة صفته مُقامه تقديره فأرسلنا عليهم سَيْلَ المَطَرِ العَرِمِ أي الشديد الكثير[١].

الثالث: أن العَرِم اسم للبناء الذي يجعل سداً[٢] وأنشد (قول الشاعر)[٣]:

٤١٢٩ ـ مِنْ سَبَأِ الحَاضِرِينَ مَأْرِبَ إذْ يَبْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهِ العَرِمَا[٤]

أي البناء القوي. قال البغوي: العَرَمُ والعَرِمُ جمع عَرَمَةٍ وهي السد[٥] الذي يحبس الماء.

الرابع: أن العَرِم اسم للوادي الذي كان فيه الماء[٦] نفسه. وقال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق[٧] وقيل: كان ماء أحمر أرسله الله عليهم من حيث[٨] شاء.

الخامس: أنه اسم للجرذ[٩] وهو الفأر. قيل: هو الخُلْدُ[١٠] وإنما أضيف إليه؛ لأنه تسبب عنه إذ يروى في التفسير أنه قرض السدّ[١١] إلى أن انفتح عليهم فغرقوا به. وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون الإضافة إضافةً صحيحة معرفة نحو: غُلاَمُ زَيْدٍ، أي سيل البناء أو سيل الوادي الفُلاَنيّ أو سيل الجُرْذِ. وهؤلاء هم الذين ضربت العرب بهم المثل للفُرْقة فقالوا «تَفَرَّقُوا أَيْدِيَ سَبَا». وقد تقدم[١٢].

---

(١) بالمعنى من البحر ٧/ ٢٧١ وقد قال بذلك في الدر المصون ٤/ ٤٢٨ وفي «ب» الكبير بدلاً من الكثير وانظر: الكشاف ٣/ ٢٨٥.

(٢) السمين السابق. (٣) زيادة من «ب».

(٤) البيت من المُنْسَرح وهو غير منسوب في البحر ٧/ ٢٧٠ والقرطبي ١٤/ ٢٨٣ واللسان «ع ر م» ٢٩١٤ وكذلك «س ب أ» وورد في اللسان بلفظ «مشرد» بدل «يبنون». وكذلك لم ينسب في غريب القرآن لابن قتيبة ٣٥٤ ولا في المجاز لأبي عبيدة ١٤٧/ ٢. وقد اختلف في نسبة هذا البيت فمن نسبه إلى النابغة الجَعْدي ومن نسبه إلى أمية بن أبي الصلت وهو في ديوان النابغة ١٣٤ وديوان أمية برقم ٥١ وملحق ديوان الأعشى. وقد جيء بالبيت ليدل به على أن العَرِم هو اسم للبناء الذي يجعل سداً. وهو في البحر بتحريف وتصحيفٍ ظاهرين. وانظر: الكتاب ٣/ ٢٥٣ والتاج عرم والكشاف ٣/ ١٤٤ وشرح شواهده ٥٣٥.

(٥) في البغوي السكر وهو ما يوافق.

(٦) انظر البغوي ٥/ ٢٨٧ المرجع السابق والكشاف ٣/ ٢٨٥.

(٧) قال في اللسان: ابن الأعرابي: العرمة أرض صلبة إلى جنب الصبان. ٢٩١٥. وقد نقل رأي الأعرابي الإمام البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨٧.

(٨) المرجع السابق.

(٩) الدر المصون ٤/ ٤٢٨. والجُرْذُ نوع من الفئران. انظر: حيوان الجاحظ ٥/ ٢٦٠.

(١٠) ضرب من الفئران قال بذلك في المرجع السابق، وابن منظور في اللسان «خ ل د» ١٢٢٦ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٢٨٥، ٢٨٦ والزجاج في معاني القرآن ٤/ ٢٤٨.

(١١) في «ب» السّكر.

(١٢) في اللّسان. وقد ذكره ابن يعيش في شرح المفصل ٤/ ١٢٣ كما شرحه الميداني في مجمع الأمثال له ٢/ ٤.

فصل

قال ابن عباس ووهب وغيرهما: كان ذلك السد بَنَتْهُ بَلْقِيسُ وذلك أنهم كانوا يقتتلون على ماء واديهم، فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المُسَنَّاة بلغة حمير فسكت[١] ما بين الجبلين بالصخور وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض وبَنَتْ من دونه بِرْكَةً ضَخْمَةً وجعلت فيها اثْنَيْ عَشَرَ مخرجاً على عدة أنهار هم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا سَدُّوها فإذا جاء المطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السَّدِّ فأمرت بالباب الأعلى يفتح[٢] فجرى ماؤه في البركة فكانوا يسقون من بالباب الأعلى (ثم)[٣] من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يَثُوبَ الماءُ من السنة المقبلة فكانت تَقْتَسِمُه بينهم على ذلك فبقُوا على ذلك بعدها مدة فلمَّا طَغَوْا وكَفَرُوا سلَّط الله عليهم جُرْذاً يسمَّى الخُلْدَ فنقب السد من أسفله فغَرَّق الماء جنانهم وخرب أرضهم[٤].

قوله: «بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن» قد تقدم في البقرة أن المجرور بالباء هو الخارج، والمنصوب هو الداخل[٥]؛ ولهذا غَلِطَ مَنْ قال من الفقهاء: فلو أبدل ضاداً بظاءٍ بطلت صلاته بل الصواب أن يقول: ظاءً بضادٍ[٦].

قوله: «أُكُلِ خَمْطٍ» قرأ أبو عمرو بإضافة «أُكُلِ» إلى «خَمْطٍ». والباقون بتنوينه غير مضاف[٧]، وقد تقدم في البقرة[٨] أن ابْنَ عَامِرٍ، وأبَا عمرو والكوفيِّينَ يضمون كاف «أكل» غير المضاف لضمير المؤنثة وأنَّ نافعاً وابنَ كثير يسكنونها[٩] بتفصيل هناك تقدم تحريره فيكون القراء هنا على ثلاث مراتب، الأولى لأبي عمرو أُكُلِ خمطٍ بضم كاف أكل مضافاً «الخمط».

الثانية: لنافع وابن كثير بتسكين كافه وتنوينه.

الثالثة: للباقين ضم كافه وتنوينه فمن أضاف جعل الأكل بمعنى الجَنَى والثَّمَر[١٠].

---

(١) الأصح كما في (ب) فسدت. (٢) في (ب) ففتح.

(٣) سقط من «أ».

(٤) ذكر هذا الأثر الخازن في لباب التأويل والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨٧ و ٢٨٨.

(٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى﴾ الآية (١٦) ويقصد بالخارج: الجنتين اللتين فيهما أزهار وأنهار وفاكهة وهو كلمة «بِجَنَّتَيْهِمْ» والداخل: وهو المفعول «جَنَّتَيْن ذَوَاتَيْ أُكُلٍ» مثلما جاءت به سورة البقرة فلقد تركوا الهدى «بالهدى» واشتروا الضلالة وهو الداخل، وهنا يتضح التنظير بآية البقرة وانظر: اللباب ١/ ٤٧ ب.

(٦) الدر المصون ٤/ ٤٢٩.

(٧) النشر ٢/ ٣٥٠ والسبعة ١٩٠ و٥٢٨ والإتحاف ٣٥٩ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٥٨ و ٣٥٩ والكشف ٢/ ٢٠٥ وحجة ابن خالويه ٢٩٣.

(٨) عند قوله تعالى: ﴿فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ﴾ وهي الآية ٢٦٥ منها.

(٩) المراجع السابقة. (١٠) انظر هذا في الدر المصون للسمين ٤/ ٤٢٩.

والخمط قيل: شجر الأَراكَ وثمره يقال له: البَرِيرُ. (و) هذا قول أكثر المفسرين[١] وقيل: كل شجرٍ ذي شوك[٢] وقال المبرد والزجاج: كل نبت أخذ طعماً من مَرَارَةٍ حتى لا يمكن أكله فهو خَمْط[٣]. وقال ابن الأعرابي: الخمط ثمرة شجرة يقال لها: فَسْوَة الضَّبْع على صورة الخَشْخَاش لا ينتفع به[٤]. قال البغوي: من جعل الخمط اسماً للمأكول فالتنوين في «أكل» حسن ومن جعله أصلاً وجعل «الأُكُل» ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة والتنوين سائغ تقول العرب في بُسْتَان فلان أعنابُ كَرْمٍ وأعنابٌ كَرْمٌ يترجم الأعناب بالكرم لأنها منه[٥].

قوله: «وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ» معطوفان على «أكل» لا على «خمط» لأن الخمط لا أكل له[٦]، وقال مكي: لمَّا لَمْ يَجُز أن يكون الخمط نعتاً للأكل؛ لأن الخَمْطَ اسم شجر بعينه ولا بدلاً؛ لأنه ليس الأول ولا بعضه وكان الجنى والثمر من الشجر أضيف على تقدير «مِنْ» كَقولك: «هذَا ثَوْبُ خَزٍّ»[٧]. ومن نون فيحتمل أوجهاً:

الأول: أنه جعل «خمطاً» وما بعده إما صفة «لأكُل»[٨]. قال الزمخشري: أو وصف الأكل بالخمط كأنه قيل: ذَوَاتَيْ أُكُلٍ بشيعٍ[٩]. قال أبو حيان: والوصف بالأسماء لا يَطَّرِدُ وإن كان قد جَاءَ[١٠] منه شيءٌ نحو قولهم: «مَرَرْت بقَاعٍ عَرْفَجٍ[١١] كُلِّهِ».

الثاني: البدل من «أكل» قال أبو البقاء: وجُعِلَ خَمْطاً أُكُلاً لمجاورته إياه، وكونِهِ سبباً له[١٢] إلا أن الفارسيَّ ردَّ كونه بدلاً قال: لأنَّ الخَمْطَ ليس بالأكل نفسه[١٣]، وقد تقدم جواب أبي البقاء، وقد أجاب بعضهم عنه وهو منتزع من كلام الزمخشري أي أنه

---

(١) قال بذلك العلامة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٤٩ والفراء في معاني القرآن أيضاً ٢/ ٣٥٩.

(٢) ذكره أبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٤٧. (٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٤٩.

(٤) ذكره في اللسان «خمط» ١٢٦٧ وانظر هذا كله في اللسان المرجع السابق.

(٥) ذكره البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٨٨ وقد فسر ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن الخمط بشجر العِضَاهِ. انظر: الغريب ٣٥٦.

(٦) قاله في الدر المصون ٤/ ٤٢٩.

(٧) بتقديم وتأخير في عبارته من الكشف ٢/ ٢٠٧ وانظر الكشاف للزمخشري ٣/ ٢٨٥ وانظر: البيان لابن الأنباري ٢/ ٢٧٨ و ٢٧٩.

(٨) الدر المصون ٤/ ٤٢٩. (٩) قال ذلك في الكشاف ٣/ ٢٨٥.

(١٠) البحر المحيط ٧/ ٢٧١.

(١١) قال في اللسان: العَرْفَج والعِرْفَجُ بفتح العين وكسرها نبت دقيق واحدته عَرْفَجَة وهذا الوصف الجامد يُؤَوَّل بالمشتق وهو لفظ كثير.

(١٢) قال هذا في تبيانه ١٠٦٦.

(١٣) قال في الحجة ٦/ ١٧٢ و ١٧٣: «لأنه ليس هُوَ هُوَ ولا بعضه لأن الجنى من الشجرة وليس الشجرة من الجنى فيكون إجراؤه عليه على وجه عطف البيان» فقد جعله عطف بيان لا بدلاً.

على حذف مضاف تقديره ذواتي[١] أكُلِ أكُل خمطٍ قال: والمحذوف هو الأول في الحقيقة[٢].

الثالث: أنه عطف بيان وجعله أبو عليٍّ أحسن ما في الباب[٣]، قال: كأنه بين أن الأكل هذه[٤] الشجرة، إلا أن عطف البيان لا يُجيزُه البصريون في النَّكرات إنما يَخصُّونَه بالمعارف[٥]، والأَثْلُ هو الطَّرْفَاءُ. وقيل: شجر يشبه الطرفاء[٦] وقيل: نوع من الطرفاء ولا يكون على[٧] ثمرة إلا في بعضِ الأوقات يكون عليه شيء كالعَفْص[٨] أصغر منه في طعمه وطبعه، والسِّدْرُ شجر[٩] معروف وهو شجر النَّبْقِ يُنْتَفَعُ بورقه لغسل اليد ويغرس في البَسَاتِين ولم يكن هذا من ذلك بل كان سِدْراً بَرِّياً لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيءٍ، وقال بعضهم[١٠]: السِّدْرُ سِدْرَانِ سِدْرٌ له ثمرة عَفْصَة لا يؤكل ولا ينتفع بورقه في الاغتسال وهو الضّال وسِدر له ثمرة[١١] يؤكل وهو النَّبْقُ (و)[١٢] يغتسل بورقه. والمراد بالآية الأوّل. وقال قتادة: كان شَجَرُهُمْ خيرَ الشَّجَر فصيره الله من شر الشَّجر بأعمالهم[١٣].

قوله: «قَلِيل» نعت لـ «سدر». وقيل: نعت «لأُكُل». وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون نعتاً «لخمط» و «أَثْل» و «سِدْرٍ»[١٤] وقرىء «وَأَثْلاً وشَيْئاً» بنصبهما عطفاً على «جنَّتَيْنِ»[١٥] ثم بين (الله)[١٦] تعالى أن ذلك (كان)[١٧] مجازاة لهم على كفرانهم فقال:

---

(١) قال: «ووجه من نون أصله ذواتي أكل أكل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه».
(٢) هذا قول أبي حيان في البحر في ردّه على السابق وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٧١.
(٣) البحر المحيط المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٤٣٠.
(٤) انظر: المرجع السابق لأبي علي وهو الحُجَّة في القراءات السبع.
(٥) هذا اعتراض من أبي حيان في البحر ٧/ ٢٧١ والسمين في الدر ٤/ ٤٣٠ ومنع أهل البصرة جريانه على النكرة وقالوا لا يجري إلا في المعارف وقد نقل هذا عنهم الشلوبين، وقال ابن مالك: لم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته وذهب الكوفيون والفارسي والزمخشري إلى جواز تنكيرهما ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ وهو الصحيح. انظر: همع السيوطي ٢/ ١٢١.
(٦) إلا أنه أعظم طولاً انظر: الفراء في معانيه ٢/ ٣٥٩ ولسان العرب أثل ٢٨ وغريب القرآن ٣٥٦ والكشاف ٣/ ٢٨٥.
(٧) في «ب» عليه.
(٨) قال عنه في اللسان: «والعَفْصُ معروف يقع على الشجر وعلى الثمر». انظر: اللسان: «عَ فَ صَ» ٣٠١٤.
(٩) قاله في معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٥٩ قال: «قالوا إنه السَّمرُ واحدته سَمُرَة». وانظر: اللّسان «س د ر» ٩٧١.
(١٠) لعله ابن زياد انظر المرجع السابق. (١١) في «ب» ثمر.
(١٢) سقط من «ب». (١٣) ذكره القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٨٧.
(١٤) البحر ٧/ ٢٧١ والدر المصون ٤/ ٤٣٠ والتبيان ١٠٦٦.
(١٥) مختصر ابن خالويه ١٢١ وهي من القراءات الشاذة وانظر الكشاف ٣/ ٢٨٥.
(١٦) و (١٧) سقطا من «ب».

«جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي» بذلك الجزاء «إلاَّ الكَفُورَ».

قوله: «وَهَلْ نُجَازِي» قرأ الأَخَوَانِ وحفصٌ نُجَازِي بنون العظمة وكسر الزاي لقوله: «جَزَيْنَاهُمْ» أي (نحن)[١] (وهل نُجَازِي[٢] هَذَا الجَزَاءَ) إلا الكفور مفعول به والباقون بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول[٣] إلا الكفور رفع على ما لم يسم فاعله ومسلم[٤] بن جُنْدُب «يُجْزَى» للمفعول[٥] إلاَّ الكَفُور رفعاً على ما تقدم وقرىء «يَجْزِي» مبنياً للفاعل وهو اللَّهُ تَعَالَى «الكَفُورَ» نصباً على المفعول به[٦].

فصل

قال مجاهد: يجازي أي يعاقب ويقال في العقوبة يجازي وفي التوبة يجزى[٧]. قال الفراء: المؤمن يجزى ولا يجازى[٨] أي يُجْزَى الثوابَ بعَملِهِ ولا يكأفَأُ بسيِّئَاته. وقال بعضهم: المجازاة يقال في النعمة والجزاء في النقمة لكن قوله تعالى: «ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا» يدل على أن «يَجْزي» في النِّقمة ولعل من قال ذلك أخذه من المجازاة مفاعلة وهي في أكثر الأمر يكون ما بين اثنين يؤخذ من كل واحد جزاء في حق الآخر وفي النعمة لا تكون مجازاة لأن الله مبتدِىءٌ بالنعم[٩].

قوله: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وبين القُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا» بالماء والشجر وهي قُرَى الشام «قُرًى ظَاهِرَةً» متواصلة أي يظهر بعضها لبعضها يرى سواد القرية من القرية الأخرى لقربها منها فكان[١٠] شَجَرُهُمْ من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلُون بأخرى وكانوا لا يحتاجون إلى حمل زاد من سَبأ إلى[١١] الشام.

فإن قيل: هذا من النعم والله تعالى أراد[١٢] بيان تبديل نعمهم بقوله: «وبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ» فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النعمة؟

---

(١) سقط من «ب». (٢) زيادة من (ب).

(٣) الفراء ٢/ ٣٥٩ والسبعة ٥٢٨ والإتحاف ٣٥٩.

(٤) أبو عبد الله الهُذَليّ مولاهم المَدَنِيّ القاضي تابعيّ مشهور روى عن أبي هريرة وعَرَضَ على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عرض عليه نافعٌ بعد سنة عشر ومائة انظر: غاية النهاية ٢/ ٢٩٧.

(٥) ذكره في المحتسب ٢/ ١٨٨ والمختصر ١٢١ والبحر ٧/ ٢٧١.

(٦) قال ابن جني في المحتسب: «وقال أبو حاتم: وهل يُجَازِي إلاَّ الكفورَ بالنصب قراءة قتادة وابن وثاب والنَّخَعِيّ في جماعة ذكرهم». وهذه القراءات شاذة غير متواترة وشذوذه رواية لا قياساً.

(٧) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٨٨.

(٨) قال: «وأما المؤمن فيُجْزَى لأنه يزاد ويُتَفَضَّلُ عليه ولا يُجَازِي» معاني القرآن ٢/ ٣٥٩.

(٩) ذكره الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٥٢.

(١٠) كذا هي هنا وفي «ب»: شجرهم وفي البغوي: «مَنْجَرُهُمْ».

(١١) انظر: معالم التنزيل للبغوي السابق.

(١٢) انظر الرازي السابق.

فالجواب: أنه ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخمط والأثل ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها بكَثْرة القُرى ثم ذكر تبديله ذلك بالمَفَاوِز والبَرَارِي والبَوَادِي بقوله: «بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا»، وقد فعل ذلك ويدل عليه قراءة من قرأ ربُّنَا بَعَّدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا على المبتدأ والخبر[١].

قوله: «وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ» أي قدرنا سيرهم من هذه القرى وكان سيرهم في الغَدْوِ والرَّواح على قدر نصف يوم فإذا ساروا نصفَ يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار قال قتادة: كانت المرأة تخرج ومعها مِغْزَلُها وعلى رأسها مِكتَلُها فَتَمْتَهن بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلىء مِكتَلُها من الثمار وكان ما بين اليمن إلى الشام كذلك[٢].

قوله: «سِيرُوا» أي وقُلْنَا لهم سيروا، وقيل: هو أمر بمعنى الخبر أي مكَّنَّاهم من السير فكانوا يسيرون فيها لَيَالي وأياماً أي بالليالي والأيَّام أي وقت شئتم «آمِنِينَ» لا تخافون عَدُوّاً ولا جُوعاً ولا عَطَشاً[٣].

وقيل: معنى[٤] قوله تعالى: «لِيَالِيَ وَأَيَّاماً» أنكم تسيرون فيه إن شئتم لَيَالِيَ وإن شئتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فإن بعضها يُسْلَكُ ليلاً لئلا يعلم العدو بسيرهم وبعضها يسلك نهاراً لئلا يقصدهم العدو إذا كان العدو غيرَ مجاهر بالقصد والعداوة فَبَطَرُوا[٥] وطغوا ولم يصبروا على العاقبة وقالوا: لو كَانَ جَنَى جَنَّاتِنَا أبعدَ مما هي كان أجدرَ أن نشتهيه فقالوا: ربَّنَا بَعِّدْ بين أسفارنا فاجعل بيننا وبين الشام فلواتٍ ومَفَاوِزَ لنركبَ فيها الرَّوَاحِلَ ونتزودَ فيها الأزواد. وقال مجاهد: بَطَرُوا[٦] النعمة وسَئِمُوا الراحة كما طلبت اليهود الثوم والبصل. ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يعدم[٧] كما يقول القائل لغيره: اضربني إشارة إلى أنه لا يَقْدِرُ عليه، ويحتمل أن يكون قولهم: «رَبَّنَا بَاعِدْ» بلسان الحال أي لما كفروا فقد طلبوا أن يُبَعَّد بين أسفارهم وتخريب المعمور من ديارهم، وقوله: «ظلموا» يكون بياناً[٨] لذلك.

قوله: «رَبَّنَا» العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمرو[٩] وهشام «بَعِّدْ»

---

(١) وهي قراءة ابن عباس وابن الحَنَفِيَّة وابن يَعْمُرَ بخلافٍ والكلبيّ وعمرو بن فائد. انظر: المحتسب ٢/ ١٨٨ والرازي ٢٥/ ٢٥٢ وهي من الشواذ رواية لا قياساً وستأتي.

(٢) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٨٩ وكذلك لباب التأويل للخازن ٥/ ٢٨٩.

(٣) السابقان.

(٤) وهو قول الرازي ٢٥/ ٢٥٢.

(٥) تفسير البغوي السابق.

(٦) السابق.

(٧) في الرازي لا يقدر وهو والصحيح.

(٨) المرجع السابق.

(٩) انظر: تقريب النشر ١٦٦ والنشر ٢/ ٣٥٠ والكشف ٢/ ٢٠٧ وقال مكي: «والقراءتان بمعنى حكى سيبويه: ضَعفَ وضَاعَفَ بمعنًى فهو بمعنى التباعد». وانظر أيضاً القرطبي ١٤/ ٢٩٠، والسبعة ٥٢٩ والإتحاف ٣٥٩ والكشاف ٣/ ٢٨٦ وإعراب النحاس ٤/ ٣٤٢ ومعاني الفراء ٢/ ٣٥٩.

بتشديد العين فعل طلب والباقون بَاعِدْ طلب أيضاً من المفاعلة بمعنى الثلاثي. وقرأ ابن الحَنَفِيَّة[١] وسُفْيَان بن حُسَيْنٍ[٢] وابن السَّميفع بَعُدَ[٣] بضم العين فعلاً ماضياً والفاعل المسير أي بَعُدَ المَسِيرُ، و «بين» ظرف وسعيد بن أبي الحسن كذلك إلا أنه ضَمَّن[٤] نون بين جعله فَاعِلَ «بَعُدَ» فأخرجه عن الظرفية[٥]، كقراءة ﴿تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] رفعاً. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أَشِرُوا وبَطِرُوا فلذلك طلبوا بُعْدَ الأَسْفَارِ[٦]، وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون شكوى من بعد الأسفار التي طلبوها أولاً[٧] وقرأ جماعة كبيرةٌ منهم ابن عباس وابن الحنفية ويعقوب (وعمرو)[٨] بن فايد: «رَبُّنَا» رفعاً على الابتداء بَعَّدَ بتشديد العين فعلاً ماضياً خبره[٩]، وأبو رجاء والحَسَنُ ويعقوبُ كذلك إلا أنه «بَاعَد» بالألف[١٠] والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قربها ودُنُوِّها تَعَنُّتاً منهم وقرىء: «بُوعِدَ» مبنياً[١١] للمفعول. وإذا نصبت «بين» بعد فعل متعد من هذه المادة في إحدى هذه القراءات سواء أكان أمراً أم ماضياً فجعله أبو حيان منصوباً على المفعول به لا ظرفاً قال: «ألا ترى إلى قراءة من رفع كيف[١٢] جعله اسماً»؟ قال شهاب الدين: إقراره على ظرفيته أولى ويكون المفعول محذوفاً تقديره بعد المسيرُ بين أسفارنا. ويدل على ذلك قراءة بَعُدَ بضمّ العين بَيْنَ بالنصب فكما يضمر هنا الفاعل وهو ضمير السَّيْر كذلك يبقى هنا «بين» على بابها وينوى السَّير وكان هذا أولى؛

---

(١) محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم ابن الحنفية وردت الرواية عنه في حروف القرآن. روى عن أبيه وغيره من الصحابة وروى عنه بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن مات سنة ثلاث وسبعين هـ، وانظر: غاية النهاية ٢/ ٢٠٤.

(٢) هو سُفْيان بن حُسينَ بن حسن السُّلَميّ مولى عبد الله بن خازم الواسطي أبو محمد روى عن ابن سيرين والحكم بن عتيبة وروى عنه شُعبة وعباد بن العوام وغيرهما مات في خلافة المهديّ. الخلاصة ١٢٣.

(٣) قاله في المحتسب ٢/ ١٨٩.

(٤) في «ب» ضَمَّ. وهو الأصح والأقرب.

(٥) لم يبينه في المحتسب بوضوح حيث قال: «وقرأ: ربُّنا بعدَ ـ بفتح الباء والدال وضم العين ـ بَيْنَ أَسْفَارِنَا؛ ابنُ يَعْمر وسعيدُ بن أبي الحَسَن ومحمد بن السَّمَيْقع وسفيانُ بن الحُسَيْن بخلافٍ والكلبي بخلاف». وصرح بذلك بوضوح القرطبي في ١٤/ ٢٩١ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٧٣. وانظر الكشاف ٣/ ٢٨٦.

(٦) الدر المصون ٤/ ٤٣١. (٧) المرجع السابق.

(٨) ما بين القوسين سقط من «ب».

(٩) ذكرها في المحتسب ٢/ ١٨٩ وهي جائزة قياساً شاذَّةٌ روايةً وقد ذكرها أيضاً الزجاج في إعْراب القرآن ٤/ ٢٥٠ والفرّاء في معانيه ٢/ ٣٥٩.

(١٠) انظر: المراجع السابقة وهي قراءة عشرية متواترة النشر ٢/ ٣٥٠، والإتحاف ٣٥٩.

(١١) مختصر ابن خالويه ١٢١ وهي قراءة شاذة وقد ذكر كل هذه القراءات أبو حيَّانَ في البحر ٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣ والنحاس في إعراب القرآن ٣/ ٣٤١ و ٣٤٢.

(١٢) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٢٧٣.

٥٠ ـــــــ

بتخفيفها[١]، فأما الأولى «فظَنَّهُ» مفعول به[٢] والمعنى أن ظنَّ إبليس ذهب إلى شيء فوافق فصدق هو ظنه على المجاز والاتساع ومثله: كَذَّبْتُ ظَنِّي ونَفْسي وصَدَّقْتُهُمَا وصدَّقَانِي وَكذَّبانِي وهو مجاز شائع سائغ أي ظن شيئاً فوقع[٣] وأصله من قوله: «فلأغوينهم ولأضلنهم» [النساء: ١١٩] وقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧] فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه. وأما الثانية: فانتصب «ظنه» على ما تقدم من المفعول به كقولهم «أَصَبْتُ ظَنِّي، وأَخْطَأت ظَنِّي»[٤] أو على المصدر بفعل مقدر أي «يَظُنُّ ظَنَّهُ» أو على إسقاط (الخافض[٥] أي) في ظَنِّه[٦]، وزيد بن علي والزُّهْرِيُّ بنصب «إبليسَ» ورفع «ظَنُّهُ»[٧] كقول الشاعر:

٤١٣٠ ـ فَإِنْ يَكُ ظَنِّي صَادِقاً فَهوَ صَادِق .....[٨]

جعل «ظنه» صادقاً[٩] فيما ظنه مجازاً واتساعاً، وروي عن أبي عمرو برفعهما[١٠] وهي

---

(١) ذكر أبو البقاء ١٠٦٧ وابن الأنباري ٢/ ٢٧٩ والفراء في معانيه ٢/ ٣٦٠ والنحاس ٣/ ٣٤٤ والزجاج في ٤/ ٢٥١ ومكي في المُشْكِل ٢/ ٢٠٨.

(٢) الدر المصون ٤/ ٤٣٢.

(٣) التبيان ١٠٦٧ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٧٩ قال ابن الأنباري: «أن يكون منصوباً انتصاب المفعول به على الاتساع». وقال أبو البقاء في التبيان: «قوله تعالى: ﴿صدق عليهم﴾ بالتخفيف و «إبليس» فاعله، و «ظنه» بالنصب على أنه مفعول، كأنه ظن فيهم أمراً وواعده نَفْسَهُ فصدقه».

(٤) في «ب» صِدْقه بدل «ظنه» وهو تحريف وخطأ فالتصحيح من «أ» ومن المعنى واللفظ أيضاً وانظر: بيان ابن الأنباري ٢/ ٢٧٩ ومشكل إعراب مكي ٢/ ٢٠٨ والدر المصون ٤/ ٤٣٣.

(٥) ما بين القوسين سقط من «ب».

(٦) التبيان ١٠٦٧ والبحر المحيط ٧/ ٢٧٣ والدر المصون ٤/ ٤٣٣ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٢ والفراء في معانيه ٢/ ٣٦٠.

(٧) أوردها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٩١ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٨٦ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٩٠ ومكي في المُشْكل ٢/ ٠٨ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٧٩ والنحاس في إعراب القرآن ٣/ ٣٤٣ والفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٦٠. وقد اعترض أبو حاتم ـ فيما نقله النحاس في إعرابه ـ على هذه القراءة قال: «ولا وجه لهذه القراءة عندي والله عزّ وجلّ أعلم»، مع أن التفاسير السابقة نقلتها ووجهها الفراء فقال: «ولو قرأ قارىء ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، يريد: صدقه ظنه عليهم كما تقول: صدقك ظنك والظن يُخْطِىءُ ويصيب». وانظر هذه القراءة أيضاً في التبيان لأبي البقاء ١٠٦٧ والبحر لأبي حيان ٧/ ٢٧٣.

(٨) صدر بيت من الطويل غير منسوب لقائل عجزه:

..... **يَفُدْ نَحْوَكُمْ أَلْفاً مِنَ الخَيْلِ أَقْرَعَا**

والأقرع: السَّنام. وقد استشهد به على إسناد الصدق إلى الظن مجازاً واتساعاً، والبيت في التبيان ١٠٦٧ والحجة لأبي علي ١/ ٢٥ والدر المصون ٤/ ٤٣٣ واللسان ألف والمذكر والمؤنث ٥٢٢ ومجمع البيان للطّبرسيّ ٧/ ٦٠٧.

(٩) المثبت في كلتا النسختين: «صادقة» والظاهر «صادقاً».

(١٠) الكشاف ٣/ ٢٨٦ وابن خالويه ١٢١ والفراء ٢/ ٣٦٠ وجعلها على التكرير أي البدل.

٥٢ ـــــــ

والثاني: أنها موصوله[١] وهذا هو الظاهر على ما تقدم تفسيره.

فصل

قال ابن الخطيب: إن علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم وعلمه لا يتغير وهو في كونه عالماً لا يتغير ولكن يتغير تعلق علمه فإنّ العلم صفة كاشفة يظهر فيها كل ما في نفس الأمر فعلم الله في الأزل أن العالمَ سَيُوجَد فإذا وجد علمه موجوداً بذلك العلم وإذا عدم علمه[٢] مَعدوماً كذلك المرآة المصقولة الصافية يظهر فيها صورة زيد إن قابلها ثم إذا قابلها عمرو يظهر فيها صورته والمرآة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتها وإنما التغيير في الخارجات فكذلك ههنا[٣].

قوله: «إلاَّ لِنَعْلَمَ» أي ليقع في العلم صُدُور الكفر من الكافر، والإيمان من المؤمن وكان علمه فيه أنْ سَيَكْفُرُ زَيْدٌ ويُؤْمِنُ عَمرو[٤] قال البغوي: المعنى[٥] إلا ليميز المؤمن من الكافر وأراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلوماً عنده بالغيب[٦]. وقوله: «وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ» محقِّق، ذلك أن الله تعالى قادر على منع إبليس منهم عالم بما سيقع فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا الجاهل[٧].

قوله: «قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ» مفعول «زعمتم» الأول محذوف هو عائد الموصول، والثاني أيضاً محذوف قامت صفته مقامه أي زَعَمْتُمُوهُمْ شُرَكَاءَ من دون الله ولا جائز أن يكون: «مِنْ دُونِ اللَّهِ» هو المفعول الثاني؛ إذ لا ينعقد منه مع ما قبله كَلاَم لو قلت: هُمْ من دون الله أي من غير نية موصوف لم يجز ولولا قيام الوصف مقامه أيضاً لم يحذف لأنَّ حَذْفَهُ اختصاراً[٨] قليلٌ على أن بعضهم منعه[٩].

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤٣٣ وانظر المرجع السابق.

(٢) في تفسيره «يعلمه».

(٣) نقله في تفسيره «التفسير الكبير» ٢٥/ ٢٥٣ و ٢٥٤.

(٤) المرجع السابق.

(٥) قاله في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٠.

(٦) المرجع السابق.

(٧) في الفخر الرازي: «ولا العاجز» وهو الأصح انظر: الرازي ٢٥/ ٢٥٤.

(٨) قال بذلك شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٤٣٤ و ٤٣٣.

(٩) قال في البحر: في حذف أحد مفعولي: «ظن وأخواتها» اختصاراً خلاف منع ذلك ابن مَلْكُونَ وأجازه الجمهور وهو مع ذلك قليل. والحذف لدليل يسمى اختصاراً لغيره يسمى اقتصاراً. وقال السيوطي في الهمع ١/ ١٥٢: وأما حذف أحد المفعولين اقتصاراً فلا يجوز بلا خلاف لأن أصلهما المبتدأ والخبر وذلك غير جائز فيهما وأما اختصاراً فيجوز نقله عن الجمهور ومنعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وأبو إسحاق ابن ملكون كالاقتصار وقياساً على باب «كان» وقد ورد السماع هنا بالحذف قال:

ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم

فصل

لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بما مضى عاد إلى خطابهم فقال لرسوله عليه (الصلاة[١] و) السلام: قُلْ للمشركين «ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ من دون الله». وفي الكلام حذف أي ادعوهم ليكشفوا[٢] الضر الذي نزل بكم في سِنِينِ[٣] الجُوع ثم وصفها فقال: «لاَ يَمْلِكُون مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ» من خير وشر ونفع وضر «وَمَا لَهُمْ» أي الآلهة فيهما أي السموات والأرض «مِنْ شِرْكٍ» أي شركة «وَمَا لَهُ» أي وما لله «مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ» عَوْنٍ[٤].

قوله: «وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ» اللام في «لمن» فيها أوجه:

أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة قال أبو البقاء[٥]: وفيه نظر وهو أنه يلزم أحد أمرين إما زيادة اللام في المفعول في غير موضعها وإما حذف مفعول «تنفع» وكلاهما خلافُ الأصل[٦].

الثاني: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشّفاعة المقدر أي لا تنفع الشفاعةُ لأحدٍ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ له ثم المستثنى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له وهو الظاهر والشافع ليس مذكوراً إنما دل عليه الفحوى والتقدير:

لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعة لأحدٍ من المشفوع لهم إلا لِمَنْ أَذِنَ له تعالى للشافعين أن يشفعوا فيه ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكوراً تقديره لا تنفع الشفاعة إلا لشافع أذن له أن يشفع وعلى هذا فاللام في «لَهُ» لام التبليغ[٧] لا لام العلة[٨].

الثالث: أنه استثناء مفرغ أيضاً لكن من الأحوال العامة تقديره لا تنفع الشفاعةُ إلا

---

(١) سقط من «ب». (٢) وهذا يسمى إيجازاً بالحذف.

(٣) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٠.

(٤) قاله أبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٤٧ قال: «مِنْ ظَهِيرٍ» أي معين.

(٥) التبيان لأبي البقاء العكبري ١٠٦٨.

(٦) قال بهذا النظر أبو حيان في بحره حيث قال: وهذا فيه قلة لأن المفعول متأخر فدخولُ اللام عليه قليل». وتبعه شهاب الدين السمين في: «دره المصون» ٤/ ٤٣٤. ومعروف أن اللام تزاد في المفعول إذا كان مقدماً كقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُم لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ وكقوله: ﴿والَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ أما السبب الثاني الذي ذكره وهو حذف مفعول: «تنفع» فهو غير معتدٍّ به فقد يجوز حذف المفعول به ما لم يكن نائباً عن الفاعل أو متعجّباً منه، أو مجاباً به أو محصوراً أو محذوف العامل وهكذا. انظر: مغني اللبيب ٢١٧، والبحر ٧/ ٢٧٦ والهمع ١/ ١٦٦ و ١٦٧.

(٧) هي الجارة وهي لاسم السامع للقول أو ما معناه نحو: قلت له، وأذنت له، وفسرت له: «مغني اللبيب» ٢١٣.

(٨) قاله في الدر المصون ٤/ ٤٣٤.

كائنة لمن أذن له[١]. وقدره الزمخشري فقال: تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كما تقول: الكرم لزيد على معنى أنه المشفوع له كما تقول: القيام لزيد فاحتمل قوله: «وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ» أن يكون على أحد هَذَيْن الوَجْهَيْنِ أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من الشافعين ومطلقة له أو لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلا كائنة لمن أذن له أي لشفيعه أو هي اللام الثانية في قولك: «أَذِنَ زَيْدٌ لِعَمْرو» أي لأجله فكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وهذا وجه لطيفٌ وهو الوجهُ. انتهى[٢]. فقوله: «الكرمُ لزيدٍ» يعني أنها ليست[٣] لام العلة بل لام الاختصاص[٤]. وقوله: القيام لزيدٍ يعني أنها لام العلة[٥] كما هي في: «القيامُ لزيدٍ» وقوله: «أَذِنَ زَيْدٌ لِعَمْرو» أن الأولى للتبليغ والثانية لام العلة، وقرأ الأَخَوانِ وأبو عمرو «أُذِنَ» مبنياً للمفعول والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور والباقون مبنياً للفاعل أي أذن الله وهو المراد في القراءة الأخرى وقد صرح به في قوله: ﴿إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النجم: ٢٦] و «إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَن»[٦].

فصل

معنى الآية إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ اللَّهُ له في الشفاعة قاله تكذيباً لهم حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويجوز أن يكون المعنى إلا لمن أذن الله في أن يَشْفَعَ لَهُ[٧].

قوله: «حَتَّى إذَا» هذه غاية لا بدّ لها من مُغَيًّا وفيه أوجه:

أحدها: أن قوله: «فَاتَّبعوه» على أن يكون الضمير في «عَلَيْهِمْ» من قوله: «صَدقَ عَلَيْهِمْ» وفي «قُلُوبِهم» عائداً على جميع الكفار ويكون التفريغ حالة مفارقة الحياة أو يجعل اتباعهم إياه مفارقة[٨] إلى يوم القيامة مجازاً. والجملة من قوله «قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زعمتُمْ» معترضة بين الغاية والمغيا. ذكره أبو حيان. وهو حسن[٩].

والثاني: أنه محذوف قاله ابن عطية كأنه قيل: ولا هم شفاء كما تُحبّون أنتم بل هم عبدة أو مسلمون أي منقادون «حَتَّى إذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ» انتهى[١٠]. وجعل الضمير في

---

(١) المرجع السابق. (٢) نقله في الكشاف ٣/ ٢٨٧.
(٣) قاله في الكشاف المرجع السابق ٣/ ٢٨٧.
(٤) وهي التي تفيد أن ما قبلها خاص بما بعدها كقولهم: السَّرْجُ لِلْفَرَسِ.
(٥) وهي التي تقدر بمعنى لأجل أي ثبوت ما قبلها لأجل ما بعدها. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٧٧ والدر المصون ٤/ ٤٣٥.
(٦) الآية ١٠٩ من سورة طه و ٣٨ من سورة النبأ.
(٧) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٠.
(٨) في البحر المحيط: «مصاحبة لهم».
(٩) وهذا معنى كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٢٧٧.
(١٠) المرجع السابق.

٥٦ ـــــــ

مطلقاً وقرأ الباقون مبنياً للمفعول[١] والقائم مقام الفاعل الجارّ بعده[٢]، وفعل بالتشديد معناه السلب هنا نحوه «قَرَّدْتُ البَعِيرَ» أي أزلتُ قُرَادَهُ كذا هنا أي أزال الفَزَعَ عنها أي كشف الفَزَعَ وأخرجه عن قلوبهم فالتفزيعُ لإزالة الفزع كالتَّمريض والتَّقْرِيد[٣].

وقرأ الحَسَنُ فُزِعَ مبنياً للمفعول مخففاً[٤] كقولك «ذُهِبَ[٥] بِزَيْدٍ»[٦]، والحسن أيضاً وقتادة ومجاهد فَرَّغَ مشدداً مبنياً للفاعل[٧] من الفَرَاغِ وعن الحسن أيضاً تخفيف الراء، وعنه[٨] أيضاً وعن ابْنِ عُمَرَ وقتادة مبنياً للمفعول[٩] والفراغ الفَنَاءُ والمعنى حتى إذا أفنى الله الرجل أو انتفى بنفسه أو نفى الوجل والخوف عن قلوبهم فلما بني للمفعول قام الجار مَقَامه وقرأ ابنُ مسعود وابنُ عمر افْرُنْقِعَ من[١٠] الافرنقاع[١١] وهو التفرق قال الزمخشري: والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب «اقمطَرَّ» من حروف القمط مع زيادة الراء[١٢]، قال أبو حيان: فإن عنى أن العين من حروف الزيادة (وكذا الراء وهو[١٣] ظاهر كلامه فليس بصحيح لأن العين والراء ليسا من حروف الزيادة) وإن عنى أنَّ الكلمة فيها حروف ما ذكر وزاد إلى ذلك العين والراء والمادة «فَرْقَعَ وقَمْطَرَ» فهو صحيح انتهى[١٤]، وهذه قراءة مخالفة للشواذ ومع ذلك هي لفظة غريبة ثقيلة اللفظ نص أهل البيان عليها[١٥] ومثلوا بها وحكي عن عيسى[١٦] بن عمر أنه غُشِيَ عليه ذات يوم فاجتمع عليه النُّظَّارة فلما أفاق قال: «ما لي أَرَاكُمْ تَكَأْكَأْتم عَلَيَّ تكأكؤكم عَلَى ذِي جِنَّةٍ افْرَنْقِعُوا عنّي» أي اجتمعتم عليّ اجتماعكم على المجنون تفرقوا عني فعابها الناس عليه حيث استعمل مثل هذه الألفاظ الثقيلة المستغربة، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع الحق على أنه خبر مبتدأ مضمر أي قالوا: قَوْلُهُ الحَقُّ[١٧].

---

(١) قالها الفراء في معاني القرآن ٢/ ٣٦١ كما ذكرت في التبيان ١٠٦٨ والكشف ٢/ ٢٠٥.
(٢) التبيان ١٠٦٨ (٣) الدر المصون ٤/ ٤٣٦ والبحر ٧/ ٢٧٨.
(٤) في «ب» محققاً ـ بالقاف ـ وهو خطأ وتحريف.
(٥) في «ب»: وَلِهْتُ بزَيْدٍ. وهو غير مراد حيث لم يبن الفعل فيه للمجهول.
(٦) نقلها في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٩٨ والكشاف ٣/ ٢٨٨ والمحتسب ٢/ ١٩١ وهي غير متواترة.
(٧) المراجع السابقة وانظر الإتحاف ٣٦٠ وهي من الأرْبَع عَشْرَةَ.
(٨) معطوف على: «وعن الحَسَن».
(٩) انظر: البحر ٧/ ٢٧٩ و٢٨٠ وتأويل المشكل ٢٠٨ والقرطبي ١٤/ ٢٩٨ و٢٩٩.
(١٠) من القراءات الشاذة شذوذاً واضحاً لمخالفتها مصحف الأقطار وذكرها ابن جني في المحتسب ونعتها بالشذوذ. المحتسب ٢/ ١٩٣ وذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٨٨ وابن خالويه في مختصره ١٢٢.
(١١) وهو التحول والتنحي والانكشاف. (١٢) الكشاف ٣/ ٢٨٨.
(١٣) ما بين القوسين ساقط من «ب». (١٤) البحر المحيط ٧/ ٢٧٨.
(١٥) الإيضاح للقزويني(٣). (١٦) قال ابن جني في المحتسب إنه أبو علقمة النحوي.
(١٧) قالها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٨٨ بدون نسبة. وقال الفراء في المعاني: «ولو قرىء الحق بالرفع=

فصل

اختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة فقيل: هم الملائكة[١]، ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال بعضهم إنَّما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله ـ عزّ وجلّ ـ لِمَا روى أبو هريرة أن نبي الله ـ ﷺ ـ قال «إذَا قَضَى اللَّهُ الأَمر فِي السَّمَاءِ ضَرَبت المَلاَئِكَةُ بأجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً»[٢] لِقَوْلِهِ كأنه سلسلة على صَفْوَان[٣] فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير[٤]. وقال ـ عليه (الصلاة[٥] و) السلام ـ: إذا أَرادَ اللَّهُ أَنْ يُوحِيَ بالأَمْرِ تَكَلَّمَ بالْوَحي أَخَذَت السَّمَوات مِنْهُ رَجْفَة أو قال رَعْدَة شَدِيدة خَوْفاً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإذَا سَمِعَ بِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ ضَعُفُوا وخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّداً فيكُونُ أَوّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأسَهُ جبريل فَيَكلِّمهُ مِنْ وَحِيْهِ بِمَا أَرَادَ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى المَلاَئِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بسَماءٍ سَأَلَهُ مَلاَئِكَتُهَا ماذَا قَال رَبُّنَا يَا جبريلُ؟ فيقُولُ جِبْرِيلُ الحقّ وهُو العَليُّ الكَبيرُ قال: فيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مثْلَ مَا قَالَ جبْرِيل. فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بالوحي حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ[٦]. وقيل: إنما يفزعون حذراً من قيام الساعة[٧]. قال مقاتل والسدي: كانت الفترة بين عيسى ومحمد ـ عليهما (الصلاة[٨] و) السلام ـ خمسمائة سنة. وقيل: ستمائة سنة[٩] لم تسمع الملائكة فيها وحياً فلما بعث الله محمداً ـ ﷺ ـ كلَّم جبريل ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بالرسالة إلى محمد ـ ﷺ ـ فلما سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة لأن محمداً ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ عند أهل السموات من أشراط الساعة فصعقوا مما سمعوا خوفاً من قيام الساعة فلما انْحَدَرَ جبريلُ جعل يمُرُّ بأهل كل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير وقيل: الموصوف بذلك المشركون. قال الحسن[١٠] وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت إقامةً للحجة عليهم قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فأقروا به حين لم ينفعهم الإقرار.

= أي هو الحق كان صواباً». المعاني ٢/ ٣٦٢. وقال الأخفش في «المعاني» نفس المعنى: «إن شئت رفعت الحقّ وإن شئت نصبته» المعاني له ٢/ ٦٦٢، وانظر: البحر ٧/ ٢٧٩.

(١) نقله في زاد المسير ٦/ ٤٥٢. (٢) تواضعاً وانقياداً لحكمه.

(٣) حجر أملس.

(٤) رواه البخاري في صحيحه ورواه السيوطي في جامع الأحاديث ١/ ٣٢٦ و ٣٢٧.

(٥) سقط من «أ».

(٦) أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن النواس بن سمعان ٥/ ٢٩٠ و ٢٩١.

(٧) نقله القرطبي في الجامع ١٤/ ٢٩٧ والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩١.

(٨) سقط من «أ». (٩) وهو قول الكلبي وكعب أيضاً، القرطبي ١٤/ ٢٩٧.

(١٠) معالم التنزيل ٥/ ٢٩١ والقرطبي ١٤/ ٢٩٧.

قوله: «وهو العلي الكبير» فقوله: «الحق» إشارة إلى أنه كامل وقوله: «وهو العلي الكبير» إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته.

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِىَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَـْٔخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله (تعالى)[١]: «مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ» المطر «و» من «الأَرْضِ» النبات «قُل اللَّهُ» يعني إن لم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم الله.

قوله: «أو إيَّاكُمْ» عطف على اسم «إن» وفي الخبر أوجه:

أحدها: أن الملفوظ به الأول[٢]. وحذف خبر الثاني للدلالة عليه أي وإنَّا لعَلَى هُدًى أو في ضلال أو إنكم لَعَلى هدى أو في ضلال.

والثاني: العكس أي حذف الأول والملفوظ به خبر الثاني[٣]. وهو خلاف مشهور وتقدم تحقيقه عند قوله: «فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ»[٤]. وهذان الوجهان لا ينبغي أي يحملا على ظاهرهما قطعاً لأن النبي ـ ﷺ ـ لم يشكّ أنه على هدى ويقين وأن الكفار على ضلال وإنما هذا الكلام جارٍ على ما تتخاطب به العرب من استعمال الإنصاف في محاوراتهم على سبيل الفرض والتقدير[٥] ويسميه أهل البيان الاسْتِدْرَاجَ وهو أن يذكر المخاطب أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما يذكر حتى يُصْغِي إلى ما يلقيه إليه إذ لو بدأه بما يكره لم يَصْغَ، ونظيره قولهم: أَخْزَى اللَّهُ الكَاذِبَ مِنِّي ومِنْكَ[٦] ومثله قول الآخر:

---

(١) سقط من «أ».

(٢) أي خبر الأول وقد نقله أبو البقاء في التبيان ١٠٦٨ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٠ ومكي في المشكل ٢/ ٢٠٩ وقال النحاس: «يكون «لَعَلَى هُدَى» للأول لا غير لو قلت: أو أنتم فإذا قلت: أو إياكم كان للثاني أولى وحذفت من الأول ويجوز أن يكون للأول وهو اختيار أبي العباس».

(٣) المراجع السابقة.

(٤) من الآية ٦٢ من التوبة وذكر هناك أقوالاً منها حذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه أي خبر الثاني وهذا قول سيبويه والعكس وهو قول المبرد وذكر تقديماً وتأخيراً والتقدير «والله أحق أن يرضوه ورسوله». ونحن نرجّح رأي أبي البقاء ومكي وأبي جعفر النحاس من اختيار الخبر للثاني.

(٥) هذا كلام السمين في الدر ٤/ ٤٣٧.

(٦) أي أخزى الله الكاذب منّا ومنك وكقولهم: «هُوَ بَيْنِي وبَيْنَك» أي هو بيننا. ذكره سيبويه في الكتاب ٢/ ٤٠٢.

٤١٣١ ـ فَأَيُّي مَا وأَيُّكَ كَانَ شَرًّا فَقِيدَ إِلَى المُقَامَةِ لاَ يَرَاهَا[١]

وقول حسان ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ:

٤١٣٢ ـ أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الفِدَاءُ[٢]

مع العلم لكل أحد أنه ـ ﷺ ـ خير خلق الله كلهم.

الثالث: أنه من باب اللف والنشر والتقدير: وَإِنَّا لَعَلَى هُدًى وإِنَّكُمْ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ولكن لفَّ الكَلاَمَيْنِ وأخرجهما كذلك لعدم اللبس[٣]، وهذا لا يتأتي إلا أن تكون «أو» بمعنى الواو. وهي مسألة خلاف[٤] ومن مجيء «أو» بمعنى الواو قوله:

٤١٣٣ ـ قَوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ[٥]

وتقدم تقرير هذا[٦]، وهذا الذي ذكرناه منقول عن أبي عبيدة[٧].

---

(١) البيت من الوافر وهو للعباس بن مرداس، والمقامة: من غير الثلاثي المجلس وجماعة الناس ويروى «فَسِيقَ» بدل «فَقِيدَ». وكلا الفعلين مبني للمجهول ثلاثياً، وجيء بالبيت على معنى أينا يستحق العمى ويقاد إلى المجلس وهو لا يشك أن المخاطب يستحق ذلك ولكن على الاستدراج حتى يَصْغَى المخاطب إلى ما يلقيه إليه ولأن هذا قصده أفرد «أي» والمشهور إضافتها إليهما معاً. وقد تقدم.

(٢) هو له من بحر الطويل من قصيدة يخاطب أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ويهجوه، ويروى: «نِدّ» بدل كفء و «شر» و «خير» اسما تفضيل على غير بابهما والأصل: «أخير وأشرر» وجيء بالبيت كسابقه شاهداً على الاستدراج فلم يشك أحد أن المصطفى ـ ﷺ ـ خير خلق الله كلهم وقد تقدم.

(٣) قاله في الدر المصون ٤/ ٤٣٩ واللف والنشر منه ما هو مرتب ومنه ما هو غير مرتب والنوع الثاني غير المراد هنا واللف والنشر: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين تركاً للسامع. قاله في بغية الإيضاح ٤/ ٣٤.

(٤) مسألة مجيء «أو» بمعنى الواو تكلم فيها كثيراً وقد قال عنها ابن هشام في المغني: وقيل: إن «أو» بمعنى الواو ويؤيده قول المفسرين: أنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المَسِيس وقبل الفرض. وقال السيوطي في الهمع عن هذه الآية التي معنا: «أو» بمعنى الإبهام على السامع. انظر: المغني ٦٦، والهمع ٢/ ١٣٤. ونقل ابن جني في الخصائص أن «أو» من الإمكان أن تأتي بمعنى الواو أحياناً مقرراً أنه ليس في كل المواضع أن يكون الحرف بدل الحرف قال وذهب قطرب إلى أن «أو» قد تكون بمعنى الواو وأنشد بيت النابغة:

..... إِلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نِصْفِهِ فَقَدِ

فقال معناه: ونصفه ولعمري إن كذا معناه وكيف لا يكون كذلك ولا بدّ منه وقد كثرت فيه الرواية أيضاً و «نصفه» ثم يقول: لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعه من كون الشك فيه. ويقول: فقول الله سبحانه ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ فلا يكون فيه «أو» على مذهب الفراء بمعنى بل ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو. انظر: الخصائص ٢/ ٢٦٠ و ٤٦١.

(٥) روي: «من» بدل «ما» و «مُسْرَح» بدل «سافع» وهو لحميد بن ثور من الكامل ونسبه الزمخشري إلى عمرو بن معد يكرب. وقد تقدم.

(٦) عند قول الله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الآية ١٩ البقرة.

(٧) قاله في المجاز ٢/ ١٤٨ قال: «مجازه: إنا لعلى هدى وإياكم إنكم في ضلال مبين لأن العرب تضع «أو» في موضع واو المبالاة».

الرابع: قال أبو حيان: و «أو» هنا على موضوعها لكونها لأحد الشيئين وخبر «إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ» هو «لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ» ولا يحتاج إلى تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لفي أحد هذين لقولك: «زَيْدٌ أو عمرو في القصر أو في المسجد» لا يحتاج إلى تقدير حذف إذ معناه أحد هذين في أحد هذين[١].

وقيل: الخبر محذوف ثم ذكر ما تقدم إلى آخره[٢]، وهذا الذي ذكره تفسير معنى لا تفسير إعراب. (والناس)[٣] نظروا إلى تفسير الإعراب فاحتاجوا إلى ما ذكرناه[٤]. وذكروا في الهدى كلمة «على» وفي الضلال كلمة «في» لأن المهتدي كأنه مرتَفع مطَّلع فذكره بكلمة «التعالي» والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة «في»[٥].

قوله: «قُلْ لاَ تُسألون عَمَّا أَجْرَمْنَا» أضاف الإجرام إلى النفس وقال في حقهم: «وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ» ذكر بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب[٦] المانع من الفهم.

قوله: «قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا» يَوْمَ القِيَامَة «ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الفَتَّاحُ العَلِيمُ» وهاتان صفتا مبالغة وقرأ عيسى بن عمر «الفَاتِحُ» اسم[٧] فاعل.

قوله: «أَرُوني» فيها وجهان:

أحدهما: أنها علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين فلما جيء بهمزة النقل تعدت لثلاثةٍ أولها «ياء» المتكلم ثانيها «الموصول»، ثالثها: «شركاء» وعائد الموصول محذوف أي أَلْحَقْتُمُوهُمْ.

والثاني: أنها بصرية متعدية قبل النقل لواحد وبعده لاثنين أولهما: يَاء المتكلم وثانيهما: الموصول و «شركاء» نصب على الحال من عائد الموصول أي بَصِّرُوني المُلْحَقِينَ به حالَ كونهم شركاء[٨]. قال ابن عطية في هذا الثاني «ولا غناء»[٩] له أي لا مَنْفَعَة فيه يعني أن معناه ضعيف[١٠]. قال أبو حيان: وقوله: «لا غناء له» ليس بجيد بل

---

(١) و (٢) نقلهما في بحره ٧/ ٢٨٠.

(٣) تصحيح من «ب» فما في «أ» والثاني وهو خطأ وتحريف.

(٤) قال بذلك السمين في رده على أبي حيان ٤/ ٤٤٠.

(٥) هذا كلام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٥/ ٢٥٧، وفيه «التَّعَلِّي» لا التَّعَالِي.

(٦) الفخر الرازي المرجع السابق.

(٧) قراءة شاذة رواية وإن كانت جائزة قياساً ولغةً وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٢.

(٨) هذا قول أبي حيان في البحر ٧/ ٢٨٠ والشهاب السمين في الدر ٤/ ٤٤٠ ومعنى كلام القرطبي في الجامع ١٤/ ٣٠٠ قال: «يكون أروني هنا من رؤية القلب فيكون «شركاء» المفعول الثالث أيْ عَرِّفُوني الأصنامَ التي جَعَلْتُمُوهَا شركاءَ لله عزّ وجلّ وهل شاركت في خلق شيء فبيِّنوا ما هو؟ وإلاّ فلم تعبدونها؟ ويجوز أن تكون من رؤية البصر فيكون «شركاءَ» حالاً».

(٩) في «ب» ولا غنى قصر وكلتاهما صحيحتان. (١٠) بحر أبي حيان المرجع السابق.

في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ ولا يريد حقيقة التنزيل[١] بل المعنى الذين هم شركاء لله على زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم لأنه خشب وحجر وغير ذلك[٢].

فصل

الضمير في «به» أي بالله أي أروني الذين ألحقتم بالله شركاء في العبادة معه هل يخلقون وهل يرزقون؟ كلاّ لا يَخْلُقُون ولا يرزقون[٣].

قوله: «بل هو الله» في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى أي ذلك الذي ألحقتم به شركاء هُو الله، و «الْعَزِيزُ الحَكِيمُ» صفتان.

والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن و «اللَّهُ» مبتدأ، و «الْعَزِيزُ والْحَكِيمُ» خبران، والجملة.. خبر[٤] «هو» والعزيز هو الغالب على أمره، (و) الحكيمُ في تدبيره لخلقه فأنى يكون له شريك في ملكه؟

قوله: «كافَّةً» فيه أوجه:

أحدها: أنه حال من كاف[٥] «أَرْسَلْنَاكَ» والمعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ. والكافة بمعنى الجامع والهادي لله[٦] للمبالغة كَهي في «علاَّمَة» و «رَاوِيَة»[٧] قال الزجاج: وهذا بناء منه على أنه اسم فاعل من كَفَّ يَكُفُّ[٨]، قال أبو حيان: أما قول الزجاج إنّ كافة بمعنى جامعاً، والهاء فيه للمبالغة فإن اللغة لا تساعده على ذلك لأن كف ليس معناه محفوظاً بمعنى «جَمَعَ». يعني أنَّ المحفوظ معناه «مَنَعَ» يقال: كَفَّ يكُفُّ أي منع والمعنى إلا مانعاً لهم من الكفر وأن يشِذّوا من تبليغك، ومنه الكف لأنها تَمْنَعُ مَا فِيهِ[٩].

---

(١) في البحر «الأمر» لا التنزيل. (٢) البحر المرجع السابق.

(٣) القرطبي ١٤/ ٣٠٠.

(٤) هذا معنى عبارة الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٠ قال: «كأنه قال أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات وهو راجع إلى الله وحده أو ضمير الشأن».

(٥) قاله في المشكل ٢/ ٢٠٩ والبيان ٢/ ٢٨٠ والمعاني للفراء ٢/ ٣٦٢ والتبيان ١٠٦٩.

(٦) القرطبي ١٤/ ٣٠٠ والبيان ٢/ ٢٨٠ والتبيان ١٠٦٩.

(٧) المراجع السابقة.

(٨) هذا معنى كلامه في أعراب القرآن له قال: «معنى كافة الإحاطة في اللغة والمعنى أرسلناك للناس جامعاً في الإنذار والإبلاغ».

(٩) تكاد التفاسير تجمع على أن كافة بمعنى تمامه فقد قال بذلك ابن قتيبة في الغريب ٣٥٧، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٠، وأبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ١٤٩ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٣٠٠ وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٥٤٦ والخازن والبغوي ٥/ ٢٩١ و ٢٩٢ والفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٥٨.

الثاني: أن كافة مصدر جاءت على الفَاعِلَةِ كالعَاقِبَة والعافية وعلى هذا فوقوعها حالاً إما على المبالغة وإما على حذف مضاف أي ذَا كَافَّةٍ لِلنَّاسِ[١].

الثالث: أن كافة صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إرْسَالَةً كَافَّةً قال الزمخشري: إلاَّ إرْسَالَة عامَّةً لهم محيط بهم لأنها إذا شَمِلتْهُمْ فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم[٢]. قال أبو حيان: أما كافة بمعنى عامة فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالاً ولم يتصرف فيها بغير ذلك فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عما نقلوا، ولا يحفظ أيضاً استعمالها صفةً لموصوفٍ محذوفٍ[٣].

الرابع: أن «كافة» حال من «لِلنَّاسِ» أي للناس كافةً إلا أنّ هذا قدره الزمخشري فقال: «وَمَنْ جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى من يرتكب مثل هذا الخطأ ثم لا يَقْنَعُ به حتى يضُمَّ إليه أن يجعل اللام بمعنى «إلَى»؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فيرتكب[٤] الخطأين معاً»[٥]. قال أبو حيان: أما قوله كذا[٦] فهو مختلف فيه ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وذهب أبو علي[٧] وابن كَيْسَانَ[٨] وابن بَرْهَانَ[٩] وابن مَلْكُون[١٠] إلَى جَوَازِهِ قال: وهو الصحيح[١١] قال: ومن أمثله أبي علي: «زيدٌ خَيْراً مَا يكونُ خَيْرٌ مِنْكَ» التقدير: زيد خير منك خَيْراً ما يكون فجعل «خَيْراً مَا يَكُونُ» حالاً من الكاف في «منك» وقدمها عليها وأنشد:

٤١٣٤ ـ إذَا الْمَرْءُ أَعْيَتْهُ الْمُرُوءَةُ نَاشِئاً فَمَطْلَبُها كَهْلاً عَلَيْهِ شَدِيدُ[١٢]

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٢٨١.
(٢) قاله في الكشاف ٣/ ٢٩٠.
(٣) قال ذلك في البحر المحيط ٧/ ٢٨١.
(٤) في الكشاف: «فلا بدّ له من ارتكاب الخطأين».
(٥) انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٠.
(٦) قاله في البحر المحيط ٧/ ٢٨١.
(٧) هو الفارسي.
(٨) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيْسَان كان يحفظ أقوالَ البصريين والكوفيين فقد أخذ عن ثعلب والمبرّد له مصنفات في النحو منها المهذّب، والمختار في علل النحو، مات سنة ٢٩٩ هـ انظر: إنباه الرواة ٣/ ٥٧ ـ ٥٩ ونزهة الألباء ١٦١.
(٩) أبو القاسم عبد الواحد بن علي العُكْبري نظر في النحو واشتهر فيه وله آراء منثورة في كتب النحو مات سنة ٤٥٦ هـ انظر: المرجع السابق إنباه الرواة ٢/ ١١٣ ـ ٢١٥ وانظر: بغية الوعاة للسيوطي ٢/ ١٢٠.
(١٠) ترجم له سابقاً.
(١١) قال السيوطي في الهمع: «فقد قال بالجواز مطلقاً الفارسيّ وابنُ كيسان وابنُ برهان وصححه ابن مالك». الهمع ١/ ٢٤١..
(١٢) من الطويل وهو للمخبَّل السعدي. وشاهده: «كهلاً عليه» حيث قدم الحال على صاحبها المجرور بحرف وهناك حال آخر وهو «ناشئاً» ولا شاهد فيه، انظر: الأشموني ٢/ ١٧٨ والدر المصون ٤/ ٤٤٢ والبحر المحيط ٧/ ٢٨١ وشرح رضي الدين على كافية ابن الحاجب ١/ ٢٠٧ وفتح القدير برواية «السِّيادة» بدل «المروءة» ٤/ ٣٢٧ ومجمع البيان ٧/ ٧٩١ وعيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ٢٤٧، وشرح ديوان الحماسة ١١٤٨.

أي فمطلبها عليه كهلاً، وأنشد أيضاً:

٤١٣٥ ـ تَسَلَّيتُ طُراً عَنْكُمُ بُعْدَ بَيْنِكُمْ بِذِكْرَاكُمْ حَتَّى كَأَنَّكُمْ عِنْدِي[١]

أي عَنْكُمْ طُرًّا، وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور على ما يتعلق به قال الشاعر:

٤١٣٦ ـ مَشْغُوفَةً بِكَ قَدْ شُغِفْتُ وإنَّمَا حُمَّ الفِرَاقُ فَمَا إلَيْكَ سَبِيلُ[٢]

أي قد شغفت بك مشغوفة وقال الآخر:

٤١٣٧ ـ غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْءِ فَيُدْعَى وَلاَتَ حِينَ إبَاءِ[٣]

أي تَعْرِضُ المنيةُ للمرء غافلاً قال: وإذا جاز تقديمها[٤] على صاحبها وعلى العامل فيه فتقديمها على صاحبها وحده أجْوَز[٥] قال: وممن حمله[٦] على الحال ابن عطية فإنه قال: قدمت للاهتمام والمنقول عن ابن عباس قوله إلى العرب وللعجم ولسائر الأمم وتقديره إلى الناس كافةً[٧]. وقول الزمخشري: لا يستوي له الخطأ الأول إلى آخره شنيع لأن القائل بذلك لا يحتاج إلى جعل اللام بمعنى «إلى» لأن «أَرْسَلَ» يتعدى باللام قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾ [النساء: ٧٩] وأرسل مما يتعدى باللام وبإلى وأيضاً فقد جاءت اللام بمعنى «إلَى» و «إلَى» بمعناها[٨].

قال شهاب الدين: أما أرسلناك للناس فلا دلالة فيه لاحتمال أن تكون اللام لام المجازيَّة وأما كونها بمعنى «إلى» والعكس فالبصريونَ[٩] لا يَتَجَوَّزُونَ[١٠] في الحروف، و «بَشِيراً» و «نَذِيراً» حالان أيضاً.

---

(١) من الطويل كسابقه ولكنه في تلك المرة مجهول وشاهده كسابقه أيضاً حيث تقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف «طُرًا عَنْكُم» ومعنى «طراً»: جميعاً والبين الفراق. انظر: الأشموني على ابن مالك ٢/ ١٧٧، والدر ٤/ ٤٤٢، والبحر ٧/ ٢٨١ والتصريح ١/ ٣٧٩ وشرح ابن الناظم ١٢٩ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٣٢٧.

(٢) من تمام الكامل مجهول القائل وشغفه الحب شغافة وهو غلاف القلب ويجوز «شعفه» بالعين من شعفه أي أحرقه وقيل: أمرضه وحُمَّ: قُدِّر. والفاء للتعليل و «ما» نفي. والشاهد: مشغوفة بك حيث وقع حالاً مقدماً من المجرور وهو الكاف مجرور محلاً، وقدم الحال على «بك» وما تعلق به الجار وهو «شغفت»، وانظر: الأشموني ٢/ ١٧٧ وشرح ابن الناظم ١٢٩ والبحر المحيط ٧/ ٢٧١ والدر المصون ٤/ ٤٤٢.

(٣) من الخفيف مجهول القائل وشاهده كما قبله «غَافِلاً تَعْرِضُ المنيةُ لِلْمَرء» ـ حيث قدم الحال على صاحبه المجرور «للمرء» وما تعلق به الجار وهو «تَعْرِضُ» و «لات» بمعنى ليس واسمها محذوف والخبر هو «حين إباء» أي وليس الحين حين إباء «أي امتناع» وقد تقدم.

(٤) البحر المرجع السابق.

(٥) كذا هي في البحر وما في «ب» أجود.

(٦) و (٧) المرجع السابق.

(٨) البحر المحيط مع تصرف ببعض كلماته.

(٩) كذا هي في الدر المصون ٤/ ٤٤٣.

(١٠) في (ب) لا يجوزون. وقد قال أبو البقاء في التبيان: «وذاك أن اللام على هذا تكون بمعنى إلى إذ المعنى أرسلناك إلى الناس، ويجوز أن يكون التقدير: من أجل الناس» التبيان ١٠٦٩.

فصل

لما بيَّن مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً» أي الرسالة كافة أي تكُف الناس أنت من الكفر وتمنعهم عن الخروج عن الانقياد لها أو تكف الناس أنت عن الكفر والهاء للمبالغة على ما تقدم. و «لِلنَّاسِ» أي عامةً أحمرهم وأسودهم «بَشِيراً وَنَذِيراً» أي مبشراً ومنذراً تحثهم بالوعد وتزجرهم بالوعيد «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» ذلك لا لخفائه ولكن لغفلتهم قال ـ عليه (الصلاة[١] و) السلام ـ: «كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلى النَّاسِ عَامَّةً»[٢].

قوله: «وَيَقُولُون مَتَى هَذَا الوعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» يعني يوم القيامة لما ذكر الرسالة بين الحشر.

قوله: «لكم ميعاد» مبتدأ وخبر. والميعاد يجوز فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر مضاف لظرفه[٣] والميعاد يطلق على الوعد والوعيد. وقد تقدم أن الوعد في الخير، والوعيد في الشر غالباً.

الثاني: اسم أقيم[٤] مقام المَصْدَرِ والظاهر الأول، قال أبو عبيدة: الوَعْدُ والوَعِيدُ والميعاد بمعنى[٥].

الثالث: أنه هنا ظرف زمان[٦]. (قال الزمخشري: الميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان وهو[٧] هنا ظرف زمان)، والدليل عليه (قراءة)[٨] من قرأ: مِيعَادٌ يَوْمُ يعني برفعهما منونين فأبدل منه «الْيَوْمَ»[٩] وأما الإضافة فإضافة تبيين لقولك: سَحْقُ ثَوْبٍ، وبعيرُ سَانِيَةٍ[١٠]، قال أبو حيان: ولا يتعين ما قال لاحتمال أن يكون التقدير: لكم ميعاد ميعاد يوم، فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه[١١]، قال شهاب الدين والزمخشري لو فعل مثل ذلك لسمع به[١٢]، وجوَّز الزمخشري في الرفع وجهاً آخر وهو الرفع على

---

(١) زيادة من (ب).

(٢) الحديث أورده البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. البخاري ١/ ٧٠.

(٣) قاله العكبري في التبيان ١٠٦٩ ومكي في المشكل ٢/ ٢١٠ وقال ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨١ «مِيعَادٌ» مرفوع لأنه مبتدأ و «لَكُمْ» خبره والهاء في «عَنْهُ» عائدة على «المِيعَاد». وعلى هذا لو أضفت «يوم» إلى ما بعده فقلت: يوم لا تستأخرون عنه، لكان جائزاً.

(٤) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٤٤.

(٥) قاله في مجاز القرآن له ٢/ ١٤٩.

(٦) الكشاف ٣/ ٢٩٠ والدر المصون ٤/ ٤٤٤.

(٧) ما بين القوسين سقط من «ب».

(٨) سقط من «ب» أيضاً.

(٩) انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٠ ولم ينسبها إلى قارىء معين.

(١٠) معنى بَعِيرُ سَانِيَةٍ: بعيرٌ يَحْمِلُ أداة السَّقاء لِريِّ الزرع، ومعنى ثَوْبُ سَحْقٍ أن الثوب خَلَقٌ وَبال، انظر: اللسان: «س ن أ» و «سَ حَ ق».

(١١) انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٨٢.

(١٢) الدر المصون ٤/ ٤٤٤.

التعظيم يعني على إضمار مبتدأ وهو الذي يسمى القطع[١]، وسيأتي هذا قريباً، وقرأ ابنُ أبي عَبْلَةَ واليَزِيدِيّ مِيعَادٌ يَوْماً بتنوين الأول ونصب «يوماً»[٢] منوناً وفيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الظرف والعامل فيه مضاف مقدر تقديره: لكم إنجازُ وَعْدٍ في يومٍ صِفَتُهُ كَيْتَ وكَيْتَ.

الثاني: أن ينتصب بإضمار فعل. قال الزمخشري: وأما نصب «اليوم» فعلى التعظيم بإضمار فعل تقديره أعني يوْماً، ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم[٣]. وقرأ عِيسَى[٤] بتنوين الأول ونصب «يَوْم» مضافاً للجُمْلة بعده[٥]. وفيه الوجهان المتقدمان النَّصْب على التعظيم أو الظَّرْف.

قوله: «لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ» يجوز في هذه الجملة أن تكون صفة «لِميعَادٍ» إن عاد الضمير في «عنه» عليه أو «لِيَوْم» إن عاد الضمير في «عنه» عليه فيجوز أن يحكم على موضعها بالرفع أو الجر وأما على قراءة عيسى فينبغي أن يعود الضمير في «عنه» على «ميعاد» لأنهم نَصُّوا على أنَّ الظَّرْفَ إذا أضيفَ إلى جملة لم يَعُدْ منها إليه ضمير[٦] إلاَّ في ضرورة كقوله:

٤١٣٨ ـ مَضَتْ سَنَةٌ لِعَامٍ وُلِدْتُ فِيهِ وَعَشْرٌ بَعْدَ ذَاكَ وَحِجَّتَانِ[٧]

فصل

تقدم الكلام في سورة الأعراف أن قوله: ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] يوجب الإنذار لأن معناه عدم المهلة عن الأجَل ولكن الاستقدام ما وجهه؟ وقد تقدم، ونذكر ههنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنه لا اسْتِعْجَالَ فيه كما أنه لا إمهال وهذا يفيد عظَم الأمر، وخَطَر الخطب؛ لأن الأمر الحقير إذا طلبه طالب من غيره لا يؤخره ولا يُوقفه

---

(١) قال: «ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم» انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٠.

(٢) من القراءات الشواذ غير المتواترة قال بها ابن خالويه في المختصر ١٢٢ والفراء في معانيه ٢/ ٣٦٢ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨١.

(٣) الكشاف المرجع السابق.

(٤) المراد به عيسى البصري ابن عمر الثَّقَفِيّ.

(٥) البحر ٧/ ٢٨٢ والدر المصون ٤/ ٤٤٤ و ٤٤٥ وانظر: مشكل الأعراب لمكِّيْ ٢/ ١٢٠ وبيان ابن الأنباري ٢/ ٢٨١.

(٦) قال مكي في المشكل: «ولا يجوز إضافة يوم إلى ما بعده إذا جعلت الهاء ليوم لأنك تضيف الشيء إلى نفسه وهو اليوم تضيفه إلى جملة فيها هاء هي اليوم فتكون قد أضفت اليوم إلى الهاء وهو هي» المشكل ٢/ ١٢٠ ونفس الأمر قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨١.

(٧) من تام الوافر وينسب للنمر بن تولب والصحيح أن البيت للنابغة الجعدي ويروى «مائة» بدل سَنَة. وشاهده: عود الضمير في (فيه) على عام المضاف إلى جملة وتلك ضرورة شعرية لا نثرية. وقد تقدم.

على وقت بخلاف الأمر الخطير[١] والمراد باليوم يوم القيامة وقال الضحاك: يوم الموت لا يتأخرون[٢] عنه ولا يتقدمون بأن يزاد في أجلكم أو ينقص.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾﴾

قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ» لما بين التوحيد[٣] والرسالة والحشر وكانوا بالكُلّ كافرين بين كفرهم العام بقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ» وذلك لأن القرآن مشتملٌ على الكل وقوله: «وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْه» يعني التوراة والإنْجِيلَ وعلى هذا فالمراد «بالذين كفروا» هُم المشركون المنكرون للثواب والحشر. ويحتمل أن يكون المراد بالذين كفروا العموم ويكون المراد بقوله: «الْقُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» أن لا نؤمن بالقرآن أنه من الله «ولاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ» أي ولا بما فيه من الإخبارات والآيات والدلائل وذلك لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنَّه من الله ولا بالذي فيه من الرِّسالة وتفاصيلِ الحشر.

فإن قيل: أليس هم مؤمنين بالوحدانية والحشر؟

فالجواب: إذا لم يصدق واحد بما في كتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه في غيره فيكون إيمانه لا بما فيه كمن يكذب رجلاً فيما يقوله فإذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه ولكن لا يقال بأنه صدقه لأنه إنما صدق نفسه فإنه كان عالماً به من قبل وعلى هذا فقوله: «بَيْنَ يَدَيْهِ» الذي هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه[٤].

قوله: «وَلَوْ تَرَى» مفعول «ترى» وجواب «لو» محذوفان للفهم أي ولو ترى حالَ الظالمينَ وقتَ وقُوفهم مراجعاً بعضهُم إلى بعض القولَ لرأيت حالاً فظيعةً وأمراً

---

(١) قاله الرازي ٢٥/ ٢٥٨.

(٢) في «ب»: تستأخرون وتستقدمون، بالسين فيهما. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ٦٤/ ٤٥٦.

(٣) انظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٥/ ٣٥٩.

(٤) المرجع السابق.

منكراً[١]. و «يَرْجِعُ» حال من ضمير «مَوْقُوفُونَ» و «القول» منصوب بـ «يرجع»[٢]؛ لأنه يتعدى قال تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ﴾ [التوبة: ٨٣] وقوله: «يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» إلى آخره تفسير لقوله: «يَرْجِعُ» فلا محلَّ له. و «أَنْتُم» بعد «لولا» مبتدأ على أصحِّ المذاهب، وهذا هو الأفصح أعني وقوع ضمائر الرفع بعد «لولا» خلافاً للمبرد[٣]؛ حيث جعل خلاف هذا لحناً، وأنه لم يرد إلاَّ في قول زِيَادٍ:

٤١٣٩ ـ وكم موطن لولاي... .....[٤]

وقد تقدم تحقيقه، والأخفش جعل إنه ضمير نصب أو جر قام مقام ضمير الرفع[٥]. وسيبويه جعله ضمير جر[٦].

فصل

لما وقع اليأس من إيمانهم في هذه الدار بقولهم: «لَنْ نُؤْمِنَ» فإنه لتأبيد النفي وعد النَّبِيَّ عليه (الصلاة[٧] و) السلام ـ بأنه يراهم على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول أي يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال كما يكون عليه حالة جماعة أخطأوا في أمر يقول بعضهم لبعض. «يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» اسْتُحْقِرُوا وهم الأتباع «لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» وهم القادة والأشراف «لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ» أي أنتم مَنَعْتُمُونَا

---

(١) قال الزمخشري في الكشاف: «ولو ترى في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجب، فحذف الجواب». الكشاف ٣/ ٢٩٠ وانظر الدر المصون ٤/ ٤٤٥.

(٢) قاله الأخفش في معاني القرآن ٢/ ٦٦٣ قال «لأنك تقول: قد رجعت إليه القول». وقال به السمين في الدر ٤/ ٤٤٥.

(٣) قال في المقتضب ٣/ ٧٦: «اعلم أن الاسم الذي «لولا» يرتفع بالابتداء وخبره محذوف لما يدل عليه وذلك قولك في: لَوْلاَ عَبْدُ اللَّهِ لأَكْرَمْتُكَ» فعبد الله مرتفع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: لولا عبدُ الله بالحضرة أو لسبب كذا لأكرمتك».

(٤) جزء بيت من قصيدة ليزيد بن الحكم من الطويل وتمامه:

.... طحت كما هوى ... بأجرامه من قلة النيق منهوي

و «طحت» هلكت، «الأجرام» الأجساد، و «النيق» أعلى الجبل، و «منهوي» ساقط. وشاهده: وقوع ضمير الاتصال وهو «الياء» بعد «لولا». وهذا الضمير حقه أن يكون في محل جر أو نصب. والقياس لولا أنا وقد أنكر المبرد هذا واعتبره لحناً وتحريفاً. وانظر الكامل ٣/ ٣٤٥ والكتاب ٢/ ٣٧٤ والخصائص ٢/ ٢٥٩، وابن يعيش ٤/ ١١٨ و٩/ ٢٣ والإنصاف ٦٩٢ وأمالي القالي ٢/ ٦٨ والخزانة ٥/ ٣٣٦ والأشموني ٢/ ٢٠٦ والهمع ٢/ ٣٢ ويس ١/ ٣١٠.

(٥) نقله عنه ابن هشام في مغنيه قال: وقال الأخفش: الضمير مبتدأ ولولا غير جارة ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كما عكسوا، إذ قالوا: «مَا أَنَا كَأَنْتَ ولاَ أَنْتَ كَأَنَا». وقد اعترض عليه ابن هشام والمبرد قال ابن هشام: النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لاستقلالها.

(٦) انظر الكتاب ٣/ ٣٧٣، ٣٧٤.

(٧) زيادة من «ب» والفخر الرازي ٢٥/ ٢٦١.

عن الإيمان بالله ورسوله وهذا إشارة إلى أن كفرهم كان لمانع لأن بعد المقتضي لا يمكنهم أن يقولوا: مَا جَاءَنا رسول ولا أن يقولوا: قصر الرسول لأن الرسول لو أهمل شيئاً لما كانوا يقولون لولا[١] المستكبرون. ثم أجابهم المستكبرون وهم المَتْبُوعُونَ في الكفر للذين استضعفوا رد لما قالوا إن كفرنا كان لمانع «أَنَحْن صَدَدْنَاكُمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» يعني المانع ينبغي أن يكون راجحاً على المقتضي حتى يعمل[٢] عمله والذي جاء به هو الهدى، والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاء به فلم يصحَّ تَعَلُّقُكُمْ بالمانع «بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ» بترك الإيمان فبين أن كفرهم كان اجتراماً من حيث إن المعذور لا يكون معذوراً إلا لعدم المقتضي أو لقيام المانع ولم يوجد شيء منهما. ثم قال «وقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوننا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ» لما قال المستكبرون: إنا صددنا، وما صدر منا ما يصلح مانعاً وصادفاً اعترف المستضعفون به وقالوا بل مكر الليل والنهار أي مكركم في الليل والنهار[٣]. واعلم أنه يجوز رفع «مكر» من ثلاثة أوجه:

أحدها: الفاعلية[٤] تقديره: بل صَدَّنَا مَكْرُكُمْ في هذين الوقتين.

الثاني: أن يكون مبتدأ خبره محذوف[٥] أي مكرُ الليلِ صَدَّنَا.

الثالث: العكس أي سَبَبُ كُفْرِنا مَكْرُكُمْ. وهو المتقدم في التفسير[٦]، وإضافةُ المَكْر إلى الليل والنهار إما على الإسناد[٧] المجازي كقولهم: لَيْلٌ مَاكِر، فالعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار كقول الشاعر:

٤١٤٠ ـ ..... وَنِمْتِ وَمَا لَيْلُ المَطِيِّ بِنَائِمِ[٨]

---

(١) في الرازي: لما كانوا يؤمنون ولولا المستكبرون لآمنوا.

(٢) انظر هذا كله في تفسير الرازي ٢٥/ ٢٦١.

(٣) تفسير الرازي المرجع السابق.

(٤) قاله ابن جني في المحتسب ٢/ ١٩٣ وأبو البقاء في التبيان ١٠٦٩ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٨٣.

(٥) المحتسب السابق والبحر والدر ٤/ ٤٤٦.

(٦) قاله أبو الحسن الأخفش في المعاني ٢/ ٦٦٣ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٨٣ وجعله النحاس مبتدأ ذا خبر محذوف انظر: إعراب النحاس ٣/ ٣٤٩.

(٧) قاله الأخفش في المعاني ٢/ ٦٦٣ والفراء في المعاني ٢/ ٣٦٣ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٤٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٩١.

(٨) هذا عجز بيت من الطويل لجرير صدره:

لَقَدْ لُمْتِنَا يَا أُمَّ غَيلانَ فِي السُّرَى .....

والشاهد: «بنائم» حيث أسنده إلى الليل إسناداً مجازيًا وذلك للاتساع في ذلك كما أوضح أعلى وانظر: المقتضب ٣/ ١٠٥ والمحتسب ٢/ ١٨٤ وإعراب النحاس ٣/ ٣٤٩ ومجمع البيان ٧/ ٦١٣ والطبري ٢٢/ ٦٧ والإنصاف ٢٤٣ والنقائض ٧٥٣ وفتح القدير ٤/ ٣٢٨ والكتاب ١/ ١٦٠ وديوانه ٥٥٣ دار =

فيكون مصدراً مضافاً لمرفوعه[١]، وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالمفعول به فيكون مضافاً لمنصوبه[٢] وهذا أحسن مِنْ قَوْل مَنْ قال: إن الإضافة بمعنى «في» أي في الليل[٣]، لأن ذلك لم يثبت في (غير)[٤] محل النزاع[٥]، وقيل: مكر الليل والنهار طول السلامة وطول الأمل[٦] فيهما كقوله تعالى: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦] وقرأ العامة مَكْرُ بتخفيف الراء ساكن الكاف مضافاً لما بعده، وابن يَعْمُرَ وقتادةُ بتنوين: «مَكْر» وانتصاب الليل والنهار ظرفين[٧]. وقرآ أيضاً وسعيدُ بْنُ جبير وأبو رَزِين بفتح الكاف وتشديد[٨] الراء مضافاً لما بعده أي كُرُور الليل والنهار، واختلافهما، مِنْ كَرَّ يَكُرُّ إذا جَاءَ وذَهَبَ، وقرأ ابنُ جُبَيْر أيضاً وطلحةُ وراشد القَارِي[٩] ـ وهو الذي كان يصحح المصاحف أيام الحجاج بأمره ـ كذلك إلا أنه ينصب الراء[١٠]، وفيها أوجه:

أظهرها: ما قاله الزمخشري وهو الانتصاب على المصدر قال: «بل تَكُرُّون الإغواء مَكَرًّا دائماً لا تَفْتُرُونَ عنه»[١١].

الثاني: النصب على الظرف بإضمار فعل أي بلْ صَدَدْتُمُونَا مَكَرَّ الليل والنهار[١٢] أي دائماً.

الثالث: أنه منصوب «بتأمُرُونَنَا». قاله أبو الفضل الرازي[١٣]. وهو غلط؛ لأن ما بعد المضاف لا يعمل فيما قبله[١٤] إلا في مسألة واحدة وهي «غير» إذَا كانت بمعنى «لا» كقوله:

= صادر. وأم غيلان فيه هي عتبة بنت جرير وانظر كذلك مجاز القرآن ١/ ٢٧٩ وزاد المسير ٦/ ٢٥٨.

(١) الفاعل لأنه هو الفاعل المجازي وهذا تأكيد لآراء السابقين. وانظر مراجعهم السابقة.

(٢) وهو رأي أبي القاسم الزمخشري قال: «ومعنى مكر الليل والنهار مكركم في الليل والنهار فاتُّسِع في الليل وهو الظرف بإجرائه مُجْرَى المفعول به وإضافة المكر إليه أو جعل ليلهم ونهارهم ماكِرَيْنِ على الإسناد المجازي» انظر: الكشاف ٣/ ٢٩١.

(٣) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: «معناه بل مكْرُكُمْ في الليل والنهار». وتبعه تلميذه النَّحَّاسُ في الإعراب. انظر: معاني الزجاج ٤/ ٢٥٤ وإعراب النحاس ٣/ ٣٤٩.

(٤) سقط من «ب».

(٥) نقله في الدر المصون ٤/ ٤٤٦.

(٦) نقله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٣.

(٧) قاله ابن جني في المحتسب ٢/ ١٩٣ و ١٩٤ وانظر: الكشاف ٣/ ٢٩١ والبحر المحيط ٧/ ٢٨٣ وزاد المسير ٦/ ٤٥٨.

(٨) المحتسب ٢/ ١٩٣ و ١٩٤ وابن خالويه ١٢٢ والبحر ٧/ ٢٨٣ والقرطبي ١٤/ ٣٠٣.

(٩) لم أعثر على ترجمة له غير ما هو أعلى من تصحيح المصاحف كما في المحتسب.

(١٠) المحتسب والبحر والمختصر والقرطبي المراجع السابقة.

(١١) الكشاف ٣/ ٢٩١.

(١٢) وهو كلام ابن جني في محتسبه انظر: المحتسب ٢/ ١٩٤ والدر المصون ٤/ ٤٤٧.

(١٣) نقله عنه أبو حيان في بحره وهو أبو الفضل صاحب اللوامح انظر: البحر ٧/ ٢٨٣.

(١٤) نقله أبو حيان في المرجع السابق قال: لأن ما بعد «إذ» لا فيما قبلها.

٤١٤١ ـ إنّ امْرَءاً خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّتَهُ عَلَى التَّنَائِي لَعِنْدِي غَيْر مَكْفُورِ[١]

وتقدم تقرير هذا آخر الفاتحة[٢]، وجاء قوله: «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» بغير عاطف؛ لأنه جواب لقول الضَّعَفَةِ فاستؤنف بخلاف قوله: «وقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» فإنه لم يكن جواباً لعطف، والضمير في «وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ» للجميع للأتباع والمتبوعين.

فصل

لما اعترف المستضعفون وقالوا بل مكر الليل والنهار منعنا ثم قالوا لهم إنكم وإن كنتم ما أتيتم بالصارف القطعي والمانع القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إلى طول الأمد وامتداد المدد فَكَفرنَا فكان قولكم جزءاً لسببٍ وقولهم «إذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ» أي ننكره «ونَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً» هذا يبين أن المشرك بِاللَّهِ مع أنه في الصورة مثبت لكنه في الحقيقة منكر لوجود الله لأن من يساويه بالمخلوق المنحوت لا يكون مؤمناً به.

فصل

قوله أولاً يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا بلفظ المستقبل وقوله في الآيتين الأخيرتين: «وقَالَ الَّذينَ اسْتَكْبَرُوا، وقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» بلفظ الماضي مع أن السؤال والمراجعة في القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك لا بدّ من وقوعه فإن الأمر الواجب الوقوع كأنه وقع كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] وأما الاستقبال فعلى الأصل.

قوله: «وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ» أي أنهم يتراجعون القول ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع الدال على الندامة، وقيل: معنى الإسرار الإظهار وهو من الأضداد أي أظهروا الندامة ويحتمل أن يقال: بأنهم لما تراجعوا في القول رجعوا إلى الله بقولهم أبْصَرْنا وسَمِعْنَا فارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً وأجيبوا بأن لا مرد لكم فأسرُّوا ذلك القول، وقوله: «وَجَعَلْنَا الأَغْلاَلَ في أعناقِ الَّذينَ كَفَرُوا» أي الأتباع والمتبوعين جميعاً في النار، وهذا إشارة إلى كيفية عذابهم «هَلْ يُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» من الكفر والمعاصي في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُم بِٱلَّتِى

---

(١) من بحر البسيط لأبي زبيد الطَّائي والتنائي: البعد، و «مودة» مَنْصُوبٌ على نزع الخافض، ومنكَر مجحود هو معنى المكفور. وهو يتحدث عن شخص معين بالنعمة والفضل عليه. قد تقدم.

(٢) وانظر هذا كله في تفسير الفخر الرازي مع تغيير طفيف في عبارته.

تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾﴾

قوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا» أي أغنياؤها ورؤساؤها، وقوله: «إلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا» جملة حالية من «قَرْيَةٍ» وإن كانت نكرة لأنها في سياق النفي[1].

قوله: «بِما أُرْسِلْتُمْ» متعلق بخبر «إنّ» و «به» متعلق بأُرْسِلْتُم، والتقدير: إنا كافرون بالذي أُرسلتم به. وإنما قدم للاهتمام وحسنه تواخي الفواصل[2]. وهذا تسلية لقلب النبي ـ ﷺ ـ بأن إيذاء الكفار للأنبياء ليس بدعاً بل ذلك عادة جرت من قبل، وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضاً قالوا ذلك القول لأن المُتْرَفين هم الأصل في ذلك القول كقول المستضعفين لِلذين استكبروا: «لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ» ثم استدلوا على كونهم مصيبين في ذلك بكثرة الأموال والأولاد فقالوا «نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً» أي بسبب لزومنا لديننا ولو لم يكن الله راضياً بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا الأموال والأولاد «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ» أي أن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال فلا يعذبنا. ثم إن الله تعالى بيَّنَ خطأهم بقوله: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدر» يعني أنّ الرزق في الدنيا لا يدل سَعَتُه وضيقه على حال المحق والمبطل فكم من موسر شقي ومُعْسِر تَقِيّ فقوله: «وَيَقْدِرُ» أي يضيِّق بدليل مقابلته «يَبْسُطُ»[3]. وهذا هو الطباق البَدِيعِيّ[4]. وقرأ الأعمش: وَيُقَدِّرُ بالتشديد[5] ثم قال: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» أن قلة الرزق وضيق العيش وكثرة المال وسعة العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالح. ثم بين فساد استدلالهم بقوله: «وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى» يعني إن قولكم نحن أكثر أموالاً وأولاداً فنحن أحسن حالاً

---

(١) في «ب» النهي وهو تحريف واضح.

(٢) نقله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٤٤٨.

(٣) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره التفسير الكبير ٢٥/ ٣٦١ والحافظ البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٣.

(٤) وهو الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، قاله القزويني في إيضاحه ٢٤٣.

(٥) نقلت في المختصر والبحر المحيط هكذا يُقَدِّر بالتشديد والبناء للفاعل أي الله ـ عزّ وجلّ ـ انظر البحر ٧/ ٢٨٥ وابن خالويه ١٢٢ ولكنها في ابن خالويه بالنون لا الياء. بينما نقلها في الإتحاف «ويُقَدَّر» على البناء للمجهول وهي مع ذلك النقل من الإتحاف تكون متواترة بخلاف القراءتين الأوليين، فهما شاذتان وأوردها الكشاف ٣/ ٢٩٢ بدون نسبةٍ.

عند الله ليس استدلالاً صحيحاً فإن المال لا يقرب إلى الله وإنما المفيدُ العملُ الصالح بعد الإيمان وذلك أن المال والولد يُشْغِل عن الله فيُبْعِد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالح إقبال على الله واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل[١]؟

قوله: «بالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ» صفة للأموال والأولاد، لأن جمع التكسير غير العاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة[٢]، وقال الفراء[٣] والزجاج[٤] إنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه قالا والتقدير: وَمَا أَمْوَالُكُمْ بالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ وهذا لا حاجة إليه أيضاً. ونقل عن الفراء ما تقدم من أن «التي» صفة للأموال والأولاد معاً وهو الصحيح[٥] وجعل الزمخشري «التي» صفة لموصوف محذوف قال: «ويجوز أن يكون هي[٦] التقوى وهي المقربة عند الله زلفى وحدها أي ليستْ أَمْوَالُكُمْ ولا أَوْلاَدُكُمْ بتلك الموصوفة[٧] عند الله بالتقريب»[٨]. قال أبو حيان: ولا حاجة إلى هذا الموصوف[٩]. قال شهاب الدين: والحاجة إليه[١٠] بالنسبة إلى المعنى الذي ذكره داعية، و «زُلْفَى» مصدر مِنْ مَعْنى الأول، إذ التقدير تُقَرِّبُكُمْ قُرْبَى، وعن الضحاك زُلَفاً بفتح اللام وتنوين[١١] الكلمة على أنها جمع «زُلْفَى» نحو قُرْبَة[١٢] وقُرَب، جُمع المَصْدَرُ لاختلاف[١٣] أنواعه وقال الأخفش: «زُلْفَى»[١٤] اسم مصدر كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا تَقْريباً[١٥].

---

(١) قاله الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٦٢.

(٢) قاله السمين في تفسيره ٤/ ٤٤٨.

(٣) قال: ولو وَجَّهت «التي» إلى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد صلح ذلك كما قال مزّار الأَسَدِيّ: نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وأَنْتَ بِما: عِنْدَكَ راضٍ والرأيُ مُخْتلِفُ.

(٤) قال: «وما أولادكم بالتي تقربكم ولاَ أولادكم بالذين يقربونكم ولكنه حذف اختصاراً وإيجازاً». انظر: معاني الفراء ٢/ ٣٦٣، ومعاني الزجاج ٤/ ٢٥٥.

(٥) قال: «إن شئت جعلت «التي» جامعة للأموال والأولاد لأن الأولاد يقع عليها «التي» فلما أن كانا جمعاً صلح «لِلتي» أن تقع عليهما».

(٦) في الكشاف ويجوز أن يكون التي هي التقوى.

(٧) وفيه «الموضوعة» لا الموصوفة.

(٨) انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٢.

(٩) البحر المحيط ٧/ ٢٨٥.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٤٤٨.

(١١) في «ب» وبتنوين.

(١٢) كذا هي في أكثر من مرجع والأصح: «قُرْبَى» قياساً على زُلْفَى. وانظر القراءة في بحر أبي حيان ٧/ ٢٨٥.

(١٣) المرجع السابق وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٤٨.

(١٤) قاله في المعاني ٢/ ٦٦٣.

(١٥) في المعاني له إزلافاً وليس تقريباً.

قَوْلُهُ: «إلاَّ مَنْ» فيه أوجه:

أحدها: أنه استثناء منقطعٌ[١] فهو منصوب المحل والمعنى لكن مَنْ آمَن وعَمِلَ صَالِحاً، قال ابن عباس يريد من آمن إيمانه وعمله يقربه منّي[٢].

الثاني: أنه في محل جر بدلاً من الضمير في: «أَمْوَالِكُمْ» قاله الزجاج[٣]. وغلَّطَهُ النَّحَّاس بأنه بدل ضمير من ضمير المخاطب قال: ولو جاز هذا لجاز: رَأَيْتُكَ زَيْداً[٤]، وقول أبي إسْحَاقَ هذا هو قول الفراء انتهى[٥]. قال أبو حيان: ومذهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز البدل من ضمير المخاطب والمتكلم إلا أن البدل في الآية لا يصح ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا لو قلت: مَا زَيْدٌ بالَّذِي يَضْرِبُ إلاَّ خالداً لم يجز. وتخيل الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث المعنى منفية أنه يجوز البدل وليس بجائز إلا أن يصح التفريغ له[٦]. قال شهاب الدين: ومنعه قولك «مَا زَيْدٌ بالَّذِي يَضْرِبُ إلاَّ خَالِداً» فيه نظر لأن النفي إذا كان منسحباً على الجملة أعطى حُكْمَ ما لو باشر ذلك الشيء ألا ترى أن النفي في قولك: «مَا ظَنَنْتُ أَحَداً يَفْعَلُ ذَلِكَ إلاَّ زيدٌ» سوغ البدل في زيد من ضمير «يَفْعَلُ» وإن لم يكن النفي متسلطاً عليه وقالوا ولكنه لما كان في حَيِّز النفي صح فيه ذلك فهذا[٧] مثله والزمخشري أيضاً تَبِعَ الزجاج والفراء في ذلك من حيث المعنى إلا أنه لم يجعله بدلاً بل منصوباً على أصل الاستثناء فقال: «إلاَّ مَنْ آمَنَ» استثناء من «كُمْ» في «تُقَرِّبُ»[٨] والمعنى أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الذي يُنْفِقُها في سبيل الله والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علَّمهم الخَيْرَ وفَقَّهَهُمْ في الدِّين ورشَّحهم للصَّلاح[٩]. ورد عليه أبو حيان بنحو ما تقدم فقال: لا يجوز: «مَا زَيْدٌ بالَّذِي يَخْرُجُ إلاَّ أَخُوهُ»، و «مَا زَيْدٌ بالَّذِي يَضْرِبُ إلاَّ عَمْراً»[١٠]. والجواب عنه ما تقدم وأيضاً فالزمخشري لم يجعله بدلاً بل استثناء صريحاً، ولا يشترط في الاستثناء التفريغ اللفظي

---

(١) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٧٠ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٢ ومَكِّيّ في المُشْكِل ٢/ ٢١١ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٥٢.

(٢) قاله القرطبي ١٤/ ٣٠٦.

(٣) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٥٥.

(٤) إعراب القرآن له ٤/ ٣٥٢.

(٥) في الحقيقة لم يُعْرِبْهَا الفراء بدلاً في معاني القرآن ٢/ ٣٦٣ بل أجازها على الاستثناء أو على المفعول به أو على الخبر قال: «في موضع نصب بالاستثناء وإن شئت أوقعت عليها التقريب وإن شئت جعلته رفعاً أي ما هُوَ إلاَّ مَنْ آمَنَ».

(٦) قاله في بحره ٧/ ٢٨٦.

(٧) الدر المصون ٤/ ٤٤٩.

(٨) التقريب هو الأصح فالمستثنى منه: «كم» مِنْ تُقَرِّبُكُمْ لاَ «أَمْوَالُكُمْ» كما وهم المؤلف أعلى. وقال بذلك القرطبي في الجامع ١٤/ ٣٠٦ ومكي في المشكل ٢/ ٢١١ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٨٦ والمعنى يؤيد ما نقول فالمعبرة بالتقريب من «تقربكم» ولعله سهو من المؤلف أن قال بهذا نقلاً عن الزجاج.

(٩) كشاف الزمخشري ٣/ ٢٩٢.

(١٠) البحر المحيط ٧/ ٢٨٦.

بل الإسناد المعنوي ألا ترى أنك تقول: قَامَ الْقَومُ إلاَّ زَيْداً ولو فرغته لفظاً لامتنع لأنه مثبت وهذا الذي ذكره الزمخشري هو الوجه الثالث في المسألة[١]. الرابع: أنَّ «مَنْ آمَنَ» في محلِّ رفع على الابتداء والخبر[٢].

قوله: «فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ» قال الفراء: هو في موضع رفع تقديره ما هو المقرب إلاَّ مَنْ آمَن، وهذا ليس بجيد وعجيب من الفراء كيف يقوله. قوله: «فَأولَئِكَ لَهُمَ جَزَاء الضّعْفِ»، قرأ العامة جزاء الضعف مضافاً على أنه مصدر مضاف لمفعوله، أي أنْ يُجَازِيَهُم الضّعْفَ وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول أي يُجْزَوْنَ الضّعفَ[٣]. ورده أبو حيان بأن الصحيح منعه[٤]. وقرأ قتادة برفعها[٥] على إبدال الضّعفِ من «جزاء»[٦]. وعنه أيضاً وعن يعقوب بنصب جزاء على الحال منوناً والعامل فيها الاستقرار[٧]. وهذه كقوله: «فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى»[٨]، فيمن قرأه بالنصب نصب جزاء في الكهف.

قوله: «وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ» قرأ حمزة الغُرْفَةِ[٩] بالتوحيد على إرادة الجنس ولعدم اللبس لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة تخصه وقد أُجْمِعَ على التوحيد في قوله: ﴿يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ﴾ [الفرقان: ٧٥]، ولأن لفظ الواحد أخف فوضع موضع الجمع مع أمن اللبس والباقون «الغُرُفَاتِ»جمع سلامة[١٠] وقد أُجْمِعَ على الجمع في قوله: ﴿لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ [العنكبوت: ٥٨] والرسم محتمل للقراءتين. وقرأ الحسن بضم راء غُرُفات[١١] على الإتباع وبعضهم يفتحها[١٢]

---

(١) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٤٥٠.

(٢) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٧٠ والفراء في المعاني ٢/ ٣٦٣.

(٣) قال في الكشاف ٣/ ٢٩٢: «فَأُولئِكَ لَهُمْ أَنْ يُجَازَوا الضِّعْفَ».

(٤) البحر المحيط ٧/ ٢٨٦.

(٥) قال بها القرطبي ١٤/ ٣٠٦ وأبو حيان ٧/ ٢٨٦ والكشاف ٣/ ٢٩٢ والفراء في المعاني ٢/ ٣٦٣ و ٣٦٤ وتلك قراءات شاذة رواية ولكنها تصح عربية كما أوضح بذلك الزجاج ٤/ ٢٥٦ والفراء ٢/ ٣٦٤.

(٦) المرجعان السابقان.

(٧) من القراءات العشرية المتواترة أوردها ابن الجزري في النشر ٢/ ٣٥١ وانظر: تقريب النشر ١٦٢، والإتحاف ٣٦٠.

(٨) الكهف الآية ٨٨ وهي قراءة سبعية متواترة وانظر: السبعة ٣٩٩ والإتحاف ٢٩٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٦٤ والكشف ٢/ ٧٥.

(٩) القرطبي ١٤/ ٣٠٦ والكشاف ٣/ ٢٩٢ والكشف ٢/ ٢٠٨.

(١٠) بالتأنيث وانظر المراجع السابقة.

(١١) روي عنه في الإتحاف أنه يقرأ بإسكان الراء الإتحاف ٣٦٠ والمختصر لابن خالويه ١٢٢ ولعلها قراءة أخرى نُسِبَتْ له والإسكان جائز للخفة والسهولة فإذا كانوا يخففون الفتحة في «عَضُدٍ» أي الواحدة فمن باب أولى أن تخفف الضمتان المتتاليتان.

(١٢) لم تنسب في البحر ٧/ ٢٨٦ والكشاف ٣/ ٢٩٢ وابن خالويه ١٢٢.

وتقدم تحقيق ذلك أول البقرة[١]. وقرأ ابن وثاب الغُرُفَةَ بضم الراء والتوحيد[٢].

فصل

والمعنى يضعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة[٣] عشرة إلى سبع مائة لأن الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا المثل ثم زاد وقال: «وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُون» إشارة إلى دوامها وتأبيدها. ثم بين حال المسيء فقال «وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» أي يسعون في إبطال حججنا معاجزين معاندين يحسبون أنهم يعجزوننا ويفوتوننا. وقد تقدم تفسير: «أولئك في العذاب محضرون». وهذا إشارة إلى الدوام أيضاً كقوله: ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٦]. ثم قال مرة أخرى: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ» إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعم في العُقْبَى بناء على الوعد قطعاً لقول من يقول: إذا كانت العاجلة والآجلة لهم فالنقد أولى فقال هذا النقد غير مختص بكم فإن كثيراً من الأشقياء مدفوعون وكثيراً من الأتقياء مَمْنُوعُونَ، ولهذا المعنى ذكر هذا الكلام مرتين مرة لبيان أن كثرة أموالهم وأولادهم غير دالةٍ على حسن أحوالهم ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال وجود القرب لا يدل على الشرف ثم إنْ سَلَّمنا أنه كذلك لكن المؤمنون سيحصل لهم ذلك فإن الله يملكهم دياركم وأموالكم ويدل على ذلك أن الله تعالى لم يذكر أولاً لمن يشاء من عباده بل قال: لمن يشاء. وقال ثانياً: لمن يشاء من عباده فالكافر أثره مقطوع وماله إلى زوال وماله إلى الهواء وأما المؤمن فما يُنْفِقُه يُخْلِفُه الله[٤].

قوله: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ» يجوز أن تكون ما موصولة[٥] في محل رفع بالابتداء والخبر قوله «فَهُوَ يُخْلِفُهُ» ودخلت الفاء لشبهه بالشرط، و «مِنْ شَيْءٍ» بيان كذا قيل. وفيه نظر؛ لإبهام شيء فأي (تَبيين)[٦] فيه؟ ويجوز أن تكون «ما» شرطية فيكون في محل نصب مفعولاً مقدماً و «فَهُوَ يُخْلِفُهُ» جواب الشرط[٧].

---

(١) عند قوله: ﴿ولاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ الآية ٢٠٨ حيث قرأ الكسائي ومن معه خُطُوَات بضم الطاء إتباعاً للخاء وبعضهم بفتح الطاء انظر: الإتحاف ١٥٦.

(٢) أوردها ابن خالويه في المختصر دون ضبط لها وتكلم عنها أبو حيان في البحر بفتح الراء. انظر المختصر ١٢٢ والبحر ٧/ ٢٨٦ والقرطبي١٤/ ٣٠٦.

(٣) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٩٣.

(٤) انظر هذا في الرازي ٢٥/ ٢٦٢.

(٥) كما يجوز أن تكون شرطيةً في موضع نصب وانظر: التبيان ١٠٧٠ والدر المصون للسمين ٤/ ٤٠١.

(٦) تصحيح من «ب» وفي «أ» يُيَسِّر لحنٌ وخَطَأٌ.

(٧) المرجعان السابقان التبيان والدر.

فصل

المعنى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ أي يعطي خلفه قال سعيد بن جبير: ما كان في غير إسْرَافٍ ولا تَقْتِيرٍ فهو يُخْلِفُه[١]، وقال الكلبي: ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم في الخير من نَفَقَةٍ فهو (ينفقه) ويخلفه على المُنْفِق إما أن يعجِّل له في الدنيا وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة[٢]. «وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ» خَيْرُ من يعطي ويرزق، رَوَى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ إنّ الله قال: «أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك»[٣] وقال ـ عليه (الصلاة[٤] و) السلام ـ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ فِيهِ العِبَادُ إلاَّ وَيَنْزِلُ (فِيهِ)[٥] مَلَكَا(ن)[٦] فيقولُ أحدهما: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ويقول الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً». وإنما جمع الرازِقِين من[٧] حيث الصورة لأن الإنسان يرزق عياله من رزق الله والرازق للكل في الحقيقة إنما هو الله، واعلم أنَّ خير الرازقين يكون لأمور أن لا يؤخر في وقت الحاجة وأن لا يَنْقُصَ من قدر الحاجة وأن لا ينكده بالحساب وأن لا يُكَدِّره بطلب الثواب والله تعالى كذلك.

فإن قيل: قوله: «خَيْرُ الرَّازِقِينَ» ينبىء عن كثرة الرّازقين ولا رازق إلاَّ الله.

فالجواب: أن يقال: الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وأيضاً فإن الصفات منها ما هو لله وللعبد حقيقة كالعلم بأن الله واحد فإن الله يعلم أنه واحد، والعبد يعلم أنه واحدٌ حقيقة ومنها ما يقال للّهِ حقيقةً وللعبد مجازاً مثل الرزّاق[٨] والخَالقِ فإن العبد إذا أعطى غيره شيئاً فالله هو المعطي في الحقيقة ولكن لما وجدت صورة العطاء من العبد سُمّي معطياً وهذا منه[٩].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

---

(١) نقله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٦١.

(٢) المرجع السابق.

(٣) أورده الشَّوْكَانِيُّ في فتح القدير ٤/ ٣٣٢ والقرطبي في تفسيره الجامع ١٤/ ٣٠٧، والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٣.

(٤) زيادة من «ب».

(٥) و (٦) سقطا من «ب» وانظر المراجع السابقة وجامع الأحاديث للسيوطي ٥/ ٦٠٦.

(٧) انظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٥/ ٣٦٤.

(٨) المرجع السابق. (٩) المرجع السابق.

ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَآ ءَاتَيْنَٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾﴾

قوله: «وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ» وقد تقدم أنه يقرأ بالنون والياء[١] في الأنعام[٢].

قوله: «أَهَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ» إياكم منصوب[٣] بخبر «كان»[٤] قدم لأجل الفواصل والاهتمام[٥]. واستدل به على جواز تقديم خبر «كان» عليها إذا كان خبرها جملة فإن فيه خلافاً جوزه ابنُ السراج[٦]، ومنعه غيره[٧]. وكذلك اختلفوا في توسطه إذا كان جملة. قال ابن السَّرَّاج: القياس جوازه لكن لم يسمع[٨].

قال شهاب الدين: قد تقدم في قوله: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ [الأعراف: ١٩] ونحوه أنه يجوز أن يكون من تقديم الخبر وأن لا يكون. ووجه الدلالة هنا أن تقديم المعمول مُؤْذِنٌ بتقديم العامل. وتقدم تحقيق هذا في «هُودٍ» في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨] (و) وضع هذه القاعدة.

فصل

لما بين أن حال النبي ـ عليه الصلاة والسلام[٩] ـ كحال من تقدمه من الأنبياء وحال قومه حال من تقدّم[١٠] من الكفار وبين بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم[١١] وأولادهم بين ما يكون عاقبة حالهم فقال: «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً» يعني المكذبين بك «ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ» الذين يدعون أنهم يعبدونهم فإن غاية ما ترتقي[١٢] إليه منزلتهم أنهم يقولون:

---

(١) قراءة حفص ويعقوب بالياء والباقون بالنون انظر: البحر المحيط ٧/ ٢٨٦ والدر المصون ٤/ ٤٥١ والسبعة ٢٥٤ و ٥٣٠ والإتحاف ٣٦٠ والنشر ٢/ ٣٥١ وتقريبه ١٦٢ وهي قراءة عشرية متواترة.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ وهي الآية ٢٢ منها.

(٣) على المفعول به فهو معمول لخبر كان وهو محل نزاع هل يقدم أم لا كما سنراه الآن.

(٤) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٧٠. (٥) الدر المصون للسمين ٤/ ٤٥٢.

(٦) هو: أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج كان أحد الأئمة أخذ عن المبرد وإليه انتهت الرئاسة وعنه الفارسيّ والزَّجَّاجِيّ والرّمّانِيّ له الأصول وغيرها. مات سنة ٣١٠ هـ. النزهة ١٦٦.

(٧) انظر: الأصول في النحو لابن السراج ١/ ٤٩ بالمعنى والهمع للسيوطي ١/ ١١٧ والبحر لأبي حيان ٢٨٧٧.

(٨) المراجع السابقة. (٩) في (ب) ﷺ.

(١٠) في (ب) تقديم. (١١) في (ب) لكثرة وفي الفخر كما هنا بكثرة.

(١٢) في (ب) يرتقي بالياء.

نحن نعبد الملائكة والكواكب قال قتادة: هذا استفهام تقرير كقوله تعالى لعيسى ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦] فيقول «(أ)[١] هَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ» فتتبرأ منهم الملائكة فيقولون: «سُبْحَانَكَ» تنزيهاً لك «أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ» أي نحن نتولاك ولا نتولاهم يعني كونك ولي بالعبودية أولى وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة لنا فقالوا: «(بَلْ)[٢] كَانُوا يَعْبُدُونَ الجِنَّ» أي الشياطين فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الجن ونحن (كنا)[٣] كالقِبْلة لهم.

فإن قيل: فهم كانوا يعبدون الملائكة فما وجه قولهم يعبدون الجن؟ قيل: أراد أن الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة فهم كانوا يُطيعون الشياطين في عبادة الملائكة فقوله: «يعبدون» أي يطيعون الجن والعبادة هي الطاعة «أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ» أي مصدِّقون الشياطين.

فإن قيل: جميعهم كانوا متابعين للشياطين فما وجه قوله: «أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ» فإنه يدل على أنَّ بَعْضَهمْ لم يؤمن بهم ولم يُطِعْهُمْ؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن الملائكة أحتزوا عن (دَعْوى)[٤] الإحاطة بهم فقالوا: أكثرهم لأنَّ الَّذِين رأوهم واطلعوا[٥] على أحوالهم كانوا يعبدون الجنَّ ويؤمنون بهم ولعلّ في الوجود من لم يُطْلع الله الملائكة عليه من الكفار.

الثاني: هو أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن فقالوا بل يعبدون الجن لاطِّلاعهم على أعمالهم وقالوا أكثرهم بهم مؤمنون عند عمل القلب لئلا يكونوا مدعين اطّلاعهم على ما في القلوب فإن القلب لا يطلع على من فيه إلا الله كما قال: ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [هود: ٥].

ثم بين أن ما كانوا يعبدون لا ينفعهم فقال: «فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلاَ ضَرًّا» وهذا الخطاب يحتم أن يكون مع الملائكة[٦] لسبق قوله: «أَهَؤُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ» وعلى هذا يكون تنكيلاً للكافرين حيث بيّن لهم أن معبودهم لا ينفعهم ولا يضر. ويصحح هذا قوله تعالى: «لا يملكون الشّفاعة إلا لمن ارتضى»[٧].

ولقوله بَعْدَه: «وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا» ولو كان المخاطب هم الكفار لقال:

---

(١) الهمزة سقطت من (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (أ).
(٥) في (ب) وأطاعوهم.
(٦) الرازي ٢٥/ ٢٦٤ و ٢٦٥.
(٧) في الفخر الرازي: ﴿لاَ يَمْلِكُون الشَّفاعَةَ إلاَّ مَن اتخَذَ عندَ الرَّحمن عَهْداً﴾ وقوله: ﴿وَلاَ يَشْفَعُون إلاَّ لِمَن ارْتَضَى﴾ والآيتان مختلفتان الأولى من مريم ٨٧ والثانية من الأنبياء ٢٨ فالآيتان مختلفتان. وقد أدخلهما المؤلف في بعضهما.

«فَذُوقُوا»[١] ويحتمل أن يكون داخلين في الخطاب حتى يصح معنى قوله: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ» أي الملائكة[٢] والجن وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا تملكوها لغيركم، ويحتمل أن يكون الخطاب والمخاطب هم الكفار لأن ذكر اليوم يدل على حضورهم وعلى هذا فقوله «وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا» إنما ذكره تأكيداً لبيان حالهم في الظلم.

فإن قيل: قوله «نفعاً» مفيد للحسرة فما فائدة ذكر الضرّ مع أنهم لو كانوا يملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟

فالجواب: لما كان العبادة نفع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبَّار، ويخدم مخافة شره بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذي يحسن لأجله عبادتهم.

فإن قيل: قَوْلهُ هَهُنَا: «الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا» صفة للنار وفي السجدة وصف العذاب فجعل المكذب هنا النار وجعل المكذب في السجدة العذاب وهم كانوا يكذبون بالكل فما فائدته؟

فالجواب: قيل: لأنهم هناك كانوا مُلْتَبِسِين[٣] بالعذاب مترددين فيه بدليل قوله: ﴿كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠] فوصف لهم ما لابسوه وهنا لم يُلابِسُوهُ بعد لأنه عقيب حشرهم وسؤالهم فهو أول ما رأوا النار فقيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون[٤].

قوله: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا» يعنون محمداً ـ ﷺ ـ «إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ» فعارضوا البرهانَ بالتقليد «وَقَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتَرًى» يعنون[٥] القرآن وقيل: القول بالوحدانية[٦] «إِفْكٌ مُفْتَرًى» كقوله تعالى في حقهم: ﴿أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ [الصافات: ٨٦] وكقولهم للرسول: ﴿أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا﴾ [الأحقاف: ٢٢] وعلى هذا فيكون قوله: «وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا» بدلاً[٧] وقالوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ؛ هذا إنكار للتوحيد وكان مختصاً بالمشركين، وأما إنكار القرآن والمُعْجِزة فكان متفقاً عليه بين المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ» على العموم[٨].

قوله: «وَمَا آتَيْنَاهُمْ» يعني هؤلاء المشركين «مِنْ كُتُبٍ يَدرسونَها» العامة على

---

(١) في (ب) ذوقوا بدون الفاء.

(٢) تصحيح العبارة كما في الفخر الرازي: أي الملائكة والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه في أمر مخاطباً بسببه ويحتمل أن يكون معهم الجن أي لا يملك بعضكم لبعض أيها الملائكة والجن... الخ.

(٣) في «ب» متلبسين.

(٤) وانظر هذا كله في تفسير الرازي ٢٥/ ٢٦٥ و ٦٦.

(٥) نقله القرطبي ١٤/ ٣١٠.

(٦) قاله الرازي ٢٥/ ٢٦٦.

(٧) في الرازي: بدلاً عن أن يقول.

(٨) قاله الرازي ٢٥/ ٢٦٦ و ٢٦٧.

التخفيف مضارع «دَرَسَ» مخففاً أي حفظ[١] وأبو حيوة يُدَرِّسُونَها بفتح الدال مشددة وكسر الراء[٢] والأصل «يَدْتَرِسُونَها» من الادّراس على الافتعال فأدغم، وعنه أيضاً بضم الياء وفتح الدال وتشديد الراء من التَّدْرِيس[٣]. والمعنى يقرأونها وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ» أي إلى هؤلاء المحاضرين[٤] لك لم ترسل إليهم أي لم يأت العرب قبلك نبي ولا نزل عليهم كتاب ولا أتاهم نذير يشافههم بالنّذارة غيرك[٥]، فلا تعارض بينه وبين قوله: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] إذ المراد هناك آثار النذير. ولا شك أن هذا كان موجوداً يذهب النبي وتبقى شريعته، ثم بين أنهم كالذين من قبلهم كَذَّبوا مثلَ عادٍ وثمودٍ وغيرهم.

قوله: «وَمَا بَلَغُوا» الظاهر أن الضمير في «بلغوا» وفي «آتيناهم» للَّذِين من قبلهم[٦] ليناسق قوله: «فَكَذَّبُوا رُسُلِي» يعني أنهم لم يبلغوا في شكر النعمة وجزاء المِنّة «مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ» من النعم والإحسان إليهم[٧]. وقيل: بل ضمير الرفع لقريش والنصب «للذين من قبلهم» وهو قول ابن عباس على معنى أنهم كانوا أكثر أموالاً، وقيل: بالعكس على معنى إنا أعطيْنَا قريشاً من الآيات والبراهين ما لم نُعْطِ من قبلهم[٨]. واختلف في المعشار فقيل: هو بمعنى العُشْر بني مِفْعَال من لفظ العُشْر كالمِرْبَاع، ولا ثالث لهما من ألفاظ العدد لا يقال: مِسْدَاس ولا مِخْمَاس[٩]، وقيل: هو عُشْرُ العُشْرِ[١٠]، إلا أن ابن عطية أنكره وقال: ليس بشيء[١١]، وقال المَاوَرْدِيُّ: المعشار هنا عُشْر العَشِيرِ[١٢]، والعَشِيرُ هو عُشْرُ العُشْرِ[١٣]

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤٥٢.

(٢) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٨٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٤ وابن خالويه في المختصر ١٢٢ وابن جني في المحتسب ٢/ ١٩٥.

(٣) البحر ٧/ ٢٨٩ والكشاف ٣/ ٢٩٤. (٤) في «ب» المعاصرين.

(٥) هذا معنى قول قتادة في زاد المسير ٦/ ٤٦٣ و ٤٦٤.

(٦) كلام في المعنى من البحر المحيط ٧/ ٢٨٩ والمصون ٤/ ٤٥٢.

(٧) المرجعان السابقان. (٨) المرجعان السابقان.

(٩) هو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٤ والأخفش في معاني القرآن ٢/ ٦٦٣ والفراء في معاني القرآن أيضاً ٢/ ٣٦٤ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٦ وقد قال الأخفش: «ولا يقولون هذا في سِوَى العُشْرِ».

(١٠) قاله أبو حيان في البحر ناقلاً له ٧/ ٢٩٠ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٣١٠ والسمين في الدر ٤/ ٤٥٣.

(١١) نقله عنه أبو حيان في بحره (٧/ ٢٩٠).

(١٢) المراجع السابقة.

(١٣) قال في اللسان عشر: «والعُشْر والعَشِير جزءٌ من عَشَرَة يطَّرِدُ هذان البناءان في جميع الكسور والجمع أَعْشَار وعُشُور وهو المِعْشَار. وفي التنزيل: «وَمَا بلغوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ». والعَشِيرُ الجزء من أجزاء العشرة وجمع العشير أعْشِرَاء مثل نَصِيب وأَنْصِبَاء ولا يقولون هذا في شيء سوء العُشْر، والعَشِير والعُشْر واحد مثل الثَّمِين والثُّمْنِ والسَّدِيسِ والسّدسِ». اللسان: «ع ش ر» ٢٩٥٣.

فيكون جزءاً من ألف قال: وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل[١].

فصل

المعنى أن هؤلاء المشركين ما بلغوا مِعْشَارَ ما أعطينا الأمم الخالية من النِّعْمَة والقوة[٢] وطول العُمْرِ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ أي إنكاري وتغييري[٣] عليهم يحذر كفار هذه الأمة عذاب الأمم الماضية وقيل: المراد وكذَّب[٤] الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم أي الذين من قبلهم ما بلغوا مِعْشَار ما آتينا قوم محمد من البَيَان والبُرْهان وذلك لأن كتاب محمد ـ عليه السلام ـ أكملُ من سائر الكتب وأوضح ومحمد ـ عليه السلام ـ أفضل من جميع الرسل وأفصح وبرهانه أوفى، وبيانه أشْفَى، ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبما آتاهم من الرسل أنكر عليهم فكيف لا ينكر عليهم وقد كذبوا بأفصح[٥] الرُّسل وأوضح السُّبُل ويؤيد هذا قوله تعالى: «وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَها» يعني غير القرآن ما آتيناهم كتاباً «وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ» فلما كان المؤتى في الآية الأولى هو الكتاب فحمل الآية الثانية على إيتاء الكتاب أولى[٦].

قوله: «فكذبوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «كَذَّبَ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ».

والثاني: أنه معطوف على «وما بلغوا»[٧]. وأوْضَحَهُما الزمخشري فقال: «فإن قلت: ما معنى «فكذبوا رسلي» وهو مستغنى عنه بقوله: «وَكَذَّبَ الَّذِين مِنْ قَبْلِهِم»؟ قلتُ: لما كان معنى قوله: «وَكَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه جعل تكذيب الرسل سبباً عنه ونظيره أن يقول القائل: أقْدَمَ فلانٌ على الكفر فكفر بمحمد ـ ﷺ ـ ويجوز أن يعطف على قوله: «وَمَا بَلَغُوا» كقولك: مَا بَلَغَ زَيْدٌ مِعْشَارَ فَضْلِ عمرو فَيُفَضَّلَ عليه»[٨] و «نَكِيرِ» مصدر مضاف لفاعله أي إنْكَارِي[٩] وتقدم حذف يائه وإثْبَاتُها[١٠].

---

(١) انظر: ما سبق من مراجع.

(٢) في «ب» القوة وبالنعمة بتقديم القوة على النعمة وليس كما في «أ».

(٣) في «ب» وتغيري بياء واحدة. وانظر هذا المعنى في غريب القرآن ٣٥٨ ومجاز القرآن ٢/ ١٥٠.

(٤) قاله الرازي ٢٥/ ٢٦٧.

(٥) كذا في الرازي وما في «ب» أوضح الرسل. وكلا اللفظين متقاربان.

(٦) المراجع السابقة. (٧) الدر المصون ٤/ ٤٥٣ والكشاف ٣/ ٢٩٤.

(٨) انظر: الكشاف للعلامة الزمخشري ٣/ ٢٩٤، وفيه «فتفضل عليه» بدل من فيفضل عليه بالتاء لا بالياء.

(٩) بالمعنى من البحر ٧/ ٢٩٠. وقد قاله شهاب الدين في الدر ٤/ ٤٥٣ وقال في البحر ٧/ ٢٩٠: «والنَّكِيرُ مصدر كالإنكار وهو من المصادر التي جاءت على وزن فَعِيل. والفِعْلُ على وزن أفعل كالنَّذِير والعَذِير من أنذَرَ وأعْذَر».

(١٠) يقصد: ﴿ثُمَّ أَخَذْتهم فَكَيْفَ كان نَكِيرِ﴾ وهي الآية ٤٤ من سورة الحج وقد أثبت الياء في الوصل والوقف يعقوبُ وأثبتها في الوصل فقط ورشٌ وإثباتها وصلاً ووقفاً قراءة عشرية، بينما إثباتها في=

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى ۖ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّىٓ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾﴾

قوله: «قُلْ إنَّما أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ» أي آمركم وأوصيكم بواحدة أي بخصلة واحدة ثم بين تلك الخصلة فقال: «أنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» أي لأجل الله.

قوله: «أن تقوموا» فيه أوجه:

أحدها: أنها مجرورة المحل بدلاً من «وَاحِدَةٍ» على سبيل البيان. قاله الفارسي[١].

الثاني: أنها عطف بيان «لواحدة» قاله الزمخشري[٢]. وهو مردود لتخالفها تعريفاً وتنكيراً، وقد تقدم هذا عند قوله: ﴿فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

الثالث: أنها منصوبة بإضمار «أَعْنِي»[٣].

الرابع: أنها مرفوعة على خبر ابتداء مضمر أي هي أن تقوموا[٤]، و «مَثْنَى وفُرَادَى» حال[٥]. وتقدم تحقيق القول في «مثنى» وبابه في سورة النّساء[٦]، ومضى القول في «فُرَادَى» في الأنعام[٧]، ومعنى «مَثْنَى» أي اثنين اثنين، و «فُرادَى» واحداً واحداً. ثم قوله: «ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا» عطف على «أنْ تَقُومُوا» أي قِيَامكُمْ ثم تَفَكُّركُمْ، والوقف عند أبي حاتم على هذه الآية ثم يبتدىء: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ»[٨]. وقال مقاتل: تم الكلام (عند)[٩] قوله: «ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا» أي في خلق السموات والأرض فتعلموا أن خالقهما واحد لا شريك له[١٠].

= الوصل يدل على أنها سبعية. وانظر: السبعة لابن مجاهد ٥٣٢ والإتحاف للبناء ٣٦، والكشف لمكي ٢/ ٢٠٩ والنشر ٢/ ٣٥١ وتقريبه ١٦٣ وانظر: اللباب ٦/ ١٥٠ ب ميكروفيلم.

(١) وقاله أبو البقاء أيضاً في التبيان ٢/ ١٠٧٠ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٨٣ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢١٢ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٠ والشهاب السمين في الدر ٤/ ٤٥٤. وقد نقل أبو حيان في بحره السابق رأى أبي علي.

(٢) الكشاف ٣/ ٢٩٤. (٣) قاله التبيان ١٠٧٠.

(٤) التبيان السابق، والبيان والمشكل السابقان أيضاً.

(٥) الدر المصون ٤/ ٤٥٤.

(٦) عند قوله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ وهي الآية ٣ منها.

(٧) من قوله: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ وهي الآية ٩٤. والقائلون بالجمع اختلفوا في مفرده فقيل فَرْدٌ، أو فَرِيد أو فرِد أو فَرْدَان. وقيل: اسم جمع وانظر اللباب ٣/ ١٩٧ ب.

(٨) انظر: البحر ٧/ ٢٩١. (٩) سقط من «ب».

(١٠) البغوي ٥/ ٢٩٥.

قوله: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ». وفي «ما» هذه قولان:

أحدهما: أنها نافية[١].

والثاني: أنها استفهامية[٢] لكن لا يراد به حقيقة الاستفهام فيعود إلى النفي. وإذا كانت نافية فهل هي معلقة أو مستأنفة أو جواب القسم الذي تضمنه معنى «تَتَفَكَّرُوا» لأنه فعل تحقيق كتَبَيَّنَ وبابه؟ ثلاثة أوجه نَقَل الثَّالِثَ ابنُ عطية[٣]. وربما نسبه لِسِيبَوَيه، وإذا كانت استفهامية جاز فيها الوجهان الأولان دون الثالث و «مِنْ جِنَّةٍ» يجوز أن يكون فاعلاً بالجار[٤] لاعتماده[٥] وأن يكون مبتدأ[٦]، ويجوز في «ما» إذا كانت نافية أن تكون الحجَازيَّة أو التَّميميَّة[٧].

قوله: «مَثْنَى وفُرَادَى» إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون مع غيره فيدخل في قوله «مَثْنَى» وإن كان وحده دخل في قوله: «فُرَادَى» فكأنه قال: تَقُومُوا لله مجتَمعِينَ ومُنْفَرِدِين لا يمنعكم الجمعيَّةُ من ذكر الله ولا يحوجكم الانفراد إلى معين يُعينكم على ذكر الله[٨]، ثم تتفكروا في حال محمد ـ ﷺ ـ فتعلموا ما بصاحبكم من «جنة» جنون. وليس المراد من القيام القيام ضد الجلوس وإنما هو القيام بالأمر الذي هو طلب الحق[٩] كقوله: ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٢٧]. قال ابن الخطيب[١٠]: وقوله: «بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ» يفيد كونه رسولاً وإن كان لا يلزم في كل من لا يكون به جنة أن يكون رسولاً، لأن النبي ـ عليه السلام ـ كان يظهر من أشياء لا تكون مقدورة للبشر وغير البشر من[١١] يظهر منه العجائب إما الجن وإما الملك فإذا لم يكن الصادر من النبي ـ عليه السلام ـ بواسطة الجن بل[١٢] بقدرة الله من غير واسطة وعلى

---

(١) قاله في التبيان ١٠٧٠.

(٢) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥ والفراء في معانيه ٢/ ٣٦٤ فقد قال الزمخشري: «وقد جوز بعضهم أن تكون ما استفهامية» وقال الفراء: «ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا هل جربتم على محمد كذباً أو رأيتم به جنوناً ففي ذلك ما يتيقنون أنه نبي».

(٣) البحر المحيط ٧/ ٢٩١ وقد نقل وجهي التعليق والاستئناف أبو حيان في بحره ٧/ ٢٩١ وكذلك شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٤٥٤ بينما نقل وجه جواب القسم السمين فقط ٤/ ٤٥٤ والتعليق يكون بالنفي والجملة تكون حينئذٍ في محل نصب وهو محط التفكر، أي تتفكروا في انتفاء الجنة عن محمد ـ ﷺ ـ وهذا يشبه قول الله: «وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ» بتصرف ٧/ ٢٩١ والهمع ١/ ١٥٤.

(٤) وهو صاحب. (٥) على نفي أو استفهام.

(٦) على اعتبار «مِنْ» مزيدة والخبر «بصاحب» وتحقق زيادة «من» بعد وقوعها بعد استفهام أو نفي.

(٧) فإذا كانت حجازية كان اسمها «جنة» وخبرها «بصاحب» وإذا كانت تميمية كان «بصاحب» خبر مقدم و «جنة» مبتدأ مؤخر كما قال أعلى. ولست أدري كيف جعل المؤلف «ما» حجازية لتقدم الخبر لأن الخبر إذا تقدم على اسمها لا تعد «ما» عاملة بل مهملة. انظر: السمين ٤/ ٣٥٥ والكتاب ١/ ١٢٢.

(٨) قاله الرازي ٢٥/ ٢٦٨. (٩) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٥.

(١٠) قاله في تفسيره «التفسير الكبير» ٢٥/ ٢٩٥. (١١) فيه: ممن.

(١٢) فيه: أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة بحرف العطف «أو».

التقديرين فهو رسول الله وهذا من أحسن الطُّرق، وهو الذي يثبت الصفة التي هي أشرف الصفات في البشر بنفي أخسِّ الصفات فإنه لو قال أولاً هو رسول كانوا يقولون فيه النِّزاع فإذا قال: ما هو مجنون لم يسعهم إنكار ذلك، ليعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه، فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم المسألة ولهذا قال بعده: «إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ» يعني إما هو به جِنّة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير. وقوله: «بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال ينذركم بعذاب حاضر يَمَسّكم عن قريبٍ[١].

قوله: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ» في «ما» وجهان:

أحدهما: أنها شرطية فيكون مفعولاً مقدماً و «فَهُوَ لَكُمْ» جوابها[٢].

والثاني: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء والعائد محذوف أي سَأَلْتُكُمُوهُ والخبر: «فَهُوَ لَكُمْ»[٣] ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط والمعنى يحتمل أنه لم يسألهم أجراً البتة كقولك: إن أعْطَيْتَنِي شيئاً فخذه مع عملك أي لم يُعْطِكَ شيئاً وقول القائل: ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شيء. ويؤيده: «إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ» ويحتمل أنه سألهم شيئاً نفعُه عائدٌ عليهم وهو المراد بقوله: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣] «إِنْ أَجْرِيَ» ما ثوابي «إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ».

قوله: «إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ» يجوز أن يكون «يَقْذِفُ بِالْحَقِّ» مفعوله محذوفاً لأن القَذْفَ في الأصل الرمي وعبر عنه هنا عوضاً عن الإلقاء أي يلقي الوحي إلى أنبيائه «بِالْحَقِّ» أي بسبب الحق أو ملتبساً بالحق. ويجوز أن يكون التقدير يَقْذِفُ الباطلَ بالحقِّ أي يدفعه ويطرحه[٤]، كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ﴾ [الأنبياء: ١٨]. ويجوز أن يكون الباء[٥] زائدة أي نُلْقِي الحَقَّ[٦]، كقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥] أو تضمن «يقذف» معنى يقضي ويحكم[٧]، والقذف الرمي بالسهم أو بالحَصَاةِ أو الكلام[٨].

---

(١) الفخر الرازي ٢٥/ ٢٦٩ المرجع السابق.

(٢) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥ قال: «فَهُوَ لَكُمْ» جزاء الشرط الذي هو قوله: «مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ» تقديره: أيّ شيء سألتكم من أجر فهو لكم كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٥٥.

(٣) المرجعان السابقان والبحر المحيط ٧/ ٢٩١ وهما بالمعنى من الكشاف والبحر وباللفظ من الدر المصون.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) أوردها أبو حيان في بحره وضَعَّفَها قال: «فإذا جعلت بالحق هو المفعول كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد فيه». البحر ٧/ ٢٩٢. وقد جوز زيادةَ الباء هنا شهابُ الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٤٥٥.

(٦) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

(٧) المرجع الأخير السابق.

(٨) قاله في اللسان ٣٥٦٠.

قال المفسرون: معناه نأتي[١] بالحق بالوحي ننزله من السماء فنقذفه إلى الأنبياء[٢].

قوله: «عَلاَّم الغُيُوبِ» العامة على رفعه وفيه أوجه:

أظهرها: أنه خبر (ثانٍ)[٣] لـ «إنّ»[٤] أو خبر لمبتدأ مضمر[٥] أو بدل من الضمير في «يَقْذِفُ»[٦] أو نعت له على رأي الكسائي؛ لأنه يُجيزُ نعت الضمير الغائب. وقد صرح به هنا[٧] وقال الزمخشري: رفع على محل إنَّ واسْمِها، أو على المستكِنِّ في «يَقذف»[٨] يعني بقوله محمول على محل إنَّ واسْمِهَا يعني به النعت إلا أن ذلك ليس مذهب البصريين لأنهم لم يعتبروا المحل إلا في العطف بالحرف بشروط عند بعضهم. ويريد[٩] بالحمل[٩] على الضمير في نقذف أنه بدل منه لا أنه نعت له لأن ذلك انفرد به الكسائي[١٠]، وقرأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وعيسَى بْنُ عُمَرَ وابنُ أبي إسْحَاقَ بالنصب نعتاً[١١] لاسم إنَّ أو بدلاً منه على قلة الابدال بالمشتق أو منصوب على[١٢] المدح. وقرىء الغُيُوب بالحركات الثلاث في الغين. فالضم والكسر تقدما في «بُيُوتٍ»[١٣] وبابه. وأما الفتح

---

(١) قال بذلك أبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٥٠ وابن قتيبة في الغريب ٣٥٨، وابن الجوزي في الزاد ٦/ ٤٦٦ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٨ وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٩٢ ومعالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٩٥ والخازن عليه وغير ذلك.

(٢) المراجع السابقة. (٣) سقط من «ب».

(٤) بعد الأول وهو: «يَقْذِفُ». قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٣ والعكبري في التبيان ١٠٧١ والسمين في الدر ٤/ ٤٥٥.

(٥) قاله الكشاف ٣/ ٢٩٥ وابن الأنباري وأبو البقاء والسمين المراجع السابقة.

(٦) قاله مَكِّيّ في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢١٢ وانظر المراجع السابقة أيضاً. كما ذكره أيضاً الزجاج في إعراب القرآن ٤/ ٢٨٥ والنحاس أيضاً في الإعراب ٣/ ٣٥٤ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٣١٣.

(٧) نقله عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٢.

(٨) ذكره في الكشاف ٣/ ٢٩٥.

(٩) في «ب» المحل لا الحمل وهو تحريف.

(١٠) هذا رد أبي حيان والسمين في البحر ٧/ ٢٩٢ والدر ٤/ ٤٥٦ وقد اعترض أبو حيان لأن غالب أهل البصرة قد وضعوا للعطف على المحل شروطاً منها وجود المحرز، وهو الطالب للمحل وبعض البصريين والكوفيين لا يشترط المحرز، ولأن إنَّ لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها.

(١١) في «ب» نعت بالرفع والقراءة شاذة وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر ٢٢. وهي جائزة لغوياً. وقد ذكرها النحاس ٣/ ٣٥٤ والفراء ٢/ ٣٦٤ والزجاج ٤/ ٢٥٧ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٣.

(١٢) قاله العكبري في التِّبيان ١٠٧١ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥.

(١٣) مِنْ قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ النور آية ٣٦ أو ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ الأحزاب آية ١٣. وقد كسر الغيْنَ من «الغِيُوب» حمزة وأبو بكر وضمها الباقون فهي قراء متواترة وضم «بيوت» ورشٌ وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب. وانظر النشر ٢/ ٣٥١ وتقريبه ١٦٢ والكشف ٢/ ٢٠٨، والإتحاف ٣٦٠.

صيغةُ مبالغة كالشَّكُورِ والصَّبُورِ وهو الشيء الغائب الخَفِيُّ[١].

فصل

قال ابن الخطيب في يقذف بالحق وجهان:

أحدهما: نقذف بالحق في قلوب المحقين. وعلى هذا تُعَلَّقُ[٢] الآية بما قبلها من حيث إن الله تعالى لما بين رسالة النبي ـ عليه (الصلاة[٣] و) السلام ـ بقوله: «إنْ هُوَ إلاَّ نَذِيرٌ» وأكده بقوله: «قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ» وكان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واحد من بينهم بإنزال[٤] الذكر عليه كما حكى[٥] عنهم قولهم[٦]: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨] ذكر ما يصلح جواباً لهم فقال: «قُلْ إنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بالْحَقِّ» في القلوب (إشارة[٧] إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد ويعطي ما يشاء لمن يشاء ثم قال: «عَلاَّم الغُيُوب») إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من فعل شيئاً كما يريد من غير اختصاص محل[٨] الفعل بشيء لا يوجد في غيره لا يكون عالماً وإنما ذلك فعل[٩] اتفاقاً، كما يصيب السهم موضعاً دون غيره مع تسوية المواضع في المحاذاة، فقال: «بالْحَقِّ» كيفُ شاء[١٠] وهو عالم بما يفعله (دعاكم)[١١] بعواقب ما يفعله إذْ هُو عَلاَّم الغُيُوب فهو كما يريد لا كما يفعل الهاجمُ الغافلُ عن العَوَاقب.

الوجه الثاني: أن المراد منه أنه يقذف بالحق على الباطل كقوله: «بَلْ نَقْذِفُ بالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ» وعلى هذا تعلق الآية بما قبلها من[١٢] حيث إن براهين التوحيد لما ظهرت وشبهتهم داحضة[١٣] قال: «إن ربي يقذف بالحق» أي يُبْلي[١٤] باطلكم. وعلى هذا الوجه فقوله: «علام الغيوب» هو أنّ البرهان المعقول لم يقع إلا على التوحيد والرسالة وأما الحشر فلا بُرْهَان على وقوعه إلا إخبار[١٥] الله تعالى عنه وعن أحواله وأهواله ولولا بيان الله بالقول لما بان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة فلما قال: «يَقْذِفُ بالْحَقِّ» أي على الباطل أشار به إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة. ثم قال: «عَلاَّم الغُيُوبِ» أي ما يخبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأهوالها[١٦] فهو لا خُلْف فيه فإن الله علام الغيوب. وتحتمل الآية وجهاً[١٧] آخر وهو أن يقال: «رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ» أي ما

---

(١) ذكره القرطبي ١٤/ ٣١٣ والكشاف ٣/ ٢٩٥ والبحر ٧/ ٢٩٢ والدر ٤/ ٤٥٦ ولم ينص عليها قراءة.
(٢) فيه: «وعلى هذا للآية تعلق بما قبلها».
(٣) سقط من «أ».
(٤) فيه: الذكر. وهو الأصح.
(٥) فيه: كما قال تعالى عنهم.
(٦) في «ب»: قوله.
(٧) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٨) في «ب»: المحل وما في الفخر يوافق «أ».
(٩) في الفخر: وإنما فعل ذلك.
(١٠) في الفخر تشاء.
(١١) سقط من «ب» وتصحيحها وعالم.
(١٢) في الفخر: وذلك من حيث.
(١٣) وفيه: ودحضت شبهتهم.
(١٤) فيه: أي على باطلكم.
(١٥) فيه: غير إخبار.
(١٦) وفيه: وأحوالها.
(١٧) وفيه: تفسير بدل وجه.

يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل. والباء[١] على الوجهين الأولين متعلق بالمفعول به والحق مقذوف على الوجهين الأولين وعلى هذا الباء في قوله: «بالحق» كالباء في قوله تعالى: ﴿فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦] والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعالى قذف ما قذف في قلوب[٢] الرسل وهو علام الغيوب يعلم ما في قلوبهم وما في قلوبكم.

قوله: «قُلْ جَاءَ الحَقُّ» يعني القرآن. وقيل: التوحيد والحشر، وكلّ ما ظهر على لسان النبي ـ عليه (الصلاة[٣] و) السلام. وقيل: المعجزات الدالة على نبوة محمد ـ عليه (الصلاة و)[٤] السلام ـ وقيل: المراد من جاء بالحق أي ظهر الحق لأن كلَّ ما جاء فقد ظهر.

قوله: «وَمَا يُبْدِئُ» يجوز في «ما» أن تكون نفياً[٥]، وأن تكون استفهاماً[٦]، ولكن يَؤُول معناها إلى النفس، ولا مفعول «ليُبْدِئُ» ولا «لِيُعِيدُ»؛ إذ المراد لا يوقع هذين الفعلين[٧] كقوله:

٤١٤٢ ـ أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ عُبَيْدُ أَصْبَحَ لاَ يُبْدِي وَلاَ يُعِيدُ[٨]

وقيل: مفعوله محذوف أي ما يُبْدِئُ لأهله خبراً ولا يُعِيدُه، وهو تقدير الحسن[٩]. والمعنى: ذَهَبَ البَاطِلُ ووَهَنَ فلم يبق منه بقية يبدي شيئاً أو يعيد. وهو كقوله: «بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ». وقال قتادة: الباطل هو إبليس أي ما يخلق إبليسُ أحداً ابتداء ولا يبعثه. وهو (قول)[١٠] مقاتل والكلبيّ، وقيل: الباطل الأصنام[١١].

قوله: «إنْ ضَلَلْتُ» العامة على فتح لامه في الماضي وكسرها في المضارع ولكن

---

(١) في «ب»: والباطل. وهو تحريف. (٢) في «ب»: قلب وهو يوافق الفخر.

(٣) و (٤) سقطتا من «أ» كالعادة.

(٥) وهو اختيار الزجاج في إعرابه قال: «والأجود أن يكون «ما» نفياً على معنى: ما يبدىء الباطل وما يعيد». معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٥٨. وانظر كذلك الإعراب للنحاس ٣/ ٣٥٥.

(٦) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٣ والزجاج في المعاني ٤/ ٢٥٨ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥ والنحاس في الإعراب ٤/ ٣٥٥ وهي في موضع نصب. والتقدير: أي شيء يبدىء الباطل وأي شيء يعيد؟.

(٧) فيكون لازماً.

(٨) رجز لعبيد بن الأبرص. والمعنى في الهلاك ويروى فاليوم بدل أصبح. والشاهد: «يبدىء ويعيد»، فلا مفعول لهما بالإضافة إلى أن الباطل قد هلك فلا يبدىء ولا يعيد فجعل قولهم: لا يُبْدِئُ ولا يُعِيدُ مثلاً في الهلاك. والبيت في الكشاف ٣/ ٢٩٥ وذيل الأمالي للقالي ٣/ ١٩٥ والبحر ٧/ ٢٩٢ وشرح شواهد الكشاف ٣٨٥/ ٤ وديوانه ٤٥ والدر المصون ٤/ ٤٥٦.

(٩) وهو معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥ قال: «وعن الحَسَن: لا يبدىء لأهله خيراً ولا يعيده» أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. وانظر: البحر ٧/ ٢٩٢.

(١٠) سقط من «ب». (١١) انظر هذه الأوجه مجتمعةً في زاد المسير ٦/ ٤٦٦.

بنقل الساكن قبلها. وابن وثاب بالعكس وهو لغةُ تميمٍ[١]. وتقدم ذلك[٢].

فصل

قال المفسرون: إن كفار مكة كانوا يقولون: إنك ضللت حتى تركت دين آبائك، فقال الله تعالى: «قُلْ إنْ ضَلَلْتُ فَإنَّما أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي» أي إثم ضلالي على نفسي «وَإن اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّي» من القرآن والحكمة «إنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»[٣].

قوله: «فَبِمَا يُوحِي» يجوز أن تكون «ما» مصدرية أي بسبب إيحاء ربي لي، وأن تكون موصولة أي بسبب الذي يُوحِيه فعائده محذوف[٤]. وقوله «سميعٌ» أي يسمع إذا ناديتهُ واستعنت به عليكم قريب يأتيكم من غير تأخير ليس كمن يسمع من بعيد ولا يلحق الدَّاعِي[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِۦ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾﴾

قوله: «وَلَوْ تَرَى إذْ فَزِعُوا» قال قتادة: عند البعث حتى يخرجوا من قبورهم «فَلاَ فَوْتَ» أي فلا تَفُوتُونِي[٦] كقوله: «وَلاَتَ حِينَ مَناصٍ». وقيل: إذْ فَزِعُوا عند الموت فلا نجاةَ[٧]، و «لَوْ تَرَى» جوابه محذوف؛ أي (جوابه)[٨] ترى عجباً[٩].

قوله: «فَلاَ فَوْتَ» العامة على بنائه على الفتح و «أُخِذُوا» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول معطوفاً على «فَزِعُوا»[١٠].

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٢ وأبو حيان في البحر ٧/ ١٩٢ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٥ موضحاً أنها لغتان، وانظر: القرطبي ١٤/ ١٤.

(٢) من الآية ٥٦ من الأنعام و ١٠ من سورة السجدة آية الأنعام تقول: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ﴾ وآية السجدة: ﴿أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ﴾.

(٣) قاله ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٦٧.

(٤) فحوى كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٢٩٢ وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٥) قاله الفخر الرازي في تفسيره ٢٥/ ٢٧١.

(٦) في «ب» فلا يفوتونني بالياء.

(٧) نقل هذين الوجهين البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٥.

(٨) زيادة من «أ» لا معنى لها.

(٩) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣.

(١٠) قاله في المرجع السابق وفي البحر ٧/ ٢٩٢ وفي الدر المصون ٤/ ٤٥٧ وفي الكشاف ٣/ ٢٩٦.

وقيل: على معنى: «فَلاَ فَوْتَ» أي فلم يفوتوا وأخذوا[١]، وقرأ عبد الرحمن مولى هاشم[٢]، وطلحةُ فَلاَ فَوْتٌ وأَخْذٌ مرفوعين منونين[٣]، وأُبَيّ يفتح «فوت»، ورفع «أخذ»[٤]، فرفع «فوت» على الابتداء أو على اسم لا الليسية[٥]، ومن رفع «وأخذ» رفعه بالابتداء والخبر محذوف[٦] أي وأَخْذٌ هناك أو على خبر ابتداء مضمر أي وحَالُهُمْ أَخْذٌ. ويكون من عطف الجمل مثبتةً على منفيةٍ[٧].

قوله: «وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» قال الكلبي: من تحت أقدامهم. وقيل: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها. وحيث ما كانوا فهُمْ مِنَ الله قريب لا يفوتونه. وقيل: من مكان قريب يعني عذاب الدنيا. قال الضحاك: هو يوم بَدْر. وقال ابنُ أَبْزَى: خَسْفٌ بالبيداء[٨]. وجواب «لَوْ تَرَى» محذوف أي لَرَأَيْتَ أَمْراً يُعْتَبَرُ[٩] بِهِ.

قوله: «وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ» أي عند اليأس. والضمير في «به»[١٠] لله[١١] أو للرسول[١٢]، أو للقرآن[١٣] أو للعذاب أو للبعث[١٤] و «أَنَّى لَهُمْ» أي من أين لهم أي كيف يقدرون على الظَّفَرِ بالمطلوب وذلك لا يكون إلاَّ في الدنيا وهم في الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة[١٥].

فإن قيل: فكيف قال في كثير من المواضع: إنَّ الآخِرَةَ من الدنيا قريبة وسمى الله الساعة قريبة فقال: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١] ﴿لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧].

---

(١) قاله الزمخشري في الكشاف المرجع السابق.

(٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله المدني مولى بني هاشم، روى الحروف عن نافع. انظر غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٣٧٢.

(٣) ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ١٩٦ وابن خالويه في المختصر ١٢٢ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٣ ولم يعترف بها الزجاج. قال: «ويجوز فلا فوت ولا أعلم أحداً قرأ بها فإنها لم تثبت رواية فلا تقرأنّ بها فإن القراءة سنة» الزجاج ٤/ ٢٥٨.

(٤) نسب ابن خالويه هذه القراءة لطلحة بن مصرف السابق أعلى. انظر ١٢٢ ولم ينسبها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٦ وقد نسب القراءة لأبيٍّ أبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٣.

(٥) أي التي تعمل عمل ليس. وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٦) قاله أبو الفتح عثمان بن جني في المحتسب ٢/ ١٩٦ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٣ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٦ والدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٧) البحر والدر المرجعان السابقان.

(٨) انظر هذه الآراء في البحر السابق وتفسير البغوي ٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦.

(٩) في «ب» تُعْتَبَرُ به بالتّاء.

(١٠) انظر هذه الأقوال في القرطبي ١٤/ ٣١٥.

(١١) وهو قول مجاهد.

(١٢) وهو قول قتادة.

(١٣) قاله القرطبي ١٤/ ٣١٥.

(١٤) وهو قول الحسن رضي الله عنه.

(١٥) قاله الرازي ٢٥/ ٢٧١.

فالجواب: أن الماضي كالأمس الدابر وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصولَ إليه والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فإنه آتٍ فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيِّها ويوم القيامة في الدنيا قريب لإتيانه[١].

قوله: «التَّنَاوُشُ» مبتدأ و «أنَّى» خَبَرهُ، أي كيف لهم التناوش و «لَهُم» حال، ويجوز أن يكون «لهم» رافعاً للتناوش لاعتماده على الاستفهام تقديره كيف استقر لهم التناوش؟ وفيه بعد[٢]، والتناوش مهموز في قراءة الأخوين وأبي عمرو، وأبي[٣] بكر وبالواو في قراءة غيرهم، فيحتمل أن يكونا مادتين مستقلتين مع اتّحاد معناهما[٤]، وقيل: الهمزة عن الواو لانضمامها كوُجُوهٍ وأُجُوه، ووُقِّتت وأُقِّتَتْ وإليه ذهب جماعة كثيرةٌ كالزَّجّاج[٥] والزَّمخْشَري[٦] وابن عطية[٧] والحَوْفي[٨] وأبي البقاء[٩]، قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت فيها بالخيار[١٠]، وتابعه الباقون[١١] قريباً من عبارته. وردَّ أبو حيانَ هذا الإطلاق وقيده بأنه لا بدّ أن تكون الواو غير مدغم فيها تحرزاً من التعوذ وأن تكون غير مصححة في الفعل فإنها متى صحت في الفعل لم تبدل همزة نحو: تَرَهْوَكَ تَرَهْوُكاً، وتَعَاوَنَ تَعَاوُناً. وهذا القيد الآخر يبطل قولهم لأنها صحت في: «تَنَاوَشَ يَتَنَاوَشُ»، ومتى سلم له هذان القيدان أو الأخير منهما ثَبَتَ رده[١٢]. والتَّنَاوُشُ الرجوعُ، قال:

٤١٤٣ ـ تَمَنَّى أَنْ تَئُوبَ إلَيَّ مَيٌّ وَلَيْسَ إلى تَنَاوُشِهَا سَبِيلُ[١٣]

---

(١) الرازي المرجع السابق. (٢) قاله شهاب الدين في الدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٣) من القراءات المتواترة. قاله مكي في الكشف ٢/ ٢٠٨ وابن الجزري في النشر ٢/ ٣٥١ وتقريبه ١٦٢ وابن خالويه في الحجة ٢٩٥ وانظر التبيان ١٠٧١ والبيان ٢/ ٢٨٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٦٥ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٥٩ وإعراب النحاس ٣/ ٣٥٦، ومشكل الإعراب لمكيّ ٢/ ٢١٣ وتفسير القرطبي ١٤/ ٣١٦ والكشاف ٣/ ٢٩٦.

(٤) البحر المحيط ٧/ ٢٩٤ والدر المصون ٤/ ٤٥٧.

(٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٩. (٦) الكشاف ٣/ ٢٩٦.

(٧) البحر المحيط ٧/ ٢٩٤. (٨) المرجع السابق.

(٩) التبيان ١٠٧١ وقال النحاس في الإعراب ٣/ ٣٥٦: «والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب ولا يتناول بها هذا المتناول البعيد فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير مهموز ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية وذلك كثير في كلام العرب والوجه الآخر أن يكون مشتقاً من النئيش، وهو الحركة في إبطاء». إعراب النحاس ٤/ ٣٥٦.

(١٠) قال: «إن شئت أبدلت منها همزة وإن شئتَ لم تبدل نحو قولك أذور وتَقَاوُم». انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٩.

(١١) من هؤلاء أبو جعفر النحاس في كتابه «إعْرَابِ القُرْآنِ» المرجع السابق.

(١٢) هذا رد أبي من أبي حيان على الزجاج. والصحيح ما ذهب إليه أبو إسحاق الزجاج حيث إن السَّمَاعَ يؤيده وكلا المعنَيَيْنِ قريبان من بعضهما.

(١٣) من الوافر وهو مجهول وشاهده: «تَنَاوُشِهَا»، فإنه بمعنى رجوعها. والبيت في البحر ٧/ ٢٩٤ والقرطبي ١٤/ ٣١٦ والدر المصون ٤/ ٤٥٨.

٩٢ ـــــــ

وهذا مصدر على غير المصدر[١]، و «مِنْ مَكانٍ» متعلق بالتَّنَاوُشِ.

فصل[٢]

المعنى كيف لهم تناول ما بعد عنهم وهو الإيمان والتوبة وقد كان قريباً في الدنيا فضيّعوه وهذا على قراءة من لم يهمز وأما من همز فقيل معناه هذا أيضاً. وقيل: التناوش بالهمز من النَّيْشِ وهي حركة في إبطاء، يقال: جاء نَيْشاً أي مُبْطِئاً متأخراً والمعنى من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه[٣].

قال ابن عباس: يسألون الرد فيقال: وأنَّى لهم الردُّ إلى الدنيا «من مكان بعيد» أي من الآخرة إلى الدنيا[٤].

قوله: «وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ» جملة حالية. وقوله «به» أي بالقرآن. وقيل: بالله أو محمد ـ عليه (الصلاة و)[٥] السلام ـ.

وقيل: بالعذاب أو البعث. و «من قبل» أي من قبل نزول العذاب. وقيل: من قبل أن عاينوا أهوال القيامة[٦]، ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والأول أظهر.

قوله: «وَيَقْذَفُونَ» يجوز فيها الاستئنافُ والحال[٧]، وفيه بعد. عكس الأول لدخول الواو على مضارع مثبت[٨]. وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن أبي عمرو: ويُقْذَفُونَ مبنياً للمفعول[٩] أي يُرْجَمُونَ بما يسوؤهُمْ من جزاء أعمالهم من حيث لا يحتسبون.

= الانتياش والتناوش متقارب. ورواه في اللسان: باتت تَنُوشُ العنق انْتياشاً بلفظ «باتت» بدلاً من: كانت وانظر: القرطبي ١٤/ ٣١٦ و٣١٧ والدر ٤/ ٤٥٩.

(١) فإن مصدر الثلاثي معروف فما دام قال تنوش فكان من القياس أن يقول نوشاً أو نيْشاً ولكنه قال انتياشاً. قال في اللسان: نَاشَهُ بِيَدِهِ يَنُوشُهُ نَوْشاً: تناوله. اللسان: ن و ش.

(٢) زيادة من «ب».

(٣) نقل كل ما سبق البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٦.

(٤) المرجع السابق.

(٥) زيادة من «ب».

(٦) انظر هذه الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي ٥/ ٤٧٠ والقرطبي ١٤/ ٣١٧ وقال بحالية تلك الجملة العلامة أبو حيان في بحره ٧/ ٩٤٢.

(٧) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٤ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٦ إلاّ أن الزمخشري قال بالحال فقط بينما قال أبو حيان بالحال والاستئناف مَعاً.

(٨) فشرط الجملة الحالية أن يكون فيها رابط والرابط هذا ضمير صاحبها أو الواو. ويتعين الضمير في المصدَّرة بمضارع مثبت عار من «قد» أو منفي بلا أو ماضٍ بعد إلا أو بعده. ولا تغني عن الضمير الواو ولا تجامعه غالباً فحتى نعتبر يقذفون حالية علينا أن نقدر ضمير مبتدأ والجملة تصبح حالية بعد أي وهم يقذفون. بتصرف من الهمع ٢/ ٢٤٦.

(٩) نقلها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٢٩٦ وأبو حيان في البحر ٧/ ٢٩٤.

فصل

ويقذفون قال مجاهد: يرمون محمداً ﷺ بالظن لا باليقين وهو قولهم: ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ. ومعنى الغيب هو الظن لأنه غاب علمه عنهم والمكان البعيد بعدهم عن علم ما يقولون والمعنى يَرْمُون محمداً بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون.

وقال قتادة: «أي يرجمون بالظن يقولون لا بعثَ ولا جنةَ ولا نَارَ»[١].

قوله: «وَحِيَل» تقدم فيه الإشمام والكسر[٢] أول البقرة. والقائم مقام الفاعل ضمير المصدر أي وحيل هو أي الحَوْلُ ولا تقدره مصدراً مؤكداً بل مختصاً حتى يصح قيامه[٣]، وجعل الحَوْفيُّ القائم مقام الفاعل «بينهم»[٤]. واعترض عليه بأنه كان[٥] ينبغي أن يرفع. وأجيب عنهُ بأنه إنما بني على الفتح لإضافته إلي غير[٦] متمكِّن. ورده أبو حيان بأنه لا يبنى المضاف إلى غير متمكن مطلقاً، فلا يجوز: قَامَ غُلاَمَكَ ولا مَرَرْتُ بِغُلاَمَكَ بالفتح[٧]. قال شهاب الدين: وقد تقدم في قوله: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» ما يغني عن إعادته[٨]. ثم قال أبو حيان: وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر:

٤١٤٩ ـ ..... وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ والنَّزَوَانِ[٩]

فإنه نصب «بين» مضافة إلى معرب[١٠]. وخُرِّجَ أيضاً على ذلك قول الآخر:

٤١٥٠ ـ وَقَالَتْ مَتَى يُبْخَلْ عَلَيْكَ وَيُعْتَلَلْ يَسُؤْكَ (وَ) إنْ يُكْشَفْ غَرَامُكَ تَدْرَبِ[١١]

---

(١) نقل هذه الأقوال القرطبي في الجامع ١٤/ ٣١٧ والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٦.

(٢) كشأن أي فعل مبني للمفعول وكان أجوف فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: قلب الألف واو مثل صُوم وعُوم أو قلبها ياء مثل صيمَ وبيعَ وقيل، أو الإشمام إشمام الضم مع الكسر بالنسبة للحرف الأول وهكذا هذا الفعل الذي معنا وهو «حِيلَ» فيجوز فيه حُولَ وحِيلَ والإشمام. انظر: اللباب ١/ ٧٢.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٥٩. (٤) البحر المحيط ٧/ ٢٩٤.

(٥) المعترض هو أبو حيان قال: «ولو كان على ما ذكر لكان مرفوعاً بِـ «بَيْنَهُمْ» كقراءة من قرأ: «وَلَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ» في أحد المَعْنَيَيْنِ».

(٦) الدر المصون ٤/ ٤٥٩. (٧) قاله في البحر ٧/ ٢٩٤ و ٢٩٥.

(٨) الدر المصون ٤/ ٤٥٩.

(٩) عجز بيت من الطويل لصخر بن عمرو صدره:

أهم بأمر الحزم لو أستطيعه .....

والعَيْر الحمار، والنزوان إتيانه لأنثاه. وشاهده: نصب «بين» مع إضافته إلى المعرب والفتح هنا في بين بناء، فلو كان الإعراب لازماً لإضافته إلى المعرب لرفع بين ولكنه لم يحصل. وانظر: البحر لأبي حيان ٧/ ٢٩٥ واللسان: «نَزَا» والأصمعيات ١٤٦.

(١٠) في النسختين «معرف» والأصح مُعْرَب، كما أثبت.

(١١) من الطويل كسابقه وهو لامرىء القيس وقيل: لعلقة بن عبدة وهو غير صحيح ويعتلل: يتخذ علة لقطع وصاله. وتَدْرَب: تتعود والمعنى إن يحل عليك بالوصال ضرك ذلك وإن هجرتك كان عادة لك=

أي يعتلل هو أي الاعتلال[١].

قوله: «وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ» يعني الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل: نعيم الدنيا وزهرتها[٢]، «كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ» بنظرائهم[٣] ومن كان (على)[٤] مثل حالهم من الكفار. «مِنْ قَبْلُ» لم يقبل منهم الإيمان في وقت اليأس «إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ» من البعث ونزول العذاب بهم[٥]، و «مِنْ قَبْلُ» متعلق «بفُعِلَ» أو «بأَشْيَاعِهِمْ»[٦] أي (الذين)[٧] شايعوهم قبل ذلك الحين[٨].

قوله: «مُرِيب» قد تقدم أنه اسم فاعل من أَرابَ[٩] أي أتى بالريب أو دخل فيه وأَرَبْتُهُ أَوْقَعْتُهُ في الرَّيْبِ. ونسبة الإرابة إلى الشك مجازاً[١٠].

وقال الزمخشري هنا إلا أن ههنا فُرَيْقاً[١١] وهو أن المريب من المتعدي منقول[١٢] من صاحب الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر[١٣]... وهي عبارة حسنة مفيدة وأين هذا من قول بعضهم ويجوز أن يكون أردفه على الشك ليناسق آخر الآية بالتي قبلها من مكان قريب. وقول ابن عطية الشك المريب: أقوى ما يكون من الشك وأشدُّه[١٤]،

= ودربة، والشاهد: «وَيُعْتَلَلْ» أي يعتلل هو أي الاعتلال المعهود فإن نائب الفاعل هنا ضمير المصدر الجائي من الفعل «يُعْتَلَل» وهذا المصدر الذي لا محالة أنه مُختص حتى يَصِحَّ قيامه، وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٩٥ والتصريح ٢/ ٢٨٩، والأشموني ٢/ ٦٥ وأيضاً ديوان امرىء القيس ٢٢ وتمهيد القواعد ٢/ ٤٨٢، والدر المصون ٤/ ٤٦٠.

(١) انظر ما سبق.

(٢) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٦ وكذلك الخازن ٥/ ٢٩٦ وابن قتيبة في الغريب ٣٥٩ وتأويل المشكل ٣٥٦ والقرطبي ١٤/ ٣١٨.

(٣) قال الزجاج: «بمن كان مذهبه مذهبهم» انظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٥٩ وزاد المَسِير لابن الجوزي ٦/ ٤٧١.

(٤) سقط من «ب».

(٥) قاله البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٦.

(٦) الدر المصون ٤/ ٤٦٠ والبحر المحيط ٧/ ٢٩٥.

(٧) سقط من «ب».

(٨) معالم التنزيل ٥/ ٢٩٧.

(٩) البحر والدر المرجعان السابقان. وانظر: اللسان: «ر ي ب» ١٧٨٨ و ١٧٨٩ قال: «قال الأصمعيّ: أخبرني عيسى بن عمر أنه سمع هذيلاً تقول: أَرَابَنِي أَمْرُهُ، وأرابَ الأمر: صار ذا رَيْبٍ وفي التنزيل العزيز: «إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ»، أي ذي ريب».

(١٠) في «ب» والبحر مجاز بالرفع.

(١١) كذا في الكشاف وفي «ب» فَرْقاً بالتكبير لا التصغير.

(١٢) انظر: الكشاف ٣/ ٢٩٧، والبحر المحيط ٧/ ٢٩٥.

(١٣) و (١٤) المرجع السابق.

وتقدم تحقيق الريب أول البقرة[١]، وتشينع الراغب على من يفسره بالشك[٢]، والله أعلم.

روى أبو أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ سَبَأٍ لَمْ يَبْقَ نَبِيٌّ وَلاَ رَسُولٌ إلاَّ كَانَ لَهُ رفيقاً وَمُصَافِحاً»[٣].

(صدق نبي الله وحَبِيبُ الله ـ ﷺ ـ)[٤].

---

(١) عند قوله: ﴿ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ﴾ وهي الآية (٢) منها، وانظر: اللباب ١/ ٢٨ ب.

(٢) قال: «سماه ريباً لا أنه مشكك في كونه بل من حيث تشكك في وقت حصوله فالإنسان أبداً في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه».

(٣) روي في الكشاف ٣/ ٢٩٧ ومجمع البيان ٨/ ٥٨٨ والبيضاوي ٢/ ١٤٣، والسّراج المنير ٣/ ٣١٠.

(٤) زيادة من «ب».

سورة الملائكة

(عَلَيْهِم السَّلاَمُ)[1]

مكية[2] وهي ست وأربعون آية وسبع مائة وسبع وتسعون كلمة وثلاثة آلاف ومائة وثلاثونَ حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُو۟لِىٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۚ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ قد تقدم أن الحمد يكون على النعمة في أكثر الأمر. ونعم الله على قسمين عاجلة وآجلة والعاجلة وجود وبقاء والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء[3].

قوله: «فَاطِرِ» إن جعلت إضافة محضة كان نعتاً «لله» وإن جعلتها غير محضة كان بدلاً. وهو قليل، من حيث إنه مشتق[4]، وهذه قراءة العامة. والزُّهْريّ والضحاك: «فَطَرَ» فعلاً ماضياً[5] وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها صلة لموصول محذوف أي الَّذي فطر. كذا قدره أبو (حيان)[6] وأبو

---

(١) زيادة من «أ».

(٢) نقل القرطبي وابن الجوزي أنها مكية بالإجماع، انظر: القرطبي ١٤/ ٣١٨ وزاد المسير ٦/ ٤٧٢.

(٣) انظر: الفخر الرازي ٢٦/ ٢.

(٤) قال بذلك التجويزين أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٥ والسمين في الدر ٤/ ٤٦٩.

(٥) البحر المحيط ٧/ ٢٩٧ والمحتسب ٢/ ١٨٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٣ والكشاف ٣/ ٢٩٧.

(٦) نقله في البحر المحيط ٧/ ٢٩٧ وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٦٩ وما بين القوسين ساقط من «ب» وزيادة من «أ» وأبو الفضل هو أبو الفضل الرازي وسبق التعريف به.

الفضل، ولا يليق بمذهب البصريين لأن حذف الموصول الاسمي لا يجوز[١]، وقد تقدم هذا الخلاف مستوفًى في البقرة.

الثاني: أنه حال على إضمار «قد». قاله أبو الفضل أيضاً[٢].

الثالث: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هُوَ فطر[٣]. وقد حكى الزمخشري قراءة تؤيد ما ذهب إليه الرّازي فقال: «وقرىء الذي فَطَر وَجَعَلَ»، فصرح بالموصول[٤].

فصل

معنى فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. قاله ابن عباس[٥]. وقيل: فاطر السموات والأرض أي شاقّهما لِنُزُول الأرواح[٦] من السماء وخروج الأجساد من الأرض. ويدل عليه قوله تعالى: «جَاعِلِ المَلاَئِكَةِ رُسُلاً»، فإن في ذلك اليوم تكون الملائكةُ رسلاً[٧].

قوله: «جاعل» العامة أيضاً على جره نعتاً أو بدلاً، والحسن بالرفع والإضافة[٨]. وروي عن أبي عمرو كذلك إلا أنَّه لم ينون[٩] ونصب الملائكة، وذلك على حذف التنوين لالتقاء الساكنين كقوله:

١٤٥١ ـ ..... وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلاَ[١٠]

---

(١) هذا اعتراض أبي حيان على أبي الفضل فقد قال في البحر ٧/ ٢٩٧: قال أبو الفضل الرازي: فإما على إضمار الذي فيكون نعتاً لله عزّ وجلّ وإما بتقدير «قد» فيما قبل فيكون بمعنى الحال انتهى. قال: وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين وأما الحال فيكون حالاً محكية والأحسن عندي أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٢٩٧، والدر المصون ٤/ ٤٦٧.

(٣) المرجعان السابقان. (٤) نقله في كشافه ٣/ ٢٩٧.

(٥) قاله أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير ٦/ ٤٧٢.

(٦) كذا هي في «أ» هنا والفخر الرازي وما في ب الملائكة.

(٧) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢.

(٨) قالها الزمخشري بدون نسبة الكشاف ٣/ ٢٩٧ وقد نسبها القرطبي له في ١٤/ ٣١٩ وانظر: المحتسب ٢/ ١٩٨ وابن خالويه المختصر ١٢٣.

(٩) لم ترو عنه متواترة بل أشار إلها ابن خالويه في المختصر ١٢٣ وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢٩٧.

(١٠) هذا عجز بيت من المتقارب لأبي الأسود الدؤلي صدره:

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ .....

والشاهد: «ولا ذاكر الله» حيث حذف التنوين من «ذاكر» لالتقاء الساكنين ونصب الجلالة على المفعول وإن كان الوجه الإضافة ومعنى مستعتب راجع بالعتاب عن قبيح ما يفعل وانظر: الكتاب ١/ ١٦٩، والمقتضب ١/ ١٩ و ٢/ ٣١٣ والخصائص ١/ ٣١١ والبيضاوي ٢/ ١٥٦ وفتح القدير ٤/ ٣٩٢ والمغني ٥٥٥ وشرح شواهده للسيوطي ٩٣٣ والمنصف ٢/ ٢٣١ والإنصاف ٦٥٩ وابن يعيش ٨/ ٣٤ والهمع ٢/ ١١٩.

وابنُ يعمُر وخُلَيْدُ بن نَشِيطٍ[١] «جَعَلَ» فعلاً ماضياً بعد قراءة فاطر بالجر[٢] وهذه كقراءة: ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ﴾ [الأنعام: ٩٦]. والحَسَنُ وحُمَيْد[٣] رُسْلاً بسكون السين[٤] وهي لغة تميم. وجاعل يجوز أن يكون بمعنى مصير أو بمعنى خالق فعلى الأولى يجري الخلاف هل[٥] نصب الثاني باسم الفاعل أو بإضمار فعل هذا إن اعتقد أن جاعلاً غير ماض أما إذا كان ماضياً تعين أن ينتصب بإضمار فعل[٦].

وتقدم تحقيق ذلك في الأنعام[٧] وعلى الثاني ينتصب على الحال[٨]، و «مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ» صفة لأجنحة و «أُولي» صفة لرُسُلاً[٩].

وتقدم تحقيق الكلام في مَثْنَى وأُخْتَيْهَا في سورة النساء[١٠]. قال أبو حيان وقيل: أولي أجنحة معترض و «مثنى» حال والعامل فعل محذوف يدل عليه رسلاً أي يُرْسَلُون مَثْنَى وثُلاَث ورُبَاعَ[١١]. وهذا لا يسمى اعتراضاً لوجهين:

أحدهما: أن «أولي» صفة لرسلاً والصفة لا يقال فيها معترضة.

والثاني: أنها ليست حالاً من «رُسُلاً» (بل)[١٢] من محذوف فكيف يكون ما قبله معترضاً؟ ولو جعله حالاً من الضمير في «رُسُلاً» لأنه مشتق لسهل ذلك بعض شيء

---

(١) هو كما هو في ابن جني والبحر «خليد» وفي «ب» خليل وهو تحريف ولم أقف عليه.

(٢) المختصر ١٢٣، والمحتسب ٢/ ١٩٨ والبحر ٧/ ٢٩٧.

(٣) هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي ثقة أخذ عن مجاهد بن جبر وعنه سفيان بن عيينة مات سنة ١٣٠ هـ، انظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٥.

(٤) لم أجدها في المتواتر نقلها أبو حيان في بحره ٧/ ٢٩٧.

(٥) في «ب» «على» بدل «هل».

(٦) لأنه إذا كان بمعنى الماضي فإن لا يشبه الماضي فإن «ضارباً» ليس على عدد «ضَرَبَ» ولا مثله في حركاته وسكناته فكذلك لا تقول: زَيْدٌ ضاربٌ عَمْراً أمسِ ولا وَخشِي قاتلٌ حَمْزَةَ يَوْمَ أُحد. بتصرف شرح المفصل ٦/ ٧٦.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً﴾ وبين هناك أن أكثر النحويين يجعلون فالق وجاعل بمعنى الماضي لأن الفلقَ والجعل قد كانا فعلى هذا يكون نصب «سكناً» على إضمار فعل وهناك من نصبه بالفعل المذكور، انظر: اللباب ٣/ ٩٥ ب الأنعام. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٧٨.

(٨) يقصد: «رسلاً» وقد قال بهذا الإعراب أبو البقاء في التبيان ١٠٧٢.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) عند قوله: «فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» وهي الآية ٣ منها وأوضح أن هذه أعداد معدولة في حال التنكير فتعرفت بالعدل ومنعت من الصرف للعدل والتعريف ومن قائل: إنها للعدل والصفة والفائدة في عدلها الدلالة على التكرير فمعنى مثنى: اثْنَانِ اثْنَان وثلاث: ثلاثَةَ ثَلاثَة. وهكذا.

(١١) قاله في البحر ٧/ ٢٩٩.

(١٢) سقط من «أ».

ويكون الاعتراض بالصفة مجازاً من حيث إنه فاصل في الصورة[١].

قوله: «يَزِيدُ» مستأنف[٢]. و «مَا يَشَاءُ» هو المفعول الثاني للزّيادة. والأول لم يقصد فهو محذوف اقتصاراً لأن قوله في الخلق يُغْنِي عَنْهُ[٣].

فصل

قال قتادة ومقاتل: أولي أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثةُ أجنحة، وبعضهم له أجنحة يزيد فيها ما يشاء وهو قوله: «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ»[٤] قال (عبد الله)[٥] بنُ مسعود في قوله عزّ وجلّ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ﴾ [النجم: ١٨]. قال: رأى جبريل في صورته له ستّمائةِ جَنَاح. «قال ابن شهاب في قوله: «يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ» قال: حسن الصوت[٦]. وعن قتادة: هو المَلاَحَةُ في العينين[٧]. وقيل: هو العقل والتمييز[٨] «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

قوله: «ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا» لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر وقال: «مَا يَفْتَحِ اللَّه» يعني[٩] إن رحم الله فلا مانع له وإن لم يرحم فلا باعثَ له عليها. وفي الآية دليل على سبق الرحمة الغضب[١٠] من وجوه:

أحدها: التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر.

وثانيها: أنه أنّث الكناية فقال: «فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا». ويجوز من حيث العربية أن يقال: «لَهُ» عَوْداً إلى «ما» ولكن قال الله تعالى ذلك ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة فهي واصلة إلى من رَحِمَتْهُ وقال عند الإمساك: «وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ» بالتذكير ولم يقل «لها» فلم يصرح بأنه لا مرسل للرحمة بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي يرسل هو غير الرحمة، فإن قوله (تَعَالَى)[١١]: «وَمَا يُمْسِكْ» عامٌّ من غير بيانٍ وتخصيص.

وثالثها: قوله من بعْدِهِ أي من بعد الله فاستثنى ههنا وقال: «لاَ مُرْسِلَ لَهُ إِلاَّ اللَّهُ» وعند الإمساك قال: لاَ مُمْسِكَ لَهَا» ولم يقل غير الله لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فإن من رَحِمَهُ الله في الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره ومن يعذبه الله قد يرحمه الله بعد العذاب كالفساق من أهل الإيمان[١٢].

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤٦٢ و ٤٦٣.
(٢) التبيان ١٠٧٢.
(٣) الدر المصون ٤/ ٤٦٣.
(٤) نقله القرطبي في الجامع ١٤/ ٣١٩ وابن الجوزي في الزاد ٦/ ٤٧٣، والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٦.
(٥) زيادة من «أ» وسقط من «ب».
(٦) وهو رأي ابن جُرَيْج أيضاً زاد المسير ٦/ ٤٧٣.
(٧) السابق.
(٨) تفسير البغوي ٥/ ٢٩٧.
(٩) في «ب» بمعنى.
(١٠) في «ب» سبق رحمته غضبه.
(١١) زيادة من «أ».
(١٢) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ٣ و ٤.

قوله: «مِنْ رَحْمَةٍ» تبيين[١] أو حال من[٢] اسم الشرط ولا يكون صفة لـ «ما» لأن اسم الشرط لا يوصف[٣] قال الزمخشري: وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قيل: أيّ رحمةٍ كانت سماويةً أو أرضية؟[٤] قال أبو حيان: والعموم مفهوم من اسم الشرط و «من رحمة» بيان لذلك العام من أي صنف هو وهو مما اجْتُزِىءَ فيه بالنكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط وتقديره من الرحمات. و «من» في موضع الحال. انتهى[٥].

قوله «وَمَا يُمْسِكْ» يجوز أن يكون على عمومه أيْ أيّ شيء أمْسَكَه[٦] من رحمة أو غيرها. فعلى هذا التذكير في قوله له ظاهر لأنه عائد على «ما يمسك». ويجوز أن يكون قد حذف المبيَّن من الثاني لدلالة الأول عليه تقديره وما يمسك من رحمة فعلى هذا التذكير في قوله: «له» على لفظ «ما» وفي قوله أولاً: فلا ممسك لها التأنيث فيه حمل على معنى «ما» لأن المراد به الرحمة فحمل أولاً على المعنى وفي الثاني على اللفظ[٧]. والفَتْحُ والإمساك استعارة حسنة[٨] «وَهُوَ الْعَزِيزُ» فيما أمسك أي كامل القدرة «الحَكِيمُ» فيما أرسل أي كامل العلم. قال ـ عليه (الصلاة[٩] و) السلام «اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجدّ مِنْكَ الجِدُّ»[١٠].

قوله: «يَأَيُّها النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» لما بين أن الحمد لله وبين بعض وجوه النعمة التي تَسْتَوجبُ الحمد على سبيل التفصيل بين النعمة على سبيل الإجمال فقال: «اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» وهي مع كونها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء فقال: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء وقال: «يَرْزُقُكُمْ» إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق في الانتهاء[١١].

قوله: «مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ» قرأ الأخوان «غَيْرِ» بالجر نعتاً «لِخَالِقٍ» على[١٢] اللّفظ و «مِنْ خَالِقٍ» مبتدأ مراد فيه «من» وفي خبره قولان:

أحدهما: هو الجملة من قوله: «يَرْزُقُكُمْ».

---

(١) قاله العكبري في التبيان ١٠٧٢.
(٢) البحر المحيط ٧/ ٢٩٩.
(٣) السابق.
(٤) انظر: الكشاف.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٢٩٩.
(٦) في «ب»: يمسكه بالمضارعة.
(٧) انظر معاني الفراء ٢/ ٣٦٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٦٢ والبحر ٧/ ٢٩٩.
(٨) البحر والكشاف المرجعان السابقان.
(٩) زيادة من «ب».
(١٠) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ قدر برقم ٨ ومسند الإمام أحمد ٣/ ٨٧ و ٤/ ٩٣ و ٩٥ و ٩٧ و٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٥٠ و ٢٥٤ و ٢٥٥ و ٢٨٧.
(١١) قاله الرازي في «التفسير الكبير» ٢٦/ ٤.
(١٢) ذكرت في الإتحاف ٣٦١ والسبعة ٥٣٤ وزاد المسير ٦/ ٤٧٤.

والثاني: أنه محذوف تقديره: «لكم» ونحوه[١]، وفي «يرزقكم» على هذا وجهان:

أحدهما: أنه صفة أيضاً لخلق فيجوز أن يحكم على مَوْضِعِهِ بالجر اعتباراً باللفظ وبالرفع اعتباراً بالمَوْضِع[٢].

والثَّاني: أنه مستأنف[٣]. وقرأ الباقون بالرفع وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خبر المبتدأ[٤].

والثاني: أنه صفة لخالق على المَوْضِع[٥] والخبر إما محذوفٌ وإما «يَرْزُقُكُمْ».

والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية لأن اسمَ الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام[٦] إلاَّ أن أبا حيان توقف في مثل هذا من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتمد إلا أنه لم يحفظ (فيه)[٧] زيادة «من» قال: فيحتاج مثله إلى سماع[٨]. ولا يظهر التوقف فإن شروط الزيادة والعمل موجودة، وعلى هذا الوجه «فَيَرْزُقُكُمْ» إما صفة أو مستأنف[٩]. وجعل أبو حيان استئنافه أولى، قال: لانتفاء صدق «خالق» على غير الله بخلاف كونه صفة فإن الصفة تُقَيِّد فيكون ثَمَّ خالق غير الله لكنه ليس برازقٍ[١٠]. وقرأ الفضلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ النحويّ[١١] «غَيْرَ» بالنصب[١٢] على الاستثناء والخبر «يَرزُقُكُمْ» أو محذوف و «يرزقكم» مستأنفةٌ أو صفةٌ[١٣].

فصل

قال المفسرون: هذا استفهام على طريق التنكير كأنه قال: لا خالق غير الله يرزقكم

---

(١) قاله في البحر ٧/ ٣٠٠ والتبيان ١٠٧٣ والكشاف ٣/ ٢٩٩.

(٢) البحر ٧/ ٣٠٠ والكشاف ٣/ ٢٩٩ والدر ٤/ ٣٦٣ والتبيان لأبي البقاء العكبري ١٠٧٣ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٨٦ ومشكل إعراب مكي ٢/ ٢١٤.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) ذكره أبو حيان في بحره ٧/ ٣٠٠ وكذلك السمين في الدر ٤/ ٤٦٣.

(٥) البحر المحيط والدر السابقان والكشاف ٣/ ٢٩٩ والتبيان ١٠٧٣ والبيان ٢/ ٢٨٦ ومشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢١٤ والقرطبي ١٤/ ٣٢١.

(٦) المراجع السابقة عدا القرطبي والكشاف. (٧) سقط من «ب».

(٨) بالمعنى من البحر ٧/ ٣٠٠ والكشاف ٣/ ٢٩٩ قال: «فإن قلت: هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى؟ قلتُ: نعم إن جعلت «يرزقكم» كلاماً مبتدأ وهو الوجه الثالث وأما على الوجهين الآخرين وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء والأرض».

(٩) و (١٠) السابق.

(١١) الكوفي روى عن الكسائي وعنه عبيد الله بن الآملي. غاية النهاية ٢/ ٨.

(١٢) ذكرها في المختصر ١٢٣.

(١٣) الكشاف ٣/ ٢٩٩ ومعاني الفراء ٢/ ٦٦ والقرطبي ١٤/ ٣٢١ والبيان ٢/ ٢٨٦ والمشكل ٢/ ٢١٤ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٦٢.

من السماء والأرض أي من السماء المطر ومن الأرض النبات «لاَ إِلَه إلاَّ هُوَ» مستأنف[١] «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» أي فأنى تُصْرَفُونَ عن هذا الظاهر فكيف تشركون المَنْحُوتَ بمن[٢] له الملكوت؟ ثم لما بين الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرِّسالة فقال: «وإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ» يسلي[٣] نبيه ـ ﷺ ـ ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب في العذاب (و)[٤] غير المكذب له الثواب بقوله: «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ» ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال: «يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» يعني وعد القيامة «فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ» أي الشيطان[٥]. وقرأ العامة بفتح «الغَرُور» وهو صفة مبالغة كالصَّبُور والشَّكُور. وأبو السَّمَّال وأبو حَيْوَة بضمِّها[٦]؛ إما جمع غارٍ كَقَاعدٍ وقُعُودٍ وإمَّا مصدر كالجُلُوس.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾﴾

قوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوّ» لما قال تعالى: «وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الغَرُورُ» ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار وقال[٧]: «الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا»، ولا تسمعوا قوله. وقوله: «فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» أي اعملوا ما يسوؤه وهو العمل الصالح. ثم قال: «إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا» أي أشياعه «لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير». (و)[٨] في الآية إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون له عدو فإما أنْ يُعَادِيَه مجازاةً له وإما أن يُرْضيه فلما قال تعالى: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ» أمرهم بالعداوة وأَشَارَ إلى أن الطريق ليس إلا هذا. وأما الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إنْ أَرْضَيْتُمُوهُ[٩] واتَّبعتُمُوهُ فهو لا يؤدِّيكم إلا إلى السعير. واعلم أن من علم أن له عدواً لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف له ويصبر معه على

---

(١) الكشاف ٣/ ٢٩٩.
(٢) الرازي ٢٦/ ٤ و٥.
(٣) في «ب» لِيُسلِّيَ.
(٤) ساقط من «أ» وهي كما في «أ» في الفخر الرازي.
(٥) انظر ما سبق في تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ٤ و ٥.
(٦) ذكرها الزمخشري في كشافه بدون نسبة انظر: الكشاف ٣/ ٣٠٠ ونسبت في القرطبي ١٤/ ٣٢٣ والبحر ٧/ ٣٠٠ وهي شاذة.
(٧) في «ب»: فقال وفي الفخر كما هنا في «أ».
(٨) زيادة من «ب».
(٩) في «ب» أوصيتموه وفي الرازي راضيتموه.

قتاله[١] إلى أن يظفر به وكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان (أن)[٢] يهرب منه فإنه يقف معه ولا يزال ثابتاً على الجادّة والاتّكال على العبادة[٣]. ثم بين تعالى ما حال حزبه وحال حزب الله وهو قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا» يجوز رفعه ونصبه وجره فرفعه من وجهين:

أظهرهما: أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبره[٤]. والأحسن أن يكون «لهم» هو الخبر[٥] و «عَذَابٌ» فاعله.

الثاني: أنه بدل من واو «لِيَكُونُوا»[٦]. ونصبه من أوجه: البدل من «حِزْبَهُ»[٧] أو النعت له[٨] أو إضمار فعل «أَذُمُّ» ونحوه[٩]، وجره من وجهين: النعت[١٠] أو البدلية من «أَصْحَابِ السَّعِيرِ»[١١] وأحسن الوجوه الأول لمطابقة التقسيم[١٢]. واللام في «لِيَكُونُوا» إما للعلة على المجاز من إقامة السَّبَب مَقَام المُسَبب[١٣] وإما الصَّيْرُورة[١٤] ثم قال: «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» وهذا حال حزب الشيطان. «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ» فالإيمان في مقابلته المغفرة فلا يُؤَبَّد[١٥] مؤمنٌ في النار والعمل الصالح في مقابلته «الأجر الكبير».

قوله: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ» «مَنْ» موصول مبتدأ وما بعده صلته والخبر محذوف فقدره الكسائيُّ «تذهب نفسك عليهم حَسَرَاتٍ» لدلالة: «فَلاَ تَذْهَبْ» عليه[١٦]. وقدره الزجاج: «وأَضَلَّهُ اللَّهُ كَمَنْ هَدَاهُ»[١٧] وقدره غيرهما كمن لم يُزَيَّنْ له. وهو

---

(١) وكذا في «ب» والرازي ويصبر على قتاله والصبر معه الظفر.

(٢) ساقط من «ب». (٣) الرازي ٢٦/ ٥.

(٤) قيل في القرطبي ١٤/ ٣٢٤ والتبيان ١٠٧٣ وإعراب النحاس ٣/ ٣٦٢ والبحر المحيط ٧/ ٣٠٠ والدر المصون ٤/ ٤٦٤.

(٥) المرجع الأخير السابق.

(٦) التِّبْيَانُ والبَيَان ومُشْكِلُ الإعراب لمكي ٢/ ٢١٥ وإعراب النحاس والبحر المراجع السابقة.

(٧) التبيان والبيان والمشكل وإعراب النحاس والبحر والقرطبي المراجع السابقة.

(٨) التبيان والبحر والدر المصون المراجع السابقة.

(٩) الدر المصون ٤/ ٤٦٤ السابق.

(١٠) لأصْحَابِ السَّعِير. وانظر: التبيان ١٠٧٣ والبحر ٧/ ٣٠٠ والدر المصون ٤/ ٤٦٤.

(١١) المراجع السابقة. وانظر: البيان والمشكل والقرطبي المراجع السابقة وكذلك إعراب النحاس.

(١٢) قاله النحاس والقرطبي وأبو حيان في المراجع السابقة.

(١٣) اختيار أبي حيان في البحر ٧/ ٣٠٠.

(١٤) اختيار ابن عطية نقلاً عن أبي حيان في بحره السابق.

(١٥) كذا هي هنا وفي «ب» يؤيد وفي الرازي: يؤيده انظر الرازي ٢٦/ ٦.

(١٦) ذكره القرطبي ١٤/ ٣٢٤ والكشاف ٣/ ٣٠١ والنحاس ٣/ ٣٦٢ وأبو حيان ٧/ ٣٠٠ والفراء في المعاني ٢/ ٣٦٦ و ٣٦٧.

(١٧) نقله عنه الكشاف السابق.

أحسن، لموافقته لفظاً ومعنى[١]. ونظيره «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ (هُوَ أَعْمَى)»[٢] ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ﴾ [الرعد: ١٩]. والعامة على «زُيِّنَ» مبنياً للمفعول «سُوءُ» رفع[٣] وعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ[٤] زَيَّنَ مبنياً للفاعل وهو الله «سُوءَ» بالنصب به. وعنه «أَسْوأَ» بصيغة التفضيل منصوباً[٥]. وطلحةُ[٦] «أَمَنْ» بغير فاء[٧]. قال أبو الفضل: الهمزة للاستخبار بمعنى العامة للتقرير ويجوز أن تكون بمعنى حرف النداء فحذف التَّمَامُ كما حذف من المشهور[٨] الجواب، يعني أنه يجوز في هذه القراءة أن تكون الهمزة للنداء وحذف التّمام أي ما[٩] نُودي لأجله كأنه قيل: يَا مَنْ زينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ارْجِعْ إلى الله وتب إليه، وقوله: «كما حذِف الجواب» يعني به خبرَ المبتدأ الذي تَقدَّم تقريره[١٠].

فصل

قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة[١١]. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهْوَاء والبِدَع[١٢] فقال[١٣] قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم فأما أهل الكبائر فليسوا منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر. ومعنى زين له سوء عمله شبه له وموه عليه وحسن له سوء عمله أي قبح[١٤] عمله فرآه حسناً زين له الشيطان ذلك بالوسواس. وفي الآية حذف مجازه: أفمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرأى الباطل حَقًّا كَمَنْ هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً[١٥]؟ «فإنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

---

(١) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٠.

(٢) الآية ١٤ من محمد وهي: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾.

(٣) على أنه نائب عن الفاعل.

(٤) هو عُبَيْد بْنُ عُمَيْر بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاصُّ روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار مات سنة ٨٤ هـ، انظر: غاية النهاية لابن الجزري ١/ ٤٩٦ و ٤٩٧.

(٥) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط وكذلك السمين في الدر المصون ٤/ ٤٦٥ والبحر في ٧/ ٣٠١ وهما قراءتان شاذتان.

(٦) لعله طلحة بن مصرف الذي له اختيار في القراءة ينسب إليه وقد ترجم له آنفاً.

(٧) المرجعان السابقان.

(٨) كذا نقل أبو حيان في البحر عن أبي الفضل الرازيّ صاحب كتاب اللوامح وما في «ب» من المبهم والجواب وهو تحريف. وانظر: البحر ٧/ ٣٠١.

(٩) كذا هي هنا وفي الدر المصون نودي لأجله وفي «ب» والبحر المحيط أي ما يؤدي أجله وكلا المعنيين متقارب.

(١٠) المرجع السابق.

(١١) زاد المسير ٦/ ٤٧٥.

(١٢) السابق.

(١٣) في «ب» قال.

(١٤) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٩٧.

(١٥) السابق.

١٠٦ ـــــــ

٤١٥٣ ـ فَعَلَى إثْرِهِم تَسَاقَطُ نَفْسِي حَسَرَاتٍ وذِكْرُهُم لِي سَقَامُ[١]

وكون «كلاكل وصدور» حال قول[٢] سيبويه[٣]. وجعلهما المُبَرِّدُ تَمْيِيزَين منقولين من الفاعلية[٤]. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر. ثم قال: «إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» أي الله عالم بفعلهم[٥] يجازيهم على ما يصنعونه، ثم عاد إلى البيان وقال: «اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ» وهبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار، لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين وقد يتحرك إلى الشمال وفي حركاته المختلفة قد يُنْشِيء السَّحَابَ وقد لا يُنْشِيءُ. فهذه الاختلافات دليل على مسخِّرٍ مدبِّرٍ مُؤَثِّر مُقَدِّرٍ[٦].

قوله: «فَتُثِيرُ» عطف على «أرْسَلَ» لأن «أرْسَلَ» بمعنى المستقبل فلذلك عطف عليه وأتى بأَرْسَلَ لِتَحَقُّقِ وقوعه. و «تثيرُ» لتصور الحال واستحضار الصورة البديعة كقوله: ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ [الحج: ٦٣] وكقول تَأَبَّطَ شَرًّا:

٤١٥٤ ـ أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ فِتْيَانَ فَهْمٍ بِمَا لاَقَيْتُ عِنْدَ رَحَا مَطَانِ
بِأَنِّي قد رأيت الغول تَهْوِي بِسَهْبٍ كالصَّحِيفَةِ صَحْصَحَانِ
فَقُلْتُ لَهَا كِلاَنَا نِضْوُ أَرْضٍ أَخُو سَفَرٍ فخل لِي مَكَانِي
فَشَدَّتْ شَدَّةً نَحْوِي فَأَهْوَتْ لَهَا كَفِّي بمصقول يَمَانِي
فَأَضْرِبُهَا بِلاَ دَهَشٍ فَخَرَّتْ صَرِيعاً لِلْيَدَيْنِ ولِلْجِرَانِ[٧]

---

(١) من الخفيف وهو مما جهل قائله. و «تَسَاقَطُ» أصلها تَتَسَاقَطُ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. والشاهد هنا معنوي أن نفسه هلكت حَسْرَةً على هؤلاء الأحبة. ومن الإمكان أن نعتبر الشاهد لفظي كسابقه حيث يجيء «حسرات» حال من «نفسي» مبالغة، وانظر: الكشاف ٣/ ٣٠١ وشرح شواهده ١٨ والقرطبي ١٤/ ٣٢٦، والبحر المحيط ٧/ ٣٠١، والدر المصون ٤/ ٤٦٦.

(٢) في «ب»، قال بالفعلية وليس المراد.

(٣) قال: «فإنما هو على قوله: ذَهَب قدماً وذهب آخراً» الكتاب ١/ ١٦٢.

(٤) قال: «ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين؛ لأن التبيين إنما هو بالأسماء فهو الذي أراه». المقتضب ٣/ ٢٧٢ وهو يعني بالتبيين التمييز ونقل التمييز أي ذَهَبَتْ كَلاَكِلُهَا وصُدُورها.

(٥) في «ب» بِفِعَالِهِمْ.

(٦) تفسير الرازي ٢٦/ ٧.

(٧) أبيات من الوافر له و «فَهْمٌ» قبيلة عربية و «رَحَا مَطَانِ» مكان و «السّهب» الفضاء الشاسع من الأرض و «الصحصحان» المستوِي. والنضو: الدابة الهزيلة من كثرة السفر. والمصقول: السيف والجران مقدم عُنُق البعير من مذبحه إلى منحره. والشاهد في «فأضربها» حيث عبر بلفظ المستقبل تحققاً لوقوعه وأنه واثق في النصر فقصد الصورة الماضية في الذهن. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٠٢ والبحر ٧/ ٣٠٢ وكذلك القرطبي ١٤/ ٣٢٧ والمثل السائر ٦٩ ومعجم البلدان «رحا مطان» وشرح شواهد الكشاف ٥٥٧.

حيث قال: «فأضربها» ليصور لقومه حاله وشجاعته وجرأته وقوله: «فَسُقْنَاهُ وأَحْيَيْنَا» معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدْخَلُ في الاختصاص وأدلّ عليه[١].

فصل

قال: أرسل بلفظ الماضي وقال: «فَتُثِيرُ سَحَاباً» بلفظ المستقبل، لأنه لما أُسند فعل الإرسال إلى الله وما يفعله يكون بقوله كن فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزّمان فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان، ولأنه فرغ[٢] من كل شيء فهو قدّر الإرسال في الأوقات المعلومة وإلى المواضع المعينة. ولما أسند فعل الإثارة إلى الريح وهي[٣] تؤلّف في زمان فقال: تُثِيرُ أي على هيئتها وقال: «سُقْنَا» أسند الفعل إلى المتكلم وكذلك في قوله: «فَأَحْيَيْنَا»، لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال ثم لما عرف قال: أنا الذي بَعَثْتُ[٤] السَّحَاب وأحْيَيْتُ الأَرْضَ. ففي الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب وفي الثاني كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمة الرياح والسحاب بالسَّوْقِ والإحياء وقوله: «سُقْنَا وَأَحْيَيْنَا» بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرنا من الفرق بين قوله: «أرسل» وبين قوله: «تثير». ثم قال: «كَذَلِكَ النُّشُورُ» أي من القبور ووجه التشبيه من وجوه:

أحدها: أن الأرض الميتة لما وصلت[٥] الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة.

وثانيها: كما أن الريح تجمع القِطَعَ السحابية كذلك نجمع أجزاء الأعضاء وأبعَاضَ الأشياء.

وثالثها: كما أنّا نسوق الرِّيح والسحاب إلى البلد كذلك نسوق الرُّوحَ إلى الجسد الميِّت.

فإن قيل: ما الحكمة في هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد؟

فالجواب: أنه تعالى لما ذكر أنه فاطر السماوات والأرض وذكر من الأمور السماوية والأرواح وإرسالها بقوله: «جَاعِلِ الملائكة رسلاً أولي أجنحة» ذكر من الأمور الأرضية الرِّياحَ[٦].

---

(١) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٢ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٢ أيضاً.

(٢) كذا هي في «أ» وفي الرازي وكأنه فرع.

(٣) كذا في «ب» وفي الرازي: وهو يؤلف بالتذكير.

(٤) في الرازي: عرفتني سقت السحاب وعرفتني أحييت الأرض.

(٥) في «ب» قَبِلتْ وكذا في الرازي.

(٦) الرازي ٢٦/ ٧.

قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَٰجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ» شرط جوابه مقدر باختلاف التفسير في قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِزَّةَ» (فقال مجاهد[١]: معناه) من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فيكون تقديره فليطلبها. وقال قتادة: من كان يريد العزة وطريقه القويم ويحِبُّ نَيْلَها على وجهها. فيكون تقديره على هذا فليطلبها[٢]

وقال الفراء: مِنْ كَانَ يريد علمَ[٣] العزة فيكون التقدير: فلْيَنْسب ذلك إلى الله. وقيل: من كان يريد العزة التي لا يعقبها[٤] ذلّة. فيكون التقدير: فهو لا يُبَالِهَا. ودل على هذه الأجوبة قوله: «فَلِلَّهِ العِزَّةُ» وإنما قيل: إن الجواب محذوف وهو هذه الجملة لوجهين:

أحدهما: أن العزة لله مطلقاً من غير ترتبها على شرط إرادة أحدٍ.

والثاني: أنه لا بدّ في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذا كان غير ظرف ولم يوجد هنا ضمير[٥]، و «جَمِيعاً» حال، والعامل فيها الاسْتِقْرَارُ[٦].

فصل

قال قتادة: من كان يريد العزة فليتفرد بطاعة[٧] الله ـ عزّ وجلّ ـ ومعناه الدعاء إلى

---

(١) سقط كله من «ب».

(٢) ذكر هذين الرأيين أبو حيان في بحره ٧/ ٣٠٣ والسَّمِينُ في الدر ٤/ ٤٦٧.

(٣) قاله في المعاني ٢/ ٣٦٧.

(٤) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٣.

(٥) المرجع السابق وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٤٦٧ و٤٦٨.

(٦) قاله النحاس في الإعراب ٣/ ٣٦٤ والقرطبي في الجامع ١٤/ ٣٢٨.

(٧) في «ب» لِطاعة الله باللام.

طاعة من له العزة أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفُلان (أي)[١] فليطلبه من عنده وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزيز كما قال تعالى: ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا كَلَّاۚ﴾ [مريم: ٨١ ـ ٨٢] وقال: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩].

قوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ» العامة على بنائه للفاعل من «صَعَدَ» ثلاثياً «الكَلِمُ الطَّيِّبُ» (برفعهما[٢] فاعلاً[٣] ونعتاً[٤]. وعليّ وابنُ مسعود يُصْعِدُ[٥] من أصْعَدَ الكَلِمَ[٦] الطَّيِّبَ) منصوبان على المفعول والنعت وقرىء يُصْعَدُ[٧] مبنياً للمفعول. وقال ابن عطية: قرأ الضحاك يُصْعَد بضم الياء لكن لم يبيّن كونه مبنياً للفاعل أو المفعول[٨].

فصل

قال المفسرون: الكَلِمُ الطَّيب قول لا إله إلا الله. وقيل: هو قول الرجل: سُبْحَان اللَّهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولاَ إلَه إلاَّ اللَّهُ واللَّهُ أَكْبَرُ. وعن ابن مسعود قال: إذا حَدَّثْتُكُمْ حَديثاً أنبأتكم بِمصْدَاقِهِ من كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ ما مِن عبدٍ مسلم يقول خمس كلمات سُبْحَانَ الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبرُ وتبارك الله إلا أخذهُنَّ ملكٌ فَجعَلَهُنَّ تحت جناحه ثم صعد بِهِنَّ، فلا يمرّ بهن على جمع من الملائكة إلاَّ استغفروا لقائلهن حتى يَجِيءَ بهنَّ وَجْهَ ربِّ العالمين ومصداقه من كتاب الله عزّ وجلّ قوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ». وقيل: الكلم الطيب: ذكر الله. وعن قتادة: إليه يصعد الكلم الطيب أي يقبل اللَّهُ الكلمَ الطيب[٩].

قوله: «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» العامة على الرفع وفيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «الكَلِمُ الطَّيِّبُ» فيكون صاعداً أيضاً. و «يَرْفَعُهُ» على هذا استئناف إخبار من الله برفعهما. وإنما وَحَّدَ الضمير وإن كان المراد الكلم والعمل

---

(١) سقط من «ب» وانظر في هذا تفسير الإمام البغويّ معالم التنزيل ٥/ ٢٩٨.

(٢) ما بين القوسين كله ساقط من «أ» وموجود في (ب).

(٣) وهو الكلم. (٤) وهو الطيب.

(٥) رواها الزمخشري كما أوردها المؤلف هنا قال: «وقرىء إليه يُصْعِدُ الكلم الطيب على تسمية الفاعل من أصعد: والمُصْعَد هو الرجل». الكشاف ٣/ ٣٠٢.

(٦) ولكن ابن خالويه والبحر لأبي حيان روياها «الكَلاَمَ الطيب» لا الكلم. وانظر: المختصر ١٢٣ والبحر ٧/ ٣٠٣.

(٧) الكشاف والبحر المرجعان السابقان. (٨) نقله عنه في البحر أبو حيان ٧/ ٣٠٣.

(٩) ذكر كل هذه الأقوال الإمام البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٢٩٨ وكذلك الخازن ٥/ ٢٩٨. وقد ضعّف الخازن الحديث الذي رواه البغوي عن ابن مسعود.

ذهاباً بالضمير مذهب اسم الإشارة[١]. كقوله ﴿عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] وقيل: لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصُّعود.

والثاني: أنه مبتدأ و «يرفعه» الخبر[٢] ولكن اختلفوا في فاعل «يَرْفَعُ» على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضمير الله تعالى أي والعمل الصالح يرفعهُ الله إليه[٣].

والثاني: أنه ضمير العمل الصالح[٤]. وضمير النصب على هذا فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعود على صاحب العمل أي يرفع صَاحِبَهُ.

والثاني: أنه ضمير الكلم الطيب أي العمل الصالح يرفع الكلمَ الطيب. ونُقل هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين[٥] إلاَّ أنَّ ابن عطية منع[٦] هذا عن ابن عباس وقال: لا يصح؛ لأن مذهب أهل السنة أن الكلم الطيب مقبول وإن كان صاحبه عاصياً.

والثالث: أن ضمير الرفع للكلم والنصب للعمل أي يرفع العَمَلَ[٧]، وقرأ ابنُ أبي عَبْلَةَ وعِيسَى بالنَّصب الْعَمَلَ الصَّالِحَ على الاشتغال والضمير المرفوع لِلْكَلِم أو لله[٨] والمنصوب للْعَمَلِ.

فصل

قال الحسن وقتادة: الكلمُ الطَّيِّبُ ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه ردّ كلامه على عمله وليس الإيمان بالتمني ولا بالتَّخَلِّي لكن ما وقَرَ في القلوب وصدقه الأعمال فمن قال حَسَناً وعَمِلَ غير صالح ردّ الله عليه قوله ومن قال حَسَناً وعمل صالحاً رفعه العمل لقوله تعالى: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ٤٦٨.

(٢) السابقان. (٣) البيان ٢/ ٢٨٧ والكشاف ٣/ ٣٠٢.

(٤) البيان ٢/ ٢٨٧ والتبيان ١٠٧٣.

(٥) نقل هذين أبو حيان في بحره ٧/ ٣٠٤ بينما ارتأى ابن الأنباري أن الهاء تعود على «العمل» نفسه فقال: «والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ الكَلِمُ» فالهاء تعود على العمل. ورأي الفراء كرأي ابن الأنباري يعود على العمل نفسه فكل من الفراء وابن الأنباري في النصب قد وافقا أبا حيان في وجه وخالفاه في آخَرَ، انظر: معاني القرآن ٢/ ٣٦.

(٦) البحر المحيط ٧/ ٣٠٣.

(٧) أوضحت منذ قليل أن هذا رأي ابن الأنباري والفراء وقال به الزَّجَّاج أيضاً في معاني القرآن ٤/ ٢٦٥ قال «ويجوز أن يكون «والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» أي لا يقبل العمل الصالح إلا من مُوَحِّدٍ». وانظر أيضاً البحر فيما نقله عن شهر بن حوشب.

(٨) نقله الزمخشري في الكشاف وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٤ وانظر كذلك مختصر ابن خالويه ١٢٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٦٧.

يَرْفَعُهُ». وقال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ «لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ قَوْلاً إلاَّ بِعَمَلٍ وَلاَ قَوْلاً وَعَمَلاً إلاَّ بِنِيَّةٍ». ومن قال الهاء في قوله «يَرفعُهُ» راجعةٌ إلى العمل الصالح أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلا يُقْبَلُ عَمَلٌ إلا أن يكون صادراً عن التوحيد. وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل. وقال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال لقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾ [الكهف: ١١٠] فجعل نقيض العمل الصالح الشِّرك والرياء[١].

قوله: «والَّذِينَ يَمْكُرُونَ السيِّئَاتِ»، «يمكرون» أصله قاصر فعلى هذا ينتصب[٢] «السيِّئات» على نعت مصدر محذوف أي المكراتِ السيئات[٣] أو نعتِ لمضاف إلى (مصدر)[٤] أي أصْنَاف المَكْرَاتِ السيئاتِ[٥]. ويجوز أن يكون «يَمْكُرُونَ» مضمناً معنى يكْسِبُون فينتصب «السيئات» مفعولاً به[٦]. قال الزمخشري[٧]: ويحتمل أن يقال استعمل المكر استعمال العمل فمعناه تعديته كما قال: ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [النساء: ١٨] قال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول الله ـ ﷺ ـ في دار النَّدْوة[٨] كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

قوله: «وَمَكْرُ أولَئِكَ هُوَ يَبُورُ» هو مبتدأ و «يبور» خبره والجملة خبر قوله: «ومَكْرُ أُولَئِكَ»[٩] وجوَّزَ الحَوْفِيُّ وأبو البقاء أن يكون «هو» فصلاً بين المبتدأ أو الخبر وخبره[١٠]. وهذا مردود بأن الفصل لا يقع قبل الخبر إذا كان فعلاً إلاَّ أن الجُرْجَانيَّ[١١]

---

(١) نقل هذه الأقوال كلها الإمام البغوي في تفسيره معالم التنزيل ٥/ ٢٩٩ وانظر: لباب التأويل للإمام الخازن ٥/ ٢٩٨ و ٢٩٩.

(٢) في «ب» تنتصب بالتأنيث.

(٣) فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وانظر البيان ٢/ ٢٨٧ ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢١٥ والكشاف ٣/ ٣٠٣ والبحر ٧/ ٣٠٤.

(٤) سقط من «ب».

(٥) البحر المحيط ٧/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ٤٦٩.

(٦) المرجعان السابقان وانظر أيضاً مشكل مكي ٢/ ٢١٥ والبيان ٢/ ٢٨٧، وإعراب النحاس ٣/ ٣٦٥، والكشاف ٣/ ٣٠٣.

(٧) الأصح أن هذا القول للفخر الرازي لا للزمخشري وقد نقل المؤلف عبارة الرازي خطأ وذلك أن الرازي نقل رأي الزمخشري السابق وعقب بعدها قائلاً: «ويحتمل أن يقال: استعمل المكر استعمال العمل فعداه تعديته كما قال: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ». وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٦/ ٩.

(٨) معالم التنزيل ٥/ ٢٩٩.

(٩) هذا رأي أبي حيان ٧/ ٢٠٤ ومن بعده تلميذه السَّمين في الدر المصون ٤/ ٤٦٩.

(١٠) وهذا رأي ابن الأنباري أيضاً في البيان ٢/ ٢٨٧ فقد قال: «وهو فصل بين المبتدأ والخبر وقد قدمنا أن الفصل يجوز أن يدخل بين المبتدأ والخبر إذا كان ـ أي الخبر ـ فعلاً مضارعاً و «يَبُورُ» فعل مضارع». وانظر: التبيان ١٠٧٣ والبحر ٧/ ٢٠٤ والبيان ٢/ ٢٨٧.

(١١) الجرجاني هو الإمام عبد القاهر صاحب النظم المعروف والمؤلف قد نقل كلام أبي حيان من البحر =

جوز ذلك، وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون «هو» تأكيداً[١] وهذا مردود بأن المضمر لا يؤكد الظاهر[٢]. ومعنى «يَبُور» يَهْلِكُ ويَبْطُلُ[٣] في الآخرة.

قوله تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ... الآية» قد تقدم أن الدلائل مع كثرتها منحصرة في قسمين: دلائل الآفاق ودلائل الأنفس كما قال تعالى: «سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وفي أَنْفُسِهِمْ» فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الرياح شرع في دلائل الأنفس وتقدم ذكره مِراراً أن قوله: «مِنْ تراب» إشارة إلى خلق آدم «ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ» إشارة إلى خلق أولاده. وتقدم أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل بل خلقكم خطاب مع الناس وهم أولاد آدم، وكلهم من تراب ومن نطفة لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء والغذاء (ينتهي)[٤] بالآخرة إلى الماء والتراب فهو من تراب صار[٥] نطفة «ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً ذُكْرَاناً وإِنَاثاً».

قوله: «مِنْ أُنْثَى» من مزيدة في «أُنْثَى»[٦] وكذلك في: «مِنْ مُعَمَّرٍ»[٧] إلا أن الأول فاعل وهذا مفعول قام مقامه و «إلاَّ بِعِلْمِهِ»[٨] حال أي إلاَّ مُلْتبِسَةً بعِلْمِهِ.

قوله: «من عُمُرِهِ» في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه يعود على «مُعَمَّر» آخر[٩] لأن المراد بقوله: «مِنْ مُعَمَّر» الجنس فهو يعود عليه لفظاً لا معنى، لأنه بعد أن فرض كونُه معمراً استحال أن يَنْقص مِنْ عُمُرِهِ نفسه كقوله[١٠]:

٤١٥٥ ـ وَكُلُّ أُنَاسٍ قَارَبُوا قَتْلَ فَخلِهِم وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَه فهو سَارِبُ[١١]

ومنه: عندي دِرْهَمٌ ونِصْفُهُ أي ونصف درهم آخر.

= فقد قال أبو حيان: «ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح له فإنه أجاز «كَانَ زَيْدٌ هُوَ يَقُومُ» أن يكون «هو» فصلاً وردَّ ذلك عليه». البحر المحيط ٧/ ٣٠٤.

(١) التبيان ١٠٧٤.
(٢) البحر المحيط ٧/ ٣٠٤ والدر المصون ٤/ ٤٧٠.
(٣) غريب القرآن ٣٦٠.
(٤) سقط من «ب».
(٥) تفسير الرازي ٢٦/ ٩ و ١٠.
(٦) الدر المصون ٤/ ٤٧٠.
(٧) الدر المصون ٤/ ٤٧٠ والبحر المحيط ٧/ ٣٠٤.
(٨) قاله الكشاف ٣/ ٣٠٣ وانظر المرجعين السابقين.
(٩) قاله الفراء في معانيه ٢/ ٣٦٨ وانظر: البحر والدر السابقين.
(١٠) في «ب» كقول الشاعر.
(١١) من الطويل للأخْنَسِ بْنِ شَهَاب ويروى: «شدُّوا» بدل قاربوا كما يروى: أرى كل قوم بدل «وكل أناس». وهو يفتخر بقومه وبحيواناتهم وغير قومه قد ربطوا وقيدوا حيواناتهم حتى لا تَجُور على الغير أما هم فلم يقيدوها فهي سارحة في الشاسع من الأرض. والشاهد: في «قَيْدَه» حيث أن الهاء لا تعود على ضمير الفحل الذي يخص غيرهم وإنما يعود على فحل الشاعر وقومه. وبهذا يصح التنظير بالآية، وقد تقدم.

والثاني: أنه يعود على «مُعَمَّر» لفظاً ومعنى[١]. والمعنى أنه إذا مضى من عمره حول أُحْصِيَ وكُتِبَ ثم حول آخر كذلك فهذا هو النقص. وإليه ذهب ابن عباس وابن جبير وأبو مالكٍ[٢]؛ ومنه قول الشاعر:

٤١٥٦ ـ حياتك أنفاسٌ تُعَدُّ فكُلما مَضَى نَفَسٌ مِنْكَ انْتَقَصْتَ بِهِ جُزْءَا[٣]

وقرأ يعقوب وسلاَّم[٤] ـ وتروى عن أبي عمرو ـ ولا يَنْقُصُ مبنياً[٥] للفاعل. وقرأ الحَسَنُ: مِنْ عُمْرِهِ بسكون[٦] المِيم.

فصل

معنى «وما يعمر من معمر» لا يطول عمره ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر كما يقال: لفلانٍ عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر «إلا في كتاب». وقيل: قوله ولا ينقص من عمره ينصرف إلى الأول. وقال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل (من)[٧] ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره. وقال كعب الأحبار حين حضر الوفاة عمر: والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخر فقيل له: إن الله عزّ وجلّ يقول: «فإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ» فقال: هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد و (أن) يَنْقُصَ، وقرأ هذه الآية[٨].

فصل

«وما تحمل من أنثى ولا تضع» إشارة إلى كمال قدرته فإن ما في الأرحام قبل التخليق بل بعده ما دام في البطن لا يعلم حاله أحد كيف والأم الحامل لا تعلم منه شيئاً فلما ذكر بقوله: «خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ» كمالَ قدرته بين بقوله: «ما تَحْمِلُ من أنثى ولا تضع

---

(١) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٣٠٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٦٨ وانظر الرأيين في زاد المسير ٦/ ٤٨٠ والقرطبي ١٤/ ٣٣٣.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) من الطويل أيضاً وقائله مجهول وأتى به كشاهد معنوي حيث إن كل وقت يمر على الإنسان محسوب من عمره الذي لا يزيد ولا يَنْقُصُ عما هو في اللوح. وهذا يؤيد الرأي الثاني في «المُعمَّر»، وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٠٤، والدر المصون ٤/ ٤٧٠.

(٤) سبق التعريف به.

(٥) رواها ابن خالويه عن الحسن وابن سيرين ويعقوب انظر المختصر ١٢٣ والإتحاف ٣٦١ وهي من المتواتر من الأربع فوق العشر المتواترة. وانظر القرطبي ١٤/ ٣٣٤.

(٦) نسبها القرطبي للأعرج والزهري المرجع السابق وفي السبعة والمختصر أنها مروية عن أبي عمرو انظر: السبعة ٥٣٤ والمختصر ١٢٣.

(٧) زيادة من «أ».

(٨) انظر: الفصل السابق في معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢٩٩.

إلا بعلمه» كمال علمه. ثم بين نفوذ إرادته بقوله: «وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلاَّ فِي كِتَابٍ» فبين أنه هو القادرُ العليم[١] المريد والأصنام لا قدرة لها (ولا علم)[٢]، ولا إرادة فكيف يستحق شيء منها العبادة. ثم قال: «إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» أي الخلق من التراب. ويحتمل أن يكون المراد إن التعمير والنقصان على الله يسير. ويحتمل أن يكون المراد: إن العلم بما تحمله الأنثى يسير والكل على الله يسير. والأول أشبه لأن استعمال اليسير في الفعل[٣] أليق.

قوله: «وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانِ» يعني العذب والملح ثم ذكرهما فقال: «هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ» طيب «سَائِغٌ شَرَابُهُ» جائز في الحلق هنيء «وَهَذا مِلْحٌ أُجَاجٌ» شديد الملوحة. وقال الضحاك: هو المُرُّ[٤].

قوله: «سَائِغٌ شَرَابُهُ» يجوز أن يكونا[٥] مبتدأ وخبراً، والجملة خبر ثانٍ وأن يكون «سائغٌ» خبراً و «شرابه» فاعلاً به لأنه اعتمد[٦]، وقرأ عيسى ـ ويروى عن أبي عمرو وعاصم ـ سَيِّغٌ مثل سيِّد وميِّت[٧]. وعن عيسى[٨] بتخفيف يائه كما يخفف هَيِّن ومَيِّت. وقرأ طلحة وأبو نُهَيْك ملحٌ بفتح الميم وكسر[٩] اللام، فقيل: هو مقصور من مَالِحٍ ومالِح لغَيَّة[١٠] شاذة. وقيل: مَلِح بالفَتْح والكسر لُغَةٌ في مِلْحٍ، بالكسر والسكون[١١].

فصل

قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن فالإيمان لا يُشَبَّه بالكفر كما لا يشبه البحر العَذْبُ الفراتُ بالبحر المَلِح الأجاج ثم على هذا فقوله: «وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِياً» فالبيان أن حال الكافر والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاجَ يشارك الفُرَاتَ في خير ونفع إذ اللحمُ

---

(١) في «ب» العالم. (٢) سقط من «ب».

(٣) انظر: الفصْلَ السَّابِقَ في تفسير الرازي ٢٦/ ١٠.

(٤) انظر هذه المعاني في القرطبيّ ١٤/ ٣٣٤ والبغوي ٥/ ٢٩٩.

(٥) في «ب» يكون بالإفراد وانظر: التبيان ـ في الإعراب الثاني ـ ١٠٧٤ والدُّرَّ المصون والتبيان في الإعرابين ١٠٧٤ والدر ٤/ ٤٧١.

(٦) أي على نفي وهو «ما» في أول الآية.

(٧) كذا رواها ابن خالويه في المختصر ١٢٣ بالتشديد وانظر البحر المحيط ٧/ ٣٠٥.

(٨) أورد ابن جني في المحتسب هذه القراءة ولم يورد الأولى ولعل ابن خالويه ومن تابعوه قد رووها خطأ عنه ولعلهما قراءتان تنسبان له. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٠٥ والمحتسب ٢/ ١٩٨.

(٩) المحتسب والبحر المرجعان السابقان. وأبو نهيك هو: عِلباء بن أحمد أبو نُهَيْك اليَشْكُرِيّ الخُرَاسَانيّ له حروف من الشواذ تنسب إليه عرض على شَهْرِ بن حوشب، انظر: غاية النهاية ١/ ٥١٥.

(١٠) تصغير لغة. وانظر المحتسب ١/ ١٧١ و٢/ ٨٢ و١٩٩.

(١١) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٠٥.

الطريُّ يوجد فيهما والحِلْية تؤخذ منهما والفُلْكُ تجري فيهما ولا نفع في الكفر والكافر. وهذا على[١] نَسَقِ قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقوله: ﴿كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ﴾ [البقرة: ٧٤]. قال ابن الخطيب: والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله تعالى وذلك من حيث إن البحرين يَسْتَوِيَانِ في الصورة ويختلفان في الماء[٢]، فإن أحدهما فُراتٌ والآخر مِلْح أُجَاج ولولا ذلك بإيجاب[٣] مُوجِب[٤]، لما اختلف المستويان ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد[٥] منهما أمور متشابهة فإن اللحم الطريَّ يوجد فيهما والحِلْية تؤخذ منهما ومن يوجد من المتشابهين اختلافاً ومن المختلفين اشتباهاً لا يكون إلا قادراً مختاراً فقوله: «وَمَا يَسْتَوِي البَحْرَانِ» إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته.

فصل

قال أهل اللغة: لا يقال لماء البحر إذا كان فيه مُلُوحَةٌ مالحٌ وإنما يقال له: مِلْح. وقد يذكر في بعض كتب الفقه يَصِيرُ بها ماءُ البَحْرِ مَالِحاً. ويؤاخذ[٦] قائله (به)[٧]. وهو أصح مما يذهب إليه القوم وذلك لأن الماء العذب إذا ألقي فيه مِلْح حتى مَلَحَ لا يقالُ له إلا مالح. وماء مِلْحٌ يقال للماء الذي صار من أصل خِلْقَتِهِ كذلك لأن المَالِحَ[٨] شيء فيه مِلْحٌ ظاهر في الذَّوْق والماء الملح ليس ماءً ومِلْحاً بخلاف الطعام المالح فالماء العذب المُلْقَى فيه المِلْح ما فيه ملح ظاهر في الذَّوْق بخلاف (ما هو مِلْحٌ ظاهر[٩] في الذَّوْقِ بخلاف) ما هو من أصل خلقته كذلك (فلما)[١٠] قال الفقيه: الملحُ أجزاء أرضيَّة سَبِخَة يصير بها ماءُ البَحْرِ مالحاً راعى فيه الأصل فإنَّه جعله ماءً جاوره مِلْحٌ. وأهل اللغة حيث قالوا في البحر ماؤه مِلْحٌ جعلوه كذلك من أصل الخلقة والأجَاجُ المُرُّ كما تقدم.

قوله: «وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحماً طَرِيًّا» من الطَّيْر والسَّمَك من العَذْب والملح جميعاً «وتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً» يعني من الملح دون العذب «تَلْبَسُونَها» من اللُّؤْلُؤ والمَرْجَان. وقيل: نسب اللؤلؤ إليهما لأنه قد يكون في البحر الأجاج (عيون)[١١] عذبة تمتزج بالملح فيكون

---

(١) في «ب» نسق على بتقديم وتأخير.

(٢) كذا هي في الرازي وما في «ب» المادة. وانظر في هذا تفسير الرازي ٢٦/ ١٠ و ١١.

(٣) في «ب» بإيجاد وفي الفخر كما في «أ» بإيجاب.

(٤) في «ب» موجد ولم توجد تلك اللفظة في الرازي.

(٥) في «ب» يؤخذ وما هنا يوافق الفخر الرازي.

(٦) كذا في الرازي وما في «ب» يؤخذ.

(٧) زيادة من «ب» والرازي.

(٨) في «ب» الملح وهو تحريف.

(٩) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(١٠) زيادة من الرازي عن النسختين.

(١١) سقط من «ب».

اللؤلؤ من ذلك. وقرىء[١] «الفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ» أي ماخرات تَمْخُر البحر بالجَرَيَان أي تشُقّ جَوَارِي مقبلة ومدبرة بريح واحدة «لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ» بالتجارة «ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرونَ» الله على نعمه وهذا يدل على أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وكمال قدرته[٢].

قوله: «يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ» وهذا استدلال آخر باختلاف الأزمنة وقوله: «وَسَخَّر الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب اختلاف القسيّ الواقعة فوق[٣] الأرض وتحتها فإن في الصيف تكون الشمس على سَمْتِ الرُّؤُوس في بعض البلاد المائلة الآفاق[٤] وحركة الشمس هناك مائلة فتقع تحت الأرض أقل من نصف دائرة فيقل زمان مكثها تحت الأرض فيقْصُرُ الليل وفي الشتاء بالضِّدّ فيقصر النهار فقال الله تعالى: «وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» يعني سبب[٥] الاختلاف وإن كان ما ذكرتم لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته فهو الذي فعل ذلك[٦] «كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى».

قوله: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ» ذلكم مبتدأ و «الله» خبره و «ربكم» خبر ثانٍ[٧] أو نعت[٨] لله. وقال الزمخشري: ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان و «ربكم» خبر لولا أن المعنى يأباه[٩]. وردهُ أبو حيان بأن «اللَّهَ» علم لا جنس فلا يُوصَفُ به[١٠]. ورد قوله إنّ المعنى يأباه قال: لأنه يكون قد أخبر عن المُشَار إليه بتلك الصفات[١١] أنه مَالِكُكُمْ ومُصْلِحُكُمْ.

فصل

المعنى ذلك الذي فعل هذه الأشياء من فَطْرِ السَّمَواتِ والأرض وإرْسَالِ الأرواح وخَلْقِ الإنسان من ترابٍ وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو فإذا كان له الملك كلَه فله العبادة كلها. ثم بين ما ينافي صفة الإلهية فقال: «والَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» يعني الأصنام «مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ»[١٢].

---

(١) الأصح: «وترى» لا قرىء كما في الرازي و «ب».
(٢) وانظر في هذا التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ١١. وانظر اللّغة في اللسان لابن منظور م. ل. ج.
(٣) في «ب» في الأرض تحريف.
(٤) وفيها: إلى الآفاق وفي الرازي: في الآفاق.
(٥) في «ب» بسَبَبِ. (٦) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٦/ ١١ و١٢.
(٧) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٥ والسمين في الدر ٤/ ٤٧١.
(٨) الدر المصون المرجع السابق وانظر في الأخبار المترادفة الكشاف ٣/ ٣٠٤.
(٩) المرجع السابق. (١٠) البحر المحيط ٧/ ٣٠٥.
(١١) «والأفعال المذكورة أي مالككم أو مصلحكم» قال: «وهذا معنى لائق» البحر ٧/ ٣٠٥.
(١٢) نقله الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٢.

قوله: «والَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ» العامة على الخطاب في «تَدْعُونَ» لقوله: «رَبُّكُمْ». وعيسى وسَلاَّم ويعقوبُ ـ وتُرْوَى عن أبي عمرو ـ بياء الغيبة[١] إمَّا على الالتفات وإمَّا على الانتقال إلى الإخبار. والفرق بينهما أن يكون في الالتفات المراد بالضميرين واحداً بخلاف الثاني فإنهما غَيْرَانِ[٢]. و «يَمْلِكُونَ» هو خبر الموصول و «مِنْ قِطْمِيرٍ» مفعول به. و «مِنْ» فيه مزيدة[٣]. والقطمير المشهور فيه أنه لُفَافَةُ النَّواة. وهو مَثَلٌ في القِلَّةِ كقوله:

٤١٥٧ ـ وَأَبُوكَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ مُتَوَرِّكاً مَا يَمْلِكُ المِسْكِينُ مِنْ قِطْمِيرِ[٤]

وقيل: هو القُمْعُ وقيل: ما بين القُمْعِ والنَّواة[٥]. وقد تقدم أن النَّواةَ أربعة أشياء يضرب بها المثل في القِلَّةِ: الفتيل وهو ما في شقِّ النَّواة، والقطمير وهو اللفافة والنَّقِيرُ والثفروقُ وهو ما بين القُمْعِ والنَّواةِ[٦].

قوله: «إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ» يعني الأصنام «وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ» وهذا إبطال لما كانوا يقولون: إن في عبادة الأصنام عزّة من حيث القرب منها والنظر إليها وعرض الحوائج عليها والله لا يرى ولا يصل إليه أحد فقال مجيباً لهم: إن هؤلاء لا يسمعون كما تظنون فإنهم كانوا يقولون: إن الأصنام تسمع وتعلم ولكن لا يمكنهم أن يقولوا بأنها تجيب لأن ذلك إنكار للمحسوس فقال: «وَلَوْ سَمِعُوا» كما تظنون «مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ»[٧].

قوله: «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ» أي يَتبرءُون[٨] منكم ومن عبادتكم إيَّاها ويقولون «مَا كُنْتُم إيَّانَا تَعْبُدُونَ». واعلم أنه لما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بين عدم النفع فيهم في الآخرة ووجود الضرر منهم في القيامة بقوله: «وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٣ وكذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٥ ونقل أبو حيان هذا عن ابن جبارة وهو صاحب الكامل في القراءات الخَمْسِين.

(٢) نقله صاحب الدر المصون في تفسيره ٤/ ٤٧٢.

(٣) المرجع السابق والتقدير «والذين تَدْعُونَ من دونه ما يَمْلِكُون قِطْمِيراً».

(٤) من تمام الكامل، ولم أعرف قائله ومعنى خَصَفَ النَّعل وضع بعضها على بعض قال صاحب اللسان: «خَصَفَ النعل يَخْصِفُهَا خَصْفاً ظاهر بعضها على بعض وخرزها وهي نعل خَصِيفٌ وكل ما طورق بعضه على بعض فقد خصف وفي الحديث: أنَّهُ كانَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ». اللسان ١١٧٤ خ ص ف. وانظر البيت في البحر ٧/ ٣٠٥ فقد أتى به استشهاداً على أن القطمير هو لفافة النواة الضعيفة الهيِّنة.

(٥) انظر: اللسان «قَ طْ مَ رَ» ٣٦٨٢ وغريب القرآن ٣٦٠ والقرطبي ١٤/ ٣٣٦ والبحر ٧/ ٣٩٦ وتأويل المشكل ١٠٥ وزاد المسير ٦/ ٤٨١.

(٦) عند قوله: ﴿وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ الآية ٧٧ من النساء وانظر: اللباب ٢/ ٥٣ ب.

(٧) نقله الرازي عند قوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا﴾. وانظر تفسيره ٢٦/ ١٢.

(٨) في «ب» يقهرون وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٣٠٠.

بِشِرْكِكُمْ» أي بإشراككم بالله[١] غيره وهذا مصدر مضاف لفاعله ثم قال: «ولاَ يُنَبِّئُك مِثْلُ خَبِيرٍ» يعني نَفْسَهُ أي لا ينبئك أحدٌ مثل خبير عالم بالأشياء وهذا الخطاب يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون خطاباً للنبي ـ ﷺ ـ ووجهه أن الله تعالى لما أخبر أن[٢] الخَشَبَ والحَجَرَ يوم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك ما لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخْبَار الله تعالى عنه بقوله: «إنهم يكفرون بهم يوم القيامة» فهذا القول مع كون[٣] المُخْبَر عنه أمراً عجيباً قال إن المخبر عنه خبير.

والثاني: أن ذلك الخطاب غير مختص بأحد أي هذا الذي ذكر هو كما ذكر ولا يُنَبِّئُك أيُّها السَّامِعُ كائناً من كنت مثْلَ خبير.

قوله تعالى: ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾﴾

قوله: «يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُم الفُقَراءُ إلَى اللَّهِ» (أي) إلى فضل الله. والفقير هو المحتاج «وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ» عن خلقه «الحَمِيدُ» أي المحمود في إحسانه إليهم. واعلم أنه لما كثر الدعاء من النبي ـ عليه السلام ـ والإصرار من الكفار قالوا إن اللَّهَ لعله محتاج إلى عبادتنا حتى يأمرنا بها أمراً بالغاً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال الله: «أَنْتُم الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ واللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ» فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم[٤].

فصل

التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة لأن المخبر لا يخبر في الأكثر إلا بأمر يعلمه المخبر أو في ظن المتكلم أن السامع لا علم له به ثم إنَّ المبتدأ لا بدّ وأن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له: أيها السامع الأمر الذي تعرفه ثَبَتَ له قيامٌ لا علم عندك به فإن الخبرَ معلوم عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر

---

(١) في «ب» واللَّهِ على القسم وهذا غير مراد.

(٢) في «ب» بأن بزيادة الباء على «أن».

(٣) في «ب» كونه تحريف.

(٤) كله تلخيص من تفسير الإمام الفخر التفسير الكبير ٢٦/ ١٢ و ١٣.

تنبيهاً لا تفهيماً فإنه يحسن تعريف الخبر كقول القائل: «اللَّهُ رَبُّنَا ومُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا» حيث عرف كون الله ربنا وكون محمد نبينا وههنا لما كان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا يخفى على أحد قال: «أَنْتُم الفُقراء»[١]، وقوله: «إِلَى الله» إعلام بأنه لا افتقارَ إلا إليه ولا اتِّكالَ إلا عليه. وهذا يوجب عبادته لكونه مُفْتَقَراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره ثم قال: «وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ» أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم مع احتياجكم لا تجيبونه[٢].

قوله: «إِنْ يشأْ يُذْهِبكُمْ وَيَأْت بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» وهذا بيان لِغناه وفيه بلاغة كاملة لأن قوله تعالى: «إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ» أي ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته بخلاف الشيء المحتاج إليه فإن المحتاج إلى الشيء لا يقال فيه: إنْ شَاءَ فُلاَنٌ هَدَمَ دَارَهُ[٣]، وإنما يقال[٤]: لَوْلاَ حَاجَةُ السُّكْنَى إِلَى الدار لِبعْتُها، ثم إنه تعالى زاد على بيان الاستغناء[٥] بقوله: «وَيَأْتِ بخَلْقٍ جَدِيدٍ» يعني إن كان يتوهم متوهم أنَّ هذا الملك كمال وعظمة فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته فهو قادر أن[٦] يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا (وأجْمَلَ)[٧].

«وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» أي الإذهاب والإتيان. واعلم أن لفظة «العزيز» استعمله الله تارة في القائم بنفسه فقال في حق نفسه: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] وقال في هذه السورة: «عَزِيزٌ غَفُورٌ» واستعمله تارة في القائم بغيره فقال: «وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ» وقال: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فهل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فنقول: العزيز في اللغة هو الغالب والفعل[٨] إذا كان لا يطيقه شخصٌ يقال[٩]: هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله[١٠]: «وما ذلك على الله بعزيز» أي ذلك الفِعل لا يغلبه بل هو هَيِّنٌ على الله وقوله: «عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عنِتُّمْ» أي يحزنه ويؤذيه كالشُّغْل (الشَّاغِل) الغَالِبِ[١١].

---

(١) نقله الإمام الرازي في تفسيره في إحدى مسائله التي تكلم فيها مع تغيير طفيف في عبارته. وقد نقل الشيخ يسّ في حاشيته على التصريح تقريراً يؤكد قول الرازي حيث قال: «المبتدأ حقه أن يكون معلوماً لأن الحكم على المجهول بعيد عن التحصيل والخبر أن يكون مجهولاً لأن الحكم بالمعلوم سعي في تحصيل الحاصل» انظر حاشية الشيخ يس على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري ١/ ١٦٨ وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٣.

(٢) ولا تدعونه فيجيبكم. وانظر: المرجع السابق.

(٣) وأعدم عقاره.

(٤) في الفخر: «وإنما يقول».

(٥) المرجع السابق.

(٦) في (ب) بأن.

(٧) زيادة من (ب).

(٨) في (ب): والعقل وهو تحريف.

(٩) في «ب»: فقال تحريف.

(١٠) في (ب): بقوله تحريف.

(١١) وانظر الرازي ٢٦/ ١٤.

قوله: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ» أي نَفْسٌ وازرة بحذف الموصوف للعلم به[١]. ومعنى «تَزِرُ» تحمل، أي لا تحمل نَفْسٌ حاملةٌ حِمْلَ نَفْسٍ أخرى.

قوله: «وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ» أي نفس مثقلة[٢] بالذنوب نفساً إلى حملها فحذف المفعول به للعلم[٣] به. والعامة «لا يُحْمَلْ» مبنياً للمفعول و «شَيْءٌ» قائم مقام الفاعل، وأبو السَّمَّال وطلحةُ ـ وتُروى عن الكسائي ـ بفتح التاء من فوق وكسر[٤] الميم. أسند الفعل إلى ضمير النفس المحذوفة التي هي مفعولة «لِتَدْعُ» أي لا تَحْمِلُ تلك النفسُ الدَّعْوَة (و) شيئاً مفعول «بلاَ تَحْمِلْ»[٥].

قوله: «وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى» أي ولو كان المَدْعو ذَا قُرْبَى[٦]، وقيل: التقدير ولو كان الدَّاعِي ذَا قربى[٧]، والمعنيان حَسَنَان، وقرىء: «ذُو» بالرفع على أنها التامة أي ولو حَضَرَ ذُو قُربى نحو: قَدْ كان من مَطَر[٨]، ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. قال الزمخشري: ونظم الكلام أحسن ملاءمةً للنَّاقِصَةِ لأن المعنى على أن المثقلة إذا دعت أحداً إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان مَدْعُوهَا ذا قربى وهو ملتئم ولو قلت: ولو وُجِدَ ذو قربى لخرج عن التئامه[٩]، قال أبو حيان: وهو ملتئم على المعنى الذي ذكرناه[١٠]. قال شهاب الدين: والذي قاله هو أي ولو حضر إذْ ذاكَ ذُو قربى[١١]. ثم قال: وتفسيره «كان» وهو مبني للفاعل بـ «وُجِدَ» وهو مبني للمفعول تفسير معنى والذي يفسر النَّحْويُّ به كان التامة نحو: حَدَثَ وحَضَرَ ووَقَعَ[١٢].

فصل

المعنى وإنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ بذنوبها غيرَها إلى حِمْلها أي يَحْمِلُ ما عليه من الذنوب لا

---

(١) البحر ٧/ ٣٠٧ والدر المصون ٤/ ٤٧٢.
(٢) المرجعان السابقان.
(٣) الدر المصون ٤/ ٤٧٢.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) وقد قال الأخفش في المعاني: وقال: «وإن تَدْعُ مثقلة إلَى حِمْلِهَا» فكأنه قال: «وإن تدع إنساناً لا يحمل من ثقلها شيئاً ولو كان ذا قربى» فأقر بحذف مفعول «تدع» وانظر المعاني له ٢/ ٦٦٤ و ٦٦٥، والجامع ١٤/ ٣٣٨ وإعراب القرآن ٤/ ٣٦٨.
(٦) هذا رأي الأخفش في المعاني السابق، وانظر: إعراب القرآن ٣/ ٣٦٨ والبيان ١٠٧٤ والكشاف ٣/ ٣٠٥.
(٧) هذا رأي ابن عطية نقله عنه العلامة أبو حيان في بحره ٧/ ٣٠٨.
(٨) وجد في البحر: «وقَالَت العَرَبُ: قَدْ كَانَ لَبَنٌ أي حَضَرَ وحَدَثَ» والشاهد في هذا المثال الوارد عن العرب استعمال كان تامة بمعنى حضر وحدث و «مطر» فاعل به «بوجد».
(٩) مع تغيير طفيف في بعض الكلم وانظر: الكشاف ٣/ ٣٠٥.
(١٠) البحر ٧/ ٣٠٨.
(١١) يقصد شيخه أبا حيان وهذه مقولته في البحر انظر المرجع السابق.
(١٢) السابق.

يُحمَل منه شَيْءٌ ولو كان المَدْعو ذا قَرابة له ابنَه أو أباه أو أمَّه أو أخاه. قال ابن عباس: يَلْقَى الأبُ أو الأمُّ ابنه فيقول يا بني احْمِلْ عني بَعْضَ ذُنُوبي فيقول لا أستطيع حَسْبِي ما عَلَيَّ[١].

قوله: «إنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالْغَيْبِ» ولم يروه. قال الأخفش: تأويله إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب[٢].

قوله: «بالغيب» حال من الفاعل أي يَخْشَوْنَه غائبين عنه. أو من المفعول أي غائباً عنهم[٣]. وقوله: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ في المعنى[٤].

قوله: «وَمَنْ تَزَكَّى» قرأ العامة «تَزَكَّى» تَفَعَّلَ «فَإنما يَتَزَكَّى» يتفعل. وعن أبي عمرو «ومَنْ يَزَّكَّى فَإنَّما يَزَّكَّى» والأصل فيهما يَتَزَكَّى فأدغمت التاء في الزاي كما أدغمت في الدال نحو «يَذَّكَّرُونَ» في «يَتَذَكَّرُونَ»[٥]، وابن مسعود وطلحة: «وَمَن ازَّكَّى» والأصل[٦] تَزَكَّى فأُدْغِمَ (باجْتلابِ همزة[٧] الوصل «فَإنَّمَا يَزَّكَّى» أصله «يَتَزَكَّى فأُدْغِمَ») كأبي عمرو في غير المشهور عنه.

فصل

معنى «وَمَنْ تزكَّى» صلى وعمل خيراً «فإنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ» لها ثوابه[٨]. «وَإلَى اللَّهِ المَصِيرُ» أي التزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً فالمصيرُ إلى الله يظهر عنده يوم القيامة في دار البقاء. والوازرُ إنْ لم تظهر تبعةُ وِزْرِهِ في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ المصيرُ إلى الله. ثم لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافر وهدى الله المؤمن ضرب له مثلاً بالبصير والأعمى فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعْمَى[٩].

قوله: «وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالبَصِيرُ» استوى من الأفعال التي لا يكتفى[١٠] فيها بواحد لو قلت: اسْتَوَى زيدٌ لم يصح فمن ثَمَّ لزم العطف على الفاعل أو تعدده و «لا»

---

(١) معالم التنزيل ٥/ ٣٠٠. (٢) السابق.

(٣) قال الزمخشري في كشافه ٣/ ٣٠٥ والبحر المحيط ٧/ ٣٠٨، والدر المصون ٤/ ٤٧٣ «بالغيب» غائبين «ويخشون العذاب» غائباً عنهم.

(٤) أي في ذلك المعنى المشار إليه. وانظر: الفخر الرازي ٢٦/ ١٥.

(٥) لم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو أحد القراء السبعة فهي في ابن خالويه ١٢٣ والبحر ٧/ ٣٠٨ وهي من الشواذ.

(٦) ذكرها الكشاف بدون نسبة إلى من قرأ بها انظر: الكشاف ٣/ ٣٠٦ وفي مختصر الإمام ابن خالويه ١٢٣ «ومن ازَّكَّى: ابن مسعود ولكن صاحب الشواذ عزاها لابن مِصْرِفٍ». انظر: الشواذ ٢٠٠.

(٧) ما بين القوسين كله ساقطٌ من «ب». (٨) نقله البَغَويُّ في معالم التنزيل ٥/ ٣٠٠.

(٩) قاله الإمام الفخر في تفسيره ٢٦/ ١٥ و ١٦.

(١٠) قاله شهاب الدين في الدر ٤/ ٤٧٤.

في قوله: «وَلاَ الظُّلُمَاتُ» إلى آخره مكررة لتأكيد النفي[١]. وقال ابن عطية: دخول «لا» إنما هو على نية التكرار كأنه قال: ولا الظلمات والنور ولا النور[٢] والظلمات فاستغنى بذكر الأوائل عن الثَّوَانِي ودل مذكور الكلام على متروكه. قال أبو حيان: وهذا غير محتاج إليه لأنه إذا نفي استواؤهما أولاً فأي فائدة في نفي[٣] استوائهما ثانياً؟ وهو كلام حسن إلا أن أبا حيان هنا قال: فدخول «لا» في النفي لتأكيد معناه[٤] كقوله: ﴿وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ﴾ [فصلت: ٣٤] وللناس في هذه الآية قولان:

أحدهما: ما ذكر.

والثاني: أنها غير مؤكدة إذ يراد بالحسنة الجنس وكذلك السَّيِّئَة فكل واحد منهما متفاوت في جنسه لأن الحسنات درجات متفاوتة وكذلك السيئات[٥]. وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى. فعلى هذا يمكن أن يقال بهذا هنا[٦] في الظاهر؛ إذ المراد مقابلة هذه الأجناس بعضها ببعض لا مقابلة بعض أفراد كل جنس على حدته ويرجح هذا الظاهر التصريح بهذا في قوله أولاً: «وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ» حيث لم يكررها وهذا من المواضع الحسنة المفيدة. «والْحَرُورُ» شدة حر الشمس[٧]، وقال الزمخشري: الحرور السَّمُوم إلا أنّ السَّمُومَ بالنهار والحرور فيه وفي الليل[٨]. قال شهاب الدِّين: وهذا[٩] مذهب الفراء[١٠] وغيره. وقيل: السموم بالنهار والحرور بالليل خاصة. نقله ابن عطية عن[١١] رؤبة. وقال: ليس بصحيح بل الصحيح ما قاله الفراء. وهذا عجيب منه كيف يرد على أصحاب اللِّسان بقول من يأخذ عنهم[١٢]؟ وقرأ الكسائي ـ في رواية زَاذَانَ[١٣] ـ عنه

---

(١) المرجع السابق وانظر أيضاً: البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٣٠٨.

(٢) نقله عنه الإمام أبو حيان في البحر المرجع السابق. وقال أبو البقاء في التبيان: «لا» فيها زائدة لأن المعنى: الظلمات لا تساوي النور، وليس المراد أن النور في نفسه لا يستوي وكذلك (لا) في «وَلاَ الأَمْوَاتُ». انظر: التبيان ١٠٧٤.

(٣) في البحر: «في تقدير نفي».

(٤) قال: «وأنت تقول: مَا قَامَ زَيْدٌ وَلاَ عَمْرو فتؤكد بلا معنى النفي فكذلك هذا». البحر ٧/ ٣٠٨.

(٥) قاله الكشاف ٣/ ٣٠٦ معنى والدر المصون ٤/ ٤٧٤ لفظاً.

(٦) وهو أن المراد نفي استواء الظلمات ونفي استواء النور إلا أن هذا غير مراد هنا في الظاهر وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٧٤ والكشاف ٣/ ٤٥٣ و ٤٥٤.

(٧) قال في الغريب: «هذا المثل للجنّة والنار» انظر: الغريب ٣٦١.

(٨) قاله في الكشاف ٣/ ٣٠٦. (٩) الدر المصون ٤/ ٤٧٤.

(١٠) لم أجدها في معانيه ونقلها عنه القرطبي في الجامع ١٤/ ٣٣٩ والسمين في الدر ٤/ ٤٧٤.

(١١) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٩ كما نقله أبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٥٤ عنه.

(١٢) البحر المحيط السابق.

(١٣) هو إبراهيم بن زاذان روى عن عليّ بْن حمزة الكسائي. انظر ترجمته في غاية النهاية ١/ ١٤ وانظر القراءة في البحر المحيط ٧/ ٣٠٨ ومختصر ابن خالويه ١٢٣ والدر المصون ٤/ ٤٧٥.

«وَمَا تَسْتَوِي الأَحْيَاءُ» بالتأنيث على معنى الجماعة. وهذه الأشياء جيء بها على سَبيل الاستعارة والتمثيل فالأعمى والبصير الكافر والمؤمن والظلمات والنور الكفر والإيمان والظِّلُّ والحَرُورُ الحقُّ والباطل والأحياء والأموات لمن دخل في الإسلام ولمن لم يدخل فيه. وجاء ترتيب هذه المَنْفِيَّات[١] على أحسن الوجوه فإنه تعالى لما ضرب الأعمى والبصير مثلين للكافر والمؤمن عقبه بما كل منهما فيه فالكافر في ظلمة والمؤمن في نور لأن البصير وإن كان حديد النظر لا بدّ له من ضوء يبصر فيه وقدم الأعمى؛ لأن البصير فاصلة فحسن تأخيره ولما تقدم الأعمى في الذكر ناسب تقديم[٢] ما هو فيه فلذلك قدمت الظلمة على النور ولأن النور فاصل. ثم ذكر ما لكلّ منهما فللمؤمن الظل وللكافر الحرور، وأخّر الحرور لأجل الفاصلة كما تقدم. وقولنا: لأجل الفاصلة هنا وفي غيره من الأماكن أحسن من قيل بعضهم لأجل السجع لأن القرآن يُنَزّه عن ذلك. وقد منع الجمهور أن يقال في القرآن سجع[٣]، وإنما كرر الفعل في قوله: «وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ» مبالغة في ذلك لأن المنافَاةَ بين الحياة والموت أتم من المنافاة المتقدمة وقدم الأحياء لشرف الحياة ولم يُعِد «لا» تأكيداً في قوله الأعمى والبصير وكررها في غيره لأن منافاة ما بعده أتمّ فإن الشخص الواحد قد يكون بصيراً ثم أعمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف بخلاف الظِّلّ والحَرُور والظلمات والنور فإنها متنافية أبداً لا تجتمع اثنان منها في مَحَلٍّ فالمنافاة بين الظل والحرور وبين الظلمة والنور دائمةٌ.

فإن قيل: الحياةُ والموت بمنزلة العَمَى والبَصَر فإن الجسم قد يكون متصفاً بالحياة ثم يتصف بالموت!

فالجواب: أن المنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير لأن الأعمى والبصير يشتركان في إدراكات كثيرة ولا كذلك الحي والميت فالمنافاة بينهما أتمّ. وأفرد «الأعمى والبصير» لأنه قابل الجِنْسَ بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العُمْيَان ما يساوي بعض أفراد البُصَراء كأعمى ذكي له بصيرة يساوي بصيراً بليداً فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفْرَادِ[٤].

وجمع الظلمات لأنها عبارة عن الكفر والضلال وَطُرُقُهُمَا[٥] كثيرة متشعبة. ووحد

---

(١) في «ب» المنقبات. تحريف. (٢) في «ب» تقدم.

(٣) شَنّع السيوطيُّ على من وصف القرآن بالسجع فقال في الإتقان ٢/ ١٢٥: «وأمّا ما جاء في القرآن من سجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز».

(٤) بالمعنى قليلاً من الفخر ٢٦/ ١٦ و ١٧ وباللفظ من الدر المصون والبحر. الدر ٤/ ٤٧٥ و ٤٧٦ والبحر ٧/ ٣٠٩.

(٥) في «ب» وطرقها إفراداً لا تثنية راجعة إلى الظلمات.

النور لأنه عبارة عن التوحيد وهو واحد فالتفاوت[١] بين كل فرد من أفراد الظلمة وبين هذا الفرد الواحد والمعنى الظلمات كلها لا تجد فيها ما يساوي هذا الواحد[٢]. قال شهاب الدين: كذا قيل. وعندي (أنه)[٣] ينبغي أنْ يقال: إن هذا الجمع لا يساوي هذا الواحد فنعلم انتفاء مساواة[٤] (فردٍ منه)[٥] (لِـ) هذا الواحد بطريق أولى وإنما جمع الأَحْيَاءَ والأموات لأن التفاوت بينهما أكثر إذ ما من ميِّتٍ يساوي في الإدراك حيًّا فذكر أن الأَحياء لا يساوون الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أم الفرد بالفرد[٦].

فصل

قال ابن الخطيب: قدم الأشْرَف في مثلين وهو[٧] الظّل والحيّ[٨] وأخّره في مثلين وهو البصر والنور وفي مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخي أواخر الآيات. وهذا ضعيف لأن تواخي الأواخر راجع إلى السجع ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى وأما القرآن فحكمة بالغة المعنى فيه صحيح واللفظ يصح فلا يقدم ويؤخر اللفظ بلا معنى فنقول[٩]: الكفار قبل النبي ـ عليه الصلاة[١٠] والسلام ـ كانوا في ضلالة فكانوا كالعُمْي وطريقتهم كالظلمة ثُمَّ لما جاء النبي ـ عليه (الصلاة[١١] و) السلام ـ وبين الحق واهتدى به منهم قوم فصاروا بَصِيرينَ وطريقتهم كالنُّور فقال: «لاَ يَسْتَوِي» من كان قبل البعث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإيمان فلما كان الكفر قبل الإيمان في زمان محمد ـ عليه (الصلاة[١٢] و) السلام ـ والكافر قبل المؤمن قدم المقدم. ثم لما ذكر المآل والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله ـ عليه (الصلاة[١٣] و) السلام ـ في الإلهيات: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي»[١٤]، ثم إن الكافر المصر بعد البعث[١٥] صار أضلَّ من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق من جميع الوجوه فقال: «وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ» أي

---

(١) في «ب» والتفاوت بالواو.

(٢) من كلام أبي حيان في البحر المحيط مع تغيير طفيف في بعض الكلمات. وقد قال أبو حيان: إن هذا من كلام أبي عبد الله الرازي البحر ٧/ ٣٠٩.

(٣) سقط من «ب» وهي موجودة في السمين.

(٤) في السمين كما هنا وفي «ب» تساوي بالفعلية.

(٥) ساقط من «ب».

(٦) انظر الدر المصون ٤/ ٤٧٦.

(٧) كذا هي في الفخر وفي «ب» هي.

(٨) التصحيح من الرازي عن النسختين «الحرور» فما أثبته أعلى خطأ.

(٩) كذا هي في الفخر وفي «ب» تقول.

(١٠) في «ب» ـ ﷺ ـ موافقةً للفخر.

(١١) سقط من «أ».

(١٢) سقط من «أ» أيضاً.

(١٣) سقط من «أ».

(١٤) وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٧.

(١٥) كذا في النسختين. وما في الفخر البعثة.

المؤمنون[١] الذين آمنوا بما أنزل الله والأموات الذين تُلِيَتْ عليهم الآيَاتُ البينات ولم ينتفعوا بها وهؤلاء كانوا بعد الإيمان[٢] من آمن فأخرهم عن المؤمنين لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافرين المعاندين. وقدم الأعمى على البصير لوجود الكفار الضالّين قبل البعثة[٣] على المؤمنين المهتدين بها.

فصل

قال المفسرون: «وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ» (يعني)[٤] الجاهل والعالم. وقيل الأعمى عن الهدى والبصير بالهدى أي المؤمن والمشرك «وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّورُ» يعني[٥] الكفر والإيمان «وَلاَ الظِّلُّ ولا الحَرُورُ» يعني الجنة والنار «وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ» يعني المؤمنين والكفار. وقيل: العلماء والجهال. «إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ» حتى يتعظ ويجيب «وَمَا أَنْتَ بِمسمِعٍ مَنْ فِي القُبُور» يعني الكفار شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا «إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيرٌ» ما أنت إلا منذر فخَوِّفْهُم بالنار[٦].

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالْحَقِّ بَشِيراً وَنذِيراً» لما قال: إن أنت إلا نذير بين أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو نذير بإذن الله تعالى وإرساله[٧].

قوله: «بالْحَقِّ» يجوز فيه أوجه:

أحدها: أنه حال من الفاعل أيْ أَرْسَلْناكَ مُحِقِّين. أو من المفعول أي مُحِقًّا أو نعت لمصدرٍ محذوف أي إرسالاً ملتبساً بالحق. أو متعلقٌ بِبَشِيرٍ[٨]، ونذير، قال الزمخشري: بشيراً بالوعد[٩] ونذيراً بالوعيد الحق.

قال أبو حيان: ولا يمكن أن يتعلق «بالحق» هذا ببشيراً ونذيراً معاً بل ينبغي أن

---

(١) المثبت في النسختين: المؤمنين تحريف والصواب ما أثبت.
(٢) في الفخر: بعد إيمان من آمن. (٣) في «ب» البعث. بدون تاء.
(٤) سقط من «ب». (٥) في «ب» أي الكفر.
(٦) انظر في هذا معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن ٥/ ٣٠٠ و ٣٠١.
(٧) هكذا كلام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ١٨.
(٨) قال بكل هذه الأوجه الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٦ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٠٩ والسمين في الدر ٤/ ٤٧٦.
(٩) الكَشّاف المرجع السابق لكنه عبر عن التعلق «ببَشِيراً وَنَذِيراً» بالصلة فقال: «أو صلة لبشيراً ونذيراً الخ..» المرجع السابق.

يتأول كلامه على أنه أراد أَنَّ ثَمَّ محذوفاً والتقدير: بشيراً بالوَعْدِ الحَقِّ ونذيراً بالوَعِيدِ الحَقِّ[(١)]، قال شهاب الدين: قد صرح الرجلُ بهذا[(٢)].

قوله: «وإنْ مِنْ أُمَّةٍ» أي وما مِنْ أُمَّة فيما مضى. وقوله: «إلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ» خبر «مِنْ أُمَّةٍ». ومعنى «خَلاَ» أي سلف فيها نذير نبي منذر. وحذف من هذا ما أثبته في الأول، إذ التقدير: إلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ[(٣)].

قوله: «وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ» أي الكتب «وبِالْكِتَابِ المُنِيرِ» أي الواضح. وكرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد. وقيل: البينات المعجزات، والزبر: هي الكتب التي فيها مواعظ وشبهات لا تحتمل النَّسْخَ. والمراد بالكتاب المنير الشريعة والأحكام الموافقة[(٤)] للحكمة الإلهية وهي المحتملة للنسخ. وهذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ حيث يعلم أن غيره كان مثلَه مُحْتَمِلاً لأذى القوم وأن غيره أيضاً أتاهم بمثل ذلك فكذبوه وآذَوهُ وصبروا على تكذيبهم «ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ»؟ وهذا سؤال تقرير فإنهم علموا شدة إنكار الله عليهم واستئصالهم[(٥)].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثَمَرَٰتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

---

(١) قاله في البحر ٧/ ٣١٠ مع تقديم وتأخير ففيه: «بالوعد الحق بشيراً وبالوعيد الحق نذيراً».

(٢) الدر المصون ٤/ ٤٧٦ أي صرح في الكشاف المرجع السابق.

(٣) معنى كلام أبي حيان ولفظ السمين. انظر المرجعين السابقين.

(٤) في «ب» الواقعة. خطأ.

(٥) وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٣٠١ وتفسير الرازي ٢٦/ ١٨.

لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

قوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً». قيل: الخطاب للنبي ـ ﷺ[١] ـ وفيه حكمة وهي أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم ينتفعوا قطع الكلام منهم والنعت إلى غيرهم كما أن السيد إذا نصح بعض عبيده ولم ينزجر يقول لغيره: اسمع ولا تكن مثل هذا. ويكرر معه ما ذكره للأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يصلح للخطاب فيتنبّه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة وأيضاً فلا يخرج إلى كلام أجنبيٍّ عن الأول بل يأتي بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلاماً آخر فيترك التفكر فيما كان من النصيحة[٢].

قوله: «فَأَخْرَجْنا» هذا التفات من الغيبة إلى التكلم وإنما كان كذلك لأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء و «مُخْتَلِفاً» نعت «لِثَمَرَاتٍ»[٣] و «ألوانها» فاعل[٤] به. ولولا ذلك لأنّث «مختلفاً» ولكنه لما أسند إلى جميع تكسير غير عاقل جاز تذكيره ولو أنث فقيل مختلفة كما يقول اختلفتْ ألوانُها لجاز. وبه قرأ[٥] زيدُ بن علي.

قوله: «وَمِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ» العامة على ضم الجيم وفتح الدال جمع «جُدَّةٍ» وهي الطريقة. قال ابن بحر[٦]: قِطَعٌ من قولك: جَدَدْتُ الشَّيْءَ قَطَعْتُهُ[٧]. وقال أبو الفضل الرازي: هي ما يخالف من الطرائق لون ما يليها[٨]. ومنه جُدّة الحمار للخط الذي في ظهره[٩]. وقرأ الزُّهْرِيُّ[١٠] جُدُد بضم الجيم والدال[١١] جمع جَدِيدَةٍ يقال: جَدِيدَة وجُدُد وجَدَائِدُ، قال أبو ذؤيب:

---

(١) في «ب» ـ عليه الصلاة والسلام ـ. (٢) نقله الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٩ و ٢٠.

(٣) وهو نعت سببي فقد خالف المنعوت وهو «ثمرات» من حيث التذكير والتأنيث. ووافقه الإعراب نصباً بينما وافق ما بعده وهو «ألوان» في التذكير. وانظر في إعرابه القرطبي ١٤/ ٣٤١ والبحر ٧/ ٣١٠ والدر المصون ٤/ ٤٧٧.

(٤) التبيان للعكبري ١٠٧٥.

(٥) من شواذ القراءات وإن كانت العربية تُبيحُها انظر: المرجعين السابقين البحر ٧/ ٣١١ والدر ٤/ ٤٧٧.

(٦) عمرو بن عليّ بن بحر بن كثير، الإمام أبو حفص الباهلي الصيرفي أحد الأعلام، وصاحب التفسير. مات سنة ١٦٠ هـ، وانظر: طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٩ و ٢٠.

(٧) نقل عنه في البحر ٧/ ٣١١ والقرطبي ١٤/ ٤٣٢.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٣١١.

(٩) الكشاف ٣/ ٣٠٧ والبحر المرجع السابق ومعاني الفراء ٢/ ٣٦٩ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٦٩.

(١٠) في «ب» الزهوي تحريف.

(١١) نقلها القرطبي في ١٤/ ٣٤٢ وابن جني في المحتسب ٢/ ١٩٩.

٤١٥٨ ـ ..... جَـوْنُ السَّـرَاةِ لَـهُ جَـدَائِـدُ أَرْبَـعُ[١]

نحو: سَفِينةٍ وسُفُنٍ وسَفَائِنَ. وقال أبو الفضل: جمع جديد بمعنى: آثار جديدة واضحة الألوان[٢]. وعنه أيضاً جَدَدٌ[٣] بفتحهما، وقد رد أبو حاتم هذه القراءة من حيث الأثَرِ والمعنى[٤]. وقد صححها غيره وقال: الجَدد الطريق الواضح البيِّن، إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع إذ المراد الطرائق والخطوط[٥].

قوله: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا» مختلف صفة «لجُدَد» أيضاً و «ألوانها» فاعل به كما تقدم في نظيره[٦] ولا جائز أن يكون «مُخْتَلِفٌ»[٧] خبراً مقدماً و «ألوانها» مبتدأ مؤخر والجملة صفة؛ إذ كان يجب أن يقال مختلفة لِتَحَمُّلِهَا ضمير المبتدأ[٨]. وقوله: «أَلْوَانُها» يحتمل معنيين:

أحدهما: أن البياض والحمرة يتفاوتان بالشدة والضعف فرُبَّ أبْيَضَ أشدَّ من أبْيَضَ وأحْمَرَ أشدَّ من أحْمَرَ فنفيس[٩] البياض مختلف وكذلك الحمرة فلذلك جمع ألوانها[١٠] فيكون من باب المُشْكِل.

والثاني: أن الجُدَد كلها على لونين بياض وحمرة فالبياض والحمرة وإن كانا لونين إلا أنهما جمعا باعتبار مَحَالِّهِمَا[١١].

قوله: «وَغَرَابِيبُ سُودٌ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه معطوف على «حُمْرٌ» عطفُ ذِي لَوْنٍ على ذِي لَوْنٍ[١٢].

---

(١) عجز بيت من الكامل صدره: والدَّهْرُ لاَ يَبْقَى عَلَى حَدَثَانه». والجون: الأسود، والسراة الظهر، والجدائد: الأتن التي جف لبنها. والبيت في الرّثاء. وجيء بالبيت على أن «جدائد» جمع «جديدة» أو «جديد». وانظر: القرطبي ١٤/ ٣٤٢ والدر المصون ٤/ ٤٧٧ وديوان المفضليات ٨٥٨ والهذليين ١/ ٤ وشرح شواهد الكشاف ٤٤٨ و ٤٤٩ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٣٧ والكشاف للزمخشري ٣/ ٣٠٧ والبحر ٧/ ٣١١.

(٢) المرجع السابق.

(٣) ذكرها في المحتسب ٢/ ١٩٩ والمختصر ١٢٣ وهي شاذة، كذلك نسبها الزمخشريّ في الكشاف ٣/ ٣٠٧ له.

(٤) نقل عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٣١١ والمحتسب لابن جني هذا المعنى فقال ابن جني «قال أبو حاتم لا قراءة فيه غير جدد». المحتسب ٢/ ١٩٩.

(٥) قال الزمخشري «وضعه في موضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض». الكشاف ٣/ ٣٠٧.

(٦) قال بذلك العكبري في التبيان ١٠٧٥ ومكي في المشكل ٢/ ٢١٦.

(٧) في «ب» مختلفاً تحريف.

(٨) الدر المصون ٤/ ٤٧٨.

(٩) في «ب» فنضرة.

(١٠) البحر المحيط ٧/ ٣١١ نقلاً عن أبي الفضل الرازي.

(١١) الدر المصون ٤/ ٤٧٨.

(١٢) هذا ترجيح ورأي أبي حيان قال: «والظاهر عطف «وَغَرَابِيبُ» على «حمر» عطف ذي لون على ذي لون». البحر ٧/ ٣١١.

الثاني: أنه معطوف على «بيض».

الثالث: أنه معطوف على «جدد»[١]، قال الزمخشري: معطوف على بيض (أ)[٢]و على «جدد» كأنه قيل: ومن الجبال مُخَطَّط ذُو جُدَد ومنها ما هو على لون واحدٍ. ثم قال: ولا بد من تقدير حذف مضاف في قوله: «ومن الجبال جدد» بمعنى ومن الجبال ذُو جُدَد بيضٌ وحمرٌ وسودٌ حتى يؤول إلى قولك: وَمِنَ الْجِبَالِ مختلف ألوانها»[٣]، كما قال «ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا»[٤]. ولم يذكر بعد غرابيب سود (مختلفاً ألوانها) كما ذكر ذلك بعد «بيض وحمر»، لأن الغِرْبِيبَ هو البَالِغُ في السواد فصار لوناً واحداً غير متفاوت بخلاف ما تقدم.

وغرابيب: جمع غِرْبِيبٍ وهو الأسود المتناهي في السواد[٥].

فهو تابع للأسود كقانٍ[٦] وناصعٍ[٧] وناضرٍ[٨] ويَقَقٍ[٩]، فمن ثم زعم بعضهم أنه في نية التأخير[١٠]. ومن مذهب هؤلاء أنه يجوز تقديم الصفة على موصوفها وأَنْشَدُوا:

٤١٥٩ ـ وَالْمُؤْمِنِ العَائِذَاتِ الطَّيْرِ يَمْسَحُهَا .....[١١]

---

(١) رأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٧.

(٢) الهمزة سقطت من «ب». وهي في الكشاف.

(٣) المرجع السابق.

(٤) المرجع السابق.

(٥) قال في اللسان غرب ٣٢٣٠: «وأسود غرابي وغربيب شديد السواد، والغِرْبِيبُ ضرب من العِنب بالطائف شديد السواد وهو أرقّ العنب وأجوده وأشده سواداً». وانظر: معاني القرآن للزجاج ٤/ ٢٦٩، وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٦١ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٥٤.

(٦) من قولهم: «أحْمَر قانٍ» أي شديد الحمرة. وفي الحديث: «حَتَّى قَنَا لَوْنُها» أي احمرّ. اللسان «قَ نَ ا» ٣٧٦٢.

(٧) النَّاصِعُ والنَّصِيعُ البالغ من الألوان الخالص منها الصافي أي لون كان وأكثر ما يقال في البياض وأبيض ناصع ويقق وأصفر ناصع بالغوا به كما قالوا أسودُ حالكٌ. اللسان: «نَ صَ عَ» ٤٤٤٢.

(٨) يقال: أخضر ناضر كما يقال: أبيض ناصع وأصفر فاقع وقد يبالغ بالناضر في كل لون يقال: أحمر ناضر. اللسان «ن ض ر» ٤٤٥٤.

(٩) قال: أبيض يَقَقٌ ويَقِقٌ شديد البياض ناصعه. وفي الحديث: وَلَفُّهُ فِي بَيْضَاءَ كَأَنَّهَا الْيَقَقُ. اللسان: «ي ق ق» ٤٩٦٤.

(١٠) قال أبو عبيدة في المجاز: «مقدم ومؤخر لأنه يقال: أسودُ غِرْبِيبٌ». المجاز ٢/ ١٥٤.

(١١) صدر بيت من بحر البسيط عجزه:

..... رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغَيْلِ والسَّعَدِ

والنابغةُ قائلُه. والمؤمن الله ـ عزّ وجلّ ـ والغَيْل والسعَد الشجر الملتف، والعائذات التي عاذتْ بالحَرَم والشاهد هنا: «العائذات الطير» فقدم على الموصوف وهو «الطير» صفته وهي «العائذات» على زعم الزمخشري وتابعيه. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٠٧ وشرح شواهده ٣٨٥ وشرح الكافية للرَّضي ١/ ٣١٧ و ٣١٨ وابن يعيش ٣/ ١١ والخزانة ٥/ ٧١ ـ ٧٣ والدر المصون ٤/ ٤٧٩ والديوان (٢٥).

يريد: والمؤمن الطيْرَ العَائِذَاتِ، وقول الآخر:

٤١٦٠ ـ وبالطَّوِيلِ العُمْرِ عُمْراً حَيْدَرَا .....[١]

يريد: وبالعمر الطويل. والبصريون لا يرون ذلك ويخرجون هذا وأمثاله على أن الثَّاني بدلٌ من الأول «فسودٌ والطيرُ والعمرُ» أبدالٌ مما قبلها[٢]. وخرَّجها الزَّمَخْشَرِيُّ وغيرهُ على أنه حذف الموصوف وقامت صفته مَقَامه وأن المذكور بعد الوصف دال على الموصوف قال الزمخشري: الغِرْبِيبُ تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك أصفرُ فاقعٌ وأبيضُ يَقَق[٣]، ووجهه أن يضمر المؤكد قبله فيكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر كقوله: «والْمؤمن العَائِذَات الطَّير» وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار[٤]، يعني فيكون الأصلُ وسودٌ غرابيبُ سود والمؤمن الطير العائذات الطير. قال أبو حيان: وهذا لا يصح إلا على مذهب من يُجَوِّز حذفَ[٥] المؤكد ومن النحويين من منعه وهو اختيار ابن مالك[٦]. قال شهاب الدين: ليس[٧] هذا هو التوكيد المختلف في حذف مؤكده لأن هذا من باب الصّفة والموصوف ومعنى تسمية الزمخشري لها تأكيداً من حيث إنَّهَا لا تفيد معنى زائداً إنما تفيد المبالغة والتوكيد في ذلك اللون والنحويون قد سموا الوصف إذا لم يفد غير الأول تأكيداً فقالوا وقد يجيء لمجرد التوكيد نحو: ﴿نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾ [ص: ٢٣] و ﴿إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِ﴾ [النحل: ٥١] والتوكيد المختلف في حذف مؤكده إنما هو في باب التوكيد الصِّنَاعيّ[٨]. ومذهب سيبويه جوازه، أجاز: «مَرَرْتُ بأَخَوَيْك أَنْفُسِهَما» بالنصب والرفع على تقدير أَعْيُنِهِما أنْفُسِهما أو هُمَا أَنْفُسُهُمَا فأين هذا من ذاك إلا أنه يشكل على الزمخشري هذا المذكور بعد «غرابيب» ونحوه بالنسبة إلى أنه جملة مفسراً لذلك المحذوف وهذا إنما

---

(١) من الرجز لأبي النجم العجلي وعجزه:

..... كَمَا اشْتَرَى المُسْلِمُ إذْ تَنَصَّرَا

والمراد بالمسلم جبلة بن الأيهم أحد ملوك غسّان. والشاهد فيه كسابقه في «وبالطَّوِيلِ العُمْرِ» حيث قدم الصفة على الموصوف والأصل: وبالعُمْرِ الطويلِ. والحيدر: القصير. وقد تقدم.

(٢) قال الرضي في شرح الكافية ١/٣١٨: «اعلم أنه إن صلُح النعت لمباشرة العامل إياه جاز تقديمه وإبدال المنعُوت منه نحو: مَرَرْتُ بِظَرِيفٍ رَجُلٍ. قال: وَالمؤمنِ العائذاتِ الطَّيْرِ يَمْسَحُهَا... ركبانُ مكة بين الغيل والسندِ وقريب منه قوله: «وغرابيبُ سود» لأن حقّ غربيب أن يتبع أسود؛ لكونه تأكيداً له نحوُ أحمر قانىء وإن لم يصلح لمباشرة العامل إياه لم يقدم إلا ضرورة والنية التأخير كما تقول في: إنَّ رَجُلاً ضربك في الدار إنَّ ضَرَبَكَ رَجُلاً». شرح الكافية له ١/٣١٧ و ٣١٨.

(٣) فيه: وما أشبه ذلك. قلتُ: وجهه. (٤) الكشاف ٣/٣٠٧.

(٥) البحر المحيط ٧/٣١١.

(٦) قال في التسهيل: «ولا يحذف المؤكَّد ويُقام المؤكِّد مقامه على الأَصَحّ» ١٦٥.

(٧) الدر المصون ٤/٤٧٩ و٤٨٠.

(٨) أي الاصطلاحي المصطلح عليه.

عهد في الجمل لا في المفردات إلا في باب البدل وعطف البيان فبأي شيء يسميه؟ والأولى فيه أن يسمى توكيداً لفظياً إذ الأصل سود غرابيب سود[١].

قوله: «مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ» «مُخْتَلِف» نعت لمنعوت محذوف هو مبتدأ والجار قبله خبره أي ومِنَ النَّاس صِنْفٌ أو نَوْعٌ مختلف[٢] ولذلك عمل اسم الفاعل كقوله:

٤١٦١ ـ كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيَفْلِقَهَا .....[٣]

وقرأ ابن السَّمَيْقَع ألوانها[٤]. وهو ظاهر. وقرأ الزهري[٥] «وَالدَّوَابِ» خفيفة الباء[٦] هرباً من التقاء ساكنين[٧] كما حرك أولهما في الضّالين[٨] وجانٌّ.

فصل

قال ابن الخطيب في هذه الآية لطائف الأولى: قوله: «أَنْزَلَ» وقال: «أَخْرَجْنَا» وفائدته أن قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» فإن كان جاهلاً يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله فلما كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم. وأيضاً فإن الله تعالى لما قال إن الله أنزل علم الله بالدليل وقرب التفكر فيه إلى الله فصار من الحاضرين فقال: أَخْرَجْنَا، لقربه وأيضاً فالإخراج أتم نعمة من الإنزال، لأن الإنزال لفائدة الإخراج فأَسْنَدَ (تعالى)[٩] الأتمَّ إلى نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة المخاطب الغائب. الثانية: قال تعالى: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ» كأنَّ قائلاً قال: اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع ألا ترى أن بعض

---

(١) كقولنا: جَاءَ جاء عليّ نَفْسُهُ.

(٢) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٧ ومكي في المُشْكِلِ ٢/ ٣١٦ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٨.

(٣) صدر بيت من البسيط للأعشى وعجزه: فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَه الوَعِلُ.
ويروى: ليوهنها. والوعل: التيس الجبلي. وهو يتحدث عن إنسان مغرض له ويشبهه بعدم نيل غرضه كالوعل الناطح.
والشاهد: «كناطح» فإن الأصل كَوعلٍ ناطح، فحذف الموصوف وحلت الصفة مقام المحذوف بدليل عملها أي الصفة عمل فِعلها. وقد تقدم.

(٤) البحر المحيط ٧/ ٣١١، والكشاف ٣/ ٣٠٧، وهي شاذة.

(٥) في «ب» الزهوي، تحريف.

(٦) ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٧٦ و٢٠٠ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٧ بدون نسبة.

(٧) الكشاف والبحر ٧/ ٣١٢.

(٨) فقد همزت وقرىء: «ولا الضالِين» هروباً من الساكنين كما قال: وتحكى عن أيوب السختياني. وحكاها أبو زيد عن عمرو بن عبيد في قوله: «وَلاَ جَانٌّ» من سورة الرحمن والفاتحة. وانظر: مختصر ابن خالويه ١/ ١٤٩ و ١٥٠.

(٩) زيادة عن «أ» والفخر الرازي.

النباتات لا تَنْبُتُ[١] ببعض البلاد كالزَّعْفَرَانِ فقال تعالى: اختلاف البِقاع ليس إلا بإرادة الله (تعالى)[٢] وإلا فلم صار بعض الجبال فيه مواضع حمرٌ ومواضع بيضٌ.

فإن قيل: الواو في «وَمِنَ الْجِبَالِ» ما تقديرها؟ فنقول: هي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون للاستئناف كأنه تعالى قال: أَخْرَجْنَا بالماء ثمراتٍ مختلفةَ الألوان وفي الجبال[٣] جدد بيض دالة على القدرة الرادة على من[٤] ينكر الإرادة في اختلاف ألوان[٥] الثمار.

ثانيهما: أن تكون للعطف والتقدير وخُلِقَ مِن الجبال جددٌ «بِيضٌ».

قال الزمخشري: أراد ذُو جُدَدٍ.

الثالثة[٦]: ذكر الجبال ولم يذكر الآية في (الأرض) كما قال في موضع آخر: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ﴾ [الرعد: ٤] مع أن هذا الدليل مثل ذلك وذلك لأن الله تعالى لما ذكر في الأول: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ» كان نفس إخراج الثِّمار[٧] دليلاً على القدرة. ثم زاد عليه بياناً وقال: «مختلفاً» كذلك في الجبال في نفسها دليل القدرة[٨] والإرادة لكن كون الجبل في بعض نواحي الأرض دون بعضها وكون بعضها أخفض وبعضها أرفع دليل القدرة والاختيار. ثم زاد بياناً وقال: «جُدَدٌ بِيضٌ» أي دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف ألوانها دليل.

الرابع: قوله: «مُخْتَلِفاً[٩] ألوانها» الظاهر أن الاختلاف راجعٌ إلى كل لون أي بيض مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها لأن الأبيض قد يكون على لون الجِصّ وقد يكون على لون التُّراب الأبيض وبالجملة فالأبيض تتفاوت درجاته في البياض وكذلك الأحمر تتفاوت درجاته في الحمرة ولو كان المراد البيض والحُمْر مختلف الألوان لكان لمجرد التأكيد والأول أولى. وعلى هذا ذكر «مختلفٌ ألوانها» في البيض والحمر وأخر «السود الغرابيب» لأن الأسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغِرْبيب يكون بالغاً غايةَ السواد فلا يكون فيه اختلافٌ.

قوله: «وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ» استدلال آخر على قدرة الله وإرادته فكان تعالى قسم الدلائل دلائل الخلق في هذا العالم وهو عالم المركبات قسمين حيوان وغير

---

(١) كذا هي في «أ» هنا والفخر. وما في (ب) ينبت بصيغة التذكير.
(٢) زيادة عن (أ) والفخر أيضاً.
(٣) في «الفخر» وفي الأشياء الكائنات من الجبال جدد بيض.
(٤) وفيه «رادة على من ينكر الإرادة».
(٥) زيادة عن (أ) وعن الفخر أيضاً. وانظر تفسير الرازي ٢٦/ ٢٠.
(٦) أي اللطيفة الثالثة.
(٧) كذا هي هنا وفي «ب» الثمرات.
(٨) في الفخر: دليلاً على القدرة.
(٩) في الفخر: مختلف بالرفع.

حيوان وهو إما نبات وإما معدِن والنبات أشرف فأشار إليه بقوله: «فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَراتٍ» ثم ذكر المعدن بقوله: «وَمِنَ الجِبَالِ» ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الإنسان فقال: «ومن الناس» ثم ذكر الدواب، لأن منافعها في حياتها والأنعام منفعتها في الأكل منها أو لأن الدابة[١] في العرف تُطْلَقُ[٢] على الفَرَس وهو بعد الإنسان أشرف من غيره. وقوله: «مختلف ألوانه» القول فيه كما تقدم أنها في أنفسها دلائل كذلك باختلافها دلائل. وقوله: «مختلف ألوانه» مذكراً؛ لكون[٣] الإنسان من جملة المذكور فكان التذكير أولى[٤].

قوله: «كَذَلِكَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه متعلق بما قبله أي مُخْتَلِفٌ اخْتِلاَفاً مِثْلَ[٥] الاختلاف في الثَّمرات والجُدَد والوقف على «كَذَلِكَ»[٦].

والثاني: أنه متعلق بما بعده والمعنى مثل ذلك المطر والاعتبار بمَخْلُوقَات[٧] الله واختلاف ألوانها يخشى اللَّهَ العلماءُ. وإلى هذا نحا ابنُ عَطِيَّةَ[٨]. وهو فاسد من حيث إن ما بعد «إنَّمَا» مانع من العمل فيها قبلها[٩]. وقد نَصَّ أبو عمرو الدَّانِيُّ[١٠] على أن الوقف على «كذلك» تام. ولم يحك فيه خِلاَفاً[١١].

قوله: «إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ» العامة على نصب الجلالهِ ورفع «العلماء» وهي واضحة. وقرأ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وأَبُو حَنِيفَةَ ـ فيما نقله الزمخشريّ[١٢] ـ وأبو حيوة ـ فيما نقله الهذلي[١٣] في كامله ـ بالعكس. وتُؤُوِّلَتْ على معنى التعظيم أي إنما يعظم اللَّهُ من

---

(١) كذا هنا وفي الفخر وما في «ب» لأن الدواب.

(٢) في «ب» يطلق.

(٣) في «ب» اللون خطأ وفي الفخر: فذكر الكون.

(٤) انظر: الرازي ٢٦/ ٢٠.

(٥) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٧ والنحاس في الإعراب ٤/ ٣٧١ ومكي في المشكل ٢/ ٢١٧ وأبو البقاء في التبيان ١٠٧٥ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣١٢.

(٦) حَسَنٌ. قال بذلك أبو حيان في السابق.

(٧) في «ب» في مخلوقات الله.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٣١٢.

(٩) قاله أبو حيان في المرجع السابق والسمين في الدر ٤/ ٤٨١.

(١٠) عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام الحافظ أستاذ وشيخ مشايخ المقرئين. أخذ القراءة عن خلف بن إبراهيم وغيره وقرأ عليه إسحاق بن إبراهيم الفيسوني وغيره له مؤلفات ضخمة ونافعة مات سنة ٤٤٤ هـ الغاية ١/ ٥٠٣ ـ ٥٠٥.

(١١) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا ٢٦٦ وقال القرطبي «كذلك» هنا تمام الكلام أي كذلك تختلف أحوال العباد في الخشية ثم استأنف فقال: «إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ».

(١٢) نقله في الكشاف ٣/ ٣٠٨ وقد نقلها القرطبي أيضاً في الجامع ١٤/ ٣٤٤.

(١٣) الهُذَلِيّ: يُوسُف بن عليّ بن جبارة أبو القاسم الهذلي اليشكُريّ الأستاذ الكبير والرحال والعلم الشهير أخذ عن أناس كثيرين وكتابه الكامل مشهور مات سنة ٤٦٥ هـ. الغاية ٢/ ٣٩٧: ٤٠١.

عباده العلماء. وهذه القراءة شبيهة بقراءة: «وإذ ابْتَلَى إبْرَاهِيمُ رَبَّهُ» برفع إبْرَاهِيمَ ونصب «رَبَّهُ»[١].

فصل

قال ابن عباس[٢]: إنما يخافُني مِنْ خَلْقي من عَلِمَ جَبَرُوتِي وعِزَّتي وسُلْطَاني. واعلم أنَّ الخشية بقدر معرفة المخشي والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على أنَّ العالِمَ أعلى درجةً من العابد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] بين أن الكرامة بقدر التقوى والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل قال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «وَاللَّهِ إنِّي لأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً»[٣]، وقال ـ عليه (الصلاة[٤] و) السلام ـ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»[٥] وقال مسروق: كفى بخشية عِلماً وكفى بالاغترار[٦] بالله جهلاً. ثم قال: «إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ» أي عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده فذكر ما يوجب الخوف والرجاء فكونه عزيزاً يوجب[٧] الخوف التام وكونه غفوراً لِما دون ذلك يوجب[٨] الرجاء البالغ. وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الجلالة تقدَّم معناه. قوله: «إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ» في خبر «إن» وجهان:

أحدهما: الجملة من قوله: «يَرْجُون» أي (إنَّ)[٩] التالِينَ يَرْجُونَ[١٠] و «لَنْ تَبُورَ» صفة «تِجَارةً» و «لِيُوَفِّيَهُمْ» متعلق «بِيَرْجُونَ»[١١] أوْ «بتَبُور»[١٢] أو بمحذوف أي فَعَلُوا ذلك لِيَوفِّيَهم[١٣]، وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون لام العاقبة[١٤].

---

(١) وقد اعترض على هذه القراءة أبو حيان في البحر ٧/ ٣١٢ بأنها في غاية الشذوذ وانظر: القرطبي ١٤/ ٣٤٤ والآية ١٢٤ من البقرة.

(٢) البغوي ٥/ ٣٠١.

(٣) الحديث رواه الإمام البخاري عن عائشة ١/ ١٢ و ١٣ وانظر: البغوي ٥/ ٣٠١.

(٤) زيادة من «ب».

(٥) المرجع الأخير وانظر: الموطأ الكسوف رقم ١ ومسند الإمام أحمد ٢/ ٢٥٧ و ٣١٢ و ٤١٨ و ٤٣٢ و ٤٥٣ و ٤٦٧ و ٤٧٧ و ٥٠٢.

(٦) في «ب» بالإغرار تحريف وانظر: البغوي المرجع السابق.

(٧) و (٨) في «ب»: «موجب» بالاسمية.

(٩) سقط من «ب».

(١٠) قاله أبو البقاء في التِّبْيَان ١٠٧٥ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٨ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٧١ والفراء في المعاني ٢/ ٣٦٩.

(١١) التبيان والبحر ٧/ ٣١٣.

(١٢) المرجع الأخير السابق والكشاف ٣/ ٣٠٨.

(١٣) التبيان والبحر السابقان.

(١٤) قال أبو البقاء: «وهي لام الصيرورة» على التعلق بيرجونه. التبيان ١٠٧٥.

والثاني: أن الخبر «إنَّه غَفورٌ شَكُورٌ»[١]. (و) جوزه الزمخشري على حذف العائد أي غفور لهم[٢]. وعلى هذا «فَيرجُونَ» حال من «أَنْفَقُوا» أي أنفقوا ذلك راجينَ[٣].

فصل

المراد بالذين يتلون كتاب الله أي قراء القرآن لما بين[٤] العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه فقوله: «يَتْلُونَ كِتَابَ الله» إشارة إلى الذكر وقوله: «وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ» إشارة إلى العمل البدنيّ وقوله: «وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ» إشارة إلى العمل الماليّ. وفي الآية حكمة بالغة وهي قوله: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ» إشارة إلى عمل القلب. وقوله: «الَّذِينَ يَتْلُونَ» إشارة إلى عَمَل اللِّسَانِ وقوله: «وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ» إشارة إلى عمل الجوارح. ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقةٌ بجانب تعظيم الله وقوله: «وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً» يعني الشفقة على خلقه. وقوله: «سِرًّا وَعَلاَنِيَةً» حَثٌّ على الإنفاق كَيْفَما تهيأ فإن تهيأ سراً فذاك وإلاَّ فَعَلاَنِية ولا يمنعه ظنه[٥] أن يكون رياء فإن[٦] ترك الخير مخافة ذلك هو عين الرياء ويمكن أن يكون المراد بالسِّرِّ الصدقة المطلقة وبالعلانية الزكاة فإن الإعلان بالزكاة كالإعلان بالفرض وهو مستحب. «يَرْجُونَ تِجَارَةً» وهي ما وعد الله من الثواب «لَنْ تَبُورَ» لن تَفْسدَ ولن تَهْلِكَ «لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورهمْ» جزاء أعمالهم بالثواب «وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» قال ابن عباس: يعني سوى الثواب ما لم تَرَ عَيْنٌ ولم تسمعْ أذن. ويحتمل أن يزيدهم النظر إليه كما جاء في تفسير الزيادة[٧] «إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ». قال ابن عباس: يغفر الذنب العظيم من ذنوبهم ويشكر اليَسيرَ[٨] من أعمالهم. وقيل: غفور عند[٩] الإبطاء شكور عند إعطاء الزيادة.

قوله: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكِتَابِ» يعني القرآن[١٠]. وقيل: اللَّوح المحفوظ لما بين الأصل (الأول)[١١] وهو وجود الله الواحد بالدلائل في قوله: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ» وقوله: «واللَّهُ (الذي)[١٢] خَلَقَكُمْ» وقوله: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءاً»

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٠٨.
(٢) قال أيضاً: «شكور على أعمالهم».
(٣) السابق.
(٤) نقله الفخر الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٢.
(٥) كذا في الفخر كما هنا وفي «ب» بأن يكون.
(٦) كذا هنا كما في الفخر وفي «ب» بأن. تحريف.
(٧) من قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ وهي الآية ٢٦ من يونس. وانظر: زاد المسير ٦/ ٤٨٧.
(٨) نقله البغوي في تفسيره ٦/ ٣٠٣.
(٩) قاله الرازي ٢٦/ ٢٢.
(١٠) البغوي المرجع السابق.
(١١) زيادة من «أ».
(١٢) زيادة من «ب» وهو ليس في القرآن.

ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة فقال: «والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الكِتَاب هُوَ الْحَقُّ».

قوله: «مِنَ الكِتَابِ» يجوز أن تكون للبيان كما يقال: «أَرْسَلَ إِلَيَّ فُلاَنٌ مِنَ الثِّيَابِ[١] جُملَةً»، وأن تكون للجنس وأن تكون لابتداء الغاية كما يقال: «جَاءَنِي كِتَابٌ مِنَ الأَمِيرِ» وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يراد به اللوح يعني الذي أوحينا إليك من اللوح المحفوظ إليك حق، ويمكن أن يراد به القرآن يعني الإرشاد والتبيين الذي أوحينا إليك من القرآن ويمكن أن تكون للتبعيض[٢] و «هُو» فصل أو مبتدأ[٣] و «مُصَدِّقاً» حال[٤].

فصل

«هُوَ الحَقُّ» آكد من قول القائل: «الَّذِي أَوْحَيْنَا[٥] حَقٌّ إِلَيْكَ» من وجهين:

أحدهما: أن التعريف للخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور لأن الخبر في الأكثر يكون نكرةً.

الثاني: أن الإخبار في الغالب يكون إعلاماً بثبوت أمر لا يعرفه السامع كقولنا: «زيد قَامَ» فإن السامع ينبغي أن يكون عارفاً بزيد ولا يعرف قيامه فيخبره به فإذا كان الخبر معلوماً فيكون الإخبار للتنبيه فيعرَّفان باللاَّم كقولنا: «إنَّ زيداً الْعَالِمُ في هذه المدينة» إذا كان علمه مشهوراً. وقوله «مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» من الكتب وهذا تقرير لكونه وحياً لأن النبي ـ عليه (الصلاة[٦] و) السلام ـ لم يكن قارئاً كاتباً وأتَى ببيان ما في كتاب الله ولا يكون ذلك إلا بوحي من الله تعالى. أو يقال: إن هذا الوحي مصدِّقٌ لما تقدم لأن الوحي لو لم يكن موجوداً لكذب موسى وعيسَى ـ عليهما (الصلاة و) السلام ـ في إنزال التوراة والإنجيل فإذا وجد الوحي ونزل على محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ علم جوازه وصدق ما تقدم في إنزال التوراة. وفي هذا لطيفة وهي أنه تعالى جعل القرآن مصدِّقاً لما مضى، لأن ما مضى أيضاً مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على غيره وهو محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ ولم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة يكفي في تصديقه بأنه وحي وأما ما تقدم فلا بدّ فيه من معجزة تُصَدِّقه[٧]. ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ» خبير بالبواطن بصير بالظواهر فلا يكون الوحي من الله باطلاً لا في الباطن ولا في الظاهر ويمكن أن يكون جواباً لقولهم إنّ القرآن لو ينزل على رجل من القريتين عظيم فقال: «إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ» يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهِرَهم

---

(١) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٣.

(٢) المرجع السابق وانظر أيضاً الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٠٨ والدر المصون للسمين ٤/ ٤٨٢.

(٣) نقله في التبيان ١٠٧٥.

(٤) السابق وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٣٠٨ والبحر ٧/ ٣١٣ ومعاني الأخفش ٢/ ٦٦٥.

(٥) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣. (٦) ما بين الأقواس كلها زيادة من «ب».

(٧) المرجع السابق.

فاختار مُحَمَّداً ولم يختر غيره[١]، كقوله: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

قوله: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا» «الكتاب الذين اصطفينا» مفعولا أَوْرَثْنَا و «الكتابَ» هو الثاني قدم لشرفه إذ لا لبس[٢]. وأكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب القرآن. وقيل: المراد جنس الكتاب ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا وتجويز أن يكون ثم بمعنى الواو وأورثنا كقوله: «ثُمَّ كَانَ مِنَ[٣] الَّذِين آمَنُوا». ومعنى أورثنا أعطينا لأن الميراث عطاء. قاله مجاهد. وقيل: أورثنا: أخرنا ومنه الميراث لأنه أخر عن الميِّت ومعناه: أخرنا[٤] القرآن من الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له[٥].

قوله: «مِنْ عِبَادِنَا» يجوز أن يكون للبيان على معنى إنَّ المُصْطَفينَ هم عبادنا وأن يكون للتبعيض أي إنَّ المصطفين بعضُ عبادنا لا كلهم[٦]. وقرأ أبو عِمْران الجَوْنِي[٧] ويعقوبُ وأبو عمرو ـ في رواية ـ سَبَّاق مثال مبالغة[٨].

فصل

قال ابن عباس: يريد بالعباد أمة محمد ـ ﷺ ـ ثم قسَّمهم ورتَّبهم فقال: «فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ». وروى أسامةُ بن زيد في هذه الآية قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ كلهم من هذه الأمة[٩]، وروى أبو عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» الآية فقال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ سَابِقُنَا سَابِقٌ وَمُقْتَصِدُنَا نَاجٍ وَظَالمنا مَغْفُورٌ لَهُ[١٠].

وروى أبو الدَّرْدَاء قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ قرأ هذه الآية «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ...» الآية وقال: أما السابق بالخيرات فيدخُلُ الجنةَ بغير حساب وأما المقتصد فيُحَاسَبُ حساباً يسيراً وأما الظالم لنفسه فيجلسُ في المَقَام حتى يدخله الهم ثم يَدْخل الجنة ثم قرأ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ[١١].

---

(١) السابق. (٢) نقله في الدر ٤/ ٤٨٢.

(٣) معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٢ والآية ١٧ من سورة البلد أي وكان من الذين آمنوا.

(٤) في «ب» أخّر بدون «نا». (٥) نقله البغوي في تفسيره المرجع السابق.

(٦) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٨٢.

(٧) هو: عبْد الملك بن حبيب الأزدي أبو عمران الجوني البصري أحد العلماء عن جندب وأنس وعنه سليمان التَّيْمِيّ والحَمَّادان مات سنة ١٢٨ هـ. الخلاصة ٢٤٣.

(٨) البحر ٧/ ٣١٣ والمختصر ١٢٤ وفي البحر: أبو عمران الحَوْفي تحريف.

(٩) كذا أورده البغوي في تفسيره عن أسامة.

(١٠) المرجع السابق ٥/ ٣٠٢ وانظر فيهما الخازن في لباب التأويل ٥/ ٣٠٢ و ٣٠٣.

(١١) أخرجه البغوي بسنده عن أبي ثابت. البغوي ٥/ ٣٠٣ و ٣٠٢ وكذلك الخازن في لباب التأويل.

وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية. فقالت: يا بُنَيَّ كلُّهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ شهد له رسولُ الله ـ ﷺ ـ بالخير[١] وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحِقَ به وأما الظالم فمثلِي ومثلُكم. فجعلت نفسها معنا[٢]. وقال مجاهد والحسن وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه هم أصحاب المَشْأَمة، ومنهم مقتصد أصحاب المَيْمنَة ومنهم سابق بالخيرات السابقون المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس قال: السابقُ المؤمن المخلص والمقتصد المرائي والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها لأنه حكم للثلاثة بدخول[٣] الجنة. وقيل: الظالم هو الرَّاجِحُ السيئات والمقتصد هو الذي تساوت سَيِّئَاتُهُ وحسناتُهُ والسابق هو الذي رَجَحَتْ حسناته. وقيل: الظالم هو الذي ظاهره خير من باطنه والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه والسابق من باطنه خير من ظاهره. وقيل الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه، والمقتصد هو الموحِّد الذي يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد. وقيل: الظالم صاحب الكبيرة والمقتصد التالي العالم والسابق التالي العالم العامل. وقيل: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم[٤]. وقال جعفر الصادق: بدأ بالظالم إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه وأن الظالم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمُقْتَصِدِ لأنه بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابق لئلا يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة[٥]. وقال أبو بكر الوراق[٦]: رتبهم على مقامات الناس لأن أحوالَ العبدِ ثلاثةٌ معصيةٌ وغفلةٌ ثم توبةٌ ثم قربة فإذا عصى دخل في حَيِّز الظالمين وإذا تاب دخل في جملة المقتصدين فإذا صحت له التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عِدَاد السابقين. وقيل غير ذلك[٧]. وأما من قال: المراد بالكتاب جنس الكتاب كقوله: «جَاءَتهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبالزُّبُرِ وَبالْكِتَابِ الْمُنِيرِ» فالمعنى أنا أعطيناك الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء لأن لفظ المصطفى إنما يطلق في الأكثر على الأنبياء لا على غيرهم ولأن قوله: «مِنْ عِبَادِنَا» يدل على أن العباد أكابر مكرَّمون لأنه أضافهم إليه ثم المصطفين (منهم)[٨] أشرف

---

(١) في «ب» بالجنة فهو الأصح. (٢) السابقان.

(٣) في «ب» بدخوله.

(٤) وانظر هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٣٠٣ ولباب التأويل للخازن ٥/ ٣٠٣ وزاد المسير لابن الجوزي ٦/ ٤٨٩ و ٤٩٠ ومعاني الفراء ٣٦٩ و ٣٧٠ والفخر الرازي ٢٦/ ٢٤ و ٢٥ والقرطبي ١٤/ ٣٤٨ و ٣٤٩.

(٥) المرجعان السابقان البغوي والخازن ٥/ ٣٠٢ و ٣٠٣.

(٦) هو: مُحَمَّد بنُ مُحَمَّد بن عبد الله بن محمد أبو بكر الوراق أخذ القراءة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن غسَّان روى عنه عبد الله بن محمد بن هَارون الأنصاريّ انظر: غاية النهاية ٢/ ٢٤١.

(٧) البغوي والخازن ٤/ ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٨) سقط من «ب».

١٤٠ ـــــــ

وأجاب فقال: فإن قلت: فكيف جعلت «جنات عدن» بدلاً من «الفضل» الذي هو السبق بالخيرات (المشار[١] إليه بذلك؟ قلت: لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب كأنه هو الثواب) فأبدل[٢] عنه «جنات عدن». وقرأ زِرّ[٣] والزّهري جَنَّةٌ[٤] مفرداً. والجَحْدَريُّ جناتِ بالنصب على الاشتغال[٥] وهي تؤيد رفعها بالابتداء[٦]. وجوز أبو البقاء أن كون «جنات» بالرفع خبراً ثانياً لاسم الإشارة وأن يكون خبر مبتدأ محذوف[٧]. وتقدمت قراءة يَدْخُلُونَهَا مبنياً للفاعل أو المفعول وباقي الآية في الحَجّ[٨].

فصل

قيل: المراد بالداخلين الأقسام الثلاثة. وهذا على قولنا بأنهم أقسام المؤمنين. وقيل: الذين يتلون كتاب الله وقيل: هم السابقون. وهو أقوى لقرب ذكرهم ولأنه ذكر إكرامهم بقوله: «يُحَلَّوْنَ» والمكرم هو السابق[٩].

فإن قيل: تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المعنى إذا كان المفعول حقيقيًا كقولنا: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وقول القائل: زَيْدٌ بَنَى الجِدَارَ، فإن الله موجود قبل كل شيء ثم له فعل هو الخلق ثم حصل به المفعول وهو السّموات وكذا زيد ثم البناء ثم الجدار من البناء وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كقولنا: دخل الداخلُ الدار، وضرب عمراً فإن «الدار» في الحقيقة ليس مفعولاً للداخل وإنما فعله متحقق بالنسبة إلى الدار وكذلك عمرو فعل (من أفعال)[١٠] زيد تعلق به فسمي مفعولاً ولكن الأصل تقديم الفعل على المفعول ولهذا يعاد الفعلُ المقدّم بالضمير تقول: عَمْراً ضَرَبَهُ

---

(١) ما بين القوسين سقط من «ب». (٢) في «ب» وأبدل وفي الكشاف فأبدلت.

(٣) هو زر بن حباشة أبو رُويم الأسديّ الكوفيّ أحد الأعلام عرض على ابن مسعود وعثمان وعرض عليه عاصم مات سنة ٨٢ هـ.

(٤) انظر: ابن خالويه ١٢٤ والبحر ٧/ ٣١٤ والقرطبي ١٤/ ٣٥٠ بدون نسبة وهي شاذة.

(٥) ذكره ابن خالويه في المختصر ١٢٤ و ١٢٣ والقرطبي بدون نسبة في الجامع ١٤/ ٣٥٠ وكذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٠٩ وقد نسبها أبو حيان للجَحْدَريّ وهارُون عن عاصم. انظر: البحر المحيط ٧/ ٣١٤.

(٦) المرجع السابق. (٧) التبيان له ١٠٧٥.

(٨) يشير إلى الآية ٢٣ منها: «ويُدْخَلُونَهَا» بالبناء للمجهول منسوبة لأبي عمرو ورويت عن ابن كثير. والجمهور مبنياً للفاعل وانظر: الكشاف ٣/ ٣٠٩ والبحر ٧/ ٣١٤ والقرطبي ١٤/ ٣٥٠ والإتحاف ٣٦٢. وقرىء يُحَلوْنَ وهي قراءة العامة وقرىء بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام ونسبت لابن عباس. والجمهور على لُؤْلُؤ بهمزتين وقرىء ولُؤْلُواً بهمز الأولى دون الثانية ونسبت للمعلى عن عاصم ولُولياً الفياض ولولِي طلحة وليلياً ابن عباس. وانظر: مختصر ابن خالويه ٩٤ و ٩٥ والكشاف ٣/ ٣١٠ والقرطبي ١٢/ ٢٨.

(٩) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٦. (١٠) ما بين القوسين ساقط من «ب».

زَيْدٌ فتوقعه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة[١] فما الفائدة في تقديم «الجنات» على الفعل الذي هو الدخول وإعادة[٢] ذكرها بالهاء في «يدخلونها» وما الفرق بين هذا و (بَيْنَ)[٣] قول القائل: يَدْخُلُونَ جَنَّاتِ عَدْنٍ؟

فالجواب: أن السامعَ إذا علم له مدخلاً من المداخل وله دخول ولم يعلم غير المدخل فإذا قيل له: أنت تَدْخُل مال إلى[٤] أن يسمع الدار والسوق فيبقى متعلق القلب بأنه في أي المداخل يكون. فإذا قيل: «الدّارَ تَدْخُلُهَا» فيذكر الدار يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى متعلق[٥] القلب ولا سيما الجنة والنار فإن بين المُدْخَلِين بوناً بعيداً.

قوله: «يُحَلَّوْنَ فِيهَا» إشارة إلى سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجاً لكان فيه تأخير المدخول[٦] فقال: «يَدْخُلُونَها» وفيها يقع تَحْلِيَتُهُمْ، وقوله: «مِنْ أَسَاوِرَ» بجمع الجمع فإنه جمع «أَسْوِرَة» وهي جمع «سِوَار» «مِنْ ذَهَبٍ ولُؤْلؤاً»، وقوله: «وَلِبَاسُهُمْ» أي ليس كذلك لأن الإكثار من اللباس يدل على حاجة مَنْ دفع برد أو غيره والإكثار من الزينة لا يدل (إلا)[٧] على الغِنَى، وذكر الأساور من بين سائر الحُلِيِّ في مواضعَ كثيرةٍ كقوله تعالى: ﴿وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾ [الإنسان: ٢١] وذلك لأن التحلي بمعنيَيْن[٨]:

أحدهما: إظهار كون المتحلّي غير مبتذل في الأشغال[٩] لأن التحَلّي لا يكون (حَالُهُ)[١٠] حَالَةَ[١١] الطبخِ والغُسْلِ.

وثانيهما: إظهار الاستغناء عن الأشياء وإظهار القدرة على الأشياء لأن التحلي إما باللآلِيءِ والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلّي بالجواهر واللآلىء يدل على أن المُتَحَلّي لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكثيرة عند الحاجة حيث لم يعجز عن الوصول إلى الأشياء العزيزة الوجود لا لحاجة والتحلّي بالذهب والفضة يدل على أنه غير محتاج[١٢] حاجة أصلية وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دفع حاجَتِهِ[١٣]. وإذا عرف هذا فنقول: الأساوِرُ محلّها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فإذا حليت بالأساور عُلِمَ الفراغُ من الأعمال[١٤].

---

(١) انظر في هذا القيل المرجع السابق أيضاً.
(٢) في «ب» وإعادته وما في الفخر يوافق ما هنا.
(٣) سقطت من «ب» فقط.
(٤) في الفخر: فإلى أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق القلب.
(٥) في الرازي: فلا يبقى له توقف.
(٦) كذا في النسختين وفي الرازي: الدخول.
(٧) زيادة من الرازي.
(٨) في «ب» لمعنيين.
(٩) في «ب» الاشتغال.
(١٠) سقط من «أ» وزيادة من «ب» فقط.
(١١) في «ب» حال.
(١٢) في «ب» محتاجة بالتأنيث.
(١٣) في «ب» حاجة وفي الفخر: الحاجة.
(١٤) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٦ و٢٧.

قوله تعالى: «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ» قرأ العامة «الْحَزَنَ» بفتحتين وجَنَاحُ بن حُبَيْشٍ بضم الحاء وسكون[١] الزاي. وتقدم من ذلك أول القصص[٢]. والمعنى يقولون إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحَزَنُ والحُزْنُ واحد كالبَخَلِ والبُخْلِ، قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت وقال مقاتل: لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع[٣] بهم. وقال عكرمة: حزن السيئات والذنوب وخوف ردّ الطاعات وقال القاسم: حزن زوال النعم وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة، وقال سعيد بن جبير: الخبز في الدنيا. وقيل: هم المعيشة[٤]، وقال الزجاج: أَذْهَبَ الله عن أهل الجنة كُلَّ الأحزان ما كان منها لمعاشٍ أو معادٍ[٥]. وقال ـ عليه (الصلاة[٦] و) السلام ـ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ لاَ إله إلاّ اللَّه وَحْشَةٌ في قُبُورِهِمْ وَلاَ فِي مَنْشَرِهِمْ[٧] وَكَأَنِّي بأَهْلِ لاَ إلَه إلاَّ اللَّهُ يَنْفُضُونَ[٨] التُّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ وَيَقولُون: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عنّا الْحَزَنَ[٩]. ثُمَّ قَالُوا: إنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيد الكرامة: **الأول** (أن)[١٠] الحمد لله فإن الحامد مثاب. **الثاني**: قولهم: رَبَّنَا فإن اللَّهَ (تعالى)[٤] إذا نودي بهذا اللفظ استجاب للمنادي اللّهم إلا أن يكون المنادي يطلب ما لا يجوزُ. **الثالث**[١١]: قولهم: غفور شكور. والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة بحَمْدهم في الدنيا، والشكور إشارة إلى ما يعطيهم الله ويزيدهم بسبب حمدهم في الآخرة.

قوله: «الَّذِي أَحَلَّنَا» أي أنزلنا «دارَ المُقَامَةِ» مفعول ثانٍ «لأَحَلَّنَا». ولا يكون ظرفاً لأنه مختص فلو كان ظرفاً لتعدى إليه الفعل بفِي[١٢]. والمُقَامَةُ الإقامة[١٣]. والمفعول قد يجيء بالمصدر يقال: ما له مَعْقُول أي عَقْل. قال تعالى: ﴿مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ [الإسراء: ٨٠] ﴿وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: ١٩] وكذلك المستخرج للإخراج لأن المصدر هو[١٤]

---

(١) ذكره ابن خالويه في المختصر ١٢٤ وذكرها الزمخشري في الكشاف بدون نسبة ٣/ ٣١٠ وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣١٤ والدر المصون ٤/ ٤٨٣.

(٢) ويشير إلى قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ وهما لغتان والآية ٨ منها.

(٣) في «ب» صنع بالماضي.

(٤) وانظر هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي ٥/ ٣٠٤ ولباب التأويل للخازن ٥/ ٣٠٤ وزاد المسير ٦/ ٤٩١ و ٤٩٢ والجامع للقرطبي ١٤/ ٣٥١ والكشاف ٣/ ٣١٠.

(٥) انظر: إعراب القرآن ومعانيه له ٤/ ٢٧٠.

(٦) سقط من «ب».

(٧) في «ب» حشرهم.

(٨) في «ب» يفوضون. تحريف.

(٩) أخرجه البغوي بسنده إلى ابن عمر. المرجع السابق.

(١٠) ما بين الأقواس ساقط من «ب».

(١١) في «ب» الثالثة تأنيثاً.

(١٢) قاله أبو البقاء في تبيانه ١٠٧٦ والسمين في الدر ٤/ ٤٨٣.

(١٣) الكشاف ٣/ ٣١٠.

(١٤) في «ب» غير لحن وتغيير للمعنى.

المفعول في الحقيقة فإنه هو الذي فعل (فجاز[١] إقامة المفعول مُقَامَهُ).

فصل

في قوله: «دَارَ المُقَامةِ» إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومن القبور إلى منزلة العَرَصَات[٢] التي فيها الجَمْع ومنها التفريق وقد يكون النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار البقاء وكذا النار لأهلها.

قوله: «مِنْ فَضْلِهِ» متعلق «بأَحَلَّنَا»[٣] و «من» إما لِلْعِلَّة وإما لابتداء الغاية[٤]. ومعنى فضله أي يحكم وعده لا بإيجاب من عنده.

قوله: «لاَ يَمَسُّنَا» حال من مفعول «أَحَلَّنَا» الأول[٥] والثاني[٦]، لأن الجملة مشتملة على ضمير كل منهما وإن كان الحال من الأول أظهر[٧]. والنَّصَبُ التَّعَبُ[٨] والمشقَّة، واللُّغُوبُ الفُتُورُ النَّاشِىءُ عنه[٩] وعلى هذا فيقال إذا انتفى السَّبَبُ نُفي المُسَبَّبُ فإذا قيل: لم آكل فيعلم انتفاء الشبع فلا حاجة إلى قوله ثانياً فلم أشبع بخلاف العكس ألا ترى أنه يجوز لم أشبع ولم آكل و (في)[١٠] الآية الكريمة على ما تقرر من نفي السبب فما فائدته؟ وقد أجاب ابن الخطيب: بأنه بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمين موضع يمس فيه المشاق كالبَرَاري وموضع يمس فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار فقيل: لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ لأنها ليست مظانَّ المتاعب كدار الدنيا ولا يَمَسُّنَا فيها لغوب أي لا يخرج منها إلى موضع يتعب[١١] ويرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء وهذا الجواب ليس بذاك[١٢]. والذي يقال: إن النصب هو تعب البدن واللغوب تعب النفس. وقيل:

---

(١) زيادة يقتضيها السياق فإن «مدخلاً» مفعول به وهو مصدر ميمي مفعول لقوله: «أَدْخِلْنِي» قبله و «كُلّ ممزق» مفعول مطلق نائب عن المصدر الذي من الفعل أي مَزَّقْنَاهُمْ تمزيقاً. والمقامة مصدر ميمي من غير الثلاثي وهو مفعول بالدخول والإحلال.

(٢) كذا هي بالصاد هنا. وفي «ب» العَرَضَات بالضاد. تحريف والعَرَصات جمع عَرْصة وتجمع أيضاً على عِراص وعَرْصَةُ الدار وسطها. وقيل: ما لا بناء فيه والعَرْصَةُ أيضاً كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، وفي حديث قُسٍّ: في عَرَصَاتٍ بجثْجَاتٍ. بتصرف من اللسان عرص والصِّحاح. وانظر: اللسان ٢٨٨٣.

(٣) الدر المصون ٤/ ٤٨٣.

(٤) السابق.

(٥) التبيان ١٠٧٦.

(٦) السمين السابق ويقصد بالأول «نَا» وبالثاني «دار المُقَامَةِ».

(٧) الدر المصون السابق.

(٨) قاله النحاس في الإعراب ٤/ ٣٧٤ والزجاج في المعاني ٤/ ٢٧١.

(٩) قاله في القرطبي ١٤/ ٣٥١ وفي معاني الفراء ٢/ ٣٧٠ وفي معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٧١ وفي الكشاف ٣/ ٣١٠.

(١٠) سقط من «ب».

(١١) في «ب» التعب.

(١٢) التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ٨.

اللغوب الوجع وعلى هذين فالسؤال زائل[١]. وقرأ عليٌّ والسُّلَمِيُّ بفتح لام لغوب[٢] وفيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر على فَعُول[٣] كالقَبُول.

والثاني: أنه اسم لما يلغب[٤] به كالفَطُورِ والسَّحُور. قاله الفراء[٥].

الثالث: أنه صفة لمصدر مقدر أي لا يَمَسُّنَا لُغُوبٌ لَغُوبٌ نحو: شعرٌ شاعرٌ وموتٌ مائتٌ[٦]. وقيل: صفة لشيء غير مقدر أي أمرٌ لَغُوب[٧].

قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ» عطف على قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ» وما بينهما كلام يتعلق[٨] «بالَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ» على ما تقدم.

قوله: «فَيَمُوتُوا» العامة على نصبه لحذف النون جواباً للنفي[٩] وهو على أحد مَعْنَيَين نَصْبِ: «مَا تَأْتِينا فَتُحَدِّثَنَا» أي ما يكون منك إتيان ولا حديثٌ. انتفى السبب وهو الإتيان فانتفى مسببه[١٠]، وهو الحديث. والمعنى الثاني: إثبات الإتيان ونفي الحديث أي ما تأتينا محدِّثاً بل تأتينا غيرَ محدث. وهو لا يجوز في الآية البتّة[١١] وقرأ عيسى والحسن «فَيَمُوتُونَ» بإثبات النون[١٢]. قال ابن عطية: وهي ضعيفة[١٣]، قال شهاب الدين[١٤] وقد

---

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٣١٥ والدر المصون للسمين ٤/ ٤٨٣.

(٢) نسبها كل من الزجاج والفراء في المعاني إلى السلمي فقط انظر: معاني الزجاج ٤/ ٢٧١ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٠ ونسبها ابن خالويه له ولعليّ ولسعيد بن جبير. المختصر ١٢٤ ونسبها ابن جني في المحتسب إلى السلمي وعليّ كما فعل المؤلف أعلى. المحتسب ٢/ ٢٠٠.

(٣) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٠ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٠٠.

(٤) في «ب» يلقب بالقاف تحريف.

(٥) المعاني ٢/ ٣٧٠ قال: «كأنه جعله ما يلغبُ».

(٦) الكشاف ٣/ ٣١٠ والمحتسب ٢/ ٢٠١ وانظر كذا كله الدر المصون ٤/ ٤٨٣ والبحر المحيط ٧/ ٣١٥.

(٧) ذكر هذا الرأي صاحب اللوامح فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط، وهو أبو الفضل الرازي رحمه الله. انظر: البحر المحيط ٧/ ٣١٥.

(٨) في «ب» متعلق بالاسمية وانظر الفخر الرازي ٢٦/ ٢٨.

(٩) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٧٦ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٠ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٧١، والنحاس في الإعراب ٤/ ٣٧٤.

(١٠) في «ب» سببه تحريف.

(١١) لأن الله لم يُرِدْ أن يميتهم فلو أماتهم لأراحهم ومن هنا لا يصح أن تثبت الموت لهم. وانظر: البحر ٧/ ٣١٦.

(١٢) الكشاف بدون نسبة ٣/ ٣١٠ ونسبت في إعراب النحاس ٣/ ٣٧٤ والمحتسب ٢/ ٢٠١ و ٢٠٢ والبحر ٧/ ٦ له ولعيسى البصريّ.

(١٣) البحر السابق.

(١٤) الدر المصون ٤/ ٤٨٥.

١٤٦ ـــــــ

فاسداً لا يحسّ به المعذب فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا إما أن يفنى وإما أن يألَفَهُ البَدَنُ بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم.

الثانية: دقيق[١] العذاب بأنه لا يفتر ولا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت حتى يتمنوه ولا يُجَابُون[٢] كما قال تعالى: «وَنَادوا يَا مَالِكُ ليقضي عَلَيْنَا رَبُّكَ» أي بالموت.

الثالثة: ذكر في المعذبين الأشقياء بأنه لا ينقصُ عذابهم ولم يقل: يزيدهم[٣]، وفي المثابين قال: «يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ».

قوله: «كَذَلِكَ» إما مرفوع المحل[٤] أي الأمر كذلك، وإما منصوبه أي مِثْلُ ذلِكَ الجَزَاءِ يُجْزَى[٥]. وقرأ أبو عمرو «يُجْزَى» مبنياً للمفعول كُلُّ رفع به[٦]. والباقون نَجْزِي بنون العظمة مبنياً للفاعل كُلَّ مفعول به. والكَفُور الكافر.

قوله: «وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ» يستغيثون ويصيحون «فِيهَا» وهو يَفْتَعِلُون من الصُّراخ وهو الصِّياح. وأبدلت الفاء صاداً لوقوعها قبل الطاء، «يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا» من النار فقوله: «ربنا» على إضمار القول وذلك القول إن شئت قدرته فعلاً مفسراً لِيَصْطَرِخُونَ أي يقولون في صراخهم كما تقدم وإن شئت قدرته حالاً من فاعل «يصطرخون» أي قَائِلِينَ ربَّنا[٧].

قوله: «صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كنَّا نَعْمَلُ» يجوز أن يكونا نَعْتَيْ[٨] مصدر محذوف أي عملاً صالحاً غير الذي كنا نعمل وأن يكونا نعتي[٩] مفعول به محذوف أي نعمل شيئاً صالحاً غير الذي كنا نعمل وأن يكون «صالحاً» نعتاً لمصدر و «غير الذي كنا نعمل» هو المفعول به. وقال الزمخشريُّ: فإن قلت: فهلا اكتفي بصالِحاً كما اكتفي به في قوله: فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً؟ وما فائدة زيادة غير الذي كنا نعمل؟ على أنه يوهم أنهم يعملون صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟ قلتُ: فائدته زيادة التحسرّ على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وظهور المعاصي ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤] فقالوا: أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذي كُنَا نَحْسَبُهُ صَالِحاً فنعملُه[١٠].

---

(١) في «ب»: وصف العذاب وهو الأصح.
(٢) في «ب» ولا يجابوه.
(٣) في «ب» كزيدهم. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٩.
(٤) نقله السمين في الدر ٤/ ٤٨٤.
(٥) السابق وانظر: التبيان ١٠٧٦.
(٦) ذكرت في السبعة لابن مجاهد ٥٣٥ والإتحاف للبناء ٣٦٢ وغيرهما.
(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣١٦.
(٨) و (٩) في النسختين بمعنى خطأ. والتصحيح ما أثبت أعلى حيث إنَّ المعنى والقاعدة تؤيدان أن ما ذهبت إليه. وقد ذكر كل هذه الأوجه أبو البقاء في التبيان ١٠٧٦ والسمين في الدر ٤/ ٤٨٥.
(١٠) المرجع السابق.

قوله: «أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ» (أي فيقول[١] لهم توبيخاً: أو لم نعمركم أي عَمَّرْنَاكُمْ مِقْداراً يمكن التذكرُ فيه.

قوله): «مَا يَتَذَكَّرُ» جوزوا في «ما» هذه وجهين:

أحدهما ـ ولم يحك أبو حيان غيره ـ: أنها مصدرية[٢] ظرفية قال: أي مُدَّةَ تَذَكُّر، وهذه غلط لأن الضمير (في)[٣] (فيه) يمنع ذلك لعوده على «ما» ولم يَقُلْ باسمية ما المصدرية إلا الأخْفَشُ وابنُ السَّرَّاجِ[٤].

والثاني: أنها نكرة موصوفة أي تَعَمُّراً يُتَذَكَّرُ فيه أو زماناً يُتَذَكَّرُ[٥] فيه. وقرأ الأعمش ما يذَّكَّرُ بالإدغام من «اذَّكَّر»[٦]، قال أبو حيان: بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظاً بها في الدَّرج[٧] وهذا غريب حيث أثبت همزة الوصل مع الاستغناء عنها إلاَّ أَنْ يكون حافَظَ على[٨] سكون «مِن» وبيَان ما بعدها.

فصل

معنى قوله: «أَوَ لَمْ نُعَمِّركُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّر» قيل: هو البلوغ. وقال قتادة وعطاء والكلبي: ثماني عشرة سنة وقال الحسن: أربعون سنة. وقال ابن عباس: ستون سنة. رُوِيَ ذلك عن عَلِيٍّ وهو العمر الذي أَعْذَرَ الله إلى ابن آدم[٩]. قال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «أعْذَرَ اللَّهُ إِلَى ابْنِ آدَمَ امْرِىءٍ أَخَّر أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً»[١٠] وقال ـ عليه (الصَّلاةُ و) السلام ـ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوز ذَلِكَ»[١١].

قوله: «وَجَاءَكُمْ» عطف على «أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ»؛ لأنه في معنى[١٢] قَدْ عَمَّرناكُمْ

---

(١) ما بين القَوْسَيْنِ كله ساقط من «ب».

(٢) البحر ٧/ ٣١٦ وكما ذكر هذا الوجه أيضاً أبو حيان في البحر ذكره أبو البقاء في التبيان ١٠٧٦.

(٣) سقط من «ب».

(٤) وقال بذلك المصدر أبو عبيدة في المجاز وهو قبل الأخفش وفاة فقد قال في كتابه مجاز القرآن: «ومجاز «ما» هاهنا مجاز المصدر أو لم نعمركم عمراً يتذكر فيه» المجاز ٢/ ١٥٦.

(٥) قال بذلك الوجه أبو البقاء في التبيان ١٠٧٥ وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٨٥.

(٦) ذكرها أبو حيان ٧/ ٣١٦ والسمين في الدر ٤/ ٤٨٥ وفي مختصر ابن خالويه ما يذَّكَّرُ فيه من ـ اذَّكَّر ـ بالدال ـ الأعمش وكذلك في مصحف ابن مسعود. المختصر لابن خالويه ١٢٤ وانظر أيضاً الزمخشري في كشافه ٣/ ٣١١ موافقاً لما ذكر أعلى وهي من الشواذ.

(٧) البحر ٧/ ٣١٦.

(٨) نقله السَّمِينُ في الدر ٤/ ٤٨٦.

(٩) وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١٤/ ٣٥٣ وزاد المسير ٦/ ٤٩٤.

(١٠) أخرجه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرَة ٤/ ١١٦.

(١١) أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن أبي هريرة ٥/ ٣٠٥.

(١٢) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٤٨٦ والزَّمخشريّ في الكشاف ٣/ ٣١١ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣١٦.

كقوله: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ﴾ [الشعراء: ١٨] ثم قال: وَلَبِثْتَ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ﴾ [الشرح: ١] ثم قال: ﴿وَوَضَعْنَا﴾ [الشرح: ٢]، إذْ هما في معنى رَبَّيْنَاك وشَرَحْنَا، والمراد بالنَّذير محمد ـ ﷺ ـ في قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع: هو الشيب[١]. والمعنى أو لم نعمركم حتى شِبْتُم. ويقال: الشَّيْبُ نذير الموت. وفي الأثر: مَا مِنْ شَعْرَةٍ تَبْيَضُّ إلاَّ قَالَتْ لأُخْتِهَا: اسْتَعِدِّي فَقَدْ قَرُبَ الْمَوْتُ[٢]. وقرىء: النُّذُر جمعاً[٣].

قوله: «فَذُوقُوا» أمر إهانة «فَمَا لِلظَّالِمِينَ» الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها. «مِنْ نَصِيرٍ» في وقت الحاجة ينصرهم، و «من نصير» يجوز أن يكون فاعلاً بالجار لاعتماده وأن يكون مبتدأ مخبراً عنه بالجار قبله[٤].

قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» قرأ العامة عَالِمُ غَيْبِ على الإضافة تخفيفاً. وجَنَاحُ بْنُ حبيش بتنوين عالم ونصب (غَيْب)[٥] إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وهذا تقرير لدوامهم في العذاب وذلك من حيث إن الله تعالى لما أعلم أنّ جزاءَ السَّيئة سيئة مثلها ولا يزاد عليها فلو قال (قائل)[٦]: الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة فينبغي أن لا يعذَّب إلا مثل تلك الأيام فقال: إنّ الله لا يخفى عليه غيب السموات والأرض فلا يخفى[٧] عليه ما في الصدور وكان يعلم من الكافر أنّ في قلبه تَمَكُّنَ الكُفْرِ لو دام إلى الأبد لما أطاع الله[٨].

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ

---

(١) انظر في هذا القرطبي ١٤/ ٣٥٣ وزاد المسير ٦/ ٤٩٤ و ٤٩٥ والبغوي ٥/ ٣٠٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٠ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٧٢.

(٢) قاله الخازن والبغوي ٥/ ٣٠٥.

(٣) القرطبي ١٤/ ٣٥٣ والكشاف ٣/ ٣١١ بدون نسبة وكذلك فعل أبو حيان في بحره ٧/ ٣١٦ ونسبها صاحب الشواذ إلى ابن مسعود. انظر الشواذ ١٠٣.

(٤) نقله في الدر ٤/ ٤٨٦.

(٥) شاذة في الرواية وهي جائزة من حيث القياس العربيّ. وقد ذكرها في المختصر بدون ضبط. انظره ١٢٤. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٢١٦.

(٦) سقط من «ب». (٧) في «ب» فلا يعلم تحريف.

(٨) وانظر: التفسير الكبير للإمام الرازي ٢٦/ ٣٠ و ٣١.

حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾﴾

قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ» أي يخلف بعضكم بعضاً. وقيل: جعلكم أمة واحدة خلت من قبلها ما ينبغي أن يعتبر به[١] فجعلكم خلائف في الأرض أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين وترضون[٢] بحالهم، فمن كفر بعد هذا كله «فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ» أي وبالُ كُفْرِهِ «وَلاَ يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلاَّ مَقْتاً» أي غضباً لأن الكافر (و)[٣] السابق كان ممقُوتاً[٤] «وَلاَ يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلاَّ خَسَاراً» أي الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا المقت ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخَسَار لأن العمر كرأسِ (مالٍ)[٥] من اشترى به رضَى اللَّهَ رِبحَ ومن اشترى به سخطه خَسِرَ[٦].

قوله: «أَرَأَيْتُم» فيها وجهان:

أحدهما: أنها ألف استفهام على بابها ولم تتضمن هذه الكلمة معنى أَخْبِرُونِي بل هو استفهام حقيقي وقوله: «أَرُونِي» أمر تعجيز.

والثاني: أَنَّ الاستفهام غير مراد وأنها ضُمِّنَتْ معنى أَخْبِرُونِي. فعلى هذا يتعدى لاثنين:

أحدهما: شُرَكَاءَكُمْ.

والثاني: الجملة الاستفهامية من قوله «مَاذَا خَلَقُوا»[٧]. وَ «أَرُونِي» يحتمل أن تكون جملة اعتراضية.

والثاني: أن تكون المسألة من باب الإعمال فَإنَّ «أَرَأَيْتُمْ» يطلب «مَاذَا خَلَقُوا» مفعولاً ثانياً و «أَرُونِي» أيضاً يطلبه معلقاً له وتكون المسألة من باب إعمال الثاني على مُخْتَارِ[٨] البَصْرِيِّين[٩]، و «أَرُونِي» هنا بصريَّة تعدت للثاني بهمزة النقل والبصرية قبل النقل تعلق بالاستفهام كقولهم: «أَمَا تَرَى أيّ بَرْق هَهُنَا»[١٠] وقد تقدم الكلام على (أن)[١١] «أَرَأَيْتُمْ»

---

(١) نقله البغوي ٥/ ٣٠٥.
(٢) نقله الرازي في المرجيع السابق.
(٣) زيادة من «أ» لا مَعْنَى لها.
(٤) في «ب» محقوقاً.
(٥) سقط من «ب».
(٦) الرازي ٢٦/ ٣١.
(٧) نقله السمين في الدر ٤/ ٤٨٦ و ٤٨٧ عن البحر لأبي حيان ٧/ ٣١٧.
(٨) في «ب»: «مَا اخْتَارَ البَصْرِيُّون» بفعلية الجملة.
(٩) وانظر: البحر والدر المرجعين السابقين.
(١٠) نقله السمين في الدر ٤/ ٤٨٧.
(١١) زيادة من «أ» لا معنى لها.

هذه في الأنعام[١]. وقال ابن[٢] عطية هنا: «أرأيتم» ينزل[٣] عند سيبويه منزلة أخبروني[٤] ولذلك لا يحتاج إلى مفعولين. وهو غلط بل يحتاج كما تقدم تقريره. وجعل الزمخشري الجملة من قوله «أَرُونِي» بدلاً من قوله: «أَرَأَيْتُمْ» قال: لأن معنى أرأيتم أخبروني[٥]. وردَّهُ أبو حيان بأن البدل إذا دخلت عليه أداة الاستفهام (لا)[٦] يلزم إعادتها في المبدل ولم تعد هنا وأيضاً فإبدال جملة من جملة لم يعهد في لسانهم[٧]. قال شهاب الدين: والجواب عن الأول أن الاستفهام فيه غير مراد قطعاً فلم تعد أداته[٨]، وأما قوله: لم يوجد في لسانهم فقد وجد[٩] ومنه:

٤١٦٣ ـ مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا... .....[١٠]

(و)[١١]:

٤١٦٤ ـ إنَّ عَلَيَّ اللَّهَ أَنْ تُبَايِعَا تُؤْخَذَ كَرْهاً وَتُجِيبَ طَائِعَا[١٢]

وقد نص النحويون على أنه متى كانت[١٣] الجملة في معنى الأول ومبينة لها أبدلت منها.

فصل

هذه الآية تقرير للتوحيد وإبطال للإشراك والمعنى جَعَلْتُمُوهُمْ شُرَكَائِي بزعمكم يعني الأصنام «أَرُوني» أخبروني «ماذا خلقوا من الأرض» فقال: «شركاءكم»[١٤] فأضافهم إليهم

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ وهي الآية ٤٦.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٣١٧. (٣) في «ب» منزل.

(٤) قال سيبويه: «ونقول: أَيْنَ تَرَى عَبْدَ اللَّهِ قَائِماً وهَلْ تَرَى زَيداً ذَاهباً؛ لأن هل وأين كأنك لم تذكرهما لأن ما بعدهما ابتداء، كأنك قلت: أَتَرَى زَيْداً ذاهباً وأَتَظُنُّ عمراً منطلقاً. فإن قلت: أين وأنت تريد أن تجعلها بمنزلة (فيها) إذا استغنى بها الابتداء قلت: أين ترى زيد، وأين ترى زيداً» الكتاب ١/ ١٢١.

(٥) الكشاف ٣/ ٣١١ وفي «ب» كذلك. (٦) زيادة في «أ» عن المعنى المراد.

(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣١٧.

(٨) و (٩) الدر المصون ٤/ ٤٨٧.

(١٠) هذا جزء من بيت من الطويل لعبيد الله بن الحر أو الحطيئة وبقيته:

..... فِي دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا

والبيت من قصيدة قالها وهو في سجن مُصْعَب بن الزبير، وهو يفتخر بقومه هؤلاء الذي عدهم بأنهم لا يطفئون النار، كناية عن الطعام الكثير للضيوف. والشاهد فيه «تلمم» هو وفاعله بدل مما قبله وهو جملة «تأتنا» وهذا إبدال جملة من جملة بدليل جزم الفعل «تلمم» كأنه أراد متى تلمم بنا، لأنّ الإتيان يشتمل عليه. وقد تقدم.

(١١) زيادة يتم بها الكلام.

(١٢) من بحر الرجز وهو مجهول القائل. وشاهده كسابقه حيث أبدل جملةً من جملة البدل وهو «تؤخذ» والمبدل منه «تبايعا» وكلا الفعلين فيهما ضمير مستتر من الفاعلية ونائب الفاعل.

(١٣) في (ب) كان وكلاهما صحيح. (١٤) في «ب» شركاؤكم بالرفع.

من حيث إنَّ الأصنامَ في الحقيقة لم تكن شركاء لله وإنما هم الذين جعلوها شركاء فقال شركاءكم أي الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: معنى شركاءكم أي ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]. ويحتمل أن يكون معنى «أرأيتم» أي أعلمتم هذه الأصنام التي تدعونها هل لها قدرة أم لا؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها؟ وإن كنتم تعلمون أن لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء أهي في الأرض كما قال بعضهم: إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض[١] وهم الذين قالوا: أمور الأرض من الكواكب والأصنام صورها أم هي في السموات كما قال بعضهم: إن السموات خلقت باستعانة الملائكة شركاء في خلق السموات وهذه الأصنام صورها أم قدرتها في الشفاعة لكم كما قال بعضهم: «إنما نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى» فهل معهم كتاب من الله؟ قال مقاتل: هل أعطينا كفار مكة كتاباً فهم على[٢] بينة منه؟

قوله: «آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ» الأحسن في هذا الضمير أن يعود على «الشُّرَكَاء» ليتناسق[٣] الضمائر. وقيل: يعود على المشركين كقول مقاتل فيكون التفاتاً من خطاب إلى غيبة[٤]. وقرأ أبُو عمرو وحمزةُ وابنُ كثير وحفصٌ بيِّنة بالإفراد والباقون بيِّنَات[٥] بالجمع أي دلائل واضحة منه مِمَّا[٦] في ذلك الكتاب من ضُرُوبِ البَيَانِ.

قوله: «بَلْ إِنْ يَعِدُ» «إن» نافية والمعنى ما يعد الظالمون «بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلاَّ غُروراً» غرهم الشيطان وزين لهم عبادة الأصنام. والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له، قال مقاتل: يعني[٧] ما يَعِدُ[٨] الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة في الآخرة غرور باطل[٩].

قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ» لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها بين أن الله قادر بقوله: إن الله يمسك السموات والأرض. ويحتمل أن يقال: لما بين شركهم قال: مقتضى شركهم زوال السموات والأرض كقوله تعالى: ﴿تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٠، ٩١] ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية «إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً» حليماً ما ترك تعذيبهم إلا حلماً منه وإلا كانوا يستحقون إسْقَاط السّماء وانطباق الأرض عليهم. وإنما أَخَّر إزالة

---

(١) وانظر كل هذه المعاني في الفخر الرازي ٢٦/ ٣٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر ٧/ ٣١٨ والسمين ٤/ ٤٨٧.
(٤) المرجع السابق.
(٥) زاد المسير ٦/ ٤٩٦ والبحر المحيط ٧/ ٣١٨ والسبعة ٥٣٥ والإتحاف ٣٦٢ وإبراز المعاني ٦٥٧ والكشاف ٣/ ٣١٢ بدون نسبة والقرطبي ١٤/ ٣٥٦.
(٦) في «ب» ما.
(٧) في (ب) معنى.
(٨) في (ب) ما يعده الشيطان.
(٩) في (ب) غرور باطل.

السموات لقيام الساعة حكماً. ويحتمل أن يقال: إن ذلك من باب التسليم وإثبات المطلوب كأنه تعالى قال: شُرَكَاؤُكم مَا خَلَقُوا من الأرض شيئاً ولا من السماء جزءاً[١] لا قدرة لهم على الشفاعة فلا عِبَادة لهم وهَبْ أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء فهل يقدرون على إمْسَاكِ السموات والأرض ولا يمكنهم القول بأنهم يَقْدِرُون لأنهم ما كانوا يقولون ذلك كما قال تعالى عنهم: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] ويؤيد هذا قوله: «وَلَئِنْ زَالتَا إنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ» فإذن تبين أن لا معبودَ إلاَّ الله من حيث إن غيره لم يخلق شيئاً من الأشياء وإن قال كافرٌ بأن غيره خلق فما خلق مثل ما خلق فلا شريك[٢].

قوله: «أَنْ تَزُولاَ» يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي كَرَاهَةَ أَنْ تَزُولا[٣]. وقيل: لئلا تزولا[٤]، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على إسقاط الخافض أي يمنعهما من أن تزولا. كذا قدره أبو إسحاق[٥]. ويجوز أن يكون بدل اشتمال أي يمنع[٦] زَوَالَهُمَا[٧].

قوله: «إنْ أمْسَكَهُمَا» جواب القسم الموطأ له بلام القسم[٨] وجواب الشرط محذوف[٩] يدل عليه جواب القسم ولذلك كان فعل الشرط ماضياً. وقول الزمخشري: إنه سدّ مسد الجوابين[١٠] يعني أنه دال على جواب الشرط.

قال أبو حيان؛ وإن أُخذ كلامه على ظاهره لم يصح لأنه لو سد مسدهما لكان له موضع من الإعراب من حيث إنه سد مسدّ جواب الشرط ولا موضع له من حيث إنه سد مسد جواب القسم، والشيء الواحد لا يكون معمولاً غير معمول[١١]. و «مِنْ أَحَدٍ» من مزيدة لتأكيد الاستغراق و «مِنْ بَعْدِهِ» من لابتداء الغاية[١٢] والمعنى أَحَدٌ سواه[١٣] «إنَّهُ كَانَ حَلِيماً غفوراً»، «حليماً» حيث لم يعجل في إهلاكهم بعد إصرارهم على إشراكهم «غفوراً» لمن تاب ويرحمه وإن استحق[١٤] العِقَابَ.

---

(١) في «ب» جره.
(٢) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٣٣.
(٣) التبيان ١٠٧٦.
(٤) البحر نقلاً عن قراءة ابن مسعود ٧/ ٣١٨.
(٥) قاله في معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٧٣.
(٦) في ب «منع».
(٧) نقله في البحر ٧/ ٣١٨. وذكر النحاس في «الإعراب» الوجه الأول والثالث انظره ٤/ ٣٧٦.
(٨) وهو: «وَلَئِنْ زالتا».
(٩) وهو: غير إن أمسكهما من أحد وإنما إن زالتا «فإن هنا نفي».
(١٠) الكشاف ٣/ ٣١٢.
(١١) قاله في البحر ٧/ ٣١٨.
(١٢) نقله الزمخشريُّ وأبو حيان في المرجعين السابقين.
(١٣) قاله الإمام البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٣٠٦. وقال الفراء في المعاني: «ولئن زالتا» بمنزلة قوله: «ولو زالتا» (إن أمسكهما) «إن» بمعنى ما وهو بمنزلة قوله: «وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوهُ مُصْفَرًا لظَلّوا مِنْ بَعْدِهِ» المعاني ٢/ ٣٧٠.
(١٤) نقله الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٣٣.

فإن قيل: ما معنى ذكر الحليم هَهُنَا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت بما همت من عقوبة الكفار فأمسكهما الله ـ عزّ وجلّ ـ عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقُوبة.

قوله: «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ» يعني كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قَالُوا لَعَنَ اللَّهُ اليهودَ والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله وقالوا: «لو أتانا رسول لَنَكُونَنَّ أَهْدَى» ديناً منهم وذلك قبل مبعث النبي ـ ﷺ ـ فلما بعث محمد كذبوه فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ «وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ» رسول «لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأمم» يعني اليهود والنصارى[١]. وقيل: المعنى أهدى[٢] مما نحن عليه. وعلى هذا فقوله «مِنْ إِحْدَى الأُمَم» للتبيين كما يقال: زَيْدٌ مِنَ المسلمين، ويؤيده قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً» أي صاروا أضل مما كانوا يقولون: نكون أهدى. وقيل: المراد أهدى من إحدى[٣] الأمم كقولك: زَيْدٌ أَوْلَى مِنْ عَمْرو. وقيل: المراد بإحدى الأمم العموم أي إن إحْدَى الأمم يفرض واعلم أنه لما بين إنكارهم للتوحيد من تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث كانوا يقسمون على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين لهم كونهم رسلاً وقالوا إنما نكذب محمداً ـ عليه (الصلاة[٤] و) السلام ـ لكونه كاذباً ولو تبين لنا كونُه رسولاً لآمنَّا كما قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا﴾ [الأنعام: ١٠٩] وهذا مبالغة في التكذيب.

قوله: «لَيَكُونُنَّ»[٥] جواب القسم المقدر والكلام فيه كما تقدم[٦]. وقوله: «لَئِنْ جَاءَهُمْ» حكاية لمعنى كلامهم لا للفظه إذ لو كان كذلك لكان التركيب لَئِنْ جَاءَنَا لَنَكُونَنَّ.

قوله: «مِنْ إِحْدَى الأُمَم» أي من الأمة التي يقال فيها: هي إحدى الأمم تفضيلاً لها كقولهم: هو إِحْدَ (ى)[٧] الأَحَدَيْنِ قالَ:

٤١٦٥ ـ حَتَّى اسْتَثَارُوا بِيَ إِحْدَى الإِحَدِ لَيْثاً هِزَبْراً فِي سِلاَحٍ مُعْتَدِ[٨]

قوله: «مَا زَادَهُمْ» جواب «لَمَّا». وفيه دليل على أنها حرف لا ظرف إذ لا يعملُ ما

---

(١) نقله الإمام البغوي في تفسيره ٥/ ٣٠٦ وكذلك الخازن ٥/ ٣٠٦.
(٢) الفخر الرازي ٢٦/ ٣٤.
(٣) السابق.
(٤) زيادة من «ب».
(٥) في قوله: «وَلَئِنْ زَالَتَا».
(٦) في «ب»: لَنَكُونَنَّ. تحريف.
(٧) زيادة من «أ» خطأ.
(٨) بيتان من الرجز وقد نسبا للمرَّار الفَقْعَسِيّ ويروى البيت الثاني هكذا في اللسان:

لَيْثاً هِزَبْراً ذا سِلاح مُعْتَدِي

والشاهد «إحْدَى الإحد» حيث أن هذه (الإحدى) لا مثيلة ومفضلة في كل الإحَدِ. قال ابنُ الأعرابي: «واحد لا مثيل له يقال: هذا إحدى الإحَدِ وأحَدُ الأحَدَيْنِ».

بعد «ما» النافيةِ فيما قبلها[١]، وتقدمت له نظائر[٢]. وإسناد الزيادة للنذير مجاز لأنه سبب في ذلك كقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥].

فصل

معنى فلما جاءهم أي صح لهم مجيئه بالمعجزة وهو محمد ـ ﷺ ـ «مَا زَادَهُمْ إلاَّ نُفُوراً» أي ما زادهم بمجيئه إلا تباعداً عن الهدى.

قوله: «اسْتِكْباراً» يجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الاستكبار[٣]. وأن يكون بدلاً من[٤] «نُفُوراً» وأن يكون حالاً أي حال كونهم مستكبرين[٥]. قاله الأخفش.

قوله: «ومكر السيّىء» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه عطف على «استكباراً».

والثاني: أنه عطف على «نُفُوراً»[٦]. وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته[٧] في الأصل إذ الأصل والمَكْر والسيِّىء[٨]. وقرأ العامَّةُ بخفض همزة «السيّىء». وحمزة والأعمش بسكونها وصلاً[٩]. وقد تجرأت النحاة وغيرهم على هذه القراءة ونسبوها لِلَّحْنِ

---

(١) قال بظرفيتها ابن السَّراج والفارسيّ وابنُ جنّي. وهي حرف وجود لوجود. وبعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب. وقال ابن مالك: هي ظرف بمعنى «إذا» ووجهه المغني قال: «وهو حسن لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة». وقد رد ابن خروف رداً طريفاً على مدعي الاسمية قائلاً يجوز أن يقال: «لما أكرمتني أمسِ أكرمتُك اليوم»، لأنها إذا قدرت ظرفاً كان عاملها الجواب، والواقع في اليوم لا يكون في الأمس (بتصرف من المغني ١/ ٢٨٠).

(٢) كقول الله: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أبوهم﴾ الآية ٧٨ من يوسف وكقوله تعالى في الإسراء: ﴿فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البَرِّ أعرضتم﴾ ٦٧، وكقوله في هود: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أمرُنا نَجَّينَا هُوداً﴾ ٥٨، و﴿فَلَمَّا جَاءَ أمرنا نجينا صَالِحاً﴾ ٦٦، ﴿ولَمَّا جَاءَ أمْرُنَا نَجَّينَا شُعَيباً﴾ ٩٤ ومواضع أخرى من آي القرآن الكريم.

(٣) قاله الفراء في المعاني ٢/ ٣٧١ ومكي في المشكل ٢/ ٢١٨ والزجاج في معانيه ٤/ ٣٧٤، والنحاس في الإعراب ٤/ ٣٧٧، وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٨٩، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٢ والسمين في الدر ٤/ ٤٨٩ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣١٩ وأبو البقاء في التبيان ١٠٧٧.

(٤) و (٥) ذكرهما الزمخشري وأبو حيان والسمين في المراجع السابقة.

(٦) نقله الزمخشري والنحاس وأبو حيان وأبو البقاء المراجع السابقة.

(٧) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢١٨ والبحر ٧/ ٣١٩.

(٨) فهم يرون أن الموصوف والصفة شيء واحد لأنهما لعين واحدة فإذا قُلْتَ: «جاءني زيد العاقل»، «فالعاقل» هو «زيد» وزيد هو العاقل فلما كانا كذلك لم يجز إضافة أحدهما إلى الآخر وإذا ورد ما يوهم ذلك أول على أنه صفة لموصوف محذوف مثل الآية هنا. بتصرف من المفصل وشارحه ابن يعيش ٣/ ١٠.

(٩) من القراءة المتواترة وقد نسبها ابن مجاهد في السبعة ٥٣٥ إلى حمزة وحده بينما في الإتحاف ذكر الأعمش وحمزة والأعمش موافقاً لحمزة. الإتحاف ٣٦٢. وانظر معاني الفراء ٢/ ٣٧١ قال: «وقد=

ونزهوا الأعمش من[١] أن يكون قرأ بها. قالوا: وإنما وقف[٢] مسكناً فظُنَّ أنه واصل فغلط عليه[٣]. وقد احتج لها قومٌ بأنه إجراء الوصل مُجْرى الوقف أو أجري المنفصل مُجْرى المتصل وحسَّنه كون الكسرة على حرف ثقيل بعد ياء مشددة مكسورة[٤]. وقد تقدَّمَ أَنَّ أبا عمرو يقرأ: «إلى بارِئْكُمْ» «عند بارِئْكُمْ»[٥] بسكون الهمزة. فهذا أولى لزيادة الثقل هنا. وقد تقدم هُنا (كَ)[٦] أمثلة وشواهد، وروي عن ابن كثير «ومَكْرَ السَّأي» بهمزة ساكنة بعد السين ثم ياء مكسورة[٧]. (و)[٨] خرجت على أنها مقلوبة من السَّيْء، والسَّيْءُ مخفف (من السيّىء)[٩] كالمَيْتِ من الميِّت قال الحَمَاسِيُّ:

٤١٦٦ ـ وَلاَ يَجْزُونَ من حَسَنٍ بسَيْءٍ ولا يَجْزُونَ مِنْ غِلَظٍ بِلِينِ[١٠]

وقد كثر في قراءته القلب نحو ضِيَاءٍ، وتَأَيَسُوا ولا يَأْيَسُ[١١]، كما تقدم تحقيقه. وقرأ عبد الله: «وَمَكْراً سَيِّئاً» بالتنكير وهو موافق لما قبله[١٢]. وقرىء: ولا يُحِيقُ بضم

= جزمها الأعمشُ وحمزةُ لكثرة الحركات كما قال: «لاَ يَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ» وكَمَا قال الشاعر:

إذَا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِبْ قَوم

يريد صاحب قوم فجزم الباء لكثرة الحركات». المعاني ٢/ ٣٧١. وانظر: الكشاف ٣/ ٣١٢ فكثرة الحركات هي التي دعت إلى تلك القراءة.

(١) في «ب» عن.

(٢) في «ب» وقعت تحريف.

(٣) من هؤلاء الذين أدانوا تلك القراءة من النحاة المفسرين أبو إسحاق الزجاج فقد قال في معاني القرآن وإعرابه: ٤/ ٢٧٥: «وهذا عند النحويين الحُذّاق لحن ولا يجوز وإنما يجوز مثله في الشعر في الاضطرار قال الشاعر: إذا اعوججن قلت صاحب قوم... والأصل: يا صَاحِبَ قوم. ولكنه حذف مضطراً».

(٤) قال بهذا المعنى ابن خالويه في الحجة ١٩٧ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٢ والبناء في الإتحاف ٣٦٢ وباللفظ السمين في الدر ٤/ ٤٨٩.

(٥) الآية ٥٤ من البقرة وانظر المراجع السابقة واللباب ١/ ١١٧ ب.

(٦) سقط من «ب».

(٧) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٤ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٢٠.

(٨) و (٩) سقط من «ب».

(١٠) من الوافر وهو لأبي الغول الطهويّ ويروى (بسوءي) كما يروى: (بسَوء) وشاهده (بسيء) على أنها مخفف سَيِّيءٍ وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٥/ ٥٥ و ٦/ ١٠٢ والبحر ٧/ ٣٢٠ والدر ٤/ ٤٩٠ وأمالي القالي ١/ ٢٦٠ والخزانة ٦/ ٤٣٤ و ٨/ ٣١٤.

(١١) يشير إلى كلمة الضياء واليأس التي وردت في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً﴾ الآية (٥) من يونس ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً﴾ ١٤٨ الأنبياء و ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ﴾ ١٧١ القصص.

(١٢) ذكره القرطبي ١٤/ ٣٥٩ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٢٠ والكشاف ٣/ ٣١٢ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٠٢ والفراء ٢/ ٣٧١.

الياء المَكْرَ السَّيِّىءَ بالنصب[١] على أن الفاعل ضمير الله تعالى؛ أي لا يُحِيطُ اللَّهُ الْمَكْرَ السَّيِّىءَ إلاَّ بأهله.

فصل

المراد بالمكر السيّىء أي القبيح أضيف المكر إلى صفته قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك[٢]. وقيل النبي ـ ﷺ[٣] ـ وقال ابن الخطيب: هذا من إضافة الجنس إلى نوعه[٤] كما يقال: عِلْمُ الفِقْهِ وحِرْفَةُ الحِدَادَةِ ومعناه: ومكروا مكراً سيئاً ثم عُرِّفَ لظهور مكرهم ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السيّىء لكون السر فيه أبين الأمور. ويحتمل أن يقال: بأن المكر استعمل استعمال العمل كما ذكرنا في قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ»[٥] أي يعملون السيئات.

قوله: «ولا يحيق المكر السيّىء» أي لا يحل ولا يحيط[٦]، وقوله: «يَحِيقُ» ينبىء عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق.

فإن قيل: كثيراً ما نرى الماكر يمكُر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك.

فالجواب من جوه:

أحدها: أن يكون المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي ـ ﷺ ـ من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم حيث قتلوا يوم بدر وغيره.

وثانيها: أن نقول: المكرُ عام وهو الأصح، فإن النبي ـ عليه (الصلاة[٧] و) السلام ـ نهى عن المكر وأخبر بقوله: «لا تَمْكُرُوا وَلاَ تُعِينُوا مَاكِراً فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّىءُ إلاَّ بِأَهْلِهِ»[٨] وعلى هذا (فذلك)[٩] الرجل الماكر يكون أهلاً فلا يرد نقضاً.

وثالثها: أن الأعمال بعواقبها ومن مكر غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر فهو في الحقيقة هو الفائز والماكر هو الهالك كمثل راحة الكافر ومشقّة المسلم في الدنيا ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ» يعني إن كان لمكرهم في الحال رواجٌ فالعاقبة للتقوى والأمور بخَوَاتِيمها.

---

(١) ولم يعزها أبو حيان في بحره ٧/ ٣٢٠ وانظر الدر المصون ٤/ ٤٩٠.
(٢) وقد ذكره الطبري عن قتادة. وانظر: زاد المسير ٦/ ٤٩٨.
(٣) المرجع السابق. (٤) المرجع السابق.
(٥) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٣٤.
(٦) في «ب» معنى. وانظر: معاني الزجاج ٤/ ٢٧٥ والمجاز لأبي عبيدة ٢/ ١٥٦.
(٧) زيادة من «ب».
(٨) ذكره القرطبي ١٤/ ٣٦٠ عن الزهري والرازي ٢٦/ ٣٤.
(٩) سقط من «ب».

قوله: «سُنَّةَ الأَوَّلِينَ» مصدر مضاف لمفعوله و «سُنَّةَ اللَّهِ» مصدر مضاف لفاعله لأنه سنَّها بهم فصحت إضافتها إلى الفاعل والمفعول. وهذا جواب (عن)[١] سؤال وهو أن الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله في الأولين والجواب عن هذا السؤال من وجهين:

أحدهما: أن المصدر الذي هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما من وجهٍ دون وجه فيقال فيما إذا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً: عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ عمرو وكيف ضرب مع ما له من القَوم[٢] والقُوة؟ وعجبتُ من ضَرْب عمرو وكيف ضرب مع ماله من العلم والحلم[٣]؟ فكذلكَ سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها (سنة)[٤] سنت بهم وإضافتها إلى[٥] نفسه بعدها بقوله: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ» لأنها سنة من الله، فعلى هذا نقول: أضافها في الأول إليهم حيث قال: سنة الأولين، لأن سنة الله الإهلاك بالإشراك والإكرام على الإسلام فلا يعلم أنهم ينتظرون أيتهما فإذا قال: سنة الأولين تميزت وفي الثاني أضافها[٦] إلى الله لأنها لما علمت فالإضافة إلى الله تعظيماً وتبين أنها أمر واقعٌ ليس لها من دافع.

وثانيهما: أن المراد من سنة الأولين استمرارهم على الإنكار واستكبارهم عن الإقرار وسنة الله استئصالهم بإصرارهم فكأنه قال: أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأتي بسنةٍ لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقِّها.

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار التبديل والتحويل؟

فالجواب: أن المراد بقوله: «فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً» حصول العلم بأن العذاب لا يبدل بغيره وبقوله: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً» حصول العلم بأن العذاب مع أنه لا يتبدل بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المُسِيءِ.

فصل

المعنى فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مَضَى[٧] من الكفار والمخاطب بقوله: «فَلَنْ تَجِدَ» عام كأنه قال: لن تجد أيها السامع وقيل: الخطاب مع محمد ـ عليه (الصلاة[٨] و) السلام ـ.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

---

(١) كذلك.
(٢) في «ب» العزم وهو موافق للرازي.
(٣) في «ب» الحكم.
(٤) سقط من «ب».
(٥) وانظر في هذا كله الرازي ٢٦/ ٣٤ و ٣٥.
(٦) في «ب» إضافتها.
(٧) بمن مضى كذا هنا هو الأصح في «أ». وفي «ب» عن معنى تحريف.
(٨) زيادة من «ب» وانظر هذا كله في الرازي ٢٦/ ٣٥و ٣٦.

﴿وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيرًۢا ﴿٤٥﴾﴾

قوله: «أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» لما ذكر الأولين وسنته في إهلاكهم نبههم بتذكير الأولين فإنهم كانوا يمرون على ديارهم ويرون آثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم وكانوا أطول أعماراً منهم وأشد اقتداراً ومع هذا لم يكذبوا مِثْلَ محمد وأنتم يا أهْلَ مكة كفرتم محمداً ومَنْ تَقَدَّمَهُ.

قوله: «وَكَانُوا أَشَدَّ» جملة في موضع نصب على الحال[١] ونظيرتها في الروم: «كَانُوا»[٢] بلا «واو» على أنها مستأنفة فالمَقْصِدانِ مُخْتَلِفَان.

وقال ابن الخطيب: الفرق بينهما أن قول القائل: «أَمَا رَأَيْتَ زَيْداً كَيْفَ أَكْرَمَنِي هُو أَعْظَمُ مِنْكَ» يفيد أن القائل يخبره بأن زيداً أعظمُ وإذا قال: مَا[٣] رَأَيْته[٤] كَيْفَ أَكْرَمَنِي وَهُوَ أَعْظَمُ (مِنْكَ)[٥] يفيد أن يقرر أن المعنيين حاصلان عند السامع كأنه رآه أكرمه ورآه أكرم منه (و)[٦] لا شك في أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون الأمر الثاني في الظهور مثل الأول بحيثُ لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار. وإذا علم هذا فنقول: المذكور ههنا كونُهم أشدَّ منهم قوة لا غير ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال «بالواو» أي نظركم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على قوتهم وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فإنه قال: ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ﴾ [الروم: ٩]. وفي موضع آخر قال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [غافر: ٨٢] ولعل علمهم لم يحصل بإثارتهم[٧] في الأرض أو[٨] بكثرتهم ولكن نفس القوة ورجحانهم كان معلوماً عندهم فإن كل طائفة تعتقد فيمن تقدمها أنها[٩] أَقْوَى منها ولا تنازع فيه.

---

(١) قاله السمين في الدر ٤/ ٤٩٠.
(٢) الآية ٩ منها وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٢٠ والسمين ٤/ ٤٩٠.
(٣) في الرازي «أما» لا (ما) كما في النسختين.
(٤) في «ب» رأيت وما هنا موافق للفخر الرازي.
(٥) ساقط من «ب» وهو في الفخر.
(٦) كذلك.
(٧) الأصح كما أثبت أعلى وهو موافق للرازي وفي النسختين بإثارهم.
(٨) في «ب» أي. والرازي موافق لما هنا.
(٩) في الفخر (أنهم) بالجمع وفي «ب» أنه بالإفراد المذكر.

قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزه مِنْ شَيْءٍ» أي ليفوت عنه. وهذا يحتمل شيئين[١]:

أحدهما: أن يكون المراد بيان أن الأولين مع شدة قوتهم ما عجزوا الله وما فاتوه فهم أولى بأن لا يُعْجزوه.

والثاني: أن يكون قطعاً لاعتقاد الجهال فإنَّ قائلاً لو قال: هب أن الأولين كانوا أشدَّ قوةً وأطْوَلَ أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين بأمور أرضيّةٍ لها خواص أو كواكبُ سماوية لها آثار فقال الله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً»[٢] بأفعالهم وأقوالهم «قَدِيراً» على إهلاكهم واستئصالهم.

قوله: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا» من الجرائم «مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ» يعني على ظهر الأرض كناية عن[٣] غير مذكور. وتقدم نظيرها في النحل[٤]، إلاَّ أن هناك لم يجر للأرض ذكر بل عاد الضمير على ما فُهِمَ من السِّيَاق وهنا قد صرح بها في قوله: «فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ» فيعود الضمير إليها لأنها أقرب، وأيضاً فلقوله: «مِنْ دَابَّةٍ» والدب إنما يكون على ظهر الأرض وهنا قال: «عَلَى ظَهْرِهَا» استعارة من ظهر الدابة دلالة على التمكن والتقلب عليها والمقام هنا يناسب ذلك لأنه حث على السير للنظر والاعتبار.

قوله: «مِنْ دَابَّةٍ» أي كما كان في زمن نوح ـ عليه (الصلاة[٥] و) السلام ـ أهلك الله ما على ظهر الأرض من كان في السفينة مع نُوحٍ.

فإن قيل: إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فما (بال)[٦] الدوَابِّ يهلكون؟

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل الله النعم والدوابّ أقرب النعم، لأن المفردَ (أولاً)[٧] ثم المركب والمركب إما أن يكون معدناً وإما أن يكون نامياً والنامي إما أن يكون حيواناً أو نباتاً والحيوان إما[٨] إنساناً أو غير إنسان فالدوابّ أعلى درجات المخلوقات في عالم العناصر للإنسان.

الثاني: أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقا (ء الأشياء)[٩] بالإنسان كما أنَّ بقاء الإنسان بالأشياء لأن الإنسان يدبر الأشياء ويصلحها فتبقى الأشياء ثم ينتفع بها

---

(١) في الفخر وجهين وفي «ب» معنيين. (٢) في «أ» عالماً والصحيح من «ب».

(٣) في «ب» من.

(٤) عند قوله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ وهي الآية (٦١) منها.

(٥) زيادة من «ب». (٦) تصحيح لغوي عن النسختين.

(٧) سقط من «ب». (٨) كذا هنا. وفي الرازي وفي «ب» إما أن يكون إنساناً.

(٩) سقط من النسختين وهو تكملة من الرَّازي.

الإنسان فإذا كان الهلاك عاماً لا يبقى من الإنسان من يُعَمِّر فلا يبقى الأبنية والزروع فما تبقى الخيرات الإلهية فإن بقاءها لحفظ[١] الإنسان إياها عن التلف والهلاك بالسَّقْيِ والْقَلْبِ[٢].

الثالث: أن إنزال المطر إنعام من الله في حق العباد فإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض فتموت[٣] جميع الحيوانات.

فإن قيل: كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابلهُ[٤] الوجه فهو كالتضاد؟ فيقال: من حيث إنَّ الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على الظهر وأما وجه الأرض فلأن الظاهر من باب والبطن والباطن من باب ووجه[٥] الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن.

قوله: «وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» قيل: هو يوم[٦] القيامة. وقيل: يوم لا يوجد في الخلق مؤمن وقيل: لكل أمة أجل، ولكل أجل كتاب وأجل[٧] قوم محمد ـ عليه (الصلاة[٨] و) السلام ـ أيام القتل والأسر كيوم بدر وغيره.

قوله: «فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً» تسلية للمؤمنين لأنه قال: ما ترك على ظهرها من دابة وقال ﴿لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] فقال: فَإِذَا جَاءَ الْهَلاَكُ فاللَّهُ بالعباد بصيرٌ[٩]، قال ابن عباس: يريد أهل طاعته وأهل معصيته[١٠]، (و)[١١] روى أبو أمامةَ عن أُبيِّ بْن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمَلاَئِكَةِ دَعَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَنْ ادْخُلْ مِنْ أيِّ الأَبْوَابِ شِئْتَ»[١٢]. [والله الموفِّقُ للصَّواب، وإليه المرجِعُ والمآبُ][١٣].

---

(١) في «ب» يحفظ وفي الرازي بِحفظ.
(٢) في الرازي بالسقي والعلف وفي «ب» بالسفن تحريف.
(٣) في «ب» فيموتوا.
(٤) فيها: مقابلة بتاء لا هاءٍ.
(٥) في «ب» فوجه بالفاء.
(٦) نقله القرطبي عن يحيى. انظر: الجامع ١٤/ ٦٢.
(٧) في «ب» فأجل بالفاء ونقل هذين الوجهين الإمام الفخر الرازي في تفسيره.
(٨) زيادة من «ب».
(٩) في «ب» بصيراً بالنصب.
(١٠) نقله الإمام الخازن في لباب التأويل ٥/ ٣٠٦ والإمام البغوي في معالم التنزيل ٥/ ٣٠٦.
(١١) سقط من «ب».
(١٢) الحديث رواه البيضاوي نقلاً عن الكشاف للزمخشري. انظر البيضاوي ٢/ ١٤٩ والكشاف ٣/ ١٣ ومجمع البيان للطبرسي ٨/ ٦٢٤ بلفظ: دعته ثلاثة أبواب. وانظر السِّراج المنير للخطيب ٣/ ٣٣٥.
(١٣) هذه العبارة كلها التي بين القوسين ساقطة من (أ) وزائدة من نسخة (ب).

سورة «يس»

مكيةٌ[1] وهي ثلاث وثمانون آية، وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة، وثلاثة آلاف حرفٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يسٓ ۝١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٣ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٤ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۝٥ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿يسٓ﴾ بسكون النون. وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو[2] وحمزة وحفص وقالون[3] وورش بخلاف عنه. وكذلك النون من «نون والقلم»[4] وأظهرهما الباقون[5]. فمن أدغم فللخفّة، ولأنه لما وصل والنفي متقاربان من كلمتين أولهما ساكن وجب الإدغام كالمِثْلَيْن. ومن أظهر فللمبالغة في تفكيك هذه الحروف بعضها من بعض، لأنه بنية الوقف[6] وهذا أُجْرِيَ على القياس[7] في الحروف المقطعة وكذلك التقى فيها الساكنان وصلاً ونقل إليها حركة همزة الوصل على رأي نحو «الم. الله» كما تقدم تقريره.

(وأمال[8] الياء من «يس» الأخَوَانِ، وأبُو بكرٍ[9]؛ لأنها اسم من الأسماء كما تقدم تقريره) أَوَّلَ البقرة[10].

---

(١) بالإجماع. نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ١.

(٢) السبعة ٥٣٨ والنشر ٢/ ٣٥٣ وإبراز المعاني ٨٧ وحجة ابن خالويه ٢٩٧ والكشف ٢/ ٢١٤.

(٣) عيسى بن مينا بن وَرْدَان الزرقيّ أبو موسى قارىء المدينة ونحويُّها قرأ على نافع وأخذ عنه عَرضاً وروى عنه إبراهيم وأحمد وغيرهما. مات سنة ٢٠٥. وقيل غير ذلك. انظر: غاية النهاية ١/ ٦١٥ و ٦١٦.

(٤) الأولى والثانيةُ من القَلَم.

(٥) مراجع القراءات السابقة والإتحاف أيضاً ٣٦٣.

(٦) الكشف في القراءات لمكي ٢/ ٢١٤ وحجة ابن خالويه ٢٩٧ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٠ والبيان ٢/ ٢٩٠.

(٧) والإظهار أقيس، فهذه الحروف حقها أن يوقف عليها على كل حرف منها، لأنها ليست بخبر لما قبلها، ولا يخبر عنها، ولا يعطف عليها كالعدد فحقها الوقف والسكون عليها.

(٨) ما بين القوسين ساقط من «ب».

(٩) مراجع القراءات السابقة.

(١٠) اللباب ١/ ٢٦ «ب».

قال الفَارِسيُّ: وإذا أمالوا «ياء» وهي حرف نداء فَلأَنْ يُمِيلُوا «يا» من «يس» أَجْدَرُ[١]. وقرأ عيسى وابن أبي إسْحَاقَ بفتح النون[٢] إمَّا على البناء على الفتح تخفيفاً[٣] كـ «أَيْنَ وكَيْفَ» وإما على أنه مفعول بـ «اتْلُ»[٤] وإما على أنه مجرور بحرف القسم[٥]، وهو على الوجهين غير منصرف للعلمية والتأنيث[٦] ويجوز أن يكون منصوباً على إسْقاطِ حرف القسم[٧] كقوله:

٤١٦٧ ـ ....أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ[٨]

وقرأ الكلبي[٩] بضم النون، فقيل على أنها خبرُ مبْتَدأ مُضْمَر، أي هذه يس ومُنِعَتْ من الصرف؛ لما تقدم.

وقيل: بل هي حركة بناء كـ «حَيْثُ»[١٠] فيجوز أن (يكون) خبراً كما تقدم وأن يكون مقسماً بها نحو: «عَهْدَ اللَّهِ لأَفْعَلَنَّ».

وقيل: لأنها منادى فبنيت على الضم، ولهذا فسَّرها الكلبي القارىء لها بـ «يَا إِنْسَانُ». قال: وهي لغة طَيِّىء[١١]. قال الزمخشري: إن صح معناه فوجهه أن يكون أصله يا أُنَيْسِينُ فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالوا في القسم: «مُ اللَّهِ» في أَيْمُنُ اللَّهِ[١٢].

قال أبو حيان: والذي نقل عن العرب في تصغير إنسان أُنَيْسَان بياء بعدها ألف فدل أن أصله أُنسِيَان؛ لأن التصغير يرد الأشياءَ إلى أصولها، ولا نعلم أنهم قالوا في تصغيره: أُنَيْسِين. وعلى تقدير أنه يصغر كذلك فلا يجوز ذلك إلا أنْ يُبْنَى عل الضم[١٣]، لأنه

---

(١) حجة القراءات السبع له ٦/ ١٩٣.

(٢) المحتسب ٢/ ٢٠٣ ونسبها ابن خالويه إلى عيسى فقط. المختصر ١٢٤ وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٣١٣.

(٣) البيان ٢/ ٢٩٠ والمحتسب ٢/ ٢٠٣ والكشاف ٣/ ٣١٣ والتبيان ١٠٧٨ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٠.

(٤) الكشاف والمشكل السابقين. والبحر المحيط ٧/ ٣٢٣. وهو مذهب سيبويه في ٣/ ٢٥٨ على أنه اسم السورة وإليه ذهب الزجاج في أحد قوليه المعاني له ٤/ ٢٧٧.

(٥) البحر المحيط ٧/ ٣٢٣. (٦) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٠.

(٧) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٧٧.

(٨) بعض بيت من الطويل مجهول قائله وهو بتمامه:

إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدُمُهُ بِلَحْمٍ فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ

وتأدمه: تخلطه. والثريد: طعام. والشاهد «أمانة» نصبها على إسقاط حرف الجر والقسم. والأصل أحلف وأُقْسِمُ بأمانة. انظر الكتاب ٣/ ٦١ و ٤٩٨ وابن يعيش ٩/ ٩٢ و ١٠٢ و ١٠٤ والدر المصون ٤/ ٤٩٢.

(٩) المحتسب ٢/ ٢٠٣ والبحر ٧/ ٣٢٣ وهي شاذة.

(١٠) قال بذلك صاحب الكشاف ٣/ ٣١٣.

(١١) المحتسب ٢/ ٢٠٣. (١٢) الكشاف ٣/ ٣١٣.

(١٣) في البحر: وَلاَ يَبْقَى مَوْقُوفاً لأَنَّه...

منادى مُقْبَلٌ عليه، ومع ذلك فلا يجوز لأنه تحقير ويمتنع من ذلك في حق النُّبُوَّةِ[١].

قال شهاب الدين: أما[٢] الاعتراض الأخير فصحيح نصوا على أن التصغير لا يدخل في الأسماء المعظمة شرعاً، ولذلك يحكى أن ابْن قُتَيْبَةَ (لمَّا قال)[٣] في المُهَيْمِن إنه مصغر من «مُؤمن» والأصل: مُؤَيْمِنٌ فأبدلت الهمزةُ هاءَ قيل له: هذا يَقْرُبُ من الكفر فلْيَتَّقِ اللَّهَ قَائِلُهُ[٤].

وتقدمت هذه الحكايات في المائدة[٥] وما قيل فيها. وقد تقدم للزمخشري في «طه»[٦] ما يقرب من هذا البحث[٧] وتقدم كلام الشيخ معه[٨].

وقرأ ابْن أَبِي إِسْحَاقَ أيضاً وأبو السَّمَّال يس بكسر النون[٩]، وذلك على أصل التقاء الساكنين ولا يجوز أن يكون حركة إعراب[١٠]. «وَالقُرْآنِ» إما قسم مستأنف إن لم تجعل ما تقدم قسماً وإما عطف على ما قبله إن كان مقسماً به[١١]. وقد تقدم كلام عن الخليل في ذلك أوائلَ البقرة[١٢] فاعتبرْهُ هنا فإنَّه حسنٌ جدًّا.

---

(١) البحر ٧/ ٣٢٣. (٢) الدر المصون ٤/ ٤٩٣.

(٣) سقط من «ب».

(٤) قال في غريب القرآن: «ومن صفاته المُهَيْمِنُ وهو الشهيد؛ لأن أهل النظر من أصحاب اللغة يرون أن «مُهَيْمِناً» اسم مَبْنِيّ من آمن كما بُنِي (بَطِيرٌ) و (بَيْطَارٌ) من بَطَرَ... وكان الأصل مُؤَيْمِن، ثم قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجها» وهذه العبارة في غريب القرآن ١١ و ١٢، وفي اللسان: «هَـ مَ نَ»: وقال بعضهم: مُهَيْمِن معنى مُؤَيْمِن، والهاء بدل من الهمزة كما قالوا هَرَقْتُ وأَرَقْتُ وكما قالوا: إياك وهِيَّاك. قال الأزهري: وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين. [والبطر معناه الشق]. ونقل السيوطي في الأشباه والنظائر رأي المبرد قال المبرد: بلغني أن ابن قتيبة قال: إن مُهَيْمِناً تصغير «مؤمن»، والهاء بدل من الهمزة، فوجهت إليه أن اتَّقِ اللَّهَ فإنَّ هذا خطأ يوجب الكفر على من تعمده، وإنما هو مثل مُسَيْطِر. انظر: الأشباه والنظائر ٣/ ١٢٨.

(٥) عند قوله عزّ وجلّ: ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتَابِ ومهيمناً عَلَيْهِ﴾ من الآية ٤٨.

(٦) أي في سورة طه عليه السلام.

(٧) قال: وإنّ الأصل «طَاء» فقلبت همزته هاءً أو قلبت ألفاً في يَطَأ فيمن قال: لا هناك المرتع ثم بني عليه الأمر والهاء للسكت. ويجوز أن يكتفى بشطري الاسمين وهما الدالان بلفظهما على المسمَّيَيْن والله أعلم بصحة ما يقال: إن «طأها» في لغة عك في معنى يا رجل. الكشاف ٢/ ٥٢٨.

(٨) هذا تمام كلام السمين ويقصد بالشيخ أبا حيان شيخه وأستاذه. انظر: البحر المحيط ٦/ ٢٢٤.

(٩) من القراءات الشاذة ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٠٣ وابن خالويه في مختصره ١٢٤، والفراء ٢/ ٣٧١.

(١٠) والكلام بني على الإدْرَاج فلا يجوز إذا كسرنا أو فتحنا، لأن الكلامَ متصلٌ. وهذا معنى كلام ابن جني في المحتسب المرجع السابق.

(١١) الدر المصون ٤/ ٤٩٢و ٤٩٣ والتبيان ١٠٧٩.

(١٢) ذكر أن هذه أحرف مقطعة مَحْكِيّة لا تعرب، إلا أن تخبر عنها. وموضعها نصب بفعل محذوف تقديره اقْرَأ أو في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. وإذا جعلت قسماً كان موضعها خفض كما=

فصل

قد تقدمت في سورة العنكبوت ذكر حروف التهجي وأن كل سورة بدأ الله فيها بحروف التهجي كان في أوائله الذكر أو الكتاب أو القرآن. ولنذكر هَهُنا أن في ذكر هذه الحروف أوائل السور أموراً تدل على أنها غير خالية عن الحكمة لكن علم الإنسان لا يصل إليها. والذي يدل على أن فيها حكمة من حيث الجملة هو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصفُ ثمانيةٍ وعشرينَ حرفاً هي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا: الهمزة ألف متحركة.

ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثَة أقسام تسعةَ أحرف من الألف إلى الذال والتسعةَ الأخيرة من الفاء إلى الياء وعشرةً في الوسط من الراء إلى الغَيْن، وذكر من القسم الأول حرفين الألفَ والحاء وترك سبعةً[١]، ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الخاء ولم يذكر من القسم الأخير من حروف الشَّفَةِ إلا واحداً لم يتركه وهو الميم. والعشر الأواسط ذكر منه حرفاً وترك حرفاً، فترك الزاي وذكر الراء وذكر السين وترك الشِّين، وذكر الصاد وترك الضاد، وذكر الطاء وترك الظَّاء وذكر العين وترك الغيْن. وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود وهو لحكمة لكنها غير معلومة وهب أن واحداً يدعي فيه شيئاً فماذا يقول في كون بعض السور مفتتحة بحرف كسُورة «ن» و «ق» و «ص» وبعضها بحرفين كسورة «حم» و «يس» و «طه» وبعضها بثلاثة أحرف كسورة «الم» و «طسم» و «الر» وبعضها بأربعة أحرف كسروة «المر» و «المص» وبعضها بخمسة كسورة «حمعسق» و «كهيعص» وهب أنَّ قائلاً يقول: إن هذا إشارة بأن الكلام إما حرف، وإما فعل، وإما اسمٌ، والحرف كثيراً ما جاء على حرف كواوِ العطف وفاء العقيب، وهمزة الاستفهام، وكاف التشبيه، وياء الإلصاق[٢] وغيرها، وجاء على حرفين كمِنْ للتبعيض و «أَوْ» للتخيير، و «أم» للاستفهام المتوسط[٣]، وإن للشرط[٤] وغيرها. والفعل والاسم والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعَلَى في الاسم وألا يألو وعَلاَ يعلو في الفعل، والاسم والفعل جاءا على أربعة أحرف، والاسم خاصة جاء على ثلاثة أحرف وأربعة وخمسة كـ «عِجْل»[٥] وسنجل[٦]

= أخبر هنا. وانظر: الكتاب ٣/ ٢٥٧ ـ ٢٥٩ واللباب ١/ ١٦ ب ميكروفيلم.

(١) في الرازي: وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر سبعة ولم...

(٢) مثل: أمسكت بزيد ومررت به والإلصاق إما أن يكون حقيقياً أو مجازياً كما مثل والإلصاق معنى لا يفارق الباء. المغني ١٠١.

(٣) مثل: «أَضَرَبْتَ زَيْداً أَمْ قَتَلْتَهُ» ولما كانت تتوسط بين محتملي الوجود لشيئين: أحدهما: بالاستفهام قيل: إنها حرف عطف. وقد أنكرها أبو عبيدة «الهمع ٢/ ١٣٢».

(٤) في «ب» للشرطية.

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي كـ «فجل».

(٦) في اللسان سِنْجَال قرية بأرمينية.

وجردَحْل[١]. فما جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه فماذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد، والبعض بأكثر فلا يعلم ما السِّرُّ إلا الله ومن أعْلَمَهُ الله به وإذا علم هذا فالعبادة منها قلبية ومنها لسانية ومنها جارحية، وكل واحد منها قسمان:

قسم عُقِل معناه وحقيقته وقسم لم يُعْلَمْ.

أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها ما لم يعلم دليله عقلاً وإنما وجب الإيمَانُ به والاعتقاد سمعاً كالصّراط الذي هو أرق من الشعر وأحدّ من السيف، ويمر عليه المؤمن كالبَرْق الخاطف، والميزان الذي توزن به الأعمال الذي لا ثقل لها في نظر الناظر وكيفية الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم (و)[٢] مقطوع به بالسمع ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات والحكمة في ذلك أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون الإتيان إلا لمحض[٣] العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي بها لفائدة وإن لم يؤمن[٤] كما لو قال السيد لعبده: انقُل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال انقلها فإن تحتها كنزاً هو لك فإنه ينقلها وإن لم يؤمَر. وإذا علم هذا فكذلك في العبادات اللِّسانية الذكرية يجب أن يكون ما لم يفهم معناه إذا تكلم به العبد علم أنه لا يعقل غير الانقياد لأمر المعبود الإلهيّ. فإذا قال: حم، يس، طس[٥] علم أنه لا يذكر ذلك لمعنى يفهمه بل يتلفظ به امتثالاً لما أمر به[٦].

فصل

قال ابن عباس: يس قسم، وروي عنه أن معناه يا إنسان بلغة طيىء. قيل: لأن تصغير إنسان أُنَيْسِين كما تقدم عن الزمخشري فكأنه حذف الصدر[٧] منه وأخذ العجز وقال: ياسين أي يا أُنَيْسِينُ.

قال أكثر المفسرين يعني محمداً ـ ﷺ ـ قاله الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال أبو (العالية[٨]: يا رَجُلُ. وقال أبو بكر الوراق: يا سيِّد البشر[٩]. وقوله: «وَالقُرْآنِ

---

(١) الجردحل من الإبل: الناقة الضخمة الغليظة، اللسان: «ج رد ح ل».
(٢) سقط من «ب». (٣) في «ب» بمَحْض.
(٤) وفيها: يؤمر، وانظر في هذا الرازي ٢٦/ ٤٠.
(٥) الأولى من النمل. (٦) ينظر هذا كله في التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ٤٠.
(٧) في «ب» المصدر. خطأ وتحريف. (٨) ما بين القوسين كله سقط من «أ».
(٩) ذكر هذه الأوجه مجتمعة الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٤.

الحَكِيمِ» أي ذي) الحكمة كـ ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] أي ذات رضا، أو أنه ناطق بالحكمة وهو كالحيِّ المتكلم.

قوله: «إِنَّكَ» جواب القسم[١] و «عَلَى صِراطٍ» يجوز أن يكون متعلقاً بـ «المُرْسَلِين»[٢] يقول: أَرْسَلْتُ عليه، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا﴾ [الفيل: ٣] وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكنّ في «لَمِنَ المُرْسَلِين» لوقوعه خبراً[٣]، وأن يكون حالاً من[٤] «المُرْسَلِينَ» وأن يكون خبراً ثانياً لـ «إِنَّكَ»[٥].

فصل

أقسم بالقرآن على أن محمداً من المرسلين. وهو رد على الكفار، حيث قالوا: (لَسْتَ[٦] مُرْسَلاً).

فإن قيل: المطلب ثبت[٧] بالدليل لا بالقسم فما الحكمة بالإقْسَام؟!.

فالجواب من وجوه:

الأول: إن العرب كانوا يتقون[٨] الأيمان الفاجرة وكانوا يقولون بأن الأيْمَانَ الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي ـ عليه الصلاة والسلام[٩] ـ ذلك بقوله: «اليَمِينُ الكَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ». ثم إنهم كانوا يقولون: إن النبي ـ عليه (الصلاة[١٠] و) السلام ـ يصيبه عذاب آلهتهم، وهي الكواكب والنبي عليه (الصلاة و) السلام يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه بأشياء مختلفة، وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أرْفَعَ شَأْناً وأَمْنَعَ مَكَاناً، فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب.

الثاني: أن المُتَنَاظِرَ(يْنِ)[١١] إذا وقع بينهما كلام، وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المغلوب: إنك قدرت هذا بقوة جدالك، وأنت خبير في نفسك بضعف مقالتك، وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن أقمت عليه الدليل صورة، وعجزت

---

(١) وهو يس والقرآن الحكيم. انظر: الدر المصون ٤/ ٤٩٤.

(٢) الكشاف ٣/ ٣١٤ والبيان ٢/ ٢٩٠. (٣) ذكره أبو البقاء في التبيان ١٠٧٨.

(٤) الدر المصون للسمين الحلبي ٤/ ٤٩٤.

(٥) رجحه الزجاج والفراء في معانيهما. انظر: معاني الزجاج ٤/ ٢٧٨ ومعاني الفراء ٢/ ٢٧٢ ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٢١ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٢٩٠. وقد قال الزجاج: «وأحسن ما في العربية أن يكون «لمن المرسلين» خبر إنَّ ويكون «على صراط مستقيم» خبراً ثانياً». انظر معاني القرآن للزجاج ٤/ ٧٨.

(٦) ما بين القوسين ساقط من «ب» وهي من الآية ٤٣ من سورة «الرعد».

(٧) في «ب» يثبت بالمضارعة. (٨) كذا هي في النسختين وفي الرازي: يتوقون.

(٩) في «ب» ﷺ. (١٠) ما بين القوسين زيادة من «ب».

(١١) في ب «المتناظر» فقط.

أنا عن القدح فيه وهذا كثير الوقوع بين المُتَناظِرَيْنِ فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل آخر؛ لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول، فلا يجد أمراً إلا باليمين فيقول: وَاللَّهِ إنِّي لَسْتُ مُكَابِراً، وإنَّ الأمر على ما ذكرت ولم علمت خلافه لرَجَعْتُ إليه فههنا يتعين اليمين، فكذلك النبي عليه (الصلاة و) السلام أقام البراهين، وقالت الكفرة: ﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ﴾ [سبأ: ٤٣] وقالوا ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأحقاف: ٧] فالتمسك[١] بالأيمان لعدم فائدة.

الدليل الثالث: أن هذا ليس مجرد الحلف بل دليل خرج في صورة اليمين؛ لأن القرآن معجزة ودليل كَوْنه مُرْسَلاً هو المعجزة والقرآن كذلك.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر في صورة الدليل؟ وما الحكمة في صورة اليمين؟

فالجواب: أن الدليل إذا ذكر لا في صورة اليمين، قد لا يُقْبِلُ عليه السامع فلا يفيد فائدة، فإذا ابتدأ[٢] به على صورة اليمين لا يقع ولا سيما من العظيم إلا على عظيم، والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصْغاء إليه فلصورة اليمين تقبل عليه الأسماع لكونه دليلاً شافياً يتشربه الفؤاد فيقع في السمع وفي القلب.

قوله: «عَلَى صِراطٍ مُسْتَقيم» أي إنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى المقصِد والدين كذلك فإنه يوصل إلى الله وهو المقصد[٣].

قوله: «تَنْزِيلَ العَزِيز الرَّحِيم» قرأ نافعٌ وابنُ كَثير وأبُو عمرو وأبو بكر[٤] برفع «تنزيلُ» على أنه خبر مبتدأ مضمر[٥] أي هُو تنزيل. ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ إذا جعلت[٦] «يَسٓ» اسماً للسورة أي هذه السورة المسمّاة بـ «يَسٓ» تنزيلٌ، أو هذه الأحرف المقطعة تنزيلٌ.

والجملة[٧] القسمية على هذا اعتراض. والباقون بالنصب على المصدر[٨] كأنه قال: نَزَلَ تَنْزِيلَ العَزِيزِ الرحيم لتنذر. أو على أنه مفعول بفعل مَنْوِيٍّ[٩] كأنه قال والقرآن الحكيم أعني تَنْزِيلَ العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر. وهذا اختيار الزمخشري.

---

(١) في «ب» والمتمسك. (٢) وفيها ابتدىء للمجهول.

(٣) في (ب) القصد وكذلك تنظر هذه الأشياء في الرازي ٢٦/ ٤١.

(٤) ينظر: حجة ابن خالويه ٢٩٧ و ٢٩٨ والنشر ٢/ ٣٥٣ والسبعة ٥٣٩ والإتحاف ٣٦٣ ومعاني الفراء ٢/ ٢٧٢ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٧٨.

(٥) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٨٣ والبيان ٢/ ٢٩٠ والتبيان ١٠٧٨ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢١ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٧٨.

(٦) الدر المصون ٤/ ٤٩٤. (٧) في «ب» فالجملة.

(٨) المراجع السابقة.

(٩) الكشاف ٣/ ٣١٤ وانظر في الرفع والنصب على المصدر البحر المحيط ٧/ ٣٢٣.

وهو المراد بقوله: «أو عَلَى المَدْحِ»[١]. وهو في المعنى كالرفع على خبر ابتداء مضمر. و «تنزيل» مصدر مضاف لفاعله[٢].

وقيل: هو بمعنى منزّل[٣]. وقرأ أبو حيوة واليزيدي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة تَنْزِيلِ بالجر[٤] على النعت للقرآن أو البدل منه[٥]، كأن قال: والقُرْآن الحكيم تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين.

وقوله: «العَزِيزِ الرَّحِيمِ» إشارة إلى أن الملك إذا أرسل فالمرسَلُ إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويُعِينُوا المُرْسَل، وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزاً، أو يخافوا المُرْسِل ويكرموا المُرْسَل وحينئذ يرحمهم الملك. أو يقال: المُرْسَلُ يكون معه في رسالته مَنَعٌ عن أشياء وإطلاق لأشياء والمنع يؤكده العزة والإطلاق يدل على الرحمة[٦].

قوله: «لِتُنْذِرَ» يجوز أن يتعلق بـ «تَنْزِيلُ»[٧] أو بمعنى المرسلين يعني بإضمار فعل يدل عليه هذا اللفظ أي أرْسَلْنَاك لِتُنْذِرَ.

قوله: «مَا أُنْذَر آبَاؤُهُم» يجوز أن تكون «ما» هذه بمعنى الذي[٨]، وأن تكون نكرة موصوفة والعائد[٩] على الوجهين مُقَدَّرٌ[١٠].

أي ما أنذره آباؤهم فتكون ما وصلتها أو وصفتها في محل نصب مفعولاً ثانياً لقوله: «لِتُنْذِرَ» كقوله: ﴿إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبأ: ٤٠] أو التقدير لِتُنْذِرَ قَوْماً الذي أُنْذِرَهُ آبَاؤُهُمْ من العذاب، أو لتنذر قوماً عذاباً أُنْذِرَهُ آبَاؤُهُمْ[١١].

ويجوز أن تكون مصدرية[١٢] أي إِنْذَار آبَائِهِم أي مثله. ويجوز أن تكون ما

---

(١) الكشاف ٣/ ٣١٤. (٢) البيان ٢/ ٢١٠.

(٣) التبيان ١٠٧٨.

(٤) قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٢٣ ومختصر ابن خالويه ١٢٤.

(٥) النحاس ٤/ ٣٨٣ والبيان ٢/ ٢٩٠ والمشكل ٢/ ٢٢٢ والتبيان ١٠٧٨ والكشاف ٣/ ٣١٤ والبحر ٧/ ٣٢٣ والدر المصون ٤/ ٤٩٤ والقرطبي ١٥/ ٦ والرازي ٢٦/ ٤٠.

(٦) الرَّازِيّ ٢٦/ ٤٠.

(٧) قاله أبو البقاء في التِّبْيَان ١٠٧٨ والسَّمِين في الدُّر المصون ٤/ ٤٩٤ وأبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٣٢٣.

(٨) نقله أبو حيان في المرجع السابق عن عكرمة، كما نقله الزمخشري ٣/ ٣١٤ وأبو البقاء في التبيان ١٠٧٩ والفراء في معانيه ٢/ ٢٧٢ والنحاس في إعرابه ٣/ ٣٨٣ والزجاج في معانيه أيضاً ٤/ ٢٧٨.

(٩) التبيان المرجع السابق وفي «ب» والفائدة تحريف.

(١٠) في «ب» تقدر تحريف أيضاً. (١١) الدر المصون ٤/ ٤٩٥.

(١٢) البيان ٢/ ٢٩١ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٢ وهو قول عكرمة انظر: الدر المصون ٤/ ٤٩٥.

نافية[١]، وتكون الجملة المنفية صفة لـ «قوماً» أي قوماً غير منذر آباؤهم. ويجوز أن تكون زائدة أي قوماً أنذر آباؤهم. والجملة المثبتة أيضاً صفة لـ «قوماً». قاله أبو البقاء[٢].

وهو مناف للوجه الذي قبله. فعلى قولنا ما نافية، فالمعنى ما أنذر آباؤُهم الأذنونَ وإن قلنا: ما للإثبات فالمعنى ليُنذَرُوا[٣] بما أنذر آباؤهم الأولون. وقوله: «فَهُم غَافِلُونَ» أي عن الإيمان والرشد.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَـٰقِهِمْ أَغْلَـٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ۝٨ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَـٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝٩ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝١١ إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢﴾

قوله: «لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ» وجب العذاب «عَلَى أَكْثَرِهِمْ فهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» وهذا كقوله: ﴿وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١] وفي الآية وجوه:

أشهرها: أن المراد من القول هو قوله تعالى: ﴿وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّى﴾ [السجدة: ١٣] ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ﴾ [ص: ٨٥].

والثاني: أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وهذا لا يؤمن فحق القول أي وُجِد وثَبَتَ بحيث لا يُبَدَّل بغيره. لا يبدل القول لدي.

الثالث: المراد لقد حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبانَ بُرْهَانُهُ، فإنهم لَمَّا لم يؤمنوا عندما ما حق القول واستمروا، فإن كانوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو العِنَاد[٤] وعند العناد لا يُفيد الإيمان. وقوله: «عَلَى أَكْثَرِهِمْ» على هذا الوجه معناه أن من لم تَبْلُغْه الدعوة والبُرْهَانُ قليلُون فحق القَول على أكثرهم وهو من[٥] لم يوجد منه الإيمان وعلى الأول والثاني ظاهر، لأن أكثر[٦] الكفار ماتوا على الكفر.

قوله تعالى: ﴿**إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً**﴾ نزلت في أبي جهل وصاحِبَيْهِ، وذلك أن أبا جهل كان (قد)[٧] حلف لئن رأى محمداً يُصَلِّي ليَرْضَخَنَّ رأسه بالحجارة فأتاه وهو

---

(١) وهو اختيار الزَّجَّاج والفراء والنحاس ومَكِّيّ وأبي البقاء والزمخشري انظر: المراجع السابقة.
(٢) التبيان ١٠٧٩.
(٣) في ب «لتُنْذِرُوا».
(٤) في الرازي: العيان.
(٥) في «ب»: الذي لم يوجد.
(٦) وفيها: أكبر بالباء.
(٧) سقط من «ب».

يصلي ومعه حجر ليدمَغَهُ به فلما رفعه[١] انثنت يده إلى عنقه، ولزق الحجرُ بيده، فلما رَجَعَ إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر، فقال رجل من بني مخزوم أنا أقتله بهذا الحجر، فأتاه وهو يصلّي ليَرْمِيَهُ بالحَجَر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه فرجع إلى أصحابه فلم يَرَهُمْ حتى نادوه فقالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: ما رأيته، ولقد سمعت كلامه، وحال بيني وبينه كهيئة الفحْل يخطر بِذَنبِهِ لو دنوتُ منه لأَكَلَنِي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا﴾[٢].

ووجه المناسبة لما تقدم أنه لما قال: «لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ» وتقدم أن المرادَ به البرهان قال بعد ذلك: بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضّرورة حيث التزقت يده بعنقه ومُنع من إرسال الحَجَر، وهو مضطر إلى الإيمان ولم يؤمن على أنه لا يؤمن أصلاً[٣].

وقال الفراء: معناه حبسْنَاهم عن الإنفاق في سبيل الله[٤]، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ [الإسراء: ٢٩] معناه ولا تُمْسِكْها عن النفقة.

الرابع: قال ابن الخطيب وهو الأقوى وأنشد مناسبةً لما تقدم: إنّ ذلك كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء وأما مناسبة قول الفراء لما تقدم أن قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يدخل فيه أنهم لا يصلون كقوله تعالى: ﴿لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم عند بعض المفسرين، والزكاة مناسبة للصلاة فكأنه قال: لا يُصَلّون ولا يُزَكون[٥].

قوله: «فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ» في هذا الضمير وجهان:

أشهرهما: أنه عائد على الأَغْلاَل[٦]، لأنها هي المُحَدَّث عنها، ومعنى هذا الترتيب بالفاء أن الغُلَّ لِغِلَظِهِ وعَرْضِهِ يصل إلى الذقن، لأنه يلبس[٧] العُنُقَ جَميعَهُ. قال الزمخشري: والمعنى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثِقالاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يَتَمَكَّن المَغلُول معها من أن يُطَأْطِيءَ رَأْسَهُ[٨].

الثاني: أن الضمير يعود على «الأيدي»، لأن الغُلَّ لا يكون إلاَّ في العنق، واليدين، ولذلك سمي جامعة، ودَلَّ على الأيدي وإن لم تُذْكر للملازمة المفهومة من هذه الآلة

---

(١) في «ب» رَضَحَهُ.

(٢) انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٧ والرازي ٢٦/ ٤٤ ومعاني الفراء ٢/ ٢٧٣.

(٣) الرازي ٢٦/ ٤٤.

(٤) معاني الفراء ٢/ ٢٧٣.

(٥) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٤٤.

(٦) وبه قال الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٥ ونقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٢٤ والسمين في الدر ٤/ ٤٩٥ والرازي في تفسيره ٢٦/ ٤٤.

(٧) الدر المصون ٤/ ٤٩٥.

(٨) الكشاف ٣/ ٣١٥.

أعني الغُلّ، وإليه ذهب الطَّبَرِيُّ[١]. إلا أن الزمخشري قال: جعل الإقماح نتيجة قوله: «فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ» ولو كان للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً، على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك للظاهر[٢].

وفي هذا الكلام قولان:

أحدهما: أن جَعْل الأَغْلاَلِ حقيقة.

والثاني: أنه استعارة، وعلى كل من القَوْلين جماعة من الصَّحابة والتابعين[٣].

وقال الزَّمْخَشَرِيُّ: (مثل)[٤] لتصميمهم على الكفر، وأنَّه لا سبيل إلى ارْعِوَائِهِمْ بأن جعلهم كالمَغْلُولِينَ المُقْمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يُطَأْطِئُون رُؤُوسَهُم له، وكالحاصلين بين سدّين لا يبصرون ما قدامهم ما خلفهم[٥] في أن لا تأمل لهم ولا تبصر وأنهم متعامون عن آيات الله[٦]. وقال غيره: هذا استعارة لمنع الله إيَّاهم من الإيمان وحولهم[٧] بينهم وبينه. (و)[٨] قال ابن عطية: وهذا أرجح الأقوال؛ لأنه تعالى لما ذكر أنهم لا يُؤْمِنون لما سبق لهم في الأول عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشَّقَاوة ما حالهم معه حال المغلوبين[٩]. وتقدم تفسير الأَذْقَان[١٠].

وقال ابن الخطيب: المانع إما أن يكون في النفس فهو الغُلّ وإما من الخارج فالسد، فلم يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] وذلك لأن المُقْمَحَ لا يرى (في)

---

(١) جامع البيان ٢٢/ ٩٨. وذهب إليه من المتأخرين الزجاج في المعاني ٤/ ٢٧٩ والفراء كذلك في معانيه ٢/ ٢٧٢ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٨٣ والرازي في تفسيره ٢٦/ ٤٤.

(٢) قال: الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك الحق الأبلج إلى الباطن اللَّجْلَج. انظر: الكشاف ٣/ ٣١٦.

(٣) قاله بالحقيقة عكرمةُ نقلاً عن البحر ٧/ ٣٢٤ وقال ابن عباس وابن إسحاق استعارة لحالة الكفرة انظر: البحر المرجع السابق والقرطبي ١٥/ ٨.

(٤) سقط من «ب».

(٥) في الكشاف: ولا ما خلفهم.

(٦) وفيه: عَن النظر في... انظر الكشاف ٣/ ٣١٦ و ٣١٧.

(٧) في «ب» وحال بينهم وبينه. وفي البحر والدر المصون: وحوله وانظر: البحر ٧/ ٣٢٤ والدر المصون ٤/ ٤٩٦.

(٨) زيادة من «ب».

(٩) في المرجعين السابقين: المغلولين، وفي «ب» المعلومين، وهنا في «أ» المغلوبين.

(١٠) عند الآية ١٠٧ من سورة «الإسراء»: ﴿يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً﴾ فإن «الأَذْقَانَ» جمع ذَقْن وهو مجتمع اللَّحْيَيْنِ.

نفسه ولا يقع بصره على بَدَنِهِ، ولا يقع نظرهم على الآفاق فلا يتبين لهم الآيات التي في الآفاق. وعلى هذا فقوله: «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ... وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا» إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في (الأَنْفُسِ[1] و) الآفاق. «فَهُمْ مُقْمَحُونَ» هذه الفاء لأحسن ترتيب، لأنه لما وصلت الأغلال إلى الأذقان لعرضها لزم عن ذلك ارتفاع رُؤُوسهم إلى فَوْق. أو لما جمعت الأيدي إلى الأذقان وصارت تحتها لزم من ذلك رفعها إلى فوق فترتفعُ رُؤُوسُهُمْ[2].

والإقماح رفع الرأس إلى فوق كالإقناع، وهو من قَمَحَ البعيرُ رأسَه إذا رفعها بعد الشُّرب، إما لبرودة الماء وإما لكراهة طعمه قُمُوحاً وقِمَاحاً ـ بكسر القاف وضمها ـ وأقمحتُه أَنَا إِقْمَاحاً، والجَمْع قِماحٌ[3]، وأنشد:

٤١٦٨ ـ وَنَحْنُ عَلَى جَوَانِبِهَا قُعُودٌ نَغُضُّ الطَّرْفَ كَالإِبِلِ القِمَاحِ[4]

يصف نفسه وجماعة كانوا في سفينة، فأصابهم المَيَدُ[5].

قال الزجاج قيل: الكَانُونَيْن شهرا قِماحٍ، لأن الإبل إذا وَرَدْنَ الماء رفعت رُؤُوسَها، لشِدة البرد[6] وأنشد أبو زيد للهذلي:

٤١٦٩ ـ فَتًى مَا ابْنُ الأَغَرِّ إِذَا شَتَوْنَا وَحُبِّ الزَّادِ فِي شَهْرَيْ قِمَاحِ[7]

---

(١) ما بين الأقواس زيادة من «أ» الأصل عن «ب».

(٢) انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي التفسير الكبر ٢٦/ ٤٥ والدر المصون للسمين الحلبي ٤/ ٤٩٦.

(٣) لسان العرب لابن منظور: «ق م ح»، ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٥٧ قال: «المُقْمَحُ والمُقْنَحُ واحد تفسيره أي يَجْذِبُ الذَّقَنَ حَتَّى يَصِيرَ في الصَّدْر ثم يرفع رأسه. وانظر أيضاً غريب القرآن لابن قتيبة ٣٦٤ والقرطبي ١٥/ ٨ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٧٩ ومعاني الفراء ٢/ ٢٧٣ والبحر المحيط ٧/ ٣٢٥.

(٤) من تمام الوافر لبشر بن أبي خَازِمٍ يصف ركبان السفينة بالغَثَيَانِ والدَّوَارِ عند اضطراب المَوْج. وشاهده: كالإبل القماح فهم رافعون رُؤُوسَهُمْ في اضطراب كما ترفع الإبل رؤوسها إذا أصيبت بداء القِمَاحِ، وانظر: ديوانه ٤٨، ومجاز القرآن ٢/ ٥٧ وغريب القرآن ٣٦٤، والقرطبي ١٥/ ٨، واللسان: «ق م ح»، وديوان المفضليات ٨٤٤.

(٥) وهو ما يصيب من الحيرة عن السكر أو الغَثَيَان أو ركوب البحر. اللسان: «م ي د»، وفي «ب» البيد. وهو تحريف.

(٦) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٧٩ والشهران الشديدا البرد كانون الأول وكانون الثاني أي دِيسَمْبر وَيَنَاير وقِماح ككِتَابٍ وغُرَابٍ.

(٧) من الوافر لمالك بن خالد الهُذَليّ وفتى ما أي أيّ فتى؟ والشاهد: شَهْرَي قِمَاح فهما شهران تَعَافُ الإبلُ الماء فيهما لشدة برودته. انظر: الإنصاف ٦٦ واللسان: «ق م ح» والبحر ٧/ ٣٢٥ وديوان الهذليين ٣/ ٥.

كذا رواه بضم القَاف، وابنُ السِّكِّيت[١] بكسرها. وقال اللَّيْثُ[٢]: القُمُوح رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود. وقال أبو عبيدة إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب[٣]. والمشهور أنه رفع الرأس إلى السماء كما تقدم تحريره.

وقال الحسن: القامح الطامح يبصره إلى موضع قدمه. وهذا ينبو عنه اللفظ والمعنى. وزاد بعضهم مع رفع الرأس غَضَّ البصر[٤] مستدلاً بالبيت المتقدم:

٤١٧٠ ـ ..... نغض الطرف كالإبل القماح

وزاد مجاهد مع ذلك وضع اليد على الفم. وسأل الناس أمير المؤمنين (علياً)[٥] ـ كرم الله وجهه ـ عن هذه الآية فجلع يديه تحت لِحْيَتِهِ[٦]، ورفع رأسه. وهذه الكيفية ترجّح قول الطَّبَرِيِّ في عود «فَهِيَ» على الأيدي[٧].

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ تقدم خلاف القراء في فتح السِّين وضمِّها والفرق بينهما مستوفًى آخرَ الكهف[٨] والحمدُ لله.

وأما فائدة السد من بين الأيدي فإنهم في الدنيا سالكُون فينبغي أن يَسْلُكُوا الطَّريقة المستقيمةَ «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا» فلا يقدرون على السلوك. وأما فائدة السد من خلفهم فهو أنَّ الإنسان له فِطْرِيَّة والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول: جَعَلْنَا من بين أيديهم سدًّا فلا يسلكون طريق الاهتداء الذي هو فطرية وجعلنا من خلفهم سداً فلا يرجعون إلى الهداية والجبلية التي هي فطرية، وأيضاً فإن الإنسان مبدأه من الله ومصيره إليه فعمي الكافر لا يبصر ما **بين** من المصير إلى الله، وما خلفه من الدخول في الوجود بخلق الله وأيضاً فإنَّ السالك إذا لم يكن له بدّ من سلوك طريق، فإن اشتدَّ الطريقُ الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع، وإذا اشتد الطريق من خلفه ومن قدامه والموضع الذي هو فيه لا

---

(١) يعقوب بن إسحاق أبو يوسف النحوي اللغوي توفي سنة ٢٤٦ انظر: إنباه الرواة ٤/ ٥٠ ـ ٥٧.

(٢) الليث بن نصر بن يَسَار الخُراسانيّ صاحب العربية، انظر: البغية ٢/ ٢٧٠. وانظر رأيهما في اللسان: «ق م ح» والبحر ٧/ ٣٢٤ و٣٢٥.

(٣) عبارته: «يجذب الذقن حتى يَصِيرَ في الصّدر ثم يرفع رأسه» المجاز ٢/ ١٥٧.

(٤) قاله الفراء في معانيه ٢/ ٣٧٣.

(٥) سقط من «أ». (٦) في «ب» لحَيَيْهِ.

(٧) وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٢٤، فقد جمع هذه الأقوال.

(٨) عند قوله: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ من الآية ٩٣ والآية ٩٤ ﴿عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾ وضم الشين في «يس» هنا ابن كثير ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم، وفتحها عاصم فيما رواها عنه حفص وفتحها أيضاً حمزة والكسائي. وهما لغتان. والفرق بينهما (بين المضموم والمفتوح) أن المضموم ما كان من صنع الله، والمفتوح من البشر. ومن قائل: إن المفتوح المصدر، والمضموم الشيء المسدود وذهب في يس إلى أن الضم بمعنى سَدَّة العين. انظر: السبعة ٥٣٩ وحجة ابن خالويه ٢٣١ والكشاف ٢/ ٧٥ و ٧٦.

يكون موضع إقامة يهلك. فقوله «وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا» إشارة إلى هَلاَكِهِمْ[١] فصاروا بمنزلة من يبنى[٢] عليه الحائط وهو واقفٌ.

قوله: «فأغشيناهم» العامة على الغين المعجمة أي غَطَّيْنَا أَبْصَارَهُمْ وهو على حذف مضاف. وابن عباس وعمرُ بن عبد العزيز، والحَسَنُ، وابنُ يَعْمُرَ، وأبُو رَجَاءٍ في آخَرِينَ بالعين المهملة[٣].

وهو ضعف البصر. يقال: عَشِيَ بَصَرُهُ، وأَعْشَيْتُهُ أَنَا[٤].

وهذا يحتمل الحقيقة والاسْتِعَارَة.

فصل[٥]

قوله: «فَأَغْشَيْنَاهُمْ» بحرف الفاء يقتضي أن يكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فما وجهه؟ فيقال من وجهين:

أحدهما: أن ذلك بيان لأمور مرتبة ليس بعضها سبباً في البعض فكأنه تعالى قال: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً فَلاَ يُبْصِرُون أنفسهم لإقماحهم، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومِنْ خلفهم سداً فلا يبصرون ما في الآفاق وحينئذ يمكن أن يَروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله: جَعَلْنَا عَلَى أَبْصَارهم غشاوة فلا يبصرون شيئاً أصلاً.

والثاني: أن ذلك بيان لكون السدِّ قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغِشَاوة على أبصارهم، فإن من جعل من خلفه وقدّامِه سدين مُلْتَزِقَيْن به بحيث يبقى بينهما ملتزقاً بهما يبقى عينه على سطح السد فلا يُبْصِرُ شيئاً، لأن شرط المرئيِّ أن يكون قريباً من العَيْن جِدّاً.

فَإِنْ قيلَ: ذكر السد من بين الأيدي ومن خَلْفٍ، ولم يذكر من اليَمِينِ والشِّمالِ فما الحكمة فيه؟.

فالجواب: إن قلنا: إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر. وأما على غير ذلك فيقال: إنه حصل العموم بما ذكر والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة، لأنهم إذا قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا مُتَوَجِّهِينَ إلى شيء، ومُوَلِّين[٦]

---

(١) في «ب» إهلاكهم.
(٢) وفيها: تبنى عليه الحائط.
(٣) ذكرها ابن خالويه وقال: إنها قراءة النبي ـ ﷺ ـ انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٤ والمحتسب ٢/ ٢٠٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٣، وزاد المسير ٧/ ٨ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٠ والقرطبي ١٥/ ١٠ والكشاف ٣/ ٣١٦.
(٤) في «أ» أَغْشى بصره وأَغْشَيْتُهُ. والتصحيح أعلى من «ب».
(٥) كذا في «ب»، وفي «أ» قوله بدَل فصل. والتصحيح من «ب».
(٦) في «ب»: متولين.

عن شيء فصار ما إليه توجُّهُهُمْ ما بين أيديهم فجعل الله السد هناك فمنعه[١] من السلوك فكيفما توجه الكافر يجعل الله بين أيديه سداً وأيضاً (فإنَّا)[٢] لما بينا أن جعل السد سبباً لاستتار بصره فكان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين، فلا قدره له على الحركة يَمْنَةً ولا يَسْرَةً، فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشّمال.

وقوله: «فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ» أي لا يبصرون شيئاً، أو لا يبصرون سبيلَ الحق؛ لأن الكافر مَصْدُورٌ عَنْ سبيل الهدى[٣].

قوله: «وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ» تقدم الكلام عليه أول البقرة[٤]، بين أن الإنذار[٥] لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغُلِّ والسدِّ والإغشاء والإعماء[٦] بقوله: «أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» أي الإنذارُ وعَدَمُهُ سيَّان بالنسبة إلى إيمانهم.

«إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالغَيْبِ» قال من قبل: «لِتُنْذِرَ قَوْماً» وذلك يقتضي الإنذار العام وقال هنا: «إِنَّما تنذر» وهو يقتضي التخصيص، فكيف الجمع بينهما؟! وطريقه من وجوه:

الأول: أن قوله: «لتنذر» أي (كَيْفَ)[٧] ـ ما كان سواء كان مفيداً أو لم يكن.

وقوله: «إِنَّمَا تُنْذِرُ» أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة لمن يتبع الذِّكْرَ وَيَخْشَى.

الثاني: (هو)[٨] أنّ الله تعالى لما بين أن الإرسال أو الإنزال للإنذار وذكر (أن)[٩] الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه: ليس إنذارك غيرَ مفيد من جميع الوجوه، فأنذِرْ على سبيل العموم وإنما يُنْذَرُ[١٠] بذلك الإنذارِ العَام[١١] من يتبع الذكر كأنه يقول: يا محمد أنذر بإنذارك وتَتَبَّعْ بذكرك.

الثالث: أن يقول: لتنذر أولاً فإذا أنذرت وبالغت (وبلغت)[١٢]، واستهزأ البعض وتولى واستكبر فبعد ذلك إنما تُنْذِرُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك[١٣]. والمراد بالذكر: القرآن لتعريف الذكر بالألف واللام. وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَالقُرْآنِ الحَكِيمِ﴾. وقيل:

---

(١) وفيها: فيمنعه.
(٢) ما بين القوسين سقط من «ب».
(٣) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي ٢٦/ ٤٦، ٤٧.
(٤) من الآية ٦ منها وهي قوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ وقد بين هناك أن «سَوَاء» مبتدأ، وما بعده الخبر وهو جملة في صيغة التأويل بالمفرد أي سواءٌ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْهِم الإنذارُ وَعَدَمُه. انظر: اللباب ١/ ٣٦ ب.
(٥) في «ب» الأنداد.
(٦) في «ب» الإغماء.
(٧) سقط من «ب» لفظ كيف فقط.
(٨) و (٩) سقط من «ب».
(١٠) في «ب»: لِتُنْذِرَ.
(١١) في «أ» العالم.
(١٢) زيادة للسياق.
(١٣) في «ب» يتبعوك.

ما في القرآن من الآيات لقوله: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾ [ص: ١] فما جعل القرآن نفس الذكر. والمعنى إنما تُنْذِرُ العلماءَ الَّذين يخشون ربهم. وقوله: «وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ» أي عمل صالحاً لقوله: «فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ» وهذا جزاء العمل كقوله: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الحج: ٥٠] والمراد بالغيب: ما غاب وهو أحوال يوم القيامة. وقيل الوَحْدانية[١].

وقوله: «فَبَشِّرْه» إشارة إلى الرسالة، فإنَّ النَّبيَّ بشيرٌ ونذيرٌ.

وقوله: «بمغفرة» على التنكير أي بمغفرة واسعةٍ تسيرُ من جميع الجوانب «وَأَجْرٍ كَرِيمٍ» أي ذي كرم كقوله: «وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» والمراد به الجنة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ عند البعث. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التي يصير بهم المكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصلاً آخر وهو الحشر. ووجه آخر وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: «فَبَشِّرهم بمغفرة» ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فاللَّه يحيي الموتى ويُجْزَى المنذَرُونَ والمُبشرُونَ ووجه آخر وهو أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إِحْيَاءُ الموتى[٢].

فصل

«إنّا نحن» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مبتدأ وخبراً كقوله:

٤١٧١ ـ أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي[٣]

ومثل هذا يقال عند الشُّهْرَة العظيمة، وذلك لأنَّ من لا يُعْرَفُ يُقَال[٤] (لَهُ)[٥]: من أنت؟ فيقول: أنا ابنُ فُلاَنٍ فيُعْرَفُ، ومن يكون مشهوراً إذا قيل له: مَنْ أَنْتَ، يقول[٦]:

---

(١) انظر: الرازي ٢٦/ ٤٧ وزاد المسير ٧/ ٨.
(٢) الرازي المرجع السابق.
(٣) من الرجز لأبي النجم.
والاستشهاد بالبيت على أن «أَنَا أَبُو النَّجْم» مبتدأ مؤخر كـ «إِنَّا نَحْنُ» من الآية الكريمة. والبيت في الخصائص ٣/ ٣٣٧ والمنصف ١/ ١٠ وأمالي الشجري ١/ ٢٤٤ وشرح ابن يعيش ١/ ٩٨ و ٩/ ٨٣ والمغني ٣٢٩ و ٤٣٧ و ٦٥٧ والهمع ١/ ٦٠ و ٢/ ٩٥ والدّرَر اللوامع ١/ ٣٥ و ٢/ ٧٦ والأشموني ١/ ١٥٥ والرازي ٢٦/ ٤٨.
ومن الإمكان ـ وهو الأرجح ـ أن يكون التنظير بالبيت في: «وَشِعْرِي شِعْرِي» ومعنى: وشعري شعري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت فكذلك: «إِنَّا نَحْنُ» أي معروفون بأوصاف الكمال فالمبتدأ والخبرُ مَعْرِفتان.
(٤) في «ب» فيقال.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في «ب» فيقول.

أنا ولا معرفة لي أظهر من نفسي فيقال: إنَّا نَحْنُ معروفون بأوصاف الكمال، وإذا عرفنا بأنفسنا فلا ينكر قدرتنا على إحياء الموتى.

والثاني: أن الخبر «نُحْيِي» كأنه قال: «إِنَّا نُحْيِي المَوْتَى» و «نحن» يكون تأكيداً. وفي قوله: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المَوْتَى» إشارة إلى الوحيد؛ لأن الإشراك يوجب التمييز، فإن «زيداً» إذا شاركه غيره في الاسم، فلو قال: «أنا زيد» لا يحصل التعريف التام، (لأن)[١] للسامع أن يقول: أيُّمَا زيد؟ فيقول: ابنُ عمرو، (ولو[٢] كان هناك زيدٌ آخرُ أبو عمرو لا يكفي قوله: ابن عمرو) فلما قال الله: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المَوْتَى» أي ليس غيرنا أحد يشركنا حتى يقول: أنا كذا فيمتاز، وحينئذ تصير الأصول[٣] الثلاثة مذكورة: الرسالة والتوحيد والحشر[٤].

قوله: «وَنَكْتُبُ» العامة على بنائه للفاعل، فيكون «مَا قَدَّمُوا» مفعولاً به و «آثَارَهُمْ» عطف عليه. وزرّ ومسروقٌ قَرَآهُ مبنياً للمفعول، و «آثَارُهُم»[٥] بالرفع عطفاً على «مَا قَدَّمُوا» لِقِيَامِهِ مَقَام الفَاعِل[٦].

فصل

المعنى ما قدموا وأخروا، فاكتفي بأحدهما، لدلالته على الآخر كقوله تعالى: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي وَالبَرْدَ. وقيل: المعنى ما أسلفوا من الأعمال صالحةً كانت أو فاسدةً، كقوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾[٧] أي بما قدمت في الوجود وأوجدته. وقيل: نكتب نِيَّاتِهِمْ فإنها قبل الأعمال و «آثَارَهُمْ» أي أعمالهم. وفي «آثارهم» وجوه:

أحدها: ما سنوا من سنة حسنة وسيئة. فالحسنة كالكتب المصنفة والقناطر المبنية، والسيئة كالظّلامة[٨] المستمرة التي وضعها ظالم والكتب المضلة. قال ـ عليه

---

(١) و (٢) ما بين الأقواس ساقط من (ب) و (أ) وتكملة من الرازي.

(٣) في «ب» الأمور.

(٤) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ٤٨ و ٤٩.

(٥) في «ب» وآباؤهم تحريف.

(٦) من القراءات الشاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٤ وابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٨ منسوبة إلى إبراهيم النخعيّ والجَحْدَريّ وذكرها في الكشاف دون نسبةٍ. الكشاف ٣/ ٣١٧.

(٧) الآية ٩٥ من سورة «البقرة» و٦٢ من سورة «النساء» و ٤٧ من سورة «القصص» و ٤٨ من سورة «الشورى» و ٧ من سورة «الجمعة». وقد ذكر هذه الآراء الثلاثة الفخر الرازي في تفسيره ٢٦/ ٤٩ ورجح الفراء والزجاج في معانيهما الرأي الثاني. انظر معاني الفراء ٢/ ٣٧٣ والزجاج ٤/ ٢٨١ والكشاف ٣/ ٣١٦.

(٨) كذا في «ب» والرازي وفي «أ» كالطلابات. واختار هذا الرأي ابن عباس وابن جبير والفراء وابن قتيبة والزجاج. انظر زاد المسير ٧/ ٩.

(الصلاة[١] و) السلام: «مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَه كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»[٢] وقيل: نكتب آثارهم أي خُطَاهم إلى المسجد[٣]؛ لما روي أبو سعيدِ الخُدْرِي قال: شَكَتْ بنو سلمة بُعْدَ منازِلِهم من المسجد فأنزل الله: «ونكتُبُ ما قدموا وآثارهم» فقال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «إنَّ اللَّه يَكْتُبُ خُطَوَاتِكُمْ وَيُثِيبُكُمْ عَلَيْهِ»[٤]. وقال ـ عَلَيْهِ (الصَّلاَةُ وَ) السَّلاَمُ ـ: «أَعْظَمُ النَّاس أَجْراً في الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَام أَعْظَمُ أجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ»[٥] فإن قيل: الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر في الذكر حيث قال: («نُحْيِي»)[٦] و «نكتُبُ» ولم يقل: نكتب ما قَدَّمُوا وَنُحْيِيهِمْ؟.

فالجواب: أن الكتابة معظمة، لا من الإحياء، لأن الإحياء إن لم يكن للحساب[٧] لا يعظم، والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياءً وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً والإحياء هو المعتبر، والكتابة مؤكدة معظمة لأمره فلهذا قدم الإحياء. (و)[٨] لأنه تعالى قال: «إنَّا نَحْنُ» وذلك يفيد العظمة والجَبَرُوتَ، والإحياء العظيم يختص بالله، والكتابة دونه تقرير العريف الأمر العظيم وذلك مما يعظم ذلك الأمر العظيم.

قوله: «وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ» العامة على نصب «كل» على الاشتغال[٩]. وأبو السَّمَّال قرأه مرفوعاً بالابتداء[١٠] والأرجحُ قراءةُ العامة، لعطف جملة الاشتغال على جملة فعليةٍ[١١].

---

(١) زيادات من «ب».
(٢) رواه مسلم في صحيحه ٨/ ٦١ عن جرير بن عبد الله من حديث طويل.
(٣) زاد المسير ٧/ ٩ والرازي ٢٦/ ٤٩.
(٤) الرازي السابق.
(٥) عن أبي موسى، رواه البُخَارِيُّ في صحيحه ١/ ١٢٠.
(٦) سقط من «ب».
(٧) كذا في «أ» والرازي وما في «ب» المصاب.
(٨) سقط من «ب».
(٩) ذكرت في القرطبي ١٥/ ١٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٣ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٢٢ والتبيان ٨١٥ و ١٠٧٩ والبيان ٢/ ٢٩١ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٨٦ والبحر المحيط ٧/ ٣٢٥ والدر المصون ٤/ ٤٩٩. والكل رجح النصب.
(١٠) مختصر ابن خالويه ١٢٤ والبحر المحيط ٧/ ٣٢٥ وزاد المسير ٧/ ٩ بنسبتها إلى ابن السَّمَيْقع وابن أبي عبلة. وانظر: الكشاف أيضاً ٣/ ٣٧٧ والقرطبي ١٥/ ١٣.
(١١) المراجع السابقة.

فصل

«أَحْصَيْنَاهُ» حفظناه وثبّتناه «فِي إِمَامٍ مُبِينٍ». فقوله «أَحْصَيْنَاهُ» أبلغ من كتبناه، لأن من كتب شيئاً مفرقاً يحتاج إلى جمع عدده[١]، فقال يحصي[٢] فيه. وإمامٌ جاء جمعاً في قوله: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١] أي بأئمتهم[٣] وحينئذ فـ «إِمَام» إذا كان فرداً فهو ككِتَاب وحِجاب، وإذا كان جمعاً فهو كجِبَال. والمُبِينُ هو المظهر للأمور لكونه مُظْهراً (للملائكة[٤] ما) يفعلون وللناس ما يفعل بهم، وهو الفارق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. وسمي الكتاب إماماً، لأن الملائكة يأتمون به، ويتبعونه، وهو اللوح المحفوظ. وهذا بيان لكونه ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لا يُبدَّل، فإن القَلَم جَفَّ بما هو كائن، فلما قال «نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا» بين أن قبل ذلك كتابةً أخرى، فإن الله تعالى كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوا كتب عليهم أنهم فعلوه[٥]. وقيل: إن ذلك مؤكّد لمعنى قوله: «وَنَكْتُبُ»؛ لأن من يكتب[٦] شيئاً في أوراق ويرميها قد لا يجدها، فكأنه لم يكتب فقال: نكتُبُ ونَحفَظُ ذلك في إمام مبين وهو كقوله تعالى: ﴿عِلْمُهَا[٧] عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢]. وقيل: إنَّ ذلكَ تعميمٌ بعد التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم، وليست الكتابة مقتصرةً عليه بل كل شيء مُحْصَى في إمام مبين، وهذا يفيد أن شيئاً من الأفعال والأقوال لا يَعزُبُ عن (علم)[٨] الله، ولا يفوته وهو قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٢ ـ ٥٣] يعني ليس ما في الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء مكتوب[٩].

قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿واضرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ﴾ تقدم الكلام على نظيره في

---

(١) قاله أبو عُبَيْدَةَ في المجاز ٢/ ١٥٩.
(٢) في «ب» نحصي.
(٣) في «ب» بأمتهم.
(٤) سقط من «ب».
(٥) انظر في هذا تفسير العلامة الرازي ٢٦/ ٤٩ و ٥٠.
(٦) في «ب» كتب بصيغة الماضي.
(٧) لفظة «علمها» سقطت من «ب».
(٨) سقط من «ب».
(٩) تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ٥٠.

البقرةِ[١] والنحلِ[٢]. والمعنى واضرب لأجلهم مثلاً، أو اضرب[٣] لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية. فعلى الأول لمَّا قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقال: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً﴾ قال: قل لهم ما أنا بدعاً من الرسل بل (قبلي)[٤] بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة. وعلى الثاني لما قال تعالى: إن الإنذار لا ينفع من أضله اللَّهُ وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه (الصلاة و) السلام: فلا بأس واضرب لنفسك ولقومك (مثلاً)[٥] أي مَثِّلْ لهم عند نفسك مثلاً بأصحاب القرية، حيث جاءهم ثلاثةُ رُسُل فلم يؤمنوا، وصبر الرسل على القتل والإيذاء وأنت جئتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة، فإنهم جاءوا قريةً وأنت بعثت إلى العالم.

قوله: «أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ» أي واضرب لهم مثلاً (مَثَلَ)[٦] أصحابِ القرية، فترك «المَثَلَ» وأقيم «الأصحاب» مُقامه في الإعراب كقوله: ﴿وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

قال الزمخشري[٧]: وقيل: لا حاجة إلى الإضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً أو مثل أصحاب القرية بهم[٨]. قال المفسرون: المراد بالقرية أنْطَاكية.

قوله: «إِذْ جَاءَهَا» بدل اشتمال. قال الزمخشري: «إذْ» منصوبة لأنها بدل من أصْحَابِ القَرْيَة كأنه تعالى قال: واضْرِب لهم وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقتِ مُحَمَّد[٩].

وقيل: منصوب بقوله: «اضْرِبْ»[١٠] أي اجعل الضرب كأنه حين مجيئهم وواقع

---

(١) عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بعوضة﴾ الآية ٢٦ من سورة «البقرة».

(٢) عند: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً﴾ و ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ﴾ الآيتين ٧٤ و ٧٥ من سورة «النحل».

(٣) الرازي ٢٦/ ٥٠: فـ «مثلاً» مفعول أول و «أصحاب القرية» مفعول ثانٍ... ويجوز أن يكون «أصحاب القرية» بدلاً من «مثلاً» والتقدير واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب. انظر: البيان ٢/ ٩٢ والتبيان ١٠٧٩ والمشكل ٢/ ٢٣ والمختار الأول.

(٤) سقط من «ب». (٥) كذلك.

(٦) سقط كذلك من «ب».

(٧) الكشاف ٣/ ٣١٧، فيكون الثاني بياناً أو بدلاً من الأول. وهذا الرأي قاله مكي أيضاً في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٣ والأنباري في البيان ٢/ ٢٩٢ وأبو البقاء في التبيان ١٠٧٩ ومفهوم من كلام الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٢٨١ كما ذكره أبو جعفر النحاس في الإعراب ٤/ ٣٨٧ وعلى هذا «ضرب» بمعنى ذكر.

(٨) رجحه مكي قال: هو الأحسن انظر: مشكل إعراب القرآن له ٢/ ٢٢٣ والدر المصون ٤/ ٤٩٩ والرازي ٢٦/ ٥٠ والبيان ٢/ ٢٩٢ والتبيان ١٠٧٩.

(٩) الكشاف ٣/ ٣١٧.

(١٠) هو قول الرازي في المرجع السابق ٢٦/ ٥٠.

فيه. والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مُرْسَلٍ أُرْسل إلى قوم إلى زمان محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وهم ثلاثة.

قوله: «إِذْ أَرْسَلْنَا» بدل من «إذ» الأولى[١]، كأنه قال: اضرب لهم مثلاً إذْ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين. قال ابن الخطيب: والأصح الأوضح أن يكون «إذ» ظرفاً والفعل الواقع فيه «جَاءَها»، أي جاءها المرسلون حينَ أرْسَلْنَاهُمْ إِلَيْهِمْ[٢].

وإنما جاءوهم حيث أمروا. وهذا فيه لطيفة أخرى وهي أن في القصة أن الرسلَ كانوا مبعوثين من جهة عيسى ـ عليه (الصلاة[٣] و) السلام ـ أرسلهم إلى أنطاكية فقال تعالى: إرسال عيسى (ـ عليه[٤] السلام ـ) هو إرسالنا رسول رسول الله بإذن الله فلا يقع لك يا محمد أن أولئك كانوا رُسُلَ الرسل وإنما هم رُسُلُ الله، فإن تكذيبهم كتكذيبك فتتم التسلية بقوله: «إِذْ أَرْسَلْنَا». ويؤيد هذا مسألة فِقْهِيَّةٌ وهي أن وَكيلَ الوكيل بإذن الموكل وَكِيلُ المُوَكِّل لا وكيل الوكيل حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل (الأول)[٥]. وهذا على[٦] قولنا: «واضرب لهم مثلاً» ضرب المثل لأجل محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ظاهر وقوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين» في بعثة[٧] الاثْنَيْنِ حكمةٌ بالغة وهي أنهما[٨] كانا مبعوثين[٩] من جهة عيسى عليه (الصلاة[١٠] و) السلام ـ (بإذن الله فكان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام)[١١] فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين ليكون قَوْلُهُمَا على قومهما عند عيسى حجَّةً تامَّةً[١٢].

فصل

قال ابن كثير: وروى ابن إسحاق عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبّه ورُوِيَ عن بُريدةَ بْنِ الحصِيب وعكرمة وقتادة والزهري أن هذه القرية أنطاكية وكان اسم ملكها انطيخش، وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صَادِق وصَدُوق وسلومُ فكذبهم وهذا ظاهر (ه)[١٣] أنهم رسل الله ـ عز وجل ـ وزعم قتادة أنهم كانوا رسلاً من عند المسيح وكان[١٤] اسم الرسولين الأولين شمْعون ويوحَنّا واسم الثالث

---

(١) التبيان ١٠٧٩ والرازي ٢٦/ ٥١ والسمين ٤/ ١٩.

(٢) فيه أي لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإنما... الخ... وانظر الرازي ٢٦/ ٥٠.

(٣) زيادة من «ب».

(٤) سقط من «ب».

(٥) سقط من «ب».

(٦) في «ب» وعلى هذا قولنا.

(٧) في «ب» بعثته.

(٨) وفيها: إنما.

(٩) وفيها: كانوا.

(١٠) زيادة من «ب».

(١١) ما بين القوسين كله على العكس ساقط من «ب».

(١٢) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٥١.

(١٣) الهاء زيادة من «أ» الأصل.

(١٤) في «ب» وأنّ اسم الرسولين الأولين بلفظ «أن». وانظر: تفسير الحافظ ابن كثير ٣/ ٥٦٦ و ٥٦٧.

بُولص[١] والقرية أنطاكية. وهذا القول ضَعِيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بَعث إليهم المسيحُ ثلاثةً من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت، ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها مباركة النصارى وهي أنطاكية والقدس واسكندرية رومية، ثم بعدها قسطنطينية، ولم يهلكوا (إذ)[٢] أهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا لقول الله تعالى: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ﴾ [يس: ٢٩] لكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورة في القرآن بعثوا لأهل[٣] أنطاكية قديماً فكذبوهم فأهلكهم الله ثم عُمِّرت بعد ذلك فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله فيجوز. والله أعلم.

قوله: «فَعَزَّزْنَا» قرأ أبو بكر بتخفيف الزاي بمعنى غَلَبْنا، ومنه: ﴿وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] ومنه قولهم: عَزَّ وبَزَّ[٤] أي صا له بَزّ.

والباقون بالتشديد بمعنى قَوَّيْنَا[٥]، يقال: عَزَّز المَطَرُ الأَرْضَ أي قواها ولَبدها، ويقال لِتِلْكَ الأرْضِ العَزاء وكذا كل أرض صُلْبَة. وتَعَزَّزَ لَحْمُ النَّاقَة أي صلُبَ وقَوِيَ[٦]. وعلى كلتا القراءتين المفعول محذوف[٧] أي فَقَوّيناهما (أو فغلبناهما بثالث)[٨]؛ لأن المقصود من البعثة نُصرة الحق، لا نصرتهما، والكل كانوا مقوين للدين والبرهان.

وقرأ عبد الله[٩] «بالثَّالِثِ» بألفٍ ولام[١٠].

قوله: «إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ» جرد خبر «إنّ» هذه من لام التوكيد، وأدخلها في خبر الثانية، لأنهم في الأولى استكملوا مجرد الإنكار فقابلتهم الرسل بتوكيد واحد وهو الإتيان بـ «إنَّ» وفي الثانية بالَغُوا في الإنكار فقابلتهم (الرسل) بزيادة التأكيد، فأتوا بـ «إنَّ» وبـ «اللاَّم».

قال أهل البيان: الأخبار ثلاثة أقسام: ابتداءٌ وطلبيٌّ وإنكاريٌّ.

---

(١) وفي «ب» يونس وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ٧/ ١٠. وصادق وصدوق قول ابن عباس وكعب. ويوحنا وبولس قول وهب وتومان وبولس قول مقاتل. انظر: المرجع السابق وجامع البيان ٢٢/ ١٠١.

(٢) سقط من «ب». (٣) في «ب» إلى أنطاكية.

(٤) ذكر هذا المثال الميداني في مجمع أمثاله ٤/ ٢٨٢ أي من غلب سلب وانظر أيضاً حجة ابن خالويه ٢٩٨ واللسان «عزز وبزز» ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٢.

(٥) في «ب» قريباً وهو تحريف.

(٦) اللسان: «ع ز ز» ومجاز القرآن ٢/ ١٥٨.

(٧) هذا قول أبي البقاء في التبيان ١٠٧٩ ومكي في الكشف ٢/ ٢١٥٤.

(٨) ما بين القوسين زيادة من «أ».

(٩) ابن مسعود رضي الله عنه وقد مرّ التعريف به.

(١٠) أوّلَ الفراء في «معاني القرآن» «ثالثٍ» بالثّالث ورجحها. انظر: معانيه ٢/ ٢٧٣ ومختصر ابن خالويه ١٢٤ و ١٢٥ وهي شاذة.

فالأول: (يقال)[١] لمن لم يتردد في نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نحو: زَيْدٌ عَارِفٌ.

والثاني: لمن هو متردد في ذلك طالبٌ له منكِرٌ له بعض إنكار فيقال له: إنَّ زَيْداً عَارِفٌ.

والثالث: لمن يبالغ في إنكاره فيقال له: إنَّ زَيْداً لَعَارِفٌ[٢]. ومن أحسن ما يحكى أن رجلاً جاء إلى أبي العباس[٣] الكِنْدِيِّ فقال: يا أبا العباس: إني لأَجدُ في كلام العرب حشواً. قال: وما ذاك؟ قال: يقولون زَيْدٌ قَائِمٌ، وإنَّ زَيْداً لَقَائِمٌ، فقال: كلاً، بل المعاني مختلفة، «فعبد الله قائم» إخبار بقيامه، و «إنَّ عبد الله قائمٌ» جواب لسؤال سائل و «إنَّ عبد الله لقائمٌ» جواب عن إنكار مُنْكِرٍ[٤] وهذا هو الكندي الذي سئل أن يعارض القرآن ففتح المصحف فرأى سورة المائدة[٥]. وقال أبو حيان: وجاء أولاً «مرسلون» بغير لام، لأنه ابتداء إخْبار، فلا يحتاج إلى توكيد، وبعد المجاورة «لَمُرْسَلُونَ» بلام التوكيد، لأنه جواب عن إنكارٍ[٦].

قال شهاب الدين: «وهذا قصور عن فهم ما قاله أهل البيان، فإنه جعل المقام الثاني ـ وهو الطلبي ـ مقام المقام الأول وهو الابتدائي»[٧].

قوله: «مَا أَنْتُمْ إلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إنْ أَنْتُمْ إلاَّ تَكْذِبُونَ» جعلوا كونهم بشراً مِثلهم دليلاً على عدم الإرسال. وهذا عام في المشركين قالوا في حق محمد عليه (الصلاة و) السلام: ﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨] وإنما ظنُّوه دليلاً بناء على أنهم لم يعتقدوا في الله الاختيار وإنما قالوا: إنه موجب بالذات وقد استوينا[٨] في البشرية فلا يمكن (الرجحان)[٩]، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وبقوله: ﴿ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى:

---

(١) سقط من «ب».

(٢) قال السكاكي: «فكون التركيب تارة غير مكرر مجرداً عن لام الابتداء وإن المشبهة والقسم ولامه ونوني التوكيد كنحو: زَيْدٌ عارفٌ وأخرى مكرراً أو غير مجرد نحو عَرَفْتُ عَرَفْتُ ولَزَيدٌ عارفٌ، وإنّ زيداً عارفٌ، وإنَّ زَيْداً لَعَارِفٌ، واللّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أو لأَعْرِفَنَّ». انظر: مفتاح العلوم ٨٠ وإيضاح القزويني ١٦ ودلائل الإعجاز ٣٠٣ و ٣٠٤.

(٣) هو يعقوب بن إسحاق بن الصّباح ينتهي نسبه إلى كندة من قبائل العرب مات سنة ٢٥٢ هـ انظر: أعلام العرب ١٦ و ٤٢.

(٤) في دلائل الإعجاز وإيضاح القزويني أن المتكلم بهذا هو المبرد عندما سأله الكِندي المُتَفَلْسِف فأجاب المبرّد بما ذكره المؤلف أعلى. وانظر: دلائل الإعجاز والإيضاح السابقين.

(٥) الدر المصون ٤/ ٥٠٠.

(٦) البحر المحيط ٧/ ٣٢.

(٧) الدر المصون ٤/ ٥٠٠.

(٨) في «ب» استويا وما هو أعلى يوافق ما في الرازي.

(٩) سقط من «ب».

١٣] إلى غير ذلك. ثم قالوا: «وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ» وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مُتمِّماً لما ذكرو(ه)[١] فيكون الكل شبهةً واحدة، والمعنى وما أنزل الله إليكم أحداً فكيف صرتم رسلاً؟!

والثاني: أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة وهي أنهم لما قالوا: أنتم بشر مثلنا، فلا يجوز رُجْحَانُكم علينا. ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المُرْسَلِين ثم قالوا شبهة أخرى من جهة المرسِل[٢] وهو أنه تعالى ليس بمنزل شيئاً في هذا العالم، فإن تصرفه في العالم العلوي فاللَّهُ لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا فكيف أنزل إليكم؟!.

وقوله تعالى: ﴿**الرحمن**﴾ إشارة إلى الرد عليهم، لأن الله تعالى لما كان رَحْمٰنَ الدُّنْيَا، والإرسال رحمة فكيف لا ينزل رحمته وهو رَحْمٰن؟! ثم قال: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ» أي ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون[٣]. «إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم اثْنَيْنِ» قال وهب: اسمهما يحيى[٤] وبولس «فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا» برسول «ثَالِثٍ» وهو شمعون. وقال كعب: الرسولان صَادِق وصدوق والثالث سلوم. وإنما أضاف الله الإرسال إليه، لأن عيسى ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ إنما بعثهم بأمره ـ عز وجل ـ.

قوله: ﴿**قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ**﴾ وهذا إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا بل أعادوا ذلك لهم، وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين. ﴿**قَالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إليكم لَمُرْسَلُونَ**﴾ وأكدوه باللام لأن علم الله يجري مَجْرَى القسم، كقوله: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ» أي هو عالم بالأمور «وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ»، وذلك تسلية لأنفسهم أي نحن خرجنا عن عُهْدَةِ ما علينا وهو البَلاَغ[٥]. وقوله «المبين» أي المبين الحق عن الباطل وهو الفارق بالمعجزة والبُرهان[٦]؛ إذ البلاغ المظهر لما أرسلنا إلى الكل أي لا يكفي أن يبلغ الرسالة إلى شخص أو شخصين. أو المظهر للحق بكل ما يمكن فإذا لم يقبلوا الحق فهنالك الهلاك فما كان جوابهم بعد ذلك إلا قولهم: «إنا تَطَيَّرْنا بِكُمْ» أي تَشَاءمنا بكُمْ وذلك أن المطر حُبِسَ عنهم فقالوا أصابنا هذا بشؤمِكُمْ «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ» لنقتلنكم[٧]. قاله قتادة.

وقيل: لنشتمنكم[٨]. «وليمسنكم منا عذاب أليم» فإن فسرنا الرجم بالحجارة فيكون

---

(١) الهاء زيادة من «أ». (٢) في «ب» الرسل.

(٣) في «ب» تزعمونه. وانظر: تفسير العلامة الرازي ٢٦/ ٥٢.

(٤) رواه النقاش فيما نقله عنه القرطبي في الجامع ١٥/ ١٤ وانظر أيضاً زاد المسير ٧/ ١٠.

(٥) في «ب» الإبلاغ وكلاهما صحيحان. (٦) في «ب» والبلاغ.

(٧) قاله الزجاج والفراء في معانيهما. الأول في ٤/ ٨٢ والثاني في ٢/ ٣٧٤.

(٨) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٦/ ٥٣.

قولهم: «وليمسنكم منا عَذَابٌ أَلِيمٌ» كأنهم قالوا: لا نكتفي برجمكم بحجر أو حجرين بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو العذاب الأليم أو يكون المراد: ولَيَمسَّنَّكُمْ بسبب الرجم منَّا عذاب أليم أي مُؤْلِم.

وإن قلنا: الرجم الشتم فكأنهم قالوا ولا يكفينا الشتم بل شتم يؤدي إلى الضرب والإيلام الحِسِّيِّ. وإذا فسرنا «أليم» بمعنى مؤلم فالفَعِيلُ[١] بمعنى مُفْعِل قليلٌ[٢].

ويحتمل أن يقال: هو من باب قوله: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ أي ذاتِ رِضَا أي[٣] عذابٌ ذُو أَلَمٍ[٤]، فيكون فعيل بمعنى فَاعِلٍ وهو كثيرٌ[٥].

ثم أجابهم المرسلون فقالوا «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ» أي شؤمكم معكم، أي كُفْرُكُمْ.

قوله: «طائركم» العامة على «طائِر» اسم فاعل أي ما طَارَ لكم من الخير والشر، فعبر به عن الحظ والنصيب وقرأ الحسن ـ فيما روى عنه الزمخشري[٦] ـ «اطَّيَّرُكُمْ» مصدر اطَّيَّرَ الذي أصله تَطَيَّرَ، فلما أريد إدغامه أبدلت الفاء[٧] طاء وسكنت واجتلبت همزة الوصل وصار اطَّيَّر، فيكون مصدره «اطِّيَّاراً».

ولما ذكر أبو حيان هذا لم يرد عليه وكان (هو)[٨] في بعض ما رد به على ابن مالك

---

(١) في «ب» فالفعل تحريف.
(٢) وفيها دليل بدل قليل وهو تحريف.
(٣) في «ب» «أو» تحريف.
(٤) «أليم» هنا صفة مشبهة على زنة فعيل، فإذا قصد النص على حدوث الصفة فإن كانت من الثلاثي أتى بها على فاعل فنقول في حَسُنَ وفَرِح حاسن وفارح، وإن كانت من الثلاثي على فاعل في الأصل كطَاهِر وفارِه أو كانت من غير الثلاثي اكتفي في دلالتها على الحدوث بتقييدها بأحد الأزمنة، فنقول: طَاهِرٌ الآن، ومبتهجٌ أمسِ. ومن مجيءِ الصفة على فاعل قول الشاعر:

وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءٍ وَإِنْ جَلَّ جَازِعٌ ... وَلاَ بِسُرُورٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فَارِحُ

(٥) إذا كان الفعل على وزن فَعِلَ ـ بكسرِ العين ـ فاسم الفاعل منه قياساً على وزن فاعل إن كان الفعل متعدياً فإن كان لازماً أو كان الفعل على فَعُلَ ـ بضم العين فلا يجيء اسم الفاعل على فاعل إلا سماعاً. أما إذا كان على وزن فَعَلَ بفتح العين ـ فيجيء من الثلاثي هذا على وزن فاعل سواء أكان متعدياً أم لازماً. وأَلِمَ فعل لازم كما قال ابن منظور في اللسان: «أ ل م» وقد أَلِمَ الرجلُ يَأْلَمُ أَلَماً فهو أَلِمٌ، قال: والعذاب الأليم الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ وإذا قلت: عذاب أليم فهو بمعنى مُؤلم «مفعل». انظر: التبيان في تصريف الأسماء ٧٧. وشرح ابن عقيل ٣١٨ و ٣١٩ واللسان: «أ ل م» بتصرف.
(٦) الكشاف ٣/ ٣١٨.
(٧) أي فاء الكلمة ميزاناً طاؤها موزوناً. وفي «ب» التاء على أصل المُبْدَل.
(٨) سقط من «ب».

وقد قال أبو حيان في البحر: «مصدر اطير الذي أصله تَطَيَّر فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر». البحر ٧/ ٣٢٧.

في شرح التسهيل في باب المصادر[١] أن مصدر «تَطَيَّر وتَدَارأ» إذا أدغما وصار «اطَّيَّر وادَّارأ» لا يجيء مصدرهما عليهما، بل على أصلهما، فيقال: اطَّيَّر تَطَيُّراً، وادَّاراً تَدَارُءاً. ولكن هذه القراءة تَرُدُّه إنْ صحت. وهو بعيدٌ[٢].

وقد روى غيره طَيْرُكُمْ بياء ساكنة[٣]. ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما تصحفت على الراوي فحسبها مصدراً وظن أن ألف «قالوا» همزةُ وَصْلٍ.

قوله: «أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ» قرأ السبعة[٤] بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية وهم على أصولهم من التسهيل والتحقيق، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه في سورة (البقرة)[٥]. واخْتَلَفَ سيبويه ويونسُ إذا اجتمع استفهام وشرط أَيُّهُا يُجَابُ؟ فذهب سيبويه إلى إجابةِ الاستفهام، ويونُس إلى إجابة الشرط[٦].

فالتقدير عند سيبويه أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تَتَطَيَّرُون وعند يونس تَطَيَّرُوا[٧] مجزوماً.

---

(١) قال: يصاغ المصدر من كل ماض أولهُ همزةُ وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره ومن كل ماضٍ أوله تاء المطاوعة أو شبهها بضم ما قبل آخره إن صح آخره وإلا خلف الضم الكسر. انظر: التسهيل باب مصادر غير الثلاثي ٢٠٦ وعبارته هنا مطلقة.

(٢) قال في شرحه على التسهيل: «أطلق في مكان التقييد، لأنه ليس كل ماضٍ أوله همزة وصل بكسر ثالثه مصدره وتزاد ألف قبل آخره ألا ترى أن تَفَاعل وتفعل إذا أدغمت فاؤهما في الطاء نحو تَطَيَّر وتَطَايَرَ فقيل: اطَّيَّر واطَّايَر يصدق على هذين أنهما فعلان أولهما همزة وصل ومع ذلك مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا تزاد ألف قبل آخره بل يقال: اطَّير يَطَّايَرُ اطَّايُراً واطَّيَّر اطِّيُراً فكان ينبغي أن يقيد فيقول من كل ماضٍ أوله همزة وصل ليس أصله تَفَاعَلَ ولا تَفَعَّل انظر: التَّذْيِيل ٦/ ١١٩.

(٣) ذكرها كثانية الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣١٨ كما ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٢٥. وأجازه الإمام الفراء لُغَوِيًّا في المعاني ٢/ ٣٧٤، بينما قال الزجاج: «ويجوز طَيْرُكُمْ معكم»، لأنه يقال: طَائِر وطَيْر في معنى واحد. ولا أعلم أحداً قرأ هَهُنا طيركم بغير ألف. انظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٨٢.

(٤) الواقع أن فيها سبعة أوجه من القراءات، فقرأ أهل المدينة أين ذكرتم بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة أأن بتحقيق الهمزتين. والثالث: آان بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين الهمزتين الرابع: أاان بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة. والخامس: بهمزتين إلا أن الثانية همزة مخففة والسادس: أَأَنْ بهمزتين مفتوحتين. والسابع: أين ذكرتم بمعنى حيث. وانظر: إعراب النحاس ٣/ ٨٨ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٢ والسبعة ٥٤٠ ومختصر ابن خالويه ١٢٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٤ والكشاف ٣/ ٣١٨ والنشر ٢/ ٣٥٣ والإتحاف ٣٦٤.

(٥) سقط من «ب» وهو يشير إلى قوله: «أَأَنْذَرْتَهُمْ» من الآية ٦ منها؛ وانظر: اللباب ١/ ٢٧ ب.

(٦) عبارة الكتاب توحي بخلاف ما قاله المؤلف فقد قال: «وذلك نحو أإنْ تَأْتِنِي آتِكَ ولا تكتفي بمن لأنها حرف جزاء ومتَى مثلها فمن ثم أدخل عليه الألف تقول: «أمَتَى تَشْتِمْنِي أشْتِمْك» و «أَمَنْ يَفْعَلْ ذلك أَزُرْهُ» وذلك لأنك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغيره. وأما يونس فيقول: «أَئِنْ تأتني آتِيكَ» وهذا قبيح يكره في الجزاء وإن كان في الاستفهام» الكتاب ٣/ ٨٢ و ٨٣.

(٧) في «ب» تتطيروا بتاءين.

فالجواب للشرط على القولين محذوف.

وقد تقدم هذا في سورة الأنبياء[١]. وقرأ أبو جعفر وطلحة وزِرّ بهمزتين مفتوحتين[٢]، إلاَّ أنَّ زِرّاً لم يسهل الثانية، كقوله[٣]:

٤١٧٢ ـ أَإِنْ كُنْتَ دَاوُدَ بْنَ أَحْوَى مُرَحَّلاً فَلَسْتَ بِرَاعٍ لابْنِ عَمِّكَ مَحْرَمَا[٤]

وروي عن أبي عمرو وزرٌ أيضاً كذلك، إلا أنهما فصلاً بأَلِفٍ بين الهَمْزَتَينِ[٥]. وقرأ المَاجَشُون[٦] (بهمزة[٧]) واحدة مفتوحة[٨].

وتخرج هذه القراءات الثلاث على حذف لام العلة أي (أَ) لأَنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرْتُمْ فـ «تطيرتم» هو المعلول، وأن ذكرتم عليته. والاستفهام منسحب عليهما في قراءة الاستفهام. وفي غيرها يكون إخباراً بذلك. وقرأ الحسن بهمزة واحدة مكسورة[٩] وهي شرط من غير استفهام، وجوابه محذوف أيضاً. وقرأ الأعمش والهَمْدَانيُّ أين[١٠] بصيغة الظرف. وهي أين الشرطية وجوابها محذوف عند جمهور البصريين[١١] أي أين ذكرتم فطائركم معكم أو صُحْبَتُكُمْ طائركم، لدلالة ما تقدم من قوله: «طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ» ومن يجوز تقديم الجواب لا يحتاج إلى حذف[١٢].

---

(١) عند قوله: ﴿أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ ٣٤ منها. وقد نقل أبو حيان نفس المعنى في البحر المحيط حيث ذهب إلى أن إجابة الاستفهام مذهب سيبويه وإجابة الشرط مذهب يونس. انظر البحر ٧/ ٣٢٧.

(٢) من القراءات الشاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٥ والفراء في معانيه ٢/ ٣٧٤.

(٣) في «ب» لقوله.

(٤) من الطويل، ولم أعرف قائله. وداود بن أحوى اسم رجل. والمرحل: نوع من الثياب والمحرم الحرمة يتنكر منه إساءته إليه. وفي البحر: «يداع» لا براع. وفي السمين: «مراع» واستبعدها للحن النحوي فيه وإن كانت الضرورة تبيح ذلك وعلى كُلٍّ فلا تباعد بين الروايات فيه. والشاهد «أَإِنْ» حيث حقق الهمزتين معاً وتحقق التنظير بالآية. انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٢٧ والدر المصون ٤/ ٥٠٢.

(٥) من الشواذ أيضاً انظر: البحر ٧/ ٣٢٧ ومختصر ابن خالويه ١٢٥.

(٦) يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عبدِ الله بن أبي سلمةَ الماجَشُون وردت عنه الرواية في حروف القرآن مات سنة ١٨٥ هـ انظر: طبقات القراء ٢/ ٣٢٧.

(٧) سقطت من «أ».

(٨) شاذة انظر: المحتسب ٢/ ٢٠٥ والبحر ٧/ ٣٢٧ والكشاف ٣/ ٣١٨.

(٩) شاذة أيضاً انظر: الكشاف والبحر ومختصر ابن خالويه السابقين.

(١٠) شاذة أيضاً وانظر المراجع السابقة والمحتسب ٢/ ٢٠٥.

(١١) وهذا ما قال به ابن جني حيث قال «أين هنا شرط وجوابها محذوف لدلالة «طَائِرُكُمْ» عليه فكأنه: قال: أين ذكرتم أو أين وجدتم وجد شؤمكم معكم وهذا كقولك: سَيْفُكَ مَعَكَ أَيْنَ حَلَلْتَ، وكقولك: أنتَ ظَالِمٌ إنْ فَعَلْتَ» انظر: المحتسب ٢/ ٢٠٦.

(١٢) وهذا رأي الكوفيين والمبرد. انظر المقتضب لأبي العباس المبرد ٢/ ٦٦ ـ ٦٩.

وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبو رجاء والأصْمَعِيُّ[١] عن نافع ذُكِرْتُمْ بتخفيف الكاف[٢].

فصل

قوله: «أئن ذكرتم» جواب عن قوله: «لَنَرْجُمَنَّكُمْ» أي أتفعلون بنا ذلك وإن ذكرتم أي وعظتم بالله وبين لكم الأمر بالمعجز والبُرْهان «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» مشركون مجاوزون[٣] حيث تجعلون ما يُتَبرَّكُ به يتشاءم بِهِ وتقصدون إيلام من يجب إكرامه، أو مسرفون حيث تكفرون ثم تُصِرُّونَ[٤] بعد ظهور الحق بالمُعْجِزة والبُرهان.

فإن قيل: (بل)[٥] للإضراب فما (الأمر) المضروب عنه؟.

فالجواب: يحتمل أن يقال قوله: أَئِنْ ذُكِّرتم وارد على تكذيبهم فإنهم قالوا: نحن كاذبون وإن جئتنا بالبرهان لا بل قوم مسرفون. ويحتمل أن يقال: أنحن مشؤومون وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه لا بل أنتم قوم مسرفون. ويحتمل أن يقال: أنحن[٦] مستحقون الرجم والإيلام وإن بينا صحَّةَ ما أتينا به لا بل أنتم قوم مسرفون[٧].

فصل

ذكر المفسرون أن عيسى ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بعث رجلين إلى أهل أنطاكية فَدَعَوَا إلى توحيد الله وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فحبسهم الملك فأرسل[٨] بعدهما شمْعُون، فأتى الملك، ولم يدع الرسالة وقرب نفسه من الملك بحسن التدبير، ثم قال: إني أسْمَعُ (أنَّ)[٩] في الحبس رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَا(نِ)[١٠] أمراً بديعاً أفلا يحضران نسمع كلامهما؟ فقال الملك: بلى فأحضرا وذكرا مقالتهما الحقَّةَ فقال شمعون: وهل لكما بيِّنَةٌ؟ قالا: نعم فأبرءا الأكمه والأبرص وأَحْيَيا[١١] الموتى. فقال شمعون: يا أيها الملك: إن شئتَ أن تَغْلِبَهم فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك فقال له الملك أنت لا يخفى عليك أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم فقال شمعون: فَإِذَنْ[١٢] ظهر لي الحق من جانبهم فآمن الملك (وقوم)[١٣] وكفر آخرون. وكانت الغلبة للمكذبِينَ[١٤].

---

(١) تقدم.
(٢) الدر المصون ٤/ ٥٠٢.
(٣) نقل القرطبي لها في الجامع عدة معان من ضمن هذه المعاني ما ذكره أعلى انظر: القرطبي ١٥/ ١٧ والرازي ٢٦/ ٥٤.
(٤) في (ب) تصرفون.
(٥) ما بين الأقواس ساقط من «ب».
(٦) في «ب» إنكم تحريف.
(٧) الرازي ٢٦/ ٥٣ و ٥٤.
(٨) في «ب» وأرسل.
(٩) ساقط من «ب».
(١٠) النون ساقطة من «ب».
(١١) في «ب» وأحيا بياء واحدة. تحريف.
(١٢) رسمت في «ب» فإذاً.
(١٣) سقطت من «ب».
(١٤) الرازي ٢٦/ ٥٣ و ٥٤.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِىَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّىٓ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّىٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾

قوله: «وَجَاء مِنْ أَقْصَى المَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى» في تعلقه بما قبله وجهان:

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث أمن بهم الرجل الساعي. وعلى هذا فقوله: «مِنْ أَقْصَى المَدِينَة» فيه بلاغة باهرة لأنه لما جاء من أقصى المدينة رجل و (هو) قد آمن دل على (أن)[١] إنذارهم وإبلاغهم بلغ إلى أقصى المدينة.

والثاني: أن ضرب المثل لما كان لتسلية قلب[٢] محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعي المؤمنين في تصديق أنبيائهم، وصبرهم[٣] على ما أوذوا، ووصول الجزاء[٤] الأوفر إليهم ليكون ذلك تسليةً لقلب أصحاب محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ[٥].

قوله: «رجل يسعى» في تنكير «الرجل» مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان:

الأولى: أن يكون تعظيماً (لشأنه)[٦] أي رجل كامل في الرجولية.

الثانية: أن يكون مفيداً ليظهر من جانب المرسلين أمر رجل من الرجال لا معرفة لهم به، فلا يقال: إنهم تواطئوا. والرجل هو حبيب النَّجار كان ينحت الأصنام. وقال السدي: كان قصاراً. وقال وهب: كان يعمل الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجُذَامُ. وكان منزله عند أقصى باب المدينة[٧] وكان مؤمناً آمن بمحمدٍ ـ ﷺ ـ[٨] قبل وجوده حين صار من العلماء بكتاب[٩] الله، ورأى فيه نعت[١٠] محمد وبعثته وقوله: «يسعى» تبصيرٌ للمسلمين وهداية لهم ليبذلوا جَهْدَهم في النُّصْحِ.

قوله: «قَال يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا المُرْسَلِينَ» تقدم الكلام في فائدة قوله: «يا قوم»[١١] عند

---

(١) ما بين الأقواس زيادة من «أ» وسقوط من «ب».
(٢) في «ب» ملة بدل قلب. (٣) في «ب» وصبروا.
(٤) في «ب» الخبر دون الجزاء وهو تحريف.
(٥) في «ب» ﷺ. (٦) سقطت من «ب».
(٧) في «ب» في المدينة. (٨) في «ب» عليه الصلاة والسلام.
(٩) في «ب» لكتاب الله باللام. (١٠) في «ب» قلب بدل نعت.
(١١) قال هناك في الفائدة بقوله: «يا قوم» أنه ينبىء عن إشفاق عليهم وشفقة فإن إضافتهم إلى نفسه بقوله: «يَا قَوْمِ» يفيد أنه لا يريد بهم إلاَّ خَيْراً. وانظر اللباب ١/ ٦٠ «ب».

قوله موسى: ﴿يَٰقَوۡمِ إِنَّكُمۡ ظَلَمۡتُمۡ أَنفُسَكُمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

فإن قيل: هذا مثل مؤمن آل فرعون ﴿وَقَالَ ٱلَّذِيٓ ءَامَنَ يَٰقَوۡمِ ٱتَّبِعُونِ﴾ [غافر: ٣٨] وهذا قال: «اتَّبِعُوا المُرْسَلِينَ» فما الفرق؟.

فالجواب: هذا الرجل جاءهم وفي أول مجيئه نصحهم ولم يعلموا سيرته فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السَّبِيلَ وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم ونصحهم مراراً فقال: «اتَّبِعُونِي في الإيمان بمُوسى وهَارُونَ ـ عليهما (الصلاة و) السلام ـ واعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما اخترته لنفسي وأنتم تعلمون أني اخترته» ولم يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول: أنتم تعلمون اتّباعي لهم. واعلم أنه جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه فقوله[١]: «اتبعوا» نصيحة[٢] وقوله: «المرسلين» إظهار إيمانه وقدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان لأنه كان ساعياً في النصيحة وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله: «يسعى» يدل على إرادته النصح[٣].

قوله: «مَنْ لاَ يَسْأَلكم أجْراً» بدل من «المرسلين» بإعادة العامل[٤] إلا أن أبا حيان قال: النحاة لا يقُولون ذلك إلا إذا كان العامل حرف (جر)[٥] وإلا فلا يسمونه بدلاً بل تابعاً وكأنه يريد التوكيد اللفظيّ بالنسبة إلى العامل.

فصل

هذا الكلام في غاية الحسن لأن لما قال اتبعوا المرسلين كأنهم منعوا كونَهُمْ مرسلين فنزل درجة وقال لا شك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقة الاستقامة والطريق إذا كان فيه دليل وجب اتباعه والامتناع[٦] من الدليل لا يحسن إلا عند أحد أمرين إما لطالب الدليل الأجرة وإما عدم[٧] الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريق المستقيم الموصلة إلى الحق فهب أنهم ليسوا بمرسلين هادين أليسوا[٨] بمهتدين فاتبعوهم.

قوله: ﴿وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أصل الكلام وما لكم لا تعبدون ولكنه صرف الكلام عليهم ليكون الكلام أسرع قبولاً ولذلك جاء قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ دون «وإليه أَرْجِعُ» وقوله «أأَتَّخِذُ» مبني على كلام[٩] الأول وهذه الطريقة أحسن من ادّعاء

---

(١) في «ب» بقوله. (٢) في «ب» نصيحته.

(٣) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ٥٥.

(٤) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٠٣.

(٥) سقط من «ب». (٦) كذا هي في الرازي وفي «ب» الاتساع خطأ.

(٧) في «ب» عند الاعتماد والأصح كما في الرازي عند عدم الاعتماد.

(٨) في «ب» ليسوا بدون همزة. (٩) في «ب» كلامه وانظر: الكشاف ٣/ ٣١٩.

الالتفات[١]، وقرأ حمزةُ ويعقوبُ ما لي بإسكان الياء والآخرون بفتحها[٢]. واعلم أن قوله: «وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ» أَيْ أيُّ[٣] مانع من جانبي وهذا إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لا خفاء فيه فمن يمنع[٤] من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا جَرَمَ عبدته وفي العدول من مخاصمة[٥] القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى وهي أنه لو قال: ما لكم لا تعبدون الذي فطركم» لم يكن في البيان مثل قوله: «وَمَا لِيَ» لأنه لو قال: «وَمَا لِي» وأحد لا يخفى عليه (حال)[٦] نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد لأنه أعلم بحال نفسه فهو بين عدم المانع وأما لو قال: «وَمَا لَكُمْ» جاز أن يفهم (منه)[٧] أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه. وقوله: «الَّذِي فَطَرَنِي» إشارة إلى وجود المقتضي، فإن قوله: «وَمَا لِيَ» إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل[٨] ما لم يوجد المقتضي فقوله: «الَّذِي فَطَرَنِي» دليل المقتضي فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه ومنعمٌ بالإيجاد والمنعم يجب على المنعم عليه شكر نعمته. وقدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضي مع أن المستحسن تقديم المقتضي[٩] لأن المقتضي لظهوره كأن مستغنياً عن البيان فلا أقلَّ من تقديم ما هو أولى بالبيان للحاجة إليه واختار من الآيات فطرة نفسه لأن خَالِقَ عَمْرو يجب على زيدٍ عبادتُه لأن من خلق عمراً (لا يكون[١٠] إلا) كامل القدرة واجب الوجود فهو مستحق العبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على «زيد» بخلق «زيد» أظهر إيجاباً[١١].

فصل

أضافَ الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم كأن[١٢] الفطرة أثر النعمة وكان عليه أظهر وفي الرجوع معنى الشكر وكان بهم أليق. روي أنه لما قال: اتبعوا المرسلين أخذوه ورفعوه إلى الملك فقال له: «أَفَأَنْتَ تَتَّبِعُهُمْ»؟ فقال: «وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»[١٣]) أي أي شيءٍ يمنعني أن أعبد خالقي وإليه ترجعون تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم. ومعنى فطرني: خلقني اختراعاً ابتداء. وقيل: جعلني على الفطرة

---

(١) وانظر: البحر ٣٢٨/٧ والدر المصون ٥٠٣/٤.

(٢) الإتحاف ٣٦٤ وهي من الأربع فوق العشرة المتواترة.

(٣) في الرازي: «ما لي مانع من جانبي». (٤) في «ب» يمتنع.

(٥) في الرازي: عن مخاطبة. (٦) و (٧) ساقطان من «ب».

(٨) في «ب» العقل. خطأ. (٩) وانظر في هذا كله تفسير الإمام الفخر ٥٥/٢٦ و ٥٦.

(١٠) ما بين القوسين سقط من «ب» وفي «ب»: لأن من خلق عمرو كامل. بالإثبات.

(١١) انظر: المرجع السابق ٥٦/٢٦. (١٢) في «ب»: لأن الفطرة.

(١٣) سقط من «ب» وانظر: القرطبي ١٩/١٥ وزاد المسير ١٣/٧.

كما قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠].

قوله: «أَأَتَّخِذُ» استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أتخذ من دونه آلهةً و «مِنْ دُونِهِ» يجوز أن يتعلق «بأَتَّخِذُ» على أنها متعدية لواحد وهو «آلهة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «آلهة»[١] وأن يكون مفعولاً ثانياً[٢] قدم على أنها المتعدية لاثنين[٣].

فصل

في قوله: «من دونه آلهة» لطيفة وهي أنه لما بين أنه يعبد الذي فطره بين أن مَنْ دُونَهُ لا يجوز عبادته لأن الكل محتاجٌ مفتقرٌ حادثٌ وقوله: «أَأَتَّخِذُ» إشارة إلى أن غيره ليس بإلَهٍ لأن المتخذ لا يكون إلهاً[٤] قوله: «إنْ يُرِدْنِي» شرط جوابه «لاَ تُغْنِ عَنِّي»[٥] والجملة الشرطية في محل نصب صفة «لآلهةٍ»[٦]. وفتح طلحة السَّلْمَانِي[٧] ـ وقيل: طلحَة بن مصرف[٨] ـ ياء المتكلم[٩]. وقال الزمخشري وقرىء: إن يُرْدِنِي الرَّحْمنُ بِضُر بمعنى إن يُورِدْنِي[١٠] ضُرًّا أي يجعله[١١] مَوْرداً للضر[١٢]. قال أبو حيان: وهذا والله أعلم رأى في كتب القراءات بفتح الياء فتوهم أنها ياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء المعدية[١٣] كالهمزة[١٤] فلذلك أدخل همزة التعدية فنصب به اثنين والذي في كتب القراءات الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة خطًّا ونطقاً لالتقاء الساكنين[١٥] قال

---

(١) أي كائنة أو موجودة.

(٢) أي أأتخذ آلهة موجودة من دونه. «فمن دونه» تكميل «لموجودة» التي هي المفعول الثاني أصلاً.

(٣) وبعضهم أنكر أن تنصب «تَخِذَ واتَّخَذَ وتَرَكَ» مفعولين وقال: إنما يتعدى إلى واحد والمنصوب الثاني حال ومِن أمثلتها «لاتخذن عَلَيْهِ أجْراً» و «اتَّخَذَ اللَّهُ إبْراهِيمَ خَلِيلاً». وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٠٩ وهمع السيوطي ١/ ١٥٠.

(٤) قاله الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٥٧.

(٥) قال في التبيان ١٠٨٠ والإعراب للنحاس ٣/ ٣٨٩ والدر للسمين ٤/ ٥٠٩.

(٦) الدر المصون السابق.

(٧) تصحيحه كما في كتب تراجم القراء: السمان. وهو طلحة بن سليمان مقرىء متصدر أخذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف وله شواذ تُرْوَى عنه. روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه. انظر: غاية النهاية ١/ ٣٤١.

(٨) كما في كتاب الشواذ لابن خالويه ١٢٥.

(٩) المرجع السابق والبحر ٧/ ٣٢٩ والدر المصون ٤/ ٥٠٤ وفي شواذ القرآن ٢٠٢: «إن يُرِدْنِيَ» بفتح الياء وإثباته في الوقف طلحة وعيسى وأبو جعفر.

(١٠) في (ب) يردني تحريف.

(١١) في الكشاف: أي يجعلني مورداً للضر.

(١٢) الكشاف ٣/ ٣١٩.

(١٣) في المضارع.

(١٤) في الماضي أوْرَدَ.

(١٥) البحر ٧/ ٣٢٩.

شهاب الدين: وهذا رجل ثِقَةٌ قد نقل هذا القراءة فتقبل منه[١].

فإن قيل: ما الحِكْمَةُ في قوله «إن يُرِدْنِي الرَّحْمنُ بِضُرٍّ» ولم يقل: إنْ يُرِد الرَّحْمَنُ بِي ضُرًا وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ﴾ [الزمر: ٣٨] ولم يقل: إن أَرَادَ اللَّهُ بي ضُرًّا؟.

فالجواب: أن الفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بالحرف كالأمر[٢] تعدى بالحرف[٣] في قولهم: ذَهَبَ به وخَرَجَ به. ثم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير حرف أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولاً بحرف فإذا قال القائل مثلاً: كيف حال[٤] فلان؟ يقول: اختصه الملكُ بالكرامة والنعمة. فإذا قال: كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد فيقول[٥] المسؤول مفعولاً[٦] بغير حرف؛ لأنه هو المقصود. وإذا تقرر هذا فالمقصود فيما نحن فيه: بيان كون العبد تحت تصرف الله يقلبه كيف يشاء في البُؤْسِ والرَّخاء[٧] وليس الضر مقصود بيانه كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله. ويُؤَيِّد هذا قولُه مِنْ قَبْل: «الَّذِي فَطَرَنِي» حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فلذلك جعلها مفعول الإرادة ووقع الضر[٨] تبعاً. وكذلك القول في قوله: «إنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بضُرٍّ» المقصود بيان أنه يكون كما يريده[٩] الله (وليس[١٠] الضر) لخصوصيته مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦] يعني هو تحت إرادتِهِ.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله هنا: «إن يُرِدْنِي الرحمن» بصيغة المضارع وقال في الزمر: «إن أَرَادَنِي اللَّهُ» بصيغة الماضي وذكر المريد هنا باسم الرحمن وذكر المريد هناك باسم الله؟.

فالجواب أن الماضي والمستقبل مع الشرط يصير الماضي مستقبلاً لأن المذكور هنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله: «أَأَتَّخِذُ» وقوله: «وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ» والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي قوله: ﴿أَفَرَءَيْتُم﴾ [الزمر: ٣٨].

---

(١) دافع عن الزمخشري وانظر الدر المصون ٤/ ٥٠٤ وأنا لا أرى مبرراً لقبول هذه القراءة فالتكلف فيها واضح وفيها مساواة بين ورد وأورد ثلاثياً ورباعيًا وهو في غاية الشذوذ.

(٢) كذا في النسختين. والصحيح كاللازم.

(٣) في «ب» بحرف. وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٥٨.

(٤) في «أ» قال والتصحيح من «ب» والفخر.

(٥) الأصح: فيجعل كما في الرازي. (٦) في «ب» مفعول.

(٧) في «أ» والرجاء وكذلك هي كما هي أعلى في الفخر.

(٨) في «ب» الصفة. (٩) في «ب» يرده. وكلاهما تحريف.

(١٠) سقط من «ب».

قَوْلُهُ: ﴿لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا﴾ [يس: ٢٣] أي إن يَمْسَسْنِي اللَّهُ بضرٍّ أي بسوء ومكروه لا تُغْنِ شفاعتهم شيئاً أي لا شفاعة لها فتغني «ولا يُنْقِذُونِ» من ذلك المكروه أو لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن فعلت ذلك. قوله تعالى: «إِنِّي إِذَنْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ» أي خطأ ظاهر إن فعلت ذلك فأنا ضالٌّ ضلالاً بيناً. و «المُبِينُ» مُفْعِل بمعنى «فَعِيلٍ» وعكسه «فَعِيلٌ» بمعنى مُفْعِل في قوله «أليم» بمعنى مؤلم.

قوله: «إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ» فيه وجوه:

أحدها: أنه خاطب المرسلين. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو للمرسلين وقال: إنِّي آمنت بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا قولي واشهدوا لي.

والثاني: هم الكفار لمَّا نصحهم وما نفعهم قال آمنت فاسمعون.

الثالث: بربكم أيها السامعون فاسمعوني على العموم كقول الواعظ: يا مِسْكينُ ما أَكْثَرَ أَمَلَكَ (وما أَثْرَرَ[1] عَمَلَك) يريد كل سامع يسمعه وفي قوله «فَاسْمَعُون» فوائد منها: أنه كلام متفكر حيث قال: اسمعوا فإن المتكلم إذا كان يعلم أن لكلامه جماعةً سامعين يتفكر، ومنها أن ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى لا يقولوا لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرته لآمنا معك.

فإن قيل: قال من قبل: مَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذي فطرني، وقال ههنا: آمنتُ بربكم ولم يقل: آمنت بربي!؟ فالجواب: إن قلنا: الخطاب مع الرسل فالأمر ظاهر لأنه لما قال: آمنتُ بِرَبِّكُمْ ظهر عند الرسل[2] أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه وقال «بِرَبِّكُمْ». وإن قلنا: الخطابُ مع الكفار ففيه (وجوه)[3] بيان للتوحيد لأنه لما قال: «أعبد الذي فطرني» ثم قال: «آمنت بربكم فاسمعون» فُهِمَ أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني وهو بعينه ربكم بخلاف ما لو قال: آمنت بربي فيقول الكافر: وأنا أيضاً آمنت بربي[4].

قوله: «فَاسْمَعُون» العامة على كسر النون وهي نون الوقاية حذفت بعدها ياء الإضافة[5] مُجتزءاً عنها بكسرة النون وهي اللغة الغالبة. وقرأ عِصْمَةُ[6] عن عاصمٍ

---

(١) زيادة من الفخر الرازي. (٢) في (ب) الرجل. تحريف.

(٣) زيادة من «ب» عن «أ» والفخر الرازي.

(٤) وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٥٩/٢٦ و ٦٠.

(٥) حيث كان الأصل: «اسْمَعُونِي» بالنون والياء ولكنه حذف الياء واكتفى عنها بالنون مشياً على الفاصلة كقول الله تعالى: ﴿والضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾.

(٦) هو عصمة بن عروة أبو نجيح البَصْري روى القراءة عن أبي عمرو وعاصم بن أبي النجود. وروى عنه الحروف يعقوب الحَضْرَميُّ وغيرهُ. انظر: غاية النهاية ١/ ٥١٢.

بفتحها[١]. وليست إلا غلطاً (على عاصم)[٢]، إذ لا وجه (لها)[٣]، وقد وقع لابن عطية وَهَمٌ فاحش في ذلك فقال: وقرأ الجمهور بفتح النون[٤]. وقال أبو حاتم: هذا خطأ فلا يجوز لأنه أمر فإما حذف النون وإما كسرها على جهة الياء[٥]، يعني ياء المتكلم، وقد يكون قوله: «الجمهور» سبقَ قلم منه أو من النساخ وكان الأصل: وقرأ غيرُ الجمهور فسقط[٦] لفظة «غيره». (و)[٧] قال ابن عطية حذف من الكلام ما تواترت الأخبار والروايات به وهو أنهم قتلوه فقيل له عند موته: ادْخُلِ الجَنَّة[٨] بَعْدَ القتل وقيل: قوله: (قِيلَ)[٩] ادخل الجنة عطف على قوله: «آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ» فعلى الأول يكون قوله: «يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» بعد موته والله أخبر بقوله، وعلى الثاني قال ذلك في حياته[١٠] وكان يسمع[١١] الرسل يقولون إنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به. قوله: «(قَالَ)[١٢] يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ» كما علمت فيؤمنون كما آمنت. وقال الحسن[١٣]: خرقوا خرقاً في حَلْقِهِ وعلقوه في سور المدينة وقبره بأنطاكية فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق، فذلك قوله عز وجل: «قِيلَ ادْخُل الجَنَّة». فلما أفضى إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بغفران ربي لي وجعلني من المكرمين. قوله: «بِمَا غَفَرَ لِي» يجوز في (ما) هذه ثلاثة أوجه: المصدرية كما تقدم. **والثاني**: أنها بمعنى الذي والعائد محذوف أي بالذي غفره لي ربي[١٤]. واسْتُضْعِفَ هذا من حيث إنه يبقى معناه أنه تمنى أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة. وليس المعنى على ذلك إنما المعنى على تَمَنِّي علمهم بغفران رَبِّه ذُنُوبَه[١٥]. **والثالث**:[١٦] أنها استفهامية وإليْهِ ذَهَبَ الفرّاء[١٧]. ورده الكسائي بأنه كان

---

(١) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٣٢٩ ومن بعدُ شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٠٤ وهي من القراءات غير المتواترة فلم أجدها فيها.

(٢) سقط من نسخة «ب» ما بين القوسين. (٣) زيادة لتوضيح المعنى وتكميله.

(٤) نقله عنه البحر ٧/ ٣٢٩.

(٥) المرجع السابق. وفيه: على جهة البناء وهو صحيح الأصل فاسمعونني فحذفت الأولى المفتوحة لأجل البناء ولذلك نقول مبني على حذف النون والأوضح الأول بدليل قوله بعد «ياء المتكلم» فأبدلها من الياء.

(٦) في «ب» بسقط. (٧) سقط من «ب».

(٨) البحر ٧/ ٣٢٩. (٩) سقط من «ب».

(١٠) في «ب» حيوته. (١١) في «ب» مسمع وهذا رأي الرازي ٢٦/ ٦٠.

(١٢) سقط من «ب». (١٣) البحر ٧/ ٣٢٩.

(١٤) قال ابن الأنباري بالثلاثة في البيان ٢/ ٢٩٣ وكذلك النحاس ٤/ ٣٩٠ ومكي في المشكل ٢/ ٢٢٣ و ٢٢٤ وكذلك الزجاج في المعاني ٤/ ٢٨٣ والتبيان ١٠٨٠.

(١٥) قال بذلك التوجيه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٢٩.

(١٦) في «ب» الثاني تحريف وخطأ.

(١٧) أجازها الفراء وانتقض نفسه مرة أخرى فقال في المعاني ٢/ ٣٧٤ و ٣٧٥: ولو جعلت «ما» في معنى «أي» كان صواباً يكون المعنى ليتهم يعلمون بأي شيءٍ غفر لي ربي ولو كان كذلك لجاز له فيه: «بِمَ غَفَرَ لِيَ رَبِّي» بنقصان الألف كما تقول: سَلْ عَمَّ شِئْتَ وكما قال: «فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ» وقد=

ينبغي حذف ألفها لكونها مجرورة[١]. وهو رد صحيح. وقال الزمخشري الأجود طرح الألف[٢] والمشهور من مذهب البصريين وجوب حذف ألفها[٣] كقوله:

٤١٧٣ ـ (عَلامَ[٤] يقولُ الرُّمْحُ يُثْقِلُ عاتِقِي إذَا أنَا لَمْ أطْعُنْ إذَا الخَيْلُ كَرَّتِ[٥])

إلاَّ في ضرورة كقول الشاعر):

٤١٧٤ ـ عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ[٦]

وقرىء من المكرمين بتشديد الراء[٧].

قوله تعالى: ﴿۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾﴾

قوله (تعالى)[٨]: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ» لما تمنى أن

= أتمها الشاعر وهي استفهام فقال. . . . أهل اللواء ففيما يكثر القيل. فهو يخبرنا أن الإتمام والنقص من الألف جائزٌ وسيّان. (وهذا خلاف ما عليه جنهور البصرة).

(١) نقله عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٢٩ والسمين في الدر ٤/ ٥٠٥.

(٢) الكشاف ٣/ ٣٢٠ ولكنه أجازها كالفراء نثراً وشعراً.

(٣) وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو: فِيمَ وَعَلاَمَ وبِمَ وإلاَمَ وعَلاَمَ وربما تبعت الفتحة الألف في الحذف وهو مخصوص بالشعر. وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر ولهذا حذفت في نحو: «فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا» ونحوها وثبتت في: «لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» وقد تقدم رأي الزمخشري والفراء في «ما» هذه منذ قليل. وانظر: المغني ٢٩٨ و ٢٩٩.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من «أ» الأصل.

(٥) من الطويل وهو لعَمْرِو بن معد يكرب يصف قوته في لقاء غرمائه. والشاهد هنا حذف الألف من «ما» الاستفهامية على مذهب أهل البصرة. وفيه شاهد آخر لا مقام لنا به وهو إجراء القول مُجْرَى الظن واحتياجه للمفعولين. وهذا لغة بني تميم. وانظر: الأصمعيات ١٢٢ والأشموني ٢/ ٣٦ و ٢٢٢ والتصريح ١/ ٢٦٣ والهمع ١/ ١٥٧ والمغني ١٤٣ والحماسة البصرية ١/ ١١ والدر المصون ٤/ ٥٠٥.

(٦) من الوافر وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة في هجاء بني عابد بن عبد الله بن مخزوم ويروى: في دِمَان وينسب لحسان بن المنذر. والشاهد: إثبات ألف «ما» المجرورة وهي استفهامية وهذا ضرورة وانظر: البيان ٢/ ٢٩٣ وشرح المفصل لابن يعيش ٤/ ٩ والمغني ٢٩٩ والتصريح ٢/ ٣٤٥ وشواهد الشافية ٢٢٤ والخزانة ٦/ ٩٠ و ١٠٧ وشواهد التصحيح والتوضيح ١٦١ والبحر ٧/ ٣٣٠ وفتح القدير ٤/ ٣٦٦ والهمع ٢/ ٢١٧ وابن الشجري ٢/ ٢٣٣ برواية دمان والأشموني ٤/ ٢١٦ وليس في ديوان حسان.

(٧) وهي قراءة الضحاك، انظر: شواذ القرآن ٢٠٢ والبحر ٧/ ٣٣٠ والكشاف ٣/ ٣٢٠ والقرطبي ١٥/ ٢٠ والدر المصون ٤/ ٥٠٦.

(٨) زيادة من «ب».

يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل فلما قتل[١] حبيب غضب الله وعجل لهم النِّقمة وأمر جبريل ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ فصاح بهم صيحةً واحدةً فماتوا عن آخرهم فذلك قوله: «وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ» يعني الملائكة.

قوله: «وما كنا منزلين» في (ما) هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها نافية[٢] كالتي قبلها فتكون الجملة الثانية جارية مَجْرى التأكيد للأُولَى.

والثاني: أنها مزيدة[٣] قال أبو البقاء: أي وقد كنا منزلين. وهذا لا يجوز البتة لفساده لفظاً ومعنى[٤].

الثالث: أنها اسم معطوف على «جُنْدٍ»[٥] قال ابن عطية: أي من جند من الذين كُنَّا مُنْزِلِينَ[٦] وردّه أبو حيان[٧] بأن «مِنْ» مزيدة، وهذا التقدير يؤدي إلى زيادتها في الموجب جارة لمعرفة ومذهب البصريين غير الأخفش أن يكون الكلام غير موجب وأن يكون المجرور نكرة، قال شهاب الدين: فالذي ينبغي عند من يقول بذلك (أن)[٨] يقدرها بنكرة أي: ومن عذابٍ كُنَّا مُنزليه والجملة بعضها صفة لها. وأما قوله إن هذا التقدير يؤدي إلى زيادتها في الموجب فليس بصحيح البتة وتعجَّبْتُ كَيْفَ يَلْزُم ذَلِكَ[٩]؟!.

فصل

قال ههنا «وما أنزلنا» بإسناد الفعل إلى النفس، وقال في بيان حال المؤمن: «قِيلَ ادْخُل الجَنَّة» بإسناد القول إلى غير مذكور لأن العذاب من الهيئة[١٠] فقال بلفظ التعظيم وأما إدخال الجنة فقال: قيل: (ليكون كالمهنأ[١١] بقول الملائكة وبقول كل صالح يراه ادخل الجنة خالداً كالتهنئة له، وكثيراً ما ورد) في القرآن قوله تعالى: «وقيل ادخلوا» إشارة إلى أن الدخول يكون دخولاً بإكْرَام. فإن قيل: لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون الجمع قوماً لهم لأن الرسول لكونه مرسلاً يكون جميع الخلق أو جميع من أرسل إليهم قوماً لهم؟.

---

(١) في «ب» قبل.

(٢) قاله الزجاج في المعاني ٤/ ٢٨٣ وأبو البقاء في التبيان ١٠٨٠ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٠ ورجح ذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣١ وانظر كذلك النحاس في الإعراب ٣/ ٣٩٠.

(٣) التبيان ١٠٨٠ وابن الأنباري ٢/ ٢٩٤ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٢٤ والبحر ٧/ ٣٣١.

(٤) المرجع السابق ولفظاً لأن زيادتها غير مشهورة في هذا المكان ومعنى لأن الله أهلكهم بصيحة بدون إنزال الملائكة.

(٥) البحر ٧/ ٣٣١ و ٣٣٢ والمشكل ٢/ ٢٢٤ والتبيان ٢/ ٢٩٤ والبيان ١٠٨٠ والسمين ٤/ ٥٠٦.

(٦) البحر ٧/ ٣٣١ و ٣٣٢.

(٧) السابق.

(٨) ساقط من «ب».

(٩) الدر المصون ٤/ ٥٠٦.

(١٠) في «ب» التهيئة.

(١١) ما بين القوسين كله ساقط من «ب».

فالجواب: تبيين[١] الفرق بينه وبينهم لأنهما من قبيلة واحدة وأيضاً فالعذاب كان مختصاً بهم أكرم أحدهما غاية الإكرام بسبب[٢] الإيمان وأُهين الآخر غاية الإهانة بسبب الكفر ونسبهما من قبيلة واحدة[٣] وأيضاً فالعذاب كان مختصاً بهم وهم أقاربه لأن غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم يُصِبْهُم العذاب.

فإن قيل: لم خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فما فائدة التخصيص؟.

فالجواب: أن استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الإهلاك.

فإن قيل: قال: «من السماء» وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من الأرض فما فائدة التقييد؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد ما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فتكون للعموم.

والثاني: أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جنداً وإنما كان بصيحة أخذتهم وخربت ديارهم.

فإن قيل: أي فائدة في قوله: «وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ» مع قوله: «وَمَا أَنْزَلْنَا» وهو يستلزم أن لا يكون من المنزلين؟.

فالجواب: أن قوله: «وما كنا» أي ما كان ينبغي أن ينزل[٤]، لأن الأمر كان يتم بدون ذلك والمعنى وما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى الإنزال أو وما أنزلنا وما كنا منزلين في مثل تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة أي وما أنزلنا على قومه من بعده أي على قوم حبيب من بعد قتله[٥] من جنده[٦] وما كنا منزلين ما ننزله على الأمم إذا أهلكناهم كالطُّوفَانِ والصَّاعِقَةِ والرِّيح.

فإن قيل: فكيف أنزل الله جنوداً في يوم «بدر» وفي غير ذلك حيث قال تعالى: ﴿رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [الأحزاب: ٩].

فالجواب: أن ذلك تعظيماً لمحمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وإلاَّ لكان تحريك رِيشَةٍ من جَنَاح ملكٍ كافياً في استئصالهم ولم تكن رسل (عيسى)[٧] ـ عليه الصلاة

---

(١) في «ب» ليبين. (٢) في «ب» لسبب.

(٣) وانظر في هذا الفخر الرازي ٢٦/ ٦١. (٤) في «ب» ينزل بالياء.

(٥) كذا هي هنا وفي البغوي. انظر: البغوي ٦/ ٧ وفي «ب» فقل تحريف.

(٦) في «ب» جند وهو الموافق للبغوي المرجع السابق.

(٧) سقط من «ب».

والسلام ـ في درجة محمد ـ عليه السلام[١] ـ ثم بين الله تعالى عقوبتهم فقال: «إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً».

قوله: «إِنْ كَانَت إلاّ صيحةً» العامة على النصب على أنَّ «كان» ناقصة واسمها ضمير الأَخْذ لدلالة السِّياق عليها و «صَيْحَةً» خبرها. وقرأ أبو جعفر وشيبَةُ ومُعاذ القَارىء[٢] برفعها[٣] على أنها التامة أي إن وَقَعَ وحَدَثَ وكان ينبغي أن لا يلحق تاء التأنيث للفصل «بإلا» بل الواجب في غير ندور واضطرار حذف التاء[٤] نحو: مَا قَامَ إلاَّ هِنْدٌ[٥]. وقد شذ الحسن وجماعة فقرأوا: ﴿لاَ تُرَى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ﴾[٦] [الأحقاف: ٢٥] كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقوله:

٤١٧٥ ـ ..... وَمَا بَقِيَتْ إلاَّ الضُّلُوعُ الجَرَاشِعُ[٧]

وقوله:

٤١٧٦ ـ مَا بَرِئَتْ مِنْ رِيبَةٍ وَذَمّ فِي حَزْبِنَا إلاَّ بَنَاتُ العَمّ[٨]

قال الزمخشري: أصله إن كان[٩] شيء إلا صيحة فكان الأصل أن يذكر لكنه تعالى أنّث لما بعده من المفسر وهو الصيحة وقوله: «وَاحِدَةٌ» تأكيد لكون الأمر هيّناً[١٠] عنده وقوله: «فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ» إشارة إلى سرعة الهلاك فإن خمودهم كان من الصيحة في وقتها لم يتأخر ووصفهم بالخمود في غاية الحسن لأن الحي فيه الحرارة الغريزية وكلما كانت الحرارة أوفر كانت القوة الغضبية والشهوانية[١١] أتم وهم كانوا كذلك أما الغضب

---

(١) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٦١ و ٦٢.

(٢) هو معاذ بن الحارث ويقال أبو حليمة الأنصاري المدني المعروف بالقارىء روى عن نافع وابن سيرين وحدَّث عن نافع مولى ابن عمر توفي سنة ٦٣ هـ. انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٠١ و ٣٠٢.

(٣) ذكرها في المحتسب ٢/ ٢٠٦ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٥ ومختصر ابن خالويه ١٢٥ وهي من القراءات العشر المتواترة انظر النشر ٢/ ٣٥٣ والإتحاف ٣٦٤.

(٤) حيث إنَّ من وجوب تأنيث الفعل أن لا يفصل بينه وبين الفاعل أو نائبه بفاصل.

(٥) المحتسب ٢/ ٢٠٧.

(٦) وهي قراءة مالك بن دينار وأبي رجاء والجَحْدَريّ وغيرهم. وهي من الشواذ من الأربعة فوق العشرة وستأتي بالتفصيل. انظر: البحر ٧/ ٣٣٢ والإتحاف ٣٩٢.

(٧) عجز بيت من الطويل لذي الرمة صدره: طَوَى النحزُ والأَجْوَازُ مَا فِي غُرُوضِهَا. والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السير. والأجواز: الأمحال. والغروض حِزام الرمل. والجراشع المنتفخ الجنبين. وشاهده: فصل ما بين الفعل والفاء بـ «إلاّ» المانعة من التأنيث. وإذا كان هذا لم تجيء التاء إلا في الشِّعر كما رأينا في «بقيت».

(٨) رجز مجهول القائل يصف قومه بالمنعة وحماية الأعراض. والشاهد: تأنيث الفعل مع طول الفصل بإلاّ. والأكثر التذكير وضرورة الشعر تبيح ذلك. وانظر: البحر ٧/ ٣٣٢ والتصريح ١/ ٢٧٩ والهمع ٢/ ١٧١ والأشموني ٢/ ٥٢ والدر المصون ٤/ ٥٠٧.

(٩) الكشاف ٣/ ٣٢٠.

(١٠) و (١١) قالهما الفخر الرازي في تفسيره الكبير ٢٦/ ٦٢.

فإنهم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء اللذات الخالية فإذن كانوا كالنار الموقَدَة لأنهم كانوا جبارين ومستكبرين كالنار ومن خلق منها[١]. «فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ» ميّتون. قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هُمْ خامدون ميتون.

قوله: «يَا حَسْرَةً» العامة على نصبها. وفيه[٢] وجهان:

أحدهما: أنها منصوبة على المصدر والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء تَحَسَّرُوا حَسْرَةً[٣].

والثاني: أنها منونة لأنها منادى منكر فنصبت على أصلها[٤] كقوله:

٤١٧٧ ـ فَيَا رَاكِباً إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغاً نَدَامَاي مِنْ نَجْرَانَ أَنْ لاَ تَلاَقِيَا[٥]

ومعنى النداء هنا على المجاز، كأنه قيل: هذا أوانك فاحضري. وقرأ قتادة وأبيّ[٦] ـ في أحد وجهيه ـ يا حسرة بالضم[٧] جَعَلها مقبلاً عليها وأبيّ أيضاً وابن عباس وعلي بن الحُسَيْن «يَا حَسْرَةَ العِبَادِ[٨]» بالإضافة فيجوز أن تكون الحسرةُ مصدراً مضافاً لفاعله أي يَتَحَسَّرُونَ على غيرهم لما يرون من عذابهم وأن يكون مضافاً لمفعوله أي يُتَحَسَّرُ عليهم (من)[٩] غيرهم[١٠]. وقرأ أبو الزناد[١١] وابن هُرْمز[١٢] وابن جُنْدُب[١٣] «يا حَسْرَهْ» بالهاء

---

(١) انظر: الفخر الرازي المرجع السابق. (٢) في «ب» وفيها.

(٣) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٨١ ونقلت في الدر المصون ٤/ ٥٠٧.

(٤) قال بذلك مكي في المشكل ٢/ ٢٢٤ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٩١ وأبو البقاء في التبيان ١٠٨١، والزمخشري في الكشاف ٢/ ٣٢٠ والسمين في الدر المصون ٤/ ٥٠٧ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٨٤ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٩٤ ولكنه جعلها على النداء الشبيه بالمضاف؛ والفراء في المعاني ٢/ ٣٧٥ ومجيزاً فيه الرفع.

(٥) من بحر الطويل لعبد يغوث بن أبي وقاص من قصيدة قالها وهُوَ في الأسر. والشاهد «يَا رَاكِباً» حيث نصب المنادى لأنه نكرة غير مقصودة لأنه لم يقصد راكباً بعينه كقول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي. ونجران مكان لقبيلةٍ. وعرضت: بلغت العَروض وهي مكة والمدينة وما حولها. وقد تقدم.

(٦) ابن كعب الصحابي الأنصاري سيّد القراء انظر: غاية النهاية ١/ ٣١.

(٧) من الشواذ غير المتواتر، وانظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥، والبحر المحيط ٧/ ٣٣٢، والدر المصون ٤/ ٥٠٨.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٢١ والبحر ٧/ ٣٣٢ والمحتسب ٢/ ٢٠٨ ومختصر ابن خالويه ١٢٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٥ وهي من الشواذ.

(٩) زيادة من «أ» لا معنى لها.

(١٠) وانظر: المحتسب ٢/ ٢٠٨ والدر المصون ٤/ ٥٠٨.

(١١) هو ابن ذكوان وقد ترجم له.

(١٢) هو عبد الرحمن بن هرمز أحد البصريين الأوائل أبو داود المدني تابعيّ جليلٌ. أخذ عن أبي هريرة وابن عباس. مات سنة ١١٧ هـ. انظر: طبقات القراء ١/ ٣٨١.

(١٣) مسلم بن جُنْدُب أبو عبد الله الهذلي. مولاهم القاصّ تابعي مشهور. عرض على ابن عباس بن أبي=

٢٠٢ ـــــــ

فصل

الألف واللام في العباد قيل: للعهد وهم الذين أخذتهم الصيحة فيا حسرة على أولئك. وقيل: لتعريف الجنس أي جنس الكفار المكذبين[١] وقيل: المراد بالعباد الرسل الثلاثة كأن الكافرين يقولون عند ظهور اليأس يا حسرةً عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين لنؤمن بهم ثانياً[٢]، وهم قوم (حبيب)[٣]. وفي التحسر وجوه:

الأول: لا متحسر[٤] أصلاً في الحقيقة إذ المقصودُ بيانُ (أن)[٥] ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عن تحقق العذاب وههنا بحث لغوي وهو أن المفعول قد يرفض كثيراً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال[٦]: فلان يعطي ويمنع ولا يكون هناك شيء مُعْطًى ولا شخص معطى، إذ المقصود أن له المنع والإعطاء، ورفض المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل. والوجه فيه أن ذكر التحسر[٧] غير مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في خلال الوقت.

الثاني: أن القائل يا حسرة هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر وتهويلاً له وحينئذ يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضَّحِك والسُّخْرية والتعجب والتَّمنِّي. أو يقال ليس معنى قوله يا حسرة أو يا ندامة أن القائل متحسر أو نادم[٨] بل المعنى أنه مخبرٌ عن الوقوع وقوع الندامة ولا يحتاج إلى التجوز في كونه تعالى قائلاً يا حسرة بل تجْرِيه على حقيقته إلا في النداء فإن النداء مجاز والمراد الإخبار.

الثالث: أن المتلهفين من المسلمين والملائكة لما حكى عن حبيب أنه حين القتل كان يقول اللَّهم اهد قومي وبعد ما قتلوه وأدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه. وقوله: «مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» هذا سبب الندامة[٩].

فصل

قال الزهري الحسرة لا تدعى، ودعاؤها تنبيه للمخاطبين، وقيل العرب تقول: يا حَسْرَتَا ويا عَجَبَا على طريق المبالغة. والنداء عندهم بمعنى التنبيه فكأنه يقول: أيها العجبُ هذا وقتُكَ وأيتها الحسرة هذا أَوَانُكِ وحقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتَّعَجُّب[١٠].

---

(١) قالهما الرازي في تفسيره ٢٦/ ٦٢.
(٢) السابق ٢٦/ ٦٣.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب) تحسر.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في «ب» فيقال.
(٧) في «ب» المتحسر.
(٨) في «ب» مُتَحَسِّراً أَوْ نَادِماً. بالنصب.
(٩) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٦٣.
(١٠) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٧ و ٨.

قوله: «أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا» لما بين حال الأولين قال للحاضرين: ألَمْ يَرَوا الباقون ما جرى على من[١] تقدم منهم. قوله: «كم أهلكنا» كم هنا خبرية[٢] فهي مفعول «بأهلكنا» تقديره كثيراً من القرون أهلكنا وهي مُعَلِّقة[٣] «ليَرَوْا» ذهاباً[٤] بالخبرية مذهب الاستفهامية، وقيل: بل «يَرَوا» علمية و «كم» استفهامية كما سيأتي بيانه[٥] و «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يرجعون» فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «كم»[٦] قال ابن عطية و «كم» هنا خبريّة و «أنهم» بدل منها، والرؤية بصرية[٧] قال أبو حيان وهذا لا يصح لأنها إذا كانت خبرية (كانت)[٨] في موضع نصب «بأهلكنا» ولا يسوغ فيها إلا ذلك وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون «أنهم» بدلاً منها لأن البدل على نية تكرار العامل ولو سلطت «أهلكنا (هم)»[٩] على «أنهم» لم يصح ألا ترى أنك لو قلت: أهلكنا انتفى رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا يرجعون لم يكن كلاماً لكنَّ ابْنَ عطية توهم أن (يَرَوْا) مفعولة «كم» فتوهم أن قوله: «أنهم إلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ» بدل منه لأنه لا يسوغ أن يسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون. وهذا وأمثاله دليل على ضعفه في (عِلْم)[١٠] العربية[١١]. قال شهاب الدين: وهذا[١٢] الإنحاءُ عليه تحامل عليه لأنه لقائل أن يقول: كم قد جعلها خبرية والخبرية يجوز أن تكون معمولة لما قبلها عند قوم فيقولون: «مَلَكْتُ كم عبدٍ»[١٣] فلم يلزم الصدر[١٤] فيجوز أن يكون بناء هذا التوجيه على هذه اللغة وجعل «كم» منصوبة «بِيَرَوا» و «أنهم» بدل منها. وليس هو ضعيفاً في العربية[١٥] حينئذ.

---

(١) في «ب» ألم ير. وفي الرازي: أي الباقون لا يرون ما جرى على من تقدمهم.

(٢) قاله السمين في الدر ٤/ ٥٠٩ وأبو البقاء في التبيان ١٠٨١ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٩٤ والزجاج في معانيه ٤/ ٢٨٥ ومكي في المشكل ٢/ ٢٢٥ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٩٣ و ٣٩٢ والقرطبي ١٥/ ٢٤.

(٣) الكشاف ٣/ ٣٢١.

(٤) في «ب»إذهاباً.

(٥) وهو قول الفراء في معانيه ٢/ ٣٧٦ وقد أجاز الوجه الأول أيضاً انظر: المرجع السابق.

(٦) معاني الفراء ٢/ ٣٧٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٥ والبيان ٢/ ٢٩٤ والمشكل ٢/ ٢٢٥ والتبيان ١٠٨١ والكشاف ٣/ ٣٢١.

(٧) البحر المحيط ٧/ ٣٣٣.

(٨) سقط من «ب».

(٩) زيادة من «ب» على البحر و «أ».

(١٠) زيادة من «أ».

(١١) وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٣٣ مع اختلاف يسير في الألفاظ.

(١٢) الدر المصون ٤/ ٥١٠.

(١٣) فتكون مفعولاً به كما ارتأى ابن عطية. وهذا الموقف من السمين يجعلنا نحكم بأنه أيد رأي ابن عطية وخالف رأي أستاذه أبي حيان.

(١٤) في «ب» المصدر تحريف.

(١٥) الحقيقة أن «كم» بنوعيها الخبرية والاستفهامية تلزم الصدر وقد رأى ابن عصفور فيما نقله عنه ابن هشام في المغني في: «أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ» و «أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ» رأى =

الثاني: أن «أَنَّهُمْ» بدل من الجملة قبله. قال الزجاج[١]: وهو بدل من الجملة والمعنى ألم يروا أن القرون التي أهلكناها أنهم لا يرجعون لأن عدم الرجوع والهلاك بمعنى. قال أبو حيان وليس بشيء لأنه ليس بدلاً صناعياً وإنما فسر المعنى ولم يلحظ صناعة النحو[٢] قال شهاب الدين: بل هو بدل صناعي لأن الجملة في قوة المفسر إذ هي سادة مسد مفعولي «يروا» فإنها معلقة لها كما تقدم[٣].

الثالث: قال الزمخشري: أَلَمْ يَرَوا ألم يعلموا وهو[٤] معلّقٌ عن العمل في «كَمْ» لأن «كم» لا يعمل فيها عامل قبلها سواء كانت للاستفهام (أو للخبر[٥]، لأن أصلها الاستفهام) إلا أنَّ معناها نافذ في الجملة كما نفذ في قولك: (أَلَمْ يَرَوْا[٦]) إن زيداً لمُنْطَلِقٌ و «أن» لم يعمل في لفظه و «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُون» بدل من «كَمْ أَهْلَكْنَا» على المعنى لا على اللفظ تقديره: ألم يروا كَثْرَة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم.

قال أبو حيان قوله «لأن كم[٧] لا يعمل فيها ما قبلها كانت للاستفهام أو للخبر» ليس على إطلاقه لأن إذا كانَ حرف جر أو اسماً مضافاً جاز أن يعمل فيها نحو: عَلَى كَمْ جِذْعٍ بَيْتُكَ؟ وأيْن كم رئيس صَحِبْتَ؟ كَمْ فَقيرٍ تَصَدَّقْت أرجو الثواب؟ وأين كم شهيد في سبيلِ الله أحسنت إليه. وقوله أو الخبرية[٨] الخبرية فيها لغة الفصيحة كما ذكر لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار، واللغة الأخرى حكاها الأخفش[٩] يقولون: مَلَكْت كَمْ غُلامَ أي ملكت كثيراً من الغِلمان فكما يجوز تقدم العامل على «كثيراً»[١٠] كذلك يجوز على «كم» لأنها بمعناها، وقوله: لأنها[١١] أصلها الاستفهام والخبرية ليس أصلها الاستفهام بل كل واحدة أصل[١٢] ولكنهما لفظان مشتركان بين الاستفهام والخبر وقوله: لأن معناها نافذ في الجملة يعني معني «يَرَوْا» نافذ في الجملة لأنه جعلها معلّقة وشرح «يروا»

= أن «كم» معمولة لما قبلها من الفعل وقوله: «إن ذلك على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه يقول: «ملكت كم عبيدٍ» فيخرجها عن الصدر. خطأ عظيم إذ خَرَّجَ كلام الله على هذه اللغة. بتصرف من المغني ١٨٤ و ١٨٣.

(١) معاني الزجاج وإعرابه ٤/ ٢٨٥ وإعراب القرآن المنسوب له ٥٤٧ والبحر ٧/ ٣٣٣.

(٢) البحر ٧/ ٣٣٣. (٣) الدر ٤/ ٥١٠.

(٤) في «ب» إذ هو.

(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب) وهو في الكشاف.

(٦) سقط من «ب». وقاله في الكشاف ٣/ ٣٢١.

(٧) من المناقشات التي ناقش فيها الإمام أبو حيان الزمخشري انظر الكشاف ٣/ ٣٢١ والبحر ٧/ ٣٣٣.

(٨) الأصح: أو للخبر كما يقتضيه السياق والحوار.

(٩) المغني ١٨٤ كما سبق. (١٠) في البحر «كثير».

(١١) في «ب» لأنه. (١٢) وفيها أصلها وهما يخالفان البحر.

بيعملوا، وقوله: كما نفذ في قولك: «أَلَمْ يَرَوا إِنَّ زيداً لَمُنطلِقٌ» يعني أنه لو كان معمولاً من حيث اللفظ لامتنع دخول اللام ولفتحت «أن» فإن «إن» التي في خبرها اللام من الأدوات المعلقة لأفعال القلوب، وقوله: «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ» إلى آخر كلامه لا يصح أن يكون بدلاً على اللفظ ولا على المعنى أما على اللفظ فإن زعم أن «يروا» معلقة فتكون كم استفهامية فهي معمولة «لأَهْلَكْنَا» و «أهلكنا» لا يتسلط على «أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُون» كما تقدم. وأما على المعنى فلا يصح أيضاً لأنه قال تقديره: أي على (هذا)[١] المعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا القرونَ من قبلهم كَوْنَهم غيرَ[٢] راجعين إليهم. فكونهم غير كذا ليس كثرة الإهلاك فلا يكون بدل كل من كل وليس بعض الإهلاك فلا يكون (بدل بعض[٣] من كل ولا يكون) بدل اشتمال لأن بدل الاشتمال يصح أنْ يُضَافَ إلى ما أبدل منه وكذلك بدل بعض من كل وهذا لا يصح هنا لا نقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم وفي بدل الاشتمال نحو: أعجبتني الجارية ملاحتها وسُرقَ[٤] زيد ثوبُه يصح أعجبتني ملاحةُ الجارية وسُرق ثَوْبُ زَيْدٍ.

الرابع: أن يكون أنهم بدلاً من موضع «كم أهلكنا» والتقدير ألم يروا أنهم إليهم قاله أبو البقاء[٥] ورده أبو حيان بأن «كم أهلكنا» ليس بمعمول[٦] «ليروا». قال شهاب الدين: وقد تقدم أنها معمولة لها على معنى أنه معلقة[٧] لَهَا.

الخامس: وهو قول الفراء: أن يكون «يروا» عاملاً في الجملتين من غير[٨] إبدال ولم يبين كيفية العمل وقوله الجملتين يجوز لأن «أنهم» ليس بجملة لتأويله بالمفرد إلا أنه مشتمل على مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إليه.

السادس: (أن)[٩] «أنَّهُم» معمول لفعل محذوف دل عليه السِّيَاق والمعنى تقديره: قَضَيْنَا وحَكَمْنَا أَنَّهُمْ إليهم لا يرجعون ويدل على صحة هذا قول[١٠] ابنِ عباس والحسن إنَّهُمْ بكسر الهمزة على الاستئناف[١١] والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلها. فهما

---

(١) سقط من (ب).
(٢) وانظر: البحر ٧/ ٣٣٣.
(٣) ما بين القوسين سقط من «ب».
(٤) التصحيح من «ب» والبحر المحيط وفي «أ» شرق.
(٥) التبيان ١٠٨١.
(٦) البحر المحيط ٧/ ٣٣٣ بالمعنى.
(٧) الدر المصون ٤/ ٥١١.
(٨) قال في المعاني ٢/ ٣٧٦: «وكم في موضع نصب من مكانين: أحدهما: أن توقع «يروا» على «كم» وهي قراءة عبد الله أو لم يروا من أهلكنا. فهذا وجه والآخر أن توقع أهلكنا على كم وتجعله استفهاماً كما تقول: علمت كم ضَربَك غلامك وقال: وقوله: «أنهم إليهم» فتحت ألفها لأن المعنى ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون.
(٩) سقط من «ب».
(١٠) في «ب» قراءة وهو الأقرب. وهذا الرأي السادس قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣٤.
(١١) من الشواذ وانظر المعاني للفراء ٢/ ٣٧٦ ومختصر ابن خالويه ١٢٥ والتبيان ١٠٨١ والكشاف ٣/ ٣٢١.

مقولان تكون معمولة لفعل محذوف يقتضي انقطاعها عما قبلها والضمير في «أنهم» عائد على معنى كم[١]، وفي «إليهم» عائد على ما عاد عليه واو «يَرَوا». (وقيل[٢]: بل الأول عائد على ما عاد عليه واو يَرَوْا) والثاني عائد على المُهْلَكِينَ[٣].

فصل

المعنى ألم يخبروا أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون والقرن أَهْلُ كُلِّ عَصْرٍ سموا بذلك لاقترانهم في الوجود أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ أي لا يعودون إلى الدنيا أفلا يعتبرون[٤]. وقيل: لا يرجعون أي الباقون لا يرجعون إلى المُهْلَكين بنسب[٥] ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم ولا شك أنَّ الإهلاك الذي يكون مع قطع النّسل أتم وأعم. والأول أشه نقلاً والثاني أظهر عقلاً[٦].

قوله: «وإنْ كُلٌّ لَمَّا جَميعٌ» تقدم في هود[٧] تشديد «لمَّا» وتخفيفها والكلام في ذلك، وقال ابن الخطيب في مناسبة وقوع «لما» المشددة موقع «إلا»: إن لما كأنَّهَا حَرْفا نفي جمعاً وهما: «لَمْ» و «مَا» فتأكد النفي وإلا كأنها حرفا نفي: «إن ولاَ» فاستعمل أحدهما مكان الآخر انتهى[٨]. وهذا يجوز أن يكون أخذه من قول الفراء في إلا في الاستثناء إنها مركبة من «إنْ ولاَ» إلا أنَّ الفراء جعل إنْ مخففة من الثقيلة وجعلها نافية[٩]. وهو قول ركيك رَدَّهُ عليه النحويون[١٠]. وقال الفراء أيضاً إنّ لما هذه أصلها لَمْمَا فخففت بالحذف وتقدم هذا كله مُوَضَّحاً.

---

(١) الدر المصون ٤/ ٥١٢.
(٢) ما بين القوسين سقط من «ب».
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: زاد المسير ٧/ ١٥.
(٥) في «ب» بسبب تحريف.
(٦) نقله الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٦٤.
(٧) عند قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ من الآية ١١١ وبين هناك أنَّ نافعاً وابن كثير وأبا عمرو والكسائي قرأوا بتشديد: «لما» والباقون بالتخفيف وشدد «إن» ابن عامر وحفص وحمزة وخفف «إن» نافع وابن كثير، وشددها وحدها أبو عمرو والكسائي وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم وأن كلاً لما بتنوين كل ولما بمعنى وإنّ كلاً ملمومين أي مجموعين. وقرأ أبي: وإن كلّ لما على أن إن نافية ولما بمعنى إلا. وكما قرىء: وإنْ كلاً تخفيف إن من الثقيلة، ونست لأبيّ وإن كل لما بتخفيف الميم وفتح الكاف.
(٨) تفسيره ٢٦/ ٦٤ و ٦٥.
(٩) وهو أحد وجهيه في المعاني ٢/ ٣٧٧ في تشديد وتخفيف «لَمَّا» قال: والوجه الآخر من التثقيل أن يجعلوا «لما» بمنزلة إلا مع «إنْ» خاصة فتكون في مذهبها بمنزلة إنما إذا. وضمت في معنى إلا كأنها «لم» ضمت إليها «ما» فصارا جميعاً استثناء وخرجتا من حَدِّ الجَحْد. ثم يقول: ونرى أن قول العرب «إلا» إنما جمعوا بين «إن» التي تكون جحداً ـ أي نفياً ـ وضموا إليها «لا» فصارا جميعاً حرفاً واحداً وخرجا من حد الجَحْدِ إذ جمعتا فصارتا حرفاً واحداً.
(١٠) وجدت في المغني لابن هشام ٢٨٢ قولاً بهذا المعنى ولم يعقب عليه، قال: وأما قراءة أبي بكرٍ بتخفيف «إن» وتشديد «لما» فتحتمل وجهين: =

و «كل» مبتدأ و «جميع» خبره و «مُحْضَرُونَ» خبر ثان لا يختلف ذلك سواء شددت «لما» أم خففتها[١]، لا يقال: إن جميعاً تأكيد لا خبر (لأن)[٢] «جميعها» هنا فَعِيل بمعنى مفعول أي مجموعون فكل يدل على الإحاطة والشمول وجميع يدل على الاجتماع فمعناها حمل على لفظها[٣]، كما في قوله: ﴿جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ [القمر: ٤٤] وقدم «جميع» في الموضعين لأجل الفَوَاصِل[٤] و «لَدَيْنا» متعلق «بمُحْضَرُونَ»[٥]. فمن شدد[٦] «فلما» بمعنى إلا وإنْ نافية كما تقدم والتقدير: ومَا كُلٌّ إلاَّ جميعٌ[٧]، ومن خفَّفَ «فَإنْ» مخففة (من الثقيلة) واللام فارقة وما مزيدة[٨]. هذا قول البصريين[٩] والكوفيون يقولون: إنَّ «إنْ» نافية واللام بمعنى[١٠] إلا كما تقدم مراراً.

فصل

لما بين الإهلاك[١١] بين أن من أهْلَكَهُ ليس بتارك له بل بعده جمع وحبس وحساب وعقابٌ ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحةً ونعْمَ ما قال القائل:

٤١٧٩ ـ ولو أنَّا إذا ما مِتْنَا تُرِكْنَا ... لَكَانَ المَوْتُ رَاحَةَ كُلِّ حَيٍّ

= **أحدهما**: أن تكون مخففة من الثقيلة ويأتي في «لما» تلك الأوجه.

والثاني: أن تكون إن نافية و «كل» مفعول بإضمار أرى وما بمعنى إلا. وقد قال الفراء: «وأما من شدد لما فإنه ـ والله أعلم ـ أراد لمن ما ليوفينهم ـ هود آية ١١١ ـ فلما اجتمعت ثلاث ميمات حذفت واحدة فبقيت اثنتان» المعاني ٢/ ٢٩، وقال في تلك السورة: «وإنْ كُلّ لَمَنْ مَا جميع ثم حذفت إحدى الميمات لكثرتها». المعاني ٢/ ٣٧٧.

(١) قاله السمين في الدر ٤/ ٥١٣.

(٢) سقط من نسخة «ب».

(٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف مع تغيير في بعض الكَلِم بالزيادة والتوضيح ٣٠٠/ ٣٢١.

(٤) البحر المحيط ٧/ ٣٣٤ والدر المصون ٤/ ٥١٣.

(٥) السابق.

(٦) التشديد لحفصٍ وابنِ عامرٍ وعاصم. وهي سبعية متواترة. الإتحاف ٣٦٤ والسبعة ٣٣٩ و٣٤٠.

(٧) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٩٤ والنحاس في الإعراب ٣/ ٣٩٣ نقلاً عن سيبويه ومكي في المشكل ٢/ ٢٢٥ وأبو البقاء في التبيان ٧١٦ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢١ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٤.

(٨) فكل مبتدأ وجميع الخبر وانظر: المشكل ٢/ ٢٢٥ والإعراب ٤/ ٣٩٣ والبيان ٢/ ٢٩٤ والكشاف ٣/ والتبيان ٧١٦ والبحر ٧/ ٣٣٤.

(٩) انظر: المراجع السابقة.

(١٠) قال أبو إسحاق الزجاج في المعاني ٤/ ٢٨٦: مَنْ قَرَأَ بالتخفيف «لما» فما زائدة مؤكدة والمعنى إن كل لجميع لدينا محضرون ومعناه: وما كل إلا جميع لدينا. ويقرأ لما بالتشديد ومعنى ههنا إلا، تقول: «سألتك لمَّا فعلت». وقد نقلت رأي الفراء منذ قليل من المعاني ٢/ ٣٧٦ و ٣٧٧. وقد صرح الفراء في مكان آخر بأن اللام قد تكون بمعنى إلا فقال: ومعنى إنْ ضربت لزيداً كمعنى قولك: «مَا ضَرَبْتُ إلاَّ زَيْداً». انظر: المعاني ٢/ ٣٩٥.

(١١) الرازي ٢٦/ ٦٥.

وَلَـكِنَّـا إِذا مِـتْـنـا بُـعِـثْـنـا وَنُـسْـأَلُ بَـعْـدَهَـا عَـنْ كُـلِّ شَـيِّ

قال الزمخشري: إن قال قائل[١]: «كل وجميع» بمعنى واحد فكيف جعل جميعاً خبراً لـ«كلّ» حيث أدخل اللام عليه إذ التقدير وإن كل لجميعٌ؟ نقول معنى «جميع» مجموع ومعنى «كل» أي كل فرد مجموع مع الآخر مضموم إليه ويمكن أن يقال: «مُخضَرُونَ» يعني[٢] كما[٣] ذكره وذلك لأنه لو قال: وإن جميع لجميع محضرون لكان كلاماً صحيحاً. قال ابن الخطيب: ولم يوجد ما ذكره من الجواب بل الصحيح أنَّ مُخضَرُونَ كالصفة للجمع فكأنه قال جميعٌ جميعٌ[٤] محضرون كما نقُول: الرجلُ رجلٌ عالم والنبيُّ نبيٌّ مرسل. والواو في «وَإِنْ كُلٌّ» يعطف على الحكاية كأنه يقول: بَيَّنْتُ لك ما ذكرت وأبين أن كُلاً لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ[٥].

قوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قوله: «وآيَةٌ» خبر مقدم و «لَهُمْ» صفتها أو متعلقة «بآية»؛ لأنها (بمعنى)[٦] علامة. و «الأرض» مبتدأ[٧]. وتقدم تخفيف «الميتة» وتشديدها[٨] في أول (آل)[٩] عمران[١٠].

ومنع أبو حيان أن يكون «لهم» صفة لآية ولم يبين[١١] وَجْهَهُ ولا وجه له وأعرب أبو البقاء «آية» مبتدأ و «لهم» الخبر و «الأرض الميتة» مبتدأ وصفته و «أَحْيَيْنَاهَا» خبره، والجملة مفسرة «لآيةٍ»[١٢].

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٢١.
(٢) في «ب» يغني.
(٣) في «ب» عما ذكره.
(٤) كذا هنا جمع جميع وفي الرازي: جميع جميع.
(٥) السابق.
(٦) سقط من «ب».
(٧) مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٢٦ وإعْرَاب النحاس ٣/ ٣٩٣ والتبيان ١٠٨٢. وما ذكره أعلى من كون «آية» خبراً مقدماً والأرض مبتدأ مؤخراً هو قول أبي حيان في البحر ٧/ ٣٣٤ والسمين في الدر ٤/ ٥١٤.
(٨) فقد شدد أبو جعفر ونافع وخفف الباقون. السبعة ٢٠٣ والإتحاف ٣٦٤.
(٩) سقطت من «ب».
(١٠) عند قوله: ﴿وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ﴾. وقال هناك إنها بمعنى المشدد والمخفف وظن البعض أنَّ المخفف يطلق على من مات والمشدد يطلق عليه وعلى من لم يُمتْ. انظر: اللباب ١/ ٣٥٠ ب.
(١١) البحر المحيط ٧/ ٣٣٤.
(١٢) التبيان ١٠٨٢.

وبهذا بدأ ثم قال[١]: وقيل؛ فذكر الوجه الأول وكذلك حكى مَكِّيٌّ أعني أن تكون «آية» ابتداء[٢] و «لهم» الخبر وجوز مكي أيضاً أن تكون «آية» مبتدأ[٣] و «الأرض» خبره وهذا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه لا يُتْرَكُ المعرفة من الابتداء بها ويبتدأ بالنَّكِرَة إلاَّ في مَوَاضِعَ للضَّرُورَةِ[٤].

قوله: «أحييناها» تقدم أنه يجوز أن يكون خبر[٥] «الأَرْضِ» ويجوز أيضاً أن يكون حالاً من «الأَرْضِ» إذا جعلناها مبتدأ و «آية» خبر[٦] مقدم. وجوز الزمخشري في «أَحْيَيْنَاهَا» وفي «نَسْلخُ» أن يكونا صفتين للأرض والليل وإن كانا معرفين بأل لأنه تعريف بأل الجنسيَّة فهما في قوة النكرة[٧] قال كقوله:

٤١٨٠ ـ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي ..... [٨]

لأنه لم يقصد لئيماً بعينه، ورده أبو حيان بأن فيه هدماً للقواعد من أنّه لا تنعت

---

(١) المرجع السابق. (٢) في «ب» مبتدأ.

(٣) قاله في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٢٦.

(٤) بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكرها ابن مالك في ستة أشياء وأوصلها غيره إلى نيف وثلاثين موضعاً وأكثر من ذلك، فمن هذه المواضع أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار مجرور نحو: في الدارِ وأن يتقدم عليها نفي نحو: مَا خِلٌّ لنا وأن توصف مثل: رَجُلٌ مِنَ الكِرَامِ عندَنا، وأن تكون عاملة نحو: رغبة في الخَيْرِ خَيْرٌ، وأن تكون مضافة نحو: عَمَلُ برٍّ يَزِينُ. وقد جمعها ابن مالك في قوله:

وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَه ... مَا لَم تُفِد كَعِندَ زَيْدٍ نَمِرَهْ
وهَل فَتًى فِيكُمْ؟ فَمَا خِلٌّ لَنَا ... ورجلٌ مِنَ الكِرَامِ عِنْدَنَا
ورغبةٌ في الخَيرِ خيرٌ وعمل ... بَرٌّ يَزِينُ، وليُقَلْ مَا لم يُقَلْ

وهناك مواضع أخرى، انظرها في شرح ابن عقيل على الألفية ٩٧: ٩٩.

(٥) في قول أبي البقاء السابق.

(٦) ذكره الإمام أبو حيان في بحره ٧/ ٣٣٤ ونقله عنه السمين في الدر ٤/ ٥١٤.

(٧) الكشاف ٣/ ٣٢١ قال: «لأنه أريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض وليل بأعيانهما فعُومِلاَ معاملةَ النكرات في وصفهما بالأفعال.

(٨) صدر بيت من الكامل عَجُزُهُ:

..... فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِي

لرجل من سلول ويعزى لعُمَيْرَةَ بْنِ جابر الحَنَفيّ. وشاهده «اللئيم يسبني» حيث جعل جملة «يسبني» وصفاً للئيم وهو معرف بأل لأنه مقصود به الجنس فلم يقصد لئيماً بعينه فساوى النكرة وهو وصف في المعنى حالٌ على اللفظ. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٢١ والكتاب ٣/ ٢٤ والخصائص ٣/ ٣٣٠ ودلائل الإعجاز ٢١٩ وابن الشجري ٢/ ٢٠٣ والمغني ١٠٢ وشرح شواهده للسيوطي ٣١٠ و ٨٤١ والتصريح ٢/ ١١١ والهمع ١/ ٩ و ٢/ ٤٠ والأشموني ١/ ١٨٠ و ٣/ ٦٠ و ٦٣ ومعاني الأخفش ١٣٩ والدر المصون ٤/ ٥١٤.

المعرفة بنكرة[١]. قال: وقد تبعه ابنُ مالك[٢] ثم خرج أبو حيان الحمل على الحال أي الأرض مُحْيَاةً والليل مُنْسَلِخاً منه النهار واللئيم شاتماً لي[٣]، قال شهاب الدين: وقد اعتبر النحاة[٤] ذلك في مواضع فاعتبروا معنى المعرف بأل الجنسية دون لفظه فَوَصَفُوهُ بالنَّكرة الصَّرِيحَة، نحو: يا لرجل خير منك على أحد الأوجه. وقوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ﴾ [العصر: ٢] بعد ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ﴾ [العصر: ٣] وقوله: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ﴾ [النور: ٣١] و «أَهْلَكَ النَّاسُ الدِّينَارُ الحُمْرُ والدِّرْهَمُ البيضُ»[٥]. كل هذا ما روعي فيه المعنى دون اللفظ، وإن اختلف نوع المراعاة، ويجوز أن يكون «أَحْيَيْنَاهَا» استئنافاً بين[٦] به كونَها آيةً.

فصل

وجه التعلق بما قبله من وجهين:

أحدهما: أنه لما قال: «وإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ» كان ذلك (إشارة)[٧] إلى الحشر فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم فقال: «وَآيَةٌ لَهُم الأَرْضُ المَيْتَةُ أحييناها» كذلك يُحْيِي المَوْتَى[٨].

وثانيهما: أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذِّبين وكان شُغْلُهم التوحيد ذكر ما يدل عليه وبدأ بالأرض لكونها مكانَهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة[٩] والسكون.

فإن قيل: الأرض آية مطلقة فلم خصها بهم حيث قال: «وآيَةٌ لَهُمْ»؟.

فالجواب: الآية تعدد وتردد[١٠] لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه أما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل فالنبي ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء فليست الأرض معرفة لهم وهذا كما قال الله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾ [فصلت: ٥٣] وقال: ﴿أَوَلَمْ

---

(١) البحر ٧/ ٣٣٤ و ٣٣٥.

(٢) قال في التسهيل: «المنعوت به مفرداً أو جملة كالموصول بها منعوتها نكرة أو معرف بأل الجنسية» وانظر: التسهيل ١٦٧.

(٣) بالمعنى من بحره ٧/ ٣٣٤ و ٣٣٥.

(٤) الدر المصون ٤/ ٥١٥.

(٥) فالذين في «العصر والنور» والحُمْرُ والبيضُ كلها صفاتٌ روعي فيها المعنى دون اللفظ.

(٦) البحر والدر المصون المرجعان السابقان والكشاف ٣/ ٣٢١ كما جعل الزمخشري: «نَسْلَخُ» استئنافاً كذلك.

(٧) سقط من «ب».

(٨) ولذلك يقول الله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾.

(٩) انظر الفخر الرازي ٢٦/ ٦٥.

(١٠) في «ب» تَسَرّد. وهو موافق لما في «ب» وهو الأصح.

يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] يعني أنت كفاك الله معرفاً به عرفت كل شيء فهو شهيدٌ لك على كل شيء وأما هؤلاء نبين[١] لهم الحق بالآفاق والنفس وكذلك ها هنا الأرض آية لهم، فإن قيل: إن قُلْنا الآية مذكورة للاستدلال على جَوَاز إحياء المَوْتَى فيكفي قوله: «أَحْيَيْنَاهَا» ولا حاجة إلى قوله: «وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً» وغير ذلك وإن قلنا: إنه للاستدلال على وجود الإله ووحدانيته فلا فائدة في قوله: «الأَرْضُ المَيْتَةُ» فقوله: «المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا» كافٍ في التوحيد فما فائدة قوله: «وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا»؟ فالجواب: هي مذكورة للاستدلال عليها ولكلّ ما ذكره الله تعالى فائدة أما فائدة قوله: «وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا» فهو بالنسبة إلى بيان إحياء الموتى لأنه لما أحيا الأرض وأخرج منها حباً كان ذلك إحياء تامًّا لأن الأرض المُخْضرَّة التي[٢] لا تنبت الزرع ولا تخرج الحَبَّ دون ما تنبته الحياةُ، فكأنه تعالى قال: الذي أحيا الأرض إحياء كاملاً منبتاً للزّرع يحيي الموتى إحياء كاملاً بحيث يدري الأمور وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تقرير النعمة، كأنه يقول: آية لهم الأرضُ فإنها مكانُهم ومَهْدُهُم الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر الضروري الذي عنده وجودهم وإمكانهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لا بد لهم منها في نعمة ثم إحياؤها نعمة ثانية فإنها تصير أحسن[٣] وأنزه ثم إخراج الحبّ منها نعمة ثالثة فإن قوتهم تصير في مكانهم وكان يمكن أن يجعل رزقهم في السماء أو الهواء فلا يحصل لهم الوُثُوقُ ثم جعل الحياة منها نعمة رابعة لأن الأرض تنبت الحَبَّ في كل سنة والأشجار[٤] بحيث يوجد[٥] منها الثّمار فيكون بعد الحبّ وجوداً ثم فجر منها العيون ليحصل لهم الاعتمال بالحصول ولو كان ماؤها من السماء لحصل ولكن لم يعلم أنها أين تغرس[٦] وأين (يقع)[٧] المطر.

فصل

المعنى «أَحْيَيْنَاها» بالمطر «وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا» يعني الحِنطَة والشعير وما أشبههما «فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ» أي من الحب «وَجعَلْنَا فِيها جَنَّاتٍ» بساتين «مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وفَجَّرْنا فِيهَا» في الأرض «مِنَ العُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ» الحاصل بالماء[٨].

قوله: «وفَجَّرْنَا» العامة على التشديد تكثيراً لأنها[٩] مخففة متعدّية، وقرأ جَنَاحُ بْنُ

---

(١) في «ب» والفخر: تبين.

(٢) في (ب) السقي. وما في الفخر موافق لما هنا في «أ».

(٣) وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٦٨ و ٦٩.

(٤) في الرازي: وأما الأشجار.

(٥) وفيه: تؤخذ منها الثمار.

(٦) كذا هي هنا وفي الرازي وفي «ب»: الغرس.

(٧) سقط من «ب». وانظر: الرازي ٢٦/ ٦٦.

(٨) وانظر هذه التفسيرات في القرطبي ١٥/ ٢٥.

(٩) أي «فجر».

حبيش بالتخفيف[١]، والمفعول محذوف على كلتا القراءتين أي يَنْبُوعاً كما في آية: «سُبْحَانَ»[٢].

قوله: «مِنْ ثَمَرِهِ» قيل: الضمير عائد على النخيل؛ لأنه أقرب مذكور وكان من حق الضمير أن يثنى[٣] على هذا لتقدم[٤] شيئين وهما الأعْنَاب والنَّخِيل إلا أنه اكتفى بذكر أحدهما، وقيل يعود[٥] على جنات وعاد بلفظ[٦] المفرد ذهاباً بالضمير مَذْهَبَ اسم الإشارة[٧] كقول رؤبة:

٤١٨١ ـ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ[٨]

فقيل له[٩]، فقال: أردت كأن ذاك وتلك، وقيل: عائد على الماء المدلول عليه بعيون[١٠]. وقيل: بل عاد عليه لأنه مقدر أي من العيون. ويجوز أن يعود على العيون. ويعتذر عن إفراده بما تقدم في عوده على جنات، ويجوز أن يعود على الأعناب والنخيل معاً ويعتذر عنه بما تقدم[١١] أيضاً. وقال الزمخشري وأصله من «ثَمَرِنَا» لقوله[١٢]: «وفَجَّرْنَا» و «أَيْدِينَا»[١٣] فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات[١٤]. والمعنى ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر. فعلى هذا يكون الضمير عائداً على الله تعالى ولذلك فسر معناه بما ذكر[١٥]، وتقدمت هذه القراءات في هذه اللفظ في سورة[١٦] الأَنْعَام.

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٥ وهي من الشواذ، كما ذكرها الزَّمَخْشَرِيُّ في كشافه بدون نسبة. الكشاف ٣/ ٣٢١.

(٢) يشير إلى الآية ٩٠ من سورة الإسراء: ﴿حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً﴾ فَيَنْبُوعاً في الإسراء مفعول «لتفجر» المضارع الثلاثي.

(٣) في «ب» ينبني. (٤) وفيها: التقدير بشيئين.

(٥) ذكر هذين الرأيين أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣٥ والسمين في الدر ٤/ ٥١٥ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٢ وجعلها القرطبي عائداً على ماء العيون. القرطبي ٤٥/ ٢٤.

(٦) في «ب» لفظ. (٧) المراجع السابقة.

(٨) من الرجز والبَلَق سواد وبياض في الجلد. والفعل منه بَلِقَ كفَرِحَ. والتَّوليعُ استطالة البلق. وشاهده: وضع اسم الإشارة موضع الضمير. وقد نوقش رؤبة في هذا فقال: أردت كأن ذاك وقد تقدم.

(٩) في البحر المحيط: «كيف قلت: كأنه والذي تقدم خطوط فقال: أردت الخ...» البحر ٧/ ٣٣٥ وثبت عن أبي عبيدة: فقلت لرؤبة: إن كانت خطوطاً فقل: كأنها وإن كان سوادٌ وبَلَقٌ فقل: كأنهما. فقال: كأن ذاكَ ويلك توليع البهق. اللسان: «و ل ع» ٤٩١٧.

(١٠) نقله القرطبي ١٥/ ٢٥. (١١) وانظر هذه الأقوال كلها في الدر المصون ٤/ ٥١٦.

(١٢) كذا هو الأصح من «ب» وما في «أ» كقوله.

(١٣) كذا في النسختين وما في الكشاف: «وجعلنا» بدلاً من «أيدينا».

(١٤) الكِشاف ٣/ ٣٢٢. (١٥) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٥١٦.

(١٦) يشير إلى قوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية ١٤١. وقراءة حمزة والكسائي=

٢١٤ ـــــــ

به فيعود المعنى إلى معنى الموصولة[١] أو الموصوفة.

فصل

إذا قلنا: «ما» موصولة يحتمل أن يكون المعنى وما عملته أيديهم بالتِّجارة كأنه ذكر نَوْعَيْ ما يأكل الإنسان وهما الزراعة والتجارة (أ) و[٢] من النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدي كالعِنَبِ والتَّمْر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا مطبوخة أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح[٣] ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله: «أَفَلاَ يَشْكُرُونَ» وذكر بصيغة الاستفهام لما تقدم في فوائد الاستفهام[٤]. قوله: «سُبْحَانَ الَّذي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا» أي الأصناف و «سبحان» عَلَمٌ دال على التسبيح تقديره: سُبِّحَ تَسْبِيحَ الَّذِي خلق الأزواج. ومعنى (سبح)[٥] نَزَّهَ. (و)[٦] وجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال: «أَفَلاَ يَشْكُرونَ» وشكر الله بالعبادة وهم تركوها وعبدوا غيره فقال: سُبْحَانَ الذي خلق الأزواج كلها وغيره لم يخلق شيئاً. أو يقال: لما بين أنهم أنكروا الآيات ولم يشكروا (بين)[٧] ما ينبغي عليه أن يكون عليه العامل[٨] فقال «سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ» تَنَزَّهَ عن أن يكونَ له شَرِيكٌ أو يكون عاجزاً عن إحياء الموتى.

قوله: «مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ» من الثِّمار والحُبُوب والمعادن ونحوها، «وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ» يعني الذكور والإناث والدلائل النفسية «وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ» يدخل فيه ما في أقطار السموات وتخوم الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾

قوله: «وآيَةٌ لَهُم اللَّيْل» كقوله: «وآيَة لَهُمُ الأَرْضُ» و «نَسْلَخُ» استعارة بديعة[٩] شبه انكشاف ظُلْمَةِ الليل بكَشْطِ الجِلْد عن الشَّاة لما استدل تعالى بأحوال الأرض وهو المكان

---

(١) ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣٥ ومن بعده السمين ٤/ ٥١٧.
(٢) بهمزة زيادة على الفخر الرازي وفي «ب» إذ من النبَات.
(٣) انظر: الرازي ٢٦/ ٦٨.
(٤) لأن الغرض الانتفاع بما هو بين أيديهم والشكر من جهة التدبر فلما لم ينتفعوا قيل لهم ذلك.
(٥) سقط من «ب».
(٦) زيادة من «أ» عن «ب» أيضاً.
(٧) سقط كذلك من «ب».
(٨) في «ب» العاقل.
(٩) ذكرها الزمخشري في كشافه ٣/ ٣٢٢ وأبو حيان في بحره ٧/ ٣٣٥ والسمين في دره المصون ٤/ ٥١٧.

٢١٦ ـــــــ

وعلى هذا فاللام للعلة أي لأجل جري مستقر لها. والصحيح أنه[١] لا حذف وأن اللام بمعنى «إلى»[٢]. ويدل على ذلك قراءة بعضهم «إلَى مُسْتَقَرٍّ»[٣]. وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة وزيْن العابدين[٤] وابنُه الباقر[٥] والصَّادِق[٦] ابن الباقر: لاَ مُسْتَقَّر بلا النافية للجنس وبناء «مُسْتَقَرّ» على الفتح و «لها» الخبر[٧]. وابن عبلة لا مُسْتَقَرٌّ بلا العاملة عمل ليس «فمستقر» اسمها و «لها» في محل نصب خبرها[٨]، كقوله:

٤١٨٢ ـ تَعَزَّ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيا وَلاَ وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا[٩]

والمراد (بذلك) أنها لا تستقر في الدنيا بل هي دائمة الجَرَيان وذلك إشارة إلى جريها المذكور.

فصل

قيل: المراد بالمستقر يوم القيامة فعندها تستقر ولا يبقى لها حركة[١٠]. وقيل: تَسِيرُ حتَّى تَنْتَهِيَ إلى أبعد مغاربها فلا تتجاوزه ثم ترجع[١١]. وقيل: الليل[١٢]. وقيل: نهاية ارتفاعها[١٣] في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء. وروى أبو ذَرّ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ لأبي ذر حين غربَتِ الشمس: «تدري أين تذهب»؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها[١٤] تذهب حت تسجُدَ تحت العرش فتستأذنَ فيؤذَنَ لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل (منها)[١٥] وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارْجِعِي من حيث جئت فتطلع من مغربها

---

(١) في «ب» أن لا حذف بدون ضمير. (٢) المرجع الأخير السابق.

(٣) نقلها صاحب الكشاف في كشافه ٣/ ٣٢٢ بدون نسبة وكذلك أبو حيان في بَحْرِهِ ٧/ ٣٣٦ وانظر كذلك مختصر ابن خالويه ١٢٦. قال: «والشَّمْسُ تَجْرِي إلى مستقرها» في بعض المصاحف.

(٤) علي بن الحسين بن علي عرض على أبيه الحسين وعرض عليه ابنه الحسين. غاية النهاية ١/ ٥٣٤.

(٥) محمد بن عليّ السابق أبو جعفر عرض على أبيه. توفي سنة ١١٨ هـ. الغاية ٢/ ٢٠٢.

(٦) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عرض على آبائه. توفي سنة ١٤٨ هـ. المرجع السابق ١/ ١٩٦ ـ ١٩٧.

(٧) الكشاف والبحر المرجعان السابقان. وانظر المحتسب ٢/ ٢١٢ وهي من الشواذّ وحسنها الفراء وقال: «مَنْ قال: لا مستقرّ لها أو لا مستقرٌ لها فهما وجهان حَسَنَانِ». المعاني ٢/ ٣٧٧.

(٨) المراجع السابقة.

(٩) من الطويل وهو مما جهل شاعره. والوَزَرُ الملجأ. والشاهد «فلاَ شَيْءٌ» و «لاَ وَزَرٌ» حيث أعمل لا عمل ليس في الموضعين. وقد تقدم.

(١٠) هذا قول مقاتل.

(١١) وهذا قول مجاهد. وانظر: زاد المسير ٧/ ١٧ و ١٨.

(١٢) و (١٣) قالهما الرازي ٢٦/ ٧١.

(١٤) كذا كما رواه التِّرْمِذِيُّ وحسَّنه فيما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٢٧ فإنها وفي «أ» إنها فالتصحيح من الحديث و «ب».

(١٥) سقط من «ب».

فذلك قوله: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم». وروى عَمْرُو بن[١] دِينَار عن ابن عباس والشمس (تجري)[٢] لا مستقرّ لها أي لا قرار لها ولا وقوف وهي جارية أبداً.

قوله: «ذَلِكَ» إشارة إلى جَرْي الشَّمْس أي ذلك الجري تقدير الله، ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أي ذلك المستقر تقدير الله العزيز الغالب والعليم الكامل العلم أي قادر على إجرائها على الوجه الأنفع وذلك من وجوه:

الأول: أن الشمس لو مرّت كل يوم على مُسَامَتَةِ[٣] واحدة لاحترقت (الأرض)[٤] التي تُسَامِتُها بمرورها عليها كل يوم وبقي الجمود مستولياً على الأماكن الأُخَر فقدر الله لها بُعْداً لتجمع[٥] الرطوبات في باطن الأرض والإسخان في زمان الشتاء ثم قدر قربها بتدريج ليخرج النبات والثمار من الأرض والشجر ويَنْضُجَ ويَجفَّ.

الثاني: قدر لها في كل يوم طُلُوعاً وفي كل ليلة غروباً، لئلا تَكِلَّ القوى والأبصار بالسهر والتعب ولئلا يَخْرُبَ العالم بترك العِمَارة[٦] بسبب الظلمة الدائمة.

الثالث: جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زُحَلَ لأنها كاملة النور فلو كانت بطيئةَ السير لدامتْ زماناً كثيراً في مُسَامَتَةِ شيء واحد فتحرقه ولو كانت سريعة السير لما حصل لها لبث بقَدْر ما ينضج[٧] من الثمار في بُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ[٨].

قوله: «وَالقَمَر قَدَّرْنَاهُ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع «القمر». والباقون بنصبه[٩]. فالرفع على الابتداء[١٠] والنصب بإضمار فعل على الاشتغال[١١]. والوجهان مستويان لتقدم جملةٍ ذاتِ وجهين وهي قوله: «والشَّمْسُ تجري». فإن راعيت صدرها

---

(١) هو قهرمان آل الزبير شعيب أبو يحيى البَصْريّ عن سالم وعن جَعْفر بن سليمان. انظر: خلاصة الكمال ٢٨٨.

(٢) سقط من «ب».

(٣) أي طريقة. وفي الرازي: تمرّ على مسامتة شيء لم تمر من أمسها على تلك المسامتة ولو قدر الله مرورها على مسامتةٍ واحدة لاحترقت.

(٤) سقط من «ب».

(٥) في «أ» لتجتمع وما هنا في «ب» موافق للرَّازِي.

(٦) في «ب» العبادة.

(٧) في «ب» يتضح.

(٨) وانظر: تفسير الإمام الفخر ٢٦/ ٧٢.

(٩) من القراءات السبعية المتواترة وانظر: الكشف ٢/ ٢١٦ وحجة ابن خالويه ٢٩٨ والنشر ٢/ ٣٥٣ والسبعة ٥٤٠ والإتحاف ٣٦٥.

(١٠) ورجحه مكي في الكشف فقال «وحجة من رفع وهو الاختيار لأن عليه أهل الحَرَمَيْن وأبا عمرو وأنه قطعه مما قبله وجعله مستأنفاً فرفعه بالابتداء وقدرناه الخبر».

(١١) المرجعان السابقان وقد رجح الفراء الرفع أيضاً فقال: «الرفع فيه أعجب إليَّ من النصب». وانظر: النحاس ٤/ ٣٩٤ ومعاني الفراء ٢/ ٣٧٨ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٧ والتبيان ١٠٨٢ والبيان ٢/ ٢٩٥ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٢٦.

رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عَجُزَهَا نصبت لتعطف فعلية على مثلها[١]. وبهذه الآية يبطل (قول)[٢] الأخفش: إنه لا يجوز النصب[٣] في الاسم إلا إذا كان في جملة الاشتغال ضمير يعود على الاسم الذي تضمنته جملةٌ ذات وجهين قال: لأن المعطوف على الخبر خبر فلا بد من ضميرٍ يعود على المبتدأ فيجوز: «أَزَيْدٌ قَامَ[٤] وعمراً أَكْرَمْتُه فِي دَارِهِ» ولو لم يقل «في داره» لم يجز ووجه الردّ من هذه الآية أن أربعة[٥] من السبعة نصَبُوا وليس في جملة الاشتغال ضمير يعود على الشمس وقد أجمع على النصب في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا﴾ [الرحمن: ٧] بعد قوله: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦].

قوله: «مَنَازِلَ» فيه أَوْجُهٌ:

أحدها: أنه مفعول ثان لأن «قَدَّرْنَا» بمعنى صَيَّرْنَا[٦].

الثاني: أنَّه حال ولا بد من حذف مضاف قبل منازل تقديره: ذَا مَنَازِلَ[٧] قال الزمخشري: لا بُدَّ من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام، لأن القمر لم يجعل نفسه مَنَازِلَ[٨].

الثالث: أنه ظرف أي قدرنا مَسِيرَهُ فِي مَنَازِلَ[٩]. وتقدم نحوه أول يونس[١٠].

قوله: «حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونِ» العامة على ضم العين والجيم. وفي وزنه وجهان:

أحدهما: أنه فُعْلُولٌ. فنونه أصلية وهذا هو المرجح[١١].

---

(١) الدر المصون ٤/ ٤١٨. (٢) سقط من «ب».

(٣) نقل رأيه هذا ابن مالك في التسهيل ٨١ وقد وافق الأخفشَ صاحبُ المفصل وشارحُهُ. انظر: شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ٣٢ و ٣٣.

(٤) في «ب» وعمرو خطأ.

(٥) وهم: حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وهي القراءة المعهودة عنْدَنَا.

(٦) التبيان ١٠٨٣ والبيان ٢/ ٢٩٥ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٢٦.

(٧) المشكل والبيان والتبيان السوابق. (٨) الكشاف ٣/ ٣٢٣.

(٩) السابق.

(١٠) عند قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾ «الآية ٥». اللباب ٤/ ٢٠.

(١١) ووزن فعلول بضم الفاء واللام كثير في كلامهم جداً وقد ثبتت النون في الفعل الماضي فقالوا: عَرْجَنَهُ بالعَصَا ضربه وعَرْجَنَهُ: ضربه بالعرجون، وعَرْجَنَ الثوب: صَوَّر فيه صُوَرَ العراجين وقال رؤبة:

فِـي خِـدْرِ مَسِّـاسِ الـدُّمَـى مُـعَـرْجَـنِ

اللسان: «ع ر ج» ٢٨٧١ و ٢٨٧٢ وانظر: التبيان ١٠٨٣ وابن الأنباري ٢/ ٢٩٥.

وقد جوز أبو البقاء الوجهين الأصل والزيادة بينما اعترض ابن الأنباري فقال: «ولا يكون وزنه على فعلون، لأنه ليس في كلامهم ما هو على فُعْلون. وقد زعم بعضهم أن وزنه على فعلون من الانعراج والنون زائدة كما قالوا: فَرْسَنَ ووزنه فَعْلَنَ من الفرس وليس في الكلام فعلن غيره».

والثاني: وَهُو قول الزجاج: أن نونه مزيدة ووزنه فُعْلُونٌ[١] مشتقاً من الانْعِرَاج، وهو الانعطاف وقرأ سُلَيْمَانُ[٢] التَّيْمِيُّ بكسر العين وفتح الجيم وهما لغتان كالبُزيون والبِزْيُون[٣]. والعرجون عُود العِذْقِ ما بين الشماريخ إلى مَنْبِتِهِ من النخلة[٤] وهو تشبيه بديع شبه به القمر في ثلاثة أشياء دقَّتِهِ واستقواسه واصْفِرَارِهِ لأن العِذق الذي عليه الشماريخ إذا قَدِمَ وعَتِقَ دَقَّ وتَقَوَّسَ واصْفَرَّ[٥]. والقديم ما تَقَادَمُ عَهْدُهُ بحكم العادة ولا يشترط في جواز إطلاق لفظ القديم عليه مدةٌ بعينها بل إنما يعتبر العادة حتى لا يقال لمدينة بنيت من سنةٍ أو سنتين لبنائها قديم أو هي مدينة قديمةٌ ويقال لبعض الأشياء: إنّه قديم وإن لم يكن له سنةٌ (واحدة) ولهذا جاز أن يقال: بَيْتٌ قديمٌ وبناء قديمٌ ولم يجز (أن يقال)[٦] في العالم: إنه قديم؛ لأن القِدَم في البيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرور السنين عليه وإطلاق القديم على العالم بِتَمَادِي الأزمنة عند من (لا)[٧] يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه[٨].

قوله: «لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ» أي لا يدخل على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه[٩] وهو معنى قوله: «وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» أي يتعاقبان[١٠] بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل: لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر لا تطلع الشمس بالليل ولا (يطلع)[١١] القمر[١٢] بالنهار وله ضوء فإذا اجتمعا وأدرك كلّ (واحد)[١٣] منهما صاحبه قامت القيامة. وقيل: «لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ» لا تجتمع معه في فَلَك واحد «وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» أي لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى: ﴿**لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ**﴾ بصيغة الفعل وقوله: «ولا اللَّيْلُ سَابِقُ» بصيغة اسم الفاعل ولم يقل ولا الليل «سَبَقَ»[١٤] ولا قال: لاَ الشَّمْسُ مُدْرِكَةٌ لِلْقَمر؟.

---

(١) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٨٨.

(٢) سليمان بن قتة وهي أمة التيمي البصري عرض على ابن عباس وعرض عليه الجَحْدَريّ. انظر: طبقات القراء ١/ ٣١٤.

(٣) الديباج الرقيق أو السندس.

(٤) وانظر: مجاز القرآن ٢/ ١٦١ وغريب القرآن ٣٦٥ وفسراه بالإهَان إهان العِذْقِ الذي في أعلاه العثاكيل و «عود الكباسة». وانظر: معاني الفراء ٢/ ٣٧٨ والرازي ٢٦/ ٧٢.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٢٣.

(٦) و (٧) ساقطتان من «ب».

(٨) قاله الرَّازِيّ في المَرْجِع السَّابِقِ.

(٩) معاني الفراء ٢/ ٣٧٨.

(١٠) في «ب» متعاقبان.

(١١) سقط من «ب».

(١٢) في «ب» في النهار.

(١٣) سقط من «ب».

(١٤) في «ب» يسبق بالمضارعة.

فالجواب: أن حركة الشمس التي لا تدرك بها القمر مختصة بالشمس فجعلها كالصادرة منها فذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال: يَخِيط ولا يكون تصدر منه الخِيَاطَةُ وأما حركة القمر فليست مختصةً بكوكب من الكواكب بل الكل فيها مشترك بسبب حركة فَلَكِ[١] لا يختص بكوكب فالحركة ليست كالصادرة منه فأطلق على[٢] اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال: فُلاَنٌ خَيَّاطٌ وإن لم يكن يَخِيط. فإن قيل: قوله: «يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً» يدل على أن الليل سابق.

فالجواب: أن المراد من الليل ها هنا سلطان الليل وهو القمر ولا يسبق الشمس بالحركة اليَوْميَّةِ السريعة والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر فكأنه طَالبُهُ.

فإن قيل: قد ذكر ههنا سابق (النهار)[٣] وقال هناك يطلبه ولم يقل طالبه.

فالجواب: لما بينا[٤] (من)[٥] أن المراد في هذه السورة من الليل كواكب الليل وحركاتها بحركة[٦] الفَلَكِ فكأنها لا حَرَكَةَ لها فلا سبق ولا من شأنها أنها سابقة والمراد هناك نفس الليل والنهار وهما زَمَانَانِ لا قرارَ لهما فهو يطلب حثيثاً لصدور المنقضي[٧] منه.

فإن قيل: ما الحكمة في إطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر وماذا يكون لو قال: ولا القمرُ سابق الشَّمْس.

فالجواب: لو قال ولا القمر سابق الشمس ما كان يفهم أن الإشارة إلى الحركة اليومية فكان يتوهم المناقض بأن الشمس إذا كانت لا تدرك القمر فالقمر أسرع ظاهراً وإذا قال: ولا القمر سابق يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع فقال اللَّيْل والنهار ليعلم أن الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في يوم وليلة مرة وأن جميع الكواكب لها طلوع وغروب في اللّيل والنهار[٨].

قوله: «وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ» قرأ عمارة[٩] بنصب «النَّهَار»[١٠] حذف التنوين لالتقاء الساكنين.

---

(١) في «ب» تلك. اسم إشارة.
(٢) في «ب» عليه.
(٣) سقط من «ب».
(٤) في «ب» لما بين.
(٥) سقط من «ب».
(٦) في «ب» بحركات.
(٧) في الرازي التَّقَضِّي وفي «ب» المقتضي. وانظر: تفسير الإمام الفخر ٢٦/ ٧٣ و ٧٤.
(٨) تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٧٣ و ٧٤.
(٩) لم أجده في مرجع من مراجع تراجم القراء وقد ترجم له الخطيب في التاريخ: «عمارةُ بن عَقِيل بن بلال بن جرير من شعراء الدولة العباسية وكان النحويون يأخذون عنه». تاريخ بغداد ١٢/ ٢٨٢ و ٢٨٣، والأغاني ٢٠/ ١٨٣.
(١٠) مختصر ابن خالويه ١٢٥ والمحتسب ٢/ ٨١ وانظر: الخصائص ١/ ١٢٥ و ٢٤٩ و ٣٧٣ و ٣١٨ وهي من الشواذ روايةً وتجوز صُنعاً. وانظر: البحر ٧/ ٣٣٨ والسمين ٤/ ٥١٩ و ٥٢٠.

٢٢٢ ـــــــ

المستديرة التي توضع على رأس العمود، لئلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة.

فإن قيل: فعلى هذا تكون السماء مستديرةً وقد اتفق أكثر المفسرين (على)[١] أنَّ السماءَ مبسوطةٌ لها أطراف على جبال وهي كالسَّقْفِ المُسْتَوِي ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ﴾ [الطور: ٥]. قال ابن الخطيب: ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة بل دل الدليل الحِسِّيُّ على كونها مستديرةً فوجب المصير إليه والسقف المقبَّب لا يخرج عن كونه سقفاً وكذلك[٢] كونه[٣] على جبال. وأما الدليل الحسي فوجوه:

الأول: أن من أمْعَنَ في النظر في جانب الجنوب تظهر[٤] له كواكب مثل سُهَيْل وغيره ظهوراً أبدياً ولو كان السماء سطحاً[٥] مستوياً لبان الكُلُّ للكلِّ بخلاف ما إذا كان مستديراً فإن بعضه حينئذ يستتر[٦] بأطراف الأرض فلا يُرَى.

الثاني[٧]: أن الشمس إذا كانت مقارنة للحَمَل مثلاً فإذا غربت ظهر لك كواكبُ في منطقة البروج من الحَمل إلى المِيزان ثم في كل قليل يستتر[٨] الكوكب الذي يكون طلوعه بعدَ طلوع الشمس وبالعكس وهذا دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير (قَطْعيًا)[٩].

الثالث: أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوؤها ويستنير نورُها وإلا لما كان كذا بل كان (عند)[١٠] إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جِرْمُها ونورُها معاً لكون السماء مستويةً (حينئذ[١١] مكشوفة كلها لكل أحد.

الرابع: لو كانت السماء مستويةً) لكان القمرُ عندما يكون فوق رُؤُوسِنَا على المُسَامَتَةِ أقرب ما يكون إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العمودَ أصغرُ من القُطْرِ والوتر وكذلك في الشمس والكواكب وكان يجب أن يرى أكبر لأن القريب يرى أكبر وليس كذلِكَ.

الخامس: لو كانت السماءُ مستويةً لكان ارتفاعها أَولَ النهار ووَسَطَهُ وآخِرَهُ مستوياً وليس كذلك. والوجوه كثيرة وفي هذا كفايةٌ.

فصل

قال المُنَجِّمُونَ قوله تعالى: ﴿يَسْبَحُونَ﴾ يدل على أنها أحياء لأن ذلك لا يطلق إلا

---

(١) سقط من «ب».
(٢) في «ب» ولذلك. وما في الرازي موافق لما هُنَا.
(٣) في الرازي كونها.
(٤) في «ب» يظهر وهو ما في الرازي.
(٥) في «ب» مسطحاً. وهو الموافق للرازي.
(٦) في «ب» يستر بتاء واحدة وهو المخالف للرازي.
(٧) في «ب» الثانية.
(٨) كذا في الرازي وما في «ب» تستتر الكواكبُ.
(٩) سقط من «ب».
(١٠) كذلك.
(١١) ما بين القوسين كله وجد في الرازي وسقط من «ب».

على العاقل قال ابن الخطيب إن أرادوا القَدْرَ الذي يكون منها التسبيح فنقول به لأن كل شيء يسبح بحمده وإن أرادوا شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال لا يدل كما في قوله تعالى في حق الأصنام: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ﴾ [الصافات: ٩٢] وقوله: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الصافات: ٩١].

قوله تعالى: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ لما مَنَّ بإحياء الأرض وهي مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر عليه بل بين للإنسان طريقاً يتخذ من البحر ويسير فيها كما يسير في البر وهو كقوله تعالى: ﴿وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ٧٠] ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ إذا فسرناه بأن المراد منه الإبل فإنها سفُن البرّ. ووجه آخر وهو أن الله تعالى لما بين سِبَاحَةَ الكواكب في الأفلاك ذكر ما هو مثله وهو سباحة الفُلْكِ في البحار ووجه آخر وهو أن الأمور التي أنعم الله (تعالى)[1] بها على عباده منها ضرورة ومنها نافعة فالأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الله الأرض وإحياؤها من القبيل الأول فإنها المكان الذي لولاه لما وجد الإنسان ولولا إحياؤها لما عاش الإنسان، والليل والنهار في قوله: «وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ» أيضاً من القبيل الأول لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان والشمسُ والقمرُ وحركتُهما لو لم تكن لما عاش الإنسان، ثم إنه تعالى لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزينة آيتين:

إحداهما: الفُلْك التي تجري في البحر فتستخرج[2] من البحر ما يُتَزَيَّنُ به كما قال تعالى: ﴿وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ﴾ [فاطر: ١٢].

وثانيهما: الدَّوَابُّ التي هي في البرّ كالفُلْك في البحر في قوله: ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ فإن الدوابَّ زينة كما قال تعالى: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨].

قوله: «أَنَّا حَمَلْنَا» متبدأ «وآية» خبر مقدم[3]، وجوز أبو البقاء أن يكون: «أَنَّا حَمَلْنَا» خبر مبتدأ محذوف بناء منه على أن «آية لهم» مبتدأ وخبر كلام مستقل بنفسه كما

---

(١) أُسقِط من «ب».

(٢) في «ب» فيستخرج بالياء لا بالتاء.

(٣) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٥٢٠ وانظر: التبيان لأبي البقاء ١٠٨٣ والبيان للأنباري ٢/ ٢٩٦.

تقدم في نظيره[١]، والظاهر أن الضميرين في «لَهُمْ» و «ذُرِّيَّتهم» لشيء واحد[٢]. ويراد بالذرية آباؤهم المحمولين في سفينة نوح ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ أو يكون الضميران مختلفين أي ذرية القرون الماضية[٣]. ووجه الامتنان عليهم أنهم في ذلك مِثْلُ الذرية من حيث إنهم ينتفعون بها كانتفاع أولئك. وقوله «مَا يَرْكَبُونَ» هذا يحتمل أن يكون من جنس الفُلْك إن أريد بالفلك سفينة نوح ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ خاصة وأن يكون من جنس آخر كالإبل ونحوه ولهذا سمتها العربُ سُفُنَ البرِّ فقوله: «مِنْ مِثْلِهِ» أي من مثل الفلك أو من مثل ما ذكر من خلق الأزواج، (في قوله[٤] «وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ»)[٥]. والضمير في «لهم» يحتمل أن يكون عائداً إلى الذرية أي حملنا ذريتهم وخَلَقْنَا للمحمولين ما يركبون، ويحتمل أن يعود إلى العباد الذين عاد إليْهِمْ قَوْلُهُ: «وَآيَةٌ لَهُمْ». وهو الظاهر لعود الضمائر إلى شيء واحد[٦]. و «مِنْ» يحتمل أن تكون صلة أي خلقنا لهم مِثْلَهُ[٧]، وأن تكون لِلْبَيَانِ؛ لأن المخلوق كان أشياء. وقال مِنْ مِثْلِ الفلك للبيان[٨]. وتقدم اشتقاق الذُّرِّيَّةِ في البقرة[٩]، واختلاف القراء فيها في الأعراف[١٠].

فصل

قال المفسرون: المراد بالذُّرِّيَّةِ[١١] الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد أي حَمَلْنَا آبَاءَكُمْ في الفلك، والألف واللام للتعريف أي فُلْكِ نُوحٍ وهو مذكور في قوله: ﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ﴾ [هود: ٣٧] وهو معلوم عند العرب. وقال الأكثرون[١٢]: الذرية لا تطلق إلا على الولد. وعلى هذا فالمراد إما أن يكون الفلك

---

(١) التبيان له ١٠٨٣. (٢) الدر المصون ٤/ ٥٢٠.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٣٣٨ والجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٤ والدر المصون ٤/ ٥٢٠.

(٤) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٥) انظر السابق.

(٦) قاله الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٧٩.

(٧) وهذا رأي الأخفش وسيبويه يقول: «من» لا يكون صلة إلا عند النفي تقول ما جاءني من أحد كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾. نقلها الرازي في تفسيره.

(٨) قال بذلك الرَّازِي وانظر: التفسير الكبير له ٢٦/ ٨١.

(٩) عند الآية ٢٦٦: ﴿وأَصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾. وبين المؤلف هناك أن الكسر والفتح والضمّ على فاء الكلمة لغاتٌ واردة وأنها إما أن تكون من ذَرَوْتُ فتكون ذرية أصلها «ذُرْيوَة» أو ذَرَيْتُ أو من ذَرأ الله الخلق أو من الذرّ. اللباب ميكروفيلم.

(١٠) عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآية ١٧٢ وذكر هناك أنَّ ابْنَ كثيرٍ وعاصماً وحمزةَ والكسائيَّ بالإفراد. والباقون بالجمع. وانظر: اللباب ٣/ ١٧٤ ب.

(١١) الرازي ٢٦/ ٧٨.

(١٢) وقد اختاره الفراء في معاني القرآن فقال: «إنما يخاطب أهلَ مكة فجعل الذرية التي كانت مع نوح=

المعين الذي كان لنوح وإما أن يكون المراد الجنس كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢] وقوله: ﴿وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ﴾ [فاطر: ١٢] وقوله: «فَإِذَا رَكِبُوا في الفُلْكِ». إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس فإن كان المراد سفينةَ نوح ففيه وجوه:

الأول: أن المراد: حملنا أولادهم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ولولا ذلك لما بقي للأب نسلٌ ولا عَقِب وعلى هذا فقوله: «حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ» إشارة إلى كمال النعمة أي لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة وهذا قول الزمخشري[١]، ويحتمل أن يقال: إنه تعالى إنما خص الذريات بالذكر لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم فقال: «حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ» أي لم يكن الحَمْلُ حَمْلاً لهم وإنَّما كان حملاً لما في أصلابهم من المؤمنين كمن حمل صُنْدُوقاً لا قيمة له وفيه جَوَاهِرُ (فـ) ـقيل[٢]: إنه لم يحمل الصندوق إنما حمل[٣] ما فيه.

الثاني: أنّ المُرَادَ بالذُّرِّيَّة الجنس أي حملنا أجناسهم لأن ذلك الحيوانَ من جنسه ونوعه، والذرية تطلق على الجنس ولذلك[٤] تطلق على النِّساء كنهي النبي ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ عن قَتْلِ الذَّرَارِي أي النساء[٥] لأنَّ المرأة وإن كانت صِنْفاً غير صِنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال: ذَرَارِينا أي أمثالنا.

الثالث[٦]: أن الضمير في قوله: «وَآيَةٌ لَهُمْ» عائد على العِبَاد، حيث قال: «يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ» وقال بعد ذلك: «وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ». (وإذا عُلِمَ[٧] هذا فكأنه تعالى قال: «وآية للعباد أنا حملنا ذريتهم»). وإذا علم هذا فكأنه تعالى قال: «وآيةٌ للعبادِ أنا حملنا ذريات العباد». ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصاً مُعَيَّنِينَ كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] «وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ»[٨]. وكذلك[٩]

= لأهل مكة لأنها أصل لهم فقال: «ذُرِّيَّتهم» وهم أبناء الذرية». ٢/ ٣٧٩. وانظر: «اللّسان»: ١٤٩٤ و ١٤٩٥.

(١) معنى كلامه هذا في الكشاف ٣/ ٣٢٤. قال: «إنه حمل آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم».

(٢) زيادة لتكميل السياق.

(٣) هذا رأي الإمام الرازي في تفسيره ٢٦/ ٧٩.

(٤) في «ب» وكذلك.

(٥) السابق وانظره أيضاً في الكشاف ٣/ ٣٢٤.

(٦) وهذه الأوجه كلها من ذكر الرازي الإمام الفخر. انظر المرجع السابق.

(٧) ما بين القوسين تكرير وزيادة من «أ» على «ب»، والفخر الرازي.

(٨) كذا في النسختين الآية تلك ٦٥ من الأنعام وما في الرازي «ويريد بعضكم بعضاً».

(٩) كذا في «ب» والرازي كذلك و «أ» لِذَلِكَ.

إذا تقاتل قومٌ ومات الكُلّ في القتال يقال: هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم. «فهم» في الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً مُعَيَّنِينَ بل المراد أن بعضَهم قتل بعضَهم فكذلك قوله تعالى: «آيةٌ لهم» أي آية لكل بعض منهم أنا[١] حلمنا ذرية كُلِّ (بَعْض)[٢] منهم، أو ذرية بعضٍ منهم. وإن قلنا: المراد جنس الفلك وهو الأظهر لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حُمِلَ فيها فأما جنس الفلك فآية ظاهرة لكل أحد وقوله تعالى في سفينة نوح: ﴿وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٥] أي بوجود جنسها ومثلها. ويؤيده قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١]. وإن وقيل: المراد سفينة نوح فوجه المناسبة أنه ذكرهم بحال نوح وأن المكذّبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا يَهْلَكُوا. والأول أظهر وهو أن المراد بالفلك الموجود في زمانهم ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ﴾.

فإن قيل: لم قال «حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ» ولم يقل: «حملناهم» ليكون أعم[٣] كما قال: «وآيَةٌ لَهُم الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ» ولم يقل: تَأْكُلُ ذُرِّيَّتُهُم؟.

فالجواب: قوله تعالى: «حملنا ذريتهم» أي ذريات العباد ولم يقل حملناهم لأن سكون الأرض عام (لـ)[٤] ـكلّ أحد يسكنها فقال: «وآيَةٌ لَهُم الأرض الميتة» إلى أن قال: «فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ»؛ لأن الأكل عام وأما الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في عمره ولا يُحْمَلُ فيها ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك فإنَّ فيهم من يحتاج إليها فيُحْمَلُ فيها.

فإن قيل: ما الحكمة في كونه جمع الفلك في قوله: «وَتَرَى الفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ» وأفرده في قوله: «فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ».

فالجواب: أن فيه تدقيقاً مليحاً في علم اللغة وهو أن الفلك[٥] تكون حركتها مثلَ حركة تلك الكلمة في الصورة، والحركتان مختلفتان في المعنى مثاله قولك: سَجَد يَسْجُدُ سُجُوداً للمصدر وهم قوم سُجُودٌ في جمع «سَاجِدٍ» يظن أنها كلمة واحدة لمعنيين وليس كذلك بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا: إن الفعل مشتق من المصدر[٦]

---

(١) في «ب» أن.

(٢) فقدت في «ب» ووجدت في الرازي كما هنا.

(٣) في «أ» أهمّ. وهنا «ب» الصّحيح.

(٤) اللام من الرازي ولم توجد في النسختين. وانظر كل ما مضى في تفسير الرازي ٢٦/٧٩.

(٥) في الرازي: الكلمة بدل الفلك.

(٦) وهذا غير مذهب الكوفيين فقد ذَهَبُوا إلى أن الفعل أصل المشتقات واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن المصدر يتبع فعله صحة وإعلالاً فإذا صح الفعل صحَّ المصدر نحو: لاوذ لواذاً، وإذا أعلَّ الفِعْلُ أعلّ=

وحركة السجود عند كونه للجمع حركة[١] معتبرة من حيثُ إن الجمع مشتق[٢] مِنَ الواحد وينبغي أن يلحق المشتق تغيير في حرف أو حركة أو في مجموعهما، فساجد لما أردنا أن يشْتَقَّ منه لفظُ جمع غيّرناه وجئنا بلفظ السُّجُود فإذن السجود للمصدر والجمع ليس من قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين. وإذا عرف هذا فنقول «الفُلْك» عند كونه واحداً مثل: «قُفْل وبُرْد»[٣] وعند كونها جمعاً مثل خُشْبٍ أو بُرْدٍ[٤] أو غَيْرِهِما.

فإن قيل: فإذا جعلتَهُ جمعاً ما يكون واحدها؟.

فالجواب: نقول جاز أن يكون واحدها فَلْكَة أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النِّساء لم يستعمل وكذا القول في: «إمام مبين» إمَام كَزِمام وكتاب عند قوله تعالى: ﴿**كُلّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ**﴾ أي بِأَئِمَّتِهِمْ إمَامٌ كَسِهام وحِفَانٍ[٥]، وهذا من دقيق التَّصْرِيفِ. وأما من جهة المعنى ففيه سؤالات:

السؤال الأول: قال ههنا: «حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُم» مَنَّ عليهم بحَمْلِ ذرّياتهم وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١] منَّ عليهم هناك بحمل أنفسهم.

فالجواب: أن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير ومن يدفع الضر عن المتعلّق بالغير لا يكون قد دفع الضر عن ذلك الغير بل يكون قد نفعه كمن أحسن إلى ولد إنسان وفرَّحَهُ فَرِحَ بفَرَحِهِ أبوه وإذا دفع الألم عن ولد إنسان يكون قد فَرَّح أباه ولا يكون في الحقيقة أزال الألم عن أبيه فعنْد طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال: دفعت[٦] عنكم الضّرر ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل بيان دفع الضرر عنهم وههنا أراد بيان المنافع فقال: «حملنا ذرياتهم» لأنَّ النفع حاصل بنفع الذرية، ويدل على هذا قوله: «فِي الفُلْكِ المشحون» فإن امتلأ الفلك من الأموال يحصل (بذكره)[٧]

= المصدر نحو: قَامَ قِيَاماً وشأن الفرع أن يتبع الأصل. وذهب البصريون إلى أن المصادر أصل الاشتقاق ومن أدلتهم على ذلك أن المصدر يدل على الحدث والفعل وسائر المشتقات تدل على الحدث والزمان أو الحدث والذات وشأن الفرع أن يدل على معنى الأصل ويزيد عليه زيادةً هي الغرض من اشتقاقه وصياغته انظر: التبيان في تصريف الأسماء ٣٣ للدكتور كحيل.

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: «متغيرة».

(٢) في «ب» يشتق.

(٣) البرد من الثياب ثوب به خطوط. وخص بعضهم به الوَشْي. اللسان: «ب ر د» ٢٥٠.

(٤) جمع البرد صاحب اللسان فقال «والجمع أبراد وأبرد وبُرُود». اللسان المرجع السابق.

(٥) يوضح الرازي هذه النقطة في كتابه فيقول: «وكذا القول في إمام مبين، وفي قوله: ﴿**نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ**﴾ أي بأئمتهم؛ عند قوله تعالى: «إمام مبين» إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى: ﴿**كل أناس بإمامهم**﴾ إمام كَسِهَام وكرام وحِفَان وهذا من دقيق التصريف. الرازي ٢٦/ ٨٠ و ٧٩.

(٦) في «ب» كلتا الكلمتين رفعت بالراء وما هنا في «أ» موافق للرازي.

(٧) سقط من «ب».

بيان المنفعة[١] وإذا دفع المضرة فلا لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص بها أبطأ وهنالك السلامة فاختار هناك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري وههنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشّحْن.

فإن قيل: قال تعالى: ﴿وَحَملنَاهُمْ فِي البَرِّ والبَحْرِ﴾ ولم يقل: وحملنا ذريتكم مع أن المقصود في الموضعين بيان النعمة لا دفع النِّقْمة نقول: لما قال في البرّ والبحر عَمّ الخلق لأن ما من أحدٍ إلا وحمل في البر والبحر وأما الحمل في البحر فلم يَعُمّ فقال إن كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء.

فصل

وفي قوله: «المشحون» فائدة أخرى وهي أن الآدميَّ يرسُب في الماء ويَغْرقُ فحمله في الفلك واقع بقدرته لكن من الطَّبيعِيِّينَ[٢] من يقول: الخفيف لا يرسب في الماء لأنه يطلب جهة فوق فقال: «الفُلْكِ المَشْحُونِ» وهو أثقل من الثقال التي ترسب ومع هذا حمل الله الإنسان فيه مع ثقله.

فإن قيل: ما الحكمةُ في قوله: «وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ (و)[٣] وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ»؟ ولم يقل: وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم؟.

فالجواب: أن حملهم في الفلك هو العجيب. أما نفس الفلك فليس بعجيب لأنه كَبيْتٍ مَبْنِيٍّ من خشب وأما نفس الأرض فعجيب ونفس الليل عجيب لا قدرة لأحد عليهما إلا الله[٤].

قوله: «وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ» قرأ الحسن بتشديد[٥] الراء وهذه الآية تدل على أن المراد بقوله: «مِنْ مِثْلِهِ» الفلك الموجود[٦] في زمانهم وليس المراد الإبل كما قاله بعض المفسرين بأن المراد الإبلُ لأنها سفنُ البرِّ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون قوله: «وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ» فاصلاً بين متصلين. ويحتمل أن يقال: الضمير في مثله يعود إلى معلوم غير مذكور. وتقريره أن يقال: وخَلَقْنَا لهم من مثل ما ذكر من المخلوقات كما في

---

(١) في «ب» فإذا وفي الرازي: فأما.

(٢) الأصح لها هكذا عندما ننسب إلى لفظ المذكر. أما المؤنث فنقول الطَّبيعيَّات. وإنما فعلوا ذلك قصداً للفرق بين المذكر والمؤنث ومع حذف تاء التأنيث فالحذف يشجع الحذف.

(٣) زيادة للسياق. وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٦/ ٨٠.

(٤) المرجع السابق.

(٥) من الأربع الشواذ على العشرة فقد نقلها صاحب الإتحاف ٣٦٥ وانظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٥.

(٦) في «ب» الموجودة.

قوله تعالى: ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ أن الهاء عائدة إلى ما ذكرنا أي من[١] ثمرنا.

فصل

في قوله: «وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ» فائدتان:

إحداهما: أن في حال النعمة ينبغي أن لا يُؤْمَنَ[٢] عذابُ الله.

والثانية: أن ذلك جواب عن سؤال مقدر وهو أن الطَّبِيعيَّ يقول: السفينة تَحْمِلُ بمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ والمجوَّف لا يرسب، فقال: ليس كذلك بل لو شاء الله إغراقهم لأغرقهم وليس كذلك بمُقْتَضَى الطبيعة ولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل أن يقولَ: ألست توافق أن من السفن ما ينقلب وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فإن شاء أغرقهم من غير شيء من هذه الأسباب كما هو مذهب أهل السنة أو شيء من تلك الأسباب التي سلمتها أنت[٣].

قوله: «فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ» فَعِيلٌ بمعنى فاعل لا مغيث[٤] لهم. وقيل: فلا مُسْتَغِيث[٥]. وقال الزمخشري: فلا إغاثة جعله مصدراً من «أَصْرَخَ»[٦]. قال أبو حيان «ويحتاج إلى نقل أن «صَرِيحاً» يكون مصدراً بمعنى إصراخ»[٧]. والعامة على فتح «صَرِيخَ». وحكى أبو البقاء أنه قرىء بالرفع والتنوين[٨]. قال: ووجهه[٩] على ما في قوله: «فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ».

فصل

معناه: لا مُغيثَ لهم يمنع عنهم الغَرَقَ «وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ» إذا أدركهم الغرق لأن الخلاص من العذاب إما أن يكون برفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: «لاَ صَرِيخَ لَهُمْ» يدفع ولا هم يُنْقَذُونَ بعد الوقوع فيه وهو كقوله تعالى: ﴿لاَ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنْقِذُونِ﴾. وفيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال: لا صَرِيخ لهم ولم يقل: ولا منقذ لهم؛ لأ(نَّ)[١٠] مَنْ لا يكون مِن شأنه أن ينصر لا يشرع[١١] في

---

(١) قاله الرازي ٢٦/ ٨١.

(٢) في الرازي: أن في حال النعمة ينبغي أن لا يَأمَنُوا عَذَابَ الله.

(٣) وفيه: كما تسلم أنت. وانظر: تفسيره ٢٦/ ٨٢.

(٤) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣٩ والسمين في الدر ٤/ ٥٢٠ والزجاج ٤/ ٥٢٠.

(٥) نقله السمين في الدر المرجع السابق.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٢٥ وقد وافقه الفراء في المعاني ٢/ ٣٧٩.

(٧) البحر ٧/ ٣٣٩.

(٨) التبيان ١٠٨٣.

(٩) النحاس ٤/ ٣٩٧ والكشاف ٣/ ٣٢٤ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٢٧.

(١٠) لفظ النون سقط من نسخة «ب».

(١١) في «ب» يسرع بالسين.

النصر مخافة أن يُغْلَبَ ويذهبَ ماءُ وَجْهِهِ وإنما يَنْصُرُ ويغيث من كان من شأنه أن يُغِيثَ فقال: «لاَ صَرِيْخَ لَهُمْ» وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعين[١] عليه في نصره يشرع في الإنقاذ وإن لم يثِقْ من نفسه في الإنقاذ ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال: «ولا هم ينقذون» ولم يقل: ولا منقذ لهم، ثم استثنى وقال: «إلا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ» وهو يفيد أمرين:

أحدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمَتَاع أي فمن عَلِمَ أنه يؤمن[٢] فينقذه الله رحمة وفيمن علم أنه لا يؤمن فليمتنع[٣] زماناً ويزداد إثمه.

وثانيهما: أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزّوال في الدنيا لا بدَّ منه، فينقذه رحمة ويمتعه إلى حين ثم يميته فإذن الزوال لازم أن يقع. قال ابن عباس المراد «بالحِينِ» انقضاء آجالهم يعني (إلاَّ)[٤] أن يرحمهم ويمتعهم إلى حينِ آجالهم.

قوله: «إلاَّ رَحْمَةً» منصوب على المفعول[٥] له وهو استثناء[٦] مفرغ، وقيل: استثناء[٧] منقطع وقيل: على المصدر بفعل مقدَّر، أو على إسقاط الخافض أي إلا برحمةٍ[٨]، والفاء في قوله: «فَلاَ صَرِيخَ» رابطةٌ لهذه الجملة بما قبلها[٩]؛ فالضمير في «لَهُمْ» عائد على «المُغْرَقِينَ»[١٠]. وجوز ابن عطية هذا ووجهاً آخَر وجعله أحْسَنَ منه وهو أن يكون استئناف إخبار عن المُسَافِرِينَ في البحر ناجينَ كانوا أو مُغْرَقِينَ هم بهذه الحالة لا نجاة لهم إلاَّ برَحْمَةِ الله وليس قوله: «فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ» مربوطاً بالمغرقين انتهى[١١].

وليس جعله هذا الأحسن بالحسن لئلا تخرج الفاء عن مَوْضُوعِهَا والكلام عن التئامِهِ[١٢].

---

(١) في الرازي: من يعز عليه في ضر.
(٢) في «ب» مؤمن ينقذه.
(٣) في «ب» فليمتع.
(٤) سقط من «ب» وانظر: الرازي ٢٦/ ٨٢ وزاد المسير ٧/ ٢٢.
(٥) التبيان ١٠٨٣ والبيان ٢/ ٢٩٧ وتأويل المشكل ٢/ ٢٢٨ ومعاني الزجاج ٤/ ٢٨٩ والإعراب للنحاس ٣/ ٣٩٧ والدر المصون ٤/ ٥١٥.
(٦) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٣٩.
(٧) لم يحدده الكسائي ونقل هذا الرأي أبو البقاء في التبيان ١٠٨٤.
(٨) في «ب» رحمة وهذا تحريف غير مقصود. وقد ذكر هذين الوجهين العكبري في التبيان ١٠٨٣ و ١٠٨٤ والأنباري في البيان ٢/ ٢٩٧ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢٢٨ والسمين في الدر ٤/ ٥٢١ ومعنى قول الكشاف أنه منصوب على المفعول له. انظره ٣/ ٣٢٤.
(٩) الدر المصون ٤/ ٥٢١ والبحر ٧/ ٣٣٩.
(١٠) السمين ٤/ ٥٢١.
(١١) المرجعان السابقان.
(١٢) هذا معنى كلام أبي حيان على ابن عطية معترضاً عليه كعادته قال: «وليس بحَسَنٍ ولا أحسن».

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا» جوابها محذوف أي أعرضوا يدل عليه قوله بعده: «إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ». وعلى هذا فلفظ «كانوا»[١] زائدٌ، قال ابن عباس: ما بين أيديكم يعني الآخرة فاعملوا لها، وما خلفكم يعني الدنيا فاحْذَرُوها ولا تغترّوا بها[٢]. وقيل: ما بين أيديكم وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم وما خلفكم عذاب الآخرة قاله قتادة ومقاتل[٣]، «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»[٤].

قوله: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ أي دلالة على صدق محمد ـ ﷺ ـ إلا كانوا عنها معرضين. وهذا الاستئناف في محل (نصب)[٥] حال[٦] كما تقدم في نظائره، وهذه الآية متعلقة بقوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا وإذا أتوا بالآيات أعْرَضُوا.

قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّقُوا» لما عدد الآيات بقوله: («وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ»)[٧] (و) «آيةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ» (و) «آيةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ» وكانت الآيات تفيد اليقين والقطع ولم تفدهم[٨] اليَقِينَ قال فلا أقلَّ من أن يَحترزوا[٩] وقوع العذاب، فإن من أخبر بوقوع العذاب يتقيه وإن لم يقطع بصدق المخبر احْتِيَاطاً فقال تعالى: إذا ذكرتم الدليل القاطع لا يعترفون به فإذا قيل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة لا مثل العلماء الذين يبنون الأمر على الأحوط ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بحرف التمنّي أي أن يخفى عليه البرهان لا يترك الاحتراز والاحْتِيَاطَ.

قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُم اللَّهُ» أي أعطاكم الله. وهذا إشارة إلى أنهم بخلوا بجميع التكاليف لأن المكلف يجب عليه التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قيل لهم: اتَّقُوا (فلم[١٠] يَتَّقُوا) وتركوا الشفقة على خلق الله

---

(١) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٨٣. (٢) ورأي الكلبي أيضاً. زاد المسير ٧/ ٢٣.
(٣) السابق. (٤) أي لتكونوا على رجاء الرحمة من الله.
(٥) زيادة يتم لها الكلام والسياق. (٦) قاله السمين في الدر ٤/ ٥٢١.
(٧) ما بين القوسين سقط من «ب». (٨) في «ب» ولم يفدهم بالتذكير على أن الفاعل اليقين.
(٩) في النسختين: يجوزوا فإن من جوز. والتصحيح من الرازي، انظر: الرازي ٢٦/ ٨٢.
(١٠) ما بين القوسين ساقط من «ب».

حيث قيل لهم: أَنفِقُوا ولم ينفقوا فما الحكمة في حذف الجواب في قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا»؟ وههنا أجاب وأتى بأكثر من الجواب ولو قال: «وإذا قيل لهم أنفقوا قالوا أَنُطْعِمُ مَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» لكان كافياً فما الفائدة في قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾؟ فالجواب: أن الكفار كانوا يقولون بأنَّ الإطعام من الصِّفات الحميدة وكانوا يفتخرون بطُعمةِ الأضياف فأوردوا في ذلك على المؤمنين معتقدين بأن أفعالنا مَنًّا[١] ولولا إطعامنا مَنًّا لما اندفعت[٢] حاجة الضيف وأنتم تقولون: إنّ إلهكم يرزق من يشاء فَلِمَ تقولون[٣] لنا: أنفقوا؟ فلما كان غرضهم الرد على المؤمنين، لا الامتناع من الإطعام قال تعالى عنهم: «قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا» إشارة إلى الرد. وأما قوله: اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ» فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا فأعرض (الله)[٤] عن ذكر إعراضهم لحصول[٥] العِلْمِ به.

فصل

قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أَنْفِقُوا على المساكين مما[٦] زعمتم أنه لله من أموالكم وهو ما جعلوا لله من حُرُوثهم[٧] وأنعامهم «قَالُوا أَنُطْعِمُ» أنرزق «مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ» رزقه ثم لم يرزقه مع قدرته عليه فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه الله. وهذا الذي يزعمون باطل؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعْضَهم ابتلاءً فمنع الدنيا من الفقير لا بخلاً، وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغنيّ بالفقير فيما فرض له في مال الغني ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه.

فإن قيل: ما الفائدة من[٨] تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا: أننفق من لو يشاء الله رزقه وذلك أنهم أمروا بالإنفاق في قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا» فكان جوابهم أن يقولوا: أننفقُ؛ فَلِمَ قالوا: أنطعم؟.

فالجواب: أن في هذا بيانَ غاية مخالفتهم لأنهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره فلم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلَّ منه وهو الإطعام. وهذا كقول القائل لغيره: «أَعْطِ زَيْداً دِينَاراً» فيقول: لاَ أُعْطِيهِ دِرْهماً مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً

---

(١) في الرازي: «ثناءً» لا منًّا. (٢) كذا في «ب» وفي الرازي اندفع.

(٣) كذا في «ب» والعرف النحوي وفي «أ»: فلم تقولوا بحذف النون لحن لُغوي.

(٤) زيادة من الرازي. (٥) انظر: الرازي ٢٦/ ٨٤.

(٦) في «ب» فيما.

(٧) في «ب» حرثهم بالإفراد. وهذا القول ينسب إلى مقاتل. انظر: زاد المسير ٧/ ٢٤ والجامع للقرطبي ١٥/ ٣٦ و ٣٧ والبحر المحيط ٧/ ٣٤٠.

(٨) في «ب» في. وهو الموافق للرازي ٢٦/ ٨٤.

ولكن المبالغة في هذا الوجه أتمّ. فكذلك ههنا.

فإن قيل: قولهم: «مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» كلام حق فلماذا ذكر في معرض الذَّمِّ؟.

فالجواب: لأن مرادهم كان الإنكارَ لقدرة الله أو لعدم جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسدٌ فبيّن الله ذلك بقوله: «ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» فإنه يدل على قدرته ويصحّح[١] أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزانته مال فهو مخير إن أراد أعطى مما في خزانته وإن أراد أمر من عنده المال بالإعطاء، ولا يجوز أن يقول من في يده مال: في خزانتك أكثر مما في يدي أعطه منه[٢].

قوله: «مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ» مفعول «أَنُطْعِمُ» و «أَطْعَمَهُ» جواب «لو» وجاء على أحد الجَائِزين (و)[٣] هو تجرده من اللام. والأفصح[٤] أن يكون بلام[٥]، نحو: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا﴾[٦] [الواقعة: ٦٥] قوله: «إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ» يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطأ بيِّن[٧] في اتِّباعكم محمداً وترك ما نحن عليه وهذا إشارة إلى أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد.

فصل

اعلم أنَّ «إنْ» وردت للنفي بمعنى «مَا» وكان الأصل في «إن» أنْ تكون للشرط والأصل في «مَا» أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتعارضا[٨]. واستعمل «ما» في الشرط، واستعمل «إن» في النفي. أما وجه اشتراكهما فهو أن كل واحدة منهما حرف مركب من حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد أن يكون المعنى الذي يدخل عليه «ما» و «إنْ» لا يكون ثابتاً أما في «ما» فظاهر وأما في «إنْ» فلأنك إذا قلت: «إنْ جَاءَ زَيْدٌ أَكْرِمْه» ينبغي أن لا يكون منه في الحال (مجيء)[٩]

---

(١) في «ب» صحح وما في الرازي موافق لما هنا أعلى.

(٢) انظر: تفسير الإمام فخر الدِّين الرازي ٢٦/ ٨٤ و ٨٥.

(٣) سقط من ب.

(٤) نقول: إن حكمه كقول الله ـ عزّ وجلّ ـ ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ﴾ فكانت القاعدة تقتضي القول اسْتَحَاذَ كاسْتَجَابَ واسْتَعَاذَ لكنا نقول: إنه شاذ قياساً فصيح استعمالاً فكان على المؤلف أن يذكر بدل الأفصح الأكثر.

(٥) حيث إنَّ الجوابَ ماضٍ مثبت غير منفي وإذا كان كذلك كانت اللام هي الكثيرة وبدونها يكون قليلاً.

(٦) وجاء من حيث القلة قوله: ﴿أَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً﴾ ٦٩ من نفس السورة.

(٧) في ب مبين.

(٨) أي أخذ كل منهما من الآخر شيئاً فأصبحا متعارضين. وفي ب «فتعارضا». تحريف.

(٩) سقط من ب وفي الرازي ٢٦/ ٨٥: «أن لا يكون له في الحال مجيء»، وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٨٥.

فاستعمل إنْ مكان «ما». وقيل: «إنْ زَيْدٌ قَائِمٌ» أي ما زيد بقائم. وأستعمل ما في الشرط تقول: مَا تَصْنَعْ أَصْنَعْ والذي يدل على ما ذكرنا أن «ما» النافية تستعمل بحيث لا تستعمل إن (وذلك)[١] لأنك تقول: «مَا إنْ جَلَسَ زَيْدٌ» فتجعل إنْ «صلة» ولا تقول: «إنْ[٢] جَلَسَ زَيْدٌ»، بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول: إمَّا[٣] ترين فتجعل «إنْ» أصلاً و «ما» صلة فدلنا هذا على أنَّ «إنْ» في الشرط أصل و «ما» دخيل فيه و «ما» في النفي بالعَكْسِ.

فصل

قوله: «إنْ أَنْتُمْ»[٤] يفيد ما لا يفيد قوله: «أَنْتُمْ فِي ضَلاَلٍ» لأنه يوجب الحصر وأنه[٥] ليسُوا في غير الضَّلالِ. ووصف الضلال بالمُبِين أي أنه لِظهوره تبين[٦] نفسه أنه ضلال أي في ضلالٍ لا يخفى على أحد أنه في ضَلاَل.

وقوله: «في ضلال» يفيد[٧] كونهم مَغْمُورِينَ فيه غائصين، فأما قوله في موضع آخر: «عَلَى بَيِّنَةٍ» و «عَلَى هُدى» فهو إشارة إلى كونهم راكبينَ متن الطريق المستقيم قَادِرينَ عليه[٨].

فصل

إنما وصفوا المؤمنين بأنهم في ضَلاَل مبين لظنهم أن كلام المؤمنين متناقض ومن يتناقض كلامُه يكون في غاية الضلال. قال ابن الخطيب: ووجه[٩] ذلك أنهم قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وهذا إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم فهو يطعمهم فكان الأمر بإطعامهم أمراً بتحصيل الحاصل وإن لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحدٌ على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشأ فلا قدرة لنا على الإطعام فكيف تأمروننا بالإطعام؟! ووجه آخر وهو أنهم قالوا إن أراد الله تجويعهم فلو أَطْعَمْنَاهُم يكون ذلك سعياً في إبطال

---

(١) سقط من ب.

(٢) في ب «ما» بدل «أن» تحريف ولحن وربما سهوٌ من النَّاسِخ.

(٣) الأصل إنْ مَا، فلفظ «إما» مركب من «إنْ» و «مَا» وقلبت النون ميماً وأدغمت الميمانِ في بعضِهما ولقد أورد هذه القضية كلها الإمام الرازي في تفسيره ٢٦/ ٨٥. ولقد نقل السيوطي في الأشباه والنظائر أن «إما» مركبة من إن الشرطية وما النافية حيث قال: «ومن الاختصار تركيب إما العاطفة على قول سيبويه من إنْ الشرطية وما النافية». الأشباه والنظائر ١/ ٢٩. وهذا بخلاف كلامه في الهمع فقد ذكر أنها من «إنْ» و «مَا» الزائدة. الهمع ٢/ ١٣٥ وهو رأي الكوفيين ونقله عنهم ابن هشام في المغني ٦١. وانظر: قضايا التركيب ٢٠٦ و ٢٠٧.

(٤) في ب لا يفيد خطأ لأن الغرض الإيجاب لا النفي.

(٥) كذا في أ والرازي وفي ب أنهم ليسوا.

(٦) في ب مبين. (٧) في ب مفيد.

(٨) و (٩) تفسير الرازي له ٢٦/ ٨٥ و ٨٦.

فعل الله وأنه لا يجوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال. واعلم أنه لم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر وذلك لأن العبد إذا أمره السِّيدُ بأمر لا ينبغي الاطِّلاَعُ على المقصود[1] الذي لأجله الذي أمره به مثاله إذا أراد الملك الركوب للهجوم على عَدُوِّه بحيث لا يَطَّلع عليه أحد وقال للعبد: أَحْضِر المركوبَ فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الحَذَرِ منه وكشف سره فالأدب في الطاعة هو اتباع الأمر لا تتبع المراد فالله تعالى إذ(ا)[2] قال: أنفقوا مما رزقكم الله لا يجوز أن يقال: لِمَ لَمْ يطعمهم (الله)[3] مما في خزائنه؟.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾﴾

قوله: «وَيَقُولُونَ مَتَى هذَا الوعْدُ» أي القيامة والبعث «إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» وهذا إشارة إلى ما اعتقدوا أن التقوى المأمور بها في قوله: «و«إِذَا قِيلَ لَهُم اتَّقُوا» والإنفاق المذكور في قوله: «وإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا» لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقولهم: «مَتَى هَذَا الوَعْدُ» أي متى يقع المَوْعُودُ به.

فصل

«إنْ» للشرط وهي تستدعي جزاء[4] و «متى» استفهام لا تصلح جواباً فيه فما الجواب؟.

قيل: هو في صورة الاستفهام وهو في المعنى إنكار كأنهم قالوا: إن كنتم صادقين في وقوع الحشر فَقُولُوا متى يكون.

فصل

الظاهر أن هذا الخطاب مع الأنبياء لأنهم لما أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم أيها المُدَّعُونَ للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون ما تَعِدُونَنا به.

---

(١) في الرازي: لا ينبغي أن يكشف سبب الأمر والاطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله.
(٢) ألف «إذا» زيادة من ب على أ والرازي.
(٣) سقط من ب.
(٤) أو جواباً فكلاهُمَا صَحِيحَانِ.

فإن قيل: ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله: «هَذَا الوَعْد» إلى أي وعد؟.

فالجواب: هو ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وما خلفكم﴾ من قيام الساعة، أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكوراً لكون الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب[١] والثواب والعقاب.

قوله: «مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً». قال ابن عباس: ما ينتظرون إلاّ الصيحة المعلومة يريد النفخة الأولى[٢]، والتنكير للتكثير.

فإن قيل[٣]: هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدمها.

فالجواب: المراد بالانتظار فعلهم لأنهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله الهوان وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وعلمه بأنهم لا يفوتونه أو يقال: لما لم يكن قولهم «متى» استفهاماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيقي لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظر لقوله.

فصل

ذكر في الصيحة أموراً تدل على عظمها:

أحدها: التنكير.

وثانيها: قوله «واحدة» أي لا يحتاج معها إلى ثانية.

ثالثها: «تأخذهم» أي تَعُمُّهم بالأَخْذِ وتصلُ إلى مَنْ في الأرض مشارقِهَا ومَغَارِبها[٤].

قوله: «وَهُمْ يَخِصِّمُونَ» قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خَصَم يَخْصِمُ. والمعنى يخصم بعضهم بعضاً فالمفعول محذوف[٥]، وأبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء، وتشديد الصاد. ونافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنه بإخلاص فتحة الخاء، والباقون بكسر الخاء[٦] وتشديد الصاد والأصل في القراءات الثلاث يَخْتَصِمُونَ فأدغمت التاء في الصاد. فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحتها إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً، وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها السكون والباقون حذفوا حركتها

---

(١) وقد قال بهذه الأقوال كلها الإمام العلامة فخر الدين في التفسير الكبير ٢٦/ ٨٦.

(٢) قاله الخازن والبغوي في تفسيريهما ٦/ ١١.

(٣) و (٤) الرازي ٢٦/ ٨٦ و ٨٧.

(٥) انظر: الإتحاف ٣٦٥ والسبعة ٥٤١ وإبراز المعاني ٦٥٩ وكشف مكي ٢/ ٢١٧ و ٢١٨ والنشر ٢/ ٣٥٤ وتقريب النشر ١٦٥ ونسبها الفراء في المعاني إلى يحيى بن وثاب ٢/ ٣٧٩. وانظر: حجة ابن خالويه ٢٩٨ وزاد المسير ٧/ ٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٥.

(٦) المراجع السابقة وانظر في هذا كله البحر لأبي حيان ٧/ ٣٤٠ و ٣٤١ والدر المصون ٤/ ٥٢٢ وهي قراءات متواترة.

فالتقى ساكنان كذلك فكسر(وا)[١] أولهما. فهذه أربع قراءات قرىء بها في المشهور، وروي عن أبي عمرو وقالون سكون الخاء وتشديد الصاد فالنحاة يستشكلونها للجمع بين ساكنين على غير حَدَّيْهِمَا. وقرأ جماعة «يخِصِّمُونَ» بكسر الياء والخاء وتشديد الصاد وكسروا الياء إتباعاً[٢]. وقرأ أبيّ يَخْتَصِمُونَ على الأصل[٣]، وقال أبو حيان وروي عنهما ـ أي عن أبي عمرو وقالون ـ سكون الخاء، وتخفيف الصاد من خَصَم[٤]. قال شهاب الدين: هذه هي قراءة حَمْزَةَ ولم يحكِها هو عنه، وهذا يشبه قوله: ﴿يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ﴾[٥] [البقرة: ٢٠] في البقرة و «لاَ يَهِدِّي»[٦] في يُونُس وقرأ ابن مُحَيْصِن «يرجعون» مبنيًا للمفعول[٧].

فصل

قال عليه (الصلاة و) السلام: «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَبِيعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ الرَّجُلُ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ[٨] فَلاَ يَطْعَمُها».

قوله: «فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً» أي لا يقدرون على الإيصاء قال مقاتل: أي أعجلوا عن الوصية فماتوا «وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» يَنْقَلِبُونَ. أي أنَّ الساعة لا تُمْهِلهُم لشيء[٩].

واعلم أن قول القائل: فلان في هذه الحالة لا يوصي دون قوله لا يستطيع التوصية لأن من لا يوصي قد يستطيعها والتوصية بالقول، والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل فقال: لا يستطيعون كلمة، فكيف الذي يحتاج إلى زمن[١٠] طويل من أداء الواجبات ورد المظالم؟! واعتبار الوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له على أهم الكلمات فإن وقت الموت الحاجة إلى الوصية أمسّ. والتنكير في التوصية للتعميم أي لا

---

(١) ما بين القوسين زيادة من أ ففي ب كسر بدون واو. وانظر هذا في الدر ٤/ ٥٢٢ والإتحاف والمراجع السابقة.

(٢) نقلها أبو حيان ٧/ ٣٤١ والسمين في الدر ٤/ ٥٢٢ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٥.

(٣) المراجع الثلاثة السابقة. وانظر أيضاً معاني القرآن للفراء ٢/ ٣٧٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٩٠ وفصّل الزجاج قراءة: «يَخَصمون» بفتح الخاء مع الياء قال: «والقراءة الجيدة يخصمون بفتح الخاء والأصل: يختصمون فطرحت فتحة التاء على الخاء وأدغمت في الصاد».

(٤) البحر ٧/ ٣٤١.

(٥) وكسر الطاء قراءة مجاهد. والفتح أعلى وأفصح كما قال الزمخشري انظر: الكشاف ١/ ٢١٩.

(٦) وهي قراءة حمزة والكسائي وهي الآية ٣٥ من يونس وانظر: السبعة ٣٢٦ والإتحاف ٣٦٥.

(٧) السابق وانظر: البحر ٧/ ٣٤١ والدر ٤/ ٥٢٣.

(٨) من حديث طويل رواه البُخَارِيُّ في صحيحه ٤/ ٢٣١ وقد رواه أبو هريرة.

(٩) قال بهذه المعاني البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ١١.

(١٠) كذا هنا وفي الرازي: إلى زمان وفي ب إلى «أمن» تحريف.

يقدر على توصية (ما)[١] ولو كانت بِكَلِمةٍ يسيرة، ولأن الوصية[٢] قد تحصل بالإشارة، فالعاجز[٣] عنها عاجز عن غيرها. وقوله: «وَلاَ إِلَى أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ» بيان لشدة الحاجة إلى التوصية، ثم بين ما بعد الصيحة الأولى فقال: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ» أي نفخ فيه أخرى كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] وقرأ الأعرج ونفخ في الصور بتفح الواو[٤]. وهي القبور واحدها جَدَث، وقرىء من الأجدافِ[٥] بالفاء. وهو لغة في الأجداث يقال: جَدَث، وجَدَف كثمَّ وفُمَّ، وثُوم، وفُوم[٦].

فإن قيل: أين[٧] يكون ذلك الوقت أجداث وقد زلزت الصيحة الجبال؟.

فالجواب: أن الله يجمع أجزاء كل ميت في الموضع الذي أُقْبِرَ فيه من ذلك الموضع وهو جدثه.

قوله: «إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» أي يخرجون من القبور أحياء. وقرأ ابنُ أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية: يَنْسُلُونَ[٨] بضم السين، يقال: نَسَلَ الثعلبُ يَنْسِلُ ويَنْسُلُ إذا أسرع في عَدْوِهِ، ومنه قيل للولد: نَسَل لخروجه من ظهر أبيه وبطن أمه[٩].

فإن قيل: المسيء[١٠] إذا توجه إلى من أحسن إليه يقدم رِجْلاً ويؤخر أخرى والنَّسَلاَن سرعة الشيء فكيف يوجد بينهم ذلك؟.

فالجواب: ينسلون من غير اختيارهم والمعنى أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ في الصور فيكون في وقته جمع وإحياء وقيام وعدو في زمان واحد، فقوله: «إِذَا هُمْ يَنْسِلُونَ» أي في زمان واحد ينتهون إلى هذه الدرجة وهي النسلان الذي لا يكون إلا بعد مراتب.

فإن قيل: قال في آية «فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» وقال ههنا: «فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ» والقيام غير النسلان فقوله في الموضعين: «إذا هم» يقتضي أن يكونا معاً.

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ب التوصية وهو الموافق للرازي.
(٣) في ب والعاجز بالواو.
(٤) ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢١٢ وهي من الشواذ وانظر كذلك الزمخشري في كشافه ٣/ ٣٢٥. وقد أنكر الزجاج هذه إن قرئت فلم يعترف بأن قارئاً قرأها بالفعل فقال: «وما قرأ أحد أحْسَن صُوَرَكم ولا قرأ أحد ونفخ في الصور من وجه يثبت» ٤/ ٢٩٠.
(٥) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٥ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٤١.
(٦) انظر: الإبدال لابن السكيت ١٢٥: ١٢٧ وأمالي القالي ٢/ ٣٤.
(٧) الرازي ٢٦/ ٨٨.
(٨) لم أجدها عنه في المتواتر انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٦.
(٩) انظر: اللسان: «٤٤١٣» والمصدر النَّسَلاَن.
(١٠) الرازي ٢٦/ ٨٧ و ٨٨.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر.

الثاني: أن لسرعة[١] الأمور كأن الكل في زمان واحد كقول القائل:

٤١٨٣ ـ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعاً .....[٢]

واعلم أن النفختين تورثان تزلزلاً وانقلاباً للأجرام فعند اجتماع[٣] الأجرام يُفَرِّقها. وهو المراد بالنفخة الأولى وعند تفرق الأجرام يجمعها وهو النفخة الثانية.

قوله: «يَا وَيْلَنَا» العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث وهو «ويل» مضاف لما بعده. ونقل أبو البقاء أن «وَيْ» كلمة برأسها عن الكوفيين و «لنا» جار ومجرور[٤] انتهى. قال شهاب الدين: ولا معنى لهذا إلا بتأويل بعيد وهو أن يكون يا عَجَب لنا، لأن «وَيْ» تفسير بمعنى أعجب منا[٥]. وابنُ أَبِي لَيْلَى يا ويلتنا بتاء التأنيث وعنه أيضاً يَا وَيْلَتِي بإبدال التاء ألفاً[٦]. وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول يا ويلتي[٧].

قوله: «مَنْ بَعَثَنَا» العامة على فتح ميم «من» و «بعثنا» فعلاً ماضياً خبراً «لمن» الاستفهامية قبله، وابن عباس والضحاك وأبو نُهَيْك بكسر الميم على أنها حرف[٨] جر، و «بعثنا» مصدر مجرور «بمن»، فـ «من» الأولى تتعلق[٩] بالويل والثانية تتعلق[١٠] بالبعث. والمَرْقَدُ يجوز أن يكون مصدراً[١١] أي من رُقَادِنَا وأن يكون[١٢] مكاناً وهو مفرد

---

(١) في ب سرعة والرازي موافق لـ «أ».

(٢) صدر بيت من الطويل عجزه:

..... كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ

وهو يصف فرسه النشيط بصفات كثيرة الكرور والفِرار والإقبال والإدبار. وهذه مبالغة في سرعته الخارقة وعدم بلادته. ومحل الشاهد: أن لسرعة هذا الحصان كأنه يفعل هذه الأشياء في زمن ومكان واحد. وانظر: شذور الذهب ١٤٧، والمحتسب ٢/ ٣٤٢ وابن يعيش ٤/ ٨٩ والتصريح ٢/ ٥٤ والهمع ١/ ٢١٠ وحاشية الدمنهوري ٨١ والفخر الرازي ٢٦/ ٨٨ والكتاب ٤/ ٢٢٨، والمغني ١٥٤.

(٣) في ب إجماع.

(٤) التبيان له ١٠٨٤.

(٥) الدر المصون ٤/ ٥٢٣.

(٦) المحتسب ٢/ ٢١٣ ومختصر ابن خالويه ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٦ الأولى فقط وانظر البحر ٧/ ٣٤١ والسمين ٤/ ٥٢٣.

(٧) المرجع الأخير السابق.

(٨) انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥ ونسبها إلى علي أيضاً. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٢٦ والبحر ٧/ ٣٤١ وهي من الشواذ.

(٩) في ب «متعلق».

(١٠) في ب «متعلق» أيضاً.

(١١) أي مصدراً ميمياً كملعب، ومَذْبَح مما ماضيه بفتح العين ومضارعه أيضاً.

(١٢) أي اسم مكان على مفعل كالعلة السابقة للمصدر.

أقيم مُقَام الجمع والأول[١] أحسن؛ إذ المصدر يفرد مطلقاً[٢].

فصل

قال ابن عباس وأبيّ بن كعب وقتادة: إنما يقولون هذا لأن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة، دعوا بالويل. وقال (أهل)[٣] المعاني: الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا: مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا[٤].

فإن قيل: لو قيل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا كان أليق قال ابن الخطيب: نقول: معاذ الله وذلك لأن قوله إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون إشارة إلى أنه تعالى بأسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها ويحييها ويحركها بحيث يقع نسلانهم في وقت النفخ مع أن ذلك لا بدّ له من الجمع والتأليف فلو قال يقولون لكان ذلك مثل الحال لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا وليس كذلك فإن قولهم: يا ويلنا قبل أن ينسلوا وإنما ذكر النسلان لما ذكرنا من الفائدة[٥].

فإن قيل: ما وجه تعلق «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» بقولهم «يَا وَيْلَنَا»؟

فالجواب: لما بعثوا تذكروا[٦] ما كانوا يسمعون من الرسل فقالوا: يَاوَيْلَنَا أَبَعَثَ الله البَعْثَ الموعود به أم كنا نِيَاماً هنا كما إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه ثم يَرَى رَجُلاً هائلاً يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول أهذا ذاك أم لا؟. ويدل على هذا قولهم: «مِنْ مَرْقَدِنَا» حيث جعلوا القبور موضع الرُّقَاد إشارة إلى أنهم شكوا في أنهم كانوا نِيَاماً فنبهوا أو كانوا موتى فبعثوا وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين وقالوا من بعثنا إشارة إلى ظنهم أنه بعثهم الموعود به وقالوا من مرقدنا إشارة إلى توهمهم احتمال الانْتِبَاه[٧].

قوله: «هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» في «هذا» وجهان:

أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبره[٨]. ويكون الوقف تامًّا على قوله: «مِنْ مَرْقَدِنَا». وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان:

---

(١) أي المصدر.

(٢) بالمعنى من البحر ٧/ ٣٤١ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٥٢٤.

(٣) سقطت من أ الأصل فالتصحيح من ب والمرجعين الآتيين.

(٤) قال بذلك الإمامان الخازنُ والبغويُّ في تفسيريهما: لُباب التأويل ومعالم التنزيل ٦/ ١١.

(٥) قاله في التفسير الكبير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٨٨.

(٦) في ب فذكروا وفي الرازي كما هنا أعلى. (٧) انظر: تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ٨٩.

(٨) في ب خبر بدون هاء الضمير. وانظر: التبيان ١٠٨٤، والبيان ٢/ ٢٩٨، ومعاني الزجاج ٤/ ٢٩١ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٠ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٣٠ والدر المصون ٤/ ٥٢٤ والكشاف ٣/ ٣٢٦ وإعْراب النَّحَّاس ٣/ ٤٠٠ والقرطبي ١٥/ ٤٢.

أحدهما: أنها مستأنفة إما من قول الله تعالى، أو من قول الملائكة، أو من قول المؤمنين للكفار[١].

الثاني: أنها من كلام الكفار فيكون في محلّ نصب بالقَول[٢].

والثاني من الوجهين الأولين: (أن)[٣] «هذا» صفة «لمرقدنا» و «مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ» منقطع عما قبله[٤]، ثم في «ما» وجهان:

أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر أي الذي وعده الرحمن وصدق فيه المرسلون حق عليكم[٥]. وإليه ذهب الزجاج والزمخشري[٦].

والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا وعد[٧] الرحمن، وقد تقدم في أول الكهف أن حَفْصاً يقف على «مرقدنا» وقفةً لطيفة دون قطع نفس لئلا يتوهم أن اسم الإشارة تابع لـ «مَرْقَدِنَا». وهذان الوَجْهَانِ يقويان ذلك المعنى المذكور الذي تعمد الوقف لأجله[٨]، و «ما» يصحّ أن تكون موصولة اسمية أو حرفية كما تقدم[٩]. ومفعولا الوعد والصدق محذوفان أي وَعَدَنَاهُ الرَّحْمَنُ وصَدَقَنَاهُ المرسلون[١٠]، والأصل «صدقنا فيه» ويجوز حذف الخافض وقد تقدم ذلك نحو: صَدَقَنِي سنَّ بكْرِ (ه)[١١] أي في سنه[١٢].

قوله: «إِنْ كَانَتْ إلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً» تقدمت قراءتا: ﴿صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [يس: ٥٣] نصباً ورفعاً أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة، ويدل على النفخة قوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ». ويحتمل أن يقال: إنها كانت الواقعة وقرئت الصيحة مرفوعة على أن «كان» هي التامة[١٣] بمعنى «ما وقعتْ إلاَّ صَيْحَةٌ» قال الزمخشري: لو كان كذلك لكان الأحسن أن

---

(١) نقله مكي في المشكل ٢/ ٢٣٠ والسمين في الدر ٤/ ٥٢٤.

(٢) وهو قالوا من: «قَالُوا يَا وَيْلَنَا». (٣) زيادة للسياق وتنسيقه.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) ذهب أبو البقاء إليه في التبيان ١٠٨٤ أيضاً ومكي في المشكل ٢/ ٢٣٠.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٢٦ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٩١.

(٧) ذهب إليه مكي في المشكل ٢/ ٢٣٠ والفراء في المعاني ٢/ ٣٨٠ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٩٨ والتبيان ١٠٨٣ و ١٠٨٤ وذكره أيضاً الزجاج في المعاني ٤/ ٢٩١ والكشاف ٣/ ٣٢٦ والقرطبي ١٥/ ٤٢.

(٨) المؤلف في الكهف كان يتحدث عن قوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً﴾ وأشار إلى السكتة اللطيفة على ألف «عِوَجاً» فذكر هناك «مرقدنا» فالشيء بالشيء ذكر. وانظر: اللباب ٣/ ٤٩٧ ب والإتحاف ٢٨٧.

(٩) المراجع السابقة. (١٠) الدر المصون ٤/ ٥٢٤ و ٥٢٥.

(١١) سقطت من ب.

(١٢) المختار أن الجار لا يحذف ويبقى عمله اختياراً وإن وقع فضرورة كقوله: . . . أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بالأكفّ الأَصَابِعُ إلا مع «كم، أو «رب» بعد الفاء والواو العاطفة كثيراً. وقيل خلاف ذلك. انظر: الهمع ٢/ ٣٧ و ٣٦.

(١٣) وهي التي تكتفي بمرفوع على أنه فاعل أو نائبه كقوله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ﴾. وهذا رأي الإمام الرازي في أن «كان» هي التامة.

يقال: إن كان؛ لأن المعنى حينئذ ما وقع شيء إلا صيحة لكن التأنيث جائز إحالته على الظاهر[١]. ويمكن أن يقول[٢] الذي قرأ بالرفع[٣] إن قوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة: ١] تأنيث تهويل ومبالغة بدليل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ [الواقعة: ٢] فإنها للمبالغة فكذلك ههنا قال: «إنْ كانت إلا موتتنا الأولى» تأنيث تهويل، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحَاقّة والصَّاخَّة إلى غيرها[٤].

والزمخشري يقول: كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة[٥] وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة. وقوله «محضرون» دليل على أنّ كونهم ينسلون إجباريّ لا اختياريّ[٦]، ثم بين ما يكون في ذلك اليوم فقال: «فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً» فاليوم منصوب «بلاَ تُظْلَمُ»[٧]، و «شيئاً» إما مفعول ثانٍ وإما مصدر[٨].

فقوله: «لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ» ليأمن المؤمن (و) «وَلاَ تُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» ليَيْأسَ المجرمُ والكافر[٩].

فإن قيل: ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن؟

فالجواب: أن قوله: «لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً» يفيد العموم وهو كذلك فإنه لا يظلم أحداً وأما «لا تجزون» فيختص بالكافر لأن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل فإن لله فضلاً مختصاً بالمؤمن وعدلاً عاماً فيه. وفيه بشارة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

ثمّ بيّن حال المحسن[١٠] فقال: «إنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ» فقوله: «فِي شُغُلٍ» يجوز أن يكون خبراً لـ «إنّ» و «فَاكِهُونَ» خبر ثانٍ وأن يكون «فاكهون» هو

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٢٠.
(٢) هذا قول الرازي. انظر التفسير الكبير له ٢٦/ ٩٠.
(٣) في ب نافع تحريف وخطأ.
(٤) الرازي ٢٦/ ٩٠.
(٥) قاله في الكشاف ٤/ ٥١.
(٦) الرازي ٢٦/ ٩٠.
(٧) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤١ والسمين في الدر ٤/ ٥٢٤ و ٥٢٥.
(٨) المرجع الأخير السابق. ويقصد بالمفعول الثاني أنه «لظُلِمَ». والمفعول الأول هو نائب الفاعل وهو «نفس» والأصل: لا يَظْلِمُ الله نفساً شيئاً. ويقصد بالمصدر المصدر المقام مقامه لكلمة شيئاً وهي صفته وهي إحدى النائبات عن المفعول المطلق كقولنا: «أحَبَّ اللّهَ كَثِيراً» أي حُبًا كثيراً.
(٩) الرازي المرجع السابق.
(١٠) السابق.

الخبر و «فِي شُغُلٍ» يتعلق به[١]، وأن يكون[٢] حالاً، وقرأ الكوفيون وابنُ عامر «شُغْلٍ» بضمتين. والباقون بضم وسكون[٣]. وهما لغتان للحجازيين قاله الفراء[٤]، ومجاهدٌ وأبو السَّمَّال بفتحتين[٥]. ويزيد النحويّ وابنُ هُبَيْرَة[٦] بفتح وسكون. وهما (لغتان) أيضاً. والعامة على رفع «فاكهون» على ما تقدم. والأعمشُ وطلحةُ «فاكِهينَ»[٧] نصباً على الحال، والجار الخبر. والعامة أيضاً على فاكهين[٨] بالألف بمعنى أصحاب فاكهة كلابِنٍ وتَامِرٍ ولاَحِمٍ[٩]، والحسنُ وأبُو جَعْفَر وأبو حَيْوَة وأبو رجاء وشيبة وقتادة ومجاهد «فكهون» بغير[١٠] ألف بمعنى طربون فرحون من الفُكَاهَةِ بالضم. وقيل: الفاكِهُ[١١] والفكه بمعنى المتلذذ والمتنعم لأن كلاً من الفاكهة والفكاهة مما يُتَلَذَّذُ بِهِ ويتنعم كحاذر وحذر[١٢]، وقرىء «فَكِهِينَ»[١٣] بالقصر والياء على ما تقدم. وفَكِهُونَ بالقصر وضم الكاف، يقال: رجل فَكِه وفكُه كرجل نَدِس ونَدُس وحَذِر وحذُر[١٤].

فصل

اختلفوا في الشغل فقال ابن عباس: في افتضاض الأبكار، وقال وكيع بن الجراح: في السماع. وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وما هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم. وقال ابن كيسان[١٥]: في زيارة بعضهم بعضاً.

---

(١) التبيان ١٠٨٤ والبيان ٢/ ٢٩٨ والدر المصون ٤/ ٥٢٥.

(٢) الضمير على ما ذكر أبو البقاء في إعرابه يعود على «فاكهون». التبيان ١٠٨٤ فتكون فكهين كما سيأتي. والظاهر أنه يعود على «شغل». السمين ٤/ ٥٢٥. والخبر فاكهون خبر إنَّ.

(٣) من المتواتر. انظر: الإتحاف ٣٦٥ والتبيان ١٠٨٤ وإعراب النحاس ٤/ ٤٠١.

(٤) نقله عنه السمين المرجع السابق ولم أعثر عليه في المعاني.

(٥) من الشواذ انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٧.

(٦) هو أحد وزراء بني العباس قرأ بالروايات على مسعود الحلي ثم على البطائحي. انظره في غاية النهاية لابن الجزري ٢/ ٢٩٥ أقول: وقد نسب ابن خالويه في شواذه هذه القراءة إلى أبي هريرة رضي الله عنه انظر: المختصر ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٧ والتبيان ١٠٨٤ وأجاز هذه القراءات الزجاج لغوياً فقال: «ويقرأ: شُغُل وشُغْل وشَغَل وشَغْل يجوز في العربية». المعاني ٤/ ٢٩١.

(٧) معاني الفراء ٢/ ٣٨٠ ومختصر ابن خالويه ١٢٧ والتبيان ١٠٨٤ والقرطبي ١٥/ ٤٤.

(٨) هي وما قبلها بالواو في ب. والواو جائزة في الأخيرة على الحكاية. أما الأولى فلحن ظاهر غير مراد لأن النصب هو المراد.

(٩) أي صاحب لبن وتمر ولحم.

(١٠) المختصر السابق ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٠ وأوردها الزمخشري في الكشاف «فكهين» نصباً بالياء بدون ألف.

(١١) في ب الفاكهة. لحن.

(١٢) وانظر: البحر ٧/ ٣٤٢ والسمين ٤/ ٥٢٦ والكشاف ٣/ ٣٢٧ واللسان (ف ك هـ) ٣٤٥٣ و ٣٤٥٤.

(١٣) البحر والكشاف المرجعان السابقان. (١٤) المراجع السابقة.

(١٥) هو عبد الرحمن بن كيسان المفسر له آراء في التفسير كثيرة وليس بابْنِ كَيْسَانَ النَّحْوِيِّ المعروف انظر: طبقات المفسرين للسيوطي.

وقيل: في ضيافةِ الله فاكهون. وقيل: في شغل عن هَوْلِ اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب فما عندهم خير من عذابٍ ولا حساب[١]. وقوله «فَاكِهُونَ» متمّمٌ لبيان سلامتهم فإنه لو قال: في شُغُل جاز أن يقال هم في شغل أعظم من التذكر في اليوم وأهواله فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو يخبر بخُسْران وقع في ماله يقول أنا مشغول عن هذا بأهمَّ منه فقال: فاكهونَ أي شغلوا عنه باللّذة والسُّرُور لا بالوَيْلِ والثُّبور. وقال ابن عباس: فاكهون فَرِحُونَ[٢].

قوله: «هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ» يجوز في «هم» أن يكون تأكيداً للضمير المستكنِّ في: «فَاكِهُونَ» و «أَزْوَاجُهُمْ» عطف على المستكن، ويجوز أن يكون تأكيداً للضمير المستكنِّ في «شُغُل» إذا جعلناه خبراً و «أزواجهم» عطف عليه (مستكن ويجوز أن أيضاً)[٣]. كذا ذكره[٤] أبو حيان[٥]. وفيه نظر من حيثُ الفصلُ بين المؤكد والمؤكد بخبر «أن»، ونظيره أن نقول: «إنَّ زَيْداً فِي الدَّارِ قَائمٌ هُو وعَمْرو» على أن يجعل «هو» تأكيداً للضمير في قولك: «في الدار»، وعلى هذين الوجهين يكون قوله: «مُتَّكِئُونَ» خبراً آخر لـ «إنّ»[٦] و «فِي ظِلاَلٍ» متعلق[٧] به أو حال[٨]، و «عَلَى الأَرَائِكِ» متعلق به[٩]، ويجوز أن يكون «هم» مبتدأ[١٠] ومتكئون خبره والجاران على ما تقدم[١١]، وجوز أبو البقاء أن يكون «فِي ظِلاَلٍ» هو الخبر[١٢] قال «وعلى الأرائك» مستأنف[١٣]. وهي عبارة موهمة غير الصواب ويريد بذلك أن «مُتَّكِئُونَ» خبر مبتدأ مضمر و «على الأرائك» متعلق به، فهذا وجه استئنافه لا أنه خبر مقدم و «متكئون» مبتدأ مؤخر إذ لا معنى له[١٤]. وقرأ عبد الله «مُتَّكِئِينَ» نصباً على الحال[١٥]. وقرأ الأخوان «في ظُلَلٍ» بضم الظاء[١٦] والقصر. وهو جمع ظُلَّة نحو غُرْفَةٍ وغُرَفٍ، وحُلَّةٍ وحُلَلٍ. وهي عبارة عن الفرش والستور والباقون

---

(١) انظر: زاد المسير ٧/ ٢٨ والبغوي ٦/ ١٢.

(٢) الرازي ٢٦/ ٩١. (٣) زيادة من أ لا معنى لها.

(٤) الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٧ قد ذكر هذين الوجهين البحر ٧/ ٣٤٢ والدر المصون ٤/ ٥٢٦.

(٥) المرجعين السابقين والتبيان ١٠٨٥. (٦) البيان ٢/ ٢٩٩ والتبيان ١٠٨٥ والسمين ٤/ ٥٢٦.

(٧) قال بذلك ابن الأنباري ٢/ ٢٩٩ في بيانه.

(٨) السمين والتبيان السابقان والبحر ٧/ ٣٤٢.

(٩) السمين ٤/ ٥٢٦. (١٠) الكشاف ٣/ ٣٢٧ والنحاس ٤/ ٤٠١ والبيان ٢/ ٢٩٩.

(١١) من تعلق «في ظلال» بالخبر «متكئون» ومن تعلق على الأرائك بـ «فِي الظلال».

(١٢) خبر «هُم». انظر: التبيان ١٠٨٥. (١٣) السابق.

(١٤) انظر: الدر المصون لشهاب الدين السمين ٤/ ٥٢٦.

(١٥) من الشواذِّ والتي لم ترو في المتواتر. انظر: ابن خالويه ١٢٧ والكشاف ٣/ ٣٢٧ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٠.

(١٦) المرجع السابق وانظر: الإتحاف ٣٦٦ والسبعة ٥٤٢ والنشر ٢/ ٣٥٥ وحجة ابن خالويه ٢٩٩ وإبراز المعاني ٦٦٠ وهي من القراءات المتواترة.

بكسر الظاء والألف جمع ظُلَّةٍ أيضاً كحلَّةٍ وحِلاَل وبُرْمة وَبِرام أو جمع «فِعْلَةٍ» بالكسر إذ يقال: ظُلَّةٌ وظِلَّةٌ بالضم والكسر، كَلُقْحَةٍ ولِقَاحٍ إلاَّ أن فِعَالاً لا ينقاس فيها[١] أو جمع «فِعْل» نحو: ذِئْب وذِئَاب ورِيح ورِيَاحٍ[٢].

فصل

الأَرَائِكُ هي السرر في الحِجال واحدها أَريكة. قال ثعلب: لا تكون أريكة (جمع)[٣] حتى يكون عَلَيْها حجْلَة. «متكئون» ذَوُ (و)[٤] اتِّكَاء[٥]. وهو إشارة إلى الفراغ. وقوله «هُمْ وأَزْوَاجُهُمْ» إشارة إلى عدم الوحشة «لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ» إشارة إلى دفع جميع حوائجهم. وقوله: «لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ» إشارة إلى أن لا جوع هناك لأن التفكه لا يكون لدفع ألم الجوع[٦].

قوله: «وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ» في «ما» هذه ثلاثة أوجه: موصولة اسمية (أو) نكرة موصوفة والعائد على هذين محذوف (أو) مصدرية[٧]. و «ويَدَّعُونَ» مضارع ادَّعى افْتَعَلَ من دَعَا يَدْعُو؛ وأُشْرِبَ[٨] التمني[٩]. قال أبو عبيدة: العرب تقول: «ادَّع عليَّ ما شِئْتَ» أي تَمَنَّ، و «فُلاَنٌ في خَيْر مَا يَدَّعِي» أي ما يتمنى[١٠]، وقال الزجاج: هو من الدعاء أي ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم[١١]، من: دَعوتُ غلاميَ. فيكون[١٢] الافتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل. وقيل: افتعل بمعنى تفاعل أي ما يتداعونه كقولهم: ارْتَمَوْا[١٣] وَتَرَاموا، و «ما» مبتدأ[١٤] وفي خبرها وجهان:

---

(١) أي في فعلة.

(٢) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٤٢ والكشف لمكي ٢/ ٢١٩، والدر المصون ٤/ ٥٢٧ وحجة ابن خالويه ٢٩٩ الذي قال: «وحجة من قال بكسر الظاء أنه جعله جمع ظِل وهو ما ستر من الشمس في أول النهار إلى وقت الزوال».

(٣) سقط من نسخة ب. (٤) بالإفراد في ب.

(٥) وانظر: اللسان «أرك» ومعالم التنزيل للبغوي والفخر الرازي. اللسان ٦٥، والبغوي ٧/ ١٢ والرازي ٢٦/ ٩٣.

(٦) السابق أخيراً.

(٧) السمين في الدر ٤/ ٥٢٧ والتبيان ١٠٨٥ والبيان ٢/ ٣٠٠ والمشكل ٢/ ٢٣٠ وما بين الأقواس زيادات للسياق.

(٨) في ب وأثرت لحن ظاهر. (٩) انظر: اللسان دعا ١٣٨٧.

(١٠) انظر: مجاز القرآن ٢/ ١٦٤.

(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٩٢ ووافقه الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٢٧.

(١٢) قاله الرازي ٢٦/ ٩٣. (١٣) هذا قول الزمخشري في كشافه ٣/ ٣٢٧.

(١٤) المشكل ٢/ ٢٣٠ والتبيان ١٠٨٥ والبيان ٢/ ٣٠٠.

أظهرهما: أنه الجار قبلها[١].

والثاني: أنه «سَلاَم»[٢] أي مسلم[٣] خالص أو ذو سَلاَمَةٍ.

قوله: «سَلاَمٌ» العامة على رفعه وفيه أوجه:

أحدها: ما تقدم من كونه خبر «مَا يَدَّعُونَ»[٤].

الثاني: أنه بدل منها. قاله الزمخشري[٥]. قال أبو حيان: وإذا كان بدلاً كان «مَا يَدَّعُونَ» خصوصاً والظاهر أنه عموم في كل ما يدعونه وإذا كان عموماً لم يكن بدلاً منه[٦].

الثالث: أنه صفةٍ[٧] «لِمَا» وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة. أما إذا جعلتها بمعنى الذي أو مصدرية تعذر ذلك لتخالفهما تعريفاً[٨] وتنكيراً.

الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هو سلام[٩].

الخامس: أنه مبتدأ خبره الناصب لِـ (قوله) «قَوْلاً» أي سَلاَم يُقَالُ لَهُمْ قَوْلاً. وقيل: تقديره سَلاَمٌ عليكم[١٠].

السادس: أنه مبتدأ وخبره «مِنْ ربّ». و «قَوْلاً» مصدر مؤكد لمضمون الجملة وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر[١١]، وقرأ أبيّ وعبدُ الله وعيسى سَلاَماً بالنصب[١٢]. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه حال[١٣]، قال الزمخشري: أي لهم مرادهم[١٤] خالصاً.

والثاني: أنه مصدر[١٥] (أي) يُسَلمُونَ سَلاَماً إما من التحية وإما من السلامة.

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) إعراب النحاس ٣/ ٤٠٢ وانظر هذا المرجع فيما سبق أيضاً وانظر أيضاً في هذا الوجه البيان ٢/ ٣٠١ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٣١ والتبيان ١٠٨٥.

(٣) في ب سلم وهو غير مراد.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٢٧.

(٦) البحر المحيط له ٧/ ٣٤٣.

(٧) البيان ٢/ ٢٠١ والمشكل ٢/ ٢٣١ والتبيان ١٠٨٥ والإعراب ٤/ ٤٠٢ وانظر في وجه البدلية مع الكشاف المراجع السابقة ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٩٢. وانظر في هذا كله السمين ٤/ ٥٢٧.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٣٤٣ والسمين المرجع السابق.

(٩) التبيان السابق ومعاني الفراء ٢/ ٣٨١ والسمين ٤/ ٥٢٧.

(١٠) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٣ والسمين في الدر ٤/ ٥٢٧ و ٥٢٨.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٧ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢١٥ والكشاف ٣/ ٣٢٧ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٠ وهي من الشواذ.

(١٣) الكشاف ٣/ ٣٢٧ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٣٠ والتبيان ١٠٨٥.

(١٤) الكشاف ٣/ ٣٢٧.

(١٥) البيان ٢/ ٣٠١ وانظر المراجع السابقة.

و «قَوْلاً» إما مصدر مؤكد[١]، وإما منصوب على الاختصاص[٢]. قال الزمخشري: وهو الأوجه[٣] و «مِنْ رَبٍّ» إما صفة لـ «قَوْلاً» وإما خبر «سلام» كما تقدم. وقرأ القُرَظِيُّ[٤] «سِلْمٌ» بالكسر والسكون، وتقدم الفرق بينهما في البقرة.

فصل

إذا قيل: بأن سلام بدل مِنْ «مَا يَدَّعُونَ» فكأنه تعالى قال لهم ما يدعون ونبَّه ببدله فقال: لهم سلام فيكون[٥] مبتدأ وخبره الجار والمجرور كما يقال: «فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلِزَيْدٍ مَالٌ» وإن كان في النحو ليس كذلك بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز[٦]، فتكون «ما» بمعنى الذي معرفة، وسلام نكرة. ويحتمل على هذا أن يقال: «ما» في قوله تعالى: ﴿مَا يَدَّعُونَ﴾ لا موصوفة ولا موصولة بل هي نكرة تقديره لهم شَيْءٌ يَدَّعُونَ، ثم بين بذكر البدل فقال: «سَلَامٌ». والأول أصحّ. وإن قيل: سلام خبر «ما» و «لهم» لبيان الجهة فتقديره ما يدعون سلام لهم أي خالص لهم. والسَّلَامُ بمعنى السالم والسليم، يقال: عَبْدٌ سَلَامٌ أي سَليمٌ من العيوب كما يقال: لِزَيْدٍ الشَّرَفُ متوفر فالجَارّ والمجرور يكون لبيان من له ذلك، و «الشرف» هو المبتدأ «ومتوفر» خبره، وإن قيل: «سلام» منقطع عما قبله وهو مبتدأ وخبره محذوف فتقديره: سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ويكون ذلك إخباراً من الله تعالى في يومنا هذا كأنه تعالى حكى لنا وقال: إنَّ أصحاب الجنة في شغل، ثُمَّ لمَّا بين كمال حالهم قال: سلام عليهم كقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ﴾ و ﴿سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين. أو يقال تقديره: سلام عليكم ويكون التفاتاً حيث قال لهم كذا وكذا، ثم قال: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»[٧].

---

(١) التبيان والكشاف والإعراب للنَّحَّاس ٣/ ٤٠٢ والمشكل ٢/ ٢٣١.

(٢) وهو قول الزمخشري. (٣) كشافه ٣/ ٣٢٧.

(٤) هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القُرَظِيّ تابعيّ، روى عن فُضَالَة بن عُبَيْدٍ وغَيْرِه مات سنة ١٢٠ هـ. انظر: غاية النهاية ٢/١٣٣. وقد ذكر قراءته ابن جني في المحتسب ٢/ ٢١٤ وهي من الشواذ وذكر المؤلف هناك في البقرة الفرق بين السِّلم والسَّلم عند الآية ٢٠٨ ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ وبين هناك أن السِّلْم ـ بالكسر ـ هو السلام وبالفتح الصلح أو أنهما بمعنى. اللباب ١/ ٤٢٠.

(٥) أي سلام وخبره الجار والمجرور ويكون في المعنى.

(٦) هذا رأي الجمهور فقد قال السيوطي في الهمع: والجمهور لا تجب موافقة البدل لمتبوعه في التعريف والإظهار وضدهما فتبدل النكرة من المعرفةِ والمضمر من المظهر والمفرد من غيره وبالعكوس كقوله تعالى: ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صِرَاطِ اللَّهِ﴾. ﴿لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾.

(٧) وهذا كلام الإمام فخر الدين الرازي كله في تفسيره الكبير ٢٦/ ٩٤ من كون رفع «سلام» واتصاله بما قبله وانقطاعه ومن كون إعراب «ما» ونوعيتها وقد أوضحته قبل قليل بالتفصيل من كلام المؤلف نفسه وغيره مما اعتمد عليهم في آرائهم. والآيتان ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ﴾ ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾، من الصافات الأولى ٧٩، والثانية ١٨١.

فصل

إذا قيلَ: إنَّ «قَوْلاً» منصوب على المصدر فتقديره على قولنا إن المراد لهم سلام هو أن يقال لهم سَلاَم يَقُولُهُ اللَّهُ قَوْلاً. أو تقول[١] الملائكة قَوْلاً، وعلى قولنا ما يدعون[٢] سلام لهم فتقديره قال الله ذلك قولاً ووعدهم أن لهم ما يدعون سلامٌ وعداً، وعلى قولنا: سلام عليهم[٣] فتقديره أقُولُهُ قَوْلاً، وقوله «مِنْ رَبٍّ[٤] رَحِيم» يكون لبيان (أن)[٥] السلام منه أي سلام عليهم من رب رحيم أقوله[٦] قولاً، ويحتمَل[٧] أن يقال على هذا بأنه تمييز[٨]؛ لأن السلام قد يكون قولاً وقد يكون فِعلاً فإن من يدخل على الملك يطأطىءُ رأسه يقال[٩]: سلمت على الملك فهو حينئذ كقول القائل: موجود حُكْماً لا حِسًّا.

فصل

روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «بَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ في نَعِيمِهِمْ إذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُؤوسَهُمْ فَإذَا الرَّبُّ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوقِهِمْ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنَّةِ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ فَيَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إلى شَيْءٍ مِن النَّعِيم مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجب عَنْهُمْ فَيَبْقَى نُورُهُ وبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيارِهِمْ»[١٠]. وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم كقوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤] أي يقولون سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم، وقيل: يعطيهم السلامة[١١].

قوله: «وامتازوا» عى إضمار قول مقابل لما قيل للمؤمنين أي ويقال للمجرمين امتازوا أي انعزلوا من مَازَهُ يَمِيزُهُ[١٢].

قال المفسرون: إن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته (ويرى ذِلّة نفسه)[١٣]

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: تقوله بالهاء. وهذا على اعتبار أن «سلام» مبتدأ مؤخر.

(٢) وهذا على اعتبار أن «سلام» خبر ما.

(٣) وهذا على اعتبار أن سلام مبتدأ وخبره الناصب لـ «قولاً» كما أوضح هو وهذا رأي أبي حيان كما سبق.

(٤) وهو الجار والمجرور. (٥) سقط ما بين القوسين من ب.

(٦) في ب أقول بدون عائد أو ضمير. وكلاهما صحيحان.

(٧) هذا رأي الإمام الفخر في تفسيره.

(٨) في النسختين مميز والتصحيح من الرازيِّ والعُرْف اللُّغَويّ والسِّيَاقِ.

(٩) في ب قال. وفي الرازي يقول.

(١٠) أخرجيه البغوي في تفسيره عن محمد بن المنكدر. انظره ٦/ ١٢.

(١١) السابق. (١٢) الدر المصون ٤/ ٥٢٩.

(١٣) سقط من ب.

فيتحسر فيقال: امتازوا اليوم. وقيل: المعنى ادخلوا مساكنكم من النار، وقال أبو العالية تميزوا، وقال السدي: كونوا على حِدَة[١]. وقال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين[٢] والمجرم هو الذي يأتي بالجريمة. وقيل: إن قوله وامتازوا أمر تكوين فحين يقول فيميزون بسيماهم ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواد كما قال تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١].

قوله تعالى: ﴿۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾﴾

قوله: «أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ» العامة على فتح الهمزة على الأصل في حرف المضارعة، وطلحة والهُذَيْل بن شرحبيل[٣] الكوفي بكسرها[٤]. وتقدم أن ذلك لغة في حروف المضارعة بشروط ذُكِرَتْ في الفاتحة[٥]، وقرأ ابن وثاب «أَحَّدْ» بحَاءٍ مشدَّدة[٦]، قال الزمخشري: وهي لغة تميم ومنه[٧]: «دَحَّا مَحَّا» أي دَعْهَا مَعَهَا فقلبت الهاء حاء ثم العين حَاءً حين أريدَ الإدغام، والأحسن أن يقال: إن العين أبدلت حاء وهي لغة هذيل فلما أدغم قلب الثاني للأول وهو عكس باب الإدغام. وقد مضى تحقيقه آخر آل عمران، وقال ابن خالويه وابن وثاب والهذيل: «ألم اعْهَدْ» بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من كسر أول المضارع سوى الياء[٨]. وروي عن ابن وثاب «أَعْهِدْ» بكسر الهاء

---

(١) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٢.
(٢) قاله في معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٢٩٢.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) من القراءات الشاذة وقد نسبها ابن خالويه إلى ابن وثاب ١٢٥ وقد ذكرها الزمخشري بدون نسبة كمعظم أقواله. انظر الكشاف ٣/ ٣٢٧ وانظر الدر المصون ٤/ ٥٢٨ والبحر المحيط ٧/ ٣٤٣.
(٥) وهي أن لا يكون حرف المضارعة ياء لثقل ذلك رغم أن بعضهم قال: يِيجلُ مضارع (وَجِلَ) وأن يكون المضارع من ماضٍ مكسور العين نحو: عَهِدَ وسَمِعَ، أو في أوله همزة وصل نحو: نِسْتَعِين من استعان أو تاء مطاوعة نحو نِتعلم من تعلّم. انظر: اللباب ١/ ٢٧ ب.
(٦) المراجع السابقة.
(٧) الكشاف ٣/ ٣٢٧. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٤٣ والدر المصون ٤/ ٥٢٨.
(٨) مختصر ابن خالويه ١٢٥.

يقال: عَهِدَ وَعَهَدَ، انتهى[١]. يعني بكسر الميم[٢] والهمزة أن الأصل في هذه القراءة أن يكون كسر حرف المضارعة ثم نقل حركته إلى الميم فكسرت لا أن الكسر[٣] موجود في الميم وفي الهمزة لفظاً إذ يلزم من ذلك قطع همزة الوصل وتحريك الميم من غير سبب، وأما كسر الهاء فلما ذكر من أنه سمع في الماضي «عَهَدَ» بفتحها[٤]. قوله: «سوى الياء» ـ وكذا قال الزمخشري[٥] ـ هو المشهور، وقد نقل عن بَعْضِ كَلْبٍ أنهم يكسرون الياء فيقولون: يعْلَمُ. وقال[٦] الزمخشري فيه: وقد جوز الزجاج أن يكون من باب: نَعِمَ يَنْعَمُ وضَرَبَ يَضْرِبُ[٧] يعني أن تخريجه[٨] على أحد وجهين إما بالشذوذ فيما اتّحد فيه فَعِلَ يَفْعِلُ بالكسر فيهما كَنِعَم يَنْعِمُ وحَسِبَ يَحْسِبُ، ويَئِسَ يَيْئِسُ. وهي ألفاظ معدودة في البقرة[٩]. وإما (أنه)[١٠] سمع في ماضيه الفتح كضرب كما حكاه ابن خالويه[١١]، وحكى الزمخشري أنه قرىء «أَحْهَدْ»[١٢] بإبدَال العين حاء. وقد تقدم أنها لغة هذيل. وهذه تقوي أن أصل أحد أحهد فأدغم كما تقدم. قوله: «أَنْ لاَ تَعْبُدُوا» و «وأَن اعْبُدُونِي» يجوز في «أن» أن تكون مفسرة فسرت العهد بنهي وأمر وأن تكون مصدرية (أي)[١٣] ألم أعْهَدْ إليكم في عدم عبادة الشيطان وفي عبادتي[١٤].

---

(١) حكاه المؤلف عن السمين عن أبي حيان عن ابن عطية انظر: الدر المصون ٤/ ٥٢٩، والبحر المحيط ٧/ ٣٤٣ والذي في المختصر ـ مختصر ابن خالويه ـ: «ألم أعهد إليكم يحيى بن وثاب: ألم أخَذْ إليكم».

(٢) الواقع أن هذا كلام من كلام ابن عطية فيما رواه عنه أبو حيان في البحر المحيط فقد قال: «وقال ابن عطية وقرأ هذيل وابن وثاب ألم إعهَدْ بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من كسر أول المضارع سوى الياء». فما ذكره المؤلف أعلى كلام متصل بكلام قبله هو ما ذكرت وهو في الواقع مقولة ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط وهو شاذ في الرواية فلم أجده في كتب القراءات سوى البحر لأبي حَيَّانَ.

(٣) في ب الكسرة بالتأنيث.

(٤) بالمعنى من البحر المحيط لأبي حيان ٧/ ٣٤٣ وباللفظ من السَّمين ٤/ ٥٢٩ ولما نقلت حركة الهمزة إلى الميم قبلها أصبحت همزة وصل ألم اعهد.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٢٧. (٦) السابق.

(٧) قال في معاني القرآن وإعرابه: «والكسر يجوز على ضربين على عهد يعهِد وعلى عهِد يعهَد مثل حسب يحسب».

(٨) في ب يخرجه.

(٩) وهي نعم ينعم ويئس ييئس وبيس يبيس وعمد يعمد والفتح لغة تميم والكسر أهل الحجاز.

(١٠) سقط من ب. (١١) البحر ٧/ ٣٤٣.

(١٢) الكشاف ٣/ ٣٢٧. (١٣) سقط من ب.

(١٤) الدر المصون ٤/ ٥٢٩ و ٥٣٠ وجعلها مكيٌ وابن الأنباري مصدرية. البيان ٢/ ٣٠١ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٣١.

فصل

في معنى هذا العهد وجوه: أقواها[١] ألم أوصِ إليكم، واختلفوا في هذا العهد فقيل: هو العهد الذي كان مع آدم في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ﴾ [طه: ١١٥] وقيل: هو الذي كان مع ذرية آدم حين أخرجهم وقال: أَلَسْتُ بربِّكُمْ قَالُوا بَلَى، وقيل: مع كل قوم على لسان رسولهم. وهو الأظهر، وقوله «لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ» أي لا تطيعوا الشيطان. والطاعة قد تطلق على العبادة ثم قال: «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» أي ظاهر العداوة ووجه عداوته أنه لما أكرم الله آدم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ عاداه إبليس.

فإن قيل: إذا كان الشيطان عدواً للإنسان فما بال الإنسان يقبل على ما يرضيه من الزِّنا والشّرب ويكره ما يسخطُه من المجاهدة والعبادة؟

فالجواب: استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله فيستعين بشهوته التي خلقها الله فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المهالك وكذلك يستعين بغضبه الذي خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعلها سبباً لوباله وفساد أحواله وميل الإنسان إلى المعاصي كميْل المريض إلى (المصادر)[٢]، وذلك حيث ينحرف المِزاج عن الاعتدال فترى المحموم يريد الماء البارد وهو يزيد من مرضه ومن معدته فاسدة لا يهضم[٣] القليل من الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد فساد معدته وصحيح المزاج لا يشتهي إلا ما ينفعه.

قوله: «وأنِ اعْبُدُوني» أطيعوني ووحِّدوني «هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ» لما منع من عبادة الشيطان بقوله: «وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيراً» أي خَلْقاً كثيراً[٤].

قوله: «جبلاً» قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وأبو عمرو وابن عامر بضمة وسكون[٥] والباقون بضمتين واللام مخففة في كِلْتَيْهِمَا[٦]. وابنُ أبي

---

(١) قال بهذه الوجوه كلها في كتابه التفسير الكبير ٢٦/ ٩٦ وقال ابن الجوزي في زاد المسير بالأول انظر: زاد المسير ٧/ ٣٠ وانظر: معالم التنزيل ٦/ ١٣.

(٢) سقطت من ب.

(٣) في ب تهضم أي المعدة وهي في الرازي بالياء ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من الغذاء.

(٤) وانظر: الرازي ٢٦/ ٩٦.

(٥) من القراءات السبعية المتواترة هي وما قبلها. انظر النشر لابن الجزري ٢/ ٣٥٥ وحجة ابن خالويه ٢٩٨ والسبعة ٥٤٢ والإتحاف ٣٦٦ وإبراز المعاني ٦٦٠ والدر المصون ٤/ ٥٣٠.

(٦) إحدَى القراءات السبع المتواترة أيضاً. انظر: النشر ٢/ ٣٥٥ وحجة ابن خالويه ٢٩٨ والسبعة ٥٢٢ والإتحاف ٣٦٦ والسمين ٤/ ٥٣٠ وذكر القراءات الثلاثة الإمام ابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٣٠.

إسحَاقَ والزّهريّ وابنُ هُرْمُز بضمتين وتشديد اللام[١] والأعمش بكسرتين[٢] وتخفيف اللام[٣] والأشهب العُقَيْلي[٤] واليمانيّ وحماد بن سلمة[٥] بكسرة[٦] وسكون وهذه لغات في هذه اللفظة وتقدم معناها آخر الشعراء[٧]. وقرىء جِبَلاً بكسر الجيم وفتح الباء جمع جِبْلَةٍ، كفِطَرٍ جمع فِطْرَة[٨]، وقرأ عَلِيُّ بْنُ أبي طالب بالياء من أسفل (ثنتان)[٩]. وهي واضحة.

قال ابن الخطيب: الجيم[١٠] والباء لا تخلو عن معنى الاجتماع (و) الجبل فيه اجتماع الأجسام الكثيرة وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب، وشاة لجباء إذا كانت مجتمعةَ اللبن الكثير، ولا يقال: البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنبىء عن التفرق فإن الأبلج خلاف المقرون لأنَّا نقول: هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسع المتمكنات فإن البلجة والبلدة بمعنًى. والبَلَدُ سمي بَلَداً للاجتماع، لا لتفرق[١١] الجمع (العظيم)[١٢] حتى قيل: إن دون العشرة آلاف لا يكون بلداً وإن لم يكن صحيحاً. قوله: «أَفَلَمْ تَكُونُوا» قرأ العامة بالخطاب لبني آدم. وطلحة[١٣] وعيسى[١٤] بياء الغيبة[١٥] والضمير للجبل، ومن حقهما أن يقرءا: التي كانوا يوعدون لولا أن يَعْتَذِرُوا بالالْتِفَاتِ[١٦].

فصل

في كيفية هذا الإضلال وجهان:

---

(١) من الأربع فوق العشرة وهي قراءة روح أيضاً. انظر: المحتسب ٢/ ٢١٦ والإتحاف ٣٦٦ والكشاف ٣/ ٣٢٨.

(٢) في أ وتحقيق بالقاف والحاء وهو غير المراد فالتصحيح من ب والكتب المعتمدة.

(٣) من الشواذ غير المتواترة انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٥ والكشاف ٣/ ٣٢٨ والسمين ٤/ ٥٣٠ والبحر ٧/ ٣٤٤.

(٤) لم أقف عليه.

(٥) ابن دينار أبو سلمة البصري الإمام الكبير روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير روى عنه حرمي بن عمارة وحجاج بن المنهال مات سنة ١٦٧ هـ. انظر: الغاية ١/ ٢٥٨.

(٦) مختصر ابن خالويه ١٢٥ والمحتسب ٢/ ٢١٦.

(٧) عند قوله: ﴿وَالْجِبِلَّةَ الأَوَّلِينَ﴾ الآية ١٨٤ وكلها لغات بمعنى الخلق. انظر: اللباب ٦/ ٣٥٠ ب وانظر: الكشاف ٣/ ٣٢٨ والرازي ٢٦/ ١٠٠.

(٨) من الشواذ. المراجع السابقة.

(٩) كذا في النسختين. ولم أعرف قصده. وانظر البحر ٧/ ٣٤٤ وبقية المراجع السابقة.

(١٠) الرازي ٢٦/ ١٠٠ وانظر: اللسان «ج ب ل» ٥٣٧، وبلد ٣٤٠.

(١١) في ب لتفريق.

(١٢) سقط من ب.

(١٣) إذا أطلق فهو ابن مصرف.

(١٤) الثقفي كما هو معروف.

(١٥) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٤ والسمين في الدر ٤/ ٣٥٠.

(١٦) الأخير السابق.

الأول: تولّيه عن المقصد وخديعته[١] فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وبعبادة غيره فهو توليه فإن لم يقدر يحيد[٢] بأمر غير ذلك من رياسة وجاه وغيرهما وهو يُفضي إلى التولية لأن مقصوده لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل[٣] التولية. ثم قال: «أفلم تكونوا تعقلون» ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس. ويقال لهم لما دَنَوْا من النار: «هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ» بها في الدينا[٤] «اصْلَوْهَا الْيَوْمَ» أي ادخلوها[٥] اليوم «بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ». وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحزنهم من ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿**اصلوها اليوم**﴾ أمر تنكيل وإهانة كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

الثاني: قوله: «اليوم» يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وبقي اليوم العذاب.

الثالث: قوله تعالى: ﴿**بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ**﴾ فإن الكفر والكفران ينبىء عن نعمة كانت فكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشدّ الآلام كما قيل: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ لِذِي هِمَّة حَيَاء المُسِيءِ مِنَ الْمُحْسِنِ[٦].

قوله: «الْيَوْم نَخْتِمُ» اليوم ظرف لما بعده. وقرىء يُخْتِمُ[٧] مبنياً للمفعول. والجار بعده قائم مَقَام فاعله. وقرىء: «وَتتَكَلَّم»[٨] بتاءين من فوق. وقرىء ولتَتَكَلَّمْ ولتشهدْ بلام الأمر. وقرأ[٩] طلحة ولِتُكَلِّمَنَا ولتَشْهَدَ بلام كي ناصبة للفعل ومتعلقها محذوف أي للتكلم وللشهادة خَتَمْنَا[١٠]. و «بِمَا كَانُوا» أي بالذي كانوا أو بكونهم كاسبين[١١].

---

(١) كذا في النسختين. وفي الرازي: وصد عنه.

(٢) كذا في النسختين. وفي الرازي: فإن لم يقدر يأمره بعبادة الله لأمر غير الله.

(٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ١٠٠.

(٤) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٢.

(٥) السابق.

(٦) الرازي ٢٦/ ١٠١ وفي الرازي لذي نعمة، وانظر هذه الحكمة من خلال هذا البيت الشعري في السراج المنير للخطيب الشربيني ٣/ ٣٥٩.

(٧) لم يذكر أبو حيان من قرأ بها وكذلك تلميذه شهاب الدين السمين انظر: البحر ٧/ ٣٤٤ والدر المصون ٤/ ٥٣٠ وانظر الكشاف ٣/ ٣٢٨.

(٨) المراجع السابقة

(٩) المراجع السابقة البحر والسمين والدر والكشاف وانظر: شواذ القرآن ٢٠٤.

(١٠) البحر والدر المرجعان السابقان.

(١١) الدر المصون ٤/ ٥٣١.

فصل

في الترتيب[١] وجهان:

الأول: أنهم حين يسمعون قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنتُم تَكْفُرُونَ﴾ يريدون ينكرون كفرهم كما قال عنهم: «مَا أَشْرَكْنَا» «وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ» فيختم الله على أفواههم فلا يقدرون على الإنكار ويُنْطِقُ الله جوارحهم غير لسانهم فيعترفون بذنوبهم.

الثاني: لما أن قال الله تعالى لهم: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ﴾ لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غير اللسان. وفي الختم على الأفواه وجوه أقواها: أن الله تعالى يسكت ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهدون عليهم وأنه في قدرة الله يسير (و)[٢] أما الإسكانُ فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة كما جاز تحرك غيره بمثلها والله قادر على كل الممكنات. والوجه الآخر: أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي[٣] الرُؤُوس لا يجدون عُذْراً فيَعْتَذِرُونَ ولا مجال[٤] توبة فيستغفرون وتكلم الأيدي هو ظهور الأمور بحيث لا يسمع معه الإنكار كقول القائل: الخيطان تبكي على صاحب الدار إشارة إلى ظهور الحزن والصحيح[٥] الأول لما ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي قال: فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل[٦] وقال عليه (الصلاة و) السلام: «أول ما يسأل من أحدكم فخذه ولفه»[٧].

فإن قيل: ما الحكمة في إسناده[٨] الختم إلى نفسه وقال «نختم» وأسند الكلام والشهادة إلى الأرجل والأيدي؟

فالجواب: أنه لو قال: نختم على أفواههم وتنطق أيديهم لاحتمل أن يكون ذلك جبراً منه وقهراً والإقرار والإجبار غير مقبول فقال: تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أي باختيارها يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم.

فإن قيل: ما الحكمة في جعل الكلام للأيدي وجعل الشهادة للأرجل؟

---

(١) التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ١٠١.

(٢) زيادة الواو من النسختين لا معنى لها.

(٣) تصحيح من الرازي ومن السياق اللغوي ففي النسختين ناكسو.

(٤) في ب محال بالحاء وما في أ يوافق الرازي.

(٥) السابق ٢٦/ ١٠١.

(٦) أخرجه البغوي في تفسيره عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٧) أورده ابن كثير في تفسيره عن الرازي انظر: تفسيره ٣/ ٥٧٧.

(٨) انظر في كل هذا تفسير الرازي ٢٦/ ١٠١ و ١٠٢.

فالجواب: لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ [يس: ٣٥] أي ما عملوه وقال ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة: ١٩٥] أي لا تلقوا بأنفسكم، فإذن الأيدي كالعاملة والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل[١] الأرجل والجلود من الشهود لبعد إضافة الأفعال إليهم.

فإن قيل: إن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء للمجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة وإن كان عدلاً وغير الصدِّيقين من الكفار والفساق لا تقبل شهادتهم والأيدي والأرجل صدرت الذنوب (منها)[٢] فهي فاسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتها.

فالجواب: أن الأيدي والأرجلَ ليسوا من أهل التكليف ولا ينسب إليها عدالة ولا فسقٌ[٣]، إنما المنسوب من ذلك إلى العبد المكلف لا إلى أعضائه، ولا يقال: إن العين تزني وإن الفَرْج يزني. وأيضاً فإنا نقول: في رد شهادتها (قبول[٤] شهادتها) لأنها إن كَذَبَتْ في مثل ذلك اليوم مع ظهور الأمور لا بدّ أن يكون مذنباً في الدنيا وإن صَدَقَتْ في مثل ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنيا وهذا كمن قال لِفَاسِقٍ: «إن كذبت في نهار هذا اليوم فعَبْدي حُرٌّ» فقال الفاسق: كَذَبْتُ في نهار هذا اليوم عُتِقَ العَبْدُ[٥]؛ لأنه إن صدق في قوله كذبت في نهار ذلك اليوم فوجد الشرط[٦] أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني كذبت في نهار اليوم الذي علقت عتق عبدك على كذا فيه.

قوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ» أي أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شِقٌّ وهو معنى الطَّمْسِ[٧]، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٠] يقول: إذا[٨] أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة[٩].

قوله: «فَاسْتَبَقُوا» عطف على «لَطَمَسْنَا» وهذا على سبيل الفَرْض والتقدير[١٠]. وقرأ عيسى فَاسْتَبِقُوا أمراً[١١]. وهو على إضمار القول أي فيُقَالُ لَهُمْ اسْتَبِقُوا[١٢] والصِّراط ظرف مكان مختص عند الجمهور فلذلك تأولوا وصول الفعل إليه إما بأنه مفعول (به)[١٣]

---

(١) في ب فتجعل الأرض والأرض لحن غير مراد.
(٢) سقط من ب. (٣) في ب ضيق.
(٤) سقط من ب فقط. (٥) كذا في الرازي و ب. و أ الأب.
(٦) الأصح كما في الرازي: فقد وجد الشرط ووجب الجزاء وإن كذب في قوله كذبت فقد كذب في نهار اليوم فوجد الشرط الخ...
(٧) غريب القرآن ٣٦٧ واللسان طمس والقرطبي ١٥/ ٤٧.
(٨) في البغوي كما. (٩) البغوي ٦/ ١٤.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٣٤٤ والدر المصون ٤/ ٥٣١.
(١١) من الشواذ ذكرها البحر والدر المرجعان السابقان ومختصر ابن خالويه ١٢٦.
(١٢) البحر ٧/ ٣٤٤ والدر المصون ٤/ ٥٣١. (١٣) سقط من ب.

مجازاً جعله مستبقاً لا مُسْتَبَقاً إليه ويضمن استبقوا معنى بادروا وإما على حذف الجار أي إلى الصراط[١]. وقال الزمخشري: منصوب على الظرف[٢]، وهو ماش على قول ابن الطراوة[٣] فإن الصراطَ والطريق ونحوهما ليست عنده مختصة[٤] إلا أن سيبويه على أن قوله:

٤١٨٤ ـ لَدْنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ[٥]

ضرورة لنصبه الطريق.

وقرأ أبو بكر مَكَانَاتِهِمْ[٦] جمعاً، وتقدم في[٧] الأنعام. والعامة على «مُضِيًّا» بضم الميم وهو مصدر على فُعُولٍ أصله مُضُويٌ[٨] فأدغم وكُسِرَ ما قبل الياء ليصبح نحو: «لُقِيًّا»[٩]. وقرأ أبو حيوة ورُوِيَتْ عن الكِسائيِّ مِضِيًّا (أي)[١٠] بكسر الميم إتباعاً لحركة العين[١١] نحو ﴿عِتِيًّا﴾ و ﴿صِلِيًّا﴾ [مريم: ٦٩ ـ ٧٠]، وقرىء بفتحها وهو من المصادر التي وردت على فعِيلٍ كالرَّسيم والزَّمِيلِ[١٢].

---

(١) ذكر هذه الأقوال الكشاف ٣/ ٣٢٨ والبحر ٧/ ٣٤٤ والسمين في الدر المصون ٤/ ٥٣١ وذكر القول الأول النحاس في الإعراب ٤/ ٤٠٣.

(٢) الكشاف ٣/ ٣٢٨.

(٣) أبو الحسن سليمان بن محمد سمع من الأعلم الكتاب كانت له آراء وانفرد بمسائل مخالفة عن العلماء انظر: نشأة النحو للمرحوم الشيخ الطنطاوي ١٩٦.

(٤) نقلها عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٤.

(٥) من تمام الكامل وهو لساعدة بن جُؤَيَّة ويروى «لذّ» بدل لدْن واللدْن اللّينّ الناعم والعَسَلاَن: سير سريع في اضطراب وهو يشبّه نفسه في السرعة والمهارة في استخدام الرمح بسير الثعلَب والشاهد: «عَسَلَ الطريق» فإنه منصوب على نزع الخافض لا على الظرف عند سيبويه. قال سيبويه: «وقد قال بعضهم ذهبت الشام يشبهه بالمبهم. وهو شاذ لأنه ليس في مذهبه دليل على الشام». قال: «ومثل ذلك قول ساعدة» وأنشد البيت انظر: الكتاب ١/ ٣٥ و ٣٦ و ٢١٤ والهُذَلِيّين ١/ ١٩٠، والكامل ١/ ٣٦٩، واللسان عَسَلَ والبحر ٧/ ٣٤٤ والخصائص ٣/ ٣١٩ والتصريح ١/ ٣١٢ والمغني ١١ و ٥٢٥ و ٥٧٦، والهمع ١/ ٢٠٠ و ٢/ ٨١ والأشموني ٢/ ٩١ و ٩٧ والشجري ١/ ٤٢ و ٢/ ٢٤٨ وشرح شواهد المغني للسيوطي ١٧ و ٨٨٥.

(٦) من المتواتر وهي رواية أبي بكر عن عاصم. انظر: إتحافَ فُضَلاءِ البَشَر ٣٦٦ والسبعة ٥٤٢ والدر المصون ٤/ ٥٣٢ والكشاف ٣/ ٣٢٩. والمكانة والمكان بمعنى.

(٧) يقصد قوله: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ الآية ٢٣٥ منها. فقرأ أبو بكر عن عاصم مكاناتكم وكذلك قرأ الحسن جمعاً. وقال هناك: إن الميم من «مكانة» إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائدة أصلية في مكن يمكن وزائدة من الكون. انظر: اللباب ٣/ ٢١٧.

(٨) فقد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون الأصلي فقلبت الواو ياء ثم أدغمتا في بعضهما.

(٩) كانت لُقُويٌ. (١٠) زيادة لا معنى لها من أ.

(١١) أوردها أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٤ والسمين في الدر ٤/ ٥٣٢.

(١٢) المرجعان السابقان فتكون «مضيًّا» فيها لغات وقراءات ثلاث مُضِيّا ومَضَيّا ومِضِيًّا.

فصل(١)

المعنى كما أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة فاستبقوا الصراط فتبادروا إلى الطريق «فَأَنَّى يُبْصِرُونَ» كيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم يعني لو نشاء لأضللناهم عن الهُدَى وتركناهم عُمْياً يترددون فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا قول الحسن، وقتادة، والسدي. وقال ابن عباس ومقاتل وعطاء وقتادة: معناه لو نشاء لَفَقَأْنَا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنى يبصرون ولم أفعل ذلك بهم. «ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي مكانهم أي لو نشاء جعلناهم قِرَدَةً وخنازيرَ في منازلهم لا أزواج لهم «فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلاَ يَرْجِعُونَ» إلى ما كانوا عليه. وقيل: لا يقدرون على ذهابٍ ولا رُجُوع.

قوله: «وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ» قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة من نَكَّسَهُ مبالغة(٢)، والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف(٣)، خفيفة من نَكَسَهُ. وهي محتملة للمبالغة وعدمها. وقَدْ تقدم في الأنعام أن نافعاً وابْنَ ذكوان قرءا «تعقلون» والباقون بالغَيْبَة(٤).

فصل(٥)

معنى ننكسه نَرُدُّه إلى أرْذَلِ العمر شِبْهَ الصَّبِيِّ في أول الخلق، وقيل: ننكسه في الخلق أي ضعف جوارحه بعد قوتها ونقصانها بعد زيادتها «أفلا يعقلون» فيعتبرون(٦)، ويعلمون أن الذي قَدرَ على تَصْريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت.

قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾﴾

قوله: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا: إن محمداً شاعر، وما يقوله شِعر فأنزل الله تكذيباً لهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي ما يتسهل له ذلك وما كان يتزن له بيتُ شِعْرٍ حتى إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه

---

(١) انظر هذا الفصل في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٤.

(٢) من القراءات المتواترة السبعية انظر: النشر ٢/ ٣٥٥ وتقريبه ٨٦٥ وحجة ابن خالويه ٣٩٩ والسبعة ٥٤٣ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨١ والسمين ٤/ ٥٣٢. والمبالغة تجيء من التضعيف فقد قالوا: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

(٣) انظر ما سبق من مراجع.

(٤) من الآية ٣٢ من الأنعام: ﴿وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُون أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾.

(٥) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٤ و ١٥.

(٦) في ب أفلا تعقلون فتعتبرون وتعلمون بالتاء.

منكسراً. روى[١] الحسن أن النبيّ ـ ﷺ ـ كان يتمثل بهذا البيت:

كَفَى بالإسْلامِ وَالشَّيْبُ لِلْمَرْءِ نَاهِياً[٢]

فقال أبو بكر: يا نبي الله إنما قال الشاعر: كَفَى الشَّيْبُ وَالإسْلامُ للْمَرْءِ ناهياً. فقال عمر: أشهد أنك رسول بقول الله ـ عزّ وجلّ ـ: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ» وعن أبي شريح قال: قلت لعائشةَ: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يتمثل من الشعر قالت: كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة قالت: وربما قال:

٤١٨٥ ـ وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ[٣]

وفي رواية (قالت)[٤]: كان الشعر أبغضَ الحديث إليه، قالت: ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس طرفة:

٤١٨٦ ـ سَتُبْدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً وَيَأْتِيكَ بِالأَخْبَارِ مِنْ لَمْ تُزَوِّدِ

فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله فقال: إني لست بشاعر ولا ينبغي لي[٥]. وقيل: معناه ما كان[٦] يتأتى له. قاله ابن الخطيب. وفيه وجه أحسن من ذلك وهو أن يحمل ما ينبغي له على مفهومه الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة[٧] اللفظ والوزن والشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ لأنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر (أ)و[٨] قافيته فيحتاج إلى التخيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ. وعلى هذا فنقول: الشعر هُو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصداً أولياً وأما من يقصد المعنى فيصدر موزوناً لا يكون شاعراً ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] ليس بشعر والشاعر إذا صدر منه هذا الكلام فيه متحركات وساكنات بعدد ما في الآية تقطيعه[٩] بفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظٍ حروفها متحركة وساكنة كذلك. والمعنى[١٠] تبعه. والحكيم قصد المعنى فجاء على تلك الألفاظ وعلى هذا يحصل

---

(١) المراجع السابقة.
(٢) من الطويل وهو لعبد بني الحَسْحَاس سحيم. وقد تقدم.
(٣) البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد. وأورده أبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٥ وانظر: تفسير ابن كثير ٣/ ٥٧٩ ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ٦٧٥ والدر المنثور للسيوطي ٧/ ٧١ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٣١٩ ولباب التأويل للخازن ٦/ ١٥ ومعالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٥ وتفسير العلامة القرطبي ١٥/ ٥١.
(٤) سقطت من ب.
(٥) البغوي والخازن السابقان.
(٦) نقله الرازي في ٢٦/ ١٠٤.
(٧) في ب لمراعاته.
(٨) الهمزة سقطت من ب.
(٩) في ب مقطعة.
(١٠) وفيها: فالمعنى.

الجواب عن قول من يقول: إنَّ النبي ذكر بيتَ شعرٍ وهو قوله:

٤١٨٧ ـ أَنَـا الـنَّـبِـيُّ لاَ كَـذِب أَنَـا ابْـنُ عَـبْـدِ الـمُـطَّـلِـب[١]

أو بيتين لأنا نقول: ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية وعلى هذا لو صدر من النبي ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كلام كثيرٌ موزونٌ مُقَفًّى لا يكون شعراً لعدم قصده اللفظ قصداً أوليّاً، ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً في بحر من بحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولاً.

فصل

وجه الترتيب ما تقدم من أنه تعالى في كل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلاثة وهي الوحدانية والرسالة والحشر ذكر الأصل الثالث منها وههنا ذكر أصلين الوحدانية والحشر. أما الوحدانية ففي قوله تعالى: ﴿**أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ**﴾ وفي قوله: ﴿**وأن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ**﴾ وأما الحشر ففي قوله تعالى: ﴿**اصْلَوْهَا الْيَوْمَ**﴾ وبقوله: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ (عَلَى أَفْوَاهِهِمْ)» إلى غير ذلك فلما ذكرهما وبينهما[٢] ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة فقال: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكر وقرآن مبين».

فقوله: «وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ» إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعلمه ما أراد ولم يُعَلِّمْه ما لم يُرِدْ.

فإن قيل: لم خص الشعر بنفي التعليم مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي ـ ﷺ ـ أشياء من جملتها السحر، والكهانة ولم يقل: وما علمناه السِّحْرَ وما علمناه الكَهَانَةَ؟

فالجواب: أما الكهانة فكانوا ينسبون النبي ـ ﷺ ـ إليها عندما كان يخبر عن الغيوب ويكون كما يقول. وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه[٣] الغَيْر كشقِّ القَمَر، وتكلم الحَجَر، والجِذْع وغير ذلك، وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلُو القرآن عليهم لكنه ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ ما كان يُتَحَدَّى إلا بالقرآن كما قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] إلى غير ذلك ولم يقل: إن كنتم في شك من رسالتي فاقطعوا[٤] الجذوع أو أَشْبِعُوا الخلق العظيم أو أخبروا الغيوب فلما كان تحديه عليه (الصلاة و) السلام بالكلام وكانوا

---

(١) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٠٥ و ١٠٤.

(٢) في ب ذكرهما وبينه.

(٣) وانظر هذا كله في تفسير العلامة الفخر الرازي ٢٦/ ١٠٥ و ١٠٤ وانظر: القرطبي ١٥/ ٥١ و ٥٢ ومعالم التنزيل ٦/ ١٥ ولباب التأويل ٦/ ١٥ أيضاً.

(٤) كذا في النسختين. وفي تفسير الرازي: بدل «فاقطعوا» فأنطقوا.

سورة يس / الآيتان: ٦٩، ٧٠ ـــــــ

﴿(٧١) وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ (٧٥) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٦)﴾

ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية والدلائل عليها فقال: «أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا» أي من جملة ما عملت أيدينا أي ما[١] عملناهُ من غير معين ولا ظهير بل عملناه بقدرتنا وإرادتنا «أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ» ضابطون قاهرون أي لم يخلق الأنعام وحشيةً نافرةً[٢] من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة لهم كقوله: «وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ»، «سَخَّرْنَاهَا لهم». «فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ» أي ما يركبون وهي الإبل «وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ» من لحمانِها[٣].

قوله: «رَكُوبُهُمْ» أي مركوبهم كالحَلُوب والحَصُور بمعنى المفعول وهو لا ينقاس[٤]. وقرأ أبيّ وعائشةُ «رَكُوبَتُهمْ» بالتاء وقد عد بعضهم دخول التاء على هذه الزِنة[٥] شاذاً وجعلها الزمخشري في قول بعضهم جمعاً يعني اسم جمع[٦] وإلا فلمْ يرد في أبنية التكسير هذه الزنة. وقد عد ابن مالك أيضاً أبنية أسماء الجموع فلم يذكر فيها فَعُولَةً[٧]، وقرأ الحسنُ وأبو البَرَهسم والأعمش رُكُوبهم بضم الراء[٨]، ولا بدّ من حذف مضاف إما من الأول أي فمن منافعها ركوبهم وإما من الثاني أي ذو[٩] ركوبهم. قال ابن خالويه العرب تقول: نَاقَةٌ حَلُوبٌ رَكُوبٌ وَرَكُوبةٌ حَلُوبَةٌ ورَكْبَاةٌ حَلْبَاةٌ وَرَكَبُوتٌ حَلَبُوتٌ وَرَكَبَى حَلَبَى وَرَكَبُوتَا (حَلَبُوتَا)[١٠] وَركبَانَةٌ حَلْبَانَةٌ وأنشد:

٤١٨٨ ـ رَكْبَانَةٌ حَلْبَانَةٌ زَفُوفْ تَخْلِطُ بَيْنَ وَبَرٍ وَصُوفْ[١١]

---

(١) الرازي ٢٦/ ١٠٦.
(٢) البغوي ٦/ ١٦.
(٣) في ب لحماتها.
(٤) وإنما ينقاس فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول.
(٥) ذكر هذه القراءة ابن جني في المحتسب ٢/ ٢١٦ وابن خالويه ١٢٦ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨١ والكشاف ٣/ ٣٣٠ والبيان ٢/ ٣٠١ وسبب شذوذها أن فعيلاً مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فنقول ركوب في النوعين.
(٦) الكشاف ٣/ ٣٣٠.
(٧) في ب فعول. تحريف. وانظر: التسهيل ٢٦٧: ٢٨٠. وقد جوز الزمخشري وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٤٧ الإفراد واسم الجمع معاً.
(٨) معاني الفراء ٢/ ٣٨١ والكشاف ٣/ ٣٣٠ والمحتسب ٢/ ٢١٦ ومختصر ابن خالويه ١٢٦.
(٩) قاله في الكشاف ٣/ ٣٣٠.
(١٠) سقط من ب. وانظر مختصر ابن خالويه ١٢٦ واللسان: «ح ل ب» ٩٥٦: ٩٦٠ و «ر ك ب» ١٧١٢: ١٧١٥ وكذلك القاموس ١/ ٥٩ و ٧٨ و ٧٩.
(١١) رجز مجهول قائله وقبله: أكرم لنا بناقة ألوف... ويروى صفوف بدل زفوف. وهي التي تصُف=

فصل

لما بين الركوب والأكل ذكر غير ذلك فقال: «وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ» فالمراد بالمنافع أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها وبالمشارب ألبانها، والمَشَارِب جمع مَشْرب بالفتح مصدراً[١] ومكاناً[٢]. ثم قال: «أَفَلاَ يَشْكُرُونَ» ربَّ هذه النعم «واتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً» إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم لأنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنْعُمِهِ فتركوها، وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع «لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ» أي ليمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك[٣]، والضمير في قوله: «لاَ يَسْتَطِيعونَ» إما للآلهة وإما لعابديها وكذلك الضمائر بعده[٤]. قال ابن عباس: لا تَقْدر[٥] الأصنام على نصرهم ومَنْعِهم من العذاب «وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ» أي الكفار جند للأصنام[٦] فيغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق لهم خيراً ولا تستطيع لهم نصراً، وقيل: هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند (ه)[٧] يحضرون[٨][٩] في النار. وهذا إشارة إلى الحَشْر بعد تقرير التوحيد. وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وقوله: ﴿۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٢٢ ـ ٢٣].

قوله: «فَلاَ يَحْزُنْكَ» قد تقدم قراءة «يَحْزُن» و «يُحْزِن». «قَوْلُهُمْ» يعني قول الكفار في تكذيبك وهذا إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية قلبه «إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» ما يسرون في ضمائرهم وما يعلنون من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝٨٠ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ

= الأقداح من كثرة لبنها. وجيء بالبيت حتى يقول: إن ركبانه وحلبانه مما تكلمت به العرب بمعنى الكثيرة الحلب والصالحة للركوب.

(١) ميمياً من الفعل الثلاثي.
(٢) في ب أي مكانها وهو جائز.
(٣) اسم مكان أيضاً من الثلاثي وانظر: البحر ٧/ ٣٤٧ والدر ٤/ ٥٣٤ والكشاف ٣/ ٣٣٠.
(٤) الرازي ٢٦/ ١٠٦ ومعالم التنزيل ٦/ ١٦.
(٥) البحر والدر والكشاف السابقة.
(٦) في ب يقدر بالتذكير.
(٧) في ب جند الأصنام.
(٨) زيادة من أ.
(٩) في ب محضرون.

وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ﴾ لما ذكر دليلاً من الآفاق على وجوب عبادته بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً﴾[١] ذكر دليلاً من الأنفس فقال: ﴿أَوَ لَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ﴾، قيل: المراد بالإنسان أبيّ بن[٢] خلف الجُمَحِيّ خَاصَمَ النبي ـ ﷺ ـ في إنكار البعث وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده وقال: أترى يُحْيِي اللَّهُ هذا العظمَ بعدما رَمَّ فقال النبي ـ ﷺ ـ: نعم ويَبْعَثُكَ ويُدْخِلُك النار. فأنزل الله هذه الآيات قال ابن الخطيب: وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ألا ترى قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] نزلت في واحدة وأراد الحكم في الكل فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر هذه الآية ردّ عليه وقوله: ﴿فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي جَدِلٌ بالباطل «مبين» بيّن الخصومة. وفي (هذه) الآية لطيفة وهي أن اختلاف صور أعضائه[٣] مع تشابه أجزاء النطفة آية ظاهرة ومع ذلك فهناك ما هو أظهر، وهو نُطْقُهُ وفَهْمُهُ لأن النطفة جسم فهبْ أن جاهلاً يقول إنه استحال جسماً آخر لكن القوة الناطقة، والقوة الفاهمة من أين تقتضيهما النطفة فإبداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم وهو (إلى)[٤] إدراك القوة والاختيار منه أقرب فقوله: «خَصِيمٌ» أي ناطق، وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما يبينه وهو يتكلم مع غيره والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع[٥] خصمه.

قوله (تعالى)[٦]: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ قرأ زيد بن علي: «ونَسِيَ خَالِقَهُ» بزنة اسم الفاعل[٧].

فصل

المعنى: «ونَسِيَ خلقه» أي بَدْءَ أمره[٨] ﴿قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ قيل:

---

(١) في ب بدل هذه الآية قوله: «أَوَ لَمْ يَرَ الإنسان» وهو غير مقصود.

(٢) رواه العوفي عن ابن عباس زاد المسير ٧/ ٤١. وهو قول مجاهد وقتادة والجمهور والمفسرين. ومن قائل: إنه عبد الله بن أبي ابن سلول. ومن قائل: إنه العاص بن وائل السّهميّ. المرجع السابق.

(٣) في ب الأعضاء. (٤) سقط من ب.

(٥) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ١٠٧ و ١٠٨.

(٦) سقط من أ الأصل.

(٧) وهو الله ـ عزت جلالته ـ أوردها أبو حيان في بحره ٧/ ٣٤٨ وهي قراءة ابن السَّمَيقع أيضاً. انظر: شواذ القرآن ٢٠٤ والدر المصون ٤/ ٥٣٤.

(٨) قاله البغوي ٦/ ١٧.

فَعِيلٌ بمعنى فاعلٍ[١]، وقيل: مفعول[٢] فعلى الأول عدم التاء غير مقيس[٣]. وقال الزمخشري: الرَّميم اسم لما بَلِيَ من العظام غير صفة كالرِّمّة والرفات فلا يقال: لم لم يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول[٤] وقال البغوي ولم يقل: رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه[٥] كقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨] أسقط الهاء لأنها مصروفة عن «باغية».

فصل

هذه الآية وما بعدها إشارة إلى بيان الحشر، واعلم أن المنكرين للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة بل اكتفى بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون كقولهم: ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍۭ﴾ [السجدة: ١٠] ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٢] ﴿قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ﴾ على طريق الاستبعاد، فأبطل استبعادهم بقوله: ﴿نَسِيَ خَلْقَهُۥ﴾ أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة[٦] متشابهة (الأجزاء)[٧]، ثم جعلنا لهم من النَّواصِيَ إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصّورة[٨]، وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل اللذيـ (ـن)[٩] بهما استحقوا الإكرام فإن كانوا يقنعون[١٠] بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن مَحَلاً للحياة أصلاً ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه. واخْتَارُوا العَظْم بالذكر لأنه أبعد عن الحياة[١١] لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوي جانب الاستبعاد من البِلَى والتَّفَتّت. والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في العبد من القدرة والعلم فقال: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً» أي جعل قدرتنا كقدرتهم «ونسيَ خَلْقَهُ» العجيب وبدأه الغريب. ومنهم من ذكر شبهة وإن في آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين:

الأول: أنه بعد العدم لن يبقى شيء فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟!

---

(١) وهو قول القرطبي في الجامع ١٥/ ٥٨ والبغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٧ ونقله السمين في الدر المصون ٤/ ٥٣٤ وهو أحد قولي أبي البقاء في التبيان ١٠٨٦.

(٢) الوجه الآخر من قول العكبري انظر: المرجع السابق.

(٣) انظر: التبيان ٩٨ و٩٩. (٤) الكشاف ٣/ ٣٣١. فجعله اسماً.

(٥) البغوي ٦/ ١٧ وفيه أخواته بدل إعرابه وانظر: القرطبي ١٥/ ٥٨.

(٦) في ب خلقه وانظر: الرازي ٢٦/ ١٠٨ و ١٠٩.

(٧) سقط من ب. (٨) في ب والرازي الصور جمعاً.

(٩) زيادة على النسختين والرازي.

(١٠) كذا في الرازي وفي ب. وما في أ يضعون.

(١١) كذا هنا في أ وفي الرازي وما في ب: من.

فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يعني كما خلق الإنسان ولم يكن[١] شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً.

الثاني: أن من تَفَرَّقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه[٢] في أبْدانِ السِّباع، وبعضه[٣] في حواصل الطيور وبعض[٤] في جُدْرَان الرباع كيف يجتمع؟ وأبعد من هذا: لو أكل الإنسان[٥] إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل (فإن أعيدت[٦] أجزاء الآكل) فلا يبقى للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضاء[٧] وإما أن تُعَاد إلى بدن المأكول فلا يبقى للآكل أجزاء. فأبطل الله تعالى هذه الشبهة بقولة: «وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم». ووجهه: أن في الأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول كذلك فإذا أكل إنسانٌ[٨] إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان قبل الأكل فاللّه بكل خلق عليم يعلم الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحاً وكذلك يجمع أجزاءه المتفرقة في البِقَاع المتبددة بحكمته وقدرته[٩].

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم فقال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً» هذه قراءة العامة، وقرىء الخَضْرَاء[١٠] اعتباراً بالمعنى، وقد تقدم أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه قال تعالى: ﴿نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾[١١] [الحاقة: ٧]، وتقدم أن بني تميم ونَجْد يذكِّرونه، والحجاز[١٢] يؤنثونه إلا ألفاظاً اسْتُثْنِيَتْ[١٣].

---

(١) في ب لم يك وما هنا هو ما يوافق الرازي.

(٢) كذا في الرازي وفي ب بعضها.

(٣) و (٤) كذلك.

(٥) في ب إنسانٌ وإنساناً وفي الرازي: هو أنَّ إنساناً إذا أكلَ إنساناً.

(٦) سقط من ب.

(٧) في ب أعضاؤه وهي موافقة للرازي.

(٨) كذا في الرازي وما في ب الإنسان إنساناً.

(٩) انظر تفسير الرازي ٢٦/ ١٠٩.

(١٠) أوردها أبو حيان في بحره ٧/ ٤٣٨ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٢ والسمين في الدر ٤/ ٥٣٤ ولم ينسبها أي منهم.

(١١) ولقد ذكّر القرآن الكريم وأنث ما رجع إليهما أي النخل. وهو اسم الجنس فالتذكير نظراً للفظ والتأنيث نظراً للمعنى.

(١٢) في ب والحجازيون.

(١٣) كماءٍ وتراب. والغالب في اسم الجنس أن يكون مذكراً إذا كان مجرداً من التاء ومن ذلك: ﴿والكَلِمُ الطَّيب يرفَعُه﴾ ﴿كأنَّهُمْ أعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾. وانظر: شرح الشافية ٢/ ١٩٣ و ١٩٤ والتبيان ١٦٦: ١٦٨.

فصل

قال ابن[١] عباس: هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ[٢] وللأخرى العفار[٣] فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خَضْراوان يقطران الماء فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله تعالى. وتقول العرب: فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ واستمجد[٤] المَرْخُ العَفَار. وقالت الحكماء: في كل شجرنا إلا العنّاب[٥].

قوله: «فَإِذَا أَنتُمْ منهُ تُوقِدُونَ» أي تَقْدَحُون وتُوقدون النار من ذلك الشجر، ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال «أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ» هذه قراءة العامة ودخلت الباء زائدة على اسم الفاعل، والجَحْدَرِيّ وابن أبي إسحاق والأعرج[٦] «يَقْدر» فعلا مضارعاً[٧]، والضمير في مثلهم قيل: عائد على الناس لأنهم هم المخاطبون وقيل: على السموات والأرض لتضمنهم مَنْ يعقل[٨]، ثم قال: «بَلَى» (أي[٩] قل بلى) هو قادر على ذلك «وَهُوَ الخَلاَّقُ العَلِيمُ» (يخلق خلقاً بعد[١٠] خلق) العليم بجميع ما خلق و «بَلَى» جواب «للَيْسَ» وإن دخل عليها الاستفهام لتصييرها إيجاباً[١١]، والعامة[١٢] على «الخَلاَّقُ» صيغة مبالغة، والجَحْدَرِيّ والحَسَن ومالكُ بن دينَارٍ[١٣] «الخَالِقُ» اسم فاعل[١٤].

---

(١) ذكره الخازن في لباب التأويل ٦/ ١٧ وكذلك البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٧.

(٢) من شجر النار معروف وهو شجر كثير الوري سريعه.

(٣) وهو شجر أيضاً يتخذ منه الزّناد. والمرخ والعفار شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما. وانظر: اللسان عفر ٣٠١٢ ومرخ ٤١٧١.

(٤) هذا مثل قالته العرب عن هاتين الشجرتين. انظر اللسان المرجع السابق ومعالم التنزيل ولباب التأويل للبغوي والخازن المرجعين السابقين. واستمجد المرخ والعفار استكثرا وأخذا من النار ما هو بحسبهما. وهو مثل يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض، انظر: الجامع للقرطبي أيضاً ١٥/ ٥٩ و ٦٠.

(٥) البغوي والخازن المرجعان السابقان. وقال في اللسان: العُنّاب النبكة الطويلة في السماء الفاردة المحددة الرأس يكون أسود وأحمر وعلى كل لون يكون والغالب عليه السُّمرة وهو جبل طويل في السماء لا ينبت شيئاً. وانظر اللسان «ع ن ب» ٣١١٩.

(٦) حُمَيْد بن قَيْس الأعرج أبو صَفْوان المكي القارىء. روى عن سُفْيَانَ بْنِ عيينة وغيره. مات سنة ١٣٠ هـ، انظر: غاية النهاية ١/ ٢٦٥.

(٧) من الشواذ انظرها في المختصر ١٢٦ والإتحاف ٣٦٧ وانظر: الكشاف ٣/ ٣٣٢ وزاد المسير ٧/ ٤٢ وهي قراءة أبي بكر الصديق أيضاً.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٣٤٨ والدر المصون ٤/ ٥٣٥.

(٩) سقط من ب. (١٠) كذلك.

(١١) فعند الإثبات تقول: بلى وعند النفي في غير القرآن تقول: نعم لا.

(١٢) في ب: والعائد. لحن وتحريف.

(١٣) السامي الناجي مولاهم أبو يحيى الزاهد الواعظ أحد الأعلام عن أنس وابن جبير وعطاء وعنه عاصم الأحول وثّقه النسائي. انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٦ وخلاصة الكمال ٣٦٧.

(١٤) من الأربع فوق العشرة ـ ابن خالويه ١٢٦ والإتحاف ٣٦٧.

قوله: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». تقدم الخلاف في «فيكون» نصباً ورفعاً وتوجيه ذلك في البقرة[١].

قوله: «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ» قرأ طلحةُ والأعمش[٢] مَلَكَةُ بزنة شَجَرَةٍ. وقرىء مَمْلَكَة بزنة مَفْعَلَةٍ وقرىء مُلْكُ[٣]. والملكوت أبلغ الجميع، والعامة على «تُرْجَعُونَ» مبنياً للمفعول، وزيدُ بن عليٍّ مبنيًّا للفاعل[٤] وتقدم الكلام على قوله «سُبْحَانَ»[٥] والتسبيحُ التنزيه، والملكوتُ مبالغة في المُلْك كالرَّحَمُوت[٦]، والرَّهَبُوت، وهو فَعَلُول أو فَعَلُوت فيه[٧] كلام، قال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَ»[٨]. وقال عليه (الصلاة) والسلام: «لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، وإِنَّ قَلْبَ القُرآنِ سُورَةُ يَسَ وَمَنْ قَرَأَ يَسَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بقراءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّات»[٩]، وعن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ: إِنَّ فِي القرآن سُورَةً تَشْفَعُ لقَارِئِها ويُغْفَر لمُسْتَمِعِها أَلاَ وَهِيَ سُورَة يَسَ[١٠] وعن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ يَسَ تُدْعَى المُعِمَّة قيل: يا رسول الله: وما المُعمَّة؟ قال: تَعُمّ صاحبها خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَة وتُدْعَى

---

(١) عند قوله: ﴿ويكونَ الدينُ لِلَّهِ﴾ ١٩٣ قرأ بالنصب ابن عامر والكسائي على جواب لفظ والباقون بالرفع خبر لمبتدأ محذوف فهو. وانظر: الإتحاف ٣٦٧ والسبعة ٥٤٤، وابن خالويه ٣٠٠.

(٢) الكشاف ٣/ ٣٣٢ والمحتسب ٢/ ٢١٧ وهي من الأربع فوق العشرة المتواترة. وانظر: الإتحاف ٣٦٧ وذكرها ابن خالويه بالهاء «ملكه» وكلها بمعنى واحد.

(٣) البحر ٧/ ٣٤٩ والكشاف ٣/ ٣٣٢ والدر المصون ٤/ ٥٣٥.

(٤) إحدى القراءات العشرية المتواترة انظر: المراجع السابقة والإتحاف ٣٦٧، والنشر ٢/ ٣٥٥ و ٣٥٦ وهي قراءة يعقوب أيضاً.

(٥) تكررت هذه اللفظة كثيراً في القرآن فلقد سبقت في يوسف ١٠٨ و ١ من الإسراء و ٩٣ منها و ١٠٨ منها أيضاً و٢٢ من الأنبياء و ٩١ من المؤمنون و ٨ من النمل و ٦٨ من القصص و ١٧ من الروم و ٣٦ من نفس السورة ولعله يقصد الإعراب الذي في الآية الأخيرة من نفس السورة عموماً فهو علم للتسبيح كعُثْمَانَ للرجل وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أُسَبِّحُ اللَّهَ سُبْحَانَ، ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسدّ مسدّه ودل على التنزيه البليغ من جميع القبائح.

(٦) في كلتا النسختين كالرحمن. تحريف وخطأ، فسياق الكلام والقرآن يشير إلى ما صححت أعلى وهو الرَّحَمُوت.

(٧) نقل السيوطي في المزهر عن ابن دُرَيْد قوله: «لم يجيء على فَعَلوت إلا مَلَكُوت وجَبَرُوت ورَحَمُوت من الرَّحمة ورَهَبُوت من الرهبة وعَظَمُوت من العظمة وسَلَبُوت من السَّلب وناقة تَربوت لا تنفر وحَلَبُوت وَرَكَبُوت تصلح للحلب والركب ورجل خَلَبُوت خداع مكار». وزاد الفارابي ثَلَبُوت أرض. انظر: المزهر ٢/ ٦٨.

(٨) رواه مَعْقِل بن يَسَار. انظر: القرطبي ١٥/ ١ وابن كثير ٣/ ٥٦٣.

(٩) القرطبي ١٥/ ١ عن أنس رضي الله عنه وكذلك أخرجه البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢.

(١٠) أورده الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٣.

الدافِعَةَ القَاضِيَة تَدْفَعُ عَنه كُلَّ سُوءٍ وتَقْضِي له كُلَّ حَاجَةٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا عَدَلَتْ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً ومَنْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَلْفُ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَمَنْ كَتَبَهَا وَشَرِبَهَا أدْخَلَتْ جَوْفَه ألفَ دَواء وألْفَ يَقينٍ وألفَ رَأْفَةٍ ونُزِعَ منه كُلُّ دَاءٍ وغِلّ[١]، وعن أبي أُمامَةَ عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ قَرَأَ يَسَ يُريدُ بها وَجْهَ ـ عَزَّ وَجَلَ ـ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وأعْطِيَ منَ الأَجْر كَأَنَّما قَرَأَ القُرْآنَ اثْنَتَي عَشْرَةَ مَرَّةً، وأَيُّمَا مَرِيضٍ قُرِىءَ عنْدَه سورةُ يَسَ نَزَل عَلَيْهِ بِقَدْر[٢] كُلِّ حَرْف عَشْرَة أَمْلاك، يَقُومُون بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفاً فيُصَلُّون عَلَيْهِ ويَسْتَغْفِرون علَيْه ويَشْهَدُونَ قَبْضَهُ وغُسْلَهُ وَيتْبِعُونَ جَنَازَتُه ويُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَشْهَدُون دَفْنَهُ وأَيُّما مَرِيضٍ قَرَأَ سُورَةَ يَسَ وَهُو فِي سَكَرَاتِ المَوْتِ لَمْ يَقْبِضْ مَلَكُ الموتِ رُوحَه حَتَّى يَجِيئَهُ رَضْوَانُ خَازِنُ الجِنَانِ بشَرْبَةٍ مِن الجَنَّة فَيَشْرَبُها وهُوَ عَلَى فِرَاشِه فَيمُوت وَهُو رَيَّانُ ويُبْعَثُ وَهُوَ رَيَّانُ، وَيُحَاسَبُ وَهُو رَيَّانُ وَلاَ يَحْتَاج إلَى حَوْضٍ مِنْ حياضِ الأنْبِيَاءِ، حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّةَ وَهُوَ رَيَّان[٣]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «مَنْ قَرَأَ سُورة يَسَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ»[٤]. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ دَخَلَ المَقَابِرَ فَقَرأَ سُورة يَسَ خَفَّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ[٥]. وعن يحيى بن أبي كثير قال: بَلَغَنا أنه «مَنْ قَرَأَ يَسَ حِين يُصْبِحُ لَمْ يَزَلْ فِي فَرَحٍ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ قَرَأَها حِينَ يُمْسِي لَمْ يَزَلْ فِي فَرَحٍ حَتَّى يُصْبِح»[٦].

---

(١) أخرجه الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٣٥٨ عن ابن الضريس وابن مَرْدَوَيْه والخطيبُ والبيهقي عن أبي بكر. وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة تكملة للحديث الأسبق قريباً. بينما أخرجه التّرمذي الحكيم في نوادر الأصول عن أبي بكر وانظر: القرطبي ١٥/ ٢.

(٢) في ب بعدد.

(٣) حكم صاحب السراج المنير ٣/ ٣٦٨ بأن هذا الحديث موضوع وانظر: البيضاوي ٢/ ١٥٤، تبعاً للزمخشري ٣/ ٣٣٢ ومجمع البيان ٨/ ٦٤٦.

(٤) الحديث رواه السيوطي في جامع الأحاديث ٩/ ٣٥٧. وقد أخرجه ابن حبان والضياء عن جندب بن عبد الله. كما أخرجه الطبراني في الأوسط. انظر: فتح القدير ٤/ ٣٥٨ والسراج المنير ٣/ ٣٦٨ والقرطبي ١٥/ ١ و ٣.

(٥) السابق وانظر: مجمع البيان ٨/ ٦٤٦ والسراج المنير ٣/ ٣٦٨.

(٦) قال شهر بن حوشب: إن هذا قول ابن عباس، القرطبي ١٥/ ٢.

سورة «الصافات»

مكية[1]. وهي مائة واثنتان وثمانون آية، وثمانمائة وستون كلمة، وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفّٗا ۝١ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجۡرٗا ۝٢ فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكۡرًا ۝٣ إِنَّ إِلَٰهَكُمۡ لَوَٰحِدٞ ۝٤ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء من «الصَّافَّاتِ» و «الزَّاجِرَاتِ» و «التَّالِيَاتِ» في صاد «صفاً» وزاي «زجراً» وذال «ذكراً»، وكذلك فعلا في ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ [الذاريات: ١] وفي ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ [المرسلات: ٥]، وفي ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾[2] [العاديات: ١] بخلافٍ عن خَلاَّدٍ[3] في الأخيرين وأبو عمرو جار على أصله في إدغام المتقاربين كما هو المعروف من أصله، وحمزة خارج عن أصله. والفرق بين مذهبيهما أن أبا عمرو يجيز الروم وحمزة لا يجيزه وهذا كما اتفقا في إدْغَام ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ﴾ [النساء: ٨١] وإن كان ليس من أصل حمزة إدغام مثله[4]. وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك[5].

قال الواحدي[6]: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين، ألا ترى أنهما من

---

(١) في قول الجميع قرره القرطبي ١٥/ ٦١ وابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٤٤، والبغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٧.

(٢) وهي من القراءات المتواترة. انظر: النشر ٢/ ٣٥٦ وابن خالويه في حجته ٣٠٠ والسبعة ٥٤٦ وإبراز المعاني ٦٦٢ والفراء ٢/ ٣٨٢ والقرطبي ١٥/ ٦٦ والرازي ٢٦/ ١١٤ وتقريب النشر ١٦٦ والإتحاف ٣٦٧.

(٣) تقدم.

(٤) وقال بكل هذا الإمام شهاب الدين السمين ٤/ ٥٣٦ وانظر: البحر ٧/ ٣٥٢ وقد أخبر أن الإدغام أيضاً قراءة ابن مسعود والأعمش ومسروق.

(٥) المراجع السابقة.

(٦) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام أبو الحسن إمام مصنف مفسر نحوي، أستاذ عصره وواحد دهره أنفق شبابه في التحصيل، فأتقن الأصول على الأئمة وطاف على أعلام الأمة من مصنفاته البسيط والوسيط والوجيز في التفسير مات سنة ٤٦٨ هـ انظر: البغية ١/ ١٤٥.

طَرَف اللسان وأصول الثنايا يسمعان في الهمس والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصّفير وإدغام الأنقص في الأزيد حسن ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتاً في الأنقص. وأيضاً إدغام التاء في الزاي في قوله: «فَالزَّجِرَاتِ زَجْراً» حسن لأن التاء مهموسة والزاي مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد. وأيضاً حَسُنَ إدغام التاء في الذال في قوله: «فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً» لاتفاقهما في أنهما من طَرَفِ اللسان وأصول الثنايا. وأما من قرأ بالإظهار فلاختلاف المَخَارج[١] ومفعول[٢] «الصَّافَّاتِ» «والزَّاجِرَاتِ» غير مراد إذ المعنى الفاعلات لذلك[٣]. وأعرب أبو البقاء «صَفًّا» مفعولاً به على أنه قد يقع على المصفوف[٤]. وهذا ضعيف[٥]، وقيل: هو مراد والمعنى والصافات أنفسها وهم الملائكة[٦]، أو المجاهدون أو المصلون أو الصافات أجنحتها وهي الطير، كقوله[٧]: ﴿وَٱلطَّيْرُ صَٰٓفَّٰتٍ﴾ [النور: ٤١] والزاجرات: السحاب أو العصاة إن أريد بهم العلماء[٨]، والزجر الدفع بقوة وهو قوة التصويت وأنشد:

٤١٨٩ ـ زَجْرَ أَبِي عُرْوَةَ السِّبَاعَ إِذَا أَشْفَقَ أَنْ يَخْتَلِطْنَ بِالغَنَمِ[٩]

وَزَجرت الإبِلَ والغَنَمَ إذَا فَزِعَتْ مِنْ صَوْتِكَ[١٠]. وأما «والتَّالِيَاتِ» فيجوز أن يكون «ذكراً» مفعوله[١١]، والمراد بالذكر القرآن وغيره من تسبيح وتحميدٍ، ويجوز أن يكون «ذكراً» مصدراً أيضاً من معنى التَّالِيَاتِ، وهذا أوفق لما قبله[١٢]. قال الزمخشري: الفاء في «فالزاجرات» (وفي) فالتاليات إما أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود كقوله[١٣]:

---

(١) قاله في البسيط ونقله عنه الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٦/ ١١٤.
(٢) في ب: والمفعول بألف ولام وهو غير جائز نحوياً.
(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٥٣٦. (٤) التبيان له ١٠٨٧.
(٥) هذا قول السمين في الرد على أبي البقاء ولا أعلم سبباً لضعفه.
(٦) انظر: القرطبي ١٥/ ٦١ ٦٢ وزاد المسير ٧/ ٤٤.
(٧) في ب: لقوله.
(٨) الكشاف ٣/ ٣٣٣ و ٣٣٤ وانظر: المرجعين السابقين أيضاً والدر المصون ٤/ ٥٣٦.
(٩) من المنسرح وهو للنابغة الجعدي وأتى به تبييناً على أن الزجر هو الصوت بقوة وذلك لأن زجر الضواري لا يكون إلا برفع الصوت بصورة تخيفها. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٣٨ والبحر ٧/ ٣٥٠ والكامل للمبرد ٢/ ١٦٥ والدر المصون ٤/ ٥٣٧ وشرح شواهد الكشاف ٥٣٨، وديوانه ١٥٨ وفتح القدير ٤/ ٣٨٦.
(١٠) اللسان: «ز ج ر» ١٨١٣ وفي الديوان «يلتبس».
(١١) أي مفعول «التاليات» لأنه وصف يعمل عمل الفعل فهو اسم فاعل والفاعل مستتر فيه «هي». وانظر في الإعراب السمين ٤/ ٥٣٧.
(١٢) المرجع السابق فيكون منصوباً على أنه مفعول مطلق و «ذكراً» على تلك الحال مما ناب عنه فاللفظ مختلف والمعنى متحدٌ.
(١٣) من السريع وهو لابن زيابة. و «لهف» منادى وهي كلمة تحسر. و «زيابة» أم الشاعر. والصابح: الذي=

٤١٩٠ ـ يَا لَهفَ زَيَّابَة لِلْحَارِثِ الصْـ ـصَابِحِ فَالْغَانِمِ فَالآيِبِ

أي الذي صبح فغنم فآب، وإما على ترتبها[١] في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل، وإما على ترتب[٢] موصوفاتها في ذلك كقوله (ﷺ): «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ فَالْمُقَصِّرِينَ»[٣] فأما هنا فإن وجدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل، فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصف ثم للزجر، ثم للتلاوة وعلى العكس وإن ثَلَّثتَ الموصوف فترتب في الفضل، فيكون «الصافات» ذوات فضل والزاجرات أفضل (و[٤] التاليات أبهر فضلاً أو على العكس يعني بالعكس في الموضعين أنك ترتقي من أفضل) إلى فاضل إلى مفضول أو تبدأ بالأدنى ثم بالفاضل[٥] ثم بالأفضل. والواو في هذه للقسم، والجواب قوله: «إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ»[٦].

وقد ذكر الكلام في الواو (و)[٧] الثانية والثالثة هل هي للقسم أو للعطف[٨].

فصل

قال ابن عباس[٩] والحسن وقتادة: والصَّافَّات صفًّا هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة وقال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ»؟ قُلْنَا: وَكَيْفَ تصفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ[١٠]. وقيل: هم الملائكة تصُفُّ أَجْنِحَتَهَا في الهواء واقفة

= يصبح القوم بالغارة، والغانم الذي يغتنم الأموال، و «الآيب» الذي يثوب ويعود بها. والشاهد: عطف الكلمات الأخيرة من البيت بالفاء فهي تدل على ترتيبها في الوجود فمن تصبيح لغنم لإياب. وانظر: الخزانة للبغدادي ٥/ ١٠٧: ١١٣ والكشاف ٣/ ٣٣٤ والجامع للقرطبي ١٥/ ٦٢ والبحر ٧/ ٣٥١ وشرح شواهد الكشاف ٣٢٥ وشرح الكافية للرضي ١/ ٣١٩ والهمع ٢/ ١١٩ والمغني ١٦٣، والدر المصون ٤/ ٥٣٧، والشجري ٢/ ٢١٠.

(١) في ب: لترتيبها. (٢) كذلك.

(٣) الكشاف ٣٤/ ٣٣٤ مع تصرف يسير من المؤلف في الألفاظ.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من ب.

(٥) قاله من بعد البحر المحيط ٧/ ٣٥١ و ٣٥٢ وانظر في هذا السمين ٤/ ٥٣٧.

(٦) المرجع السابق. (٧) زيادة من «أ» لا معنى لها.

(٨) ويقصد بالثانية في قوله: «وربُّ المشارق» وبالثالثة: «وحفظاً». ويجوز في الثانية هذه أن تكون للعطف على «رب السموات» وأن تكون للقسم ومن هنا نستأنف جملة جديدة. أما الثالثة فالأقرب لها أن تكون للعطف فهي جملة على مثيلتها إذ التقدير: وحفظناها حفظاً فتلك جملة والمعطوف عليها «إنَّا زيَّنا السَّماء» وهو عطف على المعنى إذ التقدير: إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينةً للسماء.

(٩) انظر في هذا زاد المسير لابن الجوزي ٧/ ٤٤ ومعالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٧ و ١٨ ولباب التأويل للخازن ٦/ ١٧ و ١٨.

(١٠) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢/ ٢٩ كما أخرجه البغويُّ في معالم التنزيل ٦/ ١٨.

حتى يأمر(ها) الله بما يريد، وقيل: هي الطير لقوله تعالى «والطَّير صَافَّاتٍ» «فالزاجرات زجراً» يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقه، وقال قتادة: هي زواجر القرآن تنهى وتزجر عن القبيح «فالتاليات ذكراً» هم الملائكة يتلون ذكر الله وقيل: هم جماعة قُرَّاء القرآن، وهذا كله قسم، وقيل: فيه إضمار، أي ورَبِّ الصّافّاتِ والزاجرات والتاليات[١].

فصل

قال أبو مسلم الأصفهاني[٢] لا يجوز حمل[٣] هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مُشْعِرَةٌ بالتأنيث والملائكة مبرأون عن هذه الصفة، وأجيب بوجهين[٤]:

الأول: أن الصافات جمع الجمع فإنه يقال جماعة صافة، ثم يجمع على صافات.

والثاني: أنهم مبرأون عن التأنيث المعنوي وأما التأنيث اللفظي فلا وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة.

فصل

اختلف الناس[٥] ههنا في المقسم به على قولين:

أحدهما: أن المقسم به خالق هذه الأشياء لِنَهْيِهِ ـ ﷺ ـ عن الحلف بغير الله تعالى ولأن الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلوف به، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله تعالى ومما يؤكِّد هذا أنه تعالى صرح به في قوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا﴾ [الشمس: ٥ ـ ٧].

الثاني: أن المقسم به هو هذه الأشياء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلافُ الدليل وأما قوله تعالى: «وَمَا بَنَاهَا» فإنه علق لفظ القسم بالسماء[٦] ثم عطف عليه القسم بالباء في السماء ولو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التَّكرار في موضع واحد وأنه لا يجوز وأيضاً لا يبعد أن تكون[٧] الحكمة في قسم الله تعالى بهذه الأشياء التنبيه[٨] على شرف ذَوَاتِهَا.

---

(١) المرجع الأخير السابق.

(٢) محمد بن بحر الأصفهاني كان من أكابر المعتزلة له التفسير على مذهب المعتزلة وغيره من المؤلفات مات سنة ٣٢٢ هـ انظر: بغية الوعاة ١/ ٥٩.

(٣) نقله عنه الرازي في التفسير الكبير وأجاب عن اعتراضه. الرازي ٢٦/ ١١٥ و ١١٦.

(٤) السابق.

(٥) لم أعثر على أن المقسم به هو الله إلا في الفخر الرازي ٢٦/ ١١٧ وسائر المراجع التي قلبتها أفادت أن المقسم به هو هذه الأشياء.

(٦) كذا هنا وفي الرازي وما في ب بدل السماء: «بمن بنى».

(٧) في ب: يكون بالتذكير.

(٨) في ب: للتنبيه.

فإن قيل: ذكر الحَلِف في هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه:

الأول: أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر. والأول باطل لأن المؤمن مُقرٌّ به من غير حلف.

والثاني: باطل لأن الكافر لا يقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل فهذا الحلف عديم الفائدة على كلّ تقدير.

الثالث: أنه تعالى أقسم في أول هذه السورة على أن الإله واحد وأقسم في أول سورة الذاريات على أن القيامة حق فقال: ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرۡوٗا﴾ [الذاريات: ١] إلى قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٞ﴾ [الذاريات: ٥، ٦]. وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف لا يليق بالعقلاء.

فالجواب: من وجوه:

الأول:[١] أنه قَرَّر التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر السور بالدلائل اليقينية فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها بذكر القسم تأكيداً لما تقدم لا سيما والقرآن أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب.

الثاني: أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى: «إن إلهكم لواحد» ذكر عقيبه ما هو الدليل اليقيني في كون الإله واحداً وهو قوله تعالى: ﴿**رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَرَبُّ ٱلۡمَشَٰرِقِ**» وذلك لأنه تعالى بين في قوله: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ﴾ [الأنبياء: ٢٢] أنَّ انتظام أحوال السماوات والأرض يدل على أن الإلهَ واحدٌ فههنا لما قال: «إنَّ إلهكم لواحد» أردفه: «رَبُّ السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق» كأنه قيل: بيَّنَّا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا ليحصل لكم العلم بالتوحيد.

الثالث: أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام[٢] في قولهم: بأنها آلهة فكأنه قيل: إن هذا المذهب قد بلغ[٣] في السقوط والرَّكَاكَة إلى حيث يكفي في إبطاله مثلُ هذه الحُجَّة.

قوله: «رَبّ السَّمَوَاتِ» يجوز أن يكون[٤] خبراً ثانياً، وأن يكون بدلاً من «لَوَاحِدٌ»[٥] وأن يكون خبر[٦] مبتدأ مضمر، وجمع المشارق والمغارب باعتبار جميع

---

(١) انظر في هذا كله التفسير الكبير للرازي ٢٦/ ١١٧.

(٢) كذا في الرازي وما في ب: الأوثان.

(٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ١١٨.

(٤) الكشاف ٣/ ٣٣٤ والقرطبي ١٥/ ٦٣ والسمين ٤/ ٥٣٨.

(٥) القرطبي والسمين وأبو البقاء ١٠٨٧.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٣٤ والمراجع السابقة.

السنة فإن للشمس ثلثمائةٍ وستين مشرِقاً وثلثمائة وستين مغرِباً، وأما قوله: «المَشْرِقَيْنِ والمَغْرِبَيْنِ» فباعتبار الصَّيْفِ والشِّتَاءِ، وقيل: المراد بالمشارق مشارق الكواكب، لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً، (وقيل[1]: كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه الشمس فهو مغرب كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمسُ وغربت)[2].

فإن قيل: لم اكتفى بذكر المشارق؟.

فالجواب: من وجهين:

الأول: أراد المشارق والمغارب كما قال في موضع آخر: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ﴾ [المعارج: ٤٠] وأنه اكتفى بذكر المشارق كقوله: ﴿تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١].

والثاني: أن الشروق قوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر المشرق بينهما على كثرة إحسان الله تعالى[3] على عباده. ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بالمشرق فقال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِى بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

فصل

دَلّ قوله تعالى: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد، لأن أَعْمَالَ العباد موجودة فيما بين السموات والأرض وهذه الآية دلت على أن كل ما حصل بين السموات والأرض فاللّه ربه ومالكه وهذا يدل على أن فعل العبد حصل بخلق الله.

فإن قيل: الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات والأرض لأن هذا الوصف إنما يكون حاصلاً في حَيِّزٍ وجهةٍ والأعراض ليست كذلك.

قلنا: إنها لما كانت حاصلة في الأجسام الحاصلة بين السماء والأرض فهي أيضاً حاصلة بين السموات[4] والأرض.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾﴾

قوله: «إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الكَوَاكِب» قرأ عاصم برواية أبي بكر: «بِزِينَةٍ» منونة ونصب «الكواكب»[5] وفيه وجهان:

---

(١) ما بين الأقواس سقط من ب. (٢) انظر البغوي ٦/١٨.

(٣) انظر الرازي ٢٦/١١٨.

(٤) نقله الإمام الرازي في التفسير الكبير ١١٨ و ١١٩ جـ ٢٦.

(٥) من القراءات السبعية المتواترة نقلها صاحب النشر ٢/٣٥٦ وكذلك الإمام ابن خالويه في الحجة ٣٠٠=

أحدهما: أن تكون الزينة مصدراً[١]، وفاعله محذوف بأن زين الله الكواكب في كونها مضيئةً حسنةً في أنفسها.

والثاني: أن الزينة اسم لما يزان به كاللِّيقَةِ[٢] اسم لما يُلاَقُ به الدَّوَاة فتكون الكواكب على هذا منصوبة بإضمار أعني أو يكون بدلاً من (الـ) سَّمَاء الدُّنْيَا بدل اشتمال أي كواكبها أو من محل[٣] «بزِينَةٍ» وحَمْزةُ وحفصٌ كذلك[٤] إلا أنهما خفضا الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان به، والكواكب بدل أو بيان[٥] للزينة وهي قراءة مسروق بن الأجدع. قال الفراء: وهو رد معرفة على نكرة كقوله: «بالنَّاصِيَةِ. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ» فرد نكرة على معرفة[٦]، وقال الزجاج: الكواكب بدل من الزينة[٧] لأنها هي كقولك: «مَرَرْتُ بأَبِي عَبْد اللَّه زَيْدٍ». والباقون[٨] بإضافة زينَة إلى الكواكب. وهي تحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون إضافة أعم إلى أخص فتكون للبيان نحو: ثَوْبُ خَزٍّ.

الثاني: أنها مصدر مضاف لفاعله أي بأن زَيَّنَتِ الكَوَاكِبُ السَّمَاءَ بضَوْئِهَا.

والثالث: أنه مضاف لمفعوله أي بأن زينها الله بأن جعلها مشرقة مضيئة في نفسها[٩]، وقرأ ابن عباس وابن مسعود بتنوينها وبرفع الكواكب[١٠] فإن جَعَلْتَهَا مصدراً

= ومكي في الكشف ٢/ ٢٢١ والإتحاف ٣٦٧ والسبعة ٥٤٦ وانظر البحر ٧/ ٣٥٢ والسمين ٤/ ٥٣٨.

(١) قاله النحاس في الإعراب ٤/ ٤١٠ ومكي في المشكل ٢/ ٢٣٣ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٠٢ وأبو البقاء في التبيان ١٠٨٧ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٢ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٥ والزجاج في المعاني ٤/ ٢٩٨ والسمين في الدر ٤/ ٥٣٨.

(٢) يقال: لاق الدَّواة وألاقها لَيْقاً وإلاقةً لزق المداد بصوفها وهي لائق وهي أغرب والاسم الليقة. اللسان (ليق) ٤١١٥.

(٣) البيان والمشكل والتبيان ومعاني الزجاج والإعراب المراجع السابقة وانظر كذلك البحر والسمين المرجعين السابقين.

(٤) مراجع القراءات السابقة.

(٥) معاني القرآن للأخفش ٦٦٨ والكشاف ٣/ ٣٣٥ وانظر أيضاً المراجع السابقة.

(٦) قال: «وحدَّثني قيسٌ وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قرأ: «بزينةِ الكواكب» بخفض الكواكب بالتكرير فردّ معرفة على نكرة كما قال: «لنسفعاً بالنَّاصية. ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ» فرد نكرة على معرفة». المعاني ٢/ ٣٨٢ وهو مع ذلك أجاز قراءة النصب السابقة وقراءة الرفع الآتية أقصد نصب ورفع الكواكب.

(٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٢٩٨.

(٨) ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي. انظر: مراجع القراءات السابقة وإبراز المعاني ٦٦٣ و ٦٦٤.

(٩) قال بالثلاثة أبو البقاء في التبيان ١٠٨٧ ومكي في المشكل ٢/ ٢٣٣ و٢٣٤ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٢ والسمين في الدر ٤/ ٥٣٨ وبالأولى الزجاج ٤/ ٢٩٨ والنحاس في الإعراب ٣/ ٤١٠ وبالثانية والثالثة الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٥.

(١٠) انظر: المراجع السابقة.

ارتفع الكواكب به، وإن جعلتها اسماً لما يزان به فعلى هذا ترتفع «الكواكب» بإضمار مبتدأ أي هي الكواكب. وهي في قوة البدل[١]، ومنع الفراء إعمال المصدر المنون وزعم أنه لم يُسْمَعْ[٢]، وهو غلط لقوله تعالى: ﴿إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾ كما سيأتي إن شَاءَ اللَّهُ. قوله: «وَحِفْظاً» منصوب على المصدر، بإضمار فعل أي حَفِظْنَاهَا حِفظاً[٣]، وإما على المفعول من أجله على زيادة الواو[٤]، والعامل فيه زَيَّنَّا، أو على أن يكون العامل مقدراً أي لِحِفْظِهَا زَيَّنَّاهَا أو على الحمل على المعنى المتقدم أي[٥]: إنا خلقنا السماء الدنيا زينةً وحفظاً، و «مِنْ كُلِّ» متعلق «بحفظاً» إن لم يكن مصدراً مؤكداً[٦]، وبالمحذوف إن جعل مصدراً مؤكداً[٧]؛ ويجوز أن يكون صفةً «لحِفْظاً»[٨]، قال المبرد: إذا ذكرت فعلاً ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله كقولك: أفْعَلُ وكَرَامَةً لما قال أفعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال فكان المعنى أفْعَل ذَاكَ وأُكْرِمُكَ كَرَامَةً[٩].

فصل

قال ابن عباس «زينا السماء الدنيا» بضوء[١٠] الكواكب «وحفظناها من كل شيطان مارد» متمرد يرمون بها، وتقدم الكلام على المارد عند قوله: ﴿مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ﴾[١١] [التوبة: ١٠١]. واعلم أنه تعالى بين أنه زين السماء لمنفعتين:

إحداهما: تحصيل الزينة.

والثانية: الحفظ من الشيطان المارد.

فإن قيل: ثبت في علم الهيئة أن هذه الكواكب الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة وأن السيارات مركوزة في الكرات السِّتَّةِ المحيطة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب؟.

---

(١) السمين ٤/ ٥٣٨.

(٢) انظر: المعاني ١/ ١٤٥ و ٣١٨ و ٣١٩ و ٣٤٦ و ٤٠٦ و ٣/ ٢٣٤ و ٢٤٩.

(٣) قاله الزجاج ٤/ ٢٩٨ والنحاس ٣/ ٤١١ ومكي في المشكل ٢/ ٢٣٤ والتبيان ١٠٨٨ والأخفش في معانيه ٢/ ٦٦٨.

(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٥ معنى وأبو حيان والسمين في كتابيهما لفظاً انظر: البحر ٧/ ٣٥٢ والدر ٤/ ٥٣٩ وانظر: المغني لابن هشام في باب العطف على المعنى ٤٧٩.

(٥) المراجع السابقة.

(٦) السمين في الدر ٤/ ٥٣٩.

(٧) أبو البقاء في التبيان ١٠٨٨.

(٨) السمين المرجع السابق.

(٩) قاله في المقتضب. وقد نقله عنه الإمام الرازي ٢٦/ ١٢٠.

(١٠) في ب: وضوء. وانظر: الخازن ٦/ ١٨.

(١١) وأوضح هناك أن المارد هو العاتي. ويقولون مرد على الأمر يمرد مروداً ومرادةً فهو مارد ومريدٌ. وتمرد: أقبل.

فالجواب: أن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فإنهم يشاهدو(نَـ) ـهَا[١] مزينة بهذه الكواكب فصح قوله تعالى: «إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكَوَاكِبِ». وأيضاً فكون هذه الكواكب مركوزة في الفلك الثامن لم يتم دليل الفلاسفة عليه.

فن قيل: هذه الشهب التي يرمى بها هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ والأول باطل لأن هذه الشهب تَبْطُل وتَضْمَحِل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء ولم يوجد ذلك فإن أعداد كواكب السماء باقية لم تتغير ألبتة وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض[٢]. وإن كانت هذه الشهب جنساً[٣] آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهو[٤] أيضاً مُشْكِل لأنه تعالى قال في سورة الملك: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾ [الملك: ٥] فالضمير في قوله: «وَجَعَلْنَاهَا» عائد إلى المصابيح فوجب أن تكون تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها.

فالجواب: أن الشهبَ غير تلك الكواكب الثابتة وأما قوله تعالى: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» فنقو(ل)[٥] كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الأرض آمنة من التغير والفساد ومنها[٦] ما لا يكون كذلك وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين إلى حيث يعلمون وبهذا يزول الإشكال.

فإن قيل: كيف يجوز أن تذهب الشياطين حيث يعلمون أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم البتة وهل يمكن أن يصدر (مثل)[٧] هذا الفعل عن عاقل فكيف من الشياطين الذين لهم مَزِيَّة في معرفة الحِيل الدقيقة؟.

فالجواب: أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها مختلفة فربما صاروا إلى موضع تصيبهم الشهب وربما صاروا إلى غيره ولا صادفوا الملائكة ولا تصيبهم الشهب فلما هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعض الأوقات جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنهم لا تصيبهم الشهب فيها كما يجوز فيمن سَلَك البَحْرَ أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة. هذا ما ذكره أبو عَلِيٍّ الجُبَّائي[٨] في الجواب عن

---

(١) تصحيح لغوي على النسختين.
(٢) في ب: كالمناقض.
(٣) في ب: جنس بالرفع.
(٤) في ب: في.
(٥) سقط من ب.
(٦) انظر تفسير الإمام الرازي ٢٦/١١٩ و١٢٠.
(٧) سقط من ب.
(٨) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام من معتزلة البصرة وهو الذي ذلّل الكلام وسهّله وكان من المتكلمين الكبار، مات سنة ٣٠٣ هـ، وانظر: الفهرست ٦.

(هذا)[١] السؤال في تفسيره وفي هذا الجواب نظر فإن السموات ليس فيها موضع خال من الملائكة لقوله ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلاَّ وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ سَاجِدٌ»[٢]، قال ابن الخطيب: ولقائل أن يقول: إنهم إذا صعّدوا إما أن يَصِلوا إلى مواضع (الملائكة)[٣] وإلى غير (تلك) المواضع فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا[٤] وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصود أصلاً وعلى كلا التقديرين فالمقصود غير حاصل. وإذا كان الفوز بالمقصود محالاً وجب أن يمتنعوا عن هذا الفعل وألا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافر في البحر فإن الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصود وأما ههنا فالشيطان الذي يسلم من الإحراق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع[٥] الملائكة وإذا لم يصل إلى ذلك الموضع لم يفز بالمقصود فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة والأقرب في الجواب أن يقال هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة[٦] فلعلها لا تشتهر بسبب نُدْرَتِهَا فيما بين الشياطين. والله أعلم[٧]. فإن قيل: دلتنا التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً قبل مجيء النبي ـ ﷺ ـ (ولذلك)[٨] فإن[٩] الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي ـ ﷺ ـ بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلّموا في سبب حدوثه وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي ـ ﷺ ـ امتنع حمله على مجيء النبي ـ ﷺ ـ أجاب القاضي[١٠] بأن الأقرب أنَّ هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي ـ ﷺ ـ ولكنها كثرت في زمان النبي ـ ﷺ ـ فصارت بسبب الكثرة معجزة[١١].

فإن قيل: الشيطان مخلوق من النار كما حكي عن قول إبليس ﴿خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وقال: ﴿وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧] ولهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟.

فالجواب: يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النِّيران إلا أنَّها نيران ضعيفة ونيران الشهب أقوى حالاً منهم ولا جَرَمَ صار الأقوى للأضعف مبطلاً، ألا ترى أن السراج

---

(١) سقط من ب. (٢) رواه أبو هريرة. وهو في ابن ماجه باب الزهد ٢/ ١٣٨٨.
(٣) سقط من ب. وهي في الرازي. (٤) كذا في الرازي، وفي ب: أحرقوا.
(٥) كذا في الرازي وفي ب: موضع بالإفراد.
(٦) كذا في الرازي وفي ب: القدرة وهو تحريف.
(٧) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٢١. (٨) زيادة من ب.
(٩) في ب: قال بدل فإن.
(١٠) هو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل أبو الحسن الهمذاني وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة كان إمام أهل الاعتزال له من التصانيف التفسير. روى عنه القاضي أبو يوسف مات سنة ٤١٥ بالرَّيّ ودفن في داره. انظر: طبقات الداودي ١/ ٢٦٣.
(١١) انظر الرازي ٢٦/ ١٢١.

٢٨٠ ـــــــ

عن السمع أولى[١] واعلم أن الفرق بين قولك: سَمِعْتُ حَدِيثَ فُلاَن وبين قولك: سَمِعْتُ إلى حَدِيثِه أنّ قولك: سَمِعْتُ حديثَه يفيد الإدراك وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك[٢]، وفي قوله: «لا يسمعون إلى الملأ الأعلى» قولان أشهرهما: أن تقدير الكلام لئلا يسمعوا، فلما حذف الناصب صار كقوله: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ﴾ [النساء: ١٧٦] وقوله: ﴿رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥]. قال الزمخشري: حذف[٣] اللام وإن كل واحد منهما جائز بانفراده وأما اجتماعهما فمن المنكرات التي يجب صون القرآن عنها، قال الزمخشري: إنه كلام منقطع عما قبله وهو حكاية المُسْتَرِقِينَ السمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن المقصود[٤]. والملأ الأعلى هم الملائكة الكتبة سكان السموات ومعنى يُقْذَفُونَ يُرْمَوْنَ من كل جانب من آفاق السماء[٥].

قوله: «دُحُوراً» العامة على ضم الدال. وفي نصبه أوجه:

أحدها: المفعول له أي[٦] لأجل الطرد.

الثاني: مصدر ليقذفون أي يُدْحَرُونَ دُحُوراً أو يُقْذَفُون قذفاً فالتجوز إما في الأول وإما[٧] في الثاني.

الثالث: أنه مصدر لمقدر أي يُدْحَرُونَ دُحُوراً[٨].

الرابع: أنه في موضع الحال أي ذَوِي دُحُورٍ أو مَدْحُورِينَ[٩]. وقيل: هو جمع دَاحِر نحو قَاعِد وقُعُودٍ فيكون حالاً بنفسه من غير تأويل[١٠]. قال مجاهد: دحوراً مطرودين. وروي عن أبي عمرو أنه قرأ ويَقْذِفُونَ مبنياً للفاعل[١١] وقرأ عَلِيٌّ والسُّلَمِّي وابنُ أَبِي عَبْلَةَ دَحُوراً بفتح[١٢] الدال وفيها وجهان:

---

(١) الرازي ٢٦/ ١٢٢.
(٢) الكشاف ٣/ ٣٣٦. والرازي ٢٦/ ١٢٢.
(٣) سبق أنه في ٣/ ٣٣٦.
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: البغوي ٦/ ١٩ وزاد المسير لأبي الفرج ابن الجوزي ٧/ ٤٧ والقرطبي ١٥/ ٦٥.
(٦) هذا رأي الكشاف وصاحبه ٣/ ٣٣٦.
(٧) قاله أيضاً صاحب الكشاف ونقله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٢ قال صاحب الكشاف: أو لأنَّ القذف والطرد متقاربان في المعنى فكأنه قيل: يدحرون (دحوراً أو يقذفون) قذفاً. الكشاف ٣/ ٣٣٦ وهذا رأي قال به أبو البقاء أيضاً هو وسابقه. التبيان ١٠٨٨.
(٨) قاله في البيان في غريب إعراب القرآن ٢/ ٣٠٣ وأما المشكل في الإعراب ٢/ ٢٣٥ فقد جعله مصدراً ليقذفون التوجيه السابق. وأورد هذا الرأي أيضاً التبيان ١٠٨٨.
(٩) الكشاف والتبيان المرجعان السابقان.
(١٠) قاله أبو البقاء ١٠٨٨ وانظر في هذا كله السمين ٤/ ٥٤٠.
(١١) البحر ٧/ ٣٥٣ والسمين ٤/ ٥٤٠ ونسبها في المختصر إلى السُّلميّ ١٢٨.
(١٢) المحتسب ٢/ ٢١٩ وابن خالويه ١٢٧ والكشاف ٣/ ٣٣٦ والفراء ٢/ ٣٨٣.

أحدهما: أنه صفة لمصدر مقدر أي قَذْفاً دَحُوراً. وهو كالصَّبُور والشَّكُور.

والثاني: أنه مصدر كالقبُول والوَلُوع[١] وقد تقدم أنه محصور في ألفاظ، والدُّحُور قال المبرد: أشد الصغار[٢] والذل. وقال ابن قتيبة: دَحَرْتُهُ دُحُوراً ودَحْراً أي دَفَعْتُهُ وطَرَدْتُهُ[٣]. وتقدم في الأعراف عند قوله: ﴿مَذْءُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الأعراف: ١٨].

قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» دائم[٤]، قال مقاتل: دائم إلى النفخة الأولى[٥]. وتقدم في سورة النحل في قوله: ﴿وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا﴾ [النحل: ٥٢].

قوله: «إِلاَّ مَنْ خَطِفَ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مرفوع المحل بدلاً من ضمير «لاَ يَسَّمَّعُونَ»[٦] وهو أحسن لأنه غير موجب.

والثاني: أنه منصوب على أصل الاستثناء، والمعنى: أن الشياطين لا يسمعون الملائكة إلا من خطف[٧]، قال شهاب الدين: ويجوز أن يكون «من» شرطية وجوابها: «فَأَتْبَعَهُ»[٨] أو موصولة[٩] وخبرها «فَأَتْبَعَهُ». وهو استثناء منقطع وقد نصوا على أن مثل هذه الجملة تكون استثناء منقطعاً كقوله: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ﴾[١٠] [الغاشية: ٢٢، ٢٣]، والخَطْفَةُ مصدر معرف بأل الجنسية أو العهدية[١١]، وقرأ العامة خَطِفَ بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة، وقتادةُ والحسنُ بكسرهما وتشديد الطاء[١٢]. وهي لغة تميم بن مُرة وبكر بن وائل[١٣]. وعنهما أيضاً وعن عيسى: بفتح الخاء وكسر الطاء[١٤] مشددة وعن الحسن (أيضاً)[١٥] خطف كالعامة[١٦]. وأصل القراءتين اختطف

---

(١) قال بالوجهين الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٦ وبالثاني فقط ابن جني في المحتسب ٢/ ٢١٩ وأجاز الفراء وابن جني في نصبه أن يكون على نزع الخافض أي ويقذفون من كل جانب بداحر.

(٢) الرازي ٢٦/ ١٢٣. (٣) غريب القرآن ٣٦٩.

(٤) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٣٦٩ وأبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٦٦ و ١٦٧.

(٥) البغوي ٦/ ١٩.

(٦) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٦ والبحر ٧/ ٣٥٣ والسمين في الدر ٤/ ٥٤٠.

(٧) أي إن الاستثناء في تلك الحال متصل وفيه الوجهان المعهودان النصب على الاستثناء والرفع على البدلية أو الإتباع عامة إذا كان تاماً منفياً كآيتنا هذه. وقال بالوجه الأول والأخير أيضاً أبو البقاء في التبيان ١٠٨٨ وانظر: البحر والكشاف والدر المراجع السابقة أيضاً.

(٨) فتكون في محل جزم. (٩) مبتدأ.

(١٠) الدر المصون للسمين ٤/ ٥٤٠. (١١) قاله أبو البقاء ٢/ ١٠٨٨.

(١٢) من الأربع فوق العشرة المتواترة انظر: الإتحاف ٣٦٨ والكشاف ٣/ ٣٣٦.

(١٣) البحر ٧/ ٣٥٣. (١٤) البحر ٧/ ٣٥٣ والكشاف ٣/ ٣٣٦.

(١٥) سقط من ب.

(١٦) ابن خالويه ١٢٧ ويقصد بالقراءتين خطّف وخطِّف السابقين وانظر تلك القراءات كلها في الدر المصون ٤/ ٥٤١.

فلما أريد الإدغام سكنت التاء وقبلها الخاء ساكنة فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين ثم كسرت الطاء إتباعاً لحركة الخاء وهذه [الأولى] واضحةٌ. وأما الثانية[١] فمشكِلةٌ جدّاً لأن كسر الطاء إنما كان لكسر الخاء وهو مفقود. وقد وجه على التَّوَهُّم وذلك أنهم لما أرادوا الإدغام نقلوا حركة التاء إلى الخاء ففتحت وهم يتوهمون أنها مكسورة لالتقاء الساكنين ـ كما تقدم تقريره ـ فأتبعوا الطاء لحركة[٢] الخاء المتوهمة، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في مقتضيات الإعراب فلأن يَفْعَلُوه في غيره أولى. وبالجملة فهو تعليل شذوذ[٣]، وقرأ ابنُ عَبَّاسٍ خِطِفَ بكسر الخاء والطاء خفيفةً[٤]. وهو إتباع كقولهم: نِعِمْ بكسر النون والعين. وقرىء فاتَّبعه بالتشديد[٥].

فصل

ومعنى الخطف أي اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقةً «فأتبعه» أي لحقه شهاب ثاقب كوكب مضيء قوي لا يخطئه يقتله[٦] أو يحرقه، قيل: سمي ثاقباً لأنه يَثْقُبُ بنوره سَبْعَ[٧] سمواتٍ. وقال عطاء: سمي النجم الذي يرمى به الشياطين ثاقباً لأنه يَثْقُبُهُمْ وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعاً في السلامة ونيل المراد كراكب البَحْر.

قوله: «فَاسْتَفْتِهِمْ» يعني كفار مكة أي سَلْهُمْ «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا» يعني السموات والأرض والجبال. وهو استفهام بمعنى التقرير أي هذه الأشياء أشد خلقاً[٨] كقوله: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] وقوله: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾ [النازعات: ٢٧]. (وقيل[٩]: معنى) أَمَّنْ خَلَقْنَا (يعني[١٠]): من الأمم الخالية لأن مَن تذكر لمن يعقل. والمعنى أن هؤلاء ليسوا بأحكَم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم في ذنوبهم فما الذي يُؤَمِّنُ هؤلاء من العذاب[١١].

قوله: «أَمَّنْ خَلَقْنَا» العامة على تشديد الميم. الأصل أَمْ مَنْ وهي «أَمْ» المتصلة

---

(١) يقصد بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة خطّف.

(٢) في ب: بحركة.

(٣) قاله في البحر ٧/ ٣٥٣ والسمين في الدر ٤/ ٥٤١ والبناء في إتحاف فضلاء البشر ٣٦٨.

(٤) من القراءات الشاذة غير المتواترة وانظرها في مختصر ابن خالويه ١٢٧ والبحر ٧/ ٣٥٣ والسمين ٤/ ٥٤١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤١٢.

(٥) لم يعزها كل من أبي حيان والزمخشري في مرجعيهما السابقين وقد عزاها صاحب الشواذ ـ شواذ القرآن ـ إلى قتادة والحسن وانظره ص ٢٠٥.

(٦) في ب: فيقتله. (٧) رأي الرازي ٢٦/ ٢٤.

(٨) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٩. (٩) و (١٠) سقطا من نسخة ب.

(١١) نقله الإمام البغوي في تفسيره أيضاً ٦/ ١٩ كما نقله الخازن في لباب التأويل عن البغوي ٦/ ١٩ أيضاً.

٢٨٤ ـــــــ

بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن يعترفوا بأن الإنسان الأول إنما حدث لا من الأبوين فإن اعْتَرَفْتُمْ به فقد سقط قولكم: إن الإنسان كيف يحدث من غير نطفة ومن غير الأبوين؟ وأيضاً فقد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من طين لازب ومن قدر على خلق الحياة من الطين اللازب كيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات ويمكن أن يكون المراد[١] بقوله: «إنا خلقناهم من طين لازب» أي كل الناس ووجهه أن الحيوان إنما يتولد من المَنِي ودَم الطَّمْثِ والمني إنما يتولد من الدَّم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد من الغِذَاء، والغذاء إما حيوانيّ وإما نباتيّ، أما تولد الحيوان الذي صار غذاءً فالكلام في كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان فثبت أن الأصل في الأغذية هو النبات والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب فظهر أن كل الخلق (منه)[٢] مُتَوَلِّدُونَ من الطِّينِ اللازب وهو قابل للحياة والله تعالى قادر عليها. وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصفة في كل الأوقات. وهذه بيانات ظاهرة[٣].

قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾﴾

قوله: «بَلْ عَجِبْتَ» قرأ الأَخَوَانِ بضم التاء والباقون بفتحها[٤]، فالفتحُ ظاهر وهو ضمير الرسول أو كل من يصح منه ذلك. وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب أي قُلْ يا محمد بل عَجِبْتُ أنا، أو على إسناده للباري تعالى على ما يليق به[٥]. وقد تقدم هذا في البقرة[٦] وما ورد منه في الكتابِ والسنة. وعن شُرَيْح[٧] أنه أنكرها وقال: اللَّهُ لا يَعْجَبُ فبلغت إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فقال: إنَّ شريحاً كان مُعْجَباً برأيه قرأها مَنْ هو أعلم (منه)[٨]؛

---

(١) في ب: من قوله. (٢) زيادة من «أ» لا معنى لها.

(٣) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٦/ ١٢٤ و ١٢٥.

(٤) من القراءات المتواترة. وانظر: النشر ٢/ ٣٥٦ والإتحاف ٣٦٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٤ والبحر ٧/ ٣٥٤ والسبعة ٦٤٧ وإبراز المعاني ٦٦٤ و ٦٦٥ وانظر: إعراب النحاس ٣/ ٤١٣. ولقد رجح الفراء قراءة الرفع قال: لأنها مروية عن عليٍّ وابن مسعود، وهذا كله قد نقله الإمام شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٤١ و ٥٤٢.

(٥) المرجع السابق.

(٦) عند قوله تعالى: ﴿ومن النَّاس من يعجبك قوله في الحياة الدُّنيا﴾ [البقرة: ٢٠٤]. وانظر: اللباب ٢/ ٢٣٥ ب.

(٧) هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرميّ الحمصيّ، صاحب القراءة الشاذة ومقرىء الشام، له اختيار في القراءة. توفي سنة ٢٠٣ هـ انظر: غاية النهاية ١/ ٣٢٥.

(٨) سقط من ب.

يعني عبد اللَّهِ بن مسعود وابن عباس[١]. والعَجَبُ من الله ليس كالتَّعَجُّب من الآدميين كما قال: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩] وقال: ﴿نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]. فالعجب من الآدميين إنكاره[٢] وتعظيمه والعُجْب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذَّمّ وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ شَابٍّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ»[٣]، وقوله: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِن إِلِّكُمْ وقُنُوطِكِمْ وسُرْعَةِ إجَابتِهِ إيَّاكُمْ»[٤]. وسُئِلَ جُنَيْدٌ[٥] عن هذه الآية فقال: إن الله لا يعجب من شيء ولكن اللَّهَ وافق رسولَه لمَّا عَجِبَ رسولُهُ وقال: «إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ» أي هو كما تقوله[٦].

قوله: «وَيَسْخَرُونَ» يجوز أن يكون استئنافاً[٧] وهو الأظهر. وأن يكون حالاً. والمعنى أي عجبت من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك[٨]، وقالد قتادة: عَجِبَ نَبِيُّ الله ـ ﷺ ـ من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم وذلك أن النبي ـ ﷺ ـ كان يظن أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه ولم يؤمنوا عجب النبي ـ ﷺ ـ من ذلك فقال الله تعالى: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ» وَإِذَا ذُكِّرُوا لاَ يَذْكُرُونَ» أي إذا وُعِظُوا بالقرآن لا يَتَّعِظُونَ[٩].

وقرأ (جَنَاحُ)[١٠] بن حبيش «ذُكِرُوا» مخففاً[١١]، «وإذا رأوا آية» قال ابن عباس ومقاتل: يعني انْشِقَاقَ القمر[١٢] «يَسْتَسْخِرُون» يسخرون ويستهزئون، وقيل: يستدعي بعضُهم عن بعض السخرية[١٣] وقرىء «يستسحرون» بالحاء المهملة[١٤]. «وَقَالُوا إِنْ هَذَا

---

(١) الدر المصون ٤/ ٥٤٢ والقرطبي ١٥/ ٦٩.
(٢) في ب: إن كان تحريف ولحن.
(٣) أخرجه البغوي في تفسيره ٦/ ١٩ وقد أخرجه أبو داود السجستاني في باب الجهاد برقم ٣٦.
(٤) البغوي والخازن ٦/ ١٩ والقرطبي ١٥/ ٧٠ و «الإلّ» أشد القنوط.
(٥) إمامٌ من الزاهدين المتصوفين. انظره في المرجعين السابقين.
(٦) السابقان.
(٧) قاله السمين في الدر ٤/ ٥٤٢ والقرطبي في الجامع ١٥/ ٧١.
(٨) جوزه السمين والقرطبي مع الوجه السابق. وانفرد به الكشاف في ٣/ ٣٣٧.
(٩) البغوي والخازن ٦/ ٢٠. (١٠) سقط من ب.
(١١) من الشاذات غير المتواترات. ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٧ كما ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٥ والسمين في الدر المصون ٤/ ٥٤٢.
(١٢) زاد المسير ٧/ ٥١ ومعالم التنزيل ٦/ ٢٠.
(١٣) السابق. وقال ابن قتيبة: يقال سخر واستسخر كما يقال: قرَّ واستقرَّ. ومثله: عجب واستعجب. الغريب ٣٧٠ والمجاز ٢/ ١٦٧.
(١٤) من السحر. ولم يحدد أبو حيان ومن بعده السمين من قرأ بها. البحر ٧/ ٣٥٥ والدر ٤/ ٥٤٢.

إلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ» (أي سحر[١] بَيِّن) يعني إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها لاعتقادهم أنها من باب السحر.

فصل

قال ابن الخطيب: والذي عندي في هذا الباب أن يقال: القوم كانوا يَسْتَبْعِدُون الحَشْر والقيامة ويقولون من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده بعينه؟ وبقوا[٢] في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يسخرون ممن يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك ولا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد إلاَّ من وجهين:

أحدهما: أن يذكر لهم[٣] الدليل على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم: هل تعلمون أن القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون قادراً على الأسهل. فهذا الدليل وإن كان جَلِيًّا قويًّا إلا أن (ذكر)[٤] أولئك المنكرين إذا عرض على قلوبهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يقفون عليها وإذا ذكروا لم يتذكروها لشدة بلادتهم وجهلهم فلا جَرَمَ لم ينتفعوا بهذا الدليل.

والطريق الثاني: أن يثبت الرسول ـ ﷺ ـ رسالته بالمعجزات ثم يقول: لما ثبت بالمعجزة كوني رسولاً صادقاً من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حَقٌّ ثم إنّ أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة[٥] وآية باهرة حملوها على أنها سِحْرٌ وسَخِرُوا منها واسْتَهْزَأُوا بها. وهذا هو المراد من قوله تعالى: «وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ».

قوله: «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ»[٦] وهذا بيان للسَّبب الذي حملهم على الاستهزاء بجميع المعجزات وهو اعتقادهم أن من مات وتفرقت أجزاؤه في العالم فما فيه من الأرض اختلط (بتراب)[٧] الأرض وما فيه من المائية والهوائية اختلط ببخارات العالم. فهذا الإنسان كيف يعقل عَوْدُه بعينه حيًّا ثانياً؟!. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال: قُلْ (لَهُمْ)[٨] يا محمد «نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُون» أي نعم تبعثون وأنتم صاغرون، والدخور أشد الصغار وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب لأنه ذكر في الآية المتقدمة البرهان القطعي[٩] على أنه (أمر)[١٠] ممكن وإذا ثبت الجواب القطعي فلا سبيل

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.
(٢) في تفسيره وبلغوا.
(٣) كذا في (أ) والرازي. وفي ب: لهما. تحريف.
(٤) زيادة على تفسيره.
(٥) كذا في الرازي. وفي ب: ظاهرة.
(٦) وانظر تفسيره ٢٦/١٢٧ و ١٢٨.
(٧) سقط من ب.
(٨) زيادة من ب.
(٩) في «أ» القطع والرازي هنا موافق لـ «ب».
(١٠) سقط من ب.

إلى القطع بالوقوع إلا بأخبار المخبر[١] الصادق فلما قامت المعجزات على صدق محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله: «نَعَمْ» دليلاً قاطعاً على الوقوع[٢].

قوله: «أَوَ آبَاؤُنَا» قرأ ابنُ عَامر وقالون: بسكون الواو على أنها «أَوْ»[٣] العاطفة المقتضية للشك والباقون بفتحها[٤] على أنها همزة استفهام دخلت على واو العطف، وهذا الخلاف جار أيضاً في «الواقعة»[٥] وتقدم مثل هذا في الأعراف في قوله: ﴿**أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القُرَى**﴾[٦]، فمن فتح الواو أجاز في: «آبَاؤُنَا» وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل إن واسمها[٧].

والثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في: «لَمَبْعُوثُونَ»[٨]. واستغني بالفصل بهمزة الاستفهام، ومن سكنها تعين فيما الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم الفاصل، وقد أَوْضَحَ هذا الزمخشريُّ حيث قال: «أو آباؤنا» معطوف على محل إنَّ واسمها أو على الضمير في: «لَمَبْعُوثُونَ»، والذي جوز العطف عليه الفصل بهمزة الاستفهام[٩]. قال أبو حيان: أما قوله معطوف على محل «إنّ» واسمها فمذهب سيبويه خلافه[١٠]، فإن قولك: «إنَّ زَيْداً قَائِمٌ وعمرو» وعمرو فيه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف، وأما قوله: أو على الضمير في لمبعوثون (الخ... فلا يجوز أيضاً؛ لأن همزة

---

(١) في ب: للمخبر.

(٢) وانظر: التفسير الكبير للإمام الرازي ٢٦/ ١٢٨.

(٣) في ب: الواو.

(٤) من القراءات المتواترة. وانظر في ذلك السبعة ٢٨٧ و ٢٨٦ والإتحاف ٣٦٨ والنشر ٢/ ٣٥٧ والكشاف ٣/ ٣٣٧.

(٥) عند قوله تعالى: ﴿**أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون**﴾ الآية ١٠.

(٦) الآية ٩٨ منها: ﴿**أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون**﴾ فقرىء بأو وبالواو على العطف والاستفهام أيضاً.

(٧) من قوله: «أئنا لمبعوثون» وانظر الكشاف ٣/ ٣٣٧ والسمين ٤/ ٥٤٢.

(٨) المرجع السابق وانظر: الكشاف ٣/ ٣٣٧.

(٩) المرجع السابق.

(١٠) فالزمخشري قد مشى في رحا الكوفيين وقليلٍ من البصريين الذين لم يشترطوا المحرز وهو الطالب للمحل، ولأن «إنَّ» لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. وفي الكتاب لسيبويه أنه يجيز رأي الكوفيين هذا ولكنه رأي ضعيف ومفضول. قال: «هذا باب ما يكون محمولاً على إنَّ فيشاركه فيه الاسم الذي وليها ويكون محمولاً على الأول فأما ما حمل على الابتداء فقولك: إنَّ زيداً ظريف وعمروٌ، وإنَّ زيداً منطلقٌ وسعيدٌ فعمرو وسعيد يرتفعان لوجهين فأما الوجه الحسن فأن يكون محمولاً على الابتداء وأما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولاً على الاسم المضاف في المنطلق». الكتاب ٢/ ١٤٤.

الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل لا على المفرد؛ لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملاً في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فقوله: «أَوَ آبَاؤُنَا» مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا[١]. قلت[٢]: أما الرد الأول: فلا يلزم لأنه لا يُلْتَزَمُ[٣] مذهب سيبويه[٤]، وأما الثاني: فإن الهمزة مؤكدة للأولى فهي داخلة في الحقيقة على الجملة إلا أنه فصل بين الهمزتين بإنّ واسْمِهَا وخبرها. ويدل على هذا ما قاله هو[٥] في سورة الواقعة فإنه قال: دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف، فإن قلت: كيف حسن العطف على المضمر في لمبعوثون)[٦] من غير تأكيد بنحن؟ قلت: حسن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله: ﴿مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] لفصل (لا)[٧] المؤكدة بالنفي انتهى[٨]. فلم يذكر هنا غير هذا الوجه وتشبيهه بقوله لفصل (لا)[٩] المؤكدة للنفي لأن لا مؤكدة للنفي المتقدم بما إلا أن هذا مشكلٌ بأن الحرف إذا كرر للتأكيد لم يُعَدْ في الأمر العام إلا بإعادة ما اتصل به أولاً أو بضميره. وقد مضى القول فيه[١٠]. وتحصل في رفع «آباؤنا» ثلاثة أوجه: العطف على محل «إنّ» واسمها، والعطف على الضمير المستكن في «لمبعوثون». والرفع على الابتداء والخبر مضمر[١١]، والعامل في «إذا» محذوف أي: أَنُبْعَثُ إذَا مِتْنَا. هذا إذا جعلتها ظرفاً غير متضمن لمعنى الشرط، فإن جعلتها شرطية كان جوابها عاملاً فيها[١٢] أي إذا متنا بُعِثْنَا أوْ حُشِرْنَا[١٣].

وقرىء «إذَا» دون استفهام[١٤]، وقد مضى القول فيه في الرعد[١٥].

---

(١) قاله في البحر ٧/ ٣٥٥.

(٢) هذا رد شهاب الدين فيما نقله عنه المؤلف ٤/ ٥٤٣.

(٣) في ب: لا يلزم.

(٤) بدليل أن سيبويه صرح بالرأيين الجائزين وفضل أحدهما على الآخر وهذا ما أميل إليه في تجويز الرأيين.

(٥) أي جار الله الزمخشري.

(٦) ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل.

(٧) زيادة من الكشاف من قول الزمخشري.

(٨) الكشاف ٤/ ٥٥.

(٩) زيادة لتوضيح السياق وتكميله.

(١٠) في الأنعام عند تلك الآية السابقة.

(١١) وهذا ما توحي به عبارة سيبويه في الكتاب المرجع السابق. والأولان قال بهما جار الله الزمخشري. ونقلهما شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٤٢.

(١٢) ولذلك يقولون في إعراب «إذا» ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه.

(١٣) تفسير الإمام شهاب الدين السمين ٤/ ٥٤٣.

(١٤) من القراءات المتواترة السبعية فهي قراءة عبد الله بن عامر انظر: الإتحاف ٣٦٨. وفي السبعة لابن مجاهد لم يذكرها وانظر: البحر ٧/ ٣٥٥ والسمين ٤/ ٥٤٣.

(١٥) يشير إلى قوله تعالى: ﴿أئذا كنّا تراباً أئنّا لفي خلقٍ جديدٍ﴾ الآية ٥. وبين هناك أن كل القراء يقرأون بالاستفهام فيهما: «أئذا ـ وأئنا»، وأنّ ابن عامر قرأ وحده بالإخبار.

قوله: «وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ» جملة حالية العامل فيها الجملة القائمة مقامها «نَعَمْ» أي تبعثون[١] وأنتم صاغرون أذلاَّء[٢]. قال أبو حيان: وقرأ ابن وَثّاب «نِعِمْ» بكسر العين[٣] وتقدم أن الكسائي قرأها كذلك حيث وقَعتْ. وكلامه هنا موهم أن ابن وثاب منفردٌ بها[٤].

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ ۞ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: «فَإِنَّمَا هِيَ» قال الزمخشري: «فَإِنَّما هِيَ» جواب شرط مقدر تقديره إذا كان كذلك فما هي إلا زجرة واحدة[٥]. قال أبو حيان: وكثيراً ما تضمَّن جملة الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي يطلق[٦] عليه أنه جواب للأمر والنهي وما ذكر معهما، أمَّا ابتداءً فلا يجوز حذفه[٧].

فصل

«هي» ضمير البعثة المدلول عليها بالسِّياق لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت إياها مجازاً، قال الزَّمَخْشَرِيُّ «هي» مبهمة يوضحها خبرها، قال أبو حيان: وكثيراً ما يقول هو[٨] وابن مالك[٩]: إن الضمير يفسره خبره[١٠]. ووقف أبو حاتم على «يَا وَيْلَنَا» وجعل

---

(١) هو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٣٨ والسمين في الدر ٤/ ٥٤٤.
(٢) قاله في اللسان دخر ١٣٤٠ وغريب القرآن ٣٧٠ ومجازه ٢/ ١٦٨.
(٣) البحر ٧/ ٣٥٥ والإتحاف ٣٦٨ والسمين ٤/ ٣٤٤.
(٤) المرجع السابق وقد وقعت في [الأعراف: ٤٤، ١١٤]، [الشعراء: ٤٢]، [الصافات: ١٨].
(٥) الكشاف ٣/ ٣٣٨.
(٦) في ب: ينطلق وما هنا في «أ» موافق لما قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٥ و ٣٥٦.
(٧) المرجع السابق هذا والمحذوف هو الشرط أو الجواب مع إن دون سائر الأدوات واختصت بذلك لأنها أم الباب ولأنه لم يرد في غيرها ولم يسمع أن حذف الجواب وحده والشرط وحده مع غير إن اللهم إلا ما أنشده ابن مالك في شرح الكافية:

متى تؤخذوا قسراً بظنَّةِ عامرٍ ... ولا ينج إلاَّ في الصَّبا يزيد

هذا ولا يجوز حذف الأداة وحدها ولو كانت «إن» وهناك من جوز ذلك، بتصرف من الهمع ٢/ ٦٢ و ٦٣.
(٨) فقد قال في الكشاف عند [المؤمنون: ٣٧]: «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه، ثم وضع «هي» موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها». الكشاف ٣/ ٣٢.
(٩) قال في التسهيل ص ٢٨: «ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين ولا يفسر إلا بجملة خبرية مصرح بجزئيها».
(١٠) البحر ٧/ ٣٥٦.

مع ما بعده من قول الباري تعالى[١]، وبعضهم جعل «هَذَا يَوْمُ الدِّينِ» من كلام الكفار الكفرة فيقف عليه، وقوله: «هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ» من قول الباري تعالى. وقيل: الجميع من كلامهم. وعلى هذا فيكون قوله: «تُكَذِّبُونَ» إما التفاتاً من التكلم إلى الخطاب وإما مخاطبة بعضهم لبعض[٢].

فصل

لما بين في الآية المتقدمة ما يدل على إنكار البعث والقيامة وأرْدَفَهُ بما يدل على وقوع القيامة ذكر في هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة فمنها قوله: «فإنما هي زجرة واحدة» أي صيحة واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم ينظرون أي أحياء ينظر بعضهم إلى بعض، وقيل: ينتظرون ما يحدث لهم أو ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به والزجرة هي الصيحة التي يزجرها كالزجرة بالنَّعَم والإبل عند الحث، ثُمَّ كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة، قال ابن الخطيبَ: ولا يبعد أن يقال تلك الصيحة إذا سميت زجرة لأنها تزجر الموتى عن الرقود في القبور وتحثهم على القيام من القبور إلى الحضور في موقف القيامة.

فإن قيل: فما الفائدة في هذه الصيحة للأموات وهذه النفخة جارية مَجْرَى السبب لحياتهم فتكون مقدمة[٣] على حياتهم فلزم أن هذه الصيحة إنما تكون حالاً لكونهم أمواتاً فتكون الصيحة عديمة الفائدة فهي عَبَثٌ والعبث لا يجوز في فِعل الله؟

فالجواب: على قول أهل السنة يفعل الله ما يشاء وأما المعتزلة فقال القاضي: فيه وجهان:

الأول: أن يعتبر بها الملائكة.

والثاني: أن تكون فائدتها التخويف والإرهاب. (انتهى)[٤]. وهذه الصيحة لا تأثير لها في الحياة بدليل أن الصيحة الأولى استعقبها الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في الحياة بل خالق الموت[٥] والحياة هو الله (وذلك يدل على[٦] أن الصيحة لا أثر لها) كما قال: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [الملك: ٢] روي أن الله تعالى يأمرنا سراً قيل فينادى أَيَّتُها العِظَامُ النَّخِرَة، والجُلُودُ البالية والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى. الحالة الثانية من تفاصيل أحوال القيامة قولهم بعد القيام من القبور: «يا ويلنا هذا يوم الدين» أي يوم الحساب ويوم الجزاء. قال الزجاج: الويل كلمة

---

(١) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٥٦ والدر المصون ٤/ ٥٤٤.

(٢) المرجعان السابقان.

(٣) في ب: متقدمة وكذا هي في الرازي كما في «أ» وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٢٩.

(٤) زيادة من ب، عن «أ». (٥) في «أ» السموات وما في ب هنا هو الموافق للمعنى وللرازي.

(٦) زيادة من «أ» عن الرازي و «ب».

يقولها القائل وقت الهَلَكَةِ[١]، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: «هذا يوم الدين» أي يوم الحساب القيامة المذكور في قوله: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» أي لا مالك في ذلك اليوم إلا الله تعالى وأما قوله: «هَذَا يَوْمُ الفَصْلِ الَّذي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» تَقَدَّم الكلام على قائله هل هو من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين أو من كلام الكفار.

قوله: «احْشُرُوا الَّذينَ ظَلَمُوا» هذا من كلام الملائكة والمراد اجْمَعُوا الذين أشركوا إلى الموقف للحساب والجزاء.

فإن قيل: ما معنى احشروا مع أنهم قد حشروا من قبل وحَضَروا مَحْفِل القيامة وقالوا: هذا يوم الدين وقالت الملائكة لهم: بل هذا يوم الفصل؟

أجاب القاضي[٢] عنه وقال: المراد احشروهم إلى دار الجزاء وهي النار، ولذلك قال بعده: «فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الجَحِيمِ» أي دُلُّوهُمْ على ذلك الطريق، ثم سأل نفسه وقال: كيف يصح ذلك وقد قال بعده[٣]: «وَقِفُوهُمْ إنَّهُمْ مَسؤُولُونَ» ومعلوم أن (مَـ)[٤] ـحْشَرَهُمْ إلى الجحيم إنما يكون بعد المسألة وأجاب بأنه ليس في العطف بحرف الواو ترتيب ولا يمتنع أن يقال احْشُرُوهُمْ وقِفُوهم مع أنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر. قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال: إنهم إذا قاموا من قبورهم لم يَبْعُدْ أن يقفوا هناك لحيرَةٍ تَلْحَقُهُمْ لمعاينتهم أهوالَ القيامة، ثم إن الله تعالى يقول للملائكة: احشروا الذين ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سُوقُوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك ويحصل السؤال هناك ثُمّ (مِنْ) هنا (كـ)[٥] يساقون إلى النار.

قوله: «وَأَزْوَاجَهُمْ» العامة على نصبه وفيه وجهان:

أحدهما: العطف على الموصول.

والثاني: أنه مفعول معه[٦]. قال أبو البقاء: وهو في المعنى أقوى[٧]، وإنما قال في المعنى لأنه في الصناعة ضعيف لأنه أمكن العطف فلا يُعْدَلُ عنه[٨]، وقرأ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الحِجَازيّ[٩] بالرفع عطفاً على ضمير «ظَلموا»[١٠]. وهو ضعيف لعدم

---

(١) قاله في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠١. (٢) سبق التعريف به أنه كبير المعتزلة.

(٣) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ١٢٩ و١٣٠.

(٤) زيادة من أ. (٥) ما بين الأقواس زيادة من ب. وكذا هي في الرازي.

(٦) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان ١٠٨٩ والسمين في الدر ٤/ ٥٤٤ وقال أبو جعفر في الإعراب بالأول فقط الإعراب ٤/ ٤١٥.

(٧) التبيان المرجع السابق. (٨) الدر ٤/ ٥٤٤.

(٩) أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي مقرىء عالم نحوي معروف أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وله عنه انفرادات وأخذ عنه خلق كثير. انظر: الغاية ١/ ٦٠٩.

(١٠) من القراءات الشاذة انظرها في مختصر ابن خالويه ١٢٧.

العامل[١]، وقوله: «وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ» لا يجوز فيه هذا لأنه لا ينسب إليهم ظلم إن لم يرد[٢] بهم الشياطين وإن أريد بهم ذلك جاز فيه الرفع أيضاً على ما تقدم[٣].

قوله: «إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ» العامة على الكسر على الاستئناف المفيد[٤] للعلة، وقرىء بفتحها[٥] على حذف لام العلة أي قِفُوهُمْ لأجل سُؤَال الله إيَّاهم.

فصل

المراد بالأزواج أشباههم وأمثالهم وأتباعهم. قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا واليهوديّ مع اليهوديّ والنَّصْرَانيّ مع النصراني لقوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: ٧] أي أشكالاً وأشباهاً، وتقول «عندي من هذا أزواج» أي أمثال، وتقول: زَوْجَان من الخُفِّ لأن كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة يُسَمَّيَانِ زَوْجَيْنِ متشابهين، وكذلك العدد الزوج[٦]، وقال الضحاك ومقاتل قرناؤهم من السوء الشياطين كل كافر مع شيطانه في سلسلة. وقال الحسن: أزواجهم: المشركات[٧]، وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا يعني الأوثان والطواغيت. وقال مقاتل: يعني إبليسَ وجنودَه لقوله: «أَلاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ». «فاهْدُوهم إلى صراط الجحيم»، قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق[٨] النَّارِ. وقال ابن كيسان والأَصَمّ[٩]: قدموهم[١٠] والعرب تسمي السابق هادياً. قال الواحدي[١١]: وهذا وهم لأنه يقال هَدَى إذا تقدم ومنه الهَادِيَةُ والهَوَادِي، وهَادِيَاتُ الوحش، ولا يقال هَدَى بمعنى قدم. «وَقِفُوهُمْ» يقال وَقَفْتُ الدَّابَة أَقِفُها وَقْفاً فوَقَفَتْ هي وُقُوفاً[١٢]. قال المفسرون: لما سِيقُوا إلى النار حبسوا عند الصراط لأن السؤال عند الصراط فقال[١٣]: «قِفُوهم إنّهم مسؤولون». قال ابن عباس: عن أقوالهم وأفعالهم[١٤].

---

(١) ليس كذا في النسختين وإنما فيهما: الفاعل وما أثبته هو الأصح. وقراءة النصب أسلم لسلامتها من التقدير.

(٢) في ب: ترد بالتاء وإذا لم يرد بهم الشياطين يراد بهم الأصنام.

(٣) الدر ٤/ ٥٤٥.

(٤) في ب: المقيد.

(٥) نسبها القرطبي إلى القرظيّ والكلبي. انظر: القرطبي ١٥/ ٧٢ وقد نسبت إلى عيسى بن عمر والكسائي. البحر ٧/ ٣٥٦ وابن خالويه ١٢٧ والقرطبي المرجع السابق.

(٦) القرطبي ١٥/ ٧٣ والرازي ٢٦/ ١٣١ و ١٣٢.

(٧) في ب: الشركاء. وانظر: زاد المسير ٧/ ٥٢.

(٨) البغوي ٦/ ٢٠.

(٩) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الإمام الثقة محدّث المشرق مات سنة ٤٦ هـ انظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٦٠ ـ ٨٦٣.

(١٠) الرازي ٢٦/ ١٣٢

(١١) الرازي ٢٦/ ١٣٢ واللسان: «هدى» ٤٦٤١.

(١٢) المرجع السابق «وقف» ٤٨٩٨.

(١٣) في ب: فيقال.

(١٤) البغوي ٦/ ٢٠.

وقيل: تسألهم الخزنة[١]: «ألم يأتكم نذير رسل منكم»، (رسل)[٢] بالبينات قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ويجوز أن يكون هذا السؤال[٣] هو قوله بعد ذلك: «مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ» (أي لا تسألون)[٤] (توبيخاً لهم[٥] فيقال): ما لكم لا تناصرون قال ابن عباس: لا ينصر بعضُكم بعضاً كما كنتم في الدنيا وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميعٌ منتصر فقيل لهم يوم القيامة: ما لكم لا تَنَاصَرُون، وقيل: يقال للكفار: ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب[٦].

قوله: «مَا لَكُمْ» يجوز أن يكون منقطعاً عما قبله والمسؤول عنه غير مذكور ولذلك قدره بعضهم عن أعمالهم[٧]، ويجوز أن يكون هو المسؤول عنه في المعنى فيكون معلقاً للسؤال و «لاَ تَنَاصَرُونَ» جملة حالية العامل فيها الاستقرار في «لكم»[٨]. وقيل: بل هي على حذف حَرْفِ الجرِّ وأن الناصبة فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل. والأصل في أن لا[٩]. وتقدمت قراءة البَزِّي لا تناصرون بتشديد التاء[١٠]. وقرىء تَتَنَاصَرُونَ على الأصل[١١].

قوله (تعالى)[١٢]: ﴿بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ قال ابن عباس[١٣]: خاضعون. وقال الحسن منقادون، يقال اسْتَسْلَمَ للشيء إذا انقاد له وخضع. والمعنى هم اليوم أذلاّء منقادون لا حِيلَة لهم في دفع تلك المضارّ.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ

---

(١) نقله الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٣٢. (٢) سقط من ب، فهو زيادة من «أ».
(٣) المرجع السابق. (٤) سقط من ب.
(٥) سقط أيضاً من ب.
(٦) الرازي ٢٦/ ١٣٢ و ١٣٣ وانظر: البغوي ٦/ ٢١.
(٧) كما قاله ابن عباس والكلبي ومحمد بن كعب. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٥٦ و ٣٥٧ والسمين ٤/ ٥٤٥.
(٨) التبيان ١٠٨٩ والبيان ٢/ ٣٠٣ والمشكل ٢/ ٢٣٥.
(٩) قاله العكبري في المرجع السابق وانفرد به.
(١٠) القرطبي ١٥/ ٧٤ والسمين ٤/ ٥٤٥ والكشاف ٣/ ٣٣٨.
(١١) المرجعان الأخيران. (١٢) زيادة من ب.
(١٣) انظر: زاد المسير ٧/ ٥٣ والبغوي ٦/ ٢٠ و ٢١.

إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍۭ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: «وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ» قيل: الأتباع والرؤساء يتساءلون متخاصمون. وقيل: هم والشياطين يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قبل الدين فتضلوننا عنه. قاله الضحاك، وقال مجاهد: من الصراط الحق واليمين عبارة عن الدِّين والحق كما أخبر الله عن إبليس: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] فمن[١] أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فليس عليه الحق[٢]، واليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات لأن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر إجماعاً، ولا تباشر الأعمال الشريفة إلا باليمين ويتفاءلون بالجانب الأيمن ويسمونه البَارِح[٣] وكان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ يحب التيامن في شأنه كله وكاتب الحسنات من الملائكة على اليمين ووعد الله المحسن أن يعطيه الكتاب باليمين. وقيل: إن الرؤساء كانوا يحلفون للمستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم، وقيل: عن اليمين أي عن القوة والقدرة كقوله: ﴿لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴾ [الحاقة: ٤٥].

قوله: «عَنِ الْيَمِينِ» حال من فاعل: «تَأْتُونَنَا». واليمين إما الجارحة عبّر بها عن القوة وإما الحلف لأن المتعاقدين بالحلف يمسح كل منهما يمين الآخر فالتقدير على الأول وتأتوننا أقوياء وعلى الثاني مُقْسِمِينَ حَالِفِينَ[٤].

قوله: «بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» وهذا جواب الرؤساء للأتباع أي ما كنتم موصوفين بالإيمان حتى يقال: إنا أَزَلْنَاكم عنه وإنما الكفر من قبلكم «وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» من قوة وقُدْرة حتى نقهركم ونجبِرَكم «بَلْ كُنْتُمْ قَوْماً طَاغِينَ» ضالين «فَحَقَّ عَلَيْنَا»[٥] وجب علينا جميعاً «قَوْلُ رَبِّنَا» يعني كلمة العذاب وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩].

قوله: «إِنَّا لَذَائِقُوا الْعَذَابِ» الظاهر أنه من إخبار الكفرة المتبوعين أو الجن بأنهم ذائقون العذاب. ولا عدول في هذا الكلام[٦]. وقال الزمخشري: ولزمنا قول ربنا إنا لذائقون يعني وعيد الله بأنا لذائقون لعذابه لا محالة ولو حكى الوعيد كما هو لقال إنكم

---

(١) المرجعان السابقان. (٢) المرجع السابق.

(٣) قال ابن منظور في اللسان: والبارح ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف والسَّانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. وفي المثل: «من لي بالسَّانح بعد البارح». انظر: اللسان برح ٢٤٦.

(٤) البحر ٧/ ٣٥٧ والسمين ٤/ ٥٤٥. (٥) البغوي ٦/ ٢١.

(٦) البحر والدر المرجعان السابقان.

لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم ونحوه قول القائل:

٤١٩١ ـ لَقَدْ عَلِمَتْ[١] هَوَازِنُ قَلَّ مَالِي .....[٢]

ولو حكى قولها لقال: قَلَّ مَالُكَ، ومنه قول المحلف للحالف احلف (لأَخْرُجَنَّ)[٣] ولَتَخْرُجَنَّ[٤]، الهمزة لحكاية الحالف، والتاء لإقبال المحالف[٥] على المحلف[٦].

قوله: «فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ» أي إنما أقدمنا[٧] إغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا بالغِوَايَةِ. وفيه دقيقة أخرى كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكم[٨] بسبب إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاوٍ آخر لزم التسلسل. وذلك محال فعلمنا أن حصول الغواية والرشاد ليس من قِبَلِنَا بل من قِبَل غيرنا. وذلك الغير هو الذي ذكره فيما قبل وهو قوله: «فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا»[٩]. ثم قال تعالى بعده: ﴿فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ يعني الرؤساء والأتباع يومئذ يُسْأَلُو (نَ)[١٠] ويُرَاجِعُو (نَ) الكلام فيما بينهم ثم قال: «إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ» أي الكفار. قال ابن عباس: الذين جعلوا لله شركاء ثم وصفهم بأنهم «إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ» يتكبرون عن كلمة التوحيد ويمتنعون منها «ويَقُولونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ» يعني النبي ـ ﷺ[١١] ـ وقرأ ابن كثير أينا لتاركوا بهمزة وياء بعدها خفيفة وألف ساكنة بلا مدة[١٢]. وقرأ نافع في رواية قالون وأبو عمرو كذلك، ويمدان. والباقون بهمزتين[١٣] بلا مد، ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام بقوله: «بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ» أي جاء بالدين الحق.

قوله: «وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ» أي صدقهم محمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ يعني

---

(١) في الكشاف زعمت.

(٢) من تمام الوافر وذلك صدر بيت وعجزه:

..... وهل لي غير ما أنفقت مال

ويروى: ألا زعمت. وهو مجهول القائل وجيء به شاهداً للعدول والالتفات من الخطاب إلى التكلّم فكان مسار الكلام وحكاية قولها وهي هوازن قل مالك، وانظر: البحر ٧/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٥٤٦ والكشاف ٣/ ٣٣٩ وشرح شواهده ٥٠٠.

(٣) زيادة من أ والكشاف عن ب. (٤) في ب: ليخرجن بالياء.

(٥) تصحيح من الكشاف عن النسختين ففيهما المحلف.

(٦) انظر الكشاف ٣/ ٣٣٩. (٧) في ب: قدمنا.

(٨) في ب: إغوائكم وما هنا موافق للرازي.

(٩) الرازي ٢٦/ ١٣٥. (١٠) تصحيح لغوي لا بد منه على النسختين.

(١١) انظر: معالم البغوي ٦/ ٢١.

(١٢) من القراءات الأربع فوق العشرة. انظر: الإتحاف ٣٦٩ والرازي ٢٦/ ١٣٥.

(١٣) المرجعان السابقان، الإتحاف والرازي.

صدقهم في مجيئهم بالتوحيد، وقرأ عبد الله[١] صَدَقَ خفيف الدال «الْمُرْسَلُونَ» فاعلاً به أي صدقوا فيما جاؤوا به[٢]. ثم التفت من الغيبة إلى الحضور فقال: «إنَّكم لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الأَلِيمِ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾﴾

قوله: «لَذَائِقُوا الْعَذَابِ» العامة على حذف النون والجر. وقرأ بعضهم بإثباتها[٣] والنصب هو الأصل. وقرأ أبان بن تَغْلِب[٤] ـ عن عاصم وأبو السَّمَّال في رواية ـ بحذف النون والنصب[٥] أَجْرَى النون مُجْرَى التنوين في حذفها لالتقاء الساكنين كقوله: ﴿أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١ ـ ٢] (و):

٤١٩٢ ـ وَلاَ ذَاكِـــرِ الـلَّـــهَ إلاَّ قَـلِـيـــلاَ[٦]

وقال أبو البقاء: قرىء شاذا بالنصب. وهو سهو من قارئه لأن اسم الفاعل يحذف منه النون وينصب إذا كان فيه[٧] الألف واللام، قال شهاب الدين: وليس بسهوٍ لما تقدم[٨]، وقرأ أبو السمال أيضاً لذائق بالإفراد والتنوين الْعَذَابَ نصباً[٩]. وتخريجه[١٠]

---

(١) ونسبت أيضاً للحسن وهي من الأربع فوق العشرة. انظر: الإتحاف ٣٦٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٨ والسمين ٤/٥٤٦ والبحر المحيط ٧/٣٥٨.

(٢) من بشارتهم به عليه السلام.

(٣) لم ينسبها أبو حيان في البحر المرجع السابق ولا الزمخشري في الكشاف ٣/٣٣٩ وقد نسبها صاحب الشواذ شواذ القرآن إلى الضَّحاك. انظره (٢٠٥).

(٤) الرَّبعي أبو سعد. ويقال: أبو أميمة الكوفي النحوي. قرأ على عاصم أخذ عنه محمد بن صالح الكوفي مات سنة ٥٣٤ هـ غاية النهاية ١/٤.

(٥) البحر والكشاف والمختصر السابقة وانظر: السمين ٤/٥٤٦.

(٦) مضى هذا الشاهد ومضى القول فيه بالتفصيل.

(٧) التبيان له ١٠٨٩ وقد شنع الناس على قراءة أبان هذه التي تنسب لأبي السمال. قال ابن الأنباري: وهو رديء في القياس ولذاك قال أبو عثمان لحن أبو السمال بعد أن كان فصيحاً. البيان ٢/٣٠٤.

(٨) في الدر: «لما ذكرته لك». وقد ذكر عن قرب أنه حذف النون وأجراها مجرى التنوين في الحذف لالتقاء الساكنين. الدر ٤/٥٤٦.

(٩) نقلها أبو حيان في بحره عن ابن عطية. البحر ٧/٣٥٨ وانظر الدر المصون ٤/٥٤٦.

(١٠) في ب: ويخرجه.

على حذف اسم جمع هذه صفته أي إنكم لفريقٌ أو لجمعٌ ذائقٌ ليتطابق[١] الاسم والخبر في الجَمْعِيَّة[٢]. ثم كأنه قيل: فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده؟ فأجاب بقوله: «وَمَا تُجْزَوْنَ إلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» أي «إلا جزاء ما كنتم تعملون»[٣].

قوله: «إلاَّ عِبَادَ اللَّهِ» استثناء منقطع[٤] أي لكن عباد الله المخلصين الموحدين، وقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ» بيان لحالهم، وقد تقدم في فتح اللام وكسرها من المُخْلَصِينَ[٥] قراءتان فمن قرأ بالفتح[٦] فالمعنى أن الله تعالى أخلصهم واصطفاهم بفضله. والكسر[٧] هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى[٨]. والرزق المعلوم قيل: بُكْرَةً وعَشِيًّا لقوله: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] فيكون المراد منه معلوم الوقت وهو مقدار غَدْوَةٍ أو عَشْوَة وإن لم يكن ثم بكرة ولا عشية. وقيل: ذلك الرزق معلوم الصفة أي مخصوصاً بصفات من طيب طعم ولذة وحسن منظر. وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ومتى ينقطع وقيل: معلوم القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وقد (بين[٩] أنه) تعالى يعطيهم غير ذلك تَفَضُّلاً[١٠].

قوله: «فَوَاكِهُ» يجوز أن يكون بدلاً من «رزقٍ» وأن يكون خبر ابتداء مضمر أي ذلك الرزق فَوَاكِهُ[١١]، وفي الْفَوَاكِهِ قَوْلاَنِ:

أحدهما: أنها عبارة عما يؤكل للتلذذ لا للحاجة وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحّة بالأقوات فإن أجسامهم محكومة ومخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ.

والثاني: أن المقصود بذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى، لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان المأكول للغذاء أولى بالحضور[١٢].

---

(١) في ب: لتطابق.
(٢) هذا معنى قول أبي حيان في البحر المرجع السابق. وانظر: الدر أيضاً السابق.
(٣) الرازي ٢٦/ ١٣٥. (٤) السمين ٤/ ٥٤٦.
(٥) يشير إلى الآية ٢٤ من يوسف و٤٠ من الحجر.
(٦) وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف، والباقون بالكسر انظر: الإتحاف ٣٦٩.
(٧) في ب: بالكسر.
(٨) الرازي ٢٦/ ١٣٦.
(٩) بياض في ب، وتكملة من أ وفي الرازي بين الله تعالى.
(١٠) الرازي المرجع السابق.
(١١) قاله السمين في الدر ٤/ ٥٤٦ وأبو البقاء في التبيان ١٠٨٩ وقال ابن الأنباري في البيان بالأول ٢/ ٣٠٤.
(١٢) الرازي ٢٦/ ١٣٦ و ١٣٧.

قوله: «وَهُمْ مُكْرَمُونَ» قرأ العامة مُكْرَمُونَ خفيفة الراء. و (ابن)[١] مِقْسِم بتشديدها[٢]. والمعنى وهم مُكَرَّمُونَ بثواب الله في جنات النعيم لما ذكر مأكولهم ذكر مسكنهم. وقوله «فِي جَنَّاتِ» يجوز أن يتعلق «بمُكْرَمُونَ» وأن يكون خيراً ثانياً وأن يكون حالاً[٣].

قوله: «عَلَى سُرُرٍ» العامة على ضم الراء. وأبو السَّمَّال بفتحها[٤]. وهي لغة بعض كَلْبٍ[٥]، وتميم يفتحون عين «فُعُلٍ» جمعاً إذا كان اسماً مضاعفاً. وأما الصفة نحو: ذُلُل ففيها خلاف. والصحيح أنه لا يجوز لأنَّ السماع ورد في الجوامد دون الصفات[٦]. و «عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلين» حال، ويجوز أن يتعلق «عَلَى سُرُر» بمتقابلين و «يُطَافُ» صفة «لمكرمون» أو حال من الضمير في: «متقابلين» أو من الضمير في أحد الجَارَّيْن إذا جعلناه حالاً[٧].

ومعنى متقابلين لا يرى بعضُهم قَفَا بعض[٨]، ولما ذكر المأكل والمسكن ذكر بعده صفة المشرب فقال: «يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ». والكأس من الزجاج ما دام فيها شراب وإلا فهو قَدَح. وقد يطلق الكأس على الخمر نفسها وهو مجاز سائغ[٩] وأنشد:

٤١٩٣ ـ وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا[١٠]

و «مِنْ مَعِينٍ» صفة «لكأسٍ»[١١]. والمعين معناه الخَمر الجارية في الأنهار، أي ظاهرة تراها العيون وتقدم الكلام في مَعِين[١٢]. وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي

---

(١) تصحيح على النسختين ففيهما أبو. والصحيح ما أثبت أعلى، محمد بن الحسين بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر البغدادي الإمام المقرىء النحوي أخذ عن إدريس بن عبد الكريم وداود بن سليمان روى عنه ابن مهران وغيره. مات سنة ٣٥٤ هـ، الغاية ٢/ ١٢٣: ١٢٥.

(٢) نقلها أبو حيان في بحره ٧/ ٣٥٩ وكذلك صاحب التبيان ١٠٨٩ ولكن بدون عزو.

(٣) ذكر الأوجه الثلاثة العكبري في تبيانه ١٠٨٩ كما ذكرها صاحب الدر ٤/ ٥٤٧.

(٤) ذكرها أبو حيان والسمين المرجعان السابقان.

(٥) البحر المرجع السابق.

(٦) المرجعان السابقان. وانظر المجاز لأبي عبيدة ٢/ ١٦٩ وشرح الشافية للإمام الرضي ٣/ ١٣١ و١٣٢.

(٧) ذكر هذه الأوجه كلها أيضاً العكبري في التبيان وزادها إيضاحاً وكثرة السمين في الدر ٤/ ٥٤٧.

(٨) قاله أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٣ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٥٨ والكشاف ٣/ ٣٤٠.

(٩) قاله الرازي ٢٦/ ١٣٧ والنحاس في الإعراب ٣/ ٤١٩ والزجاج في المعاني ٤/ ٣٠٣.

(١٠) البيت من المتقارب وهو للأعشى ميمون وقد ذكره الرازي في ٢٦/ ١٣٧ والبحر في ٧/ ٣٥٩، والبيضاوي ٢/ ٥٦ والزمخشري في ٣/ ٣٤٠ وشرح شواهده ٥٦١ وديوانه ٢٤ دار صادر بيروت.

(١١) قاله السمين ٤/ ٥٤٨.

(١٢) عند قوله: «وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرارٍ ومعين»، [المؤمنون: ٥٠] وقال هناك المعين الماء الظاهر الجاري ولنا أن نجعل ميمها أصليةً ونجعلها فعيلاً من الماعون أو مفعولاً من العيون وانظر: اللباب ميكروفيلم.

الخَمْر[١]، وقوله: «مِنْ مَعِينٍ» أي من شراب مَعِينٍ أو من نَهْرٍ مَعِينٍ. المَعِينُ مأخوذ من عين الماء أي يخرج من العيون كما يخرج الماء، وسمي (مـ)[٢] ـعِيناً لظهوره، يقال: عَانَ الماءُ إذا ظهر جارياً، (قاله[٣] ثعلب) فهو مَفْعُول من العَيْن نحو: مَبِيع ومَكِيل، وقيل: سمي معيناً لأنه يجري ظاهر العين كما تقدم. ويجوز أن يكون فعيلاً من المعين وهو الماء الشديد الجري، ومنه أمْعَنَ في الجَرْيِ إذا اشتد فيه[٤].

قوله: «بَيْضَاءَ» صفة لكأس[٥]. وقال أبو حيان: صفة «لكأس» أو «للخمر»[٦]، قال شهاب الدين: لم يذكر الخمر اللهم إلا أن يعني بالمعين الخمر. وهو بعيد جداً. ويمكن أن يجاب بأن الكأس إنما سميت كأساً إذا كان فيها الخمر[٧].

وقرأ عبد الله: صَفْرَاءَ[٨] وهي مخالفة للسواد، إلا أنه جاء وصفها بهذا اللون وأنشد لبعض المولدين:

٤١٩٤ ـ صَفْرَاء لاَ تَنْزِلُ الأَحْزَانُ سَاحَتَهَا لَوْ مَسَّهَا حَجَرٌ مَسَّتْهُ سَرَّاءُ[٩]

و «لذة» صفة أيضاً وصفت بالمصدر مبالغة كأنها نفس اللذة وعينها كما يقال: فُلاَنٌ جُودٌ وكَرَمٌ إذا أرادوا المبالغة[١٠].

وقال الزجاج: أو على حذف المضاف أي ذات[١١] لذَّة، أو على تأنيث «لَذٍّ» بمعنى لذيذ فيكون وصفاً على «فَعْلٍ» كصَعْب[١٢] يقال: لَذَّ الشَّيءُ يَلَذُّ لَذًّا فهو لَذِيذٌ وَلَذٌّ وأنشد:

٤١٩٥ ـ بِحَدِيثِهَا اللَّذِّ الَّذِي لَوْ كَلَّمَتْ أُسْدَ الْفَلاَةِ بِهِ أَتَيْنَ سِرَاعَا[١٣]

---

(١) نقله عنه الرازي والكشاف المراجع السابقة. (٢) الميم سقط من ب.

(٣) سقط من «ب» و«أ» أيضاً فهو تصحيح من الرازي واللسان. وانظر: اللسان: «م ع ن» ٤٢٣٧ فقد نقل الهرويُّ في فصل «عين» عن ثعلب أنه قال: عان الماء يعين إذا جرى ظاهراً. اللسان المرجع السابق.

(٤) اللسان والرازي السابقان. (٥) التبيان ١٠٨٩ والسمين ٤/ ٥٤٨.

(٦) البحر ٧/ ٣٥٩. (٧) الدر المصون ٤/ ٥٤٨.

(٨) وقد وافقه الحسن والضحاك وانظر المختصر لابن خالويه ١٢٨، وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٥٤٨. وهي شاذة غير متواترة كما هو واضح.

(٩) من البسيط وهو لأبي نواس الحسن بن هانىء الشاعر الحكميّ. وأتى بالبيت حتى يدلنا على أن الصفراء صفة من صفات الخمر وأيدت تلك قراءة عبد الله بن مسعود. وانظر: الديوان ٦، والبحر المحيط ٧/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٥٤٨.

(١٠) نقله الرازي ٢٦/ ١٣٧ والسمين ٤/ ٥٤٨ والبحر المحيط ٧/ ٣٥٩ والكشاف ٣/ ٣٤٠.

(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٣ وانظر أيضاً إعراب النحاس ٣/ ٤١٩ وانظر أيضاً المراجع السابقة.

(١٢) الكشاف والبحر والدر والرازي المراجع السابقة.

(١٣) من الكامل، ولم أعثر على قائله وشاهده: أن اللذ مصدر للَذّ. ويروى: بحديثك اللذ. على الخطاب. يقول: إن سحر حديثها يجذب أي إنسان حتى ولو كان أسد الغاب وذلك مبالغة. وانظر: الدر المصون ٤/ ٤٥٨ والبحر ٧/ ٣٥٠ وفتح القدير ٤/ ٣٩٣.

وقال آخر:

٤١٩٦ ـ لَذٌّ كَطَعْمِ الصَّرْخَدِيِّ تَرَكْتُهُ بِأَرْضِ العِدَا مِنْ خَشْيَةِ الحَدَثَانِ[١]

واللذيذ كل شيء مستطابٌ. وأنشد:

٤١٩٧ ـ يَلَذُّ لِطَعْمِهِ وَتَخَالُ فِيهِ إِذَا نَبَّهْتَهَا بَعْدَ الْمَنَامِ[٢]

و «للشَّارِبينَ» صفة «لِلَذَّةٍ». وقال اللَّيْث: اللَّذَّة واللَّذِيذَة يجريان مَجْرًى واحداً في النعت يقال: شَرَابٌ لَذٌّ ولذيذٌ قال تعالى: ﴿بَيْضَاءَ لذّة للشَّارِبِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ﴾[٣] [محمد: ١٥] وعلى هذا «لَذَّة» بمعنى لذيذ[٤].

قوله: «لاَ فِيهَا غولٌ» صفة أيضاً[٥]، وبطل عمل لا وتكررت لتقدم[٦] خبرها، وتقدم[٧] أول البقرة فائدة تقديم مثل هذا الخبر، والبحثُ مع أبي حيان فيه. قال الفراء: العرب تقول ليس فيها غِيلَةٌ وغائلةٌ وغُول (وغَوْل)[٨] سواء[٩]، وقال أبو عبيدة: الغَوْلُ أن تغتال[١٠] عقولهم[١١] وأنشد قول مطيع بن إياس:

---

(١) من الطويل وقد نسبه صاحب اللسان إلى الراعي وجاء كذا في مادة لذذ فيه، واللَّذُّ النوم الممتع كإمتاع الشراب المنسوب إلى صرخد وهو مكان بالشام. ومعنى البيت: أن الرجل ترك النوم اللذيذ خشية غدر الأعداء به. وانظر: اللسان ٢٤٢٦، ٤٠٢٤ والكشاف ٣/ ٣٤٠ وجاء في اللسان العجز في مادة: صرخد: طرحته عشيَّة حَمْسِ القوم والعين عاشقة. وهذا هو الموافق للديوان ١٨٦. وانظر: القرطبي ١٥/ ٧٨ والدر ٤/ ٥٤٨.

(٢) البيت من الوافر وهو للنابغة. ويروى: تلذ بطعمه وجيء بالبيت على أن اللذيذ بمعنى المستطاب الطيب. انظر: الديوان ١٣٢ والبحر المحيط ٧/ ٣٥٠ والدر المصون ٤/ ٥٤٨ وتمهيد القواعد ٢/ ٣٠٠.

(٣) [محمد: ١٥] وتمامها: ﴿وأنهارٌ من خمرٍ لذَّةٍ للشَّاربين﴾.

(٤) وانظر رأي الليث هذا في تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ١٣٧.

(٥) قاله السمين ٤/ ٥٤٩ فتحصل أن هناك صفات خمساً «لكأس» هي: «من معين» و «بيضاء» ولذة، وللشاربين و «لا فيها غول».

(٦) وهو: «فيها». ومعروف أن لا النافية للجنس تعمل إذا كان اسمها نكرة وكذلك الخبر إذا لم يتقدم خبرها على اسمها وإذا قصد بها النفي العام وأن لا يفصل بين لا والنكرة بشيء وأن لا تكون النكرة غير معمولة لغير لا.

(٧) عند قوله: ﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ الآية ٣٨ وبين هناك أن التقديم لتأكيد المعنى وتثبيته أول الأمر كما بيّن أن أناساً يجيزون إعمال لا والحالة هذه من هؤلاء الرمّاني فقد جوز النصب في قوله: «لا فيها غولاً» وقد حكى: لا كذلك رجلاً، ولا كزيد رجلاً ولا كالعشية زائراً وأجيب بالتأويل. اللباب ١/ ٥٨.

(٨) زيادة من المعاني.

(٩) المعاني ٢/ ٣٨٥.

(١٠) كذا هي في المجاز وما في ب: يغتال.

(١١) المجاز ٢/ ١٦٩.

٤١٩٨ ـ وَمَا زَالَتِ الْكَأْسُ تَغْتَالُهُمْ وَتَذْهَبُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ[١]

وقال الليث: الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع كما في خمر الدنيا[٢]، وقال الواحدي: الغَوْل حقيقته الإهلاك، يقال: غَالَهُ غَوْلاً واغْتَالَهُ أَهْلَكَهُ، والغَوْل والغَائلُ المهلك وسُمِّي (وَطْءُ)[٣] المرضع غَوْلاً لأنه يؤدي إلى الهلاك، والغول كلُّ ما اغتالك أي أهلَكك، ومنه الغُولُ بالضم شيء تَوَهَّمَتْهُ العرب ولها فيه أشعار[٤] كالعَنْقَاء[٥] يقال: غَالَتْنِي كذا ومنه الغِيلَة في العقل والرضاع قال:

٤١٩٩ ـ مَضَى أَوَّلُونَا نَاعِمِينَ بِعَيْشِهِمْ جَمِيعاً وَغَالَتْنِي بِمَكَّةَ غُولُ[٦]

فالغول اسم لجميع الأذى. وقال الكلبي: لا فيها إثمٌ[٧]، وقال قتادة: وَجَعُ البطن[٨]. وقال أهل المعاني: الغول فساد يلحق أمره في خفية، وخمر الدنيا يحصل فيها أنواع من الفساد منها السُّكْرُ وذَهَابُ العقل ووجع البطن والصُّدَاع والقيءُ والبَوْل ولا يوجد شيء من ذلك في خمر[٩] الجنّة.

قوله: «وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ» قرأ الأخوان «ينزفون» هنا، وفي الواقعة[١٠]، بضم الياء وكسر الزاي. وافقهما عاصمٌ على ما في الواقعة فقط. والباقون بضم الياء وفتح الزاي[١١]. وابن أبي إسحاق بالفتح والكسر[١٢]. وطلحة بالفتح والضم[١٣] فالقراءة الأولى من أَنْزَفَ الرَّجُلُ إذا ذَهَبَ عَقْلُهُ من السكر فهو نَزِيفٌ وَمنزُوفٌ، وكان قياسه مُنِزْفٌ كمُكْرِم، ونَزَفَ الرجلُ الخَمْرَةَ فَأَنْزَفَ هو ثُلاثِيُّهُ متعددٌ ورباعيه بالهمزة قاصر وهو نحو: كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ وقَشَعَت الريحُ السَّحابَ فَأَقْشَعَ أي دخلا في الكَبِّ والقَشْعِ[١٤] وقال الأسود:

---

(١) من المتقارب وانظر: البحر ٧/ ٣٥٠ والمجاز ٢/ ١٦٩ والقرطبي ١٥/ ٧٩ ومجمع البيان ٧/ ٦٩٠ وابن كثير ٤/ ٧ وفتح القدير ٤/ ٣٩٣ والرازي ٢٦/ ١٣٧ والطبري ٢٣/ ٣١ واللسان: «غ و ل» ٣٣١٩.

(٢) اللسان «غ و ل» ٣٣١٧. (٣) زيادة من أ.

(٤) اللسان ٣٣١٩.

(٥) وهي طائر ضخم ليس بالعقاب. انظر: اللسان «ع ن ق» ٣١٣٦.

(٦) من الطويل ولم أعرف قائله وشاهده أن الغول العوائق أي عاقتني عوائق وانظر: البحر ٧/ ٣٥٠.

(٧) نقله القرطبي ١٥/ ٧٩.

(٨) السابق. (٩) انظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٢٣.

(١٠) الآية ١٩ منها، وهي: ﴿لا يصدَّعون عنها ولا ينزفون﴾.

(١١) من القراءات المتواترة وانظر: حجة ابن خالويه ٣٠٢ والكشف ٢/ ٢٢٤ والسبعة ٥٤٧ والإتحاف ٣٦٩ والنشر ٢/ ٣٥٧ ومعاني الفراء ٢/ ٢٨٥.

(١٢) نقلها صاحب البحر ٧/ ٣٦٠، والدر ٤/ ٥٤٩.

(١٣) المرجعان السابقان وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٣٤٠.

(١٤) السابق وانظر أيضاً الكشف لمكي ٢/ ٢٢٤ ولسان العرب (نزف) ٤٣٩٧ و ٤٣٩٨.

٤٢٠٠ ـ لَعَمْرِي لَئِنْ أَنْزَفْتُم أَوْ صَحَوْتُمُ لَبِئْسَ النَّدَامَى أَنْتُمْ آلَ أَبْجَرَا[١]

ويقال: أنزف أيضاً أي نَفِدَ[٢] شَرَابُهُ. وأما الثانية فمن نزف أيضاً بالمعنى المتقدم وقيل هو من قولهم: نَزَفتِ الرَّكِيَّةُ أي نَزَحَتْ[٣] ماءها. والمعنى أنهم لا تذهب خمورهم[٤] بل هي باقية أبداً، وضمن يَنْزِفُونَ معنى يصدون عنها بسبب النَّزِيفِ.

وأما القراءتان الأخيرتان[٥] فيقال: نَزِف الرجلُ ونَزُفَ بالكسر والضم بمعنى ذهب عقله بالسّكر، ولما ذكر تعالى صفة مشروبهم ذكر عقيبه صفة منكوحهم فقال: «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ». «قاصرات الطرف» يجوز أن يكون من باب الصّفة المشبهة[٦] أي قاصراتٌ أطرافُهن كمُنْطَلِقُ اللّسانِ، وأن يكون من باب إطلاق اسم الفاعل[٧] على أصله. فعلى الأول المضاف إليه مرفوع المحل[٨] وعلى الثاني منصوبه[٩] أي قَصَرْنَ أَطْرَافَهُنَّ على أزواجهن. وهو مدح عظيم قال امرؤ القيس:

٤٢٠١ ـ مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَو دَبَّ مُحْوِلٌ مِنَ الذَّرِّ فَوقَ الإِتْبِ مِنْهَا لأَثَّرَا[١٠]

ومعنى القصر في اللغة الحبس ومنه قوله تعالى: ﴿مَّقْصُورَٰتٌ فِي ٱلْخِيَامِ﴾ [الرحمن: ٧٢]. والمعنى أنهن يَحْبِسْنَ نظرهُنَّ ولا ينظرن إلى غير أزواجهن، والعِينُ جمع عَيْنَاءَ وهي الواسعة العينين والذَّكَرُ أَعْيَنُ[١١]، قال الزجاج كِبَارُ الأعْين حِسَانُها[١٢]، يقال رَجُلٌ أَعْيَنُ، وامرأة عَيْنَاءُ، ورجالٌ ونِسَاءٌ عِينٌ[١٣].

قوله: «كَأَنَّهُنَّ بيضٌ مَكْنُونٌ» والبيضُ جمع بَيْضَة وهو معروف والمراد به هنا بيض

---

(١) البيت مختلف في نسبته فقد نسب في المجاز ٢/ ١٦٩ إلى الأبيرد البياضي ونسبه القرطبي للحطيئة والسمين وأبو حيان إلى الأسود العنسي. وشاهده: استعمال (أنزف) رباعياً قاصراً وغير متعد. وانظر: القرطبي ١٥/ ٧٩ والبحر ٧/ ٣٥٠ والسمين ٤/ ٥٤٩، والمحتسب ٢/ ٣٠٨ والكشاف ٣/ ٣٤٠.

(٢) في ب: فقد. وانظر: المعاني ٢/ ٣٨٥.

(٣) الكشاف ٣/ ٣٤٠ والكشف ٢/ ٢٢٤ والركية: البئر تحفر؛ اللسان «ركا» ١٧٢٢ و ٤٣٩٧ «ن ز ف».

(٤) في ب: جمودهم. لحن وخطأ.

(٥) وهي قراءة ينزفون بفتح الياء وكسر الزاي، وينزفون بالفتح والضم وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٠٠.

(٦) حيث إنها تدل على الثبوت والدوام بخلاف.

(٧) اسم الفاعل فإنه يدل على التجدد والحدوث.

(٨) على اعتبار أن الطرف هو القاصر أي قصر طرفهن.

(٩) على اعتبار أن الطرف مقصور والفاعل ضمير في اسم الفاعل، كما أوّل: «قصرن أطرافهن».

(١٠) له من الطويل والمحول: الصغير من الذر وهو ضرب من النمل، والإتب القميص ويروى فوق الخدّ. وهو يقول لا تنظر إلا إلى بعلها فقط والشاهد «قاصرات الطرف» فإنه اسم فاعل أضيف إلى مفعوله فهو منصوب وقد تقدم.

(١١) قاله أبو عبيدة ٢/ ١٧٠.

(١٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٤.

(١٣) اللسان عين ٣١٩٦، ٣١٩٧.

النَّعَام، والمكنون المصون المستور من كَنَنْتُهُ أي جعلته في كِنّ[١] والعرب تشبه المرأة بها في لونها وهو بياض مشوبٌ[٢] ببعض صُفرة والعرب[٣] تحبه.

قال امرؤ القيس:

٤٢٠٢ ـ وَبَيْضَةِ خِدْ (رٍ) لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَا تَمَتَّعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ معجلِ
كَبِكْرِ مُقَاناةِ البَيَاضِ بِصُفْرَةٍ غَذَاهَا نَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرُ الْمُحَلَّلِ[٤]

وقال ذو الرمة:

٤٢٠٣ ـ بَيْضَاءُ فِي بَرَجٍ صَفْرَاءُ فِي غَنَجٍ كَأَنَّهَا فِضَّةٌ قَدْ مَسَّهَا ذَهَبُ[٥]

وقال بعضهم: إنما شبهت المرأة بها في أجزائها فإن البيضة من أي جهة أتيتها كانت في رأي العين مشبهة للأخرى. وهو في غاية المدح وقد لحظ هذا بعض الشعراء حيث قال:

٤٢٠٤ ـ تَنَاسَبَتِ الأَعْضَاءُ فِيهَا فَلاَ تَرَى بِهِنَّ اخْتِلاَفاً بَلْ أَتَيْنَ عَلَى قَدْرِ[٦]

ويجمع البيض على بُيُوض قال:

٤٢٠٥ ـ بِتَيْهَاءِ قَفْرٍ وَالْمَطِيُّ كَأَنَّهَا قَطَا الْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا[٧]

قال الحسن: شبـ (ـهـ)[٨] ـهن ببيض النّعام تكنُّها[٩] بالرِّيش عن الريح والغبار فلونها أبيض في صفرة.

---

(١) اللسان كنن ٣٩٤٢، ٣٩٤٣. (٢) كذا في «أ» مشوب.

(٣) انظر اللسان: «ب ي ض» ٣٩٨.

(٤) هما من بحر الطويل له من معلقته المشهورة والخباء ما كان على عمودين أو ثلاثة، ولا يرام خباؤها كناية عن عزّتها ومنعتها والخدر: بيت المرأة وهنا شبهها في ملمسها وصفائها بالبيضة ومن هنا جاء البيت، والبكر: أول بيضة تضعها النعام، والمقاناة المخالطة التي قوني بياضها بصفرة أي خلط. ويروى المقاناة البياض. وفي تلك الحال يجوز خفض البياض ونصبه على اختلاف بين البصريين والكوفيين في النصب كما يجوز رفعه. وقد تقدم.

(٥) من البسيط له في وصف الخمر، والبرج شدة البياض والظهور. والغنج الدَّلُّ. وشاهده بيضاء فإن بياض الخمر مشرب بصفرة. وقد تقدم.

(٦) من الطويل ولم يعرف قائله. وأتى به استئناساً للمعنى قبله من تشبيه المرأة بالبيضة، وانظر: البحر ٧/ ٣٦٠ و ٨/ ٢٩٨ والدر المصون ٤/ ٥٥١.

(٧) البيت من بحر الطويل أيضاً وهو لعمرو بن أحمر والتيهاء الصحراء، والقفر الخالي. والقطا: طير سريع الطيران والحزن الأرض الغليظة. يصف سرعة المطي بأنها مثل سرعة القطا في طيرانه. والشاهد أن البيوض جمع بيضة. وانظر: الأشموني ١/ ٢٣٠ وابن يعيش ٧/ ١٠٢، والدر المصون ٤/ ٥٥١ واللسان عرض والخزانة ٩/ ٢٠١.

(٨) الهاء ساقطة من ب ففيها شبهن.

(٩) في ب: لكنها تحريف وغير مراد ورأي الحسن موافق لرأي أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٤.

يقال: هذا أحسن ألوان النساء تكون المرأة بيضاء مُشْرَبَةً صفرةً[١]، (وإنما[٢] ذكر المكنون والبيض جمع مؤنث لأنه رده إلى اللفظ)[٣].

قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾﴾

قوله: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وهذا على عطف قوله: «يُطَافُ عَلَيْهِمْ»[٤] والمعنى يشربون فيتحادثون على الشراب قال:

٤٢٠٦ ـ وَمَا بَقِيَتْ مِنَ اللَّذَّاتِ إلاَّ مُحَادَثَةُ الكِرَامِ عَلَى المُدَامِ[٥]

وأتى بقوله «فَأَقْبَلَ» ماضياً لتحقق وقوعه، كقوله ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾[٦] [الأعراف: ٥٠] وقوله: «يَتَسَاءَلُونَ» حال من فاعل «أَقْبَلَ» والمعنى: أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن حاله في الدنيا.

قوله: «قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ» أي في الدنيا ينكر البعث. و «يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ» أي كان يوبِّخني على[٧] التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً: «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ» أي لمحاسبون ومُجَازَوْنَ، والمعنى أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار. واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أهل الجنة يتساءلون عند اجتماعهم على الشرب ويتحدثون كانت من جملة كَلِمَاتهم[٨] أنهم يتذكرون ما كان قد حصل لهم في الدنيا مما يوجب الوقوع في عذاب الله ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية. قال مجاهد: كان ذلك القرين شيطاناً، وقيل: كان من الإنس، وقال مقاتل: كانا أَخَوَيْنِ[٩]. وقيل: كانا شريكين[١٠] حصل لهما ثمانية آلاف دينار

---

(١) نقله الإمام أبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٥٨.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) فلفظ البيض مذكر وهو اسم جنس له مفرد من لفظه بالتاء بيضة.

(٤) انظر: الدر المصون ٤/ ٥٥١.

(٥) من الوافر ولم أهتد إلى قائله. وأتى به استئناساً للمعنى المتقدم عليه أي أن هؤلاء الأقوام لا يتكلمون ويتسامرون إلا عند الشرب وانظر: القرطبي ١٥/ ٨١، والكشاف ٣/ ٣٤٠ والبحر ٧/ ٣٦ والرازي ٢٦/ ١٣٨، والدر المصون ٤/ ٥٥٢.

(٦) المراجع السابقة.

(٧) في ب: عن.

(٨) في ب: كلامهم.

(٩) وانظر: الرازي ٢٦/ ١٣٩ وزاد المسير ٧/ ٥٩.

(١٠) وهو رأي مقاتل، انظر: زاد المسير ٧/ ٥٩ وانظر: معالم التنزيل والرازي ٢٦/ ١٣٩.

فَتَقَاسَمَاها واشترى أحدهما داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها؟ (فقال[١]: مَا أَحْسَنَهَا)، ثم خرج فتصدق بألف دينار وقال: اللهم إنَّ صاحبي قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإنّي أسألك داراً من دور الجنة ثم إن صاحبه تزوج امرأة حسناءَ بألفِ دينار، فتصدق صاحبه بألف دينار لأجل أن يزوجه الله تعالى من الحُورِ العِينِ ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار، ثم إن الله تعالى أعطاه ما طلب في الجنة.

وقيل: كان أحدهما كافراً اسمه نُطْرُوس والآخر مؤمن اسمه يَهُودَا وهما اللذان قص الله خبرهما في سورة[٢] الكهف: ﴿وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ﴾ [الكهف: ٣٢].

قوله: «لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ» العامة على التخفيف الصاد من التصديق أي لمن المصدِّقِين بلقاء الله. وقرىء بتشديدها من الصَّدَقَة[٣]، واختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة وهي قوله: «أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ» «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً» «أَئِنَّا لَمَدِينُونَ» فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة غير مهموسة[٤] والثالثة بكسر الألف من غير استفهام. (ووافقه[٥] الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين وابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الألف من غير استفهام). والباقون بالاستفهام في جميعها. ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعدها ياء ساكنة خفيفة وأبو عمرو مطولة وحمزة وعاصم بهمزتين[٦].

فصل

ثم إن ذلك الرجل يقول لجلسائه يدعوهم إلى كَمَال السُّرُور بالاطِّلاع إلى النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته «هَلْ أَنْتُمْ مطَّلِعُونَ» إلى النار فيقول أهل الجنة أنت أعرف به[٧] منا «فاطّلع أنت». قال ابن عباس: إنَّ في الجنة كُوًى ينظر أهلها منها إلى النار.

قوله: «مُطَّلِعُونَ» قرأ العامة بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون فاطَّلَعَ ماضياً مبنياً للفاعل افتعل من الطلوع. وقرأ ابن عباس في آخرين ـ ويروى عن أبي عمرو ـ بسكون الطاء وفتح النون «فأَطْلِعَ» بقطع (الـ)[٨] بهمزة مضمومة وكسر اللام ماضياً مبنياً

---

(١) سقط من نسخة ب. (٢) المرجع السابق.

(٣) من القراءة المتواترة فقرأ حمزة بالتشديد، وانظر: زاد المسير ٧/ ٥٩، فيما رواه عن حمزة بكر بن عبد الرحمن القاضي، وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٦٠، وكذلك الكشاف ٣/ ٣٤١ بدون نسبة أيضاً.

(٤) كذا هنا في أ وفي ب مهموزة وفي الرازي ممدودة.

(٥) ما بين المعقوفين كله سقط من نسخة ب.

(٦) وانظر: الفخر الرازي ٢٦/ ١٤٠ وإتحاف فضلاء البشر ٢٦٩.

(٧) في ب: بنَّا منَّا. وانظر البغوي ٦/ ٢٢.

(٨) زيادة من أ.

للمفعول[١]، ومطلعون على هذه القراءة يحتمل أن يكون قاصراً أي مقبلون من قولك: اطلع علينا فلان أي أقبل[٢]، وأن يكون متعدياً ومفعوله محذوف أي أصْحَابَكُم[٣]، وقرأ أبو البَرَهسم وحماد بن[٤] أبي عمار: مُطْلِعُونِ خفيفة الطاء مكسورة النون فأُطْلِعَ مبنياً للمفعول[٥]، ورد أبو حاتم وغيرُهُ[٦] هذه القراءة من حيث الجمع بين النون وضمير المتكلم إذْ كَانَ قياسها مُطْلِعِيَّ، والأصل مُطْلِعُوي فأبدل فأدغم نحو: جاء مُسْلِمِيَّ القَاطِنُونَ وقوله عليه ـ (الصلاة و) السلام ـ «أَوَ مُخْرِجيَّ هُمْ»[٧]، وقد وجهها ابن جني على أنها أجري فيها اسم الفاعل مُجْرى المضارع يعني في إثبات النون فيه مع الضمير[٨] وأنشد الطبري على ذلك:

٤٢٠٧ ـ وَمَا أَدْرِي وَظَنِّي كُلَّ ظَنِّي أَمُسْلِمُنِي[٩] إِلَى قَوْمِي شَرَاحِ[١٠]

وإليه نحا الزمخشري قال: أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتآخ بينهما (كأنه)[١١] قال يُطْلِعُونِ[١٢] وهو ضعيف لا يقع إلا في شعر[١٣]. وذكر فيه فيه تَوْجيهاً آخَر فقال: أراد مُطْلِعُونِ إياي فوضع المتصل موضع المنفصل[١٤] كقوله:

---

(١) من القراءات المتواترة فقد رواها ابن مجاهد في السبعة ٥٤٨ كما رويت في الإتحاف ٣٦٩ وانظر أيضاً المحتسب ٢/ ٢١٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٧ و ١٢٨.

(٢) قاله ابن جني في المحتسب ٢/ ٢١٩ و ٢٢٠ والسمين في الدر ٤/ ٥٥٢.

(٣) قاله أبو البقاء في التبيان ١٠٩٠. (٤) لم أقف على ترجمة له.

(٥) انظر: الكشاف ٣/ ٣٤١ والبحر ٧/ ٣٦١ والتبيان ١٠٩٠ والبيان ٢/ ٣٠٤ وإعراب الزجاج ٤/ ٣٠٤ و ٣٠٥.

(٦) تكاد كل الكتب التي رجعت إليها تضعف هذه القراءة لهذه العلة المذكورة حيث الجمع بين الإضافة «الواو» والنون. قال بذلك الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٣٠٤ و٣٠٥ والنحاس في الإعراب ٣/ ٤٢٢ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٥ والتبيان ٢/ ١٠٩٠ والبيان ٢/ ٣٠٤ و٣٠٥ ومشكل إعراب مكي ٢/ ٢٣٦ والقرطبي ١٥/ ٨٣ والبحر ٧/ ٣٦١، والسمين ٤/ ٥٥٢.

(٧) ذكره الإمام البخاري في صحيحه ١/ ٧ من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها.

(٨) قال في المحتسب ٢/ ٢٢٠: والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم إلا أن يكون على لغة ضعيفةٍ وهو أن يجرى اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه منه، فيجرى «مطلعون» مجرى يطلعون وعليه قال بعضهم:

أرأيت إن جئت به أملودا مرجَّلاً ويلبس البرودا
أقائلنَّ أحضروا الشُّهودا

فوكد اسم الفاعل بالنون وإنما يابها الفعل كقوله تعالى ﴿لترونَّ الجحيم﴾.

(٩) في ب: أسلمني وهو ما يخالف روايته.

(١٠) من تمام الوافر وهو ليزيد بن محرم الحارثي وشاهده: «أمسلمني» حيث بقيت نون الوقاية مع اسم الفاعل وهي لا تكون إلا مع الفعل لأنها تقيه من الكسر الذي يخص الاسم. وذلك الذي نرى شاذ وقياسه أمُسلميّ كمخرجيّ السابق وقد تقدم.

(١١) سقط من ب فقط. (١٢) في الكشاف تطلعون.

(١٣) و (١٤) الكشاف ٣/ ٣٤١.

٣٠٨ ـــــــ

والثاني: أنه ليس تنويناً وإنما هو نون وقاية[١].

واستدل ابن مالك على هذا بقوله: وليس بمعييني، وبقوله أيضاً:

٤٢١١ ـ وَلَيْسَ الْمُوَافِينِي (وَفِي النَّاسِ مُمْنِعٌ صَدِيقٌ إِذَا أَعْيَا عَلَيَّ صَدِيقُ)[٢]

ووجه الدلالة من الأول أنه لو كان تنويناً لكان ينبغي أن يحذف الياء قبله لأنه منقوص منون، والمنقوص المنون تحذف ياؤه رفعاً وجراً لالتقاء الساكنين، ووجهها من الثاني أن الألف واللام لا تجامع التنوين. والذي يرجح القول الأول ثبوت النون في قوله: «وَالآمِرُونَهُ»[٣]، وفي قول الآخر:

٤٢١٢ ـ وَلَمْ يَرْتَفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُونَهُ جَمِيعاً وَأَيْدِي الْمُعْتَفِينَ رَوَاهِقُه[٤]

فإن النون قائمة مقام التنوين تثنية وجمعاً على حدها، وقال أبو البقاء «وتقرأ بكسر النون». وهو بعيد جداً؛ لأن النون إنْ كانت للوقاية فلا تلحق الأسماء وإن كانت نون الجمع لا تثبت في الإضافة[٥] وهذا الترديد صحيح لولا ما تقدم من الجواب عنه مع تكلف فيه وخروج عن القواعد[٦].

(وقُرِئَ[٧] مُطّلعون بالتشديد كالعامة فأَطْلَعَ مضارعاً) منصوباً (بإضمار[٨] «أَنْ» على

---

(١) ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل ص ٢٥ قال وقد تلحق نون الوقاية مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل.

(٢) الواقع أن ما بين القوسين كله تخليط من الناسخ لبيت آخر هو السابق عليه وإنما البيت المعني هو:

وليس الموافيني ليرفد خائباً فإنّ له أضعاف ما كان له أملا

وهو من الطويل مجهول القائل والموافيني اسم فاعل من وافى كعادى وقاضى ويرفد يعطي من الرفد وهو العطاء والشاهد: الموافيني فقد استدل ابن مالك على أن النون نون الوقاية لا تنوين لأنه لا يجامع الألف واللام. وانظر: توضيح المقاصد ١/ ١٦٦ والأشموني ١/ ١٢٦ والمغني ٣٤٥ والمقاصد الكبرى للعيني ١/ ٣٨٧ وأجاز رواية آملاً والدر المصون ٤/ ٥٤٤.

(٣) قد سبق عما قريب.

(٤) من الطويل مجهول القائل. وروي: يرتهق بدل يرتفق. واحتضر بمعنى حضر وشهد والارتفاق الاتكاء والرواهق الذين جاءوه والمعتفي طالب المعروف يقول إنه لم يشغل عن قضاء حاجة الملهوف مهما كان الأمر وشاهده «محتضرونه» فقد جمع بين الواو واو جمع المذكر والهاء «الإضافة». والشاهد الآخر الذي نحن بصدده الآن أن هذا تأييد لوجهة نظر هشام الذي يقول: إن النون هي التنوين بدليل ثبوتها جمعاً وتثنية. وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٥٤ وابن يعيش ٢/ ١٢٥ وشرح الكافية ١/ ٢٨٣ والخزانة ٤/ ٢٧١ وكامل المبرد ٢/ ٣٦٤ وكتاب سيبويه ١/ ١٨٨ وقد اتفقوا على أن هذا البيت من المصنوعات كما سبق في نظيره «الآمرونه».

(٥) التبيان ١٠٩٠.

(٦) انظر: الدر المصون ٤/ ٥٥٤.

(٧) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب وقد روى أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢١٩، ٢٢٠ قراءة مطلعون فأطلع وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٥٥٤.

(٨) ما بين القوسين الصغيرين سقط من ب وما بين الكبيرين كله ساقط من أ.

جواب الاستفهام). وقرىء مُطْلِعُونَ بالتخفيف فَأَطْلَعَ مخففاً ماضياً ومخففاً مضارعاً على ما تقدم يُقالُ: طَلَع عَلَيْنَا فلانٌ وأَطْلَعَ كأَكْرَمَ واطَّلَعَ بالتشديد بمعنى واحد[١]. وأما قراءة من بنى الفعل للمفعول ففي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مصدر الفعل أي اطَّلَعَ الاطِّلاَع[٢].

الثَّاني: الجار المقدر[٣].

الثَّالِثُ: ـ وهو الصحيح ـ أنه ضمير القائل لأصحابه ما قاله لأنه يقال: طَلَعَ زَيْدٌ وأَطْلَعَهُ غَيْرُهُ فالهمزة فيه للتعدية[٤]، وأما الوجهان الأولان فذهب إليهما أبو الفضل الرازي في لَوَامِحِهِ فقال: طلع واطّلع إذا بدا وظهر واطّلع اطّلاعاً إذا جاء وأقبل. ومعنى ذلك: هل أنتم مقبلون فأُقْبِل، وإنما أقيم المصدر فيه مُقَامَ الفاعل بتقدير فاطلع الاطلاع، أو بتقدير حرف الجر المحذوف أي أُطْلِعَ بِهِ لأن أَطْلَعَ لازم كما أن أقبل كذلك[٥]. ورد عليه أبو حيان هذين الوجهين فقال قد ذكرنا أن «أَطْلَعَ» بالهمزة معدًّى بها من طلع اللازم. وأما قوله أو حرف الجر المحذوف أي اطلع به فهذا لا يجوز لأن مفعول ما لم يسم فاعله لا يجوز حذفه لأنه نائب عنه[٦] فكما أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله[٧]، فكذلك هذا لو قلت: «زَيْدٌ مَمْرُورٌ أو مَغْضُوبٌ» تريد «بِهِ» أو «عَلَيْهِ» لم يجز[٨].

قال شهاب الدين: أبو الفضل لا يَدَّعي أن النائب عن الفاعل محذوف وإنما قال: بتقدير حرف الجر المحذوف. (ومعنى[٩] ذلك) أنه لما حذف حرف الجر اتِّسَاعاً[١٠] انقلب الضمير مرفوعاً فاستتر في الفعل كما يدعى ذلك في حذف عائد الموصول المجرور عند عدم شروط الحذف ويُسَمَّى الحذف على التدريج[١١].

---

(١) الكشاف السابق والبحر ٧/ ٣٦١.

(٢) هذا رأي ابن جني في المحتسب المرجع السابق قال: «فالفعل إذاً الذي هو اطلع مسند إلى مصدره أي فاطلع الاطلاع كقولك: قد قيم أي قيم القيام، وقد قعد أي قعد القعود».

(٣) نقله أبو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر: البحر ٧/ ٣٦١.

(٤) هذا رأي أبي حيان في البحر المرجع السابق.

(٥) المرجع السابق.

(٦) كذا في أ والبحر وفي ب عن الفاعل.

(٧) كذا الأصح منهما أيضاً وفي ب فاعله تحريف.

(٨) ورأي أبي حيان هذا سديد فثبت من هذا أن الفعل إذا بني للمجهول فإن النائب عن الفاعل هو ضمير القائل لأصحابه وانظر: البحر ٧/ ٣٦٢، ٣٦٣ ونفس رأي أبي حيان هو رأي الفراء في معانيه ٢/ ٣٨٧ وانظر أيضاً البيان ٢/ ١٠٥ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧ وإعراب النحاس ٣/ ٤٢٣ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٠٤.

(٩) كذا هي في الدر المصون و «أ». وحذفت من ب.

(١٠) وحروف الجر والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها.

(١١) قاله في الدر لمصون ٤/ ٥٥٥.

قوله: «فَرَآهُ» عطف على «فَاطَّلَعَ»[١]. و «سَوَاءُ الجَحِيمِ» وسطها[٢]، وأحسن ما قيل فيه ما قاله ابن عباس سمي بذلك لاستواء المسافة منه إلى الجوانب[٣]، وعن عيسى بن عُمَر أنه قال لأبي عُبَيْدَةَ[٤]: كنت أكتب حتى[٥] ينقطع سوائي[٦].

قوله: «تَاللَّهِ» قسم فيه تعجب[٧]، و «إنْ» مخففة[٨] أو نافية[٩]. واللام في «لَتُرْدِينِ» فارقة أو بمعنى إلا. وعلى التقديرين فهي جواب القسم أعني إن وما في خبرها[١٠].

فصل

قال المفسرون: إنه ذهب إلى أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار فَرَآهُ فِي سَوَاء الجَحِيم أي وسط الجحيم فقال له توبيخاً: «تالله إنْ كدت لتردين» أي والله لقد كِدتَ أن تهلكني. وقال مقاتل: والله لقد كدتَ أن تُغْوِيَنِي ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه، والرَّدَى[١١] الهلاك أي لتهلكني بدعائك إيَّاي إلى إنكار البعث والقيامة. «وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي» أي رحمة ربي وإنعامه عليّ بالإسلام «لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ» معك في النار. ولما تمم الكلام مع قرينه الذي هو في النار عاد[١٢] إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة وقال: «أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ» قال بعضهم: إن أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم الجنة أنهم لا يموتون فإذا جيء بالموت على صورة كَبْشٍ أَمْلَحَ وذُبِحَ يقول أهل الجنة للملائكة: «أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ»؟ فتقول الملائكة: لا. فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون. وعلى هذا فالكلام حصل قبل ذبح الموت[١٣]. وقيل: إن الذي تكاملت سعادته إذا عظم تعجُّبُهُ بها يقول ذلك. والمعنى أهذا لي على جهة الحديث بنعمة الله عليه[١٤]، وقيل: يقوله المؤمن لقرينِهِ توبيخاً له بما كان ينكره[١٥].

قوله: «بِمَيِّتِينَ» قرأ زيدُ بنُ علي بمَائِتين[١٦]، وهما مثل ضَيْق، وضَائِق كما

---

(١) السابق.
(٢) المجاز ٢/ ١٧٠.
(٣) البحر ٧/ ٣٦٢.
(٤) في ب: أبو عبيد تحريف.
(٥) في ب: عند.
(٦) المجاز السابق ٢/ ١١٧٠ وانظر الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٤١ وانظر: اللسان (سوى) ١٢٦٣.
(٧) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٦٢.
(٨) من الثقيلة. وعليه فاسمها ضمير الشأن محذوف.
(٩) بمعني ما أي ما كدت.
(١٠) السمين ٤/ ٥٥٥.
(١١) المجاز ٢/ ١٧٠.
(١٢) في ب: دعا. وانظر: زاد المسير ٧/ ٦٠ والقرطبي ١٥/ ٨٣، ٨٤.
(١٣) ذكره الكلبي. وانظر: تفسير العلامة ابن الجوزي ٧/ ٦٠، ٦١.
(١٤) السابق.
(١٥) السابق. ونسب هذا القول إلى الثَّعلبيّ.
(١٦) هذه القراءة نسبها أبو حيان في البحر ٧/ ٣٦٢ ولم ينسبها الزمخشري كعادته في الكشاف انظر: الكشاف ٣/ ٣٤١ وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٥٦.

تقدم[١]، وقوله «أَفَمَا» فيه الخلاف المشهور، فقدَّره الزمخشري أَنَحْنُ مُخَلَّدُونَ مُنَعَّمُونَ فما نحن بميتين[٢]، وغيره يجعل الهمزة متقدمة على الفاء.

قوله: «إلاَّ مَوْتَتَنَا» منصوب على المصدر، والعامل فيه الوصف قبله[٣]، ويكون استثناء مُفرّغاً[٤]، وقيل: هو استثناء منقطع أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا[٥]. وهذا قريب في المعنى من قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الدخان: ٥٦]. وفيها هناك بحث حسن.

قوله: «إنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» وهذا قول أهل الجنة عند فراغهم من (هذه)[٦] المحادثات. وقوله: «لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ» قيل: إنه من بقية كلامهم، وقيل: إنه ابتداء كلام من الله تعالى أي لمثل هذا النعيم الذي ذكرناه[٧].

قوله تعالى: ﴿أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٦٥﴾ فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾﴾

قوله: «أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً» أي أذلك الذي ذكره لأهل الجنة خيرٌ نزلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوم. (فنزلاً) تمييز[٨] «لِخَيْرٍ» والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره. والزقوم شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى مَسَّ جِسْمَ أحد تورم فمات. والتزقم البلع بشدة وجهد للأشياء الكريهة[٩]، وقول أبي جهل وهو من العرب: لا نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد من العناد والكذب البحت[١٠].

---

(١) من قوله تعالى: ﴿**فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرك**﴾ [هود: ١٢] وهي من القراءات الشاذة أقصد قوله: «بمائتين».

(٢) الكشاف ٣/ ٣٤١ فهو ومن تبعه يقدِّرون محذوفاً حتى يقولوا إن الهمزة في موضعها الأصلي فلم تتقدم على حرف العطف. وهذا غير مذهب سيبويه والجمهور الذين يقولون: إنها تتقدم على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير. (بتصرف من المغني ١٥، ١٦).

(٣) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٠٥ وأبو البقاء في التبيان ١٠٩٠ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٣٧ والإعراب للنَّحاس ٣/ ٤٢٤.

(٤) السمين ٤/ ٥٥٦.

(٥) المشكل والإعراب والتبيان المراجع السابقة.

(٦) سقط من ب.

(٧) الدر المصون ٤/ ٥٥٦.

(٨) التبيان ١٠٩٠ والنحاس ٤/ ٤٢٤ والكشاف ٣/ ٣٤٢ وجوز فيه أيضاً الحالية.

(٩) و (١٠) اللسان «ز ق م» ١٨٤٦ والرازي ٢٦/ ١٤١ والسمين ٤/ ٥٥٦ واللسان ذكر الزقوم فعول من الرقم عن ثعلب.

فصل

لما ذكر ثواب أهلِ الجنة ووصفها وذكر مآكل أهل الجنة ومشاربهم وقال: «لِمِثْلِ هذا فليعمل العاملون أتبعَهُ بقوله: «قُلْ» يا محمد أذلك خيرٌ أم شجرة الزقوم ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر. وذكر مآكل أهل النار ومشاربهم. والنُّزُل الفضلُ[١] الواسع في الطعام؛ يقال: طعام كثيرُ النُّزُلِ، و (استعير)[٢] للحاضر[٣] من الشيء؛ ويقال: أرسل الأميرُ إلى فلان نُزُلاً وهو الشيء الذي يحصل حال من نزل بسببه. وإذا عرف هذا فحاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم والغمُّ. ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الجزائيَّة إلا أنه جاء هذا الكلام إما على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الرزق الكريم العظيم والكافرين اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم قيل لهم ذلك توبيخاً لهم على اختيارهم[٤].

قال الكلبي: لما نزلت هذه الآية قال ابن الزِّبَعْرَى: أكثر الله في بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون التّمر والزُّبْدَ بالزقوم فقال أبو جهل لجاريته: زَقِّمِينَا فأتته بزُبْد وتَمْرٍ وقال تَزَقَّمُوا[٥]. قال الواحدي: ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا التمر والزُبْد[٦]. قال ابن دُرَيْدٍ[٧]: لم يكن للزقُّوم اشتقاق من الزّقْم وهو الإفراط في أكل الشيء حتى يكره ذلك، يقال: بَاتَ فُلانٌ يَتَزقمُ[٨]. وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعم منتنة الرائحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات رديَّة وأنه تعالى يكره أهل النار على أكلها[٩].

قوله: «إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ» أي الكافرين وذلك أن الكفار لما سمعوا هذه الآية قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ فأجيبوا: بأن خالق النار قادر على أنْ يمنع النار من إحراق الشجر؛ لأنه إذا جاز أن تكونَ في النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فَلِمَ لا يجوز مثله في هذه الشجرة؟

فمعنى كون شجرةِ الزقوم فتنةً للظالمين هو أنهم لما سمعوا هذه الآية وبقيت تلك الشبهةُ في قلوبهم وصارت سبباً لتماديهم في الكفر فهو المراد من كونها فتنةً لهم. أو بكون المراد صيرورةَ هذِهِ الشجرة فتنةً لهم من النار لأنهم إذا كلفوا تناولها شق ذلك

---

(١) قاله ابن قتيبة في الغريب ٣٧١ وانظر الرازي أيضاً ٢٦/١٤١.

(٢) سقط من ب. (٣) كذا في النسختين وفي الرازي الحاصل.

(٤) قال بذلك الفخر الرازي ٢٦/١٤١. (٥) القرطبي ١٥/ ٨٥.

(٦) قاله الرازي ٢٦/١٤١. (٧) تقدم.

(٨) انظر: الجمهرة: «ز ق م» وانظر أيضاً اللسان لابن منظور: «ز ق م» ١٨٤٥، ١٨٤٦.

(٩) الرّازي ٢٦/١٤١.

عليهم فحينئذ يصير ذلك فتنةً في حقِّهم. أو يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار فإن هذا شيء بعيد عن العُرْف والعادة. وإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله وإذا ورد على الزِّنْدِيقِ توسل به إلى الطَّعن في القرآن والنبوة. ثم إنه تعالى وصف هذه الشجرة بصفاتٍ الأولى قوله: «إِنَّها شَجَرَةٌ تخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ» قال الحسن: أصلها في قَعْر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دَرَكَاتِهَا.

الصفة الثانية قوله: «طَلْعُها» أي ثمرها سمي طَلْعاً لطُلُوعه[١]. قال الزمخشري: الطَّلْعُ للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أو معنوية[٢]، قال ابن قتيبة: سمي طلْعاً لطُلُوعِهِ كُلَّ سنة[٣] فلذلك قيل: طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره.

قوله: «رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه حقيقة، وأن رؤوس الشياطين شجرةٌ معينة[٤] بناحية اليمن تسمى الأستن قال النابغة:

٤٢١٣ ـ تَحِيدُ عَنْ أَسْتن سُودٍ أَسَافِلُهَا مِثْل الإِمَاءِ الغَوَادِي تَحْمِلُ الحُزَمَا[٥]

وهو شجر منكر الصورة سَمَّتْهُ العرب بذلك تشبيهاً برُؤوس الشياطين في القبح ثم صار أصلاً يشبه به. وقيل: الشياطين صنف من الحيات ولهن أعراف قال:

٤٢١٤ ـ عُجَيزٌ تَحْلِفُ حِينَ أَحْلِفُ كَمِثْلِ شَيْطَانِ الْحَمَاطِ أَعْرَفُ[٦]

وقيل: شجر يقال له: الصوم ومنه قول ساعدة بْن جُؤَيَّةَ:

٤٢١٥ ـ مُوَكَّلٌ بِشُدُوفِ الصَّوْمِ يَرْقُبُهَا مِنَ الْمَعَازِبِ مَخْطُوفُ الحَشَا زَرِمُ[٧]

---

(١) المرجع السابق. (٢) الكشاف ٣/ ٣٤٢.

(٣) انظر: غريب القرآن له ٣٧٢ وتأويل المشكل له أيضاً ٣٠٢ وانظر: القرطبي ١٥/ ٨٦.

(٤) في السمين: شجر بعينه ووصفه اللسان بذلك ولم يحدد مكانه.

(٥) من البسيط وهو له يصف ناقةً تعدل في سيرها وتبعد عن هذا الشجر كأنها خائفة منه والأستن ـ كما جاء في اللسان ـ شجر يفشو في منابته ويكثر وإذا نظر إليه الناظر من بعد شبهه بشخوص الناس ولذلك يسمى برؤوس الشياطين. انظر اللسان: «س ت ن» ١٩٣٦ والدر المصون ٤/ ٥٥٦ وكامل المبرد ٣/ ١٩٣، وديوانه (٦٥).

(٦) رواية البيت هنا كما في البحر المحيط ٧/ ٣٦٣ والدر المصون ٤/ ٥٥٧ ورواه الفراء في المعاني: عنجردٌ تحلف... إلخ. والحماط: شجر تألفه الحيَّات، وأعرف: ذو عرف والمراد بشيطان الحماط: الحية التي تسكنه. يهجو امرأته بأنها عنجرد أي عجوز شمطاء وهي خبيثة وداهية تشبه تلك الحية التي تسكن هذا الشجر. والشاهد: إطلاق العرب لفظ الشيطان على نوع معين من الحيات. بقي أن أقول: إن البيت من تمام الرجز ولم أعرف قائله. وانظر: معاني الفراء ٢/ ٣٨٧ واللسان عنجرد ٣١٢٣ والدر المصون ٤/ ٥٥٧ والبحر المحيط ٧/ ٣٦٣ والقرطبي ١٥/ ٨٧.

(٧) من البسيط وهو مجهول القائل. والصوم شجر على شكل شخص الإنسان كريه المنظر جدًا يقال لثمره=

فعلى هذا قد خوطبت العرب بما تعرفه، وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة، والثاني أنه من باب التخيل والتمثيل وذلك أنه كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما يتخيله الوهم وإن لم يره والشياطين وإن كانوا موجودين غَيْرَ مَرئيِّين للعرب إلا أنه خاطبهم بما أَلِفُوهُ من الاستعارات التخييليه[١] كقول امرىء القيس: [البسيط]

٤٢١٦ ـ أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ[٢]

ولم ير أنيابها؛ بل ليست موجودة ألبتة، قال ابن الخطيب: وهذا هو الصحيح؛ وذلك أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح في الصورة والسيرة فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة الكمال والفضيلة في قول النساء: «إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ» فكذلك حَسُنَ التشبيه برؤوس الشياطين بالقبح وتشويه الخلقة، ويؤكد هذا أن العقلاء إذَا رأوا شيئاً (شديد[٣] الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة قالوا: إنه شيطان وإذا رأوا شيئاً) حَسَناً قالوا: إنه ملكٌ من الملائكة[٤]. قال ابن عباس: هم الشياطين بأعيانهم شبهه بها لقُبْحِهِ.

قوله: «فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ»، والمِلْءُ حَشْوُ الوِعَاء بما لا يحتمل الزِّيادة عليه[٥].

فإن قيل: كيف يأكلونها مع نهاية خُشُونتها ونَتَنِها ومرارة طعمها؟

فالجواب: أن المضطر ربما استروح من الضَّرَر[٦] بما يقاربه في الضرر فإذا جوعهم

= رؤوس الشياطين ويعنى بها الحيات وأكثر ما ينبت في بلاد بني شبابة. والمعازب الأماكن البعيدة، والشدوف: الشخوص ومخطوف الحشا ضامره، وزرم: لا يثبت في مكان ومعناه أنه يرقب شخوص هذه الأشجار يحسبها ناساً وهو في خوف لا يكاد يستقر في مكان وأتى بالبيت حتى يقول: إن رؤوس الشياطين يطلق على ثمر هذا الشجر المسمى بالصوم. وانظر: اللسان: «ص و م» ٢٥٣٠ والبحر ٧/ ٣٦٣ وأمالي القالي ١/ ٢٥ والخصائص ٣/ ٧٩ وديوان الهذليين ١/ ١٩٤ وانظره هو وما قبله في مجمع البيان ٧/ ٩٦، وورد في مجمع البيان: المعارم: وهي النقط السوداء في أذن الشاة الضائنة وورد فيه يرقبه.

(١) الكشاف ٣/ ٣٤٣ والبحر ٧/ ٣٦٣.

(٢) من الطويل والمشرفيّ نسبة إلى مشارف الشام كانت تصنع في قراها السيوف والمسنون المحدد المصقول. وشاهده بلاغي حيث شبه تشبيهاً وهمياً وهو غير المدرك بإحدى الحواس الخمس فإن أنياب الغول مما لا يدركه الحس لعدم تحققها. وانظر: دلائل الإعجاز ١٤٩ ومعاهد التنصيص ١/ ١٣٤ والبحر ٧/ ٣٦٣ وكامل المبرد ٣/ ٩٦ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٣٩٨ ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ٦٩٧ وديوانه ٣٣.

(٣) ما بين المعقوفين كله ساقط من «ب» وهو في الرازي و «أ».

(٤) الرازي ٢٦/ ١٤٢ وانظر بيت امرىء القيس أيضاً فيه وفي زاد المسير ٧/ ٦٣ واللسان: «غ و ل».

(٥) قاله في اللسان: «م ل أ» ٤٢٥٢. (٦) في الرازي: استروح منه إلى ما يقاربه في الضرر.

الله الجُوعَ الشديد فزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول هذا الشيء. أو يقال: إن الزبانية يُكْرِهُونَهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلاً[١] لعذابهم.

قوله: «ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ» قرأ العامة بفتح الشين وهو مصدر على أصله. وقيل: يُراد به اسم المفعول[٢]. ويدل له قراءة شَيْبَانَ النَّحْوي[٣] لَشُوباً ـ بالضم[٤] ـ. قال الزجاج: المفتوح مصدر، والمضموم اسم بمعنى المشوب كالنقض بمعنى المنقوض[٥]، وعطف «بثُمَّ» لأحد معينين إما لأنه يؤخر ما يظنونه يُرْوِيهِمْ من عطشهم زيادة في عذابهم فلذلك أتى «بِثُمَّ» المقتضية للتراخي، وإما لأن العادة تقضي[٦] بتَرَاخِي الشرب عن الأكل فعمل على ذلك المِنْوال وأما ملء البطن فيعقب الأكل فلذلك عطف على ما قبله بالفاء[٧].

قال الزجاج: الشوب اسم عام في كل ما خلط بغيره[٨]، والشَّوْب الخلْط والمزج، ومنه شَابَ اللبنَ يَشوبُهُ أي خَلَطَهُ وَمَزَجَهُ، والحميم: الماء الحار والمتناهي في الحرارة[٩]. و «مِنْ حَمِيمٍ» صفة «لشوباً»[١٠] واعلم أن الله تعالى وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها: ﴿وَغَسَّاقًا﴾ [النبأ: ٢٥] ومنها: ﴿وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥] ومنها المذكور في هذه الآية[١١]، ولما ذكر الطعام بتلك الشناعة والكراهة وصف الشراب بما هو أشنع منه وسماه شَوْباً أي خَلْطاً ومَزْجاً من حميم من ماءٍ حار، فإذا أكلوا الزَّقُّومَ وشَرِبُوا عليه الحَمِيمَ فيشرب[١٢] الحميم في بطونهم فيصير شوباً له.

قوله: «ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ» قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيم وذلك بأن يكون

---

(١) كذا في الرازي أيضاً وفي ب تكيلاً وانظر: الرازي ٢٦/ ١٤٢، ١٤٣.
(٢) الدر المصون ٤/ ٥٥٧.
(٣) هو شيبان بن معاوية أبو معاوية النحوي روى عن عاصم وعنه موسى بن هارون مات سنة ١٦٤ هـ. انظر: الغاية ١/ ٣٢٩.
(٤) من الشواذ غير المتواترة. انظر: المحتسب ٢/ ٢٢٠ وابن خالويه ١٢٨.
(٥) بالمعنى من المعاني له ٤/ ٣٠٧. (٦) في ب: تقتضي.
(٧) انظر: الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٤٣، والبحر ٧/ ٣٦٣.
(٨) قال: أي الخلط ومزاجاً ويقرأ: لشوباً من حميم، الشوب المصدر، والشوب الاسم والخلط المخلوط. معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٧ وانظر أيضاً المجاز ٢/ ١٧٠ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٧٢ واللسان: «ش و ب» ٢٣٥٥.
(٩) السابق ١٠٠٨. (١٠) قاله السمين ٤/ ٥٥٨.
(١١) وهو الشوب من الحميم.
(١٢) كذا هي هنا في أ وفي الرازي وفي ب فيشوب أي يشوب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما.

الحميم في موضع خارج عن الجحيم فهم يُورَدُونَ[١] الحميم لأجل الشرب كما تُورَد الإبلُ إلى الماء ثم يَرِدُونَ[٢] إلى الجحيم؛ ويدل عليه قوله: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٤] وقرأ ابن مسعود: «ثُمَّ إنَّ[٣] مَقِيلَهُمْ لإلَى الجَحِيمِ» «إنَّهُمْ أَلْفَوْا» وجدوا «آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ»؛ قال الفراء: الإهراع الإسراع[٤]، يقال: هَرَعَ وأَهْرَعَ إذا استحث[٥]. والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعاً في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم. وقال الكلبي: يعملون مثل عملهم، ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يسليه في كفرهم وتكذيبهم فقال: «وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ» من الأمم الخالية.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾﴾

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ» فبين تعالى أن إرساله الرسل قد تقدم والتكذيب لهم قد سلف فوجب أن يكون له ـ ﷺ ـ أسوةٌ بهم حتى يصبرَ كما صبروا ويستمر على الدعاء إلى الله وإن تمردوا فليس عليه إلا البلاغ. ثم قال: «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ» الكافرين أي كان عاقبتهم العذابُ وهذا الخطاب وإن كان ظاهره مع الرسول ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ إلا أن المقصودَ منه خطابُ الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار ما جرى على قوم نوح وعادٍ وثمودَ وغيرهم من أنواع العذاب فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظنّ وخوف يحتمل أن يكون زاجراً لهم عن كفرهم[٦].

قوله: «إلاَّ عِبَادَ اللَّهِ» استثناء من قوله: «المنذرين» استثناءً منقطعاً لأنه وعيد وهم لم يدخلوا (في)[٧] هذا الوعيد[٨]، وقيل: استثناء من قوله: «وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ»[٩].

---

(١) قال صاحب اللسان: الورد النصيب من الماء وأورده الماء جعله يرده، والموردة مأتاة الماء، وقيل: الجادة قال طرفة:

كأنَّ علوب النَّبع في دأباتها ... موارد من خلقاء في ظهر قردد

وفي الحديث: اتقوا البراز في الموارد أي المجاري والطرق. وانظر: اللسان: «ورد» ٤٨١١.

(٢) كذا في النسختين وفي الرازي يوردون بالبناء للمجهول.

(٣) لم أجدها في الشواذ ولا المتواتر وفي الكشاف ثم إن منقلبهم، ثم إن مصيرهم، ثم إن منقذهم، قراءات ٣/ ٣٤٣.

(٤) معاني القرآن ٢/ ٣٨٧.

(٥) اللسان: «هـ ر ع» ٤٦٥٤ والغريب ٣٧٢ والقرطبي ١٥/ ٨٨ والمجاز ٢/ ١٧١.

(٦) انظر الرازي ٢٦/ ١٤٣، ١٤٤.

(٧) سقط من ب.

(٨) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٦٤ والسمين في الدر ٤/ ٥٥٨ والرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ١٤٣.

(٩) مع قوله: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فإنها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين فإنها مقرونة بالخير والراحة. وقد قال بهذا الرازي ٢٦/ ١٤٤.

والمراد بالمُخْلَصِينَ: الموحدين نجوا من العذاب. وتقدم الكلام على هذا الإخلاص في سورة الحِجْر عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾[1] [الحشر: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ﴾ الآية. لما قال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقال: «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» أتبعه بشرح وقائع الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ فقال: «وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ» أي نادى ربه أن ينجيه مَعَ من نَجا من الغَرق، وقيل: نادى ربه أي اسْتَنْصَرهُ على كفار قومه، فأجاب الله دعاءه.

قوله: «فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ» جواب لقسم مقدر أي فوالله[2] ومثله:

٤٢١٧ ـ لَعَمْرِي لَنِعْمَ السَّيِّدَانِ وُجِدتُمَا .....[3]

والمخصوص بالمدح محذوف تقديره أي نَحْنُ[4] أَجَبْنَا دُعَاءه وأهلكنا قومه. «ونَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ» واعلم أن هذه الإجابة كانت من النعم العظيمة وذلك من وجوه:

أحدها: أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال: «وَلَقَدْ نَادَانَا نوحٌ» والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم.

وثانيها: أنه أعاد صيغة الجمع في قوله: فلنعم المجيبون (من[5] ذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك النعمة لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمة الإجابة.

وثالثها: أن الفاء في قوله: «فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ») يدل على أن محصول[6] هذه الإجابة

---

(١) وبين هناك معنى مخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته وبين معنى مخلصين الموحدين كما تقدم أن قراءة المخلصين بالفتح قراءة نافع وأهل الكوفة حيث وقع سواء أكان في يوسف أو الحجر أو الصافات أو أي مكان في القرآن والباقون بالكسر بالبناء للفاعل، انظر: اللباب ٣/ ١١٧.

(٢) قاله في الدر ٤/ ٥٥٨.

(٣) صدر بيت من الطويل لزهير من معلقته الشهيرة عجزه:

على كلّ حال من سحيلٍ ومبرم

والرواية «يميناً لنعم» وعليه يكون الشاهد والتقدير: أقسم بالله يميناً لنعم أما الرواية هنا أعلى فلا شاهد حينئذ ورواية المؤلف كرواية السمين في الدر ٤/ ٥٥٨ وسحيل ومبرم قبيلتان. وانظر: السبع الطوال ٢٦٠ والهمع ٢/ ٤٢ والبحر ٧/ ٣٦٤ والديوان ١٤.

(٤) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٠٦ والعكبري في التبيان ١٠٩٠ والسمين في الدر ٤/ ٥٥٨.

(٥) ما بين القوسين كله ساقط من ب. (٦) في ب: حصول وهو الموافق للرازي.

مرتب[١] على ذلك النداء والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضي كونه معلّلاً به. وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة ثم إنه تعالى لما بين أنه نعم المجيب بين أن الإنعام حصل في تلك الإجابة بقوله: «وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ». والكرب: هو الخوف الحاصل من الغَرَقِ والكَرْب الحاصل من أذى قومه[٢] «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ» وذلك يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فَنَوْا، قال ابن عباس: ذريته بنوه الثلاثة سام وحام ويافث. فسام أبو العرب وفارس[٣]، وحام أبو السودان[٤] ويافث أبو الترك والخَزر ويأجوج ومأجوج[٥]، قال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة مات[٦] من كان معه من الرجال والنساء إلا ولدَه ونسَاءَهُمْ.

قوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ» أي أبقينا له ثناءً حَسَناً وذكراً جميلاً فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة[٧].

قوله: «سَلاَمٌ عَلَى نوحٍ» مبتدأ وخبر، وفيه أوجه:

أحدها: أنه مفسر «لِتَرَكْنَا».

والثاني: أنه مفسر لمفعوله، أي تركنا عليه ثناءً وهو هذا الكلام[٨]، وقيل: ثَمَّ قول مقدر أي فَقُلْنا سلامٌ[٩].

وقيل: ضمن تركنا معنى[١٠] قلنا، وقيل: سلط «تركنا» على ما بعده[١١]. قال الزمخشري: وتركنا عليه في الآخرين «هذه الكلمة» وهي «سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ» يعني يسلمون عليه تسليماً ويَدْعُونَ لَهُ، وهو من الكلام المحكيِّ كقولك: «قَرَأْتُ سورة أَنْزَلْنَاهَا»[١٢].

---

(١) في ب: يترتب. وهو المخالف للرازي.

(٢) قاله الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٨٩. (٣) والروم.

(٤) من المشرق إلى المغرب السُّند والهند والنوبة والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. انظر المرجع السابق والسودان يوافق التفسير وفي ب السواد.

(٥) والصقالبة. انظر: المرجع السابق وانظر: الرازي ٢٦/ ١٤٥ والخزر: قال عنه صاحب اللسان «جيل خزر العيون وفي حديث حذيفة: كأني بهم خنس الأنوف خزر العيون، والخزرة انقلاب الحدقة نحو اللحاظ». انظر: اللسان «خ ز ر» ١١٤٨ وفي ب الخزرج لا الخزر.

(٦) في ب: مرات. وهو تحريف. (٧) قاله الزجاج ٤/ ٣٠٨.

(٨) قال بهذين الوجيهن أبو البقاء في التبيان ١٠٩٠.

(٩) السابق وهو رأي الكسائي وانظر: مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨ وتفسير النحاس ٤/ ٤٢٧.

(١٠) التبيان المرجع السابق. (١١) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٤٣.

(١٢) السابق وانظر الرأيين الأخيرين في القرطبي ١٥/ ٩٠ والرأي الأخير في البحر ٧/ ٣٦٤ والآراء كلها في السمين ٤/ ٥٥٨.

وهذا الذي قاله قولُ الكوفيين جعلوا الجملة في محل نَصْبٍ مفعولاً بتركنا لا أنه ضمن[١] معنى القول بل هو على معناه[٢] بخلاف الوجه[٣] قبله. وهذا أيضاً من أقوالهم[٤]، وقرأ عبد الله «سلاماً»[٥] وهو مفعول به «بتَرَكْنَا»[٦] و «كَذَلِكَ» نعت مصدر[٧] أو حال من ضميره[٨]. كما تقدم تحريره.

فصل

المعنى: سلامٌ عليه في العالمين، وقيل: تركنا عليه في الآخرين أن يُصَلَّى عليه إلى يوم الدين[٩] «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» أي إنما خصَّصْنا نوحاً ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بهذه التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من ذريته ومن تبقية[١٠] ذِكْرِهِ الحَسَنِ في ألسنة العالمين لأجل كونه محسناً، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً[١١].

قوله تعالى: ﴿۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾﴾

القصة الثانية: قصة إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ قوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْ

---

(١) في ب: يضمَّن.

(٢) لم يتعرض أبو إسحاق الزجاج في كتابه إعراب القرآن ومعانيه لهذ القضية. ولقد نقل أبو جعفر النحاس في الإعراب ٣/ ٤٢٧ عن الكسائي كلاماً حول هذه الآية قال: زعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: وتركنا عليه في الآخرين يقال: سلامٌ على نوح أي تركنا عليه هذا الثَّناء قال: وهذا مذهب أبي العباس المبرد، بينما قال الفراء في المعاني ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨ يقول أبقينا له ثناء حسناً في الآخرين ويقال: تركنا علي في الآخرين سلامٌ على نوح. أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول: قرأت من القرآن ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ فيكون في الجملة في معنى نصب ترفعها بالكلام كذلك: «سلام على نوح» ترفعه بعلى وهو في تأويل نصلي. ولو كان: تركنا عليه سلاماً كان صواباً. وقد سبق عن قريب رأي الزمخشري في الكشاف أنه موافق لرأيهم.

(٣) وهو تضمين تركنا معنى قلنا.

(٤) الدر ٤/ ٥٥٩.

(٥) البحر ٧/ ٣٦٤.

(٦) معاني الفراء ٢/ ٣٨٨ والتبيان ١٠٩٠.

(٧) السابق.

(٨) السمين ٤/ ٥٥٨.

(٩) في ب: إلى يوم القيامة.

(١٠) في ب: بقية.

(١١) الرازي ٢٦/ ١٤٥.

شِيعَتِهِ» أي من أهل دينه وسنته وفي الضمير وجهان:

أظهرهما: أنه يعود على «نوح» أي ممن كان يشايعه أي يتبعه على دينه والتصلب في أمر الله[١].

الثاني: أنه يعود على محمد ـ ﷺ ـ وهو قول الكلبي[٢]. والشيعة قد تطلق على المتقدم كقوله:

٤٢١٨ ـ وَمَا لِي إلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ وَمَا لِي إلاَّ مِشْعَبَ الْحَقِّ مِشْعَبُ[٣]

فجعل (آل) أحمد[٤] وهم متقدومون عليه وهو تابع لهم شيعة له، قاله الفراء[٥]، والمعروف أن الشيعة تكون في المتأخر. قالوا كان بين نوحٍ وإبراهيم (نبيان[٦] هود وصالح، وروى الزمخشري أنه كان بين نوحٍ وإبراهيمَ) ألفان وستمائة وأربعون سنةً[٧].

قوله: «إذْ جَاءَ» في العامل فيه وجهان:

أحدهما: اذْكر مقدراً. وهو المتعارف.

والثاني: قال الزمخشري: ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني وإن مِمَّنْ شَايَعَهُ على دينه وتقواه حين جاء[٨] رَبَّهُ، قال أبو حيان: (لا يجوز[٩] لأن فيه) الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو «لإبْرَاهِيمَ»؛ (لأنه أجنبي[١٠] مِنْ «شِعَتِهِ» ومن «إذْ» وزاد المنع أن قدره ممن شايعه حين جاء لإبراهيم)؛ (لأنه قدر ممن[١١] شايعه فجعل العامل قبله صلة لموصول، وفصل بينه وبين «إذْ» بأجنبي وهو «لإبْرَاهِيمَ»)، وأيضاً فلام الابتداء[١٢] تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها لو قلت: إنَّ ضَارِباً[١٣] لَقَادِمٌ عَلَيْنَا زَيْداً[١٤] تقديره: أن ضَارِباً زيداً قَادِمٌ علينا. لم يجز[١٥].

---

(١) وهو قول الأكثرين.

(٢) واختاره الفراء في المعاني ٢/ ٣٨٨ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي ٧/ ٦٦.

(٣) من الطويل وهو للكميت بن زيد مادح بيت أهل النبوة وجيء به ليدل على أن الشيعة من الإمكان أن تطلق على المتقدم من الناس وهذا بخلاف العادة والعرف وفيه شاهد نحوي آخر وهو أنه يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه فالأصل: وما لي شيعةٌ إلا آل أحمد. وكذا في الشطر الثاني.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب. (٥) المعاني٢/ ٣٨٨.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. (٧) الكشاف ٣/ ٣٤٤.

(٨) قال الزمخشري بالوجهين أيضاً المرجع السابق وانظر: التبيان ١٠٩١.

(٩) سقط من ب فقط.

(١٠) ما بين القوسين أيضاً ساقط من ب بسبب انتقال النظر أيضاً.

(١١) ما بين القوسين زيادة من الشارح شرحاً لكلام أبي حيان.

(١٢) في البحر لام التوكيد. (١٣) في ب: ضارب رفعاً غير مراد.

(١٤) وفيها زيد رفعاً أيضاً غير مراد. (١٥) وانظر: البحر ٧/ ٢٦٥.

فصل

قال مقاتلٌ والكَلْبِيُّ: المعنى أنه سليم من الشِّرك؛ لأنه أنكر على قومه الشِّرْكَ لقوله: «إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ». وقال الأصوليون: معناه أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل معصية[١].

قوله: «إِذْ قَالَ» بدل من «إِذْ» الأُولَى، أو ظرف لسَلِيم أي سلم عليه في وقت قوله كَيْتَ وكَيْتَ، أو ظرف لجَاءَ، ذكره أبو البقاء[٢]، وقوله: «مَاذَا تَعْبُدُونَ» استفهام توبيخ وتهجين لتلك الطريقة وتقبيحها[٣].

قوله: «أَئِفكاً» فيه أوجه:

أحدها: أنه مفعول من أجله، أي أتريدون آلهةً دون الله إفكاً، فآلهة مفعول به، ودون ظرف «لتُرِيدُونَ» وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بها، وحَسَّنَهُ كون العامل رأس فاصلة، وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماماً به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل، وبهذا الوجه بدأ الزمخشري[٤].

الثاني: أن يكون مفعولاً وتكون «آلهة» بدلاً منه[٥]، جعلها نفس الإفك مبالغة فأبدلها عنه وفسره بها[٦]. ولم يذكر ابنُ عَطِيَّةَ غَيْرَهُ[٧].

الثالث: أنه حال من فاعل «تُرِيدُونَ» أي تريدون آلهة أَفِكِينَ أو ذَوِي إِفْكٍ، وإليه نحا الزمخشري[٨].

قال أبو حيان: وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أَمَّا نحو: أَمَّا علماً فَعَالِم[٩]، والإفك أسوأ الكَذِب.

قوله: «فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ» أي أتظنون بِرَبِّ العالَمِين أنه جوز جعل هذه الجمادات مشاركة في المعبودية، أو تظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى

---

(١) انظر الرازي ٢٦/ ١٤٦.

(٢) التبيان ١٠٩١ وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٥٩.

(٣) قاله الإمام الفخر الرَّازي في تفسيره ٢٦/ ١٤٦.

(٤) انظر هذا في الزمخشري في كشافه ٣/ ٣٤٤ والتبيان لأبي البقاء ١٠٩١ والدُّر للسمين ٤/ ٥٥٩ والبحر ٧/ ٣٦٥.

(٥) ذكره أبو حيان في البحر عن ابن عطية ٧/ ٣٦٥ والسمين في الدر وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٠٦ ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٨ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٤٣، ٣٤٤.

(٦) السمين ٤/ ٥٥٩، ٥٦٠.

(٧) المرجع السابق وهو البحر المحيط.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٤٤ وانظر: البحر أيضاً المرجع السابق.

(٩) السابق.

جعلتموها مساوية له في المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كمثله شيء. أو فما ظنكم برب العالمين إذا لَقِيتُمُوه وقد عبدتم غيره أنه يصنع بكم؟

قوله: «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ» قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم على مقتضى عادتهم، وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالياً في بيت الأصنام فَيَقدِرَ على كسرها.

فإن قيل: النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أخبرهم بخلاف حاله؟

فالجواب: من وجوه.

الأول: أن نظره في النجوم أي في أوقات الليل والنهار، وكانت تأتيه الحُمَّى في بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فقال: إني سقيم فجعله عذراً في تخلفه عن العيد الذي لهم فكان صادقاً فيما قال، لأن السُّقم كان يأتيه في ذلك الوقت.

الثاني: أنهم كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على أمورهم فلذلك نظر إبراهيم في النجوم أي في علم النجوم كما تقول: «نَظَرَ فلانٌ في الفِقْه» أي في علم الفقه فأراد إبراهيم أن يوهمهم أنه نظر في علمهم وعرف منه ما يعرفونه حتى إذا قال: إني سقيم سَكَنُوا إلى قوله، وأما قوله: إنِّي سقيم فمعناه سأسقم كقوله: «إِنَّكَ مَيِّتٌ (وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)» أي ستموت.

الثالث: أن نظره في النجوم هو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ (الليل)[1] رَءَا كَوْكَبًا﴾ إلى آخر الآيات فكان نظره لتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو محدثة؟ وقوله: «إنِّي سَقِيمٌ أي سقيم القلب أي غير عارف بربِّي، وكان ذلك قبل البلوغ.

الرابع: قال ابن زيد: كان له نجم مخصوص وكلما طلع على صفة مخصوصة مَرِضَ إبراهيم فلهذا الاستقراء لما رآه في تلك الحالة المخصوصة قال: إني سقيم أي هذا السَّقم واقع لا محالة.

الخامس: أن قوله: إني سقيم أي مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك كقوله تعالى لمحمد ـ ﷺ ـ: ﴿فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ﴾ [الكهف: ٦].

السادس: أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال بها حرام؛ لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بطبع وخَاصِّية لأجلها يظهر منه أثر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وأما الكذب فغير لازم لأن قوله: إني سقيم على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا يَنفَكُّ في أكثر حاله عن حصول حالة

---

(١) سقط من ب.

مكروهة[١] إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سَقَم[٢].

السابع: قال ابن الخطيب: قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كذباً. وأوردوا فيه حديثاً عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «مَا كَذَبَ إبْرَاهِيمُ إلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ»[٣].

قلتُ[٤] لبعضهم: هذا الحديث لا ينبغي أن ينقل لأن فيه نسبة الكذب (إلى إبراهيم[٥] فقال ذلك الرجل فكيف نحكم بكذب الرَّاوِي العدل؟) فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبة الكذب إلى الخليل عليه (الصلاة و) السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى. ثم نقول: لِمَ لاَ يجوز أن يكون المراد من قوله: «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» أي في نجوم كلامهم ومتفرّقات أقوالهم، فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة يقال: إنها مُنَجَّمة[٦] أي متفرقة. ومنه: نَجَمْتُ[٧] الكِتَابَةَ، والمعنى: أنه لما جمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها حتى يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم، فلم يجد عذراً أحسن من قوله: «إنِّي سَقِيمٌ»؛ (والمراد: أنه لا بدّ[٨] من أن أصير سقيماً كما تقول لمن رأيته يتجهز للسفر: إنك مسافر، ولما قال: إني سقيم) تَوَلَّوا عنه مدبرين وتركوه، وعذروه في عدم الخروج إلى عيدهم.

قوله: «فَرَاغَ» أي مال في خفية، وأصله من رَوَغَانِ الثعلب، وهو تردده وعدم ثبوته بمكان، ولا يقال: رَاغَ[٩] حتى يكون صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه، فقال استهزاء بها: «أَلاَ تَأْكُلُونَ» يعني الطعام الذي كان بين أيديهم «مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ» قاله أيضاً استهزاء، فراغ عليهم مال عليهم مستخفياً[١٠].

قوله: «ضَرْباً» مصدر واقع موقع الحال أي فراغ عليهم ضارباً، أو مصدر لفعل ذلك الفعل حال تقديره فراغ يَضْرِبُ ضَرْباً[١١]، أو ضمن راغ معنى «يضرب» وهو بعيد[١٢]،

---

(١) كذا في الرازي وفي ب وفي أ مكررة.

(٢) و (٣) وانظر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٤٧، ١٤٨.

(٤) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٤٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٦) كذا هي في الرازي وفي أ أما في ب فهي نجمة.

(٧) في الرازي و ب نجوم وهو الأصح.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٩) في ب: أراغ بهزة التعدية وهو غير المراد. وانظر: اللسان ١٧٧٩ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٨.

(١٠) وانظر كل هذا في الرازي ٢٦/ ١٤٨.

(١١) و (١٢) قال بالقول الأول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٠٩ وبالأقوال الثلاثة أبو حيان في البحر ٧/ ٣٦٦ والسمين في الدر ٤/ ٥٦٠، وكذا الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٤٥ بينما قال بالثاني والثالث أبو البقاء في التبيان ١٠٩١ وبالثالث فقط مكي في المشكل ٢/ ٢٣٨.

و «باليَمِينِ» متعلق «بضَرْباً» إن لم تجعله مؤكداً وإلا فلعامله[١]، واليمين يجوز أن يراد بها إحدى اليدين وهو الظاهر وأن يراد بها القوة[٢]، فالباء[٣] على هذا للحال أي ملبساً[٤] بالقوة، وأن يراد بها الحَلِف وفاءً، بقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم﴾[٥] [الأنبياء: ٥٧] والباء على هذا للسبب[٦]، وعدي «راغ» الثاني «بعلى» لما كان مع الضرب المستولي عليهم من فوقهم إلى أسفلهم بخلاف الأول فإنه مع توبيخ لهم، وأتى بضمير العقلاء في قوله: «عَلَيْهِمْ» جرياً على ظن عبدتها أنها كالعُقَلاءِ[٧].

قوله (تعالى): «يَزِفُّونَ» حال من فاعل «أَقْبَلُوا». و «إِلَيْهِ» يجوز تعلقه بما قبله أو بما بعده[٨]، وقرأ حمزة يُزِفُّون. بضم الياء[٩] من أَزَفَّ. وله معنيان:

أحدهما: أنه من أزف يُزِفّ أي دخل في الزفيف[١٠]. وهو الإسراع، أو زِفاف العَرُوس، وهو المشي على هَيْئَةٍ؛ لأن القوم كانوا في طمأنينة من أمرهم، كذا قيل. وهذا الثاني ليس بشيء، إذ المعنى أنهم لما سمعوا بذلك بادروا مسرعين، فالهمزة على هذا ليست للتعدية[١١].

والثاني: أنه من أَزَفَّ غَيْرَهُ أي حمله على الزفيف وهو الإسراع، أو على الزِّفَاف[١٢]، وقد تقدم ما فيه، وباقي السبعة بفتح الياء من زفَّ الظليمُ[١٣] يَزِفُّ أي عَدَا بسُرعة[١٤]. وأصل الزفيف للنعام. وقرأ مجاهد وعبد الله بن يزيد[١٥] والضحاك وابن أبي عبلة: يَزِفُونَ من وَزَفَ يَزِفُ أي أسرع إلا أنَّ الكِسائيَّ والفراءَ قالا لا نعرفها بمعنى زَفَّ[١٦]. وقد عرفها غيرهما، قال مجاهد ـ وهو بعض من قرأ بها ـ: الوزيفُ

---

(١) السمين ٤/ ٥٦٠.
(٢) الكشاف ٣/ ٣٤٥ والقرطبي ١٥/ ٩٤.
(٣) في ب: غالباً. وهو تحريف.
(٤) كذا في أ وفي ب ملتبساً وهما قريبان.
(٥) أصنامكم سقط من ب.
(٦) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٣٤٥ واللفظ من السمين ٤/ ٥٦٠.
(٧) السابق.
(٨) السابق أيضاً.
(٩) من المتواتر انظرها في السبعة ٥٤٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٨ والكشاف ٣/ ٣٤٥ وحجة ابن خالويه ٣٠٢ والنشر ٢/ ٣٥٧.
(١٠) وأزف عن ابن الأعرابي وقال اللحياني: أزف بعد اللغتين اللسان ١٨٤٢.
(١١) البحر ٧/ ٣٦٦ والسمين ٤/ ٥٦١.
(١٢) الكشف ٢/ ٢٢٥ والكشاف ٣/ ٣٤٥ وقد تعرض للأول أيضاً.
(١٣) ذكر النعام.
(١٤) وانظر السبعة ٥٤٨.
(١٥) هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرىء البصري ثم المكي إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات ثقة روى الحروف عن عاصم، وله اختيار في القراءة ينسب إليه. مات سنة ٢١٣ هـ. انظر: طبقات القراء ١/ ٤٦٣ وانظر قراءته هو ومن تبعه في المختصر لابن خالويه ١٢٨ والمحتسب لابن جني ٢/ ٢٢١ والكشاف ٣/ ٣٤٥ والدر المصون ٤/ ٥٦١.
(١٦) قال في المعاني: «وقد قرأ بعض القراء يزفون بالتخفيف كأنه من وزف يزف، وزعم الكسائي أنه لا=

النسلان[١]، وقرىء: يُزَفُّونَ مبنياً للمفعول ويَزِفُّونَ كَيرمُونَ من زَفَاهُ بمعنى حداه كأن بعضهم يَزِفُو بعضاً لتسارعهم إليه[٢]، وبين قوله: «فَأَقْبَلُوا» وقوله «فَرَاغَ عَلَيْهِمْ» جمل محذوفة يدل عليها الفَحْوى أي فبلغهم الخبر، فرجعوا من عيدهم ونحو هذا[٣].

قال ابن عرفة[٤]: من قرأ بالنصب[٥] فهو من زَفّ يَزِفُّ (ومن[٦] قرأ بالضم فهو من: أَزَفَّ يزف)[٧]. قال الزجاج: يَزِفُون يسرعون، وأصله من زفيف النعامة وهو من أشدّ[٨] عَدْوِهَا.

قوله: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ» لما عاتبوا إبراهيمَ على كسر الأصنام ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ووجه الاستدلال: أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً البتة فإذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه الآثار تصرفه فلو صار معبوداً عند ذلك لكان معناه أن الشيء الذي لم يكن معبوداً إذا حصلت آثارُ تَصَرُّفَاتِهِ[٩] فيه صار معبوداً (إلى[١٠] (ذلك))، وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل.

قوله: «وَمَا تَعْمَلُونَ» في «ما» هذه أربعة أوجه:

أجودها: أنها بمعنى الذي أي وخلق الذي تصنعونه[١١]، فالعمل هنا التصوير والنحت نحو: عمل الصانع السِّوار الذي صَاغَه. ويرجح كونها بمعنى الذي تقدم «ما» قبلها فإنها بمعنى الذي أي أتعبدون الذي تنحتون والله خلقكم وخلق الذي تعملونـ (ـه)[١٢] بالنحت[١٣].

= يعرفها. وقال الفراء: لا أعرفها أيضاً إلا أن تكون لم تقع إلينا». المعاني ٢/ ٣٨٩.

(١) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٦٦ والدر المصون ٤/ ٥٦١ وانظر أيضاً اللسان: «وزف» ٤٨٢٦.

(٢) لم ينسب أبو حيان ولا الزمخشري هاتين القراءتين في البحر ٧/ ٣٦٦ والكشاف ٣/ ٣٤٥ ونسب ابن منظور الأولى للأعمش ونسبها صاحب الشواذ لابن مقسم ونسب الثانية لابن أبي عبلة الشواذ ٢٠٦، وانظر معنى الثانية في الكشاف.

(٣) وهو ما يسمى بإيجاز الحذف. انظر: الدر المصون ٤/ ٥٦٢، ٥٦٣.

(٤) أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الواسطي كان عالماً بالحديث والعربية أخذ عن ثعلب والمبرد وغيرهما مات سنة ٣٣٣ انظر: نزهة الألباء ١٧٥: ١٧٧.

(٥) يقصد نصب الياء.

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) وانظر: الرازي ٢٦/ ١٤٨.

(٨) في المعاني: ابتداء. وانظر: المعاني ٤/ ٣٠٩.

(٩) تصحيح من الرازي ففي النسختين تصرفاتي.

(١٠) ما بين القوسين الكبيرين سقط من ب وما بين القوسين الصغيرين سقط من أ. وانظر: الرازي ٢٦/ ١٤٩.

(١١) في ب: يصنعونه. وقال بموصولية ما الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٤٥ وأبو البقاء في التبيان ١٠٩١ ونقلها مكي في المشكل ٢/ ٢٣٩ ورجحه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٦١ والسمين في الدر ٤/ ٥٦٣.

(١٢) الهاء سقطت من ب.

(١٣) وانظر المرجع الأخير السابق.

والثاني: أنها مصدرية أي خلقكم وأعمالكم[١]، وجعلها الأشعريَّة دليلاً على خلق أفعال العباد لله تعالى وهو الحق، إلا أن دليل ذلك من هنا غير قوي لما تقدم من ظهور كونها بمعنى الذي[٢]، وقال مكي: يجب أن تكون ما والفعل مصدراً جيء به ليفيد أن الله خالقُ الأشياء كلها. وقال أيضاً: وهذا أليق لقوله: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ٢] أجمع القراء على الإضافة فدل على أنه خالق الشر. وقد فَارَقَ عمرو بنُ عُبَيد[٣] الناس فقرأ مِنْ شَرٌ بالتنوين[٤] ليثبت مع الله خالقين[٥]، وشنع الزمخشري على القائل هنا بكونها مصدريةً.

والثالث: أنها استفهامية[٦]، وهو استفهام توبيخ، أي: (و) أيُّ شَيْءٍ تَعْمَلُونَ؟

الرابع: أنها نافية[٧]، أي أن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم (لا)[٨] تعملون شيئاً، والجملة من قوله: «واللَّهُ خَلَقَكُمْ» حال. ومعناها حسن أي أتعبدون الأصنام على حالة تُنَافِي ذلك وهي أن الله خالقكم وخالقهم جميعها، ويجوز[٩] أن تكون مستأنفة.

فصل

دلت الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن النحويين اتفقوا على أن لفظ (ما) مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله[١٠]: «وَمَا تَعْمَلُون» معناه وعملكم، وعلى هذا فيصير معنى الآية: والله خلقكم وخلق عملكم.

فإن قيل: هذه الآية حجة عليكم من وجوه:

الأول: أنه تعالى قال: «أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ» أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة

---

(١) مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٩. وهو اختياره ورجحه على غيره. وانظر أيضاً البيان ٢/ ٣٠٦ والإعراب ٣/ ٤٣٠ والتبيان ١٠٩١ والسمين ٤/ ٥٦٢.

(٢) السابق وانظر: مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٩.

(٣) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري وردت عنها الرواية في حروف القرآن روى عن الحسن وسمع منه وعنه بشار بن أيوب مات سنة ١٤٤ هـ انظر: غاية النهاية ٢/ ٦٠٢.

(٤) نقلها أبو حيان في بحره عن ابن عطية البحر ٨/ ٥٣٠ وكذلك صاحب مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٩ ونسبها ابن خالويه إلى عمرو بن فائد ص ١٨٢.

(٥) انظر: مشكل الإعراب لمكي المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق وانظر: التبيان ١٠٩١ والبيان ٢/ ٣٠٦ والإعراب ٣/ ٤٣٠ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٤٠ والبحر المحيط ٧/ ٣٦٧ والدر المصون ٤/ ٥٦٢.

(٧) المرجعان الأخيران.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب.

(٩) قاله السمين أيضاً في الدر ٤/ ٥٦٢ فإن كانت حالاً فهي في محل نصب، وإن كانت مستأنفة فلا محلَّ لها من الإعراب كما هو العهد والعرف.

(١٠) تصحيح من السياق والرازي ففي النسختين (بقوله).

الفِعل إلى الفاعل ولو كان ذلك دافعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً (للعبد)[١].

الثاني: أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام؛ لأنه تعالى لما ذكر هذه الآية بين أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق، فلما تركوا عبادته ـ سبحانه وتعالى ـ وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جَرَمَ أنه سبحانه وبَّخَهُمْ على هذا الخطأ العظيم فقال: «أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» ولو لم يكونوا فاعلين لأعمالهم لما جاز توبيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم ولكن لا نسلم أنها حجة لكم فقولكم: لفظ ما مع ما بعدها في تقدير المصدر قلنا: ممنوع لأن سيبويه والأخفش اختلفا هل يجوز أن يقال: أعْجَبَنِي مَا قُمْتَ أي قيامُكَ، فجوزه سيبويه[٢] ومنعه الأخفش، وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي وذلك يدل على أن ما مع ما بعده في تقدير المفعول[٣] عند الأخفش سَلَّمنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدر لكنه أيضاً قد يكون بمعنى المفعول. ويدل عليه وجوه[٤]:

الأول: قوله: «أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحتُونَ» والمراد بقوله: «ما تنحتون» المنحوت لا النحت لأنهم ما عبدوا النحت فوجب أن يكون المراد بقوله: «وَمَا تَعْمَلُونَ» المعمول لا العمل حتى يكون كُلُّ واحدٍ من هذين اللفظين على وَفْقِ الآخر.

الثاني: أنه تعالى قال: ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الأعراف: ١١٧] وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العُصيَّ والحبَال التي هي متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا.

الثالث: إن العرب تسمي محلّ العمل عملاً، يقال في الباب والخاتم: هذا عملُ فُلانٍ والمراد محل عمله فثبت بهذه الوجوه أن لفظ (ما)[٥] مع ما بعده كما يجيء بمعنى المصدر قد يجيء أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على المفعول أولى؛ لأن المقصود في الآية تزييفُ مذهبهم في عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.

(٢) قال في الكتاب ١/ ٣٦٧: «ومثل ذلك أيضاً من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرَّ، فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان، والضر كما بعد إلا في ذا الموضع». وقال في ١/ ٤١٠: «ومن ذلك قولهم: ائتني بعد ما تفرغ مما وتفرغ بمنزلة الفراغ وتفرغ صلة». وقال في ص ٣٧٧ وتقول: أتاني القوم ما عدا زيداً، وأتوني ما خلا زيداً، فما هنا اسم.

(٣) يقول أبو العباس المبرد في المقتضب ٣/ ٢٠٠: «فأما اختلاف الأخفش وسيبويه في (ما) إذا كانت والفعل مصدراً فإن سيبويه كان يقول: أعجبني ما صنعت فهو بمنزلة قولك: أعجبني أن قمت..... والأخفش يقول: أعجبني ما صنعت أي ما صنعته كما تقول: أعجبني الذي صنعته ولا يجيز: أعجبني ما قمت لأنه لا يتعدى، وقد خلط أي الأخفش فأجاز مثله، والقياس والصواب رأي سيبويه» انظر: المقتضب ٣/ ٢٠٠.

(٤) فجيء ما بمعنى المفعول مع ما بعده رأي الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٥٠. وانظر مقولته تلك في نفس المرجع.

(٥) سقط من ب.

لأن الذي جرى ذكره من أول الآية إلى هذا الموضع فهو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال[١]. قال ابن الخطيب: و(اعلم[٢] أن) هذه (الـ) ـسُؤَالاَتِ قوية فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية.

قوله: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً» لما أورد عليهم الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا إلى طريقة الإيذاء (فقالوا: ابْنُوا (لَهُ) بُنْيَاناً)، قال ابن عباس: بنوا حائِطاً من حجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرونَ ذراعاً وملأوه ناراً وطرحوه فيها وذلك هو قوله: «فَأَلْقُوهُ فِي الجَحِيمِ» وهي النار العظيمة[٣]. قال الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم[٤]، والألف واللام في الجحيم يدل على النهاية[٥] (والمعنى[٦] في جحيمه أي في جحيم ذلك البنيان. ثم قال تعالى: «فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ») والمعنى أن في وقت المحاجة[٧] حصلت الغلبة له وعندما ألقوه في النار صرف الله عنه ضَرَرَ النار فصار هو الغالب عليهم «وأرادوا كَيْداً» أي شواءً وهو أن يَحْرِقُوه «فَجَعَلْنَاهُمُ الأَسْفَلِينَ» المقهورين من حيث سلم الله إبراهيم ورد كيدهم، ولمَّا انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم: «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ» ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ﴾ [العنكبوت: ٢٦] والمعنى أهجر دار الكفر أي أذهب إلى موضع دين ربي، وقوله: «سَيَهْدِينِ» أي إلى حيث أمرني بالمصير إليه وهو الشام، وهذا يدل على أن الهداية لا تحصل إلاَّ من الله تعالى. ولا يمكن حمله على وضع الأدلّة وإزاحة الأعذار لأن ذلك كان حاصلاً في الزمان والماضي، قال مقاتل: فلما قَدِمَ الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» أي هب لي ولداً صالحاً، لأن لفظ الهِبَةِ غلب في الولد وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَٰرُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣].

قوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾﴾

«فبشَّرْناه بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ» في كِبَرِهِ ففيه بشارة أنه ابن وأنه يعيش وينتهي إلى سنِّ يُوسُفَ

---

(١) الرازي المرجع السابق.

(٢) ما بين الأقواس زيادة من تفسير الرازي المشار إليه أعلى.

(٣) انظر: القرطبي ١٥/ ٩٧.

(٤) قاله في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١٠.

(٥) في ب: الكفاية.

(٦) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٧) في ب: الحاجة.

٣٣٠ ـــــــ

والعباد بن عبد المطلب، وكعب الأحبار، وقتادة، وسعيد بن جبير، ومسروق، وعكرمة والزهري، والسدي، ومقاتل، وهي رواية عكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس. وقالوا: وكانت هذه القصة بالشام[١]، وقيل: إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والكلبي، والربيع بن أنس، ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح ويُوسف بن (مِهْرَانَ)[٢] عن ابن عباس[٣]، وكذا القولين رُويا عن رسول الله ـ ﷺ ـ واحتجَّ القائلون بأنه إسماعيل بقوله عليه (الصلاة و) السلام: «أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْن»[٤] وقال له أعرابي: يا ابْنَ الذَّبِيحَيْن فتبسم النبي ـ ﷺ ـ فسئل عن ذلك فقال: «إنّ عبد المطلب لما حَفَر بئر زَمْزَم نَذَرَ إنْ سهل الله أمرها ليذبحن أحَدَ وَلَده، فخرج السَّهم على عبدِ الله فمنعه أخواله وقالوا له: افْد ابنك بمائةٍ من الإبل»[٥]. والذبيح الثاني إسماعيل ونقل الأصمعيُّ أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي: أين[٦] عَقْلُكَ؟ ومتى كان إسحاقُ بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكةَ وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحرُ بمكة وقد وصف الله إسماعيل بالصبر دون إسحاق في قوله: ﴿وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٥] وهو صبره على الذبح، ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ﴾ [مريم: ٥٤] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فقال: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ». وقال قتادة: «فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ» فكيف تقع البشارة المتقدمة؟! وقال الإمام أحمد: الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وعليه جمهور العلماء من السَّلف والخلف، قال ابن عباس: وذهبت اليهود أنه إسحاق وكَذَبَت اليهودُ، وروى ابن عباس أنه هبط عليه الكبش من بشير فذبح وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فذبحه بمنى وقيل بالمَقَام، وروي: أنه كان وعلاً. وقيل: كان تَيْساً من الأروى، قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش في البيت حتى أُحْرِقَ فاحْتَرَقَا. وروى ابن عباس: أن الكبش لم يزل معلقاً عند مِيزَاب الكعبة حتى وحش وأرسل رسول الله ﷺ إلى عثمان بن طلحة فقالت امرأة عثمان لم دعاك رسول الله ـ ﷺ ـ؟ قال: إني كنت رأيت قَرْنَي الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أريك أين نحرها فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي، وهذا يدل على أن الذبيح كان إسماعيل لأنه الذي كان مقيماً بمكة، وإسحاق لا يعلم أنه

---

(١) انظر: زاد المسير ٧/ ٧٢ وهو نفس قول أبو موسى الأشعري وأبي هريرة ووهب بن منبه وعبيد بن عمير واختاره ابن جرير وانظر أيضاً القرطبي ١٥/ ٩٩ والكشاف ٣/ ٣٥٠.

(٢) سقط من ب.

(٣) وهو قول ابن سلام والحسن البصري وأبي صالح وعبد الرحمن بن سابط وانظر المراجع السابقة.

(٤) الحديث في المقاصد الحسنة ١٤ وانظر: الكشاف ٣/ ٣٥٠.

(٥) المرجع السابق.

(٦) في القرطبي: عزب عقلك.

كان قدمها في صغره وهذا ظاهر القرآن لأنه ذكر قصة الذبيح، ثم قال بعده: «وَبَشَّرْنَاه بإسْحَاق نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ»[١] قال ابن كثير: من قال: إنه إسحاق فإنما أخذه ـ والله أعلم ـ من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى ينزل لأجله ظاهر الكتاب العزيز[٢].

قوله: «مَاذَا تَرَى» يجوز أن تكون «ماذا» مركبة مُغَلَّباً فيها الاستفهام فتكون منصوبة وهي وما بعدها في محل نصب «بانظر» لأنها معلّقة له[٣]، وأن تكون «ما» استفهامية و «ذا» موصولة فتكون مبتدأ وخبراً. والجملة معلقة أيضاً[٤]، وأن تكون ماذا بمعنى الذي فيكون معمولاً[٥] لانْظُرْ. وقرأ الأخوان تُرِي بالضم والكسر[٦]، والمفعُولانِ محذوفانِ أي تُرِينِي إيَّاهُ من صبْرك واحتمالِك[٧]. وباقي السبعة تَرَى ـ بفتحتين ـ من الرَّأي. وقرأ الأعمش والضحاك تُرَى بالضَّمِّ والفتح[٨]، بمعنى: ما يُخَيَّل إليك ويسنح لخاطرك[٩].

قوله: «مَا تُؤْمَرُ» يجوز أن تكون «ما» بمعنى الذي[١٠]، والعائد مقدر، أي تُؤْمَرُهُ والأصل: تُؤْمَرُ به، ولكن حذف الجار مطرد فلم يحذف العائد إلا وهو منصوب المحل، فليس حذفه هنا كحذفه (في)[١١] قولك: جاء الذي مَرَرْتُ[١٢] وأن تكون مصدرية[١٣]، قال الزمخشري: أو أمرك على إضافة المصدر للمفعول وتسمية المأمور به أمراً[١٤]. يعني بقوله المفعول أي الذي لم يُسَمَّ فاعله، إلاّ أن في تقدير المصدرية (بفعل) مبني للمفعول خلافاً مشهوراً[١٥].

---

(١) وانظر هذا كله في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٢٦، ٢٧ ولباب التأويل للخازن ٦/ ٢٦، ٢٧ وابن كثير ٤/ ١٣.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: مشكل الإعراب ٢/ ٢٤١، والبحر المحيط ٧/ ٣٧٠ والتبيان ١٠٩٢ والدر المصون ٤/ ٥٦٣ والبيان ٢/ ٣٠٧.
(٤) المراجع السابقة. (٥) المراجع السابقة.
(٦) من القراءات السبعية المتواترة انظر: السبعة ٥٤٨ والكشف ٢/ ٢٢٧، ٢٢٨ وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٣٤٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٧) قاله الفراء في المرجع السابق وخالفه الزَّجّاج فجعلها: «ماذا تشير» انظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١٠.
(٨) المحتسب ٢/ ٢٢٢ والكشاف ٣/ ٣٤٨ وضبطها الفراء تُري ولعلها خطأ من الناسخ أو الطباعة.
(٩) المحتسب المرجع السابق.
(١٠) قال بهذا الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٤٨ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٧٠ والسمين في الدر ٤/ ٥٦٣.
(١١) سقط من ب.
(١٢) الواقع أن هذا تجاوز في التعبير من المؤلف فالعائد عامة يحذف ولا خلاف أن حذف المنصوب قوي فكذلك ما في معناه. والعائد المجرور يجوز حذفه في صور وكذلك المرفوع يحذف في مواضع انظر ذلك بتفصيل في الهمع ١/ ٨٩، ٩٠.
(١٣) المراجع السابقة البحر والكشاف والدّرّ.
(١٤) الكشاف السابق. (١٥) انظر الهمع ٢/ ٩٤ والدر المصون ٤/ ٥٦٣.

قوله: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» لما تؤمر. إنما علق المشيئة لله تعالى على سبيل التبرك والتيمن فإنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلاَّ بتَوْفِيقِ اللَّهِ.

فصل

اختلف[١] الناس في أنَّ إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كان مأموراً بهذا. وهذا الاختلاف يتفرع عليه مسألة أصولية وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت الامْتِثَال، فقال بعضهم: إنه يجوز، وقالت المعتزلة وبعض الشافعية والحنفية: إنه لا يجوز فعلى الأول أنّ الله تعالى أمره بالذبح، ثم إن الله تعالى فسخ هذا التكليف قبل حضور وقته[٢]، وعلى الثاني أن الله تعالى ما أمره بالذبح وإنما أمره بمقدمات الذبح، واحتج الأوَّلون بقصة إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وقول الولد لأبيه: «افْعَلْ ما تُؤْمَرُ». وقالت المعتزلة لا نسلم أنه أمر بذبح ولده بل إنما أمر بمقدّمات الذبح وهي إضجاعه، ووضع السكين على حلقه، والعزم الصحيح في الإتيان بذلك الفعل، ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما أمر به لقوله: «يا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا» فدل على أنه تعالى إنما أمره بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح. وأيضاً فإن الذبح عبارة عن قطع الحلقوم، فلعل إبراهيم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ قطع الحُلْقُومَ إلا أنه كلما قطع جزءاً أعاد الله تأليفه ولهذا السبب لم يحصل الموت. وأيضاً فإنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع فعلٍ معين في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسن فلو حصل النهي في عقيبِ ذلك الأمر لزم أحد أمرين إما أن يكون عالماً بحال ذلك الفعل فيلزم أن يقال: إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن، وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله (تعالى) وأنه محال، والجواب عن الأول أنه تعالى إنما أمره بالذَّبح لظاهر الآية وأما قولهم كلما قطع إبراهيم عليه (الصلاة و) السلام جزءاً أعاد الله تأليفه فهذا باطل لأن إبراهيم عليه (الصلاة و) السلام لو أتى بكل ما أمر به لما[٣] احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بكل ما أمر به، وأما قولهم: يلزم إما الأمر بالقبيح وإما الجهل فنقول: هذا بناء على أن الله لا يَأمر إلا بما يكون حسناً في ذاته ولا يَنْهَى إلا عما يكون قبيحاً في ذاته فذلك مبني على تحسين العقل وتقبيحه. وهو باطل فإن سَلَّمْنَا ذلك فلِمَ (لا)[٤] يجوز أن يكون الأمر بالشيء تارةً حسناً لكون المأمور به حسناً في ذلك الوقت لمصلحةٍ من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً كما إذا أراد السيد اختبار طاعة العبد فيقول له: افعل الفعل الفُلاَنِيّ في يوم الجُمعَة ويكون ذلك الفعل شاقاً ويكون مقصود السيد ليس أن يأتي العبد بذلك الفعل بل أن يُوَطن العبد نفسه على الانقياد

---

(١) انظر هذه الآراء في الرازي ٢٦/ ١٥٥.

(٢) في ب: دفعه.

(٣) في ب: «فما» بدل «لما».

(٤) كلمة «لا» سقطت من نسخة ب.

والطاعة ثم إن السيد إذا علم منه توطين نفسه على الطاعة فقد يزيل (الألم عنه)[١] بذلك التكليف فكذا ههنا.

فصل

احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه، لأنه تعالى لو أراد وقوعه لوقع الذبح لا محالة.

فصل في الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة[٢]

وذلك من وجوه:

الأول: أن هذا التكليف في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح فورد أولاً في النوم حتي يصير ذلك كالمفيد[٣] لورُود هذا التكليف الشاقّ، ثم يتأكد ذلك بأحوال اليقظة لكيلا يهجم هذا التكليف الشاق على النفس دفعة واحدة بل على التدريج.

الثاني: أن الله تعالى جَعَلَ رؤيا الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ حقاً، قال تعالى: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ﴾ [الفتح: ٢٧] وقال عن يوسف: ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] وقول إبراهيم: «إِنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ». والمقصود من هذا تقوية الدلالة على كونهم صادقين فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق دل ذلك على نهاية كونهم محقين في كل الأحوال[٤].

فصل

والحكمة في مشاورة الابن في هذا الأمر ليظهر له صبره في طاعة الله فيكون فيه قوة عَيْن لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحكمة إلى هذا الحدِّ العظيم في الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثوابُ العظيمُ في الآخرة والثناء الحَسَن في الدُّنْيَا[٥].

قوله: «فَلَمَّا أَسْلَمَا» في جوابها ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه محذوف أي ذَادَتْهُ المَلاَئِكَةُ أو ظَهَرَ صَبْرُهُمَا، أو أجزلنا لهما أجرهما[٦]، وقدره بعضهم: بعد الرؤيا؛ أي كان ما كان مما يَنْطِقُ به الحال والوصف مما لا يدرك كُنْهُهُ[٧]، ونقل ابن عطية: أن التقدير فَلَما أَسْلَمَا أَسْلَمَا[٨] وَتَلَّهُ كقوله:

---

(١) تكملة من الرازي فقد سقطت من ب.
(٢) انظر كل هذا في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي ٢٦/ ١٥٥، ١٥٦.
(٣) في الرازي كالمنبه.
(٤) الرازي ٢٦/ ١٥٦.
(٥) المرجع السابق.
(٦) قاله مكي في مشكله ٢/ ٢٤٠ وصاحب التبيان ١٠٩٢ والبيان ٢/ ٣٠٧ والسمين ٤/ ٥٦٣.
(٧) هذا هو تقدير الزمخشري في الكشاف من كلام قاله فيه هذا معظمه. الكشاف ٣/ ٣٤٨.
(٨) البحر ٧/ ٣٧٠.

٤٢١٩ ـ فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وَانْتَحَى بِنَا بَطْنُ خِبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ[١]

أي فلما أجزنا أجزنا وانتحى[٢] ويُعْزَى هذا لسيبويه رشيخه الخليلِ[٣]. وفيه نظَر من حيث اتخاذ الفعلين الجَارِيَيْنِ مَجْرَى الشَّرْط والجواب، إلا أنْ يُقَال: جعل التغاير في الآية بالعطف على الفعل وفي البيت بعمل الثاني في «ساحة» وبالعطف عليه أيضاً، والظاهر أن مثل هذا لا يكفي في التغاير[٤].

الثاني: أنه «وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ» والواو زائدة وهو قول الكوفيين والأخفش[٥].

والثالث: أنه: «وَنَادَيْنَاهُ» والواو زائدة[٦] أيضاً كقوله: ﴿وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ﴾[٧] [يوسف: ١٥] فنودي من الجبل أن يا إبراهيم قَدْ صَدَّقْت الرؤيا. تَمَّ الكلام هنا. ثم ابتدأ: إنَّ كَذَلِكَ (نَجْزِي المُحْسِنِينَ) وقرأ عَلِيٌّ وعبدُ الله وابنُ عباس سلّما[٨]، وقرىء: اسْتَسْلَمَا[٩]. «وتله» أي صرعه وأضْجَعَهُ على شِقِّه، وقيل: هو الرمي بقوة وأصله من رمى به على التلِّ وهو المكان المرتفع أو من التَّليل وهو العُنُق، أي رماه على عُنُقِهِ، ثم قيل لكُلّ إسقاط وإن لم يكن على تَلٍّ ولا عنق. والتَّلُّ الرِّيح الذي يُتَلُّ به،

---

(١) من الطويل من المعلقة المعهودة ويروى الشطر الثاني هكذا:

..... بنا بطن حقفٍ ذي ركام عقنقل

وأجزنا: قطعنا، والسَّاحة: الفناء، وانتحى: اعترض، والخبت: بطن من الأرض غامض. والقفاف مفرده قف ما غلظ من الأرض وارتفع والعقنقل: المنعقد المتداخل بعضه في بعض وهو يخبرنا بحاله معها. وشاهده: أن جواب لما مقدر من لفظ فعل الشرط كما قاله ابن عطية و «انتحى» عطف على «أجزنا» المقدر. وهو الجواب وانظر: البحر ٧/ ٣٧٠ والإنصاف ٤٥٧ ومعاني الفراء ٢/ ٢٥٠، ٢٦١ والسبع الطوال ٥٤، ٥٥ والجامع للقرطبي ١٥/ ١٠٤ والمنصف ٣/ ٤١ واللسان: «ج و ز» وتمهيد القواعد ٢/ ٨٤٥ وديوانه ١٥/ بلفظ: «ذي ركام».

(٢) في ب: انتهى. وهو غير مراد.

(٣) وفيها: الجليل بالجيم. وقد قال في الكتاب: «وسألت الخليل عن قوله: «حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» أين جوابها وعن قوله.... فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام». فلم يقدر سيبويه ولا شيخه الجواب بلفظ الشرط ولعله في مكان آخر لم نقع عليه.

(٤) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٦٤.

(٥) نقله البيان ٢/ ٣٠٧، والتبيان ١٠٩٢ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٤٠ لبعض الكوفيين.

(٦) ونسبه مكيّ للكسائي ٢/ ٢٤٠ وانظر: البيان ٢/ ٣٠٧ والفراء ٢/ ٣٩٠، والتبيان ١٠٩٢ وانظر هذا في السمين ٤/ ٥٦٤ والبحر ٧/ ٣٧٠.

(٧) وأوضح المبرد في المقتضب رأي البصريين في عدم زيادة الواو وقال: «وزيادة الواو غير جائزة عند البصريين». المقتضب ٢/ ٧٨.

(٨) انظر: الإتحاف ٣٧٠ وابن خالويه ١٢٨ والمحتسب ٢/ ٢٢٢.

(٩) لم تنسب في كل من الكشاف ٣/ ٣٤٨ والبحر ٧/ ٣٧٠.

و «الجَبِينُ» ما انكشف من الجبهة من هنا ومن هنا، وشذ جمعه على أجْبُن، وقياسه في القلة أَجْبِنَة كَأَرْغِفَةٍ وفي الكثرة جُبُن وجُبْنَان كرَغِيفٍ ورُغُفٍ ورُغْفَان[١].

فصل

المعنى سلم لأمر الله، وأَسْلَم واسْتَسْلَمَ بمعنًى واحد أي انقاد وخضع. والمعنى أخلص نفسه لله وجعلها سالمة خالصة وكذلك استسلم استخلص نفسه لله، وعن قتادة في أسلما: أسلم هذا ابنه، وهذا نفسه[٢]، وقوله: «وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ» أي صرعه على شِقِّه فوقع أحد جبينيه للأرض وللوجه جَبِينَانِ والجبهة بينهما. قال ابن الأعرابي: التَّلِيلُ والمَتْلُول المَصْرُوع والمُتلُّ الذي يُتَلُّ به أي يُصْرَعُ[٣]، والمعنى أنه صرعه على جبينه. وقال مقاتل: كبه على جبهته وهذا خطأ لأن الجبين غير الجبهة «وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا».

فإن قيل: لِمَ قَالَ: صَدَّقْت الرؤيا وكان قد رأى الذي لم يُذْبَحْ؟ قيل: جعله مصدقاً لأنه قد أتى بما أمكنه والمطلوب إسلامهما لأمر الله وقد فَعَلاَ. وقيل: قد كان رأى في النوم مصالحة ولم ير إراقَةَ دَم وقد فعل في اليقظة ما رأى في النوم ولذلك قال: قد صدقت الرؤيا، قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله فلما كلَّفه هذا التكليف الشاقّ الشديد وظهر منه كمالُ الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد لا جرم قال الله تعالى: «قَدْ صَدَّقْت الرُّؤْيَا»، وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِينَ» ابتداء إخبار من الله تعالى والمعنى إنا كما عَفَوْنا عن ذبح ولده كذلك نجزي من أحسن في طاعتنا[٤] قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ولده «إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ المُبِينُ» الاختبار[٥] البَيِّنُ الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنةَ أصعبُ منها، وقال مقاتل[٦]: البلاء ههنا النِّعمة وهو أن فدى ابنه بالكبش، وقوله: «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ» الذِّبْحُ مصدر ذَبَحْتُ والذِّبح أيضاً ما يذبح. وهو المراد في هذه الآية[٧]. وسمي عظيماً لِسمنِهِ[٨] وعِظَمِهِ، وقال سعيد بن جبير: حق

---

(١) وانظر في هذا غريب القرآن ٣٧٣ ومجازه ٢/ ١٧١ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١١ للزجاج ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٣٩٠، وانظر أيضاً اللسان: «ت ل ل» و «ج ب ن».

(٢) وانظر: القرطبي ١٥/ ١٠٤ والدر المصون ٤/ ٥٦٣، ٥٦٤.

(٣) اللسان: «ت ل ل» ٤٤١ والرازي ٢٦/ ١٥٧ ونوادر ابن الأعرابيّ «ت ل ل».

(٤) انظر: تفسير إمامنا فخر الدين الرازي ٢٦/ ١٥٧، ١٥٨.

(٥) المرجع السابق.

(٦) قاله أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ٧٧.

(٧) السابق. وانظر أيضاً القرطبي ١٥/ ١٠٧، وبكسر الذال اسم ما ذبح. وانظر: غريب القرآن ٣٧٤ والمجاز ٢/ ١٧٣.

(٨) قاله الماوردي.

له أن يكون عظيماً لعِظَمِ قَدْرِهِ حيث قبله الله فداء ولد إبراهيم[١]. وتقدم الكلام على نظير بقيَّة القصة.

قوله تعالى: ﴿ وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ ﴾

قوله: «وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ». «نبياً» نصب على الحال. وهي حال مقدرة[٢]. قال أبو البقاء: إنْ كَانَ الذَّبيح إسحاقَ فيظهر كونها مقدرة وإن كان إسماعيل هو الذبيح وكانت هذه البشارةُ بشارة بولادة إسحاق فقد جعل الزمخشري ذلك محل سؤال[٣] قال: فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله: «فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» وذلك أن الدخول موجود مَعَ وجودِ الدُّخول والخلود (غير) موجود معهما فقدرت الخلود فكان مستقيماً وليس كذلك المبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لأن الحال حِلْية[٤] لا يقوم إلا في المحلى. وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين وجد لم توجد النبوة أيضاً بوجوده بل تراخت عنه مدة طويلة فكيف نجعل «نبياً» حالاً مقدرة والحال صفة للفاعل[٥] والمفعول عند وجود الفعل منه أو به؟! فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة فنقدرها صفتهم لأن المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة أو مقدرة وقت وجود البشارة بإسحاق لعدم إسحاق قلتُ: هذا سؤالٌ دقيق المسلك[٦]. والذي يحل الإشكال أنه لا بد من تقدير مضاف وذلك قوله: وَبشَّرْنَاهُ بوجود إسحاق نبياً أي بأن يوجد مقدّرة نبوتُهُ، والعالم في الحال الوجود لا فعل البشارة، وذلك يرجع نظير قوله تعالى: «فَادْخُلُوهَا خَالِدِين» انتهى[٧]. وهو كلام حَسَنٌ.

قوله: «مِنَ الصَّالِحِينَ» يجوز أن يكون صفة «لِنَبِيًّا» وأن يكون حالاً من الضمير في «نَبِيًّا» فتكون حالاً متداخلة[٨]، ويجوز أن تكون حالاً ثانية، قال الزمخشري: وَوُرُودُها على سبيل الثَّناء والتَّقْريظِ لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصَّالِحِينَ[٩].

قوله: «وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ» يعني على إبراهيمَ في أولاده «وَعَلَى إِسْحَاقَ» بأن أَخْرج جميع بَنِي إسرائيلَ من صُلْبِهِ[١٠].

---

(١) وهو رأي مجاهد أيضاً وانظر زاد المسير ٧/ ٧٨.
(٢) التبيان ١٠٩٢ والسمين ٤/ ٥٦٥.
(٣) قال في البحر ٧/ ٣٧١، ٣٧٢ «ومن جعل الذبيح إسحاق جعل هذه البشارة بشارة بنبوته، ومن جعله إسماعيل جعل البشارة بولده إسحاق إلخ.....».
(٤) في الكشاف: لا محالة لأن الحال حلية والحلية لا تقوم.
(٥) وفيه: صفة الفاعل أو المفعول. (٦) فيه: دقيق المسلك ضيق.
(٧) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٥١ والبحر ٧/ ٣٧١، ٣٧٢ والآية في: «فادخلوها» [الزمر: ٧٣].
(٨) الدر المصون ٤/ ٥٦٥. (٩) الكشاف ٣/ ٣٥١ وانظر المرجع السابق.
(١٠) الرازي ٢٦/ ١٥٩.

٣٣٨ ـــــــ

على طريق الحق عقلاً وسمعاً. «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الآخِرِينَ» تقدم الكلام عليه في آخر القصة.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٢٥﴾ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾﴾

قوله: «وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ» قرأ العامة إلياس بهمزة مكسورة همزة قطع، وابن ذكوان بوصلها، ولم ينقلها عنه أبو حيان بل نقلها عن جماعةٍ غيره[١]، ووجه القراءتين أنه اسم أعجمي تلاعبت به العرب فقطعت همزته تارة ووصلتها أخرى، وقالوا فيه إلياسين كجبرائين، وقيل: تحتمل[٢] قراءة الوصل أن يكون اسمه ياسين ثم دخلت عليه «أل» المعرفة كما دخلت على «يَسَعَ»[٣]؛ وقد تقدم. وإلياسُ هذا قيل: ابن (إلـ)[٤] ياسين المذكور بعد ولد هارون أخي موسى[٥]، وقال ابن عباس هو ابن عم اليَسَعَ[٦]، وقال ابن إسْحَاقَ: هو الياس بن بشير بن فِنْحَاص بن العيران بن هارون بن عمران، وروي عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس[٧] وفي مصحفه «وَإِنَّ إِدْرِيس لَمِنَ المُرْسَلِينَ» وبها قرأ عبد الله والأعمش وابن وثاب[٨]، وهذا قول عكرمة، وقرىء إدْرَاسِـ (ـيل)[٩] وإبراهيم وإبراهام، وفي مصحف أبي قراءته وإن أَيلِيسَ بهمزة مكسورة ثم ياء ساكنة بنقطتين من تحت ثم لام مكسورة ثم ياء بنقطتين من تحت ساكنة ثم سين مفتوحة مهملة[١٠].

قوله: «إذ قال» ظرف لقوله «لَمِنَ المُرْسَلِينَ» والتقدير: اذكر يا محمد لقومك إذ قال

---

(١) قال: وقرأ الأعرج وأبو رجاء وابن عامر وابن محيصن وعكرمة والحسن بخلاف عنهما بوصل الألف فاحتمل أن يكون وصل همزة القطع. انظر: البحر ٧/ ٣٧٣ وانظر: الإتحاف ٣٧٠ وهي من السبعة المتواترة.

(٢) نقل هذين الوجهين شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٥٦٦ وما في المحتسب والبحر أن اسمه باس كباب ودار ثم لحقه لام التعريف فصار الياس بمنزلة الباب والدار. المحتسب ٢/ ٢٢٣ والبحر ٧/ ٣٧٣.

(٣) قرأ الجمهور بلام واحدة وفتح الياء بعدها.

(٤) سقط من ب: (ال). (٥) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٥٣.

(٦) قال القرطبي في الجامع ١٥/ ١٥ عم اليسع.

(٧) الرازي ٢٦/ ١٦١ والكشاف ٣/ ٣٥٢.

(٨) السابقة وانظر: مختصر ابن خالويه ٢٨.

(٩) الياء واللام زائدتان من «ب» فهي إدراس وانظر: المحتسب ٢/ ٢٢٠.

(١٠) حكاه أبو حاتم عن أبيّ. انظر: المرجع السابق وانظر في هذا كله السمين ٤/ ٥٦٦ و ٥٦٧.

لقومه: أَلاَ تَتَّقُونَ[١] أي لا تخافون الله. ولما خوفهم على سبيل الاحتمال ذكر ما هو السبب لذلك التخويف فقال: «أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ».

قوله: «بَعْلاً» القراء على تنوينه منصوباً وهو الربّ بلغة اليمن سمع ابن عباس رجلاً منهم يُنْشِد ضَالَّةً فقال آخر: أنا بَعْلُها، فقال: الله أكبر وتلا الآية. ويقال: مَنْ بَعْلُ هذه الدار؟ أي مَنْ رَبُّها؟ وسمي الزوج بعلاً لهذا المعنى، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢] فعلى هذا التقدير: المعنى أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله تعالى وقيل: هو علم لصنَم بعينه، وقيل: هو علم لامرأة بعينها أتتهم بضلالٍ فاتبعوها[٢]، ويؤيده قراءة من قرأ: «بَعْلاَء» بزنة حمراء[٣].

قوله: «وَتَذَرُونَ» يجوز أن يكون حالاً، على إضمار مبتدأ، وأن يكون عطفاً على «تَدْعُونَ» فيكون داخلاً في حيِّز الإنكار[٤].

قوله: «اللَّهَ رَبَّكُم وَرَبَّ» قرأ الأَخَوَانِ بنصب الثلاثة[٥] من ثلاثة أوجه: النصب على المدح[٦] أو البدل[٧] أو البيان إن قلنا: إنَّ إضافة «أفعل» إضافة محضة[٨]، والباقون بالرفع إمَّا على أنه خبر ابتداء مضمر أي هو الله[٩]، أو على أن الجلالة مبتدأ وما بعده الخبر[١٠]، روي عن حمزة أنه كان إذا وصل نصب، وإذا وقَفَ رفع. وهو حَسَنٌ جداً. وفيه جمع بين الرِّوَايَتَيْنِ.

---

(١) الدر المصون ٤/ ٥٦٧، والتبيان ١٠٩٢. وقيل: بإضمار أعني. المرجع السابق.

(٢) انظر هذه المعاني والآراء كلها في البحر ٧/ ٣٧٣، والكشاف ٣/ ٣٥٢، والرازي ٢٦/ ١٦١، وزاد المسير لأبي الفرج ابن الجوزي ٧/ ٨٠، والقرطبي ١٥/ ١١٧، ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٢ و ٣٩٣، وانظر أيضاً في معنى البعل: الغريب لابن قتيبة ٣٧٤، والمجاز لأبي عبيدة ٢/ ١٧٢ واللسان: «ب ع ل» ٣١٦ ومعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج ٤/ ٣١٢.

(٣) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٧/ ٣٧٣ وشهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٦٧ وابن خالويه في المختصر ١٢٨ وهي من القراءة الشاذة وانظرها أيضا في شواذ القرآن «٢٠٧».

(٤) الدر المصون ٤/ ٥٦٧.

(٥) من القراءات المتواترة. السبعة ٥٤٩ وإبراز المعاني ٦٦٦ وحجة ابن خالويه ٣٠٤ والنشر ٢/ ٣٦٠، والكشف ٢/ ٢٢٨.

(٦) قاله أبو البقاء ١٠٩٣ أي أعني.

(٧) السابق والبيان ٢/ ٣٠٧ ومشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢٤٢ وانظر كل هذا في الدر المصون ٤/ ٥٦٧.

(٨) هذا قول أبي حيان والسمين في البحر والدر، البحر ٧/ ٣٧٣ والدر ٤/ ٥٦٧.

(٩) المرجع الأخير السابق وانظر: القرطبي ١٥/ ١١٧ ونقله عن أبي حاتم.

(١٠) الدر المصون السابق ومشكل الإعراب ٢/ ٢٤٣ وإعراب النحاس ٣/ ٤٣٦ والبيان ٢/ ٣٠٧ ومعاني الزجاج ٤/ ٣١٣.

فصل

قال المفسرون: لما قَبَضَ الله حِزْقِيلَ[١] ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ عَظُمَت الأحداثُ في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشك وعبدوا الأوثان من دون الله ـ عز وجل ـ فبعث الله إليهم إلياس نبيًّا، وكانت الأنبياء من بني إسرائيل، يبعثون من بعد موسى بتجديد ما نَسُوا من التوراة وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام، وسبب ذلك أن يُوشَع بْن نُون لما فتح الشام بوّأها بني إسرائيل وقسمها بينهم فأحل سبطاً منهم ببعلبك ونواحيها وهم السبط الذين كان منهم إلياس فبعثه الله إليهم نبياً وعليهم يومئذ ملك يقال له أحب قد أضلّ قومه وأجبرهم على عبادة الأصنام وكان يعبد هو وقومه صنماً يقال له بَعْل وكان طوله عشرينَ ذراعاً وله أربعةُ أوجه فجعل إلياس يدعوهم إلى الله ـ عَزَّ وَجَل ـ وهم لا يسمعون إلا ما كان من الملك فإنه صدقه وآمن به ثم ذكروا قصة طويلة وذكروا في آخرها أن إلياس رفع إلى السماء وكساه الله الرِّيش وقطع عنه لِذَّة المطعم والمشرب فكان إنسيًّا ملكياً أرضياً سمائياً[٢]، قال ابن أبي دُؤَادَ[٣]: إنَّ الخضر وإلياسَ يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم في كل عام. وقيل: إنَّ إلياس وكّل بالفيافي والخِضْرَ وكّل بالعمار. ثُمَّ قال تعالى: «فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أي لمحضرون النار غداً «إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ» من قومه الذين أوتوا بالتوحيد الخالص فإنّهم محضرون «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ».

قوله: «إلاَّ عَبادَ اللَّه» استثناء من فاعل «فكذبوه» وفيه دلالة على أن في قومه من لم يكذبه فلذلك استثنوا ولا يجوز أن يكونوا مُسْتَثْنَيْنَ من ضمير «لَمُحْضَرُونَ»؛ لأنه يلزم أن يكونوا مُنْذَرِجِينَ فيمن كذب لكنهم لم يحضروا لكونهم عباد الله المخلصين. وهو بين الفساد. (و) لا يقال: هو مُسْتَثْنَى منه استثناء منقطعاً؛ لأنه يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير هؤلاء لم يحضرُوا. ولا حاجة إلى هذا بوجه إذ به يَفْسُد نَظْمُ الكَلاَمِ[٤].

قوله تعالى: «على إلياسين» قرأ نافع وابن عامر «آلِ يَاسِينَ» بإضافةِ «آل» ـ بمعنى الأهل ـ إلى ياسين والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بيَاسِين[٥]؛ كأنه جمع

---

(١) هو حزقيل بن بودي وهو الذي أصاب قومه الطاعون وحذَّرهم من الموت. انظر: معارف ابن قتيبة ٥١.

(٢) انظر هذه القصة في زاد المسير ٧/ ٨١.

(٣) أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد كان من أصل المعتزلة وأفاضلهم وممن جرد في إظهار المذهب والذب عن أهله والعناية به مات سنة ٢٤٠ هـ. انظر: الفهرست ٢١٢، وانظر: البغوي ٦/ ٣٦ و ٣٧.

(٤) انظر بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٣٧٣ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٥٦٨.

(٥) من القراءة المتواترة. انظرها في السبعة ٥٤٩ وحجة ابن خالويه ٣٠٣، والنشر ٢/ ٣٦٠ والكشف ٢/ ٢٢٧.

إلياس جمع سَلاَمَةٍ[١]، فأما الأولى[٢] فإنه أراد بالآل إلياسَ ولدَ يَاسِين كما تقدم وأصحابَه، وقيل: المراد بياسين هذا إلياس المتقدم فيكون له اسمان مثل إسماعيل وإسماعين وميكائيل وميكائين، وآلُهُ: رَهْطُه وقومه المؤمنون، وقيل: المراد بياسين، محمد بن عبد الله ـ ﷺ ـ وقيل: المراد بياسين اسم القرآن كأنه قيل سلام على من آمن بكتاب الله الذي هو يَاسِينُ.

وأما القراءة الثانية، فقيل: هي جمع إلْيَاس المتقدم وجمع باعتبار أصحابه (كـ) المَهَالِبَةِ والأَشَاعِثَةِ في المُهَلَّب وَبنِيهِ والأَشْعَث وقَوْمِهِ. وهو في الأصل جمع المنسوب إلى إلياس والأصل إلياسي[٣] كَأَشْعرِي، ثم استثقل تضعيفهما فحذفت إحدى يائي النسب، فلما جمع جمع سلامة التقى ساكنان إحدى اليائين (و)[٤] ياء الجمع فحذفت أولاهما لالتقاء الساكنين فصار الياسين كما ترى ومثله الأَشْعَرُونَ[٥] والخُبَيْبُونَ[٦]، قال:

٤٢٢١ ـ قَدْنِي مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِ(ي) .....[٧]

وقد تقدم طَرَفٌ من هذا آخر الشعراء عند قوله: «الأَعْجَمين»[٨] إلاَّ أنَّ الزمخشري قد رد هذا بأنه لو كان على ما ذكر لوجب تعريفه بأل، فكان يقال على الإِلْياسِين[٩].

---

(١) انظر هذا التوجيه بالمعنى في الكشف ٢/ ٢٢٧ وانظر المحتسب ٢/ ٢٢٣ والدر المصون ٤/ ٥٦٨، وزاد المسير لابن الجوزي ٧/ ٨٢: ٨٤.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) هذا مأخوذ من كلام ابن جني في المحتسب قال: «وإلياسين على هذا كأنه على إرادة ياء النسب كأنه الياسين كما حكى عنهم صاحب الكتاب الأشعرون والنُّميرون يريد الأشعريِّين والنميريين» ثم قال: «وقد يجوز أن يكون جعل كل واحد من أهل إلياس ياساً فقال إلياسين» المحتسب ٢/ ٢٢٣.

(٤) لفظ الواو سقط من نسخة «ب».

(٥) فإنَّ مفردها أشعري.

(٦) فإن مفردها خبيبي، وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٦٨، ومجاز القرآن ٢/ ١٧٢ و ١٧٣ وعلى هذا فإن الياسين قبل الإعلال والحذف كانت الياسيِّين بياء النسبة وياء الجمعية فحصل فيها ما أثبت من علة وتوجيهٍ.

(٧) صدر بيت من الرجز لحميد الأرقط عجزه:

..... **ليس أميري بالشَّحيح الملحد**

واحتمال أن يكونا شطري رجز لا بيتاً واحداً. والخبيبين يروى بالتثنية وبالجمع والجمع يكون فيه الاستشهاد حيث كان الأصل الخبيبيِّين فحدث فيه ما حدث حيث جعلهم كأن كل رجل منهم خبيب مثل الأشعرون إذا نسبوا إلى الأشعر. والمراد بالخبيبين أبا خبيب ومصعباً أخاه. وانظر المحتسب ٢/ ٢٢٣ والإنصاف ١٣١ وابن يعيش ٣/ ١٢٤ و ٧/ ٢٤٣ وشرح الكافية ٢/ ٢٣ والمقتصد ٢٠٢ والخزانة ٥/ ٣٨٢ و ٢٩٦ والأشموني ١/ ٢٢٥ وكامل المبرد ١٠/ ١٤٤ والمجاز ٢/ ١٧٣.

(٨) عند الآية ١٩٨ منها.

(٩) قال في الكشاف: «ولو كان جمعاً لعرف بالألف واللام». وانظر الكشاف ٣/ ٣٥٢.

قال شهاب الدين: لأنه متى جمع العلم جمع سلامة أو ثني لزمته الألف واللام لأنه تزول علميته فيقال: الزَّيْدَان، والزَّيْدُون، والزَّيْنَبَاتُ، ولا يلتفت إلى قولهم: جمَاديَان وعمايتان عَلَمَيْ شَهْرَيْنِ، وَجَبَلَيْنِ لندورهما[١]. وقرأ الحسنُ وأبو رجاء على الياسِينَ[٢] بوصل الهمزة لأنه يجمع الياسين وقومه المنسوبين إليه بالطريق المذكورة. وهذه واضحة لوجود «الـ» المعرفة كالزَّيْدِينَ. وقرأ عبد الله على إذراسين[٣] لأنه قرأ في الأول: وإن إدريس، وقرأ أبي علي إيليسين[٤] لأنه قرأ في الأول وإن إيليسَ كما تقدم عنه، وهاتان القراءتان تدلاّن على أنّ «الياسين» جمع إلياس.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ۞ فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾﴾

قوله تعالى: «وَإِنَّ لُوطاً لَمِنَ المُرْسَلِينَ» تقدم الكلام على نظيره، وقوله: «مُصْبِحِينَ» حال[٥]، وهو من أصْبَحَ التامة[٦] أي داخلين في الصَّبَاح، ومنه:

٤٢٢٢ ـ إذَا سَمِعْتَ بِسُرَى القَيْـ ـنِ فَاعْلَمْ بِأنَّه مُصْبِح[٧]

أي مقيم[٨] في الصباح، وتقدم ذلك في سورة الروم، و «بِاللَّيْلِ» عطف على الجارّ قَبْلَها، أي ملتبسين[٩] بالليل، والمعنى أن أولئك القوم كانوا يسافرون إلى الشام، والمسافر في أكثر الأمر إنما يَمْشِي في الليل أو في النهار فلهذا السبب عبر تعالى عن هذين الوقتين ثم قال: «وَبِاللَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ» أي ليس فِيكُمْ عقول تَعْتَبِرُون بهَا[١٠] قوله: «وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ» قرىء بضم النون وكسرها، قاله الزمخشري[١١]، قال ابن الخطيب: وإنَّما صارت هذه القصة آخر القصص لأنه لم يصبر على أذى قومه[١٢]، قال

---

(١) الدر المصون ٤/ ٥٦٩. (٢) المحتسب لابن جني٢/ ٢٢٣.
(٣) السابق. وانظر مختصر ابن خالويه ١٢٨ ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٢.
(٤) السابق. (٥) الدر المصون ٤/ ٥٦٩.
(٦) أي التي لا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما إلى فاعل فقط كقوله عزَّت أسماؤه: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» أي وإن وجد صاحب عسرة.
(٧) في «ب» تصبح. (٨) في «ب» تقيم.
(٩) الدر المصون ٤/ ٥٦٩. (١٠) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٦٣.
(١١) انظر: الكشاف ٣/ ٣٥٣. (١٢) قاله في تفسيره «التفسير الكبير» ٢٦/ ١٦٣.

٣٤٤ ـــــــ

٤٢٢٤ ـ وَكَمْ مِنْ مُلِيمٍ لَمْ يُصَبْ بِمَلاَمَةٍ ومُشْبَعٍ بالذَّنْبِ لَيْسَ لَهُ ذَنْبُ[١]

يقال: ألاَمَ فلانٌ أي فعل ما يلام عليه، وقوله «وَهُو مُلِيمٌ» حال. وقرىء «مَلِيمٌ» بفتح الميم من لاَمَ يَلُومُ وهي شاذة جداً، إذ كان قياسها «مَلُومٌ»؛ لأنها من ذوات الواو كَمقُولٍ ومَصُوبٍ[٢]. قيل: ولكن أخذت من ليم على كذا مبنياً للمفعول ومثله في ذلك: شِيب الشيءُ فهو مَشِيبٌ ودُعِيَ فهو مَدْعِيٌّ[٣]. والقياس مَشُوبٌ وَمدعوٌّ لأنهما من يَشُوب ويَدْعُو.

فصل

روى[٤] ابن عباس أن يونس ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كان يسكن مع قومه فِلَسْطِينَ فَغَزَاهُمْ ملكٌ وسَبَى منهم تسعة أسباط ونصف وبقي سبطان ونصف وكان قد أوحي إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدوّكم (أ)[٥]و أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبيٍّ من أنبيائهم أَنْ اذْهَبْ إلى ملك هؤلاء الأقوام وقل لهم[٦] يبعث إلى بني إسرائيل نبياً فاختار يُونُسَ ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ لقوته وأمانته، قال يونس: الله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أبْعَثَ قوياً أميناً وأنت كذلك فقال يونس: وفي بني إسرائيل من هو أقوى مني فلم لا تبعثه؟ فألح الملك عليه فغضب يونُس منه وخرج حتى أتى بَحْر الروم فوجد سفينةً مشحونةً فحملوه فيها، فلما أشرف[٧] على لُجَّة البحر أشرفوا على الغرق. فقال الملاحون إن فيكم عاصياً وإلاّ لم يحصل في السفينة ما نراه[٨]. وقال التجار قد جرّبنا مثل هذا فإذا رأيناه نقترع فمن خرج عليه[٩] نغرقه فلأن يغرق واحد خيرٌ من غَرَقِ الكل فخرج من بينهم[١٠] يونس فقال يا هؤلاء: أنا العاصي وتلفّف في كساء ورمى بنفسه فالتقمه الحُوتُ[١١] وأوحى الله إلى الحوت: لا تكسر منه عظماً ولا تقطَعْ له وصلاً ثم إن السمكة خرجت

= «وهو الذي اكتسب اللوم وإن لم يلم، والملوم الذي قد ليم باللسان، وهو مثل قول العرب: أصبحت محمقاً معطشاً أي عندك المحمق والعطش. وهو كثير في الكلام».

(١) أنشد على أن المليم الذي يأتي بما يلومه عليه الناس. والبيت أحد بيتين ذكرهما القالي في أماليه انظر أمالي القالي ١/ ١٦ والدر المصون ٤/ ٥٧٠.

(٢) حكم بشذوذ هذه القراءة مع أنها جائزة لغةً وهناك ما هو أشدّ شذوذاً منها السمين في الدر ٤/ ٥٧٠ وذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٥٣ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣٧٥.

(٣) الكشاف ٣/ ٣٥٣.

(٤) انظر هذا في الرازي ٢٦/ ١٦٤.

(٥) زيادة من الرازي.

(٦) في الرازي: وقل له حتى يبعث إلى.

(٧) وفيه: فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الغرق.

(٨) وفيه: ما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهر.

(٩) وفيه: خرج سهمه.

(١٠) في «ب» سهم.

(١١) في «ب»: فابتلعته السمكة.

من نيل[١] مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى (بَحْرِ)[٢] البطائح، ثم دجلة فصعدت به ورمته في أرض نَصِيبِينَ بالعَرَاء، وهو كالفَرْخ المَنتُوفِ لا شَعْرٌ ولا لَحْمٌ فأنبت الله عليه شجرةً من يَقْطين فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد. ثم إنَّ الأَرَضَـ (ـةَ)[٣] أكلتها فحَزِنَ يونُس لِذَلِكَ حُزْناً فقال يا رب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والرِّيح وأَمُصُّ من ثمرها وقد سقطت فقيل (له)[٤]: يا يونس تحزن (على شجرة)[٥] أَنْبَتَت في ساعة واقْتُلِعَتْ في ساعة ولا تحزن على مائة ألفٍ أو يزيدون تركتهم فانطلقْ إليهم.

قوله: «فَلَوْلاَ أَنَّه كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ» من الذاكرين الله قبل ذلك وكان كَثير الذِّكْر، قال ابن عباس: من المصلين وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كانت له صلاة في بطن الحوت ولكن قَدَّمَ عَملاً صالحاً. وقال سعيد بن جبير هو قوله في بطن الحوت: «لا إله إلا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين»[٦].

قوله: «فِي بَطْنِهِ» الظاهر أنه متعلق «بلَبِثَ». وقيل: حال أي مستقر[٧]. وكان بَطْنه قبراً له إلَى يَوْم القيامة، قال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً ثم أُخْرِجَ من بطن الحوت. وقال بعضهم: التقمه بكرة ولَفَظَهُ عشيا وقال مقاتل بن حَيَّانَ ثلاثة أيام، وعن عطاء: سبعة أيام، وعن الضحاك: عشرون يوماً. وقيل: شهر، وقيل: أربعين يوماً[٨].

قال ابن الخطيب: ولا أدري بأي دليل عينوا هذه المقادير[٩]. وروى أبو بردة[١٠] عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: سَبَّحَ يُونُسُ في بطن الحوت فسَمِعَت الملائكةُ تسبيحه فقالوا ربنا إنا نسمع صوتاً بأرضٍ غريبة فقال ذاك عبدي يونس عَصَانِي فحَبَسْتُهُ في بطن الحُوتِ في البَحْر، قالوا: العبدُ الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح قال: نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه بالساحل. وروي أن يونس لما ابتلعه الحوت ابتلع الحوتَ حوتٌ آخرُ أكبرُ منه فلما استقر في جَوْف الحُوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حَيٌّ فَخرَّ لله ساجداً وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً لم يعبدك أحد في مثله.

قوله: «فَنَبَذْنَاهُ» أضاف النبذ إلى نفسه مع أن ذلك النبذ إنما حصل بفعل الحوت وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى[١١]. وقوله: «بالعَرَاء» أي في العراء نحو: زَيْدٌ بِمَكَّةَ[١٢].

---

(١) وفيه: أخرجته إلى نيل.
(٢) سقط من «ب».
(٣) زيادة من الرازي.
(٤) سقط من «ب».
(٥) سقط من «ب» وانظر: الرازي ٢٦/ ١٦٤.
(٦) انظر هذه الأقوال في زاد المسير ٧/ ٨٧
(٧) التبيان ١٠٩٣.
(٨) القرطبي ١٥/ ١٢٣ وزاد المسير ٧/ ٨٨ والرازي ٢٦/ ١٦٥.
(٩) المرجع السابق.
(١٠) في المرجع السابق أنه أبو هريرة.
(١١) السابق.
(١٢) فتكون الباء بمعنى «في» الظرفية. وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٧٠.

والعراء: الأرض الواسعة التي لا نباتَ بها ولا مَعْلَم[١] اشتقاقاً من العُري وهو عدم السُّترة وسميت الأرض الجرداء بذلك لعدم استتارها بشيء[٢]. والعَرَى بالقصر الناحية ومنه اعْتَرَاهُ أي قصد عَرَاهُ. وأما الممدود فهو كما تقدم الأرضُ[٣] الفَيْحَاءُ قال:

٤٢٢٥ ـ وَرَفَعْتُ رِجْلاً لاَ أَخَافُ عِثَارَهَا ونَبَذْتُ بالمَتْنِ العَرَاءِ ثِيَابِي[٤]

قوله: «وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ» أي له، وقيل: عنده[٥] «شَجَرَة مِنْ يَقْطِين» اليقطين (يَ)[٦]ـفْعِيلٌ من قَطَنَ بالمكان إذا أقام فيه لا يَبْرَحُ[٧]. قال المبرد والزجاج: اليقطينُ كل ما لم يكن له ساقٌ من عُود كالقِثَّاءِ والقَرْع والبِطِّيخِ والحَنْظَلِ وهو قوله الحسن و (قتادة)، ومقاتل.

قال البغوي: المراد هنا القرع على قول جميع المفسرين[٨]. وروى الفراء أنه ورق القرع عن ابن عباس.

فقال: «ومَنْ جَعل ورق القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهي يقطين»[٩].

واعلم أن في قوله: «شجرة» ما يرد قول بعضهم أن الشجرة في كلامهم ما كان لها ساق من عود[١٠] بل الصحيحُ أنها أعم، ولذلك بُيِّنَتْ[١١] بقوله[١٢]: «مِنْ يَقْطِينٍ»، وأما قوله: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ﴾ [الرحمن: ٦] فلا دليل فيه لأنه استعمال اللفظ العام في أحد مدلولاته.

وقيل: بل أنبت الله اليقطين الخاص على ساق معجزةً له، فجاء على أصله[١٣]. قال الواحدي: الآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون:

---

(١) في «ب» ولا تعلم. تحريف وانظر: المجاز ٢/ ١٧٥ والغريب ٣٧٤ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣١٣ والتهذيب للأزهري «عري» واللسان «عرا» ٢٩٢١.

(٢) السابق وانظر أيضا المنقوص والممدود ١٨ و ١٩.

(٣) اللسان السابق ومعاني الزجاج السابق وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٧١.

(٤) من الكامل أنشده صاحب المجاز لرجل من خزاعة، ويعزى لأبي خراش الهذلي وروايته: رفَّعْتُ. وانظر: المجاز ٢/ ١٧٥ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٣ ـ ٣١٣ واللسان: «ع ر ا» والقرطبي ١٥/ ١٢٩، وكامل المبرد ١/ ٢٧٦، وديوان الهذليين ٢/ ١٦٨.

(٥) ذكرهما القرطبي في الجامع ١٥/ ١٢٩.

(٦) الياء سقطت من «ب». وهو خطأ أي سقوطها وانظر هذا الوزن في الممتع لابن عصفور ١/ ١١٠ والمزهر للسيوطي ٢/ ٥٩.

(٧) الرازي ٢٦/ ١٦٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٣١٤.

(٨) السابق وانظر القرطبي ١٥/ ١٢٩. (٩) ذكره في معالم التنزيل ٦/ ٣٨.

(١٠) المعاني ٢/ ٣٩٣.

(١١) هذا قول أبي العباس المبرد. نقله عنه القرطبي ١٥/ ١٢٩.

(١٢) في «ب» ثبت. (١٣) في «ب» مقوله.

(١٤) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٧٥ والسمين في الدر المصون ٤/ ٥٧١.

أحدهما: أن هذا اليقطين لم يكن فأنبته الله لأجله، والآخر: أن اليقطين مغروس ليحصل له ظل، ولو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به[١]. وقال مقاتل بن حَيَّان: كان[٢] يونس يستظلّ بالشجرة وكانت وَعْلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بُكْرةً وعشيًا حتى اشتد لحمه ونَبَتَ شَعْرُهُ.

وقال ههنا: «فنبذناه بالعَرَاءِ» وقال في موضع آخر: ﴿لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ [القلم: ٤٩] ولكنه تداركه النعمة فنَبَذَهُ وهو غير مذموم.

فصل

قال شهاب الدين: ولو بنيت من الوعد مثل يقطين لقلت: يَوْعِيدٌ، لا يقال بحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة كيَعِدُ مضارع «وَعَدَ» لأن شرط تلك الياء أن تكون للمضارعة، وهذه مما يمتحن بها أهل التصريف بعضُهم بعضاً[٣].

قوله: «وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ» يحتمل أن يكون المراد: «وَأَرْسَلْنَاهُ قبل مُلْتَقَمِهِ»؛ وعلى هذا فالإرسال وإن ذكر بعد الالتقام فالمراد به التقديم. والواو معناها الجمع ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد الالتقام قال ابن عباس: كان إرسال يونسَ بعدما نبذه الحوت وعلى هذا التقدير يجوز أنه أرسل إلى قوم آخرينَ سوى القوم الأُوَل ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين[٤] بشريعة فآمنوا بها[٥].

قوله: «أَوْ يَزِيدُونَ» في «أو» هذه سبعة أوجه تقدم تحقيقها أول البقرة عند قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ١٩] فالشك بالنسبة إلى المخاطبين أي أن الرَّائي يشك عند رؤيتهم[٦]، والإبهام بالنسبة إلى الله تعالى أبهم أمرهم[٧] والإباحة أي أن الناظر إليهم يباح له أن يحذرهم بهذا القدر أو بهذا القدر[٨] وكذا التخيير أي هو مخير بين أن يحذرهم كذا أو كذا[٩]، والإضراب[١٠] ومعنى الواو[١١] واضحان.

---

(١) انظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٦٦. (٢) قاله الإمام البغوي ٦/ ٤٧.
(٣) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٧١.
(٤) في الرازي إلى الأولين ثانيا. (٥) وانظر: تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ١٦٦.
(٦) وبه قال أهل البصرة انظر: خصائص ابن جني ٢/ ٤٦١ والبيان ٢/ ٣٠٨ وانظر في هذا الوجه مشكل الإعراب ٢/ ٢٤٣.
(٧) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٧٦.
(٨) الدر المصون ٤/ ٥٧٢.
(٩) مشكل الإعراب ٢/ ٢٤٣ والمرجع السابق وكذلك البيان ٢/ ٣٠٨ وهو رأي للبصريين.
(١٠) وهو قول الكوفيين انظر: معاني الفراء ٢/ ٣٩٣، وحكاه أبو حيان في البحر عن الإمام ابن عباس انظر البحر أيضاً ٧/ ٣٧٦ أي بكل يزيدون وهو إضراب انتقالي.
(١١) وبهذا المعنى قرأ جعفر بن محمد. انظر المحتسب ٢/ ٢٢٦ والكشاف ٣/ ١٣٥٤ والمجاز ٢/ ١٧٥.

قوله: «فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» قال قتادة أرسل إلى أهل نِينَوَى من أرض الموصل قبل الالتقام كما تقدم، وقيل: بعده، وقيل: إلى قوم آخرين. وتقدم الكلام على «أو». قال ابن عباس: إنها بمعنى الواو، وقال مقاتل والكلبي: بمعنى بل، وقال الزجاج: على الأصل بالنسبة للمخاطبين[١]. واختلفوا في مبلغ الزيادة، قال ابن عباس ومقاتل: كانوا عِشْرين ألفاً. ورواه أبي بن كعب عن رسول الله ـ ﷺ ـ وقال الحسن: بضعاً وثلاثينَ ألفاً، وقال سعيد بن جبير: تسعين ألفاً فآمنوا يعني الذين أرسل إليهم يونس بعد معاينَة العذاب فآمنوا فمتعناهم إلى حين انقضاء آجالهم[٢].

قوله تعالى: ﴿فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾﴾

قوله: «فاستفتهم» قال الزمخشري: معطوف على مثله في أول السورة وإن تباعدت[٣]. قال أبو حيان: وإذا كان قد عدوا الفَصْلَ بنحو: كُلْ لَحْماً، واضْرِبْ زيداً أو خبزاً من أقبح التَّر (ا) كيب[٤] فكيف بجمل كثيرة وقصص متباينة[٥]؟ قال شهاب الدين: ولِقَائل أن يقول: إن الفصل وإن كَثُر بين الجمل المتعاطفة مغتفر، وأما المثال الذي ذكره فمن قبيل المفردات، ألا ترى كيف عطفت خبزاً على لحماً[٦]، فعلى الأول أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ عاد إلى شرح مذاهب المشركين وبيان قبحها ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الأولاد لله تعالى ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور فقال «فاسْتَفْتِهِمْ» باستفتاء قريش عن وجه الإنكار للبعث أولاً ثم ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض إلى أن أمرهم بأن يستفتيهم في أنهم لم أثبتوا لله سبحانه البنات ولهم البنين[٧]؟

ونقل الوَاحِدِيُّ عن المفسرين أنهم قالوا: إنَّ قريشاً وأجناس العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح، قالوا الملائكة بنات الله[٨]. وهذا الكلام يشتمل[٩] على أمرين:

---

(١) انظر: معاني الزجاج ٤/ ٣١٤.
(٢) انظر: زاد المسير لابن الجوزي في كل هذه الأقوال ٧/ ٩٠.
(٣) الكشاف ٣/ ٣٥٤.
(٤) الألف ناقصة من ب، ففيها التركيب.
(٥) البحر ٧/ ٣٧٦.
(٦) الدر المصون ٤/ ٥٧٣.
(٧) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٦٧.
(٨) الرازي ٢٦/ ٦٧ و ١٦٨.
(٩) وانظر هذا كله في المرجع السابق.

أحدهما: إثبات البنات لله وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت والشيء الذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق؟

والثاني: إثبات أن الملائكة إناثٌ، وهذا أيضاً باطل لأن طريق العلم إما الحِسُّ وإما الخبر وإما النظر أما الحِسُّ فمفقود لأنهم لم يشاهدوا كيف خلق الله الملائكة وهو المراد من قوله: «أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ». وأما الخبر فمفقود أيضاً لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون لم يدل على صدقهم دليل وهذا هو المراد من قولهم: «أَلاَ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» وأما النظر فمفقود من وجهين:

الأول: أن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهب لأنه تعالى أكمل الموجودات والأكمل لا يليق به اصطفاء البنات على البنين بمعنى إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب إلى العقل من إسناد الأَخَسّ إلى الأفضل فإن كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولكم باطلاً.

الثاني: أن يتركوا بترك الاستدلال على فساد مذهبهم بل نطالبهم بإثبات الدليل على صحة مذهبهم فإذا لم يجدوا دليلاً ظهر بطلان مذهبهم، وهذا هو المراد بقوله: «أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». فقوله: «فاسْتَفْتِهِمْ» فاسأل يا محمد أهل مكة وهو سؤال توبيخ «أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونُ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ أَناثاً وَهُمْ شَاهِدُون» وهذه جملة[١] حالية من الملائكة، والرابط الواو، وهي هنا واجبة لعدم رابط غيره[٢] قاله شهاب الدين[٣]؛ ويحتمل أن يكون جملة حالية من السؤالين[٤].

قوله: «أَلاَ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» العامة على «ولد» فعلاً ماضياً مسنداً للجلالة، أي أتى بالولد؛ تعالى عما يقولون علواً كبيراً، وقرىء: وَلَدُ الله بإضافة الولد إليه، أي يقولون الملائكة ولده، فحذف المبتدأ للعلم به، وأبقى خبره، والوَلَدُ فَعَلٌ بمعنى مفعُولٌ كالقَبَض فلذلك يقع خبراً عن المفرد والمثنى والمجموع تذكيراً وتأنيثاً، (تقول[٥]: هَذِهِ) وَلَدِي وهُمْ وَلَدِي[٦].

قوله: «أَصْطَفَى» العامة على فتح الهمزة على أنها همزة استفهام بمعنى الإنكار والتقريع، وقد حذف معها همزة الوصل استغناءً عنها. وقرأ نافعٌ في رواية وأبو جَعْفَر

---

(١) الدر المصون ٤/ ٥٧٢.
(٢) لأن من الروابط أيضاً الضمير.
(٣) المرجع السابق.
(٤) وهما «ألربّك البنات» و «أم خلقنا الملائكة إناثاً».
(٥) ما بين القوسين سقط من ب.
(٦) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٥٤ والسمين في الدر ٤/ ٥٧٢.

وشيبةُ والأعمشُ بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجاً[١]. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه على نية الاستفهام، وإنما حذف للعلم به ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

٤٢٢٦ ـ قَالُوا: تُحِبُّهَا قُلْتُ: بَهْراً عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالتُّرَابِ[٢]

أي أتحبها.

والثاني: أن هذه الجملة بدل من الجملة المحكية بالقول وهي: «وَلَد اللَّهِ» أي تقولون كذا وتقولون اصْطَفَى هذا الجنس على هذا الجِنس[٣].

(قال الزمخشري[٤]: وقد قرأ بها حمزة والأعمشُ. وهذه القراءة وإن كان هذا محلها فهي ضعيفة والذي أضعفها) أن هذه الجملة قد اكتَنَفَها[٥] الإنْكَارُ من جانبيها وذلك قوله: «وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين نسبتين[٦]؛ لأن[٧] لها مناسبةً ظاهرةً مع قولهم: «ولد الله» وأما قولهم: «وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» فهي جملة اعتراض بين مقالة الكفرة جاءت للتشديد والتأكيد في كون مقالتهم تلك هي من إفكهم[٨]، ونقل أبو البقاء أنه قرىء «آصْطَفَى» بالمد قال: وهو بعيد جداً[٩].

قوله: «مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» جملتان استفهاميتان ليس لإحداهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب استفهم أولاً عما استقر لهم وثبت استفهام إنكار، وثانياً استفهام تعجب من حكمهم بهذا الحكم الجائر وهو أنهم نسبوا أحسن الجنسين إليهم[١٠].

والمعنى: ما لكم كيف تحكمون لله بالبنات ولكم بالبنين؟ «أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ» تتعظون «أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ» برهان بين على أن الله ولد «فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ» الذي لكم فيه حجة «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في قولكم.

---

(١) من القراءة المتواترة انظر: السبعة ٥٤٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٨ ومعاني الفراء ٢/ ٢٩٤.

(٢) من الخفيف له من قصيدة في الثريا بنت عبد الله لما هجرته. وبهراً معناه جمًّا كثيرا. واستشهد بالبيت على حذف الاستفهام للعلم به والأصل كما قدره: أتحبها. وانظر: الكتاب ١/ ٣١١ والخصائص ٢/ ٢٨١ وابن يعيش ٢/ ٢٢١ ومغني اللبيب ١٥ والتبيان ١٠٩٤ واللسان: «ب هـ ر» ٣٧٠ والدر المصون ٤/ ٥٧٣ وشرح شواهد المغني للسيوطي ٣٩.

(٣) قاله في الدر المصون ٤/ ٥٧٣. (٤) ما بين القوسين كله ساقط من ب.

(٥) أي أحاط بها قال في اللسان: وتكنَّف الشيء واكتنفه صار حواليه وتكنفوه من كل جانب احتوشوه. اللسان: «ك ن ف» ٣٩٤١.

(٦) الكشاف للزمخشري ٤/ ٣٥٤ و ٣٥٥.

(٧) الواقع أن هذا كلام أبي حيان في البحر. وقبله: «وليست دخيلة بين نسبتين لأن لها مناسبةً ظاهرة الخ....».

(٨) وانظر البحر له ٧/ ٣٧٧. (٩) التبيان له ١٠٩٤.

(١٠) انظر: الدر المصون ٤/ ٥٧٣.

قوله: «وَجَعلُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً» قال مجاهد وقتادة: أراد بالجنة الملائكة سموا جنة لاجتِنانِهم عن الأبصار[١].

وقال ابن عباس: جنس من الملائكة يقال لهم الجن منهم إبليس[٢]، وقيل: إنهم خُزَّان الجنة[٣]، قال ابن الخطيب: وهذا القول عندي مُشْكِلٌ؛ لأنه تعالى أبطل قولهم: الملائكةُ بناتُ الله، ثم عطف عليه قوله: «وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّةِ نَسَباً» والعطف يقتضي كون المعطوف مقابلاً بمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد من الآية غير ما تقدم[٤].

وقال مجاهد: قالت كفار قريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سَرَوَاتُ[٥] الجِنِّ[٦] وهذا أيضاً بعد لأن المصاهرة لا تسمّى نسباً[٧].

قال ابن الخطيب: وقد روينا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] أن قوماً من الزَّنَادِقَة يقولون: إن الله وإبليس أخوان فالله هو الحرّ الكريم وإبليس هو الأخ الشديد، فقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِنَّة نَسَباً﴾ المراد منه هذا المذهب. وهذا القول عندي هو أقرب الأقاويل. وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن[٨]، ثم قال: «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أي علمت الجنة أنّ الذين قالوا هذا القول محضرون النار ومعذبون. وقيل: المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون في العذاب. فعلى (القول)[٩] الأول: الضمير عائد إلى قائل هذا القول وعلى (القَوْلِ) الثَّانِي عَائِدٌ إلى نفس الجنة، ثم إنه تعالى نزَّه نفسه عما قالوا من الكذب فقال «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ»[١٠]. قوله: «إلاَّ عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ» في هذا الاستثناء وجوه:

أحدهما: أنه مستثنى منقطع والمستثنى منه إما فاعل «جَعَلُوا»[١١] أي جعلوا بينه وبين الجنة نسباً إلى عباد الله.

الثاني: أنه فاعل «يَصِفُونَ»[١٢] أي لكن عباد الله يصفونه بما يليق به تعالى.

الثالث: أنه ضمير «محضرون»[١٣] أي لكن عباد الله ناجُون. وعلى هذا فتكون

---

(١) زاد المسير ٧/ ٩١.
(٢) انظر: زاد المسير ٧/ ٩١ والقرطبي ١٥/ ١٣٤.
(٣) المرجع السابق والرازي ٢٦/ ١٦٧.
(٤) المرجع السابق.
(٥) جمع مفرده سراة من السُّرى، وهو السير ليلاً.
(٦) وانظر: المرجع السابق والقرطبي ١٥/ ١٣٤.
(٧) الرازي السابق.
(٨) يزدان وإهرمن أي الشر والخير أو النور والظلمة. وهذا المذهب هو المذهب المعروف بالمانوية نسبة إلى ماني أول من قال به. وهو باطل لما فيه من الإشراك بالله.
(٩) زيادة لتوضيح السياق.
(١٠) انظر: الرازي ٢٦/ ١٦٨ و ١٦٩.
(١١) التبيان ١٠٩٤ والدر المصون ٤/ ٥٧٣.
(١٢) المرجع الأخير السابق وانظر كشاف الزمخشري ٣/ ٣٥٥.
(١٣) السابق والتبيان ١٠٩٤ والدر ٤/ ٥٧٣.

جملة التسبيح معترضةً[١]. وظاهر كلام أبي البقاء أنه يجوز أن يكون استثناءً متصلاً لأنه قال: مستثنى من «جَعَلُوا» أو «مُحْضَرُونَ». ويجوز أن يكون منفصلاً[٢]. وظاهر هذه العبارة أن الوجهين الأولين هو فيهما متصل لا منفصل. وليس ببعيد كأنه قيل: وجَعَلَ الناسَ، ثم استثنى منهم هؤلاء وكل من لم يجعل بين الله وبين الجنة نسباً فهو عند الله مُخْلَصٌ من الشِّرك[٣].

قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا۟ بِهِۦ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾﴾

قوله: «فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» في المعطوف وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على اسم «إنَّ»[٤] «وما» نافية[٥] و «أَنْتُمْ» اسمها[٦] أو مبتدأ[٧]. و «أنتم» فيهِ تغليب المخاطب على الغائب إذ الأصلُ فإنَّكُمْ ومَعْبُودكُمْ ما أنتم وَهُو؛ فغلب الخطاب (و)[٨] «عَلَيْهِ» متعلق بقوله «بفَاتِنِينَ» والضمير عائد على «مَا تَعْبُدُونَ» بتقدير حذف مضاف وضمن «فاتنين» معنى حاملين على عبادته إلا الذي سبق في علمه أنَّه من أهل صَلْي الجَحِيم و «من»[٩] مفعول بفَاتِنِينَ. والاستثناء مفرغ[١٠].

الثاني[١١]: أنه مفعول معه وعلى هذا فيحسن السكوت على تعبدون كما يحسن في قولك: إنَّ كُلَّ رَجُل وَضَيْعَتَهُ[١٢]. (وحكى الكسائي[١٣]: إنَّ كُلَّ ثَوْبٍ وثَمَنَهُ، والمعنى إنكم مع معبودكم مقرنون) كما تقدر ذلك في كل رجل وضيعته مقترنان[١٤]. وقوله: «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بفَاتِنِينَ» مستأنف أي ما أنتم على ما تعبدون بفاتنين أو بحاملين على الفِتنة، «إلاَّ مَنْ هُوَ ضَالّ» مثلكم، قاله الزمخشري[١٥]، إلا أن أبا البقاء ضعف[١٦] الثاني وتابعه أبو

---

(١) الكشاف المرجع السابق.
(٢) التبيان ١٠٩٤.
(٣) الدر المصون ٤/ ٥٧٤.
(٤) وهو الكاف.
(٥) من قوله: «ما أنتم عليه بفاتنين».
(٦) إذا اعتبرناها حجازية عاملة.
(٧) إذا اعتبرناها تميميَّة، لا تعمل ومهملةً.
(٨) سقط من ب حرف الواو.
(٩) من قوله: «إلاَّ من هو صال الجحيم».
(١٠) وانظر هذا بالمعنى من بحر أبي حيان ٧/ ٣٧٨ وانظره لفظاً من الدر المصون ٤/ ٥٧٤.
(١١) من الوجهين الجائزين في: «وما تعبدون».
(١٢) انظر: الكشاف ٣/ ٣٥٥.
(١٣) ما بين القوسين ساقط من ب.
(١٤) المرجع السابق.
(١٥) السابق.
(١٦) قال: «ويضعف أن يكون (أي الواو) بمعنى مع إذ لا فعل هنا» ١٠٩٤.

حيان في تضعيفه لعدم تبادره (إلى)[١] الفهم[٢]، قال شهاب الدين: الظاهر أنه معطوف واستئناف «ما أنتم عليه بفاتنين» غير واضح والحق أحق أن يتبع[٣].

وجوز الزمخشري أن يعود الضمير في «عليه» على الله. قال: فإن قلت: كيف يفتنونهم على الله؟.

قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهِمْ من قولك: فَتَنَ فلانٌ على امرأته كما تقول: أَفْسَدَها عليه وخيبها عليه[٤]، و «مَنْ هُوَ» يجوز أن تكون موصولةً أو موصوفةً[٥]. وقرأ العامة صَالِ الجَحِيم بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت لامه لالتقاء الساكنين وحمل على لفظ «مَنْ» فأُفْرِدَ «هو».

وقرأ الحسن وابنُ أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدها فيما نقله الهُذَلِيّ عنهما، و (ابن[٦] عطية) عن الحسن[٧] (وقرأ[٨] بضمها مع عدم واو (بعدها)[٩] فيما نَقَلَ ابنُ خالويه[١٠] عَنْهُمَا) وعن الحسن فقط فيما نقله الزمخشري[١١]، وأبو الفضل[١٢]. فأما مع الواو فإنه جمع سلامة بالواو والنون ويكون قد حُمِلَ على لفظ «من» أولاً فأفرد في قوله: «هُوَ» وعلى معناها ثانياً فجمع في قوله: «صَالُو» وحذفت النون للإضافة[١٣] ومما حمل فيه على اللفظ والمعنى في جملة واحدة وهي صلة الموصول قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١] فأفرد في «كَانَ» وجمع في «هُوداً». ومثله قوله[١٤]:

٤٢٢٧ ـ وَأَيْقَظَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ نِيَاماً[١٥]

---

(١) سقط من ب. (٢) وانظر: البحر ٧/ ٣٧٨.

(٣) الدر المصون ٤/ ٥٧٤ و ٥٧٥. (٤) نقله في الكشاف ٣/ ٣٥٥.

(٥) وهي في كلا الحالين في موضع نصب بفاتنين. وانظر: التبيان ١٠٩٥ والدر المصون ٤/ ٥٧٥ والبيان ٢/ ٣٠٩ والمشكل ٢/ ٢٤٣.

(٦) سقط من ب.

(٧) انظر: البيان ٢/ ٣٠٩ وإعراب النحاس ٣/ ٤٤٥ وانظر كذلك معاني الفراء ٢/ ٣٩٤ والإتحاف ٣٧١ والبحر المحيط ٧/ ٣٧٩.

(٨) ما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب» بسبب انتقال النظر.

(٩) زيادة لتوضيح السياق وتكميله. (١٠) انظر: المختصر ١٢٨.

(١١) الكشاف ٣/ ٣٥٦.

(١٢) البحر المحيط ٧/ ٣٧٩ وانظر هذا الوجه من القراءة في المحتسب ٢/ ٢٢٨. وهذان الوجهان من القراءة وجهان شاذان.

(١٣) انظر: إعراب النحاس ٣/ ٤٤٦ والدر المصون ٤/ ٥٧٥ والبيان ٢/ ٣١٠ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٤٤.

(١٤) في ب قول الآخر.

(١٥) شطر بيت من الوافر ولا أعرف ما إذا كان صدراً أم عجزاً فقد بحثت عنه كثيراً فلم أهتد إلى تتمةٍ له، ولا إلى قائله وشاهده: «من كان منكم نياماً» فقد عاد الضمير على معنى من «في منكم» و «نياماً». وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٧٩ والدر ٤/ ٥٧٥.

وأما مع عدم الواو فيحتمل أن يكون جمعاً (أيضاً) وإنما حذفت الواو خطًّا كما حذفت لفظاً[١]، وكثيراً ما يفعلون هذا يُسْقِطُونَ في الخطِّ ما يَسْقُطُ في اللفظ، ومنه: ﴿يَقْضِ الحقَّ﴾[٢] [الأنعام: ٥٧]، في قراءة من قرأ بالضاد المعجمة ورسم بغير ياء، وكذلك: ﴿وَٱخْشَوْنِۚ ٱلْيَوْمَ﴾ [المائدة: ٣]. ويحتمل أن يكون مفرداً وحقه على هذا كسر اللام فقط لأنه عين منقوص وعين المنقوص مكسورة أبداً وحذفت اللام ـ وهي الياء ـ لالتقاء الساكنين نحو: هَذَا قَاضِ الْبَلَدِ[٣]، وقد ذكروا فيه توجيهين:

أحدهما: أنه مقلوب إذ الأصل صَالِي ثم صائل قدّموا اللام إلى موضع العين، فوقع الإعراب على العَيْنِ ثم حذفت لام الكلمة بعد القلب فصار اللفظ كما ترى ووزنه على هذا فَاعٍ، فيقال على هذا: جَاءَ صَالٌ وَرأَيْتُ صالاً، ومَرَرْتُ بِصَالٍ فيصير في اللفظ كقولك: هَذَا بابٌ ورأيتُ باباً، ومررت ببابٍ[٤]، ونظيره في مجرد القلب، شاكٍ ولاثٍ في شَائِكٍ ولائِثٍ، ولكن شائك ولائث قبل القلب صحيحان فصارا به معتلين منقوصين بخلاف صَالِي فإنه قبل القلب كان معتلاً منقوصاً فصار به صحيحاً[٥].

والثاني: أن اللام حذفت استثقالاً من غير قلب[٦]، وهذا عندي[٧] أسهل مما قبله وقد رأيناهم يَتَنَاسَوْنَ اللام المحذوفة ويجعلون الإعراب على العين، وقد قرىء: ﴿وَلَهُ الجَوَارُ﴾[٨] [الرحمن: ٢٤] برفع الراء. «وَجَنى الْجَنَّتَيْنِ دَانٌ»[٩] برفع النون تشبيهاً بجَناحٍ وجَانٌ، وقالوا: ما بَالَيْتُ بِهِ بَالَةً، والأصل بَالِيَةً، كعافيةٍ[١٠]. وقد تقدم طَرَفٌ من هذا عند قوله: «وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ» فيمن قرأه برفع الشين[١١].

---

(١) وهو رأي قطرب كما قاله ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٢٨ ونقله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣١٠.

(٢) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وابن عامر والكسائي. انظر: السبعة: ٢٥٩ والإتحاف ٢٠٩.

(٣) وانظر هذا وما قبله في الدر المصون ٤/ ٥٧٦.

(٤) انظر في هذا المرجع السابق وهو الدر المصون ٤/ ٥٧٥ و ٥٧٦ وانظر في القلب هذا البيان ٢/ ٣١٠ وإعراب النحاس ٤/ ٤٤٦ ومعاني القرآن للزجاج ٤/ ٣١٥ والتبيان ١٠٩٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٤، والكشاف ٣/ ٣٥٦.

(٥) الدر المصون ٤/ ٥٧٦.

(٦) البيان ٢/ ٣١٠ والكشاف ٣/ ٣٥٦ والدر المصون ٤/ ٥٧٦. وممن قال به أبو علي الفارسي فيما نقله عنه ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٢٨ وانظر أيضا البحر ٧/ ٣٧٩.

(٧) الدر المصون السابق.

(٨) وهي قراءة الإمام الحسن وهي من الأربع فوق العشرة انظر: الإتحاف ٤٠٦ والسَّمين ٤/ ٥٧٦.

(٩) السورة السابقة آية ٥٤ وانظرها في المرجع الأخير السابق والبحر ٧/ ٣٧٩.

(١٠) انظر: الكشاف ٣/ ٢٢٨ والبيان ٢/ ٣١٠.

(١١) [الأعراف: ٤١] وهي قراءة أبي رجاء. وانظر: المحتصر لابن خالويه ٤٣ وبين هناك أن مثل غواش وجوار يعرب بالحركات على الحرف قبل الأخير.

٣٥٦ ـــــــ

المحذوف مبتدأ و «إلاَّ لَهُ مَقَامٌ» خبره ولأنه لا ينعقد كَلاَمٌ من قوله: «وَمَا مِنَّا أَحَدٌ»، وقوله: «إلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» محط الفائدة وإن تخيل أن «له مقام معلوم» في موضع الصفة فقد نَصُّوا على أنَّ «إلاَّ» لا تكون صفة إذا حذف موصوفها وأنها فارقت «غَيْراً» إذا كانت صفة في ذلك لِتَمَكُّنِ «غَيْرٍ» في الوصف[١] وعدم تمكن «إلاَّ» فيه؛ وجعل ذلك كقوله: «أَنَا ابْنُ جَلاَ» أي أنا ابن رَجُلٍ جَلا، و «بكفّي كان» أي رَجُلٍ كان فقد عده النَّحويُّونَ من أقبح الضرائر، حيث حذف الموصوف والصفة جملة لم يتقدمها مِنْ[٢]، بخلاف قوله:

٤٢٣٠ ـ «مِنَّا ظَعَنَ وَمِنَّا أَقَامَ»[٣]

يريدون: منَّا فريقٌ ظَعَنَ، ومنا فريق أقام، وقد تقدم نحوٌ من هذا في النِّسَاء عند قوله: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٥٩].

وهذا الكلام وما بعده ظاهره أنه من كلام الملائكة، وقيل: من كلام الرَّسُولِ ﷺ[٤].

فصل

قال المفسرون: يقول جبريل للنبي ـ ﷺ ـ: «وَمَا مِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ إلاَّ له مقام معلوم» أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه[٥]. قال ابن عباس: «ما في السموات موضع شبرٍ إلا وعليه ملك يصلي أو يُسَبِّح»[٦]، وقال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ إلاَّ وَفِيهِ مَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لله»[٧]. وقال السُّدِّيُّ: إلاَّ له مقام معلوم في القُرْبَة والمشاهدة[٨].

قوله: «وَأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وإنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» مفعول «الصافون والمسبحون» يجوز أن يكون مراداً أي الصافون أَقْدَامنَا وأَجْنِحَتَنَا، والمسبِّحون اللَّهَ تعالى، وأن لا يُرادَ البتة أي نحن من أهل هذا الفعل[٩].

---

(١) قال الإمام السيوطي في الهمع ١/ ٢٢٩: الأصل في إلا أن تكون للاستثناء، وفي غير أن تكون وصفاً ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف بإلا يعنون بذلك عطف البيان..... ومن شروط الوصف بإلا ألاّ يحذف موصوفها بخلاف غير فلا يقال جاءني إلا زيد، ويقال: جاءني غير زيد.

(٢) وانظر: الهمع أيضاً ٢/ ١٢٠ وشرط ابن مالك فيما نقله عنه السيوطي أيضا (في) كمن وجعل ابن عصفور في من الضرائر.

(٣) هذا قول من أقوالهم انظر: الهمع ٢/ ١٢٠ والبحر ٧/ ٣٧٩ والسمين ٤/ ٥٧٧ أي منا قوم أو ناس.

(٤) ذكر هذين القولين السمين في الدر ٤/ ٥٧٧.

(٥) قاله الخازن في لباب التأويل ٦/ ٣٩. (٦) السابق.

(٧) أخرجه البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٣٩ عن أبي ذرّ.

(٨) المرجع السابق.

(٩) معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٥٦، وانظر: السمين ٤/ ٥٧٧، ٥٧٨.

فعلى الأول يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العُبُودِية لا غيرهم وذلك يدل على أنَّ طاعات البشر بالنسبة إلى طاعات الملائكة كالعَدَم حتى يَصِحَّ هذا الحصر[١].

قال ابن الخطيب: وكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال: البشر أقربُ درجةً من الملك فضلاً عن أن يقال: هم أفضل منه أم لا؟![٢].

قال قتادة: قوله[٣]: «وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ» هم الملائكة صَفُّوا أقْدَامَهُمْ، وقال الكلبي[٤]: صفوف الملائكة في السماء كصفوف الناس في الأرض. «وَإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ» أي المصلون المنزهون الله عن السوء بخبر جبريل للنبي ـ ﷺ ـ أنهم يعبدون الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار، ثم أعاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال: «وَإِنْ كَانُوا» أي وقد كانوا: يعني أهل مكة «لَيَقُولُونَ» لام التأكيد «لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الأَوَّلِينَ» أي كتاباً من كتب الأولين «لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ» أي لأخلصنا العبادة لله ولما كذبنا، ثم جاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار وهو القرآن، «فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» عاقبة هذا الكفر وهذا تهديد عظيم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾

قوله: «وَلَقَدْ سبقتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنا المُرْسَلِينَ» وهي قوله: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ﴾ [المجادلة: ٢١] لما هدد الكفار بقوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» أردفه بما يقوي قلب الرسول فقال «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ» والنُّصْرَةُ والغلبة قد تكون[٥] بالحُجَّة وقد تكون بالدولة والاستيلاء وقد تكون بالدوام والثبات فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات بسبب ضَعْفِ أحوال الدنيا فهو الغالب ولا يلزم على هذه الآية أن يقال قد قتل بعضُ الأنبياء وهزم كثيرٌ من المؤمنين[٦].

قوله: «إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنْصُورُونَ» تفسير للكلمة فيجوز أن لا يكون لها محلٌّ من

---

(١) و(٢) الرازي ٢٦/ ١٧١.
(٣) و(٤) زاد المسير ٧/ ٩٣ والبغوي ٦/ ٣٩.
(٥) في الرازي: بقوة الحجة.
(٦) قاله الإمام الفخر في: التفسير الكبير ٢٦/ ١٧٢.

الإعراب، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ مضمر ومنصوبة بإضمار فعل أي هي أنهم لهم المنصورون أو[١] أعني بالكلمة هذا اللفظ ويكون ذلك على سبيل الحكاية لأنك لو صرحت بالفعل قبلها حاكياً للجملة بعده كان صحيحاً كأنك قلت: عنيت[٢] هذا اللفظ كما تقول: كَتَبْتُ زَيدٌ قَائِمٌ، وإنَّ زَيْداً لَقَائِمٌ[٣]. وقرأ الضحاك: «كَلِمَاتُنَا» جمعاً[٤].

قوله: «فَتَولَّ عَنْهُمْ» أي أعرضْ عنهم «حَتَّى حِينٍ» قال ابن عباس: يعني الموت، وقال مجاهد: يوم بدر، وقال السدي: حتى يأمرك الله بالقتال، وقيل: إلى أن يأتيهم عذابُ الله، وقيل: إلَى فتحِ مكة[٥].

قال مقاتل بن حيان: نسختها آية القتال[٦] «وَأَبْصِرْهُمْ» إذا نزل بهم العذاب عن القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة «فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ» ذلك من النصرة والتأييد في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة فقالوا: متى هذا العذاب؟ فقال تعالى: «أفبعذابنا يَسْتَعْجِلُونَ» أي إن ذلك الاستجعال جهل لأن لكُلّ شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيَّناً لا يتقدم ولا يتأخر.

قوله: «فَإِذَا نَزَل بِسَاحَتِهِمْ» العامة على نَزَل مبنياً للفاعل، وعبدُ اللَّهِ[٧] مبنياً للمفعول، والجارّ قائم[٨] مَقَام فاعله.

والساحة الفناء الخالِي[٩] من الأبنية وجمعها سُوحٌ[١٠] فألفها عن واوٍ فيُصغَّر على سُوَيْحَةٍ قال الشاعر:

٤٢٣١ ـ فَكَانَ سِيَّانِ أَنْ لاَ يَسْرَحُوا نَعَماً أَوْ يَسْرَحُوهُ بِهَا وَاغْبَرَّتِ السُّوحُ[١١]

وبهذا يتبين ضعف قول الراغب: إنها من ذَوَاتِ اليَاء حيث عدها في مادة سيح، ثم قال: الساحة المكان الواسع ومنه: ساحة الدار. والسائح الماء الجاري في الساحة،

---

(١) في ب إذا عنى. وهو غير مراد. (٢) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٧٨.
(٣) السابق.
(٤) البحر المحيط ٧/ ٣٨٠، والسمين ٤/ ٥٧٨، والكشاف ٣/ ٣٥٧، وشواذ القرآن (٢٠٧).
(٥) وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١٥/ ١٣٩، وزاد المسير ٧/ ٩٣ و٩٤، والبغوي ٦/ ٣٩.
(٦) المراجع السابقة.
(٧) من القراءات غير المتواترة. انظر: المختصر ١٢٩ والمحتسب ٢/ ٢٢٩، والكشاف ٣/ ٣٥٧ والبحر ٧/ ٣٨٣.
(٨) المرجعان الأخيران السابقان. (٩) انظر الفراء ٢/ ٣٩٦.
(١٠) وساحات وفي ب سيوح خطأ.
(١١) البيت من بحر البسيط لأبي ذؤيب من قصيدة في رثاء صديقٍ له.
وانظر: الخزانة ٥/ ١٣٤: ١٤٠ والمقتصد بشرح الإيضاح ٩٣٩ والخصائص ١/ ٣٤٨ و٢/ ٤٦٥ وشرح ابن يعيش ٢/ ٨٦ و٨/ ٩١ والمغني ٦٣ والحجة لأبي عليّ ١/ ١٩٩ ولسان ابن منظور (سوا) وديوان الهذليين ١/ ١٠٧.

وسَاحَ فلانٌ في الأرْض مَرَّ مَرَّ السائح. ورجل سَائِحٌ وَسيَّاح[١] انتهى. ويحتمل أنْ يَكُون لها مادَّتَانِ لكن كان ينبغي أن يذكر ما هي الأشهر أو يذكرهما معاً.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ يعني العذاب بساحَتِهِمْ، قال مقاتل: بحَضْرَتِهِمْ. وقيل: بعِتابهم.

قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم[٢] «فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ» فبئس صَبَاح الكَافرين الذين أُنْذِرُوا بالعذاب. لما خرج ـ عليه (الصَّلاةُ و) السلام ـ إلى خَيْبَرَ أتاها ليلاً، وكان إذا جَاءَ قوماً بلَيْلٍ لم يَغْزُ حتى يُصْبحَ فلما أصبح خرجت يهودُ (خَيْبَرَ)[٣] بمَسَاحِيها ومَكَاتِلِهَا، فلما رأوه قالوا: مُحَمَّد واللَّهِ مُحَمَّد والخميس فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُ أكبرُ خَرِبَتْ خَيْبَر إنَّا إذا نَزَلْنَا بسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ»[٤].

قوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ».

قيل: المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا وفي هذه الكلمة أحوال القيامة وعلى التقديرين فالتكرير زائل، وقيل: المراد من التكرير المبالغة في التَّهديد والتَّهْويلِ[٥].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله أولاً: «وَأَبْصِرهُمْ» وههنا قال: «وَأَبْصِرْ» بغير ضمير؟.

فالجواب أنه حذف مفعول «أبصر» الثاني إمَّا اختصاراً لدلالة الأولى عليه وإما اقتصاراً تفنُّناً في البلاغة[٦]. ثمَّ إنَّهُ تعالى ختم السورة بتنزيه نفسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهيّة فقال: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ» أي الغلبة والقوة، أضاف الربَّ إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل: ذُو العِزَّة، كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه به. وقيل: المراد بالعزة المخلوقة الكائنة بيْن خلقه[٧].

ويترتب على القولين مسألة اليمين[٨].

فصل

قوله: «رَبِّ العِزَّة» الربوبية إشارة إلى كمال الحكمة والرحمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة، فقوله «رب العزة» يدل على أنه القادر على جميع الحوادث، لأن الألف

---

(١) انظر: مفردات الراغب ٢٤٦.
(٢) المعاني ٢/ ٣٩٦.
(٣) سقط من نسخة «ب».
(٤) وانظر: البغوي ٦/ ٣٩.
(٥) الرازي ٢٦/ ١٧٣.
(٦) البحر المحيط ٧/ ٣٨٠، والدر المصون ٤/ ٥٧٨.
(٧) انظر: الكشاف ٣/ ٣٥٧ والدر المصون ٤/ ٥٧٨.
(٨) فعلى الأول ينعقد بها اليمين لأنها صفة من صفاته تعالى بخلاف الثاني فإنه لا ينعقد بها. القرطبي ١٥/ ١٤٠ و ١٤١ والدر المصون ٤/ ٥٧٨.

واللام في قوله: «العزة» يفيد الاستغراق وإذا كان الكل ملكاً له لم يبق لغيره شيء فثبت أن قوله: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات[١] «وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ»، الذين بلغوا عن الله التوحيد بالشرائع «وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ» على هلك الأعداء ونصر الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ[٢].

رُوي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى مِنَ الأَجْرِ فَلْيَكُنْ آخِرَ كَلاَمِهِ مِنْ مَجْلِسِهِ: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسَلاَمٌ على المُرْسَلِينَ والحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ»[٣]. ورَوَى أبو أمامة عن أبيٍّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ من قرأ سورة «والصافات» أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ جِنِّيٍّ وَشَيْطَانٍ وَتَبَاعَدَتْ مِنْهُ مَرَدَةُ الشياطين وَبرِىءَ مِنَ الشِّرْكِ وشَهِدَ لَهُ حَافِظَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّه كَانَ مُؤْمِناً[٤].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

---

(١) قاله الإمام الرازي ٢٦/ ١٧٣.

(٢) البغوي ٦/ ٤٠، والقرطبي ١٥/ ١٤٢.

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن أصبغ بن نباتة على عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ انظر: المرجع السابق.

(٤) انظر هذا الحديث في الكشاف ٣/ ٣٥٨، ومجمع البيان ٨/ ٦٨١، والسِّراج المنير ٣/ ٣٩٨، والبيضاوي ٢/ ١٦١.

سورة ص[1]

مكية[2] وهي خمس وثمانون آية[3] وسبعمائة واثنتان وثمانون[4] كلمة، وثلاثة آلاف وسبعة وستون[5] حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿صٓ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۝١ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝٢ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا۟ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿ص﴾ قرأ العامة بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور وقد مر ما فيه.

وقرأ أبيٌّ والحسنُ وابن أبي إسحاق وابن أبي عَبْلَة وأبو السَّمّال بكسر الدال من غير تنوين[6]. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه كسر لالتقاء الساكنين وهذا أقرب.

والثاني: أنه (أمر)[7] من المصاداة وهي المعارضة ومنه صوت الصَّدَى لمعارضته لصوتك، وذلك في الأماكن الصُّلبة الخالية[8].

والمعنى عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره (وانته عن نواهيه. قاله الحسن[9]. وعنه أيضاً[10] أنه من صَادَيْتُ أي حَادَثْتُ)[11] والمعنى حَادِث النَّاسَ بالقرآن، وقر ابنُ

---

(١) ويقال لها سورة «داود».

(٢) بالإجماع وانظر: زاد المسير ٧/ ٩٦ والقرطبي ١٥/ ١٤٢.

(٣) الأصحّ كما في القرطبي والبغوي أنها ستّ وثمانون آية وقيل: ثمان وثمانون آية.

(٤) كذا في النسختين والأصح وثلاثون. (٥) في النسختين وتسعة وتسعون حرفاً.

(٦) وانظر: المحتسب ٢/ ٢٣٠ والقرطبي ١٥/ ١٤٢ والمختصر ١٢٩ ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٣١٩ والإتحاف ٣٧١.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) انظر: المحتسب ٢/ ٢٣٠ والبحر المحيط ٧/ ٣٨٣ والدر المصون ٤/ ٥٧٩.

(٩) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ٧/ ٩٧.

(١٠) المرجع السابق. (١١) ما بين القوسين كله سقط من ب.

أبي إسْحَاقَ كذلك إلاَّ أنه نونه[١] وذلك على أنه مجرور بحرف قسم مقدر حذف وبقي عمله كقولهم: اللَّهِ لأَفْعَلَنَّ بالجر إلا أن الجر يقل في غير الجلالة، وإنما صرفه ذهاباً به إلى معنى الكتاب أو التنزيل[٢]. وعن الحسن أيضاً وابن السميقع وهَارونَ الأَعْور[٣] صادُ بالضم من غير تنوين[٤] على أنه اسم للسورة وهو (خبر)[٥] مبتدأ مضمر أي هذه صاد. ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث[٦] وكذلك قرأ ابن السَّمَيْقَع وهارُون قافُ[٧] ونونُ[٨] بالضم على ما تقدم وقرأ عيسى وأبو عمرو ـ في رواية محبوب ـ صَادَ[٩] بالفتح من غير تنوين وهي تحتمل ثلاثة أوجه: البناء على الفتح تخفيفاً كأينَ وكَيْفَ، والجر بحرف القسم المقدر وإنما منع من الصرف للعلمية والتأنيث كما تقدم. والنصب بإضمار فعل أو على حذف حرف القسم[١٠] نحو قوله:

٤٢٣٢ ـ فَـذَاكَ أَمَـانَـةَ الـلَّـهِ الـثَّـرِيـدُ[١١]

وامتنعت من الصرف لما تقدم. وكذلك قرأ[١٢] قاف ونون بالفتح[١٣] فيهما. وهما كما تقدم[١٤] ولم يحفظ التنوين مع الفتح والضم.

فصل

قيل: هذا قسم[١٥]، وقيل: اسم للسورة كما ذكر في الحروف المقطعة في أوائل

---

(١) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٥٨ والدر المصون ٤/ ٥٧٩.

(٢) بالمعنى من الكشاف للزمخشري قال: «وقد صرفها من قرأ «ص» بالجر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل».

(٣) هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكيّ البصري مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة روى عن عاصم الجحدري وابن محيصن وعبد الله بن كثير وغيرهم روى عنه عليّ بن نصر، ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما. مات قبل المائتين انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٨.

(٤) ذكرها ابن خالويه في المختصر وهي من غير المتواتر. انظر: المختصر ١٢٩ والدر المصون ٤/ ٥٧٩.

(٥) سقط من ب وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٧٩ والقرطبي ١٥/ ١٤٣.

(٦) السابقان.

(٧) من قوله تعالى: ﴿ق. والقرآن المجيد﴾ [ق: ١].

(٨) من قوله: ﴿ن. والقلم وما يسطرون﴾ [القلم: ١] وانظر: مختصر ابن خالويه ١٤٤، والدر المرجع السابق.

(٩) القرطبي ١٥/ ١٤٣ والكشاف ٣/ ٣٥٨ وابن خالويه ١٢٩.

(١٠) البيان ٢/ ٣١١ والبحر المحيط ٧/ ٣٨٣ والدر المصون ٤/ ٥٧٩.

(١١) سبق هذا البيت وما ورد فيه من شواهد.

(١٢) أي عيسى وأبو عمرو.

(١٣) انظر: مختصر ابن خالويه ١٤٤، ١٥٩.

(١٤) من احتمال الأوجه الثلاثة التي ذكرها.

(١٥) أقسم الله به وهو من أسمائه رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: زاد المسير ٧/ ٩٧.

السور[١]. قال محمد بن كعب القُرَظِيّ: (ص) مفتاح اسم الصّمد وصادق الوعد[٢]. وقال الضحاك: معناه صدق الله[٣] وروي عن ابن عباس صدق محمد ﷺ[٤]. وقيل معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضته[٥].

فإن قيل: قوله «والقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ» قسم فأين المقسم عليه؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال الزجاج والكوفيون غير الفراء: هو قوله: «إنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ»[٦] قال الفراء: لا نجده مستقيماً لتأخيره جداً عن قوله «والقُرْآن»[٧]. وقال ثعلب والفراء هو قوله: «كَمْ أَهْلَكْنَا»[٨] والأصل: «لكم أهلكنا» فحذف اللام كما حذفها في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾[٩] [الشمس: ٩] بعد قوله: «وَالشَّمْسِ»، لما طال الكلام.

الثالث: قال الأخفش هو قوله: «إنْ كُلٌّ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ»[١٠]، كقوله: ﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا﴾ [الشعراء: ٩٧] وقوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ ﴿إِن كُلُّ﴾ [الطارق: ١ و ٤].

الرابع: قوله: «إنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا»[١١].

الخامس: هو قوله: «(ص)» لأن المعنى والقرآن لقد صدق محمد قاله الفراء وثعلب[١٢] أيضاً؛ وهذا بناء منهما على جواز تقديم جواب القسم وأن هذا الحرف مقتطع من جملة دالّ هو عليها[١٣] وكلاهما ضعيف.

السادس: أنه محذوف[١٤]. واختلفوا في تقديره فقال الحَوْفيُّ تقديره: «لَقَدْ جَاءَكُم الحَقُّ» ونحوه وقدره ابن عطية[١٥]: ما الأمر كما تزعمون. ودل على هذا المحذوف

---

(١) البغوي ٦/ ٤٠.
(٢) المرجع السابق.
(٣) السابق وانظر أيضاً زاد المسير ٧/ ٩٧.
(٤) السابقان.
(٥) البغوي السابق.
(٦) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣١٩ وانظر التبيان ١٠٩٦ والبيان ٢/ ٣١١ والدر المصون ٤/ ٥٨٠ والقرطبي ١٥/ ١٤٤ وقد نسبه للكسائي وكذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٣٨٣ وانظر: الإغفال للفارسي ١١٨٨.
(٧) المعاني له ٢/ ٢٩٧.
(٨) وانظر: المعاني للفراء ٢/ ٣٩٧.
(٩) معاني الأخفش ٦٦٩، ٦٧٠ وانظر أيضاً البيان ٢/ ٣١٢ والتبيان والقرطبي المرجعين السابقين وانظر: البحر ٧/ ٣٨٣.
(١٠) نقله القرطبي في ١٥/ ١٤٤.
(١١) معاني الفراء ٢/ ٣٩٦، و٣٩٧ وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٥٨٠ وزاد المسير ٧/ ٩٨.
(١٢) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٨٣ والسمين في الدر ٤/ ٥٨٠.
(١٣) وانظر: زاد المسير ٧/ ٩٩. وإليه ذهب قتادة وابن جرير في جامع البيان ٢٣/ ٧٦.
(١٤) قاله في البرهان في علوم القرآن. وانظر: البحر ٧/ ٣٨٣.
(١٥) في ب: ابن مالك. وهو تحريف.

قوله: «بَل الَّذِينَ كَفَرُوا». والزمخشري: أنه لمعجز[١]، وأبو حيان[٢]: إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ. قال: لأنه نظير: ﴿يسٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ١ ـ ٣].

وللزمخشري هنا عبارة بشعة[٣] جداً قال: فإن قلت: قوله: «ص. والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق» كلام ظاهر متناف غير منتظم فما وجه انتظامه؟.

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز كما مر في أول الكتاب ثم أتبعه القسم محذوف الجواب بدلالة التَّحدِّي عليه كأنه قال: والقرآن ذِي الذِّكْر إنه لكلام معجز.

والثاني: أن يكون (صاد) خبر مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة كأنه قال: هذه «ص» يعني هذه السورة التي أعجزت العرب وَالقُرآنِ ذي الذكر كما تقول: «هذا حَاتمٌ واللَّهِ» تريد هو المشهور بالسخاء واللَّهِ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمتُ بصاد والقرآنِ ذي الذكر إنه لمعجز. ثم قال: بلِ الذِّينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف (بالحق)[٤] وشِقَاقٍ لله ورسوله. (و) جعلتها مقسماً بها وعطفت عليها «والقرآن ذي الذكر» جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله، وأن تريد السورة بعينها. ومعناه: أُقْسِمُ بالسُّورةِ الشَّرِيفة والقرآنِ ذِي الذِّكر كما تقول: مَرَرْتُ بالرَّجُلِ الكَرِيم وبالنَّسَبَة المُبَارَكَةِ، ولا تريد بالنّسبة غيرَ الرجل[٥]. وقيل: فيه تقديم وتأخير[٦] تقديره بل الذين كفروا في عِزَّةٍ وشقاق والقرآنِ ذي الذكر.

(والمراد بكون القرآن[٧] ذي الذكر) أي ذي الشرف[٨]، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] وقال: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠] كما تقول: «لِفُلاَنٍ ذِكْرٌ فِي النَّاسِ». ويحتمل أن يكون معناه ذو النبأ[٩] أي فيه أخبار الأولين والآخرين وبيان العلوم الأصلية والفرعية.

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٥٩.

(٢) البحر ٧/ ٣٨٣.

(٣) لعل المصنّف بشّعها من ناحية الأسلوب فقد قال: «غير منتظم فما وجه انتظامه؟» وكأنه يعدل على كلام الله المعجز وكيف يكون مرصوصاً تعالى الله عن ذلك علواً كثيراً. ولعل الزمخشري يقصد بالمنتظم التقديم والتأخير فعالم مثل هذا لا يخفى عليه العبارات الركيكة التي قد تشبهه وتدخله في منازل الإلحاد.

(٤) زيادة من الكشاف. (٥) الكشاف ٣/ ٣٥٩.

(٦) نقله البغوي في تفسيره ولم يحدد قائله انظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٤٠.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) قاله أبو إسحاق الزجاج في المعاني ٤/ ٣١٩.

(٩) في الرازي ذو البيانين (الأولين والآخرين). وانظر: الرازي ٢٦/ ١٧٥.

قوله: «بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا» إضراب انتقال من قصةٍ إلى أخرى. وقرأ الكسائي ـ في رواية سَوْرَةَ[١] ـ وحماد بن الزِّبرقَانِ[٢] وأبو جعفر وَالجَحْدَريّ: في غِرَّة[٣] بالغين المعجمة والراء. وقد نقل أن حَمَّاداً[٤] الراوية قرأها[٥] كذلك تصحيفاً فلما رُدّت عليه قال: ما ظننت أن الكافرين في عِزّةٍ. وهو وَهَمٌ منه، لأن العزة المشار إليها حمية الجاهلية. والتنكير في (عزة وشقاق) دلالة على شدّتهما وتفاقمهما[٦].

فصل

قالت المعتزلة دل قوله: (ذِي الذِّكْر) على أنه مُحْدَث، ويؤيده قوله: «وإنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ» ﴿وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ﴾ [الأنبياء: ٥٠] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: ٦٩]، والجواب: أنا نصرف دليلكم إلى ما نقرأه نحن به[٧].

فصل

قال القُتَيْبيُّ: بل لتدارك كلام ونفي آخر، ومجاز الآية أن الله أقسم بصاد والقرآن ذي الذكر أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة وحَمِيَّة جاهلية وتَكَبُّر عن الحق وشِقَاق خلاف وعداوة لمحمد ـ ﷺ[٨] ـ وقال مجاهد: في عزة وتغابن[٩].

قوله: «كَمْ أَهْلَكْنَا» (كم) مفعول «أَهْلَكْنَا» و «مِنْ قَرْنٍ» تَمْييزٌ، و «مِنْ قَبْلِهِمْ» لابتداء الغاية[١٠] والمعنى كم أهلكنا من قبلهم من قرن يعني من الأمم الخالية فنادوا استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النِّقْمَة. وقيل: نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب[١١].

قوله: «وَلاَتَ حِينَ» هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل «نَادَوْا» أي استغاثوا والحال أنه لا مَهْرَبَ ولا مَنْجَى[١٢].

---

(١) هو سورة بن المبارك الخراساني الدِّينوري. روى القراءة عن الكسائي وعنه محمد بن سمعان، عن ابن مسعود وانظر: طبقات القراء ١/ ٣٢١.

(٢) كذا هنا وفي أكثر النسخ. وفي ب: الزبير وحماد بن الزبرقان. وقد مر ترجمته.

(٣) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٢٩ وانظر: البحر ٧/ ٣٨٣ والدر المصون ٤/ ٥٨١ والكشاف ٣/ ٣٥٩.

(٤) كان من أهل الكوفة مشهور بالأشعار والأخبار. واظر: نزهة الألباء ٢٤: ٢٧.

(٥) عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى حماد بن الزبرقان السابق وعزاها صاحب شواذ القرآن لابن مسعود (٢٠٧).

(٦) وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٨١. (٧) الرازي ٢٦/ ١٧٥.

(٨) قاله في تأويل المشكل وفي غريب القرآن له ٣٧٦ وانظر: تفسير البغوي ٤/ ٤١.

(٩) المرجع السابق. (١٠) الدر المصون ٤/ ٥٨١، ٥٨٢.

(١١) وانظر: الرازي ٢٦/ ١٧٥ والبغوي ٤/ ٤١.

(١٢) الدر المصون ٤/ ٥٨٢.

وقرأ العامة «لاَتَ» بفتح التاء وحينَ منصوبة وفيها أوجه:

أحدها وهو مذهب سيبويه: أن لا نافية بمعنى ليس والتاء مزيدة فيها كزيادتها في رُبَّ وثُمَّ، كقولهم: رُبَّت وثُمَّت وأصلها «ها» وُصِلَتْ بلا فقالوا «لاَه» كما قالوا «ثُمَّهْ»[١] ولا يعمل إلا في الزمان خاصة نحو: لات حين، ولات أوان كقوله:

٤٢٣٣ ـ طَلَبُوا صُلْحَنَا ولاَتَ أَوَانٍ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ[٢]

وقوله الآخر:

٤٢٣٤ ـ نَدِمَ البُغَاةُ لاَتَ سَاعَةَ مَنْدَم والبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ[٣]

والأكثر حينئذ حذف مرفوعها[٤] تقديره: وَلاَتَ الحِينُ حِينَ مَنَاصٍ. وقد يحذف المنصوب ويبقى المرفوع[٥]. وقد قرأ هنا[٦] بذلك بعضهم لقوله:

٤٢٣٥ ـ مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِهَا فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لاَ بَرَاحُ[٧]

أي لا براح ليّ. ولا تعمل في غير الأحيان على المشهور، وقد تمسك بإعمالها في غير الأحيان في قوله:

٤٢٣٦ ـ حَنَّتْ نَوَارُ وَلاَتَ هَنَّا حَنَّت وَبَدَا الَّذِي كَانَتْ نَوَارُ أَجَنَّتِ[٨]

فإن «هنّا» من ظروف الأمكنة، وفيه شذوذ من ثلاثة أوجه:

---

(١) انظر: التبيان ١٠٩٧ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٤٧ والبيان ٢/ ٣١٢ والكشف ٢/ ٢٣٠ والقرطبي ١٥/ ١٤٦، ١٤٧ والدر المصون ٤/ ٥٨٢ والكشاف ٣/ ٣٥٩.

(٢) من الخفيف لأبي زبيد الطّائي. وانظر: معاني الأخفش ٦٧٠ والخصائص ٢/ ٣٧٧ والهمع ١/ ١٢٦ والأشموني ١/ ٢٥٦ والقرطبي ١٥/ ١٤٧ والخزانة ٤/ ١٨٣ وابن يعيش ٩/ ٣٢ والكشاف ٣/ ٣٥٩ والطبري ٢٣/ ٧٨ وديوانه ٣٠ والفراء ٢/ ٣٩٨.

(٣) البيت على رواية المؤلف من تمام الكامل لمحمد بن عيسى التميمي. وقيل: مهلهل بن مالك الكناني. وشاهده: «ولات ساعة» حيث عملت لات في الزمان خاصة. وانظر: الخزانة ٤/ ١٧٤، ١٧٥ ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٧ والأشموني ١/ ٣٥٥ وابن الناظم ٥٨ وشرح الكافية للرضي ١/ ٢٧٠ والدر المصون ٤/ ٥٨٢.

(٤) وهو مذهب إمام النحاة سيبويه. وانظر الكتاب ١/ ٥٧، ٥٨.

(٥) انظر: المراجع السابقة وقبله الزجاج فقال: «والرفع جيد» بينما لم يحبذه الفراء في المعاني قال: «والكلام أن ينصب بها لأنها في معنى ليس».

(٦) أي في تلك الآية. وقد نسبها ابن خالويه إلى عيسى بن عمر. انظر: المختصر ١٢٩.

(٧) لسعد بن مالك من الكامل. وشاهده: «لا براح» حيث رفع الاسم وبقي وحذف الخبر المنصوب في لا العاملة عمل ليس وانظر: الأشموني ١/ ٥٤ والكتاب ١/ ٥٨ والمقتضب ٤/ ٣٦ والإنصاف ٣٦٧ وابن يعيش ١/ ١٠٨ وتمهيد القواعد ٢/ ٢٧، ٣٠ والسراج المنير ١/ ٣٩٩.

(٨) من الكامل كسابقه لشبيب بن جعيل التغلبي، وقد تقدم.

أحدها: عملها في اسم الإشارة وهو معرفة ولا تعمل إلا في النكرات.

الثاني: كونه لا ينصرف.

الثالث: كونه غير زمان. وقد رد بعضهم هذا بأن «هنا» قد خرجت عن المكانية واستعملت في الزمان كقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأحزاب: ١١]، وقوله:

٤٢٣٧ ـ (وَإِذَا الأُمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكَلَتْ)[١] فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُونَ أَيْنَ الْمَفْزَعُ[٢]

كما تقدم في سورة الأحزاب.

إلا أن الشذوذين الأخيرين باقيان. وتأول بعضهم البيت أيضاً بتأويل آخر وهو أن «لات» هنا مُجْمَلَةٌ لا عمل لها، و «هنا» ظرف خبر مقدم و «حنت» مبتدأ بتأويل حذف «أن» المصدرية تقديره «أَنْ حَنَّت» نحو: «تَسْمَعُ بالمُعَيْدِيِّ[٣] خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ». وفي هذا تكلف وبعد إلى أن فيه الاستراحة من الشذوذات المذكورة أو الشذوذين[٤]. وفي الوقف عليها مذهبان: أشهرهما عند [علماء] العربية وجماهير القراء السبعة بالتاء المجبورة اتباعاً لمرسوم الخط[٥]، والكسائي وحْدَهُ من السبعة بالهاء.

والأول: مذهب الخليل وسِيبَوَيْهِ والزَّجَّاج والفراءِ وابْنِ كَيْسَانَ.

والثاني: مذهب المبرد[٦].

وَأَغْرَبَ أبو عبيد فقال: الوقف على «لا» والتاء متصلة بحين فيقولون: قمت تحين قمت وتحين كان كذا فعلت كذا، وقال: رأيتها في الإمام كذا «وَلاَ تَحِينَ» متصلةً، وأنشد على هذا أيضاً قول أبي وَجْزَة السَّعديِّ:

٤٢٣٨ ـ العَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ لاَ مِنْ مُطْعِمِ[٧]

---

(١) صدر البيت حذف من ب وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٨٣.

(٢) سبق الكلام على الشاهد هذا وهو هنا يستشهد بالبيت على أن «هناك» للزمان لا للمكان.

(٣) هذا مثل يضرب للشيء يظن به الخير فإذا حضر كان الأمر على خلافه، وانظر: مجمع الأمثال للميداني ١/ ٢٢٧.

(٤) الدر المصون ٤/ ٥٨٣.

(٥) وانظر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٤٧ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٢٠ وإعراب النحاس ٣/ ٤٥١ والبيان ٢/ ٣١٢ والتبيان ١٠٩٧، ومعاني الفراء ٢/ ٣٩٨ والإتحاف ١/ ٣٧، وإبراز المعاني ١/ ٢٧٤، ٢٧٥ والبحر المحيط ٧/ ٣٨٤ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ١٨٠ و١٨٣ والإغفال للفارسي ٩٢/ ١١.

(٦) السابقة.

(٧) البيت من الكامل. وانظر: الخزانة ٤/ ١٧١، ١٧٥ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ١٨٣، ١٨٤. وانظر: الغريب المصنف لأبي عبيد ٢٢٥، والأشموني ٤/ ٣٣٩ ومجمع البيان للطبرسي ٧/ ٧٢٥ والإنصاف ١٠٨ ومجالس ثعلب ٣٧٤ وتمهيد القواعد ٢/ ٣٧ والدر المصون ٤/ ٥٨٣، ٥٨٤، وفتح القدير ٤/ ٤٢٠ وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٤٥١، ٤٥٣ وجامع البيان للطبري ٢٣/ ٧٨ بزيادة (هاء) العاطفونه والمطعمونه.

ومنه حديث ابن عمر وسأله رجل عن عثمان فذكر مناقبهُ ثم قال: «اذْهَبْ تَلاَنَ إلَى أَصْحَابِكَ» يريد «الآنَ»[١] والمصاحف إنما هي لات حين. وحمل العامة ما رآه على أنه مما شذ عن قياس الخط كنَظَائِرَ له مرت. فأما البيت فقيل فيه: إنه شاذ لا يلتفت إليه[٢]. وقيل: إنه إذا حذف الحين المضاف إلى الجملة التي فيها «لات حين» جاز أن يحذف (لا) وحدها ويستغنَى عنها بالتاء، والأصل: العاطفُونَ حِينَ لاَتَ حِينَ لاَ من عاطف، فحذف الأول ولا وحدها كما أنه قد صرح بإضافة حين إليها في قول الآخر:

٤٢٣٩ ـ وَذَلِكَ حِينَ لاَتَ أَوَانِ حِلْمِ .....[٣]

ذكر هذا الوجه ابن مالك[٤]؛ وهو متعسف[٥] جداً. وقد يقدر إضافة «حين» إليها من غير حذف لها كقوله:

٤٢٤٠ ـ تَذَكَّرَ حُبَّ لَيلَى لاَتَ حِينَا .....[٦]

أي حين لات حين. وأيضاً فكيف يصنع أبو عبيد بقوله: «وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَمِ، ولات أوانِ» فإنه قد وجدت التاء من «لا» دُونَ حِينَ؟!

الوجه الثاني من الأوجه السابقة: أنها عاملة عمل «أن» يعني أنها نافية للجِنْس فيكون «حِينَ مَنَاصٍ» اسمها، وخبرها مقدر تقديره ولات حِينَ مَنَاصٍ لَهُمْ، كقولك: لاَ غُلاَمَ سَفَرٍ لَكَ. واسمُها معربٌ لكونه مضافاً[٧].

---

(١) تفسير البغوي ٤/ ٤١. (٢) قال بذلك شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٥٨٤.

(٣) صدر بيت من الوافر مجهول قائله عجزه:

..... ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي

وقبله:

لعلَّ حلومهم يأوي إليكم إذا شئرت واضطربت شذاتي

وشاهده: إضافة حين إلى لات. وانظر الهمع ١/ ١٢٦ والخزانة ٤/ ١٧٨ وتمهيد القواعد ٢/ ٣٦ وشرح التسهيل للمرادي ١/ ٣٩٩ والارتشاف ٤٦٤ والدر المصون ٤/ ٥٨٤.

(٤) نقله في التسهيل ٥٧ قال: «وقد يضاف إليها حين لفظاً أو تقديراً وربما استغني مع التقدير عن «لا» بالتاء».

(٥) لما فيه من التكلف والتأويل فالأصل عدم التأويل.

(٦) صدر بيت من الوافر عجزه:

..... وأمسي الشيب قد قطع القرينا

والبيت مما جُهل قائله، وانظر فتح القدير ٤/ ٤٢٠ ومجمع البيان ٧/ ٧٢٥ بلفظ: وأضحى الشيب. وشاهده: تقدير حين مضافة إلى «لات» من غير حذف لها كما حدث في البيت السابق على أحد الآراء. وانظر: معاني الفراء ٢/ ٣٩٧ والخزانة ٤/ ١٧٨ والهمع ١/ ١٢٦ وتمهيد القواعد ٢/ ٣٦ والتذييل ٢/ ٥١٢ وشرح التسهيل للمرادي ١/ ٣٩١ وإعراب النحاس ٣/ ٤٥٣.

(٧) نسب هذا القول للأخفش والكوفيين. وانظر خزانة الأدب للبغدادي ٤/ ٢٧٣ والهمع للإمام السيوطي ١/ ١٢٦ ولم أجد في معاني الأخفش عن هذه الآية ما يفيد ذلك.

٣٧٠ ـــــــ

الناسِ ولا أكياسِ فأبدل، ولما أبدل السين تاءً خاف من التباسها بحرف التمني فقلب الياء ألفاً فبقيت تاء «لات» وهو من الاكتفاء بحرف العلة، لأن حرف العلة لا يبدل ألفاً إلاّ بشرطٍ منها أن يتحركَ، وأن ينفتحَ ما قبله فيكون «حين مناص» خبرها والاسم محذوف على ما تقدم والعملُ هنا بحقِّ الأصالةِ لا الفرعيَّةِ[١].

وقرأ عيسى بن عمر: ولاتِ حينِ مناص بكسر التاء[٢] وجر حين. وهي قراءة مشكلةٌ جداً، زعم الفراء أن لات يجر بها وأنشد:

٤٢٤٣ ـ وَلَـتَـنْـدَمُـنَّ وَلاَتَ سَـاعَـةِ مَـنْـدَمِ[٣]

وأنشد غيره:

٤٢٤٤ ـ طَـلَـبُـوا صُـلْـحَـنَـا وَلاَتَ أوانِ[٤]

وقال الزمخشري: ومثله قول أبي زَبيد الطَّائِي:

٤٢٤٥ ـ طَلَبُوا صُلْحَنَا .....

البيت. قال: فإن قلت: ما وجه الجر في أوانِ؟.

قلت: شُبِّه بإذْ في قَولِهِ:

٤٢٤٦ ـ وَأَنْـتَ إِذْ صَـحِـيـحُ[٥]

في أنه زمان قطع عنه[٦] المضاف إليه وعوض منه التنوين لأن الأصل: وَلاَت أوانَ[٧] صلحٍ. فإن قلت: فما تقول في «حِينَ مَنَاص» والمضاف إليه قائم؟ قلت: نزل قطع المضافِ إليه من «مناص» لأن أصله حين مناصهم منزلة قطعه من «حين» لاتّحاد[٨]

= وزعم أبو عمرو أنها لغة قضاعة، وقال السيوطي في الاقتراح: إنها كانت في أهل اليمن وتسمى الوتم انظر: الاقتراح (٢٠١).

(١) قاله صاحب الدر ٤/ ٨٦.

(٢) مختصر ابن خالويه ١٢٩ والكشاف ٣/ ٣٥٩ والدر المصون ٤/ ٥٨٦ وانظر: البحر ٧/ ٣٨٤ والقرطبي ١٥/ ١٤٨ وشواذ القرآن ٢٠٧.

(٣) قال الفراء ومن العرب من يضيف لات فيخفض وأنشد البيت ثم قال: ولا أحفظ صدره رغم أن له من أنشد له صدراً كالقرطبي وغيره. وقد سبق هذا البيت عن قريب وجاء هنا شاهداً على جر لات لما بعدها.

(٤) سبق أيضاً هذا البيت عن قريب وجاء به هنا شاهداً على جر لات لما بعدها.

(٥) جزء من بيت من بحر الوافر لأبي ذؤيب الهذلي تمامه:

نـهـيـتـك عـن طـلابـك أمَّ عـمـرو بعافيةٍ .....

وشاهده: قطع «إذ» عن الإضافة وتعويضها بالتنوين. وانظر شرح ابن يعيش ٨/ ٣١ والأشموني ١/ ٣٦ والخصائص ٢/ ٣٧٦ وحاشية يس ٢/ ٣٩ والكشاف ٣/ ٣٥٩ وشرح شواهده ٤/ ٣٦٣ والخزانة ٦/ ٥٣٩.

(٦) في ب: منه. (٧) في ب: حين. (٨) في ب: لإعلال.

٣٧٢ ـــــــ

قال شهاب الدين: قد جاء[١] بقاءُ المضاف إليه على جرِّه وهو قسمان قليلٌ وكثيرٌ: فالكثير أن يكون في اللفظ مثل المضاف نحو قوله:

٤٢٤٩ ـ أَكُلَّ امْرِىءٍ تَحْسَبِينَ امْرَءًا وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارَا[٢]

أي وكل نار، والقليل أن لا يكون كقراءة من قرأ: «وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةِ» بجر الآخرة فليكن هذا منه. على أن المبرد رواه بالرفع على إقامته[٣] مُقَام المضاف، وقال الزجاج: الأصل[٤] ولات أواننا، فحذف المضاف إليه فوجب أن لا يعرف وكَسَرَهُ لالتقاء الساكنين.

وقال أبو حيان: وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري أخذه من أبي إسحاق[٥] يعني الوجه الأول وهو قوله ولات أوان صلح. هذا ما يتعلق بجر «حين» وأما كسرة لاَتِ فعلى أصل التقاء الساكنين كحِين[٦] إلا أنه لا يعْرف تاء تأنيث[٧] إلاّ مفتوحةً[٨]. وقرأ عيسى أيضاً بكسر التاء فقط ونصب حين كالعامة[٩]. وقرأ أيضاً ولات حينُ بالرفع[١٠]. مناص بالفتح[١١]. وهذه قراءة مشكلة جداً لا تبعد عن الغلط من راويها عن عيسى فإنه بمكان[١٢] من العِلم المانع له من مثل هذه القراءة[١٣]. وقد خرجها أبو الفضل الرازي في لوامحه على التقديم والتأخير وأن «حين» أُجْرِيَ مُجْرَى «قَبْلُ وبَعْدُ» في بنائه على الضم عند قطعه عن الإضافة بجامع ما بينه وبينها من الظرفية الزمانية و «مناص» اسمها مبني على الفتح فصل بينه وبينها بحين المقطوع عن الإضافة والأصل: ولات مَنَاصَ حينُ كذا، ثم حذف المضاف إليه حين وبني على الضم وقدم فاصلاً بين لات واسمها قال: وقد

---

(١) قاله في الدر المصون ٤/ ٥٨٨، ٥٨٩.

(٢) البيت من بحر المتقارب، وهو لأبي دؤاد الإيادي وهو بيت مشهور في النحو. وشاهده حذف المضاف وبقاء المضاف إليه فلم يأخذ مكانه في الإعراب ـ وهو النصب هنا ـ لأن الشرط هنا أن المحذوف وهو المضاف في اللفظ مثل ما عطف عليه وهو المضاف الأول. وقد تقدم.

(٣) لم أجد هذا في المقتضب ولا في الكامل وقد نقل هذا الرأي عن المبرد الإمام أبو جعفر النحاس في الإعراب ٣/ ٤٥٤ ومكي في المشكل ٢/ ٢٤٨ والسمين في الدر ٤/ ٩ والقرطبي في الجامع ١٥/ ١٤٩.

(٤) قاله في معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٣٢١.

(٥) البحر المحيط ٧/ ٣٨٤.

(٦) فكان الأصل حين بسكون النون فحركت النون للتخفيف لالتقاء الساكنين.

(٧) في ب: التأنيث بأل.

(٨) وما تقرأه من لعبت وسمعت ومثل هذا فجاءوا بالتسكين حتى لا يتوالى أربع حركات في الكلمة.

(٩) مختصر ابن خالويه ١٢٩ وإعراب النحاس ٣/ ٤٥٢ والبحر ٧/ ٣٨٤.

(١٠) المختصر السابق والدر المصون ٤/ ٥٨٩.

(١١) المرجع الأخير السابق.

(١٢) في ب: بمكانة أي عيسى يبعد عن هذه الأشياء.

(١٣) انظر: الدر المصون ٤/ ٥٨٩.

يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه[١]. وقد روي[٢] في تاء لات الفَتْحُ والكسرُ والضمُّ[٣].

(قوله)[٤]: «فَنَادَوا» لا مفعول له لأن الأصل فَعَلُوا النداء من غير قصد منادًى[٥]. وقال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فاضطربوا نادى بعضهم لبعض مناص أي عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب قالوا مناص فقال الله لهم: وَلاَت حِينَ مناص[٦]. قال القشيري[٧] فعلى هذا يكون التقدير فنادوا فحذف لدلالة ما بعده (عليه)[٨][٩].

قال شهاب الدين: فيكون قد حذف المنادى وهو بعضاً وما ينادون به وهو «مناص» أي نادوا بعضهم بهذا اللفظ[١٠] وقال الجُرْجَانيّ[١١]: أي فنادوا حين لا مناص أي ساعة لا مَنْجَى ولا فَوْتَ، فلما قدم «لا» وأخر «حين» اقتضى ذلك الواو كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداءً وخبراً مثل ما تقول: جَاءَ زَيْدٌ راكباً، ثم تقول: جاء وَهُوَ رَاكِبٌ، «فحين» ظرف لقوله: «فَنَادَوْا»[١٢] (وقال أبو حيان[١٣]: وكون أصل هذه الجملة فنادوا حين لا مناص وأن حين ظرف لقوله): فنادوا دعوى أعجمية[١٤] في نظم القرآن والمعنى على نظمه في غاية الوضوح[١٥]. قال شهاب الدين: الجُرْجَانيّ لا يعني أن «حين» ظرف «لِنَادَوْا» في التركيب الذي عليه القرآن الآن إنما يعني بذلك في أصل المعنى والتركيب كما شبه ذلك بقوله: «جَاءَ زَيْدٌ راكباً، ثم جَاءَ زَيْدٌ وَهُو راكبٌ» «فراكباً» في التركيب الأول

---

(١) انظر هذا في البحر المحيط لأبي حيان أثير الدين ٧/ ٣٨٤ والدر المصون ٤/ ٥٨٩.

(٢) في ب: وقد قرىء بدل روي وكلا اللفظين صحيحان.

(٣) فلات بالفتح هي قراءة العامة وروي لات عن عيسى ولات عن أبي السَّمَّال انظر: مختصر ابن خالويه ١٢٩.

(٤) سقط من نسخة ب. (٥) الدر المصون ٤/ ٥٩٠.

(٦) السابق وانظر: البحر المحيط ٧/ ٣٨٤ والقرطبي ١٥/ ١٤٥ بلفظ «فاضطروا».

(٧) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الإمام الكبير أبو القاسم القشيري النيسابوري الزاهد الصوفي صنّف من المصنفات الكثير منها التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير مات سنة ٤٦٥ هـ انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٤٤، ٣٥٢ وطبقات السيوطي ٧٣، ٧٤ وإنباه الرواة للقفطيّ ٢/ ١٩٣ وخلاصة الكمال ٣٣٦.

(٨) سقط من ب.

(٩) وانظر: الدر والبحر والقرطبي المراجع السابقة.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٥٩٠.

(١١) لعله أبو علي الجرجاني صاحب نظم القرآن الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطُّوسي عن محمد بن رافع والزبير بن بكار مات سنة ٣٠٨ هـ. انظر: طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٤١، ١٤٢. وانظر أيضاً طبقات الحفاظ للذهبي ٣/ ٧٨٧.

(١٢) نقله الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ١٤٦ وأبو حيان في البحر ٧/ ٨٤ والسمين في الدر ٤/ ٥٩٠.

(١٣) ما بين القوسين كله سقط من ب. (١٤) وفي البحر: المخالفة لنظم القرآن.

(١٥) انظر: البحر المحيط ٧/ ٣٨٤.

حال وفي الثاني خبر مبتدأ كذلك حين كان (في[١] الأصل) ظرف للنداء، ثم صار خبر «لات» أو اسمها على حَسبِ الخلاف المتقدم[٢].

و «المَنَاص» مَفْعَلٌ من نَاصَ يَنُوصُ أي هَرَبَ فهو مصدر[٣]. يقال نَاصَهُ يَنُوصُهُ إذا فَاتَهُ فهو متعدٍّ، ونَاصَ يَنُوصُ أي تأخر[٤]، ومنه نَاصَ عن قِرْنِهِ أي تأخر عنه جبناً. قاله الفراء[٥]. وأنشد قَوْلَ امْرِىءِ القيس: [من الطويل]

٤٢٥٠ ـ أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى إِنْ نأَتْكَ تَنُوصُ فَتَقْصُرَ عَنْهَا حِقْبَةً وتَنُوصُ[٦]

قال أبو جعفر النحاس: نَاصَ يَنُوصُ إذا تقدم[٧] فيكون من الأضْدَاد، واسْتَنَاصَ طلب المَنَاصَ[٨]، قال حارثة بن بدر:

٤٢٥١ ـ غَمْرُ الجِرَاءِ إِذَا قَصَرْتُ عِنَانَهُ بِيدي اسْتَنَاصَ وَرَامَ جَرْيَ المِسْحَلِ[٩]

ويقال: نَاصَ إلى كَذَا يَنُوصُ نَوْصاً إذَا التَجأ إليه. قال بعضهم المناص المَنْجَى والغَوْثُ، يقال نَاصَهُ يَنُوصُهُ إذا أغاثه[١٠]، قال ابن عباس: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطربوا في الحرْب قال بعضهم لبعض مناص أي اهربوا وخُذُوا حذْرَكم، فلما نزل بهم العذاب ببدر، وقالوا مناص فأنزل الله تعالى: ولات حين مناص أي ليس حين هذا القول[١١].

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب.

(٢) الدر المصون ٤/ ٥٩٠ وهو يدافع عن رأي أبي علي الجرجاني وهو رأي ظريف له وجهة نظر ويقصد بالخلاف المتقدم آراء سيبويه والأخفش وكل الآراء السابقة.

(٣) ميمي من الثلاثي المضموم العين والأجوف الواوي فيجيء على «مفعل» كما رأينا.

(٤) فهو لازم.

(٥) قال والنوص التأخر في كلام العرب، والبوص التقدم وقد بصته. انظر: المعاني له ٢/ ٣٩٧ واللسان: «ن و ص»٤٥٧٦ وغريب القرآن ٣٧٦ والمجاز ٢/ ١٧٦.

(٦) البيت له كما في ديوانه ١٧٧ وأنشد شاهداً على أن النَّوص هو التأخر. وصدره في تفسير القرطبي ١٥/ ١٤٦ برواية إذ الظرفية. وانظر اللسان «ن و ص» ٤٥٧٦ وغريب القرآن ٣٧٦ وتأويل المشكل ٢٥٥ وجامع البيان للطبري ٢٣/ ٧٦ والدر المصون ٤/ ٥٩٠، ٥٩١ وروي في الديوان خطوة بدل حقبة. وانظر أيضاً فتح القدير ٤/ ٤٢٠ والبحر ٧/ ٣٨٤ واللسان: «ب و ص» ٣٨٦. وزاد المسير ٧/ ١٠١.

(٧) قاله في الإعراب ٣/ ٤٥٠.

(٨) كذا في السمين ٤/ ٥٩١ وفي اللسان: استناص أي تأخَّر. اللسان ٤٥٧٦.

(٩) من الكامل التام وهو لحارثة بن بدر. وهو يصف فرساً له وغمر: واسع كثير والجراء مصدر جرى وهو للفرس خاصة والمسحل حمار الوحش سمي بذلك لكثرة سحاله أي شهيقه. وهو يصفه بالسرعة الشديدة وعدم الكسل وبالمهارة المطلوبة وأتى به ليبين أن استناص بمعنى طلب المهرب. وانظر اللسان ٤٥٧٦: «ن و ص» وجرى ٦١٠ والبحر ٧/ ٣٨١ والكشاف ٣/ ٣٥٩ وشرح شواهده ٥٠٠.

(١٠) نقله الرازي في تفسيره ٢٦/ ١٧٦.

(١١) نقله البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٤١.

قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْءَاخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ ﴿٧﴾ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى ٱلْأَسْبَٰبِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿١١﴾﴾

قوله: «وَعَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ» أي مِنْ أَنْ، ففيها الخلاف المشهور. «وقَالَ الكَافِرُونَ» من باب وضع الظاهر موضع المضمر شهادةً عليهم بهذا الوصف القبيح[1].

فصل

لما حكى عن الكفار في كونهم في عزّة وشقاقٍ أتبعه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال: «وَعَجِبُوا انْ جَاءَهُمْ منْذِرٌ مِنْهُمْ» وفي قوله: «منهم» وجهان:

الأول: أنهم قالوا: إن محمداً مساوٍ لنا في الخِلْقَة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة فكيف يعقل أن يُخْتَصَّ من بيننا بهذا المنصب العالي؟!.

والثاني: أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهلهم (لأنهم[2] جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنيا ثم إن هذا الرجل) من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً عن الكذب والتهمة وكان ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه ثم إنهم لحماقتهم يتعجبون له من قوله. ونظيره قوله: ﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٩] «وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلَهاً وَاحداً إنَّ هذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» مبالغة في «عجب» كقولهم: رَجُلٌ طُوَالٌ[3]، وأمْر سُرَاعٌ، هما أبلغ من طَوِيل وسَرِيع[4]، وقرأ عليٌّ والسُّلَمي وعيسى وابن مِقْسم: عُجَّاب[5] بتشديد الجيم. وهي أبلغ مما قبلها فهي مثل رجل كريم وكُرَام بالتخفيف وكُرَّام بالتشديد.

---

(١) معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٥٩، ٣٦٠.

(٢) ما بين القوسين كله قد سقط من ب.

(٣) ومن هنا سمي النحوي المعروف بالطوال فتلك صفة ولقب.

(٤) قاله أبو عبيدة في المجاز ٢/ ١٧٦، ١٧٧ وابن قتيبة في الغريب ٣٧٦ والفراء في المعاني ٢/ ٣٩٨ والزجاج في المعاني ٤/ ٣٢١.

(٥) أجيزت لغوياً من الزجاج والفراء في المرجعين السابقين وهي من الشواذ وقد نقلها الكشاف ٣/ ٣٦٠ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣٠ وابن خالويه في المختصر ١٢٩.

قال مقاتل: وعجاب ـ يعني بالتخفيف ـ لغة أَزْدِ شَنُوءَةَ[١]، وهذه القراءة أعني بالتشديد كقوله: ﴿وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا﴾ [نوح: ٢٢]. وهو أبلغ من كُبَارٍ وكُبَارٌ أبلغ من كَبِير، وقوله: «أَجَعَلَ» أي أصَيَّرها إلَهاً واحداً في قوله وزعمه.

قوله: «وانْطَلَقَ المَلأُ مِنْهُمْ» الملأ: هم القوم الذين إذا حضروا امتلأت العيونُ والقلوبُ من مهابتهم[٢]، وقوله «مِنْهُمْ» أي من قريش انطلقوا عن مجلس أبي طالب بعد ما بكّتهم رسول الله ـ ﷺ ـ بالجواب العنيد قائلين بعضهم لبعض: «أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا على آلِهَتِكُمْ»، وذلك أن عُمَرَ بْنَ الخطاب أسلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسةً وعشرينَ رجلاً أكبرهم سنًّا الوليد بن المغيرة قال لهم: امشوا إلى أبي طالب فأَتَوْا أبا طالب وقالوا له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا قد أتينَاك لتقضيَ بيننا وبين ابن أخيك، فأرسل أبو طالب إلى النبي ـ ﷺ ـ فدعا به فقال يا ابن أخي: هؤلاء قومك يسألونَك السَّوَاءَ فلا تَمِلْ كُلَّ الميل على قومك، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَاذَا تسألون؟» فقالوا: ارْفُضْ ذكرَ آلهتنا ونَدَعُكَ وآلهتَك فقال النبي ـ ﷺ ـ: أتعطوني كلمةً واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال أبو جهل لله أبوك لنُعْطِيكَها وعشراً أمثالها فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: قولوا لا إله إلا الله فنفروا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟! «إِنَّ هذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ» أي عجيب[٣].

قوله: «أَنْ امْشُوا» يجوز أن تكون «أن» مصدرية أي انطلقوا بقولهم أَنِ امْشُوا[٤]، وأن تكون مفسِّرَة إما «لانْطَلَقَ» لأنه ضمن معنى القول[٥]، قال الزمخشري: لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم أن يتكلموا ويتعارضوا فيما جرى لهم انتهى[٦].

وقيل: بل هي مفسرة لجملة محذوفة في محل حال تقديره وانْطَلَقُوا يتحاورون أَن امْشُوا[٧].

ويجوز أن تكون مصدرية معمولة لهذا المقدر[٨]. وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع في

---

(١) البحر ٧/ ٣٨٥ والدر المصون ٤/ ٥٩١ والقرطبي ١٥/ ١٥٠.

(٢) الرازي ٢٦/ ١٧٨.

(٣) نقله البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٤١، ٤٢ وانظر كذلك الكشاف ٣/ ٣٦٠ وزاد المسير ٧/ ١٠٣.

(٤) نقله أبو البقاء في كتابه التبيان ١٠٩٧ كما نقله السمين في الدر ٤/ ٥٩٢.

(٥) وهو مفهوم كلام النحاس في الإعراب ٤/ ٤٥٤ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣١٣ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٦٠.

(٦) السابق.

(٧) البحر ٧/ ٣٨٥ والسمين ٤/ ٥٩٢.

(٨) السابقان.

القول والكلام نحو: انْطَلَقَ لسانُه[١] فأن مفسرة له من غير تضمين ولا حذف. والمشيُ الظاهرُ أنَّه هو المتعارف. وقيل: (بل)[٢] هو دعاء بكثرة الماشية. وهذا فاسد لفظاً ومعنًى، أما اللفظ فلأنه إنما يقال من هذه المعنى: أَمْشَى الرَّجُلُ إذا كثرتْ ماشيتُهُ، بالألف؛ أي صار ذا ماشية فكان ينبغي على هذا أن يقرأ أَمْشُوا بقطع الهمزة مفتوحة[٣]. وأما المعنى فليس مراداً البتة وأي معنى على ذلك[٤]، إلا أن الزمخشري ذكر وجهاً صحيحاً من حيث الصناعة وأقرب معنًى ممَّا تقدم (فقال[٥]): ويجوز أنهم قالوا امشوا أي اكثروا واجتمعوا من: مَشَت المرأة إذا كثرتْ وِلاَدَتُها، ومنه: الماشية للتفاؤل انتهى[٦] وإذا وقف على «أن» وابتدىء[٧] بما بعدها فليبتدأ[٨] بكسر الهمزة لا بضمِّها، لأن الثالث[٩] مكسور تقديراً إذ الأصل: امْشِيُوا، ثم أُعِلّ بالحذف[١٠]، وهذا كما يبتدأ بضم الهمزة في قولك: أُغْزِي يا امرأة، وإن كانت الزاي مكسورة لأنها مضمومة، إذا الأصل اغْزُوِي كاخْرُجِي فأعلّ بالحذف[١١].

فصل

لما أسلم عمر وحصل للمسلمين قوة لمكانه[١٢] قال المشركون: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ـ ﷺ ـ لشيء يراد بنا، وقيل: يراد بأهل الأرض، وقيل: يراد بمحمد (أن)[١٣] يملك علينا[١٤]، وقيل: إن دينكم لشيءٌ يُرَادُ أي يطلب ليؤخذ عنكم[١٥].

قوله: «مَا سَمِعْنَا بهذا في الملة» أي ما سمعنا بهذا الذي يقولـ (ـه)[١٦] محمد من التوحيد في الملة الآخرة، قال ابن عباس والكلبي ومقاتل: يعنون في النصرانية لأنها آخر المِلَلِ وهُمْ لا يوحدون بل يقولون: ثالثُ ثلاثةٍ، وقال مجاهد وقتادة: يعنون ملَّة قريشٍ دينهم الذي هم عليه[١٧].

---

(١) هذا معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٦٠ قال: «يجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع في القول وأنهم قالوا امشوا أي اكثروا واجتمعوا».
(٢) سقط من ب.
(٣) قال بهذين الوجهين صاحب الدر المصون ٤/ ٥٩٢ والبحر ٧/ ٣٨٥.
(٤) السابق.
(٥) سقط من ب.
(٦) الكشاف ٣/ ٣٦٠.
(٧) في ب: ابتدأ بالبناء للفاعل غير مراد.
(٨) كذلك في ب: فليبتدىء بالبناء للفاعل أيضاً. وهو غير مراد أيضاً.
(٩) أي الحرف الثالث وهو الشين.
(١٠) بأن تطرفت الواو وحذفت فاستثقل الضم على الياء فنقل إلى الشين وحذفت الواو بعدما اجتمع ساكنان هي والياء.
(١١) الدر ٤/ ٥٩٢.
(١٢) في ب: بمكانه.
(١٣) سقط من ب.
(١٤) البغوي ٢٦/ ٤٢.
(١٥) الرازي ٢٦/ ١٧٨.
(١٦) الهاء ساقطة من ب.
(١٧) معالم التنزيل المرجع السابق.

قوله: «فِي المِلَّةِ» وفيه وجهان:

أحدهما: أنه متعلق «بسَمِعْنَا» أي (لم نسمع في الملة الآخرة بهذا الذي جئت به.

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من هذا أي ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة)[١] أي لم نسمع من الكُهَّان ولا من أهل الكتب أنه يحدث توحيد الله في الملة الآخرة. وهذا من فَرْطِ كَذِبِهم.

قوله: «إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاَقٌ» أي افتعال وكذب.

(قوله)[٢]: أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ (مِنْ بَيْنِنَا)، قد تقدم حكم هاتين الهمزتين في أوائل آل عمران[٣]، وأن الوارد منه في القرآن ثلاثة أماكن[٤]، والإضرابات في هذه الآية واضحة و «أم» منقطعة[٥].

فصل

المعنى أأنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأكبرِنا ولا أشرفنا، وهذا استفهام على سبيل الإنكار فأجابهم الله تعالى بقوله: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي» (أي وحيي[٦] وما أنزلتُ)، (وقيل: بل هم في شك[٧] من ذكري) أي من الدلائل التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم «بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول، وقيل: معنى «بل هم في شك من ذكري» هو أن النبي ـ ﷺ ـ كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر. ثم إنهم أصروا على الكفر ولم ينزل عليهم العذاب فصار[٨] ذلك سبباً لشكهم في صدقه و ﴿قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ [الأنفال: ٣٢] (مِنَ السَّمَاءِ)[٩].

قوله: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ» يعني مفاتيح نعمة ربك وهي النبوة يعطونها

---

(١) انظر في هذا البحر لأبي حيان ٧/ ٣٨٥ والكشاف للزمخشري ٣/ ٣٦١ والدر المصون للسمين ٤/ ٥٩٣ وما بين القوسين كله سقط من ب.

(٢) سقط من النسختين فهي زيادة تكميلية.

(٣) عند قوله تعالى: **﴿قل أؤنبئكم بخير من ذلكم﴾** من الآية ١٥ منها.

(٤) يقصد بالأماكن الثلاثة هذه الآية التي نحن بصددها من «ص» والآية التي حققت الآن من سورة «آل عمران» والآية ٢٥ من سورة «القمر» **﴿أألقي عليه الذّكر من بيننا بل هو كذابٌ أشرٌ﴾** فتلك ثلاث آيات في ثلاثة أماكن مختلفة.

(٥) يقصد بالإضراب (**بل** هم في شك) و (بل لما يذوقوا عذاب). ومعنى انقطاع أم عدم مفارقة الإضراب لها والإضراب هنا متضمن استفهاماً إنكارياً. (بتصرف من المغني ٤٤).

(٦) ما بين القوسين سقط من ب.

(٧) سقط أيضاً من ب.

(٨) في ب: فجاز وهو مخالف لما في الرازي.

(٩) من السماء زيادة من ب.

من شاءوا، ونظيره: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢] أي نبوة ربك العزيز في ملكه الكامل القدر الوهاب أي وهب النبوة لمحمد ـ ﷺ ـ.

قوله: «أم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا» لما قال: «أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ» فخزائن الله تعالى غير متناهية كما قال: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١] ومن جملة تلك الخزائن السموات والأرض، فلما ذكر الخزائن أولاً على العموم أردفها بذكر السموات والأرض وما بينهما يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن الله فإذا كانوا عاجزين عن هذا القسم فبأن يكونوا عاجزين عن كل خزائن الله أولى[١].

قوله: «فَلْيَرْتَقُوا» قال أبو البقاء: هذا كلام محمول على المعنى أي إن زعموا ذلك فليرتقوا، فجعَلَهَا جواباً لشرط مقدر[٢].

وكثيراً ما يفعل الزمخشري ذلك، ومعنى الكلام إن ادَّعَوْا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون.

قال مجاهد: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه، وهذا أمر توبيخ وتعجيز[٣]. واستدل حكماء الإسلام بقوله: «فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ» على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً، وذلك يدل على ما ذكَرْنَا[٤].

قوله: «جُنْدٌ» يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم جند[٥] و «ما» فيها وجهان:

أحدهما: أنها مزيدة[٦].

والثاني: أنها صفة لجند[٧] على سبيل التعظيم للهزء بهم أو للتحقير ومثله قول امرىء القيس:

---

(١) وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٧٩، ١٨٠ وتفسير البغوي ٦/ ٤٢.

(٢) قاله في التبيان ١٠٩٧.

(٣) انظر فيما سبق معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن ٦/ ٤٢.

(٤) قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ١٨٠.

(٥) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٣٨٦ والدر المصون للسمين ٤/ ٥٩٣، والوجه الثاني ـ وهو ما قالت به معظم المراجع ـ أن جند مبتدأ والخبر الظرف أو «مهزوم» وانظر: التبيان ١٠٩٨ والبيان ٢/ ٣١٣، ومشكل الإعراب ٢/ ٢٤٨.

(٦) إعراب النحاس ٣/ ٤٥٦ والبيان والتبيان السابقان وكذلك المشكل وكذلك الفراء في المعاني ٢/ ٣٩٩ والزجاج في المعاني ٤/ ٣٢٢ وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٩٣ والبحر ٧/ ٣٨٦.

(٧) هذا رأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٦٢ وأبي حيان في البحر ٧/ ٣٨٦ رغم أن الزمخشري أقر بزيادتها.

٤٢٥٢ ـ ..... وَحَـدِيـثٍ مَـا عَـلَـى قَـصْـرِهِ[١]

وقد تقدم هذا في أوائل البقرة[٢]. و «هنالك» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون خبر الجند و «ما» مزيدة، ومهزوم نعت لجند. ذكره مكي[٣].

الثاني: أن يكون صفة لجند[٤].

الثالث: أن يكون منصوباً «بمهزوم»[٥] ومهزوم يجوز فيه أيضاً وجهان:

أحدهما: أنه خبر ثانٍ لذلك المبتدأ المقدر[٦].

والثاني: أنه صفة لجند[٧] إلا أن الأحسن على هذا الوجه أن لا يجعل «هنالك» صفة بل متعلقاً به لئلا يلزم تقدم الوصف غير الصريح على الصريح[٨].

و «هنالك» مشار به إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة وهو مكة أي سيهزمون بمكة، وهو إخبار بالغيب. وقيل: مشار به إلى نُصْرَة الأصنام، وقيل: إلى حَفْر الخَنْدق يعني إلى مكان ذلك[٩].

الثاني من الوجهين الأولين: أن يكون «جند» مبتدأ و «ما» مزيدة، و «هنالك» نعت ومهزوم خبره، قاله أبو البقاء[١٠] قال أبو حيان: وفيه بعد لتفلته[١١] عن الكلام الذي قبله قال شهاب الدين وهذا الوجه[١٢] المنقول عن أبي البقاء سبقه إليه مكي[١٣].

قوله: «من الأحزاب» يجوز أن يكون صفة لجند وأن يكون صفة «لمهزوم» وجوز أبو البقاء أن يكون متعلقاً به[١٤] وفيه بعد لأن المراد بالأحزاب هم المهزومون.

---

(١) هذا عجز بيت من البسيط لامرىء القيس صدره:

وحـديـث الـركـب يـوم هـنـا .....

ويروى:

جـد بـالـوفـاق لـمـشـتـاق إلـى مـهـره إن لـم تـجـد فـحـديـث مـا عـلـى قـصـره

وانظر: شرح شواهد الكشاف ٤١٩، والديوان ١٢٧ وفيه «فحديث» بالفاء. وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٥٩٣.

(٢) عند قوله: ﴿**إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها**﴾ [البقرة: ٢٦] وبين أن «ما» تلك يجوز فيها أن تكون زائدة وأن تكون صفة لما قبلها ونكرة موصوفة.

(٣) قاله في مشكل الإعراب ٢/ ٢٤٨.

(٤) البيان ٢/ ٣١٣ والتبيان ١٠٩٨.

(٥) السابقان ولم يرجحه ابن الأنباري.

(٦) أبو حيان في البحر ٧/ ٣٨٦.

(٧) مشكل الإعراب ٢/ ٢٤٨.

(٨) الدر المصون ٤/ ٥٩٤.

(٩) السابق وانظر الرازي ٢٦/ ١٨١، والكشاف ٣/ ٦٢.

(١٠) التبيان للعكبريّ ١٠٩٨.

(١١) في البحر لفصله انظر: البحر ٧/ ٣٨٦.

(١٢) الدر المصون ٤/ ٥٩٤.

(١٣) المشكل ٢/ ٢٤٨.

(١٤) ذكر العكبري أبو البقاء هذه الأوجه الثلاثة في التبيان ١٠٩٨.

فصل

المعنى أن الذين يقولون هذا القول جند هنالِك و «ما» صلة مهزوم مغلوب من الأحزاب أي من جملة الأجناد، يعني قريشاً، قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه ـ ﷺ ـ وهو بمكة أنه سيزم جندَ المشركين فقال: ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥] فجاء تأويلها يوم بدر، وهنالك إشارة إلى (يوم)[١] بدر ومصارعهم، وقيل: يوم الخندق[٢]. وقال ابن الخطيب: والأصح عندي حمله على يوم فتح مكة لأن المعنى أنهم جند سيصيرون منهزمين[٣] في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة فوجب أن يكون المراد أنهم سيصيرون منهزمين في مكة وما ذاك إلا يوم الفتح.

وقوله: «من الأحزاب» أي من جملة الأحزاب أي هم من القرون الماضية[٤] الذين تَحَزَّبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿١٦﴾ ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾﴾

ثم قال لنبيه ـ ﷺ ـ معزياً له: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ» قال ابن عباس ومحمد بن كعب: ذو البِناء المحكم، وقيل: أراد ذو الملك الشديد الثابت[٥]، وقال القتيبيّ[٦]: تقول العرب: هم في عِزٍّ ثابت الأوتاد يريدون أنه دائم شديد، وقال الضحاك: ذو القوة والبطش، وقال عطية: ذو الجنود والجموع الكثيرة، وسميت الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها[٧] في أسفارهم. وهي رواية عطية العوفي عن ابن عباس يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد[٨] الشيء. وهذه استعارة بليغة حيث شبه الملك ببيت الشَّعر، وبيت الشعر لا يثبت إلا بالأوتاد والأطْناب[٩] كما قال الأفوه الأودي:

٤٢٥٣ ـ والْبَيْتُ لاَ يُبْتَنَى إلاَّ عَلَى عُمُدٍ ... وَلاَ عِمَادَ إذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ[١٠]

---

(١) سقط من ب.
(٢) وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٤٢.
(٣) في ب: مهزومين وما هنا موافق للرازي.
(٤) في ب: العضاضية لحن وتحريف وانظر الرازي ٢٦/ ١٨١.
(٥) البغوي ٦/ ٤٢.
(٦) الغريب ٣٧٧.
(٧) كذا هي في البغوي وفي أ هنا وما في ب يوقدونها.
(٨) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٤٢.
(٩) قال في اللسان: «الطُّنب والطُّنُب حبل الخباء والأطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق». اللسان (طنب) ٢٧٠٨ وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٩٤.
(١٠) له من بحر البسيط وأتى به شاهداً على أن المعنوي شبه بالحسي عن طريق الاستعارة وعلى أن الجامع =

فاستعير لثبات العز[١] والملك واستقرار الأمر[٢] كقول الأسود بن يعفر:

٤٢٥٤ ـ وَلَقَدْ غَنُوا فِيهَا بِأَنْعَمِ عِيشَةٍ فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الأَوْتَادِ[٣]

والأوتاد جمع وتد وفيه لغات: وَتِدٌ بفتح الواو وكسر التاء وهي الفصحى، ووَتَد بفتحتين، وَوَدٌّ بإدغام التاء في الدال قال:

٤٢٥٥ ـ تُخْرِجُ الْوَدَّ إِذَا مَا أَشْجَذَتْ وَتُوَارِيهِ إِذَا مَا تَشْتَكِرْ[٤]

ووت بإبدال (الدال)[٥] تاء[٦]، ثم إدغام التاء فيها، وهذا شاذ؛ لأن الأصل إبدال الأول للثاني لا العكس، وقد تقدم نحوٌ من هذا في آل عمران عند قوله: ﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ويقال: وَتِدٌ (وَاتِد)[٧] أي قويّ ثابتٌ وهو مثلُ مجازِ قولهم: شُغل شاغِل[٨].

أنشد الأصمعي:

٤٢٥٦ ـ لاَقَتْ[٩] (عَلَى)[١٠] الْمَاءِ جُذَيْلاً واتدا
وَلَمْ يَكُنْ يُخْلِفُهَا الْمَوَاعِدَا[١١]

وقيل: الأوْتاد هنا حقيقة لا استعارة[١٢]، (و) قال الكلبي ومقاتل: الأوتاد جمع الوَتدِ وكان له أوتاد يعذب الناس عليها فكان إذا غضب على أحَد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد تشدّ[١٣] كل يد وكل رجل منه إلى سارية ويتركه كذلك في

= بينهما التمكن والثبات وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٩٤ وأمالي القالي ٢/ ٢٢٤ والبحر المحيط ٧/ ٣٨٦ وديوانه ١٠، والكشاف ٣/ ٣٦٢ وشرح شواهده ٣٨٥، ٣٨٦.

(١) في ب: العد لحن. (٢) قاله في الكشاف ٣/ ٣٦٢.

(٣) له من تمام الكامل وشاهده كسابقه من تشبيه المعنوي بالحسي، وغنوا فيها: أي أقاموا فيها من غنيَ بالمكان. وقد تقدم.

(٤) من المديد لامرىء القيس في وصف سحابة وأنها إذا أشجذت أي سكنت يظهر الوتد الذي يربط به الخباء فإذا اشتكرت أي امتلأت وفاض ماؤها وارته وأخفته وشاهده: «الود» والأصل الوتد فقلبت التاء دالاً وأدغم المثلان في بعضهما فدل على أنها لغة في الوتد. انظر: ديوانه ١٤٤ والبحر ٧/ ٣٨١ والدر المصون ٤/ ٥٩٤.

(٥) سقط من ب. (٦) في ب: دالاً. وهو خطأ وقلب.

(٧) سقط من ب وفيه بدله «قوي».

(٨) قال صاحب اللسان في وتد ٤٧٥٧ ووتد واتد: ثابت راسٍ منتصب ذهب أبو عبيد إلى أنه من باب شعر شاعر على النّسب، قال ابن سيده: وعندي أنه على وتد كما تقدم قال: وإنما يحمل الشيء على النسب إذا عدم الفعل وإذا أمرت قلت: تد وتدك بالميتدة، وهي المدقّ (المرزبة التي يضم بها الوتد).

(٩) في ب: لات. (١٠) على سقطت من ب.

(١١) من الرجز لأبي محمد الفقعسيّ. وهو يشبه الرجل بالجذل لثباته وجذيل تصغير له والجذل الراعي. والضمير في «لاقت» للإبل. واستشهد به على أنه يقال وتد واتد كما يقال: شغل شاغل. ولا يخفى أن معنى الوتد في هذا الشّعر أيضاً يراد به المعنوي لا الحسي، فهو تشبيه.

(١٢) كما قال أهل التفسير. (١٣) في ب: تشتد.

الهواء[١] بين السماء والأرض حتى يموت. وقال مجاهد ومقاتل بن حيَّان كان يمد الرجل مستلقياً على الأرض ثم يشد[٢] يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد. وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد ويرسل عليه العقارِبَ والحيَّاتِ. وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرسان[٣] وملاعب يلعب عليها بين يديه[٤]، ثم قال: «وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ» تقدم الخلاف في الأيكة في سورة الشعراء[٥].

قوله: «أُولئِكَ الأَحْزَابُ» يجوز أن تكون مستأنفةً لا محل لها (من الإعراب) وأن تكون خبراً، والمبتدأ قال أبو البقاء (من) قوله: «وعاد» وأن يكون من «ثمود» وأن يكون من قوله «وقوم لوط»[٦].

قال شهاب الدين[٧]: الظاهر عطف (عاد) وما بعدها على «قوم نوح» واستئناف الجملة بعده، وكان يسوغ على ما قاله أبو البقاء أن يكون المبتدأ وحده «وَأَصْحَابُ الأَيْكَة».

فصل

المعنى أن هؤلاء الذين ذكرناهم من[٨] الأمم هم الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم وكذلك قومك هم من جنس الأحزاب المتقدمين. وقيل: المعنى أولئك الأحزاب[٩] مع كمال قوّتهم لما كان عاقبتهم هي الهلاك والبوار فكيف حال هؤلاء الضعفاء (المساكين)[١٠]؟

قوله: «إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ» إن نافية ولا عمل لها هنا البتة ولو على لغة من قال:

---

(١) وفيها الهوى بالقصر. وهو الحب بخلاف الهواء.

(٢) وفيها يمد لا يشد.

(٣) أي أحبال جمع رسن، وفي المثل مر الصعاليك بأرسان الخيل. اللسان (ر س ن).

(٤) وانظر: البغوي والخازن ٦/ ٤٣ والقرطبي ١٥/١٥٤ وانظر البيت في القرطبي المرجع السابق واللسان وتد ٥٧ والبحر ٧/ ٣٨١ والدر المصون ٤/ ٥٩٥ و «ليس» لابن خالويه ٥٨ وفتح القدير ٤/ ٤٢٣.

(٥) قرأ نافع وابن كثير «ليكة» بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسماً غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هنا، وفي سورة (ص) خاصة والباقون الأيكة معرفاً بأل موافقة لما أجمع عليه في الحجر وفي (ق). وقد اضطربت أقوال العلماء مفسرين ولغويين في قراءة نافع هذه فانظرها بالتفصيل هناك اللباب ميكروفيلم سورة الشعراء.

(٦) التبيان ١٠٩٨.

(٧) كتابه ٤/ ٥٩٥.

(٨) كذا هي هنا وفي الرازي وفي ب: في.

(٩) مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة كما يقال: فلانٌ هو الرَّجل.

(١٠) زيادة من ب عن أ. وهي في الرازي وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ١٨٢.

٤٢٥٧ ـ إنْ هُوَ مُسْتَوْلِياً عَلَى أَحَدِ .....[(١)]

وعلى قراءة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عباداً﴾[(٢)] [الأعراف: ١٩٤] لانتقاض النفي بـ «إلاّ» فإن انتقاضه مع الأصل وهي «ما» مبطل فكيف بفرعها؟ وقد تقدم أنه يجوز أن تكون جواباً للقسم[(٣)].

فصل

المعنى كل هذه الطوائف لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب لا جرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين، والمقصود منه زجر السامعين. ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع بهم «وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلاَءِ» أي وما ينتظر[(٤)] هؤلاء يعني كفار مكة «إلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً» وهي نفخة الصور الأولى كقوله: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٤٩ ـ ٥٠] والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو معدٌّ لهم يوم القيامة فجعلهم منتظرين لها على معنى قربها منهم كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطَّرْف إليه يقطع كل ساعة في حضوره. وقيل: المراد بالصيحة عذاب يفجأُهُمْ ويجيئهم دَفْعةً واحدة كما يقال: صَاحَ الزمانُ بهم إذَا هَلَكُوا (قال)[(٥)]:

٤٦٥٨ ـ صَاحَ الزَّمَانُ بآلِ بَرْمَكَ صَيْحَةً خَـرُّوا لِـشِـدَّتِـهَـا عَـلَـى الأَذْقَـانِ[(٦)]

ونظيره قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ﴾ [يونس: ١٠٢].

قوله: «مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ» يجوز أن يكون «لها» رافعاً «لِمنْ فَوَاقٍ» بالفاعلية؛ لاعتماده

---

(١) صدر بيت من المنسرح تمامه:

..... إلاَّ عـلـى أضـعـف الـمـجـانـيـن

ويروى: إلا على حزبه الملاعين، كما يروى: إلا على حزبه المناحيس. وشاهده: إعمال إن النافية عمل ليس قياساً على «ما» أختها. وهذا رأي قليل من النحويين كالكسائي والمبرد. والجمهور على عدم إعمالها ولكل رأيه، وانظر: التصريح ١/ ٢٠١، والهمع ١/ ١٢٥ وشرح الكافية للرضي ١/ ٢٧٠ والخزانة ٤/ ١٦٦، ١٦٨ والأشموني ١/ ٢٥٥ ورصف المباني ١٠٨ والأزهية ٤٦، وإصلاح الخلل وتوضيح المقاصد ١/ ٣٢١ وشرح التسهيل للمرادي ١/ ٣٨٧ وتمهيد القواعد ٢/ ٢٥ وعمدة الحافظ ١٢٠ والمقرب ١/ ١٠٥.

(٢) وهي قراءة ابن جبير وانظر: المراجع السابقة وابن خالويه ٤٨.

(٣) وهو والقرآن ذي الذكر. وقد سبق.

(٤) البغوي٤٣/ ٦.

(٥) سقط من ب وانظر: الرازي ٢٦/ ١٨٢.

(٦) من الكامل ولا أعرف قائله و «برمك» بلد وجيء به على أن الصيحة هي العذاب الذي يفجأ الناس فيهلكون بسببه وانظر: الفخر الرازي ٢٦/ ١٨٢ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٢٤.

على النفي[١]، وأن يكون جملة من مبتدأ وخبر وعلى التقديرين فالجملة المنفية في محل نصب صفة «الصَيْحَة» و «من» مزيدة[٢]. وقرأ الأخوان: «فُوَاق» بضم الفاء، والباقون بفَتْحها[٣]، قال الكسائيُّ والفراءُ[٤] وأبو عبيدة[٥]: هما لغتان وهما الزمان الذي بين حَلْبَتَي الحَالِبِ، ورَضْعَتَي الرَّاضع، والمعنى ما لها من توقف قدر فواق ناقة.

وفي الحديث: «العِيادَةُ[٦] قَدْر فَوَاق نَاقَةٍ». وهذا في المعنى كقوله: ﴿فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً﴾ [الأعراف: ٣٤].

وقال ابن عباس: ما لها من رُجُوع[٧] من أفاقَ المريضُ إذا رجع إلى صحته وإفاقة الناقة ساعة يرجع اللبن إلى ضرعها يقال: أَفَاقَتِ النَّاقَةُ تُفِيقُ إفاقةً رَجَعَت الفِيقَةُ في ضَرعها، والفِيقةُ اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين، ويجمع على أفواق وأما أفاويق فجمع الجمع، ويقال: ناقة مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ[٨].

وقال الفراء[٩] وأبو عُبَيْدَة[١٠] ومؤرّج السّدوسيّ[١١]: الفواق بالفتح الإفاقة والاسْتِراحة كالجواب من الإجابة وهو قول ابن زيدٍ والسُّدِّيِّ[١٢].

وأما المضموم فاسم لا مصدر أي اسم لما بين الحَلْبَتَيْن، والمشهور أنهما بمعنى واحد كقَصَاصِ الشّعر وقُصَاصِهِ وجَمَام المَكُول[١٣] وجُمَامِهِ، فالفتح لغة قريش[١٤]،

---

(١) على اعتبار من مزيدة، أي ما استقر لها فواقٌ.

(٢) قال بهذا الإعراب السمين في الدر ٤/٥٩٦.

(٣) التبيان ١٠٩٨ والسبعة ٥٥٢ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠٠ وانظر: النشر ٢/ ٣٦١، وحجة ابن خالويه ٣٠٤، واللسان فوق ٣٤٨٩.

(٤) المعاني ٢/ ٤٠٠. (٥) المجاز ٢/ ١٧٩، والبحر ٧/ ٣٨٧.

(٦) في ب: الساعة لا العيادة. والحديث ذكره الفراء ٢/ ٤٠٠ واللسان: «ف و ق» ٣٤٨٩ والبحر ٧/ ٣٨٧.

(٧) أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن ابن عباس وفي القرطبي والبحر أن هذا الرأي لمجاهدٍ. انظر: القرطبي ١٥/ ١٥٦ والبحر ٧/ ٣٨٧.

(٨) انظر: اللسان: «ف و ق» ٣٤٨٨، ٣٤٨٩ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٢٣ وغريب القرآن لابن قتيبة ٢/ ٣٧٧، ٣٧٨ قال: «والفَواق والفُواق واحد كما يقال: جَمام المكوك وجُمامه وهو أن تحلب الناقة وتترك ساعة حتى ينزل شيء من اللبن. . . . فاستعير الفواق في موضع التمكث والانتظار». وانظر أيضاً المجاز ٢/ ١٧٩. وقد فرق أبو عبيد ما بين الضمّ والفتح فقال من فتحها قال ما لها من راحة ومن ضمها جعلها من فواق وهو ما بين الحلبتين وانظر: البحر ٧/ ٣٨٧ والقرطبي ١٥/ ١٥٦، ١٥٧.

(٩) المعاني له ٢/ ٤٠٠. (١٠) المجاز المرجع السابق.

(١١) البحر ٧/ ٣٨٧ والدر المصون ٤/ ٥٩٦.

(١٢) قاله أبو الفرج في زاد المسير ٧/ ١٠٧، ١٠٨ والسمين في الدر ٤/ ٥٩٦.

(١٣) البثر قلية الماء وانظر: الغريب والمجاز السابقين.

(١٤) في ب: لقريش.

والضم لغة تميم[١]. قال الواحدي: الفَوَاق والفُواق اسمان من الإفاقة[٢]. والإفاقة معناها الرجوع والسكون كما في إفاقة المريض إلا أن الفَوَاق بالفتح يجوز أن يُقَام مُقَامَ المصدر، والفُواق بالضم اسم لذلك الزمان، الذي يعود فيه اللبن[٣]، وروى الواحدي في البسيط عن أبي هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال في هذه الآية: يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة الفزع قال: فَيمدّها ويطولها وهي التي يقول ما لها من فواق، ثم قال الواحدي: وهذا يحتمل معنيين:

أحدهما: ما لها من سكون.

الثاني: ما لها من رجوع والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون ويقال لكل من بقي على حالة واحدة بأنه لا يُفيقُ منه ولاَ يَسْتَفيقُ[٤].

قوله: «قطنا» أن نَصِيبَنَا وحَظَّنَا، وأصله من قَطَّ الشيءَ أي قَطَعَهُ، ومنه قَطّ[٥] القلم والمعنى قطعه مما وعدتنا به ولهذا يطلق على الصحيفة والصك[٦] قِطّ، لأنهما قطعتان يقطعان، ويقال للجائزة أيضاً قِطّ لأنها قطعة من العطية[٧]، قال الأعشى:

٤٢٥٩ ـ وَلاَ الْمَلِكُ النُّعْمَان يَوْمَ لَقِيتُهُ بِغِبْطَتِهِ يُعْطِي القُطُوطَ وَيَأْفِقُ[٨]

وأكثر استعماله في الكتاب، قال أمية بن أبي الصّلت:

٤٢٦٠ ـ قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ أَرْضِ العِرَاقِ وَمَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ بِهَا وَالقِطُّ وَالْقَلَمُ[٩]

---

(١) قاله في الدر ٤/ ٥٩٦ وانظر: الرازي ٢٦/ ١٨٣.

(٢) في ب: الفاقة خطأ.

(٣) و (٤) تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ١٨٣.

(٥) القطّ بالفتح القطع عامة، وقيل: وهو قطع الشيء الصّلب كالحقّة ونحوها، وقيل: هو القطع عرضاً قَطَّهُ يقطُّه قطّاً قطعه عرضاً واقتطّه فانقطّ، ومنه قط القلم. انظر: اللسان: «قطط» ٣٦٧١.

(٦) كذا هي في اللسان وفي الكتب المفسرة وفي ب الصلب، لحن وتحريف.

(٧) انظر: اللسان «قطط» ٣٦٧٣، ٣٦٧٤ وغريب القرآن ٣٧٨ والمجاز ٢/ ٧٩ ومعاني الفراء ١/ ٤٠٠، ومعاني الزجاج ٤/ ٣٢٣ وإعراب النحاس ٣/ ٤٥٧ وانظر أيضاً القرطبي ١٥/ ١٥٧ والرازي ٢٦/ ١٨٣ والبغوي ٦/ ٤٣.

(٨) هو له من بحر الطويل ومعنى يأفق يفضل ويعلو والبيت من قصيدة في مدح المحلق الكلابي. والشاهد: في القطوط فهي جمع قط وهي النصيب والعطية وانظر: اللسان قطط ٣٦٧٣ والمجاز ٢/ ١٧٩ والقرطبي ١٥/ ١٥٧ والبحر ٧/ ٣٧٨ والإعراب للنحاس ٣/ ٤٥٧ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٢٣ والطبري ٢٣/ ٨٥ ومجمع البيان ٧/ ٧٣١ والكامل لابن الأثير ١/ ١٧١، ١٧٤ وفتح القدير ٤/ ٤٢٤ والجمهرة لابن دريد قطط وديوانه ١١٧.

(٩) من البسيط له وهو في اللسان ٣٦٧٤ والقرطبي ١٥/ ١٥٧ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري برواية:

..... إذا ساروا جميعاً والقطُّ والقلم

وانظر: البحر ٧/ ٣٨٧ والدر المصون ٤/ ٥٩٧ وأنشد شاهداً على أن القطّ مراد به الكتاب بدليل المعطوف وهو القلم.

ويجمع على قُطُوط كما تقدم، وعلى قِطَطَةٍ نحو: قِرْد وقِرَدَةٍ وقُرُود، وفي القلة على أَقِطَّةٍ وأَقْطَاطٍ[١] كقِدْح وأَقْدِحَةٍ وأَقْدَاحٍ، إلا أن أفْعِلَةً في فِعْلٍ شاذ[٢].

فصل

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني كتابنا. والقِطّ: الصحيفة أحصت كل شيء، قال الكلبي: لما نزل قوله في الحاقة: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ﴾ [الحاقة: ١٩ ـ ٢٥] قالوا استهزاء: عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب، وقال سعيد بن جبير: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب قال عطاء: قاله النَّضْر بن الحَرث وهو قوله: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وعن مجاهد قطنا: حسابنا يقال للكتاب قط[٣].

قال أبو عبيدة والكسائي: القط الكتابة بالجوائز[٤]. واعلم أن[٥] القوم تعجبوا من أمور ثلاثة، أولها: من أمر النبوات وإثباتها فقال: وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ».

وثانيها: تعجبهم من الإلهيات فقالوا: أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلهاً وَاحِداً.

وثالثها: تعجبهم من المعاد والحشر والنشر فقالوا: «رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ»، قالوا ذلك استهزاء فأمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم فقال: «اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ».

فإن قيل: أي تعلق بين قوله: «اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُون» وبين قوله «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ»؟

فالجواب: هذا التعلق من وجوه:

الأول: كأنه قيل: إن كنت شاهدت من هؤلاء الجُهّال جَرَاءتهم على الله وإنكارَهم الحَشْرَ والنشرَ فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن يوم الحشر فإن بقَدْرِ ما يَزْدَادُ أحدُ الضِّدين شرفاً يزداد (الضّدّ) الآخر نقصاناً.

الثاني: كأنه قيل لمحمد ـ ﷺ ـ (لا)[٦] تضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم وإن خالفوك فالأكابر من الأنبياء وافقوك.

---

(١) في النحاس ويجمع على أقط أيضاً على وزن أفعل وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٩٧.

(٢) التسهيل لابن مالك ٢٧٠ وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٩٧.

(٣) وانظر: تفسير البغوي معالم التنزيل، وتفسير الخازن لباب التأويل ٦/ ٤٣، وانظر أيضاً هذه الأقوال في القرطبي ١٥/ ١٥٧ وزاد المسير ٧/ ١٠٨، ١٠٩.

(٤) المجاز ٢/ ١٧٩ والقرطبي ٥/ ١٥٧ والبغوي ٦/ ٤٣.

(٥) انظر كل هذا الآتي في الفخر الرازي ٢٦/ ١٨٣، ١٨٤.

(٦) كلمة لا سقطت من ب.

الثالث: أن للناس في قصة داود قولان: منهم من قال: إنها تدل على دِينه، ومنهم من قال إنها لا تدل عليه فمن قال بالأول كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد ـ ﷺ ـ إنّ حزنك ليس إلا لأن الكفار كذبوك، وأما حزن داود فكان بسبب وقوع ذلك الذنب، ولا شك أن حزنه أشد فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن. ومن قال بالثاني قال الخَصْمَان اللذان دخلا على دَاوُدَ كَانَا من البشر وإنما دخلا عليه لقصد قتله، فخاف منهما داودُ ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسُوء بل اسْتَغْفَر لهم على (ما سيجيء تقرير[1] هذه الطريقة)، فلا جَرَمَ أمر الله تعالى محمداً ـ ﷺ ـ بأن يقتدي به في حسن الخلق.

الرابع: أن قريشاً إنما كذبوا محمداً ـ ﷺ ـ واستخفوا به لقولهم: إنه يتيم فقير، ثم إنه تعالى قصَّ على محمد ـ ﷺ ـ ما كان في مَمْلَكَةِ داود، ثم بين بعد ذلك أنه ما سلم من الأحزان والغموم ليَعْلم أن الخَلاص من الحزن لا سبيل إليه في الدنيا.

الخامس: قوله تعالى: ﴿**اصْبِرْ على ما يقولون واذكر عبدنا داود**﴾ ولم يقتصر على قصة داود بل ذكر عقيبَ قصة داود قصص أنبياء كثيرة فكأنه تعالى قال: فاصبر على ما يقولون واعتبر بحال سائر الأنبياء ليُعْلِمَهُ أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهَمٍّ خاص وحزن خاص فيعلم حينئذ أن لا انفكاك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجة العالية عند الله لا تحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا.

قال ابن الخطيب: وههنا وجه آخر قويٌّ وأحسن من كل هذه الوجوه وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله: ﴿كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ﴾ الآية[2] [ص: ٢٩].

قوله: «دَاوُدَ» بدل أو عطف بيان، أو منصوب بإضمار أعْنِي و «ذَا الأَيْدِ» نعت له[3]، والأيد القوة[4]، قال ابن عباس: أي القوة في العبادة، وقيل: القوة في المِلك[5]، واعلم أن قوله: «عَبْدَنَا دَاوُدَ» فوصفه بكونه عبداً له. وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التعظيم وذلك يدل على غاية التشريف ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يشرف محمداً ـ ﷺ ـ ليلة المعراج، قال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ﴾ [الإسراء: ١] وأيضاً فإن وصف الأنبياء بالعبودية مُشْعِرٌ بأنهم قد حصلوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة، والمراد بالأيد القوة في الطاعة والاحتراز عن المعاصي لأن مدحه بالقوة يوجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح العظيم وليست إلا القوة على فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى

---

(١) ما بين القوسين من الرازي وما في النسختين (فاقتد بهذه الطريقة).

(٢) الرازي ٢٦/ ١٨٤.

(٣) الدر المصون ٤/ ٥٩٧ والتبيان ١٠٩٨.

(٤) القرطبي ١٥/ ١٥٩ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠١ ومجاز القرآن ٢/ ١٧٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٢٣.

(٥) ذكرهما البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٤٣، ٤٤.

عنه، والأيد المذكورة ههنا كالقوة المذكورة في قوله: ﴿يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ﴾ [مريم: ١٢] وقوله: ﴿وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِي ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡعِظَةٗ وَتَفۡصِيلٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ فَخُذۡهَا بِقُوَّةٖ﴾ [الأعراف: ١٤٥] أي باجتهاد وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف، والأيد (و)[١] القوة سواء، ومنه قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ﴾ [الأنفال: ٦٢] وقوله: ﴿وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ﴾ [البقرة: ٨٧] (وقوله)[٢]: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ﴾ [الذاريات: ٤٧] وقال عليه (الصلاة و) السلام: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ (الصَّلاَة و) السَّلام وأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ويَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ»[٣].

قوله: «إِنَّهُ أَوَّابٌ» أي رجاع إلى الله عزّ وجلّ بالتوبة على كل ما يكره، والأَوَّابُ فعَّالٌ من آبَ يَؤُوبُ إذا رَجَعَ قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ﴾ [الغاشية: ٢٥] وهذا بناء مبالغة كما يقال: قَتّال وضَرّاب وهو أبلغ من قَاتِل وضارب، وقال ابن عباس: مطيع، وقال سعيد بن جبير: مسبِّح بلغة الحبشة[٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرۡنَا ٱلۡجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحۡنَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِشۡرَاقِ ١٨ وَٱلطَّيۡرَ مَحۡشُورَةٗۖ كُلّٞ لَّهُۥٓ أَوَّابٞ ١٩ وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُۥ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡحِكۡمَةَ وَفَصۡلَ ٱلۡخِطَابِ ٢٠ ۞ وَهَلۡ أَتَىٰكَ نَبَؤُاْ ٱلۡخَصۡمِ إِذۡ تَسَوَّرُواْ ٱلۡمِحۡرَابَ ٢١ إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ٢٢ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُۥ تِسۡعٞ وَتِسۡعُونَ نَعۡجَةٗ وَلِيَ نَعۡجَةٞ وَٰحِدَةٞ فَقَالَ أَكۡفِلۡنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلۡخِطَابِ ٢٣ قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ ۩ ٢٤ فَغَفَرۡنَا لَهُۥ ذَٰلِكَۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلۡفَىٰ وَحُسۡنَ مَـَٔابٖ ٢٥ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦﴾

قوله: «إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ» فقوله: «يسبحن» جملة حالية من «الجبال»[٥] وأتى بها هنا فعلاً مضارعاً دون اسم الفاعل فلم يقل مسبِّحات[٦]، دلالة على

---

(١) الواو سقطت من أ. (٢) زيادة للسياق.

(٣) الحديث رواه البخاري في صحيحه ١/ ١٩٨ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانظر أيضاً البغوي ٦/ ٤٤ ومسند الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤، ٢/ ١٦٠، ١٦٤، ١٩٠، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٦.

(٤) ذكره البغوي في تفسيره ٦/ ٤٤. (٥) انظر: الكشاف ٣/ ٣٦٤ والدر المصون ٤/ ٥٩٧.

(٦) في ب: يسبحات تحريف ولحن.

التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء كقول الأعشى:

٤٢٦١ ـ لَعَمْرِي لَقَدْ لاَحَتْ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ إِلَى ضَوْءِ نَارٍ فِي بِقَاعٍ تَحَرَّقُ[١]

أي تحرق[٢] شيئاً فشيئاً، ولو قال: مُحْرِقة[٣] لم يدل على هذا المعنى.

فصل

المعنى يسبحن بتسبيحه. (و)[٤] في كيفية تسبيح الجبال وجوه:

الأول: أن الله تعالى يخلق في جسم الجبل حياة وعقلاً وقُدرة ونُطقاً، فحينئذ يصير الجبل مسبحاً لله تعالى.

الثاني: قال القفال: إن داود ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ أوتي من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دويٌّ حسن وما يصغي الطير (إليه)[٥] لحسنه فيكون دويّ الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤها إليه تسبيحاً، وروى محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حتى إنه كان إذا قرأ الزبور دنَتْ منه الوحوش حتى تؤخَذَ[٦] بأعْنَاقِهَا.

الثالث: أن الله تعالى سخر الجبال حتى إنّها كانت تسير إلى حيث يريده داود فجعل ذلك السير تسبيحاً لأنه يدل على كمال قدرة الله وحكمته[٧].

قوله: «بالْعشيِّ والإشْرَاقِ» قال الكلبي غَدْوةً وعَشِيًّا[٨] والإشراق هو أن تشرقَ الشمسُ ويتناهى ضوؤها قال الزجاج: يقال شَرقَت الشمس (إذا[٩] طلعت، وأشرقت إذا أضاءت، وقيل: هما بمعنًى. والأول أكثر[١٠]. تقول العرب شرقت الشمس) والماء يُشرق[١١]، وفسره ابن عباس بصلاة الضحى. قال ابن عباس كنت أمر بهذه الآية لا أدري ما هي حتى حدثَتْني أمّ هانِىء بنت أبي طالب أن رسول الله ـ ﷺ ـ دخل عليها فدعا بوَضُوء فتوضأ ثمّ صلّى الضُّحَى وقال يا أم هانىء: هذه صلاة الإشراق[١٢]. وروى

---

(١) من الطويل من قصيدة في مدح المحلق وشاهده التعبير بالمضارع في «تحرق» دون الاسم محرقة لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث بخلاف الاسمية فإنها تدل على الثبوت والاستمرار على حال واحدة. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٦٤ والدر المصون ٤/ ٥٩٧ وشرح شواهد الكشاف ٤٦٥، ٤٦٦ ودلائل الإعجاز ١٩٥ وديوانه ١٢٠.

(٢) في ب: يجري. لحن وتحريف. (٣) في ب: محرق. بالإفراد.

(٤) الواو سقطت من ب. (٥) كذلك.

(٦) في ب: يأخذ. وانظر: الرازي ٢٦/ ١٨٥.

(٧) الرازي المرجع السابق. (٨) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٤٤.

(٩) ما بين القوسين كله ساقط من ب.

(١٠) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٢٤.

(١١) الرازي ٢٦/ ٨٦. (١٢) البغوي ٦/ ٤٤ والقرطبي ١٥/ ١٥٩، ١٦٠.

طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون ذكرَ صلاةِ الضحى في القرآن؟ قالوا: لا؛ فقرأ: «إنا سَخَّرْنَا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» قال: وكانت صلاة يصليها داود عليه السلام وقال لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى طلبتها فوجدتها في قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ﴾[١].

قوله: «وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً» العامة على نصبها عَطَفَ مفعولاً على مفعول، وحالاً على حال كقولك: ضربت زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقاً[٢]، وأتى بالحال[٣] اسماً لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً لأن حشرها دفعة واحدة أدلُّ على القدرة والحاشر الله تعالى[٤]. وقرأ ابْنُ أبِي عَبْلَةَ والجَحْدري برفعهما جعلاها مستقلة من مبتدأ وخبر[٥].

والمعنى وسخرنا الطير محشورةً، قال ابن عباس: كان داود إذا سبح جاءته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله تعالى.

فإن قيل: كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها؟

الجواب: أنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى لها عقولاً حتى تعرف[٦] الله فتسبحه حينئذ ويكون ذلك معجزة لداودَ[٧] قال الزمخشري قوله: «مَحْشُورَةً» في مقابلة: «يحشرن» إلا أنه ليس في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء فلا جَرَمَ أتى به اسماً لا فعلاً، وذلك أنه لو قيل: وسخرنا الطير (محشورة)[٨] (يحشرن)[٩] على تقدير أن الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء والحاشر هو الله عزّ وجلّ لكان خلفاً لأنه تعالى حشرهم جملةً واحدة[١٠].

قوله: «كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ» أي كل من الجبال والطير لداود أي لأجل تسبيحه، فوضع أواب موضع مسبّح. وقيل: (إنَّ)[١١] الضمير في: «لَهُ» للباري تعالى[١٢]، والمراد كل من داود والجبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى.

قوله: «وَشَدَدْنَا» العامة على تخفيف شددنا أي قَوَّيْنَا كقوله: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [القصص: ٣٥] وابنُ أبي عَبْلَةَ والحسن «شَدَّدْنَا» بالتشديد[١٣]. وهي مبالغة

---

(١) الرازي المرجع السابق.
(٢) الإعراب ٤/٤٥٨، ٤٥٩ والسمين ٤/٥٩٧.
(٣) في ب: الجبال خطأ.
(٤) الكشاف ٣/ ٣٦٥.
(٥) معاني الفراء ٢/ ٤٠١ والإعراب ٣/ ٤٥٩ ومختصر ابن خالويه ١٢٩ وهي من الشواذ غير المتواترة.
(٦) في ب: يعرف.
(٧) الرازي ٢٦/ ١٨٦.
(٨) كذا هي في الرازي. وقد نقلها الرازي عن الزمخشري كذا.
(٩) تصحيح من الكشاف.
(١٠) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٦٥
(١١) سقط من ب.
(١٢) قاله الرازي المرجع السابق.
(١٣) من الشواذ ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٢٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٦٥ والسمين في الدر ٥٩٨.

كقراءة العامة، ومعنى الكلام قويناه بالحرس والجنود.

قال ابن عباس: كان أشد ملوك الأرض سُلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ستةٌ وثلاثون ألفَ رجلٍ[١].

قوله: «وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ» أما الحكمة فهي النبوة، وقيل: العلم والخير[٢]؛ قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] وأما فصل الخطاب فقال بعض المفسرين: إن داود أول من قال في كلامه: أما بعد[٣]. وقيل: المراد منه: معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم وهو طلب البينة واليمين[٤].

قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبير على كل ما يخطر بالبال ويحضُر في الخيال بحيث لا يخلِط شيئاً بشيء وبحيث يفصل كُلّ مقام عن ما يخالفه هذا معنى عامّ يتناول فصل الخصومات ويتناول الدعوة إلى الدين الحق ويتناول جميع أقسام والله أعلم[٥].

وروى ابن عباس أن رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجلٍ من عظمائهم عند داود أن هذا غَصَبني بقراً فسَأَلَهُ (داود) فجَحَد فقال للآخر البينة فلم يكن له بينة فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركما فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى عليه فقال هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت فأوحى الله إليه ثانيةً فلم يفعل فأوحى الله إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة، فأرسل داود إليه فقال إن الله أوحى إليَّ أن أقتلك؛ فقال: تقتلني بغير بينة، فقال داود نعم والله لأنفذنَّ أمر الله فيك فلما عرف الرجل أنه قاتله قال لا تعجل حتى أخبرك إنّي والله ما أخذت بهذا الذنب ولكن اغتلت والد هذا فقتلته ولذلك أخذت فأمر به داود فقتل فاشتد هيبة داود عند ذلك في قلوب بني إسرائيل، واشتد به مُلْكه فذلك قوله: «وَشَدَدْنَا مُلْكَه»[٦] «وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ» يعني النبوة والإصابة في الأمور[٧]، و «فَصْلَ الْخِطَابِ» قال ابن عباس: بيان الكلام. وقال ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل: على الحكم بالقضاء، وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على المدَّعِي واليمين على من أنكر[٨]؛ لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به، ويروى ذلك

---

(١) البغوي ٦/ ٤٤. (٢) زاد المسير ٧/ ١١١.

(٣) وهو قول أبي موسى الأشعري والشعبي انظر: زاد المسير ٧/ ١١٢.

(٤) وهو قول شريح وقتادة وحبذه ابن الجوزي فقال: وهو قول حسن لأن الخصومة إنما تفصل بهذا.

(٥) الرازي ٢٦/ ١٨٨.

(٦) أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل وكذلك الخازن في لباب التأويل عن عكرمة عن ابن عباس ٦/ ٤٤ و ٤٥.

(٧) المرجعان السابقان.

(٨) القرطبي ١٥/ ١٦٢ والبغوي والخازن السابقان وزاد المسير ٧/ ١١١ و ١١٢ وانظر أيضاً معاني الزجاج ٤/ ٣١ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠١.

عن أبي بن كعب قال: فصل الخطاب الشهود والإيْمَان. وقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن الشعبي: فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد إذا أراد الشروع في كلام آخر[١].

قوله (تعالى)[٢]: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبأُ الْخَصْمِ﴾ قد تقدم أن الخصم في الأصل مصدر فلذلك يصلح للمفرد والمذكر وضِدَّيْهِما، وقد يطابَق، ومنه ﴿لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾ [ص: ٢٢]. والمراد بالخصم هنا جمعٌ بدليل قوله: «إذْ تَسَوَّرُوا» وقوله: «إذْ دَخَلُوا». قال الزمخشري: وهو يقع للواحد والجمع كالضَّيْفِ، قال تعالى: ﴿حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤] لأنه مصدر في أصله، يقال خَصَمَهُ يَخْصِمُهُ خَصْماً كما تقول: ضَافَهُ ضَيْفاً. فإن قلت: هذا جمع وقوله: خَصْمَان تثنية فكيف استقام ذلك؟ قلت: معنى خصمان فريقان خصمان، والدليل قراءة من قرأ: «بَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ»[٣] ونحوه قوله تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟﴾ [الحج: ١٩] فإن قلت: فما تَصْنَعُ بقوله: «إنَّ هَذَا أَخِي» وهو دليل على الاثنين[٤]؟ قلت: معناه أنّ التحاكم بين ملكين ولا يمنع أن يصحبهما آخرون، فإن قلت: كيف سماهم جميعاً خَصْماً في قوله: «نَبَأُ الخَصْمِ وخَصْمَان»؟ قلت: لما كان صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صحت التسمية به[٥].

قوله: «إذْ تَسَوَّرُوا» في العامل في «إذْ» أَوْجُهٌ:

أحدها: أنه معمول للنبأ إذا لم يرد به القصة. وإليه ذهب ابنُ عطية[٦] وأبو البقاء[٧] ومكّيٌّ[٨] أي هل أتاك الخبر الواقع في وقت تَسَوُّرهم المحراب، وقد ردّ بعضهم هذا بأن النبأ الواقع في ذلك الوقت لا يصح إتيانه رسول الله ـ ﷺ ـ وإن أريد بالنبأ القصة لم يكن ناصباً. قاله أبو حَيَّانَ[٩].

الثاني: أن العامل فيه «أَتَاكَ»[١٠]. وُردَّ بما رُدَّ به الأول[١١]، وقد صرح الزَّمَخْشَرِيُّ

---

(١) البغوي ٦/ ٤٥. (٢) زيادة من «أ».

(٣) لم أجدها نسبت لمعين. انظر الكشاف ٣/ ٣٦٧ والبحر ٧/ ٣٩١ والدر المصون ٤/ ٥٩٨ وقد نسبها الكرماني في شواذ القرآن لابن عمير. الشواذ ٢٠٧.

(٤) الواقع أن في الكشاف كلاماً زائداً على هنا وهو (قلت: هنا قول البعض المراد به بعضنا على بعض، فإن قلت: فإنه قد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان).

(٥) وانظر: كشافه ٣/ ٣٦٦ و ٣٦٧. (٦) البحر المحيط ٧/ ٣٩٢.

(٧) التبيان ١٠٩٨.

(٨) مشكل الإعراب ٢/ ٢٤٩ وانظر: الكشاف ٣/ ٣٦٨ والبيان ٢/ ٣١٣ والدر المصون ٤/ ٥٩٩.

(٩) البحر المحيط ٧/ ٣٩١ والدر المصون ٤/ ٥٩٩. قال أبو حيان: ورد بأن إتيان النبأ رسول الله ـ ﷺ ـ لا يقع إلاّ في عهده لا في عهد داود. كما قال: «وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصباً».

(١٠) قال أبو حيان في المرجع السابق إنه رأي الحوفيّ. انظر: المرجع السابق.

(١١) وهو أن النبأ الواقع في ذلك الوقت لا يصح إتيانه رسول الله ـ ﷺ ـ لأنه في عهد داود.

بالرد على هذين الوجهين. فقال: «فإن قلت: بم انتصب إذ؟ قلت: لا يخلوا إما أن ينتصب «بأَتَاكَ» أو «بالنَّبَأ» أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه بأَتَاكَ لأن إتيان النبأ رسولَ الله ـ ﷺ ـ لا يقع إلا في عهده لا في عهد دَاوُدَ (و)[١] لا بالنبأ؛ لأن النبأ واقع في عهد داودَ فلا يصح إتيانه رسولَ الله ـ ﷺ ـ وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصباً، فبقي أن يكون منصوباً بمحذوف تقديره: وهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ تَحَاكُمِ الخَصْمِ إذْ»[٢]. فاختار[٣] أن يكون معمولاً لمحذوف[٤].

الرابع: أن ينتصب بالخصم؛ لما فيه من معنى الفِعْل[٥].

قوله: «إذْ دَخَلُوا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «إذ» الأُولَى.

الثاني: أنه منصوب بتَسَوَّرُوا[٦].

ومعنى تسوروا عَلَوْا أَعْلَى السّور[٧]، وهو الحائط غير مهموز كقولك: تَسَنَّم البَعِيرَ أي بَلَغَ سَنَامَهُ. والضمير في «تَسَوَّرُوا» و «دَخَلُوا» راجع على الخصم، لأنه جمع في المعنى على[٨] ما تقدم، (أو على[٩] أنه مثنًى والمثنى جمع في المعنى. وتقدم) تحقيقه[١٠].

قوله: «خَصْمَانِ» خبر مبتدأ مضمر أي نَحْنُ خَصْمَانِ ولذلك جاء بقوله: «بَعْضُنَا»[١١]، ومن قرأ: «بعضهم»[١٢] بالغيبة يجوز أن يقدره كذلك ويكون قد راعى لفظ: خَصْمَان، ويجوز أن يقدرهم خَصْمَان ليتطابق[١٣]، وروي عن الكسائي خِصْمَانِ بكسر الخَاء[١٤]. وقد تقدم أنه قرأها كذلك في الحَجِّ.

قوله: «بَغَى بَعْضُنَا» جملة يجوز أن تكون مفسِّرةً لحالهم، وأن تكون خبراً ثانياً[١٥].

فإن قيل: كيف قالا: بغى بعضنا على بعض وهما مَلَكَان ـ على قول بعضهم ـ

---

(١) الواو ساقطة من ب.
(٢) الكشاف ٣/ ٣٤٨.
(٣) أي هو. وهو الزمخشري.
(٤) وانظر مع هذا الدر المصون ٤/ ٥٩٩.
(٥) المرجع السابق فهو قول السمين.
(٦) اختار النحاس الأول ٤/ ٤٥٩ وكذلك أبو البقاء في التبيان ١٠٩٧ والمشكل ٢/ ٢٤٩ والبيان ٢/ ٣١٤ وجوز الثاني مع الأول المراجع السابقة عدا النّحاس.
(٧) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٢٥ وانظر: الغريب ٣٧٨.
(٨) الدر المصون ٤/ ٥٩٩.
(٩) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب».
(١٠) في [الحج: ١٩] وهي: «هذان خصمان اختصموا في ربِّهم».
(١١) معاني الفراء ٢/ ٤٥٩ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٢٦ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٣١٤ ومشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢٤٩ والدر المصون للسمين ٤/ ٥٩٩.
(١٢) سبق أن هذه القراءة لم تنسب إلا في شواذ القرآن للكرماني ٢٠٧ لابن عمير.
(١٣) في ب ليطابق. وانظر: الدر المصون ٤/ ٥٠٠.
(١٤) مختصر ابن خالويه ١٢٩ وقد رواها عن الكسائي أبو يزيد الخزان.
(١٥) الدر ٤/ ٦٠٠.

والملكان لا يبغيان؟ قيل: معناه أرأيت خَصْمَيْن بَغَى أَحَدُهُما على الآخر، وهذا من مَعَارِيضِ الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما[١].

قوله: «فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ» العامة على ضم التاء وسكون الشين، وضم الطاء الأولى من (أ)[٢] شَطَطَ يُشْطِطُ إشْطَاطاً إذا تجاوز الحق[٣]، قال أبو عبيدة: شَطَطْتُ في الحكم وأَشْطَطْتُ إذا جُرْتَ[٤]؛ فهو مما اتفق فيه فَعَلَ وأَفْعَلَ[٥]، وإنما فكَّهُ على أحد الجائزين كقوله: «مَنْ يرتَدِدْ»[٦]. وقد تقدم تحقيقه. وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن أبي عبلة تَشْطُطْ بفتح التاء وضم الطاء من «شَطّ» بمعنى «أَشَطَّ» كما تقدم[٧].

وقرأ قتادة: تُشِطّ من «أَشَطَّ» رباعياً إلا أنه أدغم[٨]. وهو أحد الجائزين كقراءة من قرأ: «مَنْ يَرْتَدَّ منكُمْ» وعنه أيضاً «تُشَطِّطْ» بفتح الشين وكسر الطاء مشددة[٩] من شَطَّط يشطِّطُ. والتثقيل فيه للتكثير. وقرأ زِرُّ بن حبيش تُشَاطِطْ[١٠] من المفاعلة وأصل الكلمة من: شَطَّتِ الدَّارُ وأَطَّتْ إذا[١١] بَعُدَتْ. «وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ» أَرْشِدْنَا إلى طريق الصواب[١٢] فقال لهما داود: تَكَلَّمَا فقال أحدهما: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً» يعني امرأة[١٣] «وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ» أي امرأة واحدة.

---

(١) قاله الإمام البغوي في: معالم التنزيل ٦/ ٤٧ وكذلك الخازن في: لباب التأويل ٦/ ٤٧.

(٢) الهمزة سقطت من ب.

(٣) في ب الحدّ. وانظر: غريب القرآن ٣٧٨ قال: يقال: أشططت، إذا جرت وشطَّت الدار إذا بعدت فهي تشطُّ. وقال الزجاج: لا تجر يقال أشط يشط إذا جار. ويقرأ لا تشطط بمعنى لا تبعد عن الحق وكذلك لا تشطط معناه كمعنى الأول الزجاج ٤/ ٣٢٦ ونفس هذا المعنى من الفراء في المعاني ٢/ ٤٠٣.

(٤) الذي في المجاز «ولا تشطط أي لا تسرف.... ويقال كلَّفتني شططاً. ومنه: وشطَّت الدَّار أي بعدت». المجاز ٢/ ١٨٠. وقد نسب القرطبيُّ في الجامع هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم. انظر: القرطبي ١٥/ ١٧٢.

(٥) في ب وفاعل.

(٦) المائدة ٥٤، والبقرة ٢١٧ فيجوز: ولا تشطّ كما جاز ولا تشطط التي هي قراءة العامة كما قرأ قتادة القراءة الآتية.

(٧) معاني الفراء ٢/ ٤٠٣ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٢٦ والكشاف ٣/ ٣٦٨ والمحتسب ٢/ ٢٣١ ومختصر ابن خالويه ١٢٩ و ١٣٠ وشواذ القرآن ٢٠٧ واللسان: «ش ط ط» ٢٢٦٤.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٣٩٢ والدر المصون ٤/ ٦٠٠.

(٩) المرجعين السابقين. وانظر المختصر والكشاف وشواذ القرآن المراجع السابقة.

(١٠) هي من الأربع الشواذ فوق العشر المتراترة. انظر: الإتحاف ٣٧٢. وانظر: المختصر والكشاف والبحر والدُّرّ المراجع السابقة.

(١١) انظر في هذا اللسان ٢٢٦٤.

(١٢) غريب القرآن ٣٧٨ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠٣ والزجاج ٤/ ٣٢٦.

(١٣) السابق.

قوله: «تِسْعٌ وَتِسْعُونَ» العامة على كسر التاء وهي اللغة الفاشية، وزيد بن عليّ والحسنُ بفتحها[١]. وهي لُغَيَّةٌ[٢] لبعض تميم، وكثر في كلامهم الكناية بها عن المرأة، قال ابن عَوْن:

٤٢٦٢ ـ أَنَـا أَبُـوهُـنَّ ثَـلاثٌ هُـنَّـهْ رَابِـعَـةٌ فِـي الْـبَـيْـتِ صُـغْـرَاهُـنَّـهْ
وَنَـعْـجَـتِـي خَـمْـسـاً تُـوَفِّـيـهُـنَّـهْ[٣]

وقال آخر:

٤٢٦٣ ـ هُمَا نَعْجَتَانِ مِنْ نِعَاجِ تِبَالَةَ لَدَى جُؤْذُرَيْنِ أَوْ كَبَعْضِ دُمَى هَكِرْ[٤]

قال الحسين بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن هناك نعاج ولا بغي كقولهم: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً، أو اشْتَرَى بَكْرٌ دَاراً. ولا ضَرْب هناك ولا شِرَاء[٥].

قال الزمخشري: «أخِي» بدل من «هذا»[٦] وقر عبد الله: «تِسْعٌ[٧] وَتِسْعُونَ نَعْجَة أُنْثَى»[٨] وهذا تأكيد كقوله: ﴿وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَٰهَيْنِ ٱثْنَيْنِۖ﴾ [النحل: ٥١] وقال الليث: النَّعْجَةُ الأنثى من الضأن والبقر الوحشي والشاة والجمع النِّعَاجُ[٩].

قوله: «فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا» قال ابن عباس أعْطِنِيها، وقال مجاهد: انزل لي عنها. وحقيقته ضُمَّها إلَيَّ واجْعَلْنِي كافلها، وهو الذي يعولُها ويُنْفق عليها، والمعنى: طلقها لأتزوج إياها[١٠].

---

(١) اختلف في نسبة هذه القراءة لمن قرأ بها فقد نسبت في المختصر إلى الحسن وابن مسعود (١٣٠)، ونسبها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣١ إلى الحسن فقط وبخلاف عنه، ونسبها أبو حيان والسمين في البحر والدرّ إلى الحسن وزيد بن علي كما سار عليه المؤلف أعلى، ومن الأربع فوق العشر انظر: الإتحاف ٣٧٢ وشواذ القرآن ١٠٧.

(٢) تصغير لغة أي لغة قليلة، فالتصغير هنا يفيد التقليل.

(٣) من الرجز والشاهد في قوله: «ونعجتي» حيث كنى بها عن المرأة.
وانظر القرطبي ١٥/ ١٧٢، والدر المصون ٤/ ٦٠١ والبحر المحيط ٧/ ٢٨٨.

(٤) من بحر الطويل لامرىء القيس. وتبالة موضع فيه النِّعاج الحسان والدُّمى جمع دمية وهي صور الرخام وهكر موضع تكثر فيه هذه الصور، والجؤذر: ولد البقرة الوحشية. وشاهده كسابقه حيث كنى عن المرأة بالنعجة وهما هر وفرتني في البيت قبل وانظر: ديوانه ١١٠ واللسان هكر ٤٦٨٠ والجمهرة لابن دريد ٢/ ٤١٥ والبحر ٧/ ٣٨٨ والدر على هامشه ٧/ ٣٨٩ والدر المصون ٤/ ٦٠١.

(٥) نقله الإمامان البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٤٧.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٦٨.

(٧) تصحيح من العرف النحوي؛ ففي النسختين: تسعة وتسعون بتاء التأنيث في «تسع».

(٨) كذا في الرازي ٢٦/ ١٩٦ وما في المختصر لابن خالويه «ولي نعجة أنثى» فالأنثى للفظ النعجة الواحدة وليس لتمييز التسع والتسعين. المختصر ١٣٠.

(٩) اللسان ٤٤٧١.

(١٠) البغوي والخازن ٦/ ٤٧.

قوله: «وَعَزَّنِي» أي غَلَبَنِي، قال:

٤٢٦٤ ـ قَطَاةٌ عَزَّهَا شَرَكٌ فَبَاتَتْ تُجَاذِبُهُ وَقَدْ عَلِقَ الْجَنَاحُ[١]

يقال: عَزَّهُ يَعُزُّهُ بضم العين. وتقدم تحقيقه في يس عند قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾.

وقرأ طلحةُ وأبو حيوةَ: «وَعَزَنِي»بالتخفيف[٢]. قال ابن جنِّي: حذف الزاي الواحدة تخفيفاً كما قال الشاعر:

٤٢٦٥ ـ ..... أَحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ[٣]

يريد أَحْسَسْنَ فحذف. وتروى هذه قراءةً عن عاصم. وقرأ عبد الله والحسن وأبو وائل ومسروق والضحاك: وَعَازَّنِي بألف مع تشديد الزاي[٤] أي غَالَبَنِي.

قوله: «بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ» مصدر مضاف لمفعوله. والفاعل محذوف أي بأَنْ[٥] سَأَلَكَ نَعْجَتَكَ[٦]، وضمّن السؤال معنى الإضافة والانضمام أي بإضافة نعجتك على سبيل السؤال ولذلك عدي (بإلى)[٧].

فصل

قال ابن الخطيب: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن هذه القصة دلت على صدور الكبيرة عنه.

وثانيها: دلالتها على الصغيرة.

وثالثها: لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة، فأما القول الأول فقالوا: إن داودَ

---

(١) من الوافر لقيس بن الملوح وهو مجنون ليلى، و «قطاة» من طيور الصحراء و «عزّها» غلبها وأمسك بها. وهو موطن الشاهد حيث العزُّ هنا وفي الآية الشريفة معناه الغلبة. وانظر البحر المحيط ٧/ ٣٨٨ والدر المصون ٤/ ٦٠١ والقرطبي ١٥/ ١٧٤ والكشاف ٣/ ٣٦٩ وشرح شواهده ٣٦٣ وكامل المبرد ٣/ ٣٧ وديوانه ٩٠.

(٢) من القراءات الشاذة غير المتواترة، وانظر: الكشاف ٣/ ٣٦٩ وابن خالويه ١٣٠ والمحتسب ٢/ ٢٣٢.

(٣) عجز بيت من تمام الوافر لأبي زبيد الطَّائيّ وصدره:

خلا أن العتاق من المطايا .....

ديوانه٩٦ وفي رواية الديوان: «حسسن» وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه والبيت يصف قوماً تبعهم أسد وهم لا يحسون به إلا أن المطايا أحسَّت به فهي تنظر بمؤخر عينها نحوه وهو معنى تشوس وشوس جمع أشوس والمؤنث شوساء. ويروى البيت: حسسن. وعليها أيضاً فلا شاهد. والشاهد: «أحسن» حيث أن الأصل أحسسن فخفف بحذف أحد المثلين. وقد تقدم.

(٤) من الشواذّ. انظر: الكشاف ٣/ ٣٦٩ والمختصر ١٣٠.

(٥) في ب بأنه.

(٦) البيان ٢/ ٣١٤ والتبيان للعكبري ١٠٩٩ والبحر ٧/ ٣٩٣.

(٧) المرجع السابق.

أحبَّ امرأة «أُوريَا» فاحتال في قتل زوجها ثم تزوج بها ثم أرسل الله (تعالى)[١] ملكين في صورة[٢] المتخاصمين في واقعة تشبه واقعته (وعرضا[٣] تلك الواقعة عليه) فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة. وقال ابن الخطيب: والذي أدين به وأذهبُ إليه أنّ ذلك باطلٌ لوجوهٍ:

الأول: أن هذه الحكاية لا تناسب داودَ لأنها لو نُسبت إلى أفْسَقِ النَّاس وأشدهم فجوراً لانتفى منها، والذي نقل هذه القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه ورعاً ولعن من نسبه إليها فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصية إليه؟!.

الثاني: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي وقتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته أما الأول فأمر منكر؛ قال ـ عليه (الصلاة و) السلام: «مَنْ سَعَى فِي دَمِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَرِّ كَلِمَةٍ جَاءَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِن رَحمةِ اللَّهِ»[٤]. وأما الثاني فمنكرٌ عظيم، قال ـ عليه (صلاة و) السلام ـ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ[٥]. وإن «أوريا» لم يسلم من داود لا في روحه[٦] ولا في منكوحه.

الثالث: أن الله تعالى وصف داودَ بصفات تنافي كونه ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ موصوفاً بهذا الفعل المنكر فالصفة الأولى أنه تعالى أمر محمداً ـ ﷺ ـ (في)[٧] أن يقتدي بداود في المصابرة مع المكاره فلو قيل إنَّ داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم مسلم لغرض شهوته[٨] فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟!. وأما الصفة الثانية فإنه وصفه بكونه عبداً له، وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملاً في وصف العبودية أما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات، فلو قلنا: إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملاً إلاَّ في طاعة الهوى والشهوة. وأما الصفة الثالثة وهي قوله: «ذَا الأَيْدِ» أي ذا القوة ولا شك أن المراد منه القوة في الدين لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة في أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات، وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟! الصفة الرابعة: كونه أوَّاباً كثيرَ الرجوع إلى الله تعالى فكيف يليق هذا بمن قلبه مشغوفٌ بالقتل والفجور؟!. الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذوا[٩] سبيله

---

(١) سقطت من ب والرازي.
(٢) في ب بصورة وما هنا موافق للرازي.
(٣) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(٤) رواه ابن ماجه في سننه ٢/ ٨٧٤ عن أبي هريرة.
(٥) رواه البخاريُّ في صحيحه ١/ ١١ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٦) كذا في الرازي وما في ب نفسه.
(٧) سقط من ب.
(٨) في «أ» شهرته والتصحيح من ب والرازي.
(٩) كذا في النسختين وما في الرازي ليتخذه وسيلة.

إلى القتل والفجور؟! الصفة السادسة: قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ قيل: إنه كان محرَّماً عليه صيد شيءٍ من الطير فكيف يعقل أن يكون الطير آمناً[١] منه ولا يجوز[٢] أمن الرجل المسلم على زوجته ومنكوحه[٣]. الصفة السابعة: قوله تعالى: «وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ» ومحال أن يكون المراد أنه تعالى: شد ملكه بأسباب الدنيا بل المراد بأنا ملكناه تقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة، أو المراد تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟! الصفة الثامنة: قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطَابِ﴾ (والحكمة اسم[٤] جامع لكل ما ينبغي علماً وعملاً فكيف يجوز أن يقال: إنَّا آتَيْنَاهُ) الحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه الشيطان من مُزَاحَمَة أخصِّ[٥] أصحابه في الروح والمنكوح؟! فهذه الصفات التي وصف بها قبل شرح القصّة.

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فأولها[٦] قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ وهذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة (على[٧] قوته في طاعة الله أما لو كانت القصة المتقدمة) دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله: «وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ» لائقاً.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ﴾ وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه:

الأول: أن الملك الكبير إذا حُكي عن عبده أنه قصد دماء الناس وأموالهم وأزواجهم[٨] فعند فراغه من شرح قصته على الناس يقبح منه أن يقول عقيبه أيها العبد إنّي فوضت إليك خلافتي ونبوتي لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب[٩] الزجر والحجر فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك مما (لا)[١٠] يليق البتة.

الثاني: أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فلما حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة، ثم قال بعده: «إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأَرْض» أشعر هذا (الوصف)[١١] بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة. ومعلوم أن هذا فاسد. أما لو ذكرنا أن تلك

---

(١) في ب آمنا معه وما هنا يوافق الرازي.
(٢) كذا في النسختين وما في الرازي: ولا ينجو منه الرجل المسلم.
(٣) كذا في الرازي وفي ب ومنكوحته. (٤) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(٥) في ب أخس. (٦) في ب وأولها وفي الرازي فهي عشرة.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٨) في ب وأزواجهم وأموالهم. (٩) كذا هي في الرازي وفي ب تناسب.
(١٠) كلمة لا سقطت من ب. (١١) الوصف سقط من ب.

القصة كانت على وجه يدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدّة مصابرته في طاعة الله تعالى فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه: «إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ» فثبت أن الذي نختاره[١] أولى.

الثالث: أنه لما كان مقدمة الآية دالة على مدح داود ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك فلو كانت الواسطة دالة على المقابح والمعايب لجرى مَجْرَى أن يقال: فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله تعالى يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة له في أرضه وصوب أحكامه فكما أن هذا الكلام مما لا يليق بالعاقل فكذا ههنا ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب.

ورابعها: أن بعض القائلين ذكر في هذه الآية أن داود ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ تمنى[٢] أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثلَ ما حصل للخليل من الإلقاء في النار، وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوبَ من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه (الصلاة و) السلام الابتلاء فأوحى الله إليه إنك مبتلى في يوم كذا فبالغ في الاحتراز، ثم وَقَعَت الواقعة فنقول: إن حكايتهم تدلّ على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه، فالسعي في قتل النفس (بغير الحق)[٣] والإفراط في العشق كيف يليق بهذه الحالة بحيث إن الحكاية التي ذكروها يناقض أولُها آخرَها.

وخامسها: أن داود عليه (الصلاة و) السلام (تمنَّى[٤] أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية) قال: «وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» استثنى الذين آمنوا من البغي. فلو قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل.

وسادسها: حضرت في مجلس وفيه بعض أكابر المسلمين وكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك فقلت له: لا شك أن داود عليه (الصلاة و) السلام كان من أكابر الأنبياء والرسل وقال الله: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ»، ومن مدحه الله (تعالى[٥] بمثل) هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ في المطعن فيه وأيضاً فبتقدير أنه ما كان من الأنبياء فلا شك أنه كان مسلماً؛ وقال ـ ﷺ ـ

---

(١) في ب يختاره. وما هو أعلى من «أ» موافق للرازي.

(٢) كذا في «أ» والرازي وفي ب تميز. (٣) سقط من ب.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من ب. (٥) كذلك وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٦/ ١٩١.

«لاَ تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»[١] ثم على تقدير أنَّا لا نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلاَّ أنَّا نقول: إنَّ من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها في حقه صحيحةً فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئاً مِنَ الثواب، لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب العقاب فلا أقل من ألاَّ توجب الثواب. وأما بتقدير أن تكون هذه القصّة باطلة فاسدة فإن ذكرها مستحق[٢] به أعظم العقاب، والواقعة التي هذا شأنها وصفتها فإنَّ صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه، وأن شرح تلك القصة محرم محظور، فلما سمع ذلك الملك الشديد هذا الكلام سكت ولم يذكر شيئاً.

السابع: أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ يقتضي إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.

الثامن: لو سعى داودُ في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله: «مَنْ سَعَى فِي دَمِ امرىءٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظالماً وكان يدخل تحت قوله: ﴿أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

التاسع: عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: مَنْ حَدَّثَكُمْ بحَدِيث دَاودَ عَلَى مَا تَرْويه القُصَّاصُ فاجلدوه مائةً وستينَ[٣] (جَلْدةً) وهو حدّ الفِرية على الأنبياء، وما يقوي هذا أنَّهُمْ لما قالوا: إن المغيرة بنَ شعبة زنى وشهد ثلاثةٌ من عدول الصحابة وأما الرابع فإنه لم يقل: إني رأيت ذلك بعيني فإن عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأجل أنهم قذفوا، فإذا كان الحال في واحد من آحاد الصحابة كذلك فكيف الحال مع داود عليه (الصلاة و) السلام؟! مع أنه كان من أكابر الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام[٤] ـ.

العاشر: رُوي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله، ثم قال: فما ينبغي أن يزاد عليها وإن كانت الواقعة على ما ذكرت ثم إنه تعالى لم يذكرها لسَتْر تلك الواقعة على داود عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للعاقل أن يسعى في هتك ستر ستره الله ألف سنة أو أقل أو أكثر فقال عمر[٥]: سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمسُ.

---

(١) اختلف في لفظ هذا الحديث وصحته وضعفه فقيل: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم» أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في الجنائز من حديث معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكيّ عن ابن عمر، وقال الحاكم: إنه صحيح الإسناد وروى النَّسائيُّ من حديث منصور ابن صفية عن أمه قالت: ذكر عند النبي ـ ﷺ ـ هالك بسوءٍ فقال: لا تذكروا هلكاكم إلاَّ بخير. وانظر هذا كله في المقاصد الحسنة ٤٦ و٤٧.

(٢) في ب يستحق. (٣) الرازي ٢٦/ ١٩٢.

(٤) وانظر هذا كله في حديث الرازي في المرجع السابق.

(٥) لم ينصَّ الرازي ولا المؤلف فيما سبق على عمر هذا ولم يشر إليه. والخبر يفيد أن ذلك البعض الذي=

فثبت بهذه الوجوه التي ذكرناها أن القصة التي ذكروها باطلة فاسدة. فإن قال قائل: إن كثيراً من أكابر المحدثين المفسرين ذكروا هذه القصة فكيف الحال فيها؟!.

فالجواب الحقيقي: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر (كل)[١] واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى. وأيضاً فالأصل براءة الذمة، وأيضاً فلما تعارض ذكر التَّحرُّم والتحليل كان جانب التحريم أولى، وأيضاً طريقة الاحتياط توجب ترجيحَ قولِنَا، وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير (وقوع)[٢] هذه الواقعة لا يقول لنا الله يوم القيامة لِمَ لَمْ تَسعَوْا في تشهير هذه الواقعة أما بتقدير كونها باطلة فإنه يوجب أن لا تجوزَ الشهادة بها، وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول، بل الأكثرون والمحققون يردونه ويحكمون عليه بالكذب، وإذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدِّثين تساقطت وبَقِيَ الرجوع فيه إلى الدلائل التي ذكرناها.

الاحتمال الثاني أن نحمل هذه القصة على حُصُول الصغيرة لا على حصول الكبيرة وذلك من وجوه:

الأول: أن هذه المرأة خطبها «أوريا» فأجابوه، ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه أن خَطبَ على خطبته أخيه المؤمن مع كثرة نسائه.

الثاني: قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألْبَتَّةَ، أما وقوع بصره عليها من غير قصد فليس بذنب، وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً، لأن الميل ليس في وسعه فلا يكون مكلفاً به بل لما اتفق أنه قتل زوجها لأجل أنه طمع في أن يتزوج بتلك المرأة فَحَصَلت[٣] بسبب هذا المعنى وهو أنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل.

والثالث: أنه كان أهل زمان داود عليه (الصلاة و) السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق زوجته حتى يتزوجها وكانت عادتهم مألوفة مفهومة[٤] في هذا المعنى فاتفق أن عين داود (عليه السلام)[٥] وقعت على تلك المرأة فأحبها فسألوه النزول فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة إلا أنه لا يليق بك فإنَّ حسناتِ الأبرار سيئات المقربين. فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حَقِّ داود عليه (الصلاة و) السلام إلا ترك الأفضل، والأولى.

الاحتمال الثالث[٦]: أن تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم منه إيجاب كبيرة ولا

= حكى القول العاشر حكى القصة أمام شخص اسمه عمر فقال هذه الكلمة ولا يدرى أهو عمر بن الخطاب أم ابن عبد العزيز أم شخص غيرهما؟ ولعله سقط بيان ذلك من النساخ أو المطبعة.

(١) زيادة من «أ» على «ب» والرازي.
(٢) سقط من ب وانظر: الرازي ٢٦/ ١٩٢.
(٣) في الرازي: فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى.
(٤) في ب: معهودة وفي الرازي معروفة.
(٥) سقطت من ب.
(٦) في ب: السادس خطأ.

صغيرة لداود عليه (الصلاة و) السلام بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول: روي أنَّ جماعة من الأعداء طمعوا أن يقتلوا داود ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربه، فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوَّرُوا المحراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً يمنعهم[١] منه فخافوا ووضعوا[٢] كذباً وقالوا خَصْمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بداود عليه (الصلاة و) السلام إلا ألفاظ أربعة:

أحدها: قوله: «وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ».

وثانيها: قوله: «فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعاً».

وثالثها: «وَأَنَابَ».

ورابعها: قوله: «فَغَفَرنَا لهُ ذَلِكَ». ثم نقول: هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكروه من وجوه:

الأول: أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود عليه السلام دعاه[٣] الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم أي أنه مال إلى الصَّفْح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله تعالى فكانت هي[٤] الفتنة لأنها جاريةٌ مَجْرَى الابتلاء والامتحان ثم إنَّه استغفر ربه مما هَمَّ به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهمِّ وَأَنَابَ فغفر له ذلك القدر من الهمِّ والعزم.

الثاني: أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن وقال: لَمَّا لَمْ تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فَلَبِئْسَ[٥] ما عَمِلْتُ حيث ظننت فيهم هذا الظن الرديء فكان هذا هو المراد من قوله: «وَظَنَّ دَاوُد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ» ثم إنه استغفر ربه وأناب منه فغفر الله له ذلك.

الثالث: دخولهم عليه كان فتنة لداود ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ إلا أنه عليه (الصلاة و) السلام استغفر لذلك العازم[٦] على قتله كقوله في حق محمد ـ ﷺ ـ: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [محمد: ١٩] فداود (عليه السلام)[٧] استغفر لهم، وأناب أي رجع إلى الله تعالى في طلب المغفرة لذلك الرجل الداخل القاصد القتل[٨]، وقوله: «فَغَفَرْنا لَهُ ذَلِكَ» أي فَغَفَرْنَا ذلك الذنب لأجل احترام داود وتعظيمه كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] إن معناه: إن الله يغفر لك ولأجلك ما تقدم من ذَنْب أمّتك.

---

(١) كذا؛ وفي الرازي يمنعونه منهم.

(٢) في ب: ووصفوا.

(٣) في ب: داعاه.

(٤) أي الواقعة وفي ب بدلاً من هي «من».

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: فبئسما علمت بهم.

(٦) كذا في «أ» والرازي وفي ب العزم.

(٧) ما بين القوسين سقط من ب.

(٨) كذا في ب و «أ». وفي الرازي للقتل.

الرابع: أنه عاتب داود عليه السلام عن زلّة صدرت منه لكن لا نسلم أن تلك الزلة[١] وقعت بسبب المرأة. ولِم لا يجوز أن يقال: إن تلك الزلة إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني لأنه لما قال: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك» حكم عليه بكونه ظالماً بمجرد دعوة الخصم بلا بينة فيكون هذا الحكم مخالفاً للصواب. فعند هذا اشتغل بالاستغفار والتوبة إلا أن هذا من باب ترك الأفضل والأولى[٢] فثبت بهذه البيانات أنا إِذَا حَمَلْنَا هذه الآيات على هذا الوجه فإنه لا يلزم إسناد شيءٍ من الذنوب إلى دَاودَ ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطَّاعَاتِ إليه. ثم نقول: وحمل الآية عليه أولى لوجوه:

الأول: أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل.

الثاني: أنه أحوط[٣].

الثالث: أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد (ﷺ)[٤]: «اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ» فإن قوم محمد ـ ﷺ ـ لما أظهروا السفاهة حيث قالوا: إنه ساحرٌ كذاب، واستهزأوا به حيث قالوا: ربَّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، فقال تعالى في أول الآية: اصبر على ما يقولون يا محمد وعلى سفاهتهم وتحمل ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داود فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على أذاهم وتحمل سفاهتهم وحَلِمَ ولم يظهر الطيش والغضب وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه. أما إذا حملنا الآية على ما ذكروه صار الكلام متناقضاً.

الرابع: أن تلك الرواية إنما تتمشى[٥] إذا قلنا: إن الخَصْمَيْن كانا ملكين وإذا كانا ملكين ولم يكن بينهما مخاصمة ولم يبغِ أحدُهما على الآخر كان قولهما: «خَصْمَان بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» كذب. فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين[٦]:

أحدهما: إسناد الكذب إلى الملائكة.

والثاني: إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء وأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء، فكان قولنا أولى[٧].

---

(١) في ب المزلة.

(٢) انظر: الرازي ٢٦/ ١٩٣ و ١٩٤.

(٣) في ب أحول خطأ.

(٤) هذه الجملة الدعائية سقطت من ب.

(٥) كذا في الرازي أيضاً وفي «ب» تمشي بتاء واحدة.

(٦) في ب: بسببين لا بشيئين.

(٧) وانظر تفسير الرازي ٢٦/ ١٩٤.

فصل

قال المفسرون قوله: وَعَزَّنِي (فِي الخِطَاب) أي قهرني وغلبني «في الخطاب» أي في القول. قال الضحاك يقول: إن تكلم كان أفصحَ مني، وإن حارب كان أبطشَ مني وحقيقة المعنى أن الغلبة كانت له فضعفي في يده وإن كان الحق معي فقال داود: «لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ» أي بسؤاله[١] نعجتك ليضمها إلى نعاجه[٢].

فإن قيل: كيف قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ولم يكن سمع قول صاحبه؟!.

فالجواب: قيل: إن معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك[٣]، قال ابن إسحاق: لما فرغ الخصم الأول من كلامه نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم وقال: «لَئِنْ[٤] صَدَقَ لَقَدْ ظَلَمَهُ»[٥].

وقال ابن الأنباري[٦]: لما ادعى أحد الخَصْمَيْن) اعترف الثاني فحكم داود عليه ولم يذكر الله ذلك الاعتراف لدلالة الكلام[٧] عليه. وقيل التقدير: إن الخَصْمَ الذي هذا شأنه قد[٨] ظلمك ثم قال: «وَإِنَّ كَثِيراً مِن الخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ».

قال الليث: خَلِيطُ الرَّجُلِ مُخَالِطُهُ[٩]، وقال الزجاج: الخلطاء: الشركاء[١٠].

فإن قيل: لم خص الخلطاء ببغي بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء يفعلون ذلك؟

فالجواب: أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة لأنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيُفْضِي ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة فلهذا خص داود ـ عليه (الصلاة و) السلام الخلطاء بزيادة البغي والعُدْوَان[١١]. ثم استثنى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا الصلحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون لأجل الدين. وهذا استثناء متصل من قوله: «بَعْضهم»[١٢].

قوله: «وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ» خبر مقدم و «ما» مزيدة للتعظيم. و «هم» مبتدأ[١٣].

---

(١) في ب بسؤال.
(٢) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٤٧ و ٤٨.
(٣) السابق.
(٤) ما بين القوسين كله ساقط من ب.
(٥) الرازي ٢٦/ ١٩٧.
(٦) هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري أبو بكر كان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين له تصانيف كثيرة منها: الأضداد، والمذكر والمؤنث، والهاءات. وكان ثقةً صدوقاً، من أهل السنة وألف كتباً كثيرة في علوم القرآن والحديث، والنحو. مات سنة ٣٢٨هـ، انظر: نزهة الألباء ١٧٨: ١٨٥.
(٧) الرازي السابق.
(٨) في ب فقد وهذا رأي للرازي المرجع السابق.
(٩) اللسان ١٢٢٩ و ١٢٣٠.
(١٠) معاني القرآن ٤/ ٣٢٧.
(١١) في ب والعداوة. وانظر: الرازي المرجع السابق.
(١٢) و (١٣) انظر: التبيان ١٠٩٩ والبيان ٢/ ٣١٤ والدر المصون ٤/ ٦٠٣.

قال الزمخشري: و «ما» في قوله: «قَلِيلٌ مَا هُمْ» للإبهام وفيه تعجب من قلتهم. قال: فإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرىء القيس:

٤٢٦٦ ـ وَحَـدِيـثٍ مَـا عَـلَـى قَـصْـرِهِ[١]

وانظر هل بقي لها معنى قط[٢]؟ «وَظَنَّ دَاوُد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ» أي امتحناه، قرأ العامة فَتَنَّاهُ بالتخفيف وإسناده إلى ضمير المتكلم المعظِّم نفسه، وعمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء فَتَّنَّاه بتشديد التاء. وهي مبالغة[٣]. وقرأ الضحاك: أَفْتَنَّاهُ[٤]، يقال: فَتَنَهُ وأَفْتَنَهُ أي حَمَلَهُ على الفِتْنَةِ ومنه:

٤٢٦٧ ـ لَئِنْ فَتَنَتْنِي لَهِيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتْ .....[٥]

وقرأ قتادة وأبو عمرو ـ في رواية ـ فَتَنَّاهُ[٦] بالتخفيف وَفتَّنَّاه[٧] بالتشديد، والألف ضمير[٨] الخصمين، و «راكعاً» حال مقدرة، قاله أبو البقاء[٩]، وفيه نظر لظهور المُقَارنةِ.

فصل

قال المفسرون: إن الظن ههنا بمعنى العلم؛ لأن داودَ عليه (الصلاة و) السلام لما قضى بينهما نظر أحَدُهُمَا إلى صاحبه فضحك، ثم صَعَد إلى السماء قبل وجهه فعلم داود أنَّ الله ابْتَلاَهُ بذلك فثبت أن داود علم بذلك. وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم، لأن العلم الاستدلاليّ يشبه الظنّ مشابهةً عظيمة والمشابهة علة لجواز المجاز. قال ابن

---

(١) تقدم هذا القول في البيت وما فيه.

(٢) كشافه ٣/ ٣٧١. ولقد سبق للزمخشري في قوله: جند ما هنالك أن جعل «ما» مزيدةً وفيها معنى الاستعظام إلا أنه على سبيل الهزؤ وهنا قال قوله هذا بأن ما للإبهام وفيه تعجب فهو يريد الزيادة التي تحمل معنى لائقاً ومفيداً كما أفاد بذلك قوله.

(٣) المرجع السابق وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣٢ وابن خالويه في المختصر ١٣٠ وهي من الشواذ غير المتواترة.

(٤) شاذة كسابقتها قال بها الزمخشري في مرجعه السابق بدون نسبة وقد نسبها أبو حيان والسَّمين إلى الضَّحَّاك. انظر: البحر ٧/ ٣٩٣ والدر المصون ٤/ ٦٠٣.

(٥) صدر بيت من الطويل مختلف في قائل: فمن قائل: إنه لأعشى همدان ومن قائل: أنه لابن قيس وتمامه:

..... سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم

ويراد بسعيد ابن جبير أحد التابعين. وشاهده استواء (فتن وأفتن) ثلاثيًا ورباعيًا لمعنى واحد. ويقال: إن فتن لغة الحجاز والثاني: نجد، وقد تقدم.

(٦) جاءت في الإتحاف ٣٧٢ والسبعة ٥٥٣ والمحتسب ٢/ ٢٣٢ ومختصر ابن خالويه ١٣٠ وهي سبعية متواترة.

(٧) لم تتواتر هذه القراءة وجاء بها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٧١ والسمين في الدر ٤/ ٤٠٣.

(٨) في قراءة فتناه التخفيفية. (٩) التبيان ١٠٩٩.

٤٠٨ ـــــــ

وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في القصة لأن من البعيد جداً أن يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دماء المسلمين رغبة في انتزاع أزواجهم منهم، ثم يذكر عقيبه أن الله فوَّضَ خلافة الأرض إليه. ثم في تفسير كونه خليفة وجهان:

الأول: جعلناك تَخْلُفُ من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى وفي سياسة الناس لأن خليفة الرجل من يخلفُه وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه الغيبة، وذلك على الله محال.

الثاني: إنا جعلناك ممكناً في الناس نافذ[١] الحكم فيهم. فبهذا التأويل يسمى خليفة، ومنه يقال خليفة الله في الأرض[٢] وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافذَ الحكم في رَعيته، وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق الله تعالى فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة (مفيدةً)[٣] للزوم نفاذ ذلك الحكم في تلك الحقيقة.

قوله: «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ» أي بالعدل لأن الأحكام إذا كانت مطابقةً للشريعة الحقيقية[٤] الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات، وإذا كانت الأحكام على وَفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب العالم ووقوع الهَرَج والمَرَج في الخلق وذلك يُفْضي إلى هلاك ذلك الحاكم ولهذا قال: «وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»، لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله، والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب[٥].

قوله: «فيضلك» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب في جواب النهي[٦].

الثاني: أنه عطف على «لاَ تَتَّبِعْ» فهو مجزومٌ[٧]، وإنما فتحت اللام لالتقاء الساكنين. وهو نهي عن كل واحدة على حدته[٨]، والأول[٩] فيه النهي عن الجمع بينهما[١٠] وقد يترجح الثاني[١١] لهذا المعنى، وقد تقدم تقرير ذلك في البقرة في قوله: ﴿وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ﴾[١٢] [البقرة: ٤٢].

---

(١) في ب تأخذ.
(٢) في الرازي خلفاء الله في أرضه وانظر الرازي ١٦/١٩٨ و ١٩٩.
(٣) سقطت من ب. (٤) في الرازي: الحقه.
(٥) انظر: الفخر الرازي ٢٦/١٩٩ و ٢٠٠.
(٦) فتكون الفاء للسببية و «أن» مضمرة وجوباً.
(٧) وقال بهذين الوجهين أبو البقاء العكبري في التبيان ١٠٩٩ والسمين في الدر ٤/٦٠٤.
(٨) عن كل واحد على عدم الإتيان به وعنهما مطلقاً.
(٩) في ب والأولى تحريف. (١٠) كالعبارة المشهورة لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
(١١) وهو الجزم.
(١٢) ولم يزد هناك على ما قاله سوى أن الآية هناك بواو المعية وهنا بفاء السببية.

وفاعل «فيضلك» يجوز أن يكون الهَوَى، ويجوز أن يكون ضميرَ المصدر المفهوم من الفعل أي فيضلك اتِّباعُ الهوى[١].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ» قرأ العامة بتفح ياء يضلون. وقرأ ابن عباس والحَسَنُ وأبو حيوةَ بضمها أي يُضِلون[٢] الناس وهي مستلزمة للقراءة الأولى فإنه لا يُضل غيره إلا ضَالٌّ بخلاف العكس.

قوله: «بِمَا نَسُوا» ما مصدرية[٣]، والجار يتعلق[٤] بالاستقرار الذي تضمنه «لهم»[٥]، و «لَهُمْ عَذَابٌ» يجوز أن يكون جملة خبراً لـ«إنَّ»[٦]، ويجوز أن يكون الخبر وحده الجار، و «عَذَابٌ» فاعل به وهو الأحس لقربه من المفرد[٧].

فصل

قيل: معناه بما تركوا الإيمان بيوم الحساب. وقال الزجاج: بتركهم العمل لذلك اليوم، وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم وتأخير تقديره لهم عذاب شديد يَوْم الحساب بما نسوا أي تركوا القضاء بالعدل[٨].

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾ قال ابن عباس: أي لا لثوابٍ ولا لعقابٍ[٩]، احْتَجَّ الجُبَّائِيّ بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأعمال العِبَادِ قال: لأنها مشتملة على الكفر والفِسْق وكلها أباطيل فلما بين تعالى أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلاً دل هذا على أنه لم يخلق أعمال العباد.

(وأيضاً[١٠] قوله تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً﴾). وعند المُجْبِرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر باطل، فقد خلق الباطل، ثم أكد تعالى

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٣٩٥ والدر المصون ٤/ ٦٠٤.

(٢) من القراءات الشاذة. انظر: المرجع السابق وانظر: مختصر ابن خالويه ١٣٠.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٣٩٥ والدر المصون ٤/ ٦٠٤.

(٤) في ب متعلق.

(٥) المرجعان السابقان.

(٦) من قوله: ﴿إِنَّ الَّذين يضلُّون عن سبيل اللَّهِ﴾.

(٧) وانظر الدر المصون ٤/ ٦٠٤.

(٨) انظر: زاد المسير ٧/ ١٢٤ والقرطبي ١٥/ ١٨٩ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٢٩.

(٩) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٥٤.

(١٠) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

ذلك بأن قال: «ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» أي كل من قال بهذا القول فهو كافر فهذا تصريح بأن مذهب المُجْبِرَةِ من الكفر. واحتج أهل السنة بأن هذه الآية تدل على أنه تعالى خلق أعمال العباد لأن الآية دَلَّت على أنه تعالى خلق ما بين السماء والأرض وأعمال العباد مما[١] بين السماء والأرض فوجب أن يكون تعالى خالقاً لها.

فصل[٢]

دلت الآية على صحة القَوْل بالحَشْر والنَّشْر لأنه تعالى لما خلق الخلق في هذا العالم فإما أن يكون خلقهم للإضرار أو الانتفاع، أو لا لشيء، والأول باطل، لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم، والثالث أيضاً باطل؛ لأن هذه الحالة حاصلةٌ حين كانوا معدومين، فلم يبق إلا أن يقال: خلقهم للانتفاع فذلك الانتفاع إما أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة، والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارَّها كثيرة وتحمل الضرر الكثير لوجدان المنفعة القليلة لا يليق[٣] بالحكمة، ولما بطل هذا القول ثبت القول بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة، وذلك هو القول بالحشر والنَّشْرِ والقِيَامَة.

قوله: «بَاطِلاً» يجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أو[٤] حالاً من ضمير أي خلقاً باطلاً، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «خَلقنا» أي مُبْطِلِينَ، أو ذَوِي باطِلٍ، ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي لِلْبَاطِلِ[٥]، وهو العَبَثُ.

قوله: «ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيءٍ وأنه لا بعثَ ولا حِسَاب «فَوَيْلٌ لِلَّذين كَفَرُوا مِنَ النَّار».

قوله: «أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ» أم في الموضعين منقطعة[٦]، وقد تقدم ما فيها. قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنَّا نُعْطَى في الآخرة من الخير ما تُعْطَوْنَ فنزلت هذه الآية: «أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالفُجَّارِ» أي المؤمنين كالكفار، قيل: أراد بالمتقين أصحاب النبي[٧] ـ ﷺ[٨] ـ.

قوله: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ» يجوز أن يكون «كتاب» خبر مبتدأ مضمر، أي[٩] هذا كتاب

---

(١) في ب: ما.
(٢) في ب بياض بدل «فصل».
(٣) في ب: تليق.
(٤) في ب: أي.
(٥) ذكر هذه الأوجه أبو حيان في البحر ٧/ ٣٩٥ والسَّمين في الدر المصون ٤/ ٦٠٤ وانظر: التبيان ١١٠٠ والكشاف ٣/ ٣٧٢.
(٦) التبيان ١١٠٠ والكشاف ٣/ ٣٧٢ ومجاز القرآن ٢/ ١٨١ والدر المصون ٤/ ٦٠٤. ومعنى المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب، ثم تاره تكون له مجرداً، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكاريا أو طلبياً، والآية التي معنا متضمنة الاستفهام الإنكاري.
(٧) البغوي ٦/ ٥٤.
(٨) في ب: ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٩) البحر المحيط ٧/ ٣٩٥ والدر المصون ٤/ ٦٠٥.

و «أَنْزَلْنَاهُ»[١] و «مبارك» خبر مبتدأ مضمر أو خبر ثان[٢]. ولا يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لأنه لا يتقدم عند الجمهور غير الصريح[٣] على الصَّريحِ[٤]، ومن يرى ذلك استدل بظاهرها[٥]. وقد تقدم تحرير هذا في المائِدَةِ.

قوله: «لِيَدَّبَّرُوا» متعلق «بأَنْزَلْنَاه»[٦] وقرىء: مباركاً على الحال اللاَّزمة[٧]، لأن البركة لا تفارقه وقرأ علي ـ رضي الله عنه ـ ليَتَدبَّرُوا[٨]، وهي أصل قراءة العامة، فأدغمت[٩] التاء في الدال، وأبو جعفر ورُوِيَتْ عن عاصم والكِسَائيِّ لِتَدَبَّرُوا[١٠] بتاء الخطاب وتخفيف الدال، وأصلها لتتدبروا[١١] بتاءين فحذفت إحداهما، وفيها الخلاف المشهور هل هي الأولى أو الثانية، قال الحسن: تدبروا آياته (أتباعه)[١٢] «وليتذكَّر» ليتعظ أولو الألباب أي العقول.

قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيْمَٰنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِىِّ ٱلصَّٰفِنَٰتُ ٱلْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّىٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّى حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٠﴾﴾

(قوله)[١٣]: «وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العَبْدُ» المخصوص بالمدح محذوف أي نعم العبد سليمانُ، وقيل: داود؛ لأنه وصفه بهذا المعنى وقد تقدم حيث قال: «دَاودَ ذَا الأَيْد إنَّه أَوَّابٌ». والأول أظهر[١٤] لأنه هو المسوق للحديث عنه، وقرىء: بكسر العين[١٥] وهي الأصل كقوله:

---

(١) السابقان والتبيان ١١٠٠.
(٢) الدر المصون ٤/ ٦٠٥ وقد جعل أبو حيان وأبو البقاء «مبارك» بالرفع على تجويز الصفة الثانية.
(٣) وهو «أنزلناه».
(٤) وهو مبارك.
(٥) الدر المرجع السابق.
(٦) السابق.
(٧) لم تنسب في البحر ٧/ ٣٩٥ والكشاف ٣/ ٣٧٢ ونسبت في الشواذ إلى ابن عمير. الشَّواذ ٢٠٨.
(٨) من الشواذ. انظر ابن خالويه ١٣٠.
(٩) في ب: وأدغمت.
(١٠) من المتواترة السبعية. الإتحاف ٣٧٣ والسبعة ٥٣٣.
(١١) في ب: ليتدابروا.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب وانظر: البغوي ٦/ ٥٤.
(١٣) سقط من ب.
(١٤) البيان ٢/ ٣١٥ والتبيان ١١٠٠ والدر المصون ٤/ ٦٠٥ والبحر المحيط ٧/ ٣٩٦ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٣٠.
(١٥) قال ابن خالويه: فنعم عقبى الدَّار (الرعد آية ٢٤) يحيى بن وثاب. المختصر ٦٦ و ٦٧، وكذلك نعم العبد إنه أواب.

٤٢٦٨ ـ ..... نِعْمَ السَّاعُونَ فِي القَوْمِ في القوم الشُّطُر[١]

فصل

قوله: «إِنَّهُ أَوَّابٌ» يدل على أنه كان نعم العبد لأنه كان أواباً؛ أي كثير الرجوع إلى الله في أكثر أوقاته ومهماته.

قوله: «إِذْ عُرِضَ» في ناصبه أوجهٌ:

أحدها: «نِعْمَ»: وهو[٢] أضعفها؛ لأنه لا يتقيد مدحه بوَقْتٍ، (و)[٣] لِعدم تصرف «نِعْمَ». قال ابن الخطيب: التقدير نعم العبد إذْ كَانَ من أعماله أنَّه فَعَلَ كَذَا[٤].

الثاني: «أواب» وفيه تقييد وصفه بذلك بهذا الوقت.

والثالث: اذكر[٥] مقدّراً، وهو أسلمها[٦].

والعَشِيُّ من العصر إلى آخر النهار. والصَّافِنَاتُ جمع صَافن، وفيه خلاف بين أهل اللغة فقال الزجاج: هو الذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه[٧]، وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه[٨] قال وعي علامة[٩] الفراهة وأنشد:

٤٢٦٩ ـ أَلِفَ الصُّفُونَ فَلاَ يَزَالُ كَأَنَّهُ مِمَّا يَقُومُ عَلَى الثَّلاثِ كَسِيرا[١٠]

---

(١) عجز بيت من الرمل لطرفة صدره:

مـا أقـلـت قـدم نـاعـلـهـا .....

وجاء في المقتضب صدره هكذا:

مـا أقـلـت قـدمـي إنـهـم .....

ورواية الديوان:

خـالـتـي والـنـفـس قـدمـاً إنـهـم .....

ويروى صدره:

مـا أقـلّـت قـدمـاي إنـهـم .....

والشُّطُر جمع شطير وهو الغريب. وشاهده استعمال نعم بفتح وكسر على الأصل. أقول وكسرها لغة هذيل. انظر: الكتاب ٢/ ٤٤٠ والخزانة ٩/ ٣٧٦ وابن عطية ٢/ ٢٥٦ والبحر المحيط ٧/ ٢٩٦ والدّيوان ٥٨، والمحتسب ١/ ٣٤٢ و ٣٠٧ والإنصاف ١٢٢ والمفصل ٧/ ١٢٧.

(٢) التبيان ١١٠٠ والسمين ٤/ ٦٠٦.

(٣) الواو سقطت من ب.

(٤) الرازي ٢٦/ ٢٠٣.

(٥) في ب: ذكر.

(٦) وفيها: أسلمنا. وانظر في الإعراب: التبيان ١١٠٠ والرازي السابق.

(٧) وهو طرف الحافر.

(٨) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٣٣٠.

(٩) لم أجد هذه الجملة في كتابه ذاك.

(١٠) من الكامل وهو مجهول القائل. وأنشده ابن الأعرابي كما في اللسان: «صَ فَ نَ» ٢٤٦٧ وما في «ممَّا» اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على ثلاث، و «كسيرا» حال. ومن قائل: إن ما مصدرية أي من قيامه. وقيل: إنها نكرة تامة أي من ذلك الجنس الذي يقوم على هذه الصفة. وانظر: معاني الزجاج ٤/ ٣٣٠ والقرطبي ١٥/ ١٩٣. والاستشهاد بالبيت على أن الصَّافن هو الذي يقف على تلك الهيئة التي ذكرت أعلى.

وقيل: هو الذي يجمع بين يديه ويسويهما، وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه المُخِيم[١]، قاله أبو عبيد[٢].

وقيل: هو القائم مطلقاً أي سواء كان من الخيل، أو من غيرها، قاله القُتَبِيّ[٣]. واستدل (بحديث) وبقوله عليه (الصلاة و) السلام «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ لَهُ صُفُوناً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[٤] أي يديمون له القيام. وحكاه قطرب[٥] أيضاً. وجاء في الحديث «قُمْنَا صُفُوناً»[٦] أي صافِّين أقدامَنا، وقيل: هو القيام مطلقاً سواء وقفت على طرف سنبك أم لا، قال الفراء: على هذا رأيت أشعارَ العرب[٧]، وقال النابغة:

٤٢٧٠ ـ لَنَا قُبَّةٌ مَضْرُوبَةٌ بِفِنَائِهَا عِتَاقُ المَهَارَى والجِيَادُ الصَّوَافِنُ[٨]

والجياد إما من الجَوْدَة، يقال: جَادَ الفرسُ يَجودُ جَوْدَةً وجُودَةً بالفتح والضم فهو جَوَاد، للذكر والأنثى. والجمع جِيَادٌ وأجْوَادٌ، وأجاوِيدُ، وقيل: جمع لِجَوْد بالفتح كثَوْبٍ وثِيَابٍ. وقيل: جمع جَيِّد. وإما من الجِيدِ وهو العُنُق، والمعنى: طويلة الأعناق الأجياد. وهو دال على فراهَتِها[٩].

قوله: «حُبَّ الخَيْرِ» فيه أوجه:

أحدها: هو مفعول أحببت لأنه بمعنى آثرت[١٠]، و «عن» على هذا بمعنى «عَلَى» أي على ذكر ربِّي، لأنه روي أن عرض الخيل حتى شغلته عن صلاة العصر أول الوقت حتى غَربت الشَّمْسُ.

وقال أبو حيان ـ وكأنه منقول عن الفراء ـ: إنّه ضمن «أَحْبَبْتُ» معنى آثرتُ، حيث نصب «حب الخير» مفعولاً (به)[١١]. وفيه نظر؛ لأنه متعد بنفسه وإنما يحتاج إلى التضمين إن لم يكن مُتَعَدِّياً[١٢].

---

(١) طرف مقدم الحافر من الفرس. وانظر السمين ٤/ ٦٠٦.

(٢) كذا في النسختين والدر المصون وقد نسب هذا الرأي لأبي عبيدة في البحر ٧/ ٣٨٨ وهو ما في المجاز ٢/ ١٨٢ مع اختلاف يسير في العبارة.

(٣) وهو ابن قتيبة نسب إلى الاسم المركب الإضافي. وانظر الغريب ٣٧٩.

(٤) السابق وانظر القرطبي ١٥/ ١٩٣ واللسان: «ص ف ن» والنهاية ٢/ ٢٦٨.

(٥) القرطبي السابق والبحر ٧/ ٣٨٨. (٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٩٢.

(٧) قاله الفراء في المعاني ٢/ ٤٠٥.

(٨) من الطويل. والقبة البناء من الأدم خاصة وهو معروف والعتاق جمع عتيق والأنثى عتيقة الكريم من الخيل والمهارى جمع أمهار واحدها مهر، والأنثى مهرة. وشاهده: الصوافن أي الخيل التي لا تقف على استعداد. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٠٧ والبحر ٧/ ٣٨٨، والقرطبي ١٥/ ١٩٣. وليس في ديوان الذبياني ولا الجعدي.

(٩) وانظر هذا في اللسان: «ج و د» «ج ي د» ٧٢١ و ٧٣٧ والدر ٤/ ٦٠٧ والتبيان ١١٠٠.

(١٠) التبيان والدر السابقين والمعاني للفراء ٢/ ٤٠٥.

(١١) كلمة (به) سقطت من «ب». وانظر البحر المحيط ٧/ ٣٨٨ و ٣٩٦.

(١٢) الدر المصون ٤/ ٦٠٧.

الثاني: أن «حب» مصدر على حذف الزوائد والناصب له «أَحْبَبْتُ»[١].

الثالث: أنه مصدر تشبيهي أي حُبًّا مِثْلَ حُبِّ الخَيْرِ[٢].

الرابع: أنه قيل: ضمن معنى أنبت فلذلك تعدى بعَنْ[٣].

الخامس: أن أحببت بمعنى لَزِمْتُ[٤].

قال ابن الخطيب: إن الإنسان قد يحب (شيئاً ولكنه يجب أن)[٥] لا يحبه كالمريض الذي يشتهي في مرضه فأما من أحب شيئاً وأحب أن يحبه فذلك غاية المحبة، فقوله: «أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير» أي أحببت حبي للخير[٦].

السادس: أن أحببت من أَحَبَّ البعيرُ إذا سقط وَبَرِكَ من الإعياء[٧]، والمعنى قعدت عن ذكر ربي فيكون «حب الخير» على هذا مفعولاً من أجله[٨]، والمراد بقوله: «عَن ذِكْرِ رَبِّي»، قيل: عن صلاة العصر[٩]، وقيل: عن كتاب ربي وهو التوراة، لأن ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوحٌ فكذلك في التوراة ممدوح[١٠] وقوله «ذِكْر ربِّي» يجوز أن يكون مضافاً للمفعول أي عن أنْ أذكر ربي، وأن يكون مضافاً للفاعل أي عن أن ذكر بي ربي[١١] والمراد بالخير: الخيل والعرب تعاقب بين الراء واللام (تقول)[١٢]: خَتَلْتُ الرجلَ وخَتَرْتُه أي خَدَعْتُه، وسميت الخيلُ (خيراً)[١٣] لأنه معقود بنواصيها الخَيْر الأجرُ والمَغْنم[١٤].

قوله: «حَتَّى تَوَارَتْ» في الفاعل وجهان:

أحدهما: هو: «الصّافنات»، والمعنى: حتى دخلت إصْطَبْلاتِها فتوارتْ وغابت[١٥].

والثاني: أنه[١٦]: «الشمس»[١٧] أضمرت لدلالة السياق عليها، وقيل: لدلالة «العَشِيِّ»

---

(١) التبيان والبيان والبحر والدر المراجع السابقة وانظر هذا الوجه وما قبله في مشكل الإعراب ٢/ ٢٥٠.

(٢) البحر والدر المرجعين السابقين.

(٣) و (٤) انظر السابقين أيضاً وهما رأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٧٣.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) كذا في النسختين. وفي الرازي: للخيل. وهو الأصح. وانظر الرازي ٢٦/ ٢٠٤.

(٧) الذي في اللسان: حبا البعير إذا برك وزحف من الإعياء. وانظر اللسان: «ح ب ا» ٧٦٦. وانظر هذا الرأي في السمين ٤/ ٦٠٨ والقرطبي ١٥/ ١٩٤. وقد نسب القرطبي هذا الرأي إلى ثعلب وإلى أبي زيد وفي مجالس ثعلب: أحب البعير إذا قام. (المجالس ٣٠٥).

(٨) البحر ٧/ ٣٩٦ والتبيان ١١٠٠.

(٩) البغوي ٦/ ٥٥.

(١٠) الرازي ٢٦/ ٢٠٤.

(١١) التبيان ١١٠٠ والسمين ٤/ ٦٠٨.

(١٢) سقط من ب.

(١٣) كذلك.

(١٤) قاله الزجاج في المعاني ٤/ ٣٣٠.

(١٥) القرطبي ١٥/ ١٩٥ والدر المصون ٤/ ٦٠٨.

(١٦) في ب: أنها.

(١٧) التبيان ١١٠٠ والزجاج ٤/ ٣٣٠ والرازي فيه وما قبله ٢٦/ ٢٠٤ وكذلك الكشاف ٣/ ٣٧٤ والمجاز ٢/ ١٨٢ والبيان ٢/ ٣١٥.

عليها فإنها تشعر بها[١]، وقيل: يدل عليها الإشراق في قصة دَاودَ[٢]. وما أبْعَدَهُ.

قوله: «رُدُّوهَا» هذا الضمير للصّافنات[٣]، وقيل: للشمس وهو غريب جدًّا[٤]. قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لوجوه:

منها: أن الصَّافِنَات مذكورة بالتصريح، والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدَّر، ومنها: أنه لو اشتغل بالخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر كان ذلك ذنباً عظيماً ومن كان هذا[٥] حاله فطريقهُ التّضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة فإما أن يقول على سبيل العَظَمَة لربِّ العالمين مثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجُرْم العظيم[٦] (فهذا) لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير فكيف يجوز إسناده للرسول المطهر المكرم ومنها أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول رُدَّها عليَّ، ولا يقول: ردوها عليَّ لأن هذا اللفظ مشعر بأعظم أنواع الاستعلاء فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم؟ ومنها: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهداً لأهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وحيث لم ينقل عَلِمْنَا فَسَادَهُ[٧].

قوله: «فَطَفِقَ مَسْحاً» نصب «مسحاً» بفعل مقدر، هو خبر طفق أي (فـ) ـطفق يَمْسَحُ مَسْحاً[٨]، لأن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العام. وقال أبو البقاء ـ وبه بدأ ـ: مصدر في موضع الحال[٩] وهذا ليس بشيءٍ؛ لأن «طَفِقَ» لا بدّ لها من خَبَرٍ[١٠].

وقرأ زيد بن علي: مِسَاحاً بزنة قِتَال[١١]، والباء في «بالسوق» مزيدة مثلها في قوله: ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. وحكى سيبويه: مَسَحْتُ رَأْسَهُ وبرأسِهِ بمعنى واحدٍ[١٢].

ويجوز أن تكون للإلصاق[١٣] كما تقدم، وتقدم همز السوق وعدمه في النمل[١٤].

---

(١) الكشاف السابق. (٢) التبيان السابق.

(٣) التبيان ١١٠١ والرازي ٢٦/ ٢٠٤ والسمين ٤/ ٦٠٨.

(٤) المرجعان الأخيران. (٥) في ب: ومن كانت هذه حاله.

(٦) زيادة للسياق وهي من الرازي. (٧) انظر: تفسير الإمام الفخر ٢٦/ ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٨) قاله الأخفش في المعاني ٦٧٠ والفراء في المعاني أيضاً ٢/ ٤٠٥ ونقله أبو البقاء في التبيان ١١٠١ من أحد رأيين

(٩) المرجع السابق. (١٠) الدر المصون ٤/ ٦٠٨.

(١١) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٣٩٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٠٩.

(١٢) المرجعان السابقان.

(١٣) السمين السابق. ومعنى الإلصاق هو معنى لا يفارق الباء واقتصر عليه سيبويه وهو إما حقيقي كـ «أمسكت بزيد» إذا قبضت على شيء من جسمه، أو على ما يحبسه من يد وثوبٍ ونحوه ومجازي نحو: مررت بزيدٍ أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. انظر: المغني ١٠١.

(١٤) عند قوله تعالى: ﴿فلمّا رأته حسبته لجّةً وكشفت عن ساقيها﴾ الآية ٤٤. وهي من القراءات السبعة=

وجعل الفارسيُّ الهمز ضعيفاً[١]. وليس كما قال لما تقدم من الأدلة. وقرأ زيد بن عليّ (أيضاً)[٢] «بالسَّاقِ» مُفْرَداً[٣] اكتفاءً بالواحد لعدم اللَّبْسِ كقوله:

٤٢٧١ ـ ..... وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيبُ[٤]

وقوله:

٤٢٧٢ ـ ..... كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُم تَعِفُّوا[٥]

وقوله:

٤٢٧٣ ـ ..... فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ شَجِينَا[٦]

قال الزمخشري: فإن قلت: بِمَ اتَّصل قوله «ردوها علي»؟

قلت: بمحذوف تقديره قال ردوها فأضمر وأضمر[٧] ما هو جواب له كأنّ قائلاً قال: فماذا قال سليمان؟ لأنه موضع مقتضٍ للسؤال اقتضاءاً ظاهراً[٨].

قال أبو حيان: وهذا لا يحتاج إليه لأن هذه الجملة مندرجة تحت حكاية القول وهو: «فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ»[٩].

= المتواترة. وقرأ بها قنبل وغيره عن ابن كثير. ولم ينسبها الزمخشري. انظر: الكشاف ٣/ ٣٧٤ والإتحاف ٣٧٢ والنشر ٢/ ٣٦١.

(١) قال: أما الهمز في: ساقيها وساق فلا وجه له الحجة ٦/ ٦٨ و ٧/ ٢٨ وتأوّل له وجهاً وهو أنهم لما جمعوها على أسوق وسووق وكل منهما يجوز فيه الهمز جوازاً حسناً فتوهم أن الهمز من أصل الكلمة «٧/ ٢٨» بلدية.

(٢) زيادة للسياق.

(٣) البحر ٧/ ٣٩٧ والسمين ٤/ ٦٠٩ ولم يعزها الكشاف ٣/ ٣٧٤.

(٤) من الطويل لعلقمة بن عبدة الفحل تمامه:

بها جيف الحسرى فأمّا عظامها فبيض .....

والحسرى: جمع حسير الناقة التي سقطت من الإعياء والصليب الجلد الذي لم يدبغ وشاهده استعمال «جلدها» مفرداً على الجمع وهو جيف الحسرى، وصحّ ذلك أمناً للّبس. وقد تقدم.

(٥) سبق هذا البيت وشاهده: «بطنكم» فلم يقل بطونكم أمناً للبس.

(٦) عجز بيت من الرجز وصدره:

لا تنكر القتل وقد سبينا .....

ويروى: لا تنكروا القتل وهو الأوجه. كما يروى: أن تقتلوا اليوم. وهو للمسيب بن زيد مناة الغنوي، وقوله: سبينا أي أسر منا من السبي، وشجينا أي أحسسنا بالغصة تعترض حلوقنا. فكذلك أنتم. وشاهده قوله: «حلقكم» كان من الطبيعي أن يقول حلوقكم ولكن أفرد أمنًا للّبس؛ ويحتمل أن يقال إن المفرد قصد له الجنس. وقد تقدم.

(٧) في الكشاف فأضمر كما هنا وفي ب فأهمز.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٧٤. (٩) بالمعنى من البحر ٧/ ٣٩٧.

٤١٨ ـــــــ

(الصلاة و) السلام ـ أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله تعالى وأعرض عن الشهوات واللذات، فلو كان المقصود من قصة سليمان في هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب لم يكن ذكر هذه القصة لائقاً. والصواب أن نقول: إن رِبَاط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما هو في دين محمد عليه (الصلاة و) السلام؛ ثم إنَّ سليمانَ ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ احتاج إلى الغزو فجلس وأمَرَ بإحْضَارِ الخَيْل وأمر بإجرائها، وذكر أني لا أجريها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما حبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله: «عَنْ ذِكْرِ رَبِّي». ثم إنه ـ عليه السلام ـ أمر بإجرائها وسيَّرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره، ثم إنه أمر الرابضين[1] بأن يردوها فردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طَفِقَ يَمْسَحُ سُوقَها وأعناقها. والغرض من ذلك أمور:

الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو.

الثاني: أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يَتَّضِعُ إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه.

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل ومراميها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على[2] المرض. فهذا التفسير هو الذي ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يلزم منه نسبة شيء من تلك المنكرات إلى سليمان عليه ـ (الصلاة و) السلام ـ والعَجَبُ منهم كيف قَبِلُوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة؟

فإن قيل: فالجمهور فسروا الآية بتلك الوجوه.

فالجواب: أن نقول لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها لما ذكرنا، وأيضاً فإن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ ولم يدل على صحة هذه الحكايات دليل قاطع، ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات عن أقوام لا نلتفت[3] إلى أقوالهم؟ والذي ذهبنا إليه قولُ الزهري وابن كيسان.

قوله: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ» قال بعض المفسرين: إن سليمان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ بلغهُ خبرُ مدينة في البحر يقال لها: صيد، فخرج إليها بجنوده فأخذها وقتل[4] ملكها وأخذ بنتاً له اسمها: «جرادة» من أحسن الناس وجهاً فاصطفاها لنفسه وأسلمت فأحبَّها فكانت تبكي على أبيها، فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها مثل

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي الراتضين.

(٢) في ب: عن.

(٣) في ب: يلتفت.

(٤) في ب وقيل. وانظر: الرازي ٢٦/٢٠٦.

كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بُكْرةً وعَشِيًّا مع جواريها يَسْجُدُ (و)[١] نَ لها فأخبر «آصف» سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة وخرج وحده إلى فلاة ففرش الرّماد وجلس عليه تائباً[٢] لله تعالى، وكانت له أم ولد يُقال لها: الأمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فيه موضعه عندها يوماً فأتاها الشيطان صاحب البحر واسمه صخر على صورة «سليمان» وقال لها يا أمينة: خاتمي فناولته الخاتم فَتَختَّم به وجلس على كرسي سليمان فعكفت عليه الطير والجن والإنس وتغيرت هيئة سليمان فأتى الأمينة لطلب الخاتم فأنكرته فعلم[٣] أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف، وإذا قال: أنا سليمان حَثَوا عليه التراب وسَبُّوه، وأخذ ينقل السمك للسَّماكين فيعطونه[٤] كل يوم سمكتين فمكث على هذه الحالة أربعين يوماً عدد[٥] ما عبد الوثن في بيته فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فقُلْن: ما يدع امرأة (منا)[٦] في دمها ولا تغتسل من جنابة، وقيل: (بل)[٧] نفذ حكمه في كل شيء إلا فيهن، ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة، ووقعت السمكة في يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجداً لله تعالى ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان فحبسه في صخرة وألقاها في البحر.

وقيل: إن تلك المرأة لما أقدمت[٨] على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان فكان يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيها فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فتُبْ إلى الله تعالى.

وقيل: إن سليمان قال لبعض الشياطين: كيف تفتنون الناس، فقال: أرني خاتَمَكَ أُخبِرْك، فلما أعطاه إياه نبذه في البحر، وذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم ذكر الحكاية إلى آخرها فقالوا: المراد من قوله: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان» أن الله تعالى ابتلاه[٩]، وقوله: «وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّه جَسَداً» عقوبة له. قال ابن الخطيب: واستبعد أهل التحقيق هذا الكلام من وجوه:

الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه في الصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من ذلك فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس على صورة محمد وعيسى

---

(١) الواو زيادة على النسختين فكانت «يسجدن». (٢) في ب ثانية.
(٣) في ب: فعرف. (٤) في ب فيعطوه.
(٥) في ب عدّة. (٦) و (٧) ما بين الأقواس زيادة من الرازي.
(٨) في ب لما أقبلت. وقد أخرج البغوي في تفسيره أن هذه الرواية عن ابن إسحق عن وهب بن منبه. انظر: البغوي ٦/ ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٠٧ و ٢٠٨.
(٩) المراجع السابقة وانظر أيضاً زاد المسير في علم التفسير ٧/ ١٣٣: ١٣٦. وهذه الأقوال في سبب ابتلاء سليمان كلها من الإسرائيليات وهي لا تتفق وجلال هؤلاء المصطفين الأخيار. فالله أعلم بصحة هذه الأقوال.

وموسى ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال. وذلك يبطل الدين بالكلية.

الثاني: أن الشيطان لو قدر أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ يجب أن يقتلهم ويمزق تَصَانِيفَهُمْ، ويُخَرِّب دِيَارَهُم. ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل في حق أكابر الأنبياء أولَى.

الثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ (ولا شك أنه قبيح.

الرابع: لو قلنا: إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادتـ (ـها)[1] تلك الصورة فهذا كفر منه)[2] وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر منه؟

وأما أهل التحقيق فذكروا وجوهاً:

الأول: أن فتنة سليمان أنه وُلِدَ له ابنٌ فقال الشيطان إن عاش صار ملكاً[3] مثل أبيه فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه[4] في السحاب فبينما هو يشتغل بمهماته إذ لقي ذلك (الولد)[5] ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يَثِقْ ويتوكلْ على الله فاستغفر ربه وتاب.

الثاني: روي عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَم يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشقّ رَجل والذي نفسي بِيَدِهِ لو قال إن شاء الله تعالى لَجَاهَدوا في سبيل الله فُرْسَاناً أَجْمَعِينَ فذَلك قولهُ تعالى: **﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وألقينا عَلَى كرسيه جَسَداً﴾** وذلك لشدة المرض. والعرب تقول في الضعيف: «إنه لَحْمٌ على وَضَم وجسمٌ بلاَ رُوح». «ثُمَّ أَنَاب» أي رَجَعَ إلى حال الصحة. فاللفظ يحتمل لهذه الوجوه ولا حاجة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة.

الثالث: لا يبعد أيضاً أن يقال: إنه ابْتَلاه الله تعالى بتسليط خوفٍ أو وقوع بلاء تَوَقَّعه من بعض الجهات حتى صار بسبب قوة ذلك الخوف كالجَسَدِ الضعيف الخفي على ذلك الكرسي. ثم إن الله تعالى أزال عنه ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب[6].

---

(١) زيادة عن الرازي في ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب والرازي: مسلطاً.
(٤) في ب يرميه.
(٥) سقط من ب. وانظر: الرازي ٢٠٨/٢٦٧.
(٦) المرجع السابق.

قوله: «جَسَداً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول به لألْقَيْنَا.

والثاني: أنه حال، وصاحبها إما سُلَيْمَانُ لأنه يروى أنه مَرِضَ حتى صار كالجَسَد الذي لا رُوحَ فيه، وإما ولده، قالهما أبو البقاء[1] ولكن «جَسَدٌ» جامد فلا بدّ من تأويله بمشتق أي[2] ضعيفاً أو فارغاً.

قوله: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي» تمسك به من حَمَلَ الكلام المتقدم على صدور الزَّلَّة لأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ويمكن أن يجاب: بأن الإنسان لا ينفك عن ترك الأفضل والأولى وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ولأنه أبداً في مقام هَضْم النفس وإظهار الذِّلَّة والخضوع كما قال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِينَ مَرَّةً»[3] مع أنه غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قوله: «وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مُهِمّ الدين على مُهِمّ الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم طلب المملكة بعده، ثم دلت[4] الآية أيضاً على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لافتتاح أبواب الخيرات في الدنيا لأن سليمان طلب المغفرة أولاً، ثم توسل به إلى طلب المملكة ونوح ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ قال: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ﴾ [١٠ ـ ١٢] وقال لمحمد عليه (الصلاة و) السلام: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾[5] [طه: ١٣٢].

فإن قيل: قول سليمان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «هَبْ لِي مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» مشعر بالحسد.

فالجواب: أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا معناه هو: أن يعطيه الله ملكاً لا يقدر الشيطان على أن يقوم فيه مقامه ألبتة، وأما المنكرون فأجابوا بوجوه:

الأول: أن المُلْكَ هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري ألبتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نُبُوتي ورسالتي ويدل على صحة هذا

---

(١) التبيان ١١٠١.

(٢) في ب أو. وانظر أيضاً: البحر المحيط ٧/ ٣٩٧ والدر المصون ٤/ ٦١٠.

(٣) الحديث كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «واللَّهِ إني لأستغفر» انظر: صحيح البخاري ٤/ ٩٩.

(٤) في ب ولدت وفي الرازي وأيضاً الآية تدل الخ...

(٥) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ٢٠٩.

قوله تعالى عقيبَه: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ فكون[١] الريح جارية بأمره قدرة عجيبة وملك دال على صحة نبوته[٢] لا يقدر أحد على معارضته.

الثاني: أنه ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى التغيرات فسأل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل عنّي إلى غيري.

الثالث: أنَّ الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق[٣] من الاحتراز عنها حالَ[٤] عَدَمِ القدرة فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكةً فائقةً على ممالك البشر بالكلية حتى أحْتَرِزَ عنها مع القدرة عليها ليصير (ثوابي)[٥] أكمل وأفضلَ.

الرابع: سأل ذلك ليكون علماً على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد عليه مُلْكَهُ وزاده فيه.

قوله: «فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً» لَيِّنة أي رخوة لَيِّنة، وهي من الرخاوة والريحُ إذا كانت لينة لا تزعزع[٦] (ولا تمتنع[٧] عليه إذا كانت طيبة).

فإن قيل: قد قال في آية أخرى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجري بِأَمْرِهِ﴾.

فالجواب من وجهين:

الأول: لا منافاة بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرِّيح العاصفة إلا أنها لما أمرت[٨] بأمره كانت لذيذة طيبة وكانت رُخَاء.

الثاني: أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى فلا منافاة بين الآيتين[٩].

قوله: «حَيْثُ أَصَابَ» ظرف لـ «تَجْرِي» أو «لسَخَّرْنَا»[١٠] و «أَصَابَ» أراد بلغة حِمْيَرَ.

وقيل: بلغة هَجَر[١١]. وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون: أصاب الصواب فأخطأ الجواب[١٢].

---

(١) كذا في «أ» والرازي. وفي ب فتكون.

(٢) كذا هو الأصح في السابقين وفي ب ثبوته. تحريف.

(٣) في ب أسبق. (٤) في ب سأل.

(٥) كلمة «ثوابي» سقطت من «أ».

(٦) ريح زعزع وزعزاع وزعزوع: شديدة. الأخيرة عن ابن جنّي، انظر اللسان: «زَ عَ عَ» ١٨٣٢.

(٧) زيادة من الفخر الرازي.

(٨) كذا في ب وفي «أ» مرت وفي الرازي: جرت وكلها متقاربة.

(٩) وانظر: تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ٢٠٩ و ٢١٠.

(١٠) التبيان ١١٠١ والدر المصون ٤/ ٦١١ و ٦١٠.

(١١) المرجع الأخير وانظر كذلك القرطبي ١٥/ ٢٠٥ و ٢٠٦ وانظر: معاني الفراء ٢/ ٤٠٥ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٣٣.

(١٢) القرطبي المرجع السابق والبغوي ٦/ ٦٠.

وروي أن رجلين خرجا يقصدان «رُؤْبَةَ» ليسألاه عن هذا الحرف فقال لهما: أين تصيبان فعرفاها وقالا هذه بغيتنا[١]، وأنشد الثعلبيُّ على ذلك:

٤٢٧٤ ـ أَصَابَ الْجَوَابَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَخْطَا الْجَوَابَ لَدَى الْمَفْصَلِ[٢]

أي أراد الجواب ويقال: «أَصَابَ اللَّهُ بكَ خَيْراً» أي أراد بك[٣]. وقيل: الهمزة في أصاب للتعدية من (أَ)[٤] صَابَ يَصُوبُ أي نزل[٥]، قال:

٤٢٧٥ ـ ..... تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ[٦]

والمفعول[٧] محذوف أي أصاب جنوده أي حيث وَجَّهَهُمْ وَجَعَلَهُمْ يَصُوبُونَ صَوْبَ المطر[٨]، و «الشياطين» نسقٌ على «الريح» و «كل بناء» بدل من «الشياطين»[٩]، كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية.

روي أن سليمان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ أمر الجانَّ فبنت له إصْطَخْرَ، فكانت فيها قرار مملكة النزل قديماً، وبنت له الجان أيضاً «تَدْمُر» وبيت المقدس وباب جبرون وباب البريد الذين بدمشق على أحد الأقوال، وبنوا له ثلاثة قصور باليمن غدان وشالخين ويبنون ومدينة صنعاء. وقوله: «وغواص» نسق على «بناء» أي يغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ. وأتى بصيغة المبالغة لأنه في معرض الامتنان[١٠].

قوله: «وَآخَرِينَ» عطف على «كُلَّ» فهو داخل في حكم البدل[١١] وتقدم شرح «مُقَرَّنِينَ في الأَصْفَادِ» آخِرَ سورة إبراهيم[١٢].

---

(١) الفخر الرازي ٢٦/ ٢١٠ والكشاف ٣/ ٣٧٥ و ٣٧٦ والبحر المحيط ٧/ ٣٩٨ والدر المصون ٤/ ٦١٠.

(٢) من المتقارب وهو مجهول قائله. وهو يبين أن واحداً أراد أن يبين الكلام فلم يستطع وأراد هو المعنى فأصاب وهو محل الشاهد. وانظر: القرطبي ١٥/ ٢٠٥ والبحر ٧/ ٣٩٨ والدر المصون ٤/ ٦١٠ وتفسير الغريب ٣٨٠.

(٣) مجاز القرآن ٢/ ١٨٣ واللسان: «ص و ب» ٢٥٢٠.

(٤) الهمزة مزيدة من ب خطأ.

(٥) اللسان: «ن ز ل» ٢٥١٨ و٢٥١٩.

(٦) عجز بيت من الطويل لعلقمة الفحل وصدره:

فلست لإنسيٍّ ولكن لملأكٍ .....

وملأك مهموز ملاك. وشاهدهُ أن «يصوب» بمعنى ينزل. وانظر اللسان: «ص و ب» ٢٥١٩.

(٧) في ب والفعل خطأ.

(٨) قال بهذا أبو حيان في البحر ٧/ ٣٩٧ والسمين في الدر ٤/ ٦١١.

(٩) السابق الأخير وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٣٧٦ والتبيان ١١٠١ والرازي ٢٦/ ٣١٠.

(١٠) الدر المصون المرجع السابق.

(١١) السابق وانظر الكشاف ٣/ ٣٧٦.

(١٢) عند قوله: ﴿وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد﴾ الآية ٤٩.

فصل

قال ابن الخطيب: دلت هذه الآيات على أن الشياطين لها قوة عظيمة قدروا بها على بناء تلك الأبنية العظيمة التي لا يقدر عليها البَشَر، وقدروا على الغوص في البحار واستخراج اللآلىء وقيدهم سليمان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ. ولقائل أن يقول: هذه الشياطين إما أن تكون أجسادهُم كثيفةً أو لطيفةً؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان شديد الحاسّة؛ إذْ لو جاز أن لا نراهم[1] مع كثافة أجْسادهم فليَجُزْ أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك دخول في السَّفْسَطَةِ وإن كانت أجسادهم لطيفةً فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة، ويلزم أيضاً أن تتفرق[2] أجسادُهُمْ وأن تَتَمزّق[3] بالرِّياح العاصفة القوية وأن يموتوا (في الحال)[4] وذلك يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فالجِنّ والشياطين وإن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة فلِمَ لا يقتلون العُلَمَاء والزُّهَّاد في زماننا هذا ولِمَ لا يُخَرِّبُون ديار الناس مع أن المسلمين يبالغون في إظهار لعنتهم وعداوتهم وحيث لم يحس بشَيْءٍ مِنْ ذلكَ عَلِمْنا أن القولَ بإثبات الجنِّ ضعيفٌ.

قال ابن الخطيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا نراهم وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعنى عدم الكون ولكنها صُلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق. وأما الجُبَّائيّ فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونَهُمْ في زمن سُلَيْمَانَ ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ ثم إنه لما توفي سليمان ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ أمات الله أولئك الجنَّ والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن والشياطين تكون أجسادهم في غاية الرِّقَّة، ولا يكون لهم شيء من القوة، والموجود في زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس ـ والله أعلم ـ.

قوله: «هَذَا عَطَاؤُنَا» أي قلنا له: هذَا عَطاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ، قال ابن عباس: أعطِ من شئت وامنع من شئت[5].

قوله: «بغير حساب» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلق[6] «بعَطَاؤُنَا» أي أعطيناك بغَيْر حساب ولا تقدير. وهو دلالة على كثرة الإعطاء.

---

(١) كذا في الرازي أيضاً. وفي ب يراهم بالياء.

(٢) و (٣) كذا في الرازي أيضاً وفي ب: يتفرق ويتمرق بالياء.

(٤) سقط من ب فقط وانظر: تفسير الإمام الرازي ٢٦/ ٢١٠ و ٢١١.

(٥) المرجع السابق.

(٦) التبيان ١١٠١ والدر المصون ٤/ ٦١١ والكشاف ٣/ ٣٧٦.

الثاني: أنه حال[١] من: «عَطَاؤُنَا» أي في حال كونه غَيْر مُحَاسَبٍ عليه لأنه جَمٌّ كثيرٌ يعسر عَلى الحُسَّابَ ضَبطُهُ.

الثالث: أنه متعلق «بامْنُنْ» أو «أَمْسِكْ»[٢]، ويجوز أن يكون حالاً من فاعلهما أي غير محاسَبٍ[٣] عليه.

فصل

قال المفسرون: معناه لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما (أ)[٤] مْسَكْتَ، قال الحسن: ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان، فإنه (إنْ)[٥] أعْطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة. وقال مقاتل: هذا في أمر الشياطين يعني خل من شئت منهم وأمْسِكْ من شئت (منهم)[٦] في وثَاقِك لا تبعة عليك فيما تتعاطاه[٧].

قوله: «وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ» نسقاً[٨] على اسم «إنَّ» وهو «لَزُلْفَى». وقرأ الحسنُ وابنُ أبي عَبْلَةَ برفعه[٩] على الابتداء، وخبره مضمر، لدلالة ما تقدم عليه، ويقفان على (لَزُلْفَى) ويَبْتدئانِ بـ «حُسْنَ مَآب»؛ أي وحسن مآب له أيضاً[١٠].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾﴾

قوله: (تعالى)[١١]: «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ» كقوله «(وَاذكر)[١٢] عَبدنا دَاوُدَ» وفيه الثلاثة الأوجه[١٣]، و «إذْ نَادَى» بدل منه بدل اشتمال[١٤] أي بأني[١٥]، وقوله: «أَنِّي» جاء به على حكاية كلامه الذي ناداه بسببه ولو لم يحكه لقال: «إنَّه مَسَّهُ» لأن غائب[١٦].

---

(١) التبايين والدر المرجعين السابقين.
(٢) السابقين.
(٣) الدر المصون السابق.
(٤) الهمزة سقطت من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) منهم زيادة من ب.
(٧) وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٦٠ وكذلك لباب التأويل للخازن ٦/ ٦٠.
(٨) يقصد: «وحسن مآب» بالنصب وهي قراءة العامة.
(٩) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٣٩٩ والسمين في الدر ٤/ ٦١١ وهي من الشَّواذ.
(١٠) المرجع الأخير السابق.
(١١) زيادة من أ.
(١٢) كذلك.
(١٣) من البدلية وعطف البيان أو المفعولية بإضمار أعني.
(١٤) الكشاف ٣/ ٣٧٦ والسَّمين ٤/ ٦١١.
(١٥) كذا في النسختين ويقصد قوله: «أنِّي مسَّني» أي بأني مسَّني. المرجع السابق وهو الكشاف.
(١٦) قاله في الكشاف ٣/ ٣٧٦ والدر المصون ٤/ ٦١١.

وقرأ العامة بفتح الهمزة على أنه هو المُنَادِي بهذا اللفظ. وعيسى بن عُمَر بكسرها[١] على إضمار القول أو على إجراء النداء مُجْرَاهُ.

قوله: «بِنُصْبٍ» قرأ العامة بالضم والسكون، فقيل: هو جمع نَصَب بفتحتين، نحو: (وثَن)[٢] وَوُثْنٍ وأَسَد وأُسْدٍ[٣]، وقيل: هو لغة في النَّصَب نحو: رَشَدٍ ورُشْد[٤] وحَزَنٍ وحُزْنٍ وعَدَم وعُدْم. وأبو جعفر وشَيْبَةُ وحَفْصٌ ونافعٌ ـ في رواية ـ بضمتين ـ وهو تثقيل نُصْبٍ بضمةٍ وسكون، قاله الزمخشري[٥]. وفيه بعد لما تقرر أن مقْتَضَى اللغة تخفيف فُعُل كعُنُق[٦] لا تثقيل فُعْل كقُفْل. وفيه خلاف[٧]. وقد تقدم في هذا العُسْر واليُسْر في البَقَرَة[٨].

وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفصٌ ـ في رواية ـ بفتح وسكون[٩] وكلها بمعنى واحد وهو التّعب والمشقة.

فصل

النُّصُب المشقة والضر. قال قتادة ومقاتل: النصب في الجسد والعذاب في المال[١٠]. واعلم أن داود وسُلَيْمَانَ ـ عليهما (الصلاة و) السلام ـ كانا ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنَّعْمَاء، وأيوب كان ممن خصَّه الله تعالى بأنواع البلاء. والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار كأن الله تعالى قال: يا محمد اصْبِرْ على سفاهة قومِكَ فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمةً ومالاً وجاهاً أكثر من داودَ وسليمانَ، وما كان أكثر بلاءً ولا محنة من أيوب. فتأمل في أحوالِ هؤلاء لتعرف أنَّ أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن العاقل لا بدّ له من الصبر على المكاره[١١].

---

(١) من القراءة الشاذة وانظر: البحر ٧/ ٤٠٠ والقرطبي ١٥/ ٢٠٧ وشواذ القرآن ٣٠٨، والدر المصون ٤/ ٦١١.

(٢) تصحيح لـ «أ» ففيها دمن وفي ب وأين ووين تحريف.

(٣) وانظر: الدر المصون ٤/ ٦١٢ والكشاف ٣/ ٣٧٦ وإعراب القرآن ٣/ ٤٦٥ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٣٤.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٧٦.

(٦) قال العلامة الرضي في شرح الشافية ١/ ٤٤ وهذا التخفيف في نحو عنق أكثر منه في إبل لأن الضمتين أثقل من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو حجازي: رسلنا ورسلهم. وهو في الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معنى.

(٧) حكى الرضي عن الأخفش أن كل فعل في الكلام فتثقيله جائز إلا ما كان صفة أو معتل العين كحُمْر وسوق وهذا القول ينسب أيضاً لعيسى بن عمر وانظر: شرح الشافية ٤٤، ٤٦.

(٨) عند قوله: ﴿**يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر**﴾ وما قلته الآن ملخص ما ذكره هناك وهذه الآية هي الآية ١٨٥.

(٩) من المتواترات وانظر السبعة ٥٥٤ والإتحاف ٣٧٢.

(١٠) البغوي ٦/ ٦١.

(١١) الرازي ٢٦/ ٢١٢.

فصل

قال بعض الحكماء: الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان، وقيل: إنما حصلت بفعل الله تعالى. والعذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة أما تقرير القول الأول فهو ما روي أنَّ إبليسَ سأل فيه ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطتني عليه يمتنع مني؟ فقال الله تعالى: نعم عبدي أيوب فجعل يأتيه بوَسَاوِسِهِ وهو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه فقال: رب إنه قد امتنع عليّ فسلِّطني على ماله فكان يجيئه ويقول له: هَلَكَ من مالك كذا وكذا فيقول: الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله تعالى فقال: يا رب إنّ أيوبَ لا يُبَالي بماله فسلّطني على ولده فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه فقال يا رب إنه لا يبالي بماله وولده فسلّطني على جسده فأذِن فيه فنفخ في جلد أيوب فحدث أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه فمكث في ذلك البلاء سنينَ حتى اسْتَقْذَرَهُ[1] أهلُ بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يَقْرُبُ منه أحد فجاء الشيطان إلى امرأته، وقال: إنَّ زوجك إن استغاث إلَيَّ خَلَّصْتُهُ من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها فحَلف بالله لئن عافاه الله ليَجلِدُها[2] مائةَ جلدة وعند هذه الواقعة قال: «إنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعَذَابٍ» فأجاب الله دعاءَهُ وأوحى إليه أن: «ارْكُضْ بِرِجْلِكَ» وأظهر الله تعالى من تحت رجله عيناً بَاردة طيبة فاغتسل منها فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطنه، ورد عليه أهله وماله. وأما القول الثاني أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في الأمراض والأسقام ويدل عليه وجوه:

الأول: أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان ولعل ما عندنا من الخيرات والسعادات قد حصل[3] بفعل الشيطان وحينئذ لا سبيل (لنا)[4] إلى معرفة معطي الحياة والموت والصحة والسقم هو الله تعالى أم الشيطان.

الثاني: أن الشيطان لو قدر على ذلك فلِمَ لا يَسْعَى في قتل الأنبياء والأولياء، ولم (لا)[5] يخرب دورهم ولم لا يقتل أولادهم.

الثالث: أن الله حكى عن الشيطان أنه قال: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢] فصرح بأنه لا قدرة له في حقّ البشر، إلا إلقاء الوَسَاوِس والخواطر الفاسدة فدل ذلك على فساد القول بأن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض.

---

(١) في ب: استقذروه أهل بلده، ويشبه هذا: أكلوني البراغيث.

(٢) في ب والرازي: ليجلدنها. (٣) في ب: يحصل.

(٤) ساقطة في ب.

(٥) كلمة «لا» ساقطة أيضاً من ب. وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٢١٢، ٢١٣.

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يقال: إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله لكن على وَفق التماس الشيطان؟

قلنا: فإذا كان لا بدّ من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى فأيّ فائدةٍ في جعل الشيطان واسطة في ذلك بل الحق أن المراد من قوله: «أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعذاب» أنه سبب[1] إلقاء الوساوس الفاسدة كأن يلقيه في أنواع العذاب، والقائلون[2] بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا وجوهاً:

الأول: أن علته كانت شديدة الألم ثم طالت تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته ولم يبق له مال ألبتة وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل قدرَ القوت، ثم بلغت نُفرةُ الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن خدمتهم والشيطان كان يذكر(هُ)[3] النِّعم التي كانت، والآفات التي حصلتِ وكان يحتال في دفع تلك الوساوس، فلما قويت[4] تلك الوساوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله تعالى وقال: «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعَذَابٍ» لأنه كلما كثرت تلك الخواطر كان تألم قلبه منها أشد.

الثاني[5]: أنه لما طالت مدة المرض جاء الشيطان فكان يقنطه مدة ويَزْلزِلُه أن يجزع فخاف من خاطر القنوط في قلبه وتضرع[6] إلى الله تعالى وقال: إنِّي مسني الشيطان.

الثالث: روي أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «بَقِيَ أَيُّوبُ فِي البلاء ثمانِ عَشْرَةَ سنةً حتى رَفَضَه القريبُ والبَعِيدُ إلاَّ رَجُلَيْن، ثم قال أحدهما لصاحبه: لقد أذنب أيوبُ ذَنْباً ما أتى به أحدٌ من العالمين، ولولاه لما وقع في مثل هذا البلاء فذكروا ذلك لأيوب فقال: لاَ أَدْرِي ما تقولان غير أنني[7] كنت أَمُر عَلَى الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي فأنفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق».

الرابع: قيل: إنّ امرأته كانت تخدم الناس وتأخذ منهم قدر القوت وتجيء به إلى أيوب فاتَّفق أنهم ما استخدموها ألبتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذُؤَابَتَيْهَا على أن تُعْطيها قدر القوت ففعلت، ثم في اليوم الثاني فعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة وكان أيوب ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذُّؤَابةِ فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر الرديئة في قلبه، فعند ذلك قال: «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ».

الخامس: روي أنه ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ قال في بعض الأيام: يا رب لقد علمتَ أني ما اجتمع عليَّ أمران إلا آثرت طاعتك، ولما أعطيتني المالَ كنت للأرامل

---

(١) في ب والرازي: بسبب.
(٢) تصحيح للنسختين ففيهما القائلين.
(٣) الضمير سقط من ب.
(٤) في ب: قربت.
(٥) في أ الثالث بدل الثاني.
(٦) في ب: فتضرع.
(٧) في الحديث غير أن الله يعلم أني كنت أمر. وانظر: الفخر الرازي ٢٦/٢١٣، ٢١٤.

قيماً، ولابن السبيل معيناً ولليتامى أباً فنودي: يا أيوب ممّن كان ذلك التوفيق؟ فأخذ أيوب التراب ووضعه على رأسه وقال: منك يا رب ثم خاف من الخاطر الأول فقال: مَسَّني الشيطان بنُصْبٍ وعذاب وذكر أحوالاً أُخَرَ. والله أعلم[١].

قوله: «ارْكُضْ بِرِجْلِكَ» معناه أنه لما اشتكى مَسَّ الشَّيْطَان فكأنه سأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية فأجابه الله بأن قال: «ارْكُضْ بِرِجْلِكَ». والرَّكْضُ[٢] هو الدفع القويُّ بالرجل. ومنه ركضَ الفَرَسُ، والتقدير: قُلْنَا له ارْكُضْ بِرِجْلِكَ قيل: إنه ضرب برجله تلك الأرض فنبعت عين، فقيل: هذا مغتسل باردٌ وشراب أي هذا ما تَغْتَسِلُ به فيبرأ ظاهرك وتشرب منه فيبرأ باطنك. وظاهر (هذا) اللفظ يدل على أنه نَبَعَت له عين واحدة من الماء فاغتسل منه[٣]، وشرب منه، والمفسرون قالوا: نَبَعَت له عَيْنَانِ فاغتسل من إحْدَاهُما وشرب من الأُخْرَى فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله تعالى[٤]. وقيل: ضرب بِرِجْلِهِ اليمين فنبعت عين حارّة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عينٌ باردة فشرب منها[٥].

قوله: «وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُم» قيل: هم عين أهله ودياره «ومثلهم» قيل: غيرهم مثلهم[٦]، والأول أولى؛ لأنه الظاهر فلا يجوز العُدُولُ عنه من غير ضرورة[٧]. ثم اختلفوا فقيل: أزلنا عنهم السَّقَم فأعيدوا أَصِحَّاء، وقيل: بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقوا، وقيل: بل تمكن منهم وتمكنوا منه كما يفعل بالعِشْرَة والخِدْمَة[٨].

قوله: «وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ» الأقرب أنه تعالى (متّعه)[٩] بصِحَّتِهِ وماله[١٠] وقواه حتى كثر نسله وصاروا[١١] أهله ضعف ما كانوا وأضعاف ذلك. وقال الحسن: المراد بِهبة الأهل أنه تعالى أحياهم بعد أن هَلَكُوا[١٢].

---

(١) بحقيقة الحال وانظر: تفسير الرازي ٢٦/ ٢١٤.

(٢) انظر في هذا اللسان: «ر ك ض» ١٧١٨ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٣٤ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٨٠ والمجاز لأبي عبيدة ٢/ ١٨٥ والقرطبي ١٥/ ٢١١ وقد نقل القرطبي رأياً عن المبرد والأصمعي قال: «وقال المبرد: الركض بالتحريك وقال الأصمعي يقال: ركضت الدابة ولا يقال ركضت هي، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل له في ذلك». (القرطبي السابق).

(٣) في الرازي فيه بدل من منه. وهو الأقرب.

(٤) انظر: تفسير الإمام ابن الجوزي زاد المسير ٧/ ١٤٣ والرازي ٢٦/ ٢١٤، ٢١٥.

(٥) المرجع الأخير السابق والكشاف ٣/ ٣٧٦، ٣٧٧.

(٦) انظر: القرطبي ١١/ ٣٢٣، ٣٢٤ والرازي المرجع السابق.

(٧) السابق.

(٨) المرجعان السابقان.

(٩) زيادة من الرازي.

(١٠) كذا في أ وفي ب والرازي: وبماله.

(١١) كذا في النسختين واللغة السائدة وصار أهله بإفراد الفعل أو بتجريده من علامات التثنية والجمع.

(١٢) المرجع السابق.

قوله: «رَحْمَةً وَذِكْرَى» مفعول من أجله أي وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه وليَتَذَكَّرَ بحاله أولو الألباب[١] يعني سلطنا عليه البلاء أولاً فصبر، ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلنا إليه الآلاء والنَّعْمَاءَ تنبيهاً لأولي الألباب على أن من صبر ظفر. وهو تسلية لمحمد ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ كما تقدم. قالت المعتزلة: وهذا يدل على أن أفعال الله تعالى معلَّلة بالأغراض والمقاصد لقوله: «رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ»[٢].

قوله: «وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً» (ضغثاً)[٣] معطوف[٤] على «اركُضْ». والضِّغْثُ الحِزْمة الصَّغيرة من الحَشِيش والقُضْبَان، وقيل: الحزمة الكبيرة من القضبان[٥]. وفي المثل: «ضِغْثٌ عَلَى إبَّالة»[٦] والإبَّالَةُ الحزمة من الحَطَب، قال الشاعر:

٤٢٧٦ ـ وَأَسْفَلَ مِنِّي نَهْدَةٌ قَدْ رَبَطْتُهَا وَأَلْقَيْتُ ضِغْثاً مِنْ خَلَى مُتَطَيِّبِ[٧]

وأصل المادة يدل على جمع المختلطات، وقد تقدم هذا في يُوسُفَ في قوله: ﴿أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ﴾ [يوسف: ٤٤].

قوله: «فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ» الحِنْثُ الإثم ويطلق على فعل ما حُلف على تَرْكه أو تَرك ما حلف على فعله لأنهما سببان فيه غالباً[٨].

فصل

هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه[٩]، وقد روي أنه حلف على أهله، واختلفوا في سبب حلفه عليها، ويبعد ما قيل: إنها رغبة في طاعة الشيطان ويبعد أيضاً ما رُوِيَ أنها قطعت ذَوَائِبَها لأن المضطر يباح له ذلك، بل الأقرب أنها خالفته في بعض المهمات، وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه ليَضربنَّهَا مائةً إذا برىء،

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦١٢ والتبيان ١١٠٢. (٢) نقله الرازي في تفسيره السابق ٢٦/ ٢١٥.

(٣) زيادة ضغثاً من أ لا معنى لها.

(٤) عطف جملة على جملة، فهو عطف جملة «وخذ بيدك ضغثاً» على جملة «اركض». وانظر الرازي ٢٦/ ٢١٥.

(٥) انظر: اللسان: «ص غ ث» ٢٥٩٠، ٢٥٩١ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠٦ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٣٥ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٨١ والمجاز ٢/ ٢٨٥.

(٦) مثل يضرب لتتابع المصائب على إنسان ما، والمثل يجوز في صدره وهو ضغث الرفع والنصب والأبيل والأبيلة والإبالة الحزمة من الحشيش والحطب انظر: أمثال الميداني ٢/ ٢٦٠ واللسان: «أ ب ل».

(٧) من الطويل وهو لعوف بن الخرع التيمي. وشاهده: ضغثاً فإنها بمعنى الحزمة الكبيرة. والنهدة أنثى الفرس الجسيم والخلى: الحشيش الرطب. وانظر: مجاز القرآن ١/ ٣١٢، ٢/ ١٨٥، والبحر ٧/ ٣٩٩ والدر المصون ٤/ ٦١٢.

(٨) الدر المصون ٤/ ٦١٣.

(٩) انظر في هذا الفصل تفسير الإمام الفخر ٢٦/ ٢١٥، والقرطبي ١٥/ ٢١٢ وزاد المسير ٧/ ١٤٣، ١٤٤ والبغوي ٦/ ٦١.

ولما كانت حسنة الخدمة[١] لا جَرَمَ حلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها وهذه الرخصة باقية، لما روي أن النبي ـ ﷺ ـ أتي برجل[٢] ضَعيفٍ زَنَا بأمةٍ فقال: «خُذُوا (عِثْكَالاً فيه)[٣] مائة شِمراخ فاضربوه بها ضربةً واحدةً».

قوله: «إنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً» فإن قيل: كيف وجده صابراً وقد شكا إليه؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أنه شكى مَسَّ[٤] الشيطان إليه وما شكى إلى أحدٍ.

والثاني: أن الآلام حين كانت على الجسد لم يذكر شيئاً فلما عظمت الوَسَاوِسُ خاف على القلب والدين (فـ)[٥] ـتَضَرَّع.

الثالث: أن الشيطان عدو والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح في الصبر.

قوله: «نِعْمَ العَبْدُ إنَّه أَوَّابُ» يدل على أن التشريف بقوله: «نِعْمَ العَبْدُ» إنما حصل لكونه أواباً.

روي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ في حق سليمان تَارةً وفي حق أيوبَ أخرى عظم في قلوب أمة محمد ـ ﷺ ـ وقالوا: إن قوله: نعم العبد تشريفٌ عظيم فإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه فكيف السبيل إلى تحصيله؟ فأنزل الله تعالى قوله: ﴿فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾ [الحج: ٧٨]. والمراد أنك إن لم تكن نعم العبد فأنا نعم المولى فإن كان منك الفضل[٦] فمني الفضل وإن كان منك التقصير فمني الرحمةُ والتَّيْسِيرُ[٧].

قوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾﴾

قوله: «واذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ» قرأ ابن كثير: عَبْدَنا بالتوحيد[٨]. والباقون عِبَادَنَا بالجمع والرسم يحتملهما، فأما قراءة ابن كثير فإبراهيم بدل[٩]، أو بيان،

---

(١) في الرازي: حسنة الخدمة له. (٢) في الرازي: بمخدم خبث بأمة.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب والعثكول والعثكال الشمراخ، وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة وهو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم وتعثكل العذق أي كثرت شماريخه وعثكل الهودج أي زين، فالعثكال هذا في الحديث معناه العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢١٥ واللسان: «ع ث ك ل» ٢٨٠٨.

(٤) في ب والرازي: من لامس. (٥) الفاء سقطت من ب.

(٦) في الرازي الفضول. (٧) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢١٥، ٢١٦.

(٨) من القراءة المتواترة انظر: السبعة ٥٥٤ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠٦ والقرطبي ١٥/ ٢١٧.

(٩) السابق والتبيان ١١٠٢ والبحر ٧/ ٤٠١ والدر المصون ٤/ ٦١٣.

أو بإضمار أعني، وما بعده عطف على نفس «عبدنا» لا على: «إبراهيم»؛ إذ يلزم إبدالُ جمعٍ من مفرد[١].

ولقائلٍ أن يقول: لما كان المراد بِعَبْدِنَا الجنس جاز إبدال الجمع منه كقراءة ابن عباس: «وإلٰهِ أبيك إبراهيم»[٢] في البقرة [١٣٣] في أحد القولين. وقد تقدم. وأما قراءة الجماعة[٣]، فواضحة لأنها موافقة للأول في الجمع.

قال ابن الخطيب: لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجري عليه هذا الوصف فجاء في حق عيسى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ٥٩] وفي أيوب: ﴿نِعْمَ ٱلْعَبْدُ﴾ [ص: ٤٤] وفي نوح: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣] والمعنى اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر صبر أيوب على البلاء واذكر صبر إبراهيم حينَ أُلْقِيَ في النار وصبر إسحاق حين عرض على[٤] الذبح وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بَصَرُهُ[٥].

قوله: «أُولِي الأَيْدِي» العامة على ثبوت الياء وهو جمع «يَد» وهي إما الجارحة وكني بذلك عن الأعمال لأن أكثر الأعمال إنما تُزَاوَلُ[٦] باليد، وقيل: المراد بالأيدي ـ جمع يد ـ المراد بها النّعمة[٧]. وقرأ عبدُ الله والأعمش والحسنُ وعيسى: الأيدِ بغير ياء[٨]، فقيل: هي الأولى. وإنما حُذِفَت الياء اجتزاء عنها بالكسرة[٩] ولأن «أَلْ»[١٠] تعاقب التنوين والياء تحذف مع التنوين[١١] فأُجْرِيَتْ مع «أل» إجراؤها معه. وهذا ضعيفٌ جدّاً[١٢]. وقيل: الأيد القوة، إلاّ أنَّ الزَّمَخْشَرِيّ قال: وتفسيره بالأيد من التأييد قَلِقٌ غير متمكن[١٣]. انتهى.

وكأنه[١٤] إنما قلق عنده لعطف «الأَبْصار» عليه فهو مناسب للأيدي لا لِلأَيْدِ من

---

(١) وإبدال الجمع من المفرد غير مستساغ إلا إذا أريد بالمفرد الجنس أو معنى الجمع كما أخبر هو أعلى. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦١٣.

(٢) وقد نسبت في مختصر ابن خالويه إلى يحيى بن يعمر ص٩ بينما نسبها الفراء في المعاني ٢/ ٢٠٦ إلى إمام الأمة عبد الله بن عباس كما ذهب إليه المؤلف أعلى، وكما ذهب إليه السمين في الدر ٤/ ٦١٣.

(٣) وهي القراءة المعتادة عبادنا. وانظر: المراجع السابقة من تلك القراءة المتواترة.

(٤) في أحد القولين. (٥) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢١٦.

(٦) في ب: يزاول. (٧) الدر المصون ٤/ ٦١٣.

(٨) ذكرها صاحب الإتحاف فهي من الأربع فوق العشر المتواترة، انظر: الإتحاف ٣٧٢ والمحتسب ٢/ ٢٣٣ وابن خالويه ١٣٠ والكشاف ٣/ ٣٧٨.

(٩) المرجع الأخير السابق. (١٠) في ب: أي.

(١١) فالياء حذفت مع «أل» في كلمة الأيد كما يحذف التنوين مع أل.

(١٢) وحذف هذه الياء مع وجود «أل» ذكره سيبويه في الضرائر. انظر: البحر٧/ ٤٠٢ والدر المصون ٤/ ٦١٣.

(١٣) في ب: غير ممكن. وانظر: الكشاف ٣/ ٣٧٨.

(١٤) في ب: وكان ما.

التأييد. وقد يقال: إنه لا يراد حقيقة الجوارح، إذ كُلّ أحدٍ كذلك إنما المراد الكناية عن العمل الصالح والتفكر ببصيرته[١]، فلم يقلق حينئذ إذ لم يرد حقيقة الأبصار وكأنه قيل أولي القوة والتفكر بالبصيرة[٢]، وقد نَحَا الزمخشري إلى شيء من هذا قبل ذلك[٣]، قال ابن عباس: أولي القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة بالله أي البصائر في الدين، وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصراً[٤] في الدين.

قوله: «بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ» بالإضافة[٥] وفيها أوجه:

أحدها: أن يكون إضافة خالصة إلى «ذكرى»، للبيان لأن الخَالصةَ تكون ذكرى وغيرَ ذكرى كما في قوله: ﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ﴾ [النمل: ٧] لأن الشهاب يكون قبساً وغيره[٦].

الثاني: أن «خالصة» مصدر بمعنى إخلاص فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله والفاعل محذوف أي بأَنْ أَخْلَصُوا ذكرى الدار وتناسوا عندها ذكر (ى)[٧] الدنيا، وقد جاء المصدر على فاعله كالعَافِيَةِ، أو يكون المعنى بأن أَخْلَصْنَا نَحْنُ لَهُمْ ذِكْرَى الدَّارِ.

الثالث: أنها مصدر أيضاً بمعنى الخُلُوص فتكون مضافة لفاعلها أي بأن خَلصتْ لهم ذِكْرَى الدار[٨]. وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة وفيها أوجه:

أحدها: أنها مصدر بمعنى الإخلاص فتكون: «ذِكْرَى» منصوباً به[٩]، وأن يكون بمعنى الخُلُوص فيكون «ذكرى» مرفوعاً به كما تقدم[١٠].

والمصدر يعمل منوناً كما يعمل مضافاً. أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه، «وذكرى» بدل أو بيان لها[١١]. أو منصوب بإضمار أعني[١٢]، أو مرفوع على إضمار[١٣] مبتدأ. و «الدار» يجوز أن يكون مفعولاً به «بذكرَى» وأن يكون ظرفاً إما على الاتّساع، وإما على إسقاط الخافض. ذكرهما أبو البقاء[١٤]. و «خالصة» إذا كانت صفة فهي صفة لمحذوف أي بسبب خَصْلَةٍ خالصة[١٥].

---

(١) في ب: بالبصيرة. (٢) وانظر: الدر المصون ٤/ ٦١٣ والبحر ٧/ ٤٠٢.
(٣) الكشاف ٣/ ٣٧٧.
(٤) في ب: وصبرا. وانظر: البغوي ٦/ ٦١ وهي من القراءات المتواترة انظر السبعة ٤٥٤ والإتحاف ٣٧٣.
(٥) انظر: التبيان ١١٠٢ والبيان ٢/ ٣١٦ والكشف ٢/ ٢٣١.
(٦) الياء سقطت من أ هنا وفي ب «ذكرت» والمعنى قريب. وقد ذكر هذه الأوجه كلها العكبري في التبيان ١١٠٢ والسمين في الدر المصون ٤/ ٦١٤ وذكر الثاني والثالث مكي في المشكل ٢/ ٢٥١.
(٧) المراجع السابقة. (٨) على المفعولية وانظر: الدر المصون المرجع السابق والتبيان ١١٠٢.
(٩) السابقان. (١٠) السابقان.
(١١) الإعراب للنحاس ٣/ ٤٦٧ والمعاني للزجاج ٤/ ٣٣٦ والمشكل ٢/ ٢٥١.
(١٢) التبيان ١١٠٢. (١٣) الدر المصون ٤/ ٦١٤.
(١٤) التبيان ١١٠٢ والسمين في الدر المرجع السابق.
(١٥) المرجع السابق.

فصل

من قرأ بالإضافة فمعناه أخلصناهم بذكرى الدار الآخرة إن لم يعملوا لها[١]، والذّكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها، وقال قتادة: كانوا يَدْعُون إلى الآخرة وإلى الله عزّ وجلّ. وقال السدي: أخلصوا الخوْف للآخرة، وقيل: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، قاله ابن زيد. ومن قرأ بالتنوين فمعناه بخُلّةٍ خالصةٍ وهي ذكرى الدار فتكون «ذكرى الدار» بدلاً عن الخالصة أو جعلناهم مخلصين بما اخترنا من ذكر الآخرة[٢]. والمراد بِذكرى الدار: الذكر الجميل الرفيع لهم في الآخرة.

وقيل: (إنهم)[٣] أبقي لهم الذكر الجميل في الدنيا، وقيل: هو دعاؤهم «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ»[٤].

قوله: «وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ» أي المختارين من أبناء جنسهم، والأخيار: جمع خَيْر أو خَيِّر ـ بالتثقيل والتخفيف ـ كأموات في جميع مَيِّتٍ أو مَيْتٍ. واحتج العلماء بهذه الآية على إثبات عصمة الأنبياء لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق وهذا يعم حصول الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء[٥] منه.

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخْيَارِ﴾ وهم (قوم)[٦] آخرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله، وقد تقدم شرح أصحاب هذه الأسماء في سورة «الأنعام»[٧].

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ ۞ وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾﴾

قوله: «هَذَا ذِكْرٌ» جملة جيء بها إيذاناً بأنَّ القصَّة قد تَمَّتْ وأَخَذَ في أخرى وهذا كما فعل الجاحظ في كتبه[٨] يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر ويدل على ذلك أنه لما

---

(١) هذا في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٦١.

(٢) البغوي السابق ٦/ ٦١، ٦٢ وزاد المسير ٧/ ١٤٦ والقرطبي ١٥/ ٢١٨.

(٣) سقط من ب. (٤) الرازي ٢٦/ ٢١٧.

(٥) السابق. (٦) سقط من ب.

(٧) انظرها بالتفصيل من خلال الآيات ٨٢ إلى آخر الآية ٨٧. وانظر: اللباب ٣/ ٣٧.

(٨) مشى المؤلف وراء السمين الحلبي حيث جعل القرآن مشبهاً وكلام الجاحظ المؤلف مشبهاً به ولا يليق أن نشبه القرآن بغيره.

أراد أن يعقب بذكر أهل النار ذكر أهل الجنة ثم قال: «هَذَا وإنَّ لِلطَّاغِين»[١] وقيل[٢]: المراد هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء يذكرون أبداً والصحيح الأول.

قوله: «وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ» المآب المرجعُ، لما حكى سَفَاهَة قُرَيْش على النبي ـ ﷺ ـ بقولهم: «سَاحِر كَذَّاب» وقولهم له استهزاء: «عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا» ثم أمره بالصبر على سَفَاهَتهم واقتدائه بالأنبياء المذكورين في صبرهم على الشدائد والمكاره بين ههنا أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا وكل من خالفه كان له من العقاب كذا وكذا. وذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى. وهذا نظم حسن، وترتيب لطيف[٣].

قوله: «جَنَّات عَدْنٍ» العامة على نصب «جنات» بدلاً من «حسن مآب» سواء كانت «جنات عدن» معرفة أم نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس، ويجوز أن تكون عطف بيان إن كانت نكرة ولا يجوز ذلك فيها إن كانت معرفةً[٤].

(وقد جوز الزمخشري[٥] ذلك بعد حكمه) واستدلاله على أنها معرفة، وهذا كما تقدم له في مواضع يجيز عطف البيان وإن تخالفا تعريفاً وتنكيراً[٦]. وقد تقدم هذا في قوله تعالى: ﴿فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ويجوز أن ينتصب «جَنَّاتِ عَدْنٍ» بإضمار فعل[٧]، و «مُفَتَّحَةً» حال من «جَنَّات عَدْنٍ» أو نعت لها إن كانت نكرة[٨].

وقال الزمخشري: حال، والعامل فيها ما في «المُتَّقِينَ» من معنى الفعل. انتهى[٩].

وقد علل أبو البقاء بعلة في «مُتَّكِئِينَ» تقتضي منع «مفتحةً» أن تكونَ حالاً وإن كانت العلة غير صحيحة فقال: ولا يجوز أن تكون ـ يعني[١٠] متكئين ـ حالاً من «للمتقين»[١١]؛ لأنه[١٢] قد أخبر عنهم قبل الحال[١٣]. وهذه العلة موجودة في جعل «مُفَتَّحَةً» حالاً من للمتقين كما ذكره الزمخشري إلاّ أنّ هذه العلة ليست صحيحة. وهو نظير قولك: «إنَّ لهندٍ (ما)[١٤] لاً قائمةً» وأيضاً في عبارته تجوز فإن «للمتقين» لم يخبر

---

(١) وانظر: الدر المصون ٤/ ٦١٤، ٦١٥ والرازي ٢٦/ ٢١٨.

(٢) المرجع الأخير السابق. (٣) السابق.

(٤) انظر هذا في الدر المصون ٤/ ٦١٥ والبيان ٢/ ٣١٦ والتبيان ١١٠٣ والمشكل ٢/ ٢٥٢.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب.

(٦) قال جار الله في الكشاف ٣/ ٣٧٨: وانتصابها على أنها عطف بيان «لحسن مآب». والبصريون منعوا جريان عطف البيان على النكرة وقالوا: لا يجري إلا في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبين. وذهب الكوفيون والفارسيُّ والزمخشريُّ إلى جواز تنكيرهما ومثلوا بقوله تعالى: «من ماءٍ صديد» الخ. الهمع ٢/ ٢.

(٧) قاله السمين في الدر ٤/ ٦١٥. (٨) السابق وانظر: تبيان العكبري ١١٠٣.

(٩) الكشاف ٣/ ٣٧٨. (١٠) في ب: معنى. تحريف.

(١١) في ب والتبيان: المتقين. (١٢) في ب: كأنه.

(١٣) التبيان ١١٠٣. (١٤) لفظ (ما) سقط من أ دون ب.

عنهم صناعة إنما أخبر عنهم معنى وإلا فقد أخبر عن «حُسْنَ مَآبٍ» بأنه لهم[١]، وجعل الحوفي العامل مقدراً أي يَدْخُلُونَها مفتحةً[٢].

قوله: «الأبواب» في ارتفاعها وجهان:

أشهرهما عند الناس: أنها مرتفعة باسم المفعول[٣] كقوله: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]. واعترض على هذا بأن «مُفَتَّحَةً» إما حال، وإما نعت «لجَنَّات». وعلى التقديرين فلا رابطَ. وأجيب بوجهين:

أحدهما: قول البصريين وهو أن ثَمَّ خبراً مقدراً تقديره الأبوابُ منها.

والثاني: أن («أل»)[٤] قامت مقام الضمير، إذ الأصل أبوابها، وهو قول الكوفيين[٥]. وتقدم تحقيق هذا. والوجهان جاريان في قوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١].

الثاني: أنها مرتفعة على البدل من الضمير في مفتحة العائد على جنات. وهو قول الفارسي[٦]. لما رأى خلوّها من الرابط لفظاً ادّعى ذلك. واعترض على هذا بأن هذا من بدل البعض أو الاشتمال وكلاهما لا بدّ فيهما من ضمير فيضطر إلى تقديره كما تقدم. ورجح بعضهم الأول بأن فيه إضماراً واحداً وفي هذا إضماران[٧] وتبعه الزمخشري فقال «والأبواب» بدل من الضمير في «مفتحة» أي مفتحة هي الأبواب كقولك: «ضُرِبَ زَيْدٌ الْيَدُ والرِّجْلُ» وهو من بدل الاشْتِمال[٨].

فقوله: «بدل الاشتمال» إنما يعني به الأبواب لأن الأبواب قد يقال: إنها ليست بعض الجنات، وأما ضرب زيد اليد والرجل فهو بعض من كل ليس إلا[٩].

وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة جنات عدن مفتحة[١٠] برفعها إما على أنها جملة من

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦١٥. (٢) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان ٤٠٥/ ٧.

(٣) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣١٦ وأبو البقاء في التبيان ١١٠٣ والقرطبي في الجامع ١٥/ ٢١٩ والسمين في الدر ٤/ ٦١٥ والفراء في المعاني ٢/ ٤٠٨.

(٤) سقط من ب.

(٥) انظر: الدر المصون ٤/ ٦١٥، ٦١٦ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٥٢ والتبيان ١١٠٣.

(٦) قال في المقتصد ٥٤٤: «وأما قوله تعالى: ﴿جنات عدن مفتحة﴾ الآية فليس على مفتحة لهم الأبواب بدل من الضمير الذي في «مفتحة» لأنك تقول: فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها». وانظر أيضاً الإغفال ١١٩٩، ١٢٠٠.

(٧) هذا رأي أبي حيان في البحر ٧/ ٤٠٥. (٨) الكشاف٣/ ٣٧٨.

(٩) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٠٥ والسمين في الدر ٤/ ٦١٦.

(١٠) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٠ وهي من الشواذ كما ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٠٥ والسمين في الدر ٤/ ٦١٦ والزمخشري ٣/ ٣٧٨.

مبتدأ وخبر، وإما على أن كل واحدة خبر مبتدأ مضمر أي هِيَ جناتٌ هِيَ مفتحةٌ[١].

قوله: «متَّكئين» حال من «لهم» العامل فيها مفتحة[٢]، وقيل: العامل «يَدْعُونَ»[٣]. (و)[٤] تأخر عنها. وقد تقدم منع أبي البقاء أنها حال من «للمتقين»[٥] وما فيه، و «يَدْعُونَ» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً إما من ضمير «متكئين» وإما حالاً ثانيةً[٦].

فصل

اعلم أنه تعالى وصف أحوال أهل الجنة في هذه الآية بأشياء:

أولها: أحوال مساكنهم جنات عدن وذلك يدل على أمرين:

أحدهما: كونها بساتينَ.

والثاني: كونها دائمةً ليست منقضيةً، وقوله: «مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ» قيل: المراد أن الملائكة يفتحو (ن)[٧] لهم أبواب الجنة ويُحَيُّونهم بالسلام كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. وقيل: الحق أنهم كلما أرادوا انفتاح[٨] الأبواب انفتحت لهم وكلما أرادوا انغلاقها[٩] انغلقت لهم، وقيل: المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن بالسَّعة وقُرَّة[١٠] العيون فيها، وقوله: «مُتَّكِئِينَ» قد ذكر في آيات أخر كيفية ذلك الاتّكاء فقال في آية: ﴿عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ﴾ [يس: ٥٦] وقال في أخرى: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾[١١] [الرحمن: ٧٦]، وقوله: «يَدْعُونَ فِيهَا» فِي الجنات بألوان الفاكهة وألوان الشراب والتقدير بفاكهة كثيرة وشراب كثير، ولما بين المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح فقال «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ» أي عن غيرهم وقوله «أَتْرَابٌ» أي على سنٍّ واحد[١٢]، وقيل: بنات ثلاث وستين[١٣] سنة واحدها تِرْب. وعن مجاهد: متواخِيات لا يَتَبَاغَضْنَ ولا

---

(١) المراجع الثلاثة الأخيرة. والتقدير في البحر والكشاف أي هو جنات عدن هي مفتحة.

(٢) التبيان ١١٠٣ والبيان ٢/ ٣١٧ والدر المصون ٤/ ٦١٦.

(٣) التبيان ١١٠٣. (٤) زيادة من ب.

(٥) في ب: المتقين بدون لام الجر.

(٦) قاله في الدر المصون ٤/ ٦١٦ وقال بالحالية فقط الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٢١٩.

(٧) نون الرفع هذه سقطت من أ. (٨) كذا في أ والفخر الرازي. وفي ب افتتاح.

(٩) في ب فقط: إغلاقها.

(١٠) كذا في أ وفي ب قوة وفي الرازي مسافرة. وهو الأصح ومعنى المسافرة الاتّساع والجمال (بتصرف من اللسان: «س ف ر» ٢٠٢٤).

(١١) والمتكىء في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء، متمكناً، والعامة لا تعرف المتكىء إلا من قال في قعوده معتمداً على أحد شقيه وانظر: اللسان: «و ك أ» ٤٩٠٤.

(١٢) انظر: غريب القرآن ٣٨١ والمجاز ٢/ ١٨٥ والرازي ٢٦/ ٢١٩ والقرطبي ١٥/ ٢١٩.

(١٣) الأصح: ثلاث وثلاثين سنة كما في البغوي ٦/ ٦٢ والقرطبي ١٥/ ٢١٩.

يَتَغَايَرْنَ[١]، وقيل: أتراب للأزواج، وقال القفال: والسبب في اعتبار هذه الصفة أنهن لما تَشَابَهْنَ في الصِّفة والسن والجِبِلَّة[٢] كان الميل إليهن على السَّوِيَّة وذلك يقتضي عدم الغيرة[٣].

قوله: «هَذَا مَا تُوعَدُونَ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «هذا ما يُوعَدُونَ» بياء الغيبة وفي (ق)[٤] (و)[٥] ابن كثير وحده. والباقون بالخطاب فيهما[٦]. ووجه الغيبة هنا وفي (ق) تقدم ذكر المتقين ووجه الخطاب الالتفات إليهم والإقبال عليهم؛ أي قُلْ لِلْمُتَّقِين هذا ما توعدون ليوم الحساب أي في يوم الحساب. «إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ» أي فناء وانقطاع، وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب.

قوله: «من نفاد» إما مبتدأ وإما فاعل و «من» مزيدة، والجملة في محل نصب على الحال من رزْقُنَا أي غير فانٍ[٧]، ويجوز أن يكون خبراً[٨] ثانياً.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ﴿٥٨﴾ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا۟ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٤﴾﴾

قوله: «هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ» يجوز أن يكون «هذا» مبتدأ، والخبر مقدر، فقدره الزمخشري: «هذا كما ذكر»[٩] وقدره أبو علي هذا للمؤمنين[١٠]، ويجوز أن يكون خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي الأمرُ هذا[١١].

فصل

لما وصف ثواب المؤمنين وصف بعده عقاب الظالمين ليكون الوعيد مذكوراً عقيبَ الوعد والترهيب عقيب الترغيب فقال: «هَذَا وإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ» أي مرجع، وهذا في

---

(١) وانظر: البغوي ٦/ ٦٢.
(٢) في الرازي: والجبلية.
(٣) وانظر الرازي ٢٦/ ٢١٩.
(٤) في قوله: «هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ».
(٥) زيادة لا معنى لها من أ.
(٦) من القراءة المتواترة وانظر: الإتحاف ٣٧٣ والكشف ٢/ ٢٣٢ والنشر ٢/ ٣٦١.
(٧) التبيان ١١٠٣، ١١٠٤ والدر المصون ٤/ ٦١٧.
(٨) السابق.
(٩) الكشاف ٣/ ٣٧٩.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٤٠٥ والحجة ٧/ ٤٠.
(١١) هذا رأي أبي إسحاق الزجاج في المعاني ٤/ ٣٣٨ وأحد قولي الزَّمخشريِّ في الكشاف ٣/ ٣٧٩.

مقابلة قوله: «وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ». والمراد «بالطاغين»: الكفار، وقال الجبائي: هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم لا، واحتج الأولون بقوله: «أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا»؛ ولأن هذا ذمّ مطلق فلا يحمل إلا على الكامل في الطغيان وهو الكافر، واحتج الجبائي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾ [العلق: ٦ ـ ٧] فدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل لصاحب الكبيرة، لأن كل من تجاوز حدّ تكاليف الله وتعداها فقد طغى[١].

قوله: «جَهَنَّمَ» يجوز أن يكون بدلاً من «شَرَّ مَآبٍ»[٢] أو منصوبة بإضمار أعني فعل[٣]، وقياس قول الزمخشري في: «جَنَّاتِ عَدْنٍ» أي يكون عطف بيان[٤] وأن يكون جهنم منصوبة بفعل يتقدمه[٥] على الاشتغال أي يَصْلَوْنَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها[٦]، والمخصوص بالذم محذوف أي «هِيَ».

قوله: «فَبِئْسَ الْمِهَادُ» هو معنى قوله: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١] شبَّه الله تعالى ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفرشه النائمُ[٧].

قوله: «هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ» في هذا أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ وخبره: «حميمٌ[٨] وغَسَّاقٌ». وقد تقدم أن اسم الإشارة يكتفي بواحدة في المثنى كقوله: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ﴾[٩] [البقرة: ٦٨] أو يكون المعنى: هذا جامع بين الوصفين ويكون قوله: «فَلْيَذُوقُوهُ» جملة اعتراضية[١٠].

الثاني: أن يكون «هذا» منصوباً بمقدر على الاشتغال أي لِيَذُوقُوا هذا[١١]، وشبهه الزمخشري بقوله تعالى: ﴿وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ﴾[١٢] [البقرة: ٤٠] يعني على الاشتغال والكلام على مثل هذه الفاء قد تقدم[١٣]. و «حَمِيمٌ» على هذا خبر مبتدأ مضمر[١٤]، أو مبتدأ وخبره مضمر أي مِنْهُ حميمٌ ومنهُ غسَّاقٌ[١٥] كقوله:

---

(١) وانظر: تفسير الفخر الرازي ٢٦/ ٢٢٠، ٢٢١.
(٢) التبيان ١١٠٤.
(٣) الدر المصون ٤/ ٦١٧.
(٤) الكشاف ٣/ ٣٧٨.
(٥) في ب: صفة.
(٦) التبيان ١١٠٤ والدر المصون ٤/ ٦١٧.
(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٧٩.
(٨) في أ جهنم خطأ.
(٩) قاله العكبري ١١٠٤ والسمين ٤/ ٦١٧ وصاحب البيان ٢/ ٣١٧.
(١٠) المراجع السابقة وقال بهذا الوجه مكي في المشكل أيضاً ٢/ ٢٥٢.
(١١) البيان ٢/ ٣١٧ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٠ وهو قول الزمخشري في الكشاف كما سيأتي الآن.
(١٢) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٧٩ وكان الأصل: وإياي ارهبوا فارهبون.
(١٣) من كونها إما زائدة، وإما جواب أمر مقدر أي تنبهوا. والزائدة دخولها في الكلام كخروجها وأناس كثيرون حكموا على مثل هذه الفاء بالزيادة. انظر: المغني ١٦٦ والمشكل ٢/ ٢٥٢ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٣٨.
(١٤) البيان ٢/ ٣١٧.
(١٥) أحد قولي الفراء في المعاني ٢/ ٤١٠ وانظر في هذا كله الدر المصون ٤/ ٦١٨.

٤٢٧٧ ـ حَتَّى إِذَا مَا أَضَاءَ الْبَرْقُ فِي غَلَسٍ وَغُودِرَ الْبَقْلُ مَلْوِيٌّ ومَحْصُودُ[١]

أي منه ملويٌّ ومنه محصود.

الثالث: أن يكون «هذا» مبتدأ والخبر محذوف أي هذا كَمَا ذُكِرَ أو هذا للطاغين[٢].

الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمر أي الأمر هذا. ثم استأنف أمراً فقال «فَلْيَذُوقُوهُ»[٣].

الخامس: أن يكون مبتدأ خبره فليذوقوه[٤] وهو رأي الأخفش[٥]. ومنه:

٤٢٧٨ ـ وَقَائِلَةٍ خَوْلاَنُ فَانْكِحْ فَتَاتَهُمْ[٦]

وتقدم تحقيق هذا عند قوله: ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ﴾ [المائدة: ٣٨]. وقرأ الأَخَوانِ وحفصٌ غَسَّاق بتشديد السين هنا وفي ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١] وخَفَّفَهُ الباقون فيهما[٧]. فأما المثقل فهو صفة كالجَبَّار والضَّرَّاب مثال مبالغةٍ وذلك أن «فَعَّالاً» في الصفات أغلب منه في الاسم[٨]. ومِنْ وُرُودِهِ في الأسماء الكلاَّء[٩] والحَبَّان[١٠] والفَيَّاد لذَكَر البوم[١١] والعَقَّار[١٢] والخَطَّار[١٣]. وأما المخفف فهو اسم لا صفة لأن فَعَالاً بالتخفيف في الأسماء كالعَذَاب والنَّكَال أغلب منه في الصفات على أنَّ منْهُمْ من جعلَهُ صفةً بمعنى «ذو كذا» أي ذِي غَسَق، وقال أبو البقاء أو يكون «فَعَّال» بمعنى

---

(١) هذا بيت من بحر البسيط ولا يعرف قائله، ويروى الصبح بدل البرق والبقل: النبات الذي لا يبقى منه شيء في الأرض بعد قلعه، والملويّ: الذابل. والمحصود: ما قطعته الأيدي. والشاهد: حذف الخبر لدلالة الكلام عليه كما قدره: منه ملويّ ومنه محصود. وانظر معاني الفراء ١/ ١٩٣، ٢/ ٤١٠ والبحر ٧/ ٤٠٦ والقرطبي ١٥/ ٢٢١ والدر المصون ٤/ ٦١٨.

(٢) قد سبق أن هذا أحد قولي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٧٩ وانظر الدر المصون ٤/ ٦١٨.

(٣) مشكل الإعراب ٢/ ٢٥٢ والبيان ٢/ ٣١٧.

(٤) المرجع الأخير السابق، وإعراب النحاس ٣/ ٤٦٩.

(٥) انظر: البيان المرجع السابق.

(٦) سبق الكلام على هذا البيت وشاهده هنا: أن خولان مبتدأ فانكح فتاتهم، كقوله: «هذا فليذوقوه».

(٧) من القراءة المتواترة وانظر: معاني الفراء ٢/ ٤١٠ والتبيان ١١٠٥ والسبعة ٥٥٥ والإتحاف ٢٧٣.

(٨) قال السيوطي في المزهر ٢/ ٧٧: «قال في ديوان الأدب» قليل أن يأتي فعال من أفعل يفعل ومنه الدراك للكثير الإدراك وقال ابن خالويه في كتاب «ليس» ليس في كلامهم فعّال من أفعل إلا جبَّار من أجبر ودرَّاك من أدرك وستّار من أسار، وكذلك قال ثعلب في أماليه». (انظر المزهر المرجع السابق).

(٩) اسم للموضع الذي تكل فيه الريح عن حملها. اللسان: «كلل» ٣٩١٨.

(١٠) اسمان موضوعان من الحب اللسان: «ح ب ب» ٧٤٤.

(١١) ويقال فيد الرجل إذا تطير من صوت الفيّاد. اللسان: «ف ي د» ٣٤٩٩.

(١٢) كل ما يتداوى به اللسان: «ع ق ر» ٣٠٣٨.

(١٣) نوع من الدهن له رائحة نفاذة اللسان: «خ ط ر» وهو العطار وهو المقلاع، وهو الطعان بالرمح انظر: اللسان: «خ ط ر» ١١٩٦.

فَاعِلِ[١]. قال شهاب الدين: وهذا غير معروفٍ[٢].

فصل

قيل: هذا على التقديم والتأخير. والتقدير: هذا حميمٌ وغَسَّاق (فَلْيَذُوقُوهُ[٣]، وقيل: التقدير: جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ثم يبتدىء فيقول: حَمِيمٌ وغَسَّاق أي منه حميم وغساق)[٤]. والغَسَقُ السَّيَلاَنُ، يقال: غَسَقَتْ عَيْنُهُ أي سَالَتْ، قال المفسرون: إنه ما يسيل من صديدهم، وقيل: غسق أي امتلأ، ومنه غسقت عينه أي امتلأت بالدمع ومنه الغَاسِق للقمر لامتلائه وكماله. وقيل: الغَسَّاق ما قَتَلَ ببردِهِ، ومنه قيل لليل: غاسِقٌ، لأنه أبرد من النهار[٥]، (و) قال ابن عباس: هو الزَّمْهَرِيرُ يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرِّها. وقال مجاهد وقتادة: هو الذي انتهى برده[٦]، وقيل: الغسق شدة الظلمة ومنه قيل للّيل غاسق، ويقال للقمر غاسق إذا كسف لاسْوِدَادِهِ، والْقَولان منقولان في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ﴾[٧] [الفلق: ٢]. وقيل: الغساق: المنتن بلغة الترك[٨] وحكى الزجاج: «لو قَطَرَتْ منه قطرة بالمغرب لأَنْتَنَتْ أهل المشرق»[٩]. وقال ابن عُمَر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فيُسْقَوْنَهُ[١٠]، قال قتادة: هو ما يَغْسِقُ أي يسيل من القيح والصَّديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة من قولهم: غَسَقَتْ عَيْنُهُ إذا انْصَبَّتْ والغَسَقَانُ الانْصِبَابُ[١١]، قال كعب: الغَسّاق عينٌ في جهنم يسيل إليها كل ذوات حية وعقربٍ[١٢].

قوله: «وَآخَرُ» قرأ أبو عمرو بضم[١٣] الهمزة على أنه جمع وارتفاعه من أوجهٍ:

أحدها: أنه مبتدأ و «مِنْ شَكْلِهِ» خبره، و «أَزْوَاجٌ» فاعل به[١٤].

الثاني: أن يكون مبتدأ أيضاً و «مِنْ شَكْلِهِ» خبر مقدم، و «أزواج» مبتدأ. والجملة خبره[١٥]، وعلى هذين القولين فيقال: كيف يصحُّ من غير ضمير يعود على «آخر» فإن

---

(١) التبيان ١١٠٥.
(٢) الدر المصون ٤/ ٦١٨.
(٣) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(٤) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٢١.
(٥) وانظر كل هذا في اللسان «غ س ق» ٣٢٥٥، ٣٢٥٦ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٠ والمجاز ٢/ ١٨٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٣٩ وغريب القرآن ٣٨١ والكشاف ٣/ ٣٧٩ والقرطبي ١٥/ ٢٢١.
(٦) وانظر البغوي ٦/ ٦٢.
(٧) وانظر: اللسان «غ س ق» ٣٢٥٥/ ٣٢٥٦ والقرطبي ١٥/ ٢٢١، ٢٢٢.
(٨) البغوي ٦/ ٦٢.
(٩) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٣٩.
(١٠) الرازي ٢٦/ ٢٢١.
(١١) البغوي ٦/ ٦٢.
(١٢) الرازي السابق.
(١٣) من المتواترات انظر: السبعة ٥٥٥ ومعاني الفراء ٢/ ٤٠، ٤١١ والبحر المحيط ٧/ ٤٠٦ والدر ٤/ ٦١٩.
(١٤) الدر المصون المرجع السابق وفيه نظر لعدم تسويغ المبتدأ بالنكرة.
(١٥) السابق وانظر: التبيان ١١٠٥ والبيان ٢/ ٣١٨.

الضمير في «شكله» يعود على ما تقدم أي من شكل المذوق؟ والجواب أن الضمير عائد على المبتدأ وإنما أفرد وذكر لأن المعنى من شكل ما ذكرنا. ذكر هذا التأويل أبُو البَقَاء[١]. وقد منعَ مَكِّيٌّ ذلك لأجل الخُلُوِّ من الضمير. وجوابه[٢] ما ذكرنا.

الثالث: أن يكون «مِنْ شَكْلِهِ» نعتاً «لآخر» و «أزواج» خبر المبتدأ أي و «آخر من شكله المذوق أزواج».

الرابع[٣]: أن يكون «مِنْ شَكْلِهِ» نعتاً أيضاً، و «أزواج» فاعل به والضمير عائد على «آخر» بالتأويل المتقدم وعلى هذا فيرتفع «آخر» على الابتداء، والخبر مقدر أي ولهم أنواع أخرُ استقر من شكلها أزواج.

الخامس[٤]: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم أي ولهم آخر و «مِنْ شَكْلِهِ» و «أزواج» صفتان لآخر، وقرأ العامة «من شَكْله» بفتح الشين، وقرأ مجاهد[٥] بكسرها. وهما لغتان بمعنى المثل والضرب. تقول: هذَا عَلَى شَكْلِهِ أي مثله وضربه وأما الشِّكْل بمعنى الغنج[٦] فبالكسر لا غير. قاله الزمخشري[٧]. وقرأ البَاقُونَ وآخر بفتح الهمزة وبعدها ألف بصيغة أفعل التفضيل والإعراب فيه كما تقدم، والضمير في أحد الأوجه يعود عليه من غير تأويل لأنه مفرد إلا أن في أحد الأوجه يلزم الإخبار عن المفرد بالجمع أو وصف المفرد بالجمع لأن من جملة الأوجه المتقدمة أن يكون «أزواج» خبراً عن «آخر» أو نعت له كما تقدم. وعنه جوابان:

أحدهما: أن التقدير وعذاب آخر أو مذوق آخر[٨]، وهو ضروب ودرجات فكان في قوة الجمع أو يجعل كل جزء من ذلك الآخر مثل الكل وسماه باسمه وهو شائع كثير نحو غَلِيظ الحَوَاجب وشابت مفارقه.

---

(١) قال وذكر الضمير لأن المعنى من شكل ما ذكرناه التبيان المرجع السابق.

(٢) قال في الكشف ٢/ ٢٣٣: «وقوله: من شكله يدل على التوحيد ولو كان على الجمع لقال من شكلها». وقال في المشكل ٢/ ٢٥٣: لأنك إذا رفعت الأزواج بالظرف لم يكن في الظرف ضميرٌ وهو صفة والصفة لا بد لها من الضمير يعود على الموصوف فهو رفع بالظرف والظرف لا يرفع فاعلين.

(٣) هو والثالث الذي قبله ذكرا في البيان ٢/ ٣١٨ والتبيان ١١٠٥ وقد استضعف هذا الوجه ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣١٨ قال: «لأنك إذا رفعت الأزواج بالظرف لم يكن في الظرف ضمير وهو صفة والصفة لا بد لها من ضمير يعود على الموصوف لأن الظرف لا يرفع فاعلين».

(٤) التبيان المرجع السابق وانظر هذا كله في الدر المصون ٤/ ٦١٩.

(٥) انظر: البحر ٧/ ٤٠٦ ولم ينسبها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٧٩ وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٢٠.

(٦) وهو الدَّل دلال المرأة وتدللها والغنج والغيج واحد. اللسان: «غ ن ج» ٣٣٠٥.

(٧) الكشاف ٣/ ٣٧٩.

(٨) المعاني للفراء ٢/ ٤١١ قال: «وإذا كان الاسم فعلاً جاز أن ينعت بالاثنين والكثير كقولك في الكلام عذاب فلان ضروب شتى» وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٢٠.

على أن لقائلٍ أن يقول: إن «أزواجاً» صفة للثلاثة الأشياء المتقدمة أعني الحميمَ والغساقَ وآخرَ من شكله فيلغى السؤال[١].

قوله: «هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ» مفعول «مقتحم» محذوف أي مُقْتَحِمٌ النار، والاقتحام الدخول في الشيء بشدة[٢] والقُحْمةُ الشدة[٣]. وقال الراغب: الاقتحام توسط شدة مخيفة ومنه قَحَمَ الفرسُ فارسَه أي توغل به ما يخاف منه، والمقاحيم الذين يقتحمون في الأمر الذي يتجنب[٤].

قوله: «مَعَكُمْ» يجوز أن يكون نعتاً ثانياً «لِفَوْجٍ» وأن يكون حالاً منه لأنه قد وصف وأن يكون حالاً من الضمير المستتر في «مُقْتَحِمٌ»[٥]. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون ظرفاً لفساد[٦] المعنى، قال شهاب الدين: ولَمْ أدرِ من أي وجه يفسد والحالية والصفة في المعنى كالظرفية[٧]، وقوله: «هَذَا فَوْجٌ» إلى «النار» يجوز أن يكون من كلام الرؤساء بعضهم لبعض بدليل قول الأتباع «لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوه لَنَا» وأن يكون من كلام الخَزَنَة، ويجوز أن يكون «هَذَا فَوْجٌ» من كلام الملائكة والباقي من كلام الرؤساء. وكان القياس على هذا أن يقال: بَلْ هُمْ لا مرحباً بهم لا يقولون للملائكة ذلك إلا أنهم عدلوا عن خطاب الملائكة إلى خطاب أعدائهم تشفيًا منهم. والمعنى هنا جمع كثيف وقد اقتحم معكم النار كما كانوا قد اقتحموا معكم في الجهل والضلال[٨]، والفَوْجُ القطيعُ من النَّاسِ وجمعه أفواجٌ[٩].

(قوله)[١٠]: «لاَ مَرْحَباً» في «مرحباً» وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدر أي لا أتيتم مرحباً (أو لا[١١] سمعتم مرحباً.

والثاني: أنه منصوب على المصدر. قاله أبو البقاء[١٢] أي لا رَحُبَتْكُمْ[١٣] دارُكُمْ مَرْحَباً) بل ضِيقاً، ثم في الجملة المنفية وجهان:

---

(١) قاله الفراء من قبل انظر: المعاني ٢/ ٤١١.

(٢) قال في اللسان: «قحم الرَّجل في الأمر يقحم قحوماً واقتحم وانقحم ـ وهما أفصح ـ رمى بنفسه فيه من غير رويّة».

(٣) معاني القحمة الإثم والمهلكة والسنة الشديدة. المرجع السابق وانظر: الكشاف ٣/ ٣٧٩ والدر المصون ٤/ ٦٢٠.

(٤) نقله في المفردات «٣٩٤».

(٥) ذكرها أبو البقاء في التبيان ١١٠٥ والسمين في الدر ٤/ ٦٢١.

(٦) التبيان السابق. (٧) الدر المصون ٤/ ٦٢١.

(٨) الدر المصون ٤/ ٦٢١ والكشاف ٣/ ٣٧٩ والبحر المحيط ٧/ ٤٠٦.

(٩) المجاز ٢/ ١٨٦. (١٠) سقط من ب.

(١١) ما بين القوسين سقط من ب. (١٢) التبيان ١١٠٥ والدر المصون ٤/ ٦٢١.

(١٣) لم يقل بتعدي فعل إلى المفعول إلا أبو علي عن هذيل وجاء في قول نصر بن سيّار «أرحبكم الدُّخول في طاعة ابن الكرمانيّ» على الشذوذ ومن الجائز أن تقول: تعدي رحب إذا تضمن معنى (وسع). انظر: شرح الشافية للرضي ١/ ٧٥ واللسان: «ر ح ب» ١٦٠٦ والدر المصون ٤/ ٦٢١.

أحدهما: أنها مستأنفة سِيقَتْ للدعاء عليهم، وقوله: «بِهِمْ» بيان للمدعُوّ عليهم.

والثاني: أنها حالية[١]، وقد يعترض عليه بأنه دعاء والدعاء طلب (والطلب)[٢] لا يقع حالاً والجواب أنه على إضمار القول أي مقولاً لهم لا مرحباً[٣]. قال المفسرون قوله تعالى: ﴿لا مَرْحَباً بِهِمْ﴾ دعاء منهم على أتباعهم يقول الرجل لمن يدعو له: مرحباً أي أتيت رَحْباً من البلاد لا ضيقاً أو رَحُبَتْ بلاَدُكَ رَحْباً، ثم تدخل عليه كلمة «لا» في دعاء النفي[٤].

قوله: «إنَّهم صَالُو النَّار» تعليل[٥] لاستجابة الدعاء عليهم. ونظير هذه الآية قوله: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨] «قالوا» أي الأتباع «بَلْ أَنْتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ» يريدون أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم: «أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا» والضمير للعذاب أو للضَّلال.

فإن قيل: ما معنى تقديمهم[٦] العذاب لهم؟

فالجواب: الذي أوجب التقديم عو عمل السوء كقوله تعالى: ﴿وَنُذِيقُهُ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ٩، ١٠] إلا أن الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا[٧]، وقوله: «فبئس القرار» أي بئس المستقرّ والمستكنّ[٨] جهنم.

قوله: «مَنْ قَدَّمَ» يجوز أن تكون «مَنْ» شرطية و («فَـ)ـزِدْهُ»[٩] جوابها، وأن تكون استفهامية وقدّم خبرها أي (أن)[١٠] أي شخص قدم لنا هذا؟ ثم استأنفوا دعاءً، بقولهم: «فَزِدْهُ» وأن تكون موصولة[١١] بمعنى الذي وحينئذ يجوز فيها وجهان: الرفع بالابتداء والخبر «فَزِدْهُ» والفاء زائدة تشبيهاً له بالشرط، والثاني: أنها منصوبة بفعل مقدر على الاشتغال[١٢] والكلام في مثل هذه الفاء (قَدْ)[١٣] تقدم.

وهذا الوجه يجوز عند بعضهم حال كونها شرطية أو استفهامية أعني الاشتغال إلا أنه لا يقدر الفعل إلا بعدها لأن لها صدر الكلام[١٤] و «ضِعْفاً» نعت لعذاب أي مضاعفاً.

---

(١) ذكر هذين الوجهين أبو البقاء ١١٠٥. (٢) سقط من ب.
(٣) السابق. (٤) الكشاف ٣/ ٣٧٩.
(٥) المرجع السابق. (٦) السابق وفي ب: تقدمهم.
(٧) قاله الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٢٢٢. (٨) كذا هي هنا. وفي ب والرازي: المسكن.
(٩) الفاء من أ فقط دون ب. (١٠) زيادة لا معنىً لها.
(١١) انظر هذه الأوجه في التبيان ١١٠٦ والدر المصون ٤/ ٦٢١ ومعاني الفراء ٢/ ٤١١ جاء بوجه الاستفهام فقط وكذلك فعل أبو جعفر النحاس ٣/ ٤٧٠.
(١٢) التبيان ١١٠٦ والدر المصون ٤/ ٦٢٢. (١٣) سقطت «قد» من «ب».
(١٤) نقله شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٦٢٢.

قوله: «فِي النَّارِ» يجوز أن تكون ظرفاً «لِزدْهُ» أو نعتاً «لعَذَابٍ» أو حالاً منه لتخصيصه أو حالاً من مفعول «زِدْهُ»[١].

قوله: «قَالُوا» يعني الأتباع «رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا» أي شرعَهُ وسنَّهُ[٢] لنا فزده عذاباً ضعفاً أي مضاعفاً «فِي النَّارِ» ونظيره قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا (ضِعْفًا)[٣] مِّنَ ٱلنَّارِ﴾ [الأعراف: ٣٨] وقولهم﴿إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٧ ـ ٦٨].

فإن قيل: كل مِقْدَارٍ[٤] يفرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً وإن كان زائداً عليه كان ظلماً وإنه لا يجوز.

فالجواب: المراد منه قوله ـ ﷺ ـ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها ووِزْرُ من عَمِلَ بِهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» والمعنى أنه يكون أحد القِسمين عذاب الضَّلاَلِ، والثَّانِي عذاب الإضْلاَلِ، والله أعلم[٥].

وهذا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباباً لهم في الدنيا، وأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله: «وَقَالُوا مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ» أي أن صناديد قريش قالوا، وهم في النار: «مَا لَنَا لاَ نَرَى رِجَالاً كنا نَعُدُّهم مِنَ الأَشْرَار» في الدنيا يعنون فقراء المؤمنين عماراً وخباباً وصهيباً وبلالاً وسلمان وسموهم أشراراً إما بمعنى الأرذال الذين لاَ خير فيهم ولا جدوى أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشراراً[٦].

قوله: «أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا» قرأ الأخوان وأبو عمرو بوصل الهمزة[٧]، وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون خبراً محضاً[٨]، وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية «لرجالاً» كما وقع «كُنَّا نَعُدُّهُمْ» صفة[٩] وأن يكون المراد الاستفهام وحذفت أداته لدلالة «أَمْ»[١٠] عليها كقوله:

---

(١) المرجع السابق وقد ذكر هذه الإعرابات العكبري في التبيان ١١٠٦.
(٢) قاله الفراء في المعاني ٢/ ٤١١. (٣) سقط من ب.
(٤) في ب: كل مقدر بدون ألف. (٥) نقله فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٢٢٢.
(٦) المرجع السابق.
(٧) من القراءات السبعية المتواترة وقد ذكرها أبو البقاء في التبيان ١١٠٦ وذكرها صاحب السبعة ٥٥٦، وصاحب الإتحاف ٣٧٣.
(٨) الكشف ٢/ ٢٣٤ وابن خالويه في حجته ٣٠٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٢٢.
(٩) السابق وانظر أيضاً هذا الإعراب لجار الله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٠.
(١٠) الحجة والكشف والسمين السابقات وقد قاله أيضاً صاحب التبيان ١١٠٦.

٤٢٧٩ ـ تَـرُوحُ مِـنَ الْـحَـيِّ أَمْ تَـبْـتَـكِـر وَمَـاذَا عَـلَـيْـكَ بِـأَنْ تَـنْـتَـظِـر[١]

«فأم» متصلة على هذا، وعلى الأول منقطعة، بمعنى «بل» والهمزة لأنها لم يتقدمها همزة استفهام ولا تسوية[٢]، والباقون[٣] بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل، والظاهر أنه لا محل للجملة حينئذ لأنها طلبية، وجوز بعضهم أن تكون صفة لكن على إضمار القول أي رجالاً مقولاً فيهم أتخذناهم كقوله:

٤٢٨٠ ـ ..... جَـاؤُوا بِـمَـذْقٍ هَـلْ رَأَيْـتَ الـذِّئْـبَ قَـطّ[٤]

إلا أن الصفة في الحقيقة ذلك القول المضمر، وقد تقدم الخلاف في «سُخْرِيًّا» في «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»[٥] والمشهور أن المكسور من الهُزْء كقوله:

٤٢٨١ ـ إنّي أَتَـانِي لِـسَـانٌ لاَ أُسَـرُّ بِـهَـا مِـنْ عَـلْـوِ لاَ كَـذِبٌ فِـيـهَـا ولا سُـخْـرُ[٦]

وتقدم معنى لحاق الياء المشددة في ذلك، و «أم» مع الخبر منقطعة فقط كما تقدم ومع الاستفهام يجوز أن تكون متصلةً، وأن تكون منقطعةً كقولك: (أَ) زَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عِنْدَكَ عَمْرو، ويجوز أن يكون «أَمْ زَاغَتْ» متصلاً بقوله: «مَا لَنَا»؛ لأنه استفهام إلا أنه يتعين انقطاعها لعدم الهمزة ويكون ما بينهما معترضاً على قراءة «أَتَّخَذْنَاهُمْ» بالاستفهام إن لم

---

(١) من المتقارب لامرىء القيس ويروى الشطر الثاني: وماذا يضيرك لو تنتظر. وتروح من الرواح وتبتكر من البكور والرواح في العشيّ والتبكير: الذهاب في الغداة. وشاهده: حذف ألف الاستفهام دلالة عليها بأم والأصل: أتروح. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٢٢ وحجة ابن خالويه ٣٠٧ والقرطبي ١٥/ ٢٢٥ والطبري ٢٩/ ٤٣ وديوانه ١٥٤.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٤٠٧ والكشاف ٣/ ٣٨٠ والدر المصون ٤/ ٦٢٢.

(٣) ابن كثير ونافعٌ وابن عامر، وعاصم. انظر مراجع القراءات السابقة.

(٤) رجز مشهور ورغم ذلك فهو مجهول وهذا عجز بيت صدره:

حـتّـى إذا جـنَّ الـظَّـلام واخـتـلـط .....

وجنَّ الظلام جاء وأقبل كقوله: «فلمَّا جنَّ عليه الليل رأى كوكباً» والمذق اللبن. وشاهده: «هل رأيت الذئب» فإنها جملة طلبية استفهامية وقعت نعتاً لمذق ولكن مع التأويل أي بمذقٍ مقولٍ فيه كيت وكيت وقد تقدم.

(٥) عند قوله: ﴿فاتَّخذتموهم سخرياً حتَّى أنسوكم ذكري﴾ [١١٠]. فقد قرأ نافع والأخوان بضم السين والباقون بالكسر فيها وفي «ص» هنا. وقد أجمع السبعة على الضم في سورة الزخرف وقراءة الضم من التسخير وهو الخدمة وقراءة الكسر من السّخرية وهو الاستهزاء كما أخبر أعلى.

(٦) مختلف في نسبة هذا البيت فمن قائل أنه لأعشى باهلةٍ وقيل غير ذلك. والبيت من البسيط. واللسان بمعنى الرسالة وروى أبو زيد البيت في النوادر أتاني شيءٌ والبيت هنا كما رواه أبو حيان في البحر والسمين في الدر. والشاهد: «ولا سخر» فإنه بمعنى الاستهزاء. وانظر: الخزانة ١/ ١٩١ والمذكر والمؤنث ١/ ٣٩١ والبحر المحيط ٧/ ٤٠٧، والأصمعيات ٨٨، والكامل ٤/ ٦٥. والنوادر لأبي زيد ٢٨٨ والدر المصون ٤/ ٦٢٣.

تجعله[١] صفةً على إضمار القول كما تقدم. قال أَهْلُ المعاني: قراءة الأخوين أولى لأنهم علموا أنهم اتخذوهم سخرياً لقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي﴾ فلا يستقيم الاستفهام. وتكون «أم» على هذه القراءة بمعنى «بل»[٢] وأجاب الفراء عن هذا بأن قال: هذا من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ. ومثلُ هذا الاستفهام جائز عن الشيء المعلوم[٣] ومن فتح الألف قال هو على اللفظ لا على المعنى ليعادِل «أمْ» في قوله «أَمْ زَاغتْ»[٤].

فإن قيل[٥]: فما الجملة المعادلة بقوله: «أم زاغت» على القراءة الأولى؟

فالجواب: أنها محذوفة، والتقدير: أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ[٦]. وقرأ نافعٌ سُخْرِيًّا ـ بضم السِّين ـ والباقون بكسرها. فقيل: هما بمعنى، وقيل: الكسر بمعنى الهُزْء، وبالضم التذليل والتسخير[٧] وأما نظم الآية على قراءة الإخبار فالتقدير: مَا لَنَا نَرَاهُمْ حَاضِرِينَ لأَجْلِ أَنَّهُمْ لحَقَارَتِهِمْ تُركوا لأجل[٨] أنهم زاغت عنهم الأبصار، ووقع التعبير عن حقارتهم بقولهم: «أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا» وأما على قراءة الاستفهام فالتقدير لأجل أنّا قد اتخذناهم سخرياً وما كانوا كذلك فلم يدخلوا[٩] لأجل أنه زاغت عنهم الأبصار.

فصل

معنى الآية: ومَا لَنَا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخرياً لم يدخلوا معنا النَّار أم دخلو(ها) فزاغت أي فمالت عنهم أبصارنا[١٠] فَلَمْ نَرَهُمْ حتى دخلوا.

وقيل: (أم)[١١] هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارنا، وقال ابن كيسان أم كانوا خيراً منا ونحن لا نعلم فكان أبصارنا تزيغ عنهم في الدنيا فلا نعدُهُمْ شيئاً[١٢].

---

(١) في ب: تجعل.
(٢) نقله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٦٣ والرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٢٢٣.
(٣) قال: «واستفهم الحسن وعاصم وأهل المدينة وهو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ، فهو يجوز بالاستفهام وبطرحه». المعاني ٢/ ٤١١.
(٤) البغوي المرجع السابق، والرازي ٢٦/ ٢٢٣.
(٥) هذا طرح لسؤال من الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق.
(٦) الأصح كما فيه: (المقصودون هم) أم زاغت.
(٧) سبق هذا ولكن المئلف نقل كلام الرازي في تلك القراءة وكان الأولى أن لا يذكرها ما دام قد ذكرها قبل وانظر الرازي ٢٦/ ٢٢٣ وفيه «بمعنى واحد، وبالضم هو التذليل والسخير».
(٨) في الرازي: أو لأجل.
(٩) وفيه: فلم يدخلوا النار أم لأجل الخ... وانظر: الرازي المرجع السابق.
(١٠) في ب: الأبصار.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٢) قال هذا البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٦٣.

قوله: «إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ» أي الذي ذكرت لحق أي لا بدّ وأن يتكلموا به، ثم بين ذلك الذي حكاه عنهم فقال: «تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ» العامة على رفع «تخاصم» مضافاً «لأهل» وفيه أَوْجُهٌ:

أحدها: أنه بدل من «لَحَقّ»[١].

الثاني: أنه عطفُ بيان[٢].

الثالث: أنه بدل من «ذَٰلِكَ» على الموضع حكاه مكي[٣] وهذا يوافق قولَ بعضِ الكوفيين.

الرابع: أنه خبر ثانٍ لـ«إنَّ»[٤].

الخامس: أنه خبر مبتدأ مضمر[٥] أي هُو تَخَاصُمُ.

السادس: أنه مرفوع بقوله: «لحَقّ»[٦] إلا أن أبا البقاء قال: ولو قيل: هو مرفوع «بحق»[٧] لكان بعيداً لأنه يصير جملة ولا ضمير فيها يعود على اسم «إنّ»[٨]، وهذا رد صحيح[٩]. وقد يجاب عنه بأن الضمير مقدر أن لحقٌّ تَخَاصُم أهل النار فِيهِ[١٠]، كقوله: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣] أي مِنْهُ، وقرأ ابن مُحَيْصِن بتنوين «تَخَاصُمٌ»[١١] ورفع «أَهْلُ» فرفع «تخاصم» على ما تقدم، وأما رفع «أهل» فعلى الفاعلية بالمصدر المنون كقولك: «يعجبني تَخَاصُمٌ الزيدونَ» أي (أَنْ)[١٢] تَخَاصَمُوا وهذا قولُ البَصْرِيِّينَ، وبعض الكوفيين خَلاَ الفراءَ[١٣]، وقرأ ابنُ أبي عبلة تَخَاصُمَ بالنصب مضافاً «لأهل»[١٤] وفيه أوجه:

---

(١) في ب: الحق وانظر: البيان ٢/ ٢١٩ والسمين ٤/ ٦٢٣، والتبيان ١١٠٦ والمشكل ٢/ ٢٥٥.

(٢) الدر المصون ٤/ ٦٢٣.

(٣) المشكل المرجع السابق والبيان والدر المرجعين السابقين.

(٤) البيان ٢/ ٣١٩ والمشكل ٢/ ٢٥٥ والدر المصون ٤/ ٦٢٣.

(٥) التبيان ١١٠٦ بالإضافة إلى المراجع السابقة.

(٦) قاله أبو البقاء في التبيان ناقلاً له ١١٠٦ وذكره السمين ٤/ ٦٢٣.

(٧) في التبيان «لحق» باللام. (٨) التبيان ١١٠٦.

(٩) في ب: صريح والتصحيح من أ. (١٠) قاله السمين في الدر ٤/ ٦٢٣.

(١١) ذكرها أبو حيان في بحره ٧/ ٤٠٧ والسمين في المرجع السابق.

(١٢) كلمة أن سقطت من ب.

(١٣) قد سبقت هذه القضية ورفع الكلمة على الفاعلية بالمصدر اختيار الأخفش ومن تبعه ووافقه الشلوبين إلا أن الجمهور أولوا المصدر المنون بالمبني للمفعول وما بعده على النيابة عن الفاعل نحو المثال الذي هنا تخاصم أهل النار ونحو: «عجبت من ضرب زيدٌ» ووافق أبو حيان الجمهور في رأيه إن لزم البناء للمجهول فعل المصدر نحو عجبت من جنون بالعلم زيد بخلاف ما ليس كذلك. (بتصرف من الهمع ٢/ ٩٤).

(١٤) الكشاف ٣/ ٣٨٠ بدون نسبة ونسبت في البحر ٧/ ٤٠٧.

أحدها: أنه صفة «لذلك»[١] على اللفظ، قال الزمخشري: لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس[٢] وهذا فيه نظر لأنهم نصوا على أن أسماء الإشارة لا توصف إلا بما فيه أل نحوه: (مَرَرْتُ)[٣] بهَذَا الرجل ولا يجوز: (مَرَرْتُ)[٤] بهذا غلام الرجلِ، فهذا أبعد، ولأن الصحيح أن الواقع بعد اسم الإشارة المقارن «لأل» إن كان مشتقاً كان صفة وإلا كان بدلاً، و«تخاصم» ليس مشتقاً[٥].

الثاني: أنه بدل من «ذَلِكَ»[٦] **الثالث**: أنه عطف بيان[٧].

الرابع: على إضمار أَعْنِي[٨]، وقال أَبُو الفَضْلِ: ولو نصب «تَخَاصُم» على أنه بدل من «ذلك» لجاز انتهى[٩]. كأنه لم يطلع عليها قراءة. وقرأ ابن السَّمَيْقَع «تَخَاصَمَ»[١٠] فعلاً ماضياً «أَهْلُ» فاعل به وهي جملة استئنافية، وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لأن قول الرؤساء: «لا مرحباً بهم» وقول الأتباع «بل أنتم لا مرحباً بكُم» من باب الخُصُومَة[١١].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**قُلْ إِنَّما أَنَا مُنْذِرٌ**﴾ لما شرح الله نعيمَ أهلِ الثَّوَابِ وعقابَ أهلِ العقاب عاد إلى تقرير التوحيد والنبوة والبعث المذكورين أول السورة فقال: قُلْ يا محمد إنما أَنا مُنْذِرٌ مخوف ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا الله الواحد القهار فكونه واحداً يدل على عدم التشريك وكونه قهاراً مشعر بالترهيب والتخويف ولما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال: «رَبُّ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّار» فكونه ربًّا يشعر بالتربية والإحسان والكرم والجود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو أقدر على المعاصي والذنوب فإنه يغفر برحمته. وهذا الموصوف هو الذي (يجب[١٢] عبادته لأنه هو الذي يخشى عقابه ويُرْجَى ثوابه ويجوز أن يكون) «رب السموات» خبر مبتدأ مضمر، وفيه معنى المدح.

قوله: «هُوَ نَبَأٌ» (هو) يعود على القرآن وما فيه من القصص والأخبار، وقيل: على

---

(١) الكشاف المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٦٢٤ والبحر ٧/ ٤٠٧.

(٢) الكشاف السابق.

(٣) و (٤) كلمة مررت زيادة للسياق.

(٥) فبقي أن يكون معرباً بالإعراب الآخر وهو البدلية، أو عطف البيان، أو على إضمار أعني. وانظر هذا التوجيه والاعتراض على الزمخشري في الدّر المصون ٤/ ١٢٤.

(٦) و (٧) و (٨) المرجع السابق.

(٩) نقله عنه صاحب البحر ٧/ ٤٠٧.

(١٠) من الشواذ غير المتواترة أوردها ابن خالويه في المختصر ١٣٠.

(١١) قاله الإمام الرازي ٢٦/ ٢٢٣.

(١٢) ما بين القوسين سقط من ب وانظر الرازي ٢٦/ ٢٢٤، ٢٢٥.

تخاصم أهل النار وقيل: على ما تقدم من إخباره ـ ﷺ ـ بأنه نذير مبين وبأن الله إله واحدٌ متصف بتِلْكَ الصفات الحُسْنَى[١] و «أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» صفة «لنبأ»[٢]، أو مستأنفة[٣]، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالنبأ العظيم القرآن، وقيل: القيامة لقوله: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [النبأ: ١ و ٢].

قال ابن الخطيب: هذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً: فيمكن أن يكون المراد به القول بأن «الإله» واحد، وأن يكون المراد القول بإثبات الحشر والقيامة نبأ عظيم ويمكن أن يكون المراد (كون)[٤] القرآن معجزاً لتقدم ذكره في قوله: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ»، وهؤلاء الأقوام أعرضوا عنه[٥]. قوله: «مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بالملأ الأَعْلَى» يعني الملائكة فقوله: «بالمَلأ الأَعْلَى» متعلق بقوله: «مِنْ عِلْمٍ» وضمنَ معنى الإحاطة فلذلك تعدى بالباء. و (قد)[٦] تقدم تحقيقه[٧].

قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍۭ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾﴾

قوله: «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» فيه وجهان:

أحدهما: هو منصوب بالمصدر[٨] أيضاً.

والثاني: بمضاف مقدر أي بكَلاَم الملأ الأعلى إذْ[٩]؛ قاله الزمخشري، والضمير

---

(١) في ب: الحسنة وانظر هذه الأقوال في الكشاف ٣/ ٣٨١ والبحر ٧/ ٤٠٨، ٤٠٩ والسمين ٤/ ٦٢٤ والقرطبي ١٥/ ٢٢٩.

(٢) البيان ٢/ ٢١٩ والسمين ٤/ ٦٢٤. (٣) المرجع السابق.

(٤) سقط من ب. (٥) مع تغيير طفيف في عبارته وانظر تفسيره ٢٦/ ٢٢٥.

(٦) سقط من ب وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٢٥.

(٧) عند قوله تعالى: ﴿**والله محيطٌ بالكافرين**﴾ [البقرة: ١٩] فالإحاطة فيه بمعنى العلم. وانظر اللباب ١/ ٢٧ ب.

(٨) وهو العلم وانظر التبيان ١١٠٦ والدر المصون ٤/ ٦٢٥ وقال الكشاف ٣/ ٣٨١ بالثاني كم سيجيء.

(٩) السابق.

في «يَخْتَصِمُونَ» للملأ الأعلى هذا هو الظاهر، وقيل: لقُرَيْش أي يختصمون في الملأ الأعلى فبعضهم يقول: بنات الله، وبعضهم يقول غير ذلك فالتقدير إذْ يختصمون فيهم[١]؛ (يعني)[٢] في شأنِ آدم، حين قال الله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾[٣] [البقرة: ٣٠].

فإن قيل: الملائكة لا يجوز أن يقال: إنهم اختصموا بسبب قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والمخاصمة مع الله كفر.

فالجواب: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة[٤] والمشابهة علة[٥] لجواز المجاز فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه، ولما أمر الله تعالى محمداً ـ ﷺ ـ أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول: «إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلاَّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ» يعني أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحي[٦].

قوله: «إِلاَّ أَنَّمَا أَنَا» العامة على فتح همزة «أنَّما»، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها مع ما في خبرها في محل رفع لقيامها مقام الفاعل أي ما يوحى إليَّ (إلا)[٧] الإنذار أو[٨] إلا كوني نذيراً مبيناً.

والثاني: أنها في محل نصب أو جر بعْدَ إسقاط[٩] لام العلة والقائم مقام الفاعل على هذا الجار والمجرور أيْ ما يوحى إليّ إلاّ للإنذار[١٠]، أو[١١] لكوني نذيراً[١٢]، ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل على هذا ضميراً يدل عليه السياق أي ما يوحى إليّ ذَلِكَ الشيءُ[١٣] إلا للإنذار. وقرأ أبو جعفر بالكسر[١٤]؛ لأن الوحي قول، قاله[١٥] البغوي. وهي القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية كأنه قيل: ما يُوحَى إلَيَّ إلا هذه

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦٢٥.
(٢) سقط من ب.
(٣) وهذا رأي الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٢٥.
(٤) كذا في الرازي و أ وفي ب المناكرة.
(٥) في ب: محلة.
(٦) المرجع السابق.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب: و.
(٩) في ب: إسقاطه.
(١٠) في ب: الإنذار. والتصحيح من أ هنا.
(١١) في ب: «و» كالسابقة.
(١٢) وقد قال بهذا صاحب البيان ٢/ ٣١٩ ورجح الرفع فقال: «والوجه الأول ـ يعني الرفع ـ أوجه الوجهين». كما قال بهما شهاب الدين السمين ٤/ ٦٢٥.
(١٣) وهو مفهوم كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨١ قال: «على معنى ما يوحى إليّ إلا هذا وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في ذلك أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده».
(١٤) كسر «إنما» وتلك القراءة مروية في المتواتر فقد ذكرها البناء في الإتحاف ٣٧٤، وبرغم ذلك فقد أوردها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ وابن خالويه في المختصر ١٣٠.
(١٥) معالم التنزيل ٦/ ٦٤.

الجملة المتضمنة لهذا الإخْبار، وقال الزمخشري: (على)[١] الحكاية أي إلا هذا القول وهو أنْ أقولَ لكم إنَّمَا أَنَا نذيرٌ مبينٌ ولا أَدَّعِي شيئاً آخَرَ[٢]. قال أبو حيان: وفي تخريجه تعارض لأنه قال إلا هذا فظاهره[٣] الجملة التي هي «إنما أَنَا نذيرٌ مبين» ثم قال: وهو أن أقول لكم إني نذير، فالقائم[٤] مقام الفاعل هو أن أقوال لكم وإنِّي[٥] وما بعده في موضع نصب. وعلى قوله: «إلاّ هذا القول» يكون في موضع رفع فتَعَارَضَا[٦].

قال شهاب الدين: ولا تعارض البتة لأنه تفسير[٧] معنى في التقدير الثاني وفي الأول تفسير إعراب فلا تعارض[٨].

قوله: «إِذْ قَالَ» يجوز أن يكون بدلاً من «إِذْ» الأولى وأن يكون منصوباً باذْكُرْ مقدراً. قال الأول الزمخشري وأطلق[٩]، (و)[١٠] أبو البقاء الثاني وأطلق[١١]. وفصل أبو حيان فقال بدل من «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» هذا إذا كانت الخصومة في شأن مَنْ يستخلف في الأرض وعلى غيره من الأقوال يكون منصوباً «باذْكُرْ» انتهى[١٢]. قال شهاب الدين: وتِلْكَ الأقوال أن التَّخَاصُمَ إما بين الملأ الأعلى أو بين قريش وفي ما (إ)[١٣]ذا كان المخاصمة خلاف[١٤].

قوله: «مِنْ طِينٍ» يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة «لِبَشَراً»[١٥] وأن يتعلق بنفس «خَالِق»[١٦].

فصل

اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحَسَد والكِبْر؛ لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر والكفار إنما نازعُوا محمداً ـ ﷺ ـ بسبب الحَسَد والكبر فذكر الله تعالى هذه القصة ههنا ليصير سماعُها[١٧] زاجراً لهم عن هاتين الخَصْلَتَيْن

---

(١) ساقط من ب.
(٢) الكشاف ٣/ ٣٨١.
(٣) في ب: وظاهره.
(٤) في ب: فالمقام.
(٥) في البحر: وإن وما بعده.
(٦) البحر المحيط ٧/ ٤٠٩.
(٧) كذا في الدر المصون وفي ب مفسر.
(٨) الدر المصون ٤/ ٦٢٥.
(٩) الكشاف ٣/ ٣٨١.
(١٠) الواو سقطت من ب.
(١١) التبيان ١١٠٧.
(١٢) البحر ٧/ ٤٠٩.
(١٣) الألف في النسختين.
(١٤) في ب: بخلاف. وأحسن ما يقال فيه: إنَّه تعالى لما قال: «إنّي جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» والمعنى أنهم قالوا أي فائدة في خلق البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة وهو المراد من قوله: «من يفسد فيها». انظر: الرازي ٢٦/ ٢٢٥، ٢٢٦.
(١٥) الدر المصون ٤/ ٦٢٦.
(١٦) قال بهما صاحب التبيان ١١٠٧.
(١٧) في ب: سماعنا.

المذمومتين، والمراد بالبشر ههنا: آدم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ.

قوله: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ» أتممت خلقه «وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» فأضاف الروح إلى نفسه وذلك يدل على أنه جوهر شريف علويّ قدسيّ، والفاء في قوله: «فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» يدل على أنه كما تم (نفخ)[1] الروح في الجَسَد توجه أمر الله عليهم بالسجود. وقد تقدم الكلام في الملائكة المأمورين بالسجود (و)[2] هل هم ملائكة الأرض أو يدخل فيه ملائكة السموات مثل جبريل وميكائيل والروح الأعظم المذكور في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨]. وقال بعض الصوفية: الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم هم القوى النَّباتيّة والحيوانية والحسيّة والحركيّة فإنها في بدن الإنسان خوادم النفس الناطقة، وإبليس الذي لم يسجد هو القوى الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل[3].

قوله: «كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ» تأكيدان. وقال الزمخشري «كل» للإحَاطَةِ و «أَجْمَعُونَ» للاجْتماع، فأفادا معاً أنهم سجدوا[4] عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرّقين[5].

وقد تقدم الكلام معه في ذلك في سورة الحِجرِ[6].

قوله: «أَنْ تَسْجُدَ» قد يستدل به من يرى أن «لا» في «أَنْ لا تَسْجُدَ» في السورة الأخرى[7] زائدة، حيث سقطت هنا والقصة واحدة. وقوله: «لِمَا خَلَقْتُ» قد يستدل به[8] من يرى جواز وقوع «ما» على العاقل[9]؛ لأن المراد به آدم، وقيل: لا دليل فيه لأنه كان فَخَّاراً غير جسم حسَّاسٍ فأشير إليه في تلك الحالة[10]. وهذا ليس بشيء؛ لأن هذا الخطاب إنما كان بعد نَفْخ الرُّوح فيه لقوله: «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

---

(١) سقط من ب.

(٢) الواو من أ.

(٣) انظر في هذا التفسير للإمام الرازي ٢٦/ ٢٢٨، ٢٢٩.

(٤) في ب: يسجدوا.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٨٢ وفيها «غير متفقين في أوقات».

(٦) من الآية ٣٠ منها: ﴿**فسجد الملائكة كلهم أجمعون**﴾ وانظر الكلام في الملائكة المأمورين بالسجود في سورة البقرة عند قوله: ﴿**وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاَّ إبليس أبى**﴾ [٣٤] وانظر اللباب ١/ ٣٨ ب و٣/ ٧٢ ب.

(٧) وهي قوله: ﴿**قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك**﴾ [الأعراف: ١٢] وقال بزيادتها أبو البقاء وأبو حيان انظر: البحر المحيط ٧/ ٤١٠.

(٨) في ب: على بدل من به.

(٩) ولم أجد من نسب إليه هذا القول لأنه قليل ونادر والدليل على ذلك ما نقله صاحب الهمع ١/ ٩١ فقد قال: «والغالب في «ما» وقوعها على غير العاقل وقد يقع للعاقل نادراً نحو: لما خلقت بيدي، والسماء وما بناها» وقال الفراء في المعاني ١/ ١٠٢: «وقد تجعل العرب ما في بعض الكلام للناس ـ أي العقلاء ـ وليس بالكثير».

(١٠) في ب: الحال.

رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» فلما امتنع من السجود قال: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ». وقيل[١]: ما مصدرية والمصدر غير مراد فيكون واقعاً موقع المفعول به أي لمخْلُوقي. وقرأ الجَحْدريّ «لَمَّا» بتشديد الميم وفتح[٢] اللام وهي[٣] «لَمَّا» الظرفية عند الفارسيِّ، وحرف وجوب لوجوب عند سيبَوَيْهِ[٤]. والمسجود[٥] له على هذا غير مذكور؛ أي ما منعك من السجود لَمَّا خلقتُ أي حين خلقتُ لمن أمرتك بالسجود له. قرىء: «بِيَدَيِّ» بكسر الياء[٦] كقراءة حمزة: ﴿بِمُصْرِخِيِّ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، وتقدم ما فيها[٧] وقرى: بِيَدِي بالإفراد[٨].

قوله: «أَسْتَكْبَرْتَ» قرأ العامة بهمزة الاستفهام[٩]، وهو استفهام توبيخ وإنكار، و«أم» متصلة هنا، وهذا قول جمهور النَّحويِّينَ ونقله ابنُ عطيةَ عن بعض النحويين أنها لا تكون معادلة للألف مع اختلاف الفعلين وإنما تكون معادلة إذا دخلتا على فعل واحد كقولك: أَقَامَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌو، وأزيدٌ قَامَ أمْ عمرٌو، وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلةً[١٠]. وهذا الذي حكاه عن بعض النحاة مذهب فاسد بل جمهور النحاة على خلافه. قال سيبويه: وتقول: أَضَرَبْتَ زيداً أَمْ قَتَلْتَهُ، فالبداءَةُ[١١] هنا[١٢] بالفعل أحسن لأنك إنما تسأل عن أحَدِهما لا تدري أيُّهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما كأنك قلت: أيّ ذلك[١٣] كان. انتهى[١٤]، فعادل[١٥] بها الألف[١٦] مع اختلاف الفعلين، وقرأ جماعة منهم ابنُ كَثيرٍ ـ وليست مشهورةً عنه ـ اسْتَكْبَرْتَ بألف الوصل[١٧]؛ فاحتملت وجهين:

---

(١) قال بهذا الرأي أبو حيان في البحر ٧/ ٤١٠.
(٢) من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر ابن خالويه ١٣٠.
(٣) في ب: على بدل هي.
(٤) قال في الكتاب ٤/ ٢٣٤: «وأما لَمَّا فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره». وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٢٦.
(٥) في ب: المسجود.
(٦) لم تنسب في كل من الكشاف ٣/ ٣٨٣ والبحر ٧/ ٤١٠ والدر المصون ٤/ ٦٢٧ ونسبها صاحب شواذ القرآن في ص ٢٠٩ إلى ابن محيصن.
(٧) عدَّ هذه القراءة بعض الناس لحناً، وليست بلحن إنما هي مستعملة وقد قال قطرب: إنها لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءً، فحمزة وحده هو الذي كسر الياء كما أنه قدر الزيادة على الياءين كما زيدت الباء في الهاء في به وذلك هو الأصل ولكنه مرفوض غير مستعمل لثقل الياءين والكسرة قبلهما والكسرة بينهما، فلما قدر الياء مزيدة على الياء التي للإضافة حذفها استخفافاً لاجتماع ياءين وكسرتين إحداهما على ياء الإضافة. وانظر: الكشف ٢/ ٢٦ واللباب ٣/ ٣٧٧ ب.
(٨) هي قراءة الجحدري وانظر: ابن خالويه ١٣٠ والكشاف ٣/ ٣٨٢.
(٩) الإتحاف ٣٧٤.
(١٠) البحر ٧/ ٤١٠.
(١١) في الكتاب و «ب»: فالبدء.
(١٢) في ب: ههنا.
(١٣) في ب: ذاك. وكذلك الكتاب.
(١٤) وانظر الكتاب ٣/ ١٧١.
(١٥) في ب: وعادل.
(١٦) أي الهمزة.
(١٧) نقلها صاحب الإتحاف ٣٧٤. وانظر: القرطبي ١٥/ ٢٢٨ والمختصر ١٣٠، وهي من الأربع فوق العشر المتواترة.

أحدهما: أن يكون الاستفهام مراداً يدل عليه «أم» كقوله:

٤٢٨٢ ـ ..... بِسَبْعِ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ[١]

وقوله:

٤٢٨٣ ـ تَرَوَّحُ[٢] مِنَ الحَيِّ أَمْ تَبْتَكِرُ .....[٣]

فتتفق[٤] القراءتان في المعنى، واحتمل أن يكون[٥] خبراً محضاً، وعلى هذا «فأم» منقطعة لعدم شرطها[٦].

فصل

المعنى استكبرت الآن أم كنت من المتكبرين أبداً أي من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود لكونك منهم فأجاب إبليس بقوله: «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» فبين كونه خيراً منه بأن أصله من النار، وأصل آدم من الطين، والنار أشرف من الطين، والدليل على أن النَّارَ أفضلُ من الطين أن الأجرام الفَلَكِيَّة أفضلُ من الأجرام العُنْصُرِيَّة، والنار أقرب العناصر من الفَلَك والأرض أبعدها عنه، فوجب كونُ النار أفضلَ من الأرض وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر في إضاءة العالم عند غيبتهما، والشمس والقمر أشرف من الأرض فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض وأيضاً فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحَرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت، وأيضاً فالنار لطيفة، والأرض كثيفة، واللطافة أشرف من الكثافة وأيضاً فالنار[٧] مشرقة والأرض مظلمة، والنور خير من الظلمة، وأيضاً فالنار خفيفة[٨] تشبه الروح، والأرض كثيفة تشبه الجسد، والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض، وذهب آخرون إلى تفضيل الأرض على النار، وقالوا[٩]: إن الأرض

---

(١) عجز بيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة صدره:

لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً .....

والشاهد: «بسبع» فإن المقام والسياق يقتضيان همزةً وسؤالاً فهي محذوفة والتقدير: أبسبع فالمقام مقام استفهام وحذفت لعدم اللبس. وقد تقدم.

(٢) في ب: تزوج».

(٣) صدر بيت من المتقارب لامرىء القيس عجزه:

..... وماذا عليك بأن تنتظر

وشاهده كسابقه من حذف همزة الاستفهام المتقدمة على أم المتصلة لعدم اللبس وانظر: الديوان ١٥٤ والدر المصون ٤/ ٦٢٧ وحجة ابن خالويه ٣٠٧ والطبري ٢٩/ ٤٣.

(٤) في أ: فتتفي فالتصحيح من ب.

(٥) في ب: تكون.

(٦) وهو تقدم الاستفهام وهي هنا الآن بمعنى بل.

(٧) في ب: والنار.

(٨) تصحيح من الرازي ففي أ خفية وفي ب حقيقة.

(٩) في ب: قالوا.

أمينٌ مُصلح فإذا أوْدَعْتَهُ حبَّةً ردَّها[١] إليك شجرةً مثمرةً، والنار خائنٌ مفسد كُلَّ ما سلمته إليه وأيضاً فالنار بمنزلة الخادم لِمَا في الأرض إن احتيج إليها استُدْعِيَتْ استدعَاء الخادم وإن استغني عنها طردت وأيضاً والأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار وأيضاً فإن استدلال إبليس بكون أصله خيراً من أصله فهو استدلال فاسد لأن أصل الرماد وأصل البساتين[٢] المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين، ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد وأيضاً (هب)[٣] أن اعتبار هذه الجهة يوجب[٤] الفَضيلة إلا أن هذا يمكن أن يعارَض بجهةٍ أخرى فوجب الرُّجْحَانُ مثل إنسان نَسِيب[٥] عارٍ عن كل الفضائل فإنّ نَسَبَهُ[٦] يوجب رُجْحَانَهُ إلا أن من لا يكون نسيباً قد يكونُ كثيرَ العلم والزهد فيكون أفضل من النّسيب بدرجات لا حدّ لها فكذبت مقدمة إبليس.

فإن قيل[٧]: هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكنه كيف لزمه الكفر في تلك المخالفة؟ وتقرير هذا السؤال من وجوه:

الأول: أن قوله: «اسْجُدُوا» أمرٌ والأمر لا يقتضي الوجوب بل النَّدْبَ، ومخالفة الندب لا تقتضي العصْيَانَ فضلاً عن الكفر، (وأيضاً فالذين[٨] يقولون: إن الأمر للوجوب فهم لا ينكرون كونه محتملاً للندب احتمالاً ظاهراً ومع قيام الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفر؟!).

الثاني: هب أنها للوجوب إلاّ أنَّ إبليس ما كان من الملائكة فالأمر (بالسجود)[٩] لآدم لا يدخل فيه إبليس.

الثالث: هب أنه تناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخصص نفسه من عموم ذلك الأمر بالقياس.

الرابع: هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العِصْيَانَ ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر؟!.

فالجواب: هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى: ﴿**أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِمِينَ**﴾، فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد ودل ذلك على أنه إنما ذكر القياس

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي فإذا أودعتها حبة ردتها بتأنيث الفعلين عائداً على الأرض وهنا التذكير يعود على لفظ أمين، وكلاهما صحيح معنى وإن اختلفا لفظاً. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٣٢ مع تغيير طفيف في الأسلوب.

(٢) كذا في أ هنا وفي ب الزهرة وفي الرازي النزهة.

(٣) سقط من نسخة ب.

(٤) في ب: توجب.

(٥) كذا في الرازي وفي ب نسبة.

(٦) كذا في الرازي وفي ب نسيبه.

(٧) في ب: فصل بدل من فإن قيل.

(٨) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٩) سقط منها كذلك.

ليتوسل[١] به إلى القَدْح في أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر. وإذا عرفتَ هذا فنقول: إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى: ﴿اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ وقد ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معلَّلاً بذلك الوصف، وههنا الحكم بكونه رجيماً ورد عقيبَ ما حكى عنه أنه خصص النص بالقياس فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم[٢].

قوله: «مِنْهَا» أي من الجنة أو من الخِلْقَة لأنه كان حَسَناً فرَجَعَ قبيحاً؛ وكان نُورَانِيًا فعاد مُظْلِماً. وقيل: من السَّمَوَاتِ[٣]. وقال هنا لَعْنَتِي وفي غيرها اللَّعنة[٤]، وهما وإن كانا في اللفظ عامًّا وخاصًّا إلا أنهما من حيث المعنى عامَّان بطريق اللازم لأن من كانت عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل أحدٍ لا مَحَالَةَ، وقال تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١] وباقي الجملة تقدم نظيرُها.

قوله[٥]: «الرَّجِيم» المرجوم والرَّجم ههنا عبارة عن الطَّرْد؛ لأن الظاهر أن من طُرِدَ فقد يرمى بالحجارة وهو الرجم[٦] فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد[٧].

فإن قيل: الطرد هو اللَّعن، فلو حملنا قوله: «رَجِيمٌ» (على الطرد)[٨] لكان قوله بعد ذلك: «وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي» تَكْرَاراً.

فالجواب: من وجهين:

الأول: أنّا نحمل الرجم على الطرد من الجنة ومن السموات ونحمل اللعن على الطرد من رحمة الله.

الثاني: أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله: «عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» على أنه الطرد إلى يوم القيامة فيكون على هذا فيه فائدة زائدة ولا يكون تكراراً، وقيل: المراد بالرجم كون الشياطِين مرجومين بالشهب.

فإن قيل: كلمة «إلى» لانتهاء[٩] الغاية فقوله[١٠]: «إِلَى يَوْمِ الدِّين» يقتضي[١١]

---

(١) كذا في أ هنا وفي الرازي من التوسل والوسيلة وفي ب ليتوصّل من التّوصُّل.
(٢) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٢٣٣.
(٣) السابق. وانظر الكشاف ٣/ ٣٨٤ والدر المصون ٤/ ٦٢٨.
(٤) يشير إلى قوله عز وعلا: ﴿وإن عليك اللعنة إلى يوم الدِّين﴾ [الحجر: ٣٥]. وانظر: البحر ٧/ ٤١٠ معنى، والدر المصون ٤/ ٦٢٨ لفظاً.
(٥) في ب: فصل، بدل قوله هنا. (٦) في ب: الرجيم.
(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٤ والرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣٣، ٢٣٤ وانظر أيضاً القرطبي ١٥/ ٢٢٩ واللسان: «ر ج م» ١٦٠١، ١٦٠٢.
(٨) ما بين القوسين سقط من ب. (٩) في ب: انتهاء.
(١٠) وفيها: فيقول بدل فقوله. (١١) في ب: مقتضى.

انقطاع تلك اللعنة عند مجيء يوم الدين وأجاب الزمخشري بأن اللعنةَ باقية عليه في الدنيا فإذا جاء يوم القيامة حصل مع اللعنة أنواع من العذاب فتصير اللعنة مع حصرها منفية[١] واعلم أنَّ إبليس لما صار مغلوباً قال: «فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»، قيل: إنما طلب الإنظار إلى يوم القيامة لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا أُنظر إلى يوم البعث لم يَمُت قبل يوم البعث وعند مجيء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الوقْتِ المعْلُومِ﴾ أي إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا يعلمه أحد سواه فقال إبليس: «فَبِعِزَّتِكَ» وهو قسم بعزة الله وسلطانه لأُغْوِيَنَّهُم أَجْمَعِينَ» فههنا أضاف الإغْواء إلى نفسه على مذهب القَدَرِيَّة، وقال مرة أخرى: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهبُ الجَبْرية. ثم قال: «إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ» قيل: إن غرض إبلس من هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا الاستثناء أو أدعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله المخلصين وعند هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكفُ منه إبليس فكيف يليق بالمسلم (الإقدام[٢] عليه)؟ وهذا يدل على أن إبليس لا يُغْوِي عباد الله المخلصين، وقد قال الله تعالى في صفة يُوسُفَ عليه (الصلاة و) السلام ـ: ﴿إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] فتحصل من مجموع الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسفَ عليه السلام فدل على كذب المَانَوِيَّة[٣] فيما نسبوه إلى يوسف ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ من القبائح[٤].

قوله: «فَالحَقُّ وَالحَقَّ» قرأهما[٥] العامة منصوبين، وفي نصب الأول أوجه:

أحدها: أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كقوله:

٤٢٨٤ ـ فَـذَاكَ أَمَـانَـةَ الـلَّـهِ الـثَّـرِيـدُ[٦]

وقوله: لأَمْلأَن (جَهَنَّمَ)[٧] جواب القسم، قال أبو البقاء[٨]: إلاَّ أَنَّ سِيبَوَيْهِ يدفعه

---

(١) هذا كلام الرازي عن صاحب الكشاف الذي قال في ٣/ ٣٨٤ «فإن قلت: قوله: لعنتي إلى يوم الدين كأن لعنة إبليس غايتها إلى يوم الدين ثم تنقطع، قلت: كيف تنقطع وقد قال الله تعالى: ﴿فأذّن مؤذّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين﴾ ولكن المعنى أن عليه اللعنة في الدنيا فإذا كان يوم الدين اقترن له باللعنة ما ينسى عنده اللعنة فكأنها انقطعت» انظر: الرازي ٢٦/ ٢٣٤.

(٢) تكملة من الرازي.

(٣) كذا في النسختين المانوية وفي الرازي الحشوية أي الحاشون كذباً.

(٤) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٣٤.

(٥) مشى المؤلف وراء السمين في تجاوزه ذلك فحمزة وعاصم يقرآن الأول بالرفع والباقون بنصبه، والجميع ينصبون الثاني وانظر: السبعة ٥٥٧ وإبراز المعاني ٦٦٨ والدر المصون ٤/ ٦٢٨ وحجة ابن خالويه ٣٠٧ والنشر ٢/ ٣٦٢.

(٦) سبق هذا البيت مكرراً. وهو هنا يستشهد بأمانة المنصوبة بعد خفض. وانظر: الكشف ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥ والبيان ٢/ ٣٢٠ والدر المصون ٤/ ٦٢٨.

(٧) زيادة من ب. (٨) التبيان ١١٠٧.

لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلاَّ مع اسم الله[١] ويكون قوله: «وَالحَقّ أَقُولُ» معترضاً بين القسم وجوابه[٢] قال الزمخشري: كأنه قيل: ولا أقولُ إلاَّ الحَقَّ[٣] يعني أن تقديم المفعول أفاد الحصر. والمراد بالحق إما الباري تعالى كقوله: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥] وإمّا نقيض الباطل[٤].

والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي الزَمُوا الحَقَّ[٥].

والثالث: أنه مصدر مؤكد لمضْمُونِ[٦] قَوْلِهِ: «لأَمْلأَنَّ»[٧]، قال الفَرّاء: هو على معنى قولك: حَقًّا لآتِيَنَّكَ، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء[٨] (أي لأملأن[٩] جهنم حقاً) انتهى. وهذا لا يتمشّى مع قول البصريين، فإن شرط نصب المصدر المؤكد لمضمون الجملة أن يكون بعد جملة ابتدائية جزءاها معرفتان جَامِدان[١٠]. وجوز ابن العِلْج[١١] أن يكون الخبر نكرة[١٢]، وأيضاً فإن المصدر المؤكد لا يجوز تقديمه على الجملة المؤكد هو لمضمونها؛ وهذا قد تقدم.

وأما الثاني فمنصوب «بأَقُولُ» بعده، والجملة معترضة كما تقدم، وجوز الزمخشري أن يكون منصوباً على التكرير[١٣] بمعنى (أنَّ)[١٤] الأولَ والثانيَ كليهما منصوبان بأَقُولُ وسيأتي إيضاح ذلِك في عبارته وقرأ عاصمٌ وحمزة برفع الأول ونصب الثاني، فرفع الأول من أوجه:

---

(١) قال إمام النحاة في الكتاب ٣/ ٤٩٨: «ومن العرب من يقول: الله لأفعلنَّ وذلك أنه أراد حرف الجر وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه».

(٢) التبيان المرجع السابق والمعاني للفراء ٢/ ٤١٢ والدر المصون ٤/ ٦٣٨ والكشاف ٣/ ٣٨٤.

(٣) السابق.

(٤) الكشاف المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٦٢٨.

(٥) البيان ٢/ ٣١٩ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٥٥ فضلاً عن الدر المصون المرجع السابق.

(٦) في ب: بمضمون.

(٧) هذا مفهوم كلام الفراء الآتي في المعاني ٢/ ٤١٣.

(٨) المرجع السابق.

(٩) زيادة على قول الفراء في المعاني وفي المعاني: «لآتينك» وفي النسختين والسمين «لا شك».

(١٠) قال الأشموني ٢/ ١٩: إن المصدر المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها (له عليَّ ألف عرفاً) أي اعترافاً والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصاً وسمي بذلك لأنه أثر في الجملة فكأنه غيرها.

(١١) تقدم التعريف به.

(١٢) قال أبو حيان عنه: ونقل صاحب البسيط أنه يجوز أن يكون الخبر نكرةً قال: والمبتدأ يكون ضميراً نحو: هو زيدٌ معروفاً وهو الحقّ بيّناً وأنا الأمير مفتخراً ويكون ظاهراً كقولك: زيد أبوك عطوفاً. وانظر هذا كله في الأشموني ٢/ ١١٩، ١٢٠ والبحر ٧/ ٤١١ والدر المصون ٤/ ٦٢٩.

(١٣) أي التوكيد اللفظي قال الزمخشري: «ومعناه التوكيد والتشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضاً». الكشاف ٣/ ٣٨٤.

(١٤) سقط من ب.

أحدها: أنه مبتدأ وخبره مضمر تقديره فالحق مِنِّي أو فالحَقُّ[١] أنَا.

والثاني: أنه مبتدأ خبره «لأَمْلأَنَّ»، قاله ابن عطية، قال: لأن المعنى إني[٢] أملأُ. قال أبو حيان: وهذا ليس بشيء؛ لأن «لأَمْلأَنَّ» جوابُ قسم ويجب أن يكون جملة فلا تَتَقَدَّرُ[٣] بمفرد، وأيضاً ليس مصدراً مقدراً بحرف مصدريّ والفعل حتى ينحل إليهما وَلكِنَّهُ لما صحَّ إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنَّه خبرٌ عنه[٤].

قال شهاب الدين: وتأويل ابن عطية صحيحٌ من حيث المعنى لا من حيثُ الصناعةُ[٥].

الثالث: أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره فالحَقُّ قَسَمِي و «لأَمْلأَنَّ» جواب القسم[٦]، كقوله ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢] ولكن حذف الخبر هنا ليس بواجب لأنه ليس نصاً[٧] في اليمين، بخلاف «لعمرك» ومثله قول امرىء القيس:

٤٢٨٥ ـ فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي[٨]

وأما نصب الثاني فبالفعل بعده، أي وأنا أقولُ الحقَّ وقرأ ابنُ عَبَّاسٍ ومجاهدٌ والأعمشُ برفعهما[٩]، فرفع الأول على ما تقدم، ورفع الثاني بالابتداء وخبره الجملة بعده، والعائدُ محذوفٌ[١٠] كقوله تعالى في قراءة ابن عامر: «وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْنَى»[١١] وقول أبي النَّجم:

٤٢٨٦ ـ قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ[١٢]

ويجوز أن يرتفع على التكرير عند الزمخشري وسيأتي، وقرأ الحسن وعيسى بجرِّهما[١٣] وتخريجهما على أن الأول مجرور بواو القسم مقدرة أي فَوَالحَقِّ و «الحَقِّ»

---

(١) التبيان ١١٠٧ والبيان ٢/ ٣٢٠.
(٢) في البحر: أن أملأ. وانظر البحر ٧/ ٤١١.
(٣) في النسختين يتقدر.
(٤) البحر ٧/ ٤١١.
(٥) الدر المصون ٤/ ٦٢٩.
(٦) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٤. (٧) في أ: نعتاً فالتصحيح من ب.
(٨) من الطويل والشاهد: حذف الخبر لأنه نص في القسم والحذف على سبيل الوجوب عند النحاة والتقدير يمين الله قسمي، وأبرح معناه لا أبرح وقد تقدم.
(٩) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٠ والبحر المحيط ٧/ ٤١١ والدر المصون ٤/ ٦٣٠.
(١٠) هذا إعراب الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٤ وقال به أيضاً أبو حيان في البحر ٧/ ٤١١ والسمين ٤/ ٦٣٠.
(١١) [الحديد: ١٠] وهي من القراءة المتواترة. السبعة ٦٢٥ والدر المصون ٤/ ٦٣٠ والبحر المحيط ٧/ ٤١١.
(١٢) من الرجز المشهور في كتب النحو لأبي النجم. وشاهده «كله» فقد روي مرفوعاً ومنصوباً. وقد تقدم.
(١٣) أوردها الزمخشري في الكشاف بدون نسبة ٣/ ٣٨٤ كما أوردها ابن خالويه في المختصر ١٣٠.

عطف عليه كقولك: وَاللَّهِ وَاللَّهِ لأَقُومَنّ»، و«أَقُولُ» اعتراضٌ بين القسم وجوابه ويجوز أن يكون مجروراً على الحكاية وهو منصوب المحلّ «بأقولُ» بعده[١]، قال الزمخشريّ: ومجرورين ـ أي وَقُرِنَا مَجْرُورَيْنِ ـ على أن الأول مقسم به قد أضمِر حرف قسمه كقولك: «(و)[٢] اللَّهِ لأَفْعَلَنّ والحَقّ أقولُ» أي ولا أقولُ إلاّ الحقّ على حكاية لفظ المقسم به ومعناه التوكيد والتشديد، وهذا الوجه جائز في المرفوع والمنصوب أيضاً وهو وجهٌ دقيقٌ حسنٌ[٣]. انتهى.

يعني أنه أعمل القول في قوله: «وَالحَقّ» على سبيل الحكاية فيكون منصوباً بأقول سواء نُصب أو رُفِعَ أو جر كأنه قيل: وأقول هذا اللفظ المتقدم مقيداً بما لفظ به أولاً[٤].

فصل

معنى لأملأن جهنم منك أي من جنْسِكَ وهم الشياطين وممَّن تبعك منهم من ذرية آدم[٥].

قوله: «أجمعين» فيه وجهان[٦]:

أظهرهما: أنه توكيد للضمير في «منك» ولمن عطف عليه في قوله «وممَّنْ تَبِعَكَ» والمعنى لأملأن جهنم من (المَتْبُوعينَ[٧] والتابعين لا أترك منهم أحداً، وجيء بأجمعين دون كل، وقد تقدم أن الأكثر خلافُهُ وجوز الزمخشري أن يكون تأكيداً للضمير في «مِنْهُمْ» خاصة، فقدر: لأملأن جهنَّم من) الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناسٍ وناسٍ[٨].

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ﴿٨٨﴾﴾

قوله: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ» أي على تبليغ الرسالة «من أجر» جعل[٩] فقوله: «عليه» متعلق «بأَسْأَلُكُمْ» لاَ «بالأَجر» لأنه مصدر، ويجوز أن يكون حالاً منه[١٠] والضمير إما للقرآن وإما للوَحْي وإما للدعاء إلى الله[١١].

---

(١) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤١١ معنى والسمين في الدر لفظاً.
(٢) الواو زيدت خطأ من ب.
(٣) الكشاف ٣/ ٣٨٤.
(٤) قاله السمين في الدر ٤/ ٦٣١.
(٥) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣٥.
(٦) الرازي المرجع السابق والسمين في الدر ٤/ ٦٣١ والكشاف ٣/ ٣٨٤.
(٧) ما بين القوسين كله ساقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٨) الكشاف المرجع السابق.
(٩) قاله البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٦٦.
(١٠) الدر المصون ٤/ ٦٣١.
(١١) البحر المحيط ٧/ ٤١١ وقال بالأولين الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٥.

قوله: «وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فقد تكلف له[١] وقيل: معناه أن هذا الدين الذين أدعوكم إليه ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التَّكْلِيفَات الكثيرة بل هو دين يشهد صريح[٢] العقل بصحته.

قوله: «إِنْ هُوَ» ما هو يعني القرآن «إِلاَّ ذِكْرٌ» موعظة «للعالمين» أي للخلق أجمعين[٣] «لَتَعْلَمُنَّ» جواب قسم مقدر ومعناه لَتَعْرِفُنَّ[٤] «نَبَأَهُ» أنتم يا كفار (مكة)[٥] خبر صدقه «بَعْدَ حِينٍ» قال ابن عباس وقتادة: بعد الموت، وقال عكرمة: يعني يوم القيامة، وقال الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا من مات عَلِمَهُ بعد الموت. قال الحسن: ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين[٦].

روى الثعلبي في تفسيره أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ «صٓ» أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ جَبَلٍ سَخَّرهُ اللَّهُ لِدَاوُدَ ـ عليه السلام ـ عشرَ حَسَنَاتٍ وعُصِمَ أن يصرَّ[٧] على ذنب صغيرٍ أو كبيرٍ»[٨]، وقال أبو أُمامة عصمه الله من كل ذنب صغيرٍ أو كبيرٍ. والله أعلم (وهو الرحيم الغفور، وإليه[٩] ترجع الأمور).

---

(١) البغوي والخازن السابقين. (٢) هذا رأي الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣٥، ٢٣٦.

(٣) البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٦٦. (٤) قاله صاحب الدر المصون ٤/ ٦٣١.

(٥) لفظ مكة سقط من النسختين.

(٦) أورد هذه الأقوال البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٦٦، وقال بالثلاثة الأقوال الأولى ابن الجوزي في زاد المسير ٧/ ١٥٩ وانظر الجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٢٣١ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٣، ومعاني القرآن واعرابه للزجاج ٤/ ٣٤٢.

(٧) في ب: يصير من الصيرورة.

(٨) انظر: مجمع البيان للطبرسي ٨/ ٧٢٣، والبيضاوي ٢/ ١٦٧ والسراج المنير ٣/ ٤٣٠ والكشاف ٣/ ٣٨٥ وهذه الأقوال كلها بدون سند في هذه التفاسير.

(٩) ما بين القوسين كله زيادة من ب.

سورة «الزمر»[1]

مكية[2] إلا قوله: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾[3]. وهي خمسٌ وسبعونَ[4] آيةً وألفٌ ومائة واثنتان وتسعون[5] كلمةً وأربعةُ آلاف وسبعمائة[6] وثمانيةُ أحْرُفٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۝١ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ﴾ في «تنزيل» وجهان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل[7]. وقال أبو حيان: وأقول: إنه خبر والمبتدأ «هو» ليعود على قوله: «إِنْ هو إلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل: هو تنزيلُ الكِتَابِ[8].

الثاني: أنه مبتدأ، والجار بعده خبره أي تَنْزِيلُ الكتاب كَائِنٌ من الله[9]، وإليه ذهب الزَّجَّاجُ[10] والفراء[11].

قال بعضهم: وهذا أولى من الأول؛ لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا

---

(١) ويقال لها: سورة الغرف. (٢) في قول الحسن وعكرمة وعطاءٍ وجابر بن زيد.

(٣) هذا رأي ابن عباس وقال بآية أخرى وهي: «اللَّهُ نزل أحسن الحديث» وقال آخرون: إلا سبع آيات من قوله تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾. وانظر: القرطبي ١٥/ ٢٣٢.

(٤) وقيل: اثنتان وسبعون آية المرجع السابق. (٥) في البغوي: وسبعون.

(٦) وفيه: وتسعمائةٍ. وانظر: البغوي ٦/ ٦٦.

(٧) ذكره في التبيان ١١٠٨ والبيان ٢/ ٣٢١ والمعاني للفراء ٢/ ٤١٤ والقرطبي ١٥/ ٢٣٣ والمشكل ٢/ ٢٥٧.

(٨) البحر ٧/ ٤١٤. (٩) المراجع السابقة.

(١٠) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٤٣ وقد ذكر الأول أيضاً.

(١١) قال: «وإن شئت جعلت رفعه بمن. والمعنى من اللَّهِ تنزيل الكتاب». المرجع السابق.

لضرورةٍ، وأيضاً فإنَّا إذا قلنا: «تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ» جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدةً شريفة وهي تنزيل الكتاب يكون من الله لا من غيره، وهذا الحصر معنى مُعْتَبَرٌ، وإذا أضمرنا المبتدأ لم تَحْصُلْ هذه الفائدة، وأيضاً فإنا إذا أَضْمَرْنَا المبتدأ صار التقدير: هذا تنزيلُ الكتاب، وحينئذ يلزم مجاز آخر لأن هذا إشارة إلى السورة وهي ليست نفس التنزيل بل السورة منزلة فحينئذ يحتاج إلى أن يقول: المراد منه المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة[١].

قوله: «مِنَ اللَّهِ» يجوز فيه أوجه:

أحدها: أنه مرفوع المحل خبر التنزيل كما تقدم[٢].

الثاني: أنه خبر بعد خبر إذا جعلنا تَنْزِيل خبر مبتدأ مضمر، كقولك: هَذَا زَيْدٌ مِنْ[٣] أهْلِ العِرَاقِ.

الثالث: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هَذَا تنزيل هذا من الله[٤].

الرابع: أنه متعلق بنفس «تَنْزِيلِ» إذا جعلناه خبر مبتدأ مضمر[٥].

الخامس: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «تَنْزِيلِ» عَمِلَ فيه اسم الإشارة المقدر قاله الزمخشري[٦].

قال أبو حيان: ولا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى الإشارة؛ لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً، ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفرزدق:

٤٢٨٧ ـ .... **وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ**[٧]

---

(١) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣٧ و٢٣٨. وهو بهذا يرجح رأي الزجاج والفراء الثاني.

(٢) قاله الزَّمخشري أيضاً في الكشاف ٣/ ٣٨٥.

(٣) المرجع السابق.

(٤) السابق أيضاً وقال بالأربعة الأوجه صاحب الدر المصون في تفسيره ٤/ ٦٣٢.

(٥) المرجع السابق.

(٦) قال: أو حال من التنزيل عمل فيها معنى الإشارة. الكشاف ٣/ ٣٨٥.

(٧) هذا بعض بيت من البسيط وتمامه:

فأصبحوا قد أعاد اللَّهُ نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

وهو للفرزدق كما أخبر هو أعلى يمدح فيه عمر بن عبد العزيز. والشاهد: نصب «مثلهم» فذهب أبو العباس إلى أن نصبه على النعت المقدم وإضمار الخبر على الحال مثل قولك: فيها قائماً رجل وذلك أن النعت لا يكون قبل المنعوت والحال مفعول فيها والمفعول يكون مقدماً ومؤخراً وهذا على إهمال «ما». ورأى سيبويه في هذا أنه خبر مقدم «لما» الحجازية. وهذا تجويز منه على تقديم خبرها. وقد ردّ قول المبرد بمثل ما قال أبو حيان به في البحر من أن معاني الأفعال لا تعمل مضمرةً، وبأن الحال فضلة يتم الكلام بدونها وهنا لا يتم الكلام بدون «مثلهم» فلا يكون حالاً والمبتدأ أيضاً قد حذف خبره في موضع لا يعلم المخاطب به ما حذف منه ولا دلالة على المحذوف وهذا لا يجوز. وقد تقدم.

أنّ «مِثْلَهُمْ» منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر وإذ ما في الوجود في حال مماثلتهم بشراً.

السادس: أنه حال من «الكتاب». قاله أبو البقاء، وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لكونه مفعولاً للمضاف، فإن المضاف مصدر مضاف لمفعوله[١].

والعامة على رفع «تَنْزِيلُ» على ما تقدم، وقرأ زَيْدُ بنُ عَلِيّ (وَعِيسَى)[٢] وابنُ أبِي عَبْلَةَ بنصبه بإضمار فعل تقديره الْزَمْ أو اقرأْ ونَحْوَهُمَا[٣].

فصل

احتج القائلون بخَلْق القرآن بأن الله تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً. وهذا الوصف لا يليق إلا بالمُحْدَثِ المخلوق، قال ابن الخطيب: والجواب أنّا نحمل هذه اللفظة على الصِّيغ والحُرُوف[٤].

قوله: «العَزِيزِ الحَكِيمِ» والعزيز هو القادر الذي لا يُغْلَبُ، والحكيم هو الذي يفعل (لداعية)[٥] الحكمة وهذا إنما يتم إذا كان عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات[٦].

قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقِّ» اعلم أن لفظ «تنزيل» يُشْعِرُ بأنه تعالى أنزله نجماً نجماً على سبيل التدريج، ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدة[٧]، وطريق الجمع أن يقال: إنا حكمنا حكماً كلياً بأن نوصل إليك هذا الكتاب وهذا الإنزال ثم أوصلنا[٨] إليك نَجْماً نجماً على وَفْق المصالح. (وهذا[٩] هو التنزيل).

قوله: «بِالحَقِّ» يجوز أن يتعلق «بالإِنْزَالِ» أي بِسَبَبِ الحق وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الفاعل أو المفعول وهو الكتاب أي ملتبسين بالحق أو ملتبساً بالحَقّ[١٠] والصِّدْق والصواب، والمعنى كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمَعَاد وأنواع التكاليف فهو حق يجب العمل به[١١] وفي قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَاب» تكرير

---

(١) ومعروف أن الحال لا تجيء من المضاف إليه إلا في مواضع ثلاثة: الأول: إذا كان المضاف عاملاً في الحال نحو: «إلى اللّهِ مرجعكم جميعاً». والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه نحو: «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً»، الثالث: أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه نحو: «ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبراهيم حنيفاً». وانظر الأشموني ٢/ ١٧٩ (بتصرف).

(٢) سقط من ب.

(٣) مختصر ابن خالويه ١٣١ والكشاف بدون تعيين ٣/ ٣٨٥ وانظر الإعراب في المعاني ٢/ ٤١٤ للفراء والكشاف المرجع السابق والدرّ المصون ٤/ ٦٣٣.

(٤) التفسير الكبير ٢٦/ ٢٣٨.

(٥) سقط من ب.

(٦) السابق.

(٧) في ب والرازي «فطريق» بالفاء.

(٨) في ب والرازي أوصلناه.

(٩) زيادة من الرازي.

(١٠) قاله السمين في الدر ٤/ ٦٣٣.

(١١) الرازي ٢٦/ ٢٣٩.

تعظيم بسبب إبرازه في جملة أخرى مضافاً إنزاله إلى المعظم نفسه[١].

قوله: «فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً» لما بين أن هذا الكتاب مشتمل على الحق والصدق وأردفه ببيان بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله على سبيل الإخلاص فقال: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ[٢]، فقوله «مُخْلِصاً لَهُ» حال من فاعل «فاعبدْ»[٣] و «الدينَ» منصوب باسم الفاعل[٤]، والفاء في «فاعبدْ» للربط، كقولك: «أَحْسَنَ إليكَ فلانٌ فاشْكُرْهُ»[٥] والعامة على نصب «الدين»، وقرأ ابن أبي عبلة برفعِهِ[٦]، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية رافعهُ «مخلصاً». وعلى هذا فلا بد من تجوز وإضمار، أما التجوز فإسناد الإخلاص للدين وهو لصاحبه في الحقيقة ونظيره قولهم: شِعْرُ شَاعِرٍ، وأما الإضمار فهو إضمارٌ عائد على ذِي[٧] الحال، أي مخلصاً له الدين منك، هذا رأي البصريين في مثل هذا، وأما الكوفيون فيجوز أن يكون عندهم «أل» عوضاً عن الضمير أي مُخْلِصاً دينُك[٨].

قال الزمخشري: وحقّ لمن[٩] رفعه أن يقرأ مُخْلَصاً ـ بفتح اللام ـ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٦] حتى يطابق قوله: «أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ» والخالِصُ والمُخْلَصَ واحد إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي كقولهم: «شِعْرُ شَاعِرٍ»[١٠].

الثاني: أنْ يتم الكلام على: «مُخْلِصاً» وهو حال من فاعل «فَاعْبُدْ»، و «لَهُ الدِّين» مبتدأ وخبر، وهو قول الفراء[١١]. وقد ردَّه الزمخشري وقال: فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: لِلّه الدين ألا لله الدين الخالص[١٢]. قال شهاب الدين: وهذا الذي ذكره الزمخشري لا يظهر فيه ردٌّ على هذا الإعراب[١٣].

---

(١) الدر المرجع السابق.
(٢) قاله الرازي في المرجع السابق.
(٣) الدر المرجع السابق.
(٤) السّابق وانظر: التبيان أيضاً ١١٠٨.
(٥) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤١٤.
(٦) المرجع السابق والكشاف دون تعيين في ٣/ ٣٨٦.
(٧) في ب: دين؛ تحريف ولحن.
(٨) وقال بهذا الرأي أبو حيان في البحر ٧/ ٤١٤ والسمين في الدر ٤/ ٦٣٣ وقال الزمخشري: وحقّ من رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام كقوله تعالى: **﴿وأخلصوا دينهم للّهِ﴾** حتى يطابق قوله: **﴿ألا لله الدّين الخالص﴾** الكشاف ٣/ ٣٨٦.
(٩) في الكشاف: «وحق من رفعه».
(١٠) قاله في الكشاف ٣/ ٣٧٦.
(١١) انظر المعاني ٢/ ٤١٤.
(١٢) الكشاف ٣/ ٣٨٦.
(١٣) نقله في الدر المصون ٤/ ٦٣٤.

فصل

المراد بإخلاص الدين الطاعة، «أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ» قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله[١]. واعلم أنّ العبادة فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول يؤتى به لمجرد[٢] اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب الانقياد له وأما الإخلاص فهو أن أن يكون الداعي إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد الانقياد والامتثال، واحتج قَتَادَةُ بما روي عن النبي ـ ﷺ ـ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ عَذَابِي[٣] وهذا قول من يقول لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا ينتفع بالطاعة مع الكفر، وقال الأكثرون الآية متناولة لكل ما يخلق[٤] الله به من الأوامر والنواهي لأن قوله تعالى «فاعبد الله» عام[٥].

ورُوِيَ أن امرأة الفَرَزْدَق لما قَرُبَتْ وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليها، فلما دفنت قال الحسن للفرزدق: أبا فِرَاس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال شهادة أن لا إله إلاّ الله. قال الحسن: هذا العمود فأين الطُّنُب[٦]؟ فبين هذا[٧] اللفظ الوجيز أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة. قال القاضي[٨]: فأما ما يروى أن النبي ـ ﷺ ـ قال لمعاذ وأبي الدرداء: وإنْ زَنَا وإنْ سَرقَ على رغم أنف أبي الدرداء فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يَجُز قبول هذا الخبر لأنه مخالف للقرآن، ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الزّنا والسّرقة ويكون إغراء له بفعل القبيح، وذلك ينافي حكمة الله، وهذا يدل على أن اعتقاد فعل القبيح لا يضر مع التمسك بالشهادتين، هذا تمام قول القاضي.

قال ابن الخطيب: فيقال له: أمّا قولك: إن القول بالمغفرة مخالفٌ للقرآن فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨] وقال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] كما يقال: رأيت الأمير على أكله وشربه أي حين كونه آكلاً وشارباً. وقال: ﴿يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] وأما قوله: إن ذلك يوجب الإغراء بالقبيح فيقال له: إن كان الأمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاً. وهذا

---

(١) تفسير البغوي ٦/ ٦٧. (٢) في ب بمجرد.
(٣) أورده الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٣٨. (٤) في ب والرازي: كلف.
(٥) انظر: الرازي السابق ٢٦/ ٢٣٧ و٢٣٨.
(٦) الطُّنب والطُّنُب معاً: حبل الخباء والسّرادق ونحوهما، وأطناب الشّجر عروق تتشعّب من أرومتها، وقيل: الطنب: الوتد والجمع أطناب وطنبة، وخباء مطنّب ورواق مطنّب أي مشدود بالأطناب وفي الحديث: «ما بين طنبي المدينة أحوج مني إليها». اللسان: «ط ن ب» والمحكم «طنب» كذلك.
(٧) في ب لهذا.
(٨) هو القاضي عبد الجبار من أكابر المعتزلة وقد سبقت ترجمته.

مذهب البَغْدَاديّ[١] من المعتزلة، وأنت لا تقول به لأن مذهب البصريين غفرانُ الذنب جائز عقلاً، وأيضاً فيلزم عليه أن لا يحصل الغفران بالتوبة لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر، وأما الفرق الذي ذكره القاضي فبعيد لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه في الحال علم أنه لا يضر(ه)[٢] ذلك الذنب البتة. ثم نقول: مَذْهَبُنَا أنّا نقطع بحصول العفو عن الكبائر في الجملة إلا أنه تعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران في حق كل أحد بل في حق من يشَاء[٣] وإذا كان الأمر كذلك كان الخوف حاصلاً والله أعلم[٤].

قوله: «والَّذِينَ اتَّخَذُوا منْ دُونِهِ أَوْلِيَاء» يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يكون «الذين» مبتدأ، وخبره قول مضمر حذف وبقي معموله وهو قوله: «مَا نَعْبُدُهُمْ» والتقدير: يَقُولُون مَا نَعْبُدُهُمْ[٥].

الثاني: أن يكون الخبر قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ» ويكون ذلك القول المضمر (في[٦] محلِّ نصب على الحال أي والَّذين اتخذوا قَائِلِينَ كذا إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُم[٧].

الثالث: أن يكون القول المضمر) بدلاً من الصلة التي هي «اتخذوا» والتقدير: والذين اتخذوا قالوا ما نعبدهم[٨]، والخبر أيضاً: إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ[٩]. و «الَّذِينَ» في هذه الأقوال عِبَارَةٌ عن المشركين المتخذين غيرهم أولياء.

الرابع: أن يكون «الَّذين» عبارة عن الملائكة وما عبدوا من دون الله كعُزَيْرٍ، واللاَّتِ والعُزَّى ويكون فاعل «اتَّخَذَ»[١٠] عائداً على المشركين ومفعول الاتّخاذ الأول محذوف هو عائد الموصول، والمفعول الثاني هو: «أَوْلِيَاء»[١١] والتقدير: والذين اتخذهم المشركون أولياء. ثم لك في خبر هذا المبتدأ وجهان:

---

(١) هو الكعبي السابق ترجمته الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ الحنفيّ الكعبي أبو القاسم المعتزلي البغدادي المتوفى بها سنة ٣١٧هـ صنف من الكتب أدب الجدل، أوائل الأدلة في أصول الدين، تجريد الجدل، تحفة الوزراء، تفسير القرآن، التهذيب في الجدل، عيون المسائل وغير ذلك انظر: «هدية العارفين» ٥/ ٤٤٤.

(٢) الهاء من ب والرازي. (٣) في ب فقط يشاء بالمضارعة.

(٤) وانظر في هذا كله تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٦/ ٢٤٠ و٢٤١.

(٥) قاله في التبيان أبو البقاء ١١٠٨ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢١ ومكي في المشكل ٢/ ٢٥٧.

(٦) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٧) التبيان ٢/ ٣٢١ والكشاف ٣/ ٣٨٦. (٨) الكشاف السابق.

(٩) بتوضيح من الدر المصون الذي ذكر هذه الأقوال في ٤/ ٦٣٤ وقد اختار الفراء والزجاج القول الأول وهو القول المضمر بالنسبة للخبر انظر: معاني الفراء ٢/ ٤١٤ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٤٤.

(١٠) في ب اتخذوا.

(١١) بالمعنى من الكشاق ٣/ ٣٨٦ وباللفظ من الدرّ ٤/ ٦٣٤ وانظر أيضاً البحر ٧/ ٥.

أحدهما: القول المضمر والتقدير والَّذِينَ اتَّخَذَهُمُ المشرِكونَ أولياء يقول[١] فيهم المشركون ما نعبدهم إلا.

الثاني: أن الخبر هي[٢] الجملة من قوله: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ»[٣] وقرىء: «ما نُعْبُدُهُمْ» بضم النون إتباعاً للباء[٤]، ولا يعتدُّ[٥] بالساكن.

قوله: «زُلْفَى» مصدر مؤكد على غير المصدر ولكنه مُلاَقٍ لعامله في المعنى، والتقدير (والمعنى)[٦] ليزلِفُونا زُلْفَى ولِيُقَرِّبُونَا قُرْبَى[٧]. وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً مؤكدة[٨].

فصل

والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وهذا الضمير عائد إلى الأشياء التي عبدت، وهذا الكلام إنما يليق بالعقلاء لأن الضمير في: «نَعْبُدُهُمْ» ضمير العقلاء فيحمل[٩] على المسيح وعُزَيْر والملائكة لكي يشفعوا لهم عند الله. ويمكن أن يُحْمَل على الأصنام أيضاً لأن العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو حجرٌ، وإنما يعبد ربه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تماثيل الملائكة أو تماثيل الصالحين الذين مضوا ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه[١٠] تلك العبادات إلى أصحاب تلك الصور.

ولما حكى الله تعالى مذاهبهم أجاب عنها من وجوه:

الأول: أنه اقتصر في الجواب على مجرد القول فقال: «إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ».

واعلم أن المبطل إذا ذكر مذهباً باطلاً وأصرّ عليه فعلاجه أن يحتال بحِيلةٍ توجب زَوَالَ الإصرار عن قلبه، فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يذكر له الدليل الدالَّ على

---

(١) في ب مقول.
(٢) كذا في النسختين وصاحب الدر المصون والأصح: هو الجملة.
(٣) بالمعنى من الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٨٦ قال: فإن قلت: فالخبر ما هو؟ قلت: هو على الأول إما «إنَّ اللَّهَ يحكم بينهم» أو ما أضمر من القول قبل قوله: «ما نعبدهم» وعلى الثاني: «إنَّ اللَّهَ يحكم بينهم».
(٤) لم ينسبها الكشاف كعادته ولا أبو حيان إلى أحد وكذلك السمين الذي أخذ عنهما. انظر: البحر ٧/ ٤١٥ والكشاف ٣/ ٣٨٦ والدر المصون ٤/ ٦٣٤.
(٥) في ب ولا يفيد. تحريف.
(٦) زيادة من «أ».
(٧) نقل في المشكل ٢/ ٢٥٧ والتبيان ١١٠٨ والقرطبي ١٥/ ٢٣٣.
(٨) التبيان المرجع السابق.
(٩) في ب فيحتمل.
(١٠) وفيها توجه لا توجيه كما هنا.

بُطْلاَنِهِ فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود كما يقول الأطباء: لا بد من تقديم (المُنْضج)[١] على سقي المُسهل، فإن تناول المنضج يصير المواد الفاسدة رخوة قابلة[٢] للزوال، فإذا سقي المُسهل بعد ذلك حصل النقَاء التامّ فكذلك ههنا سماع التهديد والتخويف أولاً يجري مَجْرَى سَقْي المنضج أولاً، وإسماع الدليل ثَانِياً يجْرِي مَجْرَى المُنْضج[٣] المسهل ثانياً. فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد.

ثم قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ أي من أصر على الكذب والكفر بقي (مَخـ)[٤] ـرُوماً من الهداية. والمراد بهذا الكذب وصفهم للأصنام بأنها آلهة مستحقة للعبادة مع علمهم بأنها جمادات خسيسة، ويحتمل أن يكون المراد بالكفار[٥] كفران النعمة لأن العبادة نهاية التعظيم وذلك لا يليق إلا ممن[٦] يصدر عنه غاية الإنعام وهو الله تعالى، والأوثان لا مدخل لها في الإنعام فعبادتها توجب كفران نعمة المنعم الحق[٧].

قوله: «كَاذِبٌ كَفَّار» قرأ الحسنُ والأَعْرَجُ ـ وتُرْوَى عن أنس[٨] ـ كَذَّاب كفار[٩]، وزيدُ بنُ عَليٍّ كَذُوبٌ كفورٌ[١٠].

قوله تعالى: ﴿لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ إِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا۟ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٧﴾ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ب كاملة. والمعنيان قريبان.
(٣) في ب والرازي: سقى بدل من المنضج.
(٤) ما بين القوسين سقط من «أ» فقط.
(٥) في ب بالكفر.
(٦) في ب لمن وفي الرازي بمن.
(٧) في الرازي: يوجب كفران. وانظر هذا كله في تفسير الرازي ٢٦/ ٢٤١ و٢٤٢ مع اختلاف يسير.
(٨) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة صاحب النبي وخادمه روى القراءة عن الرسول سماعاً وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ عليه قتادة ومحمد بن مسلم الزهري مات سنة ٩١هـ، انظر: غاية النهاية ١/ ١٧٢.
(٩) من الشواذ انظر: المختصر ١٣٠ والكشاف ٣/ ٣٨٦.
(١٠) انظر: الكشاف المرجع السابق والبحر المحيط ٧/ ٤١٥ وانظر القراءتين في الدر المصون ٤/ ٦٣٤.

ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٩﴾

قوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى» لاختار «مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» يعني الملائكة كما قال: ﴿لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ﴾ [الأنبياء: ١٧] ثم نزه نفسه فقال: «سُبْحَانَهُ» تنزيهاً له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته[١] «هُوَ اللَّهُ الوَاحِدُ القَهَّارُ». والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد.

قوله: «خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ بالحَقِّ» لما بين في الآية المتقدمة كونه منزهاً عن الولد بكونه إلهاً واحداً قهاراً أي كامل القدرة ذكر عقيبها ما يدل على الاستغناء. وأيضاً لما أبطل[٢] إلهيَّة الأصنام ذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصل الإلهية، وقد تقدم أن الدَّلائل التي يذكرها الله تعالى في إثبات الإلهية إمّا أن تكون فلكية أو أرضيَّة أما الفلكية فأقسام:

أحدها: خلق السموات والأرض. وقد تقدم شرحها في تفسير قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ﴾[٣] [الأنعام: ١].

وثانيها: اختلاف أحوال الليل والنهار، وهو المراد ههنا من قوله: «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ»[٤]. وفي هذه الجملة وجهان:

أظهرهما: أنها مستأنفة، أخبر تعالى بذلك.

والثاني: أنها حال، قاله أبو البقاء[٥]، وفيه ضعفٌ من حيث أن تكوير أحدهما على الآخر إنما كان بعد خلق السموات والأرض إلا أن يقال: هي حالٌ مقدرة، وهُو خلاف الأصل[٦].

والتكوير: اللَّفُّ واللَّيُّ يقال: كَارَ العَمَامَةَ على رأسه وكَوَّرهَا[٧]، ومعنى تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل على هذا المعنى أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويغشى مكانه هذا وإذا غشي مكانه فكأنما[٨] لف عليه وألبسه كما يلف اللباس على

---

(١) قاله البغوي في: معالم التنزيل ٦/ ٦٧.
(٢) في الرازي: طعن.
(٣) وانظر: اللباب ٢/ ٣٣٥ ب.
(٤) الرازي ٢٦/ ٢٤٣ و٢٤٤.
(٥) التبيان ١١٠٨ والدر المصون ٤/ ٦٣٥.
(٦) قاله شهاب الدين في كتابه الدر المصون ٤/ ٦٣٥.
(٧) اللسان: «ك و ر» ٣٩٥٣ والمجاز ٢/ ٢٨٨، والغريب ٣٨٢ والقرطبي ١٥/ ٢٣٤ و٢٣٥ والبحر المحيط ٧/ ٣٨٦ و٣٨٧.
(٨) في ب فكأنه.

اللابس أو أن كل واحد منهما يغيِّب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في[١] تغييبه إياه بشيء لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار أو إن هذا يَكر على هذا كُرُوراً متتابعاً فشبه[٢] ذلك بتتابع إكرار العِمَامَة بعضها على بعض[٣]. قاله الزمخشري. وهذا أوفق للاشتقاق من أشياء قد ذكرت[٤]. وقال الراغب: كَوْرُ الشيء إدارته وضمّ بعضه إلى بعض كَكَوْر العِمَامَة[٥]، وقوله: «يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ» إشارة إلى جرَيَان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما. وكوَّره إذا ألقاه مجتمعاً. واكْتَار الفرس إذا رد ذَنَبَهُ في عَدْوِهِ، وكَوارَةُ[٦] النَّحْل معروفة، والكُور الرَّحْلُ. وقيل لكل مِصر كُورةٌ وهي البقعة التي يجتمع فيها قرًى ومحال[٧]. قال ابن الخطيب: إن النور والظلمة عسكرانِ عظيمان، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذاك هذا، وذلك يدل على أن كل واحد منهما يكون مغلوباً مقهوراً، ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله تعالى، والمراد من هذا التكوير أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص من الآخر، والمراد من تكوير الليل والنهار ما ورد في الحديث: «نَعُوذُ باللَّهِ من الحَوْر بَعْدَ الكَوْرِ»[٨] أي من النقصان بعد الزيادة، وقيل: من الإدبار بعد الإقبال.

قوله: «وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ» فإن الشمس سلطانُ النهار، والقمرَ سلطان الليل وأكثر مصالح هذا العالم مربوطةٌ بهما كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة لا يزالان يَجْرِيَانِ إلى هذا اليوم، فإذا كان يوم القيامة ذهبا، والمراد من هذا التسخير أن هذه الأفلاك تدور كَدَوَرَانِ المَنْجَنُون على حدٍّ واحدٍ.

ثم قال: «أَلاَ هُوَ العَزِيزُ الغَفَّارُ» ومعناه أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإنْ دلّ على كونه عزيزاً، أي كامل القدرة إلا أنه غفارٌ عظيم الرحمة والفضل والإحسان، فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فكَوْنُهُ غفاراً كثير الرحمة يوجب الرجاء والرغبة.

ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل الفلكية أتبعها بذكر الدلائل السفلية فبدأ بذكر الإنسان فقال: «خَلَقَكُمْ مِنْ نفْسٍ واحِدَة» يعني آدم[٩].

---

(١) في ب فيشبه هو. (٢) في ب فيشيه.

(٣) في الكشاف: على أثر بعض وانظر: الكشاف ٣/ ٣٨٧.

(٤) ذكر صاحب اللسان أشياء أخرى كالزيادة والإبل وخرقة تجعلها المرأة على رأسها والقطيع من الإبل. انظر: اللسان «ك و ر» ٣٩٥٣ و٣٩٥٤.

(٥) المفردات ٤٤٣. (٦) في ب كورة بدون ألف.

(٧) قد ذكر صاحب اللسان هذه الأقوال في المرجع السابق.

(٨) جاء في غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٥١ وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٢٠ و٢/ ١٥ و٣/ ٧٠ و٤/ ٤٩٨ وانظره في مسند الإمام أحمد ٥/ ٨٢ والرازي ٢٦/ ٢٤٤.

(٩) المرجع الأخير ٢٤٣ و٢٤٤.

قوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا» في «ثم» هذه أوجه:

أحدها: أنها على بابها من الترتيب بمهلة وذلك أنه يروى أنه تعالى أخرجنا من ظهر آدم كالذَّرِّ، ثم خلق حواء بعد[١] ذلك بزمانٍ.

الثاني: أنها على بابها أيضاً ولكن لمَدْرَكٍ آخر وهو أن يعطف بها ما بعدها على ما فهم من الصفة في قوله «وَاحِدَةٍ» إذ التقدير من نفس وحِّدَتْ أي انفردت ثم جعل منها زوجها[٢].

الثالث: أنها للترتيب في الإخبار لا في الزمان الوجوديِّ كأنه قيل: كان من أمرها قبل ذلك أن جعل منها زَوْجَها[٣].

(الرابع[٤]): أنها للترتيب في الأحوال والرُّتَب، قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: ما وجه قوله: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا») وما تعْطيه[٥] من التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته وقدرته بتشعيب[٦] هذا الخلق الثابت للحصر من نفس آدم عليه (الصلاة و) السلام وخلق حواء[٧] من قُصَيْرَاه[٨] إلا أنّ إحديهما جعلها الله عادة مستمرةً والأخرى لم تجر بها العادة ولم تخلق أنثى غير حواء من قُصَيْرَى رجل فكانت أدخل في كونها آية وأَجْلَبَ لعَجَب السامع فعطفها «بِثُمَّ» على الآية الأولى للدلالة على مُبَايَنَتِهَا فضلاً ومزيَّة وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آيةً فهي[٩] مِنَ التراخي في الحال والمنزلة لا من التراخي في الوجود[١٠].

قال ابن الخطيب: إن كلمة «ثمَّ» كما تجيء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية فكذلك تجيء لبيان تأخر أحد المكانين[١١] عن الآخر كقول القائل: بَلَغَنِي مَا صَنَعْتَ اليَوْمَ ثم ما صَنَعْتَ أَمْسِ أعْجَبُ، وأَعْطَيْتُكَ اليَوْمَ شَيْئاً ثُمَّ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ أَمْس أَكْثر[١٢].

قوله: «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» عطف على «خَلَقَكُمْ». والإنزال يَحْتَمِلُ الحقيقةَ، يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها. وَيحْتَمِلُ المجاز. وله وجهان:

---

(١) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤١٦ والسمين في الدر المصون ٤/ ٦٣٥.

(٢) السابق وانظر معاني الفراء ٢/ ٤١٥.

(٣) المرجعين السابقين.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٥) في الكشاف يعطيه بالياء.

(٦) وفيه تشعيب.

(٧) كذا في الكشاف وفي النسختين حوى قصراً.

(٨) القصيرى: أسفل الأضلاع وقيل: هي آخر ضلع في الجنب وقيل: القصرى والقصيرى: الضِّلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. انظر: اللسان: «ق ص ر» ٣٦٤٩.

(٩) في الكشاف: فهو.

(١٠) انظر: الكشاف ٣/ ٣٨٨.

(١١) في الرازي الكلامين.

(١٢) الرازي ٢٦/ ٢٤٤.

أحدهما: أنها لما لم تعش إلا بالنبات والماء والنبات إنما يعيش بالماء والماء ينزل من السحاب أطلق الإنزال عليها وهو في الحقيقة مطلق على سبب السبب كقوله:

٤٢٨٨ ـ أَسْنِمَةُ الآبَالِ فِي رَبَابِهِ[١]

وقوله:

٤٢٨٩ ـ صَارَ الثَّرِيدُ فِي رُؤُوسِ العِيدَانِ[٢]

وقوله:

٤٢٩٠ ـ إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وإِنْ كَانُوا غِضَابَا[٣]

والثاني: أن قضاياه وأحكامه منزلةٌ من السماء من حيث كتبها في اللوح المحفوظ، وهو أيضاً سبب في إيجادها[٤]. وقال البغوي: معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله: ﴿أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ﴾[٥] [الأعراف: ٢٦]، وقيل: معناه: أنزل لكم من الأنعام جعلها نزلاً لكم ورزقاً ومعنى ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، وهي الإبل والبَقَر والضَّأن والمَعِز[٦]، وتقدَّم تفسيرها في سورة الأنْعَام.

قوله: «يَخْلُقُكُمْ» هذه الجملة استئنافية، ولا حاجة إلى جَعلهَا خبر مبتدأ مضمر بل استؤنفت للإخبار بجملة فعلية[٧]، وقد تقدم خلاف القراء في كسر الهمزة في «أُمَّهَاتِكُمْ»[٨].

---

(١) من الرجز وقبله: كأنما الوابل في مصابه، والآبال جمع إبل، والأسنمة جمع سنام: وهو ما ارتفع من ظهر البعير والرَّباب: السحاب الأبيض المثقل بالماء. وشاهده: «في ربابه» فهي محل للأسنمة فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. وانظر: البحر ٧/ ٤١٦ والدر المصون ٤/ ٦٣٦ وشرح شواهد الكشاف ٤/ ٣٣٩.

(٢) رجز كالذي قبله صدره

الحمد لله العزيز المنَّان .....

ولم أهتد إلى قائله وشاهده كالذي قبله فمن غير المعقول أن يكون الثريد ـ وهو معروف ـ في رؤوس العيدان بل يكون فيها الحبّ الذي يوجد منه الدقيق ثم الخبز ثم الثريد فهو مجاز علاقته ما سيكون. وانظر: البحر ٧/ ٤١٦ والدر المصون ٤/ ٦٣٦.

(٣) من الوافر لمعاوية بن مالك ويروى «السحاب» بدل السماء. وشاهده كما قبله أيضاً من المجازية في «رعيناه» فإن المرعي هو النبات لا المطر فإنما المطر سبب فالعلاقة ما سيكون وانظر: الأصمعيات ٢١٤ والاقتضاب ٣/ ٨٣ واللسان: «س م ا» وإصلاح المنطق ٣٢٩ وديوان المفضليات ٣، والحماسة البصرية ١/ ١٧٣ وفتح القدير ٤/ ٤٥٠.

(٤) نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٧ وأبو حيان في البحر ٧/ ٣١٧.

(٥) وانظر معالم التنزيل ٦/ ٦٧. (٦) السابق.

(٧) قاله السمين في الدر ٤/ ٦٣٦ وأبو البقاء في التبيان ١١٠٨.

(٨) فقد قرأ حمزة بكسر الألف والميم والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم، والباقون بضم الألف وفتح=

قوله: «خَلْقاً» مصدر «خَلَقَ»، وقوله: «مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ» صفة له فهو لبيان النوع من حيث إنه لما وصف زاد معناه على معنى عامله، ويجوز أن يتعلق «مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ» بالفعل قبله، فيكون خلقاً لمجرد التوكيد.

قوله: «فِي ظُلُمَاتٍ» متعلق «بخَلْقٍ» الذي قبله[١]، ولا يجوز تعلقه «بخَلْقاً» المنصوب، لأنه مصدر مؤكد، وإن كان أبو البقاء جوزه ثم منعه بما ذكرت فإنه قال: و «في» يَتَعَلَّق به؛ أي «بخَلْقاً» أو «بخَلْق» الثاني، لأن الأول مؤكد فلا يعمل[٢]، ولا يجوز تعلقه بالفعل قبله لأنه قد تعلق[٣] به حرف مثله، ولا يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى إلا بالبَدَلِيَّةِ أو العطف، فإن جعلت «في ظلمات» بدلاً من «فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» بدل اشتمال لأن البطون مشتملة عليها وتكون بدلاً بإعادة العامل جاز ذلك أعني تَعَلُّقَ الجَارَّين بـ «يخْلُقكم»[٤] ولا يضر الفَصْلُ بين البَدَل والمبدل منه بالمصدر لأنه من تَتِمَّة العامل فليس بأجنبيٍّ[٥].

فصل

هذه الحالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون الأمهات، وقوله: «خلقاً من بعد خلق» معناه ما ذكر الله تعالى[٦] في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ . . .﴾ الآيات [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤].

وقوله: ﴿**في ظلمات ثلاث**﴾ قال ابن عباس: ظلمة البطن، وظلمة الرَّحِم، وظلمة المشيمة[٧]، وقيل: الصلب والرحم والبطن[٨]. ووجه الاستدلال بهذه الآيات مذكور في قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٦].

قوله: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ» يجوز أن يكون «الله» خبراً «لِذَلِكُمْ» و «ربُّكُمْ» نعت لِلَّه أو بيان له أو بدل منه[٩]. ويجوز أن يكونَ «الله» بدلاً من «ذلكم» و «ربكم» خبره، والمعنى: ذَلِكُمُ اللَّهُ الذي خلق هذه الأشياء رَبُّكُمْ[١٠].

قوله: «لَهُ المُلْكُ» يجوز أن يكون مستأنفاً[١١]، ويجوز أن يكون خبراً بعد

= الميم. انظر: السبعة ٢٢٧ و٢٢٨ والإتحاف ٣٧٥ وهو يشير إلى الآية: ﴿**حرمت عليكم أمهاتكم**﴾ ٢٣ من النساء.

(١) هذه الإعرابات للسمين في الدر ٤/ ٦٣٧ وأبي البقاء في التبيان ١١٠٨.

(٢) المرجع السابق.

(٣) في ب يتعلق.

(٤) في ب من خلقكم خطأ.

(٥) قاله شهاب الدين ابن السمين في الدر ٤/ ٦٣٧.

(٦) قاله الرازي ٢٦/ ٢٤٥.

(٧) هي الجلدة التي فيها الولد والجمع مشيم ومشايم وهي الغرس وانظر: اللسان والتهذيب: «ش ي م».

(٨) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٨٨.

(٩) التبيان ١١٠٨ والدر المصون ٤/ ٦٣٧.

(١٠) المرجع الأخير والبيان ٢/ ٣٢١.

(١١) التبيان ١١٠٨.

خبر[١]، وأن يكون «الله» بدلاً من «ذلكم» و «ربكم» نعت لله أو بدل منه، والخبر الجملة من «له الملك»[٢]. ويجوز أن يكون الخبر نفس الجار والمجرور وحده، و «المُلْكُ» فاعل به فهو من باب الإخبار بالمفرد[٣].

قوله: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ» يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون خبراً بعد خبر[٤].

فصل

قوله: «له الملك» يفيدَ الحصر أي له الملك لا لغيره، ولما ثبت أنه لا مُلْكَ إلا له وجب القول بأن لا إله إلا هو.

ولما بين بهذه[٥] الدلائل كمال قدرته وحكمته ورحمته زَيَّف طريقة[٦] المشركين وقال: «فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» عن طريق الحق بعد هذا البيان، وهذا يدل على أنهم لم يصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفهم عنها غيرُهم وما ذلك الغير إلا الله وأيضاً فدليل[٧] العقل يقوي ذلك لأن كل أحد يريد تحصيل الحق والصواب فلمَّا لم يحصل ذلك فإنما حصل الجهل والضلال علمنا أنه من غيره لا منه. واستدلت المعتزلة بهذه الآيات[٨] أيضاً لأن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ تعجب من هذا الانصراف ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله لم يبق لهذا[٩] التعجب معنى. قوله: «إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ» أي إنه تعالى ما كلف المكلفين ليجرّ إلى نفسه منفعةً أو ليَدْفَع عن نفسه مضرَّة لأنه تعالى غني على الإطلاق فيمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة، لأنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لذاته في جميع صفاته يكون غنياً على الإطلاق وأيضاً فالقادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسيّ والعناصر الأربعة والمواليد الثلاثة ممتنع[١٠] أن ينتفع بصلاة «زَيْدٍ» وصيامِ «عَمْرٍو» وأن يستضر[١١] بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذلك.

ثم قال: «وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ» أي وإن كَان لا ينفعه إيمانهم ولا يضره كفرهم، إلا أنه لا يرضى بالكفر. قال ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر وهم

---

(١) السابق والبيان ٣٢١.
(٢) التبيان ١١٠٨ وانظر هذا كلّه في الدُرّ المصون ٤/ ٦٣٧.
(٣) نقله السمين في الدر المصون ٤/ ٦٣٧.
(٤) التبيان ١١٠٨ والبيان ٢/ ٣٢١ بتعدد الخبر فقط والدر المصون ٤/ ٦٣٧ بالوجهين.
(٥) كذلك الرازي كما هنا وفي ب هذه.
(٦) في الرازي: رتب عليه تزييف وفي ب: طريق.
(٧) في ب فقط: دليل.
(٨) الأصحُ: الآية.
(٩) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٤٦.
(١٠) في ب والرازي: يمتنع.
(١١) كذا هنا. وفي «ب»: يستنصر وفي الرازي: يضر. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٤٦.

الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ﴾ [الحجر: ٤٢] فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى كقوله: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] يريد بعض العباد، وقال قتادة: لا يرضى لأحد من عباده الكفر أي لا يرضى لعباده أن يكفروا به. وهو قول السَّلَفِ قالوا: كُفر الكافر غير مرضي لله وإن كان بإرادته[١].

واحتج الجبائيّ بهذه الآية من وجهين:

الأول: أن المُجبرة يقولون: إن الله تعالى خلق العباد وأفعالهم وأقوالهم وكل ما خلقه حقّ وصواب، وإذا كان كذلك كان قد رَضِي بالكفر من التوجه الذي خلقه وذلك ضد الآية.

الثاني: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله واجب وحيث اجتمعت الأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضاً برضا الله[٢] تعالى. وأجيب بوجوه:

أحدها: إن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين كما قدمناه عن ابْنِ عَباسٍ.

وثانيها: قول السلف المتقدم وأنشد ابنُ دُرَيْدٍ:

٤٢٩١ ـ رَضِيتُ قَسْراً أو عَلَى القَسْرِ رِضا مَنْ كَانَ ذَا سُخْطٍ عَلَى صَرْفِ القضا[٣]

أثبت الرضا مع القَسْر.

وثالثها: هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله: «وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ» عام فيتخصص بالآيات الدالة على أنه تعالى لا يريد الكفر لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].

قوله: «وَإِنْ تَشْكُرُوا» أي تؤمنوا بربكم وتُطِيعُوه «يَرْضَهُ لَكُمْ» فَيثيبكم عليه. قرأ ابن كثير والكسائي وابن ذكوان يَرْضَهُو بالصلة[٤]. وهي الأصل من غير خلاف وهي قراءة واضحةٌ. قال الواحدي: من أشبع الهاء (حتى ألحق[٥] فيها واواً لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بمنزلة ضربه، وقرأ: «يَرْضَهُ» بضم الهاء) من غير صلة بلا خلاف نافعٌ وعاصمٌ

---

(١) البغوي ٦/٦٨ وكذلك الخازن. (٢) الرازي ٢٦/٢٤٦.

(٣) هو له كما في المقصورة ٢٥ والقسر المنع يقال قسرت فلاناً على كذا أي منعته. وهو أيضاً القهر على المكروه والمعنى رميت بمكايدك من هو أصلب من الحديد وأقوى على الدهر من مكايد الدهر من لو سقطت خطوب الأفلاك وشواظها النارية على جسمه ما شكا وقعها ولا أنّ لحدوثها ومصابها على أنّي راض على القهر غير مختار وإنما يقسر على الرضا من لا يقدر على تصاريف القضاء. فقد فهّمنا الشاعر أن القضاء لا محيد عنه.

(٤) أي حرف المد، وهو الواو. (٥) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

وحمزة. وقرأ «يَرْضَهُ» بإسكانها وصلاً من غير خلاف السُّوسِيُّ[١] عن أبي عمرو، وقرأ بالوجهين أعني الإسكان والصلة الدّورِيّ عن أبي عمرٍو. وقرأ بالإسكان والتحريك من غير صلة هشام[٢] عن ابن عامر[٣]. فهذه خمس مراتب[٤] للقراءة وقد تقدم توجيه الإسكان والقصر والإشباع أول الكتاب وما أنشد عليه، ولا[٥] يلتفت إلى أبي حاتم في تَغْليطه رَاوِي السكون؛ فإنها لغة ثابتةٌ عن بني عقيل وبني كِلاَبٍ[٦].

قوله: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» قال الجبائي: هذا يدل على أنه لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يأخذ[٧] الأولاد بذنوب الآباء واحتج به أيضاً من أنكر وجوب ضرب الدية على العَاقِلَة. ثم قال: «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ» وهذا يدل على إثبات البعث والقيامة «فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» وهذا يدل على تهديد العاصي وبشارة المطيع. وقوله: «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» كالعلة[٨] لما سبق أي إنه إنما ينبئكم بأعمالكم لأنه عالم بجميع المعلومات فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف قال ـ ﷺ ـ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ.

قوله: «وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ» لما بين فساد القول بالشِّركِ وبين أنه تعالى هو الذي يجب أن يعبد بين ههنا أن طريقة الكفار متناقضة لأنهم إذا مسهم الضر طلبوا دفعه من الله، وإذا أزال ذلك الضر عنهم رَجَعُوا إلى عبادة غيره فكان الواجب عليهم أن يتعرفوا بالله تعالى في جميع الأحوال لأنه القادر على إيصال الخير ودفع الشر فظهر تناقض طريقهم. والمراد بالإنسان الكافر، وقيل المراد: أقوام معينين[٩] كعُتْبَةَ بْنِ ربيعة وغيره. والمراد بالضر جميع المكاره سواء كان في جسمه أو ماله أو في أهله وولده، لأن اللفظ مطلق فلا معنى لتقييده.

---

(١) صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل أبو شعيب السّوسيّ، الرّقيّ. مقرىء، ضابط محرر ثقة أخذ عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي وحفص وروى عنه ابنه أبو المعصوم محمد وموسى بن جرير النحوي، وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسي الرقي مات سنة ٢٧١هـ. انظر: غاية النهاية ١/ ٢٣٢ و٢٣٣.

(٢) هو هشام بن عمار إمام أهل دمشق أبو الوليد السُّلميّ، الخطيب والمقرىء، والمحدث، والمفتي أخذ عن أيوب بن تميم كان مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والدراية مات سنة ٢٤٥هـ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء.

(٣) وقد مرّ ترجمة أبي عامر أحد السبعة الكبار فيما مضى.

(٤) انظر هذه القراءات في الإتحاف ٣٧٥ والسبعة ٥٦٠ و٥٦١ وإبراز المعاني ١٠٩ والكشف ٢/ ٢٣٦ وتفسير الرازي ٢٦/ ٢٤٧.

(٥) في ب ما يلتفت نفياً بما.

(٦) قاله أبو حيَّان في البحر ٧/ ٤١٧ والسمين في الدر المصون ٤/ ٦٣٧ و٦٣٨.

(٧) في ب يؤاخذ وكلاهما واحد. (٨) في ب كالعلم. تحريف.

(٩) كذا في النسختين. والأصحّ: معيَّنون على النعت، وانظر هذا في تفسير الرَّازي ٢٦/ ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٥٠.

٤٨٠ ـــــــ

أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي مراداً بها الضُّرّ أي نَسِيَ الشَّرَّ الذي يدعو إلى كَشفه[١] أي ترك دعاءه كأنه (لم) يتضرع إلى ربه[٢].

الثاني: أنها بمعنى الذي مراداً[٣] الباري تعالى أي نسي الله الذي كان يتضرع إليه[٤]. وهذا عند من يجيز وقوع «ما» على أولي العلم[٥]، وقال ابن الخطيب: وما بمعنى «مَنْ» كقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ﴾ [الليل: ٣] ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣] ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾[٦] [النساء: ٣].

الثالث: أن تكون[٧] «ما» مصدرية أي نَسِيَ كَوْنَهُ داعياً[٨].

الرابع: أن تكون[٩] (ما) نافية وعلى هذا فالكلام تام على قوله: («نَسِيَ»[١٠]) ثم استأنف إخباراً بجملة منفية، والتقدير: نسي ما كان فيه لم يكن دعاء هذا الكافر خالصاً لله (تعالى)[١١]. وقوله: «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل الضر على القول الأخير، وأما على الأقوال قبله فالتقدير من قبل تحويل النِّعْمة.

قوله: «وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً» يعني الأوثان «لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو «لِيَضِلَّ» بفتح الياء أي ليفعل الضلالَ بنفسه، والباقون بضمها[١٢] فمفعوله محذوف، وله نظائر تقدمتْ، واللام يجوز أن تكون للعلة، وأن تكون لام العاقبة كقوله: «فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وحَزَناً»[١٣].

ثم قال: قُلْ يَا مُحَمد لهذا الكافر «تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً» في الدنيا أي إلى انقضاء أجلك، وليس المراد منه الأمر بل المراد منه الزجرُ وأن يعرفه قلة تَمَتُّعِهِ في الدنيا ثم مصيره إلى النار، قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة، وقال مقاتل: نزلت في حُذَيْفَةَ بنِ المغيرة المَخْزُومِيّ، وقيل: عامٌّ في كل كافر.

قوله تعالى: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ» لما شرح الله تعالى صفات المشركين وتمسكهم بغير

---

(١) نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٨٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٣٩ والرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٢٤٩.
(٢) المرجع السابق وما بين القوسين سقط من ب.
(٣) في ب مراد.
(٤) المراجع السابقة وقال الزجاج في المعاني ٤/ ٣٤٦ بالقولين والثاني الفراء في المعاني ٢/ ٤١٥.
(٥) الزجاج والفراء في المرجعين السابقين.
(٦) وقد أجاز «ما» بمعنى «من» الزمخشري أيضاً في الكشاف المرجع السابق ٣/ ٣٨٩ وانظر: الرازي ٢٦/ ٣٤٩.
(٧) في ب يكون.
(٨) قاله الفراء في المعاني ٢/ ٤١٥.
(٩) في ب يكون وانظر كل هذه الأقوال في الدر المصون ٤/ ٦٣٩.
(١٠) سقط من ب.
(١١) سقط كذلك من ب.
(١٢) الإتحاف ٣٧٥ والدر المصون ٤/ ٦٣٩ والنشر ٢/ ٣٦٢.
(١٣) قاله في البحر أبو حيان ٧/ ٤١٨ والسمين في الدر ٤/ ٦٣٩ والرازي ٢٦/ ٣٦٢.

الله أردفه بشرح أحوال المحقين[١]. قرأ الحَرَمِيَّان نافعٌ وابنُ كثير بتخفيف الميم والباقون بتشديدها[٢] فأما الأولى ففيها وجهان:

أحدهما: أنها همزة الاستفهام دخلت على «مَنْ» بمعنى الذي، والاستفهام للتقرير، ومقابله محذوف تقديره: أَمَّنْ هُوَ قَانتٌ كَمَن جَعَل لِلَّهِ أَنْدَاداً؟ أو: أَمَّنْ هُوَ قانت كغيره؟ أو التقدير: أَهَذا القَانِتُ خيرٌ أم الكافر المخاطب بقوله: «قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً»؟ ويدل عليه قوله: ﴿قُلْ هَلْ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾[٣] محذوف خبر المبتدأ وما يعادل المستفهم عنه. والتقدير أن الأوّلان أولى لقلة الحذف ومِنْ حذف المعادل للدلالة قول الشاعر:

٤٢٩٤ ـ دَعَانِي إِلَيهَا القَلْبُ إِنِّي لأَمْرِهَا سَمِيعٌ فَمَا أَدْرِي أَرشْدٌ طِلاَبُهَا[٤]

يريد: أم غي[٥].

الثاني: أن تكون الهمزة للنداء[٦] و «مَنْ» مُنَادَى ويكون المنادَى هو النبيّ ـ ﷺ ـ وهو المأمور بقوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ» كأنه قال: يا مَنْ هُوَ قانت قُلْ كَيْتَ وكَيْتَ كقول الآخر:

٤٢٩٥ ـ أَزَيْدٌ أَخَا وَرْقَاء إِنْ كُنْتَ ثائِراً .....[٧]

---

(١) في ب المحققين، وانظر: الرازي ٢٦/ ٦٨ و ٦٩.

(٢) وكذا هي قراءة حمزة. وانظر: السبعة ٥٦١ والإتحاف ٣٧٥ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٦ حيث أشار إلى ذلك وانظر كذلك النشر ٢/ ٣٦٢.

(٣) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٩٠ والبيان ٢/ ٣٢٢ والكشف ٢/ ٢٢٧ والدر المصون ٤/ ٦٣٩.

(٤) يروى: عصيت إليها، وعصاني إليها وهو المشهور. وهو من الطويل لأبي ذؤيب الهذليّ. والشاهد: حذف المعادل للدلالة عليه، والتقدير كما هو أعلى: أرشد طلابها أم غيّ، وانظر: البحر ٧/ ٤١٨ والدر المصون ٤/ ٦٤٠ والأشموني ٣/ ١١٦ والهمع ٢/ ١٣٢ ومعاني الفراء ١/ ٢٣٠ ومعاني الزجاج ١/ ٤٧٠ وتأويل مشكل القرآن ١٦٦، والمغني ١٣ و٤٣ و٦٢٨ ديوان الهذليين ١/ ٧١.

(٥) انظر: المراجع السابقة.

(٦) قال بهذا الرأي ابن الأنباري أيضاً في البيان ٣/ ٣٢٢ والفراء في معانيه ٢/ ٤١٦ قال يا من هو قانت وهو وجه حسن العرب تدعو بألف كما يدعون بيا فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد أقبل. وقال به شهاب السَّمين في الدر أيضاً ٤/ ٦٤٠.

(٧) صدر بيت من الطويل مجهول القائل وعجزه:

..... فقد عرضت أحناء حقٍّ فخاصم

والأحناء جمع حنو، وورقاء: أحد أحياء قيس القديمة، والثائر: من يطلب ثأره والشاهد: استعمال الهمزة للنداء مع «من» في الآية كما استعمل الهمزة مع زيد هنا في البيت وقد ضعف هنا من المؤلف من جهة أن القرآن لم يناد إلا بياء. وانظر الكتاب ٣/ ١٨٣ وابن يعيش ٢/ ٤ واللسان «حنا» ١٠٣٣، والمقتصد ٧٧١.

وفيه بعد، ولم يقع في القرآن نداء بغير يا حتى يحمل هذا عليه. وضعف أبو حيان هذا الوجه بأنه أجنبي مما قبله ومما بعده[١]، قال شهاب الدين: وقد تقدم أنه ليس أجنبياً مما بعده إذ المنادى هو المأمور بالقول[٢]. وضعفه الفارسي أيضاً بقريب من هذا[٣]. وتجرأ على قارىءِ هذهِ القراءةِ أبو حَاتم والأخفش[٤]، وأما القراءة الثانية فهي «أم» داخلة على من الموصولة أيضاً فأدغمت الميمُ في المِيمِ. وفي «أم» حينئذ قولان:

أحدهما: أنها متصلة ومعادلها محذوف تقديره: الكافر خيرٌ أم الذي هو قانتٌ، وهذا معنى قول الأخفش[٥].

قال أبو حيان: ويحتاج حذف المعادل إذا كان أَوَّلَ إلى سماع[٦]، وقيل: تقديره أمَن يعصي أمن هو مطيع يستويان وحذف الخبر لدلالة قوله «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِين يَعْلَمُونَ»[٧].

والثاني: أنها منقطعة فتتقدّر[٨] ببل والهمزة أي بل أمَّنْ هو قانت كغيره أو كالكافر المقولِ له تمتع بكفرك[٩].

وقال أبو جعفر: هي بمعنى «بَلْ» و «مَنْ» بمعنى الذي تقديره بل الذي هو قانت أفضل مما ذكر قبله[١٠].

وانتقد عليه هذا التقدير من حيث إن من تقدم ليس له فضيلة البتّة حتى يكون هذا أفضل منه والذي ينبغي أن يقدر: بَلِ الَّذِي هُوَ قانتٌ من أصحاب الجنة لدلالة ما لِقَسِيمِهِ[١١] عليه من قوله: «إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»[١٢]. وقال البغوي من شدَّدَ فله وجهان:

---

(١) قال: وقال الفراء الهمزة للنداء كأنه قيل: يا من هو قانت ويكون قوله: «قل» خطاباً له وهذا القول أجنبي مما قبله ومما بعده. البحر ٧/ ٤١٨.

(٢) الدر المصون ٤/ ٦٤٠.

(٣) قال: «ولا وجه للنداء هنا لأن هذا موضع معادلة فليس النداء مما يقع في هذا الموضع». الحجة ٧/ ٥٦.

(٤) قال أبو حيان: ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. انظر: المرجع السابق من البحر.

(٥) البحر المرجع السابق.

(٦) السابق وقد أخبر الأنباري في البيان عن تقدير هذا دون تعليق: «العاصون ربَّهم خير أم من هو قانت» البيان ٢/ ٣٢٢.

(٧) التبيان ١١٠٩.

(٨) كذا في النسختين وفي السمين فنقدر بتاء واحدة فلا فرق في المعنى بين الكلمتين.

(٩) هذا رأي أبي إسحاق الزجاج في المعاني ٤/ ٣٤٧: «وأثر القراءة بتشديد الميم على معنى بل أم من هو قانت».

(١٠) تبع أبو جعفر أستاذه الزجاج في هذا انظر الإعراب ٤/ ٨ له.

(١١) في ب لتسمية خطأ.

(١٢) هذا رد أبي حيان ومن بعد السمين الحلبي انظر: البحر ٧/ ٤١٩ والدر المصون ٤/ ٦٤١.

أحدهما: أن تكون الميم في «أم» صلة ويكون معنى[١] الكلام استفهاماً وجوابه محذوف مجازه: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كمن هو غير قانت كقوله: ﴿أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ﴾ [الزمر: ٢٢] يعني كمن لم يشرح صَدْرَهُ.

والثاني: أنه عطف على الاستفهام مجازه: الذي جعل لِلَّهِ أندَاداً[٢].

فصل

القانت: هو القائم بما يجب عليه من الطاعة، ومنه قوله عليه (الصلاة و) السلام: «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ القُنُوتِ» وهو القائم فيها ومنه القُنُوت لأنه يدعو قائماً، وعن ابن عمر أنه قال: لاَ أَعْلَمُ القنوتَ إلا قِرَاءَةَ القُرْآنِ وطولَ القيام وتلا: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ». وعن ابن عباس: القنوت الطاعة كقوله: «كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ» أي مطيعون[٣].

قوله: «آنَاءَ اللَّيْلِ» آناءَ منصوب على الظرف[٤]. وتقدم اشتقاقه[٥]، والكلام في مفرده، والمعنى ساعات الليل. وفي هذه الآية دلالة على أن قيام الليلِ أفضل من قيام النهار، قال ابن عابس ـ في رواية عَطَاءٍ ـ: نَزَلَتْ في (أبي بكر[٦] الصدِّيقِ، وقال الضحاك: نزلت في أبي بكر وعمر، وعن ابن عمر: أنها نزلت في عثمانَ وعن الكلبي: أنها نزلت في) ابْنِ مَسْعُودٍ، وعَمَّارٍ وسَلْمَانَ[٧].

قوله: «سَاجِداً» حال و «قائماً» حال أيضاً وفي صاحبها وجهان:

أظهرهما: أنه الضمير المستتر (في)[٨] «وقانت».

والثاني: أنه الضمير المرفوع «يَحْذَرُ» قدما على عاملهما[٩]، والعامة على نصبهما.

---

(١) في البغوي فيكون معنى وفي ب ويكون بمعنى.

(٢) نسي الناسخ وربما المؤلف أن ينقل كلام البغوي كاملاً حتى يستقيم المراد الذي جعل لله أنداداً أخير أم من هو قانت. ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على من معناه أهذا كالذي جعل لله أنداداً. انظر: معالم التنزيل ٦/ ٦٩.

(٣) انظر: الرازي ٢٦/ ٢٥٠ ومعالم البغوي وتفسير الخازن ٦/ ٦٩ والقرطبي ١٥/ ٢٣٩ وغريب القرآن ٣٨٢ وتأويل المشكل ٣٥٠.

(٤) في الأصل الظروف.

(٥) في ب: انقسامه. تحريف. عند قوله: ﴿**آناء الليل وهم يسجدون**﴾ [آل عمران: ١١٣] والآناء من المحتمل أن تكون جمع أنى وزنة عصا بفتح الأول والثاني وأن تكون بزنة أني بفتح الأول وكسر الثاني مثل معي أو بفتح الأول وسكون الثاني أني ككلب في الصحيح وظبي في المعتل وب سر الأول وسكون الثاني إني، أو بالكسر والسكون لكن مع واو كجرو والهمزة منقلبة عن ياء أو واو مثل: كساء وعطاء. اللباب ٢/ ٨٦ب.

(٦) ما بين الأقواس سقط من ب.

(٧) زاد المسير ٧/ ١٦٦ و ١٦٧.

(٨) سقط من ب.

(٩) قال بهذا الإعراب صاحب التبيان ١١٠٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٤١.

وقرأ الضحاك برفعهما على أحد وجهين، إما النعت «لِقَانِتٍ»[١] وإما أنهما خبرٌ بعد خبرٍ[٢].

قوله: «يَحْذَرُ الآخِرَةَ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «قَانِت» وأن يكون حالاً من الضمير في «ساجداً» و «قائماً» وأن يكون مستأنفاً جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: ما شأنه يقنت آناء الليل ويتعب[٣] نفسه ويكدّها؟ فقيل: يحذر الآخرة ويرجُو رحمة ربه[٤]، أي عذاب الآخرة. وفي الكلام حذف[٥]، والتقدير كمن لا يفعل شيئاً من ذلك، وإنَّما حَسَّنَ هذا الحذف دلالةُ ذكر الكافر قبل هذه الآية وذكر بعدها «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذين يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» والتقدير: هل يستوي الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الليل ساجداً وقائماً والذين لا يعلمون وهم الذين صفتهم عند البلاء والخوف يوحدون وعند الراحة والفراغ[٦] يشركون، وإنما وصف الله الكفار بأنهم لا يعلمون لأنه تعالى وإن آتاهم آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم فلهذا جعلهم الله كأنهم ليسوا أُولِي الألْبَابِ من حيث إنّهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم[٧].

قوله: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» قيل: الذين يعلمون «عمار» والذين لا يعلمون أبو حُذَيْفَة المَخْزُوميّ[٨]، وهذا الكلام تنبيه على فضيلةِ العلم قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون العلم أفضل من المال (ثم نرى[٩] العلماء عند أبواب الملوك) ولا نرى الملوك عند أبواب العلماء فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنفعة فطلبوه، والجهال[١٠] لم يعرفوا ما للعلم من المنافع فلا جَرَمَ تركوه.

(قوله)[١١]: «إنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولُوا الألْبَابِ» قرىء: إنَّمَا يذكر[١٢] بإدغام التاء في الذال.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾

قوله: «قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ» أي بطاعته، واجتناب معاصيه. قال

---

(١) السابق ومعاني الفراء ٢/ ٤١٧ والبحر المحيط ٧/ ٤١٩.

(٢) نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٠.

(٣) في ب ويقنت. خطأ.

(٤) الدر المصون ٤/ ٦٤١.

(٥) كرر المؤلف ثانية في الحذف وأتى بكلام الرازي وكان من باب أولى أن يضع له عنواناً كعادته في النقل عن السابقين.

(٦) في الرازي والفراغة.

(٧) الرازي ٢٦/ ٢٥١.

(٨) البغوي ٦/ ٦٩.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(١٠) في «أ» الجبال فالتصحيح من «ب» والرازي.

(١١) سقط من ب.

(١٢) في ب يتذكر لحن وخطأ وانظر: الكشاف ٣/ ٣٩٠ والبحر ٧/ ٤١٩.

القاضي أمرهم بالتقوى لكي لا يحبطوا إيمانهم بأعمالهم لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب وبالإقدام عليها يحبط.

فيقال (له)[١]: هذا بأن يدل على ضد قولك أولى لأنه أمر المؤمنين بالتقوى فدل ذلك على أنه يبقى مؤمناً مع عدم التقوى وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان[٢].

واعلم أنه تعالى لما أمرَ المؤمنين بالاتِّقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد فقال: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدنْيَا حَسَنَةٌ».

قوله: «في هَذِهِ الدُّنْيَا» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله، وحذفت صفة «حَسَنَة» إذ المعنى حَسَنَةٌ عظيمة لأنه لا يوعد[٣] من عمل حسنة في الدنيا حسنة مطلقاً بل مقيدة بالعِظَم، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «حَسَنَة» كانت صفة لها فلما تقدمت بَقِيَتْ حَالاً[٤].

فصل

قوله: «فِي هَذِهِ الدُّنْيَا» يحتمل أن يكون صلة[٥] لقوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا» أي آمنوا وأَحْسَنُوا العمل في الدنيا حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة، والتنكير في «حسنة» للتعظيم أي حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالها، قاله مقاتل. ويحتمل أن يكون صلة لقوله: «حَسَنَة». وعلى هذا قال السدي: معناه في هذه الدنيا حسنة يريد[٦] الصحة. قال ابن الخطيب: الأولى أن يحمل على الثلاثة المذكورة في قوله ﷺ: ثَلاثَةٌ لَيْسَ لَهَا نِهَايَةٌ الأَمْنُ والصِّحَّةُ والكِفَايَةُ[٧]، وقال بعضهم: الأول أولى لوجوه:

أحدها: أن التنكير يفيد النهاية في التعظيم والرفعة، وذلك لا يليق بأحوال الدنيا لأنها خَسيسةٌ منقطعة وإنما يليق بأحوال الآخرة.

وثانيها: أن الثوابَ للتوحيد والأعمال الصالحة إنما يَحصل في الآخرة، وأما الأمن والصحة والكفاية فحاصل للكفار أكثر من حصولها للمؤمنين كما قال ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»[٨].

---

(١) سقط من ب.
(٢) قاله الرازي ٢٦/ ٢٥٢.
(٣) في ب يؤخذ خطأ.
(٤) بالمعنى من البحر ٧/ ٤١٩ وباللفظ من الدر ٤/ ٦٤٢.
(٥) الواقع أن المؤلف على كثير من عادته قد خلط خطأ بين قولين منقولين بين الرازي والبغوي يقول الرازي: «يحتمل أن يكون صلة لقوله: أحسنوا، أو الحسنة فعلى التقدير الأول معناه للذين أحسنوا في هذه الدنيا كلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة، وأما على التقدير الثاني فمعناه الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة» [الرازي ٢٦/ ٢٥٢]. ويقول البغوي: أي آمنوا وأحسنوا العمل حسنة يعني الجنة [٦/ ٦٩].
(٦) السابق.
(٧) لم أجده إلا في الرازي المرجع السابق.
(٨) أورده مسلم في صحيحه باب الزهد عن أبي هريرة ٨/ ٢١.

سورة الزمر / الآية: ١٠ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿١٤﴾ فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٨﴾﴾

قوله: «إنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً (لَهُ الدِّينَ» أي مخلصاً له)[١] التوحيد لا أشرِك به شيئاً، وهذا هو النوع الثامن[٢] من البيانات التي أمر الله رسوله أن يذكرها.

قوله: «وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ» في هذه اللام وجهان:

أحدهما: أنها للتعليل تقديره وأمرت بما أُمِرْتُ به لأن أكون قال الزمخشري: فإن قلتَ: كيف عطف «أُمِرْتُ» على «أمرت» وهما واحد؟ قلتُ: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما؛ وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحُوزَ[٣] به قَصَبَ السبق في الدِّين شيءٌ آخر، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين.

الثاني: أن تكونَ اللام مزيدةً في «أَنْ» قال الزمخشري: وذلك أن تجعل اللامَ مزيدةً مثلها في قولك: أَرَدْتُ لأَنْ أَفْعَلَ. ولا تزاد إلاَّ مع «أنْ» خاصة دون الاسم الصريح كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلَى ما يقوم مقامه، كما عوض السين في «أَسْطَاع» عوضاً من ترك الأصل الذي هو «أَطْوَعَ» والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢ والنمل: ٩١] (و) ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤] (و)[٤] ﴿أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ [الأنعام: ١٤] انتهى[٥].

قوله: «ولا تزاد إلا مع أنْ» فيه نظر من حيث إنها تزاد باطّراد إذا كان المعمول متقدماً[٦]

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٢) في ب والرازي النوع الثاني لا الثامن، فالتصحيح من ب والرازي.

(٣) في الكشاف ليحرز القائم به الخ.... (٤) زيادة للسياق.

(٥) وانظر: الكشاف للزمخشري ٣/ ٣٩١ و٣٩٢ والدر المصون للسمين ٤/ ٦٤٢.

(٦) إذا كان معمول الفعل متقدماً وكان عامله متأخراً عنه في اللفظ مثل: ﴿**الذين هم لربّهم يرهبون**﴾ من الأعراف يقول أبو العباس في المقتضب: «وتقول: لزيدٍ ضربت ولعمرو أكرمت، إذا قدمت المفعول لتشغل اللام ما وقعت عليه فإن أخرته فالأحسن ألا تدخلها» المقتضب ٢/ ٣٦.

أو كان العامل[١] فرعاً وبغير اطراد في غير الموضعين. ولم يذكر أحد من النحويين هذا التفصيل. وقوله: كما عوض السين في «أسطاع»[٢] هذا على أحد القولين، والقول الآخر أنه اسْتَطَاعَ، فحذف تاء الاستفعال، وقوله: والدليل عليه مجيئه بغير لام قد يقال: إن أصله باللام، وإنما حذفت لأن حرف الجر يطرد حذفه مع «أَنْ» و «أَنَّ» ويكون المأمور به محذوفاً تقديره: أن أعبد لأَنْ أَكُونَ.

فصل

المراد من الكلام: أن يكون أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها. واعلم أن العبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح وهو الإسلام فقال: «وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ المُسْلِمِينَ» أي من هذه الأمة.

قوله: «إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي» وعبدت غيره «عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» وهذا حين دعا إلى دين آبائه[٣]، والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي. ودلت هذه الآية على أن الأمر للوجوب لقوله في أول الآية: **﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾** ثم قال بعده: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي» فيكون معنى هذا العِصْيَان ترك الأمر الذي تقدم ذكره، ودلت الآية أيضاً على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من العقاب[٤].

قوله: «قُل[٥] اللَّهَ أَعْبُدُ» قدمت الجلالة عند قوم لإفادة الاختصاص[٦]. قال الزمخشري: ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة هنا وأخره في الأول فالكلام أولاً وقع في الفعل نفسه وإيجاده، وثانياً فيمن[٧] يفعل الفعل من أجله فلذلك رتب عليه قوله: «فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونه»[٨]. قال ابن الخطيب: فإن قيل: ما معنى التكرير في قوله: «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أعبُد اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ» وقوله: «قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي»؟ قلنا: هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإيمان[٩] بالعبادة والثاني إخبار بأنه أُمرَ أن لا يعبد أحداً غير الله، وذلك لأن قوله: «أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ» لا يفيد الحصر وقوله تعالى: **﴿قُل اللَّهَ أَعْبُدُ﴾** يفيد الحصر أي اللهَ أعبدُ ولا أعبدُ أحداً سواهُ، ويدل عليه أنه لما قال: «قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ» قال بعده: «فَاعْبُدُوا مَا

---

(١) أي إذا كان العامل غير أصيل مثل اسم الفاعل في قوله: «فعّال لما يريد» وهذه اللام تسمى لام التقوية لأنها قوت العامل ـ وهو اسم الفاعل ـ لما كان فرعاً عن الفعل وهو فعل.

(٢) في ب استطاع لحن وخطأ.

(٣) قاله البغوي في معالم التنزيل [٦/ ٧٠].

(٤) قاله الرازي ٢٦/ ٢٥٥.

(٥) في ب قل كما القرآن وفي «أ» بل فالتصحيح من ب.

(٦) نقله السمين في الدر ٤/ ٦٤٣.

(٧) كذا في ب والكشاف وفي «أ» ضمير بدل من «فيمن». خطأ.

(٨) انظر: الكشاف ٣/ ٣٩٢.

(٩) كذا في النسختين وفي تفسير ابن الخطيب وهو الرازي بالإتيان. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٥٥.

شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» وهذا أمر توبيخ وتهديد. والمراد منه الزجر كقوله: ﴿ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]. ثم بين كمال الزجر بقوله: «قُلْ إِنَّ الخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» أوقعوها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه وخسروا أهاليهم أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده البتة. وقيل: خُسْرَان النفس بدخول النار وخُسْرَان الأهل أن يفرق بينه وبين أهله.

ولما شرح الله تعالى خسرانهم وصف ذلك الخُسْرَانَ (المبينَ بالفظاعة فقال: «أَلاَ ذَلِك هُوَ الخُسْرَانُ) المُبِينُ»، وهذا يدل على غاية المبالغة من وجه:

أحدها: أنه وصفهم بالخُسْرَانِ، ثم أعاد ذلك بقوله: «ألا ذلك هو الخسران المبين» وهذا التكرير لأجل التأكيد.

وثانيها: ذكره حرف «أَلاَ» وهو للتَّنْبِيهِ، وذكر التنبيه يدل على التعظيم كأنه قيل: بلغ في العِظَم إلى حيث لا تصل عقولكم إليه فتنبهوا لَهُ.

وثالثها: قوله: «هُوَ الخُسْرَانُ»، ولفظ «هو» يفيد الحصر كأنه قيل: كل خسران يصير في مقابلته كلا خسران.

ورابعها: وصفه بكونه خسراناً مبيناً وذلك يدل على التهْويل[1].

قوله: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ» يجوز أن يكون الخبر أحد الجَارين المتقدمين وإنْ كان الظاهر جَعْلَ الأول هو الخبر، ويكون «مِنْ فَوْقِهِمْ» إما حالاً من «ظُلَلٌ» فيتعلق بمحذوف، وإما متعلقاً بما تعلق به الخبر و «مِنَ النَّار» صفة لظُلَلٍ، وقوله: «وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ» كما تقدم[2].

وسماها ظللاً بالنسبة لمن تحتهم، ونظيره قوله: ﴿لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١] وقوله: ﴿يَوْمَ يَغْشَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥٥]. والمعنى أن النارَ محيطة بهم من جميع الجوانِبِ.

فإن قيل: الظلة ما علا الإنسان فكيف سمى ما تحته بالظلة؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أنه من باب إطلاق اسم أحد الضِّدَّيْن على الآخر، كقوله: ﴿وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

الثاني: أن الذي تحته يكون ظلة لغيره لأن النار درجات كما أن الجنة دَرَجَاتٌ.

---

(١) انظر: الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٥٤ و٢٥٤.

(٢) هذا إعراب أبي البقاء في التبيان ١١١٠ والسمين في الدر ٤/ ٦٤٣.

الثالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفَوْقَانيّة في الحرارة والإحراق والإيذاء[١] أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل المماثلة والمشابهة[٢].

قوله: «ذَلِكَ» مبتدأ. وقوله «الَّذِي يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ» خبر، والتقدير ذلك العذاب المعدّ للكفار هو الذي يخوف الله به عباده أي المؤمنين، لأن لفظ العباد في القرآن يختص بأهل الإيمان، وقيل: تخويف للكفار والضلال والأول أقرب لقوله بعده: «يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ». والظاهر أن المراد منه المؤمنون.

قوله: «وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ» الذين مبتدأ، والجملة من «لَهُمُ الْبُشْرَى» الخبر، وقيل: «لَهُمْ» هو الخبر نفسه، و «الْبُشْرَى» فاعل به[٣].

وهذا أولى لأنه من باب الإخبار بالمفردات[٤]. والطّاغوتُ قال الزمخشري: فَعَلُوتٌ من الطُّغْيَان كالمَلَكُوتِ والرَّهَبُوت إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام[٥] على العين. لما ذكر وعيد عبدةِ الأصنام ذكر وَعْدَ من اجْتَنَبَ عبادتها واحْتَرَزَ عن أهل الشرك ليكون الوعد مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كمالُ الترغيبِ والترهيبِ.

قيل: المراد بالطاغوت هنا: الشيطان[٦].

فإن قيل: إنما عبدوا الصنم.

فالجواب: أن الداعي إلى عبادة الصنم هو الشيطان فلما كان الشيطان هو الداعي كانت عبادة الصنم عبادة للشيطان[٧]، وقيل المراد بالطاغوت: الصنم وسميت طَوَاغِيتَ على سبيل المجاز لأنه لا فعل لها، (والطغاة[٨] هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان بسبب عبادتها والقرب منها وُصِفت بذلك) إطلاقاً لاسم السبب على المسَّببِ بحَسَبِ الظاهر. وقيل: الطاغوت كل من يُعْبَدُ ويطاع دون الله. نقل (ذلك)[٩] في التواريخ أن الأصل في عبادة الأصنام أن القوم (كانوا)[١٠] مشبهة واعتقدوا في الإله أنه نورٌ عظيم وأن الملائكة أنواع[١١] مختلفة في الصغر والكبر فوضعوا تماثيل صورها[١٢] على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون

---

(١) كذا في «أ» والرازي وفي ب: والإيذاق.
(٢) الرازي ٢٦/ ٢٥٧ والدر المصون ٤/ ٦٤٣.
(٣) قاله السمين في المرجع السابق وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٣.
(٤) المرجع السابق وهو الدر.
(٥) وهي الألف حالياً المنقلبة عن الياء قاله في الكشاف ٣/ ٣٩٢ أقول: وما دام هذا رأي الزمخشري فلماذا لا يكون وزنه فلعوت؟ كأيس بزنة عفل؛ فإن القلب المكاني ممَّا يراعى فيه الصورة الحاضرة وأمثلته كثيرة في العربية.
(٦) وهو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٤٩ والزمخشري ٣/ ٣٩٢.
(٧) في ب الشيطان وانظر الرازي ٢٦/ ٢٥٨.
(٨) ما بين القوسين كله ساقط من ب.
(٩) زائد من «أ».
(١٠) كذلك.
(١١) في ب والرازي: أنوار لا أنواع.
(١٢) في ب صور وفي الرازي: تماثيل وصوراً.

تلك التماثيل على اعتقادهم أنهم يعبدون الله والملائكة[١].

قوله: «أَنْ يَعْبُدُوهَا» الضمير يعود على الطَّاغوت لأنها تؤنث، وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في البقرة[٢] و «أَنْ يَعْبُدُوهَا» في محل نصب على البدل من «الطَّاغوت» بدل اشتمال كأنه قيل: اجْتَنَبُوا عبادَة الطاغوت[٣].

قوله: «فَبَشِّرْ عِبَادِ» من إيقاع الظاهر موقع[٤] المضمر أي فبشِّرْهُم أي أولئك المجتبين، وإنما فعل ذلك تصريحاً بالوصف المذكور[٥].

فصل

الذين اجتنبوا الطاغوت أي أعرضوا عن عبادة[٦] ما سوى الله وأنابوا أي رَجَعُوا بالكلية إلى الله وأقبلوا بالكلية على عبادة الله. ثم إنه تعالى وعد هؤلاء بأشياء:

أحدها: قوله: «لَهُمُ الْبُشْرَى»[٧] وهذه البشرى تحصل عند القرب من الموت وعند الوضع في القبر، وعند الخروج من القبر، وعند الوقوف في عَرْصَة القيامة وعند ما يصير فريق في الجنة وفريق في السعير، ففي كل موضع من هذه المواضع تحصل البشارة بنوع من الخير، وهذا المُبَشِّر يحتمل أن يكون هم الملائكة عند الموت لقوله: ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ﴾ [النحل: ٣٢] أو بعد دخول الجنة لقوله: ﴿وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤]. ويحتمل أن يكون هو الله تعالى كما قال: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَٰمٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، ثم قال «فَبَشِّرْ عِبَادِ (ي)[٨] الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» وهم الذين اجتنبوا وأنابوا لا[٩] غيرهم. وهذه الآية تدل على وجوب النظر والاستدلال لأنه مدح الإنسان الذي إذا سمع أشياء كثيرة يختار منها ما هو الأحسن الأصوب وتمييز الأحسن الأصوب عما سواه لا يتأتى بالسماع وإنما بحجة العقل. واختلفوا في المراد باتِّباع الأحْسَنِ، فقيل: هو مثل أن

---

(١) وانظر: الرازي السابق والقرطبي ١٥/ ٢٤٥.

(٢) عند قوله: ﴿**فمن يكفر بالطَّاغوت ويؤمن باللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى**﴾ وبين هناك ما تستخلصه من أن الطاغوت من الإمكان أن يراد به الجماعة أو يراد به المفرد المؤنث أو يراد به الجمع المؤنث والمذكر ولم يغير لكونه مصدراً وفي تسميته بالمصدر مبالغة كأن عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء مبالغة. انظر: اللباب ١/ ٤٨٣ ب.

(٣) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢٢ و٣٢٣ والكشاف ٣/ ٣٩٢ و٣٩٣ والسمين في الدر ٦٤٤.

(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٣.

(٥) السمين ٤/ ٦٤٤.

(٦) في ب عبودية. وهو الموافق لما في الرازي.

(٧) في ب في هذه البشرى.

(٨) الياء مزيدة في النسختين وقراءة حفص المعتادة: عباد.

(٩) في ب إلى غيرهم وانظر في هذا الرازي ٢٦/ ٢٦٠ و٢٦١.

يسمع القصاص والعفو فيعفو، لأن العفو مندوب إليه لقوله: ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقيل: يسمع العزائم والرخص فيتبع الأحسن وهو العزائم، وقيل: يستمعون القرآن وغير القرآن فيتبعون القرآن[١]. وروى عطاء عن ابن عباس: آمن أبو بكر بالنبي ـ ﷺ ـ فجاءه عثمان وعبدُ الرحمن بن عوف وطلحةُ والزبيرُ وسَعْدُ بنُ أبي وقاص وسَعِيدُ بن زيدٍ فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزل فيهم: «فَبَشِّرْ عِبَادِ (ي) الَّذِين يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[٢]. وقال ابن الخطيب: إنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشبهات وتزييفها نَعْرض[٣] تلك المذاهب وأضدادها على عقولنا فكل ما حكم به أول العقل بأنه أفضل وأكمل كان أولى بالقبول، مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن (إله العالم حي عالم قادر حكيم رحيم أولى من إنكار ذلك فكان ذلك المذهب أولى. والإقرار)[٤] بأن الله لا يجري في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وَفْقِ مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يجري[٥] في سلطان الله على خلاف إرادته، والإقرار بأن الله تعالى فَرْدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ، منزه عن التركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبعِّضاً[٦]، مؤلفاً، وأيضاً القول باستغنائه عن المكان والزمان أولى من القول بأنه لا يستغني عنه ألبتة، فكل هذه الأبواب داخلة تحت قوله: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُون أَحْسَنَهُ»، فهذا في أبواب الاعتقادات وأما أبواب التكاليف فهي قسمان: عبادات ومعاملات، أما العبادات فكقولنا: الصلاةُ التي يذكر في تحريمها[٧]: الله أكبرُ وهي بِنِيّة ويقرأ فيها بالفاتحة[٨] ويؤتى فيها بالطمأنينة في المواقف الخمسة ويُتَشَهَّد فيها ويخرج منها بالسلام فلا شَكّ أنها أحسن من تلك التي لا يُراعى فيها شيء من هذه الأحوال، فوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة دون غيرها، وكذا القول في جميع أبواب العبادات.

وأما المعاملات فكما تقدم في القَصَاص والعفو عنه، وروي عن ابن عباس: أن المراد منه أن الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسنُ ومساوىءُ[٩] فيحدِّث بأحسنِ ما سمع وَيتركُ ما سواه.

قوله: «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ» الظاهر أنه نعت «لعبادي»، أو بدل منه، أو بيان له[١٠]،

---

(١) المرجع السابقة وانظر أيضاً معالم التنزيل وتفسير الخازن كلاهما ٦/ ٧١.
(٢) المرجعان السابقان. (٣) في ب بعرض خطأ.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. (٥) في ب ما يحركهم.
(٦) كذا في الرازي. وفي النسختين: مشقصاً. لحن وتحريف وتصحيف.
(٧) في ب فتحريمها. لحن.
(٨) في الرازي: ويقرأ فيها سورة الفاتحة. وفي ب الفاتحة بدون حرف جر.
(٩) كذا في الرازي و «أ». وفي ب مساءات.
(١٠) قال بالثلاثة السمين في الدر ٤/ ٦٤٤ والبدلية وعطف البيان ظاهر كلام الزمخشري فقال «الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم». الكشاف ٣/ ٣٩٣.

وقيل: يجوز أن يكون مبتدأ، وقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ» إلى آخره خبره، وعلى هذا فالوقف على قوله: «عِبَادِي» والابتداء بما بعده[١].

قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَابِ» قال ابن زيد: نزلت: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها...» الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله زيدُ[٢] بنُ عمرو[٣] وأبو ذر الغِفَاري وسلْمان الفارسيّ، والأحسن قول لا إله إلا الله. وفي هذه الآية لطيفة وهي أن حصولَ الهداية في العقل والروح حادث فلا بدّ له من فاعل وقائل أما الفاعل فهو الله تعالى وهو المراد من قوله «أُولَئِكَ الذينَ هداهم الله»، وأما القائل فإليه الإشارة بقوله: «وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الأَلْبَاب» فإن الإنسان ما لم يكن عاقلاً كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف والحقيقة في قلبه[٤].

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ﴿١٩﴾ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾﴾

قوله: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ» في «من» هذه وجهان:

أظهرهما: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف فقدره أبو البقاء: «كَمَنْ نَجَا»[٥]. وقدره الزمخشري: «فَأَنْتَ تُخَلِّصُهُ» قال: حذف لدلالة: «أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ» عليه[٦] وقدره غيره: تَتَأَسَّفُ عليه، وقدره آخرون: تَتَخَلّص منه، أي من العذاب[٧].

وقدر الزمخشري على عادته جملة بين الهمزة والفاء تقديره: أَأَنْتَ مَالِكُ أَمْرِهِمْ فَمَن حَقّ عليه كلمة العذاب[٨]؟

وأما غيره[٩] فيدعي أن الأصل تقديم الفاء، وإنما أخّرت لما تستحقه الهمزة من التصدير. وقد تقدم تحقيق هذين القولين[١٠].

الثاني: أن تكون «مَنْ» شرطية وجوابها: «أَفَأَنْتَ» فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء، وأعيدت الهمزة لتوكيد معنى الإنكار. وأوقع الظاهر وهو «مَنْ فِي النَّار»

---

(١) المرجع السابق وبه قال السمين أيضاً.

(٢) ابن نفيل أبو سعيد أحد المسمّين للجنة قتل من النصارى. المعارف ٥٩.

(٣) وانظر: البغوي ٦/ ٧١.

(٤) قال بتلك اللطيفة الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٦٢.

(٥) التبيان ١١١٠.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٩٣.

(٧) ذكر هذين التقديرين أبو حيان في بحره ٧/ ٤٢١ والسمين في الدر ٦٤٤ والتقدير: يتخلّص منه أو ينجو منه تقدير الزجاج في الإعراب ٤/ ٣٥٠.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٩٣.

(٩) من الجمهور وسيبويه.

(١٠) تقدم هذا مبسوطاً.

موقع المضمر إذ كان الأصل أفأنت تنقذه وإنما وقع موقعه شهادةً عليه بذلك، وإلى هذا نَحَا الحَوْفِيُّ[١] والزمخشريُّ[٢]، قال الحوفي: وجيء بألف الاستفهام لمّا طال الكلام توكيداً ولولا طولُه لم يجز الإتيان بها لأنه لا يصلح في العربية أن يؤتى بألف الاستفهام في الاسم، وألف أخرى في الجزاء ومعنى الكلام أَفَأَنْت تُنْقِذُهُ[٣].

وعلى القول بكونها شرطية يترتّب على قول الزمخشري وقول الجمهور مسألة وهو أنه على قول الجمهور يكون قد اجتمع شرط واستفهام. وفيه حينئذ خلافٌ بين سِيبويهِ ويُونُسَ هل الجملة الأخيرة في جواب الاستفهام وهو قول يونس أو جواب الشرط وهو قول سيبويه[٤].

وأما على قول الزمخشري فلم يجتمع[٥] شَرْطٌ (و)[٦] استفهام؛ إذ أداةُ الاستفهام عنده داخلةٌ على جملةٍ مَحْذُوفةٍ عطفت عليها جملة الشرط ولو[٧] لم يدخل على جملة الشرط[٨]. وقوله: «أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ» استفهام توقيف، وقدم فيها الضميرُ إشعاراً بأنك لستَ قادراً على إنقاذه إنما القَادِرُ عليه اللَّهُ وَحْدَهُ[٩].

فصل

قال ابن عباس: معنى الآية من سبق في علم الله أنه في النار. وقيل كلمة العذاب قوله تعالى: «لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وقيل: هي قوله: «هَؤُلاَءِ فِي النَّارِ وَلاَ أُبالِي»[١٠].

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال بقوله: «أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ»، فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة وإلاّ لزم (انقلاب)[١١] خبر الله الصدق كذباً وانقلاب علمه جهلاً، وهو محالٌ، وأيضاً فإنه تعالى

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٤٢١.

(٢) قال: «أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه، جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء، ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ووضع «من في النار» موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة». الكشاف ٣/ ٣٩٣.

(٣) نقله عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢١.

(٤) قد تقدم هذا أيضاً وانظر الكتاب ٣/ ٨٢، ٨٣.

(٥) في ب: يجمع.

(٦) الواو سقط من ب.

(٧) «لو» سقط من ب.

(٨) البحر المحيط ٧/ ٤٢١.

(٩) نقله السمين في تفسيره ٤/ ٦٤٥.

(١٠) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧١.

(١١) سقط من ب.

حكم بأن حقية[١] كلمة العذاب (توجب[٢] الاستنكار التام من صدور الإيمان والطاعة منه ولو كان ذلك ممكناً ولم تكن حقية كلمة العذاب) مانعة منه لم يبق لهذا الاستنكار والاستبعاد معنًى[٣].

فصل

احتج القاضي بهذه الآية على أن النبي - ﷺ - لا يشفع لأهل الكبائر لأنه حق عليهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جاريةً مجرى إنقاذهم من النار وأن الله تعالى حكم عليهم بالإنكار[٤] والاستبعاد، وأجيب: بأنا لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق عليهم العذاب مع أن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ١١٦] وقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾[٥] [الزمر: ٥٣].

قوله: «لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ» استدراك بين شيئين نقيضين، أو (بين) ضدين، وهما المؤمنون والكافرون وقوله: «لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ» وهذا كالمقابل لما ذكر في وصف الكفار: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل». والمعنى لهم منازل في الجنة رفيعة، وفوقها منازل أرفع منها.

فإن قيل: ما معنى قوله «مبنية»؟

فجوابه: أن المَنْزِل إذا بُني على مَنْزِلٍ آخر كان الفَوْقَاني أضعف بناءً من التَّحْتَانيّ، فقوله «مبنيةٌ» معناه أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساوٍ المنزل الأسفل، ثم قال: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» وذلك معلوم[٦].

قوله: «وَعْدَ اللَّهِ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة فهو منصوب بواجب الإضمار لأن قوله: «لَهُمْ غُرَفٌ» في معنى وَعَدَهُم اللَّهُ ذلك[٧]، وفي الآية دقيقة شريفة وهي أنه تعالى في كثير من آيات الوعد يصرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده ولم يذكر في آيات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية، وذلك يدل أنّ جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد بخلاف قول المعتزلة إنه قال في جانب الوعيد: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [ق: ٢٩] وأجيبوا بأن قوله: «ما يبدل القول لدي» ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو عام يتناول القِسْمَيْن الوعد والوعيد فثبت أن الترجيح الذي ذكرنا حق. والله أعلم[٨].

---

(١) في ب: حقيقة.
(٢) سقط ما بين القوسين بسبب انتقال النّظر من ب.
(٣) الرازي ٢٦/ ٢٦٣.
(٤) في ب دون أ والرازي: الاستنكار.
(٥) وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٢٦٣.
(٦) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٦٣.
(٧) هذا رأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٤ وتبعه الرازي في المرجع السابق، والسمين في الدر ٤/ ٦٤٦.
(٨) الرازي ٢٦/ ٢٦٣، ٢٦٤.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ حُطَٰمًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢١﴾ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ (الآية)[١] لما وصف الآخرة بوصف يوجب[٢] الرغبة العظيمة فيها وصف الدنيا بصفة توجب (اشتداد)[٣] النفرة عنها، وذلك أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر وقيل: كل[٤] ماء في الأرض فهو من السماء، ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه «فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ» أي عيوناً ومسالك وَرِكَايَا[٥] في الأرض ومجاري كالعروق في الأجساد[٦] «ثُمَّ يُخْرِجُ به زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ» من خُضْرَة وحُمْرة، وصُفرة وبَيَاض وغير ذلك مختلفاً أصنافه من بُرٍّ وشَعير وسِمْسِم «ثُمَّ يَهِيجُ» أي يَيْبَسُ[٧] «فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا» لأنه إذا تم جفافه جازَ (له)[٨] أن ينفصل عن منابته[٩] وإن لم تَتَفَرَّق أجزاؤه فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم تصير حُطَاماً فُتَاتاً متكسراً «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ» يعني من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلا بدّ من الانتهاء إلى أن يصير مُصْفَرَّ اللون متحطم الأعضاءِ والأجزاء ثم يكون عاقبته الموت، فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات[١٠] مذكرة حصول (مثل)[١١] هذه الأحوال في نفسه وفي حياته فحينئذ تعظم نُفْرَتُهُ عن الدنيا ولذاتها.

قوله: «ثُمَّ يَجْعَلُهُ» العامة على رفع الفعل نَسَقاً على ما قبله، وقرأ أبو بشر[١٢] ثم يَجْعَلَهُ منصوباً[١٣].

---

(١) زيادة من ب. (٢) في ب: فوجب. (٣) سقط من «ب».

(٤) لعل قصد المؤلف ـ نقلاً عن الرازي ـ كل ماء. وفي النسختين «كلّما في الأرض» وفي الرازي كل ما في الأرض بلفظ «ما» فقط.

(٥) جمع ركية وهي البئر تحفر وجمعها ركايا، وجمعها ابن سيده ركاوى لأنه من ركوت الأمر أصلحته، اللسان «ر ك ا» ١٧٢٢.

(٦) في ب: الأجسام.

(٧) قال الزجاج: يجف وقال أو عبيدة يذوي، انظر: الزجاج ٤/ ٣٥١ والمجاز ٢/ ١٨٩ والغريب ٣٨٣.

(٨) سقط من ب. (٩) في ب: مباينة.

(١٠) في الرازي تذكره. (١١) سقط من ب.

(١٢) هارون بن حاتم أبو بشر الكوفيّ، مقرىء، مشهور روى الحروف عن أبي بكر بن عياش والقراءة عن أحمد بن محمد بن عبد الله وعنه أحمد بن يزيد الحلواني وابن العباس الرازي مات سنة ٢٤٩ هـ. انظر: غاية النهاية ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦.

(١٣) وانظر: البحر ٧/ ٢٢٤ والشواذ ٢٠٩ والكامل مخطوط. وصاحب الكامل: هو أبو القاسم يوسف بن=

قال أبو حيان: قال صاحب الكامل ـ يعني الهُذَليّ ـ: وهو ضعيف. ولم يبين هو ولا صاحبُ الكامل وجهَ ضعفه ولا تخريجه[١]، فأما ضعفه فواضحٌ حيث لم يتقدم ما يقتضي نصبه في الظاهر، وأما تخريجُهُ فذكر أبو البقاء فيه وجهين:

أحدهما: أن ينتصب بإضمار «أَنْ» ويكون معطوفاً على قوله: «أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» في أول الآية والتقدير: ألم تر إنزالَ اللَّه ثم جَعْلَهُ.

والثاني: أن يكون منصوباً بتقدير: ترى أي ثم ترى جَعْلَه حُطَاماً يعني أنه ينصب «بأَنْ» مضمرةً وتكون أن وما في حيِّزها مفعولاً به بفعل مقدر وهو «ترى» لدلالة: «أَلَمْ تَرَ» عَلَيْهِ[٢].

قوله (تَعَالَى)[٣]: ﴿**أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسلامِ**﴾ الآية، لما بين الدلائل الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله ووجوب الإعراض عن الدنيا وذكر أن الانتفاع بهذه البيانات لا تكمل[٤] إلا إذا شُرِحَ الصدر ونُوِّر القلب، والكلام في قوله (تعالى): ﴿**أَفَمَنَ شَرَحَ اللهُ**﴾ وقوله: «أَفَمَنْ يتقي» كالكلام في «أَفَمَنْ حَقَّ» والتقدير: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ كَمَنْ قَسَا قَلْبُهُ، أو كالقَاسِي المُعْرِضِ لدلالة: «فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ» عليه وكذا التقدير في: «أَفَمَنْ يتقي» أي كمن أمن العذاب، وهو تقدير الزمخشري[٥]، أو: كالمُنعمِينَ في الجنة وهو تقدير ابن عطيَّةَ.

فصل

معنى شرح الله صدره للإسلام أيْ وسعه لقبول الحق «فَهُوَ عَلَى نُور من ربِّهِ» كمن أقسى الله قلبه «فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَة قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مبِينٍ». قال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوةِ القلب وَمَا غضب الله على قوم إلا نَزَعَ منهم الرحمة[٦].

فإن قيل: إن ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ سبب لحُصُول النور والهداية وزيادة الاطمئنان قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨] فكيف جعله في هذه الآية مبيناً لحصول القسوة في القلب؟

= جبارة الهذلي المغربي الذي طاف البلاد، وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إلى بلاد «ما وراء النَّهر» انظر: طبقات ابن الجزري ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨ ولطائف الإرشادات ١/ ٨٧، ٨٨ وإبراز المعاني ٢٣.

(١) البحر ٧/ ٤٢٢ والدر المصون ٤/ ٤٦.

(٢) بتوضيح من صاحب الدر ٤/ ٦٤٦. وانظر: التبيان ١١١٠ ولم يرتض صاحب البيان قراءة النصب قال: «وقرىء بالنصب وهي قراءة ضعيفةٌ وليس في توجيهها قول مرض جار على القياس» البيان ٢/ ٣٢٣.

(٣) سقط من ب. (٤) في ب: يكمل.

(٥) الكشاف ٣/ ٣٩٦ عند الآية ٢٤ الآتية.

(٦) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧٢.

فالجواب: أن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العُنْصر بعيدة عن مناسبة الرُّوحَانِيَّات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الذَّميمة فإن سماعها لذكر الله يزيدها قسوةً وكُدُورةً[١]، مثاله أن الفاعل الواحد تختلف[٢] أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس تسود[٣] وجه القصار[٤] ويبيض ثوبه، وحرارة الشمس تلين الشمع وتعقِد الملح. وقد نرى إنساناً (واحداً)[٥] يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غيره، وما ذاك إلا بحسب اختلاف جواهر النفوس، ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] وعمر بن الخطاب حاضر وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله ـ ﷺ ـ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ﴾ قال كل (واحد)[٦] منهما: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ» فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: اكتب فكذا نزلت فازْدَادَ عمرُ إيماناً على إيمان، وازداد ذلك الإنسان (كفراً[٧] على كُفْرٍ) وإذا عرف هذا لم يبعد أن يكون ذكر الله ـ عزّ وجلّ ـ يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانيَّة ويوجب القَسْوَة والبعد عن الحقّ في النفوس الخبيثة الشَّيْطَانِيَّة.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰبًا مُّتَشَـٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِۦ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّـٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه:

الأول: أنه تعالى وصفه بكونه: «حديثاً» في هذه الآية وفي قوله: «قُلْ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ»[٨] وفي قوله: ﴿أَفَبِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ﴾ [الواقعة: ٨١] والحديث لا بدّ وأن يكون حادثاً بل الحديث أقوى في الدلالة على الحدوث من الحادث لأنه (لا)[٩] يصح أن يقال:

---

(١) في ب: كدرة. (٢) في ب: يختلف.

(٣) كذا في أ وفي ب والرازي: يسود عائداً على نور.

(٤) قال سيبويه ـ نقله عنه ابن منظور ـ: قصر الثَّوب قصارةً وقصره بمعنى حوره ودقه اللسان: «ق ص ر» ٣٦٤٩.

(٥) سقط من ب. (٦) سقط من ب.

(٧) ما بين القوسين سقط من أ وانظر: الرازي ٢٦/٢٦٦.

(٨) الآية ٣٤ من سورة الطور؛ وتصحيحها: «فليأتوا بحديث مثله».

(٩) زيادة خطأ من أ.

هذا حديث وليس بِعَتيقٍ، وهذا عَتِيقٌ[١] وليس بحَدِيثٍ، ولا يصح أن يقال: هذا عتيقٌ وليس بحادِثٍ فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد بالحدوث. وسمي الحَدِيثُ حديثاً لأنه مؤلَّفٌ من الحروف والكلمات وتلك الحروف والكلمات تَحْدثُ[٢] حالاً فحالاً وساعةً فساعةً.

الثاني: قالوا بأنَّه تعالى وصفه بأنه أنْزَلَه والمُنْزَلُ يكون في مَحَلٍّ تصرف الغير وما كان كذلك فهو مُحْدَثٌ وحَادِثٌ.

الثالث: قالوا: إن قوله: «أحْسَنَ الْحَدِيث» يقتضي أن يكون هو من جنس سائر الأحاديث كما أنّ قوله: «زَيد أفضل الإخوة» (يقتضي[٣] أن يكونُ زيدٌ مشاركاً لأولئك الأقوام في صفة الأُخُوَّة) ويكون من جنسهم، فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث، ولما كان سائر الأحاديث حادثةً وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثاً.

الرابع: قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكَتِيبَة وهي الاجْتِماعُ، وهذا يدل على كونه حادثاً.

قال ابن الخطيب: والجوابُ أن نَحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والألفاظ والعبارات، وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق[٤].

فصل

كَوْنُ القرآنِ أحسنَ الحديث إما أن يكون بحسب اللفظ وذلك من وجهين:

الأول: أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجَزَالَة.

الثاني: أن يكون بحسب النظم في الأسلوب وذلك لأن القرآن ليس من جنس الشعر ولا من جنس الخُطَب ولا من جنس الرِّسالة بل هو نوعٌ يخالفُ الكلَّ مع أن كل (ذِي)[٥] طبعٍ سليمٍ يَسْتَلِذُّهُ ويَسْتَطِيبُهُ، وإما أن يكون أحْسَن الْحَدِيث لأجل المعنى. وهو من وجوه:

الأول: أنه كتاب منزه عن التناقض قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المُعْجِزَات.

الثاني: اشتماله[٦] على الغيوب الكثيرة في الماضي والمُسْتقبل.

---

(١) أي قديم. (٢) في ب: بحدوث.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٤) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/٢٦٧.

(٥) زيادة من الرازي عن النسختين.

(٦) في ب: استعماله.

الثالث: أن العلوم الموجودة[١] فيه كثيرة جداً. وقد شرح ابن الخطيب منها أقساماً كثيرة[٢].

قوله: «كتاباً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه بدل من: «أَحْسَنَ الْحَدِيثِ»[٣].

والثاني: أنَّه حال منه[٤]، قال أبو حيانَ، لمّا نقله عن الزمخشري: وكأنه بناه على أن «أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» مَعْرفة لإضافته إلى معرفة، وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلافٌ، فقيل: إضافتُهُ مَحْضَةٌ، وقيل: غيرُ محضة.

قال شهاب الدين: وعلى تقدير كونه نكرةً يحسن أيضاً أن يكون حالاً؛ لأن النكرة متى أضيفتْ سَاغَ مجيءُ الحال منها بلا خلاف، والصحيح أن إضافة «أَفْعَلَ» محضةٌ[٥] وقوله: «مُتَشَابِهاً» نعت «لِكِتَابٍ». وهو[٦] المسوِّغ لمجيء الجامد حالاً، أو لأنه في قُوّة «مَكْتُوبٍ»[٧]، أو تمييزاً منقولاً من الفاعلية أي متشابهاً مَثَانِيه. وإلى هذا ذهب الزمخشريُّ[٨].

قوله: «مَثَانِيَ» قرأ العامة مَثَانِيَ ـ بفتح الياء ـ صفة ثانية، أو حالاً[٩] أخرى. وقرأ هشامٌ عن ابن عامر وأبو بِشر بسكونها[١٠]، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه من تسكين حرف العلة استثقالاً للحركة عليه كقراءة: ﴿تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، (و) (قوله)[١١]:

٤٢٩٦ ـ كَأَنَّ أَيْدِيهِنَّ ....[١٢]

---

(١) وفيها المؤخرة بدل الموجودة وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٦٨.

(٢) تفسيره السابق ٢٦/ ٢٦٦: ٢٧١ وقد نقل الإمام السيوطي في الإتقان بعدما أفرد نوعاً خاصاً بإعجازه: أفرده بالتصنيف خلائق منهم الرّماني والخطّابي والزملكاني والإمام الرازي، وابن سراقة، والقاضي أبو بكر الباقلاّني. وانظر: الإتقان ٢/ ١٤٨، وإعجاز القرآن للباقلاني بهامش الإتقان ٥٨.

(٣) التبيان ١١١٠ والدر المصون ٤/ ٦٤٦.

(٤) المرجع السابق وقال بالوجهين أيضاً: الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٤ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٣.

(٥) قاله في الدر المصون ٤/ ٦٤٧. (٦) أي النعت وهو متشابهاً.

(٧) اسم مفعول. وانظر هذه الإعرابات في الدر المصون ٤/ ٦٤٧.

(٨) الكشاف ٣/ ٣٩٥. (٩) الدر المصون المرجع السابق.

(١٠) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٣ والسمين في الدر ٤/ ٦٤٧.

(١١) زيادات للسياق.

(١٢) بعض شطر بيت من الرجز لرؤبة بن العجاج وتمامه:

..... **بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق**

وهو يتحدث عن الإبل، والقاع: المكان المستوي، والقرق: الأملس الذي لا حجارة فيه، والورق: الدراهم والشاهد عند المؤلف الذي تبع أبا حيان تسكين حرف العلة فلم يفتح برغم أن «كأن» قبله. =

ونحوهما.

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هُوَ مَثَانِي. كذا ذكره أبو حيان[١]، وفيه نظر من حيث إنه كان ينبغي أن ينون وتحذف ياؤه لالتقاء السَّاكِنَيْنِ، فيقال: مثانٍ كما تقول: هَؤُلاَءِ جَوَارٍ، وقد يقال: إنه وقف عليه ثم أجْري الوصل مُجْرَى الوقف لكن يعترض عليه بأن الوقف على المنقوص المنون بحذف الياء نحو: هذَا قَاضٍ وإثباتها لغةٌ قَلِيلٌ[٢]، ويمكن الجواب عنه بأنه قد قرىء بذلك في المتواتر نحو: ﴿**من والي**﴾ [الرعد: ١١] و ﴿**باقي**﴾ [النحل: ٩٦] و ﴿**هادي**﴾ [الرعد: ٧] في قراءة ابن كَثِيرٍ[٣].

فصل

تقدم تفسير الكتاب عند قوله: «ذَلِكَ الْكِتَابُ»، وقوله: «مُتَشَابِهاً» أي يشبه بعضهُ بعضاً (في الحُسْن ويُصَدّق[٤] بعضُه بعضاً) ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف، قاله ابن عباس، وقوله: «مَثَانِيَ» جمع «مَثْنَى» أي يُثَنَّى فيه ذكرُ الوَعْدِ، والوعيد، والأمر، والنهي، والأخبار، والأحكام، أو جمع «مَثْنَى» مفعل من التَّثْنِية بمعنى التَّكرير، وإنما وصف كتاب وهو مفرد «بمَثَانِي» وهو جمع لأن الكتاب مُشْتَمِلٌ على سُوَرٍ وآياتٍ، وهو من باب: بُرْمَةٌ[٥] أعْشَارٌ، وثَوْبٌ أخْلاَقٌ. قاله الزمخشري[٦]. وقيل: ثَمَّ موصوف محذوف أي فصولاً مَثَانِيَ[٧]، حذف للدلالة عليه، وقال ابن الخطيب: إن أكثر الأشياء المذكورة زَوْجَيْن زَوْجَيْن مثل الأمر، والنهي، والعام، والخاص، والمجمل، والمفصل، وأحوال

= وهذا التسكين للاستثقال أي استثقال الفتحة على الياء. وقد قال ابن جني في الخصائص: إن الياء هنا نزلت منزلة الألف حيث لا تظهر عليها الحركة، وانظر: الخصائص ١/ ٣٠٦، ٢/ ٢٩١ وشواهد الشافية ٤٠٥ وشرح ديوان المفضليات (٧٧) والخزانة ٨/ ٣٤٧، والدر المصون ٤/ ٦٤٧ وملحق الديوان ١٧٩.

(١) البحر ٧/ ٤٢٣.

(٢) يحدثنا بذلك الرضي في شرح الشافية وسيبويه في الكتاب. ويقول سيبويه: وذلك قولك: هذا قاضٍ، وهذا غازٍ، وهذا عمٍ، تريد العمي، أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل «يقصد الياء» ولم يريدوا أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يثبت في الوصل فهذا الكلام الجيد الأكثر. وحدثنا أبو الخطاب ويونس أن بعض من يوثق بعربيته يقول: هذا رامي، وغازي وعمي؛ أظهروا في الوقف. الكتاب ٤/ ١٨٤، وشرح الشافية للرضي ٢/ ٣٠٠، ٣٠٢.

(٣) هذه القراءة ذكرها أبو حيان بدون نسبة في البحر ٧/ ٤٢٣ والسمين في الدر بنسبة ٤/ ٦٤٨.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في ب: يومة. خطأ. والبرمة قدر من الحجارة كأنها كسرت إلى عشرة أجزاء ومفردها عشر، وكذلك الثوب الأخلاق لأنه من أجزاء، ومن هنا قال الزمخشري: «فإنما صح ذلك لأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء جملته لا غير، ألا تراك تقول: القرآن أسباعٌ وأخماس وسور وآيات». وانظر: الكشاف ٣/ ٣٩٥ والدر المصون ٤/ ٦٤٨.

(٦) المرجع السابق.

(٧) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٣.

السموات والأرض والجنة والنار، والضوء[١]، والظلمة، واللوح، والقلم، والملائكة، والشياطين، والعرش، والكرسيّ، والوعد، والوعيد، والرجاء والخوف والمقصود منه أن بيانَ كلِّ ما سوَى الحق زوج يدل على أن كل شيء ممثل[٢] بضدِّه ونقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو اللَّهُ تَعَالَى.

قوله: «تَقْشَعِرُّ» هذه الجملة يجوز أن تكون صفة «لكتاب»[٣] وأن تكون حالاً منه لاختصاصه بالصفة، وأن تكون مستأنفة[٤]، واقشعر جلده إذا تَقَبَّض[٥] وتجمَّع من الخوف وقفَّ شعره، والمصدر الاقْشِعْرَارُ والقُشَعْرِيرةُ أيضاً[٦] ووزن اقْشَعرَّ افْعَلَلَّ، ووزن القُشَعْرِيرَة فُعَلِّيلَة[٧].

فصل

قال المفسرون: تقشعر تضطرب وتشمئز «مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوَجَل والخوف، وقيل المراد من الجلود القلوب أي قلوب الذين يخشون ربهم «ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ» (أي لذكر الله)[٨]. قيل: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم كما قال الله: ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨] وحقيقة المعنى أن قلوبهم تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء[٩]. قال عليه (الصلاة و) السلام: «إِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاتَّتْ[١٠] عَنْه ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَاتُّ[١١] عَنِ الشَّجَرَةِ اليَابِسَةِ وَرَقُهَا»[١٢]، وقال: «إذا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»[١٣]، قال قتادة: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأنهم تقشعرُّ جلودهم وتطمئن قلوبُهم ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغَشَيَان عليهم إنما ذلك في أهل البِدَع وهو

---

(١) في ب: والنور.

(٢) في ب: يمثل. وفي الرازي: مبتلى خطأ. وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٢.

(٣) قاله التبيان ١١١٠ وفي الدر المصون ٤/ ٦٤٨.

(٤) المرجع السابق. (٥) في ب: انقبض.

(٦) قاله ابن منظور في اللسان: «ق ش ع» ٣٦٣٨.

(٧) وزنها ابن عصفور في الممتع فعلّيل بدون تاء التأنيث لأن التاء التأنيثية ليست من حروف الزيادة حتى تجيء في الميزان.

(٨) ما بين القوسين سقط من ب وانظر: معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٧٣ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٥٢ وتفسير الرازي ٢٦/ ٢٧٢ والكشاف ٣/ ٣٩٥.

(٩) البغوي المرجع السابق. (١٠) و (١١) في ب: تناحت في اللفظين.

(١٢) أخرجه البغوي في تفسيره عن العباس بن عبد المطلب.

(١٣) المرجع السابق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. انظر: البغوي ٦/ ٧٣ بينما خرج الحديث الثاني الحكيم الترمذيّ في نوادر الأصول عن أبيّ بن كعب وانظر الدر المنثور ٧/ ٢٢٢.

من الشيطان، وعن عروةَ بن الزّبير قال: قلت لجدّتي أسماءَ بنتِ أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ يفعلون إذَا قرىء عليهم القرآن؟ (قالت[١]: كانُوا كَمَا نعتَهم الله عزّ وجلّ تَدْمَع أعينهُم وتَقْشَعرُّ جلودُهُم، قال: فقلتُ لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء عليهم القرآن) خَرَّ أحدهُم مغشيًّا عليه فقالت: أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابن عمر أنه مرّ برجل من أهل العراق ساقطٍ فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآنُ أو سَمع ذكرَ الله سَقَطَ فقال ابن عمر: إنّا لنخشى الله (ـ عزّ وجلّ) ـ وما نَسْقُط.

وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع[٢] أصحابِ رسول الله ـ ﷺ ـ.

فصل

قال الزمخشري: تركيب لفظ القُشَعْرِيرَة من حروف التَّقَشُّع[٣] وهو الأديمُ وضموا إليه حرفاً رابعاً وهو الراء ليكون رباعياً دالاً على معنى زائد، يقال: اقشعرَّ جلده من الخوف (إذا)[٤] وقف شعره وهو مثل في شدة الخوف[٥] فإن قيل: كيف قال: «تَلِينُ إلى ذكر الله» فعداه بحرف «إلى»؟

فالجواب: التقدير: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا يحس الإدراك.

فإن قيل: كيف قال: إلى ذكر الله ولم يقل: إلى ذكر رحمة الله؟

فالجواب: أن من أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله وإنما أحب شيئاً غيره، وأما من أحبَّ الله لا لشيء سواه فهو المحب الحق وفي الدرجة العالية فلهذا لم يقل: تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر رحمة الله وإنما قال: إلى ذكر الله وقد بين الله تعالى هذا بقوله: «أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[٦].

فإن قيل: لم ذكر في جانب الخوف قُشَعْرِيرة الجلود فقط، وفي جانب الرجاء لين الجلود والقلوب؟

فالجواب: لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف لأن الخير مطلوب بالذات، والشر مطلوب بالعَرَض ومحل المكاشفات هي القلوب والأرواح والله أعلم[٧].

---

(١) ما بين القوسين كله ساقط من نسخة ب.
(٢) في النسختين صنع وفي البغوي المصدر السابق: صنيع.
(٣) في الكشاف القشع وليس التقشع فقد نقلها الرازي عنه كذا ونقلها المؤلف بدوره عن الرّازي.
(٤) لفظ إذا زائد من النسختين.
(٥) الكشاف ٣/ ٣٩٥ والرازي ٢٦/ ٣٧٣.
(٦) و (٧) قاله الإمام الرازي في تفسيره التفسير الكبير ٢٦/ ٣٧٣، ٣٧٤.

ثم إنه تعالى: لما وصف القرآن بهذه الصفات قال: «ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ» فقوله «ذَٰلِكَ» إشارة إلى الكتاب وهو هُدَى الله وهو الذي شَرَحَ الله صدره (أولاً) لقبول الهداية ومن يضلل الله أي يجعل قلبه قاسياً مظلماً «فَمَا لَهُ مِنْ[1] هَادٍ».

واعلم أن سؤالات المعتزلة وجوابها عن مثل هذه الآية قد تقدم في قوله: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] ونظائرها.

قوله: «أَفَمَنْ يتقي بِوَجْهِهِ سُوء الْعَذَابِ» الآية لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وهو الضلال التام حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب الشديد فقال: «أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وتقريره أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه لأنه محل الصباحة وصومعة الحواس (والسعادة[2] والشقاوة) لا تظهر إلا فيه، قال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ﴾ [عبس: ٣٨ ـ ٤٢]. ويقال لمقدم القوم: يَا وَجْهَ الْعَرَبِ، ويقال للطريق الدال على حال الشيء: إن وجه كذا هو كذا. فثَبَتَ بما ذكرنا أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه وإذا وقع الإنسان في نوع من أنواع العذاب فإنه يجعل يده وقاية لوجهه، وإذا عرف هذا فنقول: إذا كان القادر على الاتّقاء يجعل كل ما سوى الوجه فداءً[3] للوجه لا جَرَمَ حسن جعل الاتّقاء بالوجه كناية[4] (عن العجز) عن الاتقاء ونظيره قول النابغة:

٤٢٩٧ ـ وَلاَ عَيبَ فِيهِمْ غَيرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ[5]

أي لا عيبَ فيهم إلا هذا، وهو[6] ليس بعيب[7] فلا عيب فيهم إذَنْ بوجْهٍ من الوجوه فكذا ههنا لا يقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه، وهذا ليس باتقاء، فلا قدرة لهم على الاتقاء البتّة، وقيل: إنه يُلْقَى في النار مغلولة يده إلى عنقه، فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه[8]، وتقدم الكلام على الإعراب[9]. و «سوء العذاب» أشده، وقال مجاهد[10]: يجر على وجهه في النار، وقال عطاء: يرمى به في النار منكوساً، فأول شيء يمس النار منه وجهه.

---

(١) بدل هذه الجملة في ب: «قاله ابن عمار» خطأ.

(٢) ما بين القوسين بياض من ب وتكملة من أ وفي الرازي وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه.

(٣) في ب: وقاية. (٤) وفيها كفاية وما بين القوسين سقط من ب.

(٥) من الطويل له. والبيت من الشواهد البلاغية التي تسمى المدح بما يشبه الذم فالاستدراك والاستثناء بغير ما هو إلا تكملة وتفضلة لمدحه الأول. والبيت في الهمع ١/ ٢٣٢ ومعاهد التنصيص ٢/ ٣١ والمغني ١١٤ وشرح شواهده ٣٤٩ والكامل ١/ ٣٤٦ والرازي ٢٦/ ٢٧٥.

(٦) كذا في الرازي وهنا وفي ب: «وهذا» بدل من «وهو».

(٧) في ب: بعجب غير مراد. (٨) في الرازي يوجه وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٥.

(٩) في قوله السابق: «أفمن شرح الله صدره للإسلام».

(١٠) يجر من الجر على ما في كتب التفسير وفي ب يخر من خر له ساجداً.

قوله: «وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ» أي تقول الخزنة للظالمين: «ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ» أي وباله.

ولما بين كيفية عقاب القاسية قلوبهم في الآخرة وبين كيفية وقوعهم في العذاب قال: «كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» أي من قبل كفار مكة كذبوا الرسل «فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ» يعني وهم آمنون غافلون عن العذاب[١] أي من الجهة التي لا يخشون ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها، «فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» وهو الذل والصغار والهوان ثم قال «وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» يعني أنّ أولئك وإن نزل بهم العذاب والخزي في الدنيا فالعذاب المدخر لهم يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذي وقع بهم في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

ولما ذكر الله تعالى هذه الفوائد الكثيرة في هذه المطالب بين أن هذه البيانات بلغت حدّ الكمال والتمام فقال: «وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» يتعظون، قالت المعتزلة: دلت الآية على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة، ودلت أيضاً على أنه تعالى يريد الإيمان والمعرفة من الكلّ؛ لأن قوله: «وَلَقَد ضرَبْنَا لِلنَّاسِ» مشعر بالتعليل، وقوله في آخر الآية: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ مشعر بالتعليل أيضاً ومشعر بأن المراد من ضرب هذه الأمثال حصولُ التذكرة والعلم[٢].

قوله: «قُرْآناً عَرَبِيًّا» فيه[٣] ثلاثة أوجه:

أحدها: (أن يكون منصوباً على المدح[٤]؛ لأنه لما كان نكرةً امتنع إتباعه للقرآن[٥].

الثاني: أن ينتصب بـ «يتذكرون»[٦] أي) يتذكرون قرآناً.

الثالث: أن ينتصب[٧] على الحال[٨] من «القرآن» على أنها حال مؤكدة وتسمى حالاً موطّئة؛ لأن الحال في الحقيقة «عربياً»، و «قُرْآناً» توطئة له، نحو: جاء زيد رجلاً

---

(١) انظر في هذا البغوي ٦/ ٧٤.
(٢) الرازي ٢٦/ ٢٧٥.
(٣) أي عربياً.
(٤) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٦.
(٥) قال بالتعليل السمين في الدر ٤/ ٦٤٨.
(٦) هو قول أبي البقاء في التبيان ١١١١ وما بين القوسين ساقط من ب.
(٧) في ب: ينصب.
(٨) التبيان والكشّاف والدُّر السابقة وانظر أيضاً البيان ٢/ ٣٢٣ ومشكل الإعراب ٢/ ٢٥٩.

صالحاً، وقوله: «غَيْرَ ذِي عِوَجٍ» نعت «القُرْآناً»، أو حال أُخْرَى[١].

قال الزمخشري: فإن قلت: فهلا قيل مستقيماً أو غير مُعْوَجٍّ؟ قلتُ: فيه فائدتان:

إحداهما: نفي أن يكون فيه عِوَجٌ قط كما قال: ﴿وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا﴾[٢] [الكهف: ١].

والثانية: أن العِوَج يختص بالمعاني دون الأعيان وقيل: المراد بالعِوَج الشك واللَّبْس وأنْشَدَ:

٤٢٩٨ ـ وَقَدْ أَتَاكَ يَقِينٌ غَيْرُ ذِي عِوَجٍ مِنَ الإِلٰهِ وَقَوْلٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ[٣]

فصل

اعلم أنه تعالى وصف القرآن بصفات ثلاثة:

أولها: كونه قرآناً، والمراد كونه مَتْلُوًّا في المحاريب إلى قيام الساعة.

وثانيها: كونه عربياً أي أنه أعجز الفصحاءَ والبلغاءَ عن معارضته كما قال: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وثالثها: كونه غيرَ ذي عِوَجٍ، والمراد براءته من التناقض[٤]، قال ابن عباس: غير مختلف، وقال مجاهد: غير ذي لَبْس وقال السدي: غير مخلوق، ويروى ذلك عن مالك بن أَنَسٍ، وحكى سفيان بن عيينة عن سبعين من التابعين أن القرآن ليس بخالقٍ ولا مخلوق[٥].

قوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» الكفر والتكذيب به. وتمسك المعتزلة به في تعليل أحكام الله تعالى، وقوله في الآية الأولى: ﴿**لعلهم يَتَذَكَّرُونَ**﴾، وههنا: «لعلهم يتقون» لأن التذكر يتقدم على الاتقاء والاحتراز. والله أعلم[٦].

قوله تعالى: ﴿**ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً**﴾ قال الكسائي: نصب «رجلاً» لأنه تفسير للمَثَل[٧][٨].

واعلم أنه تَعَالَى لما شرح وعيد الكفار مَثَّلَ بما يدل على فساد مذهبهم وقُبْحِ طريقتهم، فقال: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً».

---

(١) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٦٤٩. (٢) وانظر: الكشاف ٣/ ٣٩٦.

(٣) بيت من بحر البسيط تكملة لما قاله الزمخشري في الكشاف ولم أعثر على قائل معين. وجيء بالبيت شاهداً أن العوج في المعنويات دون المحسوسات وهو هنا بمعنى الشك واللبس، وانظر: الكشاف ٣/ ٣٩٦، وشرح شواهده ٤/ ٣٤١ والقرطبي ١٥/ ٢٥٢ والبحر ٧/ ٤٢٤ والدر المصون ٤/ ٦٤٩ وفتح القدير ٤/ ٤٦١.

(٤) وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٦. (٥) البغوي ٦/ ٧٤.

(٦) الرازي المرجع السابق. (٧) في ب: للميل. خطأ.

(٨) نقله عنه القرطبي في الجامع ١٥/ ٢٥٢.

قوله: «فِيهِ شُرَكَاءُ» يجوز أن يكون هذا جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب صفة «لِرَجُلٍ»[١] ويجوز أن يكون الوصف الجار وحده، و «شُرَكَاءُ» فاعل به، وهو أولى لقربه من المُفْرد[٢]، و «مُتَشَاكِسُونَ» صفة «لشُرَكَاءُ»، والتَّشَاكُسُ (التخالف[٣]، وأصله سوء الخُلُق وعُسْرُه، وهو سبب التخالفِ، والتشاجرِ، ويقال: التَّشَاكُسُ) والتَّشَاخُسُ ـ بالخاء ـ موضع[٤] الكاف، وقد تقدم الكلام على نصب المَثَل وما بعده الواقعين بعد ضَرَبَ. وقال الكسائي: انتصب «رجلاً» على إسقاط الجار، أي لِرَجُلٍ أو في رَجُلٍ[٥]، والمُتَشاكِسُون المختلفون العَسِرُون[٦]، يقال: شَكُسَ يَشْكُسُ شُكُوساً وشَكْساً إذا عسر، وهو رجلٌ شَكِس أي عَسِر وشَاكَسَ إذا تَعَاسَرَ قال الليث: التَّشَاكُسُ التضاد والاختلاف ويقال: الليل والنهار يَتَشاكَسان أي يتضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر[٧]. وقوله «فيه» صلة «الشركاء» كما تقول اشتركوا فيه أي في رِقِّهِ، (قال[٨] شهاب الدين: وقال أَبُو البقاء كلاماً لا يشبه أن يصدر من مثله بل ولا أقل منه قال: «وَفِيهِ شُرَكَاءُ») الجملة صفة «لِرَجُل» و «فِيه» متعلق[٩] بمُتَشَاكِسُونَ، وفيه دلالة على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه انتهى أما هذا فلا أشك أنه سهو لأنه من حيث جعله جملة كيف يقول بعد ذلك: إن «فيه» يتعلق «بمُتَشَاكِسُونَ». وقد يقال: أراد من حيث المعنى. وهو بعيد جداً، ثم قوله: «وفيه دلالة» إلى آخره يناقضه أيضاً وليست المسألة غريبة حتى يقول: «وفيه دلالة» وكأنه أراد وفيه دلالة على تقديم معمول الخبر على المبتدأ بناءً منه على أن «فِيهِ» يتعلق بمُتَشَاكِسُونَ، ولكنه فاسد، والفاسدُ لا يُرام صَلاَحُهُ[١٠].

---

(١) التبيان ١١١١ والدر ٤/ ٦٤٩.

(٢) أورد ابن الأنباري في هذه الجملة مذهبي البصريين والكوفيين فقال: ضرب الله مثلاً رجلاً تقديره ضرب الله مثلاً مثل رجل فحذف المضاف و «فيه شركاء متشاكسون» شركاء مرفوع بالظرف على المذهبين لأن الظرف وقع صفة لقوله «رجلاً». والكوفيون يقدرون المتعلق اسماً تقديره كائن أو مستقر، والبصريون يقدرونه فعلاً «استقر» وعلى ذلك فقول المؤلف بالرفع على الفاعلية مندرج في رأي الكوفيين. انظر: البيان ٢/ ٣٢٣ والدر المصون ٤/ ٦٤٩.

(٣) ما بين القوسين سقط كله من «ب» بسبب انتقال النظر.

(٤) أخذ المؤلف هذا من كلام الزمخشري في الكشاف قال: «والتشاكس والتشاخس الاختلاف تقول: تشاكست أحواله، وتشاخست أسنانه وهما وإن كانا مادتين مختلفتين إلا أن معناهما واحد لكن يغلب التشاخس في الأشياء الحسية ذات الأجزاء المتنافرة» الكشاف ٣/ ٣٩٧ واللسان: «ش خ س» ٢٢١١.

(٥) ذكره عنه أبو حيان في بحره ٧/ ٤٢٤.

(٦) في ب بدل العسرون: قال المفسرون. تحريف.

(٧) انظر هذا كله في اللسان «ش ك س» ٢٣٠٨ وانظر معنى التشاكس في غريب القرآن لابن قتيبة ٣٨٣ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٩ وزاد المسير ٧/ ١٧٩ والمجاز ٢/ ١٨٩ وتفسير الرازي ٢٦/ ٢٧٧.

(٨) ما بين القوسين سقط من نسخة ب.

(٩) في الدر المصون لشهاب الدين ونسخة ب: تتعلق. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٥٠ والتبيان لأبي البقاء ١١١١.

(١٠) هذا كله ردّ صاحب الدر المصون وهو شهاب الدين السمين على أبي البقاء الذي تناقض كلامه.

قوله: «سَلَماً لِرَجُلٍ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو سَالِماً بالألف وكسر اللام، والباقون سَلَماً بفتح السين واللام[١]، وابن جبير بكسر السين وسكون اللام[٢]، (قال ابن[٣] الخطيب: ويقال أيضاً: بفتح السين وسكون اللام)، فالقراءة الأولى اسم فاعل من سلم له كذا فهو سالم. والقراءتان الأخيرتان سِلْماً وسَلْماً فهما مصدران وصف بهما على سبيل المبالغة أو على حذف مضاف، أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل فيعود كالقراءة الأولى[٤]، وقرىء: «وَرَجُلٌ سَالِمٌ» برفعهما[٥] وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره وهناك رجلٌ سالمٌ لرجلٍ[٦]، كذا قدره الزمخشريُّ.

الثاني: أنه مبتدأ، و«سالم» خبره[٧]، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موضع تفصيل كقول أمرىء القيس:

٤٢٩٩ ـ إذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ بِشِقٍّ وَشِقٌّ عِنْدَنَا لَمْ يُحَوَّلِ[٨]

وقولهم: «النَّاسُ رَجُلاَنِ رَجُلٌ أَكْرَمْتُ وَرَجُلٌ أَهَنْتُ».

قوله: «مَثَلاً» منصوب على التمييز المنقول من الفاعلية إذ الأصل: هل يستوي مِثْلُهُمَا، وأفرد التمييزُ لأنه مقتصر[٩] عليه أولاً في قوله: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً»[١٠]. وقرىء «مَثَلَيْنِ»[١١] فطابق حَالَ الرجلين. وقال الزمخشري فيمن[١٢] قرأ مَثَلَيْنِ: إنّ الضمير في «يَسْتَوِيَانِ» «للمثلين» لأن التقدير: مَثَلَ رَجُلٍ ومَثَلَ رَجُلٍ، والمعنى هل يستويان فيما يرجع إلى الوصفية كما تقول: كَفَى بِهِما رَجُلَيْنِ[١٣]. قال أبو حيان: والظاهر أنه يَعُودُ[١٤]

---

(١) من القراءة المتواترة نقلها صاحب الإتحاف ٣٧٥، وصاحب السبعة ٥٦٢ والإمام القرطبي ١٥/ ٢٥٣ والكشاف ٣/ ٣٩٧.

(٢) الكشاف المرجع السابق والبحر المحيط ٧/ ٤٢٤ والقرطبي ١٥/ ٢٥٣.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٧.

(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٧، والسمين في الدر ٤/ ٦٥٠.

(٥) المرجعين السابقين وانظر أيضاً صاحب البحر ٧/ ٤٢٤، ٤٢٥ والرازي ٢٦/ ٢٧٧.

(٦) الكشاف ٣/ ٣٩٧ وذكره أيضاً صاحب الدر ٤/ ٦٥٠.

(٧) السابق وقال بهذا الرأي أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٥.

(٨) البيت من الطويل وهو من معلقته المشهورة وشاهده: «وشق عندنا لم يحول» حيث ابتدأ بالنكرة لأن الموضع موضع تفصيل. وهذا أحد المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. وقد تقدم.

(٩) في «ب» يقتصر.

(١٠) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٠.

(١١) المرجعان السابقان ولم تعز لأحد فيهما.

(١٢) في ب: فمن. (١٣) الكشاف المرجع السابق.

(١٤) في «ب»: يقول خطأ.

الضمير في «يستويان» على «رجلين»، وأما إذا جعلته عائداً إلى المثلين اللّذين ذَكَر أن التقدير: مثل رجل ومثل رجل، فإن التمييز يكون إذْ ذَاكَ قد فهم من المميز الذي هو الضمير إذ يصير التقدير: هل يستوي المثلان مثلين[١] في الوصفية[٢]، فالمثلان الأولان معهودان والثانيان جنسَانِ مُبْهَمَانِ كما تقول: كَفَى بِهِمَا رَجُلَيْن، فإن الضمير في بهما عائد على ما يراد بالرَّجُلَيْن فلا فرق بين المسألتين فما كان جواباً عن: «كفى بهما رجلين» يكون جواباً له.

فصل

تقدير الكلام: اضربْ لقومك مثلاً وقل ما تقولون[٣] في رجلٍ مَمْلُوكٍ لشركاء بينهم اختلافٌ وتنازعٌ فيه وكل واحد يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه في حوائجهم وهو متحيِّر في أمره وكلما أرضى أحدَهم غضب الباقونَ، وإذا احتاج إليهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر فيبقى متحيّراً لا يعرف أيّهم أولى أن يطلب رضاه؟ وأيهم يُعِينه في حاجاته؟ فهو بهذا السبب في عذابٍ دائم، وآخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص وذلك المخدوم يعينه في مهماته فأي هذا (من)[٤] العبدين أحسنُ حالاً؟ والمراد أن من أثبت[٥] آلهةً أخرى فإن الآلهة تكون متنازعة متغالبة كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقال: ﴿وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] فيبقى ذلك المشرك متحيراً ضالاً لا يدري أيَّ هؤلاء الآلهة يعبدُ؟ وعلى ربوبية أيهم يعتمد؟ وممن يطلب رزقه؟ فهمه مشَاع[٦] وقلبه أوْزَاع أما من لم يُثبت إلا إلهاً واحداً فهو قائم بما كلفه عارف بما يرضيه ويسخطه فكان حالُ هذا أقرب إلى الصلاح من حالِ الأول، وهذا المثال في غاية الحسن في تقبيح الشّرك[٧] وتحسين التّوحيد.

فإن قيل: هذا المثال لا ينطبقُ على عبادة[٨] الأصنام لأنها جَمَادَاتٌ فليس بينها منازعة ولا تشاكس.

فالجواب: أن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل

---

(١) البحر ٧/ ٤٢٥ مع اختلاف قليل في عباراته.

(٢) الواقع أن هذه الكلمات التي تبدأ «بفي الوصفية» من كلام السمين الذي بدأه بقوله قلت: وهذا لا يضر، إذ التقدير: هل يستوي المثلان مثلين في الوصفية. الخ..... وانظر الدر المصون ٤/ ٦٥٠.

(٣) في ب والرازي: يقولون بالياء.

(٤) زيادة من أ. وفي الرازي: فأيّ هذين العبدين.

(٥) في ب: أثبته. وفي الرازي: من يثبت آلهة شتى.

(٦) كذا في النسختين وفي الرازي شفاع. (٧) في ب: المشرك.

(٨) في ب: في عبادة.

الكواكب السبعة وهم يثبتون بينها منازَعة ومشاكسة، ألا ترى أنهم يقولون: زُحَلُ هو النحس الأعظم، (والمشتري[١]: هو السَّعد الأعظم)، ومنهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الأرواح السماوية وحينئذ (يحصل)[٢] بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة وحينئذ يكون المثال مطابقاً، ومنهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزّهاد (الذين)[٣] مَضَوْا فهم يعبدون هذه التماثيل ليصير أولئك الأشخاص من العلماء والزُّهَّاد شفعاءَ لهم عند الله. والقائلون بهذا القول يزعم[٤] كل طائفة منهم أن المحقّ هو ذلك الرجل الذي هو على دينه، وأنّ من سواه مبطل وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال.

قوله: «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» يعني أنه لما أبطل القول بإثبات الشركاء والأنداد وثبت أنه لا إله إلا الواحدُ الأحدُ المحقُّ ثبت أن الحمد له لا لغيره، ثم قال «بل أكثرهم لا يعلمون» أن الحمد له لا لغيره، وأنّ المستحق العبادة هو الله. وقيل: لا يعلمون ما يصيرون إليه، وقيل: المراد أنه لما سيقت عنده الدلائل الظاهرة قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ» على حصول هذه البيانات، وظهور هذه البيِّنات وإن كان (أكثر)[٥] الخلق لا يعرفونها. قال البغوي: والمراد بالأكثر الكُلّ[٦].

قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ ۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: «إِنَّكَ مَيِّتٌ» أي سَتَمُوتُ «وإنهم مَيِّتُون» أي سيموتون. قال الفراء[٧] والكسائي: المَيِّتُ ـ بالتشديد ـ من لم يَمُتْ وسَيَمُوتُ والمَيْتُ ـ بالتخفيف ـ مَنْ فارَقَهُ[٨]

---

(١) سقط من ب. (٢) كذلك.

(٣) تكملة من الرازي عن النسختين.

(٤) في ب والرازي تزعم وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٧، ٢٧٨.

(٥) سقط من ب. وهي في الرازي بصيغة: وإن كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليها وانظر: الرازي ٢٦/ ٢٧٨.

(٦) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧٥.

(٧) لم أجد نصه هذا أو رأيه في المعاني له بل وجدته في القرطبي ١٥/ ٢٥٤ والبغوي ٦/ ٧٥.

(٨) في ب: وفارق بدون عائد.

الروحُ ولذلك لم يخفف ههنا. والعامة على مَيّت وميّتون، وقراءة ابن مُحَيْصِنٍ وابن أبي عبلة واليماني: مَائِتٌ ومَائِتُونَ[١]، وهي صفة مشعرة بحدوثها دون مَيّت، وقد تقدم أنه لا خلاف بين القراء في تَثْقِيلِ مثْلِ هذا.

فصل

والمراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة لأجل الحسد فلا تبال[٢] يا محمد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يموتون[٣] «ثُمَّ إنَّكُمْ» تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى والعادل الحق[٤] يحكم بينكم فيوصل إلى كل أحد حقه وحينئذ يتميز المحق من[٥] المبطل.

ثم إنه تعالى بين نوعاً آخر من قبائح أفعالهم وهم أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل المحق أما كذبهم فهو أنهم أثبتوا لله ولداً وشركاء، وأما تكذيبهم الصادق فلأنهم يكذبون (القائل[٦] المحق) محمداً ـ ﷺ ـ بعد قيام الدلائل القاطعة على كونه صادقاً في ادّعاء النُّبُوة، ثم أردفه بالوعيد فقال: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّم مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ» أي منزل ومقام[٧] للكافرين، وهذا استفهام بمعنى التقرير[٨].

ولما ذكر (الله) من افترى على الله الكذب أو كذب بالحق ذكر مقابلهُ وهو الذي جاء بالصِّدْق وصدَّق به، وقوله: «وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ» لفظ مفرد، ومعنا جَمْع[٩] لأنه أريد به الجنسُ، وقيل: لأنه قصد به الجزاء وما كان كذلك كثر فيه وقوع: «الذي» موقع «الذين» ولذلك رُوعِيَ معناه فجمع في قوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» كما روعي معنى «مَنْ» في قوله: «لِلْكَافِرِينَ» فإن «الكافرين» ظاهرٌ واقعٌ مَوْقع المضمر؛ إذ الأصل مَثْوًى لَهُمْ[١٠]، وقيل: بل الأصل: والذين جاء بالصدق فحذفت النون تخفيفاً كقوله: ﴿كَٱلَّذِى خَاضُوٓاْ﴾ [التوبة: ٦٩] وهذا وَهَم؛ إذِ لو قصد ذلك لجاء بعده ضمير الجمع فكان يقال: والَّذِي جَاءُوا، كقوله: «كَالَّذِي خَاضُوا»[١١]. ويدل عليه أن نون التثنية إذا حذفت عاد الضمير مثنًّى كقوله:

---

(١) من الأربع فوق العشر المتواترة فقد ذكرها صاحب الإتحاف ٣٧٥ كما ذكرها من الشواذ ابن خالويه ١٣١.
(٢) في ب: فلا تقال. خطأ.
(٣) في ب: سيموتون.
(٤) في ب: المحق.
(٥) كذا في الرازي وفي ب الحق عن الباطل.
(٦) تكرير من أ للسطر الأعلى.
(٧) في ب: وقيام.
(٨) كقوله: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾.
(٩) قال أبو زكريا الفراء: «الذي غير مؤقت فكأنه في مذهب جماع في المعنى» الفراء في معانيه ٢/ ٤١٩ وانظر: التبيان ١١١١ والبيان ٢/ ٣٢٣.
(١٠) هذا معنى كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٤٢٨ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٦٥١.
(١١) أورد هاذ الرأي ورده أبو حيان والسمين كل في كتابه الأول في البحر ٧/ ٤٢٨، والثاني في الدر ٤/ ٦٥١.

٤٣٠٠ ـ أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّيَّ الَّذَا قَتَلاَ الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ[١]

ولَجَاء[٢] كقوله:

٤٣٠١ ـ [و] إِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدِ[٣]

وقرأ عبد الله: «والَّذِي جَاءُوا بالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ»[٤]. وقد تقدم تحقيق نظير هذه الآية في أوائل البقرة وغيرها، وقيل: «الذي» صفة لموصوف محذوف بمعنى[٥] الجمع تقديره والفريق أو الفوج، ولذلك قال: «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ». وقيل: المراد بالذي واحد[٦] بعينه وهو محمد ـ ﷺ ـ ولكن لما كان المراد هو وأتباعه اعتبر ذلك فجمع فقال: «أُولَئِكَ هُمُ» كقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٩] قاله الزمخشري[٧]، وعبارته: هو رسول الله ـ ﷺ ـ أراد به إياهُ وَمَنْ تَبِعَهُ كما أراد بموسى إياهُ وَقَوْمَهُ[٨]، وناقشه أبو حيان في إيقاعِ الضمير المنفصل موقع المتصل، قال: وإصلاحه أن يقول: وأراده به كما أرادهُ بموسى وقومه[٩]، قال شهاب الدين: ولا مناقشة لأنه مع تقديم «به» و «بموسى» لغرضٍ من الأغراض استحال اتّصال الضمير، وهذا كالبحث في قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾[١٠] [النساء: ١٣١] وقوله:

---

(١) بيت من الكامل للأخطل يفتخر بقومه كعادة أهل الجاهلية والأغلال جمع غل وهو القيد يجعل في عنق الأسير، وشاهده: عود الضمير في «قتلا» و «فكّكا» على المثنى المحذوف نونه تخفيفاً لاستطالة الموصول بالصلة وهذا بخلاف الآية فإن الموصول فيها مفرد وانظر: البحر المحيط ٧/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٦٥٢ والكتاب ١/ ١٨٦ والمقتضب ٤/ ١٤٦ وشرح المفصل ٣/ ١٥٤، ١٥٥ والخزانة ٦/ ٦ وتصريح ابن هشام ١/ ١٣٢ والحجة للفارسي ١/ ٩٣، ١١٢ والهمع ١/ ٤٩ والديوان ٣٨٧.

(٢) في ب: ونحا بدل «ولجاء».

(٣) من الطويل للأشهب بن ثور التميمي ويعزى أيضاً إلا حريث بن مخفض، و «فلج» موضع في طريق البصرة إلى مكّة و «حانت دماؤهم» هلكوا ولم تؤخذ لهم دية أو قصاص. وشاهده كسابقه حيث عاد الضمير الجمعي في دماؤهم على «الذي» وهو مفرد لفظاً لكنه حذف منه النون للخفة وأن الأصل «الذين». وانظر البيت في مجمع البيان للطبرسي ٧/ ١٠٩ و١٣٣ والمقتضب ٤/ ١٤٦ والخزانة ٦/ ٢٥، ٣٤ والمحتسب ١/ ١٨٥ وشرح المفصل لابن يعيش ٣/ ١٥٤، ١٥٥ والمجاز ٢/ ١٩٠ والكتاب ١/ ١٨٧ والحجة لأبي علي ١/ ١١٢ والدر ٤/ ٦٥٢.

(٤) انظر: مختصر ابن خالويه ١٣٢ وفيه: «والذي جاء وصدقوا» بجمع في الثاني وإفراد في الأول.

(٥) في ب: يعني. وقد ذكر هذا الرأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٨ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٢.

(٦) المرجعين السابقين أيضاً. (٧) المرجع السابق.

(٨) المرجع السابق. (٩) البحر المحيط له ٧/ ٤٢٨.

(١٠) وقد بحث هناك في تلك الآية انفصال الضمير وهو «إياكم» فلم يقل وصيناكم ولكنه أفرد وفصل الضمير لغرض بلاغي. فقوله «من قبلكم» و «إياكم» كقول الزمشري: أراد به إياه ومن تبعه، كما أراد بموسى إياه وقومه. فلا معنى لتعقُّب أبي حيان الزمخشري إذن. وهذا يشبه قول الله: ﴿إياك نعبد﴾ بالفصل فلم يقل: نعبدك وذلك لغرض بلاغيّ وهو التقديم وأن الله له العبادة لا لغيره. وانظر اللباب ٢/ ٤١١ ب.

﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الممتحنة: ١] وهو أن بعض الناس زعم أنه يجوز الانفصال مع القدرة على الاتصال. وتقدم الجواب بقريب مما ذكرنا هَهنا، وتقدم بيان حكمة التقديم ثمة. وقول الزمخشري إن الضمير في: «لعلهُمْ يَهْتَدُونَ» لموسى وقومه فيه نظر بل الظاهر خصوص الضمير بقومه دونه لأنهم هم المطلوب منهم الهداية، وأما موسى ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ فمهتدٍ ثابتٌ على الهداية[١] وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يريد: والفوج أو الفريقَ الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته الذين صدقوا به[٢]. قال أبو حيان: وفيه توزيع للصّلة، والفوجُ هو الموصول فهو كقولك: «جَاءَ الفَريقُ الَّذي شَرف وشرف» والأظهر عدم التوزيع بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة الأولى[٣].

وقرأ أبو صَالِحٍ[٤] وعكرمةُ بنُ سُلَيْمَانَ[٥] ومحمد بن جُحَادَةَ[٦] مخففاً[٧] بمعنى صدق فيه ولم يغيّره بل أداه من غير تحريف، وقُرِىءَ: «وَصُدِّقَ بِهِ» مشدَّداً مبنياً للمفعول[٨].

فصل

المعنى فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولداً وشريكاً وكذَّب بالصِّدْق بالقرآنِ، أو بمحمدٍ إذْ جَاءَهُ، ثم قال «وَالَّذِي جَاءَ بالصِّدْقِ» قال ابن عباس: والَّذي جاء بالصدق رسول الله ـ ﷺ ـ وصَدَّق به محمد ـ ﷺ ـ تلقّاه بالقبول، وقال أبو العالية والكلبي: والذي جاء بالصدق: رسول الله ـ ﷺ ـ وصدق به: أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وقال قتادة: والذي جاء بالصدق رسول الله ـ ﷺ ـ وصدق به: هم المؤمنون لقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: ٤]. وقال عطاء والذي جاء بالصدق: الأنبياء وصدق به: الأتباع وحينئذ يكون «الَّذي» بمعنى «الَّذِينَ» كقوله: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ

---

(١) هذا اعتراض أبي حيان وتلميذه شهاب الدين السّمين على جار الله الزمخشري. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٤٢٨ والدر المصون ٤/ ٦٥٣.

(٢) الكشاف ٣/ ٣٩٨.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٤٢٨.

(٤) هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذاني الكوفي القاضي مقرىء عارف بحرف حمزة. توفي في حدود سنة ٣١٠هـ. انظر: غاية النهاية لابن الجزري ٢/ ٢٢٢.

(٥) هو عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر أبو القاسم المكي كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه بقي إلى قبيل المائتين. انظر: طبقات القراء ١/ ٥١٥.

(٦) الأوديّ الكوفي عن أنس وأبي حازم. وعنه ابن عون وشريكٌ وآخرون مات سنة ١٣١ هـ. وانظر الخلاصة ٣٢٠.

(٧) وانظر هذه القراءة في الكشاف ٣/ ٣٩٨ والدر المصون ٤/ ٦٥٣.

(٨) السابقين. وانظر أيضاً المحتسب ٢/ ٢٣٧ وابن خالويه ١٣٢ وهي من الشّواذ.

أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧]. وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاءوا به في الآخرة[١]، «أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ». وهذا لا يفيد[٢] العبدية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنى الإخلاص، كقوله: ﴿عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].

ثم قال: «ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ» قالت المعتزلة: وهذا يدل على أن الأجر مستحق لهم على إحسانهم في العبادة.

قوله: «لِيُكَفِّرَ اللَّهُ» في تعلق الجار وجهان:

أحدهما: أنها متعلقة بمحذوف أي يَسَّرَ لهم ذلك لِيُكَفِّر.

والثاني: أن تتعلق بنفس الْمُحْسِنِينَ كأنه قيل: الذين أحسنوا ليُكَفِّر أي لأجل التكفير[٣].

قوله: «أَسْوَأَ الَّذِي» الظاهر أنه أفعل تفضيل، وبه قرأ العامة وقيل: ليست للتفضيل بل بمعنى سيءَ الذي عملوا كقولهم: «الأَشَجُّ والنَّاقِصُ أَعدلاَ بَنِي مَرْوَانَ» أي عَادِلاَهُمْ[٤]. ويدل عليه قراءة ابن كثير ـ في رواية ـ: أَسْوَاءَ بألف بين الواو والهَمْزَة[٥] بزنة أعمال جمع سُوءٍ، وكذا قرأ في: «حمّ» السَّجْدَةِ[٦].

فصل

قوله: «لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه، وقوله تعالى: ﴿**لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ**﴾ يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه[٧] ومعنى تكفيرها أي يسترها عليهم بالمغفرة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

---

(١) وانظر كل ما سبق من أقوال في: تفسيري الإمامين البغوي والخازن معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٧٦.

(٢) قاله الإمام الرازي ٢٦/ ٢٨٠.

(٣) قال بهذين الوجهين السَّمين في الدر ٤/ ٦٥٣ وأبو حيَّان في بحره ٧/ ٤٢٨.

(٤) السابقين أيضاً. والأشجّ هو عمر بن عبد العزيز وسمي كذلك لشجة من حافر دابة كانت في جبهته والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك وسمي كذلك لأنه نقص من رواتب الجند. والشاهد في «أعدلا» فإنه بمعنى العادلين ولم يقصد به التفضيل ولو قصد به التفضيل لكان موحَّداً. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ٣/ ٦.

(٥) ذكرها صاحب المختصر ١٣٢ والبحر المحيط ٧/ ٤٢٩ ولم ترو عنه في الكتب المتواترة، وانظرها في الكشاف بدون نسبة ٣/ ٣٩٨.

(٦) عند قوله تعالى: ﴿**فلنذيقنّ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون**﴾ [فصلت: ٢٧] وانظر الدر المصون ٤/ ٦٥٤.

(٧) قاله الرازي في تفسيره ٢٦/ ٢٨١، ٢٨٠.

يعملون. وقال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمَسَاوِىءِ[١]، قال ابن الخطيب: واعلم أن مقاتلاً كان شيخ المُرْجِئَة وهم الذين يقولون: لا يضرّ شيءٌ من المعاصي مع الإيمان كما لا ينفع شيءٌ من الطاعات مع الكفر. واحتج بهذه الآية فقال: إنها تدلُّ على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ولا يجوز حمل هذا الأسوأ على الكفر السابق لأن ظاهر الآية أن التكليف[٢] إنما حصل في حال وصفهم بالتَّقْوَى[٣]، (وهو التقوى)[٤] من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان فتكون هذه الآية تَنْصِيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيمانهم (أَسْوأَ)[٥] ما يأتون به وذلك هو الكبائر.

قوله: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ» العامة على توحيد «عَبْده»، والأَخَوَانِ[٦] عِبَادَهُ جمعاً، وهم الأنبياء وأتباعهم، وقرىء «بِكَافِي عِبَادِهِ»[٧] بالإضافة. ويُكَافِي مضارع كافى عِبَادَهُ نُصب على المفعول[٨] به.

ثم المفاعلة[٩] هنا تحتمل أن تكون بمعنى «فَعَلَ» نحو: يُجَازِي بمعنى يَجْزِي وبني على لفظ المفاعلة لما تقدم من أن بناء المفاعلة يشعر بالمبالغة لأنه للمغالبة، ويحتمل أن يكون أصله يُكافِىءُ بالهمز من المكافأة بمعنى يَجْزِيهم فخففت الهمزة[١٠]، وهذا استفهام تقرير.

قوله: «وَيُخَوِّفُونَكَ» يجوز أن يكون حالاً؛ إذ المعنى أليس (اللَّهُ) كَافِيَكَ حالَ تخويفهم إياك بكَذَا كأَنَّ المعنى أنه كافِيهِ في كل حال حتى في هذِهِ الحال، ويجوز أن تكونَ مستأنفةً[١١].

فصل

من قرأ بكافٍ عَبْدَهُ يعني محمداً ـ ﷺ ـ ومن قرأ عباده[١٢] يعني الأنبياء عليهم (الصلاة و) السلام قَصَدَهُمْ قومُهُمْ بالسوء كما قال تعالى: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

---

(١) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧٦.
(٢) في الرازي: يدل على أن التكفير.
(٣) وفيه: بالتبري.
(٤) تكملة من الرَّازي.
(٥) سقط من أ وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٦/ ٢٨١.
(٦) قراءة متواترة سبعية ذكرت في الإتحاف ٣٧٥ والسبعة ٥٦٢ ومعاني الفراء ٢/ ٤١٩.
(٧) و (٨) قراءتان من الشواذ وذكرهما صاحب الكشاف ٣/ ٣٩٩ وصاحب البحر ٧/ ٤٢٩ وصاحب الدر المصون ٤/ ٦٥٤ وفيه: بكافي عبده.
(٩) وهي المكافاة أو المكافأة بالهمز وغيره.
(١٠) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٣٩٩ وانظر: البحر ٧/ ٤٢٩، والدر المصون ٤/ ٦٥٤.
(١١) أعربه السمين في الدر في المرجع السابق.
(١٢) وهي قراءة جعفر وحمزة والكسائي. قراءة سبعية كما أسلفت.

لِيَأْخُذُوهُ﴾ [غافر: ٥] وكفاهم[١] اللَّهُ شَرَّ من عاداهم. وقيل[٢]: المراد أن الله تعالى كفى نوحاً ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وإبراهيم النار ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه وتعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك.

وقوله تعالى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ وذلك أن قريشاً خوفوا النبي ـ ﷺ ـ مُعَادَاةَ[٣] الأوثانِ وقالوا: لَتَكُفَّنَّ عن شتم آلهتنا أو لَيُصِيبَنَّكَ منهم خَبَلٌ أو جنونٌ، فأنزل الله هذه الآية[٤].

ولما شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ختم الكلام بخاتمة هي المفصل الحق فقال: «وَمَنْ يضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ» أي هذه الدلائل والبينات لا تنفع إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق، ثم قال: «أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ». وهذا تهديدٌ للكُفَّار[٥].

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية على مسألة خلق الأعمال لأن قوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ» صريح في ذلك، وتمسك المعتزلة بقوله أليس الله بعزيز ذِي انتقام ولو كان الخَالق للكفر فيهم هو الله تعالى لكان الانتقام والتهديد غير لائق. والله أعلم[٦].

قوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾... الآية. لما بين وعيد المشركين ووعد الموحدين عاد إلى إقامة الدليل على تَزْيِيفِ طريق عبدة الأوثان وهذا التَّزْيِيف مبني على أصلين:

الأصل الأوّل: أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم وهو المراد من قوله: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ». قال بعض العلماء العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علمٌ متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في[٧] عجائب بدن

---

(١) في البغوي فكفاهم بالفاء.
(٢) نقله الرازي في التفسير الكبير ٢٦/ ٢٨١.
(٣) في البغوي معرَّة معاداة.
(٤) الرازي والبغوي السابقين.
(٥) قاله الرازي في المرجع السابق.
(٦) نقله الرازي في المرجع السابق.
(٧) في الرازي: فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض وفي عجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفي عجائب بدون الخ...

الإنسان وما فيه من أنواع الحِكَم الغريبة والمصالح العجيبة عِلمَ أنه لا بدّ من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم.

والأصل الثاني: أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله: «قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ» فثبت أنه لا بدّ من الإقرار بوجود (الله) الإله القادر الحكيم الرحيم، وثبت أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وإذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافيةً والاعتمادُ عليه كافياً وهو المراد من قوله: «قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ»[١].

قوله: «أَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ» هي[٢] المتعدية لاثنين أولهما: «ما تدعون»، وثانيهما: الجملة الاستفهامية[٣] والعائد على المفعول منها قوله «هُنَّ». وإنما أَنَّثَهُ تَحْقِيراً لما يدعون من دونه ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث اللاتِ ومناةَ والعُزَّى[٤]، وتقدم تحقيق هذا.

قوله: «هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ» قرأ أبو عمرو كاشفاتٌ وممسكاتٌ ـ بالتنوين ـ ونصب «ضُرَّهُ ورَحْمَتَهُ» وهو الأصل في اسم الفاعل[٥]. والباقون بالإضافة. وهو تخفيفٌ[٦].

فصل

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية سألهم النبي ـ ﷺ ـ عن ذلك فسكتوا فقال الله لرسوله ـ ﷺ ـ: قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ثِقَتي باللَّه واعتمادي «عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ» يثق الواثقون[٧].

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾

قوله: «قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ» وهذا أمر تهديد أي أنكم تعتقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم فإني عامل في

---

(١) انظر: الرازي ٢٦/ ٢٨٢. (٢) يقصد: «رأى».

(٣) وهي: «هل هنّ كاشفات ضرّه».

(٤) قال بذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٤.

(٥) ومعروف أنَّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال والاستقبال بشرط كونه منوناً وإذا أضيف كما في القراءة هنا فيحذف التنوين وهو منوي مراد. وإن كانت إضافته إلى معرفة فإضافته في تلك الحال لفظية القصد منها التخفيف. وانظر شرح الأشموني ٢/ ٢٩٣، ٢٩٤ وابن يعيش ٢/ ١١٩ (بتصرف منهما).

(٦) السبعة ٥٦٢، والنشر ٢/ ٣٦٣ وإبراز المعاني ٦٦٩.

(٧) البغوي ٦/ ٧٧.

تقرير ديني فسوف تعلمون أن العذاب والخزى يصيبني أو يصيبكم[١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ الآية.. اعلم أن النبي ـ ﷺ ـ كان يعظُم عليه إصرارهم على الكفر كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ﴾ [الكهف: ٦] وقال: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ﴾ [فاطر: ٨] وقال: ﴿لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] فلما بين الله تعالى في هذه الآيات فساد مذاهب المشركين تارة بالدلائل البينات وتارة بضرب الأمثال وتارةً بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ـ ﷺ ـ فقال: إنا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الكامل الشريف لنفع الناس وهداهم وجعلنا إنزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ»[٢] أي لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القَبُول، وعدم القبول مفوض إليهم وذلك تسلية للرسول ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ ثم بين تعالى أن الهداية لا تحصل إلا بتوفيق الله تعالى، وكما أن الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله تعالى، كذلك الضلال لا يحصل إلا بأمر الله تعالى، ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سرّ الله في القدر ومن عرف سرّ الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب فيصير التنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول ـ ﷺ ـ فهذا وجه النظم، وفيه وجه آخر وهو أن الله تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه إلهٌ عالم ليدل على أنه بالعبادة أحقُّ من هذه الأصنام[٣].

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا» أي الأرواح حين موتها فيقبضها عند انقضاء أجلها، وقوله: «حِينَ مَوْتِهَا» يريد موت أجسادها «والَّتِي لَمْ تَمُتْ» يريد يتوفى الأنفس

---

(١) الرازي ٢٩/ ٢٨٣. (٢) الرازي السابق.

(٣) وانظر ما مضى في تفسير الرازي ٢٦/ ٢٨٤.

التي لم تمت في منامها فالتي تتوفى عند النوم هي النفس التي بها العقل والتمييز ولكل إنسان نَفْسَان إحداهما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت وتزول بزوالها النفس والأخرى هي النفس التي تفارقه إذا نام وهو بعد النوم يتنفس «فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ» فلا يردها إلى الجسد «وَيُرْسِلُ الأُخْرَى» أي يردها إلى الجسد وهي التي لم يقض عليها الموت «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» وهو وقت موته[١].

قوله: «والَّتِي لَمْ تَمُتْ» عطف على «الأَنْفُسَ» أي يتوفى الأنفس حين تموت ويتوفى أيضاً الأنفسَ التي لم تمت في منامها فـ «في منامها» ظرف «لِيَتَوَفَّى»[٢]. وقرأ الأَخَوَانِ: «قُضِيَ» مبنياً للمفعول الْمَوْتُ رفعاً لقيامه مقام الفاعل[٣].

فصل

قيل: إنَّ للإنسان نَفْساً وروحاً، فعند النوم يخرج النَّفْسُ وتبقى الروح، وعن عليٍّ قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجَسَد، فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرعَ من لحظة ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتَتَعَارف ما شاء الله فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأجساد حتى ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها.

وقال مقاتل: لعَلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث يعني أن تَوفِّي نفسِ النائم وإرسالَها بعد التَّوَفِّي دليلٌ على البعث[٤].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿**اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ**﴾ يدل على أن المتَوفِّي هو الله تعالى فقط، ويؤكده قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [الملك: ٢] وقوله: ﴿رَبِّىَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقال في آية أخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١] (وقال في[٥] آية ثالثة: ﴿إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ) تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] فكيف الجمع؟

فالجواب: أن المتوفِّي في الحقيقة هو الله تعالى إلا أنه تعالى فوض كل نوع إلى ملك من الملائكة ففوض قبضَ الأرواح إلى ملك الموت وهو الرئيس وتحته أتباع وخَدَمٌ

---

(١) معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن ٦/ ٧٧، وانظر أيضاً تفسير الرازي السابق.

(٢) نقل هذا الإعراب شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٦٥٤.

(٣) من القراءات المتواترة وانظر السبعة ٥٦٢ والنشر ٢/ ٣٦٣ وإبراز المعاني ٦٦٩ وزاد المسير ٧/ ١٨٥.

(٤) وانظر كل ما مضى في تفسيري البغوي والخازن معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٧٨.

(٥) ما بين القوسين زيادة من الرازي.

فأضيف التوفِّي في آية إلى الله تعالى وهي الإضافة الحقيقية، وفي آيةٍ إلى ملك الموت لأن الرئيس في هذا العمل وفي آية إلى أتباعه والله أعلم[١].

قوله: «أَم اتَّخَذُوا» أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة[٢].

واعلم أن الكفار أوْرَدُوا على هذا الكلام سؤالاً قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقادِ أنها تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عنده من المقربين فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء فأجاب الله تعالى بأن قال «أَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ»[٣].

قوله: «قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا» تقدم الكلام على نحو «أَوَلَوْ» وكيف هذا التركيب[٤]، والمعنى قُلْ يا مُحَمَّدُ أوَ لَوْ كانوا أي وإن كانوا يعني الآلهة «لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً» من الشفاعة «وَلاَ يعْقِلُونَ» أنكم تعبدونهم، وجواب هذا محذوف تقديره وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم[٥].

قوله: «قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً» قال مجاهد: لا يشفع أحدٌ إلا بإذنه «لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».

قوله: «وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ» نفرت، قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: أي انْقَبَضَتْ عن التَّوحيد وقال قتادة استكبرتْ، وأصل الاشمئزاز النُّفور والاسْتِكبَار[٦] «قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة» وهذا نوع آخر من أعمال المشركين القبيحة «وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ» يعني الأصنام «إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» يعني يفرحون. قال مجاهد ومقاتل: وذلك حين قرأ النبي ـ ﷺ ـ سورة والنجم فألقى الشيطانُ في أُمْنِيَّتِهِ «تلك الغَرَانيق[٧] العُلاَ» ففرح به الكفار.

قوله: «وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ» قال الزمخشري: فإن قلت: ما العامل في: «إِذَا ذُكِرَ»؟

---

(١) وانظر هذا مع تغيير طفيف في الرازي ٢٦/ ٢٨٥.

(٢) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٠ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٤.

(٣) الرازي السابق.

(٤) لعل المؤلف يقصد: «أفمن شرح الله، وأفمن يتقي» مما تدخل عليه همزة الاستفهام من الواو وقد سبق رأي الجمهور بما فيهم سيبويه ورأي الزمخشري.

(٥) قاله الإمام البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧٨.

(٦) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: ٤/ ٣٥٦ وانظر أيضاً مجاز القرآن لأبي عبيدة ٢/ ١٩٠ ولسان العرب لابن منظور «ش م ز» ٢٣٢٤.

(٧) هي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء وواحدها غرنوق وغرنيقٌ سمي به لبياضه وقيل: هي الكركي ويجوز أن تكون جمع الغُرانق وهو الحسن، وانظر تفاصيل أخرى لها في اللسان «غ ر ن ق» ٣٢٤٩.

قلت: العامل فيه «إذا» الفجائية[١] تقديره وقت ذِكْرِ الَّذِينَ من دونه فَاجَأوا وَقْتَ الاستبشار[٢].

قال أبو حيان: أما قول الزمخشري فلا أعلمه من قول من ينتمي إلى النحو وهو أن الظرفين مَعْمولاَن[٣] «لِفَاجَأُوا» ثُمَّ «إذا» الأولى تنصب على الظرفية والثانية على المفعولية[٤]. وقال الحَوْفي: «إذَا هُمْ يَسْتبشرُونَ» «إذَا» مضافة إلى الابتداء والخبر، و «إذا» مكررة للتوكيد، وحذف ما يضاف إليه، والتقدير: إذا كَان ذلك هم يَسْتَبْشِرونَ، فيكون (هم يستبشرون) هو العامل في «إذا» المعنى: إذا كان كذلك استبشروا[٥].

قال أبو حيان: هذا يبعد[٦] جداً عن الصواب إذا[٧] جعل «إذَا» مضافة إلى الابتداء والخبر، ثم قال و «إذا» مكررة للتوكيد وحذف ما يضاف[٨] إليه إلى آخر كلامه. (فإذا كانت[٩] إذا حذف ما يضاف إليه) فكيف تكون مضافة إلى الابتداء والخبر الذي هو «هم يستبشرون»! وهذا كله يوجبه عدم الإتقان لعلم النحو والتحذق[١٠] فيه، انتهى[١١].

قال شهاب الدين: وفي هذه العبارة تحامل على أهل العلم المرجوع إليهم فيه[١٢]. واختار أبو حيان أن يكون العامل في «إذا» الشرطية الفعل بعدها لا جوابها وأنها ليست مضافة لما بعدها سواء كانت زماناً أم مكاناً أما إذا قيل: إنها حرف فلا يحتاج إلى عامل. وهي رابطة لجملة الجزاء بالشرط كالفاء[١٣].

والاشْمِئْزَازُ النفور والتَّقَبض[١٤]، وقال أبو زيد: هو الذعر[١٥]، اشمأزَّ فُلاَنٌ أي ذعر ووزنه افْعَلَلَّ كاقْشَعَرَّ، قال الشاعر:

---

(١) في الكشاف: العامل في إذا المفاجأة. (٢) نقله الكشاف ٣/ ٤٠١.
(٣) في البحر: معمولان لعامل واحد ثم إذا الأولى....
(٤) وفيه: على المفعول به. وانظر بحر أبي حيان ٧/ ٤٣١.
(٥) المرجع السابق وانظر كذلك الدر المصون لشهاب الدين السمين ٤/ ٦٥٥.
(٦) في البحر: فبعيد جدًّا.
(٧) نقله المؤلف عن السمين ففي السمين «إذا» المستقبلية وفي البحر «إذ» التعليلية الماضوية.
(٨) في البحر: تضاف بالتاء.
(٩) ما بين القوسين زيادة توضيحية من السمين في «الدرّ» عن البحر المحيط. انظر الدر ٤/ ٦٥٥.
(١٠) في البحر: والتحدث من الحديث لا من الحذق وما أثبته المؤلف هو ما أثبته صاحب الدر المصون السابق.
(١١) البحر ٧/ ٤٣١، ٤٣٢.
(١٢) الدر المصون ٤/ ٦٥٥ وذلك أنه كعادته قد تعقب الزمخشري ومن بعده الحوفي ونسب إليهم عدم التحري والدقة في النحو.
(١٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٣٢. (١٤) انظر: المراجع السابقة.
(١٥) قاله في اللسان «شمز» ٢٣٢٤.

٤٣٠٢ ـ إِذَا عَضَّ الثِّقَافُ بِهَا اشْمَأَزَّتْ وَوَلَّتْهُ عَشَوْزَنَةً زَبُونَا[١]

قال الزمخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما في بابه لأن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حتى يظهر ذلك السرور في أَسِرَّة[٢] وجهه ويتهلَّل، والاشمئزاز أن يعظم (غَمُّه)[٣] وغيظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الأرضية[٤].

قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾﴾

ولما حَكَى هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بذكر الدعاء العظيم فقال: «قُل اللَّهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْب والشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيه يَخْتَلِفُونَ» روى أبو سلمة قال سألت عائشة بم كان يفتتح رسول الله ـ ﷺ ـ صلاته بالليل؟ قالت: كان يقول: «اللَّهمَّ رَبَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لم[٥] اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم».

---

(١) البيت جاهلي اللفظ فهو لعمرو بن كلثوم من معلقته وهو من الوافر والثقاف: ما تقوم به الرماح واشمأزت أي نفرت وهو محل الشاهد هنا حيث إن الاشمئزاز بمعنى النفور والتقبض، وعشوزنة صلبة وزبون تدفع وتضرب برجلها والزبون وصف للعشوزنة يقول: إن رماح قومه قوية تدفع الأعداء فلا ينالون منهم. وانظر: السبع الطوال لابن الأنباري ٤٠٤ والقرطبي ١٥/ ٢٦٤ بلفظ «وولتهم». وانظر شرح معلقة عمرو هذه لابن كيسان ٨٥ واللسان «ثقف» ٤٩٢ والبحر ٧/ ٤٢٦ والدر ٤/ ٦٥٥.

(٢) في الكشاف: بشرة وجهه.

(٣) تكملة من الكشاف فهي بياض من النسخ.

(٤) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٠١ وباللفظ من الفخر الرازي الذي نقل عنه رأيه هذا معنى ٢٦/ ٢٨٦.

(٥) الأصح: لما اختلف أي للذي اختلف وانظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٧٨ وتفسير الرازي ٢٦/ ٢٨٦.

ولَمَّا حكى عنهم هذا المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء:

أولها: أن هؤلاء الكفار لو ملكوا كل ما في الأرض من الأمور[١] وملكوا مثله معه جعلوا الكل فِدْية لأنفسهم من العذاب الشديد.

وثانيها: قوله: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» أي ظهرت لهم أنواع من العذاب[٢] لم يكن في حسابهم، وهذا كقوله ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ في صفة الثواب في الجنة: «فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر» فكذلك حصل في العقاب مثله وهو قوله: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»[٣] وقال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. وقال السدي: ظنوا أن أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي مساوىء أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله[٤] «وَحَاق بِهِمْ» أي أحاط بهم من جميع الجوانب «مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» فنبه تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهم[٥].

قوله: «سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا» يجوز أن يكون «ما» مصدرية أي سيئات كَسْبِهم أو بمعنى الذي أي سيئات أعمالهم التي اكتسبوها[٦].

قوله: «فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا...» الآية. وهذه حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة وهي أنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفَقْر والمَرَضُ يفزعون إلى الله تعالى ويرون أن دفع ذلك البلاء لا يكون إلا منه، ثم إنه تعالى إذا خَوَّله أعطاه نعمة يقول: إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني أهل له.

وقيل: إنْ كان ذلك سعادة[٧] في الحال أو عافية في النفس يقول إنما حصل له ذلك بجدِّه واجتهاده، وإن كان مالاً يقول: إنما أوتيته بكسبي وإن كان صحة قال: إنما حصل بسبب العلاج الفلاني، وهذا تناقض عظيم، لأنه لما كان عاجزاً محتاجاً أضاف الكل إلى الله وفي حال السلامة والصحة قطعه من الله وأسنده إلى كسب نفسه وهذا تناقض قبيح[٨].

---

(١) في الرازي: من الأموال. (٢) وفيه: العقاب.

(٣) انظر الرازي ٢٦/ ٢٨٧.

(٤) نقله البغوي والخازن في تفسيريهما اللباب ومعالم التنزيل.

(٥) الرازي السابق. والحَيْقُ ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله فينزل ذلك به. اللسان: «ح ي ق» ١٠٧٢ ومجاز القرآن ٢/ ١٩٠.

(٦) هو معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠١ قال أي سيئات أعمالهم التي كسبوها أو سيئات كسبهم حين تعرض صحائفهم. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٥٦.

(٧) في الرازي سعة.

(٨) مع تصرف من المؤلف في عبارة الرازي ٢٦/ ٢٨٧، ٢٨٨. والتَّخويل مختص بالتفضل يقال: خولني =

قوله: «إنَّما أوتِيتُهُ» يجوز أن تكون (ما) مهيئة زائدة على نحو: إنما قام زيدٌ، وأن تكون موصولة، والضمير عائد عليها من: «أوتيته» أي إن الذي أوتيته على علم مني، أو على علم من الله في أني[١] أستحق ذلك.

قوله: «بَلْ هِيَ» الضمير للنعمة ذكرها أولاً في قوله: «إنما أوتيته» لأنها بمعنى الإنعام، وقيل: تقديره «شيئاً». وأنَّث هنا اعتباراً بلفظها، وقيل: بل الحالة أو الإتيانة[٢]، وإنما عظمت هذه الجملة وهي قوله: «فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ» بالفاء والتي في أول السورة بالواو لأن هذه مسببة عن قوله: «وَإِذَا ذُكِرَ» أي يشمئزون من ذكر الله ويستبشرون بذكر آلهتهم فإذا مس أحدهم بخلاف الأولى حيث لا تسبب فيها، فجيء بالواو التي لمطلق العطف وعلى هذا فما بين السبب والمسبب جمل اعتراضية. قال معناه الزمخشري[٣]. واستبعده أبو حيان من حيث إن أبا عليّ يمنع الاعتراض بجملتين فكيف بهذه الجمل الكثيرة؟[٤].

ثم قال: «والذي يظهر في الربْط أنه لما قال: «وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا...» الآية كان ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة العذاب وأنه يظهر لهم القيامة من العذاب[٥] أتبع ذلك بما يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا الله فإذا أحسن إليه لم ينسب ذلك إليه»[٦]. وقال ابن الخطيب: إن السبب في عطف هذه الآية بالفاء أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنهم يَشْمَئِزُّون من سماع التوحيد، ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء، ثم ذكر «بفاء» التعقيب أنهم إذا وَقَعُوا[٧] في الضرر والبلاء التَجأُوا[٨] إلى الله وحده، فكان الفعل الأول مناقضاً للفعل الثاني، فذكر بفاء التَّعْقِيب ليدل به على أنهم واقعون في المناقضة الصريحة في الحال وأنه ليس بين الأول والثاني فاصل[٩] مع أن كل واحد منهما مناقض للثاني، فهذا فائدةُ ذكرِ فاء التعقيب ههنا وأما الآية الأولى فليس المقصودُ منها بيانَ وقوعهم في التناقض في الحال فلا جرم ذكره تعالى بحرف الواو لا بحرف الفاء[١٠].

= إذا أعطاك على غير جزاء الكشاف ٣/ ٤٠١، ٤٠٢ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٥٧.

(١) في الدر المصون: فيّ أي أستحق ذلك. وهذان الوجهان قال بهما الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٢ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٦. واختار أبو حيان الوجه الأول قال: «والظاهر أن (ما) في أنها كافة مهيئة لدخول أن على الجملة الفعلية» البحر ٧/ ٤٣٣.

(٢) اسم مرة من غير ثلاثي وانظر هذه الأقوال في المراجع السوابق.

(٣) في الكشاف المرجع السابق وذكره أبو حيان وعقب عليه كما سيأتي كما ذكره صاحب الدر المصون ٤/ ٦٥٦ وهو ما ذكره المؤلف أعلى.

(٤) قال أبو حيان معقباً على هذا العطف وهو ملتقط أكثره من كلام الزمخشري وهو متكلف.

(٥) في البحر بعده «ما لم يكن في حسبانهم».

(٦) البحر المحيط ٧/ ٤٣٣.

(٧) في الرازي: وقعوا في الضرّ بدل الضرر.

(٨) وفيه: والتجأو بالواو.

(٩) في أ: فاصلة.

(١٠) مع تصرف بسيط في مقولته تلك انظر الفخر الرازي ٢٦/ ٢٨٨.

ومعنى قوله: «فتنةٌ» استدراجٌ من الله تعالى وامتحان.

قوله: «قَدْ قَالَهَا» أي قال القولة المذكورة وهي قوله: «إِنَّما أوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ» لأنها كلمة أو جملة من القول[١]. وقرىء: قَدْ قَالَهُ أي هذا القول أو الكلام[٢]. والمرادُ بالذين من قبلهم قارون وقومه، حيث قال: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيٓ﴾ [القصص: ٧٨] وقومه راضُون به فكأنهم قالوها، ويجوز أن يكون في الأمم الماضية قائلون مثلها[٣].

قوله: «فَمَا أَغْنَى» يجوز أن يكون «ما» هذه نافية أو استفهامية مؤولة بالنفي[٤]. وإذا احتجنا إلى تأويلها بالنفي فلنجعلها نافيةً استراحةً من المجاز. ومعنى الآية ما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئاً.

قوله: «فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا» أي جزاؤها يعني العذاب، ثم أوعد كفار مكة فقال: «والَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا»، ثم قال: «وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ» أي بفائتين لأن مرجعهم إلى الله ـ عز وجل[٥] ـ.

قوله: «أَوَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» يعني أو لم يعلموا أن الله هو الذي يبسط الرزق تارة ويقبض أخرى، ويدل على ذلك أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه فلا بد لذلك من سبب وذلك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله لأنا نرى العاقل القادر في أشد الضيق ونرى الجاهل الضعيف في أعظم السّعة وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والأنجم والأفلاك لأن في الساعة التي ولد فيها ذلك الملك الكريم[٦] والسّلْطَان القاهر قد ولد فيها أيضاً عالم من الناس وعالم من الحيوانات غير الإنسان ويولد أيضاً في تلك الساعة عَالم من النبات، فلما شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة علمنا أن الفاعل لذلك هو الله تعالى فصح بهذا البرهان (العقلي)[٧] القاطع صحة قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يشاءُ ويَقْدِرُ﴾ وقال الشاعر:

٤٣٠٣ ـ فَلاَ السَّعْدُ يَقْضِي بِهِ المُشْتَرِي ... وَلاَ النَّحْسُ يَقْضِي عَلَيْنَا زُحَلْ
وَلَكِنَّهُ حُكْمُ رَبِّ السَّمَا ... وَقَاضِي القُضَاةِ تَعَالَى وَجَلْ

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ

---

(١) المرجع السابق.
(٢) حكى هذه القراءة في كتابه أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٣ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٣.
(٣) نقله في الرازي السابق وفي الكشاف ٣/ ٤٠٣.
(٤) قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٣ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٦.
(٥) وانظر هذه التوضيحات في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٧٩ والخازن في لباب التأويل.
(٦) في الرازي «الكبير» بدل «الكريم» «٢٦/ ٢٨٩».
(٧) سقط من ب.

إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن
قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن
رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَن تَقُولَ نَفْسٌ
يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ
هَدَىٰنِى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً
فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ
ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾﴾

قوله (تعالى)[1]: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ...﴾ الآية لما ذكر الوعيد أردفه بشرحٍ كمال رحمته وفضله، قيل: في هذه الآية أنواع من المعاني والبينات حسنة منها إقباله عليهم ونداؤهم ومنها إضافتهم إلى الله إضافة تشريف ومنها الالتفات من التكلم إلى الخطاب[2]، في قوله: «مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» ومنها إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى، ومنها إعادة الظاهر بلفظه في قوله: «إنَّ الله، ومنها: إبراز الجملة من قوله «إنَّه هُو الغَفُور الرحيم» مؤكدة بـ «إنّ»، وبالفصل، وبإعادة الصِّفَتَين اللتين تضمنتهما الآية السابقة[3].

فصل

روى سعيدُ بْنُ جُبَيْر عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا فأتوا النبي ـ ﷺ ـ وقالوا[4]: إن الذي تدعو إليه لحسن إنْ كان لما عَمِلْنَا كفارة فنزلت هذه الآية، وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس أنها نزلت في وَحْشِيّ[5] قاتِل حمزة حين بعث إليه النبيّ ـ ﷺ ـ يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زَنَا ﴿يَلْقَ أَثَامًا يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الفرقان: ٦٨ و ٦٩] وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا﴾ [الفرقان:

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ب والسمين والبحر وهو الأصح: الغيبة وليس بالخطاب.
(٣) وانظر هذا كله بالمعنى من بحر أبي حيان ٧/ ٤٣٤ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٦٥٧.
(٤) في ب: وقال بالإفراد.
(٥) هو وحشيّ بن حرب ويكنى أبا وسمة، وكان من سودان مكة عبداً لجبير بن مطعم قتل حمزة وأتى النبي مسلماً وهو أول منْ حد بالشام في الخمر. المعارف لابن قتيبة ٣٣٠.

٧٠] فقال وَحْشِيّ: هذا شرط شديد لَعَلِّي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ١١٦] فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله تعالى: ﴿**قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ**﴾ قال وحشي: نعَمْ هذا فجاء وأسلم فقال المسلمون: هذا له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة.

وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن[١] أبي رَبيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافْتَتَنُوا وكنا نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عَدْلاً أبداً (قوم)[٢] قد أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه، فأنزل الله هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا. واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب[٣].

فصل

دلت هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر لأن عرف القرآن جارٍ بتخصيص اسم العباد بالمؤمنين قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] وقال: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] وإذا كان لفظ العبد مذكوراً في معرض التعظيم وجب أن لا يقع إلا على المؤمنين وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله: «يَا عِبَادِي» مختص بالمؤمنين، ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد الله وأما المشركون فإنهم يسمون أنفسهم بعبد اللات وعبد العُزَّى (وعبد[٤] المسيح). وإذا ثبت ذلك فقوله تعالى: ﴿**يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ**﴾ عام في جميع المسرفين، ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» وهذا يقتضي كونه غافراً لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين وهو المَطْلُوبُ.

فإن قيل: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها وإلا لَزِمَ القطع بكون الذنوب مغفورة قطعاً وأنتم لا تقولون به فسقط الاستدلال، وأيضاً فإنه تعالى قال عقيب هذه الآية ﴿**وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ...**﴾ الآية؛ ولو كان المراد من الآية أنه تعالى يغفر الذنوب قطعاً لما أمر عقيبه بالتوبة، ولما خوفهم بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون وأيضاً قال: ﴿**أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ...**﴾ الآية؛ وأيضاً لو كان المراد ما دل عليه ظاهر الآية لكان ذلك إغراءً بالمعاصي

---

(١) عمرو بن المغيرة المخزومي هاجر إلى الحبشة له أحاديث وعنه أنس وعبد الرحمن بن سابط قتل يوم اليرموك أو اليمامة. وانظر: الخلاصة ٣٠٠.

(٢) زيادة من البغوي. وانظر: البغوي والخازن ٦/ ٧٩ و ٨٠ والقرطبي ١٥/ ٢٦٨ و ٢٦٩ والكشاف ٣/ ٤٠٣.

(٣) البغوي والمراجع السابقة.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

وإطلاقاً في الإقدام عليها وذلك لا يليق بحكمة الله تعالى. وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل على أن المراد منه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن (العاصي)[١] أن لا مخلصَ له من العذاب البتة فإن اعتقد ذلك فهو قانطٌ جميعاً أي بالتوبة والإنابة.

فالجواب: (قوله)[٢] إن الآية تقتضي كون كل الذنوب مغفورةً قطعاً وأنتم لا تقولون[٣] به قلنا: بَلَى نحن نقول به لأن صيغة «يَغْفر» للمضارع وهي الاستقبال وعنْدَنا أن الله يُخْرج من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى هذا التقدير فصاحب الكبيرة مغفور له قطعاً إما قبل دخول النار وإما بعد دخولها فثبت أن دلالة ظاهر الآية عينُ مذهبنا وأما قوله: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمر بالتوبة.

فالجواب: أن عندنا التوبة واجبة وخوف العقاب قائم فإذن لا يُقْطَع بإزالة العقاب[٤] بالكلية بل نقول لعله يعفو[٥] مطلقاً ولعله يعذب بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك وبهذا يخرج الجواب عن بقية الأسئلة والله أعلم[٦].

وروى مقاتل بن حيَّان عن نافع عن ابْن عُمَر قال: كنا معْشَر أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ نرى أو نقول ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ١٠] فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر والفواحش وكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها (قلنا: قد[٧] هلك فأنزل الله هذه الآية فَكَفَفنَا عن القول في ذلك، فكنا إذا رأينا أحداً أَصاب) منها شيئاً خِفْنا عليه وإن لم يُصب منها شيئاً رجوْنا له، وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر. (وروي)[٨] عن ابن مسعود أنه دخل المسجد فإذا قاصٌّ (يقُصُّ)[٩] وهو يذكر النار والأغلال فقام على رأسه فقال: يا مُذكِّرُ لِمَ تُقَنِّطُ النا؟ ثُمَّ قرأ: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ». وعن أَسْمَاءَ بنتِ يزيد[١٠] قالت: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: يَا عِبَادي[١١] الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (إن الله يغفر الذنوب جميعاً[١٢] ولا يبالي)، وروى أبو هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: قَال رَجُلٌ لم يعمل خيراً قط لأهله: إذا مات[١٣] فَحَرِّقُوه ثم ذَرُّوا نِصْفَهُ[١٤] في البَرّ ونصفَه في البحر

---

(١) سقط من ب. (٢) سقط من ب.
(٣) في ب: وإنهم لا يقولون به بالغائب. (٤) في ب العذاب.
(٥) في ب يعقوب. (٦) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٧/ ٣.
(٧) ما بين القوسين سقط من ب. (٨) و (٩) ساقطان من «أ» وهما الأصح إثباتاً.
(١٠) في ب زيد، وليس يزيد. وما في البغوي يوافق «أ» هنا.
(١١) في ب يقرأ بدل يقول. والأخيرة موافقة لما في البغوي.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من ب. (١٣) في ب: مت فحرقوني.
(١٤) وفيها نصفي وفيها عليّ كلها بصيغة التكلم والحديث في «أ» كما أخرجه البغوي في تفسيره بطريق الغيبة مروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

فواللَّه لئن قَدَرَ الله عليه ليعذبَنَّه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلما مات فعلوا ما أمرهم فَأَمَرَ الله البحرَ فجمع ما فيه وأمر البَرَّ فجمع ما فيه، ثم قال له: لِمَ فَعَلْتَ هذا قال: مِنْ خشيتك يا رب وأنتَ أعلمُ فَغَفَرَ لَهُ. وعن ضَمْضَم بن حَوْشَب (ب)[1] قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمانيّ تَعَالَ وما أعرفه فقال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة قال: فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدُنا لبعض أهله إذا غضب أو زوجه[2] أو لخادمه قال: فإني سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: إنَّ رَجُلَيْن كَانَا فِي[3] بني إسرائيل مُتَحَابَّيْنِ أحدهما مجتهدٌ[4] في العبادة والآخر كأنه[5] يقول: مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه قال: فيقول خلّني وربي قال: حتى وجده يوماً على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيباً فقال: والله لا يغفر لك الله أبداً ولا يدخلك الجنة أبداً قال: فبعث الله إليهما ملكاً فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ فقال: لا يا رب فقال: اذهبوا به إلى النار، قال أبو هريرة: والَّذِي نفسي بيده لـ (ـقد)[6] تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته[7].

قوله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

قوله: «يَا عِبَادِيَ» قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم يا عبادي بفتح الياء، والباقون وعاصم ـ في بعض الروايات ـ بغير فتح، وكلهم يقفون عليها بإثبات الياء؛ لأنها ثابتة في المصحف إلا في بعض رواية أبي بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء[8].

قوله: «لاَ تَقْنِطُوا» قرأ أبو عمرو والكِسائيّ بكسر النون، والباقون بفتحها، وهما لُغَتَانِ[9]، قال الزمخشري: وفي قراءة ابن عباس وابن مسعود «يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً لمنْ يَشَاءُ»[10].

قوله: «وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ» قال الزمخشري أي تُوبُوا إليه «وأَسْلِمُوا لَهُ» أي وأخلصوا

---

(١) الباء ساقطة من «أ»، وفي «ب» حرث. ولم أقف عليه.
(٢) في ب لزوجته. (٣) في ب من.
(٤) في ب يجتهد والتصحيح من «أ». (٥) في البغوي: كان مذنباً بالقطع.
(٦) «قد» زيادة من البغوي.
(٧) وقد أخرج هذه الروايات جمعاء الإمام البغوي والخازن في «معالم التنزيل» و «لباب التأويل» ٦/ ٨٠ و ٨١ و ٨٢.
(٨) ذكرها صاحب السبعة ٥٦٣ والإتحاف ٣٧٦.
(٩) المرجع الأخير والكشاف ٣/ ٤٠٣ ولم ترو عنهما في المتواتر فهي من الأربع فوق العشر.
(١٠) الكشاف ٣/ ٤٠٣ وفي مختصر ابن خالويه (إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي) النبي ﷺ وفاطمة رضي الله عنها: (إن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء) ابن مسعود انظر: المختصر ١٢٣ لابن خالويه.

له العمل[١] مِن قَبْلِ أن يأتيكم العَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ. «واتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» يعني القرآن، والقرآن كله حسن، ومعنى الآية ما قال الحسن: الزموا طاعته واجتنبوا معصيته، فإن (في)[٢] القرآن ذكرَ القبيح ليجتنبه[٣] وذكر الأدْوَن لئلا نرغب[٤] فيه، وذكر الأحسن لنُؤْثِره[٥]، وقيل: الأحسن الناسخ دون المنسوخ، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾[٦].

ثم قال: «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُم العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ» وهذا تهديد وتخويف[٧]. والمعنى يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه.

واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بين أنهم بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون؟ فحكم تعالى عليهم بثلاثة أنواع من الكلام:

فالأول: (قوله: «أَنْ تَقُولَ»)[٨] مفعول من أجله فقدره الزمخشري: كَرَاهَةَ أَنْ تَقُولَ[٩]، (وابن[١٠] عطيه: أنيبوا من أجل أن تقول[١١]، وأبو البقاء[١٢] والحَوْفيّ[١٣] أَنْذَرْنَاكُمْ مَخَافَةَ أن تقول) ولا حاجة إلى إضمار هذا العامل[١٤] مع وجود «أَنِيبُوا». وإنما نَكَّر نفساً لأنه أراد التكثير كقول الأعشى:

٤٣٠٤ ـ وَرُبَّ بَقِيعٍ لَوْ هَتَفْتُ بِجَوِّهِ أَتَانِي كَرِيمٌ يَنْغَضُ الرَّأْسَ مُغْضَبَا[١٥]

يريد أتاني (كرام[١٦] كثيرون لا كريم فَذٌّ لمنافاته المعنى المقصود، ويجوز أن يريد نفساً متميزة عن الأنفس) باللجاج الشديد في الكفر والعذاب العظيم.

قوله: «يَا حَسْرَتَى» العامة على الألف بدلاً من ياء الإضافة، وعن ابن كثير: يَا

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٠٣.
(٢) سقط من ب.
(٣) كذا في ب أيضاً وفي البغوي لتجتنبه.
(٤) وفيه وفي ب لئلا يرغب فيه.
(٥) وانظر الرازي ٢٧/ ٥ والبغوي ٦/ ٨٢.
(٦) هذا رأي الرازي في المرجع السابق. والآية ١٠٦ من سورة البقرة.
(٧) في ب تخويف وتهديد.
(٨) ساقط من ب.
(٩) الكشاف ٣/ ٤٠٤.
(١٠) ما بين القوسين كله ساقط من ب.
(١١) البحر المحيط ٧/ ٤٣٥.
(١٢) التبيان ١١١٢.
(١٣) نقله صاحب البحر في المرجع السابق.
(١٤) في ب العالم خطأ وتحريف وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٥٧.
(١٥) البيت له من الطويل، والبقيع: الأرض المتسعة، وبها أصول شجر وجوّه: أي داخله، وقد شرحه المؤلف أعلى. وشاهده «كريم» منكراً حيث لا يقصد كريماً بعينه وإنما يقصد كثيرين كما بينه أعلى. وانظر: الكشاف ٣/ ٤٠٤ والبحر ٧/ ٤٣٥ والقرطبي ١٥/ ٢٧٠ وديوان الأعشى ٨.
(١٦) ما بين القوسين كله ساقط من «أ» الأصل وتكملة من ب فالتصحيح من ب.

حَسْرَتَاه بهاء[١] السكت وَقْفاً وأبو جعفر يَا حَسْرَتِي على الأصل[٢]، وعنه أيضاً: يَا حَسْرَتَايَ بالألف والياء[٣]. وفيها وجهان:

أحدهما: الجمع بين العِوَض والمُعَوَّض مِنْهُ[٤].

والثاني: أنه تثنية «حَسْرَة» مضافة لياء المتكلم، واعترض على هذا بأنه كان ينبغي أن يقال: يَا حَسْرَتَيَّ ـ بإدغام ياء النصب في ياء الإضافة ـ وأُجِيبَ: بأنه يجوز أن يكون راعى لغة الحَرْثِ بن كَعْب وغيرهم نحو: رَأَيْتُ الزَّيْدَانِ[٥]، وقيل: الألف بدل من الياء والياء (بعدها)[٦] مزيدة.

وقيل: الألف مزيدة بين المتضايفين[٧] وكلاهما ضعيف.

قوله: «عَلَى مَا فَرَّطت» ما مصدرية أي على تَفْريطي، وثمَّ مضاف أي في جنب طاعة الله[٨]، وقيل: في جنب الله المراد به الأمر والجِهَةُ يقال: هُوَ في جَنْبِ فُلاَنٍ وَجانِبِهِ أي جِهَتِهِ ونَاحِيَتِهِ[٩]، قال:

٤٣٠٥ ـ النَّاسُ جَنْبٌ وَالأَمِيرُ جَنْبُ[١٠]

وقال آخر:

٤٣٠٦ ـ أَفِي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْنِي مَلاَمَةً سُلَيْمَى لَقَدْ كَانَتْ مَلاَمَتُهَا ثِنَى[١١]

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣١ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٧، كما ذكر عن عاصم «يا أسفاه» صاحب المختصر أيضاً.

(٢) المرجعين السابقين وانظر أيضاً الإتحاف ٣٧٦، والمحتسب ٢/ ٢٣٧.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٥ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣٨ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٧.

(٥) هذا كلام أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح نقله عنه صاحب البحر ٧/ ٤٣٥ وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٦٥٨.

(٦) سقط من «ب». وقد نقل هذا الرأي ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٣٨ ونقله السمين في الدر ٤/ ٦٥٨.

(٧) المرجع الأخير السابق.

(٨) نقله صاحب الكشاف ٣/ ٤٠٤ وانظر أيضاً الخصائص ٣/ ٢٤٧.

(٩) نقله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٥ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٨.

(١٠) من الرجز ومعناه أن الممدوح في جنب يساوي جنب الآخرين من الخلق كلهم واستشهد بالبيت على أن معنى الجنب الجهة والناحية. وانظر اللسان «جنب» ٦٩٢ والبحر ٧/ ٤٣٥ والقرطبي ١٥/ ٢٧٢ و ٢٧١ وقبله:

قَسَمٌ مَجْهُوداً لِذَاكَ القَلْبِ

(١١) هذا البيت من الطويل ويعزى لكعب بن زهير كما قال ابن منظور في اللسان. وشاهده «جنب بكر» حيث استعمل بمعنى الجهة والناحية. وانظر: البحر المحيط ٧/ ٤٣٥ والدر المصون ٤/ ٦٥٨ واللسان: «ثنى» وملحقات ديوان أوس ١٤١ وغريب الحديث لابن سلاّم ١/ ٩٨ وديوان كعب ١٢٨.

ثم اتسع فيه فقيل: فَرّط في جَنْبِهِ أي في حَقِّه، قَالَ:

٤٣٠٧ ـ أَمَا تَتَّقِينَ اللَّهَ فِي جَنْبِ عَاشِقٍ لَـهُ كَـبِـدٌ حَـرَّى عَـلَـيْـكِ تَـقَـطَّـعُ[١]

(فصل)

المعنى: أن تقول نفس يا حسرتى يعني لأن تقول[٢] نفس كقوله: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥] و [لقمان: ١٠] أي لئلاَّ تَميدَ بكم، قال المبرد: أي بَادِرُوا وَاحذَرُوا أنْ تَقُولَ نفس[٣]، قال الزجاج: خوفَ أن تصيروا إلى حال تقولون يا حسرتنا يا ندامتنا[٤]، والتحسر الاغْتمَام على ما فات[٥]، وأراد: يا حَسرتي على الإضافة لكن العرب تحول ياء الكناية ألفاً في الاستغاثة فتقول: يَا وَيْلَتَا، ويَا نَدَامَتَا، وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة[٦] كقراءة أبي جعفر المتقدمة، وقيل: معنى قوله: «يَا حَسْرَتَا» أي يا أيَّتُهَا الحَسْرَةُ هذا وَقْتُكِ[٧]. «عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ». قال الحسن: قَصَّرْتُ في طاعة الله، وقال مجاهد: في أمر الله، وقال سعيد بن جبير في حق الله، وقيل: قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله، والعرب تسمي الجنب[٨] جانباً.

ثم قال: «وَإِنْ كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ» المستهزئين بدين الله، قال قتادة ولم يكفه أن ضيع[٩] طاعة الله حتى جعل السخر[١٠] بأهل طاعته، ومحل «وَإِنْ كُنْتُ» النصب على الحال كأنه قال فرطت وأنا ساخر أي فرطت في حال سُخْرَتي.

النوع الثاني من الكلمات التي حكاها الله تعالى (عنهم)[١١] بعد نزول العذاب عليهم قوله: «أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ المُتَّقِينَ».

النوع الثالث: «أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ» عياناً «لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً» رجعة إلى الدنيا «فَأَكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ» الموحدين.

فتحسروا أولاً: على التفريط في طاعة الله، وثانياً: عللوا بفقد الهداية، وثالثاً: تَمَنوا الرَّجْعَة.

---

(١) البيت مختلف في نسبته، فقد نسبه القرطبي في الجامع ١٥/ ٢٧١ إلى كثيّر، ونسبه الزمخشري في الكشاف وأبو حيان في البحر إلى سابق البربري. وشاهده أن الجنب هنا بمعنى الحق والبيت كما هو واضح من الطويل كسابقه، ويروى: في جنب وامق بدل من عاشق. وانظر: ديوان كثير ٧٣ والكشاف ٣/ ٤٠٤ وشرح شواهد الكشاف ٤٥١ ومجمع البيان ٧/ ٧٨٦ والبحر المحيط ٧/ ٤٣٥.

(٢) هذا التقدير للكوفيين لأن تقول أو لئلا تقول وعند البصريين حذراً أن تقول انظر: القرطبي ١٥/ ٢٧٠.

(٣) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٧٢.

(٤) قاله في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٥٩.

(٥) البغوي السابق.

(٦) السيوطي في الهمع ١/ ١٨١.

(٧) نقله البغوي في المرجع السابق.

(٨) السابق وانظر أيضاً لباب التأويل للخازن ٦/ ٨٢.

(٩) في ب يضيع.

(١٠) في ب يسخر.

(١١) سقط من ب.

قوله: «فَأَكُونَ» في نصبه وجهان:

أحدهما: عطفه على «كَرَّةً» فإنها مصدر، فعطف مصدراً مؤولاً على مصدر مصرَّح به كقولها[١]:

٤٣٠٨ ـ لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عيني أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ[٢]

وقول الآخر:

٤٣٠٩ ـ فما لك منها غير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمموا[٣]

والثاني: أنه منصوب على جواب التمني[٤] المفهوم من قوله: «لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً»[٥] والفرق بين الوجهين أن الأول يكون فيه الكون مُتَمنًّى ويجوز أن تضمر «أن» وأن تُظْهرَ والثاني يكون فيه الكون مترتباً على حصول المتمني لا متمنًّى ويجب أن تضمر «أن»[٦].

قوله: «بَلَى» حرف جواب وفيما وقعت جواباً له وجهان:

أحدهما: هو نفي مقدر، قال ابن عطية: وحق «بلى» أن تجيء بعد نفي عليه تقرير، كأن النفس قالت: لم يتسع لي النظر[٧] أو لم يبين لي الأمر[٨]، قال أبو حيان: ليس[٩] حقها النفي المقدر بل حقها النفي ثم حمل التقرير عليه ولذلك أجاب بعض العرب النفي المقدر بنعم دون بلى، وكذا وقع في عبارة سيبويه[١٠] نفسه.

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦٥٨ والبحر ٧/ ٤٣٦ والفراء في المعاني ٢/ ٤٢٢ قال: «جعلته مردوداً على تأويل أن تضمرها في الكرة كما تقول لو أن لي أن أكر فأكون».

(٢) من الوافر وهو لميسون بنت بحدل وشاهده نصب «تقر» بأن مضمرة جوازاً حيث وقعت بعد واو العطف وقد تقدم.

(٣) رواه الفراء «وحسبة». وهو من الطويل. وشاهده كسابقه من عطف المصدر المؤول وهو «وتسأل» المضمر بعد واو جوازاً عطفاً على اسم خالص أو مصدر صريح وهو: «وحسرة» وانظر: معاني الفراء ٢/ ٤٢٣ والدر المصون ٤/ ٦٥٨، وجامع البيان للطبري ٢٤/ ١٤ والبحر المحيط ٧/ ٤٣٦ والقرطبي ١٥/ ٢٧٢.

(٤) وهو أحد الأنواع التي تدخل تحت الطلب من الاستفهام والعرض والتمني والرجاء، والأمر، والنهي، والدعاء والطلب أحد النوعين أيضاً اللذين ينصب المضارع بعد فاء السببية أقصد النفي والطلب فالنفي مثل: ما تأتينا فتحدثنا.

(٥) وقال بهذا الوجه أيضاً الفراء في المعاني ٢/ ٤٢٢.

(٦) بالمعنى من البحر المحيط ٢/ ٤٣٦ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٦٥٩.

(٧) في البحر: فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر. وانظر البحر ٧/ ٤٣٦.

(٨) المرجع السابق. (٩) السابق.

(١٠) وعبارته: قيل له: ألست تعلم أن الصفة... فإنه لا يجد بدًا من أن يقول: نعم... أفلست تجعل هذا العمل... فإنه قائل نعم. الكتاب ٢/ ٦٥٩.

والثاني: أن التمني المذكور وجوابه متضَمِّنان لنفي الهداية كأنه قال: لم أهتدِ فرد الله عليه ذلك[١].

قال الزجاج: «بلى» جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي إلا أنه حصل فيه معنى النفي لأن قوله: «لو أن الله هداني» أنه ما هداني فلا جرم حسن ذكر «بلى» بعده[٢].

قال الزمخشري: فإن قلت: هلا[٣] قرن الجواب بينهما بما هو جواب له وهو قوله: لو أن الله هداني ولم يفصل بينهما قلت: لأنه لا يخلو إمّا أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهن، وإما أن يؤخر[٤] القرينة الوسطى فلم يحسن الأول لما فيه من تغير[٥] النظم بالجمع بين القراءتين، وأما الثاني فلِما فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعلل بفقد الهداية ثم تمنِّي الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها، ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب[٦].

قوله: «جَاءَتْكَ» قرأ العامة بفتح الكاف «فَكَذَّبْتَ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ» بفتح التاء خطاباً للكافرين دون النفس. وقرأ الجَحْدَريُّ وأبو حَيْوَة وابنُ يَعْمُرَ والشافعيُّ عن ابن كثير وروتها أم سلمة عنه ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ وبها قرأ أبُو بكر وابنتُه عائشةُ ـ رضي الله عنهما ـ بكسر الكاف والتاء[٧]؛ خطاباً للنفس والحَسَنُ والأعرجُ والأعمشُ «جَأْتَكَ»[٨] بوزن «جَعَتْكَ» بهمزة دون ألف؛ فيحتمل أن يكون قصراً كقراءة قُنْبُل ﴿أَنْ رَاهُ اسْتَغْنَى﴾[٩] [العلق: ٧] وأن يكون في الكلمة قلبٌ بأن قُدِّمتِ اللام على العين فالتقى ساكنان، فحذفت الألف لالتقائهما نحو: رُمْتُ وغُزْتُ[١٠]، ومعنى الآية يقال لهذا القائل: بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي يعني القرآن «فكذبت» وقلت ليست من الله واستكبرت أي تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين.

---

(١) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢٥ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٥٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٥٩.
(٢) بإيضاح وتفصيل من الفخر الرازي لكلمة الزجاج في المرجع السابق وانظر التفسير الكبير له ٢٧/ ٧.
(٣) في ب فهلا بزيادة فاء عن الكشاف.
(٤) في الكشاف تؤخر بالتاء.
(٥) كذا هنا في «أ» وفي الكشاف تبتير وفي ب تيسر خطأ.
(٦) الكشاف ٣/ ٤٠٥.
(٧) من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها الكشاف ٣/ ٤٠٥ والبحر ٧/ ٤٣٦ والدر المصون ٤/ ٦٥٩ ومختصر ابن خالويه ١٣١ ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٤٢٣.
(٨) وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف ٣٧٦ وانظر المختصر والبحر والدر المراجع السابقة.
(٩) وانظر السبعة ٦٩٢ والبحر ٨/ ٤٩٣.
(١٠) البحر المحيط ٧/ ٤٣٧ وفي وجه القصر يكون محذور واحد وهو الحذف أي حذف المد، أما وجه القلب والحذف فمحذوران تقديم العين على اللام فيصير قلباً مكانياً كأيس، ثم حذف العين هذه، فكان وجه القصر أحسن.

قوله: «وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ» العامة على رفع «وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ» وهي جملة من مبتدأ وخبر، وفي محلها وجهان:

أحدهما: النصب على الحال من الموصول لأن الرؤية بصرية، وكذا أعربها[١] الزمخشري ومنْ مذهبه أنه لا يجوز إسقاط الواو من مثلها إلا شاذاً[٢] تابعاً في ذلك الفراء، فهذا رجوع منه عن ذلك[٣].

والثاني: أنها في محل نصب مفعولاً ثانياً، لأن الرؤية قلبية وهو بعيد لأن تعلق الرؤية البصرية بالأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلبية بهما[٤]، وقرىء: «وُجُوهَهُمْ[٥] مُسْوَدَّةً» بنصبهما على أن «وجوههم» بدل بعض من «كل»، و «مسودة» على ما تقدم من النصب على الحال أو على المفعول الثاني.

وقال أبو البقاء: ولو قرىء وجوههم بالنصب لكان على بدل الاشتمال[٦]، قال شهاب الدين: قد قرىء به والحمد لله ولكن ليس كما قال: على بدل الاشتمال بل على بدل البعض، وكأنه سبقَ لسانٍ أو طُغْيَانُ قَلَم[٧]. وقرأ أبيّ أُجُوهُهُمْ بقلب الواو[٨] همزةً وهو فصيح[٩] نحو: ﴿أُقِّتَتْ﴾ [المرسلات: ١١] وبابه، وقوله: «أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ» عن الإيمان.

قوله: «وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ» قرأ الأخوان وأبو بكر بِمَفازَتهم[١٠] جمعاً لمَّا اختلفت أنواع المصدر[١١] جُمِعَ كقوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، ولأن لكل متق نوعاً آخر من المفازة، والباقون بالإفراد على الأصل.

---

(١) في ب قرأ بها. وقد قال في الكشاف ٣/ ٤٠٦: «جملة في موضع الحال إن كان «ترى» من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب».

(٢) قال في مفصَّله والجملة تقع حالاً ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى فيَّ وما عسى أن يعثر عليه في الندرة المفصل ١/ ٦٥ بشرح ابن يعيش وانظر أيضاً البحر ٧/ ٤٣٧ والدر المصون ٤/ ٦٦٠.

(٣) المرجعين الأخيرين السابقين. (٤) السابقان.

(٥) معاني الفراء ٢/ ٤٢٤ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٦٠ وقد اختار الزجاج الرفع.

(٦) التبيان ١١١٣.

(٧) في ب تام بدل من قلم وقلم هنا هي الموافقة لما في الدر لشهاب الدين ٤/ ٦٦٠ وبدل البعض هو الذي قال به أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٧ والسمين في الدر في المرجع السابق.

(٨) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣١.

(٩) ولكنه على الجواز فإن الواو المتصدرة المضمومة من الجائز أن تقلب همزة ومن الجائز أن تبقى فنقول أجوه ووجوه.

(١٠) قراءة سبعية متواترة السبعة ٥٦٣ والإتحاف ٣٧٦.

(١١) وقد نقل أبو حيان في البحر هذا عن أبي عليّ. انظر: البحر ٧/ ٤٣٧.

وقيل: ثم مضاف محذوف أي بدَوَاعِي مفازتهم أو بأسبابها. والمفازَةُ المنجاة، وقيل: لا حاجة إلى ذلك، إذ المراد بالمفازة الفلاح[١]. قال البغوي: لأن المفَازَةَ بمعنى الفَوْز أي يُنَجِّيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة[٢]. وقال المبرد: المَفَازَةُ مَفْعَلَةٌ من الفَوْز والجمع حَسَنٌ كالسَّعَادَة والسَّعَادَاتِ[٣].

قوله: «لاَ يَمسُّهُم السُّوءُ» يجوز أن تكون هذه الجملة مفسرة لمفازتهم كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: «لا يمسهم السوء» فلا محل لها، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من «الَّذينَ اتَّقوا»[٤].

ومعنى الكلام لا يصيبهم مكروهٌ ولا هم يحزنون.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ﴿٦٢﴾ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَٰهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ الآية تقدم الكلام على هذه الآية في الأنعام وأنها تدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى، وقال الكعبي هنا: إن الله تعالى مدح نفسه بقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا يصح احتجاج المخالف به، وأيضاً فلفظة «كل» قد لا توجب العموم لقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل: ٢٣] يريد كل شيء يحتاج الملك إليه وأيضاً لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله: ﴿كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ [البقرة: ١٠٩] ولما صح قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٨]. وقال الجبائي الله[٥] خالق كل شيء سوى أفعال خلقه التي صح فيها الأمر والنهي، واستحقوا بها الثواب والعقاب ولو كانت أفعالهم خلقاً لله لما جاز ذلك فيها كما لا يجوز في ألوانهم وصورهم، وقال أبو مسلم: الخلق هو التقدير لا الإيجاد، فإذا أخبر الله أنهم يفعلون الفعل الفلاني فقد قدر ذلك الفعل فصح أن يقال: إنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجداً له، والجواب عن هذه الوجوه تقدم في سورة الأنعام، وأما قوله «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك، وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن فعل

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦٦١. (٢) معالم التنزيل ٦/ ٨٣.

(٣) نقله عنه البغوي في المرجع السابق ولم أهتد إليه في الكامل له.

(٤) ذكرهما الزمخشري في كشافه ٣/ ٤٠٦ والتبيان ١١٢. الأول الزمخشري والثاني أبو البقاء.

(٥) في ب أنه بدل من الله.

العبد لو وقع بخلق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى فلم يكن الله وكيلاً عليه وذلك ينافي عموم الآية[١].

قوله: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» «له مقاليد» جملة مستأنفة[٢]، والمقاليد جمع مِقْلاَد أو مقْليد، ولا واحد له من لفظه كأساطير وإخوته، ويقال أيضاً إقليد وأقاليد وهي المفاتيح، والكلمة فارسية معربة[٣]. وفي هذا الكلام استعارة بديعة نحو قولك: بيد فلان مفتاح هذا الأمر[٤]، وليس ثم مفتاح، وإنما هو عبارة عن شدة تمكنه من ذلك الشيء. قال الزمخشري: قيل سأل عثمانُ رسولَ الله ـ ﷺ ـ عن تفسير قوله: «له مقاليد السموات والأرض» فقال: يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك تفسيرها لا إله إلا الله، والله أكبر وسبحان الله وبحمده (و)[٥] أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير[٦].

وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة، وقال الكلبي خزائن المطر والنبات[٧].

قوله: «والذِّينَ كَفَرُوا بآياتِ اللَّهِ أولئكَ هُمُ الخَاسِرُونَ» وهذا يقتضي أنه لا خاسر إلا الكافر وأن من لم يكن كافراً فإنه لا بد وأن يحصل له حظ من رحمة الله. قال الزمخشري: فإن قلت: بِمَ اتصل قوله «والذين كفروا بآيات الله» بقوله «له مقاليد السموات والأرض»؟ قلت: إنه اتصل بقوله: «وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذينَ اتَّقَوا» أي ينجي الله المتقين بمفازتهم، والذين كفروا هم الخَاسِرون واعترض ما بينهما أنه خالق الأشياء كلها[٨] وأنه له مقاليد السموات والأرض.

قال ابن الخطيب: وهذا عندي ضعيف من وجهين:

الأول: أن وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد.

الثاني: أن قوله: «وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقوا» (جملة فعلية)[٩]، وقوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا

---

(١) وانظر كل هذا في تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١١.

(٢) الدر المصون ٤/ ٦٦١.

(٣) قال بهذا الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٦ ونقله السمين في الدر ٤/ ٦٦١ وفي اللسان: والمقلد مفتاح كالمنجل وقيل: الإقليد معرب وأصله كليد. أبو الهيثم: الإقليد المفتاح وهو المقليد، والإقليد المفتاح يمانية والمقلد والإقلاد كالإقليد [«قلد» ٣٧١٧ و ٣٧١٨] وانظر: الخصائص ١/ ٩١ والمعرب للجواليقي (٢٠).

(٤) الدر المصون ٤/ ٦٦١.

(٥) زيادة من ب موافقة للكشاف.

(٦) الكشاف ٣/ ٤٠٧.

(٧) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٨٣.

(٨) في الكشاف: وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين فيها وما يستحقون عليها من الجزاء.

(٩) سقط من ب دون الرازي و «أ».

بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ» جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز[١].

قال شهاب الدين: وهذا الاعتراض معترض إذ لا مانع من ذلك[٢].

ثم قال ابن الخطيب: بل الأقرب عندي أن يقال: إنه لما وصف الله تعالى بصفات الإلهية[٣] والجلالة وهو كونه خالقاً للأشياء كلها وكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض بأسرها قال بعده: «والذين كفروا بآيات الله» الظاهرة الباهرة هم الخاسرون.

قوله: «قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ» فيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أن[٤] «غير» منصوب «بأعبد»[٥] و «أعبد» معمول «لتأمروني» على إضمار «أَنْ» المصدرية، فلما حذفت بطل عملها وهو أحد الوجهين والأصل أَفَتَأْمُرُوني بأن أعْبُدَ غير الله ثم قدم مفعول «أعبد» على «تأمروني» العامل في عامله، وقد ضعف بعضهم هذا بأنه يلزم منه تقديم معمول الصلة على الموصول، وذلك أن «غير» منصوب «بأعبد» و «أعبد» صلة «لأن» وهذا لا يجوز[٦].

وهذا الرد ليس بشيء لأن الموصول لما حذف لم يراع حكمه فيما ذكر بل إنما يراعى معناه لتصحيح الكلام[٧].

قال أبو البقاء: لو حكمنا بذلك[٨] لأفضى إلى حذف الموصول وإبقاء صلته وذلك لا يجوز إلاَّ في ضرورة شعر[٩].

وهذا الذي ذكر فيه نَظَرٌ من حيث إنَّ هذا مختصٌّ «بأَنْ» دون سائر الموصولات وهو أنها تحذف ويبقى صلتها وهو منقاس عند البصريين في مواضع[١٠] تحذف ويبقى عملها وفي غيرها إذا حذفت لا يبقى عملها إلا في ضرورة أو قليل، وينشد بالوجهين (قوله):

٤٣١٠ ـ أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِري أَحْضُرُ الوَغَى وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي[١١]

---

(١) تفسير الرازي ٢٧/ ١٣.
(٢) هذا اعتراض السمين في الدر ٤/ ٦٦١.
(٣) في ب الهيبة.
(٤) في ب أنه غير. تحريف وخطأ.
(٥) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٦١.
(٦) بالمعنى من البحر ٧/ ٤٣٨ وانظر: السمين ٤/ ٦٦١.
(٧) نقله السمين في الدر ٤/ ٦٦٢ بالمعنى من البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٢٥ قال: «إلا أنه لما حذف «أن» سقط حكمها والدليل على ذلك أن الفعل قد ارتفع ولو كان حكم أن ثابتاً لوجب أن يكون الفعل منصوباً فلما لم ينصب دل على سقوط حكمها».
(٨) أي بقاء حكم أن.
(٩) التبيان ١١١٣.
(١٠) يريد مواضع إضمار أن وجوباً. وقد ذكرها النحويون في كتبهم ومنهم ابن يعيش في شرح المفصل ٧/ ١٩ و ٢٧.
(١١) من الطويل لطرفة بن العبد، والزاجري الذي يكفني ويمنعني. والوغى: الحرب وهو يفتخر بمنازلة=

ويدل على إرادة «أن» في الأصل قراءة بعضهم: «أَعْبُدَ»[١] بنصب الفعل اعتداداً بأن.

الثاني: أن «غَيْر» منصوب «بتَأْمُرُونِّي» و «أَعْبُد» بدل منه بدل اشتمال، و «أَنْ» مضمرة معه أيضاً.

والتقدير: أفغَيْر اللَّه تأمرونِّي في عبادته، والمعنى: أفتأمروني بعبادة غير الله[٢].

الثالث: أنها منصوبة بفعل مقدر (تقديره)[٣] أفتُلْزِمُوني غير[٤] الله أي عبادة غير الله، وقدره الزمخشري تعبدون (بي)[٥] وتقولون لي أعبده[٦]، والأصل: تأمُرُونَني أن أعبد (فحذفت) أن، ورفع الفعل، ألا ترى أنك تقول: أفغير الله تَقُولُون لي أعْبُدُهُ، وأفغير الله تقولون لي أعبد، فكذلك، أفغير الله تقولون[٧] لي أن أعبُدَهُ، وأفغير الله تَأْمُرُونِّي أَنْ أَعْبُدَ[٨].

والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ «أَعْبُدَ» بالنصب، وأما «أعبد» ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مع «أن» المضمرة في محل نصب على البدل من «غير»، وقد تقدم.

الثاني: أنه في محل نصب على الحال.

الثالث: أنه لا محل له ألبتة[٩].

قوله: «تَأْمُرُونِّي» قرأ الجمهور «تَأْمُرُونِّي» بإدغام نون الرفع في نون الوقاية، وفتح الياءَ ابن كثير، وأرسلها[١٠] الباقون، وقرأ نافع «تأمُرُونِيَ» بنون خفيفة وفتح الياء وابنُ عامر تأمرونَنِي بالفك وسكون الياء[١١]، وقد تقدم في سورة الأنعام[١٢]، والحِجْر[١٣]،

= الأقران ويرى أن امتناعه عن الحرب عيب، فهو ليس بخالد، وسيأتي الموت يوماً. والشاهد: أحضر فقد رويت بروايتين نصب ورفع فالنصب على أنه مضارع منصوب بأن المصدرية محذوفة وهذه ضرورة كما قال الأعلم. وانظر: الإنصاف ٥٦٠ وشرح ابن يعيش ٢/ ٧ و ٧/ ٥٢ والمغني ٣٨٣ و ٦٤١ واللسان [أنن] والكتاب ٣/ ٩٩ و ١٠٠ والدر المصون ٤/ ٦٦٢ والكشاف ٣/ ٤٠٧.

(١) لم تنصب في ابن خالويه ولا في البحر ٧/ ٤٣٩ ولا في الدر المرجع السابقان.

(٢) قال بهذا الوجه ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢٥ و ٣٢٦ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٢ والتبيان ١١١٣.

(٣) سقط من ب.

(٤) المرجع السابق.

(٥) الياء سقطت من ب.

(٦) في الكشاف: أعبد بدون هاء.

(٧) وفيه تأمرونني أن أعبد.

(٨) وانظر: الكشاف ٣/ ٤٠٧.

(٩) قال بهذين الوجهين أبو البقاء في التبيان ١١١٣ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٣.

(١٠) والإرسال هنا إسكان الياء مع المد فيها.

(١١) وتلك قراءات متواترة انظر: السبعة لابن مجاهد ٥٦٣ والإتحاف للبناء ٣٧٦ و ٣٧٧ والنشر لابن الجزري ٢/ ٢٦٣ والكشف لمكي ٢/ ٢٤٠ وحجة ابن خالويه ٣١١.

(١٢) عند قوله: ﴿قال أتحاجُّونِّي في الله وقد هدان﴾ الآية ٨٠.

(١٣) عند قوله: ﴿فبم تبشّرون﴾.

وغيرهما أنه متى اجتمع نون الرفع مع نون الوقاية جاز ذلك أوجه وتقدم تحقيق الخلاف في أيتهما المحذوفة[١].

قال مقاتل: وذلك حين قال له المشركون: دَعْ دينك واتبع دين آبائك ونؤمن بإلَهك، ونظير هذه الآية: ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: ١٤]، وتقدم في تلك الآية وجه الحكمة في تقدم المفعول ووصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً للأشياء كلها وبكونه له مقاليد السموات والأرض وكون هذه الأصنام جمادات لا تَضُرُّ ولا تنفع فمن أعْرَض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات المقدسة الشريفة واشتغل بعبادة هذه الأصنام الخَسيسَة فقد بلغ في الجهل مبلغاً لا مزيد عليه، فلهذا قال: «أَيُّهَا الجَاهِلُونَ»[٢].

قوله: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك» الذي عملت قبل الشرك، واعلم أن الظاهر (أن)[٣] قوله «لَئِنْ أَشْرَكْتَ» هذه الجملة هي القائمة مقام الفاعل لأنها هي الموحاة وأصول البصريين تأبى ذلك[٤]، ويقدرون أن القائم مقامه ضمير المصدر لأن الجملة لا تكون فاعلاً عندهم والقائم هنا مقام الفاعل الجار والمجرور وهو «إليكَ». وقرىء ليُحْبِطنَّ ـ بضم الياء وكسر الباء ـ أي الله[٥] ولَنُحْبطَنَّ[٦] بنون العظمة (وليُحْبَطَنّ)[٧] على البناء للمفعول[٨] و «عملك» مفعول به على القراءتين الأوليين ومرفوع على الثالثة لقيامه مقام الفاعل.

قال ابن الخطيب: واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب.

فإن قيل: كيف أوحي إليه وإلى من قبله حال شركه على التعيين؟.

فالجواب: تقرير الآية أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله أي أوحي (إليك)[٩] وإلى كل أحد منهم لئن أشركت كما تقول: كَسَانَا حُلّة: أي كل واحد منا[١٠].

فإن قيل: كيف صَحَّ هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا يحبط أعمالهم؟.

---

(١) وللعلماء في ذلك أقوال فمن قائل إن المحذوف ـ وهو مذهب الغالب ـ هو نون الوقاية، ومن قائل: إن المحذوف هو النون الأولى نون الرفع والأفعال الخمسة، ويؤيد المذهب الأول وهو حذف نون الوقاية أنها طرف والطرف محل تغيير.

(٢) وانظر: الرازي ٢٧/ ١٢. (٣) سقط من ب.

(٤) نقل ذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٣.

(٥) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٣.

(٦) مختصر ابن خالويه ١٣١. (٧) سقط من ب.

(٨) ذكره جار الله في الكشاف ٣/ ٤٠٧. (٩) سقط من ب.

(١٠) تفسير الرازي ٢٧/ ١٣. وقد سبقه الكشاف ٣/ ٤٠٧ وأخذه أبو حيان عنهما ٧/ ٤٣٩.

فالجواب: أن قوله: «لَئن أشركت ليحبطن عملك» قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم (من)[١] صدقها صدق جزئيها ألا ترى أن قولك: لَوْ كَانت الخَمْسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين قضية صادقة مع أن كل واحد مِنْ جزئيها غير صادق.

قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فيهما آلهة وأنهما قد فسدتا[٢]، قال المفسرون: هذا خطاب مع الرسول ـ ﷺ ـ والمراد منه غيره، وقيل: هذا أدب من الله لنبيه وتهديد لغيره، لأن الله تعالى ـ عز وجل ـ عصمه من الشرك[٣]، وقوله: «وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ» قال ابن الخطيب: كما أن طاعات الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرهم فكذلك القبائح التي تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعالى: ﴿إِذًا لَّأَذَقْنَٰكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: ٧٥] فكان المعنى أن الشرك الحاصل منه بتقدير حصوله منه يكون تأثيره في غضب الله تعالى أقوى وأعظم[٤].

قوله: «بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ» الجلالة منصوبة بـ «اعْبُدْ». وتقدم الكلام في مثل هذه الفاء في البقرة[٥]، وجعله الزمخشري جواب شرط مقدر أي إن كنت[٦] عاقلاً فاعْبُدِ اللَّهَ، فحذف الشرط، وجعل تقديم المفعول عِوَضاً منه[٧]، وردّ أبو حيان عليه بأنه يجوز أن يجيء «زَيْداً فَعَمْراً اضْرِبْ»، فلو كان التقديم عوضاً لجمع بين العِوَض والمُعَوَّض[٨] عنه. وقرأ عيسى بَل اللَّهُ ـ رفعاً ـ على الابتداء، والعائد محذوف أي فَاعْبُدُهُ[٩].

فصل

لما قال الله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني أعبد» يفيد أنهم أمروه بعبادة غير الله فقال الله تعالى له لا تعبد إلا الله، فإن قوله (بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ) يفيد الحصر «وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ» لإنعامه عليك بالهِدَايَةِ.

قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم

---

(١) سقط من ب.
(٢) وانظر: الرازي ٢٧/ ١٣.
(٣) قاله البغوي في تفسيره معالم التنزيل ٦/ ٨٣.
(٤) وانظر: الرازي المرجع السابق.
(٥) عند قوله: ﴿وإياي فارهبون﴾ من الآية ٤٠ منها.
(٦) في الكشاف كذا وفي النسختين عاملاً.
(٧) الكشاف ٣/ ٤٠٧ و ٤٠٨.
(٨) البحر ٧/ ٤٣٩.
(٩) من القراءة الشاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٣١. والسمين في الدر ٤/ ٦٦٣.

بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ
يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ
حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ فَبِئْسَ
مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ
ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُۚ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾
وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾

قوله: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ» قرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى قَدَّرُوا بتشديد الدال حَقَّ قَدْرِهِ بفتح الدال[1]، وافقهم الأعمش على فتح الدال من[2] «قَدَرِهِ» والمعنى وما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره.

قوله: «وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ» مبتدأ وخبر[3] في محل نصب على الحال أي ما عظموه حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة[4]، كقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] أي (كيف)[5] تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه كذا. و «جميعاً» حال[6] وهي دالة على أن المراد بالأرض الأرضون فإن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع[7]. قال ابن الخطيب: ونظيره قوله تعالى: ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [آل عمران: ٩٣] وقوله: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ﴾ [النور: ٣١] وقوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢] ولأن الموضع موضع تفخيم[8] ولعطف الجمع عليها. (والعامل)[9] في هذه الحال ما دل عليه «قَبْضَتُهُ»[10]، (ولا يجوز أن[11] يعمل فيها «قَبْضَتُهُ») سواء جعلته مصدراً؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله أم مراداً به

---

(١) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣١ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٣٩ وهي من الشواذ غير المتواتر.
(٢) من الأربع فوق العشر فقد ذكرها صاحب الإتحاف ٣٧٧ وذكرها البحر المحيط أيضاً وذكر القراءتين السمين في الدر ٤/ ٦٦٣ و ٦٦٤.
(٣) التبيان ١١١٣ والبيان ٣/ ٣٢٦.
(٤) وانظر: السمين ٤/ ٦٦٤.
(٥) سقط من ب.
(٦) ذكرها أبو البقاء وابن الأنباري في مرجعيهما السابقين.
(٧) قاله الرازي في ٢٧/ ١٦.
(٨) في ب تعميم. وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٦٤.
(٩) سقط من ب.
(١٠) نقله أبو حيان في بحره عن الحوفي ٧/ ٤٤٠.
(١١) ما بين القوسين سقط من ب.

المقدار[١]. قال الزمخشري: ومع القصد إلى الجمع «يعني في الأرض» فإنه[٢] أريدَ به الجمع وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة ولكن عن الأرض كلها[٣].

وقال أبو البقاء: و «جَمِيعاً»[٤] حال من الأرض، والتقدير: إذا كانت مجتمعةً قَبْضَتُهُ أي مقبوضةً، فالعامل في «إذا» المصدر، لأنه بمعنى المفعول، وقال أبو علي في[٥] الحجة: التقدير: «ذَاتُ قَبْضَتِهِ». وقد رد عليه ذلك بأن المضاف إلَيْه لا يَعْمَلُ فيما قبله، وهذا لا يصحُّ لأنه الآن غير مضاف إليه، وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه[٦] انتهى. وهو كلام فيه إشكال؛ إذ لا حاجة إلى تقدير العامل في «إذا» التي لم يلفظ بها[٧].

وقوله: «قَبْضَتُهُ» إنْ قَدَّرْنَا مضافاً ـ كما قال الفارسيُّ أي ذاتُ قبضته ـ لم يكن فيه وقوع المصدر موقع «مفعول» وإن لم يُقَدَّر ذلك احتمل أن يكون المصدر واقعاً موقعه، وحينئذ يقال: كيف أنّث المصدر الواقع موقع مفعول[٨] وهو غير جائز؟! لا يقال: حُلّة نَسْجَةُ اليَمَن بل نَسْجُ اليَمن أي مَنْسُوجُه.

والجواب: أن الممتنع دخول التاء الدال على التحديد[٩]، وهذه لمجرد التأنيث. كذا أجيب. وليس بذاك فإن المعنى على التحديد لأنه أبلغ في القدرة، واحتمل أن يكون أريد بالمصدر مقدار (ذلك)[١٠] (التحديد)[١١].

والقَبْضَةُ ـ بالفتح ـ المَرَّة، وبالضم اسم[١٢] المقبوض كالغُرْفَة والغَرْفَة، قال تعالى: ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦].

والعامة على رفع «قبضته». والحسن ينصبها[١٣]، وخرَّجها ابن خالويه[١٤]

---

(١) هذا قول أبي حيان معترضاً على أن المصدر هو العامل في الحال انظر المرجع السابق.
(٢) في ب والكشاف: وإنه بالواو.
(٣) في الكشاف: الأراضي كلهن. وانظر: الكشاف ٣/ ٤٠٩ والدر المصون ٤/ ٦٦٤.
(٤) في ب وجميعها.
(٥) ذكره أبو البقاء في التبيان عن أبي علي وأبو حيان في البحر ولم يعزه إلى معيّن. انظر التبيان ١١١٣ والبحر ٧/ ٤٤٠.
(٦) التبيان ١١١٣.
(٧) هذا اعتراض شهاب الدين السمين على أبي البقاء وانظر: الدر المصون ٤/ ٦٦٤.
(٨) في ب مفعوله بالهاء.
(٩) التي تدل على الوحدة والمرة.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) زيادة من ب بدل بذلك. وانظر في هذا المرجع السابق.
(١٢) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٩.
(١٣) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٩ وهي من الأربع الشواذ فوق العشر المتواترة فقد ذكرت في الإتحاف ٣٧٧ وانظر أيضاً مختصر ابن خالويه ١٣١.
(١٤) ذكر رأيه أبو حيان في البحر ٧/ ٤٤٠.

وجماعة[١] على النصب على الظرفية أي «(في)[٢] قَبْضَتِهِ». ورد هذا بأنه ظرف مختص فلا بد من وجود «في». وهذا هو رأي البصريين، وأما الكوفيون فهو جائز عندهم إذ يجيزون: زَيْدٌ دَارَكَ ـ بالنصب ـ أي في دَارِكَ[٣]، وقال الزمخشري: جعلها ظرفاً تشبيهاً للمؤقت بالمبهم[٤]، فوافق الكوفيِّين.

قوله: «وَالسَّمَوات مطويات» العامة على رفع «مَطْوِيَّات» خبراً، و «بِيَمِينِهِ» فيه أوجه:

أحدها: أنه متعلق «بمطويات».

الثاني: أنه حال من الضمير في: «مَطْوِيَّاتٍ».

الثالث: أنه خبر ثان[٥]، وعيسى والجحْدري نصباها حالاً[٦]. واستدل بها الأخفش على جواز تقديم الحال إذا كان العامل فيها حرف جر نحو: زَيْدٌ قائِمٌ في الدار[٧]. وهذه لا حجة فيها لإمكان تخريجها على وجهين:

أظهرهما: أن يكون «السموات» نسقاً على الأرض ويكون قد أخبر عن الأرضين والسموات بأن الجميع قبضته ويكون «مطويات» حالاً من السموات، كما كان جميعاً حالاً من الأرض و «بيمينه» متعلق «بِمَطْوِيَّاتٍ»[٨].

والثاني: أن يكون «مطويات» منصوباً بفعل مقدر و «بِيَمِينِهِ» الخبر[٩]، و «مَطْوِيَّات» وعامله جملة معترضة وهو ضعيف.

(فصل[١٠])

لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام ثم إنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد سواه بين أنهم لو عرفوا الله حق

---

(١) منهم أبو زكريا الفراء في معانيه ٢/ ٤٣٥ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٩ وقد ذكرها أبو البقاء في التبيان ١١١٤ واعترض عليها.

(٢) سقط من ب.

(٣) لم يعقب الزجاج على قبضته بعد إعرابه «جميعاً» حالاً في المعاني ٤/ ٣٦١.

(٤) الكشاف ٣/ ٤٠٩.

(٥) وقد ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب التبيان ١١١٤.

(٦) يقصد «مطويات» ويكون الخبر «بيمينه» انظر مختصر ابن خالويه ١٣١ ومشكل مكي ٢/ ٢٦١ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٦٢.

(٧) لم أجدها في معاني الأخفش وقد ذكرها عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٤٤٠.

(٨) وهذا اعتراض أبي حيان على الأخفش انظر المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٢٦١ والكشاف ٣/ ٤٠٩.

(٩) قاله الفراء ٢/ ٤٢٥.

(١٠) هذا الفصل كله وما بين القوسين ساقط من ب تماماً.

معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في العبودية فقال: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» أي ما عظموا الله حقَّ عظمته فقال: «وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّمَوَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمِينِهِ»، وروى البخاري أن حَبْراً من الأحْبَار أتى النبي ـ ﷺ ـ فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ويقول: أنا الملك فضحك النبي ـ ﷺ ـ حتى بدت نَوَاجِذُهُ تصديقاً لقول الحَبْر ثم قرأ: «وَمَا قَدَرُوا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة»[1] وروى مسلم قال: والجبالُ والشجرُ على إصبع وقال: ثم يهزّهُنَّ فيقول: أنا المَلِكُ أنَا الله[2]. وروى شيبةُ عن ابن أبي شَيْبَةَ بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «يَطْوِي الله السَّمَوَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ اليُمْنَى ثم يقول: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ الجَبَّارُونَ أَيْنَ المُتَكَبِّرُون»[3]. ولما بين سبحانه وتعالى عظمته قال: «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ».

فصل

قال ابن الخطيب: وهٰهنا سؤالات:

الأول: أن العرش أعظم من السموات السبع، والأرضين السبع، ثم إنه تعالى قال في صفة العرش: «وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ» فإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين للعرش العظيم فكيف يجوز تقرير عظمة الله عز وجل بكونه حاملاً للسموات والأرض؟!.

السؤال الثاني: قوله تعالى: «وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ» شرح حالاً لا يحصل إلا في القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا الخطاب مع المصدقين للأنبياء فهم مقرون بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شركاء لله فلا فائدة في إيراد هذه الحجة عليهم وإن كان الخطاب مع المكذبين في النبوة فهم ينكرون قوله: «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» فكيف يمكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك؟

السؤال الثالث: حاصل القول بالقبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الأجسام العظيمة فكما أن حفظها وإمساكها يوم القيامة ليس إلا بقدر الله تعالى فكذلك الآن فما الفائدة في تخصيص هذه الأحوال بيوم القيامة؟.

والجواب عن الأول: أن مراتب التعظيم كثيرة فأولها تقرير عظمة الله بكونه قادراً على حفظ هذه الأجسام العظيمة كما أن حفظها وإمساكها يوم القيامة عظيم، ثم بعده تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون العرش.

---

(١) أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن ابن مسعود ٦/ ٨٤.

(٢) السابق وانظر الكشاف ٣/ ٤٠٨.

(٣) البغوي المرجع السابق.

والجواب عن الثاني: أن المقصود منه أن المتولي لإبقاء السموات والأَرَضِين من وجوه العِمَارة في هذا الوقت هو المتولي لتخريبها وإبقائها يوم القيامة وذلك يدل على حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام ويدل أيضاً على كونه قادراً غنياً على الإطلاق فإنه يدل على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض قبضة صغيرة، وذلك يدل على كمال الاستغناء.

والجواب عن الثالث: أنه إنما خصص تلك الحالة بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته في الإعدام عند خراب الدنيا والله أعلم[١].

قوله: «وَنُفِخَ في الصُّور» العامة على سكون الواو، وزيد بن علي وقتادة بفتحها جمع «صُورَة»[٢]. وهذه ترد قول ابن عطية أن الصور هنا يتعين أن يكون القرن، ولا يجوز أن يكون جمع صورة[٣]. وقرىء: فصعق ـ مبنياً للمفعول[٤] ـ وهو مأخوذ من قولهم: صَعَقَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، يقال: صَعَقَهُ الله فَصُعِقَ[٥].

قوله: «إلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ» (استثناء)[٦] متصل، والمستثنى إما جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإما رِضْوَان والحور والزبانية، وإما الباريء تعالى، قاله الحسن[٧]، وفيه نظر من حيث قوله «مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْض» فإنه لا يتحيز فعلى هذا يتعين أن يكون منقطعاً[٨].

قوله: «ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى» يجوز أن يكون «أخرى» هي القائمة مقام الفاعل وهي في الأصل صفة لمصدر محذوف أي نفخ فيه نفخة أخرى ويؤيده التصريح بذلك في قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣] فصرح بإقامة المصدر ويجوزُ أن يكون القائم مقامه الجارّ[٩]، و «أُخْرَى» منصوبة على ما[١٠] تقدم.

---

(١) وانظر هذا كله في تفسير ابن الخطيب وهو الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ١٧ و ١٨.

(٢) هذه قراءة من الأربع فوق العشر المتواترة. انظر الإتحاف ٣٧٧ والبحر المحيط ٧/ ٤٤١ وقال الفراء: «وذكر عن الحسن أو عن قتادة أنه قال: الصُّور جمع الصُّورة». المعاني ٢/ ٤٢٥. وقد ذكر هذه القراءة أيضاً السمين في الدر ٤/ ٦٦٦.

(٣) هذا معنى عبارته التي نقلها أبو حيان في بحره وعقب عليها كعادته. وانظر البحر ٧/ ٤٤١ والمرجع السابق.

(٤) نسبها ابن الجوزي في زاد المسير إلى ابن السَّميقع والجحدريّ وابن يعمر في ٧/ ١٩٧ ولم تنسب في البحر والدر المصون المرجعين السابقين وكذلك في مختصر ابن خالويه ١٣١ ونسبها صاحب شواذ القرآن إلى زيد بن علي ٢١١.

(٥) انظر: اللسان: «ص ع ق» ٢٤٥٠. (٦) زيادة لتكميل السياق وتوضيحه.

(٧) وانظر: البحر ٧/ ٤٤١ والقرطبي ١٥/ ٢٨٠. (٨) قاله شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٦٦٦.

(٩) وهو قوله: «فيه».

(١٠) أي على أنها صفة لمصدر ولكن المصدر منصوب أي ثم نفع فيه نفخةً أخرى وهذا أحد قولي=

قوله: «فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ» العامة على رفع «قيام» خبراً، وزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ نصبه[١] حالاً، وفيه حينئذ أوجه:

أحدها: أن الخبر «ينظرون» وهو العامل في هذه الحال أي فإذا هُمْ يَنْظُرُونَ قِيَاماً.

والثاني: أن العامل في الحال ما عمل في «إذا» الفجائية إذا كانت ظرفاً. فإن كانت مكانية ـ كما قال سيبويه ـ[٢] فالتقدير فبالحَضْرة هُمْ قياماً، وإن كان زمانية كقول الرّمّانِي[٣] فتقديره: فَفِي ذلكَ الزمان هُمْ قياماً أي وجودهم، وإنما احتيجَ إلى تقدير مضاف في هذا الوجه لأنه لا يخبر بالزمان[٤] عن الجُثث.

الثالث: أن الخبر محذوف هو العامل في الحال أي فإذا هم مبعوثُون أو مجموعون قياماً، وإذا جعلنا الفجائية حرفاً كقول بعضهم[٥] فالعامل في الحال إما «ينظرون»، وإمّا الخبر المقدر كما تقدم تحقيقهما.

فصل[٦]

لما ذكر كمال قدرته وعظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضاً على كمال عظمته وهو شرح مقدمات يوم القيامة، لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم، فقال: ﴿**وَنُفِخَ فِي الصُّورِ**...﴾ الآية.

اختلفوا في الصعقة فقيل: إنها غير الموت لقوله تعالى في موسى ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ: ﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣] وهو لم يمت فهذه النفخة تورث الفزع الشديد وعلى هذا فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد وهو المذكور في سورة النمل في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن

= الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٠٩ قال: فإن قلت: (أخرى) ما محلها من الإعراب؟ قلت: يحتمل الرفع والنصب أما الرفع فعلى قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأما النصب فعلى قراءة من قرأ نفخةً واحدة. والمعنى: ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه أخرى.

(١) الكشاف المرجع السابق والبحر ٧/ ٤٤١، وشواذ القرآن ٢٦١. وفي الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ١٥/ ٢٨١: «وأجاز الكسائي قياماً بالنصب كما تقول: خرجت فإذا زيد جالساً».

(٢) وأما «إذا» «فلما يستقبل من الدهر وفيها مجازاة وهي ظرف وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم. الكتاب ٤/ ٢٣٢.

(٣) كذا في النسختين وفي البحر الرياشي. والرّماني هو علي بن عيسى أبو الحسن كان إماماً في العربية علامة في الأدب أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد. من مصنفاته التفسير، الحدود الأصغر والأكبر. مات سنة ٣٨٤هـ [بغية الوعاة ٢/ ١٨٠].

(٤) في ب الزمانية.

(٥) نسب البحر الميحط هذا إلى الكوفيين ونسبه الارتشاف إلى البصرة وانظر: البحر المحيط ٧/ ٤٤١ ونقل في الارتشاف أن القائل هو الأخفش انظر: الارتشاف ٥٦٧ والدر المصون ٤/ ٦٦٧.

(٦) هذا الفصل كله إلى أول قوله: «وأشرقت» سقط من نسخة ب.

شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [النمل: ٧٨] وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين. وقيل: الصعقة عبارة عن الموت، والقائلون بهذا قالوا: المراد بالفزع أي كادوا يموتون من الفزع وشدة الصوت، وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات أولها نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النَّمْل، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام وهما مذكورتان في هذه السورة، وقوله: «إلاَّ مَنْ شَاءَ الله» قال ابن عباس: نفخة الصعق يموت من في السموات ومن في الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وَيبْقَى جبريل وملك الموت، ثم يموت عزرائيل جبريل ثم يموت ملك الموت، وقيل: المستثنى هم الشهداء لقوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾، وروى أبو هريرة عن ـ ﷺ ـ أنه قال: «هُمُ الشُّهَدَاءُ مُتَقَلِّدُونَ أَسْيَافَهُمْ حَوْلَ العَرْشِ»[(١)]، وقال جابر: هو موسى ـ ﷺ ـ لأنه صُعِقَ، ولا يصعق.

وقيل: هم الحور العين وسكان العرش والكرسي، وقال قتادة: الله أعلم بهم وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم.

ثم قال: «ثُمَّ نفخَ فِيه أُخْرى فإذا هُمْ قِيَامٌ ينظرُونَ» وهذا يدل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى لأن لفظة «ثم» للتراخي[(٢)]. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْن أربعون»، قالوا: أرْبعَون يَوْماً قال: أبَيْتُ قالوا: أربعون شهراً قال: أبيت قالوا أربعون سنةً، قال: أبيت قال: ثم ينزل الله من السماء ماءً فتَنْبتُونَ كما ينبت البَقْلُ ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلاّ عظمٌ واحد وهو عَجبُ الذَّنَب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة[(٣)].

وقوله: «فَإذا هم قيام ينظرون» يعني أن قيامهم من القبور يحصل عقيب هذه النفخة الأخيرة في الحال من غير تراخ لأن الفاء في قوله: «فإذا هم» يدلّ على التعقيب، وقوله «يَنْظُرون» أي يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم، وقيل: ينظرون ماذا يفعل بهم، ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكان لأجل استيلاء الحَيْرة والدهشة عليهم[(٤)].

قوله: «وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ» العامة على بنائه للفاعل، وابن عباس وأبو الجَوْزاء[(٥)]

---

(١) الحديث رواه أبو هريرة ورواه الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٤٧٧ عن أبي يعلى والدارقطني في الأفراد، وابن المنذر والحاكم وصححه.

(٢) هذا في تفسير الجامع للإمام القرطبي ١٥/ ٢٨٠ والرازي ٢٧/ ١٨ و ١٩.

(٣) الحديث أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن أبي صالح عن أبي هريرة ٦/ ٨٥ وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه ٣/ ١٨٢ عن أبي هريرة.

(٤) انظر: الرازي ٢٧/ ١٨ و ١٩.

(٥) أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري، عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعنه بديل بن ميسرة، وقتادة ومحمد بن جحادة مات سنة ٨٣هـ انظر: الخلاصة ٤١.

وعُبَيدُ بنُ عُمَيْر[١]، على بنائه للمفعول[٢]. وهو منقول بالهمزة من شَرقَتْ إذا طلعت، وليس من أشرقَتْ بمعنى أضاءت لأن ذلك لازمٌ[٣]، وجعله ابن عطيّة مثل رَجَعَ ورجَعْتُهُ، وَوَقَفَ وَوَقَفْتُهُ فيكون أشرق لازماً ومتعدياً[٤].

فصل

هذه الأرض عَرْصة القيامة وليست بأرضنا الآن لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] وقوله: «بنُورِ رَبِّها» أي خالقها يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه، وقال الحسن والسدي: بنور ربها أي بعدل ربها قال عليه (الصلاة و) السلام: «إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ» وقال: «كما لا تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ في اليَوْمِ الصَّحْوِ»، وقوله: «وَوُضِعَ الكِتَابُ» أي كتاب الأعمال لقوله: ﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلْزَمْنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِى عُنُقِهِۦ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣] وقوله: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا﴾[٥] [الكهف: ٤٩] وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ.

وقوله: «وَجِيءَ بالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ» قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة محمد ـ ﷺ ـ وقال عطاء ومقاتل: يعني الحَفَظَة لقوله تعالى: ﴿وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١]، وقيل: أراد بالشهداء[٦]: المستشهدون في سبيل الله.

ثم قال: «وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالحَقِّ» أي بالعدل «وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» أي يُزادون في سيئاتهم ولا يُنْقَصُ من حسناتهم «ووفِّيت كُلّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ» أن ثَوَابَ مَا عَمِلَتْ. واعلم أنه تعالى لما بين أنه يوصل إلى كل أحد حقه عبر عن هذا المعنى بأربع عبارات:

أولها: قوله تعالى: ﴿**وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ**﴾

وثانيها: قوله تعالى: ﴿**وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ**﴾.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿**وَوُفِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ**﴾.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿**وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ**﴾ يعني أنه (إن)[٧] لم يكن عالماً بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضي (إلا)[٨] بالحق لأجل عدم العلم أما إذا كان عالماً

---

(١) ابن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاص وردت عنه الرواية في حروف القرآن عن عمر وأبيّ، وعنه مجاهد وعطاء وغيرهما مات سنة ٧٤هـ الغاية ١/ ٤٩٧.

(٢) من القراءة الشاذة غير المتواترة فقد رواها في المحتسب ابن جني ٢/ ٢٣٩ و ٢٤٠ وابن خالويه في المختصر ١٣٢.

(٣) هذا هو المفهوم من كلام أبي حيان في البحر ٧/ ٤٤١ وقد قال بذلك السمين في الدر ٤/ ٦٦٧.

(٤) السابقان.

(٥) وانظر ما مضى في تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١٧ و١٨ و١٩.

(٦) في ب بالشهيد مفرداً.

(٧) لفظ إن سقط من ب.

(٨) زيادة من «أ».

بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ عليه، والمقصود من الآية المبالغة في تَقْرِير أن كل مؤمن فإنه يصل إلى حقه، قال عطاء يريد أنّي عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا شاهد[١].

قوله: «وَسِيقَ الَّذِين كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً» لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال وقال: «وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ» بين بعده كيفية أحوال العقاب ثم كيفية أحوال الثواب، فأما شرحُ أحوال العقاب فهو هذه الآية وهذا السَّوْق يكون بالعُنُق والدفع بدليل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ [الطور: ١٣] أي يدفعون دفعاً، وقوله: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾[٢] [مريم: ٨٦].

قوله: «زُمَراً» حال، و «زُمَرٌ» جمع «زُمْرة» وهي الجماعات في تفرقة بعضها في إثر بعض، و «تَزَمَّرُوا» تجمعوا قال:

٤٣١١ ـ حَتَّى احْزَأَلَّتْ زُمَرٌ بَعْدَ زُمَرْ[٣]

هذا قول أبيْ عبيد(ة)[٤]، والأخفش[٥]، وقال الراغب: الزُّمْرَة الجماعة القليلة، ومنه شاة زمرة أي قليلة الشعر، ورجل زَمِرٌ أي قليل المروءة، وزَمَرَت النَّعَامَةُ تَزْمُر زِمَاراً ومنه اشتق الزّمر. والزَّمّارة كناية عن الفاجرة[٦].

قوله: «حَتَّى إِذَا» تقدم الكلام في «حتى» الداخلة على «إذا» مِرَاراً[٧]، وجواب «إذا»

---

(١) وانظر: تفسير البغوي معالم التنزيل ٦/ ٨٥ ولباب التأويل للخازن ٦/ ٨٥ أيضاً والتفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ٢٧/ ١٩ و ٢٠.

(٢) وانظر: الرازي ٢٧/ ١٩ و ٢٠.

(٣) من الرجز ولم أعرف قائله. وقبله: إن العفاة بالسُّيوب قد غمر. واحزألت اجتمعت وارتفعت في سيرها يعني الإبل التي تحمل العطايا وهي السيوب. والعفاة جمع عاف وهو طالب المعروف. وجيء بالبيت شاهداً على أن الزمرة بمعنى الجماعة تلو الجماعة. وانظر: القرطبي ١٥/ ٢٨٣ والكشاف ٣/ ٤١٠ وشرح شواهده ٤/ ٤٢٠ والبحر المحيط ٧/ ٤٣٧ واللسان «زمر» ١٨٦١، والمجاز ٢/ ١٩١.

(٤) انظر المجاز ٢/ ١٩١.

(٥) كذا قال أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٦ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٧ ولم أجده في المعاني له ولعله في مرجع آخر من تأليفه.

(٦) مع اختلاف بسيط في عبارة الراغب في المفردات ٢١٥ وانظر أيضاً اللسان: «ز م ر» ١٨٦١. وقد ذكر ابن منظور في اللسان المرجع السابق كثيراً من هذه المعاني وغيرها فارجع إليها إن أردت.

(٧) من ذلك قوله [النمل: ٨٥] ﴿حتى إذا جاءوها قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً﴾. وحتى هذه من أوجهها أن تكون للابتداء كما هنا. وهذا هو قول الجمهور. دخلت على الجملة الفعلية التي فعلها ماض نحو: حتى عفوا، وعارض ابن مالك والأخفش فزعما أن «حتى» جارة و «إذا» في موضع جر بها. والصواب ما عليه الجمهور من أنها حرف ابتداء وأن «إذا» في موضع نصب بشرطها أو جوابها، والجواب محذوف، انظر: اللباب ٧/ ٣٤٠ والمغني ١٢٩.

قوله: فتحت. وتقدم خلاف القراء في التشديد والتخفيف في سورة الأنعام[١].

قوله: «وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ» قرأ ابن هُرْمز أَلَمْ تَأْتِكُمْ بتاء التأنيث لتأنيث الجمع[٢]، و «مِنكُمْ» صفة «لرسل» أو متعلق بالإتيان و «يَتْلُونَ» صفة أُخْرَى، و «خَالِدِينَ» في الموضعين حال مقدرة.

فصل

بين تعالى أنهم يُسَاقُون إلى جهنم فإذا جاءوها فتحت أبوابُها، وهذا يدل على أن أبواب جهنم تكون مغلقة قبل ذلك وإنما تفتح عند وصول الكفار إليها فإذا دخلوا جهنم قال لهم خزنةُ جهنم: ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم يتلون عليكم آياتِ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا.

فإن قيل: لِمَ أضيفَ اليوم إليهم؟.

فالجواب: أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة واستعمال لفظ اليوم (إليهم)[٣] والأيام في أوقات الشدة مستفيض فعند هذا تقول الكفار «بَلَى» أتونا وتَلَوْا علينا «وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ العِذَاب عَلَى الكَافِرِينَ» أي وجبت كلمة العذاب على الكافرين وهي قوله عز وجل: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]. وهذا صريح في أن السعيد (لا ينقلب)[٤] شقياً والشقي لا ينقلب سعيداً، ودلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء[٥] الشرع لأن الملائكة بينوا أنهم ما بقي لهم عُذرٌ ولا علة بعد مجيء الأنبياء ـ عليهم (الصلاة و) السلام ـ، (ولو)[٦] لم يكن مجيء الأنبياء شرطاً في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدةٌ.

ثم إنَّ الملائكة إذا[٧] سَمِعُوا منهم هذا الكلام قالوا[٨] لهم: ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّم خَالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى المُتَكَبرِينَ.

(قالت المعتزلة[٩]: لو كان دخولهم النار لأجل أنهم حقت عليهم كلمة العذاب لم

---

(١) عند قوله: ﴿فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾ من الآية ٤٤. فالتشديد قراءة ابن عامر وابن كثير، ونافع، والتخفيف قراءة عاصم والأخوين حمزة والكسائي والقراءات سبعية متواترة انظرها في السبعة ٥٦٤ والإتحاف ٢٠٨ و ٣٧٧.

(٢) هذه القراءة شاذة ورويت عن الحسن أيضاً وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٢ والسمين في الدر ٤/٦٦٨ وانظر أيضاً الإعرابات المتعلقة بتلك الآية في المرجع الأخير السابق وهي قوله «منكم» و «خالدين».

(٣) سقط من ب.

(٤) سقط من «ب».

(٥) في ب النهي بدل مجيء.

(٦) «لو» سقطت من ب.

(٧) في ب لما.

(٨) في ب «قال» مفرداً.

(٩) ما بين القوسين سقط من ب.

يبق لقول الملائكة: «فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ» فائدةٌ)، وأجيبوا بأن (هذا)[١] الكلام إنما يبقى مفيداً إذا قلنا: إنهم إنما دخلوا النار لأنهم تكبروا[٢] على الأنبياء ولم يقبلوا قولهم ولم يلتفتوا إلى دلائلهم، وذلك يدل على صحة قولنا. والله أعلمُ.

قوله: «وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الجَنَّةِ زُمَراً».

فإن قِيلَ: السَّوْقُ في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لا بد وأن يُسَاقُوا إليه، وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأيُّ حاجة فيه إلى السَّوْق؟!.

فالجواب: من وجوه:

الأول: أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧]. فإذا قيل لواحد منهم: اذهب إلى الجنة فيقول: لا أدخلها إلا مع أحبَّائِي وأصدقائي فيتأخرونَ لهذا السبب فحينئذ يحتاجون إلى السَّوق إلى الجنة.

والثاني: أن المتقين قد عبدوا الله لا للجنة ولا للنار فتصير شدة استغراقهم في مشاهدة مواقف الجلال مانِعاً لهم من الرغبة في الجنة فلا جَرَمَ يحتاجون إلى أن يُسَاقُوا إلى الجنة.

والثالث: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «أكثر أهل الجنة البُلْهُ» فلهذا السبب يساقون إلى الجنة.

الرابع: أن أهل النار وأهل الجنة يساقون إلا أن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهَوَان والشدّة كما يفعل بالأسير الذي يساق إلى الحبس والقتل، والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا يُذْهب بهم إلا رَاكِبينَ، والمراد بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة والرّضوان كما يفعل بمن يكرم من الوافدين إلى الملوك فشتان ما بين السَّوْقَيْنِ[٣].

قوله: «حتى إذا جاءوها وَفُتِحَتْ» في جواب «إذا» ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله: «وَفُتِحَتْ» والواو زائدة[٤]. وهو رأي الكوفيين[٥] والأخفش[٦].

---

(١) كذلك. (٢) في ب كفروا وكذبوا الأنبياء.

(٣) في ب الفريقين وما هنا في «أ» أعلى يوافق الرازي. وانظر هذا كله في الرازي ٢٧/ ٢٠ و ٢١. وقد سبقه ـ ولكن بإجمال ـ العلامة الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤١٠ و ٤١١.

(٤) وعبر عنها الزجاج ناقلاً لهذا الرأي بسقطه أي زائدة تسقط تقديراً انظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٣ والبيان ٢/ ٣٢٧ والتبيان ١١١٤ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٦١ والبحر ٧/ ٤٤٣ والدر المصون ٤/ ٦٦٨.

(٥) أورد ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف في المسألة ٦٤ من ص ٤٥٦ إلى ٤٦٢ مزيداً من التفصيل متناولاً رأي كلّ فريق.

(٦) معاني القرآن له ٦٧٣.

وإنّما جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجن تكون مغلقةً إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فيفتح[١] له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها فعلى ذلك أبواب جهنم تكون مغلقة لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها فأما أبواب الجنة ففتحها يكون متقدماً على دخولهم إليها كما قال تعالى: ﴿جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ﴾[٢] [ص: ٥٠] فلذلك جيء بالواو فكأنه قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها[٣].

والثاني: أن الجواب قوله: «وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها» على زيادة الواو أيضاً أي حتى إذا جاءوها قال لهم خزنتها[٤].

والثالث: أن الجواب[٥] محذوف قال الزمخشري: وحقه أن يقدر بعد: «خَالِدِين» انتهى[٦] يعني لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط وما عطف عليه، والتقدير: اطْمَأَنُّوا[٧]، وقدره المبرد: سُعِدُوا[٨]، وعلى هذين الوجهين فتكون الجملة من قوله: «وَفُتِحَتْ» في محل نصب على الحال[٩]. وقال البغوي: قال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف تقديره: حَتَّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادْخُلُوها خالدين «دخلوها». فحذف «دَخَلُوهَا» لدلالة الكلام عليه[١٠]، وسمى بعضهم الواو في قوله «وفتحت» واو الثمانية قال: لأن أبواب الجنة ثمانية وكذا قالوا في قوله: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾[١١] [الكهف: ٢٢]. وقيل: تقديره: حتى إذا جاءوها (جاءوها)[١٢] وفتحت أبوابها[١٣] يعني أن الجواب بلفظ الشرط، ولكنه بزيادة تقييده بالحال فلذلك صَحَّ[١٤].

---

(١) في ب فتفتح بالتاء.
(٢) وانظر: الكشاف ٣/ ٤١١ والسمين في دره ٤/ ٦٦٨.
(٣) الكشاف المرجع السابق.
(٤) نقله البيان ٢/ ٣٢٧ والقرطبي ١٥/ ٢٨٥ والمشكل ٢/ ٢٦١ والدر المصون ٤/ ٦٦٧.
(٥) وهو المرجح لدى الغالبية فقد رجحه أبو البقاء والزجاج والمبرد وابن الأنباري.
(٦) وها هو الزمخشري يرجح أيضاً الحذف حذف الجواب فيقول: «والجملة بعدها ـ يقصد حتى ـ هي الشرطية إلا أن جزاءها محذوف وإنما حذف لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين». الكشاف ٣/ ٤١١.
(٧) هذا توضيح شهاب الدين السمين لكلام الزمخشري انظر: الدر المصون ٤/ ٦٦٨.
(٨) المرجع السابق. وانظر أيضاً بحر أبي حيان ٧/ ٤٤٣. وأورد ابن خالويه في الحجة رأي المبرد أيضاً ٣١٢ وفي المقتضب ٢/ ٧٨ ظهر رأي المبرد بالحذف ـ حذف الجواب ـ مبطلاً قول الكوفيين بزيادة الواو ولكنه لم يذهب إلى التقدير الذي أثر عنه وهو سعدوا.
(٩) الدر المصون المرجع السَّابق.
(١٠) معاني القرآن وإعرابه المرجع السابق وانظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٨٦.
(١١) نقل هذا الرأي السمين في المرجع السابق ٤/ ٦٦٨ و ٦٦٩.
(١٢) سقط من ب.
(١٣) نقله الزمخشري في الكشاف ٤١١.
(١٤) بتوضيح من السمين في المرجع السابق.

قوله: «وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم ويقولون: طبتم قال ابن عباس: طاب لكم المقام. وقال قتادة: إنهم إذا قطعوا النار حُبسُوا على قَنْطَرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعد حتى إذا هذبوا وطيبوا أُدْخِلُوا الجنة فيقول لهم رضوان وأصحابه: سَلاَمٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين[١].

وروي عن علي قال: سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة يخرج من تحت ساقها عَيْنَانِ فيغتسل المؤمن من إِحْدَيْهِما فيطهر ظاهره ويشرب من الأخرى فيطهر باطنه وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون: «سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» فعند ذلك يقول المتقون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض الجنة وهو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

قوله: «نَتَبَوَّأُ» جملة حالية و «حَيْثُ» مفعول به[٢]، ويجوز أن تكون ظرفاً على بابها، وهو الظاهر[٣]، قال ابن الخطيب: إنما عبر عن أرض الجنة بالأرض لوجوه:

الأول: أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم ـ عليه (الصلاة و) السلام ـ لأنه تعالى قال: ﴿وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ٣٥] فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك سبباً للإرث.

الثاني: أن هذا اللفظ مأخوذ من قول القائل: هذا الذي[٤] أورث كذا وهذا العمل أورث كذا. فلما كانت طاعاتهم قد أفادتهم الجنة لا جَرَمَ قالوا: وأورثنا الأرض، والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال أَوْرَثَتِ الجَنَّةَ.

الثالث: أن الوارث يتصرف فيما يرثه كيف يشاء من غير منازع فكذلك المؤمنون المتقون يتصرفون في الجنة حين شاءوا وأرادوا.

فإن قيل: هل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟.

فالجواب: يكون لكل واحد منهم جنة لا يحتاج معها إلى جنة غيره.

ثم قال تعالى: «فَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ» أي ثواب المطيعين، قال مقاتل: هذا ليس من كلام أهل الجنة بل الله تعالى لما حكى ما جرى بين الملائكة وبين المتقين من صفة ثواب أهل الجنة قال بعده: «فَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ»[٥].

قوله: «وَتَرَى المَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ» حَافِّين جمع حَافٍّ: وهو المحدق

---

(١) وانظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٨٦. (٢) قاله في الدر المصون ٤/ ٦٦٩ والتبيان ١١١٤.

(٣) الدر المصون السابق. (٤) في ب هذا القول.

(٥) وانظر الرازي ٢٧/ ٢٠ و ٢١.

بالشيء من حَفَفْتُ بالشيء إذا أحَطْتَ[١] به، قال:

٤٣١٢ ـ يَحُفُّهُ جَانِبَا نِيقٍ وَيُتْبِعُهُ مِثْلَ الزُّجَاجَةِ لَمْ تَكْحَلْ مِنَ الرَّمَدِ[٢]

وهو مأخوذ من الحِفَاف وهو الجانب قال:

٤٣١٣ ـ لَهُ لَحَظَاتٌ عَنْ حِفَافَيْ سَرِيرِهِ إِذَا كَرَّهَا فِيهَا عِقَابٌ وَنَائِلُ[٣]

وقال الفراء ـ وتبعه الزمخشري[٤] ـ لا واحِدَ لحافّين وكأنهما[٥] رأيا أن الواحد لا يكون «حَافًّا» إذ الحفوف هو الإحداق بالشيء والإحاطة به وهذا لا يتحقق إلا في جمع[٦].

فصل

لما ذكر صفة (الثواب) ثواب البشر ذكر عقيبه ثواب الملائكة فكما دارُ ثواب المتقين هو الجنة فكذلك دارُ ثواب الملائكة جوانب العرش فقال: «حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ» أي محدقين محيطين بالعرش بحفافيه أي جوانبه، قال الليث حَفَّ القَوْمُ بسَيِّدِهِمْ يَحُفُّونَ حَفًّا إِذَا طافوا به[٧].

قوله: «مِنْ حَوْلِ» في «من» وجهان:

أحدهما، وهو قول الأخفش: أنها مزيدة[٨].

والثاني: أنها للابتداء[٩].

---

(١) اللسان «ح ف ف» ٩٣.

(٢) من البسيط للنابغة الذبياني من قصيدة في مدح النعمان والاعتذار إليه. والضمير في «يحفه» راجع إلى سرب الحمام في بيت سابق فيما ذكر من قصة زرقاء اليمامة، و «يحفه»: يحيط به من كل جوانبه وذلك هو موطن الشاهد في البيت. والنيق: الحبل ويتبعه مثل الزجاجة يقصد أن عينيها صافيتان مثل صفاء الزجاجة وعينها لم يصبها رمد فتكتحل لتشفى منه الديوان ٣٤ والبحر ٧/ ٤٢٧ والمفضليات ٧٢٢ و ٨٧٩.

(٣) من بحر الطويل لابن هرمة واللحظات مفردها لحظة وهي النظرة الخاطفة، وكرَّها أعادها، والعقاب: العقوبة ونائل: الثواب. والمعنى أن فراسته ترهب الخائنين ويعجل العطاء لمن قصده طالباً فضله. والشاهد في «حفافي سريره» فإن الحفاف هو الجانب. وانظر البيت هو وسابقه في الدر المصون ٤/ ٦٦٩ والبحر ٧/ ٤٢٧ ومفردات الراغب الأصفهاني ١٢٣ .والبداية والنهاية ١/ ١٧١٠ وذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ٤٠ والديوان ١٦٨.

(٤) كذا نقل الإمام مكي في المشكل ٢/ ٢٦٢ والسمين في الدر ٤/ ٦٦٩ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٤٣ ولم أعثر عليه في كتابيهما معاني القرآن والكشاف ونقله القرطبي في الجامع عن الفراء ١٥/ ٢٨٧.

(٥) في ب وكأنما.

(٦) الدر ٤/ ٦٦٩.

(٧) اللسان خفف ٩٣٠.

(٨) معاني القرآن ٦٧٣.

(٩) البحر ٧/ ٤٤٣ والدر ٤/ ٦٦٩.

وقوله «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» «يسبحون» حال من الضمير في «حافين»[١]، قيل هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد، لأن التكليف يزول[٢] في ذلك اليوم. وهذا يشعر بأن ثوابهم هو عَين ذلك التسبيح[٣].

قوله: «وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالحَقِّ» هذا الضمير إما للملائكة، وإما للعباد(ة)[٤]، وَقِيلَ: قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل. «وَقِيلَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». وقيل: إن الملائكة لما قضي بينهم (بالحق)[٥] قالوا: الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق.

روى أبو أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ (وشرف وكرم وبجل[٦] ومجد وعظم)[٧]: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الزُّمَر لَمْ يَقْطَعِ اللَّهُ رَجَاءَهُ وَأَعْطَاهُ ثَوَابَ الخَائِفِينَ»[٨]. وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يَقْرَأُ كُلَّ ليلة بني إِسْرَائِيلَ والزُّمَر[٩]. رواهما الثعلبي في تفسيره. والله (تعالى)[١٠] أعلم.

(تم الجزء الثاني[١١] عشر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. ويتلوه إن شاء الله أول سورة غافر).

تمّ الجزء السّادس عشر، ويليه الجزء السّابع عشر

وأوّله: تفسير سورة غافر

---

(١) التبيان ١١١٤.

(٢) في ب نزوله وفي البغوي متروك.

(٣) معالم التنزيل ٦/ ٨٦.

(٤) التاء زيادة من ب.

(٥) زيادة من (أ).

(٦) الكشاف ٣/ ٤١١ والقرطبي ١٥/ ٢٨٧.

(٧) ما بين القوسين كله زيادة من ب.

(٨) في ب الحافين والكشاف السابق ومجمع البيان السابق ٨/ ٧٦٠ والسراج المنير ٣/ ٤٦٥ والبيضاوي ٢/ ١٧٥.

(٩) الكشاف والبيضاوي السابقين وفتح القدير ٤/ ٤٤٧.

(١٠) زيادة من ب.

(١١) زيادة من (أ).

فهرس محتويات
الجزء السادس عشر
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة سبأ

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٣

فصل في معنى الآية: «له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة..» ٤

فصل في أنّ قوله: «قل بلى وربّي لتأتينّكم» رد على منكري الساعة ٦

فصل في معنى قوله: «ولا أصغر من ذلك» ٩

فصل في أنه تعالى ذكر منهم أمرين الإيمان والعمل الصالح وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم ١٠

فصل في معنى قوله: «أولئك لهم مغفرة ورزق كريم» ١٠

فصل: اللام في «ليجزي» للتعليل ومعناه الآخرة للجزاء ١٠

فصل في معنى الآية «ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أنزِل إليك من ربك هو الحق...» ١٣

الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ١٤

فصل في تفسير الآية: «وقال الذين كفروا هل ندُلّكم على رجلٍ ينبئكم إذا مزّقتم كلَّ ممزّقٍ...» ١٤

فصل في معنى هذه الآية ١٦

فصل في معنى قوله: «أفترى على الله كذباً...» ١٨

فصل في أنه لما ذكر الدليل بكون عالم الغيب وكونه جازياً على السيئات والحسنات ذكر دليلاً آخر فيه التهديد والتوحيد ١٩

الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ١٠

فصل في معنى الآية: «ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير...» ٢٢
فصل في معنى قوله: «وألنّا له الحديد» ٢٣٢
فصل في معنى الآية: «أن اعمل سابغات وقدّر في السّرد...» ٢٤
فصل في معنى الآية: «ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر...» ٢٥
فصل في معنى الآية: «وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه
بإذن ربّه...» ٢٦
فصل في معنى الآية: «وقدورٍ راسياتٍ اعملوا آل داود شكراً...» ٢٩
فصل في معنى الآية: «فلما قضينا عليه الموت...» ٣٠
فصل في معنى قوله: «فلما خرّ تبيّنت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في
العذاب المهين» ٣٦
الآيات: ١٥ ـ ١٩ ..... ٣٧
فصل في معنى «سبأ» ٣٨
فصل في معنى الآية: «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم
بجنّتهم جنّتين...» ٤٤
فصل: في العقوبة يجازي وفي التوبة يجزي ٤٧
الآيات: ٢٠ ـ ٢٣ ..... ٥٠
فصل في معنى الآية: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً
من المؤمنين» ٥٢
فصل: قال ابن الخطيب: إن علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم ٥٣
فصل في معنى الآية: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له...» ٥٥
فصل في اختلافهم في الموصوفين بهذه الصفة ٥٨
الآيات: ٢٤ ـ ٣٠ ..... ٥٩
فصل في معنى الآية: «قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلاّ بل هو الله
العزيز الحكيم» ٦٢
فصل في المقصود بالآية: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً...» ٦٥
فصل في معنى الآية: «قل لكم ميعاد يومٍ لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون» ... ٦٦
الآيات: ٣١ ـ ٣٣ ..... ٦٧

فصل في معنى الآية: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن...» ٦٨
فصل في معنى الآية: «وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر
الليل والنهار...» ٧١
الآيات: ٣٤ ـ ٣٩ ..... ٧٣
فصل في معنى الآية: «والذين يسعون في آياتنا معاجزين...» ٧٦
فصل في معنى الآية: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ٧٧
الآيات: ٤٠ ـ ٤٥ ..... ٧٨
فصل في معنى الآية: «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء
إياكم كانوا يعبدون» ٧٨
فصل في معنى الآية: «وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم
قبلك من نذير» ٨٢
الآيات: ٤٦ ـ ٥٠ ..... ٨٣
فصل في معنى الآية: «قل ما سألتكم من أجرٍ فهو لكم إن أجري إلا على الله...» ٨٧
فصل في معنى الآية: «قل إن ضللت فإنما أضلّ على نفسي...» ٨٩
الآيات: ٥١ ـ ٥٤ ..... ٨٩
فصل في معنى الآية: «وقالوا آمنا به وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد» ٩٣
فصل في معنى الآية: «وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» ٩٤

سورة فاطر

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٩٧
فصل في معنى الآية: «الحمد لله فاطر السموات والأرض...» ٩٨
فصل في معنى قوله: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع...» ١٠٠
فصل في معنى قوله: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض
لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون» ١٠٢
الآيات: ٦ ـ ٩ ..... ١٠٣
فصل فيمن نزلت الآية: «أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً...» ١٠٥
فصل في المراد بالآية: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى
بلدٍ ميتٍ...» ١٠٨

الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ١٠٩
فصل في معنى قوله: «من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً...» ١١٠
فصل في معنى قوله: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه...» ١١٠
فصل في معنى قوله: «والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد...» ١١٢
فصل في معنى قوله: «وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره...» ١١٤
فصل في معنى قوله: «وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه...» ١١٤
فصل في معنى الآية: «وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه...» ١١٥
فصل في معنى قوله: «وهذا ملحٌ أجاجٌ ومن كلٍّ تأكلون لحماً طرياً...» ١١٦
فصل في معنى الآية: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما
يملكون من قطمير» ١١٧
الآيات: ١٥ ـ ٢٣ ..... ١١٩
فصل في إعراب الآية: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله...» ١٢٠
فصل في معنى قوله: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء...» ١٢١
فصل في معنى قوله: «ومن تزكّى فإنما يتزكّى لنفسه وإلى الله المصير...» ١٢٢
فصل في معنى الآيات: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور...» ١٢٥
فصل في تفسير الآيات: «ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
ولا الأموات...» ١٢٦
الآيات: ٢٤ ـ ٢٦ ..... ١٢٦
الآيات: ٢٧ ـ ٣٨ ..... ١٢٨
فصل في لطائف هذه الآية: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به
ثمراتٍ مختلفاً ألوانها...» ١٣٢
فصل في معنى قوله: «إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور» ١٣٥
فصل في معنى قوله: «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا
مما رزقناهم...» ١٣٦
فصل في معنى الآية: «والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما
بين يديه...» ١٣٧
فصل في معنى قوله: «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متقصد ومنهم سابق بالخيرات...» ... ١٣٨

فصل في معنى قوله: «سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدنٍ يدخلونها يحلون فيها من أساور...» ١٤٠
فصل في المراد بالداخلين ١٤١
فصل في معنى الآية: «الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ...» ١٤٤
فصل في معنى الآية: «لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها...» ١٤٦
فصل في معنى الآية: «أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكّر...» ١٤٨
الآيات: ٣٩ ـ ٤٣ ..... ١٥٠
فصل في معنى الآية: «قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض...» ١٥١
فصل في معنى الآية: «فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» ١٥٥
فصل في معنى الآية: «استكباراً في الأرض ومكر السيّىء ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله...» ١٥٧
فصل في معنى الآية: «فهل ينظرون إلا سنّة الأولين فلن تجد لسنّة الله تبديلاً...» ١٥٨
الآيتان: ٤٤، ٤٥ ..... ١٦٠

سورة يس

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ١٦٢
فصل في ورود حروف التهجي ١٦٥
فصل في ورود «يسٓ» ١٦٦
فصل: أقسم بالقرآن على أن محمداً من المرسلين ١٦٧
الآيات: ٧ ـ ١٢ ..... ١٧٠
فصل في معنى قوله: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون» ١٧٥
فصل في المراد بقوله: «إنّا نحن نحيي الموتى...» ١٧٧
فصل في معنى قوله: «ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» ١٧٨
الآيات: ١٣ ـ ١٩ ..... ١٨٠
فصل في معنى الآية: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث...» ١٨٢
فصل في المقصود بقوله: «أئن ذكّرتم بل أنتم قومٌ مسرفون» ١٨٩
الآيات: ٢٠ ـ ٢٧ ..... ١٩٠

فصل في معنى قوله: «اتّبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» ١٩١
فصل في معنى قوله: «وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» ١٩٢
فصل في معنى قوله: «أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضرٍّ
لا تغني عني...» ١٩٣
الآيات: ٢٨ ـ ٣٢ ..... ١٩٧
فصل في معنى قوله: «وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء
وما كنا بمنزلين» ١٩٨
فصل في المراد بالآية: «يا حسرةً على العباد ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا
به يستهزئون» ٢٠٣
فصل في معنى الآية: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون...» ٢٠٣
فصل في معنى قوله: «أنهم إليهم لا يرجعون وإن كُلٌّ لمّا جميع لدينا محضرون» .. ٢٠٧
فصل: لما بين الإهلاك بين أن من أهلكه ليس بتارك له بل بعده جمع
وحبس وحساب... ..... ٢٠٨
الآيات: ٣٣ ـ ٣٦ ..... ٢٠٩
فصل في تعلق هذه الآية: «وآية لهم الأرض الميتة...» بما قبلها ٢١١
فصل في معنى قوله: «أحييناها وأخرجنا منها حباً...» ٢١٢
فصل في معنى الآية: «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون» ٢١٥
الآيات: ٣٧ ـ ٤٠ ..... ٢١٥
فصل في المراد بـ«المستقر» ٢١٧
فصل في معنى «فلك» ٢٢٢
فصل في معنى قوله «يسبحون» ٢٢٣
الآيات: ٤١ ـ ٤٤ ..... ٢٢٤
فصل في المراد بالآية: «وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلكِ المشحون» ٢٢٥
فصل في الحكمة في قوله: «وآية لهم» ٢٢٩
فصل في فائدة قوله: «وإن نشأ نغرقهم» ٢٣٠
فصل في معنى الآية: «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» ٢٣٠
الآيات: ٤٥ ـ ٤٧ ..... ٢٣٢

فصل في معنى قوله: «أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا...» ٢٣٣
فصل في ورود «إنْ» ٢٣٤
فصل في المقصود بقوله: «إن أنتم» ٢٣٥
فصل في وصف المؤمنين بأنهم في ضلال مبين ٢٣٥
الآيات: ٤٨ ـ ٥٤ ..... ٢٣٦
فصل في معنى «إن» و «متى» ٢٣٦
فصل في المقصود بقوله: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ٢٣٦
فصل في ذكر أمور تدل على عظم الصيحة ٢٣٧
فصل في معنى قوله: «فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» ٢٣٨
فصل في معنى قوله: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» .. ٢٤١
الآيات: ٥٥ ـ ٥٩ ..... ٢٤٣
فصل في اختلافهم في «الشغل» ٢٤٤
فصل في معنى قوله: «على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون» ٢٤٦
فصل في المراد بقوله: «سلامٌ» ٢٤٨
فصل في معنى قوله: «سلامٌ قولاً من ربٍّ رحيم» ٢٤٩
فصل في معنى الآية: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» ٢٤٩
الآيات: ٦٠ ـ ٦٨ ..... ٢٥٠
فصل في معنى الآية: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان...» ٢٥٢
فصل في كيفية الإضلال ٢٥٣
فصل في ترتيب هذه الآيات ٢٥٥
فصل في معنى قوله: «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط
فإنّى يبصرون» ٢٥٨
فصل في معنى قوله: «ومن نعمّره ننكّسه في الخلق أفلا يعقلون» ٢٥٨
الآيتان: ٦٩، ٧٠ ..... ٢٥٨
فصل في معنى قوله: «ليُنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» ٢٦١
الآيات: ٧١ ـ ٧٦ ..... ٢٦٢
فصل في معنى قوله: «ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» ٢٦٣

الآيات: ٧٧ ـ ٨٣ ..... ٢٦٤
فصل في معنى قوله: «ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم» ٢٦٤
فصل: في هذه الآيات إشارة إلى بيان الحشر ٢٦٥
فصل في معنى الآية: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» ٢٦٧

سورة الصافات

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٢٧٠
فصل في معنى الصافات ٢٧٢
فصل: قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة ٢٧٣
فصل: اختلف الناس في المقسم به على قولين ٢٧٣
فصل في دلالة قوله تعالى: «رب السموات والأرض وما بينهما» على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد ٢٧٥
الآيات: ٦ ـ ١١ ..... ٢٧٥
فصل في معنى قوله: «إنّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» ٢٧٧
فصل في معنى الآية: «لا يسّمّعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب» ٢٨٠
فصل في معنى الآية: «إلاّ من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» ٢٨٣
فصل في وجه النظم في الآية: «فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنّا خلقناهم من طين لازب» ٢٨٤
الآيات: ١٢ ـ ١٨ ..... ٢٨٥
فصل في أن القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة ٢٨٧
الآيات: ١٩ ـ ٢٦ ..... ٢٩٠
فصل في معنى «هي» ٢٩٠
فصل في دلالة الآية: «فإنما هي زجرة واحدة» على أحوال القيامة ٢٩١
فصل: المراد بالأزواج أشباههم وأمثالهم وأتباعهم ٢٨٣
الآيات: ٢٧ ـ ٣٧ ..... ٢٩٥
الآيات: ٣٨ ـ ٤٩ ..... ٢٩٧
الآيات: ٥٠ ـ ٦١ ..... ٣٠٥

فصل في معنى قوله: «قال هل أنتم مطّلعون فاطّلع فرآه في سواء الجحيم» ٣٠٦
فصل في معنى الآية: «قال تالله إن كدت لتردين» ٣١١
الآيات: ٦٢ ـ ٧١ ..... ٣١٢
فصل في معنى قوله: «أذلك خير نزلاً أم شجرة الزّقوم، إنّا جعلناها
فتنة للظالمين» ٣١٣
الآيات: ٧٢ ـ ٧٤ ..... ٣١٧
الآيات: ٧٥ ـ ٨٢ ..... ٣٢٨
فصل في معنى الآية: «سلامٌ على نوحٍ في العالمين» ٣٢٠
الآيات: ٨٣ ـ ١٠٠ ..... ٣٢٠
فصل في معنى قوله: «إذ جاء ربه بقلبٍ سليمٍ، إذ قال لأبيه وقومه
ماذا تعبدون» ٣٢٢
فصل في دلالة الآية: «والله خلقكم وما تعملون» على أن فعل العبد
مخلوق لله تعالى ٣٢٧
الآيات: ١٠١ ـ ١١١ ..... ٣٢٩
فصل في معنى الآية: «فلما بلغ معه السعي قال يا بنيّ إني أرى
في المنام أني أذبحك...» ٣٣٠
فصل في اختلاف الناس في أن إبراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا ٣٣٣
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه ٣٣٤
فصل في الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة ٣٣٤
فصل في الحكمة في مشاورة الابن ٣٣٤
فصل في معنى الآية: «فلما أسلما وتلّه للجبين» ٣٣٦
الآيتان: ١١٢، ١١٣ ..... ٣٣٧
الآيات: ١١٤ ـ ١٢٢ ..... ٣٣٨
فصل في معنى قوله: «ونصرناهم فكانوا الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين» ٣٣٨
الآيات: ١٢٣ ـ ١٣٢ ..... ٣٣٩
فصل في معنى قوله: «وإنّ إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون...» ... ٣٤١
الآيات: ١٣٣ ـ ١٤٨ ..... ٣٤٣

فصل في معنى قوله: «إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم» ٣٤٤
فصل فير سرد قصة يونس عليه الصلاة والسلام ٣٥٤
فصل في معى قوله: «وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يزيدون» ٣٤٨
الآيات: ١٤٩ ـ ١٦٠ ..... ٣٤٩
الآيات: ١٦١ ـ ١٧٠ ..... ٣٥٣
فصل في معنى قوله: «فإنكم وما تعبدون، ما أنتم عليه بفاتنين...» ٣٥٦
فصل في معنى قوله: «وما منّا إلا له مقامٌ معلومٌ» ٢٥٧
الآيات: ١٧١ ـ ١٨٢ ..... ٣٥٨
فصل في دلالة: «ربّ العزة» على كمال القدرة الإلهية ٣٦٠

سورة صٓ

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٣٦٢
فصل في تفسير «ص» ٣٦٣
فصل في دلالة قوله: «ذي الذكر» على أنه محدث ٣٦٦
فصل في معنى قوله: «بل الذين كفروا في عزة وشقاق...» ٣٦٦
الآيات: ٤ ـ ١١ ..... ٣٦٧
فصل في معنى الآية: «وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب» ٣٧٧
فصل في معنى الآية: «إن هذا لشيء يراد، وما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» ٣٧٨
فصل في معنى الآية: «أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري...» . ٣٧٩
فصل في معنى الآية: «جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» ٣٨٢
الآيات: ١٢ ـ ١٧ ..... ٣٨٢
فصل في معنى الآية: «إن كلٌّ إلا كذّب الرّسل فحق عقاب» ٣٨٤
فصل في معنى الآية: «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» ٣٨٥
فصل في معنى الآية: «وقالوا ربّنا عجل لنا قطّنا قبل يوم الحساب» ٣٨٨
الآيات: ١٨ ـ ٢٦ ..... ٣٩٠

فصل في معنى الآية: «إنّا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق» ٣٩١
فصل: قال ابن الخطيب: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال ٣٩٨
فصل في معنى قوله: «أكفلنيها وعزّني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال
نعجتك إلى نعاجه...» ٤٠٦
فصل في معنى قوله: «وظنّ داود أنما فتنّاه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب» ٤٠٧
الآيات: ٢٧ ـ ٢٩ ..... ٤١٠
فصل في معنى الآية: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين
كفروا فويل للذين كفروا من النار» ٤١١
الآيات: ٣٠ ـ ٤٠ ..... ٤١٢
فصل في معنى الآية: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنّه أوّاب» ٤١٣
فصل في معنى قوله: «ردّوها عليّ فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق» ٤١٨
فصل في دلالة الآيات على أن للشياطين قوة عظيمة ٤٢٥
فصل في معنى قوله: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» ٤٢٦
الآيات: ٤١ ـ ٤٤ ..... ٤٢٦
فصل في المراد بالآية: «واذكر عبدنا أيوب...» ٤٢٧
فصل في معنى الآية: «إذ نادى ربّه أني مسّني الشيطان بنصبٍ وعذابٍ» ٤٢٨
فصل في معنى الآية: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنّا وجدناه صابراً نعم
العبد إنّه أوّاب» ٤٣١
الآيات: ٤٥ ـ ٤٨ ..... ٤٣٢
فصل في معنى قوله: «إنّا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم
عندنا لمن المصطفين الأخيار» ٤٣٥
الآيات: ٤٩ ـ ٥٤ ..... ٤٣٥
فصل في وصف أحوال أهل الجنة ٤٣٨
الآيات: ٥٥ ـ ٦٤ ..... ٤٣٩
فصل في وصف عقاب الظالمين بعد وصف ثواب المؤمنين ٤٣٩
فصل في معنى قوله: «فليذوقوه حميم وغساقٌ» ٤٤٢
فصل في معنى الآية: «أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» ٤٤٨

الآيات: ٦٥ ـ ٦٨ ..... ٤٥٠
الآيات: ٦٩ ـ ٨٥ ..... ٤٥١
فصل في أن المقصود بهذه القصة المنع من الحسد والكبر ٤٥٣
فصل في معنى قوله: «أستكبرت أم كنت من العالين، قال أنا خير منه
خلقتني من نار وخلقته من طين» ٤٥٦
فصل في معنى الآية: «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» ٤٦٢
الآيات: ٨٦ ـ ٨٨ ..... ٤٦٢

سورة الزمر

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٦٤
فصل في احتجاج القائلين بخلق القرآن بأن الله تعالى وصف القرآن بكونه
تنزيلاً ومنزلاً ٤٦٦
فصل في أن المراد بإخلاص الدين: الطاعة ٤٦٨
فصل في معنى قوله: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا
إلى الله...» ٤٧٠
الآيات: ٤ ـ ٩ ..... ٤٧٢
فصل في أن الحالة المشتركة بين الإنسان وبين الأنعام هي كونها مخلوقة
في بطون الأمهات ٤٧٦
فصل في دلالة قوله: «له الملك لا إله إلا هو» على كمال قدرته وحكمته ٤٧٧
فصل في معنى قوله: «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً...» ٤٨٤
الآية: ١٠ ..... ٤٨٥
فصل في معنى قوله: «قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا
في هذه الدنيا حسنة...» ٤٨٦
الآيات: ١١ ـ ١٨ ..... ٤٤٨
فصل في معنى الآية: «وأمرت لأن أكون أول المسلمين» ٤٨٩
فصل في معنى الآية: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله
لهم البشرى فبشّر عبادي» ٤٩٢
الآيتان: ١٩، ٢٠ ..... ٤٩٤

فصل في معنى الآية: «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب...» ٤٩٥
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال ٤٩٥
فصل في احتجاج القاضي بهذه الآية على أن النبي ﷺ لا يشفع لأهل الكبائر
لأنه حق عليهم العذاب ٤٩٦
الآيتان: ٢١، ٢٢ ..... ٤٩٧
فصل في معنى قوله: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍ من ربه...» .. ٤٩٨
الآيات: ٢٣ ـ ٢٦ ..... ٤٩٩
فصل في معنى قوله: «الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً...» ٥٠٠
فصل في معنى قوله: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم...» ٥٠٣
فصل في معنى قوله: «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله...» ٥٠٤
الآيات: ٢٧ ـ ٢٩ ..... ٥٠٦
فصل في معنى وصف القرآن في هذه الآية: «قرآناً عربياً غير ذي عوج
لعلهم يتقون» ٥٠٧
فصل في معنى قوله: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون...» ٥١٠
الآيات: ٣٠ ـ ٣٧ ..... ٥١١
فصل في معنى قوله: «إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند
ربكم تختصمون» ٥١٢
فصل في معنى قوله: «والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون» ٥١٤
فصل في معنى قوله: «لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين» ٥١٥
فصل في معنى قوله: «أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه» ٥١٦
فصل في احتجاج أهل السنة بالآية: «ومن يضلل الله فما له من هاد»
على مسألة خلق الأعمال ٥١٧
الآية: ٣٨ ..... ٥١٧
الآيتان: ٣٩، ٤٠ ..... ٥١٨
الآيات: ٤١ ـ ٤٥ ..... ٥١٩
فصل في معنى قوله: «الله يتوفّى الأنفس حين موتها...» ٥٢٠
الآيات: ٤٦ ـ ٥٢ ..... ٥٢٣

الآيات: ٥٣ ـ ٦١ ..... ٥٢٧
فصل في سبب نزول الآية: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...» ٥٢٧
فصل في دلالة هذه الآية على أن الله تعالى يعفو عن الكبائر ٥٢٨
فصل في معنى قوله: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب الله...» ٥٣٣
الآيات: ٦٢ ـ ٦٦ ..... ٥٣٧
الآيات: ٦٧ ـ ٧٥ ..... ٥٤٣
فصل في معنى قوله: «وما قدروا الله حق قدره...» ٥٤٥
فصل في معنى قوله: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات...» ٥٤٦
فصل في اختلافهم في الصعقة ٥٤٨
فصل في معنى الآية: «وأشرقت الأرض بنور ربها...» ٥٥٠
فصل في معنى قوله: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً...» ٥٥٢
فصل في معنى قوله: «وترى الملائكة حافّين من حول العرش...» ٥٥٦

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء السّابع عشر

المحتوى:

أوّل سورة غافر ـ آخر سورة الحجرات

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت ـ لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٣١٣٣ (١ ٩٦١ ٠٠)

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

(رَبّ يَسِّر برحمتك يا كريم وأعْن يا رحيم)[1]

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة غافر

مكية وتسمى سورة الطول، وسورة المؤمن، وهي خمس وثمانون آية، وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة وأربعة آلاف وتسعمائة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۝٢ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۝٣ مَا يُجَٰدِلُ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَٰدِ ۝٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَٰدَلُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝٥ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿حمٓ﴾ كقوله الٓمٓ وبابه[2]، وقرأ الأخوان وأبو بكر وابن ذكوان بإمالة (حا) في السور السبع إمالة محضة، وورش وأبو عمرو بالإمالة بين بين، والباقون بالفتح، والعامة على سكون الميم كسائر الحروف المقطعة[3]. وقرأ الزهري برفع الميم على أنه خبر مبتدأ مضمر، أو مبتدأ والخبر ما بعدها[4]، وابن إسحاق وعيسى بفتحها[5] وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أنها منصوبة بفعل مقدر أي اقرأ حم، وإنما منع من الصرف للعلمية والتأنيث، أو العلمية وشبه العجمة وذلك أنه ليس في الأوزان العربية وزن «فاعيل» بخلاف الأعجمية نحو قابيل وهابيل.

---

(١) ما بين القوسين زيادة من أ.

(٢) ذكر الإمام القرطبي في الجامع معاني كثيرة لهذا عن ابن عباس أنه اسم الله الأعظم، وعنه أيضاً اسم من أسماء الله تعالى أقسم به، وقال قتادة اسم من أسماء القرآن (انظر القرطبي ١٥/ ٢٨٩).

(٣) انظر هذه القراءات المتواترة في كل من السبعة ٥٦٦ وإبراز المعاني ٢٠٣: ٧٠٢ والكشاف ٣/ ٤١٢، والقرطبي ١٥/ ٢٩٠ والإتحاف ٣٧٧ والنشر ٢/ ٣٦٤ وحجة ابن خالويه ٣١٢ والكشف ٢/ ٢٤٢.

(٤) الدر المصون ٤/ ٦٧٠ وشواذ القرآن ٢١١.

(٥) الدر ـ المرجع السابق ـ وانظر أيضاً البحر ٧/ ٤٦٦ والكشاف ٣/ ٤١٢.

والثاني: أنها حركة بناء تخفيفاً كَأَيْنَ وكَيْفَ[١]. وفي احتمال هذين الوجهين قول الكميت:

٤٣١٤ ـ وَجَدْنَا لَكُمْ في آلِ حَامِيم آيَةً تَأَوَّلَهَا مِنَّا تَقِيٌّ ومُعْرِبُ[٢]

وقول شُرَيح بن أوفى:

٤٣١٥ ـ يُذَكِّرُنِي حَامِيم والرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلاَّ تَلاَ حَامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّمِ[٣]

وقرأ أبو السَّمَّالِ بكسرها[٤]، وهل يجوز أن يجمع (حم) على «حواميم» ونقل ابن الجوزي[٥] عن شيخه الجواليقي[٦] أنه خطأ وليس بصواب بل الصواب أن تقول قرأت آل حم[٧]، وفي الحديث عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ[٨] ـ إذَا وَقَعْتُ فِي آلِ حمَ وَقَعْتُ في رَوْضَاتٍ أَتَأَنَّقُ فيهن[٩]. وقال سعيد[١٠] بن إبراهيم: كلّ آل حم يسمين العرائس، قال الكُمَيْتُ:

٤٣١٦ ـ وجدنا لكم في آل حاميم ....

---

(١) انظر بيان ابن الأنباري ٢/ ٣٢٨ والكشاف ٣/ ٤١٢ والدر المصون ٣/ ٦٧١.

(٢) له من الهاشميات من الطويل وكان متشيعاً فيهم ويقصد بآل حم السور التي في أولها «حم» وقد جعل «حاميم» اسماً للكلمة ثم أضاف السور إليها، ويريد بالآية قوله في سورة الشورى ﴿**قل لا أسألكم عليه أجراً إلاَّ المودّة في القربى**﴾. والتقي في البيت هنا هو الذي يخفي تشيّعه لآل البيت، والمعرب الذي يظهر ما في نفسه، وفي اللسان عن سيبويه: تقيّ معرب وقال: هكذا أنشده سيبويه كمكلم وقد استشهد بالبيت في أن «حم» فيها احتمالان:
الأول: أن يكون علماً منع من الصرف للعلمية والتأنيث أو للعلمية وشبه العجمية.
والثاني: أن يكون مبنياً على الفتح غير معرب. وأرى أن الفتح فيه لالتقاء الساكنين لا للبناء فلا يشبه «حم» أي حرف في وجه من الوجوه، وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٤٦ والدر المصون ٤/ ٦٧٠ والكتاب ٣/ ٢٥٧ وحجة ابن خالويه ٣١٢، واللسان عرب ٢٦٥ وحمم ١٠٠٦ والمقتضب ١/ ٣٧٣ و٣/ ٣٥٦ ومجاز القرآن ٢/ ١٩٣ والمقتصد ٩٧ والهاشميات ١٨ وروي «منكم» وهو خطأ لا يتمشى مع مقصوده وانظر أيضاً مجمع البيان ٧/ ٧٩٩ والطبري ٢٤/ ٢٧.

(٣) هو له كما في بحر أبي حيان والمجاز لأبي عبيدة وشرح شواهد كشاف الزمخشري وأنشد للأشتر النخعي وشاهده كسابقه من الوجهين المحتملين وانظر البحر والدر والمجاز المراجع السابقة وكذلك المقتضب السابق وشرح شواهد الكشاف ٤/ ٥١١.

(٤) من القراءة الشاذة غير المتواترة انظرها في البحر ٧/ ٤٤٦ ومختصر ابن خالويه ١٣٢ وشواذ القرآن ٢١١.

(٥) الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد له تصانيف جليلة منها زاد المسير مات سنة ٥٩٧.

(٦) هو موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي الإمام اللغوي صاحب كتاب المعرب وغيره، وانظر في ترجمة الأول طبقات الداودي ١/ ٢٨٥ والسيوطي ٦١ وفي الثاني إنباه الرواة ٤/ ٣٣٥، ٣٣٧.

(٧) زاد المسير ٧/ ٢٠٤، ٢٠٥.

(٨) في ب: عنه عليه الصلاة والسلام.

(٩) أخرجه البغوي في تفسيره عن ابن مسعود وكذلك الشوكاني في فتح القدير ٤/ ٤٧٩.

(١٠) في البغوي سعد.

ومنهم من جوزه، وروي في ذلك أحاديث[١] منها قوله ـ عليه (الصلاة و) السلام: «الحَوَامِيمُ دِيبَاجُ القرآن»[٢]، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: الحواميمُ سبعٌ وأبوابُ جهنَّمَ سبعٌ: جهنمُ والحُطَمَةُ ولَظَى والسعيرُ وسَقَرُ والهاويةُ والجحيمُ فتجيء كل جسم منهن يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فتقول لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرأني[٣]. وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: لكل شيء ثمرةٌ وثمرةُ القرآن ذواتُ حم هن روضات حسان مخصبات متجاورات فمن أحب أن يَرْتَعَ في رِيَاضِ الجنة فليقرأ الحواميم[٤]، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: الحواميم في القرآن كمثل الحِبَرَاتِ في الثياب[٥]. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لكل شيء لُباب ولُباب القرآن الحواميمُ. فإن صحت هذه الأحاديث فهي الفصل في ذلك.

قوله «تَنْزِيلُ» إما خبرٌ لـ «حمَ» إن كانت مبتدأ، وإما خبر لمبتدأ مضمر، أو مبتدأ وخبره الجار بعده[٦]. قال ابن الخطيب: قال «تنزيل» والمراد منه المنزل.

فصل

روى السُّدي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: حم اسم الله الأعظم، وروى عكرمة عنه قال: الم وحم ون حروف الرحمن مقطعة، وقاله سعيد بن جبير. (وقال) عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسمائه حكيم حميد حي حليم حنان، والميم افتتاح أسمائه ملك مجيد. قال الضحاك والكسائيّ معناه قضى ما هو كائن كأنهما أشارا إلى أن معناه: حُمَّ، بضم الحاء وتشديد الميم[٧].

قوله «مِنَ اللَّهِ» لما ذكر أن حم تنزيل الكتاب وجب بيان أن المنزل من هو؟ فقال: من الله، ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلالة فقال «العَزِيزِ العَلِيمِ».

فبين أنه بقدرته وعلمه نزل القرآن الذي يتضمن المصالح والإعجاز، ولولا كونه عزيزاً عالماً لما صح ذَلك.

قوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ﴾ في هذه الأوصاف ثلاثة أوجه:

---

(١) ومن المجوزين أبو عبيدة وانظر المجاز ٢/ ٩٣ و ١/ ٦، ٧ والقرطبي ١٥/ ٢٨٨ واللسان حمم ١٠٠٦ وزاد المسير ٧/ ٢٠٤، ٢٠٥.

(٢) أورده السيوطي في الإتقان ٢/ ١٩٦ عن ابن مسعود وانظر فتح القدير ٤/ ٤٧٩ والقرطبي ١٥/ ٢٨٨.

(٣) فتح القدير المرجع السابق عن خليل بن مرة.

(٤) القرطبي السابق بدون سند.

(٥) معاني الزجاج ٤/ ٣٦٥ والمرجع السابق وانظر الدر المنثور ٢٤/ ٢٦٨، ٢٦٩.

(٦) ذكر هذه الإعرابات أبو حيان في البحر ٧/ ٤٤٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٧٢.

(٧) ذكر هذه الأقوال البغوي والخازن في لباب التأويل ومعالم التنزيل ٦/ ٨٧.

أحدها: أنها كلها صفات الجلالة[١] كالعزيز، والعليم. وإنما جاز[٢] وصف المعرفة بهذه وإن كانت إضافتها لفظية لأنه يجوز أن تجعل إضافتها (معنوية)[٣] فيتعرَّف بالإضافة نص[٤] سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة جاز أن يجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة[٥]، ولم يستثن غيره شيئاً وهم الكوفيون يقولون في مثل[٦] «حَسَن الوَجْهِ» بأنه يجوز أن تصير إضافته محضة[٧]. وعلى هذا فقوله: «شَدِيدِ العِقَابِ» من باب الصفة المشبهة فكيف أجزت جعله صفة للمعرفة وهو لا يتعرف إلا بالإضافة؟

والجواب: إمّا بالتزام مذهب الكوفيين وهو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحض[٨] إضافتها أيضاً فتكون معرفة وإما بأن «شديد» بمعنى مشدد كأَذِين بمعنى «مؤذن» فتتمحض إضافته[٩].

والثاني: أن يكون الكل أبدالاً لأن إضافتها غير محضة قاله الزمخشري[١٠]، إلا أن هذا الإبدال بالمشتق قليل جداً إلا أن يهجر فيها جانب الوصفية.

الثالث: أن يكون «غَافِرِ» و «قَابِلِ» نعتَيْنِ و «شَدِيدِ» بدلاً لِمَا تقدم من أن الصفة المشبهة لا تتعرف بالإضافة قاله الزجاج[١١] إلا أن الزمخشري قال: جعل الزجاج «شديد العقاب» وحده بدلاً للصفات فيه نُبُوٌّ ظاهر. والوجه أن يقال: لما صُودِفَ بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأنها[١٢] كلها أبدال غير أوصاف، ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على «مُسْتَفْعِلُن» فهي محكوم عليها بأنها من الرجز، فإن وقع فيها جزءٌ واحد على «مُتَفَاعِلُن» كانت من الكامل[١٣]. وناقشه أبو حيان فقال: ولا نُبُوَّ في ذلك؛ لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصل[١٤]. وقوله «فقد آذنت بأن كلها أبدال» تركيب غير عربي لأنه جعل فقد آذنت جواب لما، وليس من كلامهم: لَمَّا قَامَ زَيْدٌ فَقَدْ قَامَ عَمْرو. وقوله بأنّ كلها أبدال فيه تكرير[١٥] للأبدال إمّا بدل البَدَاء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال، وإما بدل كل من كل وبدل بعض من كل

---

(١) في ب بدل الجلالة للجلالة.
(٢) في ب: جاوز.
(٣) سقط ما بين القوسين من ب.
(٤) في ب: قضى.
(٥) انظر الكتاب ١/ ٤٢٨، ٤٢٩.
(٦) في ب: نحو.
(٧) نقل أبو حيان في البحر عن صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في «حسن الوجه» وما أشبهه أن يكون صفة للمعرفة قال وذلك خطأ عند البصريين انظر البحر ٧/ ٤٤٧.
(٨) في ب: يتمحض بالياء.
(٩) ذكر هذا الوجه العكبري في التبيان ١١١٥.
(١٠) الكشاف ٣/ ٤١٢، ٤١٣.
(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٦٤ وانظر الكشاف المرجع السابق والقرطبي ١٥/ ٢٩٠ والبحر المحيط ٧/ ٤٤٧ وانظر هذا كله في الدر المصون لشهاب الدين السمين ٤/ ٦٧٢.
(١٢) في ب: بأن بدون (هاء).
(١٣) انظر الكشاف ٣/ ٤١٣.
(١٤) البحر المحيط ٧/ ٤٤٧.
(١٥) في ب: كذلك وما في البحر تكرار.

وبدل اشتمال، فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيها أو منعه إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر وذلك في قول الشاعر:

٤٣١٧ ـ فَإِلَى ابْنِ أُمِّ أُنَاسَ أَرْحَلُ نَاقَتِي عَمْرٍو فَتُبْلِغُ حَاجَتِي أو تُزْحِفُ
مَلِكٍ إِذَا نَزَلَ الوُفُودُ بِبَابِهِ عَرَفُوا مَوَارِدَ مُزْبِدٍ لاَ يُنْزَفُ[١]

قال: «فملك» بدل من «عمرو» بدل نكرة من معرفة، قال: فإن قلتَ: ألا يكون بدلاً من «ابن أم أناس» قلتُ: لأنه قد أبدل منه «عمراً» فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى لأنه قد طرح انتهى[٢].

قال أبو حيان: فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه، ودل على أن البدل من البدل جَائز[٣]. قال شهاب الدين: وهذا البحث قد تقدم في قوله «غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» فلْيُلْتَفَتْ إليه[٤].

قال: وقوله تفاعيلها هو جمع تِفْعال أو تُفْعُول أو تَفْعِيل وليس شيء منها معدوداً من أجزاء العروض، فإن أجزاءه مُنْحَصِرَة ليس فيها شيء من هذه الأوزان فصوابه أن يقول: جاءت أجزاؤها كلها على مُسْتَفعِلُن[٥].

وقال الزمخشري أيضاً: ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الألف واللام من «شديد» لِيُزَاوِجَ ما قبله وما بعده لفظاً فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الإزواج[٦]، قالوا: ما يعرف سَحَادَلَيْهِ[٧] من عُنَادَلَيْهِ، فَثنَّوا ما هو «وَتر» لأجل ما هو

---

(١) البيتان من بحر البسيط لبشر بن أبي خازم ويروى الأول: وإلى ابن أم بالواو... تعمد ناقتي... لتنجح ناقتي أو تتلف وعمرو هو جد امرىء القيس وأم أناس بنت ذهل بن شيبان، وتزحف من الإزحاف وهو الإعياء، والموارد المناهل، والمزبد البحر يعلوه الزَّبد لتلاطم أمواجه وفي الديوان: عرفوا غوارب. وينزف: ينفد ماؤه. والبيت في مدح الممدوح ووصفه بالكرم كالبحر الفضفاض دوماً. والشاهد في قوله: «ملك» ـ كما أخبر أعلى ـ فإنه بدل من «عمرو» بدل نكرة من معرفة، ولا يجوز أن يكون بدلاً من «ابن أم أناس» لأنه قد أبدل منه «عمرو» فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى ورواية الديوان «ملك» ـ بالرفع ـ وعليه فلا شاهد. ومن رأيي أن تكرار البدل لا يمنع منه مانع ما دام ذلك في خدمة المعنى قياساً على الصفة التي من الجائز أن تتعدد وانظر الكتاب ٢/ ٩ والقصائد السبع لابن الأنباري ٥٠٠ والإنصاف ٤٩٦ والخزانة ١/ ١٤٩ عرضاً والتصريح ٢/ ٣٢ وحاشية العليمي عليه والهمع ٢/ ١٢٧، واللسان (زحف) والبحر المحيط ٧/ ٤٤٨ والدر المصون ٤/ ٦٧٣ وديوانه ١٥٥.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٤٤٨. (٣) السابق.

(٤) الدر المصون ٤/ ٦٧٤. (٥) البحر المحيط المرجع السابق.

(٦) هو أن يزاوج بين الكلمات أو الجمل بكلام عذب وألفاظ حلوة وأمثلته أكثر من أن تحصى كقوله: ﴿**فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم**﴾ انظر الفوائد المشوق ٢٢٥.

(٧) السحادل: الذكر، والعنادلان: الخصيتان. وشاهد المثال تثنية السحادل ـ مع أنه مفرد للفرد ـ تبعاً للعنادلين مزاوجة (انظر معجم الألفاظ المثناة ٢٢٥، ٣٢٩ والقاموس المحيط سحدل ٣/ ٤٠٦).

«شَفْعٌ». على أن الخليل قال في قولهم: ما يَحْسُنُ بالرجل (مِثْلِكَ[١] أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وما يَحْسُنُ بالرجل) خير منك أنه على نية الألف واللام كما كان الجَمَّاء[٢] الغفير على نية طرح الألف[٣] واللام، ومما سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف[٤]. قال أبو حيان: ولا ضرورة إلى حذف «أل» من «شديد العقاب» وتشبيهه بنادر مغير وهو تثنية الوَتْر لأجل الشفع فيتنزه[٥] كتاب الله عن ذلك[٦].

قال شهاب الدين: أما الازدواج وهو المشاكلة من حيث[٧] هو فإنه واقع في القرآن وقد مضى منه مواضع.

وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يقال: قد تعمد[٨] تنكيره وإبهامه للدلالة على فرط الشِّدَّةِ على ما لا شيء أدْهَى منه وَأَمرّ لزيادة الإنذار. ويجوز أن يقال: هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريق الإبدال[٩] انتهى.

وقال مكي: يجوز في «غافر وقابل» البدل على أنهما نكرتان لاستقبالهما[١٠] والوصف على أنهما معرفتان لمُضِيِّهِمَا[١١]. وقال ابن الخطيب لا نزاع في جعل «غافر» صفة، وإنما كانا كذلك لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار فكذلك (شديد العقاب) يفيد ذلك لأن صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد فمعناه كونه بحيث شديد عقابه، وهذا المعنى حاصل أبداً لا يوصف بأنه حصل بعد أن لم يكن[١٢] قال أبو حيان: وهذا كلام من لم يقف على علم النحو ولا نظر فيه ويلزمه أن يكون «حَكِيمٌ عَلِيمٌ» و «مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ» معارف لتنزيه صفاته عن الحدوث والتجدد، ولأنها صفاتٌ لم تَحْدُثْ لم تحصل بعد أن لم تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكيرها سواء، وهذا لا يقوله مبتدئ في علم النحو

---

(١) ما بين القوسين كله ساقط من نسخة ب بسبب انتقال النظر.

(٢) في ب: الجم.

(٣) ذكر إمام النحاة ذلك في الكتاب ٢/ ١٣ في باب مجرى نعت المعرفة عليها قال: «.. ومن المنقول ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك، وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام كما كان الجماء الغفير منصوباً على نية إلقاء الألف واللام نحو طراً وقاطبةً..».

(٤) الكشاف ٣/ ٤١٣.

(٥) في ب: فتنزه.

(٦) البحر ٧/ ٤٤٨ بالمعنى.

(٧) الدر المصون ٤/ ٦٧٤.

(٨) في النسختين تغير والتصحيح من الكشاف.

(٩) الكشاف المرجع السابق.

(١٠) في ب: لا استغناء عنهما.

(١١) لم أجد هذا الرأي في كتاب مشكل الإعراب للإمام مكي وإنما هو لأبي جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن ٤/ ٢٦ قال: «وتحقيق الكلام في هذا وتلخيصه أن غافر الذنب وقابل التوب يجوز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين. ويجوز أين يكونا للمستقبل والحال فيكونا نكرتين» انظر الإعراب المرجع السابق.

(١٢) قاله في تفسيره الكبير ٢٧/ ٢٩.

بَلْه أن يُصَنَّفَ[١] فيه ويقدم على تفسير كتاب الله تعالى[٢]. وقد سُرِدَتْ هذه الصفات كلياً من غير عاطف إلا «قابل التوب» قال بعضهم: وإنما عطف لاجتماعهما وتلازمهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر وقطع «شديد» عنهما فلم يعطف لانفراده[٣].

قال أبو حيان: وفيه نزعة اعتزالية، ومذهب أهل السنة جواز الغفران للعاصي وإن لم يتب إلا الشرك[٤]. قال شهاب الدين: وما أبعده عن نزعة الاعتزالية. ثم أقول: التلازم لازم من جهة أنه تعالى متى قَبِلَ التوبة فقد غفر الذنب وهو كَافٍ في[٥] التَّلازُم.

قال الزمخشري فإن قلتَ: ما بال الواو في قوله: «وَقَابِلِ التَّوْبِ»؟ قلتُ: فيها نكتة جليلة[٦] وهي إفادة الجمع للمذنب والتائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيقبلها فيكتبها له طاعة من الطاعات وإن لم يجعلها مَحَّاءَةً للذنوب كمن لم يذنب كأنه قال: جامعُ المغفرة والقبول انتهى[٧].

وبعد هذا الكلام الأنيق وإبراز هذه المعاني الحسنة قال أبو حيان: وما أكثر تَهَجُّحَ[٨] هذا الرجل وشَقْشَقَتَه، والذي أفاد: أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم النحو. قال شهاب الدين: وقد أنشدني بعضهم رحمه الله[٩]:

٤٣١٨ ـ وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ[١٠]

(وآخر)[١١]:

٤٣١٩ ـ قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ المَاءِ مِنْ سَقَمِ[١٢]

والتَّوْبُ (يحتمل)[١٣] أن يكون اسماً مفرداً مراداً به الجِنس كالذَّنْب، وأن يكون

---

(١) في ب: يضيف لا يصنف وقوله: «حكيم عليم» من الآية ٦ من سورة النمل، و ﴿مليك مقتدر﴾ من الآية ٥٥.
(٢) وانظر البحر ٧/٤٤٨.
(٣) نقله أبو حيان في مرجعه السابق عن صاحب الغنيان ولم أعرفه هو ولا مؤلفه.
(٤) انظر البحر المرجع السابق وتحفة المريد على جوهرة التوحيد ٢/٥: ١٣ وانظر في هذا أيضاً الدر المصون ٤/٦٧٥.
(٥) المرجع السابق.
(٦) كذا في الكشاف وفي النسختين حائلة.
(٧) الكشاف ٣/٤١٣.
(٨) في البحر تلمح وانظر البحر المرجع السابق.
(٩) في الدر المصون «ولله القائل» انظر الدر ٤/٦٧٥.
(١٠) جاء به المؤلف تبعاً لشهاب الدين في رده على أبي حيان شيخه في تحامله على الزمخشري والبيت من تمام الوافر وهو لأبي الطيب المتنبي وانظر المحتسب ٢/١٩ والدر المصون ٣/٦٧٦ وديوانه ٣/٣٤٦.
(١١) سقط من ب.
(١٢) شاهده كسابقه في رد شهاب الدين السَّمين مدافعاً عن الزمخشري وهو من بردة المديح المشهورة للإمام البوصيري. وهو من البسيط. البردة ١٨ والدر المصون ٤/٦٧٦ والديوان ١٩٧.
(١٣) سقط من ب.

جمعاً لتَوْبَةٍ كتَمْرٍ وتَمْرَةٍ[١] و «ذِي الطَّوْلِ» نعت أو بدل كما تقدم، والطَّوْلُ سَعَةُ الفَضْل[٢]، و «لاَ إِلَه إلاَّ هُوَ» يجوز أن يكون مستأنفاً[٣]، وأن يكون حالاً وهي حالٌ لازمةٌ، وقال أبو البقاء يجوز أن يكون[٤] صفة، وهذا على ظاهره فاسد؛ لأن الجُمَل لا تكون صفة للمعارف، ويمكن أن يريد أنه صفة لشديد العقاب، لأنه لم يتعرف بالإضافة. والقول في «إِلَيْهِ المَصِيرُ» كالقول في الجملة قبله ويجوز أن يكون حالاً من الجُمْلَةِ قبله[٥].

فصل

قال المفسرون: غافر الذنب ساتر الذنب وقابل التوب أي التوبة، مصدر تَابَ يَتُوبُ تَوْباً، وقيل: التوب جمع توبة مثل: دَوْمَة ودَوْم، وعَوْمَة وعَوْم، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب لمن قال لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله، «ذي الطول» ذي الغِنَى عمن لا يقول لا إله إلا الله. قال مجاهد: ذي الطول ذي السَّعَةِ والغِنَى، وقال الحسن: ذي الفضل، وقال قتادة: ذو النعم، وقيل: ذو القدرة، وأصل الطَّوْل الإنعام الذي تطولُ مُدَّتُهُ على صاحبه، لا إله إلا هو إليه المصير[٦]. والمعنى أنه لما وصف نفسه بصفاتِ الرحمة والفضل فلو حصل معه إله آخر يشاركه في صفة الرحمة والفضل لما كانت الحاجة إلى عبوديته شديدة فكان الترغيب والترهيب الكاملين حاصلين بسبب هذا التوحيد. وقوله «إِلَيْهِ المَصِيرُ» مما يقوِّي الرغبة في الإقرار بالعبودية.

قوله تعالى: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لما قرر أن القرآن كتابه أنزله ليهتدى به في الدين ذكر أقوال[٧] من يجادل لغرض إبطاله فقال «ما يجادل في آيات الله» أي في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكار إلا الذين كفروا.

واعلم أن الجدالَ نوعان، جدالٌ في تقرير الحق، وجدالٌ في تقرير الباطل، أما الجدال في تقرير الحق فهو حِرْفة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قال تعالى لمحمد ـ

---

(١) المعروف أن اسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء فكان على المؤلف أن يتحرى الدقة في أسلوبه والمحققون من متأخري النحاة والكوفيون يرون أن مثل ذلك جمع تكسير مفرده بالتاء وهذا ما عليه الأخفش في معانيه ٦٧٤، قال: «والتوب جماعة التوبة».

(٢) وانظر مجاز القرآن ٢/ ١٩٤ واللسان طول ٢٧٢٨.

(٣) التبيان ١١٣٥. (٤) السابق.

(٥) انظر الإعراب هذا كله في الدر المصون ٤/ ٦٧٦.

(٦) وانظر في هذا تفسير الإمام البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٨٧ وتفسير الخازن في لباب التأويل نفس المرجع والموضع ذاته.

(٧) في ب: أحوال.

عليه الصلاة والسلام ـ ﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] وحكى عن قوم نوح قولهم: ﴿قَالُواْ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا﴾ [هود: ٣٢]. وأما الجدال في تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ جِدَالاً في القُرْآنِ كُفْرٌ»[١] وروى عمرو بنُ شُعَيْبٍ[٢] عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله ـ ﷺ ـ قوماً يَتَمارَوْنَ فقال: إنما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بهذا ضربوا كتابَ الله عزّ وجلّ بعضَه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يُصَدِّق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضَه ببعض فما علمتم منه فقُولُوه، وما جَهِلْتم فكِلُوهُ إلى عالمه[٣]، وقال تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨] وقال: ﴿وَجَٰدَلُواْ بِٱلْبَٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ﴾ [غافر: ٥].

قوله «فَلاَ يَغْرُرْكَ» قرأ العامة بالفك وهي لغة الحِجَاز، وزيدُ بنُ عليّ وعُبَيْدُ بن عُمَيْرٍ فلا يَغُرَّكَ بالإدغام مفتوح[٤] الراء وهي لغة تَمِيمٍ.

فصل

جدالهم في آيات الله هو قولهم مرة سحرٌ، ومرة هو شعرٌ، ومرة إنه قول الكهنة، ومرة إنه أساطير الأولين، ومرة إنه يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، وقولهم: «مَا أَنْتُمْ[٥] إلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا» أَأُنْزِلَ عَلَيْنَا المَلاَئِكَةُ[٦]، وأشباه هذا.

ثم قال: «فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي البِلاَدِ» أي لا تغترَّ بأني أمْهَلْتُهُمْ وتركتهم سالمين في أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد أي يتصرفون فيها للتجارات وطلب المعاش فإني وإن أمهلتهم فإني سآخُذُهم وأنتقم كما فعلت بالأمم الماضية.

ثم كشف عن هذا المعنى فقال «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ والأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ» وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح «وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ»، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ليقتلوه ويُهلكوه وقيل: ليأسِرُوه[٧]. وقرأ عبد الله بِرَسُولِها[٨]، أعاد الضمير على لفظ «الله» والجمهور على معناها، وفي قوله

---

(١) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٥٨، ٤٧٨، ٤٩٤.

(٢) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم المدني نزيل الطائف عن أبيه عن جده وطاوس وعنه عمرو بن دينار وقتادة وخلق مات سنة ١١٨ هـ (انظر خلاصة الكمال ٢٩٠).

(٣) أخرجه البغوي هو وما قبله في تفسيره ٦/ ٨٨ وروى ما قبله عن أبي هريرة.

(٤) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٤٩ والزمخشري في الكشاف بدون نسبة ٣/ ٤١٤، ٤١٥ وهي من الشواذ.

(٥) في ب: ما أنت بالإفراد.

(٦) وفيها: لولا أنزل علينا الملائكة وهي الموافقة لما في المصحف.

(٧) ذكر ذلك البغوي في تفسيره ٦/ ٨٨.

(٨) ذكرت في البحر ٧/ ٤٤٩ والدر المصون ٤/ ٦٧٦ ومعاني الفراء ٣/ ٥ وهي من الشواذ.

١٢ ـــــــ

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾﴾

قوله «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ» مبتدأ و «يُسَبِّحُونَ» خبره، والعامة على فتح عين العَرش وابن عباس في آخرينَ بضَمِّها[١]. فقيل: يحتمل أن يكون جمعاً لعَرْش كسُقُفٍ[٢] في سَقْفٍ وقوله «مِنْ حَوْلِهِ» يحتمل أن يكون مرفوع المحل عطفاً على «الذين يحملون العرش» أخبر عن الفريقين بأنهم يسبحون، وهذا هو الظاهر، وأن يكون منصوب المحل عطفاً على «العَرْشِ» يعني أنهم يحملون أيضاً الملائكة الحافين بالعرش، وليس بظاهر[٣].

فصل

لما بين أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين بين أن أشرف طبقات المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافّون حول العرش يبالغون في إظهار المحبة والنصرة للمؤمنين، فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الأراذل يبالغون في العداوة فلا تلتفت[٤] إليهم ولا تُقِمْ لهم وزناً فإن حملة العرش معك، والحافّون من حول العرش ينصرونك وهم الكُرُوبِيُّونَ، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمِائةِ عام، وروى جعفرُ بْنُ محمد عن أبيه عن جده أنه قال: بين القائمةِ من قوائم العرش والقائمة الثانية خَفَقَان الطير المسرع ثلاثين ألف عام[٥]. وقال مجاهد: بينَ السماءِ الثانية وبين العرش سبعونُ ألف حجابٍ: حجابٍ من نورٍ، وحجاب من ظلمة، وقال وهب بن منبه: إن حول العرشِ سبعونَ ألف صفٍّ من الملائكة، صفّ خلف صفّ يطوفون بالعرش.

قوله «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» قال شهر بن حوشب: حملةُ العرش ثمانيةٌ، فأربعةٌ منهم يَقُولُون: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى حِلْمك بعد عِلْمك، وأربعةٌ منهم يقولون: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ لك الحمدُ على عَفْوِك بعْدَ قدْرَتِكَ؛ قال: وكأنهم يرون ذنوب بني آدَمَ[٦].

---

(١) من القراءات الشاذة، انظر مختصر ابن خالويه ١٣٢، والكشاف ٣/ ٤١٥، والبحر والدر أيضاً المرجعين السابقين.

(٢) ويحتمل ذلك وجهاً آخر وهو أن يكون ضم العين لغة في العرش قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٥٢ وانظر شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين ٢/ ٩١، ٩٢ والدر المصون ٤/ ٦٧٧.

(٣) السابق الأخير. (٤) في ب: لا يلتفت إليهم.

(٥) جزء من حديث أخرجه الإمام البغوي في تفسيره ٦/ ٨٩.

(٦) ذكر هذه الأقوال كلها البغوي في المرجع السابق.

وقوله: «ويُؤمِنُونَ بِهِ» فيه سؤال[١] وهو أن يقال: ما الفائدة في قوله «ويؤمنون به» مع أن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لا يمكن إلا بعد سبق الإيمان بالله؟

وأجاب الزمخشري: بأن المقصودَ منه التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضراً لكان حملة العرش والحافون بالعرش يشاهدونه ويعاينونه، ولو كان كذلك لما كان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدْح والثناء لأن الإقرارَ بوُجُود شيءٍ مشاهد معاين لا يوجب المدح والثناء، ألا ترى أن الإقرار بوجود الشمس وبكونها مضيئةً لا يوجب المدح والثناء؟ فلما ذكر الله سبحانه وتعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والثناء والتعظيم دل على أنهم إنما آمنوا به مع أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هُنَاكَ.

قوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» اعلم أن كمال السعادة بأمرين:

أحدِهِمَا: التعظيم لأمر الله.

والثاني: الشفقة على خلق الله، ويجب أن يكون التعظيم لأمر الله مقدماً على الشفقة على خلق الله، فقوله تعالى: ﴿**يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ**﴾ مشعر بالتعظيم لأمر الله، وقوله «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» مشعرٌ بالشفقة على خلق الله، واحتج كثير من العلماء بهذه الآية على أن المَلَكَ أفضلُ من البشر؛ لأنها دلت على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله تعالى بالثناء والتقدير اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون وهذا يدل على أنهم مستغنون بأنفسهم؛ إذ لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لاستغفروا لأنفسهم أولاً، لقوله ـ ﷺ ـ «ابدأ بنفسك»[٢] ولقوله تعالى لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [محمد: ١٩] وقال[٣] عن نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [نوح: ٢٨] وهذا يدل على أن من كان محتاجاً إلى الاستغفار (فإنه يقدم الاستغفار[٤] لنفسه على الاستغفار لغيره والملائكة لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار) لاستغفروا لأنفسهم أولاً ثم استغفروا لغيرهم، ولما لم يذكر الله تعالى استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم لم يكونوا محتاجين إلى الاستغفار، وأما الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فهم كانوا محتاجين إلى الاستغفار لقوله تعالى لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ «واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» فظهر أن الملك أفضل من البشر والله أعلم[٥].

قوله «رَبَّنَا» معمول لقول مضمر تقديره يقولون ربنا، والقول المضمر في محل

---

(١) نقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ٣٢، ٣٣ عن الزمخشري في الكشّاف ٣/ ٤١٥، ٤١٦.

(٢) الحديث ذكره وأخرجه مسلم في صحيحه باب الزكاة ٤١ والرازي ٢٧/ ٣٣.

(٣) في ب والرازي: وحكى عن نوح.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب بسبب انتقال النظر.

(٥) انظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٣٣.

نصب على الحال من فاعل «يستغفرون» أو خبرٌ بعد خبر، و «رَحْمَةً وعِلْماً» تمييز منقول من الفاعلية أي وسع كل شيء رَحْمَتُكَ وعِلْمُكَ[١]. واعلم أن الدعاء في أكثر الأمر مذكور بلفظ «الرب»؛ لأن الملائكة قالوا في هذه الآية «ربنا»، وقال آدمُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] وقال نوحٌ: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [نوح: ٥] وقال ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ﴾ [نوح: ٢٨] وقال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٠] وقال: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ [البقرة: ١٢٨] وقال يوسفُ ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾ [يوسف: ١٠١] وقال مُوسى عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وقال: ﴿(رب) إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُۥٓ﴾ [القصص: ١٦] وحكى عن داود ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه استغفر ربه وخر راكعاً[٢] وقال سليمانُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ﴾ [ص: ٣٥]، وحكى عن زَكَرِيَّا ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه «نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا»[٢] وقال عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [المائدة: ١١٤] وقال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: «﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ﴾ [المؤمنون: ٩٧] وحكى عن المؤمنين أنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا . . . .﴾ [آل عمران: ١٩١].

فإن قيل: لفظ الله أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ الربِّ بالدعاء؟

فالجواب: بأن العبد يقول: كنتُ في العدم المحض والنفي الصِّرْفِ فأخرجتَني إلى الوجود وربَّيتني فاجعل تربيتك لي شفيعاً إليك في أن لا تُخَلِّيني طرفة عين عن تربيتك وإحسانك (وفضلك)[٣]، لإجابة دعائي.

فإن قيل: قوله ربنا وسعت كل شيء رحمةً وعلماً فيه سؤال، لأن العلم وسعَ كل شيء وأما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء؛ لأن المضرورَ حال وقوعه في الضرر لا يكون ذلك في حقه رحمة وهذا السؤال أيضاً مذكور في قوله: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

فالجواب: كل موجود فقد نال من رحمة الله نصيباً؛ لأن الموجود إما واجب وإما ممكن أما الواجب فليس إلا الله (سبحانه)[٤] وتعالى. وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإيجاده وذلك رحمة فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد حصل له نصيب من الرحمة

---

(١) قال بهذا الإعراب الإمام السمين في الدر المصون ٤/ ٦٧٧ وأبو البقاء في التبيان ١١١٥، ١١١٦.

(٢) قال: ﴿فاستغفر ربَّه وخرَّ راكعاً وأناب﴾ [ص: ٢٤].

(٣) قال: ﴿إذ نادى ربَّه نداءً خفيًا﴾ [مريم: ٣].

(٤) تكملة من الرازي عن النسختين.

(٥) سقط من ب وانظر في هذا كله تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٧/ ٣٤، ٣٥.

فلهذا قال: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وعِلْماً» وهذه الآية دلت على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات.

قوله: «فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا واتَّبَعُوا سَبِيلَكَ» دينك «وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحِيمِ»

فإن قيل: لا معنى للغُفْران إلا إسقاط العذاب وعلى هذا فلا فرق بين قوله «فاغْفِرْ لَهُمْ» وبين قوله «وقِهِمْ عذابَ الجَحِيم».

فالجواب: قولهم: فاغفر فيه رمز وإشارة لإسقاط العذاب، فلهذا أردفوه بذكره على سبيل التصريح تأكيداً ومبالغة.

واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة العذاب (عنهم)[١] أردفوه بطلب إيصالِ الثواب إليهم فقالوا: «رَبَّنَا وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ».

فإن قيل: أنتم زعمتم أن الشفاعة إنما جعلت[٢] للمذنبين وهذه الآية تُبْطِلُ ذَلِك، لأنه تعالى ما وعد المذنبين بأن يدخلهم جنات عَدْن.

فالجواب: (لا نسلم أنه)[٣] ما وَعَدَهُمْ بذلك، لأن الدلائل الكثيرة دلت على أنه لا يخلد أهل «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» في النار، وإذا أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم الجنة فكان هذا وعد من الله بأن يدخلهم جنات عدن إما من غير دخول النار، وإما بعد أن يدخلهم النار.

قوله: «وَمَنْ صَلَحَ» في محل نصب إما عطفاً على مفعول «أَدْخِلْهُمْ» وإما على مفعول «وَعَدتَهُمْ» وقال الفراءُ[٤] والزجاج[٥] نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في «أَدْخِلْهُمْ» وإن شئت على الضمير في «وَعَدتَهُمْ». والعامة على فتح لام «صَلَحَ» يقال: صَلَحَ فهو صَالِحٌ، وابنُ أبي عبلة بضمها[٦]، يقال: صَلُحَ فَهُو صَلِيحٌ. والعامة على «ذرِّيَاتهم» جمعاً، وعيسى «ذُرِّيَّتهم»[٧] إفراداً. والمراد بقوله ومن صلح من أهل الإيمان.

ثم قالوا «إنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ». وإنما ذكروا في دعائهم هذين الوصفين، لأنه لو لم يكن عزيزاً بل كان بحيث يغلب ويمنع لما صح وقوع المطلوب منه ولو لم يكن

---

(١) سقط من ب. (٢) في ب بدل جعلت حصلت.

(٣) ما بين القوسين زيادة من ب.

(٤) قال في معاني القرآن له ٣/ ٥: «من نصب من مكانين إن شئت جعلت «ومَنْ» مردودة على الهاء والميم في «وأدخلهم» وإن شئت على الياء والميم في وعدتهم».

(٥) وقال الزجاج في معانيه ٤/ ٣٦٨: «من في موضع نصب عطف على الياء والميم في قوله: «ربنا وأدخلهم جنات عدن» أي وأدخل من صلح، ويصلح أن يكون عطفاً على الهاء والميم في قوله «وعدتهم» فيكون المعنى وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم».

(٦) قراءة شاذة ذكرها البحر المحيط ٧/ ٤٥٢ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤١٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٧٨.

(٧) المراجع السابقة.

حكيماً لما حصل هذا المطلوب على وفق الحكمة والمصلحة.

ثم قالوا بعد ذَلِكَ «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ» (قال بعضُ المفسرين[١] المراد منه عذاب السيئات.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا فرق بين قوله: «وقهم السيئات»)[٢] وبين قوله: «وقهم عذاب الجحيم» وحينئذ يلزم التكرار الخالي من الفائدة وهو لا يجوز!

فالجواب: أنّ التفاوت حاصلٌ من وجهين:

الأول: أن يكون قوله «وقهم عذاب الجحيم»، دعاء مذكوراً (للأصُولِ وقوله «وقهم السيئات»[٣] دعاء مذكوراً) للفروع وهم الآباء والأزواج والذريات.

الثاني: أن يكون قوله «وقهم عذاب الجحيم» مقصوراً على إزالة عذاب الجحيم، وقوله «وقهم السَّيِّئَات» يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة والحساب والسؤال.

وقال بعض المفسرين: المراد بقوله: «وَقِهِم السيئات» هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار بقولهم: «عذاب الجحيم» وطلبوا إيصال الثواب (إليهم)[٤] بقولهم: «وأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ» ثم طلبوا بعده ذلك أن يصونهم الله تعالى في الدنيا عن العقائد الفاسدة بقولهم: «وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ» ثم قالوا «وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَات يَوْمئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ» يعني من تقِ السيئات في الدنيا فقد رحمته في يوم القيامة، ثم قالوا «وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ» حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع وبأفعالٍ حقيرة مُلْكاً لا تصل العقول إلى كُنْهِ جلالته والله أعلم[٥].

قوله: «يَوْمَئِذٍ» التنوين عوض من جملة محذوفة، ولكن ليس في الكلام جملة مصرحٌ بها عوض من هذا التنوين بخلاف قوله: ﴿وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٤] أي حين إذْ بَلَغَتِ الحلقومَ لِتَقَدُّمِهَا في اللفظ فلا بدّ من تقدير جملة يكون هذا عوضاً منها تقديره: يَوْمَ إذْ يُؤَاخَذُ بِهَا[٦].

فَصْلٌ

قال مُطرفٌ[٧]: أنصحُ عباد الله للمؤمنين الملائكة وأغشُّ الخلقِ للمؤمنين هم

---

(١) أورده الرازي في تفسيره دون تعيين أيضاً ٢٧/ ٣٧.

(٢) ما بين القوسين كله سقط من ب. (٣) سقط كذلك من ب بسبب انتقال النظر.

(٤) كذا في الرازي وأ وهي ساقطة من ب. (٥) انظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ٣٧.

(٦) هذا قول أبي حيان ومن بعد السمين في الدر المصون ٤/ ٦٧٨ فقد قال أبو حيان في البحر ٧/ ٤٥٧: «ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم في الآية للجملة التي عوض منها التنوين في يومئذ».

(٧) في ب: ابن مطرف وهو تحريف والصحيح ما عليه أ فهو مطرف بن عبد الله وقد ترجم له.

الشياطين، قال سعيد بن جبير في تفسير قوله «ومن صلح من آبائهم» يدخل المؤمن الجنة فيقول: أين أبي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال لهم: إنهم لم يعملوا مثل عملك فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم فيقال: أدخلوهم الجنة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ﴾ أي يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرض عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب فيقال لهم: «لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ» أي لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم عند دُخول العذاب[١] قاله البغوي[٢].

واعلم أن الله تعالى عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله، وهم المذكورون في قوله «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» وبين أنهم في القيامة يعترفون بذنوبهم واستحقاقهم العذاب ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط مِنْهُمْ[٣].

قوله «إِذْ تُدْعَوْنَ» منصوب بمقدر يدل عليه (هذا الظاهر[٤]، تقديره مقتكم إذ تدعون، وقدّره بعضهم: اذكروا إذ تدعون)[٥]. وجوز الزمخشري أن يكون منصوباً بالمقت الأول[٦]. ورد عليه أبو حيان بأنه يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بالأجنبي وهو الخبر[٧]، وقال: هذا من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تَخْفَى على المُبْتَدِىءِ، فضلاً عن من يَدَّعِي من العجم أنه شيخ العرب والعجم[٨]، قال شهاب الدين: وَمِثْلُ هذا لا يخفى على أبي القاسم، وإنما أراد أنه دال على ناصبه[٩]، (و)[١٠] على تقدير ذلك

---

(١) في ب: قال بدون عائد وهو خطأ والتصحيح ما هو مثبت أعلى من أ فالمقول السابق للبغوي لا اللاحق.

(٢) معالم التنزيل ٦/ ٩٠. (٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ٣٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل ومثبت في ب والسمين ٤/ ٦٧٩.

(٥) قال بذلك ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩.

(٦) الكشاف ٣/ ٤١٧.

(٧) قال: لأن المقت مصدر ومعموله من صلته، ولا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته وقد أخبر عنه بقوله «أكبر من مقتكم».

(٨) انظر البحر بالمعنى ٧/ ٤٥٢، ٤٥٣.

(٩) هذا دفاع من السمين عن الزمخشري ولكن صريح عبارة الزمخشري أنه منصوب بنفس المقت. وانظر الدر المصون ٤/ ٦٧٨ والكشاف ٤١٧.

(١٠) الواو سقطت من ب.

فهو مذهب كوفي قال به. أو لأن الظَّرْفَ يُتَّسَعُ فيه ما لا يُتَّسَعُ في غيره، وأيُّ غموض في هذا حتى يُنْحي عليه هذا الإنحاء؟ ولله درّ القائل:

٤٣٢١ ـ حَسَدُوا الفَتَى إذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ فَالقَوْمُ أعْدَاءٌ لَهُ وَخُصُومُ
كَضَرَائِرِ الحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا كَذِباً وَزُوراً إنَّهُ لَدَمِيمُ[1]

وهذا الرد سبقه إليه أبو البقاء فقال: ولا يجوز أن يعمل فيه مقت الله؛ لأنه مصدر أخبر عنه وهو قوله «أَكْبَرُ» فمن ثم أخذه أبو حيان، ولا يجوز أن ينتصب بالمقت الثاني لأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت دعائهم إلى الإيمان إنما مَقتُوهَا يَوْمَ القيامة[2]. والظاهر أن «مقت الله» واقع في الدنيا كما تقدم في تفسير الآية. وجوز الحسن أن يكون في الآخرة وضعفه أبو حيان بأنه يبقى «إذْ تُدْعَوْنَ» مفلّتاً من الكلام لكونه ليس له عامل مقدم فلا يفسر قائلاً فإذا كان المقت في الدنيا أمكن أن يضمر له عامل تقديره (مقتكم)[3]. قال شهاب الدين: وهذا التجري على مثل الحسن يهون عليك تَجَرِّيه على الزمخشري ونحوه[4].

واللام في «لَمَقْتُ» لام ابتداء[5]، أو قسم[6]، ومفعوله محذوف أي لمقت الله إياكم أو أنفسكم فهو مصدر مضاف[7] لفاعله كالثاني. ولا يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع في «أنفسكم» بين المقتين؛ لئلا يلزم الفصل بالخبر بين المقت الأول ومعموله على تقدير إعماله[8]. لكن قد اختلف النحاة في مسألة وهي التنازع في فِعْلَي التعجب فمن منع اعتل بما ذكرته لأنه لا يُفْصَلُ بين فعل التعجب ومعموله، ومن جوز فقال: يلتزم (إعمال)[9] الثاني حتى لا يلزم الفصل فليكن هذا منه، والحق عدم الجواز فإنَّه على خلاف قاعدة التنازع.

---

(١) هذا كله من كلام السمين في إطار دفاعه عن الزمخشري في الدر ٤/ ٦٧٩ والبيتان من الكامل وجيء بهما تضميناً في إطار الدفاع عن الزمخشري من السمين شهاب الدين وقد نسب هذا البيتان لأبي الأسود الدؤلي وانظر حاشية الأمير على المغني ١/١٧٩ والأشموني ٢/ ٢١٨ والهمع ٢/ ٣٢ واللسان «ذمم» والسبع الطوال لابن الأنباري ٢٦٧ والدر المصون ٤/ ٦٧٩ وفي البيت الثاني شاهدٌ لا مجال لنا فيه الآن.

(٢) قاله مكي في المشكل ٢/ ٢٦٤ وأبو البقاء في التبيان ١١١٦ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٢٩ والسمين في الدر ٤/ ٦٧٩.

(٣) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٤٥٢ وانظر الدر المرجع السابق.

(٤) الدر المرجع السابق.

(٥) قاله الأخفش في معانيه ٦٧٥ ونقله القرطبي في الجامع ١٥/ ٢٩٦.

(٦) ذكره أبو حيان في البحر ٤/ ٤٥٢ والسمين في الدر ٤/ ٦٧٩.

(٧) السابقين وانظر أيضاً التبيان ١١١٦.

(٨) الدر المصون ٤/ ٦٧٩.

(٩) سقط هذا من ب على هيئة بياض.

فصل

ذكروا في تفسير مقتهم أنفسهم وجوهاً:

الأول: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه الأشياء في الدنيا.

الثاني: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دَعَوْهُم إلى الكفر في الدنيا، والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم للأتباع فعبر عن مقت بعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم كقوله تعالى: ﴿فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤]، والمراد قتل بعضهم بعضاً.

الثالث: قال محمد بن كعب (القُرَظِيّ): إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله: «مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ» إلى قوله: ﴿وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم﴾ [إبراهيم: ٢٥] ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم، وأما الذين ينادُون الكفار بهذا الكلام فهم خزنةُ جَهَنَّمَ[١].

فصل

المقت: أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال، فالمراد منه الإنكار والزجر[٢]، قال الفراء قوله «يُنَادَوْن لَمَقْتُ اللَّهِ» معناه ينادون أن مقت الله، يقال: ناديت إن زيداً قائمٌ، وناديت لَزَيْدٌ قائم[٣].

ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطابُ قالوا: «ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين...» الآية: «اثنتين» نعت مصدر محذوف تقديره إمَاتَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ[٤]. قال ابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما موتان وحياتان، وهو كقوله: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]. وقال السديّ: أميتُوا في الدنيا ثم أُحْيُوا في قبورهم للسؤال ثم أُميتُوا في قبورهم، ثم أُحْيُوا في الآخرة. وقوله «فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ» أي من خروج من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك، وَمَّر نظيرُ: «هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ»[٥] والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسداً باطلاً تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليشتغلوا بالأعمال الصالحة.

فإن قيل: الفاء في قوله «فاعْتَرَفْنَا» يقتضي أن تكون الإماتةُ مرتين (والإحياءُ[٦] مرتين) سبباً لهذا الاعتراض فما وجه هذه السَّبَبِيَّةِ؟.

---

(١) (٢) انظر الرازي ٢٧/ ٣٨.

(٣) معاني القرآن له ٣/ ٧.

(٤) الرازي السابق.

(٥) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير البغوي ٦/ ٩٠، ٩١.

(٦) سقط من ب.

فالجواب: لأنهم[١] كانوا منكرين البعث فلما شاهدوا هذا الإحياء بعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار بالبعث فلا جرم وقع هذا الإقرار كالمسبب عن تلك الإماتة والإحياء.

واعلم أنهم لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل فالجواب الصريح عنه أن يقال: لا أو نعم وهو تعالى لم يَقُلْ ذلك بل قال كلاماً يدل على أنه لا سبيل لهم إلى الخروج وهو قوله «ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ» أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب والخلود من النار وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط إنما وقع بسبب كفرهم بتوحيد الله، أي إذا قيل لا إله إلا الله كفرتم وقلتم ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا﴾ [ص: ٥] «وإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا» أي تصدقوا ذلك الشرك[٢].

قوله «وَحْدَهُ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال، وجاز كونه معرفة لفظاً لكونه في قوة النكرة، كأنه قيل: منفرداً[٣].

والثاني ـ وهو قول يُونُسَ ـ: أنه منصوب على الظرف والتقدير: دُعِيَ عَلَى حِيَالِهِ[٤]. وهو[٥] مصدر محذوف الزوائد، والأصل أَوْحَدتُهُ إيحاداً.

قوله «فَالحُكْمُ لِلَّهِ» حيث حكم عليكم بالعذاب السَّرْمَدِ. وقوله: «العَلِيِّ الكَبِيرِ» يدل على الكبرياء والعظمة الذي لا أعلى منه ولا أكبر.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ﴾ ليدل على كمال قدرته وحكمته وأنه لا يجوز

---

(١) في ب: أنهم. (٢) انظر الرازي ٢٧/ ٣٩، ٤١.

(٣) هذا قول إمام النحاة قال: جعلوا ما أضيف ونصب نحو: خمستهم بمنزلة طاقته وجهده ووحده، وجعلوا الجماء الغفير بمنزلة العراك. انظر الكتاب ١/ ٣٧٧ وشرح ابن يعيش ٢/ ٦٣.

(٤) وفي الكتاب أيضاً: «وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده جعل يونس نصب وحدة كأنك قلت: مررت برجل على حياله فطرحت «على» فمن ثم قال: هو مثل عنده». المرجع السابق ١/ ٣٧٨، ٣٧٧ وفيه ثالث للخليل، وهو النصب على المصدر وقال سيبويه: وزعم الخليل ـ رحمه الله ـ أنه لم يستعمل. الكتاب ١/ ٣٧٤ وانظر في هذا أيضاً الدر المصون ٤/ ٦٨٠.

(٥) في ب وهي بالتأنيث.

٢٢ ـــــــ

ثلاثة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله رفيع الدرجات وهذا يحتمل أن يكون المراد منه الرافع وأن يكون المراد منه المرتفع، فإن حملناهُ على الأول ففيه وجوه:

الأول: أن الله يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة.

والثاني: يرفع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة فجعل لكل أحد من الملائكة درجةً معيّنة كما قال: ﴿وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصافات: ١٦٤]، وجعل لكل أحد من العلماء درجة معينة فقال تعالى: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ﴾ [المجادلة: ١١] وعين لكل جسم درجةً معينة فجعل بعضها سُفْليّة كدرة، وبعضها فلكية كوكبية، وبعضها من جواهر العرش والكرسي، وأيضاً جعل لكل واحد مرتبة معينة في الخَلْقِ والخُلُقِ والرزق والأجل فقال: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ﴾ [الأنعام: ١٦٥] وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء في الدنيا درجة معينة من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة وفي الآخرة تظهر تلك الآثار. وإن جعلنا «الرفيع» على «المرتفع» فهو سبحانه أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال. وقوله «ذُو العَرْشِ» أي خالقه ومالكه ومدبره، و «يُلْقِي الرُّوح» أي ينزل الوحي من السماء روحاً لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح[١] وقوله «مِنْ أَمْرِهِ» متعلق بـ «يُلْقِي»، و «مِنْ» لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حالٌ من «الروح»[٢].

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: معنى من أمره أي من قضائه، وقيل: من قوله. وقال مقاتل بأمره على من يشاء من عباده[٣]. وقوله: «لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاَقِ» العامة على بنائه للفاعل، ونصب اليوم والفاعل هو الله تعالى أو الروح أو «مَنْ يَشَاءُ» أو الرسول، ونصب «اليوم» إما على الظرفية والمُنْذَرُ به محذوف تقديره لينذر العذابُ يوم التلاق، وإما على المفعول به اتساعاً في الظرف[٤] وقرأ أبيّ وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم[٥] على الفاعلية مجازاً أي لينذر الناس العذاب يوم التلاق. وقرأ الحسن واليمانيّ «لتنذر» ـ بالتاء من فوق[٦] ـ وفيه وجهان:

أحدهما: أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ـ ﷺ ـ.

---

(١) الرازي ٢٧/ ٤٢، ٤٣. (٢) الدر المصون ٤/ ٦٨١ والتبيان ١١١٦.

(٣) البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٩١.

(٤) أورد هذه الإعرابات شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٦٨١.

(٥) نقلها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤١٩ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٥٥.

(٦) السابقين وانظر مختصر ابن خالويه ١٣٢ وانظر هذه القراءات أيضاً كلها في الدر المصون ٤/ ٦٨١، وانظر قراءة الخطاب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٦٩.

والثاني: أن الفاعل ضمير الروح فإنها مؤنثة على رأي.

وقرأ اليماني أيضاً «لينذر»[١] مبنياً للمفعول «يوم» بالرفع وهي تؤيد نصبه في قراءة الجمهور على المفعول به اتساعاً. وأثبت ياء «التلاق» وصلاً ووقفاً ابن كثير، وأثبتها في الوقف دون الوصل من غير خلاف ورشٌ، وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً إلا قَالُونُ، فإنه روي عنه وجهان، وجهٌ كورشٍ، ووجه كالباقين، وكذلك هذا الخلاف بعينه جارٍ في «يَوْم التَّنَادِ»[٢]. وقد تقدم توجيه هذين الوجهين في الرَّعْد في قوله ﴿ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ﴾[٣] [الرعد: ٩].

قوله: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ» في «يوم» أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه بدل من «يوم التلاق» بدل كل من كل[٤].

الثاني: أن ينتصب بالتلاق أي يقع التلاق في يوم بُرُوزِهِمْ[٥].

الثالث: أن ينتصب بقوله لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ (مِنْهُمْ شَيْءٌ) ذكره ابن عطية[٦]. وهذا على أحد الأقوال الثلاثة في «لا» هل يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ ثالثها التفصيل بين أن تقع جواب قسم فيمتنع أو لا فيجوز هذا على قولين من هذه الأقوال[٧].

الرابع: أن ينتصب بإضمار «اذكر»[٨] و «يوم» ظرف مستقبل «كإذا». وسيبويه لا يرى إضافة الظرف المستقبل إلى الجمل الاسمية والأخفش يراه ولذلك قدر سيبويه في قوله «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» ونحوه فعلاً قبل الاسم، والأخفش لم يقدره، وعلى هذا فظاهر الآية مع الأخفش. ويجاب عن سيبويه بأن «هُمْ» ليس مبتدأ بل مرفوعاً بفعل محذوف

---

(١) ذكرها البحر المحيط في ٧/ ٤٥٥ نقلاً عن صاحب اللوامح أبي الفضل الرازي كما ذكرها السمين في الدر المصون ٤/ ٦٨١.

(٢) ذكر صاحب الإتحاف والسبعة هذه التفصيلات فهي قراءات متواترةٌ. انظر الإتحاف ٣٧٨ والسبعة ٥٦٨ وانظر الدر المصون المرجع السابق.

(٣) وبين هناك: وقف ابن كثير وأبو عمرو في رواية على ياء «المتعال» وصلاً ووقفاً بينما حذفها الباقون وصلاً ووقفاً لحذفها في الرسم. وانظر اللباب ٤/ ١٢٧ ب.

(٤) البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٢٩ والدر المصون ٤/ ٦٨٢.

(٥) السابق وانظر التبيان ١١١٦، ١١١٧.

(٦) البحر المحيط ٧/ ٤٥٥.

(٧) ذكر الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ١/ ١٤٠، ١٤١ والهمع ٢/ ٧٨ أن في «لا» النافية أقوال، أولها: أن لها الصدر مثل «ما» النافية وعليه فلا يجوز أن يتقدم معمول ما بعدها عليها لامتناع تقدم ما بعدها عليها. وثانيها وثالثها وهو الأصح لها الصدارة إذا كانت في مثل قوله تعالى: ﴿**لئن أخرجوا لا يخرجون معهم**﴾ ومثل: ربَّ رجلٍ لا يفعل هذا. أما إذا كانت دالة على نفي الفعل في الاستقبال فليس لها الصدارة وقول ابن عطية يجوز على أحد هذه الأقوال.

(٨) التبيان ١١١٧.

يفسره اسمُ الفاعل، أي يوم برزوا ويكون «بارزون» خبرَ مبتدأ مضمر، فلما حذف الفعل انفصل الضمير فَبقِيَ كما ترى، وهذا كما قالوا في قوله (ـ رَحِمَهُ[١] اللَّهُ ـ):

٤٣٢٢ ـ لَوْ بِغَيْرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتُ كالغَصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي[٢]

في أَنَّ «حَلْقِي» مرفوعٌ بفعل يفسره «شَرِقٌ»؛ لأنَّ «لَوْ» لا يليها إلا الأفعال، وكذا قوله (شعرا)[٣]

٤٣٢٣ ـ ..... إليَّ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُها[٤]

لأنَّ «هَلاَّ» لا يليها إلا الأفعال، فالمفسَّر في هذه المواضع أسماء مشتقة وهو نظير: أنا زَيْداً ضَارِبُهُ من حيث التفسير، وحركة «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ» حركة إعراب على المشهور، ومنهم من جوز بناء الظرف وإن أضيف إلى فعلٍ مضارع أو جملة اسمية وهم الكوفيون، وقد وَهَمَ بعضُهم فَحَتَّم بناء الظرف المضاف للجمل الاسمية وقد تقدم أنه لا يبنى عند البصريين إلا ما أضيف إلى (فعل [٥]) ما نُصَّ كقوله:

٤٣٢٤ ـ عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ ....[٦]

---

(١) سقطت من ب.

(٢) بيت من الرمل لعدي بن زيد، والشَّرق الذي يغص بالماء فلا يقدر على بلعه. والاعتصار أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء فيشربه قليلاً قليلاً ليسيغه وشاهده: «حلقي» فإنه فاعل لفعل محذوف دل عليه الوصف المذكور بعده وهو «شرق» كما أخبر هو أعلى فوق، ومجيء الاسمية بعد «لو» هو قول إمام النحاة سيبويه ٣/ ١٢١، وقد تقدم.

(٣) زيادة من ب.

(٤) عجز بيت من الطويل للصّمة القشيريّ، وينسب إلى قيس بن الملوَّح وإلى ابن الدمينة وإلى إبراهيم الصولي، وتمامه:

يقولون ليلى أرسلت بشفاعةٍ إليَّ فهلاَّ نفس ليلى شفيعها

ويروى: ونبئت ليلى، وشاهده كسابقه من رفع نفس بفعل محذوف يفسره ما بعده لأن «هلاَّ» لا تدخل إلا على فعل، وانظر الخزانة ٣/ ٦٠، ٦١، ٨/ ١٣ والدر المصون هو وسابقه ٤/ ٦٨٣ وشرح المفصل لابن يعيش وابن الناظم ٢٧٨ وتوضيح المقاصد ٤/ ٢٩٠ والمغني ٧٤ وحاشية الأمير ١/ ٢١٣ والهمع ٢/ ٦٧ والأشموني ٢/ ٢٥٩، ٤/ ٥٢ والتصريح ٢/ ٤١، ٢٦٣.

(٥) سقط من ب.

(٦) هذا بعض بيت من الطويل للنابغة الذبياني وهو بتمامه:

..... على الصّبا وقلت: ألمَّا أصح والشَّيب وازع

وشاهده في «حين عاتبت» حيث بني على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم، ويجوز كسره للإعراب وعلى الأول ظرف كما في «ودخل المدينة على حين غفلة» أي في وقت غفلة، وانظر الكتاب ٢/ ٣٣١ والمنصف ١/ ٥٨ وأمالي الشجري ١/ ٤٦ و ٢/ ١٣٢، وشرح ابن يعيش ٣/ ١٦، ٨٢، ٤/ ٩١، ٨/ ١٤٦ والإنصاف ٢٩٢ وشذور الذهب ١١٢ والمغني ٥١٧ والتصريح ٢/ ٤٢ والهمع ١/ ٢١٨، والأشموني ٢/ ٢٥٦، ٣/ ٢٢٦، ٤/ ٨.

وتقدم هذا مُسْتَوْفًى في آخر المائدة[١].

وكتبوا «يَوْمَ» هنا وفي الذاريات[٢] منفصلاً، وهو الأصل.

قوله: لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ» يجوز أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً من ضمير «بَارِزُونَ»، وأن تكون خبراً ثانياً[٣].

فصل

قال بعض المفسرين: يوم التلاق هو يوم يلتقي أهلُ السماء وأهل الأرض. وقال قتادة ومقاتل: يلتقي الخلق والخالق. وقال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ: يلتقي الظالم والمظلوم، وقيل: يلتقي العابد والمعبود، وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله، وقيل: يلتقي الأرواح مع الأجساد، بعد مفارقتها إياها يوم هم بارزون، كناية عن ظهور أعمالهم وانكشاف أسرارهم كما قال تعالى: «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ».

«لا يخفى على الله منهم» أي من أحوالهم شيء ويقول الله سبحانه بعد فناء الخلق «لمن الملك اليوم» فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه فيقول «لِلَّهِ الوَاحِدِ القَهَّار» الذي قهر الخلق بالموت[٤].

فإن قيل: الله تعالى لا يخفى عليه شيء منهم في جميع الأيام فما معنى تقييد هذا العلم بذلك اليوم؟.

فالجواب: أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحِيطَان والحُجُب أن الله لا يراهم ويخفى عليه أعمالهم فهم في ذلك اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حالة لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمونه[٥] في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢] وقال تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٨] وهو معنى قوله: ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

فصل

قال المفسرون: إذا هلك كل من في السموات ومن في الأرض فيقول الرب تعالى: لِمن الملك اليوم؟ يعني يوم القيامة، فلا يجيبه أحد، فهو تعالى يجيب نفسه فيقول: لله الواحد القهار، قال ابن الخطيب: قال أهل الأصول هذا القول ضعيف من وجوه:

---

(١) عند قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» من الآية ١١٩.

(٢) وهو قوله: ﴿يوم هم على النار يفتنون﴾.

(٣) ذكر هذه الأوجه العكبري في التبيان ١١١٧ والسمين في الدر ٤/ ٦٨٤.

(٤) ذكر هذه الأقوال البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٩٠.

(٥) كذا في الرازي وفي ب بتوهمون.

الأول: أنه تعالى بين أن هذا النداء إنما يحصل يوم التلاق يوم هم بارزون، ويوم تجزى كل نفس ما كسبت، والناس في ذلك الوقت أحياء فبطل قولهم إنما ينادى هذا النداء حين يَهْلِكُ كُلُّ من في المسوات ومن في الأرض.

الثاني: أن الكلام لا بد فيه من فائدة؛ لأن الكلام إما أن يذكر حالَ حُضُور الغير أو حالَ ما لا يَحْضُرُ الغير، والأول باطل ههنا؛ لأن القوم قالوا: إنه تعالى إنما يذكر هذا الكلام عند فناء الكل. والثاني أيضاً باطل لأن الرجل إنما يحسن تكلمه حال كونه وحده إما لأن يحفظ به شيئاً كتكريره على الدرس وذلك على الله تعالى محال أو لأجل أن يعيد الله بذلك الذكر وهذا أيضاً على الله تعالى محال فثبت (أن[1]) قولهم: إن الله تعالى يذكر هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل، وقال بعض المفسرين: إنه في يوم التلاق إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا لله نادى منادٍ: لمن الملك اليوم؟ فيقول كل الحاضرين[2] في محفل القيامة: لله الواحد القهار، فالمؤمنون يقولونه تلذذاً بهذا الكلام حيث نالوا بهذا الذكر المنزلة الرفيعة، والكفار يقولونه تحسراً وصَغَاراً وندامةً على تفريتهم هذا الذكر في الدنيا، وقال القائلون بهذا القول الأول عن ابن عباس وغيره إن هذا النداء بعد هلاك البشر لم يمنع أن يكون هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء ويجيبون بقولهم: لله الواحد القهار. وقال ابن الخطيب: وأيضاً على هذا القول لا يبعد أن يكون السائل والمجيب هو الله تعالى، ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمعاً من الملائكة والمجيب جمع آخرون وليس على التعيين دليل[3].

قوله: «اليَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَا كَسَبَتْ» يجزى المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته «لاَ ظُلْمَ اليَوْمَ إنَّ الله سَرِيعُ الحِسَابِ».

قوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۗ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**وأنذرهم يوم الآزفة**...﴾ والمقصود بها وصف يوم القيامة، ويوم الآزفة يجوز أن يكون مفعولاً به[4] اتساعاً، وأن يكون ظرفاً، والمفعول محذوف[5]، والآزفة فاعلة من أَزِفَ الأمْرُ إذا دنا وحضر، كقوله في صفة القيامة ﴿أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ﴾

(١) سقط من ب فقط.
(٢) في النسختين الحاضرون لحنٌ وخطأ وانظر تفسير الرازي ٢٧/ ٤٦.
(٣) المرجع السابق.
(٤) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣١ والسمين في الدر ٤/ ٦٨٤.
(٥) السابق.

[النجم: ٥٧]. أي قربت، قال النابغة الشاعر[١] (رحمة الله[٢] عليه):

٤٣٢٥ ـ أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَيرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَّا تَزَلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ[٣]

وقال كعب بن زهير:

٤٣٢٦ ـ بانَ الشَّبَابُ وهذا الشَّيْبُ قَدْ أَزِفَا وَلاَ أَرَى لِشَبَابٍ بَائِنٍ خَلَفَا[٤]

وقال الراغب: وأَزِفَ، وأَفِدَ يَتَعَاقَبَانِ[٥]، لكن أَزِفَ يقال اعتباراً بضيق وقتها، ويقال أزف[٦] الشخوص، والأَزْفُ ضيقُ الوقت. قال شهاب الدين، فجعل بينهما فَرْقاً، ويروى بيت النابغة أَفِدَ[٧] والآزفة صفة لموصوف محذوف، فيجوز أن يكون التقدير الساعة الآزفة، أو الظلمة الآزفة[٨]، وقوله: «إِذِ القُلُوبُ» بدل من «يوم الآزفة»[٩] أو من «هُمْ» في «أَنْذِرْهُمْ» بدل اشتمال[١٠].

فصل

المقصود من الآية التنبيه على أن يوم القيامة قريب، ونظيره قوله تعالى: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] قال الزجاج: إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها وما هو كائنٌ فهو قريب[١١].

واعلم أن الآزفة نعت لمحذوف مؤنث فقيل: يوم القيامة الآزفة، أو يوم المجازاة الآزفة[١٢]، قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوها، كأنها يرجع معناها على الداهية[١٣].

وقيل: المراد بيوم الآزفة مُشَارَفَتُهُمْ[١٤] دخول النار، فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم

---

(١) في ب شعراً بدل الشاعر. (٢) زيادة من أ فقط.

(٣) البيت له كما في ديوانه من تام الكامل ولكن بلفظ «أفد» وعليها فلا شاهد فيه حينئذ وفي ب الرحيل بدل الترحل، وجاء المؤلف بالبيت ليدلنا على أن الأزف هو القرب وفي البيت شواهد نحوية لا داعي لذكرها في هذا المقام وقد تقدم.

(٤) كسابقه في الشاهد وهو من البسيط والخلف هو العوض وانظر الدر المصون ٤/ ٦٨٥ وديوانه ٧٠.

(٥) في ب والراغب يتقاربان. المفردات له ١٧.

(٦) في ب أزفت بتاء التأنيث. (٧) الدر المصون ٤/ ٦٨٥.

(٨) قاله أبو حيان في بحره ٧/ ٤٥٦. (٩) حكاه ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٠.

(١٠) قاله في الدر المصون ٤/ ٦٨٥.

(١١) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٣٦٩، وانظر الرازي ٢٧/ ٤٩.

(١٢) سبق إعراب يوم الآزفة عن قرب، وهذا الإعراب نقله المؤلف كعادته عن الفخر الرازي في إطار نقله عنه، انظر تفسير الرازي المرجع السابق.

(١٣) في الرازي معناها إلى الداهية وفي النسختين معناه على الداهية.

(١٤) في الرازي مسارعتهم إلى دخول.

عن مقارِّها من شدة الخوف، وقال أبو مسلم: يوم الآزفة يوم حضور الأجل لأنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ويوم هم بارزون، ثم قال بعده: «وأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ» فوجب أن يكون ذلك اليوم غير ذلك اليوم وأيضاً فهذه الصفة مخصوصة في سائر الآيات بيوم الموت قال تعالى: ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣]، وقال ﴿كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ [القيامة: ٢٦] وأيضاً فوصف يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب، وأيضاً فالصفات المذكورة بعد قوله: «يوم الآزفة» لائقة بيوم حضور المنية؛ لأن الرجل عند معاينة ملائكة العذاب يَعْظُمُ[١] خَوْفُهُ[٢]، فكأنّ قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة الخوف وبَقُوا كَاظِمِينَ ساكتين عن ذكر ما في قلوبهم من شدة الخوف، ولا يكون لهم من حميم ولا شفيع يطاع ويدفع ما به من أنواع الخوف والقلق[٣].

قوله: «كَاظِمينَ» نَصْبٌ على الحال، واختلفوا في صاحبها والعامل فيها، فقال الحَوْفِيُّ: «القُلُوب» مبتدأ، و «لَدَى الحَنَاجِرِ» خبره و «كاظمين» حال من الضمير المستكن فيه[٤].

قال شهابُ الدين: ولا بد من جواب عن جمع العقول القلوب جمع من يعقل فقال «كاظمين» وهو أن يكون لما أسند إليهم ما يسند للعقلاء جمعت جمعه كقوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَٰجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤] و ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤] ويُعَضِّدُهُ قراءة من قرأ: «كَاظِمُونَ»[٥].

الثاني: أنها حال من «القلوب» وفيه السؤال والجواب المتقدمانِ، والمعنى أن القلوب كاظمة عن كَرْبٍ وغَمٍّ[٦] مع بلوغها الحناجر[٧].

والثالث: أنه حال من أصحاب القلوب قال الزمخشري: هو حال من أصحاب القلوب على المعنى؛ إذ المعنى إذ قلوبهم لدى الحناجر[٨] كاظمينَ عليها. قال شهابُ الدين: فكأنه في قوة أن جعل «أل» عوضاً من الضمير في حناجرهم[٩].

الرابع: أن يكون حالاً من «هم» في «أنذرهم»[١٠] ويكون حالاً مقدرة لأنهم وقت

---

(١) في ب: يعلم. (٢) تصحيح من الرازي ففي النسختين فوقه بدل من خوفه.
(٣) وانظر الرازي ٢٧/ ٤٩، ٥٠.
(٤) نقله أبو حيان في البحر ٦/ ٤٥٦ والسمين ٤/ ٦٨٥.
(٥) وانظر الدر المصون ٤/ ٦٨٥.
(٦) في ب وغمة بتاء تأنيث.
(٧) وانظر هذا الرأي في تفسير أبي حيان البحر المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٦٨٥ والكشاف ٣/ ٤٢٠ والتبيان ١١١٧ ومعاني الأخفش ٦٧٧.
(٨) في الكشاف لدى حناجرهم الكشاف ٣/ ٤٢٠.
(٩) الدر المصون ٤/ ٦٨٥.
(١٠) قاله أبو البقاء في التبيان ١١١٧ والفراء في المعاني ٣/ ٦.

٣٠ ـــــــ

أي لا شفيع فلا طاعة، أو ثم شفيع ولكن لا يطاع.

فصل

احتجت المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة عن المذنبين فقالوا نفى حصول شفيع لهم يطاع فوجب أن لا يحصل لهم هذا الشفيع وأجيبوا بوجوه:

الأول: أنه تعالى نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع، كقولك: ما عندي كتاب يباع فيقتضي نفي كتاب يباع ولا يقتضي نفي الكتاب، قال الشاعر:

٤٣٢٨ ـ ..... وَلاَ تَـرَى الـضَّـبَّ بِـهَـا يَـنْـجَـحِـرْ[1]

أو لفظ الطاعة بمعنى حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله، لأن ليس في الوجود أحد أعلى حالاً من الله سبحانه وتعالى حتى يقال: إن الله تعالى يطيعه.

والثاني: أن المراد بالظالمين ههنا: الكفار، لأن هذه الآية وردت في زجر الكفار وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

الثالث: أن لفظ الظالمين إما أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد الاستغراق فإن كان المراد من الظالمين مجموعهم فيدخل في هذا المجموع الكفار وعندنا أنه ليس لهذا المجموع شفيعاً؛ لأن بعض هذا المجموع هم الكفار وليس لهم شفيعٌ فحينئذ لا يكون لهذا المجموع شفيع، وإن لم يفد الاستغراقَ كان المراد من الظالمين بعضَ الموصوفين بهذه الصفة وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيعٌ وهم الكفار.

وأجاب (بعض[2]) المعتزلة عن الأول فقالوا: يجب حمل كلام الله تعالى على محملٍ مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالاً من المطاع وليس في الوجود أعلى درجة من الله حتى يقال: إن الله يطيعه، وإذا كان هذا المعنى معلوماً بالضرورة كان حمل الآية عليه إخراجاً لها عن الفائدة، فوجب حمل الطاعة على الإجابة ويدل على أن لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قولُ الشاعر:

٤٣٢٩ ـ رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرَهُ قَـدْ تَـمَـنَّـى لِـيَ مـوتـاً لَـمْ يُـطَـعْ[3]

---

(١) شاهده كسابقه من عدم وجود شيء تبعاً لعدم وجود الشيء الآخر أي لا أرنب بها فيفزعها أهوالها وهو عجز بيت صدره: لا تفزع الأرنب أهوالها، وهو من الرجز ونسبه ابن الأنباري في شرح المفضليات إلى عمرو بن أحمر ٥٩، وانظر الصاحبي ٣٧٨، والحجة ٢/ ٣٩ واللسان «حجر» و «رنب» والخصائص ٣/ ١٦٥ والبيان لابن الأنباري ١٧٩/ ١ وورد «محجراً» بلفظ الاسمية.

(٢) سقط من ب.

(٣) البيت من الرمل وأنشده الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٥١ شاهداً على أن الطاعة بمعنى الإجابة وهو لسويد بن أبي كاهل، وقد تقدم.

وعن الثاني: بأن لفظ «الظالمين» صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد العموم، أَقْصَى ما في الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعن الثالث أن قوله: «ما للظالمين من حميم» يفيد أن كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حميم ولا شفيع يطاع.

وأجيبوا عن الأول بأن القوم كانوا يقولون في الأصنام: إنها شفعاؤهم عند الله، وكانوا يقولون: إنها تشفع لهم عند الله من غير حاجة إلى إذن فلهذا السبب رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾[1] [البقرة: ٢٥٥] فهذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على الله تعالى إجابة تلك الأصنام في الشفاعة وهذا نوع طاعة فالله تعالى نفى تلك الطاعة بقوله: «مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ». وعن الثاني بأن قالوا: الأصل في حرف التعريف أن ينصرف إلى المعهود السابق فإذا دخل حرف التعريف على صيغة الجمع وكان هناك معهود سابق انصرف إليه، وقد حصل في هذه الآية معهود سابق وهم الكفار الذين يجادلون في آيات الله فوجب أن ينصرف إليهم. وعن الثالث بأن قالوا قوله: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» يحتمل عموم السلب، ويحتمل سلب العموم، أما الأول: فعلى تقدير أن يكون المعنى أنّ كل واحد من الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له حميم، ولا شفيع. وأما الثاني: فعلى تقدير أن يكون مجموع الظالمين ليس لهم[2] حميم ولا شفيع، ولا يلزم من نفي الحكم عن المجموع نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك المجموع، ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] وقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٩٦] فإن حملناه على أن كل واحد منهم محكوم عليه بأنه لا يؤمن لزم وقوع الخُلْفِ في كلام الله تعالى؛ لأن كثيراً ممن كفر قد آمن بعد ذلك، أما لو حملناه على أنّ مجموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم يؤمن صدق وتخلص عن الخُلف، فلا جَرَمَ حملنا هذه الآية على سلب العموم لا على عموم السلب وحينئذ يسقط استدلال المعتزلة بهذه الآية[3].

قوله «يَعْلَمُ» فيه أربعة أوجه:

أظهرها: أنه خبر آخر عن «هو» في قوله «هُوَ الَّذي يُريكُمْ آيَاتِهِ»[4]، قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: بم اتصل قوله «يعلم خائنة الأعين» قلتُ: هو خبر من أخبار

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٧/ ٥١، ٥٠ بتوضيح وشرح لكلام الزّمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٠، ٤٢١.

(٢) في ب له مفرداً.

(٣) انظر تفسير الإمام الفخر المرجع السابق.

(٤) هذا رأي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢١ وقد ذكره الإمام السمين في الدر ٤/ ٦٨٦.

«هو» في قوله «هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ» مثل «يُلْقِي الرُّوحَ» ولكن «يلقي الروح» قد علل بقوله «لِيُنْذِرَ» ثم استطرد لذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله «ولا شفيع يطاع» فبعد لذلك عن أخواته[١].

الثاني: أنه متصل بقوله «وأَنْذِرْهُمْ» لما أمر بإنذاره يوم الآزفة وما يعرض فيه من شدة الغمّ والكَرْبِ وأن الظالم لا يجد من يحميه ولا شفيع له، ذكر اطِّلاعَهُ على جميع ما يصدر من الخلق سِرًّا وجهراً إذ المعنى أنه تعالى عالم لا يخفى عليه مثقالُ ذرة في السموات والأرض، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب شديداً جداً وعلى هذا فهذه الجملة لا محل لها لأنها في قوة التعليل للأمر بالإنذار[٢].

الثالث: أنها متصلة بقوله: «سَرِيع الحِسَابِ»[٣].

الرابع: أنها متصلة بقوله: «لاَ يَخْفَى عَلَى اللَّهِ»[٤] وعلى هذين الوجهين فيحتمل أن تكون جارية مجرى العلة، وأن تكون في محل نصب على الحال[٥].

و «خَائِنَة الأَعْيُنِ» فيه وجهان:

أحدهما: أنها مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة (والعافية)[٦] أي يعلم خيانة الأعين أي استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب.

والثاني: أنها صفة على[٧] بابها وهو من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل الأعينُ الخائنة كقوله:

٤٣٣٠ ـ ..... وإنْ سَقَيْتِ كِرَامَ النَّاسِ فاسْقِينَا[٨]

وقد رده الزمخشري وقال: لا يحسن أن يراد الخائنةَ من الأعين لأن قوله: «وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» لا يساعد عليه[٩] يعني أنه لا يناسب أن يقابل المعنى إلا بالمعنى[١٠].

---

(١) الكشاف المرجع السابق.

(٢) قال بهذا الوجه أبو حيان في تفسيره ٧٥/ ٤٥٧ ونقله صاحب الدر ٤/ ٦٨٦.

(٣) نقله أبو حيان في المرجع السابق عن ابن عطية قال «لأن سرعة حسابه للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى رؤية وفكر ولا لشيء مما يحتاجه المحاسبون».

(٤) وقد حكاه ابن عطية أيضاً عن جماعة واختاره قائلاً: وهذا قول حسن يقويه تناسب المعنيين ويضعفه بعد الآية من الآية وكثرة الحائل. انظر المرجع السابق.

(٥) الدر المصون ٤/ ٦٨٦. (٦) زيادة من النسختين عن الكشاف مصدر الكلام.

(٧) وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري في الكشاف ٢/ ٤٢١.

(٨) من بحر البسيط لبشامة بن حزن النهشلي صدره: إنا محيُّوكِ يا سلمى فحيِّينا. وشاهدهُ كرام الناس من إضافة الصفة للموصوف، فالأصل الناس الكرام، وانظر توضيح المقاصد ٢/ ٢٤٦ والبحر المحيط ٧/ ٤٥٧ والخزانة ٨/ ٣٠٢، وعجزه في ملحقات ديوان المفضليات ٨٨٦.

(٩) الكشاف ٣/ ٤٢١.

(١٠) هذا رد أو توضيح أبي حيان لكلام الزمخشري في البحر ٧/ ٤٥٧ حيث يريد الزمخشري المصدر مع المصدر.

وفيه نظر؛ إذ لقائل أن يقول لا نسلم أن «ما» في قوله «وما تخفي الصدور» مصدرية حتى يلزم ما ذكره، بل يجوز أن يكون بمعنى الذي وهو عبارة عن نفس ذلك الشيء المخفى فيكون قد قابل الاسم غير المصدر بمثله، والمراد بقوله: «وما تخفي الصدور» أي تضمر القلوب[١].

واعلم أن الأفعال قسمان: أفعال الجوارح، وأفعال القلوب، وأما أفعال الجوارح فأخفاها خائنة الأعين والله عالم بها فكيف الحال في سائر الأعمال، وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى لقوله «وَمَا تُخْفِي الصُّدُور» فدل هذا على كونه عالماً بجميع أفعالهم.

قوله «واللَّهُ يَقْضِي بِالحَقِّ» وهذا أيضاً يوجب عظم الخوف لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال وثبت أنه لا يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل كان خوف المذنب منه في الغاية القُصْوَى.

قوله: «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ»، قرأ نافعٌ وهشامٌ تَدْعُونَ بالخطاب للمُشْرِكِين والباقون بالغيبة، إخباراً عنهم بذلك[٢].

واعلم أن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام فبين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة، فقال: «والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بَشِيءٍ» ثم قال: «إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام، ولا يسمع ثناءهم على الله ويبصر خضوعهم وسجودهم، ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم لله.

قوله تعالى: ﴿۞ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا۟ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَكَفَرُوا۟ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٢﴾﴾

ولما بالغ في تخويفهم بأحوال أهل الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال «أَوَ لَمْ يَسِيرُوا في الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» والمعنى أن العاقل من اعتبر بغيره، فإن الذين مَضَوْا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين من الكفار، وأقوى آثاراً في الأرض أي حصونهم وقصورهم وعساكرهم، فلما كذبوا رسلهم أهلكهم الله عاجلاً حتى إن هؤلاء الجاحدين[٣] من الكفار شاهدوا تلك الآثار

---

(١) هذا رد السمين على الزمخشري نقله المؤلف عنه وهو رأي وجيه حيث لا داعي لهذا الإلزام الذي فرضه الزمخشري انظر الدر ٤/٦٨٦.

(٢) في السبعة ٥٦٧ وإبراز المعاني ٦٧١.

(٣) في ب كذلك وفي الرازي الحاضرين.

فحذرهم الله من مثل ذلك وقال «وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ» أي لما نزل العذاب بهم لم يجدوا مُعِيناً يخلصهم[١].

قوله «فَيَنْظُرُوا» يجوز أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام، وأن يكون مجزوماً نَسَقاً على ما قبله[٢] كقوله:

٤٣٣١ ـ أَلَمْ تَسْأَلْ فَتُخْبِرْكَ الرُّسُومُ .....[٣]

رواه بعضهم بالجزم، والنصب[٤].

قوله «مِنْهُمْ قُوَّةً» قرأ ابن عامر «مِنْكُمْ» على سبيل الالتفات[٥]، وكذلك هو في مصاحفهم، والباقون «منهم» بضمير الغيبة جرياً على ما سبق من الضمائر الغائبة.

قوله: «وَآثَاراً» عطف على «قوة» وهو في قوة قوله «وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ»[٦]. وجعله الزمخشري منصوباً بمقدر، قال: أو أراد أكثر آثاراً[٧] كقوله: «مُتَقَلِّداً سَيْفاً وَرُمْحاً»[٨] (يعني وَمُعْتَقِلاً رُمْحاً)[٩]. ولا حاجة إلى هذا مع الاستغناء عنه.

قوله «ذَلِكَ» أي ذلك العذاب الذي نزل بهم «بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ العِقَابِ» وهذا مبالغة في التخويف والتحذير.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا وَسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَقَٰرُونَ فَقَالُوا۟ سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا۟ ٱقْتُلُوٓا۟ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ وَٱسْتَحْيُوا۟ نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِىٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥٓ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ

---

(١) انظر الرازي ٢٧/ ٥٣ و ٥٢. (٢) قال ذلك ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٠.

(٣) من شواهد إمام النحاة الخمسين وهو صدر بيت من تمام الوافر عجزه: على فرتاج والطلل القديم. وفرتاج: اسم موضع وشاهده: «فتخبرك» حيث يجوز فيها الجزم والنصب الجزم نسقاً على ما قبله والنصب على تقدير أن بعد فاء السببية بعد طلب وهو الاستفهام. انظر الكتاب ٣/ ٣٤، والبحر ٧/ ٤٥٧ واللسان فرتج، والتبصرة للصيمري ٤٠٢، والرد على النحاة لابن مضاء ١١٧.

(٤) في ب بالنصب والجزم.

(٥) الإتحاف ٣٧٨ والسبعة ٥٦٩ والنشر ٢/ ٣٦٥ وهي متواترة.

(٦) إن كان يقصد آية الشعراء ٤٩ فهي «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» وإن كان يقصد آية الحجر ٨٢ فهي ﴿وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين﴾ وإلا فقد لفق بين آيتين.

(٧) الكشاف ٣/ ٤٢٢. (٨) سبق الكلام عليه.

(٩) زيادة من الدر المصون ٤/ ٦٨٧.

وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا**...﴾ الآيات. لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله وبمشاهدة آثارهم سلاه أيضاً بذكر قصة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأنه مع قوته ومعجزته بعثه إلى فِرْعَوْنَ وهامانَ وقارونَ فكذبوه، وقالوا: ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا أي بتلك الآيات الباهرة والسلطان المبين وهو المعجزات القاهرة قالوا يعني فرعون وقومه اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، قال قتادة: هذا غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الوِلْدَانِ فلما بعث موسى دعا بالقتل عليهم لئلا ينشأوا على دين موسى فيقوى بهم، وهذه العلة مختصة بالبنين دون البنات فلهذا أمر بقتل الأبناء واسْتَحْيُوا نِساءهم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى ومظاهرته[1] ثم قال: «وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ» أي وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في ضلال.

قوله «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى» أي وقال فرعون لِمَلئِهِ «ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى» فتح ابن كثير ياء «ذروني»[2] وسكنها الباقون. وإنما قال فرعون ذلك؛ لأنه كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى وفي منعهم من قتله احتمالان:

الأول: أنهم منعوه من قتله لوجوه:

الأول: لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى صادقاً فيتحيل في منع فرعون من قتله.

وثانيهما: قال الحسن: إن أصحابه قالوا له: لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا

---

(١) وانظر البغوي ٩٢ و ٩٣ والرازي ٢٧/ ٥٤.

(٢) ورواها أيضاً ورش من طريق الأصبهاني ولم ترو هذه القراءة في المتواتر، انظرها في الإتحاف ٣٧٨ فهي من الأربع فوق العشر.

يمكن أن يغلب سَحَرَتَنَا وإن قَتَلْتَهُ أدخلتَ الشبهةَ على الناس ويقولوا: إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه.

وثالثها: أنهم كانوا يحتالون في منعه من قتله لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام؛ لأن من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكِهِم بخصمٍ خارجي حتى يصيروا آمنين من قلب ذلك الملك.

الاحتمال الثاني: أن أحداً ما منع فرعون من قتل موسى وأنه كان يريد قتله، إلا أنه كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرات[١] تمنعه من قتله فيفتضح إلا أنه قال ذروني أقتل موسى وغرضه منه إخفاء خوفه.

قوله: «ولْيَدْعُ رَبَّهُ» أي وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا؛ ذكر ذلك استهزاءًا.

قوله «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَادَ» قرأ الكوفيون ويعقوبُ (أو أن) بأو التي للإبهام ومعناه أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين والباقون بواو النسق على تسلط الخوف من التبديل وظهور الفساد معاً[٢]. وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو الياء من «إنِّي أخاف»؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص «يُظْهر» بضم الياء وكسر الهاء من أظهر، وفاعله ضمير موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ «الفَسَادَ» نصباً على المفعول به والباقون بفتح الياء والهاء[٣] من ظَهَرَ الفسادُ، «الفَسَادُ» رفعاً، وزيد بن علي يُظْهَرُ مبنياً للمفعول الفَسَاد[٤] مرفوع لقيامه مقام الفاعل ومجاهد «يَظَّهَّر» بتشديد[٥] الظاء والهاء، وأصلها يَتَظَهَّر من تَظَهَّر بتشديد الهاء فأدغم التاء في الظاء، «الفسادُ» رفع على الفاعلية.

فصل

ذكر فرعونُ السببَ الموجبَ لقتل موسى وهو أن المُوجِبَ لقتله إما فساد الدين أو فساد الدنيا، أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو دينهم الذي كانوا عليه، فلما كان موسى ساعياً في إفساده اعتقدوا أنه ساعٍ في إفساد الدين الحق، وأما فساد الدنيا فهو أنه لا بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن، ولما كان حب الناس لأديانهم فوق حبّهم لأموالهم لا جَرَمَ بدأ فرعونُ بذكر الدين فقال: «إني أخاف أن يبدل

---

(١) في (ب) ظاهرات وفي الرازي قاهرة والتصحيح من الرازي و (أ) وانظر الرازي ٢٧/ ٥٤.

(٢) من القراءة المتواترة ذكرها الرازي في المرجع السابق ومكي في الكشف ٢/ ١٤٣ وانظر أيضاً السبعة ٥٦٩ والإتحاف ٣٧٨ والدر المصون ٤/ ٦٨٧ و ٦٨٨.

(٣) الكشف ٢/ ٢٤٣ والسبعة ٥٦٩ والإتحاف ٣٧٨ ومعاني الفراء ٣/ ٧.

(٤) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها صاحب البحر ٧/ ٤٦٠ وصاحب شواذ القرآن ٢١٣.

(٥) ذكرها شاذة أيضاً انظر مختصر ابن خالويه ١٣٢ والبحر المرجع السابق والكشاف ٣/ ٤٢٣.

٣٨ ـــــــ

قوله: «رَجُلٌ مُؤْمِنٌ» الأكثرون قرأوا بضم الجيم، وقرىء رَجِلَ بكسر الجيم كما يقال: عَضِدٌ في عَضُدٍ[١]. وقرأ الأعمش وعبد الوارث بتسكينها وهي لغة تميم ونجد[٢] والأولى هي الفصحى.

قوله «من آل» يحتمل أن يكون متعلقاً «بيكْتُمُ» بعده أي يكتم إيمانه من آل فرعون[٣].

قيل: هذا الاحتمال غير جائز؛ لأنه لا يقال: كتمتُ من فلانٍ كذا، إنما يقال: كتمته كذا، قال تعالى: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] بل الظاهر تعلقه بمحذوف صفةً لرجل[٤].

قال ابن الخطيب: يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: «مؤمن» وإن كان ذلك المؤمن شخصاً من آل فرعون[٥].

قال شهاب الدين: وجاء هنا على أحسن ترتيب حيث قدم المفرد ثم ما يقرب منه وهو حرف الجر ثم الجملة[٦] وقد تقدم أيضاً هذه المسألة في المائدة وغيرها ويترتب على الوجهين هل كان هذا الرجل من قرابة فرعون فعلى الأولى لا دليل فيه، وقد رد بعضهم الأول[٧] بما تقدم، وأنه لا يقال: كتمت من فلان كذا إنما يقال: كتمت فلاناً كذا فيتعدى لاثنين بنفسه، قال تعالى: ﴿لاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً﴾ وقال الشاعر:

٤٣٣٢ ـ كَتَمْتُكَ هَمًّا بالجَمُومَيْنِ سَاهِراً وَهَمَّيْنِ هَمًّا مُسْتَكِناً وَظَاهِرَا
أَحَادِيثَ نَفْسٍ تَشْتَكِي مَا يَرِيبُها وَوِرْدَ هُمُومٍ لَنْ يَجِدْنَ مَصَادِرَا[٨]

أي كتمتك أحاديث نفس وهمين، فقدم المعطوف على المعطوف عليه ومحلّه الشعر[٩].

---

(١) ذكرها صاحب الكشاف في المرجع السابق والإمام الفخر في ٢٧/ ٥٧ ولم يحدد كل منهما القارىء وهي شاذة لم ترو في المتواتر.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٤٦٠ والكشاف ٣/ ٤٢٣.

(٣) ذكره الرازي في المرجع السابق والسمين في الدر ٤/ ٦٨٨. وقال الزمخشري: «من آل فرعون» صفة لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه، من آل فرعون.

(٤) انظر الدر المصون ٤/ ٦٨٨. (٥) تفسيره ٢٧/ ٥٧.

(٦) الدر المصون المرجع السابق.

(٧) أي كون هذا الرجل من بني إسرائيل وهو ما قاله الإمام القشيري فيما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٠٧.

(٨) بيتان من الطويل لنابغة ذبيان، والرواية: كتمتك ليلاً، والجمومين اسم ماء، وساهراً: نعت لليل أو للهم على كلتا الروايتين. والشاهد: نصب «أحاديث» بكتم مفعولاً ثانياً، ويجوز أن تنصب على البدل من قوله «همَّين». وعلى ذلك الإعراب لا شاهد فدل من موطن الشاهد أن «كتم» لا يتعدى بحرف الجر بل بنفسه. وقد تقدم.

(٩) شرح ديوان النابغة للأعلم ٦٧ وانظر البيت في البحر المحيط ٧/ ٤٦٠ والدر المصون ٤/ ٦٨٨، والدر اللقيط على البحر ذاته والديوان ٦٧.

قوله «أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ» أي كراهة أن يقول، أو لأن يقول[١]. قال الزمخشري: ولك أن تقدر مضافاً محذوفاً أي وقت أن يقول والمعنى أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير روية ولا فكر (في أمره)[٢] وهذا الذي أجازه رده أبو حيان بأن تقدير هذا الوقت لا يجوز إلا مع المصدر المصرّح به، تقول: صِيَاحَ الدِّيكِ أي وقت صياحه، ولو قلت: أجيئك أَنْ صَاحَ الديك أو أَنْ يَصِيحَ لم يصح نص عليه النحويون[٣].

قوله: «وقد جاءكم» جملة حالية، يجوز أن تكون من المفعول.

فإن قيل: هو[٤] نكرة.

فالجواب: أنه في حيِّز الاستفهام وكل ما سوغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال عنها، ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل[٥].

فصل

لما حكى الله تعالى عن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه ما زاد في دفع مكر فرعون وشره على الاستعاذة بالله بين أنه تعالى قَيَّضَ له إنساناً أجنبياً حتى ذب عنه بأحسن الوجوه وبالغ في تسكين تلك الفتنة فقال: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ» وهذا استفهام على سبيل الإنكار، وذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الإنكار، وذلك لأنه ما زاد على أن قال: ربي الله وجاء بالبينات، وذلك لا يوجب القتل البتة فقوله: «وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ» يحتمل وجهين:

الأول: أن قوله «ربي الله» إشارة إلى تعزيز النبوة بإظهار المعجزة.

الثاني: أن قوله «رَبِّي اللَّهُ» إشارة إلى التوحيد.

وقوله: «قَدْ جَاءَكُمْ بالبَيِّنَات مِنْ رَبِّكُم» إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد، ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية على أن الإقدام على قتلِهِ غير جائز، وهي حجة مذكورة على طريق التقسيم فقال: إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاتركوه وإن كان صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم فعلى كلا التقديرين الأولى إبقاؤه حيًّا.

فإن قيل: الإشكال على هذا الدليل من وجهين:

---

(١) هذا قول أبي البقاء في تبيانه ١١١٨ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٤ وأبي حيان في البحر ٧/ ٤٦٠ ومعاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧١.

(٢) زيادة من الكشاف وانظر الكشاف المرجع السابق.

(٣) قاله في بحره ٧/ ٤٦٠ بالمعنى.

(٤) تصحيح من السمين والمقام وفي النسختين «هي» وهو يتكلم عن المفعول وهو مذكو وهو «رجلاً».

(٥) وقد أعربها أبو البقاء حالاً في تبيانه ١١١٨ دون تحديد صاحب الحال وقد فصل القول السمين في الدر ٤/ ٦٨٩.

الأول: أن قوله «فَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ» معناه أن (ضرر)[١] كذبه مقصور عليه ولا يتعداه، وهذا كلام فاسد لوجوه:

أولها: أنا لا نسلم أن بتقدير كونه كاذباً يكون ضرر كذبه مقصوراً عليه لأنه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل ويغتر به جماعة ويقعون في المذهب الباطل والاعتقاد السيّىء ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصوماتُ الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن ضرر كذبه مقصوراً عليه بل يكون متعدياً إلى الكل، ولهذا أجمع العلماء على أن الزِّنْدِيقَ الذي يدعو الناس إلى زَنْدَقَتِهِ يجب قتله.

وثانيها: أنه إن كان هذا الكلام حجة فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة فيمكن جميع الزنادقة والمُبْطِلَة من أديانهم[٢] الباطلة.

وثالثها: أن الكفار الذين انكروا نبوة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يجب أن لا يجوز الإنكار عليهم لأنه يقال إن كان ذلك المنكر كاذباً في ذلك الإنكار فعليه كذبه وإن يك صادقاً فما انتفعتم بصدقه، فثبت أن هذه الطريق[٣] صَوَّبَتْ صدقه وما أفضى ثُبُوتُه إلى عدم صدقه كان فاسداً.

الوجه الثاني: كان من الواجب أن يقال: وإنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُمْ؛ لأن الذي يصيب من بعض الذي[٤] يَعِدُ دون البعض هو الكفار والمنجمون. أما الرسول الصادق الذي لا يتكلم إلا بالوحي فإنه يجب أن يكون صادقاً في كل ما يقول فكان قوله: «يصبكم بعض الذي يعدكم» غير لائق بهذا المقام.

والجواب عن الأسئلة الثلاثة بأن تقدير الكلام (أنه)[٥] لا حاجة بكم في دفع شره إلى قتله بل يكفيكم أن تمنعوه من إظهار هذه المقالة ثم تتركوا قتله فإن كان كاذباً فحينئذ لا يعود ضرره إلا إليه وإن كان صادقاً فما انتفعتم به. والمقصود من ذلك التقسيم أنه لا حاجة بكم إلى قتله بل يكفيكم أن تُعْرِضُوا عنه وأن تمنعوه من إظهار دينه. وأما الجواب عن الوجه الثاني: وهو قوله كان الأولى أن يقال: «يصيبكم كل الذي يعدكم» فهو من وجوه:

الأول: أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللَّجَاج؛ لأَنَّ المقصود منه وإن كان كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه وإن كان صادقاً فلا أقلَّ من أن يصيبكُم بعض ما يعدكم وإن كان المقصود من الكلام هذا صح، ونظيره قوله ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤].

---

(١) سقط من ب فقط دون الرازي و (أ).

(٢) في الرازي: والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة.

(٣) كذا في النسختين وفي الرازي أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده.

(٤) في الرازي: لأن الذي يصيب في بعض ما يعد دون البعض.

(٥) سقط من ب.

والثاني: أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يتوعّدهم بهم بعذاب الدنيا وبعذاب الآخرة، فإذا وصل إليهم في الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض الذي وعدهم به.

الثالث: قال الزمخشري: «بعض» على بابها وإنما قال ذلك ليهضم موسى بعض حَقِّهِ في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافياً فضلاً عن أن يتعصب له[١]. وهذا أحسن من قول أبي عبيدة[٢] وغيره أن بعض بمعنى كل، وأَنْشَدَ قَوْلَ لَبِيدٍ:

٤٣٣٣ ـ تَـرَّاكُ أَمْـكِـنَـةٍ إذَا لَـمْ أَرْضَـهَـا أَوْ يَـرْتَـبِـطْ بَـعْـضُ الـنُّـفُـوسِ حِـمَـامُـهـا[٣]

وأنشد أيضاً قول عمرو بن شُيَيْم:

٤٣٣٤ ـ قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَـدْ يَـكُـونُ مـع الـمُـسْـتَـعْـجِـلِ الـزَّلَـلُ[٤]

وقول الآخر:

٤٣٣٥ ـ إنَّ الأُمُـورَ إذَا الأَحْـدَاثُ دَبَّـرهَـا دُونَ الـشُّـيُـوخِ تَـرَى فِـي بَـعْـضِـهَـا خَـلَـلا[٥]

قال شهاب الدين: ولا أدري كيف فهموا «الكل» من البيتين الأخيرين، وأما الأول ففيه بعض دليل لأن الموت يأتي على الكل[٦]. قال ابن الخطيب: والجمهور على أن هذا القول خطأ قالوا: وأراد لبيدٌ ببعض النفوس نفسه[٧]، ومعنى البيت أنه وصف نفسه

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٢٥.

(٢) لم أجد في المجاز عند هذه الآية تعليقاً لأبي عبيدة وقد ذكر في [آل عمران: ٥٠] وهي قوله ﴿**ولأحلّ لكم بعض الذي حرّم عليكم**﴾ وفي الآية ٦٣ من سورة الزخرف ﴿**ولأبين لكم بعض الّذي تختلفون فيه**﴾ أن البعض بمعنى الكل. المجاز له ١/ ٩٤ و ٢/ ٢٠٥. وقد ذكر الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٠٧ رأي أبي عبيدة هذا ورأي الماوردي في أن البعض بمعنى الكل.

(٣) بيت من الكامل من المعلقة المشهورة له والرواية كما ذكرت أعلى، ويروى: أو يرضها بالياء، كما يروى «أو يعتلق» بدل قوله «أو يرتبط» والشاهد: بعض النفوس فقد ذهب أبو عبيدة إلى أن بعض بمعنى كل وهذا خلاف ما عليه أهل اللغة؛ لأن المراد بها نفسه كما أخبر الإمام الرازي أعلى. وانظر شرح القصائد السبع ٥٧٣، ومجالس ثعلب ٥٠، والخصائص ١/ ٧٤ و ٢/ ٣١٧ و ٣٣١ ومحتسب ابن جني أيضاً ١/ ١١١ وشرح شواهد الشافية للبغدادي ٤١٥، والجامع لأحكام القرآن ١٥/ ٣٠٧ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٨٨ والطبري ٢٥/ ٥٥ والديوان ٤/ ٦٨٩ واللسان «ح م م».

(٤) الشهير بالقطامي لقباً. وهو من البسيط ووجه الاستشهاد به كسابقه حيث ذهب بعضهم إلى أن «بعض» بمعنى «كل» وهو خلاف ما عليه أهل اللغة فإن ذكر البعض يوجب الكل وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٦١ والدر المصون ٤/ ٦٩٠ واللسان بعض ٣١٢، ٣١٣ والقرطبي ١٥/ ٣٠٧ ومجالس ثعلب ١٦٩ وفتح القدير ٤/ ٤٨٨ وديوانه ٣.

(٥) مجهول قائله وهو من البسيط أيضاً، وشاهده كسابقيه من استعمال البعض بمعنى الكل عند البعض ومعنى البيت واضح، وقد تقدم.

(٦) الدر المصون السابق. (٧) التفسير الكبير له ٢٧/ ٥٨.

أنه نَزَّالُ أمكنةٍ أي كثيرُ النزول في أماكن لا يرضاها إلا أن يربط نفسه الحِمام وهو الموت، وقال اللَّيْثُ: بعض ههنا صلة يُريد يصبكم الذي يعدكم[١]. ولما حكى الزمخشري قول أبي عبيدة أن «بعض» بمعنى «الكل» وأنشد عنه بيت لبيد قال: إن صحت الرواية عنه فقد حق فيه قولُ المَازِنِيِّ في مسألة العَلْقَى: كان أجْفَى من أن يفقه ما أقول له[٢]. قال شهاب الدين: ومسألة المازني معه: هي أن أبا عبيدة قال للمازني: ما أكذب النحويين يقولون هاء التأنيث لا تدخل على ألف التأنيث، فإن الألف في عَلْقَى ملحقة، قال: فقلت له وما أنكرت من ذلك؟ فقال: سمعت رؤبة يُنْشِدُ:

٤٣٣٦ ـ يَنْحَطُّ فِي عَلْقَى ....[٣]

فلم ينونها، فقلت: ما واحد علقى؟ قال: عَلْقَاة، قال المازني: فأَسِفْتُ ولم أفسر له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا. قال شهاب الدين[٤]: وإنما استغلظه المازني؛ لأن الألف التي للإلحاق قد تدخل عليها تاء التأنيث (دالة[٥] على الوحدة فيقال: أَرْطَى، وأَرْطَاة، وإنما الممتنع دخولها على ألف التأنيث) نحو: دَعْوَى، وصَرْعَى. وأما عدم تنوين «علقى» فلأنه سمَّى بها شيئاً بعينه، وألف الإلحاق المقصورة حال العلمية تجري[٦] مجرى تاء التأنيث فيمتنع الاسم الذي هو فيه كما يمتنع فاطمةُ وينصرفُ قَائِمة[٧].

قوله: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» وفيه احتمالان:

الأول: أن هذا إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ والمعنى أن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة، ومن هداه إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذَّاباً فدل على أن موسى ليس من الكذابينَ.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد أن فرعون مسرفٌ في عزمه على قتل موسى كذابٌ في ادعائه الإلَهيَّة والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يُبْطِلُهُ ويَهْدِمُ أمره.

---

(١) ذكره عنه الخازن والبغوي ٦/ ٩٣ وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن وإعرابه في بيت القطامي: إنما ذكر البعض ليوجب له الكل إلا أن البعض هو الكل ولكن للقائل إذا قال أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض حاجته وأقل ما يكون للمستعجل الزلل ٤/ ٣٧٢.

(٢) انظر كشافه ٣/ ٤٢٥.

(٣) من بيت من الرجز، تمامه: ينحطُّ في علقى وفي مكور. وبعده: بين تواري الشَّمس والذُّرور. كما في ديوانه والمكور: نبتة من نبات الصحراء غير المزهرة، ومثلها العلقى انظر الديوان ٢٣٣ وإنباه الرواة للقفطي ١/ ٢٥٤ والكتاب ٣/ ٢١٢، ولسان العرب «مكر وعلق» وهو في النسب للعجاج بلفظ «فحطَّ» ماضياً وانظره أيضاً في الدر المصون ٤/ ٦٩٠.

(٤) المرجع السابق.

(٥) ما بين القوسين كله سقط من ب فقط بسبب انتقال النظر.

(٦) في ب يجري.

(٧) السابق.

قوله: «يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» اعلم أن مؤمن آل فرعون لما استدل على أنه لا يجوز قتل موسى خوف فرعون وقومه ذلك العقاب[١] الذي توعّدهم به في قوله «يصبكم بعض الذي يعدكم» فقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. أي أرض مصر يعني قد علوتم الناس وقَهَرْتُمُوهُمْ فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم ولا تتعرضوا لعذاب الله بالتكذيب وقتل النبي فإنه لا مانع من عذاب الله إن حلَّ بكم، وإنما قال «يَنْصُرُنَا وَجَاءَنَا»؛ لأنه كان يظهر أنه منهم وأن الذي ينصحهم به هو مشارك لهم فيه[٢].

قوله «ظَاهِرِينَ» حال من الضمير في «لكم» والعامل فيها وفي اليوم ما تعلق به «لكم»[٣].

ولما قال المؤمن هذا الكلام قال فرعون: «مَا أُرِيكُمْ إلاَّ مَا أَرَى» هي من رؤية الاعتقاد[٤] فيتعدى لمفعولين ثانيهما «إلاَّ مَا أَرَى» أي إلا ما أرى لنفسي[٥]. وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم[٦]. قوله «وَمَا أَهْدِيكُمْ إلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ» العامة على تخفيف الشين، مصدر رَشَدَ يَرْشُدُ. وقرأ معاذ بن جبل بتشديدها[٧]، وخرجها أبو الفتح وغيره على أنها صفة مبالغة، نحو ضَرَبَ فهو ضَرَّاب[٨]، وقال النحاس: هو لحن، وتوهمه من[٩] الرباعي يعني أرشد، ورد على النحاس قوله: بأنه يحتمل أن يكون من «رشد» الثلاثي، وهو الظاهر[١٠]، وقد جاء فعال أيضاً من أفعل وإن كان لا ينقاس، قالوا: أدْرَكَ فَهُوَ دَرَّاك وأجْبَرَ فهو جَبَّار، وأَقْصَرَ فهو قَصَّار، وأَسْأَرَ[١١] فهو سَئَّار. ويدل على أنه صفة مبالغة أن معاذاً كان يفسرها بسبيل الله.

قال ابن عطية: ويبعد عندي على معاذ ـ رضي الله عنه ـ وهل كان فرعون يدعي إلا الإلَهيَّة؟ ويعلق بناء اللفظ على هذا التركيب[١٢]. قال شهاب الدين يعني ابن عطية أنه

---

(١) في ب: العذاب بدل العقاب. (٢) التفسير الكبير للرازي ٢٧/ ٥٨، ٥٩.

(٣) وهو «الملك» وانظر الإعراب في التبيان ١١١٨.

(٤) أي الرواية العلمية التي تحتاج مفعولين.

(٥) المرجع السابق. (٦) نقله البغوي ٦/ ٩٤.

(٧) شاذة غير متواترة ذكرها العكبري في التبيان ١١١٨ والكشاف ٣/ ٤٢٥ والمختصر لابن خالويه ١٣٢، والمحتسب لابن جني ٢/ ٢٤١ و ٢٤٢.

(٨) المراجع السابقة. (٩) إعراب القرآن له ٤/ ٣٤ بدون تعليق.

(١٠) قال أبو الفتح بن جني في المحتسب المرجع السابق وينبغي أن يكون هذا من قولهم رشد يرشد كعلام من علم يعلم، أو من رشد يرشد كعباد من عبد يعبد ولا ينبغي أن يحمل على أنه من أرشد يرشد لأن فعالاً لم يأت إلا في حروف محفوظة.

(١١) أي أبقى في الكأس بقية وقد ذكر هذه الألفاظ ابن جني في محتسبه المرجع السابق ٢/ ٢٤١ و ٢٤٢، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٥ والسمين في الدر ٤/ ٦٩١ وابن خالويه في حجة القراءات السبع ذكر ثلاثة فقط دراك وقصار وسآر، الحجة له ٣١٥.

(١٢) البحر المحيط ٧/ ٤٦٢.

كيف يقول فرعون ذلك فيقر بأنَّ ثَمَّ من يهدي إلى الرشاد غيره مع أنه يدعي أنه إله[١]. وهذا الذي عزاه ابن عطية والزمخشري وابن جبارة[٢] صاحب الكامل إلى معاذ بن جبل من القراءة المذكورة ليس هو في «الرَّشَادِ» الذي هو في كلام فرعون كما توهموا، وإنما هو في «الرَّشَادِ» الثاني الذي هو من قول المؤمن بعد ذلك[٣]. ويدل على ذلك ما روى أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح: وقرأ معاذ بن جبل سبيل الرشاد الحرف الثاني[٤] بالتشديد وكذلك الحسن وهو سبيل الله تعالى أوضحه لعباده كذلك فسره معاذ (بن جبل) وهو منقول من مُرْشِد كدَرَّاك من مدرك، وجبار من مجبر، وقصّار من مقصِر عن الأمر، ولها نظائر معدودة فأما قصّار الثوب فهو من قصرت الثوب قِصَارَةً. فعلى هذا يزول إشكال ابن عطية المتقدم ويتضح القراءة والتفسير[٥]. وقال أبو البقاء وهو الذي يكثر منه الإرشاد أو الرشد يعني أنه يحتمل أن يكون من «أَرْشَدَ» الرباعي، أو «رَشَدَ» الثلاثي، والأولى أن يكون من الثلاثي لما عرفت أنه ينقاس دون الأول[٦].

قوله: «يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ» اعلم أنه تعالى (لما)[٧] حكى عن ذلك المؤمن أنه (كان)[٨] يكتم إيمانه والذي يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه الكلمات مع فرعون فلهذا السبب حصل ههنا قولان:

الأول: أن فرعون لما قال ذروني أَقْتُلْ موسى لم يصرِّح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى بل أوهم أنه على دين فرعون إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي إبقاء موسى؛ لأنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيان بالمعجزات القاهرة، وهذا لا يبوجب القتل، فالإقدام على قتله يوجب الوقوع في ألسنة الناس يقبح الكلمات بل الأولى تأخير قتله ومنعه من إظهار دينه لأنه إن كان كاذباً فَوَبَالُ كَذِبِهِ عليه، وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه. ثم أكد ذلك بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» يعني أنه إن صدق فيما يدعيه من إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا يهدي المسرف الكذاب،

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦٩١.

(٢) هو أبو القاسم الهذلي صاحب القراءات الخمسين الكتاب الشهير وقد مر ترجمته وانظر البحر ٧/ ٤٦٢ والكشف ٤/ ٤٢٥ والكامل في القراءات الخمسين (خ) ٢/ق ٢٣٤ ب وفيه الرشاد بتشديد الشين الحسن والباقون بتخفيف الشين، والأحسن التشديد يعني الله فهم قد فهموا من خلال تلك الآية فهماً ناقص المعنى والمقام وإنما ما قالوه في الآية الآتية كما أوضع المؤلف أعلى تبعاً لأبي حيان ومن حذا حذوه.

(٣) وهي «وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» الآية ٣٨ من نفس السورة.

(٤) يقصد الشين.

(٥) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٦٢ والدر المصون ٤/ ٦٩١.

(٦) بالمعنى من التبيان ١١٨ وقد جعله اسماً للمصدر فقال: «الجمهور على التخفيف وهو اسم للمصدر، إما الرشد أو الإرشاد».

(٧) سقط من ب. (٨) كذلك.

فأوهم بقوله: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ» أنه يريد موسى، وإنما كان يقصد به فرعون؛ لأن المسرف الكذاب هو فرعون.

والقول الثاني: أن مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه أولاً فلما قال فرعون ذروني أقتل موسى أزال الكتمان وأظهر أنه على دين موسى وشَاقَّ[١] فرعون بالحق وقال: يا قوم إنِّي أخاف عليكم مثلَ يومِ الأحزاب أي مثل أيام الأحزاب إلا أنه لما أضاف اليومَ إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود، وكان لكل حزب يوم في العذاب اقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس.

قوله: «مِثْلَ دأبِ» يجوز أن يكون «مثل» بدلاً، وأن يكون عطف بيان[٢] والمعنى مثل دأبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر المعاصي دائماً لا يفترون عنه. ولا بدّ من حذف مضاف يريد مثل جزاء دأبهم. والحاصل أنه خوفهم الهلاك في الدنيا ثم خوفهم هلاك الآخرة «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ» أي لا يُهْلِكُهُمْ قبل إقامة الحجة عليهم، والمقصود التنبيه على عذاب الآخرة يعني أن تدمير أولئك الأحزاب كان عدلاً بأنهم استوجبوه بتكذيبهم الأنبياء، وتلك العلة قائمة هنا فوجب حصول الحكم هنا.

قالت المعتزلة: وما الله يريد ظلماً للعباد يدل على أنه لا يريد أن يظلم العباد، ولا يريد الظلم من أحد من العباد البتة، ولو خلق الكفر فيهم ثم عذبهم على ذلك الكفر لكان ظالماً، وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غير خالق لأفعال العباد، لأنه لو خلقها لأرادها، وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم إذ لو لم يقدر عليه لما حصل التمدح بترك الظلم، وهذا الاستدلال قد تقدم مراراً مع الجواب[٣].

قوله (تعالى)[٤]: ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ التناد تفاعل من النداء يقال: تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضاً[٥]، والأصل: الياء، وقد تقدم الخلاف في يائه كيف تحذف والأصل[٦] تَنَادُياً ـ بضم الدال ـ ولكنهم كسروها؛ لِتَصحَّ الياءُ. وقرأت طائفة بسكون الدال إجراء للوصل مجرى الوقف[٧]، وتنادى القوم أي نادى بعضهُم بَعْضاً، قال (الشَّاعِرُ[٨] ـ رَحِمَهُ اللَّه ـ):

---

(١) بزنة فاعل من شاقّ يشاقق إذا جاهر وخالف.

(٢) البيان ٢/ ٣٣١ والدر المصون ٤/ ٦٩٢.

(٣) وانظر تفسير الإمام فخر الدين ٢٧/ ٦٠، ٦١.

(٤) سقط من ب.

(٥) بين في الرعد عند قوله: «مآب» و «متاب» و «عقاب» من الآيات ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤ أنّ إثبات الياء الوجه والحذف حسن جميل؛ لأن الكسرة تدل عليها وهو رأس آية وانظر اللباب ٤/ ٩٧ب.

(٦) انظر غريب القرآن لابن قتيبة ٣٨٦.

(٧) لم أجد تحديد من قرأ بها انظر البحر ٧/ ٤٦٤ والدر المصون ٤/ ٦٩٢.

(٨) زيادة من (أ) عن (ب).

٤٣٣٧ ـ تَنَادَوْا فَقَالُوا أَزْدَتِ الخَيْلُ فَارِساً فَقُلْنَا عُبَيْدَ اللَّهِ ذَلِكُمُ الرَّدِي[١]

وقال آخر:

٤٣٣٨ ـ تَنَادَوْا بِالرَّحِيلِ غَداً وَفِي تَرْحَالِهِمْ نَفْسِ[٢]

وقرأ ابن عباس والضحاك والكلبي وأبو صالح وابن مقسم والزعفراني[٣] في آخرين بتشديدها[٤] مصدر تَنَادَّ من: نَدَّ البَعِيرُ إذَا هَرَبَ ونَفَرَ، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [عبس: ٣٤] الآيات ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى بعد ذلك: «يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ». قال أبو علي: التَّنادي مخففاً من التناد من قولهم نَدَّ فلانٌ إذا هرب[٥]. وفي الحديث: «إنَّ لِلنَّاسِ جَوْلَةً يَنِدُّونَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَجِدُونَ مَهْرَباً»[٦]. وقال أميةُ بنُ أبي الصَّلْتِ:

٤٣٣٩ ـ وَبَثَّ الخَلْقَ فِيهَا إذْ دَحَاهَا فَهُمْ سُكَّانُهَا حَتَّى التَّنَادِي[٧]

قوله: «يَوْمَ تُوَلُّونَ» يجوز أن يكون بدلاً من «يوم التناد»[٨] وأن يكون منصوباً بإضمار «أعني»[٩]. ولا يجوز أن يكون عطف بيان، لأنه نكرة وما قبله معرفة، وقد تقدم[١٠] في قوله «فيه آياتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ» أن الزمخشري جعله بياناً مع تخالفهما

---

(١) من الطويل لدريد بن الصِّمَّة والرواية: فقلت أعبد الله بالاستفهام. والرَّدي الهالك من الرَّدى وهو الهلاك. وشاهده تنادوا أي نادى بعضهم بعضاً، وانظر الأصمعيات ١٠٨ والبحر ٧/ ٤٦٤، والدر المصون ٤/ ٦٩٢.

(٢) شاهده كسابقه من أن «تنادوا» بمعنى نادى بعضهم البعض ومعنى البيت كسابقه في التحسر على الفراق وهو من مجزوء الوافر ولم أعلم قائله؛ وانظر المحتسب ٢/ ٣٢٥، وسر الصناعة ١/ ٢٣٦ والخزانة ٩/ ١٨٣ والأشباه والنظائر ٤/ ٢٠٠ ودرة الغواص ١٧٦ والدر المصون ٤/ ٦٩٢.

(٣) الحسين بن مالك أبو عبد الله الزعفراني مقرىء شهير، له اختيار في القراءة قرأ عليه أبو نصر عبد الملك بن حاشد وقرأ اختيار العباس بن الفضل على عبد الله بن عبد الرحمن انظر غاية النهاية ١/ ٢٤٩.

(٤) من القراءة الشاذة غير المتواترة وإن كانت اللغة تبيحها انظر مختصر ابن خالويه ١٣٢، والمحتسب ٢/ ٢٤٣ و ٢٤٤، واللسان ندد ٤٣٨١، ومعاني الفراء ٣/ ٧ والكشاف ٣/ ٤٢٦ ومعاني الزجاج ٤/ ٤٧٣.

(٥) الرازي ٢٧/ ٦١.

(٦) الحديث رواه أبو حيان بدون سند عن الرسول ٧/ ٤٦٤، وهو بالمعنى من حديث طويل رواه العلامة السيوطي في الدر المنثور ٢٤/ ٢٨٦.

(٧) من الوافر له ودحاها أي بسطها أي الأرض وهو مثل: «والأرض بعد ذلك دحاها» وشاهده في كلمة التنادي حيث ينادي بعضهم بعضاً يوم القيامة وانظر البحر ٧/ ٤٦٤، والدر المصون ٤/ ٦٩٣ والقرطبي ١٥/ ٣١٠.

(٨) التبيان ١١١٨، ١١١٩ والدر المصون السابق والبيان ٢/ ٣٣١.

(٩) الدر المرجع السابق.

(١٠) وقد سبق رأي الزمخشري في هذه الآية وانظر الكشاف ١/ ٤٤٧.

تعريفاً وتنكيراً وهو عكس هذا، فإن الذي نحن فيه الثاني نكرة، والأول معرفة.

قوله «مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ» يجوز في «من عاصم» أن يكون فاعلاً[١] بالجار، لاعتماده على النفي، وأن يكون مبتدأ[٢] أو من مزيدة على كلا التقديرين، ومن الله متعلق بعَاصِمٍ[٣].

فصل

أجمع المفسرون على أن يوم التنادي (هو) يوم القيامة وفي تسميته بهذا الاسم وجوه:

قيل: لأن أهل النار ينادون أصحابَ الجنة، وأصحاب الجنة ينادون أصحابَ النار كما حكى الله عنهم. وقال الزجاج: هو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾[٤] [الإسراء: ٧١].

وقيل: ينادي بعضُ الظالمينَ بعضاً بالويْلِ والثُّبُور، فيقولون: يَا وَيْلَنَا. وقيل: يُنَادَوْنَ إلى المحشر وقيل ينادي المؤمن: هَاؤُم اقْرَأُوا كِتَابِيَهْ، والكافر: يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وقيل: ينادي باللَّعْنَةِ على الظالمين، وقيل: يجاء بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وقيل: ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إنَّ فلان ابن فلان سَعِدَ سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وفلان ابن فلان شقي شقاوة فلا يسعد[٥] بعدها أبداً.

وقوله: «يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ». قال الضحاك: إذا سمعوا زفيرَ النار نَدُّوا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفاً فيرجعون[٦] إلى مكانهم فذلك قوله: «والمَلَكُ عَلَى أرْجَائِهَا»[٧] وقوله: «يَا مَعْشَرَ الجِنِّ والإنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ فَانْفُذُوا»[٨]. قال مجاهد ـ رضي الله عنه ـ: فارِّينَ عن النار غير معجزين[٩]، ثم أكد التهديد فقال: مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ يعصمكم من عذابه، ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ».

---

(١) سد مسد الخبر لاعتماده على نفي وهو «ما».

(٢) فيكون مرفوعاً بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والخبر «لكم».

(٣) انظر الدر ٤/ ٦٩٣.

(٤) وانظر معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٣ وهو أحد وجهين قال بهما الزجاج الثاني هو قوله «يوم ينادي أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً».

(٥) في ب يشقى خطأ والتصحيح من ب. (٦) في ب فيرجعوا.

(٧) ١٨ من الحاقة. (٨) ٢٣ من الرحمن عز وجل.

(٩) وانظر فيما سبق كله من أقوال في تفسير البغوي ٦/ ٩٤ و ٩٥ والقرطبي ١٥/ ٣١٠ و ٣١١.

قَوْلُهُ (تَعَالَى)[١]: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يعني يوسف بن يعقوب من قبل موسى بالبينات، ونقل الزمخشري أنه قبل يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نيفاً وعشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف بَقِيَ حيًا إلى زمانه، وقيل: هو فرعون آخر[٢]. والمقصود من الكل شيء واحد هو أن يوسف جاء قومه بالبينات وهي قوله تعالى: ﴿ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ﴾[٣] [يوسف: ٣٩]. والأولى أن يُراد بها المعجزات.

واعلم أن مؤمن آل فرعون لما قال لهم: ومن يضلل الله فما له من هاد ذكر هذا المثال وهو أن يوسف جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على التكذيب ولم ينتفعوا بتلك الدلائل، وهذا يدل على (أن)[٤] من أضله الله فما له من هاد، ثم قال: «فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنه ـ)[٥]: من عبادة الله وحده لا شريك له، فلم ينتفعوا ألبتة بتلك البينات.

قوله «حَتَّى إِذَا» غاية لقوله «فما زلتم في شك»، فَلَمَا هَلَك «قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً» أي أقمتم على كفركم، وظننتم أن الله تعالى لا يجدد عليكم الحجة، وقرىء ألن[٦] يبعث الله بإدخال همزة التقرير يقرّر بعضهم بعضاً.

قوله: «كَذَلِكَ» أي الأمر كذلك[٧]، أو مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف كذاب في عصيانه مرتاب في دينه، فقوله «يضل الله» مستأنف، أو نعت مصدر أي مثل إضلال الله إياكم حين لم تقبلوا من يوسف يضل الله من هو مسرف[٨].

ثم بين تعالى ما لأجله بقُوا في ذلك الشك والإسراف فقال: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ» أي بغير حجة إما بناء على التقليد، وأما بناء على شبهات خسيسة.

قوله: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ» يجوز فيه عشرة أوجه:

أحدها: أنه بدل من[٩] قوله «من هو مسرف» وإنما جمع اعتباراً بمعنى «من»[١٠].

---

(١) زيادة من (أ).

(٢) ذكر هذه الأقوال الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٦ والرازي تبعاً له في تفسيره ٢٧/ ٦٢.

(٣) رأي الرازي السابق. (٤) سقط من (أ).

(٥) زيادة من (أ).

(٦) قراءة شاذه غير متواترة لم يحددها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٦٤ وكذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٧.

(٧) التبيان ١١١٩. (٨) الدر المصون ٤/ ٦٩٣.

(٩) وهو قول الزمخشري في الكشاف المرجع السابق، ومكي في المشكل ٢/ ٢٦٦، وأبو البقاء في التبيان لم يذكره بل ذكر أوجهاً أخر، كما قال بالبدلية ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣١، والنحاس في الإعراب ٤/ ٣٣ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٨٤.

(١٠) الكشاف ٣/ ٤٢٧.

الثاني: أن يكون[١] بياناً له.

الثالث: أن يكون صفة له وإنما جمع على معنى «من» أيضاً[٢].

الرابع: أن ينتصب بإضمار أعني[٣].

الخامس: أن يرتفع خبر مبتدأ مضمر أي هم الذين[٤].

السادس: أن يرتفع مبتدأ خبره «يَطْبَعُ اللَّهُ»، و «كذلك» خبر مبتدأ مضمر أيضاً أي الأمر كذلك، والعائد من الجملة وهي يطبع على المبتدأ محذوف أي على كل متكبر منهم[٥].

السابع: أن يكون مبتدأ، والخبر «كَبُرَ مَقْتاً» ولكن لا بُدّ من حذف مضاف ليعود الضمير من «كبر» عليه والتقدير: قال الذين يجادلون كَبُرَ مقتاً، ويكون «مَقْتاً» تمييزاً، وهو منقول من الفاعلية؛ إذ التقدير كبر مَقْتُ حالهم أي جادل المجادلين[٦].

الثامن: أن يكون «الَّذِينَ» مبتدأ أيضاً، ولكن لا يقدر حذف مضاف، ويكون فاعل كبر ضميراً عائداً على ما تقدم أي كبر مقت[٧] جدالهم.

التاسع: أن يكون «الذين» مبتدأ أيضاً، والخبر «بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ» قاله الزمخشري[٨]. ورده أبو حيان بأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض؛ لأن الظاهر تعلق «بغَيْرِ سُلْطَانٍ» «بِيُجَادِلُونَ» ولا يتعقل جعله خبراً «للذين» لأنه جار ومجرور فيصير التقدير: الذين يجادلون كائنونَ أو مستقرونَ بغير سلطان أي في غير سلطان؛ لأن الباء إذْ ذَاكَ ظرفية خبرٌ عن الجثث[٩].

العاشر: أنه مبتدأ وخبره محذوف أي معاندون ونحوه قاله أبو البقاء[١٠].

قوله: «كَبُرَ مَقْتاً» يحتمل أن يراد به التعجب[١١] والاستفهام، وأن يراد به الذم «كبئس» وذلك أنه يجوز أن يبنى (فَعُلَ) ـ بضم العين ـ مما يجوز فيه التعجب منه، ويَجْرِي مَجْرَى نِعْمَ وَبِئْسَ في جميع الأحكام، وفي فاعله ستة أوجه:

---

(١) الدر المصون ٤/ ٦٩٢. (٢) المرجع السابق.

(٣) التبيان ١١١٩.

(٤) البيان والتبيان والمشكل وإعراب النحاس ومعاني الزجاج السابقة.

(٥) قاله أبو البقاء من المرجع السابق.

(٦) مفهوم كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٧ وباللفظ في الدر المصون ٤/ ٦٩٤.

(٧) البحر المحيط ٧/ ٤٦٥.

(٨) الكشاف ٣/ ٤٢٧.

(٩) في البحر «الجثّة» وانظر بحر أبي حيان ٧/ ٤٦٥.

(١٠) التبيان ١١١٩.

(١١) قاله العلامة الرضي في شرح الكافية ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨.

الأول: أنه ضمير عائد على حال المضاف إلى الذين، كما تقدم تقريره[١].

الثاني: أنه ضمير يعود على جدالهم المفهوم من «يُجَادِلُونَ» كما تقدم تقريره أيضاً[٢].

الثالث: أنه الكاف في «كَذَلِكَ». قال الزمخشري: وفاعل «كَبُرَ» قوله: كذلك، أي كَبُرَ مقتاً مِثْل ذَلِكَ الجِدال، و «يَطْبَعُ اللَّهُ» كلام مستأنف[٣]. ورده أبو حيان: بأن فيه تفكيكاً للكلام وارتكابَ مذهب ليس بصحيح، أما التفكيك فلأن ما جاء في القرآن من «كَذَلِكَ يطبع أو تطبع» إنما جاء مربوطاً بعضه ببعض، وكذلك هذا[٤] وأما ارتكاب مذهب غير صحيح فإنه جعل الكاف اسماً، ولا يكون اسماً إلا في ضرورة خلافاً للأخفش[٥].

الرابع: أن الفاعل محذوف نقله الزمخشري، قال: ومن قال كبر مقتاً عند الله جِدَالهُم فقد حذف الفاعل والفاعل لا يصح حذفه. قال شهاب الدين: القائل بذلك هو الحَوْفِيُّ لكنه لا يريد بذلك تفسير الإعراب إنما يريد به تفسير المعنى، وهو معنى ما تقدم من أنّ الفاعل ضمير يعود على جدالهم المفهوم من فعله، فصرح به الحوفي بالأصل، وهو الاسم الظاهر، ومراده ضمير يعود عليه[٦].

الخامس: أن الفاعل ضمير يعود على ما بعده، وهو التمييز، نحو: نعم رجلاً زيد، وبئس غلاماً عَمْرو[٧].

السادس: أنه ضمير يعود على من في قوله: «من هو مسرف» وأعاد الضمير من كبر مقتاً اعتباراً بلفظها وحينئذ يكون قد راعى لفظ من أولاً في قوله كبر مقتاً[٨].

وهذا كله إذا أعربت «الذين» تابعاً لـ «مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ» نعتاً أو بياناً، أو بدلاً. وقد تقدم أن الجملة من قوله «كبر مقتاً» فيها وجهان:

أحدهما: الرفع، إذا جعلناها خبر المبتدأ.

والثاني: أنها لا محل لها، إذا لم نجعلها خبراً، بل هي جملة استئنافية.

وقوله: «عِنْدَ الله» متعلق «بكَبُرَ»، فكذلك قد تقدم أنه يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوفاً وأن يكون فاعلاً وهما ضعيفان.

والثالث ـ وهو الصحيح ـ: أنه معمول لـ «يَطْبَعُ» أي مثل ذلك الطبع يطبع الله[٩]، و «يطبع الله» فيه وجهان:

---

(١) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٦٩٥. (٢) ذكره أبو حيان في بحره ٧/ ٤٦٥.

(٣) الكشاف ٣/ ٤٢٧. (٤) في البحر: فكذلك هنا.

(٥) في البحر لا يجوز على مذهب البصريين إلا الأخفش وانظر البحر ٧/ ٤٦٤ و ٤٦٥.

(٦) انظر معاني الفراء ٣/ ٨ والكشاف ٣/ ٤٢٧ والدر ٤/ ٤٩٨.

(٧) و (٨) و (٩) الدر المصون ٤/ ٦٩٨ السابق بايضاح لكلام أبي حيان في البحر ٤/ ٤٦٥.

أظهرهما: أنه مستأنف[١].

والثاني: أنه خبر للموصول كما تقدم.

قوله: «قَلْبِ متكبّر» قرأ أبو عمرو، وابن ذَكْوَانَ بتنوين «قَلْبٍ»[٢]، وصف القلب بالتكبر والجبروت لأنهما ناشئان منه، وإن كان المراد الجملة، كما وصف بالإثم في قوله: ﴿فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وفي قوله: «إنْ فِي صُدُورِهِمْ إلاَّ كِبْرٌ» قال ابن الخطيب: «وأيضاً قال قوم: الإنسان الحقيقي هو القلب»[٣] والباقون بإضافة «قلب» إلى ما بعده، أي كُلِّ قَلْبِ شخصٍ متكبرٍ. قال أبو عبيد: الاختيار الإضافة، لوجوه:

الأول: أن عبد الله قرأ: «على قلب كل متكبر»[٤] وهو شاهد لهذه القراءة.

الثاني: أن وصف الإنسان بالتكبر والجبروت أولى من وصف القلب بهما[٥]. وقد قدر الزمخشري مضافاً في القراءة الأولى، أي على كُلّ ذِي قلبٍ متكبر، فجعل الصفة لصاحب[٦] القلب. قال أبو حيان: «ولا ضرورة تدعو إلى[٧] اعتقاد الحذف». قال شهاب الدين: بل ثَمَّ ضرورة إلى ذلك، وهو توافقُ القراءتين واحداً وهو صاحب القلب بخلاف عدم التقدير، فإنه يصير الموصوف في إحداهما القلب وفي الأخرى صاحبه[٨].

فصل

قال الزَّجَّاجُ: قوله: «الذين» تفسير لـ «المسرف المرتاب»، يعني[٩] هم الذين يجادلون في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب «بغير سلطان» حجة، «أتاهم»، «كبر مقتاً» أي كبر ذلك الجدال مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. ودلت الآية على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد مقت بعض عباده، إلا أنها صفة التأويل في حق الله، كالغضب، والحياء، والعجب.

ثم بين أن هذا المقت كما حصل عند الله فكذلك حصل عند الذين آمنوا، قال القاضي: مقت الله إياهم يدل على أن كل فعل ليس بخلق الله لا أنّ كونه فاعلاً للفعل، وما قاله محال[١٠].

---

(١) قال بهذا الإمام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٧ قال: «ويطبع الله كلام مستأنف».

(٢) من القراءة المتواترة ذكرها صاحب السبعة ٥٧٠، والإتحاف ٣٧٨ والنشر ٢/ ٣٦٥.

(٣) كذا في تفسيره، وفي النسختين جزء القلب وانظر تفسيره ٢٧/ ٦٣.

(٤) المختصر لابن خالويه ١٣٣.

(٥) لم أعثر على رأي أبي عبيد بعلّته هذه.

(٦) قال: ويجوز أن يكون على حذف المضاف، أي على كل ذي قلب متكبر تجعل الصفة لصاحب القلب. الكشاف ٣/ ٤٢٧ و ٤٢٨.

(٧) البحر ٧/ ٤٦٥.

(٨) الدر المصون ٤/ ٦٩٦.

(٩) قال: «ويجوز أن يكون موضع الذين رفعاً على معنى من هو مسرف مرتاب هم الذين يجادلون» معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٤.

(١٠) انظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٦٣.

فصل

قد تقدم الكلام في الطبع[١]، والرَّيْنِ[٢]، والقَسوة[٣]، قال أهل السنة: قوله: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ» يدل على أن الكل مِنْ عند الله. وقالت المعتزلة: الآية تدل على أن هذا الطبع إنما حصل، لأنه كان في نفسه متكبراً جباراً. قال ابن الخطيب: وعند هذا تصِيرُ الآية حجة لكل واحد من الفريقين من وجه، وعليه من وجه آخر، والقول الثاني يخرج عليه رُجْحَانُ مذهبنا، وهو أنه تعالى يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب فتصير تلك الدواعي مانعة من حصول ما يدعو إلى الطاعة، والانقياد لأمر الله، فيكون القول بالقضاء والقدر حقاً[٤]، فيكون تعليل القلب بكونه متكبراً متجبراً باقياً، فثبت أن القول بالقضاء والقدر هو ما ينطبق عليه لفظ القرآن من أوله لي آخرة[٥]

فصل

قال مقاتل: الفرق بين المتكبر، والجبار، أن المتكبر عن قبول التوحيد، والجبار في غير حق. قال ابن الخطيب: كمال السعادة في أمرين: التعظيم لأمر الله، والشفقة على خلق الله فعلى قول مقاتل المتكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله، والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق الله[٦].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِى تَبَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً﴾... الآية. قال المفسرون: إن فرعون قال لوزيره هامان: ابْنِ لي صرحاً، والصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر، وإن بعُدَ. وأصله من التَّصريح، وهو الإظهار «لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ» طُرُقها[٧].

فإن قيل: ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل: لَعَلِّي أبلغ أسباب السموات كان كافياً؟

فأجاب الزمخشري عنه فقال: «إنه إذا أبهم الشيء، ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه، فلما أراد تفخيم السموات أبهمها ثم أوضَحَهَا»[٨].

---

(١) من قوله: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ [النساء: ١٥٥].

(٢) من نفس السورة فقد قيل: إن الرين هو الطبع وقال مجاهد: الرين أسهل من الطبع والطبع أيسر من الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله.

(٣) والقسوة الغلظة قال: «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك».

(٤) في الرازي حيًا.

(٥) الرازي ٢٧/ ٧٣.

(٦) السابق.

(٧) نقله البغوي في تفسيره ٦/ ٩٥.

(٨) كشافه ٣/ ٤٢٧.

فصل

اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السموات أم لا؟ قال ابن الخطيب: أما الظَّاهِرِيُّونَ من المفسرين فقد قطعوا بذلك، وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء الصرح. والذي عندي أن هذا بعيدٌ، والدليل عليه أن فرعون لا يخلو إما أن يقال: إنه كان مجنوناً أو عاقلاً[١]، فإن كان مجنوناً لم يجز من الله ـ عزّ وجلّ ـ أن يذكر حكاية كلامه في القرآن، وإن كان عاقلاً فنقول: إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء[٢] يكون أرفع من الجبل العالِي ويعلم أيضاً ببديهة عقله أنه لا يتفاوت في البصر من حال السماء بين أن ينظر إليها من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليها من أعلى الجبال، وإذا كان هذان العلمان بديهيَّان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء، وإذا كان فساداً[٣] معلوماً بالضرورة امتنع إسْنَادُهُ إلَى فِرْعَوْنَ. والذي عندي في تفسير هذه الآية، أنَّ فِرْعَوْنَ كان من الدهرية[٤]، وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إنّا لا نرى شيئاً نحكم عليه أنه إله العالم، فإنه لو كان موجوداً لكان في السماء، ونحن لا[٥] سبيلَ لنا إلى صعود السموات فكيف يمكننا أن نراه، ثم إنه لأجل المبالغة لبيان أنه لا يمكن الصعود إلى السماء قال: «يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ» والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحِسّ ممتنعاً. ونظيره قوله تعالى: ﴿فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ﴾ [الأنعام: ٣٥] وليس المراد منه أن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ طلبَ نفقاً في الأرض، أو وضع سُلَّماً إلى السماء بل المعنى أنه لما عرف أن هذا المعنى ممتنع فقد عرف أنه لا سبيلَ لك إلى تحصيل ذلك المقصود، كذا ههنا غرض فرعون من قوله: «يا هامان ابن لي صرحاً» يعني أن الاطلاع إلى إله موسى لما كان لا سبيل إليه إلا بهذا الطريق، وكان هذا الطريق ممتنعاً، فحينئذ يظهر منه أنه لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يثبته موسى.

واعلم أن هذه الشبهة فاسدةٌ؛ لأن طرق العلم ثلاثة: الحِسّ، والخَبَر، والنَّظَر، ولا يلزم من انتفاء طريق واحد ـ وهو الحِسّ ـ انتفاء المطلوب؛ وذلك لأن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قد بين لفرعون أن الطريقَ في معرفة الله تعالى إنما هو الحُجَّة، والدليل كما قال: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ٢٦] ﴿رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾

---

(١) في الرازي من المجانين أو كان من العقلاء.

(٢) كذا في الرازي وفي ب «ما» دون «بناء».

(٣) في الرازي فساد هذا وفي ب فساده.

(٤) الذين ينسبون كل شيء وقع ويقع إلى الطبيعة والدهر، ولا شك أن هذا المذهب باطل وفوضى.

(٥) كذا في الرازي وفي ب فلا.

سورة غافر / الآيتان: ٣٦، ٣٧ ـــــــ

مترتبٌ عليه معنًى. وقال ابن عطية وابن جبارة الهذلي على جواب التمني[١]، وفيه نظر؛ إذ ليس في اللفظ تمن، إنما فيه ترجٍّ، وقد فرق الناس بين التَّمنِّي والتَّرجِّي، بأن الترجي لا يكون إلا في الممكن عكس التمني فإنه يكون فيه وفي المستحيل كقوله:

٤٣٤١ ـ لَيتَ الشَّبابَ هُوَ الرَّجِيعُ عَلَى الفَتَى والشَّيبُ كَانَ هُوَ البَدِيءَ الأَوَّلُ[٢]

قوله: «وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ»، قرىء: «زَيَّنَ» مبنياً للفاعل[٣]، وهو الشيطان، وتقدم الخلاف في «صد عن السبيل» في الرعد[٤]، فمن بناه للفاعل حذف المفعول أي صد قومه عن السبيل، (وهو[٥] الإيمان). قالوا: ومِنْ صَدِّه قوله: ﴿فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ﴾ [طه: ٧١]، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [محمد: ١] وقوله: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الفتح: ٢٥] وابن وثاب: «وصِدَّ» بكسر الصاد[٦]، كأنه نقل حركة الدال الأولى إلى فاء الكلمة بعد توهم سلب حركتها، وقد تقدم ذلك في نحو: ردَّ[٧]، وأنه يجوز فيه ثلاث لغات الجائزة في قِيلَ وبِيعَ. وابن إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة: وَصَدٌّ[٨] ـ بفتح الصاد، ورفع الدال منونة ـ جعله مصدراً منسوقاً[٩] على «سُوءُ عَمَلِهِ»، أي زين له الشيطان سُوءَ العَمَلِ والصَّدَّ، «وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلاَّ فِي تَبَابٍ» أي وما كيده في إبطال ما جاء به موسى إلا في خسارةٍ وهَلاكٍ. والتَّبَابُ الخِسَارة، وقد تقدم في قَوْلِهِ «غَيْرَ تَتْبِيبٍ»[١٠].

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٤٦٥.

(٢) من تمام الكامل، ولم أعرف قائله، والرجيع: العرق، سمي رجيعاً لأنه كان ماء فصار عرقاً. والبيت تدور فكرته في تمني الشباب بعد زواله وبعد حلول الكبر. وشاهده: أن «ليت» لا تستعمل إلا في الأمر المستحيل والممكن معاً وهي هنا في المستحيل. وقد تقدم..

(٣) من القراءة الشاذة، وقد نقلها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٢٨ وأبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٤٦٦.

(٤) من الآية ٣٣ ﴿**بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل**﴾ فقرأ هنا وفي الرعد حفص عن عاصم وحمزة والكسائي بالبناء للمجهول والباقون بفتح الصاد والدال مشددة وهي متواترة، وانظر النشر ١/ ٣٦٥، ٣٦١ وحجة ابن خالويه ٣١٥.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب وهو كلام من الرازي ٢٧/ ٦٧.

(٦) نقلها أبو حيان في بحره ٧/ ٤٦٦.

(٧) من إخلاص الضم وإخلاص الكسر والإشمام.

(٨) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٣٠.

(٩) أي معطوفاً.

(١٠) من الآية ١٠٣ ﴿**وما تزويدونني غير تتبيب**﴾. والتَّتبيب هو التَّخسير. وانظر اللباب ميكروفيلم.

يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ ۞ وَيَٰقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّٰرِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَىٰهُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِ مَا مَكَرُوا۟ وَحَاقَ بِـَٔالِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ ۞

قوله تعالى: ﴿**وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ**﴾ أي طريق الهدى «يَا قَوْمِ إنَّمَا هذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا متاعٌ» أي متعةٌ تنتفعون بها مرة ثم تنقطع «وإنَّ الآخِرة هِيَ دارُ القَرار» التي لا تزول، ثم قال: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَى إلاَّ مِثْلَهَا، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» تقدم الخلاف في قوله: «يدخلون الجنة» في سورة النساء[1]. وقال مقاتل: لا تبعة عليهم فيما يُعْطَوْنَ في الجنة من الخيرات.

واختلفوا في تفسير قوله: «بِغَيْرِ حِسَابٍ» فقيل: لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل: بغير حساب، وقيل: لأنه تعالى معطيهم ثواب آبائِهِمْ، ويضم إلى ذلك الثواب من التفضيل ما يخرج من الحساب واقع في مقابلة: «إلاَّ مثلها» يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير، لئلا يزيد على الاستحقاق فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وغير حساب، وهذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل راجحٌ على جانب العقاب، فإذا عارضنا عُمُومَاتِ الوَعِيدِ بعُمُومَاتِ الوَعْد وجب أن يكون الترجيحُ لجانبِ عُمُومَاتِ الوعد، وذلك يهدم قواعد المعتزلة[2].

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية، فقالوا: قوله: «وَمنْ عَمِلَ صَالِحاً» نكرة في معرض الشرط في جانب الإثبات[3] فجَرَى مَجْرَى أن يقال: «من ذكر كلمة أو من خطا خطوة فله كذا» فإنه يدخل فيه أنّ من آمن بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة فكذلك ها هنا

---

(١) يشير إلى قوله عز وعلا من تلك السورة: ﴿**ومن يعمل من الصَّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً**﴾. الآية ١٢٤، فقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة والكسائي بالبناء للفاعل في هذه السورة وفي النساء والباقون بضم الياء على البناء للمجهول بخلاف عن البعض في بعض المواقع وهي قراءة تواترية انظر السبعة لابن مجاهد ٢٣٧، ٢٣٨ و ٥٧١ والنشر ٢/ ٣٦٥.

(٢) الرازي في تفسيره ٢٧/ ٦٩.

(٣) وتدل على العموم والشمول.

٥٨ ـــــــ

قوله: «تَدْعُونني» هذه الجملة بدل من «تَدْعُونَنِي» الأولى على جهة البيان لها[١]. وأتى في قوله «تَدْعُونَنِي» بجملة فعلية؛ ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لها، وفي قوله: «وَأَنَا أَدْعُوكُمْ» بجملة اسميَّة؛ ليدل على ثُبُوتِ دعوته وتَقْوِيَتِهَا[٢].

فصل

معنى قوله: «مَا لَكُمْ» كقولك: ما لي أراك حزيناً، أي ما لك، يقول: أخبروني عنكم، كيف هَذِهِ الحال؟ أدعوكم إلى النجاة من النار بالإيمان بالله، وتدعونني إلى النار بالشرك الذي يُوجِبُ النار، ثم فسر فقال «تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ». والمراد بنفي العلم[٣] نفي الإله كأنه قال: وَأُشْرِكَ به ما ليس لي بإله، وما ليس إله كيف يُعْقَلُ جَعْلُهُ شريكاً للإله؟

ولما بين أنهم يدعونه إلى الكفر بيَّنَ أنه يدعوهم إلى الإيمان بالعزيز الغَفَّارِ، «العزيز» في انتقامه ممن كفر، «الغفار» لذنوب أهل التوحيد. فقوله: «العَزِيزِ» إشارة إلى كونه كامل القدرة، وأما فرعون فهو في غاية العجز، فكيف يكون إلهاً؟ وأما الأصنام فهي حجارة منحوتة فكيف يعقل كونها آلهة؟ وقوله: «الغَفَّار» إشارة إلى أنهم يجب أن لا يَيْأَسُوا من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مُدَّةً مَدِيدَة فَإِنَّ إله العَالَم، وإن كان عَزِيزاً لا يُغْلَبُ، قادراً لا يعارض، لكنه غفار يغفر كفر سبعينَ سنة بإيمان ساعةٍ واحدةٍ[٤].

قوله: «لاَ جَرَمَ» تقدم الخلاف في «لاَ جَرَمَ» في سورة هود في قوله: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ﴾ [هود: ٢٢]، وقال الزمخشري هنا: «ورُوِيَ عن بعض العرب: لا جُرْمَ أنه يفعل كذا ـ بضم الجيم وسكون الراء ـ بمعنى: لا بُدَّ. وَفَعَلٌ وَفُعْلٌ أخوان كَرَشَدٍ، وَرُشْدٍ، وَعَدَمٍ، وَعُدْمٍ»[٥]. وشأنه على مذهب البصريين أن يجعل رداً لما دعاه إليه قَوْمُهُ[٦].

و «جَرَمَ» فَعَلٌ بمعنى حَق، و «أَنَّ» مع ما في حيّزها فاعله، أي وَجَبَ بُطْلاَنُ دَعْوَتِهِ، أو بمعنى كَسَبَ من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟﴾ [المائدة: ٢] أي بسبب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته بمعنى أنه ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته[٧].

---

(١) قاله العكبري في التبيان ١١٢٠.

(٢) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٤٦٧، وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٦٩٨.

(٣) في الرازي بنفي المعلوم.

(٤) انظر تفسير الإمام الفخري الرازي ٢٧/ ٧٠ والكشاف للعلامة الزمخشري ٣/ ٢٤٩.

(٥) الكشاف ٣/ ٤٢٩.

(٦) أي ليس الأمر كما تصفون ثم يبتدىء ما بعده.

(٧) هذا رأي الرازي في تفسيرة ٢٧/ ٧٠ آخذاً إياه من الكشاف ٣/ ٤٢٩.

ويجوز أن يقال إنّ «لاَ جَرَمَ» نظير «لاَ بُدَّ» فَعَلَ من الجَزْم ـ وهو القطع ـ كما أن «بُدًّا» فعل من التبديد وهو التفريق، وكما أن معنى: لاَ بُدَّ أنكَ تَفْعَلُ كذا بمعنى لاَ بُدَّ لك من فِعْلِهِ، فكذلك «لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ» أي لاَ قَطْعَ لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون (العقاب)[١] النار لا انقطاع لاسْتِحْقَاقِهِمْ، ولا قطع لبُطْلاَن دعوة الأصنام أي لا تزال باطلةً لا ينقطع ذلك فينقلب حقًّا[٢].

فصل

قال البغوي: «لاَ جَرَمَ» حقاً «أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ» أي للدين دعوة في الآخرة قال السدي (رحمه الله)[٣] لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة يعني ليست[٤] له استجابة دعوة، فسمى[٥] استجابه الدعوة دعوة، إطلاقاً لاسم أحد المضافين على الآخر، كقوله: وجزاء سيئة سيئه مثلها. وقيل[٦]: ليستْ له دعوة أي عبادة في الدنيا؛ لأن الأوثانَ لا تَدَّعِي الربوبية، ولا تدعو إلى عبادتها وفي الآخرة تتبرأ من عابديها.

ثم قال: «وأَنَّ مَرَدَّنَا» أي مرجعنا «إِلَى اللَّهِ» فيجازي كُلاً بما يَسْتَحِقُّهُ، «وَأَنَّ المُسْرِفِينَ» المشركين «هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ». قاله قتادة. وقال مجاهد: السفاكين الدماء[٧].

ولما بالغ مؤمن آل فرعون في هذا البيان ختم كلامه بخاتِمَةٍ لطيفة فقال: «فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم» وهذا كلام مبهم يوجب التخويف، وهذا يحتمل أن يكون المراد منه أن هذا الذكر يحصل في الدنيا أي عند الموت، وأن يكون في القيامة عند مشاهدة العذاب حين لا ينفعكم الذكر[٨].

قوله: «وَأُفَوِّضُ» هذه مستأنفة. وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من فعال «أقولُ»[٩].

وفَتَحَ نافعٌ وأبُو عَمْرو الياء من: أمري، والباقون بالإسكان[١٠].

فصل

لما خوفهم بقوله: «فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ» توعدوه وخوفوه فعول في دفع

---

(١) زيادة من الأصل عن ب والكشاف والرازي.

(٢) قال بهذا الرأي أيضاً صاحب الكشاف وتبعه الرازي انظر المرجعين السابقين.

(٣) زيادة من (أ) فقط.

(٤) في ب ليس وانظر البغوي ٦/ ٩٦.

(٥) قاله الرازي ٢٧/ ٧١.

(٦) نقله البغوي في مرجعه السابق.

(٧) الرازي السابق.

(٨) السابق.

(٩) التبيان ١١٢٠.

(١٠) قراءة نافع وأبي عمرو لم أجدها في المتواتر من كتب القراءات، فهي من الأربع فوق العشر المتواترة فقد ذكرها صاحب الإتحاف ٣٧٩ قال: «وفتح ياء «أمري إلى الله» نافع وأبو عمرو وأبو جعفر» كما ذكرها الإمام الرازي في تفسيره ٢٧٥/ ٧١.

تخويفهم وكيدهم ومكرهم على الله تعالى بقوله: «وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله» وهو إنما تعلم هذه الطريقة من موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين خوّفه فرعون بالقتل فرجع موسى في دفع ذلك الشر إلى الله تعالى فقال: «إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابِ». ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ». أي عالم بأحوالهم يعلم المحقَّ من المُبطل[١].

قوله: «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا». قال مقاتل: لما قال هذه الكلمات قصدوا قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه، فلم يهتدوا عليه. وقيل: المراد بقوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا أنهم قصدوا إدخاله في الكفر، وصرفه عن الإسلام، فوقاه الله من ذلك. والأول أولى، لأن قوله بعد ذلك: «وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَابِ» لا يليق إلا بالوجهِ الأول[٢].

وقرأ حمزة وَحِيقَ ـ بكسر الحاء[٣] ـ وكذلك في كل القرآن والباقون بالفتح.

قال قتادة: نجا مع مُوسَى، وكان قِبْطِيًّا. «وَحَاقَ» نزل «بآل فرعون سوء العذاب» الغرق في الدنيا، والنار في الآخرة[٤].

قوله: «النَّارُ» الجمهور على رفعها، وفيه ثلاثةُ أوجهُ:

أحدها: أنه بدل من: «سوء العذاب» قاله الزجاج[٥].

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أي سُوء العذابِ النارُ[٦]، لأنه جواب لسؤال مقدر؛ و «يُعْرَضُونَ» على هذين الوجهين يجوز أن يكون حالاً من «النار»، ويجوز أن يكون حالاً من «آل فرعون».

الثالث: أنه مبتدأ، وخبره: «يُعْرَضُونَ»[٧].

وقُرِىءَ النَّارَ[٨] منصوباً، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب بفعل مضمر يفسره يعرضون من حيث المعنى أي يصلونَ النارَ يُعْرَضُونَ عليها كقوله: ﴿وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ﴾[٩] [الإنسان: ٣٢].

---

(١) السابق. (٢) الرازي ٢٧/ ٧٣.

(٣) لم أجد هذه القراءة عن حمزة في المتواتر ولا في الشواذ إلا ما حكاه الإمام الرازي في مرجعه السابق.

(٤) انظر البغوي ٦/ ٩٦ والبحر ٧/ ٤٦٨.

(٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٦ وهو أحد وجهين قال بهما أبو إسحاق.

(٦) السابق. وانظر أيضاً البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٣، ومعاني الأخفش ٦٧٧، وقد قال هو وابن الأنباري بالأول أيضاً.

(٧) البيان ٢/ ٣٣٢ والدر المصون ٤/ ٦٩٩، وقال به أبو البقاء هو والأول ١١٢٠ أيضاً.

(٨) شاذه قراءةً، قياسية عربيةً ولم تعز في البحر ٧/ ٤٦٨ ولا في الكشاف ٣/ ٤٣٠.

(٩) وانظر التبيان ١١٢٠.

الثاني: أن ينتصب على الاختصاص، قال الزمخشري[١]: فعلى الأول لا محل «لِيُعْرَضُونَ»؛ لكونه مفسراً، وعلى الثاني هو حال كما تقدم.

فصل

دلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر؛ لأن الآية تقتضي عرض النار عليهم غُدُوًّا وعَشِيًّا، وليس المراد منه يوم القيامة، لقوله بعده «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ»، وليس المراد منه أيضاً الدنيا؛ لأن عرض النار عليهم غدوًّا وعشياً ما كان حاصلاً في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت، وقبل القيامة[٢]. وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء، وإذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم لأنه لا قائل بالفَرْقِ.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض القبائح[٣] عليهم في الدنيا لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب، وخوّفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. ثم في الآية ما يمنع حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين:

أحدهما: أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع. وقوله: «يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا» يقتضي أن لا يحصُلَ ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر.

الثاني: أن الغدوةَ والعشيةَ إنما يحصُلان في الدنيا، أما في القيامة[٤] فلا وجود لهما، فثبت أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر.

والجواب على الأول: أن في الدنيا إذا عرض عليهم الكلمات التي تذكرهم أمر النار، ولم يعرض عليهم نفس النار، وهذا لظاهر الآية، وارتكاب المجاز، وأما قولهم: الآية تدل على حصول العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز فالجواب لِمَ لا يجوز أن يكتفى في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين، ثم عند قيام القيامة يُلْقَى في النار، فيدوم عذابه حينئذٍ[٥]، وأيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر الغَدْوَةِ والعشية كناية عن الدوام، كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] وأما قولهم: إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية قلنا: لِمَ لا يجوز أن يقال: إن (عند) حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب[٦].

---

(١) الكشاف ٢/ ٤٣٠.
(٢) كذا في الرازي و (ب). وفي (أ) وقيل بدل وذلك.
(٣) كذا في النسختين وفي ب والرازي: النصائح.
(٤) في الرازي بدل القيامة القبر.
(٥) في الرازي بعد ذلك.
(٦) وانظر في هذا الفصل كله تفسير الرازي ٢٧/ ٧٨ مع تغيير طفيف في العبارة.

فصل

قال ابنُ مَسعُود ـ رضي الله عنه ـ أرواح آل فرعون في أجْوَاف طيرٍ سُودٍ يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النار، يقال: يا آل فرعون هذه منازلكم. وقال قتادة، والسدي والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار بُكْرَةً وعَشِيًّا ما دامتْ الدنيا[١].

وروى ابنُ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: إن أَحَدَكُم إذَا مَاتَ عُرِضَ عليه مَقْعَدُهُ بالغَدَاةِ والْعَشِيِّ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فيقال: هذا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَة[٢].

قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ» فيه ثلاثةُ أوجهٍ:

أظهرها: أنه معمول لقول مضمر، وذلك القول المضمر محكي به الجملة الأمرية من قوله: أَدْخِلُوا، والتقدير: يقال لهم يوم تقوم الساعة: أَدْخِلُوا[٣].

الثاني: أنه منصوب «بأدْخِلُوا»[٤] أي أدخلوا يوم تقوم، وعلى هذين الوجهين، فَالْوَقْفُ تامٌّ على قوله: «وَعَشِيًّا».

الثالث: أنه معطوف على الظرفين قبله، فيكون معمولاً ليُعْرَضُونَ، والوقف على هذا على قوله: «الساعة». و «أدخلوا» معمول لقول مضمر، أي يقال لهم كذا[٥]. وقرأ الكسائيُّ وحمزةُ ونافعٌ وحفصٌ أدْخِلُوا بقطع الهمزة وكسر الخاء، أي يقال للملائكة أدخلوا، أَمْراً من «أَدْخَلَ» «فآل فرعون» مفعولٌ أول، و «أشد العذاب» مفعول ثانٍ، والباقون بهمزة وصل، من دَخَلَ يَدْخُلُ، فآل فِرْعونَ منادَى حذف حرف النداء منه و «أَشَدّ» منصوب به، إما ظرفاً، وإما مفعولاً به[٦]. أي ادخلوا يا آلَ فِرْعَون في أشد العذاب. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريد ألوان العذاب، غير العذاب الذي كانوا يعذبون به منذ غرقوا.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ

---

(١) البغوي ٦/٩٦.

(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب الجنائز رقم ٤٨ والإمام البغوي في المرجع السابق، وأحمد في مسنده ٢/١٦، ٥١، ١١٣، ١٢٣.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/٦٩٩ والأخفش في المعاني ٦٧٨ والعكبري في التبيان ١٠٢١.

(٤) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/٣٣٢. (٥) السمين في الدر ٤/٦٩٩.

(٦) السابق وانظر إتحاف ٣٧٩ ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/٢٦٦ والكشف له أيضاً ٢/٢٤٥ وانظر أيضاً الحجة في القراءت السبعة لابن خالويه ٣١٥.

رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿٥٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وإذْ يَتَحَاجُّونَ﴾ في العامل في «إذْ» ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أنه معطوف على «غُدُوًّا» فيكون معمولاً ليُعْرَضُونَ أي يعرضون على النار في هذه الأوقات كلها قاله أبو البقاء[١].

الثاني: أنه معطوف على قوله: «إذِ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ» قاله الطبري[٢]. وفيه نظر؛ لبُعْد ما بينهما، ولأن الظاهر عودُ الضمير من «يَتَحَاجُّونَ» إلى آل فرعون.

الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر[٣].

قوله: «تبعاً» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه اسم جَمْع لِتَابِع، ونحوه: خَادِم وخَدَمٌ، وغَائبٌ وغَيَبٌ وآدمٌ وأَدَمٌ[٤]. قال البغوي: والتَّبَعُ يكونُ واحداً وجَمعاً في قول أهل البَصْرة، واحده تابع. وقال الكوفيون: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع[٥].

والثاني: أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي تابعين[٦].

والثالث: أنه مصدر أيضاً ولكن على حذف مضاف أي ذَوِي تَبَعٍ[٧].

قوله: «نَصِيباً» فيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن ينتصب بفعل مقدر به عليه قوله: «مُغْنُونَ» تقديره: هل أنتم دَافِعُونَ عَنَّا[٨].

الثاني: أن يُضَمَّن مُغْنُونَ معنى حَامِلِينَ[٩].

الثالث: أن ينتصب على المصدر، قال أبو البقاء: كَما كَانَ «شَيءٌ» كذلك، ألا ترى إلى قوله: ﴿لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾ [آل عمران: ١٠] «فَشَيْئاً» في موضع «غِنًى» فكذلك «نصيباً» و «من النار» صفة لـ «نَصِيباً»[١٠].

---

(١) ذكره في التبيان ١٠٢١. (٢) جامع البيان له ٢٥/ ٤٧.
(٣) البحر المحيط ٦/ ٤٦٩ والتبيان المرجع السابق.
(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٠ والسمين في الدر ٤/ ٧٠٠، والأخفش في المعاني ٢/ ٦٧٩.
(٥) نقله في معالم التنزيل ٦/ ٩٧. (٦) قاله العكبري في التبيان ١٠٢١.
(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٠. (٨) قرره العكبري في المرجع السابق.
(٩) أخذه من أبي حيان في بحره ٧/ ٤٦٦. (١٠) التبيان له المرجع السابق.

قوله: «إنَّا كُلٌّ فِيهَا» العامة على رفع «كُلٌّ» ورفعه على الابتداء و «فِيهَا» خبره والجملة خبر «إنَّ»، وهذا كقوله في آل عمران: ﴿قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ﴾[1] [آل عمران: ١٥٤]، في قراءة أبي عمرو. وقرأ ابن السّميْقَع وعيسى بْنُ عُمَرَ بالنصب، وفيه ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن يكون تأكيداً لاسم إن، قال الزمخشري: توكيد لاسم إن، وهو معرفة، والتنوين عوض من المضاف إليه، يريد: إنا كُلَّنَا فيها[2] انتهى، يعني فيكون «فيها» هو الخبر، وإلى كونه توكيداً ذهب ابْنُ عطيةَ أيضاً[3].

ورد ابن مالك هذا المذهب فقال في تَسْهِيلِهِ: «ولا يستغني بنية إضافته خلافاً للزمخشري»[4].

قال شهاب الدين: «وليس هذا مذهباً للزمخشري وحده بل هو منقول عن الكوفيين أيضاً»[5].

والثاني: أن تكون منصوبة على الحال، قال ابن مالك: والقول المَرْضِيُّ عندي أنّ «كُلاًّ» في القراءة المذكورة منصوبة على الحال من الضمير المرفوع في «فِيهَا» و «فيها» هو العامل؛ وقد قدمت عليه مع عدم تصرفه، كما قدمت في قراءة مَنْ قَرَأَ: ﴿والسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ﴾[6] [الزمر: ٦٧].

وفي قول النَّابِغَةِ:

٤٣٤٢ ـ رَهْطُ ابْنِ كُوزٍ مُحْقِبِي أَدْرَاعِهِمْ فِيهِمْ وَرَهْطُ رَبِيعَةَ بْنِ حُذَارِ[7]

وقال بعض الطائيين:

٤٣٤٣ ـ دَعَا فَأَجَبْنَا وَهْوَ بَادِيَ ذِلَّةٍ لَدَيْكُمْ وَكَانَ النَّصْرُ غَيْرَ بَعِيدِ[8]

---

(١) وانظر السبعة ٢١٨ وحجة ابن خالويه ١١٥.

(٢) في الكشاف: إنا كلنا أو كنا باللفظين وانظر الكشاف ٣/ ٤٣٠.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٤٦٩.

(٤) التسهيل ١٦٤.

(٥) الدر المصون ٤/ ٧٠١.

(٦) وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٦٩.

(٧) من تام الكامل له. والشاهد: نصب «محقبي» على الحال من الجار والمجرور في «فيهم»، وقد تقدمت الحال على عاملها وصاحبها المجرور بذلك العامل والعامل في الحال الجار والمجرور وما يتعلق به وقد تقدم.

(٨) من الطويل مجهول القائل، رواه في البحر: «غير قريب» وفي الأشموني:

بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم فلم يعدم ولاء ولا نصرا

وشاهده: تقدم الحال وهو قوله «بادي» على صاحبها المجرور بإضافة الظرف وهو «كم» في «لديكم». وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٦٩، والأشموني ٢/ ١٨٢، والتصريح ١/ ٣٨٥ وشرح ابن الناظم بدر الدين ١٣١، وأوضح المسالك ١٢٠ والدر المصون ٤/ ٧٠٢.

يعني بنصب «بادي». وهذا هو مذهب الأخفش، إلا أن الزمخشري منع من ذلك، قال ـ رحمه الله ـ: فَإن قُلْتَ: هل يجوز أن يكون «كلاً» حالاً، قد عمل فيهِ «فيها»؟ قُلْتُ: لا؛ لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمةً كما يعمل في الظرف متقدماً، تقول: كُلَّ يَوْمٍ لَكَ ثَوْبٌ، ولا تقول: قائماً في الدَّارِ زَيْدٌ[1]، قال أبو حيان: وهذا الذي منعه أجازه الأخفش، إذا توسعت الحال، نحو: زيدٌ قائماً في الدار، وزيد قائماً عندك. والمثال الذي ذكره ليس مطابقاً لما في الآية؛ لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم إن، وتوسطت الحال إذا قلنا: إنها حال، وتأخر العامل فيها. وأما تمثيله بقوله: «ولا تقول قائماً في الدَّارِ زيْد»[2] فقد تأخر فيه المسند والمسند إليه، وقد ذكر بعضهم: أن المنع في ذلك إجماع من النحاة[3].

قال شهاب الدين: الزمخشري منعه صحيح؛ لأنه ماشٍ على مذهب الجمهور وأما تمثيله بما ذكر فلا يضره[4]؛ لأنه في محل المنع، فعدم تجويزه صحيح[5].

الثالث: أن «كُلاً» بدل من «نَا» في «إنَّا»؛ لأن «كُلاً» قد وَلِيَت العَوامِلَ فكأنه قيل: إنّ كُلاً فيها وإذا كانوا قد تأولوا قوله:

٤٣٤٤ ـ ....حَـوْلاً أَكْـتَـعَـا[6]

و «حَوْلاً أجْمَعَا» على البدل مع تصرف أكْتَعَ وأجْمَعَ؛ فلأن ذلك في «كُلّ» أولى وأجدى. وأيضاً فإن المشهور تعريف «كُلّ» حال قطعها، حكي في الكثير الفَاشِي: مررت بكُلٍّ قائماً وببَعْضٍ جالساً، وعزاه بعضهم لسيبويه[7].

وتنكير «كل» ونصبها حالاً في غاية الشذوذ، نحو: «مَرَرْتُ بِهِمْ كُلاً» أي جميعاً.

فإن قيل: فيه بدل الكل من الكل في ضمير الحاضر وهو لا يجوز.

---

(١) الكشاف ٤/ ٤٣١.
(٢) و (٣) أبو حيان في البحر ٧/ ٤٦٩.
(٤) في الدر المصون: يضيره.
(٥) المرجع السابق ٤/ ٧٠٢.
(٦) رجز مجهول قائله والبيت بتمامه:

يـا لـيـتـنـي كـنـت صـبـيـاً مـرضـعـا تـحـمـلـنـي الـذّلـفـاء حـولاً أكـتـعـا

والذلفاء اسم امرأة. واستشهد بالبيت على توكيد «حول» وهو نكرة بأكتع، وشرط تأكيد أكتع أن يكون مسبوقاً بأجمع، وتوكيد النكرة منعها البصريون، وأجازها الأخفش لأن النكرة محدودة وصححه ابن مالك وقد أعرب البصريون هذا على البدل أو النعت أو المجيء على الضرورة الشعرية وانظر الإنصاف ٤٥١ ـ ٤٥٦ وشرح الأشموني على الألفية ٣/ ٧٨، والهمع ٢/ ١٢٤، وابن يعيش ٤/ ٥٤ وابن عقيل ١٣١، وابن الناظم ١٩٨، وتوضيح المقاصد ٣/ ١٦٧.
(٧) قال: «هذا باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة، وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفاً، وذلك قولك: مررت بكلٍّ قائماً، ومررت ببعض قائماً، وببعض جالساً». الكتاب ٢/ ١١٤. ثم قال: «وصار معرفة لأنه مضاف إلى معرفة كأنك قلت: مررت بكلهم وببعضهم، ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه». الكتاب ٢/ ١١٥.

أجيبَ بوجهين:

أحدهما: أن الكوفيين والأخفش يرون ذلك وأنشدوا قوله:

٤٣٤٥ ـ أَنَا سَيفُ العِشِيرَةِ فَاعْرِفُونِي حُمَيداً قَدْ تَذَرَّيتُ السَّنَامَا[١]

«فحميداً» بدل من ياء «فاعرفوني». وقد تأوله البصريون على نصبه على الاختصاص.

والثاني: أن هذا الذي نحن فيه ليس محل الخلاف؛ لأنه دال على الإحاطة والشمول، وقد قالوا: إنه متى كان البدل دالاً على ذلك جاز، وأنشدوا:

٤٣٤٦ ـ فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا فِي مَكَانِنَا ثَلاثَتِنَا حَتَّى أُزِيرُوا المَنَائِيَا[٢]

ومثله قوله تعالى: ﴿لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا﴾ [المائدة: ١١٤] قالوا: «ثلاثتنا» بدل من «نا» في «مكاننا»؛ لدلالتها على الإحاطة، وكذلك «لأولنا وآخرنا» بدل من «نا» في «لنا»، فلأن يجوز ذلك في كل التي هي أصل في الشمول والإحاطة بطريق الأولى، هذا كلام أبي حيان في الوجه الثالث[٣]. وفيه نظر لأن المبرد[٤] ومكيًا[٥] نصا على أن البدل في هذه الآية لا يجوز فكيف يدعى أنه لا خلاف في البدل والحالة هذه؟ لا يقال: إن في الآية قولاً رابعاً، وهو أن «كُلاً» نعت لاسم إنَّ، وقد صرح الكسائيُّ[٦] والفراءُ بذلك فقالا: هو نعت لاسم[٧] إن؛ لأن الكوفيين يطلقون اسم النعت على التأكيد، ولا يريدون حقيقة النعت[٨].

وممن نص على هذا التأويل مكي[٩] ـ رحمه الله ـ؛ ولأن الكسائي إنما جوز نعت ضمير الغائب فقط دون المتكلم والمخاطب.

---

(١) من تمام الوافر وهو لحميد بن بجدلة الكلبي واستشهد به الكوفيون والأخفش على جواز إبدال الظاهر وهو حميد من ضمير المتكلم وهو الياء من اعرفوني، وقد أوّله البصريون على الاختصاص كما أوضح أعلى وقد تقدم.

(٢) من الطويل لعبيدة بن الحارث المطلبي ويروى في مقامنا بدل مكاننا، وحتى للغاية بمعنى إلى وأزيروا: فعل مجهول والواو نائب فاعل والمنائيا أصلها المنايا، ولكن أظهرت فيه الياء المحذوفة للضرورة، وقلبت همزة. وقد تقدم.

(٣) البحر المحيط ٧/٤٧٠ بتقديم وتأخير في عبارته.

(٤) قال ولا يبدل من المخاطب ولا المخاطب لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما انظر إعراب القرآن للنحاس ٤/٣٦.

(٥) قال مكي: ولا يجوز البدل لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره مشكل إعراب القرآن ٢/٣٦٧.

(٦) نقله عنه القرطبي في الجامع ١٥/٣٢١.

(٧) معاني الفراء ٣/١٠.

(٨) القرطبي المرجع السابق والدر المصون ٤/٧٠٤.

(٩) مشكل إعراب القرآن المرجع السابق.

فصل

معنى الآية واذكر يا محمد لقومك إذ يَتَحاجُّون أي يُحَاجُّ بعضُهم بعضاً. ثم شرح خصومتهم وهي أن الضعفاء يقولون للرؤساء: إنا كنا لكم تبعاً في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار أي فهل تقدرون على أن تدفعوا عنا أيها الرُّؤسَاء نصيباً من العذاب؟ ومقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تعجيز أولئك الرؤساءَ وإيلام قلوبهم؛ لأنهم يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرةَ لهم على ذلك التخفيف فعند ذلك يقول الرؤساء إنا كل فيها أي إنا كُلُّنَا واقعون في هذا العذاب، فلو قدرنا على إزالة العذاب لدفعناه عن أنفسنا. ثم يقولون: «إِنَّ اللَّهَ (قَدْ)[1] حَكَمَ بَيْنَ العِبَادِ» يعنى فَأَوْصَلَ إلى كل أحد حقه من النعيم أو من العذاب، فعند هذا يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين، فيرجعون إلى خَزَنَةِ جهنم ويقولون لهم: ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ العَذَابِ.

فإن قيل: لم لم يقل: وقال الذين في النار لخزنتها؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن يكون المقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع.

والثاني: أن تكون جهنم اسماً لموضع من أشد المواضع بعيدِ القرار من قولهم: بِئْرٌ جِهِنَّامٌ أي بعيدة القَعْر[2] وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة، وخزنة ذلك الموضع تكون أعظم خزنة جهنم عند الله درجة، فإذْ عرف الكافر[3] أن الأمر كذلك استغاثوا بهم فيقولون لهم: «أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ»؟

قوله: «يَوْماً مِنَ العَذَابِ» في يوماً وَجْهَانِ:

أحدهما: أنه ظرف لِيُخَفِّفْ، ومفعول «يخفف» محذوف، أي يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم. ويجوز على رأي الأخفش أن تكون «مِنْ» مزيدة فيكون العذاب هو المفعول، أي يخفف عنا في يوم العذابَ.

الثاني: أن يكون مفعولاً به، واليوم لا يخفف، وإنما يخفف مظروفه، والتقدير يخفف عذاب يوم، وهو قلق لقوله: «مِنَ العَذَابِ» والقول بأنه صفة كالحال أقلق منه. والظاهر أن «مِنَ العَذَابِ» هو المفعول ليخفف، ومِنْ تَبْعِيضِيَّة، و «يَوْماً» ظرف[4]، سألوا أن يخفف عنهم بعض العذاب لا كله في يوم ما، لا في كل يوم ولا في يوم معين.

---

(١) سقط من ب.

(٢) انظر لسان العرب جهنم ٧١٥ بكسر الجيم والياء وقال اللحياني: جهنَّام اسم أعجمي.

(٣) الأصح كما في الرازي الكفار. وانظر في هذا تفسير الرازي ٢٧/ ٧٤.

(٤) قال بهذا الإعراب أبو البقاء في التبيان ١٠٢١، والسمين في الدر ٤/ ٧٠٤.

فصل

لما أجابوهم الخزنة بقولهم: أَوَ لَمْ تَكُ تَأتيكم رُسُلُكُمْ بالبينات؟ قالوا: بلى والمعنى أن لولا إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا ما جاءنا من نذير. وهذه الآية تدل على أن الوجوب لا يتحقق إلا بعد مجيء الشَّرْعِ. ثم إن أولئك الملائكة يقولون لهم: ادْعُوا أنتم فإنا لا نَتَجَرأ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون المشفوع له مؤمناً.

والثاني: حصول الإذن في الشفاعة، ولم يوجد شيء من هذين الشرطين لكن ادعوا أنتم.

وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة، ولكن لِلدلالة على الخيبة، وأن المَلكَ المقرب، إذا لم يسمعْ دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافر؟ ثم صرحوا لهم بأنه لا أثر لدعائهم فقالوا: «وَمَا دَعَاءُ الكَافِرِينَ إلاَّ فِي ضَلاَلٍ» أي يبطل ويَضِلّ ولا ينفعهم.

فإن قيل: إنه تعالى يمتنع عليه أن يتأذى من المجرمين بسبب جُرْأَتِهِمْ، وإذا كان التَّأَذِّي محالاً كانت شهوة الانتقام ممتنعةً في حقه، وإذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضارّ العظيمة إلى أولئك الكفار إضرار خالٍ عن جميع جهات المنفعة فكيف يليق بالرحيم الكريم أن يعذب[1] بترك الآلام أبَدَ الآبادِ ودَهْرَ الدَّاهِرِينَ من غير أن يَرْحم حاجتهم، ومن غير أن يسمع دعاءهم، ومن غير أن يلتفت إلى تضرعهم وانكسارهم. ولو أن أقسى الناس قلباً فعل مثل هذا التعذيب ببعض عَبِيدِهِ لأداء كَرَمُهُ ورحمته إلى العفو عنه مع أن هذا السيِّد في محل الحاجة والنفع والضرر فأكرم الأكرمين كيف يليق به هذا الإضرار؟

فالجواب: أن أفعال الله لا تُعَلَّل، ولا يُسْأَلُ عما يَفْعَلُ وهم يُسْأَلُونَ فلما جاء الحكم الحق به في الكتاب الحق وجب الإقرار به والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿**إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا**...﴾ الآية. في كيفية النظم وجوه:

الأول: أنه تعالى لما ذكر وقاية الله موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ[2]، وذلك المؤمن من مكر فرعون مَنَّ[3] في هذه الآية بأنه ينصر رسله والذين آمنوا معه.

الثاني: لما بين من قبل تَخَاصُم أهلِ النار، وأنهم عند الفزع إلى خزنة جهنم يقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أتبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرهم في الدنيا والآخرة.

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي أن يبقي على ذلك الإيلام.

(٢) في ب صلوات الله وسلامه عليه.

(٣) كذا في النسختين ولعل مقصوده بين كما في الرازي وانظر تفسير الرازي ٢٧/ ٧٤، ٧٥.

الثالث: قال ابن الخطيب: وهو الأقرب عندي أن الكلام في أول السورة إنما وقع من قوله: إنما يُجَادِلُ في آيَات اللَّهِ الذين كفروا فلا يغرنك تقلّبهم في البلاد. وأصل الكلام في الرد على أولئك المجادلين وعلى أن المحقين أبداً مشغولين بدفع كيد المبطلين، وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول ـ ﷺ ـ وتصبيراً له على تحمل الأذى من قومه[١].

ولما بلغ الكلام في تقرير هذا المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى بأن ينصر رسوله على أعدائه تعالى فقال: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا في الحَيَاةِ الدُّنْيَا». قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ بالغلبة والقهر، وقال الضَّحَّاكُ: بالحُجَّة، وفي الآخرة بالانتقام من الأعداء وبإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب، وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين، فهم منصورون بالحجة على من خالفهم، وأهلك أعداءهم[٢] بعد أن قتلوا بالانتقام من أعدائهم، كما نصر يحيى بن زكريا لما قُتِلَ فقَتَلَ به سبعين ألفاً.

قوله: «وَيَوْمَ يقومُ الأَشْهَادُ» قرأ الجمهور يَقُوم بالياء من أسفلَ، وأبو عمرو في رواية المنقريّ[٣] عنه وابن هُرْمز وإسماعيل[٤] بالتاء من فوق لتأنيث الجماعة[٥].

والأشْهاد يجوز أن يكون جمع «شَهِيدٍ» كشَرِيفٍ وأشْرَافٍ، وهو مطابق لقوله: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: ٤١] وأن يكون جمع «شاهد» كصَاحِب، وأصْحاب، وطَائر، وأطيار، قال المبرد وهو مطابق لقوله: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا﴾ [الأحزاب: ٤٥].

واعلم أن قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يقُومُ الأَشْهَادُ﴾ فيه دقيقة لطيفة، وهي أن السلطان العظيم إذا آثر بعض خواصه بالإكرام العظيم عند حضور الجمع من أهل المشرق والمغرب كان ذلك[٦] أتمّ وأبهج. وعنى بالأشهاد كل من شهد بأعمال العباد يوم القيامة

---

(١) الرازي ٢٧/ ٧٥.

(٢) في البغوي منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام، البغوي ٦/ ٩٧.

(٣) هو عبد الله بن عمرو بن الحجاج أبو معمر المنقري التميمي اهتم بحرف أبي عمرو ضابط له، روى القراءة عن عبد الوارث وعنه أحمد بن علي بن هاشم، وأحمد بن يزيد الحلواني وغيرهما مات سنة ٢٢٤. انظر غاية النهاية ١/ ٤٣٩.

(٤) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد أبو إسحاق الأزدي البغدادي ثقة مشهور كبير، روى القراءة عن قالون وعبد الرحمن بن سهل وعنه ابن مجاهد، وابن الأنباري مات سنة ٢٨٢ هـ. انظر غاية النهاية ١/ ١٦٢.

(٥) وانظر معاني الفراء ٣/ ١٠ والكشاف ٢/ ٤٣٢ ولم أجدها في المتواتر وهي شاذة نسبها صاحب شواذ القرآن إلى الأعرج ٢١٣.

(٦) كذا في الرازي وفي النسختين: آكد.

من ملك ونبي ومؤمن. أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون على الرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب. وأما الأنبياء فقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١]، وأما المؤمنون فقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

قوله «يَوْمَ» بدل من «يوم» قبله، أو بيان له، أو نصب بإضمار أَعْنِي[(١)].

وتقدم الخلاف في قوله «يَنْفَع الظَّالِمِينَ» بالياء والتاء آخر الروم. والمعنى لا ينفع الظالمين معذرتهم إن اعتذروا «ولهم اللعنة» البعد من الرحمة، وهذا يفيد الحصر[(٢)(٣)] يعني أن اللعنة مقصورة عليهم، وهي الإهانة والإذلال «وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» يعني جهنم.

فإن قيل: قوله: «لا ينفع الظالمين معذرتهم» يدل على أنهم يذكرون الأعذار، ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦]؟

فالجواب: قوله «لا ينفع الظالمين معذرتهم» لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار بل ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول، وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضاً فيوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ...﴾ الآية لما بين أنه تعالى ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال: «ولقد آتينا موسى الهدى».

قال مقاتل: هُدًى من الضلالة، يعني التوراة، ويجوز أن يكون المراد الدلائل القاهرة التي أوردها على فرْعَون وأتباعهِ وكادهم بها، ويجوز أن يكون المراد بالهدى النبوة التي هي أعظم المناصب الإنسانية «وأوْرَثْنا بَنِي إسْرائيل الكتاب» وهو التوراة «هُدًى وذِكْرَى لأُولي الألْبَابِ» يعني أنه تعالى لما أنزل التوراة على موسى بقي ذلك العِلْمُ فيهم وتَوارَثُوهُ خَلَفاً عن سَلَفٍ.

وقيل المراد: سائر[(٤)] الكتب التي أنزلها الله عليهم، وهي كتب أنبياء بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل والزَّبُور.

---

(١) قال بالبدلية الزمخشري في كشافه ٣/ ٤٣٢ والعكبري في التبيان ١٠٢١ وقال بالثلاثة السمين ٤/ ٧٠٥.

(٢) قاله الرازي في مرجعه السابق. (٣) نقله الإمام الكبير البغوي ٦/ ٩٧.

(٤) الفخر الرازي ٢٧/ ٧٧ فقد نقل هذه الأقوال مجتمعة.

قوله: «هُدًى وَذِكْرَى» فيهما وجهان:

أحدهما: أنهما مفعول من أجْلِهِمَا أي لأجل الهُدَى والذكر.

والثاني: أنهما مصدران في موضع الحال[١].

والفرق بين الهدى والذكرى، أن الهدى ما يكون دليلاً على الشيء وليس من شرطه أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار مَنْسِيًا، وأما الذكرى فهو الذي يكون كذلك، فكتب أنبياء الله تعالى مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل في أنفسها، وبعضها مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة[٢].

ولما بين تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك بحال مُوسى خاطب بعد ذلك محمداً ـ ﷺ ـ فقال: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» أي فاصبر يا محمد على أَذَاهُمْ، إن وعد الله حق في إظهار دينك وهلاك أعدائك. قال الكلبي: نسخت آية القتل آية الصَّبْر.

قوله: «واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» قيل: المصدر مضاف للمفعول أي لذنب أمتك في حقك[٣]. والظاهر أن الله تعالى يقول ما أراد وإن لم يجز لنا نحن أن نضيف إليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذنباً، قال المفسرون: هذا تعبد من الله تعالى ليزيده به درجة، وليصير سنة لمن بعده.

قوله: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» صَلِّ شكراً لربك بالعَشِيِّ والإبْكَارِ، قال الحسن: يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، وقال ابن عباس: الصلوات الخمس.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ سُلۡطَٰنٍ أَتَىٰهُمۡ إِن فِي صُدُورِهِمۡ إِلَّا كِبۡرٞ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِۚ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ٥٦﴾

قوله (تعالى)[٤]: ﴿**إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم**...﴾ الآية لما ابتدأ بالرد على الذين يُجادلون في آيات الله واتصل الكلام بعضه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه تعالى على الداعية التي تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة، فقال: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ» أي ما يحملهم على هذا العمل الباطل إلا الكبر الذي في صدورهم. قال ابن عباس: والمراد ما في قلوبهم، والصدر موضع القلب فكني به عن القلب لمجاورته.

قوله: «مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» قال مجاهد: ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر؛ لأن الله عزّ

---

(١) ذكر هذين الإعرابين الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٢ والسمين في الدر ٤/ ٧٠٥.

(٢) الرازي المرجع السابق.

(٣) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٤٧١ والرازي في تفسيره أيضاً المرجع السابق.

(٤) سقط من ب.

وجلّ مذلّهم[١]. قال ابن قتيبة: «إن في صدورهم إلا تكبر على محمد، وطمع أن يغلبوه، وما هم ببالغي ذلك»[٢].

وقوله «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» قال المفسرون: نزلت في اليهودِ، وذلك أنهم قالوا للنبي ﷺ: إنا صاحبنا المسيحُ بنُ داود ـ يعنون الدّجّال ـ يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد المُلْكَ إلينا، قال الله تعالى: فاستعذ بالله من فتنة الدجال إنه هو السميع البصير[٣]. وقال ابن الخطيب: يعني بقوله «مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» يعني أنهم يريدون[٤] أذاك، ولا يصلو ن إلى هذا المراد بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك.[٥] ثم قال تعالى: ﴿**فاستعذ بالله**﴾ أي فالتجىء إليه من كيد من يجادلك[٦] إنه هو السَّمِيعُ بما يقولون أو تقول «البَصِيرُ» بما يعملون وتعمل فهو يجعلك نَافِذَ الحكم عليهم ويصونك عن مكرهم وكيدهم.

قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَلَا ٱلْمُسِىٓءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**لَخَلْقُ السَّمَواتِ والأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ**﴾ المصدران مضافان لمفعولهما، والفاعل محذوف، وهو الله تعالى.

ويجوز أن يكون الثاني مضافاً للفاعل أي أكبر مما يخلقه الناسُ، أي يصنعونه. ويجوز أن يكون المصدران واقعين موقع المخلوق، أي مخلوقهما أكبر من مخلوقهم، أي جرمهما أكبر من جرمهم[٧].

فصل

اعلم أنه تعالى لما وصف جِدالهم في الآيات بأنه بغير سلطان ولا حجة، ذكر لهذا مثالاً، فقال: لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس والقادر على الأكبر قادر على الأقلّ لا محالة. وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يقال: لما قدر على الأضعف، وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد.

(**وثانيها**: أن يُقَال: لما قدر على الشيء قدر على مِثْلِهِ، فهذا استدلال صحيح لما ثبت في الأصول: أن حكم الشيء حكم مثله)[٨].

---

(١) انظر تفسير البغوي ٦/ ٩٨ والرازي ٢٧/ ٧٩.
(٢) نقله في غريب القرآن ٣٨٧. (٣) قاله البغوي والخازن في المرجع السابق ٦/ ٩٨.
(٤) في تفسيره أن لا يكونوا تحت يديك. (٥) التفسير الكبير له ٢٧/ ٧٩.
(٦) في ب: يحسدك.
(٧) ذكر هذه الآراء أبو حيان في البحر ٧/ ٤٧١ والسمين في الدر ٤/ ٧٠٥.
(٨) ما بين القوسين كله سقط من ب.

وثالثها: أن يُقَالَ: لما قدر على الأقوى الأكمل (فَبِأَنْ)[١] يقدر على الأقل الأرذل كان أولى. وهذا استدلال في غاية الصحة والقوة، ولا يرتاب فيه عاقل البتة. ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السمواتِ والأرضِ هو الله سبحانه وتعالى ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاً فهذا برهان كلي في إفادة هذا المطلوب.

ثم إن هذا البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس، والمراد منه الذين ينكرون الحشر والنشر. فظهر بهذا المثال أنَّ هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان ولا حجة بل بمجرد الحَسَدِ والكِبْر والغَضَب.

ثم لما بين الله تعالى أن الجِدَال المقرونَ بالكِبر والحسد، والجَهْل كيف يكون؟ وأن الجدال بالحجة والبرهان كيف يكون؟ نبه تعالى على الفرق بين البيانين فقال: «وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى والبَصِيرُ» يعني: وما يستوي المستدل والجاهل المقلد، ثم قال تعالى: ﴿**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلاَ الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ**﴾ فالمراد بالأول: التفاوت بين العالم والجاهل والمراد بالثاني: التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال السيئة الباطلة، ثم قال: «قليلاً ما تتذكرون» يعني أنهم وإن كانوا (يعلمون) أن العلمَ خير من الجهل، وأن العمل الصالح خيرٌ من العمل الفاسد إلا أنه قليلاً ما يتذكرون. فبين في النوع الأول المعنى من الاعتقاد أنه علم أو جهل، وفي النوع الثاني المعنى من العمل أنه عملٌ صالح أو فاسدٌ.

فصل

قوله: (وَالْبَصير) اعلم أن التقابلَ يجيء على ثَلاثِ طُرُقٍ:

أحدها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية.

والثانية: أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ﴾ [هود: ٢٤].

والثالثة: أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ﴾ [فاطر: ١٩ ـ ٢٠]. وكل ذلك تفنن في البلاغة[٢].

وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في قوله: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ»[٣].

---

(١) زيادة للسياق وانظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ٧٩.

(٢) وهو ما يسمى بالمقابلة كقوله عزَّ من قائل أيضاً: ﴿**فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً**﴾ وانظر بغية الإيضاح للسكاكي ٤/ ١٤، ١٦ والفوائد المشوق ١٤٧، ١٥١.

(٣) البحر المحيط ٧/ ٢٧٢.

قوله: «وَلاَ المُسِيءُ» لاَ زائدة للتوكيد؛ لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد تقسيم المؤمنين، فأعاد معه «لا» توكيداً، وإنما قدم المؤمنين لمجاورتهم[١].

قوله: «تتذكرون» قرأ الكوفيون بتاء الخطاب، والباقون بياء الغيبة، والخطاب على الالتفات للمذكورين بعد الإخبار عنهم. والغيبة نظراً لقوله: «إنَّ الَّذِين يُجَادِلُونَ» وهم الذين التفت إليهم في قراءة الخطاب[٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله: «إنَّ السَّاعَةَ» يعني القيامة «لآتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ» والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة لما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بالإخبار عن وقوعها.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴾ الآية لما بين أن القولَ بالقيامة حق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى والتضرع إليه لا جَرَمَ كان الاشتغال بالطاعة من أهم المُهِمّات، ولما كان أشرفَ أنواع الطاعات الدعاءُ والتضرعُ لا جَرَمَ أمر الله تعالى به فقال: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم».

واختلفوا في المراد بقوله «ادعوني» فقيل: المراد منه الأمر بالدعاء، وقيل: الأمر بالعبادة بدليل قوله بعده: إنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي»، وأيضاً الدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن كقوله: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا﴾ [النساء: ١١٧]. وأجاب الأوّلونَ بأن هذ ترك للظاهر فلا يُصَار إليه إلا بدليل.

فإن قيل: كيف قال: «ادعوني أستجب لكم»، وقد يُدْعَى كثيراً فلا يستجاب؟

وأجاب الكَعْبِيُّ بأن الدعاء إنما يصح بشرط، ومن دعا كذلك يستجيب له، وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة.

ثم سأل نفسه فقال: إن الله تعالى يفعل ما هو الأصلح بغير دعاء فما الفائدة في الدعاء؟

وأجاب عنه بوجهين:

---

(١) المرجع السابق نفسه.

(٢) انظر حجة ابن خالويه ٣١٦ والسبعة ٢٧٥ وهي سبعية متواترة.

الأول: أن فيه الفزعَ والانقطاعَ إلى الله تعالى.

الثاني: أن هذا أيضاً وارد على الكل لأنه إن علم أنه يفعله فلا بدّ وأن يفعله، فلا فائدة في الدعاء وإن علم أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعله، فلا فائدة في الدعاء أيضاً، فكل ما يقولونه ههنا فهو جوابنا[١].

قال ابن الخطيب: وعندي وجه آخر وهو أنه قال: ادعوني أستجب لكم، وكل من دعا الله وفي قلبه ذرّة من الاعتماد على ماله وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو في الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان وأما القلب فإنه يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله، فهذا اللسان ما دعا ربه، أما إذا دعا في وقت لا يكون القلبُ فيه ملتفتاً إلى غير الله فالظاهر أن يستجاب له[٢].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ» وهذا إحسانٌ عظيمٌ من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء. وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «مَنْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ»[٣].

فإن قيل: إنه ـ ﷺ ـ قال حكاية عن ربه عزّ وجلّ: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ»[٤].

فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضل، وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء يوجب الوعيد الشديد فكيف الجمع بينهما؟

فالجواب: لا شك أن العقلَ إذا كان مستغرقاً في الثناء كان ذلك أفضلَ في الدعاء لأن الدعاء طلب الجنة، والاستغراق في معرفة جلال الله أفضل من طلب الجنة، أما إذا لم يحصل الاستغراق كان الاشتغال بالدُّعَاء أولى؛ لأن الدعاء يشتمل على معرفة الربوبية[٥] وذُلّ العبودية.

قوله: «سَيَدْخُلُونَ» قرأ ابن كثير وأبو جعفر «سَيُدْخَلُونَ» بضم الياء وفتح الخاء، والآخرون بفتح الياء وضم الخاء[٦] «دَاخِرِينَ» صاغرين ذَلِيلِينَ.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ

---

(١) أورده الرازي في تفسيره ٢٧/ ٨١. (٢) ذكره في المرجع السابق.

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره عن أبي صالح عن أبي هريرة. البغوي ٦/ ١٠١، كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عن مرّة عن أبي صالح عن أبي هريرة. ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم ٤/ ٨٥.

(٤) الرازي ٢٧/ ٨١. (٥) المرجع السابق.

(٦) من الأربع فوق العشر المتواترة انظرها في الإتحاف ٣٧٩، والوجهان عن أبي بكر عن طريق يحيى بن آدم.

خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِ
ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ**﴾ اعلم أن تعلقه بما قبله من وجهين:

الأول: كأنه تعالى قال: إني أنعمت عليك قبل طلبك هذه النعم العظيمة، ومن أنعم عليك قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال؟!.

والثاني: أنه تعالى لما أمر بالدعاء فكأنه قيل: الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبوقاً بحصول المعرفة فما الدليل على وجود الإله القدر؟ فذكر تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وقدرته وحكمته، وقد تقدم ذِكْرُ الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وهي إما فلكيّة، وإما عُنْصُرِيَّة وأن الفلكيات أقسامٌ كثيرة، أحدُها الليلُ والنهارُ، وأن أكثرَ مصالح العالم مربوطةٌ بهما فذكرهما الله تعالى ههنا، وبين أن الحكمة في خلق الليل حصولُ الراحة بالنوم والسكون، والحكمة في خلق النهار إبصار الأشياء؛ لِيُمْكِنَ التصرفُ فيها على الوجه الأنفع.

فإن قيل: هلاَّ قِيلَ بحسب رِعاية النظم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو يقال: جعل لكم الليلَ ساكناً والنهار مبصراً ولكنه لم يقل ذلك، فما الفائدة؟ وما الحكمة في تقدم ذكر الليل؟[1].

فالجواب عن الأول: هو أن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عَدَمِيَّة فهو غير مقصود بالذات، وأما اليقظة فأمور وجودية، وهي مقصودة بالذات. وقد بيّن الشيخ عَبْدُ القَاهِر النَّحوِيُّ في دلائل الإعْجَازِ[2] أن دلالة صيغة الاسم على الكمال والتمام أقوى من دلالة صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب في الفَرْق.

وأما الجواب عن الثاني: فهو أن الظلمة طَبِيعَةٌ عدمِيَّة، والنورُ طبيعةٌ وجودية، والعدم في المُحْدَثَاتِ مقدَّمٌ على الوجود؛ فلهذا السبب قال في أول سورة الأنعام: ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ﴾ [الأنعام: ١].

ثم قال تعالى: ﴿**إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ**﴾ والمعنى أن فضل الله تعالى على الخلق كثيرٌ جداً، ولكنهم لا يشكرونه.

---

(١) تفسير الرازي ٣٧/ ٨٢، ٨٣.

(٢) دلائل الإعجاز له ١٢١، ١٢٢ بالمعنى.

واعلم أن ترك الشكر لوجوه:

الأول: أن يَعْتَقِدَ الرجل أنّ هذه النعم ليست من الله، مثل أن يعتقد أن هذه الأفلاك واجبة الوجود لذواتها، واجبة الدوران (لذواتها) فيعتقد أن هذه النعم منها.

الثاني: أن يَعْتَقِدَ أن كلَّ هذا العالم إنما حصل بتخليق الله وتكوينه إلا أن نعمةَ تَعَاقُبِ الليل والنهار لما دامت واستمرت نَسِيها الإنسان، فإذا ابْتُلِيَ الإنسان بِفِقْدانِ شيء منها عرف قدرها مثل أن يحبس في بئر عميق مظلمةٍ مُدَّةً مديدةً، فحينئذ يعرف ذلك الإنسان قَدْرَ نعمةِ الهواء الصافي وقَدْر نعمة الضوء، وقد كان بعض الملوك يعذب بعض خدمه بأن يأمر أقواماً يمنعونه من النوم وعن الاستناد إلى الجدار.

والثالث: أن الإنسان وإن كان عارفاً بهذه النعم إلا أنه يكون حريصاً على الدنيا، محبًّا المالَ والجاهَ، فإذا فاته المال الكثير والجاه العريض وقع في كُفْران هذه النعم العظيمة، ولما كان أكثر الخلق واقعون في أحد هذه الأودية الثلاثة لا جرم قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ﴾. ونظيره قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] وقول إبليس: «وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ»[١].

ولما بين الله تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر قال: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ». قال الزمخشري: ذَلِكُمُ المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو اللَّهُ رَبُّكُمْ، خالق كل شيء «لا إله إلا هو» أخبار مترادفة أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق كل شيء وأنه لا ثانيَ له[٢]. «فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ» أي فأنى تُصْرَفُونَ أي ولِمَ تَعْدِلُونَ عن هذه الدلائل وتكذبون بها[٣]؟.

قوله: «خَالِقُ كُلِّ شيء» العامة على الرفع، وزيْدُ بْنُ عليٍّ بالنصب[٤]. قال الزَّمخشريُّ: «على الاختصاص»[٥]. وقرأ طلحة يُؤْفَكُونَ بياء[٦] الغيبة. وقوله: «وكذلك يُؤْفَكُ» أي مثل ذلك الإفك بمعنى[٧] كما أَفِكْتُمْ عن الحق مع قيام الأدلة كذلك يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ يعني كلّ من[٨] جحد بآيات الله ولم يَتَأَمَّلْهَا ولم يكن فيه عزمُ طَلَبِ الحقِّ وخَوْفِ العاقبة أُفِكَ كما أُفِكُوا.

---

(١) ١٧ من الأعراف. وانظر في هذا التفسير: الإمام الرازي ٢٧/ ٨٢ مع تغيير طفيف في العبارة.
(٢) ذكره جار الله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٤.
(٣) ذكره الرازي في تفسيره ٢٧/ ٨٣.
(٤) من القراءة الشاذة غير المتواترة انظرها في الكشاف ٣/ ٤٣٤ والبحر المحيط ٧/ ٤٧٣.
(٥) الكشاف المرجع السابق.
(٦) انظر الكشاف والبحر المرجعين السابقين وذكر هذه القراءة أيضاً هي وسابقتها السَّمين في الدر ٤/ ٧٠٦.
(٧) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٠١، ١٠٢.
(٨) نقله الرازي في المرجع السابق.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَاراً. . .﴾ لما تقدم أن دلائل وجود الله تعالى وقدرته إما أن يكون من دلائل الآفاق وهي غير الإنسان وهي أقسام، وذكر منها أحوالَ الليل والنهار كما تقدم، وذكر منها أيضاً ههنا الأرض والسماء فقال: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً» قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قراراً أي منزلاً في حالِ الحرارة وبعد المَمَات والسماء بناء أي قائماً ثابتاً وإلا وَقَعَتْ علينا. وقيل[١]: سَقْفاً كالقُبَّة، ثم ذكر دلائل الأنفس، وهي دلالة أحوال بَدَن الإنسان على وجود الصانع القادر الحكيم، وهو قوله: «صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ». قوله: «فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم» قرأ أبو رَزِين والأعْمَشُ صِوَركُمْ بكسر[٢] الصاد فراراً من الضمة قبل الواو. وقرأت فِرْقَةٌ بضم الصاد وسكون الواو، وجعلوه اسم جنس لصُورَةٍ، كبُسْر وبُسْرَةٍ[٣].

فصل

قال مقاتل: خلقكم فأحسن خَلْقكم. قال ابن عباس ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ـ خُلِقَ ابن آدم قائماً معتدلاً يأكل ويتناول بيده، وغَيْرُ ابن آدم يتناول بفيه. «ورزقكم من الطيبات»، قيل: من غير[٤] رزق الدوابِّ. ثم قال: «ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ»، ومعنى تبارك إمّا الدوام والتبيان وإما كثرة الخيرات. ثم قال: «هُوَ الحَيُّ» وهذا يفيد الحَصْر؛ ولأن لا حيَّ إلا هو. ثم نبّه على الوحدانية فقال: لا إله إلا هو ثم أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال: «فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ». ثم قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

والمراد أنه لما كان موصوفاً بصفات الجَلال والعِزة استحق لذاته أن يقال له: الحمد لله رب العالمين[٥] وقال الفراء هو خبر، وفيه إضمار الأمر ومجازه فادعوه واحْمَدُوهُ[٦]. وروى مجاهد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من قال: لا إله إلا الله فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين، فذلك قوله: فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين[٧].

قوله تعالى: ﴿۞ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم

---

(١) ذكر هذه الآراء الرازي والبغوي في مرجعيهما السابقين.

(٢) من الشواذ غير المتواترات رواها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٦٣، ومختصر ابن خالويه ١٣٢.

(٣) شاذة أيضاً وذكرها أبو حيان في مرجعه السابق والسمين في الدر ٤/ ٧٠٦.

(٤) وانظر البغوي ٦/ ١٠٢.

(٥) الرازي ٢٧/ ٨٤.

(٦) معاني الفراء ٣/ ١٢، ١١.

(٧) القرطبي ١٥/ ٣٢٩.

مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُحْىِۦ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم أمره بهذا القول؛ ليصرفهم عن عبادة الأوثان، وبين وجه النهي في ذلك وهو ما جاءه من البينات، وهو ما تقدم من الدلائل على أن إله العالم قد ثَبَتَ كونُهُ موصوفاً بصفات الجَلال والعظمة على ما تقدم وصريحُ العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به، والأحجار المنحوتة والأخشاب المُصوَّرة لا تصلح أن تكون شريكاً له فقال: وأمرت أَنْ أُسْلِمَ لرب العالمين، وذلك حين دُعِيَ إلى الكفر[1].

قوله تعالى: ﴿هُوَ الذي خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ...﴾ لما استدل على إثبات الإلهية بدليل الآفاق وذكر منها الليل والنهار والأرض والسماء، ثم ذكر الدليل على إثبات الإله القادر بخلق الأنفس وهو نوعان: أحدهما: حسن العودة ورزق الطيّبات؛ ذكر النوع الثاني وهو: تكوين البدن من ابتداء كونه نُطفةً وجَنِيناً إلى آخر الشَّيْخُوخَة والموت فقال: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ»، قيل: المراد آدم[2]. قال ابن الخطيب: وعندي لا حاجة إلى ذلك لأن كل إنسان فهو مخلوق من المَنِي ومن دَم الطَّمْثِ والمَنِي مخلوق من دم فالإنسان مخلوق من الدّم، والدم إنما يتولد من الأغذية والأغذية إما حيوانية وإما نباتية، والحال في ذلك الحيوان كالحال في تكوين الإنسان فكانت الأغذية كلها منتهية إلى النبات والنبات إنما يكون من التراب والماء فثبت أن كل إنسان مُتَكَوِّن من التراب، ثم إن ذلك التراب يصير نطفةً ثم علقةً، ثم بعد كونه علقة مراتب إلى أن ينفصل من بطن الأم. والله تعالى ترك ذكرها ههنا لأنه ذكرها في آياتٍ أُخَر، قال: «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً» أي أطفالاً «ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ»[3]. (قال الزمخشري[4]: قوله: لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) متعلق بفعل محذوف، تقديره ثم يبعثكم لِتبلغُوا أشُدَّكُمْ[5]، «ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ» أي: أن يصير شَيْخاً، أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سَقْطاً ثم قال: «وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى» أي ولتبلغوا جميعاً «أجلاً مُسَمًّى» وقتاً محدوداً لا تُجَاوِزُونَه وهو وقت الموت. وقيل: يوم القيامة، «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته وتستدلوا بهذه الأحوال العجيبة على وحدانية الله تعالى[6].

---

(١) بالمعنى من الرازي المرجع السابق. (٢) ذكره الرازي في تفسيره ٢٧/ ٨٥.

(٣) ذكره في تفسيره المرجع السابق. (٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) قال: «لتبلغوا أشدكم، متعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا. وأما «ولتبلغوا أجلاً مسمى» فمعناه ونفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموت» الكشاف ٣/ ٤٣٦.

(٦) السابق وانظر البغوي ٦/ ١٠٢.

ثم قال: «هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» والمعنى أنه تعالى لما ذكر انتقال الأجسام من كونها تراباً إلى أن بلغت الشيخوخة، واستدل بهذه التغييرات على وجود الإله القادر قال بعده: «هُوَ الَّذي يُحْيِي وَيُمِيتُ» أي كما أن الانتقال من صفةٍ إلى صفةٍ أخرى من الصِّفات المتقدمة يدل على الإله القادر فكذلك الانتقال من الحياةِ إلى الموت وبالعكس، يدل على الإله القادر.

(و)[1] قوله: «فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» فيه وجوه:

الأول: معناه أنه لم ينقل هذه الأجسام من صفة إلى صفة أخرى بآلةٍ تعينه إنما يقول له كن فيكون.

الثاني: أنه عبر عن الإحياء والإماتة بقوله: «كُنْ فَيَكُونُ» فكأنه قيل: الانتقال من كونه تراباً إلى كونه نطفةً إلى كونه علقةً انتقالاتٌ تَحْصُل على التدريج قليلاً قليلاً. وأما صَيْرُورَتُهُ حَيًّا فهي إنما تحصل بتعليق جَوْهَر الرُّوح، وذلك يحدث دفعة واحدة فلهذا عبر عنه بقوله: «كن فيكون».

الثالث: أنَّ من الناس من يقول: إن الإنسان إنما يتكون من المَنِي والدَّم في الرحم في مدة معينة بحسب الانتقالات من حال إلى حال، فكأنه قيل: إنه[2] يمتنع أن يكون[3] كل إنسان عن إنسان آخرَ؛ لأن التسلسل محالٌ، ووقوع الحادث في الأزل محال فلا بد من الاعتراف بإنسان هو الناس وحينئذ يكون حدوث ذلك الإنسان لا بواسطة المَنِي والدم بل بإيجاد الله تعالى، ابتداءً، فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: «كُنْ فَيَكُونُ».

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ وَٱلسَّلَٰسِلُ ۚ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ...﴾ الآيات. اعلم أنه تعالى عادَ إلى ذَمِّ الذين يجادلون في آيات الله، أي في إنكار آيات الله ودفعها والتكذيب بها، فعَجَّبَ تعالى منهم بقوله: «أَنَّى يُصْرَفُونَ»؟ كيف صُرِفُوا عن دين الحق وهذا كما

---

(١) زيادة من ب. (٢) تصحيح من الرازي عن النسختين ففيهما: له.

(٣) كذا في الرازي، وفي ب يقول. وانظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/٨٦، ٨٧.

يقول الرجل لمن لا يسمع نصحه: إلى أين يُذْهَبُ بك؟! تعجباً من غفلته[١].

قوله: «الذين كذبوا»، يجوز فيه أوجه، أن يكون بدلاً من الموصول قبله، أو بياناً له أو نعتاً أو خبر مبتدأ محذوف، أو منصوباً على الذم، وعلى هذه الأوجه، فقوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» جملة مستأنفة، سيقت للتهديد.

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»[٢] ودخول الفاء فيه واضح[٣].

فصل

المعنى هم الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من سائر الكتب؛ قيل: هم المشركون. وعن محمد بن سِيرِين[٤] وجماعة: أنها نزلت في القَدَرِيَّة[٥].

قوله: «إذِ الأَغْلاَلُ» فيه سؤال، وهو أن «سوفَ» للاستقبال، و «إذْ» للماضي، فقوله: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» مثل قولك: سَوْفَ أَصُومُ أَمْسِ، والجواب: جوزوا في «إذ» هذه أن تكون بمعنى «إذا»؛ لأن العامل فيها محقق الاستقبال وهو فسوف يعلمون.

قالوا: وكما تقع «إِذَا» موضع إِذْ في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضُّوا إِلَيْهَا﴾ كذلك تقع إِذْ مَوْقِعَهَا.

وقد مضى نَحْوٌ من هذا في البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ﴾ [البقرة: ١٦٥] قالوا: والذي حسن هذا تيقن وقوع الفعل، فأخرج في صورة الماضي[٦].

قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى إخْراج «إِذْ» عن موضوعها؛ بل هي باقية على دَلاَلَتِهَا على المعنى، وهي منصوبة بقوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» نصب المفعول به، أي فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلالِ في أعناقهم أيْ وقتَ سببِ الأغلال، وهي المعاصي التي كانوا يفعلونها في الدنيا، كأنه قيل: سيعرفون وقت معاصيهم التي تَجْعَلُ الأغلال في أعناقهم وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرفُ في إذ يجعلها. وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرف في إذ يجعلها مفعولاً بها[٧]. ولا يضر ذلك، فإن المعربين

---

(١) السابق.

(٢) قال بهذه الإعرابات أبو حيان في البحر ٧/ ٤٧٣ والسمين في الدر المصون ٤/ ٧٠٦.

(٣) فالفاء هنا رابطة للجواب حيث اقترنت بحرف استقبال، ويجوز أن تكون للسببية.

(٤) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته عن مولاه أنس، وزيد بن ثابت، وعنه الشعبيّ، وثابت وقتادة وأيوب، وابن دينار. مات سنة ١١٠ هـ. وانظر خلاصة الكمال ٣٤٠.

(٥) البغوي ٦/ ١٠٢. (٦) البحر المحيط ٧/ ٤٧٤ والكشاف ٣/ ٤٣٦، والتبيان ١٠٢٢، ١٣٥.

(٧) كذا في الدر المصون والأقرب مفعولاً به.

غالب أوقاتهم يقولون: منصوب «باذْكُرْ» مُقَدَّراً، أو لا يكون حينئذ إلا مفعولاً به لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي.

وجوزوا أن يكون منصوباً باذْكُرْ مقدراً، أي اذكر لهم وَقْتَ الإغلال؛ ليخافوا ويَنْزَجِرُوا، فهذه ثلاثة أوجه خيرها أوسطها[١].

قوله: «والسَّلاَسِلُ» العامة على رفعها، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه معطوف على الأَغْلاَلِ. وأخبر عن النوعين بالجار، فالجال في نية التأخير والتقدير: إذ الأَغْلاَلُ والسَّلاَسِلُ في أعناقهم[٢].

الثاني: أنه مبتدأ، والخبر محذوف لدلالة خبر الأول عليه[٣].

الثالث: أنه مبتدأ أيضاً، وخبره الجملة[٤] من قوله: «يُسْحَبُونَ» ولا بُدَّ مِن ذكر ضمير يعود عليه منها، والتقدير: والسلاسل يُسْحَبُونَ بِهَا، حذف لِقُوَّة الدَّلالةِ عليه.

«فَيُسْحَبُونَ» مرفوع المحل على هذا الوجه. وأما في الوجهين المتقدمين فيجوز فيه النصب على الحال من المضير المنويّ في الجار، ويجوز أن يكون مستأنفاً[٥].

وقرأ ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ مسعُودٍ وزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وابْنُ وَثَّابٍ، والحسن في اختياره «والسَّلاَسِلَ» نصباً ـ يَسْحَبُونَ بفتح الياء[٦]، مبنياً للفاعل، فيكون السلاسل مفعولاً مقدماً، ويكون قد عطف جملة فعلية على جملة اسمية[٧].

قال ابن عباس في معنى هذه القراءة: إذا كانوا يَجُرُّونَهَا فهو أشد عليهم يكلفون ذلك ولا يطيقونه[٨].

وقرأ ابن عباس وجماعة «والسَّلاَسِل» بالجر[٩] يُسْحَبُونَ مبنياً للمفعول وفيها ثلاثةُ تأويلاتٍ:

أحدها: الحمل على المعنى وتقديره إِذْ أَعْنَاقُهُم في الأغلالِ والسلاسلِ فلما كان

---

(١) قاله الإمام شهاب الدين في الدر المصون ٤/ ٧٠٧.

(٢) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٤ والسمين في الدر ٤/ ٧٠٧ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٨، وأبو البقاء في التبيان ١٠٢٢ والنحّاس في الإعراب ٤/ ٤٢.

(٣) قاله العكبري في تبيانه السابق ١٠٢٢ وكذلك السمين في الدر.

(٤) البيان لابن الأنباري المرجع السابق قال: «ومنهم من وقف على أعناقهم وابتدأ: والسلاسل يسحبون في الجحيم».

(٥) التبيان لأبي البقاء والدر المصون للسمين المرجعين السابقين.

(٦) من الشاذات غير المتواترات ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٦ وأبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٤٢ وابن خالويه في المختصر ٢٣٣.

(٧) الكشاف السابق.

(٨) القرطبي ١٥/ ٣٣٢ والبحر المحيط ٧/ ٤٧٥.

(٩) البحر والكشاف السابقين.

٨٤ ـــــــ

وهذا الذي قالاه سبقهما إليه الفَرَّاءُ فإنه قال: «من جر السلاسل حمله على المعنى»[١]، إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل.

الوجه الثاني: أنه عطف على «الحميم»[٢]، فقدم على المعطوف عليه وسيأتي تقرير ذلك.

الثالث: أن الجر على تقدير إضمار الخافض، ويؤيده قراءة أُبَيٍّ: «وفي السَّلاَسِلِ» وقرأ غيره: وبالسَّلاَسِلِ وإلى هذا نحا الزجاج[٣]، إلاَّ أنَّ ابْنَ الأنباريِّ[٤] ردَّه وقال: لو قلت: «زيد في الدار» لم يحسن أن تضمر «في» فتقول: زيد (في[٥]) الدار ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة عليه. ثم قال: كما تقول: «خَاصَمَ عَبْد اللَّهِ زَيْداً العَاقِلَيْنِ»، بنصب «العاقلين» ورفعه[٦]؛ لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه الآخر[٧]. وهذه المسألة ليست جارية على أصول البصريين، ونصّوا على منعها وإنما قال بها من الكوفيين ابْنُ (سَـ)[٨] ـعْدَانَ.

وقال مَكيّ: وقد قرىء: والسَّلاَسِلِ بالخفض على العطف على الأعناق، وهو غلط؛ لأنه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للأغلال في السَّلاَسل[٩].

قال شهاب الدين: وقوله: على العطف على الأعناق ممنوع بل خفضه على ما تقدم[١٠]. وقال أيضاً: وقيل: هو معطوف على «الحميم» وهو أيضاً لا يجوز؛ لأن المعطوف المخفوض، لا يتقدم على المعطوف عليه لو قلت: «مَرَرْتُ وَزَيْدٍ بِعَمْرو» لم يجز، وفي المرفوع يجوز، نحو: قَام وَزَيْدٌ عَمْرٌو، ويبعد في المنصوب لا يحسن رأيتُ وَزَيْداً عَمْراً، ولم يُجِزْهُ في المخفوض أحدٌ[١١].

قال شهاب الدين: وظاهر كلامه أنه يجوز في المرفوع منعه[١٢]، وقد نصوا على أنه لا يجوز إلا ضرورة بثلاثة شروط:

---

(١) معاني الفراء ٣/ ١١.
(٢) الدر المصون ٤/ ٧٠٨.
(٣) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٨.
(٤) يبدو أنه ابن الأنباري الكوفي أبو بكر العالم الكبير الذي تبحر في علوم جمة، وكان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين. من مؤلفاته الأضداد وغيرها مات سنة ٣٣٦ وانظر نزهة الألباء ١٧٨ ـ ١٨٦.
(٥) سقط حرف (في) في القرطبي وهو المناسب للسياق.
(٦) في القرطبي ويجوز رفعهما.
(٧) وانظر القرطبي ١٥/ ٣٣٢ والبحر المحيط ٧/ ٤٧٥، والدر المصون ٤/ ٧٠٩.
(٨) زيادة عن النسختين وتصحيحٌ لهما ففيهما ابن معدان ولكن الأصح أنه ابن سعدان أبو جعفر الضرير كان من أكابر الكوفيين، محمد بن سعدان، نشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي معاوية الضرير، وغيره، مات سنة ٢٣١ هـ وانظر إنباه الرواة للقفطي ٢/ ٣٥٨، ٣/ ١٠٢.
(٩) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٦٨.
(١٠) الدر المصون ٤/ ٧٠٩.
(١١) مشكل الإعراب المرجع السابق.
(١٢) كذا في النسختين وفي الدر المصون له «يبعد» بدل «منعه».

أن لا يقع حرف العطف صدراً، وأن يكون العامل متصرفاً، وأن لا يكون المعطوف عليه مجروراً[١] وأنشدوا:

٤٣٤٩ ـ ..... عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلامُ[٢]

إلى غير ذلك من الشواهد مع تنصيصهم على أنه مختص[٣] بالضرورة.

و «السَّلاَسِلُ» معروفة، قال الراغب: «وتَسَلْسَلَ الشيءُ اضطرب كأنه تُصُوِّر منه تسلسلٌ متردد فتردد لفظه تنبيهاً على تردد معناه. وماء سلسل متردد في مقره»[٤].

والسَّحْبُ: الجر بعنف، والسَّحَابُ من ذلك؛ لأن الريح تَجُرُّهُ، أو لأنه يجر الماء[٥]، وسجرت التَّنُّورَ أي ملأته ناراً وهيجتها، ومنه البحر المسجور، أي المملوء، وقيل: المضطرم ناراً[٦]، وقال الشاعر (ـ رحمة الله عليه ـ[٧]):

٤٣٥٠ ـ إِذَا شَاءَ طَالَعَ مَسْجُورَةً تَرَى حَوْلَهَا النَّبْعَ والشَّوْحَطَا[٨]

فمعنى قوله تعالى هنا: «ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ» أي يوقد بهم، كقوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦] والسَّجِيرُ: الخليلُ الذي يَسْجُرُ في مَوَدَّة خليله، كقولهم: فُلاَنٌ يَحْتَرِقُ فِي مَوَدَّةِ فُلاَنٍ[٩].

---

(١) المرجع السابق وقد قال ابن الأنباري في البيان: «وقد يجيء التقديم للضرورة قليلاً في المرفوع وفي المنصوب أقل منه، ولم يجيء ذلك في المجرور ولم يجزه أحد البتة» البيان ٢/ ٣٣٤.

(٢) من تمام الوافر وينسب للأحوص، وصدره:

ألا يا نخلةً من ذات عرقٍ .....

و «ذات عرق»: مكان بين نجد وتهامة، والنخلة يكنى بها عن المرأة. وشاهده: تقديم المعطوف (رحمة الله) على المعطوف عليه (السلام) للضرورة الشعرية وينسب هذا للكوفيين ويروى الشطر الثاني:

برود الظلّ شاعكم السَّلام

وعلى ذلك فلا شاهد حينئذ.

وانظر الخصائص ٢/ ٣٨٦، والخزانة ١/ ٣٩٩ ـ ٤٠١ والتصريح ١/ ٣٤٤، ٣٧٦ ومجالس ثعلب ٢٣٩ والرضي ٢/ ٩٣، والهمع ١/ ١٧٣، ٢٢٠، ٢/ ١٣٠، ١٤٠، وأمالي الزجاجي ٨١، والمغني ٧/ ٣٥، ٦٥٩، وشرح شواهده للسيوطي ٧٧٧ والدر المصون ٧١٠/ ٤.

(٣) انظر السيوطي في همعه ٢/ ١٤٠، ١٤١.

(٤) نقله في المفردات ٢٣٧.

(٥) السابق.

(٦) اللسان سحر ١٩٤٢.

(٧) ما بين القوسين زيادة من أ.

(٨) من المتقارب وقائله النمر بن تولب، وصواب القافية كما في المرجع السابق: السَّاسما. والمسجورة: الروضة المملوءة عشباً. والنَّبع والسَّاسم من شجر الجبال. والشَّوحط: نوع من التبغ والاستشهاد بالبيت على أنَّ المسجورة المملوءة وانظر ابن يعيش ٨/ ١٠٢، ومجاز القرآن ٢/ ٢٣٠، ٣١، والدر المصون ٤/ ٧١٠ وغريب القرآن ٤٢٣، ٤٢٤.

(٩) انظر اللسان السابق والدر المصون ٤/ ٧١٠.

فصل

هذه كيفية عقابهم، والمعنى أنه يكون في أعناقهم أغلال وسلاسل ثم يسحبون بتلك السلاسل في الماء المُسَخَّنِ بنار جهنم، ثم تُوقَدُ بهم النار «ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» يعني الأصنام «قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا» أي فقدناهم وغابوا عن عيوننا فلا نراهم، ثم قالوا: «بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً» أنكروا، كقولهم في سورة الأنعام: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] وقيل: معناه لم نكن ندعو من قبل شيئاً يضر وينفع. وقال الحسين بن الفضل[١]: أي لم نكن نصنع من قبل شيئاً أي ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله: «ما كنت أعمل شَيْئاً»[٢].

ثم قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ﴾ قال القاضي: معناه أنه يُضِلُّهم عن طريق الجنة، ولا يجوز أن يقال: يضلهم عن الحجة، وقد هداهم في الدنيا، وقال «يُضِلُّ الله الكافرين» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى أنهم لو طلبوا الآلهة، أو طلبتهم الآلهة لم يجد أحدهما الآخر[٣].

قوله تعالى: ﴿بما كنتم تفرحون﴾ أي ذلكم العذابُ الذي نزل بكم «بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ» تَبْطُرون وتَأْشِرُونَ «فِي الأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم تمرحون» تفرحون وتختالون[٤]. وقيل[٥]: تفرحون وتمرحون من باب التجنيس المحرف، وهو أن يقع الفرق بين اللفظين بحرف[٦].

قوله: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ» أي السبعة المقسومة لكم «خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ» المخصوص بالذم محذوف؛ أي جهنمُ أو مَثْوَاكُمْ، ولم يقل: فبئس مدخل؛ لأن الدخول لا يدوم وإنما يدوم الثّواء، فلذلك خصه بالذم، وإن كان أيضاً مذموماً[٧].

قوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا

---

(١) هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري أبو علي المفسر، الأديب، إمام عصره في معاني القرآن سمع يزيد بن هارون وغيره وروى عنه محمد بن صالح وآخرون، مات سنة ٢٨٢هـ ينظر طبقات المفسرين للداودي ١/ ١٥٩، ١٦٠.

(٢) نقله البغوي ٦/ ١٠٣.

(٣) الرازي ٢٧/ ٨٧، ٨٨.

(٤) البغوي في المرجع السابق.

(٥) في ب: وقوله.

(٦) انظر بغية الإيضاح ٨٠، والإيضاح ٢٧٢، والمثل السائر ١٠١.

(٧) قاله السمين في الدر ٤/ ٧١١.

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾﴾

قوله تعالى: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» لما زَيَّفَ طريقة المجادلين في آيات الله تعالى أمر في هذه الآية رسوله بأن يصبرَ على أذاهم بسبب جدالهم، ثم قال: «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ». والمراد ما وعد الرسول نُصْرته، ومن إنزال العذاب على أعدائه.

قوله: «فإمَّا نُرِيَنَّكَ» قال الزمخشري: أصله: فَإِن نُرِكَ و «ما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط، ولذلك ألحقت النون بالفعل، ألا تراك تقول: «إنْ تُكْرِمَنِّي أُكْرِمْكَ، ولكن إمَّا تُكْرِمَنِّي أُكْرِمْكَ»[1] قال أبو حيان: «وما ذكره[2] من تَلازُمِ النون، وما الزائدة، ليس مذهب سيبويه، إنما هو مذهب المبرد[3]، والزجاج[4].

ونص سيبويه[5] على التخيير، وقد تقدمت هذه القواعدُ مستوفاةً.

قوله: «فإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» ليس جواباً للشرط الأول، بل جواباً لما عطف عليه. وجواب الأول محذوف. (قال الزمخشري[6]: «فَإِلَيْنَا» متعلق بقوله «نَتَوَفَّيَنَّكَ» وجواب نرينك محذوف) تقديره: فإن نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب والقتل يوم بدر، فذاك؛ وإنْ «نَتَوَفَّيَنَّكَ» قبل يوم بدر «فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» فننتقم منهم أشدَّ الانتقام[7]. وقد تقدم مثلُ هذا في سورة يونس[8]. وبحثُ أبي حَيَّانَ مَعَهُ.

وقال أبو حيان هَهُنَا: وقال بعضهم[9]: جواب «إما نُرِيَنَّكَ» محذوف؛ لدلالة

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٣٧. (٢) بالمعنى في البحر المحيط ٧/ ٤٧٧.

(٣) لم أجد في المقتضب ما يخالف فيه المبرد سيبويه في هذه المسألة، وكما أفهم بذلك محقق هذا الكتاب وقد قال في الكامل: «فتقول: إن تأتني آتك، وإمّا تأتني آتك..» الكامل ١/ ٢٨٩، وانظر المقتضب أيضاً ٣/ ١٣، ١٤، ١٩.

(٤) ذكره السيوطي في الهمع ٢/ ٧٨، وقد قال الزجاج في معاني القرآن ١/ ٨٦: «وإعراب إما في هذا الموضع إعراب حرف الشرط والجزاء، إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون الثقيلة، أو الخفيفة لزمتها ما». معاني القرآن له ٨٦١.

(٥) قال في الكتاب: «ومن مواضعها ـ أي النون ـ حرف الجزاء، إذا وقعت بينها وبين الفعل «ما» للتوكيد وذلك لأنهم شبهوا «ما» باللام التي في لتفعلنّ لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام وإن شئت لم تفخم النون، كما أنك إن شئت لم تجيء بها» الكتاب ٣/ ٥١٤، ٥١٥.

(٦) ما بين القوسين سقط من أ الأصل.

(٧) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٣٨ قال: قلت: فإلينا يرجعون متعلق بـ «نتوفينك» وجزاء «نرينَّك» محذوف... الخ.

(٨) يقصد الآية ٤٦ ﴿وإمَّا نرينَّك بعض الَّذي نعدهم أو نتوفينك﴾.

(٩) لعله الطبري فما في جامع البيان موافق لما نقله في البحر. انظر البحر ٧/ ٤٧٧ وجامع البيان للإمام ابن جرير الطبري ٢٥/ ٥٦.

المعنى عليه أي فتقرّ عينك، ولا يصح أن يكون «فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» جواباً للمعطوف عليه والمعطوف، لأن تركيبَ «فإما نُرينك بعض الذي نعدهم في حياتك فإلينا يرجعون» ليس بظاهر، وهو يصحُّ أن يكون جواب «أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ» أي فإلينا يرجعون فننتقم منهم ونعذبهم، لكونهم لم يَتَّبِعُوكَ[١].

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَٰهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ﴾ [الزخرف: ٤١ و ٤٢]. إلا أنه هنا صرح بجواب الشرط، قال شهاب الدين: وَهَذَا[٢] بعَيْنِهِ هو قول الزمخشري[٣]. وقرأ السُّلَمِيُّ ويَعْقُوبُ: يَرْجِعُونَ بفتح ياء الغيبة مبنياً للفاعل، وابْنُ مِصْرِفٍ ويعقوبُ أيضاً بفتح الخطاب[٤].

قول: «مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا» يجوز أن يكون «مِنْهُمْ» صفة «لِرُسُلاً» فيكون «مَنْ قَصَصْنَا» فاعلاً لاعتماده ويجوز أن يكون خبراً مقدماً، و «مَنْ» مبتدأ مؤخر.

ثم في الجملة وجهان:

أحدهما: الوصف «لِرُسُلاً» وهو الظاهر.

والثاني: الاستئناف[٥].

فصل

معنى الآية قال لمحمد (ـ ﷺ[٦] ـ)، أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين وليس فيهم أحد أعطاه الله آياتٍ ومعجزاتٍ، إلا وقد جادله قومُه فيها وكَذَّبُوه فصبروا، وكانوا أبداً يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على الحاجة عِناداً وعبثاً، «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ»، والله تعالى علم الصلاح في إظهار ما أظهروه، فلم يَقْدَحْ ذلك في نُبُوَّتِهِمْ، فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً لا جَرَمَ ما أظهرناها[٧].

ثم قال: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالحَقِّ» أي فإذا جاء قضاءُ الله بين الأنبياء والأمم قضي بالحق «وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ» وهم المعاندون الذين يجادلون في آيات الله فيقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة تعنتاً وعبَثاً.

قوله تعالى: ﴿**اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ**...﴾ الآية. لما ذكر الوعيدَ عاد إلى ذِكر

---

(١) البحر المحيط السابق. (٢) الدر المصون ٤/ ٧١٢.

(٣) وأبو حيان قد نقل هذا القول أيضاً في بحره السابق وانظر الكشاف ٣/ ٤٣٨.

(٤) لم أجد هاتين القراءتين في المتواتر، فقد نقل الأولى صاحب الإتحاف ٣٨٠ فهي من الأربع فوق العشر ونقل الاثنتين أبو حيان في البحر ٧/ ٤٧٧.

(٥) ذكر هذه الإعرابات العكبري في التبيان ١١٢٢ والسمين في الدر ٤/ ٧١٢.

(٦) زيادة من أ. (٧) الرازي ٢٧/ ٨٨، ٨٩.

ما يدل على وجود الإلَهِ القَادِرِ الحَكِيم، وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاماً على العباد. قال الزجاج: «الأَنْعَامُ الإبل[١] (خاصة)»، وقال القاضي: هي الأزواج الثمانية[٢]. قوله: «مِنْهَا... وَمِنْهَا».

«من» الأولى يجوز أن تكونَ لِلتَّبْعِيض[٣]، إذ ليس كُلُّها تُرْكَبُ، ويجوز أن تكون لابتداء الغاية إذ المرادُ بالأنعام شيءٌ خاصٌّ هي الإبل، قال الزجاج: «لأنه لم يُعْهد المركوبُ غيرها»[٤].

وأما الثانية فكالأولى. وقال ابن عطية: هي لبيان الجنس قال: لأن الخيل منها ولا تُؤْكَلُ[٥].

فإن قيل: ما السَّبَبُ في إدخال لام العِوَض على قوله: «لِتَرْكَبُوا» وعلى قوله: «لِتَبْلُغُوا» ولم يدخل على البَوَاقِي؟.

فالجواب: قال الزمخشري: الركوب في الحج والغزو إما أن يكون واجباً أو مندوباً، وأيضاً ركوبها لأجل حاجتهم، وهي الانتقال من بلدٍ إلى بلد آخر لطلب علم أو إقامة دين يكون إما واجباً أو مندوباً فهذان القسمان أغراض دينيةٍ، فلا جَرَمَ أدخل عليها حرف التعليل نظيره قوله تعالى: ﴿وَالخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ فأدخل حرف التعليل على «الرُّكُوبِ» ولم يدخله على الزِّينَةِ[٦].

قوله «لِتَرْكَبُوا مِنْهَا» أي بعضها «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» أي في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها «وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ» لحمل أثقالكم من بلد إلى بلد. قوله: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفُلْكِ تُحْمَلُونَ» أي على الإبل في البرِّ، وعلى السفن في البَحْرِ.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: في الفلك، كما قال: «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ»؟.

فالجواب: كلمة على للاستِعْلاَء، فالشيء الذي يُوضَع على الفلك كما صح أن يقال: وضع فيه صح أن يقال: وضع عليه ولما صح الوجهان كانت لفظةُ «عَلَى» أولى حتى يتم المزاوجة في قوله: «وعليها وعلى الفلك تحملون»[٧].

---

(١) معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٣٧٨. (٢) الرازي ٢٧/ ٨٩.

(٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٤٧٨.

(٤) لم أجد في معاني القرآن له هذا، بل نقله عنه القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٣٣٥ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٧٨.

(٥) البحر المحيط المرجع السابق وفيه أيضاً «لأن الجمل منها يؤكل».

(٦) المعنى من الكشاف لجار الله الزمخشري ٣/ ٤٣٨، ٤٣٩، وباللفظ من تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ٨٩ والآية ٨ من النحل.

(٧) الزمخشري في الكشاف المرجع السابق والرازي السابق أيضاً. والآية ٤٠ من هود.

وقال بعضهم[١]: إن لفظة «فِي» هناك أَلْيَقُ؛ لأن سفينة نُوحٍ على ما قيل كانت مُطْبِقَةً عليهم وهي محيطة بهم كالوعاء، وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح، لأن الناس على ظهرها.

قوله: «وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ» دلائل قدرته، وقوله: «فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ» منصوب بـ «تُنْكِرُونَ» وقدم وجوباً لأن له صدر الكلام. قال مكيّ: ولو كان مع الفعل هاءٌ لكان الاختيار الرفع في أي بخلافِ ألف الاستفهام تدخل على الاسم، وبعدها فعلٌ واقعٌ على ضمير الاسم فالاختيار[٢] النصب نحو قولك: أَزَيْداً ضَرَبْتَهُ، هذا مذهب سيبويه فرق بين الألف وبين[٣] «أي» يعني أنك إذا قُلْت: أَيَّهُمْ ضَرَبْتَ؟ كان الاختيار الرفع؛ لأنه لا يُحْوِجُ إلى إضمار مع أن الاستفهام موجود وفي: «أَزَيْداً ضَرَبْتَهُ» يختار النصب لأجل الاستفهام فكان مقتضاه اختيار النصب أيضاً فيما إذا كان الاستفهام بنفس الاسم، والفرق عَسِرٌ[٤].

وقال الزمخشري: «فأَيَّ آيَاتِ» جاءت على اللغة المستفيضة وقولك: فأية آياتِ الله قليلةٌ؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات، نحو: حِمَار، وحِمارة غريب، وهو في أي أغرب (لإبهامه[٥]) قال أبو حيانَ (رَحْمَةُ[٦] اللَّهِ عَلَيْهِ): ومِن قلة تأنيث أيٍّ قولُه:

٤٣٥١ ـ بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَلَيَّ وتَحْسِبُ[٧]

وقوله: وهو في «أي» أغرب إن عَنَى «أيًّا» على الإطلاق فليس بصحيح؛ لأن المستفيضَ في النِّداء أن يؤنث في نداء المؤنث كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧] ولا نعلم أحداً ذكر تذكيرها فيه فيقول: يٰأَيُّها المرأَةُ، إلا صاحب[٨] البَدِيع في النَّحْوِ. وإن

---

(١) هو السمين في الدر المصون ٤/ ٧١٢ قال: «ويظهر أن في هناك أليق. . . . الخ».

(٢) في المشكل: «هذا يختار فيها».

(٣) نقله في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٦٨، وقد قال سيبويه في الكتاب: «وسألته (يقصد أبا الخطَّاب) عن أيهم، لم لم يقولوا: أيهم مررت به، فقال: لأن أيهم هو حرف استفهام لا تدخل عليه الألف، وإنما تركت الألف استغناء فصار بمنزلة الابتداء، ألا ترى أن حدَّ الكلام أن تؤخر الفعل، فتقول: أيهم رأيت كما تفعل ذلك بالألف فهي نفسها بمنزلة الابتداء». الكتاب ١/ ١٢٦.

(٤) هذا شرح وتعقيب السمين على كلام مكي في الدر ٤/ ٧١٣.

(٥) سقطت من أ وانظر الكشاف ٣/ ٤٣٩. (٦) زيادة من أ الأصل.

(٧) من الطويل للكميت بن زيد في مدح آل البيت. والشاهد: «أم بأية سنة» حيث أنَّث «أيّاً» في الاستفهام وهو قليل كما قال أبو حيان وهي مضافة أيضاً، وقد ورد عن الأخفش جواز التأنيث لا على وجه القلة. وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٧٨، وحاشية يس ١/ ٢٦١ وشرح الكافية للرضي ٢/ ٢٧٩، والخزانة ٩/ ١٣٧، والهمع ١/ ١٥٢ وتمهيد القواعد ٢/ ٢٨٩، ٢٩٨ وتوضيح المقاصد ١/ ٣٨٨ والأشموني ٢/ ٣٥ وديوانه ١٦.

(٨) هو محمد بن مسعود الغزني، ذكره ابن هشام في المغني وسماه ابن الزّكي وقال: خالف النحاة وأكثر أبو حيان من النقل عنه، مات سنة ٤٢١ هـ وانظر كشف الظنون ١/ ٢٢٤. وقال صاحب البديع: =

عنى غير المناداة فكلامه صحيح يقل تأنيثها في الاستفهام، وموصولة شرطية.

قال شهاب الدين: أما إذا وقعت صفةً لنكرة أو حالاً لمعرفة فالذي ينبغي أن يجُوزَ الوجهان كالموصولة[١] ويكون التأنيث أقلّ نحو: مررتُ بامرأةٍ أيَّةِ امرأة، وجَاءَتْ هِنْدٌ أيَّةُ امْرَأةٍ وكان ينبغي لأبي حَيَّانَ[٢] أن ينبه على هذين الفَرْعَيْنِ[٣].

فصل

معنى قوله «فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ» أيْ هذه الآيات التي عددناها كلها ظاهرة باهرة ليس في شيء منها ما يمكن إنكاره.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ...﴾ معناه أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون في آيات الله وحصل الكِبْر العظيم في صدورهم، إنما كان السبب في ذلك طلب الرياسة والتقديم على الغير في المال والجاه ومن ترك الانقياد على الحق طلباً لهذه الأشياء فقد باع الآخرة بالدنيا وهذه طريقة فاسدة؛ لأن الدنيا ذاهبة واحتج بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ...﴾ يعني لو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين والمتمردين ليس إلا الهلاك والبَوَار مع أنهم كانوا أكثر عَدَداً وعِدَداً ومالاً من هؤلاء المتأخرين، فلما لم تُفِدْهُمْ تلك المُكْنَةُ العظيمة إلا الخَيْبَة والخَسَار فكيف حال هؤلاء الفقراء المساكين؟!.

قوله: «فما أغنى عنهم» يجوز في «ما» أن تكون نافية واستفهامية[٤] بمعنى النفي، ولا حاجة إليه وقوله «مَا كَانُوا» يجوز أن يكون «ما» مصدرية، ومحلها الرفع أي مَكْسُوبُهُمْ أو كَسْبُهُمْ ويجوز أن يكون بمعنى الذي[٥] فلا عائد على الأول وعلى الثاني هو محذوف أي يكسبونه وهي فاعل «بأَغْنَى» على التقديرين.

= الاختيار إثبات التاء ولا تثنى ولا تجمع. انظر شرح المرادي على الألفية ٣/ ٣١٠ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٧.

(١) في ب: الموصول.
(٢) وفيها: على أبي حيان.
(٣) وانظر الدر المصون ٤/ ٧١٣.
(٤) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٣٩.
(٥) المرجعين السابقين.

قوله «بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ» فيه أوجه:

أحدها: أنه تهكم بهم، والمعنى ليْسَ عندهم عِلْم[١].

الثاني: أن ذلك جاء على زَعْمِهِمْ أنَّ عندهم علماً ينتفعون[٢] به.

الثالث: أن «مِنْ» بمعنى بدل أي بما عندهم من الدنيا بدل العلم.

الرابع: أن يكون الضمير للرسل، أي فَرِحَ الرسل بما عندهم من العلم.

الخامس: أن الأول للكفار، وأما الثاني لِلرسل، ومعناه فرح الكفار فَرَحَ ضَحِكٍ واستهزاءٍ بما عند الرسل من العلم؛ إذ لم يأخذوه بقبول ويمتثلوا أوامر الوحي ونواهيه[٣]. وقال الزمخشري: وَمِنْهَا ـ أي من الوجوه ـ أن يوضع قوله: فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ مبالغة في نفي فرحهم بالوحي الموجب لأقصى الفرح والمسرة مع تهكم بفَرْطِ خُلُوِّهم من العلم[٤] وجهلهم.

قال أبو حيان: ولا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في قليلٍ من الكلام، نحو: «شَرٌّ أَهَرَّ ذا ناب» على خلاف فيه، ولما آل أمره إلى الإثبات المحصور جاز. وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة[٥].

فصل

قال المفسرون[٦]: الضمير في قوله «فَرِحُوا» يحتمل أن يكون عائداً على الكفار وأن يكون عائداً إلى الرسل فإن عاد إلى الكفار، فذلك العلم الذي فرحوا به قيل: هو الأشياء التي كانوا يسمونها علماً، وهي الشبهات المحكيّة عنهم في القرآن، كقولهم: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] وقولهم: ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٨٤] وقولهم: ﴿مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] ﴿وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا﴾ [الكهف: ٣٦] وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء، كما قال: ﴿كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣] و [الروم: ٣٢] وقيل: المراد[٧] علوم الفلاسفة فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصغَّروا علوم الأنبياء عن علومهم كما روي عن سقراط أن سمع بمجيء أحد الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا. وقيل: المراد علمهم

---

(١) السابقين أيضاً والأسبقية للزمخشري وعنه أخذ أبو حيان.

(٢) قال السمين في الدر ٤/ ٧١٤. (٣) قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر ٧/ ٤٧٩.

(٤) في الكشاف العلماء وانظر الكشاف ٣/ ٤٣٩. (٥) البحر المرجع السابق.

(٦) يعني بهم الرازي.

(٧) هذا هو رأي الزمخشري وممن نقله عنه الرازي في تفسيره، انظر الكشاف ٣/ ٤٣٩ والرازي ٢٧/ ٩١.

بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها[١]، كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ﴾ [الروم: ٧] «ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ العلْمِ» فلما جاءت الرسل بعلوم الديانات ومعرفة الله تعالى، ومعرفة المعاد وتطهير النفس من الرذائل لم يلتفتوا إليها واستهزأوا بها، واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفائدة من علمهم ففرحوا به.

وإن عاد الضمير إلى الأنبياء ففيه وجهان:

الأول: أن يفرح الرُّسُلُ إذَا رَأَوا من قومهم جهلاً كاملاً وإعراضاً عن الحقّ وعلموا سوء غَفْلَتِهِمْ وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم وإعراضهم يفرحوا بما أوتوا من العلم، ويشكروا الله عليه «وَحَاقَ» بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم.

الثاني: أن المراد أن الرسل فرحوا بما عندهم من العلم فَرَحَ ضَحِكٍ[٢] واستهزاء.

قوله: «فَلَمَّا رَأوا بَأْسَنَا» أي عذابنا «قَالُوا آمَنَّا باللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مشركين» أي تبرأنا مما كنا نعدل بالله، البأسُ: شدة العذاب، ومنه قوله تعالى: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. قوله: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمَانُهُمْ» يجوز رفع «إيمانهم» اسماً لكان، و «يَنْفَعُهُمْ» جملة خبراً مقدماً، ويجوز أن يرتفع بأنه فاعل ينفعهم، وفي كان ضمير الشأن[٣].

وقد تقدم هذا محققاً في قوله: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ﴾ [الأعراف: ١٣٧] وأنه ليس من باب التنازع[٤]. ودخل حرف النفي على الكون لا على النفي؛ لأنه بمعنى لا يصح ولا ينبغي، كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾[٥].

واعلم أن المراد بالوقت الذي لا ينفع الإيمان فيه هو وقت مُعَايَنَة نزول ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأن في ذلك الوقت يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لاَ يَنْفَعُ.

قوله: «سُنَّةَ اللَّهِ» يجوز انتصابها على المصدر المؤكد لمضمون الجملة يعني إن الذي فعل الله بهم سنة سابقة من الله[٦]، ويجوز انتصابها على التحذير، أي احذَرُوا[٧] سنة الله في المكذبين «التي قد خلت في عباده»، وتلك السنة أنهم إذا عاينوا العذاب آمنوا

---

(١) المرجعين السابقين.

(٢) الرازي في مرجعه السابق.

(٣) قاله أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٤٧٩.

(٤) والتنازع هنا في الآية الذي يقصده تنازع فرعون «لكان» على أنه اسمها مؤخر، و «ليصنع» على أنه فاعل، فالتنازع هنا معمول لعاملين.

(٥) الآية ٣٥ من مريم. وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٧٩ والكشاف ٣/ ٤٤٠.

(٦) قاله الزمخشري في الكشاف المرجع السابق ونقله عنه أبو حيان في بحره ٧/ ٤٧٩.

(٧) حكاه أبو حيان في البحر بدون نسبة.

ولا ينفعهم إيمانهم «وَخَسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ» «هُنَالِكَ» في الأصل مكان. قيل: واستعير هنا للزمان[١]، ولا حاجة له فالمكانيةُ فيه ظاهرة[٢]، أي وخسر هُنَالِكَ الكافرون بذهاب الدارين[٣].

قال الزَّجَّاجُ: «الكافر خاسر في كل وقت، وإنما يُبَيِّنُ لهم خسرانهم إذا رأوا العَذَاب»[٤].

فصل

قال ابن سيرين: رأى رجل في المنام سَبْعَ جوارٍ حِسَانٍ في مكان واحد لم ير أحْسَنَ منهُنَّ فقال لهُنَّ: لِمَنْ أنتُنَّ؟ فقُلْنَ: لِمَنْ قَرَأَ آلَ حمَ.

(اللَّهم وفِّقنا لكتابك)[٥] (والله سبحانه وتعالى أعلم)[٦].

---

(١) سبق إلى هذا القول الزمخشري في كشافه ونقله عنه أبو حيان في بحره، وانظر هذا في الدر المصون ٤/ ٧١٥.

(٢) هذا قول شهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٧١٥.

(٣) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٠٤.

(٤) قال في معاني القرآن وإعرابه: «والكافرون والمبطلون خاسرون في ذلك الوقت وفي كل وقت خاسرون ولكنه تعالى بين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب». معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٧٨.

(٥) زيادة من أ الأصل.

(٦) زيادة من ب.

سورة فصلت

مكية[1] وهي أربع وخمسون[2] آية، وسبعمائة وتسعة وتسعون كلمة، وثلاثة آلاف وثلثمائة وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٢ كِتَٰبٌ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ۝٣ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ۝٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٞ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ ۝٥﴾

قوله تعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم يجوز أن يكون «تنزيل» خبر «حم» على القول بأنها اسم السورة[3]. ويجوز أن يكون تنزيل خبر ابتداء مضمر، أي هذا تنزيل[4]. وقال الأخفش: تنزيل رفع بالابتداء و «كتاب» خبره[5].

قوله: «كتاب» قد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً لِتَنْزِيلُ، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون بدلاً من تنزيل[6]، وأن يكون فاعلاً بالمصدر، وهو تنزيل أي نزل الكتاب، قاله أبو البقاء. و «فُصِّلَتْ آيَاتُهُ» صفة «لِكِتَابٍ»[7].

قوله: «قرآناً» في نصبه ستةُ أوجه:

أحدها: هو حال بنفسه. و «عَرَبِيًّا» صفته، أو حال مُوطِّئَة[8]، والحال في الحقيقة

---

(١) في قول الجميع انظر القرطبي ١٥/ ٣٣٧.

(٢) وقيل: ثلاث وخمسون المرجع السابق.

(٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤١، والرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ٩٣.

(٤) الكشاف المرجع السابق، وهو رأي الفراء في معاني القرآن ٣/ ١١.

(٥) قال في المعاني: «فالكتاب خبر المبتدأ أخبر به أن التنزيل كتاب» معاني القرآن له ٦٨٠.

(٦) التبيان ١٠٢٣.

(٧) ذكره الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٣٧٩ وانظر الكشاف ٣/ ٤٤١ والقرطبي ١٥/ ٣٣٧.

(٨) قاله العكبري في التبيان ٢٣/ ١١.

«عربياً»، وهي حال غير منتقلة، وصاحب الحال إما كتاب لوصفه بفصلت، وإما «آياته»، أو منصوب على المصدر[١]، أي يقرأه قرآناً أو على الاختصاص والمدح[٢]، أو مفعول ثانٍ «لفصلت»[٣]، أو منصوب بتقدير فعل، أي فصَّلْنَاهُ قُرْآناً[٤].

قوله: «لِقَومٍ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتعلق «بفصلت» أي فصلتُ لهؤلاءِ وبينتُ لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت مفصلة في نفسها لجميع الناس.

الثاني أن يتعلق بمحذوف صفة «لقرآناً»، أي كائناً لهؤلاء خاصةً؛ لما تقدم من المعنى.

الثالث: أن يتعلق بتنزيل. وهذا إذا لم تجعل «مِنَ الرَّحْمٰنِ» صفة له؛ لأنك إن جعلت «من الرحمن» صفة له، فقد أعملت المصدر الموصوف وإذا لم يكن «كتاب» خبراً عنه، ولا بدلاً منه؛ لئلا يلزم الإخبار عن الموصول أو المبدل منه قبل تمام صلته، ومن يتسع في الظرف وعديله لم يبال بشيءٍ.

وأما إذا جعلت «من الرحمن» متعلقاً به و «كتاب» فاعلاً به فلا يَضُرُّ ذلك؛ لأنه من تتماته وليس بأجنبي[٥].

فصل

اعلم أنه تعالى حكم على هذه السورة بأشياء:

أولها: كونها تنزيلاً، والمراد المنزل، والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور، كقوله: هذا بناء الأمير أي مبنيّه، وهذا الدِّرهم ضربُ السُّلطان (أي مضروبه)[٦] ومعنى كونه منزلاً: أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ، وأمر جبريل، عليه (الصلاة)[٧] والسلام ـ أن يحفظ الكلمات ثم ينزل بها على النبي محمد ـ ﷺ ـ ويُؤَدِّيها إليه، فلما حصل تفهيمُ هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل ـ عليه (الصلاة)[٨] والسلام ـ سمي بذلك تنزيلاً.

وثانيها: كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم، وذلك يدل على أن ذلك التنزيل نعمةٌ عظيمة من الله تعالى، لأن الفعل المقرون بالصفة لا بد وأن يكون مناسباً لتلك

---

(١) ذكره أبو حيان في البحر ١٥/ ٣٣٧. (٢) قاله الأخفش في معانيه ٦٨٠.
(٣) السابق.
(٤) القرطبي ١٥/ ٣٣٧، والبحر المحيط ٧/ ٤٨٣، وانظر هذا الإعراب كله في الدر المصون ٤/ ٧١٦.
(٥) المرجع الأخير السابق، وانظر هذا كله بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٤١ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٣.
(٦) سقطت من الأصل أ. (٧) زيادة من أ.
(٨) كذلك سقط من ب.

الصفة، فكونه تعالى رَحمٰن[١] رحيماً صفتان دالتان على كمال الرحمة، فالتنزيلُ المضاف إلى هاتين الصفتين لا بدَّ وأن يكون دالاً على أعظم وجوه الرحمة والنعمة والأمر كذلك؛ لأن الخَلْقَ في هذا العالم كالمرضى والمُحتاجين، والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية، وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان أعظم النعم من الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم.

وثالثها: كونه كتاباً، وتقدم أن هذا الاسم مشتق من الكَتْبِ وهو الجمع، فسمي كتاباً لأنه جمع فيه عِلْمَ الأولين والآخرين.

ورابعها: قوله فصلت آياته، أي ميزت وجعلت تفاصيل في معانٍ مختلفةٍ فبعضها وصف ذات الله، وصفاتِ التنزيه والتقديس وشرح كمال علمه وقدرته ورحمته وعجائب أصول خلقه من السموات والكواكب وتعاقب الليل والنهار، وعجائب أحوال النبات والحيوان وبعضها في المواعظ والنصائح، وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفس، وبعضها في قَصَص الأنبياء وتواريخ الماضين، وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن.

وخامسها: قوله: قرآناً وقد سبق توجيه هذا الاسم.

وسادسها: قوله عربياً أي إنما نزل بلغة العرب، ويؤكده قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ﴾ [إبراهيم: ٥].

وسابعها: قوله: «لقوم يعلمون» أي جعلناه قرآناً لأَجْلِ أنا أنزلناه على قوم عربٍ بلغتهم ليفهموا منه المراد[٢].

وثامنها وتاسعها: قوله «بشيراً ونذيراً» يجوز أن يكونا نعتين[٣] لقرآناً، وأن يكونا حالين؛ إما من كتاب وإما من آياته[٤]، وإما من الضمير المنوي في قرآناً[٥]. وقرأ زيد بن علي برفعهما[٦] على النعت لكتاب، أو على خبر ابتداء مضمر، أي هو بشير ونذير، ومعناه بشيراً للمطيعين بالثواب ونذيراً للمجرمين بالعقاب.

قال ابن الخطيب: والحق أن القرآن بشارة ونِذَارة إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه للتنبيه على كونه كاملاً في هذه الصفة كما يقال: شعر شاعر وكلام قائل[٧].

---

(١) في النسختين والرازي رحماناً منوناً. (٢) هذه الأوجه ذكرها الرازي في تفسيره ٢٧/ ٩٤.

(٣) ذكر هذا الأخفش في المعاني ٦٨٠ وأبو حيان في البحر ٧/ ٤٨٣.

(٤) قال بذلك ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٦.

(٥) السمين في الدر ٤/ ٧١٧.

(٦) من الشواذ غير المتواتر لم ينسبها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤١ ونسبها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٨٣ وانظر القرطبي ١٥/ ٣٣٨ وشواذ القرآن ٢١٣.

(٧) الرازي ٢٧/ ٩٥.

عاشرها: كونهم معرضين عنه لا يسمعونه ولا يتلفتون إليه، فهذه الصفات العشرة التي وصف الله تعالى القرآن بها.

فصل

احتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه:

الأول: أنه وصف القرآن بكونه مُنَزَّلاً وتَنْزِيلاً، والمنزَّلُ والتنزيلُ مشعر بالتغيير من حال إلى حال فوجب أن يكونَ مخلوقاً.

الثاني: أن التنزيل مصدر، والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويين[١].

الثالث: أن المراد بالكتابة إما الكتابة، وهي المصدر الذي هو المفعول المطلق وإما المكتوب الذي هو المفعول.

الرابع: أن قوله: «فصلت آياته» (بدل)[٢] على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل وذلك لا يليق بالقديم.

الخامس: أنه إنما سمي قرآناً، لأنه قُرِنَ بعض أجزائه ببعض وذلك يدل على كونه مفعول فاعل ومجعول جاعل.

السادس: وصفه بكونه «عربياً»، وإنما صحت هذه النسبة لأن هذه الألفاظ إنما دلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب، واصطلاحاتهم، وما حصل بِجَعْلِ جاعل وفِعْلِ فاعل فلا بد وأن يكون مُحْدَثاً ومَخْلُوقاً[٣].

والجواب: أن كل هذه الوجوه المذكورة عائدة إلى اللغات وإلى الحروف والكلمات وهي حادثة[٤].

فصل

ذهب قومٌ إلى أن في القرآن من سائر اللغات كالإستبرق[٥] والسِّجيل[٦] فإنهما فارسيان والمِشْكَاة[٧] فإنها حبشية، والقِسْطاسِ[٨]، فإنه من لغة الروم، وهذا فاسد لقوله

---

(١) يقصد من هذا أن المصدر هو المفعول حقيقة، لأنه هو الذي يحدثه الفاعل، وأما المفعول به فمحل الفعل والزمان وقت يقع فيه الفعل والمكان محل الفاعل والمفعول فما دام المصدر يدل على الحدث فإن هذا يؤيد وجهة نظر هؤلاء القائلين بخلق القرآن.

(٢) سقط من ب. (٣) انظر الرازي ٢٧/ ٩٥.

(٤) هذا جواب يبطل آراء هؤلاء القائلين بخلق القرآن المرجع السابق.

(٥) من قوله: ﴿**من سندس وإستبرق**﴾ [الكهف: ٣١].

(٦) من قوله: ﴿**ترميهم بحجارة من سجيل**﴾ [الفيل: ٤].

(٧) من قوله: ﴿**مثل نوره كمشكاة فيها مصباح**﴾ [النور: ٣٥].

(٨) من قوله: ﴿**وزنوا بالقسطاس المستقيم**﴾ [الشعراء: ١٨٢].

تعالى «قرآناً عَرَبياً»، وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ».

فصل

قالت المعتزلة: الإيمان والكفارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ألفاظ شرعية لا لغوية بمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مُسمَّياتها اللُّغويَّة الأصلية إلى مسميات أخرى[١]. وهذا باطل، وليس للشرع تصرفٌ في هذه الألفاظ إلا من وجهٍ واحد، وهو أنه خَصَّص هذه الأسماء بنوع معيَّنٍ من أنواع مسمَّيَاتها، كما أن الإيمان عبارةٌ عن التصديق والصلاة عبارة عن الدعاء، فخصَّصه الشرع بنوع معين من الدّعاء، وكذا القول في البواقي.

فصل

تمسك القائلون بأن أفعال الله تعالى معلَّلةٌ بالمصالح والحكمة بهذه الآية فقالوا: إنها تدل على أنه إنما جعله قرآناً عربياً لأجل أن يعلموا المراد منه، فدل على أنَّ تعليل أفعالِ الله وأحكامه جائز[٢].

فصل

قال قوم: القرآن كله[٣] معلوم لقوله تعالى: قرآناً عربياً لقوم يعلمون يعني إنما جعلناه عربياً ليصير معلوماً والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه.

قوله: «فأعرضَ أكثرهُم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ» لا يصغُون تكبراً. وهذه الآية تدل على أنه لا مُهْتَدِي إلا من هَدَاهُ الله، ولا مُضِلَّ إلا من أضله الله. ولما وصف الله تعالى القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه بين أنهم صرحوا بهذه النفرة، وذكروا ثلاثة أشياء:

أحدها: قوله: «فِي أَكِنَّةٍ»، قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: هلا قيل: على قلوبنا أكنة، كما قيل: وفي آذَانِنَا وقر ليكون الكلام على نمطٍ واحد؟ قلت: هو على نمط واحد؛ لأنه لا فرق في المعنى بين قولك: قلوبنا في أكنة، وعلى قلوبنا أكنة، والدليل عليه قوله تعالى: (إنَّا)[٤] جعلنا على قُلُوبِهِم، ولو قيل: جعلنا قلوبهم في أكنةٍ لم يختلف المعنى، وترى المطابيع منهم لا يرون[٥] الطباق (والملاحظة)[٦] إلا في المعاني.

قال أبو حيان: و «في» هنا أبلغ من على، لأنهم قصدوا الإفراط في عدم القبول

---

(١) نقله عنهم الرازي في التفسير بالكبير ٢٧/ ٩٥ و ٩٦.
(٢) السابق ٩٧. (٣) في ب كل.
(٤) سقط من النسختين والصواب إثباتها كما في الكشاف في الآية ٥٧ من الكهف.
(٥) في الكشاف لا يدعون بدل يرون.
(٦) تصحيح من الكشاف ففي النسخ: والملاحة وانظر الكشاف ٣/ ٤٤٣.

بحصول قلوبهم في أكنة احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف، فلا يمكن أن يصل إليها شيء كما تقول: المالُ في الكيسِ بخلاف قولك: المالُ على الكيس، فإنه لا يدل على الحَصر، وعدم الوصول دلالة الوعاء، وأما «وجعلنا» فهو من إخبار الله تعالى فلا يحتاج إلى مبالغة[١].

وتقدم تفسير الأكنة والوقر[٢].

وقرأ طلحة بن مصرف وِقْر[٣] ـ بكسر الواو ـ وتقدَّم الفرق بينهما.

قوله: «مِمَّا تَدْعُونَا» من في «مِمَّا» وفي «ومِنْ بَيْننا» لابتداء الغاية والمعنى أن الحِجاب ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسطة جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها، فلو لم تأتِ «مِنْ» لكان المعنى أن حجاباً حاصل وسط الجهتين. والمقصود المبالغة بالتبايُن المُفرِط، فلذلك جيء بِمِنْ[٤] قاله الزمخشري. وقال أبو البقاء: هو محصول على المعنى؛ لأن المعنى في أكنة محجوبةٍ عن سماع ما تدعُونا إليه. ولا يجوز أن يكون نعتاً لأَكِنَّةٍ؛ لأن الأكنة الأغشية، وليست الأغشية مما تدعونا[٥] إليه[٦].

فصل

وقالوا يعني المشركين قلوبنا في أكنة أغطية، والأكنة جمع كنان، كأغطية جمع غطاء، والكِنان هو الذي يجعل فيه السهام، والمعنى لا نفقهُ ما تقول، وفي آذاننا وقر أي صممٌ فلا نسمعُ ما تقول، والمعنى: إنا في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع ومن بيننا وبينك حجاب، خِلاف في الدين، فلا نوافقك على ما تقول فاعمل أنت على دينك إنّا عاملون على ديننا[٧].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ ۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩﴾

---

(١) بتصرف من البحر المحيط ٧/ ٤٨٤ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٨١٧.

(٢) يشير إلى قوله: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا﴾ [الأنعام: ٢٥] وبين هناك أن الكنان هو الوعاء الجامع، والغِطاء الساتر، والوقر هو الثقل في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل للحمار والبغل. بتصرف من اللباب ميكروفيلم.

(٣) من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها صاحب الكشاف ٣/ ٤٤٢، ومختصر ابن خالويه ١٣٣ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٣.

(٤) الكشاف ٣/ ٤٤٢، ٤٤٣.

(٥) في ب تدعون تحريف.

(٦) التبيان ١١٢٣.

(٧) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٠٥.

١٠٢ ـــــــ

فصل

احتج بعضهم على أن مانع الزكاة كافر بهذه الآية فقال: إن الله تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفر وهو قوله: «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ» وذكر بعدها ما يوجب الكفر وهو قوله: «وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ» فلو لم يكن منع الزكاة كفراً لكان ذكره فيما بين الصفتين[١] الموجبتين للكفر قبيحاً؛ لأن الكلام إنما يكون فصيحاً إذا كانت المناسبة مرعيةً بين أجزائه، ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ حكم بكفر مانعي الزكاة[٢]. قال ابن الخطيب: والجواب أنه ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، وهما حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة، فلم يلزم حُصُول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة والله أعلم[٣].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ» قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ غير مقطوع[٤]، من قولك: مننتُ الحبلَ أي قطعتُهُ، ومنه قولهم: «قَد مَنَّهُ السَّفَر» أي قطعه[٥] وأنشدوا:

٤٣٥٢ ـ فَضْلَ الجَوَادِ على الخَيلِ البِطَاءِ فَلاَ يُعْطِي بذلك مَمْنُوناً وَلاَ نَزِقَا[٦]

وقال مقاتل: غير منقوص، ومنه المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته، وأنشدوا لذي الإصبع العُدواني:

٤٣٥٣ ـ إنِّي لَعَمْرُكَ مَا بَابِي بِذِي غَلَقٍ على الصَّدِيقِ ولا خَيرِي بِمَمْنُونِ[٧]

وقيل: غير ممنون به عليهم؛ لأن عطاء الله لا يُمَنُّ به إنما يَمُنُّ المخلوق. وقال مجاهد: غير محسوب وقال السُّدِّيّ: نزلت هذه الآية في المَرْضَى والزَّمنى والهَرْمَى إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجرُ كأصح ما كانوا يعملون فيه[٨].

روي عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: إن العبد إذا

---

(١) كذا في الرازي وفي النسختين الوصفين الموجبين.

(٢) و (٣) انظر الرازي ٢٧/ ١٠٠. (٤) نقله البغوي في تفسيره ٦/ ١٠٤.

(٥) نقله صاحب اللسان (منن) ٤٢٧٧.

(٦) من البسيط لزهير بن أبي سلمى من قصيدة في مدح هرم بن سنان، ويروى: الجياد بدل الجواد والبطاء البطيئة، والنزق الخفيف الطائش، والممنون المقطوع يقول: إن فضله على غيره مثل فضل الجياد على الخيل البطاء. وشاهده: أن الممنون بمعنى المقطوع وانظر اللسان بطأ ٢٩٩ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٥ والدر المصون ٤/ ٧١٩، والقرطبي ١٥/ ٣٤١، وديوانه ٤٩.

(٧) من البسيط كسابقه وشاهده كسابقه أيضاً في أن الممنون معناه المقطوع والغلقُ ـ بالتحريك ـ ما يغلق به الباب من الرِّتاج ونحوه. ويروى: ولا زادي بممنُون، ويروى: (عن الصَّديق) بدل (على الصديق) وانظر القرطبي ١٥/ ٣٤١، والبحر ٧/ ٤٨٥، وديوان الحماسة البصرية ١/ ٢٢٤، والدر المصون ٤/ ٧١٨، وديوان المفضليات ٤٢٢ و ٣٢٧ وفتح القدير ٤/ ٥٠٦ هو وما قبله.

(٨) البغوي ٦/ ١٠٥ والقرطبي ١٥/ ٣٤١ و ٣٤٢ والخازن ٦/ ١٠٤.

كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مَرِضَ، قيل للملك الموكل به: اكتُبْ له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو اكفته إليَّ[١].

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ الآية قرأ ابنُ كثير أينكم لتكفرون ـ بهمزة وبعدها ياء محققة ساكنة بلا مد ـ والباقون ممدوداً مشدد النون[٢]. وهو استفهام بمعنى الإنكار، أي كيف تكفرون بالله، وكيف يجوز جعل هذه الأنداد الخسيسة أنداداً لله مع أنه تعالى خلق الأرض في يومين، وهما يوم الأحد ويوم الاثنين، وتمم بقية مصالحها في يومين آخرين وخلق السموات بأسرها في يومين آخرين، فمن قدر على خلق هذه الأشياء العظيمة كيف يعقل الكفر به، وإنكار قدرته على الحَشْر والنَّشر[٣]؟

فإن قيل: مَن استدل بشيء على إثبات شيء فذلك الشيء المستدل به يجب أن يكون مسلماً عند الخصم حتى يصح الاستدلال به، وكونه تعالى خالقاً للأرض في يومين أمر لا يمكن إثباته بالعقل المحض إنا يمكن إثباته بالسمع ووحي الأنبياء والكفار كانوا منازعين في الوحي والنبوة، فلا يعقل تقرير المقدمة عليهم، وإذا امتنع تقريرها عليهم امتنع الاستدلال بها على فساد مذاهبهم.

فالجواب: إثبات كون السموات والأرض مخلوقةً بالعقل مُمكنٌ، وإذا أمكن ذلك أمكن الاستدلال به على وجود الإله القادر القاهر العظيم. وحينئذ يقال: الكافر كيف يعقل التسوية بين الإله الموصوف بهذه القدرة القادرة[٤] وبين الصَّنم الذي هو جمادٌ لا يضرُّ ولا ينفع في المعبودية[٥] والإلهية؟ بقي أن يقال: فيحنئذ لا يبقى في الاستدلال بكونه تعالى خالقاً للأرض في يومين أثر. قال ابن الخطيب: بل له أثر في هذا الباب، وذلك أن التورية مشتملة على هذا المعنى، فكان ذلك في غاية الشهرة بين أهل الكتاب فكفار مكة كانوا يعتقدون في أهل الكتاب أنهم أصحاب العلوم، والظاهر أنهم كانوا قد سمعوا من أهل الكتاب هذه المعاني فاعتقدوا كونها حقاً، وإذا كان الأمر كذلك حَسن أن يقال لهم: إن الإله الموصوفَ بالقدرة على خلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدة اللطيفة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور والحجر المنحوت شريكاً له في المعبودية والإلهية؟! فبهذا التقدير حسن الاستدلال[٦].

قوله: «وَتَجْعَلُونَ لَهُ» عطف على «لَتَكْفُرُونَ»[٧] فهو داخل في حيز الاستفهام وقوله: «ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ» أي ذلك الموجود الذي علمتَ من صفته وقدرته أن خلق

---

(١) أورده أحمدُ في المسند ٢/٢٠٣ كما أخرجه البغوي في المرجع السابق عن ابن عمر أيضاً.
(٢) الإتحاف ٣٨٠ والنشر ٢/٣٦٦ وهي قراءة عشرية متواترة.
(٣) قاله الرازي في تفسيره ٢٧/١٠٣.
(٤) في ب القاهرة.
(٥) في ب العبودية.
(٦) الرازي ٢٧/١٠٢.
(٧) في ب أتكفرون بالهمزة والتصحيح من أ.

الأرض في يومين (هو[١] رب العالمين وخالقهم ومبدعهم فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب والحجر؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقاً للأرض في يومين) ثم أخبر أنه أتى بثلاثة أنواع من الصُنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك، فالأول قوله: «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ» وهذا مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الموصول، للفصل بينهما بأجنبي، وهو قوله: «وَتَجْعَلُونَ» فإنه معطوف على قوله: «لتكفرون»[٢] كما تقدم. والمراد بالرواسي الجبال.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «من فوقها» ولم يقتصر على قوله «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ» كما اقتصر على قوله ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَٰمِخَٰتٍ﴾ [المرسلات: ٢٧] وقوله ﴿وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ [الأنبياء: ٣١] وقوله: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [الرعد: ٣].

فالجواب: أنه تعالى لو جعل فيها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التَّحتانيَّة هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ولكنه تعالى قال: خُلِقَتْ هذه الجبال الثقال فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أنَّ الأرض والجبال أثقالٌ وكلها مفتقرة إلى مُمْسِكٍ وحافظٍ وما ذاك الحافظ المدبِّر إلا الله سبحانه وتعالى[٣].

النوع الثاني: قوله «وَبَارَكَ فِيهَا» أي في الأرض بما خلق من البحار والأنهار والأشجار والثمار. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يريد شقَّ الأنهار، وخلق الجبال وخلق الأشجار والنار، وخلق أصناف الحيوانات، وكل ما يحتاج إليه من الخيرات.

النوع الثالث: قوله «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» قيل: المعنى وقدر فيها أقوات أهلِها ومعايشهم وما يصلحهم وقال محمد بن كعب: قدر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان. وقال مجاهد: وقدر فيها أقواتها من المطر. وعلى هذا فالأقوات للأرض لا للسكان، والمعنى أن الله عزَّ وجلَّ قدر لكل أرض حظَّها من المطر[٤]. وقيل[٥] المراد من إضافة القُوت إلى الأرض كونها متولدة في تلك الأرض وحادثة فيها؛ لأن النحاة قالوا في حسن الإضافة أدنى سبب فالشيء قد يضاف إلى فاعله تارة، وإلى محله أخرى، فقوله «وقدر فيها أقواتها» أي قدر الأقوات التي يختص حدوثها بها، وذلك لأنه تعالى جعل كل بلدة معدناً لنوع آخر من الأشياء المطلوبة بمعنى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في ذلك البلد وبالعكس فصار هذا المعنى سبباً لرغبة الناس في التجارات واكتساب الأموال.

---

(١) ما بين القوسين زيادة للمقام من الرازي المصدر السابق.

(٢) بالمعنى من التبيان للعكبري ١٠٢٣ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٧١٩.

(٣) الرازي ٢٧/ ١٠٢.

(٤) السابق وانظر البغوي والخازن ٦/ ١٠٥ والجامع للإمام القرطبي ١٥/ ٣٤٢، ٣٤٣.

(٥) هذا هو رأي الإمام الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق.

قوله: «في أَرْبَعَة أيام» تقديره: في تَمَام أَرْبَعَةِ أيام باليَوْمَيْنِ المتقدمين. قال الزجاج: في تتمَّة أربعة أيام[١]، يريد بالتتمة اليومين. وقال الزمخشري: في أربعة أيام فلذلك[٢] المدة خلق الله الأرض وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستويةً بلا زيادة ولا نُقصانٍ. قال شهاب الدين: وهٰذا كقولك: بَنَيْتُ بيتي في يوم وأكملته في يومين أي بالأول[٣]. وقال أبو البقاء: أي في تمام أربعة أيام، ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانيةً يومان في الأول، وهو قوله: «خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ» ويومانِ في الآخر وهو قوله «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰواتٍ فِي يَوْمَيْنِ» وأربعةٌ في الوَسَطِ وهو قوله «فِي أَرْبَعَةِ أيامٍ»[٤].

فإن قيل: إنه تعالى لما ذكر خلق الأرض في يومين، فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية في يومين آخرين كان أبعدَ عن الشُّبهة وعن الغلط فَلِمَ تَرَكَ التصريح وذكر الكلام المجمل؟

فالجواب: أن قوله «في أربعة أيام سواء» فيه فائدة زائدة على ما إذا قال: خلقت هذه الثلاثة في يومين؛ لأنه لو قال: خلقت هذه الأشياء في يومين لم يُفِدْ هذا الكلام كون اليومين مُستغرقين بتلك الأعمال؛ لأنه قد يقال: عملتُ هذا العمل في يومين مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل، أمَّا لما ذكر خلق الأرض، وخلق هذه الأشياء ثم قال: في أربعة أيام سواء دلَّ على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقةً في تلك الأعمال من غير زيادة ولا نُقصانٍ[٥].

قوله: «سواء» العامة على النصب، وفيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر، أي استوت قاله مكي[٦] وأبو البقاء[٧].

الثاني: أنه حال من «ها» في أقواتها، أو من «ها» في «فيها» العائدة على الأرض أو من الأرض قاله أبو البقاء[٨] وفيه نظر لأن المعنى إنما هو وصف الأيام بأنها سواء، لا وصف الأرض بذلك وعلى هذا جاء التفسير[٩].

ويدل على ذلك قراءة سَواءٍ ـ بالجر ـ صفة للمضاف، أو المضاف إليه، وقال قتادةُ والسُّدي سواء معناها سواء لمن سأل عن الأمر، واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العبرة فيه فإنه يجده كما قال تعالى. إلا أن ابن زيد وجماعةً قالوا شيئاً يَقْرُبُ من المعنى الذي

---

(١) قاله في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨١.
(٢) في الكشاف فذلكة وكذا نقل عنه صاحب الدر المصون ٤/ ٧١٩ وكذلك البحر المحيط ٧/ ٤٨٥.
(٣) الدر المصون ٤/ ٧١٩.
(٤) التبيان ١١٢٣.
(٥) الرازي ٢٧/ ١٠٣.
(٦) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٠.
(٧) و (٨) التبيان ١١٢٤.
(٩) نقله السمين في إعرابه ٤/ ٧١٩.

ذكره أبو البقاء فإنهم قالوا معناه مستوٍ مهيَّأ أمر هذه المخلوقات ونفعها للمحتاجين إليها من البشر، فعبر بالسائلين عن الطالبين[١]. وقرأ زيدُ بنُ علي والحسنُ وابنُ أبي إسحاق وعيسى ويعقوبُ وعمرُو بن عُبيدٍ: سَواءٍ بالخفض[٢] على ما تقدم[٣]. وأبو جعفر بالرفع[٤] وفيه وجهان:

أحدهما: أنه على خبر ابتداء مضمر، أي هي سواء، لا يزيدُ ولا يَنقُصُ، وقال مكّي: هو مرفوع بالابتداء وخبره للسائلين[٥]؛ وفيه نظر، من حيث الابتداء بنكرة من غير مُسوِّغ. ثم قال: بمعنى مستويات لمن سأل فقال: في كَمْ خلقت[٦]؟ وقيل: للسائلين لجميع السائلين لأنهم يسألون الرزق وغيره من عند الله تعالى[٧].

قوله «للسائلين» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه متعلق بسَوَاء بمعنى مستويات للسائلين[٨].

الثاني: أنه متعلق بقدَّر، أي قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها[٩] المحتاجين المقتاتين.

الثالث: أن يتعلق بمحذوف، كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل: في كم خلقت الأرض وما فيها[١٠]؟.

قوله (تعالى)[١١]: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ» أي عمد إلى خلق السماء[١٢]. قال ابن الخطيب: من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجَّه إليه توجُّهاً لا يلتفتُ معه إلى عملٍ آخر وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج. ونظيره قولهم: استقام إليه وامتدَّ إليه، قال تعالى: ﴿فَٱسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ﴾ [فصلت: ٦] والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها[١٣] من صارفٍ يصرفُهُ عن

---

(١) في ب الظالمين وهو خطأ. وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٨٦.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٤٨٦ والتبيان ١١٢٤ وهي قراءة عشرية متواترة انظر الإتحاف ٣٨٠، والنشر لابن الجزري ٢/ ٣٦٦ وانظر أيضاً معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢ و ١٣ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٨١.

(٣) نعت للأربعة.

(٤) متواترة عشرية أيضاً وانظر المرجعين السابقين والكشاف ٣/ ٤٤٤ ومختصر ابن خالويه ١٣٢.

(٥) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٠. (٦) السابق.

(٧) وهو قول أهل المعاني القرطبي ١٥/ ٣٤٣.

(٨) الدر المصون ٤/ ٧٢٠. (٩) في ب بها.

(١٠) قال بهذين الوجهين الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٤.

(١١) زيادة من أ. (١٢) قاله البغويّ في معالم التنزيل ٦/ ١٠٥.

(١٣) في تفسيره: وما فيها من غير صارف وانظر الرازي ٢٧/ ١٠٤، وانظر لسان العرب (سوا) ٢١٦٤ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٨١، وغريب القرآن ٣٨٨، وانظر بإفاضة في اللسان المرجع السابق.

ذلك. والدُّخان: هو ما ارتفع عن لهبِ النار[١]. ويستعار لما يرى من بُخار الأرض عند جدبها وقياس جمعه في القلة أَدْخِنَةٌ وفي الكثرة دُخْيَان، نحو: غُرابٍ وأغربة وغِرْبَانٍ وشذوا في جمعه على: دَوَاخِن[٢]، قيل: هو جمع داخِنةٍ تقديراً على سبيل الإسناد المجازيّ، ومثله عثانٌ وعواثِن[٣].

وقوله: و «هِيَ دُخَانٌ» من باب التشبيه الصُّوري؛ لأن صورتها صورة الدُّخانِ في رأي العين[٤].

فصل

قال المفسرون: هذا الدخان بُخار الماء، وذلك أن عرش الرحمٰن كان على الماء قبل خلق السموات والأرض، كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُۥ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [هود: ٧]. ثم إن الله تعالى أحدث في ذلك الماء اضطراباً فأزْبَدَ[٥] وارتفع، وخرج منه دُخانٌ فأما الزَّبدُ فبقي على وجه الماء فخلق منه اليبوسة وأحدثَ منه الأرض، وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السَّموات.

فإن قيل: قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» يُشعر بأن تخليق السماء حصل بعد تخليق الأرض[٦]، وقوله تعالى ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ [النازعات: ٣٠] يشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء وذلك يوجب التناقض!

فالجواب: المشهور أن يقال: إنه تعالى خلق الأرض أولاً، ثم خَلَقَ بعده السماء، ثم بعد أن خَلَقَ السماء دحى[٧] الأرض، وبهذه الطريق يزول التناقض. قال ابن الخطيب: وهذا الجواب عندي مُشكِلٌ من وجوه[٨]:

الأول: أنه تعالى خَلَقَ الأرض في يومين، ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود، إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة ثم إنه تعالى قال بعد ذلك: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ» فهذا

---

(١) اللسان (دخن) ١٣٤٤، وانظر معنى الاستواء السابق في الكشاف أيضاً ٣/ ٤٤٥.

(٢) حيث إن فُعَال يكسر على أفعلة في القلة وفي الكثرة على فعلان وهو مفاد قول إمام النحاة في الكتاب ٣/ ٦٠٣.

(٣) العثان والعثن الدواخن والجمع عواثن على غير قياس... والعواثن والدواخن لا يعرف لهما نظير اللسان (عثن) ٢٨١٠ وانظر «ليس» لابن خالويه ١١.

(٤) الدر المصون ٤/ ٧٢٠.

(٥) أي حصل له زغوة أو كَثُر. انظر اللسان «زبد» ١٨٠٣.

(٦) في ب يشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء بالعكس من أ.

(٧) الدحو: البسط، دحا الأرض يدحُوها دحواً: بسطها وقال شمر: دحا الأرض: أوسعها انظر اللسان دحا ١٣٣٨.

(٨) انظر تفسير الإمام الفخر الرازي مع تغيير طفيف في الأسلوب ٢٧/ ١٠٤ و ١٠٥.

يقتضي أنه تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض، وبعد أن جعلها مدحُوَّةً وحينئذ يعود السؤال.

الثاني: أنه ورد أنَّ الدلائل الهندسية دلَّت على أن الأرض كرةٌ في أول حدوثها إن قلنا: إنها كرة، والآن بقيتْ كرة أيضاً فهي منذ خلقت كأنها مدحُوَّةٌ، وإن قلنا: إنها غير كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال: إنها كانت مدحُوَّةً قبل ذلك، ثم أزيل عنها هذه الصفة وذلك باطل.

الثالث: أن الأرض جسمٌ في غاية العِظم والجسم الذي يكون كذلك فإنه من أول دخوله في الوجود يكون مدحوًّا، فالقول بأنها كانت غير مدحوةٍ ثم صارت مدحوة قولٌ باطل. والذي جاء في كتب التواريخ أن الأرض خلقت من موضع الصّخرة ببيت المقدس فهو كلام مشكلٍ لأنه إذا كان المراد أنها على عظمها خلقت من ذلك الموضع ثم خلق بقيةُ أجزائها، وأُضيفت إلى تلك الأجزاء التي خلقت أولاً فهذا يكون اعترافاً بأن تخليق الأرض وقع متأخراً عن تخليق السماء.

الرابع: أنه لما حصل تخليق ذات الأرض في يومين، وتخليق سائر الأشياء الموجودة في الأرض في يومين وتخليق السموات في يومين آخرين كان مجموع ذلك ستة أيام، فإذا حصل دَحْوُ الأرض بعد ذلك فقد حصل هذا الدحو في زمانٍ آخر بعد الأيام الستة فحينئذ يقع تخليق السموات والأرض في أكثر من ستة أيام وذلك باطل.

الخامس: أنه لا نزاع في أن قوله تعالى بعد هذه الآية: «ثُمَّ قَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» كناية عن إيجاد السموات والأرض، فلو تقدم إيجاد السموات لكان قوله تعالى: «ائتِيا طَوْعاً أو كَرْهاً» يقتضي إيجاد الموجودات وأنه محال باطل. هذا تمام البحث عن هذا الجواب[1].

ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال: خلق السماء قبل الأرض، وتأول قوله: «ثمَّ استوى إلى السماء» ثم كان قد استوى إلى السماء وهي دُخان قبل أن يخلق الأرض، فأضمر فيه كان كما قال تعالى ﴿قَالُوٓاْ إِن يَسۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أَخٞ لَّهُۥ مِن قَبۡلُۚ﴾ [يوسف: ٧٧] معناه إن يكن سرق، وقال تعالى: ﴿وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا﴾ [الأعراف: ٤] (والمعنى[2]) فكان قد جاءها، هذا ما نقله الواحدي قال ابن الخطيب وهذا عندي ضعيف، لأن تقدير الكلام ثُمَّ كان قد استوى إلى السماء. هذا جمع ين الضدين لأن كلمة «ثُمَّ» تقتضي التأخير، وكلمة «كان» تقتضي التقديم، والجمع بينهما يفيد التناقض، وإنما يجوز تأويل كلام الله بما لا يؤدي إلى وقوع التناقض[3] والركاكة فيه. والمختار عندي أن يُقال: خلق السماء مقدم على خلق الأرض، وتأويل الآية أن

(١) السابق. (٢) سقط من ب. (٣) المرجع السابق.

يقال[١]: الخلق ليس عبارةً عن التكوين والإيجاد، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] فلو كان الخلق عبارةً عن الإيجاد والتكوين لصار تقدير الآية أوجدَهُ من تراب، ثم قال له كن فيكون وهذا محال فثبت أن الخلق ليس عبارةً عن الإيجاد والتكوين، بل هو عبارة عن التقدير، والتقدير في حق الله هو كلمته بأن سيُوجدُهُ. وإذا ثبت هذا فنقول قوله: خلق الأرض في يومين معناه أنه قضى بحدوثِهِ في يومين، وقضاء الله أنه سيحدث كذا في مدة كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحال فَقَضَاءُ الله بحُدُوثِ الأرض في يومين قد تقدم على إحداثِ السَّماء وحينئذ يزول السؤال[٢].

قوله: «ثُمَّ قَالَ لَهَا وللأَرْضِ ائتيا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ». وقرأ العامة «ائتيا» أمراً من الإتيان «قَالَتَا أَتَيْنَا» منه أيضاً. وقرأ ابن عباس وابن جبيرٍ ومجاهدٌ «آتِيا» قَالَتَا آتينا ـ بالمد فيهما[٣] ـ وفيه وجهان:

أحدهما: من المؤاتاة وهي المُوافقة، أي ليوافق كل منكما الأخرى لما يليق بها. وإليه ذهب الرازي[٤] والزَّمخشريُّ[٥]، فوزن «آتِيَا» فاعلا، كقاتِلا، و «آتَيْنَا» وزنه فاعلنا كقاتلنا.

والثاني: أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاء، فوزن «آتِيَا» أفْعِلاَ كأكرما، ووزن «آتينا» أَفْعَلْنَا كأَكْرَمْنَا. فعلى الأول يكون قد حذف مفعولاً، وعلى الثاني قد حذف مفعولين؛ إذ التقدير: أعطيا الطاعة من أنفسكما مَنْ أمركما، قالتا أَعطيناهُ الطاعة[٦]. وقد منع أبو الفضل الرازي الوجه الثاني فقال: آتينا بالمَدِّ على فاعلنا من المؤاتاة بمعنى سارعنا، على حذف المفعول به، ولا يكون من الإيتاء الذي هو الإعطاء لبعد حذف مفعوليه[٧].

قال شهاب الدين: وهذا هو الذي منع الزمخشري[٨] أن يجعله من الإيتاء. قوله: «طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» مصدران في موضع الحال، أي طائعتين أو مُكْرهتين[٩].

وقرأ الأعمش «كُرْهاً» بالضم[١٠]، وتقدم الكلام على ذلك في النساء[١١]. قوله:

---

(١) في ب أن نقول. (٢) المرجع السابق.

(٣) قراءة شاذة غير متواترة، رغم أنها جائزة لغة، وقد ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٤٥، والقرطبي في الجامع ١٥/ ٣٤٤، والسمين في الدر ٤/ ٧٢٠.

(٤) المراد به الإمام الفخر صاحب التفسير الكبير الذي يكثر المؤلف من النقل عنه والذي يكثر هو الآخر من النقل من الزمخشري انظر الرازي ٢٧/ ١٠٦ فقد قال: ومعنى الإتيان الحصول والوقوع على وفق المراد.

(٥) انظر الكشاف ٣/ ٤٤٦. (٦) الدر المصون ٤/ ٧٢١.

(٧) بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٤٨٧. (٨) الدر المصون المرجع السابق.

(٩) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٦. (١٠) ذكر تلك القراءة أبو حيان في البحر ٧/ ٤٨٧.

(١١) يشير إلى قوله: ﴿**يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً**﴾ [النساء: ١٩].

«قَالَتَا» أي قالت السماءُ والأرض، وقال ابن عطية: (رحمة الله عليه)[١] أراد الفرقتين المذكورتين[٢]، جعل السموات سماءً والأرضين أرضاً كقوله:

٤٣٥٤ ـ أَلَمْ يَحْزُنْكَ أَنَّ حِبَالَ قَوْمِي وَقَوْمِكَ قَدْ تَبَايَنَتَا انْقِطَاعَا[٣]

عبر عنهما «بتَبَايَنَتَا». قال أبو حيان وليس كما ذكر لأنه لم يتقدم إلا ذكر الأرض مفردة والسماء مفردة فلذلك حسن التعبير بالتثنية.

وأما البيت فكأنه قال: حَبْلَي قَوْمِي وَقَوْمِكَ، وأنث في تَبَايَنَتَا على المعنى؛ لأنه عنى بالحبال المودة[٤]. قوله: «طَائِعِينَ» في مجيئه مجيء جمع المذكرين العقلاء وجهان:

أحدهما: أن المراد يأتينا من فيهما من العقلاء وغيرهم، فلذلك غلَّب العقلاء على غيرهم، وهو رأي الكسائيِّ.

والثاني: أنه لما عاملهما معاملة العقلاء في الإخبار عنهما، والأمر لهما جمعهما كجمعهم، كقوله: «رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»[٥] وهل هذه المحاورة حقيقية أو مجازاً وإذا كانت مجازاً فهل هو تمثيلٌ أو تخييلٌ؟ خلاف[٦].

فصل

ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى أمر السماء والأرض بالإيمان فأطاعُوهُ وهذا ليس بمستبعد كما أن الله تعالى أنطقَ الجبالَ مع داود ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: ﴿يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ﴾ [سبأ: ١٠] وأنطق الأيدي والأرجل، فقال: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] وقوله: «وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» وإذا كان كذلك فكيف يستبعدُ أن يخلقَ الله تعالى في ذات السموات والأرض حياةً وعقلاً ثم يوجه التكليف عليهما؟ ويؤكد هذا وجوه:

الأول: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، إلا إن منع منه مانع، فههنا لا مانع.

---

(١) زيادة من أ. (٢) البحر المحيط المرجع السابق.

(٣) من تمام الوافر للقطامي وهو من الاستعطاف والتوسل.
وشاهده: «تباينتا» حيث جعل حبال قومه وحبال قومها كل جماعة، وثنى هذا بقوله تباينتا أي الجماعتان ولو أراد جمع التكسير أو لفظ الجمعية لقال تباينت وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٨٧ والدر المصون ٤/ ٧٢١، وديوانه ٣٧.

(٤) بالمعنى من البحر المرجع السابق.

(٥) يوسف ٤. وانظر الرأيين في معاني الفراء ٣/ ١٣ والثاني في بيان ابن الأنباري ٢/ ٣٣٧ ومعاني الزجاج ٤/ ٣٨١.

(٦) هناك من قال بالحقيقة وهناك من قال بالتخييل انظر الكشاف ٣/ ٤٥ والقرطبي ١٥/ ٣٤٤.

الثاني: أنه تعالى جمعهما جمع العقلاء فقال: «قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ».

الثالث: قوله: «إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ والجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا» وهذا يدل على كونها عارفة بالله، عالمة بتوجه تكليف الله تعالى.

وأجاب ابن الخطيب عن هذا القول: بأن المراد من قوله: «ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» الإثبات إلى الوجود والحدوث والحصول، فعلى هذا التقدير فحال[١] توجه[٢] هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة، إذ لو كانت موجودةً فذلك لا يجوز، فثبت أن حال توجه هذا الأمر عليها كانت معدومة، وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة، ولا عارفة للخطاب، فلم يَجُزْ توجُّه الأمر عليها[٣].

فصل[٤]

روى مجاهدٌ وطاوس عن ابن عباس أنه قال: قال الله للسموات والأرض أخرجا ما فيكما من المنافع ومصالح العباد، أما أنتِ يا سماءُ فأطلعي شَمْسَكِ وقَمَركِ ونُجُومكِ، وأنت يا أرض فشقِّقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتكِ، وقال لهما: افعلا ما آمركما طوعاً، وإلا ألجأتكما إلى ذلك (حتى)[٥] تفعلا (ه)[٦] فنقول: فعلى هذا التقدير لا يكون المراد من قوله: أتينا طائعين حدوثهما في ذاتهما، بل يصيرُ المراد من هذا الأمر أن يظهرا ما كان مودعاً فيهما، وهذا باطل؛ لأنه تعالى قال: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ» وذلك يدل على أن حُدُوثَ السماء إنما حصل بعد قوله: «ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»[٧].

فصل

اعلم أن المقصود من هذا الكلام إظهار كمال القدرة، والتقدير ائتيا شئتما ذلك أو أَبَيْتُما كما يقول الجبار لمن تحت يده: لتفعلن هذا شِئْتَ أو أبيتَ، ولَتَفْعَلُنَّهُ طَوْعاً أو كَرهاً.

وقيل: إنَّهُ تعالى ذكر السماء والأرض، ثم ذكر الطوع والكره فوجب أن ينصرف الطوعُ إلى السماء والكرهُ إلى الأرض، وتخصص السماء بالطوع لوجوه:

أحدها: أن السماء في دوام حركتها على نهج واحد لا يختلف تُشْبِهُ حيواناً مطيعاً لله عزَّ وجلَّ بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال، تارة تكون ساكنةً، وتارة تضطربُ.

وثانيها: أن الموجود في السماء ليس إلا الطاعة، قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ

---

(١) كذا في الرازي وفي ب محال تحريف.

(٢) كذا في النسختين توجه مصدراً لتوجَّه وفي الرازي: تَوْجيه.

(٣) انظر الرازي ٢٧/١٠٨.

(٤) في ب وقيل بدل من «فصل».

(٥) سقط من أ الأصل.

(٦) كذلك زيادة من ب وانظر معالم التنزيل للبغوي ٦/١٠٦.

(٧) الرازي في تفسيره ٢٧/١٠٨ وهو رأي له.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]. وأما أهل الأرض فليس كذلك.

وثالثها: أن السماء موصوفة بكمال الحال، وقيل: إنها أفضل الألوان وشكلها أفضل الأشكال وهو المستدير ومكانها أفضل الأمكنة، وهو العُلُوُّ، وسُكَّانُها أفضل الأجرام، وهي[١] الكواكب المنيرة بخلاف الأرض فإنها مكان الظلمة والكثافة، واختلاف الأحوال وتغيير الذات والصفات فلا جرم عبَّر عن تكوين السماء بالطَّوْعِ وعن تكوين الأرض بالكره[٢].

قوله تعالى: «فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰواتٍ». في نصب «سَبْعَ» أربعةُ أوجه:

أحدها: أنه مفعول ثانٍ «لقَضَاهُنَّ»؛ لأنه ضمّن معنى صيَّرهُنَّ بقضائه سبع سموات[٣].

الثاني: أنه منصوب على الحال من مفعول «فقضاهن» أي قضاهن معدودةً[٤]، وقضى بمعنى «صَنَعَ»[٥] كقول أبي ذؤيب:

٤٣٥٥ ـ وَعَلَيهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ[٦]

أي صنعها.

الثالث: أنه تمييز؛ قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً مفسَّراً بسبعِ سَمٰواتٍ على التمييز[٧] يعني بقوله «مبهماً»، أنه لا يعود على السماء، لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى بخلاف كونه حالاً أو مفعولاً ثانياً.

الرابع: أنه بدل من «هُنَّ» في «فَقَضَاهُنَّ» قاله مكي[٨]، وقال أيضاً: السماء، تذكَّر وتؤنَّثُ، وعلى التأنيث جاء القرآن، ولو جاء على التذكير لقيل: سَبْعَةَ سَمٰواتٍ[٩]. وقد تقدم تحقيق تذكيره وتأنيثه في أوائل البقرة[١٠].

---

(١) في الرازي: «وأجرامُها أفضلُ الأجرام وهي الكواكبُ المتلألئةُ».

(٢) الرازي ٢٧/ ١٠٦.

(٣) قاله السمين في الدر ٤/ ٧٢٢.

(٤) السابق.

(٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٣٨١ و ٣٨٢.

(٦) من تمام الكامل لأبي ذؤيب كما أخبر. والشاهد: قضاهما بمعنى صنعهما. ومسرُودتان صفة لموصوف محذوف أي دِرعان مسرودتان، والبيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٣٨٢ وفتح القدير ٤/ ٥٠٨، ومجمع البيان ٧/ ٥٩٦، وشرح المفصل ٣/ ٥٨ و ٥٩ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٨ والمعاني الكبير ٢/ ١٠٣٩ وغريب القرآن ٣٨٨ وتأويل المشكل ٣٤٢ واللسان قضى وديوان المفضليات ٥٠٠ و٨٨١ وديوان الهذليين ١/ ١٩.

(٧) الكشاف ٣/ ٤٤٧.

(٨) مشكل إعراب القرآن له ٢/ ٢٧٠.

(٩) السابق ٢/ ٢٧٠ و ٢٧١.

(١٠) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ثم استوى إلى السَّماء فسوَّاهنَّ سبع سمواتٍ﴾ [البقرة: ٢٩].

فصل

قال أهل الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والإثنين، وخلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعةٍ من يوم الجُمُعةِ فخلق فيها آدم، وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة.

فإن قيل: اليوم عبارة عن النهار والليل، وذلك إنما يحصل بطُلُوعِ الشَّمس وغروبها، وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل حصوم اليوم؟

فالجواب: معناه أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلكٌ وشمس لكان المقدار مُقدَّراً بيوم[١]. وقضاء الشيء إتمامه[٢] والفراغ منه.

قوله: «وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا». قال عطاء عن ابن عباس[٣] رضي الله عنهما: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار، وجبال البرد، وما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقال قتادة والسُّدِّيُّ: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال مقاتل: وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي، وذلك يوم الخميس والجمعة، قال السدي: ولله في كل سماء بيت يُحَجُّ إليه ويطوف به الملائكة، كل واحد منها مقابل للكعبة بحيث لو وقعت منه حصاةٌ لوقعت على الكعبة.

قوله: «وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ» وهي النيرات التي خلقها في السموات، وخص كل واحد بضوء معين، وسرٍّ معين وطبيعة معينة لا يعرفها إلا الله تعالى.

قوله: «وَحِفْظاً» في نصبه وجهان:

الأول: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر، أي: وحفظناها بالثواقب من الكواكب حفظاً[٤].

والثاني: أنه مفعول من أجله على المعنى؛ فإن التقدير: خلقنا الكواكب زينةً وحِفظاً[٥]، قال أبو حيان «وهو تَكَلُّفٌ وعُدُولٌ عن السَّهْلِ البَيِّن»[٦].

---

(١) انظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١٠٧ والكشاف بإجمال ٣/ ٤٤٧.

(٢) اللسان قضى ٣٦٦٥.

(٣) هذه الأقوال ذكرها العلامة البغوي في «معالم التنزيل» ٦/ ١٠٦، وكذلك الخازن في «لباب التأويل» السابق، والقرطبي ١٥/ ٣٤٥ وانظر أيضاً الرازي ٢٧/ ١٠٧، والبحر المحيط ٧/ ٤٨٨.

(٤) قاله العكبري في التبيان ١٠٢٤ والأخفش في المعاني ٦٨١ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٢، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٧، والسمين في الدر ٤/ ٧٢٢ ونقله في إعراب القرآن ٤/ ٥٢ والمغني ٤٧٩.

(٥) قال بهذا الوجه كسابقه العكبري والكشاف والسمين المراجع السابقة.

(٦) بالمعنى من البحر فإنه قال: «ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني وتكلفه مع ظهور الأول وسهولته» البحر ٧/ ٤٨٨.

فصل

المعنى وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع، ثم قال: «ذٰلِكَ» أي الذي ذكر من صُنْعَةِ «العَزِيزِ» في ملكه «العَلِيمِ» بخلقه فالعزيزُ إشارة إلى كمال القدرة، والعليمُ إشارة إلى كمال العلم[١].

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً﴾ هذا التفات من خطابهم بقوله: «قُلْ أَئِنَّكُمْ» إلى الغيبة لفعلهم الإعراض، أعرض عن خطابهم وهو تناسب حسنٌ، والمعنى أن الحجة قد تمت على أكمل الوجوه، فإن بقُوا مصرِّين على الجهل لم يبق حينئذ علاجٌ في حقهم إلا إنزال العذاب عليهم، فلهذا قال: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عادٍ وثَمودٍ»، أي هلاكاً مثلَ هلاكِهِمْ، والإنذار التخويف.

قال المبرد: الصاعقة المرة المهلكة لأي شيءٍ كان[٢]. وقرأ الجمهور: صاعِقَةً مثل صاعِقةِ بالألف فيهما. وابنُ الزبير[٣] والنَّخعيُّ والسُّلميُّ وابن محيصنٍ: صعقةً مثل صعقةِ محذوف الألف وسكون العين[٤]. وتقدم الكلام في ذلك في أوائل البقرة[٥]. يقال: صعقته الصاعقة فصعق. وهذا مما جاء فيه فعلتُهُ بالفتح ففعل بالكسر. ومثله: جذَعتُهُ فجذعَ[٦]. قال الزمخشري: والصَّعقَةُ المرة من الصَّعق[٧].

قوله: «إذْ جَاءَتْهُم» فيه أوجه:

أحدها: أنه ظرف «لأنْذَرْتُكُم»، نحو: لقيتك إذ كان كذا[٨].

الثاني: أنه منصوب بصاعقه، لأنها بمعنى العذاب[٩]، أي أنذرتكم العذاب الواقعَ في وقت مجيء رُسُلهم[١٠].

---

(١) انظر البغوي ٦/١٠٦. (٢) الرازي ٢٧/١٠٨.

(٣) عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أبو بكر القرشي الأسدي الصّحابي وردت الرّواية عنه في حُرُوف القرآن مات مقتولاً سنة ٧٣ انظر طبقات القراء ١/٤١٩.

(٤) من الشواذ غير المتواترات نقلها ابن خالويه في المختصر ١٣٣ والزمخشري في الكشاف ٣/٤٤٧.

(٥) يقصد قوله: ﴿لن نؤمن لك حتّى نرى الله جهرةً فأخذتهم الصّاعقة﴾ [البقرة: ٥٥].

(٦) و (٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/٤٤٧.

(٨) التبيان ١١٢٤. (٩) البحر المحيط ٧/٤٨٩.

(١٠) في ب رسله.

الثالث: أنه صفة لصاعقة الأولى.

الرابع: أنه حال من «صاعقة» الثانية، قالهما أبو البقاء[١]. وفيه[٢] نظر إذ الظَّاهِرُ أنَّ الصَّاعِقَة جُثَّةٌ وهي قطعة نار تنزل من السماء فتحرق كما تقدم تفسيرها، ولا يقع الزمان صفة لها، ولا حالاً عنها، وتأويلها بمعنى العذاب إخراجٌ لها عن مدلولها من غير ضرورةٍ، وإنما جعلها وصفاً للأولى، لأنها نكرة، وحالاً من الثانية لأنها معرفة لإضافتها إلى علم، ولو جعلها حالاً من الأولى لأنها تخصصت بالإضافة لجاز. فتعودُ الأوجهُ خمسةً.

قوله: «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ» الظاهر أن الضَّميرين عائدان على عاد وثمود[٣]. وقيل: الضمير في «خَلْفِهِمْ» يعودُ[٤] على الرسل واستُبعد هذا من حيث المعنى؛ إذ يصير التقدير: جاءتهم الرسل من خلف الرسل أي من خلف أنفسهم، وقد يجاب عنه بأنه من باب: دِرْهَمٌ ونصفُهُ، أي ومن خلف رسُلٍ آخرين[٥].

قوله: «أَنْ لا تَعْبُدُوا» يجوز في «أن» ثلاثةُ أوجه:

أحدها: أن تكون المخففة من[٦] الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفٌ، والجملة النهيية بعدها خبر، كذا أعربه أبو حيان وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنَّ المخففة (من الثقيلة) لا يقع بعدها فعلٌ إلا من أفعال اليقين.

والثاني: أن الخبر في باب إنَّ وأخواتها لا يكون طلباً، فإن ورد منه شيء أوِّلَ، ولذلك تأوَّلُوا:

٤٣٥٦ ـ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلْتُمْ أَمْسِ[٧] سَيِّدَهُمْ ... لاَ تَحْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَا[٨]

وقوله:

٤٣٥٧ ـ وَلَوْ أَصَابَتْ لَقَالَتْ وَهِيَ صَادِقَةٌ ... إِنَّ الرِّيَاضَةَ لاَ تُنْصِبْكَ لِلشَّيْبِ[٩]

---

(١) التبيان المرجع السابق. (٢) الدر المصون ٤/ ٧٢٣.

(٣) نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٧ والبغوي ٦/ ١٠٦.

(٤) نقله أبو زكريا الفراء في معاني القرآن ٣/ ١٣.

(٥) قال بهذا الاعتراض والجواب أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٤٨٨، ونقله عنه تلميذه الشهاب السمين في الدر المصون ٤/ ٧٢٣، ٧٢٤.

(٦) أحد قولي الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٨ وأحد أقوال البحر المحيط لأبي حيان أيضاً ٧/ ٤٨٩.

(٧) في ب بالأمس.

(٨) من البسيط لأبي مِكْعت. وشاهده: «لا تحسبوا» جملة نهيية طلبية مؤولة بالخبر، حيث هي واقعة خبراً لإن المخففة من الثقيلة على إضمار القول. وقد تقدم.

(٩) من البسيط كسابقه وهو للجُمَيع بن منقذ، وشاهده: «لا تنصبك» فهذه جملة طلبية ليست خبراً لإن ولكنها مدخول عليها بقول مضمر هو الخبر وقد تقدم.

على إضمار القول.

الثاني: أنها الناصبة للمضارع، والجملة النهيية بعدها صلتها وصلت بالنهي كما توصل بالأمر في كتبتُ إليه بأن قُم[١].

وقد مر في وصلها بالأمر إشكالٌ يأتي مثله في النهي.

الثالث: أن تكون مفسرة لمجيئهم[٢]؛ لأنه يتضمن قولاً، و «لا» في هذه الأوجه كلها ناهية، ويجوز أن تكون نافية على الوجه الثاني، ويكون الفعل منصوباً بأن بعد لا النافية، فإنَّ لا النافية لا تمنع العامل أن يعمل فيما بعدها، نحو: جئتُ بلا زيدٍ، ولم يذكر الحوفيُّ غيره[٣].

قوله: «لَوْ شَاءَ» قدَّر الزمخشري مفعول شاء لو شاء إرسالَ الرُسل لأنْزَلَ ملائكةً[٤]. قال أبو حيان تتبعت القرآن وكلام العرب، فلم أجد حذف مفعول شاء الواقع بعد لو إلاَّ من جنس جوابها، نحو ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ [الأنعام: ٣٥] أي لو شاء (الله) جمعهم على الهدى لجمعهم عليه. (و[٥]) ﴿لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا﴾ [الواقعة: ٦٥] و ﴿لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠] و ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَءَامَنَ﴾ [يونس: ٩٩] و ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١١٢] و ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال الشاعر (ـ رحمه الله عليه[٦] ـ):

٤٣٥٨ ـ فَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتَ قَيْسَ بْنَ خَالِدٍ وَلَوْ شَاءَ رَبِّي كُنْتَ عَمْرو بْنَ مَرْثَدِ[٧]

وقال الآخر:

٤٣٥٩ ـ والَّذِ لَوْ شَاءَ لَكُنْتَ صَخْراً أَوْ جَبَلاً أَشَمَّ مُشْمَخِرًّا[٨]

---

(١) هو أحد أقوال أبي حيان فيه انظر البحر ٧/ ٤٨٩ وعلى هذا فهي مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدير: بعدم عِبادتهم.

(٢) الكشاف ٣/ ٤٤٨ والبحر المحيط ٧/ ٤٨٩.

(٣) المرجع الأخير السابق.

(٤) الكشاف المرجع السابق.

(٥) زيادة للسياق.

(٦) زيادة من أ.

(٧) من الطويل لطرفة بن العبد ويروى صدره:

أرى كُلَّ ذي جدٍّ يَنوءُ بجدِّه .....

والشاهد: أن مفعول شاء الواقع بعد لو مقدر من جنس جوابها كما قرر بذلك أبو حيان والتقدير:

فلو شاء ربي كوني .....كنت

وانظر ديوان طرفة ٣٦ والسبع الطوال ٢٠٩ و ٢١٠، والبحر المحيط ٧/ ٤٩٠، والدر المصون ٤/ ٧٢٥.

(٨) من الرجز وهو مجهول ويروى:

والَّذ لو شاء لكانت برّا

وكانت أي الدنيا، والبرُّ مقابل البحر، والأشمّ المرتفع، والمشمخرّ: العالي المتطاول. وشاهده: أن=

قال: فعلى ما تقدم لا يكون المحذوف ما قدره الزمخشري، وإنما التقدير: لو شاء ربنا إنزال ملائكةٍ بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهُم بها إليهم وهذا أبلغ في[١] الامتناع من إرسال البشر إذ علَّقُوا ذلك بإنزال الملائكة وهو لم يشأ ذلك فكيف يشاءُ ذلك في البشر[٢].

قال شهاب الدين: وتقدير أبي القاسم أوقع معنًى وأخلصُ من إيقاع الظاهر موقع المضمر؛ إذ يصير التقدير «لو شاء إنزال ملائكةٍ لأنزلَ ملائكة»[٣].

قوله: «بِمَا أُرْسلتُم به» هذا خطاب لهودٍ وصالح وغيرهم من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وغلب المخاطب على الغائب نحو: أَنتَ وَزَيْدٌ تقومانِ. و «ما» يجوز أن تكون موصولة بمعنى «الذي»، وعائدها «به»، وأن تكون مصدرية، أي بإرسالكم فعلى هذا يكون «به» يعود على ذلك المصدر المؤول، ويكون من باب التأكيد، كأنه قيل: كافرون بإرسالكم به[٤].

فصل

معنى جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي إن الرسل المبعوثين إليهم أتوهُم من كل جانب، وأتوا بجميع وجوه الدلالات، فلم يروا منهم إلا العُتُوَّ والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان: ﴿لَآتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] أي من كل جهة. وقيل: المعنى أن الرسل جاءتهم من قبلهم أي أرسلوا إلى آبائهم، ومن خلفهم يعني الذين أرسلوا إليهم.

فإن قيل: كيف يمكن وصفهم بأنهم جاءوا؟!.

فالجواب: قد جاءهم هودٌ وصالح داعيين إلى الإيمان بهما، وبجميع الرسل، وبهذا التقدير: فكأن جميع الرسل قد جاءوهم وأمروهم بالتوحيد ونفي الشرك، فقالوا: «لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة» وجعلوا عدم إنزال الملائكة دليلاً على تكذيب الرسل، والمعنى أنه تعالى لو شاء إرسال الرسل إلى البشر لجعل رسله ملائكةً؛ لأن الملائكة أفضى إلى المقصود من بعثةِ البشر. ثم قالوا إنا بما أُرسلتُم به كافرون، وتقدم الجواب عن هذه الشُّبهة في سورة الأنعام.

واعلم أن قولهم: أرسلتم به، ليس إقراراً بأن أولئك الأنبياء رسلٌ وإنما ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سبيل الاستهزاء، كما قال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧].

= جواب لو مقدر من جنس الجواب تقديره: لو شاء كوني وقد تقدم ويستشهد النحاة بالبيت على حذف ياء الذي تخفيفاً وكسر ما قبلها لغة لبعض العرب.

(١) في ب من.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٤٩٠.

(٣) الدر المصون ٤/ ٧٢٥.

(٤) المرجعان السابقان.

فصل

روي أن أبا جهل ـ لعنه الله ـ قال في ملأ من قريش: التبس علينا أمرُ محمد، فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والسحر والكهانةِ وكلَّمَهُ ثم أتانا ببيان من أمره، فقال عُيينةُ بْنُ حصنٍ: والله لقد علمتُ الشعر والسحر والكهانة، وعلمتُ من ذلك علماً ولا يخفى عليَّ، فأتاه، فقال يا محمدُ: أنت خيرٌ أم هاشم؟ أتت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فَلِمَ تَشْتِمُ آلهتنا وتضلِّلُ آباءنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواءَ فكنت رئيسنا، وإن أردت الباءة زوَّجناك أعزَّ نسوة تختارُهُنَّ من أيِّ بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستعين به على ذلك، ورسول الله ـ ﷺ ـ ساكت، فلما فرغ، قال رسول الله ـ ﷺ ـ أفرغت؟ قال: نعم. قال: فاسمع ثم إنَّ النبي ـ ﷺ ـ تَعَوَّذَ ثم قرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم» حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً إلى أن بلغ قوله: فإن أَعْرَضُوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عُيينةُ على فِيهِ وناشدهُ بالرحم إلا ما سكت، ثم رجع إلى أهله، فلم يخرج إلى قريش، فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عيينة إلا قد صَبَأ فانطلقوا إليه وقالوا: يا عيينة، ما حَبَسَكَ عنا، إلا أنك قد صبأت إلى محمد، وأعجبك طعامُه، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد، فغضب وأقسم لا يكلم محمداً أبداً، ثم قال: «واللَّهُ لقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً، ولكني قصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعرٍ ولا كهانةٍ ولا سحر، وقرأ السورة ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسكت بفيه، وناشدته بالرحم حتى سكت، لقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخِفت أن ينزل العذاب.

قوله تعالى: «فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ» قيل: هذا الاستكبار إظهار العُجبِ والتِّيه وعدم الالتفات إلى الغير. وقيل: الاستعلاء على الناس واستخدامهم. ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو قولهم: «مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً» وكانوا ذوي أجسام طوال، وقوة شديدة. ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنهم لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة قوتهم فقال: «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الله الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً» وإن كانت الزيادة في القوة توجب كون الناقص في طاعة الكامل فيجب عليهم الانقياد لله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه.

فإن قيل: صيغة أفعل التفضيل إنما تجري بين شيئين لأحدهما نسبة إلى الآخر لكن قدرة العبد متناهية، وقدرة الله لا نهاية لها والمتناهي لا نسبة لها[1] إلى غير المتناهي فما معنى قوله: «أنَّ الله أَشَدُّ منهُمْ قوة»؟.

---

(١) كذا في أ وفي ب والرازي له وهو الأصح.

فالجواب: هذا ورد على قانون قولنا: الله أكبر[١]، ثم قال: «وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ» والمعنى أنهم يعرفون أنها حق ولكنهم يجحدونها كما يجحد المُودَعُ الوَدِيعةَ[٢].

واعلم أنَّ نظم الكلام أن يقال: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وكانوا بآياتنا يجحدون، وأما قولهم: مَنْ أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة[٣] اعتراض وقع في البين[٤] لتقرير السبب الداعي لهم إلى الاستكبار.

قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾﴾

قوله: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً» الصَّرصرُ: الريح الشديدة، فقيل: هي الباردة من الصَّرِّ وهو البرد[٥]، وقيل: هي الشديدة السُّمُوم[٦]، وقيل: هي المُصوِّتةُ[٧] من صرَّ البابُ أي سُمِعَ صريرُهُ. والصَّرَّةُ: الصَّيحة ومنه: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ [الذاريات: ٢٩] قال ابن قتيبة «صَرْصَرٌ» يجوز أن يكون من الصَّرِّ وهو البرد، وأن يكون من صرَّ البابُ، وأن يكون من الصَّرَّة ومنه: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾[٨] [الذاريات: ٢٩].

وقال الراغب: صَرْصرٌ لفظه من الصّر وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من التعقيد[٩].

قوله: في أيَّام نحساتٍ قرأ الكوفيون وابنُ عامر بكسر الحاء والباقون بسكونها[١٠].

---

(١) أي أن أفعل ليست للتفضيل فهو هنا بمعنى كبير كالبيت المشهور: «وإن مُدَّت الأيدي إلى الزَّاد لم أكن بأعجلهم.... البيت».

(٢) قاله الرازي ٢٧/ ١١٢ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٩.

(٣) من لفظ «بين» الظرفية. (٤) الرّازي السابق.

(٥) نقله القرطبيُّ عن عكرمة وسعيد بن جبير.

(٦) نقله أيضاً عن مجاهد وانظر القرطبي ٥/ ٣٤٩ والبحر ٧/ ٤٩٠.

(٧) هذا قول أبي عبيدة في المجاز ٢/ ١٩٧.

(٨) لم أجد هذا بعينه لابن قتيبة في الغريب أو تأويل المشكل ومما وجدته عنه أنه فسر الصّر بالبرد والصرة بالصيحة وهنا الصرصر بالشديدة وانظر غريب القرآن لابن قتيبة ١٠٩ و ٤٢١ و ٣٨٨، وانظر أيضاً اللسان صرر، ومعاني القرآن للزّجاج ٤/ ٣٨٢.

(٩) مفردات القرآن ٢٧٩.

(١٠) من القراءة المتواترة وذكرها ابن مجاهد في السبعة ٥٧٦، وابن الجزري في النشر ٢/ ٣٦٦ وتقريبه ١٧٠.

فأما الكسر فهو صفة على «فَعِلٍ» وفعلُهُ: «فَعِلَ» بكسر العين أيضاً كفِعْلِهِ[١]؛ يقال: نَحِسَ فهو نَحِسٌ، كَفَرِحَ، فهُو فَرِحٌ، وأَشِرَ فهو أَشِرٌ، ومعناه نكدات مَشْئُوماتٌ ذاتُ نُحُوسٍ[٢].

وأمال اللَّيثُ[٣] عن الكسائيِّ ألفه لأجل الكسرة[٤]، ولكنه غير مشهور عنه حتى نسبه الدَّانيُّ للوهم وأما قراءة الإسكان فتحتمل ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أن يكون مخفف من «فَعِل» في القراءة المتقدمة وفيه توافق القراءتين.

الثاني: أنه مصدر وصف به كرجُلٍ عَدْلٍ[٥]، إلا أنَّ هذا يضعفه الجمعُ، فإن الفصيحَ في المصدر الموصوف (به)[٦] أن يوحَّد وكأنَّ المُسوِّغَ للجمع اختلافُ أنواعه في الأصل.

الثالث: أنه صفة مستقلة على «فَعْل» بسكون العين ولكن أهل التصريف لم يذكروا في الصفة الجائية من «فَعِل» بكسر العين إلا أوزاناً محصورة ليس فيها «فَعْل» بالسكون فذكروا: فَرِحَ فهو فَرِحٌ وحور فهو أحْوَرُ، وشَبِع فهو شَبْعَانُ، وسَلِمَ فهو سَالِمٌ، وبلي فَهُو بالٍ[٧]. وفي معنى «نحسات» قولان:

أحدهما: أنها من الشّؤم، قال السدي أي مشائيم من النحس المعروف.

والثاني: أنها من شدة البرد[٨] وأنشدوا على الأول قولَ الشاعر:

٤٣٦٠ ـ يَوْمَيْنِ غَيْمَيْنِ وَيَوْماً نَحْسَا[٩] نَجْمَيْنِ سَعْدَيْنِ وَنَجْماً نَحْسَا[١٠]

---

(١) كذا في أ وفي ب كفعلة بتاء التأنيث، وكلاهما خطأ والمقصود كاسمه أو وصفه.

(٢) قاله الإمام البغوي في معالم التنزيل ٦/١٠٨.

(٣) هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، ثقة، معروف حاذق ضابط، عرض على الكسائيّ، وهو من جملة أصحابه، وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول، وعن اليزيدي وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم صاحب الفراء وغيره، انظر غاية النهاية ٢/٣٤.

(٤) في ب للكسر بالتذكير وانظر إبراز المعاني ٦٧٤.

(٥) في الكشاف: قرىء بكسر الحاء وسكونها ونَحِسَ نحساً نقيض سَعِدَ سعداً، وهو نحس وأما نحس فهو مخفف نحس أو صفة على فعل كضخم وشبهه الكشاف ٣/٤٤٩، الدر المصون ٤/٧٢٦.

(٦) زيادة لا بد منها حتى يتأتى المعنى المؤدي إليه.

(٧) انظر في هذا الدر المصون لشهاب الدين السمين ٤/٧٢٦ و ٧٢٧ وبالمعنى من كلام البحر المحيط لأبي حيان ٧/٤٩٠ قال: وتتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من فعل اللازم، فلم يذكروا فيه «فَعْلاً» بسكون العين قالوا يأتي على أفعل كحور فهو أحورُ، وعلى فعلان كشبع فهو شبعان، وقد يجيء على فاعل كسلم فهو سالم وبلي فهو بالٍ.

(٨) انظر البحر المحيط ٧/٤٩١ والبغوي ٦/١٠٨، والقرطبي ١٥/٣٤٨.

(٩) الأصح شمساً وهذه الرواية التي نراها أعلى رواية أ.

(١٠) من الرجز ولم أعرف قائلهُ، ويروى عجزه:

نجمين بالسعد ونجماً نحسا =

وعلى المعنى الثاني:

٤٣٦١ ـ كَأَنَّ سُلاَفَةً عُرِضَتْ لِنَحْسٍ يُحِيلُ شَفِيفُهَا المَاءَ الزُّلاَلاَ[١]

ومنه:

٤٣٦٢ ـ قَدْ أَغْتَدِي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلصَّيْدِ فِي يَوْمٍ قَلِيلِ النَّحْسِ[٢]

وقيل: يريدُ به في هذا البيت الغبار، أي قليل الغبار. وقد قيل بذلك في الآية إنها ذات غبار. و «نَحِسَات» نعت لأيَّام، والجمع بالألف والتاء مُطَّرِدٌ في صفة ما لا يعقل كأيَّام معدوداتٍ[٣] كما تقدم تحقيقه في البقرة (اللَّهُمَّ يَسِّرْ)[٤].

فصل

الصَّرْصَر: العاصفة التي تُصَرْصِرُ في هُبُوبِهَا. روي عن عبد الله بن عَبَّاسٍ[٥] ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: الرِّياح ثمانٍ، أربعٌ منها عذاب وهي العاصف، والصرصر، والعقيم، والعاصفة، وأربع منها رحمة، وهي: الناشرات، والمُبَشِّرات، والمُرْسَلاَت، والذَّاريات. وعن ابن عباس[٦] رضي الله عنهما: أن الله تعالى ما أرسل على عباده من الريح إلا قدر خَاتَمِي. قال الضحاك: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين، وتوالت الرياح عليهم من غير مَطَرٍ[٧].

فصل

استدلَّ الأَحكَامِيُّون من المُنَجِّمِينَ بهذه الآية على أن بعض الأيام يكون نحساً وبعضها سعداً وأجاب المتكلمون بأن المراد بهذه النحسات أي ذات غبار وتراب ثائر، لا يكاد يُبْصَرُ فيه ولا يُتَصَرَّف فيه، وقالوا أيضاً: معنى كون هذه الأيام نَحِسَاتٍ أن الله أهلكهم فيها. وأجاب الأحكاميون بأن الأحكام[٨] في وضع اللغة هي المشئومات لأن

= وهو في التفاؤل والتشاؤم بالنجوم على العادة العربية القديمة. والشاهد: استعمال النحس ضد السعد صفة على فَعْل بإسكان العين. وانظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري ٣٠١ والدر المصون ٤/ ٧٣٧ ومعاني الفراء ٢/ ٧٣.

(١) من الوافر لابن أحمر، ويحيل: يصب الماءَ في الحلق، وهو يصف خمراً بأنها تعرضت لبرد. والشاهد باستعمال نحس بمعنى البرد الشديد، وانظر اللسان «نحس» ٤٣٦٧، والبحر المحيط ٧/ ٤٩١، والدر المصون ٤/ ٧٢٧ والطبري ٢٤/ ٦٧.

(٢) شاهده في النحس الذي هو بمعنى الغبار، وهو من الرجز مجهول قائلُهُ، انظر البحر المحيط ٧/ ٤٩١ والنوادر لأبي زيد ٣٤٥، والدر المصون ٤/ ٧٢٧ ولسان العرب «نحس» ٤٣٦٧.

(٣) من البقرة ٢٠٣ وانظر اللباب ميكروفيلم.

(٤) زيادة من أ الأصل.

(٥) روى الرازي أنه حديث لرسول الله ﷺ وليس لابن عبّاس.

(٦) الرازي ٢٧/ ١١٢.

(٧) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٠٨.

(٨) الأصح كما في ب والرازي النحسات لا الأحكام.

النحس مقابلة السعد، والهواء الكدر يقابله[١] الصافي. وأيضاً فإنه تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب في تلك الأيام النحسات، فوجب أن[٢] كون تلك الأيام نَحِسَةً مغايراً لذلك العذاب الذي وقع فيها.

قوله: «لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا» أي عذاب الهوان والذل مقابل لذلك الاستكبار «ولعَذَابُ الآخِرَةِ أخزى» أشد إهانة «وَهُمْ لاَ يُنْصَرُونَ» أي لا يكون لهم ناصر يدفع عنهم ذلك الخزي[٣].

قوله تعالى: «وَأما ثَمُود» الجمهور على رفعه، ممنوع الصرف. والأعمش وابن وثَّاب مصروفاً[٤]، وكذلك كل ما في القرآن[٥] إلا قوله: ﴿وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ﴾ [الإسراء: ٥٩]، قالوا لأن الرسم ثمود بغير ألف. وقرأ ابن عباس وابنُ أبي إسحاق والأعمش ـ في روايةٍ ـ ثموداً منصوباً مصروفاً[٦]. والحسنُ وابن هرمزٍ وعاصم أيضاً منصوباً غير منصرف[٧].

فأما الصرف وعدمه فقد تقدم توجيههما في «هُودٍ»[٨]. وأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعده الخبر، وهو متعيّن عند الجمهور[٩] لأن «أَمَّا» لا يليها إلا المبتدأ، فلا يجوز فيما بعدها الاشتغال إلا في قليل كهذه القراءة[١٠]، وإذا قدرت الفعل الناصب فقدِّره بعد

---

(١) في ب مقابلة.

(٢) في الرازي فوجب أن يكون كون تلك الأيام نحسة مغايراً لذلك العذاب.. الخ وانظر الرازي المرجع السابق.

(٣) قاله الرازي بتغيير طفيف في العبارة في تفسيره ٢٧/ ١١٣.

(٤) من القراءات الأربع فوق العشر المتواترة ذكرها صاحب الإتحاف ٣٨٠ وانظر أيضاً معاني القرآن للفراء ٣/ ١٤، ومختصر ابن خالويه ١٣٣، والبحر المحيط ٧/ ٤٩١، والكشاف ٣/ ٤٤٩ وبدون نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٣ وهي من الشواذ.

(٥) من لفظ ثمود.

(٦) لم تُعْزَ في الكشاف ٣/ ٤٤٩ ونسبها أبو حيان في البحر ٧/ ٤٩١ إلى عاصم وما هو أعلى موافق لما في الدر المصون ٤/ ٨٢٨.

(٧) ذكرها في الشواذ ابن خالويه في المختصر ١٣٣ بالإضافة إلى الكشاف المرجع السابق ولم أجدها في المتواتر عن عاصم.

(٨) عند الآية ٦٨ منها: ﴿ألا إن ثموداً كفروا ربَّهم ألا بعداً لثمود﴾ وكذلك الآيات ٦١ و ٩٥ منها أيضاً ومفاد ما ذكر: أن هود لا يجوز صرفه لأنه مطلق على قبيلة فيكون ممنوعاً للعلمية والتأنيث، ويجوز أن يصرف لأنه على ثلاثة أحرف علم أعجمي أوسطه ساكن كنُوح.

(٩) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٣: والاختيار رفع ثمود على الابتداء والخبر، وهذا مذهب جميع النحويين اختيار الرفع، وكلهم يجيز النصب وقال الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٩: «والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء» بينما قال سيبويه في الكتاب: «لأن أما وإذا من حروف الابتداء، يصرفان الكلام إلى الابتداء» الكتاب ١/ ٩٥. ففهم من كلام سيبويه تعيين رفع ما بعد «أما» بخلاف قولي الزجاج والزمخشري السابقين.

(١٠) وهو الموافق أيضاً لما في الكتاب قال: إلا أن يوقع بعدها فعل، نحو: «أَمَّا زَيْداً فَضَرَبْتُ» الكتاب المرجع السابق، وكهذه الآية التي معنا.

الاسم المنصوب أي وأما ثمود هديناهم فهديناهم. قالوا: لأنها لا يليها الأفعال[١].

فصل

قال الزمخشري: وقرىء: بضم الثَّاء[٢]. قال مجاهد: هديناهم: دعوناهم. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: بيَّنَّا لهم سبيل الهدى، وقيل: دللناهم على طرق الخير والشر، كقوله ﴿هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣] «فَاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى» أي فاختاروا الكفر على الإيمان.

وذكر الزمخشري في تفسير الهدى في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]: أن الهدى عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية[٣]، وهذه الآية تبطل قوله لأنها تدل على أن الهدى قد حصل مع أن الإفضاء إلى البغية لم يحصل[٤]. (انتهى)[٥].

فصل

قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أن الله تعالى ينصب الدلائل ويزيح الأعذار إلا أن الإيمان إنما يحصل من العبد، لأن قوله تعالى: «فَهَدَيْنَاهُمْ» يدل على أنه تعالى نصب لهم الدلائل، وقوله «فاستحبوا العمى على الهدى» يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا بذلك العمى، وهذا يدل على أن الكفر والإيمان يحصلان من العبد.

والجواب من وجهين:

الأول: أنه إنما صدر عنهم ذلك العمى لأنهم أحبوا تحصيله، فلما وقع في قلوبهم هذه المحبة دون محبة ضده، فإن حصل هذا الترجيح لا لمرجِّح فهو باطل وإن كان لمرجِّح فإن كان المرجِّح هو العبد عاد الطلب، وإن كان المرجح هو الله فقد حصل المطلوب.

الثاني: أنه تعالى قال: ﴿فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ﴾ ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لا يحب العمى والجهل مع العلم بكونه[٦] عَمًى وجهلاً بل ما يظنُّ[٧] في ذلك العمى والجهل بكونه[٨] تبصرةً وعلماً مما يرغب فيه فإقدامه على اختياره[٩] على ذلك الجهل الثاني إن كان باختياره لزم التسلسل وهو محال، فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى

---

(١) انظر هذا بتفصيل في المغني ٥٨ قال: ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه لأن «أمَّا» نائبة عن الفعل، فكأنها فعل، والفعل لا يلي الفعل.

(٢) الكشاف ٣/ ٤٤٩.

(٣) الكشاف ١/ ١١٦.

(٤) الرازي ٢٧/ ١١٣.

(٥) زيادة من ب.

(٦) كذا في الرازي وفي النسختين: لكونه باللام.

(٧) في الرازي ما لم يظن.

(٨) في ب والرازي: كونه دون الباء.

(٩) في الرازي: فإقدامه على اختيار ذلك الجهل.

جهل يحصل فيه لا باختياره وهو المطلوب[١].

قول: «فَأَخَذتهمْ صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون» وصاعقة العذاب أي المهلكة والعذاب الهون أي ذي الهون، أي الهوان وهو الذي يهينهم «بما كانوا يكسبون» من شركهم وتكذيبهم صالحاً.

ثم قال: «وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانوا يَتَّقُونَ» يعني يتقون الأعمال التي كانوا يأتون بها عادٌ وثمودٌ.

فإن قيل: كيف يجوز للرسول ـ ﷺ ـ أن ينذر قومه مثل صاعقة عادٍ وثمود مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمة محمد ـ ﷺ ـ وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] وجاء في الحديث الصحيح أن الله رفع عن هذه الأمة أنواع العذاب؟!.

فالجواب: أنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعادٍ وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة وأن السبب الموجب للعذاب واحد ربما يكون العذاب النازل بهم من جنس ذلك وإن كان أقل درجة، وهذا القدر يكفي في التخويف[٢].

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ﴾ الآية لما بين كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنيا أردفه ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة ليحصل تمام الاعتبار في الزجر والتحذير، فقال «ويوم يحشر». في العامل في هذا الظرف وجهان:

أحدهما: محذوف دل عليه ما بعده من قوله «فَهُمْ يوزَعُونَ» تقديره: يساقُ[٣] الناسُ يَوْمَ يُحْشَر[٤] وقدره أبو البقاء يمنعون يوم يحشر[٥].

الثاني: أنه منصوب باذكر، أي اذكر يوم[٦]. وقرأ نافع «نَحْشُرُ» بنون العظمة وضم الشين «أَعْدَاءَ» نصباً أي نحشر نحن، والباقون بياء الغيبة مضمومة والشين مفتوحة على ما لم يسم فاعله و «أَعْدَاءُ» رفعاً لقيامه مقام الفاعل[٧].

ووجه الأول أنه معطوف على «وَنَجَّيْنَا» فيحسن أن يكون على وفقه في اللفظ (يقويه)[٨] وقوله ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ﴾ [مريم: ٨٥]، ﴿وَحَشَرْنَٰهُمْ﴾ [الكهف: ٤٧].

وحجة الثانية: أن قصة ثمود قد تمت وقوله: «وَيَوْمَ يُحْشَر» ابتداء كلام آخر وأيضاً

---

(١) انظر الرازي ٢٧/١١٣ و ١١٤. (٢) الرازي المرجع السابق.

(٣) في ب ليساق.

(٤) بتوضيح لكلام أبي البقاء من الدر المصون للسمين ٤/٧٢٨.

(٥) انظر التبيان له ١١٢٥. (٦) السمين السابق.

(٧) من القراءة المتواترة، ذكرها صاحب الإتحاف ٣٨١ وصاحب السبعة ٥٧٦ وصاحب النشر ٢/٣٦٦ وابن خالويه في الحجة ٣١٧ وانظر الكشف لمكي ٢/٢٤٨.

(٨) ما بين القوسين زيادة من الرازي ولاستقامة الكلام فهي ساقطة من النسختين.

الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله: ﴿ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [الصافات: ٢٢] وهم الملائكة، وأيضاً موافقة لقوله: «فَهُمْ يُوزَعُونَ» وأيضاً فتقدير القراءة الأولى، أن الله تعالى قال: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ﴾ فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال: ويوم نَحْشُرُ أعداءنا إلى النار. وكسر الأعرج شين «يحشِر». ثم قال: «فهم يُوزَعون» أي يساقون، ويدفعون إلى النار[١]. وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا[٢]. أي[٣] يوقف سوابقهم حتى يصل إليهم تواليهم.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَـٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: «حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا» «حتى» غاية ليُحْشَرُ والمعنى حتى إذا جاءوا النار فيكون «ما» صلة[٤]. وقيل: فيها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند مجيئهم لا بد وأن تحصل هذه الشهادة كقوله تعالى: ﴿أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ﴾ [يونس: ٥١] أي لا بد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به[٥].

فصل

في كيفية تلك الشهادة ثلاثة أقوال:

الأول: أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه.

والثاني: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك المعاني[٦].

الثالث: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان وتلك الأمارات تسمى شهادات كما يقال: يشهد هذا العالم بتغيرات[٧] أحواله على حدوثه.

---

(١) قال بهذه التوجيهات بالإضافة لمراجع القراءات السابقة الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١١٥.

(٢) البغوي ٦/ ١٠٩.

(٣) هذا التفسير قاله الرازي في مرجعه السابق.

(٤) أي زائدة.

(٥) نقله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١١٥، بالمعنى من كشاف الزمخشري ٣/ ٤٥٠.

(٦) قال الرازي: كما خلق الكلام في الشجرة.

(٧) في ب بتغييرات بمد الياء.

فصل

قال ابن الخطيب: والسبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر أن الحواسَّ الخمس وهي السمع والبصر، والشَّمُّ والذَّوْقُ واللمسُ، وآلة اللمس هي الجلد، فالله تعالى ذكر هاهنا ثلاثة أنواع من الحواس وهي السمع والبصر واللمس، وأهمل ذكر نوعين، وهما: الذوق والشم، فالذوق داخل في اللّمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسَّة لجرم (الطعام وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسةً لجرم) المشموم فكانا داخلين في جنس[١] اللَّمس. وإذا عرف هذا فنقول: نقل عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج، وهذا من باب الكنايات، كما قال: ﴿لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] وأراد النكاح وقال: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ﴾ [النساء: ٤٣] والمراد قضاء الحاجة، وقال عليه الصلاة والسلام: «أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الآدميِّ فَخِذُهُ وكَفُّه»[٢] وعلى هذا التقدير فتكون هذه الآية وعيداً شديداً في إتيان الزنا؛ لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالفخذ. وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمته الأنفس[٣] من عملهم.

قوله: «وَقَالُوا» يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار «لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» هذا من جواب الجلود، ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال كونكم في الدنيا ثم (على)[٤] خلقكم وإنطاقكم[٥] في المرة الثانية وهي حال القيامة والبعث كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء[٦]؟!

قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾ أي تستخفون عند الإقدام على الأعمال القبيحة. وقال مجاهد تتقون، وقال قتادة: تظنون[٧]. قوله ﴿أَن يَشْهَدَ﴾ يجوز فيه أوجه:

أحدها: من أن يشهد[٨].

الثاني: خيفة أن يشهد.

الثالث: لأجل أن يشهد وكلاهما بمعنى المفعول له[٩].

---

(١) في ب جيز وانظر الرازي بالمعنى ٢٧/١١٦ وما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٢) انظر الرازي ٢٧/١١٧.
(٣) في البغوي: الألسُن وكذلك الخازن وانظر البغوي والخازن ٦/١٠٩.
(٤) سقط من ب. (٥) في ب وأنطقكم بالفعلية.
(٦) هذا قول الرازي في تفسيره المرجع السابق.
(٧) البغوي السابق والقرطبي ١٥/٣٥٢.
(٨) قاله العكبري في التبيان ١١٢٥ قال: لأن «تستتِرُ» لا يتعدى بنفسه.
(٩) البحر المحيط ٧/٤٩٣، البغوي ٤/٧٢٩.

١٢٨ ـــــــ

والثاني: أن يكون «ظَنُّكُمْ» بدلاً، والموصول خبره، و «أَرْدَاكُمْ» حال أيضاً.

الثالث: أن يكون الموصول خبراً ثانياً.

الرابع: أن يكون «ظنكم» بدلاً أو بياناً، والموصول هو الخبر، و «أَرْدَاكُمْ» خبر ثان[١].

الخامس: أن يكون ظنكم والموصول والجملة من «أرداكم» أخباراً[٢] إلا أن أبا حيان ردَّ على الزمخشري قوله: «وَظَنُّكُمْ وَأَرْدَاكُمْ» خبران قال: لأن قوله: «وَذلِكُمْ» إشارة إلى ظنهم السابق فيصير التقدير: وظنكم بربكم أنه لا يعلم ظنكم بربكم[٣] فاستفيد من الخبر ما استفيد من المبتدأ وهو لا يجوز وهذا نظير ما منعه النحاة من قولك: سَيِّد الجارية مالكها.

وقد منع ابن عطية كون «أَرْدَاكُمْ» حالاً، لعدم وجود «قد»[٤]. وتقدَّم الخلاف في ذلك.

فصل

قال المفسرون: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون أرداكم أهلككم. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: طرحكم في النار «فأصبحتم من الخاسرين»[٥] وهذا نص صريح في أن من ظن أنه يخرج شيء من المعلومات عن علم الله فإنه يكون من الهالكين الخاسرين[٦].

قال المحققون: الظن قسمان:

أحدهما: حسن، والآخر: فاسد. فالحسن أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان، قال عليه الصلاة والسلام حكايةً عن الله عز وجل: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي»[٧]. وقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلاَّ وهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ بالله»[٨].

والظن القبيح أن يظن أنه تعالى أنه يعزب[٩] عن علمه بعض الأحوال. وقال قتادة:

---

(١) وهذه الأوجه الأربعة قال بها العكبري في التبيان ١١٢٥ وبتوضيح من الدر المصون للسمين ٤/ ٧٢٩ وانظر الكشاف ٣/ ٤٥١ والبيان لابن الأنباري ٢/ ٣٣٩.

(٢) متعددة لمبتدأ واحد وهو «وذلكم» قال بذلك السمين في الدر ٤/ ٧٢٩، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٥٣.

(٣) في البحر: فيصير التقدير وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم والمؤلف مشى في نقله عن أبي حيان من الدر المصون للشهاب السمين ٤/ ٧٢٩، وانظر البحر ٧/ ٤٩٣.

(٤) المرجع السابق.

(٥) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٠٩.

(٦) نقله الرازي ٢٧/ ١١٧.

(٧) نقله البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ٤/ ٢٧٨٨.

(٨) لم أعثر عليه إلا في تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١١٧ فقد نقله بدون سند إلى راويه عنه ﷺ.

(٩) أي يغيب.

والظن نوعان: مُنجِي[١] ومُرْدِي فالمنجي قوله: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٠] وقوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٤٦] والمردي هو قوله ﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ ۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَٰسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ أي سكن لهم، يعني إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرجٍ ينتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مثوى لهم أي مقاماً لهم[٢].

قوله: «وإن يُسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ المُعْتَبِينَ» العامة على فتح الياء من «يَسْتَعْتِبُوا» وكسر التاء الثانية مبنياً للفاعل «فما هم من المعتبين» بكسر التاء اسم الفاعل ومعناه وإن طلبوا العُتْبَى وهي الرضا فما هم ممن يعطاها. والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل، يقال: أعتبني فلانٌ، أي أرضاني بعد إسخاطه إيَّاي، واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى. وقيل: المعنى وإن طلبوا زوال ما يعتبون فيه فما هم من المجابين إلى إزالة العتب. وأصل العتب المكان النَّائي بنازله، ومنه قيل لأسكفَّة[٣] الباب والمرقاة: عتبة، ويعبر بالعتب عن الغلظة التي يجدها الإنسان في صدره على صاحبه، وعتبت فلاناً أبرزت له الغلظة، وأعتبته أزلت عتباه كأشكيته وقيل: حملته على العتب[٤].

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: وإن يُستعتبوا مبنياً للمفعول[٥] فما هم من المُعْتِبِينَ اسم فاعل بمعنى إن يطلب منهم أن يرضوا فما هم فاعلون ذلك، لأنهم فارقوا دار التكليف[٦]، وقيل: معناه أن يطلب ما لا يعتبون عليه فما هم ممَّن[٧] يريد العُتْبَى وقال أبو ذؤيب:

٤٣٦٣ ـ أَمِنَ المَنُونِ وَرَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ والدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ[٨]

---

(١) كذا رسمها الناسخ في نسخ اللباب والأصح لغوياً منج ومرد.

(٢) قاله الرازي في مرجعه السابق.

(٣) وهي السفلى وانظر معالم التنزيل للإمام البغوي ٦/ ١١٠، واللسان لابن منظور عتب ٢/ ٢٧٩٣.

(٤) المرجع السابق وص ٢٧٩٢ منه.

(٥) قراءة شاذة ذكرها أبو الفتح ابن جنيّ في المحتسب ٢/ ٢٤٥ وابن خالويه في المختصر ١٣٣.

(٦) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٥١ وانظر البحر المحيط ٧/ ٤٩٤.

(٧) قاله أبو البقاء في التبيان ١١٢٦.

(٨) من تمام الكامل له يرثي أولاده وهو يخاطب نفسه على العادة القديمة، والمنون: الموت والجوع وهو=

قوله: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ» بعثنا لهم ووكلنا، وقال مقاتل: هَيَّأْنَاهُ[١]. وقال الزجاج: سينالهم[٢] وأصل التقييض التيسير والتهيئة، قيضته للداء هيأته له ويسّرته، وهذان ثوبان قيِّضان أي كل منهما مكافىء للآخر في الثمن. والمقايضة المعارضة، وقوله ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ [الزخرف: ٣٦] أي نسهل ونيسر ليستولي عليه استيلاء القَيْض على البَيْض[٣]. والقيض في الأصل قشر البيض الأعلى[٤]. قال الجوهري[٥]: ويقال: قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته بمتاع، وهما قيضان كما يقال: بيعان. وقيَّض الله فلاناً لفلان أي جاء به ومنه قوله تعالى: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ»[٦] والمراد بالقرناء النظراء من الشياطين حتى أضلوهم «فَزَيَّنوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهم» من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة «وَمَا خَلْفَهُمْ» من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب وإنكار البعث[٧].

وقال الزجاج: زينوا (لهم[٨] ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنَّه لا بعث ولا جنة ولا نار، وما خلفهم من أمر الدنيا وأن الدنيا قديمة، ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك[٩]. وقيل[١٠]: ما بين أيديهم أعمالهم التي يعملونها وما خلفهم ما يعزمون[١١] أن يعملوه. وقال ابن زيد: ما بين أيديهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة (وما بقي من أعمالهم الخسيسة)[١٢]).

فصل

دلت هذه الآية على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر؛ لأنه تعالى قيَّض لهم قرناء

= جمع منيَّة والمُعتب اسم فاعل من أعتب أي الذي يزيل سبب العتب. والشاهد: في معتب وهي بمعنى إزالة العُتب أي سببه وانظر ديوان المفضليات ٥٨٠، وديوان الهذليين ١/ ١، والسبع الطوال لابن الأنباري أبي بكر ٤٦٠ والبحر المحيط ٧/ ٤٩٤ والكشاف ٤/ ٢٥، واللسان منن ٤٢٧٧ وشرح شواهد الكشاف ٤٢٥.

(١) انظر معالم البغوي ٦/ ١١٠. (٢) نقله في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٤.

(٣) انظر اللسان قيض ٣٧٩٥ وغريب القرآن ٣٨٩.

(٤) اللسان المرجع السابق.

(٥) هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام أبو نصر الفارابيّ كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً وعلماً، إماماً في اللغة والأدب ومن فرسان الكلام والأصول من مؤلفاته: «الصحاح» المشهور اختلف في وفاته فقيل سنة ٤٠٠. وقيل: ٣٩٣هـ البغية ١/ ٤٤٦.

(٦) انظر الصحاح له قيض.

(٧) قال بهذه المعاني البغوي ٦/ ١١٠.

(٨) ما بين القوسين الكبيرين بتقديم وتأخير وتداخل لما بعده من الكلام في نسخة ب.

(٩) قول الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٣٨٤ زينوا لهم أعمالهم التي يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما يعزمون أن يعملوه.

(١٠) نقله الرازي وهو رأي الزجاج كما رأينا. (١١) في الرازي وما زعموا أنهم يعملونه.

(١٢) تكملة لرأي ابن زيد عن الرازي ٢٧/ ١١٩.

فزينوا لهم الباطل، وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الكفر. وأجاب الجُبَّائيُّ بأن قال: لو أراد المعاصي لكانوا بفعلها[١] مطيعين؛ لأن الفاعل لما يريده منه غيره يجب أن يكون مطيعاً له. وأجاب ابن الخطيب: بأنه لو كان من فعل ما أراده غيره مطيعاً له لوجب أن يكون الله مطيعاً لعباده إذا فعل ما أرادوه[٢] فهذا إلزام الشيء على نفسه وإن أردت غيره فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه هل يصح أم لا[٣].

قوله: «فِي أُمَمٍ» نصب على الحال من الضمير في «عَلَيْهِمْ» والمعنى كائنين في جملة أُمَمٍ، وهذا كقوله (شِعْراً)[٤]:

٤٣٦٤ ـ إنْ تَكُ عَنْ أَحْسَنِ الصَّنِيعَةِ مَأْ ... فُوكاً فَفِي آخَرِينَ قَدْ أُفِكُوا[٥]

أي في جملة قوم آخرين. وقيل: في بمعنى «مع»[٦].

فصل

احتجّ أهل السنة بأنه تعالى أخبر أن هؤلاء حق عليهم القول فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا الخبر الحق باطلاً، وهذا العلم جهلاً، وهذا الخبر الصدق كذباً، وكل ذلك محال، ومستلزم المحال محال فثبت أن صدور الإيمان وعدم صدور الكفر عنهم محال.

قوله (تعالى)[٧]: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ والْغوا فِيهِ...» الآية اعلم أن الكلام ابتداء من قوله تعالى: «وَقَالُوا قُلُوبُنَا في أَكِنَّة» إلى قوله: «إِنَّنَا عَامِلُونَ». وأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة[٨] واتصل الكلام إلى هذا الموضع، ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهة أخرى فقال: «وَقَالَ الَّذِين كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآنِ والْغوا فِيهِ» العامة على فتح الغين وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون من «لَغِيَ» بالكسر يَلْغَى، وفيها معنيان:

أحدهما: من ألغى إذا تكلم باللغو وهو ما لا فائدة فيه[٩].

---

(١) في ب يفعلونها. (٢) في ب أراده.

(٣) نقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١١٩. (٤) زيادة من ب.

(٥) من المنسرح لعروة بن أُذينة، ويروى: «إن تك عن أفضل المروءة».
والمأفوك: المصروف عن الحق وهو يخاطب إنساناً قد عزف عن صنع الخير، قائلاً إنك لستَ الوحيد في ذلك فغيرك كثير ممن لا يلتفتون إلى هذا الأشياء الحسنة. وشاهده: «ففي آخرين» حيث تعلق الجار والمجرور بحال محذوف أي فأنت كائناً أو مستقراً في جملة قوم آخرين. وانظر المحتسب ٢/ ١٦١ و ٢٦٧ والبحر المحيط ٧/ ٤٩٣ وإصلاح المنطق ٢٣، ولسان العرب أفك ٩٧ والكشاف ٢/ ٤٥٢، والدر المصون ٤/ ٧٣٠ والقرطبي ١٥/ ٣٥٥ وديوانه ٣٤٣.

(٦) نقله أبو حيان في البحر المرجع السابق ولم يرتضه.

(٧) زيادة من أ. (٨) في ب الشبه.

(٩) لسان العرب لغا ٤٠٤٩.

والثاني: أنه من لغى بكذا أي رمى به فتكون «في» بمعنى الباء أي ارموا به وانبذوه[١].

والثاني من الوجهين الأولين: أن يكون من «لَغَا» بالفتح أيضاً حكاه الأخفش، وكان قياسه الضم كغزا يغزو، ولكنه فتح لأجل حرف الحلق[٢]. وقرأ قتادة وأبو حيوة وأبو السمال والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى بضم الغين، من لغا بالفتح يَلغُو كدَعَا يَدْعُو[٣]، وفي الحديث: «فَقَدْ لَغَوْتَ»[٤]. وهذا موافق لقراءة غير الجمهور.

فصل

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يعني الغَطُوا فيه، كان بعضهم يوصي بعضاً: إذا رأيتم محمداً يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو.

قال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء[٥] والصفير. وقال الضحاك: أكثروا الكلام فيختلط عليه ما يقول؛ وقال السّدي صيحوا في وجهه. «لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ» على قراءته[٦]، وهذا جهل[٧] منهم لأنهم في الحال أقروا بأنهم مشتغلين باللغو والباطل من العمل والله تعالى ينصر محمداً بفضله ولما ذكر الله تعالى هددهم بالعذاب الشديد وقال «فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً» وهذا تهديد شديد؛ لأن لفظ الذوق إنما يذكر في القدر القليل الذي يؤتى به لأجل التجربة، ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديد، فإن كان القليل منه عذاباً شديداً فكيف يكون حال الكثير منه؟! ثم قال: «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانِوا يَعْمَلُونَ» قال أكثر العلماء[٨]: المراد بالأسوأ أي أقبح أعمالهم وهو الشرك. وقال الحسن: المراد منه أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم لأنهم أحبطوها بالكفر فضاعت أعمالهم الحسنة، ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة فلا جرم لم يحصلوا إلا على السيئات.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا

---

(١) نقله أبو حيان في البحر عن أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح ٧/ ٤٩٤ و ٤٩٥.

(٢) المرجع السابق. والذي في معاني الأخفش ٦٨٣: وقال: والغوا فيه لأنها من لغوت يلغا مثل محوت يَمْحا، وقال بعضهم: «والغُوا فيه» وقال لغوت تلغو مثل محوت تمحُو وبعض العرب يقول: لَغِي يلغى وهي قبيحة قليلة ولكن لَغِي بكذا وكذا أي: أغري به فهو يقوله ويصنعه.

(٣) من القراءة الشاذة غير المتواترة، وذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٤٦ وابن خالويه في المختصر ١٢٣.

(٤) أورده البخاري في صحيحه عن أبي هريرة باب الجمعة رقم ٣٦ وأوردهُ أيضاً أحمد في مسنده ٢/ ٢٤٤ و ٢٧٢ و ٢٨٠ و ٣٩٣ و ٣٩٦ و ٣٨٥ و ٥٣٢.

(٥) وهو عدم الاستماع والتهريج.

(٦) انظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١١٠.

(٧) قاله الرازي ٢٧ ١٢٠.

(٨) انظر القرطبي ١٥/ ٣٥٦.

١٣٤ ـــــــ

وقوله تعالى: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] والرسول هو نفس الأسوة. كذا أجابوا[١]. وفيه نظر؛ إذ الظاهر وهو معنى صحيح منقول أن في النار داراً تسمى دار الخلد، والنار محيطة بها[٢].

قوله: «جزاء» في نصبه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب بفعل مقدر، وهو مصدر مؤكد، أي يجزون جزاءً.

الثاني: أن يكون منصوباً بالمصدر الذي قبله، وهو جزاء أعداء الله. والمصدر ينصب بمثله كقوله ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً﴾ [الإسراء: ٦٣].

الثالث: أن ينتصب على أنه مصدر واقع موقع الحال و «بِمَا» متعلق «بجزاء» الثاني إن لم يكن مؤكداً وبالأول إن كان (مؤكداً)[٣] و «بِآيَاتِنَا» متعلق بيجحدون[٤].

فصل

لما قال: «لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» بين أن ذلك الأسوأ الذي جعل جزاء أعداء الله هو النار، ثم قال: «لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ»، أي لهم في جملة النار دارٌ معينة، وهي دار العذاب الخلد، «جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون» أي يلغون في القراءة، وسماه جحداً؛ لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآمنوا به فاستخرجوا (تلك)[٥] الطريقة الفاسدة وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً وأنهم جحدوا حسداً[٦].

قال الزمخشري: «أي[٧] بما كانوا يلغون، فذكر الجحود؛ لأنه سبب اللَّغو» انتهى. يعني أنه من باب إقامة السبب مقام المسبَّب، وهو مجاز سائغٌ.

قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا. . . .» الآية تقدم الخلاف في «أَرِنَا»[٨] وفي نون اللَّذين وقال الخليل: إذا قلت: أرني ثوبك فمعناه بصِّرنيهِ، وبالسكون أعطنيه[٩].

= على سبيل المبالغة. وانظر الحماسة البصرية ٢/ ٣٦٧، والخصائص ٢/ ٤٧٥، والمحتسب ٢/ ٤٢، ١٠٦، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٧/ ٤٩٥، واللّسان والتاج «حكم» والبيان ١/ ١٢١، والدر المصون ٤/ ٧٣٢.

(١) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٧، والكشاف ٣/ ٤٥٢ والبحر المحيط ٣/ ٤٩٥.

(٢) لم أهتد فيما بحثت فيه عن قول يرشد إلى هذا.

(٣) زيادة لتوضيح السياق وتبيينه.

(٤) انظر التبيان لأبي البقاء ١١٢٦ والدر المصون ٤/ ٧٣٢.

(٥) سقطت من ب.

(٦) مع تغيير طفيف في العبارة من الرازي ٢٧/ ١٢٠.

(٧) في الكشاف جزاء بما كانوا يلغون، وانظر الكشاف ٣/ ٤٥٢.

(٨) ﴿وأرنا مناسكنا وتب علينا﴾ [البقرة: ١٢٨] فقرأ ابن كثير في البقرة وفي فصلت بإسكان الراء وقرأ نافعٌ وحمزةُ وعاصمٌ والكسائيُّ بكسر الراء وانظر السبعة لابن مجاهد ١٧٠ واللباب ١/ ٢٤٠ب ميكروفيلم.

(٩) نقله عنه صاحب الكشاف ٢/ ٤٥٢ و ٤٥٣ والبحر المحيط ٧/ ٤٩٥.

فصل

لما بين أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء السوء بيَّن أن الكفار (عند الوقوع[١] في العذاب الشديد) في النار يقولون: «رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ» ومعناه أن الشيطان على نوعين جنّيٌ وإنْسِيٌّ.

قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] وقال: ﴿ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٥ ـ ٦] وقيل[٢]: هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ لأن الكفر سنة إبليس والقتل بغير حق سنة قابيل فهما سنا المعصية[٣]. «وَنَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا» في النار «لِيَكُونَا مِنَ الأَسْفَلِينَ» قال مقاتل: يكونون أسفل منا في النار[٤]. وقال الزجاج: ليكونا في الدرك الأسفل[٥]. وقال بعض الحكماء: المراد باللَّذَيْنِ يُضِلاَّن الشهوة والغضب[٦] والمراد بجعلهما تحت أقدامهم كونهما مسخَّرين للنفس مطيعين لها، وأن لا يكونا مستوليين[٧] عليها قاهرين لها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟﴾ الآية. لما ذكر الوعيد أردفه بذكر الوعد كما هو الغالب. واعلم أن «ثُمَّ» لتراخي الرتبة في الفضيلة[٨] سئل أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئاً. وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ رَوَغَات الثَّعْلَب. وقال عثمان ـ رضي الله عنه ـ أخلصوا العمل. وقال علي ـ رضي الله عنه ـ أدَّوا الفرائض. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ استقاموا على أداء الفرائض. وقال الحسن ـ (رضي[٩] الله عنه) ـ استقاموا على أمر الله بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللَّهُمَّ فَارْزُقْنَا الاستقامة.

قوله: «تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلاَئِكَةُ» قال ابن عباس ـ (رضي الله[١٠] عنهما) ـ عند الموت. وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم. وقال وكيع بن الجرَّاح[١١]: البشرى

---

(١) زيادة من الرازي لتوضيح السياق الذي نقل منه أصلاً.
(٢) وروي عن ابن عباس رضي الله عنه القرطبي ١٥/ ٣٥٧.
(٣) انظر الرازي ٢٧/ ١٢٠ والبغوي ٦/ ١١٠.
(٤) الرازي السابق. (٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٥.
(٦) نقله الرازي عن بعض تلامذته المرجع السابق للرازي.
(٧) السابق أيضاً.
(٨) قاله الزمخشري قال: «ثم لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة».
(٩) سقط من ب. (١٠) كذلك.
(١١) ابن مليح الرؤاسي الإمام الحافظ الثبت، روى عنه محمد بن إسماعيل الحساني وسمع هشام بن عروة=

تكون في ثلاثة مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث[١].

قوله: «أَنْ لاَ تَخَافُوا» يجوز في «أن» أن تكون المخففة، أو المفسِّرة[٢]، أو الناصبة[٣] و «لا» ناهية على الوجهين الأولين، ونافية على الثالث[٤]. وقد تقدم ما في ذلك من الإشكال. فالتقدير بأن لا تخافوا أي بانتفاء الخوف. وقال أبو البقاء: التقدير: بأن لا تخافوا، أو قائلين أن لا تخافوا فعلى الأول: هو حال، أي نزلوا بقولهم: لا تخافوا. وعلى الثاني: الحال محذوفة[٥]. قال شهاب الدين: يعني أن الباء المقدرة حالية، فالحال غير محذوفة وعلى الثاني الحال هو القول المقدر وفيه تسامح، وإلا فالحال محذوفة في الموضعين، وكما قام المقول مقام الحال كذلك قام الجار مقامها[٦]. وقرأ عبد الله «لا تخافوا»[٧] بإسقاط «أن» وذلك على إضمار القول، أي: يقولون لا تخافوا.

فصل

«أن لا تخافوا» من الموت. قال مجاهد: لا تخافون على ما تَقْدَمُونَ عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على ما خلَّفتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء ابن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم[٨].

قوله: «وأَبْشِرُوا بالجنة التي كنتم توعدون».

فإن قيل: البشارة عبارةٌ عن الخبر الأول بحصول المنافع، فأما إذا أخبر الرجل بحصول المنفعة ثم أخبر ثانياً بحصولها كان الإخبار الثاني إخباراً ولا يكون بشارةً، والمؤمن قد يسمع بشارات الخير، فإذا سمع المؤمن هذا الخبَر من الملائكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة، فما السَّبب في تسمية هذا الخبر بشارة؟

فالجواب: أن المؤمن قد يسمع بشارات الخير، (فإذا[٩] سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة! قلنا: المؤمن يسمع أن من كان مؤمناً تقِيًا) كان له الجنة أما إذا لم (يسمع)[١٠] ألبتة أنه من أهل الجنة فإذا سمع هذا

= وابن جريج وعنه أخذ ابن المبارك، وأحمد وزهير بن حرب مات سنة ١٩٧هـ، انظر الطبقات للداودي ٢/٣٥٨: ٣٦١.

(١) انظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ١١٠ و ١١١ وانظر القرطبي ١٥/٣٥٨ ففيه المزيد من الأقوال أيضاً.

(٢) قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٥٣.

(٣) و (٤) الدر المصون ٤/ ٧٣٣ لتوضيح وتفصيل ما أفهمه كلام الزمخشري في المرجع السابق.

(٥) التبيان ١١٢٥ و ١١٢٦. (٦) الدر المصون ٤/ ٧٣٣.

(٧) قراءة شاذة غير متواترة نقلها الكشاف ٣/ ٤٥٣ والفراء في معاني القرآن ٣/ ١٨.

(٨) انظر البغوي ٦/ ١١١.

(٩) و (١٠) بياض من النسخ وتكملة من الرازي المصدر لهذا الكلام.

الكلام من الملائكة كان إخباراً بنفع عظيم مع أنه هو الخبر الأول فكان ذلك بشارة.

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث (لا)[١] يكون فازعاً من الأهوال ومن الفزع الشديد (بل يكون[٢] آمن الصدر لأن قوله: «أَنْ لاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا» يفيد نفي الخوف، والحزن على الإطلاق).

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ﴾ وهذا في مقابلة ما ذكره في وعيد الكفار حيث قال: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا». قال السدي: تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا (ونحن أولياؤكم في[٣] الدنيا) ونحن أولياؤكم في الآخرة أي لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ» من الكرامات واللذات «وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ» أي تتمنون.

فإن قيل: هلى هذا التفسير لا فرق بين قوله: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» و «لكم فيها ما تدعون» قال ابن الخطيب: والأقرب عندي أن قوله: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» إشارة إلى الجنة الرُّوحانيَّة المذكورة في قوله: ﴿دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ﴾[٤] [يونس: ١٠] الآية.

قوله تعالى: ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾﴾

قوله: «نُزُلاً» فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب على الحال من الموصول، أو من عائده، والمراد بالنزل الرزق المعدّ للنازل كأنه قيل ولكم فيها الذي تدعونه حال كونه معدًّا.

الثاني[٥]: أنه حال من فاعل «تَدَّعُونَ» أو من الضمير في «لَكُمْ» على أن يكون نزلاً جمع نازل كصَابِر وصُبُرٍ وشَارِفٍ[٦] وشُرُفٍ.

---

(١) ساقطة من النسختين وتكملة لا بد منها حتى يتأتى المعنى.

(٢) تكملة كسابقتها من الفخر الرازي لا بد منها وانظر الرازي ٢٧/ ١٢٢.

(٣) سقط من ب وهي بقية كلام السديّ المنقول في البغوي المرجع السابق.

(٤) وكلامه في التفسير الكبير ما يأتي: ما تشتهي أنفسكم إشارة إلى الجنَّة الجثمانيَّة وقوله: «ولكم فيها ما تدعون» إشارة إلى الجنَّة الرُّوحانيَّة الرازي ٢٧/ ١٢٣.

(٥) قال بالوجه الأول أبو البقاء في التبيان ١١٢٧ وبهذا الوجه ابن الأنباري وأبو البقاء أيضاً ومكي في المشكل ٢/ ٢٧٢ وانظر البيان ٢/ ٣٤٠.

(٦) هو المسن من الإبل اللسان شرف ٢٢٤٣.

والثالث: أنه مصدر مؤكد[١]، وفيه نظر، لأن المصدر «نزل» النزول لا النزل. وقيل: هو مصدر أنزل[٢].

قوله: «من غفور رحيم» يجوز أن يكون تعلقه بمحذوف على أنه[٣] صفة «لنزلاً» وأن يتعلق بتَدَّعُون[٤] أي تطلبونه من جهة غفور رحيم، وأن يتعلق[٥] بما تعلق به الظرف في «لكم» من الاستقرار أي استقر لكم من جهة غفورٍ رحيمٍ.

قال أبو البقاء: فيكون حالاً من ما[٦]. قال شهاب الدين: وهذا البناء منه ليس بواضح بل هو متعلق بالاستقرار فَضلةً كسائر الفضلات، وليس حالاً من «ما»[٧].

قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ...» الآية قال ابن سيرين والسُّدِّيُّ: هو رسول الله ـ ﷺ ـ دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه، وعمل صالحاً في إجابته وقال إنَّني من المسلمين. وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ إن هذه الآية نزلت في المؤذِّنين. وقال عكرمة: هو المؤذن. وقال أبو أمامة الباهليّ: وعمل صالحاً: ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال قيس بن أبي حازمٍ: هو الصلاة بين الأذان والإقامة[٨].

قوله: «وقال إنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ» العامة على إنني بنونين. وابن أبي عبلة وابن نوحٍ[٩] بنون واحدة. قوله تعالى: «ولا السيئَةُ» في «لا» هذه وجهان:

أحدهما: أنها زائدة للتوكيد، كقوله: ﴿وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ﴾ [فاطر: ٢١] وكقوله: ﴿وَلَا ٱلْمُسِيٓـَٔةُ﴾ [غافر: ٥٨]، لأن استوى لا يكتفي بواحد.

والثاني: أنها مؤسسة غير مؤكِّدة[١٠]؛ إذ المراد بالحسنة والسيئة الجنس، أي لا تستوي الحسنات في أنفسها فإنها متفاوتة، ولا تستوي السيئات أيضاً، فربَّ واحدةٍ أعظم من أخرى، وهو مأخوذ من كلام الزمخشري[١١]، وقال أبو حيان: «إن أخذت الحسنة والسيئة جنساً لم يكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا»[١٢]. قال شهاب الدين: «فقد جعلها في المعنى الثاني زائدة، وفيه نظر لما تقدم»[١٣].

---

(١) البيان المرجع السابق.
(٢) حكاه أبو حيان ولم ينسبه البحر المحيط ٧/ ٤٩٧.
(٣) البيان ٢/ ٣٤٠.
(٤) (٥) و (٦) التبيان ١١٢٧.
(٧) الدر المصون: ٤/ ٧٣٣.
(٨) هذه الأقوال ذكرها القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٦٠ والبغوي في معالم التنزيل ٦/ ١١١.
(٩) هو إبراهيم بن أحمد بن نوح الأصبهاني الفقيه روى القراءة عن أبي خالد النزندولانيّ عن قتيبة وروى عنه ابن شنبوذ. انظر غاية النهاية ١/ ٩، وهذه القراءة شاذة انظر البحر ٧/ ٤٩٧.
(١٠) انظر البحر المحيط ٧/ ٤٩٨ والكشاف ٣/ ٤٥٤ وقد قال بالوجهين أيضاً الأخفش في معانيه ٢/ ٦٨٤ وقال بوجه الزيادة فقط الزجاج في معانيه أيضاً ٤/ ٣٨٦.
(١١) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٥٤ و ٤٥٥.
(١٢) البحر المحيط ٧/ ٤٩٨.
(١٣) الدر المصون ٤/ ٧٣٤.

فصل

قال المفسرون: المراد بالحسنة الصَّبر، وبالسيئة الغضب. وقيل: الحلم والجهل. وقيل: العفو والإساءة[١]. قال ابن الخطيب: لما حكى الله تعالى عنهم قولهم: «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ» وإصرارهم الشديد على دينهم، وعدم التأثر بدلائل محمد ـ ﷺ ـ ثم أطنب في الجواب عن شبهاتهم ثم رغّب محمداً ﷺ في أن لا يترك الدعوة إلى الله بقوله: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فلهم الثواب العظيم»، ثم تَرَقَّى من تلك الدرجة إلى درجة أخرى، وهي أن الدعوة إلى الله تعالى أعظم الدرجات، ثم كأن سائلاً (سأل[٢] فـ) ـقال: إن الدعوة إلى الله، وإن كانت طاعةً عظيمةً، إلا أنَّ الصبر على سفاهة الكفَّار شديدةٌ، فذكر الله تعالى ما يصلحُ لأن يكون دافعاً لهذا الإشكال فقال: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة». والمراد بالحسنة دعوة الرسول ـ ﷺ ـ إلى الدين الحق، والصبر على جهالة الكفار، وترك الانتقام وترك الالتفات إليهم؛ والمراد بالسيئة ما أظهروا من الجلافة في قولهم: «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ» وقولهم: «لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوا فِيهِ» فكأنه قال: يا محمد فعلُك حسنة، وفعلُهم سيئة، ولا تستوي الحسنة (ولا[٣] السيئة) أنت[٤] إذا أتيت بهذه الحسنة استوجبت التعظيم في الدنيا والثواب في الآخرة، وهم بالضِّدِّ من ذلك، فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة. ثم قال «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» يعني ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطُّرق[٥]. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أمر بالصبر عند الغضب[٦]، وبالحِلْم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. والمعنى أنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرةً بعد أخرى ولم تقابل سفاهتهم بالغضب استحيوا من تلك الأخلاق المذمومة وتركوا أفعالهم القبيحة، وانقلبوا من العداوة إلى المحبة، ومن البغضاء إلى المودَّة فقال: «فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ» يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك «كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ» أي كالصديق القريب، قال مقاتل بن حيَّان: نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك لأنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبيّ ﷺ، ثم أسلم فصار وليًّا بالإسلام وحميماً بالقرابة[٧].

قوله: «كأنه ولي» في هذه الجملة التَّشبيهيَّة وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال، والموصول مبتدأ، و «إذا» التي[٨]

---

(١) البغوي ٦/ ١١٢.
(٢) زيادة من الرازي عن النسخ.
(٣) زيادة من أ.
(٤) في الرازي بمعنى أنك إذا أتيت.
(٥) انظر الرازي ٢٧/ ١٢٧.
(٦) البغوي ٦/ ١١٢.
(٧) السابق.
(٨) كذا في الدر المصون وفي النسختين «الذي» وكلا اللفظين صحيحان وقد أخذ المؤلف هذين الوجهين عن الدر المصون عن أبي البقاء العكبري في التبيان ١١٣٧.

للمفاجأة خبره والعامل في هذا الظرف من الاستقرار هو العامل في هذا الحال. ومحطُّ الفائدة في هذا الكلام (هي[١] الحال والتقدير: فبالحضرة المعادي مشبهاً القريب الشفوق.

والثاني: أن الموصول مبتدأ) أيضاً، والجملة بعده خبره، و «إذَا» معمولة لمعنى التشبيه والظرف يتقدم على عامله المعنوي. هذا إن قيل: إنها ظرف.

فإن قيل: إنَّها حرف فلا عامل[٢].

قوله: «وَمَا يُلَقَّاها» العامة على يُلَقَّاها من التَّلْقِيَة. وابن كثير ـ في رواية ـ وطلحة بن مصرف يُلاَقَاها[٣] من المُلاَقَاةِ، فالضمير للخصلة أو الكلمة، (أو الجنة[٤] أو شهادة التوحيد.

فصل

لما أرشد الله تعالى إلى الطريق النافع في الدين والدنيا) قال: وَمَا يُلَقَّاهَا إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، (قَالَ[٥] الزَّجاج: «وَمَا يُلَقَّى هذه الفِعْلَةَ إلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا) على تحمل المكاره وتجرح الشدائد وكظم الغيظ، وترك الانتقام. «وما يلقاها إلا ذو حظٍّ عظيم» من الفضائل النفسانية[٦]. وقال قتادة[٧] الحظ العظيم الجنة، أي وما يلقاها إلا من وجبتْ له الجنة.

قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾

قوله تعالى: «وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ...» الآية. تقدم تفسيرها في آخر

---

(١) ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر.

(٢) المرجعين السابقين.

(٣) من القراءات الشاذة، ولم أجدها عن ابن كثير في المتواتر وانظر مختصر ابن خالويه ١٣٣ والبحر المحيط ٧/ ٤٩٨.

(٤) ما بين المعقوفين كله سقط من ب.

(٥) ما بين القوسين سقط من أ الأصل والمؤلف نقل كعادته عن الرازي هذا وما في إعراب القرآن للزجاج «وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة» ٤/ ٣٨٦.

(٦) قاله الرازي ٢٧/ ١٢٧. (٧) البغوي ٦/ ١١٣.

سورة الأعراف[١]. قال الزمخشري: النَّزغُ والنَّسْغُ بمعنى واحد وهو شبه النَّخس والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه يبعثه على ما لا ينبغي[٢]. والمعنى وإن صرفك الشيطان عما شرع لك من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره «إنه هو السميع» لاستعاذتك وأقوالك «العليم» بأفعالك وأحوالك.

قوله تعالى: «ومِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ...» الآية لما بين تعالى في الآية المتقدمة أن أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى وهي عبارة عن تنوير الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته، ومن جملتها العالم بجميع أجزائه فبدأ هاهنا بذكر الفلكيَّات وهي اللَّيل والنَّهار، والشمس والقمر، وقدم ذكر الليل على ذكر النهار تنبيهاً على أن الظلمة عدمٌ، والنور وجود، والعدم سابق على الوجود، وهذا كالتنبيه على وجود الصانع وتقدم شرحه مراراً. ولما بين أن الشمس والقمر يحدثان وهما دليلان على وجود الإله القادر قال «لا تَسْجُدُوا للشَّمسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ» يعني أنهما عبدان دليلان على وجود الإله (القادر)[٣] والسجود عبارة عن نهاية التعظيم وهو لا يليق إلا بمن كان أشرف الموجودات فقال: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» لأنهما عبدان مخلوقان، واسجدوا لله الخالق القادر الحكيم[٤].

قوله: «خَلَقَهُنَّ» في هذا الضمير ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعود على «الليل والنهار والشمس والقمر»[٥]. وفي مجيء الضمير كضمير الإناث (كما قال الزمخشري هو أنَّ جمع ما لا يعقل حكمه حكم الأنثى أو الإناث) نحو: الأقْلاَمُ بريتُها وبرَيْتُهُنَّ.

وناقشه أبو حيان: من حيث إنه لم يفرق بين جمع القلة والكثرة في ذلك؛ لأن الأفصح في جمع القلة أن يعامل معاملة الإناث، وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة الأنثى، فالأفصح أن يقال: الأجذاع كَسَرتهُنَّ، والجذوع كسرتُهَا، والذي تقدم في هذه الآية ليس بجمع قلة أعني بلفظ واحد ولكنه ذكر أربعة متعاطفة فتنزَّلَت منزلة الجمع المعبر به عنها بلفظ واحد[٦]. قال شهاب الدين: والزمخشري ليس في مقام بيان الفصيح والأفصح بل في مقام كيفية مجيء الضمير ضمير إناث بعد تقدم ثلاثة أشياء مذكرات وواحد مؤنث والقاعدة تغليب المذكر على المؤنث[٧] أو لَمَّا قال: «وَمِن آياتِهِ» كُنَّ في

---

(١) ولم يزد هناك عما ذكره هنا على قول الزمخشري والآية ٢٠٠ من الأعراف ﴿**وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنَّه سميعٌ عليمٌ**﴾.

(٢) الكشاف ٢/ ٤٥٤. (٣) سقط من ب الأصل.

(٤) انظر الرازي بتغيير طفيف في العبارة ٢٧/ ١٢٨، ١٢٩.

(٥) نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٥٤.

(٦) نقله في البحر المحيط ٧/ ٤٩٨، ونقله عن السمين في الدر المصون ٤/ ٧٣٥، وانظر معاني الفراء ٣/ ٨.

(٧) الدر المصون ٤/ ٧٣٥.

معنى الآيات فقيل: خَلَقَهُنَّ. ذكر الزمخشري[١] أيضاً أنه يعود على لفظ الآيات وهذا هو الوجه الثاني.

الثالث: أنه يعود على الشمس والقمر؛ لأن الاثنين جمع، والجمع مؤنث لقولهم: «شُمُوسٌ وأَقْمَارٌ»[٢].

وقال البغوي: إنما قال خلقهُنَّ بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير، ولم يُجْر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث[٣].

قوله: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» قيل: كان ناسٌ يسجدون للشمس والقمر كالصَّابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله، فَنُهُوا عن هذه الواسطة وأمروا أن لا يسجدوا إلا لله الذي خلق هذه الأشياء[٤].

قوله: «فإن اسْتَكْبَرُوا» أي عن السجود «فالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ» لا يَمَلُّونَ.

فإن قيل: إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أقلّ وأذلّ من أن يحصُل لنا أهليَّةٌ لعبادة الله تعالى ولكنا عبيدٌ للشمس والقمر وهما عبدان لله تعالى، وإذا كان قولهم هكذا فكيف يليق بهم أنهم استكبروا عن السجود لله تعالى؟!.

فالجواب: ليس المراد من الاستكبار ههنا ما ذكرتم بل المراد استكبارهُم عن قبول قولك يا محمد بالنهي عن السجود للشمس والقمر[٥].

فصل

قال ابن الخطيب ليس المراد بهذه العِنديَّة قرب المكان، بل يقال: عند المَلِك من الجُند كذا وكذا، ويدل عليه قوله: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»[٦] وأنا عِنْدَ المُنْكَسِرَة قُلُوبُهُم من أجلي في مقعدِ صدقٍ عند ملكٍ مُقتدرٍ، ويقال: عند الشافعي: أنَّ المُسْلم لا يُقْتَلُ بالذِّمِّيِّ.

فصل

دلَّت هذه الآية على أن المَلِكَ أفضل من البشر؛ لأنه إنما يُسْتَدَلُّ بحال الأعلى على الأدنى فيقال: هؤلاء القوم[٧] إن استكبروا عن طاعة فلان، فالأكابر يخدمونه.

---

(١) الكشاف للزمخشري ٣/ ٤٥٤، وقد قال بذلك أيضاً أبو البركات ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٤٠ قال والهاء والنون في «خلقهن» تعود على الآيات، ولا تعود على الشمس والقمر والليل والنهار؛ لأنَّ المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب جانب المذكر على جانب المؤنث.

(٢) قال بذلك أبو حيان في البحر ٧/ ٤٩٩.

(٣) معالم التنزيل له ٦/ ١١٢.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٥٤ والرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١٢٩.

(٥) المرجع السابق.

(٦) سبق هذا الحديث.

(٧) لفظ إن سقط من أ الأصل.

فإن قيل: وصف الملائكة بأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون، وهذا يدل على مواظبتهم على التسبيح لا ينفكون عنه لحظةً واحدة كما قال: ﴿يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] واشتغالهم بهذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال لكنهم ينزلون على الأرض، كما قال تعالى ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٤] وقال ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ﴾ [الحجر: ٥١] وقال ﴿عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾ [التحريم: ٦] وقال عن الذين قاتلوا مع رسول الله ـ ﷺ ـ يوم بدر ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

فالجواب: أن الذين ذكرهم الله ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام مُعيَّنُونَ من الملائكة.

فصل

اختلفوا في مكان السجدة فقال الشافعي ـ رحمهُ الله ـ هو عند قوله تعالى «إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»[1] وقال أبو حنيفة ـ رضي الله ـ: هو عند قوله تعالى «وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ»[2].

قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ» أي ومن دلائل قدرته أنك ترى الأرض خاشعةً أي يابسة غير الإنبات فيها «فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ»، أي تحركت بالنبات، وَرَبَت انْتَفَخَتْ؛ لأن النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الأرض[3] وانتفخت ثم تصدعت عن النبات.

واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الأربعة الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية وهي هذه الآية ثم قال: «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لمحْيِي المَوْتَى» يعني أن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادرُ على إحياء هذه الأجساد بعد موتها. ثم قال: «إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وهذا هو الدليل الأصلي وتقدم تقريره مِراراً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا﴾ الآية لما بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب، وأشرف المراتب، ثم بين أن الدعوة إنما تحصُلُ بذكر دلائل التوحيد والعدل وصحة البعث والقيامة عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات، ويجادل بإلقاء الشُّبهات فيها فقال: إن الذين يُلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يقال: ألحدَ الحافِرُ

(١) وهو قول مالك أيضاً.

(٢) قال به ابن وهب ونقل القرطبي في الجامع عكس ما قال المؤلف، انظر الجامع ١٥/ ٣٦٤.

(٣) قاله الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٣٨٨.

وَلَحَدَ إذا مال عن الاستقامة فحفر في شقٍّ فالمُلحِدُ، هو المُنْحَرِفُ، ثم اختص في العرف بالمُنْحرِفِ[١] عن الحق إلى الباطل قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمُكَاءِ والتصدية واللغو واللَّغط. وقال قتادة: يكذبون في آياتنا. وقال السدي: يعاندون ويشاقون «لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا» وهو كقول الملك المهيب: إنَّ الذين ينازعون في ملكي أعرفهم فإن ذلك (لا)[٢] يكون تهديداً. ثم قال: «أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ القِيَامَةِ» وهذا استفهام بمعنى التقرير[٣]، والغرض منه التنبيه على أن المُلحِدين في الآيات يُلْقَون في النار، وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة. قال المفسرون: المراد حمزة، وقيل: عثمان، وقيل: عمار بن ياسر[٤]. ثم قال: «اعملُوا مَا شِئْتُمْ» وهذا أمر تهديد[٥] ووعيد أيضاً، «إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي عالم بأعمالكم فيجازيكم.

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» في خبرها ستةُ أوجه:

أحدها: أنه مذكور، وهو قوله «أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ»[٦] وقد سئل بلال بنُ أبي بُرْدَة[٧] عن ذلك في مجلسه فقال: لا أجد لها معاداً، فقال له أبو عمرو بن العلاء: إنه منك لقريب أولئك ينادون[٨]. وقد استبعد هذا من وجهين:

أحدهما: كثرة الفواصل.

والثاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله: «أُولَئِكَ» وهو قوله: «وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ» واسم الإشارة يعود على أقرب مذكور[٩].

الثاني: أنه محذوف لفهم المعنى فقدر[١٠]: مُعَذَّبُونَ، أو مُهْلَكُونَ، أو مُعَانِدُونَ[١١]. وقال الكسائي: سد مسده ما تقدم من الكلام قبل «إنَّ» وهو قوله: «أَفَمَنْ

---

(١) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١٣١ وانظر معنى اللَّحد في تفسير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٣٨٨ واللسان «لَحَد» ٤٠٠٥.

(٢) زيادة من أ لا داعي لها وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١٥/ ٣٦٦ ومعالم التنزيل للبغوي ٦/ ١١٣.

(٣) أحد المواضع التي يخرج فيها الاستفهام عن الحقيقة إلى المجاز.

(٤) المرجعين السابقين.

(٥) أحد المواضع التي يخرج فيها الأمر عن الحقيقة إلى المجاز.

(٦) نقله أبو البقاء في التبيان ١١٢٧ وهو رأي ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٤١ ومكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٢.

(٧) قاضي البصرة وأميرها والمفوض من قبل خالد القسري كان من أهل الأدب والفصاحة توفي سنة ١٢٠هـ وانظر هامش إنباه الرواة ١/ ٢٤٥.

(٨) انظر هذا بالمعنى من البحر المحيط ٧/ ٥٠٠ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٣٥.

(٩) نقل هذين الاعتراضين أبو حيان في مرجعه السابق عن الحوفي رحمه الله.

(١٠) في ب ويقدر.

(١١) هو قول العكبري في التبيان ١١٢٧.

١٤٦ ـــــــ

في المائدة. و «مِنْ حَكِيمٍ» صفة «لتنزيل» أو متعلق به و «الباطل» اسم فاعل، وقيل: مصدر كالعاصِفةِ والعـاقِبـةِ[١].

فصل

لما بلغ في تهديد المُلحدين في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ» قال الكلبي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم[٢] ـ: أي كريم على الله. وقال قتادة: أعزه الله تعالى لا يجد الباطل إليه سبيلاً. قال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيل فيه أو ينقص منه[٣]. وقال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن يُنْقَصُ منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يُزَادُ فيه فيأتيه الباطل من خلفه[٤]، وعلى هذا فمعنى الباطل هو الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يأتي بعده كتاب[٥] فيُبطلُهُ (و) قال الزمخشري هذا تمثيل والمقصود أن الباطل لا يتطرقُ إليه ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حين يصل إليه[٦].

فصل

اعلم أنَّ لأبي مسلم الأصفهاني أن يحتج بهذه الآية على أنه لم يوجد النسخ فيه؛ لأن النسخ إبطال، فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وهذا خلاف الآية. ثم قال: «تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» أي حكيم في جميع أفعاله حميد إلى جميع خلقه بسبب كثرة نعمه[٧].

قوله تعالى: «مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ»... الآية لما هدَّد الملحدين في آيات الله ثم بين شرف آيات الله وعلو درجة كتاب الله تعالى رجع إلى أمر رسوله بأن يصبر على أذى قومه، وأن لا يضيق قلبه بسبب ما حكاه عنهم في أول السورة وهو قولهم: «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ» إلى قوله: «فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ» فقال: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي إنهم قالوا للأنبياء قبلك: ساحرٌ، وكذبوهم

= مثل: جاء رجلٌ كريمٌ أبوه في الدَّار. وقدم صاحب البديع الوصف بالجملة الفعلية على الوصف بالجملة الاسمية. انظر الهمع بتصرف ٢/ ١٢٠، وانظر الدر المصون ٤/ ٧٣٦.

(١) السابق.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) ذكر هذه الأقوال الإمام القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٦٦ والإمامان البغويّ والخازنُ في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ١١٣.

(٤) أجد وجهين ذكرهما الزجاج في تفسير تلك العبارة والوجه الآخر: أن الكتب التي تقدمت لا تبطله ولا يأتي بعده كتاب يبطله معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٨٨.

(٥) البغوي والخازن السابقان. (٦) الكشاف ٣/ ٤٥٥.

(٧) الرازي ٢٧/ ١٣٢.

كما كُذِّبت. وقيل: المراد ما قال لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل وهو أنه أمرك وأمرهم بالصبر على سفاهة الأقوام[١].

قوله: «إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ» قيل: هو مفسر للمقول كأنه قيل: قيل للرسل إن ربك لذو مغفرة[٢] وقيل: هو مستأنف[٣] ومعناه لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك، وذُو عِقَابٍ أَليمٍ لمن أصر على التكذيب.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَّنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ ۞ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا۟ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾﴾

قوله: «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ» أي جعلنا هذا الكتاب الذي يقرؤه على الناس قرآناه أعجميًا بغير لغة العرب «لَقَالُوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ» أي هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها.

قوله: «أَأَعْجَمِيٌّ» قرأ الأخوان وأبو بكر بتحقيق الهمزة، وهشام بإسقاط الأولى، والباقون: بتسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ[٤]. وأما المدّ فقد عرف حكمه من قوله ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٥] في أول الكتاب. فمن استفهم قال معناه أكتاب أعجمي ورسول عربي[٥]؟ وقيل: ومرسل إليه عربي[٦]؟ وقيل: معناه (أ[٧]) بعضه أعجمي وبعضه عربي[٨]؟ ومن لم يثبت همزة الاستفهام فيحتمل أنه حملها[٩] لفظاً وأرادها معنى، وفيه توافق القراءتين، إلا أن ذلك لا يجوز عند الجمهور إلا[١٠] إذا كان في الكلام «أم» نحو: بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ[١١].

---

(١) السابق.
(٢) ذكره أبو حيان في البحر ٧/ ٥٠١ والسمين في الدرّ ٤/ ٧٣٦.
(٣) المرجع الأخير السابق.
(٤) إحدى القراءات المتواترة، ذكرها مكي في الكشف ٢/ ٢٤٨، وابن الجزري في النشر ٢/ ٣٦٧ وانظر السبعة ٥٧٧، والإتحاف ٣٨١، وإبراز المعاني ١٢٨، والبحر المحيط ٧/ ٥٠٢، والكشاف ٢/ ٤٥٥.
(٥) الكشف ٢/ ٢٤٨، ومعاني الفراء ٣/ ١٩، والكشاف ٣/ ٤٥٥.
(٦) الأخير السابق.
(٧) الهمزة سقطت من ب.
(٨) نقله أبو حيان في بحره ٧/ ٥٠٢.
(٩) في ب حذفها وهو الأصح.
(١٠) انظر الدر المصون ٤/ ٧٣٧.
(١١) سبق هذا البيت.

فإن لم يكن «أم» لم يجز إلا عند الأخفش[١]. وتقدم ما فيه.

ويحتمل أن يكون جعله خبراً محضاً ويكون معناه: هلا فُصِّلت آياتُهُ فكان بعضها أعجمياً يفهمه العجم وبعضه عربياً يفهمه العرب[٢]. والأعجمي من لا يفصح، وإن كان من العرب[٣] وهو منسوب إلى صفته، كأحمريّ، ودوّاريّ؛ فالياء فيه للمبالغة في الوصف وليس فيه حقيقياً[٤]. وقال الرازي في لوامحه: فهو كياء كُرْسيّ وبُختيّ[٥].

وفرق أبو حيان بينهما فقال: ليست كياء كُرسيّ، فإنَّ ياء كرسيٌّ وبختيّ بُنِيَت الكلمة عليها بخلاف ياء «أعْجَمِيٌّ» فإنهم يقولون: رجلٌ أعجم وأَعجميٌّ[٦].

وقرأ عمرو بن ميمونٍ[٧] أَعَجميّ بفتح العين[٨] ـ وهو منسوب إلى العجم ـ والياء فيه للنسب حقيقة، يقال: رجلٌ عجميّ وإن كان فصيحاً. وقد تقدم الفرق بينهما في سورة الشعراء[٩]. وفي رفع أعجمي ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره أعجمي وعربي يستويان.

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أي القرآن أعجمي والمرسل به عربيٌّ.

الثالث: أنه فاعل فعل مضمر، أي أيستوي عجميٌّ وعربيٌّ[١٠]؟ إذ لا يحذف الفعلُ إلا في مواضع تقدم بيانها.

فصل

قال المفسرون: هذا استفهام على وجه الإنكار، لأنهم كانوا يقولون: المُنزَّلُ عليه عربي، والمُنَزَّلُ أعجمي وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ كان يدخل على يسار[١١] غلام

---

(١) قال في المعاني ٢/ ٦٨٥ وقد قرئت من غير استفهام وكل جائز في معنى واحد.

(٢) الدر المصون ٤/ ٧٣٧. (٣) قاله ابن خالويه في الحجة ٣١٧.

(٤) نقله أبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٥٠٢، والسمين في الدر ٤/ ٧٣٧.

(٥) بجعل النسب فيه حقيقةً، انظر البحر المرجع السابق.

(٦) البحر المحيط المرجع السابق. والبخت والبختية دخيل في العربية أعجميّ معرب وهي الإبل الخُراسانيّة وبعضهم يقول: إن البختَ عربي، والواحد بُختيّ وبُختيَّة، وفي الحديث: فأتي بسارقٍ قد أتى بختيَّة. اللسان بخت ٢١٩.

(٧) عمرو بن ميمون أبو عبد الله الأوديّ الكوفيّ التابعيّ أخذ القراءة عن ابن مسعود، وروى عن عمر بن الخطاب روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي وحصين، مات سنة ٧٥. وقيل سنة أربع. الغاية ١/ ٦٠٣.

(٨) من القراءة الشاذة، ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٤٨ وانظر المختصر ١٣٣ ومعاني الفراء ٣/ ١٩.

(٩) فرق بين أعجمي بسكون العين، وفتحها، سكون العين لفظه لفظ النسب وليس هناك حقيقة نسب كما أوضح أما أعجمي بالفتح فالهمزة للاستفهام وهو منسوب للعجم وآية الشعراء هي «لو نزَّلناه على بعض الأعجمين» ١٩٨.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٧٣٧.

(١١) كان عبداً لهذا اليهودي وأسلم في خيبر ومات مقتولاً وصلى عليه الرسول انظر أسد الغابة ٥/ ٥٣٣، ٥٣٤.

عامر بن الحضرمي وكان يهوديًا أعجمياً يكنى أبا فكيهة، فقال المشركون: إنما يعلمه يسار فضربه سيده وقال: إنك تعلِّمُ محمداً فقال يسار: هو يعلّمني، فأنزل الله تعالى هذه الآية[١]. وقال ابن الخطيب: نقلوا في نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا: هلا نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية. وعندي: أن أمثال هذه الكلمات فيها حذف عظيم على القرآن، لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض، وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذه الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماً؟! فضلاً عن ادّعاء كونه معجزاً؛ بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد على ما حكى الله عنهم من قولهم «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» وهذا الكلام متعلق به أيضاً وجواب له والتقدير: إنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح لهم أن يقولوا: قلوبنا في أكنة من هذا الكلام، وفي آذاننا وقر منه لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه. أما لمَّا نزل[٢] هذا الكتاب بلغه العرب وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يُمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منها وفي آذانكم وقر منها؟! فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم، وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيبٌ جدًّا[٣].

قوله: «قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ» أي قل يا محمد هو يعني القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء هدى من الضلالة وشفاء لما في القلوب. وقيل: شفاءٌ من الأوجاع[٤]. قال ابن الخطيب: هذا متعلق بقولهم: «وقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تدعونا إليه»... الآية كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم فلا يمكنكم أن تقولوا قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا هذه اللغة فكل من أعطاه الله تعالى طبعاً مائلاً إلى الحق، وقلباً داعياً إلى الصدق وهمَّةً تدعوه إلى بذل الجهد في طلب الدين فإن هذا القرآن يكون في حقه هُدًى وشفاء. أما كونه هدى فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدى، وذلك شفاء لهم من مرض الكفر والجهل، وأما من غرق في بحر الخِذْلان وشغف بمتابعة الشيطان فكأنَّ هذا القرآن عليهم عَمًى، كما قال «وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ» أولئك يُنادون من مكان بعيدٍ بسبب ذلك الحجاب الحائل بينه وبين الانتفاع ببيان القرآن وكل من أنصف ولم يتعسف[٥] علم أن التفسير على هذا الوجه الذي ذكرناه أولى مما ذكروه؛ لأن السورة تصير من

---

(١) في الرازي ـ وهو الأصح ـ حيفٌ وهو ظلم كما سيأتي بعد الرازي ٢٧/ ١٣٣.
(٢) وفيه أنزلنا.
(٣) الرازي ٢٧/ ١٣٣، وانظر ما قبل أعلى في البغوي ٦/ ١١٣ و ١١٤.
(٤) ذكر هذا الإمامان البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ١١٤.
(٥) كذا في تفسير ابن الخطيب وفي ب ينصف بدل يتعسف.

أولها إلى آخرها كلاماً واحداً منتظماً منسوقاً نحو غرض واحد[١].

قوله: «والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ و «في آذانِهِم» خبره و «وَقْرٌ» فاعل، أو «في آذَانِهِم» خبر مقدم و «وقر» مبتدأ مؤخر، فالجملة خبر الأول[٢].

الثاني: أن «وقراً» خبر مبتدأ مضمر، والجملة خبر الأول، والتقدير والذين لا يؤمنون هو وقر في آذانهم. لما أخبر عنه بأنه هدى لأولئك أخبر عنه أنه وقر في آذان هؤلاء وعمًى عليهم[٣]، قال معناه الزمخشري. ولا حاجة إلى الإضمار مع تمام الكلام بدونه[٤].

الثالث: أن يكون «الذين لا يؤمنون» عطفاً على «الذين آمنوا» و «وَقرٌ» عطف على «هُدى»[٥]. وهذا من باب العطف على معمولي عاملين وفيه مذاهب تقدم تحريرها.

قوله: «عَمًى» العامة على فتح الميم المنونة، وهو مصدر لعَمِي يَعْمَى عَمًى، نحو: صَدِيَ يَصْدَى صَدًى وهَوِيَ يَهْوَى هَوًى. وقرأ ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير وجماعةٌ عم بكسرها منونة[٦] اسماً منقوصاً، وصف بذلك مجازاً. وقرأ عمرو بن دينار، ورُويت عن ابن عباس: «عَمِيَ» بكسر الميم وفتح الياء فعلاً ماضياً[٧]. وفي الضمير وجهان:

أظهرهما: أنه القرآن.

والثاني: أنه للوقر، والمعنى يأباه و «في آذانهم» إن تجعله خبراً تعلق بمحذوف على أنه حال منه لأنه صفة في الأصل، ولا يتعلق به لأنه مصدر، فلا يتقدم معموله عليه وقوله: «وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى» كذلك في قراءة العامة وأما في القراءتين المتقدمتين فيتعلق «على» بما بعده إذ ليس بمصدر. قال أبو عبيد: والأولى هي الوجه، لقوله: «هُدًى وَشِفَاءٌ» وكذلك «عمى» وهو مصدر مثلهما ولو كان المذكور أنه هادٍ وشافٍ لكان الكسر في «عَمِيَ» أجود، فيكون نعتاً لهما.

فصل

قال قتادة: عَمُوا عن القرآن وصمُّوا عنه، فلا ينتفعون به. «أولئك ينادون من مكان

---

(١) انظر تفسير ابن الخطيب الفخر الرازي مع تغيير طفيف في العبارة ٢٧/ ١٣٥.

(٢) البيان ٣/ ٣٤٢. (٣) الكشاف ٣/ ٤٥٦.

(٤) ذلك كلام أبي حيان في رده على الزمخشري ٧/ ٥٠٢.

(٥) ذكره الزمخشري في الكشاف المرجع السابق واستبعده قال: وإن كان الأخفش يجيزه الكشاف ٣/ ٤٥٦.

(٦) شاذة ذكرها ابن خالويه ١٣٣ والفراء ٣/ ٢٠ والكشاف ٣/ ٤٥٦.

(٧) السابق.

١٥٢ ـــــــ

قوله: «وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ»[١] ما هذه[٢] يجوز أن تكون نافية وهو الظاهر وأن تكون موصولة جوَّز ذلك أبو البقاء[٣]، ولم يبين وجهه، وبيانه أنها مجرورة المحل عطف على الساعة أي (علم الساعة)[٤] وعلم التي تخرج، و «مِنْ ثَمَراتٍ» على هذا حال، أو تكون «مِن» للبيان، و «مِن» الثانية لابتداء الغاية. وأما الثانية فنافية فقط. قال أبو البقاء: لأنه عطف عليها «وَلاَ تَضَعُ» ثم نقض النفي بإلا ولو كانت بمعنى الذي معطوفة على الساعة لم يَجُزْ ذلك[٥].

وقرأ نافعٌ وابن عامر «ثَمَراتِ»[٦] ويقويه أنها رُسِمَتْ بالتاء الممطوطة والباقون ثمرة بالإفراد، والمراد بها الجنس، فإن كانت «ما» نافية كانت «مِنْ» مزيدة في[٧] الفاعل، وإن كانت موصولة كانت للبيان[٨] كما تقدم. والأكمام جمع «كِمّ» بكسر الكاف؛ كذا ضبطه الزمخشري[٩]، وهو ما يُغطي الثمرة كجُفِّ الطَّلع[١٠]. وقال الراغب: الكُم ما يغطي اليد من القميص وما يغطي الثمرة وجمعه: أكمامٌ[١١]، وهذا يدل على أنه مضموم الكاف؛ إذ جعله مُشْتَرَكاً بين «كم» القميص، و «كم» الثمرة، ولا خلاف في «كُم» القميص بالضم فيجوز أن يكون في وعاء الثمرة لغتان، دون «كم» القميص جمعاً بين قوليهما[١٢]. وأما أَكِمَّةٌ فواحدها «كِمامٌ» كأزِمَّةٍ وزمامٍ[١٣].

قال أبو عبيدة: أكمامها أوعيتها وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كم[١٤] وكمَّة. قال

---

(١) ضبطت في النسخ ثمرة بالإفراد. (٢) في ب يجوز أن تكون «ما» نافية.. الخ.
(٣) التبيان ١١٢٨.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٥) في التبيان لم يستقم وكل هذا أخذ من التبيان لأبي البقاء ١١٢٨.
(٦) هي القراءة المعهودة عن حفص عن عاصم وهي قراءة متواترة انظر السبعة لابن مجاهد ٥٧٧ والكشف لمكي ٢/٢٤٩.
(٧) وهو ثمرات وهو حينئذ يكون مرفوعاً بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.
(٨) انظر الدر المصون ٤/٧٣٩.
(٩) الكشاف ٣/٤٥٦.
(١٠) في النخل خاصة ويسميه عوام الناس الكوز وانظر اللسان «جفف» ٦٤٢.
(١١) المفردات للراغب ٤٤١.
(١٢) في ب قولهما وفي اللسان: والكم للطلع ـ بضم الكاف ـ وقد ضبطت في المحكم والتهذيب بالضم ككُمّ القميص. بينما وجدت في المصباح والقاموس والنهاية كم الطلع وكل نور بالكسر وانظر اللسان كمم ٣٩٣١ والقاموس والمصباح «كمم».
(١٣) نقل صاحب اللسان عن الجوهري: والكِمّ بالكسر والكِمَامَةُ وعاء الطَّلع وغِطاء النور، والجمع كِمام وأَكِمَّةٌ وأكمام اللسان المرجع السابق.
(١٤) في ب كمة وانظر المجاز ٢/١٩٨ «أي أوعيتها واحدتها كمَّة» وهو ما كانت فيه وكم وكمة واحد وجمعهما أكمام وأكمة.

ابن عباس (رضي الله عنهما)[١]: يعني الكُفُرَّى[٢] قبل أن تنشقَّ. «وَمَا تَحمل مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ» أي إليه يرد علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنِّتاج[٣].

قوله: «وَيَوْمَ يُنادِيهم أَيْنَ شُرَكَائِي» أي بحسب زعمكم واعتقادكم. (و) فتح ابن كثير ياء شُركائي[٤]. «قَالُوا آذَنَّاكَ» قال ابن عباس ـ (رضي الله[٥] عنهما): أسمعناك، كقوله ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الإنشقاق: ٢]، يعني سمعت. وقال الكلبي: أعلمناك، قال ابن الخطيب: وهذا بعيد؛ لأن أهل القيامة يعلمون أن الله تعالى يعلم الأشياء علماً واجباً، فالإعلام في حقه محال[٦].

قوله: «مَا مِنَّا مِنْ شهيدٍ» هذه الجملة المنفية معلقة «لآذناك»؛ لأنهما بمعنى أعلمناكَ، قال:

٤٣٦٦ ـ آذَنَّتَنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ[٧]

وتقدم الخلاف في تعليق أعلم[٨]. و «مِنْ» للغاية. والصحيح وقوعه سماعاً من العرب. وجوَّز أبو حاتم أن يوقف على «آذنَّاكَ» وعلى «ظنوا» ويبتدأ بالنفي بعدهما على سبيل الاستئناف. و «مِنَّا» خبر مقدم. و «مِنْ شَهِيدٍ» مبتدأ، ويجوز أن يكون «مِنْ شَهِيدٍ» فاعلاً بالجار قبله؛ لاعتماده على النفي[٩].

فصل

في معنى الآية وجوه:

قيل: ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً لما عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام.

---

(١) زيادة من أ.
(٢) وهي وعاء طلع النخل والكافور. اللسان كفر.
(٣) انظر معالم التنزيل ٦/ ١١٤.
(٤) الإتحاف ٣٨٢ وهي من الأربع فوق العشر المتواترة.
(٥) زيادة من أ.
(٦) الرازي ٢٧/ ١٣٦.
(٧) البيت من الخفيف، وهو مطلع معلقة الحارث بن حلِّزة اليشكريّ وأسماء اسم امرأة. والبينُ البعد والمعنى لا نملّ إقامة هذه المرأة بيننا لكنها أعلمتنا بالرحيل.
والشاهد: آذنتنا فإنها بمعنى أعلمتنا. وقد تقدم.
(٨) للثاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما كان لهما في باب «علم ورأى» من جواز الإلغاء والتعليق وغيرهما ومنع قوم الإلغاء والتعليق هنا سواء ثبت للفاعل أم للمفعول، وعليه ابن النحاس وابن أبي الربيع لأن مبنى الكلام عليهما ولا يجيء بعدما مضى الكلام على الابتداء ومنعهما آخرون إن ثبت للفاعل وعليه الجُزُوليّ؛ لما فيه من إعمالها في المفعول الأول وإلغائها بالنسبة إلى الأخيرين وذلك تناقض لأنه بقوة وضعف معاً بخلاف ما إذا لم يثبت للمفعول. ومنع آخرون التعليق دون الإلغاء وعليه الأكثرون، ومنع قوم إلغاء أعلم دون أرى، وعليه الشلوبين؛ لأن أعلم مؤثر فلا يلغى كما تلغى الأفعال المؤثرة. وأرى بمعنى أذن موافقة في الإلغاء كما وافقه في المعنى. انظر الهمع ١/ ١٥٨.
(٩) انظر في هذا التبيان للعكبري ١١٢٨ و ١١٢٩ والدر المصون ٤/ ٧٤٠.

وقيل: معناه ما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم فلا يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل: هذا كلام الأصنام كأن الله يجيبها، ثم إنها تقول: «مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ» بصحة ما أضافه إلينا من الشركة، وعلى هذا التقدير فمعنى ضلالهم عنهم (أنهم[1] لا ينفعونهم وهي معنى قوله: «وَضَلَّ عَنْهُمْ) مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ».

قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَا يَسْـَٔمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾﴾

قوله تعالى: «وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ» كقوله: «مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ»[2] ومعناه: أنهم أيقنوا أنهم لا محيص لهم عن النار أي مهرب، وهذا ابتداء كلام من الله تعالى.

قوله تعالى: «لاَ يَسْأَمُ الإنسانُ مِن دُعَاء الخَيْرِ»... الآية لما بين تعالى من حال هؤلاء الكفار (أنهم)[3] بعد أن كانوا مصرين على القول بإثبات الشركاء والأضداد لله في الدنيا تبرأوا عن تلك الشركاء في الآخرة بين أن الإنسان في جميع الأوقات متغير الأحوال، فإن أَحسَّ بخير وقدرة تعاظم، وإن أَحسَّ ببلاءٍ ومحنةٍ ذَلَّ. والمعنى أن الإنسان في حال الإقبال لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة عليها، وفي مجال الإدبار والحِرمان يصير آيساً قانطاً. وفي قوله «يئُوسٌ قنوطٌ» مُبالغةٌ من وجهين:

أحدهما: من طريق فعول.

والثاني: من طريق التكرار.

واليأس من صفة القلب، والقنوط أن يظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة. ثم بين تعالى أن الذي صار آيساً قانطاً لو عاودَتْهُ النعمة والدَّولة[4] وهو قوله: «وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ

---

(١) ما بين القوسين سقط من أ الأصل. (٢) أي كإعراب «ما منا من شهيد» السابق.

(٣) سقط من ب.

(٤) الدولة ـ بضم الدال أو فتحها على خلاف في ذلك ـ العقبى في المآل وانظر اللسان دول ١٤٥٥.

رحمةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ» فإنه يأتي بثلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة الموجبة للكفر والبعد عن الله[١].

فالأول: قوله «لَيَقُولَنَّ هٰذَا لِي» وهو جواب القسم لسبقه الشرط، وجواب الشرط محذوف كما تقدم تقريره[٢].

وقال أبو البقاء: ليقولن جواب الشرط والفاء محذوفة[٣]. قال شهاب الدين (رحمه الله[٤]) وهو لا يجوز إلا في شعر كقوله:

٤٣٦٧ ـ مَن يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا .....[٥]

حتى إنَّ المبرد يمنعه في الشعر، ويروى البيت:

٤٣٦٨ ـ مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ فَالرَّحْمٰنُ يَشْكُرُهُ[٦]

فصل

معنى قوله: «هذَا لي» أي هذا حقي وصل إليَّ؛ لأني استوجبته بعلمي وعملي، ولا يعلم المِسْكينُ أن أحداً لا يستحق على الله شيئاً، لأنه إن كان عارياً من الفضائل، فكلامه ظاهر الفساد، وإن كان موصوفاً بشيء من الفضائل والصفات الحميدة فهي إنما حصلت بفضل الله تعالى وإحسانه، فيثبتُ بهذا فساد قوله: إنما حصلت هذه الخيرات بسبب استحقاقي.

النوع الثاني من كلامه الفاسد: قوله: «وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً»، والمعنى أنه يكون شديد الرغبة في الدنيا عظيم النُّفرة عن الآخرة فإذا آل الأمرُ إلى أحوال الدنيا يقول: إنها لي، وإذا آل الأمر إلى الآخرة يقول: وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَة.

النوع الثالث من كلامه الفاسد: قوله: «وَلَئِنْ رُجِعْتُ إلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى» أي أن هذا الكافر يقول: لست على يقين من البعث وإن كان الأمر على ذلك ورُدِدْتُ إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة، كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. ولما

---

(١) وانظر في هذا كله الفخر الرازي ٢٧/ ١٣٧.

(٢) ذكره السمين في الدر ٤/ ٧٤٠ وانظر التبيان ١١٢٩.

(٣) السابق. (٤) زيادة من أ.

(٥) صدر بيت من البسيط عجزه:

..... والشَّرُّ بالشَّرِّ عند الله مثلان

وهو لعبد الرحمن بن حسّان. واستشهد به على حذف الفاء من قوله: «الله يشكرها» والأصل فالله يشكرها، ولم يرتض المبرد هذا. وقد تقدم.

(٦) قال المبرد في المقتضب: فلا اختلاف بين النحويين أنه على إرادة الفاء؛ لأن التقديم فيه لا يصلح وانظر نوادر أبي زيد ٢٠٧، ٢٠٨.

حكى الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال[١]: «فلنُنَبِّئَنَّ الَّذِين كَفَروا بما عَمِلوا» قال ابن عباس[٢] ـ رضي الله عنهما ـ: لنوقفنّهم على مساوىء أعمالهم «وَلَنذيقنَّهُمْ منْ عَذابٍ غَلِيظٍ» وهذا في مقابلة قولهم: «إنَّ لي عنْدَهُ لَلْحُسْنَى». ولما حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال: «إذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنْسَانِ أعْرَضَ ونأى بِجَانبهِ» أي أعرض عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. «ونَأى بِجَانِبِهِ» أي تعاظم، ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في الابتهال والتضرع[٣]. ومعنى «عريض» كبير. والعرب تستعمل الطول والعَرْضَ في الكثرة، يقال: أَطَالَ فلانٌ الكَلاَم والدعاءَ وأعْرَضَ أي أكثَرَ[٤].

قوله تعالى: (قلْ أرَأيْتُمْ) تقدم الكلام عليها، ومفعولها الأول هنا محذوف، تقديره أرأيتم أنفُسَكُمْ والثاني[٥] هو الجملة الاستفهامية.

فصل

ومعنى الآية إنكم لما سمعتم هذا القول القرآن أعرضتم عنه، وما تأملتم فيه وبالغتم في النُّفرةِ عنه حتى قلتم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن المعلوم بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلاً وليس العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة علماً بديهيًّا فقيل: الدليل يحتمل أن يكون صحيحاً، وأن يكون فاسداً، فبتقدير أن يكون صحيحاً كان إصراركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب فيجب عليكم أن تتركوا هذه النفرة، وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال فإن دَلَّ دليل على صحته قَبِلْتُموهُ، وإن دل دليل على فساده تركتموه، وقبل الدليل فالإصرار على الدفع والإعراض بعيد عن العقل. فقوله: «مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ» موضوع موضع بيان حالهم وصفتهم[٦].

ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة أجاب عن شبهات المشركين فقال: «سَنُرِيهم آياتِنَا في الآفاق وفِي أنفسهم» الآفاق جمع أفق وهو الناحية. نقل النَّوَوِيُّ في التهذيب قال أهل اللغة: الآفاق النَّواحِي، الواحد أُفُق بضم الهمزة والفاء، وأُفْق ـ بإسكان الفاء ـ قال الشاعر (رحمه الله)[٧]:

٤٣٦٩ ـ لَئِنْ نَالَ حَيٌّ مِنَ الدُّنيا بِمَنْزِلَةٍ أُفُقَ السَّمَاءِ لَنَالَتْ كَفُّهُ الأُفُقَا[٨]

---

(١) الرازي ٢٧/ ١٣٧ و ١٣٨.
(٢) البغوي والخازن ٦/ ١١٥.
(٣) الرازي السابق والكشاف ٣/ ٤٥٧.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٥٠٥، والسمين ٤/ ٧٤٠.
(٦) الرازي ٢٧/ ١٣٨ و ١٣٩.
(٧) زيادة من أ.
(٨) من البسيط لزهير بن أبي سلمى.
والشاهد في أفق الأولى والثانية حيث إنهما مفرد آفاق والأولى بضم الهمزة وتسكين الفاء والثانية بضم=

وهو كأعناقٍ في عنق، أُبْدِلَتْ همزته ألفاً[١]. ونقل الراغب أنه يقال: أَفَقٌ ـ بفتح الهمزة والفاء ـ[٢] فيكون كجبلٍ وأجبالٍ. وأفَقَ فلانٌ أي ذهب في الآفاق. والآفِقُ الذي بلغ نهاية الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الآفاق. والنسبة إلى الأفق أَفَقيّ ـ بفتحهما[٣] ـ. ويحتمل أنه نسب الى المفتوح ثم استغنوا بذلك عن النسبة إلى المضموم، وله نظائر[٤]. قال النووي: قالوا والنسبة إليه أُفُقيّ بضم الهمزة والفاء وبفتحهما لغتان[٥] مشهورتانِ.

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[٦] ـ): معنى قوله سنريهم آياتنا في الآفاق أي منازل الأمم الخالية وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض. وقال قتادة: يعني وقائع الله تعالى في الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدر. وقال مجاهد والحسن والسدي: ما يفتح الله من القُرى على محمد ـ ﷺ ـ والمسلمين وفي أنفسهم: فتح مكة.[٧]

فإن قيل: حمل الآية على (هذا) الوجه بعيد؛ لأن أقصى ما في الباب أن محمداً ﷺ استولى على البلاد المحيطة بمكة ثم استولى على مكة إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولي محقاً فإنا نرى بعض الكفار قد يستولي على بلاد المسلمين وعلى ملوكهم[٨] (وهذا لا يدل على كونهم) محقين.

فالجواب: أنا لا نستدل بمجرد استيلاء محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ على تلك البلاد على كونه محقاً في ادعاء النبوة، بل يستدل به من حيث إنه ﷺ أخبر عن أنه سيستولي عليها ويقهر أهلها وهذا إخبار عن الغيب، وقد وقع مُخْبَره مطابقاً لخَبَرِهِ، فيكون هذا إخباراً صدقاً عن الغيب فيكون معجزاً فبهذا الطريق يستدل بحصول هذا

= الهمزة والفاء، ومن المحتمل أن يكون للوزن العروضي دخل في هيئة الكلمتين. وانظر الديوان له ٥٥، والبحر المحيط ٧/ ٤٨١، والدر المصون ٤/ ٧٤٠.

(١) يقصد أن آفاق جمع عن أفق وآفاق أصلها أأفاق بزنة أفعال، فاجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية من جنس حركة الأولى مثل: آبار، وآثام وغيرهما.

(٢) أتى الراغب في كتابه بهذه الكلمة دون ضبط إلا أن محقق الكتاب ضبطها بالكسر.

(٣) ومحقق الكتاب ضبطها أيضاً بضم الهمزة والفاء واحتمال أن يعود هذا كله إلى الطبع والسهو والله أعلم انظر المفردات (١٩) «أفق».

(٤) قال إمام النحاة سيبويه فيما جاء من النسب شاذاً.. وفي السَّهل سهليّ وفي الدَّهر دهريّ.. وقالوا في الأُفق: أفقِيّ، ومن العرب من يقول: أُفُقِيّ فهو على القياس الكتاب ٣/ ٣٣٦، وانظر أيضاً اللسان أفق ٩٦ ومفردات الراغب السابق ١٩.

(٥) انظر تهذيب النووي المرجع السابق. (٦) سقط من ب.

(٧) هذه الآراء ذكرها القرطبي في الجامع ١٥/ ٣٧٤ و ٣٧٥.

(٨) ما بين القوسين سقط من أ الأصل.

الاستيلاء على كون هذا الدين حقاً. وقال عطاء وابن زيد: في الآفاق يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم، وآيات الليل والنهار، والأضواء، والظلال والظلمات والنبات والأشجار والأنهار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة، وبديع الحكمة، في كيفية تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام، وحدوث الأعضاء العجيبة، والتركيبات الغريبة، كقوله: ﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] يعني نريهم هذه الدلائل «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ» من عند الله يعني محمداً ﷺ، وأنه مرسل من عند الله.

فإن قيل: هذا الوجه ضعيف، لأن قوله تعالى «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنا» يقتضي أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلعهم عليها بعد ذلك، والآيات الموجودة في العالم الأعلى والأسفل قد أطلعهم عليها قبل ذلك فيتعذر حمل اللفظ على هذا الوجه.

فالجواب: أن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب (التي أَوْدَعَهَا[١] الله تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لها فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً فزماناً؛ لأن كل أحد رأى بنية الإنسان وشاهدها، إلا أن العجائب) إلى أبدعها الله تعالى في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثر الناس لا يعرفونها، والذي وقف على شيء منها كلَّما ازداد وقوفاً على تلك العجائب ازْدَاد يقيناً وتعظيماً، وكذلك التركيبات (الفلكية أيضاً)[٢].

والأولى أن يقال: إن كان المراد بقوله: «حتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ»[٣] هو الرسول فقول مجاهد أولى وإن كان المراد به الدين والتوحيد فهذا أولى.

قوله: «أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ» فيه وجهان:

أحدهما: أن الباء مزيدة في الفاعل، وهذا هو الراجح، والمفعول محذوف، أي أَوَ لَمْ يكف ربُّك[٤].

وفي قوله: «أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ شَهيد» وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «بربك» فيكون مرفوع المحل، مجرور اللفظ كمتبوعه[٥].

والثاني: أن الأصل بأنه، تم حذف الجار فجرى الخلاف[٦].

الثاني من الوجهين الأولين: أن يكون «بِرَبِّكَ» هو المفعول و «أنه» وما بعده هو

---

(١) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. وانظر في هذا كله تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١٣٩ و ١٤٠.

(٢) سقط من ب. (٣) انظر الرازي المرجع السابق.

(٤) انظر الكشاف ٣/ ٤٥٨ معنى، والبحر المحيط ٧/ ٥٠٥ والدر المصون ٤/ ٧٤١ لفظاً.

(٥) المرجع السابق بالمعنى من الكشاف السابق أيضاً.

(٦) المرجع قبل الأخير، وقد نقل هذه الأوجه أبو البقاء في التبيان ١١٢٩ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٣٤.

الفاعل، أي أو لم يكف ربَّك شَهَادَته. وقرىء: «إنَّه على كلٍّ» «بالكسر»[١]، وهو على إضمار القول أو على الاستئناف.

فصل

اعلم أن قوله «بِرَبِّك» في موضع الرفع على أنه فاعل كفى كما تقدم ومعناه: أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد، أي شهيداً على الأشياء لأنه خلق الدلائل الدالة عليها.

وقال مقاتل: أو لم يكفِ[٢] بربك شاهداً أن القرآن من الله عزَّ وجلَّ. قال الزجاج: معنى الكفاية ههنا أن الله عزَّ وجلَّ قد بين من الدلائل ما فيه كِفَاية[٣].

قوله: «أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لقَاءِ رَبِّهِمْ» أي في شك من البعث والقيامة[٤]. وقرأ أبو عبد الرحمن[٥] والحسن في مُرْيَة ـ بضم الميم[٦] ـ وقد تقدم أنها لغة في المكسورة[٧] الميم.

ثم قال: «أَلاَ إِنَّهُ بكلِّ شَيءٍ مُحِيط» أي عالم بكل المعلومات (التي لا نهاية لها[٨] فيعلم بواطن الكفار وظواهرهم ويجازي كل واحد على فعله).

فإن قيل: الإحاطة مشعرة بالنهاية، وهذا يقتضي أن يكون معلومه[٩] مُتَنَاهِياً!

فالجواب: أن قوله: «بكلّ شيء محيط» يقتضي أن يكون عمله بكل شيء محيطاً أي بكلّ واحد من الأشياء وهذا يقتضي أن يكون واحدٌ منها متناهياً لا كون مجموعها متناهياً والله أعلم.

روى الثعلبي في تفسيره أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «من قرأ حم السجدة أعطاه الله من الأجر بكل حرف منها عشْرَ حَسَنَاتٍ»[١٠].

---

(١) قراءة شاذة ولم ينسبها أبو حيان في البحر ولا السمين في الدر انظر البحر ٧/ ٥٠٥، والدر المصون ٤/ ٧٤١.
(٢) البغوي ٦/ ١١٥.
(٣) قال: «ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بيَّن لهم ما فيه كفاية في الدلالة على توحيده وبينت رسله» معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٢.
(٤) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١١٥ والقرطبي في الجامع ١٥/ ٣٧٥.
(٥) هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد تقدم التعريف به.
(٦) نقلها صاحب الإتحاف من الآية ١١ من هود وعلى ذلك فهي من الأربع الشواذ فوق العشر المتواترات وذكرها كقراءة الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٥٨.
(٧) قال في اللسان: والمِرية والمُرية الشك والجدل بالكسر والضمّ وقرىء بهما في قوله عزَّ وجلَّ «فَلاَ تَكُ في مريةٍ منه». قال ثعلب: هما لغتان، قال: وأما مِريةُ الناقة فليس فيها إلا الكسر (ومرية الناقة أي التي تدر على من يمسحُ ضُرُوعها) والضمّ غلط. اللسان (مرا) ٤١٨٩.
(٨) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل.
(٩) في ب معلوماً وفي الرازي علومه ففي الثلاث اختلاف لفظي يعود إلى معنى واحد.
(١٠) ذكره الكشاف للزمخشري بدون سند. انظر الكشاف ٣/ ٤٥٩.

سورة الشورى

مكية[1] وهي ثلاث وخمسون آية، وثمانمائة وستٌّ وستون كلمةً، وثلاثةُ آلافٍ وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً[2]

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢ كَذَٰلِكَ يُوحِيٓ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٣ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ۝٤ تَكَادُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِن فَوۡقِهِنَّۚ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِمَن فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمۡ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ ۝٦ وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنذِرَ يَوۡمَ ٱلۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيهِۚ فَرِيقٞ فِي ٱلۡجَنَّةِ وَفَرِيقٞ فِي ٱلسَّعِيرِ ۝٧ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ۝٨ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡوَلِيُّ وَهُوَ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ۝٩ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ۝١٠﴾

قوله تعالى: «حم عسق» تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح[3].

وسئل الحُسينُ بنُ الفضل: لم قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص[4] فقال: لأنها سور أوائلها «حم» فجرت مجرى نظائرها. كأنَّ «حم» مبتدأ «وعسق» خبره، ولأنهما عدا آيتين وأخواتها مثل: كهيعص، والمص والمر عدت آية واحدة[5]. وقيل: لأن أهل

---

(١) في قول ابن عباس والجمهور، وحكي عن ابن عباس: إلا أربع آيات نزلت بالمدينة وانظر الخازن ٦/ ١١٥، والقرطبي ١٦/ ١. والقول بأنها مكية قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر.

(٢) الخازن السابق.

(٣) انظر أول العنكبوت.

(٤) الأولى من مريم.

(٥) والذي سأل الحسين بن الفضل عبد المؤمن. القرطبي ١٦/ ١.

التأويل لم يختلفوا في كهيعص، وأخواتها، لأنها حروف التهجي لا غير[١].

واختلفوا في «حم» فأخرجها بعضهم من حيِّز الحروف، وجعلها فعلاً. وقيل: معناه حُمَّ أي قضي ما هو كائن[٢]. روى عكرمة عن ابن عباس ـ (رضي الله[٣] عنهما) ـ أنه قال: «ح» حلمه «م» مجده «ع» علمه، «س» سناؤه، «ق» قدرته أقسم الله بها. وقال شهرُ بن حوشب وعطاءُ بن أبي رباح: «ح» حرب يعِزُّ فيها الذليل ويذلُّ فيها العزيز من قريش «م» ملكٌ يتحول مِنْ قوم إلى قوم «ع» عدوٌّ لقريش يقصدهم «س» سبيٌ يكون فيهم «ق» قُدرةُ الله النافذة في خلقه؛ ورُوِيَ عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ أنه قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حم عسق فلذلك قال: يُوحى إليك وإلى الَّذِين من قبلك وعلى هذا فقوله «اللَّهُ العزيزُ الحكيمُ» تبيين للفاعل كأنه قال: من يوحي؟ فقيل: اللَّه العزيزُ الحكيم[٤] كما سيأتي. وقرأ ابنُ عباس وابنُ مسعود حمَ سَق[٥].

قوله: «كَذَلِكَ يُوحِي» القراء على يوحي بالياء من أسفل مبنيًا للفاعل، وهو الله تعالى، والعزيز الحكيم نعتان، والكاف منصوبة المحل[٦] إما نعتاً لمصدر، أو حالاً من ضميره، أي يوحي إيحاءً مثل ذلك الإيحاء.

وقرأ ابن كثير ـ وتُرْوَى عن أبي عمرو ـ يُوحَى ـ بفتح الحاء مبنياً للمجهول[٧] ـ وفي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه:

أحدها: ضمير مستتر يعود على كذلك، لأنه مبتدأ، والتقدير مثلُ ذلك الإيحاء يُوحَى هو إليك. «فمِثْلُ ذَلِك» مبتدأ، و «يُوحَى إِلَيْكَ» خبره.

الثاني: أن القائم مقام الفاعل «إليك» والكاف منصوبة المحل على الوجهين المتقدمين.

الثالث: أن القائم مقامه الجملة من قوله «اللَّهُ العزيزُ» أي يُوحى إليك هذا اللفظُ[٨]. وأصول البصريين لا تساعد عليه[٩]؛ لأن الجملة لا تكون فاعلةً ولا قائمةً

---

(١) البغوي: ٦/١١٦.
(٢) حكاه القرطبي عن القشيري المرجع السابق.
(٣) زيادة من أ.
(٤) ذكر هذه الأقوال القرطبي في مرجعه السابق والبغوي في معالم التنزيل في المرجع السابق أيضاً.
(٥) من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/٤٥٩ والقرطبي في الجامع ١٦/١ و ٢ وابن خالويه في المختصر ١٣٤.
(٦) انظر التبيان ١١٣٠.
(٧) السبعة ٥٨٠ والإتحاف ٣٨٢ ومعاني القرآن للفراء ٣/٢١ وهي قراءة متواترة.
(٨) أخذ المؤلف كل هذا من التبيان لأبي البقاء ١١٣٠.
(٩) في ب إليه. وقد اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب، أصحها: المنع فلا يكون فاعلاً، ولا نائباً عنه، والثاني: الجواز، لوروده في قوله تعالى: ﴿**ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننَّه**﴾ فأجازوا: يعجبني يقومُ زيدٌ، وظهر لي أقام زيدٌ أم عمرو، وأجيب: بأن الفاعل في الآية ضمير البداء=

مقامه. وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان نُوحي ـ بالنون[١] ـ وهي موافقة العامة. ويحتمل أن تكون الجملة من قوله: «اللَّهُ العَزيزُ الحَكِيمُ» منصوبة المحل مفعولة بنُوحِي أي نُوحِي إليك هذا اللفظ، إلا أنَّ فيه حكاية الجملة بغير القول الصريح[٢].

و «يُوحِي» على اختلاف قراءته يجوز أن يكون على بابه من الحال والاستقبال فيتعلق قوله: «وَإِلى الَّذِين مِنْ قَبْلِكَ» بمحذوف لتعذر ذلك تقديره: «وأُوحِي إلى الَّذين[٣] من قَبْلِكَ» وأن يكون بمعنى الماضي، وجيء به على صورة المضارع لغرضٍ وهو تصوير الحال[٤].

قوله: «اللَّهُ العَزيزُ» يجوز أن يرتفع بالفاعلية في قراءة العامة، وأن يرتفع بفعل مضمر في قراءة ابن كثير كأنه قيل: من يوحيه؟ فقيل: اللَّهُ العزيزُ، كقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ رِجَالٌ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧] وقوله:

٤٣٧٠ ـ لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ[٥]

وقد مرَّ. وأن يرتفع بالابتداء، وما بعده خبره، والجملة قائمة مقام الفاعل على ما مر، وأن يكون «العَزِيزُ الحَكِيمُ» خبرين، أو نعتين، والجملة من قوله: «لَهُ مَا فِي السَّمٰواتِ» خبر أول أو ثانٍ على حسب ما تقدم في «العَزِيزِ الحَكِيم». وجوَّز أبو البقاء أن يكون «العَزِيزُ» مبتدأ، و «الحكيم» خبره، أو نعته و «لَهُ مَا في السَّمٰواتِ» خبره.

وفيه نظر؛ إذا الظاهر تبعيَّتُهما للجلالة. وأنت إذا قلت: «جَاءَ زَيْدٌ العَاقِلُ الفَاضِلُ» لا تجعل العامل مرفوعاً على الابتداء.

= المفهوم من بدا أو ضمير السجن المفهوم من الفعل. والثالث: يجوز أن يقع فاعلاً أو نائباً عنه لفعل من أفعال القلوب إذا علق، نحو ظهر لي أقام زيدٌ أم عمرو، وعَلِم أقام بكرٌ أم خالدٌ، بخلاف نحو: يسرُّني خرج عبدُ الله فلا يجوز. ونُسب هذا لسيبويه انظر الهمع ١/ ١٦٤.

(١) البحر المحيط ٧/ ٥٠٨ وابن خالويه ١٣٤ وهي فيه الشواذ.

(٢) أقول قد يحكى بالقول وتصريفه الجمل ولا يحلق به معناه خلافاً للكوفيين وابن عصفور، فيوحي هنا معنى من معاني القول مرجّح عند الكوفيين وممتنع عند البصريين (بتصرف من الهمع ١/ ١٥٦).

(٣) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٠٨.

(٤) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٥٩، وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٤٢.

(٥) صدر بيت من الطويل عجزه:

ومختبط مما تطيح الطَّوائح

وهو لضرار بن نهشل يرثي يزيد بن نهشل. وشاهده: رفع «ضارع» حيث رفع بفعل مقدر أي يبكيه ضارعٌ أي ذليل ومسكين. و«مختبط» محتاج. أقول: وهذا البيت مما اختلف في نسبته. فقد نسبه العيني لنهشل بن حُرَيّ النهشلي والثعلبي إلى الحارث بن نهيك، والنيلي لضرار النهشلي، وبعضهم لمزرد، وأبو عبيدة لمهلهل، وقد تقدم.

فصل

الكاف في «كَذَلِكَ» معناه المثل و «ذَا» للإشارة إلى شيء سبق ذكره فيكون المعنى مثل حم عسق يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وعند هذا حصل قولان:

أحدهما: ما نقل عن ابن عباس (رضي الله[١] عنهما) أنه قال: لا نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه حم عسق كما تقدم.

قال ابن الخطيب: «وهذا عندي بعيد»[٢].

والثاني: أن يكون مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، وهذه المماثلة المراد منها المماثلة في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد، وتقبيح أحوال الدنيا، والترغيب في أمور الآخرة[٣].

قال الزمخشري: لم يقل: أُوحِيَ إليك ولكن قال: يوحى إليك على لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء[٤] مثله عادة[٥] وكونه عزيزاً بدل على كونه قادراً على ما لا نهاية له وكونه حكيماً يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجيات كما تقدم بيانه في أول سورة «حم» المؤمن.

وقوله: «لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ ومَا فِي الأَرْضِ» يدل على كونه موصوفاً بالقدرة الكاملة النافذة في جميع أجواء[٦] السموات والأرض على عظمها وسعتها بالإيجاد والإعدام وأن ما في السموات وما في الأرض ملكه وملكه، وهو[٧] العَلِيّ أي المتعالي عن مُشابهةِ المُمْكِنَات العظيم بالقدرة والقهر والاستعلاء.

قوله تعالى: «تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ» تقدم الكلام فيه مُشْبعاً في مريم[٨]، إلا أن الزمخشري زاد هنا وروى يونس عن أبي عمرو قراءةً غريبةً تتفطَّرن بتاءين مع النون. ونظيرها حرف نادر، رُوِيَ في نوادر ابن الأعرابي: «الإبل تتشمَّمْنَ»[٩].

---

(١) زيادة من أ.

(٢) تفسيره التفسير الكبير ٢٧/ ١٤٢.

(٣) المرجع السابق.

(٤) في ب الحاء بدل من إيحاء وهو تحريف.

(٥) في الكشاف عادته.

(٦) في ب والرازي أجزاء وهو الأصح.

(٧) أخذ المؤلف كلام الرازي بتغيير وتبديل، ولعل هذا من النساخ ففي الرازي: «... أن كل ما في السموات وما في الأرض فهو ملكه وملكه وجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلاً في السموات وفي الأرض وإلا لزم كونه ملكاً لنفسه» الرازي ٢٧/ ١٤٢، ١٤٣.

(٨) من الآية ٩٠ من مريم: ﴿**تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقُّ الأرض**﴾ فقد قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة «تكاد» بالتاء «يتفطَّرن» بالياء وبعدها تاء، وكذلك حفص عن عاصم إلا في رواية هبيرة عنه «ينفطِرن» بالنون مثل أبي عمرو بالإضافة إلى القراءات الشاذة التي ذكرها أعلى.

(٩) الكشاف ٣/ ٤٥٩ والذي في الكشاف: تشمَّمن بتاء واحد وميمين والصواب ما أتى به المؤلف حتى يتحقق الشاهد.

قال أبو حيان: والظاهر أن هذا وهمٌ منه، لأن ابن خالويه قال في شاذِّ القرآن ما نصه «تَنْفَطِرْنَ» بالتاء والنون يُونسُ عن أبي عمرو[١].

قال ابن خالويه: وهذا حرف نادر؛ لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث[٢] لا يقال: النساء تقُمْنَ، ولكن يَقُمْنَ، والوالِدَاتُ يُرْضِعنَ ولا يقال: تُرضِعن. وقد كان أبو عمر الزَّاهِدُ[٣] روى في [illegible] ادر ابن الأعرابي: الإبل تتشمَّمْنَ[٤] فأنكرناه، فقد قواه الآن هذا[٥].

قال أبو حيان: فإن كانت نسخُ الزمخشري متفقةً على قوله: «بتاءين مع النون» فهو وهم، وإن كان في بعضها بتاء مع النون كان موافقاً لقول ابن خالويه وكان بتاءين تحريفاً من النساخ وكذلك كتبهم تتفطَّرنَ وتَتشمَّمْنَ بتاءين. انتهى[٦].

قال شهاب الدين: كيف يستقيم أن يكو (ن)[٧] كتبهم تتشمَّمن بتاءين وهماً وذلك لأن ابن خالويه أورده في معرض الندرة والإنكار حتى يقوى عنده بهذه القراءة، وإنما يكون نادراً منكراً بتاءين، فإنه حينئذ يكون مضارعاً مسنداً لضمير الإبل، فكان من حقه أن يكون حرف مضارعته ياء منقوطة من أسفل، نحو: النِّساءُ يقُمن فكان ينبغي أن يقال: الإبل يتشمَّمن بالياء من تحت ثم بالتاء من فوق، فلما جاء بتاءين كلاهما من فوق ظهر نُدُوره وإنكاره، ولو كان على ما قال أبو حيان: إن كتبهم بتاءين وهماً بل كان ينبغي كتبه بتاء واحدة لما كان فيه شذوذ ولا إنكار، لأنه نظير: النِّسوة تدحرجْنَ فإنه ماض مسندٌ لضمير الإناث، وكذا لو كتبت بياء من تحت وتاء من فوق لم يكن فيه شذوذ، ولا إنكار. وإنما يجيء الشذوذ والإنكار إذا كان بتاءين منقوطتين من فوق، ثم إنه سواء قُرِىء تتفطَّرن بتاءين أو بياء ونون، فإنه نادر لما ذكر ابن خالويه، وهذه القراءة لم يقرأ بها في نظيرتها في سورة مريم[٨].

قوله: «مِنْ فَوْقِهِنَّ» في هذا الضمير ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عائد على السموات، أي كل واحدة منها تتفطَّرُ فوق التي تليها[٩] من قول المشركين: ﴿ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا﴾ [الكهف: ٤] كما في سورة مريم، أي يبتدىء

---

(١) البحر المحيط ٧/٥٠٨. (٢) تاء التأنيث الأولى، ونون النسوة.

(٣) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب والملقب بالزاهد من أكابر أئمة اللغة والنحو أخذ عن ثعلب. انظر إنباه الرواة ٣/١٧١: ١٧٧.

(٤) في مختصر ابن خالويه (تسّمَّن) بالسين والنون المشددة.

(٥) انظر مختصر ابن خالويه ١٣٤ والبحر المحيط ٧/٥٠٨.

(٦) قاله في البحر المحيط ٧/٥٠٨.

(٧) النون من تكون سقطت من ب.

(٨) انظر هذا كله للسمين في الدر المصون ٤/٧٤٣.

(٩) بالمعنى من الكشاف ٣/٤٦٠ وباللفظ من الدر المصون ٤/٧٢٤.

انفطارهُنَّ من هذه الجهة «فِمَنْ» لابتداء الغاية متعلقة بما قبلها[١].

الثاني: أنه يعود على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض[٢].

الثالث: أنه يعود على فرق[٣] الكفار والجماعات الملحدين[٤]. قاله الأخفش الصغير[٥]. وأنكره مكي وقال لا يجوز ذلك في المذكور من بني آدم[٦]، وهذا لا يلزم الأخفش فإنه قال على الفرق والجماعات فراعى ذلك المعنى.

فصل

قال الزمخشري: كلمة الكفر إنَّما جاءت من الذين تحت السموات، وكان القياس أن يقال: ينفطِرن من تحتهن (أي)[٧] من الجهة التي (تحت)[٨] جاءت منها الكلمة، ولكن بُولغ في ذلك فجعلت مؤثرة مِنْ جهة الفوقِ، فكأنه قيل: يكون ينفطرن من الجهة التي فوقهنَّ، دع الجهة التي تحتهن. ونظيره في المبالغة، قوله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ﴾ [الحج: ١٩و ٢٠]. فجعل مؤثراً في أجزائهم الباطنة[٩].

وقال ابن الخطيب: يعني من فوقهن أي من فوق الجهة التي حصلت هذه السموات فيها، وتلك الجهة هي فوق، فقوله: من فوقهن أي من الجهة الفوقانيَّة التي هُنَّ فيها[١٠].

قوله: «وَالمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم» فالتسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغي والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مُفيضاً لكُلِّ الخيرات.

قوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ» أي من المؤمنين كما حكى عنهم في سورة المؤمن فقال: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [غافر: ٧].

فإن قيل: (قوله)[١١]: ويستغفرون لمن في الأرض عام، فيدخل فيهم الكفار وقد لعنهم الله تعالى فقال: ﴿أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١] فكيف (يكونون)[١٢] لاعنين لهم ومستغفرين لهم؟! قال ابن الخطيب: والجواب من وجوه:

---

(١) المرجعين السابقين.
(٢) نقله أبو حيان عن الحوفي في البحر المحيط ٧/ ٥٠٨.
(٣) في ب فريق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) هو علي بن سليمان بن الفضل أخذ عن المبرد وثعلب وغيرهما توفي ببغداد سنة ٣١٥هـ. انظر إنباه الرواة للقفطيّ ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٨ ونشأة النحو ١٥٢، وانظر رأيه في البحر المرجع السابق.
(٦) البحر المرجع السابق ولم أجده في مشكل الإعراب له.
(٧) أي زائدة من النسخ عن الكشاف.
(٨) ساقطة من الكشاف.
(٩) الكشاف ٣/ ٤٦٠.
(١٠) تفسيره ٢٧/ ١٤٤.
(١١) ساقطة من أ الأصل.
(١٢) ساقطة من ب.

الأول: أنه عام مخصوص بآية المؤمن كما تقدم.

الثاني: أن قوله «لِمَنْ فِي الأَرْضِ» لا يفيد العموم؛ لأنه (لا)[١] يصح أن يقال: إنهم استغفروا لكل من في الأرض وأن يقال: إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض ولو كان صريحاً في العموم لما صحَّ ذلك.

الثالث: يجوز أن يكون المراد من الاستغفار أنه لا يُعاجلهم بالعقاب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١] إلى أن قال: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: ٤١].

الرابع: يجوز أن يقال: إنهم يستغفرون لكل من في الأرض، أما في حق الكفار فبطلب الإيمان لهم وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم فإنا نقول: اللهم اهدِ الكفار، وزيِّن قلوبهم بنور الإيمان وأَزِل عن خواطرهم وحشة الكُفْرِ، وهذا استغفار لهم في الحقيقة[٢].

فصل

قال ابن الخطيب: قوله: «ويستغفرون لمن في الأرض» يدل على أنهم لا يستغفرون لأنفسهم ولو وجد منهم معصية لاستغفروا لأنفسهم قبل استغفارهم لمن في الأرض، فحيث لم يذكر الله عزَّ وجلَّ استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم مُبرَّأُون عن كل الذنوب والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لهم ذنوب، والذين لا ذنب لهم ألبتة أفضل ممن له ذنب، وأيضاً فقوله: «ويستغفرون لمن في الأرض» يدل على أنهم يستغفرون للأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لأنهم من جملة مَنْ في الأرض، وإذا كانوا مستغفرين للأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كان الظاهر أنهم أفضل منهم. ثم قال تعالى: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» وهذا تنبيه على أن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للبشر، إلا أن المغفرة المُطْلقة لله تعالى وهذا يدل على أنه تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها ويضم إليها الرحمة[٣].

قوله: «والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» أي جعلوا له شركاء وأنداداً الله حفيظٌ عليهم أي رقيب عليهم ويحفظ أعمالهم، وأقوالهم ويُحصيها ليجازيهم بها، «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم» يا محمد «بِوَكِيلٍ» أي لم يوكلك بهم ولا أمرهم إليك إنَّما أنت مُنذرٌ[٤].

قوله تعالى: «وَكذلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا» في قرآناً وجهان:

أظهرهما: أنه مفعول أوحَيْنا[٥]، والكاف للمصدر نعتاً أو حالاً.

---

(١) زيادة من ب.
(٢) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٧/ ١٤٥.
(٣) بالمعنى من الفخر الرازي ٢٧/ ١٤٥ و ١٤٦.
(٤) السابق.
(٥) قاله أبو حيان في البحر ٧/ ٥٠٩ والسمين في الدر ٤/ ٧٤٤.

الثاني: أنه حال من الكاف، والكاف هي المفعول «لأَوْحَيْنَا» أي أوحينا مثل ذلك الإيحاء، وهو قرآن عربي وإليه نحا الزمخشري[١]. وكون الكاف اسماً في النثر[٢] مذهب الأخفش[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: قوله وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً يقتضي تشبيه وحي الله بالقرآن بشيء سبق ذكره، وليس ههنا شيء سبق ذكره يمكن تشبيه وحي القرآن به إلا قوله: «والَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ» يعني كما أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلاً عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً ليكون نذيراً لهم[٤].

قوله: «وَلتنذرَ أُمَّ القُرَى» أي أهلَ[٥] أُمِّ القرى؛ لأن البلد لا تعقِلُ[٦].

قوله: «وَمَنْ حَوْلَها» عطف على أهل المقدر قبل أم القرى والمفعول الثاني محذوف أي العذاب[٧].

وقرىء: ليُنذر ـ بالياء من تحت ـ أي القرآن[٨]، وأم القرى أصل القرى بمعنى مكة، وسمي بهذا الاسم إجلالاً؛ لأن فيها البيت ومقامَ إبراهيم. والعرب تسمي أصل كلِّ شيء أمةً، حتى يقال: هذه القصيدة من أُمَّهاتِ قصائد فلانٍ ومعنى «مَنْ حَوْلَها» أي قرى الأرض كلها من أهل البدو والحضر وأهل المَدَر والوَبَر. والإنذار: التخويف[٩].

قوله: «وَتُنْذِرَ يَوْمَ الجَمْعِ» أي تنذرهم بيوم الجمع، وهو يوم القيامة، جمع الله فيه الأولين والآخرين وأهل السموات والأرض. وقيل: المراد تجمع الأرواح بالأجساد. وقيل: يجمع بين العامل وعمله وقيل: يجمع بين الظالم والمظلوم[١٠].

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٦١. (٢) في ب البين تحريفٌ ولحنٌ.

(٣) والفارسيّ وجماعة، وهذه الكاف الاسمية لا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة كقوله:

بيض ثلاث كنعاج جمٍّ يضحكن عن كالبرد المنهمّ

أما الأخفش والفارسي وجماعة فجوزوا ذلك في الاختيار. بتصرف من المغني ١٨٠.

(٤) الفخر الرازي ٢٧/ ١٤٧.

(٥) فهو مجاز عقلي كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ وكذلك ههنا.

(٦) في ب لا يعقل بتذكير عائد على البلد وهما جائزان.

(٧) بالمعنى من كشاف الزمخشري ٣/ ٤٦١.

(٨) السابق ولم ينسبها الزمخشري إلى من قرأ بها. وانظر أيضاً الدر المصون ٤/ ٧٤٤.

(٩) نقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٤٧.

(١٠) قال بالأوّل البغويُّ ٦/ ١١٧ وبالأقوال مجتمعةً الرّازي المرجع السابق.

قوله: «لاَ رَيْبَ فِيهِ» إخبارٌ فهو مستأنف، ويجوز أن يكون حالاً من «يَوْمِ الجَمْعِ» وجعله الزَّمخشري اعتراضاً[١] وهو غير ظاهر صناعة إذ لم يقع بين مُتلازمين[٢].

قوله: «فَرِيقٌ» العامة على رفعه بأحد وجهين:

إمَّا الابتداء، وخبره الجار بعده، وساغ هذا في النكرة، لأنه مقام تفصيل كقوله:

٤٣٧١ ـ ..... فَثَوْبٌ نَسِيتُ وثَوْبٌ أَجُرُّ[٣]

ويجوز أن يكون الخبر مقدراً تقديره منهم فريق[٤]. وساغ الابتداء[٥] بالنكرة لشيئين: تقديم خبرها جار ومجروراً ووصفها بالجار بعدها، والثاني: أنه خبر ابتداء مضمر أي هم أي المجموعون، دَلَّ على ذلك يوم الجمع.

وقرأ زيدُ بن عليٍّ: فريقاً وفريقاً، نصباً[٦] على الحال من جملة محذوفة أي افتَرَقُوا أي المجموعون.

وقال مكي: وأجاز الكسائي والفراءُ[٧] النصب في الكلام في «فريقاً» على معنى: تُنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير يوم الجمع[٨] وكأنه لم يطلع على أنها قراءة[٨]. وظاهر نقله عن هذين الإمامين أنهما لم يطلعا (عليها)[٩] وجعل «فريقاً» مفعولاً أول لتنذر، «ويوم الجمع» مفعولاً ثانياً. وفي ظاهره إشكالٌ وهو أنَّ الإنذار لا يقع للفريقين وهما في الجنة وفي السعير إنما يكون الإنذار قبل استقرارهما فيهما. ويمكن أن يُجَابَ عنه بأن المراد مَنْ هو من أهل الجنة ومن أهل السعير، وإن لم يكن حاصلاً فيهما وقت

---

(١) قال في الكشاف: اعتراض لا محل له. الكشاف ٣/ ٤٦١.

(٢) كالمبتدأ والخبر والفعل وفاعله والفعل ومفعوليه أو مفعوله الخ.

(٣) عجز بيت من المتقارب لامرىء القيس صدره:

فلمَّا دنوتُ تسدَّيتُها .....

ويروى: فأقبلتُ زحفاً على الركبتين، كما يروى: «لبست» بدل «نسيت» رواية المؤلف والبيت في معنى الفُحش الجاهلي. والشاهد: فثوبٌ نسيت.. الخ، حيث ابتدأ الشاعر بنكرة وجاز لمسوغ من المسوغات وهو وجود التفصيل. وانظر الديوان ١٥٩، والمغني ٤٧٢، وشرح الرضي على الكافية ١/ ٩٢ والكتاب ١/ ٨٦، والمحتسب ٢/ ١٢٤، والخزانة ١/ ٣٧٣، ٣٧٥، وابن عقيل ٣٤، وأمالي الشجري ١/ ٩٣ كما ورد بالمغني أيضاً ٦٣٣.

(٤) في ب فريق منهم عكساً وهو خطأ بالطبع فلا مسوِّغ حينئذ وانظر في هذا التقدير الأعلى أبا البقاء في التبيان ١١٣٠ والزمخشري ٢/ ٤٦١.

(٥) في ب الأخذ بدل الابتداء. (٦) ذكرها أبو حيان في البحر ٧/ ٥٠٩.

(٧) قال في معاني القرآن له قوله: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير رفع بالاستئناف كقولك: رأيت الناس شقيٌّ وسعيدٌ، ولو كان فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير كان صواباً والرفع أجود في العربية. معاني الفراء ٣/ ٢٢.

(٨) انظر مشكل الإعراب لمكي ٢/ ٢٧٦.

(٩) سقط من ب.

١٧٠ ـــــــ

وما اختلفتُم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى رسول الله ـ ﷺ ـ ولا تُؤثروا حكومة غيره على حكومته[١].

وقيل: ما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا يصل تكليفكم ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا الله أعلم كما قال تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى﴾ [الإسراء: ٨٥].

قوله: «فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه، أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليه، والثاني باطل، لأنه يقتضي كون كل الأحكام مثبتة بالقياس وأنه باطل فتعين الأول، فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالمعنى، وذلك ينفي العمل بالقياس.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو القياس؟.

فالجواب: أن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف والرجوع إلى القياس يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نص الله تعالى.

قوله: «ذٰلِكُمْ اللَّهُ» أي الذي يحكم بين المختلفين «رَبِّي عليه تَوَكَّلْتُ» في رفع كيد الأعداء وفي طلب كُل خير «وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» أي أرجع إليه في كل المهمات، وهذا يفيد الحصر أي لا أتوكل إلا عليه[٢].

قوله تعالى: ﴿فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِهِمْ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾﴾

قوله تعالى: «فَاطِرُ السَّمٰواتِ والأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفسكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يذرأكم فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ».

---

(١) قاله أبو حيان والرازي في مرجعيهما السابقين. (٢) ذكر كل هذا الإمام الفخر الرازي ٢٧/١٤٩.

١٧٢ ـــــــ

يكثركم بسببه[١]، والضمير يعود على الجعل أو للمخلوق[٢].

وقيل: يذرأكم فيه أي يخلقكم في الرحم. وقيل: في البطن.

قوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» في هذه الآية أوجه:

أشهرها: أن الكاف زائدة في خبر ليس، و «شيء» اسمها، والتقدير: ليس شيءٌ مثله. قالوا: ولولا ادعاء زيادتها للزم أن يكون له مثل، وهو محال؛ إذ يصير التقدير على أصالة الكاف: ليس (مِثْلَ)[٣] مثله شيء فنفى المماثلة عن مثله، فثبت أن له مثلاً لا مثل لذلك المثل، وهذا محال تعالى الله عن ذلك[٤].

وقال أبو البقاء: لو لم تكن زائدة، لأفضى ذلك إلى المحال؛ إذ كان (يكون)[٥] المعنى أن له مثلاً وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل وهو هو، مع أن إثبات المثل لله تعالى محال[٦]. وهذه طريقة حسنة في تقرير زيادة الكاف، وفيها حسن صناعةٍ[٧].

الثاني: أن «مثل» هي[٨] الزائدة كزيادتها في قوله تعالى: ﴿بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ﴾ [البقرة: ١٣٧] قال الطبريُّ: كما زيدت الكاف في قوله:

٤٣٧٢ ـ وَصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُؤَثْفِينَ[٩]

---

(١) قال الفراء: معني فيه أي به.

(٢) نقله أبو حيان عن ابن عطية في البحر المحيط ٧/ ٥١٠.

(٣) سقطت كلمة مثل من ب.

(٤) ممن قال بزيادتها أبو إسحاق الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٥، وابن قتيبة في: تأويل مشكل القرآن ١٩٥ بينما صرح في غريب القرآن بالأصالة ٣٩١، والقرطبي في الجامع ١٦/ ٨، وأبو البقاء في التبيان ١١٣١، وأحد قولين قال بهما ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٤٥.

(٥) سقط من ب. (٦) التبيان له ١١٣١.

(٧) أخذ المؤلف هذه العبارة من كلام السمين قال: وهي طريقة غريبة في تقرير الزيادة وهي طريقة حسنة الصناعة الدر المصون ٤/ ٧٤٧.

(٨) قال بذلك القرطبيُّ: في الجامع ١٦/ ٨، والتبيان: ١٣٣١، والطبريّ في: جامع البيان ٢٥/ ٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٦٣.

(٩) البيت من مشطور السريع وهو لخطام بن نصر المُجاشعيّ ونسب إلى هميان بن قحافة وهو يصف منزلاً قد خلا أهله وبقيت فيه آثارهم ومنها صاليات وهي الأحجار التي يوضع عليها القِدْر. والشاهد: ككما، فإن الكاف الأولى زائدة، دخلت على الثانية التي بمعنى مثل فكأنه قال: كمثل ما يؤثفين كما استشهد بالبيت أيضاً على مجيء المضارع من الماضي المبدوء بهمزة قطع (أثفى) زائدة على الأصل كما في يؤكرم، وكما قال الشاعر:

فإنَّه أهلٌ لأن يؤكرما

فالكثير: يكرما، ويُثفين، والنون نون التوكيد الخفيفة فالفعل فعل مضارع مبني على السكون لاتصال نون النسوة به كقولنا: الفاطماتُ يذاكرن، وسكنت النون للشعر. وانظر شرح شواهد الشافية ٥٩، =

وفي قوله:

٤٣٧٣ ـ فَصُيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ[١]

وهذا ليس بجيد، لأن زيادة الأسماء ليست[٢] بجائزة، وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء. ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر.

الثالث: أن العرب تقول: «مِثْلُكَ لاَ يَفْعَلُ كَذَا» يعنون المخاطب نفسه؛ لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب فينفونها في اللفظ عن مثله، فثبت انتفاؤها عنه[٣] بدليلها ومنه قول الشاعر ـ (رحمة الله عليه)[٤] ـ:

٤٣٧٤ ـ عَلَى مِثْلِ لَيْلَى يَقْتُلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وَإِنْ بَاتَ مِنْ لَيْلَى عَلَى النَّاسِ طَاوِيَا[٥]

وقال أوس بن حجر:

٤٣٧٥ ـ ولَيْسَ كَمِثْلِ الفَتَى زُهَيْر خَلْقٌ يُوَازِيهِ فِي الفَضَائِلِ[٦]

وقال آخر:

٤٣٧٦ ـ وَقَتْلَى كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّخِيلِ تَغَشَّاهُمُ مُسْبِلٌ مُنْهَمِرْ[٧]

= والمحتسب ١/ ١٨٦، وسرّ الصناعة ١/ ٣٠٠ والمقتضب ٢/ ٩٥ و ٤/ ١٤٠ و ٣٥٠، والكتاب ١/ ٣٢ و ٤٨ و ٤/ ٢٧٩، والاقتضاب ٣/ ٣٣٥ والخصائص ٢/ ٣١٨، والرضي على الكافية ١/ ٣٣١، ٣٣٢ والمغني ١٨١ والدر المصون ٤/ ٧٤٧ والكشاف ٣/ ٤٦٣ والقرطبي ١٦/ ٨ وجامع البيان للطبري ٢٥/ ٩ وبقية هذا الشعر:

لم يبق من آيٍ بها يحلَّين غيرُ رمادٍ وخطامٍ كنفين
وغيرُ ودٍّ جازلٍ أو وديـ ..... ـن

(١) من الرجز، ونسب في الكتاب لحميد الأرقط، ونسب إلى رؤبة أيضاً وهو في زيادات ديوانه ١٨١ وهو يصف قوماً هلكوا ثم شبههم بالعصف، وشاهده كسابقه من زيادة الكاف وزيادة الكاف للتأكيد تأكيد التشبيه وقبله:

ولعبت طيرٌ بهم أبابيل

وانظر الكشاف ٣/ ٤٦٣، والمغني ١٨٠، والكتاب ١/ ٤٠٨ وانظر الدر المصون ٤/ ٧٤٧ والمقتضب ٤/ ١٤١، ٣٥٠ وسرّ الصناعة ١/ ٢٩٦.

(٢) حتى قال ابن هشام في المغني ١٨٠ بل زيادة الاسم لم تثبت.

(٣) وانظر البيان ٢/ ٣٤٥ وغريب القرآن لابن قتيبة ٣٩١.

(٤) زيادة من أ.

(٥) البيت من بحر الطويل ولم أعرف قائله. وشاهده: إقامة المِثْلِ مكان الذات مبالغة وانظر البيت في الدر المصون ٤/ ٧٤٨ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٥٢٨.

(٦) من مخلع البسيط ونسبه أبو حيان ومن بعد السمين إلى أوس وليس في ديوانه ومعناه واضح. وشاهده كسابقه من حيث انتفاء الشيء أو إثباته عن المثل ويقصد بها المخاطب فإذا انتفى أو ثبت الشيء عن المثل فالمخاطب ثبتت أو تنتفي له وعنه الأشياء وانظر البحر المحيط ٧/ ٥١٠ والدر المصون ٤/ ٧٤٨.

(٧) أتى به المؤلف شاهدا كسابقيه وإن كان المعنى بعيداً فدخول الكاف الزائدة تأكيداً على «مثل» يجعلنا=

وقال آخر:

٤٣٧٧ ـ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا أَبْصَرْتَ فَضْلَهُمُ فَمَا كَمِثْلِهِمِ فِي النَّاسِ مِنْ أَحَدِ[١]

قال ابن قتيبة: العرب تُقِيمُ المِثْلَ مُقَامَ النَّفْس فتقول: «مِثْلِي لاَ يُقَالُ لَهُ هَذَا» أي أنا لا يقال لي[٢]. قيل: ونسبة المثل إلى من لا مثل له قولك: فلانٌ يده مبسوطةٌ، يريد: أنه جواد، ولا نظير له في الحقيقة إلى اليد حتى تقول ذلك لمن لا يد له كقوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤].

الرابع: أن يراد بالمثل الصفة، وذلك أن المثل بمعنى المثل، والمثل الصفة كقوله ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ﴾ [محمد: ١٥]، فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء من التي لغيره (وهو مَحْمِلٌ سَهْلٌ)[٣].

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٤] ـ معناه ليس له نظير[٥] «وهو السميع البصير» أي سامعاً للمسموعات بصيراً للمرئيات[٦].

فإن قيل: قوله: «وهو السميع البصير» يفيد الحصر، فما معنى هذا الحصر مع أن العباد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين؟!

فالجواب: «السميع البصير» لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل الكمال والكمال في كل الصفات ليس إلا لله، فهذا هو المراد من هذا الحصر[٧].

قوله تعالى: ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ أي مفاتيح الرزق في السموات والأرض، قال المفسرون: مفاتيح السموات: الأمطار. ومقاليد الأرض: النبات[٨] وتقدم الكلام على المقاليد في الزمر. «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» لأن مفاتيح الأرزاق بيده «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ» من البسط والتقدير «عَلِيمٌ».

= نقر بأن ذلك شاهد أرجح ونسب هذا البيت في الطبري إلى أوس بن حجر من المتقارب، وانظر ديوانه ٣٠ والبحر المحيط ٧/ ٥١٠ والدر المصون ٤/ ٧٤٨، والطبري ٢٥/ ٩، ومجمع البيان للطبرسي ٩/ ٣٦ وفتح القدير ٤/ ٥٢٨ والجُذُوعُ ساق النخيل، والمُسبل: المطر، والسيل المطر النازل من السماء قبل أن ينزل الأرض.

(١) من البسيط ولم أعرف قائله، وشاهده: كمثلهم، حيث تسلط النفي على معنى نفي مماثلة غيرهم لهم، فقد أقيم المثل مقام الذات مبالغة كما قال بذلك ابن قتيبة في غريب القرآن، وانظر البحر ٧/ ٥١٠ والدر المصون ٤/ ٧٤٨، وفتح القدير ٤/ ٥٢٨، والطبري ٢٥/ ٩ ومجمع البيان ٩/ ٣٧.

(٢) غريب القرآن ٣٩١.

(٣) زيادة من البحر ٧/ ٥١٠.

(٤) زيادة من أ.

(٥) قاله البغوي ٦/ ١١٨.

(٦) الرازي ٢٧/ ١٥٣.

(٧) نقله الرازي وهو رأيه انظر السابق.

(٨) البغوي المرجع السابق.

قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّين . . .» الآية لمَّا عظم وحيه إلى محمد ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ بقوله: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك فقال: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً» أي بين لكم من الدين يا أصحاب محمد ما وصى به نوحاً وهو أول أنبياء الشريعة. قال مجاهد[١]: أوصيناك وإياه يا محمد ديناً واحداً «والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» من القرآن وشرائع الإسلام «ما وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» إنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم كانوا أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة[٢].

واختلفوا في الموصى به، فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقال الحكم: تحريم الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا وهداه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك. وقيل: هو ما ذكر من بعد في قوله: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» بعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: في لفظ الآية إشكالات:

أحدها: قال في أول الآية: «مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً» وفي آخرها «وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ» وفي وسطها «والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» فما فائدة هذا التفاوت؟

وثانيها: ذكر نوحاً على سبيل الغيبة فقال: «مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً» وقال «وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ».

وثالثها: تقدير الآية شرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك. وهذا يقتضي الجمع بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد بالاعتبار الواحد، وهو مشكل، وهذه مضايق يجب البحث عنها والقوم ما داروا حولها بالجملة[٤].

واعلم أن المقصود من الآية أن يقال: شرع لكم من الدين ديناً تطابقت الأنبياء على صحته، فيجب أن يكون المراد من هذا الدين شيئاً مغايراً للتكاليف والأحكام؛ لأنها مختلفة متفاوتة، قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ [المائدة: ٤٨] فوجب أن يكون المراد منه (الأمور)[٥] التي لا تختلف باختلاف الشرائع، وهو الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، (وأصول الدين)[٦].

---

(١) البغوي السابق.

(٢) الرازي السابق ٢٧/ ١٥٤.

(٣) انظر البغوي السابق والقرطبي ١٦/ ١٠.

(٤) في الرازي وبالجملة فالمقصود من الآية. . الخ.

(٥) سقط من ب.

(٦) زيادة عن الرازي وانظر تفسيره ٢٧/ ١٥٦.

فصل

استدل بعضهم بقوله: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وصى به نوحاً» على أن النبي ـ ﷺ ـ كان في أول الأمر متعبداً[١] بشريعة نوح ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وأجيب: بأنه عطف عليه سائر الأنبياء، فدل ذلك على أن المراد هو الأخذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل[٢].

قوله: «أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ» يجوز فيها أوجه:

أحدها: أن تكون مصدرية في محل رفع على خبر مبتدأ مضمر، كأنه قيل: وما ذلك المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين المشروع توحيد الله[٣].

الثاني: أنها في محل نصب بدلاً من الموصول، كأنه قيل: شرع لكم ما وصَّى به نوحاً توحيد الله[٤].

الثالث: أنها في محل جر بدلاً من الدين[٥].

الرابع: أنها في محل جر أيضاً. بدلاً من الهاء[٦].

الخامس: أن تكون مفسِّرة[٧]؛ لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول.

قوله: «كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» من التوحيد، ورفض الأوثان.

قوله: «اللَّهُ يَجْتَبِي» أي يصطفي «إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ» يهدي إليه من يشاء يصطفي لدينه من عباده من يشاء «ويَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» يقبل إلى طاعته. والاجتباء يدل على الضم ومنه: جبى الخرَاجَ واجْتَبَى[٨] الماء في الحوض فقوله: «الله يجتبي» أي يضم إليه ويقربه منه تقريب الإكرام والرحمة[٩].

فصل

احتج نفاة القياس بهذه الآية، فقالوا: إنه تعالى أخبر بأن أكابر الأنبياء أطبقوا على أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضي إلى الاختلاف والنزاع، والله تعالى ذكر في معرض المنَّة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالي عن التفرق والمخالفة، ومعلوم أن فتح باب القياس يُفْضِي إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة فإن الحسَّ شاهد بأن هؤلاء الذين

---

(١) في الرازي مبعوثاً.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٦٤.
(٤) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٤٦.
(٥) الدر المصون ٤/ ٧٤٩.
(٦) قاله العكبري في التبيان ١١٣٢.
(٧) السابق.
(٨) في ب واجتباء بلفظ الاسمية وانظر الرازي ٢٧/ ١٥٧ ولسان العرب (جبى) قال: جبى الماء والحوض والخِراج يجباه ويجبيه جمعهُ وجَبَى يَجْبَى مما جاء نادراً مثل أَبَى يأبَى اللسان جبى ٥٤١.
(٩) قاله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٥٧.

بنوا دينهم على القياس تفرقوا تفرقاً لا رجاء في حصول الاتفاق بينهم إلى قيام القيامة، فوجب أن يكون ذلك محرماً[١].

فصل

اعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر كل الأنبياء والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه كان لقائل أن يقول: فلماذا نجدهم متفرقين؟ فأجاب بقوله: «وَمَا تَفَرَّقُوا إلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ جَاءَهُم العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ» يعني أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة، فحملتهم الحميَّة النَّفسانية الطبيعية[٢]، على أن ذهبت[٣] كل طائفة إلى مذهب، ودعوا الناس إليه، وقبحوا ما سواه طالباً للذكر والرياسة فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف.

ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل، إلا أنَّه تعالى أخَّر عنهم ذلك العذاب لأن لكل عذاب عنده أجلاً مسمًّى، أي وقتاً معلوماً وهذا معنى قوله: «وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ ربِّكَ إلى أجلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ». والأجل المسمَّى قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة، واختلفوا في الذين أريدوا بهذه الصفة، فقال ابن عباس والأكثرون: هم اليهود والنصارى[٤]، لقوله تعالى في آل عمران: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقوله في سورة «لم يكن»: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ٤]. وقيل: هم العرب[٥]، وهذا باطل، لما تقدم، لأن قوله تعالى بعد هذه الآية: «وإنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ»[٦] أي من بعد أنبيائهم. وقيل: من بعد الأمم الخالية «لَفِي شَكٍّ مِنْهُ» أي من كتابهم. وقيل من محمد ـ ﷺ[٧] ـ و «مُرِيبٍ» صفة الشك، أي لا يؤمنون به حق الإيمان.

قوله: «أُورِثُوا» قرأ زيد بن علي: وُرِّثُوا ـ بالتشديد ـ مبنياً للمفعول[٨].

قوله تعالى: ﴿فَلِذَٰلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾ في اللام وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى «إلى» أي فإلى ذلك الدين فادع واستقم[٩]، وهو الاتفاق

---

(١) السابق. (٢) كذا في ب وفي الرازي: الحمية النفسانية والأنفة الطبيعية.

(٣) في ب والرازي ذهب وانظر الرازي السابق.

(٤) ذكره الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٥٨ والقرطبي في الجامع ١٦/ ١٢.

(٥) ولم يحدد الرازي من قال بهذا. انظر الرازي السابق.

(٦) المراد بهم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله ـ ﷺ ـ وانظر الرازي السابق.

(٧) البغوي ٦/ ١١٩.

(٨) من الشواذ غير المتواترات البحر المحيط ٧/ ٥١٣ والسمين في الدر ٤/ ٧٤٩.

(٩) قاله الفراء في المعاني ٣/ ٢٢.

على الملة الحنيفية، «واسْتَقِمْ» عليها (أي اثبت على الدين[١] الذي أَمَرَكَ به) كما أمرك الله «وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» المختلفة الباطلة.

والثاني: أنها للعلة[٢]، أي لأجل التفرق والاختلاف ادع للدين القيم «وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ» أي بأيِّ كتابٍ صحَّ أن الله أنزله يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة.

قوله: «وأُمِرْتُ لأَعْدِلَ» يجوز أن يكون التقدير: وأمرت بذلك لأعدل بينكم في الحكم[٣]. وقيل: أُمِرْتُ أنْ أَعْدِلَ[٤]، فاللام مزيدة. وفيه نظر لأنك بعد زيادة اللام تحتاج إلى تقدير حرف أي بأن أعدل[٥].

فصل

قال القفال: معناه أن ربي أمرني أن لا أفرق بين نفسي أو أنفسكم[٦] بأن آمركم[٧] بما لا أعمله أو أخالفكم إلى ما لا أنهاكم عنه، لكني أسوي بينكم وبين نفسي كذلك أسوي بين أكابركم[٨] وأصاغركم في الحكم. وقيل معناه: لا أضيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم[٩] من الأحكام.

قوله: «اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» يعني إلٰهنا واحد، وإن اختلفت أعمالنا، فكلٌّ يُجازَى بعمله، «لا حجَّة»، لا خصومة، «بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». نسختها آية القتال، وإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة[١٠].

قال ابن الخطيب: ومعنى الآية أن إله الكل واحد، وكل واحد مخصوص بعمل نفسه، فوجب أن يشتغل كل واحد في الدنيا بنفسه فإن الله تعالى يجمع بين الكل يوم القيامة ويجازيه على عمله[١١].

فإن قيل: كيف يليق بهذه المتاركة[١٢] ما فعل بهم من القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء؟! فالجواب: هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين المتفق

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ب للعلم خطأ وقال بهذا الوجه أبو حيان في البحر ٧/ ٥١٣.
(٣) قال الأخفش في المعاني: أي أمرت كي أعدل. المعاني ٦٨٦ وانظر الدر المصون ٤/ ٧٥٠.
(٤) قاله القرطبي في الجامع ١٦/ ١٣ وقد نقل الأول أيضاً.
(٥) فيعاد إلى حرف الجر مرة أخرى.
(٦) في «أ» «ونفسك» والأصح من ب والرازي.
(٧) في أ أمرك والأصح من ب والرازي أيضاً.
(٨) وانظر الرازي ٢٧/ ١٥٨.
(٩) هو رأي ابن عباس. نقله البغوي في تفسيره ٦/ ١١٩.
(١٠) السابق.
(١١) الرازي المرجع السابق.
(١٢) كذا في أ والرازي وفي ب المشاركة غير مقصود.

على صحته بين كل الأنبياء ودخل فيه التوحيد، وترك عبادة الأصنام والإقرار بنبوة الأنبياء وبصحة البعث والقيامة فلمَّا لم يقبلوا هذا الدين فات الشَّرط فيفوت المشروط.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ يجري مجرى محاجَّتهم، بدليل أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجَّة، فلو كان المراد من هذه الآية تحريم المحاجة لزم كونها محرمةً لنفسها، وهو متناقض[1]. وأيضاً لولا الأدلة لما توجه التكليف، وأيضاً: أن الدليل يفيد العلم وذلك لا يمكن تحريمه بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد ـ ﷺ ـ. وإنما تركوا تصديقه عناداً فبين تعالى أنه حصل الاستغناء عن محاجَّتهم؛ لأنهم عرفوا صدقه[2]، ولا حاجة معهم إلى المحاجَّة ألبتة.

ومما يقوي عدم تحريم المحاجة قوله: ﴿وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] وقوله: ﴿يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا﴾ [هود: ٣١] وقوله: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا (آتَيْنَاهَا)[3] ﴿إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ﴾ [الأنعام: ٨٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾ ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا۟ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ وَٱلْكَٰفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

---

(١) انظر الرازي المرجع السابق. (٢) في ب فلا. (٣) سقط من أ.

وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾﴾

قوله: «وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ» (مبتدأ، و «حجتهم»[١]) مبتدأ ثانٍ و (داحضة) خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول[٢]. وأعرب مكيٌّ: حجتهم بدلاً من الموصول بدل اشتمال[٣]. والهاء في «لَهُ» تعود على الله تعالى، أو على الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أي من بعد ما استجاب الناس لله أو من بعد ما استجاب الله لرسوله حين دعا على قومه[٤]. وقال ابن الخطيب: يعود على «الدين» أي من بعد ما استجاب النَّاس لذلك الدين[٥].

فصل

المعنى والذين يخاصمون في دين الله نبيَّه. وقال قتادة: هم اليهود، قالوا كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن خيرٌ منكم، فهذه خصومتهم من بعد ما استجاب له الناس، فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته «حجتهم داحِضةٌ» خصومتهم باطلة «عِنْدَ رَبِّهِمْ»[٦] قال ابن الخطيب: تلك المخاصمة هي أن اليهود قالوا: ألستم تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى بالأخذ من المختلف فيه فنبوة موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وحقيقة[٧] التوراة معلومة بالاتفاق، ونبوة محمد ـ ﷺ ـ ليست متفقاً عليها فوجب الأخذ باليهودية، فبين تعالى فساد هذه الحجة، وذلك لأن اليهود أجمعوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لأجل ظهور المعجزات على قوله وهاهنا ظهرت[٨] المعجزات على وفق قول محمد ـ ﷺ ـ، واليهود شاهدوا تلك المعجزات، فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق فهاهنا يجب الاعتراف بنبوة محمد ـ ﷺ ـ وإن كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا بنبوته بظهور المعجزات؛ لأنه يكون متناقضاً[٩]، ولما قرر (الله تعالى) هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة فقال: «وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» في الآخرة.

قوله تعالى: «اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الكِتَابَ بالحَقِّ والمِيزَان» قال قتادة ومجاهد ومقاتل: سمي العدل ميزاناً؛ لأن الميزان آلة للإنصاف والتسوية. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١٠] ـ أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس[١١].

---

(١) ما بين القوسين سقط من أ بسبب انتقال النظر. (٢) قال السمين في الدر ٤/ ٣٥٠.
(٣) قال: رفع على البدل من «الذين» وهو بدل الاشتمال و «داحضة» الخبر مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٦.
(٤) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/ ١٤.
(٥) الرازي ٢٧/ ١٥٩. (٦) البغوي ٦/ ١١٩.
(٧) في تفسيره: وحقية. (٨) في ب ظهر وما في أ موافق لما في الرازي.
(٩) انظر الرازي ٢٧/ ١٥٩. (١٠) زيادة من أ.
(١١) في ب الفحش وما هُنا في أ موافق لما في البغوي ٦/ ١٢٠.

ومعنى الآية أنه تعالى أنزل الكتاب المشتمل على الدلائل والبيِّنات[١] وأنزل الميزان وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقيم وأنهم لا يعلمون أن القيامة حق[٢] يفاجئهم، ومتى كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجتهد[٣] في النظر والاستدلال، ويترك طريقة أهل الجهل والتقليد. ولما كان الرسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يهددهم يوم القيامة ولم يروا لذلك أثراً قالوا على سبيل السخرية متى تقوم الساعة؟ وليتها قامت حتى يظهر لنا الحقّ أهو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه[٤]؟!.

قوله: «لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ» إنما ذكر «قريب» وإن كان صفة لمؤنث لأن الساعة في معنى الوقت أو البعث أو على معنى النَّسب أي ذات قُرْب[٥]، أو على حذف مضاف، أي مجيء الساعة[٦]. وقيل للفرق بينها وبين قرابة النسب[٧]. وقيل: لأن تأنيثها مجازي نقله مكي[٨]. وليس بشيء؛ إذ لا يجوز: الشمسُ طالعٌ، ولا القِدْرُ فائرٌ، وجملة الترجي أو الإشفاق معلَّقة للدراية. وتقدم مثله آخر الأنبياء[٩].

فصل

قال مقاتل: ذكر النبي ـ ﷺ ـ الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا مستهزءين: متى تكون الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ ظناً منهم أنهم غير آتية «والَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ» خائفون «مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحَقُّ» أي أنها آتية لا ريب فيها، ثم قال: «أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ» يخاصمون. وقيل: يدخلهم المرية والشك[١٠] في «وُقُوع الساعة» لفي ضلالٍ بعيدٍ؛ لأن استيفاء[١١] حقِّ المظلوم من الظالم واجب في العدل فلو لم تحصل القيامة لزم إسناد الظلم إلى الله عز وجل، وهذا من أمحل المحالات، فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالاً بعيداً.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ﴾ قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ: حفيٌّ

---

(١) في ب البيانات جمع بيان وما في أ هنا موافق لما في الرازي بينات جمع بينة.
(٢) في الرازي: متى تفاجئهم. (٣) وفيه: أن يجدَّ ويجتهد.
(٤) وانظر الرازي ٢٧/ ١٥٩.
(٥) ذكر هذه الأوجه ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٤٦ ومكي في المشكل ٢/ ٢٧٧، وانظر التبيان ١١٣٢.
(٦) ذكره الزمخشري في كشافه ٣/ ٤٩٥ والسمين في الدر ٤/ ٧٥٠.
(٧) في النسختين قراءة النسب وهو تصحيف والأصح ما كتبته أعلى.
(٨) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٦ والبيان ٢/ ٣٤٦ وقد قال بالتأنيث المجازي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣٩٦ والقرطبي في الجامع ١٦/ ١٥.
(٩) من قوله: **﴿وأن أدري لعلّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حين﴾** [الأنبياء: ١١١]. وانظر اللباب ٦/ ٣٥٣ ب ميكروفيلم.
(١٠) انظر البغوي والخازن ٦/ ١٢٠.
(١١) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٦٠.

بهم. وقال عكرمة: بارٌّ بهم. وقال السديّ: رفيق بهم. وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم بدليل قوله: «يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ» وكل من رزقه الله من مؤمن وكافرٍ وذي روحٍ فهو ممَّن يشاءُ الله أن يرزقه.

قال جعفر الصادق: اللطيف في الرزق من وجهين:

أحدهما: أنه جعل رزقك من الطيبات.

الثاني: أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة[١].

و «هو القوي» القادر على ما يشاء «العزيز» الذي لا يغالب.

فصل

إنما حسن ذكر هذا الكلام هاهنا؛ لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة، فكان ذلك من لطف الله (تعالى)[٢] بعباده، وأيضاً فالمتفرقون استوجبوا العذاب الشديد. ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من لطف الله تعالى، فلما سبق ذكر إيصال أعظم المنافع إليهم (و)[٣] دفع أعظم المضارِّ عنهم لا جرم حسن ذكره هاهنا[٤].

قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ...» الآية الحرث في اللغة الكسب، أي من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. قاله مقاتل[٥]. وقيل: معناه إنا نزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات عليه[٦].

وقال الزمخشري: إنه تعالى سمَّى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة حرثاً على سبيل المجاز[٧]. واعلم أنه قد تقدم أن كون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً مجزوماً لا يختص مجيئه بكان خلافاً لأبي الحكم[٨] مصنِّف كتاب الإعراب فإنه قال: لا يجوز ذلك إلا مع «كان» إلا في ضرورة شعر. وأطلق النحويون جواز ذلك وأنشدوا بيت الفرزدق:

---

(١) البغوي والخازن في تفسيريهما السابقين.

(٢) زيادة من أ.

(٣) زيادة من أ أيضاً.

(٤) قاله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٦٠.

(٥) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٢٠.

(٦) نقله الرازي في المرجع السابق.

(٧) نقل الكشاف ٣/ ٤٦٥ قال: سمي ما يعمله العامل مما ينبغي به الفائدة والزكاء حرثاً، على المجاز.

(٨) نقل المؤلف هذا عن السمين عن أبي حيان في البحر قوله: «ولا نعلم خلافاً في الجزم فإنه فصيح مختار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب وهو أبو الحكم بن عُذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح وإنما يجيء مع كان؛ لأنها أصل الأفعال ولا يجيء مع غيرها من الأفعال. انظر البحر ٧/ ٥١٤، والدر المصون ٤/ ٧٥١.

١٨٤ ـــــــ

مطلوبه ولا يحصل له في الآخرة من نصيب البتة فبين أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً في التزايد، وأن طالب الدنيا يكون حاله في النقصان والبطلان في الآخرة، وذلك يدل على تفضيل طلب الآخرة.

وأيضاً فإنه تعالى بين أن منافع الآخرة ومنافع الدنيا ليست حاضرة ناجزةً، بل لا بدَّ فيهما[١] من الحرث والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق (في البذر ثم التسقية[٢] والتنمية ثم الحصد ثم التنقية فلما سمى الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل) والمتاعب. ثم بين أنَّ مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال وأن مصير الدنيا إلى النُّقصان والعناء، فكأنه قيل: إذا كان لا بد في القسمين من متاعب الحراثة من التبقية والتنمية[٣] والحصد[٤] والتَّنقية فصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد الباقي أولى من صرفها إلى ما يكون في التناقص والانقضاء.

فصل

قال ابن الخطيب: فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلَّى لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته، وأجمعوا على أنها لا تصح.

فالجواب: أنه تعالى قال: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَة، والحرث لا يَتَأَتَّى إلا بإلقاء البذر الصَّحيح في الأرض، والبذر الصحيح الجامع للخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله سبحانه وتعالى[٥].

فصل

إذا توضأ بغير نية، لم يصح، لأنه لم يرد حرث الآخرة، وذلك لا يحصل بالوضوء العاري عن النية.

قوله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ...» الآية. لما بين القانون الأعظم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه ببيان ما هو الأصل في باب الضَّلالة والسعادة[٦] فقال: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ» ومعنى الهمزة في «أم» التقرير والتقريع. والضمير في «شَرَعُوا»[٧] يجوز أن يكون عائداً على «الشركاء»، والضمير في «لهم» على الكفار، ويجوز العكس؛ لأنهم جعلوا لهم أنصباء، والمعنى شركاؤهم أي شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار البعث، والعمل للدنيا. وقيل: شركاؤهم أوثانهم، وإنما أضيفت إليهم؛ لأنهم هم الذين اتَّخذوها شركاء لله. ولما كانت سبباً لضلالتهم جعلت شارعة

---

(١) في ب منها.
(٢) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل.
(٣) في الرازي التسمية.
(٤) في ب ثم الحصد.
(٥) انظر الرازي ٢٧/ ١٦٢.
(٦) في ب الشقاوة وهو الأصح.
(٧) في ب عن وانظر الرازي السابق وانظر الكشاف ٣/ ٤٦٦ والبحر ٧/ ٥١٥.

لدين ضلالتهم لهم كما قال إبراهيم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ».

قال المفسرون: يعني كفار مكة أي (أ)[١] لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٢] ـ شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام[٣].

قوله: «وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الفَصْلِ» أي لولا القضاء السابق بتأخير الجزاء أو لولا الوعد بأن الفصل يكون بينهم يوم القيامة «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» أي بين الكافرين والمؤمنين، أو بين المشركين وشركائهم[٤].

قوله: «وإِنَّ الظَّالِمِينَ» العامة بكسر «إن» على الاستئناف ومسلم بن جنوب[٥] والأعرج بفتحها[٦] عطفاً على كلمة الفصل. وفصل بين المتعاطفين بجواب «لولا»، تقديره: ولولا كلمة واستقرار الظالمين في العذاب لَقُضِي بينهم في الدنيا[٧]. وهو نظير قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه: ١٢٩]. ثم إنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب. أما الأول فهو قوله: «تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ» أي ترى المشركين يوم القيامة خائفين وَجِلِينَ «مِمَّا كَسَبُوا» من السيئات، «وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ» أي جزاء كسبهم واقع سواء أشفقوا أو لم يشفقوا.

وأما الثاني ـ وهو أحوال أهل الثواب ـ فهو قوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ» قال أبو حيان: اللغة الكثيرة تسكين واو «رَوْضَات»، ولغة هذيل[٨] فتح الواو إجراء لها مُجْرَى[٩] الصحيح نحو: جَفَنَات[١٠]. ولم يقرأ أحد فيما علمناه بلغتهم[١١]. قال شهاب الدين: إن عنى لم يقرأ أحد بلغتهم في هذا الباب من حيث هو فليس كذلك؛ لما تقدم في سورة النور أن الأعمش قرأ: «ثَلاَثُ عَوَرَاتٍ» ـ بفتح الواو ـ وإن عَنَى أنه لم يقرأ في روضات بخصوصها فقريب، لكن ليس هو ظاهر عادته[١٢].

---

(١) الهمزة ساقطة من ب. (٢) زيادة من أ.

(٣) انظر البغوي ٦/ ١٢٠ و ١٢١. (٤) الرازي ٢٧/ ١٦٣.

(٥) كذا في النسختين جنوب والأصح جندب أبو عبد الله الهذليّ مولاهم المدني القاص، تابعي مشهور عرض على عبد الله بن عياش ونافع وعنه ابنه وزيد بن أسلم، وابن أبي ذئب، وغيرهم مات سنة ١٣هـ. انظر الغاية ٢/ ٢٩٦.

(٦) انظر مختصر ابن خالويه ١٣٤ والكشاف ٢/ ٤٦٦.

(٧) بالمعنى من الكشاف ـ المرجع السابق ـ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٥٢.

(٨) هو هذيل بن مدركة كما قال أبو حيان في البحر ٧/ ٥١٥.

(٩) في البحر: إجراء للمعتلّ مجرى.

(١٠) في النسختين حصيات وفي البحر والسمين جفنات وهو المراد.

(١١) وانظر البحر ٧/ ٥١٥. (١٢) الدر المصون ٤/ ٧٥٢ وهو بالمعنى منه.

فصل

اعلم أن روضة الجنة أطيب بقعةٍ[١] فيها، وفيه تنبيه على أن الفسّاق من أهل الصلاة كلهم من أهل الجنة؛ لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم في روضات الجنّات، وهي البقاع الشّريفة كالبقاع التي دون تلك الروضات، لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كانوا دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ثم قال: «لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» وهذا يدل على أن تلك الأشياء حاضرة عنده مهيّأة[٢]. والعندية مجاز و «عِنْدَ رَبِّهِمْ» يجوز أن يكون ظرفاً «لِيَشَاءُونَ». قاله الحوفي[٣]، أو للاستقرار العامل في «لهم» قاله الزمخشري[٤]. ثم قال: «ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ» وهذا يدل على أنَّ الجزاء المرتب على العمل إنما حصل بطريق الفضل من الله تعالى لا بطريق الوجوب والاستحقاق.

قوله تعالى: «ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ» كقوله: «كالَّذِي خَاضُوا»[٥]. وقد تقدم تحقيقه. وتقدمت القراءات في يُبَشِّرُ[٦]. وقرأ مجاهدٌ وحُمَيْدُ بنُ قَيْسٍ: يُبْشِرُ ـ بضم الياء وسكون الباء وكسر الشين[٧] ـ من أَبْشَرَ منقولاً من بَشِرَ بالكسر لا من بَشَرَ بالفتح؛ لأنه متعدٍّ والتشديد في «بشر» للتكثير لا للتعدية، لأنه متعد بدونها[٨].

ونقل أبو حيان قراءة يَبْشُرُ بفتح الياء وضم الشين عن حمزة والكسائي[٩] (أي)[١٠] من السَّبعة، ولم يذكر غيرهما من السبعة، وقد وافقهما على ذلك ابن كثير وأبو عمرو[١١]. و «ذلك» مبتدأ، والموصول بعده خبره، وعائده محذوف على التدريج

---

(١) في ب قطعة. (٢) وانظر الرازي ٢٧/ ١٦٣.

(٣) نقله عنه أبو حيان في البحر ٧/ ٥١٥. وقد رفض الزمخشري هذا الرأي.

(٤) منصوب بالظرف لا بيشاؤون. الكشاف ٣/ ٤٦٦.

(٥) في حذف العائد كما سيقرره بعد والآية ٦٩ من التوبة.

(٦) ولا أعرف مقصوده بتقديم القراءة في يبشر هل هي في مريم، أو الإسراء أو الحجر، أو الكهف أو التوبة، وقد وصلتُ إلى مريم من قوله: لتُبشِّر به المتّقين ٩٧ فاستنتجت الآتي: قرىء يبشرُ بفتح الياء وسكون الموحدة وضم الشين مخففة من بشر الثلاثي ونسبت لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي، والباقون بالتشديد للتكثير لا للتعدية، وقد قرأ نافعٌ وابن عامر بالتشديد في القرآن كله وافقهم الكسائي هنا في الشورى، بالإضافة إلى ما ذكر من القراءات أعلى. وانظر السبعة ٢٠٥ و ٢٠٦ والإتحاف ٣٨٣ واللباب ميكروفيلم.

(٧) نقلها صاحب الكشاف ٣/ ٤٦٦، وابن جنّي في المحتسب ٢/ ٢٥١، والسمين في الدر المصون ٤/ ٧٥٢.

(٨) انظر المرجعين الأخيرين السابقين. (٩) البحر المحيط ٧/ ٥١٥.

(١٠) زيادة من أ فقط.

(١١) نقل ابن مجاهد ـ كما سبق من قليل ـ في السبعة ـ أن ابن كثير وأبا عمرو يوافقانهما في هذا الموضع فقط من الشورى وانظر السبعة ٢٠٥ و ٢٠٦.

المذكور كقوله «كالَّذِي خَاضُوا» أي يُبَشِّرُ بِهِ[١]، ثم يُبَشِّرُهُ[٢] على الاتساع. وأما على رأي يونُس[٣] فلا يحتاج إلى عائد؛ لأنها عنده[٤] مصدرية وهو قول الفراء[٥] أيضاً، أي ذلك تبشير الله عباده. وذلك إشارة إلى ما أعده الله تعالى لهم من الكرامة. وقال الزمخشري[٦]: أو ذلك التبشير الذي يبشِّره الله عباده. قال أبو حيان: وليس بظاهر؛ إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشرى ولا ما يدل عليها من «بَشَّر» أو شبهه[٧].

فصل

هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه:

الأول: أن الملك[٨] الذي هو أعظم الموجودات وأكرمهم إذا رتب على أعمال شاقة جزاءً، دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كُنْهَهُ إلاَّ الله تعالى.

الثاني: أن قوله تعالى: «وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ» يدخل في باب غير المتناهي؛ لأنه لا درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها.

الثالث: أنه تعالى قال: «ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ» والذي يحكم بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاق يكون في غاية الكبر[٩].

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد ـ ﷺ ـ هذا الكتاب الشريف، وأودع فيه أقسام الدلائل والتكاليف ورتبه على الطاعة والثواب وأمره بتبليغه إلى الأمة أمره بأن يقول إني لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً حاضراً فقال: «قُلْ لاَ لاأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَوَدَّة في القُرْبَى». في هذا الاستثناء قولان:

أحدهما: أنه منقطع؛ إذ ليست المودة من جنس الأجر[١٠].

---

(١) فحذف الياء من الضمير المجرور محلاً.

(٢) ثم اتّصل بعد ذلك الضمير بالفعل مضموماً هيئةً ولكنه منصوب محلاً، وانظر البيان ٢/ ٣٤٧.

(٣) وهو يونس بن حبيب الذي نقل عنه سيبويه كثيراً أبو عبد الرحمن الضبيّ أخذ عن أبي عمرو، وحمّاد ابن سلمة. انظر إنباه الرواة للقفطي.

(٤) نقله عنه السيوطي في همعه ١/ ٨٢ بينما قال الأخفش في المعاني ٦٨٦: وجعل «الذي يبشر» اسماً للفعل كأنه تبشير، كما قال: «اصدع بما تؤمر» أي اصدع بالأمر ولا يمكن أن تضمر فيها الباء وتحذفها لأنك لا تقول: كلم الذي مررت، وأنت تريد به.

(٥) وهو المفهوم من عبارته في المعاني قال: «كخوضهم الذي خاضوه» المعاني ١/ ٤٤٦. وممن وافقهما من المتأخرين ابن مالك في التسهيل «٣٧» قال: «وقد تقع الذي مصدرية».

(٦) الكشاف ٣/ ٤٦٦.

(٧) البحر المحيط ٧/ ٥١٥ و ٥١٦.

(٨) في الرازي: السلطان.

(٩) انظر الرازي ٢٧/ ١٦٤.

(١٠) قال به أيضاً غير الزمخشري الأخفش في المعاني ٦٨٦ ومكي في المشكل ٢/ ٢٧٧ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٤٧.

والثاني: أنه متصل[١]، أي لا أسألكم عليه أجراً إلا هذا وهو أن تودُّوا أهل قرابتي ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم وكانت صلتهم لازمةً لهم في المودة. قاله الزمخشري[٢].

وقال أيضاً: فإن قلت: هلا قيل: إلاَّ مودَّة القربى، أو إلا المودة للقربى[٣]؟! قلت: جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها، كقولك: في آل فلان مودة[٤] وليست «في» صلة المودة، كاللام إذا قلت: إلا المودة للقربى[٥]، إنما هي متعلقة بمحذوف فتعلق الظرف به في قولك: المال في الكيس، وتقديره: إلا المودة ثابتةً في القربى ومتمكنةً فيها[٦].

وقال أبو البقاء: وقيل: متصل، أي لا أسألكم شيئاً إلا المودة[٧].

قال شهاب الدين: وفي تأويله متصلاً بما ذكر نظر؛ لمجيئه بشيء الذي هو عام، وما من استثناء منقطع إلا ويمكن تأويله بما ذكر، ألا ترى إلى قولك: ما جاءني أحدٌ إلا حمار، أنه يصح ما جاءني شيء إلا حماراً[٨].

وقرأ زيد بن عليٍّ: «مودة» بدون ألفٍ ولامٍ[٩].

فصل

في الآية ثلاثة أقوال:

الأول: قال الشَّعبيُّ: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك، فكتب ابن عباس أن رسول الله ـ ﷺ ـ كان[١٠] وسط النسب من قريش ليس بطنٌ من بطونهم إلا قد ولده، وكان له فيهم قرابةٌ، فقال الله عز وجل «قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» على ما أدعوكم إليه إلا أن تؤثروني[١١] لقرابتي أي تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني، فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق

---

(١) وبه قال الزجاج في المعاني ٤/٣٩٨ وأبو البقاء في التبيان ١١٣٢ ناقلاً له.
(٢) الكشاف ٣/٦.
(٣) وفيه: وما معنى قوله: إلا المودة في القربى؟ قلت... الخ.
(٤) فيه: ولي فيهم هوى وحب شديد تريد: أحبهم وهم مكان حبّي ومحلُّه.
(٥) في ب في القربى خطأ وتحريف.
(٦) الكشاف ٣/٤٦٦، واللفظ لفظ السمين ناقلاً عنه ٤/٧٥٣.
(٧) التبيان لأبي البقاء العكبري ١١٣٢.
(٨) الدر المصون له ٤/٧٥٣، ٧٥٤ واعتراض السمين أن تقدير أبي البقاء يصح في المنقطع لا في المتصل لأنه أتى بلفظ عام وهو شيء.
(٩) عزاها صاحب شواذ القرآن (٢١٥) إلى عيسى الكوفي، بينما نسبها أبو حيان إلى ما ذكر المؤلف البحر المحيط ٧/٥١٦، وهي من الشواذ غير المتواترة.
(١٠) في ب: في وسط وفي الرازي: وَاسِط وفي السمين أَوْسَطِ وكذا في القرطبي ١٦/٢١.
(١١) ما في المراجع تودُّوني وكذا ب.

القربى وصلوا رحمي، ولا تؤذوني[١]. وإلى هذا ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضَّحَّاك[٢].

الثاني: روى الكلبي عن ابن عباس، قال: إن النبي ـ ﷺ ـ لما قدم المدينة كانت تَنُوبهُ[٣] نوائب وحقوق، وليس في يده سعةٌ فقالت (الأنصار)[٤]: إن هذا الرجل هداكم[٥] هو ابن أخيكم، وأجاركم من بلدكم، فاجمعوا له طائفة من أموالكم، ففعلوا ثم أتوه بها، فردها عليهم ونزل قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ﴾ أي على الإيمان (إلا)[٦] أن لا تؤذوا أقاربي وعشيرتي، وتحفظوني فيهم، قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب[٧].

الثالث: قال الحسن: معناه إلا أن تَوَدُّوا الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، ورواه ابن أبي نُجَيْح عن مجاهد[٨].

فالقربى على القول الأول بالقرابة التي بمعنى الرَّحِم، وعلى الثاني بمعنى الأقارب، وعلى الثالث فُعْلَى من القُرْبِ والتَّقْرِيب.

فإن قيل: طلب الأجر على تبليغ الوحي لا يجوز لوجوه:

أحدها: أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء التصريح بنفي طلب الأجر، فقال في قصة نوح ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ﴿وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ﴾ [الشعراء: ١٠٩].. الآية وكذا في قصة هود وصالح ولوط وشعيب ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ ورسولنا أفضل الأنبياء فَبِأَنْ لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى.

وثانيها: أنه ـ عليه الصَّلاة السَّلام ـ صرَّح بنفي طلب الأجر فقال: ﴿قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] وقال: ﴿قُلۡ مَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍ فَهُوَ لَكُمۡۖ﴾ [سبأ: ٤٧].. الآية وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بأقل الناس فضلاً عن أعلم العلماء.

ورابعها: أن النبوة أفضل من الحكمة، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرًا كَثِيرًاۗ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ووصف الدنيا بأنها متاع قليل فقال: ﴿قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧] فكيف يحسن بالعاقل مقابلة أشرف الأنبياء بأخس[٩] الأشياء؟!

---

(١) الرازي ٢٧/ ١٦٤ والقرطبي المرجع السابق.
(٢) ذكره البغوي في تفسيره ٦/ ١٢١.
(٣) في الرازي تعرُوهُ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في الرازي: هداكم الله على يده.
(٦) سقط من ب وفي الرازي: إلا أن تودّوا أقاربي. الرازي السابق.
(٧) نقله القرطبي في الجامع ١٦/ ٢١.
(٨) السابق ٢٦/ ٢٢ وانظر البغوي ٦/ ١٢١ والرازي السابق ٢٧/ ١٦٥.
(٩) في ب: أحسن تحريف.

وخامسها: أن طلب الأجر يوجب التهمة، وذلك ينافي القطع بصحة النبوة. فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي ـ ﷺ ـ أن يطلب أجراً ألبتة على التبليغ والرسالة، وهاهنا قد ذكر ما يجري مَجْرَى طلب الأجر وهو المودة في القربى (هذا تقرير[١] السؤال).

فالجواب: أنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ، وأما قوله: إلا المودة في القربى فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن هذا من باب قوله:

٤٣٨٠ ـ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ[٢]

يعني أنا لا أطلب منكم إلا هذا. وهذا في الحقيقة ليس أجراً؛ لأن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب، قال تعالى: ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: المُؤْمِنُونَ كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً[٣]، والآيات والأخبار في هذا كثيرة. وإذا[٤] كان حصول المودة بين المسلمين واجب فحصولها في حق أشرف المسلمين أولى، فقوله: «إلا المودة في القربى» تقديره والمودة في القربى ليست أجراً، فرَجَعَ الحاصل إلى أنه[٥] لا أجر ألبتة.

الثاني: إن هذا استثناء منقطع، وتم الكلام عند قوله: «لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً»، ثم قال: إلاَّ المَوَدَّة في القربى أي أذكركم قرابتي منكم فكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر[٦].

فصل

اختلفوا في قرابته، فقيل: هم فاطمة وعلي وأبناؤهما، وفيهم نزل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وروى زيد بن أرقم[٧] عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «إنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كتابَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَهْلَ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُم اللَّه في أَهْلِ بَيْتِي»[٨]. قيل لزيد بن أرقم: فمن أهل بيته؟

---

(١) زيادة من الرازي.

(٢) للنابغة الذبياني من الطويل وقد أتى به شاهداً لما يسمى المدح بما يشبه الذم. وهذا البيت مشهور في الشواهد البلاغية معناه: إذا كان هذا عيبهم، فليس فيهم عيب، بل هو مدح فيهم.
انظر تفسير الخازن لباب التأويل ٦/ ١٢٢ وتفسير الرازي ٢٧/ ١٦٥، والمغني ١١٤، والهمع ١/ ٢٣٢.

(٣) رواه البخاري بلفظ المؤمنُ للمؤمن عن أبي موسى رضي الله عنه باب المظالم ٢/ ٦٧ وانظر أيضاً مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٠٤ و ٤٠٥ و ٤٠٩.

(٤) في ب: وإنه كان. (٥) وفيها: أن لا.

(٦) انظر في هذين الوجهين الإمام الرازي ٢٧/ ١٦٥، والإمام الخازن ٦/ ١٢٢.

(٧) ابن زيد بن النعمان كان صحابياً مات سنة ٦٦. انظر خلاصة الكمال ١٢٦.

(٨) رواه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ١٤ و ١٧ و ٢٦ و٥٩ و٤/ ٣٦٧ و ٣٧١ وقد روي الحديث: أنا تارك فيكم ثقلين.

فقال: هم آلُ عليٍّ وآل عَقِيل وآل جعفر، وآل عباس ـ رضي الله عنهم ـ وروى ابن عمر عن ابن بكر ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: ارقبوا محمداً ـ ﷺ ـ في أهل بيته. وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخُمسُ وهم بنو هاشم، وبنو المطلب الذين لم يتفرقوا بجاهلية ولا إسلام. وقيل: هذه الآية منسوخة، وإليه ذهب الضحاك بن مُزاحم والحسين بن الفضل. قال البغوي وهذا قول (غير)[١] مرضٍ؛ لأن مودة النبي ـ ﷺ ـ وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين[٢].

قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً» أي من يكتسب طاعة «نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً» العامة على «نَزد» بالنون، وزيد بن علي وعبدُ الوارث عن أبي عمرو ـ يَزِدْ ـ بالياء[٣] من تحت ـ أي يزدِ الله. والعامة «حُسْناً» بالتنوين مصدراً على «فُعْلٍ» نحو: شُكر وهو مفعول به، وعبد الوارث ـ عن أبي عمرو ـ حُسْنَى بألف التأنيث[٤] على وزن بُشْرَى، ورُجْعَى، وهو مفعول به أيضاً. ويجوز أن يكون صفة كفُضْلَى، فيكون وصفاً لمحذوف أي خَصْلَةً حُسْنَى. قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ والظاهر العموم في أي حسنة كانت، إلا أنها لما ذكرت عقيب المودة في القُرْبَى دل ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودَّةِ[٥].

ثُمَّ قال سبحانه وتعالى: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ»: للقليل (حتى يضاعفها)[٦] والشكر في حق الله تعالى مجاز، والمعنى أنه تعالى يُحْسِنُ للمطيعين في إيصال الثواب إليهم، وفي أن يزيدَ عليهم أنواعاً كثيرةً من التفضل.

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً» اعلم أن الكلام ابتداء من أول هذه السورة في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بِوَحْي الله تعالى، قال تعالى: «كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» واتصال الكلام في تقرير هذا المعنى وتعلق بعضه ببعض (حتى[٧] وصل) إلى هاهنا، ثم حكى هاهنا شبهة القوم وهي قولهم: إن هذا ليس وحياً من الله تعالى فقال: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً»[٨]. قال الزمخشري: «أم» منقطعة ومعنى الهمزة للتوبيخ[٩] والمعنى: أيقع[١٠] في قلوبهم ويجري على ألسنتهم أن ينسبوا مثله على الافتراء على الله سبحانه وتعالى الذي هو أقبح الأنواع وأفحشها، ثم أجاب عنه بأن قال:

---

(١) زيادة من البغوي.
(٢) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ١٢٢.
(٣) ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٣٤ وأبو حيان في البحر ٧/ ٥١٦ وهي شاذة غير متواترة.
(٤) لم ترو عن أبي عمرو في المتواتر؛ انظر البحر المحيط ٧/ ٥١٦ ومختصر ابن خالويه ١٣٤.
(٥) ذكره الرازي ٢٧/ ١٦٧.
(٦) زيادة من البغوي ٦/ ١٢٢.
(٧) زيادة من الرازي.
(٨) المرجع السابق.
(٩) الكشاف ٣/ ٤٦٨
(١٠) في ب ليقع. والتصحيح من الرازي.

«فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمِ عَلَى قَلْبِكَ» قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشقّ عليك أذاهم وقولهم: إنه مفتر كذابٌ، وقال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك[١] القرآن وما آتاك فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذباً لفعل به، وما أخبر في هذه الآية[٢] فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب إلاّ من كان في هذه الحالة والمقصود من هذا الكلام المبالغة في تقرير الاستبعاد، ومثاله: أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول الأمين: لعل الله أعمى قَلْبي، وهو لا يريد إثبات الخِذلان ولا عَمَى القلب لنفسه وإنما يريد استبعاد صدق الله تعالى الخيانة عنه[٣].

قوله تعالى: «ويَمْحُ اللَّهُ البَاطِلَ» هذا مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً، وسقطت الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين في الدَّرج، وخطًّا حملاً للخطّ على اللفظ كما كتبوا: ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨] عليه، ولكن ينبغي أن لا يجوز الوقف على هذه الآية لأنه إن وقف عليه بالأصل ـ وهو الواو ـ خالفنا خط المصحف وإن وقف عليه بغيرها موافقاً للرسم خالفنا الأصل[٤]. وتقدَّم بحث مثل هذا.

وقد منع مكيٌّ الوقف على نحو: ﴿وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ [غافر: ٩]. وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير مجازه والله يمح الباطل فهو في محل رفع، ولكن حذفت منه الواو في المصحف حملاً على اللفظ كما حذفت من قوله: ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [الإسراء: ١١] ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨].

فصل

أخبر تعالى أن ما يقولونه باطل يمحوه الله «ويُحِقُّ الحَقَّ» أي الإسلام بكلماته، أي بما أنزل الله تعالى من كتاب، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم، وأعلى كلمة الإسلام «إنَّهُ عَلِيم» بما في صدرك وصدورهم، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لما نزلت «قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَى» وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا: يريد أن يحثنا[٥] على أقاربه من بعده، فنزل جبريل فأخبره أنهم اتهموه فأنزل الله هذه الآية فقال القوم يا رسول الله[٦]: (فـ)[٦] إنا نشهد أنك صادق فنزل: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» قال ابن عباس: يريد أولياءه وأهل طاعته[٧]. قال الزمخشري: يقال[٨]: قَبِلْتُ مِنْهُ الشيء وقَبِلْتُهُ عَنْهُ.

---

(١) انظر البغوي وفي ب فيسرك والتصحيح من البغوي.
(٢) انظر البغوي ٦/ ١٢٣. (٣) الرازي ٢٧/ ١٦٧ و ١٦٨.
(٤) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون ٤/ ٧٥٥.
(٥) تصحيح من البغوي ٦/ ١٢٣، وفي ب يخشى.
(٦) زيادة من ب عن البغوي. (٧) انظر البغوي ٦/ ١٢٣.
(٨) الكشاف ٣/ ٤٦٨.

فصل

قيل: التوبة بترك المعاصي نية وفعلاً، والإقبال على الطاعة نيّةً وفعلاً. وقال سهل ابن عبد الله: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال الممدوحة[١]. وقيل: الندم على الماضي والترك في الحال والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل روى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وكبّر، فلما فرغ من صلاته ـ قال عليٌّ ـ رضي الله تعالى عنه: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين، فقال يا أمير المؤمنين (وما)[٢] التوبة؟ فقال[٣]: اسم يقع على ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفريضة الإعادة ورد المظالم وإدامة[٤] النفس في الطاعة كما ربيتها[٥] في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته[٦].

قالت المعتزلة: يجب على الله قبول التوبة، وقال أهل السنة: لا يجب على الله تعالى، وكل ما يقبله فهو كرم وفضل، واحتجوا بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى تمدح بقبول التوبة، ولو كان ذلك القبول واجباً لما حصل المدح[٧] العظيم، ألا ترى أنه من مدح نفسه بأن لا يضرب الناس[٨] ظلماً كان ذلك مدحاً.

قوله: «وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ» إما أن يكون المراد منه أن يعفو عن الكبائر بعد التوبة، أو المراد أن يعفو عن الصغائر أو المراد: أن يعفو عن الكبائر قبل التوبة[٩].

والأول باطل وإلا صار قوله: «ويَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ» عين قوله: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» والتكرار خلاف الأصل)[١٠].

والثاني أيضاً باطل؛ لأن ذلك واجبٌ، وأداء الواجب لا يمدح به فبقي القسم الثالث فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسطة قبول التوبة، وتارة يعفو ابتداء من غير توبة[١١].

فصل

روى أنس ـ (رضي الله عنه)[١٢] ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «للَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً

---

(١) البغوي المرجع السابق.
(٢) و (٣) تكملتان من تفسير الرازي.
(٤) في الرازي: ولإذابة النفس.
(٥) في ب وأمهر. والتصحيح من الرازي.
(٦) وانظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/١٦٨، والكشاف ٣/٤٦٨ و ٤٦٩.
(٧) في الرازي: التمدح.
(٨) وفيه: ولا يقتلهم غضباً، والعبارة بتصرف من المؤلف في عبارة الرازي ٢٧/١٦٨.
(٩) السابق.
(١٠) ما بين القوسين سقط من ب.
(١١) الرازي المرجع السابق.
(١٢) سقط من ب.

بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فاضْطَجَعَ في ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخُطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ» أخطأ من شدَّة الفَرَحِ.

قوله: «ويَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» قرأ الأخوان وحَفْصٌ يَفْعَلُونَ بالياء من تحت؛ نظراً إلى قوله: «مِنْ عِبَادِهِ» وقال بعده: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» والباقون[1] بالخطاب إقبالاً على الناس عامةً، وهو خطاب للمشركين.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ يجوز أن يكون الموصول فاعلاً[2] أي يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله تعالى: ﴿ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] واستجاب كأجاب، ومنه قوله الشاعر:

٤٣٨١ ـ وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ[3]

ويجوز أن تكون السين للطلب على بابها بمعنى ويستدعي المؤمنون الإجابة من ربهم بالأعمال الصالحة[4]. ويجوز أن يكون الموصول مفعولاً به والفاعل مضمر يعود على الله بمعنى: ويُجيبُ الذينَ آمنوا أي دُعَاءَهُمْ. وقيل: ثَمَّ لام مقدرة أي ويستجيبُ الله لِلذين آمنوا[5]، (فحذفها، للعلم بها[6]، كقوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ﴾ [المطففين: ٣] قال عطاء عن ابن عباس معناه: ويُثِيبُ الذين آمنوا)[7] وعملوا الصالحات «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» سِوَى ثواب أعمالهم تفضلاً منه، وروى أبو صالح عنه: يشفعهم ويزيدهم من فضله. (ثُمَّ)[8] قال في إخوان إخوانهم[9]: «والكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ».

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾، قال خَبَّاب بن الأرتِّ: فينا نزلت هذه الآية، وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قُرَيْظَة والنَّضير وبني قَينقاعَ وتمنيناها فأنزل الله عز وجل «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغوا»، لطغوا في الأرض، قال ابن عباس

---

(١) من القراءات المتواترة، انظر السبعة ٥٨٠، والإتحاف ٣٨٣، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٣.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٥١٧.

(٣) من تمام الطويل وهو لكعب بن سعد الغنوي من قطعة أوردها القالي في أماليه ٢/ ١٥١. وشاهده: أن أجاب واستجاب بمعنى واحد، و «فَلَمْ يَستجِبهُ» بمعنى فلم يجبه. وانظر الأصمعيّات ٩٦، ومجاز القرآن ١/ ٦٧ و ٢/ ١٠٧ والاقتضاب ٣/ ٣٩٩، واللسان جوب، والمسائل العسكرية للفارسي ١٥٥، والدر المصون ٤/ ٧٥٥.

(٤) نقله الفراء في المعاني ٣/ ٢٤.

(٥) قال بهذين الوجهين ابن الأنباري في البيان ١/ ٣٤٨.

(٦) الكشاف ٣/ ٤٦٩.

(٧) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٨) زيادة من ب.

(٩) انظر البغوي ٦/ ١٢٤.

١٩٦ ـــــــ

الأول: أنه تعالى لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض غير مراد، فعلمنا أنه تعالى لا يريد البَغْيَ في الأرض، وذلك يوجب فساد قول المجبرة.

الثاني: أنه تعالى إنما لم يرد بسط الرزق؛ لأنه يفضي إلى المفسدة، فلما بين تعالى أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى.

وأجيب: بأن الميل إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن، فلا بد لها من فاعل وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله، والأول باطل؛ لأنه إنما يفعل هذه الأشياء لو مال طبعه إليها وعاد السؤال في أنه من المحدث لذلك الميل الثاني؟ ويلزم التسلسل، وأيضاً فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوبٌ ونقصاناتٌ، والعاقل لا يرضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه، ولما بطل هذا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى.

ثم أورد الجبائي على نفسه سؤالاً:

فإن قيل: أليس قد يبسط الله الرزق لبعض عباده مع أنه يبغي؟!.

فأجاب عنه: بأن الذي يبسط له الرزق إذا بغى كان المعلوم من حاله أنه يبغي على كل حال سواء أُعْطِيَ ذلك الرزق أو لم يُعْطَ[1]. قال ابن الخطيب: هذا الجواب فاسد، ويدل عليه القرآن والعقل أما القرآن فقوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾ [العلق: ٦ ـ ٧] حكم مطابق لكون حصول الغنى سبب لحصول الطغيان وأما العقل فهو أن النفس إذا كانت مائلةً إلى الشر فمع حصول الغنى تميل إلى الشر أكثر، فثبت أن وجدان المال يوجب الطغيان[2].

فصل

في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوه:

الأول: أن الله تعالى لو سوَّى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض محتاجاً إلى البعض، وذلك يوجب خراب العالم وتعطيل المصالح.

الثاني: أن هذه الآية مختصة بالعرب، فإنه[3] كلما اتسع رزقهم، ووجدوا من ماء المطر ما يرويهم ومن الكلأ والعشب ما يشبعهم، أقدموا على النهب والغارة.

الثالث: أن الإنسان متكبر بالطبع، فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبر وإذا وقع في شدة وبليَّة ومكروه انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة[4].

---

(١) انظر الرازي مع تغيير وتصرف في العبارة ٢٧/ ١٧٠.

(٢) بالمعنى من تفسيره ٢٧/ ١٧٠. (٣) في ب وإنه.

(٤) المرجع السابق.

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ أي المطر «مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا» من بعد ما يئس الناسُ منه. وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر؛ لأن الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتمُّ.

قال الزمخشري: قرىء قنطوا، بفتح النون وكسرها[١]. (فأما فتح النون فهي قراءة العامة، وأما كسرها فهي قراءة يحيى بن وثَّاب، والأعمش[٢] وهي لغة وعليها قراءة: ﴿يَقْنَطُ﴾ [الحجر: ٥٦] ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ [الزمر: ٥٣] بفتح النون في المتواتر. ولم يقرأ في الكسر في الماضي إلا شاذاً و «ما» مصدرية أي من بعد قُنُوطِهِمْ)[٣]. قال مقاتل: حبس الله المطر عن أهل مكة سبع سنين حين قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمه.

قوله: «وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ» يبسط مطره، كما قال: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٧] وهو الولي الحميد. «الوَلِيُّ»: الذي يتولى عباده بإحسانه «الحَميد» المحمود على ما يوصل إلى الخلق من الرحمة وقيل: «الولي» لأهل طاعته، «الحميد» عند خلقه.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**ومن آياته خَلْقُ السمٰواتِ والأرض**...﴾ الآية قد تقدم الكلام على دلالة خلق السموات والأرض والحيوانات على وجود الإله الحكيم.

فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابَّة على الملائكة؟!.

فالجواب: فيه وجوه:

الأول: أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة، وإن كان فاعله واحداً منهم كما يقال: «بَنُو فُلانٍ فَعَلُوا كَذَا»، وإنما فعله واحدٌ منهم ومنه قوله: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ والمَرْجَانُ»[٤].

الثاني: أن الدابة عبارة عما فيه الروح والحركة، والملائكة لهم الروح والحركة.

الثالث: لا يبعد أن يقال: إنه تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيوانات يمشون

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٦٩.

(٢) وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف ٣٨٣، ثمَّ الكشاف السابق والبحر المحيط ٧/ ٥١٨.

(٣) ما بين القوسين ساقط من ب.

(٤) [الرحمن: ٢٢] وانظر تفسير الإمام العلامة الرازي ٢٧/ ١٧١.

مشي الأناس على الأرض. وروى العبَّاس ـ (رضي الله عنه)[١] ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: فوق السماء السابعة بحر (بين)[٢] أسفله وأعلاه كما بين السماء[٣] والأرض، ثم فوق ذلك ثمانية أوعالٍ بين رُكَبِهِنَّ[٤] وأظْلاَفِهِنَّ كما بين السَّمَاءِ والأرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِك العَرْشُ[٥]... الحديث.

قوله: «وَمَا بَثَّ» يجوز أن تكون مجرورة المحل عطفاً على «السموات» أو مرفوعته عطفاً على «خلق»، على حذف مضاف أي وخلق ما بثَّ. قاله أبو حيان[٦]. وفيه نظر؛ لأنه يئول إلى جره بالإضافة «لِخَلق» المقدر[٧] فلا يعدل عنه.

قوله: «إذَا يَشَاءُ» «إذَا» منصوبة «بجَمْعِهِمْ» لا «بِقَدِيرٍ»، قال أبو البقاء: لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير المعنى: وهو على جمعهم قدير إذا يشاء، فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال[٨]. قال شهاب الدين: وَلاَ أدري ما وجه كونه محالاً على مذهب أهل السنة، فإن كان يقول بقول المعتزلة، وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله مشى كلامه، ولكنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده. ونقول: يجوز تعلق الظرف به أيضاً[٩]. قال الزمخشري: «إذا» تدخل على المضارع كما تدخل على الماضي، قال تعالى: «واللَّيْلِ إذَا يَغْشَى» ومنه: «إذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ»[١٠]، والمقصود أنه تعالى خلقها لا لعجز ولا لمصلحة ولهذا قال: «وهو على جمعهم إذا يشاء قدير»، يعني الجمع والحشر والمحاسبة[١١].

فصل

احتج الجبَّائيُّ بقوله: إذا يشاء قدير على أن مشيئة الله تعالى محدثةٌ، قال: لأن كلمة «إذا» ظرف لما (لم)[١٢] يستقبل من الزمان وكلمة «يَشَاءُ» صيغة المستقبل فلو كانت مشيئته تعالى قديمة لم يكن لتخصيصها بذلك الوقت المستقبل فائدة، ولما دل قوله: «إذَا يَشَاءُ» على التخصيص علمنا أن مشيئته تعالى محدثة.

وأجيب: بأن هاتين الكلمتين كما دخلتا على المشيئة فقد دخلتا أيضاً على لفظ «القَدِير» فلزم على هذا أن تكون قدرته صفة محدثة، ولما كان هذا باطلاً فكذا القول في المشيئة[١٣].

---

(١) سقط من ب. (٢) كذلك.

(٣) في ابن ماجة: بين سماء إلى سماء. (٤) وفيه: بين أظلافهن وركبهن.

(٥) وفيه: فوق ظهورهن العرش، انظر ابن ماجة ١/ ٦٩ نقلاً عن العباس بن عبد المطلب وهو جزء من حديث طويل.

(٦) البحر المحيط ٧/ ٥١٨. (٧) في ب المقدرة.

(٨) التبيان ١١٣٣. (٩) الدر المصون ٤/ ٧٥٦.

(١٠) الكشاف ٣/ ٤٧٠. والآية الأولى من الليل.

(١١) بتوضيح وتكملة من الرازي لكلام الزمخشري ٢٧/ ١٧١.

(١٢) زيادة من أ لا معنى لها، فهو تحريف. (١٣) قاله ونقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٧٢.

٢٠٠ ـــــــ

الذنوب، بل حصول المصائب (للصالحين)[١] والمتقين أكثر منه للمذنبين، ولهذا قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «خُصَّ البَلاَءُ بالأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الأَمْثَل فالأَمْثَلِ»[٢].

الثالث: أن الدنيا دار تكليف، فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء معاً وهو محالٌ. وقال آخرون: هذه المصائب قد تكون أجزيةً على ذنوب متقدمة لهذه الآية، ولما روى الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ـ ﷺ ـ «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ خَدْشِ عُودٍ ولا عَثْرةِ قَدَمٍ وَلاَ اخْتِلاَجِ عِرْقٍ إلاَّ بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ»[٣].

قال علي بن أبي طالب: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ في كِتَابِ اللَّهِ حَدَّثَنا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (قَالَ)[٤]: وَسَأفسِّرُها لَكَ يَا عَلِيُّ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُقُوبَةٍ أَوْ بَلاَءٍ في الدُّنْيَا فبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ واللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْكُم العُقُوبَةَ في الآخِرَةِ، وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ في الدُّنْيَا، فَاللَّه أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ بعد عَفْوِهِ[٥]. وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى بعد هذه الآية: «أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا» وذلك تصريح بأن ذلك الاهلاك بسبب كسبهم. وأجاب الأولون بأن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف، لا من باب العقوبات، كما في حق الأنبياء والأولياء. ويحمل قوله: «بما كسبت أيديكم» على أن الأصلح عند إتيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكم[٦].

فصل

هذه الآية تقتضي إضافة الكسب إلى اليد، والكسب لا يكون باليد بل بالقدرة القائمة باليد فوجب أن يكون المراد من لفظ اليد هاهنا القدرة، وإذا كان هذا المجاز[٧] مشهوراً مستعملاً كان لفظ اليد الوارد في حق الله تعالى يجب حمله على القدرة تنزيهاً لله تعالى عن[٨] الأعضاء.

قوله: «وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» أي قد يترك الكثير بفضله ورحمته قال الواحدي ـ بعد أن روى حديث عليٍّ المتقدم ـ: وهذه أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الله تعالى جعل ذنوب

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ابن كثير: «أشدُّ النَّاس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون» ٣/ ٤٠٤ بدون سندٍ.
(٣) رواه ابن أبي حاتم عن الحسن انظر المرجع السابق ٤/ ١١٦ والكشاف ٣/ ٤٧١.
(٤) سقط من ب.
(٥) نقله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ١٢٦.
(٦) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١٧٢، ١٧٣.
(٧) فهو مجاز مرسل علاقته السببية كقوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾.
(٨) في ب «مِنْ». وانظر الرازي السابق.

٢٠٢ ـــــــ

روي: أن النبي ـ ﷺ ـ استنشد (بـ)[١] قصيدتها هذه، فلما وصل (الراوي)[٢] (إلى)[٣] هذا البيت قال: قَاتَلَهَا اللَّهُ مَا رَضِيَتْ تَشْبِيهَهُ[٤] بالجَبَلِ حَتَّى جَعَلَتْ في رَأْسِهِ نَاراً[٥].

وقال مجاهد: الأعلام القصور، واحدها علم. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم وسمع: هذه الجوار، وركبت الجوار، وفي الجوار، بالإعراب على الراء تناسياً للمحذوف[٦]، وتقدم هذا في قوله تعالى: ﴿وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١].

فصل

اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أمران:

أحدهما: أن يستدل به على وجود الإله القادر الحكيم.

الثاني: أن يعرف ما فيه من النِّعم العظيمة لله تعالى على العباد، وأما وجه الأول فإن هذه السفن العظيمة التي كالجبال تجري على وجه البحر عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه وعند سكون الرياح (تقف)[٧] وقد تقدم في سورة النحل أن مُحَرِّك الرياح ومُسَكِّنَها هو الله (سبحانه و)[٨] تعالى؛ إذْ لا يقدر أحد من البشر على تحريكها ولا على تسكينها، وذلك يدل على وجود الإله القادر مع أن تلك السفينة في غاية الثقل ومع ثقلها بقيت على وجه الماء أيضاً. وأما دلالتها على النعم العظيمة، وهو ما فيها من المنافع فإنه تعالى خص كل جانب من الأرض بنوع من الأمتعة، فإذا نقل متاع هذا الجانب إلى الجانب الآخر في السفن وبالعكس حصلت المنافع العظيمة بالتجارة، فلهذه الأسباب ذكر الله تعالى حال هذه السفن[٩].

قوله: «إنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ» التي تجري بها «فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ» قرأ أبو عمرو والجمهور بهمزة: «إنْ يَشَأْ» لأن السكون علامة الجزم، وورشٌ عن نافع بلا همز[١٠] وقرأ نافع «يُسْكِنِ[١١] الرِّيَاحَ» على الجمع والباقون «الريحَ» على التوحيد[١٢].

وقوله: «فَيَظْلَلْنَ» العامة على فتح اللام التي هي عين الكلمة وهو القياس؛ لأن

= الدر المصون ٤/ ٧٥٧ والجامع للقرطبي ١٦/ ٣٢، ولسان العرب علم ٣٠٨٤ و ٣٠٨٥ وديوانها ٤٩.

(١) الباء زيادة من ب. (٢) زيادة من أ.

(٣) زيادة من ب. (٤) في ب تشبُّهه.

(٥) قاله الألوسيُّ في روح المعاني ٢٥/ ٤٢. (٦) من الياء.

(٧) سقطت من ب. (٨) كذلك.

(٩) الرازي ٢٧/ ١٧٥.

(١٠) لم أجدها في كتب المتواتر ولا الشواذ وقد نقلها الرازي ٢٧/ ١٧٥.

(١١) في ب بسكون خطأ. (١٢) وانظر الإتحاف ٣٨٣.

الماضي بكسرها، تقول[١] ظَلِلْتُ قائماً. وقرأ قتادة بكسرها[٢] وهو شاذ، نحو: حسب يحسب وأخواته وقد تقدمت آخر البقرة[٣].

وقال الزمخشري: قرىء بفتح اللام وكسرها من ظَلَّ يظل ويظل، نحو: ضَلَّ يَضَلّ[٤] ويَضِلُّ. قال أبو حيان: وليس كما ذكر؛ لأن يضَلُّ بفتح العين من ضَلِلْت بكسرها في الماضي ويَضِلّ بالكسر من ضَلَلْتُ بالفتح وكلاهما مقيس[٥] يعني أن كلاً منهما له أصلٌ يرجع إليه بخلاف «ظَلَّ» فإن ماضيه مكسور العين فقط.

والنون اسمها، و «رَوَاكِدَ» خبرها ويجوز: أن يكون «ظل» هنا بمعنى صار؛ لأن المعنى ليس على وقت الظلول، وهو النهار فقط وهو نظير: أين باتت يده[٦]، من هذه الحيثية. والرُّكود والثُّبوتُ الاستقرارُ قال:

٤٣٨٤ ـ وَقَدْ رَكَدَتْ وَسْطَ السَّمَاءِ نُجُومُهَا رُكُوداً بِوَادِي الرَّبْرَبِ الْمُتَفَرِّقِ[٧]

والمعنى فيظللن رواكد أي ثوابت على ظهر البحر، لا تجري «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ» على بلاء الله «شَكُورٍ» على نعمائه.

قوله: «أَوْ يُوبِقْهُنَّ» عطف على «يُسْكِنْ» قال الزمخشري: لأن المعنى: إن يَشَأْ يُسْكِنْ فَيَرْكُدْنَ، أو يَعْصِفْهَا فَيَغْرَقْنَ[٨] بِعَصْفِهَا، قال أبو حيان: ولا يتعين أن يكون التقدير: أو يعصفها فيغرقن لأن إهلاك السفن لا يتعين أن يكون بعصف الريح، بل قد يهلكها بقلع لوح أو خسفٍ[٩].

قال شهاب الدين: والزَّمخشريُّ لم يذكر أن ذلك متعين، وإنما ذكر شيئاً مناسباً؛ لأن قوله: يسكن الرياح يقابله «يعصفها» فهو في غاية الحسن والطِّباق[١٠].

---

(١) مكررة في ب.

(٢) من القراءة الشاذة التي لم يُجزها أبو الفتح قال: هذه القراءة على ظَلِلْتُ أَظِلُّ، كفَرِرتُ أَفِرُّ والمشهور فيها: فعِلتُ أفعَلُ، وأما ظللتُ أظِلُّ فلم يمر بنا، لكن قد مر نحو: ضَلِلْتُ أَضِلُّ وضَلِلْتُ أَضَلُّ. المحتسب ٢/ ٢٥٢ وأبان أبو الفتح أنها لغة.

(٣) فعِلَ قياس مضارعه يفعل بفتح العين وجاء بكسرها وجوباً في مضارع وَمِقَ، وَوَثِقَ، وَوَفِقَ، وَوَلِيَ، وَوَرِثَ، وَوَرِعَ، ووَرِمَ، ووَرِيَ الخ، ووَعِمَ، وبكسرها جوازاً مع الفتح في مضارع حَسِبَ، ونَعِمَ، ويَئِسَ، وبَئِسَ، ووَعِرَ، ووَحِرَ، ووَلِهَ، ووَهِلَ، ووَلِعَ، ووَزِعَ، ووَسِقَ، ووَجِبَ، ووَلِغَ. (المزهر ٢/ ٣٧ و ٣٨).

(٤) الكشاف ٣/ ٤٧٠. (٥) البحر المحيط ٧/ ٥٢٠.

(٦) جزء من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله ـ ﷺ ـ واستشهد بالحديث بأن «بات» ليست للدلالة على حال البيات، وإنما على مطلق المكث وانظر الحديث في صحيح البخاري ١/ ٤٢.

(٧) من الطويل وهو مجهول قائله. والرَّبْربُ: قطيع البقر والظباء. والشاهد: ركدت.. ركوداً، فإن الركود بمعنى الثبوت والاستقرار. وانظر البحر المحيط ٧/ ٥٠٧ والدر المصون ٤/ ٧٥٨.

(٨) الكشاف ٣/ ٤٧١. (٩) بالمعنى من البحر ٧/ ٥٢١.

(١٠) بالمعنى من البحر ٤/ ٧٥٨.

فصل

معنى «يُوبِقْهُنَّ» يُهْلِكْهُنَّ ويغرقهن «بِمَا كَسَبُوا» أي بما كسبت ركابها من الذنوب «وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ» من ذنوبهم فلا يعاقب عليها[١]. يقال: أَوْبَقَهُ أي أهلكه، كما يقال للمجرم: أَوْبَقَتْهُ ذنوبه أي أهلكته[٢].

فإن قيل: ما معنى إدخال العفو في حكم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله؟

فالجواب: معناه إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم، وأما من قرأ «ويعفو» فقد استأنف الكلام[٣]. والعامة على الجزم عطفاً على جواب الشرط. واستشكله القشيريُّ، وقال: لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكداً ويهلكها بذنوب أهلها، فلا يحسن عطف: «وَيَعْفُ» على هذا لأن المعنى يصير: إن يشأ يعف، وليس المعنى على ذلك، بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى[٤]. قال أبو حيان: وما قاله ليس بجيّد، إذ لم يفهم مدلول التركيب والمعنى إلا أنه تعالى إن يشأ أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم[٥]. وقرأ الأعمش: ويعفو بالواو[٦]. وهي تحتمل أن تكون كالمجزوم، وثبتت الواو في الجزم كثبوت الياء في «مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ»[٧]. ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعاً، أخبر الله تعالى أنه يعفو عن كثير من السَّيِّئات[٨].

وقرأ بعض أهل المدينة[٩][١٠] بالنصب بإضمار «أنْ» بعد الواو كنصبه في قول النابغة: شعراً:

٤٣٨٥ ـ فَإنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعُ النَّاسِ والبَلَدُ الحَرَامُ
وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذَنَابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ[١١]

---

(١) قاله البغوي في ٦/ ١٢٦ من معالم التنزيل.
(٢) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٣٩٣، واللسان «وَبَقَ» ٤٧٥٥.
(٣) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١٧٥.
(٤) القرطبي في الجامع بتصرف ١٦/ ٣٣.
(٥) البحر المحيط ٧/ ٥٢١.
(٦) السابق وانظر الكشاف ٢/ ٤٧١ والقرطبي بدون نسبة فيهما ١٦/ ٣٣.
(٧) وهي قراءة ابن كثير وصلاً ووقفاً. السبعة ٣٥١ وهي من الآية ٩٠ من يوسف.
(٨) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٧١ وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٥٩.
(٩) أخبر ابن مجاهد في السبعة ٥٨١، أنهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي.
(١٠) زيادة من ب.
(١١) بيتان من تمام الوافر له مدحاً في النعمان بن الحارث، والذَّنابُ عقب كل شيء، و «أجب الظهر» مقطوع السَّنام.
والشاهد في «وتأخذ» حيث يجوز فيه النصب والرفع والجزم فالجزم على العطف والنصب على الإضمار والرفع على الاستئناف، وقد تقدم.

بنصب ونأخذ ورفعه وجزمه، وهذا كما ترى بالأوجه الثلاثة بعد الفاء في قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] كما تقدم آخر البقرة ويكون قد عطف هذا المصدر المؤول من «أنْ» المضمرة والفعل على مصدر متوهَّم[١] من الفعل قبله تقديره: أو يقع إيباقٌ، وعفوٌ عن كثيرٍ. فقراءة النصب كقراءة الجزمَ في المعنى إلا أن في هذه عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم وفي تيك عطفُ فعل على مثله[٢].

قال تعالى: ﴿وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ﴾ قرأ نافع وابن عامر برفعه والباقون بنصبه[٣]. وقرىء: بجزمه أيضاً[٤]. فأما الرفع فواضح جداً، وهو يحتمل وجهين: الاستئناف بجملة فعلية، والاستئناف بجملة اسمية، فتقدر قبل الفعل مبتدأ أي وهو يعلم الذين و «الذين»[٥] على الأول فاعل، وعلى الثاني مفعول. وأما قراءة النصب ففيها أوجه:

أحدها: قال الزجاج: على الصرف قال: ومعنى الصرف صرف العطف عن اللفظ إلى العطف على المعنى قال: وذلك أنه لم يحسن عطف «ويعلم» مجزوماً على ما قبله؛ إذ يكون المعنى إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله، ولا يتأتى ذلك إلا بإضمار «أن» ليكون مع الفعل في تأويل اسم[٦]. وقال البغوي: قرىء بالنصب على الصَّرف والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب كقوله: ﴿وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢] نقل من حال الجزم إلى النصب استخفافاً وكراهية توالي الجزم[٧].

الثاني: قول الكوفيون: إنه[٨] منصوب بواو الصرف يعنون أن الواو نفسها هي الناصبة، لا بإضمار «أنْ» وتقدم معنى الصَّرف.

---

(١) أو متصيد.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٥٢٠ والدر المصون ٤/ ٧٥٩.

(٣) قراءة متواترة أوردها صاحب الإتحاف ٣٨٣ وكذا صاحب السبعة ٥٨١.

(٤) قراءة شاذة لم ينسبها الزمخشري في كشافه ٣/ ٤٧٢ وانظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٥ ونقلها القرطبي عن الفراء الذي قال: «ولو جزم «ويعلم» جازمٌ كان مصيباً». القرطبي ١٦/ ٣٤.

(٥) الدر ٤/ ٧٥٩.

(٦) لم أجد هذا الرأي منسوباً للزجاج في: معاني القرآن وإعرابه عند هذه الآية ونسبهُ أبو شامة في: إبراز المعاني لأبي عبيد ٦٧٥ وأبو حيان في البحر المحيط ٧/ ٥٢١. ولقد مشى المؤلف وحذا حذو صاحب الدر المصون في نسبة هذا الرأي للزجاج. الدر المصون ٤/ ٧٥٩.

(٧) ذكره في معالم التنزيل ٦/ ١٢٦.

(٨) قال ابن هشام في المغني: والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول، فالأولى كقوله: «للبس عباءةٍ وتقر عيني.... البيت».
والثاني: شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب وسمى الكوفيون هذه الواو واو الصرف، وليس النصب بها خلافاً لهم. وقال ابن هشام: والحق أن هذه واو العطف كما سيأتي. المغني ٣٦٠: ٣٦١.

الثالث: قال الفارسي[١] ـ ونقله الزمخشري[٢] عن الزجاج ـ إن النصب على إضمار «إنْ»؛ لأن قبلها جزاءً تقول: ما تصنع أصنع، وأكرمك وإن شئت: وأكرمك على: وأنا أكرمك، وإن شئت: وأكرمك جزماً.

قال الزمخشري: وفيه نظر؛ لما أورده سيبويه في كتابه قال: واعلم أنَّ النَّصب بالواو والفاء في قوله: إن تَأْتِني آتِكَ، وأُعطِيكَ ضعيفٌ، وهو نحو من قوله:

٤٣٨٦ ـ ..... وَأَلْحَقَ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا[٣]

فهذا (لا)[٤] يجوز؛ لأنه ليس بحَدِّ الكلام ولا وجه، إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه[٥]. قال الزمخشري: ولا يجوز أن تحصل القراءة المستفيضة على وجهٍ ليس بحدِّ الكلام ولا وجهه، ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه. وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة[٦].

الرابع: أن ينتصب عطفاً على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن ومنه: ﴿وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ﴾ [مريم: ٢١] ﴿وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ﴾ [الجاثية: ٢٢] قاله الزمخشري[٧]. قال أبو حيان: ويبعد تقديره: لينتقم منهم لأنه مرتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن «لينتقم منهم» وأما الآيتان فيمكن أن تكون اللام متعلقةً بفعل محذوف تقديره «وَلِنَجْعَلَهُ آيةً لِلنَّاسِ فَعَلْنَا ذلك، ولتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ فَعَلْنَا ذَلِكَ» وهو كثيراً (ما)[٨] يقدر هذا الفعل مع هذه اللام إذا لم يكن فعل يتعلق به[٩]. قال شهاب الدين: بل يحسن تقدير: لينتقم؛ لأنه يعود في المعنى على إهلاك قوم المترتب على الشرط[١٠].

وأما الجزم فقال الزمخشري:

---

(١) الحجة ٧/ ٩٩ بلدية. (٢) الكشاف ٣/ ٤٧٢.

(٣) عجز بيت من الوافر للمغيرة بن حبناء صدره:

سأترك منزلي لبني تميم .....

وفي المقتضب لأبي العباس: وألحق بالعراق، وشاهده: نصب الفعل أستريح بعد الفاء في غير جواب الأمر أو النهي وشبههما وذلك لا يكون إلا في ضرورة فهو ضعيف كما قال سيبويه وانظر ابن يعيش ١/ ٢٧٩، والخزانة ٨/ ٥٢٢ والكتاب ٣/ ٣٩و ٩٢ والأشموني ٣/ ٣٠٥. والهمع ١/ ٧٧ و ٢/ ١٠ و ١٦ و ٧٣ والمقتضب ٢/ ٢٢ والإفصاح ١٨٤.

(٤) سقطت من ب. (٥) الكتاب ٢/ ٣٤٢.

(٦) الكشاف ٣/ ٤٧٢. (٧) الكشاف السابق.

(٨) لفظ «ما» سقط من ب. (٩) انظر البحر المحيط ٧/ ٥٢١.

(١٠) الدر المصون ٤/ ٧٦٠.

فإن قلت: كيف يصح المعنى على جزم «وَيَعْلَمْ»؟!

قلت: كأنه قيل[١]: أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور إهلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين[٢]. وإذا قرىء بالجزم فيكسر الميم لالتقاء الساكنين.

وقوله: «مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ» في محل نصب، بسدها مسدَّ مفعولي[٣] العلم.

فصل

المعنى[٤] وليعلم الذين يجادلون أي يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ بعد البعث لا مهرب لهم من عذاب الله[٥]، كما أنه لا مخلص لهم إذا وُقصت السفن وإذا عصفت الرياح، ويكون ذلك سبباً لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله[٦].

قوله تعالى: ﴿فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَىْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦] الآية لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وتحقير شأنها؛ لأن المانع من قبول الدليل هو الرغبة في الدنيا، فقال: «وَمَا أوتِيتُمْ» «ما» شرطية[٧]، وهي في محل نصب مفعولاً ثانياً[٨] «لأوتِيتُمْ» والأول هو ضمير المخاطبين قام مقام الفاعل، وإنما قدم الثاني؛ لأن له صدر الكلام، وقوله: «مِنْ شَيْءٍ» بيان لما الشرطية لما فيها من الإيهام[٩]. وقوله «فَمَتَاعُ» الفاء جواب[١٠] الشرط و «متاع» خبر مبتدأ مضمر أي فهو متاع[١١]، وقوله «وَمَا عِنْدَ اللَّهِ» «ما» موصولة مبتدأة، و «خَيْرٌ» خبرها، و «لِلَّذِينَ» يتعلق[١٢] «بأَبْقَى».

---

(١) في الكشاف كأنه قال.
(٢) السابق.
(٣) التبيان ١١١٤.
(٤) في ب ويعلم.
(٥) وانظر البغوي ٦/ ١٢٦.
(٦) الرازي ٢٧/ ١٧٦.
(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٧٢.
(٨) البحر المحيط ٧/ ٥٢٢.
(٩) السابق وانظر في هذا الدر المصون ٤/ ٧٦١.
(١٠) الكشاف السابق.
(١١) التبيان ١١١٤.
(١٢) في ب متعلق بالاسمية وانظر الدر المصون ٤/ ٧٦١.

فصل

المعنى: وما أوتيتم من شيء من رياش الدنيا فمتاع الحياة الدنيا ليس من زاد المعاد، وسماه متاعاً تنبيهاً على قلته وحقارته وجعله من متاع الدنيا تنبيهاً على انقراضه، وأما الآخرة فإنها خير وأبقى والباقي خير من الخَسِيس الفاني.

ثم بين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات منها أن يكون من المؤمنين فقال «لِلَّذِين آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»[١]. وهذا يدل على من زعم أن الطاعة توجب الثواب؛ لأنه متكل على عمل نفسه لا على الله فلا يدخل تحت الآية[٢].

الصفة الثانية: قوله: «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ» نسقٌ على[٣] «الذين» الأولى. وقال أبو البقاء: «الذين يجتنبون» في موضع جر بدلاً من[٤] «الَّذِينَ آمَنُوا» ويجوز أن يكون في محل[٥] نصب بإضمار «أعْنِي» أو في موضع رفع على تقدير «هُمْ»[٦] وهذا وَهَمٌ منه في التلاوة كأنه اعتقد أن القرآن: وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون فبنى عليه الثَّلاثة الأوجه وهو بناء فاسد[٧].

قوله: «كَبَائِرَ الإِثْمِ» قرأ الأخوان هنا وفي النجم[٨]: «كَبِيرَ الإِثْمِ» بالإفراد[٩]، والباقون كَبَائِرَ بالجمع في السورتين، والمفرد هنا في معنى الجمع والرسم الكريم يحتمل القراءتين.

فصل

تقدم معنى كبائر الإثم في سورة النساء[١٠]. قال ابن الخطيب: نقل الزمخشري عن ابن عباس: أن كبير الإثم هو الشرك، وهو عندي ضعيف لأن شرط الإيمان مذكور وهو يغني عن عدم الشرك، وقيل: كبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات[١١]. وأما

---

(١) الرازي ٢٧/ ١٧٦. (٢) الرازي المرجع السابق.

(٣) التبيان ١١٣٤ ومشكل إعراب القُرآن ٢/ ٢٧٩، وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٠٠ أنه صفة «للذين آمنوا».

(٤) لم أجد ذلك في كتابه السابق وإنما ما وجدته ما قاله المؤلف بعد.

(٥) في ب موضع. (٦) التبيان ١١٣٥.

(٧) والصحيح أن أبا البقاء لم يتوهم ذلك ولقد تابع المؤلف السمين الذي نقل هذا عن أبي حيان ولقد تتبعت كتاب التبيان وآراءه في هذه الآية فلم أجد ما كتبه عنه المؤلف تبعاً للسمين وشيخه. انظر البحر ٧/ ٥٢٢، والدر المصون ٤/ ٧٦١.

(٨) يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم الآية ٢٢.

(٩) انظر السبعة ٥٨٣، وابن خالويه ٣١٩ ومعاني الفراء ٣/ ٢٥.

(١٠) في قوله: ﴿إن تجتنبوا كبائر﴾ [النساء: ٣١].

(١١) الرازي ٢٧/ ١٧٦.

الفواحش فقال السدي: يعني الزنا. وقال مقاتل: ما يوجب الحدَّ.

قوله: «وإذَا مَا غَضِبُوا» «إذا» منصوبة بيغفرون، و «يَغْفِرُونَ» خبر لهم والجملة بأسرها عطف على الصلة وهي «يجتنبون»، والتقدير: والذين يجتنبون وهم يغفرون عطف اسمية على فعلية. ويجوز أن يكون «هم» توكيد للفاعل في قوله: «غضبوا»، وعلى هذا فيغفرون جواب الشرط[١]. وقال أبو البقاء: هم مبتدأ، ويغفرون الخبر، والجملة جواب إذا[٢].

قال شهاب الدين: وهذا غير صحيح، لأنه لو كان جواباً لإذا لاقترن بالفاء، تقول: إذا جاء زيدٌ فعمرو منطلق، ولا يجوز: عمرو ينطلق[٣]. وقيل: (هم)[٤] مرفوع بفعل مقدر يفسره «يغفرون» بعده ولما حذف الفعل انفصل الضمير[٥]. ولم يستبعده أبو حيان، وقال: ينبغي أن يجوز ذلك في مذهب سيبويه[٦]، لأنه أجازه في الأداة الجازمة تقول: إنْ يَنْطَلِقْ زَيْدٌ ينطلق تقديره: ينطلق زيد ينطلق فينطلق واقع جواباً ومع ذلك فسَّر الفعل فكذلك هذا. وأيضاً فذلك جائز في فعل الشرط بعدها نحو: إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فليجز في جوابها أيضاً[٧].

فصل[٨]

وإذا ما غضبوا هم يغفرون يَحْلِمُونَ ويَكْظِمُونَ الغيظ، وخص الغضب بلفظ الغفران؛ لأن الغضب على طبع النار واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة، فلهذا خصه الله تعالى بهذا اللفظ[٩].

قوله (تعالى)[١٠]: «والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ» أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته. وقال ابن الخطيب: المراد منه تمام الانقياد.

فإن قيل: أليس أنه لما حصل[١١] الإيمان فيه شرطاً فقد دخل في الإيمان إجابة الله؟!

والجواب: أن يحصل هذا على الرضا بقضاء الله من صميم القلب وأن لا يكون في

---

(١) انظر البيان ٢/ ٣٥٠. (٢) انظر التبيان له ١١٣٥.

(٣) في ب: عمرو منطلق.. وفي السمين لينطلق ولعله خطأ من الناسخ وانظر الدر المصون ٤/ ٧٦٢.

(٤) سقط من ب.

(٥) قال بهذا ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٠ في الآية الآتية وهي: «هم ينتصرون» قال: هذا قياس قول سيبويه.

(٦) قال في الكتاب ٣/ ١١٣ و ١١٤: «واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيدٌ يأتك يكن كذا إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره كما كان ذلك في قولك: إن زيداً رأيته يكن ذلك، لأنه لا تبتدأ بعدما الأسماء ثم يبنى عليها.

(٧) وانظر البحر المحيط بالمعنى ٧/ ٥٢٢. (٨) في ب قوله بدل من فصل.

(٩) الرازي ٢٧/ ١٦٧. (١٠) سقط من ب.

(١١) الرازي ٢٧/ ١٦٧.

قلبه منازعة. ثم قال: «وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ» أي الواجبة لأن هذا هو الشرط في حصول الثواب.

قوله: «وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» أي يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون. والشُّورَى مصدر كالفتيا بمعنى التَّشاور[١]. «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ».

قوله: «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَغْيُ» أي الظلم والعدوان «هُمْ يَنْتَصِرُونَ» أي ينتقمون من ظالمهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم وهو قوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» وصنف ينتصرون من ظالمهم وهم المذكورون في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. وقال عطاء: هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم، ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم[٢]. وعن النَّخعيِّ أنه كان إذا قرأها قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء[٣].

فإن قيل: هذه الآية مشكلة لوجهين:

الأول: أنه لما ذكر قبله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون كيف يليق أن يذكر معه ما يَجْرِي مَجْرَى الضد له وهم الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟!

الثاني: أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن، قال تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقال: ﴿وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] وقال: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وقال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]؟

فالجواب: أن العفو على قسمين:

أحدهما: أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن جنايته.

والثاني: أن يصير العفو سبباً لمزيد جرأة الجاني وقوة غيظه، فآيات العفو محمولة على القسم الأول، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني وحينئذ يزول التناقض.

روي: أن زَيْنَبَ أقبلت على عائشة تشتمها فنهاها النبي ـ ﷺ ـ عنها فلم تنته فقال النبي ـ ﷺ ـ: (دُونَكِ[٤] فَانْتَصِرِي) وأيضاً فإنه تعالى لم يرغِّب في الانتصار، بل بين أنه مشروع فقط، ثم بين أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة[٥] فقال: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

---

(١) في الرازي جعل فُعْلى صفة كفِعْلى صفة مثل: قِسْمَةٌ ضِيزَى. وانظر المرجع السابق.

(٢) البغوي ٦/ ١٢٧.

(٣) نقله القرطبي بلفظ: «فتجترىء عليهم الفساق» انظر الجامع ١٦/ ٣٩.

(٤) تصحيح من تفسير الإمام الرازي ففي النسختين: فقال النبي ـ ﷺ ـ سُبِّيها، ولا أدري من أي مرجع أخذ المؤلف هذه اللفظة.

(٥) انظر هذا في تفسير العلامة فخر الدين الرازي ٢٧/ ١٧٧.

مِثْلُهَا» ثم بين أن العفو أولى بقوله: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» فزال السؤال.

قوله: «هُمْ يَنْتَصِرُونَ» إعرابه كإعراب: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» ففيه ما تقدم، إلا أنه يزيد هنا أنه يجوز أن يكون «هُمْ» توكيداً للضمير المنصوب في «أَصَابَهُمْ» أكد بالضمير المرفوع وليس فيه إلا الفصل بين المؤكد والمؤكد، والظاهر أنه غير ممنوع[١].

قوله تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها...» الآية لما قال: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» بين بعده أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل، فإن العدل هو المساواة، وسمي الجزاء سيئة وإن كان مشروط مأذوناً فيه قال الزمخشري: كلتا الفعلتين: الأولى: وجزاؤها سيئة؛ لأنها تسوء من تنزل به، قال تعالى: ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ﴾ [النساء: ٧٨] يريد: ما يسوءهم من المصائب والبلاء[٢]. وأجاب غيره بأنه لما جعل أحدهما في مقابلة الآخر أطلق اسم أحدهما على الآخر مجازاً والأول أظهر[٣]. وقال آخرون: إنما سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئةً لتشابههما في الصُّورة[٤].

فصل

قال مقاتل: يعني القصاص في الجراحات والدماء. وقال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح إذا قال: أخزاك الله تقول: أخزاك الله وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي[٥]. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوريِّ: ما قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال: أن يشتمك رجلٌ فتشتمه أو يفعل بك فتفعل به فلم أجد عنده شيئاً، فسألت هشام بن حجيرٍ[٦] عن هذه الآية فقال: الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه[٧].

فصل

دلت هذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمِّيِّ وأن الحرَّ لا يقتل بالعبد؛ لأن المماثلة شرط لجريان القصاص وهي مفقودة في المسألتين، وأيضاً فإن الحر إذا قتل العبد

---

(١) هو قول أبي حيان في البحر ٧/ ٥٢٢ قال: وقال الحوفي: وإن شئت جعلت «هم» توكيداً للهاء والميم يعني في أصابهم، وهو ضمير رفع، وفي هذا نظر، وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد بالفاعل (وهو البغي) وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع. البحر ٧/ ٥٢٢ فكأن الرأي الذي أورده المؤلف أعلى هو رأي الحوفي نقلاً عن السمين في الدر عن أبي حيان في البحر، وانظر الدر المصون ٤/ ٧٦٢.

(٢) في الكشاف: والبلايا وانظر الكشاف ٣/ ٤٧٣.

(٣) وانظر الرازي ٢٧/ ١٧٨.

(٤) البغوي ٦/ ١٢٧.

(٥) الخازن والبغوي السابق ٦/ ١٢٧.

(٦) في ب حجة تحريف وتصحيف وهو هشام بن حجير ـ مصغراً ـ المكي صدوق له أوهام من السادسة. انظر تقريب التهذيب ٢/ ٣١٧.

(٧) انظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٣١٧.

يكون قد أتلف على مالك العبد شيئاً (فـ)[١] ـيساوي عشرة دنانير مثلاً فوجب أن يلزمه أداء عشرة دنانير لهذه الآية وإذا وجب الضّمان وجب أن لا يجب القصاص، لأنه لا قائل بالفرق، فوجب أن يجري القصاص بينهما. والدليل على أن المماثلة شرط لوجوب القصاص هذه الآية، وقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [غافر: ٤٠] وقوله: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» وقوله تعالى: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. والقصاص عبارة عن المساواة والمماثلة فهذه النصوص تقتضي مقابلة الشيء بمثله. ودلت الآية أيضاً على أن الأيدي تقطع باليد الواحدة؛ لأن كل القطع أو بعضه صدر عن (كل)[٢] أولئك القاطعين أو عن بعضهم. فوجب أن يشوع في حق أولئك القاطعين مثله بهذه النصوص.

فإن قيل: فيلزم استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع!.

فالجواب: أنه لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجنيّ عليه كان جانب المجني عليه بالرعاية أولى. ودلت الآية أيضاً على مشروعية القصاص في حق شريك الأب لأنه صدر عنه الجرح فوجب أن يقابل بمثله. ودلت الآية أيضاً على أن من حرق حرقناه، ومن غرّق غرقناه، وعلى أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا الكذب يلزمهم القصاص؛ لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه فوجب أن يهدر دمهم. ودلت أيضاً على أن المكره[٣] يجب عليه القود[٤]، لأنه صدر منه القتل ظلماً فوجب مثله أما صدور القتل فالحسّ يدل عليه، وأما أنه قتل ظلماً فلإجماع المسلمين على أنه مكلف بأن لا يقتل فوجب أن يقابل بمثله ودلت أيضاً على أن منافع الغصب مضمونة، لأن الغاصب فوّت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار مثلاً فوجب أن يفوّت على الغاصب مثله من المال[٥].

قوله: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ» بالعفو بينه وبين ظالمه «فَأَمْرُهُ إلى الله». قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّه أجْرٌ فَلْيَقُمْ، فَلاَ يَقُومُ إلاَّ مَنْ عَفَا. ثم قرأ هذه الآية «إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ». قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٦]: الذين يبدأون بالظلم[٧]، وفيه تنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له الزيادة والتعدي في الاستيفاء خصوصاً في حال الحرب والتهاب الحمية فربما صار المظلوم عند الاستيفاء ظالماً.

---

(١) زيادة من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب المكذب.

(٤) هو قتل النفس بالنفس شاذ كالحَوَكةِ والخونةِ، وقال الجوهري: هو القصاص. انظر اللسان والصحاح قود.

(٥) وكل هذه الأشياء عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فيما نقله عنه الرازي في التفسير الكبير.

(٦) زيادة من أ الأصل. (٧) انظر معالم التنزيل ٦/ ١٢٧.

وفيه دقيقة وهو أنه تعالى لما حث على العفو عن الظالم وأخبر أنه لا يحب الظالم وإذا كان لا يحبه وندب غيره إلى العفو عنه فالمؤمن الذي يحبه الله بسبب إيمانه أولى أن يعفو الله عنه[١].

قوله: «ولَمَنِ انْتَصَرَ» هذه لام الابتداء، وجعلها الحوفي وابن عطية للقسم[٢]، وليس بجيد إذا جعلنا «مَنْ» شرطية كما سيأتي؛ لأنه كان ينبغي أن يُجاب السابق، وهنا لم يجب إلا الشرط. و «من» يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر، والفاء في «فَأُوْلَئِكَ» جواب الشرط، وأن تكون موصولة ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط. و «ظُلْمِهِ» مصدر مضاف للمفعول وأيدها الزمخشري بقراءة من قرأ: «بعدما ظُلِمَ» مبنياً للمفعول[٣].

فصل

معنى الآية: ولمن انتصر بعد ظلم الظالم إياه فأولئك المنتصرين ما عليهم من سبيل لعقوبة ومؤاخذة، لأنهم ما فعلوا إلا ما أبيح لهم من الانتصار. واحتجوا بهذه الآية على أن سراية القود مُهْدَرَةٌ[٤] لأنه فعل مأذون فيه مطلقاً فيدخل تحت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ﴾ أي يبدأون بالظلم ﴿وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ يعملون فيها بالمعاصي ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾

قوله: «وَلَمَنْ صَبَرَ» الكلام في اللام كما تقدم. فإن جعلناها شرطية فإن جواب

---

(١) الرازي ٢٧/ ١٨١.

(٢) البحر المحيط ٧/ ٥٢٣.

(٣) كشاف الزمخشري ٣/ ٤٧٣.

(٤) الرازي المرجع السابق.

القسم المقدر، وحذف جواب الشرط للدلالة عليه، وإن كانت موصولة، كان قوله: «إنَّ ذَلِكَ» هو الخبر[١]. وجوز الحوفي وغيره[٢] أن تكون «مَنْ» شرطية و «إنَّ ذَلِكَ» جوابها على حذف الفاء على حدٍّ حذفها في قوله:

٤٣٨٧ ـ مَـنْ يَـفْـعَـلِ الـحَـسَـنَـاتِ . . . .

وفي الرابط قولان:

أحدهما: هو اسم الإشارة، إذا أريد به المبتدأ، ويكون حينئذ على حذف مضاف تقديره: إنَّ ذَلِكَ لَمِنْ ذَوِي عَزْمِ الأُمُورِ[٣].

والثاني: أنه ضمير محذوف تقديره لمن عزم الأمور «منه أو له»[٤]. وقوله: «وَلَمَنْ صَبَرَ» عطف على قوله: «ولمن انْتَصَرَ» والجملة من قوله: «إنَّما السَّبِيلُ» اعتراض[٥].

فصل

المعنى لمن صبر وغفر فلم يقتص[٦] وتجاوز، إن ذلك الصبر والتجاوز من عزم الأمور حقها وحزمها. قال مقاتل: من الأمور التي أمر الله بها[٧]. وقال الزجاج: الصابر يؤتى بصبره الثواب والرغبة في الثواب أتم عزماً[٨].

قوله: «وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ» أي فليس له ناصر يتولاه من بعد إضلال الله إياه، وليس له من يمنعه من عذاب الله، وهذا صريح في جواز أن الإضلال من الله وأن الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله.

قال القاضي: المراد: ومن يضلل الله عن الجنة لجنايته فما له من ولي من بعده ينصره. وأجيب بأن تقييد الإضلال بهذه الصور المعينة خلاف الدليل، وأيضاً فالله تعالى ما أضله عن الجنة في قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة.

قوله: «وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا العَذَابَ» يوم القيامة «يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ» أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما شاهدوا من العذاب[٩].

ثم ذكر حالهم عند عرض النار. قوله: «يُعْرَضُونَ» حال، لأن الرؤية بصرية، و «خَاشِعِينَ» حال والضمير في «عَلَيْهَا» يعود على النار لدلالة العذاب عليها.

---

(١) البحر المحيط ٧/ ٥٢٣.
(٢) كأبي البقاء العكبري في التبيان ١١٣٥.
(٣) قاله البحر المحيط المرجع السابق.
(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٧٣ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٠ وانظر معاني الأخفش ٦٨٧.
(٥) قاله السمين ٤/ ٧٦٣.
(٦) في ب يتنصر وكذا في البغوي.
(٧) انظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٢٦.
(٨) بالمعنى من معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٠٢.
(٩) الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ١٨٣.

٢١٦ ـــــــ

قوله: «يَنْصُرُونَهُمْ» صفة «لأولياء»، فيجوز أن يحكم على موضعها بالجرّ اعتباراً بلفظ موصوفها وبالرفع اعتباراً بمحلة، فإنه اسم لكان[١]. وقوله: «مِنْ سَبِيلٍ» إما فاعل وإما مبتدأ[٢]، والمعنى فما له من سبيل إلى الحق في الدنيا والجنة في العُقْبَى وقد أفسد عليهم طريق الخير[٣].

قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا» يجوز أن يكون ماضياً على حقيقته، ويكون «يَوْمَ القِيَامَةِ» معمولاً «لخَسِرُوا» ويجوز أن يكون بمعنى يقول فيكون يوم القيامة معمولاً له[٤].

قوله تعالى: «اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ...» الآيات. لما ذكر الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود، فقال «اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ» أي أجيبوا داعي (ربكم)[٥] يعني[٦] محمداً ﷺ «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ» أي لا يقدر أحدٌ على دفعه.

قوله: «مِنَ اللَّهِ» يجوز تعلقه بيأتي[٧] أي يأتي من الله يومٌ لا مرد له، وأن يتعلق بمحذوف[٨] يدل عليه «لاَ مَرَدَّ لَهُ» أي لا يرد ذلك اليوم ما حكم الله به فيه.

وجوز الزمخشري أن يتعلق «بِلاَ مَرَدٍّ»[٩]، ورده أبو حيان: بأنه يكون معمولاً[١٠] وكان ينبغي أن يعرب فينصب منوناً.

واختلفوا في المراد بذلك اليوم، فقيل: هو ورود الموت. وقيل: يوم القيامة، قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون معنى قوله: لا مرد له» أي لا يقبل التقديم ولا التأخير، وأن يكون معناه أنه لا مرد فيه إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلاقي[١١].

ثم وصف اليوم فقال فيه: «مَا لَكُمْ مِنْ مَلجَأ» تلجأون إليه يقع به المخلص[١٢] من العذاب «وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ» ينكر[١٣] تغير ما بكم. ويجوز أن يكون المراد من النكير الإنكار، أي لا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه من الأعمال.

قوله: «فَإِنْ أَعْرَضُوا» عن الاستجابة ولم يقبلوا هذا الأمر «فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» بأن تحفظ أعمالهم وتُحْصِيهَا «إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ البَلاَغُ» أي ما عليك إلا البلاغ، وذلك تسلية من الله تعالى له. ثم بين السبب في إصرارهم على الكفر فقال: «وإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا

---

(١) التبيان للعكبري ١١٣٥.
(٢) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٧٦٥.
(٣) البغوي ٦/ ١٢٨.
(٤) معنى كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٧٤.
(٥) سقط من أ الأصل.
(٦) البغوي المرجع السابق.
(٧) الكشاف المرجع السابق.
(٨) البحر المحيط ٧/ ٥٣٥.
(٩) قال: من صلة «لا مرد» أي لا يرده الحكم اللّهُ بعد ما حكم به. الكشاف ٣/ ٤٧٤.
(١٠) تصحيح من البحر ففي النسختين مطولاً. وانظر البحر المحيط ٧/ ٥٢٥.
(١١) تفسيره التفسير الكبير ٢٧/ ١٨٣.
(١٢) في ب التخلص وفي الرازي: ينفع في التخلص من العذاب.
(١٣) في ب ينكر يعني ما بكم وفي الرازي: ممن ينكر ذلك حتى يتغير حالكم بسبب ذلك المنكر.

٢١٨ ـــــــ

الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما يشاؤه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم، وليليَ الجنس التي كانت العرب تعده بلاء (ذكر)[١] البلاء، وأخر الذكور، فلما أخرهم تدارك تأخيرهم وهم أحقَّاء بالتقديم وبالتَّعريف، لأن تعريفهم فيه تنويه وتشهير، كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حظه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن ولكن لمقتضى آخر فقال: «ذُكْرَاناً وإنَاثاً» (كَمَا قَالَ: إنَّا)[٢] ﴿خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣] فجعل فيه «الزوجين الذكر والأنثى»[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: وفي الآية سؤالات:

الأول: أنه قدم الإناث في الذكر على الذكور أولاً، ثم قدم الذكور على الإناث ثانياً فما السبب في هذا التقديم والتأخير؟

الثاني: أنه نكّر الإناث وعرف الذكور وقال في الصِّنفين معاً «أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وإنَاثاً».

الثالث: لما كان حصول الولد هبة من الله تعالى فيكفي في عدم حصوله أن لا يهب فأيّ حاجة في عدم حصوله إلى قوله: «وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً».

الرابع: هل المراد بهذا الحكم جمع معيَّنون أو الحكم على الإنسان المطلق؟

والجواب على الأول: أن الكريم يسعى في أن يقع الحتم على الخير والراحة فإذا وهب الأنثى أولاً ثم أعطي الذكر بعده فكأنه نقله من الغم إلى الفرح، وهذا غاية الكرم، أما إذا أعطي الذكر أولاً ثم أعطي الأنثى ثانياً فكأنه نقله من الفرح إلى الغم، فذكر الله تعالى هبة الأنثى أولاً، ثم ثنَّى بهبة الذكر حتى يكون قد نقله من الغم إلى الفرح فيكون أليق بالكرم.

قيل: من يُمْنِ المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر؛ لأن الله بدأ بالإناث وأما تقديم ذكر الذكور على ذكر الإناث ثانياً؛ لأن الذكر أكمل وأفضل من الأنثى، والأفضل مقدم على المفضول.

وأما الجواب عن تنكير الإناث وتعريف الذكور فهو أن المقصود منه التنبيه على أن الذكر أفضل من الأنثى وأما قوله «أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وإنَاثاً» وهو أن كل شيئين يقرن أحدهما بالآخر، فهما زوجان وكل واحد منهما يقال له: زوج والكناية في «يُزَوِّجُهُمْ»

---

(١) زيادة من الكشاف. (٢) سقط من أ.

(٣) [القيامة: ٣٩]. وانظر الكشاف ٣/ ٤٧٥.

عائدة على الإناث والذكور والمعنى يجعل الذكور والإناث أزواجاً أي يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث[١].

وأما الجواب عن قوله «عقيماً» فالعقيم هو الذي لا يلد ولا يولد له يقال: رَجُلٌ عَقِيمٌ، وامْرَأَةٌ عَقِيمٌ، وأصل العقم القطع ومنه قيل: الملك عقيمٌ، لأنه يقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق[٢].

وأما الجواب عن الرابع فقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٣] ـ: يَهبُ لمن يشاء إناثاً، يريد لوطاً وشعيباً لم يكن لهما إلا البنات، «ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ» يريد: إبراهيم لم يكن له إلا الذكور، «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً» يريد محمداً ﷺ كان له من البنين ثلاثة على الصحيح القاسم وعبد الله، وإبراهيم، ومن البنات أربعة: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة «وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً» يريد يحيى وعيسى ـ عليهما الصَّلاة والسَّلام[٤] ـ.

وقال أكثر المفسرين: هذا على وجه التمثيل، وإنما الحكم عام في كل الناس؛ لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأنبياء كيف شاء، فلا معنى للتخصيص[٥]. ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: «إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ». قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٦] ـ: عليم بما خلق قدير على ما يشاء أن يخلقه. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥٣﴾﴾

قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلاَّ وَحْياً...» الآية لما بين حال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه. قوله: «أَنْ يُكَلِّمَهُ» «أن» ومنصوبها اسم كان و «لِبَشَرٍ»[٦] خبرها. وقال أبو البقاء: «أن» والفعل في موضع رفع

---

(١) وانظر كل هذا بالمعنى من الرازي ٢٧/ ١٨٤. (٢) قاله ابن منظور في اللسان عقم ٣٠٥١.

(٣) زيادة من أ.

(٤) نقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٨٥ و ١٨٦ عن الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٧٥. ونقله القرطبي في الجامع ١٦/ ٤٩ عن النَّقَّاش: نزلت في الأنبياء وإن عمَّ حكمها.

(٥) وممن قال به البغوي والخازن في تفسيرهما والنقاش عن القرطبي انظر البغوي والخازن ٦/ ١٢٩.

(٦) في النسختين ليس بدل لبشر تحريف.

على الابتداء وما قبله الخبر، أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفي[١]، وكأنه وهم في التلاوة فزعم أن القرآن: وما لبشر أن يكلمه مع أنه يمكن الجواب عنه بتكلُّفٍ[٢].

و «إلاَّ وَحْياً» يجوز أن يكون مصدراً[٣] أي إلا كلام وحي. وقال أبو البقاء: استثناء منقطع[٤]؛ لأن الوحي ليس من جنس الكلام. وفيه نظر؛ لأن ظاهره أنه مفرغ، والمفرغ لا يوصف بذلك[٥]. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال[٦].

قوله: «أَوْ يُرْسِلَ» قرأ نافع: «أَوْ يُرْسِلُ» برفع اللام، وكذلك: فيوحي فسكنت ياؤه. والباقون بنصبهما[٧]. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه رفع على إضمار مبتدأ أي: أو هو يرسل[٨].

الثاني: أنه عطف على «وَحْياً» على أنه حال؛ لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً فكأنه قال: إلا موحياً أو مرسلاً[٩].

الثالث: أن يعطف على ما يتعلق به «مِنَ وَرَاءِ»؛ إذ تقديره أو يُسْمِعُ من وراء حجاب و «وَحْياً» في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه «أَوْ يُرْسِلَ»، والتقدير: إلاَّ موحياً أو مُسْمِعاً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مُرْسِلاً[١٠].

وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به «مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» إذ تقديره: أو يُكَلِّمَهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وهذا الفعل (المقدر)[١١] معطوف على «وَحْياً»، والمعنى: إلا بوحي أو إسماعٍ من وراء حجابٍ أو إرسال رسولٍ.

ولا يجوز أن يعطف على «يُكَلِّمَهُ» لفساد المعنى[١٢]؛ إذ يصير التقدير: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُرْسِلَ اللَّهُ رَسُولاً، فيفسد لفظاً ومعنًى.

وقال مكي: لأنه يلزم منه نفي الرسل، ونفي المرسل[١٣] إليهم.

الثاني: أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين على «وَحْياً»

---

(١) التبيان ١١٣٥.

(٢) والتكلف هو جعل كان زائدة. (٣) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥١.

(٤) التبيان ١١٣٥، قال: لأن الوحي ليس بتكليم.

(٥) نقله السمين في الدر المصون ٤/ ٧٦٦. (٦) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥١.

(٧) وهي قراءة متواترة انظر السبعة لابن مجاهد ٥٨٢ والإتحاف للبناء ٣٨٤ ومعاني الفراء ٣/ ٢٦، والبيان ٢/ ٣٥١ والتبيان ١١٣٦.

(٨) البيان والتبيان السابقين والحجة لابن خالويه ٣١٩، والكشاف ٢/ ٤٧٤.

(٩) الكشاف قال بذلك المرجع السابق. (١٠) الدر المصون للسمين ٤/ ٧٦٦.

(١١) سقط من ب. (١٢) وانظر البحر المحيط لفظاً ٧/ ٥٢٧ والكشاف معنى ٣/ ٤٧٤.

(١٣) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٨ وقد نقله أيضاً القرطبي في الجامع ١٦/ ٥٣.

و «وَحْياً» حال، فيكون هنا أيضاً حالاً، والتقدير: إلا موحياً أو مرسلاً[١].

وقال الزمخشري: «وَحْياً وأن يرسل» مصدران واقعان موقع الحال، لأن: أن يُرْسِلَ في معنى: إرسالاً و «مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله: ﴿وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١] والتقدير: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً[٢].

ورد عليه أبو حيان بأن وقوع المصدر موقع الحال غير منقاس وإنما قاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل فيجيز أتيته ركضاً ويمنع: أتيته بكاءً أي باكياً[٣]. وبأن: أن يرسل لا يقع حالاً لنص سيبويه: على أن «أَنْ» والفعل لا يقع حالاً وإن كان المصدر الصريح يقع حالاً تقول: جاء زيد ضحكاً، ولا يجوز أن يضحك[٤].

الثالث: أنه عطف على معنى وحياً فإنه مصدر مقدر بأن والفعل والتقدير: إلاَّ بأن يوحي إليه أو بأن يرسل. ذكره مكي[٥] وأبو البقاء[٦].

قوله: «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» العامة على الإفراد. وابن أبي عبلة: حجبٍ جمعاً[٧]. وهذا الجار يتعلق بمحذوف تقديره: أو يكلمه من[٨] وراء حجاب. وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنى وحياً، أي إلاَّ أن يوحي أو يكلمه.

قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بـ «يُكَلِّمَهُ» (الم- جودة[٩] في اللفظ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا. ثم قال: وقيل: من مـ ـ بيُكَلِّمَهُ)[١٠] لأنه ظرف والظرف يُتَّسَعُ فيه[١١].

---

(١) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٩ قال: أو نفي المرسل إليهم وذلك لا يجوز.

(٢) قال النحاس في إعراب القرآن ٤/ ٩٢: قال سيبويه: سألت الخليل عن قول الله عزَّ وجلَّ: «أَوْ يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه» فزعم أن النصب محمول إلى أن سوى هذه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٢/ ١٠٣.

(٣) الكشاف ٣/ ٤٧٥.

(٤) قال في المقتضب: ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيسد مسده فيكون حالاً، لأنه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غناءه وذلك قولهم: قتلته صبراً، إنما تأوله صابراً أو مصبراً، وكذلك: جئتُهُ مشياً لأن المعنى جئته ماشياً فالتقدير أمشي مشياً، لأن المجي على حالات والمصدر قد دل على فعله من تلك الحال. ولو قلت: جئته إعطاء لم يجز؛ لأن الإعطاء ليس من المجيء، ولكن جئته سعياً. فهذا جيد. المقتضب ٣/ ٣٣٤، فهذا النص نفهم منه بأن المصدر واقع موقع الحال، وقد فهم النحاة ونقلوا نقولات كثيرة عن المبرِّد في هذا هل المصدر هذا مفعول مطلق لهذا الفعل المحذوف أم أنه مصدر واقع موقع الحال؟

(٥) البحر المحيط ٧/ ٥٢٧.

(٦) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٧٩.

(٧) التبيان ١١٣٦.

(٨) من القراءة الشاذة انظر البحر المحيط ٧/ ٥٢٧ وشواذ القرآن ٢١٦.

(٩) التبيان لأبي البقاء ١١٣٦.

(١٠) ما بين القوسين تكملة لازمة من كتاب التبيان لأبي البقاء فقد سقط كل هذا من النسختين بسبب انتقال النظر.

(١١) التبيان ١١٣٦.

فصل

ذكر المفسرون أن اليهود قالوا للنبي ـ ﷺ ـ ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله عز وجل. فأنزل الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أي يوحي إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه الصَّلاة والسَّلام أو يرسل رسولاً إما جبريل أو غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله[١] ما يشاء[٢].

وهذه الآية تدل على (أن)[٣] الحسن لا يحسن لوجه عائد إليه وأن القبح لا يقبح لوجه عائد إليه بل الله إنما يأمر بما يشاء من غير تخصيص وأنه ينهى عما يشاء من غير تخصيص، إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما صح قوله: «مَا يَشَاءُ»، ثم قال: «إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ» أي عليم بصفات المخلوقين حكيم تجري[٤] أفعاله على الحكمة فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام وأخرى بإسماع الكلام وثالثاً بواسطة الملائكة الكرام. ولما بين الله كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ قال: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِن أَمْرِنَا» أي كما أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك روحاً من أمرنا.

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٥] ـ نبوة. وقال الحسن ـ (رضي الله عنه)[٦] ـ: رحمة وقال السدي ومقاتل: وحياً. وقال الكلبي: كتاباً، وقال الربيع، جبريل. وقال مالك بن دينار: يعني القرآن[٧].

قوله: «مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ» «ما» الأولى نافية والثانية استفهامية، والجملة الاستفهامية معلقة للدِّراية[٨]، فهي في محل نصب لسدها مسد مفعولين، والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في: «إِلَيْكَ»[٩].

فصل[١٠]

المعنى: وما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان يعني شرائع الإيمان

---

(١) في ب بإذنه.
(٢) البغوي ٦/ ١٢٩.
(٣) سقط من ب.
(٤) الرازي ٢٧/ ١٩٠.
(٥) زيادة من أ.
(٦) كذلك.
(٧) انظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ١٢٩ والقرطبي ١٦/ ٥٤.
(٨) ذكره السمين في الدر المصون ٤/ ٧٦٨ عن أبي حيان في البحر المحيط ٧/ ٥٢٨.
(٩) ذكره العكبري في تبيانه ١١٣٦، وانظر الدر المصون السابق.
(١٠) هذا الفصل كله سقط من ب.

ومعالمه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإيمان هنا الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم[١]. وقيل: هذا على حذف[٢] مضاف أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان[٣] حين كنت طفلاً في المهد.

وقيل: الإيمان عبارة عن الإقرار بجميع ما كلف الله تعالى به وأنه قبل النبوة ما كان عارفاً بجميع تكاليف الله تعالى بل كان عارفاً بالله تعالى. وقال بعضهم: صفات الله تعالى على قسمين: منها ما يمكن معرفته بمحض دلائل العقول ومنها[٤] ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية فهذا القسم الثاني لم يكن معرفته حاصلاً قبل النبوة. واعلم أن أهل الأصول على أن الأنبياء ـ عليهم الصَّلاة والسَّلام ـ كانوا مؤمنين من قبل الوحي، وكان النبي ـ ﷺ ـ يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه[٥].

قوله: «جَعَلْنَاهُ» الضمير يعود إما لروحاً وإما للكتاب، وإما لهما، لأنهما مقصد واحد، فهو كقوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾[٦] [التوبة: ٦٢].

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٧] ـ يعني الإيمان: وقال السدي: يعني القرآن[٨] يهدي به من يشاء «نرشد به من نشاء» مِنْ عِبَادِنَا و «نهدي» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون مفعولاً مكرراً للفعل وأن يكون صفة لنوراً[٩].

قوله: «وَإِنَّكَ لَتَهْدِي» قرأ (شهر) بن حوشب: لتهدي مبنياً للمفعول وابن السَّميقع: لتهدي بضم التاء وكسر الدال[١٠] من: أهدى والمراد بالصراط المستقيم الإسلام.

قوله: «صِرَاطِ اللَّهِ» بدل من: «صِرَاطٍ» قبله بدل كل من كل معرفة من نكرة[١١].

---

(١) البغوي المرجع السابق والرازي ٢٧/ ١٩٠.
(٢) هذا هو رأي الرازي.
(٣) كان من الأولى: أي ولا أهل الإيمان يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن الرازي ٢٧/ ١٩٠.
(٤) الرازي المرجع السابق.
(٥) نقله البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ١٢٩.
(٦) أقول: وقد جوَّز الأول أبو حيان في البحر ٧/ ٥٢٨ والثاني ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان أيضاً، وحكى الثلاثة أبو زكريا في معاني القرآن ٣/ ٢٧.
(٧) سقط من ب.
(٨) البغوي ٦/ ١٢٩.
(٩) الدر المصون ٤/ ٧٦٩.
(١٠) كلتا القراءتين شاذة الأولى أوردها أبو حيان في البحر ٧/ ٥٢٨ وابن خالويه في المختصر ١٣٤ والسمين في الدر ٤/ ٧٦٨، والثانية أوردها أبو حيان والسمين في مرجعيهما السابقين.
(١١) الكشاف ٣/ ٤٧٦.

فصل

نبه بهذه الآية على أن الذي يجوز عبادته هو الذي يملك السموات والأرض، ثم قال: «أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُور» أي أمور الخلائق كلها في الآخرة وهذا كالوعيد والزجر أي ترجع الأمور كلها إلى الله تعالى حيث لا يحاكم سواه فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب[١].

روى أبو أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ قَرَأَ سُورَة حَمَ عَسَقَ كان ممَّن تصلِّي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحِمُون له[٢]. (والله أعلم)[٣].

(١) الرازي ٢٧/ ١٩١.
(٢) مجمع البيان ٩/ ٣١ والسراج المنير ٣/ ٥٥٢ والبيضاوي ٢/ ١٩٨ والكشاف ٢/ ٤٧٦ بدون سند فيها.
(٣) زيادة من ب.

سورة الزخرف

مكية[1] وهي تسع وتسعون[2] آية، وثمانمائة وثلاث وثلاثون كلمةً، وثلاثة آلاف وأربعمائة حرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا جَعَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٣ وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ ۝٤ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿حم. **والكتاب المبين**﴾ إن جعلت «حم» قسماً كانت الواو عاطفة، وإن لم تكن الواو للقسم.

وقوله: «إنَّا جَعَلْنَاهُ» جواب القسم. وهذا عندهم من البلاغة، وهو كون القسم والمقسم عليه من وادٍ[3] واحد، كقول أبي تمام:

٤٣٨٨ ـ ..... وَثَنَايَاكَ إِنَّهَا إِغْرِيضُ[4]

إن أريد بالكتاب القرآن، وإن أُرِيدَ به جنس الكتب المنزلة غير القرآن لم يكن من ذلك. والضمير في «جَعَلْنَاهُ» على الأول يعود على الكتاب وعلى الثاني للقرآن وإن لم

---

(١) بإجماع. وقال مقاتل: إلا قوله: «واسْأَلْ مَنْ مِنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا» وانظر القرطبي ١٦/ ٦١.

(٢) كذا في النسختين والأصح: تسع وثمانون.

(٣) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٤٧ وباللفظ من الدر ٤/ ٧٧٠.

(٤) من بحر الخفيف وعجزه:

وَلآل تُوم وَبَرْقٌ وَمِيضُ .....

والثنايا: جمع ثنية مقدم الأسنان من تحت ومن فوق ثِنْتَانِ مُتَقَابِلَتَان، والإغْرِيضُ: الطلع ثم أطلق على البَرَدِ وهو حبات البلح الصغيرة. والتُّومُ جمع تُومَةٍ اللؤلؤة العظيمة. والشاهد في قوله: إنها إغريض حيث وقعت هذه الجملة جواباً للقسم وهي تعني الأسنان فاتحد القسم وجوابه معنى.

يصرح بذكره[١]. والجَعْلُ في هذا تصيير، ولا يلتفت لخطأ الزمخشري في تَجْوِيزِه أن يكون بمعنى خلقناه[٢].

فصل

ذكر المفسرون في هذه الآية وجهين:

الأول: أن يكون التقدير هذه حم والكتاب المبين فيكون المقسم واقعاً على أن هذه السورة هي سورة حم.

الثاني: أن يكون القسم واقعاً على قوله: إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياً.

وفي المراد بالكتاب قولان:

أحدهما: أنه القرآن فيكون قد أقسم بالقرآن أنه جعله عربياً.

والثاني: المراد بالكتاب الكتابة والخط، أقسم بالكتاب لكثرة ما فيه من المنافع، ووصف الكتاب بأنه مبين أي أبان طريق الهدى من طريق الضلال، وأبان ما يحتاج[٣] إليه الأمة من الشريعة وتسميته مبيناً مجاز؛ لأن المبين هو الله تعالى وإنما سمي القرآن بذلك توسعاً من حيث إنه حصل[٤] البيان عنده[٥].

وقوله: «جَعَلْنَاهُ» أي صَيَّرْنَا قراءة هذا الكتاب[٦] عربياً. وقيل: بيّناه[٧]. وقيل: سميناه[٨] وقيل وضعناه. يقال: جَعَلَ فُلاَنٌ زَيْداً عَالِماً، أي وصفه بهذا، كقوله: ﴿وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَـٰدُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثًا﴾ [الزخرف: ١٩] و﴿جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١] ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ﴾ [التوبة: ١٩] كلها بمعنى الوصف والتسمية.

فصل

احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه:

الأول: أنها تدل على أن القرآن مجعول، والمجعول هو المصنوع المخلوق.

فإن قيل: المراد به أنه سماه عربياً، فهذا مدفوع من وجهين:

الأول: أنه لو كان المراد من الجعل التسمية لزم أن سماه عجمياً أنه يصير عجمياً، وإن كان بلغة العرب، وهذا باطل.

---

(١) انظر المرجعين الأخيرين السابقين.

(٢) فقد قال في شرح الكشاف ٣/ ٤٧٧ أو بمعنى خلقناه معدّى إلى واحد.

(٣) في ب تحتاج بالتاء.

(٤) انظر الرازي ٢٧/ ١٩٢ و ١٩٣ وفي ب جعل بدل حصل.

(٥) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٤٧.

(٦) و (٧) وهو رأي الزجاج انظر معاني القرآن ٤/ ٤٠٥.

الثاني: (أنه) لو صرف الجَعْلُ إلى التسمية لزم كونُ التسمية مجعوله، والتسمية أيضاً كلام الله وذلك أنه جعل بعض كلامه، وإذا صح ذلك في البعض صح في الكل.

الثاني: أنه وصفه بكونه قرآناً، وهو إنما سمي قرآناً، لأنه جعل بعضه مقروناً بالبعض، وما كان ذلك كان مصنوعاً.

الثالث: وصفه بكونه عربياً، وإنما يكون عربياً، لأن العرب اختصت بوضع ألفاظه واصطلاحهم، وذلك يدل على أنه مجعول. والتقدير: حَم وَرَبِّ الكِتَابِ المُبِينِ.

ويؤكد هذا بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يَا رَبَّ طَه وَيس، ويَا ربَّ القُرْآنِ العَظِيم»[١].

وأجاب ابن الخطيب: بأن هذا الذي ذكرتموه حق؛ لأنكم استدللتم بهذه الوجوه على كون الحروف المتواليات والكلمات المتعاقبة مُحْدَثَةً[٢]، وذلك معلوم بالضرورة وَمَن الذي ينازعكم فيه.

قوله: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» كلمة «لَعَلَّ» للتمني والترجي، وهي لا تليق بمن كان عالماً بعواقب الأمور، وكان[٣] المراد ههنا: إنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لأجل أن تُحِيطُوا بمَعْنَاه[٤].

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا﴾ متعلقان بما بعدهما، ولا تمنع اللام[٥] من ذلك. ويجوز أن يكونا حالين مما بعدهما؛ لأنهما كانا وصفين له في الأصل فيتعلقان بمحذوف، ويجوز أن يكون «لدينا» متعلقاً بما تعلق به الجار قبله، إذا جعلناه حالاً من لَعَلِيّ، وأن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه. وكذا يجوز في الجار أن يتعلق بما تعلق به الظرف وأن يكون حالاً من ضميره عند من يجوز (تقديمها)[٦] على العامل المعنوي، ويجوز أن يكون الظرف بدلاً من الجار قبله، وأن يكونا حالين من «الكتاب» أو مِنْ «أُمِّ»[٧].

ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو البقاء[٨]، وقال: «ولا يجوز أن يكون واحدٌ من الظرفين خبراً؛ لأن الخبر لزم أن يكون «عَلِيًّا» من أجل اللام»[٩]. قال شهاب الدين: وهذا يمنع

---

(١) لم أعثر عليه إلا في تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١٩٣.

(٢) في الرازي: محدثة مخلوقة.

(٣) وفيه: فكان المراد منها.

(٤) وانظر الرازي المرجع السابق.

(٥) في ب يمنع بالتذكير.

(٦) سقط ذلك اللفظ من ب ففيها «بياض».

(٧) بتوضيح وتفصيل من كتاب الدر المصون للسمين ٤/ ٧٧١.

(٨) التبيان ١١٣٧.

(٩) قال: ولكن يجوز أن كل واحد منهما صفة للخبر، فصارت حالاً بتقدمها، وانظر المرجع السابق.

أن تقول: «إنَّ زَيْداً كَاتِبٌ لَشَاعِرٌ؛ لأنه منع أن يكون غير المقترن بها خبراً»[١].

وقرأ حمزةُ والكِسَائِيُّ إم الكتاب ـ بكسر الألف[٢] ـ والباقون بالضم. والضمير في قوله «وَإِنَّهُ» عائد إلى الكتاب المتقدم ذكره.

فصل

قيل: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ[٣]. قال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب، وأُمُّ كُلِّ شيء أصْله.

قال ابن عباس: ـ (رضي الله عنهما)[٤] ـ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ أَمَرَهُ أَنْ يَكْتُبَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَ فالكتاب عنده ثم قرأ: وإنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا[٥]، فالكتاب مثبت عنده في اللوح المحفوظ كما قال: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ ـ ٢٢].

وقوله: «لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ» قال قتادة: يخبر عن منزلته وشرفه، أي إن كَذَّبْتُمْ بالقرآن يا أهل مكة فإنه عندنا «لَعَلِيٌّ» رفيع شريف «حَكِيمٌ» أي محكم في أبواب البلاغة والفصاحة، أو ذو حكمة بالغةٍ. قيل: المراد بأم الكتاب الآيات المحكمة لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ﴾ [آل عمران: ٧] والمعنى أن سورة حم واقعة في الآيات المحكمة التي هي الأصل والأم.

فإن قيل: ما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب فيستحيل عليه السهو والنسيان؟

فالجواب: أنه تعالى لما أثْبَتَ[٦] في ذلك أحكامَ حوادثِ المخلوقات، ثم إن الملائكة إذا شاهدوا أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافَقَة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمته وعلمه[٧].

قوله تعالى: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً﴾ في نصب «صفحاً» خمسةُ أوجه:

أحدها: أنه مصدر في معنى يضرب[٨]؛ لأنه يقال: ضَرَبَ عَنْ كَذَا وأَضْرَبَ عَنْهُ بمعنى أعْرَضَ عنه وصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ قال:

---

(١) الدر المصون له ٤/ ٧٧١.

(٢) لم أجدها في المتواتر عنهما، ويبدو أنها شاذة من الأربع فوق العشر. انظر الإتحاف ٣٨٤ والفخر الرازي ٢٧/ ١٩٤ والقرطبي ١٦/ ٦٢.

(٣) القرطبي ١٦/ ٦٢.

(٤) ساقط من ب وانظر رأي قتادة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٠٥.

(٥) القرطبي السابق والرازي ٢٧/ ١٩٤.

(٦) كذا ما أثبته من الرازي وفي ب وفي أ «ثبت» بدون همزة التعدية.

(٧) قاله الإمام الرازي في مرجعه السابق. (٨) في ب نضرب بالنون، وانظر البيان ٢/ ٣٥٢.

٢٣٠ ـــــــ

قوله: «أنْ كُنْتُمْ» قرأ نافع والأَخَوَانِ بالكسر، على أنها[١] شرطية. وَإِسْرَافُهُمْ كان مُتَحَقِّقاً و «إنْ» إنما تدخل على غير المُتَحَقّق أو المتحقق المبهم الزمان.

وأجاب الزمخشري: أنه من الشرط الذي يصدر عن المُدْلِي[٢] بصحة الأمر والتحقيق لثبوته كقول الأجير: «إنْ كُنْتُ عَمِلْتُ لَكَ عَمَلاً فَوَفِّني حَقِّي»، وهو عالم بذلك، ولكنه تخيل في كلامه أن تفريطَك في إيصال حقي[٣] فعل من له شك في استحقاقه إيَّاه تجهيلاً لهم[٤].

وقيل: المعنى على المُجَازَاة، والمعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحاً متى أَسْرَفْتُم، أي إنكم غير متروكين من الإنذار متى كنتم قوماً مسرفين[٥]. وهذا أراد أبو البقاء بقوله: وقرىء: إن بكسرها على الشرط وما تقدم يدل على الجواب[٦]، والباقون بالفتح على العلة، أي لأَنْ كُنْتُمْ كقوله:

٤٣٩٠ ـ أَتَجْزَعُ أَنْ بَانَ الخَلِيطُ المُوَدِّعُ .....[٧]

ومثله قوله:

٤٣٩١ ـ أَتَجْزَعُ أَن أُذْنَا قُتَيْبَةَ جُزَّتَا .....[٨]

---

(١) ذكره مكي في الكشف ٢/ ٢٥٥ وهي سبعية وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٤٧٨.

(٢) في الكشاف: عن المدلّ بصحة الأمر المتحقق لثبوته.

(٣) وفيه: ان تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له. وانظر الكشاف ٣/ ٤٧٨.

(٤) واللفظ لشهاب الدين السمين في الدر ٤/ ٧٧٣ نقلاً بالمعنى عن الزمخشري.

(٥) المرجع السابق.

(٦) التبيان ١١٣٧ وقد قرأ بالكسر أيضاً مع نافع وحمزة الكسائي والأعمش، وانظر الكشف لمكي ٢/ ١٥٥. ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٧ والإتحاف ٣٨٤، والسبعة ٥٨٤.

(٧) صدر بيت من الطويل، ولم أعرف قائله وعجزه:

..... **وَحبلُ الصَّفا مِنْ عَزَّة المُتَقَطِّع**

والخليط: القوم الذين أمرهم واحد، والشاهد: ورود البيت بكسر الهمزة وفتحها فالفتح على تقدير حرف العلة، أي لأن، والكسر على الشرط وتقدير الفتح: أتجزع لِبَيْن الخليط، وقد أوضح الزمخشري قبلُ كسر الهمزة على الشرطية وانظر معاني الفراء ٢/ ١٣٤ و٣/ ٢٨، والخزانة ٩/ ٨٠ والدر المصون ٤/ ٧٧٣.

(٨) من الطويل كسابقه وهو للفرزدق في هجاء جرير، ومدح سليمان بن عبد عبد الملك وعجزه:

..... **جِهاراً ولم تَجْزَع لِقَتْلِ ابْنِ خَازِمِ**

وقتيبة هو ابن مسلم الباهلي القائد المشهور، وابن خازم أمير خراسان، وجُزَّتا: قطعتا. ويروى البيت أتغضب بدل: أتجزع، والمعنى واحد وشاهده كسابقه ورود البيت بالكسر والفتح، فالفتح على تقدير حرف الجر وهو لام العلة والكسر على الشرط كما أجاب عن ذلك الزمخشري والكسر فيه وفي البيت قبله وارد كورود الفتح، وهنا في البيت يقدر فعل دل عليه جَزَّ، كقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ =

يروى بالكسر والفتح، وقد تقدم نحوٌ من هذا أول المائدة. وقرأ زيدُ بنُ عليّ: إذا ـ بذالٍ عوضِ النون[١] وفيها معنى العلة، كقوله: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩].

فصل

قال الفراء[٢] والزجاج[٣]: يقال: ضَرَبْتُ عَنْهُ وأَضْرَبْتُ عَنْهُ. أي تَرَكْتُهُ ومَسَكْتُ عَنْهُ، وقوله: «صَفْحاً» أي إعراضاً، والأصل فيه: أنك تَوَلَّيْتَ[٤] بصَفْحَةِ عُنُقِكَ. والمراد بالذكر عذابُ الله. وقيل: أفنرُدُّ عنكم النصائح والمواعظ والأعذار بسبب كونكم مسرفين، وقيل: أَفَنَرُدُّ عنكم القرآن[٥]، وهذا الاستفهام على سبيل الإنكار، والمعنى: أفنترك عنكم الوحي، ونمسك عن إنزال القرآن، فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟ وهذا قول قتادةَ وجماعةٍ، قال قتادة: والله لو كان هذا القول[٥] رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنةً أو ما شاء الله.

وقيل: معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين مُعْرِضينَ[٦]. وقال الكسائي: أفنطوي عنكم الذِّكْرَ طَيًّا، فلا تدعون ولا توعظون[٧]، وقال الكلبي: أَفَنَتْرُكُكُم سُدًى، لا نأمركم ولا نَنْهَاكُمْ[٨]. وقال مجاهد والسدي: أفنُعْرِضُ عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم[٩].

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِى ٱلْأَوَّلِينَ ۝٦ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٧ فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٨ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۝٩ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝١١ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ ۝١٢ لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟

= وانظر الكتاب ٣/ ١٦١ ومعاني الفراء ٣/ ٢٧، والخزانة ٩/ ٧٨، ٨٦ والهمع ٢/ ١٩ والمغني ٢٦ و ٣٥ و٣٦ وشرح الشواهد ٨٦، والدر المصون ٣/ ٧٧٣ وديوانه ٢/ ٣١١.

(١) البحر المحيط ٨/ ٦.
(٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٨.
(٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٠٥.
(٤) في الرازي والنسختين تولية.
(٥) الرازي ٢٧/ ١٩٣، ١٩٤ والقرطبي ١٦/ ٦٢.
(٦) الكشاف ٣/ ٤٧٨.
(٧) القرطبي ١٦/ ٦٢.
(٨) ونسب الرأي للسدي انظر السابق.
(٩) السابق أيضاً.

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «وَكَمْ أَرْسَلْنَا» «كم» خبرية مفعول مقدم، و «مِنْ نَبِيٍّ» تمييز و «فِي الأَوَّلِينَ» يتعلق بالإرسال أو بمحذوف على أنه صفة «لِنَبِيٍّ» والمعنى: أن عادة الأمم مع الأنبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء، فلا ينبغي أن يُتَأَذَّى بسبب تكذيبهم، واستهزائهم، لأن المصيبة إذا عمت خفت.

ثم قال: «فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً» أي إن أولئك المتقدمين الذين أرسل إليهم الرسل، كانوا أشدَّ بطشاً من قريش وأَكْثَرَ عدداً وجلَداً.

قوله «بطشاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه تمييز «لأشد» **والثاني**: أنه حال من الفاعل أي أَهْلَكْنَاهُمْ بَاطِشِينَ[1].

قوله: «وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ» والمعنى أن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان قبلهم فَلْيَحْذَرُوا أَنْ يَنْزِلَ بهم الخِزْيُ مثلَ أنزل بالأولين[2]. أي صفتِهم وسنتِهم وعقوبتِهم، فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك.

قوله تعالى: ﴿**وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّماوات والأَرْضَ**...﴾ الآية والمعنى: وَلَئِنْ سَأَلْتَ قَوْمَكَ من خَلَقَ السموات والأرض؟ وقيل: الضمير في «سألتهم» يحتمل رجوعه إلى الأنبياء. والأقرب الأول، أي أنهم مع كفرهم مقرين بعزته، وعلمه، ثم عبدوا غيره، وأنكروا قدرته على البعث، لفَرْطِ جَهْلِهِمْ[3].

قوله: «خَلقهنَّ العَزِيزُ العَلِيمُ» كرر الفعل للتوكيد؛ إذ لو جاء «العزيز» بغير «خلقهن» لكان كافياً، كقولك: مَنْ قَامَ؟ فيقال: زيدٌ. وفيها دليل على أن الجلالة الكريمة من قوله: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾[4] [الزخرف: ٨٧] مرفوعة بالفاعلية، لا بالابتداء للتصريح بالفعل في نظيرتها.

وهذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى، إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة ابتدائية كالسؤال.

قوله: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً»[5] اعلم أنه قد تم الإخبارُ عنهم، ثم ابتدأ

---

(١) نقل هذه الإعرابات كلها أبو البقاء في التبيان ١١٣٧، والسمين في الدر المصون بتفصيل نقلاً عنه ٤/ ٧٧٣.

(٢) قال بهذه المعاني الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٩٥.

(٣) انظر الرازي ٢٧/ ١٩٦ و ١٩٥ بالمعنى منه.

(٤) انظر هذا في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ٢/ ٥٠، والدر المصون للإمام السمين الحلبي ٤/ ٧٧٣.

(٥) في النسختين مِهَاداً وما ذكرته موافق للمصحف والمعهود منه.

دالاً على نفسه بذكر مصنوعاته فقال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مِهَاداً» ولو كان هذا من جملة كلام الكفار لقالوا: الذي جعل لنا الأرض مِهَاداً، إلا أن قوله في أثناء الكلام: «فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً» لا يليق إلا بكلامه.

ونظيره من كلام الناس أن يسمع الرجل رجلاً يقول: الذي بنى هذا المسجدَ فلانٌ العَالِمُ فيقول السَّامع لهذا الكلام: الزاهدُ الكريمُ، كأن ذلك السامع يقول: أنا أعرفه بصفات حميدةٍ فوق ما تعرفه فأَزِيدُ في وصفه، فيكون النعتان جميعاً من رجلين لرجل واحد[١].

ومعنى كون الأرض مهاداً واقعة ساكنة، فإنها لو كانت متحركة لما أمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية، وستر عيوب الأحياء والأموات، ولأن المهدَ موضعُ راحة الصبي. فكانت الأرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحات «وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً» وذلك أن انتفاع الناس بها إنما يكمل إذا سعوا في أقطار الأرض، فهيأ تعالى تلك السبل ووضع عليها علامات، ليحصل بها الانتفاع[٢]. ثم قال: «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» إلى مَقَاصِدِكم في أسفاركم، أو لتهتدوا إلى الحق في الدِّينِ[٣].

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ أي بِقَدْرِ حاجتكم إليه من غير زيادة ولا نُقْصَان، لا كما أنزل على قوم نوع بغير قدر حتى أَغْرَقَهُمْ[٤].

قوله: «فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً» قرأ العامة مُخَفَّفاً، وَعِيسَى[٥] وأبو جَعْفَرٍ[٦] مُثَقَّلاً، وتقدم الكلام فيه في آل عمران[٧]. وتقدم في الأعراف الخلاف في تَخْرُجُونَ وتُخْرَجُونَ[٨] أي كما أحيينا هذه البلدة بالمطر، ومعنى الميتة الخالية من النبات، كذلك تخرجون من قبوركم أحياء. والمعنى أن هذا الدليل كما دل على قدرة الله تعالى وحكمته، فكذلك يدل على قدرته على المبعث والقيامة.

ووجه التشبيه أنه جعلهم أحياءَ بعد إماتةٍ كهذه الأرض التي انْتَشَرَتْ بعدما كانت ميتةً.

---

(١) نقله الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٩٦.
(٢) و (٣) الرازي في تفسيره ٢٧/ ١٩٦.
(٤) المرجع السابق.
(٥) المراد به الثقفي ـ كما تقدم ـ عند الإطلاق.
(٦) أحد العشرة.
(٧) عند قوله: ﴿وتُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ﴾ ٢٧، وقد روى حفص عن عاصم التشديد في كل ما ورد في القرآن من هذا الحرف، وقرأ بالتخفيف ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر، وأبو عمرو وابن عامر، وبالتثقيل قرأ نافع وحمزة والكسائي، انظر السبعة ٢٠٣، والإتحاف ١٧٢.
(٨) يقصد الآية ٢٠ وَمِنها تخرجُون فعلى البناء للفاعل قرأ حمزة وخلف والكسائي في الأعراف وفي الزخرف، وفي البناء للمجهول قرأ الباقون وانظر الإتحاف ٢٢٣، والسبعة ٥٨٤، والبحر ٨/ ٧.

قيل: بل وجه التشبيه أنه يُعيدهم ويُخرجهم من الأرض بماءٍ كالمني كما تَنْبُتُ الأرضُ بماء المطر، وهذا ضعيف؛ لأن ظاهر لفظ الإنشار الإعادة فقط دون هذه الزيادة.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾، قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ الأزواج الضروب والأنواع كالحُلو والحَامِض والأبيض والأسود والذكر والأنثى.

وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله فهو زَوْج، كالفَوْق، والتَّحْتِ، واليَمِين، واليَسَار، والقُدَّام والخَلْفِ، والمَاضِي، والمُسْتَقْبَلِ، والذَّواتِ والصِّفاتِ، والصيفِ، والشِّتاء، والربيعِ والخريفِ. وكونها أزواجاً يدل على أنها ممكنة الوجود في ذواتها محدثةٌ مسبوقةٌ بالعدم، فأما الحق تعالى فهو المفرد المنزه عن الضِّدِّ والنِّدِّ، والمقابل، والمعاضِد، فلهذا قال تعالى: ﴿والَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي كل ما هو زوج فهو مخلوق، فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية.

قال ابن الخطيب: وأيضاً علماء الحساب بينوا أن المفرد[١] أفضل من الزوج لوجوه:

الأول: أن الاثنين لا توجد إلا عند حصول وَحْدَتَيْنِ، فالزوج مُحْتَاجٌ[٢] إلى الفرد، والفرد هو الوحدة وهي غنية عن الزوج والغني أفضل من المحتاج.

الثاني: أن الزوج يقبل القسمة بقسمين مُتَسَاوِيَيْنِ والفرد لا يقبل القسمة، وقبول القسمة انفعال وتأثر وعدم قبولها قوة وشدة، فكان الفرد أفضل من الزوج.

(ثم ذكر وجوهاً[٣] أُخَرَ[٤] تدل على أن الفرد أفضل من الزوج) وإذا كان كذلك ثبت أن الأزواج ممكناتٌ ومحدَثاتٌ ومَخْلُوقَاتٌ وأن الفردَ هو القائم بذاته المستقلّ بنفسه، الغني عَمَّا سِوَاهُ.

قوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ والأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ» ما موصولة وعائدها محذوف، أي ما تَرْكَبُونَهُ، وركب بالنسبة (إلى الفلك)[٥] يتعدى بحرف الجر: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وفي غيره بنفسه، قال: ﴿لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨] فغلب هنا المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة، فلذلك حذف العائدَ[٦].

---

(١) كذا هي في أ هنا وما في الرازي و ب الفرد.

(٢) في الرازي: يحتاج. (٣) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٤) انظرها في تفسيره ٢٧/ ١٩٧ و ١٩٨ وانظر كل ما سبق في التفسير ٢٧/ ١٩٧ و ١٩٨.

(٥) سقط من ب.

(٦) قاله في الكشاف معنى ٣/ ٤٧٩، وفي الدر المصون لفظاً ٤/ ٤٧٤.

٢٣٦ ـــــــ

نص النحويون على قلتها عدا أَبَا القَاسِمِ الزَّجَّاجِيِّ[١]، فإنه جعلها لغة[٢] جيدة[٣].

قوله: «ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ» أي تذكرونها في قلوبكم، وذلك الذكر هو أن يَعْرِف أن الله تعالى خلق البحر وخلق الرياح، وخلق جُرْمَ السفينة على وجه يُمْكِنُ الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاء، فإذا تذكر أن خلق البحر، وخلق الرياح، وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصرف الإنسان ولتحريكاته، إنما هو من تدبير الحكيم العليم القدير، عرف أن ذلك نعمة من الله تعالى، فيَحْمِلُهُ ذلك على الانقياد لطاعة الله تعالى، وعلى الاشتغال بالشكر، لنعم الله التي نهاية لها.

قوله: «وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ» مطيقين[٤] وقيل: ضابطين[٥].

واعلم أنه تعالى عين ذكراً لركوب السفينة والدابة، وهو قوله: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا» وذكر عند دخول المنازل: ﴿رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩] وتحقيقة أن الدابة المركوبة لا بدّ أن تكون أكثرَ قوة من الإنسان بكثير، وليس لها عقل يهديها إلى طاعة الإنسان، ولكنه تعالى خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في خلقها الظاهر، وخلقها الباطن، فحصل منها هذا الانتفاع. أما خَلْقُها الظاهر، فلأنها تَمْشِي على أربَع، وكان ظهرها يحسن لاستقرار الإنسان وأما خلقها الباطن فلأنها مع قوتها الشديدة قد صيّرها الله تعالى مُنْقَادةً للإنسان، ومسخّرة له، فَإذا تأمل الإنسان في هذه العجائب عَظُمَ تعجبه من تلك القدرة، والحكمة التي لا نِهاية لها، فلا بدّ وأن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين[٦].

قوله: «(لَهُ)[٧] مُقْرِنِينَ»، «له» متعلق «بمقرنين»، وقدم للفواصل. والمُقْرِنُ: المُطيقُ للشيء الضابط له من: أَقْرَنَهُ: أي أَطَاقَهُ. قال الواحدي: كأن اشتقاقه من قولك: صِرْتُ له قِرْناً، ومعنى قِرْن فُلاَنٍ، أي مثلُهُ في الشِّدة[٨].

وقال أبو عبيدة: قِرْنٌ لفلانٍ أي ضابط له[٩]. والقَرْنُ الحَبْلُ[١٠]، وقال ابن هَرْمَةَ:

---

(١) عبد الرحمن بن إسحاق، أخذ عن ابن السراج، ولازم الزجاج فنسب إليه وله من الكتب كتاب «الجُمَل» مات سنة ٣٣٧ وانظر نزهة الأولياء ٢٠٤ و ٢٠٥.

(٢) في (ب) آفة وهو تحريف. (٣) انظر الدر المصون ٤/ ٧٧٥.

(٤) وهو قول ابن عباس والكلبي انظر القرطبي ١٦/ ٦٦.

(٥) وهو رأي الأخفش وأبي عبيدة، انظر تفسير القرطبي ١٦/ ٦٦ والمجاز ٢/ ٢٠٢.

(٦) انظر تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ١٩٨ و ١٩٩.

(٧) سقط من (ب).

(٨) وهذا رأي ابن سيده في المخصص «قرن» وابن منظور في اللسان ٣٦١٣.

(٩) مجاز القرآن ٢/ ٢٠٢. (١٠) اللسان المرجع السابق ٣٦١١.

٤٣٩٣ ـ وَأَقْرَنْتُ مَا حَمَّلْتَنِي وَلَقَلَّمَا يُطَاقُ احْتِمَالُ الصَّدِّ يَا دَعْدُ والهَجْرُ[١]

وقال عمرو بن معد يكرب:

٤٣٩٤ ـ لَقَدْ عَلِمَ القَبَائِلُ مَا عُقَيْلٌ لَنَا فِي النَّائِبَاتِ بِمُقْرِنِينَا[٢]

وحقيقة أَقْرَنَهُ: وجده قَرِينَهُ؛ لأن القوي لا يكون قرينه الضعيف[٣]، قال (ـ رحمه الله ـ)[٤]:

٤٣٩٥ ـ وابنُ اللَّبُون إذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيسِ[٥]

وقرىء: مُقْتَرِنِينَ بالتاء قبل الراء[٦].

فصل

ومعنى الآية ليس عندنا من القوة والطاعة أن نقرن هذه الدابة والفلك، وأن نضبطها فسُبْحَانَ مَنْ سَخَّر لنا هذا بقدرته وحكمته[٧]، روى الزمخشريّ عن النبي ـ ﷺ ـ أنه كان إذا وضع رِجْلَهُ في الركاب، قال: بِسْمِ اللَّهِ، فإذا استوى على الدَّابَّةِ قال: الحَمْدُ لله على كل حال، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ[٨]

وروى عن عليٍّ أيضاً مثله وزاد: ثم حمَّد ثلاثاً، وكبَّر ثلاثاً، ثم قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ـ ﷺ ـ فَعَلَ ما فعلتُ، فقلنا: ما يضحكك يا نبيَّ

---

(١) من الطويل ومعناه إنني أطقت احتمال هجرك وصدّك عني يا دعد.
والشاهد: أقرنت بمعنى أطقت واستطعت، انظر الدر المصون ٤/ ٧٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٧، والكشاف ٣/ ٤٨٠، وشرح شواهده ٤٢١، وليس في ديوانه.

(٢) من الوافر له وليس في ديوانه أيضاً كسابقه.
وشاهده: «بمُقْرِنِينَا» أي بمطيقين، وانظر القرطبي في الجامع ١٧/ ٦٦ والبحر ٨/ ٧، والدر المصون ٤/ ٧٧٥.

(٣) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٨٠ فقد قال: «وحقيقة أقرنه وحده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف».

(٤) ساقط من ب.

(٥) من البسيط ولم أعرف قائله. وشاهده أن القرن هو الحبل، وأن «أقرنه» المتعدي بهمزة لا يكون إلا بين مُتَسَاوِيَيْنِ كما أوضح أعلى قبل ولزه شده من لَزَّهُ يلُزُّهُ لزًّا ولِزازاً أي شده وألصقه. والبُزْل جمع أبْزَل وبازل وهو الشق وذلك أن نابه ـ أي البعير ـ إذا طلع يقال له بازل لشقه اللحم عن مَنْبِتِهِ شقاً.

(٦) قراء شاذة غير متواترة ذكرها أبو حيان في بحره ٨/ ٧ إلا أنه ذكرها باللام. وقرىء المُقْتَرِنِينَ اسم فاعل من اقترن وانظر كذلك الكشاف ٣/ ٤٨٠.

(٧) الرازي ٢٧/ ١٩٩.

(٨) الكشاف ٣/ ٤٧٩ و ٤٨٠.

الله؟ قال: العبدُ إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هُوَ[١].

فصل

دلت هذه الآية على خلاف قول المُجَبِّرة من وجوه:

الأول: أنه تعالى قال: «لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه» فذكره بلام «كَيْ» وهذا يدل على أنه أراد منا هذا الفعل وهذا يدل على بطلان قولهم: إنه تعالى أراد الكفر منه.

الثاني: قوله «لتستووا» يدل على أن فعله معلّل بالأغراض.

الثالث: أنه تعالى بين أن خلق هذه الحيوانات على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن يصدر الشكر عن العبد ولو كان فعل العبد فعلاً لله لكان معنى الآية إني خلقت هذه الحيوانات على هذه الطبائع لأجل أن[٢] أَخْلُقَ سُبْحَانَ الله في لسان العبد. وهذا باطل؛ لأنه تعالى قادر على أن يخلق هذا اللفظ في لسانه بدون هذه الوَسَائِطِ[٣].

قال ابن الخطيب: «الكلام على هذه الوجوه معلوم مما تقدم فلا فائدة في الإعادة»[٤].

قوله: «وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ» أي لمُصَيَّرُونَ في المعاد[٥]. ووجه اتصال الكلام بما قبله أن راكب الفلك في خطر الهلاك وراكب الدابة كذلك أيضاً؛ لأن الدابة قد يحصل لها ما يوجب هلاك الراكب، وكذا السفينة قد تنكسر، ففي ركوبهما تعريض النفس للهَلاَك فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموت، ويقطع أنه هالك، وأنه منقلب إلى الله، وغير منقلب من قَضَائِهِ وقدره، فإذا اتفق له ذلك (المحذور)[٦] كان قد وطن نَفْسَهُ على الموت[٧].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

---

(١) رواه علي بن أبي ربيعة عن علي بن أبي طالب انظر القرطبي ١٦/ ٦٨.

(٢) في ب أني وما ذكر أعلى كما قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير.

(٣) انظر تفسير الرازي ٢٧/ ١٩٩ وقد نقله عن صاحب الكشاف ولم أعثر عَلَيه فِيهِ.

(٤) المرجع السابق.

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٠٦.

(٦) زيادة من الرازي لتوضيح السياق.

(٧) الرازي ٢٧/ ٢٢٠.

٢٤٠ ـــــــ

فصل

المشهور أن المراد من هذا الجعل أنهم أثبتوا لِلَّه وَلَداً بمعنى حكموا به، كما تقول: جَعَلْتُ زيداً أفضلَ الناس أي وَصفتُهُ وحكمت به، وذلك قولهم: المَلائكةُ بناتُ الله؛ لأن ولد الرجل جزء منه، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «فَاطِمَةُ بضْعَةٌ منِّي»[١]. والمعقول من الولد أن ينفصل من الوالد جزء من أجزائه ثم يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الأصل، وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه[٢].

وقيل: المراد بالجزء إثبات الشركاء لله، وذلك أنهم لما أثبتوا الشركاء فقد زعموا أن كل العباد ليست لله، بل بعضها لله، وبعضها لغير الله، فهم ما جعلوا لله من عباده كلهم، بل جعلوا له من بعضهم جزءاً منهم. قالوا: وهذا القول أولى، لأنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك لله وحملنا الآية التي بعدها على إنكار الولد لله كانت الآية جامعة للرد على جميع المبطلين، ثم قال: ز«إنَّ الإنْسَانَ لَكَفُور» يعني الكافر لكفور جحود لنعم الله «مُبين» ظاهر الكفر[٣].

قوله: «أَم اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ» هذا استفهام توبيخ وإنكار، يقول اتخذ رَبُّكُمْ لِنَفْسِهِ البَنَاتِ و «أَصْفَاكُمْ» أخلَصكم بالبَنِين يقال: أصْفَيْتُ فُلاَناً أي آثَرْتُهُ به إيثَاراً حصل له على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك، كقوله: «أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ»[٤] فقوله: «وَأَصْفَاكُمْ» يجوز أن يكون داخلاً في حيز الإنكار معطوفاً على «اتَّخَذَ»، ويجوز أن يكون حالاً، أي أَمِ اتَّخَذَ في هذه الحاله[٥]. و «قد» مقدرة[٦] عند الجُمْهُورِ.

فصل

واعلم أن الله تعالى رَتَّبَ هذه المناظر على أحسن الوجوه، وذلك لأنه بين أن إثبات

---

(١) ذكره الإمام السيوطي في جامع الأحاديث ٤/ ٦٢٢ عن المسور ـ رضي الله عنه ـ.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره ٢٧/ ٢٠٠ قال: وهو المشهور.

(٣) السابق، وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٤٨١، والقرطبي ١٦/ ٦٩.

(٤) وهو بتوضيح وتفصيل من المؤلف لما في القرطبي ١٦/ ٧٠.

(٥) نقله في الدر المصون ٤/ ٧٧٦.

(٦) نقل الإمام السيوطي في الهمع أن الماضي المثبت المتصرف غير التالي إلا، والمتلو بأو العاري من الضمير إيجاب قد مع الواو كقوله: فجئت وقد نضتْ لنوم ثيابها. فإن كان جامداً كليس، أو منفياً، فلا نَحْوُ: جاء زيد وما طلعت الشمس ثم قال: هذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفور، والأبَذِيّ، والجُزُوليّ، وهو قول الفارسي، والمبرد. قال أبو حيان: والصحيح وقوع الماضي حالاً بدون «قد» ولا يحتاجُ إلى تقديرها لكثرة ورود ذلك وتأول الكثير ضعيف جداً، لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة. وهذا مذهب الأخفش أيضاً فيما نقله صاحب اللباب عن الكوفيين، وابن أصبغ عن الجمهور. انظر الهمع ١/ ٢٤٧ بتصرف.

الولد لله محال، وبتقدير أن ثبت الولد فجعله بنتاً محالٌ أيضاً.

أما بيان أن إثباتَ الولد لله محال؛ فلأن الوَلَدَ لا بدّ وأن يكون جُزْءاً من الوَالِدِ، ولَمَّا[١] كان له جزء كان مركباً، وكل مركب ممكن وأيضاً ما كان كذلك، فإنه يقبل الاتِّصَالَ والانْفِصَالَ والاجْتِمَاعَ والافْتِرَاقَ وما كان كذلك فهو مُحْدَث عبد، فلا يكون إلهاً قديماً أزليًا[٢].

وأما المقام الثاني وهو أن يكون لله ولد فإنه يمتنع أن يكون بنتاً، لأن الابن أفضلُ من البنت فلو اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنينَ لعباده لزم أن يكون حال العبد أفضل وأكمل من حال الله، وذلك مدفوع ببديهة العقل[٣].

قوله: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ» تقدم نظيره[٤]. قال الزمخشري: «وقرىء هنا: وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ ومُسْوَادٌّ بالرفع على أنها جملة في موضع خبر «ظل»، واسم «ظل» ضمير الشأن»[٥].

فصل

والمعنى بما ضرب للرحمن مثلاً، أي جعل لله شبهاً؛ لأنَّ وَلَد كُلّ شيء يُشْبِهُهُ، «ظَلَّ وَجْهُهُ» أي صار وجهه «مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ» من الحزن والغيظ[٦]. والمعنى أن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته[٧]؟ روي أن بعض العرب هجر بيته حين وضعت امرأته بِنْتاً فقالت المرأة:

٤٣٩٨ ـ مَا لأَبِي حَمْزَةَ لاَ يَأْتِينَا ... يَظَلُّ فِي البَيْتِ الَّذِي يَلِينَا
غَضْبَانَ أَن لا نَلِدَ البَنِينَا ... لَيْسَ لَنَا مِنْ القَضَاءِ مَا شِينَا
وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطِينَا[٨]

---

(١) في ب والرازي: وما كان له جزء، بدون اللام.

(٢) كذا في الرازي وفي ب فقط أولياً.

(٣) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٧/ ٢٠١.

(٤) وهو قوله تعالى في سورة النحل الآية (٥٨) ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَداً وَهُوَ كَظِيم﴾ أي بأن ولدت له بنت، ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له: قد ولدت له أنثى اغتم، واربدّ وجهه غيظاً وتأسفاً وهو مملوء من الكرب.

(٥) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٤٨٢.

(٦) المرجع السابق.

(٧) قاله الرازي في تفسيره الكبير ٢٧/ ٢٠١.

(٨) ذكر هذه الأبيات الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٨٢ وهي: أرجاز لامرأة حمزة الضبي، وانظر البيان والتبيين للجاحظ ١/ ١٦٣، وشرح شواهد الكشاف ٥٥٨، ٥٥٩ والفخر الرازي ٢٧/ ٢٠٢ وفي هذه المراجع: مِنْ أمِرْنَا مَا شِينَا. وفي النسختين: من القَضَاء.

قوله تعالى: ﴿أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ. . .﴾ يجوز في «مَنْ» وجهان:

أحدهما: أن تكون في محل نصب مفعولاً بفعل مقدر، أي: أَوَ تَجْعَلُونَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ.

والثاني: أنه مبتدأ وخبره محذوف، تقديره أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ جزءٌ أو وَلَدٌ، إذ جعلوا الله جُزْءاً[١].

وقال البغوي: يجوز أن يكون من في محل خفض ردًّا على قوله: مما يخلق، وقوله: «بِمَا ضَرَبَ»[٢]. وقرأ العامة يَنْشَأُ ـ بفتح الياء وسكون النون ـ من نشأ في كذا يَنْشَأُ فِيهِ. والأَخَوَانِ[٣] وَحَفْصٌ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مبنياً للمفعول أي يُرَبَّى وقرأ الجَحْدَرِيُّ كذلك، إلا أنه خفف الشين أخذه من أَنْشَأَهُ[٤]. والحسن: يُنَاشَأُ كيقاتل، مبنياً للمفعول[٥]. والمفاعلة تأتي بمعنى الإفعال، كالمُعَالاَةِ بمعنى الإعْلاَءِ[٦].

فصل

المراد من هذا الكلام التنبيه على نُقْصَانِهَا[٧] والمعنى: أن الذي يتربى[٨] في الحِلية والزينة يكون ناقصَ الذات؛ لأنه لولا نُقْصَانُها في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحِلْية، ثم بين نُقْصَانَ حالها بطريق آخرٍ وهو قوله: «وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»[٩] الجملة حال. و «في الخِصَامِ» يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده تقديره وهو لا يُبِينُ في الخِصَام أي الحجة ويجوز أن يتعلق «بمُبِينٍ»[١٠] وجاز للمضاف إليه أن يَعْمَلَ

---

(١) قال بهذين الوجهين أبو البقاء في التبيان ١٠٣٨ والسمين في الدر المصون نقلاً عنه ٤/ ٧٧٦، وأبو حيان في البحر ٨/ ٨ كما قال به قبل الفراء في المعاني ٣/ ٢٩ كما قال به ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٢.

(٢) انظر معالم التنزيل للبغوي.

(٣) معروف أنهما حمزة والكسائي وقد ذكر في الإتحاف هذه القراءات الأربع جميعاً انظر الإتحاف ٣٨٥ وذكر القراتتين الأوليين وهما متواترتان ابن خالويه في الحجة ٣٢٠، وابن مجاهد في السبعة ٥٨٤ فضلاً عن البناء في الإتحاف السابق.

(٤) ذكرها مع صاحب الإتحاف ابن خالويه في المختصر ١٣٤ من الشواذ.

(٥) السابقين وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٤٨٢ والبحر ٨/ ٨.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٨ المرجع السابق.

(٧) أي الحلية.

(٨) كذا هو الأصح من ب والرازي وفي أ الجاهلية تحريف غير مقصود.

(٩) قال الرازي: يعني أنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت وكانت غير مبين وذلك لضعف لسانها وقلة عقلها وبلادة طبعها. انظر الرازي ٢٧/ ٢٠٢.

(١٠) ذكر هذين الوجهين العكبري في التبيان ١٠٣٨.

٢٤٤ ـــــــ

للمفعول فسهّل همزته الثانية وأدخل ألفاً بينهما كراهة لاجتماعهما، وتارة لم يدخلها اكتفاء بتسهيل الثانية وهي أَوْجَهُ[١]. والباقون أدخلوا همزة الإنكار على «شَهِدُوا» ثلاثياً[٢]. ولم ينقل أبو حيان عن نافع تسهيلَ الثانية. بل نقله عن عليِّ بْنِ أبي طالبٍ[٣].

وقرأ الزهري أُشْهِدُوا رباعياً مبنياً للمفعول[٤] وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون حذف الهمزة لدلالة القراءة الأخرى عليها، كما تقدم في قراءة أَعْجَميٌّ.

والثاني: أن تكون الجملة خبرية، وقعت صفة لإناثاً، أي أَجَعَلُوهُمْ إنَاثاً مَشْهُوداً[٥] خَلْقَهُمْ كذلك.

قوله: «سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ» قرأ العامة ستُكْتَب بالتاء من فوق مبنياً للمفعول «شهادتهم» بالرفع لقيامه مقام الفاعل. وقرأ الحسن: شَهَادَاتُهُمْ بالجَمْع[٦]، والزُّهْريُّ: سَيَكْتُبُ بالياء من تحت[٧] وهو[٨] في الباقي كالعامة. وابن عباسٍ وزيدُ بْنُ عليّ وأبو جعفر وأبو حَيْوَةَ سَنَكْتُبُ ـ بنون العظمة[٩] ـ شَهَادَتَهُمْ بالنصب مفعولاً به.

فصل

المعنى سنكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها. قال الكلبي ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي ـ ﷺ ـ فقال: ما يُدْرِيكُم أنهم إناث؟ قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لَمْ يُكَذَّبُوا فقال الله تعالى: **﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ عنها في الآخرة﴾** وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكر، وأن التقليد حرام يوجب الذم العظيم، والعقاب الشديد.

---

(١) انظر الكشف في القراءات السبع ٢/ ٣٥٧ وحجة ابن خالويه ٣٢١.

(٢) المراجع السابقة وانظر في هذا كله الدر المصون ٤/ ٧٧٧.

(٣) قال: «وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد في رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مد».

(٤) نقلها أبو الفتح بن جني في المحتسب ٢/ ٣٥٤ وهي شاذة وكذا نقلها الإمام القرطبي ١٦/ ٧٣.

(٥) الأفصح ـ كما في المحتسب ـ مشهداً. وهذان التوجيهان نقلهما ابن جني في المحتسب المرجع السابق بالمعنى. وانظر القراءة المشار إليها في سورة فُصِّلَتْ.

(٦) نقلها صاحب الإتحاف ٣٨٥، وصاحب المختصر ١٣٥ وهي من الأربع فوق العشر المتواتر.

(٧) ولم ينسبها أبو حيان في البحر ٨/ ١٠، بل نسبها صاحب الدر المصون ٤/ ٧٧٧ وهي من الشواذ غير المتواترة.

(٨) أي الزهري في باقي الآية.

(٩) نسبها القرطبي إلى السلمي وابن السَّميقَع، وهبيرة عن حفص وابن خالويه في المختصر ٣٢١ نسبها للأعرج وما هو أعلى موافق لما في البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ١٠ والدر المصون للسمين ٤/ ٧٧٧.

٢٤٦ ـــــــ

فلما حكى هذه الأقاويل بعضها على إثر بعض وثبت أن القولين الأولين كفر محض، فكذلك هذا القول الثالث يجب أن يكون كفراً وأجاب الواحدي في البسيط بوجهين:

الأول: ما ذكره الزجاج وهو أن قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ﴾ عائد إلى قولهم: الملائكةُ بناتُ الله[١].

والثاني: أنهم أرادوا بقولهم: لَوْ شَاءَ الرحمن ما عبدناهم أنه أمرنا بذلك ورضي بذلك فقررنا عليه فأنكر عليهم ذلك.

قال ابن الخطيب: وهذان الوجهان عندي ضعيفان، أما الأول، فلأنه تعالى حكى عن القوم قولين باطلين، وبين وجه بُطْلانَهما، ثم حكى بعده وجهاً ثالثاً في مسألة أجنبية عن المسألتين الأوليين[٢]، ثم حكى البطلان، والوعيد، فصرف هذا الإبطال الذي ذكره عنه إلى كلام متقدم وأجنبي عنه في غاية البعد. وأما الوجه الثاني: فهو أيضاً ضعيف؛ لأن قوله: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ليس فيه بيان متعلق خلاف تلك المشيئة والإجمال خلاف الدليل، فوجب أن يكون التقدير: لو شاء الله أن نعبدَهم ما عبدناهم. وكلمة «لو» تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فهذا يدل على أنه لم توجد مشيئة لعدم عبادتهم، وهذا غير مذهب المجبرة. والإبطال والإفساد يرجع إلى فساد هذا المعنى.

ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال: إنهم لما ذكروا ذلك الكلام على سبيل الاستهزاء والسخرية، فلهذا السبب استوجبوا الظن والذم[٣]. وأجاب الزمخشري عنه من وجهين:

الأول: أنه ليس في اللفظ ما يدل على أنهم قالوه مستهزئين، وادعاء ما لا دليل عليه باطل.

الثاني: أنه تعالى حكى فيهم ثلاثة أشياء وهي أنهم جعلوا له من عباده جزءاً، وأنهم جعلوا الملائكة إناثاً، وأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم على القول الثالث لأنهم قالوه على طريق الهُزْء لا على سبيل الجدّ وجب أن يكون الحال

---

(١) قال: المعنى ما لهم بقولهم: إن الملائكة بنات الله من علم، ولا بجميع ما تخرصوا به. معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٠٨.

(٢) في ب الأولتين تحريف وتصحيف.

(٣) بتوضيح وشرح لكلام الزمخشري من الرازي ٢٧/ ٢٠٤ و ٢٠٥ وانظر الكشاف ٣/ ٤٨٣ و ٤٨٤ بالمعنى.

في الحِكَاية للقولين كذلك فيلزم أنهم لو نطقوا بتلك الأشياء على سبيل الجد أن يكونوا محقين ومعلوم[١] أنه كفر[٢].

وأما القول بأن الظن[٣] في القولين الأولين إنما يوجد[٤] على بعض[٥] ذلك القول وبعض[٦] القول الثالث لا على نفسه، بل على إيراده على سبيل الاستهزاء فهذا يوجب تشويش النظم، وأنهم لا يجوز في كلام الله تعالى.

قال ابن الخطيب: والجواب الحق عندي عن هذا الحكم هو ما ذكرنا في سورة الأنعام وهو أن القوم لما ذكروا هذا الكلام، استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لا يجوز ورود الأمر بالإيمان، فاعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب كونهما مُتَطَابِقَيْنِ وعندنا أن هذا باطل فالقوم لم يستحقوا الذم لمجرد قولهم: إن الله يريد الكفر من الكافر، بل لأجل أنهم قالوا: لما أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان، فإذا صرفنا الذمَّ إلى هذا المقام سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية. وتمام التقرير موجود في سورة الأنعام[٧].

قوله: «مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ» فيما يقولون «إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ» ما هم إلا كاذبون في قولهم: إن الله رَضِيَ عَنَّا بعبادتنا. وقيل: إنْ هُمْ إلا يخرصون في قولهم: الملائكة إناث وهم بنات الله.

قوله: «أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ» أي من قبل القرآن[٨]، أو الرسول[٩] بأن يعبد غير الله «فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ» يعني أن القول الباطل الذي حكاه الله عنهم عرفوا صحته بالعقل أو بالنقل؟ أما إثباته بالعقل فهو أيضاً باطل، لقوله تعالى: ﴿**أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ**﴾ والمعنى أنهم وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآن، حتى جاز لهم أن يتمسكوا به؟ فذكر هذا في مَعْرِض الإنكار.

قوله: «بَل قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا على آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ» والمقصود أنه تعالى لما بين أنه لا دليل على صحة قولهم ألبتة لا من العقل ولا من النقل، بين أنه ليس لهم حاملٌ يحمِلُهُم عليه إلا التقليد المحض. ثم بين أن تمسك الجهال بالتقليد أمر كان حاصلاً من قديم الزمان فقال: «وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلاَّ قَالَ

---

(١) في ب بأنه.
(٢) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق، وباللفظ من الفخر الرازي ٢٧/ ٢٠٤، ٢٠٥.
(٣) كذا في النسختين وفي الرازي: الطعن بدل الظن.
(٤) وفيه: «توجه» بدل يوجد.
(٥) وفيه: نفس بدل بعض.
(٦) وفيه: وفي القول بدل: وبعض القول.
(٧) وانظر تفسير الرازي ٢٧/ ٢٠٥.
(٨) قاله القرطبي ١٦/ ٧٤.
(٩) قاله به وسبقه الرازي في المرجع السابق.

مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ»[١]، قوله: أمه العامة على ضم الهمزة بمعنى الطريقة والدين قال قَيْسُ بن الخَطيم:

٤٣٩٩ ـ كُنَّا عَلَى أُمَّةِ آبَائِنَا وَيَقْتَدِي بِالأَوَّلِ الآخِرُ[٢]

أي على طريقتهم، وقال آخر:

٤٤٠٠ ـ هل يَسْتَوِي ذُو أَمَّةٍ وَكَفُور[٣]

أي ذو دين. وقرأ مجاهدٌ وقتادةُ وعمرُ بنُ العَزِيزِ بالكسر[٤].

قال الجوهري: (هي[٥] الطريقة الحسنة لغة في أُمَّةٍ[٦] بالضم قال الزمخشري): كلتاهما من الأَمّ وهو القصد، والأُمَّة الطريقة التي تؤم كالرحلة للمرحول إليه، والإمّة الحالة (التي[٧]) يكون عليها الآمّ وهو القاصد[٨]. وقرأ ابن عباس بالفتح وهي المرة من الأم[٩]، والمراد بها القصد والحال.

فصل

المراد بالمترفين الأغنياء والرؤساء. والمُتْرَفُ هو الذي آثر النعمة، فلا يحب إلا الشهوات والملاهي ويبغض المشاق في طلب الحق. وإذا عرف ذلك علمنا أن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله تعالى، والدار الآخرة، ولهذا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَة.

قوله تعالى: ﴿۞ قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ

---

(١) وانظر ما سبق في تفسير الرازي بالمعنى ٢٧/ ٢٠٥ و ٢٠٦.

(٢) من السريع وهو لقيس كما أخبر أعلى، وليس في ديوانه. وشاهده: أن أمة ـ بضم الأول وفتح الثاني مشدداً ـ بمعنى الطريقة والدين وانظر الدر المصون ٤/ ٧٧٧، والبحر المحيط ٨/ ١١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/ ٧٤.

(٣) ذكر هكذا في اللسان والقرطبي، والدر والبحر المرجع السابق وهو نصف بيت لم أعثر على تتمة له، ويبدو أنه من الطويل، والشاهد: أمة بمعنى الدين فلا يتساوى ذو دين بكافر والعياذ بالله. وانظر البيت في الدر المصون ٤/ ٧٧٨ والقرطبي ١٦/ ٧٥ ولسان العرب أمم ١٣٢ والبحر المحيط ٨/ ١١.

(٤) ذكرت في مختصر ابن خالويه ١٣٥، كما ذكرها الفراء في المعاني ٣/ ٣٠.

(٥) ما بين القوسين سقط من ب كلية بسبب انتقال النظر.

(٦) الصحاح أم م ٥/ ١٨٤٦.

(٧) سقط من ب.

(٨) انظر الكشاف ٣/ ٤٨٤ وانظر أيضاً اللسان أمم.

(٩) قراءة شاذة هي وسابقتها ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٥ قال: فتحتمل هذه القراءة على وجهين الطريقة الحسنة والنعمة، وانظر أيضاً البحر المحيط ٨/ ١١.

أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: ﴿قَالَ أو لو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا..﴾ الآية. قرأ ابنُ عامر وحفصٌ قَالَ ماضياً مكان «قُلْ» أمراً، أي قال النذير أو الرسول وهو النبي ﷺ[1].

والأمر في «قل» يجوز أن يكون للنذير، أو الرسول وهو الظاهر. وقرأ أبو جعفر وشَيْبَةُ: جِئْنَاكُمْ بنون المتكلمين[2] «بأَهْدَى» أي بدين أصْوَبَ «مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ» وإن جئتكم بأهدى منه فعند هذا حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنا لا ننفك عن دين آبائنا وإن جئتنا بما هو أهدى «فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ» وإن كان أهدى مما كنا عليه فعند هذا لم يبق لهم عذر، فلهذا قال تعالى: ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ﴾ وهذا تهديد للكفار[3].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وإذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لابْنِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ لما بين في الآية المتقدمة أنه ليس لأولئك الكفار حجة إلا تقليد الآباء، ثم بين أنه طريق باطل، وأن الرجوع إلى الدليل أولى من التقليد أردفه بهذه الآية، وهو وجه آخر يدل على فساد التقليد من وجهين:

الأول: أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه تبرأ من دين آبائه بناء على الدليل وذلك أن تقليد الآباء في الأديان إما أن يكون محرماً أو جائزاً. فإن كان محرماً فقد بطل القول بالتقليد، وإن كان جائزاً فمعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يشرفو(ن) ولا يفتخرو(ن) إلا بكونهم من أولاده. وإذا كان كذلك فتقليد هذا الأب الذي هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الآباء. وإذا ثبت أن تقليده أولى من تقليد غيره فنقول: إنه ترك دين الآباء وحكم بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الآباء، فوجب تقليده في ترجيح الدليل على التقليد[4].

الوجه الثاني: أنه تعالى بين أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما عدل عن طريقة

---

(١) قراءة سبعية متواترة، ذكرها ابن مجاهد في السبعة ٥٨٥. ومكي في الكشاف ٢/ ٢٥٨ وانظر أيضاً الإتحاف ٣٨٥، وابراز المعاني ٦٧٩ والنشر ٢/ ٣٦٩.

(٢) قراءة عشرية انظر الإتحاف والنشر المرجعين السابقين.

(٣) الرازي ٢٧/ ٢٠٦ و ٢٠٧.

(٤) المرجع السابق نفسه.

أبيه إلى متابعة الدليل لا جَرَم جعل الله دينَه ومذهَبه باقياً في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة، وأما أديان آبائه فقد اندرست وبَطُلَتْ. فثبت أن الرجوع إلى متابعة الدليل يبقى محمود الأثر إلى قيام الساعة، وأن التقليدَ ينقطع أثره[١].

قوله: «بَرَاءٌ» العامة على فتح الباء، وألف وهمزة بعد الراء وهو مصدر في الأصل وقع موقع الصفة وهي بَريءٌ، وبها قرأ الأعمش[٢]. ولا يثنى «بَرَاءٌ» ولا يجمعُ، ولا يؤنثُ، كالمصادر في الغالب. قال الزمخشري[٣] والفراء[٤] والمبرد[٥]: لا يقولون البَرَاءَانِ، ولا البَرَاءُونَ؛ لأن المعنى ذَوَا البَرَاءَ(ةِ) وذَوُو[٦] البراءة. فإن قلت: منك[٧] ثنيت وجمعت.

وقرأ الزعفرانيُّ وابنُ المبارك[٨] عن نافع ـ بضم الباء، بزنة طُوال وكُرام، يقال: طَوِيلٌ وطُوالٌ، وبَرِيءٌ، وبُرَاء. وقرأ الأعمش بنون واحدة[٩].

قوله: «إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي» فيه أربعةُ أوجهٍ:

أحدها: أنه استثناء منقطع، لأنهم[١٠] كانوا عَبَدَةَ أصنامٍ[١١] فقط[١٢].

الثاني: أنه متصل؛ لأنه روي أنهم كانوا يشركون مع الباري غيره[١٣].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) نقلها أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١١، قال: وهي لغة نجد وشيخيه، وكذلك نقلها صاحب مختصر شواذ القراءات وهو ابن خالويه: إنِّي بَرِيءٌ في موضع بَراء الأعمش، وكذلك في مصحف عبد الله. انظر مختصر شواذ القراءات ١٣٥.

(٣) قال: «ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث يقال: نَحْنُ البَرَاءُ مِنْكَ، والخَلاَءُ مِنْكَ». الكشاف ٣/ ٤٨٤.

(٤) قال في معاني القرآن ٣/ ٣٠: «العرب تقول: نَحْنُ منْكَ البَرَاءُ والخَلاَء والواحد والاثنان والجميع من المؤنث والمذكر يقال فيه: براء؛ لأنه مصدر، ولو قال: بريء لقيل في الاثنين: بريئان، وفي القوم بريئون وبرآء».

(٥) وكذا هو رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٠٩ وكذا الكسائي. انظر القرطبي ١٦/ ٧٦ والفخر الرازي ٢٧/ ٢٠٨.

(٦) ما كتبته أعلى هو الأصح ففي النسختين ذو، بواو واحدة.

(٧) كذا في النسختين منك، أي بريء منك. وفي الرازي: «فإن قلت بريء ثنيت وجمعت».

(٨) في البحر: وقرأ الزعفراني عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع بضم الياء وهنا ابن المبارك في النسختين.

(٩) المرجع السابق البحر والدر المصون ومختصر ابن خالويه ١٣٥ والإتحاف ٣٨٥.

(١٠) في ب وأنهم. (١١) في ب الأصنام.

(١٢) وقد ذكره أبو إسحاق الزجاج في المعاني ٤/ ٤٠٩.

(١٣) ذكره هو وما قبله أبو حيان في البحر ٨/ ١١، ١٢.

الثالث: أن يكون مجروراً بدلاً من «ما» الموصولة في قوله: «مِمَّا تَعْبُدُونَ» قاله الزمخشري[١]. ورده أبو حيان: بأنه لا يجوز إلا في نفي أو شبهه. قال: «وغَرَّهُ كونُ «بَرَاء» في معنى النفي، ولا ينفعه ذلك، لأنه موجب»[٢]. قال شهاب الدين: قد تأول النحاة ذلك في مواضع من القرآن كقوله: ﴿وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ﴾ [التوبة: ٣٢]، ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]. والاستثناء المفرغ لا يكون في إيجاب، ولكن لما كان «يَأْبى» بمعنى لا يفعل، «وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ» بمعنى لا تَسْهلُ ولا تَخِفُّ ساغ ذلك فهذا مثله[٣].

الرابع: أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن تكون «ما» نكرة موصوفة. قاله الزمخشري[٤]. قال أبو حيان: وإنما أَخْرَجَهَا في هذا الوجه عن كونها موصولة، لأنه يرى أن «إلاَّ» بمعنى غير لا يوصف بها إلا النكرة وفيها خلاف. فعلى هذا يجوز أن تكون «ما» موصولة» و «إلا» بمعنى غير صفة لها[٥].

فصل

«إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي» أي خلقني «فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ» يرشدني لدينه ويوفقني لطاعته.

قوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقِيَةً» الضمير المرفوع لإبراهيم وهو الظاهر، أو الله والضمير المنصوب لكلمة التوحيد المفهومة من قوله: «إِنَّنِي بَرَاءٌ» إلى آخره، أو لأنها بمنزلة الكلمة، فعاد الضمير على ذلك اللفظ لأجل المعنى به. وقر حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ: كِلْمَةً ـ بكسر الكاف وسكون اللام ـ[٦]. وقرىء: فِي عَقْبِهِ بسكون القاف[٧]. وقرىء: فِي عَاقِبِهِ[٨] أي وَرَائِهِ، والمعنى أن هذه الكلمة كلمة باقيةٌ في عقبه أي في ذريته. قال قتادة: لا يزال في ذريته مَن يَعْبُدُ اللَّهَ ويُوَحِّدُهُ. قال القُرْظِيُّ[٩]: يعني وجعل وصية إبراهيم التي وصى بها بنيه باقية في ذريته. وهو قوله تعالى ـ عز وجل ـ: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ﴾ [البقرة: ١٣٢]. قال ابن زيد: يعني قوله: «أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ» وقرأ: ﴿هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾[١٠] [الحج: ٧٨] «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعون» لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم. قال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل.

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٨٤.
(٢) بالمعنى من البحر ٨/ ١٢.
(٣) الدر المصون ٤/ ٧٧٩.
(٤) الكشاف له ٣/ ٤٨٤.
(٥) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ١٢.
(٦) شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٥.
(٧) انظر البحر ٨/ ١٢ والكشاف ٣/ ٤٨٥ ونسبها صاحب الشواذ إلى إسحاق ٢١٧.
(٨) نسبها المرجع السابق إلى قتادة.
(٩) تصحيح عن النسختين ففيهما القرطبي وليس هو.
(١٠) انظر هذه المعاني في القرطبي ١٦/ ٧٧.

قوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾﴾

قوله: «بَلْ مَتَّعْتُ» قرأ الجمهور ـ مَتَّعْتُ ـ بتاء المتكلم وقتادة، والأعمش بفتحها للمخاطب خاطب إبراهيم أو محمد ربه بذلك. وبها قرأ نافع في رواية يَعْقُوبَ[1]. والأعمش أيضاً: بل مَتَّعْنَا بنون العظمة[2] هَؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ يعني أهل مكة وهم عَقِبُ إبراهيمَ يريد مشركي مكة، ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكفر «حَتَّى جَاءَهُمُ الحَقُّ» وهو القرآن. وقال الضحاك: يعني الإسلامَ[3] «وَرَسُولٌ مُبِينٌ» برسالة واضحة يبين لهم الأحكام، وهو محمد ـ ﷺ ـ فلم يُطيقوه وعصوا، وكذبوا به، وسموه ساحراً ووجه النظم أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ولم يتفكروا في الحجة اغتروا بطول الإمهال، وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا، فأعرضوا عن الحق[4]. وقال الزمخشري:

فإن قيل[5]: ما وَجْهُ من قرأ: مَتَّعْتَ، بفتح التاءِ؟.

قُلْنَا[6]: كأن الله سبحانه وتعالى اعترض على ذاته في قوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ» فقال: بل مَتَّعْتُهُمْ بما متعتهم به من طُول العمر والسَّعة في الرزق حتى مَنَعَهُمْ[7] ذلك عن كلمة التوحيد وأراد بذلك المبالغة في تعييرهم، لأنه إذا متعهم بزيادة النعم، وجب عليهم أن يجعلوا ذلك شيئاً في زيادة الشكر، والثبات على التوحيد[8]، لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداً، فمثاله أن يشكو الرجل إساءةَ من أحْسَنَ إليه، ثم يقبل على نفسه، فيقول: أنت السبب في ذلك بمعروفك وإحسانك إليه[9] ويريد[10] بهذا الكلام توبيخَ المسيء لا تقبيح فعل نفسه[11].

---

(١) لم ترد عن نافع في المتواتر. انظر البحر المحيط ٨/ ١٢.

(٢) قال أبو حيان: وهي تعضد قراءة الجمهور وانظر هذه القراءة هي وسابقتها في البحر ٨/ ١٢ والدر المصون ٤/ ٧٨٠.

(٣) القرطبي ١٦/ ٨٢.

(٤) الرازي ٢٧/ ٢٠٨.

(٥) في ب إن قيل، وفي الزمخشري: فإن قلت كالعادة.

(٦) في الكشاف: قلت.

(٧) في الكشاف: شَغَلَهُمْ.

(٨) وفيه: والإيمان.

(٩) زيادة عن الكشاف.

(١٠) في الكشاف وغرضهُ.

(١١) وفيه: فعله لا فعل نفسه؛ وانظر الكشاف ٣/ ٨٥.

٢٥٤ ـــــــ

وهذا مالكاً وهذا مملوكاً، كما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شِئْنا، كذلك اصطفينا بالرسالة من شِئْنا «وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» في القوة والضعف، والعلم، والجهل، والغِنَى، والفقر لأن لو سويناهم في كل هذه الأحوال، لم يخدم أحدٌ أحداً، ولم يصِرْ أحدٌ منهم مُسَخَّراً لغيره. وحينئذ يخرب العَالَمُ ويَفْسَدُ نظام الدنيا.

وقوله: «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا» أي ليستخدم بعضهم بعضاً، فيسخر الأغنياء بأموالهم الأُجَرَاءَ الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش هذا بماله وهذا بأعماله فيلتئم قوام العالم[١]. وقد مضى الكلام في سخرياً في المؤمنين[٢]. وقرأ بالكسر هنا عَمْرُو بنُ مَيْمُون، وابن مُحَيْصِن، وأبوُ رَجَاء وابنُ أبي ليلى، والوليدُ بنُ مُسْلِم[٣]، وخلائقُ بمعنى المشهورة وهو الاستخدام. وَيَبْعُدُ قولُ بعضهم: إنه استهزاء الغنيّ بالفقير[٤]. ثم قال: «وَرَحْمَةُ ربِّكَ» يعني الجنة «خَيْرٌ لِلْمُؤمِنِينَ» مما يجمع الكفار من الأموال.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ اعلم أنه تعالى أجاب هَهُنَا بوجْهٍ ثالث عن شُبْهَتِهِمْ بتفضيل الغني على الفقير، وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عند الله تعالى وبين حقارتها بقوله: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة» والمعنى لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة من الخير والرزق لأعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للنعم **فأحدها**: أن يكون سقْفُهُمْ مِنْ فِضَّةٍ. **وثانيها**: مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ أي يَعْلُون ويَرْتَقُونَ، يقال: ظَهَرْتُ عَلَى السَّطْحِ إذَا عَلَوْته[٥].

---

(١) انظر القرطبي ١٦/ ٨٣.

(٢) عند قوله: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِياً حَتَّى أَنسَوكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ الآية ١١٠ من المؤمنين وكل الناس ضموا سخريًّا عدا ابن محيصن ومجاهد كما قال القرطبي ١٦/ ٨٣ وأخبر المؤلف أعلى أن ممن كسرها أبو رجاء وابن أبي ليلى والوليد بن مسلم وأبو رجاء، وعمرو بن ميمون وابن عامر، وهذا نقلاً عن البحر المحيط ٨/ ١٣ والدر المصون ٤/ ٧٨٠ وقراءة الكسر قراءة شاذة غير متواترة.

(٣) أبو العباس، وقيل: أبو بشر الدمشقي عالم أهل الشام روى عن نافع بن أبي نعيم وغيره، وروى عنه إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره مات سنة ١٩ هـ. انظر غاية النهاية ٢/ ٣٦٠.

(٤) نقله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤١٠ وكذلك القرطبي ١٦/ ٨٣.

(٥) القرطبي السابق وانظر غريب القرآن ٣٩٧.

وثالثها: «أن يجعل لبيوتهم أبواباً وسرراً أيضاً من فضة عليها يتَّكِئُونَ»[١].

قوله: «لِبُيُوتِهِمْ» بدل اشتمال[٢]، بإعادة العامل[٣]، واللامان للاخْتِصَاص[٤].

وقال ابن عطية: الأولى للمِلْكِ[٥]، والثانية للاختصاص[٦]. ورده أبو حيان: بأن الثاني بدل فيشترط أن يكون (الحرف)[٧] متحد المعنى لا مختلفه[٨]. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين في قولك: وَهَبْتُ لَهُ ثَوْباً لِقَمِيصِهِ[٩]. قال أبو حيان: ولا أدري ما أراد بقوله[١٠]. قال شهاب الدين: أراد بذلك أن اللامين للعلة، أي كانت الهبة لأجلك لأجل قميصك، فلقميصك بدل اشتمال، بإعادة العامل بِعَيْنِهِ وقد نقل أن قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ﴾ [الأنعام: ٨٤] و [الأنبياء: ٧٢] و [العنكبوت: ٢٧] أنها[١١] للعلة.

قوله: «سُقُفاً» قرأ ابنُ كَثيرٍ، وأبو عمرو بفتح السين، وسكون القاف بالإفراد، على إرادة الجنس والباقون بضمتين على الجمع (كرُهُن)[١٢] في جمع رَهْنٍ[١٣]. وفي رهن تأويل لا يمكن هنا، وهو أن يكون جمع رِهَان جمع رَهْن، لأنه لم يسمع سِقَاف جمع سَقْف[١٤]. وعن الفراء أنه جمع سَقِيفَةٍ[١٥] فيكون كصَحِيفَةٍ، وصُحُفٍ. وقرىء: سَقَفاً ـ بفتحتين ـ لغة في سَقْفٍ[١٦]، وسُقُوفاً[١٧] بزنة فَلسٍ وفُلُوساً. وأبو رجاء بضمة وسكون[١٨].

---

(١) الرازي ٢٧/ ٢١١.
(٢) ذكره في الكشاف ٢/ ٤٨٧.
(٣) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٣.
(٤) ذكره أبو حيان ٨/ ١٥.
(٥) مثل: «لَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ» ومعنى لام الاختصاص الداخلة بين اسمين يدل كل منهما على الذات والداخلة عليه لا يملك الآخر وسواء أكان يملك غيره أم كان ممن لا يملك أصلاً نحو الجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وهذا الحصيرُ للمسجد. «بتصرف من المغني ١٠٨».
(٦) وانظر البحر المحيط ٨/ ١٤ بالمعنى.
(٧) سقط من ب.
(٨) المرجع السابق فقد جعل كلاً من اللامين للاختصاص. ولا يصح ما قاله؛ لأن لبيوتهم بدل اشتمال أعيد معه العامل، فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى أما أن يختلف المدلول فلا واللام في كليهما للاختصاص.
(٩) الكشاف ٣/ ٤٨٧.
(١٠) البحر المرجع السابق.
(١١) الدر المصون ٤/ ٧٨١.
(١٢) سقط من أ الأصل.
(١٣) من القراءات المتواترة انظر السبعة ٥٨٥، والإتحاف ٣٨٥.
(١٤) قاله في الدر المصون المرجع السابق.
(١٥) معاني الفراء ٢/ ٣٢.
(١٦) لم ينسبها أبو حيان ولا الزمخشري في كل من البحر ٨/ ١٥ والكشاف ٣/ ٤٨٧.
(١٧) قال الزمخشري في الكشاف: «وعن الفراء جمع سقيفة وسَقَفاً بفتحتين كأنه لغة في سَقْف وسُقُوف» وقال الفراء ٣/ ٣٢ في معاني القرآن: قرأها عاصم والأعمش والحسن: «سَقَفاً» وإنْ شِئتَ جعلت واحدها سقيفة وإن شِئت جعلته سُقُفاً. فتكون جمع الجمع كما قال الشاعر:

حَتَّى إِذَا بَلَّتْ حَلاقِيمَ الحَلَقْ ... أَهْوَى لأدنى فَقْرِه عَلَى شَفَقْ

ومعنى كلام الفراء أنها ليست قراءة حينئذ. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٨/ ١٥ والسمين في الدر ٤/ ٧٨١ بدون نسبة، ونسبها صاحب شواذ القرآن إلى عيسى بن عمر انظر ٢١٨.
(١٨) الزمخشري وأبو حيان في تفسيريهما السابقين.

و «مِنْ فِضَّةٍ» يجوز أن يتعلق بالجعل، وأن يتعلق بمحذوف صفة «لسُقفٍ».

قوله: «ومعارج» قرأ العامة مَعَارِجَ جمع «مِعْرَج» وهو السلم وطلحة[١] مَعَارِيج[٢] جمع مِعْرَاج وهو كمِفْتَاح لمِفْتَح، وَمَفَاتِيح لمِفْتَاح.

قوله: «وَسُرُراً» جمع «سرير» والعامة على ضم الراء. وقرىء بفتحها، وهي لغة بعض تميم وكَلْب[٣] وقد تقدم أن «فعِيلاً» المضعف يفتح عينه، إذا كان اسماً، أو صفة نحو: ثَوْبٌ جَدِيدٌ، وثِيَابٌ جُدَدٌ. وفيه كلام للنحاة[٤]. وهل قوله: «مِنْ فِضَّةٍ» شامل للمعارج والأثواب والسُّرُر؟.

فقال الزمخشري: نعم[٥]، كأنه يرى تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في قيوده. وَ «عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ» و «عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» صفتان لما قبلهما.

قوله: «وزُخْرُفاً» يجوز أن يكون منصوباً بجعل أي وجَعَلْنَا لَهُمْ زُخْرُفاً[٦]، وجوز الزمخشري أن ينصب عطفاً على محل «من فضة»، كأنه قيل: سُقُفاً من فضةٍ وذهبٍ[٧]، فلما حذف الخافض انتصب أي بعضها كذا وبعضها كذا. الزخرف قيل: هو الذَّهَبُ، لقوله: ﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وقيل: الزخرف الزينة، لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ﴾[٨]

---

(١) هو ابن مصرف وقد ترجم له.

(٢) البحر المحيط ٨/ ١٥ ومختصر ابن خالويه ١٣٥.

(٣) البحر المحيط ٨/ ١٥ والكتاب ٣/ ٥٨٠ والمقتضب ٢/ ٢١٠.

(٤) «فَعِيل» إما أن يكون اسماً أو صفة، فالاسم الذي على وزن فعيل مضعفاً كان أم لا إنما يكسر على فعل كما يكسر فعال بفتح الفاء وكسرها عليه، نحو قذل، وحُمُر، وذلك نحو قُضُب وعُسُب، ورغفٍ، وسُرُر ويكسر على فعلان أيضاً وهو في الغلبة كفعل سواء، نحو: رُغْفَان وكُثْبَان وقُلْبَان، وربما كسر على أفْعِلاَءَ كأنْصِبَاءَ وأخْمِسَاءَ، وعلى فِعَال أيضاً كإفالٍ تشبيهاً بفَعِيل في الوصف نحو ظِراف وبرام وربَّما كانَ على فُعْلاَنَ حكى ثعلبُ: ظَلِيم وظُلْمان، وعَرِيض وعرْضان، وقد جاء على فُعَل حَكَوا: سُرَرُ، والأشهر الضم هذا إذا كان اسماً فإن كان صفة فإما أن يكون بمعنى فاعل أو مفعول فإن كان من الثاني فتكسيره يكون على فَعْلَى مثل جَريح وجَرْحَى، وعلى فُعُلٍ تشبيهاً له بالاسم إذا كان من الأول نحو نُذُر جمع نذير، وقال أعلى من أن فُعَل ترد هكذا فقد قال ابن الحاجب والرضي في شرح شافيته: «وربما جاء مضاعفُه» يعني أن الأصل أن يكسر على فُعُل بضمتين، ولكن حكى أبو زيد وأبو عبيدةَ أنَّ ناساً فتحوا عين سُرُر فقالوا: سُرَر والأشهر الضم وانظر شرح الشافية ٢/ ١٣١ و ١٣٨ والكتاب ٣/ ٦٠٥ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/ ٤٣ واللسان سرر ١٩٩١.

(٥) وانظر الكشاف ٣/ ٤٨٧ بالمعنى.

(٦) قاله الفراء في معانيه ٢/ ٣٢ قال: «إن نصبته على الفعل تُوقعه أي وزخرفاً تجعل ذلك لهم مِنْهُ».

(٧) الكشاف ٣/ ٤٨٧، وذكره أيضاً ابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٥٣.

(٨) ٢٤ من يونس، وانظر غريب القرآن ٣٩٧ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤١١. وفسره الفراء في معاني القرآن بالذهب انظر معاني الفراء ٣/ ٣٢.

[يونس: ٢٤] فيكون المعنى نُعْطِيهم زينةً عظيمةً في كل بابٍ.

قوله: «وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا» قرأ حمزة وعاصم لَمَّا بالتشديد على معنى: وما كُل ذلك إلاّ متاع الحياة الدنيا. فكان لما بمعنى إلا[١]. حكى سيبويه: «أَنْشَدْتُكَ بِاللَّه لَمَّا فَعَلْتَ» بمعنى إلا[٢]. ويؤيد هذه القراءة قراءةُ مَنْ قرأ: وَمَا ذَلِكَ إلاَّ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا[٣] وخففه الآخرون على معنى: وكل ذلك متاع الحياة الدنيا. فتكون اللام للابتداء، وما صلة[٤] يريد: أن هذا كله متاع الحياة الدنيا وسماه متاعاً، لأن الإنسان يستمتع به قليلاً، ثم يزول ويذهب. وتقدم الخلاف في لما تخفيفاً وتشديداً في سورة هُودٍ[٥].

قال أبو الحسن[٦]: الوجه التخفيف، لأن لما بمعنى إلا لا يُعْرَفُ[٧]. وحكي عن الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل[٨]. وقرأ أبو رَجَاءٍ وأبو حَيْوَةَ: لِمَا ـ بكسر[٩] اللام ـ على أنها لام العلة ودخلت على ما الموصولة، وحذف عائدها، وإن لم تَطُلِ الصّلة، والأصل: الذي هو متاع، كقوله: ﴿تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٤] برفع النون.

و «إنْ» هي المخففة من الثقيلة، و «كل» مبتدأ، والجار بعده خبره، أي وإنَّ كُلَّ ما تقدم ذكره كائنٌ لِلَّذِي هُوَ متاع الحياة. وكان الوجه أن تدخل اللام الفارقة، لعدم إعمالها، إلا أنها لما دَلَّ الدليلُ على الإثبات جاز حَذفها[١٠]، كما حذفها الآخر في قوله ـ (رحمه الله[١١]) ـ:

٤٤٠١ ـ أَنَا ابْنُ أُبَاةِ الضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ المَعَادِنِ[١٢]

---

(١) الإتحاف ٣٨٥ والسبعة ٥٨٦ وهي قراءة متواترة.

(٢) سبق هذا.

(٣) ذكرها الكشاف بدون عَزْوٍ في ٣/ ٤٨٧. ونسبها الرازي إلى أبي بن كعب. انظر الرازي ٢٧/ ٢١١.

(٤) ولفظة «ما» لغو، قاله الرازي نقلاً عن الواحديّ، انظر المرجع السابق.

(٥) من قوله تعالى: ﴿وإنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوفينَّهم ربك﴾ من الآية ١١١.

(٦) تصحيح عن النسختين ففيها أبو الحسين، والأصح ما أثبت أعلى فهو أبو الحسن الأخفش الأوسط.

(٧) قال في معاني القرآن: «خفيفة منصوبة اللام. وقال بعضهم لَمَّا فثقل ونصب اللام وضعَّف الميم وزعم انها في التفسير الأول إلا، وأنها من كلام العرب». معاني القرآن له ٦٨٨ و ٦٨٩، وانظر عنه أيضاً القرطبي ١٦/ ٨٨ والرازي ٢٧/ ٢١١.

(٨) المرجع السابق.

(٩) المرجعين السابقين، وانظر أيضاً المحتسب ٢/ ٢٥٥.

(١٠) وانظر البحر المحيط ٨/ ١٥ والدر المصون ٤/ ٧٨٢.

(١١) زيادة من أ.

(١٢) من الطويل وهو للطِّرِمَّاح بن حكيم، والأُبَاةُ جمع آبٍ، وهو الممتنع، والضيمُ الذلُّ. والشاهد: =

قوله: «والآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ» خاصة، يعني الجنة للمتقين عن حب الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِراً قَطْرَةَ مَاءٍ»[(١)].

وروى المُسْتَوْرِدُ[(٢)] بنُ شداد قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله ـ ﷺ ـ على السحلة الميتة، فقال رسول الله ﷺ: أتُرى هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: مِنْ هَوانِها أَلقَوْها، قال رسول الله ﷺ: «فالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا».

فإن قيل: لما بين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً لاجتماع الناس على الكفر[(٣)]، فلم لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبباً لاجتماع الناس على الإسلام؟!.

فالجواب: لأن الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام، لطلب الدنيا، وهذا الإيمان إيمان المنافقين، فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين حتى أن كل من دخل الإسلام فإنما يدخل لمتابعة الدليل، ولِطلَبِ رضوان الله تعالى، فحينئذ يعظم ثوابه لهذا السبب[(٤)].

قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَٰلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾﴾

قوله: «وَمَنْ يَعْشُ» العامة على ضم الشين من عَشَا يَعْشُو، أي يَتَعَامَى، ويَتَجَاهَلُ. وعن ابن عباس وقتادة ويَحْيَى بْنِ سَلاَّم[(٥)] بفتح الشين بمعنى يَعْمَ، يقال: عَشِيَ يَعْشَى

= حذفت اللام الفارقة التي تفرق بين إنْ المخففة من الثقيلة من غيرها، والأصل: «لكانت» حيث دل دليل على الإثبات كما ذكر أعلى وانظر الهمع ١/ ١٤ وابن الناظم ٦٨، والتصريح ١/ ٢٤١ والبحر المحيط ٨/ ١٥ والدر المصون ٤/ ٧٨٢، وشرح الشواهد للعيني على الأشموني ١/ ٢٨٩.

(١) هو لسهل بن سعد عن رسول الله، انظر ابن ماجه ٢/ ١٣٧٧.

(٢) ابن عمرو بن حبيب بن شيبان القُرَشي الفهريّ صحابيّ، له سبعة أحاديث مات سنة ٤٥ انظر خلاصة الكمال ٢٧٤.

(٣) في ب على الإسلام.

(٤) انظر الرازي ٢٧/ ٢١٢.

(٥) ابن أبي ثَعْلَبَة البَصْريّ صاحب التفسير، روى الحروف عن أصْحَاب الحسن البصري عن الحسن بن دينار، وغيره، له اختيار في القراءة من طرق الآثار، روى عن حماد بن سلمة، وهمَّام بن يحيى، كان ثقةً، دَيِّناً، ثَبْتاً، ذا علم مات سنة ٢٠٠ هـ انظر الغاية في طبقات القراء ٢/ ١٠٧٢.

عَشاً إذَا عَمِيَ، فَهُوَ أَعْشَى، وامرأَةٌ عَشْوَاء[١]. وزيد بن علي يَعْشُو بإثبات الواو[٢]. وقال الزمخشري: على أن من موصولة، وحق هذا أن يقرأ نُقَيِّضُ بالرفع[٣]. قال أبو حيان: ولا يتعين موصوليتُها، بل يخرج على وجهين، إما تقدير حذف حركة حرف العلة، وقد حكاها الأخفش لغةً، وتقدم منه في سورة يُوسُفَ شواهدُ.

وإما على أنه جُزِمَ بمَنْ المَوْصُولَة تشبيهاً لها بمَنْ الشَّرْطيَّة[٤].

قال[٥]: وإذا كانوا قد جزموا بالذي وليس بشرط قَط فأولى بما استعمل شرطاً وغير شرط[٦][٧]، وأنشد:

٤٤٠٢ ـ وَلاَ تَحْفِرَنْ بِئْراً تُرِيدُ أَخاً بِهَا فَإِنَّكَ فِيهَا أَنْتَ مِنْ دُونِهِ تَقَعْ
كَذَلِكَ الَّذِي يَبْغِي عَلَى النَّاسِ ظَالِماً تُصِبْهُ عَلَى رَغْمٍ عَوَاقِبُ مَا صَنَعْ[٨]

قال: وهو مذهب الكوفيين، وله وجه من القياس، وهو أنَّ «الذي» أَشْبَهَتْ اسم الشرط في دخول الفاء في خبرها، واسم الشرط في الجزم أيضاً، إلا أن دخول الفاء منقاسٌ بشرطه[٩] وهذا لا يَنْقَاسُ[١٠].

---

(١) وانظر البحر المحيط ٨/ ١٦، والكشاف ٣/ ٤٨٧، ومعاني الفراء ٣٠/ ٣٢.
(٢) اللسان عشا ٢٩٦٠ و ٢٩٦١.
(٣) المرجعين السَّابِقَيْن.
(٤) الكشاف المرجع السابق.
(٥) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ١٦.
(٦) في ب قالوا بالجمعية.
(٧) البحر المحيط ٨/ ١٦.
(٨) البيتان من الطويل أنشدهما أبو حيان في بحره، والسمين في الدر المصون قال أبو حيان: أنشدهما ابن الأعرابي.. والشاهد: «تصبه» فقد جزم جواباً «للذي» من «كَذَلِكَ الذي» تشبيهاً للموصول باسم الشرط فكما أن الموصول شبه باسم الشرط في دخول الفاء في الخبر كذاك يشبه به في انجزام خبره وهو جواب الشرط الذي هو هنا «تصبه» وهذا منقول عن الكوفيين. من البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ١٦ وانظر الدر المصون ٤/ ٧٨٣.
(٩) باللفظ من الدر المصون المرجع السابق وبالمعنى من البحر المحيط ٨/ ١٦.
(١٠) أقول: قد ذكر ابن هشام في المغني ١٦٥ من تنبيهاته في مَعْرِض الكلام عن الفاء قوله: كما تربط الفاء للجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو «الذي يَأْتِيني فَلَهُ دِرْهَم» وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. ثم قال: وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو: «لَئِنْ أُخرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ» في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم، وقد قرىء بالإثبات والحذف قوله «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» فلم يتكلم ابن هشام هنا عن الجزم بالنسبة للذي وإنما ذكر الربط فقط، ونجد السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر يحدثنا أن الذي لا تجزم وإن تضمنت معنى الشرط لأنها أشبهت لام التعريف فلم تعمل حملاً عليها أضف إلى ذلك إلى أن جملة الصلة معلومة شرطاً بينما الشرط لا يكون إلا مُبْهَماً والموصول وما وصل في تقدير المفرد بينما الشرط جملتان انظر الأشباه والنظائر بتصرف ٢/ ٢٤١.

ويقال[١]: عَشَا يَعْشُو، وَعشِيَ يَعْشَى، فبعضهم[٢] جعلهما بمعنًى. وبعضهم فرق بأن عَشِيَ يَعْشَى، إذا جعلت الآفة في بصره، وأصله الواو. وإنما قلبت ياء، لانكسار ما قبلها، كَرَضِيَ يَرْضَى. وعَشَا يَعْشُو أي تفاعل ذلك، ونَظَرَ نَظَرَ العُشْي، ولا آفة ببصره. كما قال: عَرِجَ لمن به آفة العرج. وَعَرَج لمن تعارج ومشى مِشْيَة العرْجَانِ[٣]. قال ـ (رحمةُ اللَّهِ عليه[٤]) ـ:

٤٤٠٣ ـ أَعْشُو إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ حَتَّى يُوارِي جَارَتِي الخِدْرُ[٥]

أي أنظر نظر العُشْي، وقال آخر:

٤٤٠٤ ـ مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ[٦]

أي ينظر نظر العُشي لضعف بصره من كثرة الوقُود. وفرّق بعضهم: بأن عشوت إلى النار إذَا استدللت عليها[٧] بنظر ضعيف. وقال الفَرَّاء عَشَا يَعْشُو: يُعْرِضُ، وعَشِيَ يَعْشَى عَمِيَ[٨]، إلا أن ابن قتيبةَ قال: لم نَرَ أحداً حكى: عَشَوْتُ عَنِ الشيء، أعْرَضْتُ عنه، وإنما يقال: تَعَاشَيْتُ عن كَذَا، إذا تَغَافَلْت عنه وتَعَامَيْت[٩].

قوله: «نُقَيِّضْ» قراءة العامة بنون العظمة وعَلِيّ بن أبي طالب، والأعْمشُ ويعقوبُ، والسُّلَمِيّ، وأبو عَمْرو، وعاصمٌ في روايةٍ عنهما: يُقَيِّضْ[١٠] بالياء من تحت. أي يُقَيِّض الرحمنُ. و «الشيطان» نصب في القراءتين وابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١١] ـ

---

(١) في ب لقال.
(٢) هو الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٨٧ و ٤٨٨.
(٣) المرجع السابق.
(٤) زيادة من أ الأصل.
(٥) نسبه الزمخشري وأبو حيان في الكشاف والبحر المحيط إلى حاتم الطائي ولم أعثر له في ديوانه على هذا البيت وهو من تمام الكامل، والأصح نسبته لمسكين الدارمي وهو في ديوانِهِ (٤٥) وورد فيه «أعمى» بدل «أعشو» وعليه فلا شاهد. وشاهده: أن أعشو بمعنى أتعامى وأنظر نَظَرَ العُمْي، والخدْر هو البيت وانظر البيت في الكشاف ٣/ ٤٨٨ والبحر المحيط ٨/ ٤ والدر المصون ٤/ ٧٨٤ وشرح شواهد الكشاف ٤٢١ وأمالي المرتضى ٢/ ٨٧٤، وهامش الخزانة ٩/ ٩٢.
(٦) من الطويل للحطيئة الشاعر الجاهليّ المعروف من قصيدة يمدح فيها بُغَيْض بن عامر التَّميمي وشاهده: تعشو أي تنظر نظر العُشي لضعف البصر من كثرة الوقود كما أخبر أعلى وانظر غريب القرآن ٣٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٤ والدر المصون ٤/ ٧٨٤ والخزانة ٩/ ٩٤ والكتاب ٣/ ٨٦ وابن يعيش ٢/ ٦٦، و ٤/ ١٤٨ و ٧/ ٤٥ و ٥٣، والكشاف ٣/ ٤٨٨ وشرح شواهده ٣٨٧ واللسان «عشا» ومَجَالِس ثعلب ٤٦٧.
(٧) نقله في غريب القرآن ٣٩٨.
(٨) بالمعنى من المعاني للفراء ٣/ ٣٢.
(٩) غريب القرآن ٣٩٨ قال: «ولا أرى القول إلا قول أبي عُبَيْدَةَ وقد عارضه الأزهري وأبو الهيثم» ورجَّحَ الإمامُ القرطبيُّ رأيَ الأزهري وأبي الهيثم قال: وكذلك قال جميع أهل المعرفة. وهو قول الفراء السابق.
(١٠) انظر مختصر ابن خالويه ١٣٥، والكشاف ٣/ ٤٨٨ والإتحاف ٣٨٦.
(١١) زيادة من أ.

يُقَيِّضْ[١] مبنياً للمفعول شَيْطَانٌ بالرفع قائم مقام الفاعل.

فصل[٢]

«وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمن» أي يُعْرِض عن القرآن، وقيل: يُعرض عن الله، فلم يخفْ عقابه ولم يرجُ ثَوَابَه[٣]، يقال: عَشَوْت إلى النار، أَعْشُو عَشْواً، إذ قصدتها مُبْتَدِياً، وعَشَوْتُ عَنْهَا إذا أعرضت عنها، كما يقال: عدلت إلى فُلاَن، وعدلت عنه أي مِلْتُ إلَيْهِ، ومِلْتُ عَنْهُ[٤].

قال القرطبي[٥]: تولية ظهره، كقوله: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٨ و ١٧١] وقال الخليل: أصل العَشْوِ النظر ببصرٍ ضعيف[٦]. وأما القراءة بالضم فمعناه: يَتَعَامَ عن ذكره أي يعرف أنه الحق ويتجاهل ويَتَعَامى، كقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].

«نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً» أي نضمه إليه، ونسلطه عليه[٧] «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» لا يفارقه، يزين له العَمَى ويخيل إليه أنه الهدى.

قوله: «وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ».

«وإنهم» يعني الشياطين «ليصدونهم عن السبيل» أي يمنعونهم عن الهدى. وذكر الشياطين والإنسان بلفظ الجمع، لأن قوله «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً» يفيد الجمع وإن كان اللفظ على الواحد[٨].

قال أبو حيان: الظاهر أن ضَمِيري النصب في «وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ» عائدان على «مَنْ» من حيث معناها راعى لفظها أولاً، فأفرد (في)[٩] «له» ثم راعى معناها فجمع في قوله: «وإنهم ليصدونهم» والضمير المرفوع على الشيطان لأن المراد به الجنس، ولأن كل كافر معه قرين.

وقال ابن عطية: إن الضمير الأول للشياطين[١٠]، والثاني للكفار[١١] والتقدير: وإن

---

(١) ذكرها أبو حيان في بحره ٨٥/ ١٦ وكلتا القراءتين شاذتان.
(٢) في ب قوله بدل «فصل».
(٣) ذكره أبو حيان في البحر ٨/ ١٦.
(٤) انظر اللسان عشا.
(٥) ذكر التاسع في النسختين القرطبي وهو القرظي كما صنعت وانظر رأيه في القرطبي ١٦/ ٩٠.
(٦) المرجع السابق.
(٧) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤١٢.
(٨) الرازي ٢٧/ ٢١٢.
(٩) سقط من ب.
(١٠) في ب للشيطان بالإفراد.
(١١) البحر المحيط بالمعنى ٨/ ١٦ والدر المصون ٤/ ٧٨٥. وقد سبق إلى ذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٨٨.

الشياطينَ ليصدون الكفار العاتين، ويحسبون أنهم مهتدون أي ويحسب كفارُ بني آدم أنهم على الهُدَى[١].

قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا﴾ قرأ أبو عمرو والأخوان وحفص «جاءنا»، بإسناد الفعل إلى ضمير مفرد يعود على لفظ «من» وهو العاتِي، وحينئذ يكون هذا مما حمل فيه على اللفظ، ثم على المعنى ثم على اللفظ، فإنه حمل أولاً على لفظها في قوله: «نُقَيِّضْ لَهُ.. فَهُوَ لَهُ» ثم جمع على معناها في قوله: «وإنهم ليصدونهم»... ويحسبون أنهم ثم رجع إلى لفظها في قوله: «جَاءَنَا» والباقون: «جاءانا» مسنداً إلى ضمير تثنية[٢]، وهما العاتِي وقرينه جُعلا في سلسلة واحدة فحينئذ يقول الكافر لقرينه «يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد المَشْرِقَيْنِ» أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فغُلِّبت إحدَاهُما على الآخر، كالقمرين والعمرين قال الفرزدق:

٤٤٠٥ ـ ..... لَنَا قَمَرَاهَا وَالنُّجُومُ الطَّوَالِعُ[٣]

ويقولون للكوفة والبصرة: البَصْرَتَان، والغَدَاةِ والعَصْر: العصران، ولأبي بكر، وعمر: العُمرَان وللماء والثمر: الأَسْوَدَان[٤] وقيل: أراد بالمشرقين: مَشْرِق الصيف ومشرق الشتاء والأول أصلح[٥]. وقيل: بُعْدُ المشْرِقَيْنِ مِن المَغْرِبَيْنِ[٦]. وقال ابن الخطيب: إن أهل النجوم يقولون: إن الحركة التي تكون من المشرق إلى المغرب هي حركة الفَلَك الأعظم، والحركة التي من المغرب إلى المشرق هي حركة الكواكب الثابتة والأفلاك المميلة[٧] والسيارات سوى القمر، وإذا كان كذلك فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرِق بالنسبة إلى شيء ومغرب بالنسبة إلى شيء آخر. فثبت أن إطلاق لفظ المشرق على كل واحد من الجهتين حقيقة ثم ذكر وجهاً آخرَ، وهو أن الحِسَّ يدل على أن الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب، وأما من المغرب فإنه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب، ثم لا يزال يتقدم إلى جانب المشرق وذلك يدل على أن حركة القمر من المغرب. وإذا ثبت هذا بالجانب المسمى بالمَشْرِق، فإنه

---

(١) البحر المحيط ٨/ ١٦.

(٢) من القراءات المتواترة انظر السبعة ٥٨٦، والإتحاف ٣٨٦ ومعاني الفراء ٣/ ٣٣ والبحر المحيط ٨/ ١٦، والدر المصون ٤/ ٧٨٥، والكشاف ٣/ ٤٨٨.

(٣) عجز بيت من الطويل له، صدره:

أَخَذْنَا بِآفَاقِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ .....

والبيت شاهد على تغليب القمر على الشمس والقمر في قوله: قمراها. وانظر معاني الزجاج ٤/ ١٤٢ والمقتضب ٤/ ٣٢٦، والمغني ٦٨٧ شرح شواهده للسيوطي ١٣ و ٩٦٤ والطبري ٢٥/ ٤٤، ومجمع البيان ٩/ ٧٤ وتفسير الفخر الرازي ٢٧/ ٢١٣ والقرطبي ١٦/ ٩١ والفراء ٣/ ٣٣.

(٤) انظر القرطبي ١٦/ ٩١.

(٥) السابق ومعاني الفراء ٣/ ٣٣.

(٦) قاله الزجاج في معاني القرآن ٤/ ٤١٢.

(٧) في الرازي: الممثلة التي للسيارات سوى القمر.

مشرق الشمس ولكنه مغرب القمر. وأما الجانب المسمَّى بالمغرب فإنه مشرق القمر ولكنه مغرب الشمس، وبهذا التقدير يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين. قال: «ولعل هذا الوجه أقرب إلى مطابقة اللفظ من سائر الوجوه»[١]. وهذا ليس بشيء، فإن ظهور القمر من المغرب ما كان لكونه أشرق من المغرب إنما كان ظهورها لغيبوبة شُعَاع الشَّمْسِ عنه، وإنما كان إشراقه وظهوره من المشرق الحقيقي ولكنه كان مختفياً بشعاع الشمس.

قوله: «فَبِئْسَ القَرِينُ» والمخصوص بالذم محذوف أي أنت. قال أبو سعيد الخدري: «إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير بِهِ إلى النار»[٢].

قوله: «وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ» في فاعله قولان:

أحدهما: أنه ملفوظ به وهو «أَنَّكُمْ» وما في خبرها التقدير: ولن ينفعكم اشتراكُكُمْ في العذاب بالتأسِّي كما ينفعكم الاشتراك في مصائب الدنيا فيتأسى المصَاب بمِثْلِهِ[٣].

ومنه قول الخنساء:

٤٤٠٦ ـ وَلَوْلا كَثْرَةُ البَاكِينَ حَوْلِي ... عَلَى مَوْتَاهُمُ لَقَتَلْتُ نَفْسِي
وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ ... أُعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُمْ بِالتَّأَسِّي[٤]

والثاني: أنه مضمر، فقدره بعضهم ضمير التمني، المدلول عليه بقوله: «يَا لَيْتَ بَيْنِي» أي لن ينفعكم تمنيكم البُعْد[٥].

وبعضهم: لن ينفعكم اجتماعكم. وبعضهم: ظلمكم، وجحدكم[٦]. وعبارة من عبّر بأن الفاعل محذوف مقصوده الإضمار المذكور لا الحذف؛ إذ الفاعل لا يحذف إلا في مواضع، ليس هذا منها[٧] وعلى هذا الوجه يكون قوله: «أنكم» تعليل، أي لأَنَّكُمْ،

---

(١) قاله الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ٢١٣. (٢) القرطبي ١٦/ ٩١.

(٣) قاله أبو حيان معنى في بحره ٨/ ١٧ والسمين في الدر لفظاً ٤/ ٧٨٥.

(٤) من تمام الوافر لها وهي تماضر بنت عمرو بن الشريد، ترثي أخاها صخراً. والشاهد: في كلمة التأسي فإن معنى التأسي إتباع صاحب المصيبة بمثله من الناس أصحاب المصائب الأخرى. وانظر ديوانها (٨٥) والبحر المحيط ٨/ ١٧، والدر المصون ٤/ ٧٨٥، والخصائص ٢/ ١٧٥، والكشاف ٣/ ٤٨٩، وشرح شواهده ٤٣١، والقرطبي ١٦/ ٩١، والسراج المنير ٣/ ٥٦٤.

(٥) ذكره العكبري في التبيان ١١٣٩؛ فعلى هذا يكون أنكم بمعنى لأنكُم.

(٦) وانظر هذه الأقوال جميعاً في الكشاف ٣/ ٤٨٩، والبحر المحيط ٨/ ١٧.

(٧) الأليق والأدق عند النحاة إضمار الفاعل لا حذفه، فلم يقل بحذفه إلا القليل منهم الإمام الكسائي ومن المواضع التي يجب تقدير الفاعل فيها:

الأوّل: أن يكون مقدراً مع عامله مثل محمداً في جواب مَنْ أحببت؟.

الثاني: فاعل المصدر إذا لم يكن ملفوظاً به نحو: أو إِطْعَام في يَوْمٍ.

فحذف الخافض، فجرى في محلها الخلاف، أهو نصب أم جر؟ ويؤيد إضمار الفاعل لا أنه هو إنكم قراءة إنكم بالكسر فإنه استئناف مفيد للتعليل.

قوله: «إِذْ ظَلَمْتُمْ» قد استشكل المعربون هذه الآية، ووجهه هو أن قوله (اليوم) ظرف حالي و «إذْ» ظرف ماض، و «ينفعكم» مستقبل، لاقترانه بلن، التي لنفي المستقبل، والظاهر أنه عامل في الظَّرْفَيْنِ، وكيف يعمل الحدث المستقبل الذي لم يقع بعد في ظرف حاضر أو ماض؟! هذا ما لا يجوز. وأجيب: عن إعماله في الظرف على سبيل قربه منه، لأنَّ الحال قريب من الاستقبال، فيجوز في ذلك، قال تعالى: ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ﴾ [الجن: ٩]، وقال الشاعر:

٤٤٠٧ ـ ..... سَأَسْعَى الآنَ إِذْ بَلَغَتْ إِنَاهَا[1]

وهو إقناعي، وإلا فالمستقبل يستحيل وقوعه في الحال عقلاً. وأما قوله: «إذْ» ففيها للناس أوجه كثيرة: قال ابن جني: راجعت أبا علي فيها مراراً، وآخر ما حصلت منه أن الدنيا والآخرة متصلتان، وهما سواء في حكم الله تعالى وعلمه. «فَإِذْ» بدل من «اليوم» حتى كأنه مستقبل، أو كأن اليوم ماض[2].

= **الثالث**: فعل المفردة المؤنثة وجماعة الذكور إذا أكد بالنون، نحو: لَتَضْرِبُنَّ فإن الضمير قد حذف لالتقاء الساكنين ياء المخاطبة وواو الجماعة والنون الأولى الساكنة وهذا الحذف عارض فهو واجب التقدير.

الرابع: أن يكون مدلولاً عليه بالفحوى أو اللفظ مثل «ثُمَّ بَدَا لَهُم» ومثل: «وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا».

الخامس: الفاعل المضمر وجوباً مع أفْعَلُ، ونَفْعَلُ، وتَفْعَلُ.

السادس: الفاعل المضمر في نحو: نِعْمَ رَجُلاً زيدٌ.

في كل هذه المواضع ينبغي أن القول: إن الفاعل مضمر؛ لأن الكلام لا يستقيم إلا به، فهو النية وإن لم يكن متلفظاً به. أما إذا حذف الفاعل لغرض من الأغراض كتعينه أو الخوف عليه أو منه وأقيمَ المفعول مُقَامَهُ نائباً في الأحكام اللفظية وصار بهذا التقديم عمدة في اللفظ بعد أن كان فضلة فلا شك في أن الفاعل في مثل هذه المواضع محذوف، لأنه لم يتعلق بذكره في غرض ما، ولم يكن معتمد الفائدة والحال هذه. وانظر الهمع للإمام السيوطي ١/ ١٦٠ وشرح الأشموني على الألفية ٢/ ٤٤ بتصرف.

(١) عجز بيت من تمام الوافر، لعنترة العبسي، صدره:

فَإِنِّي لَسْتُ خَاذِلَكُمْ وَلَكِنْ

وشاهده: إعمال الفعل وهو «أسعى» في الظرف وهو الآن لقربه منه فإن الحال قريب من الاستقبال فيجوز في ذلك حينئذ. وانظر البحر المحيط ٨/ ١٧ والدر المصون ٤/ ٧٨٦ والديوان ٧٧.

(٢) باللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٨٦ وانظر هذا كله فيه وفي البحر المحيط المرجع السابق. وقد ألمح ابن جني إلى ذلك في خصائصه حيث قال: صار الوقتان على تباينهما وتنائيهما كالموقتين المقترنين الدانيين المتلاصقين، نحو: أَحْسَنْتُ إِلَيْه إذْ شَكَرَني، وأَعْطَيْتُهُ حِينَ سَأَلَني وهذا أمر استقر بيني وبين أبي علي رحمه الله مع المباحثة. وانظر الخصائص ٣/ ٢٢٤ و ٢٥٥ و ٢/ ١٧٢.

٢٦٦ ـــــــ

أَن بالفتح أو الكسر[١]. ولكن قال أبو حيانِ: «وقيل: إذ للتعليل حرف بمعنى أَنْ، يعني بالفتح[٢]. وكأنه أراد ما ذكره أبو البقاء إلا أن تسميته «أَنْ» للتعليل مجازاً، فَإِنَّها على حذف حرف العلة أي لأَنْ، فلمصاحبتها لها والاستغناء بها عنها سمَّاها باسمها. ولا ينبغي أن يعتقد أنها في كتاب أبي البقاء بالكسر على الشرطية، لأن معناه بعيدٌ[٣].

وفي كتاب مجاهِدٍ: أن ابن عامر قرأ: إنكم بالكسر، على الاستئناف المفيد للعلة وحينئذ يكون الفاعل مضمراً على أحد التقادير المذكورة[٤].

فصل

المعنى: «وَلَنْ يَنفَعَكُم اليَوْمَ» في الآخرة «إِذْ ظَلَمْتُمْ» أشركتم في الدنيا «أَنَّكُمْ فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» أي لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم؛ لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحَظَّ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذار والندم اليومَ، فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب، كما كنتم في الدنيا تشتركون[٥]. واعلم أنه تعالى بين أن الشركة في العذاب لا تفيد التخفيف، كما كان يفيده في الدنيا، والسبب فيه وجوه:

الأول: أن ذلك العذاب الشديد عظيم، واشتغال[٦] كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر، فلا جَرَمَ لم تفد الشركة خفةً.

الثاني: إذا اشترك الأقوام في العذاب، أعان كل واحد منهم صاحبه بما قدر عليه ليحصل بسببه بعض التخفيف. وهذا المعنى متبدّد في القيامة.

الثالث: أن جلوس الإنسان مع قرينه يُفيده أنواعاً كثيرة من السلوة. فبين تعالى أن الشيطان وإنْ كَانَ قريناً له، إلا أن مجالسته في القيامة لا توجب السلوة وخفة العقوبة[٧].

قوله (تعالى[٨]): ﴿**أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ**...﴾ لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشى وصفهم في هذه الآية بالصمَم والعَمَى. وما أحسن هذا الترتيب، وذلك أن الإنسان في أول اشتغاله بطلب الدنيا يكون كَمن حصل بعينه رَمدٌ ضعيف، ثم لما[٩] كان اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان مَيْلُهُ إلى الجُسمانيّات أشد، وإعراضه عن الروحانيات أكمل؛

---

(١) ضبطها محقق الكتاب بالفتح.
(٢) البحر المحيط ٨/ ١٧.
(٣) وانظر الدر المصون ٤/ ٧٧٨.
(٤) التبيان ١١٤٠ والكشاف ٣/ ٤٨٩ والبحر المحيط ٨/ ٧ ولم تنسب في الكتب الثلاثة ونسبها القرطبي في الجامع إلى ابْن عامر باختلاف عنه انظر القرطبي ١٦/ ٩١.
(٥) انظر القرطبي ١٦/ ٩١، ٩٢.
(٦) في ب فالاشتغال بالفاء.
(٧) الرازي بالمعنى ٢٧/ ٢١٤.
(٨) زيادة من أ.
(٩) في ب كلما بدل لما.

لأن كثرة المواظبة على الشيء توجب حصول الملكة اللاّزمة لينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى، فإذا واظب على تلك الحال انتقل من كونه أعشى إلى كونه أعمى.

روي أنه عليه الصلاة والسلام، كان يجتهد في دعاء قومه، وهم لا يزيدون إلا تصميماً على الكفر وعِناداً في الغي فقال الله تعالى: ﴿**أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ**﴾ بمعنى أنهم في النفرة عنك وعن دينك بحيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالصُّمِّ، وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالعمي[١].

قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله: «فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ» قد تقدم الكلام عليه قريباً، والمعنى فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بك بأَنْ نُمِيتَكَ قبل أن تعذبهم «فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» بالقتل بعدك، «أَوْ نُرِيَنَّكَ» في حياتك «الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ» من العذاب، «فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ» قادرون متى شئنا عذبناهم وأراد به مشركي مكة، انتقم منهم يوم بدر هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة: عَنَى به أهل الإسلام[٢] من أمة محمد ـ ﷺ ـ وقد كان بعد النبي ـ ﷺ ـ نقمة شديدة في أمته فأكرم الله تعالى نبيه وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي تَقَرُّ عينه، وأبقى النقمة بعده وروي أن النبي ـ ﷺ ـ أُرِيَ ما يصيب أمَّتَهُ بعده فما رؤي ضاحكاً منبسطاً حتى قبضه الله تعالى[٣]. وقرىء: «نُرِيَنَّكَ» بالنون الخفيفة[٤].

قوله تعالى: ﴿**فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ**﴾ العامة على أوحي مبنياً للمفعول مفتوح الياء وبعض قراء الشام سكنها تخفيفاً[٥]، والضحاك: مبنياً للفاعل[٦] وهو الله تعالى.

فصل

لما بين له ما يوجب التسلية أمره أن يتمسك بما أمره الله تعالى به فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك بأن تعتقد أنه حق، وبأن تعمل بموجبه، فإنه الصراط المستقيم الذي لا يميل عنه إلا ضالّ في الدين. ولما بين تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الآخرة بين

---

(١) انظر الرازي ٢٧/ ٢١٥.
(٢) في ب السلام.
(٣) انظر تفسير القرطبي ١٦/ ٩٢.
(٤) وهي قراءة رُوَيْس وهي من العشرة المتواترة انظر الإتحاف ٣٨٦ والنشر ٢/ ٣٦٩.
(٥) ذكرها البحر المحيط ٨/ ١٨، والدر المصون ٤/ ٧٨٨.
(٦) المرجعين السابقين والكشاف ٣/ ٤٩٠.

أيضاً تأثيره في منافع الدنيا فقال: «وإنه لذكر لك ولقومك» أي أنه يعني القرآن «لذكر لك» لشرف لك[١] «ولقومك» من قريش نظيره: «لقد أنزلنا إليكم كِتَاباً فِيه ذِكْرُكُمْ» شرفكم وأنه يوجب الشرف العظيم لك ولقومك، حيث يقال: إن هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز وجل لقوم من هؤلاء.

وهذه الآية تدل على أن الإنسان لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الثناء الحسن والذكر الجميل ولو لم يكن الذكر الجميل أمراً مرغوباً فيه لما مَنَّ اللَّهُ تعالى به على محمد ـ ﷺ ـ فقال: «إنه لذكر لك ولقومك» ولَمَا طلبه إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث قال: «وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ» ولأن الذكر الجميل قائمٌ مقامَ الحياة الشريفة، بل الذكر أفضل من الحياة؛ لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحي، وأما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل زمانٍ وكل مكان ثم قال تعالى: «وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ» قال الكلبي: تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل. وقال مقاتل: يقال لمن كذب به: لِمَ كَذَّبْتَ؟ فيسأل سؤال توبيخ.

وقيل: تسألون هل عملتم بما دل عليه القرآن من التكاليف[٢]. وروى الضحاك عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهم[٣]) ـ: أن النبي ـ ﷺ ـ كان إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ لم يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية، فكان بعد ذلك إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ قال لقُرَيْشٍ[٤].

وروى ابن عُمَر ـ (رضي الله عنهما[٥]) ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «لاَ يَزَالُ هذَا الأَمْرُ في قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ اثْنَانِ»[٦] وروى معاوية قال: سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ يقول: إن هذا الأمر في قرَيْش لا يعاديهم أحدٌ إلا كبّه اللَّه عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ[٧]. وقال مجاهد: القوم هم العرب، فالقرآن لهم شرف، إذْ نَزَل بلغتهم، ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب ثم يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم[٨].

وقيل: ذكر لك بما أعطاك من الحكمة، ولقومك من المؤمنين، بما هداهم الله به، وسوف تسألون عن القرآن، وعما يلزمكم من القيام بحقه.

قوله تعالى: ﴿وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ

---

(١) في ب لذلك بدل لك تحريف.
(٢) انظر الرازي ٢٧/ ٢١٥.
(٣) زيادة من أ.
(٤) انظر القرطبي ١٦/ ٩٤.
(٥) زيادة من أ.
(٦) ذكره البخاري في صحيحه ٤/ ٢٣٣ و ٢٣٤.
(٧) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ ٤/ ٢٣٣.
(٨) ذكره القرطبي ١٦/ ٩٤.

٢٧٠ ـــــــ

وقال أكثر المفسرين: سَلْ مُؤْمِني أهْلِ الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد، وهو قول ابن عباس في سائر الروايات ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي والحسن، ويدل عليه قراءة عبد الله وأبي: واسأل الذين أرسلنا إليهم قَبْلَك مِنْ رُسُلِنَا ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسوله بعبادة غير الله ـ عز وجل ـ.

وقال عطاء سؤال الأنبياء الذين كانوا قبله ممتنع، فكأن المراد منه: انظر في هذه المسألة بعقلك وتدبرها بفهمك[١].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنا...﴾ لما طعن كفار قريش في نبوة محمد ـ ﷺ ـ بكونه فقيراً، عديم المال والجاه بين الله تعالى أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد أن أورد المعجزاتِ القاهرة التي لا يشك في صحتها عاقل، أورد عليه فرعونُ هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش فقال: إنه[٢] غَنِيٌّ كثيرُ المالِ والجاهِ، ألا ترون أني حصل لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأما موسى فإنه فقير مهين، وليس له بيانٌ ولسان، والرجل الفقير كيف يكون رسولاً من عند الله الملك الكبير؟!.

فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش بمكة، وهي قولهم: «لَوْلاَ نُزِّلَ هذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيم» قد أوْرَدَهَا بعينها فرعون على موسى «ثم انتقمنا منهم فأغرقناهم»: فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا. فثبت أنَّه (ليس)[٣] المقصود من إعادة هذه القصة عينها، بل المقصود تقرير الجواب عن الشبهة المذكورة[٤].

قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ» قال الزمخشري: فَإن قلت: كيف جاز أن يجاب لَمَّا بإذا المفاجأة؟!.

قلت: لأن فعل المفاجأة معها مقدر، وهو عامل النصب في محلها، كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فَاجَأُوا وَقْتَ ضَحِكِهِمْ. قال أبو حيان: ولا نعلم نحوياً[٥] ذهب إلى ما ذهب إليه من أن «إذا» الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر، تقديره: فاجأ، بل المذاهب ثلاثة:

---

(١) انظر هذه الأقوال في الرازي ٢٧/ ٢١٦ والقرطبي ١٦/ ٩٥ و ٩٦.

(٢) في ب إني دون ضَمير. (٣) ما بين القوسين ساقط من أ.

(٤) ينظر الرازي السابق ٢٧/ ٢١٦.

(٥) وافق ابن الحاجب الزمخشري في مذهبه هذا ورد الإمام الرضيّ عليه فقال: «ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية، وعامله محذوف على ما قال المصنف أي ففاجأت وقت وجود السمع بالباب إلا أنه إخراج لإذا عن الظرفية، إذْ هو إذَنْ مفعول به لفاجأت، ولا حاجة إلى هذه الكلفة، فإنَّ إذَا الظرفية غير مُتصرفة على الصحيح». شرح الكافية للرضي ١/ ١٠٣، ١٠٤.

إما حرف[١] فلا يحتاج إلى عامل، أو ظرف مكان[٢]، أو ظرف زمان. فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر، كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر. نحو: خَرَجْتُ فَإِذَا زَيْدٌ قَائِمٌ تقديره: خَرَجْتُ ففي المكان الذي خرجت فيه زيدٌ قائمٌ، أو ففي الوقت الذي خَرَجْتُ فيه زيدٌ قائمٌ.

وإن لم يذكر بعد الاسم خبر، أو ذكر اسم منصوب على الحال، فإن كان الاسم جُثَّة، وقلنا: إنها ظرف مكان، كان الأمر واضحاً، نحو: خَرَجْتُ فَإِذَا الأَسَدُ، أي فَبالحَضرَةِ الأَسَدُ، أو فَإِذَا الأَسَدُ رابضاً. وإن قلنا: إنها زمان كان على حذف مضاف، لئلا يخبر بالزمان عن الجثة، نحو: خَرَجْتُ فَإِذَا الأَسَدُ، أي ففي الزمان حُضُور الأَسَدِ، وإنْ كَان الاسم حَدَثاً جاز أن يكون مكاناً أو زماناً. ولا حاجة إلى تقدير مضاف نحو: خَرَجْتُ فَإِذَا القِتَالُ. إن شئت قدرت: فبالحَضْرَة القتالُ، أو ففي الزمانِ القتالُ[٣][٤].

قوله: «إلاَّ هِيَ أَكْبَرُ» جملة واقعة صفة لقوله: «مِنْ آيَةٍ» فنحكم[٥] على موضعها بالجر اعتباراً باللفظ، وبالنصب اعتباراً بالمحلِّ[٦]. وفي معنى قوله: «أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا» أوجه:

أحدها: قال ابن عطية: هم أنهم يستعظمون الآية التي تأتي لجدَّة أمرها وحدوثه، لأنهم أَنِسُوا بتلك الآية السابقة فيعظُم أمرُ الثانية ويكبرُ[٧] وهذا كقول الشاعر:

٤٤٠٩ ـ عَلَى أَنَّها تَعْفُو الكُلُومَ وَإِنَّمَا ... تُوَكَّلُ بالأَدْنَى وَإِنْ جَلَّ مَا يَمْضِي[٨]

الثاني: قيل: إن المعنى إلا هي أكبر من أختها السابقة، فحذف الصفة للعلم بها[٩].

---

(١) وقال بحرفيتها الأخفش وابن مالك انظر الهمع ١/ ٢٠٧ والمغني ٨٧.

(٢) ويعزى هذا للمبرد والفارسي وابن جني، وأبي بكر بن الخياط، وابن عصفور. انظر المرجعين السابقين.

(٣) وهو رأي الزمخشري كما هنا واختاره الرِّياشِيّ والزجّاج وابنُ طاهِر، وابن خَرُوفٍ، انظر المرجعين السابقين.

(٤) بتصرف من البحر المحيط ٨/ ٢٠ و ٢١ والدر المصون ٤/ ٧٨٩.

(٥) في ب فحكم. (٦) الدر المصون ٤/ ٧٩٠.

(٧) البحر المحيط ٨/ ٢١.

(٨) من الطويل، لأبي خُراش، خويلد بن مرة الهذلي من أبيات في رثاء أخيه عُرْوَةَ. وراوية البيت مثل رواية صاحب الدر المصون تبعاً لأبي حيان والرواية الأصح: بلى إنها.. البيت كما في المراجع الآتية والكلوم جمع كَلْم ـ بفتح وسكون ـ وهو الجُرح ومعنى البيت ـ ومنه نأخذ الشاهد ـ أن الإنسان يشغل بما هو فيه من مشاغل الحياة وإن كان ما سبق أعظم وأشد؛ وانظر البيت في الخصائص لأبي الفتح ٢/ ١٧٠ وأمالي القالي ١/ ٢٧١، والدر المصون ٤/ ٧٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٢١ وابن يعيش ٣/ ١٧٧، والخزانة للبغدادي ٥/ ٤٠٥.

(٩) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٧٩٠.

الثالث: قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: هو كلام مناقض؛ لأن معناه ما من آية من التِّسْع إلا وَهِيَ أكبر من كل واحدة، فتكون كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة.

قلْتُ: الغرض بهذا الكلام وصفين[١] بالكِبَر، لا يَكَدنَ يَتَفَاوَتْنَ فيه وكذلك العادة في الأشياء التي تتقارب[٢] في الفضل التقارب اليسير تختلف آراء الناس في تفضيلها، فبعضهم يفضل هذا وبعضهم يُفَضِّل هذا، وربما اختلف آراء الواحد فيها، كقول الحماسي:

٤٤١٠ ـ مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلْ لاَقَيْتَ سَيِّدَهُمْ مِثْلَ النُّجُومِ الَّتِي يُهْدَى بِهَا السَّارِي[٣]

وقالت الأنبارية في الجملة من أبنائها[٤]: ثَكِلْتُهُمْ إنْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ، هُمْ كَالحَلْقَةِ المُفْرَغَةِ لاَ يُدْرَى أَيْنَ طَرَفَاهَا[٥]. انتهى كلامه[٦].

وأوله فظيع جداً، كأن العبارات ضاقت عليه حتى قال ما قال، وإن كان جوابُهُ حسناً فسُؤاله فظيع[٧].

فصل

ذكر أنه تعالى أرسل موسى بآياته، وهي المعجزات التي كانت مع موسى إلى فرعون وملئه أي قومه فقال موسى: «إنِّي رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ». فَلَمَّا جَاءَهُمْ بتلك الآيات «إذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ» استهزاء قيل: إنه لما ألقى عصاه صار ثعباناً، ثم أخذه فصار عصاً كما كان فضحكوا. ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما كانت[٨] ضحكوا.

---

(١) في الكشاف: أنهن موصوفات.

(٢) وفيه: التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها في التفاوت اليسير أن.

(٣) من البسيط لعُبَيْد بن العَرَنْدس وفي الكشاف: يسري بدل يهدى والمعنى: أن هؤلاء الناس قد بلغوا غاية عظيمة في المجد والشرف والسمعة حتى أن الرائي لواحد منهم يحسبه سيداً وما هو به، وكذا جاء التنظير بالبيت في الكلام عن الآية فهؤلاء الناس عندما رأوا هذه الآيات وَجَدُوهَا معجزة متناهية في العظم لا فرق بين واحدة وأخرى. وانظر الكشاف ٣/ ٤٩١ وشرح شواهده ٤٢٢ والدر المصون ٤/ ٧٩٠ وفتح القدير للشوكاني ٤/ ٥٥٩، وكامل المبرد ١/ ٧٨ و ٧٩ والحماسة البصرية ١/ ٤٧٨ وأمالي القالي ١/ ٢٣٩.

(٤) الكشاف: وقد فاضلت الأنبارية بين الكلمة من بنيتها.

(٥) أي فرق بين واحد وآخَرَ، ولم أستطعْ أن أميز واحداً بالحب على الآخر. وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٠٠.

(٦) باللفظ من الدر المصون ٤/ ٧٩٠ وبالمعنى من الكشاف ٢/ ٤٩١.

(٧) هذا انتقاص من الدر المصون للكشاف ولصاحبه.

(٨) وانظر الرازي ٥٧/ ٣١٨.

٢٧٤ ـــــــ

قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْك مِصْرَ وَهذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي» أي أنهار النيل ومعظمها نهر الملك، ونهر طُولون، ونهر دِمياط، ونهر تنيس. قيل: كانت تجري تحت قصره وحاصل الأمر أنه احتج بكثرة أمواله، وقوة جاهه على فضيلة نفسه. ثم قال: «أَفَلاَ تُبْصِرُون» من تحت قصري. وقال قتادة: تجري من بين يدي في جناني وبساتيني، وقال الحسن: بأمري أفلا تبصرون عظمتي وشدة ملكي[١]. وقيل: من ملك القِبْطَ يسمى فرعون، ومن ملك اليهود يسمى قبْطُون والمعروف مالخ، ومن ملك الصابئة يسمى نُمرود، ومن ملك البربر يسمى جالوت، ومن ملك الهند يسمى بهمن، وقيل يعفور، ومن ملك فرغانة يسمى الإخشيد، ومن ملك العرب من قبل العجم يسمى النعمان[٢].

قوله: «وهذه الأنهار تجري» يجوز في «وهذه» وجهان:

أحدهما: أن تكون مُبْتَدَأَةً، والواو للحال، و «الأنهار» صفة لاسم الإشارة، أو عطف بيان و «تَجْرِي» الخبر والجملة حال من ياء «لِي»[٣].

والثاني: أن هذه معطوفة على «مُلْكِ مِصْرَ» و «تجري» على هذا حال أي أليس ملك مصر وهذه الأنهار جارية؟! أي الشيئان[٤].

قوله: «تبصرون» العامة على الخطاب لمن ناداهم، وقرأ عيسى بكسر النون أي تُبْصِرُونِي[٥] وفي قراءة العامة المفعول محذوف أي تبصرون مُلْكِي وعَظَمَتِي.

وقرأ فَهْدُ بْنُ الصَّقْر[٦]: يُبْصِرُونَ[٧] بياء الغيبة، إما على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وإما رداً على قوم موسى.

قوله: «أَمْ أَنَا خَيْرٌ» في أم هذه أقوال:

أحدها: أنها منقطعة[٨]، فتقدر بـ «بَلْ» التي لإضراب الانتقال، وبالهمزة التي للإنكار.

والثاني: أنها بمعنى بل فقط[٩]، كقوله:

---

(١) القرطبي المرجع السابق.
(٢) قاله البغوي في معالم التنزيل.
(٣) قال بهذا الإعراب الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٢ ونقله عنه السمين في الدر المصون ٤/ ٧٩١.
(٤) السابقين والبحر المحيط ٨/ ٢٢.
(٥) جائزة لغة وإن كانت شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٥.
(٦) هو فهد بن صقر، روى القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرميّ، وهو من جلة أصحابه وعن أيوب بن المتوكل وروى عنه ابن اخته إبراهيم بن خالد (انظر غاية النهاية ٢/ ١٣).
(٧) من القراءات الشاذة انظر البحر المحيط ٨/ ٢٢ وابن خالويه السابق.
(٨) وهو قول أول للزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٢ وانظر البيان ٢/ ٣٥٤.
(٩) وهو قول أبي حيان في البحر ٨/ ٢٢ ناقلاً أياه عن السدي وأبي عبيدة في المجاز ٢/ ٣٠٤.

٢٧٦ ـــــــ

فَهُمْ عنده بصراء، وهذا من إنزال السبب منزلة المُسَبَّب[١]. قال أبو حيان: وهذا متكلف جداً، إذ المعادل إنما يكون مقابلاً للسابق فإن كان المعادل جملة فعلية، كان السابق جملة فعلية، أو جملة اسمية يتقدر منها جملة فعلية، كقوله: ﴿أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَٰمِتُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٣]؛ لأن معناه أو صمتُّم وهنا لا يتقدر منها جملة فعلية لأن قَوْلَهُ: «أَمْ أَنَا خَيْرٌ» ليس مقابلاً لقوله: أفَلاَ تُبْصِرُونَ، وإن كان السابق اسماً كان المعادل اسماً أو جملة فعلية يتقدر منها اسم نحو قوله:

٤٤١٣ ـ أَمُـخْـدَجُ[٢] الـيَـدَيْـنِ أَمْ أَتَـمَّـتِ؟

«فأتمت» معادل للاسم والتقدير: أم مُتِمًّا؟[٣].

قال شهاب الدين: وهذا الذي رده على الزمخشري رده على سيبويه، لأنه هو السابق به وكذا قوله أيضاً: إنه لا يحذف المعادل بعد «أم» وبعدها «لا» فيه نظر في تجويز سيبويه حذف المعادل دون لا فهو رد على سيبويه أيضاً[٤].

قوله: «ولا يكاد يبين» هذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الصلة وأن تكون مستأنفةً وأن تكون حالاً[٥]. والعامة على يُبِينُ من أَبَانَ، والباقون: يَبِينُ ـ بفتح الياء ـ من بَانَ أي ظَهَرَ[٦].

فصل

قال أكثر المفسرين: «أم» هنا بمعنى «بل» وليس بحرف عطف[٧]. قال الفراء: الوقف على قوله أم وفيه إضمار مجاز(ه) أفلا تُبْصِرُونَ أَمْ تُبْصِرُونَ؟ لكنه اكتفى بلفظ «أم»

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٩٢ مع أن الزمخشري كما سبق قد جوز فيها وجه الانقطاع أيضاً.

(٢) المُخْدَجُ: الناقص الخلق، ومخدج اليدين ناقص نُمُوِّ اليدين. ويقال: إن هذه صفة رجل كان من الخوارج يؤلب أتباع الإمام عليّ كرم الله وجهه عليه سرًّا. والشاهد في تلك العبارة: أن أتمت وهي جملة فعلية في تقدير اسم كما قال أبو حيان وكما قدره أعلى. وفي هذا رد من أبي حيان على تقدير الزمخشري وانظر البحر ٨/ ٢٣، ولسان العرب «خدج» وكامل المبرد ٣/ ٢٦٣ وغريب الحديث ٣/ ٤٤٤ و ٤٤٥ والفائق في غريب الحديث للزمخشري ١/ ١٤٥.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٢٣.

(٤) هذا بناء على صحة نقل كلام أبي حيان عن سيبويه في كون أم متصلة ومعادلة. وانظر الدر المصون ٤/ ٧٩٣.

(٥) قال بهذا الإعراب السمين في الدر المصون ٣/ ٧٩٣.

(٦) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٨/ ٢٣ والسمين في المرجع السابق.

(٧) ممن قال بذلك الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٢ وأبو عبيدة في مجاز القرآن كما سيأتي قوله والسدي كما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع ١٦/ ٩٩ وأبو حيان في البحر ٨/ ٢٢. وانظر غريب القرآن ٣٣٩ والفخر الرازي ٢٧/ ٢١٨.

٢٧٨ ـــــــ

وقيل: بل هي جمع أَسْوِرَة فهي جمع الجمع[١]. وقر أبي والأعمش ـ وتروى عن أبي عمرو ـ أَسَاوِرُ دون تاء[٢]. وروي عن أبي أيضاً وعبد الله: أَسَاوِير[٣]. وقرأ الضحاك: أَلْقَى مبنياً للفاعل[٤]، أي الله تعالى وَأَسَاوِرَةً نصباً على المفعولية و «مِنْ ذَهَبٍ» صفة لأساورة. ويجوز أن تكون «من» الداخلة على التمييز[٥].

فصل

ومعنى الكلام أن عادتهم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً لهم سوّروه بسوار من ذهب وطَوَّقُوهُ بطَوْق من ذهب، فطلب فرعون من موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل عادتهم، وحاصل الكلام أن فرعون كان يقول: أنا أكثر منه مالاً وجاهاً فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولاً من عند الله لأن منصب النبوة يقتضي المَخْدُوميَّةَ، والأخسّ لا يكون مخدوماً للأشرف ثم قال: «أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ» متتابعين يعاون بعضهم بعضاً يشهدون له بصدقه ويُعِينُونَهُ على أمره ويجوز أن يكون المراد مقترنين به من قولك: قَرَنْتُهُ بِهِ[٦].

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ أي وجدهم جُهَّالاً فحملهم على الخفة والجهل، يقال: استخفه عن رأيه، إذا حمله على الجهل[٧] وأزاله عن الصواب «فَأَطَاعُوهُ» على تكذيب موسى، «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ» حيث أطاعوا ذلك الفاسق الجاهل.

قوله: «فَلَمَّا آسَفُونَا» أغضبونا. حُكي أن أن ابن جُرَيْج غضب في شيء فقيل له: أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب الذي خلق الأحلام إن الله تعالى يقول: فَلَمَّا آسَفُونَا أي أغضبونا «انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين»[٨] واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى، وذكر لفظ الانتقام كل واحد منهما من المتشابهات التي يجب تأويلها فمعنى الغضب في حق الله تعالى إرادة الغضب ومعنى الانتقام إرادة العقاب بجُرم سابق[٩].

---

(١) قال الفراء: وقد تكون الأساور جمع أَسْوِرَة، كما يقال في جمع الأَسقِيَةِ أساقِي وفي جمع الأكْرُع أَكَارِع معاني الفراء ٣/ ٣٥.

(٢) لم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو انظر مختصر ابن خالويه ١٣٥ عن الأعمش فقط وعن المطوعي في الإتحاف ٣٨٦.

(٣) السابق وأيضاً شواذ القرآن ٢١٨ والكشاف ٣/ ٩٤٣.

(٤) السابق بدون نسبة ونسبها صاحب البحر ٨/ ٢٣.

(٥) أي مِنْ البيانية وحينئذ يجوز في غير القرآن: أسورة ذهباً.

(٦) انظر كل هذا في الرازي المرجع السابق ٢٧/ ٢١٩.

(٧) ويقال: اسْتَخَفَّه الفَرَحُ أي أزْعَجَهُ، واسْتَخَفَّهُ أي حمله على الجَهْل، ومنه «وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يوقِنُونَ» انظر اللسان خفف.

(٨) القرطبي ١٦/ ١٠١.

(٩) السابق.

٢٨٠ ـــــــ

أشهرهما: أنه جمع سُلْفَةٍ كغُرْفَةٍ وغُرَفٍ[١]. والسُّلْفَة الأُمَّةُ.

وقيل: الأصل سُلُفاً بضمتين، وإنَّما أبدل من الضمة فتحة[٢].

وقوله: «مَثَلاً» إما مفعول ثان إن كانت بمعنى صير، وإلاَّ حالاً[٣]. قال الفراءُ[٤] والزجاجُ[٥]: جعلناهم متفرقين ليتعظ بهم الآخرون، وهم كفار أمة محمد ـ ﷺ ـ والمعنى ومثلاً للآخرِينَ أي عِظة لمن بقي بعدهم وعبرة.

قال أبو علي الفارسي: المَثَلُ واحد يراد به الجمع، ومن ثم عطف على سلف والدليل على وقوعه (على) أكثر من واحد قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٧٥]. فأدخل تحت المَثَل شَيْئَيْن[٦] وقيل: المعنى سلفاً لكفار هذه الأمة إلى النار، ومثلاً لمن يجيء بعدهم.

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓاْ ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾﴾

قوله تعالى: **﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً﴾** اعلم أنه تعالى ذكر أنواعاً كثيرة من كفراناتهم، **فأولها**: قوله تعالى: **﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً﴾**.

وثانيها: قوله: **﴿وَجَعَلُوا المَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً﴾**.

وثالثها: قوله: **﴿وَقَالُوا لَو شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾**.

ورابعها: قوله: **﴿وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾**.

---

(١) ذكره الزجاج في المرجع السابق وأبو البقاء في التبيان ١١٤١.

(٢) للتخفيف انظر هذين الوجهين كليهما في المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٧٩٥.

(٣) المرجعين السابقين.

(٤) قال الفراء كأن واحدته سُلفة من الناس أي قطعة من الناس مثل أمة فهو قد فسر السُّلُف بضم السين واللام انظر معاني الفراء ٣/ ٣٦.

(٥) فسرها بفتح اللام والسين قال: جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون معاني الزجاج ٤/ ٤١٦.

(٦) انظر في هذا الرازي ٢٧/ ٢٢٠.

وخامسها: هذه الآية. وليس في لفظها ما يدل على أن ذلك المثل أي شيء كان والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً:

أشهرها: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت الآية في مجادلة عبد الله بن الزِّبَعْرى مع النبي ـ ﷺ ـ في شأن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما نزل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] كما تقدم في سورة الأنبياء.

والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلاً، وجادل رسول الله ـ ﷺ ـ بعبادة النصارى إياه «إِذَا قَوْمُكَ» من قريش «مِنْهُ» أي من هذا المثل «يَصِدُّونَ» أي يرتفع لهم ضجيج فرحاً بسبب ما رأوا من سكوت النبي ـ ﷺ ـ فإنه قد جرت العادة بأن أحد الخصْمَيْن إذا انقطع، أظهر الخصْمُ الثاني الفرحَ والضَّجيجَ.

وقيل: إن النبي ـ ﷺ ـ لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح وجعلوه إِلَهاً لأنفسهم قالت كفار قريش: إن محمداً يريد أن يجعل نفسه لنا إلٰهاً كما جعل النصارى المسيح إِلَهاً لأنفسهم فعند هذا قالوا: «أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ» فعند ذلك قالوا: إن محمداً يدعونا لعبادة نفسه وآباؤنا زعموا أنه يجبُ عبادة هذه الأصنام وإذا كان لا بد من عبادة أحد هذين فعبادة الأصنام أولى؛ لأن آباءنا وأسلافنا أجمعوا على ذلك، وأما محمد فإنه متهمٌ في أمرنا بعبادته. ثم إنه تعالى لم يقل: إن عبادة المسيح طريق حسن، بل هو كلام باطل، وأن عيسى ليس إلا عبداً أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ فزالت شبهتهم في قولهم: إن محمداً يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه[1].

وقيل: إن الكفار لما رأوا النصارى يعبدون عيسى قالوا إذا عبد النصارى عيسى فآلهتنا خير من عيسى فعبدوا الملائكة[2].

قوله: «يَصُدُّونَ» قرأ نافع وابن عامر والكسائي يصدون ـ بضم الصاد ـ والباقون بكسرها، فقيل: هما بمعنى واحد. وهو الصحيح واللفظ، يقال: صَدَّ يَصُدُّ ويَصِدُّ كَعَكَفَ يَعْكُفُ ويَعْكِفُ وعَرَشَ يَعْرُشُ ويَعْرِشُ[3].

قال ابن عباس (رضي الله عنهما)[4] يضْجَرون. وقال سعيد بن المسيب:

---

(١) وانظر في هذا تفسير الرازي ٢٧/ ٢٢٠ و ٢٢١ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ١٠٣.

(٢) المرجع السابق وانظر معاني الزجاج ٤/ ٤١٦.

(٣) وقراءة الكسر أكثر كما قال الزجاج: ويقرأ يُصدونَ بضم الصاد والكسر أكثر ومعناهما جميعاً يضِجُّون. ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُعْرِضُونَ. وانظر معاني الفراء ٣/ ٣٦ و ٣٧ وإبراز المعاني ٦٨٠ والكشاف ٣/ ٤٩٣ ومجاز القرآن ٢/ ٢٠٥ وغريب القرآن ٤٤٠ وهي قراءة متواترة. انظر الكشف لمكي ٢/ ٢٦٠ والسبعة ٥٨٧.

(٤) زيادة من أ.

يصيحون. وقال الضحاك: يعِجُّون. وقال قتادة: يجْزَعون، وقال القُرَظِيُّ[١]: يضجرون. وقيل: الضَّم من الصّدود[٢] وهو الإعراض وقد أنكر ابن عَبَّاس الضم، وقد روي له عن علي ـ رضي الله عنه ـ. وهذا واللَّهُ أَعْلَمُ ـ قبل بلوغه تواتره[٣].

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ﴾ قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية والباقون[٤] بتسهيلها بين بين. ولم يدخل أحدٌ من القراء الذين من قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألفٍ أَلِفاً كراهة لتوالي أربع مُتَشَابِهَاتٍ. وأبدل الجميع الهمزة الثانية ألفاً، ولا بد من زيادة بيان، وذلك أن آلهة جمع إله كعِمَادٍ، وأَعْمِدَةٍ، فالأصل أَأْلِهةٌ، بهمزتين الأولى زائدة، والثانية فاء الكلمة، وقعت الثانية ساكنةً بعد مفتوحة فوجب قلبُها ألفاً «كَآمَنَ[٥] وبابِهِ[٦]»، ثم دخلت همزة الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ، الأولى للاستفهام، والثانية همزة «أَفْعِلَةٍ» فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهما، فأبقوهما على ما لَهُما، وغيرهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين، والثالثة ألف محضة لم تغير البتَّةَ[٧]. وأكثر أهل العصر يقرأون هذا الحرف بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبر ولم يقرأ به أحدٌ من السبعة فيما علمنا إلا أنه قد روي أن وَرْشاً قرأ كذلك في رواية أبي الأَزْهَرِ[٨] وهي تحتمل الاستفهام كالعامة. وإنما حذف أداة الاستفهام لدلالة أم عليها، وهو كثير[٩]. ويحتمل أنه قرأة خبراً محضاً وحينئذ تكون أم منقطعة تقدر ببل[١٠] والهمزة وأما الجماعة فهي عندهم متصلة[١١]. فقوله: «أَمْ هُوَ» على قراءة العامة عطف على «آلهتنا خير» وهو من عطف المفردات، والتقدير: أَآلهتنا أَمْ هُوَ خَيْرٌ؟ أي أيهما خير؟ وعلى قراءة ورش يكون هو

---

(١) في النسختين القرطبي وهو خطأ مكرر كالعادة. والأصح ما أثبت أعلى وهو الإمام محمد بن كعب القُرَظِيُّ. وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١٦/ ١٠٣.

(٢) وهو قول قطرب المرجع السابق.

(٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٢٥.

(٤) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ورويس. وانظر الإتحاف ٣٨٦، والسبعة ٥٨٧ وإبراز المعاني ٦٨٠.

(٥) فأصله أأمن. (٦) إيمان وأُوثر ونحوهما.

(٧) انظر هذا في الكشف ٢/ ٢٦٠ و ٢٦١ وشرح الشافية للإمام الرضي ٣/ ٥٣ و ٥٤.

(٨) هو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو الأزهر العتقي المصريّ صاحب الإمام مالك راوٍ مشهور بالقراءة متصدر ثقة، أخذ القراءة عَرضاً عن ورش مات في رجب ٢٣١ انظر غاية النهاية لابن الجزري ١/ ٣٨٩ وقد ذكر هذه القراءة ابن مجاهد في السبعة عن أحمد بن صالح عن قالون عن نافع كما نقل: وقال أحمد بن صالح: بلغني عن ورش أنه كان يقرأها بغير استفهام. انظر السبعة ٥٨٨.

(٩) الكشاف ٣/ ٤٩٣.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٢٥ والدر المصون ٤/ ٧٩٦.

(١١) قاله ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٤ والمرجع السابق.

مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: بل أَهُوَ خَيْرٌ. وليست «أمْ» حينئذ عاطفة[١].

فصل

قال قتادة معنى قوله: «أَمْ هُو» يعنون محمداً فنعبده ونترك آلهتنا. وقال السدي وابن زيد: أم هو يعني عيسى قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النار، فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير، والملائكة في النار[٢]، قال الله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ﴾ يعني هذا المثل: «لَكَ إلاَّ جَدَلاً» أي خصومة بالباطل، فقد علموا أن المراد من قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] هؤلاء الأصنام «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ» مبالغون في الخُصُومَة. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَا ضَلَّ قوم بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلاَّ أُوتُوا الجَدَل» ثم قرأ: «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»[٣].

قوله: «جَدَلاً» مفعول من أجله، أي لأجل الجدل والمِرَاء، لا لإظهار الحق، وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي إلا مُجَادِلين[٤]. وقرأ ابن مقسِم: جِدَالاً[٥] والوجهان جاريان فيه. والظاهر أن الضمير في «هو» لعيسى كغيره من الضمائر. وقيل: هو للنبيّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبكُلٍّ قال به المفسرون كما تقدم[٦].

فصل

تمسك القائلون بذم الجدل بهذه الآية، والآيات الكثيرة دالة على مدح الجدل فالتوفيق بينهما أن تُصْرَفَ الآيات الدالة على مدح الجدل إلى الجدل الذي يفيد تقرير الحق وتصرف هذه الآية إلى الجدل الذي يوجب تقرير الباطل.

قوله (تعالى)[٧]: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ﴾ أي ما هو يعني عيسى «إلاَّ عَبْدٌ» كسائر العبيد «أَنْعَمْنَا عَلَيْه» حيث جعلناه آية، بأن خلقناه من غير ذكَرٍ كما خلقنا آدم، وشرفناه بالنبوّة[٨] «وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً» أي آية وغيره «لِبَنِي إِسْرَائِيلَ» يعرفون به قدرة الله على ما يشاء حيث خلقه من غير أَبٍ «وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً» أي لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم

---

(١) السابق.
(٢) القرطبي ١٦/ ١٠٤.
(٣) رواه الترمذي في صحيحه عن أبي أمامة. وانظر أيضاً القرطبي ١٦/ ١٠٤.
(٤) ذكر هذين الوجهين في الكشاف ٣/ ٤٩٣ و ٤٩٤.
(٥) من القراءة الشاذة. البحر المحيط ٨/ ٢٥ والقرطبي السابق وأيضاً شواذ القرآن ٢١٨.
(٦) كما سبق منذ قليل والدر المصون ٤/ ٧٩٧.
(٧) زيادة من أ.
(٨) انظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٢٢٢.

ملائكة «فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ» أي يكونون خلفاً منكم[١] يَعْمُرونَ الأرض، ويعبدونني ويطيعوني[٢]. وقيل: يخلف بعضهُم بعضاً[٣].

قوله: «لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَة» في مِن هذه أقوال:

أحدها: أنها بمعنى بدل أي لجعلنا بَدَلَكُمْ كما تقدم[٤] في التفسير، ومنه أيضاً ﴿أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ﴾ [التوبة: ٣٨] أي بدلها. وأنشد (ـ رَحْمَةُ[٥] اللَّهِ عليه) ـ:

٤٤١٥ ـ أَخَذُوا المَخَاضَ مِنَ الفَصِيلِ غُلْبَةً ظُلْماً وَيُكْتَبُ للأَمِيرِ إِفَالاً[٦]

وقال آخر:

٤٤١٦ ـ جَارِيَةٌ لَمْ تَأْكُلِ المُرَقَّقَا وَلَمْ تَذُقْ مِنَ البُقُولِ الفُسْتُقَا[٧]

والثاني: وهو المشهور: أنها تبعيضية. وتأويل الآية لولدنا منكم يا رجالُ ملائكةً في الأرض يَخْلُفُونَكُمْ كما تخلفُكُمْ أولادكم، كما ولدْنا عيسى من أنثى دونَ ذكر. ذكره الزمخشري[٨].

والثالث: أنها تبعيضية قال أبو البقاء وقيل: المعنى لَحَوَّلْنَا بعضَكُمْ ملائكةً[٩].

قوله: «وَإِنَّهُ لعِلْمٌ» المشهور أن الضمير «لِعِيسى» يعني نزوله آخر الزمان، وقيل: الضمير للقرآن، أي فيه علم الساعة وأهوالها، أو هو علامة على قربها ومنه ﴿ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١] ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] ومنه: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»[١٠]. والعامة على «عِلْم» مصدراً جعل علْماً مبالغة، لمَّا كان به يحصل العلم، أو

---

(١) وهو رأي السدي.

(٢) وهو رأي مجاهد رضي الله عن الجميع.

(٣) انظر هذا في القرطبي ١٦/ ١٠٥، وبالأخير قال الإمام الزجاج في معانيه ٤/ ٤١٧.

(٤) ذكره السمين في الدر المصون ٤/ ٧٩٧ والزجاج في معاني القرآن ٤/ ٤١٧ ونقله القرطبي عن الأزهري في الجامع ١٦/ ١٠٥.

(٥) زيادة من أ.

(٦) أوردت النسختان إفالاً، وليس كذلك البيت في ديوان الراعي والبيت له من تام الكامل من قصيدة طويلة يخاطب بها عبد الملك بن مروان. والمخاض: الحوامل من النُّوقِ واحدها خَلِفَة من غير لفظها، والفصيل ولد الناقة عند فطامه. والغُلْبة مصدر بمعنى الغلبة، والأفيل الصغير من الإبل، وسمي بذلك لأفوله أي لغيبته بينهما. ومعناه أن عمال الزكاة يأخذون النوق ويحرمون صغارها ومع ذلك يخبرون الأمير بأنهم لم يأخذوا من أصحاب الأموال إلا الإفال من الإبل. وقد تقدم.

(٧) من الرجز وينسب لأبي نُخيلة وشاهده كسابقه في مجيء مِنْ بمعنى البدل وقد تقدم.

(٨) الكشاف ٣/ ٤٩٤.

(٩) انظر التبيان ١١٤١ ولم ينسبه.

(١٠) ذكره البخاري ٣/ ٢١٢ عن سهل بن سعد.

لما كان شرطاً يعلم به ذلك أطلق عليه علم. وابنُ عباس وأبُو هريرة وأبو مَالِكٍ الغفاريّ[١] وزيد بن علي لَعَلَمٌ ـ، بفتح العين والفاء ـ أي لشرطٌ وعلامةٌ. وقرأ أبو نَضْرَةَ[٢] وعِكْرِمةُ كذلك إلا أنَّهما عرَّفا باللام فقرآ لَلْعِلْمُ أي للعَلاَمَةُ المَعْرُوفَةُ[٣].

فصل

معنى الآية أن نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم بها قربها، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلاً يَكْسِرُ الصَّلِيبَ ويَقْتُلُ الْخِنْزِير، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وتَهْلِكُ فِي زَمَانِهِ المِلَلُ كُلُّهَا إلاَّ الإسْلاَمَ»[٤]. ويروى: أنه ينزل على ثنيّة بالأرض المقدسة يقال لها أَفِيق[٥]، وبيده حَرْبَةٌ، وعليه مُمَصَّرتَانِ[٦]، وشعر رَأسِهِ دَهِينٌ يقتل الدَّجَّالَ، ويأتي بيتَ المقدس والناس في صلاة العصر ـ وروي في صلاة الصبح ـ فيتأخر الإمام فيتقدمه عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويصلي خَلْفه على شريعة محمد ـ ﷺ ـ ثم يقتُل الخَنَازِيرَ، ويكسرُ الصليبَ، ويخرب البيعَ والكنائسَ ويقتل النَّصَارَى إلا من آمن به[٧].

قوله: «فَلاَ تَمْتَرُنَّ» من المِرية وهي الشك أي لا تَشُكُّنَّ فيها. قال ابن عباس (رضي الله عنهما[٨]) لا تكذبوا بها «واتَّبِعُونِي» على التوحيد «هَذَا» الذي أنا عليه «صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ».

«وَلاَ يَصُدُّنَّكُمُ» لا يصرفنكم «الشَّيْطَانُ» عن دين الله «إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» قد بانت عداوته لكم لأجل أنه أخرج أبويكم من الجنة، ونزع عنهما لباس النور.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات «قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ» وهي النبوة. وقيل: معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله

---

(١) هو غَزْوَان الغفاري أبو مالك الكوفي عن البراء بن عازب وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي وانظر خلاصة الكمال ٣٠٦، وانظر القراءة في الإتحاف ٣٨٦ ومختصر ابن خالويه ١٣٥ والكشاف ٣/ ٤٩٤ ومعاني الفراء ٣/ ٣٧.

(٢) هو المنذر بن مالك بن العوقة وهم بطن من عبد قيس وتوفي في ولاية عمر بن هُبَيْرَةَ، وصلى عليه الحسن البصري انظر المعارف لابن قتيبة ٤٤٩.

(٣) انظر مختصر ابن خالويه والكشاف السابقين وهي شاذة غير متواترة.

(٤) هو في صحيح البخاري ٢/ ٢٧ عن ابن المسيب عن أبي هريرة.

(٥) هو في مكان بالقدس الشريف نفسه.

(٦) الممصّر من الثياب التي فيها صفرة خفيفة.

(٧) ذكره الثعلبي والزمخشري من حديث أبي هريرة ولم أجده في الصَّحيح انظر الكشاف ٣/ ٤٩٤ والقرطبي ١٦/ ١٠٦ والرازي ٢٧/ ٢٢.

(٨) سقط من (ب).

«وَلأُبين لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ» من أحكام التوراة[١].

قال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحزّبوا في أمر عيسى. قال الزجاج: الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه[٢].

وقيل: كانوا قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكاليف، واتفقوا على أشياء فجاء عيسى ليبين لهم الحقَّ في تلك المسائل الخلافية[٣].

قال ابن الخطيب: وبالجملة فالحكمة معناها أصول الدين، وبعض الذي يختلفون فيه معناه فروع الدين[٤].

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ كُلَّ الذي يختلفون فيه؟

فالجواب: لأن الناس قد اختلفوا في أشياء لا حاجة لهم إلى معرفتها فلا يجب على الرسول بيانُهَا. ولما بين لهم الأصول والفروع قال: «فَاتَّقُوا اللَّهَ» من الكفر والإعراض عن دينه «وَأَطِيعُوهُ» فيما أبلغة إليكم من التكاليف، «إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ» أي الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم الملكانيّة[٥] واليعقوبية[٦] والنسطورية[٧]، وقيل: اليهود والنصارى[٨] «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ» وهو وعيد يوم الأحزاب.

فإن قيل: الضمير في قوله: «بَيْنَهُمْ» إلى من يرجع؟

فالجواب: إلى الذين خاطبهم عيسىٰ في قوله: «قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ» وهم قومه.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ يَٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُوا۟ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾﴾

قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ» أي أنها تأتيهم لا محالة، فكأنهم

---

(١) القرطبي المرجع السابق.
(٢) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤١٨.
(٣) وهو رأي الإمام الرازي ٢٧/ ٢٢٣.
(٤) قاله في مرجعه السابق.
(٥) قالوا: ثالث ثلاثة.
(٦) قالوا: هو الله.
(٧) قالوا: هو ابن الله وانظر هذا الرأي الفِرقيّ في القرطبي ١٦/ ١٠٩ وهو منسوب لمقاتل والكلبي.
(٨) قاله مجاهد والسدي. المرجع السابق.

ينظرونها. فقوله «أَنْ تَأْتِيَهُمْ» بدل من الساعة. والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة. وقوله: «بَغْتَةً» فجأة.

فإن قيل: قوله بغتة يفيد ما يفيد قوله: «وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ» فما فائدته؟

فالجواب: يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنَّهم يشاهدونه»[١].

قوله تعالى: «الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ» مبتدأ وخبره «عَدُوٌّ» والتنوين في «يومئذ» عوض عن جملة، تقديره: يَوْمَئِذ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ. والعامل في يَوْمَئذٍ: تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ[٢] والعامل في «يومئذ» لفظ «عدو»[٣] أي عَدَاوتهم في ذلك اليوم.

فصل

معنى الآية الأخلاء على المعصية في الدنيا يومَئِذٍ أي يوم القيامة «بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلاَّ المتَّقِينَ» يعني المتحابين في الله على طاعة الله وهم الموحدون الذين يخالُّ بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تصير عداوة.

روى أبو ثَوْرٍ[٤] عن مَعْمَر[٥] عن قتادةَ عن أبي إسحاقَ[٦] أَنَّ عَلِيًّا (رضي الله عنه)[٧] قال: في الآية خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخَيْر، وينهاني عن الشر، ويخبرني أني مُلاَقِيكَ يا رب، فلا تُضِلَّهُ بعدي، واهْدِهِ كما هديتني وأَكْرِمْهُ كما أَكْرَمتني، فإذا مات خليله المؤمن جمع (الله) بينهما فيقول (الله تعالى): لِيُثْنِ أَحَدُكُمَا على صاحبه فيقول: (يا رب)[٨] نعم الأخ، ونعم الخليلُ، ونعم الصاحبُ. قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب إن فلاناً كان ينهاني عن ذاتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر، وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك فيقول: بئس الأخُ وبئس الخليلُ وبئس الصاحبُ[٩].

---

(١) انظر هذا في تفسير الرازي ٢٧/ ٢٢٣.

(٢) قال بهذا كله السمين في الدر المصون ٤/ ٧٧٩.

(٣) السابق وبه قال صاحب الكشاف قبلُ ٣/ ٤٩٥.

(٤) الأودي الحداني حبيب بن أبي مليكة، روى عن ابن مسعود، وعنه: الشعبي وثقه ابن حبان، وانظر الخلاصة ٤٤٦.

(٥) معمر بن راشد الأزدي مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس أبو عروة البصري ثم اليماني أحد الاعلام عن الزهري وهمام بن منبه وعنه أيوب والثوري مات سنة ١٥٣ انظر خلاصة الكمال ٣٨٤.

(٦) هو الثعلبي وقد ترجم له.

(٧) زيادة من أ.

(٨) ما بين الأقواس زيادة لتوضيح السياق كما في القرطبي.

(٩) انظر القرطبي ١٦/ ١٠٩ و ١١٠.

قوله «يَا عِبَادِي» قرأ أبو بكر عن عاصم: «يا عباديَ لاَ خَوْف» بفتح الياء. والأخوان وابن كثير وحفص بحذفها وصلاً ووقفاً[١]. والباقون بإثباتها ساكنة. وقرأ العامة: لاَ خَوْفٌ بالرفع والتنوين إما مبتدأ وإما اسماً لها وهو قليل. وابن مُحَيْصِن دون تنوين على حذف مضاف وانتظاره أي لا خَوْفَ شيءٍ[٢]. والحسنُ وابنُ أبِي إسْحَاقَ بالفتح على لا التبرئة[٣]، وهي عندهم أبلغ.

فصل

قد تقدم أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين المتقين. وفيه أنواع كثيرة توجب الفرح:

أولها: أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطةٍ.

وثانيها: أنه تعالى وصفهم بالعبودية من غير واسطة، وهذا تشريف عظيم، بدليل أنه تعالى لما أراد تشريف محمد ـ ﷺ ـ ليلة المعراج قال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١].

وثالثها: قوله: «لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ» فنفى عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية[٤].

قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا» يجوز أن يكون نعتاً لِعبَادِي، أو بدلاً منه، أو عطف بيان لله، أو مقطوعاً منصوباً بفعل أي أعْنِي الذين آمنوا.

أو مرفوعاً بالابتداء وخبره مضمر، تقديره يقال لهم: ادْخُلُوا[٥].

فصل

قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادي مُنَادٍ: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رُؤوسهم فيقال: «الَّذِين آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ» فينكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم فيمر حسابهم على أحسن الوجوه ثم يقال لهم:

---

(١) انظر معاني الفراء ٣/ ٣٧ والسبعة ٥٨٨ والإتحاف ٣٨٦ وهي قراءة متواترة.

(٢) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٦.

(٣) انظر المرجع السابق، والإتحاف ٣٨٦.

(٤) انظر تفسير الرازي ٢٧/ ٢٢٥.

(٥) قال بهذه الأوجه كلها السمين في الدر المصون ٤/ ٧٧٩، وبالأول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٥ وأبو حيان في البحر ٨/ ٢٥ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤١٩ ونقله القرطبي ١٦/ ١١١ كما نقل الأخير وزاد قال: وقيل: «الذين آمنوا» خبر لمبتدأ محذوف أو ابتداء وخبره محذوف تقديره: هم الذين آمنوا أو الذين آمنوا يقال لهم: ادخلوا الجنة. انظر الجامع ١٦/ ١١١.

٢٩٠ ـــــــ

قوله: «مَا تَشْتَهِي الأَنْفُسُ» قرأ نافع وابن عامر وحفص تَشْتَهِيهِ[١] بإثبات العائد على الموصول، كقوله: كـ ﴿ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. والباقون بحذفه كقوله: ﴿أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١]. وهذه القراءة شبيهة بقوله: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ [يس: ٣٥]. وقد تقدم في يسٓ. وهذه الهاء في هذه السورة رسمت في مصاحف المدينة والشام وحذفت من غيرها[٢].

وقد وقع لأبي عبد الله الفاسي[٣] شارح القصيدة[٤] وَهَم فسبق قلمه فكتب والهاء منه محذوفة في مصاحف المدينة والشام ثابتة في غيرهما[٥] أراد أن يكتب ثابتة في مصاحف المدينة والشام محذوفة من غيرهما فعكس. وفي مصحف عبد الله: تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّهُ الأعيُنُ بالهاء فِيهِمَا[٦].

فصل

روي أن رجلاً قال يا رسول الله (هل) في الجنة خَيْلٌ؟ فإني أُحب الخيل فقال: إن يُدْخِلْكَ الله الجنة فلا تشاء أن يركبك فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فَعَلْتَ. فقال أعرابي يا رسول الله: أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل فقال يا أعرابي: إنْ أَدْخَلَكَ الله الجنَّة أَصَبْتَ فيها ما اشتهت نفسك ولَذَّتْ عَيْنُك[٧].

قوله (تعالى)[٨]: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قد تقدم الكلام في معنى وراثة الجنة عند قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ﴾ [المؤمنون: ١٠ ـ ١١] ولما ذكر الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال: «لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» جاء في الحديث: «لاَ يَنْزِعُ رَجُلٌ من الجَنَّةِ من ثَمَرةٍ إلاَّ نَبَتَتْ مكانَها مِثْلاَها»[٩]. واعلم أنه تعالى لما بعث محمداً ـ ﷺ ـ أولاً إلى العرب ثم إلى العالمين، وكانت العرب في ضيق شديد بسبب المأكول، والمشروب والفاكهة، فَلِهذا ذكر الله تعالى هذه المعاني

---

(١) السبعة ٥٨٨.
(٢) قاله أبو زكريا الفراء في معاني القرآن ٣/ ٣٧.
(٣) محمد بن عبد السلام العربي ابن يوسف فقيه مقرىء، عارف بالعربية، شرح لامية الأفعال لابن مالك مات سنة ١٢١٤ هـ، الأعلام ٧/ ٧٧ و ١٠/ ٢٠٦.
(٤) هي قصيدة الشاطبية وتسمى حِرْزَ الأماني للإمام أبي القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الأندلسي الشافعيّ الضرير وانظر لطائف الإشارات ١/ ٨٩.
(٥) انظر الدر المصون ٤/ ٨٠٠ واللآلىء الفريدة في شرح القصيدة: ٣٧٣.
(٦) معاني القرآن للفراء ٣/ ٣٧.
(٧) بالمعنى من الدر المنثور ٧/ ٣٩٢ فقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن مردويه عن بريدة وانظر القرطبي ١٦/ ١١٤.
(٨) مزيد من أ.
(٩) بالمعنى من الدر المنثور للسيوطي ٧/ ٣٩٢ بإخراج ابن أبي شيبة عن عمر بن قيس.

مرة بعد أخرى تكميلاً لرغباتهم، وتقوية لدواعيهم. و «مِنْ» في قوله: «مِنْهَا تَأْكُلُونَ» تبعيضية[١]، أو ابتدائية[٢]. وقدم الجار لأجل الفاصِلَة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا۟ هُمُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**إِنَّ الْمُجْرِمِينَ**﴾ أي المشركين «فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ» لما ذكر الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن. واحتج القاضي على القطع بوعيد الفساق بهذه الآية فقال: لفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق، فوجب كون الكل في عذاب جهنم.

وقوله: «لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ»، و «خالدون» بدل على الخلود. والجواب: أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد من لفظ المجرم ههنا الكافر. فأما قبل الآية فقوله: يَا عِبَادِي لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُم الْيَوْم وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. وهذا يدل على أن كل من آمن بآياتِ الله وكان مسلماً، فإنه يدخل تحت قوله: «يَا عِبَادِي لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ» والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله وآياته وأسلم فوجب أن يدخل تحت ذلك الوعد، وأن يخرج من هذا الوعيد. لكن وأما بعد الآية فقوله تعالى: ﴿**لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون**﴾ والمراد بالحقّ ههنا إما الإسلام وإما القرآن، والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن. فثبت أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد من المجرمين الكفار. والله أعلم[٣].

قوله: «لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ» جملة حالية وكذلك «وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسونَ»[٤] وقرأ عبد الله: «وَهُمْ فِيهَا»[٥] أي في النار لدلالة العذاب عليها. واعلم أنه قد تقدم أن الخلود عبارة عن طول المُكْث، ولا يفيد الدوام.

وقوله: «لاَ يفتَّرُ عَنْهُمْ» أي لا يخفف فلا ينقص من قولهم: فَتَرَتْ عَنْهُ الحُمَّى إذا سكَنَتْ ونقص حَرُّهَا[٦].

---

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٦.
(٢) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٨٠٠
(٣) انظر هذا في تفسير الرازي ٢٧/ ٢٢٦.
(٤) الدر المصون السابق.
(٥) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها الفراء في معاني القرآن ٣/ ٣٧.
(٦) اللسان فتر (٣٣٤٠ و ٣٣٤١).

وقوله: «وهم فيه مبلسون» والمُبْلِسُ هو اليائس الساكت سكوت يائس من فَرَجٍ[١]. عن الضحاك: يُعقل المجرم في تابوت من نار، ثم يُقْفَلُ عليه فيبقى خالداً لا يرى ولا يرى.

قوله: «وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ» العامة على الياء خبراً لكان، و «هم» إما فصل[٢]، وإمَّا توكيد[٣]، وقرأ عبد الله[٤] وأبو زَيْدٍ[٥] النحويان: الظَّالِمُونَ[٦] على أنه مبتدأ و «الظالمون» خبره والجملة خبر كان. وهي لغة تميم[٧].

قال أبو زيد: سمعتهم يَقْرَأُونَ: ﴿تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وأَعْظَم أَجراً﴾ [المزمل: ٢٠] بالرفع[٨]. وقال قيس بن ذُرَيْح (الشاعر)[٩]:

٤٤١٨ ـ تَحِنُّ إِلَى لَيلَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالمَلاَ أَنْتَ أَقْدَرُ[١٠]

برفع «أقدر» و «أنت» فصل أو توكيد.

قال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول: أَظُنُّ زَيْداً هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ[١١] يعني بالرفع.

فصل

احتج القاضي بقوله: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُم الظالِمينَ» فقال: إن كان خلق

---

(١) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٣١٩.

(٢) وكونه فصلاً أو عماداً صحيح، فالأول تسمية للبصرة والثاني للكوفة وسمي فصلاً، لأنه فصل بين التابع والخبر وعماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام وفائدته التوكيد، ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجامع التوكيد فلا يقال زَيْدٌ نَفْسُهُ هُوَ الفَاضِلُ. وفيه كلام ذكره ابن هشام في مغنيه ٤٩٣ ـ ٤٩٨.

(٣) وقال بهذا السمين ٤/ ٨٠١.

(٤) هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحاق الحَضْرَميّ البَصْري كان أول من علل النحو انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزريّ ١/ ٤١٠ وقد مات هذا الرجل سنة ١١٧ هـ. وانظر أيضاً إنباه الرواة ٢/ ١٠٤.

(٥) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد، روى القراءة عن المفضل عن عاصم، وكان من جُلَّةِ أصحاب أبي عمرو من أعيان أهل النحو واللغة مات سنة ٢١٥ هـ. وانظر غاية النهاية ١/ ٣٠٥.

(٦) ذكرها ابن خالويه في مختصره (١٣٦) وذكرها القرطبي إجازة نحوية ولم يذكره قراءة.

(٧) أخبر بذلك أبو عمرو الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبر انظر البحر المحيط ٨/ ٢٢.

(٨) انظر المرجع السابق، والكتاب ٢/ ٣٩٢.

(٩) زيادة من أ الأصل.

(١٠) من الطويل له وقد روي ـ كما في الكتاب تبكي بدل تحِنّ، والمَلا ـ مقصوراً ـ الصَّحْراءُ وهو يتحسر على طلاقه لليلى وكان مفتوناً ومشغوفاً بها. والشاهد: أنت أقدر بفصل الضمير ورفعه وما بعده على الخبر على لغة تميم. وانظر الديوان ٣٣ والكتاب ٣/ ٢٩٢، وابن يعيش ٣/ ١١٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٧ والدر المصون ٤/ ٨٠٢ واللسان (ملا) ٤٢٧٣.

(١١) الكتاب ٢/ ٣٩٢.

فيهم الكفر ليدخلهم النار فما الذي نفاهُ بقوله: «وَمَا ظَلمناهم (ولكن كانوا هم الظالمين)»؟ وما الذي نسبه إليهم مما نفاه عن نفسه؟ أو ليس لو أثبتناه لهم كان لا يزيد عما يقوله القوم؟ فإن قالوا ذلك الفعل لم يقع بقدرة الله عزّ وجلّ بل إنما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معاً فلم يكن ذلك ظلماً من الله تعالى: قلنا[١]: عندكم القدرةُ على الظلم موجبة للظلم، وخالق تلك القدرة هو الله تعالى، وكأنه تعالى لما فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج من أن يكون ظلماً لهم، وذلك محال، لأن من يكون ظالماً في فعله إذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون ذلك أحق فيقال للقاضي: قدرة العبد هل هي صالحة للطرفين أو هي متعيِّنة لأحد الطرفين؟ فإن كانت صالحة لكلا الطرفين فالترجيح إنْ وقع لا لمرجّح، لزم نفي الصانع، وإن افتقر إلى مرجِّح عاد التقسيمُ الأول، وأن ينتهي إلى داعية مرجحة يخلقها الله تعالى في العبد، وحينئذ يلزمك ما ألزمته علينا. وإن كانت تلك القدرة متعينة لأحد الطرفين فحينئذ يلزمك ما أوردته علينا. قال ابن الخطيب: وليس الرجل من يرى (وجه)[٢] الاستدلال فيذكره إنما الرجل مَنْ[٣] ينظر فيما قبل الكلام وفيما بعده، فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه لم يَذْكره[٤].

قوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾ العامة من غير ترخيم. وعَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، وعبدُ الله بن وثَّاب والأعمشُ يَا مَالِ «مرخَّماً»[٥] على لغة من ينتظر المحذوف. قيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأ: «وَنَادَوْا يَا مَالِ» فقال: ما أشغلَ أهل النار بالترخيم، وأجيب عنه: بأنه إنما حَسُنَ الترخيم لأنهم بلغوا من الضعف والنحافةِ إلى حيث لا يمكن أن يذكروا من الكملة إلا بعضها[٦]. وقرأ أبو السَّرار الغَنَوِيُّ: يَا مَالُ مَبْنِيًّا على الضم على لغة من لا ينوي[٧].

فصل

روى ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٨] ـ أن أهل النار يدعون مالكاً خازن النار يقولون: «لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ» لِيُمِتْنَا ربك فنستريح فيجيئهم مالك بعد ألف سنة «إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ» مقيمون في العذاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يجيئهم بعد أربعين سنة وعن غيره مائة سنة[٩].

---

(١) هذا رد من الرازي على القاضي.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب ممن.
(٤) انظر هذا كله في تفسير الرازي ٢٧/ ٢٢٧.
(٥) ذكرها أبو الفتح بن جني في المحتسب ٢/ ٢٥٧ قال: هذا المذهب المألوف في الترخيم إلا أن فيه في هذا الموضع سرًا جديداً، وذلك أنهم لعظم ما هم عليه ضعفَتْ قواهم وذلّت أنفسكم وصغر كلامهم فكان من مواضع الاختصار ضرورة عليه ووقوفاً دون تجاوزه.
(٦) الرازي ٢٧/ ٢٢.
(٧) الكشاف ٣/ ٤٩٩ وابن خالويه ١٣٦.
(٨) زيادة من أ.
(٩) القرطبي ١٦/ ١١٧.

فصل

اختلفوا في أن قولهم: يا مالك ليقضي علينا ربك على أي الوجوه طلبوه؟ فقال بعضهم: على التمني. وقال آخرون: على وجه الاستغاثة، وإلا[١] فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم من ذلك العقاب. وقيل: لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة ما هم فيه نَسُوا تلك المسألة تذكره[٢] على وجه الطلب. ثم إنه تعالى بين أن مالكاً يقول لهم: «إنكم ماكثون» وليس في القرآن متى أجابهم، هل أجابهم في الحال أو بعد ذلك بمدة؟ ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما هو كالعلة لذلك الجواب فقال: «لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» والمراد نُفْرَتُهُمْ عن محمد ـ ﷺ ـ وعن القرآن، وشدّة بغضهم لقبول الدين الحق.

فإن قيل: كيف قال: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ» بَعْدَ مَا وَصَفَهُمْ بالإبْلاَسِ؟

فالجواب: أنها أزمنةٌ متطاولة، وأحقابٌ ممتدة فتختلف بهم الأحوال فَيَسكُنُونَ أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم. روي أنه يُلْقَى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكاً فيَدْعُونَ يا مالكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ.

ولما ذكر الله تعالى كيفيةَ عذابهم في الآخرة، ذكر بعده كيفية مكرهم، وفساد باطنهم في الدنيا فقال: «أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً» أي أحكموا[٣] أمراً في المكر برسول الله ـ ﷺ ـ يعني مشركي مكة «فإنَّا مُبْرِمُونَ» محكمون أمراً في مجازاتهم أي مبرمون كيدنا كما أبرموا كيدهم كقوله تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢]. قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم في المكر في دار الندوة وقد تقدم في قوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ . . .﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية[٤]. قوله: «أَمْ أَبْرَمُوا» أم منقطعة. والإبرام الإتقان وأصله في الفتل يقال: أَبْرَمَ الحَبْلَ، أي أتْقَنَ فَتْلَهُ وهو الفَتْلُ الثاني، والأول يقال له: سَحِيلٌ[٥] قال زهير:

٤٤١٩ ـ لَعَمْرِي لَنِعْمَ السَّيِّدَانِ وُجِدتُّمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ سَحِيلٍ ومُبْرَمِ[٦]

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ السر ما حدث الرجل به

---

(١) كذا في الرازي وفي ب فإنهم. (٢) في ب والرازي: فذكروه.

(٣) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٤٤٠ وأبو عبيدة في مجازه ٢/ ٢٠٦.

(٤) انظر في هذا الماضي تفسير الإمام الرازي ٢٧/ ٢٢٧ و ٢٢٨.

(٥) انظر مادتي برم وسحل من اللسان ٢٦٩ و ١٩٥٧ وانظر أيضاً معاني القرآن للزجاج ٤/ ٤٢٠.

(٦) من الطويل من معلقته المشهورة وهو يمدح هَرِم بن سِنان والحارث بن عوف والمعنى فيه على الاستعارة. والشاهد: من سَحِيل ومُبرَم فإن الشاعر يقصد معنى آخر واستعار هذين اللفظين المَحْسُوسَيْنِ وانظر السبع الطوال ٢٦٠ والهمع ٢/ ٤٢ والخزانة ٣/ ٣ و ٢٠ و ٩/ ٣٨٧ وشرح المعلقات السبع للزوزني والسراج المنير ٣/ ٧٥ والقرطبي ١٦/ ١١٨ والدر المصون ٤/ ٨٠٢ والديوان ١٤.

نفسه أو غيره في مكان والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم «بَلى» نسمع ذلك «و» نَعْلَمُ «رُسُلُنَا» أي الحفظة «لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» أي يكتبون عليهم جميع أحوالهم.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرحمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ﴾. قوله «إِنْ كَانَ للرَّحْمَنِ» قيل: هي شرطية على بابها، واختلف في تأويله، فقيل: إن صح ذلك فأنا أول من يعبده، لكنه لم يصح ألبتة بالدليل القاطع، وذلك أنه علق العبادة بكَيْنُونَة الولد، وهي محالٌ في نفسها، فكان المعلق بها محالاً مثلها. فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. ذكره الزمخشري[١].

وقيل: إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين أي الموحِّدين لله، المكذبين لهذا القول[٢].

واعلم أن هذا التأويل فيه نظر، سواء أثبتوا لله ولداً، أو لم يُثْبِتُوا له، فالرسول منكر لذلك الولد، فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول منكراً لذلك الولد، فلم يصلح جعل زعمهم إثبات الولد مؤثراً في كون الرسول منكراً للولد. وهذا التأويل قاله الواحدي[٣].

وقيل: العابدين بمعنى الأَنِفِين، من عَبِدَ يَعْبَدُ إذَا اشْتَدَّ أنفه فهو عَبِدٌ وعَابِدٌ[٤]، ويؤيده قراءة السُّلَمِيِّ واليَمَانِيِّ: العَبِدِينَ دون ألف[٥]. وحكى الخليل[٦] قراءة غريبة وهي

---

(١) الكشاف ٣/ ٤٩٧ وانظر الدر المصون ٤/ ٨٠٢.

(٢) وهذا رأي الواحدي فيما نقله الرازي في تفسيره عنه قال: «والأقوى أن يقال: المعنى إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين أي الموحدين لله المكذبين لقولكم». انظر الرازي ٢٧/ ٢٣١.

(٣) المرجع السابق.

(٤) الكشاف ٣/ ٤٩٧، وغريب القرآن للسجستاني ٢٢٥، والرازي السابق.

(٥) نقلها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٥٧ قال: معناه والله أعلم أول الآنفين يقال: عَبِدْتُ من الأمر أعبد عَبَداً أي أنفت. وحكاه أبو عبيدة في المجاز ٢/ ٢٠٧ وقد أنكر هذه القراءة الإمام أبو منصور الأزهري في التهذيب ٢/ ٢٣٨.

(٦) فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٢٨ ولم أجدها في معجمه العين ولا فيما نقلت عنه.

العَبْدين بسكون الباء وهي تخفيف قراءة السلمي، فأصلها بالكسر.

قال ابن عرفة: يقال: عَبِدَ بالكسر ـ يَعْبَدُ ـ بالفتح ـ فهو عَبِدٌ. وقلَّ ما يقال: عابد والقرآن لا يجيء على القليل أو الشاذ[١] يعني تخريج من قال: إن العابدين بمعنى الأَنِفِينَ[٢] لا يصح، ثم قال كقول مجاهد[٣]. وقال الفرزدق:

٤٤٢٠ ـ أُولَئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ وَأَعْبَدُ أَنْ أَهْجُو كُلَيْباً بِدَارِمِ[٤]

وقال آخر:

٤٤٢١ ـ مَتَى مَا يَشَأْ ذُو الوُدِّ يَصْرِمْ خَلِيلَهُ وَيَعْبَدْ عَلَيْهِ لاَ مَحَالَةَ ظَالِمَا[٥]

قال ابن الخطيب: وهذا التعليق أيضاً فاسد؛ لأن هذه الأنفة سواء حصل ذلك الزعم والاعتقاد أو لم يحصل[٦].

وقال أبو عبيدة: معناه الجاحدين، يقال: عَبَدَنِي حَقِّي[٧]، أي جَحَدَنِيهِ. وقال أبو حاتم: العَبِدُ ـ بكسر الباء ـ الشديدُ الغَضَب[٨]، وهو معنى حسن، أي إن كان له ولد على زعمكم فأنا أول من يغضب لذلك.

وقيل: «إنْ» نافية؛ أي ما كان ثم أخبر بقوله: «فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ» أي الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له وتكون الفاء سببية[٩]. ومنع مكي أن تكون نافية. قال: «لأنه يوهم أنك إنما نفيت عن الله الولد فيما مضى دون ما هو آت، وهذا محال»[١٠]. ورد عليه بأن

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٢٨ والقرطبي ١٦/ ١٢٠.

(٢) وهو ابن عباس انظر المحتسب ٢/ ٢٥٨.

(٣) يعني أول من عبده وحده على أنه لا ولد له انظر القرطبي المرجع السابق.

(٤) ورد البيت بروايات مختلفة فالرواية الأعلى هي رواية أبي حيان في البحر ٨/ ٢٨ والدر المصون ٤/ ٨٠٣ وهو من الطويل له وفي رواية القرطبي: أولئك أجلاس، و: أولئك ناس إن هجوني هجوتهم.. وأعبد أن يهجى كليب، وفي المجاز: أولئك قوم إن هجوني وأعبد أن أهجو عبيداً. ورواية اللسان كالمجاز وفي المحتسب تُهجى كليبٌ والبيت على اختلاف تلك الروايات ليس بالديوان بالمرة. وشاهده: أن أعْبَدَ بمعنى آنف وانظر المجاز ٢/ ٢٠٦ والقرطبي ١٦/ ١٢٠ والدر المصون ٤/ ٨٠٣ واللسان (عبد) والمحتسب ٢/ ٢٥٨ والمفضليات ٥٠٢.

(٥) من الطويل للمرقش الأصغر، من قصيدة له رواه صاحب المفضليات ٥٠٢ وانظر الدر المصون ٤/ ٨٠٤، والطبري ٢٥/ ٦١. والشاهد: يعبد فإن معناها يغضب.

(٦) التفسير الكبير له ٢٧/ ٢٣١.

(٧) قال: «أي الكافرين بذلك، والجاحدين لما قلتم وهي عبد يعبد عبداً» المجاز ٢/ ٢٠٧.

(٨) البحر المحيط ٨/ ٢٨.

(٩) نقل هذا القول وأقوالاً أخر ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٥٨ والقرطبي في الجامع ١٦/ ١٢١٩ عن الحسن والسدي وابن عباس وانظر البيان ٢/ ٣٥٥.

(١٠) لم أعثر لمكي على هذا القول الذي أتى به المؤلف الذي نقله عن أبي حيان، فقد جعل مكي «ما»=

«كَانَ» قد تدل على الدوام. كقوله: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً» إلى ما لا يحصى[١]. والصحيح من مذاهب النحاة أنها لا تدل على الانقطاع والقائل بذلك يقول ما لم تكن قرينة كالآيات المذكورة[٢].

وروي عن عبد الله بن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٣] ـ أن المعنى ما كان للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدين الشاهدين له بذلك، جعل «إنْ» بمعنى الجَحْد، وقال السدي معناه: ولو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك ولكن لا ولد له[٤]. وتقدم الخلاف في قراءتي «وَلَد» و «ولد» في مَرْيَمَ[٥]. ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: «سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» أي عما يقولون من الكذب وذلك أن إله العالم يجب أن يكون واجب الوجود لذاته، وكلّ ما كان كذلك فهو لا يقبل التَّجْزِيءَ بوجه من الوجوه، والولد عبارة أن ينفصل عن الشيء جزءٌ فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثله، وهذا إنما يعقل فيما تكون ذاته قابلة للتَّجْزِيء والتبعيض، وإذا كان ذلك مُحَالاً في حق إله العالم امتنع إثباتُ الولد.

ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال: «فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا» أي يخوضوا في باطلهم، ويلعبوا في دنياهم «حتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ» يعني يوم القيامة. والمقصود منه التهديد، يعني قد ذكرت الحجة على فساد ما ذكروا، فلم يلتفتوا إليها، لأجل استغراقهم في طلب المال والجاه، والرياسة، فاتركهم في ذلك الباطل، واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الموعود[٦].

قوله: «يُلاَقُوا» قراءة العامة من المُلاَقَاةِ. وابنُ مُحَيْصِن ويروى عن أبي عمرو «يَلْقُوا» من «لَقِيَ»[٧]. قوله (تعالى)[٨]: **﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾** «في السماء» متعلق

= نافية، والعابدين من العبادة وإنما هذا الذي نقله المؤلف للطبريّ انظر المشكل ٢/ ٢٨٤ وجامع البيان ٢٥/ ٦١.

(١) البحر ٨/ ٣٨ و ٣٩.
(٢) انظر الدر المصون ٤/ ٨٠٤.
(٣) زيادة من أ.
(٤) انظر القرطبي ١٦/ ١١٩.
(٥) يقصد قوله: «مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ» ٣٥ منها فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح اللام والواو إلا في نوح فقرأها بالضم، ونافع وعاصم وابن عامر بالفتح مفرداً كأسد في كل القرآن وحمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام جمعاً كأسد، وانظر في هذا السبعة لابن مجاهد ٢١٤ وإبراز المعاني ٥٨٥ والإتحاف ٣٠١.
(٦) انظر تفسير الرازي ٢٧/ ٢٣١.
(٧) ذكرها أبو حيان وابن خالويه عن أبي جعفر وابن محيصن فقط انظر البحر المحيط ٨/ ٢٩ ومختصر ابن خالويه ١٣٦ ويبدو أن هذه القراءة من الشواذ فلم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو قراءةً ونسبةً إلا في الدر المصون ٤/ ٨٠٤ بضبط من أعلى بالتاء، بينما قال أبو حيان في البحر: «وعُبَيْد بن عقيل عن أبي عمرو يَلْقُوا».
(٨) زيادة من ب.

بـ «إله» لأنه بمعنى معبود في السماء معبود في الأرض، وحينئذ فيقال: (إنَّ)[١] الصلة لا تكون إلا جملة، أو ما[٢] في تقديرها وهو[٣] الظرف وعديله[٤]. ولا شيء منها هُنَا.

والجواب: أن المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليه، ولأن المحذوف هو العائد، تقديره: وَهُوَ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ إلهٌ، وَهُوَ فِي الأَرْضِ إلَهٌ، وإنما حذف لطول الصلة بالمعمول، فإن الجار متعلق «بإلَهٍ» ومثله: مَا أَنَا بالَّذِي قَائِلٌ لَكَ سُوءاً[٥] وقال أبو حيان: وحسنه طوله بالعطف عليه كما حسن في قولهم: «قَائِلٌ لَكَ شَيْئاً» طولُه بالمعمول[٦].

قال شهاب الدين: حصوله في الآية، وفيما حكاه سواء، فإن الصلة طالت بالمعمول في كليهما والعطف أمر زائدٌ على ذلك، فهو زيادة في تحسين الحذف[٧]. ولا يجوز أن يكون الجارُّ خبراً مقدماً و «إله» مبتدأ مؤخراً، لئلا تَعْرَى الجملةُ من رابطٍ؛ إذ يصير نظير «جَاءَ الَّذِي فِي الدَّارِ زَيْدٌ» فإن جعلت الجار صِلةً، وفيه ضمير عائد على الموصول وجعلت «إله» بدلاً منه، فقال أبو البقاء: «جاء على ضعفه؛ لأن الغرض الكلي إثبات الإلهية، لا كونه في السموات والأرض فكان يفسد أيضاً من وجه آخر، وهو قوله: «وَفِي الأَرْضِ إلَه»؛ لأنه معطوف على ما قبله، وإذا لم يقدر ما ذكرنا صار منقطعاً عنه، وكان المعنى أنه في الأرض إله». انتهى[٨].

وقال أبو علي: نظرت فيما يرتفع به «إله» فوجدت ارتفاعه يصح بأن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هُوَ الَّذِي في السماء هُو إله[٩]. وقال أبو حيان: ويجوز أن تكون الصلة الجار والمجرور، والمعنى أنه فيهما بإلهيَّته، ورُبُوبِيَّته؛ إذ يستحيل حمله على الاستقرار[١٠]، وقرأ عُمَرُ، وعَلِيٌّ، وعبدُ الله في جماعةٍ وهو الذي في[١١] السماء اللَّهُ ضمَّن العلم أيضاً معنى المشتق فيتعلق به الجار ومثله: هُوَ حَاتِمٌ فِي طَيِّىءٍ. أي الجواد فيهم. ومثله: فرعونُ العَذَابُ[١٢].

---

(١) لفظ «إنَّ» أيضاً زيادة من نسخة ب. (٢) في ب وما في.

(٣) وفيها: وهي. (٤) مساويه وهو الجار والمجرور.

(٥) أخذ المؤلف هذا الكلام عن الدر المصون ٤/ ٨٠٤، ٨٠٥، الذي أخذه هو الآخر عن الكشاف للزمخشري ٣/ ٤٩٨ مجملاً، فقد قال: «والراجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم مَا أنا بالذي قائل لك شيئاً، وزاده طولاً أن المعطوف داخل في حيز الصلة».

(٦) البحر المحيط ٨/ ٢٩. (٧) الدر المصون ٤/ ٨٠٥.

(٨) التبيان لأبي البقاء العكبري ١١٤٢ وانظر الدر المصون السابق والكشاف ٣/ ٣٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٩.

(٩) تفسير الرازي ٢٧/ ٢٣٢ والقرطبي ١٦/ ١٢١.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٢٩.

(١١) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٧ و ٤٩٨ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٢١ ومختصر ابن خالويه ١٣٦ وهي شاذة غير متواترة.

(١٢) نقله عن الزمخشري بتصرف فقال: «ضمن اسمه تعالى معنى وصف فلذلك غلف به الظرف في=

فصل

قال ابن الخطيب: وهذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء لأنه تعالى بين في هذه الآية أن نسبته بإلهية السماء كنسبته إلى الأرض، فلما كان إلهاً للأرض مع أنه غير مستقر فيها فكذلك وجب أن يكون إلهاً للسماء مع أنه لا يكون مستقراً فيها.

فإن قيل: أيُّ تعلق لهذا الكلام بنفي الولد عن الله عزّ وجلّ؟

فالجواب: تَعَلُّقُه به أنه تعالى خلق عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بمحض كُنْ فَيَكُون من غير واسطة النطفة والأب[1] فكأنه قيل: إن كان هذا القدر[2] لا يوجب كون عيسى ولداً للَّهِ عزّ وجلّ؛ لأن هذا المعنى حاصل في تخليق السموات والأرض مع انتفاء حصول الولد به هناك. ثم قال: «وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيمُ» الحكيم في تدبير خلقه العليم بِمَصَالِحِهِمْ. وقد تقدم في سورة الأنعام أن كونه حكيماً عليماً ينافي حصول الولد له.

قوله: «تَبَارَكَ» إما أن يكون مشتقاً من وجوب البقاء، وإما من كثرة الخير، وعلى التقديرين فكل واحد من الوجهين ينافي كون عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ واجبَ البقاء والدوام؛ لأنه حدث بعد أنْ لَمْ يَكُنْ ثم عند النصارى أنه قُتل ومَاتَ ومن كان كذلك لم يكن بينه وبين الباقي الأزلي الدائم مجانسة ومشابهة فامتنع كونه ولداً له، وإن كانَ المرادُ بالبركة كثرةَ الخيرات مثل كونه خالقاً للسموات والأرض وما بينهما فَعِيسى لم يكن خالقاً لهما مع أن اليهود عندهم أخذوه وقتلوه وصلبوه، والذي هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان خالقاً للسَّمَوات والأرض وما بينهما؟ ثم قال: «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» والمقصود منه التنبيه على أن كل من كان كاملاً في الذات، والعلم، والقدرة على الوصف المشروح فإنه يمتنع[3] أن يكون ولده في العجز وعدم القدرة عن أحوال العالم[4] بالحد الذي وصفته النصارى به[5].

قوله: «وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» قرأ الأَخَوانِ، وابنُ كثير بالياء من تحت، والباقون بالتاء من فوق[6] وهو في كلاهما مبني للمفعول. وقرىء بالخطاب مبنياً للفاعل[7].

= قوله: فِي السَّمَاءِ وفي الأرض، كما تقول حَاتِم في طيىء، حَاتم في تغلب». الكشاف ٣/ ٤٩٧.

(١) في النسختين والآن والتصويب من الرازي.

(٢) كذا في الرازي وفي ب القيد. (٣) في ب ممتنع بلفظ الاسمية.

(٤) كذا في النسختين وفي الرازي: وعدم الوقوف على أحوال العالم على الحد الذي وصفه...

(٥) انظر تفسير الرازي ٢٧/ ٢٣٢.

(٦) من متواتر القراءات ذكرها ابن مجاهد في السبعة ٥٨٩ والبناء في الإتحاف ٣٨٧، والكشاف ٢/ ٢٦٢.

(٧) لم ينسبها صاحب البحر ٨/ ٢٩ ونسبها صاحب الإتحاف إلى يعقوب ٣٨٧ وكذلك نسبها ابن الجزري في النشر إليه. انظر النشر ٢/ ٣٧٠ فهي إذَنْ من المتواتر.

قوله: «وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ» قرأ العامة يدعون بياء الغيبة، والضمير للموصول. والسُّلَمِيُّ وابنُ وَثَّاب بتاء الخطاب[١]. والأَسْوَدُ بنُ يَزِيدَ[٢] بتشديد الدال، ونقل عنه القراءة مع ذلك بالياء والتاء[٣].

وقوله: «إلاَّ مَنْ شَهِدَ بالْحَقِّ» فيه قولان:

أحدهما: أنه متصل، والمعنى إلا من شَهِدَ بالحَقِّ، كعُزَيْرٍ، والملائكة فإنهم يملكون الشفاعة بتمليك الله إياهم لها[٤] وقيل: هو منقطع بمعنى أن هؤلاء لا يشفعون إلا فيمن شهد بالحق أي لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء كذا قدروه[٥]. وهذا التقدير يجوز فيه أن يكون الاستثناءُ متصلاً على حذف المفعول تقديره: ولا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ فِي أَحَدٍ إلاَّ فِيمَنْ شَهِدَ[٦].

فصل

ذكر المفسرون قولين في الآية:

أحدهما: أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى، وعزير، لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق.

الثاني: رُوِيَ أن النضْرَ بْنَ الحَارِثِ ونفراً معه قالوا: إن كان ما يقوله محمدٌ حقاً فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من مُحَمَّدٍ، فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمعنى لا يقدر هؤلاء أنْ يشفعوا لأحد.

ثم استثنى فقال: إلاَّ من شهد بالحق أي الملائكة وعِيسَى وعُزير، فإنهم يشفعون. فعلى الأول: تكون «من» في محل جر، وعلى الثاني تكون «من» في محل رفع. والمراد بشهادة الحق قول: لا إله إلا الله كلمة التوحيد «وهم يَعْلَمُونَ» بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم[٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله...﴾ الآية ظن قوم أن هذه الآية

---

(١) شاذة غير متواترة ابن خالويه ١٣٦.

(٢) ابن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل. قرأ على عبد الله بن مسعود، وروى عن الخلفاء الأربعة وقرأ عليه النخعي مات سنة ٧٥ هـ. انظر غاية النهاية ١/ ١٧١.

(٣) البحر ٨/ ٢٩ وابن خالويه ١٣٦.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٩٨ ونقله عنه أبو حيان في البحر ٨/ ٢٩.

(٥) هذا التقدير نقله أبو حيان عن مجاهد وغيره انظر البحر المحيط المرجع السابق، والكشاف ٣/ ٤٩٨ والقرطبي ١٦/ ١٢٢.

(٦) قاله أيضاً أبو حيان في بحره المرجع السابق، وانظر في هذا كله الدر المصون للسمين ٤/ ٨٠٦.

(٧) وانظر تفسير الرازي ٢٢/ ٢٣٢ و ٢٣٣ والقرطبي ١٦/ ١٢٢.

وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرونَ إلى الاعتراف بوجود الإله قال الجبائي: وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا: لا إله (لهم)[١] غيره. وقوم إبراهيم قالوا: إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ (مُرِيبٍ)[٢].

وأجيب: بأنا لا نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإله، بدليل قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤] وقال موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] على قراءة من فتح التاء من «عَلمتَ»[٣] وهذا يدل على أن فرعون كان عارفاً بالله. وأما قول قوم إبراهيم ـ (عليه الصلاة[٤] والسلام) ـ: «وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ» فهو مصروف إلى إثبات القيامة، وإثبات التكليف، وإثبات النبوة[٥].

قوله: «فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ» أي لم يكذبون على الله فيقولون: إنَّ الله أمرنا بعبادة الأصنام[٦]؟

قوله تعالى: ﴿وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ قراءة حمزة وعاصم بالجر[٧]، والبَاقُونَ بالنصب فأما الجر فعلى وجهين:

أحدهما: أنه عطف على «الساعة» أي عنده علم قِيلِهِ، أي قول محمد، أو عِيسى[٨] والقَوْلُ والقَالُ والقِيلُ بمعنًى واحد. جاءت المصادر على هذه الأوزان.

والثاني: أن الواو للقسم، والجواب إما محذوف، تقديره: لَتُنْصَرُنَّ أو لأَفْعَلَنَّ بهم ما أريد وإما مذكور، وهو قوله: إنَّ هَؤلاَءِ لاَ يؤمِنُونَ. ذكره الزمخشري[٩]. وأما قراءة النصب ففيها ثمانية أوجه:

أحدها: أنه منصوب على محل «الساعة» كأنه قيل: إنه يعلم الساعةَ ويعلم قِيلهُ كذا[١٠].

---

(١) سقط من ب.
(٢) زيادة من ب.
(٣) حفص عن عاصم وهي متواترة.
(٤) زيادة من أ.
(٥) انظر الرازي ٢٧/ ٣٣٣.
(٦) الرازي السابق.
(٧) من متواتر القراءات انظر الكشف لمكي ٢/ ٢٦١ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ٣٢٣ والسبعة ٥٨٩ ومعاني الفراء ٣/ ٣٨.
(٨) الكشف المرجع السابق وانظر أيضاً معاني الفراء ٣/ ٣٨ والمحتسب ٢/ ٢٥٨ والبيان ٢/ ٢٥٦ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٢١.
(٩) الدر المصون ٤/ ٨٠٨ ولم أجد هذا بلفظه للزمخشري في الكشاف على ما سيأتي بعد، بل جعله الزمخشري على لفظ الساعة أو على تقدير حرف الجر كما سيأتي وانظر هذا الوجه وما قبله في التبيان ١١٤٣.
(١٠) التبيان المرجع السابق والبيان ٢/ ٣٥٥ ومعاني القرآن للزجاج ٤/ ٤٢١ والبحر المحيط ٨/ ٣٣، والكشاف ٣/ ٤٩٨.

الثاني: أنه معطوف على «سرهم ونَجْوَاهم» (أي لا يعلم[١] سِرَّهُمْ) ولا يعلم[٢] قيله.

الثالث: عطف على مفعول «يَكْتُبُونَ» المحذوف، أي يكتبون ذلك، ويكتبون قِيلَهُ كذا أيضاً[٣].

الرابع: أنه معطوف على مفعول يعلمون المحذوف، أي يعلمون[٤] ذلك (ويعلمون)[٥] قيله[٦].

الخامس: أنه مصدر أي قَالَ قِيلهُ[٧].

السادس: أن ينتصب بإضمار فعل، أي اللَّهُ يعلَمُ قيلَ رَسُولِهِ[٨]. وهو محمدٌ ـ ﷺ ـ.

السابع: أن ينتصب على محلّ «بالحَقِّ»، أي شَهِدَ بالحقِّ وبِقِيلِه[٩].

الثامن: أن ينتصب على حذف القسم[١٠]، كقوله: «فَذَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ»[١١].

وقرأ الأعرج وأبو قِلابة[١٢]، ومجاهد والحسن، بالرفع[١٣]، وفيه أوجه: الرفع، عطفاً على «علم الساعة»، بتقدير مضاف، أي وعنده علم قِيلِهِ، ثم حذف، وأقيم هذا مُقَامه[١٤].

الثاني: أنه مرفوع بالابتداء، والجملة من قوله: «يَا رَبِّ» إلى آخره[١٥] هو الخبر.

الثالث: أنه مبتدأ وخبره محذوف، تقديره: وقيلهُ كَيْتَ وكَيْتَ مسموعٌ أو متقبلٌ[١٦].

الرابع: أنه مبتدأ أو صلة القسم، كقولهم: أيمُنُ اللَّهِ، ولَعَمْرُ اللَّهِ، فيكون خبره

---

(١) سقط من ب.
(٢) قاله في التبيان السابق، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٣٨.
(٣) البيان ٢/ ٣٥٥ وأبو حيان في البحر ٨/ ٣٠.
(٤) في ب يعلم. (٥) سقط من ب.
(٦) نقله أبو حيان في بحره وقالَ وهو قول لا يكاد يعقل.
(٧) التبيان ١١٤٣ والكشاف ٣/ ٤٩٨ والفراء ٣/ ٣٨ ونسب إلى الأخفش ولم أجده في المعاني له.
(٨) نقله أبو حيان في البحر ٨/ ٣٠ ولم ينسبه إلى أحد.
(٩) قاله في الدر المصون ٤/ ٨٠٧ وهو ضعيف للفصل بين المتعاطفين ولِتَقْدِيرِ تكلف حرف البحر.
(١٠) وهو اختيار الزمخشري كما سيجيء الآن، وانظر المرجع السابق.
(١١) سبق ما فيه.
(١٢) محمد بن أحمد بن أبي دارة، أبو قلابة، مقرىء معروف، روى القراءة عن الحسن بن داود وجعفر ابن حميد، وعنه منصور بن أحمد العراقي وانظر غاية النهاية ٢/ ٦٢، ٦٣.
(١٣) قراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٦ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٥٨ والفراء في معاني القرآن ٣/ ٣٠.
(١٤) البيان ٢/ ٣٥٥ و ٣٥٦ والمحتسب ٢/ ٢٥٨.
(١٥) ذكره في التبيان ١١٤٣. (١٦) البيان ٢/ ٣٥٦.

محذوفاً، والجواب كما تقدم. ذكره الزمخشري[١] أيضاً. واختار القراءة بالنصب[٢] جماعة. قال النحاس: القراءة البينة بالنصب من جهتين:

أحدهما: أن التفرقة بين المنصوب، وما عطف عليه مُغْتَفَرةٌ، بخلافها بين المخفوض وما عطف عليه.

والثانية: تفسير أهل التأويل بمعنى النصب[٣]. كأنه يريد ما قال أبو عبيدة قال: إنما هي في التفسير أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيله يا رب[٤].

ولم يرتض الزمخشري من الأوجه المتقدمة شيئاً. وإنما اختار أن يكون قَسَماً في القراءات الثلاث[٥]. وتقدم تحقيقها.

وقرأ أبو قِلاَبَةَ: يا ربَّ[٦] بفتح الباء، على قلب الياء ألفاً، ثم حذفها مجتزئاً عنها بالفتحة كقوله:

٤٤٢٣ ـ ..... بِلَهْفَ وَلاَ بِلَيْتَ .....[٧]

والأخفش يَطْرُدُها[٨].

قال ابن الخطيب ـ بعد أن حكى قول الزمخشري ـ: وأقول: الذي ذكره الزمخشري متكلفٌ أيضاً وها هنا إضمار، امتلأ القرآن منه، وهو إضمار اذكر، والتقدير في قراءة النصب: واذكر قيله يا رب، وفي قراءة الجر: واذكر وَقْتَ قِيلِهِ يا رب، وإذا وَجَبَ التزامُ إضمارِ ما جرت العادة في القرآن بالتزامه، فالتزام إضماره أولى من غيره[٩]. وعن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١٠] ـ أنه قال في تفسير قوله: «وَقِيلِهِ يَا رَبِّ» المراد: وقيل يا ربِّ. والهاء زائدة[١١].

---

(١) الكشاف ٣/ ٣٩٨.

(٢) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٢١ ونقله عنه موافقاً النحاس كما سيأتي الآن.

(٣) إعراب القرآن ٤/ ١٢٣.

(٤) قال في المجاز ٢/ ٢٠٧ نصبه في قول أبي عمرو علي «نسمع سِرَّهُمْ ونَجْوَاهم وقيله ونسمع قيله».

(٥) قال: «وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه». الكشاف ٣/ ٤٩٩.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٣٠.

(٧) جزء من بيت من الوافر، مجهول قائله وهو بتمامه:

فَلَسْتُ بِمُدْرِكٍ مَا فَاتَ مِنِّي ..... وَلا لَوَ انِّي

ويروى: ولست بالواو. والمعنى أن الحسرة والندامة لا يُجْدي على ما فاتَ والشاهد: بلهف وبليت والأصل يا لهفي ويا ليتني فحذف حرف النداء ثم قلب الياء «ياء المتكلم» ألفاً ثم حذف الألف اجتزاء بالفتحة عنها. وانظر الأشموني ٣/ ١٥٥ والخصائص ٣/ ١٣٥ والمحتسب ١/ ٢٧٧ و ٣٢٣ والدر المصون ٤/ ٨٠٨.

(٨) انظر معاني الأخفش ٧٢/ ٧٣.

(٩) بالمعنى قليلاً من الفخر الرازي ٢٧/ ٢٣٤.

(١٠) سقط من ب.

(١١) المرجع السابق.

فصل[١]

القيلُ مَصْدَرٌ، كالقَوْلِ، ومنه الحديث: «أنه نَهَى عن قِيلَ وقَالَ». وحكى اللَّيْثُ عن العرب تقولُ: كَثُر فيه القِيلُ والقَالُ. وروى شَمِرٌ عن أبي زيد يقال: ما أحْسَنَ قِيلُكَ، وقَوْلُكَ، ومَقَالَتُكَ، ومَقَالُكَ[٢]. والضمير في «وَقِيلِهِ» لرسول الله ـ ﷺ ـ والمعنى يعلم قَوْلَ محمدٍ ـ ﷺ ـ شاكياً إلى ربه، يا ربِّ إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون لما عرف إصرارهم، وهذا قريب مما حكى الله عن نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه قال: ﴿رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نوح: ٢١] ثم قال: «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ» أي أعْرِضْ عنهم[٣]، «وَقُلْ سَلامٌ» قال سيبويه: معناه المتاركة، كقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥] ثم قال: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» والمراد به التهديد[٤].

قوله: «فَسَوْفَ يَعْلَمُون» قرأ نافعٌ وابن عامر بتاء الخطاب التفاتاً، والباقون بياء الغيبة نظراً لِمَا تَقَدَّم[٥].

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[٦] ـ) قوله: «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وقُلْ سَلامٌ» منسوخ (بآية)[٧] السَّيْفِ[٨].

قال ابن الخطيب: وعندي التزام النسخ في مثل هذه المواضع مشكل؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة فسقطت دلالة اللفظ، فَأَيُّ حاجة إلى التزام النسخ، وأيضاً فاللفظ المطلق قد يقيَّد بحسب العُرْف، وإذا كان كذلك، فلا حاجة فيه إلى التزام النسخ. والله أعلم بالصواب[٩].

روى أبو أُمامةَ عن أُبَيِّ بنِ كعب ـ (رضي الله عنهم[١٠] ـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورة الزُّخْرُفِ كَانَ مِمَّنْ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: «يَا عِبَادِي لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُم الْيَوْمَ ولا أَنْتُمْ تَحزنونَ» ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ»[١١]. (انتهى)[١٢].

---

(١) هذا الفصل كله ساقط من نسخة ب. (٢) انظر اللسان قول ٣٧٧٩.
(٣) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٤٠١.
(٤) نقله الرازي عن سيبويه في تفسيره ٢٧/ ٢٣٤ ولم أستطع العثور عليه في الكتاب لسيبويه.
(٥) من القراءة المتواترة انظر السبعة لابن مجاهد ٥٨٩، والإتحاف ٣٨٧.
(٦) زيادة من أ. (٧) زيادة من ب.
(٨) وهو نفس قول قتادة فيما نقله القرطبي ١٦/ ١٢٤.
(٩) بالمعنى من تفسيره التفسير الكبير ٢٧/ ٢٣٥. (١٠) زيادة من أ.
(١١) الكشاف ٣/ ٤٩٩ ومجمع البيان ٩/ ٥٩، والسراج المنير ٣/ ٥٧٨، والبَيْضَاوِيُّ ٢/ ٢٠٤.
(١٢) زيادة من ب.

سورة الدخان

مكية[1] وهي تسعٌ وخمسونَ آية[2]، وثلاثمائةٍ وست وأربعون كلمةً، وألف وأَربعمائةٍ وواحدٌ وثلاثونَ حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝٦ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۝٧ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝٨ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝٩﴾

قوله تعالى: ﴿حمٓ. وَالكِتَابِ المُبِينِ﴾ فيه احتمالان:

الأول: أن يكون التقدير: هذه حمٓ والكِتَابِ المُبِين، كقولك: هَذَا زَيْدٌ واللَّهِ[3].

الثاني: أن يكون التقدير: (و[4]) حمٓ وَالكِتَابِ المبين إنَّا أَنْزَلْنَاهُ؛ فيكون في ذلك تقدير قسمين على شيء واحد[5].

قوله: «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ» يجوز أن يكون جواب القسم، وأن يكون اعتراضاً، والجواب قوله: «إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ»[6] واختاره ابن عطية[7].

---

(١) باتفاق إلا قوله تعالى: ﴿إنَّا كَاشِفُو العَذابِ قَلِيلاً﴾.

(٢) وقيل: سبع وانظر القرطبي ١٦/ ١٢٥.

(٣) فيكون حم خبرُ المبتدأ محذوف قد قصد لفظهُ.

(٤) زيادة لا بدّ منها عن النسختين حتى يستقيم المعنى المراد من الرازي.

(٥) تفسير الرازي ٢٧/ ٢٣٦.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٣٢ والدر المصون ٤/ ٨٠٩.

(٧) السابقين.

وقيل: إنَّا كُنَّا (مُنْذِرِينَ) مستأنف، أو جواب ثانٍ من غير عاطف[١].

قوله: «يُفْرَقُ» يجوز أن تكون مستأنفةً، وأن تكون صفة لليلة وما بينهما اعتراض[٢].

قال الزمخشري: فإن قلتَ: «إنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ» «فِيهَا يُفْرَقُ» ما موقع هاتين الجملتين؟.

قلتُ: هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان، فسر بهما جواب القسم الذي هو: «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ» كأنه قيل: أنزلناه؛ لأن من شأننا الإنذارَ والتحذيرَ، وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً لأن إنزالَ القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم[٣].

وقرأ الحسن، والأعرج والأعمش: يَفْرُقُ بفتح الياء، وضَمِّ الراء «كُلَّ» بالنصب، أي يَفْرُقُ اللَّهُ كُلَّ أمرٍ[٤]. وزيدُ بن علي: نَفْرِقُ ـ بنون العظمة ـ «كُلَّ» بالنصب (كذا) نقله الزمخشري[٥]. ونقل عنه الأهوازي[٦] بفتح الياء وكسر الراء كُلّ بالنصب[٧] حَكِيمٌ بالرفع على أنه فاعل يَفْرِقُ. وعن الحسن والأعمش أيضاً يُفَرَّقُ كالعامة، إلا أنه بالتشديد[٨].

فصل

استدلوا بهذه الآية على حدوث القرآن من وجوه:

الأول: أن قوله حم تقديره: هذه حم يعني هذا شيء مُؤَلَّف من هذه الحروف والمؤلف من الحروف المتعاقبة مُحْدَثٌ.

الثاني: أنه ثبت أن الحَلِفَ لا يصح بهذه الأشياء، بل بإله هذه الأشياء فيكون التقدير: وَرَبِّ حَمَ وَرَبِّ الكِتَابِ المُبِينِ، وكُلُّ ما كان مربوباً فهو مُحْدَثٌ.

الثالث: أنه وصفه بكون «كتاباً»، والكتاب مشتق من الكتبِ، وهو الجمع فمعناه أنه مجموع، والمجموع مَحَلُّ تصرفِ الغير. وما كان كذلك فهو مُحْدَث.

---

(١) حكاه أبو البقاء في التبيان ١١٤ وانظر الدر المرجع السابق أيضاً.

(٢) الدر المصون السابق.

(٣) الكشاف معنى ٣/ ٥٠٠.

(٤) شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٧ وشواذ القرآن ٢١٩.

(٥) الكشاف ٣/ ٥٠٠، وشواذ القرآن ٢١٨.

(٦) الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزيد الأستاذ أبو علي الأهوازيّ صاحب المؤلفات شيخ القراء في عصره قرأ على إبراهيم بن أحمد الطبري، ومحمد بن فيروز الكَرْخي وعليه أبو علي الحسن بن قاسم وأبو القاسم الهذلي مات سنة ٤٤٦ هـ. انظر الغاية ١/ ٢٢٠، ٢٢٢.

(٧) البحر المحيط ٨/ ٣٣.

(٨) السابق والكشاف ٣/ ٥٠٠.

الرابع: قوله: «إنا أنزلناه» والمنزَل مَحَلّ تصرفِ الغير، وما كان كذلك فهو محدث. قال ابن الخطيب: وقد ذكرنا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب من الحروب المتعاقبة، والأصواب المتوالية محدث والعلم بذلك ضروري بَديهِيّ لا نزاع فيه، إنما القديم شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات[١].

فصل

يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء، كما قال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] ويجوز أن يكون المراد به اللوحُ المحفوظ. قال الله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩] وقال: «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ» ويجوز أن يكون المراد به القرآن، وبهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل في ليلة مباركة وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن، فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل (له[٢]) إليه حاجةً: «أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ، وأُقْسِمُ بِحَقِّكَ عَلَيْكَ». وجاء في الحديث: «أَعوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وبِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ»[٣].

قوله: «المُبين» هو المشتمل على بيان ما بالناس من حاجة إليه في دينهم ودنياهم فوصفه بكونه مبيناً وإذا[٤] كانت حقيقة الإبانة لله تعالى، لأن الإبانةَ حَصَلَتْ به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [النمل: ٧٦] وقوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: ٣] وقوله: ﴿أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٥] فوصفه بالتكلم، إذ كان غاية في الإبانة، فكأنه ذُو لسانٍ ينطق مبالغةً.

فصل[٥]

قال قتادة وابنُ زيد وأكثر المفسرين: المراد بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر. وقال عكرمة وطائفة: إنها ليلة البَرَاءة وهي ليلة النصفِ مِن شعبان. واحتج الأولون بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] وقوله ههنا: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ» فوجب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض.

---

(١) انظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٢٣٦ و٢٣٧.

(٢) زيادة من أ عن ب والرازي.

(٣) جزء من حديث طويل أخرجه البيهقي وضعفه عن عائشة انظر الدر المنثور ٧/ ٤٠٣ و٤٠٤.

(٤) كذا في النسختين وفي الرازي وإن.

(٥) هذا الفصل كله سقط من ب.

الثاني: قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥] فقوله ههنا: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣] فيجب أن تكون تلك الليلة المباركة في رمضان فثبت أنها ليلة القدر.

الثالث: قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤] وقال ههنا: «فِيهَا يُفرقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم» وقال ههنا: «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» وقال في ليلة القدر: ﴿سَلَٰمٌ هِىَ﴾ [القدر: ٥]، وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى.

الرابع: نقل محمد بن جَرير الطَّبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحفُ إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة لست ليال منه والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه، والإنجيل لِثماني عشرة ليلةً مضت منه، والقرآن لأربعٍ وعشرينَ مضت منه، والليلة المباركة هي ليلة القدر.

الخامس: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب نفس الزمان، لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات، فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمورٌ شريفة لها قدر عظيم، ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا، وأعظم الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن؛ لأنه ثبت به نبوة محمد ـ ﷺ ـ وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته: «وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ»[1] وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً، وأعْلَى ذكراً، وأعظم منصباً، وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة. واحتج الآخرون على أنها ليلة النصف من شعبان بأن لها أربعة أسماء: الليلة المباركة، وليلة البراءة، وليلة الصَكّ، وليلة الرحمة، ولأنها مختصة بخمسِ خصالٍ: **الأولى**: قال تعالى: «فِيهَا يُفرقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم» **والثانية**: فضيلة العبادة فيها، قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ صَلَّى فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَرْسَلَ اللَّهُ تعالى إليه مائةَ مَلَكٍ، ثلاثونَ يبشرونَه بالجنةِ، وثلاثونَ يُؤَمِّنُونَهُ من عذاب النار، وثلاثونَ يدْفَعُونَ عنه آفاتِ الدنيا وعشرةٌ يدفعون عنه مكايدَ الشيطان. **الثالثة**: نزول الرحمة قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «إنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ أُمَّتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بعَدَدِ شَعْرِ أَغْنَامِ بَنِي كَلْبٍ»[2]. **الرابعة**: حصول المغفرة قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لجَمِيعِ

---

(١) أخرجه التِّرمذيُّ بمعناه عن عائشة وانظر القرطبي ١٦/ ١٢٧ وانظر في هذا الكشاف ٣/ ٥٠٠ والرازي ٢٧/ ١٣٨.

(٢) لم أقف عليه أبداً.

المُسْلِمِينِ في تلك الليلة إلا الكاهنَ، والمشاحنَ ومُدْمِنَ الخمر وعاقَّ والديه والمصرَّ على الزنا». **الخامسة**: أنه تعالى أعطى رسول الله ـ ﷺ ـ في هذه الليلة تمام الشّفاعة وذلك أنه سأل في الليلة الثالثةَ عَشَرَ الشفاعة في أمته فأعطي الثُّلُثَ منها ثم سأل الليلة الرابِعَةَ عَشَرَ فأعطي الثُّلُثَيْنِ ثم سأل ليلةَ الخامس عشر فأعطي جميعَ الشفاعة إلا من شَرَدَ عن الله شِرَادَ البَعِيرِ، نقله الزمخشري.

فصل

رُوِيَ أن عطيةَ الحَرُورِيَّ[1] سأل ابن عباس (رضي الله عنهم) عن قوله: «إنَّا أنزلناه في ليلة مباركة» وقوله: **﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾** كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الأيام؟.

فقال ابن عباس: يا ابن الأسود لو هلكتُ أنا ووقع في نفسك هذا، ولم تجد جوابه لهلكت، نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريلُ على النبي ـ ﷺ ـ نجوماً في عشرينَ سنةً.

قوله: «إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ» يعني إن الحكمة في إنزال القرآن أن إنذارَ الخلق لا يتم إلا به.

قوله: «فِيهَا» أي في الليلة المباركة «يُفرقُ» يُفْصَلُ «كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» محكم ومعناه ذو الحكمة، وذلك لأن تخصيص الله تعالى كل واحد بحالة معينة من الأجل والرزق والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله عز وجل، فلما دلت تلك الأقضية على حكمة فاعلها، وصفت بكونها حكمة، وهذا إسناد مجازيّ لأن الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة، ووصف الأمر به مجاز. قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير، والشر، والأرزاق، والآجال حتى الحُجَّاج يقال: يَحُجُّ فلانٌ ويَحُجُّ فلان. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يُبْرَمُ في ليلة القدر في شهر رمضان كل أجل، وعمل، وخلق، ورزق، وما يكون في تلك السنة. وقال عكرمة: هي ليلة النصف من شعبان يقوم فيها أمر السنة، وتنسخُ الأحياء من الأموات، فلا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم أحد. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ، ويُولدُ لَهُ، وَلَقَدْ أُخْرِجَ اسْمُهُ في المَوْتَى»[2]. وعن ابن عباس ـ

---

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه ابن زنجَوَيْه والدَّيْلَمِيُّ عن أبي هريرة، وانظر فتح القدير ٤/ ٥٧٢.

(رضي الله عنهما[١]) ـ إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر وروي أن الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة، ووقع الفراغ في ليلة القدر، وتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروف إلى جبريل، وكذلك الزَّلازِل، والصواعق، والخسف، ونَسخَة الأعمال إلى إسرافيل صاحب سماء الدنيا، وهو ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت[٢].

قوله: «أَمْراً» فيه اثْنَا عَشَرَ[٣] وَجْهاً:

أحدها: أن ينتصب حالاً من فاعل «أَنْزَلْنَاهُ»[٤].

الثاني: (أنه[٥]) حال من مفعوله أي أَنْزَلْنَاهُ آمرينَ، أو مَأْمُوراً بِهِ[٦].

الثالث: أن يكون مفعولاً له وناصبه إمَّا «أَنْزَلْنَاهُ» وإما «مُنْذِرِينَ» وإما «يُفْرَقُ»[٧].

الرابع: أنه مصدر من معنى يفرق أي فَرْقاً[٨].

الخامس: أنه مصدر «لأَمْرَنَا» محذوفاً[٩].

السادس: أن يكون يُفْرَقُ بمعنى يأمر[١٠]. والفرق بين هذا وما تقدم أنك رددت في هذا بالعامل إلى المصدر، وفيما تقدم بالعكس.

السابع: أنه حال من «كُلُّ»[١١]. حكى أبو علي الفارسي عن (أبي[١٢]) الحسن أنه حمل قوله: «أمْراً» على الحال، وذُو الحال «كل أمر حكيم»[١٣].

الثامن: أنه حال من «أَمْرٍ». وجاز ذلك؛ لأنه وصف؛ إلا أن فيه شيئين: مجيء الحال من المضاف إليه في[١٤] غير المواضع المذكورة. والثاني: أنها مؤكدة[١٥].

التاسع: أنه مصدر لأَنْزَلَ، أي (إنَّا[١٦]) أَنْزَلْنَاهُ إِنْزَالاً، قاله الأخفش[١٧].

---

(١) سقط من ب.

(٢) وانظر في كل هذا تفسير الرازي ٢٧/ ٢٣٩ والقرطبي ١٦/ ١٢٦، ١٢٨.

(٣) في ب: فيها اثني عشر خطأ نحوي.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٠١.

(٥) سقط من ب.

(٦) البيان ٢/ ٣٥٧ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/ ٥٠١ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٨٧.

(٧) التبيان السابق.

(٨) البيان ٢/ ٣٥٧ وهو ظاهر قول الفراء ٣/ ٣٩ قال: أمراً منصوب بقوله: يفرق على معنى يفرق كل أمر فرقاً.

(٩) التبيان ١١٤٤.

(١٠) ذكره السمين في الدر المصون ٤/ ٨١٠.

(١١) التبيان السابق.

(١٢) سقط من النسختين والأصح ما أثبت أعلى فهو الأخفش.

(١٣) معاني الأخفش ٦٩١.

(١٤) في ب من.

(١٥) نقله أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٣٣.

(١٦) سقط من ب.

(١٧) المعاني له ٦٩١.

العاشر: أنه مصدر لكن بتأويل العامل فيه إلى معناه، أي أَمَرْنَا به أَمْراً بسبب الإنْزَال، كما قالوا ذلك في وجهي: «فِيهَا يُفْرَقُ» فرقاً، أو يَنْزِلُ إنزالاً[١].

الحادي عشر: أنه منصوب على الاختصاص، قاله الزمخشري[٢]. ولا يعني بذلك الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرةً.

الثاني عشر: أن يكون حالاً من الضمير في «حَكِيم»[٣].

الثالث عشر[٤]: أن ينتصب مفعولاً به بمُنْذِرِينَ[٥]، كقوله: ﴿لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا﴾ [الكهف: ٢] ويكون المفعول الأول محذوفاً أي مُنْذِرِينَ الناسَ أمراً، والحاصل أن انتصابه يرجع إلى أربعة أشياء: المفعول به والمفعول له، والمصدريةِ، والحاليةِ، وإنما التكثير بحسب المحالّ[٦]. وقرأ زيد بن علي: أَمْرٌ بالرفع[٧]. قال الزمخشري: وهي تُقَوِّي النصب على الاختصاص[٨].

قوله: «مِنْ عِنْدِنَا» يجوز أن يتعلق «يُفْرَقُ» أي من جهتنا وهي لابتداء الغاية مجازاً. ويجوز أن تكون صفة لأمراً[٩].

قوله: «إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ» جواب ثالث، أو مستأنف، أو بدل من قوله: إنا كنا منذرين[١٠]. قال ابن الخطيب: أي إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، يعني الأنبياء[١١].

قوله: «رَحْمَةً» فيها خمسة أوجه:

الأول: المفعول له والعامل فيه: إما «أنزلناه»، وإما «أمراً»، وإما «يفرق»، وإما[١٢] «منذرين».

الثاني: مصدر بفعل مقدراً، أي رَحِمْنَا رحمة[١٣].

---

(١) التبيان ١١٤٤.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٠٠.
(٣) ذكره أبو البقاء في التبيان ١١٤٤.
(٤) أتى به على الرغم من أنه أخبر أن الأوجه اثنا عشر فقط.
(٥) قاله أبو البقاء بادئاً به انظر تبيانه ١١٤٤.
(٦) ولقد ذكر هذه الأوجه مجتمعةً في كتابه السمين الحلبي في الدر المصون ٤/ ٨٠٩ و٨١٠.
(٧) شواذ القرآن ٢١٩، والقرطبي ١٦/ ١٢٩، والكشاف ٣/ ٥٠١.
(٨) الكشاف المرجع السابق.
(٩) الدر المصون ٤/ ٨١٠ و٨١١ والتبيان ١١٤٤ والكشاف ٣/ ٥٠١.
(١٠) الدر المصون السابق.
(١١) الرازي ٢٧/ ٢٤١.
(١٢) البيان ٢/ ٣٥٧ والتبيان ١١٤٤ و١١٤٥، والدر المصون السابق واعراب النحاس ٤/ ٢٢٦.
(١٣) السابق وانظر السابقين عليه أيضاً.

الثالث: مفعول بمرسِلِينَ[١].

الرابع: حال من ضمير «مرسلين»[٢]، أي ذَوِي رَحْمَةٍ.

الخامس: أنها بدل من «أَمْراً» فيجيء فيها ما تقدم[٣]، وتكثر الأوجه فيها حينئذ. و «مِنْ رَبِّكَ» يتعلق[٤][٥] برَحْمةٍ، أو بمحذوف على أنها صفة. وفي: «مِنْ رَبِّكَ» التفات من المتكلم إلى الغيبة ولو جرى على مِنْوَالِ ما تقدم لقال: رَحْمَةً مِنَّا[٦].

فصل

قال ابن عباس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ[٧]): معنى رحمة من ربك أي رأفة مني بخلقي، ونعمةً عليهم بما بعثت[٨] إليهم من الرسل. وقال الزجاج: أنزلناه في ليلةٍ مباركة[٩]، «إنه هو السميع العليم» أي إن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة؛ لأن المحتاجين إما أن يذكروا حاجاتهم بألسنتهم أو لم يذكروها فإن ذكروها فهو سميع، وإن لم يذكروها فهو تعالى عالمٌ بها.

قول تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ قرأ الكوفيون بخفض «رَبِّ» والباقون برفعه[١٠]. فالجر على البدل أو البيان، أو النعت، والرفع على إضمار مبتدأ، أو على أنه مبتدأ خبره: «لاَ إِلَهَ إلاَّ هُوَ»[١١].

فصل

المقصود من هذه الآية أن المنزِّل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء كان المُنزَّل ـ الذي هو القرآن ـ في غاية الشرف والرفعة. ثم قال: «إنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» قال أبو مسلم معناه: إن كنتم تطلبونه[١٢] وتريدونه فاعرفوا أن الأمر كما قلنا؛ كقولهم: فُلاَنٌ مُنْجِدٌ مُتْهِمٌ، أي يريد نَجْداً وتِهَامَةَ[١٣]. وقال الزمخشري: كانوا يقرون بأن (رب[١٤])

---

(١) إعراب القرآن السابق والبيان ٢/ ٣٥٧ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٨٨.
(٢) وهو رأي الفراء انظر المعاني ٣/ ٣٩.
(٣) رأي الأخفش نقله ابن الانباري عنه في البيان ٢/ ٣٥٧.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب متعلق.
(٦) الكشاف ٣/ ٥٠١.
(٧) سقط من ب.
(٨) في ب بعثت.
(٩) فسرها الزجاج بليلة القدر قال: «وقال المفسرون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر» معاني القرآن وإعرابه ٤/ ١٢٣.
(١٠) السبعة ٥٩٢ وإبراز المعاني ٦٨٢، والإتحاف ٣٨٨، ومعاني الفراء ٣/ ٣٩، والكشف ٢/ ٢٦٤.
(١١) انظر هذه التوجيهات في الكشف المرجع السابق والبيان ٢/ ٣٥٨، والحجة لابن خالويه ٣٢٤.
(١٢) في الرازي: تطلبون اليقين وتريدونه.
(١٣) الرازي ٢٧/ ٢٤١.
(١٤) زيادة من النسختين.

السموات والأرض ربٌّ خالقٌ فقيل لهم: إن إرسالنا الرسل وإنْزَالَنَا الكتبَ رحمةً من الربّ ثم قال[١]: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به، ومعترفون بأنه رب السنوات والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم ويقين، كما تقول: هذا إنْعَامُ زَيْد الّذِي تَسَامَعِ الناسُ بكَرَمِهِ إن[٢] بَلَغَكَ حديثُه وسمعت بصِيتِهِ[٣]. والمعنى إن كنتم موقنين بقوله. «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ»، وأن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ولا عن حد وحقيقه بل قول مخلوط بهُزْءٍ ولَعِبٍ[٤].

قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ﴾ العامة على الرفع، بدلاً أو بياناً أو نعتاً لرب السموات فيمن رفعه أو على أنه مبتدأ، والخبر: لا إله إلا هو. أو خبر بعد خبر، لقوله: إنه هو السميع أو خبر مبتدأ مضمر عند الجميع، أعني قراء الجر والرفع، أو فاعل لقوله: «يُمِيتُ». وفي «يُحْيِي» ضمير يرجع إلى ما قبله أي يُحْيِي هو أي رب السموات، ويُميت هو، فأوقع الظاهر موقع المضمر. ويجوز أن يكون «يحيي ويميت» من التنازع يجوز أن ينسب الرفع إلى الأول أو الثاني، نحو: يَقُومُ وَيَقْعُدُ زَيْدٌ. وهذا عنى أبو البقاء بقوله: على شريطة التفسير[٥]. وقرأ ابن مُحَيْصِن وابنُ أبي إسحاقَ وأبو حَيْوَةَ والحَسَنُ بالجر[٦]، على البدل أو البيان أو النعت لرب السموات، وهذا يوجب أن يكونوا يقرأون رب السموات بالجر. والأنطاكي[٧] بالنصب على المَدْح.

قوله تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فارتقب يوم تأتي السماء﴾ «يوم» منصوب بارتقب على الظرف، ومفعول الارتقاب محذوف لدلالة ما بعده عليه، وهو قوله: هذا عذاب أليم، أي ارتقب

---

(١) في الكشاف ثم قيل بالياء. (٢) في ب أي.

(٣) كذا في النسختين وفي الكشاف: بقصته. (٤) الكشاف ٣/ ٥٠١.

(٥) البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ٣٣ والتبيان ١١٤٥ والدر المصون ٤/ ٨١١.

(٦) من القراآت الأربع فوق العشر المتواترة، الإتحاف ٣٨٨ والبحر ٨/ ٣٣ ومختصر ابن خالويه ١٣٧ وانظر في هذه القراءة مع الإعراب أيضاً تفسير الجامع للقرطبي ١٦/ ١٢٩.

(٧) هو أحمد بن جبير بن أحمد أبو جعفر الكوفي نزيل أنطاكية، أخذ عرضاً وسماعاً عن الكسائي وغيره وقرأ عليه محمد بن العباس بن شعبة وغيره، مات سنة ٢٥٨ هـ. انظر غاية النهاية ١/ ٤٢، ٤٣، وذكرها أبو حيان في البحر ٨/ ٣٤ والسمين في الدر ٤/ ٨١١.

وعيد الله في ذلك اليوم. ويجوز أن يكون «يوم» هو المفعول المرتقب[١].

فصل

اختلفوا في هذا الدخان، فروى الضحاك عن مسروق قال: بينما رجل يُحَدِّث في كِنْدَةَ فقال يجيء دُخَانٌ يوم القيامة فيأخذ بأسماعهم وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام، ففزعنا فأتينا ابن مسعود، وكان متكئاً فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

وإن قريشاً لما اسْتَعْصَتْ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي ـ ﷺ ـ فقال: اللَّهم أعِنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى هَلَكُوا فيها، وأكلوا الميتة، والعظامَ، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد: جئت كافراً بصلة الرحم، وإن قومك قَدْ هلكوا، فادعُ الله فقرأ: «فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَان مُبِين» إلى قوله «عَائِدُونَ» وهذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد[٢] واختيار الفراءِ[٣] والزجاجِ[٤] وهو قول ابن مسعود[٥]، وكان ينكر أن يكون الدخان إلا الذي أصابهم من شدة الجوع كالظُّلْمَةِ على أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون دُخَاناً. وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان في هذه الحالة وجهين:

الأول: أن في سَنَةِ القحط لعِظَم يُبْسِ الأرض بسبب انْقِطَاع المطر يرتفع الغبارُ الكثيرُ، ويُظْلم الهواء وذلك يشبه الدخان، ويقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان ولهذا يقال للسنة المُجْدِبة الغبراء.

الثاني: أن العرب يسمون الشيء الغالب بالدخان، والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه، ويرى الدنيا كالمملوءة من الدخان[٦]. وقيل: إنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة، وهذا منقول عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عباس في المشهور[٧] عنه لما روى عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: أَوَّلُ الآيَاتِ الدُّخَانُ، ونزولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ونارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَن تَسُوق النَّاسَ إلى المَحْشَرِ. قال

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٠١ الثاني والأول رأي السمين في الدر ٤/ ٨١١

(٢) وانظر الكشاف ٣/ ٥٠١ و٥٠٢ والقرطبي ١٦/ ١٣٠ و١٣١.

(٣) معاني القرآن له ٣/ ٣٩.

(٤) معاني القرآن وإعرابه له أيضاً ٤/ ٤٢٤.

(٥) القرطبي السابق.

(٦) بتصرف من كتاب غريب القرآن له ٢/ ٤٠٢.

(٧) ذكره الرازي ولم ينسبه إلى من قال به. انظر الرازي ٢٧/ ٢٤٢ والكشاف ٣/ ٥٠٢.

حذيفة: يا رسول الله، وما الدخانُ؟ فَتَلاَ رسول الله ﷺ الآية به وكان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيبه كالزُّكْمَةِ. وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه، وأذنيه، ودبره. ويكون الأرض كلها كبيت أُوقد فيه النار قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بَاكِرُوا بالأَعْمَالِ»، وذَكَر منها طلوعَ الشمسِ من مَغْرِبِهَا، والدُّخَانَ والدابةَ، رواه الحسن[١].

واحتج الأولون بأن الله تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: ربنا اكشف عنّا العذاب إنا مؤمنون. فإذا حملناه على القحط الذي وقع في مكة استقام فإنه نقل أن الأمر لما اشتد على أهل مكة مَشَى إليه أبو سفيان فناشده الله والرَّحم وواعده إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البليّة أن يؤمنوا به، فلما أزاله الله عنهم رَجَعُوا إلى شركهم، أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك؛ لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ولم يصح أيضاً أن يقال لهم: «إِنَّا كَاشِفُو العَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ»[٢].

فصل[٣]

ظاهر الحال أنه دخان يغشى الناس أَيْ يشملهم وهو في محل جر صفة ثانية أي بدُخَان مبينٍ[٤] غَاشٍ وقوله: «هَذَا عَذَابٌ أليم» في محل نصب بالقول، وذلك القول حال أي قائلين ذلك[٥]. ويجوز أن لا يكون معمولاً لقول ألبتة، بل هو مجرد إخبار[٦]. قال الجُرْجَانِيُّ[٧] صاحب النظم: هذا إشارة إليه، وإخبار عن دُنُوِّه واقترابه كما يقال: هذا العدو فاستقبله، والغرض منه التنبيه على القرب[٨].

قوله: «ربنا اكشف عنا العذاب» إن أضمرنا القول هناك (فالتقدير[٩]: يقولون هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنّا العذاب، وإن لم يضمر القول هناك) أضمرناه ههنا، و«العَذَاب» على القول الثاني الدخان المهلك[١٠] «إِنَّا مؤمنون» أي بمحمد وبالقرآن والمراد منه الوعد بالإيمان إن كشف عنهم العذاب.

قوله: «أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى» يجوز أن يكون «أنى» خبراً لذكرى، و «لهم» تبيين،

---

(١) الرازي المرجع السابق.
(٢) الرازي المرجع السابق.
(٣) هذا الفصل كله ساقط من نسخة ب.
(٤) وتلك على الصفة الأولى.
(٥) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٠٢.
(٦) هذا رأي السمين في الدر المصون ٤/ ٨١٢.
(٧) أبو علي الجرجاني وقد تقدم التعريف به.
(٨) ذكره عن الرازي ٢٧/ ٢٤٣.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب وموجود في أ والرازي.
(١٠) وعلى القول الأول هو القحط الشديد. وانظر الرازي المرجع السابق.

ويجوز أن يكون «أنى» منصوباً على الظرف بالاستقرار في لَهُم، فإن «لهم» وقع خبراً لذكرى[١].

قوله: «وَقَدْ جَاءَهُمْ» حال من «لَهُمْ» والمعنى كيف يتعظون أي من أين لهم التذكرة والاتِّعاظُ وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة، وهو «رسول مبين» ظاهر الصدق يعني محمداً ـ ﷺ ـ وما ظهر عليه من المعجزات، «ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ» أعرضوا عنه، ولم يلتفتوا إليه «وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ» وذلك أن كفار مكة منهم من كان يقول: إن محمداً يتعلم هذه الكلمات من بعض الناس، ولقولهم: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ﴾ [النحل: ١٠٣] وقوله: ﴿وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤] ومنهم من كان يقول: إنه مجنون، والجن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغُشي[٢]. وقرأ زيد بن علي معلم بكسر اللام[٣] قوله: «إنا كاشفو العذاب قليلاً» أي عذاب الجوع: «قليلاً» نعت لزمان، أو المصدر محذوف[٤] أي كشفوا قليلاً، أو زماناً قليلاً، يعني يسيراً «إنكم عائدون» أي كما نكشف العذاب عنكم تعودون في الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك[٥].

قوله: «يَوْمَ نَبْطِشُ» قيل: هو بدل من «يوم تأتي». وقيل: منصوب بإضمار اذكر. وقيل: بـ «منتقمون». وقيل: بما دل عليه: «مُنْتَقِمُونَ» وهو ينتقم[٦]. ورُدَّ هذان بأن ما بعد «لا» لا يعمل فيما قبلها، ولأنه لا يفسر إلا ما يصحّ أن يعمل[٧]. وقرأ العامة بفتح نون «نَبْطِشُ» وكسر الطاء أي نبطش بهم. وقرأ الحَسَنُ وأبو جَعْفَر بضم الطاء وهي لغة في مضارع «بَطَشَ»[٨]. والحسن أيضاً، وأبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء[٩]. وهو منقول من «أبطش» أي نُبْطِشُ بِهِمُ المَلائكة والبطشة على هذا يجوز أن تكون منصوبة بنبطِشُ على حذف الزائد. نحو: ﴿أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾[١٠] [نوح: ١٧] وأن تنتصب

---

(١) التبيان ١١٤٥. (٢) انظر الرازي ٢٧/ ٢٤٣ و٢٤٤.

(٣) ذكر ذلك السمين في الدر المصون ٤/ ٨٠٢ بينما نسبها أبو حيان في البحر المحيط إلى زِرّ بن حبيش انظر البحر ٨/ ٣٤.

(٤) كان من الأولى أن يعبر: نعت لزمان أو لمصدر محذوفين أي زماناً قليلاً أو كشفاً قليلاً.

(٥) قاله الرازي في مرجعه السابق.

(٦) انظر التبيان ١١٤٦ والبيان ٢/ ٣٥٨.

(٧) قاله الزمخشري قال: «ولا يصح أن ينتصب بمنتقمون لأن أن تحجب عن ذلك» الكشاف ٢/ ٥٠٢.

(٨) مختصر ابن خالويه ١٣٧ وروي عنه أيضاً: يُبْطَشُ بالياء مبنيًا للمجهول.

(٩) الكشاف ٣/ ٥٠٢ وقد ذكر أيضاً الكشاف القراءة السابقة وانظر تلك القراءة أيضاً في المحتسب ٢/ ٢٦٠.

(١٠) فنباتاً منصوب بأنبتكم وكان القياس: إنباتاً لأنه مصدر فعل رباعي ولما كان نبت وأنبت واحداً جاز، هذا قول وذهب آخرون إلى أنّ هذا المصدر منصوب بفعل محذوف وهو مذهب سيبويه، والأول مذهب المبرد والسِّيرافي انظر شرح المفصل لابن يعيش ١/ ١١٢.

بفعل مقدر أي نبطِشُ بهم الملائكة، فَيَبْطِشُونَ البَطْشَة[١]. والبطش الأخذ بالشدة وأكثر ما يكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يشتمل في اتصال الآلام المُتَتَابِعَةِ[٢].

(فصل

في المراد بهذا اليوم قولان:

الأول: أنه يوم بدر، وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد، ومقاتل، وأبي العالية (وذلك)[٣] أن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى التكذيب، فانتقم الله منهم يوم بدر.

الثاني: أنه يوم القيامة. قال ابن الخطيب: وهذا القول أصح؛ لأن يوم بدر، لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا الوصف العظيم، ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ﴾)[٤] [غافر: ١٧].

قوله تعالى: ﴿۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ ٱلْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا۟ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ**...﴾ لما بين أن كفار مكة يُصِرُّونَ على كفرهم بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً كانوا كذلك، وبين حصول هذه الصفة في أكثر قوم فرعون.

قوله: «وَلَقَدْ فَتَنَّا» بالتشديد على المبالغة، أو التكثير لكثرة[٥] متعلّقه[٦]. «وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ» يحتمل الاستئناف والحال[٧].

---

(١) مفهوم كلام أبي الفتح في المحتسب ٢/ ٢٦٠ والدر ٤/ ٨١٢.
(٢) اللسان بطش.
(٣) زيادة للسياق.
(٤) وهذا الفصل كله سقط من نسخة ب وانظره في الرازي ٢٧/ ٢٤٤ والقرطبي ١٦/ ١٣٤.
(٥) في ب كثرة بدون لام.
(٦) البحر المحيط ٨/ ٣٥. والكشاف ٣/ ٥٠٢.
(٧) قاله في الدر المصون ٤/ ٨١٣.

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[١]) ـ: ابتلينا[٢]. وقال الزجاج: بلونا[٣] والمعنى: عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم «وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ» أي موسى بن عمران. قال الكلبي: كريم على ربه بمعنى أنه استحق على ربه أنواعاً كثيرة من الإكرام.

قوله تعالى: ﴿أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ﴾ يجوز أن تكون المفسرة، لتقدم ما هو بمعنى القول، وأن تكون المخففة[٤]، ومعناه[٥]: وجاءهم بأَنَّ الشأنَ والحَدِيثَ: أَدّوا إِلي عِبَادَ اللَّهِ، وأن تكون الناصبة للمضارع وهي توصل بالأمر وفي جعلها مخففة إشكال تقدم، وهو أن الخبر في هذا الباب لا يقع طلباً وعلى جعلها مصدرية تكون على حذف حرف الجر، أي جَاءَهُمْ بأَنْ أَدُّوا و «عِباد الله» يحتملِ أن يكون مفعولاً به وذلك أنه طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل، بدليل قوله: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ [الأعراف: ١٠٥] وأن يكون منادًى، وللمفعول محذوف أي أعطوني الطاعة يا عباد الله[٦]. وعلل بأنه رسول أمين قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته.

قوله: «وأَن لا تعلوا» عطف على «أَنِ» الأولى[٧]، والمعنى لا تتكبّروا على الله بإهانة وحيه ورسولِهِ «إِنِّي آتيكُمْ بِسُلطَانٍ مُبِينٍ» بحجة بينة يعرف بصحتها كُلُّ عاقل.

والعامة على كسر الهمزة من قوله «إِنِّي آتِيكُمْ» على الاستئناف. وقرىء[٨] بالفتح[٩] على تقدير اللام أي وأَنْ لاَ تَعْلُوا لأنِّي آتيكم.

قوله: «وإِنِّي عُذْتُ بِرَبي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ» وقوله: «إِنِّي عُذْتُ» مستأنف. وأدْغم الذال في التاء أبو عمرٍو والأَخَوانِ[١٠]. وقد مضى توجيهه في «طه» عند قوله: «فَنَبَذْتُهَا»[١١].

فصل[١٢]

قيل: إنه لما قال: ﴿وأَنَّ لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ...﴾ توعدوه بالقتل، فقال: وإني

---

(١) زيادة من ب. (٢) الرازي ٢٧/ ٢٤٥.
(٣) لم أجده في معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٢٤ بل نقله عنه الرازي.
(٤) انظر البيان ٢/ ٣٥٨ والكشاف ٣/ ٥٠٢ و٥٠٣.
(٥) في ب معناها بالتأنيث.
(٦) انظر في هذه التوجيهات الإعرابية الدر المصون ٤/ ٨١٣.
(٧) السابق. (٨) في ب وقرأ مبنيًا للمعلوم.
(٩) بدون نسبة في البحر المحيط ٨/ ٣٥ وكذلك المرجع السابق.
(١٠) الإتحاف ٣٨٨. (١١) من الآية ٩٧ منها. وانظر المرجع السابق.
(١٢) هذا الفصل بأكمله هو الآخر سقط من نسخة ب.

٣٢٠ ـــــــ

تعالى دعاءه وأمره أن يسري فقال: «فَأَسْرِ بِعِبَادِي» أي بني إسرائيل «لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ» أي يتبعكم فرعون وقومه وذلك بسبب هلاكهم.

قوله: «واتْرُكِ البَحْرَ رَهْواً» يجوز أن يكون «رهواً» مفعولاً ثانياً، على أن ترك بمعنى صَيِّر[١] وأن يكون حالاً على أنها ليست بمعناها[٢]. والرهو: قيل: السكون[٣]، فالمعنى اتْرُكْهُ سَاكناً، يقال رَهَا، يَرْهُو، رَهْواً، ومنه: جَاءَت الخَيْلُ رَهْواً. قال النابغة:

٤٤٢٤ ـ وَالخَيْلُ تَمْرَحُ رَهْواً فِي أَعِنَّتِهَا كَالطَّيْرِ يَنْجُو مِنَ الشُّؤْبُوبِ ذي البَرَدِ[٤]

وَرَهَا يَرْهُو في سَيْرِهِ أي رَفَقَ، قال القطامِيُّ:

٤٤٢٥ ـ يَمْشِينَ رَهْواً فَلاَ الأَعْجَازُ خَاذِلَةٌ وَلاَ الصُّدُورُ عَلَى الأَعْجَازِ تَتَّكِلُ[٥]

وعن أبي عبيدة: رهواً أي اتركه منفتحاً فُرَجاً على ما تركته[٦].

روي أنه لما انفلق البحر لموسى، وطلع منه خاف أن يتبعه فرعون فأراد أن يضربه ليعود حتى لا يلحقوه، فأمر أن يتركه فرجاً. وأصله من قولهم: رَهَا الرَّجُلُ يَرْهُو رَهْواً فتح ما بين رجليه (قال مقاتل[٧]: اترك البحر رهواً أي راهياً يعني ساكناً. فأصل الرهو السكون، فسمي بالمصدر أي ذا رهو. وقال كعب: اترك طريقاً يابساً). والرَّهْوُ والرَّهْوَةُ المكان المرتفع أو المنخفض يجتمع فيه الماء فهو من الأضداد. والرهوة المرأة الواسعة الهن. والرهو طائر يقال له الكُرْكِيّ[٨].

= ﴿والليل إذا يسر﴾ فجاء القرآن باللغتين حيث قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى﴾ وانظر تفصيل هذا في لسان العرب (سرى) ٢٠٠٣.

(١) التبيان ١١٤٦. (٢) السابق والبيان ٢/ ٣٥٩ وانظر فيهما معاً الدر ٤/ ٨١٤.

(٣) وقد أثر عن قتادة ومجاهد في رواية عنه انظر الغريب ٤٠٢، والمجاز ٢/ ٢٠٨.

(٤) من البسيط له كما في الديوان وروايته: والخيل تمزع غرباً في أعنتها أي تسرع في حدة ونشاط، ورواية تمرح كما في البحر المحيط وعلى رواية الديوان لا شاهد؛ حيث أن شاهد البيت رَهْواً على أن الرهو هو السكون والشؤبوب شدَّة المطر. والمعنى على هذا لا يستقيم إن كانت رهو معناها السير الهادىء. وانظر البيت في الديوان ٢٣ والقرطبي ١٦/ ١٣٧ والبحر المحيط ٨/ ٣١ والمفضليات ٢٩٩ وفتح القدير ٤/ ٥٧٤ والدر المصون ٤/ ٨١٤.

(٥) من البسيط أيضاً له كما في البحر والقرطبي والدر المصون وهو غير منسوب في اللسان رها ١٧٥٩، ونسب في الكشاف إلى الأعشى وهو المخالف حينئذ. والشاهد في «رهواً» فإنه بمعنى الساكن الهادىء الهين وانظر الديوان ٤ والقرطبي ١٦/ ١٣٧ والكشاف ٣/ ٥٠٣ وشرح شواهد الكشاف ٤/ ٥٠٢ بنسبته للقطامي ومجمع البيان ٩/ ٩٦ وديوان المفضليات ٥٥٢، ٦٣٢.

(٦) كذا قال السمين عنه والذي في المجاز: «ساكناً يقال: ارْهُ على نفسك أي ارفق بها» المجاز ٢/ ٢٠٨.

(٧) ما بين القَوْسَيْنِ كله سقط من ب وانظر القرطبي ١٦/ ١٣٧.

(٨) حكى كل هذه الأقوال ابن منظور في اللسان «رها» ١٧٥٨ و٥٩ و٦٠ و٦١ وفيه الاستزادة من معان أخرى أيضاً. وانظر أيضاً الحيوان للجاحظ ٥/ ١٤٩ و٤١٩.

وقد تقدم الكلام في الشعراء على نظير: «كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ»[١].

قوله: «وَمَقَامٍ» العامة على فتح الميم، وهو اسم مكان القيام. وابن هُرْمُز، وقتادةُ، وابنُ السميقع ونافعٌ في رواية خارجة[٢]: بضمها[٣] اسم مكان الإقامة.

والنَّعْمَة ـ بالفتح ـ نَضَارة العَيْشِ ولَذَاذَتُهُ. (قال الزمخشري[٤]: النعمة بالفتح من التَّنعُّم، والنِّعمة بالكسر الإنعام[٥]. وقيل: النَّعمة بالفتح هي المال والزينة كهذه الآية، ومثلهُ: ﴿وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ﴾ [المزمل: ١١]. وقوله: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي﴾ [فصلت: ٥٠] أي مالاً بعد فَقْرٍ). والجمهور على جرها. ونصبها[٦] أبو رجاء عطفاً على «كَمْ» أي تركوا كثيراً من كذا، وتركوا نَعْمَةً.

قوله: «فَاكِهِينَ» العامة على الألف أي طيّبي الأنفُسِ، أو أصحاب فاكهة كَلابِنٍ وتَامِرٍ وقيل: فاكهين: لاهِينَ. وقرأ الحسن وأبو رجاء: فَكِهِينَ[٧]، أي مستخفين مستهزئين بنعمة الله.

قال الجوهري: يقال: فَكِهَ الرَّجُلُ ـ بالكسر ـ فَهُوَ فَكِهٌ، إذا كان مَزَّاحاً. والفكه أيضاً الأشر البَطِر[٨].

قوله: «كذلك» يجوز أن تكون الكاف مرفوعة المحل، خبراً لمبتدأ مضمرٍ، أي الأمر كذلك. وإليه نحا الزجاج[٩]، ويجوز أن تكون منصوبة المحلّ، فقدرها الحَوْفِيُّ أهْلَكْنَا إهلاكاً، وانتقمنا انتقاماً كذلك[١٠].

وقال الكلبي: كذلك أفعَل بمن عصا[١١]. وقيل: تقديره: يَفْعَلُ[١٢] فِعْلاً كَذَلِكَ[١٣].

---

(١) عند قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَنَخِيلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾ من الآيات ١٤٧، ١٤٨ منها حين أفرد وخص الزرع مع أنها من الجنات تنبيهاً على الأفضلية للزروع وأن يراد بالجنات غير الزروع، بالمعنى من هناك، ٧/ ٢٥٣ ب.

(٢) هو خارجة من مصعب أبو الحجاج الضبيعي أخذ عن نافع وأبي عمرو، وله شذوذ وعنه العباس بن الفضل وغيره مات سنة ١٦٨ هـ انظر غاية النهاية ١/ ٢٦٨.

(٣) البحر ٨/ ٣٦ وحجة ابن خالويه ٢٣٩ و٣٢٢.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) الكشاف ٣/ ٥٠٣.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٣٦ وهي شاذة.

(٧) الكشاف ٣/ ٥٠٣ والإتحاف ٣٧٧.

(٨) الصحاح ٦/ ٢٢٤٣ فكه.

(٩) انظر معاني القرآن وإعرابه له ٤/ ٤٢٦.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٣٦.

(١١) السابق وانظر أيضاً القرطبي ١٦/ ١٣٩ وهي على هذا مبتدأ والخبر محذوف.

(١٢) في ب نفعل تحريف.

(١٣) نقله أبو البركات ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٥٩. وانظر كل هذه الأوجه في الدر المصون للسمين الحلبي ٤/ ٨١٥.

وقال أبو البقاء: تَرْكاً كذلك[١]، فجعله نعتاً للتَّرْك المحذوف، وعلى هذه الأوجه كلها يوقف على «كذلك»، ويبتدأ: «وَأَوْرَثْنَاهَا» (قَوْماً آخَرِينَ)[٢]. (وقال الزمخشري[٣]: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها[٤]، وأورثنا قَوْماً آخرين)، ليسوا منها يعني بني إسرائيل، فعلى هذا يكون: «وَأَوْرَثْنَاهَا» معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف فلا[٥] يجوز الوقف على «كَذَلِكَ» حِينَئِذٍ.

قوله: «فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِم السَّمَاءُ» يجوز أن يكون استعارة، كقول الفرزدق:

٤٤٢٦ ـ وَالشَّمْسُ طَالِعةٌ لَيسَتْ بكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمَرَا[٦]

وقال جرير:

٤٤٢٧ ـ لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ سُور المَدِينَةِ وَالْجِبَالُ الخُشَّعُ[٧]

وقال النابغة:

٤٤٢٨ ـ بَكَى حَارِثُ الجَوْلاَنِ مِنْ فَقْدِ رَبِّهِ وَحَوْرَانُ مِنْهُ خَاشِعٌ مُتَضَائِلُ[٨]

فصل

روى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ ﷺ ـ قال: مَا مِنْ عَبْدٍ إلاَّ وَلَهُ فِي السَّمَاءِ بَابَانِ، بابٌ يَخْرُجُ مِنْهُ رِزْقُه، وبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ عَمَلُهُ. فَإِذَا مَاتَ وَفَقَدَاهُ بَكَيَا عَلَيْهِ، وتَلاَ هذه الآية، وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً فتبكي عليه، ولم يكن يصعد لهم إلى السماء كلامٌ طيب، ولا عمل صالح فتبكي عليهم. وقيل: التقدير: فما بكت عليهم أهْلُ السماء والأرض، فحذف المضاف والمعنى: فما بكت عليهم الملائكة، ولا المؤمنون بل كانوا لهلاكهم مسرورين.

---

(١) التبيان ١١٤٦.
(٢) زيادة من ب.
(٣) ما بين القوسين ساقط من ب.
(٤) الكشاف ٣/ ٥٠٣.
(٥) الدر المصون ٤/ ٨١٥.
(٦) من البسيط لجرير وليس للفرزدق في رثاء خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز. والشاهد: تبكي عليك نجوم إسناد الفعل إلى الشمس لأن النجوم والقمر باكين الشمس على المرثي فبكتهن فهنا مغالية انظر أمالي المرتضى ١/ ٥٢ و٥٣ والبحر ٨/ ٤٦ والمذكر والمؤنث ٢١٩ والكامل ٢/ ١٤١ وديوان «جرير» ٣٧٢.
(٧) من الكامل لجرير في هجاء الفرزدق. والشاهد: إسناد التواضع إلى السور والجبال إسناداً مجازيًا، وقد تقدم.
(٨) من الطويل للنابغة كما في الديوان ١٢١ وشاهده كسابقيه من إسناد الفعل إلى الجماد إسناداً مجازياً على سبيل الاستعارة. وحارث وحوران من مرتفعات الجولان وفي الديوان «موحش» بدل خاشع وانظر اللسا (جول) ٧٣١.

وقيل: إن العادة جرت بأن يقولوا في هلاك الرجل العظيم الشأنِ إنه أظلمت له الدنيا، وكسفت الشمس والقمر لأجله، وبكت السماء والريح والأرض. يريدُونَ المبالغة في تعظيم تلك المصيبة لا نفس هذا الكتاب[١]. وقال الزمخشري: ذكر هذا على سبيل السخرية بهم[٢] يعني أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون أنهم لو ماتوا لبكت عليهم السماء والأرض، ولم يكونوا بهذا الحَدِّ، بل كانوا دون ذلك، فذكر هذا تهكماً بهم[٣]. وقال عطاء: بكاء السماء حُمْرَةُ أطرافِهَا. وقال السدي: لما قتل الحسين بن علي ـ رضي الله عنهما ـ بكت عليه السماء وبكاؤها حُمْرَتُها «وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ» أي لما جاء وقت هلاكِهم لم ينظروا إلى وقت آخر لتوبةٍ وتدارك تقصيرٍ.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَابِ المُهِينِ﴾ وهو قتل الأبناء واستحياء النساء والتعب في العمل. واعلم أن رفع الضرر مقدم على إيصال النفع، فبدأ تعالى ببيان رفع الضرر عنهم فقال: «وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَابِ المُهِينِ».

قوله: «من فرعون» فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «العذاب»، إمَّا على حذف مضاف، أي من عَذَابِ فِرْعَوْنَ، وإما على المبالغة جعل نفس العذاب، فأبدله منه.

والثاني: أنه حال من العذاب تقديره: صادراً مِنْ فِرْعَوْنَ[٤]. وقرأ عبد الله: مِنْ عَذَاب المُهِينِ[٥]، وهي من إضافة الموصوف لصفته، إذ الأصل: العذاب المهين كالقراءة المشهورة. وقرأ ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٦] ـ مَنْ فِرْعَوْنُ؟ بفتح ميم «من»[٧] ورفع فرعون على الابتداء والخَبَر، وهو استفهام تحقير، كقولك: مَنْ أَنْتَ وَزَيْداً[٨]؟ ثم بين حاله بالجملة بعد في قوله: «إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ المُسْرِفِينَ». والتقدير: هل تعرفون من هو في عُتُوه وشَيْطَنَته؟ ثم عرف حاله بقوله: «إِنَّه كَانَ عَالِياً مِنَ المُسْرِفِينَ» أي كان عالي الدرجة في طبقة المسرفين، ويجوز أن يكون المراد إنه كان عالياً كقوله: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [القصص: ٤] وكان أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه كان على حقارته وخسته

---

(١) كذا كتبها ناسخ المخطوط وفي الرازي: الكذب ٢٧/ ٢٤٦ و٢٤٧.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٠٤.
(٣) الرازي السابق.
(٤) الدر المصون ٤/ ٨١٦.
(٥) في أ مهين والتصحيح من ب وانظر في هذه القراءة الكشاف ٣/ ٥٠٤ ومختصر ابن خالويه ١٣٨ وهي شاذة.
(٦) زيادة من أ.
(٧) من شواذ القراءات انظر الكشاف ٣/ ٥٠٤ والبحر المحيط ٨/ ٣٧.
(٨) كذا في النسختين: وزيداً بالنصب والأصح: زيد رفعاً.

ادَّعى الإلهية. ولما بين الله تعالى (أنه)[١] كيف دفع عن بني إسرائيل الضرر، بين أنه كيف أوصل إليهم الخيرات فقال: «وَلَقَد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى العَالَمِينَ» والمراد اخترنا مؤمني بني إسرائيل على عالَمِي زمانهم[٢].

قوله: «على علم» متعلقة بمحذوف، لأنها حال من الفاعل في «اخترناهم» و «على العالمين»، متعلقة باخترناهم[٣]. وفي عبارة أبي حيان: أنه لما اختلف مدلولهما جاز تعلقهما باخترنا، وأنشد على ذلك (الشاعر)[٤] (رحمةُ اللَّهِ عَلَيْهِ)[٥]:

٤٤٢٩ ـ وَيَوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيبِ تَعَذَّرَتْ عَلَيَّ وآلَتْ حَلْفَةً لَمْ تُحَلَّلِ[٦]

ثم قال: فـ «على علم» حال إما من الفاعل، أو من المفعول، و «على ظهر» حال من الفاعل في «تعذرت» والعامل في الحال هو العامل في صاحبها. (وفيه نظر[٧]، لأن قوله أولاً: ولذلك تعلقا بفعل واحد لما اختلف المدلول ينافي جعل الأولى حالاً، لأنها لم تتعلق به[٨]، وقوله: والعامل في الحال هو العامل في صاحبها) لا ينفع في ذلك[٩].

فصل

قيل: هذه الآية تدل على كونهم أفضل من كل العَالَمِينَ. وأجيب: بأن المراد على عَالَمِي زَمَانِهِمْ وقيل: هذا عام دخله التخصيص. كقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾[١٠] [آل عمران: ١١٠].

قوله: «وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ» مثل فَلْق البحر، وتَظْلِيلِ الغمام وإنزال المَنِّ والسَّلوَى، والنِّعم التي أنعمها عليهم. وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة، وقرأ: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾[١١] [الأنبياء: ٣٥]؛ لأنه تعالى كما يبلو بالمحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة، ليتميز به الصديق على الزِّنديق. وههنا آخر الكلام على قصة موسى عليه الصلاة والسلام.

---

(١) سقط من ب.
(٢) انظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٢٤٧ و٢٤٨.
(٣) الدر المصون ٤/ ٨١٧.
(٤) سقط من ب وكان الأولى: أبو حيان بدل الشاعر.
(٥) زيادة من أ.
(٦) من الطويل وينسب لامرىء القيس والكَثِيبُ الرمل الكثير والتعذر التشدد، وآلت حلفت والشاهد جعل «على ظهر» حالاً من فاعل تعذرت كما تعلق قوله «على» بنفس الفعل وإن اختلف معنى الحرفين. وانظر السبع الطوال ٤٢ والبحر ٨/ ٣٨ والهمع ١/ ٨٧، وشرح المعلقات السبع للزوزني ١٣.
(٧) سقط من ب ما بين الاقواس.
(٨) فقد تعلقت بمحذوف أي «اخترناهم عالمين بمكان الخيرة» انظر الكشاف ٣/ ٥٠٤.
(٩) وإذا لم تكن حالاً منه لأنها لم تتعلق به فكيف يكون عاملاً فيها؟
(١٠) وقد ذكر الوجهين الرازي فهما رأيهُ انظر تفسيره ٢٧/ ٢٤٨.
(١١) انظر القرطبي ١٦/ ١٤٣.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣٦﴾ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَٰهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾

قوله: «إِنَّ هَؤُلاَءِ لَيَقُولُونَ» يعني مشركي مكة، ليقولون: «إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ» بمبعوثين بعد موتنا. واعلم أنه رَجَعَ إلى ذكر كفار مكة؛ لأن الكلام كان فيهم حيث قال: «بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ» أي بل هم في شك من البعث والقيامة. ثم بين كيفية إصرارهم على كفرهم ثم بين أن قوم فرعون كانوا في الإصرار على الكفر مثلهم، وبين كيف أهلكهم وكيف أنعم على بني إسرائيل ثم رجع إلى كفار مكة وإنكارهم للبعث فقال: «إِنَّ هَؤُلاَءِ لَيَقُولُونَ: إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى».

فإن قيل: القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية، فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

فالجواب: قال الزمخشري: إنه قيل لهم: إنكم تموتون موتةً يَعْقُبُهَا حياةٌ كما أنكم حال كونكم نطفاً كنتم أمواتاً وقد يعقبها حياة، كقوله: ﴿وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] فقالوا: إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتَنَا الأُولَى يريدون: ما الموتة التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى خاصة، ولا فرق إذن بين هذا الكلام وبين قوله: «إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنا الأُولى»[1]. قال ابن الخطيب: ويمكن وجه آخر وهو أن قوله: إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى وهذا الكلام (لا)[2] يدل على أنهم لا يأتيهم الحياة الثانية ألبتةَ، ثم صرحوا بهذا المرموز فقالوا: «وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ». ولا حاجة إلى التكليف الذي ذكره الزمخشري[3]. ثم إنَّ الكفار احتجوا على نفي الحشر، والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشر ممكناً معقولاً فعجِّلوا لنا إحياء من مات من آبائنا إن كنتم صادقين في دعوى النبوة والبعث في القيامة. قيل: طلبوا من الرسول ـ ﷺ ـ أن يَدْعُوَ الله حتى ينشر قصَيَّ بْن كِلاَب، ليشاوروه في صحة نبوة محمد وفي صحة البعث. ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك قال: «أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ» وهذا استفهام على سبيل الإنكار[4] قال أبو عبيدة: (ملوك[5] اليمن) كل واحد منهم يسمى تُبَّعاً؛ لأن أهل المدينة

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٠٤و ٥٠٥ بالمعنى وباللفظ من الرازي ٢٧/ ٢٤٩.

(٢) زيادة عن الرازي.

(٣) انظر الرازي ٢٧/ ٢٤٩.

(٤) انظر الرازي المرجع السابق.

(٥) سقط من ب ما بين القوسين.

كانوا يتبعونه، وموضع («تبع»[١]) في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام وهم الأعاظِمُ من ملوك العرب[٢] قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ كان تُبَّعٌ رَجُلاً صالحاً[٣]. وقال[٤] كَعْبٌ: ذَمَّ الله ولَمْ يَذُمَّه وقال الكلبي: هو أبو كرب (أبو)[٥] أسعد[٦]. وعن النبي ـ ﷺ ـ: «لاَ تَسُبُّوا تبَّعاً فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ»[٦]. وعنه ـ ﷺ ـ: «مَا أَدْرِي أَكَانَ تُبَّعٌ نَبِيًّا أَمْ غَيْرَ نَبِيٍّ». وقال قتادة: هو تبَّعٌ الْحِمْيَرِيّ، وكان سار بالجيوش حتى حير[٧] الحيرة وبنى سمرقند، وكان من ملوك اليمن يسمى تُبَّعاً لكثرة أتباعه، كل واحد منهم يسمى تبعاً، لأنه يتبع صاحبه، وكان هذا يعبد النار، فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام، وهم حِمْيَر. فكذبوه[٨]. (قال ابن[٩] إسحاق: وكان اسمه بيان أسعد أبو كرب وقصَّتُهُ مسرودة؛ لأنه كان يعبد الأوثان، وأنه أسلم على يد حَبْرَيْنِ عالمَيْن، وأنه أتى البيت الحرام فطاف به، ونحر عنده، وحلق رأسه، وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها للناس ويُطْعِمُ أهلها ويسقيهم العسل، وأُري في المنام أن يكْسُوَ البيت، فكساه الخَصَفَ[١٠]، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافري، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملا والوصائل. وكان تبع أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من خزاعة فأمرهم بتطهيره، وأن لا يقربوه دَماً ولا مِيتَةً، ولا مِيلاَثاً، وهي المحايِضُ وجعل له باباً ومفتاحاً، وقصته مع الحَبْرَينِ مشْهُورَة وأيضاً وأنه رَجَعَ إلى اليمن وتبع الحبرين على دينهما ولذلك كان أصل دين اليهودية باليَمَنِ).

فإن قيل: ما معنى قوله: «أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ» مع أنه لا خير في الفريقين؟

فالجواب: أن معناه أهم خير في القوة والشوكة كقوله تعالى: ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ﴾ [القمر: ٤٣] بعد ذكر آلِ فِرْعَوْنَ[١١].

قوله: «والَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفاً على قوم «تُبَّع».

---

(١) سقط كذلك من ب. (٢) انظر المجاز لأبي عبيدة ٢/ ٢٠٩.
(٣) في عامة التفسير: أنه مؤمن وصالح لا صابىء كما في النسختين فهذا تحريف.
(٤) في النسختين: وقالت والأصح: وقال كعب كما أثبت أعلى وكما نقلته التفاسير.
(٥) أبو زيادة من النسختين وانظر فيما سبق الرازي السابق والقرطبي ١٦/ ١٤٤، ١٤٦ والكشاف ٣/ ٥٠٥.
(٦) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٤٠. (٧) كذا في الكشاف وغيره وفي القرطبي عبر.
(٨) وانظر الرازي والكشاف والقرطبي المراجع السابقة.
(٩) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(١٠) الخَصَفُ بمحركات علوية ثياب غليظة جداً انظر اللسان في تلك القصة خصف ١١٧٤، ١١٧٥ والبغوي.
(١١) الرازي ٢٧/ ٢٤٩.

الثاني: أن يكون مبتدأ، وخبره ما بعده من: «أَهْلَكْنَاهُمْ» وأما على الأول: «فأَهْلَكْنَاهُمْ» إما مستأنفٌ وإما حال من الضمير المستكنِّ في الصلة.

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مقدر يفسره «أَهْلَكْنَاهُمْ» ولا محلّ لـ «أهلكناهم» حينئذ[١].

قوله تعالى: ﴿**وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ**﴾ لما أنكر على كفار مكة قولهم ووبخهم بأنهم أضعف ممن كان قبلهم ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة، فقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» أي لو لم يحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبثاً وقد تقدم تقدير هذا الدليل في أول سورة يونس، وفي آخر سورة المؤمنين عند قوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وفي «ص» عند قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا﴾ [ص: ٢٧] وتقدم أيضاً استدلال المعتزلة بنظير هذه الآية على أنه تعالى لا يخلق الكفر والشرك ولا يريدهما وتَقَدَّمَ جَوَابُهُمَا.

قوله: «لاَعِبِينَ» حال. وقرأ عَمْرُو بْنُ عُبَيْد[٢]: وَمَا بَيْنَهُنَّ، لأن السموات والأرض جمعٌ. والعامة: «بينهما» باعتبار النوعين.

قوله «إلاَّ بالْحَقِّ» حال إما من الفاعل وهو الظاهر وإما من المفعول أي إلاَّ مُحِقِّينَ أو ملتبسين بالحق ثم قال: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» (يعني[٣] أهل مكة).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾﴾

قوله: «إنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ» العامة على رفع ميقاتهم خبراً لـ «إنّ». وقرىء بنصبه[٤] على أنه اسم إنَّ، و «يَوْم الفَصل» خبره. وأجمعوا على تأكيد الضَّمير المجرور[٥].

---

(١) التبيان ١١٤٦ والدر المصون ٤/ ٨١٧.

(٢) الأصح كما في الكشاف عبيد بن عمير بن قَتَادَةَ أبو عاصم الليثي المكي القاصّ وردت الرواية عنه في حروف مات سنة ٧٤ مِنَ الهجرة انظر غاية النهاية ١/ ٤٩٦ و٤٩٧ وانظر القراءة في الكشاف ٣/ ٥٠٥ والدر المصون ٤/ ٨١٨.

(٣) زيادة من ب.

(٤) القارىء بها عُبَيْد بن عُمَيْر على ما ذكره الزمخشري في كشافه ٣/ ٥٠٥. وانظر الدر المصون ٤/ ٨١٧.

(٥) المرجع السابق والتبيان ١١٤٦.

(فصل[١])

لما ذكر الدليل على إثبات البَعْث والقيامة ذكر عَقِيبه يوم الفصل قال الحسن: سمي بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين أهل الجنة، وأهل النار. وقيل: إن الله يفصل فيه بين العباد في الحكم والقضاء. وقيل: يفصل بين المؤمن وبين ما يكره، ويفصل بين الكافر وبين ما يريد. وقيل: يظهر حال كل أحد كما هو فلا يبقى إلاَّ الحقائقُ والبَيِّنات، ثم وصف ذلك اليوم[٢] فقال: «يَوْمَ لاَ يُغْني» يجوز أن يكون بدلاً[٣] من «يَوْم الفَصْلِ» أو بياناً عند من لا يشترط المطابقة تعريفاً[٤] وتنكيراً. أو أن يكون منصوباً بإضمار أعني[٥]، وأن يكون صفة لميقاتهم ولكنه بني. قاله أبو البقاء[٦]. وهذا لا يتأتى عنه البصريين لإضافته إلى معرب، وقد تقدم آخر المائدة[٧]، وأن ينتصب بفعل يدل عليه «يوم الفصل» أي يفصل بينهم يَوْمَ لا يُغْنِي[٨]، ولا يجوز أن ينتصب بـ «الفَصْل» نفسه لما يلزم من الفصل بينهما بأَجْنَبِيٍّ وهو «مِيقَاتُهُمْ» والفصل مصدر لا يجوز فيه ذلك.

وقال أبو البقاء: لأنه قد أخبر عنه[٩]، وفيه تَجَوز، فَإنَّ الإخبار عما أضيف إلى الفَصْل لا عن الفصل[١٠]).

قوله: «مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً» لا ينفع قريبٌ قَرِيبَهُ، ولا يدفع عنه «وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ» أي ليس لهم ناصر يمنعهم من عذاب الله. واعلم أن القريب إما في الدين أو في النَّسب أو المعتق وكل هؤلاء يُسَمَّوْنَ بالمولى فلما لم تحصل النصرة لهم فبأن لا تحصل ممَّنْ سواهم أولى. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا﴾ [البقرة: ١٢٣] إلى قوله: «وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ» قال الواحدي: المراد بقوله: مولى عن مولى الكفار، لأنه ذكر بعده المؤمن فقال: «إلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١١] ـ يريد المؤمن فإنه يشفع له الأنبياءُ والملائكةُ[١٢].

---

(١) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب. (٢) الرازي ٢٧/ ٢٥٠.

(٣) التبيان السابق والبيان ٢/ ٣٦٠.

(٤) وأبرز إنسان لا يشترطُ الزمخشريُّ وحكايته معروفة في قوله: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ على قوله تعالى: ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ من الآية ٩٧ من آل عمران. وانظر هذا الوجه في الدر المصون ٤/ ٨١٧ ورأي الزمخشري في توضيح المقاصد ٣/ ١٨٥.

(٥) الدر المصون المرجع السابق. (٦) التبيان ١١٤٦.

(٧) من الآية ١١٩: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾.

(٨) التبيان المرجع السابق. (٩) السابق.

(١٠) وانظر هذا كله في الدر المصون ٤/ ٨١٧ و٨١٨.

(١١) سقط من ب.

(١٢) انظر هذا كله في الرازي ٢٧/ ٢٥١.

قوله: «وَلاَ هُمْ» جمع الضمير عائداً به على «مَوْلى»، وإن كان مفرداً؛ لأنه قصد معناه، فجمع وهو نكرة في سياق النفي تَعُمُّ[١].

قوله: «إلاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ» يجوز فيه أرْبَعَة أوْجُهٍ:

أحدها: وهو قول الكسائي أنه منقطع[٢].

الثاني: أنه متصل تقديره: لا يُغْني قريبٌ عن قريبٍ، إلا المؤمنين فإنهم يُؤْذَنُ لهم في الشفاعة فيَشْفَعُونَ في بعضهم[٣] كما تقدم عن ابن عباس.

الثالث: أن يكون مرفوعاً على البدلية من «مَوْلَى» الأول، ويكون «يُغْنِي» بمعنى ينفع قاله الحوْفيُّ[٤].

الرابع: أنه مرفوع المحل أيضاً على البدل من واوِ «يُنْصَرُونَ» أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمه الله[٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: **﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيمِ﴾** لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار. قال الزمخشري في «شجرة» ثلاث لغات، كسر الشين، وضمها، وفتحها[٦]. وتقدم اشتقاق لفظ «الزَّقُّوم» في سورة الصَّافَّات[٧]، و «الأَثِيمُ» صفة مبالغة ويقال: الأَثُوم كالصَّبُورِ والشَّكُورِ[٨]. و «الأثِيم» أي ذِي الإثْمِ.

قال المفسرون: هو أبو جهل. قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على حصول هذا الوعيد للأثيم، وهو الذي صدر عنه الإثم، فيكون حاصلاً للفسَّاقِ.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٩ والقرطبي ١٦/ ١٤٨ «أي لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من يُغْنِيهم من المخلوقين» وهو نفس رأي الفراء انظر المعاني ٣/ ٤٢.

(٢) السابق فهو رأي الفراء.

(٣) انظر المرجع السابق فهو رأي الفراء أيضاً.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٣٩ وانظر المشكل لمكي ٢/ ٢٩١.

(٥) المرجع الأخير السابق، وانظر كل هذه الأوجه في السمين ٤/ ٨١٨.

(٦) كذا في النسخ وما في الكشاف: «وفيها ثلاث لغات: شَجَرَة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياء». وفي الرازي زاد: وشبرة بالباء فتكون أربع لغات انظر الكشاف ٣/ ٦ والرازي ٢٧/ ٢٥١.

(٧) تقدم.

(٨) اللسان (أثم) ٢٩.

والجواب: أن اللفظ المفرد الذي دخل تحته حرف التعريف الأصلُ فيه أن ينصرف إلى المذكور السابق، ولا يفيد العموم، والمذكور السابق هنا هو الكفار فينصرف إليه.

فصل

مذهب أبي حنيفة ـ (رضي الله عنه)[١] ـ أن قراءة القرآن بالمعنى جائز واحتج عليه بأنه نقل عن ابن مسعود ـ (رضي الله عنه)[٢] ـ أنه كان يقرىء رجلاً هذه الآية فكان يقول: طَعَامُ اليَتِيمِ[٣] فقال: طَعَامُ الفَاجِرِ. وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بُيِّنَ في الفِقْه[٤].

قوله: «كَالْمُهْلِ» يجوز أن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي هُوَ كَالْمُهْلِ. ولا يجوز أن يكون حالاً من: «طَعَام الأثِيم». قال[٥] أبو البقاء: لأنه لا عامل إذَنْ. وفيه نظر؛ لأنه يجوز أن يكون حَالاً والعامل فيه معنى التشبيه، كقولك: زَيْدٌ أَخُوكَ شُجَاعاً[٦].

والمهل قيل: دُرْدِيّ الزيت. وقيل: عَكَرُ القطران. وقيل: ما أُذِيبَ من ذهب أو فضةٍ. وقيل: ما أذيب منهما ومن كل ما في معناهما من المُنْطَبِعَاتِ كالحَدِيد والنُّحاس والرَّصَاص[٧]. والمَهَلُ بالفتح التُّؤَدَةُ والرِّفق، ومنه: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق: ١٧]. وقرأ الحسن: كَالْمَهْلِ[٨] ـ بفتح الميم فقط ـ وهي لغة في المُهْل بالضم[٩]. وتقدم تفسيره في الكهف[١٠].

قوله: «يَغْلِي» قرأ ابنُ كثير وحَفْصٌ بالياء[١١] من تحت والفاعل ضمير يعود على «طَعَام». وَجوَّز أبُو البقاء أن يعود على الزقوم. وقيل: على المهل نفسه[١٢]. و «يَغْلِي»

---

(١) و (٢) سقط من ب.

(٣) كذا في أ اليثيم وهي على ما في الكشاف ٣/ ٥٠٦ ونقله عن أبي الدرداء، وفي ب اليتيم وفي الرازي اللئيم.

(٤) في ب اللغة والتصحيح من أ والرازي.

(٥) في ب قاله وانظر هذا الإعراب في الكشاف ٣/ ٥٠٦ والتبيان ١١٤٦.

(٦) قاله السمين في الدر ٤/ ٨١٩.

(٧) انظر هذه الأقوال في الرازي ٢٧/ ٢٥١ والكشاف ٣/ ٥٠٦ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٢٨.

(٨) من الأربع فوق العشر المتواترة، انظر الإتحاف ٣٨٨ ومختصر ابن خالويه ١٣٧ وهي شاذة غير متواترة.

(٩) كما قال بذلك صاحب اللسان قال: «والمَهْل والمُهْلَةُ والمُهْلُ صديد الميت» انظر اللسان (مهل) ٤٢٨٩.

(١٠) من قوله: ﴿كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ ٢٩ منها وانظر اللباب ٦/ ٢٣٧ ب.

(١١) و (١٢) انظر البيان ٢/ ٣٦٠ ومعاني القرآن ٣/ ٤٣ والتبيان ١١٤٦، وحجة ابن خالويه ٣٢٥.

حال من الضمير المستتر في الجار أي منهما المهل غالياً. وجوز أبو البقاء أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هُوَ يَغْلِي[١]، أي الزقوم أو الطعام. والباقون[٢] تَغْلِي بالتاء من فوق، على أن الفاعل ضمير الشجرة[٣] والجملة خبر ثانٍ أو حال على رأي، أو خبر مبتدأ مضمر، أي هِيَ تَغْلِي[٤] (واختار[٥] أبو عبيد الياء؛ لأن الاسم المذكور الذي هو المهل هو الذي يلي الفعل نعتاً، والتذكير به أولى). قوله: «كَغَلْيِ الْحَمِيمِ» نعت لمصدر محذوف أو حال من ضميره أي تَغْلِي غَلْياً مِثْلَ غَلْيِ الْحَمِيمِ أو تَغلية مُشْبِهاً غَلْيَ الحميم[٦]. قال ابن الخطيب: واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغَلْيُ على المُهْل؛ لأن المهل مشبَّه به، وإنما يغلي ما يشبه بالمهل كغلي الحميم، وهو الماء إذا اشتدت حرارته[٧].

قوله: «خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ» قرأ نافعٌ وابنُ كثير وابنُ عامر بضم تاء اعتلوه[٨] والباقون بكسرها وهما لغتان في مضارع «عَتَلَهُ» أي ساقه بجَفَاءٍ، وغِلْظَة، كعَرَشَ، يَعْرِشُ، ويَعْرُشُ. والعُتُلُّ: الجَافِي الغَلِيظُ قالت اللَّيْثُ: العَتْلُ أن تأخذ تَلْبِيب الرجل فتقتله، أي تَجُرُّه إليك، وتذهب به إلى حَبْسٍ أو محنةٍ. وأخذ فلان بزمام الناقة يَعْتِلُهَا، وذلك إذا قبض على أصل الزِّمام عند الرأس، وقادها قوداً عنيفاً (وقال ابن[٩] السِّكِّيت[١٠]: عَتَلْتُهُ إِلَى السِّجْنِ وأَعْتَلْتُهُ إذا دفَعْتَهُ دَفْعاً عَنِيفاً)[١١].

قوله: «إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ» أي إلى وَسَطِ الجَحِيم، ومعنى الآية: أنه يقال للزبانية: خذوه أي الأثيم فاعتلوه، أي سوقوه بعنف إلى وَسَط الجحيم، «ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ»، كقوله تعالى: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩] إلا أنَّ هذه الاستعارة أكمل في المبالغة كأنه يقول: صبوا عليه عذاب ذلك الحميم ونظيره قوله: ﴿رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ [الأعراف: ١٢٦].

---

(١) التبيان السابق.
(٢) عاصم وابن عامر وأبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي انظر السبعة ٥٩٢.
(٣) البيان ٢/ ٣٦٠ ومعاني الفراء ٣/ ٤٣ والكشاف ٣/ ٥٠٦.
(٤) التبيان المرجع السابق.
(٥) ما بين القوسين سقط كله من ب وانظر الرازي ٢٧/ ٢٥٣.
(٦) انظر هذا الإعراب في الدر المصون ٤/ ٨١٩.
(٧) الرازي ٢٧/ ٢٥١.
(٨) ويقصد عين الفعل وإلا كان تحريفاً وانظر السبعة ٥٩٢ و٥٩٣ ومعاني القرآن ٣/ ٤٣.
(٩) ما بين القوسين سقط من ب.
(١٠) أبو يوسف بن السكيت يعقوب بن السكيت كان من أكابر أهل اللُّغَة، أَخَذَ عن أبي عمرو الشَّيْبَانِيّ والفَرَّاء وابن الأعرابي وعنه أبو سعيد السكريّ، وأبو عِكْرِمَة الضبي وغيرهما مات سنة ٢٤٣ وقيل سنة ٢٤٦ انظر نزهة الألباء ١٢٣.
(١١) وانظر هذا كله في اللسان ٢٨٠١ وعبارته: عَتَلْتُه إِلَى السِّجن وَعَتَنْتُهُ أَعْتِلُهُ وأَعْتُلُه وأَعْتِنُهُ وأَعْتُنُهُ.

قوله: «ذُقْ إنَّكَ أَنْتَ» قرأ الكسائيُّ بفتح همزة إنك، على معنى العلة، أي لأنَّك[١]. وقيل تقديره ذق عذاب الجحيم أنك أنت العزيز[٢]، والباقون بالكسر، على الاستئناف المُفيد للعلة، فتتحدُ القراءتان معنى، وهذا الكلام على سبيل التهكم وهو أغيظ لِلْمُسْتَهْزَأ بِهِ[٣].

ومثله قول جرير لشاعر يسمي نفسه زَهْرَةَ اليَمَنِ:

٤٤٣٠ ـ أَلَمْ تَكُنْ فِي وُسُومٍ قَدْ وُسِمْتَ بِهَا مِنْ كُلِّ مَوْعِظَةٍ يَا زَهْرَةَ اليَمَنِ[٤]

وهذا الشاعر قد قال:

٤٤٣١ ـ أَبْلِغْ كُلَيباً وَأَبْلِغْ عَنْكَ شَاعِرَهَا أَنِّي الأَعَزُّ وَأَنِّي زَهْرَةُ اليَمَنِ[٥]

ومعنى الآية أنك بالضدِّ منه. روي أن أبا جهل قال لرسول الله ـ ﷺ ـ: مَا بَيْنَ جبليْها أَعَزُّ ولا أكرمُ مِنِّي، فَوَالله لا تَسْتَطيعُ أَنْتَ وَلاَ رَبُّكَ أَنْ تَفْعَلاَ بِي شَيْئاً. وروي أن خزنة جهنم تقولُ للكافر هذا الكلام إشْفَاقاً بهم وتوبيخاً[٦].

قوله: «إنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ» أي تشكون فيه ولا تُؤْمِنُون بِهِ.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ**﴾ لما ذكر وعيد الكفار أردفه بِآيَاتِ الوعْد فقال: «إنَّ المُتَّقِينَ» قال أهل السنة: كلّ من اتقى الشرك صدق عليه أنه متق، فوجب أن

---

(١) السبعة ٥٩٣ وَرُوِيَتْ عن الحَسَنِ بن عليِّ بْنِ أبي طالب. انظر معاني الفراء ٣/ ٤٣ و٤٤.

(٢) وهو قول أبي البقاء التبيان ١١٤٦.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٤٠، والدر المصون ٤/ ٨٢٠.

(٤) من البسيط وهو له والوُسُوم جمع وَسْم وهو أثر الكيّ. والاستفهام للتقرير والمعنى أن جريراً يُخْبِرُ بأن شعراء كثيرين قد وسمهم بهِجَائِهِ وهذا على سبيل الاستعارة، والشاهد: يا زهرة اليمن حيث سمَّاه زهرة اليمن على سبيل التهكم متابعةً له وحكاية للفظه الآتي. وانظر ديوانه ٦٧٥ والخصائص ٢/ ٤٦١، والبحر المحيط ٨/ ٤٠ والدر المصون ٤/ ٨٢٠ والحجة للفارسي ٢/ ١٤٣ والمسائل العسكرية ٩٤.

(٥) ونسبه أبو الفتح بن جني في الخصائص إلى بعض اليمانية انظر المراجع السابقة.

(٦) الرازي ٢٧/ ٢٥٢.

يدخل الفساق في هذا الوعد فقال: فِي مَقَامٍ أَمِينٍ[١]. قرأ أهل المدينة[٢] والشام بضمِّ ميم «مُقَام» على المصدر، أي في إقامة وقرأ الباقون بفتح الميم أي في مَجْلِس أمنين آمنوا فيه من الغير[٣]. قال الزمخشري (المقام) ـ بفتح الميم ـ هو موضع القيام والمراد المكان وهو من الخاص الذي جُعل مستعملاً في المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة، والأمين من قولك: أَمِنَ الرَّجُلُ أَمَانَةً فَهُو أَمِينٌ وهو ضد الخائن. فوصف به المكان استعارة؛ لأن المكان المخيف كأنه يَخُون صَاحِبَه[٤].

قوله: «فِي جَنَّاتٍ» يجوز أن يكون بدلاً من قوله: «فِي مَقَامٍ» بتكرير العامل، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً وقوله: «يَلْبَسُونَ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجارّ، وأن يكون خبراً لـ «إنّ» فيتعلّق الجار به، وأن يكون مستأنفاً.

قوله: «مُتَقَابِلِينَ» حال من فاعل «يَلْبَسُونَ»[٥]. وتقدم تفسير السُّنْدُسِ والإِسْتَبْرَقِ والمُقَام.

قوله: «كذلك» في هذه الكاف وجهان:

أحدهما: النصب نعتاً لمصدر، أي نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أي مثلَ ذلك الفِعل.

والثاني: الرفع على خبر ابتداء مضمر أي الأَمرُ كَذلِكَ[٦].

وقدر أبو البقاء قبله جملةً فقال: «تقديره: فَعَلْنَا ذَلِكَ، والأَمْرُ كَذلِكَ»[٧]، ولا حاجة إليه. والوقف على «كذلك» والابتداء بقوله: وَزَوَّجْنَاهُمْ.

قوله: «بِحُورٍ عِينٍ» العامة على تنوين «حُورٍ» موصوفاً «بِعِينٍ». وعكرمة لم يُنَوِّنْ[٨]، أضافهن لأنهن يَنْقَسِمْن إلى «عِينٍ» وغيرِ «عِينٍ». وتقدم تفسير الحُور العِينِ.

فإن قيل: المراد بجلوسهم متقابلين استئناس بعضهم ببعض، والجلوس على هذه الصّفة موحش لأنه يكون كل واحد منهم مطلعاً على ما يفعل الآخر، وأيضاً فالقليل الثواب إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه ينغص[٩] عليه!

فالجواب: أن أحوال الآخرة بخلاف أحوالِ الدنيا.

---

(١) السابق.
(٢) وهم نافع وابن عامر، وأبو جعفر والأعمش.
(٣) انظر الإتحاف ٣٨٩ والرازي ٢٧/ ٢٥٣ والكشاف ٣/ ٥٠٧.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) انظر هذه الإعرابات في التبيان ١١٤٦ و١١٤٧ والدر المصون ٤/ ٨٢٠ والبيان ٢/ ٣٦١.
(٦) الدر المصون٤/ ٨٢٠ والكشاف ٣/ ٥٠٧.
(٧) التبيان ١١٤٧.
(٨) قراءة شاذة غير متواترة انظر المحتسب ٢/ ٢٦١، والكشاف ٣/ ٥٠٧، والدر المصون ٤/ ٨٢٠.
(٩) في ب يبغض.

فصل

قال أبو عبيدة: معنى «وَزَوَّجْنَاهُمْ» أي جعلناهم أزواجاً، كما يزوج النَّعْلُ بالنَّعْلِ[١] أي جَعَلْنَاهُم اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ. واختلفوا في هذا اللفظ هل يدل على حصول عقد التزويج أم لا؟ فقال يونس[٢]: قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ قَرَنَّاهُمْ بِهِنَّ وليس من عقد التزويج، والعرب لا تقول: تَزَوَّجْتُ بِهَا، وإنَّما تقول: تَزَوَّجْتُهَا. قال الواحديُّ: (ـ رحمه الله ـ)[٣]: والتنزيل نزل على ما قال يونس، وذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] ولو كان المراد تَزَوَّجْتُ بِهَا لقال: زَوَّجْنَاكَ بِهَا[٤].

فصل

قال الواحدي: وأصل الحور البَيَاض، والتَّحْوير التبييض، وقد تقدم في تفسير الحَوَارِيِّينَ[٥]. وعين حوراء إذا اشتدَّ بَيَاضُ بَيَاضِهَا، واشْتَدَّ سَوَادُ سَوَادِهَا، ولا تسمى المرأة حَوْرَاءَ حتى يكون حَوَرُ عَيْنَيْهَا بَيْضَاء في لَوْن الجَسَد[٦]. وأما العِينُ فجمع عَيْنَاءَ، وهي التي تكون عَظِيمَةَ العَيْنَيْنِ من النِّسَاء وَاسِعَتَهُمَا[٧].

قوله: «يَدْعُونَ فِيهَا» حال من مفعول «زَوَّجْنَاهُمْ» ومفعوله محذوف، أي يدعون الخَدَمَ بكُلِّ فَاكِهَةٍ وقوله: «آمِنِينَ» يجوز أن تكون حَالاً ثانيةً، وأن تكون حالاً من فاعل «يَدْعُونَ» فتكون حالاً مُتَدَاخِلَةً[٨] ومعنى «آمنين» أي من نِفَارِهَا ومِنْ (مَـ)[٩] ـضَرَّتِهَا. وقال قتادة: آمنين من الموت، والأوْصَاب، والشَّيْطَان[١٠].

قوله: «لاَ يَذُوقُونَ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «آمِنِينَ» وأن يكون حالاً ثالثةً أو ثانيةً من مفعول «وزَوَّجْنَاهُمْ»[١١]، و «آمِنِينَ» حال من فاعل «يَدْعُونَ» كما تقدم، أو صفة «لآمِنِينَ» أو مستأنف[١٢]. وقرأ عَمرُو بنُ عُبَيْد: لاَ يُذَاقُونَ مبنياً للمفعول[١٣].

---

(١) في ب الفعل بالفعل وما ذكر أعلى موافق للمجاز ٢/ ٢٠٩.

(٢) هو: يونس بن عُبَيْد العَبْدي مولاهم أبو عبد الله البصري أحد الأئمة عن الحسن وابن سيرين وعطاء، وعنه شعبة وهيثم، ويزيد بن زريع مات سنة ١٤٠ هـ، انظر خلاصة الكمال ٤٤١.

(٣) سقط من ب.

(٤) انظر الرازي ٢٧/ ٢٥٣.

(٥) من الآية ٥٢ من آل عمران: ﴿قال الحواريون نحن أَنْصَارُ الله﴾.

(٦) اللسان حور ١٠٤٣ ونقله عن الأزهريّ.

(٧) انظر اللسان «عَيَنَ».

(٨) انظر هذه الإعرابات في الدر المصون ٤/ ٨٢١ والتبيان لأبي البقاء ١١٤٦ و١١٤٧ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٩٢.

(٩) الميم زيادة من ب.

(١٠) انظر القرطبي ١٦/ ١٥٤.

(١١) التبيان ١١٤٧ و١١٤٦ والدر المصون ٤/ ٨٢١.

(١٢) السابق.

(١٣) في الكشاف والبحر المحيط عبيد بن عمير كما مضى تصحيحه قبل. انظر الكشاف ٣/ ٥٠٧ والبحر ٨/ ٤٠.

قوله: «إلاَّ المَوْتَة الأُوْلَى» فيه أوجه:

أحدها: أنه استثناء[١] منقطع، أي لكن المَوْتَةَ الأُولى، قَدْ ذَاقُوهَا.

الثاني: أنه متصل، وتأولوه بأن المؤمن عند موته في الدنيا يُرَى منزلته في الجنة لمعاينة ما يُعْطَاه منها أو لما يتيقنه من نعيمها[٢].

الثالث: أن «إلاَّ» بمعنى سوى. نقله الطبري[٣] وضَعَّفَهُ.

قال ابن عطية: وليس تضعيفه بصحيح، بل هو كونها بمعنى سوى مستقيم منتسق[٤].

الرابع: أن «إلاّ» بمعنى «بَعْدَ»، واختاره الطبري[٥]. وأباهُ الجمهور، لأن إلاَّ بمعنى بَعْدَ لم يَثْبتْ.

وقال الزمخشري: فَإن قلتَ: كيف استثنيت الموتةَ الأولى المَذُوقَةَ قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه منها؟[٦]

قُلْتُ: أريدَ أن يُقَالَ: لا يذوقون فيها الموت البتة، فوضع قوله: «إلاَّ المَوْتَةَ الأُولَى» موضع «ذَلِكَ»، لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذَوْقُهَا في المستقبل؛ فإنهم يذُوقُونَها في الجنَّة[٧].

قال شهاب الدين: وهذا عند علماء البيان يسمى نَفي الشيء بدليله ومثله قول النَّابغة:

٤٤٣٢ ـ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ[٨]

يعني إن كان أحد يعد[٩][١٠] فُلُول السيوف من قراع الكتائب عيباً، فهذا عيبهم لكن

---

(١) واختاره مكي في المشكل ٢/ ٢٩٢ واختاره الفراء بمعنى «سِوَى» وانظر معاني الفراء ٣/ ٤٤ والبيان ٢/ ٣٦٢.

(٢) التبيان ١١٤٩.

(٣) في ب الطبراني والأصح أنه الطبري وانظر جامع البيان ٢٥/ ٨٢ و٨٣.

(٤) كذا في النسختين منتسق، وفي الدر المصون الذي نقل المؤلف عنه «متّسق» وكلاهما صحيحان انظر البحر المحيط ٨/ ٤٠، والدر المصون ٤/ ٨٢١.

(٥) جامع البيان المرجع السابق. (٦) في ب فيها.

(٧) الكشاف ٣/ ٥٠٧.

(٨) الكشاف ٣/ ٥٠٧ بالمعنى وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٨٢١.

(٩) له من بحر الطويل وهو مشهور عند أهل البلاغة بتأكيد المدح بما يشبه الذم وقد شرحه أعلى مما لا يحتاج إلى شرح، انظر ديوانه ٤٤، والإيضاح للقزويني ٢٦٦، والدر المصون ٤/ ٨٢١، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣١، والهمع ١/ ٢٣٢.

(١٠) في ب يعدل وهو تحريف.

عَدّهُ من العيوب محال فانتفى عنهم العيب بدليل تعليق الأمر على المُحَال[١].

وقال ابن عطية بعد ما حكاه عن الطبري: فتبين أنه نفى عنهم ذَوْقَ الموت، وأنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقدم في الدنيا[٢]. يعني أنه كلامٌ محمول على مَعْنَاه.

وقال ابن الخَطيب: إن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن يقال: إنه ذَاقَهُ، وإذا صح أن يسمى ذَلِكَ العلمُ بالذوق صح أن يسمى تذكره أيضاً بالذوق. فقوله: «لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا المَوْتَ إلاَّ المَوْتَةَ الأُوْلَى» يعني الذَّوْقَ الحاصِلَ بسبب تذكر الموتة الأولى[٣].

فإن قيل: أليس أنَّ أهل النار لا يذوقون الموت فلم بَشَّرَ أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار يشاركونهم فيه؟

فالجواب: أن البشارةَ ما وقعت بدوام الحياة، (بل[٤] بدوام الحياة) مع سابقة حصول تلك الخيرات والساعات[٥] فافترقا.

قوله: «وَوَقَاهُمْ» الجمهور على التخفيف، وقرأ أَبو حَيْوَةَ وَوَقَّاهُمْ[٦] بالتشديد على المبالغة ولا تكون للتعدية فإنه متعدٍّ إلى اثنيْنِ.

قوله: «فَضْلاً» مفعول من أجله، وهو مراد مَكِّيٍّ بقوله: مصدر عَمِلَ فيه «يَدْعُونَ»[٧]. وقيل: العامل فيه[٨]: «وَوَقَاهُمْ». وقيل: آمنين[٩]. فهذا إنما يظهر[١٠] على كونه مفعولاً من أجله، على أنه يجوز أن يكون مصدراً، لأن «يَدْعُونَ» وما بعده من باب التفضُّل، فهو مصدر ملاقٍ لعامله في المعنى. وجعله أبو البقاء منصوباً بمقدر أي تَفَضَّلْنَا بذلك فضلاً[١١] أي تَفَضُّلاً[١٢].

فصل

احتج أهل السنة بهذه الآية على أن الثواب يحصل من الله (تعالى)[١٣] فضلاً

---

(١) الدر المصون ٤/ ٨٢١.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٠.
(٣) الرازي ٢٧/ ٢٥٤.
(٤) سقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٥) في ب والرازي: السعادات وهو الأصح انظر تفسير الرازي ٢٧/ ٢٥٤.
(٦) من القراءات الشاذة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٧، وانظرها بدون عزوٍ في الكشاف ٢/ ٥٠٧.
(٧) مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٩٢.
(٨) نقله صاحب المشكل في إعراب القرآن ٢/ ٢٩٢ أيضاً السابق وقال الفراء في المعاني: «أي فعله تفضلاً منه» ٣/ ٤٤.
(٩) مشكل إعراب القرآن السابق وانظر في هذه الأوجه كلها السمين ٤/ ٨٢٢.
(١٠) في ب ظهر ماضياً.
(١١) التبيان ١١٤٩.
(١٢) كذا في أ وفي ب وهو الموافق لما في التبيان: تفضيلاً.
(١٣) زيادة من أ.

وإحساناً وأن كل ما وصل إليه العبد من الخلاص عن النار والفَوْزِ بالجَنَّة، فإنما يحصل بفضل الله تعالى، ثم قال: «ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ» وهذا يدل على أن الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق، لأنه وصفه بكونه فَوْزاً عَظيماً، وأيضاً فإن الملكَ العظيم إذا أعطى الأجير أجرته، ثم خلع على إنسان آخر، فإن تلك الخُلْعة أعلى حالاً من إعطاء تلك الأجرة. ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد قال: «فَإِنَّما يَسَّرْنَاهُ» أي سَهَّلْنَا القرآن، كناية عن غير مذكور «بِلِسَانِكَ» أي بلغتك. والباء للمصاحبة «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» يَتَّعظُونَ. قال القاضي: وهذا يدل على أنه أراد من الكل الإيمان ولم يرد من أحَدٍ الكفر. وأُجِيبَ: بأن الضمير في قوله: «لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» عائد إلى أقوام مخصوصين فيحمل ذلك على المؤمنين.

قوله: «فَارْتَقِبْ» أي فانتظر ما يحِلُّ بهم «إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ» لما يحِلُّ بِكَ. فمفعولا الارتقاب محذوفان أي فارتقب النصر من ربك إنهم مرتقبون بك ما يتمنونه من الدوائر والغوائل ولن يضرك ذلك[١].

روى أبو هريرة: (رضي الله[٢] عنه) قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ قَرَأَ حَم الدخان في لَيْلِهِ[٣] أصبح يستغفر له سَبْعُون أَلْف مَلَكٍ[٤]. رواه البغوي[٥][٦] في تفسيره. وروى الثَّعْلَبِيُّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: من قرأ حم التي يذكر فيها الدخان في ليلة جمعةٍ أصبح مغفوراً له. وقال أبو أمامة ـ رضي الله عنه ـ سمعت رسول الله ـ ﷺ ـ (يقول)[٧]: من قرأ حم الدخان ليلة الجُمُعَةِ أو يوم الجمعة بَنَى الله له بيتاً في الجنة[٨].

(اللهم أسْعِدْنا بعظيم فضلك، وارحمنا برحمتك)[٩]. (والله[١٠] ـ تعالى ـ أعلمُ بالصواب وإليه المرجعُ والمَآب).

---

(١) وانظر فيما مضى تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٧/ ٢٥٥ و٢٥٤ وانظر الكشاف ٣/ ٥٠٧ و٥٠٨.
(٢) زيادة من أ عن ب.
(٣) في ب ليلة.
(٤) الإتقان للسيوطي ٢/ ١٩٦ وفتح القدير ٤/ ٥٦٩ ومجمع البيان ٩/ ٩١ والسراج المنير ٣/ ٥١٢.
(٥) رواه الإمام البغوي في معالم التنزيل الجزء الخامس نهاية تلك السورة.
(٦) انظر الثلاثة المراجع الأخيرة السابقة والبيضاوي ٢/ ٢٠٧.
(٧) سقط من ب.
(٨) انظر السراج المنير وفتح القدير، ومجمع البيان السوابق.
(٩) ما بين القوسين الأولين زيادة من أ.
(١٠) ما بين القوسين الأخيرين زيادة من ب.

سورة الجاثية

مكية[1] وهي سَبْعٌ وثَلاثُون آيةً، وأربعمائة وثمانون كلمةً، وألفان ومائة وإحدى وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٣ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٤ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٥ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿حم. تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ﴾ قد تقدم مثله أول غافر. وقال أبو عبد الله الرازي: العزيز الحكيم إن كانا صفة لله كانا حقيقة، وإنْ كَانَا صفة للكتاب كانا مجازاً له[2].

ورد عليه أبو حيان جعله إياهما صفة للكتاب. قال: إذ لو كان كذلك لوليت الصِّفَةُ موصوفَها فكان يقال: تنزيل الكتاب العزيزِ الحكيمِ مِنَ اللَّهِ. قال: لأن «من الله» إن تعلق «بتنزيل» و «تنزيل» خبر لـ «حم» أو لمبتدأ محذوف، لزم الفصل به بين الصفة والموصوف، ولا يجوز، كما لا يجوز: أَعْجَبَنِي ضَرْبُ زَيْدٍ بِسَوْط الفَاضِل، أو في موضع الخبر وتنزيل مبتدأ، فلا يجوز الفصل به أيضاً لا يجوز: ضَرْبُ زَيْدٍ شَدِيدٌ الفَاضِلُ[3].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ إن كان قوله «حم» قسماً «فتنزيل الكتاب» نعتٌ له، وجواب القسم: «إنَّ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»[4] واعلم أن

---

(١) في قول الحسن وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة إلاَّ آية هي: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾، وانظر القرطبي ١٦/ ١٦٠.

(٢) الرازي ٢٧/ ٢٥٧ و٢٥٨.

(٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٢ والدر المصون ٤/ ٨٢٣ والرازي ٢٧/ ٢٥٦.

(٤) والتقدير: وحم الذي هو تنزيل الكتاب إنَّ الأمر كذا وكذا. وانظر الرازي ٢٧/ ٢٥٦.

حصول الآيات في السموات والأرض ظاهر دال على وجود الله تعالى، وقدرته مثل مقاديرها وكيفياتها وحركاتها، وأيضاً الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار. وقد تقدم الكلام في كيفية دلالتها على وجود الإله القادر الفاعل المختار.

وقوله: «لآياتٍ لِلْمُؤمِنِينَ» يقتضي كون هذه مختصةً بالمؤمنين. وقالت المعتزلة: إنها آيات للمؤمن والكافر، إلا أنه لما انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آياتٍ للمؤمنين، ونظيره قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] فإنه هُدًى لكلّ الناس، كما قال تعالى: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٥] إلاَّ أنه لما انتفع به المؤمن خاصةً قيلَ: هدى للمتقين[١].

قوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ﴾ فيه وجهان:

أظهرهما: أن قوله: «وَمَا يَبُثُّ» معطوف على «خَلْقِكُمْ» المجرور بفي والتقدير: وفِيمَا يَبُثُّ[٢].

الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض[٣] بالخلق وذلك على مذهب من يرى العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار[٤]. واستقبحه الزمخشري وإن أُكِّدَ، نحو: مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَزَيْدٍ[٥] يشير بذلك إلى مذهب الجَرْميّ[٦]، فإنه يقول: إن أكّدَ جاز، وإلاَّ فَلاَ. فقوله مذهب ثالث[٧].

قوله: «آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقنون» وآياتٌ لقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وقرأ آيات بالكسر في الموضعين الأخوان[٨] والباقون برفعهما ولا خلاف في كسر الأولى؛ لأنها اسم «إن» فأما آيات لقوم يوقنون بالكسر فيجوز فيها وجهان:

أحدهما: أنها معطوفة على اسم «إن» والخبر قوله: «وَفِي خَلْقِكُمْ» كأنه قيل: وإنَّ فِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَات[٩].

---

(١) انظر الرازي ٢٧/ ٢٥٨.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٠٨.
(٣) في ب المعطوف تحريف.
(٤) وهو مذهب الكوفة ويونس وقد احتجوا بقراءة حمزة أحد السبعة يقرأ آية النساء: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ﴾ بجَرّ الأرحام عطفاً على محل الضمير دون إعادة الجار. وقد احتجوا بآيات أخرى وأقوال وأشعار عربية شاهدة لما ذهبوا إليه. وقد رجح مذهبَ البصريين أناسٌ كثيرون منهم ابن مالك في تسهيله انظر في هذه المسألة الإنصاف المسألة رقم (٦٥) والبحر ٨/ ٤٢، والتسهيل ١٧٧، والكتاب ٢/ ٣٨٢ و٣٨٣.
(٥) الكشاف ٣/ ٥٠٨.
(٦) صالح بن إسحاق أبو عمر، أخذ عن الأخفش الأوسط، وسمع عن يونس وله فضل كبير في إظهار كتاب سيبويه. توفي سنة ٢٥٠ هـ وانظر نُزْهة الألباء ١٠١ وإنباه الرواة ٢/ ٨٠ ونشأة النحو ٩٢.
(٧) الدر المصون ٤/ ٨٢٣ والهمع ١/ ١٣٩ والبحر المحيط ٨/ ٤٢.
(٨) انظر السبعة ٥٩٥ والاتحاف ٣٨٩ والكشف لمكي ٢/ ٢٦٧.
(٩) الفراء في المعاني ٢/ ٤٥.

والثاني: أن تكون[١] كررت توكيداً «لآيَات» الأُوْلَى، ويكون «في خلقكم» معطوفاً على «السَّمَوات» كرر معه حرف الجر توكيداً. ونظيره أن تقول: إنَّ في بَيْتِكَ زَيْداً وفي السّوقِ زَيْداً فزيد الثاني توكيد للأول كأنك قلت: إنَّ زَيْداً زَيْداً فِي بَيْتِكَ وفِي السُّوق. وليس في هذا عطف على معمولي عاملين البتة[٢] وقد وهم أبو البقاء فجعلها من ذلك فقال: آيات لقوم يوقنون بكسر الثانية وفيه وجهان:

أحدهما: أن «إن» مضمرة حذفت لدلالة «إن» الأولى عليها، وليست «آيات» معطوفة على آيات الأولى، لما فيه من العطف على معمولي عاملين.

والثاني: أن تكون كررت للتأكيد[٣]، لأنها من لفظ «آيات» الأولى، وإعرابها كإعرابها كقولك: إنَّ بِثَوْبِكَ دَماً وَبِثَوْبِ زَيْدٍ دماً، فَدَم الثاني مكرر، لأنك مستغنٍ عن ذكره انتهى[٤].

فقوله: وليست معطوفة على «آيات» الأولى لما فيه من العطف على معمولي عاملين وهمٌ أين[٥] معمول العامل الآخر؟ وكأنه توهم أن «في» ساقطة من قوله: «وَفِي خَلْقِكُمْ» أو اختلطت عليه «آيات لقوم يعقلون» بهذه، لأن تِيكَ فيها ما يوهم العطف على عاملين[٦]. وقد ذكره هو أيضاً[٧]. وأما الرفع[٨] فمن وجهين أيضاً:

أحدهما: أن يكون «فِي خَلْقِكُمْ» خبراً مقدماً، و «آياتٌ» مبتدأ مؤخراً، وهي جملة معطوفة على جملة مؤكدة بإن.

والثاني: أن تكون معطوفة على «آيات» الأولى اعتباراً بالمحل[٩] عند من يجيز ذلك، لا سيما عند من يقول: إنه يجوز ذلك بعد الخبر بإجماع[١٠]. وأما قوله: ﴿وَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ﴾ فقد تقدم أنَّ الأخوين يقرآن آياتِ بالكسر وهي تحتاج إلى إيضاح، فإن الناس تكلموا فيها كثيراً وخرّجوها على أوجه مختلفة، وبها استدل على

---

(١) يقصد آيات الثانية.
(٢) البيان ٢/ ٣٦٣، ٣٦٤.
(٣) في التبيان: أن يكون كرر آيات للتوكيد انظر ١١٥٠.
(٤) المرجع السابق.
(٥) في ب أي تحريف.
(٦) الدر المصون ٤/ ٨٢٤.
(٧) قال في الثانية: وأجاز قوم أن يكون ذلك من باب العطف على عاملين. انظر التبيان السابق.
(٨) رفع آيات الثانية.
(٩) ذكر هذين الوجهين ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٦٣ والسمين في الدر ٤/ ٨٢٤ و٨٢٥ وقد ذكر الأول فقط أبو البقاء في التبيان ١١٥٠.
(١٠) نسب أبو حيان هذا إلى أبي الحسن الأخفش ولم أعثر عليه في معاني القرآن عند تعرضه لتلك الآية وانظر البحر ٨/ ٤٣ وانظر في تلك المسألة مغني اللبيب ٢/ ٤٧٤ وانظر أيضاً البيان ٢/ ٣٦٣ و٣٦٤ وشرح الكافية للرضي ١/ ٣٢٤، ٣٢٥.

جواز العطف على عاملين[١] قال شهاب الدين: والعطف على عاملين لا يختص بقراءة الأخوين، بل يجوز أن يستدل عليه أيضاً بقراءة الباقين كما سنقف عليه إنْ شَاءَ الله تعالى فأما قراءة الأخوين ففيها أَوْجهٌ:

أحدها: أن يكون «اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ» مجروراً بـ «في» مضمرةً، وإنما حذفت لتقدم ذكرها مرتين[٢] وحرف الجر إذا دلّ عليه دليل (جاز[٣] حذفه وأيضاً عمله وأنشد الإمام الأستاذ سيبويه:)

٤٤٣٣ ـ ألآن قَربَّتْ تهجُونَا وتَشْتُمُنَا فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ[٤]

تقديره: وبالأيام، لتقدم الباء في «بِكَ». ولا يجوز عطفه على الكاف لأنه ليس من مذهبه العطف على الضمير المجرور، دون إعادة الجارّ[٥]، فالتقدير في هذه الآية: «وَفِي اخْتِلاَفِ آيَاتِ»، فآيات على ما تقدم من الوجهين في آيات قبلها العطف أو التأكيد. قالوا: ويدلّ على ذلك قراءة عبد الله (وَفِي اخْتِلافِ) تصريحاً بفي[٦]. فهذان وجهان.

الثالث: أن يعطف «اخْتِلافِ» على المجرور بفي، وآيات على المنصوب بإن وهذا هو العطف على عاملين، وتحقيقه على معمولي عاملين، وذلك أنك عطفت «اخْتِلاَفِ» على «خَلْقِ» وهو مجرور بفي فهو معمول عامل، وعطف «آياتِ» على اسم إنّ وهو معمول عامل آخر. فقد عطفت بحرف واحد وهو الواو معمولين وهما «اخْتِلافِ» و «آياتِ» على معمولين قبلهما وهما «خلق وآيات».

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٣ والدر المصون ٤/ ٨٢٥.

(٢) السابق وانظر البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٦٣، والكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٣) ما بين القوسين كله ساقط من ب وبدله كلمة «شعر».

(٤) من أبيات الكتاب الخمسين المجهولة القائل، وهو من البسيط وهو في ملحقات ديوان عمرو بن معديكرب ١٨٥، والشاهد: «جر الأيام» عطفاً على محل الكاف في «بك» على نية تكرار العامل إلاّ أنه حذف لتقدم ما يدل عليه وهو اختيار أهل البصرة ومتأخري كثير من النحاة كابن مالك كما سبق، وانظر الكتاب ٢/ ٣٨٣، والإنصاف ٤٦٤، وابن يعيش ٣/ ٧٨ و٧٩ والهمع ١/ ١٢٠ و٢/ ١٣٩ والمقتضب ٩٦٠ والأشموني ٣/ ١١٥، والدر المصون ٤/ ٨٢٥.

(٥) ظاهر عبارته يفيد جواز العطف بدون إعادة الجار ولكن على قلة قال: «ولا يحسن لك أن تقول: مررت بكَ أنتَ وزيدٍ، كما جاء فيما أضمرت في الفعل نحو: قمت أنت وزيد لأن ذلك وإن كان قد أنزل منزلة آخر الفعل فليس من الفعل ولا من تمامه». ويقول أيضاً: ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك قولك: مررت بك وزيدٍ... فإذا حملنا عدم الحسن والقبح على المنع كان ذلك خاصاً بالنثر في الاختيار أما في الشعر فذلك جائز عنده لأنه قال: وقد يجوز في الشعر، وأنشد شاهداً آخر قبل هذا الذي ذكره المؤلف انظر الكتاب ٢/ ٣٨١ و٣٨٢.

(٦) انظر المعاني للفراء ٣/ ٤٥.

ويظاهرها استدل من جوّز ذلك كالأخفش[١]. وفي المسألة أربعة مذاهب[٢]، المنع مطلقاً، وهو مذهب سيبويه، وجمهور البصريين، قالوا: لأنه يؤدي إلى إقامة حرف العطف مقام عاملَيْن وهو لا يجوز؛ لأنه لو جاز في عاملين لجاز في ثلاثة، ولا قائل به، ولأن حرف العطف ضعيف، فلا يَقْوَى أن ينوب عن عاملين، ولأن القَائِلَ بجواز ذلك يستضعفه والأحسن عنده أن لا يجوز، فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله، ولأنه بمنزلة التَّعْدِيَتَيْنِ بمُعَدٍّ واحد، وهو غير جائز[٣].

قال ابن السراج[٤]: العطف على عاملين[٥] خطأ في القياس غير مسموع من العرب، ثم حمل ما في هذه الآية على التكرار والتأكيد[٦]. قال الرماني[٧]: هو كقولك: إنَّ فِي الدَّارِ زَيْداً وَالبَيْتِ زَيْداً، فهو جائز بالإجماع، وهذا الوجه الذي ذكره ابن السراج حَسَنٌ[٨] جداً لا يجوز أن يحمل كتاب الله إلا عليه وقد ثبتت القراءة بالكسر، ولا يعيب فيها في القرآن على وجه. والعطف على عاملين عيب عند من أجازه ومن لم يجزه فقد تَنَاهى في العيب فلا يجوز حمل هذه الآية على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب إليه غيره[٩]. قال شهاب الدين: وهذا الحَصْر منهُ غير مُسَلَّم، فإن في الآية تخريجاتٍ أُخَر على ما ذكره ابنُ السراج، يجوز الحمل عليها[١٠]. وقال الزجاج[١١] ومثله في الشعر:

٤٤٣٤ ـ أَكُلَّ امْرِىءٍ تَحْسَبِينَ امْرَءاً وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَّيْلِ نَارا[١٢]

---

(١) انظر البيان ٢/ ٣٦٤ والتسهيل ١٧٨ والدر المصون ٣/ ٨٢٦ وإعراب القرآن للنحاس وينظر في تلك المسألة أيضاً ٤/ ١٤٠ و١٤١.

(٢) الهمع ٢/ ١٣٩ والمغني ٤٨٦ و٤٨٧.

(٣) انظر في هذا كله الدر المصون ٤/ ٨٢٦.

(٤) مُحَمَّد بن السريّ أبو بكر، نشأ ببغداد، وأخذ عن المبرد وغيره من مؤلفاته كتاب الأصول في النحو وشرح كتاب سيبويه مات سنة ٣١٦ وانظر إنباه الرواة ٣/ ١٤٥، ١٤٩.

(٥) هذا تجوز في التعبير والأصح: معمولي عاملين.

(٦) الدر المصون ٤/ ٨٢٦ وإبراز المعاني ٦٨٣.

(٧) أبو الحسن علي بن عيسى، أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد وغيرهم شرح كتاب سيبويه، وشرح المقتضب للمبرد، والأصول لابن السراج، مات سنة ٣٨٤ هـ ببغداد انظر نشأة النحو ١٧٢ أو ١٧٣ وإنباه الرواة ٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٦.

(٨) في ب جَيِّداً.

(٩) انظر إبراز المعاني ٦٨٣، والدر المصون ٤/ ٨٢٧.

(١٠) قاله في المرجع السابق.

(١١) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٣١.

(١٢) ينسب لأبي دؤاد جويرية بن الحَجَّاج وإلى عدي بن زيدٍ، وإلى جارية الحُذافي. وهو من المتقارب، والشاهد: جر «نار» بالعطف على «امرىء» والأصل: وتَحْسِينَ كُلَّ نار توقد ناراً فيكون من العطف على معمولي عاملين؛ لأن نار الثانية معطوفة على «امرءاً».

وأنشد الفارسيّ للفرزدق:

٤٤٣٥ ـ وبَاشَرُوا رَعْيَهَا الصَّلا بِلَبَانِهِ وَجَنْبَيْهِ حَرَّ النَّارِ مَا يَتَحَرَّفُ[١]

وقول الآخر:

٤٤٣٦ ـ أَوْصَيْتَ مِنْ بَرَّةَ قَلْباً حَرًّا بِالكَلْبِ خَيْراً وَالحَمَاةِ شَرًّا[٢]

فأما البيت الأول فظاهره أنه عطف «وَنَارٍ» على «امرىء» المخفوض «بكل» و «نَاراً» الثانية على «امْرءاً» الثاني، والتقدير: أتَحْسَبِينَ كُلَّ نَارٍ نَاراً، فقد عطف على معمولي عاملين.

والبيت الثاني: عطف فيه «وجَنْبَيْهِ» على «بِلَبَانِهِ» وعطف حرّ النار «على الصَّلا» والتقدير: وبَاشَرَ بجَنْبَيْه حَرَّ النَّارِ.

والبيت الثالث: عطف فيه «الحَمَاةِ» على «الكلبِ» و «شرًّا» على «خيراً» تقديره: وأوْصَيْتَ بالحَمَاةِ شَرًّا[٣].

وسيبويه في جميع ذلك يرى الجر بخافض مقدر، لكنه عورض بأن إعمال حرف الجر مضمراً ضعيفٌ جداً، ألا ترى أنه لا يجوز: مَرَرْتُ زَيْدٍ بخفض «زَيْدٍ» إلاّ في ضرورة كقوله:

٤٤٣٧ ـ إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعُ[٤]

يريد: إلى كليب، وقول الآخر:

٤٤٣٨ ـ ..... تَبَذَّخَ فَارْتَقَى الأَعْلامِ[٥]

---

(١) من الطويل وأنشده الفارسي للفرزدق في المسائل العسكرية ١٦٣.

(٢) رجز لأبي النجم العجلي، وشاهد كسابقه من العطف على معمولي عاملين كما أوضح هو أعلى وانظر الدر المصون ٤/ ٨٢٧، وإبراز المعاني ٦٨٣، والمسائل العسكرية ١٦٣، وانظر أيضاً ابن يعيش ٢/ ٩ والمقتضب ٧٢ والتصريح ٢/ ١٧٣ والهمع ١/ ١٧٤ والأشموني ٣/ ١٤٥.

(٣) انظر كل هذا التفصيل والتبيين في الدر المصون ٤/ ٨٢٨.

(٤) من الطويل كسابق سابقه. ويعزى للفرزدق في هجاء نظيره جرير والشاهد: كليب فحذف حرف الجر، وأبقى عمله إلاّ أن ذلك ضرورة شعرية لا يجوز القياس عليها. وانظر الهمع ٢/ ٣٦، ٨١، والتصريح ١/ ٢١٢، والأشموني ٢/ ٩٠، ٢٣٣، وتمهيد القواعد ٢/ ٥٨٣ و٥٩٨ وابن عقيل ١٠١ وابن الناظم ٩٦، وتوضيح المقاصد ٢/ ٥١، وأوضح المسالك ٩٤، والمغني ١١/ ٦٤٣ وديوانه ١/ ٤٢٠.

(٥) عجز بيت من الكامل وصدره:

وَكَرِيمَةٍ مِنْ آلِ قَيْسٍ أَلْفَتْهُ

وهو مجهول قائله. وألفته: أعطيته ألفاً، وتبذّخ: تكبر وعلا. وشاهده كسابقه في إعمال حرف الجر، وهو محذوف، إلاّ أن ذلك ضرورة شعرية.

أي إلى الأعلام.

فقد فر من شيء فوقع في أضعف منه، وأجِيب عن ذلك: بأنه لما تقدم ذكر الحرف في اللفظ قويتِ الدّلالة عليه فكأنه ملفوظ به بخلاف ما أوردتموه في المِثَال والشّعر.

والمذهب الثاني: التفصيل، وهو مذهب الأخفش، وذلك أنه يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون أحد العاملين جاراً، **والثاني**[١]: أن يتصل المعطوف بالعاطف أو يفصل «بلا» مثال الأول: الآية الكريمة والأبيات المتقدمة، ولذلك استصوب المبرد[٢] استشهاده بالآية ومثال الفصل «بلا» قولك: مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَلاَ الحُجْرَةِ عَمْرٌو. فلو فقد الشرطان، نحو: إنَّ زَيْداً شَتَم بِشْراً، وَوَاللَّهِ خَالِداً (هِنْداً[٣]) أو فقد أحدهما، نحو: إنَّ زيداً ضَرَبَ بَكْراً، وخالداً بِشْراً، فقد نقل ابن مالك[٤]، الامتناع عن الجميع. وفيه نظر، لما سيأتي من الخِلاف.

الثالث: أنه يجوز بشرط أن يكون أحد العاملين جارًا، وأن يكون متقدماً نحو الآية الكريمة، فلو لم يتقدم نحو: إنَّ زَيْداً في الدارِ وعمرو السوقِ، لم يَجُز[٥]، وكذا لو لم يكن حرف جر كما تقدم تمثيله[٦].

الرابع: الجواز مطلقاً، ويُعْزَى للفراء[٧].

الوجه الرابع من أوجه تخريج القراءة المذكورة: أن ينتصب «آيات» على الاختصاص[٨]. قاله الزمخشري، كما سيأتي. وأما قراءة الرفع[٩] ففيها أوجه:

---

(١) في ب والثالث تحريف.

(٢) كلامه في المقتضب يوافق كلام سيبويه في منع العطف على معمولي عاملين قال: «.... وأما الخفض فيمتنع لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين، وهما الباء وليس فكأنك قلت: زيد في الدار والحجرة عمرو فتعطف على (في) والمبتدأ. وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه وقد قرأ بعض القراء: ﴿واختلاف الليل والنهار... آيات لقوم يعقلون﴾ فعطف على «أن» وعلى «في» وهذا غير جائز عندنا». المقتضب ٤/ ١٩٥ والكامل ١/ ٢٨٧ و٣/ ٩٩٥.

(٣) سقط من ب.

(٤) قال: «وأجاز الأخفش العطف على عاملين إن كان أحدهما جاراً، واتصل المعطوف بالعاطف، أو انفصل «بلا» والأصح المنع مطلقاً، وما أوهم الجواز فجره بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف. وانظر التسهيل ١٧٨ والكامل للمبرد ١/ ٢٨٧ و٣/ ٩٩ وانظر هذا كله في الدر المصون ٤/ ٨٢٨.

(٥) وهو رأي المهدوي فيما نقله عنه ابن هشام في المغني وأجازه ابن هشام قال: «فإن كان الجارُ مؤخراً نحو: زَيْدٌ في الدار، والحجرة عمرٌو، أو وعمرو في الحجرة؛ فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاً وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا». المغني ٤٨٦.

(٦) وانظر المرجع السابق والدر المصون ٤/ ٨٢٩ والهمع ٢/ ١٣٩.

(٧) وهو رأي الزجاج والكسائي أيضاً المغني ٤٨٦.

(٨) الكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٩) رفع «آيات» الثالثة من الآية ٥.

أحدها: أن يكون الأول. **والثاني**: ما تقدم في «آياتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ».

الثالث: أن تكون المسألة من باب العطف على عاملين، وذلك أن «اخْتِلاَفِ» عطف على «خَلْقكم» وهو معمول «لفِي» و «آيات» قبلها، وهي معمولة للابتداء فقد عطف على معمول عاملين في هذه القراءة أيضاً[١].

قال الزمخشري: وقرىء: «آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» بالرفع والنصب على قولك: إنَّ زَيْداً فِي الدّارِ وعمرو في السوق أو وعمراً فيَ السُّوق[٢]. قال: وأما قوله: «آياتٌ لِقَوم يَعْقِلُونَ» فمن العطف على عاملين سواء نصبت أم رفعت، فالعاملان في[٣] النصب (إنَّ) و (فِي)، أقيمت الواو مُقَامَهُما فعملت الجر في «اختلاف الليل والنهار» والنصب في «آيات» وإذا رفعت فالعاملان الابتداء و (في) عملت الرفع في «آيات» والجر في «اختلاف»[٤]. ثُمَّ قال في توجيه النصب: **والثاني**: أن ينتصب على الاختصاص بعد انقضاء المجرور[٥].

والوجه الخامس: أن يرتفع «آياتٌ» على خبر ابتداء مضمر أي هِيَ آياتٌ[٦]. وناقشه أبو حيان فقال: ونسبة الجر[٧] والرفع والجر والنصب للواو ليس بصحيح؛ لأنّ الصحيحَ من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل[٨]. وأيضاً ناقش أبو شامة[٩] فقال: فمنهم من يقول هو على هذه القراءة أيضاً ـ يعني قراءة الرفع ـ عطف على عاملين. وهما حرف «في» والابتداء المقتضي للرفع. ومنهم من لا يطلق هذه العبارة في هذه القراءة؛ لأن الابتداء ليس بعامل لفظي[١٠].

---

(١) الدر المصون ٤/ ٨٢٩.

(٢) في الكشاف: وعمراً في السوق أو وعمرٌو عكس تلك العبارة التي أمامنا أعلى.

(٣) في الكشاف: إذا نصبت.

(٤) الكشاف ٣/ ٥٠٨. والدر المصون ٤/ ٨٢٩. وانظر في مسألة العطف على معمولي عاملين بتفصيل المغني ٤٨٦ إلى ٤٨٨.

(٥) الكشاف المرجع السابق.

(٦) ذكره الزمخشري في الكشاف أيضاً والسمين في الدر المصون ٤/ ٨٢٩.

(٧) في ب ونسبة الخبر تحريف.

(٨) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٤٣، وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٨٢٩.

(٩) هو الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر أبو محمد، وأبو القاسم المَقْدِسيّ الدِّمشقي، المقرىء النحوي، الشيخ الإمام العالم العلامة، الحافظ المحدث الفقيه المؤرخ، المعروف بأبي شامة، أخذ عن السخاوي علم الدين وغيره من المعاصرين، وأخذ عن غيره من المعاصرين المبرزين العلوم اللسانية والشرعية، مات مقتولاً سنة ٦٦٥ هـ. انظر غاية النهاية ١/ ٣٧٥ و٣٦٦، ومقدمة كتابه إبراز المعاني ٧ و٨.

(١٠) انظر إبراز المعاني ٦٨٣ و٦٨٤ والدر المصون ٤/ ٨٣٠.

وقرىء: واخْتِلاَفُ ـ بالرفع ـ آيَةٌ ـ بالرفع، والتوحيد ـ على الابتداء والخبر[١]. وكذلك قرىء: وما يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ بالتوحيد[٢]. وقرأ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وطلحة وعِيسَى: وتَصْرِيف الرِّيح كذا قال أبو حيان[٣]. قال شهاب الدين: وقد قرأ بهذه القراءة حمزةُ والكسائيُّ أيضاً[٤]. وقد تقدم ذلك في سورة البقرة[٥].

فصل

اختلاف الليل والنهار فيه وجوه:

الأول: تبديل النهار بالليل وبالعكس.

الثاني: زيادة طول النهار على طول الليل والعكس.

الثالث: اختلاف مطالع الشمس في أيام السنة.

قوله: «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ رِزْقٍ» يعني الرزق[٦] الذي هو سبب أرزاق العباد «فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها» وهذا يدل على وجوب القول بوجود الفاعل المختار من وجوه:

أحدها: إنشاء السحاب وإنزال المطر فيه.

وثانيها: تولد النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض.

وثالثها: تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة، وأغصانها، وأوراقها، وثمارها، ثم تلك الثمرة منها ما يكون القشر محيطاً باللّب، كالجَوْز، واللَّوز، ومنها ما يكون اللّب محيطاً بالقشر كالمِشْمِش والخوخ، ومنها ما يكون خالياً عن القشر كالتِّين. فتولد أقسام النبات على كثرة أقسامه وَتَبَايُنِها يدلّ على وجوب القول بوجود الفاعل المختار الحكيم الرحيم.

قوله: «وَتَصْرِيف الرِّياح» هي أقسام كثيرة منها الشرقية، والغربية، والشّمالية، والجنوبية، ومنها الحارّة، والباردة، آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون. واعلم أنه تعالى جمع هذه الدلائل في سورة البقرة فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي

---

(١) من القراءات الشاذة ولم تنسب في الدر المصون المرجع السابق ولا في الكشاف ٣/ ٥٠٩ ولا في البحر المحيط ٨/ ٥٤٣ وعَزَاهَا صاحب شواذ القرآن إلى عُبَيْد بن عُمَيْر، وزَيْدِ بن علي. انظر شواذ القرآن ٢٢١.

(٢) انظر الكشاف والبحر والدر المصون المرجع السابق.

(٣) البحر ٨/ ٤٣.

(٤) قراءة متواترة انظر السبعة ١٧٣ والاتحاف ٢٨٩.

(٥) من الآية ١٦٤ منها: «وتَصْرِيفِ الرِّياحِ والسَّحَابِ المُسَخَّرِ» وانظر اللباب ١/ ٢٦١ ب.

(٦) في ب الغيث.

تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]. فذكر الله تعالى هذه الأقسام الثمانية من الدلائل، والتفاوت بين الوصفين من وجوه:

الأول: أنه تعالى قال في سورة البقرة: «إنَّ في خلق السموات والأرض» وقال ههنا: «إن في السموات والأرض» والصحيح عند أهل السنة: أنَّ الخلق غير المخلوق، فذكر لفظ الخلق في سورة البقرة، ولم يذكره هَهُنَا تنبيهاً على أنه لا تفاوت بين أن يفصل السموات أو خلق السموات فيكون هذا دليلاً على أن الخلق غير المخلوق[١].

الثاني: أنه ذكر هناك ثمانيةَ أنواع من الدلائل، وذكر ههنا سبعة أنواع من الدلائل، وأهمل منها الفلك والسحاب، والسَّبَبُ فيه أن مَدَار حركة الفلك والسحاب على الرياح المختلفة، فذكر الرياح التي هي كالسبب يغني عن ذكرهما.

الثالث: أنه جمع الكل وذكر لها مقطَعاً واحداً، وههنا رَتَّبَها على ثلاثة أنواع، والغرض منه التنبيه على أنه لا بدّ من إفراد كل واحد منها بنظر تامٍّ سابقٍ.

الرابع: أنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع: **أحدها**: للمؤمنين، **وثانيها**: «يوقنون». **وثالثها**: «يعقلون».

قال ابن الخطيب: وأظنُّ أن سبب هذا الترتيب أن قوله: إن كنتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين (بل أنتم[٢] من طلاب الجَزْم[٣] واليقين، فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين) ولا من المُوقِنِينَ فلا أَقَلَّ أن تكونوا من زُمْرَةِ العقلاء فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل[٤].

قوله تعالى: ﴿**تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا**﴾ يجوز أن تكون «نتلوها» خبراً «لِتِلْكَ» و «آيَاتُ اللَّهِ»، بدل أو عطف بيان، ويجوز أن تكون «تِلْكَ آيَاتُ» مبتدأ وخبراً، و «نَتْلُوهَا» حال قال الزمخشري: والعامل ما دل عليه «تلك» من معنى الإشارة ونحوه: ﴿وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ [هود: ٧٢]. قال أبو حيان: وليس نحوه لأن في «وهَذَا بَعْلِي» حرف تنبيه؛ فقيل: العامل في الحال ما دل عليه حرف التنبيه أي تَنَبَّهْ وأما تلك فليس فيها حرف تنبيه، (فإذا كان حرف[٥] التنبيه عاملاً) بما فيه من معنى التنبيه لأن الحرف قد يعمل في الحال، فالمعنى تَنَبَّهْ لزيدٍ في حال شَيْخِه[٦] أو في حال قيامه.

---

(١) وانظر الرازي ٢٧/ ٢٥٨ و٢٥٩.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٣) في الرازي: الحق لا الجزم.

(٤) انظر الرازي ٢٧/ ٢٥٩ و٢٦٠.

(٥) ما بين القوسين زيادة عما في البحر المحيط.

(٦) في ب: شيخة.

وقيل: العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى، أي انظر إليه في حال شيخه[١] فلا يكون اسم الإشارة عاملاً ولا حرف التنبيه إن كان هناك[٢]. قال شهاب الدين: بل الآية نحو: هَذَا بَعْلِي شَيْخاً من حَيْثِيَّةِ[٣] نسبة العمل لاسم الإشارة غاية ما ثَمَّ أن في الآية الأخرى ما يَصْلُحُ أن يكون عاملاً، وهذا لا يَقْدَح في التنظير إذا قصدت جهةً مشتركةً، وأما إضمار الفعل فهو مشترك في الموضعين عند من يرى ذَلِكَ[٤] قال ابن عطية: وفي «نَتْلُوهَا» حذف مضاف، أي نتلو شأنها وشرح العبرة فيها ويحتمل أن يريد بآيات الله القرآن المنزل في هذا المعنى، فلا يكون فيها حذفُ مضاف[٥].

وقرأ بعضهم: يَتْلُوهَا بياء الغيبة، عائداً على الباري تعالى[٦].

قوله: «بالْحَقِّ» حال من الفاعل، أي ملتبسين بالحق، أو من المفعول، أي ملتبسةً بالحق. ويجوز أن تكون (الباء) للسببية فتتعلق بنفس «نَتْلُوهَا»[٧].

قوله: «فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ» قال الزمخشري: أي بعد آيات الله، فهو كقولك: أَعْجَبَنِي زَيْدٌ كَرَمُهُ، يريدون: كَرَمَ زَيْدٍ. وردَّه عليه أبو حيان بأنه ليس مراداً، بل المراد إعجابان، وبأنَّ فيه إقحاماً[٨] للأسماء من غير ضرورة، قال: وهذا قلب لحقائق النَّحْو[٩].

وقرأ الحَرَمِيَّانِ وأبو عمرو وعاصمٌ ـ في رواية ـ «يُؤْمِنُون» بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب[١٠]. و «فَبِأَيِّ» متعلق به، قدم لأن له صدر الكلام. واختار أبو عبيد الياء، لأن فيه غيبة، وهو قوله: «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»، و «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»[١١].

فإن قيل: في أول الكلام خطاب، وهو قوله: «وَفِي خَلْقِكُمْ» قُلْنَا: الغيبة أقرب إلى الحرف المُخْتَلَفِ فيه فكان أولى[١٢].

فصل

ومعنى الآية أن من لم ينتفع بهذه الآيات، فلا شيء بعده يجوز أن ينتفع به. وهذه

---

(١) في ب: شيخة. (٢) البحر المحيط ٨/ ٤٣.

(٣) في ب حيث وما هو أعلى موافق لما في الدر المصون لشهاب الدين.

(٤) الدر المصون ٤/ ٣٠ وغالبية النحاة يرون عمل حرف التنبيه واسم الإشارة في الحال وممَّنْ مَنَعَ ذلك السهيلي. انظر ابن يعيش ٢/ ٥٨، وشرح الرضي ١/ ١٠١، والهمع ١/ ٢٤٤، والأشموني ٢/ ١٠.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٤٣.

(٦) لم تنسب في البحر المحيط ٨/ ٤٣ ولا في الكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٧) الدر المصون ٣/ ٨٣١. (٨) في النسختين إلحام خطأ.

(٩) البحر المحيط المرجع السابق ٨/ ٤٤.

(١٠) قراءة متواترة انظر السبعة ٥٩٤ و٥٩٥ والإتحاف ٣٨٩.

(١١) الرازي ٢٧/ ٢٦٠. (١٢) المرجع السابق.

الآية تبطل القول بالتقليد، وتوجب على المكلف التأمل في دلائل دين الله[١].

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٧ يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٨ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٩ مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا۟ شَيْـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠ هَٰذَا هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۝١١﴾

قوله: «وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ...» الآية لما بين الآيات للكفار، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بها مع ظهورها فبأي حديث بعدها يؤمنون أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال: «وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ» والأفاك الكذاب، والأثيم المُبَالغ في اقتراف الإثم، وهو أن يبقى مصراً على الإنكار، والاستكبار. قال المفسرون: يعني النَّضْرَ بن الحارث، والآية عامة في من كان موصوفاً[٢] بهذه الصفة.

قوله: «يَسْمَعُ» يجوز أن يكون مستأنفاً، أي هو يسمع، أو دون إضمار «هو» وأن يكون حالاً من الضمير في «أثيم» وأن يكون صفة.

قوله: «تُتْلَى عَلَيْهِ» حال من «آيَاتِ اللَّهِ»[٣]، ولا يجيء فيه الخلاف وهو أنه يجوز أن يكون في محل نصب مفعولاً ثانياً؛ لأن شرط ذلك أن يقع بعدها ما لا يسمع نحو: «سَمِعْتُ زَيْداً يَقْرَأُ» أما إذا وقع بعدها ما يسمع، نحو: سَمِعْتُ قِرَاءَةَ زَيْدٍ يَتَرَنَّمُ بِهَا فهي متعدية لواحد فقط، و «الآيات» مما يسمع[٤].

قوله: «ثُمَّ يُصِرُّ» قال الزمخشري: فإن قلتَ: ما معنى «ثم» في قوله: «ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً»؟ قلتُ: كمعناه في قول القائل:

٤٤٣٩ ـ ..... يَرَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ثُمَّ يَزُورُهَا[٥]

وذلك أن غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه، ويطلب الفِرار منها، وأما زورانها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد، فمعنى ثم الإيذان بأن فعل المقدم عليها

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٢) السابقين.

(٣) هذه الأوجه الإعرابية ذكرها أبو البقاء في التبيان ١١٥١، والسمين في الدر ٤/ ٨٣١.

(٤) الدر المصون المرجع السابق، والذي عدَّها من النواسخ الأخفش والفارسي وابنُ بابشاذ، وابن عُصْفُورٍ وابن الصائغ، وابن أبي الربيع وابن مالك، انظر الهمع ١/ ١٥٠.

(٥) سبق هذا البيت أنه لجعفر بن علبة الحارثي من الطويل وصدره:

وَلاَ يَكْشِفُ الغَمَّاءَ إلاَّ ابْنُ حُرَّةٍ

وانظر كل ما فيه هنا أعلى بتوضيح من المؤلف نقلاً عن الزمخشري ٣/ ٥٠٩ والدر المصون ٤/ ٨٣١.

بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادات والطباع وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة بالحق من تُلِيَتْ عليه وسَمِعَها كان مستبعداً في العقول إصراره على الضلاله عندها واستنكاره[١] عن الإيمان بها[٢].

قوله: «كَأَنْ لمْ يَسْمَعْهَا» هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفةً، وأن تكون حالاً[٣]، والأصل كأنه لم يسمعها، والضمير ضمير الشأن، ومحل الجملة النصب على الحال أي يَصِيرُ مِثْلَ غَيْرِ السَّامِعِ[٤] ثم قال: «فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيم».

قوله: «وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً» العامة علىّ فتح العين وكسر اللام خفيفة مبنياً للفاعل. وقتادةُ ومطر الوراق عُلِّم مبنياً للمفعول مشدداً[٥].

قوله: (اتَّخَذَهَا) الضمير المؤنث فيه وجهان:

أحدهما: أنه عائد على «آيَاتِنَا» يعني القرآن.

والثاني: أنه يعود على «شَيْءٍ» وإن كان مذكراً[٦]، لأنه بمعنى الآية كقول أبي العتاهية:

٤٤٤٠ ـ نَفْسي بِشَيْءٍ مِن الدُّنْيَا مُعَلَّقَةٌ اللَّهُ وَالْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ يَقْضِيهَا[٧]

لأنه أراد «بِشَيْء» جاريةً يقال لها: عتبة.

فصل

المعنى ذلك الشيء هُزُؤٌ، إلا أنه تعالى قال: اتَّخَذَها للإشعار بأن هذا الرجل إذا أحسّ بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات المنزلة على محمَّد ـ ﷺ ـ خاض في الاستهزاء بجميع الآيات، ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد[٨].

قوله: «أُولَئِكَ» إشارة إلى معنى كل أَفَّاكٍ أَثِيم ليدخل فيه جميع الأفّاكين فَحُمِلَ أوّلاً على لفظها فأفرد، ثم على معناها فجمع، كقوله: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

قوله: «مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ» لما قال: «أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وصف كيفية ذلك العذاب فقال: من ورائهم جهنم أي أمامهم جهنم لأنهم في الدنيا. قال الزمخشري هي اسم للجهة التي يواجه بها الشخص من خَلْفه أو من قُدَّامِهِ[٩]. ثم بين أن ما ملكوه في

---

(١) في ب واستكباره وهو الموافق لما في الكشاف. (٢) انظر الكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٣) الكشاف المرجع السابق والتبيان ١١٥١، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٣٩٥.

(٤) قال بهذا الأصل الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٧/ ٢٦١.

(٥) قراءة شاذة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٨. (٦) الكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٧) من البسيط له، ويروى «يكفيها» بدل يقضيها، والشاهد: يقضيها فلم يقل: يقضيه ولكنه أنّث وانظر الكشاف ٣/ ٥١٠ وشرح شواهده ٥٦٢ والبحر المحيط ٨/ ٤٤، والحماسة البصرية ١/ ٥٥١ والديوان ٣٤٧.

(٨) الرازي ٢٧/ ٢٦١ والكشاف ٣/ ٥٠٩.

(٩) الكشاف ٣/ ٥١٠ واللفظ لفظ الرازي في ٢٧/ ٢٦١ وفي الكشاف: والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص. إلخ.. الكشاف ٣/ ٥١٠.

الدنيا لا ينفعهم فقال: «وَلاَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً» أي من الأموال.

قوله: «وَلاَ مَا اتَّخَذُوا» عطف على ما كسبوا و «ما» فيهما إما مصدرية أو بمعنى الذي أي لا يغني كَسْبُهُمْ ولا اتِّخَاذُهُمْ، أو الذي كسبوه ولا الذي اتخذوه[١].

فإن قِيلَ: إنه قال قبل هذه الآية: «وَلَهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ» ثم قال ههنا: «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» فما الفرق بينهما؟

فالجواب: كون العذاب مُهِيناً يدُلُّ على حصول الإهانة مع العذاب وكَوْنهُ عظيماً يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات في الضَّرَر[٢].

قوله: «هَذَا هُدًى» يعني هذا القرآن هدى أي كامل في كونه هدى من الضلالة «والَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيم» وقد تقدم الكلام على الرجز الأليم في «سبأ» والرجز أَشَدُّ العذاب لقوله تعالى: ﴿رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٥٩] وقوله: ﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الأعراف: ١٣٤]. وقرىء «أليم» بالجر، والرفع[٣]، أما الرفع فتقديره لهم عذاب أليم، ويكون (المراد)[٤] من الرجز النَّجَسُ الذي هو النجاسة، ومعنى النجاسة فيه قوله: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٦] وكأن المعنى لهم عذاب من تَجرُّع رجسٍ أو[٥] شرب رجس، فيكون تنبيهاً للعذاب، وأما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب أليم، وإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليماً[٦].

قوله تعالى: ﴿۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَغْفِرُوا۟ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ . . .﴾[٧] الآية لما ذكر تعالى الاستدلال بكيفية جَرَيَان الفلك على وجه البحر؛ وذلك لا يحصل إلا بتسخير ثلاثة أشياء: **أحدها**: الرياح التي توافق المراد. **وثانيها**: خلق وجه الماء على المَلاَسَةِ التي تجري عليها الفُلك. **وثالثها**: خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء ولا تَغْرَقُ

---

(١) التبيان ١١٥١. (٢) الرازي المرجع السابق ٢٧/ ٢٦١ و٢٦٢.

(٣) ذكرها الزمخشري والرازي في تفسيرهما الأول في الكشاف ٣/ ٥١٠ والثاني في التفسير الكبير ٢٧/ ٢٦٢.

(٤) زيادة للسياق. (٥) في أ «أي» تحريف.

(٦) ذكر هذه التوجيهات الرازي في مرجعه السابق.

(٧) في ب الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره؛ فخلط بين آية الجاثية التي معنا، وبين آية إبراهيم ٣٢.

عنه. وهذه الأحوال لا يقدر عليها أحد من البشر، ولا بدّ من موجود قادر عليها وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله «ولتبتغوا مِنْ فَضْلِهِ» إما بالتجارة وإما بالغوص على اللؤلؤ والمرجان، أو لاستخراج اللَّحم الطَّرِيِّ[١].

قوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض﴾ أي خلقها مسخرة لنا. أي لنفعنا.

قوله: «جميعاً» حال من «ما في السموات وما في الأرض» أو توكيد[٢]. وقد عدها ابن مالك في أَلْفَاظِهِ[٣] و «منه» يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لـ «جَمِيعاً» وأن يتعلق «بسَخَّر» أي هو صادر من جهته ومن عنده[٤]. وجوَّز الزمخشري في «منه» أن يكون خبر ابتداء مضمر، أي هُنَّ جَمِيعاً منه، وأن يكون «وَمَا فِي الأَرْضِ» مبتدأ و «منه» خبره[٥]. قال أبو حيان: وهَذَانِ لا يجوزان إلاَّ على رأي الأخفش، من حيث إنَّ الحال تقدمت يعني «جَمِيعاً» فقدمت على عاملها المعنوي يَعْنِي الجَار فهي نظير: زَيْدٌ قَائِماً فِي الدَّارِ[٦] والعامة على «مِنْهُ». وابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٧] ـ بكسر الميم وتشديد النون ونصب التاء[٨]. جعله مصدراً مِنْ: «مَنَّ يَمُنُّ مِنَّةً» فانتصبا به عنده على المصدر المؤكد، إما بعامل مضمر، وإما بسخَّر لأنه بمعناه[٩]. قال أبو حاتم: سند[١٠] هذه القراءة إلى ابن عباس مظلم[١١]. قال شهاب الدين: قد رُوِيَتْ أيضاً عن جماعة جلة غير ابن عباس، فنقلها ابن خالويه[١٢] عنه وعن عُبَيْد بْنِ عُمَيْر ونقلها صاحب اللوامح[١٣] وابن جني[١٤] عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو والجَحْدَرِيّ وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمَيْر[١٥]. وقرأ

---

(١) الرازي ٢٧/ ٢٦٢. (٢) الدر المصون ٤/ ٨٣٢.

(٣) وشرط إضافتها هي كل وعامة إلى الضمير قال: ومجيئه في الغرض الثاني (وهو التوكيد المعنوي) تابعاً لذي أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه مضافاً إلى ضميره بلفظ «كل» أو جميع «أو عامة». انظر التسهيل ١٦٤.

(٤) التبيان ١١٥١، والكشاف ٣/ ٥١٠. (٥) المرجع السابق.

(٦) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٤٥، ووجدت في شرح الكافية للعلاَّمة الرضي: «وأجازهُ الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال نحو: زَيْدٌ قَائِماً في الدَّارِ، وذلك بناء على مذهبه من قوة الظرف حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد في الظاهر في نحو: فِي الدَّارِ زَيْدٌ». شرح الكافية ١/ ٢٠٤.

(٧) زيادة من أ.

(٨) شاذة من الأربع عشر وانظر الإتحاف ٣٩٠ ومختصر ابن خالويه ١٣٨ والمحتسب ٢/ ٢٦٢.

(٩) انظر المحتسب السابق، والدر المصون ٤/ ٨٣٣.

(١٠) في ب مسند.

(١١) في البحر المحيط ظلم، والرواية تبعاً لصاحب الدر المصون، انظر الدر المرجع السابق والبحر ٨/ ٤٥.

(١٢) مختصر ابن خالويه ١٣٨. (١٣) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٥.

(١٤) المحتسب ٢/ ٢٦٢.

(١٥) عبد الله بن عُبَيْد بن عُمَيْر بن قتادة بن سَعْدِ بْن عامر أبو هاشم الليثي المكي تابعي، جليلٌ، وردت الرواية =

مُسْلِمَةُ[١] بْنُ مُحَارِب كذلك إلا أنه رفع التاء جعلها خبَر ابْتِداءٍ مضمر، أي هي مِنَّةٌ[٢]. وقرأ أيضاً في رواية أخرى بفتح الميم وتشديد النون و «هاء» كناية مضمومة جعله مصدراً مضافاً لضمير الله تعالى[٣]. ورفعه من وجهين:

أحدهما: بالفاعلية بسَخَّر، أي سَخَّرَ لَكُمْ هَذِهِ الأشياءَ مَنُّهُ عَلَيْكُمْ[٤].

والثاني: أن يكون خبر ابتداء مضمر، أي هُو، أو ذَلِكَ[٥] مَنُّهُ عليكم إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا﴾ تقدم نظيره في سورة[٦] إبراهيمَ، قال ابن عباس: ـ رضي الله عنهما ـ المراد بالَّذِينَ آمنوا عمرُ بنُ الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ يعني عَبْدَ اللَّه بْنَ أُبَيٍّ، وذلك أنهم نزلوا في غَزَاةِ بني المصْطَلَق على بئرٍ يقال لها: المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقي الماء، فأبطأ عليه، فلما أتاه، قال له: ما حَبَسَك؟ فقال[٧]: غُلام عمر قعد على طَرف البئر، فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قُرَبَ النبي، وقُرَبَ أبي بكر، فقال عبد الله بن أُبَيٍّ: ما مِثْلُنا ومِثْلُ هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ، فبلغ ذَلِكَ عُمَر، فاشتمل بسيفه، يريد التوجه (له)[٨] فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: إنَّ رَجُلاً من بني غِفار شتم عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب ـ (رضي الله عنه)[٩] ـ بمكَّةَ، فهم عمر أن يَبْطِشَ به، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأمره بالعفو والتَّجَاوُز، وروى مَيْمُونُ بْنُ مهرانَ أن فِنحاصَ اليهوديَّ لما نزل قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥] قال: احتاجَ رَبُّ محمَّدٍ، فسمع ذلك عُمَرُ، فاشتمل على سيفه، وخرج في طلبه فبعث النبي ـ ﷺ ـ إليه فردَّه. وقال القُرظِيُّ والسُّدِّيُّ: نزلت في ناسٍ من أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ من أهل مكة كانوا في أَذًى كثير من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فَشَكَوْا ذَلِكَ إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فأنزل الله هذه الآية ثم نَسَخَتْهَا آيَةُ القِتَال[١٠].

= عنه في حروف القرآن مات سنة ١١٣ هـ انظر غاية النهاية ٢/ ٤٣١، وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٣.

(١) هو مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري، النحوي، له اختيار في القراءة قرأ عليه شهاب الدين بن شرنفة، وكان من علماء العربية انظر غاية النهاية ٢/ ٢٩٨.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٥ وهي قراءة شاذة وأوردها أيضاً نقلاً عن البحر صاحب الدر المصون ٤/ ٨٣٣.

(٣) المحتسب ٢/ ٢٦٢ والدر المصون المرجع السابق.

(٤) هذا توجيه أبي الفتح في مرجعه السابق.

(٥) هذا توجيه أبي حاتم فيما نقله عنه أيضاً ابن جني في المرجع السابق وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٣.

(٦) يقصد قوله: ﴿قُلْ لعبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ من الآية ٣١.

(٧) في ب قال.

(٨) سقط من ب.

(٩) زيادة من أ.

(١٠) السابق.

قال ابن الخطيب: وإنما قالوا بالنسخ، لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يَقْتلُوا ولا يقاتِلوا فلما أمروا بالمقاتلة كان نسخاً. والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة، وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية[١] وقوله: «لاَ يَرْجُونَ أَيَّام اللَّهِ» قال ابن عباس: لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية[٢] وتقدير تفسير «أيام الله» عند قوله: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّـٰمِ ٱللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥].

قوله: «لِيَجْزِيَ قَوْماً» قرأ ابن عامر والأَخَوَانِ: لنَجْزِي[٣] بنون العظمة، أي لنَجْزي نَحْنُ[٤]. وباقي السبعة ليَجْزِي بالياء من تحت مبنياً للفاعل؛ أي ليجزي اللَّهُ. وأبو جعفر ـ بخلاف عنه وشيبةُ وعَاصمٌ ـ في رواية ـ كذلك إلا أنه مبني للمفعول هذا مع نصب «قوماً»[٥]. وفي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه:

أحدها: ضمير المفعول الثاني، عاد الضمير عليه لدلالة السِّياق تقديره: ليجزي هو أي الخير قوماً والمفعول الثاني من باب أعطى، يقوم مقام الفاعل بلا خلافٍ، ونظيره: الدِّرْهَمَ أُعْطِيَ زَيْداً[٦].

الثاني: أن القائم مقامه ضمير المصدر المدلول عليه بالفعل، أي لِيُجْزَى الجَزَاءَ[٧]. وفيه نظر لأنه لا يترك المفعول به، ويقام المصدر، لا سيما مع عدم التصريح به.

الثالث: أن القائم مقامه الجار والمجرور[٨]، وفيه حجة للأخفش والكوفيين حيث يجيزون نيابة غير المفعول به مع وجوده وأنشدوا:

٤٤٤١ ـ ..... لَسُبَّ بِذَلِكَ الجِرْوِ الكِلاَبَا[٩]

---

(١) الرازي ٢٧/ ٢٦٣. (٢) السابق.

(٣) في ب ليجزي بالياء وهو غير مراد.

(٤) وهذه قراءة متواترة ذكرها صاحب الكشف في ٢/ ٢٦٨ وانظر أيضاً السبعة ٥٩٤ و٥٩٥، والإتحاف ٣٩٠ ومعاني الفراء ٣/ ٤٦.

(٥) انظر هذه القراءة في الإتحاف ومعاني الفراء السابقين وهي من الأربع فوق العشر وقد ذكرها بدون نسبة الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥١١.

(٦) التبيان ١١٥٢ والدر المصون ٤/ ٨٣٤.

(٧) الكشاف ٣/ ٥١١ والبحر المحيط ٨/ ٤٥، والبيان ٢/ ٣٦٥ ومعاني الفراء ٣/ ٤٦ ولم يرضه أبو البقاء في التبيان ١١٥٢ قال: «وهو بعيد».

(٨) الدر المصون ٤/ ٨٣٤.

(٩) عجز بيت من الوافر، نسب لجرير وليس بديوانه وصدره:

فلو ولدتْ قفيرةُ جرو كلبٍ

وقفيرة ـ مصغراً ـ أم الفرزدق ـ والجرو ولد السِّباع، ومنها الكلب والمعنى: في الذم والتحقير. والشاهد: لسُبَّ بذلك حيث ناب الجار والمجرور، وهو بذلك عن الفاعل مع وجود المفعول وهو «الكلاب» منصوبة، وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٤ والخصائص ١/ ٣٩٧ وابن يعيش ٧/ ٧٥، والهمع ١/ ١٦٢.

٣٥٦ ـــــــ

النبوة فمعلومة «وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ» الحَلاَلاَت، يعني المَنَّ والسَّلْوى «وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العَالَمِينَ». قال المفسرون: على عالَمِي زمانهم. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١] ـ لم يكن أحد من العالمين أكرم على الله ولا أحبَّ إليه منهم[٢].

ثم قال: «وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الأَمْرِ» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٣] ـ يعني العلم بمَبْعَثِ محمد ـ ﷺ ـ وما بين لهم من أمره وأنه يهاجر من تِهامةَ إلى يثربَ، ويكون أنصاره من أهل يثربَ. وقيل: المراد بالبيِّنات المعجزات القاهرة على صحة نبوتهم والمراد معجزات موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ﴾ وتقدم تفسير هذا في سورة «حم عسق». والمراد من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لأن حصولَ العلم يوجب ارتفاع الخلاف، وههُنَا صار مجيء العلم سبباً لحصول الاختلاف؛ وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم، وإنما مقصودهم طلب الرِّيَاسَةِ والتَّقَدُّم، فيجوز أنهم علموا ثم عاندوا. ويجوز أن يريد بالعلم الأدلة التي توصل إلى العلم، والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحقَّ، لكنهم اختلفوا وأظهروا النزاع على وجه الحسد، ثم قال: «إنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» والمعنى أنه لا ينبغي أن يغتر المُبْطِل بِنعَم الدنيا، فإنها وإن ساوت نِعَمَ المحقّ أو زادت عليها، فإنه سيرى في الآخرة ما يسوؤه وذلك كالزجر لهم. ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق بغياً وحسداً، أمَرَ رسوله بأن يَعْدِلَ عن تلك الطريقة، وأن يتمسَّك بالحقِّ وأن لا يكون له غَرَض سوى إظهار الحق فقال: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ» أي جعلناك يا محمد على سنة وطريقة بعد موسى «مِنَ الأَمْرِ» من الدِّين «فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» يعني مراد الكافرين وأديانهم الخبيثة. قال الكلبي: إن رؤساءَ قريشٍ قالوا للنبي ـ ﷺ ـ وهو بمكة ارجع إلى دين آبائك فهم كانوا أفْضَلَ منك وأسَنّ، فأَنْزَلَ الله تَعَالَى هذه الآية[٤].

قوله: «عَلَى شَرِيعةٍ» هو المفعول الثاني لجَعَلْنَاك والشريعة في الأصل ما يرده الناس من الماء في الأنهار، ويقال لذلك الموضع شريعة، والجمع شرائع قال:

٤٤٤٣ ـ وَفِي الشَّرَائِعِ مِنْ جَيلاَنَ مُقْتَنَصٌ رَثُّ الثِّيابِ خَفِيُّ الشَّخْصِ مُنْسَرِبُ[٥]

---

(١) زيادة من أ.

(٢) وانظر في هذا كله الرازي ٢٧/ ٢٦٣ و٢٦٤ والقرطبي ١٦/ ١٦٢ و١٦٣.

(٣) زيادة من أ.

(٤) وانظر تفسير الإمام العلاَّمة الفخر الرازي ٢٧/ ٢٦٥.

(٥) من بحر البسيط، ولم أعرف قائله وشاهده: أن الشرائع جمع شريعة وهو موضع ومكان المياه وانظر البحر المحيط ٨/ ٣٦ والدر المصون ٤/ ٨٣٥.

فاستعير ذلك للدين، لأن العباد يردون ما يحيى[١] به نفوسهم[٢].

قوله: «إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً» أي إن اتبعت أهواءهم «وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ» والمعنى إنك لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب، وهم لا يقدرون على دفع عذاب الله عنك[٣]، وإنَّ الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا وأما في الآخرة، فلا ولي لهم ينفعهم في إيصال الثوب، وإزالة العقاب، وأما المتقون المهتدون فالله وليهم وناصرهم[٤].

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا بَصَٰٓئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَذَا بَصَائِرُ﴾ أي هذا القرآن، جمع خَبَرُهُ باعتبار ما فيه. وقرىء: «هَذِهِ»[٥] رجوعاً إلى الآيات ولأن القرآن بمعناها كقوله:

٤٤٤٤ ـ ..... سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوْتُ؟[٦]

لأنه بمعنى الصيحة، والمعنى بصائر للناس، أي معالم للناس في الحُدُودِ والأحكام يبصرون بها. وتقدم تفسيره في سورة الأعراف «وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» هدى من الضلالة، ورحمة من العذاب لمن اتقى وآمن.

---

(١) في ب «يخفى» تحريف.
(٢) وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٥.
(٣) في أ عليك والتصحيح من ب.
(٤) الرازي ٢٧/ ٢٦٥ و٢٦٦.
(٥) قراءة شاذة غير متواترة لم ينسبها صاحب الكشاف والدر المصون انظر الكشاف ٣/ ٥١١ والدر المصون ٤/ ٨٣٥. بينما نسبها صاحب شواذ القرآن إلى اليماني ٢٢١.
(٦) عجز بيت من البسيط لرُوَيْشِد بْنِ كثير، صدره:

يا أيُّها الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِيَّتَهُ

والشاهد: الإشارة إلى الصوت بالمؤنث؛ لأن المراد الصَّيْحَة فجاز ذلك. وانظر الخصائص ٢/ ٤١٦، وابن يَعيش ٥/ ٩٥، والإنصاف ٧٧٣، والهمع ٢/ ١٥٧ واللسان (صوت) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٦٦.

قوله: «أَمْ حَسِبَ» أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة أو ببل وحدها، أو بالهمزة وَحْدَها[١] وتقدم تحقيق هذا.

قوله: «كَالَّذِينَ آمَنُوا» هو المفعول الثاني للجَعْل، أي أن نَجْعَلَهُمْ كائنين كالذين آمنوا أي لا يحسبون ذلك[٢]. وَقَدْ تقدم في سورة الحج[٣] أنَّ الأَخَوَيْنِ وحفصاً قرأوا هنا: سَوَاءَ بالنصب والباقون بالرفع[٤]. وتقدم الوعد عليه بالكلام هنا فنقول: أما قراءة النصب ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أن ينتصب على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما: «كَالَّذِين آمَنُوا» ويكون المفعول الثاني للجعل «كالذين آمنوا» أي أحسبوا أنْ نَجْعَلَهُم مثلهم في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ؟ ليس الأمر كذلك[٥].

الثاني: أن يكون «سواءً» هو المفعول الثاني للجَعْل. و «كَالَّذِينَ» في محل نصب على الحال، أي أن نجعلهم حال كونهم مِثْلَهم سواءً. وليس معناه بذاك[٦].

الثالث: أن يكون «سواه» مفعولاً ثانياً «لحسب». وهذا الوجه نحا إليه أبو البقاء[٧]. قال شهاب الدين: وأظنه غلطاً؛ لما سيظهر لك، فإنه قال: ويقرأ بالنصب وفيه وجهان:

أحدهما: هو حال من الضمير في «الكاف» أي نجعلهم مثل المؤمنين في هذه الحال[٨].

الثاني: أن يكون مفعولاً ثانياً لحسب والكاف حال، وقد دخل استواء محياهم ومماتهم في الحِسْبان وعلى هذا الوجه «مَحْيَاهُمْ ومماتُهُمْ» مرفوعان (بسواء) لأنه قد قَوِيَ[٩] باعتماده انتهى[١٠].

فقد صرح بأنه مفعول ثان للحسبان، وهذا لا يصح ألبتّة، لأن «حسب» وأخواتها إذا وقع بعدها «أَنَّ» المشددة و «أَنْ» المخففة أو الناصبة سَدَّتْ مسدَّ المفعولين، وهنا قد

---

(١) قاله صاحب الكشاف ٣/ ٥١١ وصاحب الدر المصون ٤/ ٨٣٥.

(٢) قاله النحاس في إعراب القرآن ٤/ ١٤٥، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥١٢ والسمين في الدر ٤/ ٨٣٥.

(٣) عند قوله: «سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ والبَادِ» من الآية ٢٠٥ وانظر السبعة ٤٣٥ واللباب ٦/ ٢٩٠ ب.

(٤) السبعة ٥٩٥ ومعاني الفراء ٣/ ٣٧.

(٥) قاله السمين في الدر المصون ٤/ ٨٣٥ وجعله أبو حيان منصوباً على الحال ولم يبين صاحب الحال البحر ٨/ ٤٧ بينما حدَّد أبو البقاء صاحب الحال فقال: «حال من الضمير في الكاف». بينما ارتأى مكي أن يكون حالاً من الهاء والميم في نَجْعَلُهُمْ. انظر مشكل الإعراب ٢/ ٢٩٧.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٤٧ وحجة ابن خالويه ٣٢٥ والتبيان ١١٥٢.

(٧) المرجع الأخير السابق.

(٨) في ب الحالة.

(٩) في التبيان: «قرىء» تخريف.

(١٠) بالمعنى قليلاً من التبيان ١١٥٢.

وقع بعد الحسبان «أَنْ» الناصبة، فهي سادّة مسدَّ المفعولين فمِنْ أين يكون «سواءً» مفعولاً ثانياً لحسب؟!

فإن قلت: هذا الذي قلته رأي الجمهور، سيبويه وغيره، وأما غيرهم كالأخفش فيدَّعي أنها تسد مسدّ واحدٍ[١]. وإذا تقرر هذا فقد يجوز أن أبا البقاء ذهب هذا المذهب فأَعْرَبَ «أَنْ نَجْعَلَهُمْ» مفعولاً أول (لـ «حَسِبَ[٢]») و «سَوَاءً» مفعولاً ثانياً.

فالجواب: أن الأخفش صرح بأن المفعول الثاني حينئذ يكون محذوفاً، ولئن سلمنا أنه لا يحذف امتنع من وجه آخر وهو أنه قد رفع به (مُحياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ) لأنه بمعنى مستو كما تقدم، ولا ضمير يرجع من مرفوعه إلى المفعول الأول بل رفع أجنبيًا من المفعول الأول وهو نظير: حَسِبْتُ قِيَامَكَ مُسْتَوِياً ذهابك وعدمه[٣].

ومن قرأ بالرفع فيحتمل قراءته وجهين:

أحدهما: أن يكون «سواء» خبراً[٤] مقدماً، و «مَحْيَاهُم» مبتدأ مؤخراً[٥]، ويكون «سواء» مبتدأ و «محياهم» خبره كذا أعربوه[٦]. وفيه نظر تقدم في سورة الحج[٧]، وهو أنه نكرة لا مسوغ فيها وأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت النكرة خبراً لا مبتدأ[٨].

ثم في هذه الجملة ثلاثة أوجه:

---

(١) قال السيوطي في الهمع ١/ ١٥١، ١٥٢ «تسد عن المفعولين في هذا الباب «أَنَّ» المشددة ومعمولاها نحو: ظننتُ أنَّ زَيْداً قائمٌ، واعلم أنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ، وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطول، ولجريان الجهر، والمخبر عنه بالذكر في الصلة ثم لا حذف فيه عند سيبويه وذهب الأخفش والمبرِّد إلى أن الخبر محذوف والتقدير: أظنُّ زَيْداً قائم ثابت أو مستقر وكذا يسد عنهما إن وصلتها نحو: أَحسِبَ الناس أن يتركوا لتضمن مسند ومسند إليه مصرح بهما في الصلة الثانية».

(٢) سقط من ب.

(٣) انظر الدر المصون ٤/ ٨٣٦.

(٤) في ب «غير» بدل خبر. تحريف وفي أ خبر مقدم رفعاً والأصح تقعيداً ما أثبته.

(٥) قاله في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٩٦ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٢٦٥ وأبو البقاء في التبيان ١١٥٢ ومفهوم كلام الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥١٢.

(٦) قاله النحاس في الإعراب ٤/ ١٤٦ وهو رأي الخليل وسيبويه فيما ذكره النحاس والزجاج. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٣٣.

(٧) في الآية السابقة الذكر وهي: «سَوَاء العَاكِفُ فِيهِ والبَادِ».

(٨) هذا إطلاق من المؤلف فكلامه يستثني منه صورتان الأولى: نحو: كم مالك؟ فإن «كم» مبتدأ وهي نكرة وما بعدها معرفة لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف، ويتعين إذ ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأ نحو: مَنْ قائِم؟ ومَنْ قَامَ؟ ومن عندك؟ فحكم على «كم» بالابتداء حملاً للأول على الأكثر. الثانية: أفعل التفضيل نحو: خَيْرٌ منك زيد، وتوجيهه ما تقدم في «كم». وغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جرياً على القاعدة. وقال ابن هشام: يتحد عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين. انظر الهمع ١/ ١٠٠.

أحدها: أنها استئنافية[١]. **والثاني**: أنها تبدل من الكاف الواقعة مفعولاً ثانياً[٢]. قال الزمخشري: لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً فكانت في حكم المفرد، ألا تراك لو قلت: أن نجعلهم سواءً محياهم ومماتهم كان سديداً، كما تقول: ظَنَنْتُ زَيْداً أبوهُ مُنْطَلِق[٣].

قال أبو حيان: وهذا ـ أعني إبدال الجملة من المفرد ـ أجازه ابن جني[٤] وابن مالك[٥] ومنعه ابن العِلْجِ[٦]، ثم ذكر عنه كلاماً كثيراً في تقريره ذلك. ثم قال: «والذي يظهر أنه لا يجوز ـ يعني ما جوزه الزمخشري ـ قال: لأنها بمعنى التَّصْيِير، ولا يجوز: صَيَّرْتُ زيداً أبوه قائمٌ؛ لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصفٍ فيها، وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولاً ثانياً ليس فيها انتقال مما ذكر فلا يجوز.

قال شهاب الدين: ولقائل أن يقول: بل فيها انتقال من وصف في الذات إلى وصف فيها، لأن النحاة نصوا على جواز وقوع الحمل صفة وحالاً، نحو: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أبُوهُ قائِمٌ، وجاء زيد أبوه قائمٌ، فالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن يقع في حيِّز التصيير؛ إذ لا فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية[٧].

الثالث: أن تكون الجملة حالاً (و) التقدير: أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَماتِهِم؟! ليسوا كذلك بل هم مقترفون[٨]. وهذا هو الظاهر عند أبي حيان وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة داخلة في حيِّز الحسبان، وإلى ذلك نحا ابن[٩] عطية فإنه قال: مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية خبر، ويظهر أن

---

(١) وهو رأي نقله الزمخشري في الكشاف كما سبق ٣/ ٥١٢ وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٦.

(٢) المرجعين السابق. (٣) الكشاف المرجع السابق.

(٤) فقد جوز في البيت:

إلى اللّهِ أَشْكُو بِالْمَدِينَةِ حَاجَةً والشام أخرى كَيْفَ يَلْتَقِيانِ

أن تبدل «كيف يلتقيان» من (حاجة وأخرى) إبدال جملة من مفرد. وانظر الأشموني ٣/ ١٣٢، والتصريح ٢/ ١٦٢ و١٦٣ والمرادي على الألفية ٣/ ٢٦٤ و٢٦٥.

(٥) قال في تسهيله: «وقد تبدل جملة من مفرد». انظر التسهيل ١٧٣.

(٦) الإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيليّ. من مصنفاته كتاب «البسيط» وقاله فيه: «ولا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل كما كان في النعت لأنها تقدر تقدير المشتق وتقدير الجامد فيكون بدلاً، فيجتمع فيه تجوزان، ولأن البدل يعمل فيه العامل الأول فيصح أن يكون فاعلاً والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ، لأنها لا تضمر، فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة لا يبعد عندي جوازها كما يتبع في العطف الجملة للجملة، ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى انظر البحر المحيط ٨/ ٤٧ ونشأة النحو ٣٢٣.

(٧) الدر المصون ٤/ ٨٣٧. (٨) المرجعين السابقين.

(٩) في أ الزمخشري بدل من ابن عطية، والتصحيح من ب.

قوله: سواء محياهم ومماتهم داخل في الحسبة المنكرة السيئة، وهذا احتمال حسن، والأول جيِّد انتهى[١]. ولم يبين كيفية دخوله في الحسبان وكيفية أحد الوجهين الأخيرين إما البدل وإما الحالية كما عرفته. وقرأ الأعمش «سواءً» نصباً محياهُمْ ومَمَاتَهُمْ[٢]. بالنصب أيضاً، فأما سواء فمفعول ثان، أو حال كما تقدم. وأما نصب محياهم ومماتهم ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكونا ظرفي زمان، وانتصبا على البدل من مفعول (نجعلهم) بدل اشتمال ويكون سواء على هذا هو المفعول الثاني، والتقدير: أنْ نَجْعَلَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ (سَوَاءً[٣]).

والثاني: أن ينتصبا على الظرف الزماني، والعامل إما الجعل أو سواء. والتقدير أن نجعلهم في هذين الوقتين سواء أو نجعلهم مُسْتَوِيَيْنِ في هذين الوقتين[٤].

قال الزمخشري مُقرراً لهذه الوجه: ومن قرأ بالنصب جعل «مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ» ظرفين كمقدم الحاجِّ وخُفُوقَ النَّجم[٥]. قال أبو حيان: وتمثيله بخفوق النجم ليس بجيد، لأن خفوق مصدر ليس على مَفْعَل فهو في الحقيقة على حذف مضاف أي وقت خُفُوقِ (النَّجم) بخلاف (محيا) و (ممات) و (مقدم) فإنها موضوعة على الاشتراك بين ثلاثة معان المصدرية والزمانية والمكانية فإذا استعملت مصدراً كان ذلك بطريق الوضع، لا على حذف مضاف كخُفُوق، فإنه لا بد من حذف مضاف، لكونه موضوعاً للمصدرية[٦] وهذا أمر قريب، لأنه إنما أراد أنه وقع هذا اللفظ مراداً به الزمان. أما كونه بطريق الأصالة أو الفرعية فلا يضر ذلك. والضمير في «محياهم ومماتهم» يجوز أن يعود على القبيلين بمعنى أن مَحْيَا المؤمنين ومماتهم سواء عند الله في الكرامة، ومحيا المجترحين ومماتهم سواء في الإهانة عنده[٧]. فَلَفَّ الكلام اتكالاً على ذهن السامع وفهمه. ويجوز

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٧ والدر المصون ٤/ ٨٣٧.

(٢) من القراءات الشاذة غير المتواترة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٣٨.

(٣) قال بذلك أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٤٧ و٤٨ ونقله عنه أيضاً السمين في الدر ٤/ ٨٣٧. هذا وقد سقطت كلمة سواء من ب.

(٤) قاله الزجاج والفراء في معاني القرآن. قال الزجاج في ٤/ ٤٣٣: «ومن نصب محياهم ومماتهم، فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم ويذهب به مذهب الأوقات». ويقول الفراء: «ولو نصبت المحيا والممات، كان وجهاً، تريد أن تجعلهم سواء في محياهم ومماتهم». معاني القرآن له ٣/ ٤٧. وقد ذكره أيضاً الإمام أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن ٤/ ١٤٦.

(٥) الكشاف ٣/ ٥١٢.

(٦) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٤٨، وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٨٣٨.

(٧) اللف والنشر معروف في البلاغة وبخاصة في علم البديع وهو أن نلف شيئين، ثم نأتي بتفسيرهما ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له كقول الحق جلال وعلا: «وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ=

أن يعود على المجترحين فقط أخبر أن حالهم في الزمانين سواء[١]. وقال أبو البقاء: ويقرأ مَمَاتَهُمْ بالنصب أي في محياهم ومماتهم. والعامل: نجعل أو سواء. وقيل: هو[٢] ظرف. قال شهاب الدين: هو القول الأول بعينه[٣].

(فصل)

لما بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الوجه المتقدم بين الفرق بينهما من وجه آخر فقال: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ (و[٤]) أم كلمة وضعت للاستفهام عن شيء حال كونه معطوفاً على شيء آخر سواء كان ذلك المعطوف مذكوراً أو مضمراً. والتقدير هنا: أفيعلم المشركون هنا أم يحسبون أنا نتولاهم كما نتولى المتقين. والاجتراح: الاكتساب أي اكتسبوا المعاصي والكفر، ومنه الجوارح، وفلان جارحة أهله، أي كاسبهم. قال تعالى: ﴿**وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ**﴾. وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في عليٍّ وحمزة، وأبي عُبيدة بن الجرَّاح ـ رضي الله عنهم ـ وفي ثلاثة من المشركين عُتْبَة، وشيبةَ، والوليد بْنِ عُتْبَة قالوا للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء فلو كان ما تقولونه حقًّا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما كنا أفضل حالاً منكم في الدنيا. فأنكر الله عليهم هذا الكلام، وبين أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساوياً لحال الكافر العاصي في درجات الثواب ومنازل السَّعَادات[٥]. ثم قال: «سواءً محياهم ومماتُهُمْ». قال مجاهد عن ابن عباس: معناه أحسبوا أن حياتَهُم ومماتهم كحياة المؤمنين؟! كلا فإنهم يعيشون كافرين ويموتون كافرين والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين، فالمؤمن ما دام حياً في الدنيا فإنَّ وليَّه هو الله وأنصاره المؤمنون[٦] وحجة الله معه. والكافر بالضِّدِّ منه، كما ذكره الله تعالى في قوله: «وإنَّ الظَّالِمينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض» «واللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ» والمؤمنون تتوفاهم الملائكة طَيِّبين يقولون: سلام عليكم ٱدْخُلوا الجَنَّة بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ وأما الكفار فتتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما في القيامة فقال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ﴾ [عبس: ٣٨ ـ ٤٢] وقيل: معنى الآية لا يستوون في الممات، كما استووا في الحياة، لأن المؤمن والكافر قد يستويان في

= والنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ولتبتغوا مِنْ فَضْلِهِ». انظر التعريفات للشريف الجُرجاني ١٦٩.

(١) الدر المصون ٤/ ٨٣٨.

(٢) لعله يقصد «هما» تثنية وانظر التبيان ١١٥٢.

(٣) رأيُ الزجاج والفراء والزمخشري السابق. وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٨.

(٤) زيادة للسياق.

(٥) انظر الرازي ٢٧/ ٢٦٦ والقرطبي ١٦/ ١٦٥.

(٦) في ب وأ: المؤمنين نصباً أو جرًا وهو تحريف والأصح ما أثبت أعلى.

الصحة والرزق والكفاية، بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن، وإنَّما يظهر الفرق بينهم في الممات. وقيل: إنَّ قوله «سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ» مستأنف والمعنى أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء وكذلك محيا الكفار ومماتهم سواء أي كل يموت على حسب ما عاش عليه. ثم إنه تعالى صرح بإنكار التسوية[١] فقال: «أَلاَ سَاءَ مَا يَحكُمُونَ» أي بئس ما يقضُون. قال مسروق: قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تَمِيم الدَّاريِّ، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصْبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد (بها) ويبكي ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ . . .﴾ الآية[٢].

قوله تعالى: «وخلق الله السموات والأرض بالحق» لما بين أن المؤمن لا يساوي الكافر في درجات السَّعادة أتبعه بالدلائل الظاهرة على صحة هذه الفتوى فقال: «وَخَلَقَ الله السَّمٰواتِ والأَرْضَ بَالْحَقِّ» أي لو لم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل لأنه تعالى لو خلق الظالم وسلطه على المظلوم الضعيف ولا ينتقم للمظلوم من الظالم كان ظالماً ولو كان ظالماً لبطل أنه ما خلق السموات والأرض إلا بالحق[٣]. وتقدم تقريره في سورة يُونُس.

قوله: «بِالْحَقِّ» فيه ثلاثة أوجه إما حال من الفاعل، أو من المفعول أو الباء للسببية[٤].

قوله: «وَلتُجْزَى» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون عطفاً على «بالحق» في المعنى، لأن كلاً منهما سبب فعطف الصلة على مثلها.

الثاني: أنها معطوفة على معلل محذوف، والتقدير: خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰواتِ والأَرْضَ ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس والمعنى أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار العدل والرحمة، وذلك لا يتم إلاَّ إذا حصل البعث والقيامة، وحصل التفاوت بين الدَّركات والدرجات بين المحقين والمبطلين[٥].

الثالث: أن تكون لام الصيرورة أي وصار الأمر منها من حيث اهتدى بها قوم وضلَّ عنها آخرون[٦].

---

(١) انظر الرازي السابق.

(٢) القرطبي ١٦/ ١٦٦ ولفظ بها، ساقط من ب.

(٣) قاله الرازي ٢٧/ ٢٦٨.

(٤) بيان ابن الأنباري ٢/ ٣٦٥ والدر المصون ٤/ ٨٣٨.

(٥) ذكر هذين الوجهين الرازي في تفسيره لفظاً ٢٧/ ٢٦٨ نقلاً عن الكشاف معنى ٣/ ٥١٢ وانظر الدر المصون ٤/ ٨٣٩ و٨٣٨.

(٦) نقل هذا الوجه أبو حيان في بحره ٨/ ٤٨ عن ابن عطيه.

قوله: «أَفَرَأَيت» بمعنى أخبرني وتقدم حكمها[١] مشروحاً، والمفعول الأوّل من اتخذ والثاني محذوف، تقديره: بعد غشاوة أيهتدي؟ ودل عليه قوله: «فَمَنْ يَهْدِيهِ». وإنما قدرت بعد غشاوة، لأجل صلات الموصول[٢]. واعلم أنه تعالى عاد إلى شرح أحوال الكفار، وقبائح طرائقهم فقال: «أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ» قال ابن عباس والحسن وقتادة: وذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئاً إلا ركبه، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه. وقرىء «آلِهَتَهُ»[٣] هواه، لأنه كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه والمعنى اتخذ معبوده هواه، فيعبد ما تهواه نفسه. قال سعيد بن جبير: كانت العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول رَموه وكسروه وعبدوا الآخر. قال الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يَهوِي بصاحبه في النار[٤]. قوله: «عَلَى عِلْمٍ» حال من الجلالة أي كَائِناً عَلَى عِلْمٍ منه بعاقبة أمره أنه أهل لذلك[٥].

وقيل: حال من المفعول، أي أضله وهو عالم، وهذا أشنعُ لَهُ. وقرأ الأَعرجُ[٦]: آلِهَةً على الجمع، وعنه كذلك مضافة لضميره آلهته هواه[٧].

قوله: «وختم على سمعه وقلبه» يسمع الهوى وقلبه لم يعقل الهدى وهو المراد من قوله[٨]: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰٓ أَبْصَٰرِهِمْ غِشَٰوَةٌ﴾ [البقرة: ٧] وقد تقدم.

قوله: «غشاوة» قرأ الأخوان غَشْوَةً بفتح الغين، وسكون الشين[٩]. والأعمش وابن مِضرف كذلك إلا أنهما كسرا الغين[١٠]. وباقي السبعة غِشاوة بكسر[١١] الغين. وابن

---

(١) قال الجمل على الجلالين: «استعمال أرأيت في الإخبار مجاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به علماً وإلى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب ففيه مجاز». وانظر حاشية الجمل على الجلالين ٢/ ٢٨.

(٢) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٨ والدر المصون ٤/ ٨٣٩.

(٣) في الرازي آلهته هواه وفي الكشاف آلهة هواه وهي قراءة شاذة. انظر الرازي ٢٧/ ٢٦٨ والكشاف ٣/ ٥١٢.

(٤) انظر القرطبي ١٦/ ١٦٧.

(٥) ذكر الوجه الأول الكشاف ٣/ ٥١٢ والثاني أبو حَيَّان في البحر ٨/ ٤٩.

(٦) في أ الأعمش وفي ب الأعرج وهو الأصح.

(٧) وقد روى هذه القراءة ابن خالويه في المختصر عن أبي جعفر ولم ترو عنه في المتواتر. انظر المختصر ١٣٨، وانظر أيضاً شواذ القرآن (٢٢١).

(٨) في ب قولهم تحريف.

(٩) هي من القراءات المتواترة وهي قراءة ابن وثَّاب أيضاً. وانظر السبعة ٥٩٥ ومعاني الفراء ٣/ ٤٨ وحجة ابن خالويه ٢٤٦، والكشف لمكي ٢/ ٢٦٩.

(١٠) من القراءات الشاذة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٨.

(١١) مختصر ابن خالويه السابق.

مسعود والأعمش أيضاً بفتحها[١] وهي لغة ربيعة والحسن وعكرمة. وعبد الله أيضاً بضمها، وهي لغة محكيَّة[٢] وتقدم الكلام في ذلك في أول سورة البقرة، وأنه قرىء هناك بالعَيْن المُهْملة[٣].

قوله: «فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ» أي من بعد إضلال الله إياه. قال الواحدي: ليس يبقى لِلْقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة؛ لأن الله تعالى صرح منعه إياهم عن الهدى بعد أن أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره[٤]. ثم قال: «أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ» قرأ العامة بالتشديد، والجَحْدريّ بتخفيفها والأعمش تتذكرون بتاءين[٥].

قوله: «وقالوا إنْ هِيَ إلاَّ حياتُنا الدُّنيا» تقدم نظيره. وقرأ زيد بن علي نُحْيَا بضم النون[٦].

فإن قيل: الحياة متقدمة على الموت في الدنيا فمنكر القيامة كان يجب أن يقول: نحيا ونموت، فما السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة؟

فالجواب من جوه:

الأول: المراد بقوله: «نموت» حال كونهم نُطَفاً في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات وبقوله: «نحيا» ما حصل بعد ذلك في الدنيا.

الثاني: نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا.

الثالث: قال الزّجاج: الواو للاجتماع[٧] والمعنى: يموت بعضٌ ويحيا بعضٌ.

الرابع: قال ابن الخطيب: إنَّه تعالى قدم ذكر الحياة فقال: «إنْ هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا» ثم قال بعده: «نَمُوتُ وَنَحْيا» يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق الذين ماتوا ومنها ما لم يطرأ عليه الموت بعد، وذلك في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد[٨].

قوله: «وَمَا يُهْلِكُنَا إلاَّ الدَّهْرُ» أي وما يُفنينا إلا مرُّ الزمان، وطول العمر، واختلافُ الليل والنهار «وَمَا لَهُمْ بذَلِكَ» الذي قالوه «مِنْ عِلْمٍ» أي لم يقولوه عن علم عَلِموه «إن هم إلاَّ يظنون». روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: قال الله تعالى: «لاَ يَقُل ابْنُ آدَمَ يا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإنِّي أَنَا الدَّهْرُ أُرْسِلُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ فَإذَا شِئْتُ

---

(١) انظر السبعة والكشف السابقين.

(٢) ذكرت في البحر المحيط ٨/ ٤٩ والكشاف ٣/ ٥١٢ بدون نسبة وهي شاذة.

(٣) رويت عن طاووس هنا وفي البقرة أيضاً وانظر مختصر ابن خالويه ١٣٨.

(٤) الرازي ٢٧/ ٢٦٩. (٥) انظر البحر المحيط ٨/ ٤٩.

(٦) من القراءات الشاذة انظر المرجع السابق، وشواذ القرآن ٢٢١.

(٧) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٣٤. (٨) الرازي ٢٧/ ٢٦٩.

قَبَضْتُها»[١] وعنه قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ لا يَسُبَّ أحدُكُمُ الدَّهْرَ فإنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ، وَلاَ يَقُولَنَّ لِلْعِنَبِ الكرْمَ، فإنَّ الكَرْمَ هُوَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ[٢]. ومعنى الحديث أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارعُ الدهر، وأبادهم الدهرُ، كما أخبر الله عنهم: «وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ» فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان يرجع سَبُّهم إلى الله ـ عز وجل ـ؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر فنهُوا عن سبِّ الدهر[٣].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ﴾ قرأ العامة بنصب «حجتهم». وزيدُ بْنُ عليٍّ، وعمروُ بْنُ عُبَيد، وعُبَيْدُ ابن عَمرو[٤] بالرفع وتقدم تأويل ذلك و «ما كان» جواب «إذا» الشرطية[٥]. وجعله أبو حيان دليلاً على عدم إعمال جواب «إذا» فيها لأن «ما» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. قال: وخالفت غيرها من أدوات الشرط، حيث لم يقترن بالفاء جوابها إذا نفي بما[٦].

فصل

سمى قولهم حجة لوجوه:

الأول: لزعمهم أنه حجة.

الثاني: أن من كانت حجته هذا فليس له ألبتة حجة كقوله:

٤٤٤٥ ـ ..... تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ[٧]

---

(١) ذكره أحمد أيضاً في مسنده ٢/ ٢٥٩ و٢٧٢ و٢٧٥ و٣١٨ و٩٣٤.

(٢) ذكره أيضاً أحمد في مسنده ٢/ ٢٣٨ و٢٧٢ و٣٩٥ و٤٩١ و٤٩٩ و٥٠٦.

(٣) انظر القرطبي ١٦/ ١٧٠ ـ ١٧٢.

(٤) رويت أيضاً عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ انظر الإتحاف ٣٩٠ والبحر المحيط ٨/ ٤٩ والكشاف ٣/ ٥١٣، والرفع على أساس أن حجتهم اسم كان والخبر «إلاَّ أنْ قَالُوا». والنصب على أن «حجتهم» خبر كان مقدم.

(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٣٤ والدر المصون ٤/ ٨٤٠ والكشاف ٣/ ٥١٣.

(٦) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٤٩، وباللفظ من الدر المصون ٤/ ٨٤٠.

(٧) عَجُز بيتٍ من الوافر لعمرو بن معد يكرب وصدره:

وَخَيْلٍ قَدْ دَلَفْتُ لَهَا بِخَيْلٍ

والخيل: الفرسان، ودلفت: زحفت، ووجيع موجع. يقول: إذا تلاقوا في الحرب جعلوا الضرب الوجيع بدلاً من تحية بعضهم البعض والشاهد: جعل الضرب تحية على الاتِّساع والمجاز، وانظر الكتاب ٢/ ٣٢٣ و٣/ ٥٠ والتصريح ١/ ٣٥٣ وابن يعيش ٢/ ٨٠ والخصائص ٤/ ٣٥ والرازي ٢٧/ ٢٧٠.

الثالث: أنهم ذكروها في معرض الاحتجاج بها. واعلم أنهم احتجوا على إنكار البعث بهذه الشبهة وهي شبهة ضعيفة جداً، لأنه ليس كل ما لا يحصل في الحال يجب أن يمتنع حصوله فإن كان حصول كل واحد منا كان معدوماً من الأزل إلى الوقت الذي خلقنا فيه، ولو كان عدم الحصول في وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حُصُولنا في الأزل إلى وقت خلقنا يدل على امتناع حصولنا وذلك باطِلٌ.

قوله تعالى: ﴿**قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**﴾.

فإن قيل: هذا الكلام مذكور لأجل جواب من يقول: «ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدَّهر» وهذا القائل ينكر وجود الإله ووجود القيامة فكيف يجوز إبطال كلامه بقوله: «قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ»؟ وهل هذا إلا إثْبَات الشيء بنفسه، وهو باطل؟!

فالجواب: أنه تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإنسان على وجود الإله القادر الفاعل الحكيم مراراً فقوله ههنا: «قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ» إشارة إلى تلك الدلائل التي بينها وأوضحها مراراً، وليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله، بل المقصود منه التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الأمر. ولما ثبت أنّ الإحياء من الله، وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول، وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله ثبت أن الله تعالى قادر على الإعادة، وثبت أن الإعادة ممكنة في نفسها وثبت أن القادر الحكيم أخبر عن وقت وقوعها فوجب القطع بكونها حقاً. وقوله تعالى: ﴿**ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ**﴾ إشارة إلى ما تقدم في الآية المتقدمة، وهو أن كونه تعالى عادلاً خالقاً بالحق منزهاً عن الجَوْر والظلم يقتضي صحة البعث والقيامة، ثم قال: «وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات على وجود الإله القادر الحكيم، ولا يعلمون أيضاً أنه تعالى لما كان قادراً على الإيجاد ابتداء، وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانياً.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ ٱتَّخَذْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ ٱلْحَمْدُ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَاءُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ...﴾ الآية لما احتج بكونه قادراً على الإحياء في المرة الثانية في الآيات المتقدمة، عَمَّمَ الدليل فقال: «ولِلَّهِ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ» أي لله القدرة على جميع الكائنات سواء كانت في السموات أو في الأرض وإذا ثبت كونه تعالى قادراً على كُلِّ الممكنات وثبت أن حصول الحياة في هذه الدار ممكن إذ لو لم يكن ممكناً لما حصل في المرة الأولى، فليزم من هاتين المقدمتين كونه تعالى قادراً على الإحياء في المرة الثانية. ولما بين تعالى إمكان القول بالحشر والنشر في هذين الطريقين، ذكر تفاصيل أحوالِ القيامة[1] فأولها: قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ» في عامله وجهان:

أحدهما: أنه «يخسر» و «يومئذ» بدل من: «يَوْمَ تَقُومُ»[2]. والتنوين على هذا تنوين عوض عن جملة مقدرة ولم يتقدم من الجمل إلا «تقوم الساعة» فيصير التقدير: ويوم تقوم الساعة يومئذ تقوم الساعة. وهذا الذي قدروه ليس فيه مزيد فائدة، فيكون بدلاً توكيديًا[3].

والثاني: أن العامل فيه مقدر، قالوا لأن يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسَّماء ولا الأرض، لأنهما يتبدلان فكأنه قيل: ولله ملك السماوات والأرض والملك يوم تقوم. ويكون قوله: «يَوْمَئِذٍ» معمولاً ليخسرُ، والجملة مستأنفة من حيثُ اللفظ، وإنْ كَانَ لها تعلق بما قبلها من حيثُ المَعْنَى[4].

فصل

اعلم أنَّ الحَيَاةَ والعقل والصحة كأنها رأس مال، والتصرف فيها بطلب السعادة الأخروية يجري مَجْرَى تصرف التاجر في ماله لطلب الربح والكفار قد أتعبوا أنفسهم في تصرفاتهم بالكفر والأباطيل فلم يجدوا في ذلك اليوم إلاَّ الحرمان والخِذلان ودخول النار وذلك في الحقيقة نهاية الخسران[5].

وثانيها: قوله: «وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً» الظاهر أن الرؤية بصرية فيكون «جاثية»

---

(١) انظر في هذا تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٧/ ٢٧٠ ـ ٢٧٢.

(٢) الكشاف ٣/ ٥١٣ والدر المصون ٤/ ٨٤٠ والرازي ٢٧/ ٢٧٢.

(٣) قاله في البحر المحيط ٨/ ٥٠ وانظر المرجع السابق وهو الدر المصون أيضاً. قال أبو حيان: «فإن كان بدلاً توكيداً وهو قليل جاز ذلك وإلاَّ فلا يجوز أن يكون بدلاً». وانظر أيضاً البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٦٦، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٢٩٧.

(٤) انظر البحر المحيط والدر المصون المرجعين السابقين.

(٥) الرازي ٢٧/ ٢٧٢.

حال[١]. قال الليث: الجَثْوُ الجُلُوسُ على الركب كالجِثِيّ بين يَدَي الحَاكِم[٢]، وذلك لأنها خائفة والمذنب مُسْتَوْفِزٌ[٣]. وقيل: مجتمعة، ومنه الجُثْوَةُ للقبر لاجتماع الأحجار عليه، قال (الشاعر)[٤] (رحمه[٥] الله):

٤٤٤٦ ـ تَرَى جُثْوَتَيْنِ مِنْ تُرَابٍ عَلَيْهِمَا صَفَائِحُ صُمٌّ مِنْ صَفِيحٍ مُنَضَّدِ[٦]

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٧] ـ جاثية مجتمعة مرتقبة لما يعمل بها[٨]. قال الزمخشري وقرىء: جاذية[٩] ـ بالذال المعجمة ـ قال: والجَذْوُ أشد من الجَثْوِ، لأن الجَاذِي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه، وهو أشد استيفازاً من الجاثي[١٠].

قوله: «كُلُّ أمة» العامة على الرفع بالابتداء، و «تُدْعَى» خبرها. ويعقوب بالنصب[١١] على البدل من «كُلَّ أُمَّة» الأولى، بدل نكرة موصوفة من مثلها.

قوله: إِلَى كِتَابِهَا» أي إلى صحائف أعمالها، فاكتفي باسم الجنس كقوله تعالى بعد ذلك: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾. قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعةً هي عشرُ سنين، يَخِرُّ الناس فيها جثاةً على ركبهم، حتى إبراهيم ينادي ربه لا أملك إلا نفسي. قوله: «الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ» هذه الجملة معمولة لقول مضمر، التقدير: يقال لهم اليومَ تُجزونَ و «الْيَوْمَ» معمول لما بعده و «مَا كنْتُمْ» هو المفعول الثاني[١٢].

فإن قيل: الجثو على الركب إنما يليق بالخائف، والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة!

فالجواب: أن الجاثي الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه الحالة (إلى)[١٣] أن يظهر كونه محقاً.

---

(١) الدر المصون السابق أيضاً.

(٢) انظر غريب القرآن ٤٠٥ والمجاز ٢/ ٢١٠ واللسان (جثا) ٥٤٦ والبحر ٨/ ٥٠ والقرطبي ١٦/ ١٧٤.

(٣) والمستوفز هو الذي رفع أليتيه ووضع ركبته. وانظر اللسان المرجع السابق.

(٤) لفظ الشاعر زائد من ب. (٥) الجملة الدعائية تلك زائدة من أ فقط.

(٦) من بحر الطويل لطرفة الشاعر الشهير يصف قبرين لغنيٍّ وفقير، وهما سواء في هذين القبرين فلا يضر الفقير فقره ولا ينفع الغني غناه والشاهد: جثوتين مثنى جثوة بتثليث الفاء ضماً وكسراً وفتحاً وهي الحجارة. وروي في اللسان مصمّد وهي قافية بيت آخر في نفس القصيدة، وانظر اللسان جثا ٥٤٦ والبحر المحيط ٨/ ٥٠ والسبع الطوال لابن الأنباري ٢٠٠ والقرطبي ١٦/ ١٧٤.

(٧) زيادة من أ. (٨) البحر ٨/ ٥٠.

(٩) ولم تنسب إلى من قرأ بها. وانظر البحر ٨/ ٥٠ والإبدال لابن السكيت ١٠٨ وأمالي القالي ٢/ ١٢٠ وهي شاذة.

(١٠) الكشاف ٣/ ٥١٣.

(١١) وهي قراءة الأعرج أيضاً المحتسب ٢/ ٢٦٢ ومختصر ابن خالويه ١٣٨.

(١٢) الكشاف ٣/ ٥١٣ والدر المصون ٤/ ٨٤١. (١٣) سقط من ب وانظر الرازي ٢٧/ ٢٧٢.

فإن قيل: كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله تعالى؟

فالجواب: لا منافاة بين الأمرين، لأنه كتابهم، بمعنى أنه الكتاب المشتمل على أعمالهم، وكتاب الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه.

قوله: «يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» أي يشهد عليكم بأعمالكم من غير زيادة ولا نقصان. وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ[١]. و «ينطق» يجوز أن يكون حالاً، وأن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون «كتابنا» بدلاً و «ينطق» خبر وحده و «بالحق» حال[٢].

قوله: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وإثباتها عليكم وقيل: نستنسخ أي نأخذ نسخة، وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان فيثبت الله منه ما كان إلا ثواب أو عقاب، ويطرح منه اللغو، نحو قولهم: هلُم، واذهب، فالاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل كما ينسخ كتابٌ من كِتَاب. وقال الضحاك: نستنسخ أي نُثْبِتُ. وقال السدي: نكتب. وقال الحسن: نَحْفَظُ[٣]. ثم بين أحوال المطيعين فقال: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ» فوصفهم بالعمل الصالح بعد وصفهم بالإيمان يدل على أن العمل الصالح مغاير للإيمان زائد عليه[٤].

فصل

قالت المعتزلة: علّق الدخول في رحمة الله على كونه آتياً بالإيمان والعمل الصالح والمعلق على مجموع أمرين يكون عدماً عندم عدم أحدهما، فعند عدم الأعمال الصالحة يجب أن لا يحصل الفوز بالجنة!

وأُجِيبَ: بأن تعليق الحكم على الوصف لا يدل على عدم الحكم عند عدم الوصف[٥].

فصل

سمى الثواب رحمة، والرحمة إنما يصح تسميتها بهذا الاسم إذا لم (تكن)[٦] واجبةً، فوجب أن لا يكون الثوابُ واجباً على الله تعالى.

قوله: «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ» هذا على إضمار القول أيضاً، وقدر الزمخشري

---

(١) الرازي ٢٧/ ٢٧٢.
(٢) انظر البيان لابن الأنباري ٢/ ٣٦٦.
(٣) القرطبي ١٦/ ١٧٥ و١٧٦ والبحر المحيط ٨/ ٥١.
(٤) و (٥) قاله الإمام الرازي في تفسيره الكبير ٢٧/ ٢٧٢ و٢٧٣.
(٦) ساقطة من أ الأصل.

على عادته جملة بين الهمزة والفاء أي أَلَمْ تأتكم[١] رسلي فَلَمْ تكن آياتي؟[٢].

فصل

ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قِسْماً ثالثاً، وهذا يدل على أن مذهب المعتزلة في إثبات منزلة بين المنزلتين باطل، وفي الآية دليل على أن استحقاق العقوبة، لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع وعلى أن الواجبات لا تجب إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة في قولهم: إنَّ بعض الواجبات قد تجب بالعقل[٣].

قوله: «وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» العامة على كسر الهمزة لأنها محكيَّةٌ بالقول. والأعْرَجُ وعمرو بن فائدٍ بفتحها[٤]. وذلك مُخَرَّجٌ على لغة سُلَيْمٍ يُجْرون القول مُجْرَى الظَّنِّ مطلقاً ومنه قوله:

٤٤٤٧ ـ إِذَا قُلْتُ أَنِّي آيِبٌ أَهْلَ بَلْدَةٍ .....[٥]

قوله: «وَالسَّاعة» قرأ حمزة بنصبها عطفاً على «وَعْدَ اللَّهِ»[٦] والباقون برفعها، وفيه ثلاثة أوجه:

الأول: الابتداء، وما بعدها من الجملة المنفية خبرها[٧].

الثاني: العطف على محل إنّ واسمها معاً، لأن بعضهم كالفارسيِّ والزمخشري يَرَوْنَ أن لـ «إنّ» واسْمِها موضعاً وهو الرفع بالابتداء[٨].

---

(١) في ب يأتكم بالياء.

(٢) الكشاف ٣/ ٥١٣ وقد ردّه أبو حيان كثيراً وتكراراً. انظر البحر ٨/ ٥١.

(٣) الرازي ٢٧/ ٣٧٣.

(٤) قراءة شاذة انظر مختصر ابن خالويه ١٣٨.

(٥) صدر بيت من الطويل للحطيئة في وصف جمل وعجزه:

وَضَعتُ بِها عَنْهُ الوَلِيَّةَ بالهَجَرْ

والولية: ما يوضع فوق ظهر البعير تحت الرجل، والهَجَر: نصف النهار عند اشتداد الحر. وآيب راجع. والشاهد فتح الهمزة بعد القول، فالقول هنا بمعنى الظن على لغة سليم وأن ومعمولاها سدت مسد المفعولين. وانظر التصريح ١/ ٦٢، والأشموني ٢/ ٣٨ والدر المصون ٤/ ٨٤١، والديوان ٢٢٥.

(٦) السبعة ٥٩٥.

(٧) البيان ٢/ ٣٦٦.

(٨) الدر المصون ٤/ ٨٤٢ وقد قال المبرد في المقتضب: وتقول: إن زيداً منطلق وعمراً، وإن شئت وعمرو، وأحد وجهي الرفع ـ وهو الأجود منهما ـ أن تحمله على موضع «إنّ»، لأن موضعها الابتداء. فإذا قلت: إنَّ زيداً منطلق فمعناه زيد منطلق. وانظر المقتضب ٤/ ١١. وهامشه أيضاً ٤/ ١١٣.

وقال أبو علي في الحجة ٧/ ١٥٣: «والرفع الذي هو قراءة الجمهور من وجهين:

أحدهما: أن تقطعه من الأول، فتعطف جملة على جملة. والآخر أن يكون المعطوف محمولاً على موضع إن وما عملت فيه. وموضعها رفع» وانظر الحجة السابق.

وقال الزمخشري في الكشاف: «وبالرفع عطفاً على محل إنّ واسمِهَا». الكشاف ٣/ ٥١٣، كما ذكر =

قوله: «إلاَّ ظَنًّا» هذه الآية لا بدّ فيها من تأويل، وذلك أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع معمولاته مرفوعاً كان أم غير مرفوع، إلا المفعول المطلق، فإنه لا يفرغ له، لا يجوز: مَا ضَرَبْتُ إلاَّ ضَرْباً لأنه لا فائدة فيه، وذلك أنه بمنزلة تكرير الفعل، فكأنه في قوة: مَا ضَرَبْتُ إلاَّ ضَرْبتُ. قاله[١] مكي وأبو البقاء[٢]. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى: إنْ نَظُنُّ إلاَّ ظَنًّا؟ قلت: أصله نظن ظنًّا، ومعناه إثبات الظن حسبُ، وأدخل حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن ونفي ما سواه ويزيدُ نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله: «وَمَا نَحْنُ[٣] بِمُستيْقِنِينَ». فظاهر كلامه أنه لا يتأول الآية بل حملها على ظاهرها.

قال أبو حيان: وهذا كلام من لا شُعُور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعل أو مفعولٍ وغيرهما إلا المصدر المؤكد، فإنه لا يكون فيه[٤]. وقد اختلف الناس في تأويلها على أوجه:

أحدها: ما قاله المبرد وهو أن الأصل: إنْ نَحْنُ إلاَّ نَظُنُّ ظَنًّا[٥] قال: ونظيره ما حكاه أبو عمرو[٦]: لَيْسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ. تقديره ليس إلا الطيبُ المسكُ. قال شهاب الدين: يعني أن اسم «ليس» ضمير الشأن مستتر فيها و «إلا الطيب المسك» في محل نصب خبرها. وكأنه خفي عليه أن لغة تميم إبطال عمل ليس إذا انْتَقَضَ نفيها «بإلا» قياساً على «ما الحجازية». والمسألة طويلة مذكورة في كتب النحو[٧]، وعليها حكاية جَرَتْ بين أبي عمرو، وعيسى بن عُمَرَ[٨].

= ذلك في المفصل، ورده عليه ابن يعيش قائلاً: «وقول صاحب الكتاب، ولأن محل المكسورة وما عملت فيه الرفع جاز في قولك: إنَّ زيداً ظريفٌ وعمراً أن ترفع المعطوف ليس بسديد، لأن إن وما عملت فيه ليس للجميع موضع من الإعراب، لأنه لم يقع موقع المفرد، وإنما المراد موضع اسم إن قبل دخولها على تقدير سقوط إن وارتفاع ما بعدها بالابتداء». انظر ابن يعيش ٨/ ٦٧.

(١) قال: «لأن المصدر فائدته كفائدة الفعل، فلو جرى الكلام على غير حذف لصار تقديره إن نظن إلاَّ نظن وهذا كلام ناقص، ولم يجر النحويون: ما ضرب إلاَّ ضَرْباً لأن معناه ما ضربت إلاَّ ضربت؛ وهذا كلام لا فائدة فيه». انظر المشكل ٢/ ٢٩٨.

(٢) التبيان ١١٥٣.

(٣) الكشاف ٣/ ٥١٣ و٥١٤.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٥٢.

(٥) انظر الدر المصون ٤/ ٨٤٣ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٩٨.

(٦) وقد قال أبو عمرو: ليس في الأرض حجازيّ إلاَّ وهو وينصب، وليس في الأرض تميمي إلاَّ وهو يرفع. وانظر ذيل الأمالي والنوادر ٣٩، وإنباه الرواة على أنباه النحاة ٤/ ١٤٠ و١٣١.

(٧) فقد قال سيبويه في الكتاب: «وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كما، وذلك قليل، لا يكاد يعرف، فهذا يجوز أن يكون منه: ليس خلق الله أشعر منه... هذا كله سمع من العرب. والوجه والحد أن تحمله على أن في ليس إضماراً وهذا مبتدأ كقوله: إنه أمةُ الله ذاهبة، إلاَّ أنهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيب إلاَّ المسكُ، وما كان الطيب إلاَّ المسكُ». انظر الكتاب ١/ ١٤٧، والدر المصون ٤/ ٨٤٣.

(٨) حكاها القالي في ذيل الأمالي والنوادر ٣٩.

الثاني: أنّ «ظَنًّا» له صفة محذوفة تقديره: إلاّ ظَنًّا بَيِّناً، فهو مختص لا مؤكد[١].

الثالث: أن يضمن (نظن) معنى «نعتقد» فينتصب «ظناً» مفعولاً به لا مصدراً[٢].

الرابع: أن الأصل إنْ نَظُنُّ إلاَّ أنَّكم تَظُنُّونَ ظَنًّا، فحذف هذا كله وهو معزوٌّ للمبرد أيضاً[٣]. وقد رده عليه من حيث إنه حذف إنّ واسمها وخبرها وأبقى المصدر. وهذا لا يجوز[٤].

الخامس: أن الظن يكون بمعنى العلم والشك، فاستثني الشك كأنه قيل: ما لنا اعتقاد إلاّ الشك[٥]. ومثل الآية قول الأعشى:

٤٤٤٨ ـ وَحَلَّ بِهِ الشَّيْبُ أَثْقَالَهُ ... وَمَا اغْتَرَّهُ الشَّيْبُ إلاَّ اغْتِرَارَا[٦]

يريد اغتراراً بيناً.

فصل

قال ابن الخطيب: القوم كانوا في هذه المسألة على قولين، منهم من كان قاطعاً بنفي البعث والقيامة وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿**وَقَالُوا مَا هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا**﴾ ومنهم من كان شاكًّا متحيراً فيه لأنهم من كثرة ما سمعوه من الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحّته صاروا شاكين فيه، وهم المذكورون في هذه الآية، ويدل على ذلك أنه تعالى حكى مذهب أولئك القاطعين، ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء، فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول. ثم قال: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ» أي

---

(١) ذكره ابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٦٧، وانظر البحر المحيط ٨/ ٥١.

(٢) المرجع الأخير السابق، وقال أبو البقاء: «وقيل هي في موضعها لأن (نظن) قد تكون بمعنى العلم والشك، فاستثنى الشك أي ما لنا اعتقاد إلاّ الشك»، التبيان ١١٥٣.

(٣) ذكر هذا التقدير مكي في مشكل الإعراب ٢/ ٢٩٨ لكن لم ينسبه إليه ولا إلى غيره. وقد نسبه إليه أبو حيان في البحر ٨/ ٥٢ وقال: ولعلّه لا يصح. ونسبه إليه السمين في الدر المصون ٤/ ٨٤٣ نقلاً عن أستاذه وشيخه أبي حيان.

(٤) هذا رأي أبي البقاء المرجع السابق الأخير.

(٥) هذا رأي أبي البقاء في التبيان كما سبق ١١٥٣.

(٦) هو له من بحر المتقارب، والمعنى أن الشيب جعله غافلاً عما هو فيه غفلةً واضحة. واغتراراً من قولهم: اغْتَرَرْتُ الرجل أي طلبت غفلته. والشاهد: ما اغتره الشيب إلاَّ اغتراراً حيث صح التنظير بالبيت على أن يحمل اغتراراً على الموصوف الذي حذف صفته كما ذكر أعلى، فهو من الوجه الثاني الذي ذكره وقال الإمام ابن يعيش: «والتقدير: إن نَحْنُ إلاَّ نَظُنُّ ظناً، وما اغتره إلاَّ الشيب اغتراراً، فكان إلاَّ في غير موقعها فهي مؤخرة والنية بها التقديم». وانظر شرح المفصل ٧/ ١٠٧ وشرح الرضي على الكافية ١/ ٢٣٦ والبحر ٨/ ٥٢، والدر المصون ٤/ ٨٤٤، والمغني ٢٩٥ وشرح شواهده للسيوطي ٧٠٤، وتمهيد القواعد ٢/ ٥٤٢ والديوان ٨٠.

في الآخرة «سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا» أي جزاؤها «وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» وهذا كالدليل على أن هذه الفِرقة لما قالوا: إنْ نظنّ إلاَّ ظناً إنما ذكروه استهزاءً وسخرية، وعلى هذا الوجه فصار ذلك أول خسرانهم، فهذا الفريق أسوأ من الفريق الأول، لأن الأولين كانوا مُنكِرين، وما كانوا مُسْتَهْزِئِينَ وهؤلاء ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء.

قوله: «وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ» أي نترككم في العذاب، كما تركتم الإيمان والعمل ولقاء هذا اليوم. وقيل: نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به، كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم هذا ولم تلتفتوا إليه[١].

قوله: «لِقَاءَ يَوْمِكُمْ» هذا من التوسع في الظرف، حيث أضاف إليه ما هو واقع فيه، كقوله: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣].

قوله: «وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» فجمع الله عليهم من وجوه العذاب، ثلاثة أشياء، قطع الرحمة عنهم، وصيّر مأواهم النار، وعدم الأنصار، ثم بين تعالى أن يقال لهم: إنما صرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب، لأنكم أتيتم ثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة، وهي الإصرار على إنكار الدين الحق والاستهزاء به، والسخرية والاستغراق في حب الدنيا، وهو المراد بقوله تعالى: **﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾**[٢].

قوله: «فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» تقدم الخلاف في قوله: «لا يخرجون منها» في أول الأعراف[٣]، وأن حمزة والكِسَائيّ قرءا بفتح الياء وضم الراء، والباقون بضم الياء وفتح الراء[٤]. «ولا هم يستعتبون» لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى طاعة الله، لأنه لا يقبل في ذلك اليوم عذرٌ ولا توبة[٥] قوله تعالى: **﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾** قرأ العامة «رَبّ» في الثلاثة بالجر تبعاً للجلالة، بياناً، أو بدلاً، أو نعتاً، وابن مُحَيْصِنٍ برفع الثلاثة على المدح بإضمار[٦] «هُوَ».

قوله: «وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ» يجوز أن يكون «في السموات» متعلقاً بمحذوف حالاً من «الْكِبْرِياء» وأن يتعلق بما تعلق به الظروف الأول، لوقوعه خبراً. ويجوز أن

---

(١) الرازي ٢٧/ ٢٧٤.
(٢) الرازي المرجع السابق.
(٣) يقصد قوله: ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ من الآية ٢٥، فقد قرأ الأخوان (حمزة والكسائي) بالبناء للفاعل وكذا هنا في الجاثية، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء في الأعراف وكذا هنا على البناء للمفعول. وانظر الإتحاف ٣٩٠، والسبعة ٢٧٩، والكشف ٢/ ٢٦٩، وتقريب النشر ١٧٣.
(٤) انظر المراجع السابقة.
(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٣٦.
(٦) قراءة شاذة ذكرها البحر المحيط ٩٨/ ٥٢ وشواذ القرآن ٢٢١.

يتعلق بنفس «الكبرياء» لأنها مصدر[١]. وقال أبو البقاء: «وأن يكون ـ يعني في السموات ـ ظرفاً والعامل فيه الظرف الأول، والكبرياء، لأنها بمعنى[٢] العظمة». قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى تأويل الكبرياء بمعنى العظمة فإنها ثابتة المصدرية[٣].

فصل

لما تم الكلام في المباحث الرُّوحَانيَّة ختم السورة بتحميد الله تعالى فقال: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات والأرضين، بل خالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات، فإن هذه الرُّبُوبيَّة توجب الحمد والثناء على كل من المخلوقين والمربوبين.

ثم قال: «وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» يعني بكمال قدرته، يقدر على خلق أي شيء أراد[٤]، (و)(ه) بكمال حكمته يخص كل نوع من مخلوقاته بآثار الحكمة والرحمة.

وقوله: «وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» يفيد أن الكامل في القدرة وفي الحكمة وفي الرحمة ليس إلاَّ هُوَ[٥]. روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ يقول الله عزّ وجلّ: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحداً مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ». وروى أبي بن كعب ـ (رضي الله عنه[٦] ـ) قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ قَرَأَ سُورَة حَمَ الجَاثِية سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وسَكَّنَ[٧] رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ.

---

(١) الدر المصون ٤/ ٨٤٤.
(٢) التبيان ١١٥٣.
(٣) الدر المصون المرجع السابق.
(٤) الواو سقطت من ب.
(٥) انظر في هذا الرازي ٢٧/ ٢٧٥.
(٦) سقط من ب.
(٧) الكشاف ٣/ ٥١٤.

سورة الأحقاف

مكية[1]، وهي خمس[2] وثلاثون آية، وستمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَمَّآ أُنذِرُوا۟ مُعْرِضُونَ ۝٣ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ ۖ ٱئْتُونِى بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝٤ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا۟ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُوا۟ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ۝٦ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِۦ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۝٨﴾

قوله تعالى: **﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى﴾** تقدم الكلام على نظير ذلك. والمراد ههنا بالأجل المسمى يوم القيامة، وهو الأجل الذي ينتهي إليه السموات والأرض وهو إشارة إلى قيامها[3].

قوله: **﴿والَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا﴾** يجوز أن تكون «ما» مصدرية أي عن إنذارهم أو بمعنى الذي أي عن الذي أُنْذِرُوهُ و «عن» متعلقة بالإعراض و «مُعْرِضُون» خبر الموصول.

---

(١) في قول الجميع.

(٢) وقيل أربع. انظر القرطبي ١٦/ ١٧٨.

(٣) السابق.

٣٧٨ ـــــــ

آثِراً»[١] أي مسنداً له عن غيري. وقال الأعشى:

٤٤٥٠ ـ إنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَارَيْتُمَا بُيِّنَ لِلسَّامِعِ وَالآثِرِ[٢]

وقيل فيها غير ذلك. وقرأ عَلِيٌّ وابن عَبَّاسٍ وزيدُ بنُ عَلِيٍّ وعكرمةُ في آخرين: أَثَرَةٍ دون ألف[٣]. وهي الواحدة وتجمع على أَثَر، كقَتَرَةٍ، وقَتَرٍ. وقرأ الكسائي: أُثْرَةٍ، وإِثْرَة بضم الهمزة وكسرها مع سكون الثاء[٤]. وقتادة والسُّلَميّ بالفتح والسكون[٥]. والمعنى بما يُؤْثَرُ ويُرْوَى، أي ائتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولكم. وهذا على سبيل التنزل للعلم بكذب المدعي[٦]. و «مِن عِلْمٍ» صفةٌ لأَثَارَةٍ.

فصل

قال أبو عُبَيْدَة[٧] والفَرَّاءُ[٨] والزَّجَّاجُ[٩] أثارة من علم أي بقية. قال المبرد: أثارة ما يؤثر منْ عِلم كقولك: هذا الحديثُ يُؤْثَر عَنْ فُلاَنٍ، ومن هذا المعنى سميت[١٠] الأخبار والآثار، يقالُ: جَاءَ في الأثر كَذَا وكَذَا. قال الواحدي: وكلام أهل اللغة في هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال:

الأول: الأثارة[١١] واشتقاقها من أثرت الشيءَ أُثِيرُه إثَارةً، كأنها بقية تستخرج فتُثَارُ.

والثاني: من الأثر الذي هو الرواية.

والثالث: من الأَثَرِ بمعنى العلامة[١٢].

---

(١) في اللسان: والاسْتِئْثَار الانْفِرادُ بالشيء، ومنه حديث عمر: فَوَاللَّهِ ما أَسْتَأثر بِهَا عَلَيْكُمْ وَلاَ آخُذُهَا دُونَكُمْ، وفي حديثه الآخر لما ذكر له عثمان للخلافة قال: أخشَى حَفده وأَثَرَته، أي إيثاره. اللسان أثر ٢٦.

(٢) هو له من الرجز وشاهده كالحديث السابق لعمر والبيت روايته هكذا في اللسان والبحر والقرطبي ولم أجده بتلك الرواية في ديوانه ٩٢، ٩٣ وإنما برواية:

لِيَأْتِيَنْهُ مَنْطِقٌ سَائِرٌ مُنَوِّقٌ لِلْمُسْمِعِ الآثِرِ

من قصيدة يمدح فيها عامر بن الطفيل ويهجو فيها علقمة بن علاثة انظر الديوان ٩٤، والبحر ٨/ ٥٥ والقرطبي ١٦/ ١٨٢ واللسان أثر ٢٥.

(٣) قراءة شاذة غير متواترة انظر الكشاف ٣/ ٥١٥ والقرطبي ١٦/ ١٨٢ ونسبها إلى السلمي وأبي رجاء والحسن.

(٤) الكشاف ٣/ ٥١٥ والقرطبي السابق.

(٥) الكشاف وهي قراءة أخرى للسلمي مع آخرين. انظر البحر ٨/ ٥٥ وكلها شاذة وإن كانت جائزة لغة.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٥٥.

(٧) مجاز القرآن ٢/ ٢١٢.

(٨) معاني القرآن له ٢/ ٥٠.

(٩) معاني القرآن له أيضاً ٤/ ٤٣٨ وهو أحد أقواله في هذا.

(١٠) في الرازي ٢٨/ ٤ سميت الأخبار بالآثار.

(١١) في الرازي البقية بدل الأثارة.

(١٢) الرازي المرجع السابق.

قال الكلبي في تفسير الأثارة: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي[١] يسند إليهم. وقال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء. وقال مجاهد: خاصة من علم. قال ابن الخطيب: وههنا قول آخر في تفسير (قوله[٢]) تعالى: ﴿أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ هو علم الخط الذي يخط في الرمل والعرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور. وعن النبيّ ـ ﷺ ـ أنه قال: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّه خَطَّهُ عَلِمَ عِلْمَهُ» فعلى هذا الوجه معنى الآية ائتوني بعلم من قبل هذا الخط الذي تخطونه في الرمل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام. فإن صحّ تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من بَابِ التَّهَكُّم بهم وأقوالهم ودلائلهم[٣].

قوله: «وَمَنْ أَضَلُّ» مبتدأ وخبر. وقوله «مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ» من نكرة موصوفة أو موصولة، وهي مفعولة بقوله: «يَدْعُو».

قوله: «وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ» يجوز أن يكون الضَّمِيرانِ عائدين على مَنْ[٤] في قوله: «مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ» وهم الأصنام ويوقع عليهم من معاملتهم إياها معاملة العقلاء ولأنه أراد جميع مَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ الله وغلب العقلاء، ويكون قد راعى معنى «من» فلذلك جمع في قوله: «وهم» بعدما راعى لفظها فأفرد في قوله «وَيَسْتَجِيبُ» وقيل: يعود على «مَنْ» في قوله: «وَمَنْ أَضَلّ» وحُمِلَ أولاً على لفظها، فأفرد في قوله «يَدْعُو»، وثانياً على معناها فجمع في قوله: «وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ»[٥].

فصل[٦]

«ومن أضلّ» استفهام على سبيل الإنكار والمعنى لا أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو من دون الله الأصنام، فيتخذها آلهة ويعبدها، وهي إذا دُعِيَتْ لا تسمع، ولا تجيب لا في الحال ولا في المآل إلى يوم القيامة. وإنما جعل ذلك غاية، لأن يوم القيامة قد قيل: إنه تعالى يحييها، ويخاطب منْ يعبدها، فلذلك جعله الله تعالى حدًّا وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهذه الأصنام تُعَادِي هَؤُلاَءِ العابدين[٧]. واختلفوا فيه فالأكثرون على أنه تعالى يُحْيِي هذه الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عبادتهم. وقيل: المراد عبدة الملائكة وعيسى، فإنهم في يوم القيامة يظهرون عبادة هؤلاء العابدين وهو المراد بقوله: «وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» أي جاحدين كقوله: ﴿تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [القصص: ٦٣].

---

(١) ذكرها القرطبي في الجامع ١٦/ ١٨٢.
(٢) سقط من أ الأصل.
(٣) قاله في تفسيره ٢٨/ ٤ و٥.
(٤) ما بين القوسين هذا ساقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر.
(٥) بالمعنى من البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ٥٥ و ٥٦.
(٦) في ب قوله بدل «فصل».
(٧) الرازي ٢٨/ ٥ و ٦.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ هنا أقام ظاهرين مقام مضمرين، إذ الأصل قالوا لها أي للآيات ولكنه أبرزهما ظاهرين لأجل الوصفين المذكورين. واللام في للحق للصلة.

فصل

لما تكلم في تقرير التوحيد، ونَفْي الأضداد، والأنداد تكلم في النبوّة وبين أن محمداً ـ ﷺ ـ كلما عرض عليهم نوعاً من أنواع المعجزات قالوا: هذا سحر أي يسمون القرآن سحراً.

قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ» أم للإنكار والتعجب كأنه قيل: دع هذا واسمع القول المنكر العجيب ثم بين بطلان شبهتهم فقال: «قل» يا محمد «إِن افْتَرَيْتُهُ» على سبيل الفرض، فإن الله يعاملني بعقوبة بُطْلاَن ذلك الافتراء، وأنتم لا تقدرون على دفعه فكيف أقدر على هذه الفِرْيَةِ؟ يعني لعقابه، وهو المراد بقوله: «فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً» أي لاَ تَقْدِرُونَ أن تردوا عني عذابه، وإنْ عذبني الله على افترائي، فكيف أفتري على الله من أجلكم؟! ونظيره: ﴿فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧] ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾ [المائدة: ٤١]. ثم قال: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُون فِيهِ» أي الله أعلم بما يخوضون فيه من التكذيب بالقرآن، والقول فيه بأنه سحر. «كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وبينكم» أي القرآن جاء من عنده فيشهد لي بالصدق ويشهد لكم بالكذب «وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» لمن رجع عن الكفر وتاب. قال الزجاج: هذا دعاء إلى التوبة، ومعناه غفور لمن تاب منكم رحيمٌ به[1].

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِۦ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِۦ فَـَٔامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا۟ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ...﴾ لما حكى طعنهم في كون القرآن معجزاً بقولهم: إنه يختلقه من عند نفسه ثم ينسبه إلى كلام الله تعالى على سبيل الفِرْيَة حكى

---

(١) قال: «معناه أنه من أتى من الكبائر العِظَام ما أتيتم به من الافتراء على الله جل وعز وعلا ثم تاب فإن الله غفور رحيم» انظر معاني القُرْآن ٤/ ٤٣٩.

٣٨٢ ـــــــ

الدين: تأويلها إما بالمصدرية أو القَصْر، كقِيَم في قِيام. وقرأ أبو حيوةَ أيضاً ومجاهدٌ بَدِع بفتح الباء وكسر الدال، وهو وصف كَحَذِرٍ[١].

فصل

البدع والبديع من كل شيء المَبْدَأ، والبدعة ما اخترع ما لم يكن موجوداً قبله[٢]. قال المفسرون معناه إني لست بأول مُرْسَل، قد بعث قبلي كثيرٌ من الأنبياء فكيف تنكرون نبوّتي؟! وكيف تنكرون إخباري بأني رسول الله؟! وقيل: إنهم طلبوا منه معجزة عظيمةً وإخباراً عن الغيوب فقال: «قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ» والمعنى أن الإتيان بهذه المعجزات القاهرة والأخبار عن الغيوب ليس في وُسْعِ البشر، وأما جنس الرسل فأنا واحد منهم، فإذا لم يقْدِروا على ما تُرِيدُونَه فيكف أقدر عليه؟! وقيل: إنهم كانوا يعيبونه بأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبأنه فقير، وأن أتباعه فقراء فقال: «قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ». وهم كلهم على هذه الصفةِ[٣] فهذه الأشياء لا تقدح في نُبُوَّتي كما لا تقدح في نُبُوَّتِهِم[٤].

قوله: «وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي» العامة على نيابة المفعول. وابن أبي عبلة وزيد بن علي مبنياً للفاعل[٥]، أي الله تعالى. والظاهر أن (ما) في قوله: «مَا يُفْعَلُ» استفهامية مرفوعة بالابتداء، وما بعدها الخبر، وهي معلقه «لأَدْرِي» عن العمل، فتكون سَادَّةً مسَدَّ مفعوليها[٦]. وجوَّزَ الزمخشري أن تكون موصولة منصوبة[٧]، يعني أنها متعدية لواحدٍ، أي لا أعرف الذي يفعلُه اللَّهُ.

فصل

في تفسير الآية وجهان:

أحدهما: أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا. **والثاني**: أن يحمل ذلك على أحوال الآخرة. أما الأول ففيه وجوه:

= سِوى، قال المرزوقي في شرح الفصيح: وزادوا عليه دين قيم، ولحم زيم أي متفرق وماء روى أي كثير انظر المزهر ٢/ ٥٠.

(١) قراءة شاذة نقلها أبو حيان في البحر ٨/ ٥٦.

(٢) اللسان بدع ٢٢٩.

(٣) في ب فكلهم كانوا على هذه السنة.

(٤) الرازي ٢٨/ ٧.

(٥) قراءة شاذة غير متواترة لم ينسبها صاحب الكشاف ٣/ ٥١٧ ونسبها أبو حيان في البحر إلى هذين المذكورين. البحر ٨/ ٥٧.

(٦) البحر المحيط المرجع السابق.

(٧) قال: و «ما» في ما يفعل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة. الكشاف ٣/ ٥١٧.

الأول: معناه لا أدري ما يصير إليه أمري وأمركم، ومَن الغالب منَّا ومن المغلوب؟[١].

الثاني: قال ابن عباس ـ في رواية الكلبي ـ: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ـ ﷺ ـ بمكة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخلٍ وشجرٍ وماءٍ فقصها على الصحابة فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ممَّا هم فيه من أذى المشركين. ثم إنَّهم مكثوا بُرهَةً من الدهر لا يرونَ أثر ذلك فقالوا: يا رسول الله: ما رأينا الذي قُلْتَ، متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَها في المنام؟ فسكت النبي ـ ﷺ ـ وأنزل الله تعالى: ﴿**قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ**﴾ وهو شيء رأيته في المنام وأنا لا أتبع إلا ما يوحيه الله إليَّ.

الثالث: قال الضحاك: لا أدري ما تُؤمَرُونَ به، ولا ما أومر به من التكاليف، والشرائع، ولا من الابتلاء والامتحان وإنما أنذركم بما أعلمني الله به من أحوال الآخرة من الثواب والعقاب، ثم أخبر تعالى أنه يظهر دينه على الأديان فقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ [الفتح: ٢٨] وقال في أمته: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] فأخبره الله ما يصنع[٢] به وبأمته قاله السدي.

الرابع: كأنه يقول: ما أدري ما يفعل بي في الدنيا، أموت أو أُقْتَلُ، كما قتل الأنبياء قبلي ولا أدري ما يفعل بكم أيها المُكَذِّبون أَتُرْمَوْنَ بالحجارة من السماء أو يُخْسَف بكم أو يفعل بكم ما يفعل بسائر الأمم، وأما من حمل الآية على أحوال الآخرة فروى عن ابن عباس أنه قال: لَما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا: كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ربُّه فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ إلى قوله: ﴿وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١ ـ ٥] فقالت الصحابة: هنيئاً لك يا نبي الله، قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ ـ عز وجلّ ـ: ﴿لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [الفتح: ٥] الآية وأنزل: ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٧] فبين الله ما يفعل به وبهم، وهذا قول أنس وقتادة والحَسَنِ وعكرمةَ. وقالوا: إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه وإنما أخبر بغُفْرَان ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك قال ابن الخطيب: وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول لوجهين:

الأول: أن النبي ـ ﷺ ـ لا بدّ وأن يعلم من نفسه كَوْنَه نبيًّا، ومتى علم كونَه نبياً، علم أنه لا يصدر عنه الكبائرُ وأنه مغفور له، وإذا كان كذلك امتنع كونُه شاكًّا في أنه هل هو مغفور له أم لا؟.

---

(١) وهو رأي الحسن رضي الله عنه.

(٢) في ب بما يصنع.

الثاني: أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياء وقد قال في حق هؤلاء: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣] فكيف يعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأنبياء وقُدْوةُ الأولياء شاكًّا في أنه هل هو من المغفور لهم؟ فثَبَتَ ضَعْفُ هذا القَوْلِ[١].

قوله: «إنْ أَتَّبِعُ إلاَّ مَا يُوحَى إلَيَّ» العامة على بناء «يُوحَى» للمفعول، وقرأ ابن عمر[٢] بكسر الحاء على البناء للفاعل وهو الله تعالى. والمعنى[٣] إنِّي لا أقول قولاً ولا أعمل عملاً إلاَّ بمقتضى الوَحْي. واحتج نُفَاةُ القياس بهذه الآية فقالوا: النبي ـ ﷺ ـ ما قال قولاً ولا عمل عملاً إلاَّ بالنص الذي أوحاه الله (إليه)[٤] فوجب أن يكون حالُنَا كذلك. ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ لأنهم كانوا يطالبونه بالمعجزات العجيبة، وبالإخبار عن الغيوب فقال: قُلْ مَا أنا إلا نذير مبين والقادر على تلك الأعمال الخارجة عن قدرة (البشر والعالم بتلك الغيوب ليس إلاَّ اللَّهُ تَعَالَى)[٥]..

قوله: «أَرَأَيْتُمْ إنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» مفعولا «أرأيتم» محذوفان تقديره أرأيتم حالكم إنْ كَانَ كَذَا لستم ظالمين؟ وجواب الشرط أيضاً محذوف تقديره: فقد ظَلَمْتُمْ. ولهذا أتى بفعل الشرط[٦] ماضياً. وقدره الزمخشري: ألستم ظالمين[٧]؟ ورد عليه أبو حيان بأنه لو كان كذلك لوجبت الفاء، لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط لزمت الفاء. ثم إن كانت أداة الاستفهام همزة فقدمت على الفاء نحو: إنْ تَزُرْنَا أَفَلاَ نُكْرِمُكَ؟ وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليها نحو: إنْ تَزُرْنَا فَهَلْ تَرَى إلاَّ خَيْراً[٨]؟

قال شهاب الدين: والزمخشري ذكر أمراً تقديرياً فسر به المعنى لا الإعراب[٩]. وقال ابن عطية و «أَرَأَيْتُم» يحتمل أن تكون مُنَبِّهة، فهي لفظ موضوع للسؤال، لا يقتضي مفعولاً. ويحتمل أن تكون الجملة كان وما عملت سادّة مسدّ مفعوليها[١٠]. قال أبو حيان: وهذا خلاف ما قرّروه النحاة[١١]، وقد تقدم تحقيق مَا قرَّره. وقيل: جواب الشرط هو قوله: «فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ»[١٢]. وقيل: هو محذوف تقديره فمن المُحِقّ منا

---

(١) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٧ و ٨ وانظر في هذا كله أيضاً تفسير القرطبي ١٦/ ١٨٦ و ١٨٧ وتفسير البحر المحيط ٨/ ٥٦ و ٥٧.

(٢) كذا في النسختين وفي البحر: ابن عمير بينما لم تَثْبُتْ نسبة في القرطبي والكشاف انظر البحر والقرطبي السابقين والكشاف ٣/ ٥١٨.

(٣) الرازي السابق.

(٤) زيادة من أ.

(٥) الرازي السابق.

(٦) قاله أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٥٧.

(٧) الكشاف ٣/ ٥١٧ و ٥١٨.

(٨) البحر المحيط المرجع السابق.

(٩) الدر المصون ٥/ ٤.

(١٠) نقله عنه أبو حيان في البحر ٨/ ٥٧.

(١١) المرجع السابق.

(١٢) ذكره أبو حيان ولم ينسبه.

والمبطل؟[١] وقيل: «فمن أضل»[٢]. قال ابن الخطيب: جواب الشرط محذوف، والتقدير أن يقال: إن كان هذا الكتاب من عند الله ثُمَّ كَفَرْتُمْ به وشَهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ على صحته ثم استكبرتم لكنتم من الخاسرين. ثم حذف هذا الجواب. ونظيره قوله: «إنْ أَحْسَنْتُ إلَيْكَ وأَسَأتَ إلَيَّ وأَقْبَلْتُ إلَيْكَ[٣] وأَعرضْتَ عني فَقَدْ ظَلَمْتَنِي» وكذا ههنا التقدير أخبروني إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب عجز الخلق عن معارضته ثم كفرتم به وجعل أيضاً شاهده[٤] أعلم بني إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ واعلم أن جواب الشرط محذوف في بعض الآيات كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [الرعد: ١٣] وقد يذكر كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ﴾ وقوله: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ [القصص: ٧١].

فصل

معنى الآية أخبروني ماذا تقولون «إِنْ كَانَ» ـ يعني القرآن ـ «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ» أيها المشركون «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ». المثل صلة يعني عَلَيْهِ أي على أنه من عند الله فَآمَنَ يعني الشاهد «وَاسْتَكْبَرْتُمْ» عن الإيمان به. واختلفوا في هذا الشاهد فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن سلام شهد نبوة المصطفى ـ ﷺ ـ فآمن[٥] به، واستكبر اليهود، فلم يؤمنوا كما روى أنس ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[٦]) ـ قال: سمع عبد الله بن سَلاَم بِمَقْدِمِ رسول الله ـ ﷺ ـ فأتاه وهو يخترف في أرض، فنظر إلى وجهه، فعلم أنه ليس وجه كَذَّاب، وتأمله فتحقق أنه النبي المُنْتَظَر فقال له: إني سائلك عن ثلاثة لا يَعْلَمُهُنَّ إلاَّ نبي، ما أوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وما أوَّلُ طَعَام أهلِ الجَنَّةِ؟ وما ينزع[٧] الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال ـ ﷺ ـ أخبرني بهن جبريلُ آنفاً قال: جبريل قال: نعم قال: ذَاكَ عدوّ اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [البقرة: ٩٧]. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المَشْرِق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كَبِد حُوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعهُ وإن سبق ماء المرأة نزعته فقال: أشهد أنك رسول الله حقاً. ثم قال يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهْتٌ، وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم

---

(١) السابق.
(٢) ذكره أبو حَيَّان عن الحسن رضي الله عَنْهُ.
(٣) في الرازي: عليك.
(٤) وفيه: وجعل شهادة.
(٥) في ب وأمر به.
(٦) زيادة من أ.
(٧) في ب الوالد تحريف.

عني بَهَتُونِي عندك، فجاءت اليهود فقال لهم النبي ـ ﷺ ـ: أيُّ رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: خَيْرُنا وابن خَيْرِنَا وسيدُنا وابنُ سيِّدِنا وأعلَمُنا وابن أَعْلَمِنَا قال: أفرأيتم (إن أسلم)[١] عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذَه الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسولُ الله فقالوا: أشَرُّنَا وابْنُ شَرِّنَا وانتقصوه فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله فقال سعد بن أبي وقّاص: ما كنا نقول ـ وفي رواية ما سمعت النبي ـ ﷺ ـ يقول لأحد يمْشِي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سَلاَم وفيه نزلت هذه الآية: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ». وقيل: الشاهد: هو موسى بن عِمْرَانَ ـ عليه الصَّلاَة والسَّلام ـ قال الشعبي: قال مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام، لأن آل حم نزلت بمكة، وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة قبل وفاة رسول الله ـ ﷺ ـ بعامين، فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعةٍ حدثت في عهد رسول الله ـ ﷺ ـ بالمدينة؟! وإنما نزلت الآية في محاجّة كانت من رسول الله ـ ﷺ ـ لقومه. وأجاب[٢] الكلبيُّ بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت الآية تنزل فيأمر[٣] رسول الله ـ ﷺ ـ أن يضَعَهَا في سورة كَذَا وكَذَا، وهذه الآية نزلت بالمدينة وأنّ الله تعالى أمر رسوله بأن يضعها في السورة المكية في هذا الموضع المعين[٤]. قال ابن الخطيب: ولِقَائِلٍ أن يقول: إن الحديث الذي رَوَيْتُمْ عن عبد الله بن سلام مشكِلٌ؛ لأن ظاهر الحديث يشعر بأنه لما سأل النبي ـ ﷺ ـ عن المسائل الثلاث، فلما أجاب النبيّ ـ ﷺ ـ بذلك[٥] الجواب آمن[٦] عبد الله بن سلام لأجل أنّ النبي ـ ﷺ ـ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيدٌ من وَجْهَيْنِ:

الأول: أن الإخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة إخْبَار عن وقوع شيءٍ من المُمْكِنَات، وما هذا سبيله فإنه لا يُعْرَفُ كَوْنُ ذلك الخبر صدقاً إلاَّ إذا عرف أولاً كونُ المُخْبر صادقاً، فلو عرفنا صدق المُخْبِر يكون ذلك الخبر[٧] صادقاً لزم الدور. وهو محال.

الثاني: أنا نعلم بالضرورة أن الجوابات المذكورة عن هذه المسائل لا يبلغ العلم بها إلى حدّ الإعجاز ألبتة بل نقول: الجوابات الباهرة عن المسائل الصعبة لما لم يبلغ[٨] إلى حد الإعجاز.

---

(١) ما بين القوسين سقط من أ الأصل. (٢) في ب فأجاب.

(٣) كذا في النسختين وهو تحريف من الناسخ والأصح فيؤمر للمفعول.

(٤) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/٩ و ١٠ وانظر في هذا أيضاً القرطبي ١٦/١٨٨ و ١٨٩ والكشاف للزمخشري ٣/٥١٨.

(٥) في ب بهذا الجواب وفي الرازي بتلك الجوابات.

(٦) كذا في النسختين وفي الرازي: من. (٧) في ب المخبر.

(٨) في ب تبلغ وفي الرازي: لمَّا لَمْ يبلغ العلم بها.

والجواب يحتمل أنه جاء في بعض كتب الأنبياء المتقدمين أن رَسُولَ آخِرِ الزمان يُسْأَلُ عن هذه المسائل وهو يجيب عنها بهذه الجوابات وكان عبد الله بن سلام عالماً بهذا المعنى ولما سأل النبيّ ـ ﷺ ـ أجاب بتلك الأجوبة فلا حاجة بنا إلى أن نقول: العِلْمُ بهذه الجوابات مُعْجزةٌ والله أعلم[١].

وقيل: المراد بالشاهد التوراة[٢]. ومثل القرآن هو التوراة فشهد موسى على التوراة، ومحمد على الفرقان، وكل واحد يُصَدِّقُ الآخرَ، لأن التوراة مشتملة على البشارة بمحمدٍ ـ ﷺ ـ والقرآن مصدق التوراة ثم قال: «فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ» فلم تؤمنوا «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ» وهذا تهديد. وهو قائم مقام الجواب المحذوف، والتقدير قل أرأيتم إنْ كَانَ من عند الله ثم كفرتم به فإنكم لا تكونون مهتدين بل تكونون ضالّين.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيراً مَا سَبَقُونَا إِلَيهِ. . .﴾ في سبب النزول وجوه:

الأول: أن كفار مكة قالوا: إن عَامَّةَ من يتبع محمداً الفقراءُ والأرذالُ مثلُ عمَّار، وصُهَيْب، وابْن مَسْعُودٍ ولو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليه هؤلاء[٣].

الثاني: قيل: لما أسلمت جُهَيْنَةُ ومُزَيْنَة، وأسْلَم، وغِفار، قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع: لو كان هذا خيراً ما سبقنا إليه رعاة البَهْم[٤].

الثالث: قيل: إنَّ أَمَةً لعمرَ أسلمت وكان عمر يضربها ويقول: لولا أنّي فترت لزِدْتُكِ ضَرْباً فكان كفار قريش يقولون: لو كان ما يدعونا إليه محمد خيراً ما سبقنا إليه[٥].

الرابع: قيل: كان اليهود يقولون هذا الكلام حين أسلم عبد الله بن سلام[٦] وأصحابه.

قوله: «لِلَّذِينَ آمَنُوا» يجوز أن تكون لام الصلة، أي لأجلهم، يعني أن الكفار قالوا: لأجل إيمان الذين آمنوا[٧]، وأن تكون للتبليغ ولو جروا على مقتضى الخطاب لقالوا: ما سبقتمونا ولكنهم التفتوا فقالوا ما سبقونا[٨]. والضمير في «كان» و «إليه» عائدان على القرآن، أو ما جاء به الرسول أو الرسول.

---

(١) الرازي ٢٨/ ١٠.

(٢) القرطبي ١٦/ ١٨٨ وهو رأي مسروق. وانظر البحر المحيط أيضاً ٨/ ٥٧ و ٥٨.

(٣) نقله صاحب الكشاف ٣/ ٥١٩.

(٤) حكي عن الكلبي والزَّجاج وحكاه القشيري عن ابن عباس انظر القرطبي ١٦/ ١٩٠.

(٥) نقله الزمخشري في كشافه السابق.

(٦) وهو قول اكثر المفسرين فيما نقله القرطبي في مرجعه السابق.

(٧) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥١٩.

(٨) الرازي ٢٨/ ١١.

قوله: «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ» العامل في «إذْ» مقدر أي ظهر عنادُهُمْ[١]، وتسبب عنه (قوله[٢]) «فَسَيَقُولُونَ» ولا يعمل في «إذْ» فَسَيَقُولُونَ، لتضاد الزمانين، أعني المُضِيَّ والاسْتِقْبَالَ ولأجل الفاء أيضاً[٣].

فصل

المعنى وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان فسيقولون هذا إفك قديم كما قالوا: أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين[٤].

قوله (تعالى)[٥]: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى﴾ العامة على كسر ميم «مِنْ» حرف جر، وهي مع مجرورها خبر مقدم. والجملة حالية، أو خبر مستأنف وقرأ الكلبي بنصب الكتاب[٦] تقديره: وأنْزَلَ مِنْ قِبْلِهِ كِتَابَ مُوسَى وقرىء: وَمَنْ قَبْلَه بفتح الميم كِتَابَ مُوسَى بالنصب، على أن «من» موصولة، وهي مفعول أول لآتَيْنَا مقدَّراً، و «كتاب موسى» مفعوله الثاني أي وآتينا الذي قبله كِتَابَ مُوسَى[٧].

قوله: «إمَاماً ورَحْمَةً» حالان من «كتاب موسى»[٨]. وقيل: منصوبان بمقدر أي أَنْزَلْنَاهُ إمَاماً[٩] ولا حاجة إليه. وعلى كونهما حالين هما منصوبان بما نصب به «مِنْ قَبْل» من الاستقرار. وقال أبو عبيدة[١٠]: فيه إضمار أي جعلناه إماماً ورحمة من الله لمن آمن به. ومعنى الآية: ومن قبل القرآن كتابُ موسى يعني التوراة إماماً يهتدى به، ورحمة من الله وفي الكلام محذوف تقديره: وتقدمه كتاب موسى إماماً ورحمةً ولم يَهْتَدُوا به كما قال في الآية الأخرى[١١] «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ».

قوله: «وَهَذا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ» أي القرآن يصدِّق الكتب التي قبله، في أن محمداً رسول من عند الله.

---

(١) التبيان ١١٥٤.
(٢) زيادة من ب وانظر الرازي ٢٨/ ١١.
(٣) فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو قول أبي حيان في البحر المحيط ٨/ ٥٩ بالمعنى.
(٤) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ١٦/ ١٩٠.
(٥) زيادة من ب.
(٦) البحر المحيط ٨/ ٥٩ وهي شاذة غير متواترة.
(٧) نسبها أبو حيان أيضاً إلى الكلبي المرجع السابق ولم ينسبها الزمخشري فجعلها قراءة واحدة الكشاف ٣/ ٥١٩.
(٨) التبيان ١١٥٥.
(٩) البحر المحيط المرجع السابق ولم ينسب هذا الرأي لمعيَّن.
(١٠) لم أجده في كتابه مجاز القرآن عند هذه الآية ولعله له في كتاب آخر ولا فرق بينه وبين الذي سبقه من التقدير.
(١١) في ب الأولى.

قوله: «لِسَاناً» حال من الضمير في «مُصَدِّق» ويجوز أن يكون حالاً من «كِتَاب» والعامل التنبيه[١]، أو معنى الإشادة. و «عربياً» صفة لـ «لِسَاناً» وهو المسوغ لوقوع هذه الجامدة حالاً، وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به ناصبه[٢] «مصدق» وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير القرآن؛ لأن المراد باللسان العربي القرآن. وهو خلاف الظاهر. وقيل: هو على حذف مضاف، أي مُصَدِّق ذَا لسانٍ عَرَبيٍّ[٣] وهو النبي ـ ﷺ ـ وقيل: هو على إسقاط حرف الجر، أي بلسان[٤] وهو ضعيف.

قوله: «لتنذر» متعلق بمُصَدِّق، و «بُشْرَى» عطف على محلّه تقديره: للإنذار وللبُشْرَى[٥]. ولما اختلف العلة والمعلول وصل العامل إليه باللام، وهذا فيمن قرأ بتاء الخطاب[٦]. فأما من قرأ بياء الغيبة[٧] ـ وقد تقدم ذلك في يس ـ فإنَّهُمَا متَّحِدَانِ. وقيل: بشرى عطف على لفظ «لِتُنْذِرَ» أي فيكون مجروراً فقط[٨]. وقيل: هي مرفوعة على خبر ابتداء مضمر تقديره[٩]: هِيَ بُشْرَى. ونقل أبو حيان[١٠] وجه النصب عطفاً على محل «لِتُنْذِرَ» عن الزمخشري[١١] وأبي البقاء ثم قال: «وهذا لا يصح على الصحيح من مذاهب النحويين، لأنهم يشترطون في الحمل على المحل أن يكون بحقّ الأصالة. وأن يكون للموضع مُخرز[١٢]. وهنا المحل ليس بحق الأصَالة؛ إذ الأصل في المفعول الجر (له)[١٣]، والنصب ناشىء عنه، لكنه لما كثر بالشروط المذكورة وصل إليه الفعل فنصبه»[١٤]. انتهى.

قوله: الأصل في المفعول له الجر بالحرف ممنوع بدليل قول النحويين إنه ينصب

---

(١) يقصد الهاء من قوله: «وهَذَا» وانظر البحر المحيط ٨/ ٥٩ والتبيان ١١٥٥ والبيان ٢/ ٣٦٩ والحال في الحقيقة هو «عربياً» فيكون «لساناً» توطئة للحال أي تأكيداً. انظر القرطبي ١٦/ ١٩١ والبحر المرجع السابق.

(٢) أي هذا الكتاب يصدق لسان محمد ﷺ. التبيان ١١٥٥.

(٣) نقله أبو حيان في بحره المرجع السابق. (٤) السابق.

(٥) قاله صاحب التبيان في مرجعه السابق ١١٥٥.

(٦) وهم أبو رجاء والأعرج وشيبة، وأبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وهي قراءة متواترة انظر السبعة ٥٩٦ والنشر تقريبه ١٧٣، وابن خالويه في حجته ٣٢٦.

(٧) باقي السبعة. (٨) أي للإنذار والبشرى.

(٩) وهو اختيار الزجاج ورجّحه قال: «الأجود أن يكون «بشرى» في موضع رفع والمعنى وهو بشرى للمحسنين» معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤١.

(١٠) في البحر ٨/ ٥٩. (١١) الكشاف ٣/ ٥٢٠.

(١٢) أي طالب لذلك المحل.

(١٣) كذا في أ وفي ب: إذ الأصل في المفعول له الجر، وهو الصحيح الموافق لما في البحر لأبي حيان فضلاً عن المعنى المقصود.

(١٤) بالمعنى قليلاً من البحر المحيط ٨/ ٥٩ و ٦٠.

بشروط[١] ذكروها ثم يقولون: ويجوز جره بلام فقولهم: ويجوز ظاهر في أنه فرع لا أصل. قال الزجاج ـ (رَحِمَهُ الله[٢]) ـ: الأجوزُ أن يكون «وبشرى» في موضع رفع أي وهُو بُشْرَى. قال: و (لا)[٣] يجوز أن يكون في موضع نَصْب على معنى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين[٤]. وقوله للمحسنين متعلق ببشرى، أو بمحذوف على أنَّه صفة لها.

فصل

المراد بالذين ظلموا مشركو مكة، والحاصل أن المقصودَ من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين وبشارة المطيعين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ لما قرر دلائل التوحيد والنُبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها، ذكر بعد ذلك طريقة المحققين فقال: «إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقامُوا» وقد تقدم تفسيره في سورة السجدة. والفرق بين الموضعين أن في سورة السجدة ذكر أن الملائكة ينزلُونَ ويقولون: لاَ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا، وههنا رفع الواسطة وذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من مجموعهما أن الملائكة يتلقونهم بالبشارة من غير واسطة.

قوله: «فَلاَ خَوْف» الفاء زائدة في خَبَر الموصول، لما فيه من معنى الشرط. ولم تمنع «إنَّ» من ذلك إبقاء معنى الابتداء بخلاف لَيْتَ، ولَعَلَّ، وكَأَنَّ.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ﴾ قالت المعتزلة هذه الآية تدل على مسائل:

أولها: أن قوله: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ يفيد الحصر وأن أصحاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة.

وثانيها: قوله «جَزَاءً بمَا كَانُوا يعملون» يدل على فساد قول من يقول: الثواب فضل لا جزاء.

---

(١) هذه الشروط أن يكون مصدراً خلافاً ليونس، معللاً، قيل: ومن أفعال الباطن وقد شرط المتأخرون والأعلم، مشاركته لفعله وقتاً وفاعلاً، كما شرط المبرد والرياشي تنكيره فإن فقد أي شرط من الشروط السابقة جرّ باللام، أو من، أو الباء، قيل: أو في، وهناك المزيد في همع السيوطي وغيره بتصرف من الهمع ١/ ١٩٤.

(٢) زيادة من أ الأصل.

(٣) زيادة من النسختين ففي معاني القرآن له: «ويجوز أن يكون... ويُبشِّر المُحْسِنِيْن بُشْرَى». معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤١.

(٤) ذكره العلامة الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٢ و ١٣.

وثالثها: قوله: «جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يدل على إثبات العمل للعبد.

ورابعها: يدل على أن العبد يستحق على الله جزاء عمله[١] وتقدم جواب ذلك.

قوله: «خَالِدِينَ» منصوب على الحالية و «جَزَاءً» منصوب إما بعامل مضمر، أي يُجْزَوْنَ جزاءً[٢] أو بما تقدم، لأن معنى أولئك أصحاب الجنة معنى جَازَيْنَاهُمْ بذَلِكَ.

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً﴾ تقدم نظيره. قرأ الكوفيون: إحْسَاناً[٣]، وباقي السبعة «حسناً» بضَمِّ الحاء وسكون السين، فالقراءة الأولى يكون «إحْسَاناً» فيها منصوباً بفعل مقدر أي وصيناه أن يحسن إليهما إحْسَاناً[٤] وقيل: بل هو مفعول به على تضمين وصينا معنى «أَلْزَمْنَا»[٥] فيكون مفعولاً ثانياً وقيل: بل هو منصوب على المفعول له، أي وصَّيْنَا بهما إحْسَاناً منا إليهما[٦]. وقيل: هو منصوب على المصدر، لأن معنى وصينا أحْسَنَّا[٧]، فهو مصدر صريحٌ، والمفعول الثاني هو المجرور بالباء. وقال ابن عطية: إنها تتعلق إما «بوصَّيْنَا» وإما «بإحْسَاناً»[٨] وردَّ عليه أبو حيان هذا الثاني بأنه مصدر مؤول فلا يتقدم معموله عليه، ولأن «أَحْسَنَ» لا يتعدى بالباء، وإنما يتعدى باللام لا تقول: أَحْسِنْ بزَيْدٍ على معنى وصول الإحسان إليه[٩]. ورد بعضهم هذا بقوله: ﴿أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِى﴾ [يوسف: ١٠٠]. وقيل: هو بغير هذا المعنى. وقدر بعضهم: ووصينا الإنسان بوالديه ذَا[١٠] إحْسَانٍ، يعني فيكون حالاً. وأما «حُسْناً» فقيل

---

(١) وقد ذكر الرازي وجهًا خامساً وهو كون العبد مستحقاً على الله تعالى وأعظم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين. انظر هذا الوجه وما قبله من الأوجه في الرازي ٢٨/ ١٣ و ١٤.

(٢) التبيان ١١٥٥.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٦٠، والقرطبي ١٦/ ١٩٢ ويقصد بالكوفيين: عاصماً وحمزة والكسائي. وهي قراءة متواترة. انظر السبعة ٥٩٦.

(٤) البيان ٢/ ٣٦٩، والبحر المحيط ٨/ ٦٠.

(٥) التبيان ١١٥٦.

(٦) البحر المحيط السابق.

(٧) البحر المحيط ٨/ ٦٠ وهو بقية رأي ابن عطية الآتي فيما نقله عنه أبو حيان في مرجعه السابق.

(٨) السابق.

(٩) بالمعنى من البحر المحيط المرجع السابق.

(١٠) في البحر المحيط: إيصاء ذَا إحسان أو ذا حُسْن. ولم يحدد من قال بتلك الآراء اللهم إلا ابن عطية السابق.

فيها ما تقدم في «إحسان». وقرأ عِيسَى والسُّلَمي بفتحهما[١]. وقد تقدم معنى القراءتين في البقرة[٢] وفي لقمان[٣]. قال ابن الخطيب: حجة من قرأ إحساناً قوله تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا﴾ [الإسراء: ٢٣] ومعناه أمر بأن يوصل إليهما إحساناً. وحجة القراءة الأخرى قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨] ولم يختلفوا فيه. والمراد أنا أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسناً، كما يقال: هذا الرجل عِلْمٌ وكَرَمٌ[٤]. قوله: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوضَعَتْهُ كُرْهاً» قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو بفتح الكاف[٥]، والباقون بضمها، وقيل: هما لغتان بمعنى واحد، مثل الضَّعْف والضُّعْف، والفَقْر والفُقْر، ومن غير المصادر الدَّفُّ، والدُّفُّ[٦]، والشَّهْدُ والشُّهْدُ وقال الواحدي: الكُرْهُ مصدر من كَرِهْتُ الشيء أَكْرَهُهُ والكَرْهُ الاسمُ كأنه الشيء المكروه، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] فهذا بالضم، وقال: ﴿تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] فهذا في موضع الحال، وما كان مصدراً في[٧] موضع الحال فالفتح فيه أحسن. وقال أبو حاتم: الكره بالفتح لا يحسن، لأنه بالفتح الغَصْبُ والغَلَبة[٨]. ولا يلتفت لما قاله لتواتر هذه القراءة[٩]. وانتصابهما إمَّا على الحال من الفاعل أي ذات كره، وإمَّا على النعت لمصدرٍ مقدر أي حَمْلاً كُرْهاً[١٠].

فصل

قال المفسرون: حملته أمُّه مشقةً على مشقةٍ، ووضعته بمشقَّةٍ وليس المراد ابتداء الحمل فإن ذلك لا يكون مشقة، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ

---

(١) أي فتح السين والخاء وهي من الشواذ ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٦٥ وأبو حيان في البحر ٨/ ٦٠.

(٢) من الآية ٢٤٥ «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ» وقوله أيضاً: «وقُولُوا لِلنَّاس حُسناً» من الآية ٨٣.

(٣) الأصح الكهف ٨٦ والنمل ١١ والشورى ٢٣.

(٤) الرازي ٢٨/ ١٤.

(٥) قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر ٨/ ٦٠ وهي قراءة شيبة والأعرج وأبي جعفر والحرميَّين أيضاً.

(٦) الذي يضرب به النساء انظر اللسان دَفَّ ١٣٩٦.

(٧) في الرازي ناقلاً عبارة الواحدي: أو في موضع الحال وانظر الرازي ٢٨/ ١٤.

(٨) ذكر القرطبي هذا الرأي ولم ينسبه لأحد انظر القرطبي ١٦/ ١٩٣ وذكر الفراء والكسائي والزجاج الفرق بينهما ولم يتعرضوا لأكثر من هذا. انظر معاني الزجاج ٤/ ٤٤٢، ومعاني الفراء ٢/ ٥٢، والقرطبي السابق وقد نقل رأي أبي حاتم أبو حيان في البحر ٨/ ٦٠.

(٩) هذا رد أبي حيان على رأي أبي حاتم.

(١٠) السابق.

فَلَمَّآ أَثۡقَلَت ﴾ [الأعراف: ١٨٩] فحينئذ حملته كرهاً ووضعته كرهاً يريد شدة الطلق.

فصل

دلت الآية على أن حق الأم أعظم لأنه تعالى قال: ﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حُسۡنًا﴾ فذكرهما معاً، ثم خص الأمَّ بالذكر فقال: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً» وذلك يدل على أن حقها أعظمُ وأنَّ وصول المشاقّ إليها بسبب الولد كثيرة والأخبار كثيرة في هذا الباب[١].

قوله: «وَحَمْلُهُ وفِصَالُهُ» أي مدة حمله. وقرأ العامة وفِصَالُهُ مَصْدَر «فَاصَل» كأن الأم فَاصَلَتْهُ وهُوَ فَاصَلَهَا[٢]. والجَحْدَرِيُّ والحَسَنُ وقَتَادَةُ: وفَصْلُهُ[٣]. قيل: والفَصْلُ والفِصَالُ بمعنى كالعَظْمِ والعِظَامِ والقَطْفِ والقِطَافِ. ولو نصب «ثلاثين» على الظرف الواقع موقع الخبر جاز وهو الأصل، هذا إذا لم نُقدر مضافاً فإن قدرناه ـ أي مُدَّة حَمْلِهِ ـ لم يجز ذلك وتعين الرفع لتصادق الخَبَر والمُخْبَرِ عَنْهُ.

فصل

دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرَّضَاع ثلاثونَ شَهْراً وقال تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ﴾ [البقرة ٢٣٣] فإذا أسقطنا الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من ثلاثين بقي مدة الحمل ستة أشهر. وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما)[٤] قال: إذا حملتِ المرأةُ تسعة أشهر أرضعت واحداً وعشرينَ شهراً. وروي عن أبي بكر (الصديق[٥]) رضي الله عنه أنَّ امرأةً رفعت إليه وقد ولدت لستة أشهر فأمر برجمها. فقال عمر[٦]: لا رَجْمَ عليها وذكر الطريق المتقدمة. وعن عقمان نحوه وأنه يعم بذلك فقرأ ابن عباس عليه الآية. وأما مدة أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه[٧].

قوله: «حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ» لا بد من جملة محذوفة، تكون «حَتَّى» غاية لها، أي عاش واستمرت حياته حتى إذا بلغ أشده[٨]، قال ابن عباس ـ في رواية عطاء ـ الأشد ثماني عشرة سنة وقيل: نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه، وهو ما بين ثماني عشرة سنة

---

(١) انظر الرازي ٢٨/ ١٤ ومعاني الزجاج ٤/ ٤٤٢.
(٢) البحر ٨/ ٦١.
(٣) شاذة غير متواترة انظر المرجع السابق، ومختصر ابن خالويه ١٣٩.
(٤) زيادة من أ. (٥) زيادة من ب.
(٦) في القرطبي: عَلِيّ.
(٧) انظر هذا في القرطبي ١٦/ ١٩٣ و ١٩٤ والرازي ٢٨/ ١٦ و ١٧.
(٨) البحر المحيط ٨/ ٦١.

إلى أربعين سنة[١]، فذلك قوله: «وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً» وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص، وقد مَضَت القِصَّةُ. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق وأبيه أبي قُحَافَةَ عُثْمَانَ بْنِ عمرو، وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو. وقال علي بن أبي طالب: الآية في أبي بكر الصديق أسلم أبواه جميعاً، ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده، وكان أبو بكر صحب النبي ـ ﷺ ـ وهو ابن ثماني عشرة سنة، والنبي ـ ﷺ ـ ابن عشرين سنة في تجارته إلى الشام فلما بلغ أربعين سنة، ونُبِّىء النبيُّ ـ ﷺ ـ آمن به ودعا ربه فقال: «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعَلَى وَالِدَيَّ» بالهداية والإيمان[٢]. وأكثر المفسرين على أن الأشد ثلاثٌ وثلاثون سنةً[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: مراتب سن الحيوان ثلاثة، لأن بدن الحيوان لا يتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية، والرطوبة الغريزية زائدة في أول العمر، وناقصة في آخر العمر والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا يعقل حصوله إلا إذا حصل الاستواء في وسط هاتين[٤] المدتين فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام:

فأولها: أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية، وحينئذ تكون الأعضاء عظيمة التمدد في ذَوَاتِها وزيادتها في الطول والعرض والعُمْق وهذا هو سن النُّشُوِّ (والانتماء[٥]).

والثانية: وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافيةً بحفظ الحرارة الغريزية من غير زيادة ولا نُقْصَان، وهذا هو سنّ الوقوف وهو سِنّ الشباب.

والمرتبة الثالثة: أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة الغريزية. ثم هذا النقصان على قسمين:

فالأول: هو النقصان الخفي وهو سن الكهولة. **والثاني**: هو النقصان الظاهر وهو سن الشَّيْخُوخَةِ[٦].

قوله: «أَرْبَعِينَ» أي تمامها، «فأربعين» مفعول به. قال المفسرون: لم يبعث نَبِيٌّ قَطُّ إلاَّ بعد أربعين سنة. قال ابن الخطيب: وهذا يشكل بعيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنه

---

(١) الرازي السابق. (٢) القرطبي السابق.

(٣) وهو اختيار الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٤٤٢. وهو رأي قتادة كما نقله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢١.

(٤) في ب هذين. (٥) زيادة من الرازي.

(٦) الرازي ٢٨/ ١٧.

تعالى جعله نبياً من أول عمره إلا أنه يجب أن يقال: الأغلب أن ما جاء(ه)[١] الوحي إلا بعد الأربعين وهكذا كان الأمر في حق نبينا ـ ﷺ[٢] ـ.

قوله: «أَوْزِعْنِي» قال ابن عباس ـ (رضي الله[٣] عنهما) ـ معناه أَلْهِمْنِي[٤]. قال الجوهري: أَوْزَعْتُهُ أَغْرَيْتُهُ به، فَأُوزِعَ بِهِ فَهو مُوزعٌ به أي مُغْرًى به، واسْتَوْزَعْتُ اللَّهَ فَأَوْزَعَنِي أي اسْتَلْهَمْتُهُ فَأَلْهَمَنِي[٥].

قوله: «وأَن أعمل صالحاً ترضاه» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[٦]) ـ: أجاب الله ـ عزَّ وجَلَّ ـ دعاء أبي بكر، فأعتق تسعةً من المؤمنين يُعَذَّبُونَ في الله، منهم بلالٌ، وعامرُ بنُ فُهَيْرة، فلم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه[٧]. ودعا أيضاً فقال: «فَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» فأجاب الله تعالى فلم يكن له ولد[٨] إلا آمنوا جميعاً. فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاً. فأدرك أبو قحافة النَّبِيَّ ـ ﷺ ـ وابنه أبو بكر، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عبد الرحمن أبو عتيق، كلهم أدركوا النبي ـ ﷺ ـ ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة[٩].

قوله: «وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي» أصلح يتعدى بنفسه لقوله: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُۥٓ﴾ [الأنبياء: ٩٠] وإنَّمَا تعدى بـ «في» لتضمنه معنى: الطف بي في ذريتي[١٠] أو لأنه جعل الذرية ظرفاً للاصلاح[١١] كقوله:

٤٤٥٢ ـ يَخْرُجُ فِي عَرَاقِيبِهَا نُصَلِّي[١٢]

والمعنى هب لي الصلاح في ذريتي، وأوقعه فيهم.

قوله: «إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة، ومع كونه من المسلمين[١٣].

قوله: «أولئك الذين نتقبل عنهم» قرأ الأَخَوانِ وحَفْصٌ: نَتَقَبَّلُ بفتح النون مبنياً للفاعل ونصب «أحسن» على المفعول به، وكذلك «نتَجَاوَزُ» والباقون بنيابتهما للمفعول،

---

(١) زيادة من «أ» والرازي.
(٢) الرازي السابق.
(٣) زيادة من أ.
(٤) الرازي السابق.
(٥) صحاح الجوهري وزع.
(٦) زيادة من أ.
(٧) القرطبي ١٦/ ١٩٥.
(٨) ولا والد ولا والدة كما قال ابن عباس انظر القرطبي المرجع السابق.
(٩) القرطبي السابق.
(١٠) قاله أبو حيان في البحر ٨/ ٦١.
(١١) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢١.
(١٢) بحثت كثيراً في هذا الشِّعْر فلم أهْتَدِ إليه، من حيثُ النسبة ومن حيث الصَّدْر والعَجُز، وشاهدهُ في ظرفية في.
(١٣) قاله الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢١.

ورفع «أحْسَن» لقيامه مقام الفاعل، ومكان النون ياء مضمومة في الفعلين[١]. والحَسَنُ والأعْمَشُ وعِيسَى بالياء من تحت، والفاعل الله تعالى[٢].

(فصل)

ومعنى أولئك أي أهل هذا القول الذي تقدَّم ذكره، فمن يدعو بهذا الدعاء نتقبل عنهم، والتقبل من الله هو إيجاب الثواب له على عمله. وقوله: «أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا وكلها حسن.

فإن قيل: كيف قال: «أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا» والله يَتَقبَّل الأحْسَنَ وَمَا دُونَه؟!

فالجواب من وجهين:

الأول: المراد بالأحسن الحسن، كقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم﴾ [الزمر: ٥٥] وكقولهم: النَّاقِصُ والأشجُّ أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان.

الثاني: أنّ الحسن من الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب، ولا عقاب، والأحسن ما يغاير ذلك وهو المندوب أو الواجب[٣].

وقوله: «وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ» فلا يعاقبهم عليها.

قوله: «في أصحاب الجنة» فيه أوجه:

أظهرها: أنه في محل الحال أي كائنين في جملة أصحاب الجنة كقولك: «أَكْرَمَنِي الأَميرُ في أصحابِهِ» أي في جُمْلَتِهِم[٤].

والثاني: أن «في» معناها «مَعَ»[٥].

الثالث: أنها خبر ابتداء مضمر أي هُمْ في أصحاب الجنَّة[٦].

قوله: «وَعْدَ الصِّدْقِ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأن قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ» في معنى الوعد، فيكون قوله: «نَتَقَبَّلُ وَنَتَجَاوَزُ» وعداً من الله بالتقبل والتجاوز[٧] والمعنى (أنه[٨]) يعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاء، وذلك وعد من الله، فبين أنه صدق لا شك فيه[٩].

---

(١) قراءة متواترة ذكرها صاحب السبعة ٥٩٧ والقارئون بالياء هم ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر، وانظر الكشف لمكي أيضاً ٢/ ٢٧٢.

(٢) قراءة شاذة ذكرها بدون نسبة الكشاف ٣/ ٥٢١ وابن خالويه في الشواذ ١٣٩ والبحر المحيط ٨/ ٦١.

(٣) وهو ما قال به الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢١ و ٢٢.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٦١ والكشاف ٣/ ٥٢٣.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٦١.

(٦) قاله أبو البقاء في التبيان ١١٥٦.

(٧) قاله الرازي وأبو حيان في تفسيريهما الأول في التفسير الكبير ٢٨/ ٢٢ والثاني في البحر المحيط ٨/ ٦١.

(٨) زيادة للسياق.

(٩) الرازي السابق.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿والَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا﴾ لما وصف الولد البارَّ بوالديه، وصف الولد العاقَّ بوالديه ههنا. واعلم أنه قد تقدم الكلام على أُفٍّ[1]. و «لكما» بيان أي التأفيف لكما نحو: «هَيْتَ لَكَ» وهي كلمة كَرَاهِية. «أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ» من قبري حياً «وَقَدْ خَلَت القُرُونُ مِنْ قَبْلِي» ولم يبعث منهم أحد. قال ابن عباس، والسدي، ومجاهد: نزلت في عبد الله. وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام، وهو يأبى، وهو قوله: أُفٍّ لكما أَحْيوا لي عَبْدَ الله بن جُدْعَان، وعامرَ بن كعب ومشايخ قريش حتى أسألهم عما تقولون. واحتجوا بهذا القول بأنه (لما[2]) كاتب معاوية إلى ابن مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم شيئاً نُكراً[3] أتبايعون أبناءكم فقال (مروان) يا أيها الناس هو الذي قال الله فيه: «والَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُما» والصحيح أنها نزلت في كل كافر عاقٍّ لوالديه. قاله الحسن وقتادة[4]. قال الزجاج: قول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه يبطله قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ» فأعلم الله تعالى أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب، وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المؤمنين[5]، فلا يكون ممّن حقَّت عليهم كلمة العذاب. قال ابن الخطيب: وهذا القول هو الصحيح فإن قالوا: روى أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام، وأخبراه بالبعث بعد الموت قال: أَتَعِدَانني أَنْ أُخْرَجَ من القبر يعني أبعث[6] بعد الموت «وَقَدْ خلت القرون من قبلي» يعني الأمم الخالية، فلم يرجعوا منهم عبد الله بن جدعان، وفلان وفلان. فنقول: قوله: أولئك الذي حق عليهم القول المراد هؤلاء الذين ذكرهم عبد الرحمن من المشركين الذين ماتوا قبله هم الذين حق عليهم القول فالضمير عائد إلى المُشارِ إليهم بقوله: «وَقَدْ خَلَت القُرُون مِنْ قَبْلِي» لا

(١) من قوله: «فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أفٍّ ولا تَنْهَرْهُمَا» من الآية ٢٣ من الإسراء.

(٢) سقط من ب.

(٣) في الرازي: هرقلية وكذا هي في القرطبي ١٦/ ١٩٧ وأراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم، وهرقل: اسم ملك الروم.

(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٣ والقرطبي المرجع السابق.

(٥) معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤٣ و ٤٤٤.

(٦) في ب البعث.

إلى المشار إليه بقوله: «والذي قال لوالديه أف لكما». هذا جواب الكلبي في دَفْعِ ذلك الدليل، وهو حسن. وأيضاً روي أن مَرْوَان لما خاطب عبد الرحمن بن أبي بكر بذلك الكلام سمعت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ذلك فغضبت وقالت: والله ما هُوَ به، ولكن الله كفَّر[١] أباك وأنت في صلبه. وإذا ثبت ذلك كان المراد كُلّ ولد اتصف بالصفات المذكورة. ولا حاجة إلى تخصيص اللفظ المطلق بشخص معين[٢].

قوله: «أَتَعِدَانِنِي» العامة على نوني مكسورتين، الأولى للرفع[٣] والثانية للوقاية وهشام بالإدغام[٤] ونافع في رواية بنون واحدة[٥]. وهذه شبيهة بقوله: «تَأْمُرُونِّي أَعْبُد». وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أبي عمرو بفتح النون الأولى[٦]، كأنهم فروا من توالي مثلين مكسورين[٧] بعدهما ياء. وقال أبو البقاء: وهي لغة شاذة في فتح نون[٨] الاثنين. قال شهاب الدين: إن عنى نون الاثنين في الأسماء نحو قوله:

٤٤٥٣ ـ عَلَى أَحْوَذِيَّيْنَ اسْتَقَلَّتْ.... .....[٩]

فليس هذا منه، وإن عنى في الفعل فلم يثبت ذلك لُغَةً، وإنما الفتح هنا لما ذكرت.

قوله: «أَنْ أُخْرَجَ» هو الموعود[١٠] به، فيجوز أن نقدر الباء قبل «أن» وأن لا نقدِّرَهَا[١١].

---

(١) في الرازي: لَعَنَ. (٢) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٣.

(٣) وهي نون الأفعال الخمسة وهي حرف لا محل له من الإعراب.

(٤) قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في المختصر ١٣٩ إلى الحسن وابن عامر في رواية هشام ولم تثبُت في المتواتر عن ابن عامر، وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف ٣٩٢.

(٥) كذا قال أبو حيان في البحر ٨/ ٦٢.

(٦) شاذة غير متواترة انظر ابن خالويه والبحر السابقين.

(٧) في ب مَكْسُورَتَيْن.

(٨) التِّبيان ١١٥٦ قال: «وحسنت هنا شيئاً لكثرة الكسرات.

(٩) بعض بيت من الطويل وهو بتمامه:

..... عَشِيَّةَ فَمَا هِيَ إلاَّ لَمْحَةٌ وَتَغِيبُ

وهو لحميد بن ثور، والأَحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال وتشديد الياء الخفيف في المشي وهو هنا يصف جَنَاحَي قطاة يصفهما لخفتهما. واستقل الطائر ارتفع في الهواء، والعشية إما عشية ماء، أو عشية معينة. والشاهد: فتح نون التثنية والقياس كسرها وهي لغة بني أسدٍ. وليس بضرورة. وانظر الأشموني ١/ ٩٠، وابن يعيش ٤/ ١٣١ والتصريح ١/ ٧٨.

(١٠) في ب الموجود تحريف.

(١١) بالمعنى من التبيان ١١٥٧.

قوله: «وَقَدْ خَلَتْ» جملة حالية، وكذلك «وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ» أي يَسْأَلانِ الله[١]، واستغاث يتعدى بنفسه تارة، وبالباء أخرى، وإن كان ابن مالك زعم أنه متعدٍّ بنفسه، وعابَ قولَ النحاة: مُسْتَغَاثٌ بِهِ[٢] قال شهاب الدين: لكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً بنفسه، (كقوله): ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٩] ﴿فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ﴾ [القصص: ١٥] ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ﴾ [الكهف: ٢٩]. قال ابن الخطيب: معناه يستغيثان الله من كفره وإنكاره، فلما حذف الجار وصل للفعل، ويجوز أن يقال: حذف الباء، لأنه أريد بالاستغاثة الدعاء، فحذف الجار، لأنَّ الدعاء لا يَقْتَضِيهِ[٣].

قوله: «وَيْلَكَ» منصوب على المصدر[٤] بفعل ملاق له في المعنى دون الاشتقاق، ومثله: وَيْحَهُ[٥] ووَيْسَهُ[٦]، وَوَيْتَهُ[٧]. وإما على المفعول به بتقدير أَلْزَمَكَ اللَّهُ وَيْلَكَ[٨]، وعلى كلا التقديرين الجملة معمولة لقول مضمر، أي يَقُولانِ وَيْلَكَ آمِنْ، (والقول في[٩] محل نصب على الحال أي يستغيثان الله قَائِلِينَ ذلك، والمعنى يقولان له ويلَكَ آمِنْ) وصدِّقْ بالبَعثِ، وهو دعاء عليه بالثُّبُورِ والمراد الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقه الهَلاَك[١٠].

قوله: «إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» قرأ العامة بكسر إنّ، استئنافاً، أو تعليلاً، وقرأ عمرو بْنُ[١١] فَائِدٍ والأعرجُ بفتحها على أنها معمولة «لآمِنْ» على حذف الباء أي آمن بأن وعد الله حق بالبعث[١٢] «فَيَقُولُ» لهما «مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ».

قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» أي وجب عليهم العذاب «فِي أُمَمٍ» أي مع أمم. وقد تقدم «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ».

قوله: «وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا» قال ابن عباس ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا[١٣] ـ) يريد

---

(١) السابق. (٢) البحر المحيط ٨/ ٦٢.

(٣) انظر الرازي ٢٨/ ٢٤ بالمعنى.

(٤) قاله النحاس في إعراب القرآن ٤/ ١٦٦ وذكره أيضاً العكبري في التبيان ١١٥٧.

(٥) الويح كلمة تقال ـ رحمة ـ وكذلك هي كلمة ترحم وتوجع وقد يقال بمعنى المدح والعجب وهي منصوبة على المصدر، وقد ترفع وتضاف ولا تضاف، وقيل هي بمعنى الويل (اللسان ويح ٤٩٣٧).

(٦) وهي كلمة في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي: ويسه ما أضلَحَهُ والويح والويسُ بمنزلة الويل في المعنى. ووَيسٌ له أي ويل وقيل: ويس تصغير وتحقير (اللسان المرجع السابق ٤٩٣٨ وَيَسَ).

(٧) لم أهتد لتلك الكلمة ولعل التاء إبدال من الحاء أو السين.

(٨) التبيان المرجع السابق.

(٩) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(١٠) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢٢. (١١) سبقت ترجمته.

(١٢) قراءة شاذة ذكرها صاحب الكشاف ٣/ ٥٢٢ و ٥٢٣ والبحر المحيط ٨/ ٦٢.

(١٣) زيادة من أ.

سورة الأحقاف / الآية: ٢٠ ـــــــ

الحوض[١]. وقد تقدم الكلام في القلب[٢] وأنَّ فيه ثلاثة مذاهب.

قوله: «أَذْهَبْتُمْ» قرأ ابن كثير: أَأَذْهَبْتُمْ بهمزتين الأولى مخففة والثانية مُسَهَّلة بَيْنَ بَيْنَ ولم يُدخل بينهما ألفاً. وهذا على قاعدته في: «أأنذرتهم» ونحوه[٣]. وابن عامر قرأ أيضاً بهمزتين، لكن اختلف راوياه عنه: فهشام سهل الثانية وخففها، وأدخل ألفاً في الوجهين، وليس على أصله فإنه من أهل التحقيق[٤]. وابن ذكوان بالتحقيق فقط[٥]، دون إدخال ألف، والباقون بهمزة واحدة فيكون إما خبراً وإما استفهاماً سقطت أداته للدلالة عليها[٦]. والاستفهام معناه التقريع وكلتا القراءتين فصيحتان لأن العرب تستَفْهِمُ وتترك الاستفهام فتقول: أذَهَبْتَ[٧] فَفَعَلْتَ كَذَا؟[٨] وذَهَبتَ فَفَعَلْتَ كَذَا؟.

قوله: «فِي حَيَاتِكُمْ» يجوز تعلقه «بأَذْهَبْتُمْ» ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال من «طَيِّبَاتِكُمْ».

فصل

قيل: المعنى يعرض الذين كفروا على (النار)[٩] أي يَدْخُلُون النار. وقيل: تدخل عليهم النارُ ليروا أهوالها، ويقال لهم: أَذْهَبْتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمعتم بها، والمعنى أن ما قدر لكم من الطيبات والدَّرَجَات[١٠] فقد استوفيتموه في الدنيا، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها. وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ: لَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ طَعَاماً وأَحْسَنَكُمْ لِبَاساً، ولكنِّي أَسْتَبْقِي طَيِّباتِي. قال الواحدي: إن الصالحين يؤثرون

---

(١) قال: «ولا ينبغي حمل القرآن على القلب، إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشعر، وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم القلب فأيّ ضرورة تدعو إليه؟ وليس في قولهم: عرضت الناقة على الحوض، ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب، لأن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح... إلخ» البحر ٨/ ٧٣.

(٢) أفرد له السيوطي في المزهر باباً باسمه وذكر آراء كثيرين كابن فارس وابن السكيت وابن الأعرابي وأبي عبيد وأبي عبيدة وابن دريد والأصمعي والنحاس وثعلب والجوهري وغيرهم وبين أنه يقع في الكلمة وفي الجملة ولم يذكر أمثله للجملة وبين أنه لم يقع في القرآن وأن من الذين أنكروه ابن درستويه. انظر المزهر ١/ ٤٧٦.

(٣) هذه قراءة متواترة ذكرت في الإتحاف ٣٩٢ وفي السبعة ٥٩٨ وفي الكشف لمكي ٢/ ٢٧٢.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) الإتحاف المرجع السابق، ولكن بلا فصل. وانظر في كل هذه القراءات البحر المحيط ٨/ ٦٣ وقراءة ابن ذكوان من القراءة المتواترة أيضاً.

(٦) وانظر كل هذا في الكشف للإمام مكي ٢/ ٢٧٢ و ٢٧٣.

(٧) بدون استفهام فالهمزة همزة أفعل كأكرم وأعتق فهو فعل رباعي.

(٨) دون استفهام أيضاً ولكنه تلك المرة بفعل لثلاثي وهو «ذَهَبَ».

(٩) زيادة لا بد منها على النسختين. (١٠) في الرازي: والراحات.

التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل، لأن هذه الآية لا تدل على المنع من التمتع، لأن هذه الآية وردت في حق الكافر، وإنما وبخ الله الكافر، لأنه تمتع بالدنيا ولم يؤد شكر المنعم بطاعته، والإيمان به، وأما المؤمن فإنه يؤدي بإيمانه شكر المنعم، فلا يوبّخ بتمتعه، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] نعم لا يُنْكَر أنَّ الاحتراز عن التنعم أولى؛ لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز والانقياد[١] وحينئذ ربّما حمله المَيْلُ إلى تلك الطيبات على فعل ما لا يَنْبَغِي[٢]. روى عمر ـ (رضي الله عنه)[٣] ـ قال: دخلت على رسول الله ـ ﷺ ـ فإذا هو على زُمّالٍ[٤] حَصِيرٍ قد أثر الزّمّال بجنبه فقلت يا رسول الله: ادع الله أن يُوسِّعَ على أمتك، فإنَّ فارساً والرومَ قد وسع عليهم وهم يعبدون غير الله فقال: أولَئِكَ قوم قد عُجِّلَتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وروت عائشة ـ (رضي الله عنها) ـ قالت: ما شبع آل محمد ـ ﷺ ـ من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قُبِضَ رسول الله ـ ﷺ ـ وعنها قالت: لقد كان يأتي علينا الشَّهْرُ ما نُوقِدُ فيه ناراً ما هو إلا الماء والتمر. وعن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ قال: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يَبِيتُ الليالي المتتابعةَ طاوياً وأهلُه لا يجدون شيئاً، وكان أكثر خبزهم خبزَ الشعير، والأحاديث فيه كثيرة[٥].

قوله: «فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عذاب الهون» أي العذاب الذي فيه ذُلّ وخِزْي. وقرىء: عَذَاب الهَوَانِ[٦] «بما كنتم تستكبرون في الأرْضِ بغير الحق وبما كنتم تَفْسُقُونَ» فعلّل تعالى ذلك العذاب بأمرين:

أحدهما: الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب.

والثاني: الفِسق، وهو ذَنْب الجوارح وقدم الأول على الثاني، لأن أحوال القلب أعظم وقعاً من أعمال الجوارح، ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم يتكبرون عن قبول الدين الحق، ويستكبرون عن الإيمان بمحمد ـ ﷺ ـ والمراد بالفسق المعاصي.

فصل

دلت الآية على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام، لأن الله تعالى علل عذابهم بأمرين:

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: الانقياص.
(٢) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٥.
(٣) ما بين الأقواس كله سقط من ب.
(٤) الزمال هو الضعيف انظر اللسان زمل ١٨٦٤ وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف.
(٥) وانظر في هذا بروايات مختلفة القرطبي ١٦/ ٢٠٠ و ٢٠١.
(٦) شاذة غير متواترة انظر الكشاف ٣/ ٥٢٣ والبحر ٨/ ٦٣.

٤٠٤ ـــــــ

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١] ـ وادٍ بين عمان ومَهْرة. وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت، بموضع يقال له: مَهْرَةَ إليها تنسب الإبل المَهْرِيَّة، وكانوا أهل عُمُد سيارة في الربيع فإذا هاج العُود رَجَعُوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إرَم، وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً من اليمن كانوا أهل رمل مشرفين على البحر، بأرض يقال لها الشِّحْر[٢].

قوله: «وَقَدْ خَلَتْ» يجوز أن يكون حالاً من الفاعل، أو من المفعول والرابط الواو، والنُّذُر جمع نَذِيرٍ ويجوز أن يكون معترضة بين «أَنْذَرَ» وبين «أَنْ لا تَعْبُدُوا»[٣] أي أنذرهم بأن لا. وقوله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه» أي مضت الرسل من قبل هود ومن خلفه أي بعده. (والمعنى[٤] أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين يبعثون) بعده كلهم منذرون نحو إنذاره.

فصل

قال المفسرون: إن هُوداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان قد أنذرهم وقال: أن لا تعبدوا إلا الله إنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم العذاب قالوا جئتنا لتأفكنا «أي لتصرفنا»[٥] عَنْ آلِهَتِنَا أي عن عِبَادَتِهَا، والإفْكُ الصَّرْفُ، يقالُ: أَفِكَهُ عَنْ رَأيِهِ إذا صَرَفَهُ عنه. وقيل: المراد لتلفتنا بالكذب[٦]. «فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا» من معاجلة العذاب على الكفر «إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» في وعدك أن العذاب نازل بنا قال هود: إنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وهو يعلم متى يأتيكم العذاب «وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ» من الوحي والتحذير من العذاب، فأما العلم بوقته فما أوحاه إليَّ «وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ» وهذا يحتمل أن المراد أنكم لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا مقترحين ولا سائلين عن غير ما أُذِنَ لهم فيه وإنما بعثوا مبلغين. ويحتمل أن يكون المراد قوماً تجهلون من حيث إنكم بَقِيتُم مُصرِّين على كفركم وجهلكم فيغلب على ظني أنه قرب الوقت الذي ينزل عليكم العذاب بسبب هذا الجهل المفرط والوقاحة التامة. ويحتمل أن يكون المراد قوماً تجهلون حيث تُصِرُّونَ على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر لكم كوني صادقاً ولكن لم يظهر لكم أيضاً كوني كاذباً، فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جهل عظيم[٧].

= ويروى: قِفَاف بدل حِقاف وهي جمع قُفّ وهو ما غلُظ من الأرض ولم يبلغ جبلاً. والعقنقل: الرمل المنعقد المتلبد. وانظر البيت في شرح الزوزني للمعلقات ١٩ و ٢٠ وأدب الكاتب ٢٧٣ والبحر ٨/ ٥٣ والإنصاف ٤٥٧، والمنصف ٣/ ٤١.

(١) زيادة من أ.

(٢) انظر هذه المعاني في الكشاف ٣/ ٥٢٣ والقرطبي ١٦/ ٢٠٣، ٢٠٤.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٦٤.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٥) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ٤٠٥ وأبو عبيدة في المجاز ٢/ ٢١٣.

(٦) الرازي ٢٨/ ٢٧.

(٧) المرجع السابق.

قوله: «فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً» في «هاء»[١] «رَأَوْهُ» قولان:

أحدهما: أنه عائد على «ما» في قوله «ما تَعِدُنا».

الثاني: أنه ضمير مبهم يفسره «عَارِضاً» إما تمييزاً، أو حالاً. قالهما الزمخشري[٢].

وردَّه أبو حيان بأن التمييز المفسِّر للضمير محصورٌ في باب رُبَّ[٣]، وفي نِعْمَ وبِئْسَ[٤]، وبأنَّ الحالَ لم يُعْهَد فيها أن توضع الضمير قبلها، وأن النَّحويِّين لا يعرفون ذلك[٥]. وذكر المبرد في الضمير ههنا قولين:

الأول: ما تقدم. **والثاني**: أنه يعود إلى غير مذكور وبينه قوله: «عارضاً» كقوله: ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥]. ولم يذكر الأرض لكونها معلومة فكذا الضمير ههنا، عائد إلى السحاب، كأنه قيل: فلما رأوا السَّحَابَ عارِضاً[٦]. وهذا اختيار الزجاج[٧]. ويكون من باب الإضمار لا على شريطة التفسير[٨].

والعارض السحابة التي ترى في ناحية السماء ثم تطبّق[٩] السماء. قال أهل اللغة: العَارِضُ المُعْتَرِضُ من السَّحَاب[١٠] في الجوِّ، قال:

٤٤٥٥ ـ يَا مَنْ رَأَى عَارِضاً أَرَقْتُ لَهُ بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ[١١]

قوله: «مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ» صفة لـ «عَارِضاً»، وإضافة غير محضة[١٢] فمن ثَمَّ سَاغَ

---

(١) في ب «ما» بدل «ها» وهو لحنَ بيِّن.

(٢) في الكشاف ٣/ ٥٢٤ وقد رجّح الثاني من الوجهين قائلاً: «وهذا الوجه أعرب وأفصح».

(٣) كرُبَّ رجلاً.

(٤) مثل: نعْمَ تلميذاً فِي المدرسةِ زَيْدٌ.

(٥) وهذا بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٦٤ فقد قال: «وهذا الذي ذكره أي الزمخشري أنه أغرَبُ وأفصح ليس جارياً على ما ذكر النحاة، لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب، نحو رُبَّ رجلاً لَقِيتُهُ وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين نحو: نِعْمَ رَجُلاً زيْداً، وبئسَ غلاماً عَمْرٌو؛ وأما أن الحالَ يوضح المُبهَم ويفسره فلا نعلم أحداً ذهب إليه وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكر فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً، ولا أنَّ الحال يفسر الضميرَ ويوضحه».

(٦) نقله عنه الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٢٧.

(٧) قال: «أي فلما رأوا السَّحَابَ الذي نشأت منه الريح التي عذبُوا بها قد عرضت في السماء». معاني القرآن وإعرابه ٤/ ٤٤٥.

(٨) الرازي السابق.

(٩) وهذا رأي أبي زيد فيما نقله عنه الرازي السابق.

(١٠) قال أبو عبيدة في المجاز ٢/ ٢١٣: «والعارض السحاب الذي يرى في قطر من أقطار السموات من العشي ثم يصبح وقد حبا ثم استوى» بينما أطلق ابن قتيبة في غريب القرآن ٤٠٥ بأنه السَّحَابُ فقط.

(١١) سبق هذا البيت وأتى به شاهداً هنا على أن العارض هو السحاب المعترض.

(١٢) أي في تقدير الانفصال أي مستقبلاً أوديتهم.

أن يكون نعتاً[١] لنكرة وكذلك «مُمْطِرُنَا» وقع نعتاً «لِعَارِضٍ»[٢] ومثله:

٤٤٥٦ ـ يَا رُبَّ غَابِطِنَا لَوْ كَانَ يَطْلُبُكُمْ لاَقَى مُبَاعَدَةً مِنْكُمْ وَحِرْمَانَا[٣]

وقد تقدم أن أوديةً جمع وادٍ، وأن أفْعِلَةً وردت جمعاً لفاعل في ألفاظ كَوَادٍ وأوْدِيَةٍ ونَادٍ وأنْدِيَةٍ، وحَائِزٍ[٤] وأَحْوِزَةٍ.

فصل

قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من وادٍ لهم يقال له: المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا فقال الله تعالى: ﴿**بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ**﴾ من العذاب. ثم بين ماهيته فقال: «رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ» ثم وصف تلك الريح فقال: «تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» أي تهلك كل شيء من الحيوان والناس بأمر ربها. ومعناه أن هذا ليس من باب تأثيراتِ الكواكب والقِرانَات بل هو أمر حدث ابتداءً بقدرة الله تعالى لأجل تَعْذِيبكم[٥].

قوله: «بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ» قرىء: «ما اسْتُعْجِلْتُمْ» مبنياً للمفعول[٦]. وقوله: «ريحٌ» يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هُوَ رِيحٌ، ويجوز أن يكون بدلاً من «هِيَ»[٧] و «فِيهَا عَذَابٌ» صفة لـ «رِيحٍ» وكذلك «تُدَمِّر»[٨]. وقرىء: يَدْمُر كل شيء، بالياء من تحت مفتوحة، وسكون الدال، وضمّ الميم بالرفع على الفاعلية، أي تهلك كل شيء[٩]. وزيد بن علي كذلك إلا أنه بالتاء من فوق ونصب كل[١٠] والفاعل ضمير الريح؛ وعلى هذا فيكون (دَمَرَ) الثلاثي لازماً ومتعدياً[١١].

---

(١) في ب صفة. (٢) التبيان ١١٥٧.

(٣) من البسيط لجرير بديوانه ٤٩٢. والشاهد: رُبَّ غابِطِنا حيث إن الإضافة هنا في تقدير الانفصال فرُبَّ لا تدخل إلا على نكرات أي رب غابط لنا وقد تقدم.

(٤) كذا وردت في النسختين بحاء مهملة وفي البحر بجيم معجمة قال: «والجائز الخشبة الممتدة في أعلى السقف»، انظر البحر ٨/ ٦٤ وهذا الجمع شاذ، لأن قياس فَاعِلِ الاسم «فَوَاعِلُ» أو فَوَاعِيلُ وفُعْلاَن وفِعلان والضم أكثر والصفة يجمع في الغالب على فُعْلان وقد يكسَّر على فِعَال وَفُعَّلٍ وفُعَّالٍ وفَعَلةٍ وفُعُلٍ وفُعَلاَءَ ويجيء على فواعل إذا كان وصفاً لغير العقلاء»، بتصرفٍ من شرح الشافية ٢/ ١٥١ ـ ١٥٨.

(٥) الرازي ٢٨/ ٢٨.

(٦) شاذة ذكرها بدون نسبة أبو حيان في البحر ٨/ ٦٤.

(٧) في التبيان: من «ما». (٨) التبيان ١١٥٧.

(٩) ذكرها أبو حيان في مرجعه السابق دون نسبة أيضاً وهي شاذة كما ذكرها الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢٤.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٦٤ وهي قراءة شاذة كسابقتها.

(١١) وحكمنا على هذا التَّعدّي واللُّزوم من اختلاف القراءات تلك.

٤٠٨ ـــــــ

رجالهم[١] ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فقلعت[٢] الريح الأبواب، وصَرَعَتْهُمْ وأمال الله تعالى عليهم الأَحْقَافَ فكانوا تحتها سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيَّامٍ، لَهُمْ أنينٌ، ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرِّمال واحتملتهم، فرَمَتْ بهم في البحر. وروي أن هوداً لما أحسَّ بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطًّا إلى جنب عين تنبعُ، وكانت الريح التي تصيبهم ريحاً طَيِّبَةً هادية، والريح التي تُصيبُ قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطير بهم[٣] إلى السماء، وتضربهم على الأرض، وأثر المعجزةِ إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «مَا أَمَرَ اللَّهُ خَازِنَ الرِّيَاحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَى عَادٍ إلاَّ مِثْلَ مِقْدَارِ الخَاتَم» وذَلِكَ القَدْرُ أَهْلَكَهُمْ بكُلِّيَّتِهِمْ وذلك إظهارُ قدرة الله تعالى. وعن النبي ـ ﷺ ـ أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال: اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ به. قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ والمقصود به تخويف كفار مكة فإن قيل: لما قال (تعالى)[٤]: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣] فكيف يحصل التخويف؟

فالجواب: أن ذلك قبل نزول الآية[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ ما موصولة، أو موصوفة[٦]. وفي «إنْ» ثلاثة أوجه:

أحدها: شرطية، وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ما، والتقدير: في الَّذي إنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه طَغَيْتُمْ[٧].

والثاني: أنها مزيدة تشبيهاً للموصولة بما النافية والتوقيتية[٨]، وهو كقوله:

٤٤٥٨ ـ يُرَجِّي الْمَرْءُ مَا إنْ لاَ يَرَاهُ وَتَعْرِضُ دُونَ أَدْنَاهُ الْخُطُوبُ[٩]

---

(١) في ب رحالهم بالحاء.

(٢) في ب فقفلت وفي الرازي: فَعَلَّقت وكلها معان متقاربة وممكنة.

(٣) في ب والرازي: نظيرُهُمْ.

(٤) زيادة من أ.

(٥) انظر الرازي ٢٨/ ٢٨ و ٢٩.

(٦) قاله العكبري في التبيان ١١٥٨.

(٧) نقله أبو حيان في البحر ٨/ ٦٥.

(٨) البيان ٢/ ٣٧٢ والتبيان السابق والبحر السابق أيضاً وذكره القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٠٨ وابن قتيبة في الغريب ٤٠٨ وتأويل المشكل ١٩٦.

(٩) أنشده الأخفش ولم أجده في معاني القرآن له وهو من الوافر وهو لإياس بن الأرتّ، وشاهده: زيادة إنْ حيث إن المعنى لا يتأثر بدونها. وانظر القرطبي ١٦/ ٢٠٨ والبحر ٨/ ٦٥ والكشاف ٣/ ٥٢٥ وشرح شواهد ٤٥/ ٣٤٤ والإنصاف ٣/ ٥٢٥.

٤١٠ ـــــــ

شيء؟ فزاد «من» فِي الوَاجِبِ[١]، وهو لا يجوز على الصحيح[٢].

قال شهاب الدين: قالوا يجوز زيادتها في غير المُوجب. وفسروا غير الموجب بالنفي والنهي والاستفهام وهذا استفهام[٣].

قوله: «إذ كانوا» معمول لـ «أغْنى» وهِيَ مُشْربة معنى التعليل، أي لأنهم كانوا يجحدون فهو كقوله ضَرَبْتُهُ إذْ أَسَاءَ، أي ضربته لأنه أساء[٤]. وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة. ثم قال: «وحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» يعني أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب على سبل الاسْتِهْزَاء.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى﴾ يا كفار مكة كحِجْر ثَمُود وعاد باليمن وأرض سدوم ونحوها بالشام «وَصرفنَا الآيَاتِ» الحُجج بيناها لهم لعل أهل القرى يرجعون. قال الجبائي: قوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» معناه لكي يرجعوا عن كفرهم وذلك يدل على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم وأجيب: بأنه فصل ما لو فعله غيره لكان ذلك لأجل الإرادة المذكورة وإنَّما ذهبنا إلى هذا التأويل للدلائل الدالة على أنه تعالى مريد لجميع الكائنات[٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ نَصَرَهُم الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً﴾ القُرْبَانُ ما تُقُرِّب به إلى الله. أي اتخذوها شفعاء وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله[٦] ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣].

قوله: «قُرْبَاناً» فيه أربعة أوجه:

أظهرها: أن المفعول الأول لـ «اتَّخَذَ» محذوف، هو عائد المصدر «قُرْبَاناً» نصب على الحال، و «آلِهَةً» هو المفعول الثاني للاتِّخَاذ، والتقدير فهلاَّ نَصَرَهُم الَّذِينَ اتَّخَذُوهُمْ مُتَقَرِّباً بهم آلهة[٧].

---

(١) في البحر: في الموجب.
(٢) وانظر البحر ٨/ ٦٤.
(٣) الواقع أن ابن هشام ذكر في المغني ماهية ونوع الاستفهام وحدده بهل. وأخبرنا أن الكوفيين لا يشترطون نفياً أو نهياً أو استفهاماً مستدلين بقوله: «قَدْ كَانَ مِنْ مَطَر» ويقول عمر بن أبي ربيعة... فما قَالَ مِنْ كاشِحٍ لَمْ يَضُرْ. وخرج الكسائي على زيادتها: إنَّ مِنْ أشَدِّ النَّاس عَذَاباً يوم القيامَة المصَوِّرونَ وممن جوز الزيادة في الإيجاب الفارسي قال في قوله: «ويُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جبَالٍ فِيهَا مِنْ بردٍ»: يجوز كون من ومن الأخيرتين زائدتين وأوله المخالفون والمشترطون لشروط الزيادة. بتصرف من المغني ٣٢٥ و ٣٢٣.
(٤) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٥٢٦.
(٥) الرازي ٢٨/ ٢٩.
(٦) القرطبي ١٦/ ٢٠٩.
(٧) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٥٢٦ وإلى هذا ذهب أبو حيان في البحر ٨/ ٦٦ وقد أخذه على ما أظن من الزمخشري الأسبق.

٤١٢ ـــــــ

عباس ـ أيضاً ـ آفَكَهُمْ[١] ـ بالمد ـ فعلا ماضياً أيضاً. وهو يحتمل أن يكون بزنة فَاعَلَ[٢]، فالهمزة أصلية، وأن يكون بزنة أَفْعَلَ[٣] فالهمزة زائدة والثانية بدل من همزة. وإذا قلنا: إنه أفعل، فهمزته يحتمل أن تكون للتعدية[٤]، وأن تكون أفعل بمعنى المُجَرّد[٥] ـ وابن عباس ـ أيضاً آفكُهُمْ بالمد وكسر الفاء، ورفع الكاف جعله اسم فاعل بمعنى صارفهم. وقرىء أَفَكُهُمْ[٦] ـ بفتحتين ـ ورفع الكاف على أنه مصدر ـ لأفِكَ أيضاً ـ فيكون له ثلاثة مصادر الإفك والأَفك بفتح الهمزة وكسرها مع سكون الفاء وفتح الهمزة والفاء، وزاد أبو البقاء أنه قرىء: آفَكُهُمْ ـ بالمد وفتح الفاء، ورفع الكاف ـ قال: بمعنى أَكْذَبُهُمْ[٧]. فجعله أفعل تفضيل.

قوله: «وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يجوز أن تكون ما مصدرية، وهو الأحسن، ليعطف على مثله، وأن تكون بمعنى الذي، والعائد محذوف أي يَفْتَرُونَهُ ـ والمصدر من قوله: «إفكهم» يجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل بمعنى كَذِبُهُمْ، وإلى المفعول بمعنى صَرْفُهُمْ. والمعنى: وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم «وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يكذبونَ أنَّها آلِهةٌ[٨].

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا۟ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُوا۟ بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْىِۦَ ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰٓ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل

---

(١) المرجعين السابقين ومعاني القرآن للزجاج ٤/ ٤٤٦ وهي شاذة أيضاً.

(٢) كقاتل.

(٣) كأكرم.

(٤) أي أصارهم إلى الإفك أو وَجَدَهُم كذلك كما تقول: أحْمَدتُ الرَّجُلَ وَجَدْتُهُ مَحْمُوداً.

(٥) مثل صَدَّ وأصَدَّ. وانظر المحتسب ٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨.

(٦) وهي رواية قطرب وأبي الفضل الرازي البحر ٨/ ٦٦ وهي قراءة شاذة. معاني القرآن للفراء ٣/ ٥٩ وانظر المحتسب المرجع السابق وهي شاذة كسابقتها.

(٧) ولم يعين من قرأ بها وهي قراءة شاذة انظر التبيان ١١٥٨.

(٨) معنى كلام أبي حيان في البحر ٨/ ٦٧.

لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ بَلَـٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ...﴾ الآية لما بين أن في الإنس مَنْ آمَنَ، ومنهم من كفر، بين أيضاً أن في الجن من آمن ومنهم من كفر، وأن مؤمنهم مُعَرّض للثواب، وأن كافرهم معرض للعقاب.

قوله: «وَإِذْ صَرَفْنَا» منصوب باذْكُرْ مقدراً. وقرىء: صَرفنا[1] بالتشديد للتكثير «مِنَ الْجِنِّ» صفة لـ «نَفَراً» ويجوز أن يتعلق بـ «صَرَفْنَا» و «مِنْ» لابتداء الغاية.

قوله: «يسمعون» صفة أيضاً لنفراً، أو حال، لتخصصه بالصفة إن قلنا: إن «مِنَ الْجِنِّ» صفة له وراعى معنى النفر فأعاد عليه الضمير جمعاً، ولو راعى لفظه فقال: يستمع لجاز[2].

قوله: «فَلَمَّا حَضَرُوهُ» يجوز أن تكون الهاء للقرآن وهو الظاهر، وأن تكون للرسول ـ ﷺ ـ[3] وحينئذ يكون في الكلام التفات من قوله: «إِلَيْكَ» إلى الغيبة في قوله «حَضَرُوهُ».

قوله: فَلَمَّا قُضِيَ» العامة على بنائه للمفعول، أي فرغ من قراءة القرآن وهو يؤيد عود «هاء» حضروه على القرآن. وأبو مِجْلزٍ[4] وحبيب بن عبد الله قَضَى مبنياً للفاعل، أي أتم الرسول قراءته وهي تؤيد عودها على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

فصل

ذكروا في كيفية هذه الواقعة قولين:

الأول: قال سعيد بن جبير: كانت الجن تَسْتَمع، فلما رجموا قالوا: هذا الذي حدث في السماء إنما حدث لشيء في الأرض؟ فذهبوا يطلبون السّبب. وكان قد اتفق أن النبي ـ ﷺ ـ لما أَيِسَ[5] من أهله مكة أن يُجِيبُوه خرج إلى الطائف، ليَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن مكة نخلة قام يقرأ القرآن، فمر به نفرٌ من أشراف (جِنٍّ)[6] نَصِيبِينَ، كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم فسمعوا القرآن، فعرفوا أن ذلك هو السبب.

والقول الثاني: أن الله تعالى أمر رسوله أن يُنْذِرَ الجنَّ ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ

---

(١) ولم يحددها أبو حيان في البحر ٨/ ٦٧ وهي شاذة غير متواترة وقد ذكرها الزمخشري دون نسبة أيضاً في الكشاف ٣/ ٥٢٦.

(٢) انظر التبيان للعكبري ١١٥٩.

(٣) الكشاف ٣/ ٥٢٦.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٦٧ والكشاف ٣/ ٥٢٦.

(٥) في ب أمن خطأ.

(٦) سقط من ب.

عليهم القرآن فصرف إليه نفراً من الجن ليَسْتَمِعُوا منه القرآن، ويُنْذِرُوا[١] قومهم (انتهى)[٢].

فصل

نقل القاضي في تفسيره أن الجنَّ كانوا يهوداً؛ لأن في الجن مِلَلاً[٣] كما في الإنس من اليهود والنَّصارَى والمجوس وعبدة الأوثان، وأطبق المحقِّقون على أن الجنة مكلفون. سئل ابن عباس: هل للجن ثواب؟

قال: نعم: لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في أبواب الجنة ويزدَحِمُونَ على أبوابها[٤].

فصل

قال الزمخشري: النَّفَرُ دون العَشَرَةِ ويجمع على «أَنْفَارٍ» روى الطبري عن ابن عباس أن أولئك الجنَّ كانوا سبعة نفر من أهل نصِيبِين، فجعلهم رسول الله ـ ﷺ ـ رسلاً إلى قومهم. وعن زِرٍّ بن حبيش كانوا تسعة، أحدهم زوبعة. وعن قتادة: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نِينَوَى. واختلفت الروايات في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي ـ ﷺ ـ ليلة الجن؟[٥]

فصل

روى القاضي في تفسيره عن أنس قال: كنت مع النبي ـ ﷺ ـ وهو بظاهر المدينة إذْ أَقْبَلَ شيخ يَتَوَكأُ على عُكَّازِهِ فقال النبي ـ ﷺ ـ أنها لمشية جنِّيٍّ، ثم أتَى فسلم على النبي ـ ﷺ ـ فقال النبي ـ ﷺ ـ: إنها لنغمةُ جِنِّيّ، فقال الشيخ: أَجَلْ يا رسول الله فقال له النبي ـ ﷺ ـ: من أيِّ الجن أنت؟ قال يا رسول الله: أنا هَامُ[٦] بن هِيم بن لاقيس بن إبليس فقال له النبي ـ ﷺ ـ: لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين قال: أجل يا رسول الله. قال كم أتى عليك مِنَ العُمر؟ قال: أكلت عُمر الدنيا إلا القليل كنت حين قَتَلَ قابيلُ هابيلَ غلاماً ابن أعوام فكنت أَتَشَوفُ[٧] على الآكام[٨]، وأصْطَادُ الهَامَ[٩] وأُوْرِشُ[١٠] بين

---

(١) في النسختين يستمعوا... وينذروا وهو خطأ نحوي والأصح ما أثبت أعلى.

(٢) زيادة من ب.

(٣) كذا في ب والرازي وفي أ مثلاً والتصحيح من ب.

(٤) انظر الرازي ٢٨/ ٣١.

(٥) الرازي السابق وانظر الكشاف ٣/ ٥٢٦.

(٦) في الرازي: هامة.

(٧) وفيه مشى وتَشَوَّف إذ ارتفع على معاقل الجبال فأشرف.

(٨) قيل: هو القُفّ من الحجَارة الواحدة وقيل: هو دُونَ الجِبَال، وقيل غير ذلك وهو جمع أكَم جمع إكام جمع أكمة. انظر اللسان أكم ١٠٣.

(٩) الرأس من كل ذي رُوح.

(١٠) الوارش هو الطفيلي المشتهي للطعام، والتوريش التحريش. انظر اللسان ورش ٤٨١٢.

الأنَام. فقال النبي ـ ﷺ ـ: بئس العملُ قال يا رسول الله دعني من العتب، فإني ممن آمن مع نوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعاتبته في دعوته فبكا وأبكاني وقال: إني والله لَمِنَ النّادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولَقِيتُ إبراهيم وآمنت به، وكنت بينه وبين الأرض إذ رُمِيَ به في المَنْجَنِيق، وكنت معه في النار إذْ أُلْقِيَ فيها وكنت مع يوسف إذ أُلْقِيَ في الجُبِّ فسبقته إلى قصره ولَقِيتُ موسى بْنَ عِمْرَان بالمكان الأثير. وكنت مع عيسى ابن مَرْيَمَ فقال لي: إن لَقِيتَ مُحَمَّداً فاقرأ عليه السلام (فـ) ـقال النبي ـ ﷺ ـ وعليك يا هام ما حاجَتُكَ؟ قال: إن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ علّمني التوراة وإن عيسى علمني الإنجيل، فعلّمني القرآن. قال أنس: فعَلَّمَهُ النبي ـ ﷺ ـ عَشْرَ سُوَرٍ، وقُبِضَ رسول الله ـ ﷺ ـ ولم يَنْعِهِ إلينا. قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ولا أراه إلا حيًا[1]. وروي أنه علمه سورة الواقعة، و ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [النبأ: ١]، و ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١]، و ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] وسورة الإخلاص والمُعَوِّذَتَين[2].

فصل

اختلفوا في عدد النفر، فقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ كانوا سبعة وقد تقدم، وقيل: كانوا تسعةً. وروى عاصم عن زِرِّ بن حُبَيْش[3] كان زوبعة من التسعة الذين استمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا أي قال بعضهم لبعض أنصتوا أي اسْكُتُوا[4] مستمعين يقال: أَنْصَتُّ لِكَذَا، واسْتَنْصَتُّ لَهُ. روي في الحديث أن الجنة ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيَّاتٍ وكِلاَب، وصنف يحلّون ويظْعَنُون. ثم إنهم لما استمعوا القرآن حتى فرغ من تلاوته «ولَّوْا إلى قَوْمِهِمْ» انصرفوا إليهم «مُنْذِرِينَ» مخوفين داعين بأمر رسول الله ـ ﷺ ـ وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم، لأنهم لا يَدْعُونَ غيرهم إلى سماع القرآن، والتصديق به، إلا وقد آمنوا. وعند ذلك «قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» أي لكتب الأنبياء، وذلك أن كتب سائر الأنبياء كانت مشتملةً على الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى النبوة والمَعَاد وتطهير الأخلاق، وكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعاني وهو معنى قوله «يَهْدِي إِلَى الحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ».

فإنْ قِيلَ: كيف قالوا: من بعد موسى، ولم يقولوا: من بعد عيسى؟

---

(١) انظر هذا الأثر في تفسير الرازي ٢٨/ ٣٢.

(٢) قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.

(٣) القرطبي ١٦/ ٢١٣.

(٤) لم أعثر عليه في الكتب الصحاح أو غيرها من كتب الحديث.

فالجواب: أنه روي عن عطاءٍ والحسن أنه كان دينهم اليهودية فلذلك قالوا: إنا سمعنا كتاباً أنزل بعد موسى. وعن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١] ـ أن الجنَّ ما سمعت أمر عيسى فلذلك قالوا: من بعد موسى ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بهذه الصفات الفاضلة قالوا يا قومنا أجيبوا دَاعِيَ الله» يعني محمَّداً ـ ﷺ ـ[٢].

فصل

دلت هذه الآية على أنه ـ ﷺ ـ كان مبعوثاً إلى الجِنِّ كما كان مبعوثاً إلى الإنسِ. قال مقاتل: لم يبعث الله نبياً إلى الإنس وإلى الجن قبله.

فإن قيل: قوله «أجيبوا دَاعِيَ الله» أمر بإجابته في كل ما أمر به فيدخل فيه الأمر بالإيمان فكيف قال: «وآمنوا به»؟

فالجواب: أفاد ذكر الإيمان على التعيين، لأنه أهم الأقسام وأشرفها وقد جرت عادة القرآن الكريم بأنه يذكر اللفظ العام ثم يعطف عليه أشرف أنواعه، كقوله: ﴿وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨] وقوله ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧] ولما أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك الإيمان فقال: «يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ» قال بعضهم: كلمة «من» هنا زائدة[٣] والتقدير: يغفر لكم ذُنُوبَكُمْ، وقيل: بل فائدته أن كلمة «من» هنا لابتداء الغاية والمعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب ثم ينتهي إلى عَفْوِ ما صدر عنكم من ترك الأَوْلَى والأكمل[٤]. ويجوز أن تكون تبعيضية[٥].

قوله: «وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ فاستجاب لهم من قومهم نحو سبعينَ بَغْلاً منَ الجن فَرَجَعُوا إلى رسول الله ـ ﷺ ـ فوافقوه في البَطْحَاء فقرأ عليهم القُرْآنَ وأمرهم ونَهَاهُمْ[٦].

فصل

اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل: لا ثَوَابَ لهم إلا النجاة من النار، ثم يقال لهم: كُونُوا تراباً مثلَ البهائم. واحتجوا على ذلك بقوله: (وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) وهو قول أبي حنيفة والصحيح أن حكمهم حكم بني آدم يستحقون الثواب على

---

(١) زيادة من أ. (٢) الرازي ٢٨/ ٣٢.

(٣) ذكرت في البحر والرازي دون تحديد انظر البحر ٨/ ٦٨ والرازي ٢٨/ ٣٣.

(٤) الرازي السابق. (٥) البحر السابق.

(٦) ذكره القرطبي ١٦/ ٢١٧.

الطاعة والعقاب على المعصية. وهو قولُ ابن أَبِي لَيْلَى ومَالِكٍ[١] وتقدم عن ابن عباس أيضاً نحوُ ذلِكَ. قال الضحاك: يدخلون الجنة، ويأكلون ويشربون، لأن كل دليل[٢] دل[٢] على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حقِّ الجنِّ. والفرق بينهما بَعِيدٌ جِدًّا[٣]، وذكر النقاش في تفسيره حديثاً أنهم يدخلون الجنة. فقيل: هل يصيبون من نعيمها؟ قال: يُلْهِمُهُم اللَّهُ تسبيحهُ وذِكْرَه فيصيبهم من لذته ما يصيب بني آدم من نعيم الجنة. وقال أَرطَأَةُ بْنُ المُنْذِر: سألت ضمرةَ بن حبيب هل للجن ثواب؟ قال: نعم وقرأ: «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ»[٤]. وقال عمر بن العزيز: إن مؤمني الجنِّ حول الجنة في رَبَض[٥] وَرِحابٍ ولُبْسٍ فيها[٦].

قوله: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يعجز الله فيفوته «ولَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ» أنصار يمنعونه من الله «أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ».

قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ..﴾ اعلم أنه تعالى قرر من أول السورة إلى ههنا أمر التوحيد والنبوة. ثم ذكر ههنا تقرير القادر من تأمل في ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه الأصول الثلاثة. واعلم أن المقصود من هذه الآية الدلالة على كونه تعالى قادراً على البعث، لأنه تعالى أمام الدليل على خلق السموات والأرض وخلقها أعظم من إعادة هذا الشخص حيًّا بعد أن كان ميِّتاً، والقادر على الأكمل لا بدّ وأن يكون قادراً على ما دونه[٧].

قوله: «وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ» العامة على سكون العين وفتح الياء مضارع «عَيِيَ» بالكسر يَعْيَا ـ بالفتح ـ فلما دخل الجازم حذف الألف. وقرأ الحسن يَعِي بكسر العين[٨] وسكون الياء. قالوا: وأصلها عَيِيَ بالكسر فجعل الكسر فتحة، على لغة طَيِّىء فَصَار «عَيَا»، كما قالوا في بَقِي: بَقَا. ولما بنى الماضي على «فَعَلَ» بالفتح جاء مضارعه على يَفْعِلُ[٩] بالكسر فصار يَعْيِي مثل يَرْمِي، فلما دخل الجَازم حذف الياء الثانية[١٠] فصار: لَمْ يَعْيِ[١١] بعين ساكنة وياءٍ مكسورة، ثم نقل حركة الياء إلى العين[١٢] فصار اللفظ كما

---

(١) والشافعي وانظر القرطبي ١٦/ ٢١٧ و ٢١٨. (٢) في ب يدل مضارعاً.
(٣) الرازي ٢٨/ ٣٣. (٤) من الرحمن عز وجل ٥٦.
(٥) أي حول الجنة فالربض هو ما حول الشيء. (٦) انظر البغوي في معالم التنزيل.
(٧) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٣٤.
(٨) قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر ٨/ ٦٨ والقرطبي في الجامع ١٦/ ٣١٩.
(٩) كرَسَى يَرْسِي، وقضى يقضي، ومَشَى يَمْشِي.. الخ.
(١٠) فهي المتطرفة والثقل ينشأ منها. (١١) وهذا إعلال بالحذف.
(١٢) أما هذا فهو إعلالٌ بالنقل فاجتمع في الكلمة إعلالان كما هو واضحٌ.

تَرَى[١]. وقد تقدم أن عَيِيَ وحَيِيَ فيها لغتان، الفَكّ[٢] والإدغام[٣]. فأما حَيِيَ فتقدَّمَ في الأنفال[٤] و (أما)[٥] عَيِيَ فكقوله:

٤٤٦٠ ـ عَيِيوا بِأَمْرِهِمْ كَمَا عَيِيَتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَةُ[٦]

والعي عدم الاهتداء إلى جهةٍ. ومنه العَيُّ في الكلام، وعَيِيَ بالأمر إذا لم يهتد لوجهه[٧].

قوله: «بِقَادِرٍ» الباء زائدة وحَسَّنَ زيادتَها كَوْنُ الكلام في قوة «أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ»[٨]. قال أبو عبيدة[٩]، والأخفش[١٠]: الباء زائدة للتوكيد، كقوله: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] وقاس الزجاج «مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أحداً بِقَائِمٍ» عَلَيْهَا[١١]. والصحيح التوقف. وقال الكسائي[١٢] والفراء[١٣] العرب تدخل الباء في الاستفهام فتقول: ما أَظُنُّكَ بقائمٍ. وقرأ عيسى، وزيد بن علي «قَادِرٌ» بغير ياء[١٤].

قوله: «بلى» إيجاب لما تضمنه الكلام من النفي في قوله: «أَوَلم يروا».

---

(١) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٦٨. (٢) كما في عيي.

(٣) وهو عَيٌّ وحَيٌّ.

(٤) من الآية ٤٢ وهي قوله: «ليهلك مَنْ هَلَكَ عَنْ بيِّنةٍ ويَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ».

(٥) زيادة لتوضيح السياق وتبيينه.

(٦) البيت من مجزوء الكامل، ولم أجده هكذا في الديوان وهو لعبيد بن الأبرص وإنما:

بَرَمَتْ بِنُو أَسَدٍ كَمَا بَرَمَتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَه

وعليه فلا شاهد فيه والشاهد «عيوا» حيث أدغم يائي الفعل «عيي» وهو قليل وشاذ والأفصح الفَكُّ حيث لم يأت هذا إلا قليلاً وانظر القرطبي ١٦/ ٢١٩ وأدب الكاتب ٥٤ والبحر ٨/ ٥٣ وفتح القدير ٥/ ٢٦ والديوان ١٣٨ دار صادر بيروت وانظر اللسان عيي ٣٢٠٢.

(٧) المرجع السابق.

(٨) بالمعنى من البحر ٨/ ٦٨.

(٩) قال: «مجازها: قادر والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي مستغنى عنها» وانظر مجاز القرآن ٢/ ٢١٣.

(١٠) قال: «الهُدْ بالباء كالباء في قوله: كَفَى باللَّهِ، وهي مثل: تَنْبُتُ بالدُّهْنِ». انظر المعاني له ٦٩٤.

(١١) قال: «ولو قلت: ظننت أن زيداً بقائم لم يجز، ولو قلت: ما ظننت أن زيداً بقائم جاز بدخول «ما» انظر معانيه ٤/ ٧٤٧.

(١٢) القرطبي ١٦/ ٢١٩.

(١٣) قال: «دخلت الباء للم، والعرب تدخلها مع الجحود إذا كانت رافعة لما قبلها ويدخلونها إذا وقع عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثل قولك: ما أظنك بقائم وما أَظُن أنك بقائم، وما كنت بقائم فإذا خلفت الباء نصبت الذي كانت فيه بما يعمل فيه من الفعل، ولو ألغيت الباء من «قادر» في هذا الموضع رفعهُ لأنه خبر لأنَّ». انظر معاني القرآن له ٣/ ٥٩ والقرطبي ١٦/ ٢١٩.

(١٤) لم أجد هذه القراءة هكذا وإنما يقدر بلفظ المضارع انظر الكشاف ٣/ ٥٢٨ ومعاني الفراء ٣/ ٥٩ وإعراب النحاس ٤/ ١٧٣ و١٧٣ ومعاني الزجاج ٤/ ٤٤٧، وبها قرأ آخرون بما فيهم يعقوبُ انظر الإتحاف ٣٩٢ وهي من الأربعة فوق العشر المتواترة.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ فيقال لهم: أَلَيسَ هَذا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى فقوله: أليس هذا معمول لقول مضمر[١] هو حال كما تقدم في نظيره[٢]. والمقصود من هذا الاستفهام التهكم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده. فيقال لهم «فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ».

قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ الفاء في قوله «فَاصْبِر» عاطفة هذه الجملة على ما تقدم[٣]، والسببية[٤] فيها ظاهرة. واعلم أنه تعالى لما قرر المَطَالِبَ الثَّلاثَة وهي التوحيد والنبوة وأجاب عن الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة للرسول ـ ﷺ ـ وذلك لأن كانوا يؤذونه ويُوجِسُون[٥] صدره فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ﴾ أي أُولو الجِدِّ والصَّبْر والثَّبَات[٦] وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ أولو الحَزْم[٧].

قوله: «مِن الرُّسُلِ» يجوز أن تكون من تبعيضية، وعلى هذا فالرُّسُلُ أُولُو عَزْم وَغيرُ أُولِي عَزْم. ويجوز أن يكون للبيان فكلهم على هذا أولو عَزْم[٨]. قال ابن زيد: كُلّ الرُّسُلِ كانوا أولى عزم ولم يبعث الله نبياً إلا كان ذَا عَزْم وحَزْم، ورأي وكمال عقلٍ. وإنما دخلت مِنْ للتَّجْنِيس[٩] لا للتبعيض كما يقال اشتريت (أكسيَة)[١٠] من الخَزِّ وأَرْدِيَةً من البزِّ[١١]. وقيل: الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يُونُسَ لعجلة كانت منه، ألا ترى أنه قيل للنبي ـ ﷺ ـ: ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨] وقيل هم نُجَبَاء الرسل، وهم المذكورون في سورة الأنعام، وهم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ[١٢] لقوله بعد ذكرهم: «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فبهداهُمُ اقْتَدِهْ»[١٣]. وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهاد، وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين[١٤] وقيل: هم ستة: نوحٌ، وهودٌ، وصالحٌ، ولوطٌ، وشعيبٌ،

---

(١) قاله الفراء في معاني القرآن ٣/ ٥٧ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢٨ وأبو حيان في البحر ٨/ ٦٨.

(٢) وهو قوله: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ أذهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُم» وهي الآية ٢٠ من نفس السورة.

(٣) من أخبار الكفار في الآخرة والمعنى بينهما مرتبط أي هذه حَالُهُمْ مع الله فلا تستعجل أنت واصبر ولا تَخَفْ إلاَّ اللَّه. وهو قول أبي حيان في البحر المرجع السابق.

(٤) وهذا لا يمنع كونها عاطفة فالسببية أكثر من العاطفة.

(٥) في ب ويوحشون.

(٦) انظر الرازي ٢٨/ ٣٥.

(٧) القرطبي ١٦/ ٢٢٠.

(٨) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٢٨ وأبو حيان في البحر ٨/ ٦٨.

(٩) في ب للجنس.

(١٠) زيادة على النسختين لازمة.

(١١) نسب هذا الرأي القرطبي في الجامع لابن عباس.

(١٢) الآية ٩٠ منها.

(١٣) القرطبي السابق.

(١٤) القرطبي السابق أيضاً وقد ذكر رحمة الله عليه كثيراً من الآراء في تفسيره العظيم انظر الجامع ١٦/ ٢٢٠ و ٢٢١.

ومُوسَى، وهم المذكورون على النَّسقِ في سورة الأعْراف والشُّعَرَاءِ.

وقال مقاتل: هم ستة، نوح صبر على أذى قومه، كانوا يضربونه حتى يُغْشَى عَلَيْه، وإبراهيم صَبَرَ على النار وذبْح الوَلَد، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب، صبر على فَقْد ولده، وذَهَابِ بصره، ويوسفُ صبر في الجُبِّ والسِّجْن، وأيوبُ صبر على الضُرِّ. وقال ابن عباس وقتادة: هم نوح، وإبراهيم، وموسى وعيسى أصحاب الشرائع، فهم مع مُحَمَّد خمسة. قال البغوي: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧] وفي قوله: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣] الآية[١] روي أن النبي ـ ﷺ ـ قال لعائشة: يا عائشةُ إن الله لم يرض لأولي العزم إلا بالصّبر على مكروهها، والصبر على محبوبها لم يرضَ إلا أن كلفني ما كلفهم قال: «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل»، وإني والله لا بدّ لي من طاعة، والله لأصبرنَّ كما صَبَرُوا وأَجْهَدَنَّ ولا قوة إلا بالله.

قوله: «وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ» العذاب فإنه نازل بهم. قيل: إن النبي ـ ﷺ ـ ضجر من قومه بعضَ الضَّجَر، وأحبَّ أن ينزل الله العذاب بمن[٢] أبى من قومه، فأمر بالصبر، وترك الاستعجال. ثم أخبر أن ذلك العذاب إذ أنزل بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة من نهار فقال: «كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ» من العذاب «لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» إذا عاينوا العذاب صار طُول لَبْثِهِمْ في الدنيا والبَرزَخ كأنه ساعةٌ من النهار، أو كان لم يكن لهول ما عاينوا، لأن ما مضى وإن كان طويلاً صار كأنه لم يكن، قال الشاعر:

٤٤٦١ ـ كَأَنَّ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ إذَا مَضَى كَأَنَّ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ إذَا أَتَى[٣]

واعلم أنه تم الكلام ههنا.

قوله: «بلاغ» العامة على رفعه. وفيه وجْهَان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف، فقدره بعضهم: تلكَ الساعةُ بلاغٌ، لدلالة قوله: «إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»[٤]. وقيل: تقديره هذا أي القرآن والشرع بلاغٌ من الله إليكم[٥].

والثاني: أنه مبتدأ والخبر قوله «لَهُمْ» الواقع بعد قوله «وَلاَ تَسْتَعْجِلْ» أي لهم بلاغ

---

(١) انظر معالم التنزيل له ٦/ ٤٧.

(٢) في ب ممن غير مراد.

(٣) في الرازي: لم يزل وقد أتى به استئنافيًا للمعنى المذكور أعلى وانظر الرازي ٢٨/ ٣٥ والبيت لم أعرف قائله وهو من بحر الرجز.

(٤) ذكره أبو حيان ولم يعيّنه انظر البحر ٨/ ٦٩.

(٥) انظر المرجع السابق وهو رأي الحسن فيما نقله القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٢٢.

فيوقف على «ولا تستعجل». وهو ضعيف جداً، للفصل بالجملة التشبيهية، ولأن الظاهر تَعَلُّق «لهم» بالاسْتِعْجَالِ فهو يشبه الهيئة والقطع[١].

وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى «بلاغاً»[٢] نصباً على المصدر أي بلِّغ بلاغاً. ويؤيده قراءة ابن مِجْلَزٍ «بَلِّغْ» أمراً[٣]. وقرأ أيضاً «بَلَّغَ» فعلاً ماضياً[٤]. ويؤخذ من كلام مَكِّيٍّ أنه يجوز نصبه نعتاً «لِسَاعَةٍ» فإنه قال: «ولو قرىء بلاغاً بالنصب على المصدر، أو على النعت لساعة جاز»[٥]. وكأنه لم يطلع على ذلك قراءة. وقرأ الحسن أيضاً: بَلاَغٍ بالجر[٦]، ويُخَرَّج على الوصف لـ «نَهَار» على حذف مضاف أي من نهارٍ ذي بلاغ[٧]، أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغةً. والبلاغ بمعنى التَّبْلِيغ.

قوله: «فهل يهلك» العامة على بنائه للمفعول. وابن محيصن يَهْلِكُ ـ بفتح الياء وكسر اللام ـ مبنياً للفاعل[٨]. وعنه أيضاً[٩] فتح اللام وهي لغةٌ والماضي هَلِكَ، بالكسر[١٠]. قال ابن جني[١١]: «كُلٌّ مَرْغُوبٌ عَنْهَا». وزيد بن ثابت: بضم الياء وكسر اللام، فالفاعل هو الله تعالى. «القَوْمَ الفَاسِقِينَ»[١٢]. نصباً على المفعول به. وقرىء: «نَهْلِكُ» بالنون وكسر اللام ونصب «الْقَوْم»[١٣].

فصل

المعنى فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إلاّ القَوْم الفاسقون الخارجون عن أمر الله[١٤] قال الزجاج: تأويله لا يَهْلِكُ مع رحمة الله وفضْلِهِ إلاَّ القَوْم الفاسقون[١٥]، ولهذا قال

---

(١) بالمعنى من البحر المحيط المرجع السابق.
(٢) ذكرها أبو الفتح في المحتسب وهي شاذة انظر المحتسب ٢/ ٢٦٨.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٠ وذكر أنها عن أبي مجلز أيضاً.
(٥) قال: «ولو نصب في الكلام على المصدر أو على النعت لساعة لجاز» مشكل إعراب القرآن ٣/ ٣٠٤.
(٦) التبيان ١١٥٩ والبحر ٨/ ٦٩.
(٧) المرجع السابق.
(٨) المحتسب ٢/ ٢٦٨ وهي شاذة.
(٩) قال في المحتسب: «وبعض الناس يقول: فهل يهلك».
(١٠) كذا في البحر لأبي حيان وفي المحتسب أنها بفتح اللام.
(١١) كذا في النسختين وفي المحتسب: وهي مرغوب عنها أي تلك القراءة الأخيرة وانظر المحتسب ٢/ ٢٦٨.
(١٢) البحر ٨/ ٦٩ ومختصر ابن خالويه ١٤٠.
(١٣) الكشاف ٣/ ٥٢٨ وكلها شواذ ولم يحدد من قرأ بها.
(١٤) وهو رأي ابن عباس وغيره انظر القرطبي ١٦/ ٢٢٢.
(١٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٤٤٨.

قومٌ: مَا فِي الرَّجَاءِ لِرَحْمَةِ الله أَقْوَى مِنْ هذه الآية[١]. روى أبيّ بن كعب (ـ رضي الله عنه)[٢] ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: مَنْ قَرَأَ سُورَة الأَحْقَافِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ كُلِّ رَمْلٍ فِي الدُّنْيَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ومُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ورُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ[٣]. (اللَّهُمَّ تَوفَّنَا[٤] مُسْلِمِينَ).

(١) القرطبي المرجع السابق.
(٢) زيادة من أ الأصل.
(٣) ذكره الزمخشري دون سند كعادته في نهاية كل سورة انظر الكشاف ٣/ ٥٢٨.
(٤) ما بين القوسين زيادة من أ أيضاً.

سورة محمد ـ ﷺ ـ

مدنية[1]. وهي ثمان وثلاثون[2] آية، وخمسمائة وتسع وثلاثون كلمة، وألفان وثلاثمائة وتسعة وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَٰطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَٰلَهُمْ ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله**...﴾ أول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة. والمراد بالذين كفروا قيل: هم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم بدر، منهم أبو جهل والحارث بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم[3]. وقيل: كفار قريش. وقيل: أهل الكتاب. وقيل: كل كافر[4]. ومعنى صَدِّهِمْ عن سبيل الله، قيل: صدوا أنفسهم عن السَّبيل، ومنعوا عقولهم من اتِّباع الدليل. وقيل: صدوا غيرهم وَمَنَعُوهُمْ[5].

قوله: «الَّذِينَ كَفَرُوا» يجوز فيه الرفع على الابتداء والخبر الجملة من قوله: «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» ويجوز نصبه على الاشتغال بفعل مقدر يفسره «أضل» من حيث المعنى[6]، أي خَيَّبَ الَّذينَ كَفَرُوا.

قوله: «أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ» أي أبطلها فلم يقبلها وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام

---

(١) في قول ابن عباس، ذكره النحاس. وقال الماوردي: في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حَجَّة الوداع حين خرج من مكة. وقال الثعلبي: إنها مكية وحكاه ابن هِبةِ الله عن الضحاكِ وسعيدِ بنِ جُبَيْر. وانظر القرطبي ١٦/ ٢٢٣.

(٢) وقيل: تسع وثلاثون.

(٣) ونسب هذا لابن عباس.

(٤) الرازي ٢٨/ ٣٦.

(٥) المرجع السابق أيضاً.

(٦) التبيان ١١٦.

الطعام، وصلةِ الأرحام. قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبيِّ ـ ﷺ ـ وجعل الدائرة عليهم[١].

قوله: «والَّذِينَ آمنوا» يجوز فيه الوجهان المتقدمان، وتقدير الفعل: «رَحِمَ الَّذِينَ آمَنُوا».

قوله: «وآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» والعامة على بناء الفعل نزل للمفعول مشدداً، وزيد بن علي وابنُ مِقْسِم نَزَّلَ مبنيًا[٢] للفاعل وهو اللَّهُ، والأعمش أُنْزِلَ بهمزة التعدية مبنياً للمفعول[٣]. وقرىء: نَزَلَ ثلاثياً مبنياً للفاعل[٤]. قال سفيان الثوري: لم يخالفوه في شيء. قال ابن عباس: «الذين كفروا وصدوا» مشركُو مكَّةَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات الأَنْصَارُ.

قوله: «وهو الحقُّ» جملة معترضة بين المبتدأ والخبر وبين المفسَّر والمفسِّر.

قوله: «كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بالَهُمْ» حالهم[٥]. وتقدم تفسير «البال» في طه[٦]. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنه ـ): معنى: أصلح، أي عَصَمَهُمْ أيَّامَ حَيَاتِهِمْ يعني أن هذا الإصلاحَ يعود إلَى صلاح أعمالهم حتَّى لا يَعْصُوا.

فصل

قالت المعتزلة: تكفير السيئات مرتّب على الإيمان، والعمل الصالح، فمن آمن ولم يعمل صالحاً يبقى في العذاب خالداً.

والجواب: لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتباً على الكفر والصّد، فمن يكفر لا ينبغي أن تضل أعماله. أو نقول: إن الله تعالى رتَّب أمرين فمن آمن كفر سيئاته، ومن عمل صالحاً أصلح باله. أو نقول: أي مؤمنٍ يتصور غير آت بالصالحات بحيث لا يصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا طعام، وعلى هذا فقوله: «وَعملُوا» من عطف المسببِ على السبب كقول القائل: أَكَلْتُ كَثِيراً وشَبِعْتُ.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «وآمنوا بما نُزّل على محمد» مع أن قوله: «آمنوا وعملوا الصلحات» أفاد هذا المعنى؟.

فالجواب من وجوه:

---

(١) القرطبي ١٦/ ٢٢٤.
(٢) من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر الكشاف ٣/ ٥٣٠ والبحر ٨/ ٧٣.
(٣) قراءة كسابقتها في الشذوذ وانظر المرجعين السابقين.
(٤) لم ترو أيضاً في المتواتر ولم تنسب في كلٍّ من المرجعين السابقين.
(٥) انظر هذه المعاني في القرطبي ١٦/ ٢٢٤.
(٦) عند قوله: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى﴾ الآية ٥١.

الأول: قوله: «والذين آمنوا» أي بالله ورسوله، واليوم الآخر، وقوله: «آمَنُوا بِمَا نزل» أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله ورسوله تعميماً بعد أمور خاصة كقولنا: خلق الله السموات والأرض وكل شيء إما على معنى وكل شيء غير ما ذكرنا، وإما على العموم بعد ذكر الخصوص.

والثاني: أن يكون المعنى آمنوا من قبل بما نزل على محمد «وهُوَ الحَقُّ» المعجز الفارق بين الكاذب والصادق يعني آمنوا أولاً بالمعجز، وأيقنوا أن القرآن لا يأتي به غير الله فآمنوا وعملوا الصالحات والواو للجمع المطلق. (و) يجوز أن يكون المتأخر ذكراً متقدماً وقوعاً، وهذا كقول القائل آمن به وكان الإيمان به واجباً ويكون بياناً لإيمانهم، كأنه قال: آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد أي آمنوا وآمنوا بالحق كقول القائل: خرجتُ وخرجت مصيباً أي وكان خروجي جيداً، حيث نجوت من كذا أو ربحت كذا، فكذلك لما قال آمنوا بين أن إيمانهم كان بما أمر الله وأنزل الله لا بما كان باطلاً من عند غير الله.

قوله: «ذلك» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده[١].

الثاني ـ قاله الزمخشري ـ: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي الأمر ذلك بسبب كذا[٢]. فالجار في محلِّ نصب قال أبو حيان: ولا حاجة إليه[٣].

قوله: «بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا البَاطِلَ» أي الشيطان. وقيل: قول كبرائهم، ودين آبائهم وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ» يعني القرآن. وقيل: الحق هو الله تعالى. وعلى هذا فلا يكون قوله: «من ربهم» متعلقاً بالحق وإنما يتعلق بقوله تعالى: ﴿اتَّبَعُوا﴾ أي اتبعوا من ربهم، أو من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا بالحق؛ وهو الله تعالى. ويحتمل أن يقال: قوله: «مِنْ رَبِّهِمْ» عائد إلى الفريقين جميعاً، أي من ربهم اتبع هؤلاء الباطل، وهؤلاء الحق، وأي من حكم ربهم ومن عند ربهم[٤].

قوله: «كذلك يضرب» خرجه الزمخشري على مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثالهم[٥] (والضمير راجع إلى الفريقين أو إلى الناس على معنى أنه يضرب أمثالهم)[٦] لأجل الناس ليعتبروا (انتهى)[٧].

فصل

قال الزجاج: معناه كذلك بين الله أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال

---

(١) هذا رأي أبي حيان في البحر ٨/ ٧٣.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٣٠.
(٣) البحر المحيط المرجع السابق.
(٤) الرازي ٢٨/ ٤٢.
(٥) الكشاف المرجع السابق.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٧) زيادة من (ب).

الكافرين[١]. والمراد بالأمثال الأشكال. وقيل: بين كون الكافر متبعاً للباطل وكون المؤمن متبعاً للحق. والضمير في قوله «أَمْثَالَهُمْ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعود إلى الناس، كأنه تعالى قال: يضرب للناس أمثال أنفُسِهِمْ.

والثاني: يعود إلى الفريقين السابقين، والمعنى يضرب الله للناس أمثال الفريقين السَّابقين[٢].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾﴾

قوله: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» العامل في هذا الظرف فعل مقدر هو العامل في «ضَرْبَ الرِّقَابِ» تقديره فاضربوا الرقاب وقتَ مُلاقَاتِكُمُ العَدُوَّ[٣]. ومنع أبو البقاء أن يكون المصدر نفسه عاملاً، قال: لأنه مؤكَّد[٤] وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل، نحو: ضرباً زيداً، هل العمل منسوب إليه أم إلى عامله؟ ومنه (قول الشاعر)[٥]:

٤٤٦٢ ـ عَلَى حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ فَنَدْلاً زُرَيْقَ المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ[٦]

فالمال منصوب إما بـ «اندل» أو بـ «نَدْلاً» والمصدر هنا أضيف إلى معموله. وبه استدل على أن العمل للمصدر، لإضافته إلى ما بعده ولو لم يكن عاملاً لَمَا أضيف إلى ما بعده[٧].

فصل

قال ابن الخطيب: الفاء في قوله: «فإذا لقيتم» يستدعي متعلَّقاً تُعَلَّقُ به وتُرَتَّبُ عَلَيْه وفيه وجوه:

الأول: لما بين أن الذين كفروا أضل أعمالهم، وأن اعتبار الإنسان بالعمل ومَنْ لا

---

(١) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣.

(٢) الكشاف ٣/ ٥٣٠ والرازي ٢٨/ ٤٢ و٤٣.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٧٣ والتبيان ١١٦٠.

(٤) المرجع السابق.

(٥) زيادة من (ب).

(٦) نسب إلى الأحوص وإلى جرير وإلى أعشى همدان، وزريق اسم قبيلة وندل الثعالب يريد السرعة. وهذا الشاعر يصف قوماً لصوصاً يأتون إلى دارين فيسرقون ويملئون حقائبهم ثم يفرغونها ويعودون إلى دارين. وقوله: «على حين ألهى الناس جل أمُورهم» يريد حين اشتغل الناس بالفتن والحروب. والندل التناول. والشاهد: نصب المال بفعل مقدر أو بالمصدر على ما أوضحه أعلى وعلى جواز الأمرين وفيه شاهد أخرى وهو فتح نون «حين» دليلاً على بنائها. وانظر الإنصاف ٢٩٣ والخصائص ١/ ١٢٠ والتصريح ١/ ٣٣١ والأشموني ٢/ ١١٦ و ٢٥٨ والصحاح نَدَل والبحر ٨/ ٧٣.

(٧) المرجع السابق.

عمل له فهو هَمَج إعدامه خير من وجوده. «فإذا لقيتم الذين كفروا» بعد ظهور أن لا حرمة لهم بعد إبطال عملهم فاضربوا أعناقهم[١] قال البغوي: فضرب الرقاب نَصْبٌ على الإغراء.

الثاني: إذا تبين تباين الفريقين وتباعد الطريقين بأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشيطان والآخر يتبع الحق وهو حِزب الرحمن حق القتال (عند التَّحَزُّب)[٢] فإذا لَقِيتُمُوهُمْ فاقْتُلُوهُمْ.

الثالث: أن من الناس من يقول لضعف قلبه وقُصُور نَظَرِه إيلام الحَيوان من الظُّلْم والطُّغْيَان ولا سيما القَتْلُ الذي هو تخريب بنيان. فيقال رَدًّا عليهم: لما كان اعتبار الأعمال باتباع الحق والباطل فلمن يُقْتَلْ في سبيل الله لتعظيم الله وبأمره له (من[٣]) الأجر ما للمصلي والصائم فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم ولا تأْخُذْكُمْ بهم رأفة، فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل.

فصل

والحكمة في اختيار ضرب الرقبة دون غيرها من الأعضاء، لأن المؤمن هنا ليس بدافع، إنما هو مدافع وذلك لأن من يدفع الصائل[٤] لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله، بل يُتَدَرَّج ويُضْرَب غير المقتل فإن اندفع فذاك، ولا يرقى إلى درجة الإهلاك، فأخبر تعالى أنه ليس المقصود دفعهم عنكم بل المقصود دفعهم عن وجه الأرض بالكلية، وتطهير الأرض منهم وكيف لا والأرض لكم مسجد، والمشركون نَجَسٌ، والمسجدُ يُطَهَّرُ من النجاسة؟ فإذاً ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى قتلهم بخلاف دفع الصَّائل. والرقبة أظهر المقاتل، لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت، بخلاف سائر المواضع ولا سيما[٥] فِي الحرب. وفي قوله «لَقِيتُمْ» ما ينبىء عن مخالفتهم الصَّائل، لأن قوله: «لقيتم» يدل على أن القصد من جانبهم بخلاف قولنا «لقيكم»، ولذلك قال في غير هذا الموضع ﴿وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: ٩١].

فإن قيل: ما الفائدة في قوله ههنا: «فَضَرْبَ الرِّقَابِ» بإضمار الفعل وإظهار

---

(١) الرازي ٢٨/ ٤٣.
(٢) زيادة من الرازي.
(٣) سقط من (أ) الأصل.
(٤) أي الساطي يقال: صَالَ على قومه صَوْلاً وصِيَالاً وصُؤُولاً وَصَولاَناً وصَالاً ومَصَالَةً: سَطَا. فهو اسم فاعل. وهذا يبين أسلوب الرازي والتواءه. وانظر الرازي ٢٨/ ٤٣ واللسان صول ٢٥٢٨.
(٥) في (ب) والرازي: لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك والرقبة طاهرة في الحرب. وفي الرازي فقط: ففي ضربها حَزّ العنق وهو مستلزم للموت بخلاف سائر المواضع ولا سيما في الحَرْب. وانظر الرازي ٢٨/ ٤٣.

المصدر، وقال في الأنفال: ﴿فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: ١٢] بإظهار الفعل وترك المصدر؟!.

فالجواب مبني على تقديم مقدَّمة، وهي أن المقصود في بعض الصور قد يكون صدور الفعل من فاعل ويتبعه المصدر ضمناً؛ إذ لا يمكن أن يفعلَ فاعل إلا ويقع منه المصدر، ويدخل في الوجود، وقد يكون المقصود أولاً المصدرَ، ولكنه لا يوجد إلا فاعل، فيطلب منه أن يفعل مثاله من قال: إنِّي حَلَفْتُ أن أخْرُج مَن المدينة، فيقال له: فاخْرج صار المقصود صدور الفِعْل منه والخروج في نفسه غير مقصود الابتعاد[١] ولو أمكن أن يخرج من غير تحقق الخروج منه لما كان عليه أن لا يَخْرُج لكن في ضرورة الخروج أن يخرج[٢]. فإذا قال قائل صادق: ضَاقَ بي[٣] المكانُ بسبب الأعداء فيقال مثلاً: الخروج يعني الخروج فاخرج فإن الخروج هو المطلوب، حتى لو أمكن الخروج من غير فعل منه، لحصل الغرض لكنه محال فيتبعه الفعل. وإذا عرف هذا فيقال: في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة، وهم كانوا فيها والملائكة أنزلوا للنصرة (و)[٤] من حضر في صفِّ القتالِ، فصدور الفعل منه مطلوب. وههنا الأمر وارد ليس في وقتِ القِتال، بدليل قوله تعالى: «فَإذا لَقِيتُمْ» والمقصود بيان كون المصدر مطلوباً لتقدم المأمُورِ على الفِعْل قال: «فَضَرْبَ الرِّقَابِ». وفي ذلك بيان فائدة أخرى، وهي أن الله تعالى قال هناك «واضْربُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ» وذلكَ لأن الوقت وقت القتال فأرشدهم إلى القتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل وههنا ليس[٥] وقت القتال. فبين أن المقصود القتل وغرض المسلم ذلك[٦].

قوله: «حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ» هذه غاية للأمر بضرْب الرِّقاب، لا لبيان غاية القتل[٧]. وقوله: «فشُدُّوا الوَثَاقَ» قرأ السُّلَمِيُّ: فَشِدُّوا ـ بكسر[٨] الشين وهي ضعيفة[٩] جدًّا. والوَثَاقُ ـ بالفتح وفيه الكسر ـ اسم ما يُوثَقُ به والمعنى حتى إذا أثخَنْتُمُوهُمْ أي بالَغْتُم في القتل وقَهَرْتُمُوهُمْ فشدّوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يَفْلِتوا. والأسر[١٠] يكون بعد المبالغة في القتل كقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧].

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي الانتقاء وهو أقرب.

(٢) في (ب) وإذا بالواو. (٣) وفيها: في بدل بي.

(٤) زيادة من النسختين معاً عن الرازي ففيه: أنزلوا لنصره من حضر.

(٥) كذا هو الأصح من (ب) والرازي ففي (أ) قال وهو خطأ وسهو من الناسخ.

(٦) وانظر الرازي ٢٨/ ٤٤. (٧) قاله الرازي في مرجعه السابق.

(٨) وهي شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٠ والبحر ٨/ ٧٤.

(٩) نظراً لعدم إتباع حركة العين للام ففيه ثقل من كسر إلى ضم.

(١٠) في (ب) الأمر وهو تحريف.

قوله: «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فداءاً». فيهما وجهان:

أشهرهما: أنهما منصوبان على المصدر بفعل[١] لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر متى سبق تفصيلاً لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل لا يجوز إظهاره، والتقدير: فَإِمَّا أَنْ تَمُنُّوا وَإِمَّا أَنْ تُفَادُوا[٢] فِدَاءً ومثله[٣]:

٤٤٦٣ ـ لأَجْهَدَنَّ فَإِمَّا دَرْءَ وَاقِعَةٍ تُخْشَى وَإِمَّا بُلُوغَ السُّؤْلِ وَالأَمَلِ[٤]

والثاني: قال أبو البقاء: إنهما مفعولان بهما لعامل مقدر تقديره: أَوْلُوهُمْ مَنًّا واقْبَلُوا مِنْهُمْ فِدَاءً[٥].

قال أبو حيان: وليس بإعرابٍ نَحْويٍّ[٦].

وقرأ ابن كثير: فِدًى ـ بالقصر[٧] ـ قال أبو حاتم: لا يجوز، لأنه مصدر فَادَيته. ولا يُلْتَفَتُ إليه[٨]؛ لأن الفرّاء حكى فيه أربع لغات المشهور المدّ والإعراب[٩]: فِدَاءً لَكَ، وفَدَاءِ بالمد أيضاً والبناء على الكسر، والتنوين، وهو غريب جداً. وهذا يشبه قول بعضهم: هؤلاءِ بالتنوين. وفِدًى بالكسر مع القصر، وفَدًا بالفتح مع القصر أيضاً[١٠]. والأوزار هنا الأثقال. وهو مجاز. وقيل: هو من مجاز الحذف أي أهْل الحرب. والأوزار عبارة عن آلات الحرب قال (الشاعر في معنى ذلك رحمه الله)[١١]:

---

(١) وإلى هذا ذهب القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٢٦، والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٣١ والرازي في تفسيره ٢٨/ ٤٤ والنحاس في الإعراب ٤/ ١٧٩ وأبو البقاء في التبيان ١١٦٠ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٧٤ والفراء في المعاني ٣/ ٥٧ وأبو عبيدة في المجاز ٢/ ٢١٤.

(٢) قدره الزمخشري في الكشاف: فإما تَمُنُّونَ وإما تَفْدُونَ.

(٣) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٧٤ و ٧٥.

(٤) من البسيط ولم أهتد إلى قائلة والمعنى فيه واضح والشاهد: نصب «دَرْءَ وبُلوغَ» على المصدر بفعل واجب الإضمار حيث وقع في سياق تفسير عاقبة خبر، فهو من المواضع التي يجب فيها حذف الفعل وجوباً. وانظر الهمع ١/ ١٩٢ والبحر المحيط ٨/ ٧٥ والسراج المنير ٤/ ٢٣.

(٥) التبيان ١١٦٠.

(٦) في البحر: إعراب وانظر البحر المرجع السابق.

(٧) لم ترو عنه في المتواتر. انظر المختصر ١٤٠ والبحر ٨/ ٧٥ والقرطبي ١٦/ ٢٢٦ بدون نسبة.

(٨) هذا دفاع أبي حيان انظر المرجع السابق.

(٩) كذا في النسختين وفي البحر: الإغراء وهو وإن كان جائزاً إلا أن الإعراب هو المراد.

(١٠) لم أجد هذا في كتابه «معاني القرآن» وهو في المقصور والممدود له ٢٥ و ٢٦ وانظر البحر ٨/ ٧٥ وإعراب النحاس ٤/ ١٧٩.

(١١) ما بين القوسين سقط من (ب).

٤٤٦٤ ـ وَأَعْـدَدْتَ لِـلْـحَـرْبِ أَوْزَارَهَـا رِمَـاحـاً طُـوَالاً وَخَـيْـلاً ذُكُـورا[١]

وحتى الأولى غاية لضرب الرقاب، والثانية لـ «شُدُّوا» ويجوز أن يكونا غايتين لضَرْب الرِّقاب على أن الثانية توكيد وبدل.

قال ابن الخطيب: وفي تعلق «حَتَّى» وجْهَانِ:

أحدهما: تعلقها بالقتل أي اقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَضَعَ.

وثانيهما: بالْمَنِّ والفِداء. ويحتمل أن يقال متعلقة بقوله: «فشدوا الوثاق» وتعلقها بالقتل أظهر[٢].

فصل

قدم المن على الفداء، لأن حرمة النفس راجحة على طلب المال. والفداء يجوز أن يكون مالاً ويجوز أن يكون غيره من الأشياء، ويشرط بشرط عليهم، أو عليه وحده[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: الوزر الإثمُ أو السِّلاح، والإثم إنما هو على المحارب وكذلك السلاح ومعناه تضع الحرب الأوزار التي على المحاربين أو السلاح الذي عليهم، كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] فكأنه قال: حتى تَضَع أمةُ الحرب، أو فِرقةُ الحرب أوزارها. والمراد انقضاء الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر لا حزب من أحزاب الإسلام هذا إذا أمعنت النظر في المعنى. ولو قلنا: حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية، كقول القائل: خصومتي ما انْفَصَلَتْ، ولكني تركتها في هذه الأيام. وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن الحرب لم تَبْقَ. واختلفوا في وقت وضع الأوزار على أقوال، يرجع حاصلها إلى الوقت الذي لا يبقى فيه حِزْبٌ من أحْزَاب الإسلام، ولا حزب من أحزاب الكفر. وقيل: ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ[٤].

فصل

اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم: هي منسوخة بقوله: ﴿فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي

---

(١) نسب هذا البيت لأكثر من واحدٍ، فقد نسبه ابن عطية لعمرو بن معد يكرب. ونسبه الزمخشري للأعشى وكذلك في القرطبي ومجمع البيان، بينما نسبه أبو حيان لعمرو كابن عطية والأصح أنه للأعشى كما في الديوان ٨٧ و٨٨ وهو من المتقارب وشاهده: في كلمة الأوزار، فإنَّ معناها الأثقال والآلات للحرب وانظر القرطبي ١٦/ ٢٢٩ ومجمع البيان ٩/ ١٤٥ والكشاف ٣/ ٥٣٥ والبحر ٨/ ٧٥.

(٢) الرازي ٢٨/ ٤٥.

(٣) السابق.

(٤) الرازي السابق.

ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٧] وبقوله: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وإليه ذهب قتادة والضحاك، والسُّديُّ وابنُ جُرَيْج، وهو قول الأوزاعي[١] وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء. وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة، والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا أوقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يَسْتَرِقَّهُمْ أو يمُنَّ عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يُفَادِيهم بالمال أو بأسارى المسلمين. وإليه ذهب ابنُ عمر. وبه قال الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء. وهو قول الثَّوريِّ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق[٢]. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله في الأُسارى «فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإمَّا فِدَاءً»، وهذا هو الأصح والاختيار، لأنه عمل به رسول الله ـ ﷺ ـ والخلفاءُ بعده[٣].

روى البخاري عن أبي هريرةَ قال: بعث النبي ـ ﷺ ـ خيلاً قبل نَجْد، فجاءت برجُل من بني حنيفة، يقال (له)[٤] ثُمَامَةُ بنُ أُثَالٍ، فربطوه في سَارِيَةٍ من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ـ ﷺ ـ فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خيرٌ يا محمد، إن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وإن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكرٍ وإنْ كُنْتَ تريدُ المالَ فلك ما شئتَ، حتى كان الغَدُ فقال له: ما عندك يَا ثُمَامَةُ؟ فقال: عندي ما قلتُ لك: إن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكر. فتركه حتى إذا كان بعد الغد قال: ما عندك يا ثمامةُ؟ قال: عندي ما قلتُ لك قال: أَطْلِقُوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريبٍ من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله والله ما كان على الأرض وجهٌ أبغضُ إليَّ مِنْ وَجْهِكَ فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه إليَّ، واللَّهِ ما كان من دينٍ أبغَضَ إلَيَّ من دينكَ فأصبح دينُك أحبَّ الدِّين إلَيَّ. واللَّهِ ما كان من بَلَدٍ أبغضَ إلَيَّ من بلدِكَ فقد أصبح بلدكُ أحبَّ البلادِ إلَيَّ. وإن خَيْلك أخذتني وأنا أريدُ العُمْرَةَ فما ترى؟ فبشَّره رسول الله ـ ﷺ ـ وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: صَبَوْتَ؟ قال: لا ولكن أسلمت مع محمد ـ ﷺ ـ ولا واللَّهِ لا يأتيكُم من اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حتى يأذن فيها النبي ـ ﷺ ـ. وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قال: أسر أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ رجلاً من عَقِيل فأوثقوه، وكانت ثَقِيفٌ قد أسرت رجلين من أصحاب النبي ـ ﷺ ـ فَفَدَاه رسول الله ـ ﷺ ـ بالرجلين اللذين أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ.

---

(١) سبق التعريف به.

(٢) هو الإمام الحافظ الكبير إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِيّ أبو يعقوب التَّمِيمِيّ المروزِيّ ويعرف بابن رَاهَوَيْهِ صاحب المسند والسنن والتفسير المشهور سمع من ابن المبارك وجرير بن عبد الحميد، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. مات سنة ٢٣٨ هـ. انظر طبقات الداودي ٢/ ١٠٣: ١٠٥.

(٣) انظر القرطبي ١٦/ ٢٢٧ و٢٢٨.

(٤) سقط من ب.

قوله: «ذَلك» يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي الأمر ذلك وأن ينتصب بإضمار «افْعَلُوا»[١]. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: ذلك واجبٌ أو مقدمٌ كما يقول القائل: إنْ فعلت فذاك، أي فذاك مقصود ومطلوبٌ[٢].

فصل

قال المفسرون: معناه «ذلك» الذي ذكرت وبيّنت من حكم الكفار، «وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ» فأهلكهم وكفاهم أمرهم بغير قتال، «ولكن» أمركم بالقتال «لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ» فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب، ومن قتل من الكافرين إلى العذاب[٣].

فإن قيل: ما التحقيق في قولنا: التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السِّرَّ وأخْفَى؟

فالجواب من وجوه:

الأوّل: أن المراد منه يفعل ذلك فعل المسلمين أي كما يقول المبتلى المُخْتَبَر.

الثاني: أن الله تعالى يَبْلُو ليظهر الأمر لغيره، إما للملائكة، أو للناس والتحقيق هو أن الابتلاء والاختبار فعل يظهر بسببه أمر ظاهر.

فإن قيل: فائدة الابتلاء حصول العلم عند المبتلي، فإذا كان الله عالماً فَأَيُّ فائدةٍ فيه؟

فالجواب: أن هذا السؤال كقول القائل لم عاقب الكافر وهو مُسْتَغْنٍ؟ ولم خلق النار مُحْرِقَةً وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع ولا تضر؟ وجوابه: لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[٤]؟

قوله: «وَالَّذِينَ قُتِلوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قرأ العامة قَاتَلُوا. وأبو عمرو وحفصٌ قُتِلُوا مبنياً للمفعول[٥] على معنى أنهم قُتِلُوا وماتوا؛ أصاب القتل بعضهم كقوله: ﴿قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ﴾ [آل عمران: ١٤٦]. وقرأ الجَحْدَرِيّ: قَتَّلُوا بفتح القاف والتاء خفيفة ومفعوله محذوف. وزيد بن ثابت والحسن وعيسى قُتِّلُوا، بتشديد التاء مبنياً للمفعول[٦].

قوله: «فلن يضل أعمالهم» قرأ علي ـ رضي الله عنه ـ يُضَلَّ مبنياً للمفعول أَعْمَالُهُمْ

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٣١ والبحر ٧٥ وقال بالأول فقط أبو البقاء ١١٦٠.

(٢) الرازي ٢٨/ ٤٥.

(٣) الرازي السابق والقرطبي ١٦/ ٢٢٩ و ٢٣٠.

(٤) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٤٦.

(٥) قراءة سبعية متواترة انظر السبعة ٦٠٠ والكشف ٢/ ٢٧٦ وحجة ابن خالويه ٣٢٨ والإتحاف ٣٩٣.

(٦) القراءتان شاذتان لكن الثانية من الأربع فوق العشر، فقد ذكرت في الإتحاف السابق وقد ذكر القراءتين دون نسبه الكشاف ٣/ ٥٣١ كما ذكرهما بنسبة أبو حيان في البحر ٨/ ٧٥ وذكر الثانية بنسبة ابن خالويه في المختصر ١٤١.

بالرفع لقيامه مقام الفاعل[١]. وقرىء: تَضِلَّ بفتح التاء أَعْمَالُهُمْ بالرفع فاعلاً[٢]. والفاء في قوله: «فَلَنْ يُضِلَّ» جَزَائية؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا﴾ فيه معنى الشرط. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أُحُدٍ، وقد فَشَتْ في المسلمين الجِرَاحَاتُ والقَتْلُ.

قوله: «سَيَهْدِيهِمْ» أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور وفي الآخرة إلى الدرجات «وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ» برضى خصمائهم وتقبل أعمالهم. وقد تقدم تفسيره في قوله تعالى: ﴿أَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ والماضي والمستقبل راجعٌ إلى أن هناك وعدهم ما وعدهم بسبب الإيمان، والعمل الصالح، وكان قد وقع منهم فأخبر عن الجزاء أيضاً بصيغة الوقوع. وههنا وعدهم بسببه القتل والقتال وكان في اللفظ ما يدل على الاستقبال، لأن قوله «فَإِذَا لَقِيْتُم» يدل على الاستقبال فقال: «يُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ».

قوله: «عَرَّفَها لَهُمْ» يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون مستأنفة.

والثاني: أن تكون حالاً.

فيجوز أن تضمر «قد»، وأن لا تضمر[٣]، و «عَرَّفَهَا» من التعريف الذي هو ضد الجَهْل والمعنى أن كل أحد يعرف منزله في الجنة. وقيل: الملك الموكل بأعماله يهديه. وعن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٤] ـ أنه من العَرْفِ وهو الطيب أي طيَّبهَا لهم[٥]. وقال الزمخشري: يحتمل أن يقال: عرَّفَهَا لهم من عرَّفَ الدَّارَ وأَوْرَثَها[٦] أي حددها، وتحديدها في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ويحتمل أن يقال: المراد هو قوله تعالى لهم: ﴿وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا﴾ [الزخرف: ٧٢] فيشير إليها معرفاً لهم بأنها هي تلك. وقيل: عرفها لهم وقت القتل، فإن الشهيد وقت وفاته يُعْرَضُ عليه منزله في الجنة فيشتاقُ إليه[٧]. وقرأ أبو عمرو ـ في رواية ـ ويُدْخِلْهُمْ ـ بسكون اللام[٨] وكذا ميم ويُطْعِمُهُمْ[٩] وعين ﴿يَجْمَعَنَّكُمْ﴾ [النساء: ٨٧] كان

---

(١) شاذة أيضاً انظر البحر والكشاف والمختصر السابقات.

(٢) الذي في البحر والكشاف: يَضل بفتح الياء لا التاء ولم أعثر عليها قراءة بالتاء ولعل ذلك تحريف من النساخ ولم تنسب في المرجعين هذين. وهي شاذة.

(٣) انظر التبيان: ١١٦٠.

(٤) زيادة من (أ).

(٥) انظر الرازي ٢٨/ ٤٨ والقرطبي ١٦/ ٢٣١.

(٦) كذا في النسختين والأصح كما في الكشاف ونقله عن الرازي: وأَرفَهَا.

(٧) انظر هذه الأوجه في الرازي ٢٨/ ٤٨ والقرطبي ١٦/ ٢٣١.

(٨) لم ترو عنه في المتواتر انظر البحر ٨/ ٧٦.

(٩) لعله قصد «نطعمكم» من الآية ٩ من الإنسان.

يستثقل الحركات. وقد تقدم له قراءة بذلك في ﴿يُشْعِرُكُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩] و ﴿يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧] وبابه.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٨﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٩﴾﴾

قوله: «يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ» أي إن تنصروا دينَه وتَنْصُروا رَسُولَهُ يَنْصُرْكُمْ على عدوكم. وقيل: إنْ تنصُرُوا حِزْبَ اللَّهِ وفَرِيقَهُ.

قوله: «ويُثَبِّتْ أقْدَامَكُمْ» قرأ العامة ويثبت مشدداً. وروي عن عاصم تخفيفه من أثْبَتَ. والمعنى: ويُثَبِّتْ أقْدَامَكُمْ عند القتال.

قوله: «والَّذِينَ كَفَرُوا» يجوز أن يكون مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: فَتَعِسُوا وأُتْعِسُوا، بدليل قوله: «فَتَعْساً لَهُمْ» وقوله: «فتعساً» منصوب بالخبر. ودخلت الفاء تشبيهاً للمبتدأ بالشرط[١]. وقدر الزمخشري الفعل الناصب لـ «تعساً» فقال: لأن[٢] المعنى يقال[٣] تعساً أي[٤] فقَضَى تَعْساً لَهُمْ[٥]. قال أبو حيان: وإضمار ما هو من لفظِ المصدر أولى. والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر يفسره «فَتَعْساً لَهُمْ»، كما تقول: زَيْدٌ جَدْعاً لَهُ[٦]. كذا قال أبو حيان[٧] تابعاً للزمخشري[٨]. وهذا لا يجوز لأن «لهم» لا يتعلق بـ «تَعْساً»، إنما هو متعلق بمحذوف لأنه بيان أي أعني عنهم[٩]. وتقدم تحقيق هذا. فإن عيَّنا[١٠] إضماراً من حيثُ مُطْلَقُ الدَّلالة لا من جهة الاشتغال فمُسَلَّم، ولكن تأباه عبارتُهما وهي قولهما: منصوب بفعل مضمر يفسره «فتعساً لهم»[١١]. و «أَضَلَّ» عاطف على ذلك الفعل المقدر أي أتْعَسَهُمْ وأَضَلَّ أعمالهم[١٢] والتَّعْسُ ضدّ السَّعْدِ، يقال: تَعَسَ الرَّجُل ـ بالفتح ـ تَعْساً، وأَتْعَسَهُ اللَّهُ، قال مُجَمِّعٌ:

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٧٦ والتبيان ١١٦١ و ١١٦٠.

(٢) في (ب) إن. (٣) في البحر: فقال.

(٤) وفيه: أو هو بلفظ البحر عن الزمخشري انظر البحر ٨/ ٧٦.

(٥) قال ـ رحمه الله ـ في الكشاف: «كأنه قال أتعس الذين كفروا».

(٦) و (٧) و (٨) البحر والكشاف السابقين.

(٩) في «ب لهم» بدل عَنْهُمْ. (١٠) في (ب) عَنيا.

(١١) وما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان في نصب «تعساً» بفعل مقدر هو ما ذهب إليه الفراء في المعاني ٣/ ٥٨ والقرطبي في الجامع ١٦/ ٢٣٢ والزجاج في المعاني في أحد قوليه ٥/ ٩ والنحاس في الإعراب ٤/ ١٨١ ومكي في المشكل ٢/ ٣٠٥ فلا معنى لاعتراض المؤلف على كلامهما.

(١٢) معاني الفراء وإعراب النحاس السابقين. وانظر أيضاً التبيان ١١٦١ وكذلك البحر والكشاف السابقين.

٤٤٦٥ ـ تَقُولُ وَقَدْ أَفرِدْتُهَا عَنْ خَلِيلِهَا تَعَسْتَ كَمَا أَتْعَسْتَنِي يَا مُجَمَّعُ[١]

وقيل: تعس ـ بالكسر ـ عن أبي الهَيْثَم[٢] وشَمِرٍ[٣] وغيرهما. وعن أبي عبيدة: تَعسهُ واتْعَسَهُ مُتَعَدِّيَانِ[٤]، فهُما مِّما اتُّفِقَ فِيهِما فَعَلَ وأَفْعَلَ.

وقيل: التعس ضد الانتعاش، قال الزمخشري ـ (رحمه الله تعالى)[٥]: وتعساً له نقيض لَعَا لَهُ[٦] يعني أن كلمة «لَعَا» بمعنى[٧] انْتَعَشَ قال الأعشى:

٤٤٦٦ ـ بِذَاتِ لَوْث عَفْرَنَاةٍ إِذَا عَثَرَتْ فَالتَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعَا[٨]

وقيل: التعْسُ الهَلاَكُ. وقيل التعس الجَرُّ[٩] على الوجه، والنَّكْسُ الجر على الرأس[١٠].

فصل

قال ابن عباس: صَمْتاً لهم، أي بُعْداً لهم. وقال أبو العالية: سُقُوطاً لهم. وقال ابن زيد: شقاءً لهم[١١] وقال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء[١٢]. وقيل: في الدنيا العَثْرَةُ، وفي الآخرة التَّرَدِّي في النار. ويقال للعاثر: تَعْساً إذا لم يريدوا قيامه

---

(١) من الطويل لمُجمَّع بن هلال. وشاهده في تعس وأتعس حيث يأتي لازماً ومتعدياً. وانظر البَحْرَ ٨/ ٧٠، والقرطبي ١٦/ ٢٣٣. واللسان تعس ٤٣٣ وفتح القدير ٥/ ٣٢.

(٢) أبو الهيثم خالد بن يزيد الرازي كان عالماً بالعربية عذْب العبارة، دقيق النظر. توفي سنة ٢٢٦ وانظر نزهة الألباء ١٤٧.

(٣) ابن حَمْدَوَيْهِ الهروي أبو عمرو اللغوي الأديب أخذ عن ابن الأعرابيّ والفراءِ والأَصْمَعِي وأبي حَاتم. انظر البغية ٢/ ٤ و ٥ وانظر اللسان المرجع السابق (تعس).

(٤) لم أعثر على رأيه هذا.

(٥) زيادة من (أ).

(٦) «لعاً» كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارْتِفَاعُ.

(٧) الكشاف ٣/ ٥٣٢ بالمعنى.

(٨) هو له من البسيط وفي اللسان «أدنى» كما رواها المؤلف هنا. وقد رويت في الدِّيوان ١٠٧، كما رواها القرطبي والبحر المحيط أولى ـ بالواو ـ والعفرنَاةُ الغُولُ، واللَّوْثُ القوة. وقد شبه ناقته بالغُولِ، ولعا دعاء للعاثر أن ينتعش أي سلمتَ ونجوتَ، وهو محلّ الشاهد. وانظر المحتسب ١/ ١٤١ والبحر ٨/ ٧٠ والقرطبي ١٦/ ٣٣٢ واللسان تعس ٤٣٣، والكشاف ٣/ ٥٣٢ وشرح شواهده ٤٥٠ و ٤٥١.

(٩) في القرطبي: الخرّ بالخاء.

(١٠) نسب القرطبي هذين الوجهين إلى ابن السِّكِّيت. قال: التعس أن يَخر على وجهه والنكس أَنْ يَخِرَّ على رأسه. انظر القرطبي ١٦/ ٢٣٣.

(١١) ذكر هذه الأوجه القرطبي في المرجع السابق.

(١٢) معاني القرآن ٣/ ٥٨.

وضده لمَا إذا أرادوا قيامه. وأضل أعمالهم؛ لأنها كانت في طاعة الشيطان، وهذا زِيَادَةٌ في تقوية قُلُوبِهِمْ؛ لأنه تعالى قال: لَكُم الثباتُ ولهم الزوالُ والتَّعَثُّر.

قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ» يجوز أن يكون «ذلك» مبتدأ، والخبر الجار بعده، أو خبر مبتدأ مضمر، أي الأمر ذلك بسبب أنهم كرهوا. أو منصوب بإضمار فعل أي فَعَلَ بهم[١] ذَلِكَ بسبب أنهم كرهوا فالجار في الوجْهَيْنِ الأخيرين منصوب المحل والمعنى: ذلك التعس والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والمراد أنهم كرهوا القرآن، أو كرهوا ما أنزل الله من بيان التوحيد فلم يعرفوا العَمَل الصَّالِحَ بل أشركوا، والشرك يحبط العمل، قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وقيل: كرهوا ما أنزل الله من بيان أمر الآخرة فلم يعملوا لها والدنيا وما فيها وما لها باطل، فأحبط الله أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿١٠﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم ﴿١٤﴾﴾

ثم خوف الكفار فقال: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» أي أهلكهم[٢].

قوله: «دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» يجوز أن يكون حذف مفعوله، أي أهلك الله بُيُوتَهُمْ، وخرّبها عليهم[٣] أو يضمن معنى «دمر» معنى سخط الله عليهم بالتدمير. وقوله: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ» مناسب للوجه الأخير، يعني فينظروا إلى حالهم، ويعلموا أن الدنيا فانيةٌ.

قوله: «وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا» أي أمثال العاقبة المتقدمة[٤]. وقيل: أمثال العقوبة. وقيل: التدمير. وقيل: الهلكة[٥]. والأول أولى لتقدم ما يعود عليه الضمير صريحاً مع صحة معناه.

---

(١) ذكر هذين الإعرابَيْنِ المحتملين الزجاج في معاني القرآن ٥/ ٧.

(٢) انظر الرازي ٢٨/ ٤٩ و ٥٠، والبحر المحيط ٨/ ٧٦.

(٣) قاله القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٣٤ وانظر المرجعين السابقين.

(٤) وهو اختيار الزجاج في المعاني ٥/ ٨.

(٥) الكشاف ٣/ ٥٣٢ وقال بالعقوبة الرازي فيما نقله عن أحد الأقوال.

فإن قيل: إذا عاد الضمير إلى العاقبة فكيف يكون لها أمثال؟

فالجواب: أن المراد هو العذاب الذي هو مدلول العاقبة، والألم الذي دلّت العاقبة عليه[١].

فصل

في المراد بقوله: «وللكافرين أمثالها» وجهان:

أحدهما: أن المراد الكافرون بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

والثّاني: أن المراد لهم أمثالها في الآخرة، فيكون المراد من الكافرين مَنْ تقدّم، كأنه يقول: دَمرَ اللَّهُ عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها.

فإن قيل: إذا كان المراد (من) الكافرين بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنهم أمثال ما كان لمن تقدمهم من العاقبة، فالأولون أهلكوا بأمور شديدة كالزَّلازِلِ والنِّيران والرِّيَاحِ والطُّوفَانِ، ولا كذلك قوم محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

فالجواب: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين، لكون دين محمد أظهر بسبب تقدم الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عليه، وإخبارهم عنه، وإنذارهم على أنهم قتلوا وأُسِرُوا بأيدي مَنْ كانوا يَسْتَخِفُّونَهُمْ ويستضعفونهم والقتل بيد المِثل آلم من الهلاك بسبب عام[٢].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ تقدم الكلام على نظيره ﴿وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ والمراد بالمولى هنا الناصر. ثم ذكر ما للفريقين فقال: «إنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» لما بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين حالهم في الآخرة وقال: إنه يدخل المؤمن الجنة، والكافر النار. وقد تقدم أن مِنْ في قوله: «مِنْ تَحْتِهَا» تحتمل أن تكون صلة معناه تجري تحتها، ويحتمل أن يكون المراد (أن)[٣] ماءها منها لا يجري إليها من موضع آخر، يقال: هذا النهر مَنْبَعُهُ مِنْ أَيْنَ؟ يقال: من عين كذا من تحت جبل كذا[٤].

قوله: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ» أي ليس لهم هِمة إلا بطونهم وفروجهم وهم لاهون عما في غد. قيل: المؤمن في الدنيا يتزود، والكافر يتزين، والكافر يتمتع[٥].

قوله: «كَمَا تأكُلُ الأَنعامُ» إما حال من ضمير المصدر، أي يأكلون الأكل مشبهاً أكل الأنعام وإما نعت لمصدر أي أكلاً مثل أكل الأنعام.

---

(١) الرازي ٢٨/ ٥٠.
(٢) الرازي السابق.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر كل هذا في الرازي ٢٨/ ٥٠ و ٥١.
(٥) القرطبي ١٦/ ٢٣٤.

قوله: «والنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ» يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافاً. ويجوز أن تكون حالاً، ولكنها مقدرة أي يأكلون مقدار ثَوْيتهم في النار. وقال في حق المؤمن: «إنَّ الله يُدْخِلُ» بصيغة الوعد، وقال في حق الكافر: «النار مثوى لهم» بصيغة تنبىء عن الاستحقاق، لأن الإحسان لا يستدعي استحقاقاً، فالمحسن إلى من يوجد منه ما يوجب الإحسان كريم. والمعذب من غير استحقاق ظالم[١].

قوله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ» يريد أهل، ولذلك راعى هذا المقدر في قوله: «أَهْلَكْنَاهُمْ فلا نَاصِرَ لَهُمْ» بعدما راعى المضاف في قوله: «هِيَ أَشَدّ» والجملة من هي ابتداء صفة لقرية. وقال ابن عطية: نسب الإخراج للقرية حملاً على اللفظ وقال: «أهلكناهم» حملاً على المعنى[٢]. قال أبو حيان: وظاهر هذا الكلام لا يَصِحّ لأن الضمير في «أهلكناهم» ليس عائداً على المضاف إلى القرية التي أسند إليها الإخراج بل على[٣] أهل القرية في قوله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ» فإن كان أراد بقوله: «حملاً على المعنى»، أي معنى القرية في قوله: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ» فهو صحيح، لكن ظاهر قوله: حملاً على اللفظ، وحملاً على المعنى أن يكون في مدلول واحد. وكان على هذا يبقى كأين مفلتاً غير محدَّث عنه بشيء إلا أن يتخيَّل أن «هِيَ أَشَدّ» خبر عنه والظاهر أنه صفة لقرية[٤]. قال شهاب الدين: وابنُ عطية إنما أراد لفظ القرية من حيث الجملة لا من حيث التفسير[٥].

فصل

لما ضرب الله لهم مثلاً بقوله: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ»، ولم ينفعهم مع ما تقدم من الدلائل، ضرب للنبي ـ ﷺ ـ مثلاً تسلية له فقال: «وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ» أي أخرجك أهلها، قال ابن عباس: كان رجالهم أشد من أهل مكة، يدل عليه قوله: «أَهْلَكْنَاهُمْ» ولم يقل: «أهلكناها» فلا ناصر لهم كذلك يفعل[٦] بهم، فاصبر كما صبر رسلهم.

وقوله: «فلا ناصر لهم» قال الزمخشري (كيف)[٧] قال «فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ» (مع)[٨] أن الإهلاك ماضٍ وقوله: «فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ» للحال والاستقبال محمول على الحكاية، والحكاية كالحال الحاضر[٩]، ويحتمل أن يقال: قوله: «فلا ناصر لهم» عائد على أهل قرية محمد

---

(١) الرازي السابق.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٧٧ و ٧٨.
(٣) في البحر: إلى.
(٤) بالمعنى من المرجع السابق.
(٥) الدر المصون للعلامة شهاب الدين السمين الحلبي مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١٠٠.
(٦) في (ب) نفعل. وانظر البحر ٨/ ٧٨.
(٧) و (٨) زيادة من الرازي يقتضيها السياق.
(٩) وهو بلفظ الرازي نقلا بالمعنى من الكشاف ٣/ ٥٣٣ وانظر الرازي ٢٨/ ٥٢.

ـ عليه الصلاة والسلام ـ كأنه قال: أهلكنا من تقدم من أهل دينك ولا ناصر لأهل قريتك ينصرهم ويُخلِّصهُمْ مِنْ مِثْلِ ما جرى على الأولين[١].

فصل

قال ابن عباس (رضي الله عنهما)[٢]: لما خرج رسول الله ـ ﷺ ـ من مكة إلى الغار التفت إلى مكة، وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلَيَّ، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأنزل الله هذه الآية[٣].

قوله: «أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ» أفمن كان مبتدأ والخبر «كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ» وحمل على لفظ «مَنْ» فأفرد في قوله: «سوء عمله»، وعلى المعنى فجمع في قوله: «وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ». (والجملة[٤] من «اتبعوا أهواءهم» عطف على «زين»؛ فهو صلة.

فصل

معنى قوله: «أفمن كان على بينة من ربه» أي يقين من دينه، يريد محمداً والمؤمنين، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) يعني عبدة الأوثان، يريد أبا جهل والمشركين.

قوله تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾﴾

قوله: «مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ» لما بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والإضلال بين الفرق بينهما في مرجعهما ومآلهما.

قوله: «مثل الجنة» فيها أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ وخبره مقدر، فقدره النضرُ بنُ شُمَيْل: مثل الجنة ما يسمعون «فما يسمعون» خبر، و «فِيها أَنْهَارٌ» مفسر له. وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الجنة. والجملة بعدها أيضاً مفسرة للمثل[٥]. قال سيبويه: المثل هو الوصف ومعناه وصف الجنة، وذلك لا يقتضي مشابهة.

---

(١) هذا رأي الإمام الرازي في مرجعه السابق. (٢) زيادة من (أ).

(٣) القرطبي ١٦/ ٢٣٥ والبحر ٨/ ٧٨.

(٤) ما بين القوسين سقط من (ب) بسبب انتقال النظر وهو بتوضيح وتفصيل في التبيان للعكبري ١١٦١.

(٥) انظر البحر والكشاف السابقين.

الثاني: أن مثل زائدة[١] تقديره: الجنَّةُ التي وعد المتقون فيها أنهار. ونظير زيادة مثل هنا زيادة «اسم» في قوله:

٤٤٦٧ ـ إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا .....[٢]

الثالث: أن مثل الجنة مبتدأ، والخبر قوله: «فيها أنهار»[٣]، وهذا ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأ، ولا ينفع كون الضمير عائداً على ما أضيف إليه المبتدأ.

الرابع: أن مثل الجنة مبتدأ خبره «كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ»[٤] فقدره ابن عطية: أمثل أهل الجنة كمن هو خالد (في النار) (فقدر[٥] حرف الإنكار ومضافاً ليصحَّ.

وقدره الزمخشري أمثل الجنة كمن جزاؤه[٦] من هو خالد) والجملة من قوله: «فِيهَا أَنْهَارٌ» على هذا فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: هي حال من الجنة، أي مستقرة فيها أنهار.

الثاني: أنها خبر لمبتدأ مضمر، أي هي فيها أنهار، كأن قائلاً قال: ما فيها؟ فقيل: فيها أنهار[٧].

الثالث: أن تكون تكريراً للصلة، لأنها في حكمها، ألا ترى إلى أنه يصح قولك: التي فيها أنهار[٨].

وإنما أعري[٩] قوله مثل الجنة تصوير المكابرة من أن يسوّي بين المستمسك بالبينة وبين التابع هواه، كمن يسوّي بين الجنة التي صفتها كيت وكيت وبين النار التي صفتها أن يسقي أهلُها الحَمِيم. ونظيره قول القائل ـ رحمه الله ـ:

٤٤٦٨ ـ أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الْكِرَامَ وَأَنْ أُورثَ ذَوْداً شَصَائِصاً نُبُلا[١٠]

---

(١) التبيان ١١٦١.

(٢) صدر بيت من الطويل للبيد عجزه:

..... وَمَنْ يَبكِ حَوْلاً كَامِلاً فَقَدِ اعْتَذَرْ

والشاهد: زيادة اسم في الكلام. وانظر الخصائص ٣/ ٢٩، وابن يعيش ٣/ ١٤ والهمع ٢/ ٤٩ والتبيان ١١٦١ والأشموني ٢/ ٢٤٣ والديوان ٢١٤ إحسان عباس ـ الكويت ١٩٦٢ م.

(٣) التبيان المرجع السابق.

(٤) هذا رأي أبي حيان في البحر ٨/ ٧٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).

(٦) الكشاف ٣/ ٥٣٣.

(٧) البحر المرجع السابق.

(٨) السابق.

(٩) كذا في (أ) وفي (ب) والكشاف عري.

(١٠) سبق هذا البيت أنه لحضرمي بن عامر اليهودي وأنه من بحر المُنْسَرح وأتى به ههنا شاهداً على حذف الإنكار كما بينه أعلى. وانظر البيت في الكشاف ٣/ ٥٣٢، وشرح شواهده ٤/ ٤٩٦ والبحر ٨/ ٧٨ وأدب الكاتب ١٧٨ و ١٧٩.

هذا كلام منكر الفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تَعَرِّيه من حرف الإنكار. ذكر ذلك كله الزمخشري[١]. وقرأ علي بن أبي طالب: مِثَالُ الجَنَّةِ[٢]. وعنه أيضاً وعن ابن عباس وابن مسعود: أَمْثَالُ بالجمع[٣].

قوله «غَيْرِ آسِنٍ» قرأ ابن كثير: أَسِن بزنة حَذِرٍ، وهو اسم فاعل من أَسِنَ[٤] بالكسر يَأسنُ، فهو أَسِنٌ كَحَذر يحذر فهو حَذِر. والباقون آسِن بزنة ضَارِبٍ من: أَسَنَ بالفتح يأسن، يقال: أَسَنَ المَاءُ بالفتح يَأسِنُ ويَأسُنُ بالكسر والضم أُسُوناً. كذا ذكره ثَعْلَبُ[٥] في فصيحه[٦]. فهما لغتان يقال: أسن الماء يأسن أسناً وأَجِن يَأجنُ، وأَسِنَ يَأسُنُ ويَأسِنُ، وأَجَن يَأجُنُ أُسُوناً وأُجُوناً[٧]. وقال اليَزِيدِيُّ[٨] يقال: أَسِنَ بالكسر يَأسَنُ بالفتح أَسَناً أي تغير طعمه، وأما أَسِنَ الرَّجُلُ إذا دخل بئراً فأصابه من ريحها ما جعل في رأسه دواراً فأَسِنَ بالكسر فقط[٩] قال الشاعر:

٤٤٦٩ ـ قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ يَمِيدُ فِي الرُّمْحِ مَيْدَ المَائِحِ الأَسِنِ[١٠]

وقرىء يَسِنٍ[١١] بالياء بدل من الهمزة. قال أبو علي: هو تخفيف أسن وهو تخفيف غريب[١٢].

---

(١) بالمعنى. انظر الكشاف السابق.

(٢) قراءة شاذة ذكرها الإمام القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٣٦.

(٣) ابن خالويه ١٤٠ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٦٠ والمحتسب ٢/ ٢٧٠ والكشاف ٣/ ٥٣٤ وهي كسابقتها.

(٤) من القراءات المتواترة ذكرها ابن مجاهد في السبعة ٦٠٠ ومكي في الكشف ٢/ ٢٧٧.

(٥) أحمد بن يحيى بن سيار الشيباني النحوي المعروف بثعلب كان إمام الكوفيين في النحو واللغة أخذ عن ابن الأعرابيَ وسَلَمَة بن عاصم وابن سلام وغيرهم وعنه أبو الحسن الأخفش وابن الأنباري وابن عرفة مات سنة ٢٩١ انظر النزهة ١٥٧: ١٦٠.

(٦) لم أجدها في الفصيح مضبوطة بالكسر أو الضم انظر الفصيح ص ٦.

(٧) اللسان أ س ن ٨١ و ٨٢ و أ ج ن ٣٤.

(٨) هو: يحيى بن المغيرة أبو محمد المقَّريّ مولى لبني عَدِيّ بن عبد مناف أخذ عن الخليل اللغة والعروض وكان ملازماً لأبي عمرو. له من المؤلفات النوادِر في اللغة مات سنة ٢٠٢ هـ وانظر نزهة الألباء السابق ٥٣: ٥٨.

(٩) ذكره الجوهري في الصحاح أسن.

(١٠) البيت من بحر البسيط وهو لزهير كما نسبه القرطبي وصاحب اللسان. وروي: يغادر القرن. والقِرن ـ بكسر القاف ـ المِثْل في الشجاعة والشدة وَيميدُ: يضطرب والمَائِح المتمايل السّكران. والشّاعر يخبرنا عن شجاعته وترجيح كفته على هذا النظير الذي يتركه في دَوار واضطراب بسبب الهزيمة الساحقة. والشاهد: الأسن فمعناه الداخل بئراً فأصيب بدوار من رائحتها الكريهة. وانظر اللسان أسن ٨١ وميد ومبح ٤٣٠٦ و ٤٤٠٣ و ٤٤٠٤ والقرطبي ١٦/ ٢٣٦ والبحر المحيط ٨/ ٧٠ ولم يوجد بالديوان.

(١١) كذا في النسختين والأصح كما في البحر وكما يقتضيه العُرْف والعهد ياسِن. وهي شاذَّة ولم ينسبها أبو حيان لأحد. انظر البحر ٨/ ٧٩.

(١٢) المرجع السابق.

قوله: «لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ» صفة لـ «لَبَنٍ».

قوله: «لَذَّةٍ» يجوز أن يكون تأنيث «لَذٌّ» ولَذٌّ بمعنى لَذِيذٍ، ولا تأويلَ على هذا. ويجوز أن يكون مصدراً وصف به[١]، ففيه التأويلات المشْهُورَة[٢]. قال ابن الخطيب: يحتمل أن يقال: ما ثَبَتَتْ لذَّتُهُ[٣] يقال: طعام لَذٌّ ولَذِيذٌ، وأَطْعِمَةٌ لَذَّة ولَذِيذَةٌ، ويحتمل أن يكون ذلك وصفاً بنفس المعنى لا بالمشتق منه كما يقال للحكيم: هو حَكِيمٌ كله، وللعاقل: هو عاقل كله[٤]. والعامة على جرّ «لَذَّةٍ» صفة لخمر. وقرىء بالنصب على المفعول له وهي تؤيد المصدرية في قراءة العامة. وبالرفع صفة «لأنهار». ولم تجمع، لأنها مصدر إن قيل به وإلا فلأنها صفة لجمع غير عاقل، وهو يعامل معاملة المؤنثة الواحدة[٥].

قوله: «مِنْ عَسَلٍ» نقلوا في عسل التذكير والتأنيث، وجاء القرآن على التذكير في قوله: «مُصَفًّى»، والْعَسَلاَنُ العدو[٦]، وأكثر استعماله في الذِّئْبِ، يقال: عَسَلَ الذِّئبُ والثعلب. وأصله من عسلان الرمح وهو اهتزازه، فكأن العادي يَهُزّ أعضَاءَهُ ويُحركها، قال الشاعر:

٤٤٧٠ ـ لَذنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ[٧]

وكني بالعُسَيْلَة عن الجِمَاع، لما بينهما. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»[٨]

فصل

قال ابن الخطيب: اختار هذه الأنهار من الأنهار الأربعة؛ لأن المشروب إما أن يُشْرَبَ لِطَعْمِهِ أو لغير طعمه، فإن كان للطعم فالمطعوم تسعة: المُرّ والمَالِح، والحريف، والحَامِض، والعَفِصُ[٩] والقَابِضُ والتّفه، والحلو، والدَّسِم. وألذها الحُلو والدَّسِم، لكن أحلى الأشياء العسل فذكره وأما أدسَمُ الأشياء فالدهن لكن الدُّسُومَة إذا تَمَخَّضَتْ[١٠] لا

---

(١) انظر التبيان ١١٦٢.
(٢) أي ذات لذة.
(٣) في الرازي: أن يكون تأنيث لذ. . . .
(٤) الرازي ٢٨/ ٥٥.
(٥) وهو بتوضيح وتفصيل لما في الكشاف للزمخشري ٣/ ٥٣٤.
(٦) في (ب) العدد. وهو تحريف.
(٧) من الكامل لساعدة بن جُؤيّة الهُذَلِيّ. وشاهده: عَسَلَ الطريق. وانظر اللسان عسل ٢٩٤٦ والكتاب ١/ ٣٦ و ٣١٤ والخصائص ٣/ ٣١٩ والمغني ١١، ٥٢ وشرح شواهده للسيوطي ١٧ و ٨٨٥ والتصريح ١/ ٣١٢ والهمع ١/ ٢٠٠، ٢/ ٨١ والأشموني ٢/ ٩١، ٩٧ وقد تقدم.
(٨) من حديث الرسول لامرأة رفاعة القرظي وقد سألته عن زوج تزوجته لِتَرْجِعَ به إلى زوجها الأول الذي طلقها. وانظر اللسان السابق.
(٩) هو الطعام البشع.
(١٠) أي خلصت وأصبحت محضَةً.

تطيب للأكل ولا للشرب، فإن الدّهن لا يأكل ولا يشرب في الغالب وأما اللبن ففيه الدسم الكائن في غيره وهو طيب للأكل وبه تغذية الحيوان أولاً فذكره الله تعالى؛ وأمّا ما يشرب لغير الطَّعْم فالماء والخَمْر، فإن الخمر كريهة الطعم، لحصول التواتر بذلك، وإنما تشرب لأمر آخَر غير الطعام وأما الماء فلأن به بقاء الحيوان فذكره.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في الخمر: «لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ» ولم يقل في اللبن: لم يخبر طعمه للطاعمين ولا قال في العسل مصفًّى للناظرين؟

فالجواب: قال ابن الخطيب: لأن اللذَّةَ تختلف باختلاف الأشخاص فربَّ طعام يلتذ به شخص ويَعَافُهُ الآخر فقال: لذة للشاربين بأَسْرِهِمْ، ولأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا، فقال لذة، أي لا يكون في خمر الآخرة كراهة طعم وأما الطعم واللون فلا يختلف باختلاف الناس، فإن الحُلْوَ والحَامِضَ وغيرهما يدركه كل أحد قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أنَّ له طعماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجةٌ[1].

قوله: «مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ» فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا الجار صفة لمقدر، وذلك المقدر مبتدأ وخبره الجار قبله وهو «لَهُمْ» و «فيها» متعلق بما تعلق به، والتقدير: ولهم فيها زَوْجَانِ من كل الثمرات، كأنه انتزعه من قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ [الرحمن: ٥٢] وقدر بعضهم صِنْفٌ. والأول أليق[2].

والثاني: أن «مِن» مزيدة في المبتدأ.

قوله: وَمَغْفِرَة» فيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على ذلك المقدر لا بِقَيْدِ كونه في الجنة، أي ولهم مغفرة؛ لأنَّ المغفرة تكون قبل دخول الجنة؛ أو بقيد ذلك. ولا بدّ من حذف مضاف حينئذ أي وبِنَعِيمِ[3] مَغْفِرَةٍ؛ لأنه ناشىءٌ عَنِ المغفرة وهو الجنة[4].

والثاني: أن يجعل خبرها مقدراً أي ولَهُمْ مغفرةٌ. والجملة مستأنفة[5]، والفرق بين الوجهين أن الوجه الذي قبل هذا فيه الإخبار بـ «لَهُمْ» الملفوظ به عن شيئين، ذلك المحذوف ومغفرة. وفي الوجه الآخر الخبر جار آخر حذف للدَّلالَةِ عَلَيْهِ.

قوله: «كَمَنْ هُوَ» قد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً عن: «مَثَلُ الجَنَّةِ»، بالتأويلين

---

(١) وانظر تفسير الإمام الكبير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٥٤، ٥٨.

(٢) انظر التبيان ١١٦٢.

(٣) في (ب) وينعم فعلاً. وما هو بالمقصود.

(٤) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ٧٩.

(٥) التبيان المرجع السابق.

المذكورين عن ابن عطيةَ والزمخشريّ وأما إذا لم تجعله خبراً عن «مَثَلِ» ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: حَالُ هؤلاء المتقين كحال مَنْ هُو خَالدٌ[١]. وهذا تأويل صحيح. وذكر فيه أبو البقاء الأوجه الباقية فقال: وهو في موضع رفع أي حَالُهُمْ كحَالِ مَنْ هُوَ خَالدٌ فِي النَّار[٢].

وقيل: هو استِهْزَاءٌ بهم. وقيل: هو على معنى الاستفهام أي أكمنْ هُوَ خالد، وقيل: في موضع نصب أي يُشْبِهُونَ (حال)[٣] مَنْ هُو خَالدٌ فِي النَّار. انتهى[٤].

ومعنى قوله: وقيل: هو استهزاء أي أن الإخبار بقولك: حالهم كَحَال مَنْ (هُوَ خَالِدٌ)[٥] على سبيل الاستهزاء والتهكم. قال البغوي: معناه أمن كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار؟.

قوله: «وَسُقُوا» عطف على الصلة عطف فعلية على اسمية، لكنه راعى في الأول لفظ «من» فأفرد وفي الثانية معناه فجمع[٦]. والأمعاء جمع مِعًى ـ بالقصر ـ وهو المُصْرَانُ[٧] التي في البطن. وقد وصف بالجمع في قوله:

٤٤٧١ ـ .... وَمِـعًـى جِـيَـاعُ[٨]

على إرادة الجنس.

فصل

الماء الحميم هو الشديد الحَرّ تسعر عليه النار منذ خلقت إذا أُدْنِيَ مِنهم شَوَى وُجُوَهَهُمْ، ووقعت فَروة رُؤُوسِهم، فإذا شَرِبُوه قطَّع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم جميع ما في البطن من الحَوَايَا، واحدها مِعًى.

---

(١) في الإقامة الدائمة. وانظر التبيان لأبي البقاء ١١٦٢.

(٢) في التبيان ـ كما سبق الآن ـ في الإقامة الدائمة.

(٣) زيادة عن التّبيان. (٤) التبيان ١١٦٢.

(٥) زيادة للسياق والإيضاح. (٦) ذكره أبو حيّان في البحر المحيط بالمعنى منه ٨/ ٧٩.

(٧) جمع مَصِير كجَمِيلٍ وجُمْلاَن وكَثِيبٍ وكُثْبَانٍ.

(٨) بعض بيت من الوافر للقطامي تكملته:

كَـأَنَّ نُـسُـوعَ رَحْـلِـي حِـيـنَ ضُـمَّـتْ حَـوَالِـبَ غُـرَّزاً وَمِـعًـى جِـيَـاعَـا

والنسوعُ جمع نسع وهو سير يضفر على هيئة أعنّة النعال تشد به الرحال. والغرز جمع غارِز والغَارِزُ من النوق القليلة اللبن. والقطامي في هذا البيت يصف النوق بقله اللّبَن وبجُوع المصران وهوَ مع هذا لم يأت بالمشبه به في بيته هذا، والشاهد: إقامة الواحد مقام الجمع في قوله: «مِعًى جِيَاعًا» وهنا وصف المفرد وهو مِعًى (بالكسر والفتح فكلاهما جائزان) بالجمع وهو جياع والبيت في اللسا معي ٤٢٣٧ وغرز ٣٢٣٩، والمذكر والمؤنث للفراء ٧٥ والديوان ق ١٣/ ٦٣/ ٤٥.

قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يستمع إِلَيْكَ» يعني الكفار منهم من يستمع إليك يعني المنافقون يستمعون إليك فلا يسمعونه، ولا يَفْهَمُونَه تهاوناً. والضمير في قوله «وَمِنْهُمْ» يحتمل أن يرجع إلى معنى قوله: «هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً» يعني ومن الخالدين في النار قوم يستمعون إليك[١].

قوله «حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ» قال المفسرون: حَتَّى للعطف. قالوا: والعطف بحتى لا يحسُنُ إلا إذا كان المعطوف جُزْءاً من المعطوف عَلَيْهِ إمَّا أعلاه وإما أدونه، كقولك: أَكْرَمَنِي النَّاسُ حَتَّى المَلِكُ وجاء الحُجَّاجُ حَتَى المُشَاةُ. وفي الجملة ينبغي أن يكون المعطوف متعلّقاً بالمعطوف عليه من حيث المعنى. ولا يشترط بالعطف بالواو ذلك. فوجه التعلق ههنا هو أن قوله: «حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ» يفيد معنًى واحداً في الاستماع كأنه يقول: يستمعون استماعاً بالغاً جيداً لأنهم يستمعون وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما يفعله المجتهد في التعلُّم الطالب للتفهم، يفعلون ذلك استهزاء كما قال تعالى عنهم: ﴿وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤]. ويحتمل أن يكون فعلهم ذلك لعدم فهمهم. والأول يؤيده قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَٰفِرِينَ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١]، وقوله بعد ذلك «أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» أي تركوا اتّباعَ الحقِّ، إما لعدم الفهم أو لعدم الاستفادة[٢].

قوله: «آنِفاً» فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على الحال فقدَّره أبو البقاء: ماذا[٣] قال مُؤْتَنِفاً؟ وقدره غيره مبتدئاً أي ما القول الذي ائْتَنَفَهُ الآن قبل انفصاله عنه؟[٤]

والثاني: أنه منصوب على الظرف أي ماذا قال الساعة. قاله الزمخشري[٥]. وأنكره أبو حيان قال: لأنا لم نعلم أحداً عده من الظروف[٦].

واختلفت عبارتهم في معناه؛ فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف حالي كالآنَ، ولذلك فسّره بالسَّاعةِ[٧].

وقال ابن عطية: والمفسرون يقولون: آنفاً معناه الساعة الماضية القريبة منا وهذا تفسير بالمعنى[٨]. وقرأ البَزِّيُّ[٩] ـ بخلاف عنه ـ أَنِفاً بالقصر. والباقون بالمدِّ، وهما

---

(١) وانظر تفسير العلامة القرطبي ١٦/ ٢٣٧، ٢٣٨.

(٢) الرازي السابق.

(٣) التبيان السابق، وهو أحد قولي أبي البقاء.

(٤) وهو رأي أبي حيان في البحر ٨/ ٧٩.

(٥) قال: على فعل نصب على الظرف.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٧٩.

(٧) الكشاف ٣/ ٥٣٤.

(٨) البحر المحيط المرجع السابق.

(٩) وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وهي سبعية متواترة. انظر السبعة ٦٠٠ والإتحاف ٣٩٣.

لغتان بمعنًى واحدٍ. وهما اسما فاعل كَحذر وحَاذِر وأَسنٍ وآسنٍ؛ إلا أنه لم يستعمل لهما فعل مُجَرَّد، بل المستعمل ائْتَنَفَ يأتَنِفُ، واستأنف يَسْتَأْنِفُ والائْتناف والاسْتِئْنَاف الابتداء. قال الزجاج: هو من اسْتَأْنَفْتُ الشَّيْءَ أي[1] ابْتَدَأْتُهُ أي ماذا قال في أول وقت يَقْرُبُ منَّا؟[2]

فصل

روى مقاتل ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)[3] ـ أن النبي ﷺ ـ كان يخطب ويعيب المنافقين فإذا خرجوا من المسجد سألوا عَبْدَ الله بن مسعود استهزاءاً ماذا قال محمد آنفاً؟ ثم قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ فلم يؤمنوا واتَّبعوا أهواءهم في الكفر والنفاق[4].

قوله: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا» يجوز فيه الرفع بالابتداء والنَّصب على الاشتغال و «تَقْوَاهُمْ» مصدر مضاف لفاعله. والضمير في «وَآتَاهُمْ» يعود على الله أو على (قَوْل)[5] المنافقين؛ لأن قولهم ذلك مما يزيد المؤمنين تقوى. أو على الرسول والمعنى زادهم قول الرسول هُدًى وآتاهم (تقواهم أي[6] وفقهم للعمل بما أمر به، أو زادهم الله هدى وآتاهم الله تقواهم أو زادهم استهزاء المنافقين وآتاهم) قول المنافقين تقواهم أي ثواب تقواهم[7] يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ﴿١٨﴾ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾﴾

قوله: «فَهَلْ يَنْظُرُونَ إلاَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً» يعني الكافرين والمنافقين، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إلاَّ غِنًى مُطْغِياً، أَوْ فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ مَرَضاً

---

(١) في (ب) إذا. والتصحيح منها كما في المعاني. (٢) معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٠.

(٣) زيادة من (أ). (٤) وانظر القرطبي ١٦/ ٢٣٨ والكشاف ٣/ ٥٣٤.

(٥) زيادة من (أ). (٦) ما بين القوسين كله زيادة من (أ) وسقط من (ب).

(٧) نقل القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٣٩ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٣٤ وأبو حيان في البحر ٨/ ٧٩ هذه الأقوال.

مُفْسِداً، أَوْ هرَماً مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً أو الدَّجَّال، والدَّجَّال شَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظِرُ أو السَّاعَةُ، والسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ»[١]. وسميت القيامة بالساعة لسرعة الأمور الواقعة فيها من البعث والحشر والحساب.

قوله: «أَنْ تَأْتِيَهُمْ» بدل من الساعة بدل اشتمال. وقرأ أبو جعفر الرؤاسيّ[٢]: إنْ تَأتيهِمْ بإنِ الشَّرطية[٣] وجزم ما بعدها. وفي جوابها وجهان:

أحدهما: أنه قوله: «فَأَنَّى لَهُمْ» قاله الزمخشري. ثم قال: فإن قلتَ: بم يتصل قوله: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا» على القراءتين؟ قلتُ: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول كقولك: إنْ أَكْرَمَنِي زَيْدٌ فَأَنَا حَقِيقٌ بالإكْرَامِ أكْرِمهُ[٤].

والثاني: أن الجواب قوله: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا» وإتيان الساعة وإن كان متحقّقاً إلا أنهم عُومِلُوا معاملةَ الشَّاكِّ وحالهم كانت كذا[٥].

قوله: «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا» الأَشْراط جمع شَرْطٍ ـ بسكون الراء وفتحها ـ قال أبو الأسود:

٤٤٧٢ ـ فَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ بِالصَّرْمِ بَيْنَنَا فَقَدْ جَعَلَتِ أَشْرَاط أَوَّلِهِ تَبْدُو[٦]

والأشراط العلامات. ومنه أشراط الساعة. وأَشْرَطَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ أي أَلْزَمَهَا أموراً. قال أوس:

٤٤٧٣ ـ فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهْوَ مُعْصِمٌ[٧] **فَأَلْقَى بِأَسْبَابٍ لَهُ وَتَوَكَّلا**[٨]

والشرط القطع أيضاً مصدر شرط الجلد يَشْرُطُهُ شَرْطاً.

---

(١) ذكره الترمذي في باب الزهد رقم ٣.

(٢) في (ب) الرؤاس وقد سبق التعريف بالرُّؤاسيّ.

(٣) قراءة شاذة انظر الكشاف ٣/ ٥٣٤ ومختصر ابن خالويه ١٤٠.

(٤) الكشاف ٣/ ٥٣٤ و ٥٣٥.

(٥) وهذا رأى أبي حيان في البحر ٨/ ٧٩.

(٦) من الطويل وهو لأبي الأسود والصُّرم ـ بالفتح والضم ـ القطع يقول: علامات الصرم تظهر في أول الوصل. والشاهد: أشراط فهي جمع شَرْط بفتح وسكون وهو العلامة وانظر الكشاف ٣/ ٥٣٥ وشرح شواهده ٤/ ٨٣٧ والقرطبي ١٦/ ١٤٠ والبحر ٨/ ٧٠ وفتح القدير ٥/ ٣٥ والسراج المنير ٤/ ٢٩.

(٧) في الدِّيوان واللسان والقرطبي والمؤلف رواه كروايةِ البحر المحيط.

(٨) من الطويل كسابقه. وشاهده: فأشرط أي ألزم نفسه أموراً. وانظر الديوان ٨٦ والقرطبي ١٦/ ٢٤٠ واللسان شرط ٢٣٦ والبحر ٨/ ٧١ والطبري ٢٦/ ٣٣ والضمير في «فيها» راجع إلى الجبال وأعصم يجوز أن يكون من قولهم: أعصم الراكب إذا لم يثبت على الفَرَس، وأن يكون من أعصم به إذا تمسك به. والأسباب الحبال وتوكل عليه أي وثق وهو يصف رجلاً تدلى من رأس الجبل ليقطع النَّبعَة لاتخاذ القوس منها. وانظر مجمع البيان ٩/ ١٥٣.

فصل

قال سهل بن سعد: رأيت النبي ـ ﷺ ـ قال بإصبعه هكذا بالوُسْطَى والتي تلي الإبهام: بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أن يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَكْثُرَ الجَهْلُ ويَكْثُرَ الزِّنَا، ويَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، ويَقِلَّ الرِّجَالُ، وتَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امرأة القيمُ الواحِدُ[١]. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا ضُيِّعَتِ الأَمانَةُ فَانْتَظِر السَّاعَةَ فقيل: كَيْفَ إضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إذا وُسِّدَ الأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ[٢]. واعلم أن قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون بياناً لغاية عِنَادِهِمْ. ويحتمل أن يكون تسليةً لقلب المؤمنين كأنه تعالى لما قال: «فهل ينظرون إلا الساعة»، فهم منه تعذيبهم، قال المفسرون: أشراط الساعة مثل انشقاق القمر، ورسالة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ[٣].

قوله: «فَأَنَّى لَهُمْ» «أَنَّى» خبرٌ مقدم، و «ذِكْرَاهُم» مبتدأ مؤخر، أي أَنَّى لهم التذكير. وإذَا وما بعدها معترض. وجوابها محذوف أي كيف لهم التذكير إذا جاءتهم الساعة؟ فكيف تتذكرون؟ ويجوز أن يكون المبتدأ محذوفاً أي أَنَّى لهم الخلاص[٤]؟ ويكون «ذِكْرَاهُمْ» فاعلاً بـ «جَاءَتْهُمْ». وقرأ أبو عمرو ـ في رواية ـ «بَغَتَّةً» بفتح الغين[٥] وتشديد التاء. وهي صفة فنصبها على الحال، ولا نظير لها في الصفات ولا في المصادر، وإنما هي في الأسماء نحو: الجَرَبَّة[٦] ـ للجماعة ـ والشَّرَبَّة للمكان[٧]. قال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي على أبي عمرو، وأن يكون الصواب: بَغَتَةً بفتح الغين من غير تشديدٍ[٨].

فصل

معنى الآية فمن أين لهم التَّذَكُّر والاتِّعاظ والتوبة إذا جاءتهم ذكراهم أي السّاعة نظيره: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ [الفجر: ٢٣].

قوله: «فاعلمْ أَنَّه لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ» وجه مناسبته لما قبله هو أنه تعالى لما قال فاعلم أنه لا

---

(١) ذكره الإمام أحمد في مسنده ١٠/ ٣٨٧، ٤٠٦ و ٢/ ٣٩٤ و ٣/ ١٠٨.

(٢) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٦١ والبخاري باب العلم ١/ ٢١ عن أبي هُرَيْرَة.

(٣) الرازي ٢٨/ ٦٠.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٨٠ والتبيان ١١٦٢.

(٥) ذكرها صاحب الكشاف ٣/ ٥٣٥ ولم تُرْو في المتواتر عن أبي عمرو وانظر المختصر لابن خالويه ١٤٠ وقد ضبطت من المحقق خطأ فضبطها بضم الأول.

(٦) هي جماعة الحمر. وقيل: هي الغِلاظ الشداد منها. وفيها أقوال أخر ذكرها صاحب اللسان ٥٨٣ جرب.

(٧) انظر اللسان شرب ٢٢٢٥ ومن معانيها: الموضع أو الأرض التي تنبت العُشْب اللينة ولا ثالث لهما وجعل بعضهم ثالثاً وهو غَضَبَة للغضوب قاله نَضْرٌ انظر المرجع السابق.

(٨) الكشاف ٣/ ٥٣٥.

إله إلا الله أي يأتي بالساعة كما قال: ﴿أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾ [النجم: ٥٧ ـ ٥٨]. وقيل: فاعلم أنَّه لا إله إلا الله ينفعك، قيل الخطاب للنبي ـ ﷺ ـ والمراد غيره. وقيل: معناه فاثْبُتْ عليه. وقال الحُسَيْنُ بن الفضل: فازدَدْ علماً إلى علمك. وقال أبو العالية وابن عُيَيْنَةَ: معناه إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا مَلْجَأَ ولا مَفْزَعَ عند قيامها إلا الله[١]. ثم قال: «فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ» أمرٌ بالاستغفار مع أنه مغفور له لِتَسْتَنَّ به أمته. وقيل: معنى قوله لذنبك أي لذَنْبِ أهل بيتك الذين ليسوا منك بأهل بيت. وقيل: المراد النبي؛ والذنب هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب وحسناتُنا دون ذلك[٢]. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ.

قوله: «وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمة حيث أمر نبيهم ـ ﷺ ـ أن يستغفر لذنوبهم «وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ» قال ابن عباس والضحاك: متقلبكم: مُنْصَرَفَكُمْ ومنْشَرَكُمْ في أعمالكم في الدنيا «ومثواكم» مصيركم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن جرير: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار ومثواكم مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم ومقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم مقامكم في القبور، وقيل: معناه أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها[٣].

قوله: «وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ» أي هلاَّ. ولا التفات إلَى قول بعضهم[٤] إنَّ «لاَ» زائدة. والأصل لو نزلت. والعامة على رفع محكمة لقيامها مقام الفاعل. وزَيْدُ بنُ عَلِيٍّ بالنصب فيهما على الحَالِ[٥]. والقائم مقام الفاعل ضمير السورة المتقدمة وسَوَّغ وقوعَ الحال كذا وَصْفُها كقولك: الرَّجُلُ جَاءَنِي رَجُلاً صَالِحاً وقرىء: فَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ[٦]. وقرأ زيدُ بْنُ عَلِيٍّ وابنُ عُمَيْر «وَذَكَرَ» مبنياً للفاعل أي الله تعالى «القِتَالَ» نصباً[٧].

---

(١) انظر تلك الأقوال في القرطبي ١٦/ ٢٤١ و ٢٤٢ والرازي ٢٠٨/ ٦٣.

(٢) الرازي ٢٨/ ٦١ والقرطبي ١٦/ ٢٤٢ و ٢٤٣.

(٣) القرطبي والرازي السابقين والبحر ٨/ ٨٠.

(٤) ولعله الفراء حيث أكد في المعاني ٢/ ٣٧٧ تركيبها قال: «لولا» التي هي «لو» ضمت إليها «لا» فصارتا حرفاً واحداً. وهو رأي المبرد أيضاً في المقتضب ٣/ ٧٦ وكذلك ابن الشجري في أماليه ٢/ ٧٦ وقد قال بالتركيب الذي أضاف معنى جديداً كل من ابن يعيش ٨/ ١٤٤ وابن الأنباري في الإنصاف ٢١٥. وانظر قضايا التركيب ٢٨٦: ٢٨٨.

(٥) قراءة شاذة غير متواترة انظر البحر ٨/ ٨١.

(٦) كذا في البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ٨١، وذكر القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٤٣: فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْدَثَةٌ وكلتا القراءتين شاذة.

(٧) المرجعين السابقين.

فصل

المعنى ويقول الذين آمنوا حرصاً منهم على الجهاد هلا أنزلت سورة تأمرنا بالجِهاد. واعلم أن المؤمن كان ينتظر نزول الأحكام والتكاليف ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف كان يقول: هلا أمرت بشيء من العبادة خوفاً من أن لا يؤهل لها. وأما المنافق فإذا أنزلت[١] السورة أو الآية وفيها تكليف فيشق عليه ذلك فحصل التَّبَايُن بين الفريقين في العلم والعمل. والمراد بالسورة التي فيها تكليف. وقوله: «مُحْكَمَةٌ» أي لم تنسخ، وقال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين[٢].

[٣]قوله: «رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» يعني المنافقين «يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ» شَزْراً بتحديقٍ شديدٍ كراهيةً منهم للجهاد، وجبناً عن لقاء العدوّ.

قوله: «نَظَرَ الْمَغْشِيِّ» الأصل نَظَراً مثل نَظَر المَغْشِيِّ عليه من الموت كما ينظر الشاخص بصره عند الموت.

قوله: «فَأَوْلَى لَهُمْ طاعة». اختلف اللّغويون والمُعْرِبُونَ ـ (رَحِمَهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) ـ في هذه اللفظة فقال الأصمعي ـ (رَحمهُ اللَّه)[٤] ـ: إنها فعل ماضٍ بمعنى قاربه ما يهلكه[٥]، وأنشد ـ (رَحمهُ اللَّهُ):

٤٤٧٤ ـ فَعَادَى بَيْنَ هَادِيَتَيْنِ مِنْهَا وَأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلاَثِ[٦]

أي قارب أن يزيد.

قال ثعلب: لم يقل أحدٌ في أوْلَى أحسن من الأصمعيِّ[٧]. وقال البغوي: معناه وَلِيَكَ وقَارَبَك ما تكره[٨] ولكن الأكثرين[٩] على أنه اسم. ثم اختلف هؤلاء فقيل هو مشتق من الوَلْي وهو القرب كقوله:

٤٤٧٥ ـ تُكَلِّفُنِي لَيْلَى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَنَا وَخُطُوبُ[١٠]

---

(١) في (ب) نزلت. (٢) الرازي ٢٨/ ٦٢.

(٣) القرطبي ١٦/ ٢٤٣ وهذا الإعراب ذكره أبو البقاء في التبيان ١١٦٣.

(٤) ما بين القوسين ساقط من (ب) وزائد من (أ).

(٥) القرطبي المرجع السابق والبحر المحيط ٨/ ٧١.

(٦) لم أعرف مُنْشِدَه وهو من تامّ الوافر. وشاهده في «أولى» فهو بمعنى قارب ما يهلكه على رأي الأصمعي، والهادية: أول كلّ شيء وما تقدم منه. ولهذا قيل: أقبلت هوادي الخيل إذا رؤيت أعناقها. وانظر البيت في القرطبي ١٦/ ٢٤٤ ومقاييس اللغة ٦/ ١٤١ واللسان ولي ٤٩٢٣، والهمع ١/ ١٢٨ والبحر ٨/ ٧١ بلفظ «تَعَادَى» ولعله خطأ من الناسخ.

(٧) القرطبي المرجع السابق. (٨) معالم التنزيل له ٦/ ٦٣.

(٩) في النسختين: الأكثرون بالرفع.

(١٠) من الطويل وهو لعَلْقَمَةَ الفَحْل. وهو في البحر ٨/ ٧١ ومعاهد التنصيص ١/ ٦٣، وحاشية الدّمَنْهُوريّ ٩٣. والشاهد وليها بمعنى القرب.

وقيل: هو مشتق من الوَيْل والأصل فيه أوئل. فقلبت العين إلى ما بعد اللام فصار وزنه أفلع[١]. وإلَى هذا نحا الجُرْجَانيّ[٢] والأصل عدم القلب وأما معناها فقيل: هي تهديد ووعيد كقوله:

٤٤٧٦ ـ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى وَهَلْ لِلدَّرِّ يُحْلَبُ مِنْ مَرَدِّ[٣]

وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب[٤]: أولى لك كقول أعرابيٍّ كان يوالِي رمي الصيد فيفلت منه فيقول: أَوْلَى لَكَ. ثم رمى صيداً فَقَارَبَهُ فأفلت منه فقال ـ (رَحْمَةُ الله عليه ورِضَاهُ)[٥] ـ:

٤٤٧٧ ـ فَلَوْ كَانَ أَوْلَى يُطْعِمُ الْقَوْمَ صِدْتُهُمْ وَلَكِنْ أَوْلَى يَتْرُكُ الْقَوْمَ جُوَّعَا[٦]

هذا ما يتعلق باشتقاقه ومعناه.

وأما الإعراب فإن قلنا بقول الجمهور ففيه أوجه:

أحدها: أن «أولى» مبتدأ (و)[٧] «لهم» خبره تقديره: فالهلاك لهم. وسوغ الابتداء بالنكرة كونهُ دُعَاء نحو: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١].

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: العِقَابُ أو الهلاك أَوْلَى لهم. أي أقرب وأَدْنَى[٨]. وقال ابنُ الخطيب: التقدير: فالموت أولى لهم؛ لأنَّ الموت سبق ذكره في قوله: «نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ»، وذلك أن الحياة في طاعة الله ورسوله خير منها[٩]. ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء أي أولى وأحق بِهِمْ[١٠].

---

(١) ففيه قلب مكاني.

(٢) صاحب نظم القرآن وقد تقدم التعريف به. وانظر رأيه في القرطبي ١٦/ ٢٤٤.

(٣) من الوافر ومعناه واضح في الوعيد الواقع لا محالة. ولم أعرف قائله وكرر لفظ أولى للتأكيد فهو كَقَوْلِهِ «أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى» أي ويلٌ وهلاك فالوعيد واقع ومؤكد كالدرّ المحلوب لا يرد بعد الحلب إلى منبعه الأصلي.
والشاهد في كلمة أولى فمعناها الوعيد والتهديد وانظر القرطبي ١٦/ ٢٤٣ والبحر ٨/ ٧١ واللسان ولي ٤٩٢٤.

(٤) في القرطبي فيما نقله عنه: في العطب.

(٥) زيادة من (أ) وانظر الكامل ٤/ ٥١ للمبرد بالمعنى والقرطبي ١٦/ ٢٤٤ والبحر المحيط ٨/ ٧١.

(٦) لأحد الأعراب وهو من الطويل. وشاهده أن أولى في البيت لهذا حكاية وذلك أنه كان لا يحسن أن يرمي وأحب أن يمتدح عند أصحابه فقال أولى وضرب بيده على الأخرى وقال أولى فحكى ذلك وانظر اللسان ولي ٤٩٢٤ والقرطبي ١٦/ ٢٤٤ والبحر ٨/ ٧١ وفي البحر: صَيْدُهُمْ ولعله تحريف.

(٧) زيادة للسياق.

(٨) في (ب) أو أدنى وهذا الإعراب قال به أبو حيان عن قتادة في البحر ٨/ ٨٣.

(٩) الرازي ٢٨/ ٦٢.

(١٠) البحر المحيط المرجع السابق.

الثالث: أنه مبتدأ و «لهم» متعلق به، واللام بمعنى الباء. و «طاعة» خبره والتقدير: أولى بهم طاعة دون غيرها[١].

وإن قلنا بقول الأصمعي فيكون فعلاً ماضياً، وفاعله مضمر يدل عليه السِّيَاق، كأنه قيل: فأولى هو أي الهلاك[٢]. وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال: ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه[٣]. وقال ابن عطية: المشهور من استعمال العرب أنك تقول: هذا أولى بك من هذا، أي أحق[٤]. وقد تستعمل العرب «أولى لك» فقط على جهة الحذف والاخْتِصَار؛ لما معها من القول فتقول: أولى لك يا فلان على جهة الزجر والوعيد. انتهى[٥].

وقال أبو البقاء: أَوْلَى مؤنثه أَوْلاة[٦]. وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يكون في التذكير والتأنيث الحقيقيين؛ أما التأنيث اللفظي فلا يقال فيه ذلك[٧]. وسيأتي له مزيد بيان في القيامة[٨] إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قوله: «طَاعَةٌ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر «أَوْلَى» على ما تقدم.

الثاني: أنها صفة «لِسُورَة» أي فإذا أنزلت سُورَةٌ محكمة «طاعة» أي ذات طاعة أو مطاعة. ذكره مكي[٩]، وأبو البَقَاءِ[١٠]. وفيه بُعْد لكثرة الفواصل.

الثالث: أنها مبتدأ و «قَوْل» عطف عليها والخبر محذوف تقديره: أَمْثَلُ لَكُمْ مِنْ غَيْرِهِمَا[١١]. وقدّر مَكِّيٌّ منَّا[١٢] طاعةٌ فقدّره مقدَّماً.

الرابع: أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي أمْرُنَا طَاعَةٌ[١٣].

الخامس: أن لهم خبر مقدم وطاعة مبتدأ مؤخر[١٤]. والوقف والابتداء يُعْرَفَانِ مما تقدم.

---

(١) التبيان والبحر السابقين.
(٢) ذكره أبو حيان في مرجعه السابق.
(٣) الكشاف ٣/ ٥٣٥ و ٥٣٦.
(٤) البحر المحيط السابق.
(٥) السابق.
(٦) التبيان ١٠٦٣.
(٧) فكلمة أولى كَعَطِيَّة تأنيث لفظي.
(٨) عند قوله تعالى: ﴿أولَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ الآيتان ٣٤، ٣٥ من القيامة.
(٩) مشكل إعراب القرآن له ٢/ ٣٠٨.
(١٠) التبيان ١١٦٣.
(١١) مشكل إعراب القرآن السابق، والرازي ٢٨/ ٦٢ والكشاف ٣/ ٥٣٦.
(١٢) مشكل الإعراب السابق.
(١٣) التبيان السابق وأبو حيان في بحره ٨/ ٨١.
(١٤) نقله أبو حيان في بحره السابق عن قتادة ـ رضي الله عنه ـ.

فصل

قال المفسرون: قوله: طاعة وقول معروف ابتداء محذوف الخبر، تقديره طاعة وقول معروف أمثل، أي لو أطاعوا وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل وأحسن[١]. وساغ الابتداء بالنكرة، لأنها وُصِفَتْ بدليل قوله: «وقَوْلٌ مَعْرُوفٌ» فإنه موصوف فكأنه تعالى قال: طاعة مخلصةٌ وقولٌ معروف خير[٢]. وقيل: يقول المنافقون قبل نزول السورة المحكمة طاعة رفع على الحكاية أي أمرنا طاعة، أو منا طاعة وقول معروف: حسن[٣]. وقيل: «متَّصل». واللام في قوله: «لَهُمْ» بمعنى الباء أي فأولى بهم طاعة الله ورسوله وقول معروف بالإجابة، أي لو أطاعوا الله كانت الطاعة والإجابة أولى بهم[٤]. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عَطَاءٍ.

قوله: «فَإِذَا عَزَمَ الأَمْرُ» في جوابها ثلاثة أوجه:

أحدها: قوله: «فَلَوْ صَدَقُوا» نحو: إذَا جَاءني طَعَامٌ فَلَوْ جِئْتَنِي[٥] أَطْعَمْتُكَ.

الثاني: أنه محذوف تقديره: فَاصْدُقْ، كذا قدره أبو البقاء[٦].

الثالث: أن تقديرنا[٧] ناقضوا[٨]. وقيل: تقديره كرهوا ذلك[٩]. وعَزَمَ الأمر على سبيل الإسناد المجازي كَقوله:

٤٤٧٨ ـ قَدْ جَدَّتِ الْحَرْبُ بِكُمْ فَجِدُّوا[١٠]

أو يكون على حذف مضاف أي عَزَمَ أَهْلُ الأمر[١١]. قال المفسرون: معناه إذا جدَّ الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا فلو صدقوا لله في إظهار الإيمان والطاعة لكان

---

(١) نقل المؤلف كلام الرازي رغم ما أورده في إعراب كلمة «طاعة». وهذا من العيوب التي يقع فيها كثيراً فهو حريصٌ عَلَى نقل الكلام حتى ولو كان مكرَّراً.

(٢) وانظر الرازي ٢٨/ ٦٢، ٦٣.

(٣) الكشاف ٣/ ٥٣٦ والبحر والرازي السابقين.

(٤) نقله القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٤٤ ولم يُعَيِّنْهُ لمعيَّن.

(٥) وهو اختيار أبي حيان في البحر ٨/ ٨٢.

(٦) التبيان ١١٦٣.

(٧) كذا في (أ) وفي (ب) تقديره وهو الأصح والأبين وإلاَّ فمن المقدِّر؟!.

(٨)، (٩) القرطبي ١٦/ ٢٤٤.

(١٠) من الرجز وقبله:

قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشُدُّوا

وشاهد في الإسناد المجازي حيث شبه الحرب بإنسان عاقل، وانظر البحر ٨/ ٣١٦ ومجمع البيان ١٠/ ٨.

(١١) التبيان ١١٦٣.

خيراً لهم[١]. وقيل: جواب إذا محذوف تقديره فإذا عزم الأمر لكلُّوا أو كذبوا فيما وعدوا ولو صدقوا لكان خيراً لهم.

قوله: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ» أي فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه «أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ»، تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية تفسدوا في الأرْضِ بالمعصية والبَغْي وسَفْكِ الدماء وترجعون إلى الفُرْقة بعدما جمعكم الله بالإسلام!

قوله: «أَنْ تُفْسِدُوا» خبر عسى[٢]. والشرط مُعْتَرِضٌ بينهما وجوابه محذوف لدلالَةِ: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ» عليه أو هو يفسره «فَهَلْ عَسَيْتُمْ»، عند من يرى تقديمه.

وقرأ علي ـ رضي الله عنه ـ «إن تُوُلِّيتُمْ» بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول من الولاية أي وُلِّيتم أمور الناس[٣]. وقال ابن الخطيب: لولا تولاّكم ولاةٌ ظلمة، جُفاة غَشَمَة ومشيتم معهم لفسدتم وقطعت الأرحام والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يأمركم إلا بصلة الأرحام فلم تتقاعدون عن القتال؟!. والأول أظهر ومعناه إن كنتم تتركون القتال وتقولون فيه الإفساد، وقطع الأرحام وكون الكفار أقاربنا فلا يقع منكم إلا ذلك، حيث تَتَقَاتَلُونَ على أدنى شيءٍ كما كان عادة العرب الأُوَل[٤]. (وقرى: وُليتم من الولاية أيضاً[٥]).

فصل

قال ابن الخطيب: في استعمال «عسى» ثلاثة مذاهب:

أحدها: الإتيان بها على صورة فعل ماض معه فاعل تقول: عَسَى زَيْدٌ، وعَسَيْنَا وعَسَوْا، وعَسَيْتُمَا، وعَسَيْتُ وعَسَيْتُنَّ وعَسَيْنَا[٦] وعَسَيْتُنَّ.

والثاني: أن يؤتى بها على صورة فعل ومفعول يقال: عَسَاهُ، وعَسَاهُمَا، وعَسَاكَ، وعَسَاكُمَا وعَسَايَ وعَسَانَا[٧].

---

(١) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ١٣ والقرطبي السابق.

(٢) في محل نصب جملة فعلية كخبر أفعال المقاربة والتاء اسمها. وانظر التبيان ١١٦٣، والمشكل ٢/ ٣٠٨.

(٣) شاذة ذكرها الكشاف ٣/ ٥٣٦. والفعل ماض مبني للمجهول وهي قراءة ابن أبي إسحاق أيضاً. ورواها رُوَيْسٌ عن يعقوبَ. وانظر القرطبي ١٦/ ٢٤٥ ومختصر ابن خالويه ١٤٠.

(٤) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٦٤.

(٥) ولم أعرف من قرأ بها وهي شاذة. وانظر الكشاف ٣/ ٥٣٦ والبحر المحيط ٨/ ٨٢ ومعناها توليتم أمور الناس.

(٦) في الرازي: عِسْتم وعست وعِسْنَا والأول يجوز أن يكون صحيحاً ولكن الثاني والثالث من الإمكان أن يكونا محرفين من قبل الناسخ فما دام قد أسنَد الفعل إلى الفاعل المضمر فإن الألف ترد إلى ياء. وهذا المذهب مرجوح فلم يأت القرآن الكريم به. وهذا الرأي ذكره الرازي في تفسيره حيث اقتصر على الفعل والفاعل وهذا المذهب مذهب الكوفيين فهي بمنزلة قرب فعل قاصر.

(٧) وهو قليل أيضاً وفيه مذاهب ثلاثة: =

الثالث: الإتيانُ بها من غير أن يُقْرَن بها شيء[١] تقول: عَسَى زَيْدٌ يَخْرُجُ، وعَسَى أَنْتَ تَخْرُجُ، وعَسَى أَنَا أَخْرُجُ، والكل متوجه وما عليه كلام الله أوجه، لأن «عسى» من الأفعال الجامدة، واقتران الفاعل بالفعل الأولى من اقتران المفعول، لأن الفاعل كالجزء من الفعل ولهذا لم يجوزوا فيه أرْبَعَ متحركات في مثل قول القائل: بَصُرْتُ[٢] وجوزوا في مثل قولنا: بَصَرُكَ[٣]. وقد تقدم الكلام في «عسى» مشْبَعاً.

وفي قوله: «عَسَيْتُم» إلى آخره، التفات من غيبة في قوله: «الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» إلى خطابهم بذلك زيادة في توبيخهم والاستفهام للتقرير المؤكد فإنه لو قال على سبيل الإخبار: «عَسَيْتُمْ إِنْ» لكان للمخاطب أن ينكره فإذا قال بصيغة الاستفهام فإنه يقول: أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر (أن)[٤] تجيب إلا بـ «لا» أو «نَعَمْ»، فهو مُقَرَّر عندك وعندي[٥].

واعلم أن «عَسَى» للتوقع والله عالم بكل شيء والكلام فيه كالكلام في «لَعَلَّ» وفي قوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾[٦] [المائدة: ٤٨] فقال بعضهم: يفعل بكم فعل المترجِّي والمبتلي والمتوقع. وقيل: كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك. وقال ابن الخطيب: هو محمول على الحقيقة؛ لأن الفعل إذا كان في نفسه متوقعاً فالنظر إليه غير مسلتزم لأمر، وإنما الأمر يجوز أن يحصل منه تارة، ولا يحصل منه أخرى يكون الفعل لذلك الأمر المطلوب على سبيل الترجِّي سواء كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه أو لم يعلم. مثاله من نَصَبَ شَبَكَةً لاصطياد الصَّيد يقال: هو متوقع لذلك، فإن حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار صادقٍ أنه سيقع أو بطريق أخرى لا يخرج عن التوقع. غاية ما في الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما[٧] نتوقعه[٨] فظن أن عدم العلم لازم للتوقع فليس كذلك بل التوقع

= **أحدها**: أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجراها في اقتران خبرها بأن وقال به سيبويه.

والثاني: أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع وقال بذلك الأخفش.

والثالث: أنها باقية على إعمالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبراً وبالعكس قاله المبرد والفارسيّ. بتصرف من المغني ١٥١ و ١٥٢ و ١٥٣.

(١) يقصد أن هذا المذهب أو الوجه قليل كقوله: عسى الكرب... البيت.

(٢) في (ب) والرازي: نصرت. (٣) وانظر الرازي ٢٨/ ٦٣ و ٦٤.

(٤) ساقط من النسختين فهو زيادة للسياق. (٥) الرازي السابق.

(٦) كذا في (أ) وهي كلمة من الآية ٤٨ من المائدة وفي (ب) ليبلوهم وليست موجودة في القرآن وفي الرازي لنبلوهم بالنون من الآية ٧ من سورة الكهف.

(٧) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) يتوقعه بالياء. (٨) في الرازي: فيظن.

هو المنتظر بأمر ليس بواجب الوقوع نظراً إلى ذلك الأمر حسب[١] سواء كان له به علم أو لم يكن[٢].

قوله: «وَتُقطِّعُوا» قرأ العامة بالتشديد على التكثير، وأبو عمرو في رواية وسلام ويعقوب: بالتخفيف مضارع قَطَع[٣]. والحسن: بفتح التاء والطاء مشددة، أصلها تَتَقَطَّعُوا بتاءين[٤] حذفت إحداهما[٥]. وانتصب «أَرْحَامَكُم» على هذا على إسقاط الخافض أي في أرْحَامِكُمْ.

قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَنَبْلُوَا۟ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾﴾

قوله: «أُولَئِكَ» مبتدأ، والموصول خبره والتقدير: أولئك المفسدون يدل عليه ما تقدم[٦]. وقوله: «فَأَصَمَّهُمْ» ولم يقل: «فَأَصَّم آذَانَهُمْ» و «أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ» ولم يقل: أعْمَاهم، قيل: لأنه لا يلزم من ذهاب الإذن ذهاب السمع فلم يتعرض لها، والأبصار[٧] وهي الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبْصار ولا يرد عليك قوله: ﴿وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ ونحوه [الأنعام: ٢٥] و [الإسراء: ٤٦] و [الكهف: ٥٧] لأنه دون الصَّمَم والصَّمَمُ أعظم منه فقال: أصمهم من غير ذكر الأذن، وقال: «أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ» مع ذكر العين؛ لأن البَصَرَ ههنا بمعنى العين ولهذا جمعه بالأبْصار ولو كان مصدراً لما جمع، فلم يذكر الأذن؛ إذْ لاَ مَدْخَلَ لها في الإصمام وذكر العين، لأن لها مدخلاً في الرُّؤية، بل هي الكل بدليل أن الآفة في غير هذا الموضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقراً فقال تعالى

---

(١) في الرازي: فحسب.
(٢) وانظر تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٦٤.
(٣) لم ترو في المتواتر عن أبي عمرو فهي شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١٤٠ وانظر الكشاف ٣/ ٥٣٦، والقرطبي ١٦/ ٢٤٦.
(٤) شاذة كسابقتها وانظر الكشاف والقرطبي السابقين.
(٥) تخفيفاً.
(٦) قاله صاحب التبيان ١١٦٣.
(٧) في (أ) والأذان فالتصحيح من (ب).

حاكياً عنهم: ﴿وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥] والوَقْر دون الصَّمَم[١].

فصل

﴿أولئك الذين لعنهم الله﴾ إشارة إلى من سبق ذكرهم من المنافقين، أبعدهم الله عنه أو عن الخير فأصمهم لا يسمعون الكلام المبين وأعمى أبصارهم عن الحق.

قوله: «أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ» فيه سؤال وهو أنه تعالى قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم فكيف يمكنهم التدبر في القرآن وهو كقول القائل للأعمى أَبْصِر وللأصمّ اسْمَعْ؟!.

فالجواب من ثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من بعض:

الأول: تكليفه ما لا يطاق جائز والله أمر من علم منه أنه لا يؤمن بأن يؤمن فلذلك جاز أين يُصِمَّهم ويعميهم ويذمَّهم على ترك التدبر.

الثاني: أن قوله: «أفلا يتدبرون القرآن» المراد منه الناس.

الثالث: أن يقال: هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة كأنه تعالى قال: ﴿أولئك الذين لعنهم الله﴾ أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو الخير أو غير ذلك من الأمور الحسنة فأصمهم لا يسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يتبعون طريقة الإسلام، فإذَنْ هم بين أمرين إما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منه، لأن الله لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق والقرآن منهما هو الصّنف الأعلى بل النوع الأشرف وإما يتدبرون لكن لا تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مُقْفَلَةً تقديره: أفلا يتدبرون القرآن لكونهم ملعونين مُبْعَدِين «أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» فيتدبرون ولا يفهمون؛ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقول: أم بمعنى «بل» بل هي على حقيقتها للاستفهام واقعة والهمزة أخذت مكانها وهو الصدر[٢].

وقيل: أم بمعنى بل. والمعنى بل على قلوب أقفالها فلا تفهم مواعظ القرآن وأحكامه[٣] روى هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ[٤] عن أبيه قال: «تلا رسول الله ـ ﷺ ـ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقال شابٌّ من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب في نفس عُمَرَ حتى وَلِيَ فامتحان به»[٥].

قوله: «أَمْ عَلَى قُلُوبٍ» أم منقطعة وتقدم الكلام على «أم» منقطعة. وقرأ العامة:

---

(١) بالمعنى من تفسير الرازي ٢٨/ ٦٥.

(٢) أخذ المؤلف ـ رحمه الله ـ كل هذا من الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير السابق مع تغيير طفيف في العبارة.

(٣) قال ببل وبقطع أم جار الله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٣٦ والقرطبي في الجامع ١٦/ ٢٤٦.

(٤) ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وقد سبق التعريف به.

(٥) ذكره البغوي في معالم التنزيل في سورة «محمد».

«أَقْفَالُها» بالجمع على أَفْعَالٍ. وقرىء أَقْفُلُهَا (بالجمع[١]) على أفعل[٢]. وقرىء إِقْفَالُهَا بكسر الهمزة مصدراً كالإقبال[٣]. وهذا الكلام استعارة بليغة قيل: ذلك عبارة عن عدم وصول الحق إليها[٤].

فإن قيل: ما الفائدة في تنكير القلوب؟.

فقال الزمخشري: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون للتنبيه على كونه موصوفاً لأن النكرة بالوصف أولى من المعرفة فكأنه قال: أمْ عَلَى قُلُوبٍ قاسيةٍ أو مظلمةٍ.

الثاني: أن تكون للتبعيض كأنه قال: أم على نفس القلوب؛ لأن النكرة لا تَعُمُّ، تقول: جاءني رجالٌ فيُفْهَمُ البعض وجاءني الرجال فيُفْهَمُ الكل[٥]. والتنكير في القلوب للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب وذلك لأن القلب إذا كان عارفاً كان معروفاً، لأن القلب خلق للمعرفة فإذا لم يكن فيه المعرفة فكأنه لا يعرف قلباً، فلا يكون قلباً يعرف، كما يقال للإنسان المؤذي: هذا ليس بإنسان فكذلك يقال: هذا ليس بقلبٍ هذا حجر. وإذا علم هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة بأن يقال: على قلوبهم أقفالها أو هي لعدم عَوْد فائدة إليهم كأنها ليست لهم[٦].

فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] وقال: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾ [الزمر: ٢٢].

فالجواب: الإقفال أبلغ من الختم، فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «أَقْفَالُهَا» بالإضافة ولم يقل: أقفال كما قال: قُلُوبٍ؟.

فالجواب: لأن الأقفال كأنها ليست إلا لها ولم تضف القلوب إليهم لعدم نفعها إياهم وإضافة الأقفال إليها لكونها مناسبةً لها. أو يقال: أراد به أقفالاً مخصوصة هي أقفال الكُفْر والعِنَادِ[٧].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدبَارِهِمْ» رجَعُوا كفاراً «مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى»

---

(١) زيادة للسياق.

(٢) ذكرها أبو حيان في تفسيره ولم يعيّنْ من قرأ بها. وهي شاذة. انظر البحر ٨/ ٨٣.

(٣) شاذة كسابقتها. انظر المرجع السابق والكشاف ٣/ ٥٣٦.

(٤) المرجع السابق.

(٥) باللفظ من الرازي والمعنى من الكشاف ٣/ ٥٣٦.

(٦) الرازي المرجع السابق.

(٧) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) والفساد. وانظر الرازي المرجع السابق.

قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمدٍ ـ ﷺ ـ بعدما عرفوه ووجدوا نعتَه في كتابهم. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون[١].

قوله: «الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لِم» أي زين لهم القبيحَ. وهذه الجملة خبر: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ»[٢] وتقدم الكلام على سَوَّلَ معنًى واشتقاقاً. وقال الزمخشري هنا: وقد اشتقه من السُّؤلِ من لا عِلْمَ له بالتصريفِ والاشتقاق جميعاً[٣]. قال شهاب الدين: كأنه يشير إلى ما قاله ابنُ بَحْر[٤] من أن المعنى أعطاهم سُؤْلَهُمْ. ووجه الغلط فيه أن مادة السّول من السؤال بالهمز ومادة هذا بالواو فافْتَرَقَا، فلو كان على ما قيل لقيل سأَل بتشديد الهمزة لا بالواو. وفيما قاله الزمخشري نظر؛ لأن السؤال له مادتان سأل بالهمزة وسال بالألف المنقلبة من واو. وعليه قراءة[٥]: «سَالَ سَائِلٌ» وقوله:

٤٤٧٩ ـ سَأَلَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةً ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بِمَا سَالَتْ وَلَمْ تُصِبِ[٦]

وقد تقدم هذا في البقرة مستوفًى[٧].

قوله: «وَأَمْلَى لَهُمْ» العامة على أملى مبنياً للفاعل وهو ضمير الشيطان. وقيل: هو للباري تَعَالى. قال أبو البقاء: على الأول: يكون معطوفاً على الخبر. وعلى الثاني: يكون مستأنفاً[٨]. ولا يلزم ما قاله بل هو معطوف على الخبر في كلا التقديرين أخبر عنهم بهَذَا وبهَذَا.

وقرأ أبو عمرو في آخرين أُمْلِيَ[٩] مبنياً للمفعول. والقائم مقام الفاعل الجار. وقيل: القائم مقامه ضمير الشيطان ذكره أبو البقاء[١٠]. وقرأ يعقوبُ وسلاَّمٌ ومجاهد وأُمْلِي ـ بضم الهمزة وكسر اللام وسكون الياء ـ فاحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مضارعاً مسنداً لضمير المتكلم أي وأملي[١١] أنا لهم، وأن

---

(١) القرطبي ١٦/ ٢٤٩.
(٢) نقله في التبيان ١١٦٣.
(٣) الكشاف ٣/ ٥٣٧.
(٤) سبق التعريف به.
(٥) وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر البحر ٨/ ٢٣٢ والكشاف ٤/ ١٥٦ وهي متواترة وهي لغة قريش أو على لغة من قال: سلت أسال. وقد حكاها سيبويه. ويجوز أن تكون على قلب الهمزة ألفاً على غير قياس، وإنما القياس بين بين انظر الكشاف والبحر السابق.
(٦) من البسيط لحسان ـ رضي الله عنه ـ والشاهد: سالت أي سَأَلت حيث فيه ما فيه مما ذكرت أعلى. وقد تقدم.
(٧) في قوله تعالى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ من الآية ٢١١. ولم يزد على ما قاله كل من أبي حيان والزمخشري السابقين.
(٨) التبيان ١١٦٣.
(٩) وهي قراءة متواترة انظر الكشف لمكي ٢/ ٢٧٧.
(١٠) التبيان المرجع السابق.
(١١) أي أنظر أنا كقوله: «إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ».

يكون ماضياً كقراءة أبي عمرو سكنت ياؤه تخفيفاً[١] وقد مضى منه جملة.

فصل

قال المفسرون: سَوَّلَ لَهُمْ سَهَّلَ لهم. وأَمْلَى لهم أي مد لهم فِي الأمل يعني قالوا: نعيش أياماً ثم نؤمن به وهو معنى قوله: «وَأَمْلَى لَهُمْ».

فإن قيل: الإملاء والإمهال وَحَدُّ الآجال لا يكون إلا من الله فكيف يصح قراءة من قرأ: وأملى لهم فإن المملي حينئذ هو الشيطان؟.

قال الخطيب: فالجواب من وجهين:

أحدهما: يجوز أن يكون المراد «وأملى لهم الله» فَيَقِفُ[٢] على: «سول لهم».

وثانيهما: هو أن المسوِّل أيضاً ليس هو الشيطان وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده ولسانه ذلك، فكذلك الشيطان يمسهم[٣] ويقول لهم: في آجالكم فَسْحَةٌ فتمتعوا برئاستكم ثم في آخر العمر تؤمنون[٤].

قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا» يعني المنافقين[٥] أو اليهود قالوا «لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ» وهم المشركون أي ذلك الإملاء لا بسبب قولهم الذين كرهوا. قاله الواحدي[٦].

وقيل: ذلك إشارة إلى التسويل[٧]. ويحتمل أن يقال: ذلك إشارة للارتداد بسبب قولهم: سنطيعكم قاله ابن الخطيب[٨]. قال: لأنا نبين أن قوله: «قالوا سنطيعكم في بعض الأمور» هو أنهم قالوا نوافقكم على أن محمداً ليس بمرسل وإنما هو كذاب ولكن لا نوافقكم في إنكار الرسالة والحشر والإشراك بالله من الأصنام ومن لم يؤمن بمحمَّدٍ ـ ﷺ ـ فهو كافر وإن آمن بغيره. لا بل نؤمن بمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا نؤمن بالله ولا برسله ولا بالحشر، لأن الله تعالى كما أخبر عن الحشر وهو جائز أخبر عن نبوّة محمد ـ ﷺ ـ وهِيَ جائزة[٩].

وقال المفسرون: إن اليهود والمنافقين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد ـ ﷺ ـ والقعود عن الجهاد. وكانوا يقولونه سراً فقال الله تعالى: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ»[١٠].

---

(١) وهذه القراءة شاذة وانظر هذا في البحر لابن حيان ٨/ ٨٣.

(٢) أي القارىء.

(٣) في الرازي: يمليهم، وهو الأقرب للمعنى المتحدث فيه.

(٤) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٦٦.

(٥) في ب واليهود.

(٦) الرازي المرجع السابق.

(٧) السابق ولم يحدد من قال بهذا.

(٨) الرازي السابق.

(٩) انظر المرجع السابق.

(١٠) القرطبي ١٦/ ٢٥٠.

وقوله: «إِسْرَارَهُمْ» قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مصدراً. والباقون بفتحها جمع سِرّ[١].

قوله: «فكيف» إما خبر مقدم، أي فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. وإما منصوب بفعل محذوف أي فكيف تصنعون[٢]؟ وإما خبر «لكان» مقدرة أي فكيف يكونُون؟ والظرف معمول لذلك المقدر وقرأ الأعمش: «تَوَفَّاهُمْ» دون تاء، فاحتملت وجهين: أن يكون ماضياً كالعامة، وأن يكون مضارعاً حُذفت إحدى تائيه[٣].

قوله: «يَضْرِبُون» حال إما من الفاعل وهو الأظهر أو من المفعول[٤].

فصل

قال ابن الخطيب: الأظهر أن قوله: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ إسرارهم» أي ما في قلوبهم من العلم بصدق محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنهم كانوا مكابرين معاندين وكانوا يعرفون رسول الله ـ ﷺ ـ كما يعرفون أبناءهم ويؤيده القراءة بكسر الهمزة فإنهم كانوا يُسِرُّونَ نبوة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وإن قلنا: المراد من الذين ارتدّوا هم المنافقون فكانوا يقولون للجاحدين من الكفار سنطيعكم في بعض الأمر كانوا يرون أنهم إن غلبوا انقلبوا كما قال الله: ﴿وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٠] وقال تعالى: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩]. وقوله: «فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ» كأنه تعالى قال: هَبْ أنهم يسرون والله لا يظهره اليوم فكيف يبقى مخفياً وقت وفاتهم؟! أو نقول: لما قال الله تعالى: والله يعلم إسرارهم أنهم يختارون القتال لما فيه من الضرب والطعن مع أنه مفيد على الوجهين جميعاً إن غَلبوا في الحال والثواب في المآل، وإن غُلبوا فالشهادة والسعادة، فكيف حالهم إذا ضرب وجوههم وأدبارهم؟!.

وعلى هذا فيه لطيفة وهي أن القتال في الحال إن أقدم المبارز قد يهزم الخَصْم ويسلم وجهه وَقَفاهُ وإن لم يهزمه فالضرب على وجهه إن ثَبَتَ وصَبَرَ وإن لم يثبت وانهزم فإن فاته بالهرب فقد سلم وجهه وقفاهُ وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير ويوم الوفاة لا نُصرة له ولا مفرّ، فوجهه وظهره مضروب مطعون فكيف يحترز عن الأذى ويختار العذاب الأكبر؟!.

---

(١) وهي قراءة سبعية تواترية وانظر السبعة ٦٠١ والكشف ٢/ ٢٧٨ وقد قال مكي: جعلوه مصدر «أسر» ووحد لأنه يدل بلفظه على الكثرة. وقرأ الباقون بفتح الهمزة جعلوه جمع سرّ كعِدْل وأعْدَال. وحسن جمعه لاختلاف ضروب الأسرار من بني آدم. وانظر الإتحاف ٣٩٤.

(٢) في ب تصفون.

(٣) الكشاف ٣/ ٥٣٧ والبحر ٨/ ٨٤ وهي غير متواترة.

(٤) انظر التبيان ١١٦٤.

قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُم اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ» أي ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١] ـ بما كتموا التوراة وكفروا بمحمد ـ ﷺ ـ وكرهوا ما فيه رضوان الله وهو الطاعة والإيمان. وقيل: المراد بما أسخط الله الكفر لأن الإيمان يرضيه لقوله تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]. وقيل: بما أسخط الله هو تسويل الشيطان.

فإن قيل: هم ما كانوا يكرهون رضوان الله بل كانوا يقولون: إن الذي هم عليه رضوان الله ولا نطلب به إلا رضى الله وكيف (لا)[٢] والمشركون بإشراكهم كانوا يقولون إنا نطلب رضى الله كما قالوا: ﴿لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: ٣] وقالوا: ﴿فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾[٣] [الأعراف: ٥٣].

فالجواب: معناه كرهوا ما فيه رضى الله. وفي قوله: «مَا أَسْخَطَ اللَّهَ» ولم يقل: «ما أرضى الله» لطيفة وهي أن رحمة الله سابقة، فله رحمة ثانية وهي منشأ الرضوان وغضب الله متأخر، فهو يكون على ذنب، فقال «رضوانه» لأنه من وصف ثابت لله سابق. ولم يقل «سَخِطَ الله» بل قال «أَسْخَطَ» إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان ولهذا المعنى قال في اللِّعَان في حق المرأة: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩] يقال: غضب الله مضافاً لأن لعانه قد سبق فظهر الزنا بقوله وإيمانه وقبله لم يكن غضب فرضوان الله أمر يكون منه الفعل وغضب الله أمر يكون من فعله.

قوله: «فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ» حيث لم يطلبوا رضا الله وإنما طلبوا رِضَا الشيطان والأصنام[٤]. قوله: «أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» يعني المنافقين و «أم» تستدعي جملة أخرى استفهامية[٥] يقال: أَزيدٌ فِي الدَّارِ أَمْ عَمْرٌو وإذا كانت منقطعة لا تستدعي ذلك؛ يقال: إنَّ هذا لزيدٍ أم عمرو وكما يقال: بل عمرو[٦]. والمفسرون على أنها منقطعة[٧]. ويحتمل أن يقال: إنها استفهامية والسابق مفهوم من قوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. وكأنه تعالى قال: (أم)[٨] حسب الذين كفروا أن لم يعلم الله إسرارهم أم حسب المنافقون أن لن يظهرها. والكل فاسد[٩] فإنما يعلمها ويظهرها.

---

(١) سقط من ب. (٢) سقط من ب.

(٣) وفي النسختين نقلا عن الرازي ليشفعوا باللام، والأصح ما أثبت أعلى.

(٤) انظر الرازي المرجع السابق.

(٥) إذا كانت للاستفهام لأن كلمة أم إذا كانت متصلة استفهامية يستدعي سبق جملة أخرى استفهامية.

(٦) انظر الرازي المرجع السابق ٢٨/ ٦٩. (٧) انظر السابق.

(٨) ساقطة من الرازي ففيه: أحسب.

(٩) كذا في النسختين وفي الرازي: قاصر. وانظر الرازي السابق. أقول: مما يؤيد أن هذه الاستفهامية أن المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال ابتداء: بل جاء زيد ولا أم جاء عمرو.

قوله: «أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ» الإخراج بمعنى الإظهار، أي لن يظهر أحقادهم و«أن» هذه مخففة. و «لن» وما بعدها خبرها واسمها ضمير الشأن. والأَضْغَانُ جمع ضِغْنٍ وهي الأَحْقَادُ والضَّغِينَةُ كذلك. قال (رحمه الله[١]):

٤٤٨٠ ـ وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْتُ الوُدَّ عَنْهُ ... وَكُنْتُ عَلَى إِسَاءَتِهِ مُقِيتَا[٢]

وقال عمرو بن كلثوم:

٤٤٨١ ـ وَإِنَّ الضِّغْنَ بَعْدَ الضِّغْنِ يَغْسُو[٣] ... عَلَيْكَ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا

وقيل: الضغن العداوة وأنشد:

٤٤٨٢ ـ قُلْ لابْنِ هِنْدٍ مَا أَرَدْتَ بِمَنْطِقٍ ... سَاءَ الصَّدِيقَ وَشَيَّدَ الأَضْغَانَا[٤]

يقال: ضَغِنَ ـ بالكسر ـ يَضْغَنُ ـ بالفتح ـ وقد ضَغِنَ عليه وأَضْغَنَ القَوْمُ وتَضَاغَنُوا.

وأصل المادة من الالتواء في قوائم الدّابة والقناة، قال (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ[٥]):

٤٤٨٣ ـ إِنَّ قَنَاتِي مِنْ صَلِيبَاتِ القَنَا ... مَا زَادَهَا التَّثْقِيفُ إِلاَّ ضَغَنَا[٦]

وقال آخر:

٤٤٨٤ ـ .... كَذَاتِ الضِّغْنِ تَمْشِي فِي الرِّقَاقِ[٧]

---

(١) زيادة من (أ).

(٢) من الوافر ولم أعرف قائله والبيت في المسامحة و «ذي» مجرورة برُبَّ محذوفة وفي القرطبي النفس بدل الود والمقيت الحافظ. وجاء به المؤلف في أن الضِّغْن معناه الحقد انظر القرطبي ١٦/ ٢٥١.

(٣) كذا في النسختين والبحر بالعين من عسا يعسو عسْواً وعسوّاً وعسيّاً بمعنى كبر وفي القرطبي يَفْشُو. والمعنى متقارب وفي المعلقة له: «يبدو» وهو هنا يقول: إن الضغن بعد الضغن تفشو آثاره ويخرج الداء المدفون من الأفئدة أي يبعَث على الانتقام، والبيت من الوافر.

وشاهده: أن الضغن بمعنى الحقد وهو مفرد يجمع على أفعال كضغن وأضغان وانظر البيت في شرح المعلقات السبع للزوزني ١٤٩. وقد تقدم.

(٤) من الكامل ولم أعرف قائله. وبالبيت استدل قطرب على أن الأحقاد معناها العداوة. وانظر القرطبي ١٦/ ٣٥١ والبحر ٨/ ٧١.

(٥) زيادة من (أ).

(٦) من الرجز ولم أهتدِ إلى قائله، وشاهده: أن الضِّغنَ معناه الالتواء في القناة ـ وهي الرمح ـ والعوَج فهي مُعْوَجَّة ولم تثقف. وانظر اللسان ضغن ٢٥٩٣ ونوادر أبي زيد، وانظر أيضاً البحر المحيط ٨/ ٧١.

(٧) هذا عجز بيت من الوافر، لبشر بن أبي خَازِم، صدره:

فَإِنَّكَ وَالشَّكَاةَ مِنْ آلِ لأَمٍ ... .

وضِغْنُ الدابة عسره والتواؤه. وذات الضِّغْن هي الدابة فهو كناية عن موصوف والرقاق: حبل يشد من الوظيف إلى العَضُد. وقيل: هو حبل يشد في عنق البعير إلى رُسْغِهِ. والمعنى أن ذات الضغن ليست بمستقيمة المشي لما في قلبها من النزاع إلى هواها. وكذلك أنا لست بمستقيم لآل لأم، لأن في قلبي=

والاضطغَانُ الاحتواء عل الشيء أيضاً[١] ومنه قولهم: اضطَغَنْتُ الصَّبِيَّ إذَا احتضنته وأنشد:

٤٤٨٥ ـ كَـأَنَّـهُ مُـضْـطَـغِـنٌ صَـبِـيَّـا[٢]

وقال آخر:

٤٤٨٦ ـ وما اضطَغَنْتُ سِلاَحِي عِنْدَ مَعْرَكِهَا .....[٣]

وفرسٌ ضَاغِنٌ لا يجري إلاَّ بالضَّرْبِ.

فصل

قال المفسرون: أضغانهم أحقادهم على المؤمنين فيُبْدِيها حتى تعرفوا نفاقهم. وقال ابن عباس (ـ رضي الله عنهما)[٤] ـ أضغانهم حَسَدَهُمْ[٥].

قوله: «وَلَوْ نَشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ» من رؤية البصر؛ وجاء على الأفصح من اتصال الضميرين ولو جاء على أريناك إياهم جاز. وقال ابن الخطيب: الإرَاءَةُ[٦] هنا بمعنى التعريف.

قوله: «فَلَعَرَفْتَهُمْ» عطف على جواب «لو» وقوله: «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ» جواب قسم محذوف.

قال المفسرون: معنى الكلام: لأريناكهم أي لأعلمناكهم وعَرَّفْنَاكَهُمْ فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيماهُمْ: بعلامتهم. قال الزجاج: المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة تعرفهم

= عليهم أشياء. فهو تشبيه شيء بشيء. وانظر اللسان رقق ١٦٩٥ وضغن ٣٥٩٣ والبحر ٨/ ٧١.

(١) هذا اختيار أبي منصور الأزهري في الصحاح ضغن وأبي عبيد عن الأحمر.

(٢) كذا وجد في اللسان والصحاح ض غ ن والبحر ٨/ ٧١، بشطر واحد كما هو أعلى. وكذا رواه القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٥٢ ومعنى مضطغن حامله في حجره. بقي أن أقول: إن الشطر هذا رجز ولم أعرف قائله ولعله من مشطور الرجز وليس جُزْءاً منه.

(٣) كذا في النسختين كالبحر المحيط لأبي حيان والأصح كتابته كالآتي:

إذَا أضْـغَـنْـتُ سِـلاَحِـي عِـنْـدَ مَـغْـرِضِـهَـا .....

وهو صدر بيت من البسيط لتميم بن مقبل عجزه:

..... ومُـرِفَـقٍ كَـرِئَـاسِ الـسَّـيْـف إذْ شَـسِـفَـا

والمغرض جانب البطن أسفل الأضلاع و «رئاس السيف» مقبضه. واليابس هو معنى الشاسف من الضُّمْر والهُزَال.

والشاهد: أن اضطغنت هو احتضنت. ولم أهْتَدِ للبيت في الديوان. وانظر البيت في القرطبي ١٦/ ٢٥٢ واللسان ضغن والبحر ٨/ ٧١ بصَدْرِ فقط.

(٤) زيادة من أ. (٥) القرطبي ١٦/ ٢٥٢.

(٦) مصدر أَرَى على زنة أَفْعَلَ فَالأصل (أَرْأَى) انظر الرازي ٢٨/ ٦٩.

بها[١]. قال «أنس»: فأخفي على رسول الله ـ ﷺ ـ بعد نزول هذه الآية شيء من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم[٢].

قوله: «وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي في معناه ومقصده. واللحن يقال باعتبارين:

أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهمه غير مخاطبك[٣]. ومنه قول القَتَّال الكِلاَبي (رحمه الله)[٤] في حكاية له:

٤٤٨٧ ـ وَلَقَدْ وَحَيْتُ[٥] لكيْمَا تَفْهَمُوا وَلَحَنْتُ لَحْناً لَيْسَ بِالْمُرْتَابِ[٦]

وقال آخر:

٤٤٨٨ ـ وَمَنْطِقٌ صَائِبٌ[٧] وَتَلْحَن أحْيَا نَاً وَخَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنَا[٨]

واللَّحْنُ: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ. وقيل يجمعه هو والأول صرف الكلام عن وجهه. يقال من الأول: لَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَنُ له فَأَنَا لاَحِنٌ. وأَلْحَنْتُ الكَلاَمَ أَفْهَمْتُهُ إياه فَلحِنَهُ ـ بالكسر ـ أي فهمه فهو لاحن[٩]. ومنه قول النبي ـ ﷺ ـ: «وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ[١٠] بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ»[١١].

ويقال من الثاني: لَحِنَ بالكسر إذا لم يُعْرب فهو لَحِنٌ.

فصل

معنى الآية أنك تعرفهم فيما يُعَرِّضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء بهم، فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي ـ ﷺ ـ إلا عَرَفَهُ بقوله ويستدل بفحوى كلامه على فساد دَخْلَتِهِ. قال ابن الخطيب: معنى الآية أن لن يُخْرِجَ الله أضغانهم أي

---

(١) معاني القرآن ٥/ ١٥.
(٢) القرطبي ١٦/ ٢٥٢.
(٣) القرطبي ١٦/ ٢٥٢.
(٤) زيادة من أ.
(٥) في اللسان: لحنت باللام.
(٦) له من الكامل وشاهده: أن خير الكلام ما عرف بالمعنى ولم يصرح به وانظر اللسان لحن ٤٠١٣ والسراج المنير ٤/ ٣٣ ومجاز القرآن ٢/ ٢٥ لحن والكشاف ٣/ ٥٣٨ وعجزه في الكشاف:
والـلَّـحْـنُ يَـعْـرِفُـهُ ذَوو الألْـبَـابِ
وانظره في مجمع البيان ٩/ ١٥٩.
(٧) في القرطبي: رائع.
(٨) من الخفيف لمالك بن أسماء الفزاري وهو وما قبله في القرطبي ١٦/ ٢٥٢ و ٢٥٣.
والشاهد: أن اللحن معناه الفهم للمخاطب لا لغيره. وانظر مجمع البيان ٩/ ١٥٩ وفتح القدير ٥/ ٤٠ والنوادر لأبي زيد، واللسان لحن ٤٠١٣.
(٩) اللسان السابق.
(١٠) أي أفطن وأجدل.
(١١) اللسان السابق والقرطبي ١٦/ ٢٥٢.

يُظْهِرَ ضمائرهم ويُبْرِزَ سرائرهم، وكأن قائلاً قال: فِلمَ لَمْ يُظْهر؟ فقال: أخرناه لمحض المشيئة لا لخوف منهم ولو نشاء لأريناكهم أي لا مانع لنا والإراءة بمعنى التعريف. وقوله: «فَلَعَرفتهُمْ» لزيادة فائدة وهي أن التعريف قد يطلق ولا يلزم منه المعرفة يقال: عَرَّفْتُهُ ولَمْ يَعْرِف وفَهَّمْتُهُ ولَمْ يَفْهَمْ فقال ههنا: فَلَعَرَفْتَهُمْ يعني عَرَّفْنَاهُمْ تَعْرِيفاً تعرفهم به إشارة إلى قوة التعريف. واللام في قوله: «فلعرفتهم» هي التي تقع في خبر «لو» كما في قوله: «لأَرَيْنَاكَهُمْ» أدخلت على المعرفة إشارة إلى المعرفة المرتبة على المشيئة كأنه قال: ولو نشاء لعرفتهم لتفهم أنَّ المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف أي لو نشاء لعرفناك تعريفاً معه المعرفة لا بعده. وقوله: «فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي في معنى القول حيث يقولون ما معناه[1] النفاق، كقولهم حين مجيء النصر: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٠] وقولهم: ﴿لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ﴾ [المنافقون: ٨] وقولهم: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ [الأحزاب: ١٣] ويحتمل أن يكون المراد قولهم ما لم يعتقدوا فأمالوا كلامهم كما قالوا: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

ويحتمل أن يكون المراد من لَحْنِ القَوْل هو الوجه الخفي من القول الذي يفهمه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ[2] ولا يفهمه (غيره[3]. فالنبي عليه ـ ﷺ ـ كان يعرف) المنافقين ولم يظهر أمرهم، إلى أن أذن الله له في إظهار أمرهم، ومنع من الصلاة على جنائزهم، والقيام على قبورهم.

«بِسِيماهُمْ» الظاهر أن المراد أنه تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو يمسخهم كما قال: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ﴾[4] [يس: ٦٧]. وروي أن جماعة منهم أصبحوا وعلى جباههم مكتوب هذا منافقٌ ثم قال تعالى: **﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾** وهذا وعد للمؤمنين وبيان لكون حالهم بخلاف حال المنافقين[5].

قوله: «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ... ونَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ» قرأ أبو بكر الثلاثة بالياء من أسفل يعني الله تعالى[6]. والأعمش كذلك وتسكين[7] الواو (والباقون[8] بنون العظمة. ورُوَيْسٌ كذلك وتسكين الواو والظاهر قطعه عن الأوّل في قراءة تسكين الواو) ويجوز أن يكون سكن الواو تخفيفاً كقراءة الحسن: **﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي﴾** [البقرة: ٢٣٧] بسكون الواو.

---

(١) في الرازي: معناه النفاق كـ «أ» هنا. وفي ب منعنا من المنع.
(٢) في ب: ﷺ. (٣) ما بين القوسين سقط من ب.
(٤) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ١٩، ٧٠.
(٥) السابق.
(٦) وهي متواترة انظر الكشف ٢/ ٢٧٨ والإتحاف ٣٩٣ و ٣٩٤.
(٧) مع الياء كيعقوب وهي شاذة وانظر البحر ٨/ ٨٥.
(٨) ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر وانظر الكشف والإتحاف السابقين.

فصل

المعنى: لنُعَامِلَنَّكُمْ معاملة المختبر بأن نأمركم بالجهاد والقتال «حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ» أي علم الوجود والمشاهدة فإنه تعالى قد علمه علم الغيب يريد نبين المجاهد الصابر على دينه من غيره وقوله: «وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ» أي يظهرها ويكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يَصْبِرُ على الجهاد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٣٢﴾ ۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَٰنَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾﴾

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرسولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى» قيل: هم أهل الكتاب قُرَيْظَةُ والنَّضِيرُ لأن أهل الكتاب تبين لهم صدق محمد ـ ﷺ ـ وقيل: هم كفار قريش. «لن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً» إنما يضرون أنفسهم وهذا تهديد «وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ» فلا يُبْقي لهم ثواباً في الآخرة. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ هم المُطْعِمُونَ يوم بدر. نظيرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٦] وقيل: الأعمال ههنا مكايدهم في القتال.

قوله: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» قال عطاء: بالشك والنفاق. وقال الكلبي: بالرِّياء والسمعة. وقال الحسن: بالمعاصي والكبائر. وقال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله ـ ﷺ ـ يرون أنه لا يضر مع الإخلاص ذنب، كما لا ينفع مع الشِّرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل: لا تَمُنُّوا على رسول الله ـ ﷺ ـ فتبطلوا أعمالكم نزلت في بني أسد قال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤] فإنه يقول: فعلته لأجل قلبك ولولا أرضاك[1] به لما فعلت وهذا مناف للإخلاص والله لا يقبل إلاَّ العَمَلَ الخالص[2].

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: رضاك.

(٢) وانظر فيما مضى القرطبي ١٦/ ٢٥٤ و٢٨/ ٧٠ و ٧١.

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ» قيل: هم أصحاب القَليب[١]. وقيل: اللفظ عام[٢].

قوله: «فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ» يجوز جزم «تَدْعُوا» عطفاً على فعل النهي ونصبه بإضمار أن في جواب النهي. وقرأ أبو عبد الرحمن: بتشديد الدال[٣] فقال الزمخشري: مِن ادَّعَى القَوْمُ وتَدَاعَوْا مثل ارْتَمَوا الصَّيَد، وتَرَامَوْا[٤]. وقال غيره: بمعنى تغتروا. وتقدم الخلاف في السِّلْمِ[٥].

فصل

لما بين أن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات يحبط وذنبه الذي هو أقبح السيئات غير مغفور وأمر بطاعة الله وطاعة الرسول أمر بالقتال فقال: «فَلاَ تَهِنُوا» أي لا تَضْعُفُوا بعدما وجد السبب وهو الأمر بالجِدِّ والاجتهاد في القتال فقال: «فَلاَ تَهِنُوا وتَدْعُوا إِلَى السَّلم» أي إلى الصلح ابتداء فمنع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا.

قوله: «وَأَنْتُمُ الأَعلونَ» جملة حالية، وكذلك «وَاللَّهُ مَعَكُمْ» وأصل الأَعْلونَ الأَعْلَيُونَ فَأُعِلَّ[٦].

قال ابن الخطيب: أصله في الجمع الموافق أَعْلَيُونَ ومُصْطَفَيُونَ فسكنت الياء لكونها حرف علة تحرك ما قبله والواو كانت ساكنة فالتقى ساكنان فلم يكن بُدٌّ من حذف أحَدِهِما وتحريك الآخر والتحريك كان قد ثبت في المحذور[٧] الذي اجتنب منه فوجب الحذف[٨][٩] والواو فيه كانت لمعنى لا يستفاد إلاَّ منها وهو الجمع فأسقطت الياء وبقي أَعْلَوْنَ. وبهذا الدليل صار في الجرِّ أَعْلَيْنَ ومُصْطَفَيْنَ. ومعنى الأعلون الغالبون قال الكلبي: أخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات «وَاللَّهُ مَعَكُمْ» بالعَوْنِ والنُّصْرَةِ.

---

(١) المراد به قَلِيبُ بدر. (٢) السابق من القرطبي.

(٣) وهي شاذة انظر مختصر ابن خالويه ١٤١، والكشاف ٣/ ٥٣١ وانظر الإعراب فيه أيضاً.

(٤) الكشاف السابق.

(٥) في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ ٢٠٨ من البقرة.

(٦) استثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان لام الكلمة وواو الجماعة فحذفت اللام ـ وهي ياء الكلمة ـ ففيه إعلالٌ بالحذف.

(٧) في النسختين المحذوف.

(٨) حذف الياء والواو كانت فيه لمعنى لا يستفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء وبقي «أَعْلَوْنَ». وانظر الإمام الرازي ٢٨/ ٧٣.

(٩) القرطبي ١٦/ ٢٥٧.

قوله: «وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ» أي ينقصكم أو يفردكم عنها، فهو من وَتَرْتُ الرَّجُلَ إذا قتلت له قتيلاً أو نَهَبْتَ مَالَهُ. أو من الوَتْر وهو[١] الانفراد[٢]. وقيل: كلا المعنيين يرجع إلى الإفراد، لأن من قُتِل له قتيل، أو نهبَ له مال فقد أفرد عينه فمعنى: «لن يتركم أعمالكم» لَنْ يَنْقُصكُمْ شيئاً من ثواب أعمالكم يقال: وَتَرَه يَتِرُهُ وَتْراً وتِرَةً إذا نقصه حَقَّهُ.

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ وقتادة والضحاك: لن يَظْلِمَكُمْ أعمالكم الصالحة أن يؤتيكم أجورها. ثم حضَّ على طلب الآخرة فقال: «إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» باطل وغرور «وإنْ تُؤْمِنُوا وتَتَّقُوا» الفواحش «يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ» جزاء أعمالكم في الآخرة «وَلاَ يَسْأَلْكُمْ» ربكم «أَموالَكُمْ» لإيتاء الأجر بل يأمركم بالإيمان والطاعة ليثيبكم عليها الجنة. نظيره قوله: ﴿مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ﴾ [الذاريات: ٥٧]. وقيل: لا يسألكم محمد أموالكم نظيره: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [ص: ٨٦]. وقيل: معنى الآية لا يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات إنما يسألانِكم غيضاً من فيض ربُع العشر فطيبوا بها نفساً. قاله ابن عُيَيْنَةَ. ويدل عليه سياق الآية.

قوله: «فَيُحْفِكُمْ» عطف على الشرط و «تَبْخَلُوا» جواب الشرط. قال ابن الخطيب: الفاء في قوله: «فَيُحْفِكُمْ» لِلإشارَة إلى أن الإحْفَاءَ يتبع السؤال لشُحِّ الأنْفُس، وذلك لأن العطف بالواو قد يكون لمباينين[٣] وبالفاء لا يكون إلا للمتعاقبين، أو متعلقين أحدهما بالآخر فكأنه تعالى يبين أن الإحْفَاء يقع عقيبَ السؤال لأن الإنسان بمجرد السؤال لا يعطي شيئاً[٤]. قال المفسرون: فيُحْفِكُمْ يُجْهِدُكم ويلحف عليكم بمسألة جميعها يقال: أَحْفَى فلانٌ فلاناً إذا جهده وَألحَفَ قلبهُ في المسألة[٥].

قوله: «تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ» العامة على إسناد «يُخْرِجْ» إلى ضمير فاعل إما الله تعالى أو الرسول أو السّؤال[٦]؛ لأنه سبب وهو مجزوم عطفاً على جواب الشرط وروي عن أبي عمرو رفعه على الاستئنَافِ[٧] وقرأ أيضاً بفتح الياء وضم الراء ورفع «أَضْغَانُكُمْ» فاعلاً[٨].

---

(١) في ب وهي.

(٢) وانظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٦٤ واللسان وَتَرَ ٤٧٥٨.

(٣) في الرازي: للمثلين.

(٤) الرازي ٢٨/ ٧٤.

(٥) اللسان لحف، ومعاني الفراء ٣/ ٦٤.

(٦) في البحر: أو البخل. وانظر البحر المحيط ٨/ ٨٦.

(٧) لم ترو في المتواتر عن أبي عمرو. وانظر البحر ٨/ ٨٦ فيترتب على ذلك وقوع الجملة حالية.

(٨) رواها عبد الوارث هي وسابقتها عن أبي عمرو فيما نقله صاحب اللوامح فيما نقله عنه أيضاً أبو حيان وهي من الشواذ كسابقتها فلم ترو عنه في المتواتر والمعنى وهو يخرج أضغانكم أو سيخرج رفع بفعله. وانظر مختصر ابن خالويه ١٤١ ونسبها لابن عباس مع آخرين.

وابن عباس في آخرين وتَخْرُجْ ـ بالتاء[١] من فوق وضم الراء ـ أَضْغَانُكُمْ فاعل به[٢]. ويعقوب وَنخْرِجْ بنون العظمة وكسر الراء أَضْغَانَكُمْ نصباً[٣].

وقرىء: وَيُخْرَجْ بالياء على البناء للمفعول أَضْغَانُكُمْ رفعاً به[٤]. وعيسى كذلك[٥] إلا أنه نصبه بإضمار أن عطفاً على مصدر متوهم أي بأن يُكَفَّ بُخْلُكُمْ وإخْرَاجَ أَضْغَانِكُمْ بُغْضُكُمْ وعَدَاوَتُكُمْ[٦].

فصل

قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال خروج الأَضْغَان[٧] يعني ما طلبها ولو طلبها وألحَّ عليكم في الطلب لبخلتم كيف وأنتم تبخلون باليسير فكيف لا تبخلون بالكثير فيخرج أضغانكم بسببه. فإن النبي ـ ﷺ ـ وأصحابه إذا طلبوا منكم وأنتم لمحبة الأموال وشُحِّ الأنفس تمتنعون فيفضي إلى القتال وتظهر به الضغائن[٨].

ثم بين ذلك بقوله «هٰأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ» قد طلبت منكم اليسير فيحفكم فكيف لو طلبت منكم الكل[٩]؟

قوله: «هٰأَنْتُم هَؤُلاَءِ» (قال الزمخشري[١٠]: هؤلاء) موصول[١١] صلته «تدعون» أي أنتم الذين تدعون أو أنتم يا مخاطَبُون هؤلاء المؤمنون. ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا: وما وَصْفُنَا؟ فقيل: تُدْعَوْنَ[١٢]. وقال ابن الخطيب: «هؤلاء» تحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون موصولة كأنه قال: أنتم الذين تُدْعَوْنَ لتنفقوا في سبيل الله.

وثانيهما: هؤلاء وحدها خبر «أنتم» كما يقال: أنت (أنت[١٣] و) أنت هذا تحقيقاً للشهرة والظهور أي ظهور أثركم بحيث لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأمر مغاير[١٤]. وقد

---

(١) تاء التأنيث.

(٢) وهي شاذة أيضاً وانظر المرجعين السابقين مع الكشاف ٣/ ٥٣٩.

(٣) وهي قراءة ابن عباس أيضاً انظر المرجع السابق وهي شاذة.

(٤) لم أعثر على هذه القراءة بالبناء للمفعول فقد قال أبو حيان «ويعقوب ونخرج بالنون أضغانكم وهي مروية عن عيسى إلا أنه فتح الجيم بإضمار أنْ».

(٥) كما قلت: أوردها صاحب البحر الذي نقل منه المؤلف بالبناء للفاعل من الرباعي وليس للمفعول.

(٦) انظر البحر المحيط المرجع السابق.

(٧) القرطبي ١٦/ ٢٥٧

(٨) قاله الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٧٤.

(٩) السابق.

(١٠) ما بين القوسين ساقط من ب بسبب انتقال النظر.

(١١) مع أنه مشهور فيه الإشارة الجمعية تذكيراً وتأنيثاً.

(١٢) الكشاف ٣/ ٥٣٩.

(١٣) ما بين الأقواس زيادة من النسختين عن كلام ابن الخطيب وهو الرازي كما عرف.

(١٤) وانظر تفسيره ٢٨/ ٧٥.

تقدم الكلام على قوله: «هٰأَنْتُمْ هَؤُلاءِ» مُشْبَعاً في آلِ عِمْرَانَ[١].

وقوله: «تُدْعَوْنَ» أي إلى الإنفاق إما في سبيل الله بالجهاد وإما صرفه إلى المستحقين من إخوانكم. قوله: «فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ» بما فرض عليه من الزكاة «وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أي إن ضرر ذلك البخل عائد إليه فلا تظنوا أنهم ينفقون على غيرهم بل لا ينفقونه إلا على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة (الطّبيب)[٢] وثمن الدواء وهو مريضٌ فلا يبخل إلا على نفسه ثم حقق ذلك بقوله: «وَاللَّهُ الغَنِيُّ» أي غير محتاج إلى مالكم وأتمه بقوله: «وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ» إليه وإلى ما عنده من الخير حتى لا تقولوا بأنا أغنياء عن القتال ودفع حاجة الفقراء[٣].

قوله: «يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» بَخِلَ وضنَّ يتعديان بـ «عَلَى» تارةً وبـ «عَنْ» أخرى[٤]. والأجود أن يكون[٥] حال تعديهما بـ «عَنْ» مُضَمَّنَيْن معنى الإمساك.

قوله: «وَإِنْ تَتَوَلَّوْا» هذه (الجملة الشرطية[٦] عطف على) الشرطية قبلها. و «ثُمَّ لاَ يَكُونُوا» عطف على «يَسْتَبْدِلْ»[٧].

فصل

ذكر بيان الاستغفار كما قال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [فاطر: ١٦] قال المفسرون: إن تَتَوَلَّوْا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا أمثل منكم وأطوع لله منكم. قال الكلبي: هم كِنْدَةُ والنَّخَعُ.

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: فارس (والروم)[٨] لما روى أبو هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ تلا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ قال يا رسول الله: من هؤلاء الذين إن تولينا اسْتُبْدِلُوا بنا، ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب

---

(١) عند قوله: «هٰأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ» من الآية ٦٦ منها. والهاء حرف تنبيه و «أنتم» مبتدأ «وهؤلاء» خبره و «أولاء» لغة الحجاز والقصر لغة تميم ويقال: أُلاَّك بالتشديد وأولالك وأولئك وكلها واردات. (بتصرف من من الهمع للسيوطي ١/ ٧٥).

(٢) سقط من ب.

(٣) وانظر الرازي ٢٨/ ٧٥ المرجع السابق.

(٤) قاله الزمخشري في الكشاف ثم أبو حيان في البحر انظر الكشاف ٣/ ٥٤٠ والبحر ٨/ ٨٦.

(٥) كذا في النسخ والأوضح: أن يكونا أي بخل وضن.

(٦) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ب وما بين القوسين الصغيرين زيادة عن السياق لتوضيحه.

(٧) البحر ٨/ ٨٦ السابق.

(٨) سقط من ب وانظر هذه الآراء في الجامع للقرطبي ١٦/ ٣٥٨ والكشاف للزمخشري ٣/ ٥٤٠ والبحر لأبي حيان ٨/ ٨٦.

على فَخذِ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ ثم قال: هذا وقومه ولو كان الدين عند الثُّرَيَّا لتناوله رجالٌ من الفرس. وقيل: هم قوم من الأنْصَارِ[١].

فصل

قال ابن الخطيب: ههنا مسألة، وهي أن النُّحَاةَ قالوا: يجوز في المعطوف على جواب الشرط «بالواو والفاء وثُمَّ» الجزم والرفع، تقول: إنْ تَأتِنِي آتِكَ فَأُخبِرُكَ[٢] بالجزم والرفع جميعاً، قال الله تعالى ههنا «إنْ تَتَولَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيْرَكُمْ» وقال «ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ» بالجزم[٣] وقال في مَوْضع آخر: «وإنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدبارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ»[٤] بالرفع، لإثبات النون. وفيه تدقيق: وهو أن قوله: «لاَ يَكُونُوا» متعلق بالتولي[٥]؛ لأنهم إن لم يَتَوَلَّوْا يَكُونوا[٦] مثلَ من[٧] يأتي بهم الله على الطاعة وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي بهم مطيعين. وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون، فلم يكن التعلق[٨] هناك بما وقع بالابتداء وههنا جزم. وقوله: «يكونُوا أمْثَالَكُمْ» في الوصف لا في الجنس[٩].

روى أُبَيُّ بن كَعْبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ مُحَمَّدٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ»[١٠]. (صدق رسول الله ـ ﷺ ـ وشرف وكرمَ)[١١].

---

(١) المراجع السابقة.

(٢) هذا الجملة زيادة من المؤلف على تفسير ابن الخطيب. وفي أ الأصل: فأخبرتك والتصحيح من ب كما كتبته أعلى.

(٣) بحذف النون.

(٤) بالرفع بثبوت النون وهي من الآية ١٣٣ من آل عمران.

(٥) في الرازي: وهو أن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولي.

(٦) وفيه: يكونون وهو تحريف.

(٧) وفيه: مِمَّنْ يأتي بِهِم اللَّهُ.

(٨) وفيه: للتعليق وجه فرفع بالابتداء وههنا جزم للتعليق وهو الأصح.

(٩) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٨/ ٧٦.

(١٠) رَوَاه الزَّمَخْشَري كعادته من دون سند. انظر الكشاف ٣/ ٥٤٠.

(١١) ما بين القوسين كله زيادة من نسخة ب.

سورة الفتح

مدنية[1]. وهي تسعٌ وعشرونَ آيةً، وخمسمائة وستون كلمةً وألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون حرفاً.

روى زيد بن أسلم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسير مع رسول الله ـ ﷺ ـ في بعض أسفاره فسأله عمر عن شيء فلم يُجِبْهُ ثم سأله فلم يُجِبْهُ ثم سأله فلم يُجِبْه قال عمر: فحركت بَعِيري حتى تقدمت أمام الناس وخَشِيتُ أن يكون نَزَلَ فيّ قرآنٌ فما نَشِبْتُ[2] أنْ سَمِعْتُ صارخاً يَصْرُخُ بي فجئتُ رسولَ الله ـ ﷺ ـ فسلَّمْتُ عليه فقال: لقد أنزلت[3] عليَّ الليلةَ سورةٌ لَيسَ أحب إلَيَّ مما طَلَعَتْ عليه الشمسُ، ثم قرأ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ» وروى أنس قال: نزلتْ على النبي ـ ﷺ ـ إنَّا فَتَحْنَا لَكَ. إلى آخر الآية مَرْجِعَه[4] من الحديبية وأصحابه مخالطو الحزن والكآبة فقال: نزلت[5] عليّ آية هي أحبّ إليَّ من الدنيا جميعاً فلما تلاها نَبِيُّ الله ـ ﷺ ـ قال رجل من القوم: هنيئاً مريئاً قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: ﴿**لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ**﴾ حتى ختم الآية.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً**﴾ اختلفوا في هذا الفتح فروى أنس أنه فتح مكة وقال مجاهد: فتح خيبر. والأكثرون على أنه فتح الحديبية، وقيل: فتح الروم. وقيل: فتح الإسلام بالحُجَّة والبُرْهَان والسَّيْفِ والسِّنان. وقيل: الفتح الحكم لقوله

---

(١) بإجماع انظر القرطبي ١٦/ ٢٥٩.
(٢) أي ما لَبِثْتُ وما تَعَلَّقْتُ بشيء.
(٣) في القرطبي وأ هنا أنزلت وفي ب أنزل.
(٤) كذا في الروايات وهي منصوبة على نزع الخافض أي عند مرجعه.
(٥) في ب نزل.

تعالى: ﴿افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩] وقوله: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ [سبأ: ٢٦]. فمن قال: هو فتح مكة قال: لأنه مناسب لآخر السورة التي قبلها من وجوه:

أحدها: أنه تعالى لما قال: ﴿هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى أن قال: «وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نفسه» وبين تعالى أنه فَتَحَ لهم مكة، وغَنِموا ديارهم، وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا؛ ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على أنفسهم.

وثانيها: لما قال: «وَاللَّهُ مَعَكُمْ» وقال: «وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ» بين برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا هم الأعلون.

وثالثها: لما قال تعالى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ وكان معناه لا تسألوا الفتح بل اصبروا فإنكم تسألون الصلح كما كان يوم الحديبية فكان المراد فتح مكة حيث أتوا صَنَادِيدَ قُرَيْشٍ مستأمنين ومؤمنين ومسلمين ومستسلمين.

فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة فمكة لم تكن فتحت فكيف قال: فتحنا بلفظ الماضي؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: فتحنا في حُكْمِنا وتَقْدِيرِنا[١].

والثاني: ما قدره الله تعالى فهو كائن فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمرٌ واقعٌ لا دَافِعَ له.

وأما حجة رأي الأَكْثِرين على أنه صلح الحديبية فلِمَا رَوَى البراء[٢] قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نَعُدُّ الفتحَ بيعةَ الرضوان يوم الحديبية كنا مع النبي[٣] ـ ﷺ ـ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائةً والحديبيةُ بئرٌ فَنَزَحْنَاهَا فلم تنزل قَطْرةٌ فبلغ ذلك النبي ـ ﷺ ـ فأتاها فجلس على شفيرها فدعا بإناءٍ من ماءٍ فتوضأ ثم تَمَضْمَضَ ودعا وَصبَّهُ فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أَصْدَرَتْنَا ما شئنا نحن وركابنا[٤]. قال الشعبي في قوله: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً قال: فتح الحديبية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأطعموا نَخْل خيبر، وبلغ الهديُ مَحِلّه وظهرت الروم على الفرس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المَجُوسِ. قال الزهري: ولم يكن فتح أعظمُ من صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، وذلك أن

---

(١) كذا في الرازي وفي ب وتدبيرنا. وكلتاهما قريبتان.

(٢) هو البراء بن عازب وقد مر ترجمته. (٣) في ب مع الرسول.

(٤) انظر القرطبي ١٦/ ٢٦٠.

المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاثِ سنين خلق كثير وكثر سَوَادُ الإسلام[١]، قال المفسرون: «إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» أي قضينا لك قَضَاءً بَيِّناً[٢].

قوله: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ» متعلق «بِفَتَحْنَا» وهي لام العلة. وقال الزَّمَخْشَرِيُّ:

فإن قلتَ: كيف جعل فتح مكة علَّةً للمغفرة؟

قلتُ: لَمْ تُجْعل علة للمغفرة ولكن لما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة، وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم، والنصر العزيز كأنه قال: يَسَّرْنَا لَكَ فَتْح مكة، ونَصَرْنَاك على عدوك ليجمع لك بين عِزِّ الدَّارَيْن، وإعراض العاجل والآجل. ويجوز أن (يكون)[٣] فتح مكة من حيث إنَّهُ جهادٌ للعدو سبَباً للغُفْران والثواب[٤]. وهذا الذي قاله مخالف لظاهر الآية، فإن اللام داخلة على المغفرة فتكون المغفرة علة للفتح والفتح معلَّلٌ بها فكان ينبغي أن يقول: كيف جعل فتح مكة معلَّلاً بالمغفرة؟ ثم يقول: لم يجعل مُعَلَّلاً؟

وقال ابن الخطيب في جواب هذا السؤال وجهين آخرين؛ فقال بعد أن حكى الأول وقال: إنَّ اجتماع الأربعة لم يثبت إلاَّ بالفتح فإنَّ النعمةَ به تَمَّتْ، والنُّصْرَةَ به عَمَّت: **الثاني**: أن فتح مكة كان سبباً لتطهير بيت الله من رِجْز الأوثان وتطهير بيته صار سبباً لتطهير عبده. **الثالث**: أن الفتح سبب الحِجَج، وبالحَجِّ[٥] تحصل المغفرة كما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الحج «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوراً وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً». **الرابع**: المراد منه التعريف تقديره: إنَّا فتحنا لك لِتَعْرِفَ أنك مغفور لك معصوم[٦]. وقال ابن عطية: المراد هنا أن الله فتح لك لِكَيْ[٧] يجعل الفتح علامة لَغُفْرَانِهِ لك فكأنها لام صيرورة[٨]. وهذا كلام ماش على الظاهر، وقال بعضهم: إنَّ هذه اللام لام القَسَم[٩] والأصل: لَيَغْفِرَنَّ فكسرت اللام تشبيهاً بلام «كي»، وحذفت النون. وَرُدَّ هذا بأن اللام لا تكسر، وبأنها لا تنصب المضارع[١٠].

---

(١) بالمعنى من القرطبي المرجع السابق.
(٢) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٩.
(٣) كذا في الزمخشري وقد سقطت من ب.
(٤) وانظر الكشاف ٣/ ٥٤١.
(٥) في ب وبالحجج جَمْع حَجَّة.
(٦) بالمعنى من تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٧٨.
(٧) في ب لكن تحريف.
(٨) البحر المحيط ٨/ ٩٠ وهي ما تسمى بلام العاقبة وهذه اللام أنكرها البصريون ومن تابعهم كالزمخشري الذي قال: إنها لام العلة وأن التعليل فيها واردٌ على طريق المجاز دون الحقيقة. انظر المغني ٢١٤ بتصرف.
(٩) نقل القرطبي في الجامع أنه أبو حاتم السجستانيّ.
(١٠) ولو جاز هذا لجاز: لَيَقُومُ زَيْدٌ بتأويل: لَيَقُومَنَّ زَيْدٌ. وانظر السابق والبحر المحيط ٨/ ٩٠ أقول: وهذا مما لم يحفظ في لسانهم.

وقد يقال: إنَّ هذا ليس بنصب وإنما هو بقاءُ الفتح الذي كان قبل نون التوكيد بَقِيَ ليدل عليها ولكنه قول مردودٌ.

فصل

لم يكن للنبي ـ ﷺ ـ ذنب فماذا يغفر له؟ فقيل: المراد ذنب المؤمنين. وقيل: المراد ترك الأفضل. وقيل: الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعَمْد. قال ابن الخطيب: وهي تصونهم عن العُجْبِ. وقيل: المراد بالمغفرة العِصْمة. ومعنى قوله: «وَمَا تَأَخَّر» قيل: إنه وعد النبي ـ ﷺ ـ بأنه لا يذنب بعد النُّبُوَّة. وقيل: ما تقدم على الفتح. وقيل: هو للعموم، يقال: اضرِبْ مَنْ لَقِيتَ وَمَنْ لاَ تَلْقَاهُ مع أن من لا تلقاه لا يمكن ضربه إشارة إلى العموم. وقيل: من قبل النبوة وبعدها ومعناه ما قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالعصمة. وفيه وجوه أُخر ساقطة. قال ابن الخطيب: منها قول بعضهم: ما تقدم من أمر «مَارِيَةَ»[1] «وَمَا تَأَخَّر» من أمر «زَيْنَبَ»[2] وهو أبعد الوجوه وأَسْقَطُهَا لعدم الْتِئَامِ الكَلاَمِ.

قوله: «وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ» قيل: إنَّ التكاليفَ عند الفتح تَمَّتْ حيث وَجَب الحَجُّ ـ وهو آخر التكاليف والتكليف نعمة ـ وقيل: يتم نعمته عليك بإخلاء الأرض من مُعَانِدِيكَ، فإنَّ مِنْ يوم الفتح لم يبق للنبي ـ ﷺ ـ عدوٌّ، فإن بعضهم قُتِلَ يوم بدر، والباقون آمنوا واستأمنوا يوم الفتح[3]. وقيل: ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا باستجابة دعائك في طلب الفتح، وفي الآخرة: بِقبول شفاعتك.

فصل

قال الضحاك: إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال، وكان الصلح من الفتح. فإنْ كانت[4] اللام في قوله: «لِيَغْفِرَ» لام كي فمعناه إنَّا فَتَحْنَا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك مع المغفرة تَمَامُ النعمة في الفتح. وقال الحسن بن الفضل: هو مردود إلى قوله: «واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، ولِيُدْخِلَ المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار».

وقال محمد بن جرير: هو راجع إلى قوله: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ﴾ [النصر: ١ ـ ٣] ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة «وما تأخر» إلى وقت نزول هذه السورة. وقيل: ما تأخر مما يكون. وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال سُفْيَانُ

---

(١) القبطية.
(٢) بنت جحش.
(٣) الرازي ٢٨/ ٧٨.
(٤) في ب فإن قُلْتَ.

الثَّوْرِيّ: «ما تقدم» مما عملت في الجاهلية «وما تأخر» كل شيء لم تعمله كما تقدم.

وقال عطاء الخراساني: «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ» يعني ذنب أبويك آدَمَ وحوّاء ببركتك، «وَمَا تَأَخَّرَ» ذنوب أمتك بدعوتك. «وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ» بالنبوة والحكمة[١].

قوله: «وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» قيل: يهدي بك. وقيل: يُديمك على الصراط المستقيم[٢]، وقيل جعل الفتح سبب الهداية إلى الصراط المستقيم لأنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بفوائده (و)[٣] العاجلة والآجلة. وقيل: المراد التعريف، أي لتعرف أنك على صراط مستقيم[٤]. ثم قال: «وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً» غالباً. وقيل: مُعِزًّا؛ لأن بالفتح ظهر[٥] النصر[٦].

فإن قيل: إنَّ الله تعالى وصف النَّصر بكونه عزيزاً والعزيز من له النصر!

فالجواب من وجهين:

أحدهما: قال الزمخشري: إنه يحتمل وجوهاً ثلاثة:

الأول: معناه نصراً ذا عزة، كقوله: ﴿فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] أي ذَاتِ رِضاً.

الثاني: وصف النصر بما يوصف به المنصور إسناداً مجازياً يقال لَهُ كَلاَمٌ صَادِقٌ كما يقال له متكلم صادق.

الثالث: المراد نصراً عزيزاً صَاحِبُهُ[٧].

الوجه الثاني: أن يقال: إنما يلزم ما ذكره الزمخشريُّ إذا قلنا: العزة هي الغلبة والعزيز الغالب. وأما إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل النظير، أو المحتاج إليه القليل الوجود، يقال: عَزَّ الشَّيْءُ في سُوقِ كَذَا أي قَلَّ وُجُودُهُ مع أنه مُحْتَاجٌ إليه، فالنصرُ كان محتاجاً إليه ومثله لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المقيمين[٨] فيه من غير عَدَد ولا عُدَدٍ[٩].

فصل في البحث المعنوي

وهو أن الله تعالى لما قال: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ﴾ أبرز الفاعل وهو

---

(١) ذكر هذه الآراء القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٦٢ و٢٦٣.

(٢) هذا رأي الرازي في تفسيره ٢٨/ ٧٨.

(٣) زيادة لا معنى لها من أ.

(٤) ذكرهما أيضاً الرازي في مَرْجِعِهِ السَّابق.

(٥) في ب حصل.

(٦) قاله الرازي أيضاً في مرجعه السابق.

(٧) بلفظ الرازي ٢٨/ ٧٩ وبمعنى كلام الزمخشري فقد قال: «نَصْراً عَزِيزاً فيه عزّ ومَنَعَة، أو وصف بصفة المنصور إسْنَاداً مجازياً، أو عزيزاً صاحبة» الكشاف ٣/ ٥٤١.

(٨) في الرازي المقيمين.

(٩) مع تغيير طفيف في عبارة الرازي. وانظر التفسير الكبير ٢٨/ ٧٨ و٧٩.

الله، ثم عطف عليه بقوله: «ويُتِمّ» وبقوله: «ويَهْدِيكَ» ولم يذكر لفظ الله على الوجه الحسن في الكلام وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل، ولا يظهر فيما بعده تقول: «جَاءَ زَيْدٌ وَقَعَدَ وَتَكَلَّمَ وَرَاحَ وَقَامَ» ولا تقول جَاءَ زَيْدٌ وَقَعَدَ زَيْدٌ، بَلْ جَاءَ زَيْدٌ وَقَعَدَ، اختصاراً للكلام بالاقتصار على الأوّل، وههنا لم يقل: «وَيَنْصُرَكَ نَصْراً» بل أعاد لفظ الله وجوابه هذا إرشاد إلى طريق النَّصر ولهذا قَلَّمَا ذَكَرَ الله النَّصْرَ من غير إضافة فقال تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ﴾ [الحج: ٤٠] ولم يقل: بالنَّصر يُنْصَرُ وقال: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ﴾ [الأنفال: ٦٢] ولم يقل: أيدك بالنصر، وقال: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» وقال: ﴿نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ [الصف: ١٣]، وقال: ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]، وهذا أدل الآيات على مطلوبها. وتحقيقه هو أن النصر بالصبر والصبر بالله قال تعالى: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧] وذلك لأن الصبر سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر الله (تعالى)[1] كما قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨] فلما قال ههنا: «وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ» أظهر لفظ الله، ليُعْلَمَ أن بذكر الله يحصل اطمئنان القلب وبه يحصل الصبر وبه يتحقق النصر.

فصل

قال: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ» ثم قال: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ»، ولم يقل: «إِنَّا فَتَحْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ» تعظيماً لأمر الفتح وذلك لأن المغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] وقال: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ١١٦] فإن قلنا: المراد من المغفرة في حق النبي ـ ﷺ ـ فكذلك لم يختص به نبينا، بل غيره من الرسل كان معصوماً وإتمام النعمة كذلك قال تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى﴾ [المائدة: ٣] وقال تعالى: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٤٧ و ١٢٢] وكذلك الهداية قال تعالى: ﴿يَهْدِى ٱللَّهُ﴾ [النور: ٣٥] وكذلك النصر، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ ـ ١٧٢]. وأما الفتح فلم يبق لأحد غير النبي ـ ﷺ ـ فعظّمه بقوله: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» وفيه التعظيم من وجهين:

أحدهما: قوله: «إِنَّا»

والثاني: قوله: «لَكَ» أي لأجلك على وجه المِنَّةِ.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ

(١) زيادة من أ.

وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لما قال تعالى: ﴿وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً﴾ بين وجه النصر، وذلك أن الله تعالى قد ينصر رسله بصيحةٍ يَهْلِكُ بها أعداؤُهُمْ، أو رَجْفةٍ يُحْكَمُ فيها عليهم بالفَنَاءِ، أو بشيءٍ يُرْسِلُهُ مِن السَّمَاء، أو بصبر وقوة وثبات قلبٍ يرزق المؤمنين ليكون لهم بذلك الثواب الجزيل، فقال: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ» أي تحقيقاً للنصر. والمراد بالسكينة قيل: السكون، وقيل: الوَقَار لله. وقيل: اليقين. قال أكثر المفسرين: هذه السكينة غير السكينة المذكورة في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾[1] [البقرة: ٢٤٨]. ويحتمل أن تكون هي تلك؛ لأن المقصود منها على جميع الوجوه اليقين وثبات القلب.

فصل

قال الله تعالى (في[2] حق الكفار) ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ بلفظ القذف المُزْعِج وقال في حق المؤمنين: «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» بلفظ الإنزال المثبت. وفيه معنى حكميّ وهو أن من علم شيئاً من قبل ويذكره استدام بذكره، فإذا وقع لا يَتَغَيَّر[3] ومن كان غافلاً عن شيء فيقع رفعه فإنه يَرْجُفُ فؤاده، ألا ترى أن من أخبر بوقوع صَيْحَةٍ، وقيل (له)[4] لا تنزعج[5] منها فوقعت الصيحة لا يَرْتَجِفُ[6] ومن لم يخبر به أو أخبر وغفل عنه يرتجف إذا وقعت. كذلك الكافر أَتَاهُ الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلبه الرُّعْبَ، فارْتَجَفَ، والمؤمن أُتِيَ[7] من حيث كان يذكر فسكن، فلا تزعج نفوسهم لما يرد عليهم. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن فهي طمأنِينَةٌ إلاَّ التي في سورة البقرة[8].

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٧٩ و٨٠.

(٢) ما بين القوسين زيادة من ب على أ.

(٣) كذا في الرازي وفي ب يتعين.

(٤) زيادة من أ.

(٥) في ب ينزعج.

(٦) وفيها يرجف.

(٧) في ب: والمؤمن من أوتي وفي الرازي: والمؤمن أتاه وأ والرازي هما الصَّحِيحَانِ وانظر الرازي ٢٨/ ٨٠.

(٨) الآية ٢٤٨ السابقة.

قوله: «لِيَزْدَادُوا إيماناً مع إيمَانِهِمْ»، قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ بَعث الله رسوله محمداً ـ ﷺ ـ بشهادة أن لا إله إلاَّ الله، فلما صدقوا زادهم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصِّيام، ثم الحجّ، ثم الجِهَاد حتى أكمل لهم دينهم وكُلَّمَا أُمِرُوا بشيء فصدقوه ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم. وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم[1]، وقيل: أنزل السكينة عليهم فَصَبَرُوا ورأوْا عَيْنَ اليقين ما علموا من النصر علم اليقين إيماناً بالغيب فازدادوا إيماناً مُسْتَفَاداً من الغيب مع إيمانهم المستفادِ من الشهادة. وقيل: ازدادوا إيماناً بالفروع مع إيمانهم بالأصول فإنهم آمنوا بأن محمداً رسولُ الله، فإن الله واحدٌ، والحَشْرَ كائنٌ فآمنوا بأن كُلَّ ما يقول النبي ـ ﷺ ـ فهو صدق، وكُلَّ ما يأمر الله تعالى به فهو واجب.

وقيل: ازدادوا إيماناً استدلاليًا مع إيمانهم الفطري.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في حق الكفار: «إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً» ولم يقل مع كفرهم وقال في حق المؤمنين: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم»؟

فالجواب: أن كفر الكافر عِنَادِيّ، وليس في الوجود كُفْرٌ فِطْرِيّ، ولا في الوجود كفر عِنَاديّ لينضمَّ إلَى الكفر الفطري بل الكفر ليس إلا عناداً وكذلك الكفر بالفروع لا يقال: انضم إلى الكفر بالأصول، لأن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقياد، ولهذا قال: «لِيَزْدَادُوا إيمَاناً مع إيمانِهِمْ».

قوله: «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» فهو قادر على إهلاك عَدُوِّهم بجنود، بل بصيحة ولم يفعل بل أنزل السكينة على المؤمنين ليكون إهلاك أعدائه بأيديهم فيكون لهم الثواب. والمراد بجنود السموات والأرض الملائكة، وقيل: جنود السموات الملائكة وجنود الأرض الجنُّ والحَيَوَانَاتُ. وقيل: الأسباب السماوية.

«وكَانَ اللَّهُ عَلِيماً» لما قال: «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» وعددهم غير محصور فقال «عَلِيماً» إشارة إلى أنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض. وقيل: لما ذكر القلوب بقوله: «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ» والإيمان الذي من عَمَلِ القُلُوب ذكر العلم إشارة إلى أنه يَعْلَمُ السِّرَّ وأخفى. وقوله «حكيماً» بعد «عَلِيماً» إشارة إلى أنه يفعل على وَفْق العلم، فإن الحكيم من يعمل شيئاً متقناً وبعلمه[2].

قوله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في متعلق هذه اللام أربعة أوجه:

أحدها: محذوف تقديره: يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخبر ممن أَهَّلَهُ له والشَّرَّ ممن قضى له به ليدخل ويعذب.

---

(١) القرطبي ١٦/ ٢٦٤.

(٢) وانظر في هذا كله المرجع السابق ٢٨/ ٨١.

الثاني: أنها متعلقة بقوله: «إِنَّا فَتَحْنَا»[١] لأنه روي أن المؤمنين قالوا للنبي ـ ﷺ ـ هنيئاً لك إن الله غَفَر لك فما بالنا؟ فنزلت الآية فكأنه تعالى قال: إنا فتحنا لك ليغفر لك وفتحنا للمؤمنين لِيُدْخِلَهُمْ جناتٍ.

الثالث: أنها متعلقة بـ «يَنْصُرَكَ» كأنه تعالى قال: وينصرك الله بالمؤمنين ليدخل المؤمنين جنات.

الرابع: أنها متعلقة بـ «يَزْدَادُوا»[٢] واستشكل هذا بأن قوله: «ويعذب» عطف عليه وازديادهم الإيمان ليس سبباً عن تعذيب الله الكفار. وأجيبَ: بأن اعتقادهم أن الله يعذب الكفار يزيد في إيمانهم لا محالة.

وقال أبو حيان: والازْدِيَادُ لا يكون سبباً لتعذيب الكفار[٣]. وأجيب: بأنه ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن كأنه قيل: بسبب ازْدِيَادِكم في الإيمان يدخلكم الجنة ويعذب الكفار بأيديكم في الدنيا[٤]. وفيه نظر لأنه كان ينبغي أن يقول: لا يكون مسبَّباً عن تعذيب الكفار وهذا يشبه ما تقدم في قوله: «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ»[٥].

وأجاب ابن الخطيب بوجهين آخرين:

أحدهما: (تقديره)[٦] ويعذب نَقِيضَ ما لكم من الازْدِياد، يقال: فعلت لأخبر به العدوَّ والصديق أي لأعرف بوجوده الصديق وبعدمه العدو، فكذا ههنا ليزداد المؤمن إيماناً يُدْخِلُهُ الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذبه (به)[٧].

وثانيهما: أن بسبب زيادة إيمان المؤمن يَكْثُرُ صَبْرُهُمْ[٨] وثباتهم ويتعب المنافق والكافر معه ويتعذب[٩].

ثم ذَكَرَ وجوهاً أخر في تعلق الجار منها: أن الجار يتعلق بقوله: «حَكِيماً» كأنه تعالى قال: وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ لأن الله حكيم فَعَلَ ما فَعَلَ ليدخل المؤمنين. ومنها: أن يتعلق بقوله: «ويتم نِعْمَتَهُ عليك» فيستجيب دعاءك في الدنيا ويقبل شفاعتك في العُقْبَى ليدخل المؤمنين جنات. ومنها: أن يتعلق بأمر مفهوم من قرينة الحال وهو الأمر بالقتال لأنه لما ذكر الفتح والنصر علم أن الحالَ حالُ القِتَال، فكأنه تعالى قال: إنَّ الله تعالى أَمَرَ

---

(١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٩٠ نقلاً عن الرازي ٢٨/ ٨٢.

(٢) المرجع السابق أيضاً وقد ذكر الوجه السابق له أيضاً أبو حيان الذي لم يرتض الأقوالَ الثلاثةَ الأخيرة قائلاً: «وهذه الأقوال فيها بُعْدٌ».

(٣) البحر المحيط ٨/ ٩٠.

(٤) السابق أيضاً.

(٥) من إشكال الزمخشري المتقدم.

(٦) سقط من نسخة ب.

(٧) زيادة من الرازي رحمه الله تعالى.

(٨) كذا في أ وفي ب بكِبر. وفي الرازي: بكثرة.

(٩) وانظر الرازي ٢٨/ ٨٢.

بالقتال ليدخل المؤمنين، أو عرف من قرينة الحال أَنَّ الله اختار المؤمنين (فكأنه تعالى[١] قال: اختار المؤمنين) ليدخلهم جنات[٢].

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر في بعض المواضع المؤمنين والمؤمنات وفي بعضها اكتفى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فيهم كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] وقوله: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ (مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً)؟

فالجواب: أنه في المواضع التي فيها ما يُوهم اخْتِصَاصَ المؤمنين بالخير الموعود به مع مُشَارَكَةِ المؤمنات لهم ذَكَرَهُنَّ الله صريحاً وفي المواضع التي فيها ما يوهم ذلك اكتفى بدخولهن في المؤمنين كقوله: «وبشر المؤمنين» مع أنه علم من قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨] العموم، فلا يوهم خروج المؤمنين عن البشارة. وأما ههنا فلما كان قوله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلّقاً بفعل سابق وهو إما الأمر بالقتال أو الصبر فيه، أو النصرة (بالمؤمنين)[٣] أو الفتح بأيديهم على ما تقدم. فَإِدْخَالُ المؤمنين كان للقتال والمرأة لا تُقَاتِلُ فلا تدخل الجَنَّةَ الموعودَ بها فصرح الله بذكرِهِنَّ، وكذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]؛ لأن الموضع ذكر النساء وأحوالهن لقوله: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ . . . وَءَاتِينَ . . . وَأَطِعْنَ . . . وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣ ـ ٣٤] فكان ذكر النساء هنا (ك)[٤] أصلاً لكن الرجال لما كان لهم ما للنساء من الأمر العظيم ذكرهم وذكرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما بينا (أَنَّ الأصل ذكرهن في ذلك الموضع)[٥].

قوله: «وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» فيه سؤال وهو أن تكفير السيئات قبل الإدخال فكيف ذكره بعد ذكر الإدخال؟ والجواب من وجهين:

أحدهما: أن الواو لا تقتضي الترتيب.

والثاني: أن تكفير السيئات والمغفرة من توابع كون المكلف من أهل الجنة فقدم الإدخال في الذكر بمعنى أنه من أهل الجنة[٦].

قوله: «وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً» «عِنْدَ اللَّهِ» متعلق بمحذوف على أنه حال من «فَوْزاً» لأنه صفته في الأصل[٧]. وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لمَكَان[٨]. وفيه خلاف. وأن يكون ظرفاً لمحذوف دل عليه الفوز، أي يفوزون عند الله ولا يتعلق

---

(١) ما بين القوسين زيادة من أ وسقوط من ب بسبب انتقال النظر.

(٢) بالمعنى من تفسير علامتنا الإمام الرازي ٢٨/ ٨٢.

(٣) زيادة من أ.

(٤) زيادة من أ. ففي ب هنا فقط.

(٥) زيادة من الرازي لتوضيح السياق.

(٦) انظر في هذا كله تفسير الإمام ٢٨/ ٨٢ و٨٣.

(٧) قُدِّمَ وصار حالاً. انظر التبيان ١١٦٥.

(٨) أي لمكانِ الفوز أو لما دلَّ عليه الفوز.

«بفَوْزاً»؛ لأنه مصدر فلا يتقدم معموله عليه. ومن اغتفر ذلك في الظرف جوزه[١]. قال ابن الخطيب: معناه أن ذلك الإدخال والتكفير في علم الله فوز عظيم يقال: عندي هذا الأمر على هذا الوجه أي في اعتقادي[٢].

قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ...﴾ الآية. اعلم أنه قدم المنافقين على المشركين في كثير من المواضع لأمور:

أحدها: أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر؛ لأن المؤمن كان يتوقى المشرك المجاهر ويخالط المنافق لظنه بإيمانه وكان يفشي أسراره. وإلى هذا أشار النبي ـ ﷺ ـ بقوله «أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ». ولهذا قال الشاعر:

٤٤٨٩ ـ اخْذَرْ عَدُوَّكَ مَرَّةً وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ أَلْفَ مَرَّهْ
فَلَرُبَّمَا (انْقَلَبَ)[٣] الصَّدِيقُ عَدُوًّا وَكَانَ أَعْلَمَ بِالْمَضَرَّهْ[٤]

وثانيها: أن المنافق كان يظن أن يتخلص بالمخادعة والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن غلبه يعذبه[٥] فلهذا أول ما أخبر الله عن المنافق.

قوله: «الظَّانِّينَ بِاللَّهِ» صفة للفريقين. وتقدم الخلاف في السَّوءِ في التَّوبَة[٦]. وقرأ الحسن السُّوءِ بالضم فيهما.

فصل

قال المفسرون: ظن السوء هو أن ينصر محمداً والمؤمنين. وقال ابن الخطيب: هذا الظن يحتمل وجوهاً:

أحدها: هو الظن الذي ذكره الله بقوله: ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ﴾ [الفتح: ١٢].

وثانيها: ظن المشركين بالله في الإشراك كقوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ

---

(١) المرجع السابق.

(٢) تفسير الإمام ٢٨/ ٨٣ وقرر الرازي وجهاً غريباً وصفه بالغرابة كأنه مشى مع أبي البقاء قال: «وهو أن يجعَل «عند الله» كالوصف لذلك كأنه تعالى يقول: ذلك عند الله أي بشرط أن يكون عند الله تعالى يوصف عند الله فوز عظيم». انظر الرازي السابق.

(٣) سقط من أ الأصل.

(٤) يبدو أنه من البحور المهملة أو حِكْمَة من الحكم فلم أعرف على أيّ بحر هو.

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: يفديه.

(٦) من الآية ٩٨ من التوبة ﴿عليهم دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ والسوء بالفتح هو ذم للدائرة فهو نقيض: صدق، والسُّوء بالضم العذاب والسوء مصدر سُؤْتُهُ أسوؤه سَوْءاً. وأما السّوء فاسم الفعل. والسَّوء بالفتح أفشى في القراءة وأكثر.

سَمَّيْتُمُوهَا﴾ إلى أن قال: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ أَمْ لِلْإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ ٱلْءَاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٢٣ ـ ٢٨].

وثالثها: ظننتم أن الله لا يرى ولا يعلم كما قال تعالى: ﴿وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢].

قال: والأول أصح أو يقال: المراد جميع ظنونهم كما قال: ﴿ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [ص: ٢٧]. ويؤيد ذلك دخول الألف واللام في السَّوْء. وفي السَّوءِ وجُوهٌ:

أحدها ـ وهو اختيار المحققين من الأدباء ـ: أن السَّوْءَ عبارة عن الفساد والصِّدق عبارة عن الصلاح، يقال: مررت برجلٍ سَوءٍ أي فاسد، وسكنت عند[1] رجل صِدْق، أي صالح وهو قول الخليل[2]، والزَّجَّاج[3] واختاره الزَّمخشريّ[4].

(وتحقيق[5] هذا أن السوء في المعاني كالفساد في الأجساد يقال: ساء مِزَاجُهُ (و) ساء خُلُقُه (و)[6] سَاءَ ظَنُّه، كما يقال: فسدَ اللحمُ وفسد الهواء بل كلُّ ما ساء فقد فسد، وكلّ ما فَسدَ فقد سَاءَ غير أن أحدهما كثير الاستعمال في المعاني والآخر في الأجرام قال تعالى: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ﴾ [الروم: ٣٠] وقال: ﴿سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾[7]) [التوبة: ٩] و [المجادلة: ١٥] و [المنافقون: ٢].

قوله: «عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» أي دائرة الفساد يعني حاق بهم العذاب بحيث لا يخرجون منه «وغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» زيادة على التعذيب «وَلَعنَهُمْ» أي الغضب يكون شديداً «وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ» في العُقْبى «وَسَاءَتْ مَصِيراً» أي جهنم.

قوله تعالى: ﴿**وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ**﴾ تقدم تفسيره. وفائدة الإعادة أن لله جنود الرحمة وجنود العذاب، أو جنود الله أنزلهم قد يكون إنزالهم للرحمة وقد يكون للعذاب فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين كما قال: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] وثانياً: لبيان إنزال العذاب بالمنافقين والمشركين.

وفي الأول ذكر الجنود قبل إدْخَال الجنَّة وذَكرهم هنا بعد تعذيب الكفار وإعداد

---

(١) في الرازي: سئلت عن رجل.

(٢) انظر الرازي والقرطبي ٢٨/ ٨٤ و١٦/ ٢٦٥.

(٣) قال في معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٢١: «أي الفساد والهلاك يقع بهم».

(٤) قال في الكشاف ٣/ ٥٤٢: «والسَّوء الهلاك والدمار».

(٥) ما بين القوسين كله ـ وهو من كلام الإمام الرازي ـ سقط من نسخة ب.

(٦) الواوان ساقطتان من أ وعن الرازي.

(٧) وانظر الرازي السابق ومعاني الفراء ٣/ ٦٥ قال: «وقوله: دائرة السوء مثل قولك: رجل السوء، ودائرة السوء العذاب. والسوء أفشى في اللغة وأكثر وقلما تقول العرب: دائرة السوء».

جهنم؛ لأن الله تعالى يُنَزِّل جنودَ الرحمة ليدخل المؤمن معظماً مكرماً الجنة، ثم يلبسهم خُلع الكرامة بقوله: «ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» ثم يقربهم زلفى بقوله: «وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً» وأما في حق الكفار فيغضب الله عليهم أولاً فيبعدهم ويطردهم إلى البلاد النائية عن الرحمة وهي جهنم، ثم يسلط عليهم ملائكة العذاب وهم جنود الله كما قال تعالى: ﴿عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ﴾ [التحريم: ٦] فلذلك ذكر جنود الرحمَةِ أولاً هناك، وقال ههنا: «وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ» وهو الإبْعَاد إلى جهنم ثم ذكر الجنود وهم (الملائكة) ملائكة العذاب آخراً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ على أمتك بما يفعلون، كما قال تعالى: ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] أنه لا إله إلا الله وكما قال تعالى: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]. وهم الأنبياء «وَمُبَشِّراً» من قبل شهادته ويحكم بها «ونَذِيراً» لمن ردَّ شهادته[١].

ثم بين فائدة الإرسال فقال: «لِتُؤْمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ» أي تعينوه وتنصروه «وَتُوَقِّرُوهُ» أي تُعظموه[٢] وتُفخموه، هذه الكنايات راجعة إلى النبي ـ ﷺ[٣] ـ وههنا وقف. ثم قال وتسبحوه، أي تُسبحوا الله، يريد يصلوا له بكرة وَأصيلاً بالغَدَاةِ والعشيّ. وقيل: الكنايات راجعة إلى الله تعالى[٤]، أي ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروا الله بتقوية دينه، ويوقروا الله الذي يُعَظِّموه.

قوله: «لِتُؤْمِنُوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليُؤْمِنُوا وما بعده بالياء من[٥] تحت رجوعاً إلى قوله المؤمنين والمؤمنات. والباقون بتاء الخطاب (وقرأ[٦] الجَحْدريّ يَعَزُّرُوه بفتح

---

(١) انظر الرازي ٢٨/ ٨٥.

(٢) وهو قول الحسن والكلبي.

(٣) وعزاه الإمام القرطبي في الجامع إلى الضحاك.

(٤) وعزي إلى الإمام القشيري ـ رحمة الله على الجميع ـ انظر القرطبي ١٦/ ٢٦٧.

(٥) وهي قراءة سبعية متواترة، انظر الكشف لمكي ٢/ ٢٨٠ والقرطبي ١٦/ ٢٦٧ قال: وهو اختيار أبي عبيد واختار أبو حاتم قراءة الخطاب. وانظر أيضاً السبعة ٦٠٢، والإتحاف ٣٩٥.

(٦) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب.

الياء[١] وضم الزاي[٢] وهو أيضاً وجعفر بن محمد كذلك إلا أنهما كسرا الزاي. وابن عباس واليماني ويُعَزِّزُوهُ كالعامَّة إلا أنه بزايَيْن[٣] من العِزَّة[٤].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في الأحزاب: ﴿**إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً**﴾ وههنا اقتصر على الثلاثة الأول؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن ذلك المقام كان مقام ذكر، لأن أكثر السورة ذكر الرسول وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوعد بالدخول ففصل هناك[٥] ولم يفصل هنا.

وثانيهما: أن قوله: «شاهداً» لما لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ولا يدعو الناس قال هناك: «وَدَاعِياً» كذلك[٦] ههنا لما لم يكن كونه شاهداً ينبىء عن كونه داعياً قال: ليؤمنوا بالله ويعزروه ويوقروهُ. وقوله: «بكرة وأصيلاً» يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة، ويحتمل أن يكون لمخالفة عمل المشركين، فإنهم كانوا يعبدون الأصنام في الكعبة بكرة وعشيَّةً، فأمر الله بالتسبيح في أوقات ذكرهم الفَحْشَاء والمُنْكَر[٧].

قوله تعالى: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ**﴾ يا محمَّدُ بالحديبية على أن لا يفروا «إِنَّما يُبَايِعُونَ اللَّهَ» لأنهم باعوا أنفسهم من الله تعالى بالجنة، روى يزيدُ[٨] بن (أبي)[٩] عبيد قال: قلت لسلمةَ بْنِ الأكوع: على أيِّ شيء بايعتم رسولَ الله ـ ﷺ ـ يوم الحديبية؟ قال: على الموت[١٠].

قوله: «إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» خبر «إِنَّ الَّذِينَ» و «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» جملة حالية، أو خبر ثان وهو ترشيح للمجاز في مبايعة الله. وقرأ تمام بن العباس[١١]: يبايعون لِلَّهِ[١٢]، والمفعول محذوف أي إنما يبايعونَكَ لأجل الله.

---

(١) الأصح كما في البحر والمحتسب وغيرهما التاء وهي شاذة.

(٢) أي تمنعوه أو تمنعوا دِينَهُ وشريعتَه. وانظر البحر ٨/ ٩١ والمحتسب ٢/ ١٧٥. وانظر مختصر ابن خالويه ١٤١.

(٣) في ب وأ كذلك بينما في البحر: بزاءين تثنية (زاء).

(٤) انظر البحر المرجع السابق وهما شاذتان.

(٥) في الرازي المصدر السابق: هنالك بلام البعد.

(٦) وفيه: بذلك، وههنا.

(٧) بالمعنى من تفسير الإمام الفخر عليه سحائب الرحمة والرضوان ٢٨/ ٨٦.

(٨) في ب زيد.

(٩) سقط من ب.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٩١.

(١١) ابن عبد المطلب عمّ رسول الله ـ ﷺ ـ.

(١٢) وهي شاذة. انظر البحر ٧/ ٩١.

قوله: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» لما بين أنه مرسل ذكر أن من بايعهُ فقد بايع الحق. وقوله: «يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» يحتمل وجوهاً، وذلك أن اليد في الموضعين إما أن تكون بمعنًى واحدٍ، وإما أن تكون بمعنيين فإن كانا بمعنى واحد ففيه وجهان:

أحدهما: قال الكلبي: نعمة الله عليه في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة[١] كما قال تعالى: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ﴾ [الحجرات: ١٧].

وثانيهما: قال ابن عباس ومجاهد: يد الله بالوفاء بما عاهدهم من النصر والخير وأقوى وأعلى من نصرتهم إياه، ويقال: اليدُ لفلانٍ أي الغلبة والقوة[٢].

وإن كانا بمعنيين ففي حق الله بمعنى الحفظ، وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول ـ ﷺ ـ ويبايعونه ويد الله فوق أيديهم في المبايعة، وذلك أن المتبايعين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع، وبينهما ثالث فيضع يده على يديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك أحدهما بترك يد الآخر لكي[٣] يلزم العقد ولا يتفاسخان فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعة، فقال تعالى: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يحفظهم على البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين[٤].

قوله: «فَمَنْ نَكَثَ» أي نقص البيعةَ «فإنّما يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ» أي عليه وما له «وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْه اللَّهَ» أي ثبت على البيعة «فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً» قرأ أهل العراق[٥] فسيُؤتيه بالياء من تحت، وقرأ الآخرون بالنون[٦]. والمراد بالأجر العظيم الجنة. وتقدم الكلام في معنى الأجر العظيم.

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ

---

(١) نقل الرأي للكلبي القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٦٧ و٢٦٨.

(٢) ذكر كلا الرأيين الرازي دون تصريح بصاحب الرأي.

(٣) في ب لكن.

(٤) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٨٧.

(٥) المراد بهم أبو عمرو وعاصم والأخوان حمزة والكسائي وبخلاف عن أبي عَمْرٍو، فقد روى عبيد عن هارون عنه بالنون وعن عبيد أيضاً بالنون.

(٦) أي باقي السبعة ابن كثير ونافع وابن عامر وبخلاف عن عاصم فقد روى أبان عنه بالنون، انظر السبعة ٦٠٣ وهي قراءة سبعية متواترة.

يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ قال ابن عباس ومجاهد: يعني أعراب غِفَار، ومُزَيْنَة وجُهَيْنَة، وأَشْجَع وأَسْلَم، وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً اسْتَنفَرَ من حول المدينة من الأعراب، والبَوَادِي ليخرجوا معه حَذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب، أو يصدوه عن البيت فأحرم بالعمرة وساق معه الهَدْي، ليعلمَ الناسُ أنه لا يريد حَرباً فتثاقل كثيرٌ من الأعراب وتخلفوا واعْتَلُّوا[١] بالشغل لظنهم أنه يهزم، فأنزل الله هذه الآية[٢].

قوله: «شَغَلَتْنَا» حكى الكسائي عن ابن مدح[٣] أنه قرأ: شَغَّلَتْنَا بالتشديد «أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا» يعني النساء والذَّرَارِي أنْ لم يكن لنا من يخلفنا فيهم «فَاسْتَغْفِرْ لَنَا» تَخَلُّفَنَا عنك. فكذبهم الله في اعتذارهم فقال: «يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» من الأمر بالاستغفار فإنهم لا يبالون أستغفر لهم النبي أو لا. «قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً» قرأ الأخوان ضُرًّا ـ بضم الضاد[٤] ـ والباقون بفتحها. فقيل: هما لغتان بمعنى كالفَقْر والفُقْر والضَّعف والضُّعف، وقيل: بالفتح[٥] ضِدُّ النفع، وبالضم سُوء الحال فمن فتح قال: لأنه قابله بالنفع، والنفع ضد الضر[٦]، وذلك أنهم ظنوا أن تخلفهم عن النبي ـ ﷺ ـ يدفع عنهم الضر، ويجعل لهم النفع بالسلامة في أموالهم وأنفسهم فأخبرهم أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر واحد على دفعه بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْملون خَبِيراً أي بما تعلنون من إظهار أمر وإضمار غيره[٧].

قوله: «بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهليهم أَبَداً» أي ظننتم أن العدو يستأصلهم ولا يرجعون. قرأ عبد الله: إِلَى أهلهم[٨] دون ياء، بل أضاف الأهل مفرداً[٩].

---

(١) فعلوا علة وحجة. (٢) ذكره القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٦٨.

(٣) كذا في النسختين وهو خطأ من الناسخ والصواب: ابن نوح كما في البحر المحيط: إبراهيم بن نوح بن باذان عن قتيبة. انظر البحر ٨/ ٩٣ وفي المختصر: شغلتنا أموالنا بالتشديد حكاه الكسائي انظر المختصر ١٤١ وهي شاذة غير متواترة وذكرها أيضاً دون نسبة صاحب الكشاف ٣/ ٥٤٣.

(٤) قال القرطبي: هنا فقط أي في تلك السورة انظر القرطبي ١٦/ ٢٦٨ ولم ترو عن غير الأخَوين في المتواتر. وانظر البحر ٨/ ٩٣ والسبعة ٦٠٤.

(٥) وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم.

(٦) انظر القرطبي بالمعنى فقد نقل رأي كل من أبي عبيد وأبي حاتم.

(٧) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٨٨. (٨) البحر المحيط ٨/ ٩٣٠ ودون نسبة في الكشاف ٣/ ٥٤٤.

(٩) فتكون حينئذ خارجة عن نطاق الملحق بجمع المذكر السالم وتكون جمع تكسير أو اسم جمع أضيف إلى الضمير.

قوله: «وَزَيَّنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ». قرىء: وزين مبنياً للفاعل[١] أي الشيطان أو فِعْلُكم زين ذلك الظن في قلوبكم «وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوءِ» وذلك أنهم قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما يكون من أمرهم «وَكُنْتُمْ قَوْماً بُوراً» أي صرتم هَلْكَى لا تصلحون لخير[٢]. وقيل: كنتم على بابها من الإخبار بكونهم في الماضي كذا[٣]. والبُورُ الهلاكُ. وهو يحتمل أن يكون هنا مصدراً أخبر به عن الجمع كقوله:

٤٤٩٠ ـ يَا رَسُولَ الإِلَهِ إِنَّ لِسَانِي رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ[٤]

ولذا يستوي فيه المفرد والمذكر وضدهما. ويجوز أن يكون جمع بَائِرٍ كحَائل وحُولٍ في المعتل[٥] وبَازِل وبُزْلٍ في الصحيح[٦].

قوله: «وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ» يجوز أن يكون (من)[٧] شرطية أو موصولة. والظاهر[٨] قائم مقام العائد على كلا التقديرين أي فإنا أعتدنا لهم. وفيه فائدة وهي التعميم كأنه قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو من الكافرين وإنّا أعتدنا للكافرين سعيراً[٩].

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ ذكر هذه بعد ذكر من له أجر عظيم من المبايعين ومن له في السعير عذاب أليم من الظالمين الضالين. وذلك يفيد عظمة الأمرين جميعاً، لأن من عظم ملكه يكون أجره وهيبته في غاية العظمة وعذابه وعقوبته في غاية الألم.

قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

---

(١) لم ينسبها أبو حيان في البحر ٨/ ٩٢ ولا الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٤٤.

(٢) وهو رأي مجاهد وقتادة. انظر القرطبي ١٦/ ٢٦٩.

(٣) قال بذلك العلم أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ٩٣.

(٤) بيت من الخفيف لعبد الله بن الزِّبعرى وينسب لأمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه. والشاهد: بُور فهو مصدر بمعنى هالك وأخبر في الآية بهذا المصدر عن الجمعية أي هالكون. وانظر مجمع البيان للطبرسي ٩/ ١٧٣ والهمع ٣/ ٢٢٦ والقرطبي ١٦/ ٢٦٩ والبحر ٨/ ٩٣.

(٥) معتل العين المنقلبة همزة.

(٦) المرجعين السابقين.

(٧) زيادة للسياق وتوضيحه.

(٨) وهو الكافرين.

(٩) الرازي ٢٨/ ٨٩، ٩٠.

وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾﴾

(قوله تعالى)[١]: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ﴾ (إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا[٢]) يعني هؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية «إِذَا انْطَلَقْتُمْ» سرتم وذهبتم أيها المؤمنون «إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا» يعني مغانم خيبر «ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ» إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلها[٣]، وذلك أنهم لما انطلقوا انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر، وجعل غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً من غنائم مكة إذا انصرفوا من الحديبية (منهم[٤] على صلح) ولم يصيبوا منهم[٥] شيئاً، (لأن[٦] قوله: «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ» وعد للمبايعين بالغنيمة وللمخلفين الحالفين بالحرمان).

قوله: يُرِيدُ(ونَ)[٧] يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً من «المخلفون» وأن يكون حالاً من مفعول «ذَرُونَا»[٨].

قوله: «كَلَامَ اللَّهِ» قرأ الأخوان كَلِمَ جمع كلمة[٩] والباقون كَلَامَ[١٠] قيل معناه: يريدون أن يغيروا تواعد الله تعالى لأهل الحديبية، بغنيمة خيبر خاصة[١١] وقال مقاتل: يعني أمر الله لنبيه ـ ﷺ ـ أن لا يسيِّر معه منهم أحداً. وقال ابن زيد: هو أن النبي ـ ﷺ ـ لما تخلف القوم أطلعه الله على ظنهم وأظهر له نفاقهم وقال للنبي ـ ﷺ ـ ﴿فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣]. والأول أصوب وعليه أكثر المفسرين[١٢].

قوله: «قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا» إلى خيبر «كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ» أي من قبل مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب.

قوله: «بَلْ تَحْسُدُونَنا» قرأ أبو حيوة تَحْسِدُونَنَا[١٣] بكسر السين «بَلْ» للإضراب

---

(١) سقط من ب.
(٢) كذلك.
(٣) في ب: أهلنا.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: ولم يصيبوا شيئاً منها.
(٦) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(٧) سقط من أ الأصل فلعله سهو من المؤلف.
(٨) قاله العكبري في التبيان ١١٦٦.
(٩) سبعية متواترة ذكرها ابن مجاهد في السبعة ٦٠٤.
(١٠) وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم اعتباراً بقوله: «إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي» انظر القرطبي ١٦/ ٢٧١.
(١١) هو رأي مجاهد وقتادة.
(١٢) وانظر الرازي ٢٨/ ٩٠ والبحر ٨/ ٩٤.
(١٣) المرجع الأخير السابق.

والمضروب عنه محذوف في الموضعين أما ههنا فتقديره ما قال الله كذلك[١] من قبل بل تحسدوننا أي يمنعكم الحسد من أن نصيب منكم الغنائم «بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ» لا يعلمون[٢] عن الله ما لهم وعليهم من الدين «إلاَّ قَلِيلاً» منهم وهم[٣] من صدق الله ورسوله.

(فإن[٤] قيل: بماذا كان الحسد في اعتقادهم؟

قلنا: كأنهم قالوا: نحن (كنا) مصيبين في عدم الخروج (حيث)[٥] رَجَعُوا من الحديبية من غير عدو حاصل، ونحن اسْتَرَحْنَا فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون هم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا. ثم قال الله تعالى رداً عليهم كما ردوا عليه: ﴿بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إلاَّ قَلِيلاً﴾ أي لم يفقهوا من قولك: لا تخرجوا إلا ظاهر النهي، فلم يفهموا حكمه إلاَّ قليلاً فحملوه على ما أرادوه وعللوه بالحسد..).

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ لما قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهم لن تتبعونا، ولن تخرجوا معي أبداً وكان المخلفون جمعاً كثيراً من قبائل متشعبة دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم، فإنهم لم يبقوا على ذلك، ولم يكونوا من الذين مَرَدُوا على النفاق بل منهم من حسن حاله فجعل لقبول توبتهم[٦] علامة (وهو أنهم[٧] يدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ويطيعون بخلاف حال ثَعْلَبَةَ، حيث امتنع من أداء الزكاة، ثم أتى بها ولم يقبل منه النبي ـ ﷺ ـ واستمر عليه الحال، ولم يقبل منه أحد من الصحابة كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولا أن الله تعالى بين أنهم يدعون، فإن أطاعوا أعطوا الأجر الحسن. والفرق بين حال هؤلاء وبين حال ثعلبة من وجهين:

أحدهما: أن ثعلبة يجوز أن يقال حاله لم يكن يتغير في علم الله فلم يبين لتوبته علامة) وحال الأعراب تغيرت، فإن بعد النبي ـ ﷺ ـ لم يبق من المنافقين على النفاق أحدٌ.

الثاني: أن الحاجة إلى بيان حال الجمع الكثير، والْجَمِّ الغفير، أمسّ؛ لأنه لولا البيان لأفضى الأمر إلى قيام الفتنة بين فِرَق الْمُسْلِمِينَ[٨].

---

(١) في الرازي: وكذلك. وانظر الرازي المرجع السابق.
(٢) في ب: يعملون. (٣) وفي ب أيضاً: وهو.
(٤) ما بين القوسين كله سقط من ب.
(٥) زيادات من الرازي لتوضيح السياق. وانظر الرازي السابق.
(٦) في ب توبته. عائداً على لفظ من. (٧) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.
(٨) وانظر الرازي ٢٨/ ٩١ و٩٢.

(«فصل»[١])

قال ابن عباس ومجاهد: المراد بقوله «قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ»: هم أصحاب فارس. وقال كعب: الروم وقال الحسن: فارس والروم. وقالَ سعيد بن جبير: هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان قوم حنين. وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة: لم تأت هذه الآية بعد)[٢].

قوله: «أَوْ يُسْلِمُونَ» العامة على رفعه بإثبات النون عطفاً على «تُقَاتِلُونَهُمْ» أو على الاستئناف أي أو هُمْ يُسْلِمُونَ[٣]. وقرأ أبيّ وزيدُ بن عليٍّ بحذف النون نصباً بحذفها[٤]. والنصب بإضمار «أن» عند جمهور البصريين[٥]، وبـ «أو» نفسها عند الجَرْمي والكِسَائيِّ[٦]، ويكون قد عطف مصدراً مؤولاً على مصدر متوهم كأنه قيل: يكون قتالٌ أو إسلامٌ. ومثله في النصب قول امرىء القيس:

٤٤٩١ ـ فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا ... نُحَاوِلُ مُلْكاً أَوْ نَمُوتَ فَنُعْذَرَا[٧]

وقال أبو البقاء: أو بمعنى[٨] إلاَّ أَنْ، أو حَتَّى[٩].

(«فصل»[١٠])

معنى قوله: تقاتلونهم أو يسلمون إشارة إلى أن أحدهما يقع؛ لأن «أو» تبين

---

(١) سقط هذا الفصل كله من نسخة ب.

(٢) ذكر هذه الأوجه والآراء مفصلة العلامة القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٧٢ والعلامة أبو حيان في البحر ٨/ ٩٤.

(٣) ذكر هذه الأوجه العكبري في التبيان ١١٦٦ وذكر وجهاً ثالثاً ولذلك قلت: الأوجه، وهو الحالية وانظر المغني لابن هشام ٤٨٠.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٩٤ والكشاف ٣/ ٥٤٦.

(٥) ويكون من العطف على المعنى وهو ما يسمى بالتوهم ولكن تَأَدُّباً مع قرآن الله نقول: العطف على المعنى أي ليكن قتال أو إسلام كما قرره أعلى، كأنه توهم أن «أنْ» مضمرةً.

(٦) وأصحابهما إلى أن الفعل انتصب بأو نفسها وهناك مذاهب أخرى للفراء والأخفش وغيرهما ذكرها السيوطي في الهمع ٢/ ١٠.

(٧) من بحر الطويل له، والشاهد في «فنعذرا» حيث نصب المضارع بعد «أو» على تقدير «أن» عند البصرة وبأو نفسها عند الجرمي والكسائيِّ والتقدير: محاولة أو موت، وقد تقدم.

(٨) الأصح كما في التبيان: إلى أن وكلاهما صحيحان ولكني أقارن النسخ بأبي البقاء.

(٩) وانظر التبيان لأبي البقاء ١١٦٦.

(١٠) ما بين القوسين كله أيضاً سقط من ب.

المتغايرين وتُنبِىءُ عن الحصر، يقال: العدد زوجٌ أو فردٌ، ولهذا لا يصح قول القائل: هذا[١] زيدٌ أو ابن[٢] عمرو؛ إذا كان زيد ابن عمرو؛ إذا علم هذا فقول القائل: أُلازِمُكَ[٣] أَوْ تَقضِيني حَقّي معناه أن الزمان انحصر في قسمين: قسم يكون فيه الملازمة، وقسم يكون فيه قضاءُ الحق فيكون قوله: «أُلازِمُكَ أو تقضيني»، كقوله: ألازمك إلى أن تقضيني، لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء)[٤].

قوله: «فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً» يعني الجنة «وَإِنْ تَتَوَلَّوْا» تُعْرِضُوا «كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ» عام الحديبية «يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً» وهو النار، فلما نزلت هذه الآية قال أهل الزمانة[٥]: كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله ـ عزّ وجلّ[٦] ـ «لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ» أي في التخلف عن الجهاد «وَلاَ عَلَى الأَعرج حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ». وذلك لأن الجهادَ عبارة عن المقاتلة والكرّ والفرّ، وهؤلاء الثلاثة لا يمكنهم الإقدام على العدو والطلب، ولا يمكنهم الاحتراز والهرب. وفي معنى الأعرج الأَقْطَعُ والمُقْعَد بل أولى أن يعذر، ومن به عَرَجٌ لا يمكنه من الكرّ والفرّ لا يعذر، وكذلك المرض الذي لا يمنع من الكر والفر كالطّحال والسُّعال وبعض أوجاع المفاصل إذا لم يُضْعِفْهُ عن الكرّ والفر، فهذه الأعذار في نفس المجاهد، وتبقى أعذار خارجة، كالفقر الذي لا يمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج له وكذا الاشتغال بمن لولاه لضاع كطفلٍ أو مريضٍ. والأعذار المبيحة مذكورة في كتب الفقه[٧]. وقدم الأعمى على الأعرج، لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال، والأعرج إن حضر راكباً أو بطريق يقدر على القتال بالرمي وغيره.

قوله: «وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً» قرأ أهل المدينة والشام ندخله ونعذبه بالنون فيهما[٨]. وقرأ الآخرون بالياء لقوله: «ومن يطع الله ورسوله»[٩].

قوله تعالى: ﴿۞ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ

---

(١) في الرازي المصدر السابق: «هو». (٢) زيادة من النسخ عن الرازي.
(٣) المشهور: لألزمنك كما في الرازي والمغني وغيرهما.
(٤) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٩٣. (٥) أي المرض والعاهة.
(٦) وانظر القرطبي ١٦/ ٢٧٣. (٧) الرازي ٢٨/ ٩٣ و٩٤.
(٨) نافع وابن عامر وأبو جعفر. وانظر الإتحاف ٣٩٦ وهي متواترة.
(٩) وهو اختيار أبي عُبَيد، وأبي حَاتم؛ لتقدم ذكر الله أولاً. انظر القرطبي ١٦/ ٢٧٤.

عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوَلَّوُا۟ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ الآية لما بين حال المخلفين بعد قوله «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ» عاد إلى بيان حال المبايعين.

قوله: «إِذْ يُبَايِعُونَكَ» منصوب بـ «رَضِيَ» و «تَحْتَ الشَّجَرَة» يجوز أن يكون متعلقاً بـ «يُبَايِعُونَكَ» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول.

(«فصل»[1])

المعنى: يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشاً، ولا يفروا. وقوله: «تَحْتَ الشَّجَرَة» وكانت سمرة قال سعيد بن المسيب: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ـ ﷺ ـ تحت الشجرة قال: فلما خرجنا من العام المقبل نَسِيناها فلم نقدر عليها. وروي أن عمر بن الخطاب مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: ههنا، وبعضهم ههنا، فلما كثر اختلافهم قال: سيروا قد ذهبت الشجرة. وروى جابر بن عبد الله قال: قَالَ لَنَا رسول الله ـ ﷺ ـ يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفاً وأَرْبَعَمِائةٍ ولو كنت أبصر اليوم لأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَة. وروى سالم عن جابر عن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: لاَ يَدْخُلُ النار أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ)[2].

قوله: «فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» من الصدق والوفاء «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ» الطمأنينة والرضا «عَلَيْهِمْ»

فإن قيل: الفاء للتعقيب وعلم الله قبل الرضا؛ لأنه علم ما في قلوبهم من الصدق فرضي عنهم فكيف يفهم التعقيب في العلم؟

فالجواب: قال ابن الخطيب: إن قوله تعالى: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ متعلق بقوله: «إِذْ يُبَايِعُونَكَ» كما تقول: «فَرِحْتُ أَمس إذ كَلَّمت[3] زَيْداً فَقَامَ لي، وإذْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي» فيكون الفرح بعد الإكرام مرتباً كذلك ههنا قال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ... فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الصدق إشارة إلى أن الرضا لا يكون

---

(١) هذا الفصل كله ساقط من ب.

(٢) وانظر القرطبي ١٦/ ٢٧٤، ٢٧٧ والكشاف ٣/ ٥٤٦ والبحر ٨/ ٩٦.

(٣) كذا في تفسير الرازي وأ وفي ب كلم.

عند المبايعة (حَسْب[١] بل عند المبايعة)[٢] التي كان معها علم الله بصدقهم. والفاء في قوله «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ» للتعقيب المذكور، فإنه ـ تعالى ـ رضي عنهم فأنزل السكينة عليهم. وفي قوله: «فَعَلِمَ» لبيان وصف المبايعة يكون (ها)[٣] معقبة بالعلم بالصدق الذي في قلوبهم.

قوله: «وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً» يعني فتح خيبر. وقوله: «مَغَانِمَ كَثِيرَةً» أي وآتاهم مَغَانِمَ أو أثابهم مغانم. وإنما قدر الخطاب والغيبة لأنه يقرأ: «يَأْخُذُونَهَا» بالغيبة، وهي قراءة العامة، و «تَأْخُذُونَهَا» بالخطاب وهي قراءة الأعمش وطَلْحَةَ ونافعٍ في رواية سِقْلاَبٍ[٤].

فصل

قيل: المراد بالمغانم الكثيرة مغانم خيبر، وكانت خيبر ذاتَ عَقَار وأموال فقسمها رسول الله ـ ﷺ ـ بينهم. وقيل: مغانم هجر.

«وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً» كامل القدرة غنياً عن إعانتكم إياه «حَكِيماً» حيث جعل هلاك أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه، أو لأن في ذلك كان إعزاز قوم وإذلالَ لآخرين فقال: يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعِزَّتِهِ، ويعز من يشاء بِحِكْمَتِهِ.

قوله: «وَعَدكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَأْخُذُونَها» وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم القيامة وليس المغانم كل الثواب، بل الجنة قُدَّامهم، وإنما هي عاجلة عَجَّلَ بها لهم، ولهذا قال: «فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ» يعني خيبر «وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ» وذلك أن النبي ـ ﷺ ـ لما قصد خَيْبَرَ وحَاصَرَ أهلها هَمَّ قبائلُ من أَسَدَ، وغَطَفَان، أن يُغِيرُوا على عِيَال المسلمين وذَرَارِيهِمْ بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. وقيل: كف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح، وليكون كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على صدقك، ويعلموا أن الله هو المتولِّي حياطتهم وحِرَاسَتَهُمْ في مشْهَدِهِمْ ومغيبهم[٥].

قوله: «وَلِتَكُونَ» يجوز فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتعلق بفعل مقدر بعده تقديره: ولِتَكُونَ (فعلك)[٦] فعل ذلك.

الثاني: أنه معطوف على علة محذوفة تقديره: وَعَدَ فَعَجَّل وَكَفَّ لينتفعوا ولِيَكُونَ أو لتشكروا ولتكون[٧].

---

(١) في الرازي: فحسب. (٢) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٣) لفظ (ها) زيادة للسياق من الرازي.

(٤) والأنطاكي عن أبي جعفر ورُوَيْس عن يعقوب. وهي شاذة. انظر البحر ٨/ ٩٦.

(٥) القرطبي ١٦/ ٢٧٨ و٢٧٩ والبحر ٨/ ٩٨. (٦) زائدة من النسخة ب.

(٧) قال بهذين الوجهين أبو حيان في مرجعه السابق. وانظر القرطبي ١٦/ ٢٧٩.

الثالث: أن الواو مزيدة[١]. والتعليل لما قبله أي وَكَفَّ لتكون[٢].

قوله: «وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» يثبتكم على الإسلام، ويزيدكم بَصيرَةً ويقيناً بصُلْح الحديبية وفتح خيبر، وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المُحَرَّم، ثم خرج في سَنَةِ سَبْع إلى خيبر. روى أنسُ بن مالك (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)[٣] أن النبي ـ ﷺ ـ كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغير بنا حتى يُصْبِحَ ويَنْظُرَ، فإن سمع أَذَاناً كفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم، قال: فخرجنا إلى خَيْبَرَ، فانتهينا إليهم، فلما أصبح لم يسمع أذاناً (ركب)[٤] وركبتُ خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمَسُّ قدم النبي ـ ﷺ ـ قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومَسَاحِيهم فلما رأوا رسول الله ـ ﷺ ـ قالوا محمد، والله محمد والخميس أي محمد والجيش، فلما رآهم رسول الله ـ ﷺ ـ قال: الله أكبر الله أكبر خَربتْ خَيْبَرُ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ[٥]. وروى[٦] إياسُ بْنُ سَلَمَةَ قال حدثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ـ ﷺ ـ قال: فجعل عمي يَرْتَجِزُ بالقَوم:

٤٤٩٢ ـ تَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا
وَنَحْنُ مِنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا
فَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إنْ لاَقَيْنَا
وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا[٧]

فقال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ هَذَا؟ فقال: أنا عامر، قال: غَفَر الله لك ربك. وما استغفر رسول الله ـ ﷺ ـ لإنسان يَخُصُّه إلا استشهد. قال: فنادى عمرُ بنُ الخَطَّاب ـ رضي الله عنه ـ وهُوَ على جمل له: يا نبيّ الله لولا مَتَّعْتَنَا بعامرٍ قال: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مَرْحَبُ يخطر بسيفه يقول:

٤٤٩٣ ـ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

---

(١) عند الكوفيين فقط.
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) زيادة من أ.
(٤) كذلك زيادة من أ.
(٥) و (٦) انظر معالم التنزيل للبغوي ٦/ ١٩٨ و١٩٩.
(٧) أرجاز لعبد الله بن رواحة، أو عامر بن الأكوع، أو كعب بن مالك، وهي في ابن يعيش ٣/ ١١٨ وطبقات الشافعية ١/ ٢٥٧ و٢٥٨ والهمع ٢/ ٤٣١ والأشموني ٤/ ٢٨ و٥٠ والمقتضب ٣/ ١٣ والمغني ٣٣٩، وشرح شواهده للسيوطي ٢٨٦ و٢٨٧ و٧٥٩ وفي المغني أيضاً ٩٨ و٢٦٩ و٣١٧ ومجمع البيان ٩/ ١٨١ والسراج المنير ٤/ ٤٨.

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ[١]

فقال علي ـ رضي الله عنه ـ:

٤٤٩٤ ـ أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ
كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ
أَكِيلُكُمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ[٢]

قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه.

(ومعنى أكيلكم بالسيف كيل السندرة أي أقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً. والسَّندرة مكيال واسع. قيل يحتمل أن يكون اتخذ من السندرة وهي شجرة يعمل منها النَّبْل، والقِسِيُّ، والسَّنْدرة أيضاً العجلة، والنون زائدة[٣]. قال ابن الأثير[٤]: وذكرها الجَوْهَرِيُّ في هذا الباب ولم ينبه على زيادتها)[٥].

وروي فتح خيبر من طرق أُخَر في بعضها زيادات وفي بعضها نقصان عن بعض.

قوله: «وأخرى» يجوز فيها أوجه:

أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء و «لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا» صفتها و «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» خبرها.

الثاني: أن الخبر «منهم» محذوف مقدر قبلها، أي وَثَمَّ أخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا.

الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة التفسير، فتقدر بالفعل من معنى المتأخر وهو «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» أي وقَضَى اللَّهُ أُخْرَى.

(**الرابع**: أن تكون منصوبة بفعل مضمر لا على شريطة التفسير، بل لِدَلالَة السِّياقِ، أي ووَعَدَ أُخْرَى، أو وآتَاكُمْ أخرى[٦].

الخامس: أن تكون مجرورة بـ «رُبَّ» مقدرة، ويكون الواو واو «رب» ذكره

---

(١) من الرجز أيضاً لمرحب اليهودي وانظر سيرة ابن هشام، ومجمع البيان ٩/ ١٨١ والسِّراج المنير ٤/ ٤٨ وانظر هذا كله في البغوي ٦/ ١٩٨ و١٩٩.

(٢) أرجاز أيضاً له وهي في ديوانه ١٣٧، وطبقات الشافعية ١/ ٢٥٥، والهمع ١/ ٨٦ ومجمع البيان ٩/ ١٨٢ والسراج ٤/ ٤٨ واللسان سندر ٢١١٦

(٣) اللسان المرجع السابق.

(٤) تقدم التعريف به. وانظر صحاح الجوهريّ سَ نْ دَ رَ.

(٥) ما بين القوسين كله سقط من ب.

(٦) قال بهذه الأوجه الأربعة أبو البقاء في التبيان ١١٦٦ و١١٦٧، وقال الزمخشري بالوجهين الرابع والخامس. وانظر الكشاف ٣/ ٥٤٧.

الزمخشري[١]. وفي المجرور بعد الواو المذكورة خلاف[٢] مشهور أهو برُبَّ مضمرة أم بنفس الواو؟ إلا أن أبا حيان قال: ولم تأت «رُبَّ» جارة في القرآن على كَثْرة دورها[٣]، يعني جارة لفظاً وإلا تقدر. قيل: إنها جارة تقديراً هنا وفي قوله: ﴿رُّبَمَا﴾ [الحجر: ٢] على قولنا: إنّ ما نكرة موصوفةٌ)[٤].

قوله: «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» يجوز أن يكون خبراً لـ «أُخْرَى» كما تقدم، أو صفة ثانية إذَا قِيلَ بأن أخرى مبتدأ وخبرها[٥] مضمر أو حالاً[٦] أيضاً.

فصل

قال المفسرون: معناه أي وعدكم فتح بلدة أخرى لم تقدِروا عليها قد أحاط الله بها حتى يفتحها لكم كأنه حفظها لكم، ومنعها من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٧] ـ علم الله أنه يفتحها لكم. قال ابن الخطيب: تقديره: وعدكم الله مغانم تأخذونها، ومغانم لا تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها، وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين. وهذا تفسير الفراء[٨]. قال: معنى قوله: «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» أي حفظها للمؤمنين، لا يجري عليها هلاك وفناء إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الحُرَّاسِ بالخَزَائِنِ[٩].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) وقد نقل ابن هشام في المغني ٣٦١ أنه يرجح أن تكون الواو التي يجر الكلام بعدها واو عطف قال: والصحيح أنها واو العطف وأن الجر برب محذوفة خلافاً للكوفيين والمبرد وحجتهم افتتاح القصائد بها كقول رؤبة:

وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرِقْ

وأجيب بجواز تقدير العطف علَى شيء في نفس المتكلم. ويوضح كونها عاطفة أن واو العطف لا تدخل عليها كما تدخل على واو القسم قال:

وَوَالسَّلْبِ لَوْلاَ تَمْرُهُ مَا حَبَبْتُهُ وَلاَ كَانَ أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ وَمُشْرِقِ

(٣) بالمعنى من البحر فقد قال: «ولم تأت في القرآن جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب فكيف يؤتي بها مضمرة؟» انظر البحر ٨/ ٩٧.

(٤) أي رب شيء هذا. وما بين القوسين كله سقط من نسخة ب.

(٥) في ب وخبره.

(٦) في النسختين حال والأصح ما أثبت أعلى فالمؤلف يقصد أو حالاً بالعطف على خبراً لأخرى أي ويجوز أن تكون جملة «قد أحاط» حالية. وانظر الإعراب في التبيان ١١٦٧.

(٧) زيادة من أ.

(٨) في الرازي: وعلى هذا تبين لقول الفراء حسن، وذلك لأنه فسر قوله تعالى: ﴿قد أحاط﴾. انظر الرازي ٢٨/ ٩٧.

(٩) بالمعنى من الفراء قال: «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا» أحاط لكم بها أن يفتحها لكم. معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٦٧.

واختلفوا فيها فقال ابنُ عباس والحسن ومقاتل: هي فارس والرومُ، وما كانت العرب تقدر على قتال فارس والروم، بل كانوا حولاً لهم حتى قدروا عليها بالإسلام. وقال الضَّحَّاكُ وابنُ زيد: هي خيبر وعدها الله ـ عزّ وجلّ ـ نبيه ـ ﷺ ـ قبل أن يصيبها ولم يكونوا يرجونها. وقال قتادة: هي مكّة. وقال عِكْرِمَةُ: حُنَيْن. وقال مجاهد: وما فَتَحُوا حتى اليوم، «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً»[١].

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني أسداً وغَطفانَ وأَهْلَ خَيْبَرَ «لَوَلَّوُا الأَدْبَار»، قال ابن الخطيب: وهذا يصلح جواباً لمن يقول: كَفّ الأيدي عنهم كان أمراً اتفاقياً، ولو اجتمع عليهم العرب كما زعموا[٢] لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غنائمها، فقال: ليس كذلك بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون والغلبة واقعة للمسلمين، فليس أمرهم أمراً اتفاقياً، بل هو أمر إلهيّ محكوم به محتوم[٣]. ثم قال «لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا ولاَ نَصِيراً».

قول: «سُنَّةَ اللَّهِ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة المقدمة، أي سَنَّ اللَّهُ ذَلك سنةً[٤]. قال ابن الخطيب: وهذا جواب عن سؤال آخر يقوله قومٌ من الجُهَّال وهو: إن الطَّوَالِعَ والتأثيرات والاتِّصالاتِ[٥] تأثيراتٌ وتغييرات فقال: ليس كذلك، بل سنة الله نصرة رسله، وإهلاك عدوه[٦]، والمعنى: هذه سنة الله في نصرة أوليائه، وقهر أعدائه «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً».

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا۟ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًۢا ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ وهذا تبيين لما تقدم من قوله: «وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ»

---

(١) القرطبي ١٦/ ٢٧٨.
(٢) كذا في النسختين وفي تفسير الرازي: عزموا.
(٣) المرجع السابق.
(٤) قاله في الكشاف ٣/ ٥٤٧.
(٥) في تفسيره: الطوالع لها تأثيرات والاتصالات لها تغيرات.
(٦) المرجع السابق.

بتقدير الله، كما أنه كف أيديهم عنكم بالفرار، وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وتركهم.

روى ثابتٌ عن أنس بن مالك ـ (رضي الله عنه)[١] ـ أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هَبَطُوا على رسول الله ـ ﷺ ـ من جبل التنعيم[٢] متسلحين يريدون غِرَّةَ[٣] النبي ـ ﷺ ـ وأصحابه فأخذهم سلْماً فاستحياهم[٤] فأنزل الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُم عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم﴾.

قال عبد الله بن مُغَفَّل المُزَنيّ: كنا مع النبي ـ ﷺ ـ بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى «في القرآن»، وعلى ظهره غُصْنٌ من أغصان الشجرة فرفعته عن ظهرِهِ، وعلي بن أبي طالب ـ (رضي الله عنه[٥]) ـ بين يديه يكتب كتاب الصلح فخرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فنادَوْا في وجوهنا فدعى عليهم نبي الله ـ ﷺ ـ فأخذ الله بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله ـ ﷺ ـ جئتم في عهد (أحد[٦]) أو هل جَعَلَ[٧] لكم أحد أماناً؟ قالوا: اللّهم لا فَخَلّى سبيلهم. فأنزل الله هذه الآية[٨].

قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾ قرأ أبو عمرو[٩] يَعْلَمُونَ بالياء وقرأ الآخرون بالتاء من فوق فمن قرأ بالغيبة فهو رجوع إلى قوله: «أَيْدِيَهُمْ» وَ «عَنْهُمْ». ومن قرأ بالخطاب فهو رجوع إلى قوله: «أَيْدِيَكُمْ» و «عَنْكُم»، والمعنى أن الله يرى فيه من المصلحة وإنْ كُنْتُمْ لا ترون ذلك[١٠].

ثم بين ذلك بقوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ وهذا إشارة إلى أن الكف لم يكن الأمر (فيهم[١١]) لأنهم كفروا وصدوكم وأحصروا وكل ذلك يقتضي قتَالَهُم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا واصطلحوا، ولم يكن بينهما خلاف ولا نزاع بل الاختلافُ والنزاعُ باقٍ مستمر؛ لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوكم فازدادُوا كفراً وعداوةً، وإنما ذلك للرجال المؤمنينَ والنّساء المؤمنات[١٢].

قوله: «وَالهَدْيَ» العامة على نصبه، والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب في

---

(١) زيادة من (أ).
(٢) جبل وهو موضع بين مكة وسرف.
(٣) الغِرة بالكسر الغفلة.
(٤) في القرطبي: فأخذناهم... فاستحييناهم.
(٥) زيادة من (أ).
(٦) زيادة من الروايات لاستقامة اللفظ والمعنى.
(٧) في (ب) يجعل.
(٨) وانظر في سبب النزول القرطبي ١٦/ ٢٨٠ و ٢٨١.
(٩) وحده وهي قراءة متواترة انظر السبعة ٦٠٤ والكشف ٢/ ٢٨٢.
(١٠) قاله الإمام الرازي ٢٨/ ٩٨.
(١١) ما بين القوسين زيادة من الرازي، فقد أشار الناسخ في النسختين بقوله كذا بياض في الأصل وفي الرازي: إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا، وصدوا وأحصروا.
(١٢) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٩٩.

«صَدُّوكُمْ»[١] وقيل: نصب على المعية. وفيه ضعف، لإمكان العطف[٢]. وقرأ أبو عمرو ـ في رواية ـ بجره عطفاً على «المَسْجِدِ الحَرَامِ»[٣]. ولا بد من حذف مضاف، أي وعَنْ نَحْرِ الهَدْيِ[٤]، وقرىء برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر لم يسم فاعله أي وصُدَّ الهَدْيُ[٥].

والعامة على فتح الهاء وسكون الدال، وروي عن أبي عمرو وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الياء[٦]. وحكى ابن خالويه ثلاث لغات الهَدْي وهي الشهيرة لغة قريش، والهَدِيّ والهَدَا[٧].

قوله: «مَعْكُوفاً» حال من الهدى أي محبوساً، يقال: عَكَفْتُ الرَّجُلَ عن حاجته. وأنكر الفارسي تعدية «عكف» بنفسه[٨]، وأثبتها ابن سِيدَهْ والأزهريّ وغيرُهُمَا[٩]. وهو ظاهر القرآن لبناء اسم مفعول منه.

قوله: «أَنْ يَبْلُغَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه على إسقاط الخافض، أي «عَنْ» أو «مِنْ أن» وحينئذ يجوز في هذا الجار المقدر أن يتعلق بـ «صَدُّوكُمْ» وأن يتعلق بـ «مَعْكُوفاً» أي محبوساً عن بلوغ مَحِلِّهِ.

الثاني: أنه مفعول من أجله، وحينئذ يجوز أن يكون علة للصد، والتقدير: صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله وأن يكون علة لـ «مَعْكُوفاً» أي لأجل أن يبلغ محله، ويكون الحبس من المسلِمِينَ[١٠].

الثالث: أنه بدل من «الهدي» بدل اشتمال أي صدوا بلوغ الهدي محله.

(فصل[١١])

معنى الآية «هُم الَّذِينَ كَفَرُوا» يعني كفار مكة «وَصَدُّوكُمْ» منعوكم «عَنِ المَسْجِدِ

---

(١) وهو اختيار الرازي في مرجعه السابق ومن قبل الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٤٧.

(٢) المحض وهو ما جوزه ابن مالك ولكن الجمهور خَصُّوه بما صلح فيه بمعنى العطف ومعنى المفعول به فلا يجوز حيث لا يتصور معنى العطف لقيام الأدلة على أن واو «مع» عطف في الأصل ولا حيث تمحَّض معنى العطف لأن دخول معنى المفعول به هو الذي سوّغ خروجه بما يقتضيه العطف من المشاكلة التي تؤثرها العرب على غيرها وسواء صلح فيه العطف حقيقة أو مجازاً. انظر الهمع ١/ ٢١٩.

(٣) وهي قراءة الجهني عن أبي عمرو. وانظر البحر ٨/ ٩٨ والكشاف ٣/ ٥٤٧.

(٤) البحر المرجع السابق. (٥) لم تنسب في كل من المرجعين السابقين.

(٦) لم ترو في المتواتر عنهما. انظر البحر ٨/ ٩٨ ومختصر ابن خالويه ١٤٢ و ١٤٣.

(٧) المرجع السابق.

(٨) قال: لأنا لا نعلم عكف جاء متعدياً القرطبي ١٦/ ٢٨٤.

(٩) انظر التهذيب والمخصص عكف ومعاني الفراء ٣/ ٦٧.

(١٠) قال بالوجه الأول فقط الكشاف ٣/ ٤٧، وقال بالثلاثة الأوجه صاحب البحر المحيط ٨/ ٩٨.

(١١) ما بين القوسين كله سقط من نسخة (ب).

الحَرَامِ» أن تطوفوا فيه «وَالهَدْيَ» أي وصدوا الهدي وهي البُدْنُ التي ساقها رسول الله ـ ﷺ ـ وكانت سبعينَ بدنةً «مَعْكُوفاً» محبوساً، يقال: عَكَفَهُ عَكْفاً إذا حبسه، وعُكُوفاً، كما يقال: رَجَعَ رَجْعاً ورُجُوعاً «أَن يَبْلُغَ مَحِلَّه» مَنْحَرَهُ[1]، وحيث يحِلّ نحرُه يعني الحرم. ثم قال: «وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ» يعني المستضعفين بمكة[2]).

قوله: «لَمْ تَعْلَمُوهُمْ» صفة للصِّنفين، وغلب الذكور، وقوله: «أَنْ تَطَئُوهُمْ» يجوز أن يكون بدلاً من «رجال ونساء»، وغلب الذكور ـ كما تقدم ـ وأن يكون بدلاً من مفعول تَعْلَمُوهُمْ، فالتقدير على الأول: ولولا وطءُ رجالٍ ونساءٍ غيرِ معلومين، وتقدير الثاني: لم تَعْلَمُوا وَطْأَهُمْ، والخبر محذوف تقديره: ولولا نساء ورجال موجودون أو بالحَضْرَةِ[3].

(وأما جواب[4] «لولا» ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه محذوف، لدلالة جواب «لو» عليه.

والثاني: أنه مذكور وهو «لَعَذَّبْنَا» وجواب «لو» هو المحذوف فحذف من الأول لدلالة الثاني، ومن الثاني لدلالة الأول.

والثالث: أن «لعذبنا» جوابهما معاً. وهو بعيد إن أراد حقيقة ذلك[5].

وقال الزمخشري قريباً من هذا فإنه قال: ويجوز أن يكون: «لَوْ تَزَيَّلُوا» كالتكرير لِلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ لمرجعهما إلى معنى واحد، ويكون «لَعَذَّبْنَا» هو الجواب[6].

ومنع أبو حيان مرجعهما لمعنى واحد، قال: لأن ما تعلق به الأوَّل غيرُ ما تعلَّق به الثاني)[7].

فصل

المعنى «لم تعلموهم» لم تَعْرِفُوهُم «أَنْ تَطَئُوهُمْ» بالقتل وتُوقعوا بهم. «فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ». قال ابن زيد: إثم وذلك لأنكم ربما تقتلوهم فيلزمكم الكفَّارة، وهي دليل الإثم، لأن الله تعالى أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدِّيَةِ؛ قال تعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

---

(١) قاله الفراء في المعاني ٣/ ٦٨. (٢) وانظر القرطبي أيضاً ١٦/ ٢٨٣، ٢٨٤.

(٣) قال بهذه الإعرابات أبو البقاء العكبري في التبيان ١١٦٧.

(٤) ما بين القوسين كله من هنا إلى نهاية القوس الآتي بعد ساقط من نسخة (ب).

(٥) انظر التبيان ١١٦٧ وقد قال بالإعرابات السابقة أيضاً أبو حيان في البحر ٨/ ٩٨.

(٦) الكشاف ٣/ ٥٤٨.

(٧) وقال: «فالمعنى في الأولى ولولا وطء قوم مؤمنين والمعنى في الثانية لو تميزوا من الكفار وهذا معنى مغاير للأول مغايرة ظاهرة» انظر البحر ٨/ ٩٨.

[النساء: ٩٢]. وقال ابن إسحاق: غُرم الدية. وقيل: إن المشركين يعيبوكم ويقولون قتلوا أهل دينهم وفعلوا بإخوانهم ما فعلوا بأعدائهم، والمَعَرَّةُ السُّبَّة يقول لولا أن تطئوا رجالاً مؤمنينَ ونساءَ مؤمناتٍ لا تعلموهم فيلزمكم به كفارة ويلحقكم به سُبَّة لأذن لكم في دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك[١].

قوله: «فَتُصِيبَكُمْ» نَسَقٌ على «أَنْ تَطَئُوهُمْ» وقوله «بِغَيْرِ عِلْمٍ» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «مَعَرَّة» وأن يكون حالاً من مفعول «تُصِيبُكُمْ»[٢] وقال أبو البقاء: مِنَ الضمير المجرور يعني في «منهم»[٣]. ولا يظهر معناه. أو أن يتعلق «بتصيبكم»[٤] أو أن يتعلق «بتطئوهم»[٥]؛ أي تطئوهم بغير علم.

(فإن قيل[٦]: هذا تكرار، لأنه إن قلنا: هو بدل عن الضمير يكون التقدير: لم تعلموا أن تَطَئُوهُمْ بغير علم فيلزم تكرار بغَيرِ عِلْمٍ لحصوله بقوله: لَمْ تَعْلَمُوهُمْ؟.

فالجواب: أن يقال: قوله: «بِغَيْرِ عِلْمٍ» هو في موضعه أي فتصيبكم منهم مَعَرَّةٌ بغير علم من (الذي[٧]) يعرّكم ويعيبُ عليكم، يعني إن وَطَأْتُمُوهُمْ غير عالمين يعرّكم (مَسبَّة[٨]) الكفار «بغير علم» أي بجهل لأنهم لا يعلمون أنكم معذورون فيه. أو يقال تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فيكون الوطء الذي يحصل بغير علم معذورين فيه. أو نقول: المعرَّة قسمان:

أحدهما: ما يحصل من القتل العمد العدوان ممن هو غير عالم بحال المحِلّ.

والثاني: ما حصل من القتل خطأ وهو عند[٩] عدم العلم فقال: تصيبكم منهم معرة بغير علم لا التي تكون عند[١٠] العلم).

والوَطْءُ هنا عبارة عن القَتْلِ والدَّوْسِ، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ[١١] وأنشدوا:

٤٤٩٥ ـ وَوَطِئْتَنَا وَطْأً عَلَى حَنَقٍ وَطْءَ الْمُقَيَّدِ ثَابِتَ الْهَرَمِ[١٢]

---

(١) وانظر في هذا تفسير العلامة القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٨٥.
(٢) التبيان ١١٦٧. (٣) السابق.
(٤) البحر ٨/ ٩٨.
(٥) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٨، ونقله عن الرازي في التفسير الكبير ٢٨/ ٩٩.
(٦) ما بين القوسين كله سقط من نسخة (ب). (٧) كذا أوردها الناسخ زيادة عن الرازي.
(٨) زيادة من الرازي للسياق. (٩) في الرازي: «غير».
(١٠) وفيه: «عن» بدل من عند. وانظر بالمعنى تفسيرَ الرازي ٢٨/ ٩٩ و ١٠٠.
(١١) اللسان وطأ ٤٨٨٣.
(١٢) من الكامل أَخَذَ العَرُوض والضَّرْب، ولم أَهْتدِ إلى قائله. وشاهده: في «وطئتنا» وهو القتل والدوس وانظُر اللّسان والبحر ٨/ ٩٨ والكشاف ٣/ ٥٤٨ وشرح شواهده ٤/ ٥٤٠.

قوله: «لِيُدْخِلَ اللَّهُ» متعلق بمقدر أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله[١]. وقال البغوي: اللام في ليدخل متعلق بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام يعني ليدخل الله في رحمته أي في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح قبل أن يدخلوها[٢].

قوله: «لَوْ تَزَيَّلُوا» قرأ ابنُ أبي عَبْلَةَ وأبو حيوة وابنُ عَوْن[٣] تَزَايَلُوا[٤] على تَفَاعَلُوا. والضمير في تزايلوا يجوز أن يعود على المؤمنين فقط، أو على الكافرين، أو على الفريقين. والمعنى لو تَمَيَّزَ هؤلاءِ من هؤلاءِ لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً بالسَّبْيِ والقتْل بأيديكم.

قوله (تعالى)[٥]: «إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا» العامل في «إذْ» إما «لَعَذَّبْنَا» أو «صَدُّوكُمْ» أو «اذْكُر» فيكون مفعولاً به[٦]. قال ابن الخطيب في إذ: يحتمل أن يكون ظرفاً، فلا بد من فعل يقع فيه ويكون عاملاً له، ويحتمل أن يكون مفعولاً به، فإن قلنا: إنه ظرف فالفعل الواقع فيه يحتمل أن يكون مذكوراً ويحتمل أن يكون غير مذكور، فإن كان مذكوراً ففيه وجهان:

أحدهما: هو قوله تعالى: ﴿وَصَدُّوكُمْ﴾ أي وصدوكم حِينَ جَعَلُوا في قلوبهم[٧] الحَمِيَّة فلا يرجعون إلى الإسلام.

وثانيهما: المؤمنون لما أنزل الله عليهم سكينته لا يتركون الاجتهاد في الجهاد والله مع المُؤمنين[٨].

فإن قلنا: إنه غير مذكور ففيه وجهان:

أحدهما: حفظ الله المؤمنين عن أن يَطَئُوهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية.

وثانيهما: أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وعلى هذا فقوله: «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ» تفسير لذلك الإحسان. وإن قلنا: إنه مفعول به فتقديره اذكر ذلك

---

(١) قاله أبو حيان في البحر ٨/ ٩٩.
(٢) معالم التنزيل ٦/ ٢١٢.
(٣) مع ابن مِقْسِم.
(٤) وهي شاذة غير متواترة. انظر البحر ٨/ ٩٩ والكشاف ٣/ ٥٤٨.
(٥) زيادة من أ.
(٦) قاله أبو حيان في بحره ٨/ ٩٩.
(٧) في ب قلوبكم. تحريف.
(٨) الواقع أن قبل هذا كلام قد نسيه الناسخ والله أعلم فقد قال الرازي:
وثانيها: قوله تعالى: ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية حميَّة الجاهلية ثم يقول: والثاني أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى، لأنهم إذا جعلوا في قلوبهم الحمية لا يرجعون إلى الاستسلام والانقياد. والمؤمنون إلخ. انظر الرازي ٢٨/ ١٠١ و١٠٢.

الوقت كقولك: اذْكُر إِذْ قَامَ زَيْدٌ أي اذكر وَقْتَ قيامه. وعلى هذا يكون «إذْ» ظرفاً للفعل المضاف إليه[١].

قوله: «فِي قُلُوبِهِمْ» يجوز أن يتعلق بـ «جَعَلَ» على أنها بمعنى «أَلْقَى»، فتتعدى لواحد؛ أي إِذْ أَلْقَى الكافرون في قلوبهم الحمية، وأن يتعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ قدم على أنها بمعنى صيّر.

قوله: «حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ» بدل من «الحمية» قبلها، والحمية الأَنَفَةُ من الشيء، وأنشدوا للمتلمس:

٤٤٩٦ ـ أَلاَ إِنَّنِي مِنْهُمْ وَعِرْضِي عِرْضُهُمْ كَذَا الرَّأْسِ يَحْمِي أَنْفَهُ أَنْ يُهَشَّمَا[٢]

وهي المنع، ووزنها فَعِيلَةٌ، وهي مصدر، يقال: حَمَيْتُ عن كذا أَحْمِيه (حَمِيَّةً)[٣].

(فصل[٤])

المعنى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حين صدوا رسول الله ـ ﷺ ـ وأصحابه عن البيت، وأنكروا أَنَّ محمداً رسول الله. قال مقاتل: قال أهل مكة قد قتلوا أبناءنا وإخواننَا ثم يدخلون علينا فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، واللاتِ والعُزَّى لا يدخلونها علينا. فهذه حَمِيَّة الجاهلية التي دخلت قلوبهم).

قوله: «فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ» حين لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فعصوا الله في قتالهم. قال ابن الخطيب: دخول الفاء في قوله: «فَأَنْزَلَ اللَّهُ» يدل على تعلق الإنزال أو ترتيبه على ما ذكرنا من أن «إِذْ» ظرف لفعل مقدر كأنه قال: أَحْسَنَ اللَّهُ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا. «فأنزل» تفسير لذلك الإحسان، كما يقال[٥]: أَكْرَمَنِي فَأَعْطَانِي لتفسير الإكرام. ويحتمل أن تكون الفاء للدلالة على تعلق إنزال السكينة بجعلهم الحمية في قلوبهم على معنى المقابلة تقول: أَكْرَمَنِي فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ[٦].

(قوله[٧]: «وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين: كلمة التقوى لا إله إلا الله. وروي عن أبي بن كعب مرفوعاً. وقال عليٌّ وابنُ عمر: كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح: هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

---

(١) المرجع السابق.

(٢) من الطويل له ورواه المؤلف كرواية أبي حيان في البحر ٨/ ٩٩ وفي القرطبي: كَذِي الأنف و «يكشما». والكَشْمُ: قطع الأنف باستئصال. وانظر: القرطبي ١٦/ ٢٨٨ وشاهده واضحٌ.

(٣) نقله القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٨٨.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من ب.

(٥) في ب قال وما هكذا في الرازي.

(٦) الرازي ٢٨/ ١٠٢.

(٧) ما بين القوسين أيضاً كله سقط من نسخة ب.

قدير. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل: هي الوفاء بالعَهْد[١].

قوله: «وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا» الضمير في «كانوا» يجوز أن يعود إلى المؤمنين وهو الظاهر، أي أحق بكلمة التقوى من الكفار، وقيل: يعود على الكفار أي كانت قريشٌ أحقَّ بها لولا حرمانُهُمْ[٢].

(فصل[٣])

قال البغوي: وكان المؤمنونَ أحقّ بها من كفار مكة وأهلها أي وكانوا أهلها في علم الله تعالى، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبةَ نبيه أهل الخير[٤]، قال ابن الخطيب: قوله: «أحق بها» يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يفهم من معنى الأحقّ أنه يثبت رجحاناً (ما[٥]) على الكافرين وإن لم يثبت الأهلية كما لو اختار الملك اثنين لشغل، وكل واحد منهما غير صالح له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق يقال للأقرب إلى الاستحقاق إن كان ولا بد فهذا أحق كما يقال: الحبس أهون من القتل، مع أنه لا هيِّن هناك فقال وأهلها دفعاً لذلك.

الثاني: أن يكون لا للتفضيل كما في قوله «خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا» [الفرقان: ٢٤]، و «أَحْسَنُ نَدِيًّا» [مريم: ٧٣]؛ إذ لا خير في غيره «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً»[٦]).

قوله تعالى: ﴿لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا۟ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾

قوله تعالى: «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا». «صَدَقَ» يتعدى لاثنين، ثانيهما بحرف الجر، يقال صَدَقَكَ فِي كَذَا، وقد يحذف كهذه الآية[٧]، وقوله: «بِالحَقِّ» فيه أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «صَدَقَ».

الثاني: أن يكون صفة لمصدر محذوف أي صِدْقاً مُلْتَبِساً بالحَقِّ.

الثالث: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الرؤيا، أي ملتبسةً بالحق[٨].

الرابع: أنه قسم وجوابه: لَتَدْخُلُنَّ فعلى هذا يوقف على الرؤيا، ويبتدأ بما بعدها.

---

(١) وانظر هذه الأقوال مجتمعةً في القرطبي ١٦/ ٢٨٩ والبحر ٨/ ٩٩.

(٢) نقله أبو حيان في البحر ٨/ ٩٩ و١٠٠ واختار القرطبي عوده على المؤمنين.

(٣) ما بين القوسين كله أيضاً ساقط من نسخة ب. (٤) معالم التنزيل له ٦/ ٢١٢ و٢١٣.

(٥) زيادة على الرازي من المؤلف. (٦) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ١٠٣.

(٧) البحر ٨/ ١٠١. (٨) السابق والتبيان ١١٦٨.

(قاله الزمخشري[١]. وعلى تقديره قَسَماً إما أن يكون قَسَماً بالله فإن الحقَّ من أسمائه، وإما أن يكون قسماً بالحق الذي هو نقيض الباطل.

وقال ابن الخطيب[٢]: ويحتمل وجهين آخرين:

أحدهما: فيه تقديم وتأخير تقديره صدق الله (و[٣]) رسوله الرؤيا بالحق الرؤيا أي الرسول الذي هو رسول بالحق.

الثاني: أن يقال تقديره صدق الله (و[٤]) رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن فيكون تفسيراً للرؤيا بالحق يعني أن الرؤيا هي وَاللَّهِ لَتَدْخُلُنَّ[٥].

فصل

ذكر المفسرون أن النبي ـ ﷺ ـ رأى في المنام قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام ويَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ ويُقَصِّرُونَ، فأخبر أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامَهُم ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا شقَّ عليهم ذلك فأنزل الله هذه الآية. وروى مُجَمِّعُ بنُ جارية الأنصاريُّ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ـ ﷺ ـ فلما انصرفنا عنها إذ النَّاسُ يهزّون الأَبَاعِرَ فقال بعضهم: ما بال الناس؟ قالوا: أُوحِيَ إلى رسول الله ﷺ. قال: فخرجنا نزحف فوجدنا النبي ـ ﷺ ـ واقفاً على راحلته على كرَاع الغَمِيم، فلما اجتمع الناس قرأ: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً» فقال عمر: أَوَ فَتحٌ هو يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده. ففيه دليل على أن المراد من الفتح صلح الحديبية وتحقيق الرؤيا كان في العام المقبل فقال تعالى: ﴿**لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ**﴾ أراها إياه في مَخْرَجِهِ إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجدَ الحَرَامَ صدق وحق)[٦].

قوله: «لَتَدْخُلُنَّ» جواب قسم مضمر أو لقوله «بالحَقِّ» على ذلك القول. وقال أبو البقاء: و «لَتَدْخُلُنَّ» تفسير الرؤيا أو مستأنف أي والله[٧] لتدخلن، فجعل كونه جواب قسم قسماً تفسيراً للرؤيا. وهذا لا يصح البتة وهو أن يكون تفسيراً للرؤيا غير جواب القسم، إلا أن يريد أنه جواب قسم ولكنه يجوز أن يكون هو مع القسم تفسيراً وأن يكون مستأنفاً غير تفسير، وهو تفسير من عبارته.

قوله: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فيه وجوه:

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٤٩.
(٢) الرازي ٢٨/ ١٠٤ و١٠٥.
(٣) الواو زيادة على الرازي.
(٤) كذلك.
(٥) تفسيره الكبير ٢٨/ ١٠٤ و١٠٥ بالمعنى.
(٦) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب وقد ذكر العلامة البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢١٣ هذه الآثار والأول العلامة القرطبي في جامعه ١٦/ ٢٨٩ و٢٩٠ عن قتادة.
(٧) التبيان ١١٦٨.

أحدها: أنه ذكره تعظيماً[١] للعباد الأدب كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ و ٢٤].

الثاني: أن الدخول لما وقع عام الحديبية وكان المؤمنون يريدون الدخول، ويأبون الصلح قال: لَتَدْخُلُنَّ ولكن لا بجلادتكم ولا بإرادتكم وإنما تَدْخُلُنَّ بمشيئة الله (تَعَالَى[٢]).

الثالث: أن الله تعالى لما قال في الوحي المنزَّل على النبي ـ ﷺ ـ: «لتدخلن» ذكر أنه بمشيئة الله) تعالى، لأن ذلك من الله وَعْدٌ، ليس عليه دينٌ ولا حقٌّ واجبٌ؛ لأن من وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله، وإلا فلا يلزمه به أحدٌ.

(فصل[٣])

قال البغوي: معناه وقال لتدخلن. وقال ابن كيسان: لَتَدْخُلُنَّ من قول رسول الله ـ ﷺ ـ لأصحابه حكاية عن رؤياه، فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك، وإنما استثنى مع علمه بدخولها بإخبار الله تعالى تأدباً بأدب الله تعالى حيث قال: **﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾**[٤]. وقال أبو عبيدة: «إلاَّ» بمعنى إذ مجازه إذْ شَاءَ الله[٥] كقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨] وقال الحُسَيْنُ بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة ومات في السنة ناس فمجاز الآية لتدخلن المسجد الحرام كلكم إذْ شَاءَ الله. وقيل: الاستثناء واقع على الأمر لا على الدخول؛ لأن الدخول لم يكن فيه شك كقول النبيّ ـ ﷺ ـ عند دخول القبر: «وإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ» فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت[٦]).

قوله: «آمِنِينَ» حال من فاعل لَتَدْخُلُنَّ وكَذَا «مُحَلِّقِينَ وَمُقَصِّرِينَ». ويجوز أن تكون «مُحَلِّقِينَ» حالاً من «آمِنِينَ» فتكون متداخلةً.

فصل.

قوله: «مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ» إشارة إلى أنكم تتمون الحج من أوله إلى آخره فقوله: «لَتَدْخُلُنَّ» إشارة إلى الأول وقوله: «محلقين» إشارة إلى الآخر.

فإن قيل: محلقين حال الداخلين، والدَّاخل لا يكون إلا مُحْرِماً والمحرم لا يكون مُحَلِّقاً.

---

(١) في الرازي: تعليماً وليس تعظيماً. وكذا في ب تعليماً.

(٢) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر.

(٣) هذا الفصل بأكمله سقط من نسخة ب.

(٤) نقله عنه إمام قرطبة في جامعه ١٦/ ٢٩٠.

(٥) لم أجده في المجاز عند تفسير تلك الآية وانظر القرطبي المرجع السابق.

(٦) نقل كل هذه الآراء القرطبي في مَرْجِعِهِ السابق. أقول: وجعل أن بمعنى إذْ فيه بُعْد؛ لأن إذ في الماضي من الفعل، و «إذا» في المستقبل، وهذا الدخول في المستقبل. فوعدهم دخول المسجد.

(فالجواب: أن قوله: «آمِنِينَ» مُتَمَكِّنِين من أن تُتِمُّوا الحجَّ مُحَلِّقِينَ)[١].

قوله: «لاَ تَخَافُونَ» يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون حالاً ثالثةً، وأن يكون حالاً (إما)[٢] من فاعل لتدخلن، أو من ضمير «آمنين» أو «محلّقين أو مقصرين» فإن كانت حالاً من آمنين أو حالاً من فاعل لتدخلن فهي حال للتأكيد وآمنين حال مقارنة وما بعدها حال مقدرة إلا قوله: «لا تخافون» إذا جعل حالاً فإنها مقارنة أيضاً[٣].

فإن قيل: قوله: «لا تخافون» معناه غير خائفين، وذلك يحصل بقوله تعالى: ﴿آمنين﴾ فما الفائدة في إعادته؟

فالجواب: أن فيه كمال الأمن؛ لأن بعد الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا يحرم عليه القتال ولكن عند أهل مكة يحرم قتال من أحْرَمَ ومن دَخَلَ الحَرَمَ فقال: تَدْخُلُون آمِنِينَ وتَحْلِقُونَ، ويبقى أَمْنُكُمْ بعد إحلالكم من الإحْرَام.

قوله: «فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا» أي ما لم تعلموا من المصلحة، وأن الصلاح كان في الصلح، وأن دخولكم في سنتكم سبب لوطء المؤمنين والمؤمنات وهو قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ. . . . .﴾ الآية.

(فإن قيل[٤]: الفاء في قوله: «فعلم» فاء التعقيب، فقوله «فعلم» عقبت ماذا؟.

فالجواب: إن قلنا: إن المراد من «فَعَلِم» وقت الدخول فهو عقيب صَدَقَ، وإن قلنا: المراد فعلم المصلحة فالمعنى علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب. والتقدير: لما حصلت المصلحةُ في العام القابل فعلم ما لم تعلموا من المصلحة المتجددة.

«فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ» أي من قبل دخولهم المسجد الحرام «فَتْحاً قَرِيباً» وهو فتح الحديبية عند الأكْثَرين. وقيل: فتح خيبر. ثم قال: «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» وهذا يدفع وَهَمَ حدوثِ علمه في قوله: «فَعَلِمَ»؛ لأن قوله: «وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً» يفيد سَبْقَ علْمِهِ)[٥].

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ وهذا تأكيد لبيان صدق الله في

---

(١) ما بين القوسين سقط من نسخة ب. (٢) سقط من ب كذلك.

(٣) التبيان ١١٦٨ ومعنى الحال المؤكدة أنها تؤكد مضمون الجملة أو عاملها أو صاحبها وهي التي أهملها النحويون أما الحال المقارنة والمقدرة فهي بالنسبة للزمان والمقارنة هي الأغلب عن المقدرة وهي المستقبلة نحو: «هَذَا بَعْلِي شَيْخاً». انظر الهمع بتصرف ١/ ٢٤٥.

(٤) ما بين القوسين كله سقط من ب. (٥) قاله الرازي ٢٨/ ١٠٥ و١٠٦.

الرؤيا؛ لأنه لما كان مرسلاً لرسوله[١] ليهدي، لا يريد ما لا يكون فيحدث[٢] الناس فيظهر خلافه فيكون ذلك سبباً للضلال. ويحتمل أن الرؤيا الموافقة للواقع قد تقع لغير المرسل، لكن ذلك قليل لا يقع لكل أحد فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ وحكى له ما سيكون في اليقظة فلا يبعد أن يُرِيَه في المنام ما سيقع ولا استبعاد في صدق رؤياه وفيها بيان وقوع الفتح ودخول مكة بقوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي من يقويه على الأديان لا يستبعد منه فتح مكة. والهدى يحتمل أن يكون هو القرآن كقوله تعالى: ﴿أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٨٠] وعلى هذا دين الحق هو ما فيه من الأصول والفروع. ويحتمل أن يكون الهدى هو المعجزة أي أرسله بالمعجزة. فيكون قوله: «وَدِين الحق» إشارة إلى ما شرع. ويحتمل أن يكون الهدى هو الأصولَ ودين الحق هو الأحكام. والألف واللام في «الهدى» يحتمل أن تكون للعهد وهو كقوله ﴿ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ﴾ [الأنعام: ٨٨] وأن تكون للتعريف أي كل ما هو هُدًى.

قوله: «وَدِين الْحَقِّ» يحتمل أن يكون المراد دين الله تعالى؛ لأن الحق من أسماء الله، ويحتمل أن يكون الحقُّ نقيضَ الباطل، فكأنه قال: دين الأمر الحق، ويحتمل أن يكون المراد الانقياد للحق، وقوله: أرسله بالهدى ـ وهو المعجزة ـ على أحد الوجوه «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» أي جنس الدين «وكَفَى باللَّهِ شَهِيداً» على أنك صادق فيما تخبر وفي أنك رسول الله. وهذا فيه تسلية قلب المؤمنين فإنهم تأذوا[٣] من ردِّ الكفَّار عليهم العهد المكتوب وقالوا: لا نعلم أنه رسول الله فلا تكتبوا محمد رسول الله، بل اكتبوا محمد بن عبد الله، فقال تعالى: ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ أي في أنه رسول الله[٤].

قوله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا ﴿٢٩﴾﴾

قوله: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ» يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر؛ لأنه لما تقدم «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه» دل على ذلك المقدر، أي هو أي الرسول بالهُدَى محمد و «رسول الله» بدل أو بيان، أو نعت. وأن يكون مبتدأ وخبراً، وأن يكون مبتدأ و «رسول الله» على ما تقدم من البيان والبدل، والنعت «والذين معه» عطف على محمد والخبر «عَنْهم»[٥].

---

(١) في ب رسوله من دون لام.
(٢) كذا في ب وفي الرازي: مَهْدِيًا للناس.
(٣) في ب يؤذوا. تحريف.
(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ١٠٦.
(٥) قال بهذه الإعرابات العكبري في التبيان ١١٦٨ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٥٠. ونقله أبو حيان في البحر ٨/ ١٠١.

قوله: «أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ» (قال[١] ابن الخطيب: كأنه قال[٢]: «والذين معه» جميعهم «أشداء على الكفار رحماء بينهم» لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم، أما في المؤمنين فقوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤] وأما في حق النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقوله تعالى: ﴿وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣]. وقال في حقه: ﴿بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وعلى هذا فقوله: «تَرَاهُمْ» لا يكون خطاباً مع النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بل يكون عاماً خرج مَخْرَج الخطاب تقديره تراهم أيها السامع كائناً من كان)[٣]. وقرأ ابن عامر في رواية: رَسُولَ اللَّهِ بالنصب على الاختصاص[٤] وهي تؤيد كونه تابعاً لا خبراً حالة الرفع.

ويجوز أن يكون «وَالَّذِينَ مَعَهُ» على هذا الوجه مجروراً عطفاً على الجلالة أي ورسول الذين آمنوا معه لأنه لما أرسل إليهم أضيف إليهم فهو رسول الله بمعنى أن الله أرسله ورسول أمته بمعنى أنه مرسل إليهم ويكون «أشداء» حينئذ خبر مبتدأ مضمر أي هُمْ أَشِدَّاءُ. ويجوز أن يكون تَمَّ الكلامُ على «رَسُول اللَّهِ» و «الَّذين مَعَهُ» و «أَشِدَّاء» خبره. وقرأ الحسن: أشِدَّاءَ رُحَمَاءَ[٥] بالنصب إما على المَدْح وإمَّا على الحال من الضمير المستكِنّ في «مَعَهُ»؛ لوقوعه صلة، والخبر حينئذ عن المبتدأ قوله «تَرَاهُمْ رُكعاً» و «رُكَّعاً سُجَّداً» حالان؛ لأن الرؤية بصرية، وكذلك «يَبْتَغُونَ»[٦]. ويجوز أن يكون مستأنفاً[٧]. وإذا كان حالاً فيجوز أن تكون حالاً ثالثة من مفعول «تَرَاهُمْ» وأن تكون من الضمير المستتر في «رُكَّعاً سُجَّداً». وجوز أبو البقاء أن يكون «سُجَّداً» حالاً من الضمير في «رُكَّعاً» حالاً مقدرةً. فعلى هذا يكون «يَبْتَغُونَ» حالاً من الضمير في «سُجَّداً»، فيكون حالاً من حال، وتلك الحال الأولى حالٌ من حالٍ أخرى[٨]. وقرأ ابن يَعْمُرَ[٩] أَشِدَّا[١٠] ـ بالقصر ـ. والقَصْرُ من ضرائر الأشعار كقوله:

---

(١) ما بين القوسين الكبيرين كله سقط من نسخة ب.

(٢) وكلام ابن الخطيب على اعتبار أن «أشداء» خبر «محمد» قال: وثالثها وهو مستنبط وهو أن يقال: محمد مبتدأ و «رسول الله» عطف بيان للمدح للتمييز و «الذين معه» عطف على «محمد» وقوله «أشداء» خبر انظر الرازي ٢٨/ ١٠٧.

(٣) الرازي السابق.

(٤) في الكشاف: على المدح وهو الأصح وهي في البحر ولم أجدها في المتواتر عنه. انظر الكشاف والبحر المرجعين السابقين.

(٥) انظر محتسب ابن جني ٢/ ٢٧٦ وهي شاذة وانظر كذلك الكشاف والبحر السابقين.

(٦) انظر المحتسب والبحر السابقين.

(٧) وهو قوله: «يبتغون» وفي التبيان: ويجوز أن يكون «تَرَاهُمْ» مستأنفاً. وانظر التبيان ١١٦٨.

(٨) انظر التبيان المرجع السابق. (٩) هو يَحْيَى بن يَعْمُرَ العالمُ البَصْريّ الكبير الذي مرّ ترجمته.

(١٠) وهي شاذة كما أخبر أعلى انظر البحر ٨/ ١٠٢ ومختصر ابن خالويه ١٤٢.

٤٤٩٧ ـ لاَ بُدَّ مِنْ صَنْعَا وإنْ طَالَ السَّفَرْ .....[١]

فلذلك كانت شاذة. وقال أبو حيان: وقرأ عمرو بن عبيد: ورُضْوَاناً بضم الراء[٢] قال شهاب الدين: وهذه قراءة متواترة[٣]، قرأ بها عاصمٌ في رواية أبي بكر عنهُ، وتقدمت في سورة آل عمران[٤] واستثنيت له حرفاً واحداً وهو ثاني المائدة[٥].

فصل

معنى الآية: «أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّار» أي غِلاظٌ عليهم كالأسد على فريسته، لا تأخذهم فيهم رأفة «رُحَمَاءُ بينهم» متعاطفون متوادُّون بعضهم لبعض كالوالد مع الوَلَد كقوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ و «تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً» خبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ»، أن يدخلهم الجنة «وَرِضْوَاناً» أي يرضى عنهم. وهذا تمييز لركوعهم وسجودهم عن ركوع الكافر وسجوده وركوع المرائي وسجوده فإنه لا يبتغي به ذلك.

قوله: «سِيمَاهُمْ» قرىء سِيمياؤُهُمْ[٦] بياء بعد الميم والمد. وهي لغة فصيحة، وأنشد ـ (رحمه الله عليه)[٧]:

٤٤٩٨ ـ غُلاَمٌ رَمَاهُ اللَّهُ بالْحُسْنِ يَافِعاً لَهُ سِيمْيَاءُ لا تُشَقُّ عَلَى البَصَرِ[٨]

وتقدم الكلام عليها وعلى اشتقاقها في آخر البقرة[٩].

---

(١) صدر بيت من الرجز لشاعر لم أعرفه وهو من الأبيات المشهورة في النحو عجزه:

..... وَإنْ تَحَنَّى كُلُّ عَوْدٍ وَدَبَرْ

وتَحَنَّى معناه انحنى من حَنَى ظَهْرَهُ إذَا احْدَوْدَبَ، والعَوْدُ المسنُّ من الإبل ودبر من دَبِر البعيرُ يدبر دبرة ودبراً إذا فقر ظهره. والشاهد: قصر «صنعاء» وهي المعروفة في اليمن. وذلك ضرورة للوزن. وانظر حاشية الصبان ٤/ ١٠٩ والهمع ٢/ ١٥٦ والبحر ٨/ ١٠٢ والتصريح ٢/ ٢٩٣.

(٢) البحر ٨/ ١٠٢. (٣) ذكرها صاحب الإتحاف ٣٩٦.

(٤) فقد تكررت في آل عمران من الآية ١٥ ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ و١٦٢ و١٧٤ من نفس تلك السورة.

(٥) وهو قوله: «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً» الآية ٢ منها. هذا ولم أجد هذه القراءة لا في آل عمران ولا في غيرها وردت في المتواتر فهي من القراءات العشرية وانظر التقريب لابن الجزري ١٧٤.

(٦) في ب سيماهم تحريف من الناسخ وقد ذكر هذه القراءة دون نسبة أبو حيان في البحر ٨/ ١٠٢ ورسمها المؤلف هكذا بهمزة مضمومة بعد الألف بينما وجدت في البحر سيمياهم وأوردها ابن خالويه كما كتبها المؤلف. انظر المختصر ١٤٣.

(٧) زيادة من أ.

(٨) من الطويل لأسيد بن عنقاء. وشاهدة في السيمياء فهي بمعنى العلامة. وقد تقدم.

(٩) من الآية ٢٣٧: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾، وبين هناك أن الأصل فيها الواو فقلبت ياء لكسرة السين «سِوْمَاهُمْ» وهي تُمَدّ وتقصر ويقال فيها السِّيماء وسِيْمِيَاء. ومعنى البيت حينئذ: أن هذا الغلام جميل يفرح به من ينظر إليه. وانظر اللباب ١/ ٤١٧ ب واللسان والصحاح سوم.

و «فِي وُجُوهِهِمْ» خبر «سِيمَاهُمْ» و «مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» حال من الضمير المستتر في الجار وهو «في وُجُوهِهِمْ»[١]. وقرأ العامة «مِنْ أَثَرِ» بفتحتين. وابن هرمُز بكسر وسكون[٢]. وقتادة «مِنْ آثار» جمعاً[٣].

فصل

المعنى: علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وقيل: المراد سيماهم نورٌ وبياضٌ في وجوههم يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]. رواه عطيةُ العَوْفيُّ عن ابن عباس. وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس: استنارة وجوههم من كَثْرَةِ صلاتهم. وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وروى الوالبيُّ عن ابن عباس: هو السَّمْتُ الحسن والخشوعُ والتواضع وهو قول مجاهد. والمعنى أن السجود أورثهم الخشوعَ والسَّمْتَ الحسن الذي يعرفون به. وقال الضحاك: صفرة الوجوه. وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو أثر التراب على الجِبَاه. وقيل: المراد ما يظهر في الجباه بكثرة السجود[٤].

قوله: «ذَلِكَ مَثَلُهُمْ»، «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من وصفهم بكونهم أشدَّاءَ رُحَمَاءَ لهم سِيمَا في وجوههم وهو مبتدأ خبره «مَثَلُهُمْ» و «فِي التَّوْرَاةِ» حال من «مَثَلُهُمْ» والعامل معنى الإشارة.

قوله: «وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ» يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه مبتدأ وخبره «كَزَرْعٍ» فيوقف على قوله: «فِي التَّوْرَاةِ» فهما مَثَلانِ. وإليه ذهب ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[٥])[٦] ـ.

والثاني: أنه معطوف على «مَثَلُهُمْ» الأول فيكون مثلاً واحداً في الكتابين ويوقف حينئذ على: في الإنجيلِ وإليه نحا مُجاهدٌ[٧]، والفراء[٨].

وعلى هذا يكون قوله «كَزَرْعٍ» فيه أوجه:

أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر أي مثلهم كزرع فسر بها المثل المذكور.

---

(١) التبيان ١١٦٨ و١١٦٩.

(٢) و (٣) كلتاهما شاذَّتانِ. وانظر البحر ٨/ ١٠٢ والكشاف ٣/ ٥٥٠.

(٤) انظر هذه الأقوال في القرطبي ١٦/ ٢٩٣ و٢٩٤.

(٥) زيادة من أ الأصل. (٦) القرطبي ١٦/ ٢٩٤.

(٧) السابق.

(٨) قال في المعاني ٣/ ٦٩: «وقوله: ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَفِي الإِنْجِيل أيضاً كمثلهم في القرآن» وانظر أيضاً البحر ٨/ ١٠٢ والتبيان ١١٦٩.

الثاني: أنه حال من الضمير في «مَثَلُهُمْ» أي مُمَاثِلِينَ زَرْعاً هذِهِ صِفَتُهُ.

الثالث: أنها نعت مصدر محذوف أي تمثيلاً كزرعٍ. ذكره أبو البقاء[١].

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون «ذلك» إشارة مبهمةً أوضحت بقوله: «كزرع»، كقوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ﴾ [الحجر: ٦٦].

قوله: «أَخْرَجَ شَطْأَهُ» صفة لـ «زَرْع». وقرأ ابنُ كثير وابنُ ذَكْوَان[٢] بفتح الطاء والباقون بإسكانها. وهما لغتان كالنَّهْر والنَّهَر. وقرأ أبو حَيْوة: شَطَاءَهُ بالمد[٣]. وزيد بن علي: شَطَاهُ[٤] بألف صريحة بعد الطاء فيحتمل أن تكون بدلاً من الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلها على لغة من يقول: المِرَاةُ والكَمَاةُ[٥] بعد النقل. وهو مقيسٌ عند الكوفيين[٦]. ويحتمل أن يكون مقصوراً من الممدود[٧]. وأبو جعفر ونافع[٨] ـ في رواية ـ «شَطَهُ» بالنقل[٩] والحذف[١٠]. وهو القياس[١١]. والجَحْدَرِيُّ شَطْوَهُ أبدل الهمزة واواً[١٢]، أو يكون لغة مستقلة. وهذه كلها لغات في فِرَاخ الزرع، يقال: شَطَا الزرعُ وأَشْطَأ أي أخْرَجَ فِرَاخَهُ. وهل يختص ذلك بالحِنْطَةِ فقط أو بها وبالشعير فقط أو لا يختص؟ خلافٌ مشهور[١٣]. قال الشاعر:

---

(١) انظر هذه الإعرابات في المرجع السابق. وذكر الوجه الأول أبو حيان في بحره ٨/ ١٠٢.

(٢) مع ابن عامر وهي سبعية متواترة انظر السبعة ٦٠٤ والكشف ٢/ ٢٨٢ والإتحاف ٣٩٦ وقد وافقهم ابن محيصن أيضاً. وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٥٥١ والبحر ٨/ ١٠٢ والقرطبي ١٦/ ٢٩٥.

(٣) شاذة. انظر الكشاف والبحر السابقين. وهي قراءة عيسى الهمداني فيما رواه ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٧٦ بينما نسبها ابن خالويه في المختصر ١٤٢ لأبي حيوة كالمؤلف ولابن أبي عبلة ولعيسى البصري الثقفي.

(٤) البحر والكشاف السابقين. ونسبها ابن جني في المحتسب لعيسى ٢/ ٢٧٧ بينما سكت عنها ابن خالويه ولم يأت بها. والزمخشري على عادته أتى بها قراءةً دون نسبة بينما نسبها الإمام القرطبي لأنسٍ ونَصْر بن عاصم وابن وثاب وهي شاذة كسابقتها.

(٥) مخفف المرأة والكَمأة.

(٦) وشاذ عند البصريين لا يقاس عليها لأن الهمزة ليست حرف علة حتى يكون فيها إعلال على خلاف في إجازة البعض فيها من اعتبارها رابعة مع حروف العلة الثلاثة.

(٧) انظر البحر ٨/ ١٠٣.

(٨) لم أجدها في المتواتر عنهما. كما رويت عن شَيْبَةَ والجَحْدرِيِّ. انظر البحر السابق والكشاف ٣/ ٥٥١ ومختصر ابن خالويه ١٤٢.

(٩) نقل حركة الهمزة إلى الطاء. (١٠) حذف الهمزة المنقول حركتها.

(١١) حيث نقل ثم حذف المنقول منه وهو غير حرف علة وقد عبر سيبويه عن مذهب الكوفيين بعدما حكاه بقوله «وهو قليل». وانظر في نقل حركة الهمزة وحذفها وإثباتها شرح الشافية للرضيّ ٣/ ٤٠ و٤١.

(١٢) ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٧٧ وانظر الكشاف والبحر السابقين وهي شاذة.

(١٣) واختار ابن جني أن يكون في البُرّ والشعير وكذلك الفراء في المعاني ٣/ ٦٩. وقيل: إن الشَّطء شوك =

٥١٦ ـــــــ

وبهمزة مضمومة بعدها واو كعروج وتوجيه ذلك. والسُّوق جمع سَاقٍ.

(«فصل»[١]).

قال المفسرون: يقال: أشطأ الزرع فهو مُشْطِىء إذا خَرَجَ. قال مقاتل: هو نبت واحد فإذا خرج بعده فهو شطء. وقال السُّديّ: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى «فَآزَرَهُ» قَوَّاهُ وأَعَانَهُ وشدَّ أزره «فَاسْتَغْلَظَ» غَلُظَ ذلك الزرع «فَاسْتَوَى» تَمَّ وتَلاَحَقَ نَبَاتُهُ عَلَى سُوقِهِ أصوله «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ» أي أعجب ذلك زُرَّاعَهُ هذ مثل ضربهُ الله لأصحاب محمد ـ ﷺ ـ في الإنجيل أنهم يكونون قَليلاً ثم يَزْدَادُونَ ويَكْثُرُونَ. قال قتادة: مَثَلُ أصحاب محمد ـ ﷺ ـ في الإنجيل مكتوب له سيخرج قومٌ يَنْبُتُونَ نبات الزرع يأمرُون بالمعروف وينهوْن عن المنكر. وقيل: الزرع ـ محمد ـ ﷺ ـ والشطء أصحابه والمؤمنون. روى مبارك بن فُضَالة عن الحَسَن قال: محمد رسول الله والذين معه: أبو بكر الصديق «أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ» عمر بن الخطاب «رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» عثمان بن عفان «تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً» علي بن أبي طالب «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ» العشرة المبشرون «كَمَثَلِ زَرْعٍ» محمد «أَخْرَجَ شَطْأَهُ» أبو بكر «فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ» عثمان (بن عفان) يعني استغلظ عثمان بالإسلام «فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ» علي بن أبي طالب استقام الإسلام بسيفه «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ» قال: المؤمنون «لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» فعل عمر لأهل مكة بعدما أسلم لا يُعبد الله سرًا بعد اليوم. روى أنس بن مالك: ـ رضي الله عنه ـ عن النبيّ ـ ﷺ ـ قال: أَرْحَمُ (أَصْحَابِ) النَّبِيِّ أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حُبًّا عُثْمَانُ وَأَفْرَضُهُمْ زيدٌ، وَأَقْرأُهُمْ أبيٌّ، وَأَعْلَمُهُمْ بالحلال وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَلِكُلِّ أُمَّة أَمِينٌ وَأَمِين هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وفي رواية أخرى: وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ. وروى بريدةُ عن النَّبي ـ ﷺ ـ قال: مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِي بِأَرْض كان نُورَهُمْ وَقَائِدَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[٢].

قوله: «يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ» حال أي معجباً[٣]. وهنا تم المَثَلُ.

قوله: «لِيَغِيظَ» فيه أوجهٌ:

أحدها: أنه متعلق بـ «وَعَدَ»؛ لأن الكفار إذا سمعوا بعزِّ المؤمنين في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة غَاظَهُمْ ذلك[٤].

= روي لحب بلام ابتداء وروي: لحب الموقدان باللام بعدها فعل تعجب وموسى وجعدة ابنا الشاعر. والبيت فيه همز الواو. قيل وجه ذلك أن الواو لما جاورت الضمة صارت كأنها مضمومة والواو المضمومة تهمز نحو نَؤور وغؤور. وقد تقدم.

(١) انظر هذا الفصل في القرطبي ١٦/ ٣٩٤ و٢٩٥ والبحر ٨/ ١٠٢ و١٠٣.

(٢) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢١٦ و٢١٧ وهذا وما بين القوسين كله ساقط من نسخة ب.

(٣) التبيان ١١٦٩ وانظر البحر المحيط أيضاً ٨/ ١٠٢ و١٠٣.

(٤) قاله أبو حيان في البحر ٨/ ١٠٣.

الثاني: أن يتعلق بمحذوف دل عليه تشبيهُهُمْ بالزرع في نمائِهِمْ وتقويتهم. قاله الزمخشري[١]، أي شبههم الله بذلك ليغيظ.

الثالث: أن يتعلق بما دل عليه قوله: «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ....» إلى آخره أي جعلهم بهذه الصفات ليغيظ.

قال مالك بن أنس ـ (رضي الله عنه)[٢] ـ «مَنْ أَصْبَحَ فِي قَلْبِهِ غَيْظٌ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ـ ﷺ ـ فَقَدْ أَصَابَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ»[٣]. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ[٤] فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّه فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ»[٥]. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِم وَلاَ نَصِيفَهُ»[٦].

قوله: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ» «مِنْ» هذه للبيان، لا للتبعيض؛ لأن كلهم كذلك فهي كقوله: ﴿فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾ [الحج: ٣٠]. وقال الطبري: منهم يعني من الشطء الذي أخرج الزرع، وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة، فَأَعَادَ الضمير على معنى الشطء لا على لَفْظِهِ فقال: «مِنْهُمْ» ولم يقل: مِنه وهو معنًى حَسَنٌ[٧].

فصل

قد تقدم الكلام على الأجر العظيم والمغفرة مراراً. وقال ههنا في حق الراكعين السَّاجدين: إنهم يَبْتَغُونَ فضلاً من الله ورِضْواناً وقال: «لهم أجر» ولم يقل: لهم ما يطلبو (نَـ)[٨] ـه من الفضل؛ لأن المؤمن عند العمل لم يلتَفِتْ إلى عمله ولم يجعل له أجراً يعتدّ به فقال: لا أبتغي إلا فضلك فإن عملي نَزْرٌ لا يكون له أجرٌ والله تعالى آتاه[٩] من طلب الفضل، وسماه أجراً إشارةً إلى قبوله[١٠] عمله ووقوعه الموقع[١١].

---

(١) الكشاف ٣/ ٥٥١ وقد قال بالوجه الأول فقط. (٢) زيادة في أ الأصل.

(٣) ذكره عنه الخطيب أبو بكر فيما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع ١٦/ ٢٩٦ و٢٩٧ وقد رواه عن مالك أبو عروة الزبيري انظر المرجع السابق.

(٤) في أ الأصل: أبغضني ولعله سهو من الناسخ.

(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مُغَفَّل المُزَنيّ ٤/ ٨٧ و٥٥ و٥٧.

(٦) القرطبي ١٦/ ٢٩٧ والبخاري ٢/ ٢٩٢. (٧) جامع البيان له.

(٨) في النسختين يطلبوه. والتصحيح ما أثبت أعلى.

(٩) في الرازي: آتاه ما آتاه من الفضل. (١٠) في ب والرازي: قبول بدون عائد.

(١١) انظر الرازيّ ٨/ ١٠٩.

روي أنه من قرأ في أول ليلة من رمضان: إنَّا فَتَحْنَا لكَ فَتْحاً مُبِيناً فِي التَّطَوع حُفِظَ في ذلك العام (انتهى)[١]. (اللَّهم إنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ والْجَنَّة وأَعُوذُ بك من سَخَطِكَ والنَّارِ)[٢].

(١) زيادة من ب.

(٢) زيادة من أ الأصل.

سورة الحجرات

مدنية[1] وهي ثَمَانِي[2] عَشْرَةَ آيةً، وثلثمائة وثلاث وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وستة وسبعون حرفاً[3].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ**﴾ قرأ العامة بضم التاء وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة. وفيها وجهان:

أحدهما: أنه متعدٍّ، وحذف مفعوله إما اقتصاراً كقوله: ﴿يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾[4] وكقولهم: «هُوَ يُعْطِي ويَمْنَعُ»، و «كُلُوا واشْرَبُوا» وإما اختصاراً للدلالة عليه أي لا تقدموا ما لا يصلح.

والثاني: أنه لازم نحو: وَجه وتَوَجَّه. ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك: لاَ تَقَدَّمُوا بالفتح في الثَّلاثَةِ. والأصل لا تتقدموا فحذف إحدى التاءين. وبعض المكيين لا تقدموا كذلك إلا أنه بتشديد التاء كتاءات[5] البَزّي والمتوصل إليه بحرف الجر في هاتين القراءتين أيضاً محذوف أَيْ لا تَتَقَدَّموا إلى أمر من الأمور[6].

---

(١) بإجماعهم. انظر القرطبي ١٦/ ٣٠٠. (٢) في ب ثمانية لحن نحوي.

(٣) البغوي ٦/ ٢١٧.

(٤) من آيات كثيرة في القرآن فهي من الآية ٢٥٨ من البقرة، ٥٦ من آل عمران، ٥٨ من الأعراف، ١٦ من التوبة، ٥٦ من يونس، ٨٠ من المؤمنون، ٦٨ من غافر، ٨ من الدخان، ٢ من الحديد.

(٥) كذا في أ وفي ب كقراءة.

(٦) وانظر هذا كله في البحر المحيط ٨/ ١٠٥ أقول: وقراءة الضحاك هي قراءة يعقوب وهي من العشر المتواترة انظر تقريب النشر ١٧٥ أما قراءة البزي فهي من الشواذ.

وعلى هذا فهو مجاز ليس المراد نفس التقديم بل المراد لا تجعلوا لأنفُسكم تقدماً عند النبيّ ـ ﷺ ـ يقال: لفلان تقدم من بين الناس إذا ارتفع أمْرُهُ، وعَلاَ شَأْنُهُ[١]. وقرىء: لا تُقْدموا ـ بضم التاء وكسر الدال ـ من أقدم أي لا تُقْدِمُوا على شيءٍ[٢].

فصل

في بيان حسن الترتيب وجوه:

أحدها: أنهم في السورة المتقدمة[٣] لما جرى منهم ميلٌ إلى الامتناع مما أجاز النبي ـ ﷺ[٤] ـ من الصلح، وألزمهم الله كلمة التقوى قال لهم على سبيل العموم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تتجاوزوا ما أتى من الله تعالى ورسوله.

الثاني: أنه تعالى لما بين علو درجة النبي ـ ﷺ ـ بكونه رسوله الذي يظهر دينه وأنه بالمؤمنين رحيمٌ قال: لا تتركوا من احترامه شيئاً لا بالفعل ولا بالقول وانظروا إلى رفعة درجته.

الثالث: أنه تعالى وصف المؤمنين بأنهم أشداء ورحماء فيما بينهم وبكونهم راكعين ساجدين[٥] وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورثهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة بقوله: «ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ»، فإن المَلكَ العظيم لا يذكر أحداً في غيبته إلا إذا كان عنده محترماً ووعدهم بالأجر العظيم فقال في هذه السورة لا تفعلوا ما يوجب انْحِطَاط درجاتكم وإحباطَ حَسَنَاتِكم (ولا تقدموا)[٦].

فصل في سبب النزول

روى الشعبي عن جابر أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة وهو قول الحسن أي لا يذبحوا قبل أن يذبح النبي ـ ﷺ ـ وذلك أن ناساً ذبحوا قبل النبي ـ ﷺ ـ فأمرهم أن يُعِيدُوا الذَّبْحَ، وقال: «من ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُك فِي شَيْءٍ». وروي عن مسروق عن عائشة أنه في النهي عن صوم الشك أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. وروى ابن الزبير أنه قدم ركبٌ من بني تميم على النبي ـ ﷺ ـ فقال أبو بكر: أمر القعْقَاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرعَ بن حابس. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، قال عمر: ما أردت خلافَك فَتَمَارَيَا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»؛ قال (ابن[٧]) الزبير: فكان

---

(١) البحر والرازي ٢٨/ ١١٣.

(٢) ذكرها الإمام الفخر الرازي في تفسيره السابق دون نسبة وهي شاذة.

(٣) وهي سورة محمد.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) في ب وساجدين.

(٦) زيادة من أ كالرازي تماماً.

(٧) سقطت من أ الأصل.

عمر لا يسمع رسول الله ـ ﷺ ـ (بعد[١] هذه الآية) حتى يستفهمه. وقيل: نزلت في جماعة أكثروا من السؤال. وقال مجاهد: لا تَفْتَاتُوا[٢] على رسول الله ـ ﷺ ـ بشيء حتى يَقْضِيَهُ الله على لسانه. وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين، أي لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله. قال ابن الخطيب: والأصحّ أنه إرشاد عام يشتمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل افْتِيَاتٍ وتقدُّم واستبدادٍ بالأمر وإقدامٍ على فعلٍ غيرِ ضروري من غير مُشَاوَرةٍ[٣].

فصل

ومعنى بين يدي الله ورسوله أي بحضرتهما؛ لأن ما[٤] يحضره الإنسان فهو بين يديه ناظر إليه. وفي قوله: «بين يدي الله ورسوله» فوائد:

إحْدَاهَا: أن قول الإنسان فلان بين يدي فلان إشارة إلى أن كل واحد منهما حاضر عند الآخر مع أن لأحدهما علو الشأن وللآخر درجة العبيد والغِلْمَان؛ لأن من يجلس بجنب الإنسان[٥] يكلفه تَقْليب الحَدَقَة[٦] إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام ومن يجلس بين يديه لا يكلفه ذلك ولأن اليدين[٧] تنبىءُ عن القدرة لأن قول الإنسان: فلانٌ بين يدي فلان أي يُقَلِّبه كيف يشاء في أشغاله كما يفعل الإنسان بما يكون موضوعاً بين يديه وذلك يفيد وجوب الاجْتِنَاب من التَّقَدُّم.

وثانيها: ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول والانقياد لأوامره، لأن احترام الرسول احترام للمرسل، لكن احترام الرسول قد يترك لأجل بُعد المرسل وعدم اطّلاعه على ما يفعل برسوله فقوله: «بين يدي الله» أي أنتم بحضرة من الله وهو ناظر إليكم. وفي مثل هذه الحال يجب احترام رسوله.

وثالثها: أن العبارة[٨] كما تقرر النهي المتقدم تقرر الأمر المتأخِّر، وهو قوله: «واتّقوا الله» لأن من يكون بين يدي الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يقلبه كيف يشاء يكون جديراً بأن يتقيه[٩]، وقوله: «وَاتَّقُوا الله» أي في تضييع حقه، ومخالفة أمره «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» لأقوالكم، «عَلِيمٌ» بأفعالكم.

---

(١) ما بين القوسين سقط من نسخة ب. وانظر الفقرة أو الفصل الأول في الرازي ٢٨/ ١١٠ والثاني في القرطبي ١٦/ ٣٠٠ و٣٠١ والبغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢١٨.

(٢) أي لا تبتدعوا من افتات الكلام ابْتَدَعَهُ.

(٣) الرازي السابق.

(٤) وفي ب من التي للعاقل وهو رأي الرازي في مرجعه السابق.

(٥) في ب إنسان منكراً.

(٦) وهي العين.

(٧) في ب إليه بدل اليدين.

(٨) في النسختين العادة وفي الرازي: العبادة.

(٩) وانظر هذا كله في تفسير الإمام ٢٨/ ١١٣.

قوله (تعالى[١]): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ في إعادة النداء فوائد منها أن في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد، كقول لقمان لابنه: ﴿يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ﴾ [لقمان: ١٣] ﴿يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ﴾ [لقمان: ١٦] ﴿يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [لقمان: ١٧]، لأن النداء تنبيه للمنادى ليقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه، فإعادته تفيد تجدد ذلك. ومنها: أن لا يتوهم متوهم أن المخاطبَ ثانياً غير المخاطب الأول، فإن من الجائز أن يقول القائل: يا زيدُ افعلْ كذا وكذا يا عمرو، فإذا أعاد مرة أخرى وقال: يا زيد قل كذا (يا زيد[٢] قل كذا (وقل كذا)) يعلم أن المخاطب أولاً هو المخاطب ثانياً. ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصود، وليس الثاني تأكيداً للأول كقولك: يَا زَيْدُ لا تَنْطق ولا تَتَكَلَّم إلا الحق فإنه لا يحسن أن تقول: يا زيدُ لا تَنْطقْ يا زيدُ لا تَتَكَلَّمْ كما يحسن عند اختلاف المطلوبين.

فصل

قوله: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ يحتمل أن يكون المراد حقيقة رفع الصوت، لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام، وترك الاحترام، وهو أن رفع الصوت يدل على عدم الخَشْيَة؛ لأن من خَشِيَ قلبُه ارْتَجَفَ وضَعُفَتْ حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة، ومن لم يخف ثبت قلبه وقويت حركته الدافعةُ، وذلك دليلٌ على عدم الخشية. ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام، لأن من كَثُر كلامه يكون متكلماً عند سكوت الغير فيبقى لصوته ارتفاعٌ وإن كان خائفاً فلا ينبغي أن يكون لأحد عند النبي ـ ﷺ ـ كلامٌ كثير بالنسبة إلى كلام النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأن النبي ـ ﷺ[٣] ـ مُبَلِّغ فالمتكلمُ عنده إن أراد الإخبار لا يجوزُ له، وإن سأل فإن النبي ـ ﷺ[٤] ـ لَمَّا وجب عليه البيان فهو لا يسكت عما سُئِل، وإن لم يُسْأَل فربما يكون في الجواب تكليف لا يسهل على المكلف الإتيان به فيبقى في ورطَة العِقَاب كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

ويحتمل أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم، أي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الخطاب. والأول أوضح والكل يدخل في المراد[٥]. قال المفسرون: معناه بَجِّلُوه وفَخِّموهُ ولا ترفعوا أصواتكم عنده ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاً[٦]. روى أنس بن مالك (رضي الله عنه[٧]) قال: لما نزل قوله

---

(١) زيادة من أ.

(٢) ما بين القوسين الكبيرين زيادة على الرازي وما بين القوسين الصغيرين هما اللذان في ب.

(٣) في ب عليه الصلاة والسلام.

(٤) في ب عليه الصلاة والسلام كذلك.

(٥) وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ١١٢ و١١٣.

(٦) قاله البغوي في تفسيره ٦/ ٢١٩.

(٧) زيادة من أ.

تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ جلس ثابتُ بنُ قيسٍ في بيته، وقال: أنا من أهل النار واحتَبَسَ عن النبي ـ ﷺ ـ فسأل النبي ـ ﷺ ـ سعدَ بْنَ معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأنُ ثابت اشتكى؟ فقال سعدٌ: إنه لَجَارِي وما علمت له شكوى قال: فأتاه سعدٌ فَذَكَر له قول النبي ـ ﷺ ـ فقال ثابتٌ: أُنْزِلَتْ هذه الآية ولقد عَلِمْتُمْ أنّي من أَرْفَعِكُمْ صوتاً عَلَى رسول الله ـ ﷺ ـ وأنا من أهل النار فذكر ذلك سعدٌ للنبي ـ ﷺ ـ فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: بل هو من أهل الجنة. وروي لما نزلت هذه الآية قَعَدَ ثابتٌ في الطريق يبكي فمر به عاصمُ بْنُ عَدِيٍّ فقال: ما يُبْكِيكَ يا ثابتُ؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكونَ نزلت وأنا رفيعُ الصوت أخاف أن يُحْبَط عملي وأكون من أهل النار فمضى عاصم إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وغلب ثابتاً البكاءُ فأتى امرأته جميلَة بنتَ عبدِ الله بن أبيٍّ ابنِ سلول فقال لها: إذا دخلت فَرَسي فشُدّي على الضَّبَّة بمِسمارٍ، فضربت عليه بمِسْمَارٍ وقال: لا أَخْرُجُ حتى يَتَوفَّانِي الله أو يَرْضَى عنّي رسولُ الله ـ ﷺ ـ فأتى عاصمٌ رسولَ الله ـ ﷺ ـ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فقال: اذهبْ فادْعُهُ لي فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فيه فلم يجدْه، فجاء إلى أهلِهِ فوجَدَهُ في بيت الفرس فقال له إن رسول الله ـ ﷺ ـ يدعوك فقال له: اكْسِر الضَّبة فأتى رسول الله ـ ﷺ ـ فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ ما يُبْكِيكَ يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأخاف أن تكون هذه الآية نزلت فيّ، فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ أما تَرْضَى أن تعيشَ حميداً وتُقْتَلَ شهيداً وتَدْخُلَ الجنة؟ فقال: رضيتُ ببُشْرَى الله ورسوله، لا أرفعُ صَوْتي أبداً على صوت رسول الله ـ ﷺ ـ فأنزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ﴾ الآية. قال أنس: فكُنَّا ننظر إلى رجلٍ من أهل الجنة يمشي بيننا فلما كان يومُ اليَمَامَة في حرب مُسَيْلِمَةَ رأى ثابتٌ من المسلمين بعض الانكسار فانهزمت طائفةٌ منهم فقال: أُفٍّ لهؤلاء ثم قال ثابتٌ لسالم مولى أبي حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله ـ ﷺ ـ مثل هذا ثُمّ ثَبَتَا وقاتلا حتى قُتِلاَ واستشهد ثابتٌ وعليه دِرْعٌ فرآه رجلٌ من الصحابة بعد موته في المنام قال له: اعلم أن فلاناً رجلٌ من المسلمين نَزَع درعي فذهب بها وهي في ناحية من المعسكر عند فرس يستن (به[1]) في طِوَله، وقد وضع على درعي بُرْمَةً؛ فأتِ خالدَ بْن الوليد وأخْبِرْه حتى يسترد درعي، وأت أبا بكر خليفة رسول الله ـ ﷺ ـ وقُلْ له: إن عليّ دَيْناً حتى يَقْضِيَهُ (عنّي[2])، وفلان (وفلان[3]) من رقيقي عتيق. فأخبر الرجلُ خالداً فوجد دِرْعه والفرسَ على ما وصفهُ فاسْتَرَدَّ الدرع وأخبر خالدٌ أبا بكر بتلك الرؤيا، وأجاز أبو بكر وصيَّتَهُ. قال مالك بن أنس (رضي الله عنه[4]): لا أعلم وصيةً أُجيزَتْ بعد موت صاحبها إلا هذه[5].

---

(١) و (٢) و (٣) ما بين الأقواس زيادة من رواية البغوي والخازن. انظر معالمَ التنزيل ولباب التأويل لهما ٦/٢١٩.

(٤) زيادة من أ.

(٥) المرجعين السابقين

قوله: «وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» قال ابن الخطيب: إن قلنا: (إن[١]) المراد من قوله: «لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ» أي لا تُكْثِرُوا الكلام فقوله: «ولاَ تَجْهَرُوا» يكون مجازاً عن الإتيان بالكلام عند النبي ـ ﷺ[٢] ـ بقدر ما يؤتى به عند غيره أي لا تكثروا وقللوا غاية التقليل، وإن قلنا: المراد بالرفع الخطاب فقوله: «لاَ تَجْهَرُوا» أي لا تخاطبوه كما تُخَاطِبُو(نَ[٣]) غيره.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ لما كان من جنس لا تجهروا لم يستأنف النداء، ولما كان مخالفاً للتقدم لكون أحدهما فعلاً والآخر قولاً استأنف كقول لقمان لابنه: «يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ»، وقوله: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ﴾ لكن الأول من عمل القلب والثاني من عمل الجوارح، فقوله: «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ» من غير استئناف النداء لكون الكل من عملِ الجوارح.

فإن قيل: ما الفائدة من قوله: «وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ» مع أن الجهر مستفاد من قوله: «لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ»؟.

فالجواب: أن المنع من رفع الصوت هو أن لا يجعل كلامه أو صوته أعلى من كلام النبي ـ ﷺ[٤] ـ أو صوته، والنهي عن الجهر منع من المساواة، أي لا تجهروا له بالقول كما تَجْهَرُو(نَ[٥]) لنظرائكم بل اجعلوا كلمته عُلْيَا[٦].

قوله: «أَنْ تَحْبَطَ» مفعول من أجله. والمسألة من التنازع لأن كلاً من قوله: «لاَ تَرْفَعُوا» و «لاَ تَجْهَرُوا لَهُ» يطلبه من حيث المعنى فيكون معمولاً للثاني عند البصريين في اختيارهم، وللأول عند الكوفيين. والأول أصح للحذف من الأول أي لأن تَحْبَطَ[٧]. وقال أبو البقاء: إنها لام الصّيرورةِ[٨] و «أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ» حال.

فصل

معنى الكلام إنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك يؤدي إلى الاستحقار وهو يفضي إلى الارتداد والارتداد محبطٌ. وقوله: «وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ» إشارة إلى أن الردّة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان فإن من ارتكب ذنباً لم يرتكبه في عمره تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غايةَ[٩] الخَوف، فإذا ارتكبه مراراً قلّ خوفه ونَدَامَتُه ويصير عادة

---

(١) زيادة من أ كالرازي تماماً.
(٢) في ب عليه الصلاة والسلام.
(٣) النون ساقطة من النُّسْخَتَين ولا بدّ منها.
(٤) في ب عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب تجهروا.
(٦) قال بهذا الإمام في تفسيره الكبير ٢٨/ ١١٣.
(٧) قاله أبُو حَيَّانَ في البحر ٨/ ١٠٦.
(٨) وهي لام العاقبة قال: أو لأن تَحْبَطَ على أن تكون اللام لا العاقبة. انظر التبيان ١١٧٠.
(٩) الرازي المرجع السابق. وفيه هكذا وفي ب عليه.

من حيث لا يعلم متى تمكن هذا كان في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها، وهذا كما إذا بلغه خبر فإنه لا يقطع بالمخبر، فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ إلى حد التواتر حصل له اليقينُ وتمكن الاعتقاد، ولا يدري متى كان ذلك وفي أي لَمْحَةٍ حَصَلَ هذا اليقين. فقوله: «وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ» تأكيد للمنع أي لا تقولوا بأن المرة الواحدة تغفر ولا توجب رِدّة؛ لأن الأمر غير معلوم بل اخسُموا الباب[١].

قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ» أي إجلالاً له «أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى» اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فتخرج خالصة.

قوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ» يجوز أن يكون «أولئك» مبتدأ و «الذين» خبره والجملة خبر «إِنَّ» ويكون «لهم مَغْفِرَةٌ» جملة أخرى إما مستأنفة وهو الظاهر وإما حالية. ويجوز أن يكون «الَّذِينَ امْتَحَنَ (اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)» صفة «لأولئك» أو بدلاً منه أو بياناً و «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» جملة خبرية[٢].

ويجوز أن يكون «لهم» هو الخبر وحده و «مَغْفِرَةٌ» فاعل به واللام في قوله: «لِلتَّقْوَى» يحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوبهم صالحة أي كائنة للتقوى كقولك: أنتَ لِكذَا أي صَالِحٌ أي كائنٌ[٣] ويحتمل أن يكون للتعليل[٤]. وهو يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون تعليلاً يجري مَجْرَى بيان السبب المتقدم، كقولك: جِئْتُكَ لإِكْرَامِكَ ابني[٥] أمسِ أي صار ذلك السبب السابق سبب المجيء.

والثاني: أن يكون تعليلاً يجري مجرى بيان علّيّة[٦] المقصود المتوقع الذي يكون لاحقاً لا سابقاً، كقولك: جِئْتُكَ لأَدَاء الوَاجِبِ، أي ليصير مجيئي سبباً لأداء الواجب.

فعلى الأول فمعناه أن الله علم في قلوبهم تقواه[٧] فامتحن قلوبهم للتقوى التي كانت فيها، ولولا أن قلوبهم كانت مملوءة من التقوى لما أمرهم بتعظيم رسوله وتقديم نبيه على أنفسهم. وعلى الثاني فمعناه أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله

---

(١) الرازي السَّابقُ.

(٢) أخذ المؤلف ـ رحمه الله ـ كل هذه الأوجه من كتاب التبيان لأبي البقاء العكبري ١١٧٠.

(٣) قاله جار الله الزمخشري في كشافه ٣/ ٥٥٧.

(٤) أحد قولي الزمخشري أيضاً وعنه أخذ الإمام الرازي في تفسيره هذين الوجهين وفصل التفصيل المرئي أعلى كما نلمح.

(٥) في ب لي بدل من ابني.

(٦) في تفسير الرازي: غاية.

(٧) في ب: بقوله تحريف.

بالتقوى أي ليرزقهم الله التقوى[١]، ثم قال: «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ» وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾﴾

قوله (تعالى)[٢]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ﴾ هذا بيان لحال من كان في (مقابلة[٣] من تقدم، فإن الأول غَضَّ صوته، والآخر رفعه، وفيه إشارة إلى ترك الأدب من وجوه:)

أحدها: النداء، فإن نداء الرجل الكبير قبيح بل الأدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة إليهِ.

الثاني: النداء من وراء الحجرات، فإن من ينادي غيره ولا حائل بينهما لا يكلفه المَشْيَ والمجيءَ بل يجيئه من مكانه ويكلمه ومن ينادي غيره مع الحائل يريد منه حضوره.

الثالث: قوله: «الحجرات» يدل على كون[٤] النبي ـ ﷺ ـ في خَلْوَتِهِ التي لا يمكن[٥] إتيان المحتاج إليه في حاجته (في)[٦] ذلك الوقت بل الأحسن التأخير وإن كان في وَرْطَةِ الحاجة[٧].

قوله: «مِنْ وَرَاء» «مِنْ» لابتداء الغاية. وفي كلام الزمخشري ما يمنع أن «مِنْ»[٨] يكون لابتداء الغاية وانتهائها قال: لأن الشيء الواحد لا يكون مبدأ للفعل ومنتهًى له. وهذا الذي أثبته بعض الناس وزعم أنها تدل على ابتداء الفعل وانتهائه في جهة واحدة نحو: أَخَذْتُ الدِّرْهَمَ مِنَ الكِيسِ[٩].

والعامة على الحُجُرَات ـ بضمتين ـ وأبو جعفر وشَيْبَةُ بفَتْحها[١٠]. وابن أبي عبلَة

---

(١) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ١١٥. فالمغفرة إزالة السيئات التي هي في الدنيا لازمة للنفس، والأجر العظيم إشارة إلى الحياة التي هي بعد مفارقة الدنيا عن النفس فيزيل الله عنه القبائح البهيمية ويلبسهُ المحاسنَ الملكية. انظر الرازي المرجع السابق.

(٢) زيادة من أ الأصل. (٣) ما بين القوسين كله سقط من ب.

(٤) كذا في النسختين وفي الرازي المصدر السابق: قول وليس كون.

(٥) في ب والرازي: التي لا يحسن. (٦) زيادة للسياق.

(٧) قاله الرازي الإمام في تفسيره ٢٨/ ١١٦.

(٨) في ب أن يكون من، بتقديم وتأخير والمعنى واحد.

(٩) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٥٥٨.

(١٠) أي الجيم. وانظر الإتحاف ٣٩٧ وتقريب النشر ١٧٥ وهي عشرية.

بإسكانها[١]. وهي ثلاث لغات وتقدم تحقيقها في البقرة في قوله: «في ظُلُمَاتٍ»[٢]. والحُجْرَةُ فُعْلَةٌ بمعنى مفعولة كغُرْفَة بمعنى مَغْرُوفَة. قال البغوي: والحُجُرَاتُ جمع الحُجْرَةِ فهي جَمْعُ الجَمْعِ[٣].

فصل

ذكروا في سبب النزول وجوهاً:

الأول: قال ابن عباس: بعث رسولُ الله - ﷺ - سريّةً إلى بني العَنْبر، وأمر عليهم عُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ الفزَاريّ، فلما علموا هربوا وتركوا عيالهم، فَسَبَاهُمْ عيينة، وقدم (بهم[٤]) على رسول الله - ﷺ - فجاء بعد ذلك رجالهم يفدونَ الذَّرَارِي فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله - ﷺ - قائلاً في أهله فلما رأتهم الذَّرَارِي أجْهَشُوا إلى آبائهم يبكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله - ﷺ - حُجْرةٌ فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله - ﷺ - فجعلوا ينادون: يا محمد اخْرُجْ إلينا حتى أيقظُوه من نومه فخرج إليهم، فقالوا يا محمد: فادنا عيالنا، فنزل جبريل (عليه الصلاة والسلام[٥]) فقال: إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً فقال لهم رسول الله - ﷺ - أتَرْضُون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم؟ فقالوا: نعم؛ قال سبرة: أنا لا أحكم وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامة؛ فرضوا به فقال الأعور: أرى (أن[٦]) تفادي نصفهم وأعتق[٧] نصفهم. فأنزل الله: إنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ وصفهم بالجهل وقلة العقل.

«وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ» لأنك كنت تعتقهم جميعاً وتطلقهم بلا فداء «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». وقال قتادة: نزلت في ناسٍ من أعراب بني تميم جاءوا إلى النبي - ﷺ - فنادوا على الباب: اخرج إلينا يا محمد فإن مَدْحَنا زَيْنٌ وذمّنا شينٌ فخرج النبي - ﷺ - وهو يقول: إنما ذلكم اللَّهُ الذي مَدْحُهَ زَيْنٌ وذَمُّهُ شَيْنٌ، فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرُك ونفاخرك، فقال رسول الله - ﷺ - ما بالشعر بُعِثْتُ، ولا بالفخر[٨] أُمِرْتُ، ولكن هاتوا فقام شاب منهم فذكر فضلَه وفضل

---

(١) شاذة ذكرها صاحب البحر ٨/١٠٨.

(٢) من الآية ١٧ منها: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ﴾ فالفتح والاتباع بالضم أو الكسر لغة عامة العرب أما الإسكان فلغة تميم والضم لا يجيء مع اللام اليائية كُذمِيَة وكُلْيَة لثقل الضم قبل الياء فنقول دُمَيَات ودُمْيات بفتح وإسكان فقط، انظر التبيان «بتصرف» للشيخ كُحَيْل ١٣٤.

(٣) الواقع أن كلاماً محذوفاً هنا من كلام البغوي فكلامه: «جمع الحُجَر»، والحُجَر جمع الحُجْرة فهي جمع الجمع. انظر تفسيره ٦/٢٢٠.

(٤) سقط من ب.

(٥) زيادة من أ.

(٦) للسياق.

(٧) في ب وتعتق وهو الأقرب.

(٨) في ب بالفخار.

قومه فقال رسول الله ـ ﷺ ـ لثابت بن قيس بن شِمَاس، وكان خطيب النبي ـ ﷺ ـ: قُمْ فَأَجِبْهُ فأجَابَهُ. وقام شاعرهم فذكر أبياتاً فقال رسول الله ـ ﷺ ـ لحسَّان بن ثابت: أجبهُ فأجابهُ، فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمداً المؤتَى له، تكلم خطيبنا، فكان خطيبهم أحسنَ قولاً، وتكلم شاعرُنا فكان شاعرُهم أشعرَ وأحسنَ قولاً، ثم دنا من النبي ـ ﷺ ـ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: ما يضرك ما كان من قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله ـ ﷺ ـ وكساهم وكان قد تخلف في ركابهم عمرو بن الأهتم لحداثَةِ سِنِّهِ فأعطاه رسول الله ـ ﷺ ـ ما أعطاهم فأزرى به بعضهم وارتفعت الأصوات وكثر اللَّغَطُ عند رسول الله ـ ﷺ ـ فنزل فيهم: ﴿**يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ**...﴾ الآيات الأربع إلى قوله: ﴿**غَفُورٌ رَحِيمٌ**﴾. وقال زيد بن أرقم: جاء ناس من العرب إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبياً فنحن أسعد الناس به، وإن يكُنْ ملكاً نعيش في جَنَاحِهِ فجاءوا فجعلوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمدُ يا محمد، فأنزل الله: ﴿**إِنَّ الَّذِينَ يُنادونك**..﴾ الآية[1].

فصل

في قوله: «أكثرهم» وجوه:

أحدها: أن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل، احترازاً عن الكذب واحتياطاً في الكلام، لأن الكل مما لا يحيط به علم الإنسان في بعض الأشياء فيقول الأكثر وفي اعتقاده الكل، ثم إن الله تعالى مَعَ إحاطة علمه بالأمور أتى بما يناسب كلامهم، وفيه إشارة إلى لطِيفةٍ وهي أن الله تعالى يقول: أنَا مع إحاطة علمي بكل شيء جريت على عادتكم استحساناً لتلك العادة، وهي الاحتراز عن الكذب، فلا تتركوها واجعلوا اختياري ذلك في كلامي دليلاً قاطعاً على رضائي بذلك منكم.

الثاني: أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون، وذلك أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتبر مع وصف آخر يكون المجموع الأول غير المجموع الثاني، مثاله: إذا كان الإنسان جاهلاً أو فقيراً فيصير عالماً أو غنياً فيقال في العُرْف: زَيْدٌ لَيْسَ هُوَ الذي رَأَيْتُ مِنْ قَبْلُ بل الآن على أحسن حال فيجعله[2] كأنه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا. إذا علم هذا فهم في بعض الأحوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة مغايرون لأنفسهم

---

(١) انظر هذه الأسباب في النزول تفسيري الخازن والبغوي لباب التأويل ومَعَالم التنزيل ٦/ من ٢٢٠ إلى ٢٢٢، وانظر أيضاً القرطبي ١٦/ ٣٠٩ و٣١٠ وقد ذكر الإمام أبو حيانَ والقرطبي في تفسيريهما أبياتاً شعرية من تلك المناظرة انظر البحر ٨/ ١٠٧ والقرطبي ١٦/ ٣٠٥.

(٢) في ب فتجعله.

إذا اعتبرتهم مع غيرها. فقوله تعالى: ﴿أكثرهم لا يعقلون﴾ إشارة إلى ما ذكرنا.

الثالث: لعل فيهم من رجع عن ذلك الأمر، ومنهم من استمر على تلك العادة الرّديئة فقال: أكثرهم إخراجاً لمن ندم[1] منهم عنهم.

قوله: «وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا» تقدم مثله. وجعله الزمخشري فاعلاً بفعل مقدر أي ولو ثبت صَبْرُهُم. وجعل اسم أن[2] ضميراً عائداً على هذا الفاعل[3]. وقد تقدم أن مذهب سِيبَوَيْهِ أنها في محل رفع بالابتداء وحينئذ يكون اسم «أنَّ» ضميراً عائداً على صَبْرهم المفهوم من الفعل.

قوله: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يحتمل أمرين:

أحدهما: غفور لسوء صنعهم في التعجيل.

وثانيهما: لحسن الصبر يعني بسبب إتيانهم بما هو خير يغفر الله لهم سيئاتهم. ويحتمل أن يكون ذلك حثّ النبي ـ ﷺ ـ على الصلح. وقوله: «أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ» كالصبر لهم[4].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ قال المفسرون: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخو عثمان لأمه بعثه رسول الله ـ ﷺ ـ إلى بني المصطلق بعد الموقعة والياً ومصدقاً، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فلما سمع به القوم تَلقَّوْه تعظيماً لأمر رسول الله ـ ﷺ ـ فحثه[5] الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأراد قتلي، فغضب رسول الله ـ ﷺ ـ وهمَّ أن يَغْزُوَهُمْ فبلغ القومَ رجوعُه فأتوا رسول الله ـ ﷺ ـ فقالوا: يا رسول الله: سَمِعْنَا برسُولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى فأبطأ في الرجوع فخشينا أنه إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتَّهمهُمْ رسول الله ـ ﷺ ـ وبعث خالدَ بنَ الوليد

---

(١) في النسختين تقدم. وندم تصحيح من الرازي. وانظر تصحيح ذلك وغيره في تفسير الإمام ٢٨/١١٧.

(٢) في النسختين «كان» والأصح ما أثبت أعلى فهو من قوله «ولو أنهم».

(٣) قال: في موضع الرفع على الفاعلية لأن المعنى ولو ثَبَتَ صَبْرُهُمْ.

(٤) الرازي ٢٨/١١٨.

(٥) في ب فحدثه.

خفيةً في عسكره وقال: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم وإن لم تَرَ ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار، ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم يَرَ منهم إلا الطاعة والخَيْرَ وانصرف إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وأخبره فنزل ﴿**يا أيُّهَا الَّذينَ آمنُوا أن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبأ**﴾ يعني الوليد بن عقبة «بِنَبأ» بخبر، «فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ» كيلا تصيبوا بالقتل والقتال قوماً بجهالة «فتصبحوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ» من إصابتكم بالخَطَأ، «نَادِمِينَ»[(١)].

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف، لأن الله تعالى لم يقل: إني أنزلتها لكذا والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم ينقل عنه أنه قال: وردت الآية لبيان ذلك حسب، غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل تاريخ نزول[(٢)] الآية، ومما يصدِّق ذلك ويؤكده أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد، بعيد لأنه توهم وظن فأخطأ، والمخطىء لا يسمَّى فاسقاً، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن رتبة الإيمان، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾ [المنافقون: ٦] وقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِۦٓ﴾ [الكهف: ٥٠] وقوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠] إلى غير ذلك؟!.

فصل

دلت الآية على أن خبر الواحد حجة وشهادة الفاسق لا تقبل أما في المسألة الأولى فلأنه علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاً ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل لما كان للترتيب على النسق فائدة وأما في المسألة الثانية فلوجهين:

أحدهما: أنه أمر بالتبين[(٣)] وقيل قوله كان الحاكم مأموراً بالتبين، فلم يفد قول الفاسق شيئاً، ثم إنَّ الله تعالى أمر بالتبين في الخبر والنبأ وباب الشهادة أضيق من باب الخبر.

الثاني: أنه تعالى قال: ﴿**أن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ**﴾، والجهل فوق الخطأ؛ لأن المجتهد إذ أخطأ لا يسمى جاهلاً فالذي يبني الحكم على قول الفاسق إن لم يصب جاهلاً[(٤)] فلا يجوز البناءُ على قَوْلِهِ[(٥)].

قوله: «أَنْ تُصِيبُوا» مفعول له كقوله: «أَنْ تَحْبَطَ». قال ابن الخطيب: معناه على

---

(١) ذكره البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٢٢٢ وانظر الرازي ٢٨/ ١١٩.

(٢) في الرازي: وهو مثل التاريخ لنزول الآية.

(٣) في ب التبيين.

(٤) كذا في النسختين وفي الرازي: جاهل.

(٥) وهذه الكلمات رأي الرازي نقلها عن الأصحاب العدول. انظر الرازي السابق ٢٨/ ١٢٠.

مذهب الكوفيين لئلاّ تُصِيبُوا، وعلى مذهب البصريين كَرَاهَةَ أَنْ تُصِيبُوا.

قال: ويحتمل أن يكون المراد فتبينوا واتقوا[١] أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فقوله «بِجَهَالَةٍ» في تقدير حال أي تُصيبوهُمْ جَاهلينَ، ثم حقق ذلك بقوله: «فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وهذا بيان، لأن الجاهل لا بد وأن يندم على فِعْلِهِ. وقوله: «تصبحوا» معناه تصيبوا. قال النحاة: أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه:

أحدها: بمعنى دخول الإنسان في الصباح.

والثاني: بمعنى كان الأمر وقت الصباح كما يقال: أصبحَ المريضُ اليومَ خَيْراً مما كان يريد كونه في وقت الصبح على حالةِ خير.

الثالث: بمعنى صار كقوله: «أَصْبحَ زَيدٌ غَنيًّا» أي صار من غير إرادة وقتٍ دونَ وقتٍ[٢].

وهذا هو المراد من الآية. وكذلك «أمسى وأَضحَى». قال ابن الخطيب: والصيرورة قد تكون من ابتداء أمرٍ وَتدُومُ وقد تكون في آخر الأمر بمعنى آل الأمر إليه، وقد تكون متوسطة؛ فمثال الأول قولك: صَارَ الطِّفْل فاهِماً أي أخذ فيه وهو في الزيادة. ومثال الثاني قولك: صار الحقّ بَيِّناً واجباً أي انتهى حَدُّهُ. ومثال الثالث قولك: صَار زيدٌ عالماً إذا لم ترد أخذه فيهِ ولا بلوغه ونهايته بل كونه ملتبساً به. وإذا علم هذا فنقول: أصلُ استعمال أصبح فيما يصير الشيء بالغاً في الوصف نهايته[٣] وأصل أضحى التوسط، لا يقال: أهل الاستعمال لا يفرقون بين الأمور ويستعملون الألفاظ الثلاثة بمعنى واحداً، لأنَّا نقول: إذا تقاربَتِ المعاني جاز الاستعمال، وجواز الاستعمال لا ينافي الأصل، وكثير من الألفاظ أصله معنى واستعمل استعمالاً شائعاً فيما يشاركه. وإذا علم هذا فقوله تعالى: «فَتُصْبِحُوا» أي فتَصِيروا آخذين في الندم ثم تَسْتَدِيمُونَهُ، وكذلك في قوله: ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا﴾ [آل عمران: ١٠٢] أي أخذتم في الأُخوَّة وأنتم فيها زائدونَ مستمرُّون.

قوله: «نَادِمينَ» الندم هَمٌّ دائم، والنون والدال والميم في تقلبها لا تَنْفَكُّ عن معنى الدوام كقول القائل: أَدْمَنَ في الشُّرْب ومُدْمِنٌ أي أقام ومنه: المَدِينَةُ[٤].

---

(١) الرازي السابق.

(٢) وقد ذكر كل هذا الإمام في تفسيره الكبير المرجع السابق. أقول: وقد ذكر الإمام السيوطي في الهمع ١/ ١١٤ ذلك وذكر ظل وأضحى وأمسى وكان قد قال: «ترد كانَ وأصبحَ وأضحَى وأمسى وظلّ بمعنى صار». انظر الهمع ١/ ١١٤.

(٣) في الرازي: وأصل استعمال أصبح فيما يصير الشيء أخذاً في وصف ومبتدئاً في أمر وأصل أمسى فيما يصير الشيء بالغاً في الوصف نهايته.

(٤) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٢١. وانظر دَوَران مادة النَّدم في الكشاف ٣/ ٥٦٠.

قوله: «واعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّه» فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً أو تكذّبوه فإن الله يخبرُه ويعرفُه أحوالكم فتفْتَضِحُوا.

قوله: «لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ» يجوز أن يكون حالاً إما من الضمير المجرور في قوله: «فِيكُمْ» وإمَّا من المرفوع المستتر في «فِيكُمْ» لوقوعه خبراً. ويجوز أن يكون مستأنفاً[١]، إلا أنّ الزمخشري منع هذا، لأدائه إلى تنافر النظم[٢]. ولا يظهر ما قاله بل الاستئناف واضحٌ أيضاً[٣]. وأتى بالمضارع بعد «لو» دلالة على أنه كان في إرادتهم استمرارُ عمله على ما يَسْتَصوبُونَ.

فصل

نقل ابن الخطيب أن الزمخشريَّ قال: وجه التعليق هو أن قوله: «لو يطيعكم» في تقدير حال الضمير المرفوع في قوله: فيكم، والتقدير: كائن فيكم أو موجود فيكم على حالٍ تريدون أن يُطِيعَكُمْ أو يفعل باستصوابكم فلا ينبغي أن يكون على تلك الحال لو فعل ذلك لَعِنتُمْ أي[٤] وقعتم في شدة أو أَثِمْتُمْ وهَلَكْتُمْ والعَنَتُ الإثْمُ والهَلاَكُ.

ثم قال: «وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمَانَ». وهذا خطاب مع بعض المؤمنين غير المخاطبين بقوله: «لَوْ يُطِيعُكُمْ». قال الزمخشري: اكتفى بالتغاير في الصفة واختصر، ولم يقل: حبَّب إلى بعضكم الإيمان وقال أيضاً بأن قوله تعالى: «لَوْ يطيعكم» بدل «أطاعكم» إشارة إلى أنهم كانوا يريدون استمرار تلك الحالة ودوام النبي ـ ﷺ ـ على العمل باستصوابهم لكن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها. وههنا كذلك وإن لم يحصل المخالفة بصريح اللفظ؛ لأن اختلاف المخاطبين في الوصف يدلنا على ذلك، لأن المخاطبين أولاً بقوله: «لَوْ يُطِيعُكُمْ» هم الذي أرادوا أن يكون عملهم لمراد النبي ـ ﷺ ـ هذا ما قاله الزمخشري[٥]، واختاره وهو حسن قال: والذي يَجُوز أنْ يقال وكأنه هو الأقوى أن الله تعالى قال: إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بِنَبإ فَتَبَيَّنُوا واكشفوا. (ثم[٦]) قال بعده:

---

(١) قال بهذه الإعرابات العكبري في التبيان ١١٧١ والزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٦٠.

(٢) قال: الجملة المصدرة بلو لا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر النظم ولكن متصلاً بما قبله حالاً من أحد الضميرين في «فيكم» المستتر، المرفوع أو البارز المجرور وكلاهما مذهب سديد. والمعنى: أن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها أو أنتم على حالة يجب عليكم تغييرها. انظر الكشاف ٣/ ٥٦٠.

(٣) فقد قال أبو حيان ٨/ ١١٠: والظاهر أن قوله: «واعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ» كَلام تام أمرهم بأن يعلموا أن الذي هو بين ظهرانيكم هو رسول الله ـ ﷺ ـ فلا تخبروه بما لا يصح فإنه رسول الله يطلعه على ذلك ثم أخبر أن رسوله لو أطاعكم في كثير لعنتم.

(٤) الرازي ٢٨/ ١٢٢. (٥) بالمعنى من الكشاف ٣/ ٥٦٠ و٥٦١ وباللفظ من الرازي السابق.

(٦) زيادة من ب.

«وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ» أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى النبي ـ ﷺ ـ فإنه فيكم مبيِّن مُرْشد، وهذا كما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ الشيخ في مسألة: هذا الشَّيْخُ قَاعِدٌ، لا يريد به بيان قعوده وإنما يريد أمرهم بمراجعته؛ لأن المراد لا يطيعكم في كثير من الأمر، وذلك لأن الشيخ إذا كان يعتمد على قول التلاميذ لا يطمئن قلوبهم بالرجوع إليه وإن[1] كان لا يذكر إلا للنقل الصحيح وتقريره بالدليل القوي يراجعه كل أحد فكذلك ههنا فاسترشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحداً فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه زيف. والذي يدل عليه أن المراد من قوله: لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعنتُم لبيان امتناع الشرط لامتناع الجزاء، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] وقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وذلك يدل على أنه ليس فيهما آلهة وأنه ليس من عند غير الله[2].

قوله: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ﴾ هذا استدراك من حيث المعنى لا من حيث اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان غايرت صفتُهُ صفة من تقدَّم ذِكْرُهُ.

فصل

«حبب إليكم الإيمان» فجعله أحبّ الأديان إليكم «وزَيَّنَهُ» حسنه «فِي قُلُوبِكُمْ» حتى اخترتموه «وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ» قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ يريد الكذب «والعِصْيَانَ» جميع مَعَاصِي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر فقال: «أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ»[3].

فصل

قال ابن الخطيب بعد ذكره الكلام المتقدم: وهذا معنى الآية جملةً فلنذكره تفصيلاً في مسائل:

المسألة الأولى: لو قال قائل: إذا كان المراد بقوله: «واعلموا أن فيكم رسول الله» الرجوع إليه فلم لم يصرح بقوله: «فَتَبَيَّنُوا» وراجعوا النبيَّ ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟ وما الفائِدة في العدول إلى هذا المجاز؟ نقول: فائدته زيادته التأكيد لأنَّ قول القائل في المثال المتقدم: هذا الشيخ قاعد آكد في وجوب المراجعة من قوله: رَاجعُوا شَيْخَكُم؛ لأن القائل يجعل[4] وجوب مراجعته متفقاً عليه ويجعل[5] سبب عدم الرجوع عدم علمهم

---

(١) في ب: وإذا.

(٢) قاله الحبر الفهامة الإمام الفخر في تفسيره الكبير ٢٨/ ١٢٢.

(٣) القرطبي ١٦/ ٣١٤ والبغوي والخازن ٦/ ٢٢٣.

(٤) كذا في أ والرازي وفي ب فعل.

(٥) اتفاق من ب وأ وكلاهما اتفاق للرازي.

بقعوده فكأنه يقول: إنكم لا تشكون في أن الكاشف هو الشيخ وأن الواجب مراجعته، لكنكم لا تعلمون قعوده، فهو قاعد فيجعل[١] المراجعة أظهر من القعود، لأنه يقول خفي عنكم قعوده فتركتم مراجعته ولا يخفى عليكم حسنُ مراجعته فيجعل حسن المراجعة أظهر من الأمر الخفي بخلاف ما لو قال: راجعوه، لأنه حينئذ يكون قائلاً بأنكم ما علمتم أن مراجعته هو الطريق. وبين الكلامين يَوْنٌ بعيد فكذلك قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُول اللَّهِ» فجعل حُسْنَ مراجعته أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بيان كونه فيهم. وهذا من المعاني العزيزة التي توجد في المجازات ولا توجد في الصَّرَائِحِ.

فإن قيل: إذا كان المراد من قوله: «لَوْ يُطِيعُكُمْ» بيان كونه غير مطيع لأحد بل هو ممتنع[٢] للوحي فلِمَ لَمْ يصرِّحْ به؟.

نقول: بيان نفي الشيء مع بيان ذلك النفي أتمُّ من بيانه من غير دلِيل، والجملة الشرطية بيان للنفي مع بيان دليله وأن قوله: «ليس فيهما آلهة» لو قال قائل: لم قلت إنه ليس فيهما آلهة بحيث أن يذكر الدليل فيقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَتَا فكذلك ههنا لو قال: لا يطيعكم لقال قائل: لِمَ لاَ يُطِيعُ؟ فوجب أن يقال: لو أطاعكم لأطاعكم لأجل قلتكم ومصلحة أبصاركم لكن لا مصلحة لكم فيه لأنكم تَعْنَتُون وتَأْثَمُونَ وهو يشقُّ عليه عَنَتُكم كما قال: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فإذا أطاعكم لا يفيده[٣] شيئاً فلا يطيعكم فهذا نفي الطاعة بالدليل. وبين نفي الشيء بدليل ونفيه من غير دليل فَرقٌ عظيم.

واعلم أن في قوله: «فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ» ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى مصلحتهم تحقيقاً لقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فإن قيل: إذا كان المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ﴾ فلا تتوقفوا فلمَ لم يصرح به؟.

قلنا: لما بيناه من الإشارة إلى ظهور الأمر يعني أنتم تعلمون أن اليقين لا يتوقف فيه، إذ ليس بعده مرتبة حتى يتوقف إلى بلوغ الأَمْر إلى تلك المرتبة، بخلاف الشك، فإنه يتوقف إلى بلوغ الأمْر إلى درجة الظنّ، ثم الظن يتوقف إلى اليقين فلما كان عدم التوقف في النفس معلوماً متفقاً عليه لم يقل: فلا تتوقفوا بل قال: حَبَّب إليكم الإيمان أي بَيَّنَهُ وزَيَّنَهُ بالبُرْهَانِ النَّقيّ[٤].

فصل

قال ابن الخطيب: معنى حبب إليكم أن قرَّبَهُ إليكم وأدخله في قلوبكم، ثم زينه

---

(١) كذا في أ والرازي-وفي ب فجعل ماضياً.

(٢) كذا في النسختين وفي الرازي: متبع.

(٣) في النسختين: يفده.

(٤) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر ٢٨/ ١٢٤، ١٢٤.

فِيهَا بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من قلوبكم وذلك لأن من يُحِبّ شيئاً فقد يسأم منه لطول ملازمته والإيمان كل يوم يزداد حُسْناً لكل من كانت عبادته أكثر وتحمّله مشاق التكليف أتم تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكمل ولهذا قال أولاً: حبب إليكم الإيمان، وقال ثانياً: وزينه في قلوبكم كأنه قربه إليهم ثم أقامه في قلوبهم.

قوله[١]: «وَكَرَّهَ إليكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوق وَالعِصْيَان» قال ابن الخطيب: هذه الأمُور الثلاث في مقابلة الإيمان الكامل؛ لأن الإيمان المزين هو التصديق بالجِنَان. وأما الفسوق فقيل: هو الكذب كما تقدم عن ابن عباس وقال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ فسمى الكاذب فاسقاً وقال تعالى: ﴿بِئْسَ الاسمُ الفُسُوقُ﴾. وقيل الفسوق الخروج عن الطاعة لقولهم: فسقت الرُّطَبَةُ[٢] إِذَا خَرَجَتْ. وأما العصيان فهو ترك المأمور به. وقال بعضهم[٣]: الكفر ظاهر، والفسوق هو الكبيرة والعِصْيَانُ هو الصغيرة[٤].

قوله: «فَضْلاً» يجوز أن ينتصب على المفعول من أجله[٥]. وفيما ينصبه وجهان:

أحدهما: قوله: «وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ» وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله: «أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ».

والثاني: أنه الفعل الذي في قوله «الرّاشدون». وعلى هذا يقال: فكيف جاز أن يكون فضل الله الذي هو فعل الله مفعولاً له بالنسبة إلى الرشد الذي هو فعل العبد فاختلف الفاعل، لأن فاعَل الرُّشْدِ غير فاعل الفَضْل؟. وأجاب الزمخشري: بأن الرشد لما كان توفيقاً من الله تعالى كان فعل الله وكأنه تعالى أرشدهم فضلاً أي يكون متفضِّلاً عليهم، منعماً في حقهم، لأن الرشد عبارة عن التحبب والتَّزْيين والتكريه. وجوز أيضاً أن ينتصب بفعل مقدر، أي جرى ذلك وكان ذلك فضلاً من الله[٦]. قال أبو حيان: وليس من مواضع إضمار كان، وجعل كلامه الأول اعتزالاً[٧]. وليس كذلك لأنه أراد الفعل المسند إلى فاعله لفظاً وإلا فالتحقيق أن الأفعالَ كلها مخلوقة لله تعالى وإنْ كان الزمخشري غَيْرَ موافقٍ عَلَيْه.

---

(١) في ب «فصل» بدل «قوله».

(٢) خَرَجَتْ مِنْ قِشْرِهَا والفأرةُ من جُحْرِها. وانظر تفسير العلامة القرطبي الجامع الكبير ١٦/ ٣١٤.

(٣) عبر عنهم الإمام الرازي بقوله: وقال بعض الناس.

(٤) المرجع السابق للرازي ٢٨/ ١٢٥.

(٥) قاله الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٦٢ وأبو البقاء في التبيان ١١٧١ وأبو حيان نقلاً عن الكشاف في البحر ٨/ ١١٠.

(٦) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق وباللفظ من تفسير الإمام الفخر ٢٨/ ١٢٥.

(٧) البحر ٨/ ١١١.

ويجوز أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة، لأنها فضل أيضاً، إلا أنَّ ابن عطية جعله من المصدر المؤكد لنفسه. وجوز الحَوْفِيُّ أن ينتصب على الحال وليس بظاهر ويكون التقدير متفضلاً منعماً أو ذا فضل ونعمة[١] قال ابن الخطيب: ويجوز أن يكون فضلاً مفعولاً به والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى: ﴿**أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ**﴾ وهم يبتغون فضلاً من الله ونعمة[٢]، قال: لأن قوله: فضلاً من الله إشارة إلى ما هو من جانب الله المغني. والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع الحاجة. وهذا يؤكد قولنا: أن ينتصب «فضلاً» بفعل مضمر وهو الابتغاء والطَّلَبُ[٣].

ثم قال: «واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» وفيه مناسبات:

منها: أنه تعالى لما ذكر نبأ الفاسق قال: فلا يعتمد على تَزْوِيجِهِ عليكم الزُّورَ فإن الله عليم، ولا يقل كقول المنافق: «لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ» فإن الله حكيم لا يفعل إلا على وَفْق حكمته.

وثانيها: لما قال تعالى: ﴿**وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ**﴾ بمعنى لا يطيعكم بل يتبع الوحي «فإن الله عليم» يعلم من يكذبه «حكيمٌ» بأمره بما تقتضيه الحكمة[٤].

قوله تعالى: ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا**...﴾ الآية. لما حذر المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسق أشار إلى ما يلزم منه استدراكاً لما يفوت فقال: فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينكم من الأمر المُفْضِي إلى اقتتال طائفتين من المؤمنين «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي» أي الظالم يجب عليكم دفعه ثم إن الظالم إن كان هو الرعية فالواجب على الأمير دفعهم وإن كان هو الأمير فالواجب على المسلمين دفعه بالنصيحة فما فوقها وشرطه أن لا يُثِيرَ فتنة مثل التي في اقتتال الطائفتين أو أشد منهما[٥].

فصل

الضمير في قوله: «اقْتَتَلُوا» عائد على أفراد الطائفتين كقوله (تعالى)[٦]: ﴿هَٰذَانِ

---

(١) المرجع السابق.
(٢) الرازي ٢٨/ ١٢٥.
(٣) نفسه ٢٨/ ١٢٦.
(٤) السابق.
(٥) كذا في الرازي وفي النسختين منها بالإفراد.
(٦) زيادة من أ.

خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] والضمير في قوله: «بينهما» عائد على اللفظ. وقرأ ابن أبي عبلة: اقْتَتَلَتَا[١] مراعياً للَّفْظِ. وزيد بن علي وعُبَيْدُ بْنُ عَمْرو اقْتَتَلا[٢] أيضاً إلا أنه ذكر الفعل باعتبار الفريقين، أو لأنه تأنيث مجازي.

فصل

روى أنس ـ (رضي الله عنه)[٣] ـ قال: قيل للنبي ـ ﷺ ـ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبيّ (ابْنِ سَلُول) فانطلق إليه رسول الله ـ ﷺ ـ وركب حماراً (وانطلق المسلمون[٤] يمشون معه) وهو بأرض سَبِخَةٍ، فلما أتاه النبي ـ ﷺ ـ فقال: إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّه لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ فقال رجل من الأنصار منهم: واللَّهِ لَحِمَارُ رسولِ الله ـ ﷺ ـ أطيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه فَتَشَاتَمَا فغضب لكل واحد منهم أصحابهُ، فكان بينهما ضربٌ بالجريد والأيدي والنِّعال فنزلت: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» فقرأها رسول الله ـ ﷺ ـ فاصطلحوا وكف بعضهم عن بعض. وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما مداراة[٥] في حق بينهما فقال أحدهما للآخر: لآخُذَنَّ حقِّي منك عَنْوةً لكثرة عشيرته وإن الآخر دعاء ليُحَاكِمَهُ إلى النبي ـ ﷺ ـ فأبى أن يتبعه فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال و (إنْ)[٦] لم يكن قتال بالسيوف. وقال سفيان عن السدي: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل وكان بينها وبين زوجها شيء فرقي بها إلى عُلِّيَة وحبسها فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه فاقْتَتَلُوا بالأيدي والنِّعال فأنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ أي بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرِّضا بما فيه لهُمَا وَعَليهِمَا[٧].

فصل

قوله: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ (من المؤمنين)» إشارة إلى نُدْرَةُ وقُوع الاقتتال بين طوائف المسلمين.

فإن قيل: نحن نرى أكثر الاقتتال في طوائفهم؟

فالجواب: أن قوله تعالى: ﴿إِنْ﴾ إشارة إلى أنه لا ينبغي أن لا يقع إلا نادراً،

---

(١) و (٢) القراءتان كلتاهما شاذتان انظر البحر ٨/ ١١٢ وقد ذكر القرطبي في الجامع ١٦/ ٣١٦ القراءة الأولى فقط.

(٣) زيادة من أ.

(٤) ما بين القوسين ساقط من أ.

(٥) في البغوي: مباراة.

(٦) لفظ «إنْ» زيادة من النسختين على رواية البغوي وغيره.

(٧) وانظر معالم التنزيل على لباب التأويل للخازن ٦/ ٢٢٤. وقد رواه البغوي عن أبيّ عن أنس رضي الله عنهما أقصد الحديث الأول.

غاية[١] ما في الباب أن الأمر على خلاف ما ينبغي كذلك: «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبأٍ» إشارة إلى أنَّ مجيء الفاسق بالنبأ ينبغي أن لا يقع إلا قليلاً مع أن مجيء الفاسق كثيرٌ، وذلك لأن قول الفاسق صار[٢] عند أول الأمر أشدَّ قبولاً من قول الصادق الصالح، وقال: «وَإنْ طَائِفَتَانِ» ولم يقل: «فِرْقَتَان» تحقيقاً للمعنى الذي ذكرناه وهو التقليل[٣]، لأن الطائفة دون الفرقة، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ﴾ [التوبة: ١٢٢].

فصل

قال: من المؤمنين ولم يقل: منكم مع أن الخطاب مع المؤمنين سبق في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ تنبيهاً على قبح[٤] ذلك وتبعيداً لهم عنه، كقول السيد لعبده: إنْ رأيتَ أحداً مِنْ غِلمَاني يفعل كذا فامنعه، فيصير بذلك مانعاً للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن كأنه يقول: أنت حاشاك أنْ تفعل ذلك وإن فعل غيرك فامْنَعْهُ، كذلك[٥] ههنا.

فصل

قال: وإنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ولم يقل: فإن اقْتَتَلَ طائفتان من المؤمنين مع أن كلمة «إن» اتصالها بالفعل أولى، وذلك ليكون الابتداء بما يمنع من القتال فيتأكد معنى النكرة، والمدلول عليها بكلمة إنْ، وذلك لأن كونهما طائفتين (مؤمنتين)[٦] يقتضي أن لا يقع القتال بينهما.

فإن قيل: فِلَم لَمْ يقل: يا أيها الذين آمنوا إن فاسقٌ «جَاءَكُمْ» أو إن أحدٌ من الفسّاق جاءكم ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه وهو كونه فاسقاً؟ أو يزداد بسببه فسقه بالمجيء به بسبب الفسق؟

فالجواب: أن الاقتتال لا يقع سبباً للإيمان ولا للزيادة فقال: إنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ أي سواء كان فاسقاً أولاً أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به. ولو قال: إنْ أَحَدٌ من الفُسَّاقِ جاءكم لا يتناول إلا مشهور الفِسْقِ قبل المجيء إذا جاءهم بالنَّبَأ.

فصل

قال تعالى: ﴿اقْتَتَلُوا﴾ ولم يقل يَقْتَتِلُوا (بصيغة الاستقبال)؛ لأن صيغة الاستقبال

---

(١) في ب فغاية. (٢) في ب صادر.

(٣) في النسختين التعليل. وفي الرازي التقليل كما كتبتُها.

(٤) في النسختين فتح. والرازيُّ كتبها قبح كما هو واضح.

(٥) في ب كذا وليس كذلك. (٦) زيادة من الرازي للسياق.

تنبىء عن الدوام والاستمرار فيفهم[١] منه أن طائفتين من المؤمنين إنْ تمادى الاقتتال بينهما فأصلحوا، وهذا لأن صيغة المستقبل تنبىء عن ذلك، يقال: فُلاَنٌ يَتَهَجَّدُ وَيَصُومُ.

فصل

قال: «اقْتَتَلُوا» ولم يقل: اقْتَتَلاَ وقال: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» ولم يقل: بَيْنَهُمْ لأن الفتنة قائمة عند الاقتتال[٢]، وكل أحد[٣] برأسِهِ[٤] يكون فاعلا فعلاً فقال: اقْتَتَلُوا وعند الصلح تتفق كلمةُ كُلِّ طائفة وإلا لم يتحقق (الصلح)[٥] فقال: «بَيْنَهُمَا» لكون الطائفتين حينئذ كَنَفْسَيْنِ.

قوله: «فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى» وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله. وقيل: إلى طاعة الرسول وأولي الأمر. وقيل: إلى الصُّلْح. كقوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ [الأنفال: ١] وقيل: إلى التقوى، لأن من خاف الله لا يبقى له عدو إلا الشيطان، لقوله: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦].

فإن قيل: كيف يصح في هذا الموضع كلمة «إنْ» مع أنها تستعمل في الشرط الذي لا يتوقع وقوعه وبغي أحدهما عند الاقتتال متحقق الوقوع فيكون مثل قول القائل: إنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟

فالجواب: أن فيه معنى لطيفاً وهو أن الله تعالى يقول: الاقتتال بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع لأن كل طائفة تظن أن الأخرى فئة الكفر والفساد كما يتحقق[٦] في الليالي المظلمة، أو يقع لكل طائفة أن القتال جائز باجتهاد خطأ، فقال تعالى: الاقتتال لا يقع إلا كذا فإن بَانَ لَهُمَا أو لأحدهما الخطأ واستمرّ عليه فهو نادر وعند ذلك يكون قد بغى فقال: «فَإِنْ بَغَتْ» يعني بعد انكشاف الأمْر، وهذا يفيد النُّدْرة وقِلَّةَ الوقوع.

فإنْ قيل: لم قال: فإنْ بَغَتْ ولم يقل: فَإن تَبْغِ؟

فالجواب: ما تقدم في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اقْتَتَلُوا﴾ ولم يقل: يَقْتَتِلُوا[٧].

قوله: «حَتَّى تَفِيءَ» العَامة على همزه من فَاءَ يَفِيءُ أي رَجَعَ كجَاء يَجِيءُ. والزهري: بياء مفتوحة كمضارع وَفَا[٨] وهذا على لغة من يقصر فيقال[٩]: «جاَ، يَجِي»

---

(١) في ب منعهم.
(٢) في ب القتال.
(٣) في ب واحد.
(٤) في النسختين: برأيه ولكن الرازي كتبها هكذا.
(٥) سقط من ب.
(٦) في ب سبق. وفي الرازي يتفق.
(٧) وانظر هذا كله في تفسير الإمام ٢٨/ ١٢٧ و١٢٨.
(٨) الأصح إملائياً: وفى.
(٩) في ب فتقول وهذه القراءة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٣.

دون همز؛ وحينئذ فتح الياء[١] لأنها صارت حرف الإعراب[٢].

فصل

المعنى حتى تفيء إلى أمر الله في كتابه وهذا إشارة إلى أن القتال جزاء الباغي كحدِّ الشرب الذي يُقَامُ وإن ترك الشرب بل القتال إلى حدّ الفيئة، فإن فاءت الفئةُ الباغيةُ حَرُم قتالهُم. وهذا يدل على جواز قتال الصَّائِل، لأن القتال لما كان للفيئة فإذا حصلت لم يوجد المعنى[٣] الذي لأجله القتال. وفيه دليل أيضاً على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بفعل الكبيرة؛ لأن الباغي من إحدى الطَّائِفَتَيْنِ وسماهما مؤمنين.

قوله: «فَإِنْ فَاءَتْ» أي رَجَعَتْ إلى الحَقِّ.

فإن قيل: قد تقدم أن «إنْ» تدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن البغي من المؤمن نادرٌ فإذن تكون الفئةُ متوقعةً فكيف قال: «فَإِنْ فَاءَتْ»؟

فالجواب: هذا كقول القائل لعبده: إن مُتّ فَأَنْتَ حُرٌّ، مع أن الموت لا بدّ من وقوعه لكن لما كان وقوعه بحيث لا يكون العبد مَحَلاً للعِتْق بأن يكون باقياً في ملكه حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم. فكذلك ههنا لما كان المتوقَّع فيئتهم[٤] من تلقاء أنفسهم لما لم يقع دل على تأكيد الأمْر بينهم فقال تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾ أي بعد اشتداد الأمر والتحام القتال فَأَصْلِحُوا. وفيه إشارة إلى أنَّ من لم يَخفِ الله وبغى يكون رجوعه بعيداً.

قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ» بحملهما على الإنصاف والرضا بحكم الله «وَأَقْسِطُوا» اعدِلُوا «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».

فإن قيل: لم قال ههنا: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ» ولم يذكر العدل في قوله: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا»؟

فالجواب: أن الإصلاح هناك بإزالة الاقتتال نفسه وذلك يكون بالنصيحة وبالتهديد والزجر والتعذيب والإصلاح ههنا بإزالة آثار الاقتتال بعد ارتفاعه[٥] من ضمان المتلفات وهو حكم فقال: «بِالْعَدْلِ» فكأنه قال: فاحكموا بينهما بعد تركهما القتال بالحق وأَصْلِحُوا بالْعَدْلِ فيما يكون بينهما لئلا يؤدي إلى ثَوَرَان الفتنة بينهما مرة أخرى.

فإن قيل: لما قال: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل فأيةُ فائدة في قوله: وَأَقْسِطُوا؟

فالجواب: أنّ قوله: «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» كأن فيه تخصيصاً بحال[٦] الاقتتال فعمَّ

---

(١) شذوذاً.

(٢) وانظر البحر المحيط ٨/ ١١٢.

(٣) في الرازي: البغي.

(٤) في ب فيهم.

(٥) في الرازي: اندفاعه.

(٦) في ب لحال.

٥٤٢ ـــــــ

شيء وكل يسعى في الإصلاح لأمر نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوى وأما عند تخاصم رَجُلَيْن لا يخاف الناس ذلك وربما يريد بعضهم تأكد الخِصَام بين الخصوم لغرض فاسد، فقال: «فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله» أو يقال: قوله: وأَصْلِحُوا إشارة إلى الإصلاح، وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ» إشارة إلى ما يصيبهم عن المُشَاجَرَة، وإيذاء قلب الأخ؛ لأن من اتقى الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» فالمسلم يكون مقبلاً على عبادة الله مشتغلاً بعَيْبِه عن عيوب الناس[١].

فصل

في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان، لأن الله تعالى سماهم إخوةً مؤمنين مع كونهم باغين، ويدل عليه ما روى الحارثُ الأعور أن عليَّ بْنَ أبي طالبٍ سُئِلَ وهو القدوةُ في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصِفِّين أمشركون هُمْ؟ فقال: لا؛ من الشرك فروا فقيل: أمُنَافِقُونَ؟ فقال: (لا)[٢] إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَغَوْا علينا والباغِي في الشرع هو الخارج على إمام العدل، فإذا اجتمعت طائفةٌ لهم قوة ومَنَعَةٌ فامتنعوا عن طاعة إمام العدل بتأويل محتمل ونصَّبُوا إماماً بالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم إلى طاعته فإن أظهروا مظلمةً أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمةً وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يَفِيئُوا إلى طاعته[٣]. وحكم قتالهم مذكور في كتب الفقه[٤].

فصل

«إنَّمَا» للحصر أي الإخوة الآتين من المؤمنين[٥]. فلا أُخُوَّةَ بين المؤمن والكافر ولهذا إذَا مات المسلم وله أخ كافر يكون مالُه للمسلمين، ولا يكون لأخيه الكافر، وكذلك الكافر، لأن في النسب المعتبر الأب الشرعي حتى إنَّ وَلَدَي الزّنا من ولدِ رجلٍ واحد لا يتوارثان، فكذلك الكفر لأن الجَامع الفاسد لا يفيد الأُخُوّة ولهذا من مات من الكفار وله أخٌ مسلم ولا وارثَ له من النسب لا يجعل ماله للكفار، ولو كان الدّين يجمعهم يرثه الكفار ومال المسلم للمسلمين عند عدم الوارث.

فإن قيل: إذا ثبت أن أُخوّة الإسْلاَم أقوى منْ أُخُوّة النسب بدليل أنَّ المسلم يَرِثُه المسلمون إذا لم يكن له أخوة نسبيّة ولا يرث الأَخُ الكافر من النسب فِلمَ لا يقدمون

---

(١) الرازي ٢٨/ ١٢٩، ١٣٠.

(٢) سقط من ب حرف «لا».

(٣) انظر البغوي ٦/ ٢٢٥.

(٤) فَهُو لا يتبع مُدْبِرَهُم ولا يقتُلُ أَسيرَهم ولا يذَفِفُ على جَرِيحِهِم. وانظر المرجع السابق. وفيه كلام آخر.

(٥) أي لا أخوّة إلا بين المؤمنين هكذا ذكر الرازي.

الأخوة الإسلامية على الأخوة النَّسَبِيَّة مطلقاً حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا لأخوة النسب؟

فالجواب: أن الأخ المسلم إذا كان أخاً من النسب فقد اجتمع فيه أُخُوَّتان فصار أَقْوَى[1].

فصل

قال النحاة ههنا: إنَّ «مَا» كافَّة تكف إنَّ عن العمل، ولولا ذلك لقيل: إنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إخوَةٌ وفي قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقوله: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ﴾ [المؤمنون: ٤٠] ليست كافة. قال ابن الخطيب والسؤال الأقوى: هو أن رُبَّ من حروف الجر و «الباء» و «عن» كذلك. و «ما» في «رُبَّ» كافَّة، في «عما» و «بما» ليست كافة. والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد «رُبَّمَا» و «إنَّما» يكون تاماً ويمكن جعله مستقلاً، ولو حذفت «ربّما وإنَّما» لم يضرَّ تقول: ربَّمَا قَامَ الأَمِيرُ، ورُبَّمَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ. ولو حذفت «رُبَّمَا» وقلت: زَيْدٌ فِي الدَّار وقام الأمير لصحَّ، وكذلك في «إنَّما» و «لَكِنَّما» وأما «عَمَّا» و «بما» فليس كذلك، لأن قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ لو حذفت «بما» وقلت: رَحْمةٌ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لما كان كلاماً، فالباء تُعَدّ متعلقة[2] بما يحتاج إليها فهي باقية حقيقه وكذلك «عَمَّا»، وأما «رُبَّمَا» لما استغني عنها، فكأنها لم تبق حكماً، ولا عَمَلَ للمعدوم.

فإن قيل: إنَّ «إذَا» لم تُكَفَّ بِمَا فما بعده كلام تام فوجب أن لا يكون له عمل. تقول: إنَّ زَيْداً قَائِمٌ ولو قلت: زيدٌ قائمٌ لَكَفَى وَتمَّ!

نقول: ليس كذلك لأن ما بعد إنَّ يجوز أَنْ يكون نكرة تقول: إنَّ رَجُلاً جَاءَنِي وأَخْبَرَنِي بكذا. وتقول جَاءَنِي رَجُلٌ وأَخْبَرَنِي. ولا يحسن: إنَّما رَجُلٌ جَاءني كما لو لم يكن هناك إنما. وكذلك القول في لَيْتَمَا لو حذفتهما واقتصرت على ما بعدهما لا يكون تاماً فلم يكف. وتقدم الكلام في «لعلّ» مِرَاراً[3].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

---

(١) المرجع السابق.

(٢) في تفسير الرازي: يعد متعلقها انظر الرازي ٢٨/ ١٣٠. وانظر المغني ١٣٧.

(٣) تتصل بلعل «ما» الحرفية فتكفها عن العمل لزوال اختصاصها حينئذ بدليل قوله:

.....لَعَلَّما أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا

وجوز قوم إعمالها حينئذ حملاً على «ليت» لاشتراكهما في أنهما يُغَيِّران معنى الابتداء. انظر المغني ٢٨٦.

نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...﴾ الآية تقدم الخلاف في «قَوْم» وجعله الزمخشري ههنا جمعاً لقائم قال: كصَوْم وزَوْر جمع صَائِم وزائر. (و) فَعْل ليس من أبنية التكسير إلا عند الأخفش نحو: رَكْب، وصَحْب. والسخرية هو أن لا ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال، ولا يلتفت إليه ويُسْقطه عن درجته، وحينئذ لا يذكر ما فيه من المعايب. ومعنى الآية لا تحقروا إخوانكم ولا تَسْتَصْغِرُوهُمْ.

فصل

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[١] ـ: نزلت في ثابتِ بنِ قيسِ بنِ شِماس كان في أُذُنهِ وَقْرٌ، فكان إذا أتى رسول الله ـ ﷺ ـ وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى جَنْبه فَيستَمِعُ[٢] ما يقول، فأقبل ذاتَ يوم وقد فاتَتْه رَكْعَةٌ من صَلاة الفَجْرِ، فلما انصرف النبيُّ ـ ﷺ[٣] ـ من الصلاة أخذ[٤] أصحابهُ مجالسَهم فَضنَّ كل رجل بمجلسه، فلا يكاد يوسع أحدٌ لأحدٍ وكان الرجل إذا جاء ولم يجدْ مجلساً قَام قائماً فلما فرغ ثابتٌ من الصلاة أقبلَ نحوَ رسول الله ـ ﷺ ـ يتخطى رقابَ الناس (ويقول)[٥]: تفسَّحُوا تَفَسَّحُوا فَجعلُوا يتفسَّحون حتى انتهى إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وبينه وبينه رَجُل فقال له: تفسَّح فقال له الرجل: قد أصبتَ مجلساً فاجْلس فجلس ثابتٌ خَلْفَهُ مُغْضَباً فلما انجلتِ الظّلمة غَمَزَ ثابتٌ الرجلَ فقال: من هذا فقال: أنا فلانٌ فقال له ثابت: ابن فلانة؟ ذكر أُمًّا له كان يعيِّر بها في الجاهلية، فنكس الرجل رأسهُ، فاستحيا. فأنزل الله تعالى هذه الآية[٦]. وقال الضَّحَّاكُ: نزلت فِي وَفْدِ تميم كانوا يستهزِئون بفُقَرَاء أصحاب النبي ـ ﷺ ـ مثل عمَّار، وخَبَّاب وبلالٍ، وصُهَيْبٍ، وسَلْمَانَ، وسالمٍ مولى حذيفةَ، لما رأوا من رَثَاثة حَالِهِم[٧].

قوله: «عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً منهُمْ» قرأ أُبَي وعبدُ الله بنُ مسعود عَسَوْا وعَسَيْنَ[٨]

---

(١) سقط من ب.
(٢) وفيها: فيسمَعُ.
(٣) وفيها: ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٤) وفيها: فأخذ.
(٥) زيادة للسياق.
(٦) البغوي والخازن في معالم التنزيل ولُبَاب التأويل ٦/ ٢٢٥ و٢٢٦.
(٧) المرجعين السابقين.
(٨) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٣/ ١٧٢ وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١١٢. وهي شاذَّةٌ.

(جَعَلاَها نَاقصةً)[١]. وهي لغة تميم وقِرَاءَةُ العامة لغة الحجاز.

قوله: «وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ» روي أنها نزلت في نساء النبي - ﷺ - عيرت أم سلمة بالقِصَر، وروى عكرمة عن ابن عباس أيضاً: نزلت في صَفيَّةَ بنتِ حُيَيّ بنِ أخْطَبَ قَالَ لها النساء: يهودية بنتُ يَهُودِيَّيْنِ[٢].

قوله: «وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ» أي لا يعبْ بعضكُم على بعض[٣]. قرأ الحَسَنُ والأَعْرجُ: ولا تَلْمُزُوا بالضَّمِّ[٤] واللَّمْز بالقول وغيره[٥] والغَمْزُ باللسان فقط[٦].

قوله: «وَلاَ تَنَابَزُوا بالأَلْقَابِ» التنابز تفاعل من النَّبْز وهو التداعِي بالنَّبْز والنَّزَبِ، وهو مقلوب منه لقلة هذا، وكثرةِ ذاك. ويقال: تَنَابَزُوا وتَنَازبوا إذا دعا بعضُهم بعضاً بلقبِ سوءٍ. وأصله من الرفع كأَنَّ النَّبزَ يَرْفَع صاحبه فيُشَاهَدُ. واللَّقب: ما أشعر بضَعَةِ المُسَمَّى كقُفَّة وبَطَّة أو رِفْعتِهِ[٧] كالصِّدِّيق وعتيقٍ والفَارُوق، وأَسَد الله، وأَسَدِ رَسُولِهِ وله مع الكنية والاسم إذا اجتمعن أحكام كثيرة مذكورة في كتب النحو.

وأصل: تَنَابَزُوا تَتَنَابَزُوا أسقِطَتْ إحدى التاءين كما أسقط من الاستفهام إحدى الهَمْزَتَيْنِ فقال: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٨] والحذفُ هَهُنَا أولى؛ لأن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفانِ من جنْسٍ واحدٍ في كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها و «أنذرتهم» أُخْرَى، واحتمال حَرْفَيْن في كلمتين أسهل من احتماله في كلمة واحدة[٨].

فصل

ذكر في الآية أموراً ثلاثةً مرتبة بعضها دون بعض، وهي السُّخْرِيَةُ واللَّمْزُ والنَّبْزُ. والسُّخْرية الاحتقار والاستصغار، واللمز ذكر الرجل في غيبته بعيب. وهذا دون الأول، لأنه لم يلتفت إليه وإنما جعله مثل المَسْخَرة الذي لا يغضب له ولا عَلَيْه، وهذا جعل فيه شيئاً ما فعابه به. والنَّبْزُ دون الثاني لأنه يَصِفهُ بوصفٍ ثابت فيه نقصه[٩] به، ويحط منزلته والنَّبْزُ مجرد[١٠] التسمية وإن لم يكن فيه لأن اللقب الحسن والاسم المستحسن

---

(١) ما بين القوسين ساقط من ب.
(٢) البغوي والخازن السابقين.
(٣) المرجع السابق.
(٤) ذكرها صاحب الإتحاف ٣٩٧ وهي قراءة عشرية. انظر تقريب النشر ١٧٥.
(٥) اللسان لمز ٤٠٧٢.
(٦) قال في اللسان «غمز»: الغَمْزُ الإشارة بالعين والحاجب والجَفْنِ.
(٧) ذكره صاحب اللسان «نبز» ٤٣٢٤.
(٨) ولهذا وجب الإدغام في قولنا: مَدّ ولم يَجِبْ في قولنا: امدُدْ وفي قولنا: مرّ، دون قوله: أمَرَ رَبُّنا. انظر الرازي ٢٨/ ١٣٣.
(٩) في الرازي: لأن في هذه المرتبة يضيف إليه وصفاً ثابتاً فيه يوجب بغضهُ وحَطَّ مَنْزِلَتِهِ.
(١٠) كذا في الرازي وفي ب مَحْمُود.

سورة الحجرات / الآيتان: ١١، ١٢ ـــــــ

عبتم أنفسكم أي كل واحد عاب كل واحد فصِرْتُمْ عائِبِينَ من وجه مُعيَّبين من وجه. وهذا الوجه ههنا ظاهر ولا كذلك في قوله: «وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»[١].

فصل

قال: «وَلاَ تَنَابَزُوا» وَلَمْ يقُل: ولا تَنْبزُوا لأن اللامِزَ إذا لَمَزَ فالمَلْمُوز قد لا يجد فيه في الحال عيباً يَلْمِزُهُ به وإنما يبحث ويتتبّع ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز في جانب. وأما النَّبْزُ فلا يعجز كل أحد عن الإتيَانِ بِنَبْزٍ، فالظاهر أن النَّبْزَ يُفْضِي في الحال إلى التَّنابز، ولا كذلك اللمزُ.

فصل

قال المفسرون: اللقب هو أن يدعى الإنسان بغير ما يُسَمَّى به، وقال عكرمة: هو قول الرجل للرجل يا فاسقُ، يا منافقُ، يا كَافرُ. وقال الحسن: كان اليهودي والنصرانيّ يسلم، فيقال له بعد إسلامه: يا يهوديّ يا نصرانيّ فنهوا عن ذلك، وقال عطاء: هو أن يقول الرجل لأخيه: يا حمارُ يا خنزيرُ. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما)[٢]: التنابز بالألقاب أن يكون الرجلُ عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعيَّر بما سلف من عمل[٣].

قوله: «بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ» أي بئسَ الاسمُ أن يقول له: يا يَهُودِيُّ يا فاسِقُ بعدما آمَن. وقيل: معناه من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبز فهو فاسق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا اسم الفسوق. ثم قال: «وَمَنْ لَمْ يَتُبْ» أي من ذلك «فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ...﴾ الآية. قيل: نَزَلَتْ في رَجُلَيْن اغتابا رفيقهما، وذلك أن رسول الله ـ ﷺ ـ كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاجَ إلى رَجُلَيْن مُوسِرَيْن يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيّىء لهما طعامَهُمَا وشرابهما فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمانُ الفارسي إلى المنزل فغلبته عيناه فَلَمْ يُهيّىء لهما فلما قدما قالا له ما صَنَعْتَ شيئاً؟ قال: لا غلبتني عَيْنَاي، قالا له: انطلق إلى رسول الله ـ ﷺ ـ واطلب لنا منه طعاماً، فجاء سلمان إلى رسول الله ـ ﷺ ـ وسأله طعاماً، فقال له رسول الله ـ ﷺ ـ: انطلق إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عند فضلٌ من طعام فَلْيُعْطِكَ، وكان أسامة خازن رسول الله ـ ﷺ ـ وعلى رَحْلِه فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع سَلْمَانُ إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بَخِلَ

---

(١) وانظر الرازي ٢٨/ ١٣٢.

(٢) سقط من ب.

(٣) قاله البغوي في مَعَالِم التَّنزيل والخازن في لُبَاب التَّأويل ٦/ ٢٢٦ و٢٢٧.

فبعثا سَلْمَانَ إلى طائفةٍ مِنَ الصَّحَابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رَجَعَ قالوا: بعثناه إلى بئر[١] سُمَيْحَةَ فغار ماؤها ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله ـ ﷺ ـ فلما جاءا إلى رسول الله ـ ﷺ ـ قال لهما: مَا لِي أَرَى حَضْرَةَ اللَّحْم فِي أَفْواهِكُمَا؟ قالا: والله يا رسول الله ما تَنَاوَلْنَا يَوْمنَا هذا لحماً قال: (بل)[٢] ظَلَلْتُمْ تأكلونَ لَحم أسامةَ وسلمان. فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ﴾[٣].

فصل

قال سفيان الثوري: الظَّنُّ ظنان:

أحدهما: إثم وهو أن يُظَنَّ ويتكلم به.

والآخر: ليس بإثم وهو أن يظن، ولا يتكلم به، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ».

قوله: «إثْمٌ» جعل الزمخشري همزهُ بدلاً من واو قال: لأنه يَثِمُ الأَعْمَال أي يكسرها[٤] وهذا غير مُسَلَّم بلْ تلك مادةٌ أخرى[٥].

قوله: «وَلاَ تَجَسَّسُوا» التجسس التَّتبعُ، ومنه الجَاسُوسُ، والجَسَّاسَةُ، وجواسّ الإنسان وحَوَاسُّهُ ومشاعره[٦]، وقد قرأ هنا بالحاء الحَسَنُ وأبو رجاء وابنُ سِيرِينَ[٧].

فصل

التجسس هو البحث عن عيوب الناس فنهى الله تعالى عن البحث عن المستورين من الناس وتتبع عوراتهم قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَاناً»[٨] وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «يا مَعْشَرَ مَنْ آمنَ بِلِسَانِهِ وَلَم يَفِضِ الإيمَانُ إلى قَلْبِهِ لاَ تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَتَبَّعُوا عَوْرَاتِهم فإنه من تتبَّع عوراتِ المسلمين تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ»[٩]. ونظر عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعْظَمِكَ وأعْظَمَ حُرْمَتِكَ والمُؤْمنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ عِنْدَ

---

(١) بئر قديمة بالمدينة غزيرة الماء. (٢) ما بين القوسين سقط من ب.

(٣) وانظر البغوي والخازن المرجعين السابقين والقرطبي ١٦/ ٣٣١.

(٤) بإحباطه. وانظر الكشاف ٣/ ٥٦٨.

(٥) قال صاحب اللسان: وَوَثَم يَثِمُ أي عَدَا. ونقل الجوهري أن الوثم هو الضرب والكسر. انظر اللسان والصّحاح «وثم».

(٦) فهناك تقارب. وانظر الكشاف ٣/ ٥٦٩.

(٧) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٣. وانظر الكشاف السابق.

(٨) أخرجه البغوي عن أبي الزناد عن الأعرج.

(٩) أخرج عن ابن عمر، وانظر البغوي المرجع السابق ٦/ ٢٢٨.

اللَّهِ. وقيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً؟ فقال: إنَّا قَدْ نُهينا عَنِ التَّجَسُّسِ فإن يظهر لنا شيئاً نأخذه به[١].

فصل

واعلم أن الظن تُبْنَى عليه القبائح فالعاقل إذا وَقَفَ أموره على اليقين قلَّ ما يتيقَّن في أحد عيباً يلمزه به لأن الوعظ في الصورة قد يكون قبيحاً وفي نفس الأمر لا يكون كذلك؛ لأن الفعل قد يكون فاعله ساهياً أو يكون الرأي مخطئاً، وقوله تعالى: ﴿كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ﴾ إخراج للظنون التي تبنى عليها الخيرات.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «ظُنُّوا بالْمُؤمِن خَيْراً» وقوله: «إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ» إشارة إلى الأخْذ بالأحوط. وقوله: «وَلاَ تَجَسَّسُوا» إتمامٌ لذلك لأنه تعالى لما قال: «اجتنبوا كثيراً من الظن» فهم منه أن المعتبر اليقين. وقوله: «وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً» أي لا يتناول بعضكُم بَعْضاً في غَيْبَتِهِ بما يَسوؤه مما هو فيه[٢].

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغَيبةُ؟» قالوا: الله ورسوله أَعلَم قال: ذكرُك أَخَاكَ بما يَكْرَهُ. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد أغْتَبْتَهُ وإن لم يكن فيه ما تَقُولُ فقد بَهَتَّهُ[٣]. وفي هذا إشارة إلى وجوب حفظ عرض المؤمن[٤].

قوله: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً» نصب «ميتاً» على الحال من «لَحْم» أو «أَخِيهِ»[٥]، وتقدم الخلاف في مَيْتاً.

فإن قيل: اللحم ألا يكون ميتاً؟

فالجواب: بلى[٦]. قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» فسمى القطعة[٧] ميتاً.

فإن قيل: إذا جعلناه حالاً من الأخ لا يكون هيئة[٨] الفاعل ولا المفعول فلا يجوز جعله

---

(١) وانظر البغوي ٦/ ٢٢٨. (٢) الرازي ٢٨/ ١٣٣ و١٣٤.

(٣) أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن أبي هريرة ٦/ ٢٢٩.

(٤) ذكره العكبري في التبيان ١١٧٢.

(٥) فقد قرأ نافع وحده ميتاً بالتشديد والباقون ميتاً. وانظر السبعة ٦٠٦ والكشف ٢/ ٢٨٤ وهي سبعيَّة متواترة. وقد ذكرها صاحب الإتحاف ٣٩٨.

(٦) كذا تكون الصحة فالإجابة ببلى إلا إذا كان التقدير على الاستفهام فإنه تكون النسختان صحيحتين.

(٧) في الرازي: الغلفة، وهو الأصح يقال: قلبٌ أغلفُ بيِّن الغُلْفة كأنه غُشيَ بغلاف فهو لا يَعِي شيئاً. وانظر اللسان «غلف» وكذا يكون المقصود من الكلام. وانظر الرازي ٢٨/ ١٣٥.

(٨) في الرازي: هو الفاعل.

حالاً فهو كقول القائل: مَرَرْتُ بِأَخِي زَيْدٍ (قَائِماً) ويريد كون زيدٍ قائماً. وذلك لا يجوز.

قلنا: من أكل لحمه فقد أكل فصار الأخ مأكولاً مفعولاً بخلاف المرور بأخِي زيدٍ[١].

فصل

في هذا التشبيه إشارة إلى أن عِرْضَ الإنسان كَدمِهِ ولَحْمِهِ لأنَّ الإنسان يتألمُ قلبه من قرض العرض كما يتألم جسمه من قطع اللحم. وهذا من باب القياس الظاهر؛ لأن عرض الإنسان أشرف من لحمه ودمه فلما لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى، لأن ذلك آلمُ.

وقوله: «لَحْمَ أَخِيهِ» آكد في المنع؛ لأن العدو يحمله الغَضَبُ على مَضْغ لحم العدوّ، وفي قوله: «مَيْتاً» إشارةٌ إلى دفع وَهَم وهو أن يقال: الشَّتم في الوجه يؤلم فيحرم وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يؤلم فقال: آكل لحم الأخ وهو ميت أيضاً لا يؤلمه ومع هذا فهو في غاية القبح لِمَا أنَّه لو اطلع عليه لتألم فإن الميت لو أحس بأكل لحمه لآلمه، وفيه معنى لطيفٌ وهو أن الاغتياب بأكل لحم الآدميِّ ميتاً ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجة، والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة ولحم الآدمي فلا يأكل لحم الآدميّ فكذلك المغتاب إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب[٢].

قوله: «فَكَرِهْتُمُوهُ» قال الفراء: تقديره: فقَدْ كَرِهْتُمُوهُ فلا تفعلوه[٣]. وقال ابن الخطيب: الفاء في تقدير جواب كلام كأنه تعالى لما قال: أَيُحِبُّ للإنكار فكأنه قال: لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه إذَنْ[٤]. وقال أبو البقاء: المعطوف عليه محذوف تقديره عُرِضَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ فَكَرِهْتُمُوهُ. والمعنى يعرض عليكم فَتكرهُونَهُ[٥].

وقيل: إن صح ذلك عندكم فأنتم (أي) تكرهونه[٦] قال ابن الخطيب: هو كمتعلق المسبّب بالسبب وتَرَقُّبِهِ عَلَيْه كقولك: جَاءَ فُلاَنٌ ماشياً فتَعِبَ، فقيل: هو خبر بمعنى الأمر كقولهم: «اتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ فَعَلَ خَيْراً يُثَبْ عَلَيْهِ»[٧]. وقرأ أبو حيوة والجَحْدرِيّ: فكُرِّهْتُمُوهُ

---

(١) فيجوز أن تقول: ضَرَبْتُ وَجْهَهُ آثماً؛ أي وهو آثم أي صاحب الوجه كما أنك إذا ضَرَبْتَ وجهه فقد ضربته. الرازي المرجع السابق.

(٢) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٣٤ و١٣٥.

(٣) قاله في معاني القرآن له ٣/ ٧٣. (٤) المرجع قبل السابق.

(٥) التبيان في إعراب القرآن ١١٧١.

(٦) نقله في المرجع السابق دون عَزْو لأحد. هذا وما بين القوسين زيادة على كتاب التبيان وعلى ذلك فقوله: «فكرهتموه» جملة واقعة جواب شَرْطٍ لشَرْطٍ مع فعله محذوف.

(٧) البحر المحيط ٨/ ١١٥ وقد ذكر الوجه السابق أيضاً صاحب الكشاف في كشافه ٣/ ٥٦٨. وانظر الرازي ٢٨/ ١٣٥.

ـ بضم الكاف وتشديد الراء[١] ـ عدي بالتضعيف إلى ثانٍ[٢] بخلاف قوله أولاً: «كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ» فإنه وإن كان مضعّفاً لم يتعدّ لواحد لتضمنه معنى بَغَّضَ[٣].

فصل

قال ابن الخطيب: الضمير في قوله: «فَكَرِهْتُمُوهُ» فيه وجوه:

أظهرها: أن يعود إلى الآكل لأن قوله تعالى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ﴾ معناه أيحب أحدكم الأكل لأن «أَنْ» مع الفعل للمصدر أي فَكرِهْتُمُ الأَكْلَ[٤].

وثانيها: أن يعود إلى اللحم أي فَكرِهْتُمُ اللَّحْمَ.

وثالثها: أن يعود إلى الميّت في قوله: «ميتاً» تقديره: أيُحِبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً متغيراً فكرهتموه فكأنه صفة لقوله: «ميتاً» ويكون فيه زيادَةُ مبالغة في التحذير يعني الميتة أن أكلت في النُّدرة لسبب[٥] كان نادراً ولكن إذا أَنْتَنَ وأروح وتغير لا يؤكل أصلاً فكذلك ينبغي أنْ يكون الغيبة، وذلك يحقّق الكراهة ويوجب النُّفرة إلى حد لا يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت فكيف يقربه بحيث يأكله ففيه إذَنْ كراهة شديدة فكذلك حال الغيبة[٦].

فصل

قال مجاهد: لما قيل لهم: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً؟ قالوا: لا، قيل: «فَكرِهْتُمُوهُ» أي كما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائباً[٧]. قال الزجاج: تأويله إن ذِكْرَكَ مَنْ لم يَحْضُرك بسُوءٍ بمنزلةِ أكلِ لحمه وهو ميت لا يحسُّ بذلك[٨].

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقوم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَلُحُومَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ يا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هَؤُلاء الذين يأكلون لحُوم النَّاسِ ويَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ[٩].

---

(١) قال في البحر: ورواها الخدري عن النبي ـ ﷺ ـ وهي قراءة الخدري أيضاً وانظر مختصر ابن خالويه ١٤٣، ١٤٤.

(٢) وهو الهَاءُ. (٣) بالمعنى من كتاب البحر لأبي حيان ٨/ ١١٥.

(٤) رسمت في النسختين: كرهتموا أكل. وانظر الرازي ٢٨/ ١٣٥ كما كتبت أعلى.

(٥) في النسختين: وتُسْتَطَابُ.

(٦) الرازي في تفسيره الكبير المرجع السابق.

(٧) نقله العلامة البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٢٩ وكذلك الخازن في لباب التأويل نفس الجزء والصفحة.

(٨) قال: فتأويله كما تكرَهُونَ أكلَ لحمِهِ ميتاً كذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً.

(٩) رواه أنس بن مالك عن النبي ـ ﷺ ـ انظر البغوي والخازن السابقين.

قوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ» عطف على ما تقدم من الأوَامِر والنواهي أي اجتنبوا واتقوا الله «إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» واعلم أنه تعالى ختم الآيتين بذكر التوبة فقال في الأولَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وقال ههنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ لكن لما كان الابتداء في الآية الأولى بالنهي في قوله: «وَلاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» ذكر النفي الذي هو قريب من النهي وفي الثانية كان الابتداء بالأمر في قوله: «اجْتَنِبُوا كَثِيراً» فذكر الإثبات الذي هو قريبٌ من الأمْر.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

قوله (تعالى)[1]: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...﴾ الآية هذه الآية مبينة ومقررة لما تقدم لأن السخرية من الغير والعيب[2] إن كان بسبب التفاوت في الدين والإيمان فهو جائز، وكذلك لَمْزُهُ وغَيْبَتُهُ وإن لم يكن بسبب الدين والإيمان فلا يجوز، لأنَّ الناسَ بعُمُومِهِمْ كافِرِهم ومؤمِنِهِمْ يشتركون فيما يفتخر به المفتخِر، لأن التكبر والافتخار إن كان بسبب الغنى فالكافر قد يكون غنياً والمؤمن فقيراً وبالعكس، وإنْ كان بسبب النَّسب فالكافر قد يكون نسيباً والمؤمن مولى لِعَبْدٍ[3] أسْوَد وبالعكس فالناس فيما ليس من الدين والتقوى متساوون أو متقاربون ولا يؤثر شيء من ذلك مع عدم التقوى كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى﴾ يعني كآدمَ أي أنكم متساوون في النسب فلا تفاخر لبعض على بعض لكونهم أبناء رجل واحد وامرأة واحدةٍ.

فصل

قال ابن عباس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)[4] نزلت في ثابتِ بن قيس وقوله للرجل الذي لم يتفسح له: ابنَ فلانة فقال النبي ـ ﷺ ـ من الذاكر فلانة؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله فقال: انْظُر في وجوه القوم فَنَظَر، فقال: ما رأيت يا ثابتُ؟ قال: رأيت أبيضَ وأحْمَرَ وأسود، قال: فإنك لا تَفْضُلُهُم إلا في الدِّين والتقوى، فنزلت هذه الآية ونزل في الذي لم يَتَفَسَّح: «يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا»[5].

وقال مقاتل: لما كان فتح مكة أمر رسول الله ـ ﷺ ـ بلالاً حتى علا ظَهْرَ الكَعْبَةِ

---

(١) زيادة من أ. (٢) في ب وعيبه.

(٣) في ب وعبد أسود.

(٤) زيادة من أ وانظر الكلام الأعلى في تفسير الإمام ٢٨/١٣٦، ١٣٧.

(٥) البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/٢٢٩ و٢٣٠.

فأذَّن فقال عَتَّاب بن أُسَيد بن أبي العِيص: الحمدُ لِلَّه الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: أما وَجَدَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ وقال سُهَيْل بن عَمْرو: إن يرد اللَّهُ شيئاً يُغَيِّرْهُ. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به ربُّ السموات فأتى جبريل رسول الله ـ ﷺ ـ فأخبره بما قالوا: فدعاهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله ـ عزَّ وجلَّ ـ هذه الآيةَ وزَجَرَهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال، والإزْرَاءِ بالفقراء[1].

فإن قيل: هذه الآية تدل على عدم اعتبار النسب وليس كذلك فإن للنسبِ اعتباراً عُرْفاً وشرعاً حق لا يجوز تزويج الشريفة بالنَّبَطِيِّ!.

فالجواب: إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الأمر الحقير معتبراً، وذلك في الجنس والشرع والعرف أما الجنس فلأن الكواكب لا ترى عند طلوع الشمس، ولجناح الذباب دَويّ ولا يسمع عندما يكون رَعدٌ قويّ. وأما العرف فلأن من جاءه غلام ملك أقبل عليه وأكرمه فإذا جاءه مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا يلتفت إليه. وإذا علم هذا ففي الشرع كذلك إذا جاء الشرف الديني الإلهيّ لا يبقى هناك اعتبار لا لنسب ولا لسبب، ألا ترى أن الكافر وإنْ كان من أعلى الناس نسباً، والمؤمن وإنْ كان من أدْوَنِهِمْ نسباً لا يقاس أحدهما بالآخر وكذلك ما هو من الدين مع غيره، ولهذا تصلح المناصبُ الدينية كالقضاءِ والشهادة لكل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً، ولا يصلح لشيء منها فاسق وإن كان قُرَشِيَّ النَّسَبِ وقَارُونِيَّ النَّشَبِ ولكن إذا اجتمع في اثنين الدينُ المتينُ وأحدهما نسيب يرجح بالنسب عند الناس لا عند الله، لقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] وشرف النسب ليس مكتسباً ولا يحصل بسعيٍ[2].

فصل

الحكمة في اختيار النسب من جملة أسباب التفاخر، ولم يذكر المال، لأن الأمور التي يفتخر بها في الدنيا وإن كانت كثيرة، لكن النسب أعلاها، لأن المال قد يحصل للفقير فيبطلُ افتخار المفتخر به عليه والسنّ والحسن وغير ذلك لا يدوم، والنسب ثابت مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليعلم منه بطلان غيره بطريق الأولى.

فإن قيل: إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فما فائدة قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾؟

فالجواب: بأن كل شيء يترجح على غيره، فإما أن يرجح بأمر فيه يلحقه ويرتب[3]

---

(١) البغوي والخازن السابقين.

(٢) انظر الرازي ٢٨/ ١٣٧.

(٣) في ب ويترتب.

عليه بعد وجوده وإما أن يرجح عليه بأمر قبله، فالذي بعده كالحُسْنِ والقوة وغيرهما من الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء وأما الذي قبله فإنما راجع إلى أصله الذي وجد منه أو إلى الفاعل الذي أوجده فالأول كقولك: هَذَا مِنَ النُّحَاس، وهَذَا مِنْ فضَّةٍ والثاني: كقولك: هَذَا عَمَلُ فُلاَنٍ، وهذا عمل فُلاَن، فقال تعالى: لا ترجيح[١] بما خلقتم منه، لأنكم كلكم من ذكر وأنثى، ولا ترجيح بالنسبة إلى فاعلكم لأنكم كلكم خلق الله، فإن كَانَ عندكم تفاوت فَهُو بأمور تَحْصُل لكم بعد وجودكم وأشرفُها التَّقْوى[٢].

قوله: «جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ» الشعوب جمع شَعْبٍ بفتح الشين، وهو أعلى طبقات الأنساب مثل رَبِيعة، ومُضَر، والأوْس، والخَزْرج، وذلك أن طبقات النسب التي عليها العرب ستّ: الشَّعب، والقَبِيلة، والعِمَارة، والبَطْن، والفَخِذ، والفصيلة، وكل واحد يدخلُ فيما قبله فالفصيلة تدخل في الفخذ والفخذ في البطن وزاد بعض الناسِ بعد الفخذ العشيرة فجعلها داخلة فيها، فتكون الفصائل داخلة في العَشِيرة وتدخل العشيرة في الأفخاذ وتدخل الأفخاذ في البُطُون والبطون في العَمَائر والعمائر في القبيلة والقبيلة في الشعب، وذكر الأعم لأنه أذْهَبُ بالافْتِخَارِ[٣] وسُمّي الشعب شعباً لتشَعب القبائل منه، واجتماعهم فيه كشُعَب أغصان الشجرة. والشَّعْبُ من الأضداد، يقال: شَعْبٌ أي جمع، ومنه تشعيب القَدَح وشَعَّب أي فرق[٤]، والقبائل هي دون الشعوب واحدتها قَبِيلَةٌ وهي كَبكْر مِن ربيعة، وتَميم من مُضَرَ سميت بذلك لتقابلها، شبهت بقبائل الرأس، وهي قطع متقابلة، وقيل: الشعوب في العَجَم، والقبائل في العَرَب والأسباط في بني إسرائيل. وقيل: الشعب النسب الأبعد والقبيلة الأقرب وأنشد:

٤٥٠٣ ـ قَبَائِلُ مِنْ شُعُوب لَيْس فِيهم كَـريـمٌ قَـدْ يُـعَـدُّ ولاَ نَـجِـيـبُ[٥]

والنسبة إلى الشعب شَعُوبِيَّة ـ بفتح الشين ـ وهم جيل يبغضون العرب ودون القبائل العمائر واحدتها ـ عَمَارة ـ بفتح العين وهم كشَيْبَان مِنْ بكر ودَارِمٍ من تميم، وَدُونَ العَمَائر البُطُون واحدتها بَطْن وهم كبَنِي هاشم وأمية من بني لُؤَيّ. ثم الفصائل والعشائر واحدتها فَصِيلة وعَشيرة.

وقال أبو رَوْق: الشعوب الذين لا يعتزون إلى أحد بل يَنْتَسبون إلى المَدَائن والقُرَى والقَبَائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم[٦].

---

(١) وفيها تَرَجُّحَ.
(٢) الرازي ٢٨/ ١٣٧ و١٣٨.
(٣) البغوي والخازن ٦/ ٢٣٠ والرازي السابق.
(٤) الصّحاح للجوهري «شعب» والقرطبي ١٦/ ٣٤٤.
(٥) البيت من تمام الوافر، وهو لعبيد بن الأبْرص وشاهده واضح وانظر القرطبي ١٦/ ٣٤٤ والبحر المحيط ٨/ ١١٦ وفتح القدير ٥/ ٦٧ والخصائص ٢/ ١٦٩.
(٦) انظر القرطبي المرجع السابق والبحر أيضاً.

قوله: «لِتَعَارفُوا» العامة على تخفيف التاء، والأصل: لتتعارفُوا فحذف إحدى التاءين[١]. والبَزّي بتشديدها[٢] وقد تقدم ذلك في البَقَرة، واللام مُتَعلِّقة «بجَعَلْنَاكُم». وقرأ الأعمش بتاءين وهو الأصل الذي أدغمه البزّي[٣]، وحذفه الجمهور[٤]، وابن عباس لتَعْرِفُوا مضارع عَرَفَ[٥].

فصل

المعنى ليعرفَ بعضُكم بعضاً في قُرْب النسب وبعده لا لِتَفَاخَرُوا. وقال في أول الآية: خَلَقْنَاكُم وقال ههنا: وجَعَلْنَاكم شُعُوباً، لأن الخلق أصل تفرع عليه الجعل والإيجاد لأجل العبادة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْس إلاَّ لِيَعْبُدُون﴾، والجَعْل شعوباً للتعارف، والأصل متقدم على الفرع فتعتبر العبادة قبل اعتبار النسب، لأن اعتبار الجعل شعوباً إنما يتحقق بعد تَحَقُّقِ الخلق، وفي هذا إشارة إلى أنَّه إن كان فيكم عبادة فتُعْتَبَرُ، وإلا فلا اعتبار لأنْسَابِكُمْ.

فإن قيل: الهداية والضلال كذلك كقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣] ﴿يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [النحل: ٩٣] و [النور: ٤٦].

فالجواب: أن الله تعالى أثبت لنا فيه كسباً مَبْنِيًّا على فعل لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٩] ثم قال: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] وأما في النسب فلا[٦].

قوله: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» أخبر تعالى أن أرفعهم منزلةً عند الله أتقاهم. وقال قتادة في هذه الآية: أكْرَمُ الكَرَمِ التقوى وألأَمُ اللُّؤم الفجور. وقال عليه الصلاة والسلام ـ: «الحَسَبُ المَالُ والكَرَمُ التَّقْوَى». وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ: كرم الدنيا الغِنَى وكرم الآخرة التقوى. وعن أبي هريرة ـ (رضي الله عنه[٧]) ـ قال: سئل رسول الله ـ ﷺ ـ: أيُّ الناس أكرمُ؟ قال: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ، قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فأكرمُ الناسِ

---

(١) تخفيفاً.

(٢) تصبح هكذا: لتَعارفوا وهي شاذة وقد رويت في مختصر ابن خالويه ١٤٤ عن ابن كثير وابن مُحَيْصِن ومجاهد وهكذا الشأن في البحر المحيط ٨/ ١١٦.

(٣) البحر والمختصر المرجعين السابقين.

(٤) ولكن هكذا: لتتعرَّفوا.

(٥) المراجع السابقة. وانظر أيضاً الكشاف ٣/ ٥٦٩ وكلها شاذة.

(٦) وانظر الرازي ٢٨/ ١٣٨.

(٧) ما بين الأقواس زيادة من أ كالعادة وقد أخرج البغوي في معالم التنزيل هذه الأحاديث، أخرج الأول عن سَمُرَة بن جندب، والأخير عن يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٣٠ و٢٣١.

يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ الله ابْنِ خَلِيلِ الله قالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قال: فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ قالوا: نَعَم قال: خِيارُكُم في الجَاهِلِيّة خيارُكُم في الإسْلاَم إذا فَقِهُوا. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَلكِنْ يَنْظُرُ إلى قُلُوبِكُمْ.

فصل

قرأ العامة: إنَّ أَكْرَمَكُمْ بكسر «إنّ»، وابن عباس بفتحها[1]، فإن جعلت اللام لام الأمر ـ وفيه بُعْدٌ ـ صَحَّ أن يكون قوله: «أنَّ أَكْرَمَكُمْ» بالفتح مفعول العِرْفَان فإن أمرهم أن يعرفوا وإن جعلتها للعلّة لم يظهر أن يكون مفعولاً، لأنه لم يجعلهم شعوباً وقبائل ليعرفوا ذلك، فينبغي أن يكون المفعول محذوفاً واللام للعلة أي لِتَعْرِفُوا الحقَّ لأنَّ أَكْرَمَكُمْ[2].

فصل

قال ابن الخطيب: في المراد بالآية وجهان:

الأول: أن التقوى تفيد الإكرام.

والثاني: أن الإكرام يورث التقوى، كما يقال: المخلصون على خَطَر. والأول أشهر، والثاني أظهر.

فإن قيل: التقوى من الأعمال والعلم أشرف لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَفَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ».

فالجواب: أن التقوى ثمرة العلم لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر: ٢٨] فلا تقوى إلا للعالم فالمتقي العالم أتم علمه والعالم الذي لا يتقي كشجرةٍ لا ثَمَر لها لكن الشجرة المثمرة أشرفُ من الشَّجَرَةِ التي لا تُثْمر بل هي حطب وكذلك العالم الذي لا يتّقي حَصَبُ جهنم، وأما العابد الذي يفضل عليه الفقيه فهو الذي لا علم له وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نِصَابٌ كامل، ولعلمه[3] يعبده مخافة الإلقاء في النار فهو كالمكره، أو لدخول الجنة، فهو يعمل كالفاعل له أجره ويرجع إلى نيته، والمتقي هو العالم بالله المواظب لِبَابِهِ.

فإن قيل: خطاب الناس بقوله: «أَكْرَمَكُمْ» يقتضي اشتراك الكل في الإكرام ولا كرامة للكافر فإنه أضل من الأنعام.

---

(١) ذكرها صاحب البحر ٨/ ١١٦ والكشاف ٣/ ٥٦٩ وهي شاذة غير متواترة.

(٢) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ١١٦ وقال الزمخشري في كشافه: «وقرىء أن بالفتح» كأنه قيل: لِم لا يُتَفَاخَرُ بالأنْسَابِ؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم، وانظر الكشاف ٣/ ٥٦٩. وقد قال ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٨٠: قراءة ابن عباس لتعرفوا قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف أي لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى معرفته انظر التبيان أيضاً ١١٧١.

(٣) في ب ولعله وهو الأصح.

فالجواب: ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠] لأن كل من خلق فقد اعترف بربه، ثم من استمر عليه وزاد زيدَ في كرامته، ومن رجع عنه أُزِيلَ عن الكرامة.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي عليم بظواهركم يعلم أنسابكم خبير ببواطنكم لا يخفى عليه أسراركم فاجعلوا التقوى زادكم[١].

قوله تعالى: ﴿۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى[٢]: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ الآية. لما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقَاكُمْ﴾ والاتقاء لا يكون إلا بعد حُصول التقوى وأصله الإيمان والاتّقاء من الشّرك قالت الأعراب يكون لنا النسب الشريف يكون[٣] لنا الشرف قال[٤] الله تعالى: ليس الإيمان بالقول إنما هو بالقلب، فما آمنتم فإن الله خبير بعلم ما في «الصدور» ولكن قولوا أسلمنا أي انْقَدْنَا[٥] وأَسْلَمْنَا[٦]. قيل: نزلت في نَفَرٍ من بني أسد بن خزيمة، قدموا على رسول الله - ﷺ - في سَنةٍ مُجْدِبَةٍ، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر طالبين الصدقة فأفسدوا طرق المدينة بالقاذورات وكانوا يغتدون[٧] وَيُروحُون إلى رسول الله - ﷺ - ويقولون: أَتَتْكَ العرب بأنفسها على ظهور رَوَاحِلهَا، وجئناك بالأثقال والعِيَال والذَّرارِي ولم نُقَاتِلكَ كما قاتَلَكَ بنُو فلان وبنُو فلان يَمُنُّون على رسول الله - ﷺ - ويريدون الصدقة، ويقولون أَعْطِنَا، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفتح وهم جُهَيْنَةُ ومُزَيْنَةُ وأَسْلَمُ، وأَشْجَعُ وغِفَار وكانوا يقولون: آمنَّا ليأمَنُوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فأنزل الله تعالى: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ صدقنا «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا» انقَدْنا[٨] واسْتَسْلَمْنَا مخافَةَ القتل والسَّبْي[٩].

قال ابن الخطيب: وقد بينا أن ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهم، فكل من

---

(١) انظر الرازي ٢٨/ ١٣٩ و١٤٠. (٢) زيادة من الأصل.

(٣) كذا في النسختين وفي الرازي: وإنما يكون لنا الشرف. وانظر الرازي ٢٨/ ١٤٠.

(٤) جواب لما أعلى. (٥) كذا في الرازي وفي النسختين: أنقذنا.

(٦) وفيه: واستسلمنا بخلاف النسختين: وأسلمنا. (٧) في ب: يعتذرون تحريف.

(٨) في ب أيضاً وأ الأصل أنقذنا والتصحيح من روايات المفسرين كما كتبته أعلى على أن العقل والمعنى يحتمان أن تكون الكلمة انقدنا من الانقياد فعلاً ماضياً.

(٩) وانظر أسباب النزول تلك في البغوي والخازن ٦/ ٢٣١ و٢٣٢ والقرطبي ١٦/ ٣٤٨.

أظهر فعل التقوى أراد أن يصير له ما للمتقي من الإكرام ولا يحصل له ذلك لأن التقوى من عمل القلب[١].

قوله: «وَلَمَّا يَدْخُلْ» هذه الجملة مستأنفة، أخبر تعالى بذلك. وجعلها الزمخشري حالاً مستقرّة في: «قَولُوا»[٢] وقد تقدم الكلام في «لما» وما تدل عليه، والفرق بينها وبين «لم» في البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُم﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال الزمخشري: فإن قلت: هو بعد قوله: «لَمْ تُؤْمِنُوا» يشبه التكرير من غير استقلال بفائدة متجدِّدة!.

قلت: ليس كذلك، فإن فائدة قوله: لم تُؤْمِنُوا هو تكذيب دعواهم. وقوله: «وَلَمَّا يَدْخُل» توقيت لِمَا أمروا به أن يقولوه. ثم قال: «ولما[٣] في «لمّا» من معنى التوقع دليل على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعده»[٤]، قال أبو حيان: فلا أدري من أي وجه يكون النفي[٥] بِلَمَّا يقع بعد؟![٦]. قال شهاب الدين: لأنَّها لنفي قَدْ فَعل، وقَدْ للتَّوَقع.

فصل

قال ابن الخطيب: لَمْ ولَمَّا حَرْفَا نفي، ومَا، وإنْ ولاَ كذلك من حروف النفي ولَمْ ولَمَّا يجزمان وغيرهما من حروف النفي لا يجزم فما الفرق بينهما؟.

فالجواب: أن لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به غيرهما، فإنهما يَصْرِفَان معناه من الاستقبال إلى النفي تقول: لَمْ يُؤْمِنْ أَمْسِ، وآمَنَ اليَوْمَ، ولا تقول: لاَ يُؤْمِنُ أَمْسِ، فلما فعلا بالفعل ما لم يفعل به غيرهما جزم بهما.

فإن قيل مع هذا: لم جزم بهما؟ غاية ما في الباب أن الفرق حصل ولكن ما الدليل على وجوب الجزم بهما؟ نقول: لأن الجزمَ والقَطْع يَحْصل في الأفعال الماضية؛ لأنَّ من قام فقد حصل القطع بقيامه ولا يجوز أن يكون ما قام، والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما ممكنة من غير تَوَقُّع، فلا يمكن الجزم والقطع فيه، فإذا كان«لَمَّا ولَمْ» يَقْلِبَان اللَّفْظَ من الاستقبالِ إلى المُضِيِّ أفاد الجزم والقطع في المعنى فجعل له مناسباً والقطع في المعنى فجعل له مناسباً لمعناه وهو الجزم لفظاً، وعلى هذا نقول: إذا كان السببُ في الجزم ما ذكرنا فلهذا

---

(١) تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ١٤٠.
(٢) الكشاف ٣/ ٥٧٠.
(٣) في الكشاف: وما في لما. والتصحيح منه.
(٤) الكشاف ٣/ ٥٧٠.
(٥) في البحر: يكون ما نفي بلما.
(٦) ولما إنما تنفي ما كان متصلاً بزمان الإخبار ولا تدل على ما ذكر، وهي جواب لنفي قد فعل، وهَبْ أن قد تدل على توقع الفعل فإذا نفي ما دل على التوقع فكيف يتوهم أنه يقع بعد؟ وانظر البحر ٨/ ١١٧ أقول: ومذهب أبي حيان ورأيه أن الجملة تلك وهي: «ولمّا يَدْخُلِ الإيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» غير متصلة بما قبلها.

قيل: الأمر يجزم، لأن الآمرَ كأنه جزم على المأمور أن يفعله ولا يتركه، فأتى بلفظ مجزوم تنبيهاً على أنّ الفعل لا بد من إيقاعه و «إنْ» في الشرط كـ «لَمْ» لأن «إنْ» تغير معنى الفعل من المُضِيِّ إلى الاستقبال كما أن «لَمْ» تغيِّره من الاستقبال إلى المُضِي تقول: إنْ أكْرَمْتَني أُكْرِمْكَ، فلما كان «إنْ» مثلُ «لَمْ» في كونه حرفاً، وفي لزوم الدخول على الأفعال وتغييرها صار جازماً للشبه اللَّفْظيِّ وأما الجزاء فجزم لِمَا ذَكَرْنا مِن المعنى، فإن الجزاء يجزم لوقوعه عند وجود الشرط فجَزْمُهُ إِذَنْ إمَّا للْمَعْنَى، أو للشبه اللفظي[1].

فصل

أخبر الله تعالى أنَّ حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللِّسان وإظهار شرائعه بالإيمان لا يكون إيماناً دون التصديق بالقلب والإخلاص والإسلامُ هو الدخول في السِّلْم، وهو الانقياد والطاعة يقال: أَسْلَمَ الرَّجُلُ إذا دخل في الإسلام والسِّلْم، كما يقال أَشْتَى إذَا دَخَلَ في الشِّتَاء، وأَصَافَ إذَا دخَلَ في الصَّيْفِ، وأَرْبَعَ إذا دخل في الرَّبيع، فمن الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان كقوله ـ عز وجلّ ـ لإبراهيم: ﴿أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١] ومنها: ما هو انقياد باللِّسان دون القلب وذلك قوله: «ولَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ولَمَّا يَدْخُل الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ».

قال ابن الخطيب: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة فيكون الفرق بين العام والخاص أن الإيمان لا يحصل إلا بالقلب والانقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل باللسان والإسلام أعم لكن العام في صورة الخاص متَّحد مع الخاص ولا يكون أمراً آخر غيره. مثاله: الحَيَوَان أَعَمُّ من الإنسان، لكن الحيوان في صورة الإنسان (ليس[2]) أمراً ينفكُّ عن الإنسان ويجوز أن يكون ذلك الحيوانُ حيواناً ولا يكون إنساناً، فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود وكذلك المؤمن والمسلم. وسيأتي بقية الكلام عن ذلك في الذّاريات عند قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥ و ٣٦] إن شاء الله تعالى.

قال ابن الخطيب: وفي الآية إشارة إلى بيان حال المؤلَّفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم ((بعد) ضعيفاً[3]) قال[4] لهم: لَمْ تؤمنوا لأن الإيمان إيقانٌ وذلك بعد لم يدخل في قلوبكم وسيدخل باطّلاعكم على محاسن الإسلام[5].

---

(١) وقد قال بتلكَ الكلمات الإمام الفخر في تفسيره ٢٨/ ١٤١ وانظر في مَعَالم «لم ولما» المُغْنِيَ كما سبق وهمع الهوامع ١/ ٢١٥ و٢/ ٥٦ و٥٧ وقطر النَّدى وبلّ الصَّدَى ١١١ و١١٢ و١١٣ وشرح الكافية للإمام الرضي ٢/ ٣٥١، وشرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان ٤/ ٥ و٦ و٧.

(٢) تكملة من الرازي على النسختين بدليل نصب الخبر بعدُ.

(٣) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ الأصل وما بين الصغيرين ساقط من ب فقط.

(٤) كذا في الرازي وأ وفي ب يقال.

(٥) انظر تفسير الإمام ٢٨/ ١٤١ و١٤٢.

سورة الحجرات / الآية: ١٤ ـــــــ

أي لم يمنعني ويَحْبِسْني.

فصل

قال ابن الخطيب: معنى قوله: («لاَ يَلِتْكُمْ[١]») لا يَنْقُصُكُم، المراد منه أنكم إذا أتيتم بما يليق يضعِّفكُم من الحسنة فهو يؤتيكم به من الجزاء؛ لأن من حمل إلى ملك فاكهة طيبةً يكون ثمنها في السوق درهماً فأعطاه الملك درهماً انتسب الملك إلى البخل، وإنما معناه ألاّ يُعْطِي مثل ذلك من غير نقص أي يعطي ما تتوقعون بأعمالكم من غير نقص[٢].

ثم قال: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أي يغفر لكم ما قد سلف ويرحمكم بما أتيتم به[٣].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿١٥﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا۟ ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا۟ عَلَىَّ إِسْلَٰمَكُم ۖ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**إِنَّما المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ**﴾ هذا إرشاد للذين قالوا آمنّا؛ بين لهم حقيقة الإيمان فقال: إنْ كُنتمْ تريدون الإيمان فالمؤمن من آمن بالله ورسوله «ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا» أي لم يشكوا في دينهم وأيقنوا بأن بالإيمان إيقانٌ. و «ثُمَّ» للتراخي في الحكاية كأنه يقول: آمنوا ثم أقول شيئاً آخر لم يرتابوا.

ويحتمل أن تكون للتراخي في الفعل، أي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما قال النبي ـ ﷺ[٤] ـ من الحشر والنَّشر «وَجَاهدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أي أيقنوا أن بعد هذه الدار دارٌ أخرى فجاهدوا طالبين العُقْبَى «أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» في إيمانهم.

فإن قيل: كيف يجوز أن يكذبوا في الإسلام، والإسلام هو الانقياد وقد وجد منهم قولاً وفعلاً، وإن لم يوجد اعتقاداً أو علماً، وذلك القدر كاف في صدقهم في قولهم: إنَّا أَسْلَمْنَا؟!.

فالجواب: إن التكذيبَ يقع على وجهين:

أحدهما: إن لا يوجد نفس المخبر عنه.

والثاني: أن لا يوجد كما أخبر في نفسك[٥]، فقد يقول له: ما جئتنا بلْ جئتَ

---

(١) زيادة للسياق.

(٢) وانظر تفسيره الكبير ٢٨/ ١٤٢.

(٣) نفسه ٢٨/ ٤٣.

(٤) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٥) في الرازي: نفسه.

للحاجة، فاللّه تعالى كذبهم في قولهم: آمنّا على الوجه الأوّل أي ما آمنتم أصلاً، ولم يصدقهم في الإسلام على الوجه الثاني فإنهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة[١].

فصل

لما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسولَ الله ـ ﷺ ـ يَحْلِفُونَ بالله أنهم مؤمنون صادقون وعرف الله غير ذلك منهم فأنزل الله: «قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ»، والتعليم ههنا بمعنى الإعْلام فلذلك قال: بِدِينِكم[٢]، أدخل الباء فيه؛ لأنه منقول بالتضعيف من علمت به بمعنى شعرت به فلذلك تعدت لواحد بنفسها، ولآخر بالباء[٣].

والمعنى لا تعرفوا الله بدينكم فإنه عالم به لا يخفى عليه شيء، لأنه يعلم ما في السموات وما في الأرض، «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» لا يحتاج إلى إخباركم.

قوله (تعالى[٤]): «يَمُنُّونَ عَليك أَنْ أَسْلَمُوا» يجوز في قوله: أَنْ أَسْلَمُوا وجهان:

أحدهما: أنه مفعول به لأنّه ضمن يمنون معنى يُعِيدُونَ كأنه قيل: يعيدون عليك إسلامهم مانّين به عليك ولهذا صرح بالمفعول به في قوله: «قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ» أي لا تُعيدوا عليَّ إسلامكم. كذا استدل أبو حَيَّان[٥].

وفيه نظر، إذ لقائل أن يقول: لا نسلم انتصاب «إِسْلاَمَكُمْ» على المفعول به، بل يجوز فيه المفعول من أجله كما يجوز في محل «أَنْ أَسْلَمُوا» وهو الوجه الثاني[٦] فيه أي يمنون عليك لأجل أن أَسْلَمُوا فكذلك في قوله: «لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ»، وشروط النصب موجودة والمفعول له متى كان مضافاً اسْتَوَى جرّه بالحرف ونصبه.

قوله: «بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ» يعني لا مِنَّةَ لَكُمْ عَلَيْنَا أَصْلاً، بل المنة عليكم حيث بينْتُ لكم الطرق المستقيم.

قوله: «أَنْ هَدَاكُم لِلإِيمَان» إعرابه كقوله: «أن أَسْلَمُوا»[٧]. وقرأ زيد بن علي: إِذْ هَدَاكُمْ[٨] بإِذْ مَكَانَ «أَنْ» وهي في مصحف عبد الله كذلك. وهي تفيد التعليل، وجواب

---

(١) وانظر تفسير أستاذنا الفخر الرازي ٢٨/ ١٤٣ و١٤٤.

(٢) نقله البغويّ والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٣٢ و٢٣٣.

(٣) قاله صاحب البحر المحيط ٨/ ١١٧. (٤) زياد من أ الأصل.

(٥) قال: «فأنْ أسْلَمُوا في موضع المفعول ولذلك تعدى إليه في قوله: قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إسْلاَمَكُمْ».

(٦) وقد ذكره أيضاً أبو حيان قال: «ويجوز أن يكون»: «أنْ أسْلَمُوا» مفعولاً من أجله أي يتفضلون عليكم بإسلامهم أنْ هَوَاكُمْ».

(٧) من المفعول به والمفعول لأجله.

(٨) وهي شاذة وانظر البحر المحيط ٨/ ١١٨ والكشاف ٣/ ٥٧٢. ومختصر ابن خَالَوَيْهِ ١٤٤.

الشرط مقدر أي فَهُوَ المَانُّ عليكم لا أَنتم[١] عَلَيْه وعَلَيَّ.

فإن قيل: كيف مَنَّ عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه تبين أنهم لم يؤمنوا؟.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه تعالى لم يقل: بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمانَ بلْ قال: أنْ هَدَاكُمْ للإيمان.

وثانيها: أنَّ إرسال الرسول بالآيات البينات هدايةٌ.

ثالثها: أنه تعالى يمنُّ عليهم بما زعموا فكأنه قال: أنتم قلتم آمنا فذلك نعمة في حقكم حيث تخلصتم من النار فقال: هداكم في زعمكم، ولهذا قال تعالى: ﴿**إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ**﴾.

ثم قال تعالى: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ...**﴾ الآية؛ وهذا تقرير لأول السورة حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، فأخبر هٰهنا عن علمه وبصره[٢].

قوله تعالى: ﴿**إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ واللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تعملون**﴾ قرأ ابن كثير بالغيبة[٣]، نظراً لقوله: يَمُنُّونَ وما بعده، والباقون بالخطاب، نظراً إلى قوله: لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ إلى آخره وفي هذه الآية إشارة إلى أنه يُبْصرُ أعمال جوارحكم الظاهرة والباطنة، لا يخفى عليه شيءٌ.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الحُجُرَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وعَصَاهُ»[٤]. (انتهى)[٥].

تمَّ الجزء السابع عشر، ويليه الجزء الثَّامن عشر

وأوّله: تفسير سورة قَ

---

(١) كذا قدر أبو حيان في بحره المحيط السابق. وقدر الزمخشري: «إنْ كنتم صادقين في ادّعائكم بالإيمان فَلِلَّهِ المِنة عليكم». وانظر الكشاف ٣/ ٥٧٢.

(٢) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ١٤٤.

(٣) وهي سبعية متواترة انظر السبعة ٦٠٦ والإتحاف ٣٩٨ وهي نفس قراءة عاصم عن أبان كما قال بذلك ابن مجاهد في السبعة وانظر الكشف ٢/ ٢٨٤.

(٤) نقله الكشاف من دون سند انظر الكشاف ٣/ ٥٧٢.

(٥) ما بين القوسين سقط من أ فهو زيادة من ب.

فهرس محتويات
الجزء السابع عشر
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة غافر

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٣

فصل في تفسير «حم» ٥

فصل في تفسير قوله: «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب...» ١٠

فصل في معنى قوله: «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا...» ١١

الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ١٣

فصل في معنى الآية: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبِّحون بحمد ربهم ويؤمنون به...» ١٣

فصل في تفسير قوله: «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم...» ١٧

الآيات: ١٠ ـ ١٢ ..... ١٩

فصل في تفسير «مقتكم أنفسكم» ٢٠

فصل في معنى الآية: «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم...» ٢٠

الآيات: ١٣ ـ ١٧ ..... ٢١

فصل في المقصود بقوله: «رفيع الدرجات ذو العرش يُلقي الروح من أمره...» ٢٢

فصل في معنى قوله: «يُلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق» ٢٣

فص في اختلافهم في يوم التلاق ٢٦

فصل في معنى قوله: «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت...» ٢٦

الآيات: ١٨ ـ ٢٠ ..... ٢٧

فصل في المقصود بقوله: «وأنذرهم يوم الآزفة...» أن يوم القيامة قريب ٢٨
فصل في أن المراد بقوله: «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» شدة الخوف والفزع ٣٠
فصل في احتجاج المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة عن المذنبين ٣١
الآيتان: ٢١، ٢٢ ..... ٣٤
الآيات: ٢٣ ـ ٣٥ ..... ٣٦
فصل في معنى قوله: «إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» ٣٧
فصل في معنى قوله: «وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا
يؤمن بيوم الدين» ٣٨
فصل في معنى قوله: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات
من ربكم...» ٤٠
فصل في معنى قوله: «ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين...» .. ٤٨
فصل في معنى قوله: «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون
في آيات الله بغير سلطان...» ٥٢
فصل في معنى قوله: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» ٥٣
فصل في الفرق بين المتكبر والجبار ٥٣
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٥٣
فصل في اختلافهم في معنى قوله: «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً
لعلي أبلغ الأسباب» ٥٤
الآيات: ٣٨ ـ ٤٦ ..... ٥٧
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية: «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى
وهو مؤمنٌ فأولئك يدخلون الجنة...» ٥٧
فصل في دلالة هذه الآية على اعتبار المماثلة في الشريعة ٥٨
فصل في معنى قوله: «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم
إلى العزيز الغفار» ٥٩
فصل في معنى قوله: «لا جرم أنّ ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا
ولا في الآخرة...» ٦٠
فصل في تخويفهم بقوله: «فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله...» ٦٠

فصل في دلالة الآية: «النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً...» على إثبات
عذاب القبر ٦٢
فصل في قوله: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» ٦٣
الآيات: ٤٧ ـ ٥٢ ..... ٦٤
فصل في معنى الآية: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا
إنّا كنّا لكم تبعاً...» ٦٨
فصل في معنى قوله: «قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات...» ٦٩
الآيات: ٥٣ ـ ٥٥ ..... ٧١
الآية: ٥٦ ..... ٧٢
الآيتان: ٥٧، ٥٨ ..... ٧٣
فصل في معنى قوله: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس...» ٧٣
فصل في معنى قوله: «وما يستوي الأعمى والبصير...» ٧٤
الآيتان: ٥٩، ٦٠ ..... ٧٥
الآيات: ٦١ ـ ٦٥ ..... ٧٧
فصل في معنى الآية: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً
وصوركم فأحسن صوركم...» ٧٩
الآيات: ٦٦ ـ ٦٨ ..... ٨٠
الآيات: ٦٩ ـ ٧٦ ..... ٨١
فصل في معنى الآية: «الذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» ٨٢
فصل في معنى قوله: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم
ثم في النار يسجرون...» ٨٧
الآيات: ٧٧ ـ ٨١ ..... ٨٨
فصل في معنى الآية: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم
من لم نقصص...» ٨٩
فصل في معنى قوله: «فأي آيات الله تنكرون» ٩٢
الآيات: ٨٢ ـ ٨٥ ..... ٩٢
فصل في الشبهة حول «فرحوا» ٩٣

سورة فصلت

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٩٦
فصل في أنه تعالى حكم على هذه السورة بأشياء ٩٧
فصل في احتجاج القائلين بخلق القرآن بهذه الآية: «تنزيل من الرحمن الرحيم» ٩٩
فصل: قالت المعتزلة: الإيمان والكفارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ألفاظ
شرعية لا لغوية ١٠٠
فصل: تمسك القائلون بأن أفعال الله تعالى معلّلة بالمصالح بهذه الآية ١٠٠
فصل في معنى قوله: «قرآناً عربياً لقوم يعلمون...» ١٠٠
فصل في معنى قوله: «قلوبنا في أكنّة مما تدعوننا إليه...» ١٠١
الآيات: ٦ ـ ١٢ ..... ١٠٢
فصل في الاحتجاج على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ١٠٢
فصل في احتجاج بعضهم على أن مانع الزكاة كافر ١٠٣
فصل في معنى قوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان...» ١٠٨
فصل في معني قوله: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» ١١١
فصل في أن المقصود بهذه الآية إظهار كمال القدرة الإلهية ١١٢
فصل في معنى قوله: «فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل
سماءٍ أمرها...» ١٤
الآيات: ١٣ ـ ١٥ ..... ١١٦
فصل في معنى قوله: «جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم...» ١١٨
فصل في معنى قوله: «فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير حق...» ١١٩
الآيات: ١٦ ـ ١٩ ..... ١٢٠
فصل في معنى «صرصراً» ١٢٢
فصل في دلالة قوله: «في أيامٍ نحسات» على أن بعض الأيام يكون نحساً
وبعضها سعداً... ..... ١٢٢
فصل في تفسير الآية: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى...» ١٢٤
فصل: قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أن الله ينصب الدلائل
ويزيح الأعذار... ..... ١٢٤

الآيات: ٢٠ ـ ٢٣ ..... ١٢٦
فصل في كيفية تلك الشهادة ١٢٦
فصل في معنى قوله: «حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم...» ١٢٧
فصل في معنى قوله: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم
ولا أبصاركم...» ١٢٨
فصل في تفسير الآية: «وذلكم ظنّكم الذي ظننتم بربكم...» ١٢٩
الآيات: ٢٤ ـ ٢٧ ..... ١٣٠
فصل في دلالة الآيات: «وقيّضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم...»
على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر ١٣١
فصل في معنى قوله: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه
لعلكم تغلبون» ١٣٢
فصل في معنى قوله: «فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً...» ١٣٣
الآيات: ٢٨ ـ ٣١ ..... ١٣٤
فصل في معنى الآية: «وذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد...» ١٣٥
فصل في معنى الآية: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلاّنا من
الجن والإنس...» ١٣٦
فصل في معنى قوله: «لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشرو بالجنة التي كنتم توعدون» ١٣٧
الآيات: ٣٢ ـ ٣٥ ..... ١٣٨
فصل: قال المفسرون: المراد بالحسنة الصّبر وبالسيئة الغضب ١٤٠
فصل في معنى قوله: «وما يلقّاها إلا الذين صبروا...» ١٤١
الآيات: ٣٦ ـ ٣٩ ..... ١٤١
فصل في المراد بـ«عند» ١٤٣
فصل في معنى قوله: «فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له
بالليل والنهار...» ١٤٣
فصل في اختلافهم في مكان السجدة ١٤٤
الآيات: ٤٠ ـ ٤٣ ..... ١٤٤
فصل في معنى الآية: «إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز» ١٤٧

فصل في معنى قوله: «تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل...» ١٤٧
الآيات: ٤٤ ـ ٤٧ ..... ١٤٨
فصل في معنى الآية: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته
أعجمي وعربي...» ١٤٩
فصل في معنى قوله: «أولئك ينادون من مكان بعيد، ولقد آتينا موسى الكتاب...» ١٥١
فصل في معنى الآية: «ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنّاك ما منّا من شهيد» ١٥٤
الآيات: ٤٨ ـ ٥٤ ..... ١٥٥
فصل في معنى قوله: «هذا لي وما أظن الساعة قائمة...» ١٥٦
فصل في معنى الآية: «قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به...» ١٥٧
فصل في معنى الآية: «قل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
لهم أنه الحق...» ١٥٨
فصل في معنى الآية: «ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم...» ١٦٠

سورة الشورى

الآيات: ١ ـ ١٠ ..... ١٦١
فصل في معنى قوله: «له من في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم» ١٦٤
فصل في معنى قوله: «تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبّحون
بحمد ربهم...» ١٦٦
فصل في معنى قوله: «ويستغفرون لمن في الأرض...» ١٦٧
فصل في معنى قوله: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى...» ١٦٨
الآيات: ١١ ـ ١٥ ..... ١٧١
فصل في معنى قوله: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ١٧٥
فصل: قال ابن الخطيب في لفظ الآية: «ما وصّى به نوحاً...» إشكالات ١٧٦
فصل في دلالة الآية: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً...» ١٧٧
فصل في احتجاج نفاة القياس بهذه الآية ١٧٧
فصل في معنى قوله: «وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم...» ١٧٨
فصل في معنى قوله: «الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم...» ١٧٩
الآيات: ١٦ ـ ٢٨ ..... ١٨٠

فصل في معنى الآية: «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم
داحضة عند ربهم...» ١٨١
فصل في نزول الآية: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها...» ١٨٢
فصل في معنى الآية: «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه...» ١٨٣
فصل في معنى قوله: «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها...» ١٨٤
فصل في معنى قوله: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين...» ١٨٠
فصل في معنى قوله: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم
ما يشاءون عند ربهم...» ١٨٧
فصل هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب ١٨٨
فصل في اختلافهم في القربى ١٩١
فصل في معنى قوله: «فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحُ الله الباطل ويحق
الحق بكلمته إنه عليم بذات الصدور» ١٩٣
فصل في معنى قوله: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده...» ١٩٤
فصل في معنى قوله: «ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا
وعملوا الصالحات...» ١٩٤
فصل في وجه تعلق الآية: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض...»
بما قبلها ١٩٦
فصل: قال الجبائي: هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة ١٩٦
فصل في كون بسط الرزق موجباً للطغيان ١٩٧
الآيات: ٢٩ ـ ٣١ ..... ١٩٨
فصل في احتجاج الجبّائي بقوله: «إذا يشاء قدير» ١٩٩
فصل في احتجاجهم بقوله: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم...» ٢٠٠
فصل في معنى قوله «فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ٢٠١
الآيات: ٣٢ ـ ٣٥ ..... ٢٠٢
فصل في المقصود بهذه الآية: «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن
يشأ يسكن الريح...» ٢٠٣
فصل في معنى قوله: «أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير» ٢٠٥

فصل في معنى الآية: «وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص» ٢٠٨
الآيات: ٣٦ ـ ٤٢ ..... ٢٠٨
فصل في معنى قوله: «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا...» ٢٠٩
فصل في معنى الآية: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش...» ٢٠٩
فصل في معنى قوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة...» ٢١٠
فصل في معنى قوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله...» ٢١٢
فصل في دلالة الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد ٢١٢
فصل في معنى الآية: «ولمن انتصر بعد ظلمه...» ٢١٤
الآيات: ٤٣ ـ ٥٠ ..... ٢١٤
فصل في معنى قوله: «ولمن صبر وغفر إنّ ذلك لمن عزم الأمور» ٢١٥
فصل في معنى قوله: «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذّلّ...» ٢١٦
فصل في معنى قوله: «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه
عليم قدير» ٢١٩
الآيات: ٥١ ـ ٥٣ ..... ٢٢١
فصل في نزول الآية: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً...» ٢٢٣
فصل في معنى قوله: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري كما
الكتاب ولا الإيمان...» ٢٢٣
فصل في معنى قوله: «نهدي به من نشاء من عبادنا...» ٢٢٤
فصل في معنى الآية: «صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا
إلى الله تصير الأمور» ٢٢٥

سورة الزخرف

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٢٢٦
فصل في تفسير هذه الآية: «حم والكتاب المبين» ٢٢٧
فصل في احتجاج القائلين بحدوث القرآن بهذه الآية ٢٢٧
فصل في معنى قوله: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» ٢٢٩
فصل في معنى قوله: «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» ٢٣٢
الآيات: ٦ ـ ١٤ ..... ٢٣٢

فصل في معنى قوله: «لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم...» ٢٣٦
فصل في معنى قوله: «سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» ٢٣٨
فصل في دلالة هذه الآية على خلاف قول المجبّرة ٢٣٩
الآيات: ١٥ ـ ٢٣ ..... ٢٤٠
فصل في معنى الآية: «جعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» ٢٤١
فصل في معنى الآية: «أم اتخذ مما يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين» ٢٤١
فصل في معنى الآية: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرّحمٰن مثلاً ظل وجهه
مسوداً وهو كظيم» ٢٤٢
فصل في معنى قوله: «أو من يُنشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» ٢٤٣
فصل في معنى الآية: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمٰن إناثاً» ٢٤٤
فصل في معنى قوله: «أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» ٢٤٥
فصل في قراءات هذه الآية ٢٤٦
فصل في معنى قوله: «وقالوا لو شاء الرحمٰن ما عبدناهم...» ٢٤٦
فصل في المراد بـ«المترفين» ٢٤٩
الآيات: ٢٤ ـ ٢٨ ..... ٢٥٠
فصل في معنى قوله: «إلا الذي فطرني» ٢٥٢
الآيات: ٢٩ ـ ٣٢ ..... ٢٥٣
الآيات: ٣٣ ـ ٣٥ ..... ٢٥٥
الآيات: ٣٦ ـ ٤٠ ..... ٢٥٩
فصل في معنى قوله: «ومن يعش عن ذكر الرحمٰن» ٢٦٢
فصل في معنى قوله: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم...» ٢٦٧
الآيات: ٤١ ـ ٤٤ ..... ٢٦٨
فصل في معنى الآية: «فاستمسك بالذي أوحي إليك...» ٢٦٨
الآيات: ٤٥ ـ ٥٦ ..... ٢٧٠
فصل في معنى قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا...» ٢٧٠
فصل في معنى قوله: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه...» ٢٧٣
فصل في معنى قوله: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين...» ٢٧٧

فصل في معنى قوله: «فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب...» ٢٧٩
الآيات: ٥٧ ـ ٦٥ ..... ٢٨١
فصل في معنى قوله: «وقالو آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً...» ٢٨٤
فصل: تمسك القائلين بذم الجدل بهذه الآية ٢٨٤
فصل في معنى الآية: «وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون...» ٢٨٦
الآيات: ٦٦ ـ ٧٣ ..... ٢٨٧
فصل في معنى قوله: «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين» ٢٨٨
فصل في معنى قوله: «يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» ٢٨٩
فصل في معنى قوله: «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» ٢٨٩
فصل في معنى قوله: «وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ٢٩١
الآيات: ٧٤ ـ ٨٠ ..... ٢٩٢
فصل في احتجاج القاضي بقوله: «وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين» ٢٩٣
فصل في معنى قوله: «ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون» ٢٩٤
فصل في اختلافهم في هذه الآية ٢٩٥
الآيات: ٨١ ـ ٨٩ ..... ٢٩٦
فصل في دلالة الآية: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» ٣٠٠
فصل في تفسير قوله: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» ٣٠١
فصل في معنى قوله: «وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» ٣٠٥
فصل في معنى قوله: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» ٣٠٥

سورة الدخان

الآيات: ١ ـ ٩ ..... ٣٠٦
فصل في استدلالهم بالآية: «حم والكتاب المبين» على حدوث القرآن ٣٠٧
فصل في المراد بالكتاب ٣٠٨
فصل في المراد بقوله: «إنا إنزلناه في ليلة مباركة...» ٣٠٨
فصل في معنى قوله: «إنا كنا منذرين، فيه يفرق كل أمرٍ حكيم» ٣٠٨
فصل في معنى قوله: «رحمة من ربك إنه هو السميع العليم» ٣١٣

فصل في معنى قوله: «رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» ٣١٣
الآيات: ١٠ ـ ١٦ ..... ٣١٤
فصل في اختلافهم في الدخان في الآية: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مبين» ٣١٥
فصل في معنى قوله: «يغشى الناس هذا عذاب أليم» ٣١٦
فصل في المراد باليوم في الآية: «يوم نبطش البطشة الكبرى...» ٣١٨
الآيات: ١٧ ـ ٣٣ ..... ٣١٨
فصل في معنى الآية: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» ٣١٩
فصل في معنى قوله: «وأن لا تعلوا على الله...» ٣١٩
فصل في معنى قوله: «فأسر بعبادي ليلاً إنكم متّبعون» ٣٢٠
فصل في معنى قوله: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» ٣٢٣
فصل في معنى قوله: «ولقد اخترناهم على علمٍ على العالمين» ٣٢٥
الآيات: ٣٤ ـ ٣٩ ..... ٣٢٦
الآيات: ٤٠ ـ ٤٢ ..... ٣٢٨
فصل في معنى قوله: «إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» ٣٢٩
الآيات: ٤٣ ـ ٥٠ ..... ٣٣٠
الآيات: ٥١ ـ ٥٩ ..... ٣٣٣
فصل في معنى قوله: «كذلك وزوجناهم بحورٍ عين» ٣٣٥
فصل في معنى قوله: «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» ٣٣٥
فصل في احتجاج أهل السنة بالآية: «فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم»
على أن الثواب يحصل من الله تعالى ٣٣٧

سورة الجاثية

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٣٣٩
فصل في معنى قوله: «واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء...» ٣٤٧
فصل في معنى قوله: «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» ٣٤٩
الآيات: ٧ ـ ١١ ..... ٣٥٠
فصل في معنى قوله: «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم
عذاب عظيم» ٣٥١

الآيات: ١٢ ـ ١٥ ..... ٣٥٢
فصل في معنى قوله: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي
قوماً بما كانوا يكسبون» ٣٥٦
الآيات: ١٦ ـ ١٩ ..... ٣٥٦
الآيات: ٢٠ ـ ٢٦ ..... ٣٥٨
فصل في معنى قوله: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين
آمنوا وعملوا الصالحات...» ٣٦٣
فصل في معنى قوله: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا
ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين» ٣٦٧
الآيات: ٢٧ ـ ٣٧ ..... ٣٦٨
فصل في معنى قوله: «وترى كل أمةٍ جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها...» ٣٦٩
فصل في معنى قوله: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم...» ٣٧١
فصل في دلالة الآية على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع ٣٧٢
فصل في معنى قوله: «ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» ٣٧٤
فصل في معنى قوله: «فللّه الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين» ٣٧٦

سورة الأحقاف

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٣٧٧
فصل في معنى قوله: «ومن أضلُّ ممن يدعو من دون الله...» ٣٨٠
فصل في معنى قوله: «أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي
من الله شيئاً...» ٣٨١
الآيات: ٩ ـ ١٢ ..... ٣٨١
فصل في معنى قوله: «قل ما كنت بدعاً من الرسل...» ٣٨٣
فصل في تفسير الآية: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا
ما يوحى إليّ...» ٣٨٣
فصل في معنى الآية: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به...» ٣٨٦
فصل في معنى الآية: «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» ٣٨٩
الآيتان: ١٣، ١٤ ..... ٣٩١

الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٣٩٢
فصل في معنى قوله: «حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً» ٣٩٣
فصل في دلالة الآية على أن حق الأم أعظم ٣٩٤
فصل في دلالة الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ٣٩٤
فصل في معنى قوله: «حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب
أوزعني أن أشكر نعمتك...» ٣٩٥
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا...» ٣٩٧
الآيات: ١٧ ـ ١٩ ..... ٣٩٨
الآية: ٢٠ ..... ٤٠١
فصل في معنى قوله: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار...» ٤٠٢
فصل في دلالة الآية على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام ٤٠٣
الآيات: ٢١ ـ ٢٨ ..... ٤٠٤
فصل في معنى قوله: «قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا...» ٤٠٥
فصل في معنى قوله: «قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به» ٤٠٧
فصل في معنى قوله: «ريح فيها عذاب أليم» ٤٠٨
فصل في معنى قوله: «ولقد مكّناهم فيما إن مكّناكم فيه...» ٤١٠
الآيات: ٢٩ ـ ٣٥ ..... ٤١٣
فصل في كيفية هذه الواقعة ٤١٤
فصل في معنى «الجن» ٤١٥
فصل في معنى «نفراً» ٤١٥
فصل في معنى الآية: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن» ٤١٥
فصل في اختلافهم في عدد النفر ٤١٦
فصل في دلالة الآية على أنه ـ ﷺ ـ كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس ٤١٧
فصل في اختلافهم في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ ٤١٧
فصل في معنى قوله: «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» ٤٢٢

سورة محمد ـ ﷺ ـ

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٢٤

فصل: قالت المعتزلة: تكفير السيئات مرتب على الإيمان ٤٢٥
فصل في معنى قوله: «ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين
آمنوا اتبعوا الحق...» ٤٢٦
الآيات: ٤ ـ ٦ ..... ٤٢٧
فصل في معنى قوله: «فإذا لقيتم الذين كفروا» ٤٢٧
فصل في معنى قوله: «فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق» ٤٢٨
فصل في معنى قوله: «حتى تضع الحرب أوزارها...» ٤٣١
فصل في اختلاف العلماء في حكم هذه الآية ٤٣١
فصل في معنى قوله: «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم...» ٤٣٣
الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ٤٣٥
فصل في معنى قوله: «والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم» ٤٣٦
الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ٤٣٧
فصل في المراد بقوله: «وللكافرين أمثالها» ٤٣٨
فصل في معنى الآية: «وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك
أهلكناهم فلا ناصر لهم» ٤٣٩
فصل في معنى قوله: «أفمن كان على بينة من ربه...» ٤٤٠
الآيات: ١٥ ـ ١٧ ..... ٤٤٠
فصل في معنى قوله: «فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه...» ٤٤٣
فصل في معنى قوله: «وسقوا ماءً حميماً فقطّع أمعاءهم» ٤٤٥
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» ٤٤٧
الآيات: ١٨ ـ ٢٢ ..... ٤٤٧
فصل في معنى قوله: «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» ٤٤٩
فصل في معنى قوله: «فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» ٤٤٩
فصل في معنى الآية: «ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة
محكمةٌ وذكر فيها القتال...» ٤٥١
فصل في تفسير قوله: «طاعة وقول معروف...» ٤٥٤
فصل في معنى «عسى» ٤٥٥

الآيات: ٢٣ ـ٣١ ..... ٤٥٧
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين لعنهم الله...» ٤٥٨
فصل في تفسير قوله: «سوّل لهم وأملى لهم» ٤٦١
فصل في معنى قوله: «والله يعلم إسرارهم» ٤٦٢
فصل في معنى قوله: «أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم
فلعرفتهم بسيماهم...» ٤٦٦
فصل في معنى قوله: «حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» ٤٦٨
الآيات: ٣٢ ـ ٣٨ ..... ٤٦٨
فصل في معنى قوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» ٤٦٩
فصل في معنى قوله: «إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم» ٤٧١
فصل في معنى قوله: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» ٤٧٢

سورة الفتح

الآيات: ١ ـ٣ ..... ٤٧٤
فصل في معنى قوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر...» ٤٧٧
فصل في المراد بقوله: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً» ٤٧٧
فصل في البحث المعنوي ٤٧٨
الآيات: ٤ ـ ٧ ..... ٤٨٠
فصل في معنى قوله: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين...» ٤٨٠
فصل في معنى قوله: «الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء
وغضب الله عليهم ولعنهم...» ٤٨٥
الآيات: ٨ ـ١٠ ..... ٤٨٦
الآيات: ١١ ـ ١٤ ..... ٤٤٩
الآيات: ١٥ ـ ١٧ ..... ٤٩٠
فصل في معنى قوله: «قوم أولي بأسٍ شديدٍ...» ٤٩٣
فصل في معنى قوله: «تقاتلونهم أو يسلمون...» ٤٩٣
الآيات: ١٨ ـ ٢٣ ..... ٤٩٥
فصل في معنى قوله: «إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم...» ٤٩٥

فصل في معنى قوله: «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها...» ٤٩٦
فصل في معنى قوله: «وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها...» ٤٩٩
الآيات: ٢٤ ـ ٢٦ ..... ٥٠٠
فصل في معنى الآية: «هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام...» ٥٠٢
فصل في معنى قوله: «لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة...» ٥٠٣
فصل في معنى قوله: «إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية...» ٥٠٦
فصل في معنى قوله: «وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» ٥٠٧
الآية: ٢٧ ..... ٥٠٧
فصل في معنى قوله: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق...» ٥٠٨
فصل في معنى قوله: «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين...» ٥٠٩
فصل في معنى قوله: «محلقين رؤوسكم ومقصرين...» ٥٠٩
الآية: ٢٨ ..... ٥١٠
الآية: ٢٩ ..... ٥١١
فصل في معنى الآية: «أشداء على الكفار رحماء بينهم...» ٥١٣
فصل في معنى قوله: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود...» ٥١٤
فصل في معنى قوله: «كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه...» .. ٥١٧
فصل في معنى قوله: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
وأجراً عظيماً» ٥١٨

سورة الحجرات

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٥٢٠
فصل في بيان حسن الترتيب ٥٢١
فصل في سبب النزول ٥٢١
فصل في معنى قوله: «بين يدي الله ورسوله» ٥٢٢
فصل في معنى قوله: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ٥٢٣
فصل في معنى قوله: «ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط
أعمالكم وأنتم لا تشعرون» ٥٢٥
الآيتان: ٤، ٥ ..... ٥٢٧

فصل في سبب نزول الآية: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات...» ٥٢٨
فصل في معنى قوله: «أكثرهم لا يعقلون» ٥٢٩
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٥٣٠
فصل في معنى الآية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ...» ٥٣١
فصل في معنى قوله: «لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبَّب
إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم...» ٥٣٣
فصل في المراد بقوله: «واعلموا أن فيكم رسول الله...» ٥٣٤
فصل في معنى قوله: «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم...» ٥٣٥
الآيتان: ٩، ١٠ ..... ٥٣٧
فصل في معنى قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا...» ٥٣٧
فصل في أن قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين» إشارة إلى ندرة وقوع الاقتتال
بين طوائف المسلمين ٥٣٨
فصل في معنى قوله: «واتقوا الله لعلكم ترحمون» ٥٤٢
فصل: في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان ٥٤٣
فصل في ورود «إنما» للحصر ٥٤٣
الآيتان: ١١ و ١٢ ..... ٥٤٥
فصل فيمن نزلت الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم...» ٥٤٥
فصل في ورود ثلاثة أمور مرتبة في الآية: السخرية واللّمز والنّبز ٥٤٦
فصل في معنى «القوم» ٥٤٧
فصل: في قوله: «عسى أن يكونوا خيراً منهم» حكمة ٥٤٧
فصل: في قوله: «ولا تلمزوا أنفسكم» وجهان ٥٤٧
فصل في قوله: «ولا تنابزوا» ٥٤٨
فصل في معنى قوله: «ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان...» ... ٥٤٨
فص في معنى قوله: «إن بعض الظن إثم» ٥٤٩
فصل في معنى قوله: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً...» ٥٤٩
فصل في أن الظن تبنى عليه القبائح ٥٥٠
فصل في التشبيه «أن يأكل لحم أخيه ميتاً» إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه ٥٥١

فصل في قوله: «فكرهتموه» ٥٥٢
فصل في معنى قوله: «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» ٥٥٢
الآية: ١٣ ..... ٥٥٣
فصل فيمن نزلت الآية ٥٥٣
فصل: الحكمة في اختيار النسب في جملة أسباب التفاخر ٥٥٤
فصل في معنى قوله: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» ٥٥٦
فصل في المراد بالآية ٥٥٧
الآية: ١٤ ..... ٥٥٨
فصل في إعراب «لم» و «لمّا» ٥٥٩
فصل: أخبر الله تعالى أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب ٥٦٠
فصل في معنى قوله: «لا يلتكم» ٥٦٢
الآيات: ١٥ ـ ١٨ ..... ٥٦٢
فصل في نزول الآية: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله...» ٥٦٣

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدّمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء الثامن عشر

المحتوى:

أوّل سورة قٓ - آخر سورة الحشر

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة ق

مكية[1]، وهي خمس وأربعون آية، وثلاثمائة وسبع وخمسون كلمة، وألف وأربعمائة وأربعة وتسعون حرفاً[2].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿١﴾ بَلْ عَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ ﴿٢﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيدٌ ﴿٣﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَٰبٌ حَفِيظٌۢ ﴿٤﴾ بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ق﴾ قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[2]) ـ هو قَسَمٌ. وقيل: اسم السورة. وقيل اسم من أسماء القرآن. وقال القرطبي[3]: هو مفتاح اسمه قدير، وقادر، وقاهر وقريب وقابض. وقال عكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زُمُرُّدَةٍ خَضْراءَ ومنه: خُضْرَةُ السماء. والسماء مَقْبِيَّةٌ عليه، وعليه كتفاها ويقال: هو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنةٍ. وقيل: معناه قضِي الأمر وقضي ما هو كائن، كما قالوا في حم[4] (حم الأمر)، وفي ص: صدق الله، وقيل هو اسم فاعل من قَفَا يَقْفُوهُ[5].

فصل

قال ابن الخطيب، لما حكى القول بأن «ق» اسم جبل محيط بالأرض عليه أطواق السماء قال: وهذا ضعيف لوجوه:

---

(١) نقل صاحب البحر المحيط عن ابن عباس: مكية، إلا قوله: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ». وانظر البغوي ٦/ ٢٢٣، والبحر ٨/ ١٢٠.

(٢) زيادة من (أ).

(٣) كذا في النسختين والأصح القرظي محمد بن كعب وانظر البغوي السابق.

(٤) البغوي والخازن ٦/ ٢٣٣. وقد رفض أبو حيان ذكر أي رأي من هذه الآراء.

(٥) وعلى ذلك فهي قاف كَدَاع وسام. ولم أعثر على الرأي الأخير هذا بينما ذكر الرأي قبله الزجاج في معاني القرآن ٥/ ٤١ والفراء في معانيه أيضاً ٣/ ٧٥.

أحدها: أن أكثر القراء يقف عليها، ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج لأنَّ من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به.

وثانيها: لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كقوله تعالى: ﴿وَٱلطُّورِ﴾ [الطور: ١]، ونحوه؛ لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحقاً لأنْ يُقْسَمَ بِهِ، كقولنا: «اللَّه لأَفْعَلَنَّ كَذَا» فاستحقاقه له يغني عن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن أن يقال: زَيْد لأَفْعَلَنَّ كَذَا.

ثالثها: أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب: ﴿عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [الغاشية: ١٢]، ويكتب: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦] وفي جميع المصاحف يكتب حرف «ق».

رابعها: أن الظاهر كون الأمر فيه كالأمر في «ص» و «ن» و «حم» وهي حروف لا كلمات فكذلك في «ق».

فإن قيل: هو منقول عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[1]) ـ.

نقول: المنقول عنه: أن قاف اسم جبل، وأما أن المراد ههنا ذلك فلا.

فصل

قال ابن الخطيب: هذه السورة وسورة ص يشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن بعده وقوله بعد القسم: بل والتعجب. ويشتركان أيضاً في أن أول السورتين وآخرهما متناسبات لأنّه تعالى قال في أول السورة: ﴿صٓۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾ [ص: ١] وفي آخرها: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ [ص: ٨٧] وقال في أولِ ق: «وَالقُرْآنِ المَجِيدِ»، وقال في آخرها: «فذَكِّرْ بِالقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد»، فافتتح بما اختتم[2] به. وأيضاً في أول ص صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد لقوله تعالى: ﴿أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا﴾ [صٓ: ٥] وفي هذه السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الآخر وهو الحشر فقال تعالى: ﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾، فلما كان افتتاح سورة «ص» في تقرير المبدأ قال في آخرها: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص: ٧١]. وختمه بحكاية بَدْء آدمَ، لأنَّه دليل الوحدانية، ولما كان افتتاح «ق» لبيان الحشر قال في آخرها: «ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ»[3].

---

(١) زيادة من (أ).

(٢) في (ب) ختم.

(٣) وانظر كل هذا في تفسير الإمام ٢٨/ ١٤٧.

فصل

قال ابن الخطيب: قد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ليكون السامع بسببها يقبل على استماع ما يرد على الأسماع، فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعنى الفائق، وذكر أيضاً أن العبادة منها قلبية ومنها لسانية، ومنها خارجية ظاهرة ووجد في الخارجية ما عقل معناه ووجد فيها ما لم يعْقَلْ معناه كأعمال الحج من الرمي والسعي وغيرهما، ووجد في القلبية ما عقل بالدليل وعلم كالتوحيد وإمكان الحشر، وصفات الله تعالى، وصدق الرسل، ووجد فيها مَا لَمْ يُعْقَلْ ولا يمكن التصديق به لولا السمعُ كالصِّراط الممدود الأَحَدّ حَدًّا من السيف، الأرقّ من الشعر، والميزان الذي توزن به الأعمال، فكذلك ينبغي أن يكون الأذْكار التي هي العبادة اللسانية فيها[1] ما يعْقَلُ معناه، كجميع القرآن إلاّ قليلاً منه، وفيها ما لا يعقل ولا يفهم كحروف التهجي ليكون التلفظ به لمحض الانقياد والأمر، لا لما يكون في الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض كقولنا: «رَبَّنا اغفرْ لنا وارحمنا» بل يكون النطق به تعبداً محضاً. ويؤيد هذا وجه آخر، وهو أن هذه الحروف مقسم بها لأن الله تعالى لما أقسم بالتِّين والزَّيْتُون تشريفاً لهما، فإذا أقسم بالحروف التي هي أصل الكلام الشريف الذي هو دليل المعرفة وآلة التعريف كان أولى.

وإذا عرف هذا نقول: القسم من الله تعالى وقع بأمر واحد كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ [العصر: ١] وقوله: ﴿وَٱلنَّجْمِ﴾ [النجم: ١] وبحرف واحد كما في ﴿صٓ﴾ [ص: ١] و ﴿قٓ﴾ [ق: ١] ووقع بأمرين كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيْلِ﴾ [الضحى: ١ و ٢] وفي قوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] وبحرفين كما في قوله: ﴿طه﴾ [طه: ١] و ﴿طسٓ﴾ [النمل: ١] و ﴿حمٓ﴾ [غافر: ١]، ووقع بثلاثة أمور كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ [الصافات: ١ ـ ٣]. وقوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ [البروج: ١ ـ ٣] وبثلاثة أحرف كما في قوله: ﴿الٓمٓ﴾ [البقرة: ١]، و ﴿طسٓمٓ﴾ [الشعراء والقصص: ١] و ﴿الٓرٰ﴾ [هود: ١١] ووقع بأربعة أمور، كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا فَٱلْجَٰرِيَٰتِ يُسْرًا فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا﴾ [الذاريات: ١ ـ ٤] وفي قوله: ﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ﴾ [التين: ١ ـ ٣]، وبأربعة أحرف كما في قوله: ﴿الٓمٓصٓ﴾ [الأعراف: ١] و ﴿الٓمٓرٰ﴾ [الرعد: ١] ووقع بخمسة أمور كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلطُّورِ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ فِى رَقٍّ مَّنشُورٍ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ﴾ [الطور: ١ ـ ٦] وفي قوله: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ [المرسلات: ١ ـ ٥] وفي النَّازِعاتِ[2] وفي

---

(١) في (ب) فيها أيضاً وفي الرازي: منها.

(٢) الخمسة الأولى منها: «والنَّازِعَاتِ غَرْقاً والنَّاشِطَات نَشْطاً وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً فَالسَّابِقَاتِ سَبقاً فالمُدَبِّرَاتِ أمراً».

الفَجْر[١]، وبخمسة أحرف كما في: ﴿كٓهيعٓصٓ﴾ [مريم: ١] و ﴿حمٓ عٓسٓقٓ﴾ [الشورى: ١ و ٢]، ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي الشَّمس: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا﴾ [الشمس: ١ ـ ٦]. ولما أقسم بالأشياء المعهودة ذكر حرف القسم وهو الواو فقال: «والطُّورِ» «والنَّجْمِ» «والشَّمْسِ» وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم فلم يقل: وق وحم؛ لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسماً فلم يورده في موضع كونه آلة القسم تسوية بين الحروف ولم يدخل القسم بالحروف في أثناء السورة لأنه يخلُّ بالنظم.

فصل

أقسم الله بالأشياء المركبة العناصر كالتِّينِ والطُّورِ، ولم يقسم بأصولها وهي الجواهر المفردة كالماء والتراب، وأقسم بالحروف من غير تركيب، لأن الأشياء عند تركيبها تكون على أحسن حالها، وأما الحروف إن ركبت لمعنى يقع الحَلِفُ بمعناه لا باللفظ، كقولنا والسماء والأرض وإن ركبت لا لمعنى فكأن المفرد أشرف فأقسم بمفردات الحرف.

فصل

هذه السورة تقرأ في صلاة العيد، لقوله تعالى فيها: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ وقوله: ﴿وَكَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ﴾ وقوله: ﴿ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾، فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينسى الإنسان خروجَه إلى عَرَصَاتِ الحِسَابِ. ولا يكون في ذلك اليوم فرحاً فخوراً ولا يرتكب فسقاً ولا فجوراً[٢]. والعامة على سكون الفاء من قاف[٣]. وقد تقدم. وفتحها عيسى[٤]، وكسرها الحسن، وابن أبي إسحاق، وضمها هارون وابن السميقع[٥] وقد مضى توجيه ذلك، وهو أن الفتح يحتمل البناء على الفتح للتخفيف، أو يكون منصوباً بفعل مقدر ومنع الصرف أو مجروراً بحرف قسم مقدر وإنَّما مُنعَ الصرف أيضاً. والضم على أنه مبتدأ وخبره منع الصرف أيضاً.

قال ابن الخطيب: فأما القراءة فيها فإن قلنا: هي مبنية على ما بينا فحقّها الوقف؛ إذ لا عامل فيها ويجوز الكسر حذراً من التقاء الساكنين، ويجوز الفتح اختياراً للأخفّ.

---

(١) الأربعة الأولى من الفجر: «والفَجْر. ولَيَالٍ عَشْرٍ. والشَّفعِ وَالوَتْرِ. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ».

(٢) وانظر الرازي الإمام ٢٨/ ١٤٦.

(٣) فتكون اسم فعل بمعنى أقف كما قال: قلنا لها قفي قالت قاف.

(٤) وسيجيء توجيه تلك القراءة هي وأختها التالية وانظر المحتسب ٢/ ٢٨١ ومختصر ابن خالويه ١٤٤.

(٥) وكذا قال أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٠ وأضاف ابن خالويه الحسن لهذين بالإضافة إلى كسرِه قاف. وانظر المختصر ١٤٤.

فإن قيل: كيف جاز اختيار الفتح هَهُنَا ولم يَجُزْ عند التقاء الساكنين إذا كان أحدهما آخر كلمة والآخر أول كلمة أخرى، كقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [البينة: ١] ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ [الأنعام: ٥٢]؟!.

نقول: لأن هناك إنما وجب التحريك لأن الكسرة في الفعل تشبه حركة الإعراب، لأن الفعل إنما كان محلاً للرفع والنصب ولا يوجد فيه الجر اختير الكسرة التي لا يخفى على أحد أنها ليست بجر؛ لأن الفعل لا يجوز فيه الجر، ولو فتح لاشتبه بالنصب، وأما في أواخر الأسماء فالاشتباه لازم، لأن الاسم محِلّ يرد عليه الحركات الثلاث فلم يمكن الاحتراز فاختاروا الأخَفَّ.

وإن قلنا: إنها حرف مقسم به فحقها الجر، ويجوز النصب على أنه مفعول به بـ «أُقْسِمُ» على وجه الاتصال وتقدير الباء كأن لم يوجد.

وإن قلنا: هي اسم السورة[١]، فإن قلنا: مقسم بها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لا تنصرف حينئذ فتفتح في موضع الجر كما تقول: «وإِبْرَاهِيمَ وأَحْمَدَ»، إذا أقسمت بهما[٢] وإن قلنا: (إنه[٣]) ليس مقسماً بها فإن قلنا: هي اسم السورة فحقها الرفع إذا جعلناها خبراً تقديره: «هَذِهِ قٓ» وإن قلنا: هو من قَفَا يَقْفُو فحقه التنوين كقولنا: هَذَا دَاعٍ ورَاعٍ. وإن قلنا: اسم جبل فالجر والتنوين وإن كان قسماً[٤].

قوله: «وَالقُرْآنِ المَجِيدِ» قسم، وفي جوابه أوجه:

أحدها: أنه قوله: «قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْض»[٥].

الثاني: «ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ»[٦].

الثالث: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ»[٧].

---

(١) في (ب) اسم للسورة.

(٢) هذا كله توجيه الرازي في تفسيره ٢٨/ ١٤٧ و ١٤٨. وعبر أبو الفتح بن جني عن الفتح بقوله: يحتمل قاف بالفتح أمرين: أحدهما: أن تكون حركته لالتقاء الساكنين كما أن من يقرأ قاف بالكسر كذلك غير أن من فتح أتبع الفتحة صوت الألف لأنها منها ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين وانظر المحتسب ٢/ ٢٨١.

(٣) زيادة للسياق.

(٤) وانظر تفسير الرازي المرجع السابق ٢٨/ ١٤٨، وانظر التبيان ١١٧٣ ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٣١٨.

(٥) ذكر مكي في المشكل أنه رأي الأخفش انظر المشكل ٢/ ٣١٨ والتبيان ١١٧٣ وهو رأي الأخفش فعلاً في معاني القرآن ٦٩٦.

(٦) نقله في البحر دون نسبة انظر البحر ٨/ ١٢٠.

(٧) نسبه أبو حيان إلى ابن كيسان والأخفش.

الرابع: «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ»[١].

الخامس: «بَلْ عَجِبُوا». وهو قول كوفي، قالوا: لأنه بمعنى قَدْ عجبُوا[٢].

السادس: أنه محذوف، فقدّره الزجاج[٣] والأخفش[٤] والمبرد: لَتُبْعَثُنَّ، وغيرهم: لَقَدْ جِئْتَهُمْ مُنْذِراً.

واعلم أن جوابات القسم سبعة، إنَّ المشددة كقوله: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ١ و ٢]، و «مَا» النافية كقوله: ﴿وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١ ـ ٣] واللام المفتوحة كقوله: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ﴾ [الحجر: ٩٢] وإنْ الخفيفة كقوله: ﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: ٩٧] ولا النافية كقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨]، و«قَدْ» كقوله: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾ [الشمس: ١ ـ ٩]، وبَلْ كقوله: «والقُرْآن المَجِيد بَلْ عَجِبُوا»[٥]. والمجيدُ: العظيم. وقيل: المجيدُ: الكثير الكرم.

فإن قلنا: المجيد العظيم، فلأن القرآن عظيم الفائدة ولأنه ذكر الله العظيم، وذكر العظيم عظيم ولأنه لم يقدر عليه أحدٌ من الخلق، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]. ولا يبدل ولا يغير ولا يأتيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن قلنا: المجيد هو الكثير الكرم فالقرآن كريم كل من طلب منه مقصوداً وَجَدَهُ، ويغني كل من لاذَ به وإغناء المحتاج غاية الكرم.

فإن قيل: القرآن مقسم به فما المقسم عليه؟.

فالجواب: أن المقسم عليه إما أن يفهم بقرينة حالية أو قرينة مَقَالِيَّة، والمقالية إما أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة، فإن فهم من قرينة مقالية متقدمة، فلا يتقدم هنا لفظاً إلا «ق» فيكون التقدير: هذَا ق والقرآنِ، أو قٓ أنزلها الله تعالى والقرآنِ، كقولك: هذَا حَاتِمٌ واللَّهِ؛ أي هو المشهور بالسخاء، وتقول: الهلالُ واللَّهِ أيْ رأيته واللَّهِ. وإن فهم من قرينة مقالية متأخرة فذلك أمران:

أحدهما: أن التقدير: والقرآن المجيد إنك المنذر، أو والقرآن المجيد إن الرجع لكائن، لأن كلام الأمرين ورد طاهراً، أما الأوّل فقوله تعالى: ﴿يٰسٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ﴾ إلى أن قال: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾ [يس: ١ ـ ٦].

---

(١) نقله أيضاً عن محمد بن علي الترمذي. (٢) نقله في البحر المرجع السابق.

(٣) قال في معاني القرآن: «إنكم لمبعوثون». معاني القرآن وإعرابه ٥/ ٤١.

(٤) لم أجده في معاني القرآن له. (٥) وانظر تفسير العلامة البغوي ٦/ ٢٣٣.

وأما الثاني: فقوله تعالى: ﴿وَٱلطُّورِ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ فِى رَقٍّ مَّنشُورٍ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌ﴾ [الطور: ١ ـ ٧].

قال ابن الخطيب: وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قال من قال: «ق» اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل والقرآن، وهناك أقسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن وإن فهم بقرينة حالية فهو كون محمد ـ ﷺ ـ على الحق فإن الكفار كانوا ينكرون ذلك[١].

قوله: «بَلْ عَجِبُوا» يقتضي أن يكون هناك أمرٌ مضروبٌ[٢] عنه فما ذلك؟ أجاب الواحدي ووافقه الزمخشريّ أنه تقرير كأنه قال: ما الأمر كما تقولون[٣]. قال ابن الخطيب: والتقدير والقرآن المجيد إنك لمنذر، وكأنه قال بعده: إنهم شكوا فيه. ثم أضرب عنه وقال: بَلْ عَجِبُوا أي فلم يكتفوا بالشك ولا بالردّ حتى عَجِبُوا بل جَزَمُوا بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأُمُور العجيبَة.

فإن قيل: فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم في موضع واحد حذف المقسم عليه والمُضْرَب عنه، وأتى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر إلا بالتوثيق العزيز؟!.

قال ابن الخطيب: أما حذف المقسم عليه فلأن الترك في بعض المواضع يفهم منه ظهور لا يفهم من الذكر، لأن من ذكر المَلِكَ العظيم في مجلس، وأثنى عليه يكون قد عَظَّمَهُ، فإذا قال له غيره: هو لا يذكر في هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالاً على عظمة فوق ما استفيد بذكره فالله (تعالى[٤]) ذكر[٥] المقسم عليه لبيان هو أظهر من أن يذكر. وأما حذف المُضْرب عنه، فلأن المُضْرَب عنه إذا ذكر وأضرب عنه بأمرٍ آخر، وكان بين المذكورين تفاوتٌ ما، فإذا عظم[٦] التفاوت لا يحسن ذكرهما مع الإضراب، مثاله يحسن أن يقال: الوَزيرُ يعظم، فلا يماثل الملك بعظمه، ولا يحسن أن يقال: البوابُ يُعَظَّم فلا يماثل الملك بعظمه لكون البوْن بينهما بعيداً، إذ الإضراب للتدريج، فإذا ترك المتكلم المُضْرَبَ عنه صريحاً وأتى بحرف الإضراب اسْتُفِيدَ منه أمران:

أحدهما: الإشارة إلى أمر آخر قبله مضربٌ عنه.

---

(١) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/١٤٨ و ١٤٩.

(٢) كذا في النسختين والأصح كما في الرازي مضرب لأنه من الرباعي.

(٣) قال في الكشاف: إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن ينذرهم بالخوف. وانظر الكشاف ٤/٣ و ٤ والرازي ٢٨/١٤٩.

(٤) زيادة من (أ).

(٥) في (ب) وهو الأصحّ ترك.

(٦) في (ب) علم.

والثاني: عِظَم التفاوت بينهما، وههنا كذلك لأن الشك بعد قيام البُرهان بعيد لكن القطع بخلاقه في غاية ما يكون من البعد فالعجب منه أبعد[١].

قوله: «أَنْ جَاءَهُمْ» فيه سؤال، وهو: أنْ مع الفعل بتقدير المصدر... تقول: «أُمِرْتُ بأَنْ أَقُومَ وأمرت بالقيام»، وإذا كان كذلك فلم ترك الإتيان بما هو في معنى المصدر ما يجب ذكره عند الإتيان بالمصدر حيث جاز (أن تقول)[٢]: أمرت أنْ أقومَ من غير باء، ولا يجوز أن تقول: أُمِرْتُ القِيَامَ بل لا بد من الباء ولذلك قال: عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ، ولا يجوز أن يقال[٣]: عَجبُوا مَجيئَهُ بل لا بد من قولك: عَجِبُوا مِنْ مَجِيئه!.

والجواب: أن قوله: أَنْ جَاءَهُمْ وإن كان في المعنى قائماً مَقَام المَصْدَر، لكنه في الصورة تقدير، وحروف التقدير كلها حروف جارَّة، والجارُّ لا يَدْخُل على الفعل فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقلّ من أن يجوز الدخول فجاز أن يقال: عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ، ولا يجوز: عجبوا مَجِيئَهُمْ؛ لعدم جواز إِدْخَال الحَرْف عَلَيْهِ[٤].

قوله: «مِنْهُمْ» أي يعرفون نَسَبَهُ وصدقه وأَمَانَتَهُ، وهذا يصلح أن يكون مذكوراً لتقرير تَعَجُّبهمْ ويصلح أن يكون مذكوراً لإبطال تَعَجبهم، أما وجه تقرير تعجبهم فلأنهم كانوا يقولون: ﴿أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ﴾ [القمر: ٢٤] و ﴿قَالُوا۟ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [يس: ١٥] وذلك إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصه بهذه المنزلة الرفيعة مع اشتراكنا في الحقيقة واللوازم؟ وأما تقدير الإبطال فلأنه إذا كان واحداً منهم ويرى بين أظهرهم وظهر منه ما عجزوا عنه كلهم ومن بعدهم فكان يجب عليهم أن يقولوا: هذا ليس من عنده ولا من عند أحد من جِنْسنَا فهو من عند الله بخلاف ما لو جاءهم واحدٌ من خلاف جنْسهم، وأتى بما يعجزون عنه فإنهم كانوا يقولون: نحن لا نقدر على ذلك، لأن لكل نوع خاصيةً كما أن النّعامة تبلع النّار، وابن آدم لا يقدر على ذلك[٥].

قوله: «فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ» قال الزمخشري: هذا تعجّبٌ[٦] آخرُ من أمر آخرَ، وهو الحشر الذي أشار إليه بقوله: «أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» فتعجبوا من كونه منذراً ومن وقوع الحَشْر، ويدل عليه قوله في أول «ص»: ﴿وَعَجِبُوٓا۟ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ﴾ [ص: ٤] وقال: ﴿أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥] فذكر تعجبهم من أمرين. قال ابن الخطيب: والظاهر أن قولَهم هذا إشارة إلى مجيء المنذر لا إلى الحشر، لأن هناك ذكر: إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ بعد الاستفهام الإنكاري فقال: «أَجَعَلَ

---

(١) وانظر تفسير الإمام الرازيّ ٢٨/ ١٥٠.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): أن تقول.
(٤) الرازي: ٢٨/ ١٥٠.
(٥) الرازي المرجع السابق.
(٦) قال: دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار. الكشاف ٣/ ٤.

الآلِهَةَ إِلَهاً واحداً إنَّ هَذَا لشيءٌ عُجابٌ» وقال ههنا: «إنَّ هذا شَيءٌ عَجيبٌ»، ولم يكن هناك ما تقع الإشارة إليه إلا مجيء المنذر، ثم قالوا: «أَئِذَا مِتْنَا»، وأيضاً أن ههنا وُجد بعد الاستبعاد بالاستفهام أَمرٌ يؤدي معنى التعجب، وهو قولهم: «ذَلكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ»؛ فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلو كان التعجب أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار.

فإن قيل: التكرار الصريح يلزم من قولك: «هذا شيء عجيب» يعود إلى مجيء المنذر فإن تعجبهم منه علم من قوله: «وعجبوا أن جاءهم» فقوله: «هذا شيء عجيب» ليس تكراراً!.

نقول: ذلك ليس بتكرار، بل هو تقرير؛ لأنه لما قال: بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان مما لا يكون عجباً كقوله (تعالى[1]): ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [هود: ٧٣] ويقال في العرف: لا وجه لِتَعَجُّبِكَ مما ليس بعجب، فكأنهم لما عجبوا قيل لهم: لا معنى لتَعَجُّبِكُمْ، فقالوا: هذا شيء عجيب فكيف لا نعجب منه؟! ويدل على ذلك قوله تعالى ههنا: ﴿**فَقَالَ الكَافِرُونَ هذَا شَيءٌ عَجِيبٌ**﴾ بحرف الفاء وقال في «ص»: «وقال الكافرون هذا ساحر» بحرف الواو فكان نعتاً غير مرتب على ما تقدم، وهذا شيء عجيب أمر مرتب على ما تقدم، أي لما عجبوا أنكروا عليهم ذلك فقالوا: هذا شيء عجيب كيف لا نعجب منه؟ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿**ذلك رجع بعيد**﴾ بلفظ الإشارة إلى البعيد. وقوله: «هذا ساحر» إشارة إلى الحاضر القريب فيَنْبَغي أن يكون المشار إليه بذلك غير المشار إليه بهَذَا، وهذا لا يصحُّ إلا على قولنا[2].

قوله: «أَئِذَا مِتْنَا» قرأ العامَّة بالاستفهام؛ وابن عامر ـ في رواية ـ وأبو جعفر والأعمش والأعرج بهمزة واحدة[3] فيحتمل الاستفهام كالجمهور. وإنما حذف الأداة للدلالة، ويحتمل الإخبار بذلك[4]، والناصب للظرف في قراءة الجمهور مقدر أي أَنُبْعَثُ أو أَنَرْجِعُ إذا مِتْنَا[5]. وجواب «إذا» على قراءة الخبر محذوف أي رَجَعْنَا. وقيل قوله: «ذَلِكَ رَجْعٌ» على حذف الفاء، وهذا رأي بعضهم[6]. والجمهور لا يجوز ذلك إلاَّ في شعر[7] (وقال الزمخشري)[8]: ويجوز أن يكون الرَّجْعُ بمعنى المرجوع وهو الجواب،

---

(١) زيادة من (أ).

(٢) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ١٥٠ و ١٥١.

(٣) البحر المحيط ٨/ ١٢٠ والإتحاف ٣٩٨.

(٤) بالمعنى من البحر المرجع السابق. أقول: وحذف أداة الاستفهام جائز وهو شائع، وعلى إرادة الخبر يكون المعنى: إذا متنا بعد أن نرجع والدال عليه: «ذلك رجع بعيد».

(٥) قاله مكي في المشكل ٢/ ٣١٨ وأبو البقاء العكبري في التبيان ١١٧٣.

(٦) نقل أبو حيان القولين فنسب الثاني لصاحب اللوامح وترك الأول دون نسبة وانظر البحر المحيط ٨/ ١٢٠.

(٧) للضرورة. انظر السابق.

(٨) ما بين القوسين سقوط من (أ) وزيادة من (ب).

ويكون من كلام الله تعالى استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا به من البعث والوقف على «ما» على هذا التفسير حَسَنٌ.

فإن قيل: فما ناصب الظرف إذا كان الرَّجْعُ بمعنى المرجوع؟.

فالجواب: ما دلّ عليه المُنْذِر من المُنْذَرِ به وهو البَعْثُ[١].

فصل

قال ابن الخطيب: «ذلك» إشارة إلى ما قاله وهو الإنذار، وقوله: هذا شيء عجيب إشارة إلى المجيء فلما اختلفت الصفتان[٢] نقول: المجيء والجائي كل واحد حاضراً[٣] وأما الإنذار وإن كان حاضراً لكن المنذر به كان جازماً على[٤] الحاضر، فقالوا فيه ذلك[٥]. والرجوع مصدر رَجَعَ إذا كان متعدياً والرجوعُ مصدر إذا كان لازماً وكذلك الرُّجعى مصدر عند لُزُومه. والرجوع أيضاً يصحّ مصدراً للأزم فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» أي رجوعٌ بعيد، ويحتمل أن يكون المراد: الرّجْعَى[٦] المتعدّي، ويدل على الأول قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ﴾ [العبق: ٨] وعلى الثاني قوله تعالى: ﴿أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ﴾ [النازعات: ١٠] أي مرجوعون؛ فإنه من الرجوع المتعدي.

فإن قلنا: هو من المتعدي فقد أنكروا كونه مقدوراً في نفسه[٧].

فصل

قال المفسرون: تقديره: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً نُبْعَثُ، ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه: «ذَلِكَ رَجْعٌ» أي رد إلى الحياة «بَعِيدٌ» غير كائن أي يَبْعُدُ أنْ نُبْعَثَ بعد الموت.

قوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أي تأكل من لحومِهم ودمائِهم وعِظَامهم، لا يعزب عن علمه شيء. وقال السدي: هو الموت يَقُول: قد علمنا من يموتُ منهم، ومن يبقى[٨].

---

(١) مع اختلاف طفيف في العبارة له وانظر الكشاف ٤/ ٤٠.

(٢) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) الصّيغتان. وهو الأقرب.

(٣) كذا فيهما وفي الرازي: حاضر وهو الأصح لغة.

(٤) في الرازي: لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك.

(٥) وانظر تفسيره ٢٨/ ١٥١.

(٦) في الرازي: الرجع. وقد ذكر صَاحب اللسان هذه الأشياء في معجمه رجع قال: ومصدره لازماً الرجوعُ ومصدره واقعاً الرَّجْعُ يقال: رَجَعْتُهُ رَجْعاً فرَجَعَ يستوي فيه بلفظ اللازم والواقع، ثم قال: رَجَعَ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجُوعاً ورُجْعَى ورُجْعَاناً ومَرْجِعاً ومَرْجِعَةً. انظر اللسان «رجع» ١٥٩١.

(٧) أي كون الرجع مقدوراً في نفسه وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ١٥٢.

(٨) ٨١ من سورة يس. وانظر تفسير العلامتين البغوي والخازن ٦/ ٢٣٣ و ٢٣٤.

وهذه الآية تدل على جواز البعث وقدرته تعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بأجزاء كل واحد من الموتى لا يشتبه عليه جزء واحد بجزء الآخر، وقادر على الجمع والتأليف فليس الرجعُ منه ببعيدٍ، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الخَلاَّقُ العَلِيمُ﴾[١]. حيث جعل العلم مدخلاً في الإعادة وهذا جواب لِمَا كانوا يقولون: ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [السجدة: ١٠] أي أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم فيرجعهم ويعذبهم بما كانوا يقولون وبما كانوا يعملون.

قوله تعالى: ﴿وعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ أي محفوظ من الشياطين ومن أن يَدْرِس أو يتغيَّر. وهو اللوح المحفوظ. وقيل: معناه حافظ لعدتهم وأسمائهم وأعمالهم. قال ابن الخطيب: وهذا هو الأصحّ؛ لأن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن قال تعالى: ﴿وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ﴾ [هود ٦٦] وقال: ﴿ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الشورى: ٦] ولأن الكتاب للتمثيل ومعناه: العلم عندي كما يكون في الكتاب، فهو يحفظ الأشياء وهو مستغن عن أن يحفظ[٢].

قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا﴾ هذا إضراب ثانٍ، قال الزمخشري: إضراب أتبع للإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب بالحق[٣]. وقال أبو حيان: وكان هذا الإضراب الثاني بدلاً من الأوّل[٤]. قال شهاب الدين: وإطلاق مثل هذا في كتاب الله لا يجوز ألبتة. وقيل: قبل هذه الآية جملة مضرب عنها تقديرها: ما أجازُوا النظر بَلْ كَذَّبوا[٥]. وما قاله الزمخشري أحسَنُ.

فصل

في المضروب عنه وجهان:

أحدهما: أنه الشكّ تقديره: والقرآن المجيد إنَّك لَمُنْذرٌ، وإنهم شكوا فيك بل عجبوا بل كذبوا.

والثاني: تقديره: لم يكذب المنذر بل كذبوا هم[٦].

وفي المراد بالحق وجوه:

الأول: البرهان القائم على صدق الرسول ـ (عليه الصلاة والسلام ـ)[٧].

---

(١) قاله الرازي في مرجعه السابق.

(٢) الرازي المرجع السابق وانظر البغوي ٦/ ٢٣٣ ولباب التأويل للخازن نفس الجزء والصفحة.

(٣) الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وانظر كشافه ٤/ ٤.

(٤) قال: وكلاهما بعد ذلك الجواب الذي قدرناه جواباً للقسم البحر ٨/ ١٢١.

(٥) ذكره أبو حيان في مرجعه السابق.

(٦) ذكر الرازي الوجه في تفسيره ٢٨/ ١٥٢ و ١٥٣.

(٧) زيادة من الأصل ما بين القوسين.

الثاني: الفرقان المنزلُ وهو قريب من الأول؛ لأنه برهانٌ.

الثالث: السورة الثابتة بالمعجوة القاهرة فإنَّها حَقٌّ.

الرابع: الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق.

فإن قيل: ما معنى الباء في قوله تعالى: (بالحَقِّ)؟ وأيةُ حاجة إليها؟ يعني أن التكذيبَ متعدٍّ بنفسه فهلْ هي التعدية إلى مفعول ثانٍ أو هي زائدة كما هي قوله تعالى: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ [القلم: ٥ و ٦].

فالجواب: أنها في هذا الموضع لإظهار التعدية؛ لأن التكذيب (هو النسبة إلى[١] الكذب) لكن النسبة توجد تارة في القائلِ وأخرى في القول، تقول: كَذَّبَني فلانٌ وكنت صادقاً ويقول: كَذَّبَ فلانٌ قَوْلِي[٢]، ويقال: كَذَّبَه أي جعله كاذباً وتقول: قلتُ لفلان: زيدٌ يجيء غداً، فتأخر عمداً حتى كَذَّبَني أو[٣] كذب قولي. والتكذيب في القائل يستعمل بالباء وبدونها قال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١] وقال ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ﴾ [القمر: ٢٣] وفي القول كذلك غيرَ أن الاستعمال في القائل بدون الباء أكثر قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ [الأعراف: ٦٤] وقال: ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [فاطر: ٤]. وفي القول الاستعمال بالباء أكثر قال تعالى: ﴿كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾ [القمر: ٤٢] وقال: ﴿كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ﴾ [ق: ٥]. وقال: ﴿وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ﴾ [الزمر: ٣٢].

والتحقيق فيه أن الفعل المطلق هو المصدر، لأنه هو الذي يصدر من الفاعل، فإن من ضَرَبَ لم يصدر منه غير الضَّرب، غير أن له محلاً يقع فيه يسمى مضروباً. ثم إن كان ظاهراً لكونه محلاً للفعل يستغني بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف يقال: ضَرَبْتُ عمراً وشَرِبْتُ مَاءً للعلم بأن الضرب لا بدَّ له من محِل يقوم به وكذلك الشرب لا يستغني عن مشروب يتحقق[٤] فيه؛ فإذا قلت: مَرَرْتُ يحتاج إلى الحرف ليظهر معنى التعدية، لعدم ظهوره في نفسه؛ لأن قولك: مَرَّ السَّحَاب يفهم[٥] منه مُرُور، (و[٦]) لا يفهم مَنْ مرَّ به.

ثم إن الفعل قد يكون في الظهور دون الضَّرْبِ والشُّرب وفي الخفاء فوق المرور، فيجوز الإتيان فيه بدون الحرف للظهور الذي فوق ظهور المرور، ومع الحرف لكون الظهور دون ظهور الضرب، ولهذا لا يجوز أن تقول: ضَرَبْتُ بعَمْرٍو إلا إذا جعلته آلة الضرب، أما إذا ضربته بسوطٍ[٧] أو غيره فَلاَ يجوز فيه زيادة الباء، ولا يجوز: مَرَرْتُه[٨]

---

(١) ما بين القوسين سقط من نسخة (ب).

(٢) في الرازي: قول فلان.

(٣) وفيه: «وكذب» بالواو لا أو.

(٤) في (ب) متحقق بالاسمية.

(٥) في (ب) معهم. تحريفٌ.

(٦) الواو ساقطة من (ب).

(٧) في (ب) الصوت تحريف.

(٨) كذا في النسختين وفي الرازي: مروا به بواو الجماعة.

إلا مع الاشتراك وتقول: مَسَحْتُهُ ومسحتُ به، وشَكَرْتُهُ وَشَكَرْتُ لَهُ لأن المسحَ إمرار اليد بالشيء فصار كالمُرور والشكر فعل جميل غير أنه يقع لمحسن[١] فالأصل في الشكر الفعل الجميل وكونه واقعاً لغيره كالتَّبَع[٢] بخلاف الضرب فإنه إمساسُ جسمٍ بجسم بعنف، فالمضروب داخل في مفهوم الضَّرْب أولاً، والمشكور داخل في مفهومَ الشكر ثانياً، وإذا عرف هذا فالتكذيب في القائل طاهر، لأنه هو الذي يصدق أو يكذب وفي القول غير ظاهر، فكان الاستعمال فيه بالباء أكثر والباء فيه لظهور معنى التعدية، وقوله: «لما جاءهم» هو المكذب تقديره: وكَذَّبوا بالحق لما جاءهم الحَقُّ أي لم يؤخروه إلى التفَكر والتدبر[٣].

قوله: لَمَّا جَاءَهُمْ العامة على تشديد «لما»، وهي إما حرف وجوب لوجوب[٤] أو ظرف بمعنى حين[٥] كما تقدم. وقرأ الجَحْدريّ لِمَا ـ بكسر اللام وتخفيف الميم ـ على أنها لام الجر دخلت على ما المصدرية وهي نظير قولهم: كَتَبْتُهُ لخمسٍ خَلَوْنَ أي عندها[٦].

قوله: فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، أي مختلط، قال أبو واقد:

٤٥٠٦ ـ ومَرِجَ الدِّينُ فَأَعْدَدْتُ لَهُ مُشْرِفَ الأَقْطَارِ مَحْبُوكَ الكَتَدْ[٧]

وقال آخر:

٤٥٠٧ ـ فَجَالَتْ والتَمَسْتُ به حَشَاهَا فَخَرَّ كَأَنَّهُ خُوطٌ مَرِيجُ[٨]

وأصله من الحركة والاضطراب، ومنه: مرج الخاتم في إصبعه وقال سعيد بن جبير ومجاهد: ملتبس.

---

(١) في الرازي: بمحسن.

(٢) وفيه: بغيره كالبيع وهو تحريف فالمقصود ما كتبه الناسخُ.

(٣) وانظر في هذا كله تفسير أستاذنا الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٥٣ و ٥٤.

(٤) هذا قول البعض وقال ابن هشام في المغني: حرف وجود لوجود.

(٥) وهو رأى ابن السراج والفارسي وابن جني وجماعة، وقال ابن مالك: بمعنى إذ وهو حسن لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة وانظر المغني ٢٨٠ والتسهيل ٩٢، و ٩٣ والهمع ١/ ٢١٥.

(٦) وقال أبو الفتح: بمعنى: «لما جاءهم» أي مجيئه إياهم كقولك: أعطيته ما سأل لطلبه أي: عند طلبه ومع طلبه. وانظر المحتسب ٢/ ٢١٢.

(٧) البيت من الرمل وهو لأبي دؤاد يصف فرساً والبيت رواية البحر وفي اللسان: الدّهر، ويروى: الحارك بدل الأقطار وهو أعلى الكاهل والمحبوك المحكم الخلق، والكَتَد: مجتمع الكتفين والمراد أن فيه استواء مع ارتفاع. وانظر البيت في اللسان «حبك» ٧٥٨ والبحر ٨/ ١٢١ والقرطبي ١٧/ ٥.

(٨) من الوافر لعمرو بن الداخل الهذلي وشاهده هو وما قبله في المرج بمعنى الخلط، ورواية البيت كالتهذيب للأزهري وفي اللسان: غصن مريع أي غصن له شُعَب قِصار قد التبَسَتْ. وانظر التهذيب واللسان «مرج» والطبري ٢٦/ ٧٧٦ والدر المنثور ٧/ ٥٩٠ ومجمع البيان ٩/ ٢١١ والبحر ٨/ ١٢١ والقرطبي ١٧/ ٥ وديوان الهذليين ٣/ ٩٨.

فصل

قال قتادة: معناه من ترك الحق مرج إليه أمره وألبس عليه دينه. وقال الحسن: ما ترك قومٌ الحقّ إلا مَرج أمرُهُمْ. وقال الزجاج: معنى اختلاط أمرهم أنهم يقولون للنبي ـ ﷺ ـ مرة شاعرٌ، ومرة ساحرٌ، ومرة معلّمٌ، ومرة كاهنٌ، ومرة معتّر[1] ومرة ينسبونه إلى الجنون فكان أمرهم مُخْتَلِطاً ملتبساً عليهم.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ جَنَّٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝٩ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۝١١﴾

ثم ذكر الدليل الذي يدفع قولهم: «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» فقال: «أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا بغير عمد وَزَيَّنَّاهَا» بالكواكب، وهو نظير قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم﴾ [يس: ٨١] وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

قوله: «أَفَلَمْ» الهمزة للاستفهام. واعْلَم أن همزة الاستفهام تارةً تدخل على الكلام بغير واو وتارة تدخل ومعها واو والفرق بينهما أن قولك: أَزَيدٌ فِي الدَارِ؟ بعد: وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ (يذكره للإنكار[2]).

فإن قلت: أَوَ زَيْدٌ فِي الدار بعد: وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمس) يشير بالواو إلى أن قبح فعله صار بمنزلة فعلين قبيحين، لأن[3] الواو تُنبِىءُ عن سبق أمر مغايرٍ لما بعدها وإن لم يكن هناك سابقٌ لكنك تأتي بالواو زيادة في الإنكار.

فإن قيل: كيف أتى هنا بالفاء فقال: «أَفَلَمْ» وفي موضع آخر بالواو؟!.

فالجواب: هنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب لمخالفة ما قيلَ.

فإن قيل: ففي «يسٓ» سبق ذلك بقوله: «قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ»؟.

فالجواب: بأن هناك الاستدلال بالسموات لم يعقب الإنكار بل استدل بدليلٍ آخرَ وهو قوله: «قُلْ يُحييها الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ» ثم ذكر الدليل الآخر وههنا الدليل كان عقيب إنكارهم، فذكر بالفاء.

---

(١) في (ب) مفتر.

(٢) ما بين القوسين سقط من (ب) بسبب انتقال النظر.

(٣) في ب: فإن.

فإن قيل: كيف قال ههنا بلفظ النظر وفي الأحقاف بلفظ الرؤية؟!.

فالجواب: أنهُمْ ههنا لما استبعدوا أمر الرجع بقولهم: «ذلك رجع بعيد» استبعد استبعادهم وقال: أفلم ينظروا؛ لأن النظر دون الرؤية فقال النظر كاف[١] في حصول العلم بإمكان الرجع، ولا حاجة إلى الرؤية، ليقع الاستبعاد في مقابلة الاستبعاد[٢] وهناك لم يوجد منهم إنكار فأرشدهم إليه بالرؤية التي هي أتمُّ من النظر[٣].

قوله: «إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ» فقوله: «فَوْقَهُمْ» حال من السماء وهي مؤكدة وكَيْفَ منصوبة بما بعدها وهي معلِّقةٌ للنظر قبلها.

فإن قيل: كيف قال: إلى السماء ولم يقل: فِي السَّماء؟!.

فالجواب: لأنَّ النظر في الشيء ينبىء عن التأمّل والمبالغة والنظر إلى الشيء لا ينبىء عنه؛ لأن «إلى» غايةٌ منتهى النظر عنده وفي الدخول في معنى الظرف فإذا انتهى النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتى يصح معنى النظر فيه[٤].

قوله: «وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ» أي شُقوقٍ وفتوقٍ وصُدُوعٍ، واحدها فَرْج.

«وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا» بسطناها على وجه الماء «وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ» جبالاً ثوابتَ «وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» حَسَنٍ كريمٍ يبهج به أي يستر[٥].

قوله: «تَبْصِرَةً» العامة على نصيبها على المفعول من أجله[٦] أي تبصير أمثالهم وتذكير أمثالهم. وقيل: منصوبان بفعل من لفظهما مقدر أي بَصَّرْهُم تبصرةً وذكِّرهم تذكرةً[٧]. وقيل: حالان أي مُبَصِّرين مُذَكِّرِينَ، وقيل: حال من المفعول أي ذات تبصير وتذكير لمن يراها[٨]. وزيد بن علي بالرفع. وقرأ: وذِكْرٌ أي هي: تبصرةٌ وذكرٌ[٩] و «لِكُلِّ» إما صفة وإما متعلق بنفس المصدر. وقال البغوي: تَبَصُّراً[١٠] وتَذْكِيراً.

---

(١) في الرازي: فكأن النظر كان في حصول العلم.
(٢) كذا في النسختين وفي الرازي: الاستبعاد.
(٣) وانظر الرازي ٢٨/ ١٥٥.
(٤) كذا في النسختين وفي الرازي معنى الظرفية.
(٥) قال بهذه المعاني القرطبي في الجامع ١٧/ ٦.
(٦) نقله القرطبي في المرجع السابق عن أبي حاتم.
(٧) وهو قول أبي حيان في البحر ٨/ ١٢١.
(٨) وقد نقل هذه الأقوال في كتابه أبو البقاء ١١٧٣.
(٩) أي ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة فيكون لفظ تبصرة خبراً. وانظر البحر السابق وهي شاذة. وانظر أيضاً الكشاف ٤/ ٤.
(١٠) في معالم التنزيل له: تبصيراً مصدر بصر لا تبصُّراً مصدر تَبَصَّر. وانظر معالم التزيل ٦/ ٢٣٤.

فصل

قال ابن الخطيب: يحتمل أن يكون الأمران عائدين إلى السماء والأرض أي خَلَقَ السماء تبصرةً وخلق الأرض ذكْرى. ويدل على ذلك أن السماء زينتها مستمرة غير مستجدّة في كل عام، فهي كالشيء المرئي على مرور الزمان. وأما الأرض فهي كل سنة تأخذ زخرفها فتُذَكِّر، فالسماء تبصرة والأرض تذكرة، ويحتمل أن يكون كل واحد من الأمرين موجوداً في كلّ واحد من الأمرين فالسماء تبصرة وتذكرة والأرض كذلك والفرق بين التبصرة والتذكرة هو أن فيها آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر وآيات متجددة متذكرة[١] عند التَّناسِي.

قوله: «لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ» أي لتُبصِّرَ وتُذَكِّر كل عبد منيب: أي راجع التفكر والتذكّر والنظر في الدلائل.

قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماءً مُبَارَكاً﴾ كثير الخير، وفيه حياة كل شيء وهو المطر «فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَصِيدِ»، يعني البُرّ والشّعير وسائر الحبوب التي تحصد[٢]، فقوله: «وحَبَّ الحَصِيدِ» يجوز أن يكون من باب حذف الموصوف للعلم به، تقديره وحب الزرع[٣] الحصيد، نحو: مَسْجِدُ الجَامِعِ وبابه وهذا مذهب البصريين[٤]؛ لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. ويجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن الأصل والحَبُّ الحصيدُ أي المَحْصُودُ.

فصل

هذا دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما بينهما وهو إنزال الماء من فوق وإخراج النبات من تحت.

فإن قيل: هذا الاستدلال قد تقدم في قوله تعالى: ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ فما الفائدة من إعادة قوله: «فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَصِيدِ»؟.

فالجواب: أن قوله: وأنبتنا إشارة إلى جعلها محلاً للنبات، اللحم والشعر

---

(١) في (ب) والرازي: مذكرة.

(٢) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٣٤.

(٣) قدره القرطبي: وحب النبتِ الحصيدِ وهو كل ما يحصد وكذا الأمر في البغوي وانظر القرطبي ١٧/ ٦ والبغوي ٦/ ٢٣٤.

(٤) وإنما أضيف الحب إلى الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين كما يقال: مسجد الجامع وربيع الأول. وانظر البغوي السابق والقرطبي ١٧/ ٦ وهذا الرأي الأخير ينسب للكوفيين قال الفراء: أضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه. انظر معاني الفراء ٣/ ١٧٦.

وغيرهما، وقوله: «وَأَنْبَتْنَا» استدلال بنفس النبات أي الأشجار تنمو وتزيد فكذلك بدن الإنسانِ بعد الموت ينمُو ويزيدُ أي يُرجِعُ الله إليه قوة النماء كما يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء[١].

قوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ﴾ والنخل منصوب عطفاً على مفعول أنبتنا أي وأنبتنا النخل و «باسقات» حال[٢]، وهي حال مقدّرة؛ لأنها وقت الإنبات لم تكن طُوالاً[٣]. والبُسُوقُ الطّول يقال: بَسَقَ فُلانٌ على أصحابه أي طال عليهم في الفضل، ومنه قول ابْنِ نَوْفلٍ في ابن هُبَيْرَةَ:

٤٥٠٨ ـ يَا ابْنَ الَّذِينَ بِمَجْدِهِمْ بَسَقَتْ (عَلَى[٤]) قَيْسِ فَزَارَهْ[٥]

وهو استعارة، والأصل استعماله في بسقت النخلة تبسُق بُسُوقاً أي طالت، قال الشاعر:

٤٥٠٩ ـ لَنَا خَمْرٌ وَلَيْسَتْ خَمْرَ كَرْمٍ وَلَكِنْ مِنْ نِتَاجِ البَاسِقَاتِ
كِرَامٌ فِي السَّمَاءِ ذَهَبْنَ طُولاً وَفَاتَ ثِمَارُهَا أَيْدِي الجُنَاةِ[٦]

وبَسَقَت الشَاةُ ولدت، وأبْسَقَتِ الناقةُ وَقَعَ في ضَرْعِهَا اللبأ قبل النتاج، ونُوقٌ مَبَاسِقُ[٧] من ذلك. قال مجاهد وقتادة وعكرمة يعني باسقاتٍ طوالاً. وقال سعيد بن جبير: مستويات[٨] والعامة على السين في باسقات، وقرأ قُطْبَةُ بنُ مالك ـ ويرويها عن النبي ﷺ ـ باصِقَات[٩]. وهي لغة لبني العنبر يُبْدلونَ السِّين صاداً قبل القاف والغين والعين والخاء والطاء إذا وليتها أو فصلت منها بحرف أو حرفين[١٠].

---

(١) بالمعنى قليلاً من تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ١٥٧.
(٢) قاله العكبري في التبيان ١١٧٤.
(٣) قاله صاحب البحر المحيط ٨/ ١٢٢.
(٤) لفظ «على» سقط من النسختين.
(٥) والبيت من مجزوء الكامل وشاهده في بسقت فهو استعمال مجازي قصد منه الفضل والمدح فهو من استعمال الحسي في المعنوي، والبيت من مراجع البحر المحيط ٨/ ١١٩ ومجاز القرآن ٢/ ٢٢٣ والسراج المنير ٤/ ٨١ واللسان «بسق» ٢٨٤.
(٦) من الوافر ولم أعرف قائلهما والشاهد في باسقات أي طويلات فهو استعمال حسيٌ. وانظر البيت في القرطبي ١٧/ ٧ والسراج المنير ٤/ ٨١ والبحر ٨/ ١١٨ وفتح القدير ٥/ ٧٣.
(٧) في اللسان مباسيق وانظر اللسان «بسق» ٢٨٤.
(٨) وانظر القرطبي ١٧/ ٦ و ٧.
(٩) رواها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٨٢ و ٢٨٣ عن النبي ـ ﷺ ـ انظر المحتسب ٢٨٢ و ٢٨٣ وانظر البحر ٨/ ١٢٢ واللسان بسق المرجع السابق.
(١٠) قاله أبو حيان في مرجعه السابق.

قوله: «لَهَا طَلْعٌ» يجوز أن تكون الجملة حالاً من النخل أو من الضمير في «بَاسِقَاتٍ»[١] ويجوز أن يكون الحال وحده «لَهَا» وطلع فاعل به. ونَضِيدٌ بمعنى مَنضُود بعضها فوق بعض في كمامها كما في سنبلة الزرع، وهو عجيب، فإن الأشجار الطوال ثمارها بعضها على بعض، لكل واحد منها أصل يخرج منه كالجَوْزِ واللَّوز وغيرهما، والطَّلْعُ كالسُّنْبُلَة الواحدة يكون على أصل واحدٍ[٢].

قوله: «رزْقاً» يجوز أن يكون حالاً أي مرزوقاً للعباد أي ذا رزق، وإن يكون مصدراً من معنى أَنْبَتْنَا؛ لأن إنبات هذه رزق فكأنه قال: أنبتناها إنباتاً للعباد[٣] ويجوز أن تكون مفعولاً له[٤] للعباد، إمّا صفة، وإما متعلق بالمصدر، وإما مفعولاً للمصدر، واللام زائدة، أي رِزْقاً العبادَ.

فصل

قال ابن الخطيب: ما الحكمة في قوله عند خلق السماء والأرض: «تَبْصِرَةً وذِكْرَى» وفي الثمار قال: «رِزْقاً» والثمار أيضاً فيها تبصرة وفي السماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والتذكرة؟

نقول: فيه وجوه:

أحدها: أن الاستدلال وقع لوجود أمرين: أحدهما الإعادة، والثاني: البقاء بعد الإعادة، فإن النبي ـ ﷺ[٥] ـ كان يخبرهم بحشر وجمع يكون بعده الثواب الدائم، والعقاب الدائم، وأنكروا ذلك، فقال أما الأوّل فالله القادر على خلق السموات والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء، وأما الثاني فلأن البقاء في الدنيا بالرزق والقادر على إخراج الأرزاق من النّخل[٦] والشجر قادر على أن يرزق بعد الحشر فكان الأوّل تبصرةً وتذكرةً بالخلق، والثاني تذكرة بالبقاء بالرزق، ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله تعالى: ﴿**تبصرة وذكرى**﴾ حيث ذكر ذلك بعد الآيتين، ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنبات النبات.

ثانيها: منفعة الثمار الظاهرة وهي الرزق فذكرها، ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمراً عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن ذهنهم حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن يهلكوا ولو توهموا عدم السماء فوقهم لقالوا: لا يضرنا ذلك مع أن الأمر بالعكس أولى لأنّ السماء سبب الأرْزاق بقدرة الله تعالى، وفيها منافع غير ذلك والثمار وإن لم تكن كان[٧] العيش كما أنزل الله على قوم المنّ والسلوى، وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر للناس في هذا المواضع.

---

(١) التبيان ١١٧٤.
(٢) الرازي ٢٨/١٥٧.
(٣) قال بهذين الوجهين العكبري في مرجعه السابق.
(٤) الكشاف ٤/٥.
(٥) في ب: عليه الصلاة والسلام.
(٦) في الرازي: النجم.
(٧) كذا في النسختين والأصح: ما كان العيش.

ثالثها: قوله: رزقاً إشارة إلى كونه منعماً ليكون تكذيبهم في غاية القبح فإنه يكون إشارة بالمنعم وهو أقبح ما يكون.

فصل

قال: «تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» فقيّد العبد بكونه منيباً، لأنّ العبودية حصلت لكل أحد غير أن المنيب يأكل ذاكراً شاكراً للإنعام وغيره يأكل كما تأكل الأنعام، فلم يخصص بقيدٍ[١].

قوله: «فَأَحْيَيْنَا بِهِ» أي بالماء و «مَيْتاً» صفة لـ «بَلْدَةً» ولم يؤنث[٢] حملاً على معنى المكان[٣]. والعامة على التخفيف. وأبو جعفر وخالد بالتَّثْقِيلِ[٤].

فإن قيل: ما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله: «وآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ» حيث أثبت (الهاء)[٥] هناك؟

فالجواب: أن الأصل في الأرض الوصف فقال الميتة، لأن معنى الفاعلية ظاهرٌ هناك والبلدة الأصل فيها الحياة لأن الأرض إذا صارت حية صارت آهلة وأقام بها القوم وعَمَرُوهَا فصارت بلدة فأسقط الهاء لأن معنى[٦] الفاعلية ظاهر فيثبت[٧] فيه الهاء، وإذا كان بمعنى الفاعل لم يظهر لا يثبت فيه الهاء، ويحقق[٨] هذا قوله: ﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ﴾ [سبأ: ١٥] حيث أثبت الهاء حيث ظهر معنى الفاعلية ولم يثبت حيث لم يظهر[٩].

قوله: «كَذَلِكَ الْخُرُوجُ» أي من القبور أي كالإحياء الخروج.

فإن قيل: الإحياء يشبه به الإخراج لا الخروج؟

فالجواب: تقديره أحيينا به بلدةً ميْتاً فتشققت وخرج منها النبات كذلك تَتَشققُ ويخرج منها الأموات.

قال ابن الخطيب: وهذا يؤكد قولنا: إن الرَّجْعَ بمعنى الرجوع في قوله: «ذلك رجع بعيد»؛ لأنه تعالى بين لهم ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي لناسبهُ أن يقول: كذلك الإخراج فلما قال: كذلك الخروج فهم أنهم أنكروا الرجوع فقال: كذلك الرجوع والخروج[١٠].

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير الإمام ٢٨/ ١٥٨. (٢) أي الميت.

(٣) ولو قال: ميتة لجاز قاله القرطبي في الجامع ١٧/ ٧.

(٤) وهي شاذة.

(٥) وهي شاذة ذُكِرَتْ في البحر ٨/ ١٢٢ ومختصر ابن خالويه ١٤٤ والإتحاف ٣٩٨. وما بين القوسين سقط من (ب) وفي الرازي: التاء وليس الهاء.

(٦) في (ب) نص. (٧) وفيها تنبت.

(٨) وفيها: وتحقيق. (٩) و (١٠) وانظر الرازي ٢٨/ ١٦٠.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح...﴾ الآية ذكر المكذبين تذكيراً لهم بحالهم وأنذرهم بإهلاكهم، وفيه تسلية للرسول، وتنبيه بأن حالَهُ كحال من تقدمه من الرسل كُذبوا وصَبَرُوا فأهلك الله مكذّبيهم ونصرهم. والمراد بأصحاب الرَّسِّ قيل: هم قوم شعيب، وقيل: الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى وهم من قوم عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقيل: هم أصحاب الأخدود[١] والرس إمَّا موضع نسبوا إليه، أو فَعْل وهو حَفْرُ البئر، يقال رسَّ إذا حفر بئراً[٢]. وقد تقدم في الفرقان[٣]. وقال ههنا: «قوم نوح»، وقال: «إخوان لوط»؛ لأن لوطاً كان مرسلاً إلى طائفة من قوم إبراهيم هم معارف لوط، ونوح كان مرسلاً إلى خلْق عظيم، وقال: «فرعون» ولم يقل: «قوم فرعون»، وقال: «قوم تبع»؛ لأن فرعون كان هو المُعتبر، المستبدّ بأمره، وتبَّع كان معتضداً بقومه فجعل الاعتبار لفرعون وخصه بالذكر. وتبع هو تبع الحِمْيَرِيّ، واسمه سعد أبو كرب. قال قتادة: ذم الله قوم تبع ولم يذمه[٤] وتقدم ذكره في سورة الدخان.

قوله: «الأَيْكَة» تقدم الكلام عليها في الشعراء[٥]. وقرأ ههنا لَيْكَةَ ـ بزنة ليلة ـ أبو جعفر وشيبةُ[٦]، وقال أبو حيان: وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة ونافع الأيكة ـ بلام التعريف ـ والجمهور لَيْكَة[٧]. وهذا الذي نقله غفلة منه بل الخلاف المشهور إنما هو في سورة الشعراء و «ص» كما تقدم تحقيقه وأما هنا فالجمهور على لام التَّعرِيْف[٨].

قوله: «كُلٌّ» التنوين عوض عن المضاف إليه[٩]. وكان بعض النحاة يُجيزُ (حَذْفَ)[١٠] تنوينها وبناءها على الضم كالغاية نحو: قَبْلُ وبَعْدُ. واللام في الرسل قيل

---

(١) انظر البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٢٣٤ و ٢٣٥ والقرطبي في الجامع ١٧/ ٨ وتفسير الفخر الرازي ٢٨/ ١٦١.

(٢) لسان العرب لابن منظور «رسس» ١٦٤١.

(٣) عند قوله تعالى: ﴿وعاداً وثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً﴾ من الآية ٣٨.

(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ١٦١ والبغوي ٦/ ٢٣٤.

(٥) وقد تحدثت في سورة «ص» وحققت آية الشعراء من خلال الحديث في سورة «ص».

(٦) البحر المحيط ٨/ ١٢٢.

(٧) المرجع السابق.

(٨) وهذا ما أقره صاحب الإتحاف ٣٩٨.

(٩) وهو أحد أقسام التنوين مثل قوله: «وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ».

(١٠) ما بين القوسين سقط من (أ) الأصل. ويقصد المؤلف ببعض النحاة مُحمّد بن الوليد. وهو من قدمَاء نحاة مصر أجاز أن يحذف التنوينُ من كلّ جملة غاية ويبنى على الضم كما يبنى قبلُ وبعدُ. وانظر البحر المحيط ٨/ ١٢٢.

لتعريف الجنس وهو أن كل واحد كذب جميع الرسل وذلك على وجهين:

أحدهما: أن المكذب للرسول مكذب لكل الرّسل.

وثانيهما: أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية[١].

قوله: «فَحَقَّ وَعِيدِ» أي وجب لهم عذابي أي ما أوعد الله تعالى من نُصرة الرسل عليهم وإهلاكهم.

قوله تعالى: ﴿أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾﴾

قوله: «أَفَعَيِينَا» العامة على ياء مكسورة بعدها ياء ساكنة. وقرأ ابنُ أبي عَبْلَةَ أفعُيِّنا[٢] بتشديد الياء من غير إشباع، وهذه القراءة على إشكالها قرأ بها الوليدُ بن مسلم وأبو جعفر وشيبةُ ونافعٌ في رواية[٣]. وروى ابن خالويه عن ابن عبلة أَفَعُيِّينَا كذلك، لكنه أتى بعد الياء المشددة بأخرى ساكنة[٤] وخرجها أبو حيان[٥] على لغة من يقول في عَيِيَ عَيَّ وفي حَيِيَ حَيَّ بالإدغام. ثم لما أسند هذا الفعل وهو مدغم اعتبر لغة بكرِ بْنِ وائل وهو أنهم لا يفكون الإدغامَ في مثل هذا إذا أسندوا ذلك الفعل المدغم لتاء المتكلم ولا إحدى أخواتها التي تسكن لها لام الفعل فيقولون في رَدّ ردّت وردّنا، قال: وعلى هذه اللغة تكون التاء مفتوحة[٦]. ولم يذكر توجيه القراءة الأخرى. وتوجيهها أنها من عَيَّا يُعَيِّي كَحلَّى يُحَلِّي.

فصل

ومعنى أفعيينا بالخلق الأول أي أَعَجَزْنَا حين خلقناهم أولاً فتعبنا بالإعادة. وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث، ويقال لكل من عجز عن شيء عَيِي بِهِ.

«بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ» أي شك «مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» وهو البعث. والمراد بالخلق الأول قبل

---

(١) ويجوز أن تكون لتعريف العهد أي أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل. وانظر الرازي ٢٨/ ١٦١.

(٢) في (ب) أفعيينا تحريف.

(٣) نقله أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٣ عن الهُذَليّ صاحب القراءات الخمسين. وهي شاذة. ولم أجدْ هذه القراءة إلا في البحر لصاحبه أبي حيان.

(٤) مختصر ابن خالويه ١٤٤.

(٥) قال: وفكرت في توجيه هذه القراءة إذ لم يذكر أحد توجيهها فخرجتها على لغة من أدغم الياء في الياء في الماضي فقال: عَيّ وحيّ، فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظّم نفسه ولم يفك الإدغام فقال عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل يَقُولُونَ في رَدَدْتُ ورَدَدْنا: ردْت وردّنا، فلا يفكون. وانظر البحر ٨/ ١٢٣.

(٦) المرجع السابق.

خلقهم ابتداء لقوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]. وقيل: هو خلق السموات لأنه هو الخلق الأول فكأنه تعالى قال: ﴿أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ﴾ ثم قال: «أَفَعَيِينَا» بهذا، ويؤيدهُ قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ [الأحقاف: ٣٣] وقال بعد هذه الآية: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ» وعطفه بحرف الواو على ما تقدم من الخلق، وهو بناء السموات، ومدّ الأرض، وتنزيل الماء وإنبات الحبّ[١].

فصل

عطف دلائل الآفاق بعضها على بعض بحرف الواو فقال: «وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً»، ثم في الدليل النفسيّ ذكر حرف الاستفهام، والفاء بعده إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس، وهذا من جنس، فلم يجعل هذا تبعاً لذلك، ومثل هذا مراعى في سورة «يس» حيث قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ﴾[٢] [يس: ٧٧].

فإن قيل: لِمَ لَمْ يعطف الدليل الآفاقيّ ههنا كما عطفه في سورة يس؟

فالجواب ـ والله أعلم ـ أن ههنا وُجِدَ منهم استبعاد بقولهم: «ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ» فاستدل بالأكبر وهو خلق السموات، ثم نزل كأنه قال: لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل في أنفسهم دليل جواز إرْشادِهِمْ لا ليدفع استبعادهم فبدأ بالأدْنَى وارتقى إلى الأعْلى.

فصل

في تعريف «الخلق الأول» وتنكير «خلق جديد» وجهان:

الأول: أن الأول عرفه كل أحد و «الخلق الجديد» لم يعرفه كل أحد ولم يعلم كيفيته ولأنَّ الكلام عنهم وهم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد.

الثاني: أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجه كأنهم قالوا: أيكون لنا خلق على وجه إنكار الإله بالكلية[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾.

قوله: «وَنَعْلَمُ» خبر مبتدأ مضمر تقديره: ونَحْنُ نَعْلَمُ، والجملة الاسمية حينئذٍ حالٌ[٤]. ولا يجوز أن يكون هو[٥] حالاً بنفسه، لأنه مضارع مثبت باشرته الواو، وكذلك قوله: «ونحن أقرب»[٦].

---

(١) انظر البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٣٥ والرازي في التفسير الكبير ٢٨/ ١٦١ و ١٦٢.

(٢) وانظر تفسير الرازي السابق.

(٣) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ١٦١ و ١٦٢.

(٤) قاله العبكري في التبيان ١١٧٤.

(٥) فعل «نعلم».

(٦) فهي حالية برمتها.

فصل

إذا قلنا: بأن الخلق الأول هو خلق السموات فهذا ابتداء استدلال بخلق الإنسان، وإذا قلنا: بأن الخلق الأول هو خلق الإنسان فهذا تتميم للاستدلال بأن خلق الإنسان أول مرة، وقوله «وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ» أي يحدث به قلبه، ولا يخفى علينا سرائره وضمائره «ونَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» لأن أبعاضه تحجب بعضها بعضاً ولا يحجب علمَ الله شيءٌ، وهذا بيان لكمال علمِهِ[١].

قوله: «مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» كقولهم: مَسْجِدُ الْجَامِعِ، أي حبل العِرْقِ الوَرِيدِ[٢]. أو لأنَّ الحبل أعم فأضيف للبيان نحو: بعيرُ سَانِيَةٍ[٣] أو يراد: حبل العاتق[٤] فأضيف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لأنهما في عضو واحد[٥]. قال البغوي: حبل الوريد عرق العُنُق وهو عرق بين الحُلْقُوم والعِلْبَاوَيْنِ تتفرق في البدن، والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين[٦]. والوريد إما بمعنى الوارد وإما بمعنى الوُرُود. والوريدُ عرق كبير في العنق. فقال: إنهما وَرِيدان. قال الزمخشري: عرقان مُكْتَنِفَان بصفحتي العُنُق في مقدّمهما يتصلان بالوتين يردان من الرأس إليه يسمى وريداً لأنَّ الروح ترد إليه[٧] وأنشد:

٤٥١٠ ـ كَأَنَّ وَرِيدَيْهِ رِشَاءَا خُلَّبِ[٨]

وقال أبْرَمُ[٩]: هو نهر الجسد وفي القلب الوتين، وفي الظهر الأبهر، وفي الذراع والفخذ الأكحل واللسان وفي الخنصر الأسلم.

قوله: «إِذْ يَتَلَقَّى» ظرف لـ «أَقْرَب» ويجوز أن يكون منصوباً باذْكُرْ[١٠]. والمعنى إذ

---

(١) الرازي المرجع السابق ٢٨/ ١٦٢.

(٢) فيجوز فيه ما جاز في مسجد الجامع هل أضيف إلى نفسه أو إلى مقدر.

(٣) من معاني السانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها وقال الليث: السانية وجمعها السواني ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. انظر لسان العرب «سنا» ٢١٢٩، فكأن البعير أخص أضيف إلى الأعم وهو السانية.

(٤) وهو ما بين المنكب والعنق مذكر وقد أنث وليس بثَبْتٍ. اللسان «عنق» ٢٨٠٠.

(٥) كما قالوا: حبل العلباء مثلاً وانظر الكشاف ٤/ ٦ والبحر ٨/ ١٢٣.

(٦) معالم التنزيل له ٦/ ٢٣٥. (٧) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق.

(٨) رجز لرؤبة وهو في ملحقات ديوان رؤبة والكتاب ٣/ ١٦٤ و ١٦٥، وابن يعيش ٨/ ٧٢ والمقتضب ١/ ٥٠ والإنصاف ١٩٨ واللسان «خلب» والبحر ٨/ ١١٢٩ والتصريح ١/ ٢٣٤ والكشاف ٤/ ٦ وشرح شواهده، والرشاء الحبل؛ والخُلْب بالضم الليف، والرواية الأعلى رواية الكشاف بالتثنية وقبل الشطر: ومُعْتَدٍ فَظٍّ غَلِيظِ القَلْبِ. وبعده: غادرته مجدلاً كالكَلْبِ.

(٩) كذا في النسختين ولعله إبراهيم أي النخعي.

(١٠) ذكره البحر ٨/ ١٢٣.

يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه.

قوله: «عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ» أي أحدهما عن يَمِينه والآخر عن شماله فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. وقوله: «قَعِيدٌ» أي قاعد، فيجوز أن يكون مفرداً على بابه، فيكون بمعنى مُقَاعِد كخَلِيطٍ بمعنى مخالط. وفيه لطيفة، وهي أن الله تعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المخالط لأجزائه الداخل في أعضائه والملك متنح عنه فيكون علمنا[١] به أكمل من علم الكاتب، أو يكون عدل من فاعل إلى فعيل مبالغة كعليم[٢]. وجوز الكوفيون أن يكون فعيلٌ واقعاً موقع الاثنين أراد قعوداً كالرسوب يجعل للاثنين والجمع كما قال تعالى في الاثنين: ﴿فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٦]. وقال المبرد: الأصل: عن اليمين قعيد وعن الشمال، فأخر عن موضعه[٣]، وهذا لا يُنَحِّي من وقوع المفرد موقع المثنى، والأجود[٤] أن يدعى حذف إما من الأول أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وإما من الثاني فيكون قعيد الملفوظ به للأول. ومثله قوله:

٤٥١١ ـ رَمَانِي بِأَمْرِ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِيئاً وَمِنْ أَجْلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي[٥]

قال المفسرون: أراد بالقعيد اللازم الذي لا يبرح لا القائم[٦] الذي هو عند القائم. وقال مجاهد: القَعِيدُ: الرصيد.

قوله: «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ» أي ما يتكلم من كلام فيلقيه أي يرميه من فيه «إلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» حافظ حاضر. وقرأ العامة «يَلْفِظُ» بكسر الفاء. ومحمد بن (أبي)[٧] مَعْدَان[٨] بفتحها[٩]. وَ «رَقِيبٌ عَتِيدٌ» قيل: هو بمعنى رقيبان عتيدان أينما كان. قال الحسن (رضي الله عنه)[١٠] إن الملائكة يجتنبون الإنسان على حالتين عند غَائِطِهِ، وعند جَمَاعِهِ. وقال مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه

---

(١) في الرازي: علنا. (٢) وانظر البحر المحيط ٨/ ١٢٣.

(٣) اتساعاً وحذف الثاني لدلالة الأول عليه وانظر القرطبي ١٧/ ١٠.

(٤) وهذا اختيار أبي حيان في البحر المحيط ٨/ ١٢٣.

(٥) البيت من الطويل وهو مختلف فيه في نسبته فقد نسبه صاحب اللسان للأزرق بن طرفة الفراصي. والطَّويّ البئر المطوية بالحجارة ورماني قذفني بأمر أكرهه. وقد نسبه سيبويه إلى ابن أحمر والشاهد: حذف خبر والدي أي كنت منه بريئاً ووالدي بريء لدلالة الأول عليه وما أكثره، وانظر الكتاب ١/ ٧٥، والهمع ١/ ١١٦ والبحر ٨/ ١٢٢ واللسان «جول».

(٦) في (ب) وهو الأصح القاعد. (٧) زيادة من (ب).

(٨) ولم أعثر على ترجمة له.

(٩) في مختصر ابن خالويه نلفظ بفتح النون التعظيمية وكسر الفاء ولعله سهو من المحقق للكتاب انظر المختصر ١٤٤.

(١٠) زيادة من (ب).

ويُوزَرُ فيه. وقال الضحاك: مَجلِسُهُمَا تحت الشعر على الحَنَك ومثله عن الحسن يعجبهُ أن ينظف عَنفَقَتَه[١]. وروى أبو أُمامة قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ كاتب الحسنات على يمين الرَّجل وكاتِبُ السَّيئات على يسار الرَّجُلِ وَكَاتِبُ الْحَسَنَاتِ أَمِينٌ عَلَى كَاتِبِ السَّيِّئاتِ، فَإِذَا عَمِلَ حَسَنةً كَتَبَهَا صَاحِبُ الْيَمِينِ عَشْراً، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً قَالَ صَاحِبُ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ: دَعْهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يُسَبِّحُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ.

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾﴾

قوله: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ» أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتجلب على عقله[٢].

قوله: «بالْحَقِّ» يجوز أن تكون الباء للحال[٣] أي مُلْتَبسةً بالحقّ والمعنى بحقيقة الموت، ويجوز أن تكون للتعدية[٤] والمراد منه الموت فإنه حق كأن شدة الموت تحضر الموت، يقال: جاء فلان بكذا أي أحضره، وقيل: بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعَيَان. وقيل: بما يَؤُول إليه أمر الإنسان من السعادة والشقاوة[٥].

وقرأ عبد الله: سَكَرَاتُ[٦].

ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحيد أي تميل، من حَادَ عن الشيء يَحِيدُ حُيُوداً وحُيُودَةً وحَيْداً. وقال الحسن: تهرب، وقال ابن عباس ـ (رضي الله[٧] عنهما ـ) تكره وأصل الحَيْدِ: الميلُ، يقال: حُدْتُ عن الشيء أَحِيدُ حَيْداً ومَحِيداً إذا مِلْت عنه[٨]، و «ذلك» يحتمل أن يكون إشارة إلى الموت وأن يكون إشارة إلى الحق[٩]. والخطاب قيل مع النبي ـ ﷺ ـ. قال ابن الخطيب: وهو مُنْكَر، وقيل: مع الكافر. وهو أقرب. والأقْوى أن يقال: هو خطاب عامٌّ مع السامع[١٠].

---

(١) قيل: هي ما بين الشفة السفلى والذقن منه لخفة شعرها. وقيل: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى كأن عليها شعراً ولم يكن. وقيل غير ذلك. انظر اللِّسان والصِّحَاح «عنفق».

(٢) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٣٥ و ٢٣٦.

(٣) قاله العكبري في التبيان ١١٧٥ وسبقه الزمخشري في الكشاف ٤/ ٧.

(٤) قاله الكشاف المرجع السابق. (٥) ذكر هذه المعاني في مرجعه السابق.

(٦) وهي نفس قراءة أبي بكرٍ. وانظر الكشاف السابق والبحر ٨/ ١٢٤.

(٧) زيادة من (أ). (٨) البغوي المرجع السابق.

(٩) هذا قول الرازي في تفسيره ٢٨/ ١٦٤. (١٠) المرجع السابق.

قوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ» عطف على قوله: «وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ» يعني نفخة البعث «ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ» الذي وعد الكفار أن يعذبهم فيه. قال الزمخشري: «ذلك» إشارة إلى المصدر الذي هو قوله: «وَنُفِخَ» أي وقت ذلك النفخ يوم الوعيد[١]. قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف؛ لأن «يوم» لو كان منصوباً لكان ما ذكره ظاهراً، وأما رفع «يوم» فيفيد أن ذلك نفس اليوم، والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما يكون في الزمان.

فالأولى أن يقال: «ذلك» إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله: «ونفخ» لأن الفعل كما يدل على المصدر يدل على الزمان فكأنه قال تعالى: ذلك الزمان يوم الوعيد، والوعيد هو الذي أَوْعَدَ به من الحَشر، والمجازاة[٢].

قوله: «وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ» قيل: السائق هو الذي يسوقه إلى الموقف ومنه إلى مقعده، والشهيدُ هو الكاتب. والسائق لازم للبرِّ والفَاجِرِ، أما البَرُّ فيساق إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار، قال تعالى: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ . . . وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ﴾ [الزمر: ٧١ ـ ٧٣]، والشهيد[٣] يشهد عليها بما عملت. قال الضحاك: السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل، وهي رواية العَوْفي عن ابن عباس. وقيل: هما جميعاً من الملائكة.

قوله: «مَعَهَا سَائِقٌ» جملة في موضع جر صفة «لِنَفسٍ» أو في موضع رفع صفة «لكُلّ» أو في موضع نصب حالاً من «كُلّ»[٤]. والعامة على عدم الإدغام في «معها» وطلحة على الإدغام[٥] «مَحَّا» بحاءٍ مشددة، وذلك أنه أدغم العين في الهاء[٦]، ولا يمكن ذلك فقلبت الهاء حاء ثم أدغم فيها العين فقلبها حاءً. وسمع: ذَهَبَ مَحُمْ أي معهم[٧]. وقال الزمخشري: ومحل «مَعَهَا سَائِقٌ» النصب على الحال من «كُلّ»؛ لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم المعرفة[٨]. وأنحى عليه أبو حيان وقال: لا يقولُ هذا مبتدئٌ في النحو، لأنه لو نعت «كُلُّ نَفْسٍ» مَا نعت إلا بالنكرة[٩]. قال شهاب الدين: وهذا منه غير مرض إذ يعلم أنه لم يرد حقيقة ما قاله[١٠].

---

(١) الكشاف ٤/ ٧.

(٢) قاله في تفسيره الكبير ٢٨/ ١٦٤ المرجع السابق.

(٣) البغوي والخازن ٦/ ٢٣٦.

(٤) وجازت الحالية من (كل) النكرة لما فيه من العموم والتقدير: يقال له: لقد كنت وذكر على المعنى. قاله العكبري بإعراباته تلك في التبيان ١١٧٥.

(٥) وهي شاذة انظر البحر ٨/ ١٢٤.

(٦) لأن الحرفين يخرجان من الحلق.

(٧) كذا قال أبو حيان في البحر المرجع السابق.

(٨) الكشاف ٤/ ٧.

(٩) البحر المرجع السابق.

(١٠) قاله في دره المصون مخطوط مكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١٠٨.

قوله: «لَقَدْ كُنْتَ» أي يقال له: لَقَدْ كُنْتَ، والقول إما صفة أو حال. والعامة على فتح التاء في «كُنْتَ» والكاف في «غِطَاءَكَ» و «بَصَرَكَ» حملاً على لفظ «كل» من التذكير[١]. والجَحْدَريّ: كُنْتِ بالكسر مخاطبة للنفس. وهو وطلحة بن مصرف: «عَنْكِ غَطاءَكِ فَبَصَرُكِ» بالكسر مراعاة للنفس أيضاً[٢]. ولم ينقل صاحب اللوَّامح[٣] الكسر في الكاف عن الجَحْدَري، وعلى كل فيكون قد راعى اللفظ مرةً والمعنى أُخْرَى[٤].

فصل

والمعنى «لقد كنت في غفلة من هذا» اليوم فكشفنا عنك الذي كان في الدنيا وعلى قلبك وسمعك وبصرك «فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» نفاذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. وقال مجاهد: يعني نظرك على لسان ميزانك حيث توزن حسناتكَ وسيِّئَاتُكَ. والمعنى أزلنا غَفْلَتَك عنك فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليلاً.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُۥ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ قيل: المراد بالقرين: الملك الموكل به وهو القعيد والشهيد الذي سبق ذكره «هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ» يريد كتاب أعماله معدٌّ محضَرٌ. وقيل: المراد بالقرين الشيطان الذي زين له الكفر والعصيان بدليل قوله: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [فصلت: ٢٥] وقال: ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦] وقال تعالى: ﴿فَبِئْسَ الْقَرِينُ﴾ [ق: ٣٨] فالإشارة بهذا السَّوْق إلى المرتكب للفجور والفسوق. والقعيد معناه المعتد[٥] الناد ومعناه أن الشيطان يقول: هذا العاصي شيء هو عندي معتد[٦] لجهنم أعتدته لها بالإغواء والإضلال[٦].

قوله: «هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ» يجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة و «عتيد» صفتها و «لَدَيَّ» متعلق بعَتِيدٍ أي هذا شيء عتيدٌ لدي أي حاضر عندي ويجوز على هذا أن يكون «لَدَيَّ» وصفاً لـ «ما» و «عتيد» صفة ثانية، أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عتيدٌ، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي و «لَدَيّ» صلتها ولَدَيَّ[٧] خبر الموصول والموصول وصلته خبر الإشارة[٨] ويجوز أن تكون «ما» بدلاً من هذا موصولة كانت أو موصوفة

---

(١) انظر التبيان ١١٧٥.
(٢) قراءتان شاذتان نقلها المختصر ١٤٤ والبحر المحيط ٨/ ١٢٥.
(٣) وهو أبو الفضل الرازي. وتقدم التعريف به.
(٤) البحر المحيط المرجع السابق.
(٥) في (ب) كذلك وفي الرازي: المعد معد.
(٦) وانظر الرازي ٢٨/ ١٦٥.
(٧) الأصح كما في (ب) عتيد.
(٨) وهو هذا.

بـ «لَدَيَّ» و «عتيد» خبر «هذا»[١]. وجوز الزمخشري في «عتيد» أن يكون بدلاً أو خبراً بعد خبر أو خبَر مبتدأ محذوف[٢]. والعامة على رفعه، وعبد[٣] الله نصبه حالاً[٤]. والأجود حينئذ أن تكون «ما» موصولة؛ لأنها معرفة والمعرفة يكثر مجيء الحال منها[٥]. قال أبو البقاء: «ولو جاز ذلك في غير القرآن لجاز نصبُهُ على الحال»[٦] كأنَّه لم يطلعْ عليها قراءةً.

قوله: «أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ» اختلفوا هل المأمور واحد أو اثنان؟ فقيل: واحد. وإنما أتى بضمير الاثنين دلالةً على تكرير الفعل كأنه قيل: أَلْقِ أَلْقِ[٧]. وقيل: أراد أَلْقِيَنْ بالنون الخفيفة، فأبدلها ألفاً إجراءً للوصل مُجْرَى الوقف[٨]، ويؤيده قراءة الحسن (ـ رضي الله عنه[٩] ـ) أَلْقِيَنْ بالنون[١٠]. وقيل: العرب تخاطب الواحد مخاطبةَ الاثنين تأكيداً كقوله:

٤٥١٢ ـ فَإِنْ تَزْجُرَانِي يَا ابْنَ عَفَّانَ أَنْزَجِرْ وَإِنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضاً مُمَنَّعَا[١١]

وقال آخر:

٤٥١٣ ـ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: لاَ تَحْبِسَانَا بِنَزْعِ أُصُولِهِ واجْدَزَّ شِيحَا[١٢]

---

(١) قال بهذا الإعراب كله أبو البقاء في التبيان ١١٧٥ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٣٢٠.
(٢) قال: . . . وإن جعلتها موصولة فهو بدل أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف الكشاف ٤/ ٧.
(٣) هو ابن مسعود.
(٤) شاذة قال بها في كتابه أبو حيان ٨/ ١٢٦، وابن خَالَوَيْهِ في المختصر ١٤٤.
(٥) البحر المحيط المرجع السابق. (٦) التبيان ١١٧٥.
(٧) وهو رأي العكبري في مرجعه السابق ومشكل إعْرَاب القرآن ٢/ ٣٢١ وهو رأي المبرد ونقله عنه أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٦.
(٨) المرجع السابق. (٩) زيادة من (أ).
(١٠) فهو فعلُ أمر مبنيٌّ على الفتح لاتصاله بالنون الخفيفة. وانظر المختصر ١٤٤ والبحر السابق والكشاف ٨/ ٤.
(١١) نسبهُ الفراء في المعاني ٣/ ٧٨ لأبي ثَرْوَان. وهو من الطويل ورواه: وإن، وانزجر، وروي في أصول القرطبي: تدعواني بدل: تدعاني والرواية الأخيرة هي المشهورة، وإن كانت الأولى لا تخلّ بوزن البيت. والشاهد في تزجراني وتَدَعَانِي فعلان بهما ألف التثنية رغم أن الخطاب للواحد وهو ابن عفان. وقال عن هذا الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين. وقد تقدم.
(١٢) من الوافر ونسب إلى يزيد بن الطِّثرية. والصحيح أنه لمضرس بن ربعيّ الأسديّ وروي: لا تحبسنّا بنون التوكيد الشديدة، ولا تحبسني ولنزع واحذر، وأراد بالصاحب من يحتطب له بدليل رواية: وقلت لحاطبي، والجزّ القطع وأصله في الصوف. والشّيح نبات كثير الأنواع طيب الرائحة يقوي طبخ اللحم سريعاً. وانظر البيت في معاني الفراء ٣/ ٧٨ وشرح ابن يعيش للمفصل ١٠/ ٤٩، وشرح شواهد الشافية ٤٨١ وتأويل مشكل القرآن ٢٢٤ والأشموني ٤/ ٣٣٢ واللسان جزر ومجمع البيان ٩/ ٢١٨ والصّاحبيّ ١٤٠ والصُّحَاح «جزر». وشاهده كسابقهِ في مخاطبة ومعاملة المفرد معاملة المثنى في الخطاب. وهذا فصيح.

وتقول العرب: ويحك[١] ازجِلاَهَا وازْجُرَاهَا وخُذاها للواحد. قال الفراء: وأصل ذلك أن أدنى أعوانِ الرجل في إبله وغنمه وسفره اثنان فجرى كلام الواحد على صاحبه، ومنه قولهم في الشعر: خليليَّ[٢]. وقال الزجاج: هذا أمر السائق والشهيد[٣]. وقيل: للمتلقين.

قوله: «كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ» الكفار يحتمل أن يكون من الكُفْر فيكون بمعنى شديد الكفر لأن الشديدِ في اللفظ بدل على شدة في المعنى، ويحتمل أن يكون من الكُفْران فهو المنكر نعم الله مع كثرتها. و «العنيدُ» فعيل بمعنى فاعل من عَنِدَ عُنُوداً[٤]، ومنه العِنَادُ[٥]. والمعنى عاصٍ معرض عن الحق. قال عكرمة ومجاهد: مجانبٍ للحق ومعاندٍ لله[٦].

قوله: «مَنَّاعٍ للخير» أي كثير المنع للمال[٧] والواجب من الزَّكاة وكُلّ حق واجب في ماله هذا إذا قلنا إن الكفار هو المنكر نعم الله تعالى. وإن قلنا: هو من الكفر فهو الذي أنكر دلائل وحدانية الله تعالى مع قوّتها وظهورها، فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الحق الواضح فهو مناع شديد المنع من الإيمان فهو مناع للخير وهو الإيمان الذي هو خَيْرٌ محض، كأنه يقول: كفر بالله ولم يقتنع[٨] بكفره، حتى مَنَعَ الخير من الغَيْر.

قوله: «مُعْتَدٍ» فإن فسرنا المَنَّاع بمنَّاع الزكاة فمعناه لمن يؤدِّ الواجب وتعدى ذلك حتى أخذ الحرام أيضاً بالرِّبا كما كان عادة المشركين، وإن كان المنّاع بمعنى منع الإيمان فكأنه يقول: مَنَعَ الإيمان ولم يقنع به حتى تعداه، وأهان مَنْ آمَن، وآذاهُ، وأعان من كفر فَآوَاهُ[٩]. قال المفسرون: هو الظالم الذي لا يُقرُّ بتوحيد الله تعالى.

وقوله: «مُرِيبٍ» أي شاكٌ في التوحيد. ومعناه دخل في الرَّيْب، وقيل: موقع للغير في الريب بإلقاء الشُّبَه[١٠]. وإن قيل: بأن المنَّاع مَنَّاعُ الزكاة فمعناه لا يعطي الزكاة لأنه في رَيْبٍ من الآخرة والثواب. قال ابن الخطيب: وفيه ترتيب آخر وهو أن يُقَالَ: هذا بيان أحوال الكافر بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الرَّسُول وإلى اليوم الآخر[١١]. فقوله: «كَفَّار عَنيد» إشارة إلى حَالِهِ مَعَ اللَّهِ يكفر به ويعاند آياته. وقوله: «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ»، إشارة إلى حَالِهِ مع الرسول يمنع الناس اتّباعَهُ ومن الإنفاق على مَنْ عنده وبتعدَّى بالإيذاء وقوله: «مريب» إشارة إلى حاله بالنسبة إلى اليوم الآخر يَرْتَاب فيه ولا يظن أن الساعة قائمةٌ.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ﴾ إلى غير ذلك

---

(١) في القرطبي: ويلك.
(٢) معاني الفراء ٣/ ٧٨.
(٣) قال: الوجه عندي أن يكون أمر الملكين انظر معاني القرآن وإعرابه له ٥/ ٤٥.
(٤) قاله الرازي ٢٨/ ١٦٥ و ١٦٦.
(٥) القرطبي ١٧/ ١٦ ـ ١٧.
(٦) في الرازي: المال الواجب.
(٧) في (ب) يقنع.
(٨) في الرازي المرجع السابق: «وآواه».
(٩) البغوي ٦/ ٢٣٦.
(١٠) الرازي المرجع السابق.
(١١) الرازي ٢٨/ ١٦٧ و ١٦٨ السابق.

يوجب أن يكون الإلقاءُ خاصاً بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرها والكفر وحده كاف في إثبات الإلقاء في جهنم؟

فالجواب: أن قوله: «كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ» ليس المراد منه الوصف المميز كما يقال: أعطِ العالم الزاهدَ بل المراد الوصف المبين لكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل المدح أو على سبيل الذم كقولك: هَذَا حَاتِمٌ السخيُّ. فقوله: «كل كفار عنيد» معناه أن الكافر عنيد ومناع للخير؛ لأن آياتِ الوحدانية ظاهرةٌ ونِعَمَ الله على عباده وافرة وهو مع ذلك عنيد ومناع للخير، لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يَمْنَعُ، ومُرِيب لأنه يرتاب في الحَشْر، وكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات[١].

قوله: «الَّذِي جَعَلَ» يجوز أن يكون منصوباً على الذَّمِّ، أو على البدل من «كُلَّ» وأن يكون مجروراً بدلاً من «كَفَّارٍ»، أو مرفوعاً بالابتداء والخبر «فَأَلْقِيَاهُ»[٢]. قيل: ودخلت الفاء لشبهِهِ بالشرط، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي هو الذي جعل، ويكون «فَأَلْقِيَاهُ» تأكيداً[٣].

وجوز ابن عَطِيَّة أن يكون صفة «لِكَفَّارٍ»؛ قال: من حيث يختص «كفار» بالأوصاف المذكورة فجاز وصفه لهذه المعرفة[٤]. وهذا مردودٌ. وقرىء بفتح التَّنوين[٥] في «مُرِيب» فراراً من تَوَالي أَرْبع متجانساتٍ[٦].

قوله تعالى: ﴿۞ قَالَ قَرِينُهُۥ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُۥ وَلَٰكِن كَانَ فِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا۟ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾﴾

قوله: «قَالَ قَرِينُهُ» جاءت هذه بلا واو؛ لأنها قصد بها الاستئناف كأن الكافر قال: ربِّ هُو أطغاني فقال قرينه: مَا أَطْغَيْتُهُ بخلاف التي قبلها فإنها عطفت على ما قبلها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول أعني مجيء كل نفس مع المَلَكَيْن وقول قرينه ما قال[٧]. قال ابن الخطيب: جاءت هذه بلا واو وفي الأولى بالواو العاطفة لأن في الأولى إشارة وقعت إلى معنيين مجتمعين، فإن كل نفس في ذلك الوقت يجيء معها سائقٌ وشهيد فيقول الشهيد ذلك القول، وفي الثاني لم يوجد هناك معنيان مجتمعان حتى يذكر بالواو، فإن الفاء في قوله: «فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ» لا يناسب قوله: «قَالَ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ» فليس هناك مناسبة مقتضية للعطف بالواو.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ١٢٦.
(٢) السابق.
(٣) نقله في المرجع السابق.
(٤) لأن النكرة لو وصفت بأشياء كثيرة لم يجز أن تُوصفَ بالمعرفة.
(٥) لا أعرف لمن هذه القراءة وذكرها صَاحب التبيانِ ١١٧٦.
(٦) الكَسَرَات والياء.
(٧) البحر ٨/ ١٢٦.

فصل

هذا جواب لكلام مقدر، كأن الكافر حين يلقى في النار يقول: ربنا أطغاني شَيْطَانِي، فيقول الشيطان: ربنا ما أطغيته بدليل قوله تعالى: ﴿لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴾؛ لأن المخاصمة تستدعي كلاماً من الجانبين ونظيره قوله تعالى في سورة «ص»: ﴿قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ﴾ [ص: ٦٠] إلى قوله: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ﴾[١] [ص: ٦٤]. قال الزمخشري: وهذا يدل على أن المراد بالقرين في الآية المتقدمة هو الشيطان لا الملك الذي هو شهيد وقعيدٌ[٢]، وعلى هذا فيكون قوله: «رَبَّنَا مَا أطغيته»، مناقضاً لقوله: أعتدته.

قال ابن الخطيب: وللزمخشري أن يُجِيبَ بوجهين:

أحدهما: أن يقول: (إن قول)[٣] الشيطان: أعتدته بمعنى زَيَّنْتُ له.

والثاني: أن تكون الإشارة إلى حالين، ففي الحالة الأولى أنا فعلت به ذلك إظهاراً للانتقام مِنْ بني آدم وتصحيحاً لقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] ثم إذا رأى العذاب وهو معه مشترك يقول: رَبَّنَا ما أَطْغَيْتُه فيرجع عن مقاله عند ظهور العذاب[٤]. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل: المُرادُ بالقرين هنا: الملك أي يقول الكافر: ربِّ إن الملك زاد عليّ في الكتابة فيقول الملك: رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتهُ يعني ما زدت عليه وما كتبت إلا ما قال وعمل «وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ» أي طويل لا يرجع عنه إلى الحق[٥].

فإن قيل: القائل هنا واحد وقال: رَبَّنَا ما أطغيته ولم يقل: ربِّ وفي كثير من المواضع القائل واحد وقال: ربّ، كقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] وقال نوح: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي﴾ [نوح: ٢٨] ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ﴾ [نوح: ٢٦] ﴿رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ [يوسف: ٣٣] ﴿رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا﴾ [التحريم: ١١] «رَبِّ فَأَنظِرْنِي»[٦].

فالجواب: أن في جميع تلك المواضع القائل طالب، ولا يحسن أن يقول الطالب يا رب أعطني وإنما يحسن أن يقول: أعطِنا لأن كونه: «رَبًّا» لا يناسب تخصيصَ الغَالِبِ. وأما هنا فالموضع موضع هبة وعظَمة وعرض حال فقال: ربنا ما أطغيته.

فإن قيل: ما الوجه في اتِّصاف الضَّلالِ بالبُعْدِ؟

---

(١) وانظر الرازي السابق.
(٢) انظر الكشاف ٤/ ٧.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ١٦٩، ١٧٠.
(٥) البغوي والخازن ٦/ ٢٣٦ و ٢٣٧.
(٦) في النسختين تبعاً للرازي: «قال رب انظرني وهذا لحن فالقرآن: «رَبِّ» بلفظ الرب فأنْظِرْنِي» وهي الآية ٣٦ من الحجر و ٧٩ من سورة «ص».

قوله: «مَا يُبَدَّلُ الْقَولُ لَدَيَّ» أي لا تبديل لقولي، وهو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]. وقيل المعنى ما يبدل القول لديَّ أي ما يكذب عندي ولا يغير القول عن وجهه لأني أعلمُ الغيب. وهذا قول الكلبي[١]، ومقاتل، واختيار الفراء[٢]؛ لأنه قال: «ما يبدَّل القول لدي» ولم يقل: «ما يبدل قولي»[٣]. وقيل: معناه ما يبدل القول السابقُ أنّ هذا شقي وهذا سعيد حين خلقت العباد، فذلك القول عندي لا تبديل له بسَعي ساعٍ. وهذا ردّ على المُرْجِئَةِ حيث قالوا: ما ورد في القرآن من الوَعيد فَهُو تخويفٌ ولا يحقّق اللّهُ منه شيئاً، وقالوا: الكريم إذا وعد بخير وَفَى، وإذا أوعد أخْلَف وَعَفَا. وقيل: المعنى ما يُبَدَّلُ الكفر بالإيمان لَدَيَّ، فإن القيام عند القيام بين يدي الله في القيامة غير مقبول[٤] فقوله: «مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ» إشارة إلى نفي الحال، كأنه قال: ما يبدل اليومَ لدي القول؛ لأن «ما» إذا دخلت على الفعل المضارع ينفى بها الحال، تقول: مَاذَا يَفْعَلُ زَيْدٌ فِي بَيْتِهِ؟ فيقال: مَا يَفْعَلُ شيئاً أي في الحال فإذا قلت: ماذا يَفْعَلُ غداً؟ قيلَ: لا يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النفي[٥].

قوله: «وَمَا أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ» أي فأعاقبهم بغير جُرْم. واعلم أن الظلاَّم مبالغةٌ في الظالم ويلزم من إثباته إثباتُ أصل الظلم فإذا قال القائل: هو كذاب يلزم أن يكون كثيرَ الكَذِب، فلا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب لجواز أن يقال: ليس بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب أحياناً[٦]. فقوله: «مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ» يفهم منه نَفي أصلِ الظلم وأن الله ليس بظالم. والوجه في ذلك من وجوه:

الأول: أن الظلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامر، فيكون اللام في قوله: «للعبيد» لتحقيق النّسبةِ لأن الفَعَّال حينئذ بمعنى ذي ظلم.

الثاني: قال الزمخشري: إن ذَلِكَ أمرٌ تقديريّ كأنه تعالى يقول: لو ظلمتُ عبدي الضعيفَ الذي هو محلّ الرحمة لكان ذلك غايةَ الظلم[٧] وما أنا بذلك، فيلزم من نفي كونه ظلاماً نفي كونه ظالماً، ويحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيث قال: «وَمَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ» أي في ذلك اليوم الذي أملأ فيه جهنم مع وُسْعِها حتى تَصِيحَ وتقول: لم يبق لِي طاقةٌ بهم، ولم يبق فيَّ موضع لهم، «فَهَلْ مِنْ مَزِيدٍ» استفهام إنكار.

---

(١) البغوي والخازن ٦/ ٢٣٧.

(٢) قال: ما يكذب عندي لعلمه ـ عز وجل ـ بغيب ذلك. وانظر معاني الفراء ٣/ ٧٩.

(٣) في البغوي: يُبَدَّلُ لِي.

(٤) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره دُون نسبة لقائليها ٢٨/ ١٦٩ و ١٧٠.

(٥) السابق. (٦) السابق.

(٧) قال ـ رحمه الله ـ في الكشاف ٤/ ٩: «لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم فنفى ذلك».

الثالث: أنه لمقابلة الجمع بالجمع، والمعنى أن ذلك اليوم مع أني أُلْقِي في جهنم عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثيرَ الظلم لأنه قال: «وما أنا بظلام للعبيد، يَوْمَ نَقُولُ» ولم يقل: مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ في جميع الأزمان. وخصص بالعبيد حيث قال: «ما أنا بظلام للعبيد»، ولم يطلق فكذلك خصص[1] النفي بنوع من أنواع الظلم ولم يطلق، ولم يلزم منه أن يكون ظالماً في غير ذلك الوقت.

وبقية الأوجه مذكورة في آل عِمْرَانَ عند قوله: «بظلام للعبيد» ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ﴾[2] [آل عمران: ١١].

فصل

هذه الآية تدل على أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه نفى كونه ظلاماً ولم يلزم منه كونهُ ظالماً للعبيد ولم يلزم منه كونه ظلاَّماً لِغَيْرهم.

فصل

يحتمل أن يكون المراد الكفار كقوله تعالى: ﴿يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ﴾ [يس: ٣٠]، والمعنى أعذبهم وما أنا بظلام لهم، ويحتمل أن يكون المراد المؤمنين. والمعنى أن الله تعالى يقول: لو بدلت قولي ورحمت الكافر لكنت في تكليف العباد ظالماً لعبادي المؤمنين لأني منعتهم من الثهواب لأجل هذا اليوم فلو كان ينال من لم يأتِ بما أتى به المؤمن لكان إتيان المؤمن بما أتى به من الإيمان والعبادة غير مفيد، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠] وقوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] ويحتمل أن يكون المراد التعميمَ.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾ يوم منصوب إما «بظَلاَّم»[3] ولا مفهوم لهذا؛ لأنه إذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه في غيره أحرى. أو بقوله: «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ». والإشارة بذلك إلى: يَوْمَ نَقُولُ. قاله الزمَخْشَرِيّ[4]. واستبعده أبُو حَيَّان؛ لكثرة

---

(١) والفائدة في التخصيص أنه أقرب إلى التصديق من التعميم.

(٢) ولا أعرفُ مناسبة الآية الأخيرة لما قَبْلَهَا.

(٣) وهو أحد قولي الزمخشري في الكشاف ٤/ ٩ ثم أبي حيان في البحر ٨/ ١٢٧ وأحد أقوال الرازي في تفسيره الكبير ٢٨/ ١٧٤.

(٤) الكشاف المرجع السابق.

الفواصل[١] أو باذْكُرْ مقدراً أو بأنْذِرْ[٢]. وهو على هذين الأخيرين مفعول به لا ظرف. وقرأ نافعٌ وأبو بكْرٍ: يَقُولُ لِجَهَنَّم بياء الغيبة[٣]، والفاعل: الله تعالى، لتقدم ذكره في قوله: «لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ» والأعمش: يُقالُ[٤] مبنياً للمفعول. وقوله: «هَلِ امْتَلأتِ» وذلك لما سبق من وعده إياها أنه يملأها من الجنَّةِ والنَّاسِ وهذا السؤال من الله ـ عزّ وجلّ ـ لتصديق خبره وتحقيق وَعْدِهِ.

قوله: «هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» سؤال تقرير وتوقيف[٥]. وقيل: معناه النفي. وقيل: السؤال لخزنتها والجواب منهم، فلا بدّ من حذف مضاف أي نقولُ لخزنة جهنم ويقولون ثم حذف[٦]. و «المزيد» يجوز أن يكون مصدراً[٧] أي مِنْ زيادةٍ وأن يكون اسمَ مفعول أي من شيءٍ تَزيدُونَه أَخْرِقُهُ.

فصل

قال المفسرون: معنى قوله: هل من مزيد أي قد امتلأتُ ولم يبق فِيَّ موضعٌ لم يمتلىء، فهو استفهام إنكار بمعنى الاستزادة، رواه أبو صالح عن ابن عباس (رضي الله عنهم[٨]) وعلى هذا يكون السؤال وهو قوله: هل امتَلأتِ قبل دخول جميع أهلها فيها. روي عن ابن عباس: أن الله تعالى سبقت كلمته: لأمْلأَن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما سبق أعداء الله تعالى إليها لا يلقى فيها فوجٌ إلا ذهب فيها ولا يمَلأُها فتقول: ألستَ قد أقسمتَ لتَمَلأَنِّي فيضع قدمه عليها ثم يقول: هل امْتَلأتِ؟ فتقول: قَطْ قَطْ قَد امتلأت وليس فِيَّ مزيد[٩].

قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ﴾ قربت وأدنيت[١٠] وقوله: «غَيْرَ بَعِيدٍ» يجوز أن يكون حالاً من «الجنة» ولم يؤنث؛ لأنها بمعنى البُسْتَان، أو لأن «فَعِيلاً» لا يؤنث؛ لأنه بزنة

---

(١) قال: «وهذا بعيد جداً قد فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب هذا القول فصاحة القرآن وبلاغته» وانظر البحر ٨/ ١٢٧.

(٢) وانظر البحر والكشاف السابقين.

(٣) وهي قراءة سبعية متواترة انظر الكشاف لمكي ٢/ ٢٨٥ والسبعة ٦٠٧ والقرطبي ١٧/ ١٨.

(٤) مشى المؤلف في نسبته تلك كما مشى أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٧ وقد نسبها ابن خالويه في المختصر ١٤٤، والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٨ إلى ابن مسعود بينما نَسَبها أبو الفتح في المحتسب إليهما هما والحسن وانظر المحتسب ٢/ ٢٨٤.

(٥) في البحر: السؤال من الله تقرير ومن النار حقيقة.

(٦) وقد نقل أبو حيان في البحر هذا الرأي للرماني ٨/ ١٢٧.

(٧) أي مصدراً ميمياً من الثلاثي. (٨) زيادة من (أ).

(٩) وانظر هذا في تفسير البغوي على الخازن والخازن أيضاً ٦/ ٢٣٧ و ٢٣٨.

(١٠) قاله ابن قتيبة في الغريب ٤١٩ وأبو عبيدة في مجاز القرآن ٢/ ٢٢٤.

المصادر، قاله الزمخشري[١] ومنعه أبو حيان[٢]، وقد تقدم في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [الأعراف: ٥٦] ويجوز أن يكون منصوباً على الظرف المكاني، أي[٣] مكاناً غير بعيد، ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي إزلافاً غير بعيد، وهو ظاهر عبارة الزمخشري، فإنه قال: أو شيئاً غير بعيد[٤].

فإن قيل: ما وجه التقريب مع أن الجنة مكانٌ، والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ فالجواب من وجوه:

الأول: أن الجنة لا تزال ولا يؤمر المؤمن في ذلك اليوم بالانْتِقَال إليها مع بعدها لكن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقريب.

فإن قيل: فعلى هذا ليس إزْلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزْلاَفِ المؤمنِ من الجنة فما فائدة قوله: «أزلفت الجنة»؟

فالجواب: أن ذلك إكرام للمؤمن وبيان لشرفه، وأنه مِمَّنْ يمشى إليه.

الثاني: قربت من الحصول في الدخول لا بمعنى القرب المكاني.

الثالث: أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض فيقربها للمؤمن ويحتمل أنها أُزْلِفَتْ بمعنى جَمَعَت محاسنها، لأنها مخلوقة، وإما بمعنى قرب الحصول لها لأنها تنال بكلمة وحسنة وخص المتقين بذلك لأنهم أحقّ بها[٥].

قوله: «هَذَا مَا تُوعدُونَ» هذه الجملة يجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تكون معترضة بين البَدَلِ والمُبْدَلِ منه، وذلك أن «لِكُلِّ أَوَّاب» بدل من «المتقين» بإعادة العامل[٦].

والثاني: أن تكون منصوبة بقول مُضْمَرٍ، ذلك القول منصوب على الحال أي مقولاً لهم[٧]. وقد تقدم في (سُورَة)[٨] «ص» أنه قرىء: يُوعَدُونَ بالياء والتاء[٩].

---

(١) الكشاف ٤/ ١٠ قال: والمصادر يستوي فيها الوصف بالمذكّر والمؤنّث.

(٢) أوضح أبو حيان كلامه قائلاً: «يعني بعيد، لأنه على زنة المصدر كالصَّلِيلِ، والزَّئِير، والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث قال: وكونه على وزن المصدر لا يسوغ أن يكون المذكر صفة للمؤنث». أقول: ورد أبي حيان على الزمخشري ضعيف حيث ورد القرآن به في قوله: «إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ».

(٣) وهو قول الزمخشري ثم أبي حَيَّان في مرجعيهما السابقين.

(٤) الكشاف المرجع السابق.

(٥) انظر تفسير الإمام ٢٨/ ١٧٤ و ١٧٥.

(٦) وهو قول الزمخشري في الكشاف ٤/ ١٠.

(٧) وهو قول أبي البقاء في التبيان ١١٧٦.

(٨) زيادة لتوضيح السياق.

(٩) العامة على توعدون للخطاب وابن كثير على الياء على الخبر، لأنه أتى بعد ذكر المتقين وانظر القرطبي ٨/ ١٧، ٢٠ والإتحاف ٣٩٨.

ونسب أبو حيان قراءة الياء من تحت هنا لابن كثير، وأبي عمرو[١]، وإنما هي عن ابن كثيرٍ وَحْدَهُ.

فصل

والأواب الرَّجَّاعُ، قيل: هو الذي يَرْجِعُ عن الذنوب إلى الاستغفار والطاعة، قال سعيد بن المُسَيِّب: هو الذي يُذْنبُ ثم يتوب، ثم يُذْنِبُ ثم يتوبُ. وقال الشَّعْبِيُّ ومجاهدٌ: هو الذي يذكر ذنوبهُ في الخَلاَءِ فيستغفر منها. وقال عطاء، وابن عباس: هو المسبِّح من قوله: ﴿يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ﴾ [سبأ: ١٠] وقال قتادة: هو المصلِّي. والْحَفِيظُ: هو الذي يحفظ تَوبته من النَّقص. وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٢] ـ هو الذي يحفظ ذُنُوبَهُ حتَّى يرجع عنها ويستغفر منها. وقال ابن عباس أيضاً: الحفيظ لأمر الله، وقال قتادة: الحفيظ لما استودعه الله من حقِّه[٣]. والأوَّابُ والحفيظ كلاهما من باب المبالغة أي يكون كثيرَ الأَوْبِ شديدَ الحِفْظِ.

قوله: «مَنْ خَشِيَ» يجوز أن يكون مجرور المَحَلّ بدلاً، أو بياناً لـ «كُلّ». وقال الزمخشري: يجوز أن يكون بدلاً بعد بدل تابعاً لكل. انتهى. يعني أنه بدل من كل بعد أن أبدلت «لكلّ» من «لِلْمُتَّقِينَ»[٤]. ولم يجعله بدلاً آخر من نفس «لِلْمُتَّقِينَ» لأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحد[٥]. ويجوز أن يكون بدلاً من موصوف «أَوَّابٍ وحَفِيظٍ» قاله الزمخشري[٦]. يعني أن الأصل لكلّ شخص أوابٍ، فيكون «مَنْ خَشِيَ» بدلاً من «شَخْص» المقدر. قال: ولا يجوز أن يكون في حكم «أواب وحفيظ»؛ لأن «مَنْ» لا يوصف بها[٧]، لا يقال: الرجلُ مَنْ جاءني جالسٌ، كما يقال: الرجل الذي جَاءَني جالسٌ. والفرق بينهما يأتي في الفصل بعده. ولا يوصف من بين الموصولات إلاَّ بالَّذي[٨] يعني بقوله: «في حكم أواب» أن يجعل من صفة. وهذا كما قال لا يجوز، إلا أنَّ أبا حَيَّانَ استدرك عليه الحَصْرَ وقال: بل يوصف بغير الذي من الموصولات كوصفهم بما فيه أل الموصوفة، نحو: الضَّارِبُ والمَضْرُوب[٩]، وكوصفهم بذُو وذاتِ الطَّائِيَّتَين نحو قولهم: «بالْفَضْلِ ذُو فَضَّلَكُم اللَّهُ بِهِ، والْكَرَامَةِ[١٠] ذات أَكْرَمَكُمْ بِهِ»[١١].

---

(١) البحر ٨/ ١٢٧. (٢) زيادة من (أ).

(٣) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ٢٣٨ والقرطبي ١٧/ ٢٠.

(٤) نقله في الكشاف ٤/ ١٠ وانظر التبيان ١١٧٦ والبحر ٨/ ١٢٧.

(٥) قاله أبو حيان في المرجع السابق. (٦) الكشاف المرجع السابق.

(٧) الكشاف المرجع السابق. (٨) السابق.

(٩) فأل هنا في الفاعلية والمفعولية صفة لما قبلها و «ضارب ومضروب» صلتان أي الَّذِي هو ضاربٌ والذي هو مَضْروبٌ.

(١٠) فذو ذات صفتان لما قبلهما أي الفضل الذي أكرمكم والكرامة التي أكرمكم.

(١١) انظر بحر أبي حيان المحيط ٨/ ١٢٧.

وقد جوز ابن عطية في: «مَنْ خَشِيَ» أن يكون نعتاً لما تقدم[١]. وهو مردود بما تقدم[٢]. ويجوز أن يرتفع: مَنْ خَشِيَ على أنه خبر ابتداءٍ مضمر[٣] أو ينصب بفعل مضمر[٤]، وكلاهما على القطع المُشْعِر بالمَدْحِ[٥]، وأن يكون مبتدأ خبره قولٌ مضمر ناصبٌ لقوله: ادْخُلُوهَا[٦] وحُمِلَ أولاً على اللفظ وفي الثَّاني على المَعْنَى[٧].

وقيل: مَنْ خَشِيَ منادى حذف منه حرف النداء أي يَا مَنْ خَشِيَ[٨] ادْخُلُوهَا باعتبار الجملتين المتقدمتين وحَذْفُ حرف النداء سائغٌ[٩]. وأن تكون شرطية وجوابها محذوف وهو ذلك القول، ولكن ردّ معه فاء أي فيقال لهم[١٠]. و «بالْغَيْبِ» حال أي غائباً عنه، فيحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أو المفعول[١١] أو منهما، وقيل: الباء المسببة أي خشيةً بسبب الغَيْب الذي أوعد به من عذابه[١٢]. ويجوز أن يكون صفة لمصدر خشي أي خَشِيهُ خشْيَةً مُلتَبِسَةً بالْغَيْبِ[١٣].

فصل

قال ابن الخطيب: إذا كان «مَنْ والَّذي» يشتركان في كونهما من الموصولات فلماذا لا يشتركان في جواز الوصف بهما؟

فنقول: «ما» اسم مبهم يقع على كل شيء فمفهومه هو شيء، لكن الشيء هو أعم الأشياء فإن الجَوْهَرَ شيء، والعَرَضَ شيء، والواجب شيء، والممكن شيء، والأعَمُّ قبل الأخص في الفهم لأنك إذا رأيت شيئاً[١٤] من البعد تقول أولاً: إنَّه شيء، ثم إذا ظهر لك منه ما يختص بالناس تقول: إنسان، فإذا بان لك أنه ذكر قلت: إنه رجل، فإذا وجدته ذا قوة تقول: شجاعٌ إلى غير ذلك فالأعَمّ أعرف، وهو قبل الأخَص في الفهم، فلا يجوز أن يكون صفة، لأنَّ الصفة بعد الموصوف. هذا من حيث المعقول، وأما من

---

(١) وهو أواب حفيظ.
(٢) من أن «مَنْ» لا ينعت بها.
(٣) التبيان ١١٧٦.
(٤) أي هم من خشي وأعني من خشي.
(٥) بتوضيح وتبيين من المؤلف لكتاب التبيان للعكبري ١١٧٦.
(٦) ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف ٤/ ١٠ ثم أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٧.
(٧) معنى الجمع وانظر الكشاف والبحر السابقين.
(٨) السابقين وذكره أيضاً الرازي ٢٨/ ١٧٧ قال: «وهو أغرَبُهَا».
(٩) وقد حذف حرف النداء للتقريب كما قالوا: من لا يزال محسناً أحسن إلي. وانظر المرجعين السابقين.
(١٠) لم أعثر على ذلك القول لمعين وهو في الحقيقة رأي وجيه.
(١١) وهو اختيار الزمخشريّ وأبي حيان في مرجعيهما السابقين الكشاف ٤/ ١٠ والبحر ٨/ ١٢٨.
(١٢) و (١٣) المرجعين السابقين أيضاً. وقد تناثرت أقوالٌ من هذه الأقوال في معَانِي الفراء ٣/ ٧٩ والبيان ٢/ ٣٨٧ ومشكل الإعراب ٢/ ٣٢١.
(١٤) في الرازي: شَبَحاً.

حيث النَّحو، فلأن الحقائق لا يوصف بها، فلا يقال: جِسْمُ رَجُلٍ جَاءَنِي، كما يقال: جِسْمُ نَاطِقٍ جَاءَنِي؛ لأنَّ الوصف يقوم بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لا بغيرها[١]. فقولنا: عالم أي شيء له علم[٢].

فصل

والخَشْيَةُ والخَوْفُ معناهما واحد عند أهل اللغة، لكن بينهما فَرْقٌ، وهو أن الخشيةَ خوفٌ من عَظَمَةِ المَخْشِيِّ، لأن تركيب حروف «شَ يَ خَ» في تقاليبها يلزمه معنى الهيبة، يقال: شَيْخٌ لِلسَّيِّدِ وللرجل الكبير السِّنِّ، وهما جميعاً مَهِيبَان والخوف خشيةٌ من ضعف الخاشي، لأنَّ تركيب «خَ وَ ف» في تقاليبها يدل على الضعف، ويدل على ذلك أنه حيث كان الخوف من عظمة المخشيّ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾ [الحشر: ٢١] وقال: ﴿هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧] مع أن الملائكة والجبل أقوياء وحيث كان الخوفُ من ضعف الخاشِي سماه خوفاً قال تعالى: ﴿أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ﴾ [فصلت: ٣٠] أي بسبب مكروه يلحقكم في الآخرة. وقال تعالى: ﴿خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ١٨] وقال: «إنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ»[٣] لوحدته وضعفه هذا في أكثر الاستعمال وربما يتخلف (المُدَّعَى عنه لكن الكثرة كافية)[٤].

فصل

معنى الآية من خاف الرحمن فأطاعه بالغيب، ولم يره. وقال الضّحاك والسّدي: يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق الباب.

«وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ» هذه صفة مدح، لأن شأن الخائف أن يَهْرب، فأما المتقي فجاء ربه لعلمه أنه لا ينجي الفِرار منه[٥].

وقوله: «مُنِيبٍ» أي مخلص مقبل على طاعة الله تعالى. والباء في «بِقَلْبٍ» إما للتعدية[٦]، وإما للمُصَاحَبة[٧]، وإما للسببية[٨].

---

(١) وكل ما يقع وصفاً للغير يكون معناه شيء له كذا.

(٢) وتلك من المقولات الفلسفية التي اشتهر بها الإمام الفخر الرازي وتوضيح الكلام أن من خشي عند الرازي وقصده حقيقة لا تقوم بغيرها فهي غير تامة. وانظر تفسيره ٢٨/ ١٧٧.

(٣) الأصَحّ قرآنياً: فأخاف وهي ١٤ من الشعراء و ٣٣ من القصص.

(٤) زيادة من الرازي لتحقيق المراد وتوضحيه وانظر الرازي المرجع السابق.

(٥) البغوي ٦/ ٢٣٨ والقرطبي ١٧/ ٢١. (٦) أي أحضر قلباً سليماً.

(٧) أي مع قلب.

(٨) وهي الأعْرف. وانظر الرازي المرجع السابق. والسببية معناها جاء بسبب قلبه المنيب.

والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الصافات: ٨٤] أي سليم من الشرك.

قوله: «ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ» الجار والمجرور حال من فاعل «ادْخُلُوهَا» أي سالمين من الآفات فهي حال مقارنة[١]، أو مسلّماً عليكم فهي حال مقدرة[٢] كقوله: ﴿فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. كذا قيل[٣] وفيه نظر، إذ لا مانع من مقارنة وتسليم الملائكة عليهم حال الدخول بخلاف فَادْخُلُوهَا خالدينَ فإنه لا يعقل الخلود إلا بعد الدخول[٤]، والضمير في «ادْخُلُوهَا» عائد إلى الجنة، أي ادخلوا الجنة بسلامةٍ من العذاب والهموم وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم[٥].

قوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الخُلُودِ» قال أبو البقاء: أي ومن ذلكَ يَوْمُ الخلود[٦] كأنّه جعل «ذَلِكَ» إشارة إلى ما تقدم من إنعام الله عليهم بما ذكره، وقيل «ذَلك» مشارٌ به لما بعده من الزّمان، كقولك: هَذَا زَيْدٌ[٧]. قال الزمخشري: في قوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُود» إضمار تقديره: ذَلِكَ يَوْم تَقْرِير[٨] الخُلُود. ويحتمل أن يقال: اليوم يُذْكَرُ ويراد به الزمان المطلق سواء كان يوماً أو ليلاً، تقول: يَوْمَ يُولَدُ لِفُلاَنٍ[٩] يكون السرورُ العظيمُ، ولو ولد له بالليل لكان السرور حاصلاً فالمراد به الزّمان فكأنه تعالى قال: ذَلك زَمَانُ الإقامة الدَّائِمَةِ[١٠].

فإن قيل: المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها فما فائدة القول؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن قوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الخُلُودِ» قول قاله الله في الدنيا، إعلاماً وإخباراً، وليس ذلك قولاً يقولُه عند قوله: «ادخلوها»، فكأنه تعالى أخبر في يومنا أنَّ ذلك اليوم يومُ الخلود.

---

(١) والحال المقارنة هي المقارنة لعاملها وهو الغالب فيها.

(١) وهي المستقبلة نحو: «مَرَرْتُ برَجُلٍ مَعَهُ سَيْفٌ مقاتلاً به غداً» أي مقدراً ذلك. وعلى ذلك فالتنظير في الآية معناه: يسلّم عليكم بعد.

(٣) ذكره أبو حيان في بحره المحيط دون أن يحدد من قال به وانظر البحر ٨/ ١٢٨.

(٤) أي أن الحال المقارنة تظهر أكثر في تلك الآية آية «ق» من آية الزمر وفي ذلك اعتراض على أبي حيان صاحب الرأي أصلاً. ويُلْمَحُ من كلام الزمخشري في الكشاف مقارنة الحال وتقديرها في آية «ق» هذه وهي «بسلاَمٍ».

(٥) البغويّ في معالم التنزيل ٦/ ٢٣٨.

(٦) التبيان ١١٧٧.

(٧) لم أعثر عليه لمعين.

(٨) في النسختين كذلك وفي الكشاف: تقديره بالدال وكلاهما متقاربان.

(٩) في (ب) له بدل لفلان.

(١٠) وهو رأي وجيه من المؤلف وإن كان قليلاً بالنسبة إلى الدقة. وقد نقله عن الرازي في تفسيره الكبير انظر ٢٨/ ١٨٠.

الثاني: أن اطمئنان القلب بالقول أكثر[١].

قوله: «لَهُمْ مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا» يجوز أن يتعلق «فيهَا» بـ «يشاؤون» ويجوز أن يكون حالاً من الموصول[٢]، أو من عائِدِهِ[٣] والأول أولى.

فصل

ما الحكمة في أنه تعالى قال: ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ على المخاطبة، ثم قال: «لَهُمْ» ولم يقل: لَكُم؟

فالجواب من وجوه:

الأول: أن قوله تعالى: «ادْخُلُوهَا» فيه مقدر، أي فيُقَال لَهُمْ ادْخُلُوها. فلا يكون التفاتاً.

الثاني: أنه التفات، والحكمة الجمع بين الطرفين، كأنه تعالى يقول: غير محلّ بهم في غيبتهم وحضورهم.

ففي حضورهم الحبور، وفي غيبتهم الحورُ والقُصُور.

الثالث: أنه يجوز أن يكون قوله تعالى: «لَهُمْ» كلاماً مع الملائكة، يقول للملائكة توكلوا بخدمتهم، وَاعْلَمُوا أَنّ لهم ما يشاؤون فيها فأَحْضِروا بين أيديهم ما يشاؤون، وأما أنا فعندي ما لا يخطر ببالهم ولا تَقْدِرُون أنتم عليه[٤].

و «المزيد» يحتمل أن يكون معناه الزيادة[٥]، كقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول[٦]، أي عندنا ما نَزِيدُه على ما يَرْجُون ويَأمَلُونَ[٧].

قال أنس وجابر: هو النظر إلى وجه الله الكريم[٨].

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا﴾ نصب[٩] بما بعده[١٠]. وقدم إما لأنه استفهام، وإما

---

(١) المرجع السابق.
(٢) وهو «ما» من «ما يشاؤون».
(٣) المحذوف وتقديره يشاؤونه وانظر التبيان ١١٧٧.
(٤) الرازي في مرجعه السابق ٢٨/ ١٨١.
(٥) فيكون مصدراً ميمياً من الثُّلاثِيْ.
(٦) ومعنى المفعول متأتٍ من قوله نَزِيده أي الهاء.
(٧) وقد قال بهذين الإعرابين الإمام أبو عبد الله فَخر الدِّين الرازي في مرجَعه السابق.
(٨) القرطبي ١٧/ ٢١.
(٩) وهو كم.
(١٠) وهو أهلكنا.

لأن «كم» الخبرية تَجْرِي مَجْرَى الاستفهامية في التصدير. و «مِنْ قَرْنٍ» تمييز و «هُمْ أَشَدُّ» صفة إما «لكَمْ» وإما لِقَرنْ.

قوله: «فَنَقَّبُوا» الفاء عاطفة على المعنى كأنه قيل: اشتدَّ بطشهم فَنَقَّبُوا[١] والضمير في (نَقَّبُوا) إما للقرون المتقدمة وهو الظاهر وإما لقُرَيْشٍ، ويؤيده قراءة ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٢] ـ وابن يَعْمُرَ[٣]، وأَبِي العَالِيَة[٤]، ونَصْر بن يَسَار[٥]، وأبي حيوة، والأصمعي ـ عن أبي عمرو ـ (رضي الله عنهم)[٦] فَنَقِّبُوا[٧] ـ بكسر القاف ـ أمراً لهم بذلك.

والتَّنْقِيبُ التَّنْقِيرُ والتفتيش، ومعناه التَّطْوَافُ في البلاد، قال الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ:

٤٥١٤ ـ نَقَّبُوا فِي الْبِلاَدِ مِنْ حَذَرِ الْمَو تِ وَجَالُوا فِي الأَرْضِ كُلَّ مَجَالِ[٨]

وقال امرؤ القيس:

٤٥١٥ ـ وَقَدْ نَقَّبْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالإِيَابِ[٩]

وقرأ ابنُ عَباسٍ وأبو عمرو أيضاً في رواية: نَقَبُوا بفتح القاف خفيفة[١٠]. ومعناها كما تقدم. وقرىء: نَقِبُوا بكسرها خفيفة[١١] أي نَقِبَتْ أقدامُهُمْ وَأَقْدَام إبلهم

---

(١) مشى المؤلف في عرضه لتلك الإعرابات على سبيل التَّوْضِيح والتَّبْيِينِ لكلام أبي البقاء العُكْبَرِيِّ في التبيان ١١٧٧.

(٢) زيادة من (أ) الأصل. (٣) هو يحيى بن يعمر وقد عُرِّف به.

(٤) الرِّياحيّ وقد عرف به أيضاً.

(٥) لم أعثر على ترجمته وفي المحتسب: سَيَّار لا يَسَار.

(٦) زيادة من (أ) الأصل.

(٧) وهي شاذة انظر الكشاف ٤/ ١١ والبحر المحيط ٨/ ١٢٩ ومختصر ابن خالويه ١٤٤ ومعاني الفراء ٣/ ٨٠ والمحتسب ٢/ ٢٨٥.

(٨) نسبه السيوطي في الدر المنثور لَهُ ٧/ ٦٨ لِعَدِيِّ بْن زَيْدٍ، والمشهور أنه لِلْحَارِث، وهو من الخفيف ومعناه أنهم طافوا بالبلاد يلتمسون محيصاً من الموت. والشاهد: في نقبوا فإن معناه التطواف كما أوضح أعلى. وانظر القرطبي ١٧/ ٢٠٢ وفتح القدير ٥/ ٨٠ والبحر ٨/ ١٢٩ والكشاف ٤/ ١١ وشرح شواهده ٤/ ٥٠٣.

(٩) من الوافر. وروايته في الديوان ٩٩ بلفظ «وقَد طوفتُ». وروي في اللسان بلفظ: «السلامة» بدل الغَنِيمَةِ. وقد تقدم.

(١٠) ولم تُرْوَ عن أبي عمرو في المتواتر، بل هي شاذَّة ذكوها صاحب الجامع الإمام القرطبي ١٧/ ٢٢ عن الحَسَن وأبي العالية بينما ذكر أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٩ والزَّمَخْشَرِيّ في الكشاف ٤/ ١٩ غير ذلك، ذكر أبو حيان قراءة التخفيف مع كسر القاف بينما ذكر الزمخشري التخفيف المطلق دون تحديد كسرٍ أو فتحٍ. وانظر المختصر ١٤٤ أيضاً بالنسبة إلى قائليها بفتح القاف من المحقق لكنه أطلق كالزمخشري.

(١١) نسبها محقق كتاب المختصر لابن يَعْمُرَ وأبي العالية وهو تحريف وقع فيه المحقِّق لا ابن خالويه=

ودَمِيَتْ فحذف المضاف، وذلك لكثرة تَطْوَافِهِمْ[١].

قوله: «هَلْ مِنْ مَحِيصٍ» مبتدأ[٢] أو خبر مضمر تقديره: هل لمن سلك طريقهم. أو هل لهم من محيص[٣]. وهذه الجملة يحتمل أن تكون على إضمار قولٍ[٤] وأن لا تكون[٥].

فصل

المعنى فَنَقَّبُوا أي فضربوا وسافروا وتقلبوا، وأصله من النَّقب وهو الطريق كأنهم سلكوا كُلَّ طريق، فلم يجدوا محيصاً من أمر الله. وعلى هذا فالمراد بهم أهل مكة، أي ساروا في الأسفار ورأوا ما فيها من الآثار ولم يجدوا ملجأً ومهرباً.

وقيل: المعنى صاروا نُقَبَاء في الأرض أراد ما أفادهم بَطْشُهُم وقُوَّتُهُم؛ لأن الفاء تدل على ترتيب الأمر على مقتضاه تقول: كانَ زَيْدٌ أَقوى من عَمْرٍو فَغَلَبَهُ. والمعنى كانوا أشدَّ منهم بطشاً فصاروا نقباءَ في الأَرْضِ، وهم قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومن قوتهم خَرَقُوا الطُّرق ونَقَّبُوها وقَطَعُوا الصُّخُورَ[٦].

وقيل: «هَلْ مِنْ مَحِيصٍ» مفر من[٧] الموت، فلم يجدوا. وهذا جمع بين الإنْذارِ بالعذاب العاجل والعقاب الآجل؛ لأنه أنذرهم بما يعجل لهم من العذاب المُهْلِك، والإهلاك المُدْرك. وهذا إنذار لأهل مكة لأنهم على مثل سَبِيلهم.

فإن قيل: إذا كان (ذلك للجمع)[٨] بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الآجل فَلِمَ توسَّطَهُمَا قوله تعالى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾؟

فالجواب: ليكون ذلك رَدْعاً[٩] بالخوف والطمع، فذكر حال الكفور (المعاند)[١٠]، وحال الشكور ترهيباً وترغيباً.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يجمع بين التَّرْهيب والترغيب في العاجلة كما جمع بينهما في الآجلة ولم يذكر حال من أسْلَمَ من قبل وأنعم عليه كما ذكر حال من أشرك به وأهلكه؟

= ظاهر الكتب تنسب القراءة إليهما بكسر القاف مع تشديدها. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٩ دون نسبة.

(١) المرجع السابق.

(٢) يقصد «محيص» وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

(٣) وهو ظاهر كلام أبي البقاء في التبيان ١١٧٧.

(٤) أي يقولون هل من محيص فتكون لا محلَّ لها من الإعراب مَقُول القَوْلِ.

(٥) أي لا محيص من الموت فيكون توقيفاً وتقريراً. قاله أبو حيان في مرجعه السابق.

(٦) وانظر الرازي ٢٨/ ١٨١ و ١٨٢.

(٧) البغوي ٦/ ٢٣٨.

(٨) سقط من (ب).

(٩) كذا في النسختين وفي الرازي: دعاء.

(١٠) سقط كذلك من (ب).

فالجواب: أن النعمة كانت قد وصلت إليهم، وكانوا مُتَقَلِّبين في النِّعم فلم يُذَكِّرْهم به، وإنما كانوا غافلين عن الهلاك فأنذرهم به وأما في الآخرة فكانوا غافلين عن الأمرين جميعاً فأخبرهم بها[١].

وقوله: «هَلْ مِنْ مَحِيصٍ» استفهام بمعنى الإنكار أي لم يكن لهم محيصٌ. وقيل: هو كلام مستأنف كأنه تعالى يقول لقوم محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من محيص لكم تَعْتَمِدُونَ عَلَيْه؟

ومن قرأ بالتشديد فهو مفعول أي بحثوا عن المَحِيص «هَلْ من محيص؟»[٢].

والمَحِيصُ كالمَحِيدِ[٣] غير أن المحيص مَعْدَل ومهرب عن الشدة بدليل قولهم: «وَقَعُوا فِي حَيْصَ بَيْصَ»[٤] أي في شدةٍ وضيق، والمَحِيدُ مَعْدَلٌ وإن كان بالاختيار، فيقال: حَادَ عن الطَّريق بَطراً[٥]. ولا يقال: حَاصَ عن الأمر بَطَراً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ﴾ ذلك إشارة إلى الإهلاك، أو إلى إزلاف الجنة. و «الذِّكرى» مصدر أي تَذْكرةٌ وعظةٌ «لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ».

قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٦] ـ: أي عَقْل. قال الفراء: هذا جائز في العربية تقول: مَا لَكَ قَلْبٌ وَلاَ قَلْبُكَ[٧] مَعَكَ، أي عَقْلُك مَعَكَ.

وقيل: له قلب حاضر مع الله[٨]. وقيل: قلبٌ واعٍ؛ وذلك لأن من لا يتذكر كأنَّه لا قلب له، ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: ١٧٩] أي هم كالجماد، وقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾ [المنافقون: ٤] أي لهم صُوَر، وليس لهم قلب، ولا لسانٌ للشُّكْر[٩].

---

(١) وانظر الرازي ٢٨/ ١٨١.

(٢) ذكر هذه الأوجه الإعرابية أبو عبد الله الرازي الإمام الفخر في مرجعه السابق.

(٣) معنى وفي اللفظ هو: مصدر ميمي أو اسم مفعول وكلاهما من الثلاثي أو اسم مكان أو زمان وهو مثلهما.

(٤) تنطق هكذا: حَيْصَ بَيْصَ، وحِيصَ بيصَ، وحَيْصِ بَيْصِ، وحاصِ باصِ أي في ضيق وشدة، وقيل: في اختلاط من أمر مخرج لهم منه. ونصب «حيص بيص» على كَلّ حال وإذا أفردوه أجروه وربما تركوا إجْراءهُ. وقال الجَوْهريّ: وحَيْصَ بَيْصَ اسمان جُعلا واحداً وبُنِيَا على الفتح مثل جاري بيت بيت. وفي معناهما كلام آخر انظر اللسان إن أردتَ والصِّحاح «حَيصَ».

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: نظراً والأصح النَّسختان. وانظر هذا كله في الرازي ٢٨/ ١٨٢.

(٦) زيادة من (أ).

(٧) قال وهذا جائز في العربية أن تقول: ما لك قلب، وما قلبك معك، وأين ذهب قلبك؟ تريد العقل لكل ذلك. انظر معاني الفراء ٣/ ٨٠.

(٨) نقله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٣٩.

(٩) وقد ذكر هذين الرأيين الأخيرين الإمام الفخر في تفسيره الكبير ٢٨/ ٨٣.

قوله: «أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ» العامة على «أَلْقَى» مبنياً للفاعل، وطَلْحَةُ والسُّلَمِيُّ والسُّدِّيُّ وأبو البرهسم[١]: أُلْقِيَ مبنياً للمفعول «السَّمْعُ» رفع به[٢]. وذكرت هذه القراءة لِعَاصِمٍ عن السّدّيّ فمقته وقال: أليس يقول: يُلْقُونَ السَّمْعَ[٣] وإلقاء السمع كناية عن الاستماع، لأن الذي لا يسمع كأنه حفظ سمعه فأمسكه[٤] والمعنى اسْتَمَع الْقُرْآنَ واستمع ما يقال له، لا يحدث نفسه بغيره، تقول العرب: أَلْقِ إِلَيَّ سَمْعَكَ، أي استمعْ[٥]، أو يكون معناه: لمن كان له قلبٌ فقصد الاستماع، أو أَلْقَى السمع بأن أرْسَلَه وإن لم يقصد السماع[٦].

«وَهُو شَهِيدٌ» حاضر الذّهن.

ويحتمل أن يقال: الإشارة بذلك إلى القرآن في أول السورة أي في القرآن الذي سبق ذكره ذكرى لِمن كَان لَهُ قلب، أو لمن استمع ويكون معنى «وهو شهيد» أي المنذر الذي تَعَجَّبْتُم منه وهو شهيد عليكم كقوله: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا﴾[٧] [الأحزاب: ٤٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أعاد الدليل مرة أخرى وقد مرّ تفسيره في الٓمٓ السجدة، فقيل: إن هذا ردّ على اليهود في قولهم: إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ استراح يوم السَّبْتِ. والظاهر أنها ردّ على المشركين، أي لم يَعْيَ عن الخلق الأول فكيف يعجز عن الإعادة؟

قال ابن الخطيب: وأشار بقوله: فِي ستَّة أيام إلى ستة أطْوَارٍ لأنَّ المراد من الأيام لا يمكن أن يكون هو المفهوم من وضع اللغة، لأن اليوم في اللغة عبارة عن زمان مُكْثِ الشَّمْس فوق الأرض من الطُّلوع إلى الغُرُوب. وقيل: خلق السموات لم يكن شمسٌ ولا قمرٌ لكن اليوم يطلق ويراد به الوقت، يقال: يَوْمَ يُولَدُ لِلْمَلِكِ ابْنٌ يَكُونُ سُرُورٌ عَظِيمٌ ويَوْمَ يَمُوت فُلاَنٌ يَكُون حُزْنٌ شَدِيدٌ، وإن اتفقت الوِلادة أو الموت لئلا لا يتعين ذلك. وقد يدخل في مراد القائل، لأنه أراد باليوم مُجَرّد الوقتِ[٨].

---

(١) سبق التعريف بكل هذه الأعلام.

(٢) على النائب عن الفاعل. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٩ وأبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٨٥ وابن خالويه في المختصر ١٤٤، والزمخشري في الكشاف ٤/ ١١.

(٣) البحر المحيط ٨/ ١٢٩.

(٤) قاله الرازي ٢٨/ ١٨٢.

(٥) قاله البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٣٩.

(٦) الرازي المرجع السابق.

(٧) انظر المرجع السابق.

(٨) الرازي ٢٨/ ١٨٤ في التفسير الكبير.

قوله: «وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ» يجوز أن يكون حالاً[١]، وأن يكون مستأنفاً[٢]. والعامة على ضَمِّ لام اللُّغُوب. وعليٌّ وطلحةُ والسُّلَمِيّ ويَعْقُوبُ[٣] بفتحها. وهما مصدران (بمعنًى)[٤]. وينبغي[٥] أن يضم هذا إلى ما حكاه سِيبويه من المصادر الجائية على هذا الوزن وهي خمسة[٦] وإلى ما زاده الكسائي[٧] وهو الْوَزُوعُ فتصير سبعةً، وقد تقدم هذا في البقرة عند قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤] واللُّغوب العناءُ والتَّعَبُ[٨].

قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ من كَذِبِهِمْ، وقولهم بِالاسْتِرَاحَةِ، أو على قولهم: إن هذا لشيء عَجِيبٌ. وهذا قبل الأمر بقتالهم.

«وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» قيل: هذا أمر للنبي ـ ﷺ ـ بالصلاة كقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] وقوله «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» إشارة إلى طرفي النهار، وقوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» إشارة إلى «زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ»[٩].

وتقريره أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مشتغلاً بأمرين:

أحدهما: عبادة الله.

والثاني: هداية الخلق، فإذا لم يهتدوا قيل له: أقبل على شغلك الآخر وهو العبادة.

وقيل: معنى سَبِّحْ بحمد ربك، أي نَزِّهْهُ عما يقولون ولا تَسْأَمْ من تذكيرهم بعَظَمَةِ الله، بل نَزِّهه عن الشرك والعجز عن الممكن وهو الحشر قبل الطلوع وقبل الغروب؛ فإنهما وقت اجتماعهم ويكون المراد بقوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» أوله، لأنه أيضاً وقت اجتماعهم.

وقيل: المعنى: قُلْ سُبْحَانَ الله، لأن ألفاظاً جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم كقولهم: كَبَّر لمن قال: اللَّهُ أَكْبَرُ وسلَّم لمن قال: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، وحمَّد لمن قال: الْحَمْدُ لله.

---

(١) فتكون في محل نصب على الحالتين.

(٢) فتكون لا محل لها من الإعراب. وقد قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر ٨/ ١٢٩.

(٣) لم تُرْوَ عنه في المتواتر، وتلك قراءة شاذة ذكرت في البحر المرجع السابق والكشاف ٤/ ١٢، والمحتسب ٢/ ٢٨٥، ومختصر شواذ القراءات لابن خالويه ١٤٥.

(٤) سقط من (ب) قال أبو حيان: الأول مقيس (وهو الضَّمّ) وأما الفتح فغير مقيس كالقَبول، والوَلُوع.

(٥) في (ب) وينبني.

(٦) وهي: الوَضُوء، والوَلُوع، والطَّهور، والوَزوع وهو الإغراء، والقَبُول.

(٧) البحر ٨/ ١٢٩.

(٨) القرطبي: ١٧/ ٢٣.

(٩) وانظر الرازي ٢٨/ ١٨٤ و ١٨٥.

وهلّك لمن قال: لاَ آله إلاّ الله، وسبِّح لمن قال: سُبْحَان الله، وذلك أن هذه أمورٌ تَتَكَرَّر من الإنسان في الكلام، [فدعت][1] الحاجة إلى استعمال لفظة واحدة مفيدة للكلام وقالوا: هلل بخلاف قَوْلِهِمْ: زَيْدٌ فِي السُّوقِ، فإنَّ من قال: زيد في السوق وأراد أن يخبر عنه بذلك لا يجد لفظاً واحداً مفيداً لذلك لعدم تكرره.

ومناسبة هذا الوجه: هو[2] أن تكذيبهم وإنكارهم يقتضي مقابلتهم باللَّعْنِ، فقيل له: اصْبِرْ عَلَيْهِمْ، واجعل بدل الدعاء عليهم التسبيح لله، والحمد لله، «وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ» أو كنوح ـ عليهما الصلاة والسلام ـ حيث قال: ﴿رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]

فصل

وقد استعمل التسبيح مع الباء ومع اللام وبدونهما. فإن قلنا: المراد بالتسبيح الصلاة فيحتمل أن يكون المراد بحمد ربك: الأمر بقراءة الفاتحة، كقولك: صَلِّى فلانٌ بسورة كذا. وهذا بعيدٌ.

وإن قلنا المراد: قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، فالباء للمصاحبة. وكذلك إن قلنا: معناه التَّنْزِيهُ أي نَزِّهْهُ واحمَدْهُ حيث وَفَّقَكَ لتسبيحه فيكون المفعول محذوفاً، للعلم به، أي نزه الله بحمد ربك، أي ملتبساً أو مقترناً بحمد ربك[3].

وأما اللام فإمّا أن يكون من باب شَكَرَ ونَصَحَ[4]، وإما أن يكون معناها خالصاً لله[5].

وأما تعدّيه بنفسه فهو الأصل. وأعاد الأمر للتسبيح، إما تأكيداً وإما أن يكون الأول بمعنى الصلاة، والثاني بمعنى التَّسْبِيح والذكر. ودخلت الفاء؛ لأن المعنى: وأمَّا من الليل فسبحه[6].

ولما ذكر أوقات الصلوات ذكر أدْبَار السُّجود؛ ليَعُمَّ الأوقات فيكون كقوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ﴾ [الشرح: ٧] و «من» إما لابتداء الغاية، أو[7] مِنْ أوَّل الليل، وإمَّا للتبعيضِ[8].

---

(١) ما بين القوسين سقط من (أ) الأصل.

(٢) في (ب) على.

(٣) قال بهذا كله الإمام الفخر في التفسير الكبير ٢٨/ ١٨٥ بالمعنى منه.

(٤) يقال شَكَرْتُهُ ونَصَحْتُهُ، وشَكَرْتُ لَهُ ونَصَحْتُ لَهُ.

(٥) فيكون لبيان الأظهر، أي يسبحون الله وقلوبهم لوجه الله خالصة. وانظر الرازي المرجع السابق.

(٦) فيكُون متضمناً الشرط، فهو كقوله: «فَأَمَّا اليَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ».

(٧) في (ب) أي وهو الصحيح.

(٨) وانظر الرازي بالمعنى المرجع السابق ٢٨/ ١٨٥.

فصل

قال المفسرون: قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني العصر، وروي عن ابن عباس: قبل الغروب الظهر والعصر «ومِنَ اللَّيْل فَسَبِّحْهُ» يعني صلاة المغرب، والعِشَاءِ. وقال مجاهد: ومِنَ الليل يَعْنِي صلاة الليل، أيّ وقت صلى[١].

قوله: «وأدبار السجود» قرأ نافع وابن كثير، وحمزة: إدبار بكسر الهمزة[٢]، على أنه مصدر قَامَ مَقَام ظَرْف الزمَان كقولهم: آتِيكَ خُفُوقَ النّجم وخِلافَة الحجّاج. ومعنى وقت إدبار الصلاة أي انتصابها وتمامها[٣]. والباقون[٤] بالفتح جمع (دُبُر)[٥] وهو آخر الصلاة وعقبها. ومنه قول أوس:

٤٥١٦ ـ عَلَى دُبُر الشَّهرِ الْحَرَام فَأَرْضُنَا وَمَا حَوْلَهَا جَدْبٌ سِنُونَ تَلَمَّعُ[٦]

ولم يختلفوا في: ﴿وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩].

وقوله: «وأدبار» معطوف إمّا على «قَبْلَ الْغُرُوبِ» وإمّا على «وَمِنَ اللَّيْلِ».

فصل

قال عمرُ بن الخطاب، وعليُّ بن أبي طالب، والحسنُ، والشعبيُّ، والنخعيُّ والأوزاعي: أدبار السجود الركعتان قبل صلاة الفجر، وهي رواية العَوْفي عن ابن عباس. وروي عنه مرفوعاً. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: أدبار السجود هو التسبيح باللِّسان في أدبار الصلوات المكتوبات، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وثلاثين وَكَبَّرَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَحَمَّدَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ» فَذَلك تِسْعَةٌ وتسعُونَ ثم قال: «تَمَام المِائَةِ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ له الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ

---

(١) وانظر تلك المعاني والأقوال في البغوي والخازن ٦/ ٢٣٩ والقرطبي ١٧/ ٢٤.

(٢) وهي سبعية متواترة ذكرت في الكشف ٢/ ٢٨٥، والسبعة ٦٠٧ والإتحاف ٣٩٨.

(٣) والتقدير: ومن الليل فسبحه ووقت أدبار السجود، أي وسبحه وقت. أقول: والمصادر تجعل ظروفاً على تقدير إضافة أسماء الزمان إليها وحذفها اتساعاً وحذف المضاف في هذا الباب هو المستعمل في أكثر الكلام. وانظر الكشف لمكي ٢/ ٢٨٧.

(٤) وهم أبو عمرو وابنُ عامر، وعاصمٌ، والكِسَائيّ.

(٥) وقد استعمل ذلك أيضاً ظرفاً، قالوا: جئتك دُبُرَ كُلّ صَلاَة. انظر الكشف المرجع السابق.

(٦) من الطويل له كما هو ظاهر في ديوانه دار صادر ٥٨ ورواية الديوان:

وَجِئْنَا بِهَا شَهْبَاء ذَاتَ أَشِلَّةٍ لَهَا عَارِضٌ فِيهِ الْمَنِيَّةُ تَلْمَعُ

ورواية المؤلف هي رواية البحر لأبي حيان. ورواه ابن يعيش في المفصل ٢/ ٤٥ «جدّت» بدل جدب و «بأَرْضِنَا» بدل «فأرضنا». والشاهد: على دُبُر فالدبر هنا ظرف أيضاً ومعناه العَقِب كقولنا: جِئْتُكَ في دُبُر كل صلاة. وانظر مجمع البيان ٩/ ٢٢٢ والسراج المنير ٤/ ٩١ والبحر المحيط ٨/ ١٣٠.

يُحيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»[١].

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ﴾ هو استماع على بابه. وقيل: بمعنى الانتظار. وهو بعيد. فعلى الأول يجوز أن يكون المفعول محذوفاً، أي استمع نِدَاءَ المنادي، أو نداء الكافر بالوَيْل والثبور، فعلى هذا يكون «يَوْمَ يُنَادِي» ظرفاً لـ «اسْتَمِعْ» أي استمع ذلك فِي يَوْم. وقيل: استمع ما أقول لك فعلى هذا يكون «يَوْمَ يُنَادِي» مفعولاً به أي انتظر ذَلِكَ الْيَوْمَ[٢].

وَوَقَفَ ابن كثير على «يُنَادِي» بالياء. والباقون دون ياء. ووجه إثباتها أنه لا مقتضي لحذفها. ووجه حذفها وقفاً اتباع الرسم وكأن الوقْفَ محلّ تخفيفٍ[٣].

وأما «المنادي» فأثبت ابن كثير أيضاً ياءَه وصلاً ووقفاً. ونافع وأبو عمرو بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً، وباقي السبعة بحذفهما وصلاً ووقفاً. فمن أثبت، فلأنه الأصل، ومن حذف فلاتباع الرسم. ومن خص الوقف بالحذف فلأنه محلّ راحة ومحلّ تغيير[٤].

فصل

في «واستمعْ» وجوه:

الأول: أن يكون مفعوله محذوفاً رأساً، والمقصود: كُنْ مستمعاً ولا تكن مثلَ هؤلاء المُعْرِضين الغافلين، يقال: هو رجل سَمِيعٌ مطيعٌ، ولا يراد: مسموع بعينه.

الثاني: استمع ما يوحى إليك.

الثالث: استمع نداء المنادي.

فإن قيل: «استمع» عطف على «فَاصْبِرْ» وَ «سَبِّحْ» وهو في الدنيا، فالاستماع[٥] يكون في الدنيا وما يوحى (يكون)[٦] «يوم ينادي» لا يسمع في الدنيا.

فالجواب: أنه لا يلزم ذلك، لجواز أن يقال: صَلِّ وادْخُلِ الْجَنَّةَ أي صل في الدنيا وادخل الجنة في العُقْبَى فكذا ههنا.

ويحتمل أن يكون استمع بمعنى انْتَظِرْ. ويحتمل أن يكون المراد: تَأَهَّبْ لهذه الصيحة لئلا يَفْجَأَكَ فيُزْعِجكَ. والمراد بالمنادي: إما الله تعالى بقوله: ﴿ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾ [الصافات: ٢٢] وبقوله: «أَلْقِيَا فِي جَهَنَّم» أو بقوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِىَ﴾ [النحل: ٢٧] ويحتمل أن يكون المراد بالمنادي: إسرافيل قال مقاتل: ينادي إسرافيل بالحشر يا أيتها الْعِظَامُ البالية، والأوْصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، والشُّعور المتفرقة، إن الله يأمركم

---

(١) خرجه البغوي في معامل التنزيل عن أبي هريرة. وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ٢٤٠ والقرطبي ١٧/ ٢٥ و ٢٦.

(٢) قال بذلك معنى الرازي في تفسيره الكبير ٢٨/ ١٨٧ وأبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١٣٠.

(٣) السبعة ٦٠٧ والإتحاف ٣٩٩ والبحر ٨/ ١٣٠. (٤) المراجع السابقة وانظر الكشف أيضاً ٢/ ٣٨٦.

(٥) في (ب) كالاستماع. (٦) سقط من (ب).

أن تجْتَمِعُوا لفَصْل القضاء. أو يكون النداء للنفس فقال: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٢٨] إذْ[١] ينادي المنادي هؤلاء للجنة، وهؤلاء للنار، ويحتمل أن يكون المنادي: هو المكلف لقوله: ﴿وَنَادَوْا۟ يَٰمَٰلِكُ﴾ [الزخرف: ٧٧]. والظاهر الأول[٢]؛ لأن اللام للعهد والتعريف. والمعهود السابق قوله: «أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ».

وقوله: «مِنْ مَكَانٍ قَرِيب» أي لا يخفى على أحد. وقيل: منْ صَخْرَة بَيْتِ المَقْدِس وهي[٣] وسط الأرض. قال الكلبي: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عَشَرَ ميلاً[٤].

قوله: «يَوْمَ يَسْمَعُونَ» بدل من «يَوْمَ يُنَادِي»[٥] و «بِالْحَقِّ» حال من «الصَّيْحَة» أي ملتبسة بالحق أو من الفاعل أي يسمعون مُلْتَبِسِينَ بسماع الحق.

قوله «ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ» يجوز أن يكون التقدير: ذلك الوقت ـ أي وقت النداء والسماع ـ يوم الخروج. ويجوز أن يكون «ذلك» إشارة إلى النداء، ويكون قد اتسع في الظرف فأخبر به عن المصدر، أو فقدر مضاف، أي ذَلِكَ النداء والاستماع نداءُ يوم الخروج، واستماعه[٦]. واللام في «الصَّيحة» للتعريف، لقوله: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً﴾ [يس: ٢٩]. والمراد بالحق: الحشر أو اليقين، يقال: صَاحَ فلانٌ بِيَقِين لا بظنٍّ وتخمين أي وجد منه الصياح يقيناً لا كالصَّدى وغيره، أو يكون المراد المقترنة بالحق[٧]، يقال: اذْهَبْ بالسَّلاَمَة وارْجِع بالسَّعَادَةِ أي مقروناً ومصحوباً.

وقيل: «بالْحَقِّ» قسم، أي يسمعون الصيحة بالله (وَ)[٨] الْحَقِّ. وهو ضعيف[٩] وقوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوجِ» أي من القبور.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْىِۦ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾﴾

قوله: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ» قد تقدم الكلام على قوله: «إِنَّا نَحْنُ» في سورة

---

(١) في (ب) أو.

(٢) قال الرازي: إلاَّ أنَّ الظاهر أن المراد أحد الوجهين الأولين، لأن قوله: المنادي للتعريف، وكون الملك في ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم يجرِ ذكرُهُ. وانظر فيما مضى معنى تفسير الإمام ٢٨/ ١٨٨.

(٣) في (ب) وهو.

(٤) وانظر هذه المعاني في تفسيري البغوي والخازن ٦/ ٢٤٠ و ٢٤١.

(٥) قاله أبو البقاء في التبيان ١١٧٧ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٠.

(٦) بالمعنى من المرجع السابق وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ١٨٨.

(٧) وتكون الباء للتعدية والإلصاق، فإن التعدية قد تتحقق بالباء، يقال: ذُهِبَ بزيد، على معنى ألصِقَ الذهاب بزيد فوجد قائماً به فصار مفعولاً.

(٨) زيادة من النسختين لا معنى لها.

(٩) وانظر تفسير الرازي السابق.

يس. وأما قوله «نُحْيِي ونُمِيتُ» فالمراد من الإحياء الإحياء أولاً، وقوله: «وَنُمِيتُ» إشارة إلى الموتة الأولى و «إِلَيْنَا المَصِيرُ» بيان للحشر. وهذا إشارة إلى قدرته على الحشر[١].

قوله: «يَوْمَ تَشَقَّق» يجوز أن يكون بدلاً من «يَوْم» قبله[٢]. وقال أبو البقاء: إنه بدل من «يَوْم» الأَوَّل[٣]. وفيه نظر من حيث تعدد البدل والمبدل منه واحدٌ. وقد تقدم أنَّ الزَّمخشريَّ مَنَعَهُ.

ويجوز أن يكون «الْيَوْمَ» ظرفاً للمَصِيرِ[٤] أي يصيرون إلينا يوم تَشَقَّق الأَرْض. وقيل ظرف للخروج. وقيل منصوب بـ «يَخرجُونَ» مقدراً[٥].

وتقدم الخلاف في «تَشَقَّقُ» في الفُرْقَان[٦].

وقرأ زيد بن علي: «تتشقّق» بفك الإدْغَام[٧].

قوله: «سِرَاعاً» حال من الضمير في «عَنْهُمْ» والعامل فيها «تَشَقَّقُ».

وقيل: عاملها هو العاقل في «يَوْمَ تَشَقَّقُ» المقدّر أي يَخْرُجُون سراعاً يوم تشقق[٨]؛ لأن قوله تعالى: ﴿عَنْهُمْ﴾ يفيد كونهم مفعولين بالتشقق، فكأن التشقق عُدِّي[٩] بحرف الجر، كما يقال: «كَشَفْتُ عَنْهُ فَهُوَ مَكْشُوفٌ»، فيصير «سراعاً» هيئة المفعول كأنه قال: مُسْرِعِينَ.

والسراع جمع سريع، كالكِرَام جمع كَرِيم[١٠]. وقوله: «ذَلِكَ» يحتمل أن يكون إشارة إلى التَّشقُّق عَنْهُمْ وإشارة إلى الإخراج المدلول عليه بقوله: «سِرَاعاً»، ويحتمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير[١١]. والحَشْر الجمع.

قوله: «عَلَيْنَا» متعلق بـ «يَسِيرٌ» ففصل بمعمول الصّفة بينها وبين موصوفها. ولا يضرّ ذلك[١٢]. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال منه؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكون نعتاً.

---

(١) الرازي المرجع السابق.
(٢) السابق وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٠.
(٣) التبيان ١١٧٧.
(٤) التبيان المرجع السابق والبحر المحيط السابق أيضاً.
(٥) قال بها دون تحديد من قال بهما أبو حيان في البحر ٨/ ١٣٠ و ١٣١.
(٦) عند قوله: ﴿يَوْم تَشَقَّقُ السَّمَاء بالغَمَام﴾ وهي الآية ٢٥ منها، فقد قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «تَشَقَّق» بتشديد القاف فقط. وانظر السَبعة ٦٠٧ و ٦٠٨ والإتحاف ٣٩٩ كما قرىء: تُشَقَّق بضم التاء مضارع شُقّقت على البناء للمجهول كما قرىء: تنشق مضارع انشَقتْ، وكلتا القراءتين الأخيرتين من الشواذ ولم ينسبها لأحد أبو حيان في البحر ٨/ ١٣٠.
(٧) ذكرها أبو علي الأهوازي في قراءة زيد بن علي من تأليفه وانظر المرجع السابق.
(٨) البحر السابق والتبيان ١١٧٧.
(٩) في النسختين عدّي وفي الرازي: عِنْدَ الخروج من القبر.
(١٠) وانظر الرازي ٢٨/ ١٩٠.
(١١) السابق أيضاً.
(١٢) وحسن ذلك كونُ الصفة فاصلة.

وقال الزمخشري: التقديم للاختصاص، أي لا يَتيَسَّر[١] ذلك إلا على الله وحده أي هو علينا هيِّن لا على غيرنا وهو إعادة جواب لهم.

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ﴾ يعني كفار مكة في تكذيبك، وهذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ ويحتمل أن يكون تهديداً وتخويفاً لأن قوله: «وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ» ظاهر في التهديد، وبالعلم يكمل. ونظيره قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾[٢].

ويحتمل أن يكون تقريراً لأمر الحشر بالعلم؛ لأنه لما بين أن الحشر يسير لكمال قدرته ونفوذ إرادته، ولكن تمام ذلك بالعلم الشامل حتى يبين جزء زيد وجزء بدن[٣] عمرو، فقال: «ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ» لكمال قدرتنا، ولا يخفى عَلَيْنا الأجزاء لكمال علمنا.

وقوله: «أَعْلَمُ» إما ليست للمشاركة في أصل الفعل[٤] كقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ[٥] عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] أو معناه نَحْن أَعْلَمُ به من كل عالم بما يعلمه[٦].

قوله: «وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ» أي بمسلِّط تجبر على الإسلام، وهذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ أي أنك لست حفيظاً عليهم، ومكلفاً بأن يؤمنوا، إنما أنت منذر، وقد فعلت ما أُمِرْتَ بِهِ.

قال المفسرون: هي منسوخة بآية القتال.

قوله: «فَذَكِّرْ بِالْقُرآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» تقدّم الخلاف في ياء ﴿وَعِيدِ﴾ [ق: ١٤] إثباتاً وحذفاً. والمعنى دُم على الإنذار ولا تترك الهداية بالكلية، بل ذكِّر المؤمنين فإن الذكرى تنفَعُ المؤمنين.

وقوله: «بِالْقُرْآنِ» أي اتل عليهم القرآن ليحصل لهم المنفعة بسبب ما فيه أو فَذكِّر بالقُرْآنَ بين به أنك رسول الله لكونه معجزاً، أو يكون المراد فذكر بمقتضى ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير. وفي قوله: فذكر إشارة إلى أنه مُرْسَل مأمور بالتذكير

---

(١) قال في الكشاف: «وتقديم الظرف يدل على الاختصاص، يعني لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الأعلى القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن» الكشاف ٤/ ١٢.

(٢) من الآية ٧ من الزمر وانظر الرازي ٢٨/ ١٩١ وتصحيح الآية: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم. فقد خلط بين آيَتي يونس ٢٣ وبين تلك الآية.

(٣) كذا في النسختين وفي الرازي: حتى يميز بين جزء بدنين، جزء بدون زيد وجزء بدون عمرو.

(٤) أي لا تكون للتفضيل مطلقاً.

(٥) أي هيِّن.

(٦) فتكون للتفضيل. و «وَيَعْلَمُهُ» هو لفظ الرازي وهو الأصح وفي النسختين: يعمله.

بالقرآن المنزل عليه، وقوله «وَعِيدِ» إشارة إلى اليوم الآخر وقوله: (وَعيدِ) إشارة إلى الوحدانية، إذ لو قال: وعيد الله لذهب الوَهْمُ إلى كل صَوْب. وضمير المتكلم أعرفُ المعارف، وأبعد عن الاشتراك. وقد تقدم أن أول السورة وآخرها مشتركان في المعنى حيث قال في الأول: «قٓ وَالْقُرآنِ المَجِيدِ»، وقال في آخرها: «فَذَكِّرْ بِالقُرْآنِ»[1].

روى أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ قٓ هَوَّنَ الله عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ»[2].

(١) وانظر تفسير العلامة الإمام الفخر في تفسيره الكبير ٢٨/ ١٩١ و ١٩٢.

(٢) ذكره الزمخشري في آخر تفسير سورة (ق) دون سند كعادته في نهاية كل سورة وفيه: هوّن الله عليه نارات الموت وسكراته. انظر الكشاف ٤/ ١٣.

سورة الذاريات

مكية[1] وهي ستون آية، وثلاثمائة وستون كلمة، وألف ومائتان وتسعة وثمانون[2] حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً**﴾ أول هذه السورة مناسب لآخرها قبلها، لأنه تعالى لما بين الحشر بدلائله، وقال: ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ وقال: «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ» تُجْبِرهم على الإيمان، إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان، وتلاوة القرآن عليهم، لم يبق إلا اليمين فقال: ﴿**وَالذَّارِيَاتِ . . إنَّما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ**﴾ وقال في آخرها «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِم الَّذِي يُوعَدُون».

فصل

وفي الحكمة في القسم ههنا وجوه:

أحدها: أن الكفار كانوا يَنْسبون النبي ـ ﷺ ـ للجدال، ومعرفة طرقه، وأنه عالم بفساد قولهم، وأنه يغلبهم بمعرفته بالجدال، وحينئذ لا يمكن أن يقابلهم بالأدلة، كما أن من أقام خَصْمُه عليه الدليل ولم يبق له حجة، يقول: إنه غلبني، لعلمه بالجدل وعجزي عن ذلك، وهو يعلم في نفسه أن الحق تبعي[3] ولا يبقى للمتكلم المبرهن غير اليمين، ليقول: والله إن الأمر كما أقول ولا أجادلك بالباطل لأنه لو استدل بطريق آخر يقول خصمه فيه كقوله الأول، فلا يبقى إلا السكوت، أو التمسك بالأيمان، وترك إقامة البرهان.

---

(١) في قول الجميع.

(٢) في البغوي وثلاثون وانظر: القرطبي ١٧/ ٢٩ والبغوي ٦/ ٢٤.

(٣) كذا في أ وفي ب وفي الرازي: بيدي.

الثاني: أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة، وتعتقد أنها تخرب المنازل، فكان النبي ـ ﷺ[١] ـ يكثر الإقسام، دلالة على أنه صادق ولذلك كان أمره يتزايد ويعلموا[٢] أنه لا يحلف بها كاذباً.

الثالث: أن الأيمان التي أقسم بها كلها دلائل أخرجت في صورة الأيمان لينبّه بها على كمال القدرة، كقول القائل للمنعم: وحقِّ نِعْمَتِك الكثيرة إنّي لا أزال أَشْكُرُكَ. فذكر النعم التي هي سبب مفيد لدوام الشكر، وإنما أخرجها مُخْرج الأيمان، إيذاناً بأنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغي إليه السامع أكثر ما يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر[٣] فبدأ بالحلف[٤].

فصل

أورد القسم على أمور منها الوحدانية، ولظهور أمرها واعترافهم بها حيث يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣] وقولهم: ﴿مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] لم يقسم عليها إلا في سورة الصافات[٥] ومنها الرسالة وهو في سورتين «وَالنَّجْم»[٦] «وَالضُّحَى»[٧]، وبالحروف في «يس»[٨] ومنها الحشر، والجزاء وما يتعلق به، فلكثرة إنكارهم له كرر القسم عليه[٩].

فصل

أقسم الله بجمع السلامة المؤنث في سور خمس[١٠]، ولم يقسم بجمع السلامة المذكر في سورةٍ أصلاً، فلم يقل: والصَّالِحِينَ من عبادي، ولا المقربين إلى غير ذلك مع أن المذكر أشرف؛ لأن جموع السلامة بالواو والنون في الغالب لمن يعقل[١١].

---

(١) في ب: عليه الصلاة والسلام.

(٢) كذا في أ وب والأصح نحوياً: يعلمون رفعاً، ولعله سهوٌ من الناسخ، على أن عبارة الرازي: وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذباً.

(٣) كذا في أ والرازي، وفي ب معتبراً. (٤) وانظر: الرازي ٢٨/ ١٩٤ و١٩٣.

(٥) حيث قال: إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ. الآية ٤.

(٦) قال: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ الآيتان ١ و٢ منها.

(٧) قال: ﴿والضُّحَى. واللَّيْلِ إذا سَجَى. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ الآيات من (١) إلى (٣).

(٨) قال: ﴿يس والْقُرآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّك لمن الْمُرْسَلِينَ﴾ ١ و٢ منها.

(٩) وانظر: الرازي معنى المرجع السابق.

(١٠) هي الأولى من «الصافات» والأولى من «النازعات» والأولى من «المرسلات» والأولى من «العاديات» وتلك الآية وهي الأولى من الذاريات.

(١١) المرجع السابق.

فصل

روي عن علي ـ (رضي الله عنه)[١] ـ في قوله تعالى: ﴿والذَّارِيَات﴾ قال هي الرياح التي تَذْرُو التُّراب يقال: ذَرَتِ الرِّيحُ التُّرَابَ وأَذْرَتْ «الحَامِلاَت وقْراً» يعني السحاب تحمل ثِقْلاً من الماء «فَالجَارِيَاتِ يُسْراً» هي السفن تجري في الماء جرياً سهلاً «فَالمُقَسِّماتِ أَمْراً» هي الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به، أقسم بهذه الأشياء، لما فيها من الدلالة على صنعته وقدرته[٢].

قال ابن الخطيب: والأقرب أن هذه صفات للرياح، فالذاريات هي التي تُنْشِىء السحاب أولاً، والحاملات هي التي تحمل السحب التي هي بحار[٣] المياه التي إذا سحّتْ جرت السيول العظيمة، وهي أوقارٌ أثقل من جبال. والجاريات هي التي تجري السحب عِنْدَ حَمْلِها، وَالمُقَسِّمَات هي الرياح التي تقسم الأمطار وتفرقها على الأقطار، ويحتمل أن يقال: هذه أمور أربعة ذكرت لأمور أربعة بها تتم الإعادة، لأن الأجزاء المتفرقة بعضها في تُخُوم الأرض، وبعضها في قَعْر[٤] البِحَار، وبعضها في جَوِّ الهواء، وفي الأجزاء البخارية اللطيفة المنفصلة عن الأبدان فالذاريات هي التي تجمع الذرات من الأرض، وتَذْرُو التُّراب من وجه الأرض والحاملات هي التي تجمع الأجزاء من الجو وتحمله حملاً، فإن التراب لا ترفعه الرياح حملاً مستقلاً بل تنقله من موضع إلى موضع، بخلاف السحاب فإنه يحمله في الجو حملاً لا يقع منه شيء، والجاريات هي الجامعة من الماء، فإن من يُجْرِي السفنَ الثقيلة في تيّار البحار قادرٌ على نقل الأجزاء من البحر إلى البرّ، فإذن تبين أن الجمع من الأرض وجو الهواء ووسط البحار ممكن، وإذا اجتمع ذلك كله بَقِيَ[٥] نفخُ الروح، وهي من أمر الله، فقال: «فالمُقَسِّمَاتِ أَمْراً» يعني الملائكة التي تنفخ الروح في الجسد بأَمْر الله[٦].

قوله: «ذَرواً» منصوب على المصدر المؤكد العامل فيه فرعه وهو اسم الفاعل[٧]، والمفعول محذوف اختصاراً[٨] إذ لا نظير لما تذروه هنا.

وأدغم أبو عمرو وحمزة تاء «الذاريات» في ذال «ذَرْواً»[٩] وأما «وِقْراً» فهو

---

(١) سقط من أ.

(٢) قاله الإمامان البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٤١ وانظر أيضاً القرطبي ١٧/ ٢٩، ومعاني الفراء ٣/ ٨٢ والزجاج ٥/ ٥١.

(٣) كذا في النسختين بالحاء جمع بحر، وفي الرازي: بخار بالخاء.

(٤) في ب قعور وكذا في الرازي.

(٥) في الرازي: يبقى بالمضارعة.

(٦) وانظر: تفسير الإمام فخر الدين ٢٨/ ١٩٥.

(٧) وهو ذارية ـ بزنة فاعلة ـ.

(٨) والتقدير: والذاريات الأشياء ذرواً.

(٩) وانظر: الإتحاف ٣٩٩.

مفعول[١] به بالحاملات، كما يقال: حَمَل فلانٌ أثقالاً ثَقِيلاً[٢].

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون اسماً أُقِيمَ مُقَام المصدر[٣]، كقوله: ضَرَبَهُ سَوْطاً[٤]. ويؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو.

والوِقْرُ ـ بالكسر ـ اسم ما يوقِر أي يَحُلُّ. وقرىء بالفتح[٥]، وذلك على تسمية المفعول[٦] بالمصدر. ويجوز أن يكون مصدراً على حاله والعامل فيه معنى الفعل قبله، لأن الحَمْل والوَقْر بمعنى واحد، وإن كان بينهما عموم وخصوص[٧].

قوله: «يُسْراً» يجوز أن يكون مصدراً من معنى ما قبله أي جَرْياً يُسْراً[٨] وأن يكون حالاً، أي ذات يُسْرٍ أو مَيْسَرة أو جعلت نفس اليُسْر مبالغةً[٩].

قوله: «أَمْراً» يجوز أن يكون مفعولاً به، وهو الظاهر، كقولك: فُلاَنٌ قَسَّمَ الرِّزْقَ أَوِ المَالَ، وأن تكون حالاً أي مأمورة[١٠]. وعلى هذا فيحتاج إلى حذف مفعول «المُقَسِّمَات». وقد يقال: لا حاجة لتقديره كما في الذاريات. وهل هذه أشياء مختلفة فتكون الفاء على بابها من عطف المتغايرات، والفاء للترتيب في القسم لا في المقسم به؟

قال الزمخشري: ويجوز أن يراد الرياح وحدها، لأنها تُنْشِىء السحاب وتُقِلُّه، وتَصْرِفُهُ، وتجري في الجو جرياً سَهْلاً[١١] وعلى هذا يكون من عطف الصفات، والمراد واحد، كقوله (ـ رحمه الله[١٢] ـ):

٤٥١٧ ـ يا لَهْفَ زَيَّابَةِ لِلْحَارِثِ الصَّابِحِ فَالغَانِمِ فَالآيِبِ[١٣]

وقوله:

---

(١) التبيان ١١٧٨ والرازي ٢٨/ ١٩٦.

(٢) المرجع الأخير السابق.

(٣) فتكون مما ناب عن المفعول المطلق.

(٤) انظر: الرازي المرجع السابق.

(٥) ولم يحدد الزمخشري في الكشاف ٤/ ١٣ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٣ من قرأ بها وسكت عنها ابن خالويه في المختصر ١٤٥، وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٨٦. وهي شاذة غير متواترة.

(٦) كذا في النسختين والأقرب كما في الفخر الرازي والكشاف والبحر: «المحمول». وانظر: الرازي ٢٨/ ٩٦ والكشاف ٤/ ١٣ والبحر ٨/ ١٣٣.

(٧) الكشاف المرجع السابق.

(٨) البحر والكشاف والرازي السابقان.

(٩) قال أبو حيان: «فيسراً مصدر وصف به على تقدير محذوف فهو على رأي سيبويه في موضع الحال» وانظر: البحر ٨/ ١٣٣.

(١٠) البحر المرجع السابق والرازي ٢٨/ ١٩٦.

(١١) الكشاف ٤/ ١٣.

(١٢) زيادة من أ.

(١٣) سبق هذا البيت، وشاهده هنا عطف صفات الغانم والآيب على الصابح عطف صفات وانظر: البحر ٨/ ١٣٤ و١٣٣.

٦٠ ـــــــ

الكواكب. قال الحسن: حُبِكَتْ بالنُّجوم. وقال مجاهد: هي المتقنة المبنيّات. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق[١] كحَبْك الماء إذا ضَرَبَتْهُ الرِّيح، وحَبْكِ الرَّمل والشَّعر الجَعْد وهو آثار تَثَنِّيه وَتَكسُّرِهِ[٢]، قال زهير:

٤٥١٩ ـ مُكَلَّلٌ بِأُصُولِ النَّجْمِ تَنْسِجُهُ ريحٌ خَرِيقٌ لِضَاحِي مَائِهِ حُبُكُ[٣]

والحبك جمع يحتمل أن يكون مفرده حَبِيكَة، كطَرِيقةٍ وطُرُق أو حِباك نحو: حِمَار وحُمُر قال:

٤٥٢٠ ـ كَأَنَّمَا جَلَّلَهَا الحُوَّاكُ طِنْفِسَةٌ فِي وَشْيِهَا حِبَاكُ[٤]

وأصل الحَبْك إحكام الشيء وإتقانه، ومنه يقال للدروع: مَحْبُوكة. وقيل: الحَبْكُ الشدّ والتَّوَثُّق، قال امرؤ القيس:

٤٥٢١ ـ قَدْ غَدَا يَحْمِلُنِي فِي أَنْفِهِ لاَحِقُ الإِطْلَيْنِ مَحْبُوكٌ مُمَرّ[٥]

وفي هذه اللفظة قراءات كثيرة، فعن الحسن ـ (رضي الله عنه[٦]) ـ ست قراءات، الحبك ـ بالضم ـ كالعُنُق، وبضم الحاء وسكون الباء وتروى عن ابن عباس، وأبي عمرو[٧]، وبكسر الحاء والباء[٨]، وبكسر الحاء وسكون الباء[٩]، وهو تخفيف

---

(١) وانظر: تفسير العلامتين الخازن والبغوي في تفسيريهما لباب التأويل ومعالم التنزيل ٦/ ٢٤١ وتفسير العلامة القرطبي في الجامع ١٧/ ٣١.

(٢) قاله أبو زكريا الفراء في معاني القرآن ٣/ ٢ وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ١٩٧.

(٣) من البسيط له. والنجم كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل على أنه يروى في اللسان النبت «وريح خريق» شديدة.
والشاهد في: «حبك» فهو تكسر الماء القائم إذا مرت به الريح. وانظر البيت في القرطبي ١٧/ ٣٢ والهمع ٨/ ١٣٢ ومجمع البيان للطبرسي ٩/ ٢٢٩ واللسان «حبك» والمحتسب ٢/ ٢٨٧ والدر المنثور ٧/ ٦٩٢ والديوان ١٧٦.

(٤) رجز لم أعلم قائله والطِّنفسة ـ بكسر الطاء وضم الفاء وكسرها، وضبطها صاحب اللسان بتثليث الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس ـ النمرقة فوق الرحْل. والبيت شاهد على أن الحباك واحد حبك والحِباك والحَبِيكة الطريقة في الرمل ونحوه. وانظر البحر ٨/ ١٣٢ والقرطبي ١٧/ ٣٢.

(٥) البيت من الرمل له وهو في ديوانه ١٤٦. والإطلين مثنى إطل وهو الخاصرة كلها، وقيل غير ذلك والممرّ الشديد الخلق من الفرس وغيره. والمعنى يصف فرساً بالقوة والصلابة.
والشاهد محبوك مفعول وقد فسرته الآن. وانظر: فتح القدير ٥/ ٨٣ والبحر ٨/ ١٣٢ والقرطبي ١٧/ ٣٢.

(٦) سقط من أ.

(٧) ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٨٦. وانظر: البحر المحيط ٨/ ١٣٤.

(٨) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٥ وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٨٦.

(٩) ذكرها بنسبة له ابن جني في المرجع السابق بينما قال ابن خالويه: «الحِبْك عن آخرين».

المكسور، وكسر الحاء وفتح الباء[١]، وكسر الحاء وضم الباء[٢]، وهذه أقلها لأن هذه الزنة مهملة في أبنية العرب[٣].

قال ابن عطية وغيره: هو من التداخل، يعني أن فيها لغتين الكسر في الحاء والباء والضم فيهما فأخذ هذا القارىء الكسرَ من لغةٍ، والضمّ من أُخْرَى[٤]. واستبعدها الناس؛ لأن التداخل إنما يكون في كلمتين. وخرجها أبو حيان على أن الحاء أتبعت لحركة التاء في ذات، قال: ولم يعتد باللام فاصلةً لأنها ساكنة فهي حاجز بَيِّنٌ حصين[٥].

وقد وافق الحسن على هذه القراءة أبو مالك[٦] الغِفَارّي.

وقرأ عكرمة بالضم والفتح جمع حُبْكَة نحو: غُرْفَة وغُرَف[٧]، وابن عباس وأبو مالك الحَبَك بفتحتين، جمع حَبْكَة كعَقْبَة وعَقَب[٨].

وقوله: «إِنَّكُم لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ» جواب القسم.

فصل

المعنى: إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف في حق محمد ـ ﷺ ـ تارة تقولون: إنه أمين، وأخرى إنه كاذب، وتارة تنسبونه إلى الجنون، وتارة كاهن، وشاعر، وساحر، وهذا القول ضعيف؛ إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا، لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد باليمين. وقيل: يقولون: إنه مجنون ثم يقولون: غلبنا بقُوَّةِ جداله. وقيل: لفي قول مختلف في القرآن، يقولون فيه إنه سِحْرٌ وكَهَانَةٌ وأساطير الأولين.

وقيل: قَوْلٌ مختلف أي مصدّق ومكذب[٩]. وقيل: غير ثابتين على أمر.

وقيل: متناقض، تارة يقولون: لا حَشْرَ ولا حَيَاةَ بعد الموت، ثم يقولون: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ.

---

(١) نسبها أبو حيان للحسن في البحر ٨/ ١٣٤.
(٢) المحتسب ٢/ ٢٨٦ وقد ذكرها ابن عطية عن الحسن فيما حكى أبو حيان في البحر المرجع السابق.
(٣) قال أبو حيان: «وقال صاحب اللوامح: وهو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها، ولا أرى ما رأى». انظر: البحر المرجع السابق.
(٤) بالمعنى من البحر ٨/ ١٣٤ فقد قال: «هي قراءة شاذة غير متوجّهة وكأنه أراد كسرها ثم توهم الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباء وهذا على تداخل اللغات، وليس في كلام العرب هذا البناء» انتهى. البحر المرجع السابق.
(٥) البحر المرجع السابق.
(٦) سبق ترجمته.
(٧) وهي شاذة المحتسب ٢/ ٢٨٦.
(٨) وهذا قول أبي الفضل الرازي فيما نقله صاحب البحر ٨/ ١٣٤.
(٩) البغوي ٦/ ٢٤١.

قوله: «يُؤفك عنه» صفة لقول، والضمير في «عنه» للقرآن، أو الرسول، أو للدين، أو لما توعدون، أي يصرف عنه.

وقيل: عن السبب. والمأفوك عنه محذوف، والضمير في «عنه» على هذا القول مختلف، أي يؤفك بسبب القول من أراد الإسلام بأن يقول: هو سحرٌ وكَهَانَةٌ[١].

والعامة على بناء الفعلين للمفعول. وقتادة وابن جبير: يُؤْفَكُ عنه من أَفِكَ، الأول للمفعول، والثاني للفاعل، أي يُصْرَفُ عنه من صَرَفَ الناسَ عَنْهُ[٢]. وزيد بن علي: يَأْفِكُ مبنياً للفاعل من أُفِكَ مبنياً للمفعول عكس ما قبله، أي يَصْرِف الناسَ عَنْه مَنْ هو مَأْفُوكٌ في نَفْسِهِ[٣].

وعنه أيضاً: يُؤَفَّكُ عنه من أَفَّكَ بالتشديد، أي من هو أَفَّاك في نفسه.

وقرىء: يُؤْفَن عنه من أُفِن[٤] بالنون فيهما أي يُحْرَمُهُ من حُرِمَهُ من أَفَنَ الضَّرْعَ إذا نَهَكَهُ حَلْباً[٥].

فصل

قيل في تفسير قوله: «يؤفك عنه من أفك» وجوه:

أحدها: مدح المؤمنين، ومعناه يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول، ويرشد إلى القول المستوي. وقيل: إنه ذم[٦] ومعناه يؤفك عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه، يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد وبالقرآن. وقيل: «عن» بمعنى «مِنْ أجل»، أي يصرف من أجل هذا القول المختلف، أو بسببه عن الإيمان من صرف، وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان، فيقولون: إنه ساحر، وكاهن، ومجنون، فيصرفونه عن الإيمان، قاله مجاهد[٧].

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ

---

(١) انظر: الرازي ٢٨/ ١٩٧.

(٢) وهي شاذة. ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٣٥ وحينئذ يكون الفاعل تقديره هو. وانظر: المختصر لابن خالويه ١٤٥ وقد ضبطها محقق ابن خالويه أَفَكَ بفتح الفاء في الماضي وجاءت مفتوحة الفاء ومكسورتها معاً في اللِّسان «أ ف ك».

(٣) المرجع السابق وهو البحر المحيط ٨/ ١٣٥.

(٤) القرطبي ١٧/ ٣٣ وانظر: البحر المرجع السابق وانظر الكشاف في تلك القراءة وسابقتيها وكلها شاذة غير متواترة.

(٥) المراجع السابقة وفي القرطبي: أنهكه حَلباً بالرّباعي.

(٦) الرازي ٢٨/ ١٩٨.

(٧) وانظر: معالم التنزيل للإمام البَغَوِيّ ٦/ ٢٤١ و٢٤٢.

ٱلدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا۟ فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله: «قُتِلَ الخَراصونَ» لُعِنَ الكَذَّابُونَ. وقرىء: قَتَلَ مبنياً للفاعل[١]، وهو الله تعالى: ﴿الخرّاصين﴾ مفعوله، والمعنى لُعِنَ الخراصون وهم الذين لا يجزمون بأمر ولا يثبتون عليه، بل هم شاكون متحيرون. وهذا دعاء عليهم، ثم يصفهم[٢] بأنهم في غمرة ساهون، فقوله: «سَاهُونَ» يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر والمبتدأ قوله «هم»، والتقدير: هم كائنون في غَمْرَة ساهون، كقولك: زَيدٌ جَاهلٌ جَائرٌ، لا تقصد به وصف الجاهل بالجائر. ويحتمل أن يقال: «ساهون» خبر، و «في غمرة» ظرف له، كقولك: زَيْدٌ فِي بَيْتِهِ قَاعِدٌ فالخبر هو «قاعد» لا غير، و «في بيته» بيان لطرف القعود، فكذا قوله: «في غمرة» ظرف للسَّهْوَةِ[٣].

واعلم إن وصف الخارص بالسهو دليل على أن الخراص صفة ذم يقال: تَخَرَّصَ عليه الباطل. قال المفسرون: هم الذين اقتسموا عِقَاب مكة، فاقتسموا القول في النبي ـ ﷺ ـ ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: الكهنة الذين هم في غَمْرَة أي غَفْلَة وعَمَى وجَهَالَةٍ «سَاهُونَ» غافلون عن أمر الآخرة. والسهو الغفلة عن الشيء وهو ذَهَابُ القلب عنه[٤].

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ فقوله: ﴿أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ مبتدأ أو خبر قيل: وهما ظرفان[٥] فكيف يقع أحد الظرفين[٦] في الآخر؟[٧].

وأجيب: بأنه على حذف حَدَثٍ أي أَيَّانَ وُقوع يَوْمِ الدِّين «فَأَيَّانَ» ظرف الوقوع، كما تقول: مَتَى يَكُونُ يَوْمُ الجُمُعَةِ[٨]، وتقدم قراءة إيّانِ ـ بالكسر[٩] ـ في الأعراف.

قيل: وأيان من المركبات، ركب من «أيٍّ» التي للاستفهام، و «آن» التي بمعنى متى، أو مِنْ «أيٍّ» (و)[١٠] أَوَان؛ فكأنه قال: أيّ أَوَان، فلما ركبت بُنِيَ. وهذا جواب قوله: «وَإِنَّ الدِّين لَوَاقِعٌ» فكأنه قال: أَيَّانَ يَقَعُ؟ استهزاءً.

---

(١) ولم يذكر من قرأ بها أبو حيان في البحر ٨/ ١٣٥ والزمخشري في الكشاف ٤/ ١٥.
(٢) في ب وصفهم.
(٣) الذي يصحح وصف المعرفة بالجملة، قاله الرازي ٢٨/ ١٩٨.
(٤) وانظر: تفسير العلامتين البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٤٢.
(٥) ومعروف أن الزمان يجعل ظرفاً للأفعال، ولا يمكن أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر.
(٦) وهو «أيان».
(٧) وهو «اليوم».
(٨) بالمعنى من الكشاف ٤/ ١٥ والرازي ٢٨/ ١٩٨ و١٩٩.
(٩) وهي قراءة السلمي وهي لغة وهي من الآية ١٨٧ من الأعراف: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾. وسيجيء الآن أن المؤلف قد تكلم عن اشتقاقاتها، وانظر: اللباب ٢/ ٤٠٣ ب.
(١٠) سقط من ب.

وترك السؤال دلالة على أن الغرض ليس الجواب، وإنما يسألون استهزاءً، والمعنى يسألون أيان يوم الدين يقولون: يا محمد متى يكون يوم الجزاء؟ يعني يوم القيامة تكذيباً واستهزاء قال الله ـ عز وجل ـ: ﴿يَوْمَ هُمْ﴾ أي يكون هذا الجزاء في يوم هُمْ على النار يُفْتَنُونَ أي يعذبون ويحرقون بها، كما يُفْتَنُ الذَّهَبُ بِالنَّارِ. وعلى هذا فالأولى أن يكون معنى يفتنون يُعْرَضون عرض المجرِّب للذّهب على النار، لأن كلمة «على» تناسب ذلك ولو كان المراد يحرقون لقيل: بالنَّار، أي فِي النار[١].

قوله: «يَوْمَ هُمْ» يجوز أن يكون منصوباً بمضمر أي الجزاءُ كائنٌ يَوْمَ هُمْ[٢] ويجوز أن يكون بدلاً من «يَوْم الدين»[٣]، والفتحة للبناء على رأي من يُجيز بناء الظرف، وإن أُضِيفَ إلى جملة اسمية[٤] وعلى هذا فيكون حكاية لمعنى كلامهم، قالوه على سَبيل الاستهزاء، ولو جاء على حكاية لفظهم المتقدم لقيل: يوم نَحْنُ عَلَى النَّار نُفْتَنُ.

و «يوم» منصوب بالدين، وقيل: بمضمر، أي يُجَازَوْنَ.

وقيل: هو مفعول بأعني مقدَّراً[٥] وعُدّي يُفْتَنُونَ بعَلَى لأنه بمعنى يُخْتَبَرُون[٦]. وقيل: على بمعنى في[٧]. وقيل: على بمعنى الباء. وقيل: «يَوْمَ هُمْ» خبر مبتدأ مضمر، أي هُوَ يَوْمَ هُمْ والفتح لما تقدم. ويؤيد ذلك قراءة ابن أبي عبلة والزّعفرانيّ يَوْمُ هُمْ بالرفع[٨]، وكذلك يؤيد القول بالبدل. وتقدم الكلام في مثل هذا في غَافِرٍ.

فصل

قوله: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ قال ابن الخطيب: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون جواباً عن قولهم أيَّانَ يَقَعُ فكما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لعِلم، كذلك لم يجبهم جواب معلم مبين بل قال: يوم هم على النار يفتنون فجهلهم بالثاني أقوى من جهلم بالأول، ولا يجوز أن يكون الجواب بالأخفى، فلو قال قائل: مَتَى يَقْدمُ زَيْدٌ؟ فلو أجيب بقوله: يَوْم يقدم رفِيقُهُ ولا يعلم يوم قُدُوم الرفيق لم يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ولا يكون جواباً كقول القَائل لمن

---

(١) وانظر: البغوي ٦/ ٢٤٢ والرازي ٢٨/ ١٩٩ والكشاف ٤/ ١٥.

(٢) وهو قول الزجاج في إعراب القرآن ٥/ ٥٢ في أحد قوليه.

(٣) البحر المحيط ٨/ ١٣٥.

(٤) أما الإعراب فعلى الأصل، وأما البناء فحملاً على إذْ وانظر الأشموني ٢/ ٢٥٦ والتبيان ١١٧٨.

(٥) قال بهذه الإعرابات أبو البقاء العكبري في التبيان المرجع السابق.

(٦) كذا في أ وفي ب مختبرون بالاسمية، وفي التبيان: يجبرون.

(٧) التبيان المرجع السابق.

(٨) الكشاف ٤/ ١٥ والبحر المحيط ٨/ ١٣٥.

يعد عِدَاتاً[١] ويخلفها: إلى متى هذا الإخلاف؟ فيغضب ويقول: إلى أَشْأَمِ يَوْمٍ عليك، فالكلامان في صورة سؤال وجواب، ولا يريد بالأول السؤال، ولا الثاني يريد به الجواب، فكذلك ههنا قال: «يوم هم على النار يفتنون» مقابلة لاستهزائهم بالإيعَادِ لا على وجه الإتيان بالبَيَان[٢].

الثاني: أن يكون «ذلك» ابتداء كلام تمامه (في قوله: «ذُوقُوا[٣] فِتْنَتَكُمْ»).

فإن قيل: هذا يفضي إلى الإضمار!.

فالجواب: أن الإضمار لا بد منه؛ لأن قوله: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ غيرُ متصل بما قبله إلا بإضمار يقال.

قوله: «ذُوقُوا» أي[٤] يقال لهم ذُوقُوا[٥] و «هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ» مبتدأ وخبر «هذا» هو الظاهر[٦]. وجوَّز الزمخشري أن يكون «هذا» بدلاً من «فِتْنَتَكُمْ»[٧]؛ لأنها بمعنى العذاب، ومعنى فتنتكم عذابكم «هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ» في الدنيا تكذيباً به، وهو قولهم: ﴿رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾ [ص: ١٦] وقولهم: ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ﴾ [هود: ٣٢] ونظائره، وقوله: «يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّين» فإنه نوع استعجالٍ بالقول. ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل وهو إصرارهم على العناد، وإظهار الفساد، فإنه يعجل العقوبة[٨].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿**إِنَّ المُتَّقِين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ**﴾ لما بين حال المجرمين بين بعده حال المتقين، والمتقي له مقامات، أدناها أن يتقي الشرك، وأدناها أن يتقي ما سِوَى الله، وأدنى دَرَجَات المُتقِي الجنة فما من أحد اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة.

قوله: «آخِذِينَ» حال من الضمير في قوله: «جَنَّاتٍ» و «مَا آتَاهُمْ» يعني منما في الجنة فيكون حالاً حقيقية، وقيل: مَا آتَاهُمُ من أوامره ونواهيه فيكون في الدنيا فتكون حالاً محكيةً، لاختلاف الزمانين[٩].

---

(١) كذا في النسختين والأصح لغويًا ونحوياً: عِدَاتٍ جمع عِدَة كهبةٍ، وهِباتٍ، وزِنَةٍ وزِنَاتٍ.

(٢) وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ١٩٩.

(٣) الرازي ٢٨/ ١٩٩ وما بين القوسين زيادة من المؤلف عليه.

(٤) المرجع السابق.

(٥) فتكون هذه الجملة لا محل لها مقول القول. البحر المحيط ٨/ ١٣٥.

(٦) في الكشاف الذي خبره أي هذا العذاب. وانظر ٤/ ١٥.

(٧) أي ذوقوا هذا العذاب.

(٨) الرازي ٢٨/ ١٩٩.

(٩) بالمعنى من البحر المحيط ٨/ ١٣٥.

وجعل الجار خبراً، والصفة فضلة، وعكس هذا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾، قيل: لأن الخبر مقصور الجملة، والغَرَضُ هناك الإخبار عن تخليدهم، لأن المؤمن قد يدخل النار، ولكن لا بد من خروجه، وأما آية المتقين، فجعل الظرف فيها خبراً لأمنهم الخروج منها، فجعل لذلك محط الفائدة ليحصل لهم الطمأنينة فانتصبت الصفة حالاً[١].

فصل

اعلم أنه تعالى وحد الجنة تارة، قال تعالى: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: ٣٥] و [محمد: ١٥] وأخرى جمعها كقوله ههنا: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ﴾[٢] وتارة ثنَّاها، قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦]، والحكمة فيه أن الجنة في توحيدها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة، وأما جمعها فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إليها جنّات لا يحصرها عدد، وأما تثنيتها فسيأتي في سورة الرحمن.

قال ابن الخطيب: غيرَ أنَّا نقول ههنا: إن الله تعالى عند الوعد وحَّد الجنة وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة بخلاف ما لو وعد بجَنَّات ثم يقول إنه في جنة، لأنه دون الموعود، وقوله: «وَعُيُونٍ» يقتضي أن يكون المُتَّقِي فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماءٍ؛ فالمعنى في خلال العيون، أي بين الأنهار كقوله: «في جَنَّاتٍ» معناه بين الجنات وفي خلالها؛ لأن الجنة هي الأحجار، ونكرها مع كونها معرفة للتعظيم كقولك: فُلاَنٌ رَجُلٌ أي عظيم في الرجولة[٣].

ومعنى: «آخذين» أي قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكماله، لامتناع استيفاء ما لا نهاية له. وقيل: معنى آخذين أي قابلين قبول راضٍ كقوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] أي يقبلها، قاله الزمخشري[٤]. وقال ابن الخطيب: وفيه وجه ثالث، وهو أن قوله: فِي جَنَّاتٍ يدلّ على السُّكْنَى حيث قال: آخِذينَ بلادَ كذا، أو قَلْعَة كذا، أي دخلها متملّكاً لها، وكذا يقال لمن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بثمن قليلٍ أي تملكه، وإن لم يكن هناك قبض حسًّا ولا قبول برِضًى.

وحينئذ فائدته بيان أن دخولهم فيها ليس دخول مستعيرٍ أو من[٥] يسترد منه ذلك بل هو ملكُه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله. وقوله: «آتَاهُمْ» لبيان (أن)[٦] أخذهم ذلك لم يكن عَنْوَةً، وإنما نال ذلك بإعطاء الله تعالى. وعلى هذا الوجه «ما» راجعة إلى الجَنَّاتِ والعُيُون.

---

(١) وانظر: التبيان لأبي البقاء ١١٧٩.
(٢) تلك الآية وغيرها.
(٣) وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ٣٠٠.
(٤) الكشاف ٤/ ١٥.
(٥) في الرازي: أو ضعف يسترد منه ذلك.
(٦) سقط من ب.

وقوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ» إشارة إلى أنهم أخذوها بثمنها وملكوها بالإحسان في الدنيا، والإشارة بذلك إما لدخول الجنة، وإما لإيتاء الله، وإما ليوم الدين، والإحسان هو قول لا إله إلا الله؛ ولهذا قيل في معنى كلمة التقوى: إنها لا إله إلا الله، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [فصلت: ٣٣] وقوله: ﴿هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] هو الإتيان بكلمة لا إله إلا الله.

قوله: «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» وهذا كالتفسير لكونهم مُحْسِنِينَ[١]، وفيه أوجه:

أحدها: أن الكلام تَمَّ على «قَلِيلاً» ولهذا وقف بعضهم على قليلاً ليؤاخي بها قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤] ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣] ويبتدىء: «مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُون» أي ما يهجعون من الليل. والمعنى كانوا من الناس قليلاً، ثم ابتدأ فقال: ما يَهْجَعُون وجعله جَحْداً أي لا ينامون بالليل ألبتة بل يقومون للصلاة والعبادة. وهو قول الضحاك ومقاتل[٢]. وهذا لا يظهر من حيث المعنى، ولا من حيث الصناعة، أما الأول فلا بد أن يهجعوا، ولا يتصور نفي هجوعهم، وأما الصناعة فلأن «ما» في حيز النفي لا يتقدم عليه عند البصريين. هذا إن جعلتها نافية، وإن جعلتها مصدرية صار التقدير من الليل هُجُوعُهُمْ. ولا فائدة فيه، لأن غيره من سائر الناس بهذه المثابة[٣].

الثاني: أن تجعل «ما» مصدرية في محلِّ رفع[٤] «بِقَلِيلاً»، والتقدير: كَانُوا قليلاً هُجُوعُهُمْ.

الثالث: أن تجعل ما المصدرية بدلاً من اسم كان بدل اشتمال أي كان هُجُوعُهُمْ قليلاً[٥]. و «مِنَ اللَّيْلِ» على هذين لا يتعلق بـ «يهجعون» لأن ما في حَيِّز المصدر لا يتقدم عليه على المشهور. وبعض المانعين[٦] اغتفروا في الظرف فيجوزُ هذا عنده والمانع يقدر فعلاً يدل عليه: «يَهْجَعُونَ مِنَ اللَّيْلِ».

الرابع: أن «ما» مزيدة و «يَهْجَعُون» خبر كان، والتقدير: كَانُوا يهجعون من الليل

---

(١) كقولنا: حاتم كان سَخِيًّا كان يَبْذُلُ مَوْجُودَهُ ولا يترك مَجْهُودَهُ.

(٢) البغوي ٦/ ٢٤٢ والرازي ٢٨/ ٢٠٢ والقرطبي ١٧/ ٣٦.

(٣) وهو قول ابن الأنباري أبي بكر فيما نقله عنه القرطبي في الجامع ١٧/ ٣٦ وقد نقل هذا القولَ الإمامُ القرطبي نفسه في مرجعه السابق وأبو البقاء في التبيان ١١٧٩.

(٤) على الفاعلية وهذا القول ذكره العكبري في التبيان المرجع السابق، وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٨٩ ومكي في المشكل ٢/ ٣٢٢ والفراء في المعاني ٣/ ٨٤ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٥.

(٥) نقله القرطبي في الجامع ١٧/ ٣٦ وأبو البقاء في التبيان ١١٧٩.

(٦) لم أعرف هذا البعض الذي قصده المؤلف وانظر: التبيان السابق.

هُجُوعاً قَلِيلاً، أو زمناً قليلاً، فـ «قليلاً»، نعت لمصدر أو ظرف[١].

الخامس: أنها بمعنى الذي، وعائدها محذوف تقديره: كَانُوا قليلاً من الليل الوقت الذي يهجعونه[٢]. وهذا فيه تَكَلُّفٌ.

فصل

قال ابن الخطيب: «قليلاً» منصوب على الظرف تقديره يهجَعونَ قليلاً يقال: قام بَعْضَ الليل، فنصب «بعض» على الظرف، وخبر كان هو قوله: «يَهْجَعُونَ» و «ما» زائدة هذا هو المشهور[٣]، وفيه وجه آخر: وهو أن يقال: كانوا قليلاً معناه كانوا من الناس قليلاً، فيكون «قليلاً» خبر كان. و «ما يهجعون» معناه نفي النوم عنهم. وهذا منقول عن الضَّحَّاك ومقاتل[٤].

وأنكر الزمخشري[٥] كون «ما» نافية، وقال: لا يجوز أن تكون نافية؛ لأن ما بعدها لا يعمل فيها قبلها لا تقول: زَيْداً ما ضَرَبْتُ ويجوز أن يعمل ما بعد «لم» فيما قبلها، تقول: زَيْداً لَمْ أَضْرِبْ[٦] وذلك أن الفعل المتعدي إنما يعمل في النفي حملاً له على الإثبات لأنك إذا قلت: ضَرَبَ زيدٌ عمْراً ثبت تعلق فعله بعمرو. فإذا قلت: مَا ضَرَبَهُ لم يوجد منه فعل حتى يتعلق به ويتعدى إليه، لكن النفي محمول على الإثبات، فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فإنه يعمل عَمَل الفعل لكن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل فلا تقول: زَيْداً[٧] ضاربٌ عَمْراً أمس، وتقول: زَيْدٌ ضَاربٌ عَمْراً غداً واليَوْمَ والآنَ؛ لأن الماضي لم يبقَ موجوداً ولا مُتوقَّع الوجود، فلا يتعلق بالمفعول حقيقة، لكن الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يَعْمَلْ.

إذا عرف هذا فقوله: مَا ضَرَبْتُ للنفي في الماضي، فاجتمع فيه النفي والمضيّ فَضَعُفَ. وأما: لَم أَضْرِبْ فإن[٨] كان يقلب المستقبل فوجد فيه ما وجد في قول القائل: زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْراً غَداً فأُعْمِلَ[٩].

---

(١) ذكره أبو حيان في البحر ٨/ ١٣٥.

(٢) في تفسير أبي حيان السابق: «كانوا قليلاً من الليل من الوقت الذي يهجعون فيه» ولا اختلاف جوهريًا بين ما قاله المؤلِّف وما قاله أبو حيان. وانظر: البحر ٨/ ١٣٦.

(٣) الرازي ٢٨/ ٢٠٢ و٢٠٣.

(٤) السابق.

(٥) ذكر الزمخشري في الكشاف ٤/ ١٥ و١٦ كل الأوجه السابقة في ما عدا زيادتها، وله حُجَّتُهُ الآتية بَعْدُ.

(٦) بالمعنى من الكشاف ٤/ ١٦، وباللفظ من تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٢٠٣.

(٧) كذا في النسختين بنصب زيد والأصح: الرفع.

(٨) كذا في النسختين، وفي الرازي ـ وهو الصحيح ـ وإنْ كان. بالواو.

(٩) وهذا شرح الإمام الرازي لكلام أستاذه الزمخشري.

قال ابن الخطيب: غير أن القائل بذلك القول يقول: قليلاً ليس منصوباً بقوله: يَهْجَعُونَ، وإنما ذلك خبر (كانوا[١]؛ أي) كانوا قَلِيلِينَ[٢].

فصل

تقديم قليلاً في الذكر ليس لمجرد السَّجع حتى يقع يهجعون ويستغفرون في آخر الآيات، بل لأن الهجوع راحة لهم والمقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله تعالى، فلا يناسبه تقديم (راحتهم)[٣]، وقد يَغْفَلُ السامع عما بعد الكلام فيعتقد كونهم محسنين بسبب هجوعهم، فقدم قوله: «قَلِيلاً» ليسبق إلى الفهم أولاً قلّةُ الهجوع وقوله: «مِنَ اللَّيْل» إشارة إلى أنه الزمن الذي يهجع الناس فيه ولا يسهر في الطاعة إلا متعبد.

فإن قيل: الهجوع لا يكون إلا بالليل والنوم نهاراً لا يقالُ له: هُجُوع!.

فالجواب: أن ذِكرَ العام وإردافه بالتخصيص حَسَنٌ، تقول: رأيتُ حَيَواناً نَاطِقاً فَصِيحاً. وأما ذكر الخاص وإردافه بالعام فلا يَحْسُن إلا في بعض المواضع، فلا تقول: رأيتُ ناطقاً فصيحاً حيواناً.

وإذا عرف هذا فقوله تعالى: كَانُوا قليلاً من الليل ذكر أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون بعده: كَانُوا من الليل يسبحون أو يستغفرون أو يسهرون، أو غير ذلك، فلما قال: يَهْجَعُون فكأنه خصّص ذلك بالأمر العام المحتمل له ولغيره فأَزَال الاحْتِمَال[٤].

قوله: «وَبِالأَسْحَارِ» متعلق بـ «يَسْتَغْفِرُونَ»، والباء بمعنى «فِي». وقدم متعلق الخبر[٥] على المبتدأ[٦] لجواز تقديم العامل.

فصل

معنى قوله: «قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» أي يصلون أكثر الليل. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئاً إما من أولها وإما من أوسطها. وقال أنس بن مالك: كانوا يصلون العَتَمَةَ. وقال مُطرفُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بنِ الشِّخِير: قَلَّ ليلة أتت عليهم يهجعونها كلها. وقال مجاهد: كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله، وربما نَشِطُوا فَمَدُّوا إلى السَّحَر، ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. وقال الكلبي

---

(١) ما بين القوسين زيادة من الرازي على النسختين وهي زيادة لازمة لا بدّ منها.

(٢) وانظر: الرازي ٢٨/ ٢٠٢.

(٣) ما بين القوسين سقط من ب وعبارة الرازي: فلو قال: كَانُوا يهجعون كان المذكور أولاً راحتهم ثم بصفة بالقلة. وانظر: الرازي ٢٨/ ٢٠٣.

(٤) بالمعنى من تفسير الإمام الرازيّ المرجع السابق.

(٥) وهو بالأسحار.

(٦) وهو «هُمْ».

ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصَلّونَ؛ وذلك لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة[١].

روى أبو هريرة أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاء كُلَّ لَيْلَةٍ حينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْل فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، مَنِ الَّذي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنِ الَّذِي يسَأَلُنِي فَاعْطِيَهُ؟ مِنَ الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟[٢].

فصل

في قوله: «وبالأسحار هُمْ يستغفرون» إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه، فهم يستغفرون من التقصير. وهذه سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويَسْتَقِلُّه ويعتذر من التقصير واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويَمُنُّ به.

وفي الآية لطائف:

الأولى: أنه تعالى لما ذكر قلة هجوعهم، والهجوع مُقْتَضى الطبع قال: يَسْتَغْفِرُونَ أي من ذلك القدر من النوم القليل.

الثانية: أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ولم يمدحهم بكَثْرة السَّهر فلم يقل: كَانُوا قليلاً من الليل ما يسهرون مع أن السَّهَر هو الكَلَفَةُ والاجتهاد لا الهجوع، وهذا إشارة إلى أن نَوْمَهم عبادةٌ حيث مدحهم الله بكونهم هاجعين قليلاً، وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخرى، والاستغفار بالأسحار، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم[٣].

فصل

الباء في قوله: «بالأسحار» استعملت للظرف هنا، وهي ليست للظرف. قال بعض النحاة: إن حروف الجر ينوب بعضُها عن بعض يقال في ظرف الزمان: خَرَجْتُ لِعَشْرٍ بَقِينَ، وبالليل، وفي شهر رمضان. فتستعمل اللام والباء، وفي، وكذلك في ظرف المكان تقول: قُمْتُ بِمدينة كذا، وفيها، ورأيته ببَلْدَةِ كذا، وفيها. قال ابن الخطيب: والتحقيقُ فيه أن نقول: الحروف لها معانٍ مختلفة كما أن الأسماء والأفعال كذلك غير أن الحروف مستقلة بإفادة المعنى والاسم والفعل مُسْتَقِلاَّنِ، لكن بين بعض الحروف وبعضها تنافرٌ (و)[٤] تباعد كما في الأسماء والأفعال، فإن البيتَ والسَّكَن متخالفان ومتقاربان[٥]،

---

(١) وانظر: تفسير البغوي والخازن ٦/ ٢٤٢.

(٢) أخرجه البغوي عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، انظر: البغوي المرجع السابق.

(٣) قال بذلك كله الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٠٣.

(٤) الواو ساقطة من أ الأصل. هذا وعبارة الرازي: تنافٍ وتباعُدٌ.

(٥) كذا في أ وب وفي الرازي وهو الأصح: متفاوتان.

وكذلك مَكَثَ، وسَكَنَ (وَأَلَمَّ)[١]، وكذلك كل اسمين أو كل فعلين يوجد كان[٢] بينهما تقارب وتباعد، لأن الباء للإلصاق، واللام للاختصاص، و «في» للظرف، والظرف مع المظروف ملتصق ومختص به. إذا عرف هذا فنقول: بين «الباء» و «اللام» و «في» مشاركة، أما الباء فلأنها للإلصاق، والمتمكن في مكان ملتصق به متصل، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان فإذا قال: سَارَ بالنَّهَارِ معناه ذهب ذَهَاباً مُتَّصِلاً بالنهار.

فقوله: «وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» أي متصلاً بالأسحار، أخبر عن الاقتراب، وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله: «فِي اللَّيْلِ»؛ لأنه يستدعي احتواء الزمان بالفعل وكذلك قول القائل: أقمتُ ببَلْدَة كذا، لا يفيد أنه كان مخالطاً بالبلد. وقوله: أقمتُ فيها يدل على إحاطتها به، فإذن قول القائل: أَقَمْتُ بالبَلَدِ، ودَعَوْتُ بالأَسْحَارِ أعمُّ مِنْ قوله: أقمتُ فِيهِ؛ لأن القائم فيه قائمٌ به والقائم به ليس قائماً فيه[٣].

وإذا علم هذا فقوله: «وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرونَ» إشارة إلى أنهم لا يُخْلُونَ وقتاً عن العبادة وأنهم بالليل لا يهجعون، ومع أول جزء من السحر يستغفرون فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق منهم ذنب، لأنهم وقت الانتباه لم يُخْلوا الوقت للذنب. ولا يطرد استعمال الباء بمعنى «في»، فلا تقول: خَرَجْتُ بِيَوْم الجُمُعَةِ لأن يوم الجمعة مع أنه زمان فيه خُصُوصيَّات وتقييدات زائدة على الزمان، لأنك إذا قلت: خَرَجْتُ بِنَهَارِنَا وبلَيْلَةِ الجُمُعَةِ، لم يحسن. ولو قلت: خَرَجْتُ بِيَوْم سَعْدٍ وخَرَجَ (بِيَوْمِ)[٤] نَحْسٍ حَسُن فالنهارُ والليل لمّا لم يكن فيهما خُصُوصٌ وتقييد جازَ استعمالُ الباء فيهما، فإذا قيدتهما وخصصتهما زال الجوازُ، و «يَوْمُ الجمعة» لمَّا كان فيه خصوص لم يجز استعمال الباء فيه، والفعل حدث مُقْتَرن بزمان لا ناشئاً عن الزمان فإذا زال الخصوص وقلت: خَرَجْتُ بِيَوْم سَعْدٍ جاز. وأما «فِي» فيصح مطلقاً؛ لأن ما حصل في العام حصل في الخاص، لأن العام جزءٌ داخل في الخاص، فتقول: فِي يَوم الجُمُعَةِ وفِي هذِهِ السَّاعة[٥]. وأما اللام فتقدم الكلام عليها عند قوله: ﴿وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ [يس: ٣٨].

---

(١) كذا في أ فقط. ولم أجدها في الرازي ولا في ب.

(٢) تلك الكلمتان في ب مضطربتان ونطقا: يحذفان وفي الرازي: ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل فعلين يوجد.

(٣) في الرازي: ليس قائماً ما فيه من كل بدّ. وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ٢٠٤ و٢٠٣.

(٤) كلمة يوم سقط من أ الأصل.

(٥) وانظر هذا كله في تفسير الرازي السابق.

فصل

وفائدة قَوْلِهِ: «هم»؛ قال الزمخشري: فائدتها انْحِصَار المستغفرين أي هم الكاملون فيه لا غيرهم كقولك: زَيْدٌ العَالِمُ، لكماله في العلم كأنه تفرد به، وأيضاً: فلو عطف بدون هم لأوهم أنهم يستغفرون قليلاً[١]. والاستغفار إما طلب المغفرة، كقولهم: رَبَّنا اغْفِرْ لَنَا، وإما إتيانهم بعبارات يتقربون بها طلباً للمغفرة، وإما أن يكون من باب قولهم: اسْتَحْصَد الزَّرْع أي ذلك أوان المغفرة.

قوله: «وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ» لمّا تقدم التعظيم لأم الله ثَنَّى بالشفقة على خلق الله، وأضاف الأموال إليهم، لأنه مدح لهم، وقال في موضع آخر ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧]؛ لأن ذلك تحريض وحث على النفقة وذلك يناسبه.

فإن قيل: كون الحق في المال لا يوجب مدحاً؛ لأن كون المسلم في ماله حقّ وهو الزكاة ليس صفة مدح، لأن كل مسلم كذلك بل الكافر إذا قلنا: إنه مخاطب بفروع الإسلام في ماله حق معلوم، غير أنه إذا أَسْلَمَ سقط عنه، وإن مات عُوقِبَ على تركه الأداء. وإن أَدَّى من غير إسلام لا يقع الموقع فكيف يفهم كونه مدحاً؟

فالجواب: أنا نفسر السائل بمن يطلب جزءاً من[٢] المَال وهو الزكاة والمَحْرُومُ من لا يطلب جزءاً معيّناً وهو طالب صدقة التطوع كأنه قال: في ماله زكاةٌ وصَدَقَةٌ.

أو يقالُ: بأن «في» للظرفية، والمعنى أَنّهم لاَ يجمعون المال ولا يجعلونه ظرفاً للحُقُوق، والمطلوب من الظرف والمظروف إنما هو المظروف وهذا مدح عظيم.

فإن قيل: لَو قيل: مالهم للسائل كان أبلغ!

فالجواب: لا نسلم، فإن صرف جميع المال حتى يبقى فقيراً محتاجاً منهيٌّ عنه، وكذلك الصلاة والصوم الاقتصاد فيهما أبلغ لقوله: ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَادْخُلُوا[٣] فِيهِ بِرِفقٍ؛ فَإِنَّ المُنْبَتَّ لاَ أَرْضاً قَطَعَ وَلاَ ظَهْراً أَبْقَى[٤].

فصل

في السائل والمحروم وجوه:

أحدها: أن السائل هو الآدمي، والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات

---

(١) بالمعنى من الكشاف وباللفظ من الرازي ٢٨/ ٢٠٥ فقد قال في الكشاف ٤/ ١٦: «فيه أنهم هم المستغفرون الأحقاء بالاستغفار دون المصرّين فكأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه».

(٢) كذلك في الأصل وفي ب: عن تطلب وفي الرازي: بمن يطلب شرعاً.

(٣) عبارة الرازي: فأوغل فيه.

(٤) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٢٠٦ و٢٠٥.

المحترمة، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ» وهذا ترتيب حسن؛ لأن الآدمي يُقدَّمُ على البهائم.

الثاني: أن السائل هو الذي يَسْأَل، والمَحْرُوم هو المتعفّف يظن أنه غنيٌّ فيُحْرَمُ. وقدَّمَ السائلَ؛ لأن حاله يعرف بسؤاله، أو يكون إشارة إلى كثرة العَطَاء فيعطي السؤال، فإذا لم يجدهم يسأل عن المحتاجين فيكون سائلاً ومسؤولاً.

الثالث: قدم السائل؛ لتجانس رُؤُوس الآي[1].

فصل

قال ابنُ عباس وسعيدُ بن المُسيّب: السّائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي ليس له في الغنائم سهمٌ ولا يُجْرَى عليه من الفَيء شَيءٌ. وقال قتادة والزُّهري: المحروم المتعفّف الذي لا يسأل. وقال زيد بن أسلم: هو المصاب ثمره أو زرعه أو تشَلُّ ماشيتُه، وهو قول مُحَمّد بن كَعْب القُرَظيّ. قال: المحروم صاحب الحاجة، ثم قرأ: ﴿إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ [الواقعة: ٦٦ ـ ٦٧].

قوله تعالى: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والثمار وأنواع النبات تدلهم على أن الحَشْرَ كائن كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً﴾ [فصلت: ٣٩] إلى أن قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰٓ﴾ [فصلت: ٣٩]، ويحتمل أن يكون المعنى: وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ تَدُلُّ على مُدَبِّرٍ قادرٍ قاهرٍ يجب أن يُعْبَدَ ويُحْذَرَ[2].

فإن قيل: كيف خصص الآيات بالمُوقنينَ، ولم يُخَصِّصْ في قوله: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا﴾ [يس: ٣٣]؟

فالجواب: أن القَسَمَ إنما يكون مع المعَانِد في البرهان، فهو لا ينتفع بالآيات وإنما ينتفع بها المُوقِنُونَ فلذلك أقسم ههنا فقال: «فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّه لَحَقٌّ» وفي سورة يس لم يؤكد ذلك بالقسم الدال على المعاند. أو يقال: أطلقت هناك باعتبار حصولها وخصصت هنا باعتبار المنفعة بها. وجمعت «الآيات» هنا، لأن المُوقن يتنبه لأمور كثيرة، وكذلك قوله: وَفِي أَنْفُسِكُمْ آيات دالة على ذلك إذ كانت نطفةً ثم علقةً، ثم مضغةً، ثم عظاماً، إلى أن ينفخ فيها الرُّوح[3].

---

(١) بالمعنى قليلاً من المرجع السابق.

(٢) وانظر: الرازي السابق والبغوي ٦/ ٢٤٤ والقرطبي ١٧/ ٣٨ و٣٩.

(٣) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٠٧ و٢٠٨.

وقال عطاء عن ابن عباس ـ (رَضِيَ[١] اللَّهُ عَنْهُمْ ـ): يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع.

وقال ابن الزُّبَيْر: يريد سبيل البول والغائط يَأْكُلُ ويَشْرَبُ من مَدْخَلٍ واحد ويَخْرج من سَبِيلَيْنِ.

وقوله: أفلا تبصرون» قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث[٢]؟

قوله: «وفي أنفسكم» نَسَقٌ على (مَا)[٣] «في الأرض» فهو خبر عن «آيات» أيضاً، والتقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم آيات.

وقال أبو البقاء: وَمَنْ رَفَعَ بالظرف جعل ضمير «الآيات» في الظرف[٤]. يعني من يرفع الفاعل[٥] بالظرف مطلقاً أي وإن لم يعتمد[٦] يرفع بهذا الجار فاعلاً هو ضمير «آيات».

وجوز بعضُهم أن يتعلق بـ «يُبْصِرُونَ». وهو فاسدٌ[٧]؛ لأن الاستفهام[٨] والفاء يمنعان جَوَازَهُ.

وقرأ قتادة: «آية» بالإفراد[٩]، وقوله: «فِي أَنْفُسِكُمْ» يُحْتَمَلُ أن يكون المراد فِيكُمْ، يقال: الحجارة في نفسها صُلْبَة، ولا يراد بها النفس التي هي مَنْبعُ الحياة والحِسّ والحَرَكَات. ويحتمل أن يكون المراد وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات وقوله: «أَفَلاَ تُبْصِرُونَ» بالاستفهام إشارة إلى ظهورها[١٠].

قوله: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ» أي سبب رزقكم. وقرأ حُمَيْدٌ وابنُ مُحَيْصن: رازِقُكُمْ اسم فاعل[١١]، والله تعالى متعالٍ عَنِ الجِهَةِ. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: يعني بالرزق: المطر؛ لأنه سبب الأَرزاق. وقيل: في السماء رزقكم مكتوب، وقيل: تقدير الأرزاق كلها من السماء، ولولاه لما حصل في الأرض حبَّة قُوتٍ.

---

(١) زيادة من أ.
(٢) وانظر: البغوي والقرطبي السابقين.
(٣) زيادة من أ تحريفيّة.
(٤) التبيان ١١٨٠.
(٥) يقصد آيات من قوله: «وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ».
(٦) أي على نفي واستفهام.
(٧) عبر عنه أبو البقاء بالضعف.
(٨) فلا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فهو حرف له الصدر.
(٩) ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٣٦. وهي شاذة.
(١٠) قاله الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٠٨.
(١١) ذكره ابن خالويه في المختصر ١٤٥ وروى عنه ـ أي ابن مُحَيْصِن ـ هو وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٦ أرزاقكم بلفظ الجمع المكّسر. وتلك القراءة رَازِقكم ذكرها صاحب الإتحاف ٣٩٩.

قوله: «وَمَا تُوعَدُونَ» قال عطاء: من الثَّوَاب والعِقَاب، وقال مجاهد: من الخَيْر والشَّرّ. وقال الضحاك: وما توعدون من الجَنَّة والنار[١] فيكون المعنى على هذا: وما توعدون لحقّ، كقوله: «إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» فإن قلنا: المراد بقوله: «وما توعدون» الجنة فهو من الوعد، وإن قيل: المراد العذاب فيكون الخطاب مع الكفار.

قوله: «فَوربِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ» الضمير إما للقرآن، وإما «للدِّين»، وإما «الْيَوْم» في قوله: «وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ» و «يَوْمَ هُمْ» و «يَوْم الدِّينِ»، وإما للنبيّ ـ ﷺ ـ ودخلت الفاء بمعنى إنَّ ما توعدون لحق بالبرهان المبين ثم بالقسم واليمين أو للعطف على قوله: «والذَّاريات» مع إعادة المقسم عليه لوقوع الفَصْل[٢].

وأقسم أولاً بالمخلوقات وههنا بربها تَرَقِّياً من الأدنى إلى الأعلى[٣].

قوله: «مِثْلَ مَا» قرأ الأخوانِ وأبو بكر مِثْلُ[٤] بالرفع، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خبر ثانٍ مستقلٌ كالأول.

الثاني: أنه مع ما قبله خبرٌ واحد، كقولك: هَذَا حُلْوٌ حَامِضٌ نقلهما أبو البقاء[٥].

والثالث: أنه نعت لحَقٌّ[٦] و «ما» مزيدة على الأوجه الثلاثة و «أَنَّكُمْ» مضاف إليه، أي لَحَقٌّ مِثْلُ نُطْقِكُم، ولا يضر تقدير إضافتها لمعرفة، لأنها لا تتعرف بذلك لإبْهَامِهَا[٧].

والباقون بالنصب، وفيه أوجه:

أشهرها: أنه نعت «لحَقّ» أيضاً كما في القراءة الأولى، وإنما بني الاسم لإضافته إلى غير متمكن[٨]، كما بناه الآخر في قوله:

---

(١) ذكر هذه الأقوال البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٤٤ والقرطبي ١٧/ ٤١.

(٢) بالمعنى هذا كله من تفسير الأستاذ الإمام فخر الدين الرازي ٢٨/ ٢٠٩ و٢٠٨.

(٣) المرجع السابق.

(٤) قراءة سبعية متواترة، ذكرها صاحب الكشف ٢/ ٢٨٧، وصاحب السبعة ٦٠٩، وابن خالويه في الحجة ٣٣٢ وانظر الإتحاف ٣٩٩، والتبيان ١١٨٠، والكشاف ٤/ ١٧، والبحر ٨/ ١٣٦.

(٥) التبيان ١١٨٠.

(٦) السابق والبحر ٨/ ١٣٦ والمشكل ٢/ ٣٢٤ والكشاف ٤/ ١٧.

(٧) إذ الإضافة غير محضة، ولأن الأشياء التي يقع التماثل بها بين المتماثلين كثيرة، فلم يتعرف بإضافته إلى «أنكم» لذلك، فلمَّا لمْ يتعرف حَسُنَ وَصْف «لحَقٌّ» به، كما تقول: «مَرَرْتُ برجُلٍ مِثْلِكَ» وانظر: المشكل السابق والكشف ٢/ ٢٨٧، ومعاني الفراء ٣/ ٨٥ والبيان ٢/ ٣٩١ والتبيان ١١٨٠ والقرطبي ١٧/ ٤٣.

(٨) قاله مكي في الكشف ٢/ ٢٨٧ و٢٨٨ والزمخشري في الكشاف ٤/ ١٧ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٣٦ ومكي أيضاً في المشكل ٢/ ٣٢٣ وأبو البقاء في التبيان ١١٨٠.

٤٥٢٢ ـ فَتَدَاعَى[١] مِنْخَرَاهُ بِدَمٍ مِثْلَ مَا أَثْمَرَ حُمَّاضُ الجَبَلْ[٢]

بفتح «مثل» مع أنها نعت لِـ «دَمٍ» وكما بنيت «غَيْرُ» في قوله ـ (رحمةُ الله عليه)[٣] ـ:

٤٥٢٣ ـ لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ فِي غُصُونٍ ذَاتِ أَوْقَالِ[٤]

«غير» فاعل يمنع، فبناها على الفتح لإضافتها إلى «أَنْ نَطَقَتْ» وقد تقدم في قراءة: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾[٥] [الأنعام: ٩٤] بالفتح ما يُغْنِي عن تقرير مِثْلِ هذا.

الثاني: أن «مِثْلَ» ركّب مع «ما» حتى صارا شيئاً واحداً[٦]، قال المازني: ومثله: وَيْحَمَا، وهَيَّمَا وَأَيْنَمَا، وأنشد لحُمَيْد بن ثَوْر ـ (رحمةُ اللَّهِ عليه رَحْمةً واسعةً ـ)[٧]:

٤٥٢٤ ـ أَلاَ هَيَّمَا مِمَّا لَقِيتُ وَهَيَّمَا وَوَيْحاً لِمَنْ لَمْ يَدْرِ مَا هُنَّ وَيْحَمَا[٨]

قال: فلولا البناء لكان منوناً.

وأنشد أيضاً:

---

(١) وروي: «وَتَدَاعَى» بالواو.

(٢) من الرَّمَلِ وهو من إنشاد ابن بَرّي كما نقله صاحب اللسان «حمض» ٩٩٨. والحُمَّاضُ: بقلة برية تنبُتُ أيامَ الربيع في مسايل الماء ولها ثمرة حمراء وهي ذكور البقول. والبيت تشبيه شيءٍ بشيءٍ بجامع الحُمْرَة. والشاهد: جعل «ما ومثل» اسماً واحداً على الفتح مع أنها نعت لدم وهو قول المازنيّ ـ رحمه الله ـ. وانظر: مجمع البيان ٩/ ٢٣٣ والسراج المنير ٤/ ٩٨ والكشف ٢/ ٢٨٧ و٢٨٨، والأشباه والنظائر ٣/ ٢١٠ والمعاني الكبير لابن قتيبة ١/ ٥٩٤.

(٣) زيادة من أ الأصل.

(٤) من البسيط لأبي قَيْس بن الأسْلَت، والبيت روايةً كروايةِ الكتاب ٢/ ٣٢٩ وقد روي البيت برفع وفتح غير كما روي في اللسان: سَحُوق بدل غصون، و «هَتَفَتْ» بدل نطقت. و «منها» من الوجناء وهي الناقة في بيت قبله والسَّحوق: ما طال من شجر الدوم، والأوقال جمع وَقْل وهو المقل اليابس والمعنى: لم يمنعها أن تشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فنَفَرَت، يعني أنها حَدِيدة النفس يخامرها فزع وذعر لحدّة نفسها.

والشاهد: غَيْرَ أنْ نَطَقَتْ بفتح «غير» رغم أنها فاعل لإضافتها إلى مبنيٍّ غير متمكن، وقد تقدم.

(٥) وقد قال الأخفش في هذه الآية إن «مِثْل» مرفوع الموضع ولكنه فتح كما فتح الظرف في آية الأنعام تلك.

(٦) وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي ٢/ ٣٢٣ والبحر ٨/ ١٣٧ و١٣٦.

(٧) زيادة من أ الأصل.

(٨) البيت من الطويل أنشده أبو الفتح عن أبي علي في الخصائص ٢/ ١٨١ ورواه أبو حيان في البحر ٨/ ١٣٧ عن المازني. والشاهد في «هيما» «ويحما» فكل منهما كلمة أضيفت إلى «ما» وركبت حتى صارتا شيئاً واحد، و «هيما» و «ويحما» من «هَيْ وَما» و «وَيْحَ وما» وهَيْ معناها التعجب، والتأسف على الشيء يفوت، و «ما» في موضع رفع كأنه قال: يا عجبي. وانظر: اللسان «هيا» ٤٧٤٢ والبحر ٨/ ١٣٧ وقد نسب صاحب اللسان البيت لحميد الأرقط وهو في ملحقات ديوان ثور٢.

٤٥٢٥ ـ ..... فَأَكْرِمْ بِنَا أَباً وَأَكْرِمْ بِنَا ابْنَمَا[١]

وهو الذي ذهب إليه بعض النحويين[٢] وأنشد:

٤٥٢٦ ـ أَثَوْرَ مَا أَصِيدُكُمْ أَمْ ثَوْرَيْنْ أَمْ هَذِهِ الْجَمَّاءُ ذَاتُ الْقَرْنَيْنْ[٣]

وأما ما[٤] أنشده من قوله: «وَأَكْرِمْ بِنَا ابْنَمَا» فليس من هذا الباب، لأن هذا «ابنٌ» زيدت عليه الميم وإذا زدتَ عليه الميم جعلت النون تابعةً للميم في الحركات على الفصيح، فتقول: هذا ابْنُمٌ، ورأيت ابْنَماً ومررت بابْنِمٍ، فتجري حركات الإعراب على الميم ويتبعها النون.

وابنما في البيت منصوب على التمييز فالفتح لأجل النصب لا البناء، وليس هذه «ما» الزائدة، بل الميم وحدها زائدة، والألف بدل من التنوين[٥].

الثالث: أنه منصوب على الظَّرْف، وهو قول الكوفيين[٦].

ويجيزون: زَيْدٌ مِثْلَكَ بالفتح، ونقله أبو البقاء عن أبي الحسن ولكن بعبارة مُشْكِلَةٍ فقال: ويقرأ بالفتح، وفيه وجهان:

أحدهما: هو معرب[٧]، ثم في نصبه أوجه، ثم قال: أو على أنه مرفوع الموضع،

---

(١) عجز بيت من المتقارب للنمر بن تولب والشاهد: تركيب «ابن» مع «ما» تركيباً حتى صارا شيئاً واحداً على رأي المازني، وقد اعترض عليه كما سيجيء الآن. وانظر: البحر ٨/ ١٣٧ وسمط اللآلي ٧٤٣ لجنة التأليف ١٣٥٤ هـ.

(٢) لعله أبو علي الفارسيّ، فقد قال ابن جني في الخصائص «ويدل على أنه قد يضم ما هذه إلى ما قبلها ما أنشدنا أبو علي عن أبي عُثْمَانَ».

(٣) رجزٌ لم أعرف قائله. وقد ورد في الخصائص والبَحْر واللّسان «ثور» «تيكم» بدل «هذه» وقد ورد في الخصائص واللسان والبحر الجماء بالجيم وهي التي لا قرنين لها وهذا لا يتفق مع قوله: ذات القرنين غير أنه يحمل على هذه الرواية على الهزء والتهكم وقد ورد في أ الحماء بالحاء والكلام عليها ظاهر لا غبار عليه بينما في ب الجماعة تحريف. والشاهد: أثور ما ففتح الراء منه وفتحة تركيب ثور مع «ما» بعده كفتحة راء «حَضْرَمَوْتَ» ولو كان فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف. وانظر الخصائص ٢/ ١٨١ والبحر ٨/ ١٣٧ واللسان «ثور» والتصريح ١/ ٢٤٠ وروح المعاني للألوسيّ ٢٧/ ١٠.

(٤) هذا اعتراض أبي حيان على المازني وهو نفس القول لابن جني في الخصائص ٢/ ١٨٢ قال: «وجريان حركات الإعراب على الميم يدل على أنها ليست «ما» وإنما الميم في آخره كالميم في آخر ضِرْذِم ودِقْعِم ودِرْدِم.

(٥) المرجعين السابقين.

(٦) قال الفراء في معاني القرآن ٣/ ٨٥: «ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقاً وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم فيقولون: مثلَ من عبد الله، ويقولون: عبد الله مِثلك وأنت مثلَه» وانظر: البحر ٨/ ١٣٧.

(٧) التبيان ١١٨٠.

ولكنه فتح كما فتح الظرف في قوله: «لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ» على قول الأخفش، ثم قال: **والوجه الثاني**: هو مبنيّ[١].

وقال أبو عُبَيْد: بعض العرب يجعل «مِثْلَ» نصباً أبداً، فيقولون: هَذَا رَجُلٌ مِثْلَكَ[٢].

الرابع: أنه منصوب على إسقاط الجارّ وهو كافُ التشبيه.

وقال الفراء: العرب تنصبها إذا رفع بها الاسم يعني المبتدأ فيقولون: مِثْلَ مَنْ عَبْد الله؟ وعَبْد الله مثْلَكَ وأنتَ مِثْلَه لأن الكاف قد تكون داخلة عليها فتُنْصَب إذا ألقيت الكاف[٣].

قال شهاب الدين: وفي هذا نظر، أيّ حاجة إلى تقدير دخول الكاف و «مِثْلُ» تفيد فائدتها؟ وكأنه لما رأى أن الكاف قد دخلت عليها في قوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» قال ذلك[٤].

الخامس: أنه نعت لمصدر محذوف، أي لحَقّ حَقًّا مِثْلَ نُطْقِكُمْ[٥].

السادس: أنه حال من الضمير في «لَحَقٌّ»؛ لأنه قد كثر الوصف بهذا المصدر حتى جرى مَجْرى الأوصاف المشتقة، والعامل فيها «حَقٌّ»[٦].

السابع: أنه حال من نفس «حَقّ» وإن كان نكرة[٧]. وقد نصَّ سيبويه في مواضع من كتابه على جوازه، وتابعه أبو عمرو على ذلك.

و «ما» هذه في مثل هذا التركيب نحو قولهم: «هَذَا حَقٌّ»، كما أنك ههنا لا تجوّز حذفها، فلا يقال: هذا حق كأنك ههنا. نص على ذلك الخليلُ ـ رحمه الله ـ[٨].

---

(١) المرجع السابق.

(٢) وهو اختيار أبي حاتم أيضاً و «مثل» على معنى «كمثل». وانظر: الجامع للعلامة الإمام القرطبي ١٧/ ٤٤.

(٣) معاني القرآن له ٣/ ٨٥.

(٤) الدر المصون له مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١.

(٥) البحر المحيط ٨/ ١٣٧ ومعاني الفراء ٣/ ٨٥.

(٦) وهو اختيار مكي قال: والأحسن أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في: «لَحَقٌّ» وهو العامل في المضمر وفي الحال، وتكون عليه «ما» زائدة. و «مثل» مضاف إلى «أنكم». انظر: المشكل ٢/ ٣٢٤، كما ذكره أبو حيان في بحره المرجع السابق وانظر: الكشف ٢/ ٢٨٨.

(٧) وهو رأي الجَزْمي رحمه الله، وانظر المشكل والبحر والكشف المراجع السابقة.

(٨) بالمعنى من البحر لأبي حيان ٨/ ١٣٧ قال: «ويقول الناس: هذا حق كما أنك ههنا، وهذا حق كما أنك ترى وتسمع، وهذا كما في الآية و «ما» زائدة بنصّ الخليل، ولا يحفظ حذفها، فتقول: هذا حقّ كأنك ههنا».

فإذا جعلت «مِثْلَ» معربة كانت «ما» مزيدة و «أَنَّكُمْ» في محل خفض بالإضافة كما تقدم[١]. وإذا جعلتها مبنية إما للتركيب، وإما لإضافتها إلى غير متمكن جاز في «ما» هذه وجهان: الزيادة وأن تكون نكرة موصوفة، (كذا)[٢] قال أبو البَقَاءِ[٣].

وفيه نظر، لعدم الوصف هنا، فإن قال: هو محذوف فالأصل عَدمهُ، وأيضاً فنصوا[٤] على أن هذه الصفة لا تحذف، لإبهام مَوْصُوفِها. وأما «أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» فيجوز أن يكون مجروراً بالإضافة إن كانت («ما»)[٥] مزيدة، وإن كانت نكرة كان في موضع نصب بإضمار أَعْنِي، أو رفع بإضمار مبتدأ[٦].

فصل

المعنى: «فَوَرَبِّ السَّمَاءِ والأَرْضِ إنَّه لَحَقٌّ» أي ما ذكرت من أمر الرزق لَحق كَمِثْلِ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ فتقولون: لا إله إلاَّ الله.

وقيل: شَبَّه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نُطْق الآدمي كقولك: إنَّه لَحَقٌّ كما أنت ههنا وإنه لحق كما أنك تتكلم والمعنى أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. قال بعض الحكماء: كما أنَّ كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل إنسان يأكل رزق نَفْسه الذي قُسِمَ له، ولا يقدر أن يأكل رزق غيره[٧].

وقيل: معناه إن القرآن لحق تكلم به الملك النازل من السماء مثل ما تتكلمون[٨].

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾﴾

---

(١) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان ١١٨٠.
(٢) زيادة من «ب» وهو الأصح.
(٣) المرجع السابق.
(٤) كذا في النسختين والأوجه أسلوبياً: فقد نصوا.
(٥) ساقطة من ب والتصحيح من أ.
(٦) قال بهذا الإمام الفراء في المعاني ٣/ ٨٥ وابن الأنباري في البيان ٢/ ٣٩١، ومكي في مشكل الإعراب ٢/ ٣٢٣ وأبو البقاء في التبيان ١١٨١.
(٧) البغوي والخازن ٦/ ٢٤٤.
(٨) وهو رأي الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٠٩.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ هذا تسلية للنبي ـ ﷺ ـ وتيسير له بالفرج، وسَمَّاهُمْ ضَيْفاً، لأنه حسبهم كذلك، ويقع على الواحد والجمع، لأنه مصدر وسمَّاهم مُكْرَمين أي عند الله أو لأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ أكرمهم بأن عَجَّل قِرَاهُم، وأجلسهم في أكرم المواضع واختار إبراهيم لكونه شيخ المرسلين، وكون النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ مأموراً بأن يتبع ملته، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]. وقيل: سماهم مكرمين لأنهم كانوا ضيف إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ (وكان[١] إبراهيم أكرمَ الخليقة، وضيف الكرام مكرمون. وقال ابن أبي نُجَيْح ـ عن مجاهد ـ: لأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ خدمهم بنفسه) وعن ابن عباس: سماهم مكرمين لأنهم جاءوا غير مَدْعُوِّينَ، وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ[٢].

فإن قيل: إذا كان المراد من الآية التسلية والإنذار، فأي فائدة في حكاية الضيافة؟

فالجواب: ليكون ذلك إشارة إلى أنَّ الفرجَ في حق الأنبياء، والبلاء على الجهلة يأتي من حيث لم يحتسبوا، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: ٢٥]، فلم يكن عند إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ خبرٌ من إنزال العذاب مع ارتفاع منزلته وقد تقدم عددهم في سورة هود[٣].

قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ العامل في «إذْ» أَوْجُهٌ:

أحدها: أنه «حديث» أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه.

الثاني: أنه منصوب بما في «ضَيْف» من معنى الفعل، لأنه في الأصل مصدر، ولذلك استوى فيه الواحد المذكور[٤] وغيره، كأنه قيل: الَّذِينَ أَضَافَهُمْ في وقت دخولهم عليه.

الثالث: أنه منصوب بالمكرمين إن أريد بإكرامهم أنَّ إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم كأنه تعالى يقول: أُكْرِمُوا إذ دَخَلُوا.

الرابع: أنه منصوب بإضمار «اذْكُرْ» ولا يجوز نصبه بـ «أَتَاكَ» لاختلاف الزَّمَانَيْنِ[٥].

---

(١) ما بين القوسين ساقط من أ وموجود في ب.

(٢) وانظر: البغوي والخازن السابقين والقرطبي ١٧/ ٤٤ و٤٥.

(٣) من الآية ٦٩ منها. قيل: جاءه جبريل ومعه مَلَكَانِ وهو مرويّ عن ابن عباس. وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة، وعن السدي: أحد عشر. وانظر اللباب ٤/ ٥٧ ب والكشاف ٢/ ٢٨٠.

(٤) في ب المذكر.

(٥) زمان الأتي والدخول. وانظر: البحر ٨/ ١٣٨ والكشاف ٤/ ١٧ والتبيان ١١٨١.

وقرأ العامة المُكْرَمِينَ ـ بتخفيف الراء ـ من أَكْرَمَ، وعكرمة: بالتشديد[١].

فإن قيل: أرسلوا بالعذاب بدليل قولهم: ﴿إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٢] فما الحكمة في مجيئهم إلى إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن إبراهيمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ شيخ المرسلين، ولوط من قومه، ومن عادة الملك إذا أرسل رسولاً لملك وفي طريقه من هو أكبر منه يقول له: اعبر على فلان الملك، وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه.

الثاني: أن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان شديد الشفقة حليماً فكان يشق عليه إهلاك أمة عظيمة وكان ذلك مما يُحْزن إبراهيمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ شفقةً منه على العباد فقال (لهم)[٢] بَشّروه بغلام يخرج من صلبه أضعاف من[٣] يَهْلَكُ، ويكون من صلبه خروج الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ[٤].

قوله: «فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ» العامة على نصب «سلاماً» الأول، ورفع الثاني. فأما نصب الأول فالمشهور أن السلام التحية أي نُسَلِّم سلاماً[٥]. ويحتمل أن «سلاماً» معناه حَسَناً أي قالوا كلاماً حسناً؛ لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يَلْغُو أو يأثم فكأنهم قالوا قولاً حسناً سَلِموا به من الإثم فيكون مفعولاً به لأنه في معنى القول[٦]، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، أو هو مفعول بفعل محذوف، أي نُبَلِّغُكَ سَلاَماً[٧].

ولم يقولوا من الله شفقة على قلب إبراهيم فأتوا به مجملاً، ثم فسروه بعْدَ ذلك.

وأما رفع الثاني فالمشهور أنه التحية، فهو مبتدأ، وخبره محذوف أي عَلَيْكُمْ، ويحتمل أنه السلامة، أي أَمْرِي سَلاَمٌ لأني لا أعرفكم، أو قولُكُم سَلاَمٌ[٨]، أي ينبىء عن السلامة وأنتم قوم منكرون فَما خَطْبُكُمْ؟

---

(١) البحر المرجع السابق وهي شاذة.

(٢) سقط من ب.

(٣) في الرازي: ما.

(٤) وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ٢١٠ و٢١١.

(٥) قال بذلك مكي في المشكل ٢/ ٣٢٤ والرازي ٢٨/ ٢١١ والزمخشري في الكشاف ٤/ ١٧ والزجاج في المعاني ٥/ ٥٥ والقرطبي ١٧/ ٣٤ والتبيان ٧٠٥.

(٦) وهو قول الإمام الرازي في تفسيره السابق وهو قول مكي أيضاً في المشكل حيث قال: «أو بوقوع القول عليه» وانظر المشكل السابق أيضاً.

(٧) قاله الرازي أيضاً وهو نفس رأي ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان في البحر ٨/ ١١٩ لكنه جعل سلاماً بمعنى قولاً ويكون المعنى أنهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماً. وانظر البحر السابق.

(٨) المشكل والرازي السابقين والقرطبي ١٧/ ٤٥.

وأما الفرق بين النصب والرفع، فإن حملنا السلام على التّحية، فإنه مُبتدأ مع أنه نكرة تنبيهاً على أصله، لأنه النصب، لأن المعنى أسَلِّمُ سلاماً و «عَلَيْكُمْ» لبيان المسلَّم عليه، لا حظَّ له في الإعراب[١].

وأصل الكلام أسلم سلاماً، فالنصب أصل، فقدم على الرفع الذي هو فرع، وأيضاً فرد (إبراهيم)[٢] أبلغ لأنه أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبات بخلاف الفعلية، فإنها تدل على التَّجدّد والحُدُوث، ولهذا يستقيم قولنا: الله موجود الآن، ولا يستقيم قولنا: اللَّهُ وجدَ الآن.

وأما إن قلنا: معناه حَسَناً، أو ذا سلامة، فمعناه قلتم حسناً وأنتم مُنكرون فالتبس الأمر عليَّ[٣].

وأما إن قلنا معناه المتاركة فمعناه سلَّمتم عليَّ، وأنا أمري متاركة لأني لا أعلم حالكم، ومنه: «وَإِذَا خاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً» وقال تعالى: ﴿فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَٰمٌ﴾ [الزخرف: ٨٩] لأن سلامتهم عن الجاهلين لا يمنع التعرض لهم، بخلاف النبي ـ ﷺ ـ فمعناه سلم أمري متاركة إلى أن يأتي أمر الله[٤]. وتقدم تحرير نظير هذه الآية في سورة هُود[٥].

وتقدم أيضاً خلاف القراء في سَلام[٦] بالنسبة إلى فتح سِينه وكسرِها، وإلى سكون لامه وفتحها.

وقُرِئَا مرفُوعَيْن[٧]. وقرىء سلاماً قَالوا سِلْماً بكسر سين الثاني ونصبه[٨]، ولا

---

(١) في الرازي: في المعنى غير ذلك البيان.

(٢) سقط من ب.

(٣) وهذه التفصيلات كلها نقلها المؤلف بالمعنى عن الرازي ٢٨/ ٢١٢.

(٤) بالمعنى من الرازي السابق، فقد قال: وأما النبي ـ ﷺ ـ لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً لحُرمة التعرض إليهم فقال: قل سلام أي أمري معكم متاركة تركناه إلى أن يأتي أمر الله بأمر. وانظر: الرازي ٢٨/ ٢١٣ و٢١٢.

(٥) اللباب الأسبق.

(٦) قراءة ابن وثاب والنّخعيّ وابن جُبَيْر وطَلْحَة قال: سِلْم بكسر السِّين وإسكان اللام، والمعنى نحن سِلْم، أو أنتم سِلْم وتلك قراءة كوفية وهي من الأربع عشرة فوق المتواترة وانظر الإتحاف ٣٩٩ وقد نسبت لحمزة والكسائي في الإتحاف.

(٧) لم أعرف من قرأ هكذا وانظر: البحر ٨/ ١٣٩ والكشاف ٤/ ١٧، وهي شاذة وحينئذ يكون الرفع على ما مرَّ من رفع «سَلامٌ» والثانية فمن الإمكان أن تكون ابتداءً والخبر محذوف أي سلام عليك أو خبراً لابتداء محذوف معناه قالوا أمرُنا سلام.

(٨) البحر والكشاف السابقين. ولم يحدِّدا من قرأ بها.

يخفى توجيه ذلك بما تقدم في هود ودخلت الفاء ههنا إشارة إلى أنهم لم يخلوا بأدب الدخول، بل جعلوا السلام عَقِيبَ الدخول.

قوله: «قَوْمٌ مُنْكَرُونَ» خبر مبتدأ مضمر، فَقدَّروه أنتم قَوْمٌ، ولم يَسْتَحْسِنْهُ بعضُهم[١]؛ لأن فيه عدم أنس فمثله لا يقع من إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فالأولى أن يقدر هَؤلاءِ قومٌ، أو هُمْ قَوْمٌ[٢]، وتكون مقالته هذه مع أهل بيته وخاصته، لا لنفس الملائكة لأن ذلك يوحشهم[٣].

وقال المفسرون: قوم منكرون أي غُرَبَاء ولا نعرفكم.

قال ابن عباس ـ (رضي الله[٤] عنهما ـ) قال في نفسه: هؤلاء قوم لا نَعرفهم. وقيل: إنما أنكر أمرهم، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض[٥].

فإن قيل: قال في سورة هود: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ﴾ فدل على أن إنكاره حصل بعد تقريب العِجْل إليهم وههنا قال: «فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ»، ثم قال: «فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ» بفاء التعقيب، وذلك يدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول إنْكَارِهِ فما وجهه؟

فالجواب: أن يقال: لعلهم كانوا مخالفين لِصفة الناس في الشكل والهيئة، ولذلك قال: «قوم منكرون»، (أي) عند كل أحد (منا)، ثم لمّا امتنعوا عن الطعام تأكد الإنكار، لأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ تَفَرَّد بمشاهدة إمساكهم فنَكِرَهُمْ فوق الإنكار الأول[٦].

وحكاية الحال في سورة «هود» أبْسَطُ مما ذكره ههنا، فإن هَهنا لم يبين المُبَشَّر به، وهناك ذكره باسمه وهو إسحاق وههنا لم يقل إن القوم قوم مَنْ، وهناك قال: قَوْم لوطٍ[٧].

فصل

ذكر ههنا من آداب الضيافة تسليمَ المُضِيفِ على الضَّيف، ولقاءَه بالوجه الحسن، والمبالغةَ في الإكرام بقوله: «سلام»، وهو آكد، وسلامهم بالمصدر، وفي قوله: سلام بالرفع زيادة على ذلك ولم يقل سلامٌ عليكم؛ لأن الامتناع من الطعام يدل على أن العداوة لا تليق بالأنبياء فقال: سلام أي أمري مُسَالمة، ثم فيها من أدب الضيف تعجيل

---

(١) لعله أبو حيان فتلك العبارات عباراته في البحر ٨/ ١٣٩.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق بالمعنى.

(٤) زيادة من أ.

(٥) البغوي ٦/ ٢٤٤ و٢٤٥.

(٦) و (٧) المرجع السابق.

الضيافة، فإن الفاء في قوله: «فَرَاغ» يدل على التعقيب وإخفائها لأن الرَّوَغَانَ يقتضي الإخفاء وغيبة المُضِيفِ عن الضَّيْف ليستريح، ويأتي بما يمنعه الحياء منه، ويخدم الضيف بنفسه ويختار الأجود لقوله: «سَمِينٍ» ويُقَدِّم الطعام للضيف في مكانه لا ينقل الضيف للطعام لقوله: «فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ» ويَعْرِض الأكل عليه لا يأمره لقوله: «أَلاَ تَأْكُلُونَ» ولم يقل: كُلُوا. وسروره بأكله كما يوجد في بعض البخلاء[١] الذين يحضرون طعاماً كثيراً، ويجعل نظره ونظر أهل بيته إلى الطعام حتى يمسك الضيف يده عنه، لقوله: «فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» بعدم أكلهم[٢].

ومن آداب الضيف إذا حضره الطعام ولم يكن يصلح له لكونه مضراً به، أو يكون ضَعِيفَ القوة عن هضم ذلك الطعام فلا يقول: هذا طعام غليظ لا يصلح لي بلْ يأتي بعبارة حسنة، ويقول: بي مانع من أكل الطعام، لأنهم أجابوه بقولهم: لا تخف، ولم يذكروا في الطعام شيئاً، ولا أنه يضّر بهم بل بشروه بالولد إشعاراً بأنهم ملائكة، وبشروه بالأشرف وهو الذكر حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يأكلون.

ثم وصفوه بالعلم دون المال والجمال، لأن العلم أشرف الصفات ثم أدب آخر في البشارة وهو أن لا يخبر الإنسان بما يسرّهُ دَفْعةً واحدة، لأنه يورث رِضَاهُم[٣]، لأنهم جلسوا، واستأنس بهم إبراهيم، ثم قالوا: نُبَشِّرُكَ. وتقدم الكلام على فائدة تقديم البشارة[٤].

قوله: «فَرَاغَ» أي عدل ومال[٥] «إلى أَهْلِهِ»، وقوله: «فَجَاءَ» عطف على «فَرَاغَ» وتسببه عنه واضح «بِعِجْلٍ سَمِينٍ» أي مشويّ كقوله في مكان آخر: ﴿بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ [هود: ٦٩]. «فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ» ليأكلوا، فلم يأكلوا قَالَ أَلاَ تَأْكُلُون والهمزة في «أَلاَ تَأْكُلُونَ» للإنكار عليهم في عدم أكلهم، أو للعرض، أو للتحضيض[٦].

«فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ».

---

(١) العبارة هنا قلقة وعبارة الرازي ـ مصدر المؤلف ـ هي الأوضح حيث يقول: ثم كون المضيف مَسْروراً بأكلهم غير مسرور تبركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكلفين الذين. . . . الخ.

(٢) هذه كلها آداب المضيف.

(٣) في ب وهو كما في الرازي: مرضاً بدل رضاهم وهو الأصح.

(٤) ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ويأتي ببدلهم خيراً منهم. وانظر: الرازي المرجع السابق ٢٨/ ٢١٤، وهذا الذي ذكره المؤلف استقاه من تفسيره التفسير الكبير ٢٨/ ٢١٤ و٢١٥ بالمعنى.

(٥) قاله أبو عبيدة في المجاز ٢/ ٢٢٦، وابن قتيبة في الغريب ٤٢١.

(٦) الكشاف ٤/ ١٨ والبحر ٨/ ١٣٩ وإذا كانت الهمزة للإنكار يفهم أن هناك محذوفاً تقديره: فامتنعو عن الأكل فأنكر عليهم ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ قيل[١]: لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان، وإنما هو كقول القائل: أقبل يَشْتُمُنِي بمعنى أخذ في شَتْمِي، أي أخذت تُوَلْوِلُ، لقوله: ﴿قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ﴾ [هود: ٧٢]، وذلك أنها كانت مع زوجها في خدمتهم، فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحت وأعرضت عنهم، فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل، ولم يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة[٢].

قوله: «فِي صَرَّةٍ» يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي كائنةً في صَرَّة[٣]. والصَّرة قيل: الصيحة، قال امرؤ القيس:

٤٥٢٧ ـ فَأَلْحَقْنَا بِالْهَادِيَاتِ وَدُونَهُ جَوَاحِرُهَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ[٤]

قال الزمخشري: من صَرَّ الجُنْدُبُ والبابُ والقلمُ[٥]، أي فصاحت كما جرت عادة النساء إذا سمعن شيئاً من أحوالهن يَصِحْنَ صيحةً معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب.

ويحتمل أن يقال: تلك الصيحة كانت بقولها: يَا وَيْلَتَا، ومحلّها النصب على الحال أي فجاءت صارةً.

ويجوز أن يتعلق بـ «أَقْبَلَتْ» أي أقبلت في جماعة نسوةٍ[٦] كُنَّ معها، والصَّرة الجماعة من النساء.

قوله: «فَصَكَّتْ وَجْهَهَا» قال ابن عباس ـ (رضي[٧] الله عنهما) ـ: فلطمت[٨] وَجْهَهَا. واختلف في صفته فقيل: هو الضرب باليد مبسوطةً. وقيل: بل ضرب الوجه بأطرافِ الأصابع فعل المتعجِّب، وهو عادة النساء إذا أنكرنَ شيئاً. وأصل الصكّ ضرب الشيء بالشيء العَريض[٩].

قوله: «عَجُوزٌ» خبر مبتدأ مضمر أي أنا عجوزٌ عقيمٌ فكيف ألد؟ وتفسرها الآية الأخرى، فاستبعدت ذلك ظنًّا منها أن ذلك منهم على سبيل الدعاء، فكأنها قالت: يا ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة، فأجابوها بأن ذلك من الله تعالى، وأن هذا ليس

---

(١) ذكره البغوي دون ما تحديدٍ لواحدٍ معين. انظر: البغوي ٦/ ٢٤٥.

(٢) نقل تلك العلة الإمام الفخر الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢١٤.

(٣) وهو قول أبي البقاء في التبيان ١١٨١.

(٤) من الطويل له وروي في القرطبي فألحَقهُ. والهاديات: أوائل بقر الوحش، وجوارحها: متخلفاتها، ولم تُزَيَّل: لم تتفرق. والمعنى لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق. والشاهد: صَرَّة ومعناها صيحة وجماعة. والبيت في معلقته، وقد تقدم.

(٥) يَصِرّ صَرِيراً إذا امتد وكل صوت شبه ذلك. انظر: اللسان السابق وانظر الكشاف ٤/ ١٨.

(٦) قال بالوجه السابق الكشاف السابق.

(٧) زيادة من أ.

(٨) قاله ابن قتيبة في الغريب ٤٢١.

(٩) اللسان: «صكك» ٢٤٧٤.

بدعاء، وإنما هو قول الله «كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ» ثم دفعوا استبعادها بقولهم: «إِنَّه هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ».

قوله: «كَذَلِك» منصوب على المصدر بـ «قَالَ»[١] الثانية أي مثلُ ذلك القول الذي أخبرناكِ[٢] به قال ربُّك، أي إنه من جهة الله فلا تعجبي منه.

قال ابن الخطيب: وقال ههنا: الحكيم العليم وفي سورة (هود)[٣]: إِنَّهُ حَمِيدٌ مجيدٌ؛ لأن الحكاية في هود أبسطُ فذكروا ما يدفع استبعادها[٤] بقولهم: «أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»، ثم أرشدوها إلى القيام بشكر نعم الله بقولهم: «حَمِيدٌ» فإن الحميد هو الذي يفعل الأفعال الحسنة، والمجيد إشارة إلى أنه لا يحمد لفعله وإنما يحمد لذاته.

وههنا لما لم يقولوا: أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله أَشَارُوا إلى ما يدفع تعجبها بقولهم: «حكيم عليم». فالحميد يتعلق بالفعل، والمجيد يتعلق بالذات، وكذلك الحكيم هو الذي فعله قاصداً إليه، فإن من يتقلب في النوم[٥] على حية فماتت لا يعد حكيماً، وأما إذا قصد قتلها بحيث يسلم من نهشها، يقال: إنه حكيم والعليم صفة راجعة إلى الذات، فقدم وصف الفعل وارتقى درجة إلى وصف الذات إشارة إلى أنه يستحق الحمد وإن لم يفعل فعلاً[٦].

قوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ هذا أيضاً من آداب المُضِيف، إذا بادر الضيف إلى الخروج قال له: ما هذه العَجَلَةُ؟ وما شَأْنُك؟ لأن في سُكُوته ما يوهم باسْتِثْقَالهم[٧] ثم إنّهم[٨] أتوا بما هو من أدب الصديق الذي لا يسر عن الصديق شيئاً، وكان ذلك بإذن الله لهم في إطلاع إبراهيم على إهلاكهم وجبر قلبه بتقديم البشارة بأبي الأنبياء إسحاق ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

فإن قيل: فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ولِمَ لا قال: مَا هَذَا[٩] الاستعجال؟ ومَا خَطْبُكم المعجل لكم؟

فالجواب: أنه لما أوجسَ منهم خيفةً أو خرجوا من غير بشارة وإيناس ما كان يقول شيئاً فلما أَنِسُوه قال: ما خَطْبُكم أي بعد هذا الأُنس العظيم ما هذا الإيحاش الأليم[١٠]!

---

(١) قاله صاحب التبيان ١١٨١.
(٢) الكشاف ٤/ ١٨.
(٣) لفظ هود ساقط من أ الأصل.
(٤) في ب استبعاده وفي الرازي الاستبعاد.
(٥) في ب نومه وفي الرازي: جنبه.
(٦) وانظر تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ١٥ بالمعنى قليلاً.
(٧) في ب باشتغالهم والتصحيح من أ.
(٨) في ب وإنهم.
(٩) كذا ذلك الأسلوب في النسختين وفي الرازي: ولو كان كما ذكرتم لقال: ما هذا الاستعجال.. الخ.
(١٠) الرازي ٢٨/ ٢١٥ و٢١٦.

فصل

والخَطْب يُسْتَعْمل في الأمر العظيم، ولذلك قال: فَمَا خَطْبُكُم أي لعظمتكم لا ترسلون إلاَّ في أمر عظيم، ولو قال بلفظ مركب بأن يقول: ما شُغْلكم الخَطِيرُ وأمركم العظيم للزم التطويل فالخَطْبُ أفاد التعظيم مع الإيجاز وعرف أنهم مرسلون بقولهم: «إنَّا أُرْسِلْنَا» أو بقولهم لامرأته: «كَذَلِك قَالَ رَبُّكِ» لحكايتهم قول الله تعالى.

وقالوا في سورة هود: ﴿إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: ٧٠] وقالوا هنا: «إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ»، لأن الحكاية عن معنى قولهم.

ويحتمل أنهم قالوا الأمرين ولما حكى لفظهم في السلام أتى في الموضعين بصفة واحدة[١].

والمُجْرم قال ابن عباس ـ (رضي الله[٢] عنهما ـ): هو المشرك، لأن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها.

قال ابن الخطيب: المُجْرم هو الآتي بالذنب العظيم، لأن المجرم فيه دلالة على العظيم ومنه جُرْم الشيء لعِظَمِهِ ومقْدَاره[٣].

قوله: «لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ» فيه دليل على رَجْم اللائط. والفائدة في إرسال جماعة من الملائكة لهذا الأمر وإن كان يكفي فيه الواحد منهم، أنَّ الملك العظيم قد يهلك بالأمر الحقير كما هلك النُّمْرُود بالبَعُوض، وكما أُهْلِكَ بالقُمَّل والجَرَاد بل بالرِّيح التي بها الحياة إظهاراً للقدرة، وقد تكثر الأسباب كما في يوم بدر أُمِرَ خمسة آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قلتهم إظهاراً لعظيم قدرته. وقوله: «مِنْ طِينٍ» أي ليست من البَرَدِ والفاعلُ لذلك هُو اللَّهُ تعالى لا كما يقول الحكماء فإنهم يقولون: إن البَرَد يسمى حجارة فقوله: «مِنْ طِينٍ» يدفع ذلك التَّوَهُّمَ[٤].

قال ابن الخطيب: إن بعض من يَدَّعي العَقل[٥] (يقول)[٦]: لا ينزل من السماء إلا حجارة من طين مدوَّرات على هيئة البَرد وهيئة البَنَادِق التي يتخذها الرماة، قالوا: وسبب ذلك أن الإعصار يصعد[٧] الغُبَار من الفَلَوَاتِ العظيمة التي لا عِمَارَةَ فيها والرياح تسوقها إلى بعض البلاد ويتفق (وصول)[٨] ذلك إلى هواء نَدِيّ فيصير طيناً رَطْباً، والرطب إذا نزل وتفرق استدار بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كراتٍ

---

(١) الرازي المرجع السابق.
(٢) زيادة من «أ».
(٣) تفسيره ٢٨/ ٢١٨.
(٤) بالمعنى من المرجع السابق.
(٥) في الرازي: النظر.
(٦) سقط من أ وكذا هو موجود في الرازي كـ «ب».
(٧) في ب تَصْعَد.
(٨) زيادة من الرازي للتوضيح.

مُدَوَّرَاتٍ كاللآلىءِ الكِبَار ثم في النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التي في الجو جعلته حجارة كالآجُرّ[١] المطبوخ فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه وقد ينزل كثيراً في المواضع التي لا عِمارة بها، فلا يُرى ولا يُدْرَى به فلهذا قال: «مِنْ طِينٍ» لأ (نَّ) ما لا يكون من طين كالحجر الذي في الصواعق لا يكون كثيراً بحيث يمطر، وهذا تعسُّف، لأن ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر لزم التسلسل، ولا بدّ من الانتهاء إلى محدِث ليس بحادث فذلك المحدث لا بدّ وأن يكون فاعلاً مختاراً، والمختار له أن يفعل وله أن يَخْلُق الحِجَارة من طين على وجه آخر من غير نارٍ ولا غبارٍ، لكن العَقل لا طريق له إلى الجزم بطريق إحداثه وما لا يصل العقل إليه فلا يؤخذ إلا بالنقل والنص ومن المعلوم أن نُزُول حجارة[٢] الطين من السماء أغرب وأعجب من غيرها[٣].

قوله: «مُسَوَّمَةً» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه منصوب على النَّعت لحِجَارةٍ.

الثاني: أنه حال من الضمير المستكنِّ في الجارِّ قبله[٤].

الثالث: أنه حال من «حجارة»، وحسَّنَ ذلك كونُ النكرة وُصِفَتْ بالجارِّ بعدها.

ومعنى مسومة قيل: على كل حجر منها اسم صاحبه. وقيل: خلقت وأعدت لتعذيبهم. وقيل: مُرْسَلَة للمجرمين؛ لأن الإرسال يقال في التسويم، يقال أرسلها لِتَرْعَى، كما قيل في الخيل المُسَوَّمَةِ أي مستغنى عنها[٥].

قوله: «عِنْدَ رَبِّكَ» ظرف «لمُسومَةٍ»[٦] أي معلَّمة عنده «والمُسْرِفُ» المتمادي ولو في الصغائر فهم مجرمُون مُسْرفُونَ.

وهنا لطيفة وهي أن الحجارة سُوِّمَتْ للمسرف المُصِرّ الذي لا يترك الذنب في المستقبل وذلك إنما يعلمه الله تعالى، فلذلك قال: «عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ» ولما كان الإجرام ظاهراً قالوا: «إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ» واللام في «المسرفين» لتعريف العهد، أي لِهؤلاء المسرفين؛ إذ ليس لكل مسرفٍ حجارة مسوَّمة.

وإسرافهم بأنهم أتوا بما لم يَسْبِقْهم به أحدٌ من العَالَمِين[٧].

قوله: «فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» هذه الآية تدل على بيان القدرة

---

(١) ويسمى: الأَجُورُ واليَأْجُورُ والآجُرُونُ والآجُرّ والآجُرُ وكلها بمعنى طبيخ الطين. والبرد حَبّ الغَمَام

(٢) في ب الحجارة الطين، وفي الرازي: الحجارة التي من طين.

(٣) وانظر: تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٢١٨ و٢١٧.

(٤) قال بهذين الوجهين العُكْبَرِيُّ في التبيان ١١٨١.

(٥) الرازي السابق. (٦) التبيان السابق.

(٧) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٢١٨ السابق.

والاختيار، لأنه تعالى لما ميز المجرمَ عن المحسن يدل[١] على الاختيار وأيضاً فيها بيان أن بِبَركَة المحسن ينجو المسيء، فإن القرية ما دام فيها المؤمنون لم تَهْلَكْ. والضمير في «فِيهَا» عائد على القرية وهي معلومة وإن لم تكن مذكورة.

والمعنى: فأَخرجْنا من كان في قُرَى قومِ لوط من المؤمنين، وذلك قوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ﴾ [الحجر: ٦٥].

وقوله: «فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» يعني لوطاً وابنتيه وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً، لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم، وفيه إشارة إلى أن الكفر إذا غلب، والفِسْقَ إذا فَشَا لا ينفع معه عبادة المؤمنين، بخلاف ما لو كان[٢] أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة، وفيهم شِرْذِمَةٌ يسيرة يسرقون ويزنون، ومثاله أن العالم كالبَدَن، ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والسموم الواردة عليه الضارة ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه الضارّ هلك وإن خلا عن الضار وفيه النافع طاب ونما، وإن وُجِدَا فيه فالحكم للغالب.

وإذا علم أن إطلاق العَامّ على الخَاصّ لا مانع منه، لأن المسلم أعمّ من المؤمن فإذا سمي[٣] المؤمن مسلماً، لا يدل على اتحاد مفهوميهما فكأنه تعالى قال: أخرجنا المؤمنين، فما وجدنا الأعمَّ منهم إلا بَيْتاً من المسلمين، ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين[٤].

قوله: «وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً» يجوز أن يعود الضمير على القَرْية، أي تركنا في القرية علامةً أي عِبرة كالحجارة أو الماء المنتن ويجوز أن يعود على الإهلاكة[٥] المفهومة من السِّياق[٦].

وقوله: «لِلَّذِينَ يَخَافُونَ» أي ما ينتفع بها إلا الخائف، كقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٣٥] ومعنى الآية: أن «الآية» تدلهم على أن الله تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهم[٧].

---

(١) كذا في النسختين بلفظ المضارع وفي الرازي: دل وهو الأقرب.

(٢) في ب فقط: ما لو كان معه. (٣) في ب سلم وهو تحريف

(٤) بالمعنى من تفسير الرازي ٢٨/ ٢١٩.

(٥) وهو اسم مرة من غير الثلاثي كتَقْدِيسَةٍ وتَبْيِينَةٍ وغيرهما.

(٦) وقد ذكر العلامة أبو حيان في البحر ٨/ ١٤٠ هذه الآراء دون نسبة لقائليها بينما ذكر القرطبي في الجامع ١٧/ ٤٩ الأول والثاني فقط عن مجهولين أيضاً، وذكر الرازي في مرجعه السابق الثاني والثالث.

(٧) وهو رأى البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٤٥.

قوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَى﴾ فِيهِ أوجه:

أظهرها: أنه عطف على قوله: «فِيهَا» بإعادة الجار؛ لأنَّ المعطُوفَ عَلَيْهِ ضميرٌ مجرورٌ فيتعلق بـ «تَرَكْنَا» من حيث المعنى[1] ويكون التقدير: وتَرَكْنَا في قصةِ موسى آية. وهذا واضح.

والثاني: أنه معطوف على قوله: «فِي الأَرْضِ آيَاتٌ» أي وفي الأرض وفي موسى آياتٌ للموقنين. قاله الزمخشري[2] وابنُ عطية[3].

قال أبو حيان: وهذا بعيد جدًّا يُنَزَّه القرآن عن[4] مثله.

قال شهاب الدين: وجه استبعاده له بعد ما بينهما، وقد فعل أهل العلم هذا في أكثر من ذلكَ[5].

والثالث: أنه متعلق بـ «جَعَلْنَا» مقدرة، لدلالة: «وَتَرَكْنَا» عليه.

قال الزمخشري: أو على قوله ـ يعني أو يعطف على قوله ـ: «وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً» على معنى وجعلنا في موسى آية[6] كقوله:

٤٥٢٨ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً .....[7]

قال أبو حيان: ولا حاجة إلى إضمار: «وَجَعَلْنَا» لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور «وتركنا».

---

(١) وهو ظاهر كلام أبي البقاء في التِّبْيَان ١١٨١ وأبي حَيَّانَ في البحر المحيط ٨/ ١٤٠.

(٢) الكشاف ٤/ ١٩ وهو أحد قوليه والقول الأول السابق.

(٣) البحر المحيط ٨/ ١٤٠. (٤) المرجع السابق.

(٥) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١٠.

(٦) الكشاف ٤/ ١٩.

(٧) صدر بيت من الرجز وعجزه:

..... حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

وهو لذي الرمة، وهو من شواهد الخصائص ٢/ ٤٣١ والإنصاف ٦١٣ وابن يعيش ٢/ ٨ والمغني ٦٣٢ وشرح شواهده للسيوطي ٣١٤ وشذور الذهب ٢٩٩ والتصريح ١/ ٢٤٦ والهمع ٢/ ١٣٠ والأشموني ٢/ ١٤٠ واللسان: «ق ل د» وليس في ديوانه ولا في ملحقاته لكن صدره في الملحقات مع شطر آخر سابق له وقال البغدادي في الخزانة: ففتشت ديوانه فلم أجده فيه وهو في البحر المحيط ٨/ ١٤٠ والكشاف ٤/ ١٩ وفي تأويل المشكل ٢١٣.

وهمالة من قولهم: هَمَلَتْ عَيْنُ فُلاَنٍ إذا أرسلتْ دَمْعَها إرسالاً. والشاهد: «وماءً» فهو ليس معطوفاً على تِبْناً لكون العامل في المعطوف عليه لا يصح تسليطه على المعطوف مع بقاء معنى هذا العامل على حاله.

قال شهاب الدين: والزمخشري إنما أراد الوجه الأول بدليل قوله: «وَفِي مُوسَى» معطوف على «وَفِي الأَرْضِ»، أو على قوله: «وَتَرَكْنَا فِيهَا» وإنما قال: على جهة تفسير المعنى لا الإعراب. وإنما أظهر الفعل تنبيهاً على مغايرة الفعلين يعني أن هذا الترك غير ذاك الترك، ولذلك أبرزه بمادة الجَعْل دون مادة الترك ليظهر[١] المخالفة.

الرابع[٢]: أن يعطف على «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ» تقديره: وفي حديث موسى إذْ أَرْسَلْنَاهُ. وَهُوَ مناسب، لأن الله تعالى جمع كثيراً بين ذكر إبراهيم وموسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ (كقوله تعالى)[٣]: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ﴾ [النجم: ٣٦ ـ ٣٧]، وقال: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٩] قاله ابن الخطيب[٤].

فصل

المعنى: لك[٥] في إبراهيم تسلية وفي موسى، أو لقومك في لوط وقومه عبرة، وفي موسى وفرعون، أو تَفَكَّرُوا في إبراهيم ولوط وقومهما وفي موسى وفرعون. هذا إن عطفناه على (معْلُوم[٦]، وإن عطفناه) على مذكور فقد تقدم آنفاً. و «السلطان المبين» الحجة الظاهرة[٧].

قوله: «إِذْ أَرْسَلْنَاهُ» يجوز في هذا الظرف ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون منصوباً بـ «آيَة» على الوجه الأول؛ أي تركنا في قِصة موسى علامةً في وقتِ إرسالنا إيَّاهُ.

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف لأنه نعت لآيةٍ، أي آية كائنةً في وقت إرسالنا.

الثالث: أنه منصوب بـ «تَرَكْنَا».

قوله: «بِسُلْطَانٍ» يجوز أن يتعلق بنفس الإرسال، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال إما من موسى وإما من ضميره أي ملتبساً بسُلطان وهو الحُجَّة[٨]. و «المبين» الفارق بين سِحْر السَّاحِرين وأمْر المُرْسَلِينَ.

ويحتمل أن يكون المراد بالمبين أي البراهين القاطعة التي حَاجَّ بِهَا فِرْعَوْنَ[٩].

---

(١) الدر المصون المرجع السابق.
(٢) قال بهذا الوجه ـ وبالأوجه السابقة أيضاً ـ الإمام الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٢٠.
(٣) زيادة من ب.
(٤) المرجع السابق.
(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: ذلك.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) وانظر: الرازي السابق ٢٨/ ٢٢٠.
(٨) نقل المؤلف هذه الإعرابات بتفصيل وتوضيح من أبي البقاء في التبيان ١١٨١.
(٩) الرازي المرجع السابق.

قوله: «فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ» الجار والمجرور حال من فاعل «تَوَلَّى»[١] ومعنى «تَوَلَّى» أَدْبَرَ عن الإيمان[٢]. والباء للمصاحبة. والمراد بالركن أي بجمعِهِ وجنوده الذين كان يَتَقَوَّى بهم كالرُّكْن الذي يَتَقَوَّى به البُنْيَان، كقوله تعالى: ﴿أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠].

وقيل: الباء للتعدية فتكون بمعنى تقوى بجنده[٣]. ويحتمل أن يكون المراد تَوَلَّى أمر موسى بقُوَّتِهِ، كأنه قال: أقتل موسى لئلاّ يُبَدِّلَ دينكم، فتولى أمره بنفسه، فيكون المفعول غير مذكور وركنه هو نفسه القوية. ويحتمل أن يكون المراد بركنه هامان فإنه كان وزيره[٤].

قوله: «سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» «أو» هنا على بابها من الإبهام على السامع أو للشكّ نَزَّل نفسه مع أنه يعرفه بَيِّناً حقاً منزلة الشاكّ في أمره تمويهاً على قومه. وقال أبو عبيدة[٥]: «أو» بمعنى الواو، قال: لأنه قد قالهما[٦]، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٠٩]، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِىٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾[٧] [الشعراء: ٢٧]، وتجيء «أو» بمعنى الواو، كقوله:

٤٥٢٩ ـ أَثَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أَوْ رِيَاحاً عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والخِشَابَا[٨]

ورد الناس عليه[٩] هذا وقالوا: لا ضرورة تدعو إلى ذلك. وأما الآيتان فلا يدلاّن على أنه قالهما معاً، وإنما يفيد أنه قالهما أعم[١٠] من أن يكونا معاً أو هذه في وقت وهذه في آخَرَ[١١].

قوله: «وَجُنودَهُ» يجوز أن يكون معطوفاً على مفعول «أَخَذْنَاهُ»[١٢] وهو الظاهر، وأن يكون مفعولاً معه. «فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليَمِّ» أغرقناهم في البَحْرِ.

قوله: «وَهُو مُلِيمٌ» جملة حالية، فإن كانت حالاً من مفعول «نَبَذْنَاهُمْ» فالواو لازمةٌ؛

---

(١) قاله العكبري في المرجع السابق.

(٢) هذا قول البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٤٥. وقد قال بذلك كل المفسرين أيضاً وانظر: القرطبي ١٧/ ٤٩.

(٣) أي اتخذ ولياً.

(٤) قال بهذه المعاني والاحتمالات الإمام الفخر ٢٨/ ٢٢٠.

(٥) وهو قول أبي حَيَّان في البحر ٨/ ١٤٠.

(٦) في المجاز: لأنهم قد قالوهما جميعاً له. وانظر: المجاز ١/ ٢٢٧.

(٧) أقول: ونفس رأي أبي عبيدة هو رأي الفراء والمؤرِّج انظر: القرطبي ١٧/ ٥٠.

(٨) من الوافر لجرير، وطُهَيَّة كسُمَيَّة حَيٌّ من تميم نسبوا إلى أمهم والخِشَاب من تميم أيضاً وثَعْلَبَةُ ورياح من يَرْبُوع. والمعنى يحتم أن «أو» بمعنى «الواو». وقد تقدم.

(٩) أي على أبي عبيدة ومن حذا حذوه.

(١٠) كذا في أ وفي ب أهم بالهاء.

(١١) بالمعنى من البحر ٨/ ١٤٠.

(١٢) وهو الهاء.

إذ ليس فيها ذكر يعود على صاحب الحال[١]، وإن كانت حالاً من مفعول «أَخَذْنَاهُ» فالواو ليست واجبة؛ إذ في الجملة ذكرٌ يعودُ عليه. وقد يقال: إنَّ الضمير في «نَبَذْنَاهُمْ» يعود على «فِرْعَوْنَ» وعلى «جُنُودِهِ» فصار في الحال ذكر يعود على بعض[٢] ما شَمِلَه الضمير الأول. وفيه نظر، إذ يصير نظير قولك: جَاءَ السُّلْطَانُ وَجُنُودُهُ فأكرمتهم راكباً فَرَسَهُ، فتجعل «راكباً» حَالاً من بعض ما اشتمل عليه ضمير «أكرمتهم»[٣].

فصل

ومعنى «مليم» أي أَتَى بما يُلاَم عليه[٤] من دعوى الربوبيّة وتكذيب الرسول.

قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ الكلام عليه قد تقدم عَلَى نظيره[٥].

واعلم أن المراد بهذه الحكايات تسلية قلب النبي ـ ﷺ ـ وتذكيره بحال الأنبياء.

فإن قيل: لِمَ لَم يذكر في «عَادٍ» و «ثَمُودَ» أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى ولوطاً ـ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسلام ـ؟!.

فالجواب: أنه ذكر ست حكايات، حكاية إبراهيم وبشارته وحكاية قوم لوط ونجاة مَنْ كان فيها من المؤمنين وحكاية موسى، ففي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين لأن الناجين منهم كانوا كثيرين، فأما في حق إبراهيم وموسى فظاهر وأما في حق لوطٍ فلأن الناجين وإن كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ واحد لكن المهلكين أيضاً كانوا أهل بُقْعَةٍ واحدة. وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعافَ المهلكين من قوم لوط عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَم؛ فذكر الحكايات الثلاث الأول للتسلية بإهلاك العدو والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢] إلى أن قال: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ﴾ [الذاريات: ٥٤] وقال في سورة هود بعد الحكايات: ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ [هود: ١٠٠] إلى أن قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

---

(١) وهو «هم» من نَبَذْنَاهُمْ.

(٢) ففرعون مشتمل في فَنَبَذْنَاهُمْ الجمع.

(٣) ولا مانع من إجازة مثل هذا الأسلوب وإن كان نَادِراً.

(٤) وهذا معناه اللغوي كما قال الزجاج والفراء في معانيهما. الأول في ٥/ ٥٦ والثاني في ٣/ ٨٧.

(٥) في آية: «وَفِي مُوسَى» ويقصد الكلام من ناحية اللفظ والإعراب.

قوله: «إذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ» وهي التي لا خير فيها ولا بركة، ولا تلقح شَجَراً، ولا تَحْمل مطراً لأنها تكسر وتقلع فكيف تلقح؟![1].

واعلم أن الفَعِيلَ[2] لا يلحق به تاء التأنيث (إن كان[3] بمعنى مفعول وكذلك) إذا كان بمعنى فَاعِل في بعض الصُّور[4]. وقد تقدم ذكر سببه، وهو أن فَعِيلا[5] لما جاء للمفعول والفاعل جميعاً ولم يتميز المفعول عن الفاعل فأولى أن لا يتميز المؤنث عن المذكر فيه لأنه (لو تميز)[6] لَتَمَيَّزَ[7] الفاعل عن المفعول قبل تمييز المؤنث والمذكر، لأن الفاعلَ جزءٌ من الكلام محتاجٌ إليه، والمفعول فيه فائدة أكيدةٌ وإن لم يكن جزءاً من الكلام محتاجاً إليه، فأول ما يحصل في الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل (والمفعول)[8] تقول: فَاعِلٌ وفَاعِلَةٌ، ومَفْعُولٌ ومفْعُولَةٌ، ويدل على ذلك أيضاً أن التمييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف ممازج للكلمة فقيل: فَاعل بألف فاصلة بين الفاء والعين التي هي من أصل الكلمة، وقيل: مفعُول بواو فاصلة بين العين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة، فالمميز فيهما[9] غيَّر نظم الكلمة لشدّة الحاجةِ (وفي[10] التأنيث) لم يؤثر، ولأن التمييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص كُلّ واحد منهما بأحدهما فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل، والميم والواو يختص بالمفعول والتمييز في التذكير والتأنيث بحرف (واحد[11] عند) وجوده يميز المؤنث وعدمه يبقي اللفظ على أصل التذكير فإذا لم يكن «فَعِيلٌ» يمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل كذلك (المؤنث[12] والمذكر لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به[13].

---

(١) وانظر في كل هذا تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ٢٢١ و٢٢٢.

(٢) كذا هو الأصح وفي النسختين الفعل وهو تحريف غير مقصود بل يقصد الفَعِيل وهو العَقِيم.

(٣) زيادة لا بدّ منها من الرازي والعُرْفِ اللّغوي فقد سَقَطَتْ مِنَ النُّسْخَتَين.

(٤) فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا علم الموصوفُ، تقول: امرأة جَريحٌ ورَجُلٌ جَرِيحٌ، وتلك الصيغة ـ هي وغيرها مما حدده أهل اللغة ـ ليست قياسية. وجعل بعض العلماء فَعِيلاً لكثرتها قياسياً فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، فإن كان قد ورد من المصدر فعيل بمعنى فاعل كحَفيظٍ وقديرٍ لا يأتي منه فعيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ قياساً خوف اللبس (بتصرف من التبيان ٧٠).

(٥) في النسختين فعل. والأصح ما أثبته صرفاً ونحواً.

(٦) زيادة من الرازي عن النسختين لِتوضيح السياق وبيان مراده.

(٧) في النسختين: لتمييز والصواب ما أثبت من لفظ الفعليّة.

(٨) زيادة من الرازي للسياق.

(٩) أي في فاعل ومفعول.

(١٠) زيادة من الرازي والسياق للتوضيح للمراد.

(١١) كلمة واحد وجدت في ب فقط وكلمة «عند» زيادة على النسختين من الرازي.

(١٢) ما بين القوسين كله سقط من أ ووجد في ب والرازي.

(١٣) وانظر بالمعنى قليلاً تفسير الرازي ٢٨/ ٢٢٢.

قوله: «مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ» فيه وجهان):

أحدهما: أنه نصب على أنه صفة للريح بعد صفة «العَقِيم». قاله الواحدي[١].

فإن قيل: كيف يكون وصفاً والمعرف لا يوصف بالجُمَلِ؟ و «مَا تَذَرُ» جملة فلا يوصف بها النكرات؟!.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن يكون بإعادة الريح تقديراً، كأنه يقول: وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العَقِيمَ ريحاً مَا تَذَرُ[٢].

الثاني: أنها لما لم تكن معهودة صارت منكَّرة كأنه يقول: لم تكن من الرياح التي تقع ولا وقع مثلُها، فهي لشدتها منكرة، ولهذا أكثر ما ذكرت في القرآن منكَّرة، ووصفت بالجملة كقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، وقوله: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ﴾ [الحاقة: ٦ و ٧] إلى غير ذلك.

الوجه الثاني[٣]: أنه نصب على الحال، تقول: جَاءَنِي ما يَفْهَمُ شَيْئاً فَعَلَّمْتُهُ وفَهَّمْتُهُ أي حاله كذا.

فإن قيل: لم يكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذِي الحال وقت الفعل فلا يجوز أن يقال: جاءني زيد أمس راكباً غداً، والريح بعد ما أرسلت بزمان صارت ما تذرُ شيئاً!

فالجواب: أن المراد بيان الصلاحية أي التي أرسلناها على قوةٍ وصلاحيّةٍ لا تذر، وتقول لمن جاء وأقام عندك أياماً ثم سألك شيئاً: جئتَني سَائلاً أيْ وقت السؤال بالصلاحية والإمكان.

هذا إن قيل: بأنه نصب على المشهور.

ويحتمل أنه رفع على خبر مبتدأ محذوف تقديره هِيَ مَا تَذَرُ[٤].

فَإن قِيلَ: «ما تذر» لنفي حال المتكلم؛ يقال: مَا خَرَجَ[٥] زَيْدٌ إِلَى الآن، وَإِذا أَرَدْتَ المستقبل تقول: لا يخرجُ أو لن يَخْرُجَ. وتقول للماضي: مَا خَرَجَ ولم يَخْرُجْ، والريح

---

(١) المرجع السابق.

(٢) وتكون ريحاً المقدرة بدل من «الريح» الأولى.

(٣) وهو اختيار الإمام الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٢٢ فإنه رجحه بعد ما ذكر الوجه الأول.

(٤) وهذه الأشياء كلها تخريجات وتأويلات من الإمام الرازي على كلام الواحِديّ بأن العقيم صفة للريح، أقول: وجواب الرازي بالنسبة للوجه الأول يعتبر عرفاً من حيث التأويل والتقدير، أما الثاني ففيه العقلية البحتة الاجتهادية.

(٥) في الرازي: ما يخرج زيد أي الآن.

حالة الكلام مع النبي ـ ﷺ ـ كانت ما تركت من شيء إلا جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ الحال[١]: ما تذر؟!

فالجواب: أنّ الحكايات مقدرة على أنها محكية حال الوقوع، كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨] مع أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل، وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال.

فإن قيل: هل في قوله تعالى: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾ تخصيص كما في قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥].

فالجواب: أن المراد به المبالغة، لأن قوله: «أَتَتْ عَلَيْهِ» وصف لقوله: «شَيْء» كأنه قال: كُلّ شيءٍ أَتَتْ عَلَيْه، أو كل شيء تأتي عليه، ولا يدخل فيه السموات، لأنها ما أتت عليه[٢]، وإنما يدخل فيه الأجسام التي تَهُبُّ عليها الرِّياحُ.

فإن قيل: فالجبال والصخور أتت عليه[٣] وما جعلته كالرَّميم!.

فالجواب: أن المراد أتت عليه قاصدةً له وهو عادٌ وأبنيتُهم وعروشُهم لأنها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكأنها كانت قاصدة لهم، فما تركت شيئاً من تلك الأشياء إلا جعلته كالرميم[٤].

قوله: «إلاَّ جَعَلته كَالرَّمِيم» هذه الجملة في موضع المفعول الثاني لـ «تَذَرُ» كأنه قيل: مَا تَتْرُكُ مِنْ شيء إلا مجعولاً نحو: مَا تَرَكْتُ زَيْداً إلاَّ عَالِماً. وأعربها أبو حيان[٥]: حالاً. وليس بظاهر.

فصل

المعنى «مَا تَذَرُ» ما تترك «مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ» من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم «إلاَّ جعلته كالرميم» أي كالشيء الهالك البالي، وهو نبات الأرض إذا يَبِسَ ودِيسَ. قال مجاهد: كالتِّبْن اليابسِ.

وقال أبو العالية: كالتراب المدقُوق. وقيل: أصله من العظم البَالي[٦].

قوله تعالى: ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَفِي ثَمُودَ﴾ الكلام فيه كما تقدم في قوله: «وفي موسى»[٧]، وقوله:

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي الحال.
(٢) في الرازي: عليها.
(٣) وكذلك تلك بلفظ عليها فيه أيضاً.
(٤) وانظر: الرازي السابق ٢٨/ ٢٢٢، ٢٢٣.
(٥) البحر المحيط ٨/ ١٤١.
(٦) قال بهذه الأقوال البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٤٦.
(٧) وفي قوله: وفي عاد.

«إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ». قال بعض[١] المفسرين: المراد منه هو ما أَمْهَلَهُم الله بعد عقرهم الناقة وهو ثلاثة أيام (كما) في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٥] وكان في تلك الأيام تغيير ألوانهم فتصفرُّ وتحمرُّ وتسودُّ. قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ بحرف الفاء دليل على أن العُتُوَّ كان بعد قوله: «تمتعوا»، فإذن الظاهر أن المراد هو ما قدر الله للناس من الآجال فما من أحد إلا وهو مُمْهَلٌ مدَّة الأجل[٢].

قوله: ﴿فَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ «عَتَا» يتعدى تارة «بعَلَى»، كقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٦٩]، وههنا استعمل بعَنْ؛ لأن فيه معنى الاستكبار كقوله: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ﴾ [الأنبياء: ١٩] وحيث استعمل بعلى، فهو كقولك: فُلانٌ يتكبَّر عَلَيْنَا[٣].

قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ وهذه قراءة العامة. وقرأ الكسائي الصَّعْقَةُ[٤]. والحسن الصَّاقِعَة[٥]. وتقدم ذكره في البقرة[٦]. وقوله: «وَهُمْ يَنْظُرُونَ» جملة حالية من المفعول. و «يَنْظُرُونَ» قيل: من النَّظَر. وقيل: من الانتظار أي ينتظرون ما وُعدوهُ من العذاب.

قوله (تعالى)[٧]: ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ﴾ أي فما قاموا بعد نزول العذاب ولا قدروا على دفعه.

قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة.

وقوله: «من قيام» بدل قوله: منْ هَرَب؛ لأن العاجز عن القيام أحرى أن يعجز عن الهَرَب. ويحتمل أن يكون المراد منه من القيام بالأمر أي ما استطاعوا من قيامٍ به. «وما كانوا منتصرين» أي منتقمين منا. قال قتادة: كان عندهم قوة من الله[٨].

---

(١) ذكر تلك الرازي ولم يحدد من قال بذلك ورجعت إلى البغوي والقرطبي والزمخشري والفراء وأبي حيان فوجدتهم قالوا مثل ما قال المؤلف أعلى وانظر: البغوي ٦/ ٢٤٦ والقرطبي ١٧/ ٥١ والكشاف ٤/ ١٩ والفراء ٣/ ٨٨ والبحر ٨/ ١٤١.

(٢) تفسيره ٢٨/ ٢٢٣ و٢٢٤. (٣) المرجع السابق.

(٤) شاذة وهي اسم مرة على فَعْلَة. انظر: الجامع للقرطبي ١٧/ ٥١ والبحر المحيط ٨/ ١٤١ وهي نفس قراءة عُمَرَ بنِ الخطاب وابنِ مُحَيْصِنٍ وحُمَيْدٍ ومُجَاهِدٍ.

(٥) كذا في البحر لأبي حيان السابق وفي ابن خالويه ١٤٥ الصواقع جمعاً.

(٦) من الآية ١٩ من سورة «البقرة»: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾ والآية ٥٥ منها أيضاً: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾. وفيها لغتان في الصاعقة التي تنزل وتَخرِق. وقيل: الصاعقة هي التي تنزل من السماء وتحرق والصعقة بغير ألف الزجرة. وقد روي: الصعقة بغير ألف عن عُمَرَ وعثمانَ. والصاقعة كالصاعقة.

(٧) زيادة من أ. (٨) وانظر: البغوي ٦/ ٢٤٦ والقرطبي ١٧/ ٥٢.

سورة الذاريات / الآية: ٤٦ ـــــــ

بعده[١] يعني من قوله: «إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ» ولا يجوز أن يكون مراده قولَه «مِنْ قَبْلُ» إذِ الظرفُ ناقصٌ فلا يُخْبَرُ بِهِ.

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَٰهَا فَنِعْمَ ٱلْمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ إِنِّى لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوْا۟ بِهِۦ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾﴾

قوله: ﴿**والسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ**﴾ العامة على النصب على الاشتغال، وكذلك قوله: ﴿**وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا**﴾ والتقدير: وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. وقال أبو البقاء: أي وَرَفَعْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا[٢] فقدر الناصب من غير لفظ الظاهر. وهذا إنما يصار إليه عند تعذر التقدير الموافق لفظاً نحو: زَيْدٌ مرَرْتُ بِهِ، وزيد ضَرَبْتُ غُلاَمَهُ وأما في نحو: زَيْداً ضَرَبْتُهُ، فلا يقدر إلا ضَرَبْتُ زَيْداً.

وقرأ أبو السَّمَّال وابن مِقسم برفعهما[٣]؛ على الابتداء، والخبر ما بعدهما. والنصب أرجح لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها.

قوله: «بأَيْدٍ» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال وفيها وجهان:

أحدهما: أنها حال من فاعل «بَنَيْنَاهَا» أي ملتبسينَ بأيدٍ[٤] أي بقوة؛ قال تعالى: ﴿وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ﴾ [ص: ١٧].

الثاني: أنه حال من مفعوله أي ملتبسةً بقوة. ويجوز أن تكون الباء للسبب أي بسبب قُدْرَتِنَا. ويجوز أن تكون البَاء معدّية مجازاً على أن تجعل الأيدي كالآلة المبنيِّ بها، كقولك: بَنَيْتُ بَيْتَكَ بالآجُرّ.

قوله: «وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل «بَنَيْنَاهَا». ويجوز أن تكون حالاً من مفعوله ومفعول «مُوسِعُون» محذوف أي مُوسِعُونَ بِنَاءَهَا. ويجوز أن لا يقدر له مفعولٌ؛ لأن معناه: لَقَادِرُونَ كقولك: ما في وُسْعِي كذا أي ما في طاقتي وقُوَّتِي؛ كقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قاله ابن عَبَّاسٍ وعنه أيضاً: لموسعون الرزق على خَلْقِنَا.

وقيل: ذُو سَعَةٍ. وقال الضحاك: أغنياء، دليله قوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ﴾[٥] [البقرة: ٢٣٦].

---

(١) قال: أو على تقدير: أهلكوا. وانظر التبيان السابق.

(٢) السابق أيضاً.

(٣) وهي شاذة انظر البحر المحيط ٨/ ١٤٢.

(٤) والفاعل هو «نا» من لفظ «بَنَيْنَاهَا».

(٥) وانظر: البغوي ٦/ ٢٤٦.

قال ابن الخطيب: ويجوز أن يكون من السَّعَة أي أَوْسَعْنَاهَا بحيث صارت الأرض وما يحيط بها من الماءِ والهواء بالنسبة إلى سعتها داخل فيها والبناء الواسع الفضاء عجيب، فإنَّ القُبَّة الواسعة لا يقدر عليها البَنَّاؤُونَ، لأنهم محتاجون إلى إقامة آلة يصح بها استدارتها، ويثبت بها تَمَاسُك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض. فقوله: «وإنا لموسعون» بيان للإعراب (في[1] الفعل).

فصل

والحكمة في كَثْرة ذكر البناء في السموات كقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾ [الشمس: ٥]، وقوله: ﴿أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾ [النازعات: ٢٧] أن بناء السماءِ باقٍ إلى قيام الساعة، لم يسقط منها شيء، ولم يُعْدَم منها جزءٌ. وأما الأرض فَهي في التبدل والتغير كالفراش الذي يُبْسَط ويُطْوَى ويُنْقَلُ، والسماء كالبناء المبنيّ الثابت كما أشار إليه بقوله: ﴿سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبأ: ١٢] وأما الأرض فكَمْ صارت بحراً، وعادت أرضاً من وقت حدوثها، وأيضاً فالسماء ترى كالقُبَّةِ المبنية فوق الرؤوس، والأرض مبسوطة مَدْحُوَّة، وذكر البناء بالمرفوع أليق كقوله تعالى: ﴿رَفَعَ سَمْكَهَا﴾ [النازعات: ٢٨].

وقال بعض الحكماء: السماء مسكَن الأَرْواحِ، والأرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناءً. والله أعلم[2].

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل ولو قال: وبَنَيْنَا السَّمَاءَ بأيدٍ كان أَوْجَز؟!.

فالجواب: قال ابن الخطيب: لأن الصُّنْعَ قبل الصانع عند الناظر في المعرفة، فلما كان المقصود إثبات العلم بالصانع قدم الدليل وقال: والسَّمَاء المبنية التي لا تَشُكُّون في بُنْيَانِها، فاعْرفونا بها إن كنتم لا تَعْرِفُونَنَا[3].

فإن قيل: إذا كان إثبات التوحيد فكيف قال: بَنَيْنَاها، ولم يقل: بَنَيْتُها؟ ولا بناها الله؟!

فالجواب: أن قوله: بنيناها أدل على عدم الشريك، لأن الشَّركة ضعيفة؛ فإن الشريكَ يمنع شَريكه عن التصرف والاستبداد، وقوله: «بَنَيْنَاهَا» يدل على العَظَمَة، وبين العظمة والضعف تنافرٌ فبين[4] قوله: «بَنَيْنَاهَا» وبين أن يكون شريك منافاة. وتقريره أن قوله تعالى: ﴿بَنَيْنَاها﴾ لا يورث إيهاماً بأن الآلهة التي كانوا يعبدونها هي التي يرجع إليها

---

(١) ما بين القوسين سقط من ب. وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ٢٢٧.

(٢) وانظر: تفسير الرازي ٢٨/ ٢٢٥ و٢٢٦. (٣) السابق.

(٤) في ب بين.

الضمير، لأن تلك إما أصنام منحوتة وإما كواكب جعلوا الأصنام على صُوَرِها وطَبَائِعِهَا، فأما الأصنام المنحوتة فلا يَشكون أنها ما بنت من السماء شيئاً، وأما الكواكب فهي في السماء محتاجة إليها فلا تكون هي بانيتها؛ وإنما يقال: بُنيتْ لها وجعلت أماكنها، فلمّا لم يتوهم ما قالوا قال: بَنَيْنَا نَحْنُ ونحن غير ما يقولون ويدعونه فلا يصلحون لنا شُرَكَاءَ. ثم لما بين أن قولهم لا يُوهم شريكاً أصلاً، لأن كل ما هو غير السماء فهو محتاج إلى السماء دون السماء في المرتبة فلا يكون خالقاً للسماء ولا بانيها، فعلم أن المراد جمعُ التعظيم، فأفاد النص عظمة، والعظمة أنفى للشريك، فعلم أن قوله: «بَنَيْنَاهَا» أدلّ على نفي الشَّريك من «بَنَيْتُهَا» و «بِنَاء اللَّهِ»[١].

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: بَنَيْنَاهَا بأيدينا كما قال: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ﴾ [يس: ٧١].

فالجواب: أن ذلك لفائدة جليلة، وهي أنَّ السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة غير الله والأنعام ليست كذلك.

فقال هناك: عملت أيدينا تصريحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة. وكذلك: ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] وفي السماء قال: بأيد من غير إضافة للاستغناء عنها.

وفيه لطيفة (أخرى[٢]) وهي: أن هناك لما أثبت الإضافة لم يعد الضمير العائد إلى المفعول فلم يقل خلقته ولا عملته، وأما السماء: فبعض الجهال يزعم أنها غير مجعولة، فقال: بَنَيْنَاهَا بعَوْدِ الضمير تصريحاً بأنها مخلوقة.

قوله: «وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا» أي بسطناها ومَهَّدْنَاها، وفيه دليل على أن خلق الأرض بعد خلق السماء لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش[٣].

قوله: «فَنِعْمَ المَاهِدُونَ» المخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى، أي نَحْنُ، كقوله: ﴿نِعْمَ ٱلْعَبْدُ﴾ [ص: ٣٠]، قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما ـ)[٤]: معناه الباسطون أي نعم ما وطأت لعبادي[٥].

قوله تعالى: ﴿ومِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يجوز أن يتعلق «بخَلَقْنَا» أي خلقنا من كل شيء زَوْجَيْن، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من: «زَوْجَيْنِ» لأنه في الأصل صفة له، إذْ التقدير خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ كَائِنَيْن مِنْ كلِّ شيء[٦]. والأول أقوى في المعنى.

فصل

المعنى «خلقنا زوجين» صِنفَيْن ونوعين مختلفين، كالسَّمَاءِ والأرض، والشَّمس

---

(١) السابق ٢٨/ ٢٢٦.
(٢) سقط من ب.
(٣) الرازي ٢٨/ ٢٢٧ السابق.
(٤) زيادة من أ.
(٥) البغوي ٦/ ٢٤٦.
(٦) بتوضيح من التِّبيان ١١٨٢.

والقمر، والليل والنهار، والبَرّ والبحر، والسَّهْل والجبل، والشتاء والصَّيْف، والجنّ والإنس، والذَّكَر والأنثى، والنور والظُّلْمَة، والإيمان والكفر، والسعادة (والشقاوة)[١] والحق والباطل، والحُلْو والمُرّ «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» فتعلمون أنّ خالق الأزواج واحد لا شريك له، لا يعجز عن حشر الأجساد وجَمْع الأرواح.

قوله: «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ» أي فاهربُوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[٢] ـ): فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا ممَّا سوى الله إلى الله «إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ»[٣] وهذا إشارة إلى الرسالة[٤].

قوله: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ إتماماً للتوحيد، لأن التوحيد يباين[٥] التعطيل والتشريك، لأن المُعَطِّل يقول: لا إله أصلاً والمشرك يقول بوجود إله آخر، والموحِّد يقول: قول الاثنين باطل، لأن نفي الواحد باطل والقول بالاثنين باطل، فلما قال تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ أثبت وجود الله، فلما قال: ﴿وَلاَ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ نفى الأكثر من واحد فصح القول بالتوحيد بالآيتين.

ولهذا قال مرتين: «إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أي في المقامين والموضِعَيْنِ[٦].

قوله: «كَذَلِكَ» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمرُ[٧] مِثْلُ ذلك، (قال الزمخشري[٨]): والإشارة بذلك[٩] إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحراً ومجنوناً[١٠]. ثم فسَّر ما أجمل بقوله: «مَا أَتى».

والثاني: أن الكاف في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف. قاله مكي[١١]. ولم يبين تَقْدِيرَهُ. ولا يصح أن ينتصب بما بعده لأجل ما النافية. وأما المعنى فلا يمتنع، ولذلك قال الزمخشري: ولا يصح أن يكون الكاف منصوبة بـ «أَتَى» لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلَها؛ ولو قيل: لم يأت لكان صحيحاً[١٢]، يعني لو أتى في موضع «مَا» بـ «لم» لجاز أن ينتصب الكاف بـ «أَتَى» لأن المعنى يسوغ عليه، والتقدير: كَذَّبَتْ قُرَيْشٌ تكذيباً مِثْلَ تَكْذِيبِ الأُمَم السَّابِقَة رُسُلَهُمْ، ويدل عليه قوله: ﴿مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ الآية.

---

(١) سقط من ب.
(٢) زيادة من أ كالعادة.
(٣) وانظر: البغوي والخازن ٦/ ٢٤٦.
(٤) قاله الرازي ٢٨/ ٢٢٨.
(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: بين.
(٦) بالمعنى من المرجع السابق ٢٨/ ٢٢٩.
(٧) قاله في التبيان ١١٨٢.
(٨) سقط من أ الأصل.
(٩) في الكشاف: «وذلك إشارة».
(١٠) الكشاف ٤/ ٢٠
(١١) مشكل الإعراب ٢/ ٣٢٥ و٣٢٦ كما قال بالأوّل أيضاً.
(١٢) الكشاف السابق.

قوله: ﴿إلاَّ قَالوا﴾ الجملة القولية في محل نصب على الحال من: «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» و «مِنْ رَسُولٍ» فاعل: «أتى» كأنه قيل: ما أتى الأولينَ رسولٌ إلاّ في حال قولهم: هُوَ سَاحِرٌ.

فإن قيل: إن من الأنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبله وبقي القوم على ما كانوا عليه كأنبياء بني إسرائيل وكيف وآدم لما أرسل لَمْ يُكَذَّبْ؟!.

فالجواب: أنا لا نسلم أن المقرر رسول، بل هو نبي على دين رسولٍ ومن كَذَّب رَسُولَه فهو يكذبه أيضاً ضرورةً.

فإن قيل: قوله: «ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا» يدل على أنهم كلّهم قالوا: ساحر والأمر ليس كذلك لأن ما مِنْ رسول إلا وآمن به قومٌ وهم ما قالوا ذلك!.

فالجواب: أن ذلك ليس بعَامٌ، فإنه لم يقل: إلا قال كلهم وإنما قال: «إلاَّ قَالوا» ولما كان كثير منهم قابلينَ ذلك قال الله تعالى: إلاَّ قَالُوا.

فإن قيل: لِمَ لمْ يذكر المصدّقين كما ذكر المُكَذّبين، وقال: إلاَّ قَالَ بَعْضُهُمْ صدقتَ وبعضهم كذبتَ؟.

فالجواب: لأن المقصود التسلية وهي على التكذيب، فكأنه تعالى قال: لا تأسَ على تكذيب قومِكَ، فإن أقواماً قبلك كَذّبوا ورسلاً كُذّبُوا.

قوله: «أَتَوَاصَوا بِهِ» الاستفهام للتعجب والتوبيخ والضمير في «بِهِ» يعود على القول المدلول عليه بقَالُوا، أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول المتضمن كساحر أو مجنون؟. والمعنى: كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم تواطؤوا عليه، وقال بعضهم لبعض: لا تقولوا إلا هذا وأوصى أولهم آخرَهم بالتكذيب. ثم قال: لم يكن ذلك لتواطُؤ قولٍ وإنما كان لمعنى جامع وهو أن الكُلّ أترفوا فاستغنوا فنَسُوا الله وطغوا فكذبوا رُسُلَهُ[1]، قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما[2] ـ) حملهم الطغيان فيما أعطيتهم ووسعت عليهم على تكذيبك.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾﴾

قوله «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ» فأعرض عنهم، «فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ» لا لوم عليك، قد أديت الرسالة، وما قصرت فيما أمرت به[3]. وهذه تسليةٌ أُخرَى.

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية حَزِنَ رسول الله ـ ﷺ ـ فاشتدّ ذلك على

(١) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي ٢٨/ ٢٢٩ و٢٣٠.

(٢) زيادة من أ.

(٣) قاله البغوي ٦/ ٢٤٧.

أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي ـ ﷺ ـ أن يتولَّى عنهم فأنزل الله: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فطابت أنفسهم. والمعنى: ليس التولي مطلقاً، بل تَوَلَّ وأَقْبِلْ وأَعرض وادعُ فلا التولي يضرك إذا كان علهيم، ولا التذكير يضيع إذا كان مع المؤمنين.

قال مقاتل: معناه عِظ بالقرآن كفار مكة، فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم. وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومك، فإن الذكرى تنفعهم[1].

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾. هذا الجار[2] متعلق «بخَلَقْتُ».

واختلف في الجن والإنس، قيل: المراد بهم العموم والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة وليقروا بها، وهذا منقول عن علي بن أبي طالب، ويؤيده: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا﴾[3] [التوبة: ٣١] أو يكون المعنى: ليطيعوني وينقادوا لقضائي[4]، فالمؤمن يفعل ذلك طوعاً والكافر كرهاً، فكل مخلوق من الجِنّ والإنس خاضع لقضاء الله متذلّل لمشيئته[5]، لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه. أو يكون المعنى: إلا معدين للعبادة، ثم منهم من يتأتى منه ذلك، ومنهم من لا، كقولك: هَذَا القَلَمُ بَرَيْتُهُ لِلْكِتَابَةِ، ثم قد يكتب به، وقد لا يُكْتَب وقيل: المراد به الخصوص، أي ما خلقت السعداءَ من الجنّ والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. قاله زيد بن أسلم. قال: هو ما جُبلوا عليه من السعادة والشقاوة، ويؤيده قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال مجاهدٌ: معناه إلاَّ ليعْرفُون. قال البغوي: وهذا أحسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده، بدليل قوله: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقيل: إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيُوَحِّده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشّدة والبلاء دون النعمة والرخاء قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقيل: المراد وما خلقت الجِنَّ والإنْسَ المؤمنين. وقيل: الطائعين[6]. قال شهاب الدين: والأول أحسنُ.

---

(١) وانظر: تفسير العلامة البغوي والخازن ٦/ ٢٤٧.

(٢) المصدر المؤول أي إلا للعبادة. (٣) وانظر: القرطبي ١٧/ ٥٥.

(٤) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وانظر: السابق والبغوي ٦/ ٢٤٧.

(٥) في ب بتذلل المشيئة. (٦) السابقين.

فصل

في تعلق الآية بما قبلها أن بعثة الأنبياء منحصرة في أمرين عبادة الله وهداية الخلق، فلما قال تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ بين أن الهداية قد سقطت عند اليأس، وأمّا العبادة فهي لازمة للخلق المطلق وليس الخلق المطلق للهداية، وقيل: إنه لما بين حال من قبله في التكذيب ذكر هذه ليتبين سُوءَ صنيعهم، حيث تركوا عبادة الله الذي خلقهم للعبادة.

فإنْ قِيلَ: ما الحكمة في أنه لم يذكر الملائكة مع أنهم من أصناف المكلفين وعبادتهم أكثر من عبادة غيرهم من المكلَّفين، قال تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وقال: ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه تقدم أن الآية سيقت لبيان قُبْح ما يفعله الكَفَرَةُ، من ترك ما خُلِقُوا له. وهذا مختص بالجِنِّ والإنس؛ لأن الكفر موجودٌ في الجنِّ والإنس بخلافِ الملائكة.

الثاني: أن النبي ـ ﷺ[1] ـ كان مبعوثاً إلى الجنِّ والإنس، فلما قال: «وَذَكِّرْ» بين ما يذكر به وهو كون الخلق للعبادة، وخصص أمته بالذكر أي ذكر الإنس والجن.

الثالث: أن عباد الأصنام كانوا يقولون: إن الله تعالى عظيم الشأن خلق الملائكة وجعلهم مقربين، فهُم يعبدون الله وخلقهم لعبادته ونحن لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله كما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣] فقال تعالى: ﴿مَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلماً من القوم، فذكر المتنازع فيه.

الرابع: فعل الجن يتناول الملائكة، لأن أصل الجن من الاستتار، وهم مُسْتَتِرُون عن الخلق فذكر الجن لدخول الملائكة فيهم[2].

قوله: «مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ» أي يرزقوا أحداً من خَلْقِي، ولا أن يرزقوا أنفسهم «وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ» أي يطعموا أحداً من خلقي. وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عِيالُ الله ومن أطعم عيالَ أحدٍ فقد أطعمَهُ، قال عليه الصلاة والسلام[3]: «اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي»، أي لم تطعم عبدي[4].

فصل

استدل المعتزلة بقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ على أن

---

(١) في ب ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٢) الرازي ٢٨/ ٢٣١ و٢٣٢.
(٣) عن ربه في الحديث القدسيّ.
(٤) وانظر: البغوي ٦/ ٢٤٨.

أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض وأجيبوا بوجوه تقدمت منها: أن اللام قد تثبت لغير الغرض كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] ومعناه المقارنة فمعناه: قرنت الخلق بالعبادة أي خلقتهم، وفرضت عليهم العبادة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] و [الرعد: ١٦].

ومنها: ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [النحل: ٩٣] وأمثاله.

ومنها: قوله تعالى: ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الأنبياء: ٢٣] وقوله: ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧] و «يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ».

وقوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ﴾ معناه: أن النفع يعود إليهم لا لي.

فإن قيل: ما الفائدة في تكرير الإرادتين[1] مع أن من لا يريد من أحدٍ رزقاً لا يريد أن يُطْعِمَهُ؟!.

فالجواب: أن السيِّدَ قد يطلب من العبد المتكسّب[2] له، فيطلب منه الرزق، وقد يكون للسَّيدِ مالٌ وافر يستغني به عن التكسب لكنه يطلب من العبد قضاءَ حوائجه وإحضار الطعام بين يديه، فقال: لا أريد ذلك ولا هذا. وقد طلب الرزق على طلب الإطعام من باب الارتقاء من الأدنَى إلى الأعلى.

فإن قيل: ما فائدة تخصيص الإطعام بالذكر مع أن المراد عدم طلب فعل منهم غير التعظيم؟!.

فالجواب: أنه لما عمم النفي في الطلب الأول بقوله: «من رزق» وذلك إشارة إلى التعميم بذكر الإطعام ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى، فكأنه قال: ما أريد منهم من غِنًى ولا عَمَلٍ.

فإن قيل: المطالب لا تنحصر فيما ذكره فإن السيِّد قد يشتري العبد لا لطلب عمل منه، ولا لطلب رزق ولا للتعظيم، بل يشتريه للتجارة!

فالجواب: أن عموم قوله: «مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ» يتناول ذلك.

قوله: «أَنْ يُطْعِمُونِ» قيل: فيه حذف مضاف أي يطعموا خَلْقِي كما تقدم في التفسير. وقيل: المعنى أن يَنْفَعُون فعبر ببعض وجوه الانتفاعات لأن[3] عادة السادة أن ينتفعوا بعبيدهم، والله مُسْتَغْنٍ عن ذلك.

---

(١) في ب الإفادتين. وما في «أ» هو ما في الرازيّ.

(٢) في ب كذلك وفي الرازي: الكسب. (٣) النون سقطت من نسخة ب سهواً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ يعني لجميع خلقه، وهذا تقرير لعدم طلب الرزق، وقوله: «ذو القُوَّةِ» تقرير لعدم طلب العمل لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً، ومن يطلب عملاً يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه يقول: ما أريدُ منهم من رزق فإني أنا الرزّاق، ولا العمل فإني قَوِيّ[١].

وروي أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قرأ: إنِّي أنا الرزَّاق[٢]، وقرأ ابن مُحَيْصِن: الرَّازق[٣]، كما تقدم في قراءته: «وَفي السَّمَاء رازِقُكمْ».

قوله: «المَتِينُ» العامة على رفعه، وفيه أوجه:

إما النعت للرزَّاق[٤]، وإما النعت لِذُو[٥]، وإما النعت لاسم «إنَّ» على الموضع[٦]. وهو مذهب الجَرْمِيِّ والفراء[٧]، وغيرهما. وإما خبر بعد خبر، وإما خبر مبتدأ مضمر[٨]. وعلى كل تقدير فهو تأكيد، لأن «ذو القوة» يفيد فائدتَهُ.

وقرأ يَحْيَى بْنُ وَثَّاب والأعمشُ المَتِينِ ـ بالجر[٩] ـ فقيل: صفة «القوة»، وإنما ذكر وصفها لكوْن تأنيثِها غيرَ حَقِيقِيٍّ. وقيل: لأنها في معنى الأيْدِ[١٠].

وقال ابن جنِّي: هو خفض على الجوار كقولهم: «هَذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ» يعني أنه صفة للمرفوع، وإنما جر لما[١١] جاور مجروراً. وهذا مرجوحٌ لإمكان غيره، والجوار لا يصار إليه إلا عند الحاجة.

فصل

قال تعالى: «ما أريد» ولم يقل: إني رازق بل قال على الحكاية عن الغائب إن الله هو الرزّاق فما الحكمة فيه؟.

---

(١) وانظر في هذا كله بالمعنى قليلاً تفسير الإمام الرازي ٢٨/ ٢٣٥.

(٢) نقل ذلك ابن خالويه في المختصر ١٤٥ ولكن بلفظ مختلف فقد قال: إن الله هو الرازق النبي ـ ﷺ ـ وابن محيصن. وفي الكشاف: وفي قراءة النبي ـ ﷺ ـ إني أنا الرازق بلفظ اسم الفاعل كقراءة ابن محيصن. وانظر الكشاف ٤/ ٢١.

(٣) المرجع السابقة وانظر قراءة ابن مُحَيْصِن في البحر ٨/ ١٤٣.

(٤) و (٥) قاله القرطبي في الجامع ١٧/ ٥٦.

(٦) التبيان ١١٨٢ وانظر القرطبي السابق.

(٧) معاني القرآن له ٣/ ٩٠.

(٨) القرطبي والتبيان السابقين.

(٩) وهي شاذة ذكرها الفراء في مرجعه السابق وابن جني في المحتسب ٢/ ٢٨٩.

(١٠) قال الفراء في المعاني: «. . . . وإن كان أنثى في اللفظ فإنه ذهب إلى الحبل وإلى الشيء المفتول».

(١١) قال في المحتسب ٢/ ٢٨٩: «يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون للقوة فذكره على معنى الحَبْل، يريد قوي الحَبْل لقوله: «فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الوُثْقَى» والآخر: أن يكون أراد الرفع وصفاً للرزاق إلا أنه جاء على لفظ القوة لِجوارها إياه على قولهم: هذا جُحْر ضَبٍّ خَرِبٍ».

قال ابن الخطيب: نقول: قد رُوِيَ أن النبي ـ ﷺ ـ قرأ: إنِّي أنا الرَّزَّاق. وأما على القراءة المشهورة فالمعنى: قُلْ يا محمد إن الله هو الرزَّاق، أو يكون من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة، أو يكون قل مضمراً عند قوله: «مَا أُرِيدُ» أي قل يا محمد: ما أريد منهم من رزق فيكون بمعنى قوله: ﴿قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [ص: ٨٦] ويكون على هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾، ولم يقل: القوي، بل قال: ذُو القوة، لأن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق، وعدم الاستعانة بالغير لكن في عدم طلب الرزق لا يكفي كون المستغني بحيث يرزق واحداً، فإن كثيراً من الناس يرزق ولده وعبده ويسترزق والملك يرزق الجند، ويسترزق، فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب لأن المسترزِقَ منه يكثر الرزق، لا يسترزق من رزقه فلم يكن ذلك المقصود يحصل إلا بالمبالغة في وصف الرازق[1]، فقال: الرزَّاق، وأما ما يُغني عن الاستعانة بالغير، فهو دون ذلك لأن القوي إذا كان في غاية القوة يعين الغير، فإذا كان دون ذلك لا يعين غيره ولا يستعين به استعانة قوية بل استعانة ما وتتفاوت بعد ذلك، ولما قال: «وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون» كفاه بيان نفس القوة فقال: «ذُو القوة»، لأن قولنا: ذُو القوة في إفادة معنى القوي دون إفادة القَوِيّ، لأن ذلك لا يقال في الوصف اللازم البين، يقال في الآدمي: ذُو مَال ومتمول، وذو جَمال، وجميل، وذو خلق حسن إلى غير ذلك مما (لا)[2] يلزم لزوماً بيناً. ولا يقال في الثلاثة: ذات فردية، ولا في الأربعة: ذات زوجية، وهذا لم يرد في الأوصاف الحقيقية فلم يسمع ذو الوجود ولا ذو الحياة ولا ذو العِلم، ويقال في الإنسان: ذو علم، وذو حياة لأنها فيه عرض لا لازم بين.

وفي صفات الفعل يقال: الله تعالى ذُو الفضل كثيراً (وذو الخلق[3] قليلاً)؛ لأن «ذا كذا» بمعنى صاحب والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلاً عن اللزوم البين. ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦] فجعل غيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذي العِلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقويّ، ويؤيده أيضاً قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ قَوِىٌّ﴾ [غافر: ٢٢] وقوله: ﴿ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ﴾ [الشورى: ١٩] وقال: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١] لأن هذه الصور كان المراد بها بيان القيام بالأفعال العظيمة وههنا المراد عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر (ما)[4]. ومن يقوم مستبداً بالفعل لا بد له من قوة عظيمة، لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عَنْه.

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: الرزق.

(٢) سقط من ب وفي الرازي مما لا يلزمه لزوماً.

(٣) ما بين القوسين زيادة من الرازي لتوضيح السياق وتكميله.

(٤) لفظ ما سقط من ب وانظر الرازي ٣٨/ ٢٣٦.

١١٠ ـــــــ

وقال الراغب: الذنوب الدلو الذي له ذنب انتهى[١]. فراعى الاشتقاق. والذنوب أيضاً الفَرَسُ الطّويل الذّنب وهو صفة على فَعُول. والذَّنوب لحم أسفل المَتْن[٢]. ويقال: يَوْم ذَنُوب أي طويل الشّر[٣] استعارة من ذلك.

قوله: ﴿فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ﴾ أي بالعذاب. ووجه مناسبة الذنوب أن العذاب منصبّ عليهم كما يُصَبُّ الذَّنُوبُ، قال تعالى: ﴿يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩] وقال تعالى: ﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ﴾ [الدخان: ٤٨] والذّنوب كذلك فكأنه قال: نصبّ فوق رؤوسهم ذَنُوباً من العذاب كذنوب صُبّ فوق رؤوس أولئك. ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من الآبار على النَّوْبَة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيْشِهم الطيب، فكأنه تعالى قال: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من الدنيا وطيباتها «ذَنُوباً» إذا ملأوه ولا يكون لهم في الآخرة من نصيب كما كان عليه حال أصحابهم استقوا[٤] ذنوباً وتركوها، وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك وإنما هو رَغَدُ العيش.

قال ابن الخطيب: وهو أليق بالعربية[٥].

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ يعني يوم القيامة. وقيل: يوم بدر[٦]، وحذف العائد لاستكمال شُرُوطه[٧]، أي يُوعدونه.

= هنا بمعنى الدلو العظيمة فالمعنى أنه يقسم الماء مرة له ومرة لهم فإن أبوا فالقَلِيبُ أي البئر لَهم وانظر: القرطبي ١٧/ ٥٧ ومعاني الفراء ٣/ ٩٠ والكشاف ٤/ ٢١ وشرح شواهده ٣٤/ ٤ والبحر ٨/ ١٣٢ ومجمع البيان ٩/ ٢٤٢ وقد ورد بشرح شواهد الكشاف:

إنـــا إذا شـــاربـــنـــا شـــريـــب
لـــه ذنـــوب ولـــنـــا ذنـــوب
فـــإن أبـــى فـــلـــه الـــقـــلـــيـــب

والمعنى: إني أوثر شريبي بالحظ الأوفر، والنصيب الأجزل، فإن لم يرضَ أوثره بالجميع.

(١) قاله في المفردات ١٨١ (ذنب).
(٢) قاله الجَوْهَرِيّ في الصحاح «ذنب».
(٣) نقله القرطبي في ١٧/ ٥٧ عن ابن الأعرابي. وانظر في هذا اللسان ذنب ١٥٢١.
(٤) في ب اسقوا.
(٥) انظر: تفسير الإمام فخر الدين الرازي ٢٨/ ٢٣٨.
(٦) انظر: تفسير العلامة البغوي والخازن ٦/ ٢٤٨ وقال القرطبي في الجامع ١٧/ ٥٧ بالأخير.
(٧) عائد الصلة غير الألف واللام إن كان بعض معمول الصلة جاز حذفه مطلقاً كحذف المعمول، نحو: أينَ الرجلُ الذي قلتَ تريد قلتُ أنه أو نحوه، وإن لم يكن فإما أن يكون منفصلاً أو متصلاً فإن كان منفصلاً لم يجز حذفه نحو: جَاءَ الذي إياه أكرمت، أو ما أكرمتُ إلا إياه، وإن كان متصلاً فله أحوال:
أحدها: أن يكون منصوباً، إما بفعل أو وصف أو بغيرهما، فإن كان بهما جاز حذفه كما في الآية التي معنا وإن كان بغيرهما لم يجز نحو: جَاءَ الذي إنه جائز، وألحق به أبو حيان المنصوب بفعل ناقص. =

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ «وَالذَّارِيَاتِ» أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ رِيحٍ هَبَّتْ وَجَرَتْ فِي الدُّنْيَا»[١] (والله سبحانه وتعالى أعلم وأشفق وأرحم)[٢].

= **الثاني**: أن يكون مجروراً، فيجوز حذفه في صور منها أن يجر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو: «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ».

الثالث: أن يكون مرفوعاً، فإن كان فاعلاً أو نائباً عنه أو خبراً لمبتدأ أو لناسخ لم يجز حذفه نحو: جاءني اللذان قاما أو ضربا، وجاء الذي الفاضل هو وإن الفاضل هو. وإن كان مبتدأ جاز بشروط ذكرها السيوطي في الهمع على أن ما يعنينا هو العائد المنصوب كما نلمحه في الآية أعلى. أما وقد استكمل الشروط التي يقصدها المؤلف فإنه يجوز حذفه.

وانظر ـ بتَصَرف ـ هَمْعَ الهوامع للعلامة السيوطي ١/ ٨٩ و٩٠.

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤/ ٢٢.

(٢) ما بين القوسين زيادة من نسخة ب.

سورة الطور

مَكيَّة وهي تسع وأربعون آية، وثلاثمائة واثنتي[1] عشرة كلمة، وألف وخمسمائة حرفٍ[2].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلطُّورِ ۝١ وَكِتَٰبٍ مَّسۡطُورٍ ۝٢ فِي رَقٍّ مَّنشُورٖ ۝٣ وَٱلۡبَيۡتِ ٱلۡمَعۡمُورِ ۝٤ وَٱلسَّقۡفِ ٱلۡمَرۡفُوعِ ۝٥ وَٱلۡبَحۡرِ ٱلۡمَسۡجُورِ ۝٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٞ ۝٧ مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٖ ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿وَالطُّورِ﴾ وما بعده أقسام جوابها «إِنَّ عَذَاب رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» والواوات[3] التي بعد الأولى عواطف لا حروف قسم كما تقدم في أول هذا الكتاب عن الخليل.

ونكر الكتابَ تفخيماً وتعظيماً.

فصل

مناسبة هذه السورة لما قبلها من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهما، وأول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها، لأن في آخرها قوله تعالى: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوۡمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٦٠] وفي أول هذه السورة ﴿فَوَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ [الطور: ١١] وفي آخر تلك السورة قوله: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبٗا﴾ [الذاريات: ٥٩]؛ وذلك إشارة إلى العذاب، وقال هَهُنَا: إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.

فصل

قيل: المراد بالطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بالأرض المقدسة، أقسم الله به. وقيل: هو الجبل الذي قال الله تعالى: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾

---

(١) كذا في النسختين. والصحيح واثنتا رفعاً.

(٢) وانظر البغوي والقرطبي في مرجعيهما ٦/ ٢٤٨ و ١٧/ ٥٨.

(٣) كذا في (أ) وفي (ب) والواو الذي بعد الأولى.

[التين: ٢]. وقيل: هو اسم جنس، والمراد بالكتاب المسطور كتاب موسى عليه الصلاة والسلام، وهو التوراة. وقيل: الكتاب الذي في السماء، وقيل: صحائف أعمال الخلق، وقال تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا﴾ [الإسراء: ١٣]. وقيل: الفرقان. والمراد بالمسطور المكتوب.

قوله: فِي رَقٍّ يجوز أن يتعلق «بمَسْطُورٍ»؛ أي مكتوب في رَقٍّ[١]. وجوَّز أبو البقاء[٢] أن يكون نعتاً آخر لكتاب[٣] وفيه نظر؛ لأنه يشبه تَهْيِئَةَ العَامِلِ للعَمَلِ وقطْعِهِ منْهُ.

والرَّقُّ ـ بالفتح ـ الجلد الرقيق يكتب فيه[٤]. وقال الرَّاغِب: الرق ما يكتبُ فيه شبه كاغد[٥]. انتهى فهو أعم من كونه جلداً أو غيرَهُ. ويقال فيه: رِقٌّ بالكسر. فأما مِلْكُ العبيد فلا يقال إلا رِقٌّ بالكسر[٦]. وقال الزَّمخشري: والرَّقُّ الصحيفة. وقيل: الجلد الذي يكتب فيه[٧]. انتهى. وقد غلط بعضهم من يقول: كَتَبْتُ في الرَّقّ بالكسر؛ وليس بغلط لثبوته به لُغَةً[٨].

وقد قرأ أبو السَّمَّال: في رِقٍّ، بالكسر[٩].

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى: ﴿في رَقٍّ منشورٍ﴾ وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطِّه ورقه؟!.

فالجواب: أن هذا إشارة إلى الوضع لأن الكتاب المطويَّ لا يعلم ما فيه فقال: في رق منشور أي ليس كالكتب المطويّة أي منشورٌ لكم لا يمنعكم أحدٌ من مُطَالَعتِهِ[١٠].

(قوله: «والبيت المعمور» قيل: هو بيت في السماء العليا تحت العرش بِحيَالِ الكَعْبَةِ يقال له: الضّراح حُرْمَتُهُ في السماء كحُرْمَةِ الكعبة في الأرض يدخله كُلَّ يوم سبعونَ ألفاً من الملائكة يطُوفُونَ به ويُصَلُّون فيه، ثم لا يعودون إليه أبداً[١١].

ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة. وقيل: هو بيت الله الحرام وهو معمورٌ بالحُجَّاج الطائفين به.

---

(١) في (ب) القرآن. (٢) التبيان ١١٨٣.
(٣) نعتاً له أي لكتاب أي كائناً في رق.
(٤) وهو قوله الجوهري في الصِّحَاح «رقق». ولكن الفراء في المعاني ٣/ ٩٠ له رأي آخر سأذكره بعد.
(٥) في المفردات: شبه الكاغد قال في اللسان: الكاغد معروف، وهو فارسي معرَّب. انظر المفردات «رقق» ٢٠٠ واللسان «كغد».
(٦) وانظر اللسان «رقق» ١٧٠٧. (٧) الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال الكشاف ٤/ ٢٢.
(٨) بدليل قول الزمخشري السابق وقول الفراء في المعاني ٣/ ٩١: «والرقّ الصحائف التي تَخْرُج إلى بَنِي آدَمَ».
(٩) بنفس المعنى. انظر البحر ٨/ ١٤٦. وهي شاذة.
(١٠) الرازي ٢٨/ ٢٤٠.
(١١) وهذا رأي علي وابن عباس انظر القرطبي ١٧/ ٥٩ و ٦٠.

وقيل: اللام في «البيت المعمور» لتعريف الجنس كأنه يُقْسِمُ بالبيوتِ المَعْمُورة والعمائر المشهورة)[١].

قوله: «والسَّقْفِ المَرْفُوعِ» يعني السماء. ونظيرهِ: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾[٢] [الأنبياء: ٣٢].

قوله: «والبَحْر المَسْجُور» قيل: هو من الأضداد، يقال: بَحْرٌ مَسْجُورٌ أي مملوء، وبَحْرٌ مَسْجُورٌ أي فارغٌ[٣]. وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٤] ـ أنه قال: خرجت أُمةٌ لتَسْتَقي فَقَالَتْ: إن الحَوْضَ مَسْجُورٌ؛ أي فارغ[٥]. ويؤيد هذا أن البحار يذهب ماؤها يومَ القيامة.

وقيل: المسجور الممسوك، ومنه ساجُور الكلب لأنه يمسكه ويحبسه[٦]. وقال محمد بن كعب القرظيّ والضَّحَّاكُ: يعني الموقَد المحمّى بمنزلة التَّنُّور المُحَمَّى، وهو قول ابن عباس (ـ رضي الله عنهما ـ)[٧]؛ لما روى أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار جهنم كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦].

وروى عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمَرَ ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)[٨] ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «لاَ يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْراً إلاَّ غَازِياً أَوْ مُعْتَمِراً أَوْ حَاجًّا، فَإِنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَاراً وتَحْتَ النَّارِ بَحْراً». وقال الربيع بن أنس: المسجور المختلط العذب بالمالح. وروى الضحاك عن النَّزّال[٩] بن سَبْرَةَ[١٠] عن علي أنه قال: البحر المسجور: هو بحر تحت العرش، كما بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه ماءٌ غليظٌ، يقال له: بحرُ الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم. وهذا قول مقاتل[١١].

فصل

قيل: الحكمة في القسم بهذه الثلاثة أشياء أن هذه الأماكن الثلاثة وهي: الطور، والبيت المعمور، والبحر المسجور كانت لثلاثة أنبياء للخلوة بربهم والخلاص من الخلق

---

(١) الرازي ٢٨/ ٢٣٩. هذا وما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب».
(٢) وانظر القرطبي السابق والبغوي ٦/ ٢٤٧.
(٣) رواه صاحب اللسان عن أبي عليّ. وانظر اللسان «سجر» ١٩٤٣ كما رواه أيضاً عن أبي زيدٍ.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) وقال ابن أبي داود: ليس لذي الرمة حديث إلا هذا. وانظر القرطبي ١٧/ ٦١.
(٦) اللسان سجر ١٩٤٣.
(٧) زيادة من (أ).
(٨) زيادة من (أ).
(٩) في (ب) البزار.
(١٠) وفي كلتا النسختين سَمُرة والتصحيح من البغوي.
(١١) وانظر هذه الأقوال في تفسير البغوي ٦/ ٢٤٩.

وخطابهم مع الله. أما الطور فانتقل إليه موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وخاطب الله تعالى هناك وأما البيت المعمور فانتقل إليه محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقال لربه: «سَلامٌ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، لاَ أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نَفسك». وأما البحر المسجور فانتقل إليه يونسُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ونادى في الظلمات: «أن لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فصارت هذه الأماكن شريفة بهذه الأسباب فأقسم الله تعالى بها.

وأما ذكر الكتاب فلأن الأنبياء كان لهم في هذه (الأماكن)[١] مع الله تعالى كلام والكلام في الكتاب (واقترانه[٢] بالطور أدل على ذلك؛ لأن موسى ـ عليه السلام ـ كان له مكتوبٌ ينزل عليه وهو بالطُّور).

فصل

أقسم في بعض السور بجموع كقوله: ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ﴾ [الذاريات: ١] ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ﴾ [المرسلات: ١] ﴿وَٱلنَّٰزِعَٰتِ﴾ [النازعات: ١] وفي بعضها بأفراد كقوله: «والطُّورِ» ولم يقل: والأَطوار والبِحار.

قال ابن الخطيب: والحكمة فيه: أن في أكثر الجموع أقسم عليها بالمتحركات والريح الواحدة ليست بثابتة بل هي متبدِّلة بأفرادها مستمرة بأنواعها، والمقصود مِنْهَا لا يحصل إلا بالبَدَل والتَّغَيُّر، فقال: «والذاريات» إشارة إلى النوع المستمر، لا الفرد المعين المستقر، وأما الجبل فهو ثابت غير[٣] متغير عادة فالواحد من الجبال دائمٌ زماناً ودهراً، فأقسم في ذلك بالواحد، وكذلك في قوله: ﴿وَٱلنَّجْمِ﴾ [النجم: ١]، ولو قال: «والريح» لما علم المقسَمُ به، وفي الطور عُلِمَ[٤].

قوله: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ» نازل وكائن. وقوله: «مِنْ دَافِعٍ» يجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياً، وأن تكون صفة لواقع أي واقع غير مدفوع. قال أبو البقاء[٥]. و «مِنْ دَافِعٍ» يجوز أن يكون فاعلاً[٦]، وأن يكون مبتدأ[٧] و «مِنْ» مزيدة على الوجهين.

---

(١) سقط من نسخة (ب).

(٢) ما بين القوسين زيادة من الرازي لاكتمال الكلام وهو ساقط من النسختين.

(٣) في الرازي: قليل التغير.

(٤) وانظر تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ٢٤٠ و ٢٤١.

(٥) التبيان ١١٨٣.

(٦) لـ «لَهُ» وأرى أن تكون نائب فاعل أي ما وُجِدَ لَه دافعٌ يَدْفَعُ العَذَابَ.

(٧) والخبر: «له» وهو يكون ـ أي دافع ـ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد.

فصل

قال جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم: قدمت المدينة لأكلمَ رسولَ الله ـ ﷺ ـ في أُسَارَى بدر فدفعت إليه وهي يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ «والطور» إلى قوله: «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ» فكأنما صُدِّع قلبي حين سمعتـ (ـه) ولم أَكُن أُسْلِمُ[1] يومئذ قال: فأسلمتُ خوفاً من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقومَ من مكاني حتى يقع بي العذاب[2].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿١٣﴾ هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

قوله: «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ» يجوز أن يكون العامل فيه: «واقع» أي يقع في ذلك اليوم. وعلى هذا فتكون الجملة المنفية معترضة بين العامل[3] ومعموله[4]. ويجوز أن يكون العامل فيه «دافع». قاله الحَوْفِيُّ[5]، وأبو البقاء[6]. ومنعه مَكِّيٌّ[7].

قال أبو حيان: ولم يذكر دليل المنع[8]. قال شهاب الدين: وقد ذكر دليل المنع في الكشف[9] إلا أنه ربما يكون غلطاً عليه فإنه وَهَمٌ، وعبارته قال: العامل فيه واقعٌ أي إن عذاب ربك لَوَاقِعٌ في[10] يوم تَمُورُ السَّماء، ولا يعمل فيه «دافع»؛ لأن المنفي لا يعمل فيما قبل النافي، لا يقول: طَعَامَكَ ما زَيْدٌ آكلاً، رفعت آكلاً أو نصبته أو أدخلت عليه الباء. فإن رفعت الطعام بالابتداء وأوقعت «آكلاً» على «هاء» جاز وما بعد الطعام خبراً[11]. انتهى[12].

---

(١) في البغوي: ولم يكن أسلم يومئذ، وفي (ب) ولم أكن أسلمت والبغوي و(ب) هما الواضحان بالمقصود.

(٢) وانظر تفسير البغوي والخازن ٦/ ٢٤٩.

(٣) وهو واقع.

(٤) وهو يوم.

(٥) البحر المحيط ٨/ ١٤٧.

(٦) التبيان ١١٨٣.

(٧) مشكل الإعراب ٢/ ٣٢٧.

(٨) بل ذكر الدليل كما سيأتي بعد وانظر قول أبي حيان في البحر ٨/ ١٤٧.

(٩) هذا خطأ. والصحيح المشكل المرجع السابق. ولم يتعرض في الكشف لهذا الكلام على الإطلاق، فَلَعَلَّهُ سَهْوٌ من النَّاسِخ أو المؤلف.

(١٠) زيادة عما في المشكل.

(١١) كذا في النسختين وفي المشكل: «خبرة».

(١٢) وانظر مشكل إعراب القرآن لمَكّي ٢/ ٣٢٧.

وهذا كلام صحيح في نفسه، إلا أنه ليس في الآية شيءٌ من ذلك؛ لأن العامل ـ وهو دافع ـ والمعمول ـ وهو يوم ـ كلاهما بعد النافي وفي حَيِّزِهِ. وقوله: وأَوْقَعْتَ آكلاً على هاء أي على ضمير يعود على الطعام فتقول: طَعَامَكَ مَا زَيْدٌ آكِلُه.

وقد يقال: إن وجه المنع من ذلك خوف الوَهَم أنه يفهم أن أحداً يدفع العذاب في غير ذلك اليوم. والغرض أن عذاب الله لا يدفع في كل وقت وهذا أمرٌ مناسب قد ذكر مثلهُ كثيرٌ، ولذلك منع بعضهم أن ينتصب ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ [آل عمران: ٣٠] بقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٩] لئلا يفهم منه ما لا يليق.. وهذا أبعد من هذا في الوَهَم كثير.

وقال أبو البقاء: وقيل: يجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه[١] «فَوَيْلٌ» انتهى.

وقال ابن الخطيب: والذي أظنه أن العامل هو الفعل المدلول عليه بقوله: «مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ»؛ لأن العذاب الواقع على هذا ينبغي أن يقع في ذلك اليوم، لأن[٢] العذاب الذي به التخويف هو الذي بعد الحَشْر ومَوْر السَّماء لأنه في معنى قوله: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾[٣] [غافر: ٨٥].

فصل

والمَوْرُ الاضطراب والحركة. يقال: مَارَ الشيْءُ أي ذهب وجاء. وقال الأخفش[٤] وأبو عبيدة تَكَفُّأ[٥] وأنشد للأعشى:

٤٥٣٢ ـ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَوْرُ السَّحَابَةِ لاَ رَيْثٌ وَلاَ عَجَلُ[٦]

وقال الزمخشري: وقيل: هو تحرك في تموج. وهو الشيء يتردد في عرض كالداغصة[٧] وهي الجلدة التي فوق قُفل الركبة[٨]. وقال الراغب: المَوْر: الجريان

---

(١) التبيان ١١٣٨. (٢) في الرازي: لكن.

(٣) وانظر الرازي بالمعنى من تفسيره ٢٨/ ٢٤٢.

(٤) لم أجده في المعاني له وإنما نقله عنه القرطبي في الجامع ١٧/ ٦٣.

(٥) المجاز له ٢/ ٢٣١.

(٦) من البسيط له كما في الديوان وفيه: مَرُّ السحابة. وعليه فلا شاهد فيه وهو من قصيدة يمدح فيها يزيد بن مسهر الشيباني، وانظر البحر ٨/ ١٤٤ والقرطبي ١٧/ ٦٣ وفتح القدير ٥/ ٩٥ ومجمع البيان ٩/ ٢٤٦ والطبري ٢٧/ ١١ واللسان «مور» والمجاز ٢/ ٢٣١. والشاهد: مور فهو بمعنى الكَفْء. وانظر ديوانه ١٤٤.

(٧) هي النكفة، وقيل: هي عظم مدور يديص ويموج فوق رضف الركبة. وقيل يتحرك على رأس الركبة. وقيل: هي الشحمة التي تحت الجلدة الكائنة فوق الركبة. وانظر اللسان «دغَصَ».

(٨) وانظر الكشاف ٤/ ٢٣.

السريع ومَار الدَّمُ على وجهه والمُور ـ أي بالضم ـ التراب المتردد به الريح[١].

وأكد بالمصدرية دفعاً للمجاز أي هذان الجرمان العظيمان مع كثافتهما يقع ذلك منهما حقيقة.

وقال ابن الخطيب: فيه فائدة جليلة، وهي أن قوله: «وتَسِيرُ الجِبَالُ» يحتمل أن يكون بياناً لكيفية مور السماء؛ لأن الجبال إذا سارت وسيرت معها سكانها يظهر السماء كالسائرة إلى خلاف تلك الجهة، كما يشاهده راكب السفينة، فإنه يرى الجبلَ الساكن متحركاً فكان لقائل أن يقول: السماء تمُور في رأي العين بسبب سير الجبال كما يَرَى القمرَ سائراً راكبُ السفينة، والسماء إذا كانت[٢] كذلك فلا يبقى مَهْرَب ولا مَفْزَع لا في الأرض ولا في السماء.

فصل

لما ذكر أن العذاب واقع بين أنه متى يقع العذاب، فقال: يوم تمور السماء موراً، قال المفسرون: أي تَدُورُ كما يدور الرَّحَا وتَتَكفأ بأهلها تَكَفُّؤَ السَّفِينَةِ.

قال عطاء الخُراسَانيّ: يختلف أجزاؤها بعضها في بعض.

وقيل: تضطرب. «وَتَسِيرُ الجِبَالُ سَيْراً» فتزول عن أماكنها، وتصير هباءً منثوراً، وهذا إيذان وإعلام بأن لا عود إلى السماء[٣] لأن الأرضَ والجبالَ والسماءَ والنجومَ كلها لعمارة الدنيا والانتفاع لبني آدم فإذا لم يبقَ فيها نفع فلذلك أعدمها الله تعالى[٤].

قوله: «فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» يومئذ منصوب «بويلٍ» والخبر «للمكذبين». والفاء في قوله «فَوَيْلٌ» قال مكي: جواب الجملة المتقدمة[٥] وحسن ذلك، لأن في الكلام معنى الشرط، لأن المعنى إذا كان ما ذُكِرَ فَوَيْلٌ[٦].

قال ابن الخطيب: أي إذا علم أن عذاب الله واقع، وأنه ليس له دافع فويل إذَنْ للمكذبين؛ فالفاء لاتصال المعنى، ولمعنى آخر وهو الإيذان بأمان أهل الإيمان، لأنه لما قال: إن عذاب ربك لواقع وأنه ليس له دافع لم يبين موقعه بِمَنْ، فلما قال: «فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» علم المخصوص (به)[٧] وهو المكذب[٨].

فإن قيل: إذا قلت بأن قوله: «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ» بيان لمن يقع به العذاب فمن

---

(١) المفردات له ص ٢٠٠.
(٢) في الرازي مارت. وانظر الرازي ٢٨/ ٢٤٣، واللسان «مور».
(٣) الصحيح كما في (ب) والرازي: الدنيا فالمعنى يحتم ذلك.
(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٤٣ ورأي الخراساني في البغوي ٦/ ٢٤٩.
(٥) في (ب) جملة المقدمة.
(٦) قال بذلك كله مكي في المشكل ٢/ ٣٢٧.
(٧) سقط من (ب) فقط دون (أ) والرازيّ.
(٨) وانظر الرازي المرجع السابق.

لا يكذب لا يعذب فأهل الكبائر لا يعذبون لأنهم لا يُكَذِّبُون.

فالجواب: أن ذلك العذاب لا يقع إلا على أهل الكبائر، وإنما هذا كقوله: ﴿كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا﴾ [الملك: ٨ و ٩] فالمؤمن لا يُلْقَى فيها إلقاء بهوان، وإنما يُدْخَلُ فيها للتطهير إدْخَالاً مع نوع إكرامٍ، والويل إنما هو للمكَذِّبينَ.

والويل ينبىء عن الشدة، لأن تركيب حروف الواو والياء واللام لا ينفك عن وُقُوع شدةٍ، ومنه لَوَى إذا دافع[1] ولَوَاه يلويه إذا فَتَلَهُ فَتْلاً قوياً[2].

والوَلِيُّ فيه القوة على المُولَى عَلَيْهِ. وقد تقدم وجه جواز التنكير في قوله: «وَيْلٌ» مع كونه مبتدأ؛ لأنه في تقدير المنصوب لأنه دعاء في تفسير قوله تعالى: ﴿قَالَ سَلَٰمٌ﴾ [الذاريات: ٢٥].

قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ﴾ الخَوْضُ: هو الاندفاع في الأباطيل، قال تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى خَاضُوٓا۟﴾ [التوبة: ٦٩] وقال تعالى: ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٥].

وتنكير الخوض يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون للتكثير أي في خوضٍ عظيم.

الثاني: أن يكون التنوين عوضاً عن المضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَٰلَهُمْ﴾ [هود: ١١١] والأصل في خوضهم المعْرُوف منهم. وقوله: يعلبون أي غافلون لاهون.

واعلم أن قوله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ» ليس وصفاً للمكذبين بما يميزهم، وإنما هو للذم كقولك: «الشيطانُ الرجيمُ» ولا تُرِيدُ فَصْله عن الشيطان الذي ليس برجيم بخلاف قولك: أَكْرِمِ الرَّجُلَ العَالِمَ فالوصف بالرجيم للذم له لا للتعريف.

وتقول في المدح: الله الذي خلق، والله العظيم للمدح لا للتمييز، ولا للتعريف عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظيم، فإن الله واحد لا غير[3].

قوله: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً «ليُقَالُ» المقدرة مع قوله: ﴿هَٰذِهِ ٱلنَّارُ﴾ [الطور: ١٤] يوم يدعون المكذبين[4]؛ لأن معناه يوم يقع العذابُ ذلك اليوم وهو يوم يُدَعُّون فيه إلى النار.

---

(١) كذا في (أ) والصحيح دفع من دون ألف كما في المعاجم والرازي فالفعل ثُلاثِيٌّ.

(٢) وانظر اللسان «لوى».

(٣) قال بهذه المعلومة الرازي ٢٨/ ٢٤٥ و ٢٤٦.

(٤) وهو أحد قولي أبي البقاء في التبيان ١١٨٣.

والعامة على فتح الدال وتشديد العين من دَعَّهُ يَدُعُّهُ أي دفعه في صدره بعُنْفٍ وشِدَّةٍ. قال الراغب: وأصله أن يقال للعاثر: دع كما يقال له لَعاً[١].

وهذا بعيد من معنى هذه اللفظة[٢].

وقرأ علي ـ رضي الله عنه ـ والسّلمي وأبو رجاء وزيد بن علي بسكون الدال وتخفيف العين مفتوحة[٣] من الدُّعَاءِ أي يُدْعَوْنَ إليها فيقال لهم: هَلُمُّوا فادخلوها[٤].

قوله: دَعًّا مصدر معناه تدفعهم الملائكة دفعاً على وجوههم بعُنْفٍ أي يُدْفَعُونَ إلى النار، فإذا دَنَوْا منها قال لهم خزنتها: هَذِهِ النَّار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ﴾ يدل على أن خزنتها يقذفونهم في النار وهم بعيداً[٥] عنها وقوله تعالى: ﴿يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨] يدلّ على أنهم فيها.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن الملائكة يَسْحَبُونَهُمْ في النار، ثم إذا قربوا من نار مخصوصة وهي نار جهنم يقذفونهم فيها من بعيد فيكون السحب في نار، والدفع في نار أشد وأقوى، بدليل قوله: ﴿يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧١ و ٧٢]. أي يسحبون في حَمْوَةِ النار، ثم بعد ذلك يكون لهم إدخالٌ.

الثاني: يجوز أن يكون في كل زمان يتولى أمرهم ملائكة فإلى[٦] النار يدفعهم ملك وفي النار يَسْحَبُهُم آخر.

الثالث: أن يكون السحبُ بسَلاَسِلَ أي يسحبون في النار، والساحب خارج النار.

الرابع: أن يكون الملائكة يدفعونهم إلى النار إهانةً لهم، واستخفافاً بهم ويدخلون معهم النار ويسحبونهم[٧].

قوله: «أَفَسِحْرٌ» خبر مقدم و «هذا» مبتدأ مؤخر.

---

(١) نقله الراغب في المفردات «د ع ع» كما نقله ابن منظور في اللسان أيضاً «د ع ع». انظر اللسان ١٣٨٢.

(٢) فاللفظة هذه المراد منها الدفع، بخلاف تِلْكَ.

(٣) على البناء للمفعول أي يُدْعَوْنَ إليها كما أوضحه أعْلَى.

(٤) كذا أورد هذا القراءة أبو حيان في البحر ٨/ ١٤٧ والزمخشري في الكشاف ٤/ ٢٣، بينما سكت عنها أبو الفتح في المحتسب عند التعرض لهذه الصورة وقال ابن خالويه: يوم تُدْعَوْنَ علي والسلمي، فرواها بتاء المضارع لا يائه وعلى كلٍّ فهي شاذة. وانظر المختصر ١٤٥.

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: بعداء.

(٦) في (ب) وإلى ـ بالواو ـ.

(٧) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٤٦.

ودخلت الفاء قال الزمخشري: بمعنى كنتم تقولون للوحي: هذَا سِحرٌ فسحر هذا يريد[١] هذا المِصْداق أيضاً سحر[٢]؛ ودخلت الفاء لهذا المعنى، وهذا تحقيقٌ للأمر؛ لأن من يرى شيئاً ولا يكون الأمر على ما يراه فذلك الخطأ يكون لأجل أحد أمرين: إما لأمر عائدٍ إلى المرئيّ، وإمَّا لأمرٍ عائد إلى الرائي، فقوله: «أَفَسحرٌ هَذَا» أي هل في الموت[٣] شكٌّ أمْ هل في بصركم خَلَل؟! فهو استفهام إنكار أي لا أمر مِنْهُمَا ثابتٌ فالذي تَرَوْنَهُ حق وقد كنتم تقولون: إنه ليس بحق[٤]، وذلك أنهم كانوا ينسبون محمداً ـ ﷺ ـ إلى السحر، وأنه يغطي الأبصار بالسِّحر، وانشقاق القمر وأمثاله سحر، فوبخوا به، وقيل لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون[٥].

قوله: اصْلَوْ(هَا)[٦] أي إذْ لم يمكنكم إنكارها، وتحقق أنه ليس بسحر ولا خَلَل في أبصاركم فاصْلَوْهَا[٧]؛ أي قاسوا[٨] شدتها. «فَاصْبروا أَوْ لاَ تَصْبروا» أي الصبر وعدمه سواءٌ، وهذا بيان لعدم الخَلاص.

قوله: «سَوَاءٌ» فيه وجهان:

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي صبركم وتركه سواء. قاله أبو البقاء[٩].

والثاني: أنه مبتدأ والخبر محذوف أي سواء الصبرُ والجزعُ، قاله أبو حيان[١٠].

قال شَهابُ الدِّين: والأول أحسن، لأن جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأ وجعلِ المَعْرِفَةِ خبراً.

ونحا الزمخشري مَنْحَى الوجه الثاني فقال: «سواء» خبره محذوف أي سواء عليكم الصَّبْرَانه الصبرُ وَعَدَمُهُ[١١].

قوله: «إنَّما تُجْزَون مَا كُنْتُمْ تَعْملونَ» فيه لطيفة، وهي أن المؤمن بإيمانه اسْتَفَادَ أن الخير الذي يَنْويهِ يُثَابُ عَلَيْه، والشَّرَّ الذي يقصِدُهُ ولا يقع منه لا يعاقَبُ عليه ولا ظلم، فإن الله تعالى أخبره به وهو اختار ذلك ودخل (فيه)[١٢] باختياره، فإن الله تعالى قال بأن من كفر ومات كافراً عذبته أبداً فاحذَرُوا، ومن آمن أَثَبْتُهُ دائماً فمن ارتكب الكفر ودام عليه بعدما سمع ذلك فإذا عوقب دائماً فهو تحقيق لما أَوْعَدَ به[١٣] فلا يكون ظلماً.

---

(١) في (ب) يريد هذا مصداق.
(٢) بالمعنى من الكشاف ٤/ ٢٣.
(٣) في الرازي: المرئيّ.
(٤) الرازي ٢٨/ ٢٤٧.
(٥) قال بتلك العلة الإمام البغويُّ وتبعه الخازن في مَرْجِعَيْهِمَا مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ ولُبَابِ التأويل ٦/ ٢٥٠.
(٦) لفظة (ها) ساقطة من (أ) الأصل.
(٧) قال بهذا المعنى الرازي في مرجعه السابق.
(٨) بينما قال بهذا المعنى البغوي في مرجعه السابق أيضاً.
(٩) التبيان ١١٨٣.
(١٠) البحر المحيط ٨/ ١٤٨.
(١١) الكشاف ٤/ ٢٣.
(١٢) ما بين القوسين سقط من (ب).
(١٣) في (ب) وعده. والصحيح من (أ) كما في الرازي فإن معنى الوعد والوعيد والسياق تُحْتِم أَصَحيَّة (أ).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ كُلُّ ٱمْرِىٍٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدْنَٰهُم بِفَٰكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً، أخبر الله تعالى بذلك بشارة، ويجوز أن يكون من جملة المقول للكفار زيادة في غَمِّهِمْ وتَحَسُّرِهِم. والجنة هي موضع السرور لكن الناطُور قد يكون في البستان الذي هو في غاية الطيبة، فلما قال: «وَنَعِيمٍ» أفاد أنهم فيها متنعمون كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطُور والعمال[١].

وقوله: «فَاكِهِينَ» يريد[٢] في ذلك، لأن المتنعم قد يكون آثار النعيم عليه ظاهرة وقلبه مشغول، فلما قال: «فَاكِهِينَ» دل على غاية الطيبة[٣].

قوله: «فَاكِهِينَ» هذه قراءة العامة نصب على الحال، والخبر الظرف، وصاحب الحال الضمير المستتر في الظرف.

وقرأ خَالِدٌ: «فاكِهُونَ»[٤] بالرفع، فيجوز أن يكون الظرف لغواً، متعلقاً بالخبر[٥] ويجوز أن يكون خبراً[٦] آخر عند من يجيز تعداد الخبر[٧].

وقرىء فَكِهِينَ مقصوراً، وسيأتي أنه قرأ به في المُطَفِّفِينَ في المتواتر حفصٌ عن عَاصِمٍ.

---

(١) بالمعنى من تفسير الرازي ٢٨/ ٢٤٧ و ٢٤٨.

(٢) كذا في النسختين: يريد. وفي الرازي: يَزِيد، وهو المراد.

(٣) المرجع السابق. (٤) وهي شاذة. وانظر البحر ٨/ ١٤٨ والكشاف ٤/ ٢٣.

(٥) وانظر الكشاف السابق والبحر السابق أيضاً. (٦) البحر المحيط السابق.

(٧) في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد أقوال:

أحدها: وهو الأصح وعليه الجمهور الجواز، كما في النعوت، سواء اقترن بعاطف أم لا مثل: ﴿وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ ذُو العَرْشِ المَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٤ ـ ١٦].

الثاني: المنع وهو اختيار ابن عصفور وكثير من المغاربة، وقد جعلوا المتعدد إما صفةً للخبر أو خبراً لمبتدأ مقدر.

الثالث: الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة والمنع إن كان أحدُهما مفرداً والآخر جملة.

الرابع: قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحداً نحو: الرُّمَّانُ حلوٌ حامض أي مزٌّ. وانظر الهمع ١/ ١٠٨. والأشموني على الألفية ١/ ٢٢١ إلى ٢٢٣.

قوله: «بِمَا آتَاهُمْ» يجوز أن تكون الباء على أصلها وتكون: «ما» حينئذ واقعةً على «الفواكه» التي هي في الجنة أي متلذذين بفاكهةِ الجنة، ويجوز أن تكون بمعنى في أي فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك[١]. ويجوز أن تكون «ما» مصدريةً أيضاً.

قوله: «وَوَقَاهُمْ» يجوز فيه أوجه:

أظهرها: أنه معطوف على الصلة أي فَكِهِينَ بإيتائِهِم رَبُّهُمْ وبِوقايَتِهِ لهم عذابَ الجَحِيم.

والثاني: أن الجملة حال فتكون «قد» مقدرة[٢] عند من يشترط اقترانها بالماضي الواقع[٣] حالاً.

الثالث: أن يكون معطوفاً على: «فِي جَنَّاتٍ». قاله الزمخشري[٤] يعني فيكون مخبراً به عن المتقين أيضاً فيكون المراد أنهم فاكهون بأمرين: **أحدِهِمَا**: بما آتاهم، **والثاني**: بأنه وَقَاهُمْ.

والعامة على تخفيف القاف من الوقاية. وأبو حيوة بتَشْدِيدِهَا[٥].

قوله: «كلوا واشربوا» أي يقال لهم كُلُوا واشربوا هنيئاً. وقد تقدم الكلام في: «هَنِيئاً» فِي النِّسَاء.

قال الزمخشري: هنا يقال لهم كلوا واشربوا أكلاً وشُرْباً هنيئاً أو طعاماً وشرباً هنيئاً. وهو الذي لاَ تَنْغِيصَ فِيهِ.

ويجوز أن يكون مثله في قوله:

٤٥٣٣ ـ هَنِيئاً مَرِيئاً غَيرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ[٦]

أعني صفةً استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل، مرتفعاً به «ما اسْتَحَلَّت» كما يرتفع بالفعل كأنه قيل هَنَأَ عَزَّةَ المُسْتَحَلُّ مِنْ أعْرَاضِنَا، فكذلك[٧] معنى «هنيئاً» هُنَا[٨] هنَأَكُمُ الأَكْلُ والشُّرْبُ، أو هَنَّأَكُمْ مَا كُنْتُم تَعْملونَ[٩] والباء مزيدة كما في «كَفَى بِاللَّهِ»

---

(١) بالتوضيح لما في التبيان للعكبري ١١٨٣. (٢) قاله في البحر ٨/ ١٤٨.

(٣) قال في الهمع ١/ ٢٤٧: «ويجب في الماضي المثبت المتصرف غير التالي «إلاَّ» والمتلوّ بأَوْ العاري من الضمير «قد» مع الواو، فإن كان جامداً كليس أو منفياً فلا. هذا ما جزم به المتأخرون كابن عُصْفُورٍ والابذِيّ والجُزُوليّ تبعاً للمبرد والفارسيّ. قال أبو حيان: والصحيح وقوع الماضي حالاً بدون قد. ولا يحتاج إلى تقديرها للكَثْرة». انظر همع الهوامع المرجع السابق.

(٤) الكشاف ٤/ ٢٣. (٥) البحر ٨/ ١٤٨ شاذة.

(٦) من الطويل وهو لكُثَيِّر وهو بالديوان. والشاهد قد أوضحه أعلى وهو وقوع «هنيئاً» صفة استعملت استعمال المصدر كما أوضحه أعلى وانظر الكشاف ٤/ ٢٤، وشرح شواهده ٣٥٤ والبحر ٨/ ١٤٨، وديوانه ١/ ٤٩ الجزائر ١٩٢٨.

(٧) في الكشاف: وكذلك. (٨) وفيه: ههنا.

(٩) وانظر الكشاف ٤/ ٢٣ و ٢٤.

والباء متعلقة بكُلُوا واشْرَبُوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب[١]. وهذا من محاسن كلامه.

قال أبو حيان: أما تجويزه زيادة الباب فليست بمَقِيسةٍ في الفاعل إلا في فاعل «كَفَى» على خلافٍ[٢] فيها فتجويزها هنا لا يسوغ.

وأما قوله: إنَّها تتعلق بـ «كُلُوا واشْرَبُوا» فلا يصح إلا على الإعمال فهي تتعلق بأحدهما. انتهى[٣]. وهذا قريب.

قوله: «مُتَّكِئِينَ» فيه أوجه:

أحدها: أنه حال من فاعل: «كُلُوا».

الثاني: أنه حال من فاعل: «أَتَاهُمْ».

الثالث: أنه حال من فاعل: «وَقَاهُمْ».

الرابع: أنه حال من الضمير المُسْتَكِنِّ في الظرف.

الخامس: أنه حال من الضمير في: «فَاكِهِينَ»[٤].

وأحسنها أن يكون حالاً من ضمير الظرف[٥] لكونه عُمْدَةً.

وقوله: «عَلَى سُرُرٍ» متعلق بـ «متَّكِئِينَ».

وقراءة العامة بضم الراء الأولى. وأبو السَّمَّال بفتحها[٦]. وقد تقدم أنها لغة لكَلْبٍ في المضعف يَفرونَ من تَوَالِي ضمتين في المضعف.

قوله: «وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ» قرأ عكرمةُ بحُورِ عينٍ[٧] بإضافة الموصوف إلى صفته على التأويل المشهور[٨].

فصل

اعلم أنه تعالى بين أسباب التنعيم على الترتيب، فأول ما يكون المَسْكَن وهو الجَنّات ثم الأكل والشرب، ثم الفرش والبسط ثم الأزواج، فهذه أمور أربعة ذكرها الله

---

(١) المرجع السابق.

(٢) زيادة الباء في كفى غالبة وواجبة، وضرورة، فالغالبة كما هنا في: «كَفَى بِاللَّهِ»، وقال الزجاج: دخلت الباء لتضمن كفى معنى اكْتَفِ. وقال ابن السَّرَّاج: الفاعل ضمير الاكتفاء وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. وهو قول الفارسيِّ والرُّمانِيِّ أجازوا: «مُرُوري بِزَيْدٍ حَسَنٌ وهُو بعَمْرٍو قبيحٌ». وانظر المغني في حرف «الباء» ص ١٠٦ و ١٠٧ إلى ١١١.

(٣) البحر ٨/١٤٨.

(٤) قاله بهذه الأوجه العُكْبَرِيُّ في التبيان ١١٨٤.

(٥) البحر السابق.

(٦) على وزن فُعَل.

(٧) وقد ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط ٨/١٤٨ وكلتاهما شَاذَّةٌ.

(٨) أي بزوجاتِ حورٍ عينٍ.

على الترتيب، وذكر في كل واحد منها ما يدل على كماله، فقوله: «جَنّات» إشارة إلى المسكن وقال: «فاكهين» إشارة إلى عدم التَّنغُّص وعلو المرتبة بكونه مما آتاهم الله، وقال: «كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيئاً» أي مأمون العاقبة من التَّخَم والسَّقَم، وترك ذكر المأكول والمشروب دلالة على تنوعهما وكثرتهما، وقوله: «بِمَا كُنْتُمْ تَعملون» إشارة إلى أنه تعالى يقول: إني مع كوني ربكم وخالقكم وأدْخَلْتُكُم الجنة بفضلي فلا مِنَّة لي عليكم اليوم وإنما مِنَّتي عليكم كان في الدنيا هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة كما قال: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَٰنِ﴾ [الحجرات: ١٧] وأما اليوم فلا مِنَّةَ عليكم لأن هذا إنجازُ الوَعْدِ[1].

فإن قيل: قال في حقّ الكفار: «إنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعملونَ» وقال في حق المؤمنين: «بِمَا كُنْتُمْ تَعْملونَ» فما الفرق بينهما؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن كلمة «إنَّما» للحصر، أي لا يجزون إلا ذلك، ولم يذكر هذا في حق المؤمن، لأنه يجزيه أضعاف ما عَمِلَ، ويَزِيدُهُ من فضله.

الثاني: قال هنا: «بِمَا كُنْتُمْ» وقال هناك: ﴿مَا كُنتُمْ﴾ [النمل: ٩٠] أي تجزون عن أعمالكم. وهذا إشارة إلى المبالغة في المماثلة، كأنه يقول: هذا عينُ ما عملت. وقوله في حق المؤمن: بِمَا كُنْتُمْ كأنَّ ذلك أمر ثابتٌ مستمرٌ يفيدكم هذا.

الثالث: أنه ذكر الجزاء هناك، وقال هنا: «بِمَا كُنْتُمْ تعملون» لأنَّ الجزاء يُنْبِىء عن الانقطاع، فإن من أحسن إلى أحد فأتى بجزائه لا يتوقع المحسنُ منه شيئاً آخر.

فإن قيل: فاللّه تعالى قال في موضع آخر: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المرسلات: ٤٣] في الثواب.

فالجواب: أنه في تلك المواضع لَمَّا لم يخاطب المجزيَّ ولم يقل: بما كنت تفعل أتى بما يفيد العلم بالدوام وعدم الانْقِطَاع. وأما في السرر فذكر أموراً:

أحدها: الاتّكاء فإنه هيئة مختصّة بالمنعم والفارغ الذي لا كُلْفَة عليه. وجمع السرر لأَمْرَيْنِ:

أظهرهما: أن يكون لكل واحد سُرَرٌ؛ لأنه قوله: «مَصْفُوفة» يدل على أنها لواحدٍ، لأن سرر الكل لا تكون في موضع واحد مصطفَّة، ولفظ السَّرِير فيه حروف السُّرُور، بخلاف التَّخْتِ وغيره، وقوله: «مَصْفُوفَة» أي منتظمة بعضُها[2] إلى جَنْبِ بعض فإنها لو كانت متفرقة لقيل في كل موضع واحد يتكىء عليه صاحبه إذا حضر هذا الموضع. وقول

---

(١) وانظر الرازي بالمعنى منه ٢٨/٢٤٨ و ٢٤٩. (٢) في (ب) بعضاً.

تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ﴾ إشارة إلى النِّعمة الرابعة، وفيها ما يدل على كمال الحال من وجوه:

الأول: أنه هو المزوج وهو الولي الذي يلي الطرفين يُزوج عباده بإمائه ومن يكون كذلك لا يفعل إلا ما فيه راحة العباد والإماء.

الثاني: قال: «وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُور» ولم يقل: وَزَوَّجْنَاهُمْ حوراً مع أن لفظ التزويج يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرف، تقول زَوَّجْتُكَهَا، قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج لهم، وإنما زوجوا للذتهم بالحور لا لِلَذَّة الحور بهم.

الثالث: عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحُسْن واختار الأحسن من الأحسن، فإنَّ أحْسَنَ ما في صورة الآدميِّ وَجْهُهُ، وأحسنَ ما في الوجه العَيْنُ[١].

قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مبتدأ، والخبر الجملة من قوله: «أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، والذُّرِّيَّات هنا يصدق على الآباء، وعلى الأبناء، أي أن المؤمن إذا كان عمله أكثر أُلْحِقَ به مَنْ دُونَهُ في العمل ابناً كان أو أباً. وهو منقول عن ابنِ عَبَّاسٍ وغيره.

الثاني: أنه منصوب بفعل مقدر، قال أبو البقاء على تقدير: وَأَكْرَمْنَا الَّذِينَ آمَنُوا[٢]. قال شهاب الدين: فيجوز أن يريد أنه من باب الاشتغال، وأن قوله: «أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ» مفسرٌ لذلك الفعل من حيثُ المعنى وأن يريد أنه مضمرٌ لدلالة السِّياق عليه، فلا تكون المسألة من الاشتغال في شَيْء[٣].

الثالث: قال ابن الخطيب: إنه معطوف على: «إنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّات» ثم قال: فإذا كان كذلك فَلِمَ أعَادَ لفظ «الَذين آمنوا» وكان المقصود يحصل بقوله تعالى: ﴿وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ بعد قوله ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ﴾ كان يصير التقديرُ: وزوَّجْنَاهم وألحقنا بهم؟ نقول: فيه فائدة وهي أن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال ههنا: الذين آمنوا بمجرد الإيمان يصير ولده من أهل الجنة، ثم إن ارتكب الأب كبيرةً أو صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد، وربما يدخل الجنةَ الابنُ قبل الأب، وقد ورد في الخبر أن الوَلَد الصغيرَ يشفع لأبيه، وذلك إشارة إلى الجزاء[٤].

---

(١) وانظر هذا في المرجع السابق ٢٨/ ٢٤٩.

(٢) قال بهذين الوجهين العكبري في التبيان ١١٨٤ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٤٨ وقد اختار الأول أبو حيان.

(٣) الدر المصون مخطوط بمكتبة الاسكندرية لوحة رقم ١١٣.

(٤) قاله الإمام الفخر في مرجعه السابق ٢٨/ ٢٥١.

وذكر الزمخشري أنه مجرورٌ عطفاً على «حُورٍ عينٍ» قال الزمخشري: «وَالَّذِينَ آمَنُوا» معطوف على «حُورٍ عينٍ» أي قَرَنَّاهُمْ بالحور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم كقوله: ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] فيتمتعون تارة بمُلاعَبَةِ الحُور، وتارةً بمُؤَانَسَةِ الإخوان[١].

ثم قال الزمخشري: ثم قال: «بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ» أي بسبب إيمان عظيم رفيعِ المحل وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجتهم ذُرِّيَّتَهُم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم[٢].

قال أبو حيان: ولا يتخيل أحد أن «وَالَّذِينَ آمَنُوا» معطوف على «بحُورٍ عِينٍ» غير هذا الرجل. وهو تخيُّلٌ أعجميّ، مخالف لفهم العربي القُحِّ ابن عباس وغيره[٣].

قال شهاب الدين: أما ما ذكره أبو القاسم من المعنى فلا شك في حُسْنِهِ ونضارته، وليس في كلام العربي القُحِّ ما يدفعه بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم، وأيُّ مانع مَعْنَويٌّ أو صناعيٌّ يمنعه؟![٤].

قوله: «وَأَتْبَعْنَاهُمْ» يجوز أن يكون عطفاً على الصلة، ويكون «والذين آمنوا»[٥] مبتدأ ويتعلق «بإيمان» بالاتِّباع[٦]، بمعنى أن الله تعالى يلحق الأولاد الصِّغار وإن لم يبلغوا الإيمان بأحكام الآباء المؤمنين. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس والضَّحَّاك[٧]. ويجوز أن يكون معترضاً بين المبتدأ والخبر. قال الزمشخري[٨] ويجوز أن يتعلق «بإِيمَانٍ» بـ «أَلْحَقْنَا» كما تقدم[٩].

فإن قيل: قوله: أَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ يفيد فائدة قوله: «أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ».

فالجواب: أن قوله: «أَلْحَقْنا بِهِمْ» أي في الدرجات والاتّباع إنما هو في حكم الإيمان وإن لم يبلغوه كما تقدم[١٠].

وقرأ أو عمرو: «وأَتْبَعْنَاهُمْ» بإسناد الفعل إلى المتكلم نفسه. والباقون واتَّبَعَتْهُمْ

---

(١) في الكشاف: الإخوان المؤمنين.

(٢) وفيه أيضاً: تفضلاً عليهم وعلى آبائهم. وانظر الكشاف ٤/ ٢٤.

(٣) وكلام ابن عباس حديثٌ رواه عن الرسول (ص) «إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ المُؤْمِنِ فِي دَرَجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ لِتَقَرَّ بِهِمْ عَيْنُهُ». وانظر البحر المحيط ٨/ ٢٤.

(٤) وهَذَا اعتراض نقله المؤلف عن السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حيان أستاذه في تعقبه لكلام الزمخشري. أقول: وأنا لا أرى أيضاً أيّ مانع عن عطف «الذين آمنوا» على «حُورٍ عينٍ» وهو كلام جميل ومقبول من الزمخشري ـ رحمه الله ـ.

(٥) الواو سقط من (ب) من قوله: «والذين».

(٦) من قوله: «واتَّبَعَتْهُمْ».

(٧) بالمعنى من تفسير البحر المحيط ٨/ ١٤٨.

(٨) الكشاف ٤/ ٢٤.

(٩) البحر المرجع السابق.

(١٠) الرازي ٢٨/ ٢٥١.

بإسناد الفعل إلى الذرية وإلحاق تاء التأنيث[١]. وقد تقدم الخلاف في إفراد ذرياتهم وجَمْعِهِ في سورة الأَعْرَافِ[٢].

فصل

اختلفوا في معنى الآية، فقيل معناها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني أولادهم الصغار والكبار فالكبار بإيمانهم بأنفسهم، والصغار بإيمان آبائهم، فإن الولد الصغير يُحْكَمُ بإسلامه تبعاً لأحد الأبوين.

وقوله: أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، أي المؤمنين في الجنة بدرجاتهم وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تَكْرِمَةً لآبائهم، لِتَقَرَّ بذلك أعينهم. وهي روايةُ سعيدِ بن جبير عن ابنِ عباس. وقيل: معناه «والَّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» البالغون «بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم» الصِّغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. وهو قول الضَّحَّاك في رواية[٣] العوفيّ عن ابن عباس. أخبر الله عز وجل أنه يَجْمَع لعبده ذُرِّيته في الجنة كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه يدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمل أيديهم من غير أن يَنْقُصَ الآباء من أعمالهم شيئاً فذلك قوله: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ».

روي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت خديجة النبي ـ ﷺ ـ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: هما في النار، فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لَوْ رأيتِ مكانَهما لأَبْغَضْتِهِمَا. قالت يا رسول الله: فولدي منك قال: في الجنة. ثم قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «إِنَّ المُؤْمِنِينَ وَأَوْلاَدَهُمْ فِي الجَنَّةِ وإِنَّ المُشْرِكِينَ وَأَوْلاَدَهُمْ فِي النَّارِ» ثم قرأ رسول الله ـ ﷺ ـ: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ»[٤].

قوله: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ» قرأ ابن كثير أَلِتْنَاهُمْ بِكَسْرِ[٥] اللام. والباقون بفتحها[٦].

فأما الأُولى فمن أَلِتَ يَأْلَتُ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كَعِلَمَ يَعْلَمُ. وأما الثانية: فيحتمل أن تكون من أَلَتَ يَأْلِتُ كَضَرب يَضْرِبُ، وأن يكون من أَلاَتَ يُلِيتُ كأَمَاتَ يُمِيتُ فأَلَتْنَاهُمْ كأَمَتْنَاهُمْ.

وقرأ ابْنُ هُرْمُزَ آلَتْنَاهُمْ[٧] ـ بألف بعد الهمزة ـ على وزن أَفْعَلْنَاهُمْ، يقال: آلَتَ

---

(١) الكشف ٢/ ٢٩٠ وحجة ابن خالويه ٣٣٣ وهي قراءة سبعية متواترة.
(٢) عند قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].
(٣) في (ب): «ورواية». وهو المناسب والموافق لما في البغوي.
(٤) وانظر تفسيري البغوي والخازن ٦/ ٢٥٠ و ٢٥١.
(٥) وهي لغة فيه.
(٦) وهي لغة أيضاً. وانظر الكشف والحجة لابن خَالَوَيْهِ السابقين. وانظر أيضاً السبعة ٦١٢.
(٧) وهي قراءة شاذة غير متواترة. ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٩٠ وابن خالويه في المختصر ١٤٦ وانظر أيضاً الكشاف ٤/ ٢٤ والبحر ٨/ ١٤٩.

١٣٠ ـــــــ

نصبت حالاً. وجوز أبو البقاء أن يتعلق بِأَلَتْنَاهُمْ[١].

فصل

في قوله: «وَمَا أَلَتْنَاهُمْ» تطييب لقلبهم، وإزالة وَهَم المتَوهِّم أن ثواب عمل الأب يوزع على الوَالِدِ والوَلَدِ بل للوالد أجْر عَمَلِهِ، ولأولاده مثل ذلك فضلاً من الله ورحمة. وقال: «مِنْ عملهم» ولم يقل: من أجرهم لأن قوله: وما ألتناهم من عملهم دليل على بقاء عملهم كما كان، والأجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه إشارة إلى بقاء العمل الذي له الأجر الكبير الزائد عليه العظيم العائد إليه، ولو قال: وَمَا أَلَتْنَاهُمْ من أجرهم لكان ذلك حاصلاً بأدنى شيء، لأن كل ما يعطي الله عبده على عمله فهو أجر كامل، ولأنه لو قال: مَا أَلَتْنَاهُمْ من أجرهم كان مع ذلك يحتمل أن يقال: إن الله تعالى يفضل عليه بالأجر الكامل على العمل الناقص، وأعطاه الأجر الجزيل مع أن عمله كان له ولولده جميعاً[٢].

فإن قيل: ما الفائدة في تنكير الإيمان في قوله: «وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِإِيمانٍ ألحقنا»؟.

فالجواب: (هو)[٣] إما للتحقير أو للتكثير كأنه يقول أتبعناهم ذرياتهم بإيمان مخلصٍ كاملٍ. أو نقول: أتبعناهم بإيمان ما أي شيء منه، فإن الإيمانَ كاملاً لا يوجد في الولد، بدليل أنَّ من آمنَ له ولدٌ صغيرٌ حكم بإيمانه، فإذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر التَّبَعِيَّة[٤] قيل: بأنه لا يكون مرتداً وتبيين بقوله أنه لم يُتْبَعْ. وقيل: بأنه يكون مرتداً؛ لأنه كفر بعدما حكم بإيمانه كولد المسلم الأصلي. فإذن تبين بهذا الخلاف أنَّ إيمانَه ليس بقويٍّ. ذكر هذين الوجهين الزمخشري[٥].

ويحتمل أن يكون المراد أن يكون التنوينُ للتعويض عن المضاف إليه كقوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٨٨] و [الزخرف: ٦٧] ﴿وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد: ١٠] لأن التقدير: أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي بسبب إيمانهم لأن الإتباع ليس بإيمانٍ كَيْفَ كان وممَّنْ كَانَ وإنما هو إيمان الآباء، لكن الإضافة تُنْبِئُ عن تَقْييد، وعدم كون الإيمان إيماناً على الإطلاق، فإن قول القائل: ماءُ الشجر وماءُ الرمان فيصحّ، وإطلاق اسم «ماء» من غير إضافة لا يصح، فقوله «بإيمانهم» يوهم أنه إيمان مضافٌ إليهم كقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥] حيث أثبت الإيمان المضاف فلم يكن إيماناً فقطع[٦] الإضافة مع إردتها ليعلم أنه إيمان صحيحٌ وعوض التنوين ليعلم أنه مضاف لا

---

(١) التبيان ١١٨٤.
(٢) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٥٠.
(٣) لفظ «هو» سقط من (ب).
(٤) في (ب) البعثة. وهو خطأ وتحريف.
(٥) باللفظ من الرازي ٢٨/ ٢٥٢، وبالمعنى من الكشاف ٤/ ٢٤.
(٦) في (ب) لقطع.

يوجب الإيمان[١] في الدنيا إلا إيمان الآباء. قال ابن الخطيب: وهَذا وجهٌ حَسَنٌ[٢].

قوله: «كُلُّ امْرِىءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ» قال مقاتل: كل امرىء كافر بما عمل من الشرك فهو مرتهن في النار والمؤمن لا يكون مرتهناً لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ﴾ [المدثر: ٣٨ ـ ٣٩]. قال الواحدي: هذا يعود إلى ذكر أهل النار. وهُو قولُ مُجَاهِدٍ أيْضاً[٣].

وقال الزمخشري: هذا عام في كل واحد أنه يكون مرهوناً عند الله بالكسب فإن كَسَبَ خيراً فك رقبته وإلا أغلق[٤] الرهن.

قال ابن الخطيب: وفيه وجه آخر وهو أن يكون الرهينُ فَعِيلاً بمعنى الفاعل فيكون المعنى: كل امرىء بما كسب راهن أي دائم إن أحسن ففي الجنة مؤبداً، وإن أساء ففي النار مخلداً؛ لأن في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان فإن العَرَض لا يبقى إلا في جوهر فلا يوجد إلا فيه، وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإن الله يبقي أعمالهم لكونها عند الله تعالى من الباقيات الصالحات، وما عند الله باقٍ والباقي يبقى مع عمله[٥].

قوله تعالى: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ﴾، زيادة على ما كان لهم «وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» من أنواع اللَّحْمَانِ. والمعنى زدناهم مأكولاً ومشروباً فالمأكول الفاكهةُ واللَّحم، والمشروب الكأس. وفي هذا لطيفةٌ وهي أنه لما قال: مَا أَلَتْنَاهُمْ ونفي النقصان يصدق بحصول المساوىء، فقال: ليس عدم النقصان باقتصار على المساوىء؛ بل بالزيادة والإمداد[٦].

قوله: «يَتَنَازَعُونَ» في موضع نصب على الحال من مفعول: «أَمْدَدْنَاهُمْ»[٧] ويجوز أن يكون مستأنفاً.

وتقدم الخلاف في قوله: «لاَ لَغْوٌ فِيهَا» في البقرة[٨]. والجملة في موضع نصب صفة لكأسٍ. وقوله: فِيهَا أي في شَرَابِهَا. وقيل: في الجَنَّة. ومعنى يتنازعون أي يَتَعَاطَوْن. ويحتمل أن يقال: التنازع التجاذب ويكون تجاذبهم تجاذب مُلاَعَبَةٍ لا تَجَاذُبَ مُنَازَعَة. وفيه نوع لذَّةٍ، قال الشاعر:

---

(١) كذا في (ب) أيضاً وفي الرازي: الأمَان. (٢) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٢٥٢.

(٣) وانظر الرازي المرجع السابق.

(٤) في (ب) أعلق والصحيح «أوْبَق» كما في الرَّازِيِّ والكشاف وكما يقتضيه المعنى. وعبارة الكشاف: «أي مَرْهُون كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده بدَيْنٍ عليه، فإن عمل صالحاً فكَّها وخلَّصها وإلاَّ أوْبَقَهَا». وانظر الكشاف ٤/ ٢٤.

(٥) في الرازي: مع عامله. وانظر الرازي ٢٨/ ٢٥٢ و ٢٥٣.

(٦) السابق أيضاً. (٧) وهو قول أبي البَقَاءِ في التِّبْيَان ١١٨٤.

(٨) عند قوله: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ من الآية ٢٢٥.

٤٥٣٤ ـ نَازَعْتُهُ طَيِّبَ الرَّاحِ الشَّمُولِ وَقَدْ صَاحَ الدَّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ السَّارِي[١]

وقوله: «لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ» قال قتادة: اللَّغو: الباطل. وقال مقاتل بن حيّان: لا فضولَ فيها. وقال سعيد بن المسيب: لاَ رَفَث فيها. وقال ابن زَيْد: لا سبابَ ولا تخاصُمَ فيها[٢].

وقال القُتَيْبِيُّ: لا يذهب عقولهم فيَلْغُوا أو يَرْفُثُوا «وَلاَ تَأْثِيمٌ» أي لا يكون منهم ما يُؤْثِمُهُمْ[٣]. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون المراد من التأثيم السُّكْر[٤]. وقال الزجاج: لا يجري منهم ما يُلْغَى ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشَرَبَةِ الخَمْر[٥].

وقيل: لا يأثمون في شُرْبِهَا.

قوله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ أي يطوف عليهم بالخِدمة غلمانٌ لهم «كَأَنَّهُمْ» في الحسن والبياض والصَّفاء.

قوله: «كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ» صفة ثانية «لِغِلْمَانٍ». والمعنى يطوف عليهم بالكُؤُوس غلمانٌ لهم. وهم الوِلْدَان المُخَلَّدُون «كأنهم لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ» أي مخزون مَصُونٌ لم تَمَسَّهُ الأَيْدِي.

قال سعيدُ بن جُبَيْر: يعني في الصِّدق، وقال عبد الله بن عمر: ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألفُ غلام وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه. وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال: قَالُوا يا رسول الله: الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخْدُوم؟ قال: فَضْلُ المَخْدُومِ عَلَى الْخَادِمِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَواكِبِ.

قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ يسأَلُ بعضُهم بعضاً في الجنة. قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما) ـ: يتذاكرُون ما كانوا فيه من التَّعَب والخوف في الدنيا؛ فقوله: «يَتَسَاءَلُونَ» جملة حالية من «بَعْضُهُمْ».

---

(١) من البسيط وهو للأخطل. والساري هو السائر بالليل ويروى وَقْفة الساري. وانظر الديوان ٧٩ و٨٠. وشاهدهُ: أن «نازعته» بمعنى جاذبتُهُ بلذة وملاعبة. وانظر البحر ٨/ ١٤٩، والقرطبي ١٧/ ٦٨، وحجة ابن خالويه ٣٣٤ والشعر والشعراء ٤٨٣.

(٢) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ٢٥١.

(٣) غريب القرآن له ٤٢٥.

(٤) الرازي ٢٨/ ٢٥٤.

(٥) معاني القرآن له ٥/ ٦٣.

قوله: «قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ» أي خائفين. والمعنى أنهم يسألون عن سبب ما وصلوا إليه فيقولون: خَشْيَةَ اللَّهِ أي كنا نخاف الله «فَمَنَّ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ». قال الكلبي: عذاب النار. وقال الحسن: (ـ رضي الله عنه ـ)[١]: السموم اسمٌ من أسماء جهنم. والسَّمُوم في الأصل الرِّيحُ الحَارَّة التي تَتَخَلَّل المَسَامَّ، والجمع سَمَائِمُ. وسُمَّ يَوْمُنَا أي اشتدَ حَرُّهُ[٢]. وقال ثعلب: السموم شدة الحر أو شدة البرد في النَّهَار[٣] وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد يكون بالليل والحَرُور بالليل وقد يكون بالنهار وقد يستعمل السموم في لَفْحِ البَرد وهو في لفح الحر والشمس أكثر[٤]. وقد تقدم شيء من ذلك في سُورة «فاطر».

وقرأ العامة: وَوَقَانَا بالتخفيف، وأبو حَيْوَة بالتَّشديد[٥] وقد تقدم. قوله: «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ» أي في الدنيا «نَدْعُوهُ» نُخْلِصُ له العبادة.

وقوله: «إِنَّهُ هُو البَرُّ» قرأ نافعٌ والكسائيُّ بفتح الهمزة على التعليل أي لأنَّه والباقون بالكسر على الاستئناف[٦] الذي فيه معنى العلة فيتحد معنى القراءتين.

وقوله: «هُوَ البَرُّ». قال ابن عباس: اللطيف. وقال الضحاك: الصادق فيما وعد الرحيم بعباده، (اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا)[٧].

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَٰمُهُم بِهَٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَٰتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ

---

(١) ما بين الأقواس سقط من (ب). وانظر هذه الأقوال في تفاسير البغوي والخازن ٦/ ٢٥١. والقرطبي ١٧/ ٧٠.

(٢) وانظر القرطبي المرجع السابق.

(٣) ينظر فصيح الإمام ثعلب واللسان «سَ مَ مَ» ٢١٠٣.

(٤) كذا نسبه أيضاً القرطبي في الجامع ١٧/ ٧٠ وصاحب اللسان «سَمَمَ» لأبي عبيدة ولم أجده في مجازه عند التحدث عن تلك الآية. وانظر اللسان «سَمَمَ» ٢١٠٣.

(٥) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١٥٠ وهي شاذة.

(٦) من القراءة السبعية المتواترة وانظر الكشف ٢/ ٢٩١.

(٧) هذه الجملة الدعائية زيادة من أ.

ٱلْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ لما بين تعالى أن في الوجود قوماً يخافون الله، ويشفقون في أهلهم والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ مأمور بتذكير من يخاف الله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] فوجب التذكير فلذلك ذَكَرَهُ بالفاء[١].

قوله: «بِنِعْمَةِ رَبِّكَ» فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مقسم به متوسط بين اسم «ما» وخبرها. ويكون الجواب حينئذ محذوفاً لدلالة هذا المذكور عليه والتقدير: «وَنِعْمَةَ رَبِّكَ مَا أَنْتَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ»[٢].

الثاني: أن الباء في موضع نصب على الحال، والعامل فيها: «بِكَاهِنٍ أَوْ مَجْنُون» والتقدير: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً ملتبساً بنعمة ربك. قاله أبو البقاء[٣]. وعلى هذا فهي حالٌ لازمة؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يفارق هَذِهِ الحَالَ.

الثالث: أن الباء متعلقة بما دل عليه الكلام وهو اعتراض بين اسم «ما» وخبرها والتقدير: ما أنت في حال أذْكَارِك بنعمةِ ربك بكاهنٍ ولا مجنون. قاله الحوفيّ[٤]. قال شهاب الدين: ويظهر وجه رابع وهو أن تكون الباء سببية وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة المنفية. وهذا هو مقصود الآية الكريمة. والمعنى انتفى عنك الكَهَانَةُ والجنونُ بسبب نعمةِ الله عليك كما تقول: مَا أَنْتَ بمُعْسِرٍ بحمْدِ اللَّهِ وَغِنائِهِ[٥].

فصل

المعنى «فَذَكِّرْ» يا محمد أهل مكة بالْقُرْآنِ «فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ» أي برحمته وعصمته «بِكَاهِنٍ» مبتدع القول ومخبر بما في غد من غير وحي «وَلاَ مَجْنُونٍ» نزلت في الذين اقتسموا عِقَابَ[٦] مكة يرمون رسول الله ـ ﷺ ـ بالكَهانةِ والسِّحر والجُنُون والشِّعر[٧].

---

(١) بالمعنى من كلام الرّازيّ ٢٨/ ٢٥٥.

(٢) وهو قول أبي حيان في البحر ٨/ ١٥١ وفي البحر: ما أنت كاهن.

(٣) التبيان ١١٨٤.

(٤) نقله عنه أستاذنا أبو حيان في بحره، المرجع السابق.

(٥) ذكره في الدر المصون له مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١٣.

(٦) في البغوي: عقبات وفي الخازن: أَعْقَاب. والعِقَاب واحدتها عَقَبَة طريقٌ في الجبل وعِقَاب التي هي أَعْلَى جمع أيضاً لعقبة وعَقَبَات جمع أيضاً لَهَا، فلا تعارض بين روايات الكتب. وانظر اللسان «عقب» ٣٠٢٨.

(٧) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٥٢.

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ» قال الثعلبي: قال الخليل: كل ما في سورة الطور من «أم» فاسْتِفْهَامٌ وليس بِعَطْفٍ[١].

وقال أبو البقاء: «أم» في هذه الآيات منقطعة[٢]. وتقدم الخلاف في المنقطعة هل تقدر بِبَلْ وحدَها أو بِبَلْ والهمزة أو بالهمزة وحدها. والصحيحُ الثاني.

وقال مجاهد في قوله: «إنْ تَأمُرهُمْ» تقديره بَلْ تَأمُرُهُمْ. وقرأ: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ» يدل: أم هُمْ قَوْمٌ.

قوله: «نَتَرَبَّصُ» في موضع رفع صفة لـ «شَاعِرٌ» والعامة على «نَتَرَبَّص» بإسناد الفعل لجماعة المتكلمين «رَيْبَ» بالنصب.

وزيد بن علي: يُتَرَبَّصُ ـ بالياء من تحت ـ على البناء للمفعول «رَيْبُ» بالرفع[٣].

و «رَيْبُ المَنُونِ»: حَوَادِثُ الدَّهر، وتَقَلُّبَات الزَّمان؛ لأنها لا تدوم على حال كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل. قال الشاعر:

٤٥٣٥ ـ تَرَبَّصْ بِهَا رَيْبَ الْمَنُونِ لَعَلَّهَا تُطَلِّقُ يَوْماً أَوْ يَمُوتُ خَلِيلُهَا[٤]

وقال أبو ذُؤَيْب:

٤٥٣٦ ـ أَمِنَ الْمَنُونَ وَرَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ[٥]

والمنون في الأصل الدهر. وقال الراغب: المَنُونُ: المنيّة؛ لأنها تَنْقُصُ العَدَدَ، وتَقْطَعُ الْمَدَدَ، وجَعَلَ من ذلك قوله: «أجر غير ممنون»[٦] أي غير منقطع[٧]. وقال الزمخشري: وهو في الأصل: فعول من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع، ولذلك سميت شعوب[٨]. و «رَيْبَ» وريبة مفعول به أي ننتظر به حوادث الدهر أو المنية.

فصل

المعنى: بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخَرَّاصين شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ به رَيْبَ المنون

---

(١) نقله في كتابه أبو حيان في البحر ٨/ ١٥١ و١٥٢.

(٢) التبيان ١١٨٤.

(٣) قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٥١ والكشاف ٤/ ٢٥.

(٤) من الطويل وجيء به على أن «ريب المنون» معناه حوادث الدهر كما أوضح أعلى. وانظر القرطبي ١٧/ ٧٢ وفتح القدير ٥/ ٩٩ وروح المعاني ١٧/ ٣٦ ومجمع البيان ٩/ ٢٥٣ وقد روي عَجزهُ: سَيَهلِك عَنْها بَعْلُهَا أو سَيَجْنَحُ.

(٥) من الكامل لأبي ذؤيب، وشاهده كالبيت السابق. وانظر القرطبي ١٧/ ٧٢ والبحر ٨/ ١٥١ والكشاف ٤/ ٢٥ وشرح شواهده ٥/ ٤٤٢.

(٦) الآية ٣ من القلم، و٢٥ من الانشقاق، و٦ من التين، و٨ من فصلت.

(٧) وانظر المفردات للراغب ٤٧٤. (٨) الكشاف ٤/ ٢٥.

حوادث الدهر وصروفه وذلك أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء، فإن الشعر كان عندهم يحفظ ويدون فقالوا: لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شِعْره وإنما نصبر وَنَتَرَبَّصُ موتَهُ ويَهْلِك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه وإنّ أباه مات شاباً ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه. والمنون يكون بمعنى الدهر فيكون بمعنى الموت سُمِّيَا بذلك لأنَّهما يقطعان الأجل. أو يقال: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقول: إن الحَقَّ دين الله، وإنَّ الشرع الذي أتيت به يبقى أبد الدهر، وكتابي يُمْلَى إلى قيام الساعة فقالوا: ليس كذلك إنما هو شاعر والذي يذكره شعر ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آلهتنا الهَلاَك فنتربص به ذلك. وَرَيْبُ المَنُون: هو اسم للموت فَعُولٌ من المَنِّ، وهو القطع.

ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المراد أنه إذا كان شاعراً فصروف الزمان ربما تضعف ذِهْنَهُ وتُورثُ وَهَنَهُ فيتبين لكل أحد فساد أمره وكساد شعره.

قوله: «قُلْ تَرَبَّصُوا» أي انتظروا بي الموت.

فإن قيل: هذا أمر للنبي ـ ﷺ[1] ـ ولفظ الأمر يوجب المأمور به أو يُبِيحُه ويجوزه وتربصتم[2] كان حراماً.

فالجواب: ليس ذلك بأمر وإنما هو تهديد أي تربصوا فإني متربصٌ الهلاك بكم كقول الغَضْبَانِ لعبده: افْعَلْ مَا شِئْتَ فإني لَسْتُ عَنْكَ بغافلٍ.

فإن قيل: لو كان كذلك لقال: تَرَبَّصوا أو لا تَتَرَبَّصُوا كما قال: «اصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا».

فالجواب: ليس كذلك، لأن ذلك يفيد عدم الخوف أكثر[3].

قوله: «فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ» أي أتربصُ هَلاَكَكُمْ، وقد أهلكوا يوم بدر وغيره من الأيَّام. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون معناه إذا قلنا: (إن)[4] ريب المنون صروفُ الدهر فمعناه إنكار كَوْن صروف الدهر مؤثرة فكأنه يقول: أَنَا مِنَ المتربِّصين حتى أُبْصِرَ ماذا يأتي به الذي تجعلونه مهلكاً وماذا يُصِيبُنِي منه.

قوله: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ» عقولهم «بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ» والإشارة بقوله: «بِهَذَا» إلى ما ظهر منهم عقلاً ونقلاً. وهو عبادة الأوثان وقولهم[5] الهَذَيَان. وقيل: إشارة إلى قولهم: كَاهنٌ وشاعرٌ ومجنونٌ. وقيل إشارة إلى التربص وذلك أن الأشياء إما أن

---

(١) في ب ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٢) في ب وهو الأقرب تربصهم.
(٣) وانظر المعني أعلى في تفسير البغوي والخازن ٦/ ٢٥٢ وهذان القِيلاَن وجوابُهما في تفسير الرازي ٢٨/ ٢٥٥ و٢٥٦.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب وقوله على الرسول.

تَثْبُتَ بعقلٍ أو نقلٍ فقال: هل ورد أمرٌ سَمْعِيّ أم عقولهم[١] تأمرهم بما كانوا يقولون أم هم قوم طاغون مُفْتَرُونَ ويَقُولُونَ ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلاً؟ والطُّغْيَانُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ في العِصْيَانِ وكذلك كل شيء مكروهٌ ظاهرٌ، قال تعالى: ﴿لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ﴾ [الحاقة: ١١].

واعلم أن قوله: «أَمْ تَأْمُرُهُمْ» متصل تقديره: أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحلامهم بهذا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وَفْق العقل لا ينبغي أن يقال؛ وإنما ينبغي أن يقال ما يجب قولهُ عقلاً.

والأحلام جمع حِلم وهو العقل فهما من باب واحد من حيث المعنى لأن العقل يضبط المرء فيكون كالبعير المَعْقُول لا يتحرك عن مكانه والحِلْم من الاحتلام، وهو أيضاً سبب وقار المرء وثباته لأن الحُلم في أصل اللغة هو ما يراه النائم فينزل ويلزمه الغسل الذي هو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكلّفاً، فالله تعالى من لطيفِ حِكمته قَرَن الشهوة بالعقل وعند ظهور الشهوة يكمل العقل ويكلف صاحبه فأشار تعالى إلى العقل بالإشارة إلى ما يقارنه وهو الحِلْم ليعلم أنه يريد به كمال العقل[٢].

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ» أي يخلق القرآن من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، والتَّقَوُّلُ تكلّف القول ولا يستعمل إلا في الكذب وهذا أيضاً متصل بقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ﴾ تقديره: كاهن أم يقولون تقوله بالمعنى ليس الأمر كما زَعَمُوا بل لا يؤمنون بالقرآن استكباراً.

ثم ألزمهم الحُجَّة وأبطل جميع الأقسام فقال: «فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ» أي القُرْآنِ ونظمه «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ» أنَّ محمداً تقوّلهُ من قِبَلِ نفسه، ولما امتنع ذلك كَذَّبوا في الكُلّ.

قوله: «فَلْيأتُوا» الفاء للتعقيب أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى بهِ لِيَصحَّ[٣] كلامُهُم ويبطل كلامه. قال بعض العلماء: وهذا أمر تعجيزٍ[٤] قال ابن الخطيب: والظاهر أن الأمر ههنا على حقيقته لأنه لم يقل: إيتوا مطلقاً بل قال: إيتوا إن كنتم صادقين فهو أمر معلق على شرط إذا وجد ذلك الشرط يَجِبُ الإتيان به وأمر التعجيز كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وليس هذا بحثاً يورث خللاً في كلامهم[٥].

---

(١) في ب عقليّ.

(٢) وانظر في هذا كله تفسير الرازي ٢٨/ ٢٥٦ و٢٥٧.

(٣) كذا في النسختين وفي الرازي: ليصحّح أي الآتون به. وقد نقل هذا الرأيَ في معنى الفاء فخرُ الدين الرازي في تفسيره السابق.

(٤) فيراد به المَجَازُ.

(٥) من اللطائف التي تكثر في تفسير الإمام الرازي والتي تدل على تَمَيُّز كِتَابِهِ دُون كُتُب التَّفَاسِيرِ الأخرى باللَّطَائِفِ وإعمال العقل. وانظر المرجع السابق.

قوله: «بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ» العامة على تنوين «حَدِيثٍ» وَوَصْفِهِ بـ «مِثْلِهِ». والجَحْدَرِيُّ وأبو السَّمَّال «بحَدِيثِ مِثْلِهِ»[1] بإضافة حديث إلى «المِثْل» على حذف موصوف أي بحديثِ رجلٍ مِثْلِهِ من جِنْسِهِ.

فصل

قالت المعتزلة: الحديث مُحْدَث، والقرآن سماه حديثاً فيكون مُحْدَثاً.

وأجيبوا: بأن الحديث اسمٌ مشترك يقال للمُحْدَث[2] والمنقول وهذا يصح أن يقال: هذا حديث قديم أي متقادم العَهْد، لا بمعنى سبب الأزلية وذلك لاَ نِزَاع فِيهِ.

فإن قيل: الصّفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير والموصوف هنا: «حَدِيث» وهو مُنَكَّر، و «مِثْلِهِ» مضاف إلى «القرآن» والمضاف إلى القرآن مُعَرَّف فكيف هذا؟

فالجواب: أن «مِثْلاً» و «غَيْراً» لا يتعرَّفان بالإضافة[3]، وكذلك كل ما هو مثله كشِبْهٍ، وذلك أن «غَيْراً ومِثْلاً» وأمثالهما في غاية التنكير؛ لأنك إذا قلت: «مِثْلُ زَيْدٍ» يتناول كل شيء، فإن كل شيء مثل زيد في شيء[4] فالحِمار مثله في الجسم والحجم والإمكان والنباتُ مثله في النُّشُوء والنَّمَاء والذُّبُول والفَنَاء، والحَيَوَان مثله في الحركة والإدراك وغيرها من الأوصاف. وأما «غَيْرُ» فهو عند الإضافة ينكَّر وعند قطع الإضافة ربَّما يَتَعرَّف[5]؛ فإنك إذا قلت: غَيْر زيدٍ صار في غاية الإبهام، فإنه يتناول أموراً لا حصر لها، وأما إذا قطعتَ «غير» عن الإضافة فربَّما يكون الغَيْرُ والمُغَايَرَةُ من بابٍ واحد وكذلك التَّغيُّر فتجعل الغير كأسماء الجنس وتَجْعَلُهُ مبتدأً أو تريد به معنى معيَّناً.

قوله: «أَمْ خُلِقُوا» لا خلاف أن «أم» هنا ليست بمعنى بل لكن أكثر المفسرين على

---

(١) وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط بنسبةٍ ٧/ ١٥٢ بينما نَسَب الإمام القرطبي القراءة إلى الجَحْدَري في ١٧/ ٧٣.

(٢) في ب للحدث وهو تحريف. (٣) لشدة إبهامها كما سيأتي.

(٤) عبارة الرازي: فإنك إذا قلت: «ما رأيت شيئاً مثلَ زيدٍ» يتناول كل شيء فإن كل شيء مثل زيد في كونه شيئاً.

(٥) «غير» اسم ملازم للإضافة في المعنى، ويجوز أن يقطع عنها لفظاً إن فهم المعنى وتقدمت عليها كلمة «ليس» وتستعمل غير المضافة لفظاً على وجهين:

أحدهما: وهو الأصل: أن تكون صفة للنكرة نحو «نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ» أو لمعرفة قريبةٍ منها نحو: «صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»؛ لأن المعرف الجنسي قريبٌ من النكرة ولأن «غيراً» إذا وقَعت بين ضِدَّين ضعف إبهامها حتى زعم ابنُ السَّراج أنها حينئذ تتعرف وترده الآية الأولى.

الثاني: أن تكونَ استثناءً فتعرب إعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام..وانظر المغني ١٥٨ و١٥٧ والأشموني ٢/ ٢٦٦ و٢٦٧.

أن المراد ما وقع في صدر الكلام من الاستفهام بالهمزة كأنه يقول: «أَخُلِقُوا مِنْ غير شيء»[١].

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في أثناء الكلام وتقديره: أَم خُلِقُوا من غير شيء أم هم الخالقون؟[٢]

قوله: «مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ» يجوز أن تكون «من» لابْتِدَاء الغاية على معنى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شيء حَيٍّ كالجَمَادِ فهم لا يُؤْمَرُون ولا يُنْهَوْنَ كما الجَمَادَات، وقيل: هي للسَّبَبِيَّة على معنى من غير عِلَّةٍ[٣]، ولاَ لِغَايَةٍ[٤] ثوابٍ ولا عقابٍ.

فصل

وجه تعلق الآية بما قبلها أنهم لما كذبوا النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونسبوه إلى الكَهَانَةِ والشِّعْر والجُنُونِ وبرأه الله من ذلك ذكر الدليل على صِدْقِهِ إبطالاً لتكذيبهم وبدأ بأنفسهم فكأنه يقول: كيف تكذبونَهُ[٥] وفي أنفسكم دليل صدقه، لأن قوله كانَ في ثلاثة أشياء، في التوحيدِ، والحَشْرِ، والرسالة ففي أنفسهم ما يعلم صدقه وهو أنهم خلقوا وذلك دليل التوحيد لما تقدم أنَّ:

فِـي كُـلِّ شَـيْءٍ لَـهُ آيَـةٌ تَـدُلُّ عَـلَـى أَنَّـهُ الـوَاحِـدُ؟

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني[٦].

فصل

قال المفسرون: معنى الآية: أم خلقوا من غير شَيْءٍ فوُجِدُوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون «أَمْ هُمُ الْخَالِقُون» لأنفسهم وذلك في البُطْلاَن أشدُّ؛ لأن ما لا وجودَ له كيف يخلق فإذا بَطَلَ الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً فليؤمنوا به. قال هذا المعنى أبو سليمان الخَطَّابِيُّ[٧]. وقال الزجاج: معناه أَخُلِقُوا باطلاً لا يُحَاسَبُون ولا يُؤْمِنُون[٨] وقال ابْنُ كَيْسَانَ: أخلقوا عبثاً وتركوا سُدًى لا يُؤْمَرُون ولا يُنهَوْن كقول القائل

---

(١) أو هَلْ. قاله الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٥٩، والقرطبي في الجامع ١٧/ ٧٤.

(٢) الرازي السابق. أقول: ويقصد «بأم» الثانيةَ لا الأُولَى.

(٣) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر ٨/ ١٥٢. (٤) في ب ولا لِقاء ثواب ولا عقابٍ.

(٥) في ب والرازي يكذبونه بياء الغيبة. (٦) وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ٢٥٩.

(٧) انظر هذا القول في معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٢٥٢. وأبو سليمان الخَطَّابِيُّ هو: حَمَد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي كان حُجَّة صدوقاً، له من التصانيف غريبُ الحديث، شرحُ البخاري. مات سنة ٣٨٨ هـ انظر بغية الوعاة ١/ ٥٤٧.

(٨) الصحيح أن الزجاج قال بمعنى آخر خلاف هذا المعنى وهذا المعنى المذكور هو رأي نَقَلَهُ في كتاب=

فعلت كذا وكذا (وقوله): «مِنْ غير شيء» لغير شيء «أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ» لأنفسهم فلا يجب عليهم لله أمر[١].

وقيل: معناه أخلقوا من غير أبٍ وأُمٍّ[٢].

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: أم خلقوا من غير شيء أي أَلَمْ يُخْلَقُوا من ترابٍ أو من ماء لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾ [المرسلات: ٢٠] ويحتمل أن يقال: الإستفهام ليس بنفي بل هو بمعنى الإثبات كقوله تعالى: ﴿ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ﴾ و ﴿ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾ و ﴿ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ﴾ [الواقعة: ٥٩ و ٦٤ و ٧٢] كل ذلك في الأول منفي وفي الثاني مثبت كذلك ههنا قال تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي إنَّ الصادقَ هو الثاني وهذا حينئذ كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].

فإن قيل: كيف يكون ذلك الإثبات والآدمي خلق من تراب؟

نقول: والتراب خلق من غير شيء، فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه ونظرت إلى ابتداء أمره تجده مخلوقاً من غير شيء.

أو نقول: المراد أم خلقوا من غير شيء مذكوراً أو متغيراً وهو الماء المَهِينُ؟[٣]

قوله: «أَمْ خَلَقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقنُونَ» قال الزمخشري: «لا يوقنون بأنهم خُلِقُوا»[٤] وهو في معنى قوله: «وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» أي هم معترفون بأنه خلق الله وليس خلق أنفسهم.

وقيل: بل لا يوقنون بأن الله خالقٌ واحدٌ أي ليس الأمر كذلك وما خلقوا وإنما لا يوقنون بوَحْدَةِ الله. وقيل المعنى لا يوقنون أصلاً من غير ذكر مفعول كَقُولِكَ: فُلانٌ لَيْسَ بمُؤْمِنٍ وفُلاَنٌ كَافِرٌ[٥] لبيان مذهبه وإن لم يَنْوِ مفعولاً. والمعنى أنهم ما خلقوا السموات والأرض ولا يوقنون بهذه الدلائل، بل لا يوقنون أصلاً وإن جئتهم بكل آية بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾. وهذه الآية دليل الآفاق وقوله من قَبْلُ[٦] دَليلُ الأنفس[٧].

= لغيره قال: «معناه بل أخلقوا من غير شيءٍ» وفي المعاني له: «لا يؤمرون» بدل يؤمنون. وانظر المعاني ٥/ ٦٥.

(١) وانظر هذه الأقوال والمعانيَ مجتمعة في البغوي ٦/ ٢٥٢، وانظر أيضاً القرطبي ١٧/ ٧٤.

(٢) السابق والرازي ٢٨/ ٢٦٠. (٣) الرازي السابق.

(٤) بالمعنى من الكشاف ٤/ ٢٦ وباللفظ من الرازي السابق.

(٥) في الرازي: ليس بكافر.

(٦) وهو: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ الآية ٣٥ من نفس السورة.

(٧) وانظر الرازي السابق ٢٨/ ٢٦١.

قوله: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ» قال عكرمة: يعني النبوة، وقال مقاتل: أَبِأَيْديهم مفاتيحُ ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاؤوا؟ وقال الكلبي: خَزَائِنُ المَطَر والرِّزق[١]. وقيل: خزائن الرحمة.

قوله: «أَمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ» وهذه تَتِمَّةُ الردِّ عليهم؛ لأنه لما (قَا)[٢] ل: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ» أشار على أنهم ليسوا بخزنة الله فعلموا خزائن الله لكن بمجرد[٣] انتفاء كونهم خزنة (لا)[٤] ينتفي العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الخَزَنَةِ[٥]، فإن العلم بالخَزَائِنِ عند الخازن والكاتب بالخِزَانَة[٦] فقال: لستم بخَزَنَةٍ ولا بِكَتَبَة الخزانة المسلطين عليها.

قال ابن الخطيب: ولا يبعد تفسير: «المُسَيْطِرين» بكَتَبَةِ الخزائن؛ لأن التركيب يدل على السَّطْر وهو يستعمل في الكِتَابة[٧].

قال أهل اللغة: المُسَيْطِرُ الغالب القاهر من سَيْطَرَ عليه إذا راقبه وَحَفظَهُ أو قَهَرَهُ[٨]. قال المفسرون: المسيطرون المسلطون الجَبَّارُون. وقال عطاء: أربابٌ قاهرونَ، فلا يكونوا تحت أمرٍ أو نهي يفعلون ما شَاؤُوا. ويجوز بالسين والصاد جميعاً.

وقرأ العامة: المُصَيْطِرُون بصاد خالصة من غير إشْمَامِها زاياً لأجل الطاء كما تقدم في: «**صراط**»[٩] [الفاتحة: ٧].

وقرأ هشامٌ وقُنْبُلٌ من غير خلاف عنهما بالسين الخالصة التي هي الأصل وحفصٌ بخلافٍ عنه[١٠].

وقرأ خلاَّدٌ[١١] بصاد مشمَّةٍ زاياً من غير خلاف[١٢] عنه. وقرأ خلادٌ[١٣] بالوجهين أعني كخَلَفٍ والعامَّةِ. وتوجيه[١٤] هذه القراءات واضحٌ مما تقدم في أول الفاتحة، ولم

---

(١) ذكر تلك الأقوال العلماء البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٥٣ والقرطبي في الجامع ٢٧/ ٧٤ و٧٥.
(٢) ذلك المقطع سقط من نسخة أ.
(٣) في الرازي: وليس بمجرَّدٍ.
(٤) زيادة من النسختين على الرازي.
(٥) وفيه الخِزَانَة لا الخَزَنَة.
(٦) وفيه: في الخزانة.
(٧) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٦١.
(٨) اللسان «سطر» ٢٠٠٧.
(٩) وهذه القراءة للعامة ليعمل اللسان عملاً واحداً في الإطباق والاسْتِعْلاء.
(١٠) وانظر الكشف ٢/ ٢٩٢ والإتحاف ١٩٩ وانظر أيضاً السبعة ٦١٣.
(١١) هو هكذا في الإتحاف وفي البحر: وأَشَمَّ خَلَفٌ عن حمزةَ وخلاَّد عنه بخلاف عنه الزّاي. وفي الكشف لمَكّيّ: وقرأ حمزة بين الصاد والزاي على اللّغة.
(١٢) في الإتحاف المرجع السابق، قال: وأثبتَ له الخلاف في التيسير وتبعه الشاطبيّ.
(١٣) وفي الإتحاف أيضاً: والصاد الخالصة هي رواية الحَلْوَانيّ والبزّار عن خلاّدٍ. وبه قرأ الباقون.
(١٤) السين على الأصل من سَطَرَ. والصاد لأجل الطاء حيث يعمل اللسان عملاً واحداً في الإطباق والاسْتِعْلاء. وقراءة الإشمام بين الصّاد والزاي لغةٌ. وانظر الكشف ٢/ ٢٩٢، وحجة ابن خالويه ٦٢ و٣٢٥.

يأتِ على «مُفَيْعِل» إلا خمسة ألفاظ، أربعةٌ صفةٌ اسمُ فاعل نحن مُهَيْمِن ومُبَيْقِر[١]، ومُسَيْطِرٍ ومُبَيْطِر[٢] وواحد اسم جبل ـ وقيل: اسم أرضٍ لبني فِزارة ـ وهو المُجَيْمِر[٣] قال امرؤ القيس:

٤٥٣٧ ـ كَأَنَّ ذُرَى رَأسِ المُجَيْمِرِ غُدْوَةً مِنَ السَّيْلِ والغُثَّاءِ فَلْكَةُ مِغْزَلِ[٤]

قوله: «أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ» أي مِرْقَاةٌ ومِصْعَد إلى السماء «يَسْتَمِعُونَ فِيهِ». وهذا أيضاً تتميم الدليل، فإن مَنْ لا يكون خازناً ولا كاتباً قد يطلع على الأمر بالسماع من الخازن أو الكاتب فقال: أنتم لستم بخزنة ولا كَتَبَةٍ ولا اجتمعتم بهم، لأنهم ملائكة ولا صعود لكم.

قوله: «يَسْتَمِعُونَ فِيهِ» صفة «لسُلَّم» و «فِيهِ» على بابه من الظرفية. وقيل: هي بمعنى «عَلَى». قاله الواحدي[٥]، كقوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]. ولا حاجة إلَيْهِ[٦].

وقدَّره الزمخشري متعلقاً بحال محذوفة تقديرها: صَاعِدِينَ فيه. ومفعول «يَسْتَمِعُونَ» محذوف فقدره الزمخشري يستمعون ما يوحى إلى الملائكة من عِلْم الغيب[٧]. وقدره غيره[٨] يستمعون الخبر بصحة ما يدعون من أنه شاعر، وأنَّ لِلَّهِ شركاءَ.

والظاهر أنه لا يقدر له مفعول بل المعنى يوقعون الاستماع أي هل لهم قوة الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه ليس[٩] برسول.

قوله: «فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ» إن ادَّعَوْا ذلك «بسلطان مبين» أي حجة وبينة.

فإن قيل كيف قال: «فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ» ولم يقل: فَلْيَأْتُوا كما قال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ﴾ [الطور: ٣٤]؟

---

(١) كذا ذكرها ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ولم أعرف معناها بعد طُولِ بَحْث.

(٢) ذكر ابن منظور في اللسان أنه معالج الدّوابّ. انظر اللسان «بطر» ٣٠١.

(٣) ذكر السيوطي في المزهر عن ابن قتيبةَ عن أبي عبيدَة ثلاثَ كلمات مُهَيْمِن ومُسَيْطِرٍ ومُبَيْطِر. انظر المزهر ٢/ ٩٣، بينما ذكر ابن خَالَوَيْهِ في الحجة الأربعة الأول. انظر الحُجَّة ٣٣٥.

(٤) من الطويل له، والذِّروة أعلى الشيء والمُجَيْمر: أكمة والغُثَاء ما جاء به السيلُ من الحَشيش والشجر والكَلأ والتراب وغير ذلك والجمع الأغثاء. يقول: كأنَّ هذه الأَكَمَة غدوة مما أحاط بها من أغثاء السيل فَلْكَةُ مغزلٍ فهو شبه استدارة هذه الأكمة بما أحاط بها من الأغثاء باستدارة فلكة المغزل. وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني ٤٧ (معلقة امرىء القيس) واللسان «غزل» العَجُز فقط ٣٢٥٢.

(٥) تفسير الفخر الرازي ٢٨/ ٢٦٢.

(٦) لما فيه من التَّغْيير.

(٧) الكشاف ٤/ ٢٦.

(٨) هو أبو حيان في البحر ٨/ ١٥٢.

(٩) وهو رأي الإمام الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٦٢.

فالجواب: أنه طلب منهم الأهون على تقدير صدقهم ليكون امتناعُه عليهم[١] أدلَّ على بُطْلان قولهم، وقال هناك: فَلْيَأتوا أي اجتمعوا عليه وتعاونوا وأتوا بمثله، فإن ذلك عند الاجتماع أهون وأما الارْتِقَاءُ في السلم بالاجتماع فمتعذِّر، لأنه يرتقي واحدٌ بعد واحد فلا يحصل في الدرجة العليا إلا واحد فقال: فَلْيَأتِ ذَلك الواحد بما سَمِعَهُ. وفيه لطيفة وهي أنه لو طلب منهم ما سمعوه لكان لواحد أن يفتري ويقول: سَمِعْتُ كذا فقال: لاَ بل الواجب أن يأتي بدليل يَدُلُّ عليه[٢].

قوله: «أَمْ لهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ» وهذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون كقوله تعالى: ﴿فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ﴾ [الصافات: ١٤٩].

«أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً» جعلاً على ما جئتهم به ودعوتهم إليه «فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» أي أثقلهم ذلك المَغْرَم الذي يسألهم، فيمنعهم ذلك عن الإسلام.

فإن قيل: ما الفائدة في سؤال النبي ـ ﷺ ـ[٣] حيث قال: أَمْ تَسْأَلُهُمْ ولم يقل: أَمْ تُسْأَلُونَ أجراً كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ «أَمْ يُرِيدُون كَيْداً» إلى غير ذلك؟

فالجواب: أنَّ فيه فائدتين:

إحداهما[٤]: تسلية قلب النبي ـ ﷺ ـ لأنهم لما امتنعوا عن الاستماع صَعُبَ على النبي ـ ﷺ ـ فقال له ربه: أَنْتَ أتيتَ بما عليك فلا يَضيقُ صدرُك حيث لم يُؤْمنوا، فأنت غير مُلْزَم، وإنما كنت تُلاَمُ إن كنت طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فأَثْقَلَتْهُمْ فلا حَرَجَ عليك إذَنْ.

الثانية: لو قال: أَمْ تُسْأَلُونَ ففي طلب الأجر مطلقاً وليس كذلك لأنهم كانوا مشركين مطالبين بالأجر من رؤسائهم وأما النبي ـ ﷺ ـ[٥] فقال: أنتَ لا تسألهم أجراً فهم لاَ يَتَّبِعُونَك وغيرهُم يسألهم وهم يسألون ويتَّبِعون السائلين هذا غاية الضَّلاَل.

قوله: «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ» أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم من أمر القيامة والبعث باطل. قال قتادة: هذا جواب لقوله: «نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ» يقول: أعندهم الغيب حتى علموا أن محمداً يموت قبلهم فهم يكتبون.

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لبعد ذكره، أو لأن قوله تعالى: ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا﴾ متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذاك[٦].

---

(١) كذا في النسختين وفي الرازي: اجتماعهم عليه.
(٢) وانظر الرازي المرجع السابق. (٣) في ب ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٤) في النسختين أحدهما. وهو خطأ نحوي. (٥) في ب ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٦) وانظر في هذا كله تفسير الإمام ٢٨/ ٢٦٤.

قال القُتَيْبِيّ: أي يحكمون[١] والكِتَاب الْحُكم قال النبي ـ ﷺ ـ للرجلين اللذين تخاصما إليه: أقضي بينكما بكِتَاب الله أي بحُكْمِ الله.

وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٢] ـ معناه: أم عِنْدهُمُ اللَّوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويُخْبِرُون الناس به[٣].

والألف واللام في ﴿ٱلْغَيْبُ﴾ لا للْعَهْد ولا لتعريف الجنس بل المراد نوع الغيب، كما تقول: اشْتَرِ اللَّحْمَ تريد بيان الحقيقة لا كلّ لحم ولا لحماً معيناً[٤].

قوله «أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً» أي مكراً بك «فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ» أي المَخْزِيُّونَ[٥] بِكَيْدِهِمْ، أي إن ضَرَرَ ذلك يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم لأنهم مكروا به في دَار الندوة فقُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ[٦].

فصل

وجه التعلق إذا قيل بأن قوله: «أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ» متصل بقوله تعالى: ﴿نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ﴾ فالمعنى أنهم لما قالوا: نتربص به ريب المنون قيل لهم: أتعلمون الغيب فتعلمون أنه يموت قبلكم أَمْ تُرِيدُون كيداً فتقولون نقتله فيموت فقيل لهم: إن كنتم تدعون الغيب فأنتم كاذبون وإن كنتم تظنُّون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالِطُون فإن الله يَصُونُه ويَنْصُره عليكم.

وإن قيل بأن المراد أنه عليه الصلاة والسلام لا يسألكم عن الهداية مالاً وأنتم لا تعلمون ما جاء به لكونه من الغُيُوبِ ففي المراد بقوله: «أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً» وجهان:

الأول: أن المعنى أم يريدون أي من الشيطان فكأنه تعالى قال: أنتَ لا تَسْألهم أجراً وهم لا يعلمون الغيب فهم محتاجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كَيْدَ الشيطان، وارتَضَوْا بإزاغَتِهِ.

والإرادة بمعنى الاختيار كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ﴾ [الشورى: ٢٠] وقوله: ﴿أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ [الصافات: ٨٦] وقوله: ﴿إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [المائدة: ٢٩].

الثاني: أن المراد أم يريدون كيداً، فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدونَ والمعنى

---

(١) لم أجد نصه هذا في كتابه غريب القرآن عند هذه الآية؛ وإنما نقله عنه البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٥٣.

(٢) زيادة من أ. (٣) وانظر البغوي السابق ٦/ ٢٥٣.

(٤) قاله الرازي في مَرْجِعِهِ السَّابق.

(٥) جمع مَخْزِيّ من الخِزْي. وانظر هذا المعنى في البغوي ٦/ ٢٥٣.

(٦) السابق.

١٤٦ ـــــــ

وقوله: «سَحَابٌ» خبر مبتدأ مضمر أي هذا سَحَابٌ، والجملة نَصْبٌ بالقول.

فصل

لما بين فَسَاد أقوالهم وسقوطها أشار إلى أنه لم يبق لهم عُذْرٌ، فإن الآيات والحُجَج قد ظهرت ولم يؤمنوا فبعد ذلك «إنْ يَرَوْا كِسْفاً» أي قطعةً «مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُون سَحَابٌ» أي ينكرون كونه آية. ومعنى الآية لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم يَنْتَهُوا عن كفرهم ويقولوا لمعاندتهم: هَذَا سَحَابٌ مَرْكُومٌ أي بعضه على بعض.

قوله: «سَاقِطاً» يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً كقولك: رَأَيْتُ زيداً عَالِماً، وأن يكون حالاً كقولك: ضربته قائماً.

والثاني أولى؛ لأن الرؤية عند التعدي إلى مفعولين في أكثر الأمر تكونُ بمعنى العلم، تقول: رَأَيْتُ هَذَا المَذْهَبَ صَحِيحاً وهذا الوجه ظاهراً وعند التعدي إلى واحد تكون بمعنى «رأي العين» في الأكثر، تقول: رأيت زيداً؛ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥] وقال: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا﴾ [مريم: ٢٦].

والمراد من الآية رؤية العين[١].

فصل

قولهم: «سَحَابٌ مَرْكومٌ» إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن التكذيب ولا يمكنهم أن يعقلوا وقوع شيء على الأرض يَرْجِعون إلى التأويل والتَّخْييل، وقالوا: سَحَابٌ ولم يقولوا: هذا سحاب إشارة إلى وضوح الأمر وظهور العِنَاد فأتوا بما لا شك فيه. وقالوا: «سحاب مركوم» وحذفوا المبتدأ ليبقى للقائل فيه مجال فيقولون عند تكذيب الخلق إيّاهم: قُلْنَا سَحَابٌ مَرْكُومٌ شبهة أو مثلة. وإن مشى الأمر على[٢] عوامِّهم استمروا. وهذه طريق من يخاف من كلام لا يعلم هل يقبل منه أم لا فيجعل كلامه ذَا وَجْهَيْنِ[٣]. فإن رأى القبول صرح بمرادهِ، وإن أنكر عليه أحدهما فَسَّره بالآخَر[٤].

قوله تعالى: ﴿فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ﴿٤٩﴾﴾

قوله: «فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمْ» «يومهم» مفعول به لا ظرف. وقرأ أبو حيوة:

---

(١) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٦٩ و٢٦٨.

(٢) في ب مع وهو ما وافق الرازي.

(٣) في النسختين «ذو» والصحيح ما أثبته أعلى.

(٤) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٦٩.

يَلْقُوا[١] مضارع لَقِيَ ويُضْعِفُ أن يكون المفعول محذوفاً و «يَوْمَهم» ظرف أي يلاقوا أو يلقوا جزاء أعمالهم في يَوْمِهِمْ[٢].

فصل

قوله: «فذرهم» كقوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨]، ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ [الصافات: ١٧٨] إلى غير ذلك. فقيل: كلها منسوخة بآية القتال. وهو ضعيف. وإنما المراد التهديد كقول السيد لعبده الجاني لمن ينصحه: دَعْهُ فإنه سَيَنَالُ جِنَايَتَهُ[٣].

قوله: «الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ» قرأ ابنُ عامر وعاصم بضم ياء يصعقون مبنياً للمجهول. وباقي السبعة بفتحها مبنياً للفاعل[٤]. وقرأ أبو عبد الرَّحْمَنِ: بضم الياء وكسر العين.

فأما الأولى: فيحتمل أن تكون من صُعِقَ فهو مَصْعُوق مبنياً للمفعول. وهو ثلاثي حكاه الأخفش[٥]، فيكون مثل سُعِدُوا وأن يكون من أَصْعَقَ رُبَاعِيًّا، يقال: أُصْعِقَ فهو مُصْعَقٌ. قاله الفارسي. والمعنى أن غيرَهم أَصْعَقَهُمْ[٦].

وقراءة السلمي[٧] تؤذن أن أَفْعَلَ بمعنى فَعِلَ. ومعنى يصعقون أي يموتون أي حتى يعاينوا الموت.

وقوله: «يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ» يوم بدل من «يَوْمَهُمْ»[٨].

وقيل: ظرف «يُلاَقُوا»[٩].

فإن قيل: يلزم منه أن يكون اليومُ في يوم فيكون اليومُ ظرفَ الْيَوْمِ؟

فالجواب: هو على حدّ قولك: يأتي يَوْمُ قتل[١٠] فلان يَوْمَ تَبين جَرائِمُهُ. قاله ابن الخطيب[١١]. وقوله «وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ» أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانعٌ.

قوله: «وإنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا» يجوز أن يكون من إتباع الظاهر موقع المضمر وأن لا يكون كما تقدم. والمعنى وإن للذين ظلموا أي كفروا «عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ» أي عذاباً في

---

(١) وهي شاذة. انظر البحر ٨/ ١٥٣ والكَشَّاف ٤/ ٢٦.

(٢) فما لا حذف فيه أولى مِمَّا فيه حَذْف.

(٣) تفسير الرازي ٢٨/ ٢٧٠.

(٤) قراءة سبعية متواترة ذكرها صاحب الكشف ٢/ ٢٩٢ وصاحب الإتحاف ٤٠١.

(٥) نقله صاحب الكشف السابق قال: وقد حكى الأخفش «صُعِقَ» كسُعِدَ لغة مشهورة فعلى هذا يجوز أن يكون من الثلاثي غير منقول لغةً لا قياس عليها.

(٦) قال بهذا الوجه صاحب الإتحاف ٤٠١.

(٧) وقد ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٥٣. وهي شاذة.

(٨) التبيان ١١٨٥.

(٩) قاله الرازي في تفسيره ٢٨/ ٢٧١.

(١٠) في النسختين: قيل. وفي الرازي ما أثبتُّ أعلى.

(١١) الرازي السابق.

الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن عباس ـ (رَضِيَ الله[١] عنهما) ـ يعني القتل يوم بدر.

وقال الضحاك: هو الجوع والقحط سَبْعَ سنين. وقال البراءُ بن عازب: عذاب القبر.

«وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ» أن العذاب نازل بهم[٢].

والمراد بالظلم هنا هو كيدهم نَبِيَّهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهم أهل مكة. وقيل: ظلموا بعبادة غير الله فيكون عاماً في كل ظالم. والإشارة بقوله: «ذَلِكَ» إلى اليوم الذي فيه يُصْعَقُونَ.

ومفعول «يعلمون» يجوز أن يكون ما تقدم[٣]، ويجوز أن يكونَ لا مفعولَ له أي أكثرهم غافِلونَ جَاهِلُون[٤].

قوله تعالى: ﴿فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾. أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمت عليهم «فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا» قراءة العامةَ بالفك، وأبو السَّمَّال بإدغام النون فيما بعدها[٥]. وناسب جمع الضمير هنا جمع العين ألا تراه أفرد حَيْثُ أفردها في قوله: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩]. قاله الزمخشري[٦]. والمعنى: فَإنك بِمرأًى مِنَّا.

قال ابن عباس: نَرَى ما يُعْمَلُ بك. وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مَكْرُوهِكَ[٧].

قال ابن الخطيب: اللام في قوله «لِحُكْمِ رَبِّكَ» تحتمل وجوهاً:

أحدها: هي بمعنى «إلى» أي اصبر إلى أن يحكم الله.

الثاني: أن الصبر فيه معنى الثبات أي تَثَبَّت لحكم ربك واحْتَمِلْهُ.

الثالث: هي اللام التي للسبب، يقال: لِم خرجت؟ فتقول: لحكم فلان عليَّ بالخروج، فقال: فَاصْبِرْ واجعل سبب الصبر امتثال الأمر، أي فاصبر لهذا الحكم عليك لا لشيءٍ آخر[٨].

قوله: «وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ» تقدم الكلام على نظيره[٩] وقوله: «حِينَ تَقُومُ» قال سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك: سُبْحَانك اللهم وبحمدك، فإن

---

(١) زياد من أ.
(٢) وانظر البغوي ٦/ ٢٥٤.
(٣) من الأمر وهو أن لهم عذاباً دون ذلك.
(٤) وانظر في هذا كله تفسير الإمام ٢٨/ ٢٧٤.
(٥) فتكون هكذا: بأعيُنَّا. وهي شاذة. انظر الكشاف ٤/ ٢٦ و٢٧، والبحر ٨/ ١٥٣.
(٦) الكشاف المرجع السابق.
(٧) معاني القرآن وإعرابه له ٥/ ٦٨.
(٨) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٢٧٤ و٢٧٥.
(٩) في سورة «ق» من قوله: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾.

كان المجلس خيراً ازددتَ إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارةً له.

وروى أبو هريرة قال: قَالَ رَسُول الله ـ ﷺ ـ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً وكَثُر فيه لَغَطُهُ فقال قبل أن يقوم: سُبْحَانَكَ اللَّهُ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا. وقال ابن عباس (ـ رضي الله[1] عنهما ـ): معناه: صَلِّ لله حين تقوم من مقامك. وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانَك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك. وقال الكلبي: هو ذكر الله باللسان «حِينَ تَقُومُ» من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة، لِمَا رَوَى عاصمُ بنُ حُمَيْدٍ قال: سألتُ عائشةَ بأيِّ شيءٍ كان يَفْتَتِحُ رسولُ الله ـ ﷺ ـ قيامَ الليل؟ فقالت: كان إذا قَامَ كَبَّر عَشْراً، وحَمِدَ الله عشراً وهَلَّلَ عَشْراً واسْتَغْفَر عَشْراً وقال: اللهم اغْفِرْ لي واهْدِنِي وارْزُقْنِي وعَافِنِي ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وقيل: حين تقوم لأمر ما ولا سيما إذا كنت تَنْتَصِبُ لمُجَاهَدةِ قومك ومُعَادَاتِهِم والدعاء عليهم «فسبح بحمد ربك» وبدل قيامك بالمناداة، وانتصابك للانتقام بقيامك بذكر الله وتسبيحه[2].

قوله: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» أي صَلِّ له، قال مقاتل: حتَّى صلاة المغربِ والعشاءِ «وإدْبَارَ النُّجُومِ» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وذلك حين تُدْبِرُ النجوم أي تغيب بضوء الصبح.

هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح.

قوله: «وإدْبَارَ النَّجُومِ» العامة على كسر الهمزة مصدراً، بخلاف التي في آخر «ق»[3] كما تقدم، فإنَّ الفتح هناك لائق لأنه يراد به الجمع[4] لدَبْر السجود أي أعْقَابِهِ.

على أنه قرأ سالم الجَعديُّ ويعقوب، والمِنْهَالُ بن عمرو بفتحها[5] هنا؛ أي أعقاب النجوم وآثارها إذا غَرُبَتْ.

فصل

هذه الآية نظير قوله: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وقد تقدم الكلام عليها.

قال ابن الخطيب: قال ههنا: «وإدبار النجوم» وقال في «ق» «وأَدْبَار السُّجُودِ»

---

(١) سقط من ب.

(٢) وانظر البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٢٥٤.

(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ﴾ من الآية ٤٠.

(٤) وانظر البحر ٨/ ١٥٣ والإتحاف ٤٠١ و٤٠٢.

(٥) البحر المرجع السابق وذكر في الإتحاف الفَتْحَ عن المُطَوِّعِي. انظر الإتحاف المرجع السابق وهي من الأرْبَع فوق العشر المتواترة.

فيحتمل أن يكون المعنى واحداً[١]، والمراد من السجود جمع ساجد، والنُّجُوم سجود قال تعالى: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦].

وقيل: المراد من النجوم نجوم السماء. وقيل: النجم: ما لا ساق له من النبات قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ . . . .﴾ [الرعد: ١٥]. والمراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نَجْمٌ في اللغة إذا فرغت من وظائف الصلاة[٢] فقل: سبحان الله كما تقدم.

روى أبيّ بن كعب ـ (رضي الله عنه وأَرْضَاهُ)[٣] ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: مَنْ قَرَأَ سُورَة «والطُّورِ» كان حَقًّا على اللَّه ـ عزَّ وَجَلَّ ـ أن يُؤْمِنَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر وَأَنْ يُدْخِلَهُ بِنِعْمَتِهِ فِي جَنَّتِهِ[٤].

(والله ـ سبحانه وتعالى ـ) أَعْلَمُ.

---

(١) عبارة الرازي: ويحتمل أن يقال: المعنى واحد وفي النسختين: أن يكون المعنى واحد.

(٢) في ب الصلاة وفي أ الله. والتصحيح من ب.

(٣) ما بين الأقواس زيادة من أ.

(٤) وانظر الكشاف دون سند لأحد ٤/ ٢٧ وانظر الكلام قَبْلُ في الفخر الرازي ٢٨/ ٢٧٦.

سورة النجم

مكية في قول الحسن وعكرمةَ وعطاءٍ وجابرٍ. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ﴾ الآية. وهي إحدى وستون آية. وقيل: إن السورة مدنية. والصحيح أنها مكية لقول ابن مسعود: هي أول سورة أعلنها رسول الله ﷺ بمكة. وقيل: اثنتان وستون آية وثلاثمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة وخمسة أحرف[1].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ قال ابن عباس (رضي الله عنهما)[2] في رواية الوالبيِّ العَوْفِيِّ يعني الثُّرَيَّا إذا سقطت وغابت. وهُوِيُّهُ مَغِيبُهُ[3]. والعرب تسمي «الثُّرَيَّا» نَجْماً قال قائلهم:

٤٥٣٨ ـ إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ عِشَاءَا ابْتَغَى الرَّاعِي كِسَاءَا[4]

وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً: مَا طَلَعَ النَّجْمُ قَطّ وَفِي الأَرْضِ مِنَ العَاهَةِ شَيْءٌ إِلاَّ رُفِعَ[5].

وأراد بالنجم الثريا. قال شهاب الدين: وهذا هو الصحيح لأن هذا صار علماً بالغلبة ومنه قول العرب:

---

(١) وانظر هذا كله في تفسيري البغوي والخازن ٦/ ٢٥٥، والقرطبي في الجامع ١٧/ ٨١.

(٢) زيادة من (أ). (٣) البغوي المرجع السابق.

(٤) نُقِلَ في البحر لأبي حيان ٨/ ١٥٧.

(٥) لم أجده في كتب الحديث الصحاح وقد نقله البغوي في تفسيره، المرجع السابق.

٤٥٣٩ ـ طَلَعَ النَّجْمُ غُدَيَّةً فَابْتَغَى الرَّاعِي كُسَيَّةً[١]

وقال عمر بن أبي ربيعة:

٤٥٤٠ ـ أَحْسَنُ النَّجْمِ فِي السَّمَاءِ الثُّرَيَّا وَالثُّرَيَّا فِي الأَرْضِ زَيْنُ النِّسَاءِ[٢]

يقال: إنها سبعة أنجم ستةٌ منها ظاهرة وواحدٌ خفي يمتحن الناس به أبصارهم. وروى القاضي عِياضٌ في «الشِّفا» أن النبي ـ ﷺ ـ كان يرى الثريا أحد عشر نجماً. وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. لفظه واحد ومعناه الجمع. سمي الكوكب نجماً لطلوعه، وكل طالع نجم، يقال: نَجَم السِّنُّ والقَرْن والنَّبْتُ إذا طَلَعَ. وروى عكرمة عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٣] ـ أنها ما يرمى به الشياطين عند استراقهم السمع. وقال أبو حمزة[٤] الثُّماليُّ: هي النجوم إذا اسْتَتَرَتْ يوم القيامة. وقيل المراد بالنجم هنا الجِنْس.

قال الشاعر ـ (رحمة الله[٥] عليه ـ):

٤٥٤١ ـ فَبَاتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ فِي مُسْتَحِيرَةٍ سَرِيعٍ بِأَيْدِي الآكِلِينَ جُمُودُهَا[٦]

أي تَعُدُّ النجوم. وهذا هو معنى قول مجاهد المتقدم. وقيل: المراد بالنجم الشِّعْرَى؛ لقوله: «وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى». وقيل: الزهرة؛ لأنها كانت تُعْبَدُ. وقيل: أراد بالنجم القرآن، لأنه نزل نجوماً متفرقاً في عشرين سنة. وسمي التفريق تنجيماً والمفرق منجماً. قاله الكلبي ورواه عطاء عن ابن عباس. والهويُّ النزول من أعلى إلى أسفل. وقال الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له[٧] ومنه قوله ـ عَزَّ وجَلَ ـ ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾. وهُوِيُّهُ سقوطه على الأرض. وقال جعفر الصادق: يعني محمداً ـ

---

(١) أبو حيان، المرجع السابق. وهو من الرَّمَل مجهول قائله.

(٢) من الخفيف له. والشاهد فيه أن الثريا تطلق على النجم فالنجم لفظ مفرد ومعناه جمع. والبيت لم أجده بديوان عمر. وانظر القرطبي ١٧/ ٨٢ وفتح القدير ٥/ ١٠٤.

(٣) زيادة من (أ).

(٤) ثابت بن أبي صفية الثُّماليّ أبو حمزة رافضيّ من الخامسةِ. مات في خلافة أبي جَعْفَر. وانظر تقريب التهذيب ١/ ١١٦.

(٥) زيادة من (أ).

(٦) من الطويل للراعي. والمستحيرة الجَفْنَةُ الممتلئة وقوله: «سريع» يريد أن الوقت كان وقت الشتاء فكان يجمد دسمه على أيدي الآكلين وهو يقول: نظرت في هذه الجفنة فرأيت فيها النجوم لعظمها. والشاهد في النجم وهو يريد جنس النجوم. وانظر البحر ٨/ ١٥٧ والقرطبي ١٧/ ٨٢ والكشاف ٤/ ٢٧ وشرح شواهده ٣٨٨ وروح المعاني ٢٧/ ٤٤ ومجمع البيان ٩/ ٢٦٠ واللسان «نجم»، والديوان ٩٢.

(٧) لم أجده في المعاني له عند هذه الآية ونقله عنه البغوي في تفسيره ٦/ ٢٥٥ والقرطبي أيضاً ١٧/ ٨٣.

ﷺ ـ إذ نزل من السماء ليلة المعراج. والهويُّ النزول، يقال هَوَى يَهْوِي هُوِيًّا[١]. والكلام في قوله: «والنجم» كالكلام في قوله: «والطُّورِ» حيث لم يقل: وَالنُّجُوم[٢] ولا الأَطْوَار وقال: ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ﴾ [الذاريات: ١] ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ﴾[٣] [المرسلات: ١] كما تقدم.

فصل

السور التي تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأشياء دون الحروف هي «الصَّافَّات»، و «الذَّارِيَات» و «الطُّور» وهذه السورة بعدها فالأولى أن يقسم لإثبات الوحدانية كما قال: ﴿إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ﴾ [الصافات: ٤] وفي الثانية أقسم لوقوع الحشر والجزاء كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٌ﴾ [الذاريات: ٥ و ٦] وفي الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌ مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍ﴾ [الطور: ٧ و ٨] وفي هذه أقسم لإثبات النبوة لتكمل الأصول الثلاثة الوحدانية، والحشر، والنبوة.

واعلم أنه تعالى لم يقسم على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً، لأنه أقسم على الوحدانية في سورة واحدة وهي «وَالصَّافَّاتِ»، وأما النبوة فأقسم عليها بأمر واحد في هذه السورة وبأمرين في سورة (وَالضُّحَى) وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فقال: ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ [الليل: ١] ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴾ [الشمس: ١] ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١] إلى غير ذلك وكلها في الحشر أو ما يتعلق به، وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية كما قيل:

٤٥٤٢ ـ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الوَاحِدُ

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة وهي المعجزات المشهورة وأما الحشر ووقوعه فلا يمكن إثباته إلاَّ بالسمع فأكثر فيه القسم ليقطع بها المكلف ويعتقده اعتقاداً جازماً.

فصل

قال ابن الخطيب: والفائدة في تقييد القسم به بوقت هويه إذا كان في وسط السماء بعيداً عن الأرض لا يهتدي إليه[٤] السَّارِي لأنه لا يعلم به المَشْرِق من المَغْرِب ولا الجنوب من الشّمال. فإذا زال عن وسط السماء تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب عن الشمال. وخص الهويَّ دون الطلوع لعموم الاهتداء به في الدين والدنيا كما قال الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿لَآ أُحِبُّ ٱلْءَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ٧٦]. وفيه لطيفة وهي أن القسم بالنجم يقتضي تعظيمه وقد كان منهم من يعبده فنبه بهُوِيِّه على عدم صلاحيته للإلهيَّة بأُفُولِهِ.

---

(١) البغوي والقرطبي السابقين أيضاً.
(٢) حيث أراد الجنس.
(٣) انظر البغوي السابق ثم الرازي ٢٨/ ٢٧٩.
(٤) في (ب) به.

فصل

أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى، أما لفظاً فقوله: «وَإِدْبَارَ النُّجُومِ» وافتتح هذه بالنجم مع واو القسم، وأما معنًى فلأنه تعالى لما قال لنبيه: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ» بين له أنه (جزأه في أجزاء[١] مكابدة النبي ـ ﷺ ـ بالنجم) وبعده (عما لا يجوز له)[٢] فقال: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى»[٣].

قوله: «إِذَا هَوَى» في العامل في هذا الظرف أوجه وعلى كل منها إِشْكَال.

أحدها: أنه منصوب بفعل القسم المحذوف تقديره: أُقْسِمُ بالنجم وقْتَ هُويه. قاله أبو البقاء[٤]. وهو مشكِل؛ فإن فعل القسم إنشاء والإنشاء حال و «إذا» لما يستقبل من الزمان فكيف يتلاقيان؟!.

الثاني: أن العامل فيه مقدر على أنه حال من (النَّجْمِ) أقْسَمَ به حال كونه مستقراً في زمان هُوِيِّهِ. وهو مشكلٌ من وجهين:

أحدهما: أن النجم جثّة والزمان لا يكون حالاً كما لا يكون خبراً.

والثاني: أن (إِذَا) للمستقبل فيكف يكون حالاً؟!.

وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالنَّجم القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً في عشرين سنة. وهذا تفسير عن ابن عباس وعن غيره.

وعن الثاني بأنها حال مقدرة.

الثالث: أن العامل فيه نفس النجم إذا أريد به القرآن. قاله أبو البقاء[٥]. وفيه نَظَرٌ؛ لأن القرآن لا يعمل في الظرف إذا أريد أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص. وقد يقال: إنَّ النجم بمعنى المنجَّم كأنه قيل والقرآن المُنَجَّم في هَذَا الوَقْتِ.

وهذا البحث وارد في مواضع منها: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴾ وما بعده [الشمس: ١ ـ ٥] وقوله: ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ [الليل: ١] ﴿وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾ [الضحى: ١ و ٢] وسيأتي في الشمس بحث أخص من هذا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى[٦]. والهوِيُّ[٧] قال الراغب: سقوطٌ

---

(١) ما بين القوسين بياض في النسختين وتكملة من الرازي.

(٢) ما بين القوسين هذين وجد في النسختين ولم يوجد في الرازي.

(٣) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٧٧، ٢٧٩.

(٤) التبيان ١١٨٦.

(٥) التبيان المرجع السابق.

(٦) عند قوله تعالى: «وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا» من الآية الثانية من الشمس. وقد استقى المؤلف ذلك من كلام أبي حيان في البحر ٨/ ٤٨٠، إلا أنه برَّر وخرج قول أبي البقاء وهو قوله: إن العامل فيه نفس النجم إذا أريد به القرآن.

(٧) ضبطها ابن بري نقلاً عن صاحب اللسان بالفَتْح فَقَطْ ـ فتح الهاء بينما أجيز فيها الفتح والضمّ عن كثيرٍ وانظر اللسان هوى ٤٧٢٧.

من عُلوٍّ ثم قال: «والهَوِيُّ ذهاب في انحدار والهُوِيّ ذهاب في ارْتفاع»[١]، وأنشد:

٤٥٤٣ ـ ..... يَـهْـوِي مَـخَـارِمُـهَـا هُـوِيَّ الأَجْـدَلِ[٢]

وقيل: هَوَى في اللغة خرق الهواء، ومقصده السّفْل أو مصيره إليه وإن لم يقْصِدْه قال ـ (رحمةُ اللَّهِ عليه[٣] ـ):

٤٥٤٤ ـ ..... هُـوِيَّ الـدَّلْـوِ أَسْـلَـمَـهَـا الـرِّشَـاءُ[٤]

وقال أهل اللغة: هَوَى يَهْوِي هُويًا أي سقط من علُوٍّ، وهَوِيَ يَهْوَى هَوًى أي صَبَا: وقد تقدم الكلام في هذا مُشبعاً.

قوله: «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ» هذا جواب القسم، والمعنى: ما ضل صاحبكم يعني محمداً ـ ﷺ ـ ما ضل عن طريق الهدى «وَمَا غَوَى» ذهب أكثر المفسرين إلى أن الضلال والغي بمعنى واحد. وفرق بعضهم بينهما قال: الضلال في مقابلة الهدى والغي في مقابلة الرشد، قال تعالى: ﴿وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًاۚ﴾ [الأعراف: ١٤٦] وقال تعالى: ﴿قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّۚ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

قال ابن الخطيب: وتحقيق القول فيه أن الضلال أعمّ استعمالاً في الوضع، تقول: ضَلَّ بَعِيرِي ورَحْلِي ولا تقول غيَّ[٥]؛ فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً، والغواية أن لا يكون له طريق إلَى القصد مستقيم، ومما يدل على هذا قولك للمؤمن الذي ليس على طريق السداد: إنَّه سَفِيهٌ غير رشيدٍ ولا تقول: إنه ضال فالضال كالكافر والغَاوي كالفاسق فكأنه تعالى قال: ما ضَلَّ أي ما كفر ولا أقلّ من ذلك فما فسق أو يقال: الضلال كالعدم والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة.

---

(١) المفردات له (هوى) ٥٤٨.

(٢) عجز بيت من الكامل لأحد الهُذَلِيِّينَ صدره:

وَإِذَا رَأَيْـتَ بِـهِ الـفِـجَـاجَ رَأَيْـتَـهُ

والفجاج جمع الفَجّ وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين، والأَجدَل الصَّقر، والمخارم جمع مَخْرَم أفواه الفجاج وهو يشبه فرساً بالصقر أي إذا سِرْت به في فجاج الأرض رأيته يهوِي ـ وهو محل الشاهد ـ أي يسقط من أفواه الفجاج هويّ الصقر أي سقوطه. وانظر مجمع البيان للطبرسي ٩/ ٢٥٩ والمفردات السابق ٥٤٨.

(٣) زيادة من (أ).

(٤) عجز بيت من الوافر لزهير صدره:

فَـشَـجَّ بِـهَـا الأَمَـاعِـزَ وَهـيَ تَـهْـوِي

وشج: علا. والبيت في وصف عَيْر وأتنِه. يقول: لمَا وجد العير أن قد انقطع مَاؤها انتقل عنها إلى غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعز وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى. وشاهده في أن الهوي هو خرق الهواء، وانظر اللسان «هوى» ٤٧٢٧ والقرطبي ١٧/ ٨٣.

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: «غوى».

قال: ويحتمل أن يكون المراد معنى قوله «مَا ضلّ» أي ما جُنَّ فإنَّ المجنون ضالٌّ وعلى هذا فهو كقوله: ﴿وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ١ و ٢]. ومعنى صاحبكم إما سيدكم أو وصاحبكم (مَا غَوَى) أي ما تكلم بالباطل[١]. وقيل: ما خاب والغَيّ الخيبة[٢].

قوله: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى» أي ما يصدر عن الهوى نُطْقُهُ (فعن) على بابها. وقيل: بمعنى الباء[٣]، أي ما ينطق بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل، وذلك أنهم قالوا: إنَّ محمداً يقول القرآن من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ.

وفي فاعل (يَنْطِقُ) وجهان:

أحدهما: هو ضمير النبي ـ ﷺ ـ وهو الظاهر.

والثاني: أنه ضمير القرآن كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩].

واعلم أن في قوله تعالى: **﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾** بصيغة الماضي وفي قوله: «وَمَا يَنْطِقُ» بصيغة المستقبل ترتيب في غاية الحسن أي ما ضل حين اعتزلكم وما تعبدون في صِغَرِهِ «وَمَا غَوَى» حين اختلى بنفسه ورأى في منامه ما رأى وما ينطق عن الهوى الآن حيث أُرْسِلَ إليكم وجعل رسولاً شاهداً عليكم فلم يكن أولاً ضالاً ولا غاوياً وصار الآن منقذاً من الضلالة مرشداً وهادياً[٤].

قوله تعالى: **﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾** إن هو أي إن الذي ينطق به. وقيل: إن القرآن إلا وحي من الله. وقوله: «يُوحَى» صفة لوحي. وفائدة المجيء بهذا الوصف أنه ينفي المجاز أي هو وحي حقيقة لا بمجرد تسمية كقولك: هَذَا قَوْلٌ يُقَالُ. وقيل: تقديره يُوحَى إليه. ففيه مزيدُ فَائدةٍ[٥].

نقل القُرْطُبِيُّ[٦] عن السِّجِسْتَانِيِّ[٧] أنه قال: إن شئت أبدلت «إِنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى» من «مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ». قال ابن الأنباريّ[٨]: وهذا غلط، لأن «إنْ» الحقيقية لا تكون مبدلة من «ما»؛ بدليل أنك لا تقول وَاللَّهِ مَا قُمْتُ إنْ أنا لَقَاعِدٌ[٩].

---

(١) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٨٠.

(٢) نقله إمام قرطبة في الجامع له ولم يحدده. انظر الجامع للقرطبي ١٧/ ٨٤.

(٣) ونسبه القرطبي لأبي عبيدة وهو له كما في المجاز ٢/ ٣٤٦. ومعظم المفسرين على أن (عن) على بابها.

(٤) الرازي السابق ٢٨/ ٢٨٠ و ٢٨١. (٥) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٨٤.

(٦) الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن التفسير الشهير والمعتمد عليه في بحثنا هذا وصاحب كتاب التذكرة والمتوفى سنة ٦٧١ هـ.

(٧) هو أبو حاتم وقد مر ترجمته وذكره مراراً.

(٨) الإمام أبو بكر الكوفيّ الشهير. وقد مرّ أيضاً ترجمته.

(٩) نقل تلك العبارات في الجامع القرطبي ١٧/ ٨٥.

١٥٨ ـــــــ

وقال الجوهري: والمِّرة أحد الطبائع الأربع. والمرة: القوة وشدة العقل أيضاً. ورجل مرير أي قريب ذو مرة قال:

٤٥٤٧ ـ تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فَتَزْدَرِيهِ وَحَشْوُ ثِيَابِهِ أَسَدٌ مَرِيرُ[١]

وقال لقيط:

٤٥٤٨ ـ حَتَّى اسْتَمَرَّتْ عَلَى شَزْرٍ مَرِيرَتُهُ مُرَّ العَزِيمَةِ لاَ رَتًّا وَلاَ ضَرِعَا[٢]

فصل

ذو مرة ذو قوة وشدة في خلقه يعني جبريل قال ابن عباس: ذو مِرّة أي ذو منظر حسن. وقال مقاتل: وقيل: ذو كمال في العقل والدين ذو خلق طويل حسن. وقيل: ذو كمال في العقل والدين جميعاً. وقيل: ذو منظر وهيئة عظيمة. فإن قيل: قد تبين كونه ذا قوة بقوله: «شَدِيدُ القُوَى» فكيف قال بعده: ذو مرة إذا فسرنا المرَّة بالقوة؟!.

قال ابنُ الخطيب: وقوله هنا: ذُو قُوة بدل من «شَدِيدُ القُوَى» وليس وصفاً له تقديره: ذو قوة عظيمة. ووجه آخر وهو أن إفراد «قُوَى» بالذكر ربّما يكون لبيان أن قواه المشهورة شديدة وله قوة أخرى خَصَّه الله بها، يقال فلانٌ كثيرُ المال وله مال لا يعرفه أحدٌ أي أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن. ثم قال: على أنَّا نَقُول: المراد ذو شدة وهي غير القوة وتقديره علمه من قواه شديدة وفي ذاته أيضاً شدة فإن الإنسان رُبَّمَا تكون قواه شديدةً وفي جسمه حقارةٌ. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «شديد القوى» قوته في العلم وبقوله: «ذو مرة» أي شدة في جسمه فقدم العِلْميَّة على الجِسْمِيَّة كقوله تعالى: ﴿وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِۖ﴾[٣] [البقرة: ٢٤٧].

وقوله: «فَاسْتَوَى» يعني جبريل في خلقه. قال مكي[٤]: اسْتَوَى يقع للواحد وأكثر ما يقع من اثنين ولذلك جعل الفَرَّاءُ الضمير لاثنين[٥].

قوله: ﴿وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى﴾ في الضمير وجهان:

---

(١) من الوافر للعباس بن مرادس وفي تاج العروس: وفي أثوابه رجل مزير. ويروى: أسد مزير. والمزير: شديد القلب القوي النافذ في الأمور. وعلى الروايتين الأخيرتين لا شاهد، فالشاهد على الرواية الأولى حيث يراد بالمرير القوي، وانظر التاج «مرر» والقرطبي ١٧/ ٨٦، والصّحاح (م ر ر).

(٢) من البسيط للقيط بن زرارة. والرّتة رَدة قبيحة في اللسان من العيب وما في الديوان: «لا قحماً» والقحم الشيخ الهرم يعتريه خرق وخرف، والضّرع اللين الذليل والبيت بعدُ واضح. وانظر اللغة في اللسان والصحاح «مرر» والشاهد كسابقه في المريرة حيث أن معناها القوة وانظر القرطبي ١٧/ ٨٦.

(٣) انظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٨٥.

(٤) مشكل الإعراب له ٢/ ٣٣٠.

(٥) من بقية كلامه وانظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٩٥ والقرطبي ١٧/ ٨٥.

أظهرهما: أنه مبتدأ و «بِالأُفُقِ» خبره[١]. والضمير لجبريل أو للنبي ـ ﷺ ـ. ثم في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أن هذه الجملة حال من فاعل «استوى»[٢]. قاله مكي[٣].

والثاني: أنها مستأنفة. أخبر الله تعالى بذلك.

والثالث: أن «وَهُوَ» معطوف على الضمير المستتر في «اسْتَوَى»[٤] وضمير «اسْتَوَى» و «هُوَ» إما أن يكونا لله تعالى. وهو قول الحسن[٥]. وقيل: ضمير استوى لجبريل و «هُوَ» لمحمد ـ ﷺ ـ[٦]. قال البغوي في توجيه هذا القول: أكثر كلام العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا أن يظهروا كناية المعطوف فيه فيقولون: اسْتَوَى هُوَ وَفُلاَنٌ وقَلَّ ما يقولون: اسْتَوَى وفُلاَنٌ. ونظير هذا قوله عز وجل: ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ﴾ [النمل: ٦٧] عطف «الآباء» على المكنيّ في «كُنَّا» من غير إظهار «نَحْنُ». ومعنى الآية استوى جبريل ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ ليلة المعراج «بالأُفُقِ الأَعْلَى»، وهو أقصى الدنيا عند مطلع الشمس[٧].

وقيل: ضمير «استوى» لمحمد و «هو» لجبريل[٨]. وهذا الوجه الثاني يتمشى على قول الكوفيين[٩] لأن فيه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد، ولا فاصل. وهذا الوجه منقول عن الفراء[١٠] والطبري[١١].

وإذَا قِيلَ: بأن الضميرين أعني «اسْتَوَى» و «هُوَ» لجبريل فمعناه قام في صورته التي خلقه الله فيها «وهو بالأفق الأعلى»، وذلك أن جبريل كان يأتي رسول الله ـ ﷺ ـ في صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين، فسأله رسول الله ﷺ أن يُرِيهُ نفسه في صورته التي جُبِلَ عليها فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى وهو جانب المشرق وذلك أن محمداً ـ ﷺ ـ كان بِحرَاءَ فطلع له جبريلُ من المَشْرِق فسدَّ الأرض من المَغْرِب، فخر رسول الله ـ ﷺ ـ مَغْشِيًا عليه فنزل جبريل في

---

(١) والجملة حال من فاعل «استوى». وانظر التبيان ١١٨٦ والمشكل ٢/ ٣٣٠.

(٢) وهو قول أبي البقاء السابق أيضاً. (٣) مشكل الإعراب ٢/ ٣٣٠.

(٤) وضعف هذا أبو البقاء في التبيان السابق قال: إذ لو كان كذلك لقال تعالى: فاسْتَوَى هُوَ وَهُوَ.

(٥) البحر المحيط ٨/ ١٥٧.

(٦) وهو مذهب الجمهور. وانظر البحر والكشف والتبيان المراجع السابقة.

(٧) معالم التنزيل للبغوي ٦/ ٢٥٦. وهذا الوجه جائز ولكنه قليل، وانظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٩٥.

(٨) نقله في البحر ٨/ ١٥٨.

(٩) رجح الفراء في المعاني القول الأكثر مجيئاً حيث يقول: «وأكثر كلام العرب أن يقولوا: اسْتَوَى هُوَ وَأَبُوهُ ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه. وهو جائز لأن في الفعل مضمراً». انظر المعاني ٣/ ٩٥.

(١٠) معاني القرآن له ٣/ ٩٥. (١١) جَامِعُ البيان له سورة النجم.

صورة الآدميين فضمه إلى نفسه، وجعل يمسح التراب عن وجهه وهو قوله: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى».

وأما في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلاَّ محمداً ـ ﷺ[1] ـ.

وقيل: معنى: «فَاسْتَوَى» أي استوى القرآن في صدره. وعلى هذا فيه وجهان:

أحدهما: فاستوى أي فاعتدل في قوته.

الثاني: في رسالته. نقله القرطبي عن المَاوَرْدِي. قال: وعلى هذا يكون تمام الكلام ذو مرة، وعلى الثاني شَدِيد القوى.

وقيل: اسْتَوَى أي ارتفع. وفيه على هذا وجهان:

أحدهما: أنه جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي ارتفع إلى مكانه.

الثاني: أنه النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي ارتفع بالمعراج.

وقيل: معنى استوى أي الله عز وجل استوى على العرش. قاله الحسن[2].

قوله: «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى» التدلي: الامتداد من علو إلى سفل، فيستعمل في القرب من العلو قاله الفراء[3]، وابن الأعرابي[4].

وقال الهذلي:

٤٥٤٩ ـ تَدَلَّى عَلَيْنَا وَهْوَ زَرْقُ حَمَامَةٍ لَهُ طِحْلِبٌ فِي مُنْتَهَى القَيْظِ هَامِدُ[5]

وقال الشاعر:

٤٥٥٠ ـ ..... تَدَلَّى عَلَيْنَا بَيْنَ سِبٍّ وَخَبْطَةٍ[6]

---

(١) نقل هذا الوجه بتفصيلاته وتقييداته الإمام البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٥٦، وكذلك الخازن في لباب التأويل ٦/ ٢٥٦.

(٢) ذكر كل هذه الأقوال في الجامع الإمام القرطبي. انظُرْ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ٨٧ و ٨٨.

(٣) قال في المعاني ٣/ ٩٥: «كأن المعنى ثم تدلى فدنا». ولم أجد ما قاله المؤلف بلفظه في المعاني له بينما قال في اللسان «دَلاَ»: ولا يكون التدلي إلا من عُلوٍّ إلى استفال.

(٤) المرجع السابق.

(٥) من الطويل وهو لأسامة الهذلي كما في اللسان ولم ينسب في البحر. ورواية المؤلف كرواية البحر وفي اللسان «عَلَيْه» بدل «عَلَيْنَا» و «القَيْض» بدل القَيْظ. والشاهد في «تدلى» فمعناه أتى علينا من مكان. وانظر البيت في اللسان دلا ١٤١٨، والبحر ٨/ ١٥٤ وروح المعاني للألوسي ٢٧/ ٤٨.

(٦) صدر بيت من الطويل عجزه:

بِجَرْدَاء مِثْلِ الوَكْفِ يَكْبُو غُرَابُهَا

وهو لأبي ذؤيب يصف مشتار العسل. والسّب الحبل. وقيل: الوتد. والخبطة رأس الجبل. يقول: =

ويقال: هُوَ كَالقِرِلَّى[١] إنْ رأى خيراً تدلَّى وإن لم يَرَه تَوَلَّى[٢].

فصل

في قوله: «دَنَا فَتَدَلَّى» وجوه:

أشهرها: أن جبريل ـ ﷺ ـ دنا من النبي ـ ﷺ ـ أي بعد ما مد جَنَاحَهُ «وهو بالأفق» عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليها وقَرُب من النبي ـ ﷺ ـ وعلى هذا ففي «تَدَلَّى» وجوه:

الأول: فيه تقديم وتأخير أي تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبي ـ ﷺ ـ.

الثاني: أن الدُّنُوَّ والتَّدلِّي بمعنًى واحد فكأنه قال: دَنَا فَقَرُبَ[٣].

وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله: (فَـ) ـتدلى بمعنى الواو[٤]، والتقدير: ثم تدلى جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ ودنا ولكنه جائزٌ إذا كان معنى الفعلين واحداً قدمتَ أيَّهُمَا شئتَ، فقلت: فَدَنَا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأَسَاءَ فَشَتَمَني؛ لأن الإساءة والشتم شيءٌ واحد[٥] وكذلك قوله: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] أي انشق القمر واقْتَرَبَت الساعة.

الثالث: دنا أي قصد القرب من محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وتحول عن المكان الذي كان فيه فتدلّى إلى النبي ـ ﷺ ـ.

الوجه الثاني: أن محمداً ـ ﷺ ـ دنا من الخلق والأمة وَلان لهم وصار كواحد منهم فتدلى أي تدلى إليهم بالقول اللّين والدعاء بالرفق فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠].

الوجه الثالث: دَنَا منه ربه فقرب منه منزلته كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ حكاية عن ربه تعالى: «مَنْ تَقَرَّبَ إِليَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً وَمَنْ مَشَى إِلَيَّ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» وهذا إشارة إلى المنع المجازي.

قوله: «فَكانَ قَابَ» ها هنا مضافان محذوفان يُضْطَرُّ لتقديرهما أي فكان مقدارُ مسافةِ قربه منه مقدارَ مسافةِ قَاب.

وقد فعل أبو علي هذا في قول الشاعر:

= إنه تدلى من رأس جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شده في وتد أثبته في رأس الجبل. وانظر البيت عجزاً في الكشاف ٤/ ٢٨، واللسان «سبب».

(١) طائر صغير.

(٢) وانظر الكشاف ٤/ ٢٨.

(٣) انظر الرازي ٢٨/ ٢٨٥ و ٢٨٦.

(٤) الظاهر أنه يقصد (ثم).

(٥) بالمعنى من معاني الفراء ٣/ ٩٥.

٤٥٥١ ـ ..... وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِنْ خَزِيمَةَ[١] إِصْبَعَا[٢]

أي ذا مقدار مسافة إصبع.

والقابُ القَدْرُ؛ يقول: هذا قاب هذا أي قَدْرُهُ. ومثله القِيبُ والقَادُ والقِيدُ والقِيسُ. قال الزمخشري: وقد جاء التقدير بالقوْس والرّمح والسَّوْط والذّراع والباع والخُطْوة، والشّبر، والفَتْر، والإصبع ومنه: «لاَ صَلاةَ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ مِقْدَارَ رُمْحَيْنِ» وفي الحديث: «مِقْدَارُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ وَمَوْضِع قِدِّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، والقِدُّ السَّوْط[٣]. وألف «قاب» عن واو. نص عليه أبو البقاء. وأما قِيبٌ[٤] فلا دلالة فيه على كونها ياء لأن الواو إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء كدِيمَةٍ وقِيمَةٍ.

وذكره الراغب أيضاً في مادة «قوب» إلا أنه قال في تفسيره: هو ما بين المِقْبض والسِّيَة[٥] من القَوس[٦]. فعلى هذا يكون مقدار نصف القوس، لأن المقبض في نصفه والسّية[٧] هي العَرضة التي يحط فيها الوَتَر. وفيما قاله نظرٌ لا يخفى.

ويروى عن مجاهد أنه من الوتر إلى مقبض القوس في وسطه. وقيل: إن القوس ذراعٌ يقاس به. نُقل ذلك عن ابن عباس (ـ رضي الله عنهما[٨] ـ) وأنه لغة للحجازيين (والشَّنُوئيّينَ)[٩]

---

(١) كذا في القرطبي والكشاف والبحر وفي (ب)، بينما في (أ) مسافة. وهو تحريف.

(٢) عجز بيت من الطويل صدره:

فَأَدْرَكَ إِبْقَاءَ العَرَادةِ ظَلْعُهَا

وهو مختلف في قائله. ونسبه في شرح شواهد الكشاف لحسان «رضي الله عنه» وإبقاء الفرس ما تبقيه من العدو إلى أن تقرب من المقصد. والعَرَادَة اسم فرس القائل. والظلع ـ بتسكين اللام ـ الغمز في المشي. والمعنى أنها لما وصلتني إلى العدو والذي هو خزيمة وبقي بيني وبينه قَدْرُ مسافةِ إصبع عرض لها طلع وهو داء في الرجل ففات منّي وهرب. والشاهد: إصبعاً فهنا مضاف محذوف أي مقدار مسافة إصبع فحذف. وانظر القرطبي ١٧/ ٨٩ والكشاف ٤/ ٢٩ وشرح شواهده ٤٥٣، وروح المعاني ٢٧/ ٤٨ والبحر ٨/ ١٥٨.

(٣) وانظر الكشاف ٤/ ٢٨ وانظر اللسان قيب وقوب وقيس وقوس.

(٤) قال في اللسان: والقِيب بمعنى القدر وعينها واو من قولهم: قوبوا في الأرض أي أثروا فيها بوطئهم ثم قال: «وقوّب الشيء قلعه من أصله وتقوّب الشيء إذا انقلع من أصله». وانظر اللسان قوب ٣٧٦٨.

(٥) سِيَةُ القَوْسِ طرف قابِها، وقيل: رأسها. وقيل: ما اعوجَّ من رَأْسها والنسب إليه سِيوِيّ. وانظر اللسان سيا ٢١٧٣.

(٦) مفردات الراغب قوب ٤١٤.

(٧) في النسختين الشّية وهو تحريف. ولعل الناسخ ظن أن الشدة شين.

(٨) زيادة من (أ) وانظر البحر ٨/ ١٥٨.

(٩) ما بين القوسين سقط من (ب) وانظر القرطبي ١٧/ ٩١ قال: وهي لغة لبعض الحجازيين. وقيل هي لغة أزد شنوءة.

والقوس معروفةٌ[١] وهي مؤنثة وشذوا في تصغيرها فقالوا: قُوَيْسٌ من غير تأنيث كعُرَيْبٍ وحُرَيْبٍ ويجمع على قِسِيٍّ. وهو مقلوب[٢] من قُوُوس[٣].

والقَوْسُ برج في السماء[٤]، فأما القُوسُ ـ بالضم ـ فصَوْمَعَةُ الرَّاهِبِ[٥] قال الشاعر:

٤٥٥٢ ـ لاسْتَفْتَتَنْنِي وَذَا المِسْحَيْنِ فِي القُوسِ[٦]

قوله: «أَوْ أَدْنَى» هي كقوله: «أَوْ يَزِيدُونَ»؛ لأن المعنى فكان يأخذ هذين المقدارين في رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك.

و «أَدْنَى» أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف أي أو أَدْنَى مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ.

فصل

روى الشيبانيّ قال: سألت زِرًّا عن قوله تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن مسعود أن محمداً رأى جبريل له ستمائة جَناح. فمعنى الآية: ثم دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد ـ ﷺ ـ فكان منه قابَ قَوْسَيْن أو أدنى بل أدنى؛ وبهذا قال ابن عباس، والحسنُ، وقتادة. وقال آخرون: دَنَا الربُّ من محمد ـ ﷺ ـ فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى.

قال البغوي: وروينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله عن أنس: ودنا الجبَّار ربُّ العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى[٧]. وهذه رواية ابن سلمة عن ابن عباس.

وقال مجاهد: دنا جبريل من ربه. وقال الضحاك: دنا محمد من ربه. فتدلى فأهوى للسجود فكان منه قاب قوسين أو أدنى. وتقدم الكلام على القاب. والقوس ما يرمى به في قول مجاهد، وعكرمة، وعطاء عن ابن عباس فأخبر أنه كان بين جبريل وبين

---

(١) في (ب) معروف. (٢) قلبا مكانياً.

(٣) على فُعُولٍ. وبعد القلب أصبح على «فُلُوعٍ» بتقديم اللام على العين.

(٤) اللسان «قوس» ٣٧٧٤.

(٥) وقيل: رأس الصومعة. وقيل: موضع الراهب. وقيل: هو الراهب بعينه. وانظر المرجع السابق.

(٦) عجز بيت من البسيط لجرير وصدره:

لاَ وَصْلَ إِذْ صَرَفَتْ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتْ

والشاهد: في كلمة القوس فمعناها صاحب الصومعة أو الراهب أو رأس الصومعة، وانظر البيت في الديوان ٣٩١، والقرطبي ١٧/ ٩١، واللسان قوس وبعد البيت:

قَدْ كُنْتَ تِرْباً لَنَا يا هندُ فاعْتَبِرِي مَاذَا يريبك من شَيْبِي وتقويسي

أي قد كنت تِرباً من أترابي، وشبت كما شبت فما بالك يريبك شيبي ولا يريبني شيبك؟!.

(٧) معالم التنزيل ٦/ ٢٥٦.

محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ مقدارُ قَوْسَيْن. وقال مجاهد: معناه حيث الوتر من القوس وهذا إشارة إلى تأكيد القرب، والأصل فيه أن الخَلِيفَتَيْن[١] من العرب كانا إذا تعاقدا على الصفاء والعهد خرجا بقوسهما فألصقاهُ بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران يُحَامِي كل واحد منهما عن صاحبه. وقال عبد الله بن مسعود: قاب قوسين قَدْرَ ذراعين. وهو قول سعيدِ بنِ جبير، وشقيقِ بنِ سلمة، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء «أو أدنى» بل أقْرَبُ[٢].

وإنما ضرب المثل بالقوس لأنها لا تختلف بالقاب[٣].

قوله: «فَأَوْحَى» أي أوحى الله وإن لم يَجْرِ له ذكر لعدم اللبس «إلى عبده» محمد. وقوله «مَا أَوْحَى» أبهمَ تعظيماً له ورفعاً من شأنه. وبهذه الآية استدل ابن مالك على أنه لا يشترط في الصلة أن تكون معهودة[٤] عند المخاطب.

ومثله: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] إلا أن هذا الشرط هو المشهور عند النحويين[٥]. والوحي هو إلقاء الشيء بسرعة ومنه: الوحاء الوحاء[٦].

فصل

في فاعل (أوحى) الأول وجهان:

أحدهما: أن الله تعالى أوحى. وعلى هذا ففي «عبده» وجهان:

أحدهما: أنه جبريل أي أوحى الله إلى جبريلَ، وعلى هذا (أيضاً)[٧] ففي فاعل أوحى «الأخير» وجهان:

أحدهما: أنه الله تعالى أيضاً. والمعنى حينئذ فأوحى الله تعالى إلى جبريل الذي أوحاه (الله)[٨] أبهمه تفخيماً وتعظيماً للموحِي.

ثانيهما: فاعل (أوحى) الثاني جبريل أي أوحى إلى جبريل ما أوحى جبريلُ. وعلى هذا فالمراد من الذي أوحى جبريل ـ عليه (الصلاة)[٩] والسلام ـ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون مبنياً وهو الذي أوحى جبريل إلى محمد (ﷺ)[١٠].

---

(١) كذا في النسختين وفي البغويّ: الحليفتين. وهو الأقرب والمراد.

(٢) وانظر في هذا تفسير العلامتين البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٢٥٧.

(٣) قاله القرطبي في الجامع ١٧/ ٩٠.

(٤) إلا أن هذا غير لازم؛ لأن الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودةً كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾.

(٥) وانظر همع الهوامع للعلامة السيوطي ١/ ٨٥.

(٦) يمد ويقصر، ومعناه البدار البدار.

(٧) زيادة للسياق.

(٨) سقط من (ب).

(٩) زيادة من (أ).

(١٠) زيادة من (أ).

وثانيهما: أن يكون عاماً أي أوحى الله إلى جبريل ما أوحى إلى كل رسول.

الوجه الثاني في (عبده) على قولنا: الموحِي هو الله: أنه محمد عليه الصلاة والسلام أي أوحى الله إلى محمد ما أوحى إليه (للتفخيم[١] والتعظيم.

الوجه الثاني في فاعل أوحى الأول: هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أي عبد الله يعني محمداً ما أوحى إليه) ربه عز وجل؛ قاله ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن والربيع وابن زيد. وعلى هذا ففي فاعل «أوحى» الثاني وجهان:

أحدهما: أنه جبريل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى جبريل للتفخيم.

وثانيهما: أن يكون هو الله تعالى أي أوحى جبريل إلى محمد ما أوحى الله إليه[٢].

فصل

وفي الذي أوحى وجوه:

الأول: قال سعيد بن جبير أوحى الله إليه: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ﴾ [الضحى: ٦] إلى قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤].

الثاني: أوحى إليه الصلاة.

الثالث: أن أحداً من الأنبياء لا يدخل الجنة قبلك وأنَّ أمة من الأمم لا تدخلها قبل أمتك.

الرابع: أنه مبهم لا يطلع عليه أحد وتعبدنا به على الجملة.

الخامس: أن ما للعموم والمراد كل ما جاء به جبريل[٣].

قوله: «مَا كَذَبَ» قرأ هشامٌ وأبو جَعْفَر بتشديد الذال والباقون بتخفيفها[٤].

فأما الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد بعينه صدَّقه قلبهُ ولم ينكره أي لم يقل: لم أعرفكَ و(ما) مفعول به موصولة والعائد محذوف ففاعل (رأى) ضمير يعود على النبي ـ ﷺ ـ.

وأما قراءة التخفيف فقيل كذلك. و «كَذَبَ» يتعدى بنفسه وقيل: هو على إسقاط الخافض أي فيما رآه قاله مكي[٥] وغيره[٦] فأسقط حرف الصفة، قال حسان:

---

(١) ما بين القوسين كله ساقط من (أ) الأصل.

(٢) وانظر هذه الأوجه في تفسير الرازي ٢٨/ ٢٨٨ والبغوي ٦/ ٢٥٧ والقرطبي في الجامع ١٧/ ٩١ وأبي حيان في البحر ٨/ ١٥٨.

(٣) ذكر هذه الأوجه مجتمعة، ونقلها المؤلف عنه معنًى، الفخر الرازي في تفسيره السابق ٢٨/ ٢٨٧، ٢٨٨.

(٤) وهي سبعية متواترة. وانظر الكشف ٢/ ٢٩٤.

(٥) المشكل له ٢/ ٣٣١.

(٦) كأبي حيان في البحر ٨/ ١٥٨، والقرطبي في الجامع ١٧/ ٩٣.

٤٥٥٣ ـ لَوْ كُنْتِ صَادِقَةَ الَّذِي حَدَّثْتِنِي لَنَجَوْتُ مَنْجَى الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ[١]

أي في الذي حدثتني.

وجوز في (ما) وجهين[٢] آخرين:

أحدهما: أن يكون بمعنى الذي.

والثاني: أن تكون مصدرية ويجوز أن يكون فاعل (رأى) ضميراً يعود على الفؤاد أي لم يشك قلبه فيما رآه بعَيْنِهِ[٣].

فصل

قال الزمخشري معناه: أن قلبه لم يكذب وما قال إن من يراه بصرك ليس بصحيح ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذباً فيما قاله[٤] فما كذب الفؤاد. هذا على قراءة التخفيف، يقال: كَذَبَهُ إِذَا قال له الكَذِبَ.

وأما قراءة التشديد فمعناه ما قال: إن المرئيَّ خيالٌ لا حقيقةٌ[٥].

وأما الرائي فقيل: هو الفؤاد كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤادُ ما رآه الفؤاد أي لم يقل: إنه هاجس شيطان بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح. وقيل: الرائي هو البصر أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر خيال. وقيل: ما كذب الفؤاد وما رأى محمد ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ وعلى هذا فالمراد بالفؤاد الجنس؛ أي القلوب شهدت بصحة ما رآه محمد ـ ﷺ ـ.

وأمَّا المرئي فقيل: هو الرب تعالى. وقيل: جبريل ـ عليه الصلاةُ والسلام ـ وقيل: الآيات العجيبةُ الإلهيَّة. فالقائل بأن المرئي جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو ابنُ مسعودٍ وعائشةُ ـ رضي الله عنهما ـ ومن قال بأن المرئيَّ هو الله تعالى اختلفوا في معنى الرؤية، فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده. وهو قول ابن عباس، قال: رآه بفؤاده مرتين «مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى» «وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى». وقال أنس والحسن وعكرمة: رأى محمدٌ ربَّه بعينيه. وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله[٦] عنهما) قال: «إنَّ اللَّهَ

---

(١) من الكامل له ـ رضي الله عنه ـ وهو في القرطبي ١٧/ ٩٣ وإعجاز القرآن للباقلاني ١٨٠. وشاهده: أن ما موصولة قد حذف حرف الجر الداخل عليها كما أخبر هو أعلى في التقدير، و «ما» هنا قبل التقدير في موضع نصب على نزعِ الخافض.

(٢) كذا في النسختين بالنصب فإن كان يقصد مكيًا فهو كذب أو تكرير حيث تحدث قبل عن موصولية «ما»، وإن كان يقصد الرفع على نائب الفاعل فإن الكلمة تصبح خطأ.

(٣) وانظر المشكل لمكي السابق ٢/ ٣٣١ والتبيان ١١٨٧.

(٤) باللفظ من الرازي ٢٨/ ٢٨٩ وبالمعنى من الكشاف ٤/ ٢٩.

(٥) وهو قول الرازي في مرجعه السابق. (٦) زيادة من (أ).

١٦٨ ـــــــ

فصل

المعنى أفتجادلونه أي كيف تجادلونه على ما يرى، وذلك أنهم جادلوه حين أُسْرِيَ به فقالوا: صِفْ لنا بيتَ المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الطريق وغير ذلك مما جادلوه والمعنى أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما رآه وعلمه وتيقَّنه[١].

فإن قيل: هلا قيل: أفتمارونه على ما رأى بصيغة الماضي لأنهم إنما جادلوه حين أسري به كما تقدم وما الحكمة في إبرازه بصيغة المضارع؟ فالجواب: أن التقدير أفتُمَارُونَه على ما يرى فكيف وهو قد رآه في السماء فماذا تقولون فيه؟[٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾﴾

قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) في نصب نزلة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها منصوبة على الظرف؛ قال الزمخشري: نصب الظرف الذي هو «مَرَّةً»؛ لأن الفَعْلَةَ اسم للمرة من الفعل فكانت في حكمها[٣]. قال شهاب الدين: وهذا ليس مذهب البصريين وإنما هو مذهب الفَرَّاء[٤] نقله عنه مكي[٥].

الثاني: أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال[٦]، قال مكي: أي رَآهُ نازلاً نَزْلَةً أُخْرَى. وإليه ذهب الحَوْفيُّ وابنُ عَطِيَّةَ[٧].

الثالث: أنه منصوب على المصدر المؤكد، فقدره أبو البقاء مَرَّة أخرى أو رُؤْيَةً أُخْرَى[٨].

قال شهاب الدين: وفي تأويل نزلة «برؤية» نظر، و «أخرى» تدل على سبق رؤية

= والكشاف في المرجعين السابقين ومختصر ابن خالويه ١٤٦. وقد نقل أبو حيان عن أبي حاتم تغليط تلك القراءة ولم يبين كل منهما وجه الغلط، وانظر تلك الاشتقاقات في اللسان (مرا) والكشف ٢/ ٢٩٤ و ٢٩٥.

(١) قال بذلك البغوي والخازن والقرطبي في تفاسيرهم السابقة.

(٢) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٩٠ و ٢٩١.

(٣) قال: أي نزل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج. وانظر الكشاف ٤/ ٢٩.

(٤) معاني القرآن له ٣/ ٩٧.

(٥) قال في المشكل ٢/ ٣٣١: وهو عند الفراء نصب لأنه في موضع الظرف إذْ مَعناهُ مرة أُخْرَى.

(٦) قال بذلك صاحب التبيان ١١٨٧ والقرطبي ١٧/ ٩٤.

(٧) البحر ٨/ ١٥٩ ولكن أبا البقاء قال بالمصدر وأطلق.

(٨) المرجع السابق.

قبلها[١] و «عِنْدَ سِدْرَةٍ» ظرف لـ «رَآهُ» و «عِنْدَهَا جَنَّةُ» جملة ابتدائية في موضع الحال[٢]، والأحسن أن يكون الحال الظرف و «جنة المأوى» فاعل به. والعامة على (جَنَّة) اسم مرفوع. وقرأ أميرُ المؤمنين وأبو الدَّرْدَاءِ وأبو هُرَيْرَة وابنُ الزبير وأنس وزِرّ بنُ حبيش ومحمد بن كعب (جَنَّهُ) فعلاً ماضياً[٣]. والهاء ضمير المفعول يعود للنبي ﷺ.

والْمَأوَى فاعل بمعنى سَتَرَهُ إيواء الله تعالى. وقيل: المعنى ضمَّه المبيت والليل، وقيل: جنَّهُ بظِلاَلِهِ ودخل فيه. قال ابن الخطيب: والضمير في قوله (عندها) على هذه القراءة عائد إلى النزلة أي عند النزلة جَنَّ محمداً المأوى.

والصحيح أنه عائد إلى السِّدرة[٤]. وقد ردت عائشة ـ (رضي الله عنها)[٥] هذه القراءة وتبعها جماعةٌ وقالوا أجنَّ الله من قرأها[٦]. وإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤلاء فلا سبيل[٧] إلى ردِّها ولكن المستعمل إنما هو أجنَّهُ رباعياً فإن استعمل ثلاثياً تعدى بعلى كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾.

وقال أبو البقاء: وهو شاذ والمستعمل أَجَنَّهُ[٨]. وقد تقدم الكلام على هذه المادة في الأَنْعَامِ[٩].

فصل

والواو في (وَلَقَدْ) يحتمل أن تكون عاطفة، ويحتمل أن تكون للحال أي كيف

---

(١) الدر المصون له مكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رقم ١٣١٢ لوحة رقم ١١٢ و ١١٣.

(٢) قال بتلك الإعرابات صاحب التبيان في مرجعه السابق.

(٣) قراءة شاذة ذكرها الإمام أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٩٣، وابن خالويه في المختصر ١٤٦، وإن كان الناسخ قد ضبطها خطأً حيث جعلها تاءً لا هاءً. وهو خلاف المراد. انظر المختصر ١٤٦. وقد وردت تلك القراءة فيما نقله أبو الفتح عن أبي حاتم فيما نقله هو عن عائشة كما سيجيء الآن. انظر المحتسب ٢/ ٢٩٣.

(٤) وهو ترجيح الرازي فيما نقله في التفسير الكبير ٢٨/ ٢٩٢.

(٥) زيادة من (أ).

(٦) انظر المحتسب السابق فيما رواه أبو حاتم عن ابن عباس وآخرين.

(٧) فقد روى أبو حاتم فيما نقله ابن جني في المحتسب أن عبد الله بن قيس قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقرؤها جَنَّهُ المأوى. المحتسب ٢/ ٢٩٣.

(٨) وانظر التبيان ١١٨٧.

(٩) عند الآية سالفة الذكر. أقول: والذي عليه أهل اللغة أن جنَّهُ الليل: أدركه الليلُ وجن عليه الليلُ وأجنهُ ألبسه سوادَهُ، جنَّ عليه الليلُ جُنُوناً وجِنَاناً وأجنَّهُ إجْنَاناً، والمعنى الجامع لتصريف (ج ن ن) أين وقعت إنما هو الاستخفاء والستر ومنه الجِنّ والجِنَّة، والجَانّ والجِنَّان لاستتار الجنّ، ومنه المِجَنّ للترس لستره ومنه الجَنِين لاستتاره في الرحم ومنه الجَنّة لأنها لا تكون جنة حتى يكون الشجر فيها وذلك ستر لها والجَنَان روح القلب لاستتار ذلك، والجَنَن القبر وعليه بقية الباب، وانظر اللّسان جَنَن والمحتسب ٢٠/ ٢٩٣ و ٢٩٤.

تجادلونه فيما رآه وقد رآه على وجهٍ لا شك فيه؟[١]

واعلم أن قوله: (نَزْلَةً) هي فَعْلَةٌ من النزول كجَلْسَةٍ من الجُلُوس فلا بدّ من نُزُولٍ. واختلفوا في ذلك النزول وفيه وجوه:

الأول: أن الضمير في (رآه) عائد إلى الله تعالى، أي رأى اللَّهَ نزلةً أخرى. وهذا قول من قال في قوله (مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) هو الله تعالى. وقد قيل: بأن النبي ـ ﷺ ـ رأى ربه بقلبه مرتين. وعلى هذا ففي النزول وجهان:

أحدهما: قول من يجوز على الله الحركة[٢].

وثانيهما: أن النزول بمعنى القُرْبِ بالرَّحْمَةِ والفَضْلِ.

الثاني: أن محمداً ـ ﷺ ـ رأى الله نزله أخرى، والمراد من النزلة ضدها، وهي العَرْجة كأنه قال: رآه عَرْجَةً أخرى[٣] قال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما ـ)[٤] نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي ـ ﷺ ـ عَرَجَاتٌ في تلك الليلة لمسألة التخفيف من الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه في بعضها. وروي عن ابن عباس أن النبي ـ ﷺ[٥] ـ رأى ربه بفؤاده مرتين. وعنه أنه رأى ربَّه بعينَيْهِ[٦].

القول الثاني: أن الضمير في (رآه) عائد إلى جبريل أي رأى جبريل نزلةً أخرى أي رأى جبريل في صورته التي خلق (عليها)[٧] نازلاً من السَّمَاء مرةً أخرى وذلك أنه رآه في صورته مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء «عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى» قال ابن الخطيب: ويحتمل أن تكون النَّزْلَةُ لمحمَّدٍ ـ ﷺ[٨] ـ كما تقدم في العَرْجَانِ[٩].

فصل

وقوله (عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى) المشهور أن السدرة شجرةٌ في السماء السابعة. وقيل: في السماء السادسة، كما ورد عنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أنه قال: «نَبْقُهَا كَقِلاَل هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَآذَان الفِيَلَةِ».

وقيل: سدرة المنتهى الحيرة القصوى من السدرة. والسدرة كالركبة من الراكب. يعني عندها يَحَار العقل حيرةً لا حيرة فوقها، وما حار النبي ـ ﷺ ـ وما غاب ورَأَى مَا رَأَى.

---

(١) وهو قول الرازي.
(٢) وهذا باطل.
(٣) الرازي ٢٨/ ٢٩١ معنى.
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في (ب) ـ عليه الصلاة والسلام ـ.
(٦) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٥٩، ٢٥٨.
(٧) في (أ) تلك اللفظ وقد سقطت من (ب).
(٨) في (ب) عليه السلام.
(٩) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٩١ معنى.

وهل قوله: «عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى» ظرف مكان أو ظرف زمان في هذا الموضع؟

قال ابن الخطيب: المشهور أنه ظرف مكان أي رأى جبريل أو غيره بقرب سدرة المنتهى. وقيل: ظرف زمان كما يقال: صليت عِنْدَ طُلُوع الفَجْر، والتقدير رآه عند الحِيرة القُصْوَى أي في الزمان الذي يَحَار فيه عقل العقلاء. فهو عليه الصلاة والسلام ما حار مما من شأنه أن يحار العاقل فيه.

فإن قيل: هذا التأويل يبطل بقوله: «يغشى السدرة ما يغشى» فالجواب: أن المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة أي ورد على حالة الحيرة حال الرؤية واليقين وأن محمداً عندما يحار العقل مما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله ورحمته.

والصحيح الأول[١].

فصل

إذا قِيلَ بأنَّ[٢] محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ رأى الله فمعناه أنه رآه عند سدرة المنتهى. والظرف قد يكون ظرفاً للرائي كما إذا قال القائل: رَأَيْتُ الهِلاَلَ فيقال (له)[٣] أينَ[٤] رأيتَهُ؟ فيقول عَلَى السطح وقد يقول عند الشجرة الفلانية. وأما قول من قال: بأن الله تعالى في مكان فذلك باطل. وإن قيل: بأن المرئي جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ فظاهرٌ[٥].

فصل

إضافة السدرة إلى المنتهى يحتمل وجوهاً:

أحدها: إضافة الشيء إلى مكانه كقولك: أشجار بلدةِ كَذَا، فالمنتهى حينئذ موضع لا يتعداه مَلَكٌ[٦] قال هلال بْنُ يَسَار: سأل ابن عباس كعباً عن سِدرة المنتهى وأنا حاضر فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش، وإليها ينتهي عِلم الخلائق وما خلقها غيب لا يعلمه إلاَّ الله[٧]. وقيل: ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. وقال كعب: ينتهي إليها الملائكة والأنبياء. وقال الربيع: ينتهي إليها أرواح الشهداء. وقال قتادة[٨]: ينتهي إليها أرواح المؤمنين[٩].

---

(١) المرجع السابق بالمعنى أيضاً. (٢) في (ب) إنّ، دون الباء.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب) والرازي: أين كما كتب أعلى وفي (أ) أنت والتصحيح من (ب) والرازي.
(٥) بالمعنى من تفسير الإمام ٢٨/ ٢٩٢.
(٦) المرجع السابق. (٧) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٥٩.
(٨) في (أ) بدل قتادة: تعالى. وهو لَحْنٌ وتحريفٌ.
(٩) انظر هذه الأقوال في القرطبي ١٧/ ٩٥.

ثانيها: إضافة المحلِّ إلى الحالِّ فيه كقولك: كتابُ الْفِقهِ، وعلى هذا فالتقدير سدرة عندها[١] مُنْتَهَى العلوم.

ثالثها: إضافة المِلْكِ إلى مالكه كقولك: دَارُ زَيْدٍ، وشَجَرَةُ زَيْدٍ، وحينئذ فالمنتهى إليه محذوف تقديره سدرة المنتهى إليه، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى﴾ فالمنتهى إليه هو الله تعالى وإضافة السِّدْرَة إليه حينئذ كإضافةِ البَيْتِ إليه للتشريف والتعظيم، كما يقال في التسبيح: يا غايَةَ رغبَتَاهُ يا منتهى أملاَهُ[٢].

فصل

وجنة المأوى قيل: هي الجنة التي وعد بها المتقون، كقوله: ﴿دَارَ ٱلْمُقَامَةِ﴾ [فاطر: ٣٥]. وقيل: هي جنة أخرى عندها تكون أرواح الشهداء وقيل: هي جنة الملائكة[٣].

قوله: (إذْ يَغْشَى) منصوب بـ (رَآهُ) وقوله: «مَا يَغْشَى» كقوله: ﴿مَآ أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠]. وقال ابن الخطيب العامل في (إذْ) ما قبلها أو ما بعدها؟ فيه وجهان:

فإنْ قلنا: ما قبلها ففيه احتمالان:

أظهرهما: «رآه» أي رآه وقت ما يغشى السِّدْرَة الذي يغشى.

والثاني: العامل فيه الفعل الذي في النزلة أي رآه نزلةً أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى السِّدرة ما يغشى أي نزوله لم يكن إلاَّ بعدما ظهرت العجائب عند السدرة، وغَشِيهَا مَا غشي.

وإن قلنا: العامل فيها ما بعدها فالعامل فيه «مَا زَاغَ الْبَصَرُ» أي ما زاغ بصره وَقْتَ غَشَيَان السِّدْرَةِ ما غَشِيَهَا[٤].

فصل

اختلفوا فيما يَغْشَى السدرة فقيل: فَرَاشٌ وَجَرَادٌ مِنْ ذَهب[٥]. وهو قول ابن عباس، وابن مسعود، والضحاك. قال القرطبي: وعن النبي ـ ﷺ ـ قال: رأيتُ السِّدْرَة يَغْشَاهَا فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَرْدَةٍ مَلَكاً قَائِماً يُسَبِّح؛ وذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾[٦]. قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لأن ذلك لا يثبت إلاَّ بدليل سَمْعِيٍّ فإن صح فيه خبر[٧] وإلاَّ فلا وجه له.

وقيل: ملائكة يَغْشَوْنَها كأنهم طيورٌ[٨] يرتَقُونَ إليها متشرِّفين متبرِّكين بها زائرين كما يزور الناس الكعبة.

---

(١) في (ب) عندها كذلك وفي الرازي: عند سدرة بدون (ها).

(٢) قال بهذه الأوجه والاحتمالات الإمام الفخر في تفسيره ٢٨/ ٢٩٢.

(٣) وانظر القرطبي ١٧/ ٩٦.

(٤) تفسير الإمام الفخر الرازي ٢٨/ ٢٩٣.

(٥) وهو ضعيف لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي كما سيجيء الآن.

(٦) انظر القرطبي ١٧/ ٩٦.

(٧) فلا يبعد من جواز التأويل.

(٨) وهو قريب لأن المكان مكان لا يتعداه الملك. وانظر الرازي ٢٨/ ٢٩٣.

وقيل: يغشاها أنوار الله؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ لما وصل إليها تجلّى ربه لها كما تجلى للجبل فظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من الجبل وأثبت فجعل الجبل دكًا ولم تتحرك الشجرة، وخرَّ موسى صَعِقاً ولم يتزلزل محمد. وقيل: أبهمه تعظيماً له[١].

والْغشَيَانُ[٢] يكون بمعنى التغطية والسَّتْر ومنه الغَوَاشِي[٣]، ويكون بمعنى الإتيان، يقال: فُلاَنٌ يَغْشَانِي كُلَّ وقت أي يأتِيني.

فصل

قال الماوردي في معاني القرآن: قيل: لما اختيرت السدرةُ لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قال: لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف: ظلٌ مديدٍ، وطعم لذيذٍ، ورائحة زكيةٍ فشابهت الإيمانَ الذي يجمع قولاً وعملاً ونيةً، فظلها من الإيمانَ بمنزلة العمل لتجاوزه وطعمها بمنزلة النية لكمونه، ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. وروى أبو الدرداء عن النبيّ ـ ﷺ ـ قال: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» وسئل أبو الدرداء عن معنى هذا الحديث فقال: هو مختصر بمعنى من قطع سدرة في فَلاَةٍ يستظل بها ابن السَّبيل والبهائم عبثاً وظُلْماً بغير حق يكون له فيها صوَّب الله رأسه في النار[٤].

قوله: (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى) اللام في البصر يحتمل وجهين:

أحدهما: المعروف أي ما زاغ بصرُ محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعلى هذا فقدم الزيغ لوجوه إن قيل: بأن الغَاشِيَ للسدرة هو الجرادُ والفَرَاشُ فمعناه لم يلتفت إليه ولم يشتغل به ولم يقطع نظره عن مقصوده فيكون غَشَيَانُ الجراد والفراش ابتلاءً وامتحاناً لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وإنْ قِيلَ إنّ الغاشي أنوار الله تعالى ففيه وجهان:

أحدهما: معناه لم يلتفت يَمْنَةً ويَسْرَةً بل اشتغل بمطالعتها.

والثاني: ما زاغ البصر بصَعْقَة، بخلاف موسى ـ «عليه الصلاة والسلام ـ» فإنه قطع النظر وغشي عليه، ففي الأول بيان أدبِ محمَّدٍ ـ ﷺ ـ وفي الثاني بيان قُوَّتِهِ.

الوجه الثاني: لتعريف الجنس أي ما زاغ بَصَرُهُ أصلاً في ذلك الوضع لِعظمِ هَيْبَتِهِ.

فإن قيل: لو كان كذلك[٥] لقال: ما زاغ بصرٌ، فإنه أدل على العموم، لأن النكرة في مَعْرِضِ النفي تَعُمُّ.

---

(١) وانظر الرازي المرجع السابق.

(٢) ضبطت غَشَيَان وغِشْيَان بفتح الأول والثاني وكسره وسكون الثاني.

(٣) للغواشي ـ جمع غاش ـ معانٍ كثيرة، فهم السؤال الذين يغشَون يرجُونَ الفضل والثَّواب ومعناهم الأصدقاء والزوار ولها معانٍ أخر ذكرها صاحب اللسان. وانظر اللسان غشا ٣٢٦١.

(٤) انظر القرطبي ١٧/ ٩٧.

(٥) أي لتعريف الجنس.

فالجواب: هو كقوله: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] ولم يقل: ولم يدرك له بَصَر[١].

قوله: (وَمَا طَغَى) فيه وجهان:

الأول: أنه عطفُ جملةٍ[٢] مستقلة على جملةٍ أخرى[٣].

والثاني: أنه عطف جملة مقدرة على جملة. فمثال المستقلة: خَرَجَ زَيْدٌ ودَخَلَ عَمْرو. ومثال المقدرة خَرَجَ زَيْدٌ ودَخَلَ. والوجهان جائزانِ هنا.

أما الأول: فكأنه تعالى قال عند ظهور النور: مَا زَاغَ بصرُ محمَّد ـ ﷺ ـ وما طغى مُحَمَّد بسبب الالتفات ولو التفت لكان طاغياً.

وأما الثاني: فظاهر. فإن قيل: بأن الغاشي للسِّدْرة جرادٌ فالمعنى لم يلتفت إليه وما طغى أي لم يلتفت إلى غير الله ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد بل إلى اللَّه تَعَالَى.

وإن قيل: غَشِيَهَا نُورٌ فقوله: «ما زاغ» أي ما مال عن الأنوار «وما طغى» أي ما طلب شيئاً ورآءه. وفيه لطيفة وهي أن تكون ذَانِك[٤] بياناً لوصول محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه وذلك أن بصر محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما زاغ أي ما مال عن الطريق فلم يَرَ الشيء على خلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلاً ثم ينظر إلى شيءٍ أبيضَ فإنه يراه أصفَر أو أخْضَرَ يزيغ بصره عن جَادَّة الإبصار، وقوله: «وَمَا طَغَى» أي ما تخيل المعدوم موجوداً[٥]. وقيل: «وما طغى» أي ما جاوز ما أُمِرَ بِهِ[٦].

قوله: «لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّه الكُبْرَى» في «الكبرى» وجهان:

أظهرهما: أنها مفعول (رأى) و (من آياتِ ربه) حال مقدرة، والتقدير لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه.

والثاني: أن «مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ» هو مفعول الرؤية و «الكُبْرَى» صفة «لآيات ربه»[٧]. وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة الواحدة، وحسَّنَهُ هنا كونها فاصلة[٨]. وقد تقدم مثله في «طه» عند قوله ﴿لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَٰتِنَا ٱلْكُبْرَى﴾ [طه: ٢٣].

---

(١) أي فعرف أن المراد به الجنس. وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٢٩٣ و ٢٩٤.

(٢) وهي «وما طغى». (٣) وهي «ما زاغ البصر».

(٤) في (ب) ذلك وكذا في الرازي.

(٥) وانظر هذه كله في تفسير العلامة الرازي ٢٨/ ٢٩٤.

(٦) نقله القرطبي دون نسبة لقائله وانظر الجامع له ١٧/ ٩٧.

(٧) أخذه الإمام أبو حيان نقلاً عن الإمام الفخر في تفسيره كما سيجيء الآن، وانظر البحر ٨/ ١٦٠.

(٨) أي كون الصفة «كبرى» فاصلة وآخر آية وتبتدىء بعدها آية أخرى.

قال ابن الخطيب: في «الكُبْرَى» وجهان:

أحدهما: أنها صفة لمحذوف تقديره لقد رأى من آيات ربه الآيَة الكُبْرَى.

ثانيهما: صفة لآيات ربه فيكون مفعول رأى محذوفاً تقديره رأى من آيات ربه الكبرى آيةً أو شيئاً[١].

فصل

قال بعض المفسرين: آيات ربه الكبرى هي أنه رأى جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ في صورته. قال ابن الخطيب: والظاهر أن هذه الآيات غير تِيكَ[٢]، لأن جبريلَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاة والسلامُ ـ وإن كان عظيماً، لكن ورد في الأخبار أن لله[٣] ملائكةً أعظمَ منه. و «الكُبْرَى» تأنيث الأكبر فكأنه تعالى قال: رأى من آياتِ ربِّه آياتٍ هي أكبر الآيَاتِ[٤].

فصل

قال المفسرون: رأى رَفْرَفاً أخْضَرَ سَدَّ أُفُقَ السماء. قال البيهقيُّ[٥]: الرفرف جبريلُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في صورته على رفرف، والرَّفْرَفُ البسَاط. وقيل: ثوبٌ كان يَلْبَسُهُ. وقال القرطبي: وروى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: ﴿دَنَا فَتَدَلَّى﴾ أنه على التقديم والتأخير، أي تدلى الرفرف لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه قال: فَارَقَني جبريلُ وانْقَطَعت عَنّي الأَصْوَاتُ وسَمِعْتُ كَلامَ رَبِّي. فعلى هذا الرفرف ما يجلس[٦] عليه كالبسَاط ونَحْوِهِ.

فصل

قال ابن الخطيب (هذه الآية)[٧] تدل على أن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم ير الله ليلة المعراج وإنما رأى آيات الله. وفيه خلاف. ووجه الدلالة أنه ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات وقال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾ إلى أن قال: ﴿لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ﴾ [الإسراء: ١] ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظمَ ما يمكن فكان أكبر شيء هو الرؤية، فكان الأمر للرؤية[٨].

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ

---

(١) التفسير الكبير ٢٨/ ٢٩٥.
(٢) كذا في النسختين وفي تفسيره: تلك.
(٣) في (ب) الله ملكه.
(٤) وانظر الرازي ٢٨/ ٢٩٥ السابق.
(٥) سَبَق التعريف بِهِ.
(٦) في القرطبي: ما يقعَد ويجلس عليه. وانظر القرطبي ١٧/ ٩٨.
(٧) ما بين القوسين تكملة من (ب).
(٨) والمعنى من تفسير الرازي ٢٨/ ٢٩٥.

ﭐللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾ أَمۡ لِلۡإِنسَٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ ٱلۡأٓخِرَةُ وَٱلۡأُولَىٰ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: «أَفَرَأَيْتُمْ اللاَّتَ والْعُزَّى» لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك، فقوله: «أَفَرَأَيْتُمْ» إشارة إلى إبطال قولهم بنفس القول كما إذا ادعى ضعيفٌ الملكَ ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعيه يقولون: انْظُرُوا إلى هذا الذي يدعي المُلْكَ منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره فكذلك قال: «أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ والْعُزَّى» أي كما هما فكيف تشركونهما بالله؟[١]

فصل

والألف واللام في (اللات) زائدة لازمة، فأما قوله:

٤٥٥٥ ـ ..... إلَى لاَتِهَا .....[٢]

فحذفت للإضافة.

وقيل: هي والعزى علمان بالوَضْع، أو صفتان غَالِبَتَانِ[٣]؟ خلاف. ويترتب على ذلك جواز صدق «أَل» وعدمه.

فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في الأصل فلا تحذف منهما «أل». وإن قلنا: إنهما صفتان وإنّ «أَلْ» لِلَمْحِ الصفة جاز، وبالتقديرين «فأل» زائدة. وقال أبو البقاء: وقيل: هما صفتان غالبتان مثل الْحَارِث والْعَبَّاس فلا تكون أل زائدة[٤]. انتهى.

قال شهاب الدين: وهو غلط، لأن التي للمح الصفة منصوص على زيادتها[٥] بمعنى أنها لم تُؤثِر تَعْرِيفاً. واختلف في تاء اللات، فقيل: أصل[٦] وأصله من لاَتَ يَلِيتُ فألفها عن ياء، فإن مادة «ل ي ت» موجودة. وقيل: زائدة وهي من لَوَى يَلْوِي، لأنهم

---

(١) قال بهذه الحجج الإمام الفخر في مرجعه السابق.

(٢) جزء من بيت سيجيء تحقيقه الآن.

(٣) نَقُولُ: والعلم بالوضع أي المرتجل وهو يقابل العلم بالنقل وهناك واسطة بَيْنَهُما لا توصف بنقل أو ارتجال. وهذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم: إلى أن الأعلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل وقال: إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول، وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي بها وجهلنا نحن أصلها فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة، وذهب الزجاج إلى أنها كلها مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محلٍّ آخَرَ إلى هذا. ولهذا لم تجعل «أل» في الحارث زائدةً. وانظر همع الهوامع ١/ ٧١.

(٤) التبيان ١١٨٧. أقول: وقوله موافق لرأي الزجاج في العَلَم.

(٥) وإن كانت زيادة غير لازمة وهي كثيرة واقعة في الفَصِيح ويتوقف هذا على السماع ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو: مُحَمَّد وَمعْرُوف وأحمد. وانظر مغني ابن هشام ٥١.

(٦) كالباء من الباب.

١٧٨ ـــــــ

مات سمي الحجر باسمه وعُبِدَ من دون الله. وقال مجاهد: كان في رأس جبل له غنيمة يَسْلأُ[١] منها السَّمْنَ ويأخذ منها الأَقِطَ[٢] ويجمع رسلها ويتخذ منه حيساً فيطعم الحاج وكان ببطن النخلة فلما مات عبدوه وهو اللات. وقال الكلبي: كان رجلاً من ثقيف يقال له: صَرْمَة بن غَنْم وكان يَسْلأُ السَّمن فيضعه على صخْرة، ثم تأتيه العرب فتلتُّ به أَسْوِقَتَهُمْ، فلما مات الرجل حَوَّلَتْهَا ثَقيفٌ إلى منازلها فعبدتها[٣]. وقال القرطبي: كانت صخرة مربَّعة وكان سَدَنَتُها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناءً، فكانت قريش وجميع العرب تعظمها وبها كانت العربُ تسمّي زيدَ اللاتِ وتَيْمَ اللات، وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفٌ. فبعث رسول الله ـ ﷺ ـ عَلِيًا[٤] فَهَدَمَهَا وحَرَقَها بالنار، ثم اتخذ العرب العزى وهي أحدث من اللات، اتخذها ظالمُ بن سَعِيد[٥].

والعزى: فعلى من العز وهي تأنيث الأعَزّ كالفُضْلَى والأَفْضَل. وهي اسم صنم. وقيل: شجرة كانت تُعبد.

قال مجاهد: هي شجرة كانت بغَطَفَان كانوا يعبدونها، فبعث النَّبِيُّ ـ ﷺ ـ خالدَ بن الوليد فقطعها فجعل خالدٌ يضربُها بالفَأس ويقول:

٤٥٥٧ ـ يَا عُزَّ كُفْرَانَكِ لاَ سُبْحَانَكِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ[٦]

فخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس، ناشرةً شعرها، تضرب رأسَها وتدعو بالوَيْل والثُّبُور فقتلها خالد.

وروي أَنَّ خالداً لما قطع الشجرة رجع إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال: قد قَطَعْتُها، فقال: ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئاً. فقال النبي ـ ﷺ ـ: ما بلغت. فعاودها ومعه المعول فقلعها واجتثَّ أصلها فخرجت منها امرأة عُرْيَانة فقتلَها، ثم رَجَعَ إلى النبي ـ ﷺ ـ وأخبره بذلك فقال: تلك العُزَّى، ولن تُعْبَدَ أبداً.

وقال الضحاك: هو صنم لغَطَفَان وضعها لهم سعدُ بن ظالم الغَطَفَانِيّ. وذلك أنه قَدِمَ مكة فرأى الصَّفَا والمَرْوَة، ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فعاد إلى بطن نخلة وقال

---

(١) سَلأ السَّمْنَ يَسْلأُهُ سلاً واسْتَلأَهُ طَبَخَهُ وعَالَجَهُ فأذاب زُبْدَه والاسم: السِّلاء والجمع أَسْلِئة، وانظر اللسان سلأ ٢٠٥٧.

(٢) الأَقِطُ والأَقْطُ شيء يتخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل. وانظر المرجع السابق «أقط» ٩٩.

(٣) وانظر البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٦٢ والخازن في لباب التأويل ٦/ ٢٦٢.

(٤) في القرطبي: المغيرة بن شعبة. (٥) الجامع له ١٧/ ٩٩.

(٦) من الرجز له و(عُزَّ) ترخيم «عُزَّى» وانظر البيت في القرطبي السابق والبغوي والخازن ٦/ ٢٦٢ والكشاف ٤/ ٣٠ والتصريح ١/ ١٥١ واللسان عزز، والبحر ٨/ ١٦١ ومعاني الفراء ٣/ ٩٨، وروح المعاني ٢٧/ ٥٥ ومجمع البيان ٩/ ٢٦٦ والسراج المنير ٤/ ١٢٨.

١٨٠ ـــــــ

فصل

قال قتادة: مناة صخرة كانت لخُزَاعةَ بقَدِيد. وقالت عائشة (رضي الله عنها)[١] في الأنصار كانوا يصلون لمناةَ فكانت حذو قَديدٍ. وقال ابن زيد: بيت كان بالمشلل تعبده بنو كعب. وقال الضحاك مناة صنم لهُذَيْل وخُزَاعَة تعبده أهل مكة. وقيل: اللاَّتُ والعُزَّى ومناة أصنامٌ مِنْ حجارةٍ كانت في جوف الكعبة يعبدونها.

قوله: (الأُخْرَى) صفة لمَنَاةَ[٢]. قال أبو البقاء: و «الأُخْرَى» توكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أُخْرَى[٣].

وقال الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخِّرة الوضيعة المقدار، كقوله[٤]: ﴿قَالَتْ أُخْرَىٰهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي وُضَعاؤهم لأَشْرَافِهِمْ[٥]. ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لِلاَّتِ والْعُزَّى[٦]. انتهى.

وفيه نظر، لأن «الأخرى» إنما تدل على الغيرية، وليس فيها تعرض لمدح ولا ذمٍّ، فإن جاء شيء فلقرينة خارجيَّةٍ.

وقيل: الأخرى صفة للعُزَّى؛ لأن الثانية أخرى بالنسبة إلى الأولى[٧]. وقال الحُسَيْنُ بن الفَضْلِ: فيه تقديم وتأخير أي العزَّى الأُخْرَى، ومناة الثالثة. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الأصل عَدَمُهُ[٨].

فصل

قال ابن الخطيب: فإنْ قيلَ: إنما يقال: أَخَّرُوا «أُخْرى» إذا (تقدم)[٩] أول مشاركٌ للثاني فلا يقال جَاءَنِي رَجُلٌ وامْرَأَةٌ أُخْرَى فيلزم أن تكون العُزَّى ثالثةً!

فالجواب: قد يستعمل الآخر والأُخرى للذَّمِّ، فالمراد بالأخرى المتأخرة الذليلة. واللات على صورة آدمّي[١٠]. والعُزَّى شجرة وهي نبات. وقيل: صخرة جَمَاد وهي متأخرة عنهما. أو في الكلام حذف أي اللات والعزى المعبودين بالباطل ومناة الثالثة الأخرى. أو المعنى ومناة الأخرى الثالثة على التقديم والتأخير[١١]. ومعنى الآية هل

---

(١) زيادة من (أ).
(٢) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٦٣.
(٣) التبيان ١١٨٨.
(٤) في (أ) كقولك. وفي الكشاف: كقوله تعالى.
(٥) وفيه لرؤسائهم وأشرافهم.
(٦) وانظر الكشاف ٤/ ٣٠.
(٧) نقله القرطبي في تفسيره ولم يحدّد من قال به، انظر القرطبي ١٧/ ١٠٢.
(٨) وانظر المرجع السابق.
(٩) سقط من (ب) وقال الناسخ: كذا بياض من الأصل.
(١٠) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٢٩٦.
(١١) الرازي والقرطبي السابقين.

رأيتم هذه الأصنام حقَّ الرؤية فَإنْ رأيتموها علمتم أنها لا تَصْلُحُ للإلهيَّةِ. والمقصود إبطال الشركاء وإثبات التوحيد.

فصل

«أرأيت» بمعنى أخبرني فيتعدى لاثنين أولهما اللات وما عطف عليه، والثاني: الجملة الاستفهامية من قوله: «أَلَكُمُ الذَّكَرُ».

فإن قيل: لم يعد من هذه الجملة ضمير على المفعول الأول.

فالجواب: أن قوله «وَلَهُ الأُنْثَى» في قوة: له هذه الأصنام وإن كان أصل التركيب ألكم الذكر وله هُنَّ أي تلك الأصنام. وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأسَ فاصلةٍ[١].

وقد جعل الزجاج المفعولَ الثَّانِي محذوفاً، فإنَّه قال: وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها فيقول أخبروني عن آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها ربّ العزة في الآي السالِفةِ. انتهى[٢].

فعلى هذا يكون قوله (أَلَكُمُ الذَّكَرُ) مُتعلِّقاً بما قبله من حيثُ المَعْنى لا من حيثُ الإعراب[٣].

وجعل ابن عطية الرؤية هنا بصرية فقال: وهي من رؤية العين، لأنه أحال على أجرام مرئيَّة، ولو كانت «أرأيت» التي هي استفتاء لم يتعد[٤]. وقد تقدم الكلام على ذلك في الأنعام وغيرها.

فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله: «أَفَرَأَيْتُمْ» وقد وردت في مواضعَ بغير فاء، كقوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٣٨] (و) ﴿أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ﴾ [فاطر: ٤٠].

فالجواب: لما تقدم عظمة الله في ملكوته وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض أجنحته ويهلك المدائن بشدته وقوته ولا يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته قال: أَفَرَأَيْتُمْ هذه الأصنام مع ذلتها وحقارتها شركاء لله مع ما تقدم فقال بالفاء

---

(١) بالمعنى من البحر ٨/ ١٦١.

(٢) اللفظ لفظ أبي حيان في البحر ٨/ ١٦١ فقد قال في إعراب القرآن ٥/ ٧٢: كأن المعنى ـ والله أعلم ـ أخبرونا عن هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله عز وجل، هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة ـ جل وعزّ ـ شيء؟.

(٣) البحر السابق.

(٤) البحر المحيط السابق أيضاً وقد هاجم أبو حيان ابن عطية قائلاً: «ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله الناس في «أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ اسْتِفْتَاءً» على اصطلاحه وهي التي بمعنى أخبرني». ويقصد بآية الأنعام قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ من الآية ٤٠ منها.

أي عقيب ما سمعتم من عَظَمَةِ آياتِ الله الكبرى ونفادِ أمْرِهِ في الملأ الأعلى وما تحت الثَّرى انظروا إلى اللات والعزى تَعْلَمُوا فَسَادَ ما ذهبتم إليه[١].

قوله تعالى: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى﴾ قال الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون للأصنام والملائكة بناتِ الله.

قال ابن الخطيب: معناه كيف جعلتم لله البنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البناتِ ناقصاتٌ والبنون كاملونَ والله كامل العظمة فكيف نسبتم إليه الناقص وهو في غاية الذلة والحقارة حيث عبدتم الجماد من الحجارة والشجر ثم نسبتم إليكم الكامل فهذه قسمةٌ جائرةٌ على زعمكم وعادتكم لأنه كان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير فخالفتم النقل والعقل والعادة؟[٢]

قوله: «تِلْكَ إذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى»، «تلك» إشارة إلى محذوف تقديره تلكَ القِسْمَةُ قسمةٌ غير عادلةٍ. ويحتمل أن يقال: تلك النسبة؛ أي التي نسبوها إلى الله بأنَّ له البناتِ. وقوله (إذَنْ) جواب نسبتهم البنات إلى الله[٣].

وقوله: «ضيزَى» قرأ ابن كثير ضِئْزَى بهمزة ساكنة والباقون بياء ساكنة[٤]. وزيد بن عليّ ضَيْزَى، بفتح الضاد والياء الساكنة. فأما قراءة العامة فيحتمل أن تكون من ضَازَهُ يَضِيزُهُ إذا ضَامَهُ وجار عليه فمعنى ضِيزَى أي جائرة[٥]. وقال مجاهد ومقاتل: قِسْمَةٌ عَوْجَاءُ.

وقال الحسن: غير معتدلة، قال الشاعر:

٤٥٦٠ ـ ضَازَتْ بَنُو أَسَدٍ بِحُكْمِهِمُ إذْ يَجْعَلُونَ الرَّأسَ كَالذَّنَبِ[٦]

وعلى هذا فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون صفة على «فُعْلَى» ـ بضم الفاء ـ وإنما كسرت الفاء لتصحَّ الياء «كَبِيضٍ». فإن قيل: وأي ضرورة إلى أن يقدر أصلها ضمّ الفاء؟ ولم لا قيل: إنَّها فِعْلَى بالكسر؟.

---

(١) الرازي ٢٨/ ٢٩٦ و ٢٩٧.
(٢) بالمعنى من التفسير الكبير للرازي ٢٨/ ٢٩٧.
(٣) المرجع السابق أيضاً.
(٤) قال مكي في الكشف: وهما لُغَتَانِ وهي قراءة متواترة. وانظر الكشف ٢/ ٢٩٥ والسبعة ٦١٥ والإتحاف ٤٠٣.
(٥) البغوي ٦/ ٢٦٣.
(٦) نسب لامرىء القيس وهو من الكامل ولم أجده في الديوان. وشاهده أن ضَازَ بمعنى ظَلَمَ واعوجَّ. وانظر القرطبي ١٧/ ١٠٢، والبحر ٨/ ٥٤ وفتح القدير ٥/ ١٠٩، والدر المنثور ٧/ ١٥٤، وروح المعاني ٢٧/ ٥٧.

فالجواب: أن سيبويه حكى أنه لم يرد في الصفات فِعْلَى ـ بكسر الفاء ـ إنما ورد بضَمِّها، نحو: حُبْلَى وأُنْثَى ورُبَّى وما أشبهه إلا أنه قد حكى غيره في الصِّفات ذلك[١]؛ حكى ثعلب: مِشْيَةٌ حِيكَى[٢]. وَرُجلٌ كِيصَى[٣]، وحكى غيره: امرأةٌ عِزْهَى[٤]، وامرأة سِغْلَى[٥]. وهذا لا ينقض، لأن سيبويه يقول في حِيكَى وكِيصَى كقوله في ضِيزَى: لتصحَّ الياء.

وأما عِزْهَى وسِغْلَى فالمشهور فيهما عِزْهَاةٌ وسِغْلاَةٌ. وقال البغوي: ليس في كلام العرب فِعْلَى بكسر الفاء في النعوت إنما يكون في الأسماء مثل ذِكْرَى، وشِعْرَى[٦].

والوجه الثاني: أن تكون مصدراً كَذِكْرَى.

قال الكسائي: يقال ضَازَ يَضِيزُ كَذَكَرَ يَذْكُرُ، ويحتمل أن يكون من ضَأَزَهُ بالهمز ـ كقراءة ابن كثير، إلا أنه خفف همزها وإن لم يكن من أصول القراء كلهم إبدالُ مثل هذه الهمزة ياء لكنها لغة التزمت فقرأوا بها[٧].

ومعنى ضَأَزَهُ يَضْأَزُهُ بالهمز نَقَصَهُ ظلماً وجوراً.

وممن جوز أن تكون الياء بدلاً من همزة أبو عُبَيْدٍ وأن يكون أصلها ضُوزَى بالواو، لأنه سمع ضَازَه يَضُوزهُ ضُوزَى وَضَازهُ يَضِيزُهُ ضِيزَى وَضَأَزَهُ يَضْأَزُهُ ضَأزاً، حكى ذلك كله الكسائي[٨]. وحكى أبو عبيد: ضِزْتُهُ[٩] وضُزْتُهُ[١٠] بكسر الفاء وضمها فكسرت

---

(١) قال في الكتاب ٤/ ٣٦٤: «وهذا باب ما تقلب فيه الياءُ واواً، وذلك فُعْلَى إذا كانت اسماً، وذلك الطُّوبَى والكُوسَى لأنها لا تكون وصفاً بغير ألف ولام فأجْريت مُجْرى الأسماء التي لا تكون وصفاً».
انظر الكتاب السابق، والمزهر ٢/ ٥٣.

(٢) مدح في النساء ذم في الرجال، لأن المرأة تمشي هذه المشية من عظم فَخِذَيْها والرجل يمشي هذه المشية إذا كان أفحج. وانظر اللسان «حَيَك» ١٠٧٢.

(٣) رجل كيصى وكِيصٌ (عن ابن الأعرابي) مُتَفرِّد في طعامه لا يؤاكلُ أحداً. وانظر اللسان السابق كيص ٣٩٦٧.

(٤) رجل عِزْهَاةٌ وعِنْزَهْوَةٌ وعِزْهَاءَةٌ وعزهى لَئِيمٌ اللسان عزه ٢٩٣٣.

(٥) اسْتَسْغَلَت المرأة صارت كالسِّغْلاة خُبثاً وسلاطة؛ يقال ذلك للمرأة الصَّخابة البَذِيَّة. وانظر اللِّسان سعل ٢٠١٨.

(٦) معالم التنزيل ٦/ ٢٦٣.

(٧) البحر المحيط ٨/ ١٦٢ والقرطبي ١٧/ ١٠٣ ومعاني الفراء ٣/ ٩٨ و ٩٩.

(٨) نقله عنه صاحب «الجامع» الإمام القرطبي في تفسيره ١٧/ ١٠٢، كما نقل هذا صاحب اللِّسان والصِّحاح (ضَوَزَ وضَأَزَ وضَيَزَ).

(٩) نقلها ابن منظور في اللسان ضيز، قال: «وضِزْتُ فُلاَناً أَضِيزُهُ ضَيْزاً جُرْتُ عَلَيْهِ».

(١٠) قال أيضاً في اللسان ضوز: ويقال: ضزته حقه أي نقصته وضازني يَضُوزُني (عن كُراعٍ). إلاَّ أن صاحب اللسان ضبطها بالكسر. ولعل ذلك من المحقق.

الضاد من ضُوزَى، لأن الضمة ثقيلةٌ مع الواو. وفعلوا ذلك ليَتَوصَّلوا به إلى قلبِ الواو ياءً[١] وأنشد الأخضر على لغة الهمز:

٤٥٦١ ـ فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا تَنْتَقِضْكَ وإنْ تَغِبْ فَسَهْمُكَ مَضْئُوزٌ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ[٢]

وضيزَى في قراءة ابن كثير مصدر وُصِفَ به، ولا يكون وصفاً أصلياً لما تقدم عن سيبويه. فإن قيلَ: لِمَ لا قيلَ في ضيزى بالكسر والهمز إنّ أصله ضُيْزى بالضم فكسرت الفاء كما قيل فيها مع ألفها؟

فالجواب: أنه لا موجب هنا للتغيير، إذ الضم مع الهمز لا يستثقل استثقاله مع الياء الساكنةِ.

وسمع منهم: ضُؤْزَى بضمِّ الضاد مع الواو والهَمْزِ[٣].

وأمَّا قراءة زيد[٤] فيحتمل أن تكون مصدراً وُصِفَ بِهِ كَدعوى وأن تكون صفة كسَكْرَى وعَطْشَى وغَضْبَى[٥].

قوله: (إنْ هِيَ) في (هي) وجهان:

أحدهما: أنها ضمير الأصنام أي وما هي إلا أسماءٌ ليس تحتها في الحقيقة مُسَمياتٌ لأنكم تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها، وأشد منافاة لها. وهذا على سبيل المبالغة والتجوز، كما يقال لتحقير إنسان: ما زيد إلا اسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة معتبرة كقوله: «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلاَّ اسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا».

الثاني: أن يكون ضمير الأسماء وهي اللاَّت والعُزَّى ومَنَاة، وهم يقصدون بها أسماء الآلهة يعني وما هذه الأسماء إلا سَمَّيْتُمُوها بهواكم وشهْوتكم ليس لكم على صحة تسميتها بُرهانٌ تتعلقون به[٦].

قال أبو البقاء: «أَسْمَاءً» يجب أن يكون المعنى ذَوَاتُ أَسْمَاءٍ، لقوله: «سَمَّيْتُمُوهَا»؛ لأن الاسم لا يسمى[٧].

---

(١) اللسان ضَيَزَ ٢٦٢٤، والقرطبي ١٧/ ١٠٣، ومعاني الفراء ٣/ ٩٨.

(٢) من الطويل وهو مجهول القائل وفي اللّسان والصّحاح: وَإِنْ تَغِبْ وفي القُرْطبيّ: وإنْ تَقُم. وروي البيت فحظّك وقسمك بَدل «فَسَهْمُك». والشاهد مضئوز فهو مفعول من ضأز مهموزاً. وانظر القرطبي ١٧/ ١٠٠٢ وفتح القدير ٥/ ١٠٩ واللسان والصحاح ضأز، ورُوح المعاني ٢٧/ ٥٧، والبحر المحيط ٨/ ١٦٢.

(٣) نقلها صاحب اللسان عن ابن الأعرابي ضأز ٢٥٤٠.

(٤) وهي شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط ٨/ ١٦٢.

(٥) قال بهذين التخريجين صاحب البحر في المرجع السابق.

(٦) بالمعنى من الكشاف له ٤/ ٣١. (٧) التبيان ١١٨٨.

فإن قيل: كيف قال: سميتموها أنتم مع أن هذه الأسماء موضوعة قبلنا؟

فالجواب: أن كل من نطق بهذه الألفاظ فهو كالمُبْتَدِىء الواضع؛ لأن الواضع الأول لهذه الأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل نقلي أو عقلي لم يجب اتباعه ولا يجوز فصار هو كالمبتدىء؛ إذ لا مُقْتدى لَهُ.

فإن قيل: الأسماء لا تسمَّى وإنما يسمى بها فكيف قال: أسماء سميتموها؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن التسمية وضع الاسم فكأنه قال: أسماء وضعتموها، فاستعمل سَمَّيْتُمُوهَا استعمال وضَعْتُمُوهَا.

الثاني: لو قال: أسماءً سمَّيْتُم بها لكان هناك غير الاسم شيء يتعلّق به الباء في قولك بها؛ لأن قول القائل: سميت به يستدعي دخُولاً آخر، تقول: سميتُ بزيدٍ ابني أو عبدي أو غير ذلك فيكون قد جعل للأصنام اعتباراً.

فإن قيل: هذا باطل بقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٣٦] حيث لم يقل: وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا بِمَرْيَمَ ولم يكن ما ذكرت مقصوداً وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها كما قلت في الأصنام.

فالجواب: بَيْنَهما بونٌ عظيم؛ لأن هناك قال: سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ فذكر المفعولين فاعتبر حقيقة مريم بقوله: سميتها واسمها بقوله: مريم، وأما ههنا فقال: «إنْ هِيَ إلاَّ أَسْمَاءٌ» موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرها في مريم[١].

قوله: (مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) أي حجة بما يقولون: إنها آلهة. واستعملت الباء في قوله (بِهَا) كقولك: ارْتَحَلَ فُلاَنٌ بأهله ومَتَاعِهِ أي ارتحل ومعه الأهل والمتاع. كذلك ههنا[٢] قوله: «إنْ يتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ» هذا رجوع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال: إن يتَّبعون إلاّ الظَّنَّ في قولهم: إنها آلهة.

قرأها العامة على الغيبة التفاتاً من خطابهم إلى الغيبة عنهم تحقيراً لهم، كأنه قطع الكلام معهم وقال لنبيِّه: إنهم لا يتبعون إلا الظن فلا تلتفت إلى قولهم.

ويحتمل أن يكون المراد غيرهم، وفيه وجهان:

الأول: أن يكون المراد آباءهم كأنه تعالى قال: سَمَّيْتُمُوهَا أنتم وآباؤكم فكأنهم قالوا: هذه الأسماء لم نضعها نحن، وإنَّما تلقيناها من آبائنا فقال: وسمَّاها آباؤكم وما يتبعون إلاَّ الظَّنَّ[٣].

---

(١) وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ٢٩٩ و ٣٠٠. (٢) المرجع السابق.

(٣) ذكر هذه التحليلات والتوجيهات الإمام فخر الدين في مرجعه السَّابق أيضاً.

فإن قيل: كان ينبغي أن يكون بصيغة الماضي.

فالجواب: وبصيغة المستقبل أيضاً كأنه يفرض الزمان (بعد)[١] زمان الكلام كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف: ١٨].

الثاني: أن يكون المراد عامة الكفار.

وقرأ عبدُ الله وابنُ عباس وطلحةُ وعيسى بن عُمَر وابنُ وثاب: بالخطاب[٢]. وهو حسن موافقٌ.

فإن قيل: كيف ذمهم على اتِّباع الظَّنِّ ونحن مأمورون باتباعه في الفقه، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ حكاية عن الله تعالى أنه قال: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي؟

فالجواب: أن الظن خلاف العلم وقد استعمل مجازاً مكان العلم والعلم مكانه وأصل العلم الظهور ومنه العَالِم. وحروف العلم في تَقَالِيبِها فيها معنى الظهور منها لَمَعَ البَرْقُ إذا ظَهَرَ، ولَمَعَ الغَزَالُ إذا عَدا، وكذلك عَلِمت.

والظن إذا كان في مقابلة العلم ففيه الخفاء ومنه بئرٌ ظنونٌ لا يدرى أفيه[٣] ماءٌ أم لا؛ لخفاء الأمر فيه ودينٌ ظَنُونٌ[٤] يخفى الأمر فيه فنقول: يجوز بناء الأمر على الظن عند العجز عن درك اليقين، وأما الاعتقاد فليس كذلك، لأن اليقين لم يتعذّر علينا. وإلى هذا أشار بقوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى» أي اتبعوا الظن وقد أمكنهم الأخذ باليقين. وفي العمل يمتنع ذلك أيضاً. والله أعلم[٥].

قوله: (وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ) نسق على (الظّن) و «ما» مصدرية، أو بمعنى الذي. والمراد بما تهوى الأنفس هو ما زين لهم الشيطان.

قوله: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى) يجوز أن يكون حالاً من فاعل (يَتَّبِعُونَ) أي يَتَّبِعُون الظنَّ وهوى النفس في حالٍ تُنافي ذلك وهي مجيء الهدى من عند ربهم. ويجوز أن يكون اعتراضاً فإن قوله: «أَمْ لِلإِنْسَانِ» متصل بقوله: «وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ»، وهي أم المنقطعة، فتقدر ببل والهَمْزَة على الصَّحِيح[٦].

قال الزمخشري: ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي ليس للإنسان[٧] ما تمنى.

---

(١) زيادة من الرازي وساقطة من النسختين.

(٢) هذه القراءات شاذة غير متواترة ذكرها أبو حيان في البحر ٨/ ١٦٢ و ١٦٣ والزمخشري في الكشاف دون نسبة ٤/ ٣١ والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٠٣ و ١٠٤ ونسبها لأيوب وابن السميقع أيضاً ١٧/ ١٠٣ و ١٠٤.

(٣) كذا في النسختين وفي الرازي: أفيها بتأنيث البئر.

(٤) وانظر اللسان ظنن وكذلك المحكم. اللسان ٢٧٦٤.

(٥) وانظر الرازي ٢٨/ ٣٠١.

(٦) بالمعنى من الرازي ٢٨/ ٣٠١ و ٣٠٢.

(٧) الكشاف ٤/ ٣١.

فصل

المعنى ولقد جاءهم من ربهم البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة وأن العبادة لا تصلح إلاَّ للَّهِ الواحد القهار.

«أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمنَّى» أيظن أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام. ويحتمل أن يكون معناه: هل للإنسان أن يعبد بالتمني والاشتهاء ما تهوى نَفْسُهُ.

قوله «فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولَى» أي ليس كما ظن وتمنى بل لله الآخرة والأولى لا يملك فيها أحدٌ شَيْئاً إلاَّ بإذنه.

قوله تعالى: ﴿۞ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾﴾

قوله: (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ) «كم» هنا خبرية تفيد التكثير، ومحلها الرفع على الابتداء. و «لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ» هو الخبر. والعامة على إفراد الشفاعة. وجُمعَ الضمير اعتباراً بمعنى «ملك» وبمعنى «كم». وزيد بن عليّ شَفَاعَتُهُ بإفرادها اعتبر لفظ «كم وملك». وابن مِقْسم شَفَاعَاتُهُم بجمعِهَا[1]. و «شَيْئاً»[2] مصدر أي شيئاً من الإغْنَاء.

فصل

المعنى وكم من ملك في السموات ممن يعبدهُمْ هؤلاء الكفار ويرجون شفاعَتَهم عند الله لا تغني شفاعَتُهُمْ شيئاً إلاَّ من بعد أن يأذن الله في الشفاعة (لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) أي من أهل التوحيد.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. وجمع الكناية في قوله: «شفاعتهم» والملك واحد؛ لأن المراد من قوله: «وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ» الكثرة، فهو كقوله تعالى: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ﴾[3] [الحاقة: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى﴾ اعلم أن المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بالرسل، لأن كل من آمن بالرسل

---

(١) وهو اختيار صاحب الكامل في القراءات الخمسين للهذلي فيما نقله صاحب البحر المحيط ٨/ ١٦٣.
(٢) فليست مفعولاً به وهي نائب عن المفعول المطلق (المصدر السابق).
(٣) وانظر تفسير البغوي ٦/ ٢٦٤.

اعترف بالحشر، وذلك أنهم كانوا يقولون: الملائكة وجدوا من الله فهم أولاده بمعنى الإيجاد، ثم رأوا في الملائكة تاء التأنيث، وصحَّ عندهم أن يقال: سَجَدَت الملائكة، فقالوا: بنات الله فسمَّوهُمْ تسميةَ الإناث.

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤُنَا عند الله وكان من عادتهم أن يربطوا مركوباً على قبر مَنْ يموت، ويعتقدون أنه يحشر عليه؟

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنهم ما كانوا يجزمون به، بل كانوا يقولون: إنه لا حشر، فإن كان فلنا شفعاءُ بدليلِ ما حكى الله عنهم ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰۚ﴾ [فصلت: ٥٠].

الثاني: أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه الذي ورد به الرسل.

فصل

وأما مناسبة هذه الآية لما قبلها فهي أنهم لما قيل لهم: إنَّ الصَّنَمَ جمادٌ لا يشفع، وبين لهم أن أعظمَ أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن قالوا: نَحْنُ لا نَعْبُدُ الأصنام لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة بعبادتها فإنها على صورها ونضعها[١] بين أيدينا لنذكر بالشاهد الغائب فنعظم الملك المقرب فرد الله عليهم بهذه الآية أي كيف تعظموهم وأنتم تسموهم تسمية الإناث؟[٢]

فإن قيل: كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل: تسمية الإناث؟

فالجواب: أن المراد بيان الجنس وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لمؤاخاة رؤوس الآي. أو يقال: إنه لو قال الإناث لأوهم أعلام الإناث، كعائشةَ وفاطمةَ. والمراد إنما هو البنات[٣]. وقد تقدمت شبهتهم.

قوله: «وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ» قال الزمخشري: الضمير في (به) يعود إلى ما كانوا يقولون[٤]. وقيل يعود إلى ما تقدمَ من عدم قَبُول الشفاعة.

وقيل: يعود إلى الله أي ما لهم بالله من علم فيُشْرِكُونَ[٥]. وقال مكي: الهاء تعود على الاسم لأن التسمية والاسم بمعنًى[٦]. وقرأ أبيّ: بِهَا[٧] أي بالآخرة أي ما لهم بالآخرة مِنْ علمٍ.

---

(١) في الرازي: وتنصبها.
(٢) وانظر الرازي ٢٨/ ٣٠٨ بالمعنى.
(٣) المرجع السابق.
(٤) الكشاف ٤/ ٣٢.
(٥) الرازي ٢٨/ ٣١٠.
(٦) قال في المشكل: «الهاء تعود على الأسماء؛ لأن التسمية والأسماء بمعنى واحد». وانظر المشكل ٢/ ٣٣١.
(٧) شاذة غير متواترة انظر الرازي السابق والكشاف ٤/ ٣٢.

وقيل: بالملائكة. وقيل: بالتسمية. وهذا يقوِّي قول مَكِّيٍّ. فإن قلنا: ما لهم بالآخرة فهو جواب كما قلنا: إنهم وإن كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله، وكانوا يربطون الإبل على قبور الموتى ليركبوها لكن ما كانوا يقولون به عَنْ عِلْمٍ.

وإنْ قُلْنا بالتسمية ففيه إشكال، وهو أن العلم بالتسمية حاصل لهم فإنهم يعلمون أنَّهم (لَيْسُوا[1] في شكٍّ).

والجواب: أن التسمية قد يكون واضعها الأول عالماً بأنه وضع، وقد يكون استعمالاً معنوياً يتطرق إليه الصدق والكذب والعِلْم. فمثال الصدق مَنْ وَضَعَ أولاً اسم السماء لموضوعها وقال: هذا سماءٌ، ومثال الكذب إذا قلنا بعد ذلك للماء والحَجَر: هذا سماء، فإنه كذب ومن اعتقد فهو جَاهِل وكذلك قولهم في الملائكة: إنَّهم بنات الله لم تكن تسميةً وضعيةً، وإنما أرادوا به أنهم موصوفون باسم يجب به استعمال لفظ البنات فيهم، وذلك كذب ومعتَقده جاهلٌ، فالمراد التسمية التي هي عن وصفٍ حقيقي لا التسمية الوضعيَّة؛ لأنهم عالمون بها فهذا هو المراد. قاله ابن الخطيب[2].

وقوله: (إنْ يَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ) تقدم الكلام عليه.

وقوله: (إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) قيل: الحق بمعنى العلم أي لا يقوم الظنّ مَقَام العلم. وقيل: الحق بمعنى العذاب، أي إنّ ظنهم لا يُنْقِذُهُمْ من الْعَذَابِ.

قال ابن الخطيب: المراد منه أن الظن لا يُغْني في الاعتقادات شيئاً وأما الأفعال العُرْفية أو الشرعية فإنه يتبع عند عدم الوصولِ إلى اليقين. ويحتمل أن يقال: المراد من الحق هو الله والمعنى أن الظن لا يفيد شيئاً من الله أي أن الأوصافَ الإلهيَّة لا تستخرج بالظنون بدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾.

فإن قيل: أليس الظن قد يصيب فكيف يحكم عليه بأنه لا يغني أصلاً؟

فالجواب: أن المكلف لا يحتاج إلى مميز يُمَيِّز الحقَّ من الباطل؛ ليعتقد الحق ويميز الخير من الشر ليفعل الخير لكن في الحق ينبغي أن يكون جازماً لاعتقاد مُطَابَقَتِهِ، والظَّانّ لا يكون جازماً وفي الخير ربما يعتبر الظن في مَواضِعَ.

فصل

اعلم أن الله تعالى منع من الظن في ثلاثة مواضع:

أحدها: قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾.

---

(١) زيادة من الرازي.

(٢) بالمعنى ٢٨/ ٣١٠.

وثانيها: هذه الآية.

ثالثها: في الحجرات وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: ١٢] **فالأول**: كان المنع عقيب التسمية، **والثاني**: عقيب الدعاء بالألقاب وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان وأن الكذب أقبح من السيئات الظاهرة من الأيدي والأرجل. فهذه المواضع الثلاثة دلت على أن الظن فيها مذمومٌ **أحدها**: مدح ما لا يستحق المدح كاللاَّتِ والعُزَّى من العزة، **وثانيها**: ذمّ من لا يستحق الذم وهم الملائكة الذين هم عِبَاد الرَّحْمَن يُسَمُّونَهُمْ تسمية الأنثى، **وثالثها**: ذمّ من لم يعلم حاله، وأما مدح من يُعْلَمُ حاله فلم يقَلْ فيه: لا يتبعون الظن بل الظن معتبر فيه والأخذ بظاهر حال العاقل واجب[١].

قوله: «فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا» يعني القرآن. وقيل: الإيمان؛ أي اترك مجادلتهم فقد بلَّغت وأتيت بما عليك.

قال ابن الخطيب: وأكثر المفسرين يقولون: كل ما في القرآن من قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ﴾ منسوخ بآية القتال، وهو باطل؛ لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف ينسخ به؟ وذلك لأن النبي ـ ﷺ ـ في الأول كان مأموراً بالدعاء بالحكمة والموعظة الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أُمر بإزالة شبههم والجواب عن أباطيلهم، وقيل له: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» ثم لَمّا لم ينفع قال له ربه: أعْرِضْ عنْهُمْ ولا تقل لهم[٢] بالدليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به ولا يتبعون الحق وقاتلهم، فالإعراض عن المناظرة شرط لجواز المُقَاتَلَةِ فكيف يكون منسوخاً بها؟[٣]

قوله: «وَلَمْ يُرِدْ إلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» إشارة إلى إنكارهم الحشر كقوله تعالى عنهم: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٢٩] وقوله: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: ٣٨] وذلك أنه إذا تَرَكَ النظر في آلاء الله لا يعرفُهُ فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامه، وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه فلا يبقى في الدعاء فائدة.

واعلم أن النبي ـ ﷺ ـ كان كالطبيب للقلوب، فأتى على ترتيب الأَطِبَّاء في أن المرض إذا أمكن إصلاحُهُ بالغذاء لا يستعملون الدواء القوي، ثم إذا عجز[٤] عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحَدِيد والكَيّ كما قيل: «آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ»، فالنبي ـ

---

(١) وانظر تفسير الإمام ٢٨/ ٣١٠، ٣١١. (٢) كذا في النسختين وفي الرازي: ولا تقاتلهم.

(٣) المرجع السابق.

(٤) في الرازي: عجزوا. وفيه إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لا يستعملون الدواء القوي.

عليه الصلاة والسلام ـ أولاً أمر القلوب بذكر الله حَسْب، فإن بذكْرِ الله تطمئن القلوب، كما أن بالغذاء تطمئن النفوس فالذكر غذاء القلب ولهذا قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ أولاً: «قُولُوا لاَ إلَه إلاَّ اللَّهُ» أمر بالذكر، فانتفع مثلُ أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليلَ وقال ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ [الأعراف: ١٨٤] ﴿قُلِ انظُرُوا﴾ [يونس: ١٠١] ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ﴾ [الغاشية: ١٧] إلى غير ذلك فلما لم ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد فلما لم ينتفعوا قال: أعْرِضْ عن المعالجة واقطع الفاسد لئلا يفسد الصَّالح[١].

قوله: «ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ» قال الزمخشري: هو اعتراض (أي[٢] فأعرض عنه ولا تُعَامِلْهُ[٣] إنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ.

قال أبو حيَّان: كأنه يقول: هو اعتراض) بين «فَأَعْرِضْ» وبين: «إِنَّ رَبَّكَ» ولا يظهر هذا الذي يقوله من الاعتراض[٤].

قال شهاب الدين: كيف يقول: كأنه يقول: هو اعتراض وما معنى الشبيه وهو قد نصَّ عليه وصرح به فقال: أي فأعرض عنه ولا تعامله[٥] إنَّ رَبَّكَ. وقوله «وَلاَ يَظْهَرْ» ما أدري عدم الظهر مع ظهور أن هذا علة لذاك أي قوله: «إنَّ رَبَّكَ» علة لقوله «فَأَعْرِضْ» والاعتراض بين العلَّة والمعلول ظاهر وإذا كانوا يقولون: هذا معترض فيما يجيء في أثناء قصَّة فكيف بما بين علة ومعلول؟[٦]

فصل

«ذَلِكَ» إشارة إلى نهاية عِلْمهم وقدر عقولهم إن آثروا الدنيا على الآخرة[٧]. وقيل: إشارة إلى الظن أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكةَ بناتُ الله وأنها تشفع لهم، واعتمدوا على ذلك وأعرضُوا عن القرآن. وقيل: إشارة إلى الإعراض أي فأعرضْ عمَّن تولى؛ وذلك لأن الإعراض غاية ما بلغوه من العلم وعلى هذا يكون المراد من العِلْم المَعْلُوم وتكون الألف واللام للتعريف والعلم المعلوم هو ما في القرآن[٨].

فإن قيل: إنَّ الله تعالى بين أن غايتهم ذلك في العلم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمجنون الذي لا علم له أو الصبي لا يؤمر بما فوق احتماله فكيف يعاقبهم الله؟

فالجواب: أنه ذكر قبل ذلك أنهم تَوَلَّوْا عن ذكر الله فكان عدم علمهم لعدم قبولهم

---

(١) وانظر تفسير الرازي ٢٨/ ٣١٢.
(٢) ما بين القوسين سقط من (ب).
(٣) في الكشاف: ولا تقابله.
(٤) البحر المحيط ٨/ ١٦٤.
(٥) كذا في (أ) وفي (ب) تقابِله وفي الدر تُقَابِلْه.
(٦) وهو يؤيد تماماً ما ذهب إليه جار الله الزمخشري في رأيه هذا، وانظر الدر المصون مخطوطٌ بلدية إسكندرية.
(٧) قال بذلك الفراء في المعاني ٣/ ١٠٠ والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٠٥ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٦٤.
(٨) انظر المرجع الأخير السابق.

العلم وإنما قدر الله توليهم ليُضَاف الجَهْلُ إلى ذلك فيتحقق العِقَابُ.

قوله: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ» جوز مَكِّيٌّ أن يكون على بابه من التفضيل أي هو أعلم من كل أحدٍ بهذين الوصفين وبغيرهما، وأن يكون[1] بمعنى عالِمٍ، وتقدم ذلك مراراً.

فصل

المعنى أن الله عالم بالفريقين فيجازيهم. ووجه المناسبة أن الله تعالى لَمَّا قال للنبي ـ ﷺ ـ أعرض وكان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ شديد الميل إلى إيمان قومه كأنه هجس في خَاطِرِه أن في ذكراهم منفعة، وربما يؤمن من الكفار قومٌ آخرون من غير قتال، فقال له: «ربك أعلم بمن ضل عن سبيله» أي لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد المتخلفين وإنما ينفع فيهم وَقْع السيف والقتال فأعرض عن الجدال، وأقبل على القتال. وعلى هذا فقوله: «بِمَنِ اهْتَدَى» أي علم في الأزل من ضل ومن اهتدى فلا يشتبه عليه الأمر، ولا بأسَ في الإعراض.

فإن قيل: قال في الضلال عن سبيله ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله.

فالجواب: أنَّ الضلال عن السبيل هو الضلال وهو كافٍ في الضَّلال، لأن الضّلال لا يكون إلاَّ في السبيل وأما بعد الوصول فلا ضلالَ، أو لأن من ضلَّ عن سبيله لا يصل إلى المقصود سواء سلك سبيلاً أو لم يَسْلُكْهُ وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول له إن لم يسلكه فقال من اهتدى إلى السبيل وسلوكه.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا»[2].

واللام في قوله: «لِيَجْزِيَ» فيها أوجه:

أحدها: أن يتعلق بقوله: «لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ» ذكره مكّي[3]. وهو بعيد من حيثُ اللَّفْظ ومن حيث المعنى.

---

(١) في المشكل ٢/ ٣٣١ و ٣٣٢: ويجوز أن يكونا بألف التشبيه فهو يقصد أعلم مكررة من قوله: «إِنَّ ربَّكَ هُوَ أعلَمُ بمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أعلَمُ بِمَن اهْتَدَى».

(٢) والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي. الجامع ١٧/ ١٠٥.

(٣) قاله في مشكل الإعراب ٢/ ٢٣٢.

الثاني: أن يتعلق بما دل عليه قوله: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ» أي له ملكهما يضلّ من يشاء ويهدِي من يشاء ليجزي المُحْسِنَ والْمُسِيءَ[١].

الثالث: أن يتعلق بقوله: «بِمَنْ ضَلَّ، وَبِمَن اهْتَدَى» واللام للصيرورة أي عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا[٢]. قال معناه الزمخشري[٣].

الرابع: أن يتعلق بما دل عليه قوله: «أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ»[٤] أي حفظ ذلك لِيَجْزِيَ. قاله أبو البقاء[٥].

وقرأ زيد بن علي: لِنَجْزِي بنون العظمة[٦] والباقون بياء الغيبة. وقوله: «الَّذِينَ أَحْسَنُوا» وحَّدُوا ربهم «بالْحُسْنَى» بالْجَنَّة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان مالكاً فلذلك قال تعالى: ﴿**وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ**﴾.

قوله: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ» يجوز أن يكون منصوباً بدلاً أو بياناً أو نعتاً «لِلَّذِينَ [(أَحْسَنُوا)[٧].

فإن قيل: إذا كان بدلاً عن «الَّذِينَ][٨] أَحْسَنُوا» فَلِمَ خالف ما بعده بالمُضِيِّ والاستقبال حيث قال «الَّذِين أَحْسَنُوا» وقال: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ» ولم يقل: اجْتَنَبُوا؟

فالجواب: هو كقول القائل: الَّذِينَ سَأَلُونِي أَعْطَيْتُهُم الذين يترددون إليَّ سائلين أي الذين عادتهم التَّرداد[٩] للسؤال سألوني وأعطيتهم فكذلك ههنا أي الذين عادتهم ودأبهم الاجتناب لا الذين اجتنبوا مرة واحدة[١٠]. ويجوز أن يكون الموصول منصوباً بإضمار «أَعْنِي»، وأن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هم الذين[١١]، وهذا نعت للمحسنين[١٢].

وقد تقدم الكلام في كبائر وكبير[١٣] الإثم.

قوله: «إلاَّ اللَّمَمَ» فيه أوجه:

---

(١) وهو رأى مَكيٌّ في مرجعه السابق، والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٠٥.

(٢) نقله أبو حيان في بحره ٨/ ١٦٤ بصيغة المجهول.

(٣) قال الزمخشري: ومعناه أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت لهذا الغرض ثم قال ويجوز أن يتعلق بقوله: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

(٤) وهو رأي الزمخشري السابق، انظر الكشاف ٤/ ٣٢.

(٥) التبيان ١١٨٩.

(٦) شاذة انظر البحر ٨/ ١٦٤ والكشاف السابق.

(٧) وهو رأي التبيان والجامع الأول ١١٨٩ والثاني ١٧/ ١٠٦.

(٨) ما بين القوسين سقط من (ب) بسب انتقال النظر.

(٩) في (ب) التردُّد.

(١٠) وقد قال بالبدلية مكي في المشكل ٢/ ٣٣٢.

(١١) قال بذلك أبو البقاء في التبيان ١١٨٩.

(١٢) أي الذين أحسنوا والجملة في محل نصب صفة لهؤلاءِ.

(١٣) تقدم ذلك في سورة الشورى من الآية ٣٧ وقبل في سورة النساء من الآية ٣١.

أحدها: أنه استثناء[١] منقطع؛ لأن اللمم الصغائر فلم يندرج فيما قبلها. وهذا هو المشهور.

الثاني: أنه صفة، و «إلاَّ» بمنزلة غير كقوله: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا» أي كبائر الإثم والفواحش غيرَ اللَّمم[٢].

الثالث: أنه متصل[٣]. وهذا عند من يفسر اللّمم بغير الصغائر، قالوا: إن اللَّمَمَ من الكبائر والفواحش قالوا: معنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب وتقع الواقعة ثم ينتهي. وهو قول أبي هريرةَ ومجاهدٍ والْحَسَن ورواية عطاء عن ابْن عَبَّاس، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اللَّمم ما دون الشرك.

قال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن قول الله عزّ وجلّ: إلاَّ اللَّمم فقلت: هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يُعَاوِدُه، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أعانك عليها مَلَكٌ كريمٌ.

وروى ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٤] في قوله: إلاَّ اللمم قال رسول الله ـ ﷺ ـ:

٤٥٦٢ ـ إنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا؟[٥]

وأصل اللمم ما قلَّ وصَغُر، ومنه اللَّمَمُ وهو المسُّ من الجُنُون وألَمَّ بالمكان قَلَّ لَبْثُهُ فيه، وأَلَمَّ بالطعام أي قل أكلُهُ منه.

وقال أبو العباس[٦]: أصل اللَّمَم أن يلمَّ بالشيء من غير أن يَرْكَبَهُ فقال: أَلَمَّ بكَذَا إذا قاربه، ولم يخالطه. وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدُّنُوّ

---

(١) مشكل الإعراب ٢/ ٣٣٢ والقرطبي ١٧/ ١٠٦ والكشاف ٤/ ٣٢ والبحر ٨/ ١٦٤ وبالمعنى من معاني الفراء ٣/ ١٠٠ ومعاني الزجاج ٥/ ٧٤.

(٢) وهو رأي الزمخشري في الكشاف ٤/ ٣٢ وأبي حيان في البحر ٨/ ١٦٤. والآية ٢٣ من الأنبياء.

(٣) البحر المحيط السابق.

(٤) زيادة من (أ).

(٥) كذا في النسختين كما في البغوي والخازن ٦/ ٢٦٥ وفي القرطبي:

إن يغفر الله يغفر جما .....

والبيت الأغلى نسبه القرطبي لأمية بن أبي الصلت وانظر القرطبي ١٧/ ١٠٧ ورواية القرطبي: وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يلمّ بذنب ثم يتوب. قال: تسمع النبي ـ ﷺ ـ كان يقول:

إن يَغْفِرِ اللَّهُ يَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا

ثم قال: رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. ثم قال أيضاً: وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿**إلا اللَّمَمَ**﴾ قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده قال الشاعر؛ وأنشد البيت. وكذلك نسبه صاحب اللسان لأمية وهو من مشطورِ الرجز كما كتبه صاحب اللسان.

(٦) هو المبرد وقد ترجم له. وانظر الكامل.

والقرب[١]، وقال جرير: (رضي الله عنه وأرْضَاهُ)[٢]:

٤٥٦٣ ـ بِنَفْسِي مَنْ تَجَنِّيهِ عَزِيزٌ عَلَيَّ وَمَنْ زِيَارَتُهُ لِمَامُ[٣]

وقال آخر:

٤٥٦٤ ـ مَتَى تَأْتِنَا تَلْمُمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا[٤]

وقال آخر:

٤٥٦٥ ـ لِقَاءُ أَخِلاَّءِ الصَّفَا لِمَامُ .....[٥]

ومنه أيضاً لمّة الشعر لما دون الوَفْرة.

فصل

قال ابن الخطيب: الكبائر إشارة لما فيها من مقدار السيئة.

والفواحش في اللغة مختصة بالقبح الخارج قبحه عن حد الخفاء وتركيب الحروف في التأليف يدل عليه، فإنك إذا قلبتها وقلت: حَشَفَ كان فيه معنى الزيادة الخارجة عن الحد، فَإن الحَشَفَ أرذلُ التَّمر[٦]، وكذلك فَشَحَ[٧] يَدُلُّ عَلَى حَالَة رَديئةٍ، يُقَال: فَشَحَت[٨] النَّاقَةُ إذَا وَقَفَتْ على هيئةٍ مخصوصةٍ للبَوْلِ فالفُحْش يلازمه القبح، ولهذا لم يقل الفواحش من الإثم، وقال في الكبائر من الإثم؛ لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة في قوله: كَبَائِر الإثم لما حصل المقصود بخلاف الفواحش.

واختلفوا في الكبائر والفواحش، فقيل: الكبائر ما وعد الله عليه بالنار صريحاً

---

(١) نقله في التهذيب «لمم». (٢) تلك العبارة زيادة من (أ).

(٣) من الوافر له في هجو الأخطل وبني التغلب. والشاهد على أن اللّمام بمعنى القرب. والبيت بديوانه ٦١٣ دار الكتب اللبنانية إيليا الحاوي، والبحر ٨/ ١٥٥، وفتح القدير ٥/ ١١٣.

(٤) من الطويل لعبيد الله بن الحر أو الحطيئة، وليس في ديوانه. والشاهد في تلمم فإنه بمعنى المقاربة والدنو، وانظر الإنصاف ٥٨٣ وابن يعيش ٧/ ٥٣ و ١٠/ ٢٠ والهمع ٢/ ١٢٨ والأشموني ٣/ ١٣١، وليس ٢/ ١٦٢ والكتاب ٣/ ٨٦.

(٥) صدر بيت من الطويل عجزه:

وَكُلُّ وِصَالِ الغَانِيَاتِ ذِمَامُ

والشاهد فيه إن اللمام بمعنى القلة فهو يقول: إن لقاء أخِلاء الصفا وإن تواتر قليل، والإلمام زيارة لا لَبْثَ فيها ووصال الغانيات وإن دام شرب غير مُرْوٍ لأن أيامَ السرور قصارٌ وإن طالت. وانظر الكشاف ٤/ ٣٢ وشرح شواهده ٥٤٠، والبحر المحيط ٨/ ١٥٤ و ١٥٥، وانظر اللسان لَمَمَ ٤٠٧٧ و ٤٠٧٩ ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١٠٠ ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٥/ ٧٤.

(٦) اللسان حشف ٨٨٧.

(٧) وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: فَشَحَ وفَشَجَ وَفَشَّحَ وفَشَّجَ إذا فرج ما بين رجليه بالحاء والجيم. انظر السابق فشح وفشج ٣٤١٦.

(٨) وفشجت ـ بالجيم ـ أيضاً ـ كما في اللسان.

وظاهراً والفواحش ما أوجب عليه حدًّا في الدنيا. وقيل: الكبائر: ما يُكَفَّرُ مستحلُّها. وقيل: الكبائر ما لا يغفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهو مذهب المعتزلة.

قال ابن الخطيب: كل هذه التعريفات تعريف للشيء بما هو مثله في الخفاء أو فوقه. وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها عظيم والفواحش هي التي قبحها واضح، فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدار والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية[١].

فصل

اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم: ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأمس يعملون معاً فأنزل الله هذه الآية. وهذا قول زيدِ بنِ ثابت وزيدِ بن أسلم.

وقيل: هو صغار الذنوب كالنَّظرة والغَمْزَة، والقُبْلَة وما كان دون الزنا. وهذا قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروقٍ، والشَّعْبي[٢] ورواية طاوس عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي ـ ﷺ ـ «إنَّ اللَّهَ كَتَبَ علَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، والنَّفْسُ تَتَمَنَّى وتَشتهِي والفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ». وفي رواية: «والأُذُنَانِ زِنَاهُما الاسْتِمَاعُ[٣]، واليَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ والرِّجْلُ زِناها الخُطَى».

وقال الكلبي: اللمم على وجهين:

[الأوّل]: كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائرَ والفواحشَ.

والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلمُّ به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه.

وقال سعيد بن المسيب: هو ما لَمَّ على القلب أي خَطَرَ. وقال الحُسَيْنُ بن الفضل: اللَّمَمُ النظرةُ عن غير تعمد فهو مغفورٌ، فإن أعاد النظر فليس بلَمَم بل هُو ذنبٌ.

قوله: «إنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ»، قال ابن عباس ـ (رضي الله عنه)[٤] ـ لمن يفعل ذلك وتاب. وههنا تَمَّ الكلام[٥].

قوله: «هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ» في تعلق الآية وجوه:

---

(١) وانظر الرازي ج ١٥ دار الفكر ص ٨ و ٩.

(٢) وانظر تفسير العلامة القرطبي ١٧/ ١٠٦ و ١٠٧ والبغوي والخازن ٦/ ٢٦٥ و ٢٦٦.

(٣) في البغوي: والعَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظَرُ والأُذُنَانِ. . . .

(٤) زياد من (أ).

(٥) في (أ) الكتاب بدل الكلام. تحريف. وانظر البغوي والخازن السابقين.

أحدها: هو تصوير[١] لما قال من قبل، فإنه لو قال: هو أعلم بمن فعل[٢] كان القائل[٣] من الكفار يقول: نحن نعلم[٤] أموراً في جوفِ الليل المُظْلم، وفي البيت الخالي فكيف يعلمه الله؟ قال: ليس علمكم أخفى من أحوالِكم وأنتم أَجِنَّة في بطون أمهاتكم، فإنّ الله عالمٌ بتلك الأحوال.

الثاني: أنه إشارة إلى أن الضالَّ والمهتدي حصلا على ما هما عليه بتقدير الله فإنه عَلِمَ الحق وأنتم في بطون الأمهات فكتب على البعض أنه ضال، وكتب على البعض أنه مُهْتَد.

الثالث: أنه تأكيد لبيان الجزاء، لأنه لما قال: «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا» قال الكافرون هذا الجزاء لا يستحق إلا بالحشر وجمع الأجزاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيدٍ من الأجزاء في بدنه من غير اختلاط، وذلك غير ممكن فقال تعالى هو عالم مماذا[٥] أنشأكم فيجمعها بعد ذلك على وفق علمه كما أنشأكم.

فصل

العامل في (قوله)[٦]: «إذْ» يحتمل أن يكون «اذْكُرْ» فيكون هذا تقريراً لكونه عالماً ويكون تقديره هو أعلم بكم. وقد تم الكلام ثم يقول: إن كنتم في شك من علمه بكم فاذكروا حال إنشائكم من التراب. وقد تقدم الكلام على قوله: «خلقكم من تراب» بأن كل أحد أصله من التراب، فإنَّه يصير غذاء، ثم يصير دماً ثم يصير نطفة.

فإن قيل: لا بدّ من صرف قوله «إذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ» إلى آدم، لأن قوله: «وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» عائد إلى غيره، فإنه لم يكنْ جنيناً. وإن قلت بأن قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْشَأَكُمْ﴾ عائد إلى جميع الناس فينبغي أن يكون جميع الناس أجنة في بطون الأمهات وهو قول الفلاسفة؟

فالجواب: ليس كذلك، لأنا نقول: الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب، فقوله: «هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ» خطاب مع من حَضَر (وقت)[٧] الإنزال وهم كانوا أجنَّة، وخلقوا من الأرض على ما قررناه.

قوله: «أجنة» جمع جنين وهو الحمل في البطن لاستتاره. و «جَنِينٌ، وأَجِنَّة» كسَرِيرٍ وأَسِرَّةٍ.

---

(١) في (ب) والرازي: تقرير وليس تصوير. (٢) في (ب) ضل.

(٣) وفيها: فإن القائل. وفي الرازي: العامل. (٤) في (ب) لا نعلم. وفي الرازي: نعمل.

(٥) في (ب) عالم ماذا أنشأكم وفي الرازي: «هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ» وانظر الرازي بالمعنى ١٥/ ١٠.

(٦) كلمة قوله سقطت من (أ). (٧) زيادة للسياق.

فإن قيل: الأجنة هم الذين في بطون الأمهات وبعد الخروج لا يسمى إلا ولداً أو سَقْطاً، فما فائدة قوله تعالى: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾؟

فالجواب: أن ذلك تنبيه على كمال العلم والقدرة، فإن بطون الأمهات في غاية الظُّلْمَةِ ومن علم حالَ الجنين فيها لا يخفى عليه ما يظهر من حال العِبَادِ[١].

قوله: «فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ» قال ابن عباس ـ (رضي[٢] الله عنهما) ـ: لا تمدحوها. وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة، وإلى ما هي صائرة «فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ» تُبَرِّئُوها عن الآثَام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. وقال الكلبي ومقاتل: كان الناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: صلاتُنا وصيامُنا وحَجُّنا فأنزل الله هذه الآية. ثم قال: «هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى» أيَ برَّ وأَطَاعَ وأَخْلَصَ الْعَمَلَ[٣].

فصل

يحتمل أن يكون هذا خطاباً[٤] مع الكفار، فإنهم قالوا: كيف يعلمنا[٥] الله؟ فرد عليهم قولهم ويحتمل أن يكون خطاباً مع كل من كان في زمن الخطاب وبعده من المؤمنين والكفار، ويحتمل أن يكون خطاباً مع المؤمنين وتقريره[٦] أن الله تعالى لما قال فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا قال لنبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد علم كونك ومن تَبِعَك[٧] على الحق وكون الكفار على الباطل فأعرض عنهم ولا تقولوا[٨] نحن على الحق وأنتم على الضلال؛ لأنهم يقابلونكم بمثل ذلك وفوض الأمر إلى الله، فهو أعلم بمن اتقى ومن طغى.

وعلى هذا قول من قال: «فأعرض» منسوخٌ أظهر، وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٢٤] يعني الله أعلم بجملة الأمر.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ

---

(١) وانظر تفسير الإمام الرازي المرجع السابق. (٢) زيادة من (أ).

(٣) البغوي والخازن ٦/ ٢٦٧ والقرطبي ١٧/ ١١٠. (٤) في النسختين خطاب. وهو تحريف نحوي.

(٥) كذا في النسختين وفي الرازي: يعلمه ـ عائد على محمد ﷺ.

(٦) كذا في الرازي وفي النسختين تقديره. (٧) كذا في (أ) وفي (ب) والرازي معك.

(٨) في (ب) يقولون.

﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّىٰهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾﴾

قوله: «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى» لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم معيناً بسوء فعله[١].

قال مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد اتبع النبي ـ ﷺ ـ على دينه فعيَّره بعض المشركين وقالوا له: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال: إنِّي خَشِيتُ عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذابَ الله، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامه، فأنزل الله «أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى» أي أدبر عن الإيمان «وأعطى» صاحبه «قَلِيلاً وأَكْدَى» بخل بالباقي. وقال السدي: نزلت في العاصِ بن وائل السَّهمَي، وذلك أنه ربما وافق النبي ـ ﷺ ـ في بعض الأمور. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله «وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى» أي لم يؤمن به[٢]. ومعنى «أَكْدَى» أي قطع.

قوله: «وَأَكْدَى» أصله من أَكْدَى الحَافِر إذا حَفَرَ[٣] شيئاً فصادف كُدْيَةً منعته من الحفر، ومثله: أَجْبَلَ أي صادف جَبَلاً مَنَعَهُ من الحَفْرِ، وكَدِيَتْ أَصَابِعُهُ كَلَّتْ من الحفر، ثم استعمل في كل من طلب شيئاً فلم يصل إليه أو لم يتمِّمه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخِرَه[٤]. قال الحطيئة:

٤٥٦٠ ـ فَأَعْطَى قَلِيلاً ثُمَّ أَكْدَى عَطَاؤُهُ وَمَنْ يَبْذُلِ المَعْرُوفَ فِي النَّاسِ يُحْمَدِ[٥]

ويقال: كَدَى[٦] النبتُ إذا قلّ ريعُهُ، وكَدَتِ الأَرْضُ تَكْدُو كُدُوا فهي كَادِيَةٌ إذا أبطأ نباتها. عن أبي زَيْدٍ[٧].

---

(١) الرازي المرجع السابق. (٢) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٦٧.

(٣) قال في اللسان: إذا حفر فبلغ الكُدَى.

(٤) وانظر اللسان «كدا» ٣٨٣٩ وانظر غريب القرآن ٤٢٩ والمجاز لأبي عبيدة ٢/ ٢٣٨.

(٥) من الطويل له ولم أجده بديوانه. والشاهد في «أكدى» أي قطع القليل. وانظر القرطبي ١٧/ ١١٢ وفتح القدير ٥/ ١١٤ والبحر ٨/ ١٥٥ والدر المنثور ٧/ ٦٥٩ والإتقان للإمام السيوطي ١/ ١٦٥، والسراج المنير ٤/ ١٣٤.

(٦) في اللسان: أكدى.

(٧) وأنشد:

عقر العقيلة من مالي إذا أمنت عقائل المال عقل المصرخ الكادي

وانظر النوادر له.

وأَكْدَيْتُ الرَّجُلَ عن الشيء رَدَدْتُهُ. وأَكْدَى الرَّجُلُ إذَا قَلَّ خَيْرُهُ، فقوله: «وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى» أي قطع القليل.

و «أَرَأَيْتَ» بمعنى أخبرني. وقوله: «الَّذِي» يعود إلى الوليد (بنِ المُغِيرة) قال ابن الخطيب: والظاهر أنه يعود إلى المتولّي في قوله: «فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى».

فإن قيل: كان ينبغي أن يقول: الذين تولوا لأن (مَنْ) للعموم؟.

فالجواب: إن العود إلى اللفظ كقوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٦٠] ولم يقل: فلهم[١].

قوله: «فَهُوَ يَرَى» هذه الجملة مترتبة على ما قبلها ترتّباً ظاهراً. وقال أبو البقاء: «فَهُوَ يَرَى» جملة اسمية واقعة موقع الفعلية، والأصل: أعِنْده علمُ الغيب فَيَرَى، ولو جاء على ذلك لكان نصباً[٢][٣] على جواب الاستفهام، انتهى. وهذا لا حاجة إليه مع ظهور الترتيب بالجملة الاسمية. وقد تقدم له نظير هذا الكلام والردّ عليه.

ومعنى الآية أعند هذا المُكْدِي علمُ الغيب ـ أي علم ما غابَ عنه ـ من العذاب فهو يرى أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة وما يكون من أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره وكفى بهذا جهلاً بأنه يرى ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه.

قوله: «أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ» أي لم يخبر «بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى» يعني أسفار التوراة و«أم» منقطعة أي بل ألم ينبأ و «ما» في قوله «بِمَا» يحتمل أن يكون المراد جنس ما قبلها أي لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغيره. ويحتمل أن يكون عين ما في التوراة لا جنسه. وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب[٤].

قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ» عطف على «موسى»، أي وصحف إبراهيم، لقوله في سورة الأعلى: ﴿صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ١٩].

وإنما خص هذين النبيين بالذكر، لأنه كان بين إبراهيم وموسى يؤخذ الرجلُ بجريرة غيره فأول من خالفهم إبراهيم[٥] قاله الهذيل بن شُرَحْبِيل. والعامة على وَفَّى بالتشديد. وقرأ أبو أُمامة الباهلي وسعيدُ بن جبير وابن السَّمَيْقَع: وَفَى مُخففاً[٦]. وقد تقدم أن فيه ثلاثَ لغات[٧]. وأطلق التوفية والوفاء ليتناولا كل ما وفى به والمعنى تَمَّ وأكمل ما أُمِرَ به.

---

(١) تفسير الرازي ١٥/ ١٢.

(٢) بأن مضمرة وجوباً.

(٣) التبيان ١١٨٩.

(٤) بالمعنى من الرازي ١٥/ ١٤.

(٥) حكاه القرطبي في الجامع ١٧/ ١١٣.

(٦) القرطبي ١٧/ ١١٣ السابق والإتحاف ٤٠٣.

(٧) وَفَى وَوفَّى وأَوْفَى فمن قال: وفى فإنه يقول: تَمَّ كقولك: وَفَى لنا فلانٌ ومن قال أَوْفَى معناه أَوْفانِي حَقّي أي أتمه ولم ينقص منه شيئاً ووفّى أبلغ من وَفَى، فالذي اختُبِرَ به إبراهيم من أعظم المِحَن. يتصرف من اللسان وفى ٤٨٨٥.

قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل ما أمر به، وبلغ رسالةَ ربه إلى خلقه. وقال مجاهد: وفى بما فرض عليه. وقال الربيع: وفى رُؤْياه وقام بذبح ابْنه. وقال عطاء الخراساني: استكمل الطاعة. وقال أبو العالية: هو الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤] والتوفية الإتمام. وقال الضحاك: وفَّى المناسك. وروي عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «إبرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ»[١].

قوله: «ألاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» «أن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف هو ضمير الشأن و «لاَ تَزِرُ» هو الخبر. وجيء بالنفي لكون الخبر جملة فعلية متصرفة غير مقرونة كما تقدم تحريره في المائدة. و «أن» وما في حيّزها فيها قولان:

أظهرهما: الجر بدلاً من «ما» في قوله «بما في صحف».

والثاني: الرفع خبراً لمبتدأ مضمر أي ذَلِك أن لا تزرُ أو هو أن لا تزرُ. وهو جواب لسؤال مقدر؛ كأن قائلاً قال: وما في صحفهما؟ فأجيبَ بذلك[٢].

قال شهاب الدين: ويجوز أن يكون نصباً بإضمار «أعني» جواباً لذلك السائل وكل موضع أضمر فيه هذا المبتدأ لهذا المعنى أضمر فيه هذا الفِعل[٣].

فصل

معنى الآية: أنه لا تحمل نفسٌ حِمْلَ أخرى أي لا تُؤخَذُ نفس بإثم غيرها. وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم.

وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما)[٤] قال: كانوا قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأخذون الرجل بذنب غيره وكان الرجل يُقْتَلُ بقَتْلِ أبيه وابنه وأخواته حتى جاءهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله عز وجل أن لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى[٥].

فإن قيل: الآية مذكورة لبيان أن وِزْرَ الرجل لا يحمل عنه وبهذا الكلام لا تحصل هذه الفائدة، لأن الوَازِرَةَ تكون مثقلةً بوِزْرِها وكل أحد يعلم أنها لا تحمل شيئاً فلو قال: لا تحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ.

---

(١) أسنده البغوي إلى أبي أمامة وانظر البغوي ٦/ ٢٦٨.

(٢) بتوضيح لما في التبيان ١١٨٩.

(٣) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١٧.

(٤) زيادة من أ الأصل.

(٥) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٦٨ والخازن في لباب التأويل ٦/ ٢٦٨ وما بين القوسين زيادة من أ.

فالجواب: أن المراد من الوَازِرَةِ هي التي يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وَزَرت وحَمَلَتْ[١].

ونقل القرطبي عن أبي مالك الغِفاريّ قال: قوله تعالى: ﴿أَنْ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ إلى قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى﴾ في صحف إبراهيم[٢] وموسى.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ أن هي المخففة أيضاً ولم يفصل هنا بينها وبين الفعل، لأنه لا يتصرف. ومحلها الجر[٣] أو الرفع[٤]، أو النصب[٥] لعطفها على (أن) قبلها، وكذلك محل: «وَأَنَّ سَعْيَهُ». و «يُرَى» مبني للمجهول، فيجوز أن تكون من البَصَرِية أي يُبْصَر، وأن تكون من العِلْمِيَّة فيكون الثاني محذوفاً[٦] أي يرى حاضراً. والأول أوضح.

وقال مكي[٧]: وأجاز الزجاج: يَرَى بفتح الياء على إضمار الهاء؛ أي سَوْفَ يَرَاهُ[٨] ولم يُجِزْه الكوفيُّونَ لأن «سعيه» يصير قد عمل فيه أنّ، و «يَرَى». وهو جائز عند المبرِّد وغيرِهِ؛ لأنَّ دخولَ «أنّ» على «سَعْيَهُ» وعملها فيه، يدل على الهاء المحذوفة مِنْ «يُرَى»؛ وعلى هذا جوز البصريون: إنَّ زيداً ضَرَبْتَ بغير هاء[٩].

قال شهاب الدين: وهو خلاف ضعيف توهموا أن الاسم توجه عليه عاملانِ مختلفان في الجنسية، لأن رأي بعضهم أن يعمل فِعْلاَنِ في معمول واحد، ومنه باب التنازع في بعض صوره، نحو: قَامَ وقَعَدَ زَيْدٌ وضَرَبْتُ وأكرمْتُ عَمْراً وأن يعمل عامل واحد في اسم وفي ضميره معاً نحو: زَيْداً ضَرَبْتُهُ في باب الاشتغال. وهذا توهم باطل؛ لأنا نقول: سَعْيَهُ منصوب «بأَنَّ» و «يُرَى» متسلط على ضميره المقدر فظاهر هذا أنه لم يقرأ به[١٠].

وقد حكى أبو البقاء أنه قرىء به[١١] شاذًّا، ولكه ضعفه من جهة أخرى فقال:

---

(١) نقله الرازي في تفسيره ١٥/ ١٥.

(٢) الجامع في أحكام القرآن للإمام القرطبي ١٧/ ١١٣ و١١٤.

(٣) لأن «أن لا تزر» جملة في محل جر بدلاً من «مَا فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى».

(٤) فـ «أن لا تزر» يجوز فيها أن تكون خبر مبتدأ محذوف.

(٥) فجملة «أن لا تزر» يجوز أن تكون منصوبة بأعني مقدراً. وقد سبق كل هذا عن قرب والبدل المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه جراً ونصباً ورفعاً مفرداً أو جملة محلاً.

(٦) والأول هو نائب الفاعل. وقد قال بالإعراب مكي في مشكل إعراب القرآن ٢/ ٣٣٣.

(٧) المرجع السابق.

(٨) قال: معناه فهو يعلم. والرؤية على ضربين؛ أحدهما: (رأيت) أبصرت والآخر علمت كما تقول: «... رأيت زيداً أخاك.....» معاني القرآن ٥/ ٧٥.

(٩) انظر مشكل الإعراب السابق ٢/ ٣٣٣.

(١٠) ولم أعثر عليه قراءة في كتب القراءات الشاذة أو المتواترة.

(١١) ولم يُحَدِّد من قرأ بذلك. فلم أجد من قرأ به كما قلت.

وقرىء بفتح الياء، وهو ضعيف؛ لأنه ليس فيه ضمير يعودُ على اسم أنَّ وهو السَّعْي والضمير الذي فيه الهاء فيبقى الاسم بغير خبر وهو كقولك: إنَّ غُلاَمَ زَيْدٍ قَامَ وأنت تعني قام زيد، فلا خبر «الغُلاَم».

وقد وُجِّه على أنَّ التقدير سوف يَرَاهُ فتعود الهاء على السَّعي[1]. وفيه بعد. انتهى[2].

قال شهاب الدين: وليت شعري كيف توهم المانع المذكور وكيف نظّره بما ذكر؟! ثم أي بعد في تقدير سوف يَرَى سَعْي نَفْسِهِ؟! وكأنه اطلع على مذهب الكوفيين في المنع إلا أن المُدْرَكَ غير المُدْرِكِ[3].

قوله: «وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى» أي عَمِل، كقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ [الليل: ٤]. وهذا أيضاً في صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. قال ابن عباس ـ (رضي الله[4] عنهما) ـ هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء.

وقال عكرمة: كان ذلك لقَوم إبراهيم وموسى أما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهم غيرهم لِمَا رُوِيَ أن امرأةً رَفَعَتْ صبيًا لها فقالت يا رسول الله: ألهذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ.

وقال رجل للنبي ـ ﷺ ـ: إن أمّي قَتَلَتْ نفسها فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم[5].

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تَيْمِيةَ: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة:

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير.

الثاني: أن النبي ـ ﷺ ـ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها، ثم لأهل الكبائر في الإخراج من النار، وهذا انتفاع بسعي الغير.

الثالث: أن كل نبي وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير.

الرابع: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير.

الخامس: أن الله يُخْرِج من النار من لم يعمل خيراً قطّ بمَحْض رحمته. وهذا انتفاع بغير عملهم.

---

(١) وهو رأي السمين السابق. (٢) قاله في التبيان له ١١٩٠.

(٣) الدر المصون له مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١١.

(٤) زيادة من أ. (٥) وانظر البغوي والخازن ٦/٢٦٨ و٢٦٩.

السادس: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمَحْضِ عَمَل الغَيْرِ.

السابع: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: «وَكَانَ أَبُوهُما صَالِحاً». فانتفعا بصلاح أبيهما وليس هو من سعيهما.

الثامن: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه، وبالعِتْق بنصِّ السّنة والإجماع، وهو من عمل غيره.

التاسع: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وَلِيِّه بِنَصِّ السُّنَّة وهو انتفاع بعمل الغير.

العاشر: أن الصوم المنذور والحجَّ المنذور يسقط عن الميت بعَمَلِ غيره بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير الذي امتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى قضى دينَهُ أبو قَتَادَةَ، وقضى دَيْنَ الآخر عليُّ بن أبي طالب قد انتفع بصلاة النبيِّ ـ ﷺ ـ وبردت جلدته بقضاء دينه وهو من عمل الغير.

الحادي عشر: أن النَّبيَّ ـ ﷺ ـ قال لمن صلَّى وحده: ألا رجل يتصدق على هذا الرجل فيصلي معه فقد حصل له فضل الجماعة بفضل الغير.

الثاني عشر: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديوان الخَلْق إذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل غيره.

الثالث عشر: أن من عليه تبعاتٌ ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل غيره.

الرابع عشر: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر، وهذا انتفاع بعمل الغير.

الخامس عشر: أن جليسَ أهلِ الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم، ولم يجلس لذلك بل لحاجةٍ عَرَضَتْ له والأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره.

السادس عشر: الصَّلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره.

السابع عشر: أن الجُمعَة تحصل باجتماع العدد، وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعْضِ بالبَعْضِ.

الثامن عشر: أن الله قال لنبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأَنْتَ فِيهِمْ» وقال: «وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ونِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ» وقال «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» فقد دفع الله العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير.

التاسع عشر: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن الرجل ينفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له.

العشرون: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي له، ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز أن يتناول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!.

والمراد بالإنسان العُمُوم.

وقال الربيع بن أنس: ليس للإنسان ـ يعني الكافر ـ وأما المؤمن فله ما سعى وما سُعي له. وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله يثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة خير.

ويروى: أن عبد الله بن أبي (ابن سلول) كان أعطى العَبَّاس قميصاً ألبسه إياه فلما مات أرسل رسول الله ـ ﷺ ـ قميصه ليكفن فيه فلم يبق له حسنةٌ في الآخرة يُثَابُ عَلَيْهَا.

وقوله: «وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» أي يرى في ميزانه يوم القيامة من أَرَيْتُهُ الشيءَ أي يعرض عليه ويكشف له[1].

فإن قيل: العمل كيف يرى بعد وُجوده ومُضِيِّه؟!.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: يرى على صورة جميلة إن كان العملُ صالحاً.

الثاني: قال ابن الخطيب: وذلك على مذهبنا غير بعيد، فإن كلّ موجود يَرَى الله والله قادر على إعادة كل ما عُدِمَ فبعد الفعل فيرى. ووجه آخر وهو أن ذلك مجاز عن الثواب كقولك: «سترى إحسانك» أي جزاءه. وفيه نظر؛ لقوله بعد ذلك: «ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَى»[2].

قوله: «ثُمَّ يُجْزَاهُ» يجوز في الضمير وجهان:

أظهرهما: أن الضمير المرفوع يعود على الإنسان[3] والمنصوب يعود على «سَعْيَهُ» والجزاء مصدر مبيِّن للنوع[4].

والثاني: قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: «الجَزَاءَ»، أو أبدله منه كقوله: ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟﴾[5] [الأنبياء: ٣].

قال أبو حيان: وإذا كان تفسيراً للضمير المنصوب في «يُجْزَاهُ» فعلى ماذا

---

(١) وانظر تفسير العلامتين البغوي والخازن في لباب التأويل ومعالم التنزيل ٦/ ٢٦٨ و٢٦٩.

(٢) بالمعنى من الرازي ١٥/ ١٧.

(٣) وبه قال الرازي في مرجعه السابق وأبو حَيَّان في البحر ٨/ ١٦٨.

(٤) المرجع الأخير السابق.

(٥) وانظر الكشاف ٤/ ٣٣ و٣٤.

يَنْتَصِبُ[١]؟ وأما إذا كان بدلاً فهو من بدل الظاهر من المُضْمَر. وهو مسألة خلاف[٢]. والصحيح المنعُ.

قال شهاب الدين: العجب كيف يقول: فعلى ماذا ينتصب؟ وانتصابه من وجهين:

أظهرهما: أن يكون عطف بيان وعطف البَيَان يصدق عليه أنه مفسِّر. وهي عبارة شائعة.

الثاني: أن ينتصب بإضمار «أعْني» وهي عبارة شائعة أيضاً يسمون مثل ذلك تفسيراً[٣].

وقد منع أبو البقاء أن ينتصب «الجَزَاءَ الأَوْفَى» على المصدر فقال: «الجَزَاءَ الأَوْفَى» هو مفعول «يُجْزَاهُ»[٤] وليس بمصدر؛ لأنه وصفه بالأَوْفَى وذلك من صفة المجزيّ به لا من صفة الفِعْلِ[٥].

قال شهاب الدين: وهذا لا يبعد عن الغَلَط؛ لأنه يلزم أن يتعدى «يُجْزَى» إلى ثلاثة مفاعيل؛ لأن الأول قام مقام الفاعل[٦] والثاني «الهاء» التي هي ضمير السعي، والثالث «الجزاء الأوفى». وأيضاً فكيف ينتظم المعنى؟ وقد يجاب عنه بأنّه أراد أنه بدل من الهاء، كما تقدَّم عن الزمخشَريِّ.

ويصح أن يقال: هو مفعول «يُجْزَاه» فلا يتعدى لثلاثة حينئذ إلا أنه بعيدٌ عن غرضِهِ. ومثل هذا إلْغَازٌ.

---

(١) في البحر: فعلى ماذا انتصابه؟

(٢) منع ابن مالك إبدال المضمر من الظاهر بدل كل، قال: لأنه لم يسمع من العرب لا نَثْراً ولا نَظْماً ولو سمع لكان توكيداً لا بدلاً، وأجازه الأصحاب نحو: رأيتُ زيداً أبَاهُ وفي جواز بدل البعض والاشتمال خلف قيل: يجوز نحو ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه وحسن الجارية أعجبني الجارية هو. وقيل: يمنع قال أبو حيان: وهو كالخلاف في إبدالهما مضمراً من مضمر ومقتضاه ترجيح المنع على رأيه. وقد نقل الأشموني في باب البدل ما معناة يجوز إبدال الظاهر من الظاهر ومن ضمير الغائب ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب «إلا ما إحاطة جلا» أي إلا إذا كان البدلُ بدلَ كل فيه الإحاطة نحو: «تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوّلنا وَآخِرنَا»، فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة ففيه ثلاثة مذاهب **أولها**: المنع وهو مذهب البصرة، **والثاني**: الجوَاز وهو قول الأخفش **والثالث**: أنه يجوز في الاستثناء نحو: مَا ضَرَبْتُكُمْ إلا زيداً وهو قول قطرب. ولا يبدل الظاهر من المضمر كذلك إلا إذا اقتضى بعضاً أو اشتمالاً أي كان بدل بعض أو اشتمال نحو: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ، وقوله:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وسَنَاؤُنَا .....

وانظر بتصرف الهمع ٢/١٢٨ وحاشية الصبان على الأشموني ٣/١٢٨ و١٢٩ و١٣٠ والتسهيل ١٧٢.

(٣) انظر الدر المصون للسمين مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١٧.

(٤) فيكون مفعولاً ثانياً والأول الهاء.

(٥) التبيان ١١٩٠.

(٦) وهو نائب الفاعل.

وأما قوله: «وَالأَوْفَى ليس من صفات الفعل» ممنوعٌ، بل هو من صفاته مجازاً، كما يوصف المجزيّ به مجازاً فإن الحقيقة في كليهما منتفيةٌ وإنما المتصف به حقيقة المجازى[١].

وقال ابن الخطيب: والجزاء يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢] ويقال جزاك الله خيراً، ويتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بحرف الجر، فيقال: جَزَاهُ الخَيْرَ عَلَى عَمَله الجَنَّة[٢]، وقد يحذف الجار ويوصل الفعل، فيقال: جَزَاهُ الخَيْرَ عَمَلَه الجَنَّة[٣].

فصل

والمُرَادُ بالجَزَاء الأوفى: الأكمل والأتمّ أي يُجْزَى الإنسانُ سَعْيَهُ؛ يقال: جَزَيْتُ فلاناً سَعْيَهُ وبِسَعْيِهِ قال الشاعر:

٤٥٦٧ ـ إنْ أَجْزِ عَلْقَمَةَ بْنَ سَعْدٍ سَعْيَهُ ... لَمْ أَجْزِهِ بِبَلاَءِ يَوْمٍ وَاحِدِ[٤]

فجمع بين اللغتين[٥].

قال ابن الخطيب: والجزاء الأوفى يليق بالمؤمنين الصالحين؛ لأن[٦] جزاء الصالح وافرٌ، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٣] وذلك أن جهنم ضررها أكثر من نفع الآثام، فهي في نفسها أوفى. فإن قيل: «ثُمَّ» لتراخي الجزاء أو لتراخي الكلام أي ثم نقول يُجْزَاهُ؟ فإن تكان لتراخي الجزاء فكيف يُؤَخَّر الجزاء عن الصالح وقد قلت[٧]: إن الظاهر أن المراد منه الصالحون؟!.

نقول: الوجهان محتملان وجواب السؤال أن الوصف بالأوفى يدفع ما ذكرت؛ لأن الله تعالى من أوّل زمان يتوبُ[٨] الصالح يجزيه خيراً ويؤخّر له الجزاء الأوفى وهي الجنَّة.

أو نقول: الأوفى إشارة إلى الزيادة فصار كقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ وهي الجنة ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] وهي الرؤية، فكأنه تعالى قال: وأنَّ سعيه سوف يرى ثم

---

(١) الدر المصون المرجع السابق لوحة رقم ١١٧. (٢) في الرازي: على عمله الخَيْر الجَنَّة.

(٣) وفيه: جزاه الله عمله الخير الجنة، وانظر تفسير الإمام ١٥/ ١٧.

(٤) من الكامل ولم أعرف قائله، فهو مجهول. والشاهد: «أَجْزِ عَلْقَمَةَ» و«أَجْزِهِ بِبَلاَءِ» حيث عدى الفعل «جزى» بنفسه وبحرف الجر وهو ممكن فيهما. فقد جمع بين القولَين. وانظر تفسير القرطبي في الجامع ١٧/ ١١٥.

(٥) القرطبي السابق.

(٦) في ب لأن جزاء الصالح وافر، وفي الرازي: لأنه جزاء الصالح.

(٧) كذا في النسختين وفي الرازي: ثبت. (٨) في الرازي: يتوب كذلك.

يرزقُ الرؤيةَ. وهذا الوجه يليق بتفسير اللفظ، فإن الأوفى مطلقٌ غير مبيّن، فلم يقل: أوفى من كذا فينبغي أن يكون أوفى من كل وافٍ ولا يتصف به غير رؤية الله تعالى.

فصل

قال في حق المسيء: لاَ تزِرُ وَازِرَةٌ (وِزْرَ أُخْرَى) وهو لا يدل إلا على عدم الحمل عن[1] الوَازرة، ولا يلزم من ذلك بقاء الوِزر عليها من ضَرُورة اللفظ؛ لجواز أن يسقط عنها، ويمحو الله ذلك الوِزر، فلا يبقى عليها ولا يحمل عنها غيرُها، ولو قال: لا تَزِرُ (وَازِرَةٌ)[2] إلا وزر نفسها لكان من ضرورة الاستثناء أنها تزر. وقال في حق المحسن: «لَيْسَ لِلإنْسَانِ إلاَّ مَا سَعَى» ولم يقل: ليس له ما لم يَسْعَ؛ لأن العبارة الثانية ليس فيها أن له ما سعى وفي العبارة الأولى أن له ما سعى نظراً إلى الاستثناء فقال في حق المسيء بعبارة لا تقطع رجاءه، وفي حق المحسن بعبارة تقطع خوفه، وكل ذلك إشارةٌ إلى سَبْق الرحمةِ الغَضَبَ[3].

قوله [تَعَالَى[4]:] ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ العامة على فتح همزة «أَنَّ» وما عطف عليها بمعنى أن الجميع في صحف مُوسَى وإِبْرَاهِيمَ.

وقر أبو السَّمَّال بالكسر في الجميع على الابتداء[5] ومعنى الآية: إن منتهى الخَلْق ومصيرَهم إليه فيجازيهم بأعمالهم. وقيل: منه ابتداء المنَّة وإليه انتهاء الآمَال[6]. وروى أو هريرةَ مرفوعاً: تَفَكَّرُوا فِي الخَلْق وَلاَ تَفَكَّرُوا في الخَالِقِ، فَإن اللَّه لاَ يُحِيطُ بِهِ الفِكْرُ[7].

قال القرطبيُّ: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ولْيَنْتَهِ[8]. ولهذا أحسن من قال (رحمة الله عليه[9] ورضاه) (شعراً)[10]:

٤٥٦٨ ـ وَلاَ تُفَكِّرَنْ فِي ذَا العُلاَ عَزَّ وَجْهُهُ فَـإِنَّـكَ تُـرْدَى إنْ فَـعَـلْـتَ وتُـخْـذَلُ
وَدُونَـكَ مَـضْـنُـوعَـاتِـهِ فَـاعْـتَـبِـرْ بِـهـا وَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ الخَلِيلُ المُبَجَّلُ[11]

---

(١) في ب على.
(٢) سقط من ب.
(٣) وانظر تفسير الإمام ١٥/ ١٧ و١٨ معنى.
(٤) سقط من أ الأصل.
(٥) وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٦٨.
(٦) في القرطبي: الأمان.
(٧) البغوي والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٦٩ و٢٧٠.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٦.
(٩) زيادة من أ.
(١٠) زيادة من ب فقط.
(١١) من الطويل ومجهول قائلهما. وجاء بهما المؤلف استئناساً على أن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وانظر القرطبي ١٧/ ١١٦ والسراج المنير ٣/ ١٣٧.

وقيل: المراد من هذه الآية التوحيد.

وفي المخاطب وجهان:

أحدهما: أنه عام تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل.

والثاني: أنه خطاب مع النبي ـ ﷺ ـ فعلى الأولى يكون تهديداً وعلى الثاني يكون تسليةً لقلب النبي ـ ﷺ ـ.

فعلى الأول أيضاً تكون اللام في «المُنْتَهَى» للعهد الموعود في القرآنِ.

وعلى الثاني تكون للعموم أي إلى ربك كُلُّ مُنْتَهى.

فإن قيل: فعلى هذا الوجه يكون مُنْتَهًى، وعلى الأول يكون «مُبْتَدًى».

فالجواب: منتهى الإدراكاتِ والمُدْرَكَاتِ فإن الإنسان أولاً يُدْرِك الأشياء الظاهرة ثم يُمْعِنُ النظر فينتهي إلى الله فيقف عنده[١].

قوله: «وَأَنَّه هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى» (أضحك وأبكى)[٢] ما بعده هذا يسميه البيانيون الطِّباق والتضاد وهو نوع من البديع، وهو أن يذكر ضِدّان أو نقيضان أو متنافيان بوجه من الوجوه.

و «أَضْحَك وَأَبْكَى» لا مفعول لهما في هذا الموضع؛ لأنها[٣] مسوقة لقدرة الله تعالى لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول كقول القائل: فُلاَنٌ بِيَدِهِ الأخذُ والعَطَاءُ يُعْطِي ويمنع ولا يريد ممنوعاً ومُعْطًى[٤].

فصل

اختار هذين الوصفين المذكورين لأنهما أمران لا يُعَلَّلان، فلا يقدر أحد من الطَّبِيعِيِّينَ[٥] أن يُبْدِيَ في اختصاص الإنسان بالضَّحكِ والبكاء وجهاً وسبباً وإذا لم يعلل بأمر، فلا بد له من موجد فهو الله بخلاف الصِّحة والسَّقَم، فإنهم يقولون: سببهما اعتلالُ المِزاج وخروجُه عن الاعْتِدَال.

ومما يدل على ما ذكرنا أنهم عللوا الضحك قالوا: لقوة التعجب وهو باطل، لأن الإنسان ربما يبهت عند رؤية الأمور العَجِيبة ولا يضحك. وقيل: لقوة الفرح؛ وليس كذلك؛ لأن الإنسان قد يبكي لقوة الفرح كما قال بعضهم (شعراً)

٤٥٦٩ ـ هَجَمَ السُّرُورُ عَلَيَّ حَتَّى إنَّنِي ... مِنْ عِظَمِ ما قَدْ سَرَّنِي أَبْكَانِي[٦]

---

(١) بالمعنى من تفسير الإمام ١٥/ ١٩. (٢) زيادة للسياق.

(٣) كذا في النسختين والأحسن: لأنهما مسبوقتان.

(٤) الرازي ١٥/ ٨١٩. (٥) كذا في الرازي وفي ب الطبائعيين.

(٦) من تامّ الكامل. ولم أعرف قائله. وانظر السراج المنير ٤/ ١٣٨.

وأيضاً فالذي يحزن غايةَ الحزن قد يضحك وقد يخرج الدمع من العين عند أمور مخصوصة لا يقدرون على تعليلها بتعليل صحيحٍ.

وأيضاً عند الخواص كالتي في المَغْنَاطيس وغيره ينقطع الطبيعيّ كما ينقطع هو والمهندس الذي لا يُفَوِّضُ أمره إلى قدرة الله وإرادته عند أوضاع الكواكب.

فصل

إذا قيل: بأن المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ إثبات الوَحْدانية فهذه الآيات مبيِّنَات لمسائل يتوقف عليها الإسلام من جملتها قدرة الله تعالى، فإن من الفلاسفة من يقول: بأنَّ الله المنتهى وأنه واحد لكن يقول: بأنه موجب لا قادر فقال تعالى: هو أَوْجَدَ ضِدَّين الضَّحِكَ والبُكَاءَ في مَحلٍّ واحد على التعاقب والتراخي، والموت والحياة، والذُّكُورَة والأنوثة في مادة واحدة، وذلك لا يكون إلا من قادرٍ يعترف به كُلُّ عاقل.

وإن قيل: بأن المراد بالمنتهى بيانُ المعاد فهو إشارة إلى أن الإنسان كما كان في الدنيا في بعض الأمور ضاحكاً وفي بعضها باكياً محزوناً كذلك في الآخرة[١]

فصل

هذه الآية تدل على أن كل مَا يَعْمَلُهُ الإنسان فبقضاء الله وخَلْقِهِ حتى الضَّحك والبكاء قال مجاهد والكلبي: أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار، وقال الضحاك: أضحك الأرضَ بالنبات، وأبكى السماءَ بالمَطَر، وقال عَطَاءُ بن أبي مسلم[٢]: يعني أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضَّحك والحزن يجلب البكاء[٣].

فصل

روى مسلمٌ عن عائشةَ ـ (رضي الله عنها)[٤] ـ قالت: والله ما قال رسول الله ـ ﷺ ـ إن الميت ليعذب ببكاءِ أهله، ولكنه قال: إن الكافر يزيده اللَّهُ ببكاءِ أهلهِ عذاباً، وإن الله لهو أضحك وأبكى، وَمَا تزر وازرة وزر أخرى[٥].

وعنها قالت: مر النبي ـ ﷺ ـ على قوم من أصحابه وهم يضحكون فقال: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، فنزل جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال يا محمد: إن الله يقول لك: إنه هو أضحك وأبكى فَرَجَعَ إليهم فقال: ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال: إيت هؤلاء فقل لهم إن الله يقول: هُوَ أضحك وأبكى أي قضى أسباب الضَّحِك والبكاء[٦].

---

(١) بالمعنى كل هذا من تفسير الإمام ١٥/ ١٩ و٢٠.

(٢) سبق التعريف به.

(٣) البغويّ والخازن في تفسيريهما ٦/ ٢٧٠.

(٤) زيادة من أ.

(٥) روي: «لا واللَّهِ ما قال رسول الله قَطّ».

(٦) وانظر القرطبي ١٧/ ١١ وصحيح مسلم.

وقال بَسَّامُ بن عبد الله[١]: أضحك أسنانهم وأبكى قلوبهم، وأنشد [رحمه الله][٢]:

٤٥٧٠ ـ السِّنُّ تَضْحَكُ وَالأَحْشَاءُ تَحْتَرِق وَإِنَّمَا ضِحْكُهَا زُورٌ ومُخْتَلَقُ
يَا رُبَّ بَاكٍ بِعَيْنٍ لاَ دُمُوعَ لَهَا وَرُبَّ ضَاحِكِ سِنٍّ مَا بِهِ رَمَقُ[٣]

قيل: إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوانات. وقيل: إن القِرْدَ وَحْدَهُ يضحك ولا يبكي، وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سئل طاهر المَقْدِسيُّ[٤]: أَتَضْحَكُ المَلاَئِكَةُ؟ فقال: ما ضَحِكُوا ولا كُلّ مَنْ دُون العَرْشِ.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ أي أمات في الدُّنْيَا، وأحيا للبعث. وقال القرطبي: قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خَلَقَ الموت والحياة. قاله ابن بحر. وقيل: أمات النُّطْفَة وأحيا النَّسمة، وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. وقيل: أمات الكافر بالكفر، وأحيا المؤمن بالإيمان[٥].

قال ابن الخطيب: فإن قيل: معنى أمات وأحيا حتى يعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة بناء على الحياة والموت؟.

نقول: فيه وجوه:

أحدها: أنه على التقديم والتأخير كأنه قال: أَحْيَا وَأَمَاتَ.

ثانيها: هو بمعنى المستقبل، فإن الأمرَ قريبُ المُسْتَقْبل، يقال: كأَنّ فلاناً وصل والليلُ دَخَلَ، إذا قرب مكانه وزمانه فكذلك الإحياء والإماتة.

ثالثها: أنه خلق الموت والجمود في العَنَاصر ثم ركَّبها و «أَحْيَا» أي خلق الحِسَّ والحركة فيها[٦].

قوله: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْن الذكَرَ وَالأُنْثَى» أي من كل حيوان. ولم يرد آدمَ وحوّاء؛ لأنهما ما خُلقا من نطفة. وهذا أيضاً من جملة المتضادات الواردة على النطفة، فبعضها يخلق ذكراً وبعضها يخلق أنثى، ولا يصل إليه فهم الطَّبِيعِيّ، والذي يقولونه من البرد والرطوبة في الأنثى فرُبَّ امرأةٍ أحر وأَيْبَسُ مزاجاً من الرّجُل.

---

(١) القرطبي المرجع السابق. (٢) زيادة من أ.

(٣) بيتانِ من البسيط لم أعرف مُنْشِدَهُما وجاء بهما المؤلف للمعنى المسوق وهي ضحك الأسنان وبكاء القلوب وانظر القرطبي ١٧/ ١١٧ والسراج المنير ٤/ ١٣٧.

(٤) طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، سمع من المقومي ثم رحل إلى همذان وتوفي سنة ٥٦٦، وانظر شذرات الذهب ٤/ ٢١٧.

(٥) ذكر هذه الأقوال القرطبيُّ في الجامع ١٧/ ١١٧.

(٦) الرازي ١٥/ ٢٠.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ﴾ ولم يقل: «وأَنَّهُ هُوَ خَلَقَ» كما قال: «وَأَنَّهُ هو أَضْحَكَ وَأَبْكَى»؟

فالجواب: أن الضحك والبكاء ربما يتوهم أنه بفعل الإنسان، والإماتة والإحياء وإن كان ذلك التوهم أبعد لكن ربما يقول به جَاهلٌ كما قال من حَاجَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿قَالَ أَنَا۠ أُحْيِۦ وَأُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فأكد ذلك بالفصل. وأما خلق الذكر والأنثى من النطفة فلا يتوهم أحدٌ أنه بفعل واحدٍ من الناس، فلم يؤكد بالفصل، ألا ترى إلى قوله: «وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى» حيث كان الإغناء عندهم غيرَ مسند إلى الله، وكان في معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ﴾ [القصص: ٧٨] وكذلك قال: «وَأَنَّهُ هُوَ رَبّ الشِّعْرَى» فأكد في مواضع استبعادهم إلى الإسناد ولم يؤكد في غيره.

واختلفوا في الذكر والأنثى هل هما اسمان وهما صفةٌ؟ أو اسمان ليسا بصفة؟ فالمشهور عند أهل اللغة أنهما اسمان ليسا بصفةٍ.

قال ابن الخطيب: والظاهر أنهما من الأسماء التي هي صفات فالذكر كالحَسَنِ، والأنثى كالحُبْلَى والكُبْرَى[1].

قوله: «مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى» أي تُصَبُّ في الرَّحِمِ؛ يُقَالُ: مَنَى الرَّجُلُ وأَمْنَى. قاله الضحاك وعطاء بن أبي رباح.

وقيل: تقدر، يقال: مَنَيْتُ الشَّيْءَ إذا قَدَّرْتهُ[2]. وهذا أيضاً تنبيه على كمال القدرة، لأن النطفة جسم متناسب الأجزاء يخلق اللَّهُ منها أعضاء مختلفةً، وطباعاً متباينةً، وخلق الذكر والأنثى منها أعجب ما يكون، ولهذا لم يَقْدِرِ أحد على أن يَدَّعِيَهُ كما لم يَقْدِر على أن يَدَّعِيَ خلق السموات، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾[3] [لقمان: ٢٥].

قوله: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى﴾ أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة. قال ابن الخطيب: يحتمل أن يكون المراد من قوله: ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى﴾ هو نفخ الروح الإنسانية فيه كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٣ و ١٤] أي غير خلق النطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاماً. وبهذا الخلق الآخر وهو نفخ الروح تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات فكما قال هناك: «أنشأناه خلقاً آخر»

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير العلاّمة الإمام الفخر الرازي ١٥/ ٢٠ و٢١.

(٢) البغوي والخازن ٦/ ٢٧٠. (٣) انظر الرازي السابق

بعد خلق النطفة قال ههنا: «وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأُخْرَى» فجعل خلق الروح نشأةً أخرى كما جَعَلَه هناك إنشاءً آخَرَ.

فإن قيل: الإعادة لا تجب على الله، فما معنى قوله تعالى: «وأنَّ عَلَيْهِ»؟

فالجواب على مذهب المعتزلة يجب عليه عقلاً، فإن الجزاء واجب، وذلك لا يتم إلا بالحشر فتجب الإعادة عليه عقلاً، وأما على مذهب أهب السنة ففيه وجهان:

الأول: «عَلَيْهِ» بحكم الوعد، فإنه قال: «إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي المَوْتَى» «فَعَلَيْهِ» بحكم الوعد لا بالعقل ولا بالشَّرْع.

الثاني: «عليه» بحكم التعيين، فإن من حَضَرَ بين جمع وحاولوا أمراً وعجزوا عنه، يقال له: وَجَبَ عَلَيْكَ إِذَنْ أَنْ تَفْعَلَه أي تَعَيَّنْتَ لَهُ[١].

فصل

قرىء النَّشْأَةَ على أنه مصدر كالضَّرْبَةِ على وزن فَعْلَةٍ وهي المَرَّة يقال: ضَرْبَةٌ وضَرْبَتَانِ يعني النشأة مرة أخرى عليه. وقرىء النَّشاءة ـ بالمد ـ على أنه مصدر على وزن فَعَالَةٍ[٢]، كالكَفَالَةِ. وكيفما قُرِىءَ فهي من «نَشَأَ»، وهو لازمٌ.

قوله: «وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى» قال أبو صالح: «أغنى» الناسَ بالأَمْوَالِ «وأقنى» أعطى القُنْيَةَ وأصول الأموال وما يَدَّخِرُونَه بعد الكِفاية.

وقال الضحاك: «أغنى» بالذهب والفضة، وصنوف الأموال، «وأقنى» بالإبل والبَقَر والغنم، وقال الحسن وقتادة: أَخْدَمَ. وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٣] أغْنَى وأَقْنَى أعْطَى فَأَرْضَى. وقال مجاهد ومقاتل: أرضى بما أعطى وقنع. وقال الراغب: وتحقيقه أنه جعل له قنيةً من الرِّضا. وقال سُلَيْمَان التَّيْمِيّ: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه. وقال ابن زيد: «أغنى» أكثر «وأقنى» أقلَّ، وقرأ: «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ»[٤].

وقال الأخفش: «أقنى»: أفقر[٥]. وقال ابن كيسان: أوْلَدَ[٦]. قال الزمخشري: «أقنى» أعطى القُنْيَةَ، وهي المال الذي تأثَّلْته[٧] وعزمت أن لا يخرج من يدك. وقال

---

(١) بالمعنى كل هذا من تفسير العلاَّمة الرازي ١٥/ ٢٢.

(٢) ونسبها صاحب الإتحاف إلى ابن كثير وأبي عمرو، وقد مرت في العنكبوت، وانظر الإتحاف ٤٠٣ وقد نقلها صاحب التفسير الكبير الإمام الرازي دون نسبة كما نقلها صاحب الكشاف الزمخشري ٤/ ٣٤ دون نسبة أيضاً وقد نسبها القرطبي ١٧/ ١١٨.

(٣) زيادة من أ.

(٤) ذكرت هذه الأقوال في البغوي والخازن ٦/ ٢٧٠ والقرطبي ١٧/ ١١٨ و١١٩ والمفردات للراغب قنا.

(٥) لم أجدها في المعاني له فقد نقلها عنه البغوي السابق.

(٦) السابق أيضاً.

(٧) تَأَثَّلَ المالَ اكتسبه وثَمَّرَهُ واتَّخَذَهُ. عن اللسان «أثَلَ».

الجَوْهَرِيُّ: «قَنِيَ الرجلُ يَقْنَى قِنًى» مثل «غَنِيَ يَغْنَى غِنًى»[١]، ثم يتعدى بتغيير الحركة فيقال: قَنيتُ مالاً أي كَسَبْتُهُ، وهو نظير: شَتِرَتْ عَيْنُه[٢] ـ بالكسر ـ وشَتَرَها اللَّهُ ـ بالفتح ـ فإذا أدخلت عليه الهمزة أو التضعيف اكتسب مفعولاً ثانياً فيقال: أَقْنَاهُ اللَّهُ مالاً، وقناه إياه أي أكْسَبَهُ إيَّاه، قال الشاعر:

٤٥٧١ ـ كَمْ مِنْ غَنِيٍّ أَصَابَ الدَّهْرُ ثَرْوَتَهُ وَمِنْ فَقِيرٍ تَقَنَّى بَعْدَ إِقْلاَلِ[٣]

أي تقنى مالاً، فحذف (المفعول الثاني). وحذف مفعولا «أغنى وأقنى»؛ لأن المراد نسبةُ هذيْنِ الفعلين إليه وحْدَهُ، وكذلك في باقيها، وألف «أقنى» عن ياءٍ، لأنه من القِنْية؛ قال:

٤٥٧٢ ـ ألاَ إنَّ بَعْدَ العُدْمِ لِلْمَرْءِ قِنْيَةً[٤]

ويقال: قَنِيتُ كَذَا وأَقْنَيْتُهُ، قال:

٤٥٧٣ ـ ..... قَنِيتُ حَيَائِي عِفَّةً وَتَكَرُّمَا[٥]

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى﴾ والشِّعْرَى في لسان العرب كوكبان يسمى أحدهما الشعرى العبور وهو المراد في الآية الكريمة، فإنَّ خُزَاعَةَ كانت تعبدها، وسن عبادتها أبو كبشة رجلٌ من سادتهم فعبدها وقال: لأن النجوم تقطع السماء عَرْضاً والشِّعْرى تقطعها طولاً فهي مخالفة لها فعبدتها خُزَاعَةُ وحِميرُ وأبو كبشة أحد أجداد النبي ـ ﷺ ـ من قِبَل أمهاته، وبذلك كان مشركو قريش يُسمونَ النبي ـ ﷺ ـ: ابن أبي كبشة حين دعا إلى الله، وخالف أدْيَانَهُمْ، فكانت قريشٌ تقولُ لرسول الله ـ ﷺ ـ: ابْنَ أبي كبشة تشبيهاً بذلك الرجل في أنه أحْدَثَ ديناً غيرَ دِينِهِمْ.

والشِّعرى العبور تطلع بعد الجوْزَاء في شدة الحر ويقال لها: مرزم الجوزاء وتسمى كلب الجبار، ويسمى الشعرى اليمانية والثاني الشعرى الغُمَيْصَاء، وهي التي في الذّراع

---

(١) صِحَاح الجوهري قنا.

(٢) والشتر انتقال في جَفْنِ العين أعلى وأسفل. وانظر اللسان شتر ٢١٩٢.

(٣) من البسيط ولم أعرف قائله فهو مجهول. والشاهد تعدية «تَقَنَّى» من قَنِيَ ماضياً إلى المفعول الثاني، والأول هو النائب عن الفاعل والأصل: قَنَّاه الله مالاً، فالأول هو الهاء.

(٤) نصفُ بيت من الطويل، لا أعرف أصدر هو أو عجز، وبالتالي لم أعرف قائله، فقد بحثت عنه كثيراً فلم أهتد إليه والشاهد: في قنية فهي عن ياء كما يقتضيه كلام أهل الكوفة.

(٥) عجز بيت من الطويل لحاتم الطائي صدره:

إِذَا قَلَّ مَالِي أَوْ نُكِبْتُ بِنَكْبَةٍ

وشاهده كسابقه من أن أصل ألف «أقنى» ياء من قنيت الحياء أي لزمته. والبيت بعدُ واضح، وانظر اللسان: قنا ٣٧٦٠ والكتاب ١/ ٣٦٨ و ٣/ ١٢٦ والمقتضب ٢/ ٣٤٨ وابن يعيش ٢/ ٥٤ والتصريح ١/ ٣٩٢، والأشموني ٢/ ١٨٩ وديوان الوهبية ١٢٩٣ من مجموع خمسةِ دواوين ص ١٠٨.

٢١٦ ـــــــ

الثاني: لُؤْلَى ـ بلام مضمومة، ثم بهمزة ساكنة.

الثالث: كابتداء ابن كثير ومن معه[١].

الثالثة: قرأ ورشٌ عاداً لُولى بإدغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إليها كقالون، إلا أنه أبقى الواو على حالها غير مبدلةٍ[٢] همزةً. هذا (كله) في الوصل وأما في الابتداء فله وجهان الْؤْلَى بالهمزة والنقل، ولُولَى بالنقل دون همزة وصل. والواو ساكنة على حالها في هذين الوجهين.

الرابعة: قرأ أبو عمرو كورشٍ وصلاً وابتداءً سواءً بسواءٍ إلاّ أنه يزيد عليه في الابتداء بوجه ثالث وهو وجه ابن كثير وَمَنْ مَعَهُ[٣].

فقد تحصل أن لكل من قالون وأبي عمرو في الابتداء ثلاثةَ أوجهٍ وأن لورشٍ وَجْهَيْنِ؛ فتأمل ذلك، فإنَّ تحريره ضعيفُ المأخذ من كتب القراءات[٤].

وأما توجيهها فيتوقف على معرفة ثلاثة أصول:

الأول: حكم التنوين إذا وقع بعده ساكن.

الثاني: حكم حركة النقل.

الثالث: أصل «أولى» ما هو.

أما الأول فحكم التنوين الملاقي أن يكسر لالتقاء الساكنين نحو: «**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ**» [الإخلاص: ١ ـ ٢] أو يحذف تشبيهاً بحرف العلة كقراءة: «أَحدُ اللَّهُ الصَّمَدُ» وكَقَوْلِهِ:

٤٥٧٥ ـ وَلاَ ذَاكِـرَ الـلَّـهَ إلاَّ قَـلِـيـلاَ[٥]

وهو قليل جداً. وقد مضى تحقيقه.

وأما الثاني: فإن للعرب في الحركة المنقولة مذهبين الاعتداد بالحركة، وعدم الاعتداد بها وهي اللغة الغالبة.

وأما الثالث: فأُولَى تأنيث «أَوَّل». وقد تقدم الخلاف في أصله في: «أَوَّل» فليُلْتَفَتْ إليه[٦].

إذا تقررت هذه الأصول الثلاثة فأقول:

---

(١) قال في الإتحاف: ويجوز لغير ورش وجه ثالث وهو الابتداء بالأصل فتأتي بهمزة الوصل مع تسكين اللام وتخفيف الهمزة المضمومة بعدها الواو. وقال في الكشف ٢/ ٢٩٦: غير أن قالون يأتي بهمزة ساكنة بعد اللام في موضع الواو. وانظر الإتحاف ٤٠٤.

(٢) الإتحاف المرجع السابق وهي ليست سبعية كسابقتها بخلاف الأولى والرابعة الآتية بعدُ.

(٣) السبعة والإتحاف السابقين والكشف ٢/ ٢٩٦.

(٤) وانظر هذا في المشكل والإتحاف والسبعة والبحر والكَشاف ٤/ ٣٤ والقرطبي ١٧/ ١٢٠.

(٥) مضَى الكلام عليه أكثر من مرة.

(٦) أصل أولى عند الكوفة وُؤْلى ثم وُولَى ثم أُولَى. وعليه قراءة قالون السابقة بالهمزة عند نقل حركة=

٢١٨ ـــــــ

وأما همزة الواو ففيها وجهان منقولان:

أحدهما: أن يكون «أولى» أصلها عنده وُؤْلَى من وَأَلَ أي نَجَا كما هو قول الكوفيين، ثم أبدل الواو الأولى همزة، لأنها واو مضمومة وقد تقدم أنها لغة مُطَّرِدَة. فاجتمع همزتان ثانيهما ساكنة فوجب قلبها واواً نحو: أومِنُ، فلما حذفت الهمزة الأولى بسبب نقل حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز؛ لأنها إنما قلبت واواً من أجل الأولى وقد زالت. وهذا تكلف لا دليل عليه.

والثاني: أنه لما نقل الحركة إلى اللام صارت الضّمة قبل الواو كأنها عليهما؛ لأن حركة الحرف بين يديه فأبدل الواو همزة كقوله:

٤٥٧٧ ـ أَحَبُّ الْمُؤْقِدَيْنِ إِلَيَّ مُؤْسَى[1]

وكقراءة «يُؤْقِنُونَ»[2] وهمزة ﴿**السُّؤْقِ**﴾ [ص: ٣٣] و ﴿**سُؤْقِهِ**﴾ [الفتح: ٢٩] كما تقدم تحريره. وهذا بناء منه على الاعتداد بالحركة أيضاً. وليس في هذا الوجه دليلٌ على أصل «أولى» عنده ما هو فيحتمل الخلاف المذكور جميعه.

وأما ابتداؤه الكلمة من غير نَقْل[3]، فإنه الأصل، ولأنه إنما ثقل في الوصل لقصده التخفيف بالإدغام ولا إدغام في الابتداء فلا حاجة إلى النقل، ولأنه إنما ثقل في الوصل وأما الابتداء[4] بالنقل[5] فلأنه محمول على الوصل ليجري اللفظ فيهما على سَنَنٍ واحد.

وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل في أحدِ وَجْهَيْنِ:

ترك الاعتداد بحركة اللام على ما هي عليه القراءة في نظائره مما وجد فيه النقل؛ إذ الغرض إنما هو جَرْي اللفظ في الابتداء والوصل على سَنَنٍ واحد وذلك يحصل بمجرد النقل وإن اختلفا في تقدير الاعتداد بالحركة وتركه. وعلة ترك الإتيان بألف في الوجه الثاني حمل الابتداء على الوصل في النقل والاعتداد بالحركة جميعاً ويقوّي هذا الوجه رسمُ (الأولى) في هذا الموضع بغير ألف. والكلام في همز الواو مع النقل في الابتداء كالكلام عليه في الوصل كما تقدم.

وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة الهمزة على اللام في الوصل فنقل على أصله إلا أنه اعتد بالحركة ليصح ما قصده من التخفيف بالإدغام وليس من أصله الاعتداد

---

(١) سبق هذا البيت أيضاً.

(٢) وهي قراءة أبي حية النمري كما ذكر ذلك صاحب الكشاف ١/ ١٣٨.

(٣) كابن كثير ومن معه. (٤) أي قالون.

(٥) بهمزة الوصل وبدونها. أي الْؤلى، ولُؤلَى.

بالحركة في نحو ذلك، ألا ترى أنه يحذف الألف في (سِيرَتِهَا الأولَى)[١] [و] «وَيَتَجنبُهَا الأَشْقَى»[٢] ولو اعتد بالحركة لم يحْذِفْهَا.

وأما ما جاز عنه في بعض الروايات: «قالوا لاَنَ جِئْتَ» [البقرة: ٧١]؛ فإنه وجه نادرٌ ومُعَلَّل باتِّباع الأثر والجمع بين اللغتين والابتداء له بالنقل على أصله في ذلك أيضاً والابتداء له بألف الوصل على ترك الاعتداد بالحركة إذْ لا حاجةَ إلى قصد ذلك في الابتداء وترك الإتيان له بالألف على الاعتداد له بالحركة حملاً للابتداء على الوصل وموافقة الرسم أيضاً ولا يبتدأ له بالأصل؛ إذ ليس من أصله ذلك، و «الأولى» في قراءته تحتمل الخلاف المذكور في أصلها.

وأما قراءة أبي عمرو فالعلة له في قوله في الوصل والابتداء كالعلة المتقدمة لقالونَ، إلا أنه يخالفه في همز الواو؛ لأنه لم يعطِها حكم ما جاورها، فليست عنده من «وَأَلَ» بل من غير هذا الوجه كما تقدم الخلاف في أول هذا الكتاب، ويجوز أن يكون أصلها عنده من «وَأَلَ» أيضاً، إلا أنه أبدل في حال النقل مبالغةً في التخفيف أو موافقة لحال ترك النقل.

وقد عاب هذه القراءة ـ أعني قراءةَ الإدْغَام ـ أبو عثمانَ وأبو العباس ذهاباً منهما إلى أن اللغة الفصيحة عدم الاعتداد بالعارض، ولَكن لا التفات إلى ردِّها لثُبُوت ذلك لغةً وقراءةً وإن كان غيرها أفصح منها وقد ثبت عن العرب أنهم يقولون الَحْمَرَ ولَحْمَر بهمزة الوصل وعدمها مع النقل والله أعلم[٣].

وقرأ أبيّ ـ وهِيَ في حَرْفِهِ ـ «عَادَ الأُولى» غير مصروف ذهاباً به إلى القبيلة أو الأم كما تقدم؛ ففيه العلمية والتأنيث[٤]، ويدل على التأنيث قوله «الأُولى» فوصفها بوصف المؤنث.

فصل[٥]

عاد الأولى هم قوم هود أهلكوا بريح صَرْصَر، وكان لهم عقب فكانوا عاداً الأخرى. قال القرطبي: سماها الأولى، لأنهم كانوا قبل ثمود. وقيل: إنّ ثمود من قبل عاد. وقال ابن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح ـ عليه الصلاة

---

(١) فتكتب عنده (سِيرَتَهَا لُولَى) من الآية ٢١ من (طه) عليه السلام.

(٢) تكتب هكذا (يتجنبها لَشْقَى) وهي الآية ١١ من الأعلى.

(٣) وانظر في هذه التوجيهات مشكل الإعراب ٢/ ٣٣٤ والكشف «وكلاهما لمكي» ٢/ ٢٩٦ وباب المد وعلله له أيضاً. ويقصد المؤلف بأبي عثمان المازنيّ، وأبي العباس المبردَ. وانظر البحر أيضاً ٨/ ١٦٩. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجّاج ٥/ ٧٧.

(٤) لم أجدها إلا في البحر لأبي حيان فهي من الشواذ. وانظر المرجع السابق.

(٥) في ب قوله بدل فصل.

والسلام ـ. وقال ابن إسحاق[١]: هما عَادانِ، فالأولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الآخرة وأهلكت بصيحة. وقيل: عاد الأولى هي عاد بن إرَم بن عوص بن سام بن نوح وعاد الثانية من ولد عاد الأولى، والمعنى متقارب. وقيل: إن عاداً الآخرة هم الجبَّارون. وهم قوم هود[٢].

قوله: «وَثَمُود فَمَا أبقَى» قد تقدم الخلاف في «ثَمُود» بالنسبة إلى الصرف وعدمه في سورة «هود»[٣]. وفي انتصابه هنا وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «عَاداً».

والثاني: أنه منصوب بالفعل المقدر أي «وَأَهْلَكَ». قاله أبو البقاء، وبه بدأ. ولا يجوز أن ينتصب بـ «أَبْقَى» لأن ما بعد «ما» الثانية لا يعمل فيها قَبْلَهَا[٤]، والظاهر أنّ متعلق «أبقى» عائد على من تقدم من عادٍ وثمود أي فما أبقى عليهم ـ أي على عادٍ وثمود ـ أو يكون التقدير: فما أبقى منهم أحداً، ولا عيناً تَطْرِفُ. ويؤيد هذا قوله: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٨].

قوله: «وَقَوْمَ نُوحٍ» كالذي قبله و «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل عادٍ وثمودَ.

وقوله: «إنَّهُمْ» يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصةً، وأن يكون لجميع من تقدم من الأمم الثلاثة.

قوله: «كانوا هم» يجوز في «هم» أن يكون تأكيداً[٥]، وأن يكون[٦] فصلاً. ويضعف أن يكون بدلاً. والمفضل عليه محذوف تقديره: من عادٍ وثمودَ على قولنا: إن الضمير لقوم نوح خاصةً، وعلى القول بأن الضمير للكل يكون التقدير: من غَيْرِهم من مُشْرِكِي العَرَب، وإن قلنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة والمعنى أهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وأطْغَى لطول دعوة نوح إياهم وعُتُوِّهِمْ على الله بالمعصية والتكذيب وهم الباقون بالظلم والمتقدمون فيه ومن سن سنة سيئة فعليه وِزْرها ووزرُ من عمل بها والبادىء أظلم وأما أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم ولا يدعو نبي على قومه إلا بَعْدَ الإصرار العظيم والظالم

---

(١) تقدم التعريف به. (٢) القرطبي ١٧/ ١٢٠.

(٣) من الآية ٦١ من سورة هود قوله: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً﴾. وقد قرأ الجمهور بالصرف وقرأ عاصم والحسنُ وعصمةُ دون الصرف.

(٤) التبيان ١١٩١. (٥) للواو من كانوا.

(٦) مع أن جماعة ذكروا أن من فائدة ضمير الفصل التوكيد المعنوي وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد فلا يقال زيد نفسه هو الفاضل وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة، لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد فقوله أعلى: تأكيداً لعله يقصد التوكيد غير المعنوي وهذا بعيد. وانظر المغني ٤٩٦ بتصرف.

واضع الشيء في غير موضعه، والطَّاغِي المجاوز للْحَدِّ.

فإن قيل: المراد من الآية تخويف الظالم بالهلاك، فإذا قيل: إنهم كانوا في غايةِ الظلم والطُّغْيَان فأهلكوا (ويقول الظالم: هم كانوا أظلم فأهلكوا)[١] لمبالغتهم في الظلم ونحن ما بالغنا، فلا نهلك، فلو قال: أهلكوا لظلمهم لخاف كل ظالم فما الفائدة في قوله: أظلم؟

فالجواب: أن المقصود بيان (شِدَّتِهِمْ) وقوة أجسامهم، فإنهم لم يقدموا على الظلم والطُّغْيَان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم ومع ذلك ما نجا أحدٌ منهم فما حال من هو دونهم في العمر[٢]. رُوِيَ أن الرجل منهم كان يأخذ بيد ابنه ينطلق به إلى قوم نوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول: احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي قد مشى بي إلى هذا، وقال لي ما قلت لك فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه[٣].

قوله: «وَالْمُؤْتَفِكَةَ» منصوب بـ «أَهْوَى»؛ وقدم لأجل الفواصل. والمراد بالمؤتفكة قرى قوم لوط «أَهْوَى» أسقط، أي أهواها جبريلُ ـ ﷺ ـ بعد ما رفعها إلى السماء.

قوله: «فَغَشَّاهَا» أي أَلْبَسَهَا الله «ما غشى» يعني الحجارة المصورة المسوَّمة[٤]. وقوله «مَا غَشَّى» كقوله «مَا أَوْحَى» في الإبهام[٥] وهو المفعول الثاني إن قلنا: إن التضعيف للتعدية، وإن قلنا: إنه للمبالغة والتكثير فتكون «ما» فاعله كقوله: ﴿فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ [طه: ٧٨] والمؤتفكة المنقلبة. وقرىء: والْمُؤْتَفِكَاتُ[٦].

فإن قيل: إذا كان معنى «المؤتفكة» المنقلبة ومعنى «أهوى» قلبها فيكون المعنى والمنقلبة قلبها وقلب المنقلبة تحصيل حاصل.

فالجواب: أن معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسها بل الله قَلَبَها فانْقَلَبَتْ[٧].

قوله: «فبأي» متعلق بـ «تتمارَى» والباء ظرفية بمعنى «فِي» والآلاء النعم واحدها إلْي وإلى وألاً.

والمعنى فبأي نعم ربك تشك، وقرأ ابن مُحَيْصِن ويعقوب: «تَمَارَى» بالحذف[٨] كقوله: «تَذَكَّرُونَ».

---

(١) سقط من ب.
(٢) وانظر تفسير الرازي ١٥/ ٢٤ و٢٥.
(٣) القرطبي ١٧/ ١٢٠.
(٤) القرطبي المرجع السابق.
(٥) والتفخيم. وهو غرض بلاغيّ من إقامة اسم الموصول مقام الظاهر.
(٦) ونسبها أبو حيان للحسن. انظر البحر ٨/ ١٧٠ والكشاف ٤/ ٣٤.
(٧) وهو رأي الإمام الفخر الرازي ١٥/ ٢٥.
(٨) الذي في القرطبي ١٧/ ١٢١ والبحر ٨/ ١٧٠: أنه بتاء واحدة مشددة.

فصل

قيل: هذا أيضاً مما في الصحف. وقيل: هو ابتداء لكلام، والخطاب عام، والمعنى فبأي آلاء أي نعم ربك أيها الإنسان تتمارى تشك وتجادل. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما)[1]: تكذب. وقيل: هذا خطاب مع الكافر.

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: خطاب مع النبي ـ ﷺ ـ ولا يقال: كيف يجوز أن يقول للنبي ـ ﷺ ـ تتمارى؟ لأنا نقول: هو من باب: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] يعني لم يبق فيه إمكان الشك حتى أنّ فارضاً لو فرض النبي ـ ﷺ ـ ممن يشك أو يجادل في بعض الأمور الخفية لما كان يمكنه المراءُ في نعم الله تعالى. والصحيح العموم كقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: ٦] وقوله: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤].

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰٓ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾﴾

قوله: «هَذَا نَذِيرٌ» إشارة إلى ما تقدم من الآي، وأخبار المهلكين. وقيل: أي القرآن. قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لفظاً ومعنى؛ أما معنى فلأن القرآن ليس من جنس الصحف الأولى، لأنه معجزة، وتلك لم تكن معجزة، وأما لفظاً فلأن النذير إن كان كاملاً فما ذكره من حكاية المهلكين أولى لأنه أقرب ويكون هذا يبقى على حقيقة التبعيض[2]، أي هذا الذي ذكرناه بعض ما جرى أو يكون لابتداء الغاية أي هذا إنذار من المنذرين المتقدمين؛ يقال: هذا الكتاب وهذا الكلام مِنْ فُلاَن.

وقيل: إشارة إلى الرسول ـ ﷺ ـ أي هذا النذير من جنس النذر الأولى أي رسول من الرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم[3].

وقوله: «نذير» يجوز أن يكون مصدراً، وأن يكون اسمَ فاعل وكلاهما لا ينقاس، بل القياس في مصدره إنذار[4]، وفي اسم فاعله مُنْذِر. والنُّذُر يجوز أن يكون جمعاً لنذير بمعنييه المذكورين، و «الأُولَى» صفة حملاً على معنى الجماعة كقوله: ﴿مَءَارِبُ أُخْرَىٰ﴾[5] [طه: ١٨].

---

(١) زيادة من أ.

(٢) لعله يقصد «من» وعبارة الرازي: ويكون على هذا «مِن» بقي على حقيقة التبعيض أي هذا الذي ذكرنا بعض ما جرى ونبذ مما وقع.

(٣) وانظر الرازي ١٥/ ٢٦ و٢٧ بالمعنى منه.

(٤) لأنه من الماضي الرباعي أنذر فيتحتم قياساً إنذاراً.

(٥) وانظر الرازي ١٥/ ٢٦ والبحر ٨/ ١٧٠. أقول: وقوله: بل القياس في مصدره إنذار فهو حينئذ على=

قوله: «أَزِفَت الآزِفَةُ» دَنَتِ الْقِيَامَةُ، واقتربت، والتقدير: الساعة الآزفة، كقوله: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] ويجوز أن تكون الآزفة على القيامة بالغَلَبَةِ.

قال ابن الخطيب: قوله «أَزِفَتِ الآزِفَةُ» كقوله تعالى: ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾. ويقال: كانت الكائنةُ. وهَذَا الاستعمال على وجهين:

الأول: إذا كان الفاعل صار فاعلاً لمثل ذلك الفعل من قبل، ثم فعله مرةً أخرى، يقال: فعله الفاعل كقوله: حَاكَه الحَائِكُ أي من شغله ذلك من قبل فعله.

الثاني: أن يصير الفاعل فاعلاً بذلك الفعل، يقال: إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وإذا غصب العين غاصبٌ ضَمِنَهُ، فقوله: أَزِفَت الآزِفَةُ يحتمل أن يكون من الأول أي قربت الساعة التي كل يوم تزداد قرباً فهي كائنة قريبة وزادت في القرب، ويحتمل أن يكون من الثاني كقوله: «وَقَعَت الْوَاقِعَةُ» أي قرب وقوعها. وفاعل أزفت في الحقيقة القيامة أو الساعة فكأنه قال: أزفت القيامة الآزفة أو السَّاعة الآزفة[١].

قال أبو زيد[٢]: قلت لأعرابيٍّ: مَا الْمُحْبَنْطِىءُ؟ قال: الْمُتَكَأْكِىءُ، قلت: ما المتكأكىءُ؟ قال: الْمُتَآزِفُ؟ قلت: ما المتآزف؟ قال: أنْتَ أحْمَقُ وتركَنِي وَمَرَّ[٣].

قوله: «لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ» يجوز أن يكون «كَاشِفَةٌ» وصفاً[٤] وأن يكون مصدراً[٥]، فإن كانت وصفاً احتمل أن يكون التأنيث لأجل أنه صفة لمؤنث محذوف فقيل: تقديره: نَفْسٌ كَاشِفَةٌ أو حالٌ كَاشِفَةٌ.

فإن قيل: إذا قدرتها نفسٌ كاشفة، وقوله «مِنْ دُونِ اللَّهِ» استثناء على المشهور فيكون الله نفساً كاشفة؟[٦]

= (نذير) اسم مصدر نحو اغتسل غسلاً، وأنبت نباتاً وتوضأ وضوءاً فاسم المصدر على الحدث كالمصدر ولكن حروفه نقصت عن حروفه لفظاً وتقديراً دون تعويض وهذه التفرقة إنما هي في اصطلاح المتأخرين من النحاة أما المتقدمون منهم كسيبوَيه واللغويون فليس عندهم فرق بين مصدر واسم مصدر. انظر التبيان ٣٤.

(١) وقال بهذه الأشياء العقلية الإمام الفخر الرازي كعادته في تفسيره الكبير، وانظر تفسيره ١٥/ ٢٧.

(٢) سعيد بن أوس الأنصاري، كان عالماً بالنحو واللغة، أخذ عن أبي عمرو وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو حاتم، وكان أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة، له من الكتب النوادرُ في اللغة وغيرُها. مات سنة ٢١٥ هـ، وانظر نزهة الألباء ص ٨٧: ٩١.

(٣) نقله عنه البحر المحيط ٨/ ١٧٠، والدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١١٩.

(٤) وهو رأي الزجاج فيما نقله عنه أبو حيان في البحر ٨/ ١٧٠.

(٥) وهو رأي الزمخشري في الكشاف ٤/ ٣٥ والرماني في البحر المرجع السابق على أن الرأي السابق هو رأي الزمخشري الأول، وللرازي رأيه كما سيأتي الآن.

(٦) في الرازي: نفساً لها كاشفة.

فالجواب من وجوه:

الأول: لا فساد في ذلك لقوله تعالى حكايةً عن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَۚ﴾ [المائدة: ١١٦].

الثاني: ليس صريحاً في الاستثناء فيجوز أن لا يكون نفساً.

الثالث: الاستثناء الكاشف المُبَالِغ[١] ويحتمل أن يكون التاء للمبالغة كَرَاوية، وعَلاَّمَة ونَسَّابَة أي ليس لها إنسان كاشفة أي كثير الكشف.

وإن كانت مصدراً، فهي كالخَائِنَة والعَافِيَة والْعَاقِبَة، والمعنى ليس لها من دون الله كشفٌ أي لا يكشف عنها، ولا يظهرها غيره، فيكون من كشف الشيء أي عرف حقيقته[٢]، كقوله: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقۡتِهَآ إِلَّا هُوَۚ﴾ [الأعراف: ١٨٧] وإما من كشف الضر أي أزالهُ. والمعنى ليس لها من يزيلها ويردها إذا غَشِيَت الخَلْقَ أهوالُها وشدائدُها لم يكشفها أحد عنهم غيره. وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك[٣]. وتقدم الكلام على مادة «أَزِفَ» في غافر.

و «مِنْ» زائدة، تقديره ليس لها غيرُ الله كَاشفة، وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه تقول: مَا جَاءَنِي أَحَدٌ، ومَا جَاءنِي مِنْ أَحَدٍ، وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير أي ليس لها من كاشفة دونَ الله فيكون نفياً عاماً بالنسبة إلى الكواشف، ويحتمل أن تكون غير زائدة، والمعنى ليس لها في الوجود نفس تكشفها[٤] أي تخبر عنها كما هي من غير[٥] الله يعني من يكشفها فإنما يكشفها من الله لا من غير الله كقولك: كَشَفْتُ الأَمْرَ مِنْ زَيْدٍ. و «دون» يكون بمعنى غير كقوله تعالى: ﴿أَئِفۡكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ [الصافات: ٨٦] أي غير الله.

قوله تعالى: ﴿أَفَمِنۡ هَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ تَعۡجَبُونَ ۝٥٩ وَتَضۡحَكُونَ وَلَا تَبۡكُونَ ۝٦٠ وَأَنتُمۡ سَٰمِدُونَ ۝٦١ فَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعۡبُدُواْ ۩ ۝٦٢﴾

قوله: «أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ» متعلق بـ «تَعْجَبُونَ» ولا يجيء فيه الإعمال، لأن من شرط الإعمال تأخير المعمول عن العوامل، وهنا هو متقدم، وفيه خلاف بعيد. وعليه تتخرج الآية الكريمة فإن كُلاً من قوله: «تَعْجَبُونَ» و «تَضْحَكُونَ» و «لاَ تَبْكُونَ» يطلب هذا الجار من حيث المعنى.

---

(١) اسما فاعل.

(٢) وهو رأى للرماني وجماعة كما أخبر بذلك صاحب البحر المحيط ٨/ ١٧٠.

(٣) البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل ٦/ ٢٧١.

(٤) في الرازي: تكتشفها.

(٥) وفيه: كما هي ومتى وقتها من غير الله.

والعامة على فتح التاء والجيم من «تَعْجَبُون» و «تَضْحَكُون». والحسن بضم التاء وكسر الجيم والحاء من غير واو عاطفة بين الفعلين[١]. وهي أبلغ من حيث إنهم إذا أضحكوا غيرهم كان تجرؤهم أكثر.

وقرأ أُبَيٌّ وعبدُ الله كالجماعة، إلا أنهما بلا واوٍ[٢] عاطفة كالحَسَن، فيحتمل أن يكون يضحكون حالاً، وأن يكون استئناءً كالتي قبلها.

فصل

قال المفسرون: المراد بالحديث القرآن. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون إشارة إلى حديث أزفت الآزفة، فإنهم كانوا يتعجبون من حَشْر الأجساد، والعظام البالية. وقوله: (وَتَضْحَكُونَ) أي استهزاء من هذا الحديث كقوله تعالى في حق موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَٰتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ [الزخرف: ٤٧].

ويحتمل أن يكون إنكاراً على مطلق الضحك مع سماع حديث القيامة أي أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت فكان حقاً أن لا تضحكوا حينئذ[٣].

وقوله: «وَلاَ تَبْكُونَ» مما تسمعون من الوعيد، روي أن النبي ـ ﷺ ـ ما رؤي بعد هذه الآية ضاحكاً إلا تبسماً. وقال أبو هريرة: لما نزل قوله «أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ» الآية قال أهل الصفة: «إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ» ثم بكَوْا حتى جرت دموعهم على خدودهم، فلما سمع رسول الله ـ ﷺ ـ بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه، فقال النبي ـ ﷺ ـ: لاَ يَلِجُ النَّار مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصرٌ علَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بكم، وَأَتى بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فيَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ[٤].

قوله: «وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ» أي غافلون لاهون. وهذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفةً، أخبر الله عنهم بذلك، ويحتمل أن تكون حالاً أي انتفى عنكم البكاء في حال كونكم سامدين[٥]. والسمود، قيل: الإعراض والغفلة عن الشيء، وقيل: اللهو، يقال: دَعْ عَنَّا سُمُودَكَ أي لهوَكَ. رواه الوالبيُّ والعَوْفِيُّ عن ابن عباس ـ (رضي الله عنهما)[٦] ـ وقال الشاعر:

---

(١) وهي شاذة، وانظر البحر المحيط لأبي حيان ٨/ ١٧١ فتكون تُعجِبُونَ تُضحِكُونَ والمفعول محذوف.

(٢) المرجع السابق. (٣) تفسير الإمام الرازي ١٥/ ٢٨.

(٤) ذكره الإمام القرطبي في الجامع ١٧/ ١٢٢ و١٢٣.

(٥) في النسختين (سامدون) والتصحيح ما كتبت أعلى.

(٦) زيادة من أ.

٤٥٧٨ ـ أَلاَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ سَامِدٌ كَأَنَّكَ لاَ تَفْنَى وَلاَ أَنْتَ هَالِكُ[١]

فهذا بمعنى لاه لاعب. وقيل: الخُمُودُ. وقيل: الاستنكار، قال (رحمه الله)[٢]:

٤٥٧٩ ـ رَمَى الْحِدْثَانُ نِسْوَةَ آلِ سَعْدٍ بِمَقْدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودَا

فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ الْبِيضَ سُودَا[٣]

فهذا بمعنى الخمود والخشوع، وقال عكرمة وأبو هريرة: السمود القيامة بلغة حِمْيَر، يقولون: يا جَارِيَةُ اسمُدِي لنا أي غنِّي، فكانوا إذا سمعوا القرآن تَغَنَّوْا وَلَعِبُوا[٤]. وقال الضحاك: أَشِرُونَ. وقال مجاهد غضاب يَتَبَرْطَعُونَ. وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه من قولهم: بَعِيرٌ سَامِدٌ في سَيْرِهِ[٥]. وقيل: سمد رأسه وسبده أي استأصل شعره.

وذكر باسم الفاعل لأن الغفلة دائمة وأما الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمَان. وقال الحسن سامدون أي واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام، لما رُوِيَ عن النبي ـ ﷺ ـ أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ. حكاه الماوردي. وروى المَهْدَوِيُّ عن علي أنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياماً فقال: مَا لِي أَرَاكُمْ[٦] سَامِدِينَ. وروي عن علي أن معنى «سامدون» أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة. وتسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سِرْجِينٌ وَرَمَادٌ. واسْمَأَدَّ الرجال اسْمِئْدَاداً أي وَرِم غضباً.

قوله: «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا» هذا الأمر يحتمل أن يكون عاماً، ويحتمل أن يكون التفاتاً أي اشتغلوا بالعبادة، ولم يقل: واعبدوا الله إما لكونه معلوماً من قوله: «فَاسْجُدُوا لِلَّهِ» وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلاَّ لله.

وروى عكرمة عن (ابن[٧] عباس رضي الله عنهما) أن ـ النبي ـ ﷺ ـ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجنّ والإنس. وروي عن عبد الله ـ (رَضِيَ الله[٨] عنه) ـ قال: أول سورة أنزلت فيها السجدة النَّجم، فسجد رسول الله ـ ﷺ ـ وسجد مَنْ

---

(١) من الطويل ولم أعثر على قائله. وانظر السراج المنير ٤/ ١٤١. وقد نقل القرطبي عن ابن عباس: أن سامدون معناها معرضون لاهون. انظر الجامع ١٧/ ١٢٣.

(٢) زيادة من أ.

(٣) بيتان من الوافر مجهول قائلهما. وهما في اللسان سمد ٢٠٨٩.

(٤) اللسان سَمَدَ السابق. (٥) المفردات سَمَدَ ٢٤٠.

(٦) في القرطبي: «ما لكم سامدون». وانظر القرطبي ١٧/ ١٢٣ واللِّسَان سمد ٢٠٨٩ و٢٠٩٠.

(٧) ما بين القوسين ـ قط من ب بسبب انتقال النظر.

(٨) زيادة من أ.

خَلْفَهُ إلا رجلاً رأيته أخذ كَفًا من تراب، فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أميةُ بْنُ خَلَفٍ.

وروى زيد بن ثابت ـ (رضي الله[١] عنه) ـ قال: قرأت على النبي ـ ﷺ ـ وَالنَّجْمِ فلم يسجُدْ فيها، وهذا يدل على أن سجود التلاوة غيرُ واجب، قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: إن[٢] الله لم يكتبها علينا إلا أن يشاءَ وهو قولُ الشَّافِعِيِّ وأحْمَد.

وذهب قومٌ إلى أنه واجبٌ على القارىء والمستمع جميعاً. وهو قول سفيانَ الثوريِّ وأصحابِ الرأي[٣].

وروى الثعلبي في تفسيره عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ مَنْ قَرَأَ سورة النجم أُعطي من الأجر (عشر حسنات)[٤] بعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ بمُحَمَّد[٥] وكَذَّبَهُ (انتهى)[٦].

---

(١) سقط من ب كذلك.

(٢) في ب إنه لم....

(٣) وانظر في هذا كله تفسير البغوي والخازن ٦/ ٢٧٢ والقرطبي ١٧/ ١٢٤.

(٤) ما بين القوسين سقط من ب.

(٥) في الكشاف: بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة. وقد رواه الزمخشري في الكشاف دون سند وانظر الكشاف ٤/ ٣٥.

(٦) ما بين القوسين زيادة من ب فقط.

سورة القمر

مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ [القمر: ٤٤ ـ ٤٦]. والصحيح الأول، وهي خمس وخمسون آيةً، وثلاثمائة واثنتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون حرفاً[١].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۝١ وَإِن يَرَوْا۟ ءَايَةً يُعْرِضُوا۟ وَيَقُولُوا۟ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝٢ وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿**اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ**﴾ أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿**أَزِفَت الآزِفَةُ**﴾، فكأنه أعاد ذلك مستدلاً عليه بقوله تعالى: ﴿**أَزِفَت الآزِفَةُ**﴾، وهو حقٌّ؛ إذ القمر انشق بقوله: «وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» ماض على حقيقته، وهو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله. وقد صح في الأخبار أن القمر انشق على عهده ـ عليه الصلاة والسلام ـ مرتين. روى أنس بن مالك ـ (رضي الله عنه) ـ أن أهل مكة سألوا رسول الله ـ ﷺ ـ أن يريهم آيةً، فأراهُمُ القمر شَقَّتَيْنِ حتى رأوا حِرَاءَ بينهما، وقال سنان عن قتادة: فأراهم انشقاق القمر مرتين. وعن ابن مسعود ـ (رضي الله عنه)[٢] ـ قال: انشق القمر على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ فِرْقَتَيْن فرقةً فوق الجبل، وفرقةً دونه، فقال رسول الله ـ ﷺ ـ: «اشْهَدُوا». وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله: لم ينشق بمكة. وقال مقاتل: انشق القمر، ثم الْتَأَمَ بعد ذلك.

وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ فقالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة فقَدِموا السُّفَّار فسألوهم قالوا: نعم قد رأينا، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿**اقتربت الساعة وانشق القمر**﴾[٣]. وقيل: انشق بمعنى سينشق يوم

---

(١) وانظر القرطبي ١٧/ ١٢٥.

(٢) ما بين الأقواس زيادة من (أ).

(٣) وانظر البغوي والخازن ٦/ ٢٧٣ والقرطبي ١٧/ ١٢٦.

القيامة، فأوقع الماضي موقع المستقبل لتحققه وهو خلاف الإجماع[١]. وقيل: انشق بمعنى انفلق عنه الظلام عند طلوعه كما يسمى الصبح فلقاً[٢] وأنشد للنابغة:

٤٥٨٠ ـ فَلَمَّا أَدْبَرُوا وَلَهُمْ دوِيٌّ دَعَانَا عِنْدَ شَقِّ الصُّبْحِ دَاعِي[٣]

وإنما ذكرنا ذلك تنبيهاً على ضعفه.

قوله: «وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ»، أي ذاهب سوف يذهب ويبطل من قولهم: مَرَّ الشَّيْءُ واسْتَمَرَّ إذا ذهب مثل قولهم: قَرَّ واسْتَقَرَّ. قال مجاهد وقتادة: مَنوا أنفسهم بذلك. وقيل: مستمر أي دائم؛ فإن محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يأتي كل زمان ومكان بمعجزة فقالوا هذا سحر مستمر دائم، لا يختلف بالنسبة إلى شيء بخلاف سِحْر السَّحَرَة، فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين، وثلاثة، ويعجز عن غيرها وهو قادر على الكل. قاله الزمخشري[٤]. ومنه قول الشاعر:

٤٥٨١ ـ أَلاَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لَيَالٍ وَأَعْصُرٌ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ قَوِيمٍ بِمُسْتَمِرْ[٥]

أي بدائم باقٍ. وقيل: معناه شديد المرارة. قال الزمخشري: أي مستبشع عندنا مرّ على لهواتنا لا نقدر أن نَسِيغَه كما لا نَسيغُ[٦] المُرَّ. انتهى.

يقال: مَرَّ الشَّيْءُ بنفسه وَمرَّهُ غَيْرُهُ؛ فيكون متعدياً ولازماً، ويقال: أَمَرَّهُ أيضاً.

وقال أبو العالية والضحاك: مستمر أي قويّ شديد، من قولهم: مَرَّ الحَبْل إذا صلب واشتد، وأَمْرَرْتُهُ إذا أحكمت فَتْلَهُ، واسْتَمرَّ الشيء إذا قَوِيَ واسْتَحكَمَ، قال لقيط ـ (رحمةُ اللَّهِ[٧] عليه ـ):

٤٥٨٢ ـ حَتَّى اسْتَمَرَّتْ عَلَى شَزْرٍ مَرِيرَتُهُ صِدْقٌ[٨] الْعَزِيمَةِ لاَ رَتًّا وَلاَ ضَرَعا[٩]

---

(١) نقل القرطبي أنه رأي القشيري ـ رحمه الله ـ.

(٢) المرجع السابق دونما تحديد وتعيين لأحد.

(٣) من الوافر من تمامه وهو للنابغة. وأتى بهذا البيت دلالة على أن الشق بمعنى الفلق وهو خطأ، لِمَا تظاهرت الروايات على أن القمر انشق فرقتين بمكة. وانظر هذا البيت في تفسير القرطبي ١٧/ ١٢٦ والبحر المحيط ٨/ ١٧٣ ولم أجده بديوانه.

(٤) قال: مستمر دائم مطرد وكل شيء قد انقادت طريقته ودامت حاله قيل فيه: قد استمر؛ لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات قالوا هذا سحر مستمر. وقيل: مستمر: قوي محكم من قوله: استمر مريره وانظر الكشاف ٤/ ٣٦.

(٥) من الطويل لامرىء القيس. وأتى به شاهداً على أن المستمر بمعنى الدائم والباقي. وانظر القرطبي ١٧/ ١٢٧ والبحر ٨/ ١٧٤ وفتح القدير ٥/ ١٢٠ والديوان ١٠٩.

(٦) في الكشاف: كما لا يساغ المر الممقر. وانظر الكشاف ٤/ ٣٦.

(٧) زيادة من (أ) وانظر اللسان مرر ٤١٧٦. (٨) كذا في البحر وفي القرطبي: مر.

(٩) من البسيط وروي «قحماً» بدل رتًا. والرّتة ردة قبيحة في اللسان من العيب، والقحم الشيخ الهَرِم يعتريه خرق وخرف والضرع اللين الذليل. =

والمراد بقوله: «آيَةً» هي اقتراب الساعة، فإن انشقاق القمر من آياته، وقد رأوه[١] وكذبوا فإن يروا غيرها أيضاً يعرضون، أو آية[٢] النبوة فإنه معجزة. أما كونه معجزةً ففي غاية الظهور، وأما كونه آية فلأن منكر خراب العالم ينكر انشقاق السماء، وانفطارها، وكل كوكب، فإذا انشق بعضها كان ذلك مخالفاً لقوله بجواز خراب العالم[٣] والمُرَاد بهؤلاء القائلين المعرضين هم الكفار. والتنكير في قوله (آية) للتعظيم أي آية قوية أو عظيمة يُعْرِضُوا.

قال أبو حيان: ومعنى مستمر أي يشبه بعضه بعضاً أي اشتهرت أفعاله على هذا الحال[٤]. وهذا راجع إلى الدوام المتقدم. وأتى بهذه الجملة الشرطية تنبيهاً على أن حالهم في المستقبل كحالهم في الماضي.

وقرىء: يُرَوْا مبنيًا للمفعول من أَرَى[٥].

قوله: «وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ» أي كذبوا النبي ـ ﷺ ـ وما عاينوه من قدرة الله عزّ وجلّ، واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل وكذبوا بالآية وهي انشقاق القمر، «وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ» في أنه سحر القمر، وأنه خسوف في القمر، وظهور شيء في جانب آخر من الجو يشبه نصف القمر، وأنه سحر أعيننا والقمر لم يصبه شيء، فهذه أهواؤهم.

قوله: «وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ» العامة على كسر القاف، ورفع الراء اسم فاعل، ورفعه خبراً «لكل» الواقع مبتدأ. وقرأ شيبة بفتح القاف وتروى عن نافع[٦].

قال أبو حاتم: لا وجه لها، وقد وجهها غيره على حذف مضاف أي وكل أمر ذو استقرار، وزمان استقرار، أو مكان استقرار[٧]، فجاز أن يكون مصدراً[٨]، وأن يكون ظرفاً زمانياً أو مكانياً[٩] قال معناه الزمخشري[١٠]. وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي بكسر[١١] القاف وجر الراء. وفيها أوجه:

= وجاء بالبيت ليبين أن المراد من المستمر القوة والاستحكام من المِره وهي القوة. وقد سبق هذا البيت أول النجم. وانظر القرطبي ١٧/ ٨٦، و ١٢٧ والبحر ٨/ ١٧٤ وفتح القدير ٥/ ١٢٠.

(١) في الرازي: وقد ردوا وكذبوا. (٢) وفيه: آية الانشقاق.

(٣) انظر الرازي ١٥/ ٣٠.

(٤) في البحر: على هذا الوجه. وهو رأي نقله في كتابه فقد أقر بأن معنى مستمر دائم، وانظر البحر ٨/ ١٧٣ و ١٧٤.

(٥) لم تتعين في المرجع السابق.

(٦) المرجع السابق وهي شاذة ولم ترو عن نافع في المتواتر.

(٧) البحر المحيط المرجع السابق والكشاف ٤/ ٣٦.

(٨) أي ميميًا من غير الثلاثي. (٩) أو اسم مكان أو زمان ويكونان من غير الثلاثي أيضاً.

(١٠) الكشاف ٤/ ٣٦.

(١١) وقد نقلها صاحب الإتحاف ٤٠٤ والبحر والكشاف المرجعان السابقان كما نقلها صاحب المحتسب ٢/ ٢٩٧.

٢٣٢ ـــــــ

حديث منتهى. وقيل: ما قدر كائن لا محالة[١] وقيل كل أمر مستقر على سنن الحق يثبت، والباطل يَزْهَقُ فيكون ذلك تهديداً لهم وتسلية للنبي - ﷺ - وهو كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٧].

وقيل: كل أمر مستقر في علم الله تعالى لا يخفى عليه شيء، فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم، والأنبياء صدقوا وبلغوا، كقوله تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ [غافر: ١٦] وكقوله: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٢ - ٥٣].

وقيل: هو جواب لقوله: «سِحْرٌ مُسْتَمِرّ» أي بل كل أمره مستقر[٢].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾﴾

قوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأَنْبَاءِ» يعني أهل مكة من أخبار الأمم المكذبة والقرآن «مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» أي مَنَاهِي.

قوله: «مزدجر» يجوز أن يكون فاعلاً بـ «فيه»[٣] لأن «فيه» وقع صلة وأن يكون مبتدأ، و «فِيهِ» الخبر. و «الدال» بدل من تاء الافتعال، وأصله مُزْتَجَرٌ، فقُلبت التاء دالاً.

وقد تقدم أن تاء الافتعال تقلب دالاً بعد الزاي، والدال، والذال؛ لأن الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس، فأبدلوها إلى حرف مجهورٍ قريب من التاء، وهو الدال. و «مزدجر» هنا اسم[٤] مصدر أي ازدجاراً، أو اسم مكان أي موضع ازدجار. ومعناه فيه نهي وعظة، يقال: زَجَرْتُهُ وازْدَجَرْتُهُ إذا نهيته عن السوء. وقرىء: مُزَّجَر بِقلب تاء الافتعال زاياً ثم أدغم[٥]. وزيد بن علي: مُزْجِر[٦] اسم فاعل من أَزْجَرَ صار ذا زَجْرٍ، كَأَعْشَبَ أي صار ذا عُشْبٍ.

والأنباء هي الأخبار العظام التي لها وقع كقول الهدهد ﴿وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: ٢٢]، لأنه كان خبراً عظيماً له وقع وخبر، وقال تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦] أي بأمر غريب. وإنما يجب التثبُّت فيما يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال، وقال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ [هود: ٤٩]. والمراد بالأنباء هنا أخبار المهلكين المكذّبين[٧].

---

(١) وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١٧/ ١٢٨، والبغوي والخازن ٦/ ٢٧٣ و ٢٧٤.

(٢) وانظر الرازي ١٥/ ٣٢.

(٣) أي بمتعلق الجار والمجرور.

(٤) التعبير القريب: مصدر ميمي.

(٥) الزايان في بعضهما، ولم يحدد أبو حيان ولا الزمخشري في البحر المحيط والكشاف من قرأ بتلك القراءة. وانظر البحر ٨/ ١٧٤ والكشاف ٤/ ٣٦.

(٦) ذكرها صاحب البحر المرجع السابق.

(٧) وانظر تفسير الإمام الفخر ١٥/ ٣٢.

وقيل: المراد القرآن[١].

قال ابن الخطيب: وفي (ما) وجهان:

الأول: أنها موصولة أي جاءكم الذي فيه مُزْدَجَرٌ.

الثاني: أنها نكرة موصوفة أي جاءكم من الأنباء شيء موصوف بأن فيه مزدجر[٢].

قوله: «حكمة» فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من «مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ» كأنه قيل: ولقد جاءهم حكمة بالغة من الأنباء، وحينئذ يكون بدل كل من كل، أو بدل اشتمال.

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر، أي هو حكمة بالغةٌ[٣]، أي ذلك الذي جاءهم من إرسال الرسل وإيضاح الدلائل، والإنذار لمن مضى، أو إشارة لما فيه الأنباء أنه حكمة، أو إشارة إلى الساعة المقتربة. وقد تقدم أنه يجوز على قراءة أبي جعفر وزيد أن يكون خبراً لـ «كُلّ أمرٌ مُسْتَقِرّ». وقرىء «حِكْمَةً» بالنصب حالاً من «ما»[٤].

قال الزمخشري: فإن قلت: إن كانت «ما» موصولة ساغ لك أن تنصب «حكمة» حالاً فكيف تعمل إن كانتْ موصوفة وهو الظاهر؟

قلت: تَخَصُّصها بالصفة فيحسن نصب الحال عنها. انتهى[٥].

وهو سؤال واضح؛ لأنه يصير التقدير: جاءهم من الأنْبَاء شيء فيه ازدجار فيكون منكراً، وتنكير ذِي[٦] الحال قبيحٌ.

قوله: «فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ» يجوز في «ما» أن تكون استفهامية، وتكون في محل نصب مفعولاً مقدماً أي أيَّ شَيْء تُغْنِي النذر؟ وأن تكون نافية أي لم تغن النذر شيئاً[٧].

والنذر جمع نَذِير؛ والمراد به المصدر أو اسم الفاعل كما تقدم في آخر النجم[٨]. وكتب «تغن» إتباعاً للفظ الوصل، فإنها ساقطة لالتقاء الساكنين[٩].

قال بعض النحويين: وإنما حذفت الياء من «تغني» حملاً لها على «لَمْ» فجزمت

---

(١) وتقديره جاء فيه الأنباء.

(٢) قال: وهذا أظهر. وقد قال بالمصدرية والمكانية في «مزدجر»: الرازي أيضاً نقلاً عن الزمخشري وأبو حيان نقلاً عنهما معاً. وانظر الرازي والكشاف والبحر المراجعَ السابقة.

(٣) قال بهذين الوجهين الإعرابيين مكي في المشكل ٢/ ٣٣٥ والزمخشري في الكشاف ٤/ ٣٦ وأبو البقاء في التبيان ١١٩٢، وأبو حيان في البحر ١٧٤.

(٤) ونسبها أبو حيان لليماني. انظر المرجع السابق والكشاف أيضاً.

(٥) الكشاف المرجع السابق. (٦) أي صاحب الحال.

(٧) أخذه من الكشاف للزمخشري السابق أيضاً.

(٨) في قوله: «هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأولَى».

(٩) الياء وهمزة الوصل.

كما تجزم «لَمْ». قال مكي: وهذا خطأ، لأن «لم» تنفي الماضي وترُدُّ المستقبل ماضياً، و «ما» تنفي الحال، فلا يجوز أن يقع إحداهما موقع الأخرى لاختلاف مَعْنَيَيْهِمَا[١].

فصل

المعنى أن القرآن حكمة بالغة تامة قد بلغت الغاية. وقوله: «فَمَا تُغْنِي النُّذُر» إن كانت «ما» نافية فالمعنى أن النذر لم يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إلى الإيمان، وإنما أرسلوا مبلغين كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾[٢] [الشورى: ٤٨] ويؤيد هذا قوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ» وإن كانت استفهامية فالمعنى: وأي شيءٍ تغني النذر إذا خالفوهم وكذبوهم؟ كقوله: «وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ» أي إنك أتيت بما عليك من الدعوى فكذبوا بها وأنذرتهم بما جرى على المكذبين، فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذي تغني النذر غير هذا فلم يبق عليك شيء آخر؟ فتول عنهم.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۝٧ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨﴾

قوله: «فتول عنهم» أي أعرض عنهم. قال أكثر المفسرين: نسختها آية السيف. قال ابن الخطيب إن قول المفسرين في قوله: «فَتَوَلَّ» منسوخ ليس كذلك، بل المراد منه لا تُنَاظِرْهُمْ بالكلام[٣].

قوله: «يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ» «يوم» منصوب إما بـ «اذكر» مضمرةً وهو أقربها. وإليه ذهب الرُّمَّانيُّ[٤]، والزمخشري[٥] وإما بـ «يَخْرُجُونَ» بعده. وإليه ذهب الزمخشري أيضاً[٦]، وإما بقوله: «فَمَا تُغْنِ» ويكون قوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ» اعتراضاً، وإما منصوباً بقوله: «يَقُولُ الْكَافِرُونَ». وفيه بعدٌ لبعده عنه[٧].

وقيل: تم الكلام عند قوله: «فَمَا تُغْنِ النُّذُر» ويبتدأ بقوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ» فيكون منصوباً بقوله: «فَتَوَلَّ عَنْهُمْ». وهو ضعيف جداً؛ لأن المعنى ليس أمره بالتولية عنهم في يوم النفخ في الصور، وإمَّا منصوب بحذف الخافض أي فتول عنهم إلى يوم. قاله الحسين[٨] وضعف من حيثُ اللَّفْظ ومن حيث المعنى أما اللفظ، فلأن إسقاط الخافض غير

---

(١) قاله في مشكل الإعراب له ٢/ ٣٣٦ و ٣٣٥.
(٢) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ١٥/ ٣٣.
(٣) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ١٥/ ٣٣ والآيات ٤٨ من الشورى و١٠١ من يونس.
(٤) نقله عن صاحب البحر ٨/ ١٧٥. (٥) الكشاف ٤/ ٣٦.
(٦) المرجع السابق.
(٧) قال بهذين الوجهين ناقلاً في كتابه صاحب البحر المرجع السابق.
(٨) كذا في (أ) وفي البحر و (ب) الحسن. وهو الأصح فهو الحسن البصري.

منقاس، وأما المعنى فليس تَوَلِّيهِ عنهم مُغَيًّا بذلك الزمان، وإما بانْتظرْ مضمراً، فهذه سبعة أوجه في ناصب «يوم»[١]. قال القرطبي: أو منصوب بـ «خُشَّعاً» أو على حذف حرف الفاء وما عملت فيه من جواب الأمر تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدع الدَّاعِ. وقيل: أي تول عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة، وأبصرتهم يوم يدع الداع[٢]. وقيل: أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم فإنهم يدعون إلى شيء نكر وينالهم عذاب شديد كقولك: لا تَسَلْ ما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر عظيم.

وقيل: أي وكل أمر مستقر يوم يدع الداعي. وحذفت الواو من «يَدْعُ» خَطًّا اتباعاً للفظ كما تقدم في «تغن» و ﴿وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ﴾ [الشورى: ٢٤] وشبهه[٣]. والياء[٤] من «الدَّاع» مبالغة في التخفيف إجراء «لأل» مُجْرَى ما عاقبها وهو التنوين، فكما تحذف الياء مع التنوين كذلك مع ما عاقبها[٥].

قوله: «الدَّاعِي» معرف كالمنادي في قوله: ﴿يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ﴾ [قٓ: ٤١]؛ لأنه معلوم قد أخبر عنه فقيل: إن منادياً ينادي وداعياً يدعو[٦].

قيل: الداعي: إسرافيل ينفخ قائماً على صخرة بيت المقدس، قاله مقاتل.

وقيل: جبريل.

وقيل: ملك يوكَّل بذلك. والتعريف حينئذ لا يقطع حدّ العلمية ويكون كقولنا: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ الرَّجُلُ. قاله ابن الخطيب[٧].

قوله: «إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ» العامة على ضم الكاف، وهو صفة على فُعُل، وفُعُلٌ[٨] في الصِّفات عزيزٌ منه: أمرٌ نُكُرٌ، ورجل شُلُلٌ[٩] وناقة أُجُدٌ[١٠]، وَروضةٌ أُنُفٌ[١١] ومِشْيَةٌ سُجُحٌ[١٢].

---

(١) وقد ذكرها مجتمعة أبو حيان في مرجعه السابق، فضلاً عن وجود بعضها متناثرة في الكشاف والقرطبي وغيرهما.

(٢) في القرطبي: «يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي» في العبارتين. وانظر هذه الأقوال الأخيرة في تفسير العلامة القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٩.

(٣) لأن المصحف كتب بلفظ الإدراج ووصل الكلام ولم يكتب على حكم الوصل والوقف. وانظر المشكل ٢/ ٣٣٦.

(٤) أي وحذفت الياء فهو عطف على الواو. (٥) قاله في البحر المرجع السابق.

(٦) قاله الرازي ١٥/ ٣٤. (٧) تفسير الرازي ١٥/ ٣٤.

(٨) وهو من الأوزان المتفق عليها ضمن عشرة.

(٩) هو الخفيف السريع، يقال: رجل مِشَلّ، وشَلُول، وشُلُول، وشُلْشُل. وانظر اللسان شلل ٢٣١٧.

(١٠) قوية موثقة الخلق. واشتقاقه من الإجاد والإجاد كالطاق القصير. وانظر اللسان أجد ٣١.

(١١) التي لم يرعها أحد. وانظر اللسان أنف ١٥٣.

(١٢) أي سهلة. اللسان سجح ١٩٣٩.

وقرأ ابن كثير بسكون القاف، فيحتمل أن يكون أصلاً، وأن يكون مخففاً من قراءة الجماعة[١]. وقد تقدم ذلك محرراً في العُسْر واليُسْر في سورة المائدة.

وسمي الشديد نكراً، لأن النفوس تنكره، قال مالك بن عوف:

٤٥٨٣ ـ أَقْدِمْ نَجَاحُ إِنَّه يَوْمٌ نُكُرْ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ يَحْمِي وَيَكِرْ[٢]

وقرأ زيد بن علي والجحدري وأبو قِلاَبَة: نُكِرَ فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول، لأن «نكر» يتعدى؛ قال تعالى: ﴿نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾[٣] [هود: ٧٠].

فصل

المعنى إلى شيء منكر فظيع، لم ير مثله فينكرونه استعظاماً، قال ابن الخطيب: وهو يحتمل وجهين:

أحدهما: أن المعنى إلى شيء نكر في يومنا هذا، لأنهم أنكروه أي يوم يدع الداعي إلى الشيء الذي أنكروه يَخْرُجُونَ.

الثاني: أن المعنى منكر أي يقول القائل كان ينبغي أن لا يقع ولا يكون لأن المنكر من شأنه أن لا يوجد يقال: فلان ينهى عن المنكر، وعلى هذا فهو عندهم كان ينبغي أن لا يقع، لأنه يُرْدِيهم في الهاوية.

فإن قيل: ما ذلك الشيء النكر؟

فأجيب: بأنه الحساب، أو الجمع له، أو النشر للجمع.

فإن قيل: النشر لا يكون منكراً، فإنه إحياء، لأن الكافر من أين يعرف وقت النشر ما يجري عليه لينكره.

فالجواب: أنه يعلم ذلك لقوله تعالى عنهم: ﴿يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾[٤] [يس: ٥٢].

قوله: «خَاشِعاً أَبْصَارُهُمْ» قرأ أبو عمرو والأخوان[٥] خاشعاً، وباقي السبعة خُشَّعاً، فالقراءة الأولى جارية على اللغة الفصحى من حيث إنَّ الفعلَ وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل وُحِّدَ تقول: تَخْشَعُ أَبْصَارُهُمْ، ولا تقول: يَخْشَعْنَ أَبْصَارُهُمْ، وأنشد (ـ رحمةُ الله عليه ـ)[٦]:

---

(١) وقد قال مكي: إنهما لغتان. وانظر تلك القراءة المتواترة في الكشف ٢/ ٢٩٧ والسبعة ٦١٧.

(٢) من البسيط لمالك بن عوف النضري وجاء به في كلمة «نكر» المنكرة للتفخيم والتهويل، فالنفوس تنكره دائماً وانظر البحر المحيط ٨/ ١٧٥.

(٣) وهذه القراءة شاذَّةٌ ذكرها أبو الفتح في المحتسب ٢/ ٢٩٨، وابن خالويه في المختصر ١٤٧.

(٤) وانظر تفسير الإمام الرازي ١٥/ ٣٤.

(٥) حمزة والكسائي. وانظر الكشف ٢/ ٢٩٧ والسبعة ٦١٧. وهي متواترة.

(٦) ما بين القوسين جملة مزيدة من (أ).

٤٥٨٤ ـ وَشَبَابٍ حَسَنٍ أَوْجُهُهُمْ مِنْ إِيَادِ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدْ[١]

وقال آخر:

٤٥٨٥ ـ تَلْقَى الفِجَاجَ بِهَا الرُّكْبَانُ مُعْتَرِضاً أَعْنَاقَ بُزَّلِهَا مُرْخَى لَهَا الْجُدُلُ[٢]

وأما الثانية فجاءت على لغة طَيِّىءٍ، يقولون: أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ، وقد تقدم القول على ذلك في المائدة والأنبياء ومثله قوله:

٤٥٨٦ ـ بِمُطَّرِدٍ لَدْنٍ صِحَاحٍ كُعُوبُهُ وَذِي رَوْنَقٍ عَضْبٍ يَقُدُّ الْقَوَانِسَا[٣]

قيل: وجمع التكسير في اللغة في مثل هذا أكثر من الإفراد. وقرأ أبيّ وعبد الله: خَاشِعَةً على تَخْشَعُ هِيَ[٤].

وقال الزمخشري: و «خُشَّعاً» على يَخْشَعْنَ أَبْصَارُهُمْ[٥]. وهي لغة من يقول: أَكَلُوني البراغيثُ وهي طيىء[٦].

قال أبو حيان: ولا يجري جمع التكسير مَجْرى جمع السلامة فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة. وقد نص سيبويه على أن جمع التكسير أكثر في كلام العرب فكيف يكون أكثر ويكون على تلك اللغة القليلة؟[٧] وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد مذكراً

---

(١) قائله الحرث بن روس الإيادي، ويروى: لأبي دُؤَاد الإيادي. وهو من بحر الرمل. وهذا البيت يظهر حَقيقةً وقاعدة هي: أنه إذا تقدم الفعل أو اسم الفاعل أو شبهه على الجماعة جاز تأنيثه، وتوحيده، وجمعه، والبيت جاء على التوحيد، وهو الأفصح كما أخبر أعلى، والشاهد على هذا. وانظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٠٥ والقرطبي ١٧/ ١٢٩ والبحر ٨/ ١٧٥ والطبري ٢٧/ ٥٣ وروح المعاني ٨٠/ ٢٧ وحجة ابن خالويه ٣٣٨ ومجمع البيان ٩/ ٢٨٠ وفتح القدير ٥/ ١٢١ وتفسير البغوي ٦/ ٢٧٤ ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٨٦.

(٢) من البسيط ولم ينسبه الفَرَّاء ولا أبو حيان في المعاني والبحر المحيط. والشاهد فيه كسابقه من توحيد المشتق اسم الفاعل واسم المفعول مقدمين على الجماعة قال الفراء: الجُدُل جمع الجَدِيل وهو الزِّمام فلو قال: معترضات أو معترضة لكان صواباً (وكذلك) مرخاة ومرخيات. وقد روي: «يرمي» في المعَاني للفراء. وفي البحر: «ترمي» وفي (أ) أعلى تلقي، وفي (ب) رَمَى، وفي البحر: «بِهِ» بدل «بها». وانظر المعاني ٣/ ١٠٥ والبحر ٨/ ١٧٥ وجامع البيان للطبري ٢٧/ ٥٣.

(٣) من الطويل وهو مجهول قائله، والمطرد: المستقيم على جهته، ويقصد السيف، واللَّدْنُ: اللَّيِّن من كل شيء، والعَضْب: السيف القاطع، والقَوَانِس: جمع قونس وهو أعلى بَيْضَة الحديد. والشاهد في: «صحاح كعوبه» حيث جمع الصِّحاح «كخُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ» وهو جائز كما قال الفراء، ولكن على لغة «أكلوني البراغيث» الطيئية فلم يقل: «صحيحة كعوبه» على الأفصح. وانظر البحر المحيط ٨/ ١٨٥، وروح المعاني للألوسي ٢٧/ ٨٠ وشرح المفصل لابن يعيش ٦/ ١٠٧.

(٤) شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١٤٧، والبحر المحيط ٨/ ١٧٥.

(٥) في الكشاف: على تخشع أبصارهم وخشعاً على «يخشعن»....

(٦) الكشاف ٤/ ٣٦.

(٧) في البحر ٨/ ١٧٥ و ١٧٦ وفيه: النادرة القليلة.

ومؤنثاً وجمع التكسير، قال: لأن الصِّفة متى تقدمت على الجماعة جاز فيها ذلك، والجمع موافق للفظها فكان أشْبَه[١].

قال أبو حيان: وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمعُ جمعَ سلامة[٢] نحو: مَرَرْتُ بقَوْمٍ كريمين آباؤهم والزمخشري قاس جمع التكسير على جمع السلامة وهو قياس فاسد يرده النقل عن العرب أن جمع التكسير أجود من الإفراد كما ذكره سيبويه[٣] ودل عليه كلام الفراء[٤].

قال شهاب الدين: وقد خرج الناس قول امرىء القيس:

٤٥٨٧ ـ وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيِّهِمْ يَقُولُون: لاَ تَهْلَكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ[٥]

على أن صحبي فاعل بـ «وُقُوفاً» وهو جمع «واقف» في أحد القولين في «وُقُوفاً».

وفي انتصاب «خاشعاً وخشعاً وخاشعة» أوجهٌ:

أحدها: أنه مفعول به وناصبه (يَدْعُ الدَّاعِ)[٦]. وهو في الحقيقة (صفة) لموصوف محذوف تقديره فَرِيقاً خَاشِعاً أو فَوْجاً خَاشِعاً.

والثاني: أنه حال من فاعل (يَخْرُجُونَ) المتأخر عنه[٧]، ولما كان العامل متصرفاً جاز تقدم الحال عليه، وهو رد على الجَرْمي، حيث زعم أنه لا يجوز، ورد عليه أيضاً بقول العرب: (شَتَّى تَؤُوبُ الحَلْبَةُ) «فشتى» حال من الحَلْبة، وقال الشاعر:

٤٥٨٨ ـ سَرِيعاً يَهُونُ الصَّعْبُ عِنْدَ أُولِي النُّهَى إِذَا بِرَجَاءٍ صَادِقٍ قَابَلُوا الْبَأْسَا[٨]

---

(١) وقد قال الفراء في المعاني ٣/ ١٠٥: «إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث وهو له أو قبل جمع مؤنث مثل الأنصار، والأعمار وما أشبههما جاز تأنيث الفعل وتذكيره وجمعه. وقد أتى بذلك في هذا الحرف يقصد خاشعاً أبصارهم»، وانظر المعاني السابق.

(٢) في البحر: الجمع مجموعاً بالواو والنون.

(٣) قال: واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حَسَنٍ وحِسَانٍ فإن الأجود فيه أن تقول: مَرَرْتُ برَجُل حِسَانٍ قومُه، وما كان يجمع بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين فإن الأجود فيه أن يجعل بمنزلة الفعل المتقدم فتقول: مررت برَجُل منطلقٍ قَوْمُهُ. وانظر الكتاب ٢/ ٤٣، ٤١.

(٤) البحر ٨/ ١٧٦.

(٥) من الطويل، ونسب إلى امرىء القيس وليس في ديوانه وإنما هو في ديوان طرفة ١٩ دار صادر، وروح المعاني ٢٧/ ٨٠، وفتح القدير ٥/ ١٢١، والشاهد: جمع الواقف جمعاً تكسيريًا ورفعهُ لما بعده فهو «خشعاً أبصارُهُمْ». وهو موافق لما ذهب إليه الزمخشري ومناقض لأبي حيان من أن جمع التكسير لا يَجْري مَجْرَى جمع السلامة.

(٦) وهو رأي الإمام الرازي في تفسيره ١٥/ ٣٤. وانظر البحر ٨/ ١٧٥.

(٧) مشكل القرآن ٢/ ٣٣٧ والتبيان ١١٩٣ والبحر السابق.

(٨) هو من الطويل ولم أقف على قائله. وشاهده: تقدم الحال «سريعاً» على عاملها «يهون» لأنه فعل متصرف وهو رد على مذهب الجرمي الذي لا يجيز ذلك وإنْ كان العامل متصرفاً. وانظر البحر ٨/ ١٧٥.

الثالث: أنه حال من الضمير في (عَنْهُمْ). ولم يذكر مَكّيّ غيره[١].

الرابع: أنه حال من مفعول (يَدْعُو) المحذوف تقديره: يَوْمَ يَدْعُوهُمُ الدَّاعي خُشَّعاً؛ فالعامل فيها (يدعو). قاله أبو البقاء. وارتفع أبصارهم على وجهين:

أظهرهما: الفاعلية بالصفة قبله.

الثاني: على البدل من الضمير المستتر في (خُشَّعاً)[٢]؛ لأن التقدير خُشَّعاً هُمْ، وهذا إنما يأتي على قراءة خشعاً فقط.

وقرىء خُشَّعٌ أَبْصَارُهُمْ على أن «خشعاً» خبر مقدم، و «أبصارهم» مبتدأ، والجملة في محل نصب على الحال[٣] وفيه الخلاف المذكور من قبل كقوله:

٤٥٨٩ ـ ..... وَجَدْتُهُ حَاضِرَاه الجُودُ وَالكَرَمُ[٤]

فصل

قال ابن الخطيب، لما حكى نصب «خاشعاً»، قال: إنه منصوب على أنه مفعول بقوله: «يَدْعُو» أي يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي خُشَّعاً.

فإن قيل: هذا فاسد من وجوه:

أحدها: أن الشخص لا فائدة فيه؛ لأن الداعي يدعو كل أحدٍ.

ثانيها: قوله: «يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ» بعد الدعاء فيكونون خشعاً قبل الخروج وهو باطل.

ثالثهما: قراءة خاشعة[٥] تبطل هذا!

تقول: أما الجواب عن الأول فإن قوله: «إِلَى شَيْءٍ نكُرٍ» يدفع ذلك، لأن كل أحد لا يدعى إلى شيء نكر، وعن الثاني المراد من الشيء النكر الحساب العسير يوم يدع الداعي إلى الحساب العسير[٦] خشعاً ولا يكون العامل في (يوم) يدعو «يَخْرُجُونَ» بل «اذكروا» و «فَمَا تُغْنِ النُّذُر» كقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]

---

(١) مشكل الإعراب ٢/ ٣٣٦. (٢) التبيان ١١٩٣.

(٣) وانظر البحر ٨/ ١٧٦، والقرطبي ١٧/ ١٣٠.

(٤) عجز بيت من البسيط لجرير صدره:

إنَّ الَّذِي كُنْتُ أَرْجُو فَضْلَ نَائِلِهِ .....

وهو من قصيدته المشهورة في معرض العتاب. والشاهد: الجود والكرم فهذه جملة حالية في محل نصب على الحال من حاضراه كقوله الله: (خشعٌ أَبْصَارُهُمْ). وانظر القرطبي ١٧/ ١٣، والكشاف ٤/ ٣٦ وشرح شواهد الكشاف ٤/ ٥٤١.

(٥) في الرازي: خاشعاً. (٦) وفيه العُسْر.

ويكون: «يَخْرُجُونَ» ابتداء كلام، وعن الثالث[١] أنه لا منافاة بين القراءتين وخاشعاً نصب على الحال أو على أنه مفعول يدعو كأنه يقول: يدعو الداعي قوماً خاشعاً[٢] أبصارهم.

(والخشوع)[٣] السكون كما قال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ﴾ [طه: ١٠٨]، وخشوع الأبصار سكونها على حال لا تتلفّت يمنة ولا يسرة كما قال تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾[٤] [إبراهيم: ٤٣]. وقيل: خاشعة أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب.

قوله: (يَخْرُجُونَ) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في: (أبصارهم) وأن يكون مستأنفاً. والأجداث القبور وقد تقدم في يس.

وقوله: (كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ) هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل «يخرجون» أو مستأنفة. ومثلهم بالجراد المنتشر في الكثرة والتَّموج. وقيل: معنى منتشر أي منبث حَيَارَى[٥].

ونظيره قوله تعالى: ﴿كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤]. والمعنى: أنهم يخرجون فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها كالجراد ولا جهة تكون مختلطةً بعضُها في بعض[٦]، وذكر المنتشر على لفظ الجراد[٧].

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: المنتشر مطاوع نَشَرَهُ إذا أحياه، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠] فكأنهم جراد متحرك من الأرض (و) يدب إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم[٨].

وقال القرطبي: قوله (تعالى)[٩]: ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي﴾ وقال في موضع آخر: «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ» فهما صفتان في وقتين مختلفين أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون (إلى)[١٠] أين يتجهون فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضهم في بعض لا جهة له يقصدها فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر، لأن الجراد المنتشر لها جهة يقصدها[١١].

قوله: «مُهْطِعِينَ» حال أيضاً من اسم كان، أو من فاعل «يَخْرُجُونَ» عند من يرى تَعَدُّدَ الحال. قال أبو البقاء: و «مهطعين» حال من الضمير في «مُنْتَشِرٍ» عند قوم، وهو

---

(١) في (ب) الثاني.
(٢) في الرازي: خاشعة.
(٣) سقط من (أ).
(٤) وانظر هذا كله في الرازي ١٥/ ٣٥ و ٣٤.
(٥) وهو رأي البغوي ٦/ ٢٧٤.
(٦) البغوي السابق والقرطبي ١٧/ ١٣٠.
(٧) في الكثرة والتموج.
(٨) تفسير الرازي ١٥/ ٣٥.
(٩) زيادة من (أ).
(١٠) زيادة من النسختين عن القرطبي.
(١١) قاله في الجامع له ١٧/ ١٣٠ المرجع السابق.

بعيد؛ لأن الضمير في منتشر للجراد وإنما هو حال من فاعل «يخرجون» أو من الضمير المحذوف. انتهى[١].

وهو اعتراض حسن على هذا القول.

والإهطاع الإسراع وأنشد:

٤٥٩٠ ـ بِدِجْلَةَ دَارُهُمْ وَلَقَدْ أَرَاهُمْ ... بِدِجْلَةَ مُهْطِعِينَ إِلَى السَّمَاعِ[٢]

وقيل: الإسراع مع مد العنق. وقيل: النظر. قاله ابن عباس وأنشدوا (ـ رحمة الله على[٣] من قال ـ):

٤٥٩١ ـ تَعَبَّدَنِي نِمْرُ بْنُ سَعْدٍ وَقَدْ أَرَى ... وَنِمْرُ بْنُ سَعْدٍ لِي مُطِيعٌ وَمُهْطِعُ[٤]

وقد تقدم الكلام على هذه المادة في سورة إبراهيم[٥].

قال الضحاك: مضلين. وقال قتادة: عامدين. وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى المصوت[٦].

قوله: «يَقُولُ الْكَافِرُونَ» قال أبو البقاء: حال من الضمير في «مُهْطِعِينَ»[٧].

وفيه نظر من حيث خُلُوُّ الجملة من رابط يربطها بذي الحال، وقد يجاب بأن الكافرين هم الضمير في المعنى فيكون من باب الربط بالاسم الظاهر عند من يرى ذلك[٨] كأنه قيل: يقولون هذا. وإنما أبرزهم تشنيعاً عليهم بهذه الصفة القبيحة.

وقولهم: «هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ» أي صعبٌ شديد.

قوله تعالى: ﴿۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

---

(١) التبيان ١١٩٣.

(٢) من الوافر ولم أقف على قائله وفي اللسان: «أهلها» بدل «دارهم». واستشهد به على الإهطاع بمعنى الإسراع. وانظر القرطبي ١٧/ ١٣٠ والبحر ٨/ ١٧٦، واللسان «هطع» ٤٧٦٤.

(٣) زيادة من (أ).

(٤) من الطويل لتُبَّع. والشاهد: أن الإهْطَاعَ بمعنى الإسْرَاع مع مدِّ العُنُق وتصويب الرأس. وانظر اللسان السابق «هطع» والبحر ٨/ ١٧٦، والقرطبي ١٧/ ١٣٠، والكشاف ٤/ ٣٧، وشرح شواهده ٤٥٤، والدر المنثور ٢٧/ ٢٦٤، وروح المعاني ٢٧/ ٨١.

(٥) عند قوله: «مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رِؤُوسِهِمْ» ٤٣. ومعناه أقبل ببصره على الشيء فلم يرفعه عنه وهطع وأهطع أقبل مسرعاً خائفاً، ولا يكون إلا مع خوف. وانظر اللسان «هطع» ٤٦٧٤.

(٦) الجامع ١٧/ ١٣٠. (٧) التبيان: ١١٩٣.

(٨) رجعت إلى كتب النحو بما فيهم المغني فلم أجد رابطاً من روابط الجملة الخبرية أو الحالية اسماً ظاهراً وانظر المغني ٤٩٨: ٥٠٣ و٥٠٥.

﴿١٤﴾ وَلَقَد تَّرَكْنَٰهَآ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿١٦﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾﴾

قوله: «كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ» مفعوله محذوف أي كذبت الرُّسُلَ[1]؛ لأنهم لما كذبوا نوحاً فقد كذبوا جميع الرسل. ولا يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع؛ إذ لو كانت منه لكان التقدير: كذبت قبلهم قومُ نوح عَبْدَنا فكذبوه ولو لفظ بهذا لكان تأكيداً؛ إذ لم يفد غير الأول، وشرط التنازع أن لا يكون الثاني تأكيداً، ولذلك منعوا أن يكون قوله:

٤٥٩٢ ـ ..... أَتَاكِ أَتَاكِ اللاَّحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ[2]

من ذلك.

وفي كلام الزمخشري ما يجوزه، فإنه أخرجه عن التأكيد، فقال: فإن قلت: ما معنى قوله «فَكَذَّبُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتْ»؟

قلت: معناه كذبوا فكذبوا عبدنا أي كذبوا تكذيباً عقب[3] تكذيب كلما مضى منهم قَرْنٌ مُكَذِّبٌ تبعه قرن مُكَذِّبٌ[4]. هذا معنى حسن يسوغ معه التنازع[5].

فصل

لما فرغ من حكاية كلام الكافر، ومن ذكر علامات الساعة أعاد ذكر بعض الأنبياء فقال: كذبت قبلهم قوم نوح أي قبل أهل مكة. واعلم أن إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائزٌ وحسنٌ بالاتفاق وإلحاق ضمير الجمع بالفعل قبيحٌ عند أكثرهم، فلا يجوزون: كَذَّبُوا قَوْمُ نوحٍ ويجوزون: كَذَّبَتْ فما الفرق؟

---

(١) قاله أبو حيان في البحر ٨/ ١٧٦.

(٢) عجز بيت من الطويل مجهول قائله، وصدره:

فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاءُ بِبَغْلَةٍ .....

والفاء للعطف، و «أين» للاستفهام متعلق بمحذوف، أي فأين تذهب والنَّجاء بالمد الإسراع وهو مبتدأ وخبره: إلَى أيْنَ مقدماً. والشاهد في: أتاك أتاك اللاحقون فإنهما عاملان في اللفظ ولكن الثاني منهما لا يقتضي إلا التأكيد، إذ لو كان عاملاً لقيل: أتوكِ أتاك، أو أتاكِ أتوك. وهذا البيت يشبه في عدم التنازع قوله:

..... كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ

فإن الثاني لم يطلب «قليل»؛ إذ المراد كفاني قليل من المَال، وانظر حاشية الصبان على الأشموني ٢/ ٩٨ والتصريح ١/ ٣١٨ والهمع ٢/ ١١١ و ١٢٥ والدرر ٢/ ١٤٥ و ١٩٨ وشرح الشواهد على الأشموني ٢/ ٩٨ وأمالي الشجري ١/ ٢٤٣.

(٣) في الكشاف: على عقب.

(٤) قال: أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نُوحاً، لأنه من جملة الرسل.

(٥) حيث قال: كذبوا فكذبوا عبدنا.

قال ابن الخطيب: لأن التأنيث قبل الجمع، لأن الأنوثة والذكورة للفاعل أمر لا يتبدل، ولم تحصل الأُنُوثَةُ للفاعل بسبب فعله بخلاف الجمع، لأن الجمع للفاعلين بسبب فعلهم.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ بعد قوله: «كَذَّبَتْ»؟

قال ابن الخطيب: الجواب عنه من وجوه:

الأول: أن قوله «كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ» أي بآياته فكذب هؤلاء عبدنا بآية الانشقاق فَكَذَّبُوكَ.

الثاني: كذبت قوم نوح المرسلين وقالوا لم يبعث الله رسولاً وكذبوهم في التوحيد فكذبوا عبدنا كما كذبوا غيره؛ وذلك لأن قومَ نوح كانوا مشركين يعبدون الأصنام ومن يعبد الأصنام يكذب كُلَّ رسول، وينكر الرسالة، لأنَّه يقول: لا تعلق لله بالعالم السُّفْلِيِّ، وإنما أمره إلى الكواكب فكان مذهبهم التكذيبَ فكذَّبُوك.

الثالث: أن قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا﴾ للتصديق والرد عليهم تقديره: كذبت قوم نوح فكان تكذيبهم تكذيب عبدنا أي لم يكن تكذيباً بحق.

فإن قيل: لو قال: فكذبوا رسولنا كان أدلَّ على قُبْحِ فعلهم فما الفائدة في اختيار لفظ العبد؟

فالجواب: أن قوله: عَبْدَنَا أدلّ في صدقه وقبح تكذيبهم من قوله: «رسولنا»؛ لأن العبد أخوف وأقلّ تحريفاً لكلام السيِّد من الرسول فيكون كقوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ﴾[1] [الحاقة: ٤٤ ـ ٤٦].

قوله: «وَقَالُوا مَجْنُونٌ» مجنون خبر ابتداء مضمر أي هُو مجنون، وهذا إشارة إلى أنه أتى بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا ما عجزوا عنه، وقالوا مصاب الجن أو زيادة بيان لقُبْح صنيعهم حيث لم يَقْنَعُوا[2] بتكذيبهم بل قالوا: مجنون أي تَقَوَّل ما لا يقبله عاقلٌ والكاذب العاقل يقول ما يظن به صدقهُ، فيكون قولهم: مَجْنُونٌ مبالغة في التَّكْذِيبِ[3].

قوله: «وَازْدُجِرَ» الدال في «ازدجر» بدل من تاء لِمَا تَقَدَّمَ.

وهل هو من مقولهم أي قالوا إنه ازدجر أي ازْدَجَرَتْهُ الجِنُّ وذهبت بُلبِّه ـ قاله مجاهد ـ أو هو من كلام الله تعالى أخبر عنه بأنه انتُهِرَ وزجر بالسبِّ وأنواع الأذى؟ وَقَالوا «لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَرْجُومِينَ». قال ابن الخطيب: وهذا أصح؛ لأن المقصود تقوية قلب النبي ـ ﷺ ـ بذكر من تقدمه، وأيضاً ترتب عليه قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾، وهذا الترتب في غاية

---

(١) وانظر تفسير الإمام ١٥/ ٣٥ و ٣٦.

(٢) كذا في الرازي وفي (أ) وفي (ب) ينتفعوا.

(٣) الرازي المرجع السابق.

الحسن، لأنهم لَمَّا زَجَرُوهُ وانْزَجَرَ هو عن دعائهم دعا ربه أَنِّي مَغْلُوبٌ[١].

قوله: «أَنِّي مغلوب» العامة على فتح الهمزة؛ أي دعا بأَنِّي مغلوبٌ، وجاء بهذا على حكاية المعنى ولو جاء على حكاية اللفظ لقال: إنِّي مغلوب وهما جائزان.

وعن ابن أبي إسحاق والأعمشِ ـ ورُوِيَتْ عن عاصمِ[٢] ـ بالكسر إما على إضمار القول[٣]، أي فقال فسّر به الدعاء، وهو مذهب البَصْريّين، وإما إجراء للدعاء مُجْرَى القول. وهو مذهب الكوفيين[٤].

فصل

في معنى مغلوب وجوه:

أحدها: غلبني الكفار فانْتَصر لي منهم.

ثانيها: غَلَبَتْنِي نَفْسِي وَحَمَلَتْنِي على الدعاء عليهم، فانْتَصِرْ لي من نفسي. قاله ابن عطية. وهو ضعيف[٥].

ثالثها: أن يقال: إنَّ النبي لا يدعو على قومه ما دام في نفسه اخْتِمَالٌ وحِلْمٌ، واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان منهم محتملاً، ثم إنَّ يأسه يحصل والاحتمال والحلم يفر الناس[٦] مدة بدليل قوله لمحمد ـ ﷺ ـ ﴿لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ﴾ [الشعراء: ٣] ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ﴾ [فاطر: ٨] وقال لنُوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿وَلَا تُخَٰطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ [هود: ٣٧] و [المؤمنون: ٢٧] فقال نوح: يا إلهي إن نفسي غلبتني وقد أمَرْتَنِي بالدُّعاء عليهم فأهلكتهم فيكون معناه مغلوب بحكم البشرية أي غُلبت وعِيلَ صَبْرِي فانْتَصِرْ لي منهم لا من نفسي.

قال ابن الخطيب: وهذا الوجه مُرَكَّبٌ من الوجهين. وهو أحسنهما.

وقوله: «فَانْتَصِرْ» أي فانتصر لِي أو لنفسك، فإنهم كفروا بك، أو انتصر للحَقِّ[٧].

قوله: (فَفَتَحْنَا) تقدم الخلاف في فتحنا في الأنعام[٨]. والمراد من الفتح والأبواب والسماء حقائقها وأن للسماء أبواب تُفْتَحُ وتُغْلَقُ.

---

(١) السابق أيضاً وانظر البغوي ٦/ ٢٧٤ والقرطبي ١٧/ ١٣١.

(٢) ولم تُرْوَ عنه في المتواتر، وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر ٨/ ١٧٦، وصاحب الكشاف ٤/ ٣٧.

(٣) قاله الزمخشري وأبو حيان في مرجعيهما السابقين.

(٤) وقال بهذه التوجيهات ناقلاً رأي البَصْرة والكُوفَة أبو حيان في بحره السابق.

(٥) لما فيه من الضعف والخور من نَبِيِّ كنوح ـ عليه السلام ـ. وانظر رأي ابن عطيّة في الرازي ١٥/ ٣٧.

(٦) كذا في النسختين وفي الرازي: والاحتمال يفر بعد اليأسِ يمُدَّة.

(٧) وانظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي ١٥/ ٣٧.

(٨) من الآية ٤٤ من الأنعام ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾. فقد قرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ويعقوب «فتّحنا» والجمهور مخففاً وعلى كلتا القراءتين فهما متواترتان.

قال علي ـ رضي الله عنه ـ: هي المَجَرَّة وهي شرع السماء ومنها فتحت بماء منهمر. وقيل: هذا على سبيل الاستعارة؛ فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب فهو كقول القائل في المطر الوابل: «جَرَتْ مَيَازِيبُ السَّمَاء».

وفي قوله: «فَفَتَحْنَا» بيان بأن الله انْتَصَرَ منهم، وانتقم بماء لا بجُنْدٍ أنزله ومن العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين، فأهلكهم الله بمَطْلُوبِهِمْ[١].

قوله: (بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) في الباء وجهان:

أظهرهما: أنها للتعدية، ويكون ذلك على المبالغة في أنه جعل الماء كالآلة المُفْتَتَحِ بها، كما تقول فَتَحْتُ بالمَفَاتِيحِ[٢].

والثاني: أنها للحال أي فتحناها ملتبسةً بهذا الماء[٣] والمُنْهَمِرُ: الغزير النازل بقوة. وأنشد امرؤ القيس:

٤٥٩٣ ـ رَاحَ تَمْرِيهِ الصَّبَا ثُمَّ انْتَحَى فِيهِ شُؤْبُوب جَنُوبٍ مُنْهَمِرْ[٤]

واستعير ذلك في قولهم: هَمَرَ الرَّجُلُ في كلامه إذا أكثر الكلام وأسرع، وفلانٌ يُهَامِرُ الشيء أي يحرفه، وهَمَّرَ لَهُ من ماله أعطاه بكَثْرَة[٥].

والمنهمر الكثير قاله السُّدِّيُّ (رحمة الله عليه)[٦] قال الشاعر:

٤٥٩٤ ـ أَعَيْنَيَّ جُودَا بِالدُّمُوعِ الهَوَامِرِ عَلَى خَيْرِ بَادٍ مِنْ مَعَدٍّ وَحَاضِرِ[٧]

قال المفسرون: معنى منهمر أي منصب انصباباً شديداً. قال ابن عباس: منهمر من غير سحاب لم ينقطع أربعين يوماً. وقيل: ثمان.

قوله: «وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ» قرأ عبد الله وأبو حيوة وعَاصِم ـ في رواية ـ وفَجَرْنا مخففاً[٨]. والباقون مثقلاً.

---

(١) الرازي ١٥/ ٣٧ و ٣٨.

(٢) فجعل المقصود وهو الماء مقدماً في الوجود على فتح الباب المغلق. وهذا رأي أبي حيان في البحر المُحِيط ٨/ ١٧٧.

(٣) المرجع السابق.

(٤) من الرمل ونسب لامرىء القيس ولم أجده بديوانه هكذا، وإنما ما به:

ولِلسَّوْطِ فِيهَا مَجَالٌ كَمَا تَنْزِل ذو بَرَدٍ مُنْهَمِرْ

وراح أي عاد في الرَّواح كأن المطر كان في أول النهار ثم عاد في آخره. و «تَمْرِيهِ» تَسْتَدِرُهُ وأصله من مَرْيِ الضَّرع وهو مسحه فيدر، والشُّؤْبُوبُ الدَّفعة من المطر. وانظر القرطبي ١٧/ ١٣٢، والبحر ٨/ ١٧٢، وفتح القدير ٥/ ١٢٢، والطبري ٢٧/ ٥٤، والديوان ١٦٦، ومجمع البيان ٩/ ٢٨٥.

(٥) وانظر اللسان «همر» ٤٦٩٧.

(٦) زيادة من (أ). وانظر القرطبي ١٧/ ١٣١.

(٧) من الطويل وهو مجهول قائله والهوامر الكثيرة وهو محل الشاهد. وانظر البحر ٨/ ١٧٧ والقرطبي ١٧/ ١٣١ وفتح القدير ٥/ ١٢٣ وروح المعاني ٢٧/ ٨١.

(٨) البحر المحيط ٨/ ١٧٧ وهي شاذة.

وقوله: «عُيُوناً» فيه أوجه:

أشهرها: أنه تمييز أي فَجَّرْنَا عُيُونَ الأَرْضِ، فنقله من المفعولية إلى التمييز كما نقل من[١] الفاعلية. ومنعه بعضهم على ما سيأتي.

وقوله: «وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً» أبلغ من فَجَّرْنَا عُيُونَ الأَرْضِ، لما ذكر في نظيره مراراً[٢].

الثاني: أنه منصوب على البدل من الأرض، ويُضْعِفُ هذا خلوّه من الضمير، فإنه بدل بعض من كل ويجاب عنه بأنه محذوف أي عيوناً منها كقوله: «الأُخْدُودِ النَّارِ»، فالنار بدل اشتمال ولا ضمير فهو مقدر.

الثالث: أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمن فَجَّرْنَا معنى صَيَّرْنَاهَا بالتفجير عُيُوناً.

الرابع: أنها[٣] حال، وفيه تجوز حذف مضاف أي ذَات عُيُونٍ، وكونها حالاً مقدرةً[٤] لا مقارنةً[٥]. قال ابن الخطيب: قوله «وفجرنا الأرض عيوناً» فيه من البلاغة ما ليس في قول القائل: وَفجَّرْنا من الأرض عيوناً.

وقال: وفجرنا الأرض عيوناً، ولم يقل: فَفَتَحْنَا السَّمَاءَ أبواباً؛ لأن السماء أعظمُ من الأرض وهي للمبالغة، وقال: أبواب السماء ولم يقل: أنابيب ولا منافذ ولا مَجَاري. أما قوله تعالى: ﴿**فَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً**﴾ فلا غنى عنه لأن قول القائل: فجرنا من الأرض عيوناً يكون حقيقة لا مبالغة فيه ويكون في صحة ذلك القول أن يحصل في الأرض عيونٌ ثلاثٌ ولا يصلح مع هذا في السَّمَاءِ ومِيَاهِهَا[٦].

فصل

قال ابن الخطيب: العُيُون جمع عَيْنٍ وهي حقيقة في العين التي هي آلة الإبصار ومجاز في غيرها أما في عيون الماء فلأنها تشبه العين الناظرة التي يخرج منها الدمع، لأن الماء الذي في العين كالدمع الذي في العين وهو مجاز مشهور صار غالباً حتى لا يفتقر

---

(١) كقول الله عز وجل في سورة مريم: ﴿**وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً**﴾ من الآية ٤ منها.

(٢) لأنه يكون حقيقة لا مبالغة فيه، ويكفي في صحة ذلك القول أن يجعل في الأرض عيوناً ثلاثة، ولا يصح مع هذا في السماء إلا قول القائل: فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً. وانظر تفسير الإمام ١٥/ ٣٨.

(٣) وقال بهذه الأوجه الإعرابية ناقلاً إياها أبو حيَّان في البحر ٨/ ١٧٧ عدا وجه البدل.

(٤) والحال المقدرة هي المستقبلة كمَرَرْتُ برَجُلٍ مَعَهُ صَقْرٌ صَائِداً بِهِ غَداً أي مقدراً ذلك. وهذا لا يصح مع الآية الكريمة.

(٥) أما المقارنة وهي الغالبة في أقسام الحال باعتبار الزمان كـ ﴿**وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً**﴾. والمحَلية؛ وهي الماضية كجَاءَ زَيْدٌ أَمْسِ رَاكِباً.

(٦) بالمعنى من تفسير الرازي ١٥/ ٣٨.

إلى قرينةٍ عند الاستعمال فكما لا يحمل اللفظ على العين الناظرة إلا بقرينة كذلك لا يحمل على الفَوَّارَةِ[١] إلا بقرينة، مثل شَرِبْتُ مِنَ العَيْنِ واغْتَسَلْتُ مِنْهَا ونحوه.

فإن قيل: من أين علمت أن العين حقيقة في الناظرة؟.

قلنا: لأن الأفعال أخذت منه، ولم تؤخذ من اليُنْبُوع، فيقال: عَانَهُ يَعِينُهُ إذا أصابه بالعين وعَايَنَهُ مُعَايَنَةً وعِيَاناً[٢].

قال عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: أوحى الله تعالى إلى الأرض أن تُخْرِجَ ماءها فتفجرت بالعيون وأي عين تأخرت غضب عليها فجعل ماءها مُرًّا إلى يوم القيامة.

قوله: «فَالْتَقَى المَاءُ» لما كان المراد بالماء الجنس صَحَّ أن يقال: فَالْتَقَى الماءُ كأنه قال: فالتقى ماءُ السماء وماءُ الأرض. وهذه قراءة العامة. وقرأ الحسن والجَحْدَرِيُّ ومُحَمَّد بن كَعْب وتروى عن أمير المؤمنين أيضاً[٣]: «المَاءَانِ» تثنية والهمزة سالمة أي النوعان منه ماء السماء وماء الأرض؛ لأن الالتقاء إنما يكون بين اثنين. وقرأ الحسن أيضاً: «المَاوَانِ» بقلبها واواً، وهي لغةَ طيِّىءٍ[٤]. قال الزمخشري كقولهم: عِلْبَاوَانِ[٥]، يعني أنه شبه الهمزة المنقلبة عن هاء بهمزة الإلحاق.

وروي عنه أيضاً المَايَان[٦] بقلبها ياء، وهي أشدُّ مما قبلها[٧].

قوله: «قَدْ قُدِرَ» العامة على التخفيف. وقرأ ابن مِقْسِم وأبو حيوة بالتشديد. وهما لغتان قرىء بهما في قوله: ﴿فَقَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: ٣] ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: ١٦] كما سيأتي.

فصل

قيل: معنى قد قدر أي حال قدرها الله كما شاء قضى عليهم في أُمّ الكتاب. وقال مقاتل: قدَّر الله أن يكون الماءانِ سواءً، فكانا على ما قَدَّره. وقيل: على مَقَادِير؛ وذلك لأن المفسّرين اختلفوا، فمنهم من قال كان ماء السماء أكثر، ومنهم من قال: ماء الأرض. ومنهم من قال: كانا متساوِيَيْن، فقال على مقدار كان وقال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا.

---

(١) أي التي تفور. (٢) بالمعنى من الرازي ١٥/ ٣٩.

(٣) لعله عليّ كرم الله وجهه. وانظر البحر ٨/ ١٧٧، والقرطبي ١٧/ ١٣٢ وابن خالويه ١٤٧، والكشاف ٤/ ٣٧ وهي قراءات شاذة غير متواترة.

(٤) الكشاف المرجع السابق. (٥) الكشاف المرجع السَّابق.

(٦) المراجع السابقة عدا القرطبي والكشاف.

(٧) فالمعروف أن الهمزة المنقلبة عن أصل في التثنية والجمع السالم تبقى أو تقلب واواً فقط كما يقال: بناءان وبناوان وعلباءان وعلباوان في همزة الإلحاق أيضاً.

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: التقى الماء أي اجتمع على أمر هلاكهم وهو كأنه مقدور (مقدر)[١]. وفيه رد على المنجِّمين الذين يقولون: إن الطوفان كان بسبب اجتماع الكواكب السبعة في برج مائيّ والغرق لم يكن مقصوداً بالذات وإنما ذلك أمر لزم من الطوفان الواجب وقوعه، فرد الله عليهم بأنه لم يكن ذلك إلا لأمر قد قُدِرَ، ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم مُغْرَقُونَ[٢].

قوله: «وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ» أي سفينة ذاتِ ألواح. قال الزمخشري: وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابَها وتؤدي مُؤَدَّاها بحيث لا يُفْصَلُ بينها وبينها[٣] ونحوه:

٤٥٩٥ ـ ..... وَلَكِن قَمِيصِي مَسْرُودَةٌ مِنْ حَدِيدِ[٤]

أراد ولكن قميصي درع، وكذلك:

٤٥٩٦ ـ ..... وَلَوْ فِي عُيُونِ النَّازِيَاتِ بِأَكْرُعِ[٥]

أراد ولو في عيون الجرار، ألا ترى أنك لو جمعت بين الصفة وبين هذه الصفة، أو بين الجرار والدرع وهاتين الصفتين لم يصح. وهذا من فصيح الكلام وبَدِيعِهِ[٦].

والدُّسُر، قيل: المسامير جمع دِسَارٍ، نحو كُتُب في جمع كِتاب وقال الزمخشري: جمع دِسَارة، وهو المِسْمَارُ فعالة من دسره إذا دفعه، لأنه يدسر به منفذه[٧]. وقال الراغب: الواحد دَسْرٌ فيكون مثل سَقْف وسُقُف[٨] وقال البغوي: واحدها دِسَار ودَسِيرٌ[٩].

---

(١) زيادة من (أ). (٢) وانظر تفسير الفخر الرازي ١٥/ ٣٩.

(٣) أي بين الموصوفات وبين الصفات. وانظر كشافه ٤/ ٣٨.

(٤) هو عجز بيت من الخفيف صدره:

مفرشي صهوة الحصان ولكن

ولم أعرف قائله. والشاهد: حذف الموصوف وإنابة الصفة منابهُ وهي من الصفات الملازمة فتنوب من الموصوف وتؤدي مؤداه، بحيث لا يفصل بينه وبينها. وانظر الكشاف ٤/ ٣٨ وشرح شواهده ٤/ ٣٨٨ و ٣٨٩. وصهوة كل شيء: أعلاه والصَّهْوَة من الفرس موضع اللبد من ظهره. وقيل غير ذلك. انظر اللسان صها ٣٥١٨.

(٥) عجز بيت من الطويل مجهول القائل وشاهده كسابقه أيضاً، وصدره:

وَإِنِّي لأَسْتَوْفِي حُقُوقِي جَاهِداً

ومعناه في الوصول إلى الغرض والنزو والوثَبَانُ. والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الخيل والإبِلِ والحمر وهو مُسْتَدَقّ الساق العاري من اللحم ويذكر ويؤنث والجمع أكرع ثم أكارع. وانظر البيت في الكشاف ٤/ ٣٨.

(٦) وانظر الكشاف المرجع السابق. (٧) السابق أيضاً.

(٨) مفردات الراغب «دسر». (٩) معالم التنزيل ٦/ ٢٧٥.

وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر (و) دَسَرَهُ بالرمح. ومُدْسِر مثل مُطْعِن وروي: ليس في العنبر زَكاة إنَّما هُوَ شَيءٌ دَسَرَهُ[١] البَحْرُ أي دفَعَهُ.

وقيل: إنها الخيوط التي تشد بها السفن. وقيل: هي عراض السفينة وقيل: أضلاعها[٢]. وقال الحسن الدسر صدر السفينة، سميت بذلك لأنها تَدْسُرُ الماء بجؤجؤها أي تدفع. وقال الضحاك: الدسر أَلْوَاحُ جَانِبَيْهَا.

قوله: «تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا» أي بمَرْأى منَّا. وقال مقاتل: بأعيننا أي بحفظنا، لقولك: اجْعَل هذا نصب عينك. وقيل: بالأعين النابعة من الأرض. وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة. فقوله: بأعيننا أي ملتبسة بحفظنا[٣]، وهو في المعنى كقوله تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾ [طه: ٣٩].

وقرأ زيد (بن)[٤] علي وأبو السَّمَّال بأَعْيُنَّا بالإدغام[٥]. وقال سفيان[٦]: معناه بأمرنا.

قوله: (جزاء) منصوب على المفعول له، نَاصِبُهُ (فَفَتَّحْنَا) وما بعده.

وقيل: منصوب على المصدر إما بفعل مقدر أي جَازَيْنَاهُم جَزَاءً، وإما على التجوز بأن معنى الأفعال المتقدمة جازيناهم بها جزاءً.

قوله: «لِمَنْ كَانَ كُفِرَ» العامة على كُفِرَ مبنيًا للمفعول، والمراد بمَنْ كُفِرَ: نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ أو الباري تعالى.

وقرأ مُسَيْلِمَةُ[٧] بْنُ مُحَارِبٍ كُفْرَ بإسكان الفاء، كقوله:

٤٥٩٧ ـ لَوْ عُصْرَ مِنْهُ المِسْكُ وَالبَانُ انْعَصَرْ[٨]

---

(١) في القرطبي: يدسره.

(٢) وانظر اللسان دسر ١٣٧٢.

(٣) وانظر تلك الأقوال في القرطبي ١٧/ ١٣٣. (٤) سقطت كلمة ابن من (أ).

(٥) قراءات شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط ٨/ ١٧٨، وابن خالويه في المختصر ١٤٧ ورواها صاحب الاتحاف عن المطوّعي وانظر الإتحاف ٤٠٤.

(٦) بتوضيح لما في التبيان ١١٩٤. واختار الزمخشري المفعول لأجله كما في الكشاف ٤/ ٣٨.

(٧) كذا في النسختين وفي البحر: مسلمة وقد عُرِفَ به.

(٨) بيت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي وقبله:

هَيَّجَهَا نَضْحٌ مِنَ الطَّلِّ سَحَرْ
وَهَزَّتِ الرِّيحُ النَّدَى حِينَ قَطَرْ

والشاهد في «عُصْرَ» فإنه أراد عُصِرَ. وانظر البحر ٨/ ١٧٨، والإنصاف ١٢٤ والمنصف ١/ ٢٤ و ٢/ ١٢٤ وشرح الشافية ١٥ والتصريح ١/ ٢٩٤، واللسان ٢٩٧١ «عصر».

وقرأ يزيد بن رومان[١] وعيسى وقتادة: كَفَرَ، مبنياً للفاعل[٢].

والمراد بـ «مَنْ» حينئذ قَومُ نوح. و «كَفَر» خبر كان. وفيه دليل على وقوع خبر كان ماضياً من غير قد[٣]. وبعضُهمْ[٤] يقول: لا بد من (قد) ظاهرةً أو مضمرة[٥].

ويجوز أن تكون كان مزيدة، وأما كفرهم ففيه وجهان:

أحدهما: أن يكون «كَفَرَ» مثل شَكَرَ تعدى بحرف وبغير حرف، يقال: شَكَرْتُهُ وشَكَرْتُ لَهُ، قال تعالى: ﴿وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

الثاني: أن يكون من الكفر لا من الكُفْرَان أي جزاء لمن ستر أمره وأنكر شأنه، أو جزاء لمن كفر به[٦].

فصل

المعنى فعلنا به من إنجاء نوح وإغراق قومه ثواباً لمن كفر به وجُحِدَ أمره وهو نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ. وقيل: «مَنْ» بمعنى «ما» أي جزاء لما كان كفر من أيادي ونقمة عند الذين غرقهم، وجزاء لما صنع بنوحٍ وأصحابه[٧].

واللام في «لِمَنْ» لام المفعول له. والجزاء هنا بمعنى العقاب أي عقاباً لكفرهم.

قوله: «وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً» ضمير تركناها إمَّا للقصة أو للفِعْلَة التي فعلناها آية يعتبر بها، أو السفينة. وهو الظاهر. والمعنى تركناها أي أبقاها الله بباقِرْدى من أرض الجزيرة آيةً أي عبرة حتى نظرت إليها أوائلُ هذه الأمة، وكانت على الجُوديِّ. وقيل: بأرض الهِنْدِ، ومعنى تركناها أي جعلناها، لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجعولة[٨].

---

(١) هو يزيد بن رومان أبو روح المدني مولى الزبير، ثقة، ثبت، فقيه، قارىء، محدث عرض على عبد الله بن عياش وروى القراءات عنه عرضاً نافع وأبو عمرو. مات سنة ١٢٠، انظر طبقات ابن الجزري ٢/ ٣٨١.

(٢) شاذه. وانظر المحتسب ٢/ ٢٩٨.

(٣) وهو مذهب البصريين والصحيح جوازه مطلقاً بكثرته في كلامهم نظماً ونثراً كثرة تُوجب القياس، قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ﴾ ﴿إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ﴾ ﴿إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ﴾ ﴿أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ﴾ وقال الشاعر:

..... وقَـدْ كَـانُـوا فَـأَمْـسَـى الـحـيّ سَـارُوا

وحكى الكسائي: أصبحت نظرت إلى ذَات التَّنانير.

(٤) وهم الكوفيون.

(٥) وحجتهم أن كان وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان، فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يُحْتَج إليها، ألا ترى أن المفهوم من: «زَيْدٌ قَامَ» ومن: «كَانَ زَيْدٌ قائماً» شيء واحد، واشتراط «قد» لأنها تقرب الماضِيَ من الحال. وانظر الهمع ١/ ١١٣.

(٦) قاله الرازي في التفسير الكبير ١٥/ ١٤١. (٧) البغوي ٦/ ٢٧٥.

(٨) القرطبي ١٧/ ١٢٣ والمرجع السابق أيضاً.

قوله: «فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» أصله «مُدْتَكر» فأبدلت التاء دالاً مهملة، ثم أبدلت المعجمة[١] مهملة لمقارنتها وقد تقدم هذا في قوله: ﴿وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]. وقد قرىء «مُدْتَكِرٍ» بهذا الأصل[٢].

وقرأ قتادة فيما نقل عنه أبو الفضل ـ مُدَّكِرٍ[٣] ـ بفتح الدال مخففة وبتشديد الكاف، من دَكَّر بالتشديد أي دَكَّر نَفْسَه أو غَيرَه بما بمضى من قصَصِ الأولين.

ونقل عنه ابن عطية كالجماعة إلا أنه بالذَّال المعجمة، وهو شاذ لأن الأَوَّلَ يُقْلَبُ للثَّاني، لا الثاني للأول.

روى زُهَيْرٌ عن أبي إِسْحَاقَ أنه سمعَ رجُلاً يسأل الأسود: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ أو مِنْ مذَّكِرٍ، قال: سمعت عبد الله يقرأها: فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ دالاً[٤].

فصل

وهذه الآية إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد تَمَّ، ولم يبق إلا جانب المُرْسَلِ إليهم بإن يتفكروا ويهتدوا. وهذا الكلام يصلح أن يكون حثاً وأن يكون تخويفاً وزجراً، وقال ابن الخطيب: مُدَّكِرٌ مُفْتَعِلٌ من ذَكَرَ يَذْكُرُ وأصله مُذْتكرٌ. وقرأ بعضهم بهذا الأصل. ومنهم من يقلب التاء دالاً. وفي قوله: مدّكِر إشارة إلى قوله: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى» أي هل ممن يتذكر تلك الحالة؟ وإما إلى وضوح الأمر كأنه جعل[٥] للكل آيات الله فنَسُوها، فهل من متذكر[٦] يتذكر شيئاً منها؟.

قوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ» كان الظاهر فيها أنها ناقصة (و) «فَكَيْفَ» خبر مقدم. وقيل: يجوز أن تكون تامة، فتكون «كَيْفَ» في محل نصب إما على الظرف[٧] وإمَّا على الحال كما تقدم تحقيقه في البقرة[٨].

---

(١) وهي التاء.

(٢) كذا في النسختين نقلاً عن البحر المحيط ٨/ ١٧٨، ولم يحدد أبو حيان من قرأ بتلك القراءة وفي الكشاف: مدتكر على الأصل ومدكر دونما تحديد أيضاً لقارئهما.

(٣) كذا بالدال في النسختين وما في البحر نقلاً عن أبي الفضل الرازي بالذال. وهو الصحيح. وانظر البحر المرجع السابق ٨/ ١٧٨.

(٤) نقل هذا الإمامُ البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٧٥ وابن منظور في اللسان «ذكر» ١٤٠٣.

(٥) في الرازي: حصل. (٦) وفيه «مدّكر».

(٧) الغالب في كيف أن تكون استفهاماً إما حقيقيًا أو غيره، وأن تكون شرطاً وتسميتها بالظرف عن سيبويه وعن الأخفش والسِّيرافي أنها اسم غير ظرف وبنوا على هذا الخلاف أموراً ذكرها ابن هشام في المغني. وانظر المغني ٢٠٥ و ٢٠٦.

(٨) عند الآية الشهيرة ٢٨٠: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾، ولعل المؤلف يقصد قوله: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ من الآية ٩٧ من نفس السورة ففيه الشبه والتركيب اللذان في تلك الآية.

فصل

وحذفت ياء الإضافة من «نُذُر» كما حذفت ياء «يَسْر» في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ﴾ [الفجر: ٤]؛ وذلك عند الوقف، ومثله كثير، كقوله: ﴿فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦] ﴿وَلَا يُنقِذُونِ﴾ [يس: ٢٣] ﴿يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦] ﴿وَلَا تَكۡفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] وقرىء بإثبات الياء في: «عَذَابِي ونُذُرِي»[١].

قوله: ﴿وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ هيأناهُ «لِلذِّكْرِ» من قولهم: «يَسَّرَ فَرَسَهُ» أي هَيَّأَهُ للركوب بإلجامه، قال:

٤٥٩٨ ـ فَقُمْتُ إِلَيْهِ بِاللِّجَامِ مُيَسَّراً هُنَالِكَ يَجْزِيني الَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ[٢]

وقيل: سهلنا القرآن ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير: يسرناهُ للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن.

وقوله: ﴿فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ﴾ مُتَّعِظٍ بمواعظه.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتۡ عَادٞ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٨ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا صَرۡصَرٗا فِي يَوۡمِ نَحۡسٖ مُّسۡتَمِرّٖ ١٩ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٖ مُّنقَعِرٖ ٢٠ فَكَيۡفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٢١ وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرٖ ٢٢﴾

ذكر ههنا: «فكيف كان عذابي ونذر» مرتين، فالأول سؤال، كقول المعلم للمتعلم: كَيْفَ المَسْأَلَةُ الفُلاَنِيَّةُ؟ ثم بين فقال: «إِنَّا أَرْسَلْنَا»، والثاني بمعنى التعظيم والتهويل.

فإن قيل: قال في قوم نوح: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ولم يقل في عاد: كَذَّبَتْ قَوْمُ هُودٍ؛ لأن التعريف كلما أمكن أن يؤتى به على وجه أبلغ فالأولى أن يؤتى به والتعريف بالاسم العلم أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأنك إذا قلت: «بَيْتُ اللَّهِ» لا يفيد ما يفيد قولك: الكَعْبَةُ، وكذلك إذا قلت: رَسُولُ اللَّهِ وقلت: محمد «فَعَادٌ» اسم علمٍ للقوم.

ولا يقال: قَوْم هُودٍ أعرف لوجهين:

أحدهما: أن الله تعالى وصف عاداً بقوم هود في قوله: ﴿أَلَا بُعۡدٗا لِّعَادٖ قَوۡمِ هُودٖ﴾ [هود: ٦٠] ولا يوصف الأظهر بالأخفى، والأخصُّ بالأعمّ.

ثانيهما: أن قوم هو (واحد[٣] وعَادٌ قيل:) إنه لفظٌ يقع على أقوام، ولهذا قال

---

(١) ولم أعرف من قرأ بها ولا مرجعاً أتى بها. وهي بلا شَكٍّ شاذة.

(٢) من الطويل مجهول قائله واستشهد به على أن التيسير بمعنى التَّهيِيء كما أوضح أعلى. وانظر الكشاف ٤/ ٣٨ وشرح شواهده ٤٥٤ والبحر ٨/ ١٧٨ والقرطبي ١٧/ ١٣٤.

(٣) ما بين القوسين تكملة من الرازي مَرْجِع المؤلف والمُعْتَمَدِ عليه دوماً. ومن عجب أن يقول الناسخ في النسختين: بياضٌ في الأصْلِ.

تعالى: ﴿عَادًا ٱلْأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥] لأنا نقول: أما قوله تعالى: ﴿لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ﴾ فليس ذلك صفة، وإنما هو بدل ويجوز في البدل أن يكون دون المُبْدَل (منه)[١] في المعرفة، ويجوز أن يبدل من المعرفة بالنكرة. وأما عاداً الأولى فهو لبيان تقدمهم أي[٢] عاداً الذين تقدموا، وليس ذلك للتمييز والتعريف كما تقول: مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ شَفِيعِي واللَّهُ الكَرِيمُ رَبِّي وَرَبُّ الكَعْبَة المُشَرَّفَة، لبيان الشرف، لا لبيانها وتعريفها بالشرف كقولك: دَخَلتُ الدَّار المَعْمُورَة مِنَ الدَّارَيْنِ، وخَدَمْتُ[٣] الرَّجُلَ الزَّاهِدَ مِنَ الرَّجُلَيْنِ؛ فتبين المقصود[٤] بالوصف.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: فكذبوا هوداً كما قال فكذبوا عَبْدَنَا؟.

فالجواب: إما لأن تكذيب قوم نوح أبلغُ لطول مقامه فيهم وكثرة عِنَادِهِمْ، وإما لأن قصة عادٍ ذكرت مُخْتَصَرَةً[٥].

قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً﴾ الصَّرْصَرُ الشَّديدة الصَّوْت من صَرْصَرَ البابُ أو القَلَمُ إِذَا صَوَّت.

وقيل: الشديدة البرد من الصَّرِّ وهو البرد وهو كله أصول عند الجمهور.

وقال مكي: أصله «صَرَّراً» من صَرَّ الشيءُ إذا صوت، لكن أبدلوا من الراء المشددة[٦] صاداً، وهذه أقوال الكُوفِيِّين. ومثله: كَبْكَبَ وكَفْكَفَ. وتقدم هذا في فُصِّلَتْ[٧] وغيرها.

وقال ابن الخطيب: الصرصر هو الدائمة الهبوب من أَصَرَّ عَلَى الشَّيْءِ إِذا دَامَ وَثَبَت.

فصل

«يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ» شديد دائم الشُّؤم استمر عليهم بنُحُوسِهِ، ولم يُبْقِ منهم أحداً إلا أهلكه. قيل: ذلك يوم الأربعاء في آخر الشهر.

فإن قيل: إذا كان يوم الأربعاء يَوْمَ نَحْسٍ مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟! وقد جاء أن النبي ـ ﷺ ـ استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر.

---

(١) زيادة للإيضاح.
(٢) في النسخة (أ) الأصل أن وفي (ب) والرازي «أي».
(٣) في الرازي: وخدمت. وفي النسختين: وجدت والتصحيح من الرازي.
(٤) كذا في الرازي وما في النسختين: المفعول.
(٥) وانظر كل هذا معنًى في الرازي ١٥/ ٤٤ و ٤٥.
(٦) في مشكل الإعراب: «الثانية» بدل المشدَّدة.
(٧) عند قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً﴾ من الآية ١٦. كما تقدم في الذاريات عند: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾ من الآية ٢٩، وسيجيء في الحاقة عند قوله: ﴿فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ﴾ من الآية ٦ وانظر اللسان (صرصر) ٢٤٢٩، وغريب القرآن ٤٣٢، ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٠.

فالجواب: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: أتاني جبريل فقال: «إنَّ اللَّهَ يأمرك أَنْ تَقْضِي مع الشاهد» وقال: يَوْمُ الأربعاء يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرّ. ومعلوم أنه لم يرد أنه نحس على المصلحين بل على المفسدين، كما كانت الأيام النحسات على الكُفار، لا على نبيهم والمؤمنين.

واعلم أنه تعالى قال ههنا: إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً وقال في الذاريات: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] فعرَّف الريح هناك، ونكَّرَها ههنا؛ لأن العقم في الريح أظهر من البَرْد الذي يضرّ النبات أو الشدة التي تَعْصِفُ الأشجار، لأن الريح العقيم هي التي لا تُنْشِىء سحاباً، ولا تُلَقِّح شجراً وهي كثيرة الوقوع، وأما الريح المهلكة الباردة فقلما تُوجَد فقال: الريح العقيم أي هذا الجنس المعروف[١].

ثم زاده بياناً بقوله: «مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ» فتميزت عن الريح العقيم، وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنكَّرها[٢].

قوله: «فِي يَوْم نَحْسٍ» العامة على إضافة يَوْم إلى نَحْسٍ ـ بسكون الحاء ـ وفيه وجهان:

أحدهما: أنه من إضافة الموصوف إلى صفته.

والثاني ـ وهو قول البصريين[٣] ـ أنه صفة لموصوف محذوف أي يوم عذاب نحس.

وقرأ الحسن ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)[٤] بتَنْوِينه ووصفه بنَحْسٍ[٥] ولم يقيِّده الزمخشري بكسر الحاء[٦]. وقيده أبو حيان[٧]. وقد قرىء قوله: ﴿فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ﴾ [فصلت: ١٦] بسكون الحاء وكسرها، وتنوين «أيام» عند الجميع كما تقدم تقريره، و «مُسْتَمِرٌّ» صفة «ليوم» أو «نحس». ومعناه كما تقدم أي عليهم حتى أهلكهم، أو من المرارة. قال الضحاك: كان مراً عليهم وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة يقال: مَرَّ الشَّيْءُ، وأَمَرَّ أي كان كالشيء المر تكرهه النفوس، وقد قال: ﴿فَذُوقُوا۟﴾ [آل عمران: ١٠٦] والذي يُذَاقُ قَدْ يكونُ مُرًّا[٨].

---

(١) وانظر الرازي ١٥/ ٤٥ و ٤٦. (٢) السابق ٤٦ و ٤٧ جـ ١٥.

(٣) وسبق هذا الرأي رأيُ البَصْرة والكوفةِ في مثل هذا.

(٤) زيادة من (أ) الأصل.

(٥) قال القرطبي في الجامع: وقرأ هارون الأعور نَحِس بكسر الحاء. الجامع ١٧/ ١٣٥. ولم يبين ما إذا كان صفةً أم لا. وقد نقل المؤلف قراءة الحسن من البحر لأبي حيان ٨/ ١٧٩.

(٦) الكشاف ٤/ ٣٩. (٧) البحر المرجع السابق.

(٨) وانظر جامع القرطبي ١٧/ ١٣٥.

قوله: (تَنْزِعُ النَّاسَ) في موضع نصب إما نعتاً لـ «رِيحاً» وإما حالاً منها لتخصصها بالصفة؛ ويجوز أن تكون مستأنفة[١]. وقال: «الناس» ليعم ذَكَرَهُمْ وأنثاهم، فأوقع الظاهر موقع المضمر لذلك فالأصل تَنْزِعُهُمْ[٢].

فصل

قال تعالى هنا: ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ﴾ وقال في السجدة[٣]: «فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ» وقال في الحاقة: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]. والمراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما في قوله: ﴿يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣]. وقوله «مُسْتَمِرّ» يفيد ما يفيده الأيام؛ لأن الاستمرار ينبىء عن امتداد الزمان كما تنبىء عَنْهُ الأيام. والحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار فذكر الزمان ولم يذكر مقداره على سبيل الإيجاز[٤].

قوله: «كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ» حال من الناس مقدرةً[٥]، و «مُنْقَعِرٍ» صفة للنَّخل باعتبار الجنس، ولو أنث لاعتبر معنى الجماعة كقوله: ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]. وقد مضى تحقيق[٦] اللغتين فيه.

وإنما ذكر هنا وأنث في الحاقة مراعاةً للفواصل في الموضعين. وقرأ أبو نُهَيْكٍ: «أَعْجُزُ» على وزن أَفْعُلٍ نحو: ضَبُع وأَضْبُع[٧].

وقيل: الكاف في موضع نصب بفعل مقدر تقديره: تَتْرُكُهم كَأَنَّهم أَعْجَازُ. قاله مَكِّي[٨].

ولو جعل مفعولاً ثانياً على التضمين أي تصيرهم بالنزع كأنهم لَكَان أقرب.

والأعجاز جمع عَجُز[٩] وهو مؤخر الشيء، ومنه العَجْز، لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور. والمُنْقَعِرُ: المنقلع من أصله (يقال) قَعَرْتُ النَّخْلَةَ قَلَعْتُهَا من أصلها فانْقَعَرَتْ.

---

(١) قاله أبو حيان في بحره ٨/ ١٧٩.

(٢) انظر السابق أيضاً، قال: «إذْ لَوْ عاد بضمير المذكورين لتوهم أنه خاصّ بهم».

(٣) أي في فُصِّلَتْ الآية سابقة الذكر. (٤) الرازي ١٥/ ٤٧.

(٥) قاله أبو حيان في مرجعه السابق.

(٦) حيث قال في الأنعام من الآية ٩٩: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾. وقال في نفس السورة عند الآية ١٤١: ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ﴾. بالإضافة إلى الآيات الواردة في القرآن من سور الشعراء، والرحمن، والحاقة، و «ق» وهي شبيهة بتلك الآيات.

(٧) وهي شاذة. وانظر البحر المرجع السابق.

(٨) مشكل الإعراب ٢/ ٣٣٨.

(٩) قال في اللسان: عَجِزُ الشيء وعَجْزُه وعُجْزُه وعِجْزُه: آخره، ويذكّر ويؤنّث. وانظر اللسان «عجز» ٢٨١٧.

وقَعَرْتُ البئرَ: وَصلتُ إلى قَعْرِهَا وقَعَرْتُ الإناء شَرِبْتُ ما فيه حتى وصلت إلى قَعْرِهِ، وأَقْعَرْتُ البِئْرَ أي جَعَلْتُ له قَعْراً[١].

فصل

تنزع الناس تَقْلَعُهُمْ ثُمَّ تَرْمِي بهم على رؤوسهم فتدق رِقَابَهُمْ. وروي: أنها كانت تنزع الناس من قبورهم كأنهم أعجاز نخل. قال ابن عباس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أصولها. وقال الضحاك: أوراك نخل منقعر منقلع من مكانه ساقطٍ على الأرض[٢] وقال: أعجاز نخل وهي أصولها التي قلعت فروعها، لأن الكفّار تبين رؤوسهم من أجسادهم فتبقى أجسادهم بلا رؤوس. قال ابن الخطيب: تَنْزِعُهُمْ نزعاً بعُنْف كأنهم أعجاز نخل منقعر[٣] فينقعروا.

وهذا إشارة إلى قوتهم وثباتهم على الأرض، ويكون ذلك إشارةً إلى عظم أجسادهم أو إلى ثباتهم في الأرض فكأنهم كانوا يجعلون أرجُلهمْ في الأرض ويقصدون المنع به على الرِّيح[٤].

قال ابن إسحاق: لما هاجت الريح قام سبعة نَفَر من عاد من أقواهُم وأحْسَمِهمْ منهم عمرو بنُ الحُلِيّ، والحارث بن شدّاد والهِلْقَامُ وابنا تِقْن وخَلْجَانُ بن سعد فألجأوا[٥] العِيَالَ في شِعْب بينِ جَبَلَيْن ثم اصطفّوا على جانبي الشِّعْب ليردُّوا الريح عمن في الشِّعْب من العِيال فجعلت الريح تَجْعفُهُمْ[٦] رجلاً بعد رجلٍ، فقالت امرأة عاد:

٤٥٩٩ ـ ذَهَبَ الدَّهْرُ بِعَمْرِو بْـ ـنِ حُلِيٍّ والهَنِيَّاتِ
ثُمَّ بالحَارِثِ والهِلْـ ـلقَامِ طلاَّعِ الثَّنِيَّاتِ
والَّذِي سَدَّ مَهَبَّ الـ ـرِّيحِ أَيَّامَ البَلِيَّاتِ[٧]

أو يكون إشارة إلى يُبْسِهِمْ وجفافهم بالريح، فهي كانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة.

فصل

(قال) المفسرون: ذكر النخل هنا، وقال: «منقعر» وأنثه في الحاقّة، وقال: أعجاز

---

(١) السابق «قعر» ٣٦٩١.
(٢) وانظر هذا في البغوي والخازن ٦/ ٢٧٥ و٢٧٦.
(٣) في كتابه: «التفسير الكبير» تقعرهم وكذا في ب.
(٤) السابق ١٥/ ٤٨.
(٥) في القرطبي: فأولجوا.
(٦) تصرعهم وتضربهم في الأرض.
(٧) من مجزوء الرمل مُسَبَّع الضرب. وانظر تلك القصة في القرطبي ١٧/ ١٣٦، وجامع البيان لابن جرير الطَّبَريّ ١٧/ ٥٨.

نخل خاوية لأجل الفواصل كقوله: مُسْتَمِرّ، ومُنْهَمِر، ومُنْتَشِر.

وقيل: إن النَّخْل لفظه لفظ واحد، ومعناه الجمع، فيقال: نَخْلٌ مُنْقَعِرٌ، ومُنْقَعِرَةٌ ومُنْقَعِرَاتٌ، ونَخْلٌ خاوٍ وخَاوِيةٌ وخَاوِيَاتٌ ونَخْلٌ بَاسِقٌ وبَاسِقَةٌ وبَاسِقَاتٌ.

فإذا قيل: «منقعر أو خاو أو باسق» فبالنظر إلى اللفظ، وإذا قيل: مُنْقَعِرَاتٌ أو خاويات أو باسقاتٌ فلأجل المعنى[١].

قال أبو بكر بن الأنباري: سُئِلَ المُبَرِّدُ بحضرة القَاضي إسرفيل[٢] عن ألف مسألة هذه من جُمْلَتِهَا فقال: ما الفرق بين قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ [الأنبياء: ٨١] وقال: ﴿جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ [يونس: ٢٢]، وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] و «أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ»؟ فقال: كلّ ما ورد عليك من هذا القرآن، فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى المعنى تأنيثاً[٣].

قال ابن الخطيب: ذكر الله لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الأوجه الثلاثة، قال: ﴿وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ﴾ [ق: ١٠] وذلك حال عنها وهي كالوصف وقال: «نَخْلٍ خَاوِيَةٍ» و «نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ» فحيث قال: «مُنْقَعِرٍ» كان المختار ذلك، لأن المنقعر في حقيقة الأمر كالمَفْعُول؛ لأنه ورد عليه القَعْر، فهو مَقْعُورٌ، و «الخَاوِي والباسق» فاعل وإخلاء المفعول من علامة التأنيث أولى، تقول: امْرَأَةٌ قَتِيلٌ[٤]. وأما الباسقاتُ فهي فاعلاتٌ حقيقة، لأن البُسُوقَ اسم قام بها، وأما الخاويةُ فهو من باب «حَسَنِ الوَجْهِ»؛ لأن الخاوي موضعها فكأنه قال: نَخْلٍ خَاوِيَةِ المَوَاضِع، وهذا غاية الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ[٥].

قوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ» قال أكثر المفسرين:

إن «النُّذُر» ههنا جمع «نَذِير» الذي هو مصدر بمعنى الإنذار فما الحكمة في توحيد العذاب حيث لم يقال: فكيف أنواعُ عَذَابِي وَقَالَ[٦]: إنذاري؟!.

قال ابن الخطيب: هذا إشارة إلى غَلَبَةِ الرحمة، لأن الإنذار إشفاقٌ ورحمةٌ فقال:

---

(١) الرازي ١٥/ ٤٨.

(٢) كذا في النسختين وفي تفسير القرطبي: إسماعيل القاضي. وهو الصحيح.

(٣) نقله الإمام القرطبي في جامعه ١٧/ ١٣٧.

(٤) في الرازي: امرأة كَفِيلٌ، وامرأة كَفِيلَةٌ، وامْرَأَةٌ كَبِيرٌ، وامْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ.

(٥) قاله العلامة الفخر الرازي في تفسيره الكبير ١٥/ ٤٨ و٤٩ واختتم كلامه بقوله: «فكان الدليل يقتضي ذلك، بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية».

(٦) الصحيح كما عبارة الرازي: وَوَبَالِ إِنْذَارِي.

الإنذاراتُ التي هي نِعَمٌ ورحمة تَوَاتَرَتْ، فلما لم ينفع[١] وقع العذاب دفعة واحدة فكانت النعمُ كثيرةً والنقمةُ واحدةً.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾﴾

قوله: «كَذَّبَتْ (ثَمُودُ بِالنُّذُرِ» اعلم أنَّه تعالى لم يقل في قوم نوح: كَذَّبت قَوْمُ نُوحٍ)[٢] بالنذر» وكذلك في قصة عاد. لأن المراد بقوله: «كذبت قبلهم قوم نوح» أن عادتهم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوحاً على مذهبهم وعادتهم.

وإنما صرح ههنا، لأن كل قوم يأتون بعد قوم، فالمكذِّب المتأخر يكذب المرسلينَ جميعاً حقيقةً، والأولون يكذبون رسولاً واحداً حقيقة ويلزم منه تكذيب من بعده تبعاً، ولهذا المعنى قال في قوم نوح: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥] وقال في عاد: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا۟ رُسُلَهُۥ﴾ [هود: ٥٩] فذكر بلفظ الجمع المُسْتَغْرق ثم إنه تعالى قال عن نوح: ﴿رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ﴾ [الشعراء: ١١٧] ولم يقل: كَذَّبُوا رُسُلَكَ إشارةً إلى ما صدر منهم حقيقة لا إلى ما لزم منه، وقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ إن قلنا: إن النذر هم الرسل فهو كما تقدم، وإن قلنا: إن النذر هي الإنذارات فنقول[٣]: قوم نوح وعاد لم تستمر المعجزات التي ظهرت في زمانهم.

وأما ثمود فأُنْذِرُوا وأُخْرِجَ لهم ناقة من صخرةٍ وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان تكذيبهم بإنذاراتٍ وآياتٍ ظاهرة فصرَّح بها[٤].

قوله: «أَبَشَراً» منصوب على الاشتغال وهو الراجح، لتقدم أداة[٥] هي بالفعل أولى. و «مِنَّا» نعت له. و «وَاحِداً» فيه وجهان:

أظهرهما: أنه نعت «لِبَشَراً» إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة[٦] على

---

(١) في ب يقع.

(٢) ما بين القوسين سقط من أ الأصل؛ بسبب انتقال النظر.

(٣) في ب فيقولون.

(٤) قال بهذه الإعمالات العقلية الاجتهادية فخر الدين الرازي في مرجعه السابق.

(٥) وهي أداة الاستفهام. والتقدير: أَنَتَّبِعُ بَشَراً نَتَّبِعهُ؟

(٦) وهي منَّا أي كائناً منَّا فإن الجار والمجرور والظرف لهما متعلَّقٌ دوماً.

الصريحة[١]. ويجاب: بأن «مِنَّا» حينئذ ليس وصفاً بل حال من «وَاحِداً» قُدِّمَ عليه.

والثاني: أنه نصب على الحال من هاء «نَتَّبِعُهُ»[٢]. وهو يَخْلُصُ من الإعراب المتقدم، إلا أنَّ المرجع لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: «أَبَشَرٌ منّا وَاحِدٌ نَتَّبِعُهُ» على ما سيأتي، فهذا يرجّح كون «واحداً» نعتاً «لبَشَرٍ» لا حالاً.

وقرأ أبُو السَّمَّال فيما نقل الهُذَلِيُّ[٣] والدَّانِيّ[٤] برفعهما[٥] على الابتداء، و «وَاحِدٌ» صفته و «نَتَّبِعُهُ» خبره[٦].

وقرأ أبو السَّمَّال أيضاً فيما نقل ابن خالويه[٧]، وأبو الفضل وابن عطية[٨]: برفع «بشر» ونصب «واحداً» وفيه أوجه:

أحدها: أن يكون «أَبَشَرٌ» مبتدأ وخبره مضمر تقديره: أَبَشَرٌ منا يُبْعَثُ إلينا أو يُرْسَل. وأما انتصاب «واحداً» ففيه وجهان:

أحدهما: أنه حال من الضمير المستتر في (مِنَّا) لأنه وقع نعتاً.

الثاني: أنه حال من هاء «نَتَّبِعُهُ»[٩]. وهذا كله تخريج أبِي الفضل الرَّازيّ[١٠].

والثاني: أنه مرفوع بالابتداء أيضاً، والخبر «نَتَّبِعُهُ» و «واحداً» حال على الوجهين المذكورين آنفاً.

الثالث: أنه مرفوع بفعل مضمر مبني للمفعول تقديره: أَيُنَبَّأُ بَشَرٌ. و (مِنَّا) نعت و (واحداً) حال أيضاً على الوجهين المذكورين آنفاً. وإليه ذهب ابن عطية[١١].

فصل

قال ابن الخطيب: والحكمة في تأخير الفعل في الظاهر أن البليغ يُقَدِّمُ في الكلام ما يكون تعلق غرضه به أكثر والقوم كانوا يريدون بيان كونهم محقِّين في ترك الاتّباع، فلو

---

(١) ذكر كل هذا صاحبُ التبيان ١١٩٤، وقد ذكر القرطبي في الجامع ١٧/ ١٣٧ و١٣٨ إعراب «واحداً» و «بَشَراً» بالنسبة للاشتغال والحال فقط. ولم يذكر في «واحداً» جواز كونه نعتاً.

(٢) التبيان السابق. (٣) صاحب القراءات الخمسين.

(٤) وهو أبو عمرو الداني وقد مرّ ترجمته.

(٥) وهي شاذة وانظر المحتسب ٢/ ٢٩٨ و٢٩٩ والبحر ٨/ ١٧٩.

(٦) البحر المحيط السابق.

(٧) قال في المختصر: «أَبَشَرٌ منا من غير تنوين أبو السَّمَّال». ١٤٧ و١٤٨ ولم يذكر غَيْرَ هذا.

(٨) البحر المرجع السابق أيضاً.

(٩) قال بوجهي النصب في «واحداً» أيضاً ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٩٨ و٢٩٩.

(١٠) البحر المحيط المرجع السابق.

(١١) البحر أيضاً السابق وهو اختيار أبي الفتح في محتسبه ٢/ ٢٩٩.

قالوا: أَنَتَّبِعُ بَشَراً أمكن أن يقال: نعم اتَّبِعُوهُ، وماذا يمنعكم من اتباعه؟ فإذا قدمنا حاله وقالوا: هو من نوعنا بشر من صِفَتِنَا[١] رجل ليس غريباً نعتقد فيه أنه يَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ أو يَقْدِرُ على ما لا نَقْدِرُ وهو واحد وليس له جندٌ ولا حَشَمٌ ولا خَدَمٌ ولا خيلٌ وهو وحيد ونحن جماعة فكيف نتبعه؟! فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع عن اتباعه. وفي الآية إشاراتٌ إلى ذلك، منها تنكيره حيث قالوا: أَبَشَراً، ولم يقولوا: أَرَجُلاً، ومنها: قولهم: مِنَّا وهو يحتمل أمرين:

أحدهما: من صنفنا ليس غريباً.

والثاني: «مِنَّا» أي تَبَعنَا؛ لأن «مِنْ» للتبعيض والبعض يتبع الكل، لا الكل يتبع البعض.

ومنها قولهم: «واحداً»، وهو يحتمل أمرين أيضاً:

أحدهما: وحيداً إشارةً إلى ضعفه.

وثانيهما: واحداً أي هو من آحاد النَّاس أي هو ممَّنْ ليس بمشهور بحَسَبٍ ولا نَسَبٍ، إذا حَدَّث لا يُعْرَفُ ولا يمكن أن يقال عنه: قَال فلانٌ، بل يقال: قال واحدٌ، وذلك غاية الخُمول، أو لأن الأرذَلَ لا يَنْضَمُّ إليه أحد[٢].

قوله: «إِنَّا إِذَنْ لَفِي ضَلالٍ» خَطَأٍ، وذهاب عن الصواب «وَسُعُرٍ» (قال ابن عباس[٣]: عذاب. وقال الحسن: شدة العذاب. وقال قتادةُ: عَنَاء). «وسُعُر» يجوز أن يكون مفرداً أي جُنُون يقال: نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ أي كالمجنونة في سيرها، قال الشاعر (ـ رحمةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ)[٤]:

٤٦٠٠ ـ كَأَنَّ بِهَا سُعْراً إِذَا السُّفْرُ هَزَّهَا ذَمِيلٌ وَإِزْخَاءٌ مِنَ السَّيْرِ مُتْعِبُ[٥]

وأن يكون جمع «سَعِيرٍ» وهو النار. قاله سفيان بن عُيَيْنة. والاحتمالان منقولان عنه.

---

(١) في الرازي: من صِنْفِنَا. (٢) بالمعنى من تفسير العلامة الرازي ١٥/ ٥٠.

(٣) زيادة من تفسير البغوي لتوضيح السياق ومقابلته.

(٤) زيادة من النسخة أ الأصل.

(٥) من الطويل. والبيت مختلف في روايته فرواية المؤلف أعلى قريبة من رواية البحر لأبي حيان ٨/ ١٨٠ غير أنه ذكر «العِيسُ» بدلاً من «السّعر» الثانية في رواية المؤلف وكذا رواية الكشاف ٤/ ٣٩ وشرح شواهده. ورواية القرطبي في الجامع ١٧/ ١٣٨:

تَخَالُ بِهَا سُعْراً إِذَا السَّفْرُ هَزَّهَا ذَمِيلٌ وَإِيقَاعٌ مِنَ السَّيْرِ مُتْعِبُ

ولم أعرف قائل البيت، والذَّميلُ: ضرب من سير الإبل. والبيت ينبىء عن معنى التعب والجنون الذي يحل بتلك الناقة إذا ما سافرت.

وانظر البيت في الكشاف والبحر والقرطبي المراجع السابقة، وفتح القدير ٥/ ١٢٦، وروح المعاني ٢٧/ ٨٨.

والمعنى: إِنَّا إِذَنْ لَفِي عَنَاءٍ وعذاب مما يلزمنا مِنْ طاعته. وقال وَهْبٌ: معناه: بُعْدٌ عن الحَقِّ.

قوله: «أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا» معناه أأنزل عليه الذكر، وهُو الوحي[١] «مِنْ بَيْنِنَا» حال من هاء «عليه»، أي أُلقي عليه منفرداً من بيننا أي خصص بالرسالة من بين آلِ ثمود وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً. وهو استفهام بمعنى الإنكار.

قوله: «بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ» الأشِرُ البَطِرُ، يقال: أَشِرَ يأشَرُ أَشَراً فَهُو أشِرٌ كَفِرِحَ، وآشِرٌ كَضَارِبٍ وأَشْرَانُ كَسَكْرَانَ، وأُشَارَى كَأُسَارَى.

وقرأ أبو قِلاَبَةَ: «بل هو الكَذَّابُ الأَشَرُ»، «مَنِ الكَذَّابُ الأَشَرُ»؟ بفتح الشين وتشديد الراء، جَعَلَهُمَا أفعلَ تَفْضِيلٍ. وهو شاذ، لأنه (لم)[٢] يحْذف الهمزة من لفظ الخَيْرِ والشَّرّ في «أفعل» التفضيل، تقول: زَيْدٌ خَيْرٌ مِنْ عَمْرو وشَرٌّ مِن بَكْرٍ[٣]، ولا تقول: أَخْيَرُ ولا أَشَرّ إلاَّ في نُدُورٍ كهذه القراءة[٤] وكقول رؤبة:

٤٦٠١ ـ بِلاَلُ خَيْرُ النَّاسِ وَابْنُ الأَخْيَرِ[٥]

وتثبت فيهما في التعجب نحو: ما أَخْيَرَهُ ومَا أَشَرَّهُ. ولا يحذف إلى في نُدُورٍ عكس أفعل التفضيل، قالوا: مَا خَيْرَ اللَّبَنَ للصَّحيح، وَمَا شَرَّهُ لِلْمَبطُونِ. وهذا من محاسن الصِّناعة. وقرأ أبو قَيْس الأَوْدِيُّ ومجاهدٌ الحرف الثاني الأُشُرُ بثلاث ضمات، وتخريجها على أن فيه لغةً أُشُر بضم الشين كحُذُر وَحَذُر، ثم ضمت الهمزة إتباعاً لضمِّ الشين. ونقل الكسائي عن مجاهد ضم الشين وفتح الهمزة على أصل تِيكَ اللغة كَحَذُرٍ[٦].

---

(١) القرطبي ١٧/ ١٣٨، والبغوي والخازن ٦/ ٢٧٦.

(٢) زيادة لاستقامة المعنى والكلام.

(٣) وقولهم في المؤنث: الخُورَى والشُّرَى.

(٤) وقد ذكر هذه القراءة وتعليقها أبو الفتح بن جني في المحتسب ٢/ ٢٩٩ وأبو حيان في البحر ٨/ ١٨٠ والزمخشري في الكشاف ٤/ ٣٩، بينما سكت عنها ابن خالويه في المختصر عند هذا الموضع.

(٥) رجز مشطور نسب لرؤبة ولم أجده بديوانه بلفظه هذا. وما في الديوان بتصحيح وليم بن الورد مجموع أشعار العرب رؤبة بن العجاج:

يـا قـاسـم الـخـيـرات وابـن الأخـيـر

وانظر الديوان هذا ص ٦٢ والقرطبي ١٧/ ١٣٩ وروح المعاني ٢٧/ ٨٩ والبحر ٨/ ١٨٠ والأشموني ٣/ ٤٣ والتصريح ٢/ ١٠١ والهمع ٢/ ١٦٦، والمحتسب ٢/ ٢٩٩. وشاهده: وقوع الأخير من أفعل تفضيل دون حذف الهمزة وذلك نادر وقليل من الشذوذ بمكان نستطيع أن نقول عنه: فصيح استعمالاً شاذٌّ قياساً.

(٦) نقل القراءتين البحر المحيط ٨/ ١٨٠ بينما نقل القراءة الثانية ابن جني في المحتسب ٢/ ٢٩٩.

فصل

(الأَشر)[١] التحيّر والنشاط، يقال: فَرَسٌ أَشِرٌ إذا كان مَرِحاً نَشِطاً. قال امرؤ القيس يصف كلباً:

٤٦٠٢ ـ فَيُدْرِكُنَا فَغِمٌ دَاجِنٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ طَلُوبٌ نَكِزْ
أَلَصّ الضُّرُوسِ حَنِيُّ الضُّلُوعِ تَبُوعٌ أَرِيبٌ نَشِيطٌ أَشِزْ[٢]

(و) قيل: إنه المتعدي إلى منزلةٍ لا يستحقها. وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن حماد: الأَشِرُ الذي لا يُبَالِي ما قال.

وفي قراءة أبي قلابة بفتح الشين وتشديد الراء فالمعنى أَشَرُنَا وأَخْبَثُنَا.

فإن قيل: قولهم: بل هو كذاب يستدعي أمراً مضروباً عنه فما هو؟

فالجواب: قولهم: أألقي للإنكار فكأنهم قالوا: مَا ألقي، ثم إنَّ قولَهم: أألقي عليه الذكر لا يقتضي إلا أنه ليس بِنبيٍّ، وقول القائل: ليس بِنبي لا يلزم منه أنه كاذب فكأنهم قالوا ليس بنبيٍ، ثم قالوا: بل هو ليس بصادقٍ[٣].

قوله: «فَسَيَعْلَمُونَ» قرأ ابنُ عامر وحمزةُ بالخطاب. وفيه وجهان:

أحدهما: أنه حكاية قول صالح لقومه.

والثاني: أنه خطاب الله على جهة الالتفات. والباقون بياء الغيبة جَرْياً على الغيب قبله في قوله: «فَقَالُوا أَبَشراً»، واختارها مَكِّيٌّ، قال: لأن عليها الأكثر[٤].

و «غَداً» ليس المراد به الذي يلي يومك بل الزمان المستقبل، كقول الطِّرِمَّاح (رحمةُ الله عليه ورضاه)[٥]:

٤٦٠٣ ـ أَلاَ عَلِّلاَنِي قَبْلَ نَوْحِ النَّوَائِحِ وَقَبْلَ اضْطِرَابِ النَّفْسِ بَيْنَ الجَوَانِحِ
وَقَبْلَ غَدٍ يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى غَدٍ إِذَا رَاحَ أَصْحَابِي وَلَسْتُ بِرَائِحِ[٦]

---

(١) سقط من أ.

(٢) من المتقارب له. والفَغمُ المولَع بالصَّيْد الحريصُ عليه. والدّاجن: ألوفٌ للصيد وَنكرٌ: منكر عالم وقيل: كريه الصورة، والألصّ: الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض، والأريب الذكيّ. والتَّبوع: التابع الأثر. والبيتان بعدُ وَاضِحَانِ. وشاهده: في أنَّ الأَشر معناه النشيط. وانظر الديوان ١٦٠ والقرطبي ١٧/ ١٣٨.

(٣) قال بهذا السؤال والإجابة عليه الرازي معنًى من التفسير الكبير ١٥/ ٥٢.

(٤) وهذه قراءات سبعيَّة متواترة. وانظر السبعة ٦١٨، والكشف لمكي ٢/ ٢٩٧ و٢٩٨، وحجة ابن خالويه ٣٣٨ والإتحاف ٤٠٥.

(٥) زيادة من أ كالعادة.

(٦) من الطويل هذان البيتان للطّرماح. والشاهد في «غدٍ» مكررة فإن المراد من الأيام التالية وليس اليوم=

والمعنى «سَيَعْلَمُون غَداً» حين يَنْزِلُ عليهم العذاب. قال الكلبي: يعني يوم القيامة. وذكر الغد للتقريبِ على عادة الناس يقولون: إنَّ مَعَ الْيَوْم غَداً[١].

فصل

الكذَّاب فعال صيغة مبالغة، لأن المنسوب إلى الشيء لا بدَّ له من أن يكثر من مزاولة الشيء، فإنَّ من خاط يوماً لا يقال له: خيَّاط فالمبالغة ههنا إما في الكثرة بأن يكون كثيرَ الكذب، وإمّا في الشدة أي شديد الكذب، يقول ما لا يقبله العقل. ويحتمل أن يكونوا وصفوه بذلك لاعتقادهم الأمرين جميعاً. وقولهم «أشِرٌ» إشارة إلى أنه كذب لا لضرورة وحاجة وإنما هو استغنى فبَطَرَ وطلب الرِّئَاسَةَ[٢].

قوله: «إنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ» أي مُخْرِجُوهَا من الهَضَبَة التي سألوا.

وأتى باسم الفاعل والإضافة مبالغة في حقيقته كأنه وقع «فِتْنَةً» مفعول به، أو مصدر من معنى الأول أو في موضع الحال.

روي أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقةً حمراءَ عُشَرَاءَ، فقال الله: «إنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ» محنةً واختباراً؛ فقوله: «فتنة» مفعول له؛ لأن المعجزة فتنة؛ لأن بها يتميز المُثَابُ من المعذب، فالمعجزة تصديق، وحينئذ يفترق المصدِّق من المُكَذِّب.

أو يقال: إخراج الناقة من الصخرة معجزة، ودورانها بينهم، وقسمة الماء كان فتنةً، ولهذا قال: «إنَّا مُرْسِلُو» ولم يقل: مُخْرِجُو.

قوله: «فَارْتَقِبْهُمْ» أي انتظر ما يصنعون «وَاصْطَبِرْ» أي اصبر على أَذَاهُمْ وأصل الطاء في «اصْطَبِرْ» «تاء» فتحولت طاءً، لتكون موافقةً للصاد في الإطباق.

قوله: «وَنَبِّئْهُمْ» أي أخبرهم «أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ» أي بين آل ثمود وبين الناقة لها يوم ولهم يوم، كقوله تعالى: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ فالضمير في (بينهم) لقوم صالح والناقة فغلّب العاقل[٣].

وقرأ العامة: قِسْمة بكسر القاف ـ ورُوِيَ عن أبي عمرو فَتْحُها[٤] ـ وهو قياس

= التالي ليومه مباشرة. وانظر القرطبي ١٧/ ١٣٩ والبحر ٨/ ١٨٠ وأمالي الشجري ١/ ٢٤٧ و٢٥٦ و٢٦٨، والمغني ٩٤ وشرح شواهده للسيوطي ٢٧٤ وفتح القدير ٥/ ١٢٦ وروح المعاني ٢٧/ ٨٨.

(١) ذكره البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٧٦.

(٢) بالمعنى من تفسير الإمام ١٥/ ٥٢.

(٣) وانظر الرازي السابق وتفسير البغوي والخازن ٦/ ٢٧٦.

(٤) لم ترد عنه في المتواتر فقد قال أبو حيان في البحر ٨/ ١٨١: «ومعاذ عن أبي عمرو بفتحها».

المرة. والمعنى: أن الماءَ مقسومٌ بَيْنَهُمْ فوصف بالمصدر مبالغة، كقولك: فُلانٌ عَيْنُ الكرم.

قوله: «كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر» أي يحضره من هُو له، فالناقة تحضر الماء يوم وُرُودِهَا وتغيب عنهم يوم وُرُودِهِمْ. قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غَبِّها عنهم فيشربون، ويحضرون اللبن يوم ورودها فيحتلبون[1]. والشِّرْبُ ـ بالكسر ـ الحظ من الماء. وفي المثل: آخرها أقلُّها شِرْباً وأصله من سقي الإناء[2]، لأن آخرها يرد وقد نَزفَ الحَوْضُ[3].

واعلم أن قسمة الماء إما لأن الناقة عظيمةُ الخَلْق ينفر منها حيواناتهم فكان يوم للناقة ويوم لهم، وإما لقلة الماء فلا يحملهم، وإما لأن الماء كان مقسوماً بينهم لكل فريق منهم فيوم وُرُودِ الناقة على هؤلاء يرجعون على الآخرين وكذلك الآخرون فيكون النُّقْصَان على الكل، ولا تختص الناقة بجميع الماء.

رُوِيَ أنهم كانوا يكتفون في يوم ورودها بلبنها، وليس في الآية إلا القسمة دون كيفيتها، وظاهر قوله تعالى: ﴿كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر﴾ يعضد الوجه الثالث، وحَضَر واحْتَضَرَ بمعنًى واحد.

قوله: «فَنَادَوْا صَاحِبَهُم» قبله محذوف أي فتمادوا على ذلك ثم عزموا على عقرها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. و «تعاطى» مطاوع عَاطَى كأنهم كانوا يتدافعون ذلك حتى تولاه أشقاها. والمعنى فنادوا صاحبهم نداء المُسْتَغِيث وهو قُدار بنُ سَالف وكان أشجعهم. وقيل: كان رئيسهم. فتعاطى أي آلةَ العقر أو الناقةَ، أو هو عبارة عن الإقدام على الفعل العظيم. وتحقيقه أن الفعلَ العظيمَ يتبرأ منه كُلُّ أحد ويعطيه صاحبَه أو جَعَلُوا لَهُ جُعْلاً فَتَعَاطَاهُ.

قال مُحَمَّدُ بن إسْحَاقَ: كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها فانتظم به عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورَغَتْ رغاة واحدة، ثم نَحَرَها. قال ابن عباس: كان الذي عقرها أحمر أشقر أكشف أقعى يقال له: قُدار بن سالف. والعرب تسمي الجَزَّار قُدَاراً تشبيهاً بقُدار بْنِ سالف مشؤوم آل ثمود[4]، قال مهلهل:

٤٦٠٤ ـ إنَّا لَنَضرِبُ بالسُّيُوف رُؤُوسَهُمْ ضَرْبَ القُدَارِ نَقِيعَةَ القُدَّامِ[5]

---

(١) وانظر القرطبي ١٧/ ١٤١.
(٢) الصحيح: الإبل وليس الإناء.
(٣) وانظر اللسان «شرب» ٢٢٢٢.
(٤) القرطبي ١٧/ ١٤٠ و١٤١.
(٥) من الكامل لمهلهل ويروى صدره:
إنا لنضرب بالصوارم هامهم

قوله: «إِنَّا أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً» يريد صيحة جبريل كما تقدم «فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ» العامة على كسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرةً من حَطَب وغيره.

وقرأ أبو السَّمال وأبو حَيْوة وأبو رجاء وعمرُو بن عُبَيْد بفتحها. فقيل: هو مصدر[١] أي كَهَشِيم الاحْتِظَارِ.

وقيل: هو اسم مكان. وقيل: هو اسم مفعول وهو الهَشِيمُ نفسه، ويكون من باب إضافة الموصوف لصفته كمَسْجِدِ الجَامِعِ. والحَظْر المَنْع، وقد تقدم تحريره في «سُبْحَانَ»[٢].

فصل

«كان» في قوله «فكانوا» قيل: بمعنى صاروا كقوله:

٤٦٠٥ ـ ..... كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا[٣]

أي صارت. والهشيم: المهشوم المكسور، ومنه سمي هاشِمٌ لهشمه الثَّرِيد في الجفان غير أن الهشيم يستعمل كثيراً في الحطب المتكسر اليابس.

قال المفسرون: كانوا كالخشب المُنْكَسِرِ الذي يخرج من الحظائر بدليل قوله: «هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ» وهو من باب إقامة الصّفة مقَام الموصوف.

وتشبيههم بالهشيم إما لكونهم يابسين كالموتى[٤] الذين ماتوا من زمان، أو لانضمام بعضهم إلى بعض، كما ينضم الرفقاء عند الخوف يدخل بعضهم في بعض، فاجتمعوا بعضهم فوق بعض كما يجمع الحاطب الحَطَبَ يصف شيئاً فوق شيء منتظراً حضور من يشتري منه[٥].

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم في الجحيم أي كانوا كالحطب اليابس الذي للوَقِيد كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وقوله: ﴿فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥].

= والقُدَار: الجزار، والنقيعة ما ينحر للضّيافة، والقدام: القادمون من سفر جمع قَادم وقيل: القدّام الملك وجاء بالقدار دلالة على أنه هو الجزار. وانظر القرطبي ١٧/ ١٤١.

(١) ميميّ. وانظر هذه القراءة الشاذة في البحر ٨/ ١٨١ والكشاف ٤/ ٤٠. واختار الزمخشري المكان في تلك القراءة.

(٢) يقصد سورة الإسراء عند قوله: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾ من الآية ٢٠. وقد ذكر معنى الحَظْر وقال: وكثيراً ما يَرِدُ في القرآن ذكر المحظور ويُراد به الحَرَام. وانظر اللباب ميكروفيلم.

(٣) سبق هذا البيت وأتى به هنا دلالة على أن «كان» بمعنى «صار». والبيت لامرىء القيس وتكملته:

بِتَيْمَاءَ قَفْرٍ وَالْمَطِيُّ كَأَنَّهَا ... قَطَا الحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُهَا

(٤) في الرازي: كالحشيش بين الموتى. (٥) وقد قال بهذا الفصل الإمام الرازي.

فصل

ذكر في الآية مباحث:

منها: قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾. اعلم أن هذه الآية ذكرت في ثلاثة مواضع ذكرها في حكاية نوح بعد بيان العذاب، وذكرها هنا قبل بيان العذاب، وذكرها في حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه، فحيث ذكر قبل بيان العذاب فَلِلْبَيَانِ كقول العارف بحكايته لغير العارف: هَلْ تَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ أَمْرُ فُلان؟ وغرضه أن يقول: أخبرني عنه. وحيث ذكرها بعد بيان العذاب ذكرها للتعظيم كقول القائل: ضرب فُلاَنٌ أَيَّ ضَرْب وأيّما ضرب، وتقول: ضَرَبْتُهُ وكَيْفَ ضَرَبْتُهُ أي قويًا. وفي حكاية عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفهام ومنها في حكاية نوح ذكر الذي للتعظيم، وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان، لأن عذاب قوم نوح كان بأمر عظيم عام وهو الطوفان الذي عم العالم ولا كذلك عذاب قوم (هود) فإنه كان مختصاً بهم.

فصل

اعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص، وجعل القصة المتوسطة مذكورة على أتمّ وجه؛ لأن حال صالح كان أكثر مشابهةً بحال محمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ لأنه أتى بأمر عجيب أَرْضِيٍّ، وكان أعجب مما جاء به للأنبياء، لأن عيسى عليه الصلاةُ والسَّلاَمُ، أحيا الميت لكن الميت كان محلاً للحياة فقامت الحياة بإذن الله في محل كان قابلاً لها وموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ انقلبت عصاه ثُعْبَاناً فأثبت الله له في الخشب الحياة بإذن الله؛ لكن الخشبة نبات كان له قوة في النمو فأشبه الحيوان في النمو، وصالح ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجر، والحجر جماد، وليس محلاً للحياة، ولا محلاً للنمو والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ أتى بأعجبَ من الكُلِّ، وهو التصرف في الجزم السَّماويِّ الذي يقول المشرك: لا وصول لأحد إلى السماء، وأما الأرضيات فقالوا: إنها أجسام مشتركة المواد يقبل كلُّ واحد منها صورة الأخرى، والسماوات لا تقبل ذلك فلما أتى بما اعترفوا بأنه لا يقدر على مثله آدَمِيٌّ كان أتم وأبلغ من معجزة صالح ـ عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ـ التي هي أتم من معجزة سَائر الأنبياء غير محمد ـ عليه الصَّلاة والسلام[1] ـ.

فصل

من قرأ المُحْتَظَر ـ بفتح الظاء ـ أراد الحظيرة، ومن قرأ بالكسر أراد صاحب الحظيرة. ونقل القرطبي عن صاحب الصِّحَاح، قال: من كسر جعله الفاعل، ومن فتح

(١) وانظر كل ذلك السابق في تفسير العلامة الرازي ١٥/ ٥٦ و٥٣.

٢٦٨ ـــــــ

فبعث الله عزّ وجلّ إليهم الناقةَ وكانت ترد من ذلك الفجّ فتشرب ماءهم يوم وِرْدِها ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غِبِّها[١].

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ أخبر عن قوم لوط لما كذبوا لوطاً. ثم قال: «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً» والحاصب فاعل من حصب إذا رَمَى بالحَصَا وهي الحجارة. وقال النَّضْرُ[٢]: الحَاصِبُ الحَصْبَاءُ في الرِّيح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحِجارة[٣]. وفي الصِّحاح: الحَاصِبُ الريح الشديدة التي تثير الحَصْبَاء، وكذلك الحَصْبَةُ، قال لَبيدٌ:

٤٦٠٨ ـ جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا أَذْيَالَهَا كُلُّ عَصُوفٍ حَصِبَهْ[٤]

(يقال): عَصَفَتِ الرِّيحُ أي اشتدت فهي ريحٌ عَاصِفٌ وعَصُوفٌ. وقال الفرزدق:

٤٦٠٩ ـ مُسْتَقْبِلِينَ شَمَالَ الشَّأْمِ تَضْرِبُنَا بِحَاصِبٍ كَنَدِيفِ القُطْنِ مَنْثُورِ[٥]

قوله: «إِلاَّ آلَ لُوطٍ» فيه وجهان:

---

(١) البغوي في معالم التنزيل ٦/ ٢٧٦، والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٤٠ و١٤١. ويريد بأبي الزُّبَيْر محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكّي، الحافظ المكثر، الصدوق مولى حكيم بن حزام القرشي الأسدي، حدث عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي الطفيل، وغيرهم، وعنه أيوب وشعبة وسفيان، كان كاملاً عقلاً مات سنة ١٢٨ هـ، وانظر تذكرة الحُفاظ ١/ ١٢٦ و١٢٧ للإمام الذهَبيّ.

(٢) هو: النضر بن شُمَيْل، أخذ عن الخليل بن أحمد، وعن فصحاء العرب كأبي خِيرة الأعرابيّ وأبي الدُّقَيْش. مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين في خلافة المأمون. وانظر نزهة الألباء من ٥٨ إلى ٦١.

(٣) قاله في المجاز ٢/ ٢٤١ قال: «والحاصب أيضاً يكون من الجليد».

(٤) من الرجز وهو له كما في ديوانه ٣٩ دار صادر. وخوت: أقفَرَتْ، والعَصُوفُ: الريح العاصفةُ والحَصِبَةُ التي تجرف الحَصْبَاء معها. وروي «عليه» بدل «عليها». و «كل» فاعل مؤخر و «أذيالها» مفعول مقدم. وقد جاء بالبيت ليُبيِّن أن الحاصب والحصبة هي الريح الشديدة المثيرة. وانظر اللسان «حصب» ٨٩٣ والقرطبي ١٧/ ١٤٣ والصِّحاح «حصب» أيضاً.

(٥) من البسيط له. و «نَدِيفُ القطن» الذي يباع في السوق مندوفاً فالنَّدْفُ هو الطرق. وشاهده كسابقه من أن الحاصب هو الريح الشديدة. وانظر البيت في المجاز ٢/ ٢٤١ وفتح القدير ٥/ ١٢٧ وروح المعاني ٢٧/ ٩٠ والقرطبي ١٧/ ١٤٣، ومجمع البيان ٩/ ٢٩١ والديوان ١/ ٢١٣.

أحدهما: أنه متصل ويكون المعنى: أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا أهله، فإنه لم يرسلْ عليهم.

والثاني: أنه منقطع[١]. قال شهاب الدين: ولا أدري ما وَجْهُهُ؛ فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخول المستثنى في المستثنى منه، وهذا داخلٌ ليس إلا[٢].

وقال أبو البقاء: هو استثناء منقطع. وقيل: متصل؛ لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهَلَكُوا إلا آلَ لوط. وعلى الوجه الأول يكون الحاصب لم يرسل على آل لوط[٣]. انتهى. وهو كلام مُشْكِلٌ[٤].

فصل

قال ابن الخطيب: الحاصب رامي الحَصْبَاء، وهي الحجارة؛ كقوله: «﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤] وقول الملائكة: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٣] مع أنَّ المرسلَ عليهم ليس بحاصب فيحتمل أن يكون المعنى: لنرسل عليهم ريحاً حاصباً بالحجارة[٥]. ويجوز تذكير الرِّيح؛ لأن تأنيثها غير حقيقي. ويحتمل أن يكون المراد عذاب حاصب لأن (أَرْسَلْنَا) يدل على مُرسلٍ وهو مرسل الحجارة وحاصبها، وأفرد للجنس. وقوله: «إنَّا أَرْسَلْنَا» كأنه جواب من قال: كَيْفَ كَانَ أَمْرُهُمْ؟ والاستثناء في قوله: «إلاَّ آلَ لُوطٍ» من الضمير في «عَلَيْهِمْ» وهو يعود على قوم لوط فيقتضي أنَّ آلَهُ كَذَّبُوا، لكن قد يكون أهله قليلاً فعمهم ظاهر اللفظ فبين بالاستثناء خروجهم لأن المقصودَ بيانُ هلاكهم ومن نجا أو يكون الاستثناء من كلام مدلول عليه أي فما أنجينا من الحاصب إلا آل لوط، ويكون الإرسال عليهم والإهلاك عامًّا، فكأن الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه مقصوداً وغيرهم، كالأطفال والدَّوَابِّ[٦].

والمراد بآل لوط: من تبعه على دينه ولم يكن إلا بِنْتَاهُ.

قوله: «نَجَّيْنَاهُمْ» تفسير وجواب لقائل يقول: فَمَا كان من شأن آلِ لوط؟ كقوله تعالى: ﴿أَبَىٰ﴾ [البقرة: ٣٤] بعد قوله: «إلاَّ إبْلِيسَ». وقد تقدم في البقرة[٧].

قوله: «بِسَحَرٍ» الباء حالية أو ظرفية، وانصرف «سَحَرٌ» لأنه نكرة، ولو قصد به

---

(١) نقل الوجهين العكبري في التبيان ١١٩٤ واختار الثاني.

(٢) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم ١٢٢.

(٣) التبيان المرجع السابق.

(٤) حيث إنَّ آل لوط مَعَ من عُذبوا حينما عَارَضوا فكيف لم يُرْسَل الحَاصِبُ على آل لوط؟

(٥) التفسير الكبير له ١٥/ ٥٨ و٥٧. (٦) بالمعنى من المرجع السابق.

(٧) وراجع اللباب الجزء الأول ص ٧٧ نُسْخَة ب.

وقتٌ بعينه لمنع (مِنَ) الصَّرف للتعريف والعدل عن أل هذا هو المشهور.

وزعم صَدْرُ الأَفَاضِلِ[١] أنه مبني على الفتح كَأَمْسِ مبنياً على الكسر[٢].

و «نِعْمَةً» إما مفعولٌ له، وإما مصدرٌ[٣] بفِعلٍ من لفظهما أو من معنى «نَجَّيْنَاهُمْ»؛ لأن تنجيتهم إنعامٌ، فالتأويل إما في العامل وإما في المصدر. و «مِنْ عِنْدِنَا» إما متعلق بنعْمةٍ، وإما بمحذوفٍ صفةً لها.

والكاف في «كَذَلِكَ» نعت مصدر محذوف أي مِثْلُ ذَلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِي.

فصل

قال الأخفش: إنّما جُرَّ سَحَر، لأنه نكرة، ولو أراد يوماً بعينه لم يَجُرَّه[٤]. وكذا قال الزجاج: سحرٌ إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يصرف، نقول: سَحرُنَا هذا، وأتيته بسَحَرٍ، والسَّحَرُ هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل بِبَيَاضِ النهار؛ لأن في هذا الوقت تكون مخاييل الليل ومخاييل[٥] النهار.

«نِعمةً مِنْ عِنْدِنَا» إنعاماً على لوط وابْنَتَيْهِ.

«كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ»، أي كما جازينا لوطاً وأهله بالإنجاء، فكذلك نجزي من شكر أي آمن بالله وأطاعه.

قال المفسرون: هو وعد لأمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنه يصونهم عن الهلاك العام.

قال ابن الخطيب: ويمكن أن يقال: هو وعد لهؤلاء بالثواب يوم القيامة، كما أنجاكم في الدنيا من العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ﴾[٦] [آل عمران: ١٤٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا﴾ هي العذاب الذي أصابهم، أو هي عذاب الآخرة، لقوله: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ﴾[٧] [الدخان: ١٦]، وقوله: «فَتَمَارَوا بِالنُّذُرِ»

---

(١) هو أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل، ابن أبي المكارم عبد السيد الخُوَارِزْميّ المُطَرِّزِيّ كان يدعو للاعتزال قرأ على أبيه وغيره فنبغ في العربية، وسار ذكره وبَعُدَ صيته. من مؤلفاته النَّحوية: المِصْبَاحُ. تُوفِّي بخوارزم سنة ٦١٠ هـ، وانظر نشأة النحو ١٧٨ و١٧٩.

(٢) وقد خالف المطرزي العامة من النحاة في هذا الرأي كما نقل ذلك السيوطي في الهمع ١/ ١٩٦ وانظر المشكل في إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ٢/ ٣٣٩.

(٣) التبيان ١١٩٤ واختار مكي في مرجعه السابق المفعول لأجله فقط.

(٤) لم أجده في معاني القرآن له وإنما نقله عنه القرطبي في الجامع ١٧/ ١٤٣.

(٥) وانظر معاني القرآن وإعرابه له ٥/ ٩.

(٦) وانظر التفسير الكبير للرازي بالمعنى ١٥/ ٦٠.

(٧) وانظر المرجع السابق.

أي فشكُّوا فيما أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه، وهو تَفَاعَلُوا من المِرْيَة. وهذه الآية تدل على أن المراد بالنذر الإنذارات.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ﴾ المراودة من الرَّوْدِ، يقال: رَاوَدْتُهُ عَلَى كَذَا مُرَاوَدَةً، ورَواداً أيْ أَرَدْتُهُ. وَرادَ الكَلأَ يَرُودُهُ رَوْداً وَرِياداً، وارْتَادَهُ أيضاً أي طَلَبَهُ. وفي الحديث: «إذَا بَالَ أَحَدكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» أي يطلب مكاناً ليناً أو منحدراً[1]. قال ابن الخطيب: ومنه الإرادة وهي المطالبة[2] غَيْرَ أن المطالبة تستعمل في العين، يقال: طَالَبَ زَيْدٌ عَمْراً بالدَّرَاهِمِ، والمراودة لا تستعمل إلا في العمل، فيقال: رَاوَدَهُ عَنِ الْمُسَاعَدَةِ، ولهذا تعدى المراودة إلى مفعول ثانٍ[3] والمطالبة بالباء وذلك لأن الشغل منوطٌ باختيار الفاعل، والعين قد توجد من غير اختيار منه فلهذا يفترق الحال بين قولك: أَخْبِرْنِي عَنْ أَمْرِ زَيْدٍ وأَخْبِرْنِي بأَمْرِ زَيْدٍ، وكذا قوله: «أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ مَجِيءِ فُلاَنٍ» وقوله: «أَخْبَرَنِي بمجيئه»؛ فإن من قال عن مجيئه ربما يكون الإخبار عن كيفية المجيء لا عن نفسه، وأخبرني بمجيئه، لا يكون إلا عن نفس المجيء[4].

والضيف يقع على الواحد والجماعة، والمعنى أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة.

قوله: «فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ» قرأ العامّة فَطَمسنَا مخففاً. وابن مِقْسِم مشدَّداً على التكثير، لأجل المتعلق أو لشدة الفعل في نفسه[5].

والضمير في: «رَاوَدُوهُ» عائد على قوم لوط. وأسند إليهم لأن جميعهم راضٍ بذلك، والمراد الذين دخلوا عليه. روي أن جِبْرِيلَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ضربهم بجناحه فَعَمُوا. وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شِقّ، كما تطمس الريح الأثر والأعلام بما تَسْفِي عليها من التراب، وقال الضحاك: بل أعماهم الله تعالى فلم يَرَوا الرسل. وقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا فرجعوا ولم يروهم. وهذا قول ابن عباس[6].

فإن قيل: قال ههنا: فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، وقال في يس: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ﴾ [يس: ٦٦] فما الفرق؟

فالجواب: هذا يؤيد قول ابن عباس: بأن المراد من الطمس الحَجْبُ عن الإدراك، ولم يجعل على بصرهم شيء. وفي «يس» أراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة أو أَلْزَقَ[7] أحد الجَفْنَيْن بالآخَرِ فتكون العينُ جلدةً[8].

---

(١) وانظر اللسان رَوَدَ ١٧٧٢ و١٧٧١.
(٢) في الرازي: قريبة من المطالبة.
(٣) في الرازي: «بعن».
(٤) وانظر تفسير الرازي ١٥/ ٦١ بالمعنى.
(٥) وانظر البحر ٨/ ١٨٢. وهي قراءة شاذة.
(٦) وانظر القرطبي ١٧/ ١٤٤.
(٧) في الرازي: أي أَلْزَقَ.
(٨) وفيه: فيكون على العين جلدة.

وروي أنهم صارت أعينهم مع وجوههم كالصفحة الواحدة.

قوله: «فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ» الخطاب لهم، أي قلنا على لسان الملائكة فذوقوا، وهو خطاب مع كل مكذب، أي إنْ كُنْتُمْ تُكَذِّبونَ فَذُوقُوا.

قال القرطبي: والمراد من هذا الأمر الخبر أي: فَأَذَقْتُهُمْ عَذَابي الذي أنذرَهُمْ به لوطٌ[١].

فإن قيل: إذا كان المراد بقوله: «عذابي» هو العذاب العاجل، وبقوله: «ونُذُر» هو العذاب الآجل فهما لم يكونا في زَمَانٍ واحد فكيف قال: ذوقوا؟

فالجواب: أن العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع في زمان واحد وهو كقوله تعالى: ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾[٢] [نوح: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً﴾ انصرف «بكرةً»؛ لأنه نكرة ولو قصد به وقت بعينه امتنع الصرف للتأنيث والتعريف. وهذا كما تقدم في «غَدْوَةٍ»[٣].

ومنعها زيدُ بن عليٍّ الصرف[٤]، ذهب بها إلى وقتٍ بعينه[٥].

قال صاحب المختصر[٦]: انتصب بُكْرَة على الظرف أي بكرة من البكر كقوله: ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]. قال الزمخشري: والتنكير يدل على أنه كان في بعض الليل وتمسك بقراءة من قرأ: مِنَ اللَّيْلِ[٧]. قال ابن الخطيب: وهو غير ظاهر، والأظهر أن يقال: بأن الوقت المبهم يذكر لبيان أن تَعْيِينَ الوقت ليس بمقصود للمتكلم، كقوله: خَرَجْنَا فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ مَعَ أن الخروج لا بدّ وأن يكون في بعضِ الأوقات، وكذلك قوله: «صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً» أي بكرة من البكر، و «أسْرَى بعَبْدِهِ ليلاً» أي ليلاً من الليالي[٨].

ومعنى صبحهم قال لهم: عِمُوا صباحاً، كقوله: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١]. والمراد بقوله: بكرة أول أزمنة الصبح. أو انتصب «بُكْرَةً» على المصدر كقولك: ضَرَبْتُهُ سَوْطاً؛ لأن الضرب يكون بالسَّوْطِ وغيره، وكذلك الصبح يكون بكرةً وبَعْدَها.

---

(١) وانظر القرطبي ١٧/ ١٤٤. (٢) وانظر الرازي ١٥/ ٦٢.

(٣) وكما تقدم أيضاً منذ قليل في (سَحَر). وانظر المشكل لمكي ٢/ ٣٣٩.

(٤) وانظر البحر المحيط ٨/ ١٨٢. (٥) المرجع السابق. وهي شاذّة.

(٦) لعله المختصر في النحو لأبي جعفر بن سَعْدَان الضرير البغداديّ، وقد ترجم لابن سَعْدَان هذا قَبْلُ.

(٧) قال الزمخشري «... وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية، ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: من الليل» وانظر الكشاف ٢/ ٤٣٦.

(٨) من كلام للرازي في تفسيره ١٥/ ٦٣.

ومعنى «مستقر» أي ثابت عليهم لا يدفعه أحد عنهم، أو دائم لأنهم انتقلوا منه إلى عذاب الجحيم، وهو دائم، أو بمعنى قدر الله عليهم وقوعه ولم يصبهم بطريق الاتفاق وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم، وجعل أعلاها أسْفَلَهَا[1].

وقوله: «فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ» أي العذاب الذي نزل بهم من طَمْسِ الأَعْيُن غير العذاب الذي أهلكوا به، فلذلك حسن التكرير[2].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُو۟لَٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِى ٱلزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ المراد بآله خواصُّه، والنُّذُر مُوسَى وهَارُونُ. ولقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: المراد بآل فرعون القِبط.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «آلَ فِرْعَوْنَ» بدل «قَوْمِ فِرْعَوْنَ»؟

فالجواب: أن القوم أعم من الآل فالقوم كل من يقوم الرئيس بأمرهم، أو يقومون هم بأمره وقوم فرعون: كانوا تحت قهره بحيث لا يخالفونه في قليل ولا كثير، فأرسل إليه الرسول وحده غير أنه كان عنده جماعة من المقربين مثل قَارُون. مقدم[3] عنده لمالِهِ العَظِيم، وهَامَان لِدَهَائِهِ، فاعتبرهم الله في الإرسال، حيث قال في مواضع: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ﴾ [الزخرف: ٤٦] وقال: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَقَٰرُونَ﴾ [غافر: ٢٤] وقال في العنكبوت: ﴿وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ﴾ [العنكبوت: ٣٩] لأنهم إن آمنوا آمن الكل، بخلاف الأقوام الذين كانوا قبلهم وبعدهم، فقال: «وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر» وقال: «أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ».

فإن قيل: كيف قال: «ولقد جاءهم» ولم يقل في غيره[4]: جاء؟

فالجواب: لأن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما جاءهم كان غائباً عن القوم فقدم عليهم، كما قال: «﴿فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ [الحجر: ٦١]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] حقيقة أيضاً، لأنه جاءهم من الله من السموات بعد المعراج، كما جاء موسى قومه من الطور حقيقة.

والنذر: الرسل وقد جاءهم يوسف وبنوه إلى أن جاءهم موسى. وقيل: النذر الإنذاراتُ.

---

(١) للرازي السابق.

(٢) قاله القرطبي في الجامع ١٧/ ١٤٤.

(٣) في ب والرازي: تقدم عنده.

(٤) كذا في النسختين وفي الرازي: غيرهم.

قوله: «كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا» فيه وجهان:

أحدهما: أن الكلام تمّ عند قوله: «وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ» وقوله: «كَذَّبُوا» كلام مستأنف، والضمير عائد إلى كل مَنْ تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى آل فرعون.

والثاني: أن الحكاية مسوقةٌ على سياق ما تقدم فكأنه قيل: فَكَيْفَ كَانَ؟ فقال: كذبوا بآياتنا كلها فَأَخَذْنَاهُمْ[١].

فعلى الوجه الأولى آياتنا كلها ظاهر، وعلى الثاني المراد بالآيات التي كانت مع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ كالعصا، واليد، والسِّنِينَ، والطمسِ، والجرادِ، والطوفانِ، والجرادِ، والقُمَّلِ، والضفادعِ والدَّمِ[٢].

قوله: «فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ» هذا مصدر مضاف لِفاعله، والمعنى أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب أَخْذَ عَزِيزٍ غالب في انتقامه (مُقْتَدِرٍ) قادرٍ على إهلاكهم، لا يُعْجِزُه مَا أَرَادَ.

ثم خوف أهل مكة فقال: «أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ» أي أشد وأقوى من الذين أحللت بهم نِقْمَتي من قوم نوح وعاد، وثمود، وقم لوط. وهذا استفهام بمعنى الإنكار، أي ليسوا بأقوى منهم، فمعناه نفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم.

وقوله: «خَيْرٌ» مع أنه لا خير فيهم إما أن يكون كقول حسان:

٤٦١٠ ـ ..... فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ[٣]

أهو بحسب زعمهم، واعتقادهم، أو المراد بالخير شدة القوة، أو لأن كل مُمْكِن فلا بدّ وأن يكون فيه صفات محمودة، والمراد تلك الصفات.

«أَمْ لَكُمْ براءةٌ فِي الزُّبُرِ» أي في الكتب المنزلة على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بالسلامة من العقوبة. وقال ابن عباس ـ (رضي الله عنهما ـ)[٤] أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب.

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ» العامة على الغيبة، وأبو حيوة وأبو البَرَهسم وموسى الأسوَاريّ بالخطاب[٥]، جرياً على ما تقدم من قوله: «كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ»... إلى آخره. والمعنى نحن جماعة لا نُطَاقُ لكثرة عددهمْ وقوتهم، ولم يقل: منتصرين اتباعاً لرؤوس الآي[٦].

---

(١) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي ١٥/ ٦٤ و٦٥.

(٢) المرجع السابق.

(٣) سبق ذكره وجيء به هنا ليدل على أن المراد من خير غير التفضيل كما هي في قول حسان وانظر الرازي ١٥/ ٦٦.

(٤) زيادة من أ.

(٥) قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط ٨/ ١٨٣.

(٦) ذكرَهُ القرطبي في الجامع ١٧/ ١٤٥.

وقال ابن الخطيب: قولهم: «جميعٌ» يحتمل الكثرة، والاتّفاق[١]، ويحتمل أن يكون معناه نحن جميع الناس إشارة إلى أن من آمن لا عبرة به عندهم كقول قوم نوح: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] فيكون التنوين فيه عوضاً من الإضافة[٢]. وأفرد منتصر مراعاةً للفظ «جميع» أو يكون مرادهم كل واحد منتصر كقولك: كُلُّهُمْ عَالِمٌ أي كل واحد فيكون المعنى أن كل واحد منا غالب؛ فردّ الله تعالى عليهم بأنهم يهزمون جَمِيعُهُمْ[٣].

قوله: «سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ» العامة على سَيُهْزَمُ مبنياً للمفعول و «الجَمْعُ» مرفوعٌ به. وقرىء: سَتَهْزِمُ بتاء الخطاب[٤]، خطاباً للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ «الْجَمْعَ» مفعول به. وأبو حيوة في رواية يعقوب: سَنَهْزِمُ بنون[٥] العظمة، و «الْجَمْعَ» منصوب أيضاً. وابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: سَيَهْزِمُ بياء الغيبة[٦] مبنياً للفاعل (الجَمْعَ) منصوب أي سَيَهْزِمُ اللَّهُ.

و«يُوَلُّونَ» العامة على الغيبة. وأبو حيوة وأبو عمرو ـ في رواية[٧] ـ وتُوَلُّونَ بتاء الخطاب، وهي واضحة والدُّبُر هنا اسم جنس، وحسن هنا لوقوعه فاصلةً بخلاف: ﴿لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ﴾ [الحشر: ١٢].

وقال الزمخشري: أي الأدبار، كما قال:

٤٦١١ ـ كُلُوا فِي بَعْضِ بطْنِكُمُ تَصِحُّوا .....[٨]

وقرىء الأدبار[٩].

قال أبو حيان: وليس مثل بعضِ بَطْنِكُمْ؛ لأن الإفراد هنا له محسّن، ولا محسن لإفراد بَطْنِكُمْ[١٠].

---

(١) كأنه قال: نحن كثير متفقون فلنا الانتصار، ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ المفردة.

(٢) وأسماه الرازي بقطع الإضافة قال «وعلى هذا جميع يكون التنوين فيه لقطع الإضافة كأنهم قالوا نحن جمع الناس». وانظر الرازي ١٥/ ٦٨.

(٣) بالمعنى من الرازي المرجع السابق.

(٤) في النسختين: بنون العظمة والصحيح ما كتبت أعلى، وهذه قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر ٨/ ١٨٣.

(٥) شاذة أيضاً ذكرها أبو حيان في مرجعه السابق وابن خالويه في المختصر ١٤٨.

(٦) البحر المحيط السابق أيضاً.

(٧) ولم ترو عنه في المتواتر. وانظر البحر المحيط السابق والقرطبي ١٧/ ١٤٥ ونسبها القرطبي لرويس عن يعقوب.

(٨) سبق أنه صدر بيت لجرير وعجزه:

فَـإِنَّ زَمَـانَـكُـمْ زَمَـنٌ خَـمِـيـصُ

واستشهد به على أن المراد من المفرد ـ وهو البطن ـ الجمع أي البطون.

(٩) ولم يحدد الزمخشري من قرأ بها. وانظر الكشاف ٤/ ٤١٢.

(١٠) البحر ٨/ ١٨٣.

قال ابن الخطيب: وأفردَ «الدُّبُرُ» هنا وجُمع في غيره؛ لأن الجمع هو الأصل، لأن الضمير ينوب مناب تَكْرار العاطف فكأنه قيل: تولى هذا وهذا. وأفرد لمناسبة المقاطع. وفيه إشارة إلى أن جميعهم يكونون في الانهزام كشخص واحد، وأما قوله: «فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ» فجمع لأن كل واحد برأسه منهيّ عن رأسه، وأما قوله: «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ» أي كل واحد قال: أنا أثبت ولا أوَلِّي دُبُرِي[1].

فصل

قال مقاتل: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: نحن نَقْتَصُّ اليومَ من مُحَمَّد وأصحابِهِ فأنزل الله تعالى: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾.

وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)[2] يقول: لما نزل: سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّون الدُّبُرَ كنت لا أدريْ أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ـ ﷺ ـ يثب في درعه ويقول: «سَيُهْزَم الجَمْع وَيُوَلُّون الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ» أعظم نائبةً وأشدّ مرارةً من الأسر والقتل يوم بدر[3]، وفي رواية[4] أن النبي ـ ﷺ ـ كان يَثِبُ في دِرْعِهِ ويقول: «اللَّهُمَّ إنَّ قُرَيْشاً خَادَّتْكَ وتُحَادّ رَسُولَكَ بفَخْرِهَا بخَيْلِهَا[5] فَأَخْنِهِمُ[6] العَدَاوَةَ»، ثم قال: «سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ». وقال عمر[7] ـ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ـ: فَعَرَفْتُ تَأْويلَهَا. وهذا من معجزات رسول الله ـ ﷺ ـ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبعُ سِنينَ، فالآية على هذا مكية. وفي البخاري عن عائشةَ أمِّ المؤمنين ـ (رضي الله عنهما) ـ قالت: لقد أنْزِلَ على مُحَمَّد ـ ﷺ ـ بمكة، وإني لجارية ألعبُ: «بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ». وعن ابن عباس (ـ رضي الله عنهما ـ) أن النبي ﷺ ـ قال وهو في قُبَّةٍ له يوم بدر: «أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ ووَعْدَكَ، اللَّهمَّ إنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم أبداً». فأخذ أبو بكر بيده وقال: حَسْبُك يا رسول الله قد أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّك وهو في الدِّرع فخرج وهو يقول: سَيُهْزَمُ الجَمْعُ وَيولُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

---

(١) بالمعنى من تفسير العلامة الرازي في تفسيره الكبير ١٥/ ٦٨ و٦٩. والآيات المذكورة في تلك الفقرة من الآية ١٥ من الأنفال ومن الآية ١٥ من الأحزاب.

(٢) زيادة من أ. (٣) وانظر البغوي ٦/ ٢٧٨.

(٤) رواها سعد بن أبي وقاص عن سعيد بن جبير وانظر القرطبي ١٧/ ١٤٦.

(٥) في نسخة ابن هشام في سيرته: بفخرها وخُيَلائِهَا.

(٦) أي أهلكهم وأتِ عليهم.

(٧) في القرطبي أنه سعدُ بْنُ أبي وقَّاصٍ.

«بل الساعة موعدهم» يريد يوم القيامة «والساعة أدهى وأمر» مما لَحِقَهُمْ[١].

فصل

«أدْهَى» من الداهية وهي الأمر العظيم يقال: أَدْهَاهُ[٢] أَمْرُ كَذَا أي أصابه دَهْواً ودَهْياً. وقال ابن السِّكِّيت[٣]: دَهَتْهُ دَاهِيَةٌ دَهْوَاءُ ودَهْيَاءُ[٤]، وهي توكيد لها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾﴾

قوله: «إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ» قيل: في ضلال بعد عن الحق. قال الضحاك: وسعر أي نار تسعّر عليهم. وقيل: ضلال ذهب عن طريق الجنة في الآخرة. وسُعُر جمع سَعِير: نار مستعرة. وقال الحسين بن الفضل: إن المجرمين في ضلال في الدنيا ونارٍ في الآخرة. قال قتادة: في عناء وعذاب.

ثم بين عذابهم فقال: «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وِجُوهِهِمْ» ويقال لهم: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ»[٥].

فصل

أكثر المفسرين على أن هذه الآية في القَدَرِيَّة. وفي الحديث: أَنَّها نزلت في القَدَرِيَّة. وعن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: «مَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ القَدَرِيَّةُ فَهُمُ المُجْرِمُونَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في قوله: ﴿إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وسُعُرٍ﴾».

واعلم أن الجَبْرِيَّ من يقول: القدريُّ من يقول الطاعة والمعصية بفعلِي فهم ينكرون القَدَر. والفريقان متفقان على أن السُّنِّيَّ القائلَ بأن الأفعال خلق الله وبسببٍ من العبد ليس بقَدَرٍ. قال ابن الخطيب: والحقُّ أن القَدَرِيَّ هو الذي يُنْكِرُ القَدَرَ، ويَنْسِبُ الحوادث لاتصال الكواكب لما رُوِيَ أَنَّ قريشاً خَاصَمُوا في القَدَر ومذهبهم أن الله مكَّن العبد مِن الطاعة والمعصية، وهو قادر على خلق ذلك في العبد، وقادر على أن يُطْعِمَ الفَقِيرَ، ولهذا قالوا: ﴿أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ﴾ [يس: ٤٧] منكرين لقدرته تعالى على

---

(١) وانظر هذا كُلَّه في تفسير العلامة القرطبي ١٧/ ١٤٦ وانظر بعضه في معالم التنزيل للعلامة البغوي ٦/ ٢٧٨.

(٢) الصحيح كما في كتب اللغة دَهَاهُ ثُلاثِيًا.

(٣) يعقوب أبو يوسف بن السكيت، كان من أكابر أهل اللغة والسِّكِّيت لقب أبيه إسحاق. أخذ عن أبي عمرو الشيباني والفراء وابن الأعرابي، وأخذ عنه أبو سعيد السكري وأبو عكرمة الضبِّي، وكان من أصحاب الكسائي حَسَن المعرفة بالعربية. مات سنة ٢٤٤. وقيل غير ذلك. وانظر نزهة الألباء ص ١٢٣.

(٤) القرطبي السابق واللسان دها ١٤٤٨. (٥) البغوي ٦/ ٢٧٨.

سورة القمر / الآيتان: ٤٧، ٤٨ ـــــــ

قال أبو حيان: والظَّنُّ بأبي عمرو أنه لم يُدْغِمْ حتى حذفَ أحد الحرفين لاجتماع الأمثال ثم أدغم[١].

قال شهاب الدين: كلام ابن مجاهد إنما هو فيما قالوه أنه أدغم أما إذا حَذَف وأدغم فلا إشكال[٢].

و (سَقَرُ) علم لجهنّم أعَاذَنَا الله منها، مشتقة من سَقَرَتْهُ الشَّمْسُ والنارُ أي لَوَّحَتْهُ. ويقال: صَقَرَ بالصاد، وهي مبدلة من السين لأجل القاف. قال ذو الرمة:

٤٦١٢ ـ إِذَا ذَابَت الشَّمْسُ اتَّقَى صَقراتِهَا بِأَفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ[٣]

و «سَقَرُ» متحتّم المنع من الصرف؛ لأن حركة الوسط تنزلت منزلة الحرف الرابع، كعَقْرَبَ وزَيْنَبَ.

قال القرطبي: و «سقر» اسم من أسماء جهنم مؤنث لا ينصرف، لأنه اسم مؤنث معرفة وكذلك «لظى وجهنم». وقال عطاء: «سقر» الطابق السادس من النار. وقال قطرب: ويَوْمٌ مُسْمَقِرٌ ومُصْمَقِرٌ: شديد الحر[٤].

ومسها ما يوجد من الألم عند الوقوع فيها.

فصل

العامل في (يَوْمَ يُسْحَبُونَ) يحتمل أن يكون منصوباً بعامل مفهوم غير مذكور. وهذا العالم يحتمل أن يكون سابقاً وهو قوله: «إِنَّ المُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ». والعامل في الحقيقة على هذا الوجه أيضاً مفهوم من (فِي) كأنه فيه بمعنى كائن غير أن ذلك صار نَسْياً مَنْسيًّا. ويحتمل أن يكون متأخراً وهو قوله: «ذُوقُوا» تقديره: «ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ يَوْمَ يُسْحَبُ المُجْرِمُونَ». والخطاب حينئذ مع من خوطب بقوله: «أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ». ويحتمل أن يكون منصوباً بالقول المقدر أي يُقَالُ لهم يَوْمَ يُسْحَبُونَ ذُوقوا. وهو المشهور.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ١٨٣ وفي مختصر ابن خالويه: مستقرٌ. وأعتقد أنه لحن من الناسخ والمحقق معاً؛ فلم يَفْطنا إلى مقصود أبي عمرو. وانظر مختصر ابن خالويه ١٤٨.

(٢) نقله في الدر المصون له لوحة رقم ١٢٣.

(٣) من الطويل له وجاء به ليبين أنه من الإمكان أن نقول في سَقَرَ بالسين: (صَقَرَ) بالصاد كما يدل على ذلك «صقراتها» والصقر شدة وقع الشمس وحدّة حرّها. ومربوع أصابه مَطَرُ الرَّبيع. ومُعْبِل إذا طلع وَرَقهُ. فالوحش يتقي حر الشمس بأفنان الأرطاة التي طلع ورقها وذلك حين يكنس في حمراء القيظ، وإنما يسقط ورقها إذ برد الزمان ولا يكنس الوحش حينئذ ولا في حر الشمس. وانظر اللسان «عبل» ٢٧٨٩ و «صقر» ٢٤٧٠ و «ذوب» ١٥٢٤ و «ربع» ١٥٦٩ وأمالي القالي ١/ ١٤٤ والمنصف ٣/ ٩٢.

(٤) الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي ١٧/ ١٤٧ وانظر اللسان «سقر وصقر».

والذوق استعارة للمبالغة لقوة الإدراك في الذَّوْقِ؛ فإن الإنسان يشارك غيره في اللَّمْس، ويُخْتَصُّ بإدراك المطعوم فيحصل الألم العظيم، والمعنى ذوقوا أيها المُكَذِّبُونَ بمحمد ﷺ ـ مَسَّ سَقَر يَوْم يُسحب المجرمون المتقدمون في النار[١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍۭ ﴿٥٥﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ﴾ العامة على نصب «كل» على الاشتغال. وأبو السَّمَّالِ بالرفع[٢] وقد رجح الناس ـ بل بعضُهُمْ أَوْجَبَ ـ النَّصب، قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السنة، وذلك أنه إذا رفع: «كل شيء» كان مبتدأ، و «خلقناه» صفة لـ «كُلّ» أو «شَيْء» و «بِقَدَرٍ» خبره[٣].

وحينئذ يكون له مفهومٌ لا يخفى على مُتَأَمِّلِهِ، فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقاً لله تعالى لا بقدر كذا قدره بعضهم. وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق، والرفع لا يدل على عمومية بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر[٤].

وقال مكي بن أبي طالب: كان الاختيار على أصول البصريين رفع «كُلّ» كما أن الاختيار عندهم في قولك[٥]: «زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ» الرفع والاختيار عند الكوفيين النصب فيه بخلاف[٦] قولنا: زَيْد أَكْرَمْتُهُ، لأنه قد تقدم في الآية شيء عمل[٧] فيما بعده وهو «إنَّ». والاختيار[٨] عندهم النصب فيه. وقد أجمع القراء على النصب في (كُلَّ) على الاختيار فيه عند الكوفيين ليدل[٩] ذلك على عموم الأشياء المخلوقات أنها لله تعالى[١٠] بخلاف ما قاله أهلُ الزَّيْغِ من أن ثَمَّ مخلوقاتٍ لغير الله تعالى. وإنما دل النصب في «كل» على

---

(١) قال بهذه التأويلات والاحتمالات فخر الدين الرَّازِيّ فقد نقل عنه المؤلف معنى من هذا التفسير وانظر التفسير الكبير ١٥/ ٧٢.

(٢) وهذه قراءة شاذة ذكرها ابن جني في المحتسب ٢/ ٣٠٠ والبحر المحيط ٨/ ١٨٣ وابن عطية فيما نقل عنه صاحب البحر المرجع السابق وابن خالويه في المختصر ١٤٨، والزمخشري في الكشاف ٤/ ٤١، والقرطبي في الجامع ١٧/ ١٤٧. وغير ذلك.

(٣) قاله صاحب التبيان ١١٩٦.

(٤) التبيان المرجع السابق.

(٥) في مشكل الإعراب: قولهم.

(٦) وفيه: قوله.

(٧) وفيه: قد عمل فيما بَعْدَهُ.

(٨) في المشكل أيضاً: فالاختيار بالفاء.

(٩) وفيه: وليدل.

(١٠) وفيه: لله عزّ وجلّ.

العموم، لأن التقدير: إنّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر «فخلقناه» تأكيد وتفسير «لخَلَقْنَا» المضمر الناصب لـ «كُلَّ شَيْءٍ»[١] فهذا لفظ عام يَعُمُّ جميع المخلوقات.

ولا يجوز أن يكون «خَلَقْنَاهُ» صفة لـ «شَيْءٍ»؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان قبل فيما قبل الموصوف ولا الموصول، ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهُما، فإذا لم يبق «خَلَقْنَاهُ» صفة لم يبق إلا أنّه تأكيدٌ وتفسيرٌ للمضمر الناصب وذلك يدل على العموم.

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار[٢]؛ (لأن[٣] «إنَّا» عندهم تطلب الفعل، فهُو[٤] أولى به فالنصب عندهم في «كل» هو الاختيار) فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج[٥] عن الشبه كان النصب أولى[٦] من الرفع[٧].

وقال ابن عطيه وقومٌ من أهل السنة: بالرفع[٨]. قال أبو الفتح: هو الوجهُ في العربية[٩] وقراءتنا بالنصب مع الجماعة[١٠].

وقال الزمخشري: كل شيء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر.

وقرىء: كُلُّ شَيْءٍ بالرفع. والقَدَرُ والقَدْرُ: التقديرُ[١١]. وقرىء بهما أي خَلَقْنَا كل شيء مقدَّراً محكماً مرتباً على حَسْب ما اقتضته الحكمة أو مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه انتهى.

وهو هنا يتعصب للمعتزلة لضعْف وجه الرفع.

وقال قومٌ: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف، وأن ما بعده يَصْلُحُ للخبر وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختار النصب في الاسم الأول حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف. ومنه هذا الموضع، لأن قراءة الرفع تخيل أن النصب[١٢] وصف وأن الخبر: «بِقَدَرٍ»[١٣].

---

(١) في المشكل: «فإذا حَذَفْتَهُ وأظْهَرْتَ الأول صار التقدير: إنَّا خلقنَا كُلَّ شيء (خلقناه) بقدر».
(٢) في المشكل: الاختيار عند الكوفيين.
(٣) ما بين القوسين سقط من نسخة ب بسبب انتقال النظر.
(٤) في المشكل: فهي أولى. أي إنَّا. وما بين القوسين كله سقط من ب.
(٥) وفيه: «من» بدلاً من «عن».
(٦) وفيه: أقوى بدل من أولى.
(٧) وانظر في هذا الكلام كله نص مكي في مشكل الإعراب ٢/ ٣٤٠ و٣٤١. وانظر أيضاً البيان ٢/ ٤٠٦ والعكبري ١١٩٦، والقرطبي ١٧/ ١٤٧ والمحتسب ٢/ ٣٠٠.
(٨) نقله صاحب البحر المحيط ٨/ ١٨٣ والرازي.
(٩) قد تقدم كلامه قبل قليل.
(١٠) المرجع السابق له.
(١١) نقله في كشافه ٤/ ٤١ وفي الكشاف: والتقدير بواو زائدة.
(١٢) الصحيح كما في ب والبحر والمنطق: الفعل.
(١٣) ولم يحدد أبو حيان من قال بهذا القول في البحر ٨/ ١٨٣.

وقد تنازع أهل السنة والقدرية في الاستدلال بهذه الآية، فأهل السنة يقولون: كُلّ شيء مخلوق لله تعالى، ودليلهم قراءة النصب؛ لأنه لا يفسر في هذا التركيب إلا ما يَصِحُّ أن يكون خبراً لو رفع الأول على الابتداء.

وقال القَدَرِيَّة: القراءة برفع «كل» و «خَلَقْنَاهُ» في موضع الصفة لـ «كُلّ» أي أمْرُنَا أو شَأْنُنَا كُلُّ شيء خَلَقْنَاه فهو بقدر أو بمقدار. وعلى حد ما في[1] هيئَتِهِ وزمنِهِ (وَغيْرِ ذَلِكَ)[2].

وقال بعض العلماء في القدر هنا وجوه:

أحدها: أنه المقدار في ذاته وفي صفاته.

الثاني: (أنه) التقدير لقوله: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣] وقال الشاعر:

٤٦١٤[3] ـ ..... وَقَدْ قَدَرَ الرَّحْمَنُ مَا هُوَ قَادِرُ[4]

أي ما هو مقدِّر.

الثالث: القدر الذي يقال مع القضاء، كقولك: كَان بِقَضَاءِ اللَّهِ وقَدَرِهِ، فقوله: (بقَدَرٍ) على قراءة الناصب متعلق بالفعل الناصب[5]، وفي قراءة الرفع في محلّ رفع، لأنه خبرٌ لـ «كُلّ» و «كُلّ» وخبرها في محل رفع خبر «لإنَّ». وسيأتي قريباً أنه عكس هذه؛ أعني في اختيار الرفع وهي[6] قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ﴾[7] [القمر: ٥٢]، فإنه يختلف في رفعه، قالوا: لأن نَصْبَه يؤدي إلى فساد المعنى لأن الواقع خلافه، وذلك أنك لو نصبته لكان التقدير: فَعلُوا كُلَّ شَيْءٍ فِي الزُّبُرِ. وهو خلافُ الواقع، إذ في الزبر أشياء كثيرة جداً لم يَفْعَلُوهَا. وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابتٌ في الزُّبُرِ. وهو المقصود فلذلك اتفق على رَفْعِهِ.

وهذان الموضعان من نُكَت المسائل الغَريبة التي اتُّفِقَ مجيئُها في سورة واحدةٍ ومَكَانَيْن مُتَقَارِبَيْن، ومما يدل على جلالة علم الإعراب وإفهامِهِ المعانيَ الغَامِضَة.

---

(١) في ب ماهيته وفي البحر: على حد ما في هيئته وزمنه وانظر البحر ٨/ ١٨٣.

(٢) زيادة لتجميل السياق وتوضيحه.

(٣) سقط سهواً عند الترقيم الرقم ٤٦١٣.

(٤) عجز بيت من الطويل نسبه صاحب اللسان إلى إياس بن مالك بن عبد الله المعنيّ صدره:

..... كِلاَ ثَقَلَيْنَا طَامِعٌ بِغَنِيمَةٍ

وجاء بالبيت ليبين أن القدر بمعنى التقدير. وانظر الرازي ١٥/ ٧٤، والبحر المحيط ٨/ ١٨٣ واللسان «قدر» ٣٥٤٨.

(٥) وهو «خَلَقْنَاهُ». (٦) في ب هو.

(٧) وانظر معنى القدر في الرازي ١٥/ ٧٤ والبحر ٨/ ١٨٣.

فصل

قال أهل السنة: إن الله تعالى قدر الأشياء أَيْ أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه فلا محدث في العالم العلويّ والسفليّ إلا وهو صادرٌ عن علمِهِ تعالى وقدرتِهِ وإرادته دون خلقه، وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوعُ اكتساب ومحاولةٍ ونسبةٍ وإضافةٍ، وأن ذلك كله إنما جُعِلَ لهم بتيسير الله وبقدرة الله وإلهامه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالقَ غيره كما نص عليه القرآن والسنة. لا كما قال القَدَريَّة وغيرهمُ من أن الأعمال إلينا، والآجال بيد غَيرِنا.

قال أبو ذرٍّ: قَدِمَ وَفْد نَجْرَانَ على رسول الله ـ ﷺ ـ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرِنا، فنزلت هذه الآياتُ إلى قوله: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» فقالوا يا محمد: يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: أنتم خصماء الله يَوْمَ القيامة.

فصل

روى أبو الزُّبَيْر عن جابرِ بنِ عبد الله قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: إنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ المُكَذِّبُونَ لِقَدَرِ اللَّهِ[1]، إنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُم وإنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُم وإنْ لَقِيتُمُوهم فَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ. أخرجه ابن ماجه في سننه. وخرج أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لهم في الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ أَهْلُ الإِرْجَاء والقَدَر».

قوله: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ﴾ أي إلا كلمة واحدة وهو قوله «كُنْ». «كَلَمْحٍ بِالبَصَرِ» أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. واللمح: النظر بالعَجَلة يقال: لَمَحَ البَرْق ببَصَره؛ وفي الصحاح: لَمَحَهُ وأَلْمَحَهُ إذا أبصره بنظرٍ خفيف، والاسم اللَّمْحَة، ولَمَحَ البَرْقُ والنَّجْمُ لَمحاً، أي لَمَعَ[2].

قال البغوي: قوله «وَاحِدَةٌ» يرجع إلى المعنى دون اللفظ أي وما أمرنا إلا واحدة.

وقيل: معناه وأما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة[3] كما تقدم، وهي رواية عَطَاءٍ عن ابْن عبَّاس، وروى الكلبي عنه: وما أمرنَا بمجيء الساعة في السرعة إلاَّ كَطَرْف البَصَر[4].

فصل

قال ابن الخطيب: إنَّ الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له: كُنْ فهناك شيئان الإرادة والقَوْل، فالإرادة قَدَر، والقول قضاء، وقوله: «وَاحِدَةٌ» يحتمل أمرين:

---

(١) في القرطبي: بأقْدار اللَّهِ.

(٢) وانظر في هذا كله القرطبي ١٧/ ١٤٨ واللغة فيه وفي الصحاح لمح.

(٣) وهي: «كن فيكون».

(٤) وانظر البغوي ٦/ ٢٨٠.

أحدهما: بيان أنه لا حاجة إلى تكرير القول إشارة إلى نَفَاذِ القَوْل[١].

ثانيهما: بيان عدم اختلاف الحال فأمره عند خلق العرش العظيم كأمره عند خلق النَّمْلَة الصغيرة فأمره عند الكل واحد. وقوله: «كَلَمْحٍ بالبَصَرِ» تشبيه للكون لا تشبيه الأَمْر، فكأنه قال: أمرنا واحدة، فإذا المأمور كائنٌ كلمح بالبصر، لأنه لو كان راجعاً إلى الأمر لا يكون ذلك صفة مدح يليق به، فإن كلمة «كُنْ» شيء أيضاً يوجد كلمح بالبصر[٢]. ومعنى «كَلَمْحٍ بالبصَرِ» أي كنَظَر العَيْن. والباء للاستعانة مثل: كَتَبْتُ بالقَلَم، دخلت على الآلة ومثل بها؛ لأنها أسرع حركة في الإنسان؛ لأن العين وجد فيها قرب المحرَّك منها، ولا يفضل عليه بخلاف العِظام، واستدارة شكلها، فإن دَحْرَجَةَ الكُرَة أسرع من دحرجة المُثَلَّثِ والمربَّع، ولأنها في رُطُوبةٍ مخلوقة في العضو الذي هو موضعها، وهو الحكمة في كثرة المرئيَّات بخلاف المأكولات والمسموعات والمفاصل التي تُفْصَل بالأرجل والمذُوقات فلَوْلاَ سرعة حركة الآلة التي بها إدراك المبْصرات لما وصل إلى الكل إلا بعد طول بَيَان.

وقيل: معنى: «كلمح بالبصر» البرق يمر به سريعاً، فالباء تكون للإلصاق، نحو: مَرَرْتُ بِهِ، وفي قوله: «كَلَمْحٍ بِالبَصَرِ» ولم يقل: كلمح البرق فائدةٌ، وهي أن لَمْحَ البرق له مبدأ ونهاية فالذي يمر بالبصر منه يكون أدل من جملته مبالغة في القلة، ونهاية السرعة[٣].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾ أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم السابقة.

وقيل: أتباعكم وأعوانكم.

«فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ»، أي يتذكر ويعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر.

(قوله) «وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر» أي جميع مَا فَعَلَتْهُ الأمم قبلهم من خير وشر فإنه مكتوب عليهم أي في كتب الحفظة. وقيل: في اللوح المحفوظ[٤].

وقيل: في أم الكتاب. قال القرطبي: وهذا بيان لقوله: «إِنَّا كُلَّ شيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ» أي «في الزُّبُرِ» أي في اللوح المحفوظ[١].

قوله: «وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ» أي كل صغير وكبير مكتوب على عامله قبل أن يفعلوه.

وقرأ العامة مُسْتَطَرٌ بتخفيف الراء من السَّطْر وهو الكَتْب أي مُكْتَتَبٌ يقال: سَطَرْتُ واسْتَطَرْتُ وكَتَبْتُ وَاكْتَتَبْتُ وقرأ الأعمش وعِمْرَانُ بنُ حُدَيْر ـ وتروى عن عاصمٍ ـ بتشديدها[٥]، وفيه وجهان:

---

(١) في الرازي: نافذ الأمر. (٢) الرازي ١٥/ ٧٥.

(٣) بالمعنى من المرجع السابق أيضاً ١٥/ ٧٨. (٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٩.

(٥) قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط ٨/ ١٨٥ وصاحب المختصر ١٤٨.

أحدهما: أنه مشتق من طَرّ الشاربُ والنباتُ أي ظَهَرَ وثَبَتَ بمعنى أن كل شيء قَلّ أو كَثُر ظاهرٌ في اللّوح غير خفي، فوزنه مُسْتَفْعَلٌ كمُسْتَخْرِجٍ.

والثاني: أنه من الاسْتِطَار كقراءة العامة، وإنما شدددت الراء من أجل الوقوف كقولهم: هذا جَعْفَرّ ونفعلّ، ثم أجري الوصل مجرى[1] الوقف فوزنه مُفْتَعَلٌ كقراءة الجمهور.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ العامة بالإفراد، وهو اسم جنس بدليل مقارنته للجمع والهاء مفتوحة كما هو الفصيح.

وسكّنها مجاهدٌ والأعرج وأبو السَّمّال «والفَيّاض»[2]. وهي لغة تقدم الكلام عليها أول البقرة.

قال ابن جُرَيْج: معنى (نهر) أنهار الماء والخَمْر والعَسَل. ووُحِّدَ؛ لأنه رأس آية. ثم الواحد قد ينبىء عن الجمع[3]. وقال الضحاك ليس المراد هنا نهر الماء، وإنما المراد سَعَةُ الأرزاق[4]؛ لأن المادة تدل على ذلك كقول قَيْس بن الخَطِيم:

٤٦١٥ ـ مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا ... يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا[5]

أي وسعته. ومنه: أَنْهَرْتُ الجُرْحَ. ومنه: النَّهَار، لضيائه.

وقرأ أبو نهيك وأبو مِجْلَز والأعمش وزهير الفُرْقُبيّ ـ ونقله القرطبي أيضاً عن طَلْحَة بن مُصَرِّف والأعرج وقتادة ـ: «ونُهُر» بضم النون والهاء[6] وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون نهر بالتحريك وهو الأولى نحو: أُسُد في أَسَدٍ.

---

(١) نقل هذين الوجهين صاحب البحر المحيط عن صاحب اللوامح ٨/ ١٨٥، وعِمْرانُ بن حُدَيْر: السدوسي البصري، ثقة، روى الحروف عن لاحقِ بْن حُمَيْد، وعِكْرِمَةَ روى عنه الحروفَ عبّاسُ بن الفضل. مات في سنة ١٤٩ هـ. وانظر الغاية ١/ ٦٠٤.

(٢) هو الفَيّاضُ بن غَزوان كما ذكره صاحب البحر. وهذه قراءة شاذة. انظر البحر المحيط ٨/ ١٨٤ وابن خالويه في المختصر ١٤٨. وفياض بن غزوان الضَّبي الكوفي مقرىء موثق، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف. وسمع من زبيد اليامي، روى الحروف عنه طلحة بن سليمان، وانظر الغاية ٢/ ١٣.

(٣) القرطبي ١٧/ ١٤٩.

(٤) نقله صاحب البحر المرجع السابق.

(٥) من الطويل له وهو في الديوان ص ٣ بلفظ: تَرى قَائِماً من خلفها. ونسبه صاحب الدر المنثور للبيد.

والشاهد في: انْهَرْتُ أي وَسَّعْتُ. ومعنى: ملكت: شددت وقويت. وهو يصف طعنة. وانظر البحر ٨/ ١٨٤. والقرطبي ١٧/ ١٤٩ وروح المعاني ٢٧/ ٩٥ والدر المنثور ٧/ ٦٨٧، وتأويل المشكل ١٧٤ واللسان «نهر» ٤٥٥٦.

(٦) الجامع لأحكام القرآن له ١٧/ ١٤٩ و١٥٠. وهي شاذة وانظر المختصر ١٤٨.

والثاني: أن يكون جمع الساكن نحو: سُقُف في سَقْفٍ، ورُهُن في رَهْن. والجمع مناسب للجمع قبله في جَنَّات[١]. وقراءة العامة بإفراده أبلغ، وقد تقدم كلام ابن عباس في قوله تعالى آخر البقرة ﴿**وَمَلائكته وكتابه**﴾ [البقرة: ٢٨٥] بالإفراد أنه أكثر من الكُتُب، وتقدم أيضاً تقرير الزمخشري لذلك[٢]. قال القرطبي (رحمةُ الله عليه)[٣] كأنه جمع نهار لا ليل لهم كسَحَاب وسُحُب[٤]. قال الفراء: أنشدني بعض العرب:

٤٦١٦ ـ إنْ تَـكُ لَـيْـلِـيًّـا فَـإنِّـي نَـهِـرُ مَـتَـى أَرَى الـصُّـبْـحَ فَـلاَ أَنْـتَـظِـرُ[٥]

أي صاحب النهار. وقال آخر:

٤٦١٧ ـ لَوْلاَ الثَّرِيدُ إنْ هَلَكْنَا بِالضُّمُرْ ثَـرِيـدُ لَـيْـلٍ وَثَـرِيـدٌ بِـالـنُّـهُـرْ[٦]

فصل

لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضاً، فقال: «إنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ» الجنات: اسم للأشجار أي هم خلالها وكذلك الأنهر، والمعنى: جنات وعند عيون كقوله:

٤٦١٨ ـ عَـلَّـفْـتُـهَـا تِـبْـنـاً وَمَـاءً بَـارِداً .....[٧]

وجمعت الجنات إشارة إلى سَعَتِها وتنوعها، وأفرد النَّهَر؛ لأن المعنى في خلاله، فاستغني عن جمعه، وجمع في قوله: «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ» لئلا يتوهم أنه ليس في الجنة إلاّ نهر فيه. والتنكير فيه للتعظيم.

---

(١) نقله أبو حيان في البحر ٨/ ١٨٤.

(٢) قال الزمخشري في الكشاف ١/ ٤٠٧: «وقرأ ابنُ عباس وكِتَابِهِ يريد القرآن أو الجنس وعنه الكتاب أكثر من الكتب. فإن قلتَ: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلتُ: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع».

(٣) زيادة من أ. (٤) الجامع ١٧/ ١٥٠.

(٥) من الرجز وفي الطبري: «متى أتى» بدل «متى أرى». والبيت مجهول قائله. والشاهد في: نهر أي صاحب النهار فهو في مقابلة «لَيْلِيًّا». وانظر البيت في القرطبي ١٧/ ١٥٠ واللسان «نهر» ٤٥٥٧ والطبري ٢٧/ ٦٧ دار المعرفة ومعاني الفراء ٣/ ١١١.

(٦) كسابقه في البحر والجهل بقائله. وشاهده في كلمة: بالنُّهُر فإنه بمعنى النَّهار، أو جمع نهار كسَحَاب وسُحُب، وانظر اللسان «نهر» ٤٥٥٧ والقرطبي ١٧/ ١٥٠. وروى البيت صاحب التهذيب والصحاح كما يلي:

لَـولاَ الـثَّـرِيـدُ إنْ لُـمْـتَـنَـا بِـالـضُّـمُـرْ

انظر التهذيب والصحاح «نهر».

(٧) صدر بيت من الرجز عجزه:

حَـتَّـى شَـتَـتْ هَـمَّـالَـةً عَـيْـنَـاهَـا

والشاهد: إضمار الفعل للتناسب أي عَلَفْتُهَا تِبْناً وسَقَيْتُهَا ماءاً. وقد تقدم.

قوله: «فِي مَقْعَدِ» يجوز أن يكون خبراً ثانياً وهو الظاهر، وأن يكون حالاً من الضمير في الجار لوقوعه خبراً، وجوّز أبو البقاء[١]: أن يكون بدلاً من قوله: «فِي جَنَّاتٍ». وحينئذ يجوز أن يكون بدلَ بعض، لأن المقعد بعضها، وأن يكون اشتمالاً، لأنها مشتملة، والأول أظهر. والعامة على إفراد مَقْعَدِ مراداً به الجنس كما تقدم في: «نَهَر». وقرأ عُثْمَانُ[٢] البَتِّيُّ: مَقَاعِدَ[٣]. وهو مناسب للجمع قبله.

و «مَقْعَدُ صِدْقٍ» من باب رَجُلُ صِدْقٍ في أنه يجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته والصدق يجوز أن يراد به ضد الكذب أي صدقوا في الإخبار عنه. وأن يراد به الجَوْدَة والخَيْرِيَّة. وَمَلِيكٍ مثال مُبالغة، وهو مناسب هنا ولا يتوهم أن أصله «ملك»؛ لأنه هو الوارد في غير موضع وأن الكسرة أُشْبِعَتْ فتولد منها ياء؛ لأن الإشباع لم يرد إلا ضرورةً أو قليلاً وإن كان قد وقع في قراءة هشام: ﴿أفئدة﴾ [إبراهيم: ٤٣] في آخر إبراهيم. فَلْيُلْتفَتْ إليه.

فصل

قال: في مقعد صدق ولم يقل: في مجلس صدق؛ لأن القعود جلوس فيه مكثٌ ومنه: «قَوَاعِدَ البَيْتِ» [و] ﴿وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النور: ٦٠]، ولا يقال جوالس فأشار إلى دَوَامِهِ وثَبَاتِهِ، ولأن حروف «ق ع د» كيف دارتْ تدل على ذلك والاستعمال في القعود يدل على ذلك ومنه: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥]، وقوله ﴿مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١] إشارة إلى الثبات وكذا قوله: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧]، فذكر المقعد لدوامه أو لطوله وقال في المجلس: ﴿تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ﴾ [المجادلة: ١١] إشارة إلى الحركة، وقال ﴿ٱنشُزُوا۟﴾ [المجادلة: ١١] إشارة إلى ترك الجلوس أي هو مجلس فلا يجب ملازمته بخلاف المقعد[٤].

فصل

قال المفسِّرون: في مقعد صدق أي حق لا لغو فيه ولا تأثيم «عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ» أي مالك قادر لا يعجزه شيء و«عِنْدَ» ههنا عندية القُرْبَة والزُّلْفَةِ والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة. قال (جَعفرُ) الصادق: مَدَحَ الله المكانَ بالصِّدق فلا يقع فيه إلا أهل الصدق[٥].

---

(١) التبيان ١١٩٦.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) وهي شاذة وانظر البحر ٨/ ١٨٤، والقرطبي ١٧/ ١٥٠.
(٤) بالمعنى من الرازي ١٥/ ٨٢.
(٥) وانظر القرطبي ١٧/ ١٥٠ والبغوي والخازن ٦/ ٢٨١.

وروى الثعلبي في تفسيره عن أبيّ بن كعب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ فِي كُلِّ غِبٍّ بُعِثَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ[1]. وَمَنْ قَرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ كَانَ أَفْضَلَ وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مُسفرٌ عَلَى وُجُوهِ الخَلاَئِقِ».

(اللَّهُمّ ارحمْنا، وارزقْنَا واسْتُرْنَا)[2]. (واللَّهُ أَعْلَمُ)[3].

(١) رواه الزمخشري في الكشاف ٤/ ٤٢ ومن هنا إلى الآخر لم يَرِدْ في الكشاف.

(٢) ما بين القوسين الكبيرين زيادة من أ.

(٣) زيادة من ب فقط.

سورة «الرحمٰن»

مكية كلها في قول الحسن، وعروة بن الزبير، وعكرمة، وعطاء، وجابر.

وقال ابن عباس: إلا آية منها[1]، وهي قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الرحمن: ٢٩] الآية.

وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها[2].

والأول أصح، لما روى عروة بن الزبير، قال: أول من جهر بالقرآن بـ «مكة» بعد النبي ﷺ ابن مسعود[3]، وذلك أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قالت: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قطّ، فمن رجل يسمعموه، فقال ابن مسعود: أنا، فقالوا: نخشى عليك، وإنما نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه، فأبى ثم قام عند المقام، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. «الرحمن، علَّم القرآن» ثم تمادى بها رافعاً صوته، وقريش في أنديتها، فتأملوا، وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول: الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه، ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه.

وصح أن النبي ﷺ قام يصلي الصبح بـ «نخلة»، فقرأ سورة «الرحمن»، ومر النفير من الجن فآمنوا به[4].

---

(١) وقد ورد أيضاً أنها مكية عن عائشة وعبد الله بن الزبير ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٨٩) وعزاه إلى ابن مردويه في «تفسيره» وينظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي (٥/ ٤٢٢).

(٢) وروي أيضاً عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٨٩) وعزاه إلى ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة» وينظر تفسير الماوردي (٥/ ٤٢٢).

(٣) ذكره ابن إسحاق في السيرة كما في «الإصابة» (٤/ ١٢٩) عن عروة بن الزبير وله طريق آخر أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (٥/ ٢٧٤) عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ: أول من أفشى القرآن بعد رسول الله ﷺ عبد الله بن مسعود وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع.

(٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٥٦) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن منيع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كليهما في «الدلائل» من حديث عبد الله بن مسعود.

وهي ثمان وسبعون آية، وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة، وألف وستمائة وستة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ ۝١ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۝٢ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝٣ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۝٤ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝٥ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝٦ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ۝٩ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝١٠ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۝١١ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۝١٢ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝١٣﴾

قال تعالى: «الرَّحمن» فيه ثلاثة أوجه[1]:

أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: «الله الرحمن».

الثاني: أنه مبتدأ وخبره مضمر، أي: «الرحمن ربنا» وهذان الوجهان عند من يرى أن «الرحمن» آية مع هذا المضمر معه، فإنهم عدُّوا الرحمن «آية».

ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبر أو مخبر عنه إليه؛ إذ الآية لا بد أن تكون مفيدة، وسيأتي ذلك في قوله: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ [الآية: ٦٤].

الثالث: أنه ليس بآية، وأنه مع ما بعده كلام واحد، وهو مبتدأ، خبره «عَلَّم القُرْآنَ».

فصل في بيان مناسبة السورة

افتتح السورة التي قبلها بذكر معجزة تدل على القهر [والغلبة][2] والجبروت، وهو انشقاق القمر، فمن قدر عليه قدر على قطع الجبال وإهلاك الأمم، وافتتح هذه السورة بذكر معجزة تدلّ على الرحمة، وهي القرآن، وأيضاً فأولها مناسب لآخر ما قبلها؛ لأن آخر تلك أنه﴿مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥] وأول هذه أنه رحمن.

قال بعضهم[3]: إن «الرحمن» اسم علم، واحتج بقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وأجاز أن يقال: «يالرحمن» باللام، كما يقال: «يا الله» وهذا ضعيف، وهو مختص بالله تعالى، فلا يقال لغيره[4].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٢٣٥٦، والرازي ٢٩/ ٧٥.

(٢) سقط في ب. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٧٣.

(٤) أما قوله الله مع الألف واللام اسم علم ففيه بعض الضعف وذلك لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة فيه أصلية، فلا يجوز أن تجعل وصلية، وكان يجب أن يقال خلق الله كما يقال علم أحمد وفهم إسماعيل، بل الحق فيه أحد القولين إما أن نقول إله أو لاه اسم لموجد الممكنات اسم علم، ثم=

قال سعيد بن جبير، وعامر الشعبي: «الرحمن» فاتحة ثلاثة سور إذا جمعن كن اسماً من أسماء الله تعالى: «الر» و «حم» و «نون»، فيكون مجموع هذه «الرحمن»[١].

ولله ـ تعالى ـ رحمتان:

رحمة سابقة بها خلق الخلق، ورحمة لاحقة بها أعطاهم الرزق والمنافع، فهو رحمن باعتبار السَّابقة، رحيم باعتبار اللاحقة، ولما اختص بالإيجاد لم يقل لغيره: رحمن، ولما تخلق بعض خلقه الصالحين ببعض أخلاقه بحسب الطَّاقة البشرية، فأطعم ونفع، جاز أن يقال له: رحيم.

قوله: «عَلَّم القُرآن». فيه وجهان[٢]:

أظهرهما: أنه «علم» المتعدية إلى اثنين أي عرف من التعليم، فعلى هذا المفعول الأول محذوف.

قيل: تقديره: علم جبريل القرآن.

وقيل: علم محمداً.

وقيل: علم الانسان، وهذا أولى لعمومه، ولأن قوله: «خَلَقَ الإنسان» دال عليه.

والثاني: أنها من العلامة، والمعنى: جعله علامة، وآية يعتبر بها[٣]، أي: هو

= استعمل مع الألف واللام كما في الفضل والعباس والحسن والخليل، وعلى هذا فمن سمى غيره إلهاً فهو كمن يستعمل في مولود له فيقول لابنه محمد وأحمد وإن كانا علمين لغيره قبله في أنه جائز من سمى ابنه لم يكن له من الأمر المطاع ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده. بخلاف الملك المطاع إذا استأثر لنفسه اسماً لا يستجرىء أحد ممن تحت ولايته ما دام له الملك أن يسمي ولده أو نفسه بذلك الاسم خصوصاً من يكون مملوكاً لا يمكنه أن يسمي نفسه باسم الملك ولا أن يسمي ولده به، والله تعالى ملك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم، فمن يسمي فقد تعدى فالمشركون في التسمية متعدون، وفي المعنى ضالون وإما أن نقول إله أو لاه اسم لمن يعبد والألف والام للتعريف، ولما امتنع المعنى عن غير الله امتنع الاسم، فإن قيل فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغي أن يجوز؟ قلنا لا يجوز لأنه يوهم أنه اسم موضوع لذلك الابن لمعنى لا لكونه علماً، فإن قيل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة قلنا كل ما يكون حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ في اللفظ الذكري لا يفضي إلى خلل يجوز ذلك فيه فيجوز تسمية الواحد بالكريم والودود ولا يجوز تسميته بالخالق والقديم، لأن على تقدير حمله على أنه علم غير ملحوظ فيه المعنى يجوز، وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التي بها بقاء الخلق أو العدم فلا يجوز، لكن اسم المعبود من هذا القبيل فلا يجوز التسمية به، فأحد هذين القولين حق وقولهم مع الألف واللام علم ليس بحق. إذا عرفت البحث في الله فما يترتب عليه، وهو أن الرحمن اسم على أضعف منه، وتجويز يا الرحمن أضعف من الكل. ينظر الرازي ٢٩/ ٧٣ ـ ٧٤.

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٢٣). (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٥.

(٣) ضعف هذا الرأي العلامة أبو حيان في البحر المحيط ٨/ ١٨٧ فقال: وأبعد من ذهب إلى أن معنى «علم القرآن» جعله علامة وآية يعتبر بها.

علامة النبوة ومعجزة، وهذا مناسب لقوله تعالى: ﴿وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]. على ما تقدم أنه ذكر في أول تلك السورة معجزة من باب الهيبة، وذكر في هذه السورة معجزة من باب الرحمة، وهو أنه يسر من العلوم ما لا يسره غيره، وهو ما في القرآن، أو يكون بمعنى أنه جعله بحيث يعلم كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧]، فالتعليم على هذا الوجه مجاز كما يقال لمن أنفق على متعلم وأعطى أجرة معلمه: علمته.

فإن قيل: لم ترك المفعول الثاني؟.

فالجواب: أن ذلك إشارة إلى أن النعمة في التعليم لا تعليم شخص دون شخص؛ فإن قيل: كيف يجمع بين هذه الآية، وبين قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]؟ فالجواب: إن قلنا بعطف الرَّاسخين على «الله» فظاهر.

وإن قلنا بالوقف على الجلالة، ويبتدأ بقوله: «والرَّاسِخُون» فلأن من علم كتاباً عظيماً فيه مواضع مشكلة قليلة، وتأملها بقدر الإمكان، فإنه يقال: فلان يعلم الكتاب الفلاني، وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب بيقين في تلك المواضع القليلة، وكذا القول في تعليم القرآن، أو يقال: المراد لا يعلمه من تلقاء نفسه، بخلاف الكتب التي تستخرج بقوّة الذكاء.

فصل في نزول هذه الآية

قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: وما الرحمن؟.

وقيل: نزلت جواباً لأهل «مكة» حين قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، وهو رحمن «اليمامة»، يعنون: مسيلمة الكتاب فأنزل الله ـ تعالى ـ «الرحمن، علَّم القُرآن» أي: سهله لأن يذكر ويُقرأ.

كما قال: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ٢٢].

قوله تعالى[١]: «خلق الإنسان».

قال ابن عباس وقتادة، والحسن: يعني آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

قوله: «علَّمهُ البَيانَ» علمه أسماء كل شيء.

وقيل: علمه اللغات كلها، وكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية. وعن ابن عباس أيضاً، وابن كيسان: المراد بالإنسان هنا محمد ـ عليه الصلاة والسلام[٢] ـ والمراد من البيان بيان الحلال من الحرام، والهدى من الضلالة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وذكره أيضاً عن ابن جريج وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٦٧).

وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنه ينبىء عن الأولين، والآخرين، ويوم الدين.

وقال الضحاك: «البيان»: الخير والشر وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه مما يضره.

وقيل: المراد بـ «الإنسان» جميع الناس، فهو اسم للجنس، والبيان على هذا الكلام: الفهم وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان.

قال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به[١].

وقال يمان: الكتابة والخط بالقلم نظيره ﴿عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٤، ٥].

فصل في كيفية النظم

إنه علم الملائكة أولاً، ثم خلق الإنسان، وعلمه البيان، فيكون ابتدأ بالعلوي، وقابله بالسفلي، وقدم العلويات على السفليات، فقال: «علم القرآن» إشارة إلى تعليم العلويين.

ثم قال: «خَلَقَ الإنسانَ، علَّمهُ البيانَ» إشارة إلى تعليم السفليين، وقال: «الشمس والقمر بحسبان» [في العلويات][٢] «والنجم والشجر يسجدان» [في السفليات][٣].

ثم قال: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا﴾ [الرحمن: ٧]، وفي مقابلتها ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾ [الرحمن: ١٠].

فصل في وصل هذه الجمل

هذه الجمل من قوله: «عَلَّمَ القُرآنَ، خلق الإنْسَانَ، علَّمه البيان» جيء بها من غير عاطف؛ لأنها سيقت لتعديد نعمه، كقولك: «فلان أحسن إلى فلان، أشاد بذكره، رفع من قدره» فلشدة الوصل ترك العاطف، والظاهر أنها أخبار[٤].

وقال أبو البقاء[٥]: و «خَلَقَ الإنْسَانَ» مستأنف، وكذلك «عَلَّمَهُ»، ويجوز أن يكون حالاً من الإنسان مقدرة، وقدَّر معها مرادة انتهى.

وهذا ليس بظاهر، بل الظاهر ما تقدم، ولم يذكر الزمخشري غيره[٦].

فإن قيل: لم قدم تعليم القرآن للإنسان على خلقه، وهو متأخر عنه في الوجود؟.

---

(١) ينظر تفسير البغوي (٤/ ٢٦٧).

(٢) سقط من ب. (٣) سقط في ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٧، الدر المصون ٦/ ٢٣٥.

(٥) ينظر الإملاء ٢/ ١١٩٧، الدر المصون ٦/ ٢٣٥.

(٦) ينظر الكشاف ٤/ ٤٤٣، والدر المصون ٦/ ٢٣٥، والبحر المحيط ٨/ ١٨٧.

فالجواب: لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه.

فإن قيل: كيف صرح بذكر المفعولين في «علَّمهُ البَيانَ»، ولم يصرح بهما في «علَّم القُرآن»؟.

فالجواب: أن المراد من قوله «علَّمه البَيَانَ» تعديد النِّعم على الإنسان، واستدعاء للشكر منه، ولم يذكر الملائكة؛ لأن المقصود ذكر ما يرجع إلى الإنسان.

فإن قيل: بأنه علم الإنسان القرآن.

فيقال: بأن ذكر نعمة التعليم وعظمها على سبيل الإجمال، ثم بين كيفية تعليمه القرآن، فقال: «خَلق الإنسان علَّمهُ البيَانَ».

واستدلّ بعضهم بهذه الآية على أن الألفاظ توقيفية[1].

قوله: «الشمس والقمر بحسبان» فيه ثلاثة أوجه[2]:

أحدها: أن الشمس مبتدأ، و «بِحُسْبَان» خبره على حذف مضاف، تقديره: جري الشمس والقمر بحسبان، أي كائن، أو مستقر، أو استقر بحُسْبَان.

الثاني: أن الخبر محذوف يتعلق به هذا الجار، تقديره: يجريان بحُسْبَان.

وعلى هذين القولين، فيجوز في الحسبان وجهان:

أحدهما: أنه مصدر مفرد بمعنى «الحُسْبان»، فيكون كـ «الشُّكْران» و «الكُفْران».

والثاني: أنه جمع حساب، كـ «شهاب» و «شُهْبَان».

والثالث: أن «بحسبان» خبره، و «الباء» ظرفية بمعنى «في» أي: كائنان في حسبان.

وحسبان على هذا اسم مفرد، اسم للفلك المستدير، مشبهة بحسبان الرَّحَى الذي باستدارته تدور الرّحى.

---

(١) قال الرازي ٢٩/ ٧٦ ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله.
ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٦٩، البحر المحيط للزركشي ٢/ ٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٧٠، سلاسل الذهب للزركشي ص ١٦٣، التمهيد للإسنوي ص١٣٥، نهاية السول له ٢/ ١١، زوائد الأصول له ص ٢١١، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٢٢٠، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٤١، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٩٣، والمحول للغزالي ص ٧٠، المستصفى له ١/ ٣١٨، حاشية البناني ١/ ٢٦٩، الإبهاج لابن السبكي ١/ ١٩٤، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٦٠، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٥٢، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ٤٢، التحرير لابن الهمام ص ١٦، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٤٩، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/ ١١٥، تقريب الوصول لابن جزي ص ٧١، نشر البنود للشنقيطي ١/ ١٠٤، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ١/ ١٧٧، شرح الكوكب الصغير للفتوحي ص ٢٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٦، البحر المحيط ٨/ ١٨٧.

فصل

لما ذكر خلق الإنسان وإنعامه عليه لتعليمه البيان، ذكر نعمتين عظيمتين، وهما: الشمس والقمر، وأنهما على قانون واحد وحساب[١] لا يتغيران، وبذلك تتم منفعتهما للزراعات وغيرها، ولولا الشمس لما زالت الظلمة، ولولا القمر لفات كثير من المنافع الظاهرة، بخلاف غيرهما من الكواكب، فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ظهور نعمتهما، وأنهما بحساب لا يتغير أبداً، ولو كان مسيرهما غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزِّراعات في أوقاتها، ومعرفة فصول السَّنة.

ثم لما ذكر النعم السماوية وذكر في مقابلتها أيضاً نعمتين ظاهرتين من الأرض، وهما: النبات الذي لا ساق له، وما له ساق؛ لأن النبات أصل الرزق من الحبوب والثمار، والحشيش للحيوان.

وقيل: إنما ذكر هاتين النعمتين بعد تعليم القرآن إشارة إلى أن من الناس من لا تكون نفسه زكيّة، فيكتفي بأدلة القرآن، فذكر له آيات الآفاق، وخص الشمس والقمر؛ لأن حركتهما بحسبان تدلّ على الفاعل المختار.

ولو اجتمع العالم ليبيّنوا سبب حركتهما على هذا التقدير المعين لعجزوا، وقالوا: إن الله حركهما بالإرادة كما أراد.

وقيل: لما ذكر معجزة القرآن بإنزاله أنكروا نزول الجرم من السماء وصعوده إليها، فأشار تعالى بحركتهما إلى أنها ليست بالطبيعة.

وهم يقولون بأن الحركة الدّورية من أنواع الحركات لا يكون إلا اختيارياً، فقال تعالى: من حرّكهما على الاستدارة أنزل الملائكة على الاستقامة، والثقيل على مذهبكم لا يصعد، وصعود النَّجم والشجر إنما هو بقدرة الله تعالى، فحركة الملك كحركة الفلك جائزة.

فصل في جريان الشمس والقمر

قال المفسرون: [المعنى][٢] يجريان بحسبان معلوم فأضمر الخبر.

قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك: يجريان بحساب في منازل لا تعدوها ولا يحيدان[٣] عنها.

---

(١) في أ: بحسبان. (٢) سقط من ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٣) عن ابن عباس وقتادة وأبي مالك وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٤) عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٠) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى الفريابي، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره أيضاً عن أبي مالك وعزاه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد.

وقال ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب الأوقات والأعمار، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف يجد شيئاً إذا كان الدهر كله ليلاً أو نهاراً[١].

وقال السدي: «بحسبان» تقدير آجالهما[٢]، أي: يجريان بآجال كآجال الناس، فإذا جاء أجلهما هلكا، نظيره: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: ٢].

وقال الضحاك: بقدر[٣].

وقال مجاهد: «بحسبان»[٤] كحُسْبَان الرَّحى يعني: قطعها، يدوران في مثل القُطْب.

والحُسْبَان: قد يكون مصدر «حسبته أحسبُه بالضم حَسْباً وحِسَاباً وحُسْبَاناً» مثل الغُفْرَان والكُفْران والرُّجحان.

وحسبته أيضاً: أي عددته.

وقال الأخفش: ويكون جماعة الحساب، مثل «شِهَاب، وشُهْبَان»[٥].

والحُسْبَان ـ بالضم ـ أيضاً: العذاب والسِّهام القصار، الواحدة: حُسْبَانة[٦].

والحُسْبانة أيضاً: الوِسادَة الصغيرة تقول منه: «حَسَّبْتُهُ» إذا وسدته[٧]. قال: [مجزوء الكامل]

٤٦١٩ ـ ..... لَـثَـوَيْـتَ غَـيْـرَ مُـحَـسَّـبِ[٨]

أي غير مُوسَّد، يعني: غير مكرم ولا مكفن.

قوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦].

قال ابن عباس وغيره[٩]: النَّجْم: ما لا ساق له، والشَّجر: ما له ساق.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٤) عن ابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٦٧) وكذا الماوردي (٥/ ٤٢٣ ـ ٤٢٤).

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٢٣).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر لسان العرب ٢/ ٨٦٦.

(٦) ينظر لسان العرب ٢/ ٨٦٦.

(٧) ينظر: لسان العرب ٢/ ٨٦٧.

(٨) البيت لنهيك الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل وتمام البيت:

لَـقَـيـت بـالـوجـعـاء طـعـنـة مـرهـف ... مـزّان أو لـثـويـت غـيـر مـحـسَّـب

ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٠، واللسان (حسب)، وتاج العروس (حسب).

(٩) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وعزاه إلى ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» وله طريق=

وأنشد ابن عباس قول صفوان التيمي: [الطويل]

٤٦٢٠ ـ لَقَدْ أنجمَ القَاعُ الكَبيرُ عِضَاهُهُ وتَمَّ بِهِ حيًّا تَميمٍ ووَائِلِ[١]

وقال زهير بن أبي سُلْمَى: [البسيط]

٤٦٢١ ـ مُكَلَّلٌ بأصُولِ النَّجْمِ تَنْسِجُهُ رِيحُ الجَنُوبِ لِضاحِي مَائِهِ حُبُكُ[٢]

واشتقاق النجم من «نَجَمَ الشيء يَنْجُمُ» ـ بالضم ـ نُجُوماً: ظهر وطلع.

ومنه: نَجَمَ نابُ البعير، أي: طلع. وسجودهما: سجود ظلالهما؛ قاله الضحاك. وقال الفرّاء: سجودهما أنهما يستقبلان إذا طلعت، ثم يميلان معهما حتى ينكسر الفيء[٣].

وقال الزجاج[٤]: سجودهما: دوران الظِّل معهما، كما قال: ﴿يَتَفَيَّؤُا ظِلَٰلُهُۥ﴾ [النحل: ٤٨].

وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء، وسجوده في قول مجاهد: دوران ظله»[٥] وهو[٦] اختيار الطبري[٧]، حكاه المهدوي.

وقيل: سجود النجم: أفوله، وسجود الشجر: إمكان الاجتناء لثمارها، حكاه الماوردي[٨].

والأول أظهر.

وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله تعالى، فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصَّابئين النجوم، وعبد كثير من العجم الشجر.

= آخر عن ابن عباس دون ذكر الشعر.
أخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٤) والطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٥).
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة».

(١) ينظر القرطبي (١٧/ ١٠١) واللسان (عضه) وتاج العروس (عضه).

(٢) يروى «ريح خريق» مكان ريح الجنوب.
ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١٧٦، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب والكشاف ٤/ ١٤، وشرح شواهده ص ٤٧١، والقرطبي ١٧/ ١٠١، واللسان (نجم)، والتاج (نجم).

(٣) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١١٢.

(٤) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ٩٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٥) عن مجاهد وقتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٦) في ب: وهذا.

(٧) ينظر: تفسير الطبري ١١/ ٥٧٥، ٥٧٦.

(٨) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠١.

والسجود: الخضوع، والمعني به آثار الحدوث، حكاه القشيري.

وقال النحاس: أصل السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله ـ عز وجل ـ فهو من السموات كلها استسلامها لأمر الله ـ عز وجل ـ وانقيادها له.

ومن الحيوان كذا، ويكون من سجود الصلاة.

وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم؛ قال: [الطويل]

٤٦٢٢ ـ فَبَاتَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَجيرِهِ سَرِيعٍ بِأَيْدِي الآكِلِينَ جُمُودُهَا[١]

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا﴾.

العامة[٢]: على النصب على الاشتغال مراعاة لعجز الجملة التي يسميها النحاة ذات وجهين، وفيها دليل لسيبويه الذي يجوز النصب، وإن لم يكن في جملة الاشتغال ضمير عائد على المبتدأ الذي تضمنته الجملة ذات الوجهين.

والأخفش[٣] يقول: لا بد من ضمير، مثاله: «هند قامت وعمراً أكرمته لأجلها».

قال: «لأنك راعيْتَ الخبر وعطفت عليه، والمعطوف على الخبر خبر، فيشترط فيه ما يشترط فيه».

ولم يشترط الجمهور ذلك، وهذا دليلهم.

فإن القراء كلهم نصبوا مع عدم الرابط إلا من شذ منهم وقد تقدم تحرير هذا في سورة «يس» عند قوله: ﴿وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: ٣٩].

وقرأ أبو[٤] **السمال**: برفع السماء على الابتداء، والعطف على الجملة الابتدائية التي هي قوله «والشمس والقمر».

قال القرطبي[٥]: «فجعل المعطوف مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه».

قوله: «ووَضَع المِيزانَ».

العامة[٦] على «وَضَع» فعلاً ماضياً، و «الميزان» نصب على المفعول به.

وقرأ إبراهيم[٧]: «ووضْع الميزانِ» ـ بسكون الضاد ـ وخفض «الميزان» وتخريجها:

---

(١) البيت للراعي النميري. ينظر شعر الراعي النميري ص ١٩٤، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/ ٢٢٤، ومجاز القرآن ٢/ ٢٣٥، والكشاف ٤/ ٢٧، وشرح شواهده ص ٣٨٨، والمعاني الكبير ٣٧٥، والقرطبي ١٧/ ١٠١، واللسان (نجم)، والتاج (نجم).

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٦. (٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٤، والبحر المحيط ٨/ ١٨٨، والقرطبي ١٧/ ١٠١.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠١. (٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٦.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٦.

على أنه معطوف على مفعول «رفعها» أي: «ورفع ووضع الميزان» أي جعل له مكانة ورفعة لأخذ الحُقُوق به، وهو من بديع اللفظ حيث يصير التقدير: «ورفع ووضع الميزان».

قال الزمخشري[١]: «فإن قيل: كيف أخلّ بالعاطف في الجمل الأول وجيء به بعده؟.

قلت: بَكَّتَ بالجمل: الأول، وأورده على سننِ التعديد للذين أنكروا الرحمن وآلاءه كما تبكت منكر أيادي المنعم من الناس بتعدّدها عليه في المثال الذي قدمته، ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التَّبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف.

فإن قلت: أي تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟.

قلت: إن الشمس والقمر سماويَّان، والنجم والشجر أرضيَّان فبينهما تناسب من حيث التقابل، وإن السماء والأرض لا يزالان يذكران قرينتين، وإن جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله، فهو مناسب لسجود النجم والشجر»[٢].

فصل في المراد بوضع الميزان

قال مجاهد وقتادة: وضع الميزان عبارة عن العدل[٣].

قال السدي: «ووضع الميزان» وضع في الأرض العدل الذي أمر به[٤]، يقال: وضع الله الشريعة، ووضع فلان كذا أي ألقاه.

وقيل: على هذا الميزان القرآن، لأن فيه بيان ما يحتاج إليه.

وهو من قول الحسين بن الفضل.

وقال الحسن وقتادة[٥] ـ أيضاً ـ والضحاك: هو الميزان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض[٦]، وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ﴾ [الرحمن: ٩].

والقسْط هو العَدْل، وقيل: هو الحكم.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٣، والدر المصون ٦/ ٢٣٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٦) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وينظر تفسير الماوردي (٥/ ٤٢٤).

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٢٤).

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠١.

(٦) ينظر المصدر السابق وتفسير البغوي (٤/ ٢٦٧).

وقيل: المراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل «ميزان» «يوزان». وقد مضى القول فيه في «الأعراف».

قال ابن الخطيب[١]: قوله: «ووَضَعَ المِيزانَ» إشارة إلى العدل، كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ [الحديد: ٢٥] أي: ليعلموا بالكتاب، ويعملوا بالميزان، فكذا هنا «عَلَّمَ القُرآن» ووضع الميزانَ، فالمراد بـ «الميزان»: العدل بوضعه شرعة، كأنه قيل: شرع العدل لئلا تطغوا في الميزان الذي هو آلة العَدْل، هذا هو المنقول، قال: والأولى العكس كالأول وهو الآلة، والثاني: بمعنى الوزن، أو بمعنى العدل.

قوله: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا﴾، في «أنْ» هذه وجهان[٢]:

أحدهما: أنها الناصبة، و «لا» بعدها نافية، و «تطغوا» منصوب بـ «أن»، و «أن» قبلها لام العلة مقدّرة تتعلق بقوله: «ووضَعَ المِيزانَ»، التقدير: «لئلاَّ تَطغَوا»، كقوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟﴾ [النساء: ١٧٦].

وأجاز الزمخشري[٣] وابن عطية[٤]: أن تكون المفسرة، وعلى هذا تكون «لا» ناهية، والفعل مجزوم بها.

قال القرطبي: فلا يكون لـ «أنْ» موضع من الإعراب، فتكون بمعنى «أي»، و «تطغوا» مجزوم بها كقوله: ﴿وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟﴾ [ص: ٧]، أي: «امْشُوا».

إلا أن أبا حيان رد هذا القول بأن شرط التفسيرية تقدم جملة متضمنة لمعنى القول، وليست موجودة[٥].

قال شهاب الدين[٦]: «وإلى كونها مفسرة[٧] ذهب مكي، وأبو البقاء[٨]، إلا أن أبا البقاء كأنه تنبه للاعتراض، فقال: «وأن ـ بمعنى أي ـ والقول مقدر».

فجعل الشيء المفسر بـ «أن» مقدراً لا ملفوظاً به، إلا أنه قد يقال إن قوله «والقول مقدر» ليس بجيّد؛ لأنها لا تفسر القول الصريح، فكيف يقدر ما لا يصحّ تفسيره، فإصلاحه أن يقول: وما هو بمعنى القول مقدر».

فصل في الطغيان في الميزان

والطغيان مجاوزة الحد، فمن قال: الميزان العدل، قال: الطغيان الجور ومن قال:

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٠.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٣) الكشاف ٤/ ٤٤٤.
(٤) المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٥، والبحر المحيط ٨/ ١٨٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٨.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٧) ينظر: المشكل ٢/ ٧٠٤.
(٨) ينظر التبيان ١١٧٩.

إنه الميزان الذي يوزن به، قال: طغيانه النّجس[١].

قال ابن عباس: لا تخونوا من وزنتم له[٢].

وعنه أيضاً أنه قال: يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس: المكيال والميزان.

ومن قال: إنه طغيان[٣] الحكم، قال: طغيانه التحريف.

وقيل: فيه إضمار، أي: وضع الميزان وأمركم ألا تطغوا فيه.

فإن قيل[٤]: العلم لا شك في كونه نعمة، وأما الميزان فأي نعمة عظيمة فيه حتى يعد بسببها في الآلاء؟.

فالجواب: أن النفوس تأبى الغَبْنَ، ولا يرضى أحد بأن يغلبه غيره، ولو في الشيء اليسير، ويرى أن ذلك استهانة به، فلا يترك خَصْمه يغلبه، ثم إن عند عدم المعيار الذي به تُؤخذ الحقوق، كل أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه، فوضع الله ـ تعالى ـ معياراً بين به التّساوي، ولا يقع به البغضاء بين الناس، وهو الميزان، فهو نعمة كاملة، ولا ينظر إلى عدم ظهور نعمته وكثرته، وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء الذي لا يبين فضلهما إلاّ عند فقدهما.

قوله: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ﴾.

أي: افعلوه مستقيماً بالعدل.

وقال أبو الدرداء: أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل[٥].

وقال ابن عيينة: الإقامة باليد، والقسط بالقلب.

وقال مجاهد: القسط: العدل بالرومية[٦].

وقيل: هو كقولك: أقام الصلاة، أي: أتى بها في وقتها، وأقام الناس أسواقهم، أي: أتوا بها لوقتها، أي: لا تدعوا التعامل بالوزن والعدل.

قوله: «ولا تُخْسِرُوا».

العامة[٧] على ضم التاء وكسر السين، من «أخْسَرَ» أي: نقص، كقوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣].

وقرأ زيد[٨] **بن علي، وبلال بن أبي بردة**: بفتح التاء وكسر السين، فيكون «فَعِل»،

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠١.

(٢) ذكره الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٥٧).

(٣) في ب: طغيانه.

(٤) ينظر: الرازي ٢٩/ ٨٠.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠١، ١٠٢.

(٦) ذكره الماوردي (٥/ ٤٢٥) عن مجاهد.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧، والبحر المحيط ٨/ ١٨٨.

(٨) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٥، والبحر المحيط ٨/ ١٨٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٧.

وأفْعَل» بمعنى، يقال: خَسِر الميزان، وأخْسَره «بمعنى واحد، نحو: جَبِر وأجْبر».

ونقل أبو الفتح[١] وأبو الفضل عن بلال: فتح التاء والسين، ونقلها أيضاً القرطبي[٢] عن أبان بن عثمان، قال: وهما لغتان، يقال: أخسرت الميزان، وخسرته، كـ «أجبرته» و «جبرته».

قال شهاب الدين[٣]: وفيها وجهان:

أحدهما: أنه على حذف حرف الجر، تقديره: «ولا تخسروا في الميزان»، ذكره الزمخشري[٤] وأبو البقاء[٥]، إلا أن أبا حيان[٦] قال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن «خَسِر» جاء متعدياً، قال تعالى: ﴿خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٢] و ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١].

قال شهاب الدين[٧]: «وهذا أليق من ذاك، ألا ترى أن «خسروا أنفسهم» و «خسر الدنيا والآخرة» معناه: أن الخسران واقع بهما، وأنهما معدومان، وهذا المعنى ليس مراداً في الآية قطعاً، وإنما المراد: لا تخسروا الموزُون في الميزان».

وقرىء[٨]: «تَخْسُروا» بفتح التاء وضم السين.

قال الزمخشري[٩]: «وقرىء: «ولا تَخْسروا» بفتح التاء وضم السين وكسرها وفتحها، يقال: خَسِر الميزان يَخْسُره ويَخْسِره، وأما الفتح فعلى أن الأصل: «في الميزان» فحذف الجار، وأوصل الفعل إليه».

وكرر لفظ «الميزان»[١٠] ولم يضمره في الجملتين بعده تقوية لشأنه.

وهذا كقول الآخر: [الخفيف]

٤٦٢٣ ـ لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ نَغَّصَ المَوْتُ ذَا الغِنَى والفَقِيرَا[١١]

فصل في معنى الآية

المعنى: ولا تنقصوا ولا تبخسوا الوزن والكيل، كقوله: ﴿وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ﴾ [هود: ٨٤].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي ١٧/ ١٠٢.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٤.
(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ١١٩٧.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٨.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٨) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٤، والبحر المحيط ٨/ ١٨٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(٩) الكشاف ٤/ ٤٤٤.
(١٠) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.
(١١) تقدم.

وقيل: لا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة، فيكون ذلك حسرة عليكم، وكرَّر الميزان لحال رُءُوس الآي.

وقيل: التكرير للأمر بإيفاء الوزن، ورعاية العدل فيه[١].

وقال ابن الخطيب[٢]: «ولا تخسروا الميزان» أي: لا تنقصوا الموزون.

وذكر «الميزان» ثلاث مرات، **فالأول**: بمعنى الآلة، وهو قوله «وَضَعَ المِيزانَ».

والثاني: بمعنى المصدر أي: لا تطغوا في الوزن.

والثالث: للمفعول، أي: لا تخسروا الموزون.

وبين القرآن و «الميزان» مناسبة، فإن القرآن فيه العلم الذي لا يوجدُ في غيره من الكتب، والميزان به يقام العدل الذي لا يقام بغيره من الآلات.

قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾، كقوله: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا﴾.

قرأ أبو السمال[٣]: بالرفع مبتدأ، و «الأنام» علّة للوضع.

«الأنام». قيل: كل الحيوان.

وقيل: بنو آدم خاصة، وهو مروي عن ابن عبَّاس نقل النووي[٤] في «التهذيب» عن الزبيدي: «الأنام»: الخَلْق، قال: ويجوز الأنيم.

وقال الواحدي[٥]: قال الليث: «الأنامُ» ما على ظهر الأرض من جميع الخلق[٦].

وقيل: هم الإنس والجن. قاله الحسن، والأول قاله الضَّحاك.

ووزنه: «فَعَال» كـ «قَذَال» فيجمع في القلة على «أنِمّة» بزنة: «امرأة أنمّة»، وفي الكثرة على «أنْم» كـ «قَذَال وأقذلة وقُذْل».

قوله: «فيها فاكهة» يجوز أن تكون هذه الجملة حالاً من «الأرض» إلا أنها حال مقدرة، والأحسن أن يكون الجار والمجرور هو الحال.

و «فاكهةٌ» رفع بالفاعلية، ونكرت لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما ذكر بعدها، وهو من باب الترقّي من الأدنى إلى الأعلى.

قال ابن الخطيب[٧]: الأرض موضوعة لكل ما عليها، وإنما خصّ الإنسان بالذِّكر؛

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٢. (٢) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ٨١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٧.

(٤) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٤. (٥) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٢.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٧) عن ابن عباس مثله ومثله أيضاً عن الضحاك ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٢.

لأن الانتفاع بها أكثر، فإنه ينتفع بها، وبما فيها، وبما عليها، فقال: «للأنام» لكثرة انتفاع الأنام بها.

وقوله: «فِيهَا فَاكِهَةٌ».

أي: ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار[١].

قوله: ﴿وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ﴾ إشارة إلى الأشجار.

و «الأكمام» جمع «كِمّ» ـ بالكسر ـ وهو وعاء الثمر.

قال الجوهري[٢]: و «الكِمُّ ـ بالكسر ـ و «الكِمَامة»: وعاء الطلع، وغطاء النَّوْر، والجمع: «كِمَام» و «أكِمَّة»، و «الأكاميم» أيضاً، و «كم» الغسيل إذا أشفق عليه، فسُتر حتى يقوى، قال العجاج: [الرجز]

٤٦٢٤ ـ بَلْ لَوْ شَهِدتَ النَّاسَ إذْ تُكُمُّوا غُمَّةِ لَوْ لَمْ تُفَرَّجْ غُمُّوا[٣]

و«تكمّوا»: أي أعمى عليهم وغطّوا.

وأكممتُ وكَمَمْت أي: أخرجت كمامها، والكِمَامُ ـ بالكسر ـ والكمامة أيضاً: ما يكمّ به فَمُ البعير لئلا يعضّ، تقول منه بعير مكموم أي محجوم، وكممت الشيء: غطّيته، ومنه كُمُّ القميص ـ بالضم ـ والجمع: «أكْمَام وكِمَمَة» مثل: جُبّ وجبية.

و «الكُمَّةُ»: القَلَنْسُوَة [المدورة][٤]؛ لأنها تغطي الرأس.

قال رحمه الله: [الطويل]

٤٦٢٥ ـ فَقُلْتُ لَهُمْ: كِيلُوا بِكُمَّةِ بَغْضِكُمْ دَرَاهِمَكُمْ، إنِّي كذلِك أكْيَلُ[٥]

قال الحسن: «ذات الأكمام» أي: ذات اللّيف[٦]، فإن النخلة قد تكمم بالليف وأكمامها: ليفها الذي في أعناقها.

وقال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتّق[٧].

وقال عكرمة: ذات الأحْمَال[٨].

وقال الضَّحاك: «ذات الأكمام»: ذات الغلف[٩].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٢.

(٢) ينظر: الصحاح ٥/ ٢٠٢٤، والقرطبي ١٧/ ١٠٢.

(٣) ينظر ديوانه ٦٣ ومجاز القرآن ١/ ٢٧٩، والقرطبي (١٧/ ١٠٢)، واللسان (كمم)، والصحاح (كمم).

(٤) زيادة من الصحاح. (٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٢.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٨) وذكره البغوي (٤/ ٢٦٧).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٦٧).

(٩) ينظر المصدر السابق.

والأكمام: الأوعية التي يكون فيها الثمر؛ لأن ثمر النخل يكون في غلاف ما لم يتشقق، والمراد بالفاكهة: الفواكهة.

قال ابن كيسان: ما يتفكّهون به من النعم التي لا تُحصَى، ونكّر الفاكهة للتكثير والتعظيم.

قوله: ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ﴾.

قرأ[١] **ابن عامر**: بنصب الثلاثة. وفيه ثلاثة أوجه:

النصب على الاختصاص، أي «وأخص الحبَّ» قاله الزمخشري[٢].

وفيه نظر[٣]، لأنه لم يدخل في مسمى الفاكهة والنخل حتى يخصّه من بينها، وإنما أراد إضمار فعل، وهو «أخص» فليس هو الاختصاص الصّناعي.

الثاني: أنه معطوف على «الأرض».

قال مكي[٤]: «لأن قوله «والأرض وضعها» أي: خلقها، فعطف «الحب» على ذلك».

الثالث: أنه منصوب بـ «خلق» مضمراً، أي «وخلق الحب».

وقال مكي: «أو وخلق الحب»، وقراءته موافقة لرسم مصاحف بلدهِ، فإن مصاحف «الشام» «ذا» بالألف[٥].

وجوزوا في «الرَّيْحَان» أن يكون على حذف مضاف، أي «وذا الريحان» فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه[٦]، كـ ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢].

وقرأ[٧] **الأخوان** برفع الأولين وجرّ «الرَّيْحَان» عطفاً على «العَصْف» وهي تؤيد قول من حذف المضاف في قراءة ابن عامر.

والباقون: برفع الثلاثة عطفاً على «فاكهة» أي: وفيها أيضاً هذه الأشياء.

ذكر **أولاً** ما يتلذّذون به من الفواكهة.

وثانياً: الشيء الجامع بين التلذّذ والتغذّي، وهو ثمر النخل.

وثالثاً: ما يتغذى به فقط، وهو أعظمها؛ لأنه قوت غالب الناس.

---

(١) ينظر: السبعة ٦١٩، والحجة ٦/ ٢٤٤، وحجة القراءات ٦٩٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٣، وشرح شعلة ٥٩٣، وشرح الطيبة ٦/ ٢٩، والعنوان ١٨٤ وإتحاف ٢/ ٥٠٩.

(٢) الكشاف ٤/ ٤٤٥.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٧.

(٤) ينظر: المشكل ٢/ ٧٠٤.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٨.

(٦) ينظر: الرازي ٢٩/ ٨٤.

(٧) ينظر: السبعة ٦١٩، والحجة ٦/ ٢٤٥، وإعراب القراءات ٥/ ٣٣٣، وحجة القراءات ٦٩٠، وشرح الطيبة ٦/ ٢٩، وشرح شعلة ٥٩٣، والعنوان ١٨٤، وإتحاف ٢/ ٥٠٩.

ويجوز في «الرَّيْحَان» على هذه القراءة أن يكون معطوفاً على ما قبله، أي: «وفيها الريحان» أيضاً، وأن يكون مجروراً بالإضافة في الأصل، أي: «وذو الريحان» ففعل به ما تقدم[١].

و «العَصْفُ» قال مجاهد رضي الله عنه: ورق الشَّجر والزرع[٢].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تِبْن الزرع وورقه الذي تَعْصِفُه الرياح[٣].

قال الراغب[٤]: «أصله: من «العَصْفِ والعَصِيفَة»، وهو ما يُعصف، أي: يقطع من الزرع».

وقال سعيد بن جبير: بقل الزرع أي ما ينبت منه[٥]، وهو قول الفراء.

والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك، وكذا في «الصِّحاح»[٦] وكذا نقله القرطبي[٧].

وعصفت الزرع، أي: جَزَرته قبل أن يدرك.

وعن ابن عباس أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا وقع رءوسه ويبس نظيره[٨]: ﴿كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ [الفيل: ٨].

قال الجوهري[٩]: «وقَدْ أعْصَفَ الزَّرْعُ، ومكانٌ مُعْصِفٌ، أي: كثير الزرع».

قال أبو قيس بنُ الأسلت الأنصاريُّ: [السريع]

٤٦٢٦ ـ إذا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُعْصِفُ[١٠]

وقيل: «العَصْفُ»: حُطام النبات، والعَصْفُ أيضاً: الكسب.

قال الراجز: [الرجز]

٤٦٢٧ ـ بِغَيْرِ مَا عَصْفٍ ولا اكْتِسَابِ[١١]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٩) وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٦٨).

(٤) ينظر المفردات ٥٠٣.

(٥) ينظر الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٩).

(٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٠٤.

(٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٢.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٧٩). (٩) ينظر الصحاح ٤/ ١٤٠٤.

(١٠) وينسب البيت أيضاً لأحيحة بن الجلاح. ويروى (مغضف) بالغين والضاد المعجمتين.
ينظر: ديوان أبي قيس بن الأسلت ص ٨٢، والصحاح للجوهري ٤/ ١٤٠٤ (عصف) واللسان (عصف)، و (غضف). والتاج ٦/ ١٩٩ (عصف)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص ٢٧١، وسر صناعة الإعراب لابن جني ٢/ ٦٩٣، والقرطبي ١٧/ ١٠٢.

(١١) عجز بيت للعجاج وصدره:

قد يكسب المال الهدان الجافي =

وكذلك «الاعتصاف والعصيفة»: الورق المجتمع الذي يكون فيه السّنبل.

وحكى الثعلبي: وقال ابن السكيت[١]: «تقول العرب لورق الزرع: العَصْف والعَصِيفة، والجِلُّ بكسر الجيم».

قال علقمة بن عبدة: [البسيط]

٤٦٢٨ ـ تَسْقِي مَذانِبَ قَدْ مَالتْ عَصيفتُهَا حُدُورُهَا مِنْ أتِيِّ المَاءِ مَطْمُومِ[٢]

في «الصحاح»[٣]: «والجِلّ ـ بالكسر ـ قصب الزرع إذا حصد».

والرَّيحان في الأصل مصدر، ثم أطلق على الرزق.

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو الرزق بلغة «حِمْير»[٤]، كقولهم: «سبحان الله وريحانه» أي: استرزاقه.

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمّ[٥] وهو قول ابن زيد أيضاً.

وعن ابن عباس أيضاً: أنه خُضْرة الزرع[٦].

وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق[٧].

وقال الفراء: «العصفُ» المأكول من الزرع.

و «الريحان» ما لا يؤكل.

وقال الكلبي[٨] العَصْف: الورق الذي لا يؤكل.

و «الريحان»: هو الحب المأكول.

= ويروى العجز: ولا اصطراف مكان ولا اكتساب.

وينظر شواهد الإنصاف في مسائل الخلاف ٢/ ٥٨، والخصائص ٢/ ٢٨٣، والمحتسب ١/ ١١٦، واللسان (عصف)، والتاج ٦/ ١٩٩ (عصف)، القرطبي ١٧/ ١٠٣ معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٦، ديوان العجاج ١٢٢.

(١) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٣. (٢) يورى «قد زالت» مكان «قد مالت».

ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٤٢، ديوان علقمة ص ٦١، والمفضليات ص ٣٩٨، ومجمع البيان للطبرسي ٩/ ٢٩٧، والقرطبي ١٧/ ١٠٣، ومختار الشعر الجاهلي ١/ ٤٢٦، واللسان (عصف)، والتاج (عصف).

(٣) ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٥٨.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٠) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وينظر تفسير البغوي (٤/ ٢٦٨) و «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٠) عن ابن عباس والضحاك والحسن وابن زيد.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٢) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨١) عن سعيد بن جبير.

(٨) القرطبي ١٧/ ١٠٣.

وقيل: كل فلّة طيبة الريح سميت ريحاناً؛ لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي: يشم. وفي «الريحان» قولان:

أحدهما: أنه على «فَعْلان» وهو من ذوات «الواو»، والأصل «رَوْحَان» من الرائحة.

قال أبو علي[١]: فأبدلت «الواو» ياء كما أبدلت الياء واواً في «أشاوى» وإنما قلبت الواو ياء للفرق بينه وبين «الرَّوْحَان» وهو كل شيء له روح.

قال القرطبي[٢]: **والثاني**: أن يكون أصله «رَيْوَحَان» على وزن «فَيْعَلان» فأبدلت الواو ياء، وأدغمت فيها الياء، ثم خفف بحذف عين الكلمة، كما قالوا: كَيْنُونة وبَيْنُونَة والأصل تشديد الياء، فخفف كما خفف «هَيْن ولَيْن».

قال مكي[٣]: ولزم تخفيفه لطوله بلُحُوق الزيادتين، **وهما** الألف والنون.

ثم ردّ قول الفارسي بأنه: لا موجب لقلبها ياء.

ثم قال: «وقال بعض الناس» وذكر ما تقدم عن أبي علي.

قال القرطبي: «والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء: الاهتزاز والحركة».

وفي الصحاح[٤]: «والريحان نبت معروف، والرَّيْحَان: الرزق، تقول: خرجت أبتغي ريحان الله».

وفي الحديث: «الولدُ مِنْ رَيْحانِ اللَّهِ»[٥].

وقولهم: «سُبْحَانَ اللَّهِ ورَيْحَانه» نصبوهما على المصدر، يريدون: تنزيهاً له واسترزاقاً.

قوله: ﴿وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ﴾ فالعَصْفُ: ساق الزرع، والرَّيْحَان: ورقه قاله الفراء[٦].

قوله: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣]، «فبأي» متعلق بـ «تكذبان».

والعامة على إضافة «أي» إلى «الآلاء».

وقرىء في[٧] **جميع السورة بتنوين** «أيّ».

وتخريجها: على أنه قطع «أيًّا» عن الإضافة إلى شيء مقدر، ثم أبدل منه «آلاء ربكما» بدل معرفة من نكرة، وتقدم الكلام في «الآلاء» ومفردها في «الأعراف».

---

(١) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٦/ ٢٤٦. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٣.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٣. (٤) ينظر: الصحاح ١/ ٣٧١.

(٥) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٦/ ٢٧٣) رقم (٤٤٤٢٢) وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن خوله بنت حكيم بلفظ: الولد من ريحان الجنة.

(٦) القرطبي ١٧/ ١٠٣.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٩، والدر المصون ٦/ ٢٣٨.

والخطاب في «ربكما» قيل: للثقلين من الإنس والجن؛ لأن الأنام تضمنهما، وهو قول الجمهور، ويدل عليه حديث جابر.

وفيه: «للْجِنُّ أحْسَنُ مِنْكُم رَدًّا»[١].

وقيل: لما قال: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ، وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ﴾ [الرحمن: ١٤، ١٥]. دل ذلك على ما تقدم وما تأخر لهما.

وكذا قوله: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: ٣١] خطاب للإنس والجن.

وقال أيضاً: ﴿يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ﴾ [الرحمن: ٣٣].

وقال الجرجاني[٢]: خاطب الجن مع الإنس، وإن لم يتقدم للجن ذكر. كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].

فقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من القرآن، والقرآن كالسورة الواحدة، فإذا ثبت أنهم مكلَّفُون كالإنس، خوطب الجنسان بهذه الآيات.

وقيل: الخطاب للذكر والأنثى.

وقيل: هو مثنى مراد به الواحد، كقوله تعالى: ﴿أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ﴾ [ق: ٢٤].

وكقول الحجاج بن يوسف: «يا حرسي اضربا عنقه»، وكقول امرىء القيس: [الطويل]

٤٦٢٩ ـ قِـفَـا نَـبْـكِ.... .....[٣]

و [الطويل]

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٧٣) رقم (٣٢٩١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٣٢) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد.
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير. قلت: والوليد بن مسلم شامي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٨٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه.
وللحديث شاهد عن ابن عمر. أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٢) والبزار (٢٢٦٩ ـ كشف) والخطيب في «تاريخه» (٤/ ٣٠١) من حديث ابن عمر.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٠) وقال: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان وضعفه غيره.
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» وصحح سنده وزاد نسبته إلى ابن المنذر والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه.

(٢) ينظر: القرطبي ٦/ ٢٣٩.

(٣) تقدم.

٤٦٣٠ ـ خَـلِـيـلَـيَّ مُـرَّا بِـي.... .....[(١)]

وقيل: التثنية للتأكيد.

وقيل: التكذيب يكون بالقلب، أو باللسان، أو بهما، فالمراد هما.

فصل في آلاء الله تعالى[(٢)]

قال ابن زيد: المراد بالآلاء: القدرة[(٣)]، والمعنى: فبأي قدرة ربكما تكذبان، وهو قول الكلبي.

واختار محمد بن علي الترمذي، وقال: هذه السورة من بين السور علم القرآن، والعلم: إمام الجند، والجند تتبعه، وإنما صارت علماً؛ لأنها سورة صفة الملك والقدرة، فقال: ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾ فافتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة، فقال: ﴿عَلَّمَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلۡقُرۡءَانَ﴾.

ثم ذكر الإنسان فقال: «خَلَقَ الإنسان» ثم ذكر ما صنع به، وما من عليه به، ثم ذكر حُسْبَان الشمس والقمر، وسجود الأشياء من نجم وشجر، وذكر رفع السماء، ووضع الميزان وهو العدل، ووضع الأرض للأنام، فخاطب هذين الثقلين: الإنس والجن، حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير منفعة، ولا حاجة إلى ذلك، فأشركوا به الأوثان، وكل معبود اتخذوه من دونه، وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم.

فقال سائلاً لهم: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي: بأي قدرة ربكما تكذبان، وإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من قدرته وملكه شريكاً يملك معه، ويقدر معه، فذلك تكذيبهم، ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال، وذكر خلق الجانّ من مارجٍ من نارٍ، ثم سألهم فقال: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ أي: بأي قدرة ربكما تكذبان، فإن له في كل خلق قدرة بعد قدرة، فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد، والمبالغة في التقرير، واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلقٍ بعد خلق.

---

(١) البيت بتمامه:

خـلـيـلـي مـرّا بـي عـلـى أم جـنـدب ... نـقـضِّ لُـبَـانـات الـفـؤاد الـمـعـذب

ينظر ديوانه ص ٤١، وشواهد التصريح ١/ ٢٠٢، ومعاهد التنصيص للعباسي ١/ ١٧٦، والقرطبي ١٧/ ١٠٤.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٢) عن ابن زيد.

وقال القتبي: إن الله ـ تعالى ـ عدد في هذه السورة نعماءه، وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خلّة وصفها ونعمة وضعها في هذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليبينهم على النعم، ويقررهم بها، كما يقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلاً فحملتك، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا.

قال الشاعر: [مشطور الرجز]

٤٦٣١ ـ كَمْ نِعْمَةٍ كَانَتْ لَكُمْ كَمْ كَمْ وكَمْ[١]

وقال الشاعر رحمه الله: [البسيط]

٤٦٣٢ ـ لا تَقْتُلِي مُسْلِماً إن كُنْتِ مُسْلِمَةً ... إيَّاكِ مِن دمِهِ إيَّاكِ إيَّاكِ[٢]

وقال آخر: [المنسرح]

٤٦٣٣ ـ لا تَقْطَعَنَّ الصَّدِيقَ ما طَرَفَتْ ... عَيْنَاكَ مِن قَوْلِ كَاشِحٍ أشِرِ

ولا تَمَلَّنَّ مِنْ زِيَارَتِهِ ... زُرْهُ وَزُرْهُ وَزُرْ وَزُرْ وَزُرِ[٣]

وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة، وتأكيد للحجّة.

قال شهاب الدين[٤]: والتكرير ـ هاهنا ـ كما تقدم في قوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧]، وكقوله فيما سيأتي: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ٤٥].

وذهب جماعة منهم ابن قتيبة: إلى أن التكرير لاختلاف النّعم، فلذلك كرر للتوقيف مع كل واحدة.

قال ابن الخطيب[٥]: وذكره بلفظ الخطاب على سبيل الالتفات، والمراد به التقريع والزَّجْر، وذكر لفظ الرب؛ لأنه يشعر بالرحمة.

قال: «وكررت هذه اللفظة في هذه السورة نيفاً وثلاثين مرة إما للتأكيد، ولا يعقل بخصوص العدد معنى.

---

(١) ينظر معاني القرآن للفراء ١/ ١٧٧، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٣٦، وأمالي المرتضى ١/ ٨٤، والصاحبي لابن فارس ص ٣٤٢، والسراج المنير ٤/ ١٦١، ومجمع البيان للطبرسي ١٠/ ٨٤ والصناعتين ص ١٩٣، وزاد المسير ٨/ ١١١، والقرطبي ١٧/ ١٠٥.

(٢) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٥، السراج المنير ٤/ ١٦١، فتح القدير ٥/ ١٣٣.

(٣) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٥، والسراج المنير ٤/ ١٦١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٩.

وعبارة السمين هي: «وقوله: «فبأيّ» إلى آخرها توكيد وكّد به كما تقدم...».

(٥) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٥.

وقيل: الخطاب مع الإنس والجن، والنعمة منحصرة في دفع المكروه، وتحصيل المقصود، وأعظم المكروهات عذاب جهنم، و ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ [الحجر: ٤٤]، وأعظم المقاصد: نعيم الجنة، ولها ثمانية أبواب، فالمجموع خمسة عشر، وذلك بالنسبة للجن والإنس ثلاثون، والزائد لبيان التأكيد»[١].

روى جابر بن عبد الله، قال: قرأ علينا رسول الله ﷺ سورة «الرحمن» حتى ختمها، ثم قال: «مَا لِي أراكُمْ سُكُوتاً؟ للجِنُّ كانُوا أحسنَ مِنكُم رَدًّا؛ ما قرأتُ عليهم هذهِ الآيةَ مرَّة: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ إلا قالوا: ولا بِشيءٍ من رحْمَتِكَ ربَّنا نكذِّبُ، فلكَ الحمد»[٢].

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَـَٔاتُ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَٰمِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ﴾. لما ذكر الله ـ تعالى ـ خلق العالم الكبير من السماء والأرض، وما فيها من الدلالات على وحدانيته وقدرته، ذكر خلق العالم الصَّغير[٣]، فقال: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ﴾.

قال المفسرون: يعني: آدم من صلصال وهو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة، وشبهه بالفخَّار الذي طبخ.

وقيل: هو طين خلط برملٍ.

وقيل: هو الطين المُنتنُ، من صلَّ اللحم وأصلَّ: إذا أنْتَنَ.

وقال هنا: ﴿مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ﴾.

وقال في «الحجر»: ﴿مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦] وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ﴾ [الصافات: ١١].

وقال: ﴿كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُۥ مِن تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وكله متفق المعنى، وذلك أنه أخذ من تراب الأرض، فعجنه فصار طيناً، ثم انتقل فصار كالحَمَأ المسنون، ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار.

---

(١) ينظر السابق.

(٢) تقدم تخريج هذا الحديث من حديث جابر وخرجنا له شاهداً من حديث ابن عمر.

(٣) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٥.

فقوله: «كالفخَّار» نعت لـ «صَلْصَالٍ». وتقدم تفسيره.

قوله: ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ﴾.

قيل هو اسم جنس كالإنسان.

وقيل: هو أبو الجن «إبليس».

وقيل: هو أبوهم، وليس بـ «إبليس»[١].

قوله: ﴿مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾ «من» الأولى لابتداء الغاية.

وفي الثانية وجهان[٢]:

أحدهما: أنها للبيان.

والثاني: أنها للتبعيض.

و «المَارِجُ»: قيل: ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضر، وهذا مشاهد في النار ترى الألوان الثلاثة مختلطاً بعضها ببعض.

وقيل: الخالص.

وقيل: الأحمر وقيل: الحمرة في طرف النَّار.

وقيل المختلط بسواد.

وقيل: اللهب المضطرب.

وقال الليث: «المارج»: الشعلة الساطعة[٣] ذات اللهب الشديد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه اللهب الذي يعلو النَّار، فيختلط بعضه ببعض أحمر وأخضر وأصفر[٤]، ونحوه عن مجاهد.

وقيل: «المَارِجُ» المرسل غير ممنوع[٥][٦].

قال المبرد[٧]: «المارج»: النار المرسلة التي لا تمنع.

وقال أبو عبيدة والحسن: «المارج»: المختلط النار، وأصله من مرج إذا اضطرب، واختلط[٨].

قال القرطبي[٩]: يروى أن الله ـ تعالى ـ خلق نارين، فمرج إحداهما بالأخرى، فأكلت إحداهما الأخرى، وهي نار السَّمُوم، فخلق منها «إبليس».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٧، والبحر المحيط ٨/ ١٨٩، والدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٨٩، والدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٣) في ب: الساقطة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٤) عن ابن عباس ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٣) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٥.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٢٨).

(٧) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٥.

(٨) ينظر الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٢٨).

(٩) ينظر تفسير القرطبي ١٧/ ١٠٥.

قال القشيري: «والمارج» في اللغة: المرسل أو المختلط، وهو فاعل بمعنى مفعول كقوله: ﴿مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦] و ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]، والمعنى: «ذو مرج».

﴿مِّن نَّارٍ﴾ نعت لـ ﴿مَّارِجٍ﴾.

وتقدم الكلام على قوله: «فبأي آلاء» إلى آخرها.

قوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ﴾.

العامة على رفعه.

وفيه ثلاثة أوجه[١]:

أحدهما: أنه مبتدأ، خبره ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾، وما بينهما اعتراض.

الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: «هُو ربُّ» أي: ذلك الذي فعل هذه الأشياء.

الثالث: أنه بدل من الضمير في «خلق».

وابن أبي عبلة[٢]: «ربّ» بالجر، بدلاً أو بياناً لـ «ربّكما».

قال مكي[٣]: ويجوز في الكلام الخفض على البدل من «ربكما»، كأنه لم يطلع على أنها قراءة منقولة.

و «المشرقان»: قيل: مشرقا الشتاء والصيف ومغرباهما.

وقيل: مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما[٤]، وذكر غاية ارتفاعهما، وغاية انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين يتناول ما بينهما كقولك في وصف ملك عظيم: (له المشرق والمغرب) فيفهم منه أن له ما بينهما[٥].

ويؤيده قوله تعالى: ﴿بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ﴾ [المعارج: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ أي: خلّى وأرسل وأهمل، يقال: مرج الناس السلطان، أي: أهملهم، وأصل المَرْج الإهمال كما تمرج الدَّابة في المَرْعى ويقال: مرج خلط.

وقال الأخفش: ويقول قوم: أمرج البحرين مثل «مرج» فيكون «فَعَلَ وأفْعَلَ» بمعنى[٦].

و «البَحْرين»: قال ابن عباس رضي الله عنهما: بحر السماء، وبحر الأرض[٧].

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٥، والبحر المحيط ٨/ ١٨٩ وزاد أبو حيان نسبتها إلى أبي حيوة وينظر الدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٣) الدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٣٩.

(٥) ينظر: الرازي ٢٩/ ٨٨.

(٦) ينظر القرطبي ١٧/ ١٠٦.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٦) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٤) وعزاه للطبري.

قال سعيد بن جبير: يلتقيان في كل عام[١].

وقيل: يلتقي طرفاهما.

وقال الحسن وقتادة: بحر «فارس» و «الروم»[٢].

وقال ابن جريج: البحر المالح، والأنهار العذبة.

وقيل: بحر المشرق، وبحر المغرب يلتقي طرفاهما.

وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان.

«بينهما برزخ» حاجز.

قوله: «يلتقيان» حال من «البَحرينِ» وهي قريبة من الحال المقدرة، ويجوز بتجوّز أن تكون مقارنة.

و «بَينهُمَا بَرزخٌ» يجوز أن تكون جملة مستأنفة، وأن تكون حالاً، وأن يكون الظَّرف وحده هو الحال، و «البَرْزَخُ» فاعل به، وهو أحسن لقربه من المفرد.

وفي صاحب الحال وجهان:

أحدهما: هو البحرين.

والثاني: هو فاعل «يَلْتقيان».

و «لا يَبْغِيَان» حال أخرى كالتي قبلها، أي: مرجهُمَا غير باغيين أو يلتقيان غير باغِيين، أو بينهما برزخٌ في حال عدم بغيهما، وهذه الحال في قوة التعليل، إذ المعنى: «لئلاً يَبْغيانِ».

وقد تمحّل بعضهم، وقال: أصل ذلك لئلا يبغيا ثم حذف حرف العلة، وهو مطّرد مع «أن» و «إن»، ثم حذفت «أن» أيضاً، وهو حذف مطرد، كقوله: ﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ﴾ [الروم: ٢٤]، فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل، وهذا غير ممنوع، إلا أنه تكرر فيه الحذف.

وله أن يقول: قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو أخفى من هذا، كما سيأتي في قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ [الواقعة: ٨٢].

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها

لما ذكر الشمس والقمر، وهما يجريان في الفلك كما يجري الفلك في البحر،

---

(١) جاء عن ابن عباس أيضاً وانظر التعليق السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٦) عن الحسن وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٤) عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.
وذكره أيضاً عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

كقوله: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغربين، أو لأن المشرقين والمغربين يكونان في البر والبحر، فذكر البحر بعد ذكر البر؛ لانحصار البر والبحر بين المشرق والغرب.

قوله: «بينهما بَرْزَخ» أي: حاجز[1]، «لا يبْغِيَان»، فعلى القول الأول بأنهما بحر السماء، وبحر الأرض، فالحاجز الذي بينهما هو ما بين السماء والأرض. قاله الضحاك.

وعلى الأقوال الباقية: الحاجز: هو الأرض التي بينهما. قاله الحسن وقتادة.

وقال بعضهم: الحاجز: هو القدرة الإلهية.

وقوله: «لا يَبْغِيَان». قال قتادة: لا يبغيان على النَّاس فيغرقانهم، جعل بينهم وبين الناس اليبس.

وقال مجاهد وقتادة أيضاً: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه.

وقال ابن زيد: «لا يبغيان» أي يلتقيان[2]، تقديره: مرج البحرين يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا.

وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، أي: بينهما مدة قدرها الله تعالى، وهي مدة الدنيا فهما لا يبغيان، فإذا أذنَ الله بانقضاء الدنيا صار البحران شيئاً واحداً، وهو كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣].

وقال سهل بن عبد الله: البحران: طريق الخير والشر، والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة.

فصل في إحاطة البحار بالأرض

قال ابن الخطيب[3]: إن الله ـ تعالى ـ خلق في الأرض بحاراً تحيط بها الأرض، وخلق بحراً محيطاً بالأرض أحاط به الهواء، كما قال به أهل الهيئةِ، وهذه البحار التي في الأرض لها اتصال بالبحر المحيط، ثم إنهما لا يبغيان على الأرض، ولا يغطيانها بفضل الله لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكاناً، وعند النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي ويتلجلج في الكلام، فإن عندهم أن طبع الأرض يكون في المركز مغموراً بالماء، ويكون الماء محيطاً بجميع جوانبه، فإذا سئلوا عن ظهور الأرض من الماء قالوا: جذب في الأرض.

فإذا قيل لهم: لماذا تجذب؟ وما سبب الجذب؟.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٨).

(٣) ينظر تفسير الرازي ٢٩/ ٨٩.

فالذي عنده قليل من الحق أسند ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته، والآخر يقول: ذلك بحسب اتصالات الكواكب وأوضاعها.

فإن قيل له: لماذا اختلفت أوضاع الكواكب على الوجه الذي أوجب البرد في بعض الأرض دون بعض؟ بهت كما بهت الذي كفر، ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى.

وقال ابن الخطيب[١]: ومعنى الآية أن الله ـ تعالى ـ أرسل بعض البحرين إلى بعض، ومن شأنهما الاختلاط فحجزهما ببرزخ من قدرته، فهما لا يبغيان، أي: لا يجاوز كل واحدٍ منهما ما حد له.

و «البَغْي»: مجاوزة الحد، أو من الابتغاء وهو الطَّلب، أي: لا يطلبان غير ما قدر لهما[٢].

قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾ **قرأ نافع**، وأبو عمرو: «يُخْرَجُ» مبنيًا للمفعول، والباقون: مبنيًا للفاعل على المجاز.

قالوا[٣]: ثم مضاف محذوف، أي «من أحدهما»؛ لأن ذلك لم يؤخذ من البحر العذب حتى عابُوا قول الشاعر: [الطويل]

٤٦٣٤ ـ فَجَاءَ بِهَا ما شِئْتَ مِنْ لَطَمِيَّةٍ ... عَلَى وَجْهِهَا مَاءُ الفُرَاتِ يَمُوجُ[٤]

قال مكي[٥]: «كما قال: ﴿عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ﴾ [الزخرف: ٣١]، أي: من إحدى القريتين، فحذف المضاف كثير شائع».

وقيل: هو كقوله: ﴿نَسِيَا حُوتَهُمَا﴾ [الكهف: ٦١] وإنما الناسي فتاه، ويعزى هذا لأبي عبيدة.

قال البغوي[٦]: وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر شيئين، ثم يخص أحدهما بفعل، كقوله: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، ثم كانت الرسل من الإنس.

وقيل: يخرج من أحدهما اللؤلؤ، ومن الآخر المرجان.

وقيل: بل يخرجان منهما جميعاً.

ثم ذكروا أقاويل.

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٨٩.

(٢) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٦/ ٢٤٦، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٤، ٣٣٥، وحجة القراءات ٦٩١، والعنوان ١٨٤، وشرح شعلة ٥٩٣، وشررح الطيبة ٦/ ٣٠، وإتحاف ٢/ ٥١٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٠.

(٤) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر ديوان الهذليين ١/ ٢٥٧ واللسان (دوم)، والبحر.

(٥) الدر المصون ٦/ ٢٤٠.

(٦) ينظر معامل التنزيل ٤/ ٢٦٩.

منها: أنهما يخرجان من المِلْح في المواضع الذي يقع فيه العذب، وهذا مشاهد عند الغواصين، وهو قول الجمهور، فناسب ذلك إسناده إليهما.

ومنها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر، والصدف تفتح أفواهها للمطر، وقد شاهده الناس، فيكون تولده من بحر السماء، وبحر الأرض[١]. وهذا قول الطبري[٢].

ومنها: أن العذب في الملح كاللقاح[٣]، كما يقال: الولد يخرج من الذَّكر والأنثى.

ومنها: أنه قيل: منهما من حيثُ هما نوع واحد، فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [نوح: ١٦] وإنما هو في واحدةٍ منهن.

وقال الزمخشري[٤]: «فإن قلت: لم قال: «منهما»، وإنما يخرجان من الملح؟

قلت: لما التقيا، وصارا كالشيء الواحد، جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: يخرجان من البحر، ولا يخرجان من جميع البحر، وإنما يخرجان من بعضه، وتقول: خرجت من البلد، وإنما خرجت من محلَّةٍ واحدة من محاله، بل من دارٍ واحدة من دُورِه، وقيل: لا يخرجان إلاَّ من ملتقى الملح والعذب». انتهى.

وقال بعضهم: كلام الله أولى بالاعتبار من كلام بعض النَّاسِ، فمن الجائز أن يسوقها من البحر العذب إلى الملح، واتفقُوا أنهم لم يخرجوها إلا من الملح، وإذا كان في البر أشياء تخفى على التُّجَّار المترددين القاطعين المفاوز، فكيف بما هو في قَعْرِ البحر؟.

فالجواب عن هذا: أن الله لا يخاطب الناس، ولا يمنن عليهم إلا بما يألفون، ويشاهدون[٥].

و «اللؤلؤ»: قيل: كِبارُ الجوهر، والمرجان: صغاره. قاله علي، وابن عباس، والضحاك رضي الله عنهم[٦].

وقيل بالعكس، وأنشدوا قول الأعشى رحمه الله: [البسيط]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٠) عن ابن عباس بمعناه.

(٢) ينظر: جامع البيان ١١/ ٥٩٠. (٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٠.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٥، ٤٤٦، والبحر المحيط ٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٢٤٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٠، والبحر المحيط ٨/ ١٩٠.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٨٨) عن ابن عباس وقتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.

وذكره أيضاً عن قتاد وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

٤٦٣٥ ـ مِنْ كُلِّ مَرْجَانةٍ فِي البَحْرِ أخرَزَهَا تيَّارُهَا ووقَاهَا طينُهَا الصَّدَفُ[١]

أراد اللؤلؤة الكبيرة. قاله علي، وابن عباس أيضاً.

وقيل: «المرجان»: حجر أحمر.

وقيل: حجر شديد البياض، والمرجان أعجمي.

قال ابن دريد[٢]: لم أسمع فيه كلاماً منصرفاً.

و «اللؤلؤ»، بناء غريب لم يرد على هذه الصيغة إلا خمسة ألفاظ: اللؤلؤ، و «الجُؤجؤ» وهو الصَّدر، و «الدُّردؤ»، و «اليُؤيُؤ» ـ لطائر ـ و «البُؤبؤ» ـ بالموحدتين ـ وهو الأصل، و «اللُّؤلُؤ» ـ بضمتين ـ والهمز هو المشهور.

وإبدال الهمزة واواً شائع فصيح وقد تقدم ذلك.

وقرأ طلحة[٣]: «اللُّؤلِيء» ـ بكسر اللام الثالثة ـ وهي لغة محفوظة، ونقل عنه أبو الفضل: «اللُّولِي» بقلب الهمزة الأخيرة ياء ساكنة، كأنه لما كسر ما قبل الهمزة قلبها ياء استثقالاً.

وقرأ أبو عمرو[٤] **في رواية**: «يُخْرِجُ» أي: الله تعالى، **وروي عنه**[٥]، **وعن ابن مقسم**: «نُخْرِج» بنون العظمةِ.

و «اللؤلؤ والمرجان» على هاتين القراءتين منصوبان[٦].

فصل في مناسبة نعمة اللؤلؤ والمرجان للنعم السابقة

قال ابن الخطيب[٧]: فإن قيل: أي نعمة عظيمة في «اللُّولؤ والمرجان» حتى ذكرهما مع نعمة تعليم القرآن وخلق الإنسان؟.

وأجاب بأن النعم منها خلق الضَّروريات كالأرض التي له مكاناً، وكذا الرزق الذي به بقاؤه.

ومنها ما يحتاج إليه، وإن لم يكن ضروريًا كالحيوان، وإجراء الشمس والقمر.

ومنها المنافع وإن لم يكن محتاجاً إليها كالفاكهة، وخلق البحار، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

---

(١) ينظر ديوانه ص ١١٢؛ والبحر ٨/ ١٩٠.

(٢) البحر المحيط ٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩١، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٤) ينظر: الحجة ٦/ ٢٤٧، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٢٨، والبحر المحيط ٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٨، والبحر المحيط ٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٧) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٩٠.

ومنها الزينة وإن لم يكن نافعاً كاللؤلؤ والمرجان، كقوله تعالى: ﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: ١٤]، فالله تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة، وصدرها بالنعمة العظيمة التي هي الروح وهو العلم بقوله: ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾، أو يقال: بأن المقصود منه عجائب الله لا بيان النعم؛ لأن النعم سبق ذكرها فذكر خلق الإنسان من صلصال، وخلق الجان من مارج من نارٍ، وهذان من العجائب الدَّالة على القدرة، لا من النعم.

واعلم أن الأركان أربعة: التراب والماء والهواء والنار، فالله تعالى بيّن بقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ﴾، أن التراب أصل لمخلوق عجيب، وبين بقوله: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾، أن النار أيضاً أصل لمخلوق عجيب، وبين بقوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أن الماء أصل لمخلوق آخر كالحيوان عجيب، بقي الهواء لكنه غير محسوس، فلم يذكر أنه أصل مخلوق، لكن بين كونه منشئاً للجواري التي في البحر كالأعلام.

فقال: «ولهُ الجوارِ».

العامة على كسر «الراء»؛ لأنه منقوص على «مفاعِل»[1] والياء محذوفة لفظاً لالتقاء الساكنين[2].

وقرأ عبد الله والحسن[3]، ويروى عن أبي عمرو: «برفع الراء تناسياً للمحذوف».

ومنه: [الرجز]

٤٦٣٦ ـ لَهَا بَنَاتٌ أَرْبَعٌ حِسَانُ وأَرْبَعٌ فَثَغْرُهَا ثَمَانُ[4]

وهذا كما قالوا: هذا شاكٍ وقد تقدم تقرير هذا في الأعراف عند قوله: ﴿وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾.

قوله: «المُنشآتُ».

قرأ حمزة[5]، **وأبو بكر** بخلاف عنه بكسر الشِّين، بمعنى أنها تنشىء الموج بجريها، أو تنشىء السير إقْبَالاً وإدباراً، أو التي رفعت شراعها، والشِّراع: القلاع.

وعن مجاهد: كل ما رفعت قلعها فهي من المنشآت، وإلا فليست منها ونسبة الرَّفع

---

(١) كذا هي في الأصل كما في الدر المصون ٦/ ٢٤١ والصواب «فواعل».

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٦، والبحر المحيط ٨/ ١٩١، والدر المصون ٦/ ٢٤١، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٥١٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٧.

(٤) يروى البيت «ثنايا» مكان «بنات».

ينظر الخزانة ٧/ ٣٦٥، وشرح الكافية ٢/ ١٥٢، والأشموني ٣/ ٥٢٧، وشرح التصريح ٢/ ٢٧٤، والمقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ٢/ ١٠٣٠، واللسان (ثغر)، والكشاف (٤/ ٤٦).

(٥) ينظر: السبعة ٦٢٠، والحجة ٦/ ٢٤٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٧، والعنوان ١٨٤، وحجة القراءات ٦٩١، وشرح الطيبة ٦/ ٣٠، وشرح شعلة ٥٩٣، وإتحاف ٢/ ٥١٠.

إليها مجاز[١]، كما يقال: أنشأت السَّحابة المطر.

والباقون: بالفتح، وهو اسم مفعول، أي أنشأها الله، أو الناس، أو رفعوا شراعها[٢].

وقرأ ابن أبي عبلة[٣]: «المُنَشَّآت» بتشديد الشين مبالغة.

والحسن: «المُنشَّأة» بالإفراد وإبدال الهمزة ألفاً وتاء محذوفة خطاً، فأفرد الصفة ثقة بإفهام الموصوف الجمعية، كقوله: ﴿وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ [آل عمران: ١٥].

وأما إبداله الهمزة ألفاً وإن كان قياسها بين بين، فمبالغة في التخفيف.

كقوله: [البسيط]

٤٦٣٧ ـ إنَّ السِّباعَ لَتَهْدَا فِي مَرَابِضِهَا .....[٤]

أي: «لتهدأ» وأما كتابتها بإلقاء المحذوفة، فاتباعاً للفظها في الوصل.

و «في البَحْر» متعلق بـ «المنشآت» أو «المنشأة»، ورسمه بالتاء بعد الشين في مصاحف «العراق» يقوي قراءة الكسر، ورسمه بدونها يقوي قراءة الفتح، وحذفوا الألف كما تحذف في سائر جمع المؤنث السالم.

و «كالأعلام» حال، إما من الضمير المستكنّ في «المنشآت»، وإما من «الجواري» وكلاهما بمعنى واحد[٥].

فصل في المراد بالجواري[٦]

«الجَوَارِي» جمع جارية. وهي اسم أو صفة للسفينة، وخصها بالذكر؛ لأن جريها في البحر لا صنع للبشر فيه، وهم معترفون بذلك، فيقولون: «لك الفُلْك، ولك المُلْك».

وإذا خافوا الغرقَ دعوا الله خاصة، وسميت السفينة جارية؛ لأن شأنها ذلك وإن كانت واقفةً في السَّاحل كما سماها في موضع آخر بـ «الجارية»، فقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ١١].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٦) وزاد نسبته إلى الفرياني وعبد بن حميد.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩١، والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) صدر بيت لإبراهيم بن هرمة وعجزه:

..... والناس ليس بهادٍ شرهم أبدا

ينظر الخصائص ٣/ ١٥٢، والضرائر لابن عصفور ٢٢٩، واللسان هدأ. وديوان ابن هرمة ص ٩٦. والدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤١.

(٦) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٩١.

وسماها بالفلك قبل أن تكون كذلك، فقال لنوح عليه الصلاة والسلام: ﴿وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧] ثم بعد ما عملها سمَّاها سفينة، فقال: ﴿فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ﴾ [العنكبوت: ١٥].

واعلم أن المرأة المملوكة تسمى أيضاً جارية؛ لأن شأنها الجري والسعي في حوائج سيدها، بخلاف الزَّوجة، فهو من الصفات الغالبة.

و «السفينة»: «فعيلة» بمعنى «فاعلة» عند ابن دريد، أي: تسفن الماء و «فَعِيلَة» بمعنى «مفعولة» عند غيره بمعنى منحوتة، قال ابن الخطيب[1]: فالفُلك أولاً، ثم السفينة، ثم الجارية.

والأعلام: الجبال، والعلم: الطويل، قال: [الرجز]

٤٦٣٨ ـ إِذَا قَطَعْنَ عَلَماً بَدَا عَلَمْ[2]

وقالت الخنساء في صخر: [البسيط]

٤٦٣٩ ـ وإنَّ صَخْراً لَتَأتَمُّ الهُدَاةُ بِهِ كَأنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأسِهِ نَارُ[3]

أي «جبل»، فالسفن في البحر كالجبال في البر.

وجمع «الجواري» ووحد «البحر»، وجمع «الأعلام» إشارة إلى عظمةِ البحر.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى

---

(١) ينظر السابق.

(٢) صدر بيت لجرير بن عطية وعجزه:

..... فهن بحثاً كمضلات الخدم

ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٤٤، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ١٠١، وشرح ديوان جرير ص ٦٢٢، والطبراني ٢٧/ ٧٨، والقرطبي ١٧/ ١٠٧، واللسان (علم).

(٣) تقدم.

يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ غلب من يعقل على غيره، وجميعهم مراد.

والضمير في «عليها» للأرض.

قال بعضهم: وإن لم يجر لها ذكر، كقوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٦].

ورد هذا بأنه قد تقدم ذكرها في قوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا﴾.

وقيل: الضمير عائد إلى الجارية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض. فنزلت ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨] فأيقنت الملائكة بالهلاك[١]. وقاله مقاتل.

ووجه النعمة في فناء الخلق: التسوية بينهم في الموت.

وقيل: وجه النِّعمة أن الموت سبب النَّقل إلى دار الجزاء والثواب.

قوله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ أي ويبقى الله، فالوجه عبارة عن وجود ذاته سبحانه وتعالى.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه عبارة عنه، كما قال ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾.

ويقال: هذا وجه الأمر، ووجه الصواب، وعين الصواب، ومعنى «ذو الجلال والإكرام» أي: هو أهل لأن يكرم، وهذا خطاب مع كل سامع.

وقيل: خطاب للنبي ﷺ[٢].

فإن قيل: كيف خاطب الاثنين بقوله: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا﴾.

وخاطب هاهنا الواحد فقال: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾، ولم يقل: «وجه ربكُما»؟.

فالجواب[٣]: أن الإشارة هاهنا وقعت إلى فناء كل أحد، فقال: «ويبقى وجه ربك» أيها السامع ليعلم كل أحد أن غيره فانٍ، فلو قال: ويبقى وجه ربكما، لكان كل أحد يخرج نفسه، ورفيقه المخاطب عن الفناء.

فإن قيل: فلو قال: «ويبقى وجه الرّب» من غير خطاب، كان أدلَّ على فناء الكل؟.

فالجواب: إن كان الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف، والإبقاء إشارة إلى القهر، والموضع موضع بيان اللطف، وتعديد النعم، فلهذا قال: بلفظ الرب وكاف الخطاب[٤].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٢٦٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن مقاتل.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩١.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٩٤.

(٤) ينظر: الرازي ٢٩/ ٩٥.

قوله تعالى: ﴿ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾.

العامة على «ذو» بالواو صفة للوجه، **وأبي**[١]، **وعبد الله**: «ذي» بالياء صفة لـ «ربّك». وسيأتي خلاف القراء في آخر السورة إن شاء الله تعالى.

و «الجلال»: العظمة والكبرياء.

و «الإكرام»: يكرم أنبياء وأولياءه بلُطفه مع جلاله وعظمته.

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ فيه وجهان[٢]:

أحدهما: أنه مستأنف.

والثاني: أنه حال من «وجه»، والعامل فيه «يبقى» أي يبقى مسئولاً من أهل السموات والأرض.

وفيه إشكال؛ لأنه لما قال: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ كان إشارة إلى بقائه بعد فناء من على الأرض، فكيف يكون في ذلك الوقت مسئولاً لمن في الأرض؟.

قال ابن الخطيب[٣]: والجواب من وجوه.

الأول: أنهم يفنون بالنظر إليه، لكنهم يبقون بإبقاءِ الله، فيصح أن يكون الله مسئولاً.

الثاني: أن يكون مسئولاً معنًى لا حقيقة؛ لأنهم إذا فنوا فهم يسألونه بلسان الحالِ.

الثالث: أن قوله: «ويبقى» للاستمرار فهو يبقى ويعيد من كان في الأرض، ويكون مسئولاً.

الرابع: أنَّ السَّائلين هم الملائكة الذين هم في الأرض فإنهم فيها، وليسوا عليها، ولا يضرّهم زلزلتها، فعندما يفنى من عليها يبقى الله تعالى، ولا يفنى في تلك الحال الملائكة، فيسألونه ماذا نفعل؟ فيأمرهم بما يريد.

فصل في تحرير السؤال المقصود

وهذا السُّؤال إما استعطاف، وإما استعطاء، فيسأله كل أحد ما يحتاج إليه[٤].

قال ابن عباس وأبو صالح: أهل السموات يسألونه المغفرة، ولا يسألونه الرزق[٥]، وأهل الأرض يسألونهما جميعاً.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٢٩، والبحر المحيط ٨/ ١٩١، والدر المصون ٦/ ٢٤٢

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٢.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٩٥.

(٤) ينظر: السابق ٢٩/ ٩٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٢) عن ابن عباس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٦) عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

قال ابن جريج: تسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض، فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء، وأهل الأرض لأهل الأرض[١].

قال القرطبي[٢]: «وفي الحديث: إنَّ مِنَ الملائكةِ ملكاً لهُ أربعةُ أوجهٍ، وجهٌ كوجْهِ الإنسانِ وهو يَسْألُ اللَّه الرِّزْقَ لِبَنِي آدَمَ، ووجهُ كوجْهِ الأسَدِ وهو يسألُ الله الرِّزْقَ للسِّباع، ووجْه كوجه الثَّوْر وهو يسألُ الله الرِّزْق للبهَائِمِ، ووجْه كوجْهِ النَّسْر وهو يَسْألُ الله الرِّزْق للطَّيْرِ»[٣].

وقال ابن عطاء: إنهم يسألونه القوة على العباد.

قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ﴾ منصوب بالاستقرار الذي تضمنه الخبر، وهو قوله: «فِي شأن».

والشأن: الأمر.

فصل في تفسير هذه الآية

روى أبو الدرداء عن النبي ﷺ قال: «كُلَّ يوم هُوَ في شأنٍ» قال: «مِنْ شَأنِه أن يَغْفِرَ ذَنْباً، ويُفَرِّجَ كُرْبَةً، ويرفعَ أقواماً، ويضع آخرين»[٤]

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ في قول الله عز وجل: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ قال: يَغْفِرُ ذَنْباً، ويكْشِفُ كَرْباً ويُجِيْبُ داعياً[٥].

وقيل: من شأنه أنه يُحْيي ويميت، ويعزّ ويذلّ، ويرزق ويمنع.

وقال ابن بحر: الدّهر كله يومان:

أحدهما: مدة أيام الدنيا.

والآخر: يوم القيامة، فشأنه ـ سبحانه وتعالى ـ في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأنه يوم القيامة: الجزاء والحساب والثواب والعقاب.

والظَّاهر أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا.

---

(١) ذكره السيوطي «الدر المنثور» (٦/ ١٩٦) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٩.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٠٩).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٢) وابن حبان (١٧٦٣ ـ موارد) وابن ماجه (٢٠٢) والبزار (٣/ ٧٣) رقم (٢٢٦٧) من حديث أبي الدرداء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٧) وزاد نسبته إلى الحسن بن سفيان في «مسنده» والطبراني وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان وابن عساكر.

وعلقه البخاري (٨/ ٤٩٠) عنه موقوفاً في «صحيحه».

(٥) أخرجه البزار (٣/ ٧٤) رقم (٢٢٦٨ ـ كشف) من حديث ابن عمر.

وقال عمرو بن ميمون: في قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ من شأنه أن يميت حيًّا، ويحيي ميّتًا ويقرّ في الأرحام، ويعز ذليلاً، ويذلّ عزيزاً.

وقيل: من شأنه أن يولج الليل في النهار، ويولج النَّهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويشفي سقيماً، ويسقم سليماً، ويبتلي معافى ويعافي مُبْتلى، ويعز ذليلاً، ويذل عزيزاً، ويفقر غنيًّا، ويغني فقيراً.

وقال الكلبي: هو سوق المقادير المواقيت[١].

وعن عبد الله بن طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل، وقال له: أشكلت عليّ ثلاث آيات، دعوتك لتكشفها لي قوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّـٰدِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١] وقد صح أن الندم توبة.

وقوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ وصح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] فما بال الإضعاف؟.

فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة، ويكون توبة في هذه الأمة؛ لأن اللهَ خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم.

وقيل: إن ندم «قابيل» لم يكن على قتل هابيل، ولكن على حمله.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩]، فمعناه: ليس له إلاّ ما سعى عدلاً، ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً.

وأما قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فإنها شُئُون يبديها ولا يبتديها، فقام عبد الله بن طاهر وقَبَّلَ رأسه، وسوغ خراجه[٢].

قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ﴾.

قرأ[٣]: «سيفرغ» ـ بالياء ـ الأخوان، أي سيفرغ الله تعالى. والباقون من السبعة: بنون العظمة، والرَّاء مضمومة في القراءتين، وهي اللغة الفصحى لغة «الحجاز».

وقرأها مفتوحة الراء مع النون الأعرج[٤]، ويحتمل وجهين[٥]:

أحدهما: أن يكون من «فَرَغَ» بفتح الراء في الماضي، وفتحت في المضارع لأجل حرف الحَلْق.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٠). (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٠٩.

(٣) ينظر: السبعة ٦٢٠، والحجة ٦/ ٢٤٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٥، والعنوان ١٨٤، وحجة القراءات ٦٩٢، وشرح الطيبة ٦/ ٣١، وشرح شعلة ٥٩٣، وإتحاف ٢/ ٥١١.

(٤) وقرأ بها قتادة، ورويت عن عاصم كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٠، والبحر المحيط ٨/ ١٩٢، والدر المصون ٦/ ٢٤٢.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٢.

والثاني: أنه سمع فيه «فَرِغَ» ـ بكسر العين ـ فيكون هذا مضارعه، وهذه لغة «تميم» **وقرأ عيسى**[١] **بن عمر وأبو السمال**: «سَنِفْرَغُ» ـ بكسر حرف المضارعة وفتح الراء. وتوجيهها واضح مما تقدم في «الفاتحة».

قال أبو حاتم: هذه لغة سفلى «مضر».

والأعمش وأبو حيوة وإبراهيم: «سَيُفْرَغُ» ـ بضم الياء ـ من تحت مبنيًا للمفعول.

وعيسى ـ أيضاً ـ بفتح نون العظمة، وكسر الراء.

والأعرج ـ أيضاً ـ بفتح الياء، ويروى عن أبي عمرو.

فصل في الكلام على فرغ

قال القرطبي[٢]: «يقال: فرغتُ من الشغل أفرغُ فُرُوغاً وفَرَاغاً، وتفرَّغْتُ لكذا، واستفرغتُ مجهودي في كذا، أي: بذلته، وليس لله ـ تعالى ـ شغل يفرغ منه، وإنما المعنى: سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم، فهو وعيد لهم وتهديد قاله ابن عباس والضحاك[٣]، كقول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لك، أي: أقصد قصدك».

وأنشد ابن الأنباري لجرير: [الوافر]

٤٦٤٠ ـ ألاَنَ وقَدْ فَرَغْتُ إلى نُمَيْرٍ فَهَذَا حِينَ كُنْتُ لَهُمْ عَذَابَا[٤]

وأنشد الزجاج والنحاس: [الطويل]

٤٦٤١ ـ فَرَغْتُ إلى العَبْدِ المُقَيَّدِ في الحِجْلِ[٥]

ويدل[٦] **عليه قراءة أبيٍّ رضي الله عنه**: «سَنفْرُغُ إليْكُمْ» أي سنقصد إليكم.

---

(١) الذي نقله ابن عطية (٥/ ٢٣٠) عن عيسى بن عمر أنه قرأ بفتح النون وكسر الراء، والثابت هنا هو ما ذكره أبو حيان ٨/ ١٩٢، والسمين الحلبي ٦/ ٢٤٢، فيكون هناك روايتان عن عيسى أثبتهما أبو حيان والسمين الحلبي، في حين أهمل بن عطية إحداهما، وهي التي معنا.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٠.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٤) تقدم.

(٥) عجز بيت لجرير بن عطية وصدره:

ولما اتقى القين العراقي باسته .....

ورواية الديوان: إلى العين مكان إلى العبد.

ينظر: شرح ديوان جرير ص ٥٥، والكامل للمبرد ١/ ٢٤، والاقتضاب ص ٣٠١، واللسان (فرغ)، والقرطبي ١٧/ ١١٠، والدر المصون ٦/ ٢٤٢.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٤٨، والدر المصون ٦/ ٢٤٢، والقرطبي ١٧/ ١١٠.

وفي حديث النبي ﷺ أنه لما بايع الأنصار ليلة «العقبةِ»، صاح الشيطان: يا أهل الجباجب هذا مُذمَّمٌ يبايع بني «قيلة» على حربكم، فقال النبي ﷺ: «هذا أزَبّ العقبة، أما والله لأتفرَّغن لك»[1]. أي: أقصد إلى إبطال أمرك.

وهذا اختيار القتبي والكسائي وغيرهما.

قال ابن الأثير: الأزَبُّ في اللغة: الكثير الشعر، وهو هاهنا شيطان اسمه «أزب العقبة» وهو الحيّة.

وقيل: إن الله ـ تعالى ـ وعد على التقوى، وأوعد على الفُجُور، ثم قال: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ أي: مما وعدناكم، ونوصل كلاً إلى ما وعدناه، أقسم ذلك وأتفرغ منه. قاله الحسن، ومقاتل، وابن زيد.

قوله تعالى: ﴿أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ﴾. تقدم الكلام في قراءة «أيُّهَا» في «النور» [النور: ٣١] وهو منادى، والحكمة في نداء المُبْهَم هي تنبيه كل سامع، ثم يخصص المقصود بعد ذلك، فيكون فيه اهتمام بالمنادى.

وأيضاً يجعل المبهم وصلة لنداء المعرف باللام، وزيد معه هاء التي للتَّنبيه عوضاً عن الإضافة؛ لأن المبهم يضاف.

و «الثَّقلان» الجنّ والإنس، سُمِّيَا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف.

وقيل: سمّوا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض أحياء وأمواتاً.

قال تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢].

ومنه قولهم: أعطهِ ثقله أي وزنه.

وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قَدْر ووزن ينافس فيه فهو ثقل، ومنه قيل لبيض النعام: ثقل، لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به.

وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب.

وقيل: الثَّقَل الإنس لشرفهم، وسمّي الجن بذلك مجازاً للمجاورة والتغليب كالعَمرين والقَمرين والثَّقَل: العظيم الشريف.

قال عليه الصلاة والسلام: «إنّي تاركٌ فيكم ثقلينِ: كتاب اللّهِ وعترتِي»[2].

---

(١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٤٨). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٤٨) وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

(٢) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٧٤) عن زيد بن أرقم وأخرجه الحاكم (٣/ ١٤٨) من حديثه أيضاً وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد (٣/ ١٧) والطبراني في=

فصل في سبب التثنية بعد الجمع

جمع في قوله تعالى: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ﴾ ثم قال: ﴿أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ﴾؛ لأنهما فريقان، وكل فريق جمع، وهذا كقوله تعالى: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ﴾، ولم يقل «إن استطعتما»؛ لأنهما فريقان في حال الجمع، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ [النمل: ٤٥].

وقوله تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا۟ فِى رَبِّهِمْ﴾ [الحج: ١٩]، ولو قال: سنفرغ لكما، أو قال: استطعتما، لجاز.

وقرأ[١] أهل «الشَّام»: «أيُّهُ الثَّقلانِ» بضم الهاء، والباقون: بفتحها.

فصل في أن الجن مكلفون

هذه الآيات التي في «الأحقاف»[٢]، و ﴿قُلْ أُوحِىَ﴾ [الجن: ١] دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأمورون منهيّون مثابون معاقبون كالإنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم.

قوله تعالى: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟﴾ [الرحمن: ٣٣] الآية. لما بين أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، كأن قائلاً قال: فلم أخر عذابهم؟.

فأجيب[٣]: بأن الجميع في قبضته، وأن الذي يستعجل إنما يخاف الفوت، والجميع في قبضة الله ـ تعالى ـ فلا يفوتونه.

و «المعشر»: الجماعة العظيمة؛ لأن المعشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلاَّ بابتداء فيه حيث يعيد الآحاد، تقول: أحد عشر، واثنا عشر وعشرون، وثلاثون، أي ثلاث عشرات، فالمعشر كأنه في محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة.

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجنّ على الإنس هاهنا، وتقديم الإنس على الجن في قوله تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ﴾ [الإسراء: ٨٨]؟.

فالجواب[٤]: أن النفوذ من أقطار السموات والأرض بالجن أليق إن أمكن، والإتيان

= «الصغير» (١/ ١٣١) وفي «الكبير» (٥/ ١٩٠، ٢٠٥) والعقيلي (٢/ ٢٥٠) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد.

(١) ينظر: الحجة ٦/ ٢٤٩، والعنوان ١٣٨، ١٨٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٧، وإتحاف ٢/ ٥١١، والقرطبي ١٧/ ١١١.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١١١.

(٣) ينظر: الرازي ٢٩/ ٩٩.

(٤) ينظر: السابق ٢٩/ ١٠٠.

بمثل هذا القرآن بالإنس أليق إن أمكن الإتيان، فقدم في كل موضع ما يليق به.

فصل في المراد بالآية

معنى الآية: إن استطعتم أن تنفذوا: تجوزوا وتخرجوا بسرعة.

والنفوذ: الخروج وقد تقدم في أول «البقرة» أن ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على الخروج كنفق ونفر، قال تعالى: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟﴾ فاهربوا واخرجوا منها، وهذا أمر تعجيز، والمعنى: حيث ما كنتم أدرككم الموت، كما قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ٧٨] وهو قول الضحاك.

وروى جويبر عن الضحاك أيضاً قال: يقال لهم هذا يوم القيامة، يعني: إن استطعتم أن تجوزوا أقطار السموات والأرض، فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم[١]، فجوزوا يعني لا مهرب لكم ولا خروج لكم عن ملك الله سبحانه وتعالى، وأينما تولوا فثمَّ ملك الله.

وقال ابن عباس إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينه من الله عز وجل[٢] وعنه أيضاً لا تنفذون إلا بسلطان لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم[٣] وقال قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك[٤] وقيل: الباء بمعنى إلى أي إلا إلى سلطان كقوله تعالى وقد أحسن بي أي إليّ.

وقيل معناه: لا تنفذوا إلا ومعكم سلطان الله وقيل معناه: لا تتخلصون من عذاب الله إلا بسلطان يجيركم وإلا فلا مجير لكم.

قوله تعالى: ﴿إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ﴾. حال أو متعلق بالفعل قبله.

والسلطان: القوة التي يتسلّط بها على الأمر والملك والقدرة والحجة كلها سلطان، يريد: حيث ما توجهتم كنتم في ملكي.

قوله تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ﴾.

قرأ ابن كثير[٥]: بكسر الشين والباقون: بضمها، وهما لغتان بمعنى واحد مثل: «صِوَار» من البقر، و «صُوَار» وهو القطيع من البقر.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٤) عن الضحاك بمعناه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٤) وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٥) ينظر: السبعة ٦٢٠، والحجة ٦/ ٢٤٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٧، وحجة القراءات ٦٩٣، والعنوان ١٨٤، وشرح الطيبة ٦/ ٣٢، وشرح شعلة ٥٩٣، وإتحاف ٢/ ٥١١.

٣٣٢ ـــــــ

وقيل: الدخان الذي لا لهب معه.

قال الخليل: وهو معروف في كلام العرب.

وأنشد للأعشى: [المتقارب]

٤٦٤٤ ـ يُضِيءُ كَضَوْءِ السِّرَاجِ السَّلِيـ ـطِ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ نُحَاسَا[١]

قال المهدوي: من قال: إن الشواظ النار والدخان جميعاً، فالجر في «نُحَاس» على هذا بين.

فأما الجر على قول من قال: إن الشواظ اللَّهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف كأنه قال: «يرسل عليكما شواظ من نار، وشيء من نحاس» فـ «شيء» معطوف على شواظ، و «من نحاس» جملة هي صفة لشيء، وحذف «شيء» وحذفت «من» لتقدم ذكرها في «من نار» كما حذفت «على» من قولهم: على من تنزل أنزل أي: وعليه، فيكون «نُحَاس» على هذا مجروراً بـ «من» المحذوفة، وتضم نونه وتكسر، **وبالكسر قرأ مجاهد**[٢]، **وطلحة والكلبي**، ونقله القرطبي عن حميد أيضاً، وعكرمة، وأبي العالية[٣].

وقرأ[٤] **ابن جندب**: «ونَحْسٌ»، كقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمِ نَحْسٍ﴾ [القمر: ١٩] **وابن أبي**[٥] **بكرة**، وابن أبي إسحاق: «ونَحُسُّ» بضم الحاء والسين مشددة من قوله تعالى: ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُم﴾ [آل عمران: ١٥٢] أي: ونقتل بالعذاب، **وقرأ ابن أبي**[٦] **إسحاق أيضاً**: «ونَحس» بضم الحاء وفتحها وكسرها وجر السين، **والحسن والقاضي**[٧]: «ونُحُسِ» بضمتين وجر السين.

وتقدمت قرأة زيد: «ونُحَاساً»[٨] بالنَّصب لعطفه على «شُواظاً» في قراءته.

و «النِّحاس» أيضاً بالكسر: الطبيعة والأصل.

يقال: فلان كريم النحاس و «النُّحاس» أيضاً بالضم، أي: كريم النِّجار[٩].

---

(١) البيت ليس في ديوان الأعشى، وإنما هو للنابغة الجعدي. ينظر ديوانه (٨١)، وغريب القرآن لابن قتيبة (٤٣٨)، ومعاني الفراء ٣/ ١٣٧، ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٥، والاقتضاب ص ٤٠٧، واللسان (سلط)، والتاج (سلط) ومجمع البيان ٩/ ٣٠٨، والكشاف ٤/ ٤٧، وشرح شواهده ص ٤٠٧، والقرطبي ١٧/ ١١٢، والدر المصون ٦/ ٢٤٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣١، والبحر المحيط ٨/ ١٩٣، والدر المصون ٦/ ٢٤٣.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١١٢.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣١، والبحر الميحط ٨/ ١٩٣، والدر المصون ٦/ ٢٤٣.

(٥) ينظر السابق.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٣، والدر المصون ٦/ ٢٤٣.

(٧) السابق.

(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٩) ينظر: القرطبي ١٧/ ١١٢.

قال ابن مسعود: النحاس: المهل[١] وقال الضحاك: هو دُرْديّ الزَّيت المغلي[٢].

وقال الكسائي: هو النار التي لها ريح شديدة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ أي: لا ينصر بعضكم بعضاً، يعني الجن والإنس.

وثنّى الضمير في «عَلَيْكُمَا»؛ لأن المراد النوعان، وجمع في قوله: «إن اسْتَطَعْتُمْ»؛ لأنه خطاب للمعشر، وكذا قوله تعالى: ﴿فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ خطاب للحاضرين، وهم نوعان.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ﴾ جوابه مقدر، أي: رأيت هولاً عظيماً، أو كان ما كان.

وقوله: «فَكَانَت وَرْدَةً» أي: مثل وردة.

فقيل: هي الزهرة المعروفة التي تشمّ شبهها بها في الحمرة.

وأنشد قول الشاعر: [الطويل]

٤٦٤٥ ـ فَلَوْ كُنْتُ وَرْداً لونُهُ لَعشِقْتَنِي ولكِنَّ ربِّي شَانَنِي بِسَوَادِيَا[٣]

وقيل: هي من لون الفَرَس الورد يكون في الربيع إلى الصُّفرة، وفي الشتاء إلى الحُمْرة، وفي شدة البرد إلى الغبرة، فشبه تلوّن السماء بتلون الوردة من الخَيل[٤].

وقرأ عمرو بن عبيد[٥]: «وَرْدَةٌ» بالرفع.

قال الزمخشري[٦]: فحصلت سماء وردة، وهو من الكلام الذي يسمى التَّجريد؛ كقوله: [الكامل]

٤٦٤٦ ـ فَلَئِنْ بَقِيتُ لأرحلنَّ بِغَزْوَةٍ تَحْوِي الغَنَائِمَ أو يَمُوتَ كَرِيمُ[٧]

قوله: «كالدِّهان» يجوز أن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون نعتاً لـ «وَرْدَة»، وأن يكون حالاً من اسم «كانت».

وفي «الدِّهَان» قولان:

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٢). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) قائل البيت هو سُحَيْم عبد بني الحسحاس، وقيل: نصيب ينظر: سر صناعة الإعراب ١/ ٢٠٣، والممتع لابن عصفور ص ٤١٠، واللسان (عشق)، والتاج ٧/ ١٢ (عشق)، وديوان سحيم ص ٢٦ والبحر ٨/ ١٩٣ والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٣، ١٩٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٤ والقرطبي ١٧/ ١١٣.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٠، والبحر المحيط ٨/ ١٩٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٠.

(٧) البيت لقتادة بن مسلمة الحنفي.

ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/ ٢٢، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٥٣، والكشاف ٤/ ٤٨، وشرح شواهده ص ٥٤٢، والبحر المحيط ٨/ ١٩٤ والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

أنه جمع «دُهْن» نحو: قُرْط وقِرَاط، ورُمْح ورِمَاح، وهو في معنى قوله تعالى: ﴿تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ﴾ [المعارج: ٨] وهو: دردي الزيت.

والثاني: أنه اسم مفرد.

فقال الزمخشري: «اسم ما يدهن به كالحزام والإدام»؛ وأنشد: [الطويل]

٤٦٤٧ ـ كأنَّهُمَا مَزادَتَا مُتَعَجِّلٍ فريَّان لمَّا تُدهَنَا بدِهَانِ[1]

وقال غيره: هو الأديم الأحمر؛ وأنشد للأعشى: [الوافر]

٤٦٤٨ ـ وأجْرَدَ مِنْ كِرامِ النَّخلِ طَرْفٍ كأنَّ على شَواكِلِه دِهَانَا[2]

أي: أديماً أحمر، وهذا يحتمل أن يكون جمعاً، ويؤيده ما أنشده منذر بن سعيد: [الطويل]

٤٦٤٩ ـ تَبِعْنَ الدِّهَانَ الحُمْرَ كُلَّ عَشِيَّةٍ بمَوسِمِ بَدْرٍ أو بِسُوقِ عُكَاظِ[3]

فقوله: «الحمر» يحتمل أن يكون جمعاً، وقد يقال: هو كقولهم: أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض، إلاَّ أنه خلاف الأصل.

وقيل: شبهت بالدهان وهو الزيت لذوبها ودورانها.

وقيل: لبريقها.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ﴾ انصدعت يوم القيامة، ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ﴾.

قال مجاهد والضحاك، وغيرهما: «الدهان»: الدهن[4]، والمعنى: صارت في صفاء الدّهن، والدهان على هذا جمع دهن.

---

(١) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (١٦٧) واللسان (عجل)، والتاج ٨/ ٧ (عجل)، والكشاف ٤/ ٤٨ وشرح شواهده ص ٥٥٩، والبحر المحيط ٨/ ١٩٤ والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٢) رواية الديوان:

وأجرد من فحول الخيل طرف .....

ينظر ديوانه (١٩٧)، وسمط اللآلي ٢/ ٨٧٥، واللسان (دهن)، والتاج ٩/ ٢٠٦ (دهن). والبحر ٨/ ١٩٤ والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٣) ينظر البحر ٨/ ١٨٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٩) عن مجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٩٩) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وذكره أيضاً عن الضحاك وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

٣٣٦ ـــــــ

وقد تقدم الخلاف فيها في الفاتحة وتقدمت قراءة «جأنٌّ» بالهمزة فيها أيضاً.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال المفسرون: هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْـَٔلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: ٧٨].

وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم، فيسأل في بعض، ولا يسأل في بعض. وهذا قول عكرمة.

وقيل: المعنى لا يسألون إذا استقرُّوا في النَّار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأن الله ـ تعالى ـ حفظها عليهم، وكتبتها الملائكة[1]. رواه العوفي عن ابن عباس.

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم[2].

دليله قوله تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾، رواه مجاهد عنه أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢]، وهو قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا جَآنٌّ﴾.

قال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم، ولكنهم يسألهم لم عملتموها؟ سؤال توبيخ.

وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم.

وقال قتادة: يسألون قبل الختم على أفواههم، ثم يختم على أفواههم، وتتكلم جوارحهم شاهدة عليهم[3].

قوله تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾.

قرأ حماد بن[4] أبي سليمان: «بِسِيمائِهِمْ» بالمد.

قوله تعالى: ﴿فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى﴾ الآية.

«يُؤخذ» متعدّ، ومع ذلك تعدى بالباء؛ لأنه ضمن معنى «يسحب». قاله أبو حيان[5].

و «يسحب» إنما يتعدى بـ «على»، قال تعالى: ﴿يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر: ٤٨] فكان ينبغي أن يقول: ضمن معنى يتعدى «يدعون أو يدفعون».

وقال مكّي: «إنما يقال: أخذت الناصية، وأخذت بالناصية، ولو قلت: أخذت الدَّابة بالناصية، لم يجز.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٩) عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٠) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٠) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٩٩).

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٤.

وحكي عن العرب: أخذت الخِطَام، وأخذت بالخِطَام. بمعنى.

وقد قيل: إن تقديره: فيؤخذ كل واحد بالنَّواصي، وليس بصواب؛ لأنه لا يتعدى إلى مفعولين أحدهما: بالباء، لما ذكرنا، وقد يجوز أن يتعدى إلى مفعولين: أحدهما بحرف جر غير الباء، نحو: أخذت ثوباً من زيد، فهذا المعنى غير الأول، فلا يحسن مع الباء مفعول آخر إلاَّ أن تجعلها بمعنى «من أجل»، فيجوز أن تقول: «أخذت زيداً ثوباً بعمرو» أي: من أجله وبذنبه». انتهى.

وفيما قاله نظر، لأنك تقول: «أخذت الثوب بدرهم» فقد تعدّى بغير «من» أيضاً بغير المعنى الذي ذكره.

وقال ابن الخطيب[1]: فإن قيل: كيف عدي الأخذ بالباء وهو متعد بنفسه قال تعالى: ﴿لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ﴾ [الحديد: ١٥] وقال: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [طه: ٢١]؟.

فالجواب أن الأخذ تعدى بنفسه كما تقدم، وبالباء كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ [طه: ٩٤] لكن التدقيق فيه أن المأخوذ إن كان مقصوداً فكأنه ليس هو المأخوذ، فكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه، فيذكر الخوف ويدل على هذا استعمال القرآن، فقال تعالى: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [طه: ٢١]، وقال تعالى ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] وأخذ الألواح إلى غير ذلك مما هو المقصود بالأخذ غيره، وأسند الأخذ إلى النواصي دون ضمير المجرمين إشارة إلى استيلاء الآخذين على المأخوذين وكثرتهم وكيفية الأخذ.

و «أل» في «النَّواصي والأقْدَام» ليست عوضاً من ضمير عند البصريين، فالتقدير: بالنواصي منهم، وهي عند الكوفيين عوض.

والنَّاصية: مقدم الرأس، وقد تقدم هذا مستوفى في «هود»[2] وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «مَا لَكُم لا تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ» أي: لا تمدُّون ناصيته.

و «النَّصيّ»: مرعى طيب، فقولهم: فلان ناصية القوم، يحتمل أن يكون من هذا، يعنون أنه طيب منتفع، أو مثل قولهم: هو رأسُ القَوْمِ انتهى.

فصل في سيما المجرمين

قال الحسن: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ أي بسواد الأوجه، وزرقة الأعين[3][4] قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٤٥.
(٢) آية ٥٦.
(٣) ينظر الرازي ٢٩/ ١٠٥.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٠) عن الضحاك وعزاه إلى هناد وعبد بن حميد.

فقوله: ﴿فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ﴾ أي: يأخذ الملائكة بنواصيهم، أي: بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار.

و «النَّواصي»: جمع ناصية.

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره حتى يندقَّ ظهره، ثم يلقى في النّار.

وقيل: يفعل به ذلك ليكون أشد لعذابه، وأكثر لتشويهه.

وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النَّار، تارةً تأخذ بناصيته، وتجرّه على وجهه، وتارةً تأخذ بقدميه وتسحبه على وجهه.

فإن قيل: ما وجه إفراد «يُؤخَذ» مع أن المجرمين جمع، وهم المأخوذون؟.

فالجواب من وجهين[1]: **الأول**: أن قوله: «يُؤخَذُ» متعلق «بالنواصي»، كقولك: ذهب يزيد.

والثاني: أن يتعلق بما يدلّ عليه «يؤخذ»، فكأنه قال: يؤخذ المأخوذون بالنواصي.

قوله تعالى: ﴿هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ أي يقال لهم: هذه جهنّم.

قال ابن الخطيب[2]: ويحتمل أن يقال: معناه هذه صفة جهنم، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف، وقد يكون المشار إليه هو ما تقدم.

قال: والأقوى أن يقال: الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ﴾، وقوله تعالى: ﴿هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ﴾ لقربها، كما يقال: هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه، فكأنه قال: جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه قريبة غير بعيدة عنهم، ويؤيده قوله: «يُكَذِّبُ»؛ لأن الكلام لو كان بإضمار يقال، لقال تعالى لهم: (هذه جهنم التي كذب بها المجرمون)؛ لأن في ذلك اليوم لا يبقى تكذيب.

قوله تعالى: «يَطُوفُونَ».

قراءة العامة: «يَطُوفون» من «طاف»، **وعلي بن أبي طالب**[3] ـ رضي الله عنه ـ وأبو عبد الرحمن: «يُطَافُونَ» مبنيًا للمفعول، من أطافهم غيرهم.

والأعمش[4] **وطلحة وابن مقسم**: «يُطَوِّفُون» بضم الياء وفتح الطاء وكسر الواو مشددة، أي يطوفون أنفسهم.

وقرأت فرقة: «يَطَّوَّفُونَ» بتشديد الطَّاء والواو، والأصل: «يتطوّفون».

---

(١) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ١٠٥. (٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٠٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٢، والبحر المحيط ٨/ ١٩٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٥.

(٤) السابق.

قوله تعالى: ﴿حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ أي: حَارّ متناهٍ في الحرارة، وهو منقوص كـ «قاض» يقال: «أتَى يَأتِي فهو آتٍ» كـ «قَضَى يَقْضِي فهو قَاضٍ». وقد تقدم في «الأحزاب».

قال قتادة: يطوفون مرة بين الحميم، ومرة بين الحميم والجحيم[١].

و «الحميم»: الشّراب. وفي قوله تعالى: «آنٍ» ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه الذي انتهى حرّه وحميمه. قاله ابن عبَّاس، وسعيد بن جبير، والسدي[٢]، ومنه قول النابغة الذبياني: [الوافر]

٤٦٥٠ ـ وتُخْضَبُ لِحْيَةٌ غَدَرَتْ وخَانَتْ بِأَحْمَرَ مِنْ نَجِيعِ الجَوْفِ آنِ[٣]

وقال قتادة: «آن» طبخ منذ خلق الله السموات والأرض[٤]، يقول: إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم ذلك.

وعن كعب: أنه الحاضر، وعنه أيضاً: «آن» اسم واد من أودية جهنّم.

وقال مجاهد: إنه الذي قد آنَ شربه، وبلغ غايته.

ثم قال: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾.

فإن قيل: هذه الأمور ليست نعمة، فكيف قال: بأي آلاء؟.

فالجواب من وجهين[٥]:

أحدهما: أن ما وصف من هَوْلِ القيامة، وعقاب المجرمين فيه زَجْر عن المعاصي، وترغيب في الطَّاعات وهذا من أعظم النعم.

روي أن النبي ﷺ أتى على شاب في الليل يقرأ: ﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ﴾ فوقف الشَّاب، وخنقته العبرة، وجعل يقول: ويحي من يوم تنشقُّ فيه السماء وَيْحِي، فقال النبي ﷺ: «ويحك يا فتى، يأتيني مثلها، فوالذي نَفْسِي بيدهِ لقَدْ بَكَتْ ملائكةُ السَّماءِ منْ بُكائِكَ»[٦].

الثاني: أن المعنى كذبتم بالنعم المتقدمة ما استحقيتم هذه العقوبات، وهي دالة على الإيمان بالغيب، وهو من أعظم النعم.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٠ ـ ٦٠١) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠١) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر ديوانه ص ١١٣، ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٥، ومعاني القرآن للأخفش ص ٦٥، وإعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣١٣، والمحتسب ١/ ٣٦٧، والطبري ٢٧/ ٨٤، والقرطبي ١٧/ ١١٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١١٤.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٠) وعزاه إلى محمد بن نصر في «كتاب الصلاة» عن لقمان بن عامر الحنفي.

قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ﴿٦٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾.

يجوز أن يكون «مَقَام» مصدراً، وأن يكون مكاناً.

فإن كان مصدراً، فيحتمل أن يكون مضافاً لفاعله، أي: قيام ربه عليه، وحفظه لأعماله من قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الرعد: ٣٣]. ويروى عن مجاهد، قال مجاهد وإبراهيم النَّخعي: هو الرجل يهمّ بالمعصية، فيذكر الله فيدعها من خوفه[١].

وأن يكون مضافاً لمفعوله، والمعنى: القيام بحقوق الله فلا يضيعها.

وإن كان مكاناً، فالإضافة بأدنى ملابسة لما كان النَّاس يقومون بين يدي الله للحساب في عرصات القيامة[٢].

قيل: فيه مقام الله، والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربه للحساب، فنزلت المعصية، فـ «مقام»: مصدر بمعنى القيام.

فصل فيمن علق طلاق زوجته على دخوله الجنة

قال القرطبي[٣]: هذه الآية دليل على أن من قال لزوجته: إن لم أكُن من أهل الجنة فأنت طالق، أنه لا يحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياء منه. وقاله سفيان الثوري وأفتى به.

فصل في المراد بالجنتين

الظاهر أن الجنتين لخائف واحد.

قال محمد بن علي الترمذي: جنّة لخوفه من ربه، وجنّة لتركه شهوته.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٢) عن مجاهد وإبراهيم النخعي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٢) عن مجاهد وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في «التوبة» وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٦.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٥.

٣٤٢ ـــــــ

قوله تعالى: «ذَوَاتَا». صفة لـ «جَنَّتان»، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: «هما ذواتا».

وفي تثنية «ذات» لغتان:

الرد إلى الأصل، فإن أصلها «ذوية»، فالعين واو، واللام ياء؛ لأنها مؤنثة «ذو».

الثانية: التثنية على اللفظ. فيقال: «ذواتا».

و «الأفنان»: فيه وجهان.

أحدهما: أنه جمع «فَنَن» كـ «طلل»، وهو الغصن.

قال النابغة الذبياني: [الوافر]

٤٦٥٢ ـ بُكَاءُ حَمَامَةٍ تَدْعُو هَدِيلاً مُفَجَّعَةٍ على فَنَنٍ تُغَنِّي[1]

وقال آخر: [الرمل]

٤٦٥٣ ـ رُبَّ وَرْقَاءَ هَتُوفٍ بِالضُّحَى ذَاتِ شَجْوٍ صَدَحَتْ في فَنَنِ[2]

وقال آخر: [الطويل]

٤٦٥٤ ـ ..... عَلَى كُلِّ أَفْنَانِ العِضَاهِ تَرُوقُ[3]

و «الفَنَن»: جمعه أفنان ثم الأفانين.

قال الشاعر يصف رحى: [الرجز]

٤٦٥٥ ـ لَهَا زِمَامٌ مِنْ أَفَانِينِ الشَّجَرْ[4]

وشجرة فناء: أي ذات أفنان، وفنواء أيضاً على غير قياس.

وفي الحديث: «أنَّ أهْلَ الجنَّةِ مُردٌ مُكَحَّلُون أولُو أفَانِيْن»[5].

وهو جمع أفنان، وأفنان: جمع «فَنَن» من الشعر، شبه بالغصن. ذكره الهروي.

وقيل: «ذواتا أفنان» أي: ذواتا سعة وفضل على ما سواهما. قاله قتادة[6].

---

(١) ينظر ديوانه (١٣٦)، والقرطبي ١٧/ ١١٦، والبحر ٨/ ١٨٥ والدر المصون ٦/ ٢٤٦.

(٢) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٤٦. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: اللسان (فتن)، والتاج (فتن)، والقرطبي ١٧/ ١١٦.

(٥) يشهد له حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين». أخرجه الترمذي رقم (٢٥٤٥) وفي سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف. وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين».

أخرجه الترمذي (٢٥٤٠). وذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٢٧٤.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: أن الأفنان ظل الأغصان على الحِيْطان[١].

وقال مجاهد: الفنن: هو الغصن المستقيم طولاً.

الوجه الثاني: أنه جمع «فنّ» كـ «دنّ»، وإليه أشار ابن عبَّاس.

والمعنى: ذواتا أنواع وأشكال؛ وأنشدوا: [الطويل]

٤٦٥٦ ـ ومِنْ كُلِّ أفْنَانِ اللَّذَاذَةِ والصِّبَا لَهَوْتُ بِهِ والعَيْشُ أخضرُ نَاضِرُ[٢]

قال سعيد بن جبير والضحاك: ألوان من الفاكهة[٣]، واحدها: «فنّ»، من قولهم: «افتنّ فلان في حديثه» إذا أخذ في فنون منه وضروب، إلا أن الكثير في «فنّ» أن يجمع على «فنون»، وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة.

قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ أي: في كل واحدة منهما عينٌ جارية، كما قال تعالى: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾ [الغاشية: ١٢] تجريان ماء بالزيادة، والكرامة من الله ـ تعالى ـ على أهل الجنَّة.

وعن ابن عباس أيضاً والحسن: تجريان بالماء الزلال[٤]، إحدى العينين: التسنيم؛ والأخرى السلسبيل.

وقال ابن عطية: إحداهما من ماء غير آسن، والأخرى من خمر لذّة للشَّاربين.

وقيل: تجريان من جبل من مسك.

وقال أبو بكر الوراق: فيهما عينانِ تجريانِ، لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾، أي: صنفان ونوعان.

قيل: معناه: أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطباً ويابساً.

وقال ابن عبَّاس: ما في الدنيا ثمرة حُلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحَنْظل إلاّ أنه حلو[٥].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي بكر بن حبان في «الفنون» وابن الأنباري في «الوقف والابتداء».

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٩، وشرح شواهده ص ٤٢٣، والبحر ٨/ ١٨٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٤) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤/ ٢٠٣).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٤) عن الحسن.

(٥) ينظر المصدر السابق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) عن عكرمة مثله وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ﴾، و ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾، و ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾. أوصاف للجنتين المذكورتين، فهو كالكلام الواحد، تقديره: «جنتان ذواتا أفنان، وفيهما عَيْنَان تجريان، وفيهما من كل فاكهة زوجان» فما الفائدة في فصل بعضها عن بعض بقوله: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾؟ مع أنه لم يفصل حين ذكر العذاب بين الصفات، بل قال: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ﴾ مع أن إرسال النُّحاس غير إرسال الشُّواظ. وقوله: «يَطُوفُون» كلام آخر؟.

فالجواب: أنه جمع العذاب جملة، وفصل آيات الثواب ترجيحاً لجانب الرحمة على جانب العذاب، وتطييباً للقلب، وتهييجاً للسَّامع؛ فإن إعادة ذكر المحبوب محبوب، وتطويل الكلام في اللذات مستحسن.

فإن قيل: ما وجه توسيط آية العينين بين ذكر الأفنان، وآية الفاكهة والفاكهة إنما تكون على الأغصان، فالمناسبة ألاّ يفصل بين آية الأغصان والفاكهة؟.

فالجواب: أنه على عادة المتنعمين إذا خرجوا يتفرجون في البستان، فأول قصدهم الفرجة بالخضرة والماء، ثم يكون الأكل تبعاً.

قوله: «متكِئين» يجوز أن يكون حالاً من «منْ» في قوله ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ وإنما جمع حملاً على معنى «مَنْ» بعد الإفراد حملاً على لفظها.

وقيل: حال عاملها محذوف، أي: يتنعمون متكئين.

وقيل: منصوب على الاختصاص.

والعامة على: «فُرُش» بضمتين، **وأبو حيوة**[1]: بضمة وسكون، وهي تخفيف منها.

قوله تعالى: ﴿بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة والظاهر أنها صفة لـ «فُرش». وتقدم الكلام في «الاستبرق» في سورة الكهف[2].

وقال أبو البقاء: أصل الكلمة فعل على «اسْتَفْعَلَ»، فلما سمي به قطعت همزته[3].

وقيل: هو أعجمي، **وقرىء**[4] **بحذف** الهمزة، وكسر النون، وهو سهو؛ لأن ذلك لا يكون في الأسماء، بل في المصادر والأفعال. انتهى. أما قوله: وهو سهو؛ لأن ذلك لا يكون إلا في الأسماء... الخ.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٣، والبحر المحيط ٨/ ١٩٥، والدر المصون ٦/ ٢٤٦.

(٢) آية رقم (٣١)، وينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٦.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٠، الدر المصون ٦/ ٢٤٦، ٢٤٧.

(٤) ينظر: السابق.

يعني أن حذف الهمزة في الدَّرج لا يكون إلا في الأفعال والمصادر.

وأما الأسماء فلا تحذف همزاتها؛ لأنها همزات قطع.

قال شهاب الدين[١]: «وهذا الكلام أحق بأن يكون سهواً؛ لأنا أولاً لا نسلم أن هذه القراءة من حذف همزة القطع إجراءً لها مجرى همزة الوصل، وإنما ذلك من باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وحركة الهمزة كانت كسرة، فحركة النون حركة نقل لا حركة التقاء الساكنين».

ثم قوله: «إلا في الأفعال والمصادر» ليس هذا الحَصْر بصحيح اتفاقاً لوجود ذلك في أسماء عشرة ليست بمصادر تقدم ذكرها في أول الكتاب.

قال ابن الخطيب[٢]: قوله: «عَلى فُرُشٍ» متعلق بما في «مُتَّكئينَ»، كأنه يقول: يتَّكئون على فرش، كما يقال: فلان اتكأ على عصاه، أو على فخذيه، وهذا لأن الفراش لا يتكأ عليه، وإن كان متعلقاً بغيره فما هو؟.

فنقول: تقديره: يتفكّه الكائنون على فرش متكئين، من غير بيان ما يتكئون عليه.

فصل في تحرير معنى الاستبرق

«الإسْتَبْرَقُ»: ما غلظ من الدِّيباج.

قال ابن مسعود، وأبو هريرة: إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما ظنك بالظهارة[٣]؟.

وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظواهر؟.

قال: هذا مما قال الله: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾[٤] [السجدة: ١٧].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم، فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله[٥].

قال القرطبي: وفي الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «ظَواهِرُهَا نُورٌ يتلألأُ» وعن الحسن: البطائن هي الظَّواهر[٦]، وهو قول الفراء.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٧. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١١١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٥) والحاكم (٢/ ٤٧٥) عن ابن مسعود.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٥). (٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٤).

(٦) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ١١٧.

روي عن قتادة: والعرب تقول للبطن: ظهراً[١]، فيقولون: هذا بطن السماء، وظهر الأرض.

وقال الفرّاء: قد تكون البطانة: الظهارة، والظهارة: البطانة؛ لأنَّ كل واحد منهما يكون وجهاً، والعرب تقول: هذا ظهر السماء، وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه.

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا، وقالوا: لا يكون هذا إلاّ في الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قوماً كالحائط بينك وبين قوم، وعلى ذلك أمر السماء.

وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر؛ لأنه ليس في الأرض أحد يعرف ما الظَّواهر[٢].

فصل في أن الإستبرق معرب

قال ابن الخطيب[٣]: الإستبرق معرب، وهو الدِّيْبَاج الثخين، وكما أن الديباج معرب بسبب أن العرب لم يكن عندهم ذلك إلا من العجم تصرفوا فيه، وهو أن أصله بالفارسية «ستبرك» بمعنى: ثخين، فزادوا في أوله همزة، وبدلوا الكاف قافاً، أما الهمزة فلأن حركات أوائل الكلم في لسان العجم غير مبنية في كثير من المواضع، فصارت كالسكون، فأثبتوا فيه همزة كما يجلبون همزة الوصل عند سكون أول الكلمة، ثم إنَّ البعض جعلوها همزة وصل، وقالوا: «مِن اسْتَبْرَقٍ». والأكثرون جعلوها همزة قطع؛ لأن أول الكلمة في الأصل متحرك، لكن بحركة فاسدة، فأتوا بهمزة تسقط عنهم الحركة الفاسدة، وتمكنهم من تسكين الأول؛ لأن عند تساوي الحركة العود إلى السُّكون أقرب، وأواخر الكلمات عند الوقف تسكن، ولا تبدل حركة بحركة.

وأما القافُ فلأنهم أرادوا إظهار كونها فارسية أو أعجمية، فأسقطوا منها الكاف التي هي حرف تشبيه، وعلى لسان العرب في أواخر الكلم للخطاب لو تركت الكاف لاشتبه «ستبرك» بـ «مسجدك»، إذا لحقت كاف الخطاب بهما، فلو تركت الكاف قافاً أولاً، ثم ألحقت الهمزة بأولها، وهذا ومثله لا يخرج القرآن عن كونه عربيًا؛ لأن العربي ما نطقت به العرب وضعاً واستعمالاً من لغة غيرها، وذلك كله سهلٌ عليهم، وبه يحصل الإعجاز، بخلاف ما لم يستعملوه من كلام العجم لصعوبته عليهم، وذكر الاتكاء؛ لأنه حال الصَّحيح الفارغ القلب المتنعم، بخلاف المريض والمهموم.

قوله تعالى: ﴿وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ مبتدأ وخبر، وأصله: «دان» مثل «غاز» فأعل كإعلاله.

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٣٩). (٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٤).

(٣) ينظر تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١١١.

وقرأ عيسى[١] **بن عمر**: «وجَنِي» بكسر النون.

وتوجيهها: أن يكون أمال الفتحة لأجل الألف، ثم حذف لالتقاء الساكنين، وأبقى إمالة النون نحو الكسرة **وقرىء**[٢]: «وجِنَى» بكسر الجيم، وهي لغة.

والجنى: ما يقطف من الثِّمار، وهو «فَعْلٌ» بمعنى «مفعول» كالقَبْضِ والقنص.

فصل في المراد بالجنى

قال القرطبي: «الجنى»: ما يُجْتنى من الشجر، تقول: أتانا الشجر بجناة طيبة لكل ما يجتنى، وثمرة جنيٌّ على «فَعِيل» حين جُني.

قوله: «دانٍ» أي: قريب.

قال ابن عبَّاس: تدنو الشجرة حين يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً، وإن شاء قاعداً، وإن شاء مضطجعاً[٣].

وقال قتادة: لا يرد يده بعد، ولا شوك[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: جنة الآخرة مخالفة لجنّة الدنيا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الثمرة على رءوس الشجر في الدنيا بعيدة على الإنسان المتّكىء، وفي الجنة هو متكىء، والثمرة تتدلى إليه.

ثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة، ويتحرك إليها، وفي الآخرة هي تدنُو إليهم، وتدور عليهم.

وثالثها: أنَّ الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمر شجرة بعد عن غيرها، وثمار الجنة كلها تدنو إليهم في وقت واحد، ومكان واحد.

قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ﴾.

اختلف في هذا الضمير.

فقيل: يعود على الجنات.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦، والدر المصون ٦/ ٢٤٧.

(٢) ينظر السابق، والكشاف ٤/ ٤٥٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٠٥) عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث».
وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٤).

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٤).

(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ١١١، ١١٢.

فإن قيل: كيف تقدّم تثنيته في قوله: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ﴾، و ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ﴾ ثم أتى بضمير جمع؟.

فالجواب[1]: أن أقلّ الجمع اثنان على قول، وله شواهد تقدم أكثرها، أو يقال: عائد إلى الجنّات المدلول عليها بالجنتين.

أو يقول: كل فرد فرد له جنتان فصح أنها جنان كثيرة، وإما أن الجنة تشتمل على مجالس وقصور ومنازل، فأطلق على كل واحد منها جنة.

وقيل: يعود على الفرش.

قال الزمخشري[2]: «فِيهِنَّ» أي: في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين، والفاكهة والفرش والجنى.

قال أبو حيان[3]: «وفيه بُعْد» وكأنه قد استحسن الوجه الأول وفيه نظر؛ لأن الاستعمال أن يقال: على الفراش كذا، ولا يقال: في الفراش كذا إلا بتكلّف.

فلذلك جمع الزمخشري مع الفرش غيرها حتى صح له أن يقول: «فيهن» بحرف الظرفية؛ ولأن الحقيقة أن يكون الإنسان على الفرش لأنه مستعمل عليها.

وأما كونها فيها فلا يقال إلا مجازاً.

وقال الفراء: كل موضع في الجنة، فلذلك صح أن يقال: «فيهن».

والقاصرات: الحابسات الطَّرف: أي يحبسن أعينهن عن غير أزواجهن.

ومعناه: قصرن ألحاظهن على أزواجهن.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٦٥٧ ـ مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لَوْ دَبَّ مِحْوَلٌ مِنَ الذَّرِّ فوقَ الإتبِ مِنْهَا لأثَّرَا[4]

و «قاصرات الطّرف» من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه تخفيفاً، إذ يقال: قصر طرفه على كذا، وحذف متعلق القصر للعلم به، أي: على أزواجهن.

وقيل: معناه: قاصرات طرف غيرهن عليهن إذا رآهن أحد لم يتجاوز طرفه إلى غيرهن[5].

ووحد الطرف مع الإضافة إلى الجمع؛ لأنه في معنى المصدر[6]، من طرفت عيناه

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦، والدر المصون ٦/ ٢٤٧.

(٢) الكشاف ٤/ ٤٥٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦، والدر المصون ٦/ ٢٤٧.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٧، ٢٤٨.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦.

تطرف طرفاً، يقال: ما فيها عين تطرف، ثم سميت العين بذلك، فأدى عن الواحد والجمع، كقولهم: «قَومٌ عَدْل، وصَوْم». قاله القرطبي[١].

واعلم أن هذا الترتيب في غاية الحسن[٢]؛ لأنه بيَّن أولاً المَسْكن وهو الجنة، ثم بين ما يتنزّه به وهو البستان، والأعين الجارية، ثم ذكر المأكول، فقال: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾، ثم ذكر موضع الرَّاحة بعد الأكل وهو الفرش، ثم ذكر ما يكون في الفراش معه.

قال ابن الخطيب[٣]: وقوله: ﴿قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ﴾.

أي: نساء أو أزواج، فحذف الموصوف لنكتة وهو أنه ـ تعالى ـ لم يذكرهُنّ باسم الجنس، وهو النساء بل بالصفات، فقال: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]، ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾ [النبأ: ٣٣] ﴿قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ﴾، ﴿حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ﴾ [الرحمن: ٧٢] ولم يقل: نساء عُرباً، ولا نساء قاصرات، لوجهين:

إما على عادة العظماء كبنات الملوك إنما يذكر بأوصافهنّ، وإما لأنهن لما كملن كأنهن خرجن من جنسهن.

وقوله تعالى: ﴿قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ﴾ يدل على عفّتهن، وعلى حسن المؤمنين في أعينهن، فيحببن أزواجهن حبًّا يشغلهنَّ عن النَّظر إلى غيرهم، ويدل أيضاً على الحياء؛ لأن الطرف حركة الجفن، والحييَّةُ لا تحرك جفنها، ولا ترفع رأسها.

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾.

هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً لـ «قاصرات»، لأن إضافتها لفظية، كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤].

وقوله: [البسيط]

٤٦٥٨ ـ يَا رُبَّ غَابِطِنَا لَوْ كَانَ يَطْلُبُكُمْ ..... [٤]

وأن يكون حالاً لتخصيص النكرة بالإضافة.

واختلف في هذا الحرف والذي بعده عن الكسائي، فنقل عنه أنه يجيء في ضم أيهما شاء.

ونقل عنه الدوري ضم الأول فقط.

ونقل عنه أبو الحارث: ضم الثاني فقط، وهما لغتان.

يقال: طَمَثَها يَطْمِثها ويَطْمُثها إذا جامعها[٥]، لما روى أبو إسحاق السبيعي قال:

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٧.
(٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ١١٢.
(٣) السابق ٢٩/ ١١٣.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٨.

كنت أصلي خلف أصحاب عليٍّ فأسمعهم يقولون: «لم أطْمِثْهُنّ» بالرفع، وكنت أصلي خلف أصحاب عبد الله فأسمعهم يقولون: بكسر الميم، وكان الكسائي يضم إحداهما، ويكسر الأخرى لئلاّ يخرج عن هذين الأثرين[١].

وأصل «الطَّمْث»: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكر، ثم أطلق على كل جماع طمث، وإن لم يكن معه دم.

وقيل: «الطَّمث»: دم الحيض ودم الجماع، فيكون أصله من الدم.

ومنه قيل للحائض: طامث، كأنه قيل: لم يدمهن بالجماع إنس قبلهم ولا جانّ.

وقيل الطمث: المسّ الخالص[٢].

وقال الجحدري، وطلحة بن مصرف[٣]: «يطمثهن» بفتح الميم في الحرفين، وهو شاذ، إذ ليست عينه ولا لامه حرف حلق.

والضمير في «قبلهم» عائد على الأزواج الدال عليهم قوله: ﴿قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ﴾، أو الدَّال عليه «متكئين»[٤].

فصل في تحرير معنى الطمث

قال القرطبي[٥]: «لم يطمثهن» أي: لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد.

قال الفراء: والطَّمْث: الافتضاض والنكاح بالتدمية، طَمَثَها يَطْمِثُها طَمْثاً إذا افتضها.

ومنه قيل: امرأة طامث أي: حائض.

وغير الفراء يخالفه في هذا ويقول: طمثها بمعنى وطىء على أيّ الوجوه كان، إلا أن الفراء أعرف وأشهر.

قال الفرزدق: [الوافر]

٤٦٥٩ ـ وقَعْنَ إليَّ لَمْ يُطْمَثْنَ قَبْلِي وهُنَّ أصحُّ مِنْ بَنْضِ السَّعَامِ[٦]

وقال أبو عمرو: الطَّمث والمس، وذلك في كل شيء يمسّ، ويقال للمرتع: ما طمث ذلك المرتع قبله أحد، وما طمث هذه النَّاقة حبل، أي ما مسها عقال وقال المبرد: لم يذللهن إنس ولا جان، والطمث: التذليل.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٢١، والحجة ٦/ ٢٥٢، ٢٥٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٣٩، وحجة القراءات ٦٩٤، والعنوان ١٨٤، وشرح شعلة ٥٩٤، وشرح الطيبة ٦/ ٣٤، وإتحاف ٢/ ٥١٢.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦، والدر المصون ٦/ ٢٤٨.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٨. (٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٨.

(٦) ينظر اللسان (طمث)، والتابع ١/ ٦٣٢ (طمث)، ومجمع البيان ٩/ ٣١٣، والقرطبي ١٧/ ١٨٢.

وقرأ الحسن[١]: «جأن» بالهمزة.

فصل في أن الجن يجامعون ويدخلون الجنة كالإنس[٢]

دلّت هذه الآية على أن الجن تغشى كالإنس، وتدخل الجنة، ويكون لهم فيها جنّيات.

قال ضَمْرَة: للمؤمنين منهم أزواج من الحُور، فالإنسيّات للإنس، والجنّيات للجن.

وقيل: معناه: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجنّ في الجنّة من الحور العين من الإنسيّات إنس، وذلك لأن الجن لا تطأ بنات آدم في الدنيا. ذكره القشيري.

قال القرطبي[٣]: قد مضى القول في سورة «النمل» وفي «سبحان» وأنه جائز أن تطأ بنات بني آدم.

وقد قال مجاهد: إنه إذا جامع الرجل، ولم يسم انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ﴾ يعلمك أن نساء الدنيا لم يطمثهن الجان. والحور العين قد برئن من ذلك العيب.

قال مقاتل قوله: «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان»؛ لأنهن خلقن في الجنة، فعلى قوله يكونون من حور الجنة.

وقال الشعبي: من نساء الدنيا لم يَمْسَسْهن منذ أنشئن خلقٌ، وهو قول الكلبي، أي لم يجامعهن في الخلق الذي فيه إنس ولا جان[٤].

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾.

هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً لـ «قَاصِرَات»، وأن تكون حالاً منها. ولم يذكر مكي غيره[٥].

و «الياقُوت»: جوهر نفيس، يقال: إن النار لم تؤثر فيه.

ولذلك قال الحريري: [البسيط]

٤٦٦٠ ـ وطَالَمَا أصلي اليَاقوتُ جَمْر غَضَى ثُمَّ انْطفَى الجَمْرُ والياقوتُ يَاقوتُ[٦]

---

(١) وقرأ بها عمرو بن عبيد كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٤، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٨.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١١٨. (٣) ينظر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر.

(٥) ينظر: المشكل ٢/ ٧٠٨، والدر المصون ٦/ ٢٤٨.

(٦) ينظر: البحر ٨/ ١٨٥.

أي حاله لم يؤثر بها، وجه التشبيه كما قال الحسن في صفاء الياقوت، وبياض المرجان، وهذا على القول بأنه أبيض.

وقيل: الوجه في الصفة بهما لنفاستهما لا للونهما، ولذلك سموا بمرجانة ودُرَّة وشبه ذلك.

قوله تعالى: ﴿هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ﴾.

قرأ ابن أبي[1] **إسحاق**: «إلا الحسان» أي: الحور الحسان.

قال القرطبي[2]: هَلْ في الكلام على أربعة أوجه: تكون بمعنى «قد»، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾ [الإنسان: ١]، ﴿وَهَلْ أَتَىٰكَ﴾ [طه: ٩]، وبمعنى الاستفهام كقوله: ﴿فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ [الأعراف: ٤٤].

وبمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

وبمعنى «ما» في الجَحْد كقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥]، و ﴿هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ﴾.

قال ابن الخطيب[3]: في هذه الآية وجوهٌ كثيرة حتى قيل: إنَّ في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها مائة قول:

أحدها: قوله تعالى: ﴿فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

ثانيها: ﴿وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ [الإسراء: ٨].

ثالثها: ﴿هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ﴾ والمشهور منها أقوال:

أحدها: قال عكرمة: أي: هل جزاء من قال: لا إله إلاَّ الله، وعمل بما جاء به محمد ﷺ إلا الجنة[4].

وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة. قاله ابن زيد.

وروى أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قرأ ﴿هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ﴾ ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة.

وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية، فقال: «يقول الله تعالى: هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلاّ أنْ أُسكنه جنَّتي وحظيرة قدسي برحمتي»[5].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٦، والدر المصون ٦/ ٢٤٨.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٩. (٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١١٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٧) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) أخرجه البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٦) من طريق الثعلبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٧) وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والديلمي في «مسند الفردوس» وابن النجار في «تاريخه». وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٧) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان إليه في الأبد.

قال ابن الخطيب: والأقرب أنه عام، فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو أيضاً[1].

قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتَانِ ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾.

أي: من دون تلك الجنتين المتقدمتين جنّتان في المنزلة وحسن المنظر، وهذا على الظاهر من أن الأوليين أفضل من الأخريين، وقيل: بالعكس، ورجحه الزمخشري[2].

وقال: قوله: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ مع قوله في الأوليين: ﴿ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ﴾ يدل على أن مرتبة هاتين دونهما، وكذلك قوله في الأوليين: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ مع قوله في هاتين: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾؛ لأن النضخ دون الجري، وقوله في الأوليين: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ﴾ مع قوله في هاتين: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ﴾، وقوله في الأوليين: ﴿فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ حيث ترك ذكر الظهائر لعلوها ورفعتها، وعدم إدراك العقول إياها، مع قوله في هاتين: «رفرفٍ خُضرٍ» دليل عليه.

وقال القرطبي[3]: لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما، فقال في الأوليين: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ﴾ وفي الأخريين: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ ولم يقل: من كل فاكهة.

وقال في الأوليين: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ وهو الدِّيباج.

وفي الأخريين: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ﴾ [الرحمن: ٧٦] و «العَبْقَرِي»: الوشي، والديباج أعلى من الوشي.

والرفرف: كسرُ الخباء، والفرش المعدة للاتّكاء عليها أفضل من كسر الخباء.

---

(١) ينظر السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٤، والبحر المحيط ٨/ ١٩٦، ١٩٧، والدر المصون ٦/ ٢٤٨.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١١٩، ١٢٠.

وقال في الأوليين في صفة الحور: ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ﴾.

وفي الأخريين: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ﴾، ولبس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان.

وقال في الأوليين: ﴿ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ﴾.

وفي الأخريين: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ أي: خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان، وفي هذا كله بيان لتفاوت ما بينهما.

قال ابن الخطيب[1]: ويمكن أن يجاب الزمخشري بأن الجنتين اللتين من دونهما لذريتهم التي ألحقهم الله ـ تعالى ـ بهم ولأتباعهم لا لهم، وإنما جعلها لهم إنعاماً عليهم، أي: هاتان الأخريان لكم، أسكنوا فيهما من تريدون.

وقيل: إن المراد بقوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا﴾ أي: دونهما في المكان، كأنهم في جنتين، ويطلعون من فوق على جنتين أخريين، بدليل قوله تعال: ﴿لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [الزمر: ٢٠].

وقال ابن عباس: ومن دونهما في الدّرج[2].

وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل[3].

وقال ابن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه، فيكون في الأوليين: النخل والشجر، وفي الأخريين: الزرع والنبات[4].

وقيل: المراد من قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة أحدهما للحور العين، والأخرى للولدان المخلدون ليتميز بها الذكور من الإناث.

وقال ابن جريج: هي أربع جناتٍ منها للسابقين المقربين فيها من كل فاكهة زوجان، وعينان تجريان، وجنات لأصحاب اليمين فيها فاكهة ونخل ورمان.

وقال أبو موسى الأشعري: جنتان منها للسَّابقين، وجنتان من فضَّة للتابعين.

وقال عليه الصلاة والسلام: «جَنَّتانِ من فضَّةٍ، آنيتُهمَا وما فيهمَا، وجنَّتانِ مِنْ ذهبٍ آنيتُهُمَا وما فِيهَما، وما بَيْنَ القَوْمِ وبيْنَ أن يَنْظرُوا إلى ربِّهِمْ إلاَّ رِدَاءُ الكِبرياءِ على وجْهِهِ في جنَّة عدْنٍ»[5].

وقال الكسائي: «ومِنْ دُونهمَا جنتان» أي: أمامهما وقبلهما.

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ١١٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦١٠).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٦).

(٥) أخرجه البخاري (١٣/ ٤٣٣) كتاب التوحيد، باب: وجوه يومئذ ناضرة (٧٤٤٤) ومسلم (١/ ١٦٣) كتاب الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم حديث (٢٦٦/ ١٨٠) من حديث أبي موسى.

قال البغوي[١]: «يدلّ عليه قول الضحاك: الجَنَّتان الأوليان من ذهب وفضّة، والأخريان من ياقُوت وزمرّد، وهما أفضل من الأوليين».

وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»، وقال: «ومعنى «ومن دونهما جنتان» أي: دون هذا إلى العرش، أي: أقرب وأدنى إلى العرش».

وقال مقاتل: الجنَّتان الأوليان: جنة عدن وجنة النعيم، والأخريان: جنة الفردوس، وجنة المأوى.

قوله تعالى: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ أي: خضراوان. قاله ابن عبَّاس وغيره.

وقال مجاهد: مسودتان.

والإدْهَام في اللغة: السواد وشدة الخضرة، جُعلتا مدهامتان لشدة ريِّهما، وهذا مشاهد بالنظر، ولذلك قالوا: سواد «العراق» لكثرة شجره وزرعه[٢].

ويقال: فرس أدهم وبعير أدهم، وناقة دهماء، أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه، فإن زاد على ذلك واشتد السواد فهو جَوْن، وادهمَّ الفرس ادهماماً أي صار أدهم.

وادْهَامَّ الشيء ادهيماماً: أي: اسوداداً، والأرض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب إلى السواد، ويقال للأرض المعمورة: سواد يقال: سواد البلد.

وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بالسَّوادِ الأعظَمِ، ومن كَثَّرَ سوادَ قَوْمٍ فهُو مِنْهُمْ»[٣].

قال ابن الخطيب: والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان هو البياض وانتهاؤها هو السَّواد، فإنَّ الأبيض يقبل كل لون، والأسود لا يقبل شيئاً من الألوان.

قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾.

قال ابن عباس: فوَّارتان بالماء والنَّضْخُ ـ بالخاء المعجمة ـ أكثر من النَّضْحِ ـ بالحاء المهملة ـ لأن النَّضح بالمهملة: الرَّشُّ والرشحُ، وبالمعجمة: فورانُ الماء.

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد: المعنى نضَّاختان بالخير والبركة[٤].

وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رشّ المطر[٥].

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٢٧٦. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٠.

(٣) لأوله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ: عليكم بالسواد الأعظم أخرجه الحاكم (١/ ١١٥ ـ ١١٦) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٣٩)، ولآخره شاهد عن عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى كما في المطالب برقم (١٦٠٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦١٣).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٩) عن أنس وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم.

وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء[١].

قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾.

قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، وهذا ظاهر الكلام، فلو حلف لا يأكل فاكهة لم يحنث بأكلهما.

وقال الجمهور: هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النَّخل والرمان لفضلهما على الفاكهة، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام تفضيلاً له كقوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ﴾ [البقرة: ٩٨].

وقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

قال شهاب الدين[٢]: وهذا يجوز؛ لأن «فاكهة» عامًا؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، وإنما هو مطلق، ولكن لما كان صادقاً على النخل والرمان قيل فيه ذلك.

وقال القرطبي[٣]: إنما كررهما؛ لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البُرِّ عندنا؛ لأن النخل عامةُ قوتهم، والرُّمان كالتمرات، فكان يكثر غرسها عندهم لحاجتهم إليه، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثِّمار التي يعجبون بها، فإنما ذكر الفاكهة، ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما، وكثرتهما عندهم في «المدينة» إلى «مكّة» إلى ما والاها من أرض «اليمن»، فأخرجهما في الذكر من الفواكه، وأفرد الفواكه على حدتها.

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة: فاكهة وطعام.

والرُّمان: فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكّه.

ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رماناً، أو رطباً لم يحنث[٤].

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها

قال ابن الخطيب[٥]: قوله: ﴿فِيهِمَا فَٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ كقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾؛ لأن الفاكهة أرضية وشجرية، والأرضية كالبطِّيخ وغيره من الأرضيات المزروعة، والشجرية كالنَّخل والرمان وغيرهما من الشجريات، فقال: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ﴾ بأنواع

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦١٢) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٩) وزاد نسبته إلى ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية».

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٩.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢١.

(٤) ينظر الهداية ٢/ ٨٠.

(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ١١٧.

الخضر التي منها الفواكه الأرضية والفواكه الشجرية، وذكر منها نوعين[١] وهما الرمان والرطب؛ لأنهما متقابلان.

أحدهما: حلو، والآخر: حامض.

وأحدهما: حار، والآخر: بارد.

وأحدهما: فاكهة وغذاء، والآخر: فاكهة ودواء.

وأحدهما: من فواكه البلاد الباردة، والآخر: من فواكه البلاد الحارة.

وأحدهما: أشجار في غاية الطول والكبر، والآخر: أشجاره بالضّد.

وأحدهما: ما يؤكل منه بارز، وما لا يؤكل كامن، فهما كالضدين، والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما كقوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧].

فصل في الكلام على نخل ورمان الجنة

قال ابن عباس: الرمانة في الجنة ملء جلد البعير المُقَتَّب[٢].

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجَنة: جذوعها زمرد أخضر، وكرمُها ذهب أحمر، وسعفُها كسوة لأهل الجنة، فيها (مقطعاتهم)[٣] وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدِّلاء، أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزُّبد، ليس له عجم[٤].

وفي رواية: كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وإن ماءها ليجري في غير أخدود، والعنقود: اثنا عشر ذراعاً.

قوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ﴾.

في «خيرات» وجهان:

أحدهما: أنه جمع «خَيْرة» من الخير، بزنة «فعْلة» ـ بسكون العين ـ يقال: «امرأة خَيْرة وأخرى شَرّة».

---

(١) في ب: أمرين.

(٢) روي مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٢٠) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) في ب: مقطاعتهم.

(٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٦) عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٩) وزاد نسبته إلى ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد بن السري وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «البعث والنشور».

والثاني: أنه جمع «خيرة» المخفف من «خَيِّرة»، ويدل على ذلك قراءة ابن مقسم والنهدي، وبكر بن حبيب[١]: «خيّرات» بتشديد الياء.

قال القرطبي[٢]: «وهي قراءة قتادة، وابن السميفع، وأبي رجاء العطاردي».

وقرأ أبو عمرو[٣]: «خَيَرَات» بفتح الياء، جمع «خَيَرة»، وهي شاذة؛ لأن العين معلة، إلا أن بني «هُذَيل» تعامله معاملة الصحيح، فيقولون: «حورات وبيضات»[٤].

وأنشد: [الطويل]

٤٦٦١ ـ أخُو بَيَضَاتٍ رَائِحٌ مُتَأَوِّبٌ رَفِيقٌ بِمَسْحِ المَنْكِبَيْنِ سَبُوحُ[٥]

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون: «الخيرات الحسان» يعني النِّساء، الواحدة «خيرة» على معنى «ذوات خير».

وقيل: «خيرات» بمعنى «خيِّرات»، فخفف كـ «هَيِّن وليِّن».

روى الحسن عن أمّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله ﷺ: أخبرني عن قوله: «خَيْراتٌ حِسَان» قال: «خَيراتُ الأخلاقِ حِسانُ الوُجوهِ»[٦].

وقال أبو صالح: لأنَّهُنَّ عَذَارى أبْكَارٌ.

وقال الحكيم الترمذي: فـ «الخيرات»، ما اختارهنّ الله فأبدع خلقهنّ باختياره، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين، ثم قال: «حِسَانٌ» فوصفهن بالحسن؛ فإذا وصف الله خالق الحسن شباباً بالحسن، فانظر ما هناك.

وقال ابن الخطيب[٧]: «في باطنهن الخير، وفي ظاهرهنّ الحسن».

قوله تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِي ٱلْخِيَامِ﴾.

معنى «مقصورات»: أي: محبوسات ومنه القصر؛ لأنه يحبس من فيه.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٥، والبحر المحيط ٨/ ١٩٧، والدر المصون ٦/ ٢٤٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٢.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٥، والبحر المحيط ٨/ ١٩٧، والدر المصون ٦/ ٢٤٩.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٩.
(٥) تقدم.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦١٤) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٢).
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٥٠)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.
(٧) ينظر: تفسير الفجر الرازي ٢٩/ ١١٨.

ومنه قول النحاة: «المقصور»، لأنه حبس عن المد، وحبس عن الإعراب أو حبس الإعراب فيه، والنساء تمدح بملازمتهن البيوت[١]، كما قال قيس بن الأسلت: [الطويل]

٤٦٦٢ ـ وتَكْسَلُ عَنْ جِيرَانِهَا فَيَزُرنهَا وتَغْفُلُ عَنْ أَبْيَاتِهِنَّ فَتُعْذَرُ[٢]

ويقال: امرأة مقصورة وقصيرة، وقصورة بمعنى واحد.

قال كثير عزة فيه: [الطويل]

٤٦٦٣ ـ وأنْتِ الَّتِي حبَّبْتِ كُلَّ قصيرةٍ إليَّ، ولَمْ تَعْلَمْ بذاكَ القَصَائِرُ
عَنَيْتُ قِصاراتِ الحِجَالِ ولَمْ أرِدْ قِصَارَ الخُطَا، شرُّ النِّساءِ البَحاتِرُ[٣]

و «الخيام»: جمع «خَيْمة»، وهي تكون من ثُمام وسائر الحشيش، فإن كانت من شعر، فلا يقال لها: خيمة، بل بيت.

قال جرير: [الوافر]

٤٦٦٤ ـ مَتَى كَانَ الخِيَامُ بِذِي طُلُوحٍ سُقِيتِ الغَيْثَ أيَّتُهَا الخِيَامُ[٤]

فصل في أن جمال الحور يفوق الآدميات

اختلفوا أيهما أكثر حسناً وأتم جمالاً الحور أو الآدميات.

فقيل: الحور لما ذكر من صفتهن في القرآن والسُّنة، ولقوله ﷺ في دعائه في صلاة الجنائز: «وأبْدِلْ لَهُ دَاراً خَيْراً مِنْ داره، وأبْدِلْ لَهُ زَوْجاً خَيْراً من زَوْجِه»[٥].

وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، روي ذلك مرفوعاً.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٤٩.

(٢) في الديوان: ويكر منها جاراتها مكان وتكسل من جيرانها.
ينظر ديوانه ص ٧٢، والبحر ٨/ ١٩٧، والدر المصون ٦/ ٢٤٩.

(٣) ينظر ديوانه ص ٣٦٩، والأشباه والنظائر ٥/ ١٨٠، وإصلاح المنطق ص ١٨٤، وجمهرة اللغة ص ٧٤٣، والدرر ١/ ٢٨٢، وابن يعيش ٦/ ٣٧، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٠، وأسرار العربية ص ٤١، وهمع الهوامع ١/ ٨٦؛ والمعاني الكبير ص ٥٠٥، واللسان (فقر)، والقرطبي ١٧/ ١٢٣، والبحر ٨/ ١٨٥، والدر المصون ٦/ ٢٤٩.

(٤) ينظر ديوانه ص ٢٧٨، والأغاني ٢/ ١٧٩، وجمهرة اللغة ص ٥٥٠، والجنى الداني ص ١٧٤، وخزانة الأدب ٩/ ١٢١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٤٩، وشرح شواهد المغني ١/ ٣١١، ٢/ ٧٨٥، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦١٧، وشرح المفصل ٩/ ٧٨، والكتاب ٤/ ٢٠٦، ومعجم ما استعجم ص ٨٩٣، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٦٩، وجواهر الأدب ١٦٤، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١ وشرح الأشموني ٣/ ٧٦٢، ولسان العرب (روى) و (قوا)، ومغني اللبيب ٢/ ٣٦٨، والمنصف ١/ ٢٢٤، والدر المصون ٦/ ٢٤٩، والبحر ٨/ ١٨٥.

(٥) تقدم.

وقيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النَّبيِّين والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن صورة. قاله الحسن البصري.

والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا، إنما هن مخلوقات في الجنة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ﴾ وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات.

فصل في جمال الحور العين

«الحور»: جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين مع سوادها.

و «المقصورات»: المحبوسات المستورات في الخيام، وهي الحجال، لسن بالطَّوافات في الطرق، قاله ابن عباس.

وقال عمر رضي الله عنه: «الخيمة»: درّة مجوفة[1]. وقاله ابن عباس.

وقال: وهي فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب[2].

قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في قوله تعالى: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ﴾: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش، فخلقن من قطرات الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطىء الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب، حتى إذا دخل وليّ الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصُورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين.

وقال مجاهد: قصرن أطرافهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يبتغين بدلاً[3].

وقال عليه الصلاة والسلام: «لوْ أنَّ امْرأةً مِنْ نساءِ أهْلِ الجنَّة اطَّلعَتْ على أهْلِ الأرْضِ لأضاءَتْ ما بينَهُما، ولمَلأتْ ما بَيْنهُمَا ريحاً»[4].

وتقدَّم الكلام على قوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ﴾.

قوله تعالى: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾.

«الرفرف»: جمع رفرفة فهو اسم جنس.

وقيل: بل هو اسم جمع. نقله مكي[5]، وهو ما تدلى من الأسرة من عالي الثياب وقال الجوهري[6]: «والرفرف»: ثياب خضر تتخذ منها المحابس، الواحدة: رَفرفة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/٦١٦).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) تقدم.

(٤) أخرجه البخاري (٦/١٩) كتاب الجهاد والسير، باب: الحور العين وصفتهن حديث (٢٧٩٦) والترمذي (١٦٠٥) من حديث أنس.

(٥) ينظر الدر المصون ٦/٢٤٩. (٦) ينظر: الصحاح ٤/١٣٦٦.

واشتقاقه: من رف الطائر إذا ارتفع في الهواء، ورفرف بجناحيه إذا نشرهما للطَّيران، ورفرف السحاب هبوبه.

ويدلّ على كونه جمعاً وصفه بالجمع.

وقال الراغب[1]: رفيف الشجر: انتشار أغصانه، ورفيف الطائر نشر جناحيه، رَفَّ يَرِفُّ ـ بالكسر ـ ورفَّ فرخه يرُفُّه ـ بالضم ـ يفقده، ثم استعير للفقدِ، ومنه: «ما له حاف ولا رافّ»، أي: من يحفه ويتفقده، والرفرف: المنتشر من الأوراق.

وقوله: ﴿عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ ضرب من الثياب مشبه بالرياض.

وقيل: الرفرف طرف الفُسْطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد.

وذكر الحسن: أنه البُسُط.

وقال ابن جبير، وابن عباس أيضاً: رياض الجنة من رفّ النبت إذا نعم وحسن[2].

وقال ابن عيينة: هي الزَّرابي.

وقال ابن كيسان: هي المرافق.

وقال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب.

وقيل: الفرش المرتفعة.

وقيل: كل ثوب عريض عند العرب، فهو رفرف.

قال القرطبي[3]: «وفي الخبر في وفاة النبي ﷺ: فرُفِعَ الرَّفْرَفُ فَرأيْنَا وَجْهَهُ كأنَّهُ ورقَةٌ تُخَشْخِشُ».

أي: رفع طرف الفسطاط.

وقيل: أصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضًّا نضيراً.

قال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حتى يكاد يهتز: رفّ يرفّ رفيفاً. حكاه الهروي. وقد قيل: إن الرَّفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به، وأهوى به كالمرجاح يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً يتلذّذ به مع أنيسه، قاله الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول».

قال: فالرفرف أعظم خطراً من الفرش، فذكر في الأوليين ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾.

وقال هنا: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾.

فالرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به، أي طار به حيثما يريد كالمرجاح.

---

(١) ينظر: المفردات ٢٨٩.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (١١/ ٢٧٨).

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٤.

ويروى في حديث المعراج أن رسول الله ﷺ لما بلغ سدرة المنتهى، جاء الرفرف فتناوله من جبريل، وطار به إلى سند العرش، فذكر أنه طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي على ربّي، ثم لما كان الانصراف تناوله، فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى آواه إلى جبريل ـ عليه السلام[١] ـ.

فـ «الرفرف»: خادم من الخدم بين يدي الله ـ تعالى ـ له خواصّ الأمور في محل الدنو والقرب كما أن البراق دابة تركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه، فهذا الرفرف الذي سخره لأهل الجنتين الدّانيتين هو مُتَّكأهما وفرشهما، يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه[٢].

فصل في الكلام على قوله: خضر

قوله تعالى: «خُضْرٍ». نعت هنا بـ «خضر»؛ لأن اسم الجنس ينعت بالجمع كقوله: ﴿وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ [ق: ١٠] وحسن جمعه هنا جمع «حِسَان»[٣].

وقرأ العامة: «رفرف» **وقرأ عثمان**[٤] **بن عفان** ونصر بن عاصم والجحدري والفرقبي[٥] وغيرهم: «رفَارِفَ خُضْرٍ» بالجمع وسكون الضاد.

وعنهم أيضاً «خُضُر» بضم الضاد، وهي إتباع للخاء.

وقيل: هي لغة في جمع «أفْعَل» الصفة.

قال القرطبي[٦]: وروى أبو بكر أن رسول الله ﷺ قرأ: «متّكئين على رفارف خضر وعباقر حسان». ذكره الثعلبي، وضم الضاد من «خُضُر» قليل.

وأنشد لـ «طرفة»: [الرمل]

٤٦٦٥ ـ أيُّهَا الفِتْيانُ في مَجْلِسِنَا جَرِّدُوا مِنْهَا وِرَاداً وشُقُرْ[٧]

وقال آخر: [البسيط]

٤٦٦٦ ـ ومَا انتميتُ إلى خُورٍ ولا كُشُفٍ ولا لِئَامٍ غَداةَ الرَّوْعِ أوْزاعِ[٨]

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٦، والبحر المحيط ٨/ ١٩٧، ١٩٨، والدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٥) في أ: العوفي. (٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٥.

(٧) ينظر ديوانه (٤٤)، شرح المفصل ٥/ ٦٠، والمحتسب ١/ ١٦٢، والخزانة ٩/ ٣٧٩، والخصائص ٢/ ٣٣٥، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٨١، واللسان (غلف)، والضرائر لابن عصفور ١٩، ومجمع البيان ٣/ ٣١٧، والبحر ٨/ ١٩٨، وروح المعاني ٢٧/ ١٢٥.

(٨) البيت لضرار بن خطاب. =

وقرءوا[١]: «وعَباقِرِيِّ» ـ بكسر القاف وتشديد الياء ـ مفتوحة على منع الصرف، وهي مشكلة.

إذ لا مانع من تنوين ياء النَّسب، وكأن هذا القارىء توهم كونها في «مفاعل» تمنع من الصرف[٢].

وقد روى عن النبي ﷺ «عباقريّ»[٣] منوناً ابن خالويه.

وروي عن عاصم: «رَفَارِف» بالصَّرف[٤].

وقد يقال في من منع «عَبَاقِري»: إنه لما جاور «رَفارِف» الممتنع امتنع مشاكلة.

وفي من صرف «رَفارف»: إنه لما جاور «عباقِريًّا» المنصرف صرفه للتناسب، كقوله: ﴿سَلَٰسِلَاْ وَأَغْلَٰلًا﴾ [الإنسان: ٤]. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وقرأ أبو محمد[٥] **المروزي** وكان نحويًا: «خُضَّار» كـ «ضُرَّاب» بالتشديد، و «أفْعَل، وفُعَّال» لا يعرب[٦].

قوله: «وعَبْقريّ حِسَان».

الجمهور على أن «عبقري» منسوب إلى عبقر، تزعم العرب أنها بلد الجن.

قال ابن الأنباري: الأصل فيه أن «عَبْقَرَ» قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل.

وقال الخليل: كل منافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقري.

ومنه قول النبي ﷺ في عمر ـ رضي الله عنه ـ: «فَلَمْ أرَ عَبْقريًّا من النَّاسِ يَفْرِي فرْيَه»[٧].

وقال أبو عمرو بن العلاء، وقد سئل عن قوله ﷺ: «فَلَمْ أرَ عَبْقريًّا من النَّاسِ يَفْرِي فرْيَه»؛ فقال: رئيس قوم وجليلهم.

= ينظر الدرر ٦/ ١٣٤، والمقاصد النحوية ٤/ ١٥٧، والهمع ٢/ ١٣٦، والعيني ٤/ ١٥٧، وسيرة ابن هشام ص ٦٢٢، والبحر ٨/ ١٩٨، وروح المعاني ٢٧/ ١٢٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٤، والبحر المحيط ٨/ ١٩٨، والدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٣) ينظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ٢/ ٣٤١، وجزء قراءات النبي ـ ﷺ ـ للدوري ١٥٧.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٩٨، والدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٠.

(٧) أخرجه البخاري (٧/ ٢٦) كتاب فضائل الصحابة، باب: قول النبي ﷺ «لو كنت متخذاً خليلاً» (٣٦٧٦) ومسلم (٤/ ١٨٦٠) كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل عمر حديث (١٧/ ٢٣٩٢) من حديث أبي هريرة.

وقال زهير: [الطويل]

٤٦٦٧ ـ بِخَيلٍ عليهَا جِنَّةٌ عبقريَّةٌ جَدِيرُونَ يوماً أن ينَالُوا فَيستغلُوا[١]

وقال الجوهري: «العَبْقَري» موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن؛ قال لبيد: [الطويل]

٤٦٦٨ ـ ..... كُهُولٌ وشُبَّانٌ كَجِنَّةِ عَبْقَرِ[٢]

ثم نسبوا إليها كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته، فقالوا: «عبقري» وهو واحد وجمع.

وفي الحديث: «أنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ على عَبْقَرِيّ»[٣] وهو البُسُط التي فيها الأصباغ، والنقوش، والمراد به في الآية: قيل: البسط التي فيها الصّور والتماثيل وقيل: الزَّرابي.

وقيل: الطَّنافس.

وقيل: الدِّيباج الثَّخين.

و «عَبْقَرِي» جمع عبقرية، فيكون اسم جنس كما تقدم في «رفرف».

وقيل: هو واحد دالّ على الجمع، ولذلك وصف بـ «حِسَان»[٤].

قال القرطبي[٥]: وقرأ بعضهم: «عَباقِرِيٍّ حِسَان» وهو خطأ؛ لأن المنسوب لا يجمع على نسبته.

وقال قطرب: ليس بمنسوب، وهو مثل: «كُرسيّ وكَراسِيّ، وبُختيٌّ وبخاتِي».

قوله: ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾.

قرأ ابن[٦] عامر: «ذُو الجلالِ» بالواو، جعله تابعاً للاسم، وكذا هي مرسومة في مصاحف الشَّاميين.

قال القرطبي[٧]: «وذلك يقوي كون الاسم هو المسمّى».

---

(١) ينظر شرح ديوان زهير ١٠٣، ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ١٠٥، والمحتسب ٢/ ٣٠٦، ومجمع البيان ٩/ ٣١٧، ومعجم ما استعجم ١/ ٥٤٦، واللسان (عبقر)، والقرطبي ١٧/ ١٢٥ والبحر ٨/ ١٨٦.

(٢) عجز بيت صدره:

ومن فاد من إخوانهم وبنيهم .....

ينظر ديوانه ص ٧٠، واللسان (عبقر)، والصحاح ٢/ ٧٣٤ (عبقر) والقرطبي ١٧/ ١٢٥.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٥).

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٠. (٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٥.

(٦) ينظر: السبعة ٦٢١، والحجة ٦/ ٢٥٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤١، وحجة القراءات ٦٩٤، والعنوان ١٨٤، وشرح شعلة ٥٩٥، وشرح الطيبة ٦/ ٣٤، وإتحاف ٢/ ٥١٣.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٥.

والباقون: بالياء، صفة للربّ، فإنه هو الموصوف بذلك، وأجمعوا على أن الواو في الأولى إلا من استثنى فيما تقدم.

فصل في تحرير معنى تبارك

«تبارك» تفاعل من «البركة».

قال ابن الخطيب[١]: وأصل التَّبارك من التَّبرك، وهو الدوام والثبات، ومنه برك البعير وبركة الماء، فإن الماء يكون فيها دائماً.

والمعنى: دام اسمه وثبت، أو دام الخير عنده؛ لأن البركة وإن كانت من الثبات، لكنها تستعمل في الخير، أو يكون معناه: علا وارتفع شأنه.

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها

قال القرطبي[٢]: كأنه يريد به الاسم الذي افتتح به السُّورة، فقال: «الرحمن» فافتتح بهذا الاسم، فوصف خلق الإنسان والجن، وخلق السموات والأرض وصنعه، وأنه ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ ووصف تدبيره فيهم، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان، ثم قال في آخر السورة: ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ أي: هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه يعلمهم أن هذا كله فرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم، وخلقت لكم السماء والأرض، والخليقة، والخلق، والجنة والنَّار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فمدح اسمه فقال: ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ﴾، ثم قال: ﴿ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ أي: جليل في ذاته كريم في أفعاله.

روى الثعلبي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لِكُلِّ شَيءٍ عروسٌ، وعرُوسُ القرآنِ سُورةُ الرَّحمنِ، جل ذكرهُ»[٣].

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة الرَّحْمَنِ رحِمَ الله ضعفهُ، وأدَّى شُكْرَ مَا أنْعَمَ اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ عليه»[٤].

والله ـ سبحانه وتعالى ـ الموفق الهادي إلى الخيرات، اللهم ارحمنا برحمتك.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٢٠. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٥.

(٣) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٩٠) رقم (٢٤٩٤) وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (٧٣١٩) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» ورمز له بالضعف.

قال المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٢٨٦): وفيه أحمد بن دبيس عده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال الدارقطني: ليس بثقة.

(٤) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٥٤): أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب.

سورة الواقعة

مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[1] [الواقعة: ٨٢].

وقال الكلبي: مكية إلا أربع آيات، منها آيتان: ﴿أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨١، ٨٢] نزلتا في سفر، وقوله تعالى: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ [الواقعة: ٣٩، ٤٠] نزلتا في سفره إلى «المدينة»[2].

وهي سبع وتسعون آية، وثلاث مائة وثمان وسبعون كلمة، وألف [وتسعمائة][3] وثلاثة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾.

في «إذا» أوجه[4]:

أحدها: أنها ظرف محض ليس فيها معنى الشَّرط، والعامل فيها «ليس».

الثاني: أن العامل فيها «اذْكر» مقدراً.

قال الزمخشري[5]: فإن قلت: «بم انتصب «إذا»؟.

قلت: بـ «ليس»، كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل.

ثم قال: أو بإضمار «اذكر».

قال أبو حيان[6]: «ولا يقول هذا نحوي».

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٤٥).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٦) عن الكلبي.

(٣) في ب: سبعمائة.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥١.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٣.

قال: لأن «ليس» مثل «ما» النافية فلا حدث فيها، فكيف تعمل في الظرف من غير حدث، وتسميتها فعلاً مجازاً، فإن حدَّ الفعل غير منطبق عليها.

ثم قال: وأمَّا المثال الذي نظر به، فالظرف ليس معمولاً لـ «ليس» بل للخبر، وتقدم معمول خبرها عليها، وهي مسألة خلاف. انتهى.

قال شهاب الدين[١]: الظروف تعمل فيها روائح الأفعال، ومعنى كلام الزمخشري أن النفي المفهوم من «ليس» هو العامل في «إذا» كأنه قيل: ينتفي كذب وقوعها إذا وقعت، ويدل على هذا قول أبي البقاء رحمه الله.

والثاني: ظرف لما دل عليه ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾، أي: إذا وقعت لم تكذب، فإن قيل: فليجر ذلك في «ما» النافية؟.

فالجواب: أن الفعل أقرب إلى الدلالة على الحدث من الحرف.

الثالث: أنها شرطية، وجوابها مقدر، أي: «إذا وقعت كان كيت وكيت»، وهو العامل فيها.

الرابع: أنها شرطية، والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها، وهو اختيار أبي حيان[٢]، وتبع في ذلك مكيًا.

قال مكي[٣]: «والعامل فيه «وقعت»؛ لأنها قد يجازى بها، فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في «مَا»، و «مَنْ» اللتين للشرط في قولك: ما تَفْعَلْ أفْعَلْ، ومن تُكْرِمْ أكْرِمْ»، ثم ذكر كلاماً كثيراً.

الخامس: أنها مبتدأ، و «إذَا رُجَّتْ» خبرها، وهذا على قولنا: «إنها تتصرف» وقد مضى تحريره إلا أن هذا الوجه إنما جوزه ابن مالك، وابن جني، وأبو الفضل الرازي على قراءة من نصب «خافِضَةً رافِعَةً» على الحال، وحكاه بعضهم عن الأخفش.

قال شهاب الدين: «ولا أدري اختصاص ذلك بوجه النَّصب»[٤].

السادس: أنه ظرف لـ «خافضة»، أو «رافعة». قاله أبو البقاء. أي إذا وقعت خفضت ورفعت[٥].

السابع: أن تكون ظرفاً لـ «رُجَّتْ»، و «إذَا» الثانية على هذا إما بدل من الأولى، أو تكرير لها.

الثامن: أن العامل فيه ما دلّ عليه قوله: ﴿فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾ أي: إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها.

---

(١) الدر المصون: ٦/ ٢٥١.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٢٠٣.
(٣) الدر المصون ٦/ ٢٥١.
(٤) الدر المصون ٦/ ٢٥٢.
(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٢، والدر المصون ٦/ ٢٥١.

التاسع: أن جواب الشرط، قوله: ﴿فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾ إلى آخره، و «لِوقعَتِهَا» خبر مقدم، و «كاذبة» اسم مؤخر.

و« كاذبة» يجوز أن تكون اسم فاعل، وهو الظَّاهر، وهو صفة لمحذوف، فقدر الزمخشري[1]: «نفس كاذبة».

أي: أن ذلك اليوم لا يكذب على الله أحد، ولا يكذِّب بيوم القيامة أحد.

ثم قال: «و «اللام» مثلها في قوله: ﴿قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٤]، أو ليس نفس تكذبها، وتقول لها: لم تكوني كما لها اليوم نفوس كثيرة يكذبنها اليوم، يقلن لها: لن تكوني، أو هي من قولهم: كَذَبَتْ فُلاناً نفسُه في الخَطْبِ العظيم إذا شجعته على مباشرته، وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه، فتعرض له ولا تبال به، على معنى أنها وقعة لا تُطاق شدة وفظاعة، وأن لا نفس حينئذ تحت صاحبها بما تحدثه به عند عظائم الأمور وتزين له احتمالها وإطاقتها؛ لأنهم يومئذ أضعف من ذلك وأذلّ، ألا ترى إلى قوله: ﴿كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴾، والفراش مثل في الضعف»[2].

وقدره ابن عطية: «حال كاذبة».

قال[3]: ويحتمل الكلام على هذا معنيين:

أحدهما: كاذبة أي: مكذوبة فيما أخبر به عنها، فسماها كاذبة لهذا، كما تقول: هذه قصّة كاذبة، أي: مكذوب فيها.

والثاني: حال كاذبة أي: لا يمضي وقوعها، كقولك: فلان إذا حمل لم يكذب.

والثالث: «كاذبة» مصدر بمعنى التَّكذيب. نحو ﴿خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩].

قال الزمخشري[4]: وقيل: «كاذبة» مصدر كـ «العاقبة» بمعنى التكذيب من قولك: حمل فلان على قرنه فما كذب، أي فما جبن ولا تثبَّط، وحقيقته فما كذب نفسه فيما حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه وأنشد لـ «زهير»: [البسيط]

٤٦٦٩ـ .....إذَا مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أقْرانِهِ صَدَقَا[5]

أي: إذا وقعت لم يكن لها رجعة ولا ارتداد انتهى.

---

(١) الكشاف ٤/ ٤٥٥.
(٢) السابق.
(٣) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٨.
(٤) الكشاف ٤/ ٤٥٥.
(٥) البيت بتمامه:

لَيْثٌ بِعَثَّرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ .....

ينظر شرح ديوان زهير ص ٥٤، وشرح المفصل ١/ ٦١، والكشاف ٤/ ٥١، وشرح شواهده ص ٤٦٩، والتاج ٦/ ٤٠٤ (صدق). والدر المصون ٦/ ٢٥٢.

وهو كلام حسن جدًّا.

ثم لك في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها لا محلّ لها من الإعراب، إما لأنها ابتدائية، ولا سيما على رأي الزمخشري، حيث جعل الظرف متعلقاً بها.

وإما لأنها اعتراضية بين الشرط وجوابه المحذوف.

الثاني: أن محلّها النصب على الحال. قاله ابن عطية.

ولم يبين صاحب الحال، ماذا؟.

وهو واضح إذ لم يكن هنا إلاَّ الواقعة، وقد صرَّح أبو الفضل بذلك.

وقرأ العامة: برفع «خَافِضَةٌ ورافِعَةٌ» على أنها خبر ابتداء مضمر، أي: هي خافضة قوماً إلى النَّار، ورافعة آخرين إلى الجنة، فالمفعول محذوف لفهم المعنى.

أو يكون المعنى أنها ذات خفض ورفع، كقوله: ﴿يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وقرأ زيد بن علي وعيسى[١] **والحسن، وأبو حيوة، وابن مقسم واليزيدي**: بنصبهما على الحال.

ويروى عن الكسائي أنه قال[٢]: «لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به» انتهى.

قال شهاب الدين[٣]: «ولا أظن مثل هذا يصح عن مثل هذا».

واختلف في ذي الحال:

فقال أبو البقاء[٤]: من الضمير في «كاذبة»، أو في «وقعت».

وإصلاحه أن نقول: أو فاعل «وقعت»؛ إذ لا ضمير في «وقعتْ».

وقال ابن عطية[٥] وأبو الفضل: من «الواقعة».

ثم قرّرا مجيء الحال متعددة من ذي حال واحدة، كما تجيء الأخبار متعددة. وقد تقدم بيانه.

وقال أبو الفضل: «وإذا جعلت هذه كلها أحوالاً، كان العامل في «إذا وقعت» محذوفاً يدل عليه الفحوى، أي: إذا وقعت يحاسبون».

---

(١) ينظر: المحر الوجيز ٥/ ٢٣٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٣، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٣، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٣) الدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٢، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٥) المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٩.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون[١]: «إذا وقعت الواقعة» أي: إذا قامت القيامة، والمراد: النَّفخة الأخيرة، وسميت الواقعة لأنها تقعُ عن قرب.

وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشَّدائد.

قال الجرجاني[٢]: «إذا» صلة، أي: وقعت الواقعة، كقوله: ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾ [القمر: ١] ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١] وهو كما يقال: جاء الصوم، أي: دنا واقترب.

وقال القرطبي[٣]: فيه إضمار، أي: اذكر إذا وقعت، وعلى هذا «إذا» للتَّوقيت، والجواب قوله: ﴿فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾.

وقال ابن الخطيب[٤]: أو يكون التقدير: إذا وقعت الزلزلة الواقعة يعترف بها كل أحد، ولا يتمكّن أحد من إنكارها.

و ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾.

«الكاذبة»: مصدر بمعنى الكذب، والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر[٥] كقوله تعالى: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً﴾ [الغاشية: ١١] أي: لغو، والمعنى: ليس لها كذب.

قاله الكسائي.

ومنه قول العامة: عائذاً بالله، أي: معاذ الله، وقُمْ قائماً، أي: قم قياماً.

وقيل: الكاذبة: صفة، والموصوف محذوف، أي: ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة، أي كل من يخبر عن وقعتها صادق.

وقال الزجاج[٦]: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة.

وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها.

وقيل: إن قيامها جدّ لا هزل فيه[٧].

وقوله: ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾.

قال عكرمة ومقاتل والسدي: خفضت الصوت فأسمعت من دنا، ورفعت من نأى[٨]، يعنى أسمعت القريب والبعيد.

وعن السّدي: خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفين[٩].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٦.
(٢) السابق.
(٣) السابق.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٢٢.
(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢٧.
(٦) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٠٧.
(٧) ينظر القرطبي ١٧/ ١٢٧.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٣) عن عكرمة والضحاك.
(٩) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٦) وعزاه إلى أبي الشيخ.

وقال قتادة: خفضت أقواماً في عذاب الله، ورفعت أقواماً إلى طاعة الله[١].

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله في النار، ورفعت أولياء الله إلى الجنة[٢].

وقال ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل، ورفعت أقواماً بالفضل[٣].

والرفع والخفض يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعزّ والمهانة، ونسب سبحانه وتعالى الرفع والخفض إلى القيامة توسعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يمكن منه الفعل، يقولون: ليلٌ قائم، ونهار صائم.

وفي التنزيل: ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣].

والرافع والخافض في الحقيقة هو الله تعالى.

و «اللام» في قوله «لوقعتها» إما للتعليل، أي لا تكذب نفس في ذلك اليوم لشدة وقعتها.

وإما للتعدية، كقولك: «ليْسَ لزيد ضارب» فيكون التقدير: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها امرؤ يوجد لها كاذب يكذب إذا أخبر عنه.

قال ابن الخطيب[٤]: وعلى هذا لا يكون «ليس» عاملاً في «إذا» وهو بمعنى «ليس» لها كاذب.

قوله تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَٰبِلِينَ ﴿١٦﴾ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿١٩﴾ وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ﴾.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٧). (٤) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٢٣.

يجوز أن يكون بدلاً من «إذا» الأولى، أو تأكيداً لها، أو خبراً لها على أنها مبتدأ، كما تقدم تحريره.

وأن يكون شرطاً، والعامل فيه إما مقدر، وإما فعلها الذي يليها، كما تقدّم في نظيرتها.

وقال الزمخشري[١]: «ويجوز أن ينتصب بـ «خافضة رافعة» أي تخفض وترفع وقت رجِّ الأرض وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك يخفض ما هو مرتفع، ويرفع ما هو منخفض».

قال أبو حيَّان[٢]: «ولا يجوز أن ينتصب بهما معاً، بل بأحدهما، لأنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد».

قال شهاب الدِّين[٣]: معنى كلامه أن كلاً منهما متسلّط عليه من جهة المعنى، وتكون المسألة من باب التنازع، وحينئذ تكون العبارةُ صحيحة، إذ يصدق أن كلاً منهما عامل فيه، وإن كان على التَّعاقُب.

والرَّج: التحريك الشديد بمعنى زلزلت.

قال مجاهد وغيره: يقال: رجَّه يرُجُّه رجًّا، أي: حرّكه وزلزله[٤].

وناقة رجاء: أي عظيمة السّنام.

والرَّجْرجَة: الاضطراب.

وارتجّ البحر وغيره: اضطرب.

وفي الحديث: «مَنْ ركِبَ البَحْرَ حينَ يَرتجُّ فلا ذمَّة لهُ»[٥].

يعني: إذا اضطربت أمواجه.

قال الكلبي: وذلك أن الله ـ تعالى ـ إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً من الله تعالى[٦].

قال المفسرون: ترتج كما يرتجّ الصبي في المهد حتى ينهدم ما عليها، وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الرَّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها صوت[٧].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٤، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٤. (٣) الدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٣).

(٥) ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٣٦٠) رقم (٤١٣٧١) وعزاه إلى الباوردي عن زهير بن أبي جبل.
وللحديث شاهد من حديث بعض أصحاب النبي ﷺ أخرجه أحمد (٥/ ٧٩).
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٠٢) وقال: رواه أحمد عن شيخه إبراهيم بن القاسم ولم أعرفه.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٩) عن الكلبي.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٧) عن ابن عباس.

قوله: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا﴾.

أي: سيرت، من قولهم: بسَّ الغنم، أي: ساقها.

وأبْسَسْتُ الإبل أبُسُّهَا بَسّاً، وأبْسَسْتُ وبَسِسْتُ لغتان إذا زجرتها وقلت: بَسْ بَسْ. قاله أبو زيد.

أو بمعنى «فُتّت»، كقوله: ﴿يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥]، ويدل عليه: «فكانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا».

قال ابن عباس ومجاهد: كما يبسّ الدقيق، أي: يُلتّ[١].

والبَسِيْسَةُ: السَّويقُ أو الدقيق يُلَتُّ بالسَّمن أو الزيت، ثم يؤكل ولا يطبخ، وقد يتخذ زاداً.

قال الراجز: [الرجز]

٤٦٧٠ ـ لا تَـخْـبِـزَا خُـبْـزاً وبُـسَّـا بَـسَّـا ولا تُـطِـيـلا بِـمُـنَـاخٍ حَـبْـسَـا[٢]

وقال الحسن: «وبسّت» قلعتْ من أصلها فذهبت[٣]، ونظيرها: يَنْسِفُهَا ربِّي نسفاً وقال عطية: بُسِطَتْ كالرَّمل والتراب[٤].

وقال مجاهد: سالت سيلاً[٥].

وقال عكرمة: هدّت[٦].

وقرأ زيد[٧] بن علي: «رجَّت»، و «بَسَّت» مبنيين للفاعل.

على أن «رَجَّ» و «بَسَّ» يكونان لازمين ومتعديين، أي: ارتجت وذهبت.

قوله: ﴿فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا﴾.

قرأ النَّخعي[٨] ومسروق وأبو حيوة: «منبتًّا» بنقطتين من فوق، أي: منقطعاً من البَتِّ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٤) عن مجاهد. وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٩).

(٢) جاء في القرطبي: وذكر أبو عبيدة أن قائل هذين البيتين: لص من غطفان أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن ذلك فأكله عجيناً.

ويروى البيت الثاني هكذا:

مَـلْـسَـا بـدودٍ لـجِـلْـسٍ مَـلْـسَـا

ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٤٨، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١٢١، والطبري ٢٧/ ٩٧، واللسان (بسس)، والقرطبي ١٧/ ١٢٨.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٩). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٨).

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٤٦). (٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٤، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٣٩، والدر المصون ٦/ ٢٥٣.

ومعنى الآية لا ينبو عنه.

قال علي رضي الله عنه: الهباء المُنْبَثّ: الرَّهجُ الذي يسطع من حوافر الخيل ثم يذهب، فجعل الله تعالى أعمالهم كذلك[١].

وقال مجاهد: «الهَبَاء»: الشعاع الذي يكون في الكُوة كهيئة الغُبَار، وروي نحوه عن ابن عباس[٢].

وعنه أيضاً: أنه ما تطاير من النَّار إذا اضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئاً[٣].

وقال عطية: «المنبث»: المتفرق، قال تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤] أي: فرق ونشر.

قوله: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً﴾.

أي: أصنافاً ثلاثة، كل صنف يشاكل كل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة، ثم بين من هم[٤]، فقال: ﴿فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾، ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ﴾، ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ﴾.

قوله: ﴿فَأَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾.

«أصحاب» الأول مبتدأ، و «ما» استفهامية ـ فيه تعظيم ـ مبتدأ ثاني، و «أصحاب» الثاني خبره، والجملة خبر الأول، وتكرار المبتدأ الأول هنا بلفظه مغنٍ عن الضمير، ومثله: ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾ [الحاقة: ١، ٢]، ﴿ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١، ٢] ولا يكون ذلك إلا في مواضع التَّعظيم[٥].

فإن قيل: إن «ما» نكرة وما بعدها معرفة، فكان ينبغي أن يقال: «ما» خبر مقدم، و «أصحاب» الثاني وشبهه مبتدأ؛ لأن المعرفة أحق بالابتداء من النكرة؟ وهذا السؤال واردٌ على سيبويه[٦] في مثل هذا.

وفي قولك: «كَمْ مالك، ومرَرْتُ بِرَجُلٍ خَيْرٍ منهُ أبُوه» فإنه يعرب «ما» الاستفهامية، و «كم» و «أفعل» مبتدأ وما بعدها خبرها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٥) عن مجاهد وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وذكره أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٨ ـ ١٢٩.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٣.

(٦) ينظر: «الكتاب» ١/ ٢٩١.

والجواب: أنه كثر وقوع النكرة خبراً عن هذه الأشياء كثرة متزايدة، فاطَّرد الباب، ليجري على سنن واحدة، هكذا أجابوا.

وهذا لا ينهض مانعاً من جواز أن يكون «ما» و «كَمْ» و «أفعَل» خبراً مقدماً ولو قيل به لم يكن خطأ، بل أقرب إلى الصَّواب[١].

و «الميمنة» «مَفْعَلَة» من لفظ اليمين، وكذلك «المشأمة» من اليد الشؤمى وهي الشمال لتشاؤم العرب بها، أو من الشُّؤم[٢].

فصل في تحرير معنى الآية[٣]

قال السدي: «أصحاب الميمنةِ» هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، و «أصحاب المَشْأمة» هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النَّار[٤].

و «المَشْأمة»: الميسرة، وكذلك الشَّأمة، يقال: قعد فلان شأمة.

ويقال: شائم بأصحابك أي: خذ بهم شأمة أي: ذات الشمال والعرب تقول لليد الشمال: الشؤمى، وللجانب الشمال: الأشأم.

وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: اليمن، ولما جاء عن الشمال: الشُّؤم.

قال البغوي[٥]: «ومنه سمي «الشَّام واليمن»؛ لأن «اليمن» عن يمين الكعبة، و «الشام» عن شمالها».

قال ابن عباس والسدي: «أصْحَابُ المَيْمَنَةِ» هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذُّرية من صلبه، فقال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي»[٦].

وقال زيد بن أسلم: هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ، وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر[٧].

وقال عطاء ومحمد بن كعب: «أصْحَابُ الميمنةِ من أوتي كتابه بيمينه، وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله»[٨].

وقال ابن جريج: «أصحاب الميمنة» هم أصحاب الحسنات، وأصحاب المشأمة؛ هم أهل السيئات.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٣، ٢٥٤.
(٢) السابق.
(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٩.
(٤) ينظر القرطبي ١٧/ ١٢٩.
(٥) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٢٨٠.
(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٧٩).
(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٩) عن زيد بن أسلم.
(٨) ينظر المصدر السابق.

وقال الحسن والربيع: «أصحاب الميمنة» الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة، وأصحاب المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة.

وفي صحيح مسلم من حديث «الإسراء» عن أبي ذرٍّ عن النبي ﷺ قال: «فَلمَّا عَلوْنَا السَّماء الدُّنيا، فإذَا رجلٌ عن يَمينهِ أسْودةٌ، وعنْ يَسارِهِ أسودةٌ، قال فإذَا نظر قبل يَمينِه ضَحِكَ، وإذَا نَظَرَ قبلَ شمالِهِ بكَى، قال: فقال: مَرْحَباً بالنبيِّ الصَّالحِ والابْنِ الصَّالح، قال: فقُلْتُ: يا جِبْريلُ منْ هذَا؟.

قال: هذا آدمُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذه الأسودةُ عن يمينه وعن شمالهِ بَنُوه فأهْلُ اليَمِينِ أهْلُ الجنَّةِ، والأسودةُ الَّتي عن شمالهِ أهْلُ النَّارِ» وذكر الحديث[1].

وقال المبردُ: «أصحاب الميمنة» أصحاب التقدم، وأصحاب المشأمة أصحاب التأخُّر والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك أي: اجعلني من المتقدمين ولا تجعلني من المتأخرين[2].

ثم عجب نبيه ﷺ فقال: «مَا أصْحَابُ المَيْمنَةِ» وهذا كما يقال: «زَيْدٌ مَا زَيْدٌ»، يريد «زيد شديد» فالتكرير في «مَا أصْحَابُ المَيْمنَةِ»، و «مَا أصحَابُ المَشْأمةِ» للتَّفخيم والتعجُّب، كقوله: ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾، و ﴿ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ كما يقال: «زَيْدٌ ما زيدٌ».

وفي حديث أم زرع رضي الله عنها: «مالك، وما مالك؟»[3].

والمقصود: تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب، وأصحاب المشأمة من العقاب.

والفاء في قوله: «فأصْحَاب» تدل على التقسيم، وبيان ما ورد عليه التقسيم، كأنه قال: أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون، وبين حال كل قسم فقال: «ما أصْحَابُ الميمنَةِ» وترك التقسيم أولاً، واكتفى بما يدل عليه بأن تُذكر الأقسام الثلاثة مع أحوالها.

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار لفظ «المشأمة» في مقابلة «الميمنة» مع أنه قال في بيان أحوالهم «وأصحَابُ الشِّمال ما أصحابُ الشِّمال»؟.

فالجواب: أنَّ اليمين وضع للجانب المعروف، واستعملوا منها ألفاظاً في مواضع فقالوا: «هذا ميمون» تيمناً به، ووضعوا مقابلة اليمين اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى ضعفه، ولفظ الشمال في مقابلته، واستعملوا منه ألفاظاً تشاؤماً به، فذكر «المشأمة»

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٩.

(٣) أخرجه البخاري (٩/ ١٦٣) كتاب النكاح، باب: حسن المعاشرة مع الأهل رقم (٥١٨٩) ومسلم (٤/ ١٨٩٦) كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع حديث (٩٢/ ٢٤٤٨) من حديث عائشة.

[في][1] مقابلة [«الميمنة»][2] [وذكر الشمال في مقابلة اليمين][3] فاستعمل كل لفظ مع ما يقابله.

قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ﴾. فيه أوجه[4]:

أحدها: أنها مبتدأ وخبر، وفي ذلك تأويلان:

أحدهما: أنه بمعنى: السابقون هم الذين اشتهرت حالتهم بذلك.

كقولهم: «أنت أنت، والناس الناس».

وقوله: [الرجز]

٤٦٧١ ـ أنا أبو النَّجمِ وشِعْرِي شِعْرِي[5]

وهذا يقال في تعظيم الأمر وتفخيمه، وهو مذهب سيبويه[6].

التأويل الثاني: أن متعلق السابقين مختلف؛ إذ التقدير: والسَّابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة، أو السابقون إلى طاعة الله السَّابقون إلى رحمته، أو السابقون إلى الخير السابقون إلى الجنَّة.

الوجه الثاني: أن يكون السَّابقون الثاني تأكيداً للأول تأكيداً لفظيًا، و «أولئك المُقرَّبُون» جملة ابتدائية في موضع خبر الأول، والرابط: اسم الإشارة، كقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]، في قراءة من قرأ برفع «لِبَاس» في أحد الأوجه.

الثالث: أن يكون «السابقون» الثاني نعتاً للأول، والخبر الجملة المذكورة.

وهذا ينبغي ألا يعرج عليه، كيف يوصف الشيء بلفظه، وأي فائدة في ذلك؟.

قال شهاب الدين[7]: والأقرب عندي إن وردت هذه العبارة ممن يعتبر أن يكون سمى التَّأكيد صفة، وقد فعل سيبويه قريباً من هذا[8].

الرابع: أن يكون الوقف [على قوله][9] «والسَّابقون»، ويكون قوله «السَّابقون، أولئك المقربون» ابتداء وخبراً.

وهذا يقتضي أن يعطف «والسَّابقون» على ما قبله، لكن لا يليق عطفه على ما قبله،

---

(١) في ب: إلى.
(٢) في ب: اليمين.
(٣) سقط من ب.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٤.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٣٨١، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٤، والدر المصون ٦/ ٢٥٤.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٤.
(٨) ينظر: الكتاب ١/ ٢٧٧.
(٩) سقط من ب.

وإنما يليق عطفه على أصحاب الميمنة، كأنه قيل: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة والسابقون، أي: وما السابقون؟ تعظيماً لهم، فيكونون شركاء أصحاب الميمنة في التعظيم، ويكون قوله على هذا: «وأصحاب المَشْأمة ما أصحاب المشأمة» اعتراضاً بين المتعاطفين، وفي هذا الوجه تكلف كثير جداً[١].

فصل في المراد بالسابقين[٢]

قال عليه الصلاة والسلام: «السَّابقُون الَّذينَ إذَا أعْطُوا الحقَّ قبلوهُ، وإذا سُئِلُوه بذلُوهُ، وحَكمُوا للنَّاسِ كحُكْمِهِمْ لأنفُسِهِمْ»[٣].

ذكره المهدوي.

وقال محمد بن كعب القرظي: هم الأنبياء[٤].

وقال الحسن وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة[٥].

وقال محمد بن سيرين: هم الذين صلّوا إلى القبلتين[٦]، قال تعالى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال مجاهد والضحاك: هم السَّابقون إلى الجهاد، وأول الناس رواحاً إلى صلاة الفرائض في الجماعة[٧] وقال علي رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصَّلوات الخمس[٨].

وقال سعيد بن جبير: إلى التوبة، وأعمال البر، قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ثم أثنى عليهم فقال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَٰبِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١].

وقيل: إنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى، وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق أمة عيسى، وهو حبيب النَّجَّار صاحب «أنْطَاكية»، وسابقان في أمّة محمد ﷺ، وهما أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ قاله ابن عباس.

حكاه الماوردي.

وقال شميط بن العجلان: النَّاس ثلاثة: فرجل ابتكر للخير في حداثة سنه، ثم داوم عليه حتى خرج من الدنيا، فهذا هو السَّابق المقرب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٤.
(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٢٩.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٩).
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٠).
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٢٩).

ختم له بها، فهذا من أصحاب اليمين، ورجل ابتكر عمره بالذنوب، ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها، فهذا من أصحاب الشمال.

وروي عن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة[١].

وقيل: هم أول الناس رواحاً إلى المسجد، وأولهم خروجاً في سبيل الله «أولئك المقربون في جنات النعيم».

قوله: ﴿فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾.

يجوز أن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً من الضمير في «المُقَرَّبُون»، وأن يكون متعلقاً به، أي: قربوا إلى رحمة الله في جنات النعيم.

ويبعد أن تكون «في» بمعنى «إلى».

وقرأ طلحة[٢]: «في جنَّةٍ» بالإفراد.

وإضافة الجنة إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه، كما يقال: «دار الضِّيافة، ودار الدَّعوة، ودار العدل».

وذكر النعيم هنا معرفاً، وفي آخر السورة منكراً؛ لأن السَّابقين معلومون، فعرفهم باللام المستغرقة لجنسهم، وأما هنا فإنهم غير معروفين لقوله: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ﴾ فجعل موضعه غير معروف، أو يقال: إن المذكور هنا جميع السَّابقين، ومنزلتهم أعلى المنازل، فهي معروفة، لأنها لا حدّ فوقها.

وأما باقي المقربين فلكل واحد مرتبة ودرجة، فمنازلهم متفاوتة، فهم في جنات متباينة في المنزلة، لا يجمعها صفة، فلم يعرفها.

قوله: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ﴾.

«ثلّة» خبر مبتدأ مضمر، أي «هم».

ويجوز أن يكون مبتدأ خبره مضمر، أي منهم ثلّة.

أي: من السابقين، يعني أن التقسيم وقع [بينهم][٣].

وأن يكون مبتدأ خبره «في جنَّات النَّعيمِ».

أو قوله: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ﴾.

فهذه أربعة أوجه.

و «الثُّلّة»: الجماعة من الناس، وقيدها الزمخشري بالكثيرة[٤].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٠) عن كعب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٤.

(٣) في ب: في السابقين.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٥٨، والدر المصون ٦/ ٢٥٥.

وأنشد: [الطويل]

٤٦٧٢ ـ وجَاءَتْ إليهِمْ ثُلَّةٌ خِندفيَّةٌ بِجَيْشٍ كتيَّارٍ من البَحْرِ مُزبِدِ[1]

ولم يقيدها غيره، بل صرح بأنها الجماعة قلّت أو كثرت.

وقال الرَّاغب[2]: الثلّة: قطعة مجتمعة من الصُّوف؛ ولذلك قيل للمقيم: «ثُلَّة» يعني بفتح الثَّاء.

ومنه قوله: [الرجز]

٤٦٧٣ ـ أمْرَعَتِ الأرْضُ لَوْ أنَّ مالا لَوْ أنَّ نُوقاً لَكَ أو جِمَالا
أوْ ثُلَّةً مِنْ غَنَمٍ إمَّا لا[3]

انتهى.

ثم قال: «ولاعتبار الاجتماع، قيل: «ثلّة من الأولين، وثلّة من الآخرين» أي جماعة، وثللت كذا: تناولت ثلّة منه، وثلَّ عرشُه: أسقط ثلّة منه والثّلل: قصر الأسنان لسقوط ثلَّة منها، وأثل فمُه: سقطت، وتَثَلَّلَتِ الرُّكبَة: تَهَدَّمت» انتهى.

فقد أطلق أنها الجماعة من غير قيد بقلّة ولا بكثرة. والكثرة التي فهمها الزمخشري قد تكون من السياق.

وقال الزجاج[4]: الثلّة: الفرقة.

و «مِنَ الأوَّلِينَ» صفة لـ «ثُلَّة»، وكذلك «من الآخرين» صفة لـ «قَلِيل».

فصل في المراد بقوله: ثلّة من الأوّلين

قوله تعالى: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ﴾. أي جماعة من الأمم الماضية.

﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ أي: ممن آمن بمحمد ﷺ قال الحسن: «ثُلَّةٌ» ممن قد مضى قبل هذه الأمة، «وقليلٌ» من أصحاب محمد ﷺ[5] اللهم اجعلنا منهم بكرمك.

وسموا قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثروا، فكثر السابقون إلى الإيمان بهم، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا.

---

(١) يروى لهم مكان إليهم، ومن السيل مكان (من البحر) ينظر الكشاف ٤/ ٥٣، وشرح شواهده ص ٣٨٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٠١ وروح المعاني ٢٧/ ١٣٧، والدر المصون ٦/ ٢٥٥.

(٢) ينظر المفردات ١٠٩.

(٣) ينظر تخليص الشواهد ص ٣٨١، والدرر ٢/ ٩٤، وشرح الأشموني ١/ ١٢٠، وهمع الهوامع ١/ ١٢٢، واللسان (مرع) والدر المصون ٢/ ٢٥٥.

(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٠٩. (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٠).

(قيل: لما نزلت هذه الآية شقَّ على أصحاب النبي ﷺ)[١] فنزلت ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ فقال النبي ﷺ: «إنِّي لأرجُو أن تكُونُوا رُبْعَ أهْلِ الجنَّةِ، بَلْ نِصْفَ أهلِ الجنَّة، وتُقاسِمُونهُم في النِّصْفِ الثانِي». رواه أبو هريرة ذكره الماوردي وغيره، ومعناه ثابت في «صحيح مسلم»، من حديث عبد الله بن مسعود[٢]، وكأنه أراد أنها منسوخة.

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا في غاية الضعف من وجوه:

أحدها: أن عدد أمة محمد ﷺ كان في ذلك الزمان، بل إلى آخر الزمان بالنسبة إلى ما مضى في غاية القلة، فالمراد بالأولين: الأنبياء وكبار أصحابهم، وهم إذا جمعوا أكثر من السَّابقين من هذه الأمة.

الثاني: أن هذا خبر، والخبر لا ينسخ.

الثالث: أن هذه الآية في السَّابقين، والتي بعدها في أصحاب اليمين.

الرابع: أنه إذا جعل قليل منهم مع الأنبياء والرسل المتقدمين كانوا في درجة واحدة، وذلك يوجب الفرح؛ لأنه إنعام عظيم، ولعلّ الإشارة إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «عُلَمَاءُ أمَّتِي كأنْبِيَاءِ بَنِي إسْرائِيْلَ»[٤].

قال القرطبي: «والأشبه أنها محكمة؛ لأنها خبر، والخبر لا ينسخ؛ لأن ذلك في جماعتين مختلفتين».

قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من سابقينا[٥]، فلذلك قال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾، وقال في أصحاب اليمين، وهم سوى السابقين: «ثلّة من الأولين وثلّة من الآخرين».

ولذلك [قال عليه الصلاة والسلام: «إنِّي لأرجُو أن تكُونَ أمَّتِي شطْرَ أهْلِ الجنَّةِ»، ثم تلا: «ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين»[٦]][٧].

---

(١) سقط من ب.

(٢) تقدم. (٣) ينظر تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٣٠.

(٤) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة ص (٢٨٦) رقم (٧٠٢) وقال: حديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.

قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، زاد بعضهم ولا يعرف في كتاب معتبر، وقد مضى في: أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء، إلا أنهم لا يوحى إليهم، ولأبي نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) تقدم. (٧) سقط من ب.

وقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا الثُّلتين من أمة محمد ﷺ فمنهم من هو في أول أمته، ومنهم من هو في آخرها[١].

وهو مثل قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [فاطر: ٣٢].

وقيل: المراد ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فإن أكثرهم لهم الدَّرجة العليا، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ﴾ [الحديد: ١٠].

﴿وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ﴾ لحقوهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُكُمْ قرني ثم الذينَ يَلُونَهُم»[٢] ثم سوى في أصحاب اليمين بين الأولين والآخرين.

قال ابن الخطيب[٣]: وعلى هذا فقوله: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَٰثَةً﴾ يكون خطاباً مع الموجودين وقت التنزيل، ولا يكون فيه بيان الأولين الذين كانوا قبل نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذا ظاهر؛ لأن الخطاب لا يتعلق إلاَّ بالموجودين من حيث اللفظ، ويدخل فيه غيره بالدليل.

ووجه آخر: أن المراد بالأولين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبالآخرين، أي: ذرياتهم الملحقون بهم في قوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١].

وقال الزَّجَّاج[٤]: الذين عاينوا جميع النبيين من لدُن آدم وصدقوهم أكثر مما عاين النبي ﷺ.

قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ﴾.

أي: السَّابقون في الجنة على سرر، أي: مجالسهم على سُرر، جمع سرير[٥].

وقرأ زيد[٦] بن علي، وأبو السمال: «سُرَر» بفتح الراء الأولى وقد تقدم أنها لغة لبعض بني «كلب» و «تميم».

و «المَوضُونَة»: قال ابن عباس: منسوجة بالذهب[٧].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٠). (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٣٠. (٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٠٩.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٣١.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٤١، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٥.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٨، ٦٢٩) عن ابن عباس بمعناه وعن ابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٩) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث».

وقال عكرمة: مشبكة بالدُّر والياقوت[١].

وعن ابن عباس أيضاً: «مَوضُونةٌ» أي: مصفوفة، لقوله تعالى في موضع: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ﴾[٢] [الطور: ٢٠].

وعنه، وعن مجاهد أيضاً: مرمُولة بالذهب.

وقيل: «مَوضُونة»: منسوجة بقضبان الذهب مُشَبَّكةٌ بالدّر والياقوت.

و «الموضونة»: المنسوجة، وأصله من وضَنْتُ الشَّيء، أي ركبته بعضه على بعض.

ومنه قيل للدِّرع: «موضونة»؛ لتراكب حلقها.

قال الأعشى: [المتقارب]

٤٦٧٤ ـ ومِنْ نَسْجِ دَاوُدَ موضُونَةً تَسِيرُ مَعَ الحَيِّ عِيراً فَعِيرَا[٣]

وعنه أيضاً: وضِينُ الناقة، وهو حِزامُهَا لتراكُب طاقاته؛ قال: [الرجز]

٤٦٧٥ ـ إلَيكَ تَغْدُو قَلِقاً وضِينُهَا مُعْتَرِضاً فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا
مُخَالِفاً دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا[٤]

وقال الرَّاغب[٥]: «الوَضْن: نسْج الدِّرع، ويستعار لكلّ نسج محكم».

فجعله أصلاً في نسيج الدروع.

وقال الآخر: [الوافر]

٤٦٧٦ ـ أقُولُ وقَدْ دَرَأتُ لَهَا وَضِينِي أهَذَا دِينُهُ أبداً وَدِينِي؟[٦]

أي حزامي.

و «الوضينُ»: هو الحَبْل العريض الذي يكون منه الحَزْم لقوّة سداه ولُحمته، والسرير الموضون الذي سطحه بمنزلة المنسوج.

قال القرطبي «ومنه الوضين بطانٌ من سُيُور ينسج، فيدخل بعضه في بعض».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣١).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في «البعث والنشور».

(٣) ينظر ديوانه (٧١)، ومجاز القرآن ٢/ ٢٤٨، والطبري ٢٧/ ٩٩، والكشاف ٤/ ٥٣، والبحر ٨/ ٢٠١ والدر المصون ٦/ ٢٥٥.

(٤) تنظر الأبيات في مجاز القرآن ٢/ ٢٤٩، والقرطبي ١٧/ ١٣١ والبحر ٨/ ٢٠١ والدر المصون ٦/ ٢٥٥.

(٥) ينظر: المفردات ٧٢٥.

(٦) تقدم.

قوله: ﴿مُتَّكِـِٔينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ﴾.

حالان من الضمير في «عَلى سُرُرٍ».

ويجوز أن تكون حالاً متداخلة، فيكون «متقابلين» حالاً من ضمير «مُتَّكِئِينَ».

فصل في معنى الآية

«مُتَّكِئِينَ» على السّرر، «مُتَقَابلينَ» لا يرى بعضهم قفا بعض، بل تدور بهم الأسرَّة.

والمعنى: أنهم كائنون على سُرر متكئين على غيرها كحال من يكون على كرسي، فيوضع تحته شيء آخر للاتّكاء عليه.

قال مجاهد وغيره: هذا في المؤمن وزوجته وأهله، أي: يتكئون متقابلين[١].

قال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع، فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت، فإذا جلس عليها ارتفعت[٢].

قوله: ﴿يَطُوفُ﴾.

يجوز أن يكون حالاً، وأن يكون استئنافاً.

﴿وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ أي: غلمان لا يموتون. قاله مجاهد.

والمعنى: لا موت لهم ولا فناء، أو بمعنى لا يتغير حالهم، ويبقون صغاراً دائماً.

وقال الحسن والكلبي: لا يهرمُون ولا يتغيرون[٣].

ومنه قول امرىء القيس: [الطويل]

٤٦٧٧ ـ وهَلْ يَنْعَمَنْ إلاَّ سَعِيدٌ مُخَلَّدٌ قَلِيلُ الهُمُومِ ما يَبِيتُ بأوْجَالِ[٤]

وقال سعيد بن جبير: «مخلّدون» مُقَرَّطُون[٥].

يقال للقُرْط: الخَلَدة، ولجماعة الحُلِيّ: الخِلدة.

وقيل: مسوَّرون، ونحوه عن الفراء.

قال الشاعر: [الكامل]

٤٦٧٨ ـ ومُخَلَّداتٍ باللُّجَيْنِ كأنَّمَا أعْجَازُهُنَّ أقَاوِزُ الكُثْبَانِ[٦]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣١). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨١) وينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر ديوانه ص (٢٧)، المحتسب ٢/ ١٣٠، والسراج المنير ٤/ ١٨٣، واللسان (وجل)، والقرطبي ١٧/ ١٣١.

(٥) ذكره الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٢٩) والبغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨١).

(٦) ينظر اللسان (خلد)، والتاج ٢/ ٣٤٥ (خلد)، والقرطبي ١٧/ ١٣١.

وقيل: مقرطون، يعني: مُمَنْطَقُون من المناطق.

وقال عكرمة: «مخلّدون» منعمون[١].

وقيل: على سنٍّ واحدة، أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم، كما شاء من غير ولادة؛ لأن الجنة لا ولادة فيها.

وقال علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ والحسن البصري: «الوِلْدَان» هاهنا ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً، ولا حسنة لهم ولا سيّئة[٢].

وقال سلمان الفارسي: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة[٣].

قال الحسن: لم يكن لهم حسنات يجازون بها، ولا سيئات يعاقبون عليها، فوضعوا هذا الموضع، والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة[٤].

قوله: «بِأَكْوَابٍ» متعلق بـ «يَطُوفُ».

و «الأكواب»: جمع كوب، وهي الآنيةُ التي لا عُرَى لها ولا خراطيم، وقد مضت في «الزخرف» و «الأباريق»: جمع إبريق، وهي التي لها عُرَى وخراطيم، واحدها: إبريق، وهو من آنِيَة الخَمْر، سُمِّيَ بذلك لبريق لونه من صفائه.

قال الشاعر: [البسيط]

٤٦٧٩ ـ أفْنَى تِلادِي ومَا جَمَّعْتُ مِنْ نَشَبٍ قَـرْعُ الـقَـوارِيـرِ أفْـواهُ الأبَـارِيـقِ[٥]

وقال عديُّ بن زيد: [الخفيف]

٤٦٨٠ ـ وتَـدَاعَـوْا إلى الـصَّبُوح فَـقَـامَـتْ قَـيْـنَـةٌ فِـي يَـمِـيـنِـهَـا إبْـرِيـقُ[٦]

وقال آخر: [البسيط]

٤٦٨١ ـ كَـأنَّ إبْـرِيـقَـهُـمْ ظَـبْـيٌ عـلى شَـرَفٍ مُـقَـدَّمٌ بِـسَـبَـا الـكـتَّـانِ مَـلْـثُـومُ[٧]

ووزنه «إفْعِيل» لاشتقاقه من البريق.

قوله: ﴿وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾ تقدم في «الصافات».

و «المعين»: الجاري من ماء أو خمر، غير أن المراد هنا الخمر الجارية من العيون.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٢).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢١٩) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر اللسان (برق) والبحر المحيط ٨/ ٢٠٢ والدر المصون ٦/ ٢٥٦.

(٧) ينظر المخصص لابن سيده ١٥/ ١٦٧، وسمط اللآلي ١/ ١٣ واللسان (برق)، والبحر ٨/ ٢٠٢ والدر المصون ٦/ ٢٥٦.

وقيل: الظاهرة، فيكون «مَعِين» مفعول من المعاينة.

وقيل: هو «فَعِيل» من المَعْنِ، وهو الكثرة.

قال ابن الخطيب[١]: هو مأخوذ من مَعن الماء إذا جرى.

وقيل: بمعنى «مَفْعُول»، فيكون من «عانه» إذا شخصه بعينه وميزه.

قال: والأول أظهر؛ لأن المعيون يوهم بأنه معيوب.

يقال: ضربني بعينه أي: أصابني بعينه؛ ولأن الوصف [بالمفعول][٢] لا فائدة فيه.

وأما الجريان في المشروب فإن كان في الماء فهو صفة مدح، وإن كان في غيره، فهو أمر عجيب لا يوجد في الدنيا، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ﴾ [محمد: ١٥] وبين أنها ليست كخمر الدُّنيا يستخرج بتكلف ومعالجة.

فإن قيل: كيف جمع الأكواب والأباريق، وأفرد الكأس؟.

فالجواب: أن ذلك على عادة أهل الشرب فإنهم يعدون الخمر في أوان كبيرة، ويشربون بكأس واحدةٍ، وفيها مباهاتهم لأهل الدنيا من حيث إنهم يطوفون بالأكواب والأباريق، ولا ينتقل عليهم، بخلاف الدنيا، أو يقال: إنما أفردت الكأس لأنها إنما تُسَمَّى كأساً إذا كانت مملوءة، فالمراد اتخاذ المشروب الذي فيها، وأخر الكأس مناسبة لاتصاله بالشُّرب.

قوله: ﴿لَّا يُصَدَّعُونَ﴾.

يجوز أن تكون مستأنفة، أخبر عنهم بذلك.

وأن تكون حالاً من الضمير في «عليهم».

ومعنى ﴿لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا﴾ أي: بسببها.

قال الزمخشري[٣]: وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها.

والصُّدَاع؛ هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه، والخمر تؤثر فيه.

قال علقمةُ بن عبدة في وصف الخمر: [البسيط]

٤٦٨٢ ـ تَشْفِي الصُّدَاعَ ولا يُؤْذِيكَ حَالِبُهَا ... ولا يُخَالِطُهَا في الرَّأسِ تدويمُ[٤]

قال أبو حيان[٥]: هذه صفة خمر أهل الجنة، كذا قال الشيخ أبو جعفر بن الزبير لما قرأت هذا الدِّيوان عليه.

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٣٢.
(٢) في ب: بالذي.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٠.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٥.

والمعنى لا يتصدع رءوسهم من شربها، أي: أنها لذة بلا أذى، بخلاف شراب الدنيا.

وقيل: «لا يُصدَّعون» لا يتفرَّقُون كما يتفرق الشرب من الشراب للعوارض الدنيوية، ومن مجيء «تصدع» بمعنى: تفرق، قوله: فتصدع السحاب عن المدينة، أي: تفرق.

ويرجحه قراءة مجاهد[١]: «لا يَصَّدعون» بفتح الياء وتشديد الصاد.

والأصل: «لا يتصدعون» أي: لا يتفرقون، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: ٤٣].

وحكى الزمخشري[٢] قراءة، وهي: «لا يُصدِّعُون» بضم الياء، وتخفيف الصَّاد، وكسر الدَّال مشددة.

قال: «أي لا يصدع بعضهم بعضاً، لا يفرقونهم».

قوله: ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾.

تقدم الخلاف بين السبعة في «يُنْزِفُون»، وتفسيره في «والصّافات».

وقرأ ابن[٣] إسحاق: بفتح الياء وكسر الزاي من نزف البئر، إذا استقى ما فيها.

والمعنى لا ينفدُ خمرهم.

ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٤٦٨٣ ـ لَعَمْرِي لَئِنْ أَنْزَفْتُمُ أو صَحَوْتُمُ لَبِئْسَ النَّدامَى كُنْتُم آل أَبْجَرا[٤]

وقال أبو حيان[٥]: «وابن أبي إسحاق وعبد الله والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى: بضم الياء وكسر الزاي، أي: لا يقيء شرابهم».

قال شهاب الدين[٦]: وهذا عجيب منه فإنه قد تقدم في «الصَّافات» أنَّ الكوفيين يقرءون في «الواقعة» بكسر الزاي، وقد نقل هو هذه القراءة في قصيدته.

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السُّكر، والصُّداع، والقَيء، والبَوْل، وقد نزّه الله ـ تعالى ـ خمر الجنة عن هذه الخصال[٧].

قوله: ﴿وَفَٰكِهَةٍ﴾.

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٤٦٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٠.

(٣) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٦.

(٤) تقدم. (٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٥، ٢٠٦.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٦.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٢) من طريق الضحاك عن ابن عباس.

العامة على جر «فَاكِهَةٍ ولحْمِ» عطفاً على «أكْوابٍ».

أي: يطوفون عليهم بهذه الأشياء المأكول والمشروب والمتفكه به، وهذا كقوله: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١].

فإن قيل: الفاكهة لا يطوف بها الولدان، والعطف يقتضي ذلك؟.

فالجواب: أن الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حال الشرب فجاز أن يطوف بهما الولدان [هنا] فيناولونهم الفواكه الغريبة، واللحوم العجيبة لا للأكل، بل للإكرام، كما يصنع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده، أو يكون معطوفاً على المعنى في قوله: ﴿جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾ أي: مقربون في جنَّات، وفاكهة، ولحم، وحور، أي: في هذه النِّعم يتقلَّبون [عليهم بهذه الأشياء: المأكول، والمشروب، والمتفكه][1].

وقرأ زيد بن علي[2]**، وأبو عبد الرحمن ـ رضي الله عنهم ـ**، برفعهما على الابتداء، والخبر مقدر، أي: ولهم كذا.

والمعنى يتخيّرون ما شاءوا من الفواكه لكثرتها.

وقيل: المعنى: وفاكهة متخيرة مرضية، والتخير: الاختيار.

وقوله: ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾.

قال ابن عبَّاس: يخطر على قلبه لحم الطَّير، فيصير ممتثلاً بين يديه على ما اشتهى، ثم يطير فيذهب[3].

قوله: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾.

قرأ الأخوان[4]: بجرّ «حُورِ عينٍ».

والباقون: برفعهما.

والنخعي[5]: «وحيرِ عينٍ» بقلب الواو ياء وجرهما.

وأبيّ وعبد[6] الله قال القرطبي والأشهب العقيلي وعيسى بن عمر الثقفي، وهو كذلك في مصحف أبيّ: «وحُوراً عيناً» بنصبهما.

---

(١) سقط من ب. (٢) ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٠٥، والدر المصون ٦/ ٢٥٧.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨١).

(٤) ينظر: السبعة ٦٢٢، والحجة ٦/ ٢٥٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٢، وحجة القراءات ٦٩٥، والعنوان ١٨٥، وشرح شعلة ٥٩٦، وشرح الطيبة ٦/ ٣٥، وإتحاف ٢/ ٥١٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٧.

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ١٢٤، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٣٢٤، والمحتسب ٢/ ٣٠٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٧.

فأما الجر فمن أوجه[١]:

أحدها: أنه عطف على «جنَّات النَّعيم» كأنه قيل: هم في جنات وفاكهة ولحم وحور؛ قاله الزمخشري[٢].

قال أبو حيان[٣]: «وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض، وهو فهم[٤] أعجمي».

قال شهاب الدين[٥]: «والذي ذهب إليه الزمخشري معنى حسن جدًا، وهو على حذف مضاف أي: وفي مقارنة حور، وهو الذي عناه الزمخشري، وقد صرح غيره بتقدير هذا المضاف».

وقال الفرَّاء[٦]: الجر على الإتباع في اللفظ، وإن اختلفا في المعنى؛ لأن الحور لا يُطاف بهنّ.

قال الشاعر: [الوافر]

٤٦٨٤ ـ إذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْماً ... وزَجَّجْنَ الحَواجِبَ والعُيُونَا[٧]

والعين لا تُزَجَّجُ، وإنَّما تُكَحَّل.

وقال آخر: [مجزوء الكامل]

٤٦٨٥ ـ ورَأيْتُ زَوْجَكِ في الوَغَى ... مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَا[٨]

الثاني: أنه معطوف على «بِأكْوَابٍ»، وذلك بتجوّز في قوله: «يَطُوفُ»؛ إذ معناه ينعمون فيها بأكواب، وبكذا، وبحور. قاله الزمخشري.

الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة، وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور أيضاً فإن فيه لذة لهم إذا طافوا عليهم بالمأكول؛ والمشروب، والمتفكه به، والمنكوح، وإلى هذا ذهب أبو عمرو بن العلاء وقطرب.

ولا التفات إلى قول أبي البقاء: عطفاً على «أكْوَاب» في اللَّفظ دون المعنى؛ لأن الحور لا يُطافُ بها.

وأما الرَّفع فمن أوجه:

أحدها: عطفاً على «ولْدَان».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٧.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٠.
(٣) البحر المحيط ٨/ ٢٠٦.
(٤) في أ: كلام.
(٥) الدر المصون ٦/ ٢٥٧.
(٦) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١١١.
(٧) تقدم.
(٨) تقدم.

أي: أن الحور يطفن عليهم بذلك كالولائد في الدُّنيا.

وقال أبو البقاء[١]: «أي يَطُفْن عليهم للتَّنعيم لا للخِدْمَة».

قال شهاب الدين[٢]: «وهو للخدمة أبلغ؛ لأنهم إذا خدمهم مثل أولئك، فما الظَّن بالمَوطُوءات».

الثاني: أن يعطف على الضمير المستكنّ في «متكئين»، وسوغ ذلك الفصل بما بينهما.

الثالث: أن يعطف على مبتدأ وخبر حذفا معاً، تقديره: «لهم هذا كله وحور عين» قاله أبو حيَّان[٣].

وفيه نظر؛ لأنه إنما يعطف على المبتدأ وحده، وذلك الخبر له، ولما عطف هو عليه.

الرابع: أن يكون مبتدأ خبره مضمر، تقديره: ولهم، أو فيها، أو ثمَّ حور[٤].

وقال الزمخشري[٥]: «عطف على وفيها حور عين، كبيت الكتاب».

يريد: كتاب سيبويه، والمرادُ بالبيت قولهُ: [الكامل]

٤٦٨٦ ـ بَادَتْ وغَيَّرَ آيَهُنَّ مَعَ البِلَى إلاَّ رَواكِدَ جَمْرُهُنَّ هَبَاء
ومُشَجَّجٌ أمَّا سَواءُ قَذالِهِ فَبَدا وغَيَّر سارهُ المَعْزاءُ[٦]

عطف «مشجج» وهو مرفوع على «رواكد»، وهو منصوب.

الخامس: أن يكون خبراً لمبتدأ مضمر، أي: نساؤهم حور. قاله أبو البقاء[٧].

قال الكسائي: ومن قال: «وحُورٌ عينٌ» بالرَّفع، وعلل بأنه لا يطاف بهن يلزمه ذلك في «فَاكِهَةٍ ولحْمٍ»؛ لأن ذلك لا يطاف به، وليس يطاف إلاَّ بالخمر وحدها.

وأما النصب ففيه وجهان:

---

(١) الإملاء ١٢٠٤.
(٢) الدر المصون ٦/ ٢٥٧.
(٣) البحر المحيط ٨/ ٢٠٦.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٧.
(٥) الكشاف ٤/ ٤٦٠.
(٦) نسب البيتان لذي الرمة، وللشماخ.
ينظر ملحق ديوان ذي الرمة ص ١٨٤٠، ١٨٤١، وملحقات ديوان الشماخ ص ٤٢٧، ٤٢٨، والكتاب ١/ ٢٧٣، ١٧٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣٩٦، والإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي ص ٥٧٨، وأساس البلاغة ص ٢٢٩ (شجج)، وص ٤٣٣ (معز) واللسان (شجج)، وتاج العروس ٦/ ٥٦ (شجج) وخزانة الأدب ٥/ ١٤٧، والكشاف ٤/ ٥٤، والدر المصون ٦/ ٢٥٧.
(٧) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٤.

أحدهما: أنه منصوب بإضمار فعل، أي: يعطون، أو يؤتون حوراً.

والثاني: أن يكون محمولاً على معنى «يطُوفُ عَلَيْهِمْ»؛ لأن معناه: يعطون كذا وكذا، فعطف هذا عليه.

وقال مكي[١]: «ويجوز النَّصب على أن يحمل أيضاً على المعنى؛ لأن معنى «يطوف عليهم ولدان» بكذا وكذا، أي: يعطون كذا وكذا، ثم عطف «حوراً» على معناه»، فكأنه لم يطلع [على أنها][٢] قراءة.

وأمَّا قراءة: «وحِيرٍ» فلمُجاورتها «عِين»، ولأن الياء أخف من الواو، ونظيره في التَّعبير للمجاورة قولهم: «أخذه ما قدُم وما حدُث» ـ بضم دال ـ «حدُث» لأجل «قَدُم»، وإذا أفرد منه فتحت داله فقط.

وقوله عليه الصلاة والسلام: ورَبَّ السَّمواتِ وما أظْلَلْنَ، وربَّ الشَّياطين ومنْ أضلَلْن»[٣].

[وقوله: «أيَّتُكُنَّ صاحبةُ الجملِ الأدْبَبِ، يَنْبَحُها كلاب الحوْأب»[٤]، فكَّ الأدبب لأجل الحَوأبِ][٥].

وقرأ قتادة[٦]: «وحورُ عِينٍ» بالرفع والإضافة لـ «عين».

وابن مقسم[٧]: بالنَّصب والإضافة.

وقد تقدم توجيه الرفع والنَّصْب.

وأما بالإضافة: فمن إضافة الموصوف لصفته مؤولاً[٨].

وقرأ عكرمة[٩]: [«وحَوْرَاء عَيْنَاء» بإفرادهما على إرادة الجنس][١٠].

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٢. (٢) في ب: عليها.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٠٣) كتاب الدعوات، باب: (٩١) حديث (٣٥٢٣) من حديث بريدة.
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي ويروى هذا الحديث عن النبي ﷺ مرسلاً من غير هذا الوجه.

(٤) أخرجه البزار (٣٢٧٣ ـ كشف) من حديث ابن عباس والحديث ذكره الهيثمي في«مجمع الزوائد» (٧/ ٢٣٧) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، وينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٥٠.

(٥) سقط من ب.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٨.

(٧) السابق. (٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٨.

(٩) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٨.

(١٠) سقط من ب.

وهذه القراءة تحتمل وجهين[١]:

أحدهما: أن يكون نصباً كقراءة عبد الله وأبيٍّ.

وأن يكون جرًّا كقراءة الأخوين؛ لأن هذين الاسمين لا يتصرَّفان، فهما محتملان للوجهين.

وتقدم الكلام في اشتقاق العين.

«كأمْثَال»: صفة، أو حال.

و «جزاءً»: مفعول من أجله، أو مصدر، أي: يحزون جزاء.

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون: «حورٌ» بيض، «عينٌ» ضخام الأعين، ﴿كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ﴾ أي المخزون في الصدف لم تمسّه الأيدي، ولم يقع عليه الغبار، فهو أشدّ ما يكون صفاء.

وقوله: ﴿جَزَآءَۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾.

قالت المعتزلة: هذا يدلُّ على أن يقال: الثواب واجب على الله ـ تعالى ـ لأن الجزاء لا يجوز الإخلال به.

وأجيبوا بأنه لو صح ما ذكروا لما كان في الوعد بهذه الأشياء فائدة؛ لأن العقل إذا حكم بأن ترك الجزاء قبيح، وعلم بالعقل أن القبيح من الله تعالى لا يوجد، علم أن الله تعالى يعطي هذه الأشياء، لأنها أجزية، وإيصال الثَّواب واجب، وأيضاً فكان لا يصح التمدّح به.

قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾.

قال ابن عبَّاس: باطلاً وكذباً[٢].

و «اللَّغو»: ما يلغى من الكلام.

و «التأثيم»: مصدر أثمته، أي: قلت له: أثمت.

قال محمد بن كعب: «ولا تأثيماً»، أي: لا يؤثم بعضهم بعضاً[٣].

وقال مجاهد: «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً»: شتماً ولا مأثماً[٤].

قوله: «إلاَّ قيلاً»، فيه قولان:

---

(١) الدر المصون ٦/ ٢٥٨.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٤). (٤) ينظر المصدر السابق.

أحدهما: أنه استثناء منقطع، وهذا واضح؛ لأنه لم يندرج تحت اللغو والتأثيم.

والثاني: أنه متصل.

وفيه بعد، وكأن هذا رأى أن الأصل: لا يسمعون فيها كلاماً، فاندرج عنده فيه.

وقال مكّي[١]: وقيل: منصوب بـ «يَسْمَعُون». وكأنه أراد هذا القول.

قوله: ﴿سَلَٰمًا سَلَٰمًا﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «قيلاً» أي: لا يسمعون فيها إلا سلاماً سلاماً.

الثاني: أنه نعت لـ «قيلاً».

الثالث: أنه منصوب بنفس «قيلاً»، أي: إلاَّ أن يقولوا: سلاماً سلاماً، وهو قول الزَّجَّاج[٢].

الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدّر، ذلك الفعل محكيّ بـ «قيلاً» تقديره: إلا قيلاً سلموا سلاماً.

وقرىء[٣]: «سلامٌ» بالرفع.

قال الزمخشري[٤]: «على الحِكايَةِ».

قال مكي[٥]: «ويجوز أن يكون في الكلام الرفع على معنى «سلام عليكم» ابتداء وخبر» وكأنه لم يعرفها قراءة[٦].

فصل في معنى الآية

معنى «قيلاً سلاماً» أي: قولاً سلاماً.

وقال عطاء: يُحَيِّي بعضهم بعضاً بالسَّلام.

قال القرطبي[٧]: «والسَّلام الثاني بدل من الأول، والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو، وقيل: تحييهم الملائكة، أو يحييهم ربهم عزَّ وجلَّ».

وكرَّر السَّلام إشارة إلى كثرة السلام عليهم، ولهذا لم يكرر قوله: ﴿سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

و «القيل» مصدر كالقول.

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٢.

(٢) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١١٢.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٠، والدر المصون ٦/ ٢٥٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٠.

(٥) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٢.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٩.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٣٤.

قال ابن الخطيب[١]: فيكون «قيلاً» مصدراً، لكن لا نظير له في «باب» فعل يفعل من الأجوف.

وقيل: إنه اسم، والقول مصدر.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ﴾.

رجع إلى ذكر أصحاب الميمنة، والتكرير لتعظيم شأن النَّعيم[٢].

فإن قيل[٣]: ما الحكمة في ذكرهم بلفظ «أصحاب الميمنة» عند تقسيم الأزواج الثلاثة؟ فلفظ أصحاب الميمنة» «مَفْعَلَة» إمَّا بمعنى موضع اليمين [كالحكمة موضع الحكم، أي: الأرض التي فيها «اليمن»، وإمَّا بمعنى موضع اليمين][٤] كالمنارة موضع النار، والمِجْمَرة موضع الجمرة، وكيفما كان، فالميمنة فيها دلالة على الموضع، لكن الأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميزون بعضهم عن بعض ويتفرَّقون، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [الروم: ١٤]، وقال: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: ٤٣] فيتفرقون بالمكان، فأشار إليهم في الأول بلفظ يدلّ على المكان، ثم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر منهم لا بأمر هم فيه وهو المكان، فقال: «وأصْحَابُ اليَمِينِ» أي الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم.

وقيل: أصحاب القوة.

وقيل: أصحاب النور.

قوله: ﴿فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾.

قال ابن عبَّاس وغيره: ﴿فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ﴾ أي: في نَبْق قد خُضِدَ شَوْكُه[٥].

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا صفوان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، قال: كان أصحاب النبي ﷺ يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم، قال: أقبل أعرابي يوماً، فقال: يا رسول الله: لقد ذكر الله شجرة في القرآن مُؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟.

---

(١) التفسير الكبير ١٧/ ١٤٠.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٣٤.

(٣) الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٢.

(٤) سقط من ب.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٤).

فقال رسول الله ﷺ: ومَا هِيَ؟.

قال: السِّدْر، فإن له شوكاً مؤذياً، فقال رسول الله ﷺ: «أو لَيْسَ يقولُ: «سِدْرٍ مخْضُودٌ» خضد الله شوكه، فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها تنبت ثمراً، يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام، ما فيه لون يشبه الآخر»[١].

وقال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى «وجٍّ» ـ وهو واد بـ «الطائف» مخصب ـ فأعجبهم سدره، فقالوا: يا ليت لنا مثل هذه، فنزلت.

قال أمية بن أبي الصَّلت رضي الله عنه يصف الجنَّة: [الكامل]

٤٦٨٧ ـ إنَّ الحَدَائِقَ في الجِنَانِ ظَليلَةٌ فِيهَا الكَواعِبُ سِدْرُهَا مَخْضُودُ[٢]

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: «في سدر مخضود» هو الموقر حملاً[٣].

وقال سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال[٤].

قوله: ﴿وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ﴾.

و «الطَّلْحُ»: جمع الطَّلحة. قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين: الطَّلْح: شجر الموز، واحده طلحة[٥].

وقال الحسن: ليس موزاً، ولكنه شجر له ظل بارد رطب[٦].

وقال الفرَّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك.

قال الجعديُّ: [الرجز]

٤٦٨٨ ـ بَشَّرهَا دليلُها وقَالاَ غَداً تَرينَ الطَّلْحَ والحِبَالاَ[٧]

فـ «الطَّلْح»: كل شجر عظيم كثير الشوك.

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٦) من حديث أبي أمامة وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٢) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث».

(٢) ينظر اللسان (سدر)، و(خضد)، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٢ وفتح القدير ٥/ ١٥٢، والسراج المنير ٤/ ١٨٥.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٥) عن مجاهد والضحاك.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٥) عن سعيد بن جبير.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٦) عن أبي سعيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٢) عن أبي سعيد وزاد نسبته إلى الفريابي وهناد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.
وذكره أيضاً عن علي وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن مردويه.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٢).

(٧) يروى: الأجبالا مكان الحبالا.
ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٥٠، والطبري ٢٧/ ١٠٤، والقرطبي ١٧/ ١٣٥.

وقال الزجاج[١]: هو شجر أم غيلان.

وقال مجاهد: ولكن ثمرها أحلى من العسل[٢].

وقال الزجاج: لها نور طيب جدًّا فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله إلاَّ أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا.

وقال السُّدي: طلح الجنة يشبه طلح الدنيا، لكن له ثمر أحلى من العسل[٣].

وقوله: «مَنْضُودٍ». أي متراكب.

قال المفسرون: موقور من الحمل حتى لا يبين ساقه من كثرة ثمره، وتثني أغصانه.

وقرأ علي ـ رضي الله عنه ـ وعبد الله، وجعفر بن محمد: «وطَلْعٍ» بالعين، لقوله تعالى: ﴿طَلْعُهَا هَضِيمٌ﴾ [الشعراء: ١٤٨].

ولما قرأ عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ قال: «وما شأن الطَّلْح» واستدل بقوله ﴿لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ﴾ [ق: ١٠]، فقيل: أنحولها؟ فقال: لا ينبغي أن يُهَاج القرآن اليوم ولا يحوَّل[٤].

فقد اختار هذه القراءة، ويروى عن ابن عباس مثله.

قال القرطبي[٥]: «فلم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رسمه مجمع عليه، قاله القشيري وأسنده أبو بكر بن الأنباري بسنده إلى عليٍّ رضي الله عنه».

فصل في المراد بالآية

قال ابن الخطيب[٦]: المخضود: المأخوذ الشوك.

وقيل: المتعطف إلى أسفل، فإن رءوس أغصان السِّدر في الدنيا تميل إلى فوق لعدم ما يثقله بخلاف أشجار الجنة فإن رءوسها تتدلَّى.

والظاهر: أن الطَّلح شجر الموز، وذكر طرفين ليندرج ما بينهما، فإن ورق السِّدْر صغير، وورق الطلح وهو الموز كبير، وبينهما أنواع من الأوراق متوسطة كما ذكر في النخل والرمان، كقولهم: فلان يرضي الصغير والكبير، فيدخل ما بينهما.

و «المَنْضُود»: المتراكب الذي قد نضد أوله وآخره بالحمل، ليست له سوقٌ بارزة، بل هو مرصوص.

---

(١) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١١٢. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٥).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣) وزاد نسبته إلى ابن الأنباري في «المصاحف».

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٣٥. (٦) ينظر تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٢.

و «النّضد»: هو الرّص، و «المنضود»: المرصوص.

قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة، ثمر[١] كله كلما أكلت ثمرة عاد مكانها أحسن منها.

قوله: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾.

أي: دائم باقٍ لا يزول، ولا تنسخه الشمس[٢]، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ [الفرقان: ٤٥].

وذلك بالغداةِ، وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس، والجنة كلها ظل لا شمس معه.

قال ابن الخطيب[٣]: إنَّ الشمس إذا كانت تحت الأرض يقع ظلها في الجو، فيتراكم الظل فيسودّ وجه الأرض، وإذا كانت الشمس في أحد جانبي الأرض من الأفق، فينبسط الظل على وجه الأرض، فيضيء الجو ولا يسود وجه الأرض، فيكون في غاية الطيبة، فقوله: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ أي: كالظل بالليل، وعلى هذا فالظل ليس ظل الأشجار، بل ظل يخلقه الله تعالى.

وقال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش[٤].

وقال عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين ألف سنة[٥].

وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل [والعمر الطويل][٦] والشيء الذي لا ينقطع: ممدود.

قال الشاعر: [الكامل]

٤٦٨٩ ـ غَلَبَ العَزَاءُ وكُنْتُ غَيرَ مُغَلَّبٍ دَهْرٌ طَوِيلٌ دائِمٌ مَمْدُودُ[٧]

وفي «صحيح الترمذي» وغيره عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: في الجَنَّة شَجَرةٌ يسيرُ الرَّاكِبُ في ظلِّها مائة عامٍ، لا يَقْطَعُهَا، اقرءوا إن شِئْتُم: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾[٨].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٥) عن مسروق.

(٢) ينظر: القرطبي (١٧/ ١٣٥). (٣) ينظر تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٣.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٥) عن مسروق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٣) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. ووقع في «تفسير الطبري» خمسمائة ألف سنة.

(٦) سقط من ب.

(٧) البيت «للبيد بن ربيعة» ويروى «غلب البقاء» مكان «غلب العزاء» ينظر ديوانه ص ٤٧، ومجاز القرآن ٢/ ٢٥٠، والطبري ٢٧/ ١٠٤، والقرطبي ١٧/ ١٣٥ وفتح القدير ٥/ ١٥٢.

(٨) أخرجه البخاري (٦/ ٣٦٧) كتاب بدء الخلق، باب: ما جاء في صفة الجنة حديث (٣٢٥١) ومسلم (٤/ ٢١٧٥) كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: إن في الجنة شجرة (٨/ ٢٨٢٧) والترمذي (٤/ ٥٧٩)=

وهذا الحديث يرد قول ابن الخطيب من أنه ليس ظل الأشجار.

قوله: ﴿وَمَآءٖ مَّسۡكُوبٖ﴾.

أي: مصبوب بكثرة.

وقيل: جارٍ لا ينقطع[١].

وأصل السَّكْب: الصَّب، يقال: سَكَبَهُ سَكْباً، والسكوب: انصبابه، يقال: سَكَبَ سُكُوباً.

وانصب انسكب انسكاباً.

ومعنى الآية: وماء مصبوب يجري في غير أخدود لا ينقطع عنهم[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: معناه: مسكوب من فوق؛ لأن أكثر ماء العرب من الآبار والبرك فلا ينسكب.

وقيل: جارٍ في غير أخدود [بأبحر][٤] الهواء.

وكانت العرب أصحاب بادية، [وبلادها][٥] حارة، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدَّلو والرِّشاء، فوعدوا في الجنة خلاف ذلك.

قوله: ﴿وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ﴾.

قرئ[٦]: برفع «فاكِهَةٌ».

أي: وهناك، أو ولهم، أو وفيها، أو وثمَّ فاكهة.

قال ابن الخطيب[٧]: لما ذكر الأشجار التي يطلب منها ورقها، وذكر بعدها الأشجار التي يقصد بها ثمرها، ذكر الفاكهة بعد ذكر الأشجار انتقالاً من نعمة إلى نعمة، ووصفت بالكثرة دون الطيب واللذة؛ لأن الفاكهة تدل عليها.

قوله: «لا مقطوعةٍ». فيه وجهان[٨]:

أظهرهما: أنه نعت لـ «فاكهة»، و «لا» للنَّفي، كقولك: «مررت برجل لا طويل ولا قصير» ولذلك لزم تكرارها.

= كتاب صفة الجنة، باب: ما جاء في صفة شجر الجنة (٢٥٢٣) وابن ماجه (٤٣٣٥) وأحمد (٢/ ٤١٨، ٤٣٨، ٤٦٢، ٤٦٩)، والطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٣٨).

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٣٦.
(٢) السابق.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٣.
(٤) في ب: بل يجري في.
(٥) في ب: وبلاد.
(٦) ينظر: الكشاف ٤٠/ ٤٦١، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٩.
(٧) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٤.
(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٩.

والثاني: هو معطوف على «فاكهة»، و «لا» عاطفة. قاله أبو البقاء[١].

وحينئذ لا بد من حذف موصوف، أي: لا فاكهة مقطوعة، لئلاً تعطف الصفة على موصوفها.

والمعنى[٢]: ليست كفواكه الدُّنيا تنقطع في أوقات كثيرة، وفي كثير من المواضع، «ولا ممنوعة» أي: لا تمنع من الناس لغلوّ أثمانها.

وقيل: لا يحظر عليها كثمار الدنيا.

وقيل: لا تمنع من أرادها بشوك، ولا بُعد ولا حائط، بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها، قال تعالى: ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾.

قوله: ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾.

العامة: على ضم الراء، جمع: «فِرَاش».

وأبو حيوة[٣]: بسكونها، وهي مخففة من المشهورة.

و «الفُرُش»: قيل: هي الفراش المعهُودة، مرفوعة على الأسرة.

وقيل: هي كناية عن النساء كما كنى عنهن باللِّباس، أي: ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن، والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً، قاله أبو عبيدة وغيره.

قالوا: ولذلك أعاد الضمير عليهن [في قوله][٤]: «إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ».

وأجاب غيرهم بأنه عائد على النساء الدَّال عليهن الفراش.

وقيل: يعود على الحور المتقدمة[٥].

وعن الأخفش: «هُنَّ» ضمير لمن لم يجر له ذكر، بل يدل عليه السياق.

وقيل: مرفوعة القدر، يقال: ثوب رفيع أي: [عزيز][٦] مرتفع القدر والثمن، بدليل قوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ فكيف ظهائرها؟ وقيل: مرفوعة بعضها فوق بعض[٧].

وروى التِّرمذي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ﴾ قال: «ارْتفَاعُهَا كما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ مَسِيرةَ خَمْسمائة عامٍ» قال: حديث غريب[٨].

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٤.
(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٣٦.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦١، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٦، والدر المصون ٦/ ٢٥٩.
(٤) في ب: لذلك قال.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٩.
(٦) في ب: رفيع.
(٧) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٤٥.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٠) وابن حبان (٢٦٢٨ ـ موارد) والترمذي (٢٥٤٣) وأحمد (٣/ ٧٥) والبيهقي في «البعث» رقم (٣١١) وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم (٣٥٧) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً.

قوله: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ﴾.

قيل: الضَّمير يعود (على)[١] الحُور العين، أي: خلقناهن من غير ولادة.

وقيل: المراد نساء بني آدم خلقناهنَّ خلقاً جديداً، وهو الإعادة، أي أعدناهنّ إلى حال الشَّباب، وكمال الجمال، ويرجحه قوله: ﴿فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا﴾ لأن المخلوقة ابتداء معلوم أنها بكر.

والمعنى أنشأنا العجوز والصَّبية إنشاء، وأخرن، ولم يتقدم ذكرهنّ؛ لأنَّهن قد دخلن في أصحاب اليمين، ولأن الفُرش كناية عن النساء كما تقدم[٢].

وروي عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً﴾ قال: «مِنهُنَّ البِكرُ والثَّيِّبُ»[٣].

وروى النحاس بإسناده عن أم سلمة سألت النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾، فقال: «يا أمَّ سلمة، هُنَّ اللَّواتِي قُبِضْنَ في الدُّنيا عَجَائِزَ، شُمْطاً، عُمْشاً، رُمْصاً، جعلهُنَّ اللَّهُ بعد الكبر أتْراباً على ميلادٍ واحدٍ في الاستواءِ»[٤].

وروى أنس بن مالك، يرفعه في قوله: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً﴾ قال: «هُنَّ العجائزُ العُمْشُ، الرُّمص، كُنَّ في الدُّنيا عُمْشاً رُمْصاً»[٥].

وعن المسيب بن شريك: قال النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾، قال: «هُنَّ عجائزُ الدُّنيا، أنشأهُنَّ الله تعالى خلقاً جديداً، كُلَّما أتاهُنَّ أزواجهُنَّ وجدُوهُنَّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة بذلك قالت: واوجعاه، فقال النبي ﷺ: «لَيْسَ هُناكَ وجعٌ»[٦].

= وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن أبي حاتم والروياني وأبي الشيخ في «العظمة».

(١) في ب: إلى. (٢) ينظر؛ القرطبي ١٧/ ١٣٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته إلى الطيالسي وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في «البعث» من حديث سلمة بن يزيد الجعفي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤١).

(٥) أخرجه الترمذي (٣٢٩٦) والطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٠) من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث».

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٣) عن المسيب بن شريك.

وعن الحسن قال: أتت عجوز النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ادعُ الله أن يدخلني الجنة، فقال: «يَا أم فُلانٍ، الجنَّةُ لا يدخُلهَا عَجُوزٌ»، قال: فولَّت تبكي، فقال: أخبرُوهَا أنَّهَا لا تدخُلهَا وهيَ عجُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا﴾[1].

قوله: «عُرُباً».

جمع «عَرُوب» كـ «صَبُور، وصُبُر»، والعَرُوب: المحببة إلى بعلها، واشتقاقه من «أعرب» إذا بين.

فالعروب: تبين محبتها لزوجها بشكل وغُنج وحسن كلام. قاله عكرمة وقتادة[2].

وقيل: الحسناء.

وقيل: المحسِّنة لكلامها[3].

وقرأ حمزة[4]، وأبو بكر: بسكون الراء. وهذا كـ «رُسُل ورُسْل، وفُرُش وفُرْش». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هنّ العواشق[5].

وأنشد للبيد: [البسيط]

٤٦٩٠ ـ وفِي الخُدُورِ عرُوبٌ غَيرُ فَاحِشَةٍ رَيَّا الـرَّوادفِ يَـغْـشَـى دُونـهَـا الـبَـصَـرُ[6]

ويروى: [البسيط]

---

(١) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (٢٤١) والبيهقي في «البعث» (٢٤١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً. وللحديث شاهد من حديث عائشة، أخرجه الطبري (١١/ ٦٤٢) والبيهقي في «البعث» رقم (٣٧٩) من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة.
وله طريق آخر عنها ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٤١٩) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٢) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٧.

(٤) ينظر: السبعة ٦٢٢، والحجة للقراء السبعة ٦/ ٢٥٧، ٢٥٧، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٣، ٣٤٤، وحجة القراءات ٦٩٦، والعنوان ١٨٥، وشرح شعلة ٥٩٦، وإتحاف ٢/ ٥١٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٢) عن ابن عباس والحسن ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥): عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
وله طريق آخر عن الضحاك عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٦) ينظر ديوانه ص ٥٦، ومجاز القرآن ٢/ ٢٥١، والطبري ٢٧/ ١٠٧، والقرطبي ١٧/ ١٣٧، والدر المصون ٦/ ٢٦٠.

٤٦٩١ ـ وفِي الجِنَانِ عَرُوبٌ غَيْرُ فَاحِشَةٍ رِيَّا الرَّوادفِ يَغْشَى ضَوؤهَا البَصَرَا[١]

وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرُب، العواشق لأزواجهن[٢].

وعن عكرمة: العَرُوبة: الغَنِجَة[٣].

قال ابن زيدٍ: بلغة أهل «المدينة»، وأنشد بيت لبيد، وهي الشَّكِلة بلغة أهل «مكّة»[٤].

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: «عُرُباً» قال: «كلامُهنَّ عَربيٌّ»[٥].

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «العَرُوب» الملقة[٦].

قوله: «أتْرَاباً» جمع «تِرْب»، وهو المساوي لك في سنّك لأنه يمسّ جلدها التراب في وقتٍ واحد، وهو آكد في الائتلاف، وهو من الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة؛ لأنه في معنى الصفة؛ إذ معناه «مساويك»، ومثله: «خِدنُك» لأنه في معنى صاحبك[٧].

قال القرطبي[٨]: «سنّ واحد، وهو ثلاث وثلاثون سنة، يقال في النساء: أتْرَاب، وفي الرجال: أقْرَان، وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ الصِّبا من النساء، وانحطَّت عن الكبر».

وقال مجاهد: الأتْراب: الأمثال والأشكال.

وقال السُّدي: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسُد[٩].

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «يَدْخلُ أهْلُ الجنَّةِ الجنَّة جُرْداً مُرْداً، جعَاداً، مكحَّلينَ، أبْناءَ ثلاثِينَ على خَلْقِ آدَمَ طُولهُ سِتُّونَ ذِرَاعاً في سبعةِ أذْرُعٍ»[١٠].

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٣) من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٥) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٠. (٨) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٣٧.

(٩) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٧).

(١٠) أخرجه الترمذي (٤/ ٥٨٩) رقم (٢٥٤٥) من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلاً ولم يسندوه. =

وعنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «مَنْ مَاتَ مِنْ أهْلِ الجنَّةِ من صغيرٍ وكبيرٍ دُون بَنِي ثلاثِيْن سنةً في الجنَّةِ، لا يزيدُون عليْهَا أبداً، وكذلكَ أهْلُ النَّارِ»[١].

قوله: ﴿لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ﴾.

في هذه «اللام» وجهان:

أحدهما: أنها متعلقة بـ «أنْشَأنَاهُنَّ» أي لأجل أصحاب اليمين.

والثاني: أنها متعلقة بـ «أتْرَاباً» كقولك: هذا تربٌ لهذا، أي: مُسَاوٍ له.

وقيل: الحور العين: للسَّابقين، والأتْرَاب العُرُب: لأصحاب اليمين.

قوله: «ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين».

رجع الكلام إلى قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ﴾ أي هم ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين، وقد مضى الكلام في معناه.

وقال أبو العالية، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح والضحاك: ﴿ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ يعني: من سابقي هذه الأمة، ﴿وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ﴾ من هذه الأمة من آخرها[٢].

بدليل ما روي عن ابن عباس في هذه الآية: «ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين»، فقال النبي ﷺ: «جَمِيعاً مِنْ أمَّتِي»[٣].

وقال الواحدي: «أصحاب الجنة نصفان: نصف من الأمم الماضية، ونصف من هذه الأمة». ويرد هذا ما روى ابن ماجه في «سننه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ﷺ: «أهْلُ الجنَّةِ عِشْرُونَ ومائة صنف، ثمانُون منْهَا من هذهِ الأمَّةِ، وأربعُونَ من سَائِرِ الأمَمِ»[٤].

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

و «ثُلَّةٌ» رفع على الابتداء، أو على حذف خبر حرف الصفة، ومجازه: لأصحاب اليمين ثلَّتان: ثلّة من هؤلاء، وثلّة من هؤلاء.

= وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥) من حديث أبي هريرة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة والطبراني في الكبير.

(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ١٢٨) ومن طريقه البغوي في «تفسيره» (٤١/ ٢٨٤) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٩٣٤٤) وعزاه إلى الترمذي.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (١٧/ ١٣٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٦) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٧١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٧) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس بسند ضعيف.

(٤) أخرجه الترمذي (٢٥٤٦) وابن ماجه (٤٢٨٩) وأحمد (٥/ ٣٤٧) والدارمي (٢/ ٣٣٧) والحاكم (١/ ٨٢) وابن المبارك في الزهد (٥٨٤) من حديث بريدة بن الحصيب.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

فالأوَّلون: الأمم الماضية، والآخرون: هذه الأمة على قول الواحدي.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾﴾

قوله: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ﴾.

لما ذكر منازل أهل الجنة وسمَّاهم أصحاب اليمين، ذكر منازل أهل النَّار، وسمَّاهم أصحاب الشمال؛ لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب، فقال: ﴿مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ، فِى سَمُومٍ﴾ وهي الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن، والمراد بها حر النار ولهيبها.

وقيل: ريح حارة تهب فتمرض أو تقتل، وأصله من السم كسمّ الحية والعقرب وغيرهما.

قال ابن الخطيب[1]: «ويحتمل أن يكون هو السّم، والسّم يقال في خرم الإبرة، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]؛ لأن سم الأفعى ينفذ في مسام البدن».

وقيل: السموم يختص بما يهبّ ليلاً، وعلى هذا فقوله: «سَمُومٍ» إشارة إلى ظلمة ما هم فيه.

و «الحَمِيم»: هو الماء الحارّ الذي قد انتهى حره، فهو «فَعِيل» بمعنى «فاعل» من حَمِمَ الماء، أو بمعنى «مفعول» من حم الماء إذا سخنه.

وقوله: ﴿وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ﴾.

«اليَحْمُوم» وزنه «يَفْعُول».

قال أبو البقاء[2]: «من الحمم، أو الحميم».

قال القرطبي[3]: «هو» يَفْعُول، من الحم، وهو الشحم المسود باحتراق النار، وقيل: مأخوذ من الحُمَم وهو الفحم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٧.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٥.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٣٨.

و «اليَحْمُوم»: قيل: هو الدُّخان الأسود البهيم.

وقيل: هو وادٍ في جهنم.

وقيل: اسم من أسمائها. والأول أظهر.

وقيل: إنه الظُّلمة، وأصله من الحمم، وهو الفَحْم، فكأنه لسواده فحم، فسمي باسم مشتق منه، وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك المعنى فيه، وربما تكون الزيادة فيه جامعة بين الزيادة في سواده، والزيادة في حرارته.

قال ابن الخطيب[1]: وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائماً؛ لأنهم إن تعرَّضوا لمهبّ الهواء أصابهم السَّمُوم، وإن استكنُّوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكِنِّ يكون في ظل من يحموم، وإن أراد التبرُّد بالماء من حرّ السموم يكون الماء من حميم، فلا انفكاك له من العذاب، أو يقال: إنَّ السموم يعذبه فيعطش، وتلتهب نار السَّموم في أحشائه، فيشرب الماء، فيقطع أمعاءهُ، فيريد الاستظلال بظلّ، فيكون ذلك الظلّ ظل اليَحْمُوم.

وذكر السموم دون الحميم دون النَّار تنبيهاً بالأدنى على الأعلى، كأنه قيل: أبرد الأشياء في الدنيا حارّ عندهم فكيف أحرها.

قال الضَّحاك: النار سوداء، وأهلها سُود، وكل ما فيها أسود[2].

قوله: ﴿لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ صفتان للظلّ، كقوله: «مِنْ يَحْمُومٍ».

وفيه أنه قدم غير الصريحة على الصريحة، فالأولى أن تجعل صفة لـ «يحموم»، وإن كان السياق يرشد إلى الأول.

وقرأ ابن أبي[3] عبلة: «لا بَارِدٌ ولا كريمٌ» برفعهما، أي: «هُوَ لا بَارِدٌ».

كقوله: [الكامل]

٤٦٩٢ ـ ..... فَـأَبِـيـتُ لا حَـرِجٌ ولا مَـحْـرُومُ[4]

قال الضَّحاك: «لا بَارِدٍ» بل حار؛ لأنه من دخان سعير جهنم، «ولا كَرِيم» عذب.

وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره، وكل ما لا خير فيه، فليس بكريم[5].

وقيل: «وظلٍّ مِنْ يَحْمُوم» أي: من النَّار يعذبون بها كقوله تعالى: ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦].

---

(١) الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٧.
(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٦).
(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٤٦٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٩، والدر المصون ٦/ ٢٦٠.
(٤) تقدم.
(٥) ذكر البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٦).

قال الزمخشري[١]: «كرم الظل نفع الملهوف، ودفع أذى الحرّ عنه».

قال ابن الخطيب[٢]: ولو كان كذلك لكان البارد والكريم بمعنى واحد، والأقوى أن يقال: فائدة الظل أمران:

أحدهما: دفع الحر.

والآخر: كون الإنسان فيه مكرماً؛ لأن الإنسان في البرد يقصد الشمس ليدفأ بحرّها إذا كان قليل الثِّياب، وفي الحرّ يطلب الظِّل لبرده، فإذا كان من المكرمين يكون أبداً في مكان يدفع الحر والبرد عن نفسه، فيحتمل أن يكون المراد هذا.

ويحتمل أن يقال: الظل يطلب لأمر حسّي، وهو برده، ولأمر عقلي وهو التّكرمة، وهذا معنى ما نقله الواحدي عن الفرّاء بنفي كل شيء مستحسن، فيقولون: «الدار لا واسعة ولا كريمة».

قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ﴾.

أي: إنما استحسنوا هذه العقوبة؛ لأنهم كانوا في الدنيا متنعّمين بالحرام.

و «المُتْرَف»: المنعم[٣].

قاله ابن عباس وغيره.

وقال السُّدي: «مُتْرَفِينَ» أي: مشركين[٤].

قوله: ﴿وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ﴾.

الحِنْثُ في أصل كلامهم: العدل الثقيل، وسمي به الذنب والإثم لثقلهما، قاله الخطابي[٥].

وفلان حَنِثَ في يمينه، أي لم يَفِ به؛ لأنه يأثم غالباً، ويعبر بالحِنْثِ عن البُلُوغ، ومنه قوله: «لَمْ يَبلغوا الحِنْثَ»[٦].

وإنما قيل ذلك؛ لأن الإنسان عند بلوغه إيَّاه يؤاخذ بالحنث، أي: بالذنب، وتَحَنَّثَ فلان، أي جانب الحِنْث.

وفي الحديث: «كَانَ يَتَحَنَّثُ بِغَارِ حِرَاءَ»[٧]، أي: يتعبّد لمُجانبته الإثم، نحو: «تَحَرَّجَ» فتفعَّل في هذه كلِّها للسَّلْب[٨].

---

(١) ينظر بتصرف الكشاف ٤/ ٤٦٣.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٧، ١٤٨.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٢٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٣٨) عن السدي.
(٥) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٦٠.
(٦) تقدم.
(٧) تقدم.
(٨) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٦٠.

فصل في تفسير الآية[١]

قال الحسن، والضحاك، وابن زيد: «يُصِرُّونَ على الحِنْثِ العَظيمِ» أي: يقيمون على الشرك[٢].

وقال قتادة ومجاهد: الذَّنب العظيم الذي لا يتوبون منه[٣].

وقال الشَّعبي: هو اليمين الغَمُوس، وهي من الكبائر، يقال: حنث في يمينه، أي: لم يبرّها ورجع فيها، وكانوا يقسمون أن لا بعث، وأن الأصنام أنْداد الله فذلك حنثهم.

فصل في الحكمة من ذكر عذاب هذه الطائفة

قال ابن الخطيب[٤]: والحكمة في ذكره سبب عذابهم، ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم، فلم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين، وذلك تنبيه على أن ذلك الثواب منه فضل، والعقاب منه عدل، والفضل سواء ذكر سببه، أو لم يذكره لا يتوهّم بالمتفضل نقص وظلم.

وأمَّا العدل إن لم يعلم سبب العقاب، يظن أن هناك ظلماً، ويدلّ على أنه تعالى لم يقل في أصحاب اليمين: ﴿جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾ كما قاله في السَّابقين؛ لأن أصحاب اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل، بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه.

واعلم أن المترف هو المنعم، وذلك لا يوجب ذمًّا، وإنما حصل لهم الذم بقوله: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلۡحِنثِ ٱلۡعَظِيمِ﴾، فإن صدور المعاصي ممن كثرت النِّعم عليه [من] أقبح القبائح، فقال: ﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ﴾، ولم يشكروا نعم الله، بل أصروا على الذنب العظيم.

وفي الآية مبالغة[٥]؛ لأن قوله: ﴿وَكَانُواْ يُصِرُّونَ﴾ يقتضي أن ذلك عادتهم، والإصرار على مُدَاومةِ المعصية والحنث أبلغ من الذنب؛ لأن الذنب يطلق على الصغيرة، ويدل على ذلك قولهم: «بَلَغَ الحِنثَ» أي: بلغ مبلغاً تلحقه فيه الكبيرة.

وأما الصغيرة فتلحقُ الصغير، فإن وليَّهُ يعاقبه على إسَاءَة الأدب، وترك الصلاة، ولأن وصفه بالعظيم مبالغة. قاله ابن الخطيب[٦].

قوله تعالى: ﴿وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتۡنَا﴾ الآية.

---

(١) ينظر القرطبي ١٧/ ١٣٨.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٦٤٨) عن الضحاك وابن زيد.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٨.

(٥) الفخر الرازي ٢٩/ ١٤٩.

(٦) السابق ٢٩/ ١٥٠.

هذا استبعاد منهم للبعث وتكذيب له، وقد تقدّم الكلام على ذلك في «والصّافات»، وتقدم الكلام على الاستفهامين في سورة «الرّعْد».

فإن قيل: كيف أتى بـ «اللام» المؤكدة في قوله تعالى: ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾، مع أن المراد هو النفي، وفي النفي لا تدخل «اللام» في خبر «إنَّ»، تقول: «إنَّ زيداً ليجيء، وإنَّ زيداً لا يجيء» فلا تذكر «اللام»، ومرادهم بالاستفهام: الإنكار، بمعنى إنا لا نبعث؟.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: عند التصريح بالنفي وصيغته، يجب التصريح بالنفي وصيغته.

والثاني: أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن البعث، فذكروا أن المخبر عنه يبالغ في الإخبار، ونحن ننكر مبالغته وتأكيده، فحكوا[1] كلام المخبر على طريقة الاستفهام والإنكار، ثم إنهم أشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم، فقالوا: «أئِذَا مِتْنَا» ثم لم يقتصروا عليه، بل قالوا بعده: ﴿وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا﴾ أي: وطال عهدنا بعد كوننا أمواتاً حتى صارت اللحوم تراباً، والعظامُ رفاتاً ثم زادوا وقالوا: مع هذا يقال لنا: إنكم لمبعوثون بطريق التأكيد من ثلاثة أوجه:

أحدها: استعمال «إنَّ».

ثانيها: إثبات «اللام» في خبرها.

ثالثها: ترك صيغة الاستقبال، والإتيان بالمفعول كأنه كائن، ثم زادوا وقالوا: ﴿أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ﴾ فقال الله تعالى لهم: «قُلْ» يا محمد ﴿إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ من آبائكم، و ﴿ٱلْآخِرِينَ﴾ منكم ﴿لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ﴾ يعني: يوم القيامة.

ومعنى الكلام: القسم ودخول «اللام» في قوله تعالى: ﴿لَمَجْمُوعُونَ﴾ هو دليل القسم في المعنى، أي: إنكم لمجمُوعون قسماً حقًّا، بخلاف قسمكم الباطل[2].

قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ﴾ عن الهدى ﴿ٱلْمُكَذِّبُونَ﴾ بالبعث ﴿لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ﴾، وهو شجر كريه المَنْظَر كريه الطعم، وهو المذكور في سورة «والصَّافَّات».

وهذا الخطاب عامّ، وقيل: لأهل «مكة»، وهو من تمام كلام النبي ﷺ وقدم هنا الضَّالين على المكذبين في آخر السورة، قال: ﴿وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ﴾، فقدم المكذبين على الضَّالين؛ لأنهم هنا أصرُّوا على الحنث العظيم فضلوا عن السبيل، ثم كذبوا الرسول، وقالوا: «أئذا مِتْنَا».

وفي آخر السورة قدم المكذبين بالحشر على الضالين عن طريق الخلاص، أو

---

(١) في أ: فحملوا.

(٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٥٠، والقرطبي ١٧/ ١٣٨.

يقال: إنَّ الكلام هنا مع الكُفَّار وهم ضلوا أولاً، وكذبوا ثانياً، وفي آخر السورة الكلام مع النبي ﷺ فقدم التكذيب به إظهاراً للعناية به ﷺ[١].

قوله: ﴿مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ﴾. فيه أوجه[٢]:

أحدها: أن تكون «من» الأولى لابتداء الغاية، والثانية للبيان، أي: مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم.

الثاني: أن تكون «من» الثَّانية صفة لـ «شجر» فيتعلق بمحذوف أي: مستقر.

الثالث: أن تكون الأولى مزيدة، أي: لآكلون شجراً، و «من» الثانية على ما تقدم من الوجهين.

الرابع: عكس هذا، وهو أن تكون الثانية مزيدة، أي: لآكلون زقُّوماً، و «من» الأولى للابتداء في محل نصب على الحال من «زقّوم» أي: كائناً من شجر، ولو تأخَّر لكان صفة.

الخامس: أن «من شجر» صفة لمفعول محذوف، أي: لآكلون شيئاً من شجر، و «مِنْ زقُّوم» على هذا نعت لـ «شجر» أو لشيءٍ محذوف.

السادس: أن الأولى للتبعيض، والثانية بدل منها.

قوله: ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾.

الضمير في «منها» عائد على الشجر، وفي «عليه» للشجر أيضاً.

وأنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثه، وأنهما لغتان.

وقيل: الضمير في «عليه» عائد على «الزَّقُّوم».

وقال أبو البقاء: للمأكول.

وقال ابن عطية: «للمأكول أو الأكل» انتهى[٣].

وفي قوله: «الأكل» بُعْد.

وقال الزمخشري[٤]: «وأنث ضمير الشجر على المعنى، وذكره على اللفظ في «منها» و «عليه»، **ومن قرأ**[٥]: ﴿مِن شَجَرَةٍ مِّن زَقُّومٍ﴾ فقد جعل الضميرين للشجرة، وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم؛ لأنه تفسيرها».

فصل في تحرير معنى الزقوم

قال ابن الخطيب[٦]: «اختلفت أقوال الناس في «الزقوم»، وحاصل الأقوال يرجع

---

(١) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٥١، ١٥٢.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦١.
(٣) السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٤٧.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٣.
(٥) وهي قراءة عبد الله كما في البحر المحيط ٨/ ٢٠٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٤٧.
(٦) التفسير الكبير ٢٩/ ١٥٢.

إلى كون ذلك في الطَّعم مرًّا، وفي اللمس حارًّا، وفي الرائحة منتناً، وفي المنظر أسود لا يكاد آكله يَسيغهُ.

والتحقيق اللغوي فيه أن الزَّقوم لغة عربية، ودلنا تركيبه على قبحه؛ لأن «ز ق م» لم يجتمع إلا في مهمل، أو في مكروه.

يقال منه: مَزَقَ يَمْزقُ، ومنه: زَمَقَ شعره إذا نتفه، ومنه «القَزْمُ» للدَّناءة واللؤم.

وأقوى من هذا أن «القاف» مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل في أكثر الأمر على مكروه، فالقاف مع «الميم» كـ «القمامة والتَّقَمْقُم والقُمْقُمة»، وبالعكس «المقامق» لتغليظ الصوت، و «المَقْمَقَة» هو الشق.

وأما القاف مع الزاي فـ «الزق» رمي الطائر بذرقه، والزَّقْزقة: للخفة، وبالعكس ـ القزنوب ـ فينفر الطَّبع من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقُبْح، ثم قرن بالأكل، فدلَّ على أنه طعام ذو غُصَّة.

وأما ما يقال: بأن العرب تقول: «زَقَمْتَنِي» بمعنى: أطعمتني الزّبد والعسل واللَّبن، فذلك للمجانة، كما يقال: ارشقني بثوب حسن، وارجمني بكيس من ذهب».

وقد تقدم الكلام على الزَّقُوم في «والصَّافات».

وقوله: ﴿فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾.

بيان لزيادة العذاب، أي: لا يكتفى منكم بنفس الأكل، كما يكتفى ممن يأكل الشَّيء لتحلّة القسم، بل يلزمون منها بأن يملئوا منها البطون.

وقوله: «البُطُون» إما مقابلة الجمع بالجمع، أي: يملأ كل واحد منكم بطنه.

وإما أن يكون لكل واحد بطون، ويكون المراد منه ما في بطن الإنسان، وهم سبعة أمعاء فيملئون بطون الأمعاء، والأول أظهر، والثاني أدخل في التعذيب[1].

قوله: ﴿فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ﴾ أي: على الأكل، أو على الزَّقوم لأجل مرارته وحرارته يحتاجون إلى شرب الماء فيشربون من الماء الحار.

قوله: ﴿فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ﴾.

وهذا أيضاً بيان لزيادة العذاب، أي: لا يكون شربكم كمن شرب ماء حارًّا مُنْتِناً، فيمسك عنه، بل يلزمون أن يشربوا منه مثل ما يشرب الأهيم، وهو الجمل العطشان، فيشرب ولا يروى[2].

وقرأ نافع وعاصم وحمزة: بضم الشين من «شُرْب».

---

(١) ينظر السابق.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٥٢.

وباقي[١] السبعة بفتحها.

ومجاهد وأبو عثمان[٢] النهدي: بكسرها.

فقيل: الثلاث لغات في مصدر «شرِبَ»، والمقيس منها إنما هو المفتوح، والمضموم والمكسور اسمان لما يشرب كـ «الرَّعْي» و «الطَّحْن».

قال القرطبي[٣]: «تقول العرب: «شَرِبْتُ شُرْباً وشَرْباً وشِرْباً وشُرُباً» بضمتين».

قال أبو زيد: سمعت العرب تقول: بضم الشِّين وفتحها وكسرها.

والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله «فَعْل»؛ ألا ترى أنك تردّه إلى المرة الواحدة، فتقول: «فَعْلَة» نحو «شَرْبة».

وقال الكسائي يقال: «شربت شُرْباً وشَرْباً».

ويروى قول جعفر: «أيَّامُ مِنى أيَّام أكْلٍ وشَرْب».

ويقال: بفتح الشين، والشرب في غير هذا اسم للجماعة الشَّاربين[٤].

قال: [البسيط]

٤٦٩٣ ـ كَأنَّهُ خَارِجاً مِنْ جَنْبِ صَفْحَتِهِ سَفُّودُ شَرْبٍ نَسُوهُ عِنْدَ مُفْتَأدِ[٥]

و «الهِيْم» فيه أوجه[٦]:

أحدها: أنه جمع «أهْيَم أوْ هَيْمَاء»، وهو الجمل والنَّاقة التي أصابها الهيام، وهو داء معطش تشرب الإبل منه إلى أن تموت، أو تسقم سقماً شديداً. والأصل: «هُيْم» ـ بضم «الهاء» ـ كـ «أحْمر وحُمْر، وحَمرَاء وحُمْر» فقلبت الضمة كسرة لتصح «الياء»، وذلك نحو «بِيض» في «أبْيَض».

وأنشد لذي الرّمة: [الطويل]

٤٦٩٤ ـ فأصْبَحْتُ كالهَيْمَاءِ، لا المَاءُ مُبْرِدٌ صَداهَا، ولا يَقْضِي عليْهَا هُيَامُهَا[٧]

---

(١) ينظر: السبعة ٦٢٣، والحجة ٦/ ٢٦٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٥، وحجة القراءات ٦٩٦، والعنوان ١٨٥، وشرح شعلة ٥٩٦، وشرح الطيبة ٦/ ٣٦، وإتحاف ٢/ ٥١٦.

(٢) وحكاها الكسائي لغة. ينظر: إكمال الإعلام لابن مالك ٢/ ٣٣٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٤٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٩، والدر المصون ٦/ ٢٦١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٣٩.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦١.

(٥) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص ١٩، والأشباه والنظائر ٦/ ٢٤٣، وخزانة الأدب ٣/ ١٨٥، والخصائص ٢/ ٢٧٥، ورصف المباني ص ٢١١، ٢٩٥ واللسان (فأد) وابن الشجري ١/ ١٥٦، وشرح الكافية ١/ ٢٠٠، والدر المصون ٦/ ٢٦١.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦١.

(٧) ينظر ديوانه ٧١٤، والكشاف ٤/ ٥٦، وشرح شواهده ص ٥٤٢، والدر المصون ٦/ ٢٦١.

الثاني: أنّه جمع «هَائِم وهَائمة» من «الهيام» أيضاً، إلا أن جمع «فَاعِل وفاعِلَة» على «فُعل» قليل، نحو: «نَازِل ونُزُل، وعائذ وعُوذ».

ومنه: [الطويل]

٤٦٩٥ ـ .... عُـــوذِ مَـــطَـــافِـــلِ[1]

وقوله: «العوذ المطافيل».

وقيل: هو من «الهيَام» وهو الذهاب؛ لأن الجمل إذا أصابه ذلك هَامَ على وجهه.

الثالث: أنه جمع «هَيَام» بفتح الهاء، وهو الرمل غير المتماسك الذي لا يروى من الماء أصلاً، فيكون مثل «سَحَاب وسُحُب» ـ بضمتين ـ ثم خفف بإسكان عينه ثم[2] كسرت فاؤه لتصحّ «الياء» كما فُعِلَ بالذي قبله.

[**الرابع**: أنه جمع «هُيَام» ـ بضم الهاء ـ وهو الرمل المتماسك، مبالغة في «الهيام» بالفتح. حكاها ثعلب.

إلا أن المشهور الفتح، ثم جمع على «فُعُل» نحو: «قَرَاد وقُرُد»، ثم خفف وكسرت فاؤه][3] [لتصح «الياء»][4].

وفي «الصحاح»[5]: «والهُيَام ـ بالضَّم ـ أشدّ العطش، و «الهيام» كالجنون من العشق، و «الهَيْمَاء» أيضاً: المفازة لا ماء بها، و «الهِيَام» ـ بالكسر ـ العطاش».

والمعنى: أنَّهم يصيبهم من الجُوع ما يلجئهم إلى أكل الزَّقُّوم، ومن العطش ما يضطرهم إلى شُرْب الهيم.

وقال الزمخشري[6]: «فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين، وهما لذوات واحدة، وصفتان متفقتان، فكان عطفاً للشيء على نفسه؟.

قلت: ليستا متفقتين من حيث إن كونهم شاربين على ما هو عليه من تناهِي الحرارة وقطع الأمعاء أمر عجيب، وشربهم له على ذلك كما تشرب الماء أمر عجيب أيضاً، فكانتا صفتين مختلفتين». انتهى.

---

(١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وتمامه:

وإن حديثاً منك لو تعلمينه جنى النحل في لبان عوذ مطافل

ينظر الدرر ٥/ ٧، وشرح أشعار الهذليين ١/ ١٤١، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٨٧، وشرح شواهد الشافية ص ١٤٤، وشافية ابن الحاجب ٢/ ١٨٢، وهمع الهوامع ٢/ ٤٦، واللسان (بكر)، و(طفل)، والخصائص ٣/ ١٢٣.

(٢) زاد في ب: ثم خفف و.

(٣) سقط من ب.

(٤) سقط من ب.

(٥) الصحاح ٥/ ٢٠٦٣.

(٦) الكشاف ٤/ ٤٦٤.

يعني قوله: ﴿فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ، فَشَٰرِبُونَ﴾.

وهو سؤال حسن، وجوابه مثله.

وأجاب بعضهم عنه بجواب آخر، وهو أن قوله: ﴿فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ﴾ تفسير للشرب قبله.

ألا ترى أنَّ ما قبله يصلح أن يكون [مثل][1] شرب الهيم، ومثل شرب غيرها، ففسره بأنه مثل شرب هؤلاء البهائم أو الرمال، وفي ذلك فائدتان[2]:

إحداهما: التنبيه على كثرة شربهم منه.

والثانية: عدم جَدْوى الشرب، وأن المشروب لا ينجع فيهم كما لا ينجع في الهِيْم على التفسيرين.

وقال أبو حيَّان[3]: «والفاء» تقتضي التعقيب في الشربين، وأنهم أولاً لما عطشوا شربُوا من الحميم ظنًّا منهم أنه ليسكن عطشهم، فازدادوا عطشاً بحرارة الحميم، فشربوا بعده شرباً لا يقع بعده ريٌّ أبداً، وهو مثل شرب الهيم، فهما شربان من الحميم لا شرب واحد اختلفت صفتاه فعطف، والمقصود: الصفة، والمشروب منه في ﴿فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ﴾ محذوف لفهم المعنى، تقديره: فشاربون منه» انتهى.

قال شهاب الدين[4]: «والظَّاهر أنه شرب واحد، بل الذي يعتقد هذا فقط، وكيف يناسب أن يكون زيادتهم العطش بشربة مقتضية لشربهم منه ثانياً».

قوله: ﴿هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾.

قرأ العامة: «نُزُلُهُم» بضمتين.

وروي عن أبي عمرو من طرق.

وعن نافع وابن[5] **محيصن**: بضمة وسكون، وهو تخفيف.

و «النُّزُل»: ما يعدّ للضيف.

وقيل: هو أول ما يأكله، فسمي به هذا تهكّماً بمن أعد له.

وهو في المعنى كقول أبي الشعر الضَّبي: [الطويل]

٤٦٩٦ ـ وكُنَّا إذا الجَبَّارُ أنزَلَ جَيشَهُ جعلنَا القَنَا والمُرهفاتِ لَهُ نُزلا[6]

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٢.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٢١٠.

(٤) الدر المصون ٦/ ٢٦٢.

(٥) ينظر: السبعة ٦٢٣، والحجة ٦/ ٢٦٣، وإعراب القراءات ٢/ ٢٤٧، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٧، والبحر المحيط ٨/ ٢١٠، والدر المصون ٦/ ٢٦٢.

(٦) تقدم.

ومعنى الآية: هذا أول ما يلقونه من العذاب يوم القيامة كالنُّزل الذي يعد للأضياف تكرمة لهم، [وفيه][1] تهكم[2]، كقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٩].

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾﴾

قوله: ﴿نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾.

تحضيض، أي: فهلا تصدقون بالبعث؛ لأن الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى نحن خلقنا رزقكم، فهلا تصدقون أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا، أو متعلق التصديق محذوف، تقديره: فلولا تصدقون بخلقنا[3].

قوله: «أفرأيتُم».

[هي][4] بمعنى: «أخبروني» ومفعولها الأول «ما تمنون».

والثاني الجملة الاستفهامية. وقد تقدم تقريره[5].

والمعنى: ما تصبُّونه من المنيّ في أرْحَام النّساء[6].

وقرأ العامَّة: «تُمْنُونَ» بضم التَّاء، من «أمْنى يمني».

وابن عبَّاس وأبو السّمال[7]: بفتحها من «مَنَى يَمْني».

قال الزمخشري[8]: يقال: أمْنى النُّطفة ومناها، قال الله تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ﴾ [النجم: ٤٦].

فظاهر هذا أنه استشهاد للثلاثي، وليس فيه دليل له، إذ يقال من الرباعي أيضاً: تمني، كقولك: «أنت تكرم» وهو من «أكرم»[9].

وقال القرطبي[10]: ويحتمل أن يختلف معناهما عندي، فيكون «أمْنَى» إذا أنزل عند جماع، و «مَنَى» إذا أنزل عند احتلام، وفي تسمية المنيِّ منيًّا وجهان:

أحدهما: لإمنائه، وهو إراقته.

---

(١) في ب: وهذا.
(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٣٩.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٣.
(٤) سقط من ب.
(٥) سورة الكهف آية ٦٣.
(٦) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٠.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٨، والبحر المحيط ٨/ ٢١٠، والدر المصون ٦/ ٢٦٣.
(٨) الكشاف ٤/ ٤٦٥.
(٩) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٣.
(١٠) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٠، وقد نقلها القرطبي عن الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٥٨.

الثاني: لتقديره، وهو المَنّ الذي يوزن به؛ لأنه مقدار لذلك، فكذلك المَنِيّ مقدار صحيح لتصوير الخِلْقَة.

قوله: ﴿ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ﴾. يجوز فيه وجهان[١]:

أحدهما: أنه فاعل فعل مقدر، أي: «أتَخْلُقُونهُ» فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضَّمير، وهذا من باب الاشتغال.

والثاني: أن «أنْتُم» مبتدأ، والجملة بعده خبر.

والأول أرجح لأجل أداةِ الاستفهام.

وقوله: «أمْ» يجوز فيها وجهان[٢]:

أحدهما: أنها منقطعة؛ لأنَّ ما بعدها جملة، وهي إنما تعطف المفردات.

والثاني: أنها متَّصلة.

وأجابوا عن وُقوع الجملة بعدها بأن مجيء الخبر بعد «نحن» أتي به على سبيل التَّوكيد؛ إذ لو قال: «أمْ نَحْنُ» لاكتفي به دون الخبر، ونظير ذلك جواب من قال: «مَنْ في الدَّار»؟ زيد في الدار، «أو زيد فيها»، ولو اقتصر على «زيد» لكان كافياً.

ويؤيد كونها متصلة أن الكلام يقتضي تأويله، أي: الأمرين واقع، وإذا صلح كانت متصلة، إذ الجملة بتأويل المفرد.

ومفعول «الخَالِقُون» محذوف لفهم المعنى أي: «الخالقوه».

فصل في تحرير معنى الآية

والمعنى: أنتم تصورون منه الإنسان «أم نحن الخالقون» المقدّرون المصورون، وهذا احتجاج عليهم، وبيان للآية الأولى، أي: إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غير، فاعترفوا بالبعث.

قال مقاتل: نحن خلقناكم ولم تكونوا شيئاً، وأنتم تعلمون ذلك، فهلاَّ تصدقون بالبعث[٣].

قوله: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا﴾.

قرأ ابن كثير[٤]: «قَدَرْنَا» بتخفيف الدال.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٣. (٢) السابق.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٧).

(٤) ينظر: السبعة ٦٢٣، والحجة ٦/ ٢٦١، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٧، وحجة القراءات ٦٩٦، والعنوان ١٨٥، وشرح الطيبة ٦/ ٣٨، وشرح شعلة ٥٩٦، وإتحاف ٢/ ٥١٦.

والباقون: بتشديدها.

وهما لغتان بمعنى واحد في التقدير الذي هو القضاء، وهذا أيضاً احتجاج، أي: الذي يقدر على الإماتة يقدر على الخَلْق وإذا قدر على الخَلْق قدر على البعث[١].

قال الضحاك: معناه أي: سوَّينا بين أهل السماء وأهل الأرض.

وقيل: قضينا.

وقيل: كتبنا.

قال مقاتل: فمنكم من يبلغ الهَرَم، ومنكم من يموت صبيًا وشابًا[٢].

﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ أي: مغلوبين عاجزين.

قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ﴾.

يجوز أن يتعلق ﴿بِمَسْبُوقِينَ﴾، وهو الظَّاهر، أي: لم يسبقنا أحد على تبديلنا أمثالكم، أي: يعجزنا، يقال: سبقه إلى كذا، أي: أعجزه عنه، وغلبه عليه.

الثاني: أنه متعلق بقوله: «قَدَّرنا» أي: قدرنا بينكم الموت، «على أن نُبدِّل» أي: تموت طائفة، وتخلفها طائفة أخرى. قال معناه الطبري[٣].

وعلى هذا يكون قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ معترضاً، وهو اعتراض حسن.

ويجوز في «أَمْثَالَكُمْ» وجهان[٤]:

أحدهما: أنه جمع «مِثْل» ـ بكسر الميم وسكون الثاء ـ أي: نحن قادرون على أن نعدمكم، ونخلق قوماً آخرين أمثالكم، ويؤيده: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ﴾ [النساء: ١٣٣].

والثاني: أنه جمع «مَثَل» ـ بفتحتين ـ وهو الصفة، أي: نغير صفاتكم التي أنتم عليها خَلْقاً وخُلُقاً، و «ننشئكم» في صفات غيرها.

وتقدم قراءتا النَّشأة في «العنكبوت»[٥].

فصل في تفسير معنى الآية

قال الطبري[٦]: معنى الآية: نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم، «وما نحن بمسبوقين» في آجالكم، أي: لا يتقدم متأخر، ولا يتأخّر متقدم، «وننشئكم فيما لا تعلمون» من الصُّور والهيئاتِ.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٠.

(٢) ينظر البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٧).

(٣) جامع البيان ١١/ ٦٥١.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٣.

(٥) سورة العنكبوت آية (٢٠).

(٦) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٥١، والقرطبي ١٧/ ١٤٠.

قال الحسن: أي: نجعلكم قِردةً وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم[١].

وقيل: المعنى ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا، فيجمّل المؤمن ببياض وجهه، ويقبح الكافر بسواد وجهه.

وقال سعيد بن المسيب: قوله: ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ يعني في حواصل طير سُودٍ تكون ببرهوت كأنها الخَطَاطِيف، و «برهوت»: وادٍ في «اليمن»[٢].

وقال مجاهد: «فيما لا تعلمون» أي: في أي خلق شئنا[٣].

وقيل: ننشئكم في عالم فيما لا تعلمون، وفي مكان لا تعلمون.

قال ها هنا: ﴿قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ﴾.

وقال في سورة «الملك»: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢] بلفظ الخلق؛ لأن المراد هناك بيان كون الموت والحياة مخلوقين، وهاهنا ذكر حياتهم ومماتهم[٤].

قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾.

أي: إذ خلقتم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ولم تكونوا شيئاً[٥]. قاله مجاهد وغيره.

وهذا تقرير للنشأة الثَّانية[٦].

وقال قتادة والضحاك: يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام[٧].

﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾. أي: فهلا تذكرون.

قرأ طلحة[٨]: «تَذْكُرون» بسكون «الذال»، وضم «الكاف».

وفي الخبر: «عَجَباً كُل العَجبِ للمُكذِّبِ بالنَّشأة الآخرةِ، وهُو يَرَى النَّشْأة الأولى، وعَجَباً للمُصدِّقِ بالنَّشأةِ الآخرةِ، وهُوَ يَسْعَى لدارِ الغرُورِ».

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾﴾

قوله: ﴿أَفَرَءَيْتُم﴾ وما بعده تقدم نظيره، وهذه حجة أخرى، أي: أخبروني عما

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٧). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥١). (٤) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٥٥.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٠. (٦) ينظر تفسير القرطبي (١٧/ ١٤٠).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٨، والبحر المحيط ٨/ ٢١١، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

تحرثون من أرضكم، فتطرحون فيها البَذْر، أأنتُم تُنشئُونه، وتجعلونه زرعاً، فيكون فيه السُّنبل والحب، أم نحن نفعل ذلك وإنما منكم البِذْر وشقُّ الأرض؟ فإذا أقررتم بأن إخراج السُّنبلة من الحبَّة ليس إليكم، فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم؟.

وأضاف الحَرْث إليهم، والزَّرع إليه تعالى؛ لأنَّ الحرث فعلهم، ويجري على اختيارهم، والزرع من فعل الله ـ تعالى ـ وينبت على اختياره لا على اختيارهم[١].

وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يَقُولنَّ أحدُكمْ: زَرعتُ، وليقُلْ حرثتُ، فإنَّ الزَّارعَ هُوَ اللَّهُ».

قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: ﴿ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ﴾[٢].

قال القرطبي[٣]: «والمستحبّ لكل من زرع أن يقرأ بعد الاستعاذة: ﴿أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ﴾ الآية، ثم تقول: بل الله هو الزارع، والمنبت والمبلغ، اللهم صل على محمد، وارزقنا ثمره، وجَنِّبْنا ضرره، واجعلنا لأنعمك من الشَّاكرين، ويقال: إنَّ هذا القول أمان لذلك الزَّرع من جميع الآفات: الدُّود والجراد وغير ذلك، سمعناه من ثقة وجرَّبناه فوجدناه كذلك».

فإن قيل: إذا كان الزَّارع هو الله، فكيف قال تعالى: ﴿يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ﴾ [الفتح: ٢٩].

وقال عليه الصلاة والسلام: «الزَّرْعُ للزُّراع»؟[٤].

فالجواب[٥]: أن الحرث أوائل الزَّرع، والزرع أواخر الحرث، فيجوز إطلاق أحدهما على الآخر لاتِّصاله به.

ومعنى: «أأنْتُمْ تزرَعُونَهُ»، تجعلونه، وقد يقال: فلان زَرَّاع كما يقال: حرَّاث أي: يفعل ما يؤول إلى أن يصير زَرْعاً، وقد يطلق لفظ الزَّرْع على بَذْر الأرض وتكريبها تجوزاً.

قال القرطبي[٦]: «وهذا نهي إرشاد وأدب، لا حظر وإيجاب».

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٣١١ ـ ٣١٢) رقم (٥٢١٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣٠) وزاد نسبته إلى البزار وابن مردويه وأبي نعيم من حديث أبي هريرة.

(٣) ينظر: القرطبي ٢٧/ ١٤١.

(٤) ذكره الصنعاني في «سبل السلام» (٣/ ٦٠) وقال: لم يخرجه أحد وكذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ٢٧٢) وقال ولم أقف عليه.

(٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٥٧.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤١.

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَقُولنَّ أحدُكم: عَبْدِي وأمَتِي، وليقُلْ: غُلامِي وجَارِيَتِي وفَتَايَ وفَتَاتِي»[١].

قوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا﴾.

أتى هنا بجواب «لو» مقروناً بـ «اللام»، وهو الأكثر؛ لأنه مثبت، وحذف في قوله: ﴿جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا﴾ [الواقعة: ٧٠]؛ لأن المنّة بالمأكول أعظم منها بالمشروب. قاله الزمخشري[٢].

وهذا منقوض[٣] بقوله: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا﴾ [يس: ٦٦] و ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ﴾ [يس: ٦٧]، وذلك أن أمر الطَّمس أهون من أمر المسخ، وأدخل فيهما «اللام».

وأجاب الزمخشري[٤] بجواب آخر فقال: «ولو نشاء لجعلناه حطاماً» كان أقرب الذكر، فاستغنى باللام فيه عن ذكرها ثانياً.

قال ابن الخطيب[٥]: وهذا ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ﴾ [يس: ٦٦] مع قوله: ﴿وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ﴾ [يس: ٦٧] أقرب من قوله: ﴿لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا﴾، و ﴿جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا﴾ اللَّهُم إلاَّ أن تقول هناك: أحدهما قريب من الآخر ذكراً لا معنى؛ لأن الطَّمْس لا يلزمه المَسْخ ولا بالعكس، وأما المأكول يكون معه المشرُوب في الدهر فالأمران متقاربان لفظاً ومعنى.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال الماوردي[٦]: هذه الآية تتضمن أمرين:

أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم.

الثاني: البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره، وانتقاله إلى استواء حاله من العفنِ والتَّتريب حتى صار زرعاً أخضر، ثم قوي مشتدًّا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أحق عليه وأقدر، وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السَّليمة، ثم قال: ﴿لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا﴾ أي: متكسِّراً، يعني: الزَّرع والحُطَام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء، فنبَّه بذلك على أمرين:

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ١٧٦٤ في كتاب الألفاظ من الأدب، باب: إطلاق لفظة العبد (١٣ ـ ١٤/ ٢٢٤٩).
(٢) ينظر الكشاف ٤/ ٤٦٦.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٥٨.
(٤) الكشاف ٤/ ٤٦٦.
(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ١٥٨.
(٦) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٤٦٠.

أحدهما: ما أولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه.

الثاني: ليعتبروا بذلك في أنفسهم كما أنه يجعل الزَّرع حُطاماً إذا شاء، وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتَّعظوا فينزجروا[١].

قوله: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾.

قرأ العامة: بفتح الظَّاء، بلام واحدة وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في «طه»[٢].

وأبو حيوة وأبو بكر[٣] **في رواية**: بكسر الظاء.

وعبد الله الجحدري[٤]: «فظَلِلتُمْ» على الأصل بلامين، أولاهما مكسورة.

وروي عن الجحدري: فتحها، وهي لغة أيضاً.

والعامة: «تَفَكَّهُونَ» بالهاء.

ومعناه: تَنْدَمُون، وحقيقته: تلقون الفكاهة من أنفسكم، (ولا تلقى)[٥] الفكاهة إلاَّ من الحزن، فهو من باب «تحَرَّج وتأثَّم وتحوب»[٦].

وقيل: «تفكّهون». تتعجبون بذهابها ما نزل بكم في زرعكم. قاله عطاء والكلبي ومقاتل.

وقيل: تتندمون مما حلّ بكم. قاله الحسن وقتادة وغيرهما.

وقيل: تلاومُون.

وقيل: تتفجَّعون، وهذا تفسير باللازم.

وقرأ أبو حزام[٧] **العكلي**: «تَفَكَّنُونَ» بالنون، أي: تندَّمون.

قال ابن خالويه: «تَفَكَّه» تعجَّب، و «تَفَكَّن» تندَّم.

وفي الحديث: «مثلُ العالم كمثل الحمَّة، يأتيها البُعدَاءُ ويترُكُهَا القُربَاءُ، فَبَيْنَا هُم إذ غَارَ ماؤهَا فانتفع به قومٌ، وبَقِي قومٌ يتفكَّنُون»، أي: يتندَّمُون[٨].

قال الفرَّاء[٩]: والنون، لغة عكل.

وفي الصحاح[١٠]: «التَّفَكُّن» التندُّم على ما فات.

وقيل: التفكُّه: التكلُّم فيما لا يعنيك.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٢. (٢) آية ٩٧.

(٣) وقرأ بها عبد الله كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٩، والبحر المحيط ٨/ ٢١١، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٤) السابق. (٥) سقط من ب.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٤. (٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢١١، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٨) ينظر الكشاف ٤/ ٤٦٦، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٩) ذكر القرطبي ١٧/ ٢١٩. (١٠) ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٩.

ومنه قيل للمزاح: فُكاهة بالضَّم.

فأما الفَكَاهة ـ بالفتح ـ فمصدر «فَكِهَ الرَّجل» بالكسر، فهو فَكِهٌ إذا كان طيّب النفس مزّاحاً[١].

قوله: «إنا لمغرمون».

قرأ أبو بكر[٢]: «أئِنَّا» بالاستفهام، وهو على أصله في تحقيق الهمزتين، وعدم إدخال ألف بينهما.

والباقون: بهمزة واحدة على الخبر.

وقيل: هذه الجملة قول مقدر على كلتا القراءتين، وذلك في محل نصب على الحال، تقديره: فظلتم تفكهون قائلين، أو تقولون: إنا لمغرمون؛ أي: لمُلزمُون غرامة ما أنفقنا، أو مُهلكُونَ لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك[٣]. قاله الزمخشري[٤].

ومن مجيء الغرام بمعنى الهلاك قوله: [الخفيف]

٤٦٩٧ ـ إنْ يُعَذِّبْ يَكُنْ غَرَاماً وإن يُعْـ ـطِ جَـزِيـلاً فـإنَّـهُ لا يُـبَـالِـي[٥]

قال ابن عبَّاس وقتادة: الغرام: العذاب[٦].

ومنه قول ابن المُحلَّم: [الطويل]

٤٦٩٨ ـ وثِقْتُ بأنَّ الحِلْمَ منّي سَجيَّةٌ وأنَّ فُـؤادِي مُـبْـتَـلٌ بـك مُـغْـرَمُ[٧]

وقال مجاهد وعكرمة: لمولع بنا[٨].

يقال: أغرم فلان بفلانة أي أولع بها، ومنه الغرام، وهو الشر اللازم.

وقال مجاهد أيضاً: لملقون شرًّا[٩].

وقال النحاس: «المُغْرَمُون» مأخوذون من الغرام، وهو الهلاك.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٢.

(٢) وقرأ بها الأعمش كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٤٩، والمفضل وزر بن حبيش كما في القرطبي ١٧/ ١٤٢، وينظر: البحر المحيط ٨/ ٢١١، والدر المصون ٦/ ٢٦٤، والسبعة ٦٢٤، والحجة ٦/ ٢٦٢، وإتحاف ٢/ ٥١٧.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٤) الكشاف ٤/ ٤٦٦.

(٥) تقدم.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٤) عن قتادة.

(٧) يروى الحفظ مكان الحلم.
ينظر السراج المنير ٤/ ١٩٣، والقرطبي ١٧/ ١٤٢.

(٨) ينظر المصدر السابق.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

وقال الضحاك وابن كيسان: هو من الغرم[١].

و «المُغْرَم»: الذي ذهب ماله بغير عوضٍ، أي: غرمنا الحبَّ الذي بذرناه.

وقال مرة الهمداني: مُحَاسَبُون.

قوله: ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾.

أي: حرمنا ما طلبنا من الريع، والمحروم المحدود الممنوع من الرِّزق، والمحروم ضد المرزوق. قاله قتادة[٢].

وعن أنس أنَّ النبي ﷺ مرَّ بأرض الأنصار، فقال: «ما يمنَعُكمُ الحَرْث»؟ قالوا: الجُدوبة، فقال: «لا تَفْعَلُوا، فإنَّ الله ـ تعالى ـ يقولُ: أنَا الزَّارعُ، إن شِئْتُ زرعْتُ بالماءِ، وإن شِئْتُ زرعْتُ بالرِّيحِ، وإن شِئْتُ زرعتُ بالبَذْرِ»، ثم تلا: «أفرأيْتُمْ ما تَحْرثُونَ، أأنتُمْ تَزرعُونهُ أمْ نحْنُ الزَّارِعُون»[٣].

قال القرطبي[٤]: «وفي هذا الحديث والذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزَّارع في أسماء الله ـ تعالى ـ» وأباه جمهور العلماء.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾

قوله: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ﴾.

لتحيوا به أنفسكم، وتسكنوا به عطشكم[٥].

﴿ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ﴾.

أي: السحاب، وهو اسم جنس، واحدهُ: مزنة.

قال: [المتقارب]

٤٦٩٩ ـ فَلاَ مُزْنَةٌ ودَقَتْ ودقَهَا ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقَالَهَا[٦]

وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أيضاً والثوري: المُزْن: السَّماء والسَّحاب[٧].

وقال أبو زيد: المُزنة: السحابة البيضاء، والجمع مزن.

والمُزْنة: المطرة.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٨).

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٢.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٧/ ١٤٢.

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٣.

(٦) تقدم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٥).

قال: [الطويل]

٤٧٠٠ ـ أَلَـمْ تَـرَ أَنَّ الـلَّـهَ أَنْـزَلَ مُـزْنَـةً وعُـفْـرُ الـظِّـبَـاءِ فـي الـكَـنَـاسِ تَـقَـمَّـعُ[١]

وقوله: ﴿أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ﴾.

أي: إذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي، ولم تنكروا قُدرتي على الإعادة[٢]؟.

وقوله: ﴿لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا﴾.

وقد تقدم عدم دخول «اللام» في جواب «لو» هذه.

وقال الزمخشري[٣]: «فإن قلت: لم دخلت «اللام» في جواب «لو» في قوله: «لجعلناه حطاماً»، ونزعت منه هاهنا؟.

قلت: إن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشَّرط، ولم تكن مخلصة للشرط كـ «إن» و «لا» عاملة مثلها، وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضمون جملتين أن الثَّاني امتنع لامتناع الأول افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علماً على هذا التعلق فزيدت هذه «اللام» لتكون علماً على ذلك، فإذا حذفت بعد ما صارت علماً مشهوراً مكانه، فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه، وصار مألوفاً ومأنوساً به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السَّامع.

ألا ترى ما يحكى عن رؤبة، أنَّه كان يقول: خيرٍ، لمن قال له: كيف أصبحت؟

فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه، وتساوي حال إثباته وحذفه لشهرة أمره، وناهيك بقول أوس: [السريع]

٤٧٠١ ـ حَـتَّـى إذا الـكَـلاَّبُ قـال لَـهَـا كَـالـيَـوْمِ مَـطْـلُـوبـاً ولا طَـلَـبَـا[٤]

وحذفه: «لَمْ أرَ» فإذاً حذفها اختصار لفظي، وهي ثابتة في المعنى، فاستوى الموضعان بلا فرق بينهما، على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة، مُغْنٍ عن ذكرها ثانياً، ويجوز أن يقال: إن هذه «اللام» مفيدة معنى التَّوكيد لا محالة، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أنّ أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب، وأنَّ الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمَطْعُوم.

---

(١) البيت «لأوس بن حجر».

ينظر ديوانه ص (٥٧)، وإصلاح المنطق ص ٤٩، واللسان (مزن) والقرطبي ١٧/ ١٤٣.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٣.

(٣) الكشاف ٤/ ٤٦٦، والبحر المحيط ٨/ ٢١١، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٤) تقدم.

ألا ترى أنك إنما تسقي ضيفك بعدما تطعمه، ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء: [الوافر]

٤٧٠٢ ـ إذا سُقِيَتْ ضُيُوفُ النَّاسِ مَخْضاً سَقَوْا أَضْيَافَهُمْ شَبَماً زلالا[١]

وسقي بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة، ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب». انتهى.

وقد تقدم جواب ابن الخطيب له عن ذلك.

فصل في تفسير الآية[٢]

قال ابن عبَّاس: «الأجاج»: المالح الشديد الملوحة.

وقال الحسن: مُرًّا لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما[٣].

«فلولا» أي: فهلا «تشكرون» الذي صنع ذلك بكم.

قوله تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾﴾

قوله: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ﴾.

أي: أخبروني عن النَّارِ التي تظهرونها بالقَدْحِ من الشجر الرطب[٤].

و «تُورون»: من أوريت الزند، أي: قدحته فاستخرجت ناره، وورى الزند يري أي: خرجت ناره، وأصل «تُورُون» توريون.

والشَّجرة التي يكون منها الزناد هي المَرْخُ والعفار.

ومنه قولهم: «فِي كُلِّ شجرٍ نارٌ، واستَمْجدَ المَرْخُ والعَفَارُ».

أي: استكثروا منها، كأنهما أخذا من النَّار ما حسبهما.

وقيل: إنهما يسرعان الوَرْي.

قوله تعالى: ﴿أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ﴾.

أي: المخترعون الخالقون، أي: فإذا عرفتم قُدرتي، فاشكروني ولا تنكروا قدرتي على البعث[٥].

قوله: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً﴾.

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٥٧ وشرح شواهده ٥٠٤، والقرطبي ١٧/ ١٤٣ والدر المصون ٦/ ٢٦٥.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٣.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٨) عن الحسن.

(٤) ينظر القرطبي ١٧/ ١٤٣.

(٥) السابق.

يعني: نار الدنيا موعظة للنار الكبرى. قاله قتادة[١].

وقال مجاهد: تبصرة للناس من الظَّلام[٢].

قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ نَاركُمْ هذه الَّتي توقدونها يا بني آدَمَ جزءٌ من سَبْعينَ جُزْءاً من نَارِ جهنَّم»، فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: «فإنَّهَا فُضِّلتْ عليْها بِتسْعَةٍ وسِتينَ جُزْءاً، كُلُّهن مثلُ حرِّها»[٣].

قوله: ﴿وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾.

يقال: أقوى الرَّجل إذا حلَّ في الأرض القواء، وهي القفر، كـ «أصحر»: دخل في الصحراء، وأقوت الدَّار: خلت من ذلك؛ لأنها تصير قَفْراً[٤].

قال النابغة: [البسيط]

٤٧٠٣ ـ يَا دَارَ مَيَّةَ بِالعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ أقْوَتْ، فطالَ عليْهَا سالفُ الأمَدِ

قال الضحاك: «متاعاً للمقوين» أي منفعة للمسافرين، سموا بذلك لنزولهم القوى، وهي القفر التي لا شيء فيها[٥]، وكذلك القوى والقواء ـ بالمد والقصر ـ.

ومنزل قواء: لا أنيس به، يقال: أقوت الدار، وقويت أيضاً، أي خلت من سكانها. قال: [الكامل]

٤٧٠٤ ـ حُيِّيتَ مِنْ طَلَلٍ تقَادمَ عَهْدُهُ أقْوَىٰ وأقْفَرَ بَعْدَ أمِّ الهَيْثَمِ[٦]

وقال مجاهد: «للمقوين» أي المنتفعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة، ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها[٧].

وقال ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم[٨].

---

(١) أخرجه الطبري(١١/ ٦٥٦) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٢).

(٣) أخرجه البخاري (٦/ ٣٨٠ ـ ٣٨١) كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة حديث (٣٢٦٥) ومسلم (٤/ ٢١٨٤) كتاب الجنة، باب: في شدة حر نار جهنم حديث (٣٠/ ٢٨٤٣) من حديث أبي هريرة.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٥، ٢٦٦. (٥) ذكره البغوي في تفسيره (٤/ ٢٨٨).

(٦) البيت لعنترة بن شداد.

ينظر شرح ديوانه ص ١١٩، وإعراب القرآن ٤/ ٣٤٣، واللسان (طلل)، والقرطبي ١٧/ ١٤٤.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٠) بمعناه عن مجاهد وزاد نسبته إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٧).

يقال: أقويت منذ كذا وكذا، أي ما أكلت شيئاً، وبات فلان القواء وبات القَفْرَ، إذا بات جائعاً على غير طعم.

قال الشاعر: [الطويل]

٤٧٠٥ ـ وإنّي لأَخْتَارُ القَوَى، طاوِيَ الحَشَا مُحافَظَةً مِنْ أن يُقالَ: لَئِيمُ[1]

وقال قطرب: المقوي من الأضداد، يكون بمعنى الفقير، ويكون بمعنى الغني.

يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زادٌ، ويقال للفقير: مُقْوٍ إذا لم [يكن] معه مالٌ.

وتقول العربُ: أقويت منذ كذا، أي: ما أكلت شيئاً، وأقوى: إذا قويت دوابه، وكثر ماله ليقويه على ما يريد.

وقال المهدوي: والآية تصلح للجميع؛ لأن النَّار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير.

وقال القشيري: وخصّ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه أكثر من انتفاع المقيم؛ لأنَّ أهل البادية لا بُدَّ لهم من النَّار يوقدونها ليلاً لتهرب منهم السِّباع، وفي كثير من حوائجهم.

قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾.

أي: فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث[2].

قال ابن الخطيب[3]: والمشهور أن الاسم مقحم، والأحسن أنه من باب الأولى، وأنَّ تعظيم المسمى آكد، وقد تقدم أن تعلُّق الفعل إن كان ظاهراً استغنى عن الحرف كـ «ضرب»، وإن كان خفيًا قوي بالحرف كـ «ذهب»، وإن كان بينهما جاز الوجهان كـ «شَكَر ونَصَحَ».

و «سَبِّحْ» متعد بنفسه إلاَّ أنه لما دخل على الاسم ـ والمراد الذَّات ـ خفي التعليق من هذا الوجه، فأتي بالحرف.

وأما قوله ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ﴾ [من سورة الأعلى]. فيحتمل أن ذلك لأنهم كانوا

---

(١) البيت لحاتم الطائي.
ورواية الشطر الأول في الديوان:
لقد كنت أطوي البطن والزاد أشتهي .....
ينظر ديوانه ص ٨٦، والاقتضاب ص ٣٤٧، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/ ٣٣٣، واللسان (قوا)، والقرطبي ١٧/ ١٤٤.

(٢) ينظر القرطبي ١٧/ ١٤٤.

(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ١٦١.

يعترفون بالله، ويقولون: «نحن لا نشرك» في المعنى، وإنما سمي الأصنام آلهة باللفظ، فقيل لهم: نزّهوا الاسم كما نزهتم الحقيقة، وعلى هذا فالخطاب ليس للنبي ﷺ بل هو كقول الواعظ: يا مسكين، أفنيت عمرك وما أصلحت عملك، ويريد السَّامع.

والمعنى مع الباء: فسبّح مبتدئاً باسم ربك، فلا تكون «الباء» زائدة.

ومعنى العظيم: القريب من الكل، فإن الصَّغير إذا قرب من شيء بعد عن غيره.

قوله تعالى: ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾﴾

قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾.

قرأ العامة: «فَلاَ» لام ألف.

وفيه أوجه[1]:

أحدها: أنها حرف نفي، وأنَّ النفي بها محذوف، وهو كلام الكافر الجاحد، تقديره: فلا حجة لما يقول الكُفَّار، ثم ذكر ابتداء قسماً بما ذكر.

وإليه ذهب كثير من المفسِّرين والنحويين.

قال الفرَّاء[2]: «هي نفي، والمعنى: ليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف [القسم][3]، كما تقول: «لا والله ما كان كذا» ولا يريد به نفي اليمين، بل يريد به نفي كلام تقدم، أي: ليس الأمر كما ذكر، بل هو كذا».

وضعَّف هذا بأن فيه حذف اسم «لا» وخبرها.

قال أبو حيَّان[4]: «ولا يجوز ولا ينبغي، فإنَّ القائل بذلك مثل سعيد بن جبير تلميذ خبر القرآن وبحره عبد الله بن عباس.

ويبعد أن يقوله سعيد إلا بتوقيفٍ».

الثاني: أنَّها زائدة للتأكيد. والمعنى: فأقسم، بدليل قوله: وإنه لقسم، ومثله في قوله تعالى: ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ﴾ [الحديد: ٢٩]، والتقدير: ليعلم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٦.

(٢) القرطبي ١٧/ ١٤٤، ١٤٥.

(٣) سقط من ب.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٢١٢، وقد عقب عليه السمين الحلبي بقوله: ولا ينبغي.. الخ، والدليل على أن بقية المنقول عن أبي حيان أنه من قول السمين، ما رأيناه في كلام أبي حيان حيث قال: ثم ابتدأ «أقسم». قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة، ولا يجوز.. فنقل المصنف هنا كلام السمين، وظنه بقية كلام أبي حيان.

وكقوله: [الطويل]

٤٧٠٦ ـ فَـلاَ وأبِـي أغـدائِـهَـا لا أخُـونُـهَـا[١]

الثالث: أنها لام الابتداء، والأصل: فلأقسم، فأشبعت الفتحة، فتولّد منها ألف.

كقوله: [الرجز]

٤٧٠٧ ـ أعُـوذُ بـالـلَّـهِ مِـنَ الـعَـقْـرَابِ[٢]

قاله أبو حيَّان[٣].

واستشهد بقراءة هشام: «أفئيدة»[٤].

قال شهاب الدين[٥]: «وهذا ضعيف جدًّا».

واستند أيضاً لقراءة[٦] الحسن وعيسى: «فلأقسم» بلام واحدة.

وفي هذه القراءة تخريجان[٧]:

أحدهما: أن «اللام» لام الابتداء، وبعدها مبتدأ محذوف، والفعل خبره، فلما حذف المبتدأ اتصلت «اللام» بخبره، وتقديره: «فلأنا أقسم» نحو: «لزيد منطلق».

قاله الزمخشري[٨] وابن جني[٩].

والثاني: أنها لام القسم دخلت على الفعل الحالي، ويجوز أن يكون القسم جواباً للقسم، كقوله: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ﴾ [التوبة: ١٠٧]، وهو جواب لقسم مقدر ويجوز أن يكون القسم كذلك وهذا هو قول الكوفيين، يجيزون أن يقسم على فعل الحال. والبصريون يأبونه، ويخرجون ما يوهم ذلك على إضمار مبتدأ، فيعود القسم على جملة اسمية.

ومنع الزمخشري أن تكون لام القسم.

قال[١٠]: لأمرين:

أحدهما: أن حقها أن تقرن بالنون المؤكدة، والإخلال بها ضعيف قبيحٌ.

والثاني: أن «لأفعلن» في جواب القسم للاستقبال، وفعل القسم يجب أن يكون للحال.

يعني أن فعل القسم إنشاء، والإنشاء حال.

---

(١) عجز بيت لأحمد بن أبي فنن وصدره:

فـإن تـك لـيـلـى اسـتـودعـتـنـي أمـانـة .....

ينظر سمط اللالىء للبكري ١/ ٢٤٥، والبحر المحيط ٨/ ٢١٢ والدر المصون ٦/ ٢٦٦.

(٢) تقدم.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٢١٢.

(٤) سورة إبراهيم. آية (٣٧).

(٥) الدر المصون ٦/ ٢٦٦.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٠، والبحر المحيط ٨/ ٢١٢، والكشاف ٤/ ٤٦٨.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٦.

(٨) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٨.

(٩) ينظر: المحتسب ٢/ ٣٠٩.

(١٠) الكشاف ٤/ ٤٦٨.

وأمّا قوله[١]: «إنَّ حقَّها أن تقرن بها النون»، هذا مذهب البصريين أيضاً. وأمّا الكوفيون فيجيزون التَّعاقب بين اللام والنون، نحو: «والله لأضرب زيداً» كقوله: [الطويل]

٤٧٠٨ ـ لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُم بُيُوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ[٢]

و «الله اضربن زيداً».

كقوله: [الكامل]

٤٧٠٩ ـ وقَتِيلِ مُرَّة أثْأَرَنَّ... .....[٣]

وقد تقدم قريب من هذه الآية في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾ [النساء: ٦٥]، ولكن هناك ما لا يمكن القول به هنا، كما أن هنا ما لا يمكن القول به هناك، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ قريب منه في «القيامة» في قراءة ابن كثير: ﴿لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: ١].

قال القرطبي[٤]: «وقيل: «لا» بمعنى «ألاَ» للتنبيه، كقوله: [الطويل]

٤٧١٠ ـ ألا عِمْ صَبَاحاً أيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي .....[٥]

ونبَّه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، فإنه ليس بشعر، ولا سحر، ولا كهانة كما زعموا.

وقرأ العامة: «بمواقع» جمعاً.

والأخوان[٦]: «بموقع» مفرداً بمعنى الجمع؛ لأنه مصدر فوحِّد.

ومواقعها: مساقطها ومغاربها. قاله قتادة وغيره[٧].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٦. (٢) تقدم.

(٣) البيت لعامر بن الطفيل وتمامه:

..... فإنه فرغ وإن أخاكم لم يثأر

ويروى لم يقعد مكانه لم يثأر.

(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٥.

(٥) ينظر ديوانه ص ٥٦، وخزانه الأدب ١/ ٦، ٦٥، والدرر ٤/ ٢٢٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٥٧١، ومغني اللبيب ٢/ ٦٤٥، ورصف المباني ص ٢٤٠، والهمع ٢/ ٤٢، والمفضليات ٣٦٤، والأصمعيات ٢٥٢، وابن الشجري ١/ ٢٦٩، ٢/ ٢٢١، والضرائر لابن عصفور ص ١٥٧، والإيضاح الشعري للفارسي ص ٦٥، وهو صدر بيت لامرىء القيس وعجزه

..... وهل يعمن من كان في العصر الخالي

(٦) ينظر: السبعة ٦٢٤، والحجة ٦/ ٢٦٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٧، وحجة القراءات ٦٩٧، والعنوان ١٨٥، وشرح الطيبة ٦/ ٣٧، وشرح شعلة ٥٩٧، وإتحاف ٢/ ٥١٧.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٨) عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣١) عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

وقال الحسن: انكدارها وانتثارها يوم القيامة[١].

وقيل: المراد نجوم القرآن. قاله ابن عباس والسدي، ويؤيده: «وإنه لقسم» و «إنَّه لقُرآن كريم».

وقال عطاء بن أبي رباح: منازلها[٢].

وقال الضحاك: هي الأنواء التي كانت أهل الجاهلية، تقول إذا مطروا: مطرنا بنوء كذا[٣].

وقال الماوردي: ويكون قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾ مستعملاً على الحقيقة من نفي القسم.

وقال القشيري: هو قسم، ولله أن يقسم بما يريد، وليس لنا أن نقسم بغير الله ـ تعالى ـ وصفاته القديمة.

قال القرطبي[٤]: «ويدلُّ على هذا قراءة الحسن: فلأقسم».

قوله: «وإنه قسم ـ لو تعلمون ـ عظيم».

الضمير عائد على القسم الذي تضمنه قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾؛ لأن «أقسم» يتضمن ذكر المصدر، ولهذا توصف المصادر التي لم تظهر بعد الفعل فيقال: «ضربته قويًا».

فإن قيل: جواب «لو تعْلَمُونَ» ماذا؟.

قال ابن الخطيب[٥]: ربما يقول بعض من لا يعلم بأن جوابه ما تقدم، وهو فاسد في جميع المواضع؛ لأن جواب الشرط لا يتقدم؛ لأن عمل الحروف في معمولاتها لا يكون قبل وجودها، فلا يقال: زيداً إن قام.

فالجواب يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يقال: الجواب محذوف بالكلية بحيث لا يقصد لذلك جواب، وإنما يراد نفي ما دخلت «لو» فكأنه قال: وإنه لقسمٌ عظيم لو تعلمون.

وتحقيقه: أن «لو» تذكر لامتناع الشيء لامتناع غيره، فلا بُدَّ فيه من انتفاء الأول،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٨) وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣١) إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٨) عن قتادة مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق.

وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٩) عن عطاء.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٥). (٤) ١٧/ ١٤٥، وقد تقدمت القراءة.

(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ١٦٤.

فإدخال «لو» على «تعلمون» أفاد أن علمهم منتفٍ، سواء علمنا الجزاء أم لم نعلم.

وهذا كقولهم في الفعل المتعدِّي: فلان يعطي ويمنع، حيث لا يقصد منه مفعولاً، وإنما يراد إثبات القدرة.

الثاني: أنَّ جوابه مقدر، تقديره: لو تعلمون لعظَّمتموه، لكنكم ما عظَّمتموه، فعلم أنكم لا تعلمون، إذ لو تعلمون لعظم في أعينكم، ولا تعظيم فلا تعلمون.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾.

هذا هو القسم عليه، وعلى هذا فيكون في هذا الكلام اعتراضان[١]:

أحدهما: الاعتراض بقوله: «وإنه لقسم» بين القسم والمقسم عليه.

والثاني: الاعتراض بقوله: «لو تعلمون» بين الصفة والموصوف.

ومنع ابن عطية[٢] أن يجعل قوله: «وإنه لقسمٌ» اعتراضاً.

فقال: «وإنه لقسم» تأكيد للأمر، وتنبيه من المقسم به، وليس هذا باعتراض بين الكلامين، بل هذا معنى قصد التهكُّم به، وإنما الاعتراض قوله: ﴿لَّوْ تَعْلَمُونَ﴾.

قال شهاب الدين[٣]: «وكونه تأكيداً ومنبّهاً على تعظيم المقسم به لا ينافي الاعتراض، بل هذا معنى الاعتراض وفائدته».

«والهاء» في «إنه لقرآن» تعود على القرآن، أي: إن القرآن لقسم عظيم.

قاله ابن عبَّاس وغيره[٤].

وقيل[٥]: أي ما أقسم الله به عظيم «إنه لقرآن كريم» ذكر المقسم عليه، أي: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن ليس بسحرٍ ولا كهانة ولا بمفترى، بل هو قرآن كريم، محمود جعله الله معجزة نبيه، وهو كريم على المؤمنين؛ لأنَّه كلام ربهم وشفاء صدورهم، كريم على أهل السماء والأرض؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه.

وقيل: «كريم» أي: غير مخلوق.

وقيل: «كريم» لما فيه من كرم الأخلاق، ومعالي الأمور.

وقيل: لأنه يكرم حافظه، ويعظم قدره.

فصل في تحرير معنى الآية

قال ابن الخطيب[٦]: «كريم» أي: لا يهون بكثرة التلاوة؛ لأن الكلام متى أعيد

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٧.
(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٥١.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٧.
(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٥).
(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٥.
(٦) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٦٦.

وكرر استهين به، والقرآن يكون إلى آخر الدهر، ولا يزداد إلاَّ عزاً. والقرآن إما كـ «الغُفْرَان»، والمراد به المفعول، وهو المقروء، كقوله: [هَذَا خلقُ اللَّه][1] وإما اسم لما يقرأ كـ «القُرْبَان» لما يتقرب به، والحُلْوان لما يحلى به فم الكاهن، وعلى هذا يظهر فساد قول من رد على الفقهاء قولهم في باب الزَّكاة: يعطي شيئاً أعلى مما وجب ويأخذ الجبران أو شيئاً دونه، ويعطي الجبران لأن الجبران مصدر لا يؤخذ ولا يعطى، فيقال له: هو كالقرآن بمعنى المقرُوء.

فمعنى «كريم» أي: مقروء، قرىء: ويقرأ بالفتح، فإن معنى «كريم» أي: لا يهون بكثرة التلاوة، ويبقى أبد الدَّهر كالكلام الغضِّ، والحديث الطَّري.

وهو هنا يقع في وصف القرآن بالحديث، مع أنه قديم يستمد من هذا مدداً، فهو قديم يسمعه السَّامعون كأنه كلام [الساعة][2].

فصل

قوله: ﴿فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ﴾. مصون عند الله.

وقيل: «مَكْنُون» محفوظ عن الباطل، والكتاب هنا: كتاب في السَّماء[3].

قاله ابن عبَّاس[4].

وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ[5].

وقال عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن[6].

وقال السدي: الزَّبُور[7].

وقال قتادة ومجاهد: هو المصحف الذي في أيدينا[8].

فصل في تفسير معنى الآية

قال ابن الخطيب[9]: قوله تعالى: ﴿فِي كِتَٰبٍ﴾ يستدعي شيئاً مظروفاً للكتاب وفيه وجهان:

أحدهما: أنه القرآن، أي: هو قرآن في كتاب، كقولك: «فلان رجلٌ كريم في

---

(١) سقط من ب.
(٢) في ب: الجماعة.
(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٦.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٩).
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٦).
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.
(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٦).
(٨) ينظر المصدر السابق.
(٩) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٦٧.

نفسه» لا يشك السامع بأن المراد منه أن في الدَّار قاعد، وأنه لا يريد به أنه رجل إذا كان في الدَّار غير رجل إذا كان خارجاً، ولا يشك أيضاً أنه لا يريد أنه كريم وهو في البيت، فكذلك هاهنا معناه: أنه كريم في كتاب.

فإذا قيل: «فلان رجل كريم في نفسه» يعلم كل أحد أن القائل لم يجعله رجلاً مظروفاً، وأن القائل لم يرد أنه رجل في نفسه قاعد أو قائم، وإنما أراد أن كرمه في نفسه، وكذا قوله: «قرآن كريم، في لوح» أي: أنه لم يكن كريماً عند الكُفَّار.

الثاني: أن المظروف هو مجموع قوله تعالى: ﴿لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ أي: هو كذا في كتاب كقوله تعالى ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ [المطففين: ١٩]، كتاب أي: في كتاب الله تعالى.

والمعنى: أن في اللوح المحفوظ مكتوب: إنه قرآن كريم.

فصل في معنى الكتاب

قال ابن الخطيب[1]: فإن قيل: كيف سمي الكتاب كتاباً، والكتاب «فِعَال» وهو إما مصدر كالحِساب والقِيام ونحوهما، أو لما يكتب كاللِّباس ونحوه، وكيفما كان، فالقرآن لا يكون في القِرْطَاس؛ لأنه بمعنى المصدر، ولا يكون في مكتوب، وإنما يكون مكتوباً في لوح، أو ورق، فالمكتوب لا يكون في الكتاب، وإنما يكون في القرطاس؟.

وأجاب بأن اللوح لما لم يكن إلاَّ لأن يكتب فيه صح تسميته كتاباً.

وقوله: ﴿فِي كِتَٰبٍ﴾ إما خبر بعد خبر، وإما صفة لـ «كريم»، وإما معمول لـ «كريم».

والأصح أنَّ الكتاب المكنون هو اللوحُ المحفوظ، لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢].

قوله: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ﴾.

في «لا» هذه وجهان[2]:

أحدهما: أنها نافية، فالضمة في «لا يمسُّه» ضمة إعراب.

وعلى هذا القول ففي الجملة وجهان:

أحدهما: أن محلها الجر صفة لـ «كتاب»، والمراد به: إما اللوح المحفوظ، و «المُطَهَّرون» حينئذ: الملائكة، أو المراد به المصاحف، والمراد بـ «المطهرين»: المكلفون كلهم.

والثاني: أن محلها الرفع صفة لـ «قرآن». والمراد بـ «المطهرين»: الملائكة فقط،

---

(١) ينظر: تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ١٦٧. (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٧.

أي: لا يطلع عليه، أو لا يمسّ لوحه، لا بد من هذين التجوزين؛ لأن نسبة المسّ إلى المعاني حقيقة متعذّر.

ويؤيد كون هذه نفياً[١] قراءة عبد الله: «ما يمسّه» بـ «ما» النافية.

الوجه الثاني: أنها ناهية، والفعل بعدها مجزوم؛ لأنه لو فكّ عن الإدغام لظهر ذلك فيه، كقوله تعالى: ﴿لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] ولكنه أدغم، ولما أدغم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب.

ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم[٢].

وفي الحديث: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عليك إلاَّ أنَّا حرمٌ»[٣].

وإن كان القياس يقتضي جواز فتحه تخفيفاً، وبهذا يظهر فساد من ردّ بأن هذا لو كان نهياً لكان يقال: «لا يمسّه» بالفتح؛ لأنه خفي عليه جواز ضم ما قبل «الهاء» في هذا النحو، لا سيما على رأي سيبويه، فإنه لا يجيز غيره.

وقد ضعف ابن عطيَّة[٤] كونها نهياً بأنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة، وقوله بعد ذلك: «تَنْزِيل» صفة، فإذا جعلناه نهياً كان أجنبيًّا معترضاً بين الصِّفات، وذلك لا يحسن في وصف الكلام فتدبره، وفي حرف ابن مسعود: «ما يمسه». انتهى.

وليس فيما ذكره ما يقتضي تضعيف هذا القول؛ لأنا لا نسلّم أن «تنزيل» صفة، بل هو خبر مبتدأ محذوف، أي: «هو تنزيل» فلا يلزم ما ذكره من الاعتراض.

ولئن سلّمنا أنه صفة فـ «لا يمسّه» صفة أيضاً، فإن اعترض علينا بأنه طلب فيجاب بأنه على إضمار القول، أي: نقول فيه: «لا يمسّه» كما قالوا ذلك في قوله: ﴿فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ﴾ [الأنفال: ٢٥] على أن «لا تُصِيبن» نهي.

وهو كقوله[٥]: [مشطور الرجز]

٤٧١١ ـ جَاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رأيت الذِّئْبَ قَط[٦]؟

وقد تقدم تحقيقه في «الأنفال».

وهذه الآية يتعلق بها خلاف العلماء في مس المُحْدث المصحف، وهو مبني على هذا.

وقرأ العامة: «المُطَهَّرُونَ» بتخفيف الطَّاء، وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٣، والدر المصون ٦/ ٢٦٧.

(٢) ينظر: الكتاب ٢/ ١٥٩.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٨.

(٦) تقدم.

وعن سلمان الفارسي[١] كذلك إلا أنه يكسر الهاء، اسم فاعل، أي: المطهرون أنفسهم، فحذف مفعوله.

ونافع وأبو عمرو في رواية[٢] **عنهما**، وعيسى بسكون الطاء، وفتح الهاء خفيفة اسم مفعول من «أطْهَر زيد».

والحسن وعبد الله بن عوف وسلمان أيضاً[٣]: «المطَّهّرون» بتشديد الطَّاء والهاء المكسورة، وأصله: «المُتطهرون» فأدغم.

وقد قرىء بهذا على الأصل أيضاً.

فصل في تحرير المسّ المذكور في الآية[٤]

اختلفوا في المسّ المذكور في الآية، هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلفوا في المطهرون مَنْ هم؟.

فقال أنس وسعيد بن جبير: لا يمسّ ذلك إلاَّ المطهرون من الذنوب وهم الملائكة[٥].

وقال أبو العالية وابن زيد: هم الذين طهروا من الذنوب كالرّسل من الملائكة، والرسل من بني آدم[٦].

وقال الكلبي: هم السَّفرة، الكِرَام البررة[٧]، وهذا كله قول واحد، وهو اختيار مالك.

وقال الحسن: هم الملائكة الموصوفون في[٨] سورة «عبس» في قوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: ١٣ ـ ١٦].

وقيل: معنى «لا يمسّه» لا ينزل به إلا المطهرون، يعني: الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء، ولا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلاَّ الملائكة المطهرون.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٤، والدر المصون ٦/ ٢٦٨.

(٢) ينظر السابق. (٣) السابق.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٥٩ ـ ٦٦) عن سعيد بن جبير.

(٦) ينظر المصدر السابق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) عن الربيع بن أنس مثله وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٩) والقرطبي (١٧/ ١٤٦).

(٨) ذكره القرطبي (١٧/ ١٤٦).

ولو كان المراد طهر الحدث لقال: المتطهرون أو المطهرون بتشديد «الطاء».

والصحيح أن المراد بالكتاب: المصحف الذي بأيدينا؛ لما روى مالك وغيره: أن في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمسّ القرآنَ إلاَّ طاهرٌ».

وقال ابن عمر: قال النبي ﷺ: «لا تمسَّ القُرآنَ إلاَّ وأنتَ طاهرٌ»[١].

وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه، وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمسُّهُ إلاَّ المُطَهَّرُونَ» فقام واغتسل، وأسلم.

وعلى هذا قال قتادة وغيره: معناه: لا يمسه إلا المطهّرون من الأحداث والأنجاس.

وقال الكلبي: من الشِّرْك[٢].

وقال الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا[٣].

وقال محمد بن فضيل وعبدة: لا يقرؤه إلا المطهرون، أي: إلاَّ الموحدون.

قال عكرمة: وكان ابن عباس ينهى أن يمكن اليهود والنصارى من قراءته[٤].

وقال الفراء[٥]: لا يجد نفعه وطعمه وبركته إلا المطهرون، أي: المؤمنون بالقرآن، وقال الحسين بن الفضل: معناه: لا يعرف تفسيره وتأويله إلاَّ من طهَّره الله من الشِّرْك والنفاق.

وقال أبو بكر الورَّاقُ: لا يوفق للعمل به إلا السُّعداء.

وروى معاذ بن جبل عن النبي ﷺ أن المعنى: لا يمسّ ثوابه إلا المؤمنون[٦].

فصل في مس المصحف لغير المتوضىء

اختلف العلماء في مسِّ المصحف على غير وضوء[٧].

فالجمهور على المَنْع من مسِّه على غير طهارة لحديث عمرو بن حزم، وهو مذهب علي، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعطاء، والزهري، والنخعي والحكم وحماد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشَّافعي.

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة.

فروي عنه أنه يمسّه المحدث، وهذا مروي عن ابن عباس والشعبي وغيرهما، وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه، وما ليس بمكتوب.

---

(١) تقدم تخريجه. (٢) ذكره القرطبي (١٧/ ١٤٦) عن الكلبي.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٢) وعزاه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٦). (٥) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ١٣٠.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٦). (٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٧.

وأمّا [الكتاب][1] فلا يمسّه إلاّ طاهر.

قال ابن العربي[2]: وهذا يقوي الحجة عليه؛ لأن جِرْمَ الممنوع ممنوع، وكتاب عمرو بن حزم أقوى دليل عليه.

وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلامة، ولا على وسادة.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك.

وروي عن الحكم وحماد وداود بن علي: أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاً، إلاّ أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله، واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي ﷺ إلى «قيصر»، ولا حجة فيه لأنه موضع ضرورة.

والمراد بالقرآن: المصحف، سمي قرآناً لقرب الجوار على الاتّساع، ولأن النبي ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أراد به المصحف.

قوله: ﴿تَنزِيلٌ﴾.

قرأ العامة: بالرفع.

وقرأ بعضهم[3]: «تنزيلاً» بالنصب، على أنه حال من النكرة، وجاز ذلك لتخصصها بالصفة.

وأن يكون مصدراً لعامل مقدر، أي: نزل تنزيلاً.

وغلب التنزيل على القرآن.

وقوله: «من ربّ» يجوز أن يتعلق به على الأول لا الثاني؛ لأن المؤكد لا يعمل، فيتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة له.

وأما على قراءة «تَنزِيلٌ» بالرفع، فيجوز الوجهان[4].

قال القرطبي[5]: «تنزيل» أي: منزل، كقولهم: «ضَرْب الأمير، ونَسْج اليمن».

وقيل: «تنزيل» صفة لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾.

وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو «تنزيل».

قال ابن الخطيب[6]: قوله «تنزيل» مصدر، والقرآن الذي في كتاب ليس بتنزيل، إنما هو منزل لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾ [الشعراء: ١٩٣]، فنقول: ذكر المصدر،

---

(١) في ب: كتابه. (٢) ينظر: أحكام القرآن ص ١٧٣٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٩، والبحر المحيط ٨/ ٢١٤، والدر المصون ٦/ ٢٦٨.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٨. (٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٧.

(٦) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٧٠.

وإرادة المفعول كثير، كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ١١] وأوثر المصدر؛ لأن تعلق المصدر بالفاعل أكثر.

قوله: ﴿أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ﴾ متعلق بالخبر، وجاز تقديمه على المبتدأ؛ لأن عامله يجوز فيه ذلك، والأصل: أفأنتم مدهنون بهذا الحديث، وهو القرآن.

ومعنى «مُدْهِنُون» أي: متهاونون كمن يدهن في الأمر، أي: يلين جانبه، ولا يتصلب فيه تهاوناً به، يقال: أدهن فلان، أي: لاين وهاود فيما لا يجمل عنه المدهن[١].

قال أبو قيس بن الأسلت: [السريع]

٤٧١٢ ـ الحَزْمُ والقُوَّةُ خَيْرٌ من الـ إدْهَانِ والفَهَّةِ والهَاعِ[٢]

وقال الراغب[٣]: والإدهان في الأصل مثل التدهين، لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجدّ، كما جعل التَّفريد وهو نزع القراد عبارة عن ذلك.

قال القرطبي[٤]: «وأدهن وداهن واحد، وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت».

قال ابن عبَّاس: «مُدْهِنُون» أي: مكذبون. وهو قول عطاء وغيره[٥].

والمدهن: الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شبّه بالدهن في سهولة ظاهره.

وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: «مدهنون» كافرون، نظيره: ﴿وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾[٦] [القلم: ٩].

وقال المؤرّج: المدهن: المنافق الذي يلين جانبه ليُخفي كفره.

والإدْهَان والمُداهنَة: التكذيب والكفر والنِّفاق.

وقال الضحاك: «مُدْهنون» معرضون[٧].

وقال مجاهد: مُمَالِئُون الكُفَّار على الكفر به[٨].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٨.

(٢) ينظر ديوانه ص ٧٩، وسمط اللالىء ص ٨٣٧، والأمالي للقالي ٢/ ٢١٥، والمخصص لابن سيده ٣/ ٦٥، والمفردات في غريب القرآن ص ٧٤، والتاج ٩/ ٢٠٥ (رهن)، والقرطبي ١٧/ ١٤٧، والدر المصون ٦/ ٢٦٨.

(٣) ينظر: المفردات.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٧.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٦١) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٣) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٧).

(٧) ينظر تفسير القرطبي (١٧/ ١٤٧).

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٣) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وقال ابن كيسان: المدهن: الذي لا يعقل ما حق الله عليه، ويدفعه بالعللِ.

وقال بعض اللغويين: «مُدْهنون»: تاركُون للجزمِ في قبول القرآن.

قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾.

فيه أوجه:

أحدها: أنه على التهكم بهم، لأنهم وضعوا الشيء غير موضعه، كقولك: شتمني حيث أحسنت إليه، أي: عكس قضية الإحسان.

ومنه: [الرجز]

٤٧١٣ ـ كَأَنَّ شُكْرَ القَوْمِ عِنْدَ المِنَنِ كَيْ الصَّحِيحَاتِ، وفَقْءُ الأَعْيُنِ[١]

أي: شكر رزقكم تكذيبكم.

الثاني: أن ثمَّ مضافين محذوفين، أي: بدل شكر رزقكم، ليصح المعنى.

قاله ابن مالك.

وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ﴾ [النجم: ٩] أكثر من هذا.

الثالث: أنَّ الرزق هو الشكر في لغة «أزد شنوءة» يقولون: ما رزق فلان فلاناً، أي: ما شكره، فعلى هذا لا حذف ألبتة.

ويؤيده قراءة علي بن أبي طالب[٢] ـ رضي الله عنه ـ وتلميذه عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «وتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ» مكان رزقكم.

قال القرطبي[٣]: «وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان الشُّكر لأنَّ شكر الرِّزق يقتضي الزيادة فيه، فيكون الشكر رزقاً لهذا المعنى».

قوله: ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾.

قرأ العامة: «تُكَذِّبُونَ» من التكذيب.

وعلي ـ رضي الله عنه ـ وعاصم في رواية المفضل عنه: «تَكْذَبُونَ»[٤] مخففاً من الكذب.

---

(١) ينظر البحر ٨/ ٢١٤ وروح المعاني ٢٧/ ١٥٦، والدر المصون ٦/ ٢٦٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٦٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٤، والدر المصون ٦/ ٢٦٩.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٨.

(٤) ينظر: الحجة ٦/ ٢٦٤، والمحتسب ٢/ ٣١٠، ونسبها إلى النبي ﷺ، وينظر: إعراب القراءات ٢/ ٣٤٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٥٢، والبحر المحيط ٨/ ٢١٤، والدر المصون ٦/ ٢٦٩.

ومعنى الآية: أنكم مكذبون بالرِّزق، أي؛ تضعون الكذب مكان الشُّكر، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ١٥]، أي: لم يكونوا يصلون، ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصَّلاة.

قال القرطبي[١]: وفيه بيان أن ما أصاب العباد من خير، فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون أسباباً، بل ينبغي أن يروه من قبل الله ـ تعالى ـ ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة، أو صبر إن كان مكروهاً تعبداً له وتذلُّلاً.

وروى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قرأ: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» خفيفة[٢].

وعن ابن عباس أيضاً: أن المراد به الاستسقاء بالأنواء، وهو قول العرب: مُطِرْنَا بنوءِ كذا، رواه علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ.

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عبَّاس قال: مطر النَّاس على عهد رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ: «أصْبَحَ من النَّاسِ شَاكِرٌ ومنهُمْ كَافرٌ».

فقال بعضهم: هذه رحمة الله؛ وقال بعضهم: لقد صدق نَوْء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾ حتى بلغ ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[٣].

وعنه أيضاً: أن النبي ﷺ خرج في سفر فعطشوا، فقال النبي ﷺ: «أرأيْتُمْ إن دعوْتُ اللَّهَ لكُم فسُقيْتُمْ لعلَّكمْ تقولون: هذا المطرُ بنَوْءِ كذا»، فقالوا: يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء. فصلّى ركعتين، ودعا ربه، فهاجتْ ريح، ثم هاجت سحابة فمطروا، فمر النبي ﷺ ومعه عصابةٌ من أصحابه برجل يغترف بقدح له، وهو يقول: سقينا بنوء كذا، ولم يقل هذا من رزق الله، فنزلت: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[٤].

أي: شكركم لله على رزقه إياكم أنكم تكذبون بالنعمة، وتقولون: سقينا بنوء كذا، كقولك: جعلت إحساني إليك إساءة منك إليّ، وجعلت إنعامي إليك أن اتَّخذتني عدُوًّا.

قال الشَّافعي: لا أحب لأحدٍ أن يقول: مُطِرنَا بنوء كذا، وإن كان النَّوْءُ عندنا الوقت المخلوق لا يضر، ولا ينفع، ولا يمطر، ولا يحبس شيئاً من المطر، والذي أحبّ

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٤٨. (٢) انظر: القراءة السابقة.

(٣) أخرجه مسلم (١/ ٨٤) كتاب الإيمان، باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء حديث (١٢٧/ ٧٣) من حديث ابن عباس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٣) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٤) وعزاه إلى ابن مردويه.

أن يقول: مطرنا وقت كذا، كما تقول: مطرنا شهر كذا، ومن قال: مطرنا بنوءِ كذا، وهو يريد أن النَّوء أنزل الماء كما يقول بعض أهل الشِّرك فهو كافر، حلال دمه إن لم يَتُبْ.

وقيل[١]: معنى قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾ أي: معاشكم وتكسبكم تكذيب محمد، كما يقال: فلان جعل قطع الطريق معاشه، فعلى هذا التَّكذيب عام، وعلى الأول التكذيب خاص والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق، كما يقال للمأكول: رِزْق، وللمقدور: قُدْرة وللمخلوق: خَلْق.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾﴾

قوله: ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾.

ترتيب الآية الكريمة: فلولا ترجعونها ـ أي النَّفس ـ إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين.

و «لولا» الثانية مكررة للتوكيد[٢] قاله الزمخشري[٣].

قال شهاب الدين[٤]: فيكون التقدير: فلولا فلولا ترجعونها من باب التوكيد اللفظي، ويكون «إذا بلغت» ظرفاً لـ «تَرْجعُونها» مقدماً عليه؛ إذ لا مانع منه، أي فلولا ترجعون النَّفس في وقت بلوغها الحُلْقُوم.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾.

جملة حالية من فاعل «بلغت».

والتنوين في «حينئذٍ» عوض من الجملة المضاف إليها أي: إذا بلغت الحلقوم، خلافاً للأخفش، حيث زعم أن التنوين للصَّرف، والكسر للإعراب[٥]. وقد مضى تحقيقه.

وقرأ العامة: بفتح نون «حينئذ» لأنه منصوب على الظرف، ناصبه «تنظرون» وعيسى[٦]: بكسرها.

---

(١) ينظر الرازي ١٧/ ١٧٢.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٩.
(٣) الكشاف ٤/ ٤٧٠.
(٤) الدر المصون ٦/ ٢٦٩.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٩.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٣، والبحر المحيط ٨/ ٢١٤، والدر المصون ٦/ ٢٦٩.

وهي مشكلة لا تبعد عن الغلط عليه، وخرجت على الإتباع لحركة الهمزة.

ولا عرف في ذلك، فليس بأبعد من قرأ: «الحَمْدِ لله» بكسر الدال لتلازم المتضايفين، ولكثرة دورهما على الخصوص[١].

فصل في تحرير معنى الآية

قال المفسرون[٢]: معنى الآية فهلا إذا بلغت النفس، أو الروح الحلقوم، ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن ذلك معروف.

قال حاتم: [الطويل]

٤٧١٤ ـ أماويُّ ما يُغْنِي الثَّرَاءُ عن الفَتَى إذَا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ[٣]

وفي الحديث: «إنَّ مَلَكَ المَوْتِ لهُ أعْوانٌ يَقْطعُونَ العُرُوق، ويَجْمَعُونَ الرُّوح شَيْئاً فَشَيْئاً حتَّى ينتهي بها إلى الحُلْقُومِ، فيتوفَّاها ملكُ الموتِ»[٤].

﴿وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ﴾ أمري وسلطاني.

وقيل: تنظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيء.

قال ابن عباس: يريد من حضر من أهل الميِّت ينتظرون متى تخرج نفسه[٥].

ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: ﴿لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟﴾ [آل عمران: ١٥٦]، فهلاَّ ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحُلْقُوم.

وقيل: المعنى فهلاَّ إذا بلغت نفس أحدكم الحُلْقُوم عند النَّزْع، وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده مع حرصكم على امتداد عمره، وحبكم لبقائه، وهذا رد لقولهم: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤].

قوله: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ﴾.

يجوز أن يكون حالاً، أي: تنظرون في هذه الحال التي تخفى عنكم.

وأن تكون مستأنفة، فيكون اعتراضاً، والاستدراك ظاهر[٦].

والبصر يجوز أن يكون من البَصِيْرَة، والمعنى[٧]: ونحنُ أقرب إليه منكم بالقدرة والعلم والرُّؤية.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٩. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٩.

(٣) تقدم.

(٤) له شاهد من حديث تميم الداري ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٣٨) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» وأبي يعلى.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٤٩). (٦) الدر المصون ٦/ ٢٦٩.

(٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٤٩.

قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلاّ رأيت الله ـ تعالى ـ أقرب إليَّ منه.

وأن يكون من البصر، أي لا تنظرون أعوان ملك الموت، والمعنى: أن رسلنا الذين يتولون قبض روحه أقرب إليه منكم لكن لا ترونهم.

قوله: ﴿فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾.

«إن كنتم» شرط، جوابه محذوف عند البصريين لدلالة «فلولا» عليه، أو مقدم عند من يرى ذلك كما تقدم تقريره[١].

والمعنى[٢]: فهلا كنتم غير محاسبين، ولا مجزيين بأعمالكم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَءِنَّا لَمَدِينُونَ﴾ [الصافات: ٥٣]، أي: مجزيّون أو محاسبون. وقد تقدم.

وقيل: غير مملوكين، ولا مقهورين.

قال الفراء وغيره: دِنْتُه، ملكته.

قال الحطيئة: [الوافر]

٤٧١٥ ـ لَقَدْ دُيِّنْتِ أَمْرَ بَنِيكِ حَتَّى تَرَكْتِهِمُ أَدَقَّ مِنَ الطَّحِينِ[٣]

يعني: مُلِّكْتِ.

ودانه: أي أذله واستعبده، يقال: دنْتُه فدان.

ومنه دانت له البلاد والعباد، وقد تقدم في «الفاتحة» عند قوله «يوم الدِّين».

قوله: ﴿تَرْجِعُونَهَآ﴾.

قال أبو البقاء[٤]: «تَرْجعُونهَا» جواب «لولا» الأولى، وأغنى ذلك عن جواب الثانية.

وقيل: بعكس ذلك.

وقال الزمخشري: «إنّ «لولا» الثانية تكرير». انتهى.

قال شهاب الدين[٥]: وتسمية مثل هذا جواباً ليس بصحيح ألبتة؛ لأن هذه تحضيضية لا جواب لها، إنما الجواب للامتناعية لوجود، نحو: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النور: ٢١].

وقال ابن عطية[٦]: وقوله: «ترجعونها» سدّ مسدّ الأجوبة والبيانات التي تقتضيها التحضيضيات، وإذا في قوله «فَلَوْلاَ إِذَا»، وإن المتكررة، وحمل بعض القول بعضاً إيجازاً واختصاراً. انتهى.

---

(١) تفسير سورة البقرة آية (٢٣)، وانظر: الدر المصون ٦/ ٢٦٩.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٠.

(٣) ينظر ديوانه ص ٢٦، واللسان (دين)، والقرطبي ١٧/ ١٥٠. ويروى: «لقد سُوِّسْتِ» وعليها فلا شاهد.

(٤) ينظر الإملاء ٢/ ١٢٠٦.

(٥) الدر المصون ٦/ ٢٦٩.

(٦) المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٣.

فجعل «إذا» شرطية، وقوله بالأجوبة يعني لـ «إذا»، ولـ «إن» في قوله: ﴿إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾، ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾.

والبيانات: يعني الأفعال التي حضض عليها، وهي عبارة قلقة[١].

قال أبو حيان[٢]: «و «إذا» ليست شرطاً، بل ظرفاً يعمل فيها «ترجعونها» المحذوف بعد «فلولا» لدلالة «ترجعونها» في التحضيض الثاني عليه، فجاء التحضيض الأول مقيداً بوقت بلوغ الحلقوم، وجاء التَّحضيض الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم، وهم لا يقدرون على رجوعها، إذ مربوبيتهم موجودة فهم مقهُورون، لا قدرة لهم». انتهى.

فجعل «ترجعونها» المذكور لـ «لولا» الثانية، وهو دال على محذوف بعد الأولى، وهو أحد الأقوال التي نقلها أبو البقاء فيما تقدم[٣].

وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾.

شرط آخر، وليس هذا من اعتراض الشرط على الشرط نحو: «إن ركبت إن لبست فأنت طالق» حتى يجيء فيه ما تقدم في هذه المسألة؛ لأن المراد هنا: إن وجد الشرطان كيف كانا فهل رجعتم بنفس الميت[٤]؟.

[وقال القرطبي[٥]: «ترجعونها إن كنتم صادقين» يرجع الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين، أي: ولن ترجعونها فبطل][٦] زعمكم أنكم غير مملوكين، ولا محاسبين، و «تَرْجعُونها» جواب لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾، ولقوله: ﴿فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ﴾ وأجيبا بجواب واحد. قاله الفرَّاء[٧]، وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]، أجيبا بجواب واحد، وهما شرطان.

والمعنى: إن كان الأمر كما تقولون: إنه لا بعث، ولا حساب، ولا إله يجازي، فهلاَّ تردون نفس من يعزّ عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز وجل. قاله البغوي[٨].

وقيل: حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه.

وقيل: فيها تقديم وتأخير، مجازها: «فلولا وهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها تردّون نفس الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم»[٩].

---

(١) الدر المصون ٦/ ٢٧٠.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢١٥.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٠.
(٤) ينظر السابق.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٠.
(٦) سقط من ب.
(٧) ينظر: معاني القرآن له (٣/ ١٣٠).
(٨) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٢٩١.
(٩) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٠.

ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم، فقال: «فأمَّا إنْ كَانَ».

قد تقدَّم الكلام في «أمَّا» أول الكتاب.

وهنا أمر زائد، وهو وقوع شرط آخر بعدها.

واختلف النحاة في الجواب المذكور بعدها، هل هو لـ «أما» أو لـ «إن» وجواب الأخرى محذوف لدلالة المنطوق عليه والجواب لهما معاً؟ ثلاثة أقوال[١]:

الأول: لسيبويه[٢].

والثاني: للفارسي في أحد قوليه، وله قول آخر لسيبويه.

والثالث: للأخفش.

وهذا كما تقدم في الجواب بعد الشرطين المتواردين.

وقال مكي[٣]: «ومعنى «أما» عند أبي إسحاق الخروج من شيء إلى شيء، أي: دع ما كُنَّا فيه، وخذ في غيره».

وعلى هذا فيكون الجواب لـ «إن» فقط، لأن «أما» ليست شرطاً، ورجح بعضهم أن الجواب لـ «أمَّا» لأن «إن» كثر حذف جوابها منفردة فادعاء ذلك مع شرط آخر أولى.

قوله: ﴿فَأَمَّآ إِن كَانَ﴾.

الضمير في «كان» و «كان» و «كان» للمتوفى، لدلالة «فلَوْلاَ ترجعونها»، والمراد بالمقربين: السابقين لقوله تعالى ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾.

قوله: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾.

قرأ العامة: «فَرَوْحٌ» بفتح الراء.

وقرأ ابن عباس، وعائشة، والحسن، وقتادة، ونصر بن عاصم[٤]، والجحدري ورويس وزيد عن يعقوب وجماعة: بضم الراء.

وتروى عن النبي ﷺ[٥].

فمن قرأ بالفتح، فمعناه: فله روح، وهو الرَّاحة. وهو قول مجاهد.

وقال سعيد بن جبير: فرج[٦].

وقال الضحاك: مغفرة ورحمة «وريحان»: استراحة[٧].

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق[٨].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٠.
(٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٤٢.
(٣) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٤.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٤، والبحر المحيط ٨/ ٢١٥، والدر المصون ٦/ ٢٧٠، وإتحاف ٢/ ٥١٧.
(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٠.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٦٦).
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر المصدر السابق.

قال مقاتل: [هو الرزق بلغة][١] «حِمْير». يقال: خرجنا نطلب ريحان الله، أي: رِزْقَه.

وقيل: هو الريحان الذي يشم.

قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يُؤتى بغُصْنٍ من ريحان الجنة[٢] فيشمه ثم تقبض روحه.

وقال أبو بكر الورَّاق: الرَّوح: النَّجاة من النار والرَّيحان: دخول دار القرار.

وقد تقدَّم الكلام على «رَيْحَان» وكيفية تعريفه في السورة قبلها.

وقوله: «فَرَوْحٌ» مبتدأ، خبره مقدر قبله، أي: فله روح، ويجوز أن يقدر بعده لاعتماده على فاء الجزاء.

قوله: «وأما إن كان من أصحاب اليمين، فسلامٌ لك من أصحاب اليمين».

«فسلام لك» مبتدأ وخبر[٣].

و «من أصحاب». قال الزمخشري[٤]: «فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، أي: يسلمون عليك».

وقال ابن جرير[٥]: «فسلام لك أنت من أصحاب اليمين».

وهذا يحتمل أن يكون كقول الزمخشري، ويكون «أنت» تأكيداً للكاف في لك، ويحتمل أن يكون أراد أن «أنت» مبتدأ، و «من أصحاب» خبره، ويؤيد هذا ما حكاه قوم من أن المعنى فيقال لهم: سلام عليكم لك إنك من أصحاب اليمين.

وأول هذه الأقوال هو الواضح البين؛ ولذلك لم يعرج أبو القاسم على غيره[٦].

فصل في المقصود بهذا السلام

قال القرطبي[٧]: «فسلامٌ لَك مِنْ أصْحابِ اليمينِ» أي: لست ترى منهم إلاَّ ما تحب من السلامة فلا تهتمّ، فإنهم يسلمون من عذاب الله.

وقيل: المعنى: سلام لك منهم، أي: أنت سالم من الاهتمام لهم، والمعنى واحد.

وقيل: إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم.

---

(١) في ب: هو بلسان.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥١).

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٠.

(٤) الكشاف ٤/ ٤٧٠.

(٥) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٦٧.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧١.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥١.

وقيل: معناه: سلمت أيها العبدُ ممَّا تكره، فإنك من أصحاب اليمين فحذف إنك.

وقيل: إنه يُحَيَّا بالسلام إكراماً.

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل:

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت. قاله الضحاك.

قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن، قال: ربك يقرئك السلام.

الثاني: عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير.

الثالث: عند بعثه في القيامة يسلم عليه الملك قبل وصوله إليها.

قال القرطبي[1]: «ويحتمل أن يسلم عليه في المواطن الثلاثة، ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام».

قوله: ﴿وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ بالبعث «الضَّالين» عن الهدى، وطريق الحق ﴿فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ كما قال: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ﴾ إلى أن قال: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ [الصافات: ٦٧].

قوله: ﴿وَتَصْلِيَةُ﴾.

قرأ أبو عمرو في[2] رواية اللؤلؤي عنه، وأحمد بن موسى، والمنقري: بجر التاء عطفاً على «حميم»، أي: ونزل من تصلية جحيم.

والمعنى: إدخال في النَّار.

وقيل: إقامة في الجحيم، ومقاساة لأنواع عذابها.

يقال: أصلاه النَّار وصلاه، أي: جعله يصلاها.

والمصدر هنا أضيف إلى المفعول، كما يقال: لفلان إعطاء مال، أي: يعطي المال.

قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾.

أي: هذا الذي قصصناه محضُ اليقين وخالصه[3].

وجاز إضافة الحق إلى اليقين، وهما واحد لاختلاف لفظهما، وذلك من باب إضافة المترادفين على سبيل المبالغةِ.

قال المبرد: هو كقولك: عين اليقين وحق اليقين.

---

(١) السابق.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٧٠، والبحر المحيط ٨/ ٢١٥، والدر المصون ٦/ ٢٧١.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ٢٦١.

فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين، وإن كانوا فعلوا ذلك في اللفظ الواحد، فقالوا: صواب الصواب، ونفس النفس مبالغة، فلأن يفعلوا عند اختلاف اللفظ أولى[١].

وعند البصريين بمعنى: حق الأمر اليقين، أو الخبر اليقين.

وقيل: هو توكيد، كقولك: حق الحق، وصواب الصواب. قاله ابن عطية.

وقيل: أصل اليقين أن يكون نعتاً للحق فأضيف المنعوت إلى النَّعت على الاتِّساع والمجاز، كقوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [النحل: ٣٠].

قال ابن الخطيب[٢]: «هذه الإضافة كقولك: ثوب كتان، وباب ساجٍ بمعنى ثوب من كتان، وباب من ساجٍ، أي: لهو الحق من اليقين».

ويحتمل أن يكون المعنى: أنه الحق الذي يستحقه اليقين، كقوله عليه الصلاة والسلام: «أمِرْتُ أن أقَاتِلَ النَّاس حتَّى يقُولُوا: لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، فإذا قالُوهَا عَصَمُوا منِّي دمَاءَهُمْ وأمْوالهُمْ إلاَّ بحقِّهَا»[٣].

فالضمير يرجع إلى الكلمة، أي: إلا بحق الكلمة، ومن حق الكلمة أداء الزكاة والصلاة، فكذلك حق اليقين، بالاعتراف، أي: بحق اليقين.

والمعنى: أنه يعترف بما قال الله ـ تعالى ـ في سورة «الواقعة»، وفي حق الأزواج الثلاثة، وعلى هذا المعنى إن اليقين لا يحق إلاَّ إذا صدق بما قاله، فالتصديق حق اليقين الذي يستحقه.

قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾.

أي: نزّه الله ـ تعالى ـ عن السُّوء[٤].

و «الباء» يجوز أن تكون للحال، أي: فسبِّح ملتبساً باسم ربِّك على سبيل التبرك كقوله: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، وأن تكون للتعدية على أن «سبح» يتعدى بنفسه تارةً، كقوله: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ﴾ [من سورة الأعلى: ١] وبحرف الجر تارة كهذه الآية[٥].

وقال القرطبي[٦]: «والباء زائدة، أي: سبح اسم ربك».

وادعاء زيادتها خلاف الأصل.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧١، والقرطبي ١٧/ ١٥١، ١٥٢.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٧٧. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٢. (٥) ينظر: الدرالمصون ٦/ ٢٧١.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٢.

و «العظيم» يجوز أن يكون صفة للاسم، وأن يكون صفة لـ «ربك»؛ لأن كلاً منهما مجرور، وقد وصف كل منهما في قوله: ﴿تَبَٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨] و «ذي الجَلالِ».

ولتقارب المتضايفين ظهر الفرق في الوصف(١).

فصل في تحرير معنى الآية(٢)

قيل: معنى «فسبح» أي فصل بذكر ربك وبأمره.

وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبحه.

وعن عقبة بن عامر قال: لمَّا نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اجْعَلُوها في رُكُوعِكُمْ». ولما نزلت: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ قال النبي ﷺ: «اجْعَلُوها في سُجُودِكُمْ».

أخرجه أبو داود(٣).

وروى أبو طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ [يقول]: «مَنْ قَرَأ سُورَة الواقِعَة في كل ليلة لم تُصِبْهُ فاقةٌ أبَداً» وكان أبو هريرة لا يدعُها أبداً(٤).

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧١. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٢.

(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٥٥) وأبو داود (٨٦٩) وابن ماجه (٨٨٧) والدارمي (١/ ٢٩٩) والطيالسي (١/ ٩٨) رقم (٤٣١) والحاكم (٢/ ٤٧٧) وابن خزيمة (٦٠٠، ٦٠١، ٦٧٠) وأبو يعلى (٣/ ٢٧٩) وابن حبان (٥٠٦ ـ موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٣٥) والبيهقي (٢/ ٨٦) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٠٢) وابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٥٩) من طرق عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٧٤) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٩٢) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١١٣) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب» (٣/ ٣٨٣) رقم (٣٧٦٥) من طريق أبي شجاع عن أبي ظبية عن ابن مسعود مرفوعاً.

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: هذا حديث منكر.

والحديث ذكره ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤/ ٤٧١) وقال: أخرجه ابن وهب في جامعه حدثني السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود تابعه يزيد بن أبي حكيم وعباس بن الفضل البصري كلاهما عن السري. أخرجه البيهقي في الشعب من طريقهما وكذا رواه أبو يعلى من رواية محمد بن حبيب عن السري ورواه البيهقي في الشعب من رواية حجاج بن منهال عن السري فقال: عن شجاع عن أبي فاطمة عن ابن مسعود. وكذا رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من رواية السري فقال: عن أبي ظبية، فاختلف أصحاب السري، هل شيخه شجاع أو أبو شجاع. وكذا اختلفوا في شيخ شجاع هل هو أبو فاطمة أو أبو ظبية. ثم اختلفوا في ضبط أبي=

وعن مسروق قال: «من أرَاد أن يتعلم نبأ الأولين والآخرين، ونبأ أهل الجنة، ونبأ الدنيا، ونبأ الآخرة، فليقرأ سورة الواقعة»[١].

والله تعالى أعلم.

= ظبية فعند الدارقطني بالطاء المهملة بعدها تحتانية ثم موحدة وأنه عيسى بن سليمان الجرجاني، وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة. ويؤيده أن الثعلبي أخرجه من طريق أبي بكر العطاردي عن السري عن شجاع عن أبي ظبية الجرجاني وعند البيهقي أنه بالمعجمة بعدها موحدة، ثم تحتانية، وأنه مجهول وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وشجاع لا أعرفه.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٧/ ١٢٦.

سورة الحديد

[مدنية][1]، وهي تسع وعشرون آية.

عن العرباض بن سارية أن النبي ﷺ كان يقرأ بـ «المسبحات» قبل أن يرقد، ويقول: «إنَّ فِيهنَّ آيَةً أفضلُ مِنْ ألْفِ آيةٍ»[2].

يعني بـ «المُسَبحات»: الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَٰقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾.

---

(١) في ب: مكية.

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٧٣٤) كتاب الأدب، باب: كيف يتوجه عند النوم حديث (٥٠٥٧) والترمذي (٥/ ١٦٦) كتاب فضائل القرآن، باب: (٢١) حديث (٢٩٢١) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٧٦) وأحمد (٤/ ١٢٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٩٣) من طريق خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٤٥) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

أي: مجّد الله ونزّهه عن السوء[١].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى لله ما في السموات من خلق من الملائكة والأرض من شيء فيه روح، أو لا روح[٢] فيه.

وقيل: هو تسبيح الدلالة.

وأنكر الزجّاج هذا وقال: لو كان هذا تسبيح الدلالة، وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وإنما التسبيح مقال، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ولو كان هذا التسبيح تسبيح دلالة، فأي تخصيص لداود[٣]؟.

وقال القرطبي[٤]: هذا هو الصحيح.

فصل في الكلام على الفعل سبح[٥]

هذا الفعل عدي باللام تارة كهذه السورة، وأخرى بنفسه كقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾ [الأحزاب: ٤٢]، وأصله التعدي بنفسه، لأن معنى «سبحته»: بعدته عن السوء، فاللام إما أن تكون مزيدة كهي في نصحت لزيد، ونصحته، وشكرته، وشكرت له؛ إذ يقال: سبحت الله تعالى، قال: ﴿وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]. وإما أن تكون للتعليل، أي: أحدث التسبيح لأجل الله تعالى[٦].

وجاء في بعض الفواتح «سبَّح» بلفظ الماضي، وفي [بعضها][٧] بلفظ المضارع، وذلك إشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات، لا يختص بوقت دون وقت، بل هي مسبحة أبداً في الماضي، وستكون مسبحة أبداً في المستقبل[٨].

قوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾.

«العزيز»: الغالب القادر الذي لا ينازعه شيء، وذلك إشارة إلى كمال القدرة.

«الحكيم»: الذي يفعل أفعاله على وفق الحكمة والصواب[٩].

قوله تعالى: ﴿لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾.

جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب[١٠].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٣.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٣).
(٣) ينظر: معاني القرآن له ٥/ ١٢١.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٣.
(٥) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٨٠.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٢.
(٧) في أ: هذا.
(٨) الفخر الرازي ٢٩/ ١٧٩، ١٨٠.
(٩) السابق ٢٩/ ١٨١.
(١٠) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٢.

وحقيقة «المُلْك» عبارة عن نفوذ الأمر، فهو سبحانه وتعالى المالك القادر القاهر.

وقيل: أراد خزائن المطر والنبات والرِّزق[١].

قوله: ﴿يُحْيِۦ وَيُمِيتُ﴾.

يجوز في هذه الجملة ثلاثة أوجه[٢]:

أحدها: أنها لا محل [لها] كالتي قبلها.

والثاني: أنها خبر مبتدأ مضمر، أي: هو له ملك.

الثالث: أنه الحال من الضمير في «له» فالعامل فيها الاستقرار.

ولم يذكر مفعول الإحياء والإماتة؛ إذ الغرض ذكر الفعلين [فقط، والمعنى ليميت][٣] الأحياء في الدنيا، ويحيي الأموات للبعث.

وقيل: هو يحيي النُّطف، وهي أموات، ويميت الأحياء[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: «وعندي فيه وجه ثالث، وهو أنه ليس المراد منه تخصيص الإحياء والإماتة بزمان معين، وبأشخاص معينين، بل معناه: أنَّه القادر على خلق الحياة والموت، كقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ﴾ [الملك: ٢]، [والمقصود منه][٦] كونه ـ تعالى ـ هو المنفرد بإيجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق لا يمنعه عنهما مانع.

قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ﴾ لا يعجزه شيء[٧].

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْءَاخِرُ﴾ الآية.

قال الزمخشري[٨]: فإن قلت: [فما معنى «الواو»؟].

قلت: «الواو» الأولى معناها الدلالة على [أنه الجامع بين الصفتين الأولية]، والآخرية.

والثالثة على الجامع بين الظُّهور والخفاء.

وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين، ومجموع الصفتين الأخريين.

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي رحمه الله[٩]: اختلف في معاني هذه الأسماء وقد شرحها رسول الله ﷺ شرحاً يغني عن قول كل قائل.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٣.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٢.

(٣) في أ: وهو الله تعالى القادر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٣.

(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ١٨٢.

(٦) سقط من أ.

(٧) القرطبي ١٧/ ١٥٤.

(٨) الكشاف ٤/ ٤٧٢.

(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٤.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قَبلكَ شيءٌ، وأنْتَ الآخرُ فليْسَ بعدكَ شيءٌ، وأنْتَ الظَّاهرُ فليس فوقكَ شيءٌ، وأنْتَ الباطنُ فليْسَ دُونَك شيءٌ، اقْضِ عنَّا الدَّينَ، وأغْنِنَا من الفَقْرِ»[١]، عنى بالظاهر الغالب، وبالباطن العالم، والله أعلم.

قوله: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

مما كان أو يكون لا يخفى عليه شيء، وهذا معنى قول ابن عباس.

قال ابن الخطيب[٢]: الظَّاهر بحسب الدلائل، والباطن بحسب الحواس.

والقول بأن الباطن هو العالم ضعيف؛ لأنه يلزم منه التكرار في قوله: «وهو بكل شيء عليم بما كان أو يكون».

فصل في إثبات وحدانية الله

قال ابن الخطيب: احتج كثير من العلماء في إثبات أنَّ الإله واحد بقوله: «هو الأول»، قالوا: الأول هو الفرد السَّابق، ولهذا لو قال: أول مملوك اشتريته فهو حر، ثم اشترى عبدين لم يعتقا؛ لأن شرط كونه أولاً حصول الفردية، وهنا لم تحصل، فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً لم يعتق؛ لأن شرط الأولية كونه سابقاً، وهاهنا لم يحصل، فثبت أن الشَّرط في كونه أولاً أن يكون فرداً، فكانت الآية دالة على أنَّ صانع العالم فرد[٣].

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾.

تقدم [في «الأعراف»][٤]، والمقصود منه دلائل القدرة[٥].

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ أي: يدخل فيها من مطر وغيره.

﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ من نباتٍ وغيره.

﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ من رزق ومطر وملك.

﴿وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ يصعد فيها من الملائكة، وأعمال العباد ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ يعني: بقدرته وسلطانه وعلمه.

﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ينظر أعمالكم ويراها، ولا يخفى عليه شيء منها[٦].

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٨٤) كتاب الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم حديث (٦١/ ٢٧١٣) وأحمد (٢/ ٥٣٦) من حديث أبي هريرة.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٨٦.

(٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٨٦.

(٤) في أ: إعرابه.

(٥) الرازي ٢٩/ ١٨٧.

(٦) القرطبي ١٧/ ١٥٤.

فصل في الكلام على الآية

قال القرطبي[١]: وقد جمع في هذه الآية بين «استوى على العرش» وبين «وهُوَ معكُم»، والأخذ بالظَّاهر تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل، والإعراض عن التأويل اعتراف بالتناقض.

وقد قال أبو المعالي: إن محمداً ﷺ ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله ـ عز وجل ـ من يونس بن متَّى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدم.

فصل في تفسير المعية

ذكر ابن الخطيب[٢] عن المتكلمين أنهم قالوا: هذه المعية إما بالعلم، وإما بالحفظ والحراسة، وعلى التقديرين فالإجماع منعقد على أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ ليس معنا بالمكانِ والحيز والجهةِ، فإذن قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ لا بد فيه من التأويل، فإذا جوَّزنا التأويل في موضع وجب تأويله في سَائرِ المواضع.

قوله تعالى: ﴿لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾.

هذا التكرير للتأكيد، أي: هو المعبود على الحقيقة.

﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ﴾ أي: أمور الخلائق في الآخرة[٣].

وقد تقدم في البقرة»[٤]: أن الأخوين وابن عامر يقرءون: «تَرْجِعُ» بفتح التاء وكسر الجيم مبنيًا للفاعل، والباقون: مبنيًا للمفعول في جميع القرآن.

وقال أبو حيان هنا[٥]: **وقرأ الجمهور: «تُرْجَعُ» مبنيًا للمفعول، والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج مبنيًا للفاعل.**

وهذا عجيب منه وقد وقع له مثل ذلك كما تقدم[٦].

قوله: ﴿يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ﴾.

أي: ما ينتقص من النهار فيزيد في الليل، وما ينتقص من الليل فيزيد في النهار.

﴿وَهُوَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾. أي: لا تخفى عليه الضمائر، ومن كان بهذه الصفة، فلا يجوز أن يعبد سواه[٧].

قوله تعالى: ﴿ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾.

---

(١) السابق. (٢) التفسير الكبير ٢٩/ ١٨٧.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٤. (٤) آية (٢١٠).

(٥) البحر المحيط ٨/ ٢١٧، والدر المصون ٦/ ٢٧٣، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٨.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٣. (٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٤.

أي: صدقوا أن الله واحد، وأن محمداً عبده ورسوله.

«وأنفِقُوا»: تصدقوا وقيل: أنفقوا في سبيل الله.

وقيل: المراد: الزكاة المفروضة.

وقيل: غيرها من وجوه الطاعات، وما يتقرب به.

وقوله تعالى: ﴿مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى، وأن العبد ليس له فيه إلاَّ التصرف الذي يرضي الله تعالى، فيثيبه على ذلك بالجنة، فمن أنفق منها في حقوق الله، وهان عليه الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره، إذا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل[١].

وقال الحسن: «مُستخْلفِين فيه» بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم، وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النُّواب والوكلاء، فاغتنموا الفوز، فإنها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم.

«فالذين آمنوا وعملوا الصاحات منكم، وأنفقوا في سبيل الله لهم أجر كبير» وهو الجنة.

فصل في الكلام على الآية

قال القاضي: هذه الآية تدل على أن هذا الأجر لا يحصل بالمال وحده حتى يضاف إليه هذا الإنفاق، فمن أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه لا يلزم من نفي الأجر الكبير نفي أصل الأجر، فلم قلتم: إنها [تدل على أنه][٤] لا أجر له أصلاً؟.

فإن قيل[٥]: قوله «آمنوا بالله» خطاب مع من عرف الله أو مع من لم يعرف الله، فإن كان الأول كان ذلك أمراً بأن يعرف من عرفه، وذلك أمر بتحصيل الحاصل، وهو محال.

وإن كان الثاني كذلك كان ذلك الخطاب متوجِّهاً على من لم يكن عارفاً به، ومن لم يكن عارفاً يستحيل أن يكون عارفاً بأمره، فيكون الأمر متوجِّهاً على من يستحيل أن يعرف كونه مأموراً بذلك الأمر، وهو تكليف ما لا يُطاق.

قال ابن الخطيب[٦]: والجواب من النَّاس من قال: معرفة وجود الصَّانع حاصلة للكل، وإنما المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات.

---

(١) السابق.

(٢) التفسير الكبير ٢٩/ ١٨٩.

(٣) السابق.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٨٨.

(٦) السابق.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾.

مبتدأ وخبر وحال، أي: أي شيء استقر لكم غير مؤمنين[١].

قال القرطبي[٢]: «هذا استفهام يراد به التوبيخ، أي: أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل». ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾.

فقوله: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ﴾ جملة حالية من ضمير «تؤمنون»[٣].

قال الزمخشري[٤]: «فهما حالان متداخلان».

و «لتؤمنوا» متعلق بـ «يدعو» أي: يدعوكم للإيمان، كقولك: «دعوته لكذا».

ويجوز أن تكون «اللام» للعلة، أي: يدعوكم إلى الجنة وغفران الله لأجل الإيمان.

وفيه بعد.

وهذه الآية تدل على أنه لا حكم قبل ورود الشرع.

قوله: ﴿وَقَدْ أَخَذَ﴾. حال أيضاً[٥].

وقرأ العامة: «أَخَذ» مبنيًا للفاعل، وهو الله ـ تعالى ـ لتقدّم ذكره.

وقرأ أبو عمرو[٦] «أُخِذَ» مبنيًا للمفعول، حذف الفاعل للعلم به.

و «ميثاقكم» منصوب في قراءة العامة، ومرفوع في قراءة أبي عمرو.

و «إن كنتم» جوابه محذوف، تقديره: فما يمنعكم من الإيمان.

وقيل: تقديره: إن كنتم مؤمنين لموجب ما رتبه، فهذا هو الموجب[٧].

وقدره ابن عطية[٨]: إن كنتم مؤمنين فأنتم في رتبة شريفة.

فصل في المراد بهذا الميثاق[٩]

قال مجاهد: المراد بالميثاق هو المأخوذ عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم، وقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

قال ابن الخطيب[١٠]: وهذا ضعيف؛ لأنه ـ تعالى ـ إنما ذكر أخذ الميثاق ليكون

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٣.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٥.
(٣) الدر المصون ٦/ ٢٧٣.
(٤) الكشاف ٤/ ٤٧٣.
(٥) الدر المصون ٦/ ٢٧٣.
(٦) ينظر: السبعة ٦٢٥، والحجة ٦/ ٢٦٦، وإعراب القراءات ٢/ ٢٤٩، وحجة القراءات ٦٩٧، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٧، وشرح الطيبة ٦/ ٣٨، واتحاف ٢/ ٥١٩.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٣.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٨.
(٩) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٥.
(١٠) التفسير الكبير ٢٩/ ١٨٩.

ذلك سبباً في أنه لم يبق لهم عُذر في ترك الإيمان بعد ذلك، وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلاَّ بقول الرسول.

فقبل معرفة تصديق الرسول لا يكون ذلك سبباً في وجوب تصديق الرسول بل المراد بأخذ الميثاق نصب الدلائل والبينات، بأن ركب فيهم العقول، وأقام عليهم الحُجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرَّسُول، وهذا معلوم لكل أحد، فيكون سبباً لوجوب الإيمان بالرسول.

فصل في حصول الإيمان بالعبد

قال القاضي[1]: قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ﴾ يدل على قدرتهم على الإيمان، إذ لا يجوز أن يقال ذلك لمن لا يتمكن من الفعل كما لا يقال: ما لك لا تطول ولا تبيض، فيدل هذا على أن الاستطاعة قبل الفعل، وعلى أن القدرة صالحة للضدين، وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لا بخلق الله.

قوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: إذْ كنتم مؤمنين.

وقيل: إن كنتم مؤمنين بالحجج والدليل.

وقيل: إن كنتم مؤمنين بحق يوماً من الأيام، فالآن فقد صحت براهينه.

وقيل: إن كنتم مؤمنين بأن الله خلقكم كانوا يعترفون بهذا.

وقيل: هذا خطاب لقوم آمنوا، وأخذ النبي ﷺ ميثاقهم فارتدوا[2].

وقوله: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ أي: كنتم تقرُّون بشرائط الإيمان.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ﴾.

تقدمت قراءتا «يُنْزِلُ» تخفيفاً وتشديداً في «البقرة»[3].

وزيد بن علي[4]: «أنْزَلَ» ماضياً.

---

(١) السابق. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٥.

(٣) آية (٩٠).

(٤) وهي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٥٩، والبحر المحيط ٨/ ٢١٨، وينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٣، والتخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش ٢٦٥.

وقوله: ﴿ءَايَٰتٍ بَيِّنَٰتٍ﴾ يعني القرآن.

وقيل[١]: المعجزات، أي: لزمكم الإيمان بمحمد ﷺ لما معه من المعجزات والقرآن أكبرها وأعظمها.

﴿لِّيُخْرِجَكُم﴾ أي: بالقرآن.

وقيل: بالرسول.

وقيل: بالدعوة، ﴿مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ﴾، وهو الشرك والكفر.

﴿إِلَى ٱلنُّورِ﴾ وهو الإيمان ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

فصل في إرادة الله للإيمان

قال القاضي[٢]: هذه الآية تدل على إرادته للإيمان، أكد ذلك بقوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

فإن قيل: أليس يدل ظاهرها على أنه يخرج من الظلمات إلى النور، فيجب أن يكون الإيمان من فعله؟.

قلنا: إذا كان الإيمان بخلقه لا يبقى لقوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَكُم﴾ [الحديد: ٩] معنى؛ لأن ما يخلقه لا يتغير، بل المراد أنه يلطف بهم.

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا على حسنه معارض بالعلم؛ لأنه علم أن إيمانهم لا يوجد فقد كلفهم بما لا يوجد، فكيف يعقل مع هذا أنه أراد منهم الخير والإحسان، وحمل بعضهم قوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ على بعثة محمد ﷺ ولا وجه لهذا التخصيص.

قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟﴾.

الكلام فيه كالكلام في قوله: ﴿وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، فالأصل: «في ألا تنفقُوا».

فلما حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهور، وأبو الحسن يرى زيادتها[٤] كما تقدم تقريره في البقرة.

قوله: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ﴾ جملة حالية من فاعل الاستقرار أو مفعوله، أي: وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، والحال أن ميراث السموات والأرض له، فهذه حال منافية.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٥.

(٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٩٠.

(٣) السابق.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٣.

سورة الحديد / الآيتان: ٩، ١٠ ـــــــ

فصل في المراد بالفتح

أكثر المفسرين[١] على أن المراد بالفتح فتح «مكة».

وقال الشعبي والزهري: فتح «الحديبية»[٢].

قال قتادة: كان قتالان، أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى؛ لأن القتال والنفقة قبل فتح «مكة» أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك، وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم، لأن حاجة النَّاس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النَّصب[٣].

قال مالك رضي الله عنه: ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم لقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ﴾.

قال الكلبي: نزلت في أبي بكر وفيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر وتقديمه؛ لأنه أوَّل من أسلم، وأول من أنفق في سبيل الله[٤].

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبي ﷺ وأبو بكر.

وعن ابن عمر قال: «كنت عند النبي ﷺ وعنده أبو بكر، وعليه عباءة قد خلَّلها في صدره بخلالٍ، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ قال: «أَنْفَقَ مالهُ عليَّ قَبْلَ الفَتحِ»، قال: فإن الله تعالى يقول لك: اقرأ على أبي بكر السلام، وقل له: أنت راضٍ في فقرك أم ساخط؟ فقال أبو بكر: إني عن ربي لَراضٍ، قال: فإن الله ـ تعالى ـ يقول لك: قد رضيت عنك كما أنت عني راضٍ، فبكى أبو بكر، فقال جبريل: والذي بعثك يا محمد بالحق لقد تخلَّلت حملةُ العرش بالعبى منذ تخلَّل صاحبك هذا بالعباءة»[٥].

ولهذا قدمه الصحابة على أنفسهم وأقرُّوا له بالتقدم والسبق.

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبي ﷺ وثنى أبو بكر وثلث عمر، فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد [المفتري] ثمانين جلدة وطرح الشهادة[٦].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٧٤) عن الشعبي وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٤).

(٣) ذكره القرطبي (١٧/ ١٥٦) عن قتادة.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥) والقرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٦) والرازي (٢٩/ ١٩١).

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٦).

فصل في التقدم والتأخر في أحكام الدين

فإن قلت: التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدنيا، فأما في أحكام الدين فقالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل النَّاس منازلهم. وأعظم المنازل مرتبة الصلاة[١].

وقد قال ﷺ في مرضه: «مُرُوا أبَا بَكْر فليُصَلِّ بالنَّاسِ».

وقال: «يَؤم القَوْمَ أقرؤهُم لكِتابِ اللَّه»[٢].

وقال: «وليؤمكما أكبركما».

وفهم منه العلماء أنه أراد كبر المنزلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: «الوَلاَء للْكِبَرِ». ولم يَعْنِ كبر السن.

وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقًّا، وراعاهُ الشَّافعي وأبو حنيفة، وهو أحق بالمراعاة.

وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين، فمن قدم في الدين قدم في الدنيا.

وفي الحديث: «ليْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّر كبِيْرنَا ويرْحَمْ صَغِيْرَنَا ويَعرفْ لِعَالِمنا حقَّهُ».

وفي الحديث أيضاً: «مَا أكْرَمَ شابٌ شَيْخاً لسنِّهِ إلاَّ قيَّضَ اللَّهُ لهُ عِندَ سنِّهِ مَنْ يُكرمهُ»[٣].

قوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾.

قراءة العامة: بالنَّصب على أنَّه مفعول مقدم، وهي مرسومة في مصاحفهم «وكلاً» بألف[٤].

وابن عامر[٥]: برفعه.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٧٧) كتاب الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم حديث (٤٨٤٢) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة.

(٢) أخرجه مسلم ١/ ٤٦٥ كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة (٢٩٠/ ٦٧٣) وأبو داود ١/ ١٥٩، كتاب الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (٥٨٢)، والترمذي ١/ ٤٥٨ أبواب الصلاة، باب: ما جاء من أحق بالإمامة (٩٨٠)، والنسائي ٢/ ٧٦ في الإمامة، باب: من أحق بالإمامة.

(٣) أخرجه الترمذي ٤/ ٣٧٢ كتاب البر، باب: ما جاء في إجلال الكبير (٢٠٢٢) واللفظ له وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبي الرُجال الأنصاري».
وأخرجه ابن عديّ في الكامل ٣/ ٨٩٨، ضمن ترجمة خالد بن محمد أبي الرُجال الأنصاري.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٤.

(٥) ينظر: السبعة ٦٢٥، والحجة ٦/ ٢٦٦ وإعراب القراءات ٢/ ٣٤٩، وحجة القراءات ٦٩٨، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٧، وشرح الطيبة ٦/ ٣٨، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٥٢٠.

وفيه وجهان[١]:

أظهرهما: أنه ارتفع على الابتداء، والجملة بعده خبره، والعائد محذوف أي: وعده الله.

ومثله: [الرجز]

٤٧١٦ ـ قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ[٢]

برفع «كلُّه» أي: لم أصنعه.

والبصريون [رحمة الله عليهم][٣] لا يجيزون هذا إلاَّ في شعر، كقوله: [السريع]

٤٧١٧ ـ وخَالِدٌ يَحْمَدُ سَادَاتِنَا بِالحَقِّ لا يَحْمَدُ بِالبَاطِلِ[٤]

ونقل ابن مالك الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز ذلك إن كان المبتدأ «كُلاًّ» وما أشبهها في الافتقار والعموم.

قال شهاب الدين لم أره لغيره وقد تقدم نحو من ذلك في سورة «المائدة»، عند قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] ولم يرو قوله: «كله لم أصنع» إلا بالرفع مع إمكان أن تنصبه، فتقول: «كله لم أصنع» مفعولاً مقدماً.

قال أهل البيان[٥]: لأنه قصد عموم السَّلب لا سلب العموم، فإن الأول أبلغ، وجعلوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ».

ولو قال: لم يكن كل ذلك، لكان سلباً للعموم، والمقصود عموم السَّلب.

قال الشيخ عبد القاهر[٦]: المعنى يتفاوت بالرفع والنصب، فمع الرفع يفيد أنه لم يفعل شيئاً من الأشياء، ومع النَّصب يفيد أنه يفعل المجموع، ولا يلزم أنه لم يفعل البعض، بل إن قلنا بدليل الخطاب دل على أنه فعل البعض.

والثاني[٧]: أن يكون «كلّ» خبر مبتدأ محذوف، و «وعد الله الحسنى» صفة لما قبله، والعائد محذوف، أي: «وأولئك كل وعد الله الحسنى».

فإن قيل: الحذف موجود أيضاً فقد عدتم لما فررتم منه؟.

فالجواب: أن حذف العائد من الصفة كثير بخلاف حذفه من الخبر.

ومن حذفه من الصفة قوله: [الوافر]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٤.
(٢) تقدم.
(٣) سقط من أ.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٤.
(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٩٢.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٤.

٤٧١٨ ـ ومَـا أدْرِي أغَـيَّـرَهُـمْ تَـنَـاءٍ وطُـولُ الـعَـهْـدِ أمْ مَـالٌ أصَـابُـوا[١]

أي: أصابوه، ومثله كثير، وهي في مصاحف «الشام» مرسومة: «وكلّ» دون ألف فقد وافق كل مصحفه، و «الحسنى» مفعول ثان، والأول محذوف على قراءة الرفع.

وأمّا النصب فالأول مقدّم على عامله.

ومعنى الآية[٢]: أن المتقدمين[٣] السَّابقين والمتأخرين اللاَّحقين وعدهم الله جميعاً الجنة مع تفاوت الدرجات.

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: أنه لما وعد السَّابقين والمحسنين بالثواب فلا بد وأن يكون عالماً بالخيرات، وبجميع المعلُومات حتى يمكنه إيصال الثَّواب إلى المستحقين، إذ لو لم يكن عالماً بهم، وبأفعالهم على سبيل التفصيل لما أمكن الخروج من عهدة الوعد بالتَّمام، فلهذا السَّبب أتبع هذا الوعد بقوله: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾[٤].

قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾. وقد تقدم في «البقرة».

ندب إلى الإنفاق في سبيل الله.

وقال ابن عطية[٥]: هنا بالرَّفع على العطف، أو القطع والاستئناف.

وقرأ عاصم[٦]: «فيُضَاعفه» بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام، وفي ذلك قلقٌ.

قال أبو علي[٧]: لأن السؤال لم يقع على القرضِ، وإنما وقع عن فاعل القَرْض، وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه، لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى، كأن قوله: «مَنْ ذَا الذي يُقْرِضُ» بمنزلة قوله: «أيقرض الله أحدٌ». انتهى.

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٧.
(٣) في أ: الفئتين.
(٤) ينظر: الرازي ٢٩/ ١٩٢.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٠.
(٦) ينظر: الحجة ٦/ ٢٦٧، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٠، وحجة القراءات ٦٩٩، والعنوان ٧٤، وشرح شعلة ٢٩٣، وإتحاف ٢/ ٥٢٠.
(٧) الحجة للقراء السبعة ٦/ ٢٦٨.

وهذا الذي قاله أبو علي ممنوع[١]، ألا ترى أنه ينصب بعد «الفاء» في جواب الاستفهام بالأسماء، وإن لم يتقدم فعل نحو: أين بيتك فأزورك ومثل ذلك: من يدعوني فأستجيب له، ومتى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك، فالاستفهام إنما وقع عن ذات الدَّاعي، وعن ظرف الزَّمان، وعن الحال لا عن الفعل.

وقد حكى ابن كيسان عن العرب: «أين ذهب زيدٌ فنتبعه، ومن أبوك فنكرمه».

فصل في المقصود بالقرض[٢]

ندب الله تعالى إلى الإنفاق في سبيل الله، والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: «قد أقرض».

كما قال بعضهم رحمة الله عليه: [الرمل]

٤٧١٩ ـ وإذَا جُوزِيتَ قَرْضاً فاجزه إنَّما يَجزي الفَتَىٰ لَيسَ الجَمَلْ[٣]

وسماه قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل، أي: من ذا الذي ينفق في سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة.

قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة.

«حسناً» أي: محتسباً من قلبه بلا منٍّ ولا أذى[٤].

﴿فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ﴾: ما بين سبع إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف.

وقيل القَرْض الحسن هو أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وقال زيد بن أسلم: هو النَّفقة على الأهل.

وقال الحسن: التطوُّع بالعبادات[٥].

وقيل: عمل الخير.

وقال القشيري: لا يكون حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة:

الأول: أن يكون من الحلال، لقوله ﷺ: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةً بِغَيْرِ طهُورٍ، ولا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ»[٦].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٥. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٧.

(٣) قائل البيت هو لبيد بن ربيعة، ويروى «أقرضت» مكان «جوزيت». ينظر ديوانه ص ١٧٩، والأزهية ص ١٨٢، ١٩٦، وخزانة الأدب ٩/ ٢٩٦، ٢٩٧، ٣٠٠، ١١/ ١٩٠، ١٩١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٤٠، وشرح التصريح ٢/ ١٣٥، والكتاب ٢/ ٣٢٣، ومجالس ثعلب ص ١٦٩، ٥١٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٨٧٦، وأوضح المسالك ٣/ ٣٥٤، والمقتضب ٤/ ٤١٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٢٣، والقرطبي ١٧/ ١٥٧.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٧) عن الكلبي.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) أخرجه مسلم ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٢٤)، والترمذي ١/ ٥ =

الثاني: أن يكون من أكرم ما يمكنه؛ ولا يخرج الرديء كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

الثالث: أن يتصدق به وهو يحبّه، ويحتاج إليه لقوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وقوله: ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقال عليه الصلاة والسلام «أفْضَلُ الصَّدقةِ أنْ تُعْطيَهُ وأنْتَ صَحيحٌ شَحِيحٌ تأمُلُ العَيْشَ ولا تمهلُ حتَّى إذا بلغتِ التَّراقي قُلْتَ: لفُلانٍ كذا، ولفُلانٍ كَذَا»[1].

الرابع: أن تصرف صدقته إلى الأحوج فالأحوج، ولذلك خص تعالى أقواماً بأخذها، وهم أهل المبهمات.

الخامس: أن تخفي الصَّدقة لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].

السادس: ألاَّ يتبعها منًّا ولا أذى، لقوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

السابع: أن يقصد بها وجه الله تعالى، ولا يُرائِي لقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [الليل: ٢٠].

الثامن: أن يستحقر ما يعطي وإن كثر؛ لأن الدُّنيا كلها قليلة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] في أحد التأويلات.

التاسع: أن يكون من أحبّ الأموال إليه، وأن يكون كثيراً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفْضَلُ الرِّقابِ أغْلاهَا وأنفَسُهَا عِنْدَ أهْلِهَا»[2].

العاشر: ألا يرى عزَّ نفسه، وذُلّ الفقير، بل يكون الأمر بالعكس.

﴿فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ يعني الجنَّة.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

فيه أوجه[3]:

أحدها: أنه معمول للاستقرار العامل في «له أجر» أي: استقر له أجر في ذلك اليوم.

= أبواب الطهارة، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور (١)، وابن ماجه ١/ ١٠٠، كتاب الطهارة، باب: لا يقبل صلاة بغير طهور (٢٧١) وأبو داود ١/ ١٦، كتاب الطهارة، باب: فرض الوضوء (٥٩).

(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة. (٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٥.

الثاني: أنه مضمر، أي: اذكر، فيكون مفعولاً به.

الثالث: أنهم يُؤجَرُون «يوم ترى» فهو ظرف على أصله.

الرابع: أن العامل فيه «يسعى» أي: يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا أصله.

الخامس: أن العامل فيه «فيُضَاعفه». قالهما أبو البقاء.

قوله: «يَسْعَى» حال؛ لأن الرُّؤية بصرية، وهذا إذا لم تجعله عاملاً في «يوم»، و «بين أيديهم» ظرف للسعي، ويجوز أن يكون حالاً من «نورهم».

قوله: «وبأيمانهم»، أي: وفي جهة أيمانهم.

وهذه قراءة العامة[1]، أعني بفتح الهمزة جمع يمين.

وقيل: الباء بمعنى «عن» أي: عن جميع جهاتهم، وإنما خص الأيمان لأنها أشرف الجهات.

وقرأ[2] أبو حيوة وسهل بن شعيب: بكسرها.

وهذا المصدر معطوف على الظرف قبله، والباء سببية، أي: يسعى كائناً وثابتاً بسبب أيمانهم.

وقال أبو البقاء[3]: تقديره: وبأيمانهم استحقُّوه، أو بأيمانهم يقال لهم: بُشْرَاكُم.

فصل في المراد بهذا اليوم

المراد من هذا اليوم يوم المُحاسبة.

واختلفوا في هذا النور:

فقال الحسن: هو الضياء الذي يمرون فيه[4] «بين أيديهم» أي: قدَّامهم.

«وبأيمانهم»، قال الفرَّاء: «الباء» بمعنى «في» أي: في أيمانهم، أو بمعنى: «عن أيمانهم».

وقال الضحاك: النور هُداهم، وبأيمانهم كتبهم، واختاره الطبري[5].

أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم، وفي أيمانهم كتب أعمالهم، فـ «الباء» على هذا بمعنى «في»، ويجوز على هذا أن يوقف على «بين أيديهم» ولا يوقف إذا كانت بمعنى «عن».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦١، والبحر المحيط ٨/ ٢٠٠، والدر المصون ٦/ ٢٧٥.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٧، ١٢٠٨.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٨).

(٥) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٧٦.

وعلى قراءة سهل بن شعيب وأبي حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف، أراد الإيمان الذي هو ضد الكُفر، وعطف ما ليس بظرف على الظَّرف لأن معنى الظرف الحال، وهو متعلق بمحذوف.

والمعنى: يسعى كائناً بين أيديهم، وكائناً بأيمانهم.

وقيل: أراد بالنور: القرآن.

وعن ابن مسعود: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنَّخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله، فيطفأ مرة ويوقد أخرى»[١].

قال الحسن: ليَسْتَضيئُوا به على الصِّراط[٢].

وقال مقاتل: ليكون لهم دليلاً إلى الجنَّة[٣].

قوله: ﴿بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ﴾.

«بُشْرَاكم» مبتدأ، و «اليوم» ظرف، و «جنَّات» خبره على حذف مضاف أي: دخول جنَّات وهذه الجملة في محل نصب بقول مُقدَّر، وهو العامل في الظرف، يقال لهم: بُشراكم اليوم دخول جنَّات[٤].

قال القرطبي[٥]: «ولا بُدَّ من تقدير حذف المضاف؛ لأن البُشْرَى حدث، والجنة عين، فلا تكون هي هي».

وقال مكي[٦]: وأجاز الفراء نصب «جنَّات» على الحال، ويكون «اليوم» خبر «بشراكم» قال: «وكون «جنَّات» حالاً لا معنى له؛ إذ ليس فيها معنى فعل، وأجاز أن يكون «بُشْرَاكم» في موضع نصب على «يبشرونهم بالبُشْرَى»، وينصب «جنات» بالبشرى وكله بعيد، لأنه يفصل بين الصلة والموصول باليوم». انتهى.

وعجيب من الفرَّاء كيف يصدر عنه ما لا يتعقّل، ولا يجوز صناعة، كيف تكون جنات حالاً، وماذا صاحب الحال؟[٧].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٧٦) والحاكم (٢/ ٤٧٨) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: على شرط البخاري.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٠) وعزاه إلى ابن شيبة وابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٨) عن مقاتل.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٥.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٨.

(٦) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٧، والدر المصون ٦/ ٢٧٥.

(٧) الدر المصون ٦/ ٢٧٥.

وقوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ﴾ حال من الدخول المحذوف، التقدير: بشراكم اليوم دخول الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار مقدرين الخلود فيها.

قال القرطبي[١]: «ولا تكون الحال من «بشراكم» لأن فيه فصلاً بين الصلة والموصول، ويجوز أن تكون مما دلّ عليه البشرى كأنه قال: يبشرون خالدين فيها، ويجوز أن يكون الظَّرف الذي هو «اليوم» خبراً عن «بشراكم»، و «جنات» بدلاً من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم، و «خالدين» حال حسب ما تقدم».

فصل في العامل في قوله: «خالدين»

قال شهاب الدِّين[٢]: «خالدين» نصب على الحال، والعامل فيها المضاف محذوف، إذ التقدير: بُشْرَاكم دخولكم جنات خالدين فيها، فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب، [وأضيف المصدر لمفعوله، فصار دخول جنات][٣]، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف فيه مقامه في الإعراب، ولا يجوز أن يكون «بشراكم» هو العامل فيها؛ لأنه مصدر، وقد أخبر عنه قبل ذكر متعلقاته، فيلزم الفصل بأجنبي، وظاهر كلام مكي أنه عامل في الحال، فإنه قال: «خالدين» نصب على الحال من الكاف والميم، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها فيلزم أن يكون «بشراكم» هو العامل، وفيه ما تقدم من الفصل بين المصدر ومعموله.

فصل في كون الفاسق مؤمناً أم لا

قال ابن الخطيب: تقدم في الكلام البشارة عند قوله: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ [البقرة: ٢٥]. وهذه الآية تدل على أن المؤمنين لا ينالهم أهوال يوم القيامة؛ لأنه تعالى بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص[٤].

قال الكعبي: هذه الآية تدلّ على أن الفاسق ليس بمؤمن؛ لأنه لو كان مؤمناً لدخل تحت هذه البشارة، ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنَّة؛ [ولما لم يكن كذلك ثبت أنه ليس بمؤمن][٥].

أجاب ابن الخطيب[٦]: [بأنا نقطع بأن الفاسق من أهل الجنة][٧]، لأنه إما أن يدخل النار، أو أنه ممن دخلها، لكنه سيخرج منها، وسيدخل الجنة، ويبقى فيها أبد الآباد، فإذن يقطع بأنه من أهل الجنة، فسقط الاستدلال.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٨.
(٢) الدر المصون ٦/ ٢٧٥.
(٣) سقط من ب.
(٤) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٥.
(٥) سقط من أ.
(٦) التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٥.
(٧) سقط من أ.

قوله: «ذلك الفوز» هذه الإشارة عائدة إلى جميع ما تقدم من النور والبشرى بالجنّات المخلدة.

قوله: ﴿يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ﴾.

العامل في «يوم» «ذلك الفوز العظيم».

وقيل: «هو بدل من اليوم الأول».

وقال ابن الخطيب[١] منصوب بـ «اذْكر» مقدّرا.

واعلم أنه لما شرح حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين، فقال: يوم يقول.

قوله: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾. «اللام» للتبليغ.

و «انظرونا نقتبس من نوركم» قراءة العامة: «انْظُرونَا أمر من النَّظر».

وحمزة: «أنْظِرُونا»[٢] بقطع الهمزة، وكسر الظّاء من الإنظار بمعنى الانتظار.

وبها قرأ الأعمش، ويحيى بن وثّاب[٣]، أي: انتظرونا لنلحق بكم، فنستضيء بنوركم.

والقراءة الأولى يجوز أن تكون بمعنى هذه، إذ يقال[٤]: نظره بمعنى انتظره، وذلك أنّه يسرع بالخواص على نُجُب إلى الجنة، فيقول المنافقون: انتظرونا لأنّا مُشَاة لا نستطيع لحوقكم، ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم، فيضيء لهم المكان، وهذا أليق بقوله: «نقتبس من نوركم». قال معناه الزمخشري[٥].

إلاّ أن أبا حيان قال[٦]: إن النَّظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا في الشّعر، إنما يتعدى بـ «إلى».

قوله: ﴿نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾ أي: نستضيء من نوركم.

و «القَبَس»: الشعلة من النار أو السِّراج.

قال ابن عبّاس وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة[٧].

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٥.

(٢) ينظر: السبعة ٦٢٦، والحجة ٦/ ٢٦٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٠، وحجة القراءات ٦٩٩، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٨، وشرح الطيبة ٦/ ٣٩، وإتحاف ٢/ ٥٢١.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٠، والقرطبي ١٧/ ١٥٩.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٦.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٧٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٠.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٧٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس.

قال الماوردي[١]: أظنّها بعد فصل القضاء، ثم يعطون نوراً يمشون فيه.

قال المفسّرون[٢]: يعطي الله كل أحد يوم القيامة نوراً على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين [نوراً خديعة لهم، بدليل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة][٣] دون الكافر، ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه. قاله ابن عباس.

وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور، ويترك الكافر والمنافق بلا نور.

وقال الكلبي: بل يستضيء المنافق بنور المؤمنين، [فبينما هم يمشون إذ بعث الله ريحاً وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين، فذلك قول المؤمنين][٤]: ﴿رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا﴾ [التحريم: ٨] خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقون، فإذا بقي المنافقون في الظلمة، فإنهم لا يبصرون مواضع أقدامهم، قالوا للمؤمنين: «انظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ». قيل: ارجعُوا «وراءكم»، أي: إلى المواضع التي أخذنا منها النور، فاطلبوا هناك نوراً لأنفسكم، فإنكم لا تقتبسون من نورنا، فلما رجعوا وانعزلوا في طلبِ النور «ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ»[٥].

وقيل: معناه هلاّ طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا؟[٦].

قوله: «وراءكم» فيه وجهان[٧]:

أظهرهما: أنه منصوب بـ «ارجعوا» على معنى ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور، فالتمسوا هناك ممن يقتبس، أو ارجعوا إلى الدُّنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل سببه، وهو الإيمان، أو يكون معناه: فارجعوا خائبين وتنحّوا عنّا فالتمسوا نوراً آخر، فلا سبيل لكم إلى هذا النور.

والثاني: أن «وَرَاءكُم» اسم للفعل فيه ضمير فاعل، أي: ارجعوا «رجوعاً» قاله أبو البقاء[٨].

ومنع أن يكون ظرفاً لـ «ارجعوا».

قال: لقلّة فائدته؛ لأن الرُّجوع لا يكون إلاّ إلى وراء.

قال شهاب الدين[٩]: «وهذا فاسد؛ لأن الفائدة جليلة كما تقدم شرحها».

---

(١) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٤٧٤. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٥٩.
(٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٥٩) عن الكلبي.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٥٩. (٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٦.
(٨) ينظر البيتان في إعراب القرآن ص ١٢٠٨. (٩) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٦.

قوله: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ﴾.

العامة على بنائه للمفعول، والقائم مقام الفاعل يجوز أن يكون «بِسُورٍ» وهو الظاهر، وأن يكون الظرف.

وقال مكي[١]: «الباء» مزيدة، أي: ضرب سور. ثم قال: «والباء متعلقة بالمصدر أي: ضرباً بسور».

وهذا متناقض[٢]، إلاَّ أن يكون قد غلط عليه من النساخ، والأصل: والباء متعلقة بالمصدر، والقائم مقام الفاعل الظرف، وعلى الجملة هو ضعيف، والسور: البناء المحيط وتقدم اشتقاقه في أول البقرة[٣].

قوله: «لَهُ بابٌ». مبتدأ وخبر في موضع جرّ صفة لـ «سُور».

وقوله: ﴿بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون في موضع جر صفة ثانية لـ «سور»، ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لـ «باب»، وهو أولى لقربه، والضمير إنما يعود إلى الأقرب إلا بقرينة[٤].

وقرأ زيد بن علي[٥]، وعمرو بن عبيد: «فضرب» مبنيًا للفاعل، وهو الله أو الملك.

فصل في المراد بالسور

«السور»: حاجز بين الجنة والنار.

قال القرطبي[٦]: «روي أن ذلك السُّور بـ «بيت المقدس» عند موضع يعرف بـ «وادي جهنم» فيه الرَّحْمَة يعني: ما يَلِي منه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب يعني: ما يلي المنافقين».

قال كعب الأحبار رضي الله عنه: هو الباب الذي بـ «بيت المقدس» المعروف بـ «باب الرحمة».

وقال عبد الله بن عمرو: إنه سور بـ «بيت المقدس» الشرقي، باطنه فيه المسجد، وظاهره من قبله العذاب، يعني: جهنم ونحوه عن ابن عباس[٧].

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٨.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٦.
(٣) آية رقم (٢٣).
(٤) ينظر: السابق.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢١، والدر المصون ٦/ ٢٧٦.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٠.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٧٨) والحاكم (٤/ ٦٠١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. =

وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن الصَّامت على سُور بـ «بيت المقدس» الشرقي فبكى، وقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله ﷺ أنه رأى جهنم[(١)].

وقال قتادة: هو حائط بين الجنَّة والنار، «باطنه فيه الرحمة» يعني: الجنة، «وظاهره من قبله العذاب» يعني: جهنم[(٢)].

وقال مجاهد: إنَّه حجاب. كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه.

وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي هو في ظاهره ظلمة المنافقين.

وقيل: السُّور عبارة عن منع المنافقين عن طلبِ المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ ۞ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾﴾

قوله: ﴿يُنَادُونَهُمْ﴾ يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «بينهم». قاله أبو البقاء[(٣)].

وهو ضعيف[(٤)] لمجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة.

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر.

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٢) وعزاه لعبد بن حميد عن عبادة بن الصامت وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٧٩) من طريق محمد بن ميمون عن بلال بن عبد الله عن عبادة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورده الذهبي فقال: بل منكر وآخره باطل لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله ﷺ هناك ثم من هو ابن ميمون وشيخه وفي نسخة أبي مسعر، عن سعيد عن زياد بن أبي سوادة قال: رئي عبادة بن الصامت ببيت المقدس يبكي وقال: من ها هنا أخبرنا رسول الله ﷺ رأى جهنم فهذا المرسل أجود.
والطريق المرسل هو الذي ذكره المؤلف.
قلت: وفي سماع زياد من عبادة كلام وقد توقف أبو حاتم في سماعه منه.
انظر جامع التحصيل ص (١٧٨).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٠٨.

(٤) الدر المصون ٦/ ٢٧٧.

وأن تكون مستأنفة، وهو الظاهر.

وقوله: ﴿أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ﴾ يجوز أن يكون تفسيراً للنداء، وأن يكون منصوباً بقول مقدّر.

فصل في معنى الآية[١]

والمعنى: ينادي المنافقون المؤمنين «ألم نَكُنْ معكم» يعني: في الدنيا نصلّي مثل ما تصلّون، ونغزو مثل ما تَغْزُون، ونفعل مثل ما تفعلون؟.

«قالوا: بَلَى»، أي: يقول المؤمنون: بلى، قد كُنتم معنا في الظَّاهر، ﴿وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ أي: استعملتموها في الفتنة.

وقال مجاهد: أهلَكْتمُوهَا بالنِّفاق[٢].

وقيل: بالمعاصي. قاله أبو سنان. وقال أبو نمير الهمداني: بالشهوات واللَّذَّات.

وقوله: «وتربّصتم» أي: بالنبي ﷺ الموت، وبالمؤمنين الدَّوائر.

وقيل: تربَّصتم بالتوبة.

«وارْتَبْتُمْ» أي: شككتم في التوحيد، أو النبوة، أو البعث.

«وغرَّتكم الأماني» أي: الأباطيل.

وقيل: طول الأمل، وهو ما كانوا يتمنّونه من ضعف المؤمنين، ونزول الدَّوائر بهم.

وقال قتادة: الأماني هنا خدعُ الشيطان[٣].

وقيل: الدنيا، قاله عبد الله بن عباس[٤].

وقال أبو سنان: هو قولهم: «سيغفر لنا».

وقال بلال بن سَعْدٍ: ذكرك حسناتك، [ونسيانك][٥] سيئاتك غِرَّةً «حتَّى جاء أمر الله» يعني: الموت.

وقيل: نُصْرة نبيه ﷺ[٦].

وقال قتادة: إلقاؤهم في النَّار[٧].

قوله: ﴿وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ﴾.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٠.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٠) عن مجاهد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٨٠) عن قتادة ومجاهد وابن زيد.
وذكره القرطبي (١٧/ ١٦٠) عن قتادة.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ١٦٠).

(٥) سقط من أ.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

قرأ العامة: «الغَرُور» بفتح الغين، وهو صفة على «فعول»، والمراد به: الشَّيْطان، أي: خدعكم بالله الشيطان.

وقرأ أبو حيوة، ومحمد[١] بن السميفع، وسماك بن حَرْب: «الغُرُور» بالضم، وهو مصدر، والمراد به الأباطيل.

عن ابن عباس أن النبي ﷺ خطَّ لنا خُطُوطاً، وخط منها خطًّا ناحية، فقال: «أتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ هَذَا مِثْلُ ابْنِ آدَمَ ومِثْلُ التمنِّي، وتِلْكَ الخُطُوطُ الآمَالُ، بَيْنَمَا يتمنَّى إذْ جَاءَهُ المَوْتُ»[٢].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خطَّ لنا رسول ﷺ خطًّا مربَّعاً وخط في وسطه خطًّا، وجعله خارجاً منه، وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً، فقال: «هَذَا ابْنُ آدَمَ وهَذَا أجَلُهُ يُحيطُ بِهِ، وهذا أمَلُهُ قَدْ جَاوَزَ أجَلَهُ، وهذه الخُطُوطُ الصِّغَارُ الأعْرَاضُ، فإنْ أخْطَأهُ هذا نَهَشَهُ هذا»[٣].

قوله: «فَاليَوْمَ» منصوب بـ «يؤخذ»، ولا يبالى بـ «لا» النافية، وهو قول الجمهور[٤] وقد تقدم آخر «الفاتحة» ثلاثة أقوال. وقرأ ابن عامر[٥]: «تؤخذ» بالتأنيث للفظ الفدية.

والباقُون: بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازي.

فصل في المراد بالفدية

قوله: «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية» أيها المنافقون، «ولا من الذين كفروا» أي: أيأسهم من النَّجاة. والمراد بالفدية قيل: لا يقبل منكم إيمان، ولا توبة؛ لأن التكليف قد زال وحصل الإلحاد.

وقيل: لا يقبل منكم فدية تدفعون بها العذاب عن أنفسكم كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ﴾ [البقرة: ١٢٣]، والفدية: ما يفتدى به، فهو يتناول الإيمان والتوبة والمال.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٢١، والدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٢) أخرجه البخاري ١١/ ٢٣٩ كتاب الرقاق، باب: في «الأمل» وطوله حديث رقم (٦٤١٨) من حديث أنس.

(٣) أخرجه البخاري ١١/ ٢٣٩ كتاب الرقاق، باب: في الأمل وطوله (٦٤١٧) والترمذي ٤/ ٥٤٨ كتاب صفة القيامة، باب: (٢٢) (٢٤٥٤) وابن ماجه في المصدر السابق (٤٢٣١) والدارمي ٢/ ٣٠٤.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٥) ينظر: إعراب القراءات السبع ٢/ ٣٥٢، وحجة القراءات ٧٠٠، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٠، وإتحاف ٢/ ٥٢١.

قال ابن الخطيب[١]: وهذا يدلُّ على أن قبُول التَّوبة غير واجب عقلاً على ما يقوله المعتزلة؛ لأنه ـ تعالى ـ بين أنه لا يقبل الفدية أصلاً، والتوبة فدية، فتكون الآية دالة على أنَّ التوبة غير مقبولة أصلاً، وإذا كان كذلك لم تكن التوبة واجبة القبول عقلاً.

قوله: ﴿وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

عطف الكافر على المنافق، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيقتضي أن يكون المنافق كافراً؟.

وأجيب بأن المراد منه الذين أظهروا الكفر، وإلاَّ فالمنافق كافر.

قوله: ﴿مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ﴾ أي: هي مصيركم.

وقوله: ﴿هِيَ مَوْلَىٰكُمْ﴾ يجوز أن يكون مصدراً أي: ولايتكم، أي: ذات ولايتكم.

قال القرطبي[٢]: «تملك أمرهم، بمعنى أن الله ـ تعالى ـ يركب فيها الحياة والعقل، فهي تتميز غيظاً على الكُفَّار، ولهذا خوطبت في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠].

ويجوز أن يكون مكاناً، أي: مكان ولايتكم، وأن يكون بمعنى أولى بكم، كقوله تعالى: ﴿هِيَ مَوْلَىٰكُمْ﴾ قاله الكلبي، وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة».

قال ابن الخطيب[٣]: وهذا الذي قالوه معنى، وليس تفسيراً للفظ، لأنه لو كان «مولى وأولى» بمعنى واحد في اللغة لصحّ استعمال كل واحد منهما مكان الآخر، وكان يجب أن يصحّ أن يقال: هذا أولى فلان، كما يقال: مولى فلان، ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنًى، وليس بتفسير، وإنما نبَّهنا على هذه الدقيقة؛ لأن الشريف المرتضى لما تمسك في إمامة علي ـ رضي الله عنه ـ بقوله ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فعليٌّ مَولاهُ»[٤] قال: أحد معاني «مولى» أنه أولى. واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة في تفسير هذه الآية، بأن «مولى» معناه «أولى» إذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه؛ لأن ما

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٨.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦١.
(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٨.
(٤) أخرجه النسائي في خصائص عليّ (ص ١٥) وأحمد (٣/ ١٠٩) والحاكم (٣/ ١٠٩) وابن حبان (٢٢٠٥ ـ موارد) وابن أبي عاصم في السنة (١٣٦٥) والطبراني (٤٩٦٩، ٤٩٧٠) من طرق عن زيد بن أرقم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وصححه ابن حبان.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة تنظر أحاديثهم في مجمع الزوائد (٩/ ١٠٧) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٣٣٠).
وقد خرجنا جميع أحاديث هؤلاء في تعليقنا على كتاب الكامل لابن عدي.

عداه إمَّا بَيْنُ الثبوت ككونه ابن العم والنَّاصر، أو بَيْنُ الانتفاء كالمعتِق، والمعتَق، فيكون على التقدير الأول عبثاً، وعلى الثاني كذباً.

قال ابن الخطيب[١] رحمه الله: وأما نحن فقد بيَّنا بالدليل أن قول هؤلاء في هذا الموضع معنى لا تفسير، وحينئذ يسقط الاستدلال به.

وفي الآية وجه آخر، وهو أن معنى قوله: «هي مولاكم» أي: لا مولى لكم؛ لأن من كانت النار مولاه، فلا مولى له، كما يقال: ناصره الخذلان ومعينه البكاء، أي: لا ناصر له ولا معين، وهذا متأكد بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ [محمد: ١١]، ومنه قوله تعالى: ﴿يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقوله: ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي: هي، ومعناه[٢]: ساءت مرجعاً ومصيراً.

قوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾.

قرأ العامة: «ألم». **وقرأ الحسن[٣] وأبو السمال**: «ألمَّا».

وأصلها «ألم» زيدت عليها «ما»، فهي نفي كقول القائل: قد كان كذا، و «لم» نفي، كقوله: قد كان كذا.

وقوله: ﴿أَن تَخْشَعَ﴾. فاعل «يأن»، أي: ألم يقرب خشوع قلوبهم ويحينُ[٤]؛ قال الشاعر: [الطويل]

٤٧٢٠ ـ أَلَمْ يَأْنِ لِي يا قَلْبُ أَنْ أَتْرُكَ الجَهْلاَ وأَنْ يُحْدِثَ الشَّيْبُ المُبِينُ لنَا عَقْلا[٥]

وماضيه «أنى» بالقصر «يأني».

ويقال: «آن لك ـ بالمد ـ أن تفعل كذا، يَئِينُ أيْناً» أي: مثل «أنى لَكَ» وهو مقلوب منه.

وأنشد ابن السِّكِّيت: [الطويل]

٤٧٢١ ـ أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عَمايَتِي وأُقْصِرُ عَنْ لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا[٦]

فجمع بين اللغتين.

وقرأ العامة: «يأن» مضارع «أنى» أي: حان وقرب، مثل رمى يرمي.

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ١٩٩.
(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦١.
(٣) وروي عن الحسن أنه قرأ «ألم بين»، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٧٧، والقرطبي ١٧/ ١٦١، وإتحاف ٢/ ٥٢٢.
(٤) ينظر: القرطبي (السابق).
(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦١.
(٦) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦١.

والحسن[١]: «يئن» مضارع «آن» بمعنى «حان» أيضاً، مثل: «باع يبيع».

و «اللام» للتبيين. قاله أبو البقاء، فعلى هذا يتعلق بمحذوف، أي: أعني للذين.

فصل في نزول هذه الآية

في «صحيح مسلم»، عن ابن مسعُود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾ إلا أربع سنين.

قال الخليل[٢]: العِتَاب مخاطبة الإذلال، ومذاكرة الموجدة. تقول: عاتبت معاتبة.

«أن تخْشعَ»، أي: تذل وتلين ﴿قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ﴾.

وروي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب رسول الله ﷺ لما ترفهوا بـ «المدينة» فنزلت الآية، ولما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله يَسْتَبْطِئكُمْ بالخُشُوعِ» فقالوا عند ذلك: خشعنا[٣].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن[٤].

وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة، وذلك لما سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة، فنزلت: ﴿الٓر تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ﴾ إلى قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ [يوسف: ١، ٢، ٣] فأخبرهم أن القصص أحسن من غيره، وأنفع لهم، فكفُّوا عن سلمان، ثم سألوه مثل الأول، فنزلت: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ [الآية، فعلى هذا التأويل يكون ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ في العلانية باللسان][٥].

وقال السُّدي وغيره: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾ بالظَّاهر وأسرُّوا الكفر ﴿أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾.

وقيل: نزلت في المؤمنين.

قال سعد: قيل: يا رسول الله، لو قصصت علينا؟ فنزل: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ﴾ فقالوا بعد زمان: لو حدثتنا، فنزل قوله: ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ﴾ [الزمر:

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤، والكشاف ٤/ ٤٧٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ٢٤٨.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن عبد العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي ﷺ.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٥) سقط من أ.

٢٣] فقالوا بعد مدة: لو ذكرتنا، فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ الآية.

وقيل[١]: هذا خطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد ـ عليهم الصلاة والسلام ـ لأنه قال عقيبه: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ﴾ أي: ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن، وألاَّ يكونوا كمتقدمي قوم موسى وقوم عيسى؛ إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم، فقَسَتْ قلوبهم.

قوله: ﴿وَمَا نَزَلَ﴾.

قرأ نافع وحفص: «نَزَل» مخففاً مبنيًا للفاعل.

وباقي السبعة كذلك إلاَّ[٢] أنها مشددة.

والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية[٣]: «ما نزّل» مشدداً مبنيًا للمفعول.

وعبد الله[٤]: «أنْزَل» مبنيًا للفاعل، وهو الله تعالى.

و «ما» في قراءة «ما نزل» مخففاً، يتعين أن تكون اسمية، ولا يجوز أن تكون مصدرية لئلا يخلو الفعل من الفاعل، وما عداها يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى «الذي».

فإن قلت[٥]: فقراءة الجحدري ومن معه ينبغي أن تكون فيها اسمية لئلاً يخلو الفعل من مرفوع؟ فالجواب: أن الجار وهو قوله: «من الحقّ» يقوم مقام الفاعل.

فصل في معنى الآية

قال ابن الخطيب[٦]: يحتمل أن يكون المراد بذكر الله، وما نزل من الحق هو القرآن؛ لأنه جامع للوصفين الذِّكر والموعظة، وأنه حق نازل من السماء، ويحتمل أن يكون المراد هو ذكر الله مطلقاً، و «ما نزل من الحقّ» هو القرآن، وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع بما نزل من القرآن؛ لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكر الله تعالى، فأما حصولها عند سماع القرآن، فذلك لأجل اشتمال القرآن على ذكر الله.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٢.

(٢) ينظر: السبعة ٦٢٦، والحجة ٦/ ٢٧٣، ٢٧٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥١، وحجة القراءات ٧٠٠، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٠، وإتحاف ٢/ ٥٢٢.

(٣) ينظر السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٧٧، والتخريجات النحوية ٢٧٧.

(٤) السابق.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٦) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٠٠.

قوله: ﴿وَلَا يَكُونُوا﴾.

قرأ العامة: بالغيبة جرياً على ما تقدم.

وأبو حيوة، وابن أبي[١] **عبلة**: بـ «التاء» من فوق على سبيل الالتفات.

قال القرطبي[٢]: وهي رواية رويس عن يعقوب، وهي قراءة عيسى، وابن إسحاق.

ثم هذا يحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على «يخشع» كما في قراءة الغيبة، وأن يكون نهياً، فتكون «لا» ناهية والفعل مجزوم بها.

ويجوز أن يكون نهياً في قراءة الغيبة أيضاً، ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم نحو «لا يَقُمْ زيد»[٣].

قوله: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ﴾.

قرأ العامة: بتخفيف الدال بمعنى الغاية، كقولك: أمد فلان، أي: غايته.

وقرأ ابن كثير في[٤] **رواية** بتشديدها؛ وهو الزمن الطَّويل.

فصل في معنى الآية[٥]

معنى الآية لا تسلكوا سبيل اليهود والنصارى أعطوا التوراة والإنجيل، فطالت الأزمان لهم.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمدُ قست قلوبهم، فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتَّى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كأنهم لا يعلمون، ثم اصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد، فإن أبى قتلناه، فلا يختلف علينا بعده أحد، فأرسلوا إليه، فكتب كتاب الله في ورقةٍ، وجعلها في عنقه، ثم لبس عليه ثياباً وأتاهم، فعرضوا عليه كتابهم، وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره وقال: آمنت بهذا ـ يعني المعلق على صدره ـ فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين [ملة]، وخير مللهم أصحاب ذي القرن[٦]؛ قال عبد الله: ومن يَعِشْ منكم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٤، وقال ابن عطية: «وقرأ حمزة فيما روى عنه سليم ولا تكونوا بالتاء على مخاطبة الحضور».

وينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٢٧، وإتحاف فضلاء البشر ٢/ ٥٢٢.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٢. (٣) الدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٧٧.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٢.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٥) وعزاه إلى سعيد بن منصور والبيهقي في «شعب الإيمان».

فسيرى منكراً، ويجب على أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كارهٌ.

وقال مقاتل: يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمدُ، واستبطئوا بعث النبي ﷺ «فَقَسَتْ قُلوبهُمْ، وكثيرٌ منهُم فاسِقُونَ» يعني: الذين ابتدعوا الرّهبانية أصحاب الصوامع[1].

وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه، ويخالف من يعلم.

[وقيل: هم من لا يؤمن في علم الله تعالى، وقال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا، وأعرضوا عن مواعظ الله[2].

وقيل:][3] طالت أعمارهم في الغفلة، فحصلت القَسْوة في قلوبهم بذلك السبب.

[وقيل غير ذلك.

وقوله: ﴿وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ﴾ أي: خارجون عن دينهم رافضون لما في الكتابين،][4] وكأنه أشار إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفِسْقِ في آخر الأمر.

قوله تعالى: ﴿ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾.

أي: يحييها بالمطر.

وقال صالح المري: يلين القلوب بعد قسوتها.

وقال جعفر بن محمد: يحييها بالعدلِ بعد الجورِ.

وقيل: المعنى[5]: وكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد الكفر والضلالة.

وقيل: كذلك يحيي الموتى من الأمم، ويميز بين الخاشع قلبه، وبين الفاسق قلبه.

﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي: إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله، وأنه يحيي الموتى.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٢). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) سقط من أ. (٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٣.

أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ﴾.

خفف الصاد[١] **منهما ابن كثير، وثقلها باقي السَّبعة.**

فقراءة ابن كثير من التصديق، أي: صدقوا رسول الله ﷺ فيما جاء به، كقوله: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ﴾ [الزمر: ٣٣]، وقراءة الباقين من الصدقة وهو مناسب لقوله: «وأقرضوا» والأصل: المتصدّقين والمتصدّقات، فأدغم، وبها قرأ أبي[٢].

وقد يرجح الأول بأن الإقْرَاض مُغنٍ عن ذكر الصدقة.

قوله: «وأقْرَضُوا» فيه ثلاثة أوجه[٣]:

[أحدها][٤]: أنه معطوف على اسم الفاعل في «المصدّقين»؛ لأنه لما وقع صلة لـ «ال» حل محل الفعل، كأنه قيل: إن الذين صدقوا وأقرضوا، وعليه جمهور المعربين، وإليه ذهب الفارسي[٥]، والزمخشري[٦]، وأبو البقاء[٧].

وهو فاسد؛ لأنه يلزم الفصل بين أبعاض الصِّلة بأجنبي، ألا ترى أنَّ «المصدقات» عطف على «المصدقين» قبل تمام الصِّلة، ولا يجوز أن يكون عطفاً على «المصدقات» لتغايُر الضمائر تذكيراً وتأنيثاً.

الثاني: أنه معترض بين اسم «إن» وخبرها، وهو «يضاعف».

قال أبو البقاء[٨]: «وإنما قيل ذلك لئلاً يعطف الماضي على اسم الفاعل».

قال شهاب الدين[٩]: «ولا أدري ما هذا المانع؛ لأن اسم الفاعل متى وقع صلة لـ «ال» صلح للأزمنة الثلاثة، ولو منع بما ذكرته من الفصل بأجنبي لأصاب، ولكن خفي عليه كما خفي على الفارسي والزمخشري».

---

(١) ينظر: السبعة ٦٢٦، والحجة ٦/ ٢٧٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥١، وحجة القراءات ٧٠١، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤١، وإتحاف ٢/ ٥٢٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٢، والدر المصون ٦/ ٢٧٨.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٨.

(٤) سقط من أ.

(٥) الحجة ٦/ ٢٧٥.

(٦) الكشاف ٤/ ٤٧٨.

(٧) الإملاء ٢/ ١٢٠٩.

(٨) السابق ٢/ ١٢٠٩.

(٩) الدر المصون ٦/ ٢٧٨.

الثالث: أنه صلةٌ لموصول محذوف لدلالة الأول عليه، كأنه قيل: «الذين أقرضوا»؛ كقوله: [الوافر]

٤٧٢٢ ـ أَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّه مِنْكُمْ ... ويَنْصُرهُ ويَمْدَحهُ سَوَاءُ؟[١]

أي: ومن ينصره، واختاره أبو حيان[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: وفي الآية إشكال، وهو أن عطفه الفعل على الاسم قبيحٌ، فما فائدة التزامه هنا؟.

وأجاب بأن الزمخشري قال: «وأقرضوا» معطوف على معنى الفعل في التصديق؛ لأن «اللام» بمعنى «الذين»، واسم الفاعل بمعنى «صدقوا وأقرضوا».

قال: وهذا لا يزيل الإشكال، فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ [إلى هذا اللفظ][٤].

والذي عندي فيه أن الألف واللام في «المصدّقين والمصدّقات» للمعهود، فكأنه ذكر جماعة معينين بهذ الموصف، ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة، وهو القرضُ، ثم ذكر الخبر بعد ذلك فقال: «يُضَاعَفُ لَهُمْ».

فقوله: «وأقرضوا»؛ كقوله: [السريع]

٤٧٢٣ ـ إنَّ الثَّمَانِينَ وبُلِّغْتَهَا .....[٥]

قوله: ﴿يُضَٰعَفُ لَهُمْ﴾ في القائم مقام الفاعل وجهان[٦]:

أظهرهما: أنه الجار بعده.

والثاني: أنه ضمير التصديق، ولا بد من حذف مضاف، أي: ثواب التصديق.

وقرأ الأعمش[٧]: «يُضَاعِفُهُ» بكسر العين، وزيادة هاء.

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب[٨]: «يُضَعَّفُ» بتشديد العين وفتحها.

﴿وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ يعني: الجنة.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ مبتدأ، و «أولئك» مبتدأ ثانٍ، و «هم» يجوز أن يكون مبتدأ ثالثاً، و «الصديقون» خبره، وهو مع خبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، ويجوز أن يكون «هم» فصلاً، و «أولئك» وخبره خبر الأول[٩].

---

(١) تقدم.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٢٢٢.
(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٠١.
(٤) سقط من ب.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٨.
(٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٤.
(٨) ينظر: العنوان ١٨٦، وإتحاف ٢/ ٥٢٢، والقرطبي ١٧/ ١٦٤.
(٩) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

«والصِّديق»: هو الكثير الصِّدق.

وقال مجاهد: من آمن بالله ورسوله فهو صديق، وتلا هذه الآية[١].

وقال الضحاك: هم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام: أبو بكر، وعلي، وزيد، وعثمان، وطلحة، والزبير، وسعد، وحمزة، وتاسعهم عمر بن الخطاب، ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته[٢].

قوله: ﴿وَٱلشُّهَدَآءُ﴾. يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على ما قبله، ويكون الوقف على «الشهداء» تامًّا، أخبر عن «الذين آمنوا» أنهم صديقون شهداء.

فإن قيل: الشهداء مخصوصون بأوصاف أخر زائدة على ذلك كالتسعة المذكورين.

أجيب: بأن تخصيصهم بالذكر لشرفهم على غيرهم لا للحصر.

والثاني: أنه مبتدأ، وفي خبره وجهان:

أحدهما: أنه الظرف بعده.

والثاني: أنه قوله «ولهم أجرهم»، إما الجملة، وإما الجار وحده، والمرفوع فاعل به، والوقف لا يخفى على ما ذكرناه من الإعراب.

والصِّدِّيق: مثال مبالغة، ولا يجيء إلا من ثلاثي غالباً.

قال بعضهم: وقد جاء «مِسِّيك» من «أمسك»، وهو غلط؛ لأنه يقال: «مسك» ثلاثياً، فـ «مسّيك» منه.

فصل في المراد بالصديقين والشهداء[٣]

قال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون، وأنه متصل، وروي معناه عن النبي ﷺ وهذا قول ابن مسعود في تأويل الآية[٤].

قال القشيري: قال الله تعالى: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين».

فـ «الصديقون» هم الذين يلون الأنبياء.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.
وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٨).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٨). (٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٤.

(٤) أخرجه الطبري (١١/ ٦٨٣) عن البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ: «مؤمنو أمتي شهداء» ومثله عن ابن مسعود موقوفاً أخرجه الطبري (١١/ ٦٨٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

و «الشهداء» هم الذين يلون الصديقين و «الصالحون» يلون الشهداء، فيجوز أن تكون هذه الآية في جملة من صدق بالرسل.

والمعنى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، ويكون المعني بالشهداء من شهد لله بالوحدانية، أنهم شهداء عند ربهم على العباد في أعمالهم، والمراد أنهم عدول في الآخرة الذين تقبل شهاداتهم.

وقال الحسن: كل مؤمن فإنه شهيد كرامة[١].

وقال الفراء والزجاج[٢]: هم الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١].

وقال ابن جرير: «الشهداء» هم الذين استشهدوا في سبيل الله[٣].

وروي عن النبي ﷺ قال: «ما تَعُدُّون الشُّهداء فيكُمْ»؟ قالوا: المقتول، فقال: «إنَّ شُهَداء أمَّتِي إذاً لقَلِيلٌ»[٤].

وعلى هذا يكون منقطعاً عما قبله، وتكون «الواو» في «والشهداء» واو الاستئناف، وهذا مروي عن ابن عباس ومسروق.

وقوله: ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ مما عملوا من العمل الصالح. و «نورهم» على الصراط.

ثم لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين[٥]، فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب الجحيم». ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده ما يدلّ على حقارة الدنيا، وكمال حال الآخرة، فقال:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾.

«ما» صلة، أي: حياة هذه الدار لعبٌ باطل لا حاصل له، وهو فرح ثم ينقضي، وزينة ومنظر تتزيَّنُون به.

قوله: ﴿وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾.

العامة على تنوين «تَفَاخُر» موصوف بالظرف، أو عامل فيه.

والسلمي[٦] أضافه إليه، أي: يفخر به بعضكم على بعض.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٨). (٢) ينظر: معاني القرآن له ٥/ ١٢٦.

(٣) ينظر: جامع البيان ١١/ ٦٨٤.

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢١) كتاب الإمارة، باب: بيان الشهداء حديث (٦٥/ ١٩١٥) من حديث أبي هريرة.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٢.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٣، والدر المصون ٦/ ٢٧٩.

قال المفسرون[١]: «اللّعب»: الباطل، «واللّهو»: الفرح.

وقال قتادة: «لعب ولهو»: أكل وشرب[٢].

وقال مجاهد: كل لعب لهو[٣].

وقيل: «اللعب»: ما رغب في الدنيا، «واللّهو»: ما ألهى على الآخرة.

قوله: ﴿وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ﴾.

قال ابن عبَّاس: يجمع المال في سخطِ الله، ويباهي به على أولياء الله، ويصرفه في مساخط الله، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، وكان من عادة الجاهلية أن يتكاثروا بالأموال والأولاد[٤].

قال بعض المتأخرين: «لعب» كلعب الصبيان، «ولهو» كلهو الفتيان «وزينة» كزينة النِّسْوان «وتفاخُر» كتفاخُر الأقران «وتَكاثُر» كتكاثُر الدُّهقان.

وقال علي ـ رضي الله عنه لـ «عمار»: لا تحزن على الدُّنيا، فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول، ومشروب، وملبوس، ومشموم، ومركوب، ومنكُوح، فأحسن طعامها العسل، وهو بزقةُ ذبابة، وأكثر شرابها الماء، ويستوي فيه جميع الحيوان، وأفضل ملبوسها الدِّيباج وهو نسج دودة، وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة، وأفضل مركوبها الفرس، وعليها يقتل الرِّجال، وأما المنكوح فهو النساء وهو مبال في مَبال، والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها[٥].

ثم ذكر تعالى لهذه الحياة مثلاً، فقال: «كمثل غيثٍ» أي: مطر «أعجب الكُفَّار نباتُهُ».

قال ابن مسعود: المراد بـ «الكُفَّار» هنا: الزُّرَّاع[٦].

وقال الأزهري[٧]: والعرب تقول للزَّارع: كافر؛ لأنه يكفرُ البَذْر [المبذور في الأرض][٨] بتراب الأرض، أي: يغطِّيه.

والمعنى[٩]: أن الحياة الدُّنيا كالزَّرع يعجب النَّاظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن.

وقيل: المراد بالكُفَّار هنا هم الكُفَّار بالله، وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٥.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٥) عن قتادة.

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٥).

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٠٤).

(٧) الرازي ٢٩/ ٢٠٤.

(٨) في أ: بتراب يستره.

(٩) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٥.

وقوله: «نَبَاتُهُ» أي: ما ينبت من ذلك الغَيْث.

قوله: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ﴾.

يجوز أن يكون في موضع نصب حالاً من الضمير في «لعب»؛ لأنه بمعنى الوصف، وأن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، أي: ذلك كمثل[١].

وجوز ابن عطية[٢]: أن يكون في موضع رفع صفة لما تقدم، ولم يبينه، وقد بينه مكي، فقال[٣]: نعت لـ «تفاخر». وفيه نظر لتخصيصه له من بين ما تقدم، وجوز أن يكون خبراً بعد خبر للحياة الدنيا.

وقوله: ﴿ثُمَّ يَهِيجُ﴾ أي: يجفّ بعد خضرته ﴿فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا﴾ أي: متغيراً عما كان عليه من النَّضارة[٤].

وقرىء[٥]: «مُصْفَارًّا» من «اصْفَارّ» وهو أبلغ من «اصْفَرّ».

قوله: «وفي الآخِرةِ» خبر مقدم، وما بعده مبتدأ مؤخر، أخبر بأن في الآخرة عذاباً شديداً، ومغفرة منه ورضواناً، وهذا معنى حسن، وهو أنه قابل العذاب بشيئين: بالمغفرة والرضوان، فهو من باب لن يغلب عُسْرٌ يُسرين[٦].

قال القرطبي[٧]: ﴿وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، أي: للكافر، والوقف عليه حسن، ويبتدأ ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ أي: للمؤمنين.

وقال الفراء[٨]: «وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» تقديره: إمَّا عذاب شديد، وإمَّا مغفرة، فلا يوقف على «شديد».

قوله: ﴿وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ﴾.

وهذا تأكيد لما سبق، أي: تغرّ الكافر، فأما المؤمن فإن الدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة.

وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنيا، وترغيباً للعمل في الآخرة.

وقال سعيد بن جبير: الدُّنيا متاع الغرور إذا ألْهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة، فنعم المتاع ونعم الوسيلة[٩].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٩.
(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٦.
(٣) ينظر: المشكل ٢/ ٧١٩.
(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٦.
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٧٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٣، والدر المصون ٦/ ٢٧٩.
(٦) الدر المصون ٦/ ٢٧٩.
(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٦.
(٨) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ١٣٥.
(٩) ينظر: المصدر السابق. وذكره البغوي في «تفسيره (٤/ ٢٩٨).

قوله تعالى: ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ﴾ الآية.

أي: سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم.

وقيل: سارعوا بالتَّوبةِ؛ لأنها تؤدِّي إلى المغفرة. قاله الكلبي[١].

وقال مكحول: هي التكبيرة الأولى مع الإمام.

وقيل: الصف الأول.

فصل فيمن استدل بالآية على أن الأمر على الفور[٢]

احتج القائلون بأن الأمر على الفور بهذه الآية؛ لأنها دلت على وجوب المسارعة، فوجب أن يكون التراخي محظوراً[٣].

قوله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾.

﴿عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ﴾: مبتدأ وخبر، والجملة صفة، وكذلك «أعِدَّتْ»، ويجوز أن تكون «أعدت» مستأنفة[٤].

فصل في عرض الجنة

قال مقاتل: إنَّ السَّموات السَّبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح، وألزق بعضها إلى بعض لكانت عرض جنة واحدة من الجنَّات، والعرض أقل من الطول، ومن عادة العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله[٥]؛ قال: [الطويل]

٤٧٢٤ ـ كَأنَّ بِلادَ اللَّهِ وهْيَ عرِيضةٌ على الخَائفِ المطلُوبِ كفَّةُ حَابِلِ[٦]

وقال عطاء عن ابن عباس: يريد أنَّ لكل واحد من المطيعين جنَّة بهذه الصِّفة[٧].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٦.

(٢) ينظر اللمع ص ٨ البرهان ١/ ٢٣١ ـ ٢٤١ المحصول ١/ ٢/ ١٨٩ المستصفى ٢/ ٩ التبصرة ص ٥٢ المسودة ص ٢٤ إرشاد الفحول ص٥٩ أصول السرخسي ١/ ٢٦ المعتمد ١/ ١٢٠ جمع الجوامع ١/ ٣٨١ المنخول ص ١١١ المنتهى لابن الحاجب ص ٦٨ الإبهاج ٢/ ٥٧ روضة الناظر (١٠٥) تيسير التحرير ١/ ٣٥٦ فواتح الرحموت ١/ ٣٨١ التمهيد للإسنوي ص٨٠ الأحكام للآمدي ٢/ ١٥٣ نهاية السول ٢/ ٢٨٧ شرح التنقيح ص ١٢٨ العدة لأبي يعلى ١/ ٢٨١ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٨٩ التلويح على التوضيح ٢/ ١٨٨ ـ ١٨٩ شرح العضد ٢/ ٨٣ المدخل ص ١٠٢ ـ ١٠٣ مختصر البعلي ص (١٠١).

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٢٠٤.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٩.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٠٤).

(٦) يروى الشطر الأول من البيت:

كأن فجاج الأرض وهي عريضة

ينظر اللسان (كفف) والقرطبي ١٧/ ١٦٦.

(٧) ينظر: المصدر السابق.

وقال السُّدي: إنه ـ تعالى ـ شبّه عرض الجنة بعرض السَّموات السبع والأرضين السبع، ولا شك أن طوله أزيد من عرضه[١].

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه، وأكبر ما في أنفسهم مقدار السموات والأرض.

قاله الزجاج[٢]، وهو اختيار ابن عبَّاس[٣].

وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل «الحيرة» لعمر رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: ﴿عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ فأيْنَ النَّارُ؟ قال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا ولَّى وجاء النهار، فأين يكون الليل؟ فقالوا: لقد نزعت بما في التوراة مثله[٤].

قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾ شرط الإيمان لا غير، والمعتزلة وإن زعموا أن لفظ الإيمان يفيد جملة الطَّاعات، لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان إذا عدي بالباء، فإنه باقٍ على مفهومه الأصلي وهو التصديق، فالآية حجة عليهم، ومما يؤكّد ذلك قوله تعالى بعده: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾ فبين أن الجنة فضل الله يؤتيها من يشاء، سواء أطاع أم عصى.

فإن قيل: فيلزمكم أن تقطعوا بحصول الجنة لجميع العُصاة، وأن تقطعوا بأنه لا عقاب لهم؟ فالجواب[٥]: قلنا: نقطع بحصول الجنَّة، ولا نقطع بنفي العقاب عنهم؛ لأنهم إذا عذّبوا مدة، ثم نقلوا إلى الجنة، وبقوا فيها أبد الآباد، فقد كانت الجنَّة معدة لهم.

فإن قيل: فالمرتد قد آمن بالله، فوجب ألاّ يدخل تحت هذه الآية.

قلنا: فالجواب خص من العموم، فبقي العموم حجة فيما عداه.

فصل في أن الجنة مخلوقة أم لا؟[٦]

احتجوا بهذه الآية على أن الجنة مخلوقة.

قالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين:

الأول: أن قوله تعالى ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥] يدل على أن من صفتها بعد وجودها ألا تفنى، لكنها لو كانت الآن موجودة لفنيت بدليل قوله تعالى ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص: ٨٨].

---

(١) ينظر: المصدر السابق.

(٢) ينظر: معاني القرآن له ٥/ ١٢٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٥.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٦).

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٥.

(٦) ينظر: المصدر السابق.

الثاني: أن المخلوقة الآن في السماء السَّابعة، ولا يجوز إذا كانت في واحدة منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات والأرض، فثبت بهذين الوجهين أنه لا بُدَّ من التأويل، وذلك من وجهين:

أحدهما: أنه ـ تعالى ـ لما كان قادراً لا يصحّ المنع عليه، وإذا كان حكيماً لا يصحّ الخلف في وعده، ثم إنه ـ تعالى ـ وعد على الطَّاعة بالجنة، فكانت الجنة كالمعدّة المهيّأة لهم تشبيهاً لما سيقع قطعاً بالواقع، كما يقول المرء لصاحبه: أعددت لك المكافأة إذا عزم عليها وإن لم يوجدها.

والثاني: أن المراد إذا كانت الآخرة أعدّها الله لهم، كقوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٥٠] أي: إذا كان يوم القيامة نادى.

والجواب: أن قوله: ﴿كُلُّ شَيۡءٍ هَالِكٌ﴾ [القصص: ٨٨] عام.

وقوله: ﴿أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ﴾ مع قوله: ﴿أُكُلُهَا دَآئِمٌ﴾ [الرعد: ٣٥] خاص، والخاصّ مقدّم على العام.

وأما قولهم: إنَّ الجنَّة مخلوقة في السماء السابعة كما قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في صفة الجنة: «سَقْفُهَا عرشُ الرَّحمنِ» فأي استبعاد في أن يكون المخلوق فوق الشيء أعظم منه، أليس أن العرش أعظم المخلوقات، مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة[1].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ﴾ أي: أن الجنة لا تنال إلاَّ بفضل الله ورحمته[2]، ﴿وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾.

قوله تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ﴿٢٢﴾ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحٗا وَإِبۡرَٰهِيمَ وَجَعَلۡنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبَۖ فَمِنۡهُم مُّهۡتَدٖۖ وَكَثِيرٞ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿مِن مُّصِيبَةٖ﴾ فاعل «أصاب»، و «من» مزيدة لوجود الشرطين، وذكر فعلها؛ لأن التأنيث مجازي.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٥.

(٢) القرطبي ١٧/ ١٦٦.

قوله: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «أصاب»، وأن يتعلق بنفس «مصيبة»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لـ «مصيبة»، وعلى هذا فيصلح أن يحكم على موضعه بالجر نظراً إلى لفظ موصوفه، وبالرفع نظراً إلى محله، إذ هو فاعل.

والمصيبة غلبت في الشَّر.

وقيل: المراد بها جميع الحوادث من خير وشر، وعلى الأول يقال: لم ذكرت دون الخير؟

وأجيب[1]: بأنه إنما خصها بالذكر؛ لأنها أهمّ على البشر.

قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَٰبٍ﴾ حال من «مصيبة»، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها إما بالعمل، أو بالصفة، أي: إلا مكتوبة.

قوله: «مِنْ قَبْلِ» نعت لـ «كتابٍ»، ويجوز أن يتعلق به. قاله أبو البقاء[2]. لأنه هنا اسم للمكتوب، وليس بمصدر.

والضمير في «نَبْرأها» الظاهر عوده على المصيبة.

وقيل: على الأنفس.

وقيل: على الأرض، أي على جميع ذلك. قاله المهدوي، وهو حسن.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها

قال الزجاج[3]: إنه ـ تعالى ـ لما قال: ﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ وبين أن المؤدي إلى الجنة لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدره، فقال: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ﴾.

والمعنى لا توجد مصيبة من هذه المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله، والمصيبة في الأرض قَحْط المطر، وقلّة النبات، ونقص الثِّمار، وغلاء الأسعار، وتتابع الجوائح.

وأما المصيبة في الأنفس فقيل[4]: هي الأمراض، والفقر، وذهاب الأولاد، وإقامة الحدود عليها.

وقيل: ضيق المعاش وقيل: الخير والشَّر أجمع، لقوله بعد ذلك: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ﴾.

وقوله: «إلا في كتابٍ» يعني: مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ[5].

وقوله: «من قبل أن نَبْرَأها».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٧٩.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٠.
(٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٢٨، والفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٦.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٦.
(٥) القرطبي ١٧/ ١٦٧.

قال ابن عباس: من قبل أن نخلق المصيبة[١].

وقال سعيد بن جبير: من قبل أن نخلق الأرض والنفس[٢].

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: خلق ذلك، وحفظه على الله يسير أي: هيّن[٣].

قال الربيع بن صالح: لما أُخذ سعيد بن جبيرٍ ـ رضي الله عنه ـ بَكَيْتُ، قال: ما يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه، قال: فلا تَبْكِ، فإنه كان في علم الله ـ تعالى ـ أن يكون، ألم تسمع قوله تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ﴾ الآية[٤].

قال ابن عباس: لما خلق الله القلم، قال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة[٥].

وقد ترك جماعة من السلف الدواء في أمراضهم، فلم يستعملوه ثقةً بربهم وتوكلاً عليه، وقالوا: قد علم الله أيام المرض وأيام الصّحة، فلم حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال الله تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ﴾ الآية، ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَرَفَ يُسْرَ اللَّهِ في القَدَر هَانَتْ عليْهِ المَصَائِبُ».

فصل في اتصال الآية بسياق الآيات قبلها[٦]

قيل: إن هذه الآية نزلت متّصلة بما قبلها، وهو أن الله ـ تعالى ـ هوّن عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال، وما يقع فيها من خسران، فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع له، وإنما على المرء امتثال الأمر، ثم أدبهم فقال: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ أي: حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق، وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم ييأسوا على ما فاتهم منه.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن نبي الله ﷺ قال: «لاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ طَعْمَ الإيمانِ حتَّى يعْلَمَ أنَّ ما أصابهُ لَمْ يَكُنْ ليُخْطِئَهُ، ومَا أخطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُصِيبَهُ»، ثمَّ قرأ: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ﴾[٧] أي من الدنيا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٩٩) والقرطبي (١٧/ ١٦٧).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٧) عن سعيد بن جبير.

(٣) ينظر: القرطبي (١٧/ ١٦٧).

(٤) ينظر: القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٧) عن سعيد بن جبير.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) ينظر: القرطبي (١٧/ ١٦٧).

(٧) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤١) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١١٠) رقم (٢٤٦) من حديث أبي الدرداء.
وأخرجه ابن أبي عاصم (١/ ١١٠) رقم (٢٤٧) من حديث أنس.
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٦٢٩) عن أنس وعزاه إلى ابن أبي عاصم.

فصل في أن ما كان وما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ

قال ابن الخطيب[١]: هذه الآية تدلّ على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها في الوجود مكتوبة في اللَّوح المحفوظ.

قال المتكلمون: وإنما كتب ذلك لوجوه:

أحدها: ليستدلّ الملائكة بذلك المكتوب على كونه ـ تعالى ـ على علم بجميع الأشياء قبل وقوعها.

وثانيها: ليعرفوا حكمة الله، فإنه ـ تعالى ـ مع علمه بأنهم يقدمون على المعاصي خلقهم ورزقهم.

وثالثها: ليحذروا من أمثال تلك المعاصي.

ورابعها: ليشكروا الله ـ تعالى ـ على توفيقه إياهم للطَّاعات، وعصمته إياهم عن المعاصي.

فصل في كيفية حدوث الأحداث

قال ابن الخطيب[٢]: إن الحكماء قالوا: إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم هم المدبِّرات أمراً، والمقسمات أمراً، إنما هي المبادىء لحدوث الحوادث في العالم السفلي بواسطة الحركات الفلكية، والاتصالات الكوكبية، وتغيراتها هي الأسباب لتلك المسببات، وهذا هو المراد من قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ﴾.

فصل في مصائب الأنفس[٣]

قوله تعالى: ﴿وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ﴾ يتناول جميع مصائب الأنفس، فيدخل فيها كفرهم ومعاصيهم، فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ مثبتة في علم الله تعالى، فكان الامتناع من تلك الأعمال محال؛ لأن علم الله بوجودها مُنَافٍ لعدمها والجمع بين المتنافيين محال، وخصص مصائب الأرض والأنفس لتعلّقها بنا، ولم يقل: جميع الحوادث لشمولها حركات أهل الجنة والنار؛ لأنها غير متناهية، فإثباتها في الكتاب محال.

قال ابن الخطيب[٤]: وفي الآية دليلٌ على أن الله ـ تعالى ـ يعلم الأشياء قبل وقوعها خلافاً لـ «هشام بن الحكم».

---

(١) ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ٢٩/ ٢٠٦.

(٢) السابق نفسه.

(٣) السابق ٢٩/ ٢٠٧.

(٤) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٠٧.

قوله تعالى: ﴿لِّكَيْلَا﴾. هذه «اللام» متعلقة بقوله «ما أصَابَ»، أي: أخبرناكم بذلك لكيلا يحصل لكم الحزن المقنط والفرح المطغي فأما ما دون ذلك فالإنسان غير مؤاخذ به، و «كي» هنا ناصبة بنفسها، فهي مصدرية فقط لدخول لام الجر عليها[١].

وقرأ أبو عمرو[٢]: «بما أتاكم» مقصوراً من الإتيان، أي: بما جاءكم.

قال أبو علي الفارسي[٣]: «لأن «أتاكم» معادل لقوله «فَاتَكُم»، فكما أنَّ الفعل للفائت في قوله: «فاتكم»، فكذلك الفعل الثاني في قوله: «بما أتاكم».

وقرأ باقي السبعة: «آتاكم» ممدوداً من «الإيتاء»، أي: بما أعطاكم الله إياه.

والعائد إلى الموصول في الكلمتين في الذكر المرفوع بأنه فاعل، و «الهاء» محذوفة من الصِّلة، أي: بما آتاكموه.

وقرأ عبد الله[٤]: «بما أوتيتم».

. فصل في أن حزن المؤمن صبر وفرحه شكر[٥]

قال ابن عبَّاس: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً وغنيمته شكراً، والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز[٦].

وقال جعفر بن محمد: يا ابن آدم ما لك تأسف على مقدر[٧] لا يردّه عليك الفَوْت، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت.

وقيل لـ «بزرجمهر»: أيها الحكيم، ما لك لا تحزن على ما فات، ولا تفرح بما هو آتٍ؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرةِ، والآتي لا يستدام بالخَبْرةِ.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٠.

(٢) ينظر: السبعة ٦٢٦، والحجة ٦/ ٢٧٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٢، والعنوان ١٨٦، وحجة القراءات ٧٠١، وشرح شعلة ٥٩٩، وشرح الطيبة ٦/ ٤١، وإتحاف ٢/ ٥٢٣.

(٣) ينظر: الحجة ٦/ ٢٧٥.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٨٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٦٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٤، والدر المصون ٦/ ٢٨٠.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٧.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٨٧) والحاكم (٢/ ٤٧٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٤١) رقم (٩٧٧١) من طريق سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٧) في ب: مفقود.

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ أي: متكبر بما أوتي من الدنيا.

«فخور» به على النَّاس، قيل: الفخور الذي ينظر الناس بعين الاحتقار.

فصل فيمن قالوا بالإرادة والجبر

قال ابن الخطيب[١]: المعتزلة وإن نازعوا في القدرة والإرادة، فهم مسلمون في العلم والجبر، فيلزمهم الجبر باعتبارهما.

والفلاسفة مذهبهم الجَبْر؛ لأن سبب الحوادث عندهم الاتصالات الفلكية.

والقدرية قالوا: بأن الحوادث اتفاقية، فجميع فرق العقلاء يلزمهم الجبر، سواء أقروا به أو أنكروه.

فصل في إرادة العبد الحزن والفرح

قالت المعتزلة[٢]: قوله: ﴿لِّكَيْلَا تَأْسَوْا﴾ يدل على أنه إنما أخبرهم بكتبها ليحترزوا عن الحزن والفرح، ولولا قدرتهم عليه لم يكن لذلك فائدة، ويدل على أنه لا يريد أن يقع منهم الفرح والحزن، وهو خلاف قول المجبرة؛ لأنه قال: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ والمحبة هي الإرادة.

وأجيبوا بأن المحبة هي إرادة خاصة وهي إرادة الثواب، ولا يلزم من نفيها نفي الإرادة.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ﴾. تقدم نظيره في سورة «النساء».

قال القرطبي[٣]: «الذين» في موضع خفض نعتاً للمختال.

وقال ابن الخطيب[٤]: بدل من قوله: «كل مُخْتَال».

وقيل: رفع بالابتداء، فهو كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله.

والمعنى: الذين يبخلون فالله غني عنهم.

قيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد ﷺ في كتبهم لئلا يؤمن به النَّاس، فتذهب مأكلتهم.

قاله السُّدي والكلبي.

فيكون «الذين» مبتدأ، وخبره محذوف يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾.

---

(١) ينظر: التفسير الكبير للرازي ٢٩/ ٢٠٨.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٨.

(٤) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٠٩.

وقال سعيد بن جبير: «الذين يَبْخَلُون» يعني بالعلم ﴿وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ﴾ بألاَّ يعلموا الناس شيئاً[١].

وقال زيد بن أسلم: إنه البُخْل بأداء حق الله تعالى[٢].

وقال عبد الله بن عامر الأشعري: هو البخل بالصدقة والحقوق[٣].

وقال طاوس: وهو البُخْل بما في يديه.

فصل في قراءات البخل

«بالبخل». قرأ العامة: «بالبُخْل» بضم الباء وسكون الخاء.

وقرأ أنس[٤] وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وابن محيصن وحمزة والكسائي «بالبَخَل» بفتحتين، وهي لغة الأنصار.

وقرأ أبو العالية[٥] وابن السَّميفع: «بالبَخْل» بفتح الباء وإسكان الخاء.

وعن نصر بن عاصم[٦]: «البُخُل» ـ بضمتين ـ وكلها لغات مشهورة.

وقال قوم: الفرق بين البخل والسخاء من وجهين:

أحدهما: أن البخيل الذي يلتذُّ بالإمساك، والسَّخي الذي يلتذُّ بالعطاء.

الثاني: أن البخيل الذي لا يعطي عند السؤال، والسَّخي الذي يعطي بغير سؤال.

وتقدم الفرق بين البُخْل والشُّحِّ في آخر آل عمران.

قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ أي: عن الإيمان ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ﴾.

قرأ نافع[٧] وابن عامر: «فإن الله الغني الحميد» بإسقاط «هو»، وهو ساقط في مصاحف «المدينة» و «الشام»، والباقون: بإثباته، وهو ثابت في مصاحفهم، فقد وافق كل مصحفه[٨].

قال أبو علي الفارسي[٩]: من أثبت «هو» يحسن أن يكون فصلاً، ولا يحسن أن يكون ابتداء؛ لأن الابتداء لا يسوغ حذفه.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٨). (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) وقرأ بها الحسن ويحيى بن يعمر. ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٦٩، والقرطبي ١٧/ ١٦٨، والعنوان ١٨٦، وحجة القراءات ٧٠٢، وإتحاف ٢/ ٥٢٣.

(٥) القرطبي ١٧/ ١٦٨. (٦) السابق

(٧) ينظر: السبعة ٦٢٧، والحجة ٦/ ٢٧٦، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٢، وحجة القراءات ٧٠٢، والعنوان ١٨٦، وشرح شعلة ٥٩٩، وشرح الطيبة ٦/ ٤٢، وإتحاف ٢/ ٥٢٣.

(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٠. (٩) الحجة ٦/ ٢٧٦.

يعني أنه رجح فصليّته بحذفه في القراءة الأخرى، إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه لا سيما إذا صلح ما بعده أن يكون خبراً لما قبله.

ألا ترى أنك لو قلت: إن زيداً هو القائم يحسن حذف «هو» لصلاحية «القائم» خبراً، وهذا كما قالوا في الصلة: إنه يحذف العائد المرفوع بالابتداء بشروط:

منها: ألاَّ يكون ما بعده صالحاً للصِّلة نحو: «جاء الذي هو في الدَّار، وهو قائم أبوه» لعدم الدلالة.

إلا أن للمنازع أن ينازع أبا عليٍّ ويقول: لا ألتزم تركيب إحدى القراءتين على الأخرى، وكم من قراءتين تغاير معناهما، كقراءتي: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ [آل عمران: ٣٦]، إلا أن توافق القراءتين في معنى واحد أولى، هذا مما لا نزاع فيه[١].

ومن أثبت «هو» فعلى أن يكون فصلاً، ويجوز أن يكون مبتدأ، و «الغَنِيّ» خبره والجملة خبر «إن».

قال ابن الخطيب[٢]: وقوله «الحميد» كأنه جواب من يقول: إذا كان الله عالماً بأنه يبخل، فلم أعطاه المال؟.

فأجاب: بأنه محمود حيث فتح أبواب الرحمة[٣] مع تقصير العبدِ في الطاعة.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾.

يعني المعجزات البينة، والشرائع الظاهرة.

وقيل[٤]: الإخلاص لله ـ تعالى ـ في العبادة.

﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ﴾ أي الكتب التي أوحينا إليهم فيها خبر من كان قبلهم.

«والمِيزَانَ»، قال ابن زيد: هو ما يُوزَنُ به، ويتعامل[٥].

روي أن جبريل ـ عليه السلام ـ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقال: مُرْ قَوْمكَ يَزِنُوا بِهِ ليَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ[٦]، أي: بالعدل في معاملاتهم.

وقيل: أراد به العدل.

قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان المعروف، فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان وهو من باب: [الرجز]

٤٧٢٥ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً ومَاءً بَارِداً[٧]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٠.
(٢) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٠٩.
(٣) في ب: الدين.
(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٨.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٨٨).
(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢١٠).
(٧) تقدم.

ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧].

قوله: «مَعَهُمُ» حال مقدرة، أي: صائراً معهم، وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن الرسل لم ينزلوا، ومقتضى الكلام أن يصحبوا الكتاب في النزول.

وأما الزمخشري فإنه فسّر الرسل بالملائكة الذين يجيئون بالوحي إلى الأنبياء، فالمعية متحققة.

قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ﴾.

روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ اللَّهَ تعَالَى أنْزلَ أرْبَعَ بركاتٍ مِنَ السَّماءِ إلى الأرْضِ: الحَديْدَ والمَاءَ والنَّارَ والثَّلْجَ»[١].

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل ثلاثة أشياء مع آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ الحَجَر الأسود وكان أشد بياضاً من الثَّلج، وعصا موسى، وكانت من آسِ الجنة، طولها عشرة أذرع مع طول موسى، والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السَّنْدَان، والكَلْبتَان، والميْقَعَة، وهي المِطْرقَة[٢] ذكره الماوردي.

وروى الثعلبي عن ابن عبَّاس قال: نزل آدم من الجنَّة، ومعه من الحديد خمسة أشياء من آلة الحدادين: السَّندان، والكلْبتَان، والمِيْقعَة، والمِطْرقَة والإبْرَة»[٣].

وحكاه القشيري قال: والمِيْقعَة: [ما يحدد به، يقال: وقعت الحديدة أقعها، أي حددتها.

وفي «الصحاح»[٤]][٥]: «المِيْقَعَة» الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه، وخشبة القصَّار التي يدقّ عليها، والمِطْرقَة، والمِسَنّ الطويل.

وروي أن الحديد أنزل يوم الثلاثاء.

«فيه بأس شديدٌ» أي: لإهراق الدِّماء، ولذلك نهي عن الفَصْد والحِجَامة يوم الثلاثاء؛ لأنه يوم جرى فيه الدَّم.

وروي عن رسول الله ﷺ «إنَّ فِي يَوْمِ الثلاثاءِ ساعةً لا يُرَاقُ فِيْهَا الدَّمُ»[٦].

---

(١) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٨٠) وقال: أخرجه الثعلبي من حديث ابن عمر وفيه من لا أعرفه.

وذكره أيضاً المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٥/ ٤١٩) رقم (٤١٦٥١) وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٨٣) والقرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٩).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٩) وعزاه إلى الثعلبي عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الصحاح ٣/ ١٣٠١. (٥) سقط من أ.

(٦) ينظر: القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٩) وعزاه إلى الثعلبي عن ابن عباس.

وقيل: «أنزلنا الحديد» أي: أنشأناه وخلقناه، كقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ [الزمر: ٦] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء.

وقال أهل المعاني: أي أخرج الحديد من المعادن، وعلمهم صنعته بوحيه.

وقوله: ﴿فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ جملة حالة من «الحديد»، والمراد بالحديد يعني: السلاح والجُنَّة.

وقيل: إن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً.

﴿وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ﴾ قال مجاهد: يعني جُنَّة[1].

وقيل: انتفاع النَّاس بالماعون: الحديد كالسِّكين والفأس ونحوه.

قوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ﴾. عطف على قوله: ﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ﴾، أي: لقد أرسلنا رسلنا، وفعلنا كيت وكيت ليقوم الناس، وليعلم الله.

وقال أبو حيان[2]: علّة لإنزال الكتاب والميزان والحديد.

والأول أظهر؛ لأن نصرة الله ورسوله مناسبة للإرسال.

قوله: «ورُسُلَهُ» عطف على مفعول «ينصره»، أي: وينصر رسله.

قال أبو البقاء[3]: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «من» لئلا يفصل به بين الجار، وهو «بالغيب»، وبين ما يتعلق به وهو «ينصر».

قال شهاب الدين[4]: «وجعله العلة ما ذكره من الفصل بين الجار، وبين ما يتعلق به يوهم أن معناه صحيح لولا هذا المانع، وليس كذلك؛ إذ يصير التقدير: وليعلم الله من ينصره بالغيب، وليعلم رسله، وهذا معنى لا يصح ألبتة، فلا حاجة إلى ذكر ذلك، و «بالغيب» حال وقد تقدم مثله أول «البقرة».

فصل في معنى الآية[5]

المعنى: وليعلم الله من ينصره، أي: أنزل الحديد ليعلم من ينصره، أو ليقوم الناس بالقسط؛ أي: أرسلنا رسلنا.

«وأنزلنا معهم الكتاب» وهذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق، وليرى الله من ينصر دينه وينصر رسله بالغيب، أي: وهم لا يرونهم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٨٩) عن ابن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٨) وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٢٢٥.

(٣) الإملاء ٢/ ١٢١٠.

(٤) الدر المصون ٦/ ٢٨٠.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٦٩.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ قوي في أخذه عزيز أي: منيع غالب.

وقيل: بالغيب أي: بالإخلاص.

فصل في الرد على من قال بحدوث علم الله[١]

احتج من قال بحدوث علم الله بقوله: «وليعلم الله».

وأجيب: بأنه ـ تعالى ـ أراد بالعلم المعلوم، فكأنه ـ تعالى ـ قال: ولتقع نُصْرة الرسول ممن ينصره.

فصل في الرد على الجبرية[٢]

قال الجبائي: قوله: ﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾ يدل على أنه ـ تعالى ـ أنزل الميزان والحديد، ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط، وأن ينصروا رسله، وإذا أراد هذا من الكل بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك.

وأجيب: بأنه كيف يمكن أن يريد من الكُلِّ ذلك مع علمه بأن ضدّه موجود، والجمع بين الضِّدين محال، والمحال غير المراد.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ﴾ الآية.

لما أجمل الرسل في قوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ فصل ها هنا ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب، وأخبر أنه أرسل نوحاً وإبراهيم، وجعل النبوة في نسلهما[٣]، لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ﴾، أي: جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء، وبعضهم أمماً يتلون الكتب[٤] المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل والزَّبُور والفُرقَان.

وقال ابن عبَّاس: الخَطّ[٥] بالقَلم.

قوله: ﴿فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ﴾.

والضمير يجوز عودهُ على الذُّرِّية، وهو أولى لتقدم ذكره لفظاً.

وقيل: يعود على المرسل إليهم لدلالة رسلنا والمرسلين إليهم.

والمعنى: منهم مهتد ومنهم فاسق، والمراد بالفاسق هاهنا، قيل[٦]: الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافراً أو لم يكن لإطلاق هذا الاسم، وهو يشمل الكافر وغيره.

وقيل: المراد بالفاسق ها هنا الكافر؛ لأنه جعل الفُسَّاق ضد المهتدين.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٢.

(٢) السابق.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٦٩.

(٤) في أ: التكاليف.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٩).

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٣.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَـٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾

قوله: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم﴾، أي: أتبعنا على آثارهم، أي: على آثار الذُّرية[1].

وقيل: على آثار نوح وإبراهيم برسلنا موسى وإلياس وداود ويونس، وغيرهم، «وقفّينا بعيسى ابن مريم»، فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمّه.

﴿وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ﴾: وهو الكتاب المنزل عليه وقد تقدم اشتقاقه في أول آل عمران.

وقراءة الحسن[2]: بفتح الهمزة.

قال الزمخشري[3]: أمره أهون من أمر البَرْطِيل والسَّكينة فيمن رواها بفتح «الفاء»؛ لأن الكلمة أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب.

وقال ابن جنّي[4]: قراءة الحسن ـ بفتح الهمزة ـ مثال مبالغة، لا نظير له؛ لأنه «أفعيل» وهو عندهم من نجلت الشيء إذا استخرجته لأنه يستخرج به الأحكام.

وقال ابن الخطيب: وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع؛ وله وجهان:

أحدهما: أنه شاذ، كما حكي عن بعضهم في البَرْطِيل.

والثاني: أنه ظن الإنجيل أعجميًا، فحرف مثاله؛ تنبيهاً على كونه أعجمياً.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ﴾ على دينه يعني: الحواريين وأتباعهم[5] ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٨١، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٦، والدر المصون ٦/ ٢٨١.

(٣) الكشاف ٤/ ٤٨١.

(٤) ينظر: المحتسب ٢/ ٣١٣، والفخر الرازي ٢٩/ ٢١٣.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧٠.

قرأ الحسن[١]: «رَآفة» بزنة «فَعَالة».

قال مقاتل: المراد من الرَّأفة والرحمة: المودَّة فكان يوادّ بعضهم بعضاً كما وصف الله ـ تعالى ـ أصحاب محمد ﷺ بقوله: ﴿رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾[٢] [الفتح: ٢٩].

وقيل: هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصَّفْح، وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك، بخلاف اليهود الذين قستْ قلوبهم، وحرّفوا الكلم عن مواضعه.

والرَّأفة: [اللِّين.

والرحمة:][٣] الشَّفقةُ.

وقيل: الرأفة تخفيف الكُل، والرحمة تحمل الثقل.

وقيل: الرَّأفة: أشد من الرحمة وتم الكلام.

فصل في أن أفعال العبد خلق لله تعالى[٤]

دلت هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى؛ لأنه حكم بأن هذه مجعولة، وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية.

قال القاضي[٥]: المراد بذلك أنه ـ تعالى ـ لطف بهم حتى قويت دواعيهم في الرَّهبانية التي هي تحمّل الكلفة الزائدة على ما يجب.

والجواب: أن هذا ترك للظاهر من غير دليل، وإن سلمنا ذلك فهو يحصل مقصودنا؛ لأن الحال الاستواء بمنع حصول الرُّجحان؛ لأنَّ حصول الرجحان عند الاستواء ممتنع، فعند المرجوحية أولى بأن يصير ممتنعاً، وإذا امتنع المرجُوح وجب الراجح ضرورة أنه لا خروج عن طرفي النقيض.

قوله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا﴾. في انتصابها وجهان[٦]:

أحدهما: أنها معطوفة على «رأفة ورحمة».

و «جعل» إما بمعنى «خَلَق»، وإما بمعنى «صيّر»، و «ابتدعوها» على هذا صفة لـ «رَهْبَانية»، وإنما خصّت بذكر الابتداع؛ لأن الرَّأفة والرحمة في القلب أمر غريزة لا تكسُّب للإنسان فيها، بخلاف الرهبانية، فإنها أفعال البدن، وللإنسان فيها تكسُّب، إلا أن أبا البقاء منع هذا الوجه، بأن ما جعله الله لا يبتدعونه[٧].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٦، والرازي ٢٩/ ٢١٣، والدر المصون ٦/ ٢٨١.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢١٣)

(٣) سقط من أ.

(٤) ينظر: الرازي ٢٩/ ٢١٣.

(٥) ينظر: الرازي (٢٩/ ٢١٣).

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨١.

(٧) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١١.

وجوابه: ما تقدم من أنه لما كانت مكتسبة صح ذلك منها.

وقال أيضاً: وقيل: هو معطوف عليها، و «ابتدعوها» نعتٌ له، والمعنى: فرض عليهم لزوم رهبانية ابتدعوها، ولهذا قال: ﴿مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ﴾.

والوجه الثاني: أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظَّاهر.

وقال أبو علي[١]: «ابتدعوها رهبانية»، وتكون المسألة من باب الاشتغال، وإليه نحا الفارسي والزمخشري[٢]، وأبو البقاء[٣] وجماعة.

إلاَّ أن هذا يقال: إنه إعراب المعتزلة[٤]، وذلك أنهم يقولون: ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق له، فالرأفة والرحمة لما كانت من فعل الله نسب خلقهما إليه، والرهبانية لمَّا لم تكن من فعل الله ـ تعالى ـ بل من فعل العبد يستقلّ بفعلها نسب ابتداعها إليه.

ورد عليهم أبو حيَّان[٥] هذا الإعراب من حيث الصناعة، وذلك أن من حق الاسم المشتغل عنه ألاَّ يصلح للرفع بالابتداء. و «رَهْبَانية» نكرة لا مسوغ للابتداء بها، فلا يصلح نصبها على الاشتغال.

قال شهاب الدين[٦]: وفيه نظر لأنا لا نسلم أولاً اشتراط ذلك، ويدل عليه قراءة من قرأ: ﴿سُورَةً أَنزَلْنَٰهَا﴾ [النور: ١] بالنصب على الاشتغال، كما تقدم تحقيقه، ولئن سلمنا ذلك فثمَّ مسوغ وهو العطف، ومن ذلك قول الشَّاعر: [البسيط]

٤٧٢٦ ـ عِندِي اصْطِبَارٌ وشَكْوَى عِنْدَ قَاتِلتِي ... فَهَلْ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا امْرُؤٌ سَمِعَا؟[٧]

وقول الآخر: [الطويل]

٤٧٢٧ ـ تَغَشَّى ونَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا ... مُحَيَّاكِ، أَخْفَى ضَوْءُهُ كُلَّ شَارِقِ[٨]

ذكر ذلك ابن مالك.

و «الرَّهْبَانية»: منسوبة إلى «الرَّهْبَان»، وهو «فَعْلاَن» من رهب، كقولهم: الخَشْيَان من خشي، وقد تقدم معنى هذه المادة في سورة «المائدة».

وقرىء[٩] بضم الراء.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨١.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٨٢.
(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١١.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٦، والدر المصون ٦/ ٢٨١.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٦.
(٦) الدر المصون ٦/ ٢٨١.
(٧) تقدم.
(٨) تقدم.
(٩) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٨١، والفخر الرازي ٢٩/ ٢١٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٧، والدر المصون ٦/ ٢٨١.

قال الزمخشري[١]: كأنها نسبة إلى «الرُّهْبَان»، وهو جمع: راهب، كـ «راكب، ورُكْبان».

قال أبو حيان[٢]: والأولى أن يكون منسوباً إلى «رَهْبَان» ـ يعني بالفتح ـ وغيِّر؛ لأنَّ النَّسب باب تغيير، ولو كان منسوباً لـ «رُهْبَان» الجمع لردّ إلى مفرده إلاَّ إن قد صار كالعلم، فإنه ينسب إليه كـ «الأنصار».

فصل في المراد بالرهبانية[٣]

والمراد من الرهبانية: ترهُّبُهم في الجبال فارِّين من الفتنة في الدين متحملين كلفاً زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة، واللِّباس الخَشِن، والاعتزال عن النساء، والتعبُّد في الغيرانِ والكهوف.

روى ابن عباس أن في أيام الفترةِ بين عيسى ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ غيَّر الملوك التوراة والإنجيل، فراح نفرٌ، وبقي نفر قليل، فترهبوا وتبتلوا[٤].

قال الضحاك: إن ملوكاً بعد عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة، فأنكرها عليهم من كان بقيَ على منهاج عيسى فقتلوهم، فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا، فليس يسعُنَا المقام بينهم، فاعتزلوا الناس واتخذوا الصَّوامع[٥].

وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفضُ النساء، واتخاذ الصَّوامع[٦].

وفي خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبرارِي والجبال.

قوله تعالى: ﴿مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ﴾.

صفة لـ «رهبانية»، ويجوز أن يكون استئناف إخبار بذلك[٧].

قال ابن زيد: معناه ما فرضناها عليهم، ولا أمرناهم بها[٨].

---

(١) الكشاف ٤/ ٤٨١. (٢) البحر المحيط ٨/ ٢٢٧.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٠) عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٩) وزاد نسبته إلى النسائي والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن مردويه.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٧٠) عن الضحاك.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٠) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٢.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٠) عن ابن زيد.

وقوله: ﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ﴾. فيه أوجه[١]:

أحدها: أنه استثناء متصل مما هو مفعول من أجله، والمعنى: ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ابتغاء مرضات الله، فيكون «كتب» بمعنى «قضى»، فصار المعنى: كتبناها عليهم ابتغاء مرضات الله، وهذا قول مجاهد.

والثاني: أنه منقطع.

قال الزمخشري[٢] ولم يذكر غيره: «أي: ولكنهم ابتدعوها».

وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة، قالوا: معناه لم يفرضها عليهم، ولكنهم ابتدعوها.

الثالث: أنه بدل من الضمير المنصوب في «كَتَبْنَاها» قاله مكي[٣].

وهو مشكل، كيف يكون بدلاً وليس هو الأول لا بعضه، ولا مشتملاً عليه.

وقد يقال: إنه بدل اشتمال؛ لأن الرهبانية الخالصة المرعية حق الرعاية قد يكون فيها ابتغاء رضوان الله، ويصير نظير قولك: الجارية ما أحببتها إلا أدبها فأدبها بدل من الضمير في «أحببتها» بدل اشتمال، وهذا نهاية التمحُّل لصحة هذا القول.

والضمير المرفوع في «رَعَوْهَا» عائد على من تقدم.

والمعنى: أنهم لم يدوموا كلهم على رعايتها، وإن كان قد وجد هذا في بعضهم.

وقيل: يعود على الملوك الذين حاربوهم.

وقيل على أخلافهم و «حقَّ» نصبه على المصدر.

قال القرطبي[٤] فيها: وقيل: «إلاَّ ابتغاء» استثناء منقطع، والتقدير: «ما كتبناها عليهم، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله».

﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾.

أي: ما قاموا بها حقَّ القيام، بل ضمُّوا إليها التثليث والاتحاد[٥]، وأقام الناس منهم على دين عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى أدركوا نبينا محمداً ـ عليه الصلاة والسلام ـ فآمنوا به، فهو قوله تعالى: «فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون».

وقيل[٦]: إنّا ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إلاَّ ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله تعالى، ثم إنهم أتوا بتلك الأفعال لغير هذا الوجه، وهو طلب الدنيا والرِّياسة والسُّمعة.

وقيل: معناه أنا كتبناها عليهم فتركوها، فيكون ذلك ذمًّا لهم لتركهم الواجب.

---

(١) السابق.
(٢) الكشاف ٤ / ٤٨٢.
(٣) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢٠.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٠.
(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ٢١٤.
(٦) السابق.

وقيل: إن الذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا محمداً ﷺ ولم يؤمنوا به.

فصل فيمن أحدث بدعة[١]

دلت هذه الآية على أن كل محدثة بدعة، فينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه، ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية.

وعن أبي أمامة الباهلي واسمه صديُّ بن عجلان أن النبي ﷺ قال: أحْدَثْتُم قيامَ رمضانَ ولمْ يُكتَبْ عليْكمْ، إنَّما كُتِبَ عليْكُمُ الصِّيامُ، فدُومُوا على القِيامِ إذْ فعلتُمُوهُ ولا تَتْرُكُوهُ، فإنَّ ناساً مِنْ بَنِي إسْرائِيلَ ابْتدَعُوا بِدَعاً ولَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عليهم ابتغَوْا بِهَا رضْوانَ اللَّهِ فما رَعَوْهَا حَقَّ رعايتِهَا فعَاتَبَهُم الله عليها بِترْكِهَا، فقال: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا﴾[٢] الآية.

فصل[٣]

دلّت الآية على العزلة عن الناس وذلك مَنْدُوبٌ إليه عند فساد الزمان، وتغير الأحوال والإخوان.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ﴾.

أي: آمنوا بموسى وعيسى ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ﴾ بمحمد ﷺ ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ﴾، أي: مثلين من الأجر على إيمانهم بعيسى وبمحمد ﷺ؛ وهذا نظير قوله تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ﴾ [القصص: ٥٤].

و «الكِفْلُ»: الحظّ والنصيب[٤].

وقد تقدم، وهو في الأصل كساء يكتفلُ به الراكب يحفظه من السقوط. قاله ابن جرير[٥].

وقال الأزهري[٦]: اشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط، والمعنى: يؤتكم نَصِيبيْنِ يحفظانكم من هلكةِ المعاصي كما يحفظ الكفلُ الراكب.

وقال أبو موسى الأشعري: «كِفْلَيْن» ضِعْفَيْن، بلسان «الحبشة».

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٢) من حديث أبي أمامة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٥٩) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن نصر.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ١٧٢).

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٧/ ١٧٢).

(٥) جامع البيان ١١/ ٦٩٣.

(٦) تهذيب اللغة ١٠/ ٢٥٠ (كفل).

وقال ابن زيد: «كِفْلين» أجر الدنيا والآخرة[١].

وقيل: لما نزلت: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ﴾ افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي ﷺ فنزلت هذه الآية.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ لما أعطاهم كِفْلَيْنِ، وأعطى المؤمن كفلاً واحداً كان حالهم أعظم.

فالجواب[٢]: أنه لا يبعد أن يكون النَّصيب الواحد أزيد قدراً من النصيبين.

روى أبو موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «ثَلاثَةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رجُلٌ كانَتْ لَهُ جَارِيةٌ فأدَّبهَا وأحْسَنَ أدبهَا، ثُمَّ أعتَقَهَا وتَزوَّجَهَا، ورجُلٌ مِنْ أهْلِ الكِتابِ آمَنَ بِكِتَابِهِ، وآمَنَ بمُحمَّدٍ ﷺ وعبدٌ أحْسَنَ عبادةَ اللَّهِ ونَصَحَ سَيِّدَهُ»[٣].

قوله: ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا﴾.

قال مجاهد: أي: بياناً وهدى[٤].

وقال ابن عباس: هو القرآن[٥].

وقيل: ضياء يمشون به في الآخرة على الصراط، وفي القيامة إلى الجنة، وهو النور المذكور في قوله تعالى ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم﴾.

وقيل[٦]: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام، فتكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها، وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا بمحمد ﷺ وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله تعالى، لا الرِّياسة الحقيقية في الدين ثم قال: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، أي: ما أسلفتم من المعاصي، ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٤). (٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٥.

(٣) أخرجه البخاري ١/ ٢٢٩ كتاب العلم، باب: تعليم الرجل أمته (٩٧)، وفي ٥/ ٢٠٥ كتاب العتق، باب: فضل من أدب جاريته وعلمها (٢٥٤٤)، وفي ٥/ ٢٠٧ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه (٢٥٤٧)، وفي ٥/ ٢١٠ باب كراهية التطاول على الرقيق (٢٥٥١)، وفي ٦/ ١٦٩ كتاب الجهاد، باب: فضل من أسلم (٣٠١١)، وفي ٦/ ٥٥١ كتاب أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا﴾ (٣٤٤٦) وفي ٩/ ٢٩ كتاب النكاح، باب: اتخاذ السراري (٥٠٨٣)، ومسلم ١/ ١٣٤ ـ ١٣٥ كتاب الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ (٢٤١/ ١٥٤).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٠) وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٠) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٦) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧٣.

هذه «اللام» متعلقة بمعنى الجملة الطَّلبية المتضمنة لمعنى الشرط، إذ التقدير: إن تتقوا الله، وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لئلا يعلم[١].

وفي الآية هذه وجهان[٢]:

أشهرهما عند النحاة والمفسرين: أنها مزيدة كهي في ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢] و ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس: ٣١]. على خلاف في هاتين الآيتين.

والتقدير: أعلمكم الله بذلك ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضلِ الله، وثبوت أن الفضل بيد الله، وهذا واضح بيِّن، وليس فيه إلا زيادة ما ثبتت زيادته شائعاً ذائعاً.

والثاني: أنها غير مزيدة، والمعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب [عجز المؤمنين. نقل ذلك أبو البقاء[٣]، وهذا لفظه.

وكان قال قبل ذلك: «لا» زائدة، والمعنى: ليعلم أهل الكتاب][٤] عجزهم.

وهذا غير مستقيم؛ لأن المؤمنين عاجزون أيضاً عن شيءٍ من فضل الله، وكيف يعمل هذا القائل بقوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾، فإنه معطوف على مفعول العلم المنفي، فيصير التقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أنَّ الفضل بيد الله، وهذا لا يستقيم نفي العلم به ألبتة، فلا جرم كان قولاً مطرحاً.

وقرأ العامة: «لئلاَّ» بكسر لام كي، وبعدها همزة مفتوحة مخففة.

وورش يبدلها ياء محضة[٥]. وهو تخفيف قياسي نحو: «مِيَة وفِيَة» في «مِئَة وفِئَة» ويدل على زيادتها **قراءة عبد الله**[٦]، **وابن عباس**، وعكرمة، والجحدري، وعبد الله بن سلمة: «ليعلم» بإسقاطها.

وقراءة حطَّان بن عبد الله[٧]: «لأن يعلم» بإظهار «أن».

والجحدري أيضاً والحسن: «ليعلم».

وأصلها كالتي قبلها «لأن يعلم» فأبدل الهمزة ياء لانفتاحها بعد كسرة؛ وقد تقدم أنه قياسي كقراءة ورش «ليلاً» ثم أدغم النون في الياء.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٢٨٢.
(٢) الدر المصون ٦/ ٢٨٢.
(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١١.
(٤) سقط من أ.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٢.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧١، وقال ابن عطية: وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس: «كي يعلم»، وروي عن ابن عباس: «لكيلا يعلم»، وينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٢٧، والدر المصون ٦/ ٢٨٢.
(٧) ينظر: السابق، والقرطبي ١٧/ ١٧٣.

قال أبو حيان[١]: «بغير غُنَّةٍ كقراءة خلف «أن يضرب» بغير غُنَّةٍ». انتهى.

فصار اللفظ «ليعلم». وقوله «بغير غنة»، ليس عدم الغنة شرطاً في صحة هذه المسألة بل جاء على سبيل الاتفاق، ولو أدغم بغنة لجاز ذلك فسقوطها في هذه القراءات يؤيد زيادتها في المشهورة[٢].

وقرأ الحسن أيضاً[٣] فيما روى عنه أبو بكر بن مجاهد: «ليلا يعلم» بلام مفتوحة وياء ساكنة كاسم المرأة، ورفع الفعل بعدها.

وتخريجها: على أن أصلها «لأن لا» على أنها لام الجر ولكن فتحت على لغة مشهورة معروفة؛ وأنشدوا:

٤٧٢٨ ـ أريـدُ لأَنْسَـىٰ ذِكْـرَهَـا.... .....[٤]

بفتح «اللام»، وحذف الهمزة اعتباطاً، وأدغمت النون في «اللام» فاجتمع ثلاثة أمثال فثقل النطق به، وأبدل الوسط ياء تخفيفاً، فصار اللفظ «ليلا» كما ترى، ورفع الفعل؛ لأن «أنْ» هي المخففة لا النَّاصبة، واسمها على ما تقرر ضمير الشَّأن، وفصل بينهما وبين الفعل الذي هو خبرها بحرف النَّفْي.

وقرأ الحسن[٥] أيضاً فيما روى عنه قطرب: «ليلا» بلام مكسورة، وياء ساكنة، ورفع الفعل بعدها، وهي كالَّتي قبلها في التخريج، غاية ما في الباب أنه جاء بلام الجر كما هي في اللغة الشهيرة.

وروي عن ابن عباس: «لكي يعلم» و «كي يعلم».

وعن عبد الله: «لكيلا»[٦].

وهذه كلها مخالفة للسَّواد الأعظم، ولسواد المصحف.

وقراءة العامة: «أن لا يقدرون» بثبوت النون، على أن «أنْ» هي المخففة.

وعبد الله: بحذفها[٧] على أن «أن» هي الناصبة.

وهذا شاذٌ جداً؛ لأن العلم لا يقع بعده الناصبة.

وقوله: ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾ الظاهر أنه مستأنف.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٢٢٧، (٢) الدر المصون ٦/ ٢٨٣.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧١، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٧، والدر المصون ٦/ ٢٨٣.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧١، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٧، والدر المصون ٦/ ٢٨٣.
(٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧١، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٨، والدر المصون ٦/ ٢٨٣.

وقيل: هو خبر ثانٍ عن الفضل.

وقيل: هو الخبر وحده، والجار قبله حال، وهي حال لازمة؛ لأن كونه بيدِ الله لا ينتقل ألبتة[١].

فصل في اتصال الآية بما قبلها

نقل ابن الخطيب[٢] عن الواحدي أنه قال: هذه الآية مشكلة، وليس للمفسرين فيها قول واضح في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها.

واعلم أن أكثر المفسرين على أن «لا» هاهنا صلة زائدة، والتقدير: ليعلم أهل الكتاب.

وقال أبو مسلم وجماعة: على أن «لا» ليست زائدة، ونحن نفسر الآية على القولين بعون الله وتوفيقه.

أما على القول بزيادتها، فاعلم أنه لا بُدَّ هاهنا من تقديم مقدمة، وهي أن أهل الكتاب كانوا يقولون: إن الوحْيَ والرسالة فينا، والكتاب والشرع ليس إلاَّ لنا، وإنّ الله خصَّنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين العالمين.

إذا عرفت هذا، فنقول: إن الله ـ تعالى ـ لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد ﷺ ووعدهم الأجر العظيم في ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآيةِ، والغرض منها أن يزيل عن قلبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم، فقال: إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيءٍ من فَضْل الله لقوم معينين، ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولا اعتراض عليه في ذلك أصلاً.

وأما القول بأن «لا» غير زائدة، فاعلم أن الضمير في قوله: «لا يَقْدرون» عائد إلى الرسول ﷺ وإلى أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله، فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه، فقد علموا أنَّهم يقدرون عليه ثم قال: ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ فيصير التقدير: إنا جعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله في قوم معينين، وليعتقدوا أن الفضل بيد الله.

واعلم أنَّ هذا القول ليس فيه إلاَّ أنا أضمرنا فيه زيادة، فقلنا في قوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ تقديره: وليعتقدوا أنَّ الفضل بيد الله وأما القول الأول فقد افتقرنا فيه إلى حذف شيء موجود، ومن المعلوم أنَّ الإضمار أولى من الحذف؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلاً.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٢٨٣.

(٢) التفسير الكبير ٢٩/ ٢١٥، ٢١٦.

وأما إذا افتقرنا إلى الحذف كان ظاهرهُ موهماً للباطل، فعلمنا أن هذا القول أولى.

فصل في نزول هذه الآية[١]

قال قتادةُ: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: لئلا يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله[٢].

وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منّا نبيٌّ يقطع الأيدي والأرجل، فلما خرج من العرب كفروا فنزلت: «لئلا يعلم»، أي: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون يعني: أنهم لا يقدرون، كقوله: ﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾[٣] [طه: ٨٩] والمراد من فضل الله.

قيل: الإسلام وقيل: الثواب.

وقال الكلبي: من رزق الله[٤].

وقيل: نِعَمُ الله التي لا تُحْصَى.

﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ﴾ ليس بأيديهم، فيصرفوا النُّبُوَّة عن محمد ﷺ إلى من يُحِبُّون.

وقيل: إن الفضل بيد الله، أي: بقوله: ﴿يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾.

روى البخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو قائم على المنبر يقول: «إنَّما بَقَاؤكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلكُمْ مِنَ الأمم كما بَيْنَ صلاةِ العصْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، أعْطِيَ أهْلُ التَّوراةِ التَّوْراةَ فَعمِلُوا بِهَا حتَّى انْتَصفَ النَّهارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فأعْطُوا قِيْراطاً قِيْراطاً، ثُمَّ أعطي أهْلُ الإنجيلِ الإنجيلَ فعمِلُوا بِهِ حتَّى صلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا فأعْطُوا قِيْراطاً قِيْراطاً، ثُمَّ أعطيتُمُ القُرْآنَ فعَمِلْتُمْ بِهِ حتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فأعطيتُمْ قِيْراطَيْنِ قِيْراطَيْنِ، قال أهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هؤلاءِ أقَلُّ عملاً وأكْثَرُ أجْراً، قال: هَلْ ظُلِمْتُمْ مِنْ أجْرِكُمْ شَيْئاً؟ قَالُوا: لا، قال: فذلِك فَضْلُ اللَّهِ أوتيهِ مَنْ أشَاءُ».

وفي رواية: «فَغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارى وقالُوا: رَبَّنَا»[٥]. الحديث.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٦٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦١) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٧٣).

(٥) أخرجه البخاري (٢/ ٤٩) كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعة... حديث (٥٥٧) وفي (١٣/ ٤٥٥) كتاب التوحيد، باب: المشيئة والإرادة حديث (٧٤٦٧) و (١٣/ ١٥٧) كتاب التوحيد باب قوله تعالى: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» حديث (٧٥٣٣). من حديث ابن عمر.

سورة المجادلة

[مدنية][1] في قول الجميع إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني، وباقيها مكي[2].

وقال الكلبي: نزلت جميعها بـ «المدينة» غير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] نزلت بـ «مكة»[3].

وهي ثِنْتَان وعشرون آية وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا﴾ الآية.

«قَدْ» هنا للتوقع.

قال الزمخشري[4]: «لأنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع اللَّه مجادلتهما وشكواها، وينزل في ذلك ما يفرج عنها».

وإظهار الدال عند السين قراءة الجماعة[5] إلا أبا عمرو والأخوين.

ونقل عن الكسائي أنه قال: من بيَّن الدال عند السين فلسانه أعجمي، وليس بعربي. وهذا غير معرج عليه[6].

---

(١) في أ: مكية.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٤٨٧).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) الكشاف ٤/ ٤٨٥.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٠، والدر المصون ٦/ ٢٨٤، وقال ابن عطية ٥/ ٢٧٢: وقرأ ابن محيصن «قد سمع» بالإدغام.

(٦) الدر المصون ٦/ ٢٨٤.

و «في زوجها» في شأنه من ظهاره إياها.

فصل فيمن جادلت الرسول ﷺ[(١)]

التي اشتكت هي خولة بنت ثعلبة.

وقيل: بنت حكيم.

وقيل: بنت خُويلد.

قال الماوردي[(٢)]: وليس هذا بمختلف؛ لأن أحدهما: أبوها، والآخر: جدها، فنسبت إلى كل منهما.

قيل: كانت أمة.

وقيل: هي ابنة صامت.

وقيل: أمة لعبد الله بن أبي. وهي التي أنزل الله فيها: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: ٢٢] أي لا يكرهها على الزنا.

وقيل: هي ابنة حكيم.

قال النحاس: وهذا ليس بمُتناقض، يجوز مرَّة أن تنسب إلى أبيها، ومرَّة إلى أمها، ومرَّة إلى جدِّها، ويجوز أن تكون أمةً كانت لعبد الله بن أبي، فقيل لها: أنصارية بالولاء؛ لأنه كان في عداد الأنصاريين وأنه كان من المنافقين. نقله القرطبي.

وقيل: اسمها جميلة، وخولة أصح، وزوجها أوسُ بن الصَّامت أخو عبادة بن الصَّامت.

وروي أن عمر بن الخطاب مرَّ بها في خلافته، وهو على حمارٍ والناس معه، فاستوقفته طويلاً ووعظته، وقالت: يا عمرُ، قد كنت تدعى عُمَيراً ثم قيل لك: عمر، ثم قيل لك: أمير المؤمنين، فاتَّقِ الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب، وهو واقف يسمع كلامها، فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفُ لهذه العجوز هذا الوقوف.

فقال: والله لو حَبَسَتْني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلاَّ للصَّلاة المكتوبة، أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سموات، أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟![(٣)].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٧٥.

(٢) النكت والعيون ٥/ ٤٨٧.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٢)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات» باختصار. عن ابن زيد عن عمر بن الخطاب أنه لقي امرأة.

وقالت عائشة: تبارك الذي وسِعَ سمعهُ كُلَّ شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ وهي تقول: يا رسول الله أكَلَ شَبَابي، ونَثَرْتُ له بطني حتَّى إذا كبرت سنّي، وانقطع ولدي ظاهر منِّي، اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا﴾ الآية[1].

روي أنها كانت حسنة الجِسْم، فرآها زوجها ساجدةً فنظر عجيزتها، فأعجبه أمرها، فلما انصرفت أرادها فأبَتْ فغضبَ عليها، قال عروة: وكان امرأ به لممٌ فأصابه بعض لممهِ، فقال لها: أنْتِ عليَّ كظهْرِ أمّي وكان الإيْلاء والظِّهار من الطلاق في الجاهلية، فسألت النبي ﷺ فقال لها: «حَرُمْتِ عليْهِ»، فقالت: والله ما ذكر طلاقاً، وإنه أبو ولدي وأحبّ الناس إليَّ، فقال رسول الله ﷺ: «حَرُمْتِ عَليْهِ»، فقالت: أشكو إلى الله فَاقتِي ووحْدتِي، فقد طالت له صُحْبتي ونفَضَتْ له بَطْني، فقال رسول الله ﷺ: «مَا أرَاكِ إلاَّ قَدْ حَرُمْتِ عليْهِ ولَمْ أومر فِي شأنِك بِشيءٍ»، فجعلت تراجع رسول الله ﷺ وإذا قال لها رسول الله: «حَرُمْتِ عليْهِ» هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتِي وشدة حالي، وإن لي صبيةً صغاراً إن ضَممتُهُمْ إليَّ جاعُوا، وإن ضَممتُهُمْ إليه ضاعُوا، وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهُم إني أشكو إليك فأنزل على لسان نبيك، وكان هذا أول ظهارٍ في الإسلام فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا﴾ الآية. فأرسل رسول الله ﷺ إلى زوجها، وقال: «مَا حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعْتَ»؟ فقال: الشيطان، فهل من رُخْصَة؟ فقال: «نَعَمْ»، وقرأ عليه الأربع آيات، فقال: «هَلْ تَسْتطِيْعُ الصَّوْمَ»؟ فقال: لا والله، فقال: «هَلْ تَسْتطيعُ العِتْقَ»؟ فقال: لا والله، إني إن أخطأ في أن آكل في اليوم مرة أو مرتين لكلَّ بصري وظننت أني أموت، قال: «فأطْعِمْ ستِّيْنَ مِسْكيناً»، فقال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعونٍ وصلةٍ، فأعانه رسول الله ﷺ بخمسةَ عشر صاعاً، وأخرج أوس من عنده مثله، فتصدق به على ستين مسكيناً.

فصل في اللمم الذي كان بأوس بن الصامت[2]

قال أبو سليمان الخطَّابي[3]: ليس المراد من قوله في هذا الخبر: وكان بن لَمَم الخبل والجنون، إذ لو كان به ثُمَّ ظاهر في تلك الحال لم يكن يلزمه شيء، بل معنى

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧)، وأحمد (٦/ ٤٦)، وابن ماجه (١/ ٦٦٦)، رقم (٢٠٦٣)، والحاكم (٢/ ٤٨١)، والبيهقي (٧/ ٣٨٢)، عن عائشة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مختصراً ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري (١٣/ ٣٨٤)، تعليقاً مختصراً عن عائشة.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٧.

(٣) ينظر: معالم السنن ٣/ ٢٥٤.

اللَّمَم هاهنا: الإلمام بالنساء وشدة الحِرْصِ والتَّوقَانِ إليهن.

فصل في الظهار[١]

اعلم أن الظِّهار كان من أشدّ طلاق الجاهلية؛ لأنه في التحريم أوكدُ ما يمكن، فإن كان الحكم صار مقرّراً في الشرع كانت الآية ناسخة له، وإلا لم يفد نسخاً؛ لأن النسخ إنما يدخل في الشَّرائع لا في عادة الجاهلية، لكن الذي روي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لها: «حَرُمْتِ» أوْ «مَا أرَاكَ إلاَّ قَدْ حَرُمْتِ» كالدلالة على أنه كان شرعاً.

فأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك.

وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يَبْقَ له في مهمه أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك المُهِمّ.

فصل فيما حكاه الله عن هذه المرأة[٢]

اعلم أنَّ الله ـ تعالى ـ حكى عن هذه المرأة أمرين:

أحدهما: المجادلة وهو قوله تعالى: ﴿تُجَٰدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ أي: في شأن زوجها، وتلك المجادلة هي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كلما قال لها: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»، قالت: والله ما ذكر طلاقاً.

والثاني: شكواها إلى الله فَاقَتَهَا ووحْدتهَا، وقولها: إن لي صبية صغاراً.

فصل في سمع الله تعالى

قال القرطبي[٣]: الأصل في السماع إدراك المسمُوعات وهو اختيار أبي الحسن، وقال ابن فورك: الصحيح أنه إدراك المسمُوع.

وقال الحاكم أبو عبد الله: «السميع» هو المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن، وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه، وإن كان غير موصوف بالحس المركب في الأذُن كالأصَم من النَّاس لما لم يكن له هذه الحاسة لم يكن أهلاً لإدراك الصوت، والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة، والحياة والإرادة، فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه متّصفاً بهما.

وقرىء[٤]: «تُحَاوِرُكَ» أي: تراجعك الكلام.

---

(١) الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٨.
(٢) ينظر السابق.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٧.
(٤) وقد نسبها ابن عطية إلى مصحف عبد الله، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٣، والقرطبي ١٧/ ١٧٧.

قوله: ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ﴾ يجوز فيه وجهان[١]:

أظهرهما: أنه عطف على «تجادلك» فهي صلة أيضاً.

والثاني: أنها في موضع نصب على الحال، أي: تجادلك شاكيةً حالَها إلى الله.

وكذا الجملة من قوله: ﴿وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ﴾ والحالية فيها أبعد.

و «شكا» و «اشتكى» بمعنى واحد.

و «المُحَاورة»: المراجعة في الكلام، حار الشيء يحُور حَوْراً، أي: رجع يرجع رجوعاً.

ومنه: «نعوذ بالله من الحور بعد الكورِ»، وكلمته فما أحار بكلمة، أي: فما أجاب.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾. أي: يسمع كلام من يناديه، ويبصر من يتضرع إليه[٢].

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ﴾ تقدم الخلاف في «تُظَاهرون» في سورة «الأحزاب»[٣]، وكذا في ﴿ٱلَّٰٓـِٔي﴾ [الأحزاب: ٤].

وقرأ أبيّ هنا[٤]: «يَتَظَاهرون».

وعنه أيضاً: «يتظهرون».

وفي «الذين» وجهان[٥]:

أحدهما: أنه مبتدأ، وخبره: قوله «ما هُنَّ أمَّهاتِهِمْ».

الثاني: أنه منصوب بـ «بصير» على مذهب سيبويه في جواز إعمال «فعيل» قاله مكي[٦].

يعني: أن سيبويه يعمل «فعيلاً» من أمثلة المبالغةِ، وهو مذهب مطعُون فيه على سيبويه؛ لأنه استدلّ على إعماله بقول الشاعر: [البسيط]

٤٧٢٩ ـ حَتَّى شَآهَا كَلِيلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ بَاتَتْ طِرَاباً وبَاتَ اللَّيْلَ لَمْ يَنَمِ[٧]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٤. (٢) الفخر الرازي ٢٩/ ٢١٨.

(٣) سورة الأحزاب آية (٤).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٣، والدر المصون ٦/ ٢٨٤، والقرطبي ١٧/ ١٧٧.

(٥) الدر المصون ٦/ ٢٨٤. (٦) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢١.

(٧) قائل البيت هو ساعدة بن جؤية الهذلي.

ينظر خزانة الأدب ٨/ ١٥٥، ١٥٨، ١٦٤، وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٢٩، وشرح المفصل ٦/ ٧٢، ٧٣، والكتاب ١/ ١١٤، والمنصف ٣/ ٧٦، والمقتضب ٢/ ١١٥، والمقرب ١/ ١٢٨، واللسان (عمل)، و(شأى)، و(أنق)، رصف المباني ٣/ ٧٦، حاشية يس ٢/ ٦٨، ومغني اللبيب ص ٤٣٥، والإيضاح الشعري للفارسي ص ٥٠٣، والدر المصون ٦/ ٢٨٤.

ورد عليه بأن «موهناً» ظرف زمان، والظروف يعمل فيها روائح الأفعال، والمعنى: يأتي «ما» قاله مكي.

وقرأ العامة: «أمَّهاتِهِمْ» بالنصب على اللغة الحجازية الفصحى، كقوله ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١].

وعاصم في رواية بالرفع على اللغة التميمية[١]، وإن كانت هي القياس لعدم اختصاص الحرف، وقرأ عبد الله[٢]: «بأمَّهاتهم» بزيادة الباء وهي تحتمل اللغتين.

وقال الزمخشري[٣]: «وزيادة الباء في لغة من يَنْصِبُ».

قال شهاب الدين[٤]: هذا هو مذهب أبي عليّ، يرى أن «الباء» لا تزاد إلا إذا كانت عاملة، فلا تزاد في التميمية، ولا في الحجازية إذا منع من عملها مانع، نحو: «ما إن زيد بقَائمٍ»، وهذا مردُود بقول الفرزدق وهو تميمي: [الطويل]

٤٧٣٠ ـ لَعَمْرُكَ ما مَغْنٌ بتَارِكِ حَقِّهِ ... ولا مُنْسِىءٌ مَغْنٌ ولا مُتَيَسَّرُ[٥]

وبقول الآخر: [المتقارب]

٤٧٣١ ـ لَعَمْرُكَ مَا إنْ أبُو مَالِكٍ ... بِوَاهٍ ولا بِضَعِيفِ قُوَاه[٦]

فزادها مع «ما» الواقع بعدها «إن».

فصل في التعبير بلفظ الظهار

ذكر الظَّهْر كناية عن معنى الركوب، والآدمية إنما يُرْكَب بطنُها، ولكن كنَّى عنه بالظَّهر؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره فكنَّى بالظهر عن الركوب، ويقال: نزل عن امرأته أي: طلقها كأنه نزل عن مركُوبه، ومعنى: أنت عليَّ كظهرِ أمي،

---

(١) ينظر: السبعة ٦٢٨، والحجة ٦/ ٢٧٧، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧٣، والدر المصون ٦/ ٣٨٥، وقال القرطبي ١٧/ ١٨١: «وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما بالرفع على لغة تميم».

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٣١، والدر المصون ٦/ ٢٨٥.

(٣) الكشاف ٤/ ٤٨٥.

(٤) الدر المصون ٦/ ٢٨٥.

(٥) تقدم.

(٦) قائله هو المتنخل الهذلي، ونسب لذي الإصبع العدواني برواية:

وما إن أسيدُ أبو مالك ... بوان ولا بضعيف قواه

ينظر ديوان الهذليين ٢/ ٢٩، وأمالي المرتضى ١/ ٣٠٦، والخزانة ٢/ ٣٣، والهمع ١/ ١٢٧، والدرر ١/ ٣٠٠، والأشموني ١/ ٢٥٢، والأغاني ٢٣/ ٢٦٥، وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٧٦، والشعر والشعراء ٢/ ٦٦٤، وجواهر الأدب ص ٥٣، والدر المصون ٦/ ٢٨٥.

أي: أنت عليَّ محرمة لا يحلّ لي ركوبك نقله القرطبي[١].

ونقل ابن الخطيب[٢] عن صاحب «النظم»: أنه ليس مأخوذاً من الظَّهر الذي هو عضو من الجسد؛ لأنه ليس الظَّهر بأولى بالذكر في هذا الوضع من سائر الأعضاء التي هي مواضع المباضعةِ والتلذُّذ، بل الظهر هاهنا مأخوذ من العُلوّ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا ٱسْطَٰعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ﴾ [الكهف: ٩٧] أي: يعلوه وكذلك امرأة الرجل ظهره؛ لأنه يعلوها بملك البضع وإن لم يكن ناحية الظَّهر، فكأن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له.

ويدلُّ على صحة هذا المعنى ما نقل عن العرب أنهم يقولون في الطلاق: نزلت عن امرأتي، أي: طلقتها، وفي قولهم: أنت عليّ كظهر أمي حذف وإضمار؛ لأن تقديره: ظهرك عليّ، أي ملكي إياك، وعلوي عليك حرام كما عُلوي على أمي وملكها عليّ.

فصل في حقيقة الظهار[٣]

حقيقة الظهار: تشبيه ظهر بظهر، والموجب للحكم منه تشبيه ظَهْر محلّل بظهر محرم، ولهذا أجمع الفقهاء على أنَّ من قال لزوجته: أنت عليَّ كظهرِ أمي، أنه مظاهر.

وقال أكثرهم: إذا قال لها: أنت عليّ كظهرِ ابنتي، أو أختي، أو من تحرم عليه على التأبيد من ذوات المحارم أنه مظاهر.

فصل في ألفاظ الظهار[٤]

وألفاظ الظِّهار: صريح وكناية:

فالصريح: أنت علي كظهر أمي، وأنت عندي، وأنت منّي، وأنت معي كظهر أمي، وكذلك أنت عليَّ كبطن أمي، أو كرأسها أو فرجها ونحوه، وكذلك فرجك، أو رأسك، أو ظهرك، أو بطنك، أو رجلك عليَّ كظهر أمي، فهو مظاهر مثل قوله: يدك، أو رجلك، أو رأسك، أو فرجك طالق تطلق عليه، ومتى شبهها بأمّه، أو بإحدى جداته من قبل أبيه، أو أمه فهو ظهار بلا خلاف[٥]، وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحلّ له بحال كالبنت، والأخت، والعمة، والخالة كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء.

والكناية: أن يقول: أنت عليَّ كأمي، أو مثل أمي، فإنه يعتبر فيه النية، فإن أراد الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينو الظهار لم يكن مظاهراً على خلاف في ذلك، فإن شبه امرأته بأجنبيّة، فإن ذكر الظهر كان ظهاراً، وإن لم يذكر الظهر، فقيل: يكون ظهاراً.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٧.

(٢) الفخر الرازي: ٢٩/ ٢١٨، ٢١٩.

(٣) ينظر القرطبي ١٧/ ١٧٧.

(٤) ينظر القرطبي ١٧/ ١٧٨.

(٥) في أ: طلاق.

وقيل: طلاقاً.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون شيئاً.

وقيل: وهذا فاسد؛ لأنه شبّه محللاً من المرأة بمحرم، فأشبه الظهر. نقله القرطبي.

فإن قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمي، كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأن قوله: أنت عليَّ حرام يحتمل التحريم بالطلاق، فيكون طلقة، ويحتمل التحريم بالظِّهار، فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين، فقضي به فيه.

فصل

والظِّهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها، أو غير مدخُول بها من كل زوج يجوز طلاقه[1].

وقال مالك: يجوز الظِّهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائِهِ إذا ظاهر منهن لزمه الظِّهارُ فيهن، وقال غيره: لا يلزم.

قال ابن العربي[2]: وهي مسألة عسيرةٌ جدًّا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال لأمته: أنتِ عليَّ حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم، وتصح كنايته.

قوله: ﴿مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا﴾ نعتان لمصدر محذوف أي قولاً منكراً وزوراً أي: كذباً وبهتاناً.

قاله مكي. وفيه نظر[3]؛ إذ يصير التقدير: ليقولون قولاً منكراً من القولِ، فيصير قوله: «مِنَ القَوْلِ» لا فائدة فيه، والأولى أن يقال: نعتان لمفعول محذوف، لفهم المعنى، أي: ليقولون شيئاً منكراً من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوف.

والمنكر من القول: ما لا يعرف في الشَّرْع، والزور: الكذب.

﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ إذ جعل الكفارة عليهم مُخلصةً لهُمْ من هذا القَوْل المنكر[4].

وقيل: «لعفو غفور» إما من قبل التوبة لمن يشاء، كما قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ١١٦].

أو بعد التوبة[5].

فإن قيل: المظاهر إنما قال: أنْتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، فشبه بأمه، ولم يقل: إنها أمه،

---

(١) ينظر القرطبي ١٧/ ١٧٩.

(٢) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٥١.

(٣) الدر المصون ٦/ ٢٨٥.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨١.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٢.

فما معنى أنه جعله منكراً من القوْلِ وزُوراً. والزُّور: الكذب، وهذا ليس بكذب؟.

فالجواب[١]: أنَّ قوله إنْ كان خبراً فهو كذب، وإنْ كَانَ إنشاء فكذلك؛ لأنه جعله سبباً للتَّحريم، والشَّرْع لم يجعله سبباً لذلك.

وأيضاً فإنما وصف بذلك، لأن الأم مؤبدة التحريم، والزَّوْجة لا يتأبّد تحريمها بالظِّهار، وهذا ضعيف؛ لأنَّ المشبه لا يلزم أن يساوي المشبه به من كُلِّ وجهٍ.

فإن قيل: قوله: ﴿إلاَّ اللاَّئي ولَدْنَهم﴾ يقتضي أن لا أم إلا الوالدة، وهذا مشكل لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ﴾ [النساء: ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡۗ﴾ [الأحزاب: ٦].

والحمل على حرمة النكاح لا يفيد؛ إذْ لا يلزمُ مِنْ عدم كوْنِ الزَّوجة أمًّا عدمُ الحُرمةِ، فظاهر الآية الاستدلال بعدم الأمومة على عدم الحرمة؟.

فالجواب[٢]: أنا نقول: هذه الزَّوجة ليست بأم حتى تحصل الحرمة بسبب الأمومة، ولم يرد الشرع بجعل هذه اللفظة سبباً للحرمةِ، فإذن لا تحصل الحرمة هناك ألبتّة فكان وصفهم لها بالحرمة كذباً وزوراً.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ وَقَدۡ أَنزَلۡنَآ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖۚ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٞ مُّهِينٞ ۝٥ يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْۚ أَحۡصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ۝٦﴾

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ﴾ مبتدأ.

وقوله: ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ﴾ مبتدأ ثان وخبره مقدم، أي: فعليهم، أو فاعل بفعل مقدر، أي: فيلزمهم تحرير، أو خبر مبتدأ مضمر، أي: فالواجب عليهم تحرير[٣].

فصل

ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك، ولا يلزم عند غيره[٤] لقوله تعالى: ﴿مِّن نِّسَآئِهِمۡ﴾.

---

(١) ينظر: السابق.

(٢) السابق.

(٣) الدر المصون ٦/ ٢٨٥.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٧٩.

وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طلاقه. وقال مالك: لا يلزم ظهاره؛ لأنه لا يصح تكفيره بالصِّيام، وهذا منقوض بظهار العبد، وهو لا يكفر بالعتقِ والإطعام.

فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها

لا يصح ظهار المرأة من زوجها، وعليها كفَّارة يمين، إنما الظهار على الرجال؛ لأن الحل والعقد في النكاح بيدِ الرجال ليس بيد المرأة منه شيء.

وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة.

وقال الزهري: أرى أن تكفر كفَّارة الظهار.

وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها.

فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر

وإذا ظاهر حال غضبه لزمه حكم الظِّهار، للحديث، ويصح ظهار السكران وطلاقه، وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفَّارة واحدة، وإن ظاهر منهنّ بكلمات فعليه لكل واحدة كفَّارة ظهار، وإذا قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنّ فأنتن عليَّ كظهرِ أمي، فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفِّر، ثم قد سقط اليمين فيه في سائرهن.

وقيل: لا يَطَأُ البواقي منهن حتى يكفر فإن قال لامرأته: أنت عليَّ كظهرِ أمي، وأنت طالق ألبتة، لزمه الطلاق والظِّهار معاً، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطؤها إذا نكحها حتى يكفر، فإن قال لها: أنت طالق ألبتَّة، وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطَّلاق، ولم يلزمه الظِّهار؛ لأن المبتُوتةَ لا يلحقها طلاق ولا ظهار[1]، ويصح الظهار المؤقّت كما لو قال: أنت اليوم عليَّ كظهرِ أمي فإنَّه يصحّ ويبطل بمضيّ اليوم.

وقال مالك: يتأبّد.

قوله: «منكم» توبيخ للعرب، وتهجين لعادتهم[2] في الظِّهار؛ لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة، دون سائر الأمم.

وقوله: ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ﴾ أي: ما نساؤهم بأمهاتهم، ﴿إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ﴾ أي إلا الوالدات.

وعلى التقادير الثلاثة، فالجملة خبر المبتدأ، ودخلت «الفاء» لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط.

قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾. في هذه «اللام» أوجه:

أحدها: أنها متعلقة بـ «يعودون».

---

(١) ينظر: القرطبي (١٧/ ١٧٩، ١٨٠).

(٢) الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢١.

وفيه معان:

أحدها: والذين من عادتهم أنهم كانوا يقولون هذا القول في الجاهلية، ثمَّ يعودون لمثله في الإسلام.

الثاني: ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه، ومنه: «عَادَ غَيْثٌ عَلَى ما أفْسَدَ» أي تداركه بالإصلاح، والمعنى: أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظِّهار.

الثالث: أن يراد بما قالوا ما حرَّموه على أنفسهم بلفظ الظِّهار تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ﴾[1]، والمعنى: ثم يريد العود للتَّماسِّ. قاله الزمخشري[2].

وهذا الثالث هو معنى ما روي عن مالك، والحسن، والزهري: ثم يعودون للوطءِ، أي: يعودون لما قالوا: إنهم لا يعودون إليه، فإذا ظاهر ثُمَّ وطىء لزمتِ الكفَّارة عند هؤلاء.

الرابع: «لما قالوا»، أي: يقولونه ثانياً، فلو قال: أنت عليَّ كظهرِ أمي مرّة واحدة لم يلزمه كفارة؛ لأنه لم يَعُدْ لما قال، وهذا منقول عن بكير بن عبد الله الأشجّ، وأبي حنيفة، وأبي العالية، والفراء في آخرين، وهو مذهب أهل الظَّاهر.

قال ابن العربي[3]: وهذا القول باطل قطعاً؛ لأن قصص المتظاهرين قد رويت، وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم، والمعنى أيضاً ينقضه؛ لأن الله ـ تعالى ـ وصفه بأنه مُنْكَر من القول وزور، فكيف يقال: إذا أعدت القول المحرّم، والسَّبب المحظور وجبت عليك الكفَّارة، وهذا لا يعقل ألا ترى أنَّ كل سبب يوجب الكفَّارة لا يشترط فيه الإعادة من قتلٍ ووطءٍ في صوم؟.

الخامس: أن المعنى أن يعزم على إمساكها فلا يطلقها بعد الظِّهار حتى يمضي زمن يمكن أن يطلقها فيه، فهذا هو العودُ لما قال، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة أيضاً.

وقال: العود هنا ليس بتكرير القول، بل بمعنى العزم على الوطء.

قال القرطبي[4]: وهذا ينتقض بثلاثة أمور:

أحدها: أنه قال: «ثُمَّ» وهي للتراخي.

الثاني: قوله: «ثم يعُودُون» يقتضي وجود فعل من جهته، ومرور الزمان ليس بفعل منه.

---

(١) الآية ٨ من سورة مريم.

(٢) الكشاف ٤/ ٤٨٧.

(٣) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٥٣.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٨٢.

الثالث: أن الطلاق الرَّجْعِي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظِّهار كالإيلاء.

وقال مكي[١]: «واللام متعلقة بـ «يَعُودُون» أي: يعودون لوطءِ المقول فيه الظهار، وهن الأزواج فـ «ما» والفعل مصدر، أي: لقولهم، والمصدر في موضع المفعول به، نحو: «هذا دِرْهم ضرب الأمير» أي: مضروبه، فيصير المعنى، كقولهم للمقول فيه الظِّهار، أي: لوطئه».

وهذا معنى قول الزمخشري في الوجه الثالث الذي تقدم تقريره عن الحسن، والزهري، ومالك إلاَّ أن مكيًّا قيد ذلك بكون «ما» مصدرية حتى يقع المصدر المؤول موضع اسم المفعول، وفيه نظر؛ إذ يجوز ذلك وإن كانت «ما» غير مصدرية لكونها بمعنى «الذي» ونكرة موصوفة، بل جعلها غير مصدرية أولى؛ لأن المصدر المؤول فرع المصدر الصريح، إذ الصريح أصل للمؤول به، ووضع المصدر موضع اسم المفعول خلاف الأصل، فيلزم الخروج عن الأصل بشيئين: بالمصدر المؤول، ثم وقوعه موقع اسم المفعول، والمحفوظ من لسانهم إنما هو وضع المصدر الصَّريح موضع المفعول لا المصدر المؤول فاعرفه.

لا يقال: إن جعلها غير مصدرية يحوجُ إلى تقدير حذف مضاف ليصحّ المعنى، أي: يعودون لوطء الذي ظاهر منها، أو امرأة ظاهر منها، أو يعودون لإمساكها.

والأصل: عدم الحذف؛ لأن هذا مشترك الإلزام لنا ولكم، فإنكم تقولون أيضاً: لا بد من تقدير مضاف، أي: يعودون لوطء أو لإمساك المقول فيه الظهار، ويدل على جواز كون «ما» في هذا الوجه غير مصدرية ما أشار إليه أبو البقاء، فإنه قال[٢]: يتعلق بـ «يعودون» بمعنى يعودون للقول فيه، هذا إن جعلت «ما» مصدرية، ويجوز أن تجعلها بمعنى «الذي» ونكرة موصوفة.

الثاني: أن «اللام» تتعلق بـ «تحرير»، وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: والذين يُظَاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من الظِّهار، ثم يعودون للوطء بعد ذلك. وهذ ما نقله مكي وغيره عن الأخفش.

قال أبو حيَّان[٣]: «وليس بشيء؛ لأنه يفسد نظم الآية».

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم فساد النظم مع دلالة المعنى على التقديم والتأخير، ولكن

---

(١) ينظر المشكل ٢/ ٧٢١.

(٢) ينظر: التبيان ص ١٢١٢، والدر المصون ٦/ ٢٨٦.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٢٣٢.

نسلم أن ادِّعاء التقديم والتأخير لا حاجة إليه؛ لأنه خلاف الأصل.

الثالث: أن «اللام» بمعنى «إلى»، و «اللام» و «إلى» يتعاقبان، قال تعالى: ﴿هَدَىٰنَا لِهَٰذَا﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال: ﴿فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٢٣] وقال: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ [الزلزلة: ٥] وقال: ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ﴾ [هود: ٣٦] قاله الأخفش.

الرابع: أنها بمعنى «في»، نقلها أبو البقاء، ومع ذلك فهي متعلقة بـ «يعودون».

الخامس: أنها متعلقة بـ «يقولون».

[قال مكي[١]: وقال قتادة: ثم يعودون لما قالوا من التحريم فيحلونه[٢]، فاللام على هذا تتعلق بـ «يقولون»][٣].

قال شهاب الدين[٤]: «ولا أدري ما هذا الذي قاله مكي، وكيف فهم تعلقها بـ «يقولون» على تفسير قتادة، بل تفسير قتادة نص في تعلقها بـ «يعودون»، وليس لتعلقها بـ «يقولون» وجه».

ونقل القرطبي[٥] عن الفرَّاء قال: اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم يرجعون عما قالوا، ويريدون الوطء.

وقال أبو مسلم[٦]: العود هو أن يحلف أولاً على ما قال من لفظ الظهار، فلو لم يَحْلف لم تلزمه كفارة كما لو قال في المأكول: هو عليَّ حرام كَلَحْمِ الآدمي فلا كفَّارة عليه، فإذا حلف عليه لزمته كفارة يمين.

وهذا ضعيف؛ لأن الكفَّارة قد تجب بالجماعِ في الحجّ، وفي رمضان، وفي قتل الخطأ، ولا يمين هناك.

قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أي: فعلية إعتاق رقبةٍ[٧]، يقال: حرَّرته، أي: جعلته حرًّا، ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سالمة من كل عيب، ومن كمالها إسلامها كالرَّقبة في كفَّارة القتل، فإذا أعتق نصفي عبدين لم يجزه.

وقال الشافعي: يجزيه لأنَّ النِّصفين في معنى العبد الواحد؛ ولأن الكفَّارة في العتقِ طريقها المال، فجاز أن يدخلها التَّبعيض كالإطعام، ودليل الأول قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد، وبعض الرقبة ليس رقبة؛ ولأنه لو أوصى رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحجّ واحد منهما نصفها، ولو أوصى أن يشتري رقبة فيعتق

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢٢.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٠٥).

(٣) سقط من: أ.

(٤) الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٨٣.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٥.

(٧) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٣.

عنه لم يجز أن يعتق نصف عبدين، كذا ها هنا.

وروي عن أحمد ـ رضي الله عنه ـ إن كان باقيهما حراً صح وأجزأ، وإلاَّ فلا؛ لأن المقصود تكميل الحرية وقد كملت، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيْكٌ فإنْ أعْتِقَ مُكَاتبٌ عَنِ الكفَّارةِ لَمْ يَجْزِهِ»[١].

وقال أبو حنيفة: إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً أجزأه، وإن أعتق بعد أن أدى شيئاً لم يجزه، فإن أعتق ذا رحمه المحرم عن كفارته عتق، ولم يُجْزه عن الكفارة.

قوله: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾، أي: من قبل أن يجامعها، فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير فإن جامعها قبل التَّكفير عصى، ولا يسقط عنه التكفير[٢].

وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع في التكفير لزمه كفَّارة أخرى[٣]، وعن غيره أن الكفَّارة الواجبة بالظِّهار تسقط عنه، ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأن الله ـ تعالى ـ أوجب الكفَّارة، وأمر بها قبل المسيسِ، فإذا أخَّرها حتى مسَّ فقد فات وقتُها، والصحيح ثبوت الكفَّارة؛ لأنه بوطئه ارتكب إثماً، وذلك ليس بمسقط للكفَّارة، ويأتي بها قضاء كما لو أخَّر الصلاة عن وقتها، وسواء كانت الكفَّارة بالعِتْقِ، أو الصوم، أو الإطعام.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كانت بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم، فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذُّذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء.

فصل فيمن ظاهر من امرأته مراراً

إذا ظاهر مراراً من امرأته ولم يُكفر، فكفَّارة واحدة إلا أن يكون قد كفَّر عن الأول، فعليه للثاني كفَّارة.

قال: وينبغي للمرأة ألا تدعه يقربها حتى يكفِّر، فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينها وبينه، ويجبره على التكفير وإن كان بالضرب حتى يوفيها حقها من الجماع.

قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارة يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظِّهار وحدها؛ لأن ترك التكفير إضرار بالمرأة، وامتناع من إيفاء حقها[٤].

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ﴾ أي: تؤمرون به.

﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ من التَّكفير وغيره.

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٩٣٣)، وأحمد (٥/ ٧٤، ٧٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، من حديث أبي الوليد عن أبيه.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٣، ١٨٤.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٨٣).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٦.

قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ﴾ كقوله في الأوجه الثلاثة المتقدمة من قبلُ، متعلق بالفعل أو الاستقرار المتقدم، أي: فيلزم تحرير، أو صيام، أو فعليه كذا من قبل تماسهما. والضمير في «يتماسَّا» للمظاهر والمظاهر منها لدلالة ما تقدم عليها[١].

فصل إذا لم يجد الرقبة[٢]

من لم يجد الرقبة ولا ثمنها، وكان مالكاً لها إلاَّ أنه شديد الحاجة إليها لخدمته، أو كان مالكاً لثمنها إلاَّ أنه يحتاج إليه لنفقته، أو كان له مسكن ليس له غيره، ولا يجد شيئاً سواه فله أن يصوم.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يصوم وعليه العتق، ولو كان محتاجاً إلى ذلك.

والصيام الواجب في هذه الكفَّارة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن أفطر في أثنائها بغير عُذرٍ استأنفهما وإن أفطر بعذر من سفر أو مرض، فقال ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بنُ دينار والشعبي: يبني على ما مضى، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

فإن ابتدأ الصيام، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الانتقال عنه؛ لأنه أمر به حين دخل فيه.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يعتق قياساً على الصغيرة المعتدة بالشهور إذا رأت الدَّم قبل انقضاء عدّتها، فإنها تستأنف الحَيْض إجماعاً، فإن وطىء المظاهر في خلال الشهرين نهاراً بطل التتابع، وإن وطىء ليلاً لم يبطل؛ لأنه ليس محلاً للصَّوم.

وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ ومالك: يبطل بكل حال، ويجب عليه ابتداء الكفَّارة لقوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا﴾ وهذا شرط عائد إلى جملة الشهرين.

ومن طال مرضه طولاً لا يرجى بُرْؤه[٣]، وكان بمنزلة العاجز من كبرٍ، فيجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام.

فإن كان يرجى بُرْؤه، واشتدت حاجته إلى وَطْءِ امرأته فالاختيار له أن ينتظر البُرْءَ حتى يقدر على الصيام، فإذا كفَّر بالإطعام، ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه.

فإن ظاهر وهو موسرٌ، ثم أعسر قبل أن يكفر صام، وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر، ولو جامعها في عدمه وعسره، فلم يكفر حتى أيسر لزمه العِتْق.

ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر، قال القرطبي رحمه الله[٤]: فإن كان مضى من صومه صدر صالح كالجمعة وشبهها تمادى، وإن كان يوماً أو يومين ترك الصوم، وعاد إلى

---

(١) الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

(٢) ينظر القرطبي ١٧/ ١٨٤.

(٣) القرطبي ١٧/ ١٨٤، ١٨٥.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٨٥.

العتق، وليس ذلك بواجب عليه.

ولو ظاهر عن امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما لا بعينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفر الكفَّارة الأخرى، ولو عين الكفَّارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفر الكفَّارة عن الأخرى.

قال القرطبي[١]: «ولو ظاهر من أربع نسوة، فأعتق عنهن ثلاث رقاب، وصام شهرين لم يجزه العِتق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوماً، فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتي مسكين، فإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق والصيام؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق».

[قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ الآية كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ في الأوجه الثلاثة المتقدمة، و «مِنْ قَبْلِ» متعلق بالفعل، أو الاستقرار المتقدم، أي: فيلزمه تحرير، أو صيام أو فعليه كذا من قبل تماسهما، والضمير في «يتماسّا» للمظاهر والمظاهر منها لدلالة ما تقدم][٢].

فصل في الترتيب في كفَّارة الظهار[٣]

اعلم أن الله ـ تعالى ـ أمر بكفَّارة الظهار مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الإعتاق، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام بمدِّ النبي ﷺ.

قال ابن عبد البرّ[٤]: والأفضل مُدَّان بمُدِّ النبي ﷺ ولا يجزىء عند مالك، والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ أن يطعم أقل من ستين مسكيناً.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه.

وعن أحمد ـ رضي الله عنه ـ إذا لم يجد إلاَّ مسكيناً واحداً ردد عليه بعدد الأيام.

فصل في نسخ الظهار لما كانوا عليه[٥]

حكم الظِّهار ناسخ لما كانوا عليه من كون الظِّهار طلاقاً في الجاهلية، روي ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا﴾.

---

(١) السابق.

(٢) تقدم بتمامه.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٥.

(٤) الاستذكار: ١٠/ ١٠٤، ١٠٥.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٨٦.

قال الزَّجَّاج[١]: «ذلك» فيه وجهان:

الأول: أنه في محل رفع، أي: الغرض ذلك الذي وصفنا من التَّغليظ في الكفَّارة، «لتُؤمِنُوا» أي: لتصدقوا أن الله أمر به.

الثاني: فعلنا ذلك للبيان والتعظيم للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله ﷺ والعمل بشرائعه، ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطَّلاق.

فصل في أن الكفارة إيمان بالله تعالى[٢]

استدلّ بعض العلماء على أنَّ هذه الكفَّارة إيمان بالله تعالى؛ لأنه لما ذكرها وأوجبها، قال جل ذكره: «لتُؤمِنُوا باللَّهِ ورسُوله»، أي: ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدّوها، فسمى التكفير إيماناً؛ لأنه طاعة، ومراعاة للحد، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان.

فصل في معنى الآية[٣]

معنى قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ أي: لئلا تعودوا للظِّهار الذي هو منكر من القول وزور.

قيل له: قد يجوز أن يكون كلاهما مقصوداً، فيكون المعنى: ذلك لئلا تعودوا، فتقولوا المنكر والزور، بل تدعونهما طاعة لله ـ سبحانه وتعالى ـ إذ كان قد حرمهما، ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا إذا كان الله منع من مَسِيْسهَا وتكفروا إذا كان الله ـ عز وجل ـ أمر بالكفَّارة، وألزم إخراجها منكم، فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله ﷺ لأنها حدود تحفظونها وطاعات تؤدّونها، والطَّاعة لله ورسوله ﷺ إيمان بالله ورسوله.

فصل في إدخال العمل تحت مسمى الإيمان

قال ابن الخطيب[٤]: استدل من أدخل العمل في مسمى الإيمان بهذه الآية، فقال: إن الله ـ تعالى ـ أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين، فدل على أن العمل من الإيمان، ومن أنكر ذلك قال: إنه ـ تعالى ـ لم يقل: ذلك لتؤمنوا باللَّهِ بعمل هذه الأشياء، ونحن نقول: المعنى «ذلك لتؤمنوا بالله» والإقرار بهذه الأحكام.

فصل فيمن استدل بهذه الآية على أن أفعال الله معللة بالأغراض[٥]

استدلت المعتزلة في قوله تعالى «لتؤمنوا» على أن فعل الله معلل بالغرض، وعلى

---

(١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٣٦، والفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٨، والقرطبي ١٧/ ١٨٦.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٧.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٢٨.

(٥) السابق.

أن غرضه أن تؤمنوا، ولا تستمروا على ما كانوا عليه من الكفر، وهذا يدلّ على أنه ـ تعالى ـ أراد منهم الإيمان وعدم الكفر.

قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾ أي بيّن معصيته وطاعته، فمعصيته الظّهار، وطاعته الكفارة.

﴿وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: لمن جحد هذا وكذاب به، ولم يصدق بأحكام الله تعالى له عذاب جهنم[١].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ الآية.

قال المبرد: أصل «المحادّة» الممانعة، ومنه يقال للبواب: حداد، وللممنوع الرزق: محدود[٢].

وقال أبو مسلم الأصفهاني: «المحادّة»: مفاعلة من لفظ الحديدِ، والمراد المقاتلة بالحديد، سواء كان ذلك في الحقيقة، أو كان منازعة شديدة شبيهة للخصومة بالحديد.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها[٣]

لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادّين المخالفين لها، قال المفسرون: المُحادة: المُعَاداة والمخالفة في الحدود، وهو كقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الأنفال: ١٣].

وقيل: يحادون الله، أي: أولياء الله كما جاء في الخبر: «مَنْ أهَانَ لِي وليًا فقدْ بَارَزَني بالمُحارِبةِ»[٤].

قال الزجاج[٥]: المحادّة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك.

والضمير في قوله «يحادّون» يمكن أن يرجع إلى المُنافقين[٦]، فإنهم كانوا يوادّون الكافرين، ويظاهرونهم على النبي ﷺ فأذلهم الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يرجع

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٧.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٧.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٥٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣١٨ ـ ٣١٩)، وابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» رقم (١).
والحديث أصله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب... الخ». أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٥٠٢)، وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٦)، والبزار (٣٦٢١ ـ كشف)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥)، والبيهقي في «الزهد» رقم (٦٩٣)، من طريق عبد الواحد بن ميمون عن عروة عنها.
وعبد الواحد بن ميمون قال البخاري: منكر الحديث.
(٥) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٣٦.
(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٨، ٢٢٩.

لجميع الكُفَّار، فأعلم الله تعالى رسوله ﷺ أنهم كبتوا، أي خذلوا.

قال المبرد رحمه الله تعالى: كبت الله فلاناً، أي: أذلّه، والمردود بالذل يقال له مكبوت.

وقال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا.

وقال قتادة: خزوا كما خزي الذين من قبلهم[١].

وقال ابن زيد: عذبوا[٢].

وقال السدي: لعنوا[٣]، وقال الفراء: غيظوا يوم الخندق.

وقيل: يوم «بدر».

وقيل معنى كبتوا: أي سيكبتون، وهو بشارة من الله للمؤمنين بالنصر، وأخرج الكلام بلفظ الماضي تقريباً[٤] للمخبر عنه.

وقيل: لغة مذحج[٥].

ويحتمل أن يكون لتحقق وقوعه، والمراد بالذين من قبلهم أعداء الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ ﴿وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍۚ﴾ فيمن حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم ﴿وَلِلْكَٰفِرِينَ﴾ بهذه الآيات ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ يذهب بعزّهم وكبرهم، فبين تعالى أن عذاب المحاربين في الدنيا الذُّل والهوان، وفي الآخرة العذاب الشديد[٦].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا﴾.

فيه أوجه[٧]:

أحدها: أنه منصوب بـ «عذاب مهين».

الثاني: أنه منصوب بفعل مقدر، فقدره أبو البقاء[٨]: يهانون أو يعذبون، أو استقر ذلك يوم يبعثهم، وقدره الزمخشري[٩] بـ «اذكر» قال: تعظيماً لليوم.

الثالث: أنه منصوب بـ «لهم». قاله الزمخشري[١٠]، أي: بالاستقرار الذي تضمنه لوقوعه خبراً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٩)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٨٧)، عن ابن زيد.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) في أ: تقريعاً.

(٥) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٧.

(٦) الفخر الرازي ٢٩/ ٢٢٩.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

(٨) ينظر التبيان ص ١٢١٢.

(٩) الكشاف ٤/ ٤٨٩.

(١٠) السابق.

الرابع: أنه منصوب بـ «أحصاه»، قاله أبو البقاء[١]، وفيه قلق؛ لأن الضمير في «أحصاه» يعود على «ما عملوا». قوله: «جَمِيعاً» أي: الرجال والنساء، أي: كلهم لا يترك منهم واحداً.

وقيل: مجتمعين في حال واحدة ﴿فَيُنَبِّئُهُم﴾ أي: يخبرهم بما عملوا في الدنيا تخجيلاً لهم وتوبيخاً[٢].

﴿أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ عليهم في صحائف أعمالهم «ونَسُوهُ» حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة عليهم[٣].

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي شاهد مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾﴾

ثم إنه ـ تعالى ـ أكد بيان كونه عالماً بكل المعلومات، فقال جل ذكره: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه سرّ ولا علانية.

قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ﴾.

«يكون» تامة، و «من نجوى» فاعلها، و «من» مزيدة فيه، و «نجوى» في الأصل مصدر، فيجوز أن يكون باقياً على أصله، ويكون مضافاً لفاعله، أي: ما يوجد من تناجي ثلاثة، ويجوز أن يكون على حذف، أي: من ذي نَجْوَى، ويجوز أن يكون أطلق على الأشخاص المتناجين مبالغة.

فعلى هذين الوجهين ينخفض «ثلاثة» على أحد وجهين[٤]:

إما البدل من «ذوي» المحذوفة، وإما الوصف لها على التقدير الثاني، وإما البدل، أو الصفة لـ «نجوى» على التقدير الثالث.

---

(١) ينظر التبيان ص ١٢١٢.

(٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ٢٢٩.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٨٧.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

وقرأ ابن[١] أبي عبلة: «ثلاثة»، و «خمسة» نصباً على الحال، وفي صاحبها وجهان[٢]:

أحدهما: أنه محذوف مع رافعه تقديره: يتناجون ثلاثة، وحذف لدلالة «نجوى».

والثاني: أنه الضمير المستكن في «نجوى» إذا جعلناها بمعنى المتناجين [قاله الزمخشري[٣]، رحمه الله.

قال مكي[٤]: «ويجوز في الكلام رفع «ثلاثة» على البدل من موضع «نجوى»؛ لأن موضعها رفع و «من» زائدة، ولو نصبت «ثلاثة» على الحال من الضمير المرفوع إذا جعلت «نجوى» بمعنى المتناجين جاز في الكلام»][٥].

قال شهاب الدين[٦]: «ولا يقرأ به فيما علمت، وهو جائز في غير القرآن كما قال، وأما النصب فقد قرىء به، وكأنه لم يطلع عليه».

قوله: ﴿**إلا هو رابعهم**﴾، ﴿**إلا هو خامسهم**﴾، ﴿**إلا هو معهم**﴾ كل هذه الجمل بعد «إلا» في موضع نصب على الحال أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال، فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة.

وقرأ أبو جعفر[٧]: «ما تكون» بتاء التأنيث لتأنيث النجوى.

قال أبو الفضل: إلا أنَّ الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في قراءة العامة؛ لأنه مسند إلى «من نجوى» وهو اسم جنس مذكر.

قال ابن جني[٨]: التذكير الذي عليه العامة هو الوجه؛ لوقوع الفاصل بين الفعل والفاعل، وهو كلمة «من»، ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي.

قوله: «ولا أكْثرَ».

العامة على الجر عطفاً على لفظ «نجوى».

وقرأ الحسن[٩]، **والأعمش، وابن أبي إسحاق**، وأبو حيوة ويعقوب: «ولا أكثر» بالرفع، وفيه وجهان[١٠]:

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٨٩. والبحر المحيط ٨/ ٢٣٣، والدر المصون ٦/ ٢٨٧، والقرطبي ١٧/ ١٨٨، والرازي ٢٩/ ٢٣٠.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

(٣) الكشاف ٤/ ٤٩٠.

(٤) ينظر المشكل ٢/ ٧٢٣.

(٥) سقط من ب.

(٦) الدر المصون ٦/ ٢٨٧.

(٧) وهي قراءة أبي حيوة كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٦، وقراءة الأعرج وعيسى كما في القرطبي ١٧/ ١٨٨، وينظر: الرازي ٢٩/ ٢٣٠، والدر المصون ٦/ ٢٨٨.

(٨) ينظر: المحتسب ٢/ ٣١٥.

(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٣، والدر المصون ٦/ ٢٨٨، والقرطبي ١٧/ ١٨٨، وزاد: «سلام، وأبو العالية، ونصر، وعيسى».

(١٠) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٨.

أحدهما: أنه معطوف على موضع «نجوى» لأنه مرفوع، و «من» مزيدة، فإن كان مصدراً كان على حذف مضاف كما تقدم، أي: من ذوي نجوى، وإن كان بمعنى متناجين، فلا حاجة إلى ذلك.

الثاني: «أدنى» مبتدأ، و «إلاَّ هو معهم» خبره، فيكون «ولا أكثر» عطفاً على المبتدأ، وحينئذ يكون «ولا أدنى» من باب عطف الجمل لا المفردات.

وقرأ الحسن ويعقوب[1] **أيضاً ومجاهد والخليل**: «ولا أكبر» بالباء الموحدة والرفع على ما تقدم.

وزيد بن علي[2]: «ينبيهم» ـ بسكون النون ـ من أنبأ إلاَّ أنه حذف الهمزة وكسر الهاء.

وقرىء كذلك إلا أنه بإثبات[3] **الهمزة** وضم الهاء، والعامة بالتشديد من «نبأ».

فصل في النجوى

«النَّجْوَى»: التناجي، وهو السرار وهو مصدر يوصف به، يقال: قوم نجوى، وذوو نجوى.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ﴾.

قال الزجاج[4]: «النجوى» مشتقة من النجوة وهي ما ارتفع وتنجى، فالكلام المذكور سرًا، لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المرتفعة، فإنها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير، والسرار ما كان بين اثنين.

قوله: ﴿إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ أي: يعلم، ويسمع نجواهم بدليل افتتاح الآية بالعلم[5].

فإن قلت: ما الحكمة في ذكره ـ سبحانه وتعالى ـ الثلاثة والخمسة، وأهمل الأربعة؟.

فالجواب من وجوه[6]:

الأول: أن ذلك إشارة إلى كمال الرحمة؛ لأن الثلاثة إذا اجتمعوا، فإذا تناجى اثنان

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٤، والدر المصون ٦/ ٢٨٨، والقرطبي ١٧/ ١٨٨، وقال: وقرأ الزهري وعكرمة «أكبر» بالباء.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٤، والدر المصون ٦/ ٢٨٨.

(٣) السابق.

(٤) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٣٧، والفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٠.

(٥) القرطبي ١٧/ ١٨٨.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٠، ٢٣١.

منهم بقي الثالث ضائعاً وحيداً، فيضيق عليه، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ إلاَّ بإذْنِهِ فإنَّ ذلِكَ يُحْزِنهُ»[1].

فكأنه ـ تعالى ـ يقول: أنا جليسك وأنيسك، وكذا الخمسة إذا اجتمعوا بقي الخامس وحيداً فريداً.

الثاني: أن العدد الفرد أشرف من الزوج؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ وتر يحب الوتر، فخص أعداد الفرد بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور.

الثالث: أن أقل ما لا بد منه في المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة ثلاثة حتى يكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات، والثالث كالحاكم بينهما، فحينئذ تكمل المشورة، ويتم ذلك الغرض، فلهذا السبب لا بد وأن يكون أرباب المشورة عددهم فرداً، فذكر الله ـ تعالى ـ الفردين الأولين، واكتفى بذكرهما تنبيهاً على الباقي.

الرابع: أن الآية نزلت في قوم منافقين اجتمعوا على التناجي، وكانوا على هذين العددين.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في ربيعة، وحبيب بن أبي عمرو، وصفوان بن أمية كانوا يتحدّثون، فقال أحدهم: هل يعلم الله ما نقول؟ وقال الثالث: يعلم البعض.

الخامس: أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «ما يكون من نجوى ثلاثة إلاَّ الله رابعهم، ولا أربعة إلا الله خامسهم، ولا خمسة إلا الله سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذا أخذوا في التناجي».

قوله: ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ أي: يحاسب على ذلك، ويجازي عليه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ وهذا تحذير من المعاصي، وترغيب في الطاعات.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ﴾ الآية.

قيل: هم اليهود.

وقيل: هم المنافقون.

وقيل: فريق من الكفار.

وقيل: فريق من المسلمين، لما روى أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا ذات ليلةٍ نتحدَّث إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «مَا هَذِهِ النَّجْوَى»؟ فقلنا: تُبْنَا إلى الله يا رسول الله ﷺ إنا كُنَّا في ذكر المسيخ، يعني: الدجال فرقاً منه، فقال رسول الله

---

(١) أخرجه البخاري ١١/ ٨٢، كتاب الاستئذان، باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة (٦٢٩٠)، ومسلم (٣٧ ـ ٢١٨٤).

ﷺ: «ألا أخبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أخْوَفُ عِنْدِي مِنْهُ؟» قلنا: بلى، يا رسول الله ﷺ، قال: «الشِّرْكُ الخَفِيُّ أن يَقُومَ الرَّجلُ يعْمَلُ لمكانِ رَجُلٍ»[1]. ذكره الماوردي.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم، وينظرون للمؤمنين، ويتغامزون بأعينهم، فقال المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل، أو مصيبة، أو هزيمة؛ ويسوؤهم ذلك، وكثرت شكواهم إلى رسول الله ﷺ فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا[2]، فنزلت الآية.

وقال مقاتل: كان بين النبي ﷺ وبين اليهود موادعة، فإذا مرَّ بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظنّ المؤمن شرًّا، فيعرج عن طريقه فنهاهم الله ـ سبحانه ـ فلم ينتهوا فنزلت[3].

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يأتي النبي ﷺ فيسأله الحاجة ويناجيه، والأرض يومئذ خرب فيتوهّموا أنه يناجيه في حرب أو بليّة أو أمر فيفزعون لذلك فنزلت[4].

قال ابن الخطيب[5] رحمه الله: والأولى أن تكون نزلت في اليهود؛ لأنه ـ عز وجل ـ حكى عنهم، فقال: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ﴾ وهذا إنما وقع من اليهود، كانوا إذا سلموا على الرسول ﷺ قالوا: السَّامُ عليكم، يعنون الموت.

قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ﴾ أي: يرجعون إلى المُناجاة التي نهوا عنها.

قوله: «ويَتَنَاجَوْنَ». قرأ[6] **حمزة**: «وينْتَجُون» بغير ألف من «الانتجاء» من «النجوى» على وزن «يَفْتَعلُون».

والباقون: «ويتناجون» من «التَّناجي» من «النجوى» أيضاً.

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٠٦)، كتاب الزهد، باب: الرياء والسمعة حديث (٤٢٠٤)، وأحمد (٣/ ٣٠)، والحاكم (٤/ ٣٢٩)، من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ٢٩٦)، رقم (١٤٩٨): هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما.
وذكره الماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٩١، والقرطبي ١٧/ ١٨٩.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٨٩).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٦٩)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٨٩).

(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣١.

(٦) ينظر: السبعة ٦٢٨، والحجة ٦/ ٢٧٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٥، وحجة القراءات ٧٠٤، والعنوان ١٨٧، وشرح الطيبة ٦/ ٤٥، وشرح شعلة ٥٩٩، وإتحاف ٢/ ٥٢٦.

قال أبو علي[١]: والافتعال، والتفاعل يجريان مجرى واحداً، ومن ثمَّ صححوا «ازْدَوجُوا واعتورُوا» لما كانا في معنى تزاوجوا وتعاوروا، وجاء ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ﴾ [الأعراف: ٢٨] وادَّرَكُوا.

قال شهاب الدين[٢]: ويؤيد قراءة العامة الإجماع على تناجيهم، و«فلا تتناجوا» و«تناجوا»، فهذا من «التفاعل» لا غير، **إلاَّ ما روي عن عبد الله، أنه قرأ**[٣] «إذا انْتَجَيْتُم فلا تنتجوا».

ونقل أبو حيان[٤] عن الكوفيين والأعمش: «فلا تنتجوا» كقراءة عبد الله.

وأصل: «تَنْتَجُونَ» «تَنْتَجِيونَ» و «تَنَاجَوْن» فاستثقلت الضَّمَّة على الياء، فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت لالتقائهما، أو تقول: تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان، فحذف أولهما وبقيت الفتحة دالة على الألف[٥].

قوله: ﴿بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾.

قرأ أبو حيوة[٦]: «بالعِدْوان» بكسر العين.

والمراد «بالإثم والعدوان»: الكذب والظلم، ﴿وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ ﷺ مخالفته.

وقرأ الضَّحاك[٧]: «ومعصيات الرَّسُول» ﷺ.

قوله: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ﴾.

قال القرطبي[٨]: لا خلاف بين أهل النقل أن المراد به اليهود، وكانوا إذا سلموا على النبي ﷺ قالوا: السَّام عليك يعنون الموت. كما روت عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن اليهود أتوا النبي ﷺ فقالوا: السَّام عليك، قال النبي ﷺ: «عَلَيْكُمْ» فقالت عائشة رضي الله عنها: السَّام عليكم، ولعنة الله، وغضبه عليكم، فقال رسول الله ﷺ: «مَهْلاً يا عَائِشَةُ، عليْكِ بالرِّفْقِ وإيَّاكِ والعُنْفَ والفُحْشَ»، قالت: أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك «أو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ورَدَدْتُ عليْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لي فيْهِمْ ولا يُسْتجابُ لهُمْ فِيَّ؟»[٩].

---

(١) ينظر: الحجة ٦/ ٢٨٠.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٨.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٩١.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٤.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٨.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٤، والدر المصون ٦/ ٢٨٨.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٩١، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧٧، والرازي ٢٩/ ٢٣٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٤، والدر المصون ٦/ ٢٨٨.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٨٩.
(٩) أخرجه البخاري ١١/ ٤٤، في كتاب الاستئذان، باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٦)، =

وقال النبي ﷺ عند ذلك: «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكتابِ، فقُولُوا: علَيْكَ مَا قُلْتَ»، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ﴾[1].

وروى أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا سَلمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكتابِ فقُولُوا: وعَلَيْكُمْ»[2] بالواو.

فقال بعض العلماء رضي الله عنهم: إن الواو العاطفة تقتضي التشريك، فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت، أو من سآمة ديننا وهو الهلاك، يقال: سَئِمَ يَسْأمُ سَآمَةً وسَآماً.

وقال بعضهم «الواو» زائدة كما زيدت في قول الشاعر: [الطويل]

٤٧٣٢ ـ فَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَحَىٰ .....[3]

أي: لما أجزنا انتحى، فزاد «الواو».

وقال آخرون: هي للاستئناف، كأنه قال: والسام عليكم، وقال آخرون: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما تقدم في قوله ﷺ لـ «عائشة» رضي الله عنها.

فصل في رد السَّلام على أهل الذمة

اختلفوا في ردّ السَّلام على أهل الذِّمة[4]، فقال ابن عباس والشعبي وقتادة: هو واجب لظاهر الأمْرِ بذلك.

وقال مالك رضي الله عنه: ليس بواجب، فإن رددت فقل: عليك.

وقال بعضهم: نقول في الرد: علاكَ السَّلام، أي: ارتفع عنك.

وقال بعض المالكية: تقول في الرد: السلام عليك ـ بكسر السين ـ يعني الحجارة.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا﴾.

هذه الجملة التحضيضية في موضع نصب بالقول[5]، ومعنى الآية: أن اليهود ـ لعنهم الله ـ لما كانوا يقولون: السام عليك، ويوهمون أنهم يسلمون، وكان النبي ﷺ يرد عليهم بقوله: «عليكم» فإذا خرجوا قالوا: «لولا يعذبنا الله» أي: هلا يعذبنا بما نقول، أي: لو كان نبيًّا لعذبنا الله بما نقول.

= ومسلم ٤/ ١٧٠٦، في كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٠/ ٢١٦٥).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٤٢)، والترمذي (٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠)، رقم (٣٣٠١)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٩)، رقم (٣٦٩٧)، من حديث أنس وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) ينظر الحديث السابق.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٨.

وقيل: قالوا: إنه يرد علينا، ويقول: وعليكم السَّام، فلو كان نبيًا لاستجيب له فينا ومتنا، وهذا موضع تعجب منهم، فإنهم كانوا أهل الكتاب، وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ قد يغضبون، فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب[١].

قوله: ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي: كافيهم جهنم عقاباً غداً ﴿يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾.

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

أي: كفعل المنافقين واليهود.

قال مقاتل: أراد بقوله: «آمنوا» المنافقين آمنوا بلسانهم.

وقال عطاء: يريد الذين آمنوا بزعمهم قال لهم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول ﷺ[٢].

وقيل: يا أيها الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه.

قوله: ﴿وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ والمراد بالبر: الطاعة، وبالتقوى: العفاف عما نهى الله عنه.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [أي]: تجمعون في الآخرة[٣].

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾. تقدم قراءتنا «ليحزن» بالضم والفتح في «آل عمران» [آل عمران ١٧٦].

وقرىء[٤]: «بفتح الياء والزاي» على أنه مسند إلى الموصول بعده، فيكون فاعلاً.

---

(١) ينظر القرطبي ١٧/ ١٩١.
(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٠٨).
(٣) ينظر القرطبي ١٧/ ١٩١.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٩١، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٥، والدر المصون ٦/ ٢٨٩.

فصل في تحرير معنى الآية

قال ابن الخطيب[١]: الألف واللام في لفظ «النجوى» لا يمكن أن يكون للاستغراق؛ لأن في «النجوى» ما يكون من الله ولله، بل المراد منه: المعهود السابق، وهو النجوى بالإثم ليحزن المؤمنين إذا رأوهم متناجين.

قال المفسرون[٢]: معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ وتوهموا أن المسلمين أصيبوا في السَّرايا، أو إذا رأو اجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربما كانوا يناجون النبي ﷺ فيظن المسلمون أنهم ينتقصونهم عند النبي ﷺ ﴿وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ﴾ أي: التناجي «شيئاً إلاَّ بإذْنِ الله» أي: بمشيئته.

وقيل: بعلمه.

وعن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ بأمره.

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: يكلون أمرهم إليه، ويفوضون [جميع][٣] شئونهم إلى عونه.

فصل في النهي عن التناجي

روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذَا كَانَ ثلاثةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنانِ دُونَ الواحدِ»[٤].

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حتَّى يَخْتلطُوا بالنَّاسِ من أجْلِ أنْ يُحْزِنَهُ»[٥].

فبين في هذا الحديث غاية المنع، وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن عمر، وذلك أنه كان يتحدث مع رجل، فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يُناجِهِ حتى دعا رابعاً، فقال له وللأول: تأخَّرا وناجى الرجل الطَّالب للمناجاة. خرجه في «الموطأ»[٦] ونبه فيه على العلة بقوله: «مِنْ أجْلِ أن يُحْزِنَهُ» أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنهم لم يروه أهلاً بأن يشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان، وأحاديث النفس، ويحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كان معه غيره أمن ذلك، وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد، فلا يتناجى أربعة دون واحد، ولا عشرة ولا ألف مثلاً، لوجود ذلك المعنى في حقه، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى، وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ لأنه أول عدد يتأتى ذلك فيه.

---

(١) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣٣.

(٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩١.

(٣) سقط من: أ.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: موطأ الإمام مالك ٢/ ٩٨٨.

قال القرطبي[١]: «وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال».

وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهور وسواء كان التناجي في مندوب، أو مباح، أو واجب فإن الحزن يقع به.

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال المنافقين، فيتناجى المنافقون دون المؤمنين، فلما فشا الإسلام سقط ذلك.

وقال بعضهم: ذلك خاصّ بالسفر، وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه، فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ لأنه يجد من يعينه، بخلاف السفر فإنه مظنَّة الاغتيال وعدم الغوث. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ﴾ الآية.

وجه التعلق: لما نهى المؤمنين عما يكون سبباً للتباغُضِ والتنافر، أمرهم الآن بما يصير سبباً لزيادة المحبَّة والمودة.

وقال القرطبي[٢]: لما بين أنَّ اليهود يحيوه بما لم يحيّه الله، وذمّهم على ذلك وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ﷺ حتى لا يضيقوا عليه المجلس، وأمر المسلمين بالتَّعاطف والتَّآلف حتى يفسح بعضهم لبعض حتى يتمكّنوا من الاستماع من رسول الله ﷺ والنظر إليه.

فصل في نزول الآية

قال قتادة ومجاهد والضحاك رضي الله عنهم: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ﷺ فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض[٣].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب[٤].

وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبي ﷺ إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة، فنزلت[٥]، فيكون كقوله تعالى: ﴿مَقَٰعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: ١٢١].

وقال مقاتل: كان النبي ﷺ في «الصفة» وكان في المكان ضيق، وكان يكرم أهل

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٢. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨)، عن مجاهد وقتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧١)، عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨). (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٢).

«بدر» من المهاجرين والأنصار فجاءنا أناس من أهل «بدر» وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا قبالة رسول الله ﷺ على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف رسول الله ﷺ ما يحملهم على القيام، وشقّ ذلك على رسول الله ﷺ فقال ﷺ لمن حوله من غير أهل «بدر»: «قُمْ يا فُلانُ» بعدد القائمين من أهل «بدر»، فشقّ ذلك على من قام، وعرف النبي ﷺ الكراهة في وجوههم[١]. فقال المنافقون: والله ما عدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم، وأحبوا القرب منه، فأقامهم وأجلس من أبْطَأ، فنزلت الآية يوم الجمعة.

وروي عن ابن عبَّاس قال نزلت الآية في ثابت بن قيس بن شماس، وذلك أنه دخل المسجد، وقد أخذ القوم مجالسهم، وكان يريد القرب من رسول الله ﷺ للوَقْر الذي كان في أذنيه، فوسعوا له حتى قرب من النبي ﷺ ثم ضايقه بعضهم وجرى بينهم وبينه كلام ووصف الرسول ﷺ محبته للقرب منه ليسمع كلامه، وإن فلاناً لم يفسح له، فنزلت هذه الآية[٢].

قوله تعالى: ﴿تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ﴾.

قرأ الحسن، وداود[٣] بن أبي هند، وعيسى، وقتادة: «تَفَاسحُوا»، والباقون: «تَفَسَّحوا» أي: توسعوا والفُسْحة: السَّعة، وفسح له: أي وسع له، ومنه قولهم: «بلد فسيحٌ» ولك في كذا فسحة، وفسح يَفْسَحُ، مثل: «مَنَعَ يَمْنَعُ» أي: وسع في المجلس، و «فَسُحَ يَفْسُحُ فَسَاحَةً» مثل: «كَرُمَ يَكْرُمُ كرامة» أي: صار واسعاً، ومنه مكان فسيح[٤].

وقرأ عاصم: «في المجالس» جمعاً اعتباراً بأن لكلّ واحد منهم مجلساً.

والباقون[٥]: بالإفراد إذ المراد مجلس الرسول ﷺ وهو أحسن من كونه واحداً أريد به الجمع، **وقرىء[٦]**: «في المَجْلَس» ـ بفتح اللام ـ وهو المصدر، أي: تفسحوا في جلوسكم، ولا تتضايقوا.

فصل في أن الآية عامة في كل مجلس خير

قال القرطبي[٧]: الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) ذكره الرازي في «تفسيره» ٢٩/ ٢٣٤)، عن ابن عباس.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٥، والدر المصون ٦/ ٢٨٩.

(٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٣.

(٥) ينظر: السبعة ٦٢٩، والحجة ٦/ ٢٨٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٥، وحجة القراءات ٧٠٤، والعنوان ١٨٧، وشرح الطيبة ٦/ ٤٦، وشرح شعلة ٦٠٠، وإتحاف ٢/ ٥٢٧.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٥، والدر المصون ٦/ ٢٨٩.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٣.

للخير، والأجر، سواء كان مجلس حَرْب أو ذكر، أو مجلس يوم الجمعة، وإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه.

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَبَقَ إلى مَا سَبَقَ إليْهِ فَهُوَ أحقُّ بِهِ ولكِنْ يُوسِّعُ لأخيهِ ما لم يتأذَّى بذلكَ فيُخْرجهُ الضَّيْقُ من موضعه»[١].

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال: «لا يُقِيمُ الرَّجلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْه»[٢].

وعن النبي ﷺ أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه، ويجلس فيه آخر، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا[٣].

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقيم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه.

وروى أبو هريرة عن جابر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال: «لا يُقِيمنَّ أحَدُكُمْ أخَاهُ يَوْمَ الجُمعَةِ ثُمَّ يُخَالفُ إلى مَقْعَدِهِ، فَيقْعُدَ فِيْهِ، ولكِنْ يقُولُ: أفسحوا»[٤].

فصل

إذا قام من مكانه، فقعد فيه غيرهُ نظرنا، فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول في سماع كلام الإمام، لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد من الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه[٥].

فصل

إذا أمر رجل إنساناً أن يبكر إلى الجامع، فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكره، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لأن ابن سيرينَ كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة، فيجلس فيه، فإذا جاء قام له منه، وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجَّادة، فيبسط له في موضع من المسجد أنه لا يزعج منه.

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذَا قَامَ أحَدُكُمْ» ـ وفي حديث

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧١)، والبيهقي (١٠/ ١٣٩)، والطبراني في «الكبير»، (١/ ٢٥٠).

(٢) أخرجه البخاري ١١/ ٦٢، في كتاب الاستئذان، باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (٦٢٦٩)، ومسلم ٤/ ١٧١٤، في السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه (٢٧/ ٢١٧٧).

(٣) انظر الحديث السابق.

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٧١٥)، كتاب السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه حديث (٣٠/ ٢١٧٨).

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٣).

أبي عوانة: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلسِهِ ـ ثُمَّ رَجَعَ إليْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ»[١] ذكره القرطبي في «تفسيره»[٢].

قوله: ﴿يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾.

قال ابن الخطيب[٣]: هذا مطلق فيما يطلب النَّاس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر والجنة، قال: ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسُّح في المجلس بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه.

قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ﴾.

قرأ نافع، **وابن عامر، وأبو بكر**[٤] **بخلاف عنه** بضم شين «انْشُزُوا» في الحرفين، والباقون: بكسرهما، وهما لغتان بمعنى واحد، يقال: نشز أي: ارتفع، يَنْشِزُ ويَنْشُزُ كـ «عَرَشَ يَعْرِشُ ويَعْرُشُ؛ وعَكَفَ يَعْكِفُ ويَعْكُفُ» وتقدم الكلام على هذا في «المائدة».

فصل في معنى انشزوا

قال ابن عباس: معناه إذا قيل لكم: ارتفعوا فارتفعوا[٥].

قال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصَّلاة فقوموا إليها، وذلك أن رجالاً تثاقلوا[٦] عن الصلاة[٧]، فنزلت.

وقال الحسن ومجاهد أيضاً: أي: انهضوا إلى الحرب[٨].

وقال ابن زيد والزَّجَّاج[٩]: هذا في بيت النبي ﷺ كان كل رجل منهم يحب أن يكون آخر عهده بالنبي ﷺ فقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ﴾ عن النبي ﷺ «فانْشُزُوا» أي ارتفعوا عنه فإن له حوائج فلا تمكثوا[١٠].

---

(١) أخرجه مسلم ٤/ ١٧١٥ في كتاب السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (٣١/ ٢١٧٩)، وابن ماجه (٣٧١٧)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٨٣، والدارمي في السنن ٢/ ٢٨٢، وعبد الرزاق في المصنف (١٧٩٢)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٣٨).

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٣).

(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣٤.

(٤) ينظر: السبعة ٦٢٩، والحجة ٦/ ٢٨١، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٦، وحجة القراءات ٧٠٥، والعنوان ١٨٧، وشرح الطيبة ٦/ ٤٦، وشرح شعلة ٦٠٠، وإتحاف ٢/ ٥٢٧.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٣٥)، عن ابن عباس.

(٦) في أ: تغافلوا.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩)، عن الضحاك.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩)، عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد.

(٩) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٣٩.

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩).

وقال قتادة: معناه: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بالمعروف[١].

قال القرطبي[٢]: «وهذا هو الصحيح لأنه يعم، والنَّشْز: الارتفاع، مأخوذ من نَشْزِ الأرض، وهو ارتفاعها».

قوله: ﴿يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ بطاعاتهم لرسول الله ﷺ وقيامهم في مجالسهم، وتوسّعهم لإخوانهم.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ﴾ يجوز أن يكون معطوفاً على «الّذين آمنوا»، فهو من عطف الخاص على العام؛ لأن الذين أوتوا العلم بعض المؤمنين منهم، ويجوز أن يكون «الذين أوتوا» من عَطْف الصفات، أي: تكون الصفتان لذات واحدة، كأنه قيل: يرفع الله المؤمنين العلماء، و «درجات» مفعول ثان. وقد تقدم الكلام على نحو ذلك في «الأنعام»[٣].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: تم الكلام عند قوله تعالى: «منكم»، وينصب «الذين أوتوا» بفعل مضمر، أي: ويخصّ الذين أوتوا العلم بدرجات، أو يرفعهم درجات.

فصل في تحرير معنى الآية

قال المفسرون[٤] في هذه الآية: إن الله ـ تعالى ـ رفع المؤمن على من ليس بمؤمن، والعالم على من ليس بعالم.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: مدح الله العلماء في هذه الآية[٥] والمعنى: أن الله ـ تعالى ـ يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به.

وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف، فيسبقون إلى مجلس النبي ﷺ فالخطاب لهم.

ورأى رسول الله ﷺ رجُلاً من الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء أراد أن يجلس إليه، فقال: «يا فُلاَنُ أَخَشِيْتَ أَنْ يتعدَّى غِناكَ إليْهِ أوْ فَقْرُه إلَيْكَ»[٦].

وبيّن في هذه الآية أن الرِّفعة عند الله ـ تعالى ـ بالعلم والإيمان لا بالسَّبْق إلى صدور المجالس.

وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرأوا القرآن.

وروى يحيى بن يحيى عن مالك ـ رضي الله عنه ـ «يَرْفعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ»

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٤). (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٩. (٤) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٤.

(٥) ينظر المصدر السابق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧١)، عن ابن مسعود بمعناه وعزاه إلى ابن المنذر.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٤).

الصحابة، ﴿وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍۚ﴾ يرفع الله ـ تعالى ـ بها العالم والطالب.

قال القرطبي[١]: ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة فكلموه في ذلك، فدعاهم ودعاه، وسألهم عن تفسير: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] فسكتوا فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه الله إيَّاه، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم[٢].

وقال رسول الله ﷺ: «بَيْنَ العَالِمِ والعَابِدِ مائَةُ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجتيْنِ حَضْر الجَوادِ المُضمَّرِ سَبْعِيْنَ سَنَة»[٣].

وقال رسول الله ﷺ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلى العَابِدِ كَفضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلى سَائِرِ الكَواكِبِ»[٤].

وقال رسول الله ﷺ: «يَشْفَعُ يَوْمَ القِيامَةِ ثلاثةٌ: الأنْبِيَاءُ ثُمَّ العلماءُ ثُمَّ الشُّهداءُ»[٥].

فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ﷺ.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: «خُيِّرَ سليمان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بين العلم والمال والملك، فاختار العلم فأعطي المال والملك معه»[٦].

---

(١) ينظر القرطبي (١٧/ ١٩٤).

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٦٠٦)، كتاب التفسير، باب: قوله: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً﴾ حديث (٤٩٦٩).

(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٩٢)، وقال: أخرجه أبو يعلى وابن عدي من رواية عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعبد الله بن محرر ساقط الحديث وذكر ابن عبد البر في «العلم» أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفي الباب عن عمرو بن العاص في «الترغيب» للأصبهاني.

(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ١٩٦، والدارمي في السنن ١/ ٩٨، المقدمة، باب: في فضل العلم والعالم. وأبو داود في السنن ٤/ ٥٧ ـ ٥٨، كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم، الحديث (٣٦٤١)، والترمذي في السنن ٥/ ٤٨ ـ ٤٩، كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة، الحديث (٢٦٨٢). وابن ماجه في السنن ١/ ٨١، المقدمة، باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم، الحديث (٢٢٣). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، كتاب العلم، باب: طلب العلم والرحلة فيه، الحديث (٨٠).

(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٤٤٣)، كتاب الزهد، باب: ذكر الشفاعة حديث (٤٣١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٦٢)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٦٧)، من حديث عثمان.
قال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ٣٢١): هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن أبي مسلم.
ورواه أبو يعلى في «مسنده الكبير» بإسناد ابن ماجه ومتنه سواء.
وذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٩٣)، وقال: وفيه عنبة بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك.

(٦) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٩٣)، وقال: ذكره صاحب الفردوس هكذا وذكره قبله ابن عبد البر في «العلم» بلا إسناد.

ومر النبي ﷺ بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه، فقال رسول الله ﷺ: «كِلاَ المَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ، وأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هؤلاءِ فَيَدْعُونَ اللَّهَ ـ عزَ وجلَّ ـ ويرغبُون إليه، وأمَّا هؤلاءِ فيتعلَّمونَ الفقهَ ويُعَلِمُونَ الجاهلَ، فهؤلاءِ أفضلُ، وإنَّما بُعِثْتُ مُعَلِّماً» ثم جلس فيهم[١].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً﴾ الآية.

قال ابن عباس في سبب النزول[٢]: إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله ﷺ حتى شقوا عليه فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية فكفَّ كثير من الناس.

وقال الحسن: إن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي ﷺ يناجونه، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النَّجوى، فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله ـ تعالى ـ بالصَّدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه[٣].

وقال زيد بن أسلم: إن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي ﷺ ويقولون: إنه أذُن يسمع كلَّ ما قيل له، وكان لا يمنع أحداً مُناجاته، فكان ذلك يشقّ على المسلمين؛ لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً اجتمعت لقتاله، فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ﴾ الآية، فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، وشقّ ذلك على أهل الإيمان، وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة، فخفف الله ـ تعالى ـ عنهم بما بعد الآية[٤].

قال ابن العربي[٥]: وهذا الخبر يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح[٦]، فإن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ ثم نسخه مع أنه كونه خيراً وأطهر، وهذا يرد على المعتزلة في التزام المصالح.

---

(١) أخرجه ابن ماجه ١/ ٨٣، المقدمة باب: فضل العلماء (٢٢٩)، وقال صاحب الزوائد: إسناده ضعيف، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ٣٦، والدارمي ١/ ٩٩.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٢)، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٥)، عن زيد بن أسلم.

(٥) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٦٢.

(٦) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها، ومثال هذا حفظ العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربها، فإذا عرض للمجتهد مطعوم لا يسمى خمراً ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر لم يتردد في تحريمه أخذاً بالدليل القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتها، وهذا هو أصل القياس في الشريعة، فإنه=

فصل فيمن اعتبر الصدقة واجبة أو مندوبة[(١)]

ظاهر الآية يدلّ على أن تقديم الصَّدقة كان واجباً؛ لأن الأمر للوجوب، ويؤكد ذلك بعده قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ وهذا لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه.

وقيل: كان مندوباً بقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الواجب، ولأنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه لكلام متصل به وهو قوله تعالى: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا﴾ [إلى آخر الآية][(٢)].

= مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة بعينها، حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم الواقعة المصرح بها.

ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها، والشارع الحكيم لا يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرها، ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس من القتل، ولكن الشارع رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب، فلم يعتد بها وأذن في دفاع العدو نظراً إلى مصلحة أرجح منها، وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في مضمار الحياة.

ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة الزوجية امرأة أخرى، ففي ترك التعدد مصلحة هي قطع وسيلة استياء الزوجة، ولكن الشارع ألغى هذه المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجات، وأباح التعدد نظراً إلى ما قد يترتب عليه من المصالح، كتكثير النسل، ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس.

ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائها، وهذه هي التي تسمى المصالح المرسلة، وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء، وبنوا بعض الفتاوى على رعايتها، والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي، والواقع أن لها يداً في سائر المذاهب المعول عليها، وللمالكية القسط الأوفر في استثمارها، قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في استعماله. وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح، فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره، أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياته وكلياته، وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها، لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة، وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي لا يعدو هذه المقالة.

ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم.

ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٧٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١٣٩، نهاية السول للإسنوي ٤/ ٣٨٥، منهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٨٤، التحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣٣١، المنخول للغزالي ٣٥٣، الإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٨٨، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٨٩، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٤١.

وينظر المختصر لابن اللحام (١٦٢)، وتقريب الوصول (١٤٨).

(١) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣٦. (٢) سقط من أ.

وأجيب عن الأول: أن المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر، فكذلك أيضاً يوصف به الواجب.

وعن الثاني: أنه لا يلزم من اتصال الآيتين في التلاوة كونهما متَّصلتين في النزول كما قيل في الآية الدَّالة على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشراً أنها ناسخة للاعتداد بحول، وإن كان الناسخ متقدماً في التلاوة على المنسوخ. انتهى.

فصل

اختلفوا في مقدار تأخُّر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية[١]، فقال الكلبي رحمه الله: ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ[٢].

وقال مقاتل بن حيان: بقي ذلك التكليف عشرة أيام، ثم نسخ لما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إنَّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي، ولا عمل بها أحد بعدي كان لي دينار، فاشتريت به عشرة دراهم، وكلما ناجيت النبي ﷺ قدمت بين يدي نجواي درهماً، ثم نسخت فلم يعمل بها[٣].

وروي عن ابن جريج، والكلبي، وعطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أنَّهم نهوا عن المُناجاة حتى يتصدقوا، فلم يُناج أحد إلاَّ عليٌّ تصدق بدينار، ثم نزلت الرخصة[٤].

وقال ابن عمر: لقد كانت لعلي ـ رضي الله عنه ـ ثلاثة، لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إليَّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ وإعطاؤه الرَّاية يوم «خيبر»، وآية النجوى[٥].

﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من إمساكها، «وأطْهَرُ» لقلوبكم من المعاصي ﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا﴾ يعني: الفقراء ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: لما نزلت ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٥)، عن زيد بن أسلم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٨٢)، عن علي بن أبي طالب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٢)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤)، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في مسنديهما.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠)، عن مجاهد. وقد تقدم عن ابن عباس.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٦٦).

ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗ﴾ سألت النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «ما ترى دِينَاراً؟» قلت: لا يطيقونه، قال: «نِصْف دِينَار»، قلت: لا يطيقونه، قال: «فَكَمْ»؟ قلت: شعيرة، قال: «إنَّك لَزَهِيدٌ» فنزلت ﴿ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ﴾ الآية[١].

ومعنى قوله: «شعيرة» من ذهب، ومعنى قوله ﷺ: «إنَّك لزَهِيْدٌ» أي: لقليل المال فقدّرت على حسب حالك.

قال ابن العربي[٢]: «وهذا يدلّ على نسخ العبادة قبل فعلها، وعلى النَّظر في المقدّرات بالقياس».

قال القرطبي[٣]: «والظَّاهر أنَّ النسخ إنما وقع بعد فعل الصَّدقة كما تقدم».

فصل فيمن استدل بالآية على عدم وقوع النسخ[٤]

أنكر أبو مسلم وقوع النسخ، وقال: إنَّ المنافقين كانوا يمتنعون عن بذل الصدقات، وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقيًّا، فأراد الله أن يميزهم عن المنافقين، فأمر بتقديم الصَّدقة على النَّجْوَى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا على من بقي على نفاقه الأصلي، فلما كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك الوقت، لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت.

قال ابن الخطيب[٥]: وحاصل قول أبي مسلم: أن ذلك التكليف مقدر بغاية مخصوصة، ووجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى تلك الغاية المخصوصة، ولا يكون هذا نسخاً، وهذا كلام حسن، والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ بقوله: ﴿ءَأَشۡفَقۡتُمۡ﴾.

وقيل: منسوخ بوجوب الزكاة.

قوله تعالى: ﴿ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖ﴾.

هذا استفهام معناه التقرير[٦].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أأشفقتم» أي: أبخلتم بالصدقة[٧].

وقيل: خفتم.

و «الإشفاق»: الخوف من المكروه، أي: خفتم بالصدقة، وشقّ عليكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات.

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٧٩)، رقم (٣٣٠٠)، عن علي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٢) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٦١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٧.

(٥) ينظر السابق.

(٦) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٦.

(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣١١)، والقرطبي (١٧/ ١٩٦).

قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾. في «إذ» هذه ثلاثة أقوال[١]:

أحدها: أنها على بابها من المعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضى، فتداركوه بإقامة الصَّلاة. قاله أبو البقاء[٢].

الثاني: أنها بمعنى «إذا» كقوله تعالى: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ [غافر: ٧١] وتقدم الكلام فيه[٣].

الثالث: أنها بمعنى «إن» الشرطية، وهو قريب مما قبله؛ إلا أن الفرق بين «إن»، و «إذا» معروف.

فصل في معنى الآية

المعنى: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به، «وتَابَ الله عليكُمْ» أي: ونسخ الله ذلك الحكم، ورخص بكم في ألاَّ تفرطوا في الصَّلاة والزكاة، وسائر الطاعات، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به، وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل.

قال القرطبي[٤]: وما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ ضعيف؛ لأن الله ـ تعالى ـ قال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ وهذا يدلّ على أن أحداً لم يتصدق بشيء.

فصل في أنَّ الآية لا تدل على تقصير المؤمنين

فإن قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف، وبيانه من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا﴾ يدل على تقصيرهم.

الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾.

الثالث: قوله عز وجل: ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾.

فالجواب: قال ابن الخطيب[٥]: ليس الأمر كما قلتم؛ لأن القوم لم يكلفوا بأن يقدموا على الصَّدقة، ويشتغلوا بالمناجاة، بل أمروا أنهم لو أرادوا المناجاة، فلا بد من تقديم الصَّدقة فمن ترك المناجاة، فلا يمكن أن يكون مقصراً، فأما لو قيل بأنهم ناجوا من غير تقديم الصدقة، فهذا أيضاً غير جائز؛ لأن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول ﷺ من المناجاة فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة، فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور التقصير منهم.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٩.

(٢) ينظر التبيان ص ١٢١٣.

(٣) تفسير سورة غافر. آية (٧١).

(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٩٦.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٧.

فأما قوله تعالى: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ﴾ فلا يمنع من أنه ـ تعالى ـ علم ضيق صدور كثير منهم عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب. فقال هذا القول.

وأما قوله عز وجل: ﴿وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ فليس في الآية أنه تاب عليهم من هذا التقصير، بل يحتمل أنكم إن كنتم تائبين راجعين إلى الله تعالى، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، فقد [كفاكم][1] هذا التكليف.

قوله تعالى ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

روي عن أبي[2] **عمرو**: «خبير بِمَا يعْملُونَ» بالياء من تحت، والمشهور عنه كالجماعة بتاء الخطاب.

والمعنى: يحيط بأعمالكم ونيَّاتكم.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم﴾.

قال قتادة: هم المنافقون تولّوا اليهود[3].

وقال السدي ومقاتل: هم اليهود. «مَا هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُمْ»[4] يعني: المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاء، ولا من اليهود والكافرين، كما قال جل ذكره: ﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ [النساء: ١٤٣].

﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

قال السدي ومقاتل رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سلول، وعبد الله بن نبتل المنافقين، كان أحدهما يجالس رسول الله ﷺ ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينا رسول الله ﷺ في حُجْرة من حُجَره، إذ قال: «يَدْخُلُ الآنَ عَلَيْكُم رجُلٌ قلبهُ قَلْبُ جبَّارٍ، وينْظرُ بِعَيْني شَيْطانٍ»، فدخل عبد الله بن نبتل، وكان أزرق، أسمر قصيراً، خفيف اللحية، فقال له النبي ﷺ: «عَلامَ تَشْتُمنِي أنْتَ وأصْحَابُكَ»؟ فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما شتموه، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية فقال عز وجل: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أنهم كذبة[5].

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٦، والدر المصون ٦/ ٢٨٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٣)، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٧).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٣)، عن السدي مختصراً وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وذكره بتمامه البغوي (٤/ ٣١١)، والقرطبي (١٧/ ١٩٧)، والرازي ٢٩/ ٢٣٨).

قال ابن الخطيب[١] رحمه الله: والمراد من هذا الكذب، إما ادّعاؤهم كونهم مسلمين، وإما أنهم كانوا يسبُّون الله ـ تعالى ـ ورسوله ﷺ ويكيدون المسلمين، وإذا قيل: إنكم فعلتم ذلك خافوا على أنفسهم من القتل، فيحلفون أنهم ما قالوا ذلك وما فعلوه، فهذا هو الكذب الذي يحلفون عليه، وهذه الآية تدلّ على فساد قول الجاحظ: إن الكذب هو الخبرُ المخالف لاعتقاد المخبر.

قوله: ﴿مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ﴾ يجوز في هذه الجملة ثلاثة أوجه[٢]:

أحدها: أنها مستأنفة، لا موضع لها من الإعراب، أخبر عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخُلَّص، بل كقوله تعالى: ﴿مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ﴾ [النساء: ١٤٣] فالضمير في «ما هم» عائد على ﴿ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا﴾، وهم المنافقون، وفي «مِنْهُمْ» عائد على اليهود، وهم الكافرون الخلص.

والثاني: أنها حالٌ من فاعل «تولوا» والمعنى على ما تقدم أيضاً.

والثالث: أنها صفة ثانية لـ «قوماً» فعلى هذا يكون الضمير في «ما هم» عائداً على «قوماً» وهم اليهود، والضمير في «منهم» عائد على «الذين تولّوا» يعني اليهود ليسوا منكم أيها المؤمنون، ولا من المنافقين، ومع ذلك تولاَّهم المنافقون. قاله ابن عطية[٣].

إلا أن فيه تنافر الضمائر، فالضمير في «وَيَحْلِفُونَ» عائد على «الذين تولّوا» فعلى الوجهين الأولين تتحد الضمائر لعودها على «الَّذِيْنَ تولّوا» وعلى الثالث: تختلف كما عرفت.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ جملة حالية، أي: يعلمون أنه كذب، فيمينهم يمين غَمُوس ولا عُذر لهم فيها[٤].

قوله: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي: لهؤلاء المنافقين عذاباً شديداً في جهنم، وهو الدَّرْك الأسفل من النَّار.

وقيل: عذاب القبر.

قال ابن الخطيب[٥]: لأنا إذا حملنا هذا على عذاب القَبْر، وحملنا قوله جل ذكره: ﴿فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ على عذاب الآخرة لا يلزم منه تكرار. ﴿إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ أي: بئست الأعمال أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِىَ

---

(١) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣٨.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٨٩.
(٣) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٠.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٠.
(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٣٩.

عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾.

قرأ العامة: «أيْمَانَهُمْ» ـ بفتح الهمزة ـ جمع «يَمِين».

والحسن[1] **وأبو العالية** ـ بكسرها ـ مصدراً هنا، وفي «المُنَافقين»، أي: إقرارهم اتخذوه جُنّة يستجنُّون بها من القَتْلِ.

قال ابن جني[2]: «هذا على حذف مضاف، أي: اتخذوا إظهار أيمانهم جُنَّة من ظهور نفاقهم».

وقوله تعالى: ﴿أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾ مفعولان لـ «اتَّخَذُوا»[3].

قوله: «لهم عذاب مهين» في الدنيا بالقَتْل وفي الآخرة بالنار.

وقيل: المراد من الكل عذاب الآخرة، كقوله عز وجل: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ﴾ [النحل: ٨٨]. الصّد عن سبيل الله: المنع عن الإسلام.

وقيل: إلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد.

قوله تعالى: ﴿لَّن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾ تقدم الكلام عليه في آل عمران[4].

قال مقاتل رحمه الله: قال المنافقون: إن محمداً يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨١، والفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٦، والدر المصون ٦/ ٢٩٠.

(٢) ينظر: المحتسب ٢/ ٣١٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٠.

(٤) آية رقم (١٠).

شقينا إذاً، فوالله لننصرنّ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة، فنزلت الآية[١].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا﴾ أي: لهم عذاب مهين يوم يبعثهم الله، فيحلفون له كما يحلفون لكم اليوم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحلفون لله ـ تعالى ـ يوم القيامة كذباً كما حلفوا لأوليائه في الدنيا، وهو قولهم: ﴿وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾[٢] [الأنعام: ٢٣] ويحسبون أنهم على شيء، بإنكارهم وحلفهم.

قال ابن زيد: ظنوا أنه ينفعهم في الآخرة[٣].

وقيل: يحسبون في الدنيا أنهم على شيء؛ لأنهم في الآخرة يعلمون الحق باضطرار، والأول أظهر.

والمعنى[٤]: أنهم لشدة توغلهم في النفاق ظنّوا يوم القيامة أنهم يمكنهم ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨].

قال القاضي والجُبَّائي[٥]: إن أهل الآخرة لا يكذبون، فالمراد من الآية أنهم يحلفون في الآخرة: إنا ما كنا كافرين عند أنفسنا، وعلى هذا الوجه لا يكون الحلف كذباً، وقوله تعالى: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾ أي: في الدنيا.

قال ابن الخطيب: «وتفسير هذه الآية على هذا الوجه يقتضي ركاكة عظيمة في النَّظْم».

روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَيْنَ خُصَمَاءُ اللَّهِ تعالى؟ فَتقُومُ القدريَّةُ مُسْودَّةً وجُوهُهُمْ، مُزْرَقَّةً أَعْيُنُهُمْ، مَائِلٌ شِدْقُهُمْ يَسِيلُ لُعَابهُم، فيقُولُونَ: واللَّهِ ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِكَ شَمْساً ولا قَمَراً ولا صَنَماً، ولا اتَّخَذْنَا مِنْ دُونِكَ إلهاً»[٦].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقوا والله، أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون، ثم تلا: ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ ۚ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾، هم والله القدرية ثلاثاً[٧].

قوله تعالى: ﴿ٱسْتَحْوَذَ﴾. جاء به على الأصل، وهو فصيح استعمالاً، وإن شذ قياساً[٨].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٧.
(٢) ذكره القرطبي (١٧/ ١٩٨).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٩.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر القرطبي (١٧/ ١٩٨).
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٠.

وقد أخرجه عمر ـ رضي الله عنه ـ على القياس، **فقرأ**[١]: «اسْتَحَاذَ» كـ «استبان».

وتقدم هذه المادة في «النساء» في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ١٤١].

قال الزجاج[٢]: «اسْتَحْوَذَ» في اللغة استولى، يقال: حذت الإبل، إذا استوليت عليها وجمعتها.

وقال المبرد: «استحوذ على الشيء: حواه وأحاط به».

قيل[٣]: المعنى غلب عليهم الشيطان بِوسْوستِهِ في الدنيا.

وقيل: قوي عليهم فأنساهم ذكر الله، أي: أوامره في العمل بطاعته.

وقيل: زواجره في النهي عن معصيته، والنِّسيان قد يكون بمعنى الغَفْلة، ويكون بمعنى الترك، والوجهان محتملان هاهنا، ﴿أُوْلَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِۚ﴾: طائفته ورهطُه ﴿أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ في بيعهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم، وباعوا الهدى بالضلالة.

فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأعمال

احتجّ القاضي[٤] بهذه الآية في خلق الأعمال من وجهين:

الأول: أن ذلك النسيان لو حصل بخلق الله ـ تعالى ـ لكان إضافتها إلى الشيطان كذباً.

الثاني: لو حصل ذلك بخلق الله لكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا حزب الشيطان.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ تقدم أول السورة.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ﴾. أي: من جملة الأذلاء لا أذلّ منهم؛ لأن ذل أحد الخصمين يدلّ على عز الخصم الثاني، فلما كانت عزة الله ـ تعالى ـ غير متناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية أيضاً[٥].

قوله تعالى: ﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓۚ﴾.

يجوز أن يكون «كَتَبَ» جرى مجرى القسم، فأجيب بما يجاب به[٦].

وقال أبو البقاء[٧]: وقيل: هي جواب «كتب»؛ لأنه بمعنى «قال».

وهذا ليس بشيء؛ لأن «قال» لا يقتضي جواباً، فصوابه ما تقدم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨١، والبحر المحيط ٨/ ٢٣٧، والدر المصون ٦/ ٢٩٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٤٠.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٨.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٣٩.

(٥) السابق.

(٦) الدر المصون ٦/ ٢٩٠.

(٧) ينظر التبيان ص ١٢١٣.

ويجوز أن يكون «لأغلبن» جواب قسم مقدر، وليس بظاهر.

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون[١]: «كتب الله لأغلبن» أي: قضى الله ذلك.

وقيل: كتب في اللوح المحفوظ قاله قتادة[٢].

وقال الفراء: «كتب» بمعنى «قال».

وقوله: «أنا» توكيد، «ورسلي» من بعث منهم بالحرب، فإن الرسول بالحرب غالب، ومن بعث منهم بالحُجّة غالب أيضاً، فإذا انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالحرب كان أغلب وأقوى.

قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا «مكة» و «الطائف» و «خيبر» وما حولهن رجَوْنَا أن يظهرنا الله ـ تعالى ـ على «فارس» و «الروم»، فقال عبد الله بن أبيّ ابن سلول: أتظنون «الروم» و «فارس» كبعض القرى التي غلبتم عليها، والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك، فنزلت: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ﴾[٣].

ونظيره: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ﴾ [الصافات: ١٧١ ـ ١٧٣].

قوله: ﴿وَرُسُلِيٓ﴾.

قرأ نافع وابن عامر[٤] بفتح «الياء».

والباقون: لا يحركون.

قال أبو علي[٥]: «التَّحريك والإسكان جميعاً حسنان».

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ قوي على نُصْرة أنبيائه «عَزِيزٌ» غالب لا يدفعه أحد عن مُرَاده[٦].

قوله تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

«يوادُّون» هو المفعول الثاني لـ «تَجِدُ»، ويجوز أن تكون المتعدية لواحد بمعنى

---

(١) ينظر: القرطبي ١٧/ ١٩٨.

(٢) أخرجه الطبري بمعناه (١٢/ ٢٥)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٤)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ١٩٨).

(٤) ينظر: السبعة ٦٢٩، والحجة ٦/ ٢٨٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٦، والعنوان ١٨٧، وشرح الطيبة ٦/ ٤٦، وشرح شعلة ٦٠٠، وإتحاف ٢/ ٥٢٧.

(٥) الحجة للقراء السبعة ٦/ ٢٨٢.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٠.

«صادق ولقي»، فيكون «يوادّون» حالاً، أو صفة لـ «قوماً»[١].

ومعنى «يوادُّون» أي: يحبون ويوالون ﴿مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾. وقد تقدم الكلام على المُحَادّة.

والمعنى: أنه لا يجتمع الإيمان مع ودادةِ أعداء الله.

فصل في المراد بهذه الموادّة

فإن قيل[٢]: أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فما هذه الموادة المحرمة؟.

فالجواب أن الموادّة المحرمة هي إرادة منافعه ديناً ودُنيا مع كونه كافراً، فأما سوى ذلك فلا حَظْر فيه.

قوله تعالى: «ولو كانوا» هذه «واو» الحال.

وقدّم أولاً الآباء؛ لأنهم تجب طاعتهم على أبنائهم، ثم ثنّى بالأبناء؛ لأنهم أعلقُ بالقلوب وهم حياتها[٣]، قال الحماسي في معنى ذلك، رحمة الله عليه رحمة واسعة: [السريع]

٤٧٣٣ ـ وإنَّمَا أولادُنَا بَيْنَنَا أكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الأرْضِ[٤]

ثم ثلّث بالإخوان؛ لأنهم هم الناصرون بمنزلة العضُد من الذّراع.

قال رحمه الله: [الطويل]

٤٧٣٤ ـ أخَاكَ أخَاكَ إنَّ مَنْ لا أخَا لَهُ كَسَاعٍ إلى الهَيْجَا بِغَيْرِ سِلاحِ
وإنَّ ابْنَ عَمِّ المَرْءِ ـ فَاعْلَمْ ـ جَنَاحُهُ وهَلْ يَنْهَضُ البَازِي بِغَيْرِ جَنَاحِ[٥]

ثم ربع بالعشيرة؛ لأن بها يستعان وعليها يعتمد.

قال بعضهم، رحمة الله عليه: [البسيط]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٠.
(٢) ينظر: الرازي ٢٩/ ٢٤٠.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩١.
(٤) قائله حطان بن المعلى ينظر ديوان الحماسة ١/ ١٠٨، والدر المصون ٦/ ٢٩١.
(٥) قائل البيتين هو مسكين الدارمي، ونسب إلى قيس بن عاصم وكذلك لابن هرمة ينظر ديوان مسكين ص ٢٩، والكتاب ١/ ١٢٩، والخزانة ٦٥١٣، ٦٧، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٢٧، وشرح التصريح ٢/ ١٩٥، والدرر ٣/ ١١، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٠٥، وأرضح المسالك ٤/ ٧٩، وتخليص الشواهد ص ٦٢، والخصائص ٢/ ٤٨٠، وشرح شذور الذهب ص ٢٨٨، وشرح قطر الندى ص ١٣٤، وحماسة البحتري ص ٢٤٥، والحماسة البصرية ٢/ ٦٠، وفصل المقال ص ٢٦٩ والجمل في النحو للخليل بن أحمد ص ٥٦، والعقد الفريد ٢/ ٣٠٤.

٤٧٣٤ ـ لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ في النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا[١]

وقرأ أبو رجاء: «عَشِيْراتهم»، بالجمع[٢]، كما قرأها أبو بكر في «التوبة» كذلك.

فصل في مناسبة الآية

لما بالغ في المنع من هذه الموادة في الآية الأولى من حيث أن الموادة مع الإيمان لا يجتمعان، بالغ هاهنا أيضاً من وجوه، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ والمعنى: أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع المحبة، ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مطرحاً بسبب الدين[٣].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم «أحد»، وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم «بدر»، وأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ قال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سبَّ النبي ﷺ فصكّه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ صكَّة سقط منها على وجهه ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «أو فَعَلْتَهُ لا تَعُدْ إليْهِ»، فقال: والذي بعثك بالحق نبيًّا لو كان السيف منِّي قريباً لقتلته[٤]، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وعلي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة ـ رضي الله عنهم ـ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم «بدر» أخبر أن هؤلاء لم يوادُّوا أقاربهم وعشائرهم غضباً لله تعالى ودينه.

فصل في الاستدلال بالآية على معاداة القدرية

قال القرطبي[٥]: استدل مالك ـ رحمه الله ـ بهذه الآية على معاداة القدرية، وترك مجالستهم.

قال أشهب عن مالك: لا تجالسوا القدرية، وعادوهم في الله، لقول الله عز وجل: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

قال القرطبي[٦]: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظُّلم والعدوان.

وعن الثوري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان.

---

(١) قائله قريط بن أنيف. ينظر ديوان الحماسة ١/ ١٣، والبحر ٨/ ٢٣٧، والدر المصون ٦/ ٢٩١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٣٧، والدر المصون ٦/ ٢٩١.

(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٤٠.

(٤) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٩٧)، وعزاه إلى الثعلبي في «تفسيره» وذكره السيوطي في «الدر» (٦/ ٢٧٤)، وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن جريج.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ١٩٩). (٦) ينظر السابق.

وعن عبد العزيز بن أبي رواد: أنه لقي المنصور في الطّواف فلما عرفه هرب منه، وتلا هذه الآية.

وعن النبي ﷺ أنه كان يقول: اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ لفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً، فإنِّي وجَدْتُ فِيْمَا أوْحَيْتَ إليَّ: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾ الآية[1].

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ﴾.

قرأ العامّة: «كَتَبَ» مبنيًا للفاعل، وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ «الإيمان» نصباً، **وأبو حيوة**[2] في رواية المفضل: «كُتِبَ» مبنيًا للمفعول «الإيمان» رفع به.

والضمير في «منه» لله تعالى.

وقيل: يعود على «الإيمان»؛ لأنه روح يحيا به المؤمنون في الدارين. قاله السدي، أي: أيدهم بروح من الإيمان[3]، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

فصل في معنى كتب الإيمان[4]

معنى «كتب الإيمان» أي: خلق في قلوبهم التصديق، يعني من لم يُوالِ من حاد الله.

وقيل: «كَتَبَ»: أثبت. قاله الربيع بن أنس.

وقيل: جعل كقوله تعالى: ﴿فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣] أي: اجعلنا، وقوله تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقيل «كتب» أي: جمع، ومنه الكتيبة، أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض، ونكفر ببعض.

وقيل: «كتب في قلوبهم الإيمان» أي: على قلوبهم الإيمان، كقوله تعالى: ﴿فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١].

وخص القلوب بالذكر، لأنها موضع الإيمان.

قوله: «وأيَّدهُمْ»، أي: قوّاهم ونصرهم بروح منه.

قال الحسن: بنصر منه.

قال ابن عباس: نصرهم على عدوهم، وسمى تلك النصرة روحاً؛ لأنه به يحيا أمرهم.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٤)، وعزاه إلى ابن مردويه عن كثير بن عطية عن رجل.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٧، والدر المصون ٦/ ٢٩١، والقرطبي ١٧/ ٢٠٠، والسبعة ٦٣٠، والحجة ٦/ ٢٨٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٦.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣١٣).

(٤) ينظر: القرطبي (١٧/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).

وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه: بالقرآن وحججه.

وقال ابن جريج: بنُورٍ وبُرهان وهدى.

وقيل: برحمة من الله.

وقيل: أيَّدهم بجبريل صلوات الله وسلامه عليه.

قوله: ﴿وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي: قبل أعمالهم ﴿وَرَضُوا۟ عَنْهُ﴾ فرحوا بما أعطاهم ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾.

وهذه في مقابلة قوله تعالى: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَٰنِ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾، وهذه الآية زجر عن التودّد إلى الكُفَّار والفُسَّاق، والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم بالصواب.

روى الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ المُجادلةِ كُتِبَ مِنْ حِزْبِ الله ـ تعالى ـ يَوْمَ القِيَامَةِ»[1].

(١) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٤٩٧)، وعزاه إلى الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم عن أبي بن كعب.

سورة الحشر

مدنية في قول الجميع، وهي أربع وعشرون آية وأربع مائة وخمس وأربعون كلمة وألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَٰٓأُو۟لِي ٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ تقدم نظيره.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾.

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل: سورة النَّضير، وهم رهط من اليهود من ذرية هارون ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ نزلوا بـ «المدينة» في فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمدٍ ﷺ فكان من أمرهم ما نصّ عليه[1].

قوله: ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾.

يجوز أن تكون «من» للبيان، فتتعلق بمحذوف، أي: أعني من أهل الكتاب.

والثاني: أنها حال من «الَّذين كفروا».

وقوله تعالى: ﴿مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ متعلق بـ «أخرج»، ومعناها: ابتداء الغاية، وصحت إضافة الديار إليهم؛ لأنهم أنشئوها[2].

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٤٩٧)، كتاب: التفسير، باب: سورة الحشر. حديث (٤٨٨٣).

(٢) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٩٢.

قوله: ﴿لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾.

هذه اللاَّم متعلقة بـ «أخرج» وهي لام التوقيت، كقوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: عند أول الحشر.

وقال الزمخشري[١]: وهي كاللام في قوله تعالى: ﴿يَٰلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٤]، وقوله: «جئت لوقت كذا» وسيأتي الكلام على هذه «اللام» في سورة «الفجر» إن شاء الله تعالى.

فصل في الكلام على الحشر

قال القرطبي[٢]: «الحشر»: الجمع، وهو على أربعة أضرب:

حشران في الدنيا وحشران في الآخرة.

أما اللذان في الدنيا فقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾.

قال الزهري: كانوا من سِبْطٍ لم يصبهم جلاء، وكان الله ـ عز وجل ـ قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذّبهم في الدنيا، وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى «الشام».

قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في «الشام» فليقرأ هذه الآية[٣].

وأن النبي ﷺ قال لهم: «اخْرُجُوا» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرْضِ المَحْشَرِ».

قال قتادة رضي الله عنه: هذا أول المحشر[٤].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أول من حشر من أهل الكتاب، وأخرج من دياره[٥].

وقيل: إنهم أخرجوا إلى «خيبر»، وإن معنى «لأول الحشر»: إخراجهم من حصونهم إلى «خيبر»، وآخرهم بإخراج عمر إياهم من «خيبر» إلى «نجد» و «أذرعات».

وقيل: «تيماء» و «أريحاء»، وذلك بكفرهم ونقض عهدهم.

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٤٩٩.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٣.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٧/ ٤)، عن ابن عباس وعكرمة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٧٧)، وعزاه إلى البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث».

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٠)، عن قتادة.

(٥) ينظر المصدر السابق.

وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة.

قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيلُ معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف منهم، وهذا ثابت في الصحيح[١].

وذكروا أن تلك النَّار ترى بالليل، ولا ترى بالنهار.

قال ابن العربي[٢]: للحشر أول ووسط، وآخر.

فالأول: إجلاء بن النَّضير.

والأوسط: إجلاء خيبر.

والآخر: حَشْر يوم القيامة.

وعن الحسن: هم بنو قريظة[٣]، وخالفه بقية المفسرين، وقالوا: بنو قريظة ما حشروا، ولكنهم قتلوا حكاه الثعلبي.

فصل في نسخ مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم

قال إلكيا الطَّبري: ومُصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا يجوز الآن، وإنما كان ذلك في دار الإسلام ثم نُسِخَ، والآن فلا بد من قتالهم، أو سبيهم، أو ضرب الجزية عليهم.

قوله تعالى: ﴿مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ﴾ أي: لعظم أمر اليهود لعنهم الله ومنعتهم وقوتهم في صدور المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقوله تعالى: ﴿وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المسلمين ظنوا أنهم لعزّتهم وقوّتهم لا يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم[٤].

قيل: المراد بالحصون: الوطيح والنَّطاة والسُّلالم والكتيبة[٥].

قوله: ﴿مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم﴾. فيه وجهان[٦]:

أحدهما: أن تكون «حُصُونهم» مبتدأ، و «مَانِعتهم» خبر مقدم، والجملة خبر «أنهم». لا يقال: لم لا يقال: «مَانعَتُهُم» مبتدأ، لأنه معرفة، و «حصونهم» خبره، ولا حاجة إلى تقديم ولا تأخير؟ لأن القصد الإخبار عن الحُصُون، ولأن الإضافة غير محضة فهي نكرة.

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٦٤.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤)، عن قتادة.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٤٣).
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٢.

الثاني: أن تكون «مانعتهم» خبر «أنهم» و «حصونهم» فاعل به، نحو: إن زيداً قائم أبوه، وإن عمراً قائمة جاريته. وجعله أبو حيان[١] أولى؛ لأن في نحو: «قائم زيد» على أن يكون خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراً، خلافاً، الكوفيون يمنعونه، فمحل الوفاق أولى.

قال الزمخشري[٢]: «فإن قلت: فأي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم، أو «مانعتهم»، وبين النظم الذي جاء عليه؟.

قلت: بتقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وُثُوقهم، ومنعها إياهم، وفي تغيير ضميرهم اسماً لـ «أن»، وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض إليهم، وليس ذلك في قولك: حصونهم تمنعهم» انتهى.

وهذا الذي ذكره إنَّما يتأتى على الإعراب الأول، وقد تقدم أنه مرجوح.

وتسلط الظن هنا على «أن» المشددة، والقاعدة أنه لا يعمل فيها ولا في المخففة منها إلا فعل «علم» وتعين إجراؤه مجرى اليقين لشدته وقوته، وأنه بمنزلة العلم.

وقوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أي: من أمره.

قوله تعالى: ﴿فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟﴾.

قال الزمخشري[٣]: قرىء «فأتاهم الهلاك» أي: أتاهم أمره وعذابه «من حيث لم يحتسبوا»، أي: لم يظنوا، وقيل: من حيث لم يعلموا[٤].

وقال ابن جريج والسدي وأبو صالح: «من حيث لم يحتسبوا: بقتل كعب بن الأشرف، وكانوا أهل خلعة وسلاح وقصور منيعة فلم يمنعهم شيء منها».[٥]

وقيل: الضمير في «فأتاهم الله» يعود إلى المؤمنين، أي: فأتاهم نصرُ الله وتقويته [لا] يمنعهم شيء منها[٦].

قوله: ﴿وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ﴾ بقتل سيدهم كعب بن الأشرف، وكان الذي قتله محمد بن مسلمة، وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش ـ وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة ـ وخبره مشهور في السيرة.

قال أهل اللغة: «الرُّعْبُ»: الخوف الذي يرعب الصُّدور، أي: يملؤه، وقذفه: إثباته فيه، ومنه قالوا في صفة الأسد: مقذف، كأنه قذف اللحم قذفاً لاكتنازه وتداخل أجزائه.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٤٢.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٤٩٩.
(٣) السابق.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤)، عن ابن جريج والسدي وأبي صالح.
(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٣.

وهذه الآية تدلّ على أن الأمور كلها من الله تعالى؛ لأن الآية دلّت على أن وقوع ذلك بالرُّعب صار سبباً في إقدامهم على بعض الأفعال، وبالجملة فالفعل لا يحصل إلا عند حصول داعية متأكدة في القلب، وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله تعالى، فكانت الأفعال بأسرها مستندة إلى الله ـ تعالى ـ بهذا الطريق[١].

قوله: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً للإخبار به، وأن يكون حالاً من ضمير «قلوبهم»، وليس بذاك[٢].

وقرأ أبو عمرو: «يُخَرِّبُونَ»[٣] بالتشديد، وباقيهم: بالتَّخفيف.

وهما بمعنى؛ لأن «خرَّب» عدَّاه أبو عمرو بالتضعيف، وهم بالهمزة.

وعن أبي عمرو: أنه فرق بمعنى آخر، فقال: «خرّب» ـ بالتشديد ـ هدم وأفسد، و «أخرب» ـ بالهمزة ـ ترك الموضع خراباً، وذهب عنه، وهو قول الفرَّاء.

قال المبرد: ولا أعلم لهذا وجهاً.

و «يُخْرِبُونَ» من خرب المنزل وأخربه صاحبه، كقوله: «عَلِمَ وأعْلَمَ، وقَامَ وأقَامَ».

وإذا قلت: «يخربون بيوتهم» من التخريب فإنما هو تكثير؛ لأن ذكر «بيوتاً» تصلح للتقليل والتكثير[٤].

وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في بعض الكلام، فيجري كل واحد مجرى الآخر، نحو: «فرحته وأفرحته».

قال الأعشى: [المتقارب]

٤٧٣٦ ـ ..... وأخْـرَبْـتَ مِـنْ أرْضِ قَـوْمٍ دِيَـارا[٥]

واختار الهذلي قراءة أبي عمرو لأجل التَّكثير[٦].

ويجوز أن يكون «يخربون» تفسيراً للرُّعب فلا محلَّ له أيضاً.

قال أبو عمرو: وإنما اخترت التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن،

---

(١) ينظر السابق ٢٩/ ٢٤٤. (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٣.

(٣) ينظر: السبعة ٦٣٢، والحجة ٦/ ٢٨٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٧، وحجة القراءات ٧٠٥، والعنوان ١٨٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٧، وشرح شعلة ٦٠٠، وإتحاف ٢/ ٥٢٩.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٤.

(٥) عجز بيت وصدره:

فـأقـلـلـتَ قَـوْمـاً واغْـمَـرْتَـهُـمْ

ينظر ديوانه ص ٨٢، والتفسير الكبير ٢٩/ ٢٨١.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٣.

وبنو النضير لم يتركوها خراباً، وإنما خرَّبوها بالهدم[١]، ويؤيده قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

فصل في تفسير الآية

قال قتادة والضحاك رحمهما الله تعالى: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود يخربون من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم[٢].

وقال مقاتل: إن المنافقين أرسلوا إليهم ألا يخرجوا وتدرّبوا على الأزِقَّة، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب[٣].

وقيل: إن المسلمين كانوا إذا ظهروا على دربٍ من دروبهم خربوه، وكان اليهود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم وينقِّبُونها من وراء أدبارهم.

وقيل: إن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلد، واليهود لما أيقنُوا بالجلاء، فكانوا ينظرون إلى الخشبةِ في منازلهم مما يستحسنونه، أو الباب فيهدمون بيوتهم، وينزعونها، ويحملونها علي الإبل.

فإن قيل: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟.

قلت: لما عرضوهم لذلك، وكانوا السبب فيه، فكأنهم أمروهم به وكلفوه إياهم[٤].

وقال الزهري: «يخربون بيوتهم» بنقض المواعدة، «وأيدي المؤمنين» بالمقاتلة.

وقال أبو عمرو بن العلاء: «بأيديهم» في تركهم لها، «وأيدي المؤمنين» في إجلائهم عنها.

قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾.

والاعتبار: مأخوذ هنا من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء، وبهذا سميت العبرةُ عبرةً؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخدِّ، وسمي علم التعبير؛ لأن صاحبه ينتقل من المتخيّل إلى المعقول، وسميت الألفاظ عبارات؛ لأنها تنقل المعاني عن لسان القائل إلى عقلِ المستمع.

ويقال: السعيد من اعتبر بغيره؛ لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤، ٥.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٥٠٠)، عن الضحاك.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٤٤.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٤، ومعاني القرآن للزجاج ٥/ ١٤٤.

ولهذا قال المفسرون: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنسها[١].

وقوله عز وجل: «يا أولي الأبصار».

قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أهل اللُّب والعقل والبصائر[٢].

قال الفراء: أي من عاين تلك الوقائع والأبصار جمع البصر.

ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالحُصُون من الله، فأنزلهم الله ـ تعالى ـ منها، وسلط عليهم من كان ينصرهم، وأنهم هدموا أموالهم بأيديهم، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر في نفسه[٣].

واستدل الأصوليون بهذه الآية على وجوب العمل بالقياس.

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ﴾.

العامة: على مده وهو الإخراج.

يقال: أجليت القوم، وجلا هو جلاء.

وقال الماوردي[٤]: الجلاء أخصّ من الخروج؛ لأنه لا يقال إلا لجماعة، والإخراج يكون للجماعة والواحد.

وقال غيره: الفَرْق بينهما أن الجلاء كان مع الأهل والولد، بخلاف الإخراج فإنه لا يستلزم ذلك.

وقرأ الحسن[٥] وعلي ابنا صالح: «الجَلاَ» بألف فقط.

وطلحة[٦]: مهموزاً من غير ألف كـ «النبأ».

والمعنى[٧]: أنه لولا أنه قضى أنه سيجليهم عن ديارهم، وأنه يبقون مدة، فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن ﴿لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا﴾ أي: بالقتل كما فعل بإخوانهم «بني قريظة»، والجلاء مفارقة الوطن يقال: جلا بنفسه جلاء، وأجلاه غيره إجلاء.

وأما قوله: ﴿وَلَهُمْ فِى ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ﴾، فهو كلام مبتدأ غير معطوف على ما قبله، إذ لو كان معطوفاً على ما قبله لزم ألا يوجد؛ لأن «لولا» تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط[٨].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٥.
(٢) ذكره الرازي في تفسيره (٢٩/ ٢٤٥)، عن ابن عباس.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥.
(٤) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٥٠١، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٣.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٤٣، والدر المصون ٦/ ٢٩٣.
(٦) السابق.
(٧) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦.
(٨) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٦.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

أي: عادوه وخالفوا أمره[١].

﴿وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ﴾.

قرأ طلحة[٢] بن مصرف، ومحمد بن السميفع: بالفك، كالمتفق عليه في الأفعال، وأدغم الباقون.

والمقصود من الآية الزَّجر.

قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾

قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ﴾.

«ما» شرطية في موضع نصب بـ «قطعتم»، و «من لينة» بيان له، و «فبإذن الله» جزاء الشرط، فلا بد من حذف، أي: فقطعها بإذن الله، فيكون «بإذن الله» الخبر لذلك المبتدأ[٣].

واللِّينة: فيها خلاف كبير[٤].

قيل: هي النَّخلة مطلقاً.

وأنشد الشاعر في ذلك: [الطويل]

٤٧٣٧ ـ كَأَنَّ قُتُودِي فوقَهَا عُشُّ طَائِرٍ عَلَى لِينَةٍ سَوْقَاءَ تَهْفُو جُنُوبُهَا[٥]

وقال ذو الرمة: [الطويل]

٤٧٣٨ ـ طِرَاقُ الخَوافِي واقِعٌ فَوْقَ لِينَةٍ نَدَى لَيْلِهِ فِي رِيشِهِ يَتَرَقْرَقُ[٦]

وقيل: هي النَّخلة ما لم تكن عجوة. قاله الزهري، ومالك، وسعيد بن جبير وعكرمة، والخليل.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٤٣، والدر المصون ٦/ ٢٩٣، والقرطبي ١٨/ ٦.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٣. (٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨.

(٥) قائله ذو الرُّمة، ينظر ديوانه (٨٥)، والكشاف ٤/ ٨١، والسراج المنير ٤/ ٢٤١، والدر المصون ٦/ ٢٩٣.

(٦) تقدم.

وقيل: ما لم تكن عجوة ولا برنيَّة، وهو قول أبي عبيدة.

قال جعفر بن محمد: هي العجوة خاصة، وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح في السفينة والعتيق: الفَحْل، وكانت العجوة أصل الإناث كلها، فلذلك شقّ على اليهود قطعها حكاه الماوردي[١].

وقيل: هي النَّخْلة الكريمة، أي: القريبة من الأرض.

وأنشد الأخفش رحمة الله عليه: [الخفيف]

٤٧٣٩ ـ قَدْ شَجَانِي الحمَامُ حِينَ تَغَنَّى بِفِراقِ الأحْبَابِ مِنْ فَوْقِ لِينَةْ[٢]

وقال سفيان بن عيينة: هي ضرب من النخل، يقال لثمره: اللَّون. تمره أجود التَّمر، وهو شديد الصُّفرة يرى نواه من خارجه، ويغيب فيه الضِّرْس، النخلة منها أحب إليهم من وصيف.

وقيل: هي الفَسِيْلة؛ لأنها ألينُ من النخلة.

وأنشد: [الخفيف]

٤٧٤٠ ـ غَرَسُوا لِينَةً بِمَجْرَى مَعِينٍ ثُمَّ حَفُّوا النَّخِيلَ بالآجَامِ[٣]

وقيل: اللينة هي الأشجار كلها للينها بالحياة، وأنشد بيت ذي الرمة المتقدم.

وقال الأصمعي: إنها الدَّقَل. قال: وأهل «المدينة» يقولون: لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان يعنون الدَّقل.

قال ابن العربي[٤]: «والصَّحيح ما قاله الزهري ومالك».

وفي عين «لينة» قولان[٥]:

أحدهما: أنها «واو»؛ لأنها من اللون، وإنما قلبت ياء لسكونها، وانكسار ما قبلها كـ «ديمة» و «قيمة».

الثاني: أنها «ياء»؛ لأنها من اللين.

وجمع اللينة «لين»؛ لأنه من باب اسم الجنس كـ «تمرة، وتمر».

وقد كسر على «ليان» وهو شاذّ؛ لأن تكسير ما يفرق بتاء التأنيث شاذ كـ «رطبة ورطب وأرطاب».

وأنشد: [المتقارب]

---

(١) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٥٠٢. (٢) ينظر: القرطبي ١٧/ ٨.

(٣) ينظر: القرطبي ١٧/ ٨، والبحر ٨/ ٢٤٣، والدر المصون ٦/ ٣٩٤.

(٤) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٦٩. (٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٤.

٤٧٤١ ـ وَسَالِفَةٍ كَسَحُوقِ اللِّيَا نِ أَضْرَمَ فِيهَا الغَوِيُّ السُّعُرْ[١]

والضمير في قوله «تَرَكْتُمُوهَا» عائد على معنى «ما»[٢].

قوله: «قَائِمَةً».

قرأ عبد الله والأعمش وزيد[٣] بن علي: «قُوَّماً» على وزن «ضُرَّباً» جمع «قائم» مراعاة لمعنى «ما» فإنه جمع.

وقرأ[٤] عبد الله: «ما قطعتم من لينةٍ ولا تركتموها على أصولها» أي: لم تقطعوها.

وقرىء[٥]: «قَائِماً» مفرداً مذكراً.

وقوله: ﴿أُصُولِهَا﴾.

قرىء: «أصْلها»[٦] بغير «واو»، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه جمع «أصل» نحو: «رَهْن ورُهُن».

والثاني: أن يكون حذف الواو استثقالاً لها، واكتفى بالضمة عن «الواو».

فصل في نزول الآية

روي أن رسول الله ﷺ لما نزل بنو النضير، وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع أعداء الله عند ذلك، وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصَّلاح، أفمن الصلاح قطع الشجر وعَقْر النخل؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم وخشوا أن ذلك فساداً، واختلفوا في ذلك.

فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنها مما أفَاءَ اللَّه علينا.

وقال بعضهم: بل نُغيظهم بقطعها، وأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه، وتحليل من قطعه من الإثم[٧].

وروي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: حرَّق رسول الله ﷺ نخل بني النضير وقطع

---

(١) قائله هو امرؤ القيس، ويروى «السمر» مكان «السعر».
ينظر ديوانه ص ١٦٥، وإعراب القرآن للنحاس ٤/ ٣٩١، واللسان (سحق)، ومجمع البيان ٩/ ٣٨٥، والقرطبي ١٨/ ٨، والمعاني الكبير ص ١٧.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٤، والدر المصون ٦/ ٢٩٤، والقرطبي ١٨/ ٨.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٠١، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٤، والدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٤٤، والدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣)، من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣١٥).

وهي «البُويرة»، فنزل: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾[١] أخبر في هذه الآية أن ما قطعوه وما تركوه «فبإذنِ الله» أي: بأمره ﴿وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾.

و «اللام» في «ليخزي» متعلقة بمحذوف أي: أذن في قطعها ليسرَّ المؤمنين ويعزهم ويخزي الفاسقين[٢].

فصل في هدم حصون الكفار

احتجُّوا بهذه الآية على أنَّ حصون الكفرة وديارهُم يجوز هدمُهَا وتحريقُهَا وتغريقها وأن ترمى بالمجانيق وكذلك أشجارهم[٣].

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنهم قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال[٤].

وروي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون، فسألهما رسول الله ﷺ فقال هذا: تركتها لرسول الله ﷺ، وقال الآخر: قطعتها غيظاً على الكُفَّار[٥].

واستدلوا به على جواز الاجتهاد بحضرة النبي ﷺ.

قال الماوردي رحمه الله[٦]: في هذه الآية دليل على أن كل مجتهد مصيب.

وقال إلكيا الطبري: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي ﷺ بين أظهرهم، ولا شكَّ أن رسول الله ﷺ رأى ذلك وسكت، فتلقوا الحكم من تقريره فقط.

قال ابن العربي[٧]: وهذا باطل لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد مع حضور النبي ﷺ وإنما يدل على اجتهاد النبي ﷺ فيما لم ينزل عليه أخذاً بعموم الأذية للكفار، ودخولاً في الإذْنِ للكل فيما يقضي عليهم بالبوارِ، وذلك قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ الآية.

قال المبرد[٨]: «يقال: أفاء يفيء، إذا رجع، وأفاء الله، إذا رده».

وقال الأزهري[٩]: «الفَيْء: ما رده الله على أهل دينه من أموالِ بلا قتالٍ إما بأن

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٤٩٧)، كتاب التفسير، باب: «ما قطعتم من لينة» حديث (٤٨٨٤)، من طريق نافع عن ابن عمر.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٧.

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٤٧)، عن ابن مسعود.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٥٠٢، والقرطبي ١٨/ ٧.

(٧) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٦٩.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٧.

(٩) ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٧٨.

يجلوا عن أوطانهم ويخْلُوهَا للمسلمين، أو يصالحون على جزيةٍ يؤدّونها عن رءوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفكِ دمائهم، كما فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله ﷺ على أن لكل ثلاثة منهم حمل بعير مما شاءوا سوى السلاح، ويتركوا الباقي، فهذا المال هو الفيءُ، وهو ما أفاء الله على المسلمين، أي: رده من الكفار على المسلمين».

وقوله: «مِنْهُمْ» أي: من يهود بني النضير.

قوله: ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ﴾.

الفاء جواب الشرط، أو زائدة، على أنها موصولة متضمنة معنى الشَّرط، و «ما» نافية[1].

والإيْجَاف: حمل البعير على السَّير السريع، يقال: وجف البعير والفرس إذا أسرع، يَجِفُ وجْفاً ووَجِيفاً ووجفَاناً، وأوجفته أنا إيجافاً، أي: أتعبته وحركته.

قال العجاج: [الرجز]

٤٧٤٢ ـ نَـاجٍ طَـوَاهُ الأيْـنُ مِـمَّـا وجَـفَـا[2]

وقال نصيب: [الطويل]

٤٧٤٣ ـ ألاَ رُبَّ رَكْبٍ قَدْ قطَعْتُ وجيفَهُمْ إلَيْكَ ولَوْلاَ أنْتَ لَمْ يُوجِفِ الرَّكْبُ[3]

قوله تعالى: ﴿مِنْ خَيْلٍ﴾.

«من» زائدة، أي: خيلاً، والرِّكاب: الإبل، واحدها: راحلة، ولا واحد لها من لفظها.

قال ابن الخطيب[4]: والعرب لا يطلقون لفظ الرَّاكب إلاَّ على راكب البعير، ويسمون راكب الفرس فارساً.

والمعنى: لم تقطعوا إليها شُقَّة، ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة، وإنما كانت من «المدينة» على ميلين قاله الفراء. فمشوا إليها مشياً ولم يركبوا خيلاً، ولا إبلاً إلا النبي ﷺ فقيل: إنه ركب جملاً.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٩٤.

(٢) وبعده:

طَـيَّ الـلَّـيَـالِـي زُلَـفـاً فَـزلَـفـا سَـمَـاوة الـهِـلال حـتـى احـقـوقـفـا

ينظر: ديوانه ٢/ ٢٣٢، والكتاب ١/ ٣٥٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣١٩، وجمهرة اللغة ص ٥٥٣، واللسان (حقف)، و(زلف)، و(وجف)، و(سما). والبحر المحيط ٨/ ٢٤٠، والدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٣) ينظر البحر ٨/ ٢٤٠، والدر المصون ٦/ ٢٦٤.

(٤) ينظر «التفسير الكبير» (٢٩/ ٢٤٧).

وقيل: حماراً مخطُوماً بليفٍ، فافتتحها صُلْحاً.

قال ابن الخطيب[١]: إن الصحابة طلبوا من الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن يقسم الفَيْءَ بينهم كما يقسم الغنيمة بينهم، فذكر الله ـ تعالى ـ الفرق بين الأمرين، وأن الغنيمة هي التي أتعبتم أنفسكم في تحصيلها، وأما الفيءُ فلم يوجف عليه بخيل ولا ركابٍ، فكان الأمر فيه مفوضاً إلى النبي ﷺ يضعه حيث يشاء.

وها هنا سؤال، وهو أن أموال بني النَّضير أخذت بعد القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً، وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء، فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة الغنائم لا من جملة الفيء؟ فلهذا السؤال ذكر المفسرون ها هنا وجهين:

الأول: أن هذه الآية ما نزلت في قرى بني النضير؛ لأنهم أوجفوا عليه بالخيل والرِّكاب، وحاصرهم رسول الله ﷺ والمسلمون، بل هي فيء «فَدَك»؛ لأن أهله انجلوا عنه، فصارت تلك القرى والأموال التي في يد رسول الله ﷺ من غير حربٍ، فكان رسول الله ﷺ يأخذ من غلَّة «فدك» نفقته ونفقة من يعوله، ويجعل الباقي للسِّلاح والكراع، فلما مات رسول الله ﷺ ادعت فاطمة ـ رضي الله عنها ـ أنه كان نحلها «فدكاً»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنت أعز الناس علي فقراً، وأحبهم إلي غنى، لكني لا أعرف صحة قولك، ولا يجوز لي أن أحكم بذلك، فشهدت لها أم أيمن ومولى للرسول ﷺ فطلب منها أبو بكر الشَّاهد الذي يجوز شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك على ما كان يجريه الرسول ﷺ ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول، ويجعل ما يبقى في السلاح والكُراع.

وكذلك عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ جعله في يد علي ـ رضي الله عنه ـ يجريه على هذا المجرى، ورد هذا في آخر عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ وقال: إن بنا غنًى وبالمسلمين إليه حاجة.

وكان عثمان ـ رضي الله عنه ـ يجريه كذلك، ثم عاد إلى علي ـ رضي الله عنه ـ فكان يجريه هذا المجرى، والأئمة الأربعة ـ رضي الله عنهم ـ اتَّفقوا على ذلك.

والقول الثاني[٢]: أن هذه الآية نزلت في بني النضير وقراهم، وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب، ولم يقطعوا إليها مسافة كبيرة، وإنما كانوا على ميلين من «المدينة»، فمشوا إليها مشاة، ولم يركب إلا رسول ﷺ فلما كانت المقاتلة قليلة، والخيل والركاب غير حاصل أجراه الله ـ تعالى ـ مجراه ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلاً، فخص رسول الله ﷺ بتلك الأموال فروي أنه ﷺ قسمها بين المهاجرين، ولم يُعْطِ الأنصار شيئاً

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: الفخر الرازي (٢٩/ ٢٤٨).

منها إلا ثلاثة نفرٍ كانت بهم حاجة: أبو دجانة، وسهل بن حنيف، والحرث بن الصمة.

قال بعض العلماء: لما ترك بنو النضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم منها حظ كالغنائم، فبين الله ـ تعالى ـ أنها فيءٌ، وكان قد جرى بعض القتال؛ لأنهم حوصروا أياماً، وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلاء، ولم يكن قتالٌ على التحقيق، بل جرى مبادىء القتال، وجرى الحصار، فخص الله ـ تعالى ـ تلك الأموال برسول الله ﷺ.

وقال مجاهد رضي الله عنه: علمهم الله ـ تعالى ـ وذكرهم أنه إنما نصر رسوله ﷺ ونصرهم بغير كراع ولا عدة[1].

«ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من عباده» من أعدائه.

وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله ﷺ دون أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ﴾.

قال الزمخشري[2]: «لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيان للأولى، فهي منها غير أجنبية عنها».

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي «قريظة» و «النضير»، وهما بـ «المدينة» و «فدك» وهي على ثلاثة أميال من «المدينة» و «خيبر»، وقرى «عرينة» و «ينبع» جعلها الله ـ تعالى ـ لرسوله ﷺ وبين أن في ذلك المال الذي خصه الله ـ تعالى ـ لرسوله ﷺ سُهماناً لغير الرسول ﷺ تطييباً منه لعباده[3].

فصل في المراد بذي القربى

قال ابن الخطيب[4]: أجمعوا على أن المراد بذي القربى بنر هاشم، وبنو المطلب.

وقال القرطبي[5]: وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها على معناهما هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال؟.

فقال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾ منسوخ بآية «الأنفال» من كون الخمس لمن سمي له، والأخماس الأربعة لمن قاتل، وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء، وهذا قول

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٤)، عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) الكشاف ٤/ ٥٠٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥)، عن ابن عباس بمعناه وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠).

(٤) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٤٨.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠، ١١.

يزيد بن رومان، وقتادة وغيرهما، ونحوه عن مالك رضي الله عنه.

وقال بعضهم: ما غنمتم بصُلْح من غير إيجاف خيل، ولا ركاب، فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئاً، الأول للنبي ﷺ خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين.

وقال معمر رضي الله عنه: الأولى: للنبي ﷺ. والثانية: هي الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه. والثالثة: الغنيمة في سورة «الأنفال» للغانمين.

وقال الشافعي رضي الله عنه وبعض العلماء: إنَّ معنى الآيتين واحد، أي: ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم، أربعة منها لرسول الله ﷺ ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم؛ سهم لرسولِ الله ﷺ أيضاً، وسهم لذوي القُرْبى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب؛ لأنَّهم منعوا الصدقة، فجعل لهم حق في الفيء. وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

وأما بعد وفاة الرسول ﷺ فالذي كان من الفيء لرسول الله ﷺ يصرف عند الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في قول إلى المجاهدين المترصّدين للقتال في الثُّغُور؛ لأنهم القائمون مقام الرسول ﷺ.

وفي قول آخر: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثُّغور، وحفر الأنهار، وبناء القناطر، يقدم الأهم فالأهم، وهذا في أربعة أخماس الفيء.

فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهي لمصالح المسلمين بعد موته ﷺ بلا خوف، كما قال ﷺ: «لَيْسَ لي مِنْ غَنائِمكُمْ إلاَّ الخمسُ، والخمسُ مردودٌ فِيكُم».

وكذلك ما خلفه من المال غير موروث، بل هو صدقة عنه يصرف في مصالح المسلمين، لقوله ﷺ: «إنَّا لا نُورثُ ما تركناهُ صدقة».

وقيل: كان مال الفيء لنبيه ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ فأضافه إليه، غير أنه كان لا يتأثّل مالاً، إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

قال ابن العربي رحمه الله[1]: لا إشكال أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آيات:

فالآية الأولى وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ يعني: من أهل الكتاب معطوفاً عليهم ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ يريد ـ كما بينا ـ فلا حق لكم فيه، ولذلك قال

(١) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٧٢.

عمر: كانت خالصة لرسول الله ﷺ يعني بني النضير، وما كان مثلها فهذه آية واحدة، ومعنى متحد.

الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾، وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثانية آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق آخر لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية مشتركتان في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاء الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية «الأنفال» أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾، عن ذكر حصوله بقتال، أو بغير قتال، فمن ها هنا نشأ الخلاف.

فقالت طائفة: هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصُّلح كله ونحوه.

وقالت طائفة: هي ملحقة بآية «الأنفال»، واختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو محكمة؟.

قال القرطبي[1]: «وإلحاقها بالتي قبلها؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى».

وقد قيل: إن سورة «الحشر» نزلت بعد «الأنفال»، ومن المُحَال أن ينسخ المتقدم المتأخر.

فصل في أموال الأئمة والولاة

الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب:

الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التَّطهير لهم كالصَّدقات والزكوات.

والثاني: الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بالحرب والقهر والغلبة.

والثالث: الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً من غير قتال، ولا إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعُشُور والمأخوذ من تجار الكفار.

ومثله أن يهرب المشركون، ويتركون أموالهم، أو يموت منهم أحد في دار الإسلام ولا وارث له.

فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما ذكره تعالى في سورة التوبة[2].

وأما الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي ﷺ يصنع فيها ما شاء كما قال في «الأنفال»: ﴿قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ﴾

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١.
(٢) آية ٦٠.

الآية وقد مضى وأما الفيء وقسمته وقسمة الخمس سواء.

قال القرطبي[١]: «والأمر فيهما عند مالك إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازلَ تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما، أو قسمة أحدهما، قسمها كلها، أو قسم أحدهما بين الناس، ويستوي فيه غريبهم ومولاهم، ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا، ويعطي ذوي القربى من رسول الله ﷺ من الفيءِ سهمهم على ما يراه الإمام، وليس لهم حد معلوم».

وهل يعطي الغني منهم؟.

فأكثر الناس على إعطائه؛ لأنه حق لهم.

وقال مالك رضي الله عنه: لا يعطي منهم غير فقرائهم؛ لأنه جعل لهم عوضاً من الصدقة.

وقال الشافعي رضي الله عنه: إن ما حصل من أموال الكفار بغير قتال كان يقسم في عهد النبي ﷺ على خمسة وعشرين سهماً للنبي ﷺ عشرون سهماً يفعل فيها ما يشاء، والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة.

قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: وهذا القول ما سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبيناً للآية، ولو كان هذا لكان قوله: ﴿خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم.

فصل في تقسيم هذه الأموال[٢]

وتقسم هذه الأموال المتقدم ذكرها في البلد الذي جُبِيَ فيه، ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا، ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم، إلاَّ أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة شديدة، فينتقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا كما فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ في أعوام «الرَّمادة» وكانت خمسة أعوام أو ستة.

وقيل: عامين.

وقيل: عام اشتدّ فيه الطَّاعون مع الجوع، وإن لم يكن ما وصفنا. ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين، ويبدأ بمن أبوه فقير، والفيء حلال للأغنياء، ويساوي فيه بين الناس، إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة، والتفضيل فيه إنما يكون فيه على قدر الحاجة، ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم، ويعطي منه الجائزة والصِّلة إن كان ذلك أهلاً، ويرزق القضاة والحكام، ومن فيه مصلحة للمسلمين، وأولاهم بتوفير الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً، ومن أخذ من الفيء شيئاً في الديوان كان عليه أن يغزو إذا وقع الغزو.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١.

(٢) السابق ١٨/ ١٢

قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾.

قرأ هشام[١]: «تكون» بالتاء والياء، «دولة» بالرفع فقط، والباقون: بالياء ـ من تحت ـ ونصب «دولة» فأما الرفع فعلى أن «كان» تامّة، وأما التذكير والتأنيث فواضحتان؛ لأنه تأنيث مجازي.

وأما النصب فعلى أنها الناقصة، واسمها ضمير عائد على الفيء، والتذكير واجب لتذكير المرفوع، و «دولة» خبرها[٢]. وقيل «دولة» عائد على «ما» اعتباراً بلفظها.

وقرأ العامة: «دولة» بضم الدال.

وعلي بن أبي طالب[٣] **ـ رضي الله عنه ـ والسلمي**: بفتحها.

فقيل: هما بمعنى، وهو قول عيسى بن عمر، ويونس، والأصمعي، وهو ما يدولُ للإنسان، أي: ما يدور من الجد والغنى والغلبة.

وقال الحُذَّاق من البصريين والكسائي: «الدَّوْلة» ـ بالفتح ـ من المُلك ـ بضم الميم ـ، وبالضم من «المِلْك» ـ بكسرها ـ أو بالضم في المال، وبالفتح في النُّصْرة.

وهذا يرده القراءة المروية عن علي والسلمي، فإن النصرة غير مرادة قطعاً، و «كي لا» علة لقوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ أي: استقراره لكذا لهذه العلة[٤].

قال المبرد[٥]: الدولة اسم للشَّيء الذي يتداوله القوم بينهم.

والدولة ـ بالفتح ـ انتقال حال سارة من قوم إلى قوم، فالدُّولة ـ بالضم ـ اسم لما يتداول، وبالفتح مصدر من هذا، ويستعمل في الحالة السارّة التي تحدث للإنسان، فيقال: هذه دولة فلان، أي قد أقبل، والمعنى: كي لا يكون الفيءُ الذي حقه أن يعطى للفقراء ليكون لهم بُلغةً يعيشون بها واقعاً في يد الأغنياء ودولة لهم.

والمعنى[٦]: فعلنا ذلك في هذا الفيءِ، كي لا يقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء منها أيضاً بعد المرباع ما شاء.

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٣٥٧، والعنوان ١٨٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٧، وشرح شعلة ٦٠٠، وإتحاف ٢/ ٥٣٠، وهي قراءة أبي حيوة كما في القرطبي ١٨/ ١٢، وقراءة ابن مسعود كما في المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٤، والدر المصون ٦/ ٢٩٤، وزاد القرطبي ١٨/ ١٢: أبا حيوة.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٥.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٨.

(٦) القرطبي ١٨/ ١٣.

وفيها يقول شاعرهم: [الوافر]

٤٧٤٤ ـ لَكَ المِرْبَاعُ مِنْهَا والصَّفَايَا .....[١]

يقول: لئلا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية.

قال الكلبي: إنها نزلت في رؤساء المسلمين، قالوا فيما ظهر عليه رسول الله ﷺ من أموال المشركين: يا رسول الله، خُذْ صفيَّك والربع، ودعنا والباقي، فهكذا كنا نفعل في الجاهلية[٢]؛ وأنشد: [الوافر]

٤٧٤٥ ـ لَكَ المِرْبَاعُ مِنْهَا والصَّفَايَا وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ[٣]

فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ﴾ [من الأخذ والغلول «فانتهوا»][٤].

قاله الحسن وغيره[٥].

وقال السدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم عنه فلا تطلبوه، قال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه[٦].

فصل في أن أوامر النبي ﷺ من أوامر الله تعالى[٧]

هذه الآية تدل على أن كل ما أمر به النبي ﷺ أمر من الله ـ تعالى ـ لأن الآية وإن كانت في الغنائم، فجميع أوامره ﷺ ونواهيه داخل فيها.

قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلاً محرماً وعليه ثيابه، فقال: انزع عنك هذا.

فقال الرجل: اتقرأ عليَّ بهذه آية من كتاب الله تعالى؟ قال نعم: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾.

---

(١) صدر بيت لعبد الله بن عنمة الضبي قاله عندما قتل بسطام بن قيس، ينظر سمط اللآلىء ١/ ٣٨٩، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/ ٤٠٢١، والمعاني الكبير ص ٩٤٨، واللسان (ربع)، و(فضل)، و(نشط)، والقرطبي ١٨/ ١٣.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٥٠٤)، والقرطبي (١٨/ ١٤).

(٣) ينظر تخريج البيت السابق.

(٤) سقط من: أ.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٧)، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٥٠٤)، والقرطبي (١٨/ ١٣).

(٧) ينظر: القرطبي (١٨/ ١٣).

وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي: سمعت الشافعي ـ رضي الله عنه ـ يقول: سَلُوني عمَّا شئتم أخبركم من كتاب الله ـ تعالى ـ وسنة نبيكم ﷺ قال: فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل الزُّنْبُور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ من بَعْدِي أبي بَكرٍ وعُمر رضِيَ اللَّهُ عنهُمَا»[1].

حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر بقتل الزُّنْبُور.

وهذا الجواب في غاية الحسن أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبيَّن أنه يقتدي فيه بـ «عمر»، وأن النبي ﷺ أمر بالاقتداء به، وأنَّ الله ـ تعالى ـ أمر بقُبول ما يقوله الرسول ﷺ فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسُّنَّة.

وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد، فقال: هل هُنَّ أحرار؟ فقال: في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن علقمة عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الواشِمَاتِ والمُسْتوشِمَاتِ والمُتنمِّصَات والمُتَفلِّجَاتِ للحُسْنِ، المُغيِّراتِ لخَلْقِ الله» فبلغ ذلك امرأة من «بَنِي أسد» يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعَنُ من لعنه رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله تعالى، فقالت: لقد قرأت ما بين الدفتين[2] فما وجدت فيه ما تقول، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت: [﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾.

قالت: بلى، قال: فإنه قد نهى الله عنه. الحديث[3].

فصل في الكلام على الآية[4]

قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.

---

(١) أخرجه الترمذي ٥/ ٥٧٠، كتاب المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر (٣٦٦٣)، وابن ماجه ١/ ٣٧، المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (٩٧)، وأحمد في المسند ٥/ ٣٨٢ ـ ٣٨٥، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٥، وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

(٢) في أ: اللوحين.

(٣) أخرجه البخاري ٨/ ٦٣٠، في كتاب التفسير، باب: وما أتاكم الرسول فخذوه (٤٨٨٦)، ومسلم ٣/ ١٦٧٨، في كتاب اللباس، باب: تحريم فعل الواصلة (١٢٠/ ٢١٢٥).

(٤) ينظر السابق ١٨/ ١٤.

وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة، فإن معناه الأمر بدليل قوله تعالى][1]: ﴿وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾.

فقابله بالنهي، ولا يقابل النهي إلا بالأمر، بدليل ما تقدم، مع قوله ﷺ «إذَا أمَرتُكُمْ بشَيءٍ فأتُوا مِنْهُ ما اسْتطعْتُمْ، وإذَا نَهيْتُكُمْ عن شَيْءٍ فانتهُوا».

قوله: ﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أي: عذاب الله، إنه شديد لمن عصاه.

وقيل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه، فلا تضيعوها، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ﴾.

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ﴾ فيه ثلاثة أوجه[2]:

أحدها: أنه بدل من «لِذي القُربى». قاله[3] أبو البقاء والزمخشري[4].

قال أبو البقاء: «قيل: هو بدل من «لذي القربى» وما بعده».

[وقال الزمخشري[5]: «بدل من «لذي القُرْبى» وما عطف عليه][6]، والذي منع الإبدال من «لله وللرسول» والمعطوف عليهما، وإن كان المعنى لرسول الله ﷺ أن الله ـ عز وجل ـ أخرج رسوله ﷺ من الفقراءِ في قوله: ﴿وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ وأن الله ـ تعالى ـ يترفع برسوله ﷺ عن تسميته بالفقيرِ، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل.

يعني أنه لو قيل: بأنه بدل من «الله ورسوله» ﷺ وهو قبيح لفظاً، وإن كان المعنى على خلاف هذا الظاهر كما قيل: إن معناه لرسول الله ﷺ وإنما ذكر الله ـ عز وجل ـ تفخيماً، وإلا فالله ـ تعالى ـ غني عن الفيء وغيره، وإنما جعله بدلاً من «الذي القُربى»؛ لأنه حنفي، والحنفية يشترطون الفقر في إعطاء ذوي القربى من الفيءِ[7].

الثاني: أنه بيان لقوله تعالى: ﴿وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾، وكررت لام الجر لما كانت

---

(١) سقط من: أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٥.

(٣) ينظر الإملاء ٢/ ١٢١٥.

(٤) الكشاف ٤/ ٥٠٣.

(٥) الكشاف ٤/ ٥٠٣.

(٦) سقط من: أ.

(٧) وقال الشافعي رحمه الله: لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم، لقوله تعالى: ﴿ولذي القربى﴾، من غير فصل بين الغني والفقير. ينظر: الهداية ٢/ ١٤٨.

الأولى مجرورة بـ «اللام» ليبين أنَّ البدل إنما هو منها. قاله ابن عطية[١].

وهي عبارة قلقةٌ جداً.

الثالث: أن «للفقراء» خبر لمبتدأ محذوف، أي: ولكن الفيء للفقراء.

وقيل: تقديره: ولكن يكون للفقراء، وقيل: اعجبوا للفقراء.

قوله «يبتغون» يجوز أن يكون حالاً، وفي صاحبها وجهان[٢]:

أحدهما: للفقراء.

والثاني: «واو» أخرجوا. قالهما مكي[٣].

فصل في معنى الآية

ومعنى الآية أن الفيء والغنائم للفقراء والمهاجرين[٤].

وقيل: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء» ولكن يكون «للفقراء» وهو مبني على الإعراب المتقدم، وعلى القول بأنه بيان لذوي القربى، «واليتامى والمساكين» أي: المال لهؤلاء؛ لأنهم فقراء ومهاجرون، وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به.

وقيل: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾ للفقراء المهاجرين كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء مهاجرين من بني الدنيا.

وقيل: والله شديدُ العقاب للفقراء المهاجرين، أي: شديد العقاب للكافر بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم، ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى: ﴿وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ﴾.

قال القرطبي[٥]: «وقيل: هو عطف على ما مضى، ولم يأت بواو العطف كقولك: هذا المال لزيد لبكر لفلان.

و «المهاجرون»: من هاجر إلى النبي ﷺ حبًا فيه ونُصرةً له».

وقال قتادة: هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الدِّيار والأموال والأهلين والأوطان حبًا لله ـ عز وجل ـ ولرسوله ﷺ حتَّى إن الرجل منهم كان يَعْصِبُ على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها[٦].

قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ أي: أخرجهم كفار «مكة»، أي: أحوجوهم إلى الخروج، وكانوا مائة رجل «يَبْتَغُونَ» أي: يطلبون ﴿فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ﴾: أي غنيمة في

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٧، (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٥.

(٣) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢٥. (٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٤.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٤.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٨)، عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

الدنيا «ورضْوَاناً» في الآخرة أي: مرضاة ربهم ﴿وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾ في الجهاد ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ في فعلهم ذلك[١].

وروي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ خطب بـ «الجابية»، فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبيَّ بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومَنْ أراد أن يسأل عن الفقهِ، فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله ـ تعالى ـ جعلني له خازناً وقاسماً، ألا وإنّي بادٍ بأزواج النبي ﷺ فمعطيهنّ، ثم بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي، أخرجنا من «مكة» من ديارنا وأموالنا[٢].

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾.

يعني: أنهم لما هجروا لذّات الدنيا، وتحملوا شدائدها لأجل الدِّين ظهر صدقهم في دينهم[٣].

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

يجوز في قوله: «والذين تبوّءوا الدار» وجهان[٤]:

أحدهما: أنه عطف على «الفقراء» فيكون مجروراً، ويكون من عطف المفردات، ويكون «يحبون» حالاً.

والثاني: أن يكون مبتدأ، خبره «يُحبُّون» ويكون حينئذ من عطف الجمل.

وفي قوله: «والإيمان». ستة أوجه:

أحدها: أنه ضمن «تَبَوَّءوا» معنى لزموا، فيصح عطف الإيمان عليه، إذ الإيمان لا يتبوأ.

الثاني: أنه منصوب بمقدر، أي: واعتقدوا، أو وألفوا، أو وأحبوا، أو وأخلصوا، كقوله: [الرجز]

٤٧٤٦ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بَارِداً .....[٥]

وقوله: [مجزوء الكامل]

٤٧٤٧ ـ ..... **مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَا**[٦]

الثالث: أنه يتجوّز في الإيمان، فيجعل اختلاطه بهم وثباتهم عليه كالمكان المحيط

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ١٥.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٥٠٥)، عن علي بن رباح اللخمي عن عمر بن الخطاب.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٤٩.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٥.

(٥) تقدم.

(٦) تقدم.

بهم، فكأنهم نزلوه، وعلى هذا فيكون جمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. وفيه خلاف مشهور.

الرابع: أن يكون الأصل: دار الهجرة، ودار الإيمان، فأقام «لام» التعريف في «الدار» مقام المضاف إليه، وحذف المضاف من دار الإيمان، ووضع المضاف إليه مقامه.

الخامس: أن يكون سمى «المدينة»؛ لأنها دار الهجرة، ومكان ظهور الإيمان.

قال بهذين الوجهين الزمخشري[١].

وليس فيه إلاَّ قيام «ال» مقام المضاف إليه، وهو محل نظر، وإنما يعرف الخلاف، هل يقوم «ال» مقام الضمير المضاف إليه؟.

فالكوفيون يُجيزُونه، كقوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤١] أي: مأواه.

[والبصريون: يمنعونه، ويقولون: الضمير محذوف، أي: المأوى له][٢].

وقد تقدم تحرير هذا وأما كونها عوضاً من المضاف إليه فلا نعرف فيه خلافاً.

السادس: أنه منصوب على المفعول معه أي: مع الإيمان معاً. قاله ابن عطية.

وقال[٣]: وبهذا الاقتران يصح معنى قوله «من قبلهم» فتأمله.

قال شهاب الدين[٤]: «وقد شرطوا في المفعول معه أن يجوز عطفه على ما قبله حتى جعلوا قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١] من باب إضمار الفعل؛ لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، إنما يقال: جمعت».

فصل في المراد بهذا التبوء[٥]

«التَّبَوُّء»: التمكن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي ﷺ إليهم، ولا خلاف أن الذين تبوَّءُوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا «المدينة» قبل المهاجرين إليها، والمراد بالدَّار: «المدينة».

والتقدير: والذين تبوَّءُوا الدار من قبلهم.

فصل

قيل هذه الآية معطوفة على قوله: «للفقراء المهاجرين» وأن الآيات في «الحَشْر» كلها معطوفة بعضها على بعض.

قال القرطبي[٦]: ولو تأملوا ذلك، وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأن

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٠٤، ٥٠٥.
(٢) سقط من: أ.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٧.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٦.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٥.
(٦) السابق: ١٨/ ١٥، ١٦.

الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ﴾ ـ إلى قوله ـ «الفاسقين» فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال تعالى: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ﴾ فأخبر أن ذلك للرسول ﷺ لأنه لم يوجف عليه حين خلَّوه، وما تقدم فيهم من القتالِ، وقطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمر، ثم قال تعالى: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾، وهذا كلام غير معطوف على الأول، وكذا «والذين تبوّءوا الدار والإيمان» ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم، فإنهم سلموا ذلك الفيء للمهاجرين، وكأنه قال: الفَيْء للفقراء المهاجرين، والأنصار يحبون لهم لم يحسدوهم على ما صفا لهم من الفيء، وكذا ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ ابتداء كلام، والخبر «يَقُولُونَ ربَّنا اغفِرْ لَنَا».

وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ معطوف على ما قبله، وأنهم شركاء في هذا الفيء، أي: هذا المال للمهاجرين، والذين تبوَّءوا الدار والإيمان.

وقال مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].

ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: ﴿وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ [الأنفال: ٤١]، فقال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ حتى بلغ ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي بـ «سَرْو حمير» نصيبه منها لم يعرق جبينه.

وقيل: إنه دعا للمهاجرين والأنصار واستبشارهم بما فتح الله عليه من ذلك، وقال لهم: تبينوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا عليَّ ففكر في ليلته، فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت فلما غدوا عليه، قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة «الحشر» وتلا: ﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾ فلما بلغ قوله: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ قال: ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ إلى قوله ﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك.

فصل

روى مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: لولا من يأتي من آخر النَّاس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر[1].

---

(١) أخرجه البخاري ٧/ ٥٦٠ في المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٣٦).

وصح عن عمر أنه أبقى سواد «العراق» و «مصر» وما ظهر عليه من الغنائم ليكون في أعطيات المقاتلة، وأرزاق الجيش والذَّراري، وأن الزبير وبلالاً وغير واحد من الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم، فكره ذلك منهم[١].

واختلف فيما فعل من ذلك: فقيل: إنه استطاب أنفس أهل الجيش فمن رضي له بترك حظه بغير ثمن ليبقيه للمسلمين فله، ومن أبى أعطاه ثمن حظه فمن قال: إنما أبقى الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل النبي ﷺ لأنه قسم «خيبر»، لأنّ اشتراءه إياها وترك من ترك عن طيب نفسه بمنزلة قسمها.

وقيل: إنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش.

وقيل: إنه تأول في ذلك قول الله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾ إلى قوله: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ على ما تقدم أيضاً.

فصل في اختلاف الفقهاء في قسمة العقار[٢]

اختلفوا في قسمة العقار، فقال مالك ـ رضي الله عنه ـ للإمام أن يوقفها لمصالح المسلمين.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الإمام مخير بين قسمتها، أو وقفها لمصالح المسلمين.

وقال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم، بل يقسمها عليهم كسائر الأموال، فمن طاب نفساً عن حقه للإمام أن يجعلها وقفاً عليهم فله، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بماله.

وعمر ـ رضي الله عنه ـ استطاب نفوس القائمين واشتراها منهم، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾ مقطوعاً مما قبله، وأنهم ندبوا بالدعاء للأولين والثناء عليهم.

فصل في فضل المدينة

قال القرطبي[٣]: «روى ابن وهب قال: سمعت مالكاً يذكر فضل «المدينة» على غيرها من الآفاق، فقال: إن «المدينة» تُبُوئتْ بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف، ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية».

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٦).
(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ١٧.
(٣) السابق.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا﴾. فيه وجهان[١]:

أحدهما: أن الحاجة هنا على بابها من الاحتياج إلا أنها واقعة موقع المحتاج إليه، والمعنى: لا يجدون طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيءِ وغيره، والمحتاج إليه يسمى حاجة تقول: خذ منه حاجتك، وأعطاه من ماله حاجته. قاله الزمخشري[٢].

فعلى هذا يكون الضمير الأول للجائين بعد المهاجرين، وفي «أوتُوا» للمهاجرين.

والثاني: أن الحاجة هنا من الحسد.

قال الحسنُ: حسداً وحزازة مما أوتوا المهاجرين دونهم، وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحزازة؛ لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة فأطلق اسم اللازم على الملزوم على سبيل الكناية.

والضميران على ما تقدم قبل.

وقال أبو البقاء[٣]: «الحاجة مس حاجة». أي: أنه حذف المضاف للعلم به، وعلى هذا، فالضميران لـ «الذين تبوّءوا الدار والإيمان».

وقال القرطبي[٤]: «يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خُصُّوا به من مال الفيءِ وغيره، كذلك قال الناس. وفيه تقدير حذف مضافين، والمعنى: مس حاجة من فقد ما أوتوا، وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة».

فصل في سبب نزول الآية

قال القرطبي[٥]: كان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم رسول الله ﷺ أموال بني النضير، دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في الأموال، ثم قال رسول الله ﷺ: «إنْ أحْبَبْتُمْ قَسَمْتُ مَا أفَاءَ اللَّه عَلَيَّ مِن بَنِي النَّضيرِ بَيْنكُمْ وبَيْنَهُمْ، وكَان المُهَاجِرُونَ على مَا هُمْ عليْهِ مِنَ السُّكْنَى في مَسَاكنكُمْ وأمْوالكُمْ، وإنْ أحْبَبْتُمْ أعْطَيتُهم وخَرَجُوا من دِيَارِكُمْ»، فقال سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ وسَعْدُ بْنُ معاذٍ ـ رضي الله عنهما ـ بَلْ نَقْسِمهُ بَيْنَ المهاجرينَ، ويكونُونَ في دُورنا كَمَا كَانُوا، ونادت الأنصار: رَضِيْنَا وسلَّمْنَا يا رسُولَ الله، فقال رسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ ارْحَم الأنصَارَ وأبْنَاءَ الأنْصَارِ» وأعطى رسول الله للمهاجرين، ولم يعط الأنصار إلا الثلاثة الذين ذكرناهم[٦].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٠٥.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٦.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧.

(٥) السابق.

(٦) أخرجه البخاري ١٣/ ٢٧٨، كتاب الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال (٧٢٨٩)، ومسلم ٤/ ١٨٣١، كتاب الفضائل، باب: توقيره ﷺ (١٣٢/ ٢٣٥٨).

ويحتمل أن يريد به ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ﴾ إذا كانوا قليلاً يقنعون به، ويرضون عنه، وقد كانوا على هذه الحال حين حياة النبي ﷺ دنيا، ثم كانوا عليه بعد موته ﷺ بحكم الدنيا، وقد أنذرهم النبي ﷺ وقال: «سَتَرَونَ بَعْدِي أَثَرَةً فاصْبِرُوا حَتَّى تلْقَونِي على الحَوْضِ»[١].

قوله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: قال النبي ﷺ يوم بني النضير: «إن شِئْتُم قَسمْتُمْ للمُهَاجرينَ من أمْوالكُمْ ودِيَاركُمْ وشَارَكتُمُوهُم في هذه الغنيمةِ، وإنْ شِئْتُم كَانَتْ لكُم ديَارُكمْ وأموالكُمْ ولَمْ نَقْسِمْ لَكُمْ مِنَ الغَنِيمَةِ شَيْئاً». فقالت الأنصار: بل نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة، فنزل: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ الآية[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: «وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الأنصار للضيف بالطعام، وتعللهم عنه حتى يشبع الضيف، ثم ذكروا أن هذه الآية نزلت في ذلك الإيثار، والصحيح أنها نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء، ثم لا يمتنع أن يدخل فيها سائر الإيثارات.

فذكر القرطبي[٤]: أن الترمذي روى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً بات به ضيف، ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية، وأطفئي السراج، وقربي للضيف ما عندك، فنزلت هذه الآية»[٥].

وخرجه مسلم أيضاً: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إني مجهودٌ، فأرسل إلى بعض نسائه، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيًا ما عندي إلا ماء، فقال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله أنا، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج، وذكر نحو الحديث الأول[٦].

---

(١) أخرجه البخاري ٧/ ٦٤٤، كتاب المغازي، باب: غزوة الطائف (٤٣٣٠)، وطريقه في (٧٢٤٥)، ومسلم في المصدر السابق (١٣٩ ـ ١٠٦١).

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٨). (٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٠.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧.

(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٨١)، كتاب التفسير، باب (٥٩) من سورة الحشر رقم (٣٣٠٤) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر الحديث الآتي.

(٦) أخرجه البخاري (١٧/ ١٤٩)، كتاب مناقب الأنصار، باب: قول الله عزّ وجلّ: ﴿ويؤثرون على=

وفي رواية: فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة، فانطلق به إلى رحله.

وذكر المهدوي: أنها نزلت في ثابت بن قيس، ورجل من الأنصار يقال له: أبو المتوكل، ولم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته.

وذكر القشيري قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله ﷺ رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليه ولم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها[1] سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك، فنزلت: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ﴾ الآية.

وذكر الثعلبي عن أنس، قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة، وكان مجهوداً فوجه به إلى جار له، فتداوله سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول، فنزلت الآية[2].

فصل في معنى الإيثار[3]

الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية،

= **أنفسهم﴾** حديث (٣٧٩٨)، (٨/ ٥٠٠)، كتاب التفسير، باب: **﴿ويؤثرون على أنفسهم﴾** حديث (٤٨٨٩)، ومسلم (٣/ ١٦٢٤)، كتاب الأشربة، باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره حديث (١٧٢/ ٢٠٥٤)، والترمذي (٥/ ٣٨١)، رقم (٣٣٠٤)، مختصراً والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨٦)، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) في أ: تناولها.

(٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٨٤)، عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن الوليد عن محارب بن دثار عنه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت عبيد الله ضعفوه.

وعبيد الله بن الوليد هو الوصافي أبو إسماعيل الكوفي. قال الحافظ في «التهذيب» (٧/ ٥٥): قال أبو طالب عن أحمد: ليس بمحكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن معين مرة: ليس بشيء.

وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة.

وقال العقيلي: في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه.

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك.

وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث موضوعة.

قلت: ومع قول الحاكم فيه فقد صحح له كما سبق في «المستدرك».

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٩)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨، ١٩.

وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة، يقال: آثرته بكذا، أي: خصصته به وفضلته، ومفعول الإيثار محذوف، أي: يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم، لا عَنْ غِنًى بل مع احتياجهم إليها.

فإن قيل: قد صح في الخبر النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء؟.

فالجواب[1]: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق به بالصبر على الفقر، وخاف أن يتعرّض للمسألة إذا فقد ما ينفقه، فأما الأنصار الذين أثنى الله ـ تعالى ـ عليهم بالإيثار على أنفسهم، فكانوا كما قال الله تعالى: ﴿وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ﴾ [البقرة: ١٧٧].

فكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك، والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار.

كما روي أن رجلاً جاء إلى النبي بمثل البيضة من الذّهب، فقال هذه صدقة، فرماه بها، وقال: «يَأتِي أحدُكُمْ بِجميعِ مَا يَملِكُهُ فيتصدَّق بِهِ، ثُمَّ يقعدُ فيتكفَّفُ النَّاس» انتهى.

فصل في الإيثار بالنفس[2]

الإيثار بالنَّفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس.

ومن الأمثال: [البسيط]

٤٧٤٨ ـ الجُودُ بالمَالِ جُودٌ ومكرمةٌ والجُودُ بالنَّفسِ أقْصَى غايةِ الجُودِ[3]

وأفضل من الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله ﷺ.

ففي الصحيح: أن أبا طلحة ترس على النبي ﷺ يوم أحد، وكان النبي ﷺ يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله، لا يصيبونك، نحري دون نحرك يا رسول الله ووقى بيده رسول الله ﷺ فشلتْ.

وقال حذيفة العدوي: انطلقت يوم «اليَرْموك» أطلب ابن عم لي [ومعي شيء من الماء وأنا أقول: إن كان به رمقٌ سقيته، فإذا أنا به، فقلت له: أسقيك، فأشار برأسه أن

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٩،

(٢) ينظر: السابق ١٨/ ٢٠.

(٣) قائل البيت هو مسلم بن الوليد ورواية الشطر الأول في الديوان:

تَجُودُ بِالنَّفسِ إذْ أنْتَ الضنينُ بِهَا

ويروى:

تَجُودُ بِالنَّفسِ إذْ ضَنَّ الجَوَادُ بِهَا

ينظر ديوانه ص ١٦٤، والقرطبي ١٨/ ٢٠.

نعم]، فإذا أنا برجل يقول: آه آه فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه، فجئت إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم، فسمعت آخر يقول: آه آه فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئت إليه، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام، فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات.

وقال أبو اليزيد البسطامي رحمه الله: ما غلبني أحد سوى شاب من أهل «بلخ» قدم علينا حاجًا، وقال: يا أبا اليزيد، ما حد الزهد عندكم؟.

فقلت له: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا.

فقال: هكذا كلاب «بلخ» عندنا.

فقلت: وما حدّ الزهد عندكم؟.

قال: إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا.

وسئل ذو النون المصري: ما حدُّ الزهد؟ قال: ثلاث، تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، والإيثار عند الفوت.

وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قرى «الري» ومعهم أرغفة معدودة لا تشبح جميعهم، فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج، وجلسوا للطعام، فلما فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

هذه واو الحال، والخصاصة: الحاجة، وأصلها من خصاص البيت، وهي فروجه، وحال الفقير يتخللها النقص، فاستعير لها ذلك[1].

وقال القرطبي[2]: «أصلها من الاختصاص، وهو الانفراد بالأمر، فالخصاصة: انفراد بالحاجة، أي: ولو كانت بهم فاقة وحاجة».

ومنه قول الشاعر: [الكامل]

٤٧٤٩ ـ أمَّا الرَّبيعُ إذَا تَكُونُ خَصَاصَةٌ عَاشَ السَّقِيمُ بِهِ وأثْرَى المُقْتِرُ[3]

قوله تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ﴾.

العامة على سكون الواو، وتخفيف القاف من الوقاية، **وابن أبي عبلة**[4] **وأبو حيوة**: بفتح الواو وتشديد القاف.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٦. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢٠.

(٣) ينظر اللسان (قتر)، القرطبي ٨/ ٢٠، وفتح القدير ٥/ ٢٠١.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٨، والدر المصون ٦٨/ ٢٩٦.

سورة الحشر / الآيتان: ٨، ٩ ـــــــ

النَّاس[١]، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام فلا يقنع.

قال ابن زيد: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشُّح أن تطمح عين الرجل فيما ليس له[٢].

وقال ابن جريج: الشح: منع الزكاة وادخار الحرام[٣].

وقال ابن عيينة: الشح: الظلم[٤].

وقال الليث: ترك الفرائض وانتهاك المحارم[٥].

وقال ابن عباس: من اتبع هواه، ولم يقبل الإيمان، فذلك هو الشحيح[٦].

وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنه، ولم يمنع شيئاً أمره الله بإعطائه، فقد وقاه الله شحَّ نفسه[٧].

وقال أنس رضي الله عنه قال النبي ﷺ: «بَرِيء مِن الشُّحِّ مَنْ أدَّى الزَّكَاةَ وأقْرَى الضَّيْفَ، وأعْطَى في النَّائِبَة»[٨].

وعنه أن النبي ﷺ كان يدعو «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ شُحِّ نَفْسِي، وإسْرافِهَا وَسوآتِهَا»[٩].

وقال أبو الهياج الأسدي: رأيت رجلاً في الطواف يدعو: اللهم قني شُحَّ نفسي، لا يزيد على ذلك، فقلت له، فقال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزنِ ولم أفعل، فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه[١٠].

قال القرطبي[١١]: ويدل على هذا قوله ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلماتٌ يَوْمَ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٩)، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٩)، عن ابن عمر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢١). (٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢)، وينظر المصدر السابق.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٤١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٨٤٢)، من حديث أنس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩١)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

وذكره أيضاً من حديث يزيد بن جارية وعزاه إلى عبد بن حميد.

وللحديث شاهد من حديث جابر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٠) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٩) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢١).

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٨٩)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن عساكر.

(١١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢١.

القِيَامةِ، واتَّقُوا الشُّحَّ فإنَّ الشُّحَّ أهْلكَ مَن كَانَ قَبْلَكُم حَملهُمْ على أن سفَكُوا دِمَاءهُمْ واسْتَحَلُّوا مَحَارمَهُمْ»[١].

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبيلِ اللَّهِ ودُخَانُ جَهَنَّم في جَوْفِ عَبْدٍ أبَداً، ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمَانُ في قَلْبِ عَبْدٍ أبَداً»[٢].

وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضرُّ بابن آدم؟ قالوا: الفقرُ، فقال: الشح أضر من الفقر، لأن الفقير إذا وجد شبع، والشحيح إذا وجد لم يشبعْ أبداً.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ ۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخۡوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَئِنۡ أُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدٗا أَبَدٗا وَإِن قُوتِلۡتُمۡ لَنَنصُرَنَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنۡ أُخۡرِجُواْ لَا يَخۡرُجُونَ مَعَهُمۡ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمۡ وَلَئِن نَّصَرُوهُمۡ لَيُوَلُّنَّ ٱلۡأَدۡبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنتُمۡ أَشَدُّ رَهۡبَةٗ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرٗى مُّحَصَّنَةٍ أَوۡ مِن وَرَآءِ جُدُرِۭۚ بَأۡسُهُم بَيۡنَهُمۡ شَدِيدٞۚ تَحۡسَبُهُمۡ جَمِيعٗا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ قَرِيبٗاۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ إِذۡ قَالَ لِلۡإِنسَٰنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو﴾. يحتمل الوجهين المتقدمين في «الذين» قبله، فإن كان معطوفاً على «المهاجرين»، فـ «يقولون» حال لـ «يحبون» أي: قائلين أو مستأنف، وإن كان مبتدأ فـ «يقولون» خبره[٣].

فصل

هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين؛ لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار. ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾. قال بعض المفسرين: هذا عطف على «المُهَاجرينَ» وهم الذين هاجروا من بعد.

---

(١) أخرجه مسلم في المصدر السابق (٥٦ ـ ٣٥٧٨)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٣، والبيهقي ٦/ ٩٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١١.

(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٢٥٧)، من حديث أبي هريرة.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٧.

وقيل: التابعون لهم بإحسان، ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة[١].

قال ابن أبي ليلى[٢]: الناس على ثلاثة منازل: الأولى منازل المهاجرين، والثانية هي: الذين تبوءوا الدار والإيمان، والثالثة: والذين جاءوا من بعدهم، فاجتهد ألاَّ تخرج من هذه المنازل.

وقال بعضهم: كن مهاجراً، فإن قلت: لا أجد، فكن أنصارياً، فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تستطع فأحبَّهم، واستغفر لهم كما أمرك الله.

وقال مصعب بن سعد: الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان، وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه، أنه جاءه رجل فقال: يا ابن بنت رسول الله ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا ابن أخي أنت من قوم قال الله فيهم ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ﴾؟ الآية، قال: لا، قال: فأنت من قوم قال الله فيهم: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ﴾؟ الآية، قال: لا، قال: فوالله لئن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام، وهي قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ﴾.

وروي أن نفراً من أهل «العراق» جاءوا إلى محمد بن علي بن الحسين، فسبُّوا أبا بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ فأكثروا، فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: لا، قال: أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؟، قالوا: لا، قال: فقد تبرأتم من هذين الفريقين، أنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾، قوموا قد فعل الله بكم وفعل. ذكره النحاس[٣].

فصل في وجوب محبة الصحابة[٤]

هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لأنه جعل لمن بعدهم حظًا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم، والاستغفار لهم، ومن أبغضهم أو واحداً منهم، أو اعتقد فيه شرًا أنه لا حقَّ له في الفيء.

قال مالك: من كان يبغضُ أحداً من أصحاب محمد ﷺ وكان في قلبه لهم غلّ فليس له حق في فيء المسلمين، ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ﴾.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٠.
(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢١.
(٣) القرطبي ١٨/ ٢٢.
(٤) ينظر السابق.

فصل

قال القرطبي[١]: دلت هذه الآية على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول وإبقاء العقار والأرض بين المسلمين أجمعين كما فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ إلا أن يجتهد الوالي فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه لاختلاف الناس فيه، وإن هذه الآية قاضية بذلك، لأن الله ـ تعالى ـ أخبر عن الفيء وجعله لثلاث طوائف: المهاجرين والأنصار ـ وهم معلومون ـ ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾ فهي عامة في جميع التابعين والآتين من بعدهم إلى يوم [الدين][٢].

يروى أن النبي ﷺ خرج إلى المقبرة، فقال: «السَّلامُ [عليكم] دارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَ وإنَّا إن شَاءَ اللَّهُ بكم لاحِقُونَ ودِدْتُ لَوْ رأيتُ إخواننا» قالوا: يَا رسُولَ اللَّهِ، ألَسْنَا إخْوَانَكَ؟ فقَالَ رسُولُ الله ﷺ: «بَلْ أنتُمْ أصْحَابِي، وإخْواننا الذين لَمْ يأتُوا بَعْدُ، وأنَا فَرَطُهمْ على الحوْضِ»[٣].

فبين النبي ﷺ أن إخوانهم كلُّ من يأتي بعدهم، لا كما قال السُّديُّ والكلبي: إنهم الذين هاجروا بعد ذلك.

وعن الحسن أيضاً: أن الذين جاءوا من بعدهم من قصد إلى النبي ﷺ إلى «المدينة» بعد انقطاع الهجرة.

قوله: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾.

قيل[٤]: أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أمرهم أن يستغفروا لهم فَسبُّوهم.

وقيل: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أمر الله سبحانه بالاستغفار لأصحاب محمد ﷺ وهو يعلم أنهم سيُفْتَنُونَ[٥].

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أمرهم بالاستغفار لأصحاب محمد ﷺ فسبوهم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَذْهَبُ هذهِ الأمة حتَّى يلعَنَ آخِرُهَا أوَّلَهَا»[٦].

---

(١) السابق نفسه. (٢) في أ: القيامة.

(٣) أخرجه مسلم ١/ ٢١٨، كتاب الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل (٣٩/ ٢٤٩).

(٤) ينظر: القرطبي (١٨/ ٢٢). (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٢).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٣)، عن عائشة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وابن مردويه عن عائشة.

٥٩٨ ـــــــ

وثالثها: الأخوّة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد ﷺ.

فقالوا لليهود: ﴿لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ﴾ من المدينة ﴿لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ﴾.

وقيل: هذا من قول بني النضير لقريظة، وقولهم: «ولا نُطِيعُ فيكُم أحداً أبداً» يعنون محمداً ﷺ قالوا: لا نطيعه في قتالكم.

وفيه دليل على صحة نبوّة نبينا محمد ﷺ من جهة علم الغيب؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا معهم، وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في قولهم وفعلهم[١].

فقولهم: «ولا نُطِيعُ فيكُم أحداً أبداً» أي: في قتالكم أو في خذلانكم[٢].

قوله تعالى: ﴿وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ﴾.

أجيب القسم المقدر، لأن قبل «إن» لام موطئة حذفت للعلم بمكانها، فإنَّ الأكثر الإتيان بها، ومثله قوله: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ﴾ [المائدة: ٧٣] وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾.

أجيب القسم لسبقه، ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه، ولذلك كان فعل الشرط ماضياً[٣].

وقال أبو البقاء[٤] رحمه الله: قوله تعالى: ﴿لَا يَنصُرُونَهُمْ﴾ لما كان الشرط ماضياً ترك جزم الجواب انتهى. وهو غلط؛ لأن ﴿لَا يَنصُرُونَهُمْ﴾ ليس جواباً للشرط بل جواب القسم، وجواب الشرط محذوف كما تقدم وكأنه توهم أنه من باب قوله: [البسيط]

٤٧٥١ ـ وإنْ أتَاهُ خَلِيلٌ يَومَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ: لا غَائِبٌ مَالِي ولا حَرِمُ[٥]

وقد سبق أبا البقاء ابنُ عطية إلى ما يوهم شيئاً من ذلك، ولكنه صرح بأنه جواب القسم، فقال: «جاءت الأفعال غير مجزومة في «لا يخرجون ولا ينصرون»؛ لأنها راجعة على حكم القسم[٦] لا على حكم الشرط، وفي هذا نظر».

فقوله: «وفي هذا نظر» يوهم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس وليس كذلك، بل جاء على ما يقتضيه القياس.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٣.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٧.
(٣) ينظر: السابق ٦/ ٢٩٧.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٦.
(٥) تقدم.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٩.

وفي هذه الضمائر قولان[١]:

أحدهما: أنها كلها للمنافقين.

والثاني: أنها مختلفة بعضها لهؤلاء، وبعضها لهؤلاء.

فصل

اعلم أنه ـ تعالى ـ عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها[٢]، وقد أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن أخرجوا، فهؤلاء المنافقون لا يخرجون معهم، وكان الأمر كذلك؛ لأن بني النضير لما خرجوا لم يخرج معهم المنافقون، وقاتلوا أيضاً فما نصروهم، وهذا كما يقول المعترض الطاعن في كلام الغير: لا نسلم أن الأمر كما تقول، ولئن سلمنا أن الأمر كما تقول إلا أنه لا يفيد ذلك فائدة فكذا هاهنا ذكر تعالى أنهم لا يخرجون معهم، وبتقدير أن ينصروهم إلا أنهم لا بد وأن يتركوا النُّصرة وينهزموا، ويتركوا أولئك المنصورين في أيدي أعدائهم، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: ٢٣].

[وقيل[٣]: معنى لا ينصرونهم: لا يدومون على نصرهم، هذا على أن الضميرين متفقان على اختلاف الضميرين، فالمعنى: لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ﴿وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ﴾ أي: ولئن نصر اليهود المنافقين ليولُّنَّ الأدبار][٤].

قوله تعالى: ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً﴾.

مصدر من «رُهِبَ» المبني للمفعول، فالرهبة واقعة من المنافقين لا من المخاطبين، كأنه قيل: لأنتم أشد رهوبية في صدورهم من الله، فالمخاطبون مُرْهِبُونَ وهو قول كعب بن زهير ـ رضي الله عنه ـ في مدح رسول الله ﷺ: [البسيط]

٤٧٥٢ ـ فَلَهْوَ أَخْوَفُ عِنْدِي إِذْ أَكَلِّمُهُ ... وقِيلَ إِنَّكَ مَحْبُوسٌ ومَقْتُولُ

مِنْ ضَيْغَمٍ بِثَرَاءِ الأَرْضِ مُخْدَرُهُ ... بِبَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ[٥]

و «رَهْبَةً» تمييز[٦].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٧.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥١.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٣.

(٤) سقط من: أ.

(٥) البيتان لكعب بن زهير من قصيدته المشهورة (بانت سعاد). ينظر ديوانه (٢٠)، والمقرب لابن عصفور ١/ ٧١، ٧٢، واللسان (عثر)، والدر المصون ٦/ ٢٩٨.

(٦) ينظر الدر المصون ٦/ ٢٩٧، ٢٩٨.

فصل في معنى الآية

المعنى[١]: لأنتم يا معشر المسلمين ﴿أَشَدُّ رَهْبَةً﴾ أي خوفاً وخشية في صدورهم من الله، يعني صدور بني النضير.

وقيل: صدور المنافقين، ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين، أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربهم، «ذَلِكَ» إشارة إلى الخوف أي ذلك الخوف «بأَنَّهُمْ قومٌ لا يَفْقَهُونَ» قدر عظمة الله وقدرته حتى يخشوه حقَّ خشيته.

قوله تعالى: ﴿لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا﴾ يعني اليهود والمنافقين لا يقدرون على مقاتلتكم مجتمعين «إلاَّ» إذا كانوا ﴿فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ﴾ بالخنادق والدُّروب[٢] والحيطان [يظنُّون][٣] أنها تمنعهم منكم، ﴿أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ﴾ أي: من خلف حيطانٍ يستترون بها لجبنهم ورهبتهم[٤].

قوله: «جَمِيعاً» حال، و «إلاَّ في قُرًى» متعلق بـ «يُقَاتِلُونَكُمْ»[٥].

وقوله: «جُدُر».

قرأ ابن كثير[٦] **وأبو عمرو**: «جدار» بالإفراد. وفيه أوجه[٧]:

أحدها: أنه السُّورُ، والسُّورُ الواحد يعم الجميع من المقاتلة ويسترهم.

والثاني: أنه واحد في معنى الجمع لدلالة السياق عليه.

والثالث: أن كل فرقة منهم وراء جدار لا أنهم كلهم وراء جدار.

والباقون قرأوا: «جُدُر» ـ بضمتين ـ اعتباراً بأن كل فرقة وراء جدار، فجمع لذلك.

وقرأ الحسن وأبو[٨] **رجاء وابن وثاب** والأعمش، ويروى عن ابن كثير وعاصم: بضمة وسكون؛ وهي تخفيف الأولى، **وقرأ ابن كثير ـ أيضاً**[٩] **ـ في رواية هارون** عنه، وهي قراءة كثير من المكيين: «جَدْر» بفتحة وسكون.

فقيل: هي لغة في الجدار.

وقال ابن عطية[١٠]: معناه أصل بنيات كالسور ونحوه، قال: ويحتمل أن يكون من

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٤.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٢.
(٣) سقط من: أ.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٤.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٨.
(٦) ينظر: الحجة ٦/ ٢٨٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٥٧، وحجة القراءات ٧٠٥، والعنوان ١٨٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٩، وشرح شعلة ٦٠١، وإتحاف ٢/ ٥٣١.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٨.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٧، والدر المصون ٦/ ٢٩٨.
(٩) السابق.
(١٠) المحرر الوجيز ٥/ ٢٨٩.

٦٠٢ ـــــــ

وقال السُّدي: المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحدٍ[١].

وقيل: «بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ» إذا لم يلقوا عدوًّا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس، وإذا لقوا العدو انهزموا.

﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾.

يعني اليهود والمنافقين. قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين.

وقال الثوري: هم المشركون وأهل الكتاب.

وقال قتادة: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا﴾ أي: مجتمعين على أمر ورأي. ﴿وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾: أي: متفرقة فأهل الباطل مختلفة آراؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق[٢].

وعن مجاهد أيضاً: أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهود، وهذا يقوي أنفس المؤمنين عليهم[٣] «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قومٌ لا يَعْقِلُونَ» أي: ذلك التشتيت والكفر بأنهم قوم لا يعقلون أمر الله.

وقيل: لا يعقلون ما فيه الحظ لهم.

وقيل: لا يعقلون أن تشتيت القلوب مما يوهن قواهم[٤].

قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

خبر مبتدأ مضمر، أي: مثلهم مثل هؤلاء.

و «قريباً» فيه وجهان[٥]:

أحدهما: أنه منصوب بالتشبيه المتقدم، أي: يشبهونهم في زمن قريب سيقع لا يتأخر، ثم بين ذلك بقوله: ﴿ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾.

والثاني: أنه منصوب بـ «ذاقوا» أي: ذاقوا في زمن قريب.

أي: ذاقوه في زمن قريب سيقع ولم يتأخر.

وانتصابه في وجهيه على ظرف الزّمان.

فصل في معنى الآية

يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٥)، وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٥)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٢٤، والرازي ٢٩/ ٢٥٢.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٨.

قال ابن عباس: يعني به بني قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير[١].

وقال قتادة: يعني بني النضير أمكن الله منهم قبل قريظة، وكان بينهما سنتان[٢].

وقال مجاهد رضي الله عنه: يعني كفّار قريش يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير قاله مجاهد[٣].

وكانت غزوة بدر قبل غزوة بني النضير بستة أشهر، فلذلك قال: «قَرِيباً»[٤].

وقيل: هو عامٌّ في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النضير من نوح إلى محمد ﷺ.

«وَبَالَ أمرهم» أي: جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قريظة جعل «وبَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي [الذرية][٥]. وهو قول الضحاك. ومن قال: المراد بنو النضير، قال: «وبَالَ أَمْرِهِمْ» الجلاء والنفي، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة.

قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ﴾.

هذا مثل ضربه الله للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الرجاء في نصرتهم، وحذف حرف العطف ولم يقل: وكمثل الشيطان، لأن حذف حرف العطف كثير، كقولك: أنت عاقل، أنت كريم، أنت عالم[٦].

وقوله: ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ كالبيان لقوله ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

فصل

روي عن النبي ﷺ: أن الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفر؛ راهب، نزلت عنده امرأة أصابها لممٌ ليدعو لها فزيّن له الشيطان فوطئها فحملت، ثم قتلها خوفاً أن يفتضح، فدلّ الشيطان قومها على موضعها، فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده إن سجد له أنجاه من هذه الورطة منهم فسجد فتبرّأ منه فأسلمه، ذكره[٧] القاضي إسماعيل، وعلي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن النبي ﷺ وذكر خبره مطولاً.

وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ﴾ أنه كان راهب في

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦)، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٢٢).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦)، عن مجاهد.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٥.

(٥) في أ: الذراري.

(٦) السابق.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٦)، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» والبيهقي في «شعب الإيمان».

الفترة يقال له: برصيصا، قد تعبد في صومعته سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين حتى أعيا إبليس، وذكر خبر برصيصا بتمامه[١].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فضرب الله ذلك مثلاً للمنافقين مع اليهود، وذلك أن الله ـ تعالى ـ أمر نبيه أن يُجلِيَ بني النضير من «المدينة»، فدس إليهم المنافقون ألاَّ تخرجوا من دياركم، فإن قاتلوكم قاتلنا معكم، وإن أخرجوكم كنا معكم، فحاربوا النبي ﷺ فخذلهم المنافقون وتبرءوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا العابد[٢].

وقيل[٣]: المعنى مثل المنافقين في غدرهم لبني النضير كمثل إبليس إذ قال لكفار قريش: ﴿لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨] الآية.

وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم[٤].

ومعنى[٥] قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِلْإِنسَٰنِ ٱكْفُرْ﴾.

أي: أغواه حتى قال: إنِّي كافر، وليس قول الشيطان: «إنِّي أخافُ اللَّه ربَّ العالمينَ» حقيقة، إنما هو على وجه التبرُّؤ من الإنسان، فهو تأكيد لقوله تعالى: ﴿إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ﴾.

وفتح الياء من «إني» نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأسكن الباقون[٦].

قوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٦)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٨)، عن ابن عباس.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٣، والقرطبي ١٨/ ٢٨.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٧)، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) القرطبي ١٨/ ٢٨، ٢٩.

(٦) ينظر: السبعة ٦٣٢، والحجة ٦/ ٢٨٤، والعنوان ١٨٨، وشرح الطيبة ٦/ ٤٩، وشرح شعلة ٦٠١، وإتحاف ٢/ ٥٣١.

ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ﴾.

العامة على نصب «عَاقِبَتَهُمَا» والاسم «أن» وما في حيزها، لأن الاسم أعرف من «عاقبتهما أنهما في النار». وقد تقدم تحرير هذا في «آل عمران»[١] و «الأنعام»[٢].

وقرأ الحسن وعمرو[٣] **بن عبيد** وابن أرقم: برفعها، على جعلها اسماً، و «أن» وما في حيزها خبر كقراءة: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟﴾ [الأنعام: ٢٣].

قوله: ﴿خَٰلِدَيْنِ فِيهَآ﴾.

العامة على نصبه، حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً.

والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان، ومن جعلها في الجنس فالمعنى فكان عاقبة الفريقين أو الصنفين[٤].

قال مقاتل: يعني المنافقين واليهود.

ونصب «عَاقِبَتَهُمَا» على أنه خبر «كان» والاسم «أنَّهُما في النَّارِ».

وقرأ عبد الله، وزيد[٥] **بن علي، والأعمش، وابن أبي عبلة**: برفعه خبراً، والظرف ملغى، فيتعلق بالخبر، وعلى هذا فيكون تأكيداً لفظيًّا للحرف، وأعيد معه ضمير ما دخل عليه كقوله: ﴿فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا﴾.

وهذا على مذهب سيبويه[٦]، فإنه يجيز إلغاء الظرف وإن أكد.

والكوفيون يمنعونه، وهذا حجة عليهم، وقد يجيبون بأنا لا نسلم أن الظرف في هذه القراءة ملغى بل تجعله خبراً لـ «أن» و «خالدان» خبر ثان، وهو محتمل لما قالوا إلا أن الظاهر خلافه.

قال القرطبي[٧]: وهذه القراءة خلاف المرسوم.

وقوله: ﴿وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: المشركين، كقوله: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

---

(١) آية (١٣٧). (٢) آية (١١).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٨، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٩.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٤٨، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.

(٦) ينظر: الكتاب ١/ ٢٨٧. (٧) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢٩.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾ في أوامره ونواهيه، وأداء فرائضه واجتناب معاصيه. ﴿وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ﴾ يعني يوم القيامة، والعرب تكني عن المستقبل بالغد.

وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة؛ كقوله: [الطويل]

٤٧٥٤ ـ وإنَّ غَداً للنَّاظرينَ قريبُ[١]

وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلت كغد؛ لأن كل آت قريب، والموت لا محالة آت[٢]. ومعنى «ما قدَّمتْ» أي: من خير أو شرّ.

ونكر النفس لاستقلال النفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة، كأنه قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك، ونكر الغد، لتعظيمه وإبهام أمره، كأنه قيل: الغد لا يعرف كنهه لعظمه[٣].

وقرأ العامة بسكون لام الأمر في قوله: «ولتنظر».

وأبو حيوة ويحيى[٤] بن الحارث بكسرها على الأصل.

والحسن[٥]: بكسرها ونصب الفعل، جعلها لام «كي»، ويكون المعلل مقدّراً، أي: ولتنظر نفس حذركم وأعمالكم.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ﴾ تأكيد.

وقيل: كرر لتغاير متعلق التقويين فمتعلق الأولى: أداء الفرائض لاقترانه بالعمل، والثانية: ترك المعاصي لاقترانه بالتهديد والوعيد، قال معناه الزمخشري[٦].

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾.

قال سعيد بن جبير: ﴿بِمَا تَعۡمَلُونَ﴾ أي: بما يكون منكم[٧].

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ﴾.

---

(١) قائله هو ضرار بن أجدع يخاطب النعمان بن المنذر، ولفظ البيت:

فَإنْ يكُ صَدْرُ هَذَا اليَوْمِ وَلَّى ... فإنَّ غداً لِناظِرِهِ قَرِيبُ

ينظر القرطبي ١٨/ ٢٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٠)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٩٨)، وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٣.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩١، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٠٨، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٩).

العامة: على الخطاب، وأبو حيوة: على الغيبة[١]، على الالتفات.

﴿نَسُواْ ٱللَّهَ﴾ أي: تركوه ﴿فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ أن يعملوا لها خيراً. قاله المقاتلان[٢].

وقيل: نسوا حق الله، فأنساهم حق أنفسهم. قاله سفيان.

وقيل: «نسُوا اللَّه» بترك ذكره وتعظيمه «فأنساهم أنفسَهُمْ» بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضاً. حكاه ابن عيسى[٣].

وقيل: قال سهل بن عبد الله: «نَسُوا اللَّهَ» عند الذنوب «فَأنسَاهُم أنفُسهُمْ» عند التوبة.

وقيل: «أنْسَاهُمْ أنفسَهُمْ» أي: أراهم يوم القيامة من الأحوال ما نسوا فيه أنفسهم، كقوله تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣]، ﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢].

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أنسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه، كقولك: أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً.

وقيل: «نَسُوا اللَّهَ» في الرخاء «فأنسَاهُمْ أنفُسهُمْ» في الشدائد.

﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾. قال ابن جبير: العاصون[٤].

وقال ابن زيد: الكاذبون[٥]، وأصل الفِسْق الخروج، أي: الذين خرجوا عن طاعة الله[٦].

قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ أي: في الفضل والرتبة[٧]، لما أرشد المؤمنين إلى ما هو مصلحتهم يوم القيامة[٨]، بقوله: ﴿وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾، وهدّد الكافرين بقوله: ﴿كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ بين بهذه الآية الفرق بين الفريقين. واعلم أن الفرق بينهما معلوم بالضرورة، وإنما ذكر الفرق في هذا الموضع للتنبيه على عظم ذلك الفرق[٩]، ثم [قال: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ﴾.

وهذا كالتفسير لنفي تساويهما.

و «هم» يجوز أن يكون فصلاً، وأن يكون مبتدأ، فعلى الأول: الإخبار بمفرد، وعلى الثاني: بجملة[١٠].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩١، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٣.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٩.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٩).

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٢٩.

(٧) ينظر القرطبي ١٨/ ٣٠.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ١٥٣.

(٩) ينظر: السابق ٢٩/ ٢٥٤.

(١٠) ينظر: الدر المصون ٦/ ٢٩٩.

ومعنى «الفَائِزُونَ» المقربون المكرمون[١].

وقيل: الناجون من النار، ونظير هذه الآية قوله: ﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ﴾ [المائدة: ١١٠]، وقوله: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُۥنَ﴾ [السجدة: ١٨]، وقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾][٢] [ص: ٢٨].

فصل

احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة بهذه الآية[٣]، قالوا: لأن الآية دلت على أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستويان، [فلو دخل صاحب الكبيرة الجنة لكان أصحاب الجنة وأصحاب النار يستويان][٤]، وهو غير جائز وجوابه معلوم.

فصل في أن المسلم لا يقتل بالذمي

دلت هذه الآية على أن المسلم لا يقتلُ بالذمي كما هو مذكور في كتب الفقه[٥].

قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ﴾.

وهذا حثّ على تأمل مواعظ القرآن، وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبالُ مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ورأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي: متشققة من خشية الله.

والخاشع: الذّليل. والمتصدّع: المتشقق.

وقيل: «خاشعاً» لله بما كلفه من طاعته، «متصدعاً» من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه.

وقيل: هو على وجه المثل للكفار[٦].

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٠.
(٢) سقط من: أ.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٤.
(٤) سقط من: أ.
(٥) لا يجوز قتل مسلم بكافر وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وابن شبرمة والشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور. واحتج هؤلاء بما أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: العاقلة ١٢/ ٢٥٦ (٦٩٣)، عن أبي جحيفة أنه قال: سألت علياً هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. عمدة القارىء ١٩/ ٣٤٩، فتح الباري ١٢/ ٢٧٢، روضة الطالبين ٩/ ١٥٠.
(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٠.

أي: أنه لو أنزل القرآن على الجبل لخشع لوعده، وتصدع لوعيده، وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده، ولا ترهبون من وعيده[١].

والغرض من هذا الكلام التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار وغلظ طباعهم[٢]، ونظيره قوله: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤].

وقيل[٣]: الخطاب للنبي ﷺ أي: لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت وتصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له، فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته لما لم يثبت عليه الجبال.

وقيل: إنه خطاب للأمة، وأن الله ـ تعالى ـ لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله، والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً، فهو يقوم بحقه إن أطاع، ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنه موعود بالثواب، ومزجُور بالعقاب[٤].

قوله: «خاشعاً» حال؛ لأن الرؤية بصرية.

وقرأ طلحة[٥]: «مصّدعاً» بإدغام التاء في الصاد.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ﴾.

لما وصف القرآن بالعظم، ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوف، أتبع ذلك بشرح عظمة الله تعالى، فقال: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: عالم السر والعلانية[٦].

وقيل: ما كان وما يكون.

وقال سهل: عالم بالآخرة والدنيا.

وقيل: «الغيب» ما لم يعلمه العباد ولا عاينوه، و «الشَّهَادة» ما علموا وشاهدوا.

وقوله: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ﴾. تقدم مثله.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ﴾.

قرأ أبو دينار وأبو السمال[٧]: «القَدُّوس» بفتح القاف.

---

(١) ينظر السابق.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٤.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٠.
(٤) السابق.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩١، والبحر المحيط، ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٢٩٩.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٠)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٠٠)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٣٠٠، والقرطبي ١٨/ ٣١.

[قال الحسن: هو الذي كثرت بركاته[١]][٢].

والعامة: بضمها، وهو المنزّه عن كل نقص، والطّاهر عن كل عيبٍ[٣].

والقدَس ـ بالتحريك ـ السّطل بلغة أهل الحجاز، لأنه يتطهر منه.

ومنه «القادوس» لواحد الأواني الذي يستخرج به الماء من البئر بالسانية.

وكان سيبويه يقول: «قَدُّوس، وسبُّوح» بفتح أولهما.

وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يكنى أبا الدينار يقرأ: «القَدُّوس» بفتح القاف.

قال ثعلب: كل اسم على «فَعُول» فهو مفتوح الأول، مثل: سَفُّود، وكَلُّوب، وتَنُّور، وسَمُّور، وشَبُّوط، إلا السُّبُّوح والقُدُّوس، فإنَّ الضم فيهما أكثر، وقد يفتحان، وكذلك: الذروح بالضم[٤].

قوله: «السَّلامُ». أي: ذو السلامة من النقائص.

قال ابن العربي: اتفق العلماء على أنّ قوله: «السَّلامُ» النسبة، تقديره: ذو السلامة، ثم اختلفوا في ترجمة النسبة.

فقيل: معناه الذي سَلِمَ من كل عيب، وبَرِىءَ من كل نقص.

وقيل: المسلم على عباده في الجنّة، كما قال: ﴿سَلَٰمٌ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾ [يس: ٥٨].

وقيل: معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. وهذا قول الخطابي.

قال القرطبي[٥]: وعلى هذا والذي قبله يكون صفة فعل، وعلى الأول يكون صفة ذات.

وقيل: معناه: المسلم لعباده.

قوله: «المُؤمِنُ».

أي: الذي أمن أولياؤه عذابهُ، يقال: أمنه يؤمنه فهو مؤمن.

وقيل[٦]: المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب.

وقال مجاهد: المؤمن الذي وحّد نفسه بقوله: «شَهِدَ اللَّهُ أنَّهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ»[٧].

---

(١) ذكره الرازي في في تفسيره (٢٩/ ٢٥٤)، عن الحسن.

(٢) سقط من: أ.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣١.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣١.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٣١.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٥، والقرطبي ١٨/ ٣١.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٣١).

وقرأ العامة: «المُؤمِن ـ بكسر الميم ـ اسم فاعل من آمن بمعنى أمن».

وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، وقيل ابن القعقاع: بفتحها[١].

فقال الزمخشري[٢]: بمعنى المؤمن به، على حذف حرف الجر، كقوله: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ﴾ [الأعراف: ١٥٥] المختارون.

وقال أبو حاتم: لا يجوز ذلك، أي: هذه القراءة؛ لأنه لو كان كذلك لكان المؤمن به، وكان جائزاً، لكن المؤمن المطلق بلا حرف جر يكون من كان خائفاً فأمن، فقد رَدّ ما قاله الزَّمخشري[٣].

فصل

قال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار، وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبقَ فيها من يوافق اسمه اسم نبي، قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام، وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن، فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين[٤].

قوله: ﴿ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ﴾.

قيل: معنى المهيمن «الشاهد» الذي لا يغيب عنه شيء[٥]. وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل.

قال الخليل وأبو عبيدة: هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ فهو مُهَيْمِنٌ، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال ابن الأنباري: «المُهَيْمِنُ»: القائم على خَلْقِه بقدرته.

وأنشد: [الطويل]

٤٧٥٥ ـ ألاَ إنَّ خَيرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِ مُهَيْمِنُهُ التَّاليهِ في العُرْفِ والنُّكْرِ[٦]

وقيل هو في الأصل: مُؤيمن فقلبت الهمزة هاء، كقوله: «أرَقْت وهرقت» ومعناه: المؤمن. نقله البغوي[٧].

وتقدم الكلام على «العَزِيز».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٣٠٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٠٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٠.

(٤) ينظر: القرطبي (١٨/ ٣١).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢)، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.

(٦) ينظر اللسان (همن)، والتفسير الكبير ٢٩/ ١٩٤.

(٧) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٢٦.

قوله: «الجبَّارُ».

استدل به من يقول: إن أمثلة المبالغة تأتي من المزيد على الثلاثة، فإنه من «أجبره على كذا»، أي قهره[١].

قال الفرَّاء: ولم أسمع «فعّالاً» من «أفعل» إلا في «جبَّار ودرَّاك» من أدرك انتهى واستدرك عليه: أسأر، فهو سَئّار.

وقيل: هو من الجبر، وهو الإصلاح.

وقيل: هو من قولهم: نخلة جبَّارة إذا لم ينلْها الجُناة.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٧٥٦ ـ سَوَامِقَ جَبَّارٍ أثيثٍ فُرُوعُهُ وعَالَيْنَ قِنْوَاناً من البُسْرِ أحْمَرا[٢]

يعني النَّخْل التي فاتت اليد.

قال ابن الخطيب[٣]: فيه وجوه:

أحدها: أنه «فعّال» من جبر، إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير.

قال الأزهري[٤]: «هو لعمري جابرٌ لكل كسيرٍ وفقير، وهو جابر دينه الذي ارتضاه».

قال العجاج ـ رحمه الله ـ: [الرجز]

٤٧٥٧ ـ قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإلَهُ فَجَبَرْ[٥]

الثاني: أن يكون من جبره إذا أكرهه على ما أراده.

قال السديُّ: إنه هو الذي يقهر الناس، ويجبرهم على ما أراده.

قال الأزهري: «هي لغة «تميم»، وكثير من الحجازيين يقولونها».

وكان الشافعي ـ رحمه الله ـ يقول: جبره السلطان على كذا، بغير ألف.

الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبَّار هو الملك العظيم.

وقيل: الجبار الذي لا تُطاق سطوته[٦].

قال الواحدي[٧]: هذا الذي ذكرنا من معاني الجبار في صفة الله تعالى، وأما معاني الجبار في صفة الخلق فلها معان:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٠.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٥٥.
(٤) ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٦٠. مادة (جبر).
(٥) وبعده:

وعَوَّر الرَّحْمَنُ مَنْ ولَّى الْعَوَرْ

ينظر ديوان العجاج ص ٤، والخصائص ٢/ ٢٦٣، والأشموني ٤/ ٢١٤، والاقتضاب ص ٤٠٧، واللسان (جبر)، وتهذيب اللغة للأزهري ١١/ ٦٠ (جبر).

(٦) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٣١).
(٧) الرازي ٢٩/ ٢٥٥.

أحدها: المُسَلَّط، كقوله: ﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ﴾ [ق: ٤٥].

الثاني: العظيم الجسم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة: ٢٢].

والثالث: المتمرّد عن عبادة الله كقوله: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا﴾ [مريم: ٣٢].

الرابع: القتال كقوله: ﴿بَطَشْتُم جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠] وقوله: ﴿إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [القصص: ١٩].

قوله: ﴿ٱلْمُتَكَبِّرُ﴾.

قال ابن عباس: الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله[١].

وقيل: المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدوث والذم.

وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلّة الانقياد[٢].

قال حميد بن ثور: [الطويل]

٤٧٥٨ ـ عَفَتْ مِثْلَ مَا يَعْفُو الفَصِيلُ فأَصْبَحَتْ بِهَا كِبْرِيَاءُ الصَّعْبِ وهي ذَلُولُ[٣]

قال الزجّاج[٤]: وهو الذي تعظَّم عن ظلم عباده.

وقال ابن الأنباري: «المتكبر» ذو الكبرياء.

والكبرياء عند العرب الملك، قال تعالى: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٧٨] واعلم أن المتكبر في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوقين ذم[٥].

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ يرويه عن ربه ـ تبارك وتعالى ـ أنه قال: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قصمته ثم قذفته في النار»[٦].

وقيل: المتكبر معناه العالي[٧].

وقيل: الكبير، لأنه أجل من أن يتكلف كبراً.

وقد يقال: تظلّم بمعنى ظلم، وتشتّم بمعنى شتم، واستقر بمعنى قرّ، كذلك المتكبر بمعنى الكبير، وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بـ «تفعل» إذا نسب إلى ما لم يكن منه[٨]، ثم نزّه نفسه فقال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

كأنه قال[٩]: إن المخلوقين قد يتكبرون، ويدّعون مشاركة الله في هذا الوصف،

---

(١) ينظر القرطبي (١٨/ ٣١).
(٢) ينظر القرطبي (١٨/ ٣٢).
(٣) في الديوان يروى الطليح مكان الفصيل، ينظر ديوانه ص ٥٨، واللسان (عفا)، والقرطبي ١٨/ ٣٢.
(٤) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٥١.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٦).
(٦) تقدم.
(٧) في أ: الباقي.
(٨) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٢.
(٩) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٦.

لكنه سبحانه منزَّهٌ عن التكبر الذي هو حاصل للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم، فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي، وأما الله ـ سبحانه وتعالى ـ فله العلو والعزّ، فإذا أظهره كان ذلك ضمَّ كمال إلى كمال، فسبُحانَ اللَّهِ عمَّا يشركُون في إثبات صفة المتكبريَّة للخلق.

قوله: ﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ﴾.

«الخَالقُ» هنا المقدر، و «البَارِئُ» المنشىء المخترع، وقدم ذكر الخالق على البارىء؛ لأن الإرادة مقدمة على تأثير القدرة[1].

قوله: «المُصَوِّرُ».

العامة: على كسر الواو ورفع الراء، إما صفة وإما خبر.

وقرأ أمير المؤمنين[2] علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ والحسن بن السميفع، وحاطب بن أبي بلتعة: بفتح الواو ونصب الراء. وتخريجها على أن يكون منصوباً بـ «البَارِئُ».

و «المصوَّر» هو الإنسان إما آدم، وإما هو وبنوه.

وعلى هذه القراءة يحرم الوقفُ على المصور، بل يجب الوصل ليظهر النَّصب في الراء، وإلا فقد يتوهم منه في الوقف ما لا يجوز[3].

وروي عن أمير المؤمنين أيضاً: فتح الواو وجرّ الراء، وهي كالأولى في المعنى إلا أنه أضاف اسم الفاعل لمعموله مخففاً نحو: «الضارب الرجل».

والوقف على «المصوّر» في هذه القراءة أيضاً حرام، وقد نبَّه عليه بعضهم.

وقال مكي[4]: «ويجوز نصبه في الكلام، ولا بد من فتح الواو فتنصبه بـ «البارىء»، أي: هو الله الخالق المصور، يعني: آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبنيه». انتهى. وكأنه لم يطلع على هذه القراءة.

وقال أيضاً: «ولا يجوز نصبه مع كسر الواو، ويروى عن علي رضي الله عنه».

يعني أنه إذا كسرت الواو، وكان من صفات الله تعالى، وحينئذ لا يستقيم نصبه عنده؛ لأن نصبه باسم الفاعل قبله.

وقوله: «ويروى» أي: كسر الواو ونصب الراء، وإذا صح هذا عن أمير المؤمنين،

---

(١) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٥٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٤٩، والدر المصون ٦/ ٣٠٠، والقرطبي ١٨/ ٣٢.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٠.

(٤) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢٧.

فيتخرج على أنه من القطع، كأنه قال: أمدح المصور، كقولهم: «الحَمْدُ للّه أهل الحمد» بنصب أهل؛ وقراءة من قرأ: ﴿ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ بنصب «رب»[١].

قال مكي[٢]: و «المصور» «مُفَعِّل» من «صَوّر يُصَوّر»، ولا يحسن أن يكون من «صار يصير»، لأنه يلزم منه أن يقال: المصير، بالياء».

وقيل: هذا من الواضحات ولا يقبله المعنى أيضاً.

وقدم «البارىء» على «المصور» لأن إيجاد الذوات مقدّم على إيجاد الصفات[٣]، فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما، ومعنى التصوير[٤]: التخطيط والتشكيل، وخلق الله الإنسان في بطن أمه ثلاثَ خلق، جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به ذا صورة يعرف بها ويتميز عن غيره، فتبارك الله أحسنُ الخالقين.

قوله: ﴿لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ تقدم نظيره.

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله ﷺ عن اسم الله الأعظم، فقال: «عليكَ بأواخر سُورةِ الحَشْرِ، فأكثر قراءتَهَا» فأعَدْتُ عليْهِ فأعَادَ عليَّ[٥].

وقال جابر بن زيدٍ: إنَّ اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية[٦].

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «مَنَ قَرَأ سُورَة الحَشْرِ غُفِرَ الله لَهُ ما تقدَّمَ من ذَنبه ومَا تأخَّر»[٧].

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنَ قَرَأ خَواتِيمَ سُورة الحَشْرِ في لَيلٍ أو نهارٍ، فقبضهُ اللَّهُ في تلْكَ اللَّيلةِ أو ذلِكَ اليَوْمِ فَقَدْ أوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الجنَّة»[٨].

تمَّ الجزء الثَّامن عشر، ويليه الجزء التَّاسع عشر

وأوّله: تفسير سورة الممتحنة

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٠.
(٢) ينظر: المشكل ٢/ ٧٢٧.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٥٦.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٢.
(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٥١٠)، وقال: أخرجه الثعلبي من رواية علي بن رزيق عن هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
وفي الواحدي من حديث ابن عباس رفعه بلفظ: اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٣).
(٧) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤/ ٥١٠)، وعزاه إلى الثعلبي من طريق يزيد بن أبان عن أنس به.
(٨) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١١٦٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٤٩٢)، رقم (٢٥٠١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٤٤)، من طريق سليم بن عثمان التوزي عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة مرفوعاً وقال البيهقي: تفرد به سليم بن عثمان عن محمد بن زياد.
قلت وهو ضعيف متهم. قال ابن عدي: روى عن محمد بن زياد مناكير. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢١٦): عنده عجائب وهو مجهول وذكره الذهبي في «المغني» (١/ ٢٨٤)، وقال: متهم واهٍ.

فهرس المحتويات

سورة قٓ

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٣
فصل في معنى «قٓ» ٣
فصل: قال ابن الخطيب: هذه السورة وسورة (صٓ) يشتركان في افتتاح أولهما بالحرف المعجم والقسم بالقرآن ٤
فصل: قال ابن الخطيب: قد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ليكون السامع بسببها يقبل على استماع ما يرد على الأسماع ٥
فصل: أقسم الله بالأشياء المركبة العناصر كالتين والطور ٦
فصل في قراءة هذه السورة في صلاة العيد ٦
فصل: قال ابن الخطيب: «ذلك» إشارة إلى ما قاله وهو الإنذار ١٢
فصل في معنى الآية: «أئذا متنا وكنّا تراباً ذلك رجعٌ بعيدٌ» ١٢
فصل في معنى الآية: «بل كذّبوا بالحق لمّا جاءهم فهم في أمر مريج» ١٦
الآيات: ٦ ـ ١١ ..... ١٦
فصل في معنى الآية: «تبصرة وذكرى لكل عبدٍ منيبٍ» ١٨
فصل في الاستدلال بالسماء والأرض وما بينهما ١٨
فصل: قال ابن الخطيب: ما الحكمة في قوله عند خلق السماء والأرض: «تبصرة وذكرى» وفي الثمار قال: «رزقاً»؟ ٢٠
فصل في المقصود بالآية: «تبصرة وذكرى لكل عبدٍ منيبٍ» ٢١
الآيات: ١٢ ـ ١٤ ..... ٢٢
الآيات: ١٥ ـ ١٨ ..... ٢٣
فصل في معنى الآية: «أفعيينا بالخلق الأول» ٢٣
فصل في عطف دلائل الآفاق بعضها على بعض بحرف الواو ٢٤

فصل في تعريف «الخلق الأول» وتنكير «خلق جديد» ٢٤
فصل في الاستدلال بهذه الآية: «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلقٍ جديدٍ» ٢٥
الآيات: ١٩ ـ ٢٢ ..... ٢٧
فصل في معنى الآية: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ٢٩
الآيات: ٢٣ ـ ٢٦ ..... ٢٩
الآيات: ٢٧ ـ ٢٩ ..... ٣٢
فصل في الجواب على الآية: «ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» ٣٣
فصل في دلالة الآية «وما أنا بظلام للعبيد» على أن التخصيص بالذكر لا ينفي ما عداه . ٣٦
فصل: يحتمل أن يكون المراد بالآية: «وما أنا بظلام للعبيد» الكفار ٣٦
الآيات: ٣٠ ـ ٣٥ ..... ٣٦
فصل في معنى الآية: «يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد» ٣٧
فصل في معنى الآية: «هذا ما توعدون لكل أوابٍ حفيظ» ٣٩
فصل في الفرق بين «الخشية» و «الخوف» ٤١
فصل في معنى الآية: «من خشِيَ الرحمن بالغيب وجاء بقلبٍ منيبٍ» ٤١
فصل في الحكمة من قوله تعالى: «ادخلوها بسلام» ٤٣
الآيتان: ٣٦، ٣٧ ..... ٤٣
فصل في معنى الآية: «فنقَّبُوا في البلد هل من محّيصٍ» ٤٥
الآيات: ٣٨ ـ ٤٢ ..... ٤٧
فصل في معنى «التسبيح» ٤٩
فصل في معنى قوله: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ٥٠
فصل في معنى قوله: «وأدبار السجود» ٥٠
فصل في معنى «واستمع» ٥١
الآيات: ٤٣ ـ ٤٥ ..... ٥٢

سورة الذاريات

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٥٦
فصل في الحكمة في هذه الآيات ٥٦
فصل في ورود القسم على أمور منها الوحدانية ٥٧
فصل في معنى «الذاريات» ٥٨

الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ٦٠
فصل في معنى قوله: «إنكم لفي قولٍ مختلف» ٦٢
فصل في تفسير قوله: «يؤفك عنه من أُفكَ» ٦٣
الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ٦٤
فصل في معنى الآية: «يوم هم على النار يفتنون» ٦٥
الآيات: ١٥ ـ ١٩ ..... ٦٦
فصل في معنى الآية: «إنّ المتقين في جناتٍ وعيونٍ» ٦٧
فصل في إعراب الآية: «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ٦٩
فصل في الحكمة من تقديم «قليلاً» ٧٠
فصل في معنى الآية: «قليلاً من الليل ما يهجعون» ٧٠
فصل في إعراب «بالأسحار» ٧١
فصل في معنى قوله: «وبالأسحار هم يستغفرون» ٧١
فصل في المقصود بقوله: «للسائل والمحروم» ٧٣
الآيات: ٢٠ ـ ٢٣ ..... ٧٤
فصل في معنى قوله: «فوربّ السماء والأرض إنّه لحقّ» ٨٠
الآيات: ٢٤ ـ ٣٧ ..... ٨٠
فصل في آداب الضيافة ٨٤
فصل في معنى الآية: «قال فما خطبكم أيها المرسلون» ٨٨
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٩١
فصل في معنى الآية: «وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» ٩٢
فصل في معنى: «مليم» ٩٤
الآيتان: ٤١، ٤٢ ..... ٩٤
فصل في معنى الآية: «ما تذر من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم» ٩٧
الآيات: ٤٣ ـ ٤٥ ..... ٩٨
الآية: ٤٦ ..... ٩٩
الآيات: ٤٧ ـ ٥٣ ..... ١٠٠
فصل في الحكمة من كثرة ذكر البناء في السموات ١٠١
فصل في معنى قوله: «خلقنا زوجين» ١٠٢
الآيتان: ٥٤، ٥٥ ..... ١٠٤

الآيات: ٥٦ ـ ٦٠ ..... ١٠٥
فصل في تعلق الآية: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» بما قبلها ١٠٦
فصل في استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»
على أن أفعال الله معللة بالأغراض ١٠٦
فصل في معنى قوله: «وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق» ١٠٨
فصل في معنى قوله: «ذو القوة المتين» ١١٠

سورة الطور

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ١١٣
فصل في مناسبة هذه السورة لما قبلها ١١٣
فصل في المراد بـ «الطور» ١١٣
فصل في الحكمة في القسم بهذه الأشياء الثلاثة: الطور، والبيت المعمور،
والبحر المسجور ١١٥
الآيات: ٩ ـ ١٦ ..... ١١٧
فصل في معنى: «المور» ١١٨
فصل في معنى الآيات: «يوم تمور السماء موراً، وتسير الجبال سيراً» ١١٩
الآيات: ١٧ ـ ٢٤ ..... ١٢٣
فصل في أنه سبحانه وتعالى بيّن أسباب التنعيم على الترتيب ١٢٥
فصل في اختلافهم في معنى الآية: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان...» ١٢٩
فصل في معنى قوله: «ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم...» ١٣١
الآيات: ٢٥ ـ ٢٨ ..... ١٣٣
الآيات: ٢٩ ـ ٤٤ ..... ١٣٥
فصل في معنى الآية: «فذكّر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» ١٣٥
فصل في معنى الآية: «أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون» ١٣٦
فصل: قالت المعتزلة: الحديث محدث، والقرآن سماه حديثاً فيكون محدثاً ١٣٩
فصل في وجه تعلق الآية بما قبلها ١٤٠
فصل في معنى الآية: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» ١٤٠
فصل في وجه تعلق قوله: «أم عندهم الغيب» بقوله: «نتربّص به ريب المنون» ١٤٥
فصل في معنى الآية: «سبحان الله عما يشركون» ١٤٦
فصل في معنى الآية: «وإن يروا كسفاً من المساء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركومٌ» ١٤٧

فصل في معنى قوله: «سحاب مركوم» ١٤٧
الآيات: ٤٥ ـ ٤٩ ..... ١٤٧
فصل في معنى الآية: «فذرهم حتى يلاقوا يومهم...» ١٤٨
فصل في معنى الآية: «ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم» ١٥٠

سورة النجم

الآيات: ١ ـ ١٢ ..... ١٥٢
فصل في قسمه في هذه السورة لإثبات النبوة لتكمل الأصول الثلاثة الوحدانية والحشر والنبوة ١٥٤
فصل في الفائدة في تقييد القسم به بوقت هويه ١٥٤
فصل في أن أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى ١٥٥
فصل في معنى «الوحي» ١٥٨
فصل في معنى الآيات: «علّمه شديد القوى، ذو مرةٍ فاستوى، وهو بالأفق الأعلى...» ١٥٩
فصل في معنى قوله: «دنا فتدلّى» ١٦٢
فصل في معنى قوله: «فكان قاب قوسين أو أدنى» ١٦٤
فصل في فاعل «أوحى» ١٦٥
فصل في الذي أوحى ١٦٦
فصل في معنى قوله: «ما كذب الفؤاد ما رأى» ١٦٧
فصل في معنى قوله: أفتمارونه على ما يرى» ١٦٩
الآيات: ١٣ ـ ١٨ ..... ١٦٩
فصل في إعراب الآية: «ولقد رآه نزلةً أخرى» ١٧٠
فصل في معنى قوله: «عند سدرة المنتهى» ١٧١
فصل في أن إضافة السدرة إلى المنتهى يحتمل وجوهاً ١٧٢
فصل في معنى: «وجنة المأوى» ١٧٣
فصل في اختلافهم فيما يغشى السدرة ١٧٣
فصل في خصائص السدرة ١٧٤
فصل في تفسير قوله: «آيات ربه الكبرى» ١٧٦
فصل في دلالة الآية: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» ١٧٦
الآيات: ١٩ ـ ٢٥ ..... ١٧٧

فصل في ورود الألف واللام في (اللات) ١٧٧
فصل في معنى الآية: «ومناة الثالثة الأخرى» ١٨١
فصل في معنى الآية: «ألكم الذّكر وله الأنثى» ١٨٢
فصل في معنى الآيات: «أم للإنسان ما تمنّى، فللّه الآخرة والأولى» ١٨٨
الآيات: ٢٦ ـ ٣٠ ..... ١٨٨
فصل في معنى الآية: «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً» ١٨٨
فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها ١٨٩
فصل في أن الله سبحانه وتعالى منع من الظن في ثلاثة مواضع ١٩٠
فصل في معنى الآية: «ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله
وهو أعلم بمن اهتدى» ١٩٢
فصل في أن الله عالم بالفريقين يجازيهم ١٩٣
الآيتان: ٣١، ٣٢ ..... ١٩٣
فصل في معنى «الكبائر» و «الفواحش» ١٩٦
فصل في اختلافهم في معنى الآية: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش
إلا اللمم...» ١٩٧
فصل في معنى قوله: «إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم...» . ١٩٨
فصل يحتمل أن يكون هذه خطاباً مع الكفار ١٩٩
الآيات: ٣٣ ـ ٥٥ ..... ٢٠٠
فصل في معنى الآية: «ألا تزر وازرة وزر أخرى» ٢٠٢
فصل في معنى قوله: «الجزاء الأوفى» ٢٠٨
فصل في قوله في حق المسيء: «لا تزر وازرة وزر أخرى»، وفي حق المحسن:
«ليس للإنسان إلا ما سعى» ٢٠٩
فصل في اختياره هذين الوصفين «أضحك وأبكى» لأنهما أمران لا يعلّلان ٢١٠
فصل في أن المراد بقوله «إلى ربك المنتهى» إثبات الوحدانية ٢١١
فصل في دلالة هذه الآية «وأنه هو أضحك وأبكى» على أن كل ما يعمله الإنسان
فبقضاء الله وخلقه ٢١١
فصل في معنى قوله: «وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» ٢١١
فصل في معنى قوله: «وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى» ٢١٤
فصل في قراءات «وأنه أهلك عاداً الأولى» ٢١٦

فصل في أن المقصود بـ «عاد الأولى» هم قوم هود أهلكوا بريح صرصر ٢٢٠
فصل في معنى الآية: «فبأي آلاء ربك تتمارى» ٢٢٣
الآيات: ٥٦ ـ ٥٨ ..... ٢٣٣
الآيات: ٥٩ ـ ٦٢ ..... ٢٢٥
فصل في قول المفسرين إن المراد بالحديث القرآن ٢٢٦

سورة القمر

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٢٢٩
الآيتان: ٤، ٥ ..... ٢٣٣
فصل: معنى الآية: «حكمة بالغة» أن القرآن حكمة بالغة تامة قد بلغت الغاية ٢٣٥
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٢٣٥
فصل في معنى الآية: «فتولَّ عنهم يوم يدع الدّاع إلى شيءٍ نكرٍ» ٢٣٧
فصل في معنى قوله: «خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث» ٢٤٠
الآيات: ٩ ـ ١٧ ..... ٢٤٢
فصل في معنى الآية: «كذّبت قبلهم قوم نوح فكذّبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر» .. ٢٤٣
فصل في معنى: «مغلوب» ٢٤٥
فصل في تفسير الآية: «وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر» ٢٤٧
فصل في معنى: «قد قُدِرَ» ٢٤٨
فصل في معنى قوله: «تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدّكر» ٢٥١
فصل: في هذه الآية إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد تمَّ ٢٥٢
الآيات: ١٨ ـ ٢٢ ..... ٢٥٣
فصل في معنى الآية: «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحسٍ مستمرّ» ٢٥٤
فصل في معنى قوله: «تنزع الناس كأنهم أعجاز نخلٍ منقعرٍ» ٢٥٧
فصل في تفسير هذه الآية ٢٥٧
الآيات: ٢٣ ـ ٣٢ ..... ٢٥٩
فصل في بلاغة الآية: «فقالوا بشراً منّا واحداً نتّبعه إنّا إذاً لفي ضلال وسعرٍ» ٢٦٠
فصل في معنى: «الأشر» ٢٦٣
فصل في معنى الآية: «إنا مرسلو الناقة فتنةً لهم فارتقبهم واصطبر» ٢٦٤
فصل في تفسير الآية: «إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظر» ٢٦٦

فصل: في الآية «فكيف كان عذابي ونذر» مباحث ٢٦٧
فصل في أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص ٢٦٧
فصل في قراءات: «المحتظر» ٢٦٧
الآيات: ٣٣ ـ ٤٠ ..... ٢٦٩
فصل في تفسير الآية: «إنّا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحرٍ» ٢٧٠
فصل في تفسير الآيات: «نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم
بطشتنا فتماروا بالنذر...» ٢٧١
الآيات: ٤١ ـ ٤٦ ..... ٢٧٤
فصل في نزول الآيات: «أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولّون الدّبر» ٢٧٧
الآيتان: ٤٧، ٤٨ ..... ٢٧٨
فصل في أن نزول هذه الآية «إنّ المجرمين في ضلالٍ وسعرٍ» في القدرية ٢٧٩
فصل في تفسير الآية: «يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقر» ٢٨٠
الآيات: ٤٩ ـ ٥٥ ..... ٢٨١
فصل: قال أهل السنة: إن الله تعالى قدر الأشياء أي علم مقاديرها واحوالها
وأزمانها قبل إيجادها ٢٨٤
فصل: قال رسول الله ﷺ: إن مجوس هذه الأُمّة المكذِّبون لقدر الله ٢٨٤
فصل: قال ابن الخطيب: إن الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له: كن فهناك شيئان
الإرادة والقول ٢٨٤
فصل في وصف المؤمنين في الآية: «إن المتقين في جنّاتٍ ونهرٍ» ٢٨٧
فصل في المقصود بقوله: «مقعد صدقٍ» ٢٨٨

سورة الرحمن

الآيات: ١ ـ ١٣ ..... ٢٩١
فصل في بيان مناسبة السورة لما قبلها ٢٩١
فصل في نزول هذه الآية: «علّم القرآن» ٢٩٣
فصل في كيفية النظم ٢٩٤
فصل في وصل هذه الجمل ٢٩٤
فصل في ذكره نعمتين عظيمتين هما «الشمس والقمر» ٢٩٦
فصل في جريان الشمس والقمر ٢٩٦
فصل في المراد بوضع الميزان ٣٠١

فصل في الطغيان في الميزان ٣٠١
فصل في معنى الآية: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» ٣٠٣
فصل في آلاء الله تعالى ٣١١
الآيات: ١٤ ـ ٢٥ ..... ٣١٣
فصل في مناسبة هذه الآية «مرج البحرين يلتقيان» لما قبلها ٣١٦
فصل في إحاطة البحار بالأرض ٣١٧
فصل في مناسبة نعمة اللؤلؤ والمرجان للنعم السابقة ٣٢٠
فصل في المراد بالجواري ٣٢٢
الآيات: ٢٦ ـ ٤٥ ..... ٣٢٣
فصل في تحرير السؤال المقصود ٣٢٥
فصل في تفسير هذه الآية «كلّ يوم هو في شأنٍ» ٣٢٦
فصل في الكلام على فرغ ٣٢٨
فصل في سبب التثنية بعد الجمع ٣٣٠
فصل في أن الجن مكلفون ٣٣٠
فصل في المراد بالآية: «إن استطعتم أن تنفذوا» ٣٣١
فصل في معنى الآية: «فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدهان» ٣٣٥
فصل في الكلام على هذه الآية: «لا يسئل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌّ» ٣٣٧
فصل في سيما المجرمين ٣٣٨
الآيات: ٤٦ ـ ٦١ ..... ٣٤١
فصل فيمن علق طلاق زوجته على دخوله الجنة ٣٤١
فصل في المراد بالجنتين ٣٤١
فصل في تحرير معنى الإستبرق ٣٤٦
فصل في أن الإستبرق معرب ٣٤٧
فصل في المراد بالجنى ٣٤٨
فصل في تحرير معنى الطمث ٣٥١
فصل في أن الجن يجامعون ويدخلون الجنة كالإنس ٣٥٢
الآيات: ٦٢ ـ ٧٨ ..... ٣٥٤
فصل في مناسبة هذه الآية «فيهما فاكهة ونخلٌ ورمّان» لما قبلها ٣٥٧
فصل في الكلام على نخل ورمان الجنة ٣٥٨

فصل في تفسير الآية: «فيهن خيراتٌ حسانٌ» ٣٥٩
فصل في أن جمال الحور يفوق الآدميات ٣٦٠
فصل في جمال الحور العين ٣٦١
فصل في الكلام على قوله: خضر ٣٦٣
فصل في تحرير معنى تبارك ٣٦٦
فصل في مناسبة هذه الآية: «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» لما قبلها ٣٦٦

سورة الواقعة

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٣٦٧
فصل في معنى الآية: «إذا وقعت الواقعة» ٣٧١
الآيات: ٤ ـ ٢٦ ..... ٣٧٢
فصل في تحرير معنى الآية «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة» ٣٧٦
فصل في المراد بالسابقين ٣٧٩
فصل في المراد بقوله: ثلّة من الأوّلين ٣٨١
فصل في معنى الآية: «متكئين عليها متقابلين» ٣٨٥
فصل في تفسير الآية: «حور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون...» ٣٩٣
فصل في معنى الآية: «قيلاً سلاماً» ٣٩٤
الآيات: ٢٧ ـ ٤٠ ..... ٣٩٥
فصل في المراد بقوله: «في سدرٍ مخضودٍ، وطلحٍ منضودٍ...» ٣٩٧
الآيات: ٤١ ـ ٥٦ ..... ٤٠٥
فصل في تفسير الآية: «يصرّون على الحنث العظيم» ٤٠٨
فصل في الحكمة من ذكر عذاب هذه الطائفة ٤٠٨
فصل في تحرير معنى الزقوم ٤١٠
الآيات: ٥٧ ـ ٦٢ ..... ٤١٥
فصل في تحرير معنى الآية: «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» ٤١٦
فصل في تفسير معنى الآية: «نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين» ٤١٧
الآيات: ٦٣ ـ ٦٧ ..... ٤١٨
فصل في الكلام على هذه الآية: «لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكّهون» ٤٢٠
الآيات: ٦٨ ـ ٧٠ ..... ٤٢٣

فصل في تفسير الآية: «لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون» ٤٢٥
الآيات: ٧١ ـ ٧٤ ..... ٤٢٥
الآيات: ٧٥ ـ ٨٢ ..... ٤٢٨
فصل في تحرير معنى الآية: «إنّه لقرآن كريم» ٤٣٢
فصل في المقصود بقوله: «في كتاب مكنون» ٤٣٣
فصل في تفسير معنى الآية: «في كتاب مكنون» ٤٣٣
فصل في معنى الكتاب ٤٣٤
فصل في اختلافهم في المسّ المذكور في الآية «لا يمسُّه إلا المطهرون» ٤٣٦
فصل في مس المصحف لغير المتوضىء ٤٣٧
الآيات: ٨٣ ـ ٩٦ ..... ٤٤٢
فصل في تحرير معنى الآية: «فلولا إذا بلغت الحلقوم» ٤٤٣
فصل في المقصود بهذا السلام في الآية: «فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» ٤٤٧
فصل في تحرير معنى الآية: «فسبّح باسم ربك العظيم» ٤٥٠

سورة الحديد

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٤٥٢
فصل في الكلام على الفعل سبح ٤٥٣
فصل في تفسير هذه الآية: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» ٤٥٤
فصل في إثبات وحدانية الله ٤٥٥
فصل في الكلام على الآية: «استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض...» ٤٥٦
فصل في تفسير المعية ٤٥٦
فصل في دلالة الآية: «مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» ٤٥٧
فصل في المراد بهذا الميثاق ٤٥٨
فصل في حصول الإيمان بالعبد ٤٥٩
الآيتان: ٩، ١٠ ..... ٤٥٩
فصل في إرادة الله للإيمان ٤٦٠
فصل في الكلام على الإنفاق ٤٦١
فصل في المراد بالفتح ٤٦٢
فصل في التقدم والتأخر في أحكام الدين ٤٦٣

الآيات: ١١ ـ ١٣ ..... ٤٦٥
فصل في المقصود بالقرض ٤٦٦
فصل في المراد بهذا اليوم ٤٦٨
فصل في العامل في قوله: «خالدين» ٤٧٠
فصل في كون الفاسق مؤمناً أم لا؟ ٤٧٠
فصل في المراد بالسور ٤٧٣
الآيات: ١٤ ـ ١٧ ..... ٤٧٣
فصل في معنى الآية: «ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم...» ٤٧٥
فصل في المراد بالفدية ٤٧٦
فصل في نزول هذه الآية: «ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله...» ٤٧٩
فصل في معنى قوله: «وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب
من قبل...» ٤٨٠
فصل في معنى قوله: «فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون» ٤٨١
الآيات: ١٨ ـ ٢١ ..... ٤٨٢
فصل في المراد بالصديقين والشهداء ٤٨٥
فصل فيمن استدل بالآية على أن الأمر على الفور ٤٨٩
فصل في عرض الجنة ٤٨٩
فصل في أن الجنة مخلوقة أم لا؟ ٤٩٠
الآيات: ٢٢ ـ ٢٦ ..... ٤٩١
فصل في مناسبة الآية: «ما أصاب من مصيبة» لما قبلها ٤٩٢
فصل في اتصال الآية: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم» بسياق الآيات قبلها ٤٩٣
فصل في أن ما كان وما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ ٤٩٤
فصل في كيفية حدوث الأحداث ٤٩٤
فصل في مصائب الأنفس ٤٩٤
فصل في أن حزن المؤمن صبر وفرحه شكر ٤٩٥
فصل فيمن قالوا بالإرادة والجبر ٤٩٦
فصل في إرادة العبد الحزن والفرح ٤٩٦
فصل في قراءات البخل ٤٩٧
فصل في معنى الآية: «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب...» ٥٠٠

فصل في الرد على من قال بحدوث علم الله ٥٠١
فصل في الرد على الجبرية ٥٠١
الآيات: ٢٧ ـ ٢٩ ..... ٥٠٢
فصل في أن أفعال العبد خلق لله تعالى ٥٠٣
فصل في المراد بالرهبانية ٥٠٥
فصل فيمن أحدث بدعة ٥٠٧
فصل في معنى الآية: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله...» ٥٠٧
فصل في اتصال هذه الآية: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء
من فضل الله...» بما قبلها ٥١١
فصل في نزول هذه الآية: «لئلا يعلم أهل الكتاب...» ٥١٢

سورة المجادلة

الآيتان: ١، ٢ ..... ٥١٣
فصل فيمن جادلت الرسول ﷺ ٥١٤
فصل في اللمم الذي كان بأوس بن الصامت ٥١٥
فصل في الظهار ٥١٦
فصل فيما حكاه الله عن هذه المرأة ٥١٦
فصل في سمع الله تعالى ٥١٦
فصل في التعبير بلفظ الظهار ٥١٨
فصل في حقيقة الظهار ٥١٩
فصل في ألفاظ الظهار ٥١٩
فصل في وجوب الظهار ٥٢٠
الآيات: ٣ ـ ٦ ..... ٥٢١
فصل في اختلافهم في إلزام الظهار ٥٢١
فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها ٥٢٢
فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر ٥٢٢
فصل فيمن ظاهر من امرأته مراراً ٥٢٦
فصل إذا لم يجد الرقبة ٥٢٧
فصل في الترتيب في كفّارة الظهار ٥٢٨
فصل في نسخ الظهار لما كانوا عليه ٥٢٨

فصل في أن الكفارة إيمان بالله تعالى ٥٢٩
فصل في معنى الآية: «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» ٥٢٩
فصل في إدخال العمل تحت مسمى الإيمان ٥٢٩
فصل فيمن استدل بهذه الآية على أن أفعال الله معللة بالأغراض ٥٢٩
فصل في مناسبة الآية: «إن الذين يحادون الله ورسوله...» لما قبلها ٥٣٠
الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ٥٣٢
فصل في النجوى ٥٣٤
فصل في رد السلام على أهل الذمة ٥٣٨
الآيات: ١٠ ـ ١٥ ..... ٥٣٩
فصل في معنى الآية: «إنما النجوى من الشيطان...» ٥٤٠
فصل في النهي عن التناجي ٥٤٠
فصل في نزول الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم...» ٥٤١
فصل في أن الآية عامة في كل مجلس خير ٥٤٢
فصل في معنى انشزوا ٥٤٤
فصل في تحرير هذه الآية: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» ٥٤٥
فصل فيمن اعتبر الصدقة واجبة أو مندوبة ٥٤٨
فصل في اختلافهم في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية: «فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم...» ٥٤٩
فصل فيمن استدل بالآية على عدم وقوع النسخ ٥٥٠
فصل في معنى الآية: «فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم...» ٥٥١
فصل في أن الآية لا تدل على تقصير المؤمنين ٥٥١
الآيات: ١٦ ـ ٢٢ ..... ٥٥٥
فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأعمال ٥٥٦
فصل في تفسير الآية: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» ٥٥٧
فصل في المراد بهذه الموادّة ٥٥٨
فصل في مناسبة الآية: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر...» لما قبلها ٥٥٩
فصل في الاستدلال بالآية على معاداة القدرية ٥٥٩

فصل في معنى كتب الإيمان ٥٦٠

سورة الحشر

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٥٦٢
فصل في الكلام على الحشر ٥٦٣
فصل في نسخ مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم ٥٦٤
فصل في تفسير الآية: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر...» ٥٦٧
الآيات: ٥ ـ ٧ ..... ٥٦٩
فصل في نزول الآية: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها...» ٥٧١
فصل في هدم حصون الكفار ٥٧٢
فصل في المراد بذي القربى ٥٧٥
فصل في أموال الأئمة والولاة ٥٧٧
فصل في تقسيم هذه الأموال ٥٧٨
فصل في أن أوامر النبي ﷺ من أوامر الله تعالى ٥٨٠
فصل في الكلام على الآية: «وما آتاكم الرسول فخذوه» ٥٨١
الآيتان: ٨، ٩ ..... ٥٨٢
فصل في معنى الآية: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم...» . ٥٨٣
فصل في المراد بهذا التبوّء ٥٨٥
فصل في أن الآيات في سورة الحشر كلها معطوفة بعضها على بعض ٥٨٥
فصل في اختلاف الفقهاء في قسمة العقار ٥٨٧
فصل في فضل المدينة ٥٨٧
فصل في سبب نزول الآية: «والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم...» ٥٨٨
فصل في معنى الإيثار ٥٩٠
فصل في الإيثار بالنفس ٥٠١
الآيات: ١٠ ـ ١٦ ..... ٥٩٥
فصل في أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين ٥٩٦
فصل في وجوب محبة الصحابة ٥٩٦
فصل في دلالة الآية: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا...» ٥٩٧

فصل في تفسير الآية: «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب...» ٥٩٨
فصل في أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها ٦٠٠
فصل في معنى الآية: «لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله...» ٦٠١
فصل في معنى الآية: «بأسهم بينهم شديد...» ٦٠٢
فصل في معنى الآية: «كمثل الذين من قبلهم قريباً...» ٦٠٣
فصل في معنى الآية: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك...» ٦٠٤
الآيات: ١٧ ـ ٢٤ ..... ٦٠٥
فصل في احتجاج المعتزلة على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ٦٠٩
فصل في أن المسلم لا يقتل بالذمي ٦٠٩
فصل في معنى قوله: «المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر...» ٦١٢

اللباب
في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء التاسع عشر

المحتوى:

أول سورة الممتحنة - آخر سورة القيامة

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٢٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000>

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

سورة الممتحنة

مدنيّة، وتسمى «الممتحِنة» ـ بكسر الحاء ـ أي: المختبرة، وأضيف الفعل إليها مجازاً، كما سميت سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة والكاشفة لما كشفت من عيوب المنافقين.

ومن قال «بفتح الحاء» فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط[1]، قال تعالى: ﴿فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وهي ثلاث عشرة آية، وثلاث مائة وثمان وأربعون كلمة، وألف وخمسمائة وعشرة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ الآية.

وجه تعلق أول هذه السورة بآخر ما قبلها، هو أن آخر تلك السورة تشتمل على الصفات الجميلة [اللائقة بحضرة الله ـ تعالى ـ من الوحدانية وغيرها][2]، وأول هذه السورة يشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك الصفات.

قوله: ﴿عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾.

هذان مفعولا الاتخاذ.

---

(١) ينظر القرطبي (١٨/ ٣٤).

(٢) يوجد في أ مكان هذه العبارة: التي اختص الله بها وغيرها، وما أثبتناه موافق للموجود بـ «الفخر الرازي» ٢٩/ ٢٥٧.

و «العَدو» لما كان بزنةِ المصادر وقع على الواحد فما فوق.

وأضاف العدو لنفسه تغليظاً في جرمهم[١].

روى مسلم عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: بعثنا رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد، فقال: «ائتُوا روضة «خَاخٍ» فإنَّ بِهَا ظعينةً معها كتابٌ فخذُوهُ مِنْهَا» فانطلقنا تُعادي بنا خيلنَا، فإذا نحن بالمرأة، وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ولدت إبراهيم بن عبد الرحمن، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتُخرجنَّ الكتاب أو لنلقينَّ الثياب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل «مكة» يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: يا حاطب ما هذا؟ فقال: لا تَعْجَلْ عليَّ يا رسول الله، إني كنت أمرأً ملصقاً في قريش ـ قال سفيان: يقول: كنت حليفاً ـ ولم أكن من أنفسها، وكان ممن معك من المهاجرين من له قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسَب أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي، ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني، فقال رسول الله ﷺ: «أمَا إنَّهُ قَدْ صَدقَكُمْ»، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنَّهُ شهد بَدْراً، ومَا يُدْريك لعلَّ اللَّه اطلع على مَنْ شَهِدَ بَدْراً، فقال: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ﴾ إلى قوله: ﴿سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾[٢].

قيل[٣]: اسم المرأة سارة من موالي قريش، وكان في الكتاب: «أما بعد، فإن رسول الله ﷺ قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم، وأنجز له وعده فيكم، فإن الله وليه وناصره».

وقيل: إن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت [المدينة من مكة ورسول الله][٤] يتجهز لفتح مكة. قيل: كان هذا زمن الحديبية، فقال لها رسول

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠١.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٥٠٢) كتاب التفسير، باب: «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» حديث (٤٨٩٠) ومسلم (٤/ ١٩٤١) كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة رقم (١٦١/ ٢٣٩٤) والترمذي (٣٣٠٥) وأبو داود (٢٦٥٠) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٨٧) والحميدي في «مسنده» (١/ ٢٧) رقم (٤٩) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦) والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ١٦ ـ ١٧) عن علي بن أبي طالب.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٠١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي عوانة وابن حبان وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل».

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٥.

(٤) في أ: النبي ﷺ.

الله ﷺ أمهاجرةً جئت يا سارة؟ قالت: لا، قال: أمسلمة جئت؟ قالت: لا، قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة، وقد ذهبت الموالي ـ تعني قُتِلُوا يوم بدر ـ وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني، فقال عليه الصلاة والسلام: فأيْنَ أنت عَن شَبابِ أهْلِ مكَّة؟ ـ وكانت مغنيةً نائحةً قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدرٍ، فحث رسول الله ﷺ بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائها، فكسوها وحملوها وأعطوها، فخرجت إلى مكة، وأتاها حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى، وقال: أعطيك عشرة دنانير، وبُرداً على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل «مكَّة»، وكتب في الكتاب: إن رسول الله ﷺ يريدكم، فخذوا حذركم، فخرجت سارة، ونزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي ﷺ بذلك، فبعث عليًا والزبير والمقداد وأبا مرثد الغنوي، وفي رواية: عليًا وعمار بن ياسر، وفي رواية: عليًا وعماراً وعمراً والزبير وطلحة والمقداد وأبا مرثد، وكانوا كلهم فرساناً، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة «خاخ»، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين، فخذوه منها وخلُّوا سبيلها، فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها، فأدركوها في ذلك المكان، فقالوا: أين الكتاب؟ فحلفت باللَّه ما معها كتاب، ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا بالرجوع، فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذِّبنا وسلَّ سيفه، وقال أخرجي الكتاب وإلا والله لأجرّدنّكِ ولأضربن عنقك، فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته في شعرها ـ وفي رواية في حُجزتِهَا ـ فخلُّوا سبيلها، ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ﷺ فأرسل إلى حاطب، فقال: هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعم، وذكر الحديث.

فصل في النهي عن موالاة الكفار(١)

هذه السورة أصل في النهي عن موالاة الكُفَّار، وقد تقدم نظيره، كقوله: ﴿لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ﴾ [المائدة: ٥١].

روي أن حاطباً لما سمع ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ غشي من الفرح بخطاب الإيمان.

قوله: «تُلقُون». فيه أربعة أوجه(٢):

أحدها: أنه تفسير لموالاتهم إياهم.

الثاني: أنه استئناف إخبار بذلك، فلا يكون للجملة على هذين الوجهين محلّ من الإعراب.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠١.

الثالث: أنها حال من فاعل «تتَّخذُوا» أي: لا تتخذوا ملقين المودّة.

الرابع: أنها صفة لأولياء.

قال الزمخشري[١]: «فإن قلت: إذا جعلته صفة وقد جرى على غير من هو له، فأين الضمير البارز، وهو قولك: تلقون إليهم أنتم بالمودّة؟.

قلت: ذاك إنما اشترطوه في الأسماء دون الأفعال ولو قيل: أولياء ملقين إليهم بالمودة على الوصف لما كان بُدّ من الضمير البارز». وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة، وفيها كلام مكي وغيره.

إلا أن أبا حيّان اعترض على كونها صفة أو حالاً، بأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً في قوله: ﴿لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ﴾، والتقييد بالحال والوصف يوهم جواز اتخاذهم أولياء إذا انتفى الحال أو الوصف[٢].

قال شهاب الدين[٣]: «ولا يلزم ما قال، لأنه معلوم من القواعد الشرعية، فلا مفهوم لها ألبتة».

وقال الفرّاء: «تلقون» من صلة «أولياء».

وهذا على أصولهم من أن النكرة توصل لغيرها من الموصولات.

قوله: «بِالمَودَّةِ». في الباء ثلاثة أوجه[٤]:

أحدها: أن الباء مزيدة في المفعول به، كقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقوله: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ﴾ [الحج: ٢٥].

والثاني: أنها غير مزيدة، والمفعول محذوف، ويكون معنى الباء: السببية، كأنه قيل: تلقون إليهم أسرار رسول الله ﷺ وأخباره بسبب المودة التي بينكم وبينهم. قاله الزجاج[٥].

الثالث: أنها متعلقةٌ بالمصدر الدال عليه «تلقون» أي: إلقاؤهم بالمودة.

نقله الحوفي عن البصريين [وجعل القول بزيادة الباء قول الكوفيين.

إلا أنَّ هذا الذي نقله عن البصريين][٦] لا يوافق أصولهم، إذ يلزم منه حذف المصدر وإبقاء معموله، وهو لا يجوز عندهم، وأيضاً فإن فيه حذف الجملة برأسها، فإن «إلقاءهم» مبتدأ، و «بالمَودَّةِ» متعلق به، والخبر أيضاً محذوف، وهذا إجحاف[٧].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٥١٢.

(٣) الدر المصون ٦/ ٣٠١.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٥٥.

(٦) سقط من أ.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٢.

سورة الممتحنة / الآية: ١ ـــــــ

وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قُتِلَ لأنه جاسوس، وقد قال مالك: يقتل الجاسوس لإضراره بالمسلمين، وسعيه بالفساد في الأرض، ولعل ابن الماجشون إنما أخذ التكرار في هذا؛ لأن حاطباً أخذ في أول فعله، فإن كان الجاسوس كافراً، فقال الأوزاعي: يكون نقضاً لعهده، وقال: الجاسوس الحربي يقتل، والجاسوس المسلم والذمي يعاقبان إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان.

وقد روي عن عليِّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ أتي بعين للمشركين اسمه: فُرات بن حيَّان، فأمر به أن يقتل، فصاح: يا معشر الأنصار، أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟ فأمر به النبي ﷺ فخلي سبيله، ثم قال: «إنَّ مِنكُمْ من أكِلُهُ إلى إيمانِهِ، مِنهُمْ فُراتُ بنُ حيَّانَ»[١].

قوله: «وقَدْ كَفرُوا». فيه أوجه[٢]:

أحدها: الاستئناف.

الثاني: حال من فاعل «تتخذوا».

الثالث: حال من فاعل «تلقون»، أي: لا تتولَّوهم أو لا توادوهم وهذه حالهم.

وقرأ العامة: «بما» ـ بالباء ـ، **والجحدري وعاصم**[٣] **في رواية**: «لما» ـ باللام ـ أي: لأجل ما جاءكم من الحق، فعلى هذا الشيء المكفور به غير مذكور، وتقديره: كفروا بالله ورسوله.

قوله: ﴿يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ﴾.

يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون تفسيراً لكفرهم، فلا محلَّ لها على هذين، وأن يكون حالاً من فاعل «كَفَرُوا».

قوله: «وإيَّاكُمْ». عطف على «الرَّسُول» وقدّم عليهم تشريفاً له.

وقد استدل به من يجوز انفصال الضمير مع القدرة على اتصاله، إذ كان يجوز أن يقال: يخرجونكم والرسول، فيجوز: يخرجون إياكم والرسول في غير القرآن.

وهو ضعيف، لأن حالة تقديم الرسول دلالة على شرفه، لا نسلم أنه يقدر على اتصاله[٤].

وقد تقدم الكلام على هذه الآية عند قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ﴾ في سورة النساء [١١١].

---

(١) أخرجه البيهقي في «سننه» (٩/ ١٤٧). (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٤، والكشاف ٤/ ٥١٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٥١، والدر المصون ٦/ ٣٠٢.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٢.

سورة الممتحنة / الآية: ١ ـــــــ

١٠ ـــــــ

سورة الممتحنة / الآية: ١ ـــــــ

[فإن قيل: ما الفائدة في قوله «مِنكُمْ»، ومن المعلوم أن من فعل هذا، فقد ضل سواء السبيل؟.

فالجواب[١]: إن كان المراد من قوله: «مِنكُمْ» هم المؤمنون فظاهر، لأن من يفعل ذلك لا يلزم أن يكون مؤمناً][٢].

قوله تعالى: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾﴾

قوله: ﴿إِن يَثْقَفُوكُمْ﴾ يلقونكم ويصادفونكم، ومنه المثاقفة، أي: طلب مصادفة [الغرة][٣] في المسايفة وشبهها.

وقيل: «يثقفوكم»: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ﴿يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ﴾ أي: بالضَّرب والشَّتم[٤].

قوله: ﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

في «ودوا» وجهان[٥]:

أحدهما: أنه معطوفٌ على جواب الشرط، وهو قوله: «يَكُونُوا» و «يَبْسطُوا» قاله الزمخشري[٦].

ثم رتب عليه سؤالاً وجواباً، فقال: «فإن قلت: كيف أورد جواب الشَّرط مضارعاً مثله، ثم قال: «ودوا» بلفظ الماضي؟.

قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، فإن فيه نكتة، كأنه قيل: ودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا مضار الدنيا والآخرة جميعاً».

والثاني: أنه معطوف على جملة الشَّرط والجزاء، ويكون تعالى قد أخبر بخبرين بما تضمنته الجملة الشرطية، وموادتهم كفر المؤمنين.

ورجح أبو حيان هذا، وأسقط به سؤال الزمخشري وجوابه، فقال[٧]: «وكأن الزمخشري فهم من قوله: «ووَدُّوا» أنه معطوف على جواب الشرط، والذي يظهر أنه ليس معطوفاً عليه؛ لأن ودادتهم كفرهم ليست مرتبة على الظفر بهم والتسليط عليهم، بل هم

---

(١) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٥٩.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: العشيرة.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٧.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٣.
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٣.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٥١، والدر المصون ٦/ ٣٠٣.

وادُّون كفرهم على كل حال سواء ظفروا بهم أم لم يظفروا» انتهى.

قال شهاب الدين[١]: «والظَّاهر أنه عطف على الجواب، وقوله: هم وادُّون ذلك مطلقاً مسلم، لكن ودَادَتَهُم له عند الظَّفر والتسليط[٢] أقرب وأطمع لهم فيهم».

وقوله: ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

يجوز أن يكون لما سيقع لوقوع، وأن تكون المصدرية عند من يرى ذلك.

وتقدم تحريرهما في البقرة.

فصل في معنى الآية

والمعنى[٣]: ودوا لو تكفرون بمحمد ﷺ فلا تناصحوهم، فإنهم لا يناصحونكم.

قوله تعالى: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾﴾

قوله: ﴿لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ﴾.

لما اعتذر حاطب بأن له أرحاماً وأولاداً فيما بينهم بيَّن الله ـ تعالى ـ أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عصى من أجل ذلك.

﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ فيدخل المؤمنين الجنة، ويدخل الكافرين النار[٤] ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

قوله: ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ يجوز فيه وجهان[٥].

أحدهما: أن يتعلق بما قبله، أي: لن ينفعكم يوم القيامة، فيوقف عليه، ويبتدأ ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾.

والثاني: أن يتعلق بما بعده، أي: يفصل بينكم يوم القيامة، فيوقف على «أولادكم» ويبتدأ ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾.

والقراء في ﴿يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ﴾ على أربع مراتب:

الأولى[٦]: لابن عامر: بضم الياء وفتح الفاء والصاد مثقلة.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٣٠٣.

(٢) زاد في أ بعد هذه الكلمة: عليهم، بل هم موادون كفرهم.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٧. (٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٣.

(٦) ينظر هذه القراءات الأربع في: السبعة ٦٣٣، والحجة ٦/ ٢٨٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٠، وحجة القراءات ٧٠٦، والعنوان ١٨٩، وشرح الطيبة ٦/ ٥٠، وشرح شعلة ٦٠١، وإتحاف ٢/ ٥٣٣.

الثانية: مثقلة إلا أنه بكسر الصاد للأخوين.

الثالثة: بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد مخففة لعاصم.

الرابعة: بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة للباقين، وهم نافع وابن كثير، وأبو عمرو، وهذا في السبعة.

وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة: بضم الياء وكسر الصاد مخففة وسكون الفاء مخففة من «أفْصَلَ».

وأبو حيوة أيضاً: «نُفْصِلُ» بضم النون، من «أفصل».

والنخعي وطلحة: «نُفَصِّلُ» بضم النون وفتح الفاء وكسر الصَّاد مشددة.

وقرأ أيضاً وزيد بن علي[1]: «نَفْصِلُ» بفتح النون وسكون الفاء وكسر الصاد مخففة فهذه أربع، فصارت ثماني قراءات.

فمن بناه للمفعول، فالقائم مقام الفاعل إما ضمير المصدر، أي: يفصل الفصل، أو الظرف، وبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، كقوله: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] في أحد الأوجه، أو الظرف وهو باقٍ على نصبه كقولك: جُلِسَ عندك. ثم قال: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، وفيه سؤال، وهو أنه لِمَ لَمْ يَقُلْ: خبير مع أنه أبلغ في العلم بالشيء[2]؟.

والجواب: أنَّ الخبير أبلغ في العلم، والبصير أشهر منه فيه، فإنه يجعله كالمحسُوس بحس البصر.

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ ۞ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية.

---

(١) ينظر في هذه القراءات: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٢، والدر المصون ٦/ ٣٠٤.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٦٠.

لما نهى عن مُوالاةِ الكُفَّار ذكر قصة إبراهيم، وأن من سيرته التَّبرؤ من الكُفَّار، أي: فاقتدوا به إلاَّ في الاستغفار لأبيه[١].

والأُسْوَةُ والإسوةُ ما يتأسّى به مثل القُدوة والقِدوة، ويقال: هو أسوتك أي مثلك وأنت مثله وتقدم قراءة «أسوة» في سورة «الأحزاب» والكلام على مادتها[٢].

قوله: ﴿فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ﴾. فيه أوجه[٣]:

أحدها: أنه متعلق بـ «أسوة»، تقول: لي أسوة في فلان، ومنع أبو البقاء أن يتعلق بها لأنها قد وصفت[٤].

وهذا لا يبالى به لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره.

الثاني: أنه متعلق بـ «حسنة» تعلق الظرف بالعامل.

الثالث: أنه نعتٌ ثانٍ لـ «أسوة».

الرابع: أنه حال من الضمير المستتر في «حسنة».

الخامس: أن يكون خبر «كَانَ» و «لَكُمْ» تبيين.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ﴾ يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين.

وقال ابن زيدٍ: هم الأنبياء[٥].

قوله: ﴿إِذۡ قَالُواْ﴾. فيه وجهان[٦]:

أحدهما: أنه خبر «كان».

والثاني: أنه متعلق بخبرها.

قالهما أبو البقاء[٧].

ومن جوز في «كان» أن تعمل في الظرف علقه بها، والمراد بقومهم: الكفار.

قوله: ﴿إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ﴾.

هذه قراءة العامة ـ بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين ـ جمع «بريء»، نحو «كرماء» في نحو «كريم».

وعيسى أيضاً وأبو جعفر بضم الباء وهمزة بعد ألف.

وفيه أوجه[٨]:

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٨.
(٢) سورة الأحزاب، آية (٢١).
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٤.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٨.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٨.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٤.
(٧) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٨.
(٨) ينظر: الدر المصون السابق، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٢.

أحدها: أنه جمع بريء أيضاً، والأصل كسر الباء، وإنما أبدل من الكسرة ضمَّة كـ «رُخَال، ورُبَاب» قاله الزمخشري[١].

الثاني: أنه جمع «بريء» أيضاً وأصله: «برآء» كالقراءة المشهورة إلاَّ أنه حذف الهمزة الأولى تخفيفاً. قاله أبو البقاء[٢].

الثالث: أنه اسم جمع لـ «بريء» نحو: «تؤام، وظؤار» اسمي جمع لـ «توأم، وظِئْر».

وقرأ عيسى أيضاً[٣] **بفتح** الباء وهمزة بعد ألف، كالتي في «الزخرف»[٤]، وصح ذلك لأنه مصدر، والمصدر يقع على الجمع كوقوعه على الواحد.

قال الزمخشري[٥]: «والبراء والبراءة كالظماء والظماءة».

وقال مكي[٦]: وأجاز أبو عمرو وعيسى بن عمر: «بِراء» ـ بكسر الباء ـ جعلاه كـ «كريم وكرام».

قال القرطبي[٧]: هو على وزن «فِعَال» مثل: «قِصَار وقصير»، و «طِوَال وطويل» و «ظراف وظريف» ويجوز ترك الهمزة حتى تقول برآ وتنون.

وأجاز الفراء: بفتح الباء، ثم قال: «وبراءُ» في الأصل مصدر.

كأنه لم يطلع على أنها قراءة منقولة.

فصل في الاقتداء بسيدنا إبراهيم

قال القرطبي[٨]: «الآية نصّ في الأمر بالاقتداء بإبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في فعله، وذلك يدلّ على أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله».

قوله: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾، أي بما آمنتم به من الأوثان.

وقيل: بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن يكونوا على حق، ﴿وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا﴾ أي: هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده، فحينئذ تنقلب المعاداةُ موالاة.

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: ﴿تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾، والإيمان إنما هو باللَّهِ وبغيره كقوله: ﴿كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٤.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢١٨.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٢، والدر المصون ٦/ ٣٠٤.
(٤) ينظر تفسير سورة الزخرف، آية (٢٦).
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٤.
(٦) ينظر: المشكل ص ١٢١٨.
(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٣٨.
(٨) السابق.

فالجواب[١]: أن الإيمان بالله وحده مستلزمٌ للإيمان بالملائكة والكتب والرسل.

قوله: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ﴾ فيه أوجه[٢]:

أحدها: أنه استثناء متصل من قوله: «في إبراهيم» ولكن لا بد من حذف مضاف ليصح الكلام، تقديره: في مقالات إبراهيم إلا قوله كيت وكيت.

الثاني: أنه مستثنى من ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ وجاز ذلك؛ لأن القول أيضاً من جملة الأسوة؛ لأن الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله، فكأنه قيل: لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا.

وهذا واضح؛ لأنه غير مُحوج إلى تقدير مضاف وغير مخرجٍ للاستثناء من الاتصال الذي هو أصله إلى الانقطاع، ولذلكَ لم يذكر الزمخشري غيره.

قال[٣]: فإن قلت: ممَّ استثني قوله: «إلاَّ قول إبراهيمَ»؟.

قلت: من قوله «أسْوةٌ حسَنةٌ»؛ لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم الذي حق عليهم أن يتأسَّوا به، ويتخذوه سنة يستنون بها.

فإن قلت: فإن كان قوله «لأسْتغفِرنَّ لَكَ» مستثنى من القول الذي هو «أسْوةٌ حَسَنةٌ» فما بال قوله: ﴿وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ﴾ وهو غير حقيق بالاستثناء، ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾ [الفتح: ١١].

قلت: أراد استثناء جملة قوله: «لأبيهِ» والقصد إلى موعد الاستغفار له، وما بعده مبني عليه وتابع له، كأنه قال: أنا أستغفر لك، وما في طاقتي إلاَّ الاستغفار.

الثالث: قال ابن عطية[٤]: «ويحتمل أن يكون الاستثناء من التَّبري والقطيعة التي ذكرت أي: لم تبق صلة إلا كذا، والله أعلم».

الرابع: أنه استثناء منقطع، أي: لكن قول إبراهيم.

وهذا بناء من قائليه على أنَّ القول لم يندرج تحت قوله: «أسْوَةٌ»، وهو ممنوع.

فصل

قال القرطبي[٥]: معنى قوله: ﴿إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ أي: فلا تتأسَّوا به في الاستغفار، فتستغفرون للمشركين، فإنه كان عن موعدة منه له.

قاله قتادة ومجاهد وغيرهما[٦].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٦١.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٥.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٤.
(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٥.
(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٣٨.
(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٣٠) والقرطبي (١٨/ ٣٨).

وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه، ثم بين عذره في سورة «التوبة»، وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا ﷺ على سائر الأنبياء؛ لأنا حين أمرنا بالاقتداء به أمِرْنا أمراً مطلقاً في قوله: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: ٧]، وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض أفعاله، وذلك إنما جرى؛ لأنه ظن أنه أسلم، فلما بان أنه لم يسلم تبرَّأ منه، وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم، وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظَّن فلم توالوهم؟.

قوله: ﴿وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ﴾ هذا من قول إبراهيم لأبيه، أي: ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به[١].

قوله: ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾.

يجوز أن يكون من مقول إبراهيم والذين معه، فهو من جملة الأسوة الحسنة، وفصل بينهما بالاستثناء، ويجوز أن يكون منقطعاً مما قبله على إضمار قول، وهو تعليم من الله تعالى لعباده، كأنه قال لهم: قولوا: ﴿رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا﴾ أي: اعتمدنا ﴿وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا﴾ أي: رجعنا ﴿وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي: الرجوع في الآخرة[٢].

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾. أي: ولا تظهر عدوَّنا علينا، فيظنوا أنهم على حق، فيفتنوا بذلك وقيل: لا تسلّطهم علينا، فيقتلوننا ويعذبوننا[٣].

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم، ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم ذلك.

وقيل: لا تبسط [عليهم][٤] الرزق دوننا، فإن ذلك فتنة لهم.

وقيل: ﴿لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أي: عذاباً أي: سبباً يعذب به الكفرة، وعلى هذا ليست الآية من قول إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام[٥]: ﴿وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ﴾ أي: في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء «أسْوةٌ حَسَنةٌ» أي: في التَّبرّي من الكُفَّار.

وقيل: كرر للتأكيد.

وقيل: نزل الثاني بعد الأول بمدة.

قال القرطبي[٦]: وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه.

قوله: ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ﴾.

---

(١) السابق ١٨/ ٣٩.
(٢) الدر المصون ٦/ ٣٠٥.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٩.
(٤) في أ: لهم.
(٥) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٦٢.
(٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٣٩.

بدل من الضمير في «لكُمْ» بدل بعض من كل، وقد تقدَّم مثله في «الأحزاب»[١].

والضمير في «فيهم» عائد على «إبراهيم» ومن معه، وكررت «الأسوة» تأكيداً[٢].

وفيه بيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله، ويخاف عذاب الآخرة[٣]، ﴿وَمَن يَتَوَلَّ﴾ أي: يعرض عن الإيمان ويتول الكُفَّار ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ﴾ عن خلقه، أي: لم يتعبدهم لحاجته إليهم ﴿ٱلْحَمِيدُ﴾ إلى أوليائه وأهل طاعته.

وقيل: الحميد في نفسه وصفاته[٤].

قوله تعالى: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً﴾.

قال المفسرون[٥]: لمَّا نزلت الآية الأولى عادى المسلمين أقرباؤهم من المشركين، فعلم الله شدّة وجد المسلمين في ذلك فنزلت: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً﴾ أي: من كفار «مكة»، وقد فعل الله ذلك؛ لأن «عَسَى» من الله وعد، ولا يخلف الله وعدهُ، وهذا بأن يسلم الكافر، وقد أسلم قوم منهم بعد فتح «مكة»، وخالطهم المسلمون كأبي سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وحكيم بن حزام.

وقيل: المودة تزويج النبي ﷺ أم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عندئذ عريكة أبي سفيان.

قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي ﷺ أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان قال ابن عباس: وكانت تحت عبد الله بن جحشٍ، وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة، فأما زوجها فتنصَّر، وسألها أن تتابعه على دينه، فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية، فبعث النبي ﷺ إلى النجاشي فخطبها، فقال النجاشي لأصحابه: من أولاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص، قال: فزوجها من نبيكم ففعل وأمهرها النجاشي من عنده أربعمائة دينار[٦].

وقيل: خطبها النبي ﷺ إلى عثمان بن عفَّان، فلما زوجه إياها بعث النبي ﷺ إلى النجاشي فيها، فساق عنه المهر، وبعث بها إليه، فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي ﷺ ابنته: وذلك الفحل لا يقدع أنفه.

قال ابن الأثير[٧]: «يقال: قدعت الفحل وهو أن يكون غير كريم، فإذا أراد ركوب

---

(١) آية رقم (٢١).
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٥.
(٣) ينظر: الرازي ٢٩/ ٢٦٢.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٣٩.
(٥) ينظر: القرطبي السابق.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٣٦) عن ابن عباس.
(٧) ينظر: النهاية ٤/ ٢٤.

الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح وغيره حتى يرتدع وينكبّ، ويروق بالراء».

قوله تعالى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ﴾ الآية.

هذه الآية رخصة من الله ـ تعالى ـ في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم[١].

قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ[٢].

قال قتادة: نسختها: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾[٣] [التوبة: ٥].

وقيل: كان هذا الحكم لعلة، وهي الصلح فلما زال الصُّلح بفتح «مكة» نسخ الحكم، وبقي الرسم يتلى.

وقيل: هي مخصوصة في خلفاء النبي ﷺ ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه. قاله الحسن.

قال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف[٤]، وهو قول أبي صالح.

وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا، ولم يهاجروا[٥].

وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنهم ممن لا يقاتل، فأذن الله في برهم.

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة، واحتجُّوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي ﷺ: هَلْ تَصِلُ أمَّهَا حين قدِمتْ عليْهَا مُشْرِكةً؟ قال: «نَعَمْ»[٦] خرجه البخاري ومسلم.

وقيل: إن الآية نزلت فيها.

وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ طلق امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في المدة التي

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣) عن ابن زيد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٠٦) وعزاه إلى أبي داود في تاريخه وابن المنذر عن قتادة.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٠).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٠٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) تقدم تخريجه.

سورة الممتحنة / الآية: ٩ ـــــــ

﴿وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ﴾ وهم عتاة أهل «مكة»، ﴿وَظَٰهَرُواْ﴾ أي: عاونوا ﴿عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ﴾، وهم مشركو مكة ﴿أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ﴾ أي: يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحباباً ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾[1].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٍ﴾ الآية لما أمر المسلمين بترك موالاة [المشركين][2] اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة، فبين أحكام مهاجرة النساء[3].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: جرى الصُّلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه من أهل «مكة» رده إليهم، فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب، والنبي ﷺ بالحديبية بعد، فأقبل زوجها ـ وكان كافراً ـ وهو صيفي بن راهب. وقيل: مسافر المخزومي، فقال: يا محمد، اردد عليّ امرأتي فإنك شرطت ذلك، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[4].

وقيل: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألون رسول الله ﷺ أن يردها.

وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص، ومعها أخواها عمارة والوليد، فرد رسول الله إخوتها، وحبسها فقالوا للنبيّ ﷺ ردها علينا للشرط، فقال النبي ﷺ: كان الشَّرط في الرجال لا في النساء، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[5].

وعن عروة قال: كان مما اشترط سهيل بن عمرو على النبيّ ﷺ في الحديبية ألاَّ يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه فكرهَ المؤمنون ذلك، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي ﷺ على ذلك، فردّ يومئذ أبا جندل إلى أبيه

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٠.
(٢) في أ: الكفار.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤١.
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/٣٠٦) وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف.

سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماً، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل، يومىء إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك.

وقيل[١]: إن التي جاءت أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشمراخ، ففرت منه، وهو يومئذ كافرٌ، فتزوَّجها سهيل بن حنيف، فولدت له عبد الله. قاله زيد بن حبيب، نقله الماورديّ[٢].

وأكثر أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة[٣].

قوله: ﴿ٱلْمُؤْمِنَٰتُ﴾. تسمية للشيء بما يدلي إليه ويقاربه ويشارفه؛ أو في الظاهر[٤].

وقرىء «مُهَاجِرَاتٌ»[٥] ـ بالرفع ـ وخرجت على البدل.

فصل في دخول النساء عقد المهادنة لفظاً أو عموماً[٦]

اختلفوا هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً؟.

فقالت طائفة: كان شرط ردهن في عقد الهُدنة صريحاً، فنسخ الله ردّهن من العقد ومنع منه، وبقاه في الرجال على ما كان، وهذا يدل على أن للنبي ﷺ أن يجتهد رأيه في الأحكام، ولكن لا يقرّه الله على خطأ.

وقالت طائفة: لم يشترط ردّهن في العقد لفظاً، وإنما أطلق العقد في ردِّهن أسلم، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين:

أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم.

الثاني: أنهن أرقّ قلوباً، وأسرع تقلباً منهم، فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة عليهم. ومن أسلمت فلا تردوها.

قوله: ﴿فَٱمْتَحِنُوهُنَّ﴾.

قيل[٧]: إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجها، قالت: سأهاجر إلى محمد ﷺ فلذلك أمر النبي ﷺ بامتحانهن، واختلفوا فيما كان يمتحنهن به.

فقال ابن عباس: كان يمتحنهن بأن يُسْتَحْلَفْنَ بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها،

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤١.
(٢) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٥٢١.
(٣) القرطبي: ١٨/ ٤١.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٥٤، والدر المصون ٦/ ٣٠٦.
(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤١.
(٧) السابق ١٨/ ٤٢.

ولا رغبة من أرض إلى أرض، ولا التماس دنيا، ولا عشقاً لرجل من المسلمين، ولا لحدث أحدثته، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام، وحب الله ورسوله، فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي ﷺ زوجها مهرها، وما أنفق عليها، ولم يردها، فذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[١].

وروي عن ابن عباس أيضاً: أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله[٢].

وروى معمر عن الزهري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما كان رسول الله ﷺ يمتحنهن إلا بالآية التي قال الله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾[٣].

خرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح.

فصل

قال أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاً من أنه يرد عليهم من جاءه منهم مسلماً، فنسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن.

فصل

قال القرطبي[٤]: ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد عليهم من جاءه مسلماً؛ لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز، وهذا مذهب الكوفيين، وأجاز مالك عقد الصلح على ذلك.

واحتج الكوفيون بأنَّ رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلهم، فوداهم رسول الله ﷺ [بنصف الدية][٥] وقال: «أنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مسلمٍ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٤) والبزار كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٢٦) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» (٣/ ٣٨٧) رقم (٣٧٧٧) عن ابن عباس.

وقال الهيثمي (٧/ ١٢٦) رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣١٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وقد حسن السيوطي سنده.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٤) ومثله ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٠٨) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٤) عن عائشة.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٤٢.

(٥) سقط من أ.

أقَامَ مع مُشركٍ بدارِ الحَرْبِ لا تَراءَى نَاراهُما». قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين، إذ كان رسول الله ﷺ قد برىء ممن أقام معهم في دار الحرب. ومذهب مالك والشافعيِّ أن هذا الحكم غير منسوخ.

قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو [رجل][1] يأمره، فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود[2].

قوله: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾.

هذه الجملة فائدتها بيان أنه لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمانهن، فإن ذلك مما استأثر الله به. قاله الزمخشري[3].

أي[4]: هذا الامتحان لكم، والله أعلم بإيمانهن، لأنه متولي السرائر، وسمَّى الظن الغالب في قوله: ﴿عَلِمْتُمُوهُنَّ﴾ علماً لما بينهما من القرب كما يقع الظَّن موقعه، وتقدم ذلك في البقرة[5].

قوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ﴾.

أي: بما يظهرن من الإيمان.

وقيل: أي: علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان[6] ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ تأكيد للأول لتلازمهما.

وقيل: أراد استمرار الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو في الحال ما داموا مشركين وهن مؤمنات[7].

فصل في معنى الآية

معنى الآية[8]: لم يحل الله مؤمنة لكافر، وهذا أول دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها الكافر إسلامها لا هجرتها.

وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدَّارين.

والصحيح الأول؛ لأن الله ـ تعالى ـ بين العلّة، وهو عدم الحل بالإسلام لا باختلاف الدار.

قوله: ﴿وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا۟﴾.

---

(١) في أ: أحد.
(٢) زاد في أ: عليه.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٧، والدر المصون ٦/ ٣٠٦.
(٤) في أ: أن.
(٥) آية رقم (٤٦).
(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٢.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦.
(٨) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٣.

أمر الله ـ تعالى ـ إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يردّ على زوجها ما أنفق، وذلك من الوفاء بالعهدِ؛ لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال[١].

فصل في استحقاق الغرم بالمنع[٢]

ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناها وغرمنا، فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنع، وإن كان المسمى خمراً وخنزيراً لم نغرم شيئاً؛ لأنه لا قيمة له.

وللشافعي في هذه الآية قولان:

أحدهما: أن هذا منسوخ.

قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهُدْنة مسلمة مهاجرة من الحرب إلى الإمام في دار الإسلام أو دار الحرب، فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض، وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالة، ففيه [قولان][٣]:

أحدهما: أن يعطى [زوجها][٤] العوض لهذه الآية.

والثاني: لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العوضَ، فإن شرط الإمام ردّ النساء كان الشرط باطلاً منسوخاً، وليس عليه عوض، لأنه لا عوض للباطل.

فصل

أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، وأن المخاطب بهذا الإمام، ينفذ من بيت المالِ الذي لا يتعين له مصرف[٥].

وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين، وليس لزوجها الكافر شيء[٦].

وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما [من] لا عهد بينه وبين المسلمين، فلا يُرَدُّ عليهم الصداق[٧].

قال القرطبي[٨]: «والأمر كما قال».

قوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾. أي: في أن تنكحوهن[٩].

---

(١) ينظر السابق.
(٢) السابق.
(٣) في أ: وجهان.
(٤) سقط في ب.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٣.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٣).
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر القرطبي ١٨/ ٤٣.
(٩) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦.

وقوله: ﴿إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾.

يجوز أن يكون ظرفاً محضاً، وأن يكون شرطاً، جوابه مقدَّر، أي: فلا جناح عليكم[١].

فصل

ومعنى الآية: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي: مهورهن، فأباح الله نكاحهن للمسلمين؛ وإن كان لهن أزواج في دار الكفر؛ لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكُفَّار.

قال القرطبي[٢]: أباح نكاحهنَّ إذا أسلمن، وانقضت عدتهن لما ثبت في تحريم نكاح المشركة المعتدة، فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال.

قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾.

قرأ أبو عمرو في آخرين[٣] بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين، وباقي السبعة ـ بتخفيفها ـ من «مسَك، وأمسك» بمعنى واحد.

يقال: أمسكت الحبل إمساكاً، ومسَّكته تمسيكاً، وفي التشديد مبالغة، والمخفف صالح لها أيضاً[٤].

وقرأ الحسن، وابن أبي ليلى، وأبو عمرو[٥]**، وابن عامر** في رواية عنهما: «تَمَسَّكُوا» ـ بالفتح في الجميع وتشديد السين ـ والأصل: «تَتمسَّكُوا» ـ بتاءين ـ فحذفت إحداهما.

وعن الحسن[٦] **أيضاً**: «تَمْسِكُوا» مضارع «مَسَك» ثلاثياً.

والعِصَم: جمع عِصْمَة، والعِصْمَة هاهنا: النِّكاح، يقول: من كانت له كافرة بمكة فلا يعقد بها فقد انقطعت عصمتها.

و «الكوافر» جمع «كافرة»، كـ «ضوارب» في «ضاربة» و «صواحب».

ويحكى عن الكرخي الفقيه المعتزلي أنه قال: «الكوافر» يشمل الرجال والنساء.

قال الفارسي: فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلاَّ في النساء جمع كافرة.

---

(١) السابق.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٤٣.

(٣) ينظر: السبعة ٦٣٣، والحجة ٦/ ٢٨٦، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٠، وحجة القراءات ٧٠٧، والعنوان ١٨٩، وشرح الطيبة ٦/ ٥١، وشرح شعلة ٦٠٢، وإتحاف ٢/ ٥٣٥.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٢٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٤، والدر المصون ٦/ ٣٠٦.

(٦) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٣٦٠، والسابق.

فقال أبو علي: أليس يقال: طائفة كافرة وفرقة كافرة؟.

قال أبو عليٍّ: فبهت، وقلت: هذا تأييد إلهي.

قال شهاب الدين[١]: وإنما أعجب بقوله لكونه معتزلياً، والحق أنه لا يجوز كافرة وصفاً للرجال إلا أن يكون الموصوف مذكوراً، نحو: هذه طائفة كافرة، أو في قوّة المذكور، أما أن يقال: طائفة باعتبار الطائفة غير المذكورة، ولا في قوة المذكورة بل لمجرد الاحتمال، ويجمع جمع «فَاعِلَة» فهذا لا يجوز، وقول الفارسي: «لا يَرَونَ هذا إلا في النِّساءِ» فهذ يصح ولكنه الغالب، وقد يجمع «فاعل» وصف المذكر العاقل على «فواعل» وهو محفوظ نحو: «فوارس ونواكس».

فصل في المراد بالآية

قال النخعي[٢]: المراد بالآية: المرأة المسلمة تلحق بدار الحرب، فتكفر، وكان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين بـ «مكة» مشركتين: قريبة بنت أبي أمية، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وهما على شركهما بـ «مكة»، وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة، فتزوجها أبو جهم بن حذافة، وهما على شركهما، فلما ولي عمر، قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريبة، لئلا يرى عمر صلبه في بيتك، فأبى معاوية، وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، ففرق الإسلام بينهما، ثم تزوَّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص، وكانت ممن فرت إلى النبي ﷺ من نساء الكفار فحبسها، وتزوجها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية.

وقال الشعبيُّ: كانت زينب بنت رسول الله ﷺ، امرأة أبي العاص بن الربيع، أسلمت ولحقت بالنبي ﷺ، وأقام أبو العاصِ بـ «مكة» مشركاً، ثم أتى «المدينة»، فأسلم، فردها عليه رسول الله ﷺ.

وروى أبو داود عن عكرمة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: رد رسول الله ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئاً.

قال محمد بن عمر في حديثه: بعد ست سنين.

وقال الحسنُ بن عليٍّ: بعد سنتين[٣].

قال أبو عمر: فإن صح هذا، فلا يخلو من وجهين:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦. (٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٤.

(٣) أخرجه أبو داود ١/ ٦٨ في الطلاق، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (٢٢٤٠)، وذكره القرطبي في تفسيره ١٨/ ٤٤.

إما أنها لم تحضر حتى أسلم زوجها، وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، يعني عدتهن، وهذا مما لا خلاف فيه، إن عنى به العدة.

قال الزهريُّ في قصة زينب هذه: كانت قبل أن تنزل الفرائض.

وقال قتادةُ: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة، بقطع العهود بينهم وبين المشركين[١].

فصل في المراد بالكوافر

المراد بالكوافر هنا: عبدة الأوثان، ومن لا يجوز ابتداء نكاحها.

وقيل: هي عامَّة، نسخ منها نساء أهل الكتاب، فعلى الأول إذا أسلم وثَنِيّ، أو مجُوسِيّ ولم تسلم امرأته فرق بينهما، وهو قول بعض أهل العلم، منهم مالك والحسن وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.

وقال بعضهم: ينتظر بها تمام العدة، وهو قول الزهري والشافعي وأحمد، واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب، أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته، وكان إسلامه بـ «مر الظهران»، ثم رجع إلى «مكة» وهند بها كافرة مقيمة على كفرها، فأخذت بلحيته، وقالت: [اقتلوا][٢] الشيخ الضَّال، ثم أسلمت بعده بأيام، فاستقر على نكاحها، لأن عدتها لم تكن انقضت.

قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته، ثم أسلمت بعده، فكانا على نكاحها.

قال الشافعي رحمه الله: ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾؛ لأن نساء المسلمين محرمات على الكفار، كما أن المسلمين، لا تحل لهم الكوافر والوثنيات والمجوسيات لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، ثم بينت السُّنَّة أن مراد الله من قوله هذا: أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في العدة[٣].

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الكافر من الذميين: إذا أسلمت المرأة، عرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.

قالوا: ولو كانا حربيين، فهي امرأته، حتى تحيض ثلاث حيض، إذا كانا جميعاً في

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٨/ ٤٤).

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٥.

دار الحرب، أو في دار الإسلام، وإن كان أحدهما في دار الحرب، والآخر في دار الإسلام انقطعت العصمة بينهما.

وقد تقدم أن اعتبار الدار ليس بشيء، وهذ الخلاف إنما هو في المدخول بها.

وأما غير المدخول بها، فلا نعلم خلافاً في انقطاع العصمة بينهما، ولا عدة عليها، هكذا يقول مالك رحمه الله في المرأة ترتد وزوجها مسلم: تنقطع العصمة بينهما لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾، وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح.

وقال الشافعي وأحمد: [ينظر إلى تمام][1] العدة.

[فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة، فمذهب مالك والشافعي، وأحمد توقف إلى تمام العدة، وهو قول مجاهد][2].

وكذلك الوثني تسلم زوجته، إن أسلم في عدَّتها، فهو أحق بها، كما كان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتيهما، لما ذكر مالك في «الموطأ»[3].

[قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو شهر][4].

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وزوجها كافر مقيم بدار الحرب، إلاَّ فرقت هِجْرتُهَا بينها وبين زوجها إلى أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها، وقال بعضهم: ينفسخ النكاح بينهما، لما روى يزيد بن علقمة قال: أسلم جدي، ولم تسلم جدتي، ففرق بينهما عمر ـ رضي الله عنه ـ وهو قول طاوس والحسن وعطاء وعكرمة، قالوا: لا سبيل له عليها إلا بخطبة[5].

قوله: ﴿وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟﴾.

قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد، يقال للكفار: هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين، إذا جاء أحد من الكافرات معلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرها، وكان ذلك إنصافاً وعدلاً بين الحالتين.

قال ابن العربي رحمه الله: كان هذا حكم الله، مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة[6].

قال الزهريُّ: ولولا هذه الهدنة، والعهد الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين قريش

---

(١) في أ: توقف إلى تمام.

(٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الموطأ ٢/ ٥٤٤ في النكاح (٤٥).

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٥.

(٥) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ٧٨٨.

(٦) زاد في أ: أيها المسلمون شيء من أزواجكم إلى الكفار.

يوم الحديبية، لأمسك النساء، ولم يرد الصَّداق، وكذلك يفعل بمن جاءه من المسلمات قبل العهد، فلما نزلت هذه الآية أُخطر المؤمنون بحكم الله عزَّ وجلَّ وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله، فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: «وإن فاتكم شيء أيها المؤمنون».

وقوله: ﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أي بما ذكر في هذه الآية، ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

قوله: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾. فيه وجهان[1]:

أحدهما: أنه مستأنف لا محلَّ له من الإعراب.

والثاني: أنه حال من: «حكم الله»، والراجع إما مستتر أي: يحكم هو، أي: الحكم على المبالغة، وإما محذوف، أي: يحكمه، وهو الظاهر.

قوله: ﴿مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ﴾.

يجوز أن يتعلق بـ «فاتكم» أي: من جهة أزواجكم، يراد بالشيء المهر الذي غرمه الزوج، كما تقدم.

ويجوز أن يتعلق بمحذوف، على أنه صفة لـ «شيء».

ثم يجوز في «شيء»، أن يراد به: المهر، ولكن على هذا، فلا بد من حذف مضاف، أي: من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته.

ويجوز أن يراد بـ «شيء» [النساء، أي: بشيء من النساء، أي: نوع وصف منهن، وهو ظاهر وصفه بقوله: ﴿مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ﴾.

وقد صرَّح الزمخشري بذلك، فإنَّه قال: وإن سبقكم وانفلت منكم شيء من أزواجكم أحد منهن إلى الكُفَّار، وفي قراء أبي مسعود: «أحد».

فهذا تصريح بأن المراد بـ «شيء»: النساء الفارات][2]، ثم قال[3]: فإن قلت: هل لإيقاع شيء في هذا الموضع فائدة؟ قلت: نعم، الفائدة فيه ألا يغادر شيء من هذا الجنس، وإن قلَّ وحقر غير معوض عنه، تغليظاً في هذا الحكم وتشديداً فيه، ولولا نصّه على أنَّ المراد بـ «شيء»: أحد، كما تقدم، لكان قوله: «إلا أن يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل وحقر»، ظاهراً في أن المراد بـ «شيء»: المهر؛ لأنه يوصف بالقلة والحقارة وصفاً سائغاً وقوله: «تغليظاً» فيه نظر؛ لأن المسلمين ليس لهم تسبب في فرار النساء إلى الكفار، حتى يغلظ عليهم الحكم بذلك.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٠٦. (٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٩، والدر المصون ٦/ ٣٠٧.

وعدي: «فات» بـ «إلى»؛ لأنه ضمن معنى الفرار والذهاب والسبق ونحو ذلك[١].

قوله: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾، عطف على «فاتكم».

وقرأ العامة: «عاقبتم». وفيه وجهان[٢]:

أحدهما: أنه من العقوبة، قال الزجاج[٣]: «فعَاقَبْتُم» فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم.

والثاني: أنَّه من العُقْبة، وهي التوبة، شبه ما حكم به على المسلمين، والكافرين من أداء هؤلاء مهور النساء أولئك تارة، وأولئك مهور نساء هؤلاء أخرى، بأمر يتعاقبون فيه، كما يتعاقب في الركوب وغيره، ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء المهر. انتهى.

وقرأ مجاهد والأعرج والزهري وأبو حيوة وعكرمة[٤] **وحميد**: بتشديد القاف دون ألف.

ففسرها الزمخشري على أصله يعقبه: إذا قفاه؛ لأن كل واحد من المتعاقبين، يقفي صاحبه، وكذلك عقبتم ـ بالتخفيف ـ يقال: عقبه يعقبه انتهى.

والذي قرأه بالتخفيف وفتح القاف: النخعي، وابن وثاب، والزهري، والأعرج أيضاً. **وبالتخفيف**[٥]، **وكسر القاف**: مسروق، والزهري، والنخعي أيضاً.

وعن مجاهد[٦]: أعقبتم.

قال الزمخشري: معناه: دخلتم في العقبة[٧].

قال البغوي: «معناه: أي: صنعتم بهم، كما صنعوا بكم»[٨].

وفسَّر الزجاج القراءات الباقية: فكانت العقبى: أي: كانت الغلبة لكم حتى غنمتم[٩].

والظَّاهر أنه كما قال الزمخشريُّ: من المعاقبة بمعنى المناوبة.

يقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا، أي: جاء فعل كل واحد منهما يعقب فعل الآخر، ويقال: أعقب ـ أيضاً. وأنشد بعضهم رحمه الله: [الطويل]

---

(١) الدر المصون ٦/ ٣٠٧.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٦٠.

(٤) ينظر: الكشاف ٦/ ٥١٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٢٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٥، والدر المصون ٦/ ٣٠٧.

(٥) ينظر السابق.

(٦) السابق.

(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٥١٩.

(٨) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٣٤.

(٩) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٦٠.

٤٧٦١ ـ وحَارَدَتِ النُّكْدُ الجِلادُ ولَمْ يَكُنْ لِمُقْبَةِ قِدْرِ المُستعيرِينَ مُعْقِبُ[١]

قال البغوي[٢]: «وكلها لغات بمعنى واحد، يقال: عَاقَبَ وأعقَبَ وتعقَّب وتعَاقَبَ واعتقَبَ، إذا غنم».

وقيل: التعقيب: غزوة بعد غزوة[٣].

فصل

روي أن المسلمين قالوا: رضينا بما حكم الله، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا[٤]، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾.

روى الزُّهري عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها وعنهم ـ قالت: حكم الله عز وجل بينهم، فقال ـ جل ثناؤه ـ: ﴿وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا﴾، فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله ـ عز وجل ـ بيننا بأنه إذا جاءتكم امرأة منا، أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم، وجهنا إليكم بصداقها، فكتبوا إليهم: أما نحن، فلا نعلم لكم عندنا شيئاً، فإن كان لنا عندكم شيء، فوجهوا به، فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾[٥] الآية.

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾ أي: بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة، يرد بعضهم على بعض[٦].

قال الزهريُّ: ولولا العهد، لأمسك النساء، ولم يرد إليهم صداقاً[٧].

وقال قتادة ومجاهدٌ: إنَّما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة، وقالا: هي فيما بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد، وقالا: ومعنى ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ فاقتصصتم[٨].

«فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» يعني: الصفات، فهي عامة في جميع الكفار.

---

(١) قائله الكميت بن زيد الأسدي.

ينظر: الأمالي للقالي ١/ ٩١، وسمط اللالىء ١/ ٣٤، واللسان (عقب) و (نكد)، والكميت وقصائده الهاشميات ص ١٢٦، والبحر ٨/ ٢٥٥ والدر المصون ٦/ ٣٠٧.

(٢) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٣٤.

(٣) ينظر: تفسير الرازي ٢٩/ ٢٦٦.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٤٦.

(٥) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٤).

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧١ ـ ٧٢) عن مجاهد.

وقيل: فعاقبتم المرتدة بالقتل.

وقال قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من أزواجكم، إلى الكفار، الذين ليس بينكم وبينهم عهد، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، ثم نسخ هذا في سورة براءة[١].

وقال الزهريُّ: انقطع هذا يوم الفتح.

وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم.

وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري.

فصل

قال القرطبي[٢]: الآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان، ارتدت وتركت زوجها عياض بن غنم الفهري، ولم ترتد امرأة من قريش غيرها، ثم عادت إلى الإسلام.

وقال البغويُّ[٣]: روي عن ابن عبَّاس قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرات، ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان، وكانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة، كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت، وبروعُ بنت عقبة، كانت تحت شماس بن عثمان، وغرة بنت عبد العزيز بن نضلة، وزوجها عمرو بن عبد ودّ، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وأم كلثوم بنت جرول، وكانت تحت عمر بن الخطاب، فلما رجعن إلى الإسلام، أعطى رسول الله ﷺ أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة.

فصل في رد مهر من أسلمت

اختلفوا في رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن، هل كان واجباً، أو مندوباً؟ وأصله أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء؟ على قولين:

أحدهما: أنه وقع على رد الرجال، والنساء جميعاً، لما روي من قولهم: لا يأتيك منا أحد، إلا رددته، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ﴾، فعلى هذا كان رد المهر واجباً.

والثاني: أن الصلح لم يقع على ردّ النساء؛ لأنه روي أنه لا يأتيك منَّا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته، وذلك؛ لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت، وأكرهت

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٦).

(٢) ينظر: القرطبي (١٨/ ٤٧).

(٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٣٤.

عليها؛ لضعف قلبها، وقلة هدايتها إلى المخرج منه، بإظهار كلمة الكفر مع التورية، وإضمار الإيمان، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته، وهدايته إلى التقية، فعلى هذا كان رد المهر مندوباً.

واختلفوا في أنه يجب به العمل اليوم في رد المال[١] إذا اشترط في معاقدة الكفار فقال عطاء ومجاهد وقتادة: لا يجب، وزعموا أن الآية منسوخة[٢].

وقيل: هي غير منسوخة، ويرد إليهم ما أنفقوا.

فصل في معنى الآية

معنى الآية[٣]: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار أهل «مكة»، وليس بينكم وبينهم عهد، ولها زوج مسلم قبلكم، فغنمتم فأعطوا هذا الزَّوج المسلم مهره من الغنيمة قبل أن تخمس[٤]، [وهو قول ابن عبَّاس رضي الله عنهما][٥].

وقال الزهري: يعطى من الفيء.

وعنه: يعطى من صداق من لحق منا.

وقيل: إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتم، فخذوا ذلك منهم ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾، أي: احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية.

لما فتح رسول الله ﷺ «مكة»، جاءه نساء أهل «مكة» يبايعنه، فأمر أن يأخذ عليهن أن لا يشركن[٦].

قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله ﷺ قط إلا بما أمر الله ـ عز وجل ـ وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط، وكان يقول إذا أخذ عليهن: «قَدْ بايعْتُكنَّ» كلاماً[٧].

---

(١) في أ: المال الذي.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٩/ ٣١١) عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن هذه الآية تعلمها قال: لا. وعزاه إلى أبي داود في «ناسخه» وابن المنذر.

(٣) في أ: قال ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٦.

(٥) سقط من أ.

(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٧.

(٧) أخرجه البخاري (٨/ ٥٠٤) كتاب التفسير، باب: «إذا جاءك المؤمنات مهاجرات» رقم (٤٨٩١) عن عائشة. =

وروي أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، بايع النساء، وبين يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهن[١].

وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا، ومعه عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أسفل منه، فجعل يشترط على النساء البيعة، وعمر يصافحهن.

وروي أنَّه كلف امرأة وقفت على الصفا، وكلفها أن تبايعهن، ففعلت.

قال ابن العربي[٢]: وذلك ضعيف، وإنما التعويل على ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه المتقدم. قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحنهن بقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ إلى آخر الآية، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات، فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله ﷺ: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ»، لا والله ما مَسَّتْ يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام.

وقالت أمُّ عطيَّة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلَّم فرددن عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن: «ألا تشركن بالله شيئاً» الآية، فقلن: نعم، فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللَّهُمَّ اشْهَدْ[٣].

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمسن أيديهن فيه[٤].

فصل

روي أن النبي ﷺ لما فرغ من بيعة الرجال يوم فتح «مكة»، وهو على الصفا، وعمر بن الخطَّاب أسفل منه يبايع النساء بأمر رسول الله ﷺ يبلغهن عنه، على ألاَّ يشركن بالله شيئاً، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان منتقبة متنكرة مع النساء خوفاً من رسول الله

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣١١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٤٢) عن معقل بن يسار أن النبي ﷺ كان يصافح النساء من تحت ثوب.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيف.

(٢) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٧٩١.

(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٣).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣١٤) وعزاه إلى ابن سعد وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ﷺ أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحد، فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك أخذته على الرجال، وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام، والجهاد فقط، فقال النبي ﷺ: «ولاَ يَسْرِقْنَ»، فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله قوتنا، فلا أدري أيحلّ لي أم لا؟.

فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر، فهو لك حلال، فضحك رسول الله ﷺ، فقال لها: وإنَّك لهِنْدُ بِنْتُ عتبة؟ قالت: نعم، فاعف عني ما سلف، فقال عَفَا اللَّهُ عنكِ، ثم قال: ﴿وَلَا يَزْنِينَ﴾ فقالت هند: أو تزني الحُرَّة؟ فقال: ﴿وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾، أي: لا يئدن الموءودات ولا يسقطن الأجنة، فقالت هند: ربَّيناهُمْ صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدر، وأنت وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان ـ وهو بكرها ـ قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى، وتبسَّم رسول الله ﷺ، ثم قال: «ولا يَأتينَ بِبُهتانٍ يَفْتَرينهُ بيْنَ أيديهنَّ وأرجلهنَّ»[1].

قال أكثر المفسرين[2]: معناه لا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهم، وكانت المرأة تلتقط ولداً، فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك، فكان هذا من البهتان والافتراء؛ لأن النهي عن الزنا قد تقدم.

وقال بعض المفسرين: المرأة إذا التقطت ولداً، كأنَّما التقطت بيدها ومشت برجلها إلى أخذه، فإذا أضافته إلى زوجها، فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها.

وقيل: يفترينه على أنفسهن حيث يقلن: هذا ولدنا، وليس كذلك، إذ الولد ولد الزنا.

وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن البطن التي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها، وهذا عام في الإتيان بولد، وإلحاقه بالزوج، وإن سبق النهي عن الزنا.

وقيل: معنى «بين أيديهن»: ألسنتهن بالنميمة، و «بين أرجلهن»: فروجهن.

وقيل: ما بين أيديهن من قبلة أو جسة، وبين أرجلهن الجماع[3].

وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ما تأمر إلا بالأرشد، ومكارم الأخلاق، ثم قال: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ أي: في كل أمر وافق طاعة الله.

قال بكر بن عبد الله المزنيُّ: في كل أمر فيه رشدهن.

---

(١) ذكره السيوطي في الدر ٦/ ٣١٢ وعزاه لابن جرير وابن مردويه.

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٨. (٣) ينظر السابق.

وقال مجاهدٌ: لا تخلو المرأة بالرجال[١].

وقال سعيدُ بنُ المسيِّب والكلبيُّ وعبدُ الرحمنِ بن زيدٍ: هو النهي عن النوح، والدعاء بالويلِ، وتمزيق الثوب، وحلق الشعر، ونتفه، وخمش الوجه، ولا تحدِّث المرأة الرجال إلا ذا محرم، ولا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم[٢].

وروت أم عطيَّة عن النبيِّ ﷺ إن ذلك في النوح، وهو قول ابن عباس.

وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي ﷺ: «ولا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ»، قال: «هُوَ النَّوحُ»[٣].

وفي صحيح مسلم عن أمِّ عطيَّة: لما نزل قوله: «يُبَايِعْنَك»، إلى قوله: «ولا يَعْصينكَ في معرُوفٍ»، قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل بني فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله ﷺ: «إلا آل بني فلان»[٤].

قوله: «يُبَايعْنكَ»: حال، و «شَيْئاً»: مصدر، أي شيئاً من الإشراك[٥].

وقرأ علي[٦] والسلمي والحسن: «يُقَتِّلْنَ» بالتشديد.

و «يفترينه»: صفة لـ «بهتان»، أو حال من فاعل: «يأتين».

فصل

ذكر الله ـ عز وجل ـ في هذه الآية لرسول الله ﷺ في صفة البيعة خصالاً شتى، صرح فيهن بأركان النهي في الدين، ولم يذكر أركان الأمر، وهي ستة أيضاً: الشهادة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والاغتسال من الجنابة، وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان، وكل الأحوال، فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد.

وقيل[٧]: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها، ولا يحجزهن [عنها][٨] شرف النسب، فخصت بالذكر لهذا، ونحو منه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لوفد عبد القيس: «وأنهَاكُم عن الدُّبَّاء والحنتمِ والنَّقيرِ والمزفَّتِ»[٩].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٦). (٢) ينظر تفسير الرازي (٢٩/ ٢٦٧).

(٣) أخرجه الترمذي (٣٣٠٧) وابن ماجه (١٥٧٩) من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(٤) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٢/ ٦٤٦) من حديث أم عطية.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٨.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٥٦، والدر المصون ٦/ ٣٠٨.

(٧) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٨. (٨) سقط من أ.

(٩) تقدم.

سورة الممتحنة / الآية: ١٢ ـــــــ

معنى «يعضه»: يسحر، والعضه: السحر.

ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ﴾ إنه: السحر.

وقال الضحاكُ: هذا نهي عن البهتان، أن لا يعضه رجل ولا امرأة «بِبُهتَانٍ»[١] أي: بسحر، والجمهور على أن معنى «ببهتان»: بولد، يفترينه «بين أيديهن»: ما أخذته لقيطاً، «وأرجلهن»: ما ولدته من زنا كما تقدم[٢].

فصل في هذا الأمر[٣]

قال المهدويُّ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام.

وقال بعض العلماء: إذا احتيج إلى المِحْنَةِ من أجل تباعد الدَّار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة.

قوله: ﴿فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا﴾ قالت: وما مسَّتْ يَدُ رسُول الله ﷺ إلا يد امرأة يملكها[٤].

وقالت [أميمة][٥] بنت رقيقة: بايعت رسول الله ﷺ في نسوة، فقال: «فِيمَا اسْتطعْتُنَّ وأطَعْتُنَّ»، فقلت: يا رسول الله صافحنا، فقال: «إنِّي لا أصَافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَوْلِي لامرأةٍ كَقَوْلِي لِمائةِ امرأة»[٦].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، وهم اليهود.

= (٧٠٥٥) وفي ١٣/ ٢٠٤ كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩). وفي ١٣/ ٢١٦ كتاب الأحكام، باب: بيعة النساء (٧٢١٣) وفي ١٣/ ٤٥٥ كتاب التوحيد، باب: في المشيئة والإرادة (٧٤٦٨) ومسلم (٣/ ١٣٣) كتاب الحدود، باب: الحدود كفارة لأهلها (٤١/ ١٧٠٩).

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٤٩) عن الضحاك.

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٤٩.

(٣) ينظر السابق ١٨/ ٥٠.

(٤) تقدم.

(٥) في أ: أميمة.

(٦) أخرجه أحمد (٦/ ٣٥٧) والترمذي (١٩٥٧) والنسائي (٧/ ١٤٩) وابن ماجه (٢٨٧٤) والحميدي (١/ ١٦٣) رقم (٣٤٠) وابن حبان (١٤ ـ موارد) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠) من حديث أميمة بنت رقيقة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣١١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد وابن المنذر وابن مردويه.

سورة الممتحنة / الآية: ١٣ ـــــــ

قال ابن عباس: قوله: ﴿لَا تَتَوَلَّوْاْ﴾ أي: لا توالوهم، ولا تناصحوهم، رجع تعالى بطوله وفضله على حاطب بن أبي بلتعة، يريد أن كفار قريش يئسوا من خير الدنيا، كما يئس الكفار المقبورون من حظ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى[١].

روى الثَّعلبيُّ في تفسيره عن أبيٍّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ المُمتحنةِ كَانَ المُؤمِنُونَ والمُؤمِنَاتُ لَهُ شُفَعَاء يَوْمَ القِيَامَةِ»[٢]. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٥٠).

(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٥٢١) وقال: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب.

سورة الصف

[مدنية][1] في قول الأكثرين. وذكر النحاس [عن ابن عباس][2]: أنها مكية، وهي أربع عشرة آية ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وتسعمائة حرفٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۝١﴾

قال ابن الخطيب[3]: وجه تعلق هذه السورة بما قبلها، هو أن في السورة التي قبلها، بين الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، وابتغاء مرضاته بقوله: ﴿إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي﴾ [الممتحنة: ١]، وفي هذه السورة بين ما يحمل المؤمن، ويحثه على الجهاد، فقال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ﴾ [الصف: ٣].

فإن قيل: ما الحكمة في أنه ـ تعالى ـ قال في بعض السور: «سبَّح للَّهِ» بلفظ الماضي، وفي بعضها: «يُسَبِّحُ» بلفظ المضارع، وفي بعضها بلفظ الأمر؟.

فالجواب: أن الحكم في ذلك تعليم العبد، أن تسبيح الله تعالى دائم لا ينقطع، كما أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان، والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان والأمر يدل عليه في الحال[4].

و «العَزِيزُ»: هو الغالب على غيره أي شيءٍ كان ذلك الغير، ولا يمكن أن [يحكم][5] عليه غيره، و «الحَكِيمُ»: هو الذي يحكم على غيره، أي شيء كان ذلك الغير.

فإن قيل: هلاَّ قيل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وهو أكثر مبالغة؟ فالجواب[6]: إنما يكون كذلك، إذا كان المراد التَّسبيح بلسان الحال، أما إذا كان المراد من التسبيح المخصوص باللسان فالبعض بوصف معين، فلا يكون كذلك.

---

(١) في أ: مكية.
(٢) سقط من أ.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٦٩.
(٤) في أ: المكان.
(٥) في أ: يغلب.
(٦) ينظر: السابق ٢٩/ ٢٧٠.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾.

روى الدَّارميُّ في مسنده قال: أنبأنا مُحمَّدُ بنُ كثيرٍ عَنِ الأوزاعيِّ عنْ يَحْيى بْنِ أبي كثيرٍ عن أبي سلمةَ عن عبْدِ اللَّهِ بنِ سلام، قال: قَعَدْنَا مع نفر من أصحاب النبي ﷺ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ حتى ختمها[1]، قال عبد الله: قرأها علينا رسول الله ﷺ حتى ختمها، قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمها، قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة، فقرأها علينا يحيى، فقرأها علينا الأوزاعي، فقرأها علينا محمد، فقرأها علينا الدارمي.

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال عبد الله بن رواحة: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لعملناه[2]، [فلما نزل الجهاد كرهوه][3].

[وقال الكلبي: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليها][4]، فنزلت: ﴿هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الصف: ١٠]، فمكثوا زماناً يقولون: لو نعلمها لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين؟ فدلَّهم الله عليها بقوله: ﴿تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ﴾ [الصف: ١١] الآية، فابتلوا يوم أحد، ففروا، فنزلت هذه الآية تعييراً لهم بترك الوفاء[5].

وقال محمَّدُ بنُ كعبٍ: لما أخبر الله ـ تعالى ـ نبيه ﷺ بثواب شهداء «بدر»، قالت الصحابة رضي الله عنهم اللهم اشهد لئن لقينا قتالاً لنفرغنّ فيه وسعنا ففروا يوم أحد، فعيرهم الله بذلك[6].

وقال قتادة والضحاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وابتلينا، ولم يفعلوا[7].

وقال صهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر، وأنكاهم، فقتله، فقال رجل: يا

---

(١) أخرجه الدارمي في «مسنده» (٢/ ٢٠٠).
(٢) في أ: لسارعنا إليها.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) ينظر القرطبي (١٨/ ٥١).
(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٣٧) والقرطبي (١٨/ ٥٢).
(٧) ينظر المصدر السابق.

نبي الله، إني قتلت فلاناً ففرح النبي ﷺ بذلك، فقال عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف: يا صُهيبُ، أما أخبرت رسول الله ﷺ أنك قتلت فلاناً، فإن فلاناً انتحل قتله، فأخبره، فقال: أكذلك يا أبا يحيى؟ قال: نعم، والله يا رسول الله، فنزلت الآية في المنتحل[١].

وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين، كانوا يقولون «للنبي» ﷺ وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم، وقاتلنا، فلما خرجوا نكثوا عنهم وتخلفوا[٢].

فصل

قال القرطبي[٣]: «هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها».

وفي صحيح مسلم عن أبي موسى: أنه بعث قراء إلى أهل «البصرة»، فدخل عليه ثلاثمائة رجل، قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل «البصرة» وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمدُ، فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة تشبهها في الطول والشدة بـ «براءة»، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها «لَوْ كَان لابْنِ آدَمَ وادِيَانِ مِنْ مالٍ لابْتَغَى وَادِياً ثَالثاً، ولا يَمْلأُ جَوْفَ ابنِ آدمَ إلاَّ التُّرابُ»، وكُنَّا نقرأُ سُورة تُشبهَا بإحْدَى المُسَبِّحاتِ، فأنسيتُهَا غير أنِّي قد حفظت منها: «يا أيُّها الذين آمنوا لِمَ تقُولُون ما لا تفعَلُونَ، فتُكْتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة»[٤].

قال ابن العربي[٥]: وهذا كله ثابت في الدين، أما قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ﴾ فثابتٌ في الدين لفظاً ومعنى في هذه السورة، وأما قوله: شهادة في أعناقكم عنها يوم القيامة، فمعنى ثابت في الدين، فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاً، والملتزم على قسمين:

[**أحدهما**: النذر، وهو][٦] على قسمين:

نذر تقرب مبتدأ، كقوله: لله عليّ صلاة أو صوم أو صدقة، ونحوه من القرب، فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً.

ونذر مباح، وهو ما علق به شرط رغبة، كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعليَّ صدقة، ففيه خلاف: فقال مالك وأبو حنيفة: يلزم الوفاء به.

---

(١) ذكره القرطبي (١٨/ ٥٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٣٧) والقرطبي (١٨/ ٥٢).

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٢.

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢/ ٧٢٥) من حديث أبي موسى الأشعري.

(٥) انظر أحكام القرآن ٤/ ١٧٩٩.

(٦) سقط من أ.

وقال الشافعي في قول: لا يلزم الوفاء به.

وعموم الآية حجة لنا؛ لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق، أو مقيد بشرط.

وقد قال أصحابه: إن النذر إنَّما يكون بما يقصد منه القربة مما هو من جنس القربة، وهذا وإن كان من جنس القربة، لكنه لم يقصد منه القربة، وإنما قصد منه منع نفسه عن فعل، أو من الإقدام على فعل.

قلنا: القرب الشرعية مقتضيات وكلف وإن كانت قربات، وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة كجلب نفع أو دفع ضرر، فلم يخرج عن سنن التكليف، ولا زال عن قصد التقرب.

قال ابن العربي[١]: «فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت جارية كذا أعطيتك، فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء، وإن كان وعداً مجرداً.

فقيل: يلزم بتعلقه، واستدلوا بسبب الآية، فإن روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية، وهو حديث لا بأس به.

وروي عن مجاهد أن عبد الله [بن رواحة][٢] لما سمعها قال: «لا أزال حبيساً في الله حتى أقتل»[٣].

والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال».

قال القرطبي[٤]: «قال مالك: فأما العدد مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له هبة، فيقول: نعم، ثم يبدو له ألاَّ يفعل، فلا أرى ذلك يلزمه».

فصل

قال القرطبي[٥]: ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] ﴿وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٣].

وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالكِ بنِ دينارٍ عَنْ ثُمامةَ عن أنس بْنِ مالكٍ،

---

(١) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠.

(٢) سقط من أ.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣١٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٣).

(٥) ينظر السابق، والثابت في المطبوع أنه من كلام النخعي.

سورة الصف / الآيتان: ٢، ٣ ـــــــ

والثاني: أنه من أمثلة التعجّب.

وقد عده ابن عصفور في «التعجب» المبوَّب له في النحو، فقال: «صيغة: ما أفْعَلَهُ، وأفْعِلْ به، ولَفَعُل، نحو: لرمُو الرجل».

وإليه نحا الزمخشري[1] فقال: هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه، قصد في «كَبُر»: التعجب من غير لفظه؛ كقوله: [الطويل]

٤٧٦٢ ـ ..... غَـلَـتْ نَـابُ كُـلَـيْـبٍ بَـواؤهَـا[2]

ثم قال: وأسند إلى: «أن تقولوا»، ونصب: «مقتاً»، على تفسيره، دلالة على أن قوله: «مَا لاَ تَفْعَلُون»: مقت خالص لا شوب فيه.

الثالث: أنَّ «كَبُرَ» ليس للتعجب ولا للذم، بل هو مسند إلى «أن تقولوا» و «مقتاً»: تمييز محول من الفاعلية والأصل: كبر مقتاً أن تقولوا أي: مقت قولكم.

ويجوز أن يكون الفاعل مضمراً عائداً على المصدر المفهوم من قوله: «لِمَ تَقُولُونَ» أي: «كبر أي القول مقتاً»، و «أن تقولوا» على هذا إما بدل من ذلك الضمير، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن تقولوا[3].

قال القرطبي: و «مقتاً» نصب بالتمييز، المعنى: كبر قولهم ما لا تفعلون مقتاً.

وقيل: هو حال، والمقت والمقاتة: مصدران، يقال: رجل مقيت وممقوت إذا لم يحبّه الناس[4].

فصل

قال القرطبيُّ: قد يحتجّ بهذه الآية في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي[5].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾﴾

قرأ[6] **زيد بن علي**: «يُقَاتَلُون» ـ بفتح التاء ـ على ما لم يسم فاعله.

وقرىء[7]: «يُقتَّلُونَ» بالتشديد.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٣.
(٢) ينظر الكشاف ٣/ ٨٨، ٩٧، وشرح شواهد ص ٥٦١، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٨.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٣.
(٥) السابق.
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٩، والدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٧) ينظر: السابق.

سورة الصف / الآية: ٤ ـــــــ

وقال القرطبي[١]: والتَّراصُّ: التلاصق، ومنه قوله: وتراصوا في الصف، ومعنى الآية: إن الله ـ تعالى ـ يحب من يثبت في الجهاد، وفي سبيله، ويلزم مكانه، كثبوت البناء.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوضع الحجر على الحجر، ثم يرص بأحجار صغار، ثم يوضع اللبن عليه، فيسمونه أهل مكة المرصوصُ[٢].

قال ابنُ الخطيب[٣]: ويجوز أن يكون المعنى على أن يكون ثباتهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة، وموالاة بعضهم بعضاً، كالبنيان [المرصوص][٤].

وقال سعيدُ بن جبيرٍ: هذا تعليم من الله للمؤمنين، كيف يكونون عند قتال عدوهم.

فصل في أن قتال الراجل أفضل من الفارس

قال القرطبي[٥]: استدل بهذه الآية بعضهم على أن قتال الراجل أفضل من قتال الفارس؛ لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة.

قال المهدويُّ: وذلك غير مستقيم لما جاء في فضل الفارس من الأجر والغنيمة، ولا يخرج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه الثبات.

فصل في الخروج من الصف

لا يجوز الخروج من الصفِّ إلا لحاجة تعرض للإنسان، أو في رسالة يرسلها الإمام، أو منفعة تظهر في المقام كـ «فرصة» تنتهز ولا خلاف فيها.

وفي الخروج عن الصف للمبارزة [خلاف][٦].

فقيل: إنه لا بأس بذلك إرهاباً للعدو، وطلباً للشهادة، وتحريضاً على القتال.

وقيل: لا يبرز أحد طلباً لذلك؛ لأن فيه رياء وخروجاً إلى ما نهى الله عنه من لقاء العدو، وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر، كما كانت في حروب النبي ﷺ يوم «بدر»، وفي غزوة «خيبر»، وعليه درج السلف.

وقد تقدم الكلام في ذلك في سورة «البقرة» عند قوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [الآية: ١٩٥].

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٤.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٢٩/ ٢٧٠) عن ابن عباس.
(٣) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٧١.
(٤) سقط من أ.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٤.
(٦) سقط من أ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ﴾ الآية.

لما ذكر الجهاد، بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد، وجاهدا في سبيل الله، وحل العقاب بمن خالفهما، أي: واذكر لقومك يا محمد هذه القصة[1].

قوله: ﴿لِمَ تُؤْذُونَنِى﴾.

وذلك حين رموه بالأدرة، كما تقدم في سورة الأحزاب.

ومن الأذى: ما ذكر في قصة قارون أنه دس إلى امرأة تدَّعي على موسى الفجور، ومن الأذى قولهم: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، وقولهم: ﴿فَٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ﴾ [المائدة: ١٢٤]، وقولهم: أنت قتلت هارون.

قوله: ﴿وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾. جملة حالية[2].

قال ابن الخطيب[3]: و «قَدْ» معناه: التوكيد، كأنه قال: وتعلمون علماً يقيناً، لا شبهة [لكم][4] فيه.

وقوله: ﴿أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾.

والمعنى: أنَّ الرسول يحترم يقيناً.

قوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا۟﴾، أي: مالوا عن الحق، ﴿أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي: أمالهم عن الهدى.

وقيل: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا۟﴾ عن الطاعة، ﴿أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن الهداية.

وقيل: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا۟﴾ عن الإيمان، «أزاغ الله قلوبهم» عن الثواب.

وقيل: لمَّا تركُوا ما أمرُوا به من احترام الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وطاعة الرب، «خلق» الله في قلوبهم الضلالة عقوبة لهم على فعلهم.

---

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٥٤).
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٣) التفسير الكبير (٢٩/ ٢٧١).
(٤) سقط من أ.

﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾.

قال الزجاجُ[١]: «يعني من سبق في علمه أنه فاسق».

قال ابنُ الخطيب[٢]: «وهذه الآية تدلّ على عظم إيذاء الرسول، حتى إنه يؤدّي إلى الكفر، وزيغ القلوب عن الهدى».

قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ﴾.

أي اذكر لهم هذه القصة أيضاً، وقال: ﴿يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ﴾ ولم يقل: «يا قوم» كما قال موسى؛ لأنه لأنه لا نسب له فيهم، فيكونون قومه[٣]، وقوله: ﴿إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم﴾ أي: بالإنجيل.

قوله: «مُصدِّقاً» حال، وكذلك: «مُبَشِّراً» والعامل فيه: «رسول»؛ لأنه بمعنى المرسل[٤].

قال الزمخشري[٥]: فإن قلت: بم انتصب: «مصدقاً، ومبشراً» أبما في الرسول من معنى الإرسال أم بإليكم؟ قلت: بمعنى: الإرسال؛ لأن «إليكم» صلة للرسول، فلا يجوز أن تعمل شيئاً لأن حروف الجر لا تعمل بأنفسها، ولكن بما فيها من معنى الفعل، فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل؟ انتهى.

يعني بقوله: صلات، أنها متعلقة بـ «رسول» صلة له، أي: متصل معناها به لا الصلة الصناعية.

قوله: «يأتي من بعدي»، وقوله: «اسمه أحمد»، جملتان في موضع جر نعتاً لرسول.

أو «اسْمهُ أحمدُ» في موضع نصب على الحال من فاعل «يأتي»[٦].

أو تكون الأولى نعتاً، والثانية حالاً، وكونهما حالين ضعيف، لإتيانهما من النكرة وإن كان سيبويه يجوزه[٧].

وقرأ نافع وابن كثير[٨] وأبو عمرو: «مِنْ بَعدِيَ» ـ بفتح الياء ـ وهي قراءة السلمي، وزرّ بن حبيش، وأبو بكر عن عاصم، واختاره أبو حاتم؛ لأنه اسم، مثل الكاف من «بعدك»، والتاء من «قمت»[٩].

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٦٤.
(٢) ينظر: التفسير الكبير ٢٩/ ٢٧١.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٥.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٧) ينظر: الكتاب ١/ ١٩٩.
(٨) ينظر: السبعة ٦٣٥، والحجة ٦/ ٢٨٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٣، والعنوان ١٩٠، وشرح الطيبة ٦/ ٥٣، وشرح شعلة ٦٠٣، وإتحاف ٢/ ٥٣٦.
(٩) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٥.

والباقون: قرءوا بالإسكان.

وقرىء[١]: «من بعد اسمه أحمد»، فحذف الياء من اللفظ.

و «أحمدُ» اسم نبينا ﷺ هو اسم علم.

يحتمل أن يكون من صفة، وهي: «أفعل» التفضيل، وهو الظَّاهر، فمعنى «أحمد» أي: أحمدُ الحامدين لربِّه.

والأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ كلهم حمادون لله، ونبينا «أحْمَد» أكثرهم حمداً[٢].

قال البغويُّ[٣]: والألف في «أحْمَد»، للمبالغة في الحمد، وله وجهان:

أحدهما: أنه مبالغة من الفاعل، أي: الأنبياء كلهم حمادون الله ـ عز وجل ـ، وهو أكثر حمداً لله من غيره.

والثاني: أنه مبالغة في المفعول، أي: الأنبياء كلهم محمودون، لما فيهم من الخصال الحميدة، وهو أكثر مبالغة، وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها. انتهى.

وعلى كلا الوجهين، فمنعه من الصرف للعلمية والوزن الغالب، إلاَّ أنَّهُ على الاحتمال الأول يمتنع معرفة وينصرف نكرة. وعلى الثاني يمتنع تعريفاً وتنكيراً؛ لأنه يخلف العلمية للصفة.

وإذا أنكر بعد كونه علماً جرى فيه خلاف سيبويه[٤] والأخفش، وهي مسألة مشهورة بين النحاة.

وأنشد حسان ـ رضي الله عنه ـ يمدحه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويصرفه: [الكامل]

٤٧٦٤ ـ صَلَّى الإلَهُ ومَنْ يَحُفُّ بِعرْشِهِ والطَّيِّبُونَ على المُبَارَكِ أحْمَدِ[٥]

«أحمد»: بدل أو بيان «للمُبَارك».

وأما «مُحَمَّد» فمنقول من صفة أيضاً، وهو في معنى «محمود» ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار، فـ «محمّد» هو الذي حمد مرة بعد أخرى[٦].

قال القرطبي[٧]: «كما أن المكرَّم من الكرم مرة بعد أخرى، وكذلك المدح ونحو ذلك، فاسم «محمد» مطابق لمعناه، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ سماه قبل أن يسمي به نفسه،

---

(١) ينظر السابق.
(٢) القرطبي ١٨/ ٥٥.
(٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٣٧.
(٤) ينظر: الكتاب ٢/ ٥.
(٥) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه ١٥٣، والبحر ٨/ ٢٥٩، والدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٠.
(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٥.

فهذا علم من أعلام نبوته، إذ كان اسمه صادقاً عليه، فهو محمود في الدنيا لما هدي إليه، ونفع به من العلم والحكمة، وهو محمود في الآخرة بالشفاعة، فقد تكرر معنى الحمد، كما يقتضي اللفظ، ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان: «أحمد» حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم: «أحمد» على الاسم الذي هو محمد، فذكره عيسى فقال: «اسمه أحمد»، وذكره موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين قال له ربه: تلك أمة أحمد، فقال: اللهم اجعلني من أمَّة محمد، فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له، فلما وجد وبعث، كان محمداً بالفعل، وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه، فيكون أحمد الناس لربه، ثم يشفع فيحمد على شفاعته».

رُوِيَ أنَّ النبي ﷺ قال: «اسْمِي في التَّوراةِ أحْيَدُ؛ لأنِّي أحِيدُ أمَّتِي عن النَّارِ، واسمي في الزَّبُورِ: المَاحِي، مَحَا اللَّهُ بي عبدةَ الأوثانِ، واسْمِي في الإنجيلِ: أحْمَدُ، وفي القُرْآنِ: مُحَمَّدٌ؛ لأنِّي محمُود فِي أهْلِ السَّماءِ والأرْضِ»[1].

وفي الصحيح: «لِي خَمْسَةُ أسْمَاء: أنَا مُحمَّدٌ وأحمدُ، وأنا المَاحِي الذي يَمحُو اللَّهُ بِيَ الكُفر، وأنا الحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ على قدمِي، وأنَا العَاقِبُ»[2]. وقد تقدم.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ﴾.

قيل: عِيسَى.

وقيل: مُحَمَّد ﷺ.

﴿قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾.

قرأ حمزة[3] والكسائي: «ساحر» نعتاً للرجل.

وروي أنها قراءة ابن مسعود.

والباقون: «سحر» نعتاً لما جاء به الرسول.

قال أبو حيان هنا[4]: وقرأ الجمهور: «سحر»، وعبد الله، وطلحة والأعمش، وابن وثاب: «ساحر»، وترك ذكر الأخوين[5].

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٥/ ٥٢٩) والقرطبي (١٨/ ٥٥).

(٢) أخرجه البخاري ٨/ ٥٠٩، كتاب التفسير، باب: «يأتي من بعدي اسمه أحمد» (٤٨٩٦)، ومسلم ٤/ ١٨٢٨، كتاب الفضائل، باب: في أسمائه ﷺ (١٢٤ ـ ٢٣٥).

(٣) ينظر: حجة القراءات ٧٠٧، والعنوان ١٩٠، وإتحاف ٢/ ٥٣٦، وينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٩، والدر المصون ٦/ ٣١١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٥٩.

(٥) الدر المصون ٦/ ٣١١.

قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ﴾ أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب.

قوله: ﴿وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ﴾.

جملة حالية من فاعل: «افْتَرَى»، وهذه قراءة العامة[١].

وقرأ طلحة[٢]: «يدَّعي» ـ بفتح الياء والدال مشددة ـ مبنياً للفاعل.

وفيها تأويلان[٣]:

أحدهما: قاله الزمخشري، وهو أن يكون «يفتعل» بمعنى: «يفعل» نحو: «لمسه والتمسه»[٤].

والضميران، أعني: «هو»، والمستتر في: «يدعى» لله تعالى، وحينئذ تكون القراءتان بمعنى واحد، كأنه قيل: والله يدعو إلى الإسلام.

وفي القراءة الأولى يكون الضَّميران عائدين على «من».

والثاني: أنه من ادّعى كذا دعوى، ولكنه لما ضمن يدّعي معنى ينتمي وينتسب عُدِّي باللام، وإلا فهو متعدٍّ بنفسه.

وعلى هذا الوجه فالضميران لـ «من» أيضاً، كما هما في القراءة المشهورة.

وعن طلحة: «يُدَّعىٰ»[٥] ـ مشدد الدال ـ مبنياً للمفعول.

وخرجها الزمخشري على ما تقدم من: ادَّعاه ودعاه بمعنى: لمسه والتمسه.

والضميران عائدان على «من» عكس ما تقدم عنده في تخريج القراءة الأولى، فإن الضميران لله، كما تقدم تحريره.

وهذا تعجب ممن كفر بعيسى ومحمد ﷺ بعد المعجزات التي ظهرت لهما[٦]، ثم قال: ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ أي: من كان في حكمه أن يختم له بالضلالة والغي[٧].

قوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ﴾.

الإطفاءُ هو الإخماد، يستعملان في النار، وفيما يجري مجراها من الضياء والظهور، ويفترق الإخماد والإطفاء من حيث إن الإطفاء يستعمل في القليل، فيقال: أطفأت السراج، ولا يقال: أخمدت السراج[٨].

---

(١) ينظر السابق.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٩، والدر المصون ٦/ ٣١١.

(٣) الدر المصون ٦/ ٣١١.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٥.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٩، والدر المصون ٦/ ٣١١.

(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٦.

(٧) السابق.

(٨) السابق نفسه.

وفي هذه اللام أوجه[١]:

أحدها: أنَّها مزيدة في مفعول الإرادة.

قال الزمخشري[٢]: أصله ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا﴾، كما في سورة التوبة [٣٢]، وكأنَّ هذه اللام، زيدت مع فعل الإرادة توكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئت لإكرامك وفي قولك: «جئت لأكرمك»، كما زيدت اللام في: «لا أبا لك» توكيداً لمعنى الإضافة في: «لا أباك».

وقال ابن عطية[٣]: «واللام في: «ليطفئوا» لام العلة مؤكدة، ودخلت على المفعول؛ لأن التقدير: «يريدون أن يطفئوا نور الله»، وأكثر ما تلزم هذه اللام إذا تقدم المفعول، تقول: لزيد ضربت، ولرؤيتك قصدت انتهى.

وهذا ليس مذهب سيبويه[٤]، وجمهور النَّاس، ثم قول أبي محمد: «وأكثر ما يلزم» ليس بظاهر؛ لأنه لا قول بلزومها ألبتة، بل هي جائزة للزيادة، وليس الأكثر أيضاً زيادتها جوازاً، بل الأكثر عدمها.

الثاني: أنَّها لام العلة والمفعول محذوف، أي: يريدون إبطال القرآن، أو دفع الإسلام، أو هلاك الرسول ﷺ ليطفئوا.

الثالث: أنَّها بمعنى: «أن» الناصبة، وأنها ناصبة للفعل بنفسها.

قال الفرَّاء: العرب تجعل «لام كي» في موضع: «أن»، في «أراد وأمر»، وإليه ذهب الكسائي أيضاً.

وقد تقدم نحو من هذا في قوله: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ في سورة النساء [الآية: ٢٦].

فصل

قال ابن عباسٍ وابن زيدٍ رضي الله عنهما: المراد بنور الله ـ هاهنا ـ القرآن، يريدون إبطاله، وتكذيبه بالقول[٥].

وقال السديُّ: الإسلام، أي: يريدون[٦] دفعه بالكلام[٧].

وقال الضحاكُ: إنَّه محمد ﷺ يريدون إهلاكه بالأراجيف[٨].

وقال ابنُ جريجٍ: حجج الله ودلائله، يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم، وقيل:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١١.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٥.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٣.
(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٤١.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٨٣) عن ابن زيد.
(٦) في أ: يريدون إهلاكه.
(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٥٦).
(٨) ذكره الماوردي (٥/ ٥٣٠) والقرطبي (١٨/ ٥٦) عن الضحاك.

إنه مثل مضروب، أي: من أراد إطفاء نور الشمس بفيه، وجده مستحيلاً ممتنعاً، كذلك من أراد إبطال الحق، حكاه ابنُ عيسى.

فصل في سبب نزول هذه الآية

قال الماورديُّ[١]: سبب نزول هذه الآية، ما حكاه عطاء عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أنَّ النبي ﷺ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً، فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود، أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد، فما كان ينزل عليه، وما كان ليتم أمره، فحزن رسول الله ﷺ، فأنزل الله هذه الآية واتصل الوحي بعدها[٢].

قوله: ﴿وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ﴾.

قرأ الأخوان[٣] وحفص وابن كثير: بإضافة: «متم»، لـ: «نوره».

والباقون: بتنوينه ونصب: «نوره».

فالإضافة تخفيف، والتنوين هو الأصل.

وأبو حيَّان ينازع في كونه الأصل[٤].

وقوله: «والله متم»، جملة حالية من فاعل: «يريدون»، أو «ليطفئوا».

والمعنى: والله متم نوره، أي: بإظهاره في الآفاق[٥].

فإن قيل: الإتمام لا يكون إلاَّ عند النُّقصان، فما معنى نقصان هذا النور؟.

فالجواب[٦]: إتمامه بحسب نقصان الأثر وهو الظُّهور في سائر البلاد من المشارق إلى المغارب، إذ الظهور لا يظهر إلا بالإظهار، وهو الإتمام، يؤيده قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].

وعن أبي هريرة: إن ذلك عند نزول عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ قاله مجاهد.

قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ﴾.

حال من هذه الحال فهما متداخلان، وجواب: «لو» محذوف، أي: أتمه وأظهره[٧]، وكذا ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾، والمعنى: ولو كره الكافرون من سائر

---

(١) ينظر: النكت والعيون ٥/ ٥٣٠ والقرطبي (١٨/ ٥٦).

(٢) ذكره الماوردي (٥/ ٥٣٠)، والقرطبي (١٨/ ٥٦) عن الضحاك.

(٣) ينظر: السبعة ٦٣٥، والحجة ٦/ ٢٨٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٤، وحجة القراءات ٧٠٧، ٧٠٨، والعنوان ١٩٠، وشرح الطيبة ٦/ ٥٢، وإتحاف ٢/ ٥٣٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٦٠.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٦.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٧٣.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٢.

الأصناف[١]، فإن قيل: قال أولاً: ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾، وقال ثانياً: ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾ فما الفائدة؟.

فالجواب[٢]: إذا أنكروا الرسول ﷺ وما أوحي إليه من الكتاب، وذلك من نعمة الله تعالى، والكافرون كلهم في كفران النعم سواء فلهذا قال: «ولو كره الكافرون»، ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك، فالمراد من الكافرين هنا: اليهود والنصارى والمشركون، فلفظ الكافر أليق به، وأما قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾، فذلك عند إنكارهم [التوحيد][٣] وإصرارهم عليه، فالنبي ﷺ دعاهم في ابتداء الدعوة إلى التوحيد بـ «لا إله إلا الله»، فلم يقولوا: «لا إله إلا الله»، فلهذا قال: ﴿وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ﴾ يعني: محمداً «بالهُدَى» أي: بالحقّ والرشاد، ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ بالحُجَج، ومن الظهور الغلبة باليد في القتال، وليس المراد بالظهور: أن لا يبقى دين [آخر][٤] من الأديان، بل المراد: أن يكون أهل الإسلام عالين غالبين، ومن الإظهار ألا يبقى دين آخر سوى الإسلام في آخر الزمان[٥].

قال مجاهدٌ: ذلك إذا أنزل الله عيسى، لم يكن في الأرض دين إلاّ دين الإسلام[٦].

قال أبو هريرة: ﴿لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾ بخروج عيسى، وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم[٧].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيَنزلنَّ ابنُ مريمَ حكماً عادلاً، فليَكسرنَّ الصَّليبَ وليقتلنَّ الخِنْزيرَ، وليضَعَنَّ الجِزيةَ، ولتتركن القلاص فلا يسعى إليها، ولتذهبنَّ الشَّحْناءُ والتَّباغُضُ والتَّحاسُد، وليَدعُونَّ إلى المالِ فلا يقبلهُ أحدٌ»[٨].

وقيل: ليُظْهِرهُ، أي: ليطلع محمداً ﷺ على سائر الأديان حتى يكون عالماً بها عارفاً بوجوه بطلانها، وبما حرفوا وغيّروا منها «على الدِّينِ» أي: على الأديان؛ لأن الدين مصدر يعبر به عن الجميع[٩].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٦.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٧٤.
(٣) في أ: النور.
(٤) سقط من أ.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٦.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٥٦).
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٨٥) عن أبي هريرة.
(٨) تقدم.
(٩) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٧.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١١ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٢ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ١٣﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ الآية.

قال مقاتلٌ: نزلت في عثمان بن مظعون، قال: يا رسول الله، لو أذنت لي فطلقت خولة، وترهبت واختصيت، وحرمت اللحم، ولا أنام بليل أبداً، ولا أفطر بنهار أبداً، فقال النبي ﷺ: «إنَّ من سُنَّتِي النِّكاحَ فلا رهْبانِيةَ في الإسْلام وإنَّما رَهْبانِيةُ أمَّتِي الجهادُ فِي سبيلِ اللَّهِ، وخصاء أمَّتِي الصَّومُ، فلا تُحرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لكُم، ومِنْ سُنَّتِي أنَامُ وأقُومُ وأفْطِرُ وأصُومُ، فمنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فليْسَ منِّي»، فقال عثمان: لوددت يا نبي الله، أي التجارات أحب إلى الله فأتجر فيها، فنزلت[1].

وقيل: «أدُلُّكُمْ» أي: سأدلكم، والتجارة: الجهاد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ﴾ [التوبة: ١١١]: الآية، وهذا خطاب لجميع المؤمنين.

وقيل: لأهل الكتاب.

وقيل: نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا.

قال البغويُّ[2]: وجعل ذلك بمنزلة التجارة؛ لأنهم يرجون بها رضا الله عز وجل، ونيل جنته والنجاة من النار.

والتجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء، كما أن التجارة تنجي التاجر من الفقر فكذا هذه التجارة، وكما أن في التجارة الربح والخسران، فكذلك هذه التجارة، فمن آمن وعمل صالحاً، فله الأجر الوافر، ومن أعرض عن الإيمان والعمل الصالح، فله الخسران المبين[3].

قوله: ﴿تُنجِيكُم﴾. هذه الجملة صفة لـ «تجارة»[4].

وقرأ ابن عامر[5]: ﴿تُنجّيكُم مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بالتشديد.

والباقون: بالتخفيف، من «أنْجَى»، وهما بمعنى واحد؛ لأن التضعيف والهمزة متعديان.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٥٧). (٢) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٣٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٢٩/ ٢٧٤. (٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٢.

(٥) ينظر: السبعة ٦٣٥، والحجة ٦/ ٢٨٩، ٢٩٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٤، وحجة القراءات ٧٠٨، والعنوان ١٩٠، وشرح شعلة ٦٠٢، وإتحاف ٢/ ٥٣٧.

والمعنى: يخلصكم من عذاب أليم، أي مؤلم[١].

قوله: ﴿تُؤْمِنُونَ﴾.

لا محلّ له لأنه تفسير لـ «تجارة».

ويجوز أن يكون محلها الرفع خبراً لمبتدأ مضمر، أي تلك التجارة تؤمنون، والخبر نفس المبتدأ، فلا حاجة إلى رابط.

وأن تكون منصوبة المحل بإضمار فعل، أي «أعني تؤمنون»، وجاز ذلك على تقدير «أن» وفيه تعسف[٢].

والعامة على: «تؤمنون» خبراً لفظياً ثابت النون.

وعبد الله[٣]: «آمنُوا، وجاهدُوا» أمرين.

وزيد بن علي[٤]: «تؤمنوا، وتجاهدوا» بحذف نون الرفع.

فأما قراءة العامة، فالخبر بمعنى الأمر، يدل عليه القراءتان الشاذتان فإن قراءة زيد: على حذف لام الأمر، أي: «لتؤمنوا، ولتجاهدوا».

كقوله: [الوافر]

٤٧٦٥ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نفسكَ كُلُّ نَفْسٍ .....[٥]

وقوله تعالى: ﴿قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [إبراهيم: ٣١] في وجه، أي: لتَفْدِ ولتقيموا، ولذلك جزم الفعل في محل جوابه في قوله: «يتقي».

وكذلك قولهم: «اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه»، تقديره: ليتق الله.

وقال الأخفش: أن «تؤمنون»: عطف بيان لـ «تجارة».

وهذا لا يتخيل إلا بتأويل أن يكون الأصل: أن تؤمنوا، فلما حذفت ارتفع الفعل كقوله: [الطويل]

٤٧٦٦ ـ ألاَ أيُّهَذا الزَّاجِرِي أحْضُرَ الوَغَى[٦]

الأصل: أن أحضر الوغى.

وكأنه قيل: هل أدلّكم على تجارة منجية: إيمان وجهاد، وهو معنى حسن، لولا ما فيه من التأويل، وعلى هذا يجوز أن يكون بدلاً من «تِجارةٍ».

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٧.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٢.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٠٤، والدر المصون ٦/ ٣١٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٠.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٦٠، والدر المصون ٦/ ٣١٢.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

وقال الفراء[١]: هو مجزوم على جواب الاستفهام، وهو قوله: «هل أدلكم».

واختلف الناس في تصحيح هذا القول[٢]:

فبعضهم غلطه. قال الزجاج[٣]: ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم، إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا.

يعني: أنه ليس مرتباً على مجرد الاستفهام ولا على مجرد الدلالة.

قال القرطبي[٤]: و «تُؤمِنُونَ» عند المبرد والزجاج في معنى «آمِنُوا» ولذلك جاء «يَغْفِر لَكُمْ» مجزوماً على أنه جواب الأمر.

قال ابن الخطيب[٥]: «هَلْ أدلكُمْ» في معنى الأمر عند الفرَّاء، يقال: هل أنت ساكت أي: اسكت، وبيانه أن «هَلْ» بمعنى الاستفهام ثم يندرج إلى أن يصير عرضاً وحثًّا، والحث كالإغراء، والإغراء أمر.

وقال المهدوي: إنما يصح حمله على المعنى، وهو أن يكون «تُؤمِنُونَ، وتجاهدون»: عطف بيان على قوله: «هل أدلكم».

كأن التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان والجهاد، فهي هما في المعنى، فكأنه قيل: هل تؤمنون وتجاهدون؟.

قال[٦]: فإن لم يقدر هذا التقدير لم يصح، لأنه يصير إن دُللتم يغفر لكم والغفران إنما يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة.

وقال الزمخشري قريباً منه أيضاً.

وقال أيضاً[٧]: إن «تؤمنون» استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون.

وقال ابن عطيَّة[٨]: «تُؤمِنُونَ»: فعل مرفوع، تقديره: ذلك أنه تؤمنون.

فجعله خبراً، وهي وما في حيّزها خبر لمبتدأ محذوف، وهذا محمول على تفسير المعنى لا تفسير الإعراب فإنه لا حاجة إليه[٩].

فصل

قال ابن الخطيب[١٠]: فإن قيل: كيف أمرهم بالإيمان بعد قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾؟.

---

(١) ينظر: معاني القرآن له ٣/ ١٥٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٢.
(٣) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٦٦.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٧.
(٥) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٧٤.
(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٧.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٦.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٤.
(٩) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٣.
(١٠) التفسير الكبير ٢٩/ ٢٧٥.

فالجواب: يمكن أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين وهم الذين آمنوا في الظاهر، ويمكن أن يكون أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بالكتب المتقدمة.

فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة آمنوا بالله وبمحمد، ويمكن أن يكون أهل الإيمان كقوله تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا﴾ [التوبة: ١٢٤]، أو يكون المراد الأمر بالثبات على الإيمان، كقوله: ﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

فإن قيل: كيف ترجى النجاة إذا آمن بالله ورسوله ولم يجاهد في سبيل الله وقد علق بالمجموع؟.

فالجواب: أن هذا المجموع هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله خير في نفس الأمر.

قوله: ﴿بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾.

قال القرطبي[(١)]: ذكر الأموال أولاً، لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق، «ذَٰلِكُمْ» أي: هذا الفعل ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من أموالكم وأنفسكم، ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه خير لكم.

قوله: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ فيه أوجه[(٢)]:

أحدها: أنه مجزوم على جواب الخبر بمعنى الأمر، كما تقدم.

والثاني: أنه مجزوم على جواب الاستفهام، كما قاله الفراء[(٣)].

الثالث: أنه مجزوم بشرط مقدر، أي: إن تؤمنوا يغفر لكم.

قال القرطبي[(٤)]: «وأدغم بعضهم، **فقرأ**[(٥)]: «يَغْفر لَكُمْ»، والأحسن ترك الإدغام لأن الراء حرف متكرر قويّ فلا يحسن الإدغام في اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم في الأضعف».

قوله: ﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً﴾.

روى الحسنُ قال: سألت عمران بن حصينٍ وأبا هريرة عن قوله تعالى: ﴿وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً﴾، فقالا: على الخبير [سقطت][(٦)]، سألنا رسول الله ﷺ عنها فقال: «قَصْرٌ مِن لُؤلُؤة في الجنَّةِ، في ذلِكَ القصْرِ سَبْعُونَ داراً من ياقُوتةٍ حَمْراءَ، فِي كل دَار سَبْعُونَ بيْتاً

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٧. (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٣.

(٣) ينظر: معاني القرآن ٣/ ١٥٤. (٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٨.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٤، قال ابن عطية: «وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ: «يغفلكم» بإدغام الراء في اللام، ولا يجيز ذلك سيبويه».

(٦) سقط من أ.

من زَبرْجدة خَضراءَ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ سَرِيراً، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُون فِرَاشاً من كُلِّ لَوْنٍ على كُلِّ فِراشٍ سَبعُونَ امْرَأةً، من الحُورِ العِينِ، فِي كُلِّ بيتٍ سَبْعُونَ مَائدةً، عَلى كُلِّ مائدةٍ سَبْعُون لوْناً من الطَّعام، فِي كُلِّ بَيْتٍ سبعُون وصيفاً ووصيفَةً، فيُعْطِي اللَّهُ تعالى المُؤمِنَ القُوَّة في غَدَاةٍ واحدةٍ مَا يَأتِي على ذَلِكَ كُلِّهِ»[١].

قوله: ﴿فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍ﴾.

أي دار إقامة. «ذلك الفوزُ العظيمُ» أي: السعادة الدائمة الكبيرة، وأصل الفوز الظفر بالمطلوب[٢].

قوله: ﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا﴾. فيها أوجه[٣]:

أحدها: أنها في موضع رفع على الابتداء وخبرها مقدر، أي: ولكم أو وثَمَّ أو عنده خصلة أخرى أو مثوبة أخرى، و «تُحِبُّونهَا»: نعت له.

الثاني: أن الخبر جملة حذف مبتدؤها، تقديره: هي نصر، والجملة خبر «أخرى». قاله أبو البقاء[٤].

الثالث: أنها منصوبة بفعل محذوف للدلالة عليه بالسِّياق، أي: ويعطكم، أو يمنحكم مثوبة أخرى، و «تُحِبُّونهَا» نعت لها أيضاً.

الرابع: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره «تُحِبُّونهَا» فيكون من الاشتغال، وحينئذ لا يكون «تحبونها» نعتاً لأنه مفسر للعامل فيه.

الخامس: أنها مجرورة عطفاً على «تجارة».

وضعف هذا بأنها ليست مما دلَّ عليه إنما هي ثواب من عند الله.

قال القرطبي[٥]: «هذا الوجه منقول عن الأخفش والفراء».

قوله: ﴿نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾.

خبر مبتدأ مضمر، أي: تلك النعمة، أو الخلة الأخرى نصر، «من الله» نعت له أو متعلق به، أي: ابتداؤه منه.

ورفع «نَصْرٌ، وفَتْحٌ» قراءة العامة.

ونصب ابن أبي عبلة الثلاثة. وفيه أوجه ذكرها الزمخشري[٦].

---

(١) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٥٢).

(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ٥٨.

(٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٣١٣.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢١.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٨.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٣، والكشاف ٤/ ٥٢٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٠٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٦١.

أحدها: أنها منصوبة على الاختصاص.

الثاني: أن ينتصبن على المصدرية، أي: ينصرون نصراً، ويفتح لهم فتحاً قريباً.

الثالث: أن ينتصبن على البدل من «أخْرَى»، و «أخرى» منصوبة بمقدر كما تقدم، أي يغفر لكم ويدخلكم جنات ويؤتكم أخرى، ثم أبدل منها نصراً وفتحاً قريباً.

فصل في معنى الآية[1]

ومعنى الآية أي: ولكم نصر من الله ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾، أي: غنيمة في عاجل الدنيا قبل فتح مكة. وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يريد فتح فارس والروم ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ برضا الله عنهم[2].

وقال البغوي: «وبشر المؤمنين» يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة.

ثم حضهم على نصر المؤمنين وجهاد المخالفين، فقال:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾﴾

أي: كونوا حواريِّي نبيكم ليظهركم الله على من خالفكم كما أظهر حواريِّي عيسى على من خالفهم[3].

قوله: ﴿أَنصَارَ ٱللَّهِ﴾.

قرأ نافع[4] وابن كثير وأبو عمرو: «أنصاراً»، منوناً «لله» جاراً ومجروراً.

والباقون: «أنصار» غير مُنوَّنٍ، بل مضافاً للجلالة الكريمة.

والرسم يحتمل القراءتين معاً، واللام يحتمل أن تكون مزيدة في المفعول للتقوية لكون العامل فرعاً، إذ الأصل «أنصار اللَّهِ» وأن تكون غير مزيدة، ويكون الجار والمجرور نعتاً لـ «أنصار». والأول أظهر.

وأما القراءة على الإضافة ففرع الأصل المذكور، ويؤيد قراءة الإضافة الإجماع عليها في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ﴾ ولم يتصور جريان الخلاف هنا، لأنه مرسوم بالألف[5].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٨.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ٥٨).

(٣) ينظر القرطبي (١٨/ ٥٨).

(٤) ينظر: السبعة ٦٣٥، والحجة ٦/ ٢٩٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٥، وحجة القراءات ٧٠٨، ٧٠٩، والعنوان ١٩٠، وشرح الطيبة ٦/ ٥٣، وشرح شعلة ٦٠٢، وإتحاف ٢/ ٥٣٧.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٤.

قال القرطبي[١]: قيل: في الكلام إضمار، أي: قل لهم يا محمد: كونوا أنصار الله.

وقيل: هو ابتداء خطاب من الله، أي: كونوا أنصار الله كما فعل أنصار عيسى، فكانوا بحمد الله أنصاراً وكانوا حواريين.

فصل في الحواريين

قال القرطبيُّ[٢]: «الحواريون: خواص الرسل.

قال معمر: كان ذلك بحمد الله تعالى، أي نصروه سبعون رجلاً، وهم الذين بايعوه ليلة العقبة، وقيل هم من قريش، وسماهم قتادة: أبو بكر، وعمر، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة واسمه عامر، وعثمان بن مظعون، وحمزة بن عبد المطلب، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر سعيداً فيهم، وذكر جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ أجمعين».

قوله: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ﴾.

وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلاً، وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران».

وهم أول من آمن به من بني إسرائيل. قاله ابن عباس[٣].

وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلت القرية فأتِ النهر الذي عليه القصارون فاسألهم النصرة؛ فأتاهم عيسى وقال لهم: من أنصاري إلى الله؟ فقالوا: نحن ننصرك، فصدقوه ونصروه[٤].

قوله: «كَمَا». فيه أوجه[٥]:

أحدها: أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول، أي: قلنا لهم ذلك كما قال عيسى.

الثاني: أنه[٦] نعت لمصدر محذوف تقدير: كونوا كوناً. قاله مكي. وفيه نظرٌ؛ إذ لا يؤمروا بأن يكونوا كوناً.

الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه.

وإليه نحا الزمخشري[٧]، قال: «فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى ﷺ من أنصاري؟

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٥٨، ٥٩.
(٢) ينظر السابق.
(٣) ينظر: القرطبي (١٨/ ٥٨).
(٤) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٥٨).
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٤.
(٦) في ب: إنها.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٨.

قلت: التشبيه محمُول على المعنى، وعليه يصح، والمراد: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: مَنْ أنصَاري إلى اللَّهِ»؟.

وتقدم في «آل عمران» تعدي أنصار بـ «إلى» واختلاف الناس في ذلك.

وقال الزمخشري هنا: «فإن قيل: ما معنى قوله: «مَنْ أنصَارِي إلى اللَّهِ»؟ فالجواب: يجب أن يكون معناه مطابقاً لجواب الحواريين «نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ» والذي يطابقه أن يكون المعنى من جندي متوجهاً إلى نصرة الله، وإضافة أنصاري خلاف إضافة «أنصَار اللَّهِ» فإن معنى «نَحْنُ أنصَارُ اللَّهِ» نحن الذين ينصرون الله، ومعنى «مَنْ أنصَارِي» من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله، ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب، والدليل عليه قراءة من قرأ: مَنْ أنَصارُ اللَّهِ». انتهى.

يعني: أن بعضهم يدعي أن «إلى» بمعنى «مع» أي من أنصاري مع الله؟!.

وقوله: قراءة من قرأ «أنصَار اللَّهِ»، أي: لو كانت بمعنى «مع» لما صح سقوطها في هذه القراءة.

قال شهاب الدين[1]: «وهذا غير لازم، لأن كل قراءة لها معنى يخصها إلا أن الأولى توافق القراءتين».

قوله: ﴿فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يعني في زمن عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ[2] وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا كان الله فارتفع، وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه الله إليه، وفرقة قالوا: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه، وهم المؤمنون، واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمداً ﷺ فظهرت فرقة المؤمنين على الكافرين، فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ﴾، غالبين.

وقال مجاهد: أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى؛ والأول أظهر؛ لأن عيسى لم يقاتل أحداً، ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال.

وقال زيد بن علي، وقتادة: «فأصْبَحُوا ظاهِرِينَ» غالبين بالحُجَّة، والبرهان، لأنهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام، والله لا ينام، وأن عيسى كان يأكل، والله تعالى لا يأكل[3].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٤.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٣٨).

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٥٩).

وقيل[١]: نزلت هذه الآية، في رسل عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال ابن إسحاق: وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريين والأتباع بطريس وبولس إلى «رومية»، واندرابيس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس، وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى «قرطاجنة»، وهي «إفريقية»، ويحنّس إلى دقسوس قرية أهل «الكهف»، ويعقوبس إلى أورشليم، وهي «بيت المقدس»، وابن تلما إلى العرابية، وهي أرض الحجاز، وسيمن إلى أرض البربر، ويهودا وبروس إلى «الإسكندرية» وما حولها فأيَّدهم الله تعالى بالحجة فأصبحوا «ظاهرين» أي: عالين، من قولك: ظهرت على الحائط أي علوت عليه.

قوله: ﴿فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ﴾.

من إيقاع الظاهر موقع المضمر مبهماً تنبيهاً على عداوة الكافر للمؤمن، إذ الأصل فأيدناهم عليهم، أي: أيدنا المؤمنين على الكافرين من الطائفتين المذكورتين[٢].

روى الثعلبي في تفسيره عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الصَّف كَان عيسَى مُسْتغفِراً لَهُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا، ويَوْمَ القِيامَةِ هُوَ رَفِيقه»[٣].

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٤.

(٣) تقدم تخريجه مراراً وهو حديث أبي بن كعب الموضوع في فضائل القرآن سورة سورة وقد نص غير واحد من الحفاظ ببطلانه.

سورة الجمعة

[مدنية][1] وهي إحدى عشرة آية، ومائة وثمانون كلمة، وسبعمائة وعشرون حرفاً.

روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمعةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ وفيه أدخِلَ الجنَّة وفيهِ أخْرِجَ مِنْهَا، ولاَ تقُومُ السَّاعَةُ إلاَّ في يَوْمِ الجُمُعَةِ»[2].

وعنه قال: قال ﷺ: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ يوْمَ القِيَامَةِ ونحْنُ أوَّلُ من يَدخُلُ الجَنَّة بَيْدَ أنَّهُمْ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِنَا وأوتينَاهُ مِن بعدِهِمْ فاخْتلَفُوا فَهَدانَا اللَّهُ لِمَا اخْتلَفُوا فِيهِ مِنَ الحقِّ بإذْنِهِ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلفُوا فِيهِ هَدانَا اللَّهُ لَهُ، قَالَ: يَوْمُ الجُمُعَةِ، فاليَوْمُ لَنَا، وغَداً لِلْيَهُودِ وبَعْدَ غَدٍ للنَّصَارَى»[3].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ تقدم الكلام فيه.

وقوله: ﴿ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾.

وجه تعلق هذه السورة بما قبلها، هو أنه تعالى قال في أول تلك السورة: «سبَّحَ للَّهِ» بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبيح في المستقبل، فقال في أول هذه السورة بلفظ [المستقبل][4] ليدل على التسبيح في الزمن الحاضر والمستقبل.

---

(١) في أ مكية.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٥٨٥) كتاب الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حديث (٢٠/ ٨٨٥) من حديث أبي هريرة.

(٤) في أ: المضارعة.

وأما تعلق الأول بالآخر، فلأنه تعالى ذكر في آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل الإيمان حتى صاروا غالبين على الكُفَّار وذلك على وفق الحكمة لا للحاجة إليه إذ هو غني على الإطلاق ومنزه عما يخطر ببال الجهلة، وفي أول هذه السورة ذكر على ما يدل على كونه مقدساً، ومنزّهاً عما لا يليق بحضرته العليَّة ثم إذا كان خلق السماوات والأرض بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك، ولا ملك أعظم من هذا على الإطلاق، ولما كان الملك كله له تعالى فهو الملك على الإطلاق، ولما كان الكل خلقه فهو المالك على الإطلاق[١].

قوله: ﴿ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ﴾.

قرأ العامة: بجر «الملكِ» وما بعده نعتاً لله، والبدل ضعيف لاشتقاقهما.

وقرأ أبو وائل وسلمة بن محارب ورؤبة[٢] بالرفع على إضمار مبتدأ مقتضٍ للمدح.

وقال الزمخشري[٣]: «ولو قرىء بالنصب على حدّ قولهم: الحمد لله أهل الحمد، لكان وجهاً».

وقرأ زيد[٤] بن علي: «القَدُّوس» بفتح القاف، وقد تقدم ذلك. و «يُسَبِّحُ» من جملة ما يجري فيه اللفظان، كـ «شكره وشكر له ونصحه ونصح له وسبحه وسبح له».

فإن قيل: «الحَكِيمُ» يطلق أيضاً على الغير كما يقال في لقمان: إنه حكيم.

فالجواب[٥]: أن الحكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع الأشياء مواضعها، والله تعالى حكيم بهذا المعنى.

قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾.

تقدم الكلام في «الأميّ والأميين» جمعه.

و «يَتْلُو» وما بعده صفة لـ «رسول» ﷺ[٦].

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: «الأميّون» العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب[٧].

وقيل: الأميّون الذين لا يكتبون، وكذلك كانت قريش[٨].

وروى منصور عن إبراهيم قال: «الأمّي» الذي لا يقرأ ولا يكتب.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٣، والدر المصون ٦/ ٣١٥.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٩.

(٤) ينظر قراءات سورة الحشر آية ٢٣.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٥.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٦٠)، عن ابن عباس وكذا الرازي (٣٠/ ٤).

(٨) ينظر القرطبي (١٨/ ٦٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الأميون الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث فيهم[١]، وقيل: الأميون الذين هم على ما خلقوا عليه.

وقرىء[٢]: «الأمين» بحذف ياء النَّسب.

قوله: ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾.

يعني محمداً ﷺ وما من حيّ من العرب إلا ولرسول الله ﷺ فيهم قرابة وقد ولدوه[٣].

وقال ابن إسحاق: إلا بني تغلب، فإن الله طهَّر نبيه ﷺ منهم لنصرانيتهم، فلم يجعل لهم عليه ولادة، وكان أميًا لم يقرأ من كتاب ولم يتعلّم ﷺ.

قال الماورديُّ[٤]: فإن قيل: فما وجه الامتنان بأن بعث اللَّهُ نبيًا أميًا؟.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: لموافقته ما تقدم من بشارة الأنبياء.

الثاني: لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب لموافقتهم.

الثالث: لينفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاها.

قال القرطبي[٥]: «وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته».

قوله: ﴿يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ﴾ يعني القرآن «ويُزكّيهم» أي: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. قاله ابن عباس[٦].

وقيل: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. قاله ابن جريج ومقاتل[٧].

وقال السديُّ: يأخذ زكاة أموالهم، «ويُعَلِّمُهُم الكِتابَ» يعني: القرآن[٨]، «والحكمة» يعني السُّنة. قاله الحسن[٩].

وقال ابن عباس: «الكتاب» الخط بالقلم، لأن الخط إنما نشأ في العرب بالشَّرع لما أمروا بتقييده بالخط[١٠].

وقال مالك بن أنسٍ: «الحكمة» الفقه في الدين.

وقد تقدم في البقرة.

---

(١) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٦٠) عن ابن عباس وكذا الرازي (٣٠/ ٤).

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٢٩، والرازي ٣٠/ ٤. (٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٠.

(٤) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٦. (٥) القرطبي ١٨/ ٦١.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٦) والقرطبي (١٨/ ٦١) عن ابن عباس.

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ينظر المصدر السابق.

(٩) ينظر المصدر السابق. (١٠) ينظر المصدر السابق.

﴿وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ﴾ أي: من قبله وقبل أن يُرسل إليهم ﴿لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ أي: في ذهاب عن الحق[١].

فصل في الرد على بعض الشبه

قال ابن الخطيب[٢]: احتج أهل الكتاب بهذه الآية، فقالوا: قوله تعالى: ﴿بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ يدل على أنه ـ عليه الصلاة والسلام كان رسولاً إلى الأميين وهم العرب خاصَّة، قال: وهذا ضعيف، فإنه [لا][٣] يلزم من تخصيص الشيء بالذكر نفي ما عداه، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] أنه لا يفهم منه أنه لا يخطه بشماله، ولأنه لو كان رسولاً إلى العرب خاصة، كان قوله تعالى ﴿كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨] لا يناسب ذلك، وقد اتفقوا على صدق الرسالة المخصوصة فيكون قوله: ﴿كافة للناس﴾ دليلاً على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان رسولاً إلى الكل.

قوله: ﴿وآخرين منهم﴾ فيه وجهان[٤]:

أحدهما: أنه مجرور عطفاً على «الأميين»، أي: وبعث في آخرين من الأميين و «لمَّا يَلحَقُوا بِهِم» صفة لـ «آخرينَ».

والثاني: أنه منصوب عطفاً على الضَّمير المنصوب في «يُعلِّمُهُم».

أي: ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم وسيلحقون، فكلّ من تعلم شريعة محمد ﷺ إلى آخر الزَّمان فرسول الله ﷺ معلمه بالقوة؛ لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم.

قوله: ﴿لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ﴾.

أي: لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم[٥].

قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجم[٦].

وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ﴾ قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه رسول الله ﷺ حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً قال: وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع النبي ﷺ يده على سلمان ثم قال: «لَوْ كَانَ

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ٦١.
(٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٤.
(٣) سقط من أ.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٥.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦١.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٩٠) عن ابن عمر ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢١) عن مجاهد وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

الإيمانُ عِندَ الثُّريَّا لناله رجالٌ مِنْ هؤلاءِ»، وفي رواية: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عندَ الثُّريَّا لذهب بِهِ رجُلٌ من فارسَ، أو قال: مِنْ أبْناءِ فَارِسَ حتَّى يتناولهُ». لفظ مسلم[١].

وقال عكرمة: هم التابعون[٢].

وقال مجاهد: هم الناس كلهم، يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد ﷺ[٣].

وقاله ابن زيد ومقاتل بن حيان، قالا: هم من دخل الإسلام بعد النبي ﷺ إلى يوم القيامة[٤].

قال سهل بن سعد الساعدي: إن النبي ﷺ قال: «إنَّ في أصْلاب أمَّتي رجالاً ونِساءً يدخُلونَ الجنَّة بغيرِ حسابٍ» ثم تلا: ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ﴾ والقول الأول أثبتُ[٥].

وروي عن النبي ﷺ قال: «رأيتُني أسْقِي غَنَماً سُوداً ثُمَّ أتبعتُهَا غَنَماً عُفْراً أوَّلُها يَا أبا بَكْر»، قال: يا نبيَّ الله، أما السُّودُ فالعربُ، وأمَّا العُفْرُ فالعجمُ تتبعُك بعد العربِ، فقال النبي ﷺ: «كَذلِكَ أوَّلها الملك يا أبا بكر» يعني: جبريل عليه السلام، رواه ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وهو علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ[٦].

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ﴾.

قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش[٧].

وقيل: يعني: الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء. قاله الكلبي.

وقال مقاتل: يعني الوحي والنبوة[٨].

وقيل: إنه المال ينفق في الطاعة، لما روى أبو صالح عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ﷺ، فقالوا: ذهب أهل الدُّثُور بالدَّرجات العلى والنعيم

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٥١٠) كتاب التفسير، باب قوله: «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم...» رقم (٤٨٩٧، ٤٨٩٨) ومسلم (٤/ ١٩٧٢ ـ ١٩٧٣) كتاب فضائل الصحابة، باب: فضل فارس، رقم (٢٥٤٦/٢٣١) والترمذي (٥/ ٣٨٥) رقم (٣٣١٠) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٩٠) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٩٠) من حديث أبي هريرة.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢١) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢١) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٩١) عن ابن زيد.

(٥) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٤١١) وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٦) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٦١).

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٧).

المقيم، فقال: «ومَا ذَاكَ»، فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله ﷺ: «أفَلاَ أعلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ من سَبَقَكُمْ وتَسبقُونَ من بَعْدكُمْ ولا يكُونُ أحَدٌ أفضل مِنكُمْ إلاَّ من صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُمْ» قالوا بلى يا رسول الله، قال: «تُسَبِّحُونَ وتُكبِّرُونَ وتحمدُونَ دُبر كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثينَ مرَّةً»، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله ﷺ: «ذَلِكَ فضْلُ اللَّهِ يُؤتيهِ من يَشَاءُ»[١].

وقيل: إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي ﷺ ودخولهم في دينه ونصرته[٢].

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًۢا ۚ بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾﴾

قوله: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ﴾.

هذه قراءة العامَّة.

وقرأ زيد بن علي ويحيى[٣] بن يعمر: «حَمَلُوا» مخففاً مبنياً للفاعل.

قوله: ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ﴾.

هذه قراءة العامة.

وقرأ عبد[٤] الله: «حِمَارٍ» منكراً، وهو في قوة قراءة الباقين، لأن المراد بالحمار: الجِنْس ولهذا وصف بالجملة بعده، كما سيأتي[٥].

وقرأ المأمون[٦] بن هارون الرشيد: «يُحَمَّل» مشدداً مبنيًا للمفعول.

والجملة من «يَحْمِلُ أو يُحَمَّلُ» فيها وجهان[٧]:

أشهرهما: أنه في موضع الحال من «الحمار».

---

(١) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٦٥) رقم (٤١٠) والنسائي (٣/ ٧٨) من حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقد تقدم تخريجه عن أبي هريرة.

(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ٦٢.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٣، والدر المصون ٦/ ٣١٥.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٧، البحر المحيط ٨/ ٢٦٣، والدر ٦/ ٣١٥.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٦، والكشاف ٤/ ٥٣٠.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٣، والدر المصون ٦/ ٣١٥.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٦.

والثاني: أنها في موضع الصفة للحمار، لجريانه مجرى النكرة، إذ المراد به الجنس.

قال الزمخشري[١]: أو الجر على الوصف لأن الحمار كاللئيم، في قوله: [الكامل]

٤٧٦٧ ـ وَلَقَدْ أَمُرُّ على اللَّئيمِ يسُبُّنِي .....[٢]

وتقدم تحرير ذلك وأن منه عند بعضهم: ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ﴾ [يس: ٣٧]، وأن «نسلخ» نعت لليل، والجمهور يجعلونه حالاً للتعريف اللفظي.

وأما على قراءة عبد الله: فالجملة وصف فقط، ولا يمتنع أن تكون حالاً عند سيبويه[٣]. والأسفار: جمع سفر، وهو الكتاب المجتمع الأوراق.

فصل في تفسير هذا المثل[٤]

هذا مثل ضرب لليهود لما تركوا العمل بالتوراة، ولم يؤمنوا بمحمد ﷺ «حُمِّلُوا التَّوراةَ» أي: كلفوا العمل بها. قاله ابن عباس[٥].

وقال الجرجاني: هو من الحمالة بمعنى الكفالة، أي: ضمنوا أحكام التوراة.

وقوله: ﴿ثُمَّ لَمۡ يَحۡمِلُوهَا﴾.

لم يعملوا بما فيها ولم يؤدّوا حقها «كَمثَلِ الحِمارِ يَحْمِلُ أسْفَاراً» أي: كتباً من العلم، واحدها سفر.

قال الفرّاء[٦]: هي الكتب العظام، لأنها تسفر عما فيها من المعاني إذا قرئت، ونظيره: شبر وأشبار.

يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها كذلك اليهود يقرأون التوراة ولا ينتفعون بها، لأنهم خالفوا ما فيها.

قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل، كذلك اليهود، وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به لئلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء[٧].

قال الشاعر: [الطويل]

٤٧٦٨ ـ لَعَمْرُكَ ما يَدْرِي البَعِيرُ إذَا غَدَا بِأوسَاقِهِ أوْ رَاحَ مَا فِي الغَرَائِرِ[٨]

---

(١) الكشاف ٤/ ٥٣٠.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: الكتاب ١/ ١٩٩.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٢.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٦٢) عن ابن عباس.
(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ١٥٥.
(٧) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٢.
(٨) البيت لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة.
ينظر القرطبي ١٨/ ٩٥، والبحر ٨/ ٢٦٣.

قوله: ﴿بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ﴾ فيه أوجه[١]:

أحدها: وهو المشهُور أن «مثَلُ القَوْمِ» فاعل «بِئْسَ» والمخصوص [بالذم الموصول بعده، وهذا مشكل؛ لأنه لا بد من تصادق فاعل «نعم وبئس» والمخصوص هنا: «المثل» ليس بالقوم المكذبين][٢].

والجواب: أنه على حذف مضاف، أي: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا.

الثاني: أن «الَّذينَ» صفة للقوم فيكون مجرور المحلّ، والمخصوص بالذَّم محذوف لفهم المعنى، تقديره: بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء، وهو قريب من الأول.

الثالث: أن الفاعل محذوف، وأن «مثل القوم» هو المخصوص بالذَّم، وتقديره: بئس المثل مثل القوم، ويكون الموصول نعتاً للقوم أيضاً، وإليه ينحو كلام ابن عطية فإنه قال: والتقدير «بئس المثل مثل القوم».

وهذا فاسد: لأنه لا يحذف الفاعل عند البصريين إلاَّ في مواضع ثلاثة ليس هذا منها، اللهم إلا أن يقول بقول الكوفيين.

الرابع: أن يكون التمييز محذوفاً، والفاعل المفسر به مستتر، تقديره: «بئس مثلاً مثل القوم» وإليه ينحو كلام الزمخشري فإنه قال[٣]: «بئس مثلاً مثل القوم».

فيكون الفاعل مستتراً مفسراً بـ «مَثَلاً»، و «مثلُ القَوْمِ» هو المخصوص بالذم، والموصول صفة له، وحذف التمييز، وهذا لا يجيزه سيبويه وأصحابه ألبتة[٤].

نصوا على امتناع حذف التمييز، وكيف يحذف وهو مبين[٥].

فصل

قال ابن الخطيب[٦]: فإن قيل: ما الحكمة في تعيين الحمار من دون سائر الحيوانات؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنه تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨٧]، والزينة في الخيل أظهر وأكثر بالنسبة إلى الركوب والحمل عليه، وفي البغال دون الخيل، وفي الحمير دون البغال، فالحمار كالمتوسط في المعاني الثلاثة، وحينئذ يكون الحمار في معنى الحمل أظهر

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٦.
(٢) في أ هنا: بئس القوم الذين كذبوا.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٣٠.
(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٣٠٠.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٦.
(٦) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٦.

وأغلب بالنسبة إلى الخيل والبغال وغيرهما من الحيوانات.

وثانيها: أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة لأولئك القوم، والحمار يمثل به في الجهل والبلادة.

وثالثها: أن في الحمار من الحقارة ما ليس في غيره من الحيوانات. والغرض من الكلام هاهنا تحقير القوم وتعييرهم، فيكون تعيين الحمار أليق.

ورابعها: أن حمل الأسفار على الحمار أسهل وأعمّ وأسهل لسرعة انقياده، فإنه ينقاد للصبي الصغير من غير كلفة، وهذا من جملة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره.

وخامسها: أن رعاية الألفاظ والمناسبة من لوازم الكلام [وبين][1] لفظ الأسفار والحمار مناسبة لفظية [لا توجد][2] في غيره من الحيوانات فيكون ذكره أولى.

فصل

قال القرطبي[3]: «معنى الكلام: بئس مثل القوم المثل الذي ضربناه لهم فحذف المضاف ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء يعني من سبق في علمه أنه يكون كافراً».

قوله تعالى: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ۝٦ وَلَا يَتَمَنَّوۡنَهُۥٓ أَبَدَۢا بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ ۝٧﴾

قوله: ﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ﴾. أي: من دون محمّد وأصحابه. لما ادعت اليهود الفضيلة، وقالوا: ﴿نَحۡنُ أَبۡنَٰٓؤُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّٰٓؤُهُۥۚ﴾ [المائدة: ١٨]، قال الله تعالى: ﴿إِن زَعَمۡتُمۡ أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ﴾ فللأولياء عند الله الكرامة ﴿فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ﴾ لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله[4].

قوله: ﴿أَنَّكُمۡ أَوۡلِيَآءُ﴾.

سادّ مسد المفعولين أو المفعول على الخلاف، و «لله» متعلق بـ «أولياء» أو بمحذوف نعتاً لـ «أولياء»، و «من دون الناس» كذلك.

قوله: ﴿فَتَمَنَّوُاْ ٱلۡمَوۡتَ﴾. جواب الشّرط[5].

---

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: لأنه.
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٣.
(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٣.
(٥) زاد في أ: الأول.

والعامة: بضم الواو وهو في الأصل واو الضمير.

وابن السميفع وابن يعمر وابن إسحاق[١]: بكسرها، وهو أصل التقاء السَّاكنين.

وابن السميفع أيضاً[٢]: بفتحها وهذا طلب للتخفيف.

وتقدم نحوه في: ﴿ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ﴾ [البقرة: ١٦].

وحكى الكسائي إبدال الواو همزة.

قوله: ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ﴾، وقال في البقرة: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ﴾ [البقرة: ٩٥].

قال الزمخشري[٣]: لا فرق بين «لا» و «لن» في أنَّ كل واحد منهما نفي للمستقبل إلا أن في «لن» تأكيداً وتشديداً ليس في «لا» فأتي مرة بلفظ التأكيد «ولن يتمنوه» ومرة بغير لفظه «ولا يتمنونه».

قال أبو حيان[٤]: «وهذا رجوع عن مذهبه وهو أن «لن» تقتضي النفي على التأبيد إلى مذهب الجماعة وهو أنها لا تقتضيه».

قال شهاب الدين[٥]: وليس فيه رجوع، غاية ما فيه أنه سكت عنه، وتشريكه بين «لا» و «لن» في نفي المستقبل لا ينفي اختصاص «لن» بمعنى آخر.

وتقدم الكلام على هذا مشبعاً في «البقرة».

فصل

المعنى: «ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم» أي: أسلفوه من تكذيب محمد ﷺ فلو تمنوه لماتوا، فكان ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية[٦].

قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: «والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يهودي إلا مات»[٧].

وفي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبيّ ﷺ، وقد مضى الكلام على هذه الآية في «البقرة» عند قوله: ﴿فَتَمَنَّوُا۟ ٱلْمَوْتَ﴾ [البقرة: ٩٤].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾.

---

(١) ينظر المحر الوجيز ٥/ ٣٠٨ والبحر المحيط ٨/ ٢٦٤، والدر المصون ٦/ ٣١٦.

(٢) ينظر السابق.

(٣) الكشاف ٤/ ٥٣١.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٢٦٤.

(٥) الدر المصون ٦/ ٣١٧.

(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٣.

(٧) تقدم.

في هذه الفاء وجهان[١]:

أحدهما: أنها داخلةٌ لما تضمنه الاسم من معنى الشرط، وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك.

قال الزجاج[٢]: ولا يقال: إنَّ زيداً فمنطلق، وهاهنا قال: «فإنَّهُ مُلاقِيكُمْ» لما في معنى «الذي» من الشرط والجزاء، أي: فررتم منه فإنه ملاقيكم، وتكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه.

الثاني: أنها مزيدة محضة لا للتضمين المذكور.

وأفسد هؤلاء القول الأول بوجهين:

أحدهما: أن ذلك إنما يجوز إذا كان المبتدأ أو اسم إن موصولاً، واسم «إن» هنا ليس بموصول، بل موصوفاً بالموصول.

والثاني: أن الفرار من الموت لا ينجي منه فلم يشبه الشرط يعني أنه متحقق فلم يشبه الشرط الذي هو من شأنه الاحتمال.

وأجيب عن الأول: بأن الموصوف مع صفته كالشيء الواحد؛ ولأن «الذي» لا يكون إلا صفة، فإذا لم يذكر الموصوف دخلت الفاء، والموصوف مراد، فكذلك إذا صرح بها.

وعن الثاني: بأن خلقاً كثيراً يظنون أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت آخر.

وجوز مكي[٣]: أن يكون الخبر قوله: ﴿ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ وتكون الفاء جواب الجملة قال: كما تقول: «زيد منطلق فقم إليه».

وفيه نظر؛ لأنه لا ترتب بين قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ وبين قوله: ﴿فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾ فليس نظيراً لما مثله[٤].

قال القرطبي[٥]: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: ﴿ٱلَّذِى تَفِرُّونَ﴾ ثم يبدأ بقوله: ﴿فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ﴾.

وقرأ زيد بن[٦] علي: «إنَّهُ» بغير فاء.

وفيها أوجه[٧]:

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٧.
(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٧١.
(٣) ينظر المشكل ٢/ ٧٣٤.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٧.
(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٣.
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣١، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٤، والدر المصون ٦/ ٣١٧.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٧.

أحدها: أنه مستأنف، وحينئذ يكون الخبر نفس الموصول، كأنه قيل: فإن الموت هو الشيء الذي تفرّون منه. قاله الزمخشري[١].

الثاني: أن الخبر الجملة من قوله: ﴿فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمۡۖ﴾ وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت.

الثالث: أن يكون «إنه» تأكيد، لأن الموت لما طال الكلام أكد الحرف تأكيد لفظياً، وقد عرف أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه أو بإعادة ضميره، فأكد بإعادة ضمير ما دخلت عليه «إن».

وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت، و «ملاقيكم» خبره، كأنه قيل: إن الموت إنه ملاقيكم.

وقرأ ابن مسعود[٢]: «ملاقيكم» من غير «فإنه».

فإن قيل: الموت ملاقيهم على كل حال فروا أو لم يفروا، فما معنى الشرط والجزاء؟.

فالجواب[٣]: أنَّ هذا على جهة الرَّد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم، ﴿ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾ وهذا وعيد بليغ وتهديد شديد[٤].

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝١٠ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ۝١١﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ﴾ الآية.

قرأ العامة: «الجُمُعَة» بضمتين.

وقرأ عبد الله[٥] بن الزبير وزيد بن علي والأعمش وأبو حيوة وأبو عمرو في رواية بسكون الميم.

فقيل: هي لغة في الأولى وسكنت تخفيفاً وهي لغة تميم.

وقيل: هو مصدر بمعنى الاجتماع.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣١.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣١، والرازي ٣٠/ ٧.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٨.
(٤) ينظر السابق ٣٠/ ٧.
(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٤، والدر المصون ٦/ ٣١٨، والتخريجات النحوية ٣٠٥.

وقيل: لما كان فيه معنى الفعل صار «كرجل هُزْأة» أي: يُهزأ به، فلما كان في «الجمعة» معنى التجمع أسكن؛ لأنه مفعول به في المعنى أو يشبهه، فصار كـ «هزأة» الذي يهزأ به. قاله مكي[١].

وكذا قال أبو البقاء[٢]: هو بمعنى المجتمع فيه، مثل: رجل ضحكة، أي يضحك منه.

وقال مكي: يجوز إسكان الميم استخفافاً، وقيل: هي لغة.

وقد تقدم أنها قراءة وأنها لغة تميم.

وقال أبو حيان[٣]: «ولغة بفتحها لم يقرأ بها».

قال شهاب الدين[٤]: «قد نقلها أبو البقاء قراءة، فقال: ويقرأ ـ بفتح الميم ـ بمعنى الفاعل، أي: يوم المكان الجامع، مثل: رجل ضحكة، أي: كثير الضحك».

وقال مكي[٥]: «وفيه لغة ثالثة ـ بفتح الميم ـ على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع الناس، كما يقال: «رجل لحنة» إذا كان يلحن الناس، وقرأة إذا كان يقرىء الناس»، ونقلها قراءة أيضاً الزمخشري، إلا أن الزمخشري[٦] جعل «الجمعة» ـ بالسكون ـ هو الأصل، وبالمضموم مخففاً منه يقال: يوم الجمعة، يوم الفوج المجموع، كقولهم: «ضُحَكَة» للمضحوك منه، ويوم الجمعة ـ بفتح الميم ـ يوم الوقت الجامع، كقولهم: ضحكة ولعبة، ويوم الجمعة، كما قيل: عُسَرة في عُسْرة، وقرىء بهن جميعاً.

وتقديره: يوم الوقت الجامع أحسن [من تقدير أبي البقاء يوم][٧] المكان الجامع؛ لأن نسبة الجمع إلى الطرفين مجاز، فالأولى إبقاؤه زماناً على حاله[٨].

قال القرطبي[٩]: «وجمعها جُمع وجُمعان».

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم، فاقرأوها «جمعة» يعني بضم الميم[١٠].

---

(١) ينظر: المشكل ٢/ ٧٣٤.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٣.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٦٤.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٨.
(٥) ينظر: المشكل ٢/ ٧٣٤.
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٢.
(٧) سقط من أ.
(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٨، وقال الزجاج: «وقرئت الجُمْعَة ـ بإسكان الميم ـ ويجوز في اللغة الجُمَعة ـ بفتح الميم ـ ولا ينبغي أن يقرأ بها إلا أن تثبت بها رواية عن إمام من القراء. فمن قرأ الجمْعَة فهو تخفيف الجُمُعَة، لثقل الضمتين، ومن قال في غير القراءة الجُمَعَة، فمعناه التي تجمع الناس، كما تقول: رجل لُعَنَة، أي يكثر لَعْن الناس، ورجل ضُحَكَة، يكثر الضحك». ينظر معاني القرآن ٥/ ١٧١.
(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٤.
(١٠) ينظر القرطبي (١٨/ ٦٢).

وقال الفرّاء وأبو عبيد: والتخفيف أحسن وأقيس، نحو: غُرْفة وغُرَف، وطُرْفة وطُرَف وحُجرة وحُجَر وفتح الميم لغة بني عقيل. وقيل: إنها لغة النبي ﷺ.

فصل في الكلام على الآية

فإن قيل: قال ابن الخطيب[١]: قوله: «للصَّلاةِ»، أي: لوقت الصلاة، بدليل قوله: ﴿مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ ولا تكون الصلاة من اليوم وإنما يكون وقتها من اليوم.

فالجواب: روى سلمان أن النبي ﷺ قال: «إنَّمَا سُمِّيتْ جُمعَةً لأنَّ اللَّهَ جَمَعَ فِيهَا خلقَ آدَمَ»[٢].

وقيل: لأن الله ـ تعالى ـ فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمع فيها جميع المخلوقات. وقيل: لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع النَّاس فيها للصلاة.

قوله: ﴿مِن يَوْمِ﴾.

«من» هذه بيان لـ «إذا» وتفسير لها. قاله الزمخشري[٣].

وقال أبو البقاء[٤]: إنها بمعنى «في» أي: في يوم، كقوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٤٠]، أي: في الأرض.

فصل في أول من قال أما بعد وسمى الجمعة

قال القرطبي[٥] رحمه الله تعالى: قال أبو سلمة: أول من قال: أما بعد، كعب بن لؤي وكان أول من سمى الجمعة جمعة لاجتماع قريش فيه إلى كعب، وكان يقال ليوم الجمعة: العروبة.

وقيل: أول من سماها جمعة: الأنصار.

قال ابن سيرين: جمَّع أهل «المدينة» من قبل أن يقدم النبي ﷺ المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سموها الجمعة، وذلك أنهم قالوا: إن اليهود يجتمعون فيه في كل سبعة أيام وهو يوم السَّبت، وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحد، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله فيه ونصلي فيه ونستذكر، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٨.

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٩) والحاكم (١/ ٢٧٧) من حديث سلمان وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢٣) وزاد نسبته إلى النسائي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٢.

(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٣، والدر المصون ٦/ ٣١٨.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٤.

الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكّرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا، فذبح لهم أسعد شاةً فتعشَّوا وتغدَّوا منها لقلتهم فهذه أول جمعة في الإسلام.

وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلاً[١].

وقال البيهقي: وروينا عن موسى بن عقبة عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة للمسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها النبي ﷺ[٢] قال البيهقي: يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة، فأضافه كعب إليه.

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النَّبيت من حرَّة بني بياضة في بقيع يقال له: بَقِيعُ الخضمات، قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعين[٣].

ذكره البغوي.

وأما أول جمعة جمعها النبي ﷺ بأصحابه، [فقال أهل السير[٤]: قدم رسول الله ﷺ][٥] مهاجراً حتى نزل بـ «قباء» على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى، ومن تلك السَّنة يُعَدُّ التاريخ فأقام بها إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداً، فجمع بهم

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٤.

(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٢٦ وقال: أخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال أذن النبي ﷺ الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد، فانظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. فهو أول من جمع حتى قدم النبي المدينة فجمع بعد الزوال من الظهر، وأظهر ذلك.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٨٨ من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من جمع بالمدينة رجل من بني عبد الدار. قال قلت بأمر النبي ﷺ؟ قال: الفم، فَمَهْ؟ قال سفيان: يقول: وهو مصعب بن عمير.

وذكره الهيثمي في المجمع ٢/ ١٧٩ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وفيه كلام.

وينظر طبقات ابن سعد ٣/ ٨٧، ٨٨.

(٣) أخرجه أبو داود ١/ ٣٤٨ في الصلاة، (١٠٦٩) وابن ماجه (١/ ٣٤٤) في إقامة الصلاة (١٠٨٤) والبيهقي ٣/ ١٧٦، وذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٣٤١.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٥.

(٥) سقط من أ.

وخطب، وهي أول جمعة خطبها بالمدينة، وقال فيها: «الحَمْدُ لِلَّهِ، أحْمَدهُ، وأسْتَعينُهُ، وأسْتَغفِرُهُ وأسْتَهْدِي بِهِ، وأومِنُ بِهِ ولا أكْفُرُهُ، وأعَادِي من يَكْفُرُ بِهِ، وأشْهَدُ ألا إلهَ إلاَّ اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمداً عَبْدُهُ ورسُولهُ، أرْسلَهُ اللَّهُ بالهُدَى ودِينِ الحَقِّ ليظهره على الدين كله والنُّورِ والمَوعِظَةِ والحِكْمَةِ، على فَتْرَة مِنَ الرُّسُلِ، وقلَّةِ العِلْمِ وضَلالةٍ مِنَ النَّاسِ، وانقِطاعٍ مِنَ الزَّمانِ، ودُنُوٍّ مِنَ السَّاعةِ، وقُرْبٍ مِنَ الأجَلِ؛ مَن يُطِعِ الرَّسُول فَقَدْ رَشَدَ ومن يَعْصِي اللَّهَ ورسُولَهُ فَقَدْ غَوَى وفرَّطَ وضَلَّ ضلالاً بَعِيداً. وأوصِيكُمْ بتَقْوَى اللَّهِ فإنَّهُ خَيْرُ ما أوصيكم وخير ما أوصى بِهِ المُسْلِمُ المُسْلِمَ أنْ يَحُضَّهُ على الآخِرةِ وأنْ يأمرهُ بتَقْوَى اللَّهِ، واحْذَرُوا ما حذَّرَكُمُ اللَّهُ من نَفْسِهِ، فإنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِنْ عَمِلَ بِهِ على وجَلٍ ومخَافَةٍ من ربِّهِ عُنْوانُ صِدْقٍ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنَ الآخِرةِ ومَن يُصْلِح الذي بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أمْرِهِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ لا يَنْوِي بِهِ إلاَّ وجْهَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْراً في عَاجِلِ أمْرِهِ وذُخْراً فِيمَا بَعْدَ المَوْتِ حِينَ يَفْتَقِرُ المَرْءُ إلى ما قدَّم ومَا كَانَ ممَّا سِوَى ذلك ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠].

هُوَ الَّذي صدقَ قولهُ، وأنجزَ وعْدَهُ، لا خُلْفَ لذَلِكَ فإنَّه يقولُ: ﴿مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا۠ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [سورة ق: ٢٩].

فاتَّقُوا اللَّهِ في عاجلِ أمْركُمْ وآجلهِ، فِي السِّرِّ والعلانيةِ، فإنَّهُ ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥].

ومَنَ يتَّقِ اللَّهَ فقد فَازَ فَوْزاً عَظِيماً.

وإنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُوقِي مقْتَهُ وتُوقِي عُقوبتَهُ وتُوقِي سُخْطَهُ، وإنَّ تَقْوَى اللَّه تُبَيِّضُ الوُجُوه وتُرْضِي الرَّبَّ، وترفعُ الدَّرجة، فخُذُوا حِذْركُمْ ولا تُفَرِّطُوا في جَنْبِ اللَّهِ فقدْ عَلَّمَكُمْ في كتابهِ ونَهَجَ لَكُمْ سبيلهُ، ليَعْلَمَ الَّذينَ صَدَقُوا وليَعْلَمَ الكَاذِبينَ، فأحْسِنُوا كَمَا أحسن اللَّهُ إليْكُمْ، وعادُوا أعْدَاءهُ، وجَاهِدُوا في اللَّهِ حقَّ جِهَادِهِ هُو اجتبَاكُمْ وسمَّاكُمُ المُسلِمينَ، ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢]، ولا حَوْلَ ولا قُوَّة إلاَّ باللَّهِ العليِّ العظيم، فأكْثِرُوا من ذِكْرِ اللَّهِ تعالى واعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، فإنَّه من يُصْلِحْ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهِ مَا بَيْنَه وبيْنَ النَّاسِ، ذلِكَ بأنَّ اللَّهِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ ولا يَقْضُون عليْهِ، ويَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ ولا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللَّهُ أكبرُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ»[1].

فصل في خطاب الله للمؤمنين

خاطب اللَّهِ المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٦٥).

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾، ثُمَّ خصه بالنِّداء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [المائدة: ٥٨] ليدلّ على وجوبه وتأكيد فرضه[١].

وقال بعض العلماء: كون الصَّلاة الجمعة ها هنا معلُوم بالإجماع لا من نفس اللفظ.

وقال ابن العربي[٢]: «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة، وهي قوله: «مِن يَوْمِ الجُمعَةِ» وذلك يفيده لأن النداء الذي يختصّ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة، وأما غيرها فهو عام في سائر الأيام، ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليها معنى ولا فائدة».

فصل

كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ كما في سائر الصلوات مؤذن واحد إذا جلس النبي ﷺ على المنبر أذن مؤذن رسول الله ﷺ، وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعلي بـ «الكوفة» ثم زاد عثمان أذاناً ثانياً على داره التي تسمى الزوراء حين كثر الناس بالمدينة، فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذن رسول الله ﷺ ثم يخطب عثمان. أخرجه ابن ماجه في سننه[٣].

وقال الماوردي[٤]: فأما الأذان الأول فمحدث، فعله عثمان بن عفَّان ليتأهب النَّاس لحضور الخطبة عند اتساع «المدينة» وكثرة أهلها، وقد كان عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم، فإذا اجتمعوا أذن في المسجد فجعله عثمان ـ رضي الله عنه ـ أذانين في المسجد.

قال ابن العربي[٥]: وفي الحديث الصحيح: أن الأذان كان على عهد رسول الله ﷺ واحداً، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء، وسماه في الحديث[٦]: ثالثاً، لأنه إضافة إلى الإقامة، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «بَيْنَ كُلِّ أذَانَينِ صلاةٌ لِمن شَاءَ» يعني الأذان والإقامة.

وتوهّم بعض الناس أنه أذان أصلي، فجعلوا المؤذنين ثلاثة، فكان وَهْماً، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهماً على وهم[٧].

قوله: ﴿فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٦.
(٢) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ٣٨٠٤.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٩) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (١١٣٥).
(٤) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٩.
(٥) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٣.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر القرطبي ١٨/ ٦٦.

قيل: المراد بالسعي هنا القصد. قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية.

وقال الجمهور: السعي العمل كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [الإسراء: ١٩]، وقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ [من سورة الليل]، وقوله: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩].

والمعنى: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والطهر والتوجه إليه.

وقيل: المراد به السعي على الأقدام، وذلك فضل، وليس بشرط، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَن اغْبرَّتْ قَدمَاهُ في سبيل اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلى النَّارِ»[١].

قال القرطبي[٢]: «ويحتمل ظاهره وجهاً رابعاً، وهو الجري والاشتداد».

قال ابن العربي[٣]: وهو الذي أنكره الصَّحابة والفقهاء الأقدمون، **فقرأها**[٤] عمر ـ رضي الله عنه ـ: «فامضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ» فرارا عن طريق الجري والاشتداد الذي يدل عليه الظاهر.

وقرأ ابن مسعود كذلك، وقال: لو قرأت: «فاسْعَوا» لسعيت حتى يسقط ردائي.

وقال ابن شهاب: [فامضوا][٥] إلى ذكر الله، سالكاً تلك السبيل، وهو كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل، وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير.

قال أبو بكر بن الأنباري: وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وأن خرشة بن الحر قال: رآني عمر ـ رضي الله عنه ـ ومعي قطعة فيها: «فاسْعَوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ» فقال عمر: من أقرأك هذا؟ قلت: أبيٌّ، فقال: إن أبيًّا أقرؤنا للمنسوخ ثم قرأ عمر: «فامضُوا إلى ذِكْرِ اللَّهِ».

وقال الفراء وأبو عبيدة: معنى السَّعي في الآية المضي للجمعة.

واحتج الفراء بقولهم: هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله[٦].

واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر: [السريع]

---

(١) أخرجه البخاري (٢/ ٤٥٣) كتاب الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة رقم (٩٠٧) والترمذي (١٦٣٢) والنسائي(٦/ ١٤) من حديث أبي عيسى بن جبر.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٧. (٣) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٤.

(٤) وقرأ بها عليّ وأبيّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وجماعة من التابعين كما في المحرر الوجيز ٥/ ٣٠٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٥، والقرطبي ١٨/ ٦٧.

(٥) في أ: فاسعوا. (٦) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ١٥٦.

٤٧٦٩ ـ أسْعَىٰ عَلَىٰ جدِّ بَنِي مَالِكٍ كُلُّ امْرِىءٍ فِي شَأْنِهِ سَاعِ[١]

فهل يحتمل السعي في هذا البيت المضي والانكماش، ومحال أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود وعلى فصاحته وإتقان عربيته.

قال القرطبي[٢]: وما يدلّ على أن المراد هنا العدو، قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا أقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ تَأتُوهَا وأنتُمْ تَسْعونَ ولكِن ائتُوهَا وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ»[٣].

قال الحسنُ رضي الله عنه: أما والله ما هو بالسَّعْي على الأقدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصَّلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع.

وقال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك وعملك[٤].

فصل في أن الآية خطاب للمكلفين

هذه الآية خطاب للمكلفين [بالإجماع][٥] ويخرج منه المرضى والزمنى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة[٦].

لما روى الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَعليْهِ الجُمُعة يَوْمُ الجُمُعةِ إلاَّ مَريضٌ أو مُسافِرٌ أو امْرَأةٌ أوْ صَبِيٌّ أو مَمْلوكٌ، فمَن اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أو تجارة اسْتَغْنَى اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ عَنْهُ، واللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»[٧].

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها كالمرض الحابس أو خوف الزيادة في المرض أو خوف جور

---

(١) يروى جل مكان جد.
ينظر: القرطبي ١٨/ ٦٧، واللسان (سعى).
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٧.
(٣) تقدم.
(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢٨) وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في «شعب الإيمان» عن قتادة.
(٥) في أ: بالجمعة. (٦) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٦٨.
(٧) أخرجه الدارقطني (٢/ ٣) كتاب الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة رقم (١) والبيهقي (٣/ ١٨٤) من طريق ابن لهيعة ثني معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر به.
قال شمس الحق آبادي في «التعليق المغني»: وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان.
وللحديث شاهد من حديث طارق بن شهاب مرسلاً، أخرجه أبو داود (١٠٥٦) والدارقطني (٢/ ٣) والبيهقي (٣/ ١٨٣) وقال البيهقي: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد.

السلطان عليه في مال أو ولد دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوَحْل عذر إن لم ينقطع.

وروى المهدوي عن مالك أنهما ليسا بِعُذْرٍ.

ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده من يقوم بأمره فهو معذور، وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه، ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاده ولا يجزيه أن يصلي قبله وهو عاص في تخلفه ذلك مع إمكانه.

فصل في وجوب السعي

وجوب السعي يختص بالقريب الذي يسمع النداء، فأما البعيد الذي لا يسمع النداء فلا يجب عليه السعي.

واختلف الناس في القريب والبعيد[١].

فقال ابن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهما وأنس: تجب الجمعة على من كان في المصر علىٰ ستة أميال.

وقال ربيعة: أربعة أميال.

وقال مالك والليث: ثلاثة أميال.

وقال الشافعيُّ: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيِّتاً، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وموقف المؤذن عند سور البلد.

وروت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ أن الناس كانوا ينتابُون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح، فقال النبي ﷺ «لو اغْتَسَلْتُم لِيَوْمِكُمْ هَذَا»[٢].

قال العلماء: والصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدوء وسكون، فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال، والعوالي من «المدينة» أقربها على ثلاثة أميال.

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّمَا الجُمعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ النِّداءَ»[٣].

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب الجمعة على من في المصر سمع النداء أو لم يسمعه ولا تجب على من هو خارج المصر ولو سمع النداء، حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل «زبارة» وهي بينها وبين الكوفة مجرى نهر؟ فقال: لا.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/٦٨. (٢) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/٦٨).

(٣) أخرجه الدارقطني (٢/٦) والبيهقي (٢/١٧٣) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

وروي عن ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة.

فصل في وجوب الجمعة بالنداء[١]

دلّت هذه الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا حَضرتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّنْ أحَدُكُمَا وليَؤُمّكما أكْبَركُمَا»[٢].

وروى أنس بن مالك أن النبي ﷺ «كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس»[٣].

وروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وأحمد بن حنبل: أنها تصلى قبل الزوال، واستدل أحمد بحديث سلمة بن الأكوع: «كنا نصلّي مع النبي ﷺ ثم ننصرف وليس للحيطان ظلٌ».

وحديث ابن عُمَر: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة».

وأخرج مسلم مثله عن سهل.

قال القرطبي[٤]: وحديث سلمة محمول على التكبير، لقول سلمة: «كنا نُجمِّعُ مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشَّمس ثم نرجع ونتتبّع الفيء».

فصل

نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية، وجمهور الأمة على أنها فرض عين[٥] لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ﴾.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَيَنْتَهينَّ أقْوامٌ عَنْ ودْعِهِمُ الجُمعاتِ أو لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلوبِهِم ثُمَّ ليَكونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ»[٦].

وروى ابن ماجه في «سننه» قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن تركَ الجُمَعَة ثَلاثَ مرَّاتٍ طَبَعَ اللَّهُ على قَلْبِهِ»[٧]، إسناده صحيح.

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ٦٨. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٤٤٩) كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم (٩٠٤) والترمذي (٢/ ٣٧٧) رقم (٥٠٣، ٥٠٤) وأحمد (٣/ ١٢٨) من حديث أنس.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٦٨. (٥) ينظر السابق.

(٦) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩١) كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة رقم (٤٠/ ٨٦٥) والدارمي (١/ ٣٦٨ ـ ٣٦٩) والبيهقي (٣/ ١٧١) من حديث أبي هريرة وابن عمر.

(٧) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٧) كتاب إقامة الصلاة، باب: فيمن ترك الجمعة بغير عذر رقم (١١٢٦) من حديث جابر. =

وقال ابن العربي[١]: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الرَّواحُ إلى الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ».

فصل في العدد الذي تنعقد به الجمعة[٢]

اختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة.

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلاً أحراراً عاقلين مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة تجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفة، وشرط عمر بن عبد العزيز مع الأربعين أن يكون فيهم والٍ، وعند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط.

وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال.

وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات.

وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلاً.

فصل في اجتماع العيد والجمعة[٣]

إذا اجتمع العيد والجمعة سقط فرض الجمعة عند أحمد لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عنها، ولما روي أن عثمان أذن في [يوم][٤] عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة.

وقال غيره: لا يسقط فرض الجمعة لأن الأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه.

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] و ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصَّلاتين» أخرجه أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه.

قوله: ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾.

أي: الصلاة.

= وقال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٣٧٥): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ورواه الحاكم من طريق ابن أبي ذئب بإسناده ومتنه.

(١) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٨.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧٣.

(٣) السابق ١٨/ ٧٠.

(٤) سقط من أ.

وقيل: الخطبة والمواعظ. قاله سعيد بن جبير.

قال ابن العربي[١]: والصحيح أنه واجب في الجميع؛ لأنها تحرم البيع، ولولا وجوبها ما حرمته؛ لأن المُستحبَّ لا يحرم المباح.

قال القرطبي[٢]: وإذا قلنا: إنَّ المراد بالذِّكر الصَّلاة فالخطبة من الصَّلاة، والعبد يكون ذاكراً لله بقلبه كما يكون مسبحاً لله بفعله.

قال الزمخشري[٣]: «فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك؟.

قلت: ما كان من ذكر رسول الله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير، فهو في حكم ذكر الله، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك».

فصل في السفر يوم الجمعة

ذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسافر حتى يصلي الجمعة، وذهب بعضهم إلى الجواز، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع رسول الله ﷺ ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي ﷺ رآه فقال: «مَا مَنَعَكَ أن تَغْدُوَ مَعَ أصْحَابِك»، قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: «لَوْ أنفقْتَ مَا فِي الأرْضِ مَا أدْرَكْتَ»[٤] فصلى غدوتهم.

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عليه أهبة السفر، يقول: لولا أن اليوم الجمعة لخرجت، فقال له عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفرٍ[٥].

قوله: ﴿وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ﴾.

يدل على تحريم البيع في وقت الجمعة على من كان مخاطباً بفرضها، والبيع لا

---

(١) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧٠.
(٣) الكشاف ٤/ ٥٣٥.
(٤) أخرجه الترمذي ٣/ ٤٠٥ ـ ٤٠٦، في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (٥٢٧)، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه أحمد مختصراً ١/ ٢٥٦، (٢٣١٧)، من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٨٧ من طريق الحسن بن عياش عن الحجاج. ورواه أيضاً حماد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة والحجاج ينفرد به وللحديث شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن مقسم فقد رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٩٨)، من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله ﷺ.
(٥) أخرجه الشافعي (١/ ١٥٤) وذكره البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٥٦٥).

يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهما، كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾ [النحل: ٨١] وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، ومن لا يجب عليه حضور الجمعة، فلا ينهى عن البيع والشراء.

وفي وقت التحريم قولان[١]:

أحدهما: أنه من بعد الزَّوال إلى الفراغ منها. قاله الضحاك، والحسن، وعطاء.

الثاني: أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصَّلاة. قاله الشافعي.

قال القرطبي: «ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصلاة، ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره، إذ ليس من عادة الناس اشتغالهم به كاشتغالهم بالبيع، قال: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ»[٢].

قال ابن العربي[٣]: «والصحيح فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ».

وحمل بعضهم النهي على الندب لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، وهو مذهب الشافعي؛ فإن البيع عنده ينعقد ولا يفسخ.

وقال الزمخشري[٤]: إن عامة العلماء على أن ذلك النهي لا يؤدي إلى فساد البيع، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه عن الذُّهُول عن الواجب، فهو كالصلاة في الدار والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصُوب.

قال القرطبي[٥]: «والصَّحيح فساده وفسخه لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «كُلُّ عملٍ ليْسَ عليْهِ أمْرُنَا فهُو ردٌّ»[٦] أي: مردود.

ثم قال: «ذَٰلِكُمْ» أي: ذلك الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ من المبايعة ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ مصالح أنفسكم.

قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾.

هذا أمر إباحة كقوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾ [المائدة: ٢]، والمعنى: إذا فرغتم من الصلاة ﴿فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ للتجارة والتصرف في حوائجكم ﴿وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾ أي: من رزقه[٧].

وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال:

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٧٠.

(٢) القرطبي ١٨/ ٧٠.

(٣) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٦.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧١.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧١.

اللهم إني أجبت دعوتك، وصلّيت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقاً حلالاً وأنت خير الرازقين.

وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: ﴿وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ﴾: إنه العمل في يوم السبت.

وقال سعيد بن المسيب: طلب العلم.

وقيل: صلاة التطوع[(١)].

وقال ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما هي عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى[(٢)].

فصل

في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة.

منها ما روي عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، فجلست معه، فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله ﷺ فكان فيما حدثته أن قلت له: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيهِ هَبَطَ من الجنة، وفيه مَاتَ، وفِيهِ تِيبَ عليْهِ، وفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، ومَا مِن دابَّةٍ إلاَّ وهِيَ مُسَبِّحَةٌ في يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ حِين تُصْبِحُ حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ شفقاً من السَّاعَة إلاَّ الجِنَّ والإنْسَ وفِيهَا سَاعَةٌ لا يُصادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُو يُصلِّي فيسألُ اللَّهَ شَيْئاً إلاَّ أعْطَاهُ إيَّاهُ».

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة، قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله ﷺ، قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ هي في آخر ساعة من يوم الجمعة.

قال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يُصادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهُو يُصلِّي» وتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصلَّى فِيهَا؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله ﷺ: «مَن جَلَس مَجْلِساً يَنتظِرُ الصَّلاة فَهُوَ فِي صلاةٍ حتَّى يُصلِّيهَا»؟[(٣)].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٧١).

(٢) ورد هذا مرفوعاً من حديث أنس بن مالك وابن عباس أما حديث أنس فأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٩٧) وحديث ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٠) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٠٨ ـ ١١٠، في كتاب الجمعة (١٦)، وأحمد في المسند ٢/ ٤٨٦، وأبو داود ١/ ٦٣٤ ـ ٦٣٥، في الصلاة، باب: تفريع أبواب الجمعة، باب: فضل يوم الجمعة (١٠٤٦) والترمذي ٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم=

قال أبو هريرة: بلى. قال: «فهو ذاك».

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمعة واسْتَنَّ ومسَّ طِيْباً إن كان عِندَهُ ولبِسَ مِنْ أحْسَن ثيابهِ ثُمَّ خَرَجَ حتَّى يَأتِيَ المَسْجِدَ ولمْ يتَخطَّ رِقَاب النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَرْكَعَ وأنصَتَ إذا خَرَجَ الإمامُ، كَانَتْ كفَّارة لما بَيْنهُمَا وبَيْنَ الجُمُعةِ الأخْرَى الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا»[١].

وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذَا كَان يَوْمُ الجمعة كَانَ عَلى كُلِّ بَابٍ مِنْ أبْوابِ المَسْجدِ ملائِكةٌ يَكْتُبُونَ [النَّاسَ على مَنَازلِهِم][٢]، الأوَّل فالأوَّلَ، فإذا خرج الإمامُ طُويتِ الصُّحُفُ واستَمَعُوا الخُطْبَةَ»[٣].

وقال: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمعَةِ، ثُمَّ رَاحَ في السَّاعةِ الأولى، فكَأنَّما قَرَّب بَدَنةً، ومن رَاحَ فِي السَّاعةِ الثَّانيةِ فكأنَّما قرَّب بقرةً، ومَن راحَ في السَّاعةِ الثَّالثة فكأنَّما قرَّب كبْشاً، ومن رَاحَ في السَّاعةِ الرَّابعةِ فكأنَّما قرَّب دَجَاجَةً [ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب عصفوراً][٤]، ومن رَاحَ فِي السَّاعةِ السادسة، فكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً فإذا خَرَجَ الإمامُ حَضرتِ الملائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»[٥].

قوله: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي: بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه ﴿لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [كي تفلحوا][٦].

وقال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره؛ ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح[٧].

= الجمعة (٤٩١)، والنسائي ٣/ ١١٣ ـ ١١٥، في كتاب الجمعة، باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة وأخرجه البيهقي ٣/ ٢٥٠ في كتاب الجمعة، باب: الساعة التي في يوم الجمعة.

(١) أخرجه أبو داود ١/ ٩٤ ـ ٩٥، في كتاب الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة (٣٨٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٨١؛ والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٣، وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) في أ: المصلين الساعين من منازلهم إلى الجمعة.

(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٤٧٢، في كتاب الجمعة، باب: الاستماع إلى الخطبة (٩٢٩)، (٣٢١١) وأخرجه مسلم ٢/ ٥٨٧، في كتاب الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة ٢٤/ ٨٥٠، والشافعي ١/ ١٥٥.

(٤) هذه الزيادة عند النسائي، باب: التبكير إلى الجمعة وانظر: نصب الراية ٣/ ٩٩.

(٥) أخرجه البخاري ٢/ ٤٢٥، في كتاب الجمعة، باب: فضل الجمعة (٨٨١)، ومسلم ٢/ ٥٨٢، في الجمعة باب: الطيب والسواك (١٠/ ٨٥٠)، ومالك في الموطأ ١/ ١٠١، في الجمعة، باب: العمل في غسل يوم الجمعة (١).

(٦) سقط من أ.

(٧) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٧.

قال ابن الخطيب[١]: فإن قيل: ما الفرق بين ذكر الله أولاً وذكر الله ثانياً؟.

فالجواب: أن الأول من جملة ما لا يجتمع مع التجارة أصلاً إذ المراد منه الخطبة والصلاة والثاني من جملة ما يجتمع مع التجارة كما في قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [النور: ٣٧].

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾.

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير من «الشام» فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثني عشر رجلاً، وفي رواية: أنا فيهم، فنزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا﴾[٢].

وذكر الكلبي: أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من «الشام» في مجاعةٍ وغلاء سعر[٣] وكان معه جميع ما يحتاج إليه الناس من برّ ودقيق وغيره فنزلت عند أحجار الزيت وضرب بالطبل ليعلم الناس بقدومه فخرج الناس إلا اثني عشر رجلاً وقيل إلا أحد عشر رجلاً وحكى البغوي قال: فلما رأوه قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه قال الكلبي وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول الله ﷺ ثمانية رجال حكاه الثعلبي عن ابن عباس وذكر الدارقطني من حديث جابر قال: بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها وتركوا رسول الله ﷺ ليس معه إلاّ أربعين رجلاً أنا منهم قال: وأنزل الله تعالى على النبي ﷺ «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» قال الدارقطني لم يقل في هذا الآثار إلاّ أربعين رجلاً غير علي بن عاصم بن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبي ﷺ إلاّ اثني عشر رجلاً. واحتج بهذا الحديث من يرى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة وذكر الزمخشري أن النبي ﷺ قال: والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً».

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد وفيه أن رسول الله ﷺ لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر قال القرطبي ولم يذكر جابراً وذكر مسلم أنه كان فيهم والدارقطني أيضاً فيكونون ثلاثة عشر وإن كان عبد الله بن مسعود بينهم فهم أربعة عشر.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٠.

(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٤٩٠، في كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام (٩٣٦) و (٢٠٥٨)، (٢٠٦٤)، (٤٨٩٩)، ومسلم ٢/ ٥٩٠، في كتاب الجمعة، باب: قوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة﴾ (٨٦٣/٣٦).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٧٢) عن الكلبي.

وروى البغوي قال: وكان ذلك قبل أن يسلم دحية، قال: فخرج الناس إليه، ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة، فقال النبي ﷺ: «لو قام هؤلاء لقد سومت لهم الحجارة من السماء» فأنزل الله هذه الآية[١].

فصل

وذكر أبو داود في مراسيله: السبب الذي ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع الخطبة، وقد كانوا خليقاً بفضلهم ألاَّ يفعلوا، فقال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله ﷺ يخطب وقد صلى الجمعة، فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف، فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة شيء، فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ فقدم النبي ﷺ الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة فكان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي ﷺ يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام، فيأذن له النبي ﷺ ثم يشير إليه بيده، فكان في المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق في جنبه مستتراً به حتى يخرج، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا﴾ [النور: ٦٣] الآية[٢].

قال السُّهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب النبي ﷺ يوجب أن يكون صحيحاً. والله أعلم.

وقال قتادة: وقد بلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات، كل مرة عير تقدم من «الشام» وكل ذلك يوافق يوم الجمعة[٣].

وقيل: إن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارة ونظرهم إلى العير تمر لهوٌ لا فائدة فيه، إلا أنه كان مما لا إثمَ فيه لو وقع على ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ﷺ والانفضاض عن حضرته غلظ وكبر، ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وكان معه جميع ما يحتاج إليه الناس من بر ودقيق وغيره، فنزل عند أحجار الزيت، وضرب بالطبل [ليؤذن][٤] الناس بقدومه، فخرج الناس إلا اثنا عشر رجلاً.

---

(١) ينظر تفسير البغوي (٤/ ٣٤٥).

(٢) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ١٠٥) رقم (٦٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣١) وعزاه إلى أبي داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٧٢) عن قتادة.

(٤) في أ: ليعلم.

وقيل: أحد عشر رجلاً.

وحكى البغوي قال[١]: «فلما رأوه قاموا خشية أن يسبقوا إليه».

قال الكلبي: كانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول الله ﷺ ثمانية رجال، وحكاه الثعلبي عن ابن عباس[٢].

وذكر الدارقطني من حديث جابر قال: «بينما رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها، وانفضوا إليها، وتركوا رسول الله ﷺ ليس معه إلا أربعين رجلاً أنا فيهم»، قال: وأنزل الله على النبي ﷺ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا﴾.

قال الدارقطني: لم يقل في هذا الاسناد: «إلا أرْبعِينَ رَجُلاً» غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين، فقالوا: لم يبق مع النبي ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً.

واحتج بهذا الحديث من يرى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلاً، وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة. وذكر الزمخشري[٣] أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «والَّذي نَفْسِي بِيدِهِ لوْ خَرَجُوا جَمِيعاً لأضرَمَ اللَّهُ عليْهِمُ الوَادِي نَاراً».

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد، وفيه: أن رسول الله ﷺ لم يبق معه إلا أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر[٤].

قال القرطبي[٥]: «لم يذكر جابراً.

وذكر مسلم: أنه كان فيهم.

والدارقطني أيضاً فيكونون ثلاثة عشر، وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر».

قوله: ﴿ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا﴾.

أعاد الضمير على التجارة دون اللهو لأنها الأهم في السبب[٦].

قال ابن عطية[٧]: «وقال: إليها، ولم يقل: إليهما، تهمُّماً بالأهم، إذ كانت هي

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٤٦.

(٢) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٧٢) عن قتادة.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٦.

(٤) ينظر القرطبي (١٨/ ٧٢) عن قتادة.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧٢.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٨.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٠.

سبب اللهو، ولم يكن اللَّهْو سببها، وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية؛ لأنها أهم، وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً على الأبْيَن» انتهى.

وفي قوله: «لم يقل: إليهما» ثم أجاب بما ذكر نظر، لأن العطف «بأو» لا يثنى معه الضمير ولا الخبر ولا الحال، ولا الوصف؛ لأنها لأحد الشيئين، ولذلك تأول الناس: ﴿إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: ١٣٥] كما تقدم في موضعه.

وإنما الجواب عنه: أنه وحَّد الضمير؛ لأن العطف بـ «أو»، وإنما جيء بضمير التجارة دون ضمير اللهو، وإن كان جائزاً للاهتمام كما قاله ابن عطية وغيره.

وقال الزمخشري قريباً من ذلك فإنه قال[١]: فإن قلت: كيف قال: إليها، وقد ذكر شيئين؟ فالجواب: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليه، فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه، وكذلك قراءة من قرأ: انفضوا إليه. انتهى.

فقوله: «قلت: تقديره» إلى آخره، يشعر بأنه كان حق الكلام أن يثنى الضمير ولكنه حذف، وفيه ما تقدم من المانع من ذلك أمر صناعي وهو العطف بـ «أو».

وقرأ ابن أبي[٢] عبلة: «إِلَيْهِ».

أعاد الضمير إلى اللهو، وقد نصَّ على جواز ذلك الأخفش سماعاً من العرب، نحو: إذا جاءك زيد أو هند فأكرمه، وإن شئت فأكرمها.

وقرأ بعضهم[٣]: «إِلَيْهِمَا» بالتثنية.

وتخريجها كتخريج: «إن يَكُنْ غَنِيًّا أو فَقِيراً فالله أولى بهما» كما تقدم تحريره.

والمراد باللهو الطبل.

وقيل: كانت العير إذا قدمت «المدينة» استقبلوها بالتصفيق والصفير.

قوله: «وتَرَكُوكَ».

جملة حالية من فاعل «انفضُّوا» و «قد» مقدرة عند بعضهم[٤].

فصل في أن الخطبة فريضة في صلاة الجمعة[٥]

الخطبة فريضة في صلاة الجمعة، ويجب أن يخطب قائماً فإن هذه الآية تدل على أن القيام شرط، ويخطب متوكئاً على قوس أو عصا، لما روى ابن ماجه في سننه «أن

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٦٥، والدر المصون ٦/ ٣١٨.

(٣) السابق. (٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٨.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧٤.

النبي ﷺ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا»[١].

وأن يخطب على منبر؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين، ويسلم إذا صعد المنبر على الناس. لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: «أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم»[٢].

ولم ير ذلك مالك.

وهل تشترط الطهارة في الخطبة؟

فيه قولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فريضة مستقلة.

فإن قيل: بأنها ظهر مقصورة.

فقيل: الخطبتان عوض عن الركعتين الأخريين، وعلى هذا فيشترط لهما الطهارة.

وإن قيل: بأنها فريضة مستقلة فالخطبتان وعظ وتذكير، وذلك لا يشترط لها طهارة، وأقل ما يجزىء في الخطبة أن يحمد الله ـ تعالى ـ ويصلي على نبيه ﷺ ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وكذلك في الخطبة الثانية إلا أن الواجب بدلاً من قراءة الآية الدعاء في قول أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد، أو التسبيح، أو التكبير أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم الخطبة.

قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما قيل في ذلك.

قال القرطبي[٣]: «والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّة».

قوله: ﴿مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ﴾.

«ما» موصولة مبتدأ، و «خير» خبرها[٤].

---

(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٢) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة رقم (١١٠٧) والبيهقي (٣/ ٢٠٦) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ثني أبي عن أبيه عن جده به.

قال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٣٦٩): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن فمن فوقه ضعفاء.

وللحديث شاهد من حديث الحكم بن حزن، أخرجه أبو داود (١/ ١٧٢) والبيهقي (٣/ ٢٠٦) وأحمد (٤/ ٢١٢).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٥٢) المصدر السابق حديث رقم (١١٠٩) والبيهقي (٣/ ٢٠٤) من حديث جابر.

قال البوصيري في «الزوائد» (١/ ٣٧٠): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عمر ذكره الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٨٧) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٧٦.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٨.

والمعنى[١]: ما عند الله من ثواب صلاتكم خيرٌ من لذَّة لهوكم، وفائدة تجارتكم.

وقيل: ما عندكم من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم.

وقرأ أبو رجاء[٢] العطاردي: «قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين آمنوا».

﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾.

أي: خير من رَزَقَ وأعْطَى، فمنه فاطلبوا واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيْرَي الدنيا والآخرة.

قال ابن الخطيب[٣]: قوله ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ من قبيل أحكم الحاكمين وأحسن الخالقين، والمعنى: إن أمكن وجودُ الرازقين فهو خيرُ الرازقين.

وقيل: لفظ الرَّازق لا يطلقُ على غيره إلا بطريقِ المجازِ.

فإن قيل: التِّجارةُ واللَّهْوُ من قبيل ما لا يرى غالباً، فكيف يصحُّ قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا﴾؟.

فالجواب: ليس المراد إلا ما يقرب منه اللهو والتجارة، كقوله: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] إذ الكلام غيرُ مسموعٍ.

وروى الثعلبي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الجُمُعَةِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ بعددِ مَنْ ذَهبَ إلى الجُمعةِ من مِصْرٍ مِنْ أمْصَارِ المُسْلمينَ ومَنْ لَمْ يَذْهَبْ»[٤].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٧٨.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١١.

(٤) تقدم.

سورة المنافقون

مكية، وهي إحدى عشرة آية، ومائة وثمانون كلمة، وسبعمائة وستة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾.

«إذا»: شرط، قيل: جوابه «قالوا».

وقيل: محذوف، و «قالوا»: حال أي إذا جاءوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل منهم.

وقيل: الجواب «اتَّخَذُوا أيمانَهُمْ جُنَّةً»، وهو بعيد، و «قالُوا» أيضاً: حال[1].

فصل في تعلق هذه السورة بالتي قبلها

قال ابنُ الخطيب[2]: وجه تعلق هذه السورة بما قبلها هو أن تلك السورة مشتملةٌ على ذكر بعثة الرسول، وذكر من كان يُكذِّبهُ قلباً ولساناً فضرب لهم المثل بقوله: «مثلُ الذين حُمِّلوا التَّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً».

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٩.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١٢.

وهذه السورة مشتملةٌ على ذكر من كان يكذِّبُ قلباً دون اللسان، ويصدقه لساناً دون القلب.

وأما تعلق الأول بالآخر، فلأن في آخر تلك السُورة تنبيه للمؤمنين على تعظيم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ورعايةِ حقِّه بعد النداء لصلاةِ الجمعةِ، وتقديم متابعته على غيره، فإنَّ ترك التعظيم والمتابعةِ من شيمِ المنافقين، والمنافقون هم الكاذبون.

فصل في نزول السورة

روى البخاري عن زيد بن أرقم، قال: كنت مع عمي فسمعتُ عبد الله بن أبيٍّ ابْنَ سلول يقول: «لا تُنفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا»، وقال: «لَئِنْ رَجَعْنَا إلَى المدينةِ ليُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنهَا الأذَلَّ»، فذكرتُ ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فصدَّقهُمْ رسولُ الله ﷺ وكذَّبني فأصابَني همٌّ لمْ يُصبني مثلُه، فجلست في بيتي، فأنزل اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ﴾ إلى قوله: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟﴾، وقوله: ﴿لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾، فأرسل إليَّ رسول الله ﷺ، ثم قال: «إنَّ اللَّهَ قدْ صدقَكَ»[1].

وروى الترمذي عن زيد بن أرقم، قال: «غَزوْنَا مع رسول الله ﷺ وكان معنا أناسٌ من الأعراب، فكُنَّا نبدر الماء، أي: نقسمه، وكان الأعرابُ يسبقُوننا إلى الماء، فيسبق الأعرابي أصحابه، فيملأ الحوض، ويجعلُ حوله حجارة، ويجعلُ النِّطع عليه حتى يجيء أصحابه، قال: فأتى رجلٌ من الأنصار أعرابيًا فأرخى زِمامَ ناقته لتشرب، فأبَى أن يدعهُ، فانتزع حجراً ففاض الماءُ، فرفع الأعرابيُّ خشبة، فضرب بها رأس الأنصاريِّ فشجَّهُ، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره ـ وكان من أصحابه ـ فغضب عبد الله بن أبي، ثم قال: «لا تُنفِقُوا عَلى مَنْ عِندَ رسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا» من حوله، يعني: الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله ﷺ عند الطعام، فقال عبد الله: فإذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال لأصحابه: «لَئِنْ رَجعنَا إلى المدِينةِ ليُخْرِجنَّ الأعَزُّ مِنهَا الأذلَّ».

قال زيد: وأنا ردف عمي، فسمعت عبد الله بن أبي، فأخبرت عمي، فانطلق، فأخبر رسول الله ﷺ فأرسل إليه رسول الله ـ ﷺ ـ فحلف وجحد قال: فصدَّقه رسول الله

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٥١٢) كتاب التفسير سورة المنافقون، باب قوله: إذا جاءك المنافقون رقم (٤٩٠٠) من حديث زيد بن أرقم.

ـ ﷺ ـ وكذَّبني، قال: فجاء عمّي إليَّ فقال: ما أردت إلى أن مقتك رسولُ الله ﷺ، وكذبك، والمنافقون.

قال: فوقع عليّ من جرأتهم ما لم يقع على أحدٍ.

قال: فبينما أسير مع رسول الله ﷺ قد خفقتُ برأسي من الهمّ إذ أتاني رسول الله ﷺ فعرك في أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرّني أنَّ لي بها الخُلدَ في الدنيا، ثم إن أبا بكرٍ لحقني فقال: ما قال لك رسول الله ﷺ؟.

قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني، وضحك في وجهي، فقال: أبْشِرْ ثم لحقني عمرُ، فقلتُ له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسولُ الله ﷺ سورة المنافقين»[١].

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فصل في المنافق

سُئلَ حُذيفةُ بنُ اليمانِ عن المنافقِ، فقال: الذي يصفُ الإسلامَ ولا يعملُ به[٢].

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «آيةُ المُنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلف، وإذا ائتُمِنَ خَانَ»[٣].

وروى عبدُ الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «أربعٌ من كُنَّ فيه كانَ مُنافقاً خَالِصاً، ومَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلةٌ مِنهُنَّ كانَتْ فيه خَصْلَةٌ من النِّفاقِ حتَّى يدعها: إذا ائتُمِنَ خَانَ، وإذَا حدَّث كَذَبَ، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ»[٤].

وروي عن الحسن أنه ذُكِرَ له هذا الحديثُ، فقال: إن بني يعقوب حدَّثوا فكذبُوا، ووعدوا فأخلفوا وائتمنوا فخانوا. إنما هذا القول من النبي ﷺ على سبيل الإنذار للمسلمين، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال شفقاً أن تفضي بهم إلى النفاق.

وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصالُ من غير اختيارٍ واعتيادٍ أنه منافقٌ وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «المُؤمِنُ إذَا حدَّثَ صَدَقَ، وإذَا وَعَدَ نجَّزَ، وإذا ائتُمِنَ وفَّى»[٥].

والمعنى: أن المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق.

---

(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩) كتاب التفسير، باب: سورة المنافقون حديث (٣٣١٣) من حديث زيد بن أرقم أيضاً وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٠). (٣) تقدم.

(٤) تقدم. (٥) ينظر القرطبي (١٨/ ٨٠).

قوله: «نَشْهَدُ»..

يجري مجرى القسم كفعلِ العلم واليقين، ولذلك تلقي بما يتلقى به القسم[١] في قوله: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾.

وفي قوله: [الكامل]

٤٧٧٠ ـ ولَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إنَّ المَنَايَا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا[٢]

وقد تقدم [الخلاف][٣] في الصدق والكذب، واستدلالهم بهذه الآية، والجواب عنها في أول البقرة[٤].

وقال القرطبي[٥] هنا: معنى «نَشْهَدُ» نحلفُ، فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحدٍ من الحلف والشهادة إثباتٌ لأمر مُغَيَّب، ومنه قول قيس بن ذريح: [الطويل]

٤٧٧١ ـ وأشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أني أحِبُّهَا فَهَذَا لَهَا عِنْدِي، فَمَا عِنْدَهَا لِيَا؟[٦]

ونظيره قول الملاعن: أشهدُ بالله.

قال الزمخشري[٧]: «والشهادة تجري مجرى الحلف في التوكيد. يقول الرجلُ: أشهدُ، وأشهدُ بالله، وأعزمُ، وأعزمُ بالله في موضع «أقْسِمُ وأُولي»، وبه استشهد أبو حنيفة على أن «أشهدُ» يمين».

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله ﷺ اعترافاً بالإيمان ونفياً للنفاق عن أنفسهم وهو الأشبه.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ﴾.

جملة معترضة بين قوله: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾ وبين قوله: ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ﴾ [لفائدة.

قال الزمخشري[٨]: «ولو قال: «قالوا: نشهد إنك لرسول الله، واللَّهُ يشهدُ إنَّهم لكاذبُون» لكان يُوهِمُ أن قولهم هذا كذبٌ، فوسط بينهما قوله: واللَّهُ يعلمُ إنَّكَ لرسُولُه» ليُميطَ هذا الإبهام».

قال القرطبي[٩]: «والله يعلم إنك لرسوله» كما قالوه بألسنتهم][١٠]، ﴿وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾ بضمائرهم، فالتكذيبُ راجع إلى الضمائر، وهذا يدلُّ على أن الإيمان

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٩.
(٢) تقدم.
(٣) في أ: الكلام.
(٤) آية رقم ١٠.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٠.
(٦) ينظر مجنون ليلى ص ٣٠٠، والقرطبي ١٨/ ٨٠.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٨.
(٨) الكشاف ٤/ ٥٣٨.
(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٠.
(١٠) سقط في أ.

تصديقُ القلب، وعلى أنَّ الكلام الحقيقي كلامُ القلب، ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذبٌ، وقيل: أكذبهم الله في أيمانهم، وهو قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ﴾ [التوبة: ٥٦].

قال ابن الخطيب[١]: فإن قيل: لو قالوا: نعلم إنَّك لرسولُ الله مكان قولهم: نشهد إنَّكَ لرسُولُ اللَّهِ، تفيد ما أفاد قولهم: نشهد؟.

فالجواب: لا؛ لأن قولهم: «نَشهَدُ إنَّك لرسُولُ اللَّهِ» صريحٌ في الشَّهادة على إثبات الرسالة، وقولهم: نعلم ليس بصريح في ذلك.

قوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾.

قد تقدم الكلام أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط.

ويجوز أن يكون مستأنفاً جيء به لبيان كذبهم وحلفهم عليه، أي أنَّ الحامل لهُم على الأيمانِ اتقاؤهم بها عن أنفسهم[٢].

والعامة: على فتح الهمزة، جمع يمين.

والحسن[٣]: بكسرها مصدراً.

وتقدم مثله في «المجادلة»، والجُنَّةُ: التُّرس ونحوه، وكل ما يقيك سوءاً. ومن كلام الفصحاء: [جُبَّةُ البرد] جُنَّةُ البردِ.

قال أعشى همدان الشاعر: [الطويل]

٤٧٧٢ ـ إذَا أنْتَ لَمْ تَجْعَلْ لعرضِكَ جُنَّةً مِنَ المَالِ سَارَ الذَّمُّ كُلَّ مَسِيرِ[٤]

فصل

قال القرطبي[٥] وغيره: اتَّخذُوا أيمانهُم جُنَّةً، أي: سُترةً، وليس يرجع إلى قوله: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾ وإنَّما يرجعُ إلى سبب الآيةِ التي نزلت عليه حسب ما ذكره البخاري والترمذي عن أبيّ أنه حلف ما قال، وقد قال، وقال الضحاك: يعني: حلفهم بالله «إنهم لمنكم».

وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرب عنهم في سورة «براءة» في قوله: ﴿يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ﴾ [التوبة: ٧٤].

---

(١) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١٣.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣١٩.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١١، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٧، والدر المصون ٦/ ٣١٩.
(٤) تقدم.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٠.

فصل في نص اليمين

قال القرطبي[١]: «من قال: أقسمُ باللَّهِ، وأشهد بالله، أو أعزم بالله، أو أحلف بالله، أو أقسمت بالله، أو شهدت، أو عزمت، أو حلفت، وقال في ذلك كله: «بالله» فلا خلاف أنها يمينٌ، وكذلك عند مالكٍ وأصحابه أن من قال: أقسمُ، أو أشهد، أو أعزم، أو أحلف، ولم يقل «بالله» إذا أراد «بالله»، وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين».

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا كان يميناً، ولو قال: أشهد لقد كان كذا ـ دون النية ـ كان يميناً لهذه الآية؛ لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ﴾.

وعند الشافعي: لا يكون ذلك يميناً وإن نوى اليمينَ؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ﴾ ليس يرجعُ إلى قوله: «قالوا: نَشهدُ»، وإنما يرجعُ إلى ما في براءة من قوله تعالى: ﴿يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ﴾.

قوله: ﴿فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ﴾.

أي: أعرضوا، وهو من الصُّدود، أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حدود الله عليهم من القَتْل، والسبي، وأخذ الأموال، فهو من الصَّدِّ، أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا أو يقتدي بهم غيرهم.

وقيل: فصدوا اليهود والمشركين عن الدُّخول في الإسلام بأن يقولوا: ها نحن كافرون بهم، ولو كان ما جاء به محمد حقًّا لعرف هذا منا، ولجعلنا نكالاً، فبيَّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليه، ولكن حكمه أن من أشهر [الإيمان][٢] أجري عليه في الظَّاهر حكم الإيمان.

قوله: ﴿إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾.

أي: سيئت أعمالهم الخبيثةُ في نفاقهم، وأيمانهم الكاذبةِ، وصدِّهم عن سبيل الله[٣]. و «ساء» يجوز أن تكون الجارية مجرى «بِئْسَ»، وأن تكون على بابها، والأول أظهر وقد تقدم حكم كل منهما[٤].

فإن قيل: إنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل، ولم يقل: إنَّهم ساء ما كانوا يعملون؟.

قال ابن الخطيب[٥]: والجواب أن أفعالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة التي جعلوها

---

(١) السابق ١٨/ ٨١.
(٢) في أ: الإسلام.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨١.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٠.
(٥) التفسير الكبير ٣٠/ ١٣.

جُنَّة أي: سُترة لأموالهم ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟﴾.

هذا إعلامٌ من الله بأن المنافقين كفار، إذْ أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب.

وقيل: نزلت الآية في قوم آمنوا ثم ارتدوا ﴿فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أي ختم عليها بالكفر ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ الإيمان ولا الخير[١].

وقرأ العامَّةُ: «فَطُبِعَ» مبنياً للمفعول، والقائم مقام الفاعل الجار بعده.

وزيد بن علي[٢]: «فَطَبَعَ» مبنياً للفاعل.

وفي الفاعل وجهان[٣]:

أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى، ويدل عليه قراءة الأعمشِ، وقراءته في رواية عنه: «فَطَبَعَ اللَّهُ» مُصرحاً بالجلالة الكريمة.

وكذلك نقله القرطبي[٤] عن زيد بن علي.

فإن قيل: إذا كان الطَّبْع بفعل الله ـ تعالى ـ كان ذلك حجة لهم على الله تعالى فيقولون: إعراضنا عن الحق لغفلتنا بسبب أنه ـ تعالى ـ طبع على قلوبنا؟.

فأجاب ابن الخطيب[٥]: بأن هذا الطبع من الله ـ تعالى ـ لسوء أفعالهم، وقصدهم الإعراض عن الحق فكأنه تعالى تركهم في أنفسهم الجاهلة وغوايتهم الباطلة.

والثاني: أن الفاعل ضميرٌ يعودُ على المصدر المفهوم مما قبله، أي: فطبع هو أي بلعبهم بالدين.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾.

أي: هيئاتهم، ومناظرهم، ﴿وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ﴾ يعني: عبد الله بن أبي وقال ابن عباس: كان عبد الله بن أبي وسيماً جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان، فإذا قال، سمع النبي ﷺ مقالته، وصفه الله بتمامِ الصُّورةِ وحسن الإبانةِ[٦].

وقال الكلبي: المراد ابن أبي وجدٌ بن قيس ومعتِّب بن قشير، كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة[٧].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨١.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٣٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨، والدر المصون ٦/ ٣٢٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٠.

(٤) وكذلك صرح به الزمخشري في الكشاف ٤/ ٥٣٩.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٤٨) والدارقطني (١٨/ ٨١).

(٧) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٨١).

وفي صحيح مسلم: وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾. كانوا رجالاً [أجمل][١] شيء كأنهم خشبٌ مسنَّدةٌ شبههم بخشب مسندة إلى الحائطِ لا يسمعون ولا يعقلون أشباحٌ بلا أرواحٍ، وأجسامٌ بلا أحلامٍ[٢].

وقيل: شبههم بالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطنها[٣].

قال الزمخشري[٤]: شبهوا في استنادهم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأنهم أجرام خاليةٌ عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحائط، لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار، أو غيرهما من مظان الانتفاع، وما دام متروكاً فارغاً غير منتفع به فأسند إلى الحائط، فشبهوا به في عدم الانتفاع، ويجوز أن يراد بها الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان.

فصل في قراءة خشب

قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي[٥]: «خُشْبٌ» بإسكان الشين. وهي قراءة البراء بن عازب، واختيارُ أبي عُبيدٍ.

لأنَّ واحدتها خشبة كما تقول: بدنة وبُدْن. قاله الزمخشري[٦].

وقال أبو البقاء[٧]: و «خُشُبٌ» ـ بالإسكان والضم ـ جمع خَشَب، مثل: أَسَد وأُسْد.

قال القرطبي[٨]: وليس في اللغة: «فَعَلَة» يجمع على «فُعُل»، ويلزم من ثقلها أن تقول: «البُدُن» فتقرأ: «والبُدُنَ»، وذكر اليزيدي أنه جمع الخشباءِ، كقوله تعالى: ﴿وَحَدَآئِقَ غُلْبًا﴾ [عبس: ٣٠] واحدتها: حديقة غلباء.

وقرأ الباقون من السبعة: بضمتين.

وقرأ سعيد بن جبير[٩]، وابن المسيب: بفتحتين.

ونسبها الزمخشري لابن عبَّاس، ولم يذكر غيره[١٠].

---

(١) في أ: أكمل.

(٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢١٤ في صفات المنافقين (١ ـ ٢٧٧٢) من حديث زيد بن أرقم.

(٣) ينظر: القرطبي (١٨/ ٨٢). (٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٠.

(٥) ينظر: السبعة ٦٣٦، والحجة ٦/ ٢٩١، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٧، وحجة القراءات ٧٠٩، والعنوان ١٩١، وشرح شعلة ٦٠٣، وإتحاف ٢/ ٥٣٩.

(٦) الكشاف ٤/ ٥٤٠. (٧) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٤.

(٨) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٢.

(٩) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٨، والدر المصون ٦/ ٣٢٠.

(١٠) ينظر الكشاف ٤/ ٥٤٠.

فأما القراءة ـ بضمتين ـ فقيل: يجوز أن تكون جمع خشبة، نحو: ثمرة وثُمُر. قاله الزمخشري[١].

وفيه نظر؛ لأن هذه الصيغة محفوظة في «فَعَلَة» لا ينقاس نحو: ثَمَرَة وثُمُر.

ونقل الفارسي عن الزبيدي: «أنه جمع: خَشْبَاء، وأُخْشِبَة» غلط عليه؛ لأنه قد يكون قال: «خُشْب» ـ بالسكون ـ جمع «خَشْبَاء» نحو: «حَمْرَاء وحُمْر» لأن «فَعْلاء» الصفة لا تجمع على «فُعُل» بضمتين، بل بضمة وسكون.

وقوله: الزبيدي، تصحيف، إما منه، وإما من الناسخ، إنما هو اليزيدي تلميذ أبي عمرو بن العلاء، ونقل ذلك الزمخشري[٢].

وأما القراءة بضمة وسكون.

فقيل: هي تخفيف الأولى.

وقيل: هي جمع خشباء، كما تقدم.

وهي الخشبة التي نُخِر جوفها، أي: فرغ، شبهوا بها لفراغ بواطنهم مما ينتفع به[٣].

وأما القراءة ـ بفتحتين ـ فهو اسم جنس، وأنِّثَتْ صفته، كقوله: ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] وهو أحد الجائزين.

وقوله: «مُسَنَّدَةٌ».

تنبيه على أنه لا ينتفعُ بها كما ينتفعُ بالخشب في سقفٍ وغيره، أو شبهوا بالأصنام؛ لأنهم كانوا يسندونها إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم[٤].

وقيل: شُبِّهُوا بالخشب المُسنَّدةِ إلى الحائط، لأن الخشبة المسنَّدة إلى الحائط أحدُ طرفيها إلى جهة، والآخرُ إلى جهة أخرى.

والمنافق كذلك لأن أحد طرفيه وهو الباطن إلى جهة أهل الكفر، والطرف الآخر وهو الظاهرُ إلى جهة أهلِ الإسلام.

ونقل القرطبي[٥] عن سيبويه أنه يقال: «خَشَبةٌ وخِشَابٌ وخُشُبٌ» مثل: ثَمَرة وثِمَار وثُمُر، والإسناد: الإمالة، تقول: أسندتُ الشيء أي: أملته، و «مُسَنَّدةٌ» للتكثير، أي: استندوا إلى الإيمان لحقن دمائهم.

---

(١) السابق.

(٢) ينظر: السابق، والدر المصون ٦/ ٣٢٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٠.

(٤) ينظر: السابق، والكشاف ٤/ ٥٤٠.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٢.

قوله: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾.

فيه وجهان[١]:

أظهرهما: أن «عليهم» هو المفعول الثاني للحسبان، أي واقعة وكائنة عليهم ويكون قوله: ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ﴾ جملة مستأنفة، أخبر الله عنهم بذلك.

والثاني: أن يكون «عليهم» متعلقاً بـ «صَيحةٍ» و «هُمُ العَدُوُّ» جملة في موضع المفعول الثاني للحسبان.

قال الزمخشري[٢]: «ويجوز أن يكون «هُمُ العَدُوُّ» هو المفعولُ الثَّاني كما لو طرحت الضمير.

فإن قلت: فحقه أن يقال: هي العدُوُّ، قلت: منظور فيه إلى الخبر كما في قوله: ﴿هَٰذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٧]، وأن يقدر مضافٌ محذوفٌ أي: يحسبون كل أهلِ صيحةٍ» انتهى.

وفي الثاني بعد بعيد.

فصل

وصفهم الله تعالى بالجُبْنِ والخَوَر.

قال مقاتل والسدي: إذا نادى مناد في العسكر أن انفلتت دابة، أو أنشدت ضالّة ظنوا أنهم هم المرادون، لما في قلوبهم من الرعب[٣].

كما قال الأخطل: [الكامل]

٤٧٧٣ ـ مَا زِلْتَ تَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ خَيْلاً تَكِرُّ عَلَيْهِمُ ورِجَالا[٤]

وقيل: «يَحْسبُونَ كُلَّ صيْحَةٍ»، أنهم قد فطن بهم وعلم بنفاقهم؛ لأن للريبة خوفاً، استأنف الله خطاب نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقال: «هم العَدُوُّ» وهذا معنى قول الضحاك[٥].

وقيل: يَحْسَبُونَ كُلَّ صيحةٍ يسمعونها في المسجد أنها عليهم، وأن النبي ﷺ قد أمر فيها بقتلهم، فهم أبداً وجلُون من أن ينزل الله فيهم أمراً يبيح به دماءهم، ويَهْتِكُ به أسْتارهُم، ثم وصفهم الله بقوله ﴿هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ﴾ حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم[٦]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٠، ٣٢١. (٢) الكشاف ٤/ ٥٤١.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٢.

(٤) غير موجود في ديوان الأخطل وإنما هو لجرير بن عطية.

ينظر شرح ديوان جرير ص ٥٤٣، وكذا نسبه أبو حيان في البحر ٨/ ٢٦٨ ونسبه الزمخشري والقرطبي إلى الأخطل ينظر الكشاف ٤/ ١٠٩، وشرح شواهده ص ٥٠٥، والقرطبي ١٨/ ٨٢.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٢). (٦) ينظر تفسير ابن أبي حاتم مخطوط.

قوله: ﴿فَٱحْذَرْهُمْ﴾. فيه وجهان[١]:

أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم، أو تميل إلى كلامهم.

الثاني: فاحذر ممايلتهُم لأعدائك، وتخذيلهم لأصحابك.

﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ﴾.

قال ابن عباس: أي: لعنهم الله[٢].

قال أبو مالك: هي كلمةُ ذمٍّ وتوبيخ.

وقد تقول العرب: قاتله اللَّه ما أشعرهُ، فيضعونه موضع التعجب.

وقيل: معنى ﴿قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ﴾ أي: أحلَّهُم محلَّ من قاتله عدو قاهر، لأن الله تعالى قاهرٌ لكلِّ معاندٍ. حكاه ابن عيسى[٣].

قوله: ﴿أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾.

«أنى» بمعنى: كيف.

قال ابن عطية[٤]: ويحتمل أن يكون «أنى» ظرفاً لـ «قاتلهم»، كأنه قال: قاتلهم الله كيف انصرفوا، أو صرفوا، فلا يكون في القولِ استفهام على هذا. انتهى.

قال شهاب الدين[٥]: وهذا لا يجوز؛ لأن «أنَّى» إنما تستعمل بمعنى «كيف»، أو بمعنى «أين» الشرطية أو الاستفهامية، وعلى التقادير الثلاثة فلا تتمحض للظرف، فلا يعمل فيها ما قبلها ألبتَّة كما لا يعملُ في أسماءِ الشرط والاستفهام.

فصل

قال ابن عباس: «أنَّى يؤفكُونَ» أي: يكذبون[٦].

وقال قتادة: أي يعدلون عن الحق[٧].

وقال الحسن: يُصْرفُونَ عن الرشدِ[٨].

وقيل: معناه كيف تضل عقولهم على هذا مع وضوح الدَّلائل، وهو من الإفك.

قوله: «أنَّى» بمعنى: «كيف»، وقد تقدم[٩].

---

(١) ينظر: القرطبي (١٨/ ٨٢).

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٦) وينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر القرطبي ١٨/ ٨٢.

(٤) المحرر الوجيز ٥/ ٣١٣.

(٥) الدر المصون ٦/ ٣٢١.

(٦) ينظر القرطبي ١٨/ ٨٢.

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ينظر المصدر السابق.

(٩) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٢.

قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ﴾.

هذه المسألة عدها النحاة من الإعمال، وذلك أن «تعالوا» يطلب «رسُولُ اللَّهِ» مجروراً بـ «إلى» أي: تعالوا إلى رسول الله.

و «يَستَغْفِرْ» يطلبه فاعلاً، فأعمل الثاني، ولذلك رفعه، وحذف من الأول، إذ التقديرُ: تَعَالوا إليْهِ. ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا إلى رسول الله يستغفر، فيضمر في «يستغفر» فاعل.

ويمكن أن يقال: ليست هذه من الإعمالِ في شيء؛ لأن قوله «تعالوا» أمر بالإقبال من حيث هو، لا بالنظر إلى مقبل عليه[١].

قوله: ﴿لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ﴾ هذا جواب «إذا».

وقرأ نافع: «لَوَوْا» مخففاً[٢]، والباقون مشدداً على التكثير.

و «يَصُدُّونَ» حالٌ؛ لأن الرؤية بصرية، وكذا قوله: «وهُمْ يَسْتَكبرُونَ» حال أيضاً، إما من أصحاب الحال الأولى، وإما من فاعل «يصدون» فتكون متداخلة.

وأتي بـ «يَصُدُّون» مضارعاً دلالة على التجدُّدِ والاستمرارِ[٣].

وقرىء[٤]: «يَصِدُّونَ» بالكسر.

وقد تقدمتا في «الزخرف»[٥].

فصل في نزول الآية[٦]

لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاقِ فتوبوا إلى رسول الله ﷺ من النفاق، واطلبوا أن يستغفر لكم، فلووا رءوسهم أي: حرَّكُوها استهزاء وإباء. قاله ابن عباس[٧].

وعنه أنه كان لعبد الله موقف في كل سبب يحُضُّ على طاعة الله، وطاعة رسوله، فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله ﷺ عليك غضبان، فأته يستغفر لك فأبى، وقال: لا أذهب إليه.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢١.

(٢) ينظر: السبعة ٦٣٦، والحجة ٦/ ٢٩٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٨، وحجة القراءات ٧٠٩، والعنوان ١٩١، وشرح الطيبة ٦/ ٥٥، وشرح شعلة ٦٠٣، وإتحاف ٢/ ٥٤٠.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢١.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٩، والدر المصون ٦/ ٣٢١.

(٥) آية (٥٧).

(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٣.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٣).

قال المفسِّرون: وسبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ غزا بني المصطلق على ماء يقال له: «المُرَيْسِيعُ» من ناحية «قُدَيد» إلى السَّاحل فازدهم أجير لعمر يقال له: «جهجاه بن سعيد الغفاري» يقود له فرسه بحليف لعبد الله بن أبيّ، يقال له: «سِنَانُ بنُ وبرة الجهنِيُّ» حليفُ بني عوفٍ من الخزرج على ماء «بالمشلّل» فصرخ جهجاه بالمهاجرين، وصرخ سنان بالأنصارِ فلطم جهجاه سناناً وأعان عليه جهجاه فأعان جهجاه رجل من المهاجرين يقال له: حقالٌ، وكان فقيراً، فقال عبد الله بن أبي: أوقد فعلوها؟ والله ما مثلنا ومثلهُم إلاَّ كما قال الأولُ: «سَمِّنْ كلْبَكَ يأكلْكَ» أما ـ والله ـ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى «المدينة» ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ، يعني محمداً ﷺ ثم قال لقومه: كفوا طعامكُم عن هذا الرجل، لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضّوا ويتركوه، فقال زيد بن أرقم ـ وهو من رهط عبد الله ـ أنت ـ والله ـ الذليلُ المنتقص في قومك، ومحمد ﷺ في عز من الرحمن، ومودة من المسلمين، والله لا أحبّك بعد كلامك هذا أبداً، فقال عبد الله: اسكت إنما كنتُ ألعبُ، فأخبر زيد النبي ﷺ بقوله، فأقسم بالله ما فعل ولا قال، قال: فعذره النبي ﷺ قال زيد بن أرقم: فوجدت في نفسي ولامني الناسُ، فنزلت سورةُ المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله، فقيل لعبد الله: قد نزلت فيك آياتٌ شديدة، فاذهب إلى رسول الله ﷺ ليستغفر لك، فألوى رأسه فنزلت الآيات. خرجه البخاري والترمذي بمعناه[1].

وقيل: معنى قوله: ﴿يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ﴾ يستتبكم من النِّفاق، لأن التوبة استغفارٌ ﴿وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ أي يعرضُون عن الرسول ﴿وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ أي متكبرون عن الإيمان[2].

قيل: قال ابن أبيّ لما لوى رأسه: أمرتموني أن أومن فقد آمنت، وأن أعطي الزكاة من مالي فقد أعطيتُ، فما بقي إلا أن أسجدَ لمحمدٍ.

قوله: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ﴾.

قرأ العامَّة: «أَسْتَغْفَرْتَ» بهمزةٍ مفتوحةٍ من غير مدٍّ، وهي همزة التسوية التي أصلُها الاستفهامُ.

وقرأ يزيد[3] بن القعقاع: «آسْتَغْفَرْتَ» بهمزة ثم ألف.

فاختلف الناسُ في تأويلها:

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٥٢٠) كتاب التفسير، باب قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل رقم (٤٩٠٧).

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٦٩، والدر المصون ٦/ ٣٢١.

فقال الزمخشري[١]: إشباعاً لهمزة الاستفهام للإظهار والبيانِ لا قلباً لهمزة الوصل كما في «آلسِّحْرُ» [يونس: ٥٩] و «آللَّهُ» [يونس: ٨١].

يعني إنما أشبع همزة التسوية فتولد منها ألف.

وقصده بذلك إظهار الهمزة وبيانها، إلا أنه قلب الوصل ألفاً كما قلبها في قوله: ﴿آلسحر، آلله أذن لكم﴾ لأنَّ هذه الهمزة للوصل، فهي تسقط في الدرج، وأيضاً فهي مكسورة فلا يلتبس معها الاستفهام بالخبر بخلاف «آلسّحر»، «آللّه أذن لكم».

وقال آخرون[٢]: هي عوض عن همزة الوصلِ، كما في ﴿ءَآلذَّكَرَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

وهذا ليس بشيء؛ لأن هذه مكسُورة فكيف تبدل ألفاً.

وأيضاً فإنما قلبناها هناك ألفاً ولم نحذفها وإن كان حذفها مستحقاً لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، وهنا لا لبس.

وقال ابن عطية[٣]: وقرأ أبو جعفر يعني يزيد بن القعقاع: «آسْتغْفَرتَ» بمدَّةٍ على الهمزة وهي ألف التسوية. وقرأ أيضاً: بوصل الألف دون همزة على الخبر، وفي هذا كله ضعف، لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت عنها همزة الاستفهام، وفي الثانية حذف همزة الاستفهام، وهو يريدُها، وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر.

قال شهاب الدين[٤]: أما قراءته «استغفرت» بوصل الهمزة فرويت أيضاً عن أبي عمرو، إلا أنه يضم ميم «عَلَيْهِمُ» عند وصله الهمزة لأن أصلها الضم، وأبو عمرو يكسرها على أصل التقاءِ الساكنينِ.

وأما قوله: وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر، فإن أراد بهذا مدَّ هذه الهمزة في هذا المكان فصحيح، بل لا تجده أيضاً، وإن أراد حذف همزة الاستفهام، فليس بصحيح؛ لأنه يجوز حذفها إجماعاً قبل «أم» نثراً ونظماً، فأما دون «أم» ففيه خلاف.

والأخفش رحمه الله يجُوِّزه، ويجعل منه ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ﴾ [الشعراء: ٢٢].

وقول الآخر: [الطويل]

٤٧٧٤ ـ [طَرِبْتُ ومَا شَوْقاً إلى البِيضِ أطْرَبُ ... ولا لَعِباً مِنِّي وذُو الشَّيْبِ يلعَبُ][٥]

وقول الآخر: [المنسرح]

٤٧٧٥ ـ أفْرَحُ أنْ أرْزأ الكِرَامَ وأنْ ... أورَثَ ذَوْداً شَصَائِصاً نَبَلا[٦]

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٣.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢١.
(٣) المحرر الوجيز ٥/ ٣١٤.
(٤) الدر المصون ٦/ ٣٢٢.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

وأما قبل «أم» فكثير، كقوله: [الطويل]

٤٧٧٦ ـ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ[1]

وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة.

فصل في نزول هذه الآية

قال قتادةُ: هذه الآية نزلت بعد قوله: ﴿ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، وذلك أنَّها لما نزلت قال رسول الله ﷺ: «أخبرني ربي فلأزيدنهم على السبعين»، فأنزل الله تعالى: ﴿فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالفاسِقينَ المُنافقُونَ[2].

فصل في تفسير الآية

معنى[3] قوله: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾.

أي: كل ذلك سواء لا ينفع استغفارك شيئاً؛ لأن الله تعالى لا يغفر لهم، نظيره: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦]، ﴿سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٦]، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ﴾.

قال ابن الخطيب[4]: قال قوم: فيه بيان أن الله ـ تعالى ـ يملك هداية وراء هداية البيان، وهي خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك.

وقيل: معناه لا يهديهم لفسقهم، وقالت المعتزلة: لا يُسمِّيهم المهتدينَ إذا فَسَقُوا وضلُّوا.

فإن قيل: لم ذكر الفاسقين ولم يقل: الكافرين أو المنافقين أو المستكبرين مع أن كلاً منهم تقدم ذكره؟.

فالجواب[5]: أن كل واحد منهم دخل تحت الفاسقين.

قوله تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٠٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٣٧) عن ابن عباس.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٤.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٥.

(٥) السابق ٣٠/ ١٦.

ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

قوله: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟﴾.

قد تقدم سببُ النزول، وأن ابن أبي قال: لا تنفقوا على من عند محمد «حتى ينفضوا» أي يتفرقوا عنه، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أن خزائن السماوات والأرض له ينفق كيف يشاء[1].

قال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: ﴿وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾.

وقال الحسن: «خزائنُ السماوات» الغُيوبُ، وخزائنُ الأرضِ القلوبُ، فهو علاَّمُ الغيوب ومُقلبُ القُلوبِ[2].

قوله: ﴿يَنفَضُّوا۟﴾.

قرأ العامَّةُ: «ينفضُّوا» من الانفضاضِ وهو التفرقُ.

وقرأ الفضلُ بن عيسى[3] الرقاشي: «يُنْفِضُوا» من أنفض القوم، فني زادهم.

ويقال: نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفضَّ.

فيتعدى دون الهمزة ولا يتعدى معها، فهو من باب «كَبَبتهُ فانْكَبَّ».

قال الزمخشري[4]: وحقيقته جاز لهم أن ينفضوا مزاودهم.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أنه إذا أراد أمراً يسره[5].

قوله: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾.

القائل ابن أبيّ، كما تقدم.

وقيل: إنه لما قال: ﴿لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾ ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى مات، فاستغفر له رسول الله ﷺ وألبسه قميصه، فنزل قوله: ﴿لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾.

وروي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ قال لأبيه: والله الذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله ﷺ هو الأعزُّ وأنا الأذلُّ، فقاله.

توهموا أن العزة لكثرةِ الأموال والأتباعِ فبيَّن اللَّهُ ـ تعالى ـ أنَّ العزَّة والمنَعَة والقُوَّة لله[6].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٤.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٤).
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٠، والدر المصون ٦/ ٣٢٢.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٣.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٤.
(٦) ينظر السابق.

قوله: ﴿لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾.

قرأ العامَّةُ: بضم الياء وكسر الراء مسنداً إلى «الأعزّ» و «الأذلّ» مفعول به، والأعزُّ بعضُ المنافقين على زعمه.

وقرأ الحسن[١] **وابنُ أبي عبلة والمسيبي**: «لنُخرجَنَّ» بنون العظمة، وبنصب «الأعزَّ» على المفعول به، ونصب «الأذَلَّ» على الحالِ.

وبه استشهد من جوز تعريفها.

والجمهور جعلوا «أل» مزيدة على حدّ «أرسلها العراك» و «ادخلوا الأول فالأول».

وجوَّز أبو البقاء[٢]: أن يكون منصوباً على المفعولِ، وناصبه حال محذوفةٌ، أي: مشبهاً الأذلَّ.

وقد خرجه الزمخشري على حذف مضافٍ، أي: خروج الأول أو إخراج الأول[٣].

يعني بحسب القراءتين من «خرج وأخرج» فعلى هذا ينتصب على المصدر لا على الحال.

ونقل الدَّاني عن الحسن أيضاً: «لنخرُجَنَّ» بفتح نون العظمة وضم الراء، ونصب «الأعزَّ» على الاختصاص كقولهم: «نحن العرب أقرى النَّاس للضيفِ» و «الأذلَّ» نصب على الحال أيضاً. قاله أبو حيان[٤].

وفيه نظر، كيف يخبرون عن أنفسهم أنهم يخرجون في حال الذل مع قولهم: «الأعز» أي: «أخُصُّ الأعزَّ» ويعنون بـ «الأعزّ» أنفسهُم.

وقد حكى هذه القراءة أيضاً أبو حاتم.

وحكى الكسائي والفرَّاء: أن قوماً قرأوا: «ليَخْرُجنَّ» ـ بفتح الياء وضم الراء ـ ورفع «الأعزّ» فاعلاً ونصب «الأذل» حالاً.

وهي واضحة[٥].

وقرىء[٦]: «ليُخرجَنَّ» ـ بضم الياء ـ مبنيًا للمفعول، «الأعز» قائم مقام الفاعل «الأذلّ» حال أيضاً.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٣١٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٠، والدر المصون ٦/ ٣١٣.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٤.

(٣) الكشاف ٤/ ٥٤٣.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٢٧٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٣.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٠، والدر المصون ٦/ ٣٢٣.

فصل في ختم الآية بـ «لا يفقهون»

قال ابن الخطيب[١]: فإن قيل: ما الحكمةُ في أنه تعالى ختم الآية الأولى بقوله: «لا يَفْقَهُونَ» وختم الثَّانية بقوله: «لاَ يَعْلمُونَ»؟.

فالجواب: ليعلم بالأولى قلة كياستهم وفهمهم، وبالثانية حماقتهم وجهلهم، ولا يفقهون من فِقهَ يَفْقَهُ، كعلِمَ يَعْلَمُ، أو من فقُهَ يَفقهُ، كعَظُمَ يَعظُمُ، فالأول لحصولِ الفقه بالتكلُّفِ، والثاني لا بالتكلُّفِ، فالأول علاجيٌّ، والثاني مزاجي.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ۝٩ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ۝١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ۝١١﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾.

حذَّر المُؤمنين أخلاق المنافقين، أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المُنافقُون إذ قالُوا ـ لأجْلِ الشُّحِّ بأموالهم ـ: ﴿لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ﴾.

وقوله: ﴿عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾.

أي: عن الحجِّ والزكاة.

وقيل: عن قراءة القرآن.

وقيل: عن إدامة الذكر.

وقال الضحاك: عن الصلواتِ الخمس[٢].

وقال الحسنُ: عن جميعِ الفرائضِ[٣]، كأنه قال: عن طاعة الله.

وقيل: هذا خطاب للمنافقين، أي: آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب، ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ﴾ يشتغل بالمالِ والولدِ عن طاعةِ ربهِ ﴿فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾.

قوله: ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم﴾.

قال ابن عباس: يُريدُ زكاة الأمْوالِ[٤].

---

(١) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١٧.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٠) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٠٩).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٤).

(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ١٧) عن ابن عباس.

﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾.

قال القرطبي[١]: «هذا يدل على وجوب تعجيل إخراج الزَّكاةِ ولا يجوزُ تأخيرها أصلاً وكذلك سائر العبادات إذا دخل وقتها».

قال ابن الخطيب[٢]: وبالجملة فقوله: ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ تنبيه على المحافظة على الذِّكرِ قبل المَوْتِ، وقوله: ﴿وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم﴾: تنبيه على الشكر كذلك.

قوله: ﴿فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ﴾.

أي: هلاَّ أخَّرتَني.

وقيل: «لا» صلة، فيكونُ الكلامُ بمعنى التَّمنِّي.

أي لو أخرتني إلى أجل قريب فنسأل الرجعة إلى الدنيا لنعمل صالحاً.

روى الترمذي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: «مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ يُبلِّغهُ حَجَّ بَيْتِ ربِّهِ أو يَجبُ عليهِ فِيهِ زكاةٌ فَلَمْ يَفْعَلْ، سَألَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الموْتِ، فقال رجُلٌ: يا ابْنَ عبَّاس، اتَّقِ اللَّهِ، إنَّما سأل الرَّجعة الكُفَّارُ، فقال: سأتلُو عليْكَ بذلكَ قرآناً ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ إلى قوله ﴿وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال: فما يوجبُ الزَّكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً، قال: فما يوجبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والراحلةُ»[٣].

قال القرطبيُّ: ذكره الحليمي في كتاب «منهاج الدين» مرفوعاً، فقال: وقال ابن عبَّاس قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدهُ مالٌ يُبلِّغهُ الحَجَّ» الحديث[٤].

قال ابنُ العربيِّ: «أخذ ابنُ عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفلِ، فأما تفسيره بالزَّكاةِ فصحيح كلُّه عموماً وتقديراً بالمائتين.

وأما القولُ بالحج ففيه إشكالٌ؛ لأننا إن قلنا: الحج على التراخي ففي المعصية بالموتِ قبل الحج خلافٌ بين العلماءِ، فلا تخرج الآية عليه.

وإن قلنا: الحج على الفور فالعمومُ في الآية صحيحٌ لأنَّ من وجب عليه الحج فلم

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٥.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١٨.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٩٠) رقم (٣٣١٦) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٠) عن ابن عباس موقوفاً. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٤) ينظر الحديث السابق.

يؤده لقي من الله ما يودُّ لو أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات.

وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء، وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل، لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليها، وإنما تدخلُ في المتفقِ عليه.

والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق بالإجماع أو بنصّ القرآن؛ لأن ما عدا ذلك لا يتحقق فيه الوعيدُ».

قوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾.

نصب على جواب [التمني][1] في قوله: ﴿لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ﴾.

وقرأ أبي وعبد الله وابن جبير[2]: «فأتَصَدَّقَ»، وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت الفاء في الصاد.

قوله: «وأكُنْ».

قرأ أبو عمرو: «وأكونَ»[3] بنصب الفعل عطفاً على «فأصَّدَّقَ».

والباقون: «وأكُنْ» مجزوماً، وحذفت الواوُ لالتقاءِ الساكنين.

واختلفت عباراتُ الناس في ذلك[4].

فقال الزمخشري[5]: «عطفاً على محل «فأصَّدَّقَ» كأنَّه قيل: إنْ أخَّرتني أصَّدقْ وأكُنْ».

وقال ابن عطية[6]: عطفاً على الموضع؛ لأنَّ التقدير: إن أخرتني أصَّدقْ وأكُنْ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي».

وقال القرطبي[7]: «عطفٌ على موضع الفاء، لأن قوله: «فأصدق» لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً، أي «أصَّدَّقْ»، ومثله: ﴿مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦] فيمن جزم.

فأما ما حكاه سيبويه[8] عن الخليل فهو غيرُ هذا، وهو أنه جزمٌ على توهم

---

(١) في أ: النهي.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٣١٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٠.

(٣) ينظر: السبعة ٦٣٧، والحجة ٦/ ٢٩٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٦٩، وحجة القراءات ٧١٠، والعنوان ١٩١، وشرح الطيبة ٦/ ٥٦، وشرح شعلة ٦٠٣، وإتحاف ٢/ ٥٤٠.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٣.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٤.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٥.

(٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٦.

(٨) ينظر: الكتاب ١/ ٤٤٩.

١٢٠ ـــــــ

وقرأ عبيد[١] **بن عمير**: «وأكُونُ» برفع الفعل على الاستئناف، أي: «وأنَا أكُونُ»، وهذا عدةٌ منه بالصلاح.

فصل فيما تدل عليه الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية تدل على أن القوم لم يكونوا من أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند اللّه خير في الآخرة[٢].

قال القرطبي[٣]: «إلا الشَّهيد فإنه يتمنّى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرامة».

وقال الضحاك: لم ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا طلب الرجعة وقرأ هذه الآية[٤] ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من خير وشرّ[٥].

قرأ أبو بكر[٦] **عن عاصم والسلمي**: بالياء من تحت على الخبر على من مات، وقال هذه المقالة.

والباقون: بالخطاب، وهما واضحتان[٧].

روى الثعلبي في تفسيره عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَرَأ سُورةَ المُنافقينَ بَرِىءَ مِنَ النِّفَاقِ»[٨]. والله أعلم.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٧١، والدر المصون ٦/ ٣٢٤.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٦).
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٦.
(٤) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ١٨.
(٥) ذكره القرطبي في تفسيره (١٨/ ٨٦).
(٦) ينظر: السبعة ٦٣٧، والحجة ٦/ ٢٩٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٠، وحجة القراءات ٧١١، والعنوان ١٩١، وشرح الطيبة ٦/ ٥٩، وإتحاف ٢/ ٥٤١.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٤.
(٨) تقدم تخريجه وهو حديث أبيّ بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع.

سورة التغابن

مدنيّة في قول الأكثرين[1].

وقال الضحاك: مكيّة[2]، وقال الكلبي: هي مدنية ومكية[3].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سورة «التغابن» نزلت بـ «مكة» إلا آيات من آخرها نزلت بـ «المدينة» في عوف بن مالك الأشجعي، شكا إلى رسول الله ﷺ جفاء أهله وولده، فأنزل الله ـ عز وجل ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ﴾ [التغابن: ١٤] إلى آخرها[4].

وهي ثماني عشرة آية ومائتان وإحدى وأربعون كلمة، وألف وسبعون حرفاً.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مَولود يُولَدُ إلاَّ وفِي تَشَابِيك رأسِهِ مكتُوبٌ خَمْسُ آياتٍ من فاتِحَةِ سُورةِ التَّغابُنِ»[5].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ لَهُ ٱلۡمُلۡكُ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُۖ وَهُوَ عَلَىٰ

---

(١) ينظر: القرطبي (١٨/ ٨٧).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٧).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثر» (٦/ ٣٤٢) وعزاه إلى النحاس.

(٥) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٨٠) ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٥٢) من طريق الوليد بن الوليد العنسي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو به، وقال: موضوع قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بالوليد وتعقبه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (١/ ٩٨) وقال: قلت: قال في الميزان قال فيه أبو حاتم صدوق وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان» ذكره ابن حبان في «الثقات» ثم غفل فذكره في «الضعفاء» فقال روى عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوبة وقال أبو نعيم روى عن ابن ثوبان موضوعات، والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» وابن مردويه في التفسير وأخرجه البخاري في «تاريخه» عن ابن عمرو موقوفاً.

وله شاهد عن أبي ذر موقوفاً، أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٢) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾. تقدم نظيره.

قال ابن الخطيب[1]: وجه تعلق هذه السورة بما قبلها، هو أن تلك السورة للمنافقين الكاذبين، وهذه السورة للموافقين الصادقين، وأيضاً فإن تلك السورة مشتملة على ذكر النفاق سرًا وعلانية، وهذه السورة مشتملة على التهديد البالغ لهم عن ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾، وأما تعلق هذه السورة بآخر التي قبلها فلأن في آخر تلك السورة التنبيه على الذكر والشكر كما تقدم، وفي أول هذه السورة أشار إلى أن في الناس أقواماً يواظبون على الذّكر والشكر دائماً وهم الذين يُسَبِّحُون، كما قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾.

قوله: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ﴾.

مبتدأ وخبر، وقدم الخبر ليفيد اختصاص الملك والحمد لله تعالى، إذ الملك والحمد له ـ تعالى ـ حقيقة[2] ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراً، ويعيدهم في يوم القيامة مؤمناً وكافراً[3].

وروى أبو سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله ﷺ عشية فذكر شيئاً مما يكون، فقال: «يُولَدُ النَّاسُ على طَبقاتٍ شَتَّى: يُولَدُ الرَّجُلُ مُؤمِناً ويَعيشُ مُؤمِناً ويمُوتُ مُؤمِناً ويُولَدُ الرَّجُلُ كَافِراً ويعيشُ كَافِراً ويمُوتُ كَافِراً، ويُولَدُ الرَّجُلُ مُؤمِناً ويَعيشُ مُؤمِناً ويَمُوتُ كَافِراً، ويُولَدُ الرَّجلُ كَافِراً ويَعيشُ كَافِراً ويَمُوتُ مُؤمِناً»[4].

وقال ابن مسعود: قال النبي ﷺ: «خَلَقَ اللَّهُ فِرْعونَ في بَطْنِ أمِّهِ كَافِراً، وخلق يَحْيَى بْنَ زكريَّا في بَطْنِ أمِّهِ مُؤمِناً»[5].

---

(١) ينظر: التفسير الكبير (٣٠/ ١٩).

(٢) ينظر: الدر المصون (٦/ ٣٢٥).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٧) عن ابن عباس.

(٤) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٢٤٣٨) من حديث ابن مسعود وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٣) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢٧٦) وأبو نعيم في أخبار أصفهان (٢/ ١٩٠) وابن عدي في=

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإنَّ أحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حتَّى ما يكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ أو باعٌ فيَسبقُ عليْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَملِ أهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وإن كان أحَدُكُمْ ليَعْمَلُ بِعَملِ أهْلِ النَّارِ حتَّى ما يكُونَ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلاَّ ذراعٌ أو باعٌ فَيَسْبِقُ عليْهِ الكِتَابُ فيَعْمَلُ بِعَملِ أهْلِ الجنَّةِ فَيدخُلُهَا»[١].

وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله قال: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعملُ عَمَلَ أهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ وهُوَ مِنْ أهْلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ أهْلِ النَّارِ فيمَا يَبْدُو للنَّاسِ وهُوَ من أهْلِ الجَنَّةِ»[٢].

قال القرطبي[٣] رحمه الله: قال علماؤنا: والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم، فيجري ما علم وأراد وحكم، فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، وقد يريده إلى وقت معلوم، وكذلك الكفر. وقيل: في الكلام محذوف تقديره: فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم فاسق، فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه. قاله الحسن.

وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود ذكر الطرفين.

وقيل: إنه خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، والتقدير: «هُو الَّذي خَلقُكُمْ»، ثم وصفهم فقال: «فَمِنكُمْ كَافِرٌ ومِنكُمْ مُؤمِنٌ» كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ﴾ [النور: ٤٥] الآية، قالوا: فالله خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله ﴿فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ﴾، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ فأبواهُ يهوِّدانهِ ويُنصِّرانهِ ويُمجِّسانِهِ»[٤].

قال البغوي[٥]: ورويتا عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الغلامَ الذي قَتلهُ الخضِرُ طُبعَ كافراً»[٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ [نوح: ٢٧].

وروى أنس عن النبي ﷺ قال: «وكل اللَّهُ بالرَّحمِ مَلكاً، فيقُولُ: أي: ربِّ نُطفَةٌ،

= «الكامل» (٦/ ٢٧٦) من طريق أبي هلال الراسبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٩٦) وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد.

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٨٨). (٤) تقدم.

(٥) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٥٢.

(٦) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٥٠) كتاب القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث (٢٩/ ٢٦٦١) والخطيب (٦/ ١٤٨) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب مرفوعاً.

أي ربِّ علقةٌ، أي: ربِّ مُضغَةٌ، فإذا أرَادَ اللَّهُ أن يقْضِيَ خَلْقَهَا، قال: ربِّ أذكرٌ أم أنثَى؟ أشقيٌّ أم سعيدٌ؟ فما الرِّزْقُ؟ فما الأجلُ؟ فيُكْتَبُ ذلِكَ في بَطْنِ أمِّهِ».

وقال الضحَّاك: فمنكم كافر في السِّر، مؤمن في العلانية كالمنافق، ومنكم مؤمن في السر، كافر في العلانية كعمّار وذويه[١].

وقال عطاء بن أبي رباح: فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب يعني في شأن الأنْوَاء، كما جاء في الحديث[٢].

قال القرطبي[٣]: وقال الزجاج[٤] ـ وهو أحسن الأقوال ـ: والذي عليه الأئمة أن الله خلق الكافر، وكُفره فعل له وكسبٌ، مع أن الله خالق الكفر، وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له وكَسْب، مع أنَّ الله خالق الإيمان، والكافر يكفر، ويختار الكفر بعد خلق اللَّه تعالى إياه؛ لأن اللَّه ـ تعالى ـ قدّر ذلك عليه وعلمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عجز، ووجود خلاف المعلوم جهل، ولا يليقان باللَّه تعالى، وفي هذا سلامة من الجَبْر والقدر. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: فمنكم كافر حياته مؤمن في العاقبة، ومنكم مؤمن حياته كافر في العاقبة[٥].

وقيل: فمنكم كافر بأن الله خلقه، وهو مذهب الدَّهْرية، ومنكم مؤمن بأن الله خلقه.

قال ابن الخطيب[٦]: فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ حكيم وقد سبق في علمه أنه إذا [خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر، فأي حكمة دعته إلى خلقهم؟][٧].

فالجواب إذا علمنا أنه تعالى حكيم، علمنا أن أفعاله كلها على وفق الحكمة، ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن لا يكون كذلك، بل اللازم أن يكون خلقهم على وفق الحكمة.

قوله: ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ﴾.

أي: خلقها يقيناً لا ريب فيه.

وقيل: الباء بمعنى اللام، أي: خلقها للحق، وهو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى[٨].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٨٨).
(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٥٢) وينظر أيضاً المصدر السابق.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٨. (٤) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٧٩.
(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٥٢) والقرطبي (١٨/ ٨٨).
(٦) ينظر التفسير الكبير ٣٠/ ٢١. (٧) سقط من أ.
(٨) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٨.

قوله: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾.

قرأ العامة: بضم صاد «صُوركم»، وهو القياس في فعله.

وقرأ زيد[١] بن علي والأعمش، وأبو رزين: بكسرها، وليس بقياس وهو عكس لُحَى ـ بالضم ـ والقياس «لِحى» بالكسر.

فصل

معنى «وصَوَّركُمْ» يعني آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل.

وقيل: جميع الخلائق، وقد مضى معنى التصوير، وأنه التخطيط والتشكيل.

فإن قيل: كيف أحسن صوركم؟.

قيل[٢]: بأن جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصُّور، ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب كما قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ كما يأتي إن شاء الله تعالى.

قال ابن الخطيب[٣]: فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخِلقة سمج الصورة؟.

فالجواب: لا سماجة لأن الحسن في المعاني، وهو على طبقات ومراتب، فانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقه لا يمنع حسنه، فهو داخل في خير الحسن غير خارج عن حده. قوله ﴿وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾. أي: المرجع، فيجازي كلاً بعمله[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ يوهم الانتقال من جانب إلى جانب، وذلك على الله تعالى مُحال؟.

فالجواب: أن ذلك الوهْمَ بالنسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى ما يكون في نفسه بمعزل عن حقيقة الانتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة.

قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾. تقدم نظيره.

قال ابن الخطيب[٦]: إنه ـ تعالى ـ نبَّه بعلمه ما في السماوات وما في الأرض، ثم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٣، والدر المصون ٦/ ٣٢٥.

(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ٨٨.

(٣) التفسير الكبير ٣٠/ ٢١.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٩.

(٥) التفسير الكبير ٣٠/ ٢١.

(٦) التفسير الكبير ٣٠/ ٢١.

بعلمه ما يسرونه وما يعلنونه ثم بعلمه ما في الصدور من الكليات والجزئيات على أنه لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض ألبتة.

ونظيره قوله: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٣].

وقرأ العامّة: بتاء الخطاب في الحرفين.

وروي عن أبي عمرو وعاصم[(١)]: بياء الغيبة، فيحتمل الالتفات وتحمل الإخبار عن الغائبين.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ فهو عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء[(٢)].

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٦ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٧ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٠﴾

قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾.

الخطاب لقريش، أي: ألم يأتكم خبر كُفَّار الأمم السالفة ﴿فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ﴾ أي: عوقبوا ﴿وَلَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: مُؤلم.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ﴾.

الهاء للشأن والحديث، و ﴿كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم﴾: خبرها، ومعنى الإشارة أي: هذا العذاب لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم بالبينات، أي: بالدلائل الواضحة[(٣)].

قوله: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾.

يجوز أن يرتفع «بشر» على الفاعلية، ويكون من الاشتغال، وهو الأرجح، لأن الأداة تطلب الفعل، وأن يكون مبتدأ وخبراً.

وجمع الضمير في «يَهْدُونَنَا» إذ البشر اسم جنس[(٤)].

أنكروا أن يكون الرسول من البشر.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٤، والدر المصون ٦/ ٣٢٥.

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٩. (٣) السابق.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٥.

وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع، فيكون اسماً للجنس، وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد كقوله تعالى: ﴿مَا هَٰذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١].

قوله: «فَكَفَرُوا» أي: بهذا القول إذ قالوه استصغاراً، ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده[١].

فصل

فإن قيل: قوله «فَكَفَرُوا» يفهم منه التولي، فما الحاجة إلى ذكره؟ فالجواب: قال ابن الخطيب[٢]: إنهم كفروا وقالوا: ﴿أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا﴾ وهذا في معنى الإنكار والإعراض بالكلية، وهذا هو التولي، فكأنهم كفروا وقالوا قولاً يدلّ على التولي، فلهذا قال: ﴿فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا﴾.

وقيل[٣]: كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة.

قوله: ﴿وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾ استغنى بمعنى المجرد.

وقال الزمخشري[٤]: «ظَهَر غناه»، فالسين ليست للطلب.

قال مقاتل: استغنى الله، أي: بسلطانه عن طاعة عباده[٥].

وقيل[٦]: استغنى الله، أي: بما أظهره لهم من البرهان، وأوضحه لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرشد، وتعود إلى الهداية ﴿وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ غنيٌّ عن خلقه حميد في أفعاله.

فإن قيل: قوله: ﴿وَتَوَلَّوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ﴾ يوهم وجود التولّي والاستغناء معاً، والله تعالى لم يزل غنيًّا؟.

فأجاب الزمخشري[٧]: بأن معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك.

ثم أخبر عن إنكارهم للبعث فقال ـ عز وجل ـ:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا﴾ أي: ظنوا، والزعم هو القول بالظن.

وقال الزمخشري[٨]: الزعم ادّعاء العلم، ومنه قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «زَعَمُوا مطيَّة الكَذِب»[٩].

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٩.
(٢) التفسير الكبير ٣٠/ ٢٢.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٨٩.
(٤) الكشاف ٤/ ٥٤٧.
(٥) ذكره الماوردي (٦/ ٢١) والقرطبي (١٨/ ٨٩).
(٦) القرطبي ١٨/ ٨٩.
(٧) الكشاف ٤/ ٥٤٧.
(٨) ينظر السابق.
(٩) ذكره الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (٤/ ٥٤٨) وقال: لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ.

وقال شريح: لكل شيء كنية وكنية الكاذب زعموا.

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب كما تقدم في آخر سورة «مريم» ثم عمّت كل كافر[١].

قوله: ﴿أَن لَّن يُبْعَثُوا﴾.

«أن» مخففة لا ناصبة لئلا يدخل ناصب على مثله، و «أن» وما في خبرها سادة مسدَّ المفعولين للزعم أو المفعول[٢].

قوله: «بَلَى» إيجاب للنفي، و «لَتُبْعَثُنَّ» جواب قسم مقدر، أي: لتخرجن من قبوركم أحياء، «ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ» لتخبرن «بِمَا عَمِلْتُمْ» أي: بأعمالكم، «وذلِكَ على اللَّهِ يَسِيرٌ» إذ الإعادة أسهل من الابتداء[٣].

فإن قيل: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا الرسالة؟.

قال ابن الخطيب[٤]: والجواب: أنهم أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً جازماً لا مزيد عليه فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار عنده أظهر من الشمس في اعتقاده ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكأنه قسم بعد قسم.

ثم إنه تعالى لما أخبر عن البعث، والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان، قال: «فآمنوا بالله ورسوله» وهذا يجوز أن يكون صلة لما تقدم؛ لأنه تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم الماضية، وذلك لكفرهم بالله، وتكذيبهم للرسل فقال «فآمِنُوا» أنتم «باللَّه ورسُولِهِ» لئلا ينزل بكم ما نزل بهم من العقوبة.

وقال القرطبي: قوله: «فآمنوا بالله ورسوله» أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام الساعة «والنور الذي أنزلنا» وهو القرآن لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال كما يهتدى بالنور في الظلمات[٥].

فإن قيل: هلا قيل: ونوره بالإضافة كما قال: ورسوله؟.

فالجواب[٦]: إن الألف واللام في النور بمعنى الإضافة، فكأنه قال: ورسوله ونوره، ثم قال: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي: بما تسرّون وما تعلنون فراقبوه في السر والعلانية.

قوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ﴾. منصوب بقوله: «لَتُنَبَّؤُنَّ» عند النحاس، وبـ «خَبِير» عند

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٨٩.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٦.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٠.
(٤) ينظر التفسير الكبير ٣٠/ ٢٢.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٠.
(٦) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣.

الحوفي، لما فيه من معنى الوعيد، كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم[١].

وبـ «اذكر» مضمراً عند الزمخشري، فيكون مفعولاً به[٢].

أو بما دلّ عليه الكلام، أي يتفاوتون يوم يجمعكم. قاله أبو البقاء[٣].

وقرأ العامّة: «يَجْمعُكُمْ» بفتح الياء وضم العين.

ورُوِي سكونُها[٤] وإشمامها عن أبي عمرو، وهذا منقول عنه في الراء نحو «ينصركُمْ» وبابه كما تقدم في البقرة.

وقرأ يعقوب[٥] وسلام وزيد بن علي والشعبي ونصر وابن أبي إسحاق والجحدري: «نَجْمعُكُمْ» بنون العظمة، اعتباراً بقوله: ﴿وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلْنَا﴾. والمراد بـ «يَوْمِ الجَمْعِ»[٦] أي: يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض.

وقيل: يوم يجمع الله بين كل عبد وعمله.

وقيل: يجمع فيه بين الظالم والمظلوم.

وقيل: يجمع فيه بين كل نبي وأمته.

وقيل: يجمع فيه ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي.

قوله: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ﴾.

«التَّغَابُن» تفاعل من الغبن في البيع والشراء على الاستعارة، وهو أخذ الشيء بدون قيمته.

وقيل: الغبن: الإخفاء، ومنه غبن البيع لاستخفائه، والتفاعل هنا من واحد لا من اثنين[٧].

ويقال: غبنت الثوب وخبنته، أي: أخذت ما طال منه من مقدارك، فهو نقص وإخفاء.

وفي التفسير: هو أن يكتسب الرجل مالاً من غير وجهه فيرثه غيره، فيعمل فيه بطاعة الله، فيدخل الأول النار، والثاني الجنة بذلك المال، فذلك هو الغَبْن البَيِّن[٨] والمغابن: ما انثنى من البدن نحو الإبطين والفخذين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٦.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٨.
(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ١٦٢٦.
(٤) ينظر: السبعة ٦٣٨، والحجة ٦/ ٢٩٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣١٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٤، والدر المصون ٦/ ٣٢٦.
(٥) ينظر: شرح الطيبة ٦/ ٥٧، وإتحاف ٢/ ٥٤٢، والمحرر الوجيز ١٥/ ٣١٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٤، والدر المصون ٦/ ٣٢٦، والقرطبي ١٨/ ٩٠.
(٦) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٠.
(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٦.
(٨) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٦.

والمغبون: من غبن في أهله ومنازله في الجنة، ويظهر يومئذ غَبْن كُلِّ كافر بتركه الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام[١].

قال الزجاج[٢]: ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة بالنسبة إلى من هو أعلى منزلة منه.

فإن قيل: فأيُّ معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها؟.

فالجواب[٣]: هو تمثيل للغَبْنِ في الشِّراء والبيع كقوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ﴾ [البقرة: ١٦]، فلما ذكر أن الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحوا في تجارتهم بل خَسِرُوا، ذكر أيضاً أنهم غُبِنُوا، وذلك أن أهل الجنة اشتروا الآخرة بترك الدنيا، واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة، وهذا نوع مبادلة اتساعاً ومجازاً، وقد فرق الله الخلق فريقين: فريقاً للجنة وفريقاً في السعير.

وقال الحسن وقتادة: بلغنا أن التغابن على ثلاثة أصناف:

رجل علم علماً فضيعه ولم يعمل به فشقي به، ورجل علم علماً وعمل به فنجا به، ورجل اكتسب مالاً من وجوه يُسَأَلُ عنها وشحَّ عليه وفرط في طاعة ربه بسببه، ولم يعمل فيه خيراً وتركه لوارث لا حساب عليه، فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه، ورجل كان له عبد، فعمل العبد بطاعة ربه فسعد، وعمل السيد بمعصية ربه فشقي[٤].

وروى القرطبي[٥] عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ اللَّهَ تَعالَى يُقِيمُ الرَّجُلَ والمَرْأَةَ يَوْم القِيامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فيقُولُ اللَّهُ تَعَالى لَهُمَا: قُولا مَا أنتما بِقَائِلين، فيقُولُ الرَّجُلُ: يَا ربِّ أوْجَبْتَ نَفَقَتَهَا عليَّ فتَعَسَّفْتُها من حلالٍ أو مِنْ حَرام، وهؤلاءِ الخُصُومُ يَطْلبُونَ ذلِكَ، ولَمْ يَبْقَ لي ما أوفِي فتقُولُ المَرْأَةُ: يا ربِّ، وما عَسَى أن أقُولَ، اكتسَبَهُ حَرَاماً وأكَلْتُهُ حلالاً، وعَصَاكَ فِي مَرْضَاتِي ولَمْ أرْضَ لَهُ بِذلِكَ، فبُعْداً لَهُ ومُحْقاً[٦]، فيقُولُ اللَّهُ تعالى: قَدْ صَدَقْتِ فيُؤمَرُ بِهِ إلى النَّارِ، ويُؤمَرُ بِهَا إلى الجَنَّةِ فتطلعُ عليْهِ من طبقَاتِ الجَنَّة، فتقُولُ لَهُ: غَبنَّاكَ غَبنَّاكَ، سَعِدْنَا بِمَا شَقِيتَ أنت؛ فذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ»[٧].

فصل

استدلّ بعض العلماء بقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِۚ﴾ على أنه لا يجوز الغبن في المعاملات الدنيوية، لأن الله تعالى خَصَّ التغابن بيوم القيامة فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُن»،

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٠.

(٢) ينظر: معاني القرآن ١٨٠.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٠.

(٤) السابق ١٨/ ٩١.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٩١).

(٦) في أ: سحقاً.

(٧) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ٩١).

وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنيا، فكل من اطلع على غبن في بيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. واختاره البغداديون، واحتجوا عليه بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لحبان بن منقذ: «إذا بِعْتَ فَقُلْ: لا خَلابَةَ ولَكَ الخِيَارُ ثلاثاً».

ولأن الغَبْنَ في الدنيا ممنوع منه بالإجماع في حكم الدين إذ هو من باب الخِدَاع المحرم شرعاً في كل ملّة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه فمضى في البيوع، إذ لو حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً؛ لأنه لا يخلو منه، فإذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه فوجب الرد به، والفرق بين القليل والكثير في الشريعة معلوم فقدرناه بالثلث، وهذا الحد اعتبره الشارع في الوصية وغيرها[١].

ويكون معنى الآية على هذا: يوم التغابن الجائز مطلقاً من غير تفصيل، وذلك يوم التَّغابن الذي لا يستدرك أبداً.

قال بعض علماء الصُّوفية: إنَّ الله ـ تعالى ـ كتب الغَبْنَ على الخَلْقِ أجمعين، فلا يلقى أحد ربه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب[٢].

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لاَ يَلْقَى اللَّهَ أَحَدٌ إلاَّ نَادِماً إن كَانَ مُسِيئاً أن لَمْ يُحْسِنْ، وإن كَانَ مُحْسِناً أنْ لَمْ يَزْدَدْ»[٣].

قوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُدْخِلْهُ﴾.

قرأ نافع[٤] وابن عامر: بالنون، والباقون: بالياء.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ﴾ يعني القرآن ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾.

قال ابن الخطيب[٥]: فإن قيل: قال الله تعالى في حق المؤمنين: «ومن يُؤمِن باللَّهِ» بلفظ المستقبل، وفي حق الكُفَّار قال: «والذين كفروا» بلفظ الماضي؟.

فالجواب: أن تقدير الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ندخله جنات ومن لم يؤمن منهم أولئك أصحاب النار.

فإن قيل: قال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ﴾ بلفظ الواحد و «خَالِدِينَ» بلفظ الجمع؟.

فالجواب: ذلك بحسب اللفظ وهذا بحسب المعنى.

---

(١) ينظر: السابق. (٢) القرطبي (١٨/ ٩١ ـ ٩٢).

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: السبعة ٦٣٨، والحجة ٦/ ٢٩٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧١، وحجة القراءات ٧١١، والعنوان ١٩١، وإتحاف ٢/ ٥٤٢.

(٥) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٢٣.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ بعد قوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ﴾ وذلك بئس المصير؟.

والجواب: أن ذلك وإن كان في معناه فلا بد من التصريح [بما][1] يؤكده.

قوله تعالى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾﴾

فصل

لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكفار فقال:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ أي: بإرادته وقضائه.

وقال الفراء: يريد إلا بأمر الله.

وقيل: إلا بعلم الله.

وقيل[2]: سبب نزول هذه الآية: أنَّ الكُفَّار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقًّا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا فبيّن الرب تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل يقتضي همّاً أو يوجب عقاباً آجلاً أو عاجلاً فبعلم الله وقضائه.

فإن قيل: بم يتصل قوله: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾؟.

فالجواب[3]: يتعلق بقوله: ﴿فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ كما أن من يؤمن بالله يصدق بأنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله.

قوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ﴾ يصدق ويعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله ﴿يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ للصبر والرضا.

وقيل: يثبته على الإيمان.

وقال أبو عثمان الجيزي: من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة.

وقيل: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ عند المصيبة فيقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]. قاله ابن جبير.

وقال ابن عباس: هو أن يجعل في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه[4].

---

(١) في أ: بالذي.

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٢.

(٣) ينظر: الرازي ٣٠/ ٢٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس.

١٣٤ ـــــــ

قَدِيرٌ﴾، فإن من كان موصوفاً بهذه الأوصاف هو الذي لا إله إلا هو».

قوله: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾.

قال الزمخشري[1]: هذا بعث لرسول الله ﷺ على التوكل عليه حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ﴾.

قال ابن عبَّاس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكى إلى النبي ﷺ جفاء أهله وولده[2]، فنزلت، ذكره النحاس.

وحكاه الطَّبريّ عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التَّغابن كلها بـ «مكة» إلا هؤلاء الآيات: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ﴾ نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا فيَرقّ فيقيم فنزلت هذه الآية إلى آخر السورة بالمدينة[3].

روى الترمذي عن ابن عباس، وسئل عن هذه الآية قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي ﷺ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا للنبي ﷺ فلما أتوا النبي ﷺ وإذا الناس قد تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية[4].

حديث حسن صحيح.

فصل

قال ابن العربي: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدواً لذاته، وإنما كان

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٤٩.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٩٣).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٧) عن عطاء بن يسار.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٩١) رقم (٣٣١٧) عن ابن عباس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

عدواً بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد والطاعة.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لابْنِ آدَمَ فِي طريقِ الإيمانِ، فقَال لَهُ: أتُؤمِنُ وتَذَرُ دينكَ ودينَ أهْلكَ ومالكَ فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتترك أهلك فَخالفَهُ وهاجَرَ، ثُمَّ قَعدَ لَهُ على طريقِ الجهادِ، فقَالَ لَهُ: أتُجَاهدُ فتَقْتُلَ نَفْسَك فتُنكَحَ نِسَاؤكَ ويُقسَّم مالك فخَالفَهُ فَجَاهَدَ فقُتِلَ فحقٌّ على اللَّهِ أن يُدْخِله الجَنَّة»[١].

وقعود الشَّيطان يكون بوجهين[٢]:

أحدهما: أن يكون بالوسوسة.

والثاني: أن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب، فقال تعالى: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥]، وفي حكمة عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً كان في الدنيا عبداً.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ، تَعِسَ عبدُ الدِّرهَم، تعِسَ عبْدُ الخَميصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ القَطِيفَةِ»[٣]، ولا دَنَاءَةَ أعْظَمُ مِنْ عبادَة الدِّينار والدِّرهَم، ولا همَّة أخسُّ من همَّة تَرْتَفِعُ بثَوبٍ جَديدٍ.

واعلم أن قوله: «إنَّ مِنْ أزواجِكُم» يدخل فيه الذكر والأنثى، فكما أن الرجل تكون زوجته وولده عدوًّا له، كذلك المرأة يكون زوجها عدوًّا لها بهذا المعنى[٤].

قوله: ﴿فَٱحْذَرُوهُمْ﴾. أي: فاحذروهم على أنفسكم، والحذر على النفس يكون بوجهين: إما لضرر في البدنِ، أو لضررٍ في الدين، وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة، فحذر الله تعالى العبد من ذلك[٥].

قال ابن الخطيب[٦]: وقيل: أعلم الله تعالى أن الأموال والأولاد من جملة ما تقع به الفتنة، وهذا عام يعم جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده، فإنه ربما عصى الله تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجله كغصب مال الغير وغيره.

قوله: ﴿وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) ينظر: القرطبي (١٨/ ٩٣).
(٣) أخرجه البخاري (١١/ ٢٥٧) كتاب الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة المال حديث (٦٤٣٥) من حديث أبي هريرة.
(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ٩٤.
(٥) ينظر: السابق.
(٦) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٢٥.

روى الطَّبري عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ﴾. قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي ﷺ فيقول أهله: أين تذهب وتدعنا؟.

قال: فإذا أسلم وفَقُهَ قال: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن. قال: فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[١].

وقال مجاهد في هذه الآية: ما عادوهم في الدنيا، ولكن حملتهم مودتهم لهم على أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم[٢].

والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وخصوص السبب لايمنع عموم الحكم[٣].

قوله: ﴿إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾.

أي: بلاء واختبار يحملكم على كسب الحرام ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في معصية الله[٤].

وفي الحديث: «يُؤتى بِرَجُلٍ يوم القِيامَةِ، فيقُال: أكَلَ عياله حَسَنَاته»[٥].

وقال بعض السلف: العيال سوس الطاعات.

وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال ولا ولد إلا وهو مشتمل على فتنةٍ، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مُضلاّت الفتن[٦].

وقال الحسنُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ﴾، أدخل «من» للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء، ولم يذكر من في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾؛ لأنهما لا يخلوان من الفتنة، واشتغال القلب بهما.

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يخطب، فجاء الحسن والحُسَين ـ رضي الله عنهما ـ وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله ﷺ فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ـ عز وجل ـ:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٧) عن عكرمة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١١٧) عن مجاهد.

(٣) لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٩٤. (٥) تقدم.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٥) وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني عن عبد الله بن مسعود.

١٣٨ ـــــــ

الشرك، فكذلك معنى قوله: ﴿مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ في الهجرة من دار الشّرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم.

ويدل على صحة هذا أن قوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ عقيب قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ﴾، ولا خلاف بين علماء التأويل أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن ذلك كما تقدم، وهذا اختيار الطبري[١].

وقال ابن جبير: قوله: ﴿فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ فيما تطوع به من نافلة أو صدقة، فإنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ [آل عمران: ١٠٢] اشتدت على القوم فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت جباهُهُمْ، فأنزل الله تخفيفاً عنهم: ﴿فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ فنسخت الأولى.

قال الماوردي[٢]: ويحتمل أن يثبت هذا النَّقْل، لأن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها، لأنه لا يستطيع اتقاءها.

قوله: ﴿وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟﴾.

أي: اسمعوا ما توعظون به، وأطيعوا ما تؤمرون به، وتنهون عنه.

وقال مقاتل: «اسْمَعُوا» أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم من كتاب الله، وهو الأصل في السَّماع «وأطِيعُوا» الرسول فيما يأمركم أو ينهاكم.

وقيل: معنى «واسْمَعُوا» أي: اقبلوا ما تسمعون وعبر عنه بالسماع؛ لأنه فائدته.

قوله: ﴿وَأَنفِقُوا۟﴾.

قال ابن عباس: هي الزكاة[٣].

وقيل: هي النفقة في النفل.

وقال الضحاك: هي النفقة في الجهاد[٤].

وقال الحسن: هي نفقة الرجل لنفسه[٥].

قال ابن العربي[٦]: وإنما أوقع قائل هذا، قوله: «لأنفُسِكُمْ» وخفي عليه قوله: إن نفقة الفرض والنَّفْل في الصَّدقة على نفسه، قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]. فكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه، والصحيح أنها عامة.

---

(١) ينظر: جامع البيان ١٢/ ١١٧.

(٢) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٢٦.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٩٦).

(٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٢٢.

قوله: ﴿خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ﴾.

في نصبه أوجه[١]:

أحدها: قال سيبويه: إنه مفعول بفعل مقدر، دلَّ عليه «وأنفقوا»، تقديره: ايتوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم وقدموا لأنفسكم كقوله: ﴿ٱنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾.

الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيراً، فهو خبر كان المضمرة، وهو قول أبي عبيدة.

الثالث: أنه نعت مصدر محذوف، وهو قول الكسائي والفراء، أي: إنفاقاً خيراً.

الرابع: أنه حال، وهو قول الكوفيين.

الخامس: أنه مفعول بقوله «أنفِقُوا»، أي: أنفقوا مالاً خيراً.

قوله: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾.

تقدم نظيره.

وكذا ﴿إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ﴾.

تقدم في سورة البقرة والحديد.

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾.

تقدم معنى الشكر في «البقرة». والحليم: الذي لا يعجل[٢].

قال بعضهم القَرْض الحسن: هو التصدق من الحلال.

وقيل: التصدق بطيب النفس، والقرض هو الذي يرجى بدله[٣].

قوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾.

أي: ما غاب وحضر، «وهُوَ العَزيزُ» الغالب القاهر، فهو من صفات الأفعال، ومنه قوله ـ عز وجل ـ: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١] أي: من الله القاهر المُحْكم خالق الأشياء[٤].

وقال الخطابي[٥]: وقد يكون بمعنى نفاسة القدر، يقال منه: «عَزَّ يَعِزُّ» ـ بكسر العين ـ فيكون معنى العَزِيز على هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا مثل له «الحَكِيمُ» في تدبير خلقه.

وقال ابن الأنباري: «الحَكِيمُ» هو المُحْكِم الخلق للأشياء، صرف عن «مفعل» إلى «فعيل» ومنه قوله ـ عز وجل ـ: ﴿الٓمٓ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ١، ٢]

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/٣٢٦، ٣٢٧.

(٢) ينظر: القرطبي ١٨/٩٧.

(٣) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/٢٦.

(٤) ينظر: القرطبي ١٢٨/٩٧.

(٥) ينظر السابق.

فصرف عن «مفعل» إلى «فعيل» والله أعلم.

روى الثعلبي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مولُودٍ يُولَدُ إلاَّ وهو على الفطرة فِي تَشَابِيكِ رَأسِهِ مَكتُوبٌ خَمْسُ آيَاتٍ من فَاتحةِ سُورةِ التَّغَابنِ»[١].

وعن زرّ بن حبيش قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَرَأ سُورَةَ التَّغَابُنِ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْتَ الفُجَاءَةِ»[٢]. والله أعلم.

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

سورة الطلاق

مدنيّة، وهي إحدى عشرة آية ومائتان وتسع وأربعون كلمة وألف وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾.

قال ابن الخطيب[1]: وجه تعلق هذه السورة بآخر ما قبلها، هو أنه تعالى أشار في آخر التي قبلها إلى كمال علمه بقوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ﴾، وفي أول هذه السورة أشار إلى كمال علمه بمصالح النّساء، والأحكام المخصوصة بطلاقهن، فكأنه بيّن ذلك الكلي بهذه الجزئيات.

فصل في هذا الخطاب

وهذا الخطاب فيه أوجه[2]:

أحدها: أنه خطاب لرسول الله ﷺ خوطب بلفظ الجمع تعظيماً له؛ كقوله: [الطويل]

٤٧٨٠ ـ **فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النِّساءَ سِوَاكُمُ ... وإنْ شِئْتُ لَمْ أطْعَمْ نُقَاخاً ولا بَرْدَا**[3]

الثاني: أنه خطاب له ولأمته، والتقدير: يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه، كقوله: [الطويل]

٤٧٨١ ـ ..... **إذَا أنْجَلَتْهُ رِجْلُهَا** .....[4]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٨.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٨.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

سورة الطلاق / الآية: ١ ـــــــ

فصل في طلاق النبي ﷺ

روى ابن ماجة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله ﷺ طلّق حفصة ثم راجعها[١].

وعن أنس قال: طلق رسول الله ﷺ حفصة ـ رضي الله عنها ـ فأتَتْ أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[٢]، وقيل له: راجعها فإنها صوَّامة قوَّامة، وهي من أزواجك في الجنة. ذكره القشيري والماوردي والثعلبي.

زاد القُشيريّ: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾.

وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضبُ رسول الله ﷺ على حفصة لما أسر إليها حديثاً فأظهرته لعائشة، فطلقها تطليقة، فنزلت الآية[٣].

وقال السُّديُّ: نزلت في عبد الله بن عمر، طلق امرأته حائضاً تطليقة واحدة، فأمره النبي ﷺ بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدَّة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء[٤].

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعيد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم[٥].

قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأول أمثل وأصح، والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ.

فصل في الطلاق

روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِنْ أبْغَضِ الحَلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ»[٦].

---

(١) أخرجه ابن ماجة ١/ ٦٥٠ في الطلاق (٢٠١٦).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٨) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أنس.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٩٨). (٤) تقدم.

(٥) ينظر: القرطبي (١٨/ ٩٨).

(٦) أخرجه أبو داود (٢١٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٢٢) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً.

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٣١). وقال عن أبيه: إنما هو محارب عن النبي ﷺ.

وأخرجه ابن ماجة (٢٠١٨) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب به.

وأخرجه الحاكم (٢/ ١٦٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٢) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد وزاد الذهبي: على شرط مسلم.

وعن علي عن النبي ﷺ قال: «تَزَوَّجُوا ولا تُطَلِّقُوا، فإنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنْه العَرْشُ»[١].

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُطلِّقُوا النِّساءَ إلاَّ من رِيبَةٍ فإنَّ اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ لا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ ولا الذواقات»[٢].

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا حَلَفَ بالطَّلاقِ ولا اسْتَحْلَفَ بِهِ إلاَّ مُنَافِقٌ»[٣]. أسنده الثعلبي.

وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعالَى شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الأرْضِ أحَبُّ إليْهِ مِنَ العِتَاقِ، ولا خَلَقَ اللَّهُ تعَالَى شَيْئاً أبْغَضَ إليْهِ من الطَّلاقِ، فإذَا قَالَ الرَّجُلُ لمَمْلُوكِهِ: أنتَ حُرٌّ ـ إن شَاءَ اللَّهُ ـ فَهُو حُرٌّ ولا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وإذَا قَالَ الرَّجلُ لامْرأتِهِ: أنت طَالِقٌ إن شَاءَ الله فَلهُ اسْتِثْنَاؤهُ، ولا طَلاقَ عَلَيْهِ»[٤].

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أحَلَّ اللَّهُ شَيْئاً أبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَمَن طلَّقَ واسْتَثْنَى فَله ثنياه»[٥].

قال ابن المنذر: واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق: فقالت طائفة بجوازه، وهو مروي عن طاووس.

قال حماد الكوفي: والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز الاستثناء في الطلاق خاصة[٦].

قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.

---

(١) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٥٧) والخطيب (١٢/ ١٩١) من طريق عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعاً قال الخطيب: عمرو يروي المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الأثبات والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: لا يصح فيه آفات الضحاك مجروح وجويبر ليس بشيء وعمرو قال ابن عدي كان يتهم بالوضع.

(٢) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٨٤).

(٣) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (٢/ ٥٢) وذكره أيضاً الشيخ علي القارىء في «الأسرار المرفوعة» ص ١٥٤ رقم (٥٩١) وعزاه إلى ابن عساكر.

(٤) أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٥) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٩٤) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٠) والبيهقي (٧/ ٣٦١) وابن راهويه وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٢/ ٥٩) وابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٦٤٣) من طريق حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ بن جبل مرفوعاً.
قال ابن الجوزي: لا يصح حميد بن مالك قد ضعفه يحيى والرازي وقال ابن عدي ما يرويه منكر.
وقال البيهقي: حميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ منقطع.

(٥) أخرجه أبو داود (٢١٧٧) والدارقطني (٤/ ٣٥) والحاكم (٢/ ١٩٦) والبيهقي (٧/ ٣٢٢) من حديث ابن عمر.

(٦) تقدم.

فصل في وجوه الطلاق[١]

روى الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلالان، ووجهان حرامان.

فأما الحلال، فأن يطلقها [طاهراً][٢] من غير جماع، وأن يطلّقها حاملاً متبيناً حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضاً، وأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشْتَمَلَ الرَّحمُ على ولدٍ أمْ لا[٣].

واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة، وكذلك في الطُّهر الذي جامعها فيه لقول النبي ﷺ: «وإن شَاءَ طلَّق قَبْلَ أن يمضي».

وطلاق السُّنة: أن يُطلِّقها في طُهْرٍ لم يجامعها فيه، وهذا في حقِّ المرأة يلزمها العدة بالأقراء.

وأما طلاق غير المدخول بها في حيضها، أو الصغيرة التي لم تحض، والآيسة بعدما جامعها، أو طلق الحامل بعد ما جامعها، أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيًا ولا سنيًا، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ثُمَّ ليُطلِّقْهَا طَاهِراً أو حَاملاً».

والخُلْع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا يكون بدعياً، لأن النبي ﷺ أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها، ولولا جوازه في جميع الأحوال لاستفسره.

قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

قال الزمخشري[٤]: «مستقبلات لعدتهن»، كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً لها، وفي قراءة رسول الله ﷺ: «من قبل عدتهن» انتهى.

وناقشه أبو حيان في تقدير الحال التي تعلق بها الجار كوناً خاصًا.

وقال[٥]: «الجار إذا وقع حالاً إنما يتعلق بكون مطلق».

وفي مناقشته نظر، لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالاً، بل جعله متعلقاً بمحذوف دلّ عليه معنى الكلام[٦].

وقال أبو البقاء[٧]: «لعدّتهنَّ» أي: عندما يعتد لهن به، وهن في قبل الطهر. وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٠.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٥) عن ابن عباس.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٥٢.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٧، ٢٧٨.
(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٩.
(٧) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٧.

وقال أبو حيان[١]: «هو على حذف مضاف، أي: لاستقبال عدتهن، واللام للتوقيت، نحو: لقيته لليلة بقيت من شهر كذا» انتهى.

فعلى هذا تتعلق اللام بـ «طلقوهن».

وقال الجرجاني: «فطلِّقُوهُنَّ لِعدَّتهِنَّ» صفة للطَّلاق.

كيف يكون، وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة[٢]؟

للإضافة، وهي أصلها، أو لبيان السبب والعلة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٩].

أو بمعنى «عند» كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: عنده.

وبمنزلة «في» كقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾ [الحشر: ٢]، أي: في أول الحشر.

وهي في هذه الآية بهذا المعنى، لأن المعنى: فطلقوهن في عدتهن، أي: في الزمان الذي يصلح لعدتهن.

فصل في قوله: لعدتهن

قال القرطبي[٣]: قوله: «لعدَّتِهِنَّ» يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن الأزواج، لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩] وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع منه، وفي الطهر مأذون فيه، وهذا يدل على أن القرء هو الطهر.

فإن قيل: معنى قوله: «فطَلِّقُوهُنَّ لعِدَّتِهِنَّ» أي: في قُبُل عدتهن، أو لقبل عدتهن وهي قراءة النبي ﷺ كما قال ابن عمر، فقبول العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحَيْض؟.

قيل[٤]: هذا هو الدليل الواضح لمن قال: بأن الأقْراءَ هي الأطْهَار، ولو كان كما قال الحنفي، ومن تابعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقاً لقبل الحيض لأن الحيض لم يُقْبِل بعد، وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض، ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطراً قبل

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٢٧٧.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٢٨.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠٠.

(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠١.

انقضاء النهار ثُمَّ إذا طلق في آخر الطهر فبقيّة الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءاً، كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، وكقوله: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وهو ينفر في بعض اليوم الثاني.

وقال البغوي[١]: معنى قوله «لِعدَّتهِنَّ» أي: لطهرهن الذي يحضنه من عدتهن، وكان ابن عبَّاس وابن عمر يقرآن: «فطلقوهن في قبل عدتهن»، والآية نزلت في عبد الله بن عمر.

فصل في الطلاق في الحيض[٢]

من طلق في طهر جامع فيه أو حائضاً نفذ طلاقه، وأخطأ السُّنة.

وقال سعيد بن المسيب في آخرين: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة، وإليه ذهبت الشيعة.

فصل في طلاق السنة

قال عبد الله بن مسعود: طلاق السنة أن يطلقها في كل طُهْر تطليقة، فإذا كان آخر ذلك، فتلك العدّة التي أمر الله بها[٣].

قال القرطبي[٤]: قال علماؤنا: طلاق السُّنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض طاهراً، لم يمسّها في ذلك الطُّهر، ولا تقدمه طلاق في حيض ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض، وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمرو. وقال الشافعي: طلاق السُّنة: أن يطلقها في كل طُهْرٍ خاصة، ولو طلقها ثلاثاً في طُهْر لم يكن بدعة.

قال ابن العربي[٥]: «وهذه غفلة عن الحديث الصحيح، فإنه قال فيه: «مُرهُ فَليُرَاجِعْهَا» وهذا يدفع الثلاث».

وفي الحديث أنه قال: «أرَأيْتَ لَوْ طَلقَّهَا ثلاثاً»؟ قَال: «حَرُمَتْ عليْكَ، وكَانَتْ مِنكَ بِمَعْصيَةٍ»[٦].

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٥٥. (٢) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٠.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٠) وعزاه إلى عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود.

(٤) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٠. (٥) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٢٦.

(٦) تقدم.

سورة الطلاق / الآية: ١ ـــــــ

الزوجات داخلة فيه بالإلحاق، لأن الزوج يُخصِي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج، وليلحق نسبه أو يقطع، وهذه أمور كلها مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك وكذلك الحاكم يفتقر إلى إحصاء العدة للفَتْوَى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة، وهذه فوائد الأمر بإحصاء العدّة.

قوله: «واتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكم». أي: لا تعصوه.

«لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ». أي: ليس للزَّوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة، ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثِمَتْ، ولا تنقطع العدّة[1].

فإن قيل: ما الحِكمةُ في قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ﴾ ولم يقتصر على قوله: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾؟.

فالجواب[2]: إن في هذا من المبالغة ما ليس في ذاك، فإن لفظ الرَّبِّ يفهم منه التربية، وينبه على كثرة الإنعام بوجوه كثيرة، فيبالغون في التَّقوى حينئذ خوفاً من فوت تلك التربية.

فصل في الرجعية والمبتوتة[3]

والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وذلك لصيانة ماء الرجل، وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: ﴿وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فهو إضافة إسكان لا إضافة تمليك، وقوله ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ﴾ يقتضي أن يكون حقًّا على الأزواج، وقوله: **﴿ولا يخرجن﴾** يقتضي أنه حق على الزوجات، فلا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها، فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت، فإن وقعت ضرورة أو خافت هدماً أو غرقاً، فلها أن تخرج إلى منزل آخر، وكذلك إن كانت لها حاجة من بيع غَزْل أو شراء قطن، فيجوز لها الخروج نهاراً ولا يجوز ليلاً؛ فإن رجالاً استشهدوا بـ «أحد»، فقالت نساؤهم: نستوحش في بيوتنا فأذِنَ لهن النبي ﷺ أن يتحدثن عند إحداهن، فإذا كان وقت الليل تأوي كل امرأة إلى بيتها.

وأذن النبي ﷺ لخالة جابر لما طلقها زوجها أن تخرج لجداد نخلها.

وإذا لزمتها العدة في السفر تعتد ذاهبة وجائية، والبدوية تَنْتَوي حيث يَنْتَوي أهلها في العدة، لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقيم.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٢.

(٢) ينظر: التفسير الكبير ٣٠/ ٣٠.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٢.

سورة الطلاق / الآية: ١ ـــــــ

وفي كتاب أبي داود، قال سعيد: تلك امرأة فتنت النَّاس، إنها كانت لسنةً فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.

قال عكرمة: في مصحف أبيٍّ «إلا أن يفحشن عليكم»[١].

ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتَّقي الله، فإنك تعلمين لم أخرجت.

وعن ابن عبَّاس أيضاً: أن الفاحشة كل معصية كالزِّنا والسرقة والبذاء على الأهل[٢]، وهو اختيار الطبري.

وعن ابن عباس أيضاً والسدي: «الفاحشة خروجها من بيتها في العدة»[٣].

وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة لخروجهن من بيوتهن بغير حق، أي: لو خرجت كانت عاصية.

وقال قتادة: «الفاحشة» النشوز، وذلك أن يطلقها على النُّشوز، فتتحول عن بيته[٤].

وقال ابن العربي[٥]: أما من قال: إنه الخروج للزنا، فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القَتْل والإعدام، وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام، وأما من قال: إنه البذاء، فهو معتبر في حديث فاطمة بنت قيس، وأما من قال: إنه كل معصية فوهم، لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج، وأما من قال: إنه الخروج بغير حقٍّ فهو صحيح، وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدِّياً.

قوله: ﴿مُّبَيِّنَةٍ﴾.

قرىء: بكسر الياء.

ومعناه: أن الفاحشة إذا تفكَّرت فيها تبين أنها فاحشة.

وقرىء[٦]: بفتح الياء المشددة.

والمعنى: أنها مبرهنة بالبراهين، ومبينة بالحُجَجِ.

قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ﴾.

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) تقدم تخريجه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٢) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٣، وأحكام القرآن ٤/ ١٨٣٢.

(٦) قرأ بها عاصم كما في: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٣، وينظر: الكشاف ٤/ ٥٥٤، والرازي ٣٠/ ٣٠.

أي: هذه الأحكام المبينة أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها، فمن تجاوزها فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك[١].

قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾.

الأمر الذي يحدث الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها.

وقال جميع المفسرين[٢]: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة، ومعنى الكلام: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد للرجعة سبيلاً.

وقال مقاتل: «بعد ذلك» أي بعد طلقة أو طلقتين «أمراً» أي: المراجعة من غير خلاف.

قوله: ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ﴾.

هذه الجملة مستأنفة، لا تعلُّق لها بما قبلها، لأن النحاة لم يعدوها في المعلقات[٣].

وقد جعلها أبو حيَّان مما ينبغي أن يعد فيهن[٤]، وقرر ذلك في قوله: ﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ﴾ [الأنبياء: ١١١].

فهناك يطلب تحريره[٥].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾

قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾.

قرأ العامة: «أجَلَهُنَّ»؛ لأن الأجل من حيثُ هو واحد، وإن اختلفت أنواعه بالنسبة إلى المعتدات.

والضحاك وابن سيرين[٦]: «آجَالهُنّ» جمع تكسير.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٤.
(٢) السابق.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٩.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٨.
(٥) ينظر: تفسير سورة الأنبياء.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٨، والدر المصون ٦/ ٣٢٩.

اعتباراً بأن أجل هذه غير أجل تلك.

فصل في معنى الآية

معنى قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: قاربن انقضاء العدة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٣١] أي: قربن من انقضاء الأجل ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ يعني المراجعة بالمعروف أي: بالرغبة من غير قصد المضارة في المراجعة تطويلاً لعدتها كما تقدم في البقرة ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: اتركوهن حتّى تنقضي عدّتهن، فيملكن أنفسهن[1].

وفي قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء عدتها إذا ادعت ذلك على ما تقدم في «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] الآية.

فصل

قال بعض العلماء في قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أن الزوج له حق في بدنه وذمته، فكل من له دَيْن في ذمة غيره سواء كان مالاً، أو منفعة من ثمنٍ، أو مثمن، أو أجرة، أو منفعة، أو صداق، أو نفقة، أو بدل متلف، أو ضمان مغصوب، فعليه أن يؤدي ذلك الحق الواجب بإحسان، وعلى صاحب الحق أن يتبع بإحسان كما قال تعالى في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

وكذلك الحق الثابت في بدنه مثل حق الاستمتاع والإجارة على عينه ونحو ذلك، فالطالب يطلب بمعروف والمطلوب يؤدى بإحسان.

قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾.

أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل على الرجعة.

قال القرطبي[2]: «والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان.

وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً وهذا الإشهاد مندُوب إليه عند أبي حنيفة، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وعند الشّافعي واجبٌ في الرّجعة مندوب إليه في الفرقة، وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألاّ

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٤.

(٢) السابق.

يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث».

فصل في الإشهاد على الرجعية

الإشهاد على الرجعية ندب عند الجمهور، وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرَّجعة، فليس بمراجع.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة، فهو رجعة وكذلك النظر إلى الفَرْج رجعة.

وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة، فهي رجعة.

وقيل: وطؤه مراجعة على كُلِّ حال، نواها أو لم ينوها، وهو مذهب أحمد وإليه ذهب الليث وبعض المالكية.

قال القرطبي رضي الله عنه[1]: وكان مالك يقول: إذا وطىء ولم ينو الرجعة، فهو وَطْء فاسد، ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائهِ الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليست له رجعة في هذا الاستبراء.

فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة

أوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر.

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إنَّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصاً حل الظهار بالكفارة.

فصل

إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز، وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينةً أنه ارتجعها في العدة، ولم تعلم بذلك لم يضرّه جهلها، وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها، ثم أقام الأول البيّنة على رجعتها، فعن مالك ـ رحمه الله ـ في ذلك روايتان:

إحداهما: أن الأول أحق بها.

والأخرى: أن الثاني أحق بها، فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.

قوله: ﴿ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾.

قال الحسنُ: من المسلمين[2].

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠٥.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٥).

وعن قتادة: من أحراركم، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن «ذَوَيْ» للمذكر[١].

قال القرطبي[٢]: «ولذلك قال علماؤنا: ولا مدخل للنساء فيما عدا الأموال».

قوله: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾ كما تقدم في «البقرة».

أي: تقرباً إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير[٣].

قوله: ﴿ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ﴾ أي: يرضى به ﴿مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ﴾ فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.

قوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾.

قال الزمخشري[٤]: «قوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من أمر الطلاق على السُّنَّة» كما مر.

روي أن النبي ﷺ سئل عمن طلق زوجته ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج؟ [فتلاها[٥]][٦].

وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة[٧]، أي: من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة.

وعن ابن عبَّاس أيضاً: يجعل له مخرجاً ينجِّيه من كل كربٍ في الرجعة في الدنيا والآخرة[٨].

وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه. قاله علي بن صالح.

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠٥.
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٥٥.
(٥) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤/ ٥٥٥) وقال:
أخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبد الله بن الوليد وغيره عن إبراهيم بن عبد الله ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده، قال «طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له مخرج. فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجاً الحديث» وفي إسناده جماعة من الضعفاء. رواه إسحاق في مسنده عن ابن إدريس عن عبيد الله بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت كذا قال.
(٦) سقط من أ.
(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٥).
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٣) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال الكلبي: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ بالصَّبر عند المصيبة «يجعل له مخرجاً» من النار إلى الجنة[١].

وقال الحسن: مخرجاً مما نهى الله عنه[٢].

وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة[٣].

وقال الربيع بن خيثم: مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس.

وقال الحسين بن الفضل: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ في أداء الفرائض ﴿يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ من العقوبة ﴿وَيَرْزُقْهُ﴾ الثواب ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ أن يبارك له فيما آتاه.

وقال سهل بن عبد الله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ في اتباع السُّنَّة ﴿يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ من عقوبة أهل البدع ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾.

وقال أبو سعيد الخدري: ومن تبرأ من حوله وقوَّتهِ بالرجوع إلى اللَّه ﴿يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ مما كلفه الله بالمعونة[٤].

وقال[٥] ابن مسعود ومسروق: الآية على العموم.

وقال أبو ذر: قال النبي ﷺ: «إنِّي لأعلمُ آيَةً لوْ أخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتهُمْ» وتلا: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [فما زال يكررها ويعيدها[٦].

وقال ابن عباس: قرأ النبي ﷺ «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب»][٧] قال: «مخرجاً من شُبهات الدنيا، ومن غمرات الموتِ، ومن شدائد يوم القيامة»[٨].

وقال أكثر المفسرين[٩]: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابناً له يسمى سالماً، فأتى رسول الله ﷺ يشتكي إليه الفاقة، وقال: إن العدوّ أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اتَّقِ اللَّهَ واصْبِرْ، وآمُرُكَ وإيَّاهَا أن تَسْتَكْثِرَا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»، فعاد إلى بيته، وقال

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٥). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق. (٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) في أ: وتأول.

(٦) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٢) وأحمد (٥/ ١٧٨) وابن حبان (١٥٤٧ ـ موارد) من حديث أبي ذر.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٧) سقط من أ.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٤) وعزاه إلى أبي يعلى وأبي نعيم والديلمي من طريق عطاء ابن يسار عن ابن عباس.

(٩) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٦).

لامرأته: إن رسول الله ﷺ أمرني وإياك أن نستكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فقالت: نِعْمَ ما أمرنا به، فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم، وجاء بها إلى أبيه، وهي أربعة آلاف شاةٍ، فنزلت الآية، وجعل النبي ﷺ تلك الأغنام له[١].

وروي أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدو، وكان فقيراً. فقال الكلبي: إنه أصاب خمسين بعيراً.

وفي رواية: فانفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه.

وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاً، فقال أبوه للنبيّ ﷺ أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال: نعم، ونزلت: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[٢].

وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن انقَطَعَ إلى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مَؤونةٍ ورَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، ومن انقطع إلى الدُّنيا وكلها اللَّهُ إليه»[٣].

وقال الزجاج[٤]: أي: إذا اتقى وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب.

وعن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أكْثَرَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ من كُلِّ هَمٍّ فَرجاً، ومِن كُلِّ ضيقٍ مَخْرَجاً، ورَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ»[٥].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٣٠، ١٣١) عن السدي وسالم بن أبي الجعد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سالم بن أبي الجعد. وذكره أيضاً عن ابن عباس مطولاً وعزاه للخطيب في «تاريخه» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. ومختصراً من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه وعزاه لابن مردويه.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٦) عن مقاتل.

(٣) أخرجه الخطيب (٧/ ١٩١) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٠٦).
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء ويغرب ويخالف.

(٤) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٨٤.

(٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٨) وأبو داود (١٥١٨) والحاكم (٤/ ٢٦٢) والنسائي في «الكبرى» (٦٤٥) ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٨) والبيهقي (٣/ ٣٥١) من طريق الحكم بن مصعب ثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورده الذهبي بقوله: قلت الحكم فيه جهالة. =

قوله: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾.

أن من فوّض إليه أمره كفاهُ ما أهمَّه.

وقيل: من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية، ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَتوكَّلُونَ على اللَّهِ حقَّ تَوكُّلِهِ لرزقَكُم كَمَا يَرزقُ الطَّيْر تَغْدُو خِمَاصاً وتَرُوحُ بِطَاناً»[١].

قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ﴾.

قرأ حفص: «بَالِغُ» من غير تنوين «أمْرِهِ» مضاف إليه على التخفيف.

والباقون: بالتنوين[٢] والنصب، وهو الأصل، خلافاً لأبي حيان[٣].

وقرأ ابن أبي عبلة وداود بن أبي[٤] هند، وأبو عمرو في رواية: «بَالِغٌ أمْرُهُ» بتنوين «بالغ» ورفع «أمره».

وفيه وجهان[٥]:

أحدهما: أن يكون «بالغ» خبراً مقدماً، و «أمره» مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «إن».

والثاني: أن يكون «بالغ» خبر «إن» و «أمره» فاعل به.

قال الفراء[٦]: أي: أمره بالغ.

وقيل: «أمره» مرتفع بـ «بالغ» والمفعول محذوف، والتقدير: بالغ أمره ما أراد.

= والحكم ذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٤٣٩) وقال: روى عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وعنه الوليد بن مسلم. قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيره وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار قلت: هذا مقل جدًا فإن كان أخطأ فهو ضعيف وقد قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الضعفاء أيضاً وقال: روى عنه أبو المغيرة أيضاً لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار انتهى وهو تناقض صعب وقال الأزدي: لا يتابع على حديثه فيه نظر.

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠، ٥٢) والترمذي (٢٣٤٤) وابن ماجه (٤١٦٤) وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٣٢) من حديث عمر بن الخطاب وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) ينظر: السبعة ٦٣٩، والحجة ٦/ ٣٠٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٣، وحجة القراءات ٧١٢، وشرح الطيبة ٦/ ٥٨، والعنوان ١٩٢، وشرح شعلة ٦٠٤، وإتحاف ٢/ ٥٤٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٧٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٧٩، والدر المصون ٦/ ٣٢٩.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٢٩.

(٦) ينظر: معاني القرآن له ٣/ ١٦٣.

١٦٠ ـــــــ

هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجّاه، ومن دعاه أجاب له.

وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١]، ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾، ﴿إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٧]، ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١]، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦].

قوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾﴾

قوله: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ﴾.

تقدم الخلاف فيه.

وأبو عمرو يقرأ[1] **هنا**: «واللائي يئسن» بالإظهار.

وقاعدته في [مثله][2] الإدغام، إلا أن الياء لما كانت عنده عارضة لكونها بدلاً من همزة، فكأنه لم يجتمع مثلان، وأيضاً فإن سكونها عارض، فكأن ياء «اللائي» متحركة، والحرف ما دام متحركاً لا يدغم في غيره. **وقرىء**[3]: «يَئِسْنَ» فعلاً ماضياً.

وقرىء: «يَيْئَسْنَ»[4] مضارع.

و ﴿مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ﴾.

«من» الأولى لابتداء الغاية، وهي متعلقة بالفعل قبلها، والثانية للبيان متعلقة بمحذوف[5].

و «اللائِي» مبتدأ، و «فَعدَّتُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ، و «ثَلاثةُ أشْهُرٍ» خبره، والجملة خبر الأول، والشرط معترض، وجوابه محذوف.

ويجوز أن يكون «إن ارْتَبْتُمْ» جوابه «فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشْهُرٍ»، والجملة الشرطية خبر المبتدأ، ومتعلق الارتياب محذوف، تقديره: إن ارتبتم في أنها يئست أم لا لإمكان ظهور حمل وإن كان انقطع دمها.

---

(١) ينظر: العنوان ١٥٤، ١٩٢، وإتحاف ٢/ ٥٤٥، وينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٠.

(٢) في أ: مسألة.

(٣) وهي قراءة الجمهور كما في البحر المحيط ٨/ ٢٨٠.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٠.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٠.

وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض، أو استحاضة، وإذا كان هذا عدة المرتاب فيها فغير المُرتَاب فيها أولى.

وأغرب ما قيل: إن «إنِ ارتَبْتُمْ» بمعنى: تَيَقَّنْتُمْ، فهو من الأضداد.

قوله: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾.

مبتدأ، خبره محذوف، فقدره جملة كالأولى، أي: فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً، والأولى أن يقدر مفرداً، أي: فكذلك أو مثلهن.

ولو قيل: بأنه معطوف على «اللاَّئِي يَئِسْنَ» عطف المفردات، وأخبر عن الجمع بقوله: «فعدَّتُهُنَّ» لكان وجهاً حسناً، وأكثر ما فيه توسُّطُ الخبر بين المبتدأ وما عطف عليه. وهذا ظاهر قول أبي حيان[1]: و«اللاَّئِي لم يَحِضْنَ» معطوف على قوله «واللاَّئِي يَئِسْنَ»، فإعرابه مبتدأ كإعراب «واللائي».

قوله: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ﴾ مبتدأ، و «أجَلُهُنَّ» مبتدأ ثانٍ، و «أن يَضَعْنَ» خبر المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر الأول.

والعامَّة: على إفراد «حَمْلَهُنَّ».

والضحاك[2]: «أحْمَالُهُنَّ».

فصل في عدة التي لا ترى الدم[3]

لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم.

قال أبو عثمان عمير بن سليمان: لما نزل عدة النِّساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، قال أبيُّ بن كعب: يا رسول الله، إن ناساً يقولون: قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن شيء، الصغار والكبار وذوات الحَمْل، فنزلت: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ﴾ الآية[4].

وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾ قال

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٥، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٠.

(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٣٣) والحاكم (٢/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣) من حديث أبي بن كعب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ٣٨٩) وعزاه لإسحاق بن راهويه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

خلاّد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدّة التي لم تَحِضْ، وعدة التي انقطع حيضها وعدة الحُبْلى؟ فنزلت: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾، يعني: قعدن عن الحيض[١].

وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدّة الكبيرة التي يئست، فنزلت الآية.

وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة؟.

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ﴾، فلا يرجون أن يحضن «إن ارتبْتُمْ» أي: شككتم.

وقيل: تيقنتم، وهو من الأضداد، يكون شكًّا ويقيناً كالظَّن.

واختيار الطَّبري[٢]: أن يكون المعنى إن شككتم، فلم تدروا ما الحكم فيهن.

وقال الزجاج[٣]: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها.

قال القشيري: وفي هذا نظر، لأنا إذا شككنا، هل بلغت سن اليأس لم نقل: عدتها ثلاثة أشهر.

والمعتبر في سن اليأس أقصى عادة امرأة في العالم.

وقيل: غالب نساء عشيرة المرأة.

وقال مجاهد: قوله: «إن ارْتَبْتُمْ» للمخاطبين، يعني إن لم تعلموا كم عدة الآيسة، والتي لم تحضْ فالعدّة هذه[٤].

وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر.

وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض تحيض في أول الشهر مراراً، وفي الأشهر مرة[٥].

وقيل: إنه متصل بأول السورة، والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٧) عن مقاتل.

(٢) ينظر: جامع البيان ١٢/ ١٣٤. (٣) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٨٥.

(٤) ينظر القرطبي (١٨/ ١٠٧) عن مقاتل.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٣٤) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٥٨) وعزاه إلى عبد الرزاق.

قال القرطبي[١]: «وهو أصح ما قيل فيه».

فصل في المرتابة في عدتها

المرتابة في عدتها لم تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتها، ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الرِّيبة، وقد قيل في المرتابة التي ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه إنها تنتظر سنة من يوم طلَّقها زوجها، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة، فإن طلقها فحاضت حيضة، أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة من يوم طهرت من حيضها ثم حلت [للأزواج][٢]. وهذا قول الشافعي بالعراق.

فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر [أربعة أشهر وعشراً، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة أشهر][٣].

وروي عن الشافعي أيضاً: أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سنَّ اليائسات.

وهو قول النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.

فصل في ارتياب المرأة الشابة

إذا ارتابت المرأة الشابة هل هي حامل أم لا؟.

فإن استبان حملها فأجلها وضعه، وإن لم يستبن، فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة، وبه قال أحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطَّاب وغيره.

وأهل «العراق» يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين سنةً، إلا أن تبلغ من الكبر سنًّا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر.

قال الثعلبي: وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء، وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه.

قال إلكيا[٤]: وهو الحق، لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر. والمرتابة ليست آيسة.

فصل فيمن تأخر حيضها لمرض

فأما من تأخر حيضها لمرض، فقال مالك وبعض أصحابه: تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة كما تقدم.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٨.

(٢) في أ: للزواج.

(٣) سقط من أ.

(٤) ينظر: أحكام القرآن له ٤/٤٢١.

وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة.

وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع، فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد فقالا: نرى أن ترثه، لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار، فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة.

فصل

لو تأخّر الحيض بغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة على ما تقدم، فتحل ما لم ترتب بحمل، فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على الاختلاف.

قال القرطبي[1]: «وأشهر الأقوال خمسة أعوام، فإن تجاوزتها حلّت».

وقال أشهب: لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها الريبة.

قال ابن العربي[2]: «وهو الصحيح، إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك»، وروي مثله عن مالك.

فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة

وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها أقوال:

قال ابن المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث.

قال الليث: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة «سنة».

قال القرطبي[3]: «وهو مشهور قول علمائنا، سواء علمت دم حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدّتها في مذهب مالك سنة، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدّة».

وقال الشّافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهر، وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين.

قال ابن العربي[4]: «وهو الصحيح عندي».

وقال أبو عمر: المستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثلاثة قُرُوءٍ.

قال القرطبي[5]: «وهذا أصحّ في النظر، وأثبت في القياس والأثر».

قوله: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠٨.

(٢) ينظر: أحكام القرآن له ٤/ ١٨٢٨.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٠٩.

(٤) أحكام القرآن ٤/ ١٨٢٨.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٠٩.

يعني: الصغيرة، فعدتهن ثلاثة، فأضمر الخبر، وإنما كانت عدتها الأشهر لعدم الأقراء في حقِّها عادة، والأحكام إنما أجراها اللّه تعالى على العادات، فتعتد بالأشهر، فإن رأت الدَّم في زمن احتماله عند النِّساء انتقلت إلى الدَّم لوجود الأصل، فإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم، كما أن المُسِنَّة إذا اعتدت بالدم، ثم ارتفع عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع.

فصل

قوله: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ وضع الحمل، وإن كان ظاهراً في المطلقة؛ لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام، فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك، لعموم الآية، وحديث سبيعة، كما مضى في سورة «البقرة».

فإذا وضعت المرأة ما في بطنها من علقة أو مضغة حلت عند مالك.

وقال الشافعي وأبو حنيفة[1]: لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن كانت حاملاً بتوءمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما.

قوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾.

أي: من يتقه في طلاق السنة ﴿يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا﴾ في الرجعة.

وقال مقاتل: ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة[2].

﴿ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ﴾ أي: الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبيَّنَهُ لَكُم، ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ أي: يعمل بطاعته ﴿يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا﴾ أي: في الآخرة.

قوله: ﴿وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا﴾.

هذه قراءة العامة مضارع «أعظم».

وابن مقسم[3]: «يعظم» بالتشديد، مضارع عظم مشدداً.

والأعمش[4]: «نعظم» بالنون، مضارع «أعظم» وهو التفات من غيبة إلى تكلم.

قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾﴾

قوله: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾.

---

(١) زاد في أ: وأحمد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٠٩).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٠، والتخريجات النحوية ٢٥٢.

قال ابن[١] الخطيب: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ﴾ كأنه قيل: كيف يعمل بالتقوى في جنس المعتدات؟ فقيل: «أسكنوهُنَّ».

قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن «من» للتبعيض.

قال الزمخشري[٢]: «مبعضها محذوف معناه: أسكنوهن مكاناً من حيثُ سكنتم، أي: بعض مكان سُكناكم، كقوله تعالى: ﴿يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] أي: بعض أبصارهم».

قال قتادةُ: إن لم يكن إلا بيت واحد، فأسكنها في بعض جوانبه[٣].

قال ابن الخطيب[٤]: وقال في الكشاف: «من» صلة، والمعنى أسكنوهن من حيث سكنتم.

والثاني: أنها لابتداء الغاية. **قاله الحوفي، وأبو البقاء**.

قال أبو البقاء[٥]: والمعنى تسبّبوا إلى إسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم ودلّ عليه قوله «مِن وُجْدِكُم»، والوُجْد: الغِنَى.

قوله: «من وجدكم». فيه وجهان:

أظهرهما: أنه بدل من قوله: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ بتكرار العامل، وإليه ذهب أبو البقاء.

كأنه قيل: أسكنوهن من سعتكُم.

والثاني: أنه عطف بيان لقوله: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾، وإليه ذهب الزمخشري، فإنه قال بعد أن أعرب «مِنْ حَيْثُ» تبعيضية، قال[٦]: «فإن قلت: فقوله «مِنْ وُجْدِكُمْ» قلت: هو عطف بيان لقوله ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ ومفسّر له، كأنه قيل: أسكنوهن مكاناً من مسكنكم[٧] مما تطيقونه، والوُجْد: الوسع والطاقة».

وناقشه أبو حيان[٨] بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل، إنما عهد هذا في البدل، ولذلك أعربه أبو البقاء بدلاً.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٣٣.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٥٨.
(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٦١) وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٣٣.
(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٨.
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٥٨.
(٧) في أ: وجدكم.
(٨) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨١.

وقرأ العامة: «وجدكم» بضم الواو.

والحسن، والأعرج، وأبو حيوة[١]: بفتحها.

والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب[٢]: بكسرها.

وهي لغات بمعنى واحد.

يقال: وجدت في المال أجد وُجْداً وجدة، والوُجْد: الغِنَى والقُدرة، والوَجْد بفتح الواو: الحُزْن أيضاً والحب والغضب.

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي[٣]: روى أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾، فلو كان معها ما قال أسكنوهن.

وقال ابن نافع: قال مالك في قوله تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ يعني المطلقات اللاتي بنَّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن، وليست حاملاً، فلها السُّكنَى، ولا نفقة لها ولا كُسْوة؛ لأنها بائن منه، ولا يتوارثان ولا رجعة له عليها، وإن كانت حاملاً فلها الكسوة والنفقة والمسكن حتى تنقضي عدتها.

قال البغوي[٤]: ونعني بالكسوة مؤونة السكن، فإن كانت الدار التي طلقها فيها ملكاً للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتها، وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة، وإن كانت عاريةً فرجع المعير فيها فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها، فأما من لم تَبِنْ منه، فإنها امرأته يتوارثان، ولا تخرج إلا بإذن زوجها ما دامت في العدة ولم يؤمر بالسكن لهما لأن ذلك لازم للزوج مع النفقة والكسوة حاملاً كانت أو غير حامل، وإنما أمر الله بالسكن للبائن، قال تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فجعل الله ـ عز وجل ـ للحوامل البائنات من أزواجهن السكنى والنفقة.

قال ابن العربي[٥]: «إن الله ـ تعالى ـ لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها».

قال القرطبي[٦]: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال: فمذهب مالك والشافعي: أن لها السَّكنى ولا نفقة لها.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٦، والبحر المحيط ٨/ ٢٨١، وزاد: ابن أبي عبلة، وينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣١.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١٠.

(٤) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٥٩.

(٥) ينظر: أحكام القرآن له ٤/ ١٨٣٩.

(٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١٠.

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة.

ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: لا نفقة لها ولا سُكنى، لحديث فاطمة بنت قيس قالت: دخلت على رسول الله ﷺ ومعي أخو زوجي، فقلت: إن زوجي طلقني، وإن هذا يزعم أنه ليس لي سُكْنَى ولا نفقة، فقال رسول ﷺ: بل لك السُّكنى والنفقة، قال: إن زوجها طلَّقها ثلاثاً، فقال النبي ﷺ: إنَّمَا السُّكْنَى والنَّفقةُ على من لَهُ عليْهَا رَجْعَةٌ[1]، فَلمَّا قدمتُ «الكُوفَة» طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة.

وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي، اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة، قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ.

ولأنه لو كان لها سكنى لما أمر النبي ﷺ أن تعتدَّ في بيت ابن أم مكتوم.

وأجيب عن ذلك بما روت عائشة أنها قالت: كانت فاطمة في مكان وحش، فخيف على ناحيتها[2].

وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها[3].

وقال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى إلا للرجعية، لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية.

فصل في المعتدة عن وطء الشبهة

قال البغوي[4]: «وأما المُعتدَّة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بِعيْبٍ أو خيار عتق، فلا سُكْنَى لها ولا نفقة، وإن كانت حاملاً، والمعتدة من وفاة زوج لا نفقة لها حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر العلماء، وروي عن عليٍّ أن لها النفقة إن كانت حاملاً من التركة حتى تضع، وهو قول شريح والشعبي والنخعي والثوري. واختلفوا في سكناها:

فللشافعي قولان:

أحدهما: لا سكنى لها بل تعتدّ حيث شاءت، وهو قول علي وابن عبَّاس وعائشة، وبه قال عطاء والحسن، وهو مذهب أبي حنيفة.

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤١٦) والدارقطني (٤/ ٢٢) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤) من حديث فاطمة بنت قيس.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٥٩). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٦٠.

والثاني: لها السكنى، وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، لما روى كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفُريعة بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري ـ أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف «القدوم» لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة، فقالت: قال رسول الله ﷺ «نَعَمْ»، فانصرفت حتى إذا كنت في الحُجْرة أو في المسجد دعاني رسول الله ﷺ وأمر بي فدعيت له، فقال رسول الله ﷺ «كَيْفَ قُلْتِ؟» قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: «امْكُثِي حتَّى يبلغ الكِتَابُ أجَلَهُ»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهُر وعَشْراً، قالت: فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به[(١)].

فمن قضى بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً بقوله: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حتَّى يبلغ الكِتَابُ أجَلَهُ»، ومن لم يوجب السُّكنى قال: أمرها بالمكث آخراً استحباباً لا وجوباً.

قوله: ﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ﴾.

قال مجاهد: في المسكن[(٢)].

وقال مقاتل: في النَّفقة[(٣)]. وهو قول أبي حنيفة.

وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها، ثم طلقها.

قوله: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

هذا في وجوب النَّفقة والسُّكنى للحامل المطلقة ثلاثاً أو أقل حتى تضع حملها، فأما الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال علي، وابن عمر وابن مسعود، وشريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، وابن أبي ليلى، وسفيان، وأصحابه: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع.

---

(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٩١) رقم (٨٧) وأبو داود (٢٣٠٠) والترمذي (١٢٠٤) والدارمي (٢/ ١٦٨) والنسائي (٦/ ٢٠٠) وابن حبان (١٣٣٢) وابن سعد (٨/ ٢٦٨) والشافعي (٢٤٢) وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٥) وأحمد (٦/ ٣٧٠، ٤٢٠ ـ ٤٢١) والطيالسي (١٦٣٤ ـ منحة) والبيهقي (٧/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥) من حديث الفريعة بنت مالك.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٦١) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٤) والقرطبي (١٨/ ١١١).

سورة الطلاق / الآية: ٦ ـــــــ

وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجْرة.

واختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد.

فقال مالك: إرضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية، إلا لشرفها وموضعها، فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله.

وقال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال.

وقيل: يجب عليها بكل حال.

فإن طلقها فلا يجب عليها إرضاعه إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع، فإن اختلفا في الأجرة، فإن دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعة، وإن دعا الأب إلى أجرِ المثل، وامتنعت الأم لتطلب شططاً، فالأب أولى به، فإن أعسر الأب بأجرتها أجبرت على رضاع ولدها.

قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾﴾

قوله: ﴿لِيُنفِقْ﴾.

هذه قراءة العامة: أعني كسر اللام، وجزم المضارع بها.

وحكى أبو معاذ[1] **القارىء**: «لِيُنْفِقَ» بنصب الفعل على أنها لام «كي» نصب الفعل بعدها بإضمار «أن» ويتعلق الحرف حينئذ بمحذوف، أي: شرعنا ذلك لينفق.

وقرأ العامة: «قُدِرَ» مخففاً.

وابن أبي عبلة[2]: «قُدِّرَ» مشدداً.

فصل في وجوب النفقة للولد على الوالد

قال القرطبي[3]: هذه الآية أصل وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، خلافاً لمحمد بن الموّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قَدْر الميراث.

قال ابن العربيّ[4]: ولعل محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب، وفي البخاري عن النبي ﷺ: «تَقُولُ لَكَ المَرأةُ: أنفِقْ عليَّ وإلاَّ طلِّقْنِي، ويقُولُ لَكَ العَبْدُ: أنفِقْ عَلي واستَعْمِلْنِي، ويقُولُ لَكَ ابْنُكَ: أنفِقْ عليَّ إلى مَنْ تكلُنِي؟»[5]،

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨١، والدر المصون ٦/ ٣٣١.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٦٠.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١٣.

(٤) ينظر: أحكام القرآن له ٤/ ١٨٤٣.

(٥) أخرجه البخاري (٩/ ٤١٠) كتاب النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال حديث (٥٣٥٥) من حديث أبي هريرة.

فقد تعارض القُرآن [والسُّنة][1] وتواردا في شرعة واحدة.

قوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ من المال، والمعنى لا يكلف الله الفقير مثل ما يكلف الغني ﴿سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ أي: بعد الضيق غنى وبعد الشدة سعة.

فصل في اختلاف الزوجين في قبض النفقة

قال ابن تيمية: إذا اختلف الزوجان في قبض النفقة والكسوة، فقال القاضي أبو يعلى وأتباعه: إن القول قول الزَّوجة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما لو اختلف اثنان في قبض سائر الحقوق مثل الصَّداق، وثمن المبيع ونحو ذلك، ومذهب مالك بخلاف ذلك.

وقال الغزالي: فيها وجهان، وحسنوا قول الزوج.

قال ابن تيمية: وكذلك يجيء لأصحاب أحمد وجهان كما لو كان الصداق منفعة حصلت لها، فقالت: حصلت من غيرك وقال: بل حصلت منِّي مثل أن يصدقها تعليم قصيدة أو غيرها مما يجوز جعله صداقاً فإنها إذا تعلمت من غيره كان عليه الأجرة، فإن قال: أنا علمتها وقالت: بل غيره، ففيها وجهان، فهكذا في النَّفقة، فإنها لا بُدَّ أن تكون قد ارتزقت في الزمن الماضي، وهو يقول: أنا رزقتها، وهي تقول: بل غيره.

والصَّواب المقطُوع به أنه لا يقبل قولها في ذلك مطلقاً؛ فإن هذا فيه فساد عظيم على هذا القول في مذهب الشَّافعي، وقول أحمد الموافق له ولا يجيء ذلك على مذهب مالك، ولا على مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد الموافق له؛ فإنا إذا قلنا: إن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان لم يقبل دعواها بالنفقة الماضية، وإنما يجيء على قولنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، كما هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول الشافعي.

والعُمْدَة في ذلك الأمر المعروف عن عمر بن الخطاب؛ قال ابن المُنذرِ: إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غلبوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا، أو يطلقوا؛ فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، وليس قبول الزوجة في ذلك مأثوراً عن أحمد، ولا ملائماً لأصوله، فإنه في تداعي الزوجين وغيرهما يرجح من تشهد له اليد الحكمية العرفية دون اليد الحسية، ومعلوم أن المدعى عليه يترجح تارة باليد في الأعيان وببراءة الذمة في الحقوق، فكما أن في اليد لم يلتفت إلى مُجرَّد الحس، بل يرجع إلى اليد الحكمية التي يستدلّ عليها بالأفعال والتصرفات؛ إذ الأصل في الدعاوى ترجيح مَنِ الظَّاهرُ معهُ. والظهور يستدلّ عليه

(١) سقط من أ.

بالأفعال والتصرفات والأمور العادية، كما يستدلّ عليها بمجرد اليد الحسية، فإذا كانت العادة الغالبة والعرف المعروف يقتضي وجود فعل لم يكن الظاهر عدمه حتى يرجح قول من يدعي عدمه.

وهذا ينبني على أصول:

أحدها: أنه قد وجد كسوة ونفقة وإنما تنازعا في المنفق، فقال هو: مني، وقالت هي: من غيرك، فهنا الأصل عدم غيره، ثم إنها تطالب بتعيين ذلك الغير، فإن ادعت ممتنعاً لم يقبل بحال، وإن ادعت ممكناً فهو محل التردُّد، فإن إنفاقه واجب، والأمر الحادث يضاف إلى السبب القوي دون الضعيف.

والأصل الثاني: أن العادة والعرف إذا قضي بوجود أمر فهل القول قول نافيه، أو قول مثبته.

والأصل الثالث: أن ما يتعذر إقامة البينة عليه لا يكلف إقامة البينة عليه كالوطء، ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ورسوله ليس فيها شهادة على المرأة بذلك؛ لأن ذلك ليس من الأمر بالمعروف، ولهذا لم يفعله أحد على عهد سلف الأمة ولا يفعله جماهير بني آدم، وفعله إما متعذّر أو متعسر، فإنه إن أطعمها مما يأكل فليس عنده من يشهد على إطعامها وإن ناولها طعاماً كلَّ يوم فمن المتعسّر شهود في كل وقت، وقد يكونان ساكنين حيث لا شهود، وهذا ظاهر بيِّن.

الأصل الرابع: أن المرأة مفرطة بترك أخذ نفقتها منه بالمعروف، ومطالبته بها إذا كان لا ينفق، بخلاف ما إذا كان غائباً، وهي الصُّورة التي روي عن عمر أنه أمر فيها بنفقة الماضي، بل قد يقال: إن ذلك رضا منها بترك النفقة، وليس هذا قولاً بسقوط النفقة في الماضي، بل بأن هذا دليل من جهة العرف على أنها إما أن تكون قد أنفق عليها، أو تكون راضية بترك النفقة.

وهذا أصل خامس: وهو أن العادة المعروفة تدل على أن المرأة إذا سكتت مدة طويلة عن المطالبة بالنفقة مع القدرة على الطلب كانت راضية بسقوطها.

فصل في النفقة والكسوة بالمعروف

وأما النفقة والكسوة بالمعروف وهي الواجبة بنصّ القرآن، فهو ما كان في عرف الناس في حالهما نوعاً وقدراً وصفة، وإن كان ذلك يتنوّع بتنوّع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار، والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد والعرف عندهم.

وقال بعضهم: هي مقدَّرة بالشَّرع نوعاً وقدراً مُدًّا من حنطة، أو مدًّا ونصفاً أو مدَّين

قياساً على الإطعام الواجب في الكفارة. والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً قديماً وحديثاً لقول الله تعالى: ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ لهند: «خُذِي مَا يَكْفيكِ وَولدَكِ بالمَعْرُوفِ»[١]، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً، ولو كان ذلك مقدّراً بشرع لبينه لها قدراً ونوعاً كما بين فرائض الزكوات والديات.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في خطبته بـ «عرفات»: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»[٢].

ومن المعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها، وبتنوع الزمان والمكان وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره، فليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة، ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية طعام الشتاء مثل طعام الصيف ولا طعام البلاد الحارّة كالباردة، ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة والخبز.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ للذي سأله: مَا حَقُّ زَوجةِ أحدنَا عليْهِ؟.

قال: «تُطْعِمُها إذَا أكَلْتَ، وتَكسُوهَا إذَا اكتَسيْتَ، ولا تَضْرِبِ الوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تَهْجُر إلاَّ في البيْتِ»[٣].

وهكذا قال في نفقة المماليك: «هُمْ إخْوانُكُمْ وخَولكُمْ جعلهُم اللَّهُ تَحتَ أيْدِيكُمْ فَمَن كَانَ أخُوهُ تَحتَ يَدِهِ فليُطْعِمْهُ ممَّا يأكلُ، وَليُلْبِسْهُ ممَّا يَلبسُ ولا تُكلِّفُوهُمْ ما يَغلبُهُمْ فإن كلَّفْتُموهُمْ فأعينُوهُمْ»[٤].

ففي الزوجة والمملُوك أمر واحد، فالواجب على هذا هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع، والقدرة، وصفة الإنفاق.

فأما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلاً كالبُرّ، ولا موزوناً كالخبز، ولا ثمن ذلك كالدَّراهم، بل يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن تكون عادتهم أكل التَّمْر والشعير فيعطيها ذلك، أو تكون عادتهم أكل الخبز والأدم، فيعطيها ذلك والطبيخ، فيعطيها ذلك، وإن كان عادتهم أن يعطيها حباً فتطحنه في البيت فعل

---

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٤٧٣ ـ ٤٧٤) كتاب البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم حديث (٢٢١١) ومسلم (٣/ ١٣٣٨) كتاب الأقضية، باب: قضية هند حديث (٧/ ١٧١٤) من حديث عائشة.

(٢) تقدم. (٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٤٤٦).

(٤) أخرجه البخاري ١٠/ ٤٨٠ في الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (٦٠٥٠)، ومسلم ٣/ ١٢٨٢ ـ ١٢٨٣، في الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (٣٨ ـ ١٦٦١).

ذلك، وإن كان يطحن في الطَّاحون ويخبز في البيت فعل ذلك، وإن كان يخبز في غير البيت فعل ذلك، وإن كان يشترى مخبُوزاً من السُّوق فعل ذلك، وكذلك الطَّبيخ ونحوه، فذلك هو المعروف فلا يتعيَّن عليه دراهم ولا حَبٌّ أصلاً، فإن تعيين ذلك من المنكر ليس من المعروف، وهو مصرٌّ بها تارة، وبه تارة، وبهما أخرى، وكذلك القدر لا يتعين مقدراً مطرداً، بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات.

وأما الإنفاق، فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة.

وقيل: لا يجب التمليك، وهو الصَّواب، فإن ذلك ليس من المعروف، بل عرف النبي ﷺ والمسلمون إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزلة فيأكل هو وزوجته ومملوكه جميعاً تارة، وتارة أفراداً، ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه، ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم تتصرف فيها تصرف الملاك، بل من عاشر امرأته بمثل هذا كان عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف، وتضارّا في العشرة، وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرار لا عند العشرة بالمعروف.

وأيضاً فالنبي ﷺ أوجب للزوجة مثل ما أوجب للمملوك كما تقدم.

وقد اتَّفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته، فدل على عدم وجوب التمليك في حق الزوجة.

وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل، ويكسوها إذا اكتسى، وكان ذلك هو المعروف لمثلها في بلدها، فلا حق لها سوى ذلك، وإن أنكرت ذلك فعلى الحاكم أن يجبره أن ينفق بالمعروف، ليس على الحاكم بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً أو حَبّ مقدر مطلقاً، لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما.

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي[1] في قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ﴾ أي: «لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصَّغير على قدر وسعه، فيوسع إذا كان موسعاً عليه، ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك، فتقدر النَّفقة بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة».

وقال الشافعي رحمه الله: النفقة محدودة، ولا اجتهاد للحاكم ولا المفتي فيها وتقديرها هو بحال الزَّوج وحده من يُسره وعُسْره، ولا اعتبار بحالها، فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فيلزم الزوج الموسر مدَّان، والمتوسط مد ونصف والمعسر مُدّ؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١١٢).

فجعل الاعتبار بحال الزوج في اليُسْر والعُسْر؛ ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها، وهي تزعم أنها تطلب قدر كفايتها، فقدرت قطعاً للخصومة لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ﴾.

وأجاب القرطبي: بأن هذه الآية لا تعطي أكثر من الفرق بين الغني والفقير، وأنها تختلف بعُسْر الزوج ويُسْره، فأما أنه لا اعتبار بحال الزوجة فليس فيها، وقد قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقها؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لهند: «خُذِي ما يَكْفيكِ وولَدَكِ بالمعرُوفِ»، فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان.

قوله تعالى: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾﴾

قوله: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ﴾.

لما ذكر الأحكام ذكر وحذَّر مخالفة الأمر، وذكر عُتُوَّ القوم وحُلُول العذاب بهم، وتقدم الكلام في «كأين» في «آل عمران».

قوله: ﴿عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا﴾.

ضمّن «عَتَتْ» معنى أعرض، كأنه قيل: أعرضت بسبب عتوِّها، أي: عتت يعني القرية والمراد أهلها.

وقوله: ﴿فَحَاسَبْنَٰهَا﴾ إلى آخره. يعني في الآخرة، وأتى به بلفظ الماضي لتحقُّقه.

وقيل: العذاب في الدُّنيا، فيكون على حقيقته، أي جازيناها بالعذاب في الدُّنيا ﴿وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا﴾ في الآخرة وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي: فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقَحْط والسَّيف والخَسْف والمَسْخ وسائر المصائب، وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً.

والنُّكْر: المنكر، وقرىء مخففاً ومثقلاً. وقد مضى في سورة الكهف.

قوله: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾. أي: عاقبة كفرها ﴿وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ أي: هلاكاً في الدنيا بما ذكرنا وفي الآخرة بجهنم.

قوله: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾.

تكرير للوعيد توكيداً.

وجوز الزمخشري[١] أن يكون «عَتَتْ» وما عطف عليه صفة لـ «قَرْيَةٍ»، ويكون الخبر لـ «كأيٍّ» في الجملة من قوله: ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ﴾.

وعلى الأول يكون الخبر «عَتَت» وما عطف عليه.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ﴾.

منصوب بإضمار أعني، بياناً للمنادى في قوله: ﴿يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ﴾ أي: العُقُول، ويكون عطف بيان للمنادى أو نعتاً له، ويضعف كونه بدلاً لعدم حلوله محل المبدل منه.

قوله: «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً».

في نصب «رسولاً» أوجه:

أحدها: قال الزجاج[٢] والفارسي: إنه منصوب بالمصدر المنون قبله؛ لأنه ينحل لحرف مصدري وفعل، كأنه قيل: أن ذكر رسولاً، ويكون ذكره الرسول قوله ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، والمصدر المنون عامل كقوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥].

وقول الآخر: [الوافر]

٤٧٨٣ ـ بِضَرْبٍ بالسُّيُوفِ رُءُوسَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ المَقِيلِ[٣]

الثاني: أنه جعل نفس الذكر مبالغة، ويكون محمولاً على المعنى، كأنه قال: قد أظهر لكم ذكراً رسولاً، فيكون من باب بدل الشَّيء من الشَّيء وهو هو.

الثالث: أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول، تقديره: أنزل ذا ذكر رسولاً.

الرابع: كذلك، إلا أن «رسولاً» نعت لذلك المحذوف.

الخامس: أنه بدل منه على حذف مضاف، أي ذكراً ذا رسول.

السادس: أن يكون «رَسُولاً» نعتاً لـ «ذِكْراً» أو على حذف مضاف، أي: ذكراً ذا رسول، و «ذا» رسول نعتاً لـ «ذِكْراً».

السابع: أن يكون «رسولاً» بمعنى رسالة، فيكون «رسولاً» بدلاً صريحاً من غير تأويل، أو بيناً عند من يرى جريانه في النكرات كالفارسي، إلا أن هذا يبعده قوله «يَتْلُو عَلَيْكُم» لأن الرسالة لا تتلو إلا بمجاز.

---

(١) ينظر الكشاف (٤/ ٥٦٠).

(٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٥/ ١٨٨). (٣) تقدم.

الثامن: أن يكون «رَسُولاً» منصوب بفعل مقدر، أي: أرسل رسولاً، لدلالة ما تقدَّم عليه.

قال البغوي[١]: كأنه قيل: أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسولاً.

وقيل: مع رسول.

التاسع: أن يكون منصوباً على الإغراء، أي: اتبعوا والزموا رسولاً هذه صفته.

فصل في قوله: رسولاً

اختلف الناس في «رسولاً»، هل هو النبي ﷺ أو القرآن نفسه أو جبريل.

قال الزمخشري[٢]: «هو جبريل أبدل من «ذكراً» لأنه وصف بتلاوة آيات الله، فكان إنزاله في معنى إنزال الذِّكر، فصح إبداله منه».

قال أبو حيَّان[٣]: «ولا يصحّ هذا لتباين المدلولين بالحقيقة، ولكونه لا يكون بدل بعض، ولا بدل اشتمال». انتهى.

قال شهاب الدين[٤]: «وهذا الذي قاله الزمخشري سبقه إليه الكلبي، وأما اعتراضه عليه، فغير لازم؛ لأنه بولغ فيه حتى جعل نفس الذكر كما تقدم بيانه».

وقرىء[٥]: «رسول» بالرفع على إضمار مبتدأ، أي: هو رسول.

وقيل: الذكر هنا الشَّرف كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠] وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] ثم بين الشرف فقال: «رَسُولاً»، والأكثر على أن المراد بالرسول محمد ﷺ.

وقال الكلبي: هو جبريل، فيكونان جميعاً منزلين[٦].

قوله: ﴿يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ﴾. نعت لـ «الرسول»، و «آيَاتِ اللَّهِ» القرآن. و «مبيِّنَاتٍ» قرأ العامة: بفتح الياء، أي: يبينها الله، وبها قرأ ابن عباس، وهي اختيار أبي عبيد، وأبي حاتم، لقوله تعالى: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ﴾ [آل عمران: ١١٨].

وقرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة، والكسائي: بكسرها، أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام.

قوله: ﴿لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾. الجار متعلق إما بـ «أنزل» وإما بـ «يتلو».

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٦١.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٦٠.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٢.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٢.
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٦١، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٣، والدر المصون ٦/ ٣٣٢.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١١٤).

وفاعل «يخرج» إما ضمير الباري ـ تعالى ـ المنزل، أو ضمير الرسُول، أو الذكر.

والمراد بالذين آمنوا من سبق له ذلك في علم الله.

وقوله: ﴿مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ﴾. أي: من الكفر إلى الهدى والإيمان.

قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب، وأضاف الإخراج إلى الرسُول؛ لأن الإيمان إنما حصل بطاعته[1].

قوله: ﴿وَمَن يُؤْمِنۢ﴾. هذا أحد المواضع التي رُوعي فيها اللفظ أولاً ثم المعنى ثانياً، ثم اللفظ آخراً.

قوله: ﴿يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ﴾ **قرأ نافع وابن عامر**[2]: بالنون، والباقون: بالياء.

وقوله: «خَالِدِينَ». قال بعضهم: ليس قوله «خالدين» فيه ضمير عائد على «من» إنما يعود على مفعول «يُدخِلْهُ» و «خَالِدِينَ» حال منه والعامل فيها «يدخله» لا فعل الشَّرط. هذه عبارة أبي حيَّان[3].

وفيها نظر، لأن «خَالِدِينَ» حال من مفعول «يُدْخلهُ» عند القائلين بالقول الأول، وكان إصلاح العبارة أن يقال: حال من مفعول «يُدْخِلهُ» الثاني وهو «جنَّاتٍ». والخلود في الحقيقة لأصحابها، وكان ينبغي على رأي البصريين أن يقال: «خالدين هم فيها» لجريان الوصف على غير من هو له.

قوله: ﴿قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ﴾. حال ثانية، أو حال من الضمير في «خَالِدِينَ»، فتكون متداخلة. ومعنى قوله: ﴿قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا﴾، أي: وسَّع له في الجنَّات.

قوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾﴾

قوله: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾.

يدلّ على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث والمحاسبة، ولا خلاف في أن السماوات سبع بعضها فوق بعض بدليل حديث الإسراء وغيره، وقوله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ يعني سبعاً، واختلف فيهن.

فقال الجمهور: إنها سبع أرضين مطبقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كلِّ مكان من خلق الله.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١١٤).

(٢) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٣٧٣، والعنوان ١٩٢، وحجة القراءات ٧١٢.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٣.

سورة الطلاق / الآية: ١٢ ـــــــ

إلى ما تحته سماء وبالنسبة إلى ما فوقه أرض، فعلى هذا تكون السماوات السَّبع وهذه سبع سماوات وسبع أرضين.

قوله: ﴿مِثْلَهُنَّ﴾. قرأ العامَّة: بالنصب، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على سبع سموات. قاله الزمخشري[١].

واعترض عليه أبو حيَّان[٢] بلزوم الفصل بين حرف العطف، وهو على حرف واحد وبين المعطوف بالجار والمجرور، وهو مختص بالضرورة عند أبي علي.

قال شهاب الدين[٣]: وهذا نظير قوله: ﴿ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ [البقرة: ٢٠١] عند ابن مالك، وتقدم تحريره في سورة البقرة والنساء، وهود عند قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ﴾ [النساء: ٥٨]، ﴿وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١].

والثاني: أنه منصوب بمقدر بعد الواو، أي: خلق مثلهن من الأرض.

واختلف الناس في المثليَّة.

فقيل: مثلها في العدد.

وقيل: في بعض الأوصاف؛ فإن المثليَّة تصدق بذلك، والأول المشهور.

وقرأ عاصم[٤] في رواية: «مثلُهنَّ» بالرفع على الابتداء، والجار قبله خبره.

قوله: ﴿يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾.

يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون نعتاً لما قبله. قاله أبو البقاء[٥].

وقرأ أبو عمرو[٦] في رواية، وعيسى: «يُنَزِّلُ» بالتشديد، أي: الله، «الأمْرَ» مفعول به. والضميرُ في «بَيْنَهُنَّ» عائد على «السَّماواتِ والأرضين» عند الجمهور، أو على السمواتِ والأرض عند من يقول: إنها أرض واحدة.

وقوله: ﴿لِتَعْلَمُوٓاْ﴾: متعلق بـ «خَلَقَ» أو بـ «يَتَنَزَّل».

والعامة: «لتعْلَمُوا» بتاء الخطاب، وبعضهم بياء الغيبة.

فصل في تفسير الآية

قال مجاهدٌ: يتنزل الأمرُ من السماوات السبع إلى الأرضين السبع.

وقال الحسنُ: بين كل سماءين أرض وأمر[٧].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٦١. (٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٣.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٣.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٢٨، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٣، والدر المصون ٦/ ٣٣٣.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٨. (٦) ينظر القراءة السابقة.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٤) وعزاه إلى عبد بن حميد.

سورة الطلاق / الآية: ١٢ ـــــــ

سورة التحريم

مدنيةٌ، وهي ثنتا عشرة آية، ومائتان وسبع وأربعون كلمة، وألف وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ﴾؟.

قال ابن الخطيب[1]: وجه تعلق هذه السورة بما قبلها، وذلك لاشتراكهما في الأحكام المخصوصة بالنساء، واشتراك الخطاب في الطلاق في أول تلك السورة يشترك مع الخطاب بالتحريم في أول هذه السورة؛ لأن الطلاق في أكثر الصور يشتمل على تحريم ما أحل الله.

وأما تعلّق أول هذه السورة بآخر تلك السورة فلأن المذكور في آخر تلك السورة يدلّ على عظمة حضرة الله تعالى وعلى كمال قدرته وعلمه، ولما كان خلق السماوات والأرض، وما بينهما من العجائب والغرائب مما ينافي القدرة على تحريم ما أحلّ الله، فلهذا قال: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ﴾.

فصل في سبب نزول الآية

ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ كان يمكثُ عند زينب بنت جحش، فيشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أنَّ أيّتنا دخل النبي ﷺ عليها فلتقل: إني أجد ريح مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له، فنزل: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ﴾ إلى قوله: ﴿إِن تَتُوبَآ﴾ لعائشة وحفصة[2].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٣٧.

(٢) أخرجه البخاري ٩/ ٢٨٧، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك (٥٢٦٧)، ومسلم كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (٢٠ ـ ١٤٧٤).

سورة التحريم / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

وقال ابن عبَّاس: أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ فلم يقبلها، والمرأة أم شريك، قاله عكرمة[١].

وقيل: إن التي حرّم مارية القبطية، وكان قد أهداها له المقوقس ملك «الإسكندرية».

قال ابنُ إسحاق: هي من كورة «أنْصِنا» من بلد يقال له: «حَفْن»، فواقعها في بيت حفصة.

روى الدارقطني عن ابن عباسٍ عن عمر رضي الله عنهم قال: دخل رسولُ الله ﷺ بأم ولده، مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك، فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة، فهي عليّ حرام إن قربتها، قالت حفصة: فكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها، فقال النبي ﷺ: «لا تَذْكُرِيهِ لأَحدٍ»[٢]، فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً، فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلةً، فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ الآية[٣].

قال القرطبي[٤]: أصح هذه الأقوال أولها، وأضعفها أوسطها.

قال ابن العربي[٥]: «أما ضعفه في السند، فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي ﷺ الموهوبة ليس تحريماً لها؛ لأن من رد ما وُهِبَ له لم يَحْرُمْ عليه، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل، وأما ما روي أنه حرم مارية القبطية، فهو أمثل في السند، وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدون في الصحيح بل روي مرسلاً، وإنما الصحيح أنه كان في العسل، وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة، فحلف أن لا يشربه، وأسر ذلك، ونزلت الآية في الجميع».

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٦٩) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: بسند ضعيف.

(٢) في أ: لعائشة.

(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤١ ـ ٤٢) عن ابن عباس عن عمر به قال شمس الحق آبادي في «التعليق المغني (٤/ ٤١):
الحديث أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه، قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه: المستخرج، وقال الحافظ في فتح الباري: وأخرج الضياء في المختارة من مسند الهيثم بن كليب، ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله ﷺ لحفصة: لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم عليّ حرام.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٦٧) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١١٨. (٥) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٤٥.

سورة التحريم / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

فما لم يحرمه الله، فليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراماً، ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لما أحله الله: هو حرام عليَّ، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه، وهو قوله: «واللَّهِ لا أقربُهَا بَعْدَ اليَوْمِ».

وروى البغويُّ في تفسيره[1]: أن حفصة لما أخبرت عائشة، غضبت عائشةُ، ولم تزل بنبي الله حتى حلف ألاَّ يقربها، فقيل له: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾؟ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني: أقدم عليه، وكفَّر.

وثانيها: أنه يمين يكفرها، قاله أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ والأوزاعي، وهو مقتضى الآية.

قال سعيدُ بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمينٌ يكفرها.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لَقَدْ كَان لكُمْ في رسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

يعني أن النبي ﷺ كان حرم جاريته، فقال تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ﴾ فكفَّر عن يمينه، وصيَّر الحرام يميناً[2]، خرجه الدارقطني.

وثالثها: أنه يجب فيها كفَّارة، وليست بيمين، قاله ابن مسعود؛ لأن معنى اليمين عنده التحريم، فوقعت الكفَّارة على المعنى، والآية ترده.

ورابعها: هي ظهارٌ، ففيها كفارة الظهارِ، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق، ولأنه إنما حرم وطؤها، والظهار أقل درجات التحريم.

وخامسها: أنه إن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريماً مطلقاً وجبت كفارة يمين، وإن لم يَنْوِ فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي.

وسادسها: أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب، والزهري، وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون.

وسابعها: أنها طلقة بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت، ورواه ابن

---

(١) ينظر معالم التنزيل (٤/ ٣٦٣).

(٢) أخرجه الدارقطني (٤/ ٤٠) من طريق هشام عن يحيى عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

والحديث متفق عليه من طريق هشام عن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله أسوة حسنة.

أخرجه البخاري ٩/ ٢٨٧، كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك (٥٢٦٦) ومسلم ٢/ ١١٠٠، كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٨ ـ ١٤٧٣).

سورة التحريم / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

قال القرطبي[١]: وقد روى الدارقطني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حراماً، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾؟ عليك أغلظ الكفَّارات عتق رقبة[٢]، وقد قال جماعة من المفسرين: إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة، وعاد إلى مارية ﷺ قاله زيد بن أسلم وغيره».

هذا كله في الزوجة، وأما الأمةُ [فليس][٣] فيها شيء من ذلك إلاَّ أن ينوي العتق عند مالك، وذهب عامة العلماء إلى أن عليهن كفَّارة يمين.

قال ابن العربي[٤]: «والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله، وهو الواحدة إلا أن يعدده، فكذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر، مثل أن يقول: أنت عليَّ حرامٌ إلا بعد زوج، فهذا نص في المراد».

فصل في هذا الاستفهام

قال ابن الخطيب[٥]: قال صاحب «النظم»: قوله: «لِمَ تُحَرِّمُ» استفهام بمعنى الإنكار، وذلك من اللَّه نهيٌ، وتحريم الحلال مكروه؛ لأن الحلال لا يحرم إلا بتحريمِ اللَّهِ تعالى.

فإن قيل: قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب، وخطاب النبي ﷺ ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم؟.

فالجوابُ: أن هذا الخطاب ليس بطريق العتاب، بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي.

فإن قيل: تحريم ما أحلَّ اللَّهُ غير ممكن، فكيف قال: لم تحرم ما أحل الله؟ فالجواب: أن المراد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالأزواج؛ لاعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله تعالى، فالنبي ﷺ امتنع عن الانتفاع بها مع اعتقاد كونها حلالاً؛ فإن من اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله ـ تعالى ـ فقد كفر، فكيف يضاف إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ مثل هذا؟.

قوله: ﴿تَبْتَغِى﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٠.

(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٥٦) والدارقطني (٤/ ٤٣) من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

(٣) في أ: فلا يلزم.

(٤) ينظر: أحكام القرآن ٤/ ١٨٥٠.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٣٨.

سورة التحريم / الآيتان: ١، ٢ ـــــــ

مصدر «حَلّل» مضعفاً، نحو «تكرمة»، وهذان ليسا [مقيسين][(١)]، فإن قياس مصدر «فَعَّلَ» «التفعيل» إذا كان صحيحاً غير مهموزٍ.

فأما المعتل اللام نحو «زكّى» ومهموزها نحو: «نبّأ» فمصدرهما «تَفْعِلَةٌ» نحو: «تَزْكِيَةٌ، وتَنْبِئَةٌ».

على أنه قد جاء «التفعيل» كاملاً في المعتل، نحو: [الرجز]

٤٧٨٤ ـ بَاتَتْ تُنَزِّي دَلْوَهَا تَنْزِيَّا[(٢)]

وأصلها: «تَحْلِلَة» كـ «تَكْرِمَة» فأدغمت، وانتصابها على المفعول به.

فصل في تكفير النبي عن هذه اليمين

قيل: إن النبي ﷺ كفر عن يمينه.

وقال الحسنُ: لم يكفر، لأن النبي ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر[(٣)].

وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة، والأول أصح، وأن المراد بذلك النبي ﷺ، ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك، وقد تقدم عن زيد بن أسلم أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كفر بعتق رقبةٍ.

وعن مقاتل: أن رسول الله ﷺ أعتق رقبةً في تحريم مارية[(٤)]. والله أعلم.

فصل في الاستثناء في اليمين

قيل: قد فرض الله لكم تحليل ملك اليمين، فبين في قوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، أي: فيما شرعه له في النساء المحللات، أي: حلل لكم ملك اليمين، فلم تحرم مارية في نفسك مع تحليل الله إياها لك.

وقيل: تحلة اليمين الاستثناء، أي: فرض اللّهُ لكم الاستثناء المخرج عن اليمين، ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء، وإن تخَلَّلَ مُدَّةٌ.

وعند الجمهور لا يجوز إلا متصلاً، فكأنه قال: «استثن بعد هذا فيما تحلف عليه» وتحلة اليمين تحليلها بالكفارة.

قال القرطبيُّ[(٥)]: «والأصل «تحللة»، فأدغمت، و «تَفْعِلَة» من مصادر «فَعَّل» كالتوصية والتسمية، فالتحلة تحليل اليمين، فكأن اليمين عقد، والكفارة حلٌّ وقيل: التحلة الكفارة، أي: أنها تحلُّ للحالف ما حرَّم على نفسه، أي إذا كفر صار كمن لم يحلف».

---

(١) في أ: تفسير.
(٢) تقدم.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٨/ ١٢٢.
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٢.

فصل

قال ابن الخطيب[١]: وتحلة القسم على وجهين:

أحدهما: تحليله بالكفارة كما في هذه الآية.

وثانيهما: أن يستعمل بمعنى الشيء القليل وهذا هو الأكثر، كما روي من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَنْ تَلِجَ النَّارَ إلا تحِلَّةَ القسمِ»[٢] أي: زماناً يسيراً.

وقرىء: «كفَّارة أيمانِكُم»[٣].

قوله: ﴿وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ﴾.

أي: وليّكم وناصركم في إزالة الحظر، فيما تحرمونه على أنفسكم، وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفَّارة، وبالثواب على ما تخرجونه في الكفارة ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَنۢبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِىَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَٰهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾﴾

قوله: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ﴾.

العامل فيه «اذكر» فهو مفعول به لا ظرف.

والمعنى: اذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، يعني حفصة «حَدِيثاً» يعني تحريم مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك.

وقال الكلبيُّ: أسرَّ إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان [خليفتين][٤] من بعدي على أمَّتي[٥].

وقال ابن عباس: أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة، فذكرته حفصة[٦].

---

(١) ينظر: الفخرالرازي ٣٠/ ٣٩.

(٢) أخرجه البخاري ٣/ ١٤٢ في الجنائز ومسلم ٤/ ٢٠٢٨ في البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه (١٥٠/ ٢٦٣٢).

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٣٩.

(٤) في أ: خلفة.

(٥) تفسير القرطبي (١٨/ ١٢٢).

(٦) ينظر المصدر السابق.

روى الدارقطني في سننه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا﴾، قال: اطلعت حفصة على النبي ﷺ مع أم إبراهيم، فقال: «لا تُخبري عائِشَة»، قال: فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره اللَّهُ عليه، «فعرَّفَ بعضهُ، وأعْرَضَ عن بَعْضٍ»، قال: أعرض عن قولها: «إن أباك وأباها يكُونانِ خَليفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِي»، كره رسول الله ﷺ أن ينشر ذلك بين الناس.

«فلمَّا نَبَّأَتْ بِهِ» أخبرت عائشة لمصافاة كانت بينهما، وكانتا متظاهرتين على زوجات النبي ﷺ «وأظْهَرَهُ اللَّهُ عليْهِ» أي: أطلعه الله على أنها قد نبأت به[1].

قوله: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ﴾.

أصل «نَبَّأ وأنْبَأ، وأخبر وخبّر، وحدّث» أن يتعدى لاثنين [إلى][2] الأول بنفسها، وإلى الثاني بحرف الجر، وقد يحذف الجار تخفيفاً، وقد يحذف الأول للدلالة عليه، وقد جاءت الاستعمالات الثلاثة في هذه الآية فقوله: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ﴾ تعدى لاثنين، حذف أولهما، والثاني مجرور بالباء، أي: «نَبَّأتْ بِهِ غيْرَهَا»، وقوله: «فَلمَّا نَبَّأها بِهِ» ذكرهما، وقوله: «مَنْ أنْبَأكَ هَذَا» ذكرهما، وحذف الجار.

وقرأ طلحة[3] بن مصرف: «فلمَّا أنْبَأت»، وهما لغتان «نَبَّأ وأنْبَأ».

قوله: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُۥ﴾.

قرأ الكسائي[4]: بتخفيف الراء.

قال القرطبي[5]: «وبها قرأ علي، وطلحة بن مصرف، وأبو عبد الرحمن السلمي وقتادة والكلبي والأعمش عن أبي بكر».

قال عطاء: كان أبو عبد الرحم السلمي إذا قرأ عليه الرجل «عَرَّفَ» مشددة حصبه بالحجارة.

وقرأ الباقون: بتشديد الراء.

فالتثقيل يكون المفعول الأول معه محذوفاً، أي: «عرَّفَهَا بَعْضَه»، أي: وقفها عليه على سبيل العَتْب.

---

(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥٣ ـ ١٥٤) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي مشهور بالضعف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٤٦٩) وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس.

(٢) في أ: على.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٠، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٥، والقرطبي ١٨/ ١٢٣.

(٤) ينظر: السبعة ٤٦٠، والحجة ٦/ ٣٠١، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٥، وحجة القراءات ٧١٣، والعنوان ١٩٣، وشرح الطيبة ٦/ ٦٠، وشرح شعلة ٦٠٤، وإتحاف ٢/ ٥٤٧.

(٥) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٢.

«وأعْرَضَ عَنْ بَعْض»، تكرماً منه وحلماً، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ﴾، أي: لم يعرفها إياه، ولو كانت مخففة لقال في ضده: وأنكر بعضاً.

وأما التخفيف: فمعناه جازى على بعضه، وأعرض عن بعض.

قال الفرَّاءُ[1]: وتأويل قوله ـ عز وجل ـ: «عَرَفَ» بالتخفيف، أي: غضب فيه، وجازى عليه، كقولك لمن أساء إليك: «لأعرِفنَّ لك ما فعلت» أي: لأجَازِينَّك عليه.

فصل في نزول الآية

قال المفسرون: إنه أسرَّ إلى حفصة شيئاً فحدثت به غيرها، فطلقها مجازاة على بعضه، ولم يؤاخذها بالباقي، وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: يجازيكم عليه، وقوله: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ﴾ [النساء: ٦٣]، وإنما اضطررنا إلى هذا التأويل؛ لأن الله ـ تعالى ـ أطلعه على جميع ما أنبأت به غيرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾.

وقرأ عكرمة[2]: «عَرَّافَ» بألف بعد الراء.

وخرجت على الإشباع، كقوله: [الرجز]

٤٧٨٥ ـ أعُـوذُ بـالـلَّـهِ مِـنَ الـعَـقْـرَابِ[3]

وقيل: هي لغة يمانية، يقولون: «عراف زيد عمراً».

وإذا ضمنت هذه الأفعال الخمسة معنى «أعلم» تعدت لثلاثة.

وقال الفارسي: «تعدَّت بالهمزة أو التضعيف».

وهو غلط، إذ يقتضي ذلك أنها قبل التضعيف، والهمزة كانت متعدية لاثنين، فاكتسبت بالهمزة، أو التضعيف ثالثاً، والأمر ليس كذلك اتفاقاً.

فصل في تفسير الآية

قال السديُّ: عرف بعضه، وأعرض عن بعض تكرماً[4].

وقال الحسنُ: ما استقصى كريم قط، قال الله تعالى: ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُۥ وَأَعْرَضَ عَنۢ بَعْضٍ﴾[5].

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٣/ ١٦٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٦، والدر المصون ٦/ ٣٣٥.

(٣) تقدم.

(٤) ذكره القرطبي (١٨/ ١٢٣).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٦٤) وينظر المصدر السابق.

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة، وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكرٍ وعمر سيملكان بعده[١].

قال المفسرون: إن النبي ﷺ جازى حفصة، بأن طلقها طلقة واحدة، فلما بلغ ذلك عمر، فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله ﷺ طلقك، فأمره جبريل بمراجعتها، وشفع فيها، واعتزل النبي ﷺ نساءه شهراً، وقعد في مشربة مارية أم إبراهيم، حتى نزلت آية التخيير كما تقدم.

وقيل: هم بطلاقها، حتَّى قال له جبريل: لا تطلقها، فإنها صوَّامة قوَّامة، وإنها من نسائك في الجنة، فلم يطلقها.

قوله: ﴿فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ﴾، أي: أخبر حفصة بما أظهره الله عليه، قالت: «مَنْ أنبأكَ هَذَا» يا رسول الله عني، فظنت أن عائشة أخبرته، فقال ـ عليه السلام ـ: «نَبَّأنِيَ العليمُ الخَبيرُ» الذي لا يخفى عليه شيء.

وقيل: إن النبي ﷺ لما رأى الكراهية في وجه حفصة حين رأته مع مارية أراد أن يتراضاها فأسرَّ إليها شيئين: تحريم الأمة على نفسه، وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وفي أبيها عمر، فأخبرت حفصة بذلك عائشة، وأطلع اللَّهُ نبيه عليه فعرف حفصة، وأخبرها بما أخبرت به عائشة، وهو تحريم الأمة «وأعْرَضَ عن بَعضٍ» يعني عن ذكر الخلافة، كره رسولُ الله ﷺ أن ينشر ذلك بين الناس، «فَلمَّا نبَّأهَا بِه» أي: أخبر حفصة بما أظهره اللَّهُ عليه، قالت حفصة: «مَنْ أنبَأكَ هَذَا» أي: من أخبرك بأني أفشيت السِّرَّ؟ «قال: نَبَّأنِيَ العليمُ الخَبيرُ».

قال ابن الخطيب[٢]: وصفه بكونه خبيراً بعدما وصفه بكونه عليماً لما أنَ في الخبير من المبالغة ما ليس في العليم.

قوله: ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ﴾.

شرط في جوابه وجهان:

أحدهما: هو قوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ﴾.

والمعنى: إن تتوبا فقد وجد منكما ما يوجب التَّوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب في مخالصة رسول الله ﷺ في حب ما يحبه، وكراهة ما يكرهه.

و «صَغَتْ» مالت وزاغت عن الحق.

ويدل له[٣] **قراءة ابن مسعود**: «فقد زاغت».

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٢٣). (٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٣٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٦٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٣١، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٦، والدر المصون ٦/ ٣٣٥.

قال القرطبيُّ[١]: «وليس قوله ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ جزاء للشرط؛ لأن هذا الصغو كان سابقاً، فجواب الشرط محذوف للعلم به، أي: إن تتوبا كان خيراً لكما؛ إذ قد صغت قلوبكما».

والثاني: أن الجواب محذوف، وتقديره: فذلك واجب عليكما، أو فتاب الله عليكما قاله أبو البقاء[٢]، ودلّ على المحذوف ﴿فَقَدْ صَغَتْ﴾؛ لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب.

قال شهاب الدين[٣]: «وكأنه زعم أن ميل القلب ذنب، وكيف يحسن أن يكون جواباً وقد غفل عن المعنى المصحح لكونه جواباً».

وقوله: ﴿قُلُوبُكُمَا﴾ من أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى استثقالاً لمجيء تثنيتين لو قيل: «قَلبَاكُمَا»، ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. وقد تقدم هذا في آية السرقة في المائدة[٤].

ومن مجيء التثنية قوله: [الكامل]

٤٧٨٦ ـ فَتَخَالسَا نَفْسَيْهِمَا بنَوافِذٍ كنَوافِذِ العُبُطِ الَّتِي لا تُرْقَعِ[٥]

والأحسن في هذا الباب الجمع، ثم الإفراد، ثم التثنية.

وقال ابن عصفور: لا يجوز الإفراد إلاَّ في ضرورة؛ كقوله: [الطويل]

٤٧٨٧ ـ حَمامَةَ بَطْنِ الواديَيْنِ تَرَنَّمِي سَقاكِ من الغُرِّ الغَوادِي مَطيرهَا[٦]

وتبعه أبو حيان[٧]، وغلط ابن مالك في كونه جعلهُ أحسن من التثنية.

وليس بغلط لكراهةِ توالي تثنيتين مع أمن اللبس.

وقوله: «إنْ تَتُوبَا» فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب.

فصل في المراد بهذا الخطاب

المراد بهذا الخطاب أُمَّا المؤمنين بنتا الشيخين الكريمين: عائشة وحفصة ـ رضي الله عنهما ـ حثّهما على التوبة على ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله ﷺ، ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي: زاغت ومالت عن الحق، وهو أنهما أحبتا ما كره رسول الله ﷺ من اجتناب جاريته واجتناب العسلِ، وكان ﷺ يحب العسل والنّساء.

---

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٤.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٢٩.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٥.
(٤) آية رقم ٣٨.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٦.

قال ابن زيد رضي الله عنه مالت قلوبكما بأن سرهما أن يحتبس عن أم ولده، فسرهما ما كرهه رسول الله ﷺ[١].

وقيل: فقد مالتْ قُلوبكُمَا إلى التوبة.

قوله: ﴿وَإِن تَظَٰهَرَا﴾.

أصله: «تَتَظاهَرَا» فأدغم، وهذه قراءة العامة.

وقرأ عكرمة[٢]: «تَتَظاهَرَا» على الأصل.

والحسن وأبو رجاء، ونافع، وعاصم[٣] **في رواية عنهما**: بتشديد الظَّاء والهاء دون ألف، وكلها بمعنى المعاونةِ من الظهر؛ لأنه أقوى الأعضاء وأجلها.

فصل في معنى تتظاهرا

معنى تتظاهرا، أي: تتعاونا على النبي ﷺ بالمعصية والإيذاء.

روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنةً، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه، فلما رجع وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت، حتى فرغ ثم سرت معه بإداوة ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضّأ، فلما رجع قلت: يا أمير المؤمنين، من اللَّتان تظاهرتا على النبي ﷺ؟.

فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة، فما أستطيع هيبةً لك، قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك[٤]. وذكر الحديث.

قوله: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ﴾.

يجوز أن يكون «هو» فصلاً، و «مَولاهُ» خبره والمبتدأ جملة «إنَّ».

والمعنى: الله وليُّه وناصره، فلا يضره ذلك التَّظاهر منهما.

قوله: ﴿وَجِبْرِيلُ﴾.

يجوز أن يكون عطفاً على اسم الله تعالى.

والمعنى: الله وليه، وجبريل وليه، فلا يوقف على «مَولاهُ» ويوقف على جبريل.

ويكون ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ مبتدأ، «والملائكة» معطوفاً عليه، والخبر «ظَهِيرٌ» ورفع

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٢).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣١، والبحر المحيط ٢٨٦، والدر المصون ٦/ ٣٣٥.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) أخرجه البخاري (٨/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦) كتاب التفسير، باب: تبتغي مرضاة أزواجك رقم (٤٩١٣) ومسلم (٢/ ١١٠٥) عن ابن عباس والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد وابن حبان وابن المنذر وابن مردويه.

«جبريل» نظراً إلى محل اسم «إن» وذلك بعد استكمال خبرها وقد تقدم مذاهب الناس في ذلك.

ويكون «جِبْرِيلُ» وما بعده داخلين في الولاية لرسول الله ﷺ ويكون «جبريل» ظهيراً له بدخوله في عموم الملائكة.

ويكون «الملائكةُ» مبتدأ، و «ظهيرٌ» خبره، وأفرد لأنه بزنة «فَعِيل».

قال القرطبيُّ[1]: «هو بمعنى الجمع».

قال أبو علي: قد جاء «فعيل» للكثرة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ [المعارج: ١١]. ومعنى: «ظهيرٌ» أي: أعوان، وهو في معنى ظهراء كقوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

ويجوز أن يكون الكلام تم عند قوله «مَولاهُ»، ويكون «جبريلُ» مبتدأ، وما بعده عطف عليه، و «ظهيرٌ» خبر الجميع، فتختص الولاية بالله، ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة موتين، مرة بالتنصيصِ عليه، ومرة بدخوله في عموم الملائكةِ.

وهذا عكس ما في «البقرة» في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، فإنه ذكر الخاص بعد العام تشريفاً له، وهناك ذكر العام بعد الخاص، ولم يذكر الناس إلا القسم الأول.

وفي «جِبْرِيل» لغات تقدم ذكرها في «البقرة».

قوله: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال المسيّبُ بن شريكٍ: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أبو بكر[2].

وقال سعيد بن جبيرٍ: هو عمر[3].

وقال عكرمة: أبو بكر وعمر[4].

وروى شقيق عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾: أبو بكر وعمر[5].

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٥. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٤).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٣) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عنه.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٤) عن مجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٣) عن عكرمة وعزاه إلى ابن عساكر.

(٥) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٠) عن ابن مسعود وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٣) وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «فضائل الصحابة» وابن مردويه.

وعن أسماء بنت عميسٍ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾: علي بن أبي طالب[١].

وقيل: خيار المؤمنين، و «صالح»: اسم جنس، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾ [العصر: ١، ٢]. قاله الطبريُّ.

وقال العلاءُ بنُ زياد، وقتادة، وسفيان: هم الأنبياء[٢].

وقال ابن زيد: هم الملائكة[٣].

وقال السديُّ: هم أصحاب محمد ﷺ[٤].

وقيل: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ ليس لفظ الواحدِ، وإنما هم «صَالِحُو المُؤمنينَ» فأضاف الصالحين إلى المؤمنين، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

فصل في هذا التظاهر

قيل: كان التَّظاهر منهما في التحكيم على النبي ﷺ في النفقة، ولهذا آلى منهن شهراً واعتزلهن.

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكرٍ يستأذن على النبي ﷺ فوجد النَّاس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثُمَّ أقبل عمرُ، فاستأذن، فأذن له، فوجد النبي ﷺ جالساً حوله نساؤه، واجماً ساكتاً، قال: فلأقولن شيئاً أضحكُ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت بنت خارجة تسألني النفقة، فقمت إليها، فوجأت عنقها فضحك رسول الله ﷺ وقال: «هَنَّ حَولِي كما تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفقَة» فقام أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله ﷺ ما ليس عنده، فقلن: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئاً أبداً ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله ﷺ شهراً، أو تسعاً وعشرين، ثم نزلت عليه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ حتى بلغ ﴿لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٩] الحديث[٥].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤) وعزاه إلى ابن مردويه عن أسماء بنت عميس وذكره أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه وابن عساكر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٤) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.
وذكره أيضاً عن العلاء بن زياد وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٤) عن ابن زيد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٤).

(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١١٠٤) كتاب الطلاق، باب: أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً (٢٩/ ١٤٧٨) من طريق أبي الزبير عن جابر.

قوله: ﴿وَصَٰلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.

الظَّاهر أنه مفرد، ولذلك كتب بالحاء دون واو الجمع.

وجوزوا أن يكون جمعاً ـ بالواو والنون ـ حذفت النون للإضافة، وكتب دون واو اعتباراً بلفظه، لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين، نحو: ﴿وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ﴾ [الشورى: ٢٤]. و ﴿يَدْعُ ٱلدَّاعِ﴾ [القمر: ٦]، و ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]، إلى غير ذلك.

ومثل هذا ما جاء في الحديث: «أَهْلُ القُرآنِ أَهْلُ اللَّه وخاصَّتهُ».

قالوا: يجوز أن يكون مفرداً، وأن يكون جمعاً، كقوله: ﴿شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الفتح: ١١] وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لفظاً.

فإذا كتب هذا، فالأحسن أن يكتب بالواو لهذا الغرض، وليس ثمَّ ضرورة لحذفها كما في مرسوم الخطِ.

وجوز أبو البقاء[1] في «جبريل» أن يكون معطوفاً على الضمير في «مولاهُ»، يعني المستتر، وحينئذٍ يكون الفصل بالضمير المجرور كافياً في تجويز العطف عليه.

وجوز أيضاً: أن يكون «جبريل» مبتدأ، و «صالحُ» عطف عليه، فالخبرُ محذوفٌ، أي: مواليه.

فصل في المراد بصالح المؤمنين

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بقوله «وصَالحُ المؤمنين» يعني أبا بكر وعمر مواليين للنبي ﷺ على من عاداه، وناصرين له[2]. وهو قول المقاتلين.

وقال الضحاكُ: خيار المؤمنين[3].

وقيل: كل من آمن وعمل صالحاً.

وقيل: كل من برىء من النفاقِ.

وقيل: الأنبياء.

وقيل: الخلفاء.

وقيل: الصحابة.

قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾.

قيل: كل «عَسَى» في القرآن واجب إلا هذا.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ١٢٣٠. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٤) عن الضحاك.

وقيل: واجب، ولكن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ علقه بشرط، وهو التطليق ولم يطلقهن.

قال النحويون: «إنْ طلَّقكُنَّ» شرط معترض بين اسم «عَسَى» وخبرها، وجوابه محذوفٌ، أو متقدم، أي: «إنْ طلقَكُنَّ فَعَسى».

وأدغم أبو عمرو القاف في الكاف على رأي بعضهم[1].

قال: وهو أولى من ﴿يَرْزُقُكُم﴾ [يونس: ٣١]، ونحوه لثقل التأنيثِ.

قوله: ﴿أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا﴾.

قرىء: مخففاً[2] ومشدداً، كما تقدم في «الكهف».

والتبديل والإبدال بمعنى كالتنزيل والإنزال.

وقوله: ﴿أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾.

لأنكن لو كنتن خيراً منهن ما طلقكن رسول الله ﷺ قال معناه السديُّ.

وقيل: هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الآخرة نساء خيراً منهن، وكان الله عالماً بأنه لا يطلقهن، ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن طلقهن أبدله خيراً منهن تخويفاً لهن، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨] وهو إخبار عن القدرة وتخويف لهم، لا أن في الوجودِ من هو خير من أصحاب محمد ﷺ.

فصل في الكلام على لفظ مسلمات

قوله: ﴿مُسْلِمَٰتٍ﴾ إلى آخره. إما نعت أو حال أو منصوب على الاختصاص.

قال سعيد بن جبير: يعنى مخلصاتٍ.

وقيل: مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله خاضعات لله بالطاعة ﴿مُّؤْمِنَٰتٍ﴾ أي: مصدقات بتوحيد الله.

وقيل: مصدقات بما أمرنَ به، ونهين عنه ﴿قَٰنِتَٰتٍ﴾ مطيعات، والقنوت: الطاعة.

وقيل: داعياتٍ بتوحيد الله.

وقيل: مصليات «تائبات» أي: من ذنوبهن، قاله السديُّ.

وقيل: راجعاتٍ إلى أمر رسول الله ﷺ تاركاتٍ لمحاب أنفسهن، ﴿عَٰبِدَٰتٍ﴾ أي: كثيرات العبادةِ لله تعالى.

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: كل عبادة في القرآن فهو التوحيد[3]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٧، والدر المصون ٦/ ٣٣٧.

(٢) وهي قراءة نافع والأعرج وأبي جعفر كما في: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٢، وينظر: الدر المصون ٦/ ٣٣٧.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٧).

﴿سَيِّحَٰتٍ﴾ أي: صائمات، قاله ابن عبّاس والحسن وابن جبير[١].

وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ويمان: مهاجرات.

قال زيد: وليس في أمة محمدٍ ﷺ سياحة إلا الهجرة. والسياحة الجولان في الأرض.

وقال الفرّاء[٢] والقتبي وغيرهما: سمي الصائمُ سائحاً؛ لأن السائحَ لا زاد معه، وإنما يأكل من حيث وجد الطعام.

وقيل: يسحن معه حيثما ساح.

وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى، من ساح الماءُ إذا ذهب. وقد مضى في سورة براءة[٣].

وقرأ[٤] عمرو[٥] بن فائد: «سَيِّحاتٍ».

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب[٦]: فإن قيل: كيف تكون المبدلات خيراً منهن، ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً من أمهات المؤمنين؟.

فالجواب: إذا طلقهن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لعصيانهن له، وإيذائهن إياه كان غيرهن من الموصوف بهذه الصفات مع الطاعة للرسول ﷺ خيراً منهن.

فإن قيل: قوله: ﴿مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ﴾ يوهم التّكرارَ؛ لأن المسلمات والمؤمنات سواء؟ فالجواب[٧]: الإسلام هو التصديق باللسان، والإيمان التصديق بالقلب، وقد لا يجتمعان فقوله ﴿مُسْلِمَٰتٍ مُّؤْمِنَٰتٍ﴾ تحقيقاً لاجتماعهما.

قوله: ﴿ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا﴾.

إنما توسطت الواو بين ثيبات وأبكاراً لتنافي الوصف دون سائر الصفات.

و «ثَيِّبات» ونحوه لا ينقاس؛ لأنه اسم جنس مؤنث، فلا يقال: نساء حورات، ولا رأيت عينات.

و «الثَّيِّبُ» وزنها «فَيعِل» من «ثاب يثوب» أي: رجع، كأنها ثابت بعد زوال عذرتها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٦) عن ابن عباس وقتادة والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر: معاني القرآن له ٣/ ١٦٧.

(٣) آية رقم ١١٢.

(٤) في أ: واختار.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٧، والدر المصون ٦/ ٣٣٧.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٠.

(٧) السابق ٣٠/ ٤١.

وأصله: «ثَيْوب» كـ «سيِّد وميِّت» أصلهما: «سَيْود ومَيْوت» على الإعلال المشهور.

والمعنى: منهن ثيّب، ومنهن بِكْر.

قيل: إنما سميت ثيِّباً؛ لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها، وإلى غيره إن فارقها.

وقيل: لأنها ثابت إلى بيت أبويها.

قال القرطبي[١]: «والأول أصح؛ لأن ليس كل ثيب تعود إلى زوج، وأما البكر: فهي العذراء، سميت بكراً؛ لأنها على أول حالتها التي خلقت بها».

قال ابن الخطيب[٢]: فإن قيل: ذكر الثيبات في مقام المدحِ، وهي من جملة ما يقل رغبة الرجال فيهن؟.

فالجوابُ: يمكن أن يكون بعض الثيبات خيراً بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لاختصاصهن بالمال، والجمال، أو النسب، أو المجموع، وإذا كان كذلك، فلا يقدح ذكر الثَّيِّب في المدح، لجواز ذلك.

وقال الكلبيُّ: أراد بالثيِّب مثل: آسية امرأة فرعون، وبالبكر مثل: مريم ابنة عمران[٣].

قال القرطبيُّ[٤]: «وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيه لو طلقهن في الدنيا زوجه في الآخرة خيراً منهن، والله أعلم».

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾.

«قُوْا» أمر من الوقاية، فوزنه «عُو»؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء وكسرة، وهذا محمول عليه، واللام حذفت حملاً له على المجزوم؛ لأن أصله «أوقيوا» كـ «اضربوا» فحذفت الواو التي هي فاء لما تقدم، واستثقلت الضمة على الياء، فالتقى ساكنانِ، فحذفت الياء؛ وضم ما قبل الواو لتصح.

وهذا تعليل البصريين.

ونقل مكي[٥] عن الكوفيين: أن الحذف عندهم فرقاً بين المتعدي، والقاصر،

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٧. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤١.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٧) عن الكلبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤) عن بريدة بمعناه وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٢٧.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٢٧.

سورة التحريم / الآية: ٦ ـــــــ

وروي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر، والدعاء، حتى يقيهم الله بكم[١].

وقال علي ـ رضي الله عنه ـ وقتادة ومجاهدٌ: قوا أنفسكم بأفعالكم، وقوا أهليكم بوصيتكم[٢].

قال ابن العربي[٣]: وهو الصحيحُ، والفقهُ الذي يعطيه العطفُ الذي يقتضي التشريك بين المعطوف؛ والمعطوف عليه في معنى الفعل.

كقوله: [الرجز]

٤٧٨٨ ـ عَلَفْتُهَا تِبْناً ومَاءً بَارِداً .....[٤]

وكقوله: [مجزوء الكامل]

٤٧٨٩ ـ ورَأَيْتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَى مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَا[٥]

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله صلاح الراعي للرعيَّة.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مسْئُولٌ عن رعيَّتِهِ، فالإمامُ الَّذي على النَّاسِ راعٍ وهُوَ مَسْئُولٌ عَنهُمْ، والرَّجلُ راعٍ على أهْلِ بَيْتهِ وهُوَ مسْئُولٌ عَنْهُمْ»[٦].

قال الحسن في هذه الآية: يأمرهم، وينهاهم.

وقال بعض العلماء لما قال: «قُو أنفُسَكُمْ»: دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه كما دخلوا في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنۢ بُيُوتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ أحلَّ مَا أكلَ الرَّجلُ من كسْبِهِ، وإنَّ ولدهُ مِنْ كَسْبِهِ»[٧] فلم يفرد بالذّكر إفراد سائر القرابات، فيعلمه الحلال والحرام، ويجنبه المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكام.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «حَقُّ الولدِ على الوالِدِ، أنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، ويُعلِّمهُ الكِتابَةَ، ويزَوِّجهُ إذا بلَغَ»[٨].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٤).

(٣) ينظر: أحكام القرآن (٤/ ١٨٥٢).

(٤) تقدم. (٥) تقدم.

(٦) تقدم. (٧) تقدم.

(٨) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم (٤٥١٩١) وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس.

سورة التحريم / الآية: ٦ ـــــــ

فصل في مخاطبة الله تعالى للمؤمنين

قال ابن الخطيب[١]: فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ خاطب المشركين في قوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤]، ثم قال: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ﴾ فما معنى مخاطبته للمؤمنين بذلك؟.

فالجوابُ: أن الفساق، وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكُفَّار، فإنهم مع الكُفَّار في دار واحدة، فقيل للذين آمنوا: «قُوا أنفُسَكُمْ» باجتناب الفسوقِ ومجاورة الذين أعدت لهم هذه النار، ولا يبعد أن يأمرهم بالتوقِّي عن الارتداد.

قوله: ﴿عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾.

يعني الزَّبَانية، غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا، خلقوا من الغضب، وحبب إليهم عذاب الخلقِ، كما حبب لبني آدم الطعام، والشراب «شِدادٌ»، أي: شداد الأبدان وقيل: غلاظ الأقوال شدادُ الأفعالِ.

وقيل: «غِلاظٌ» في أخذهم أهل النار «شِدادٌ» عليهم، يقال: فلان شديد على فلان، أي: قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب.

وقيل: أغلاظ أجسامهم ضخمة «شِدادٌ» أي: أقوياء.

قال ابن عبَّاس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة[٢].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في خزنة جهنم: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ أحدِهِمْ كَمَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ»[٣].

قوله: ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ﴾.

يجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، أي: «مَا أَمَرَهُمُوهُ»، والأصل: «بِهِ»، لا يقال: كيف حذف العائد المجرور، ولم يجر الموصول بمثله؟ لأنه يطرد حذف هذا الحرف فلم يحذف إلا منصوباً.

وأن تكون مصدرية، ويكون محلها بدلاً من اسم الله بدل اشتمال، كأنه قيل: لا يعصون أمره.

وقوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ﴾.

قال الزمخشريُّ[٤]: «فإن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٢٨) عن ابن عباس.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٥٦٨.

سورة التحريم / الآيتان: ٧، ٨ ـــــــ

أحدها: أنه مفعول له، أي: لأجل النصح الحاصل نفعه عليكم.
والثاني: أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف، أي: ينصحهم نصحاً.
الثالث: أنه صفة لها، إما على المبالغة على أنها نفس المصدر، أو على حذف مضاف، أي: ذات نصوح.
وقرأ زيد[١] **بن عليّ**: «تَوْباً» دون تاء.

فصل في تعلق هذه الآية بقوله يا أيها الذين كفروا

قال ابن الخطيب[٢]: وجه تعلق هذه الآية بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ أنه ـ تعالى ـ نبّههم على رفعِ العذاب في ذلك اليوم، بالتوبة في الدنيا، إذ في ذلك اليوم لا تفيدُ التوبةُ.

فصل

أمر بالتَّوبة، وهي فرض على الأعيان في كُلِّ الأحوال، وكُلِّ الأزمان واختلفوا في التوبة النَّصُوح:

فقيل: هي التي لا عودة بعدها، كما لا يعود اللَّبن إلى الضرع.

روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، ورفعه معاذٌ إلى النبي ﷺ[٣].

وقال قتادة: «النَّصُوحُ» الصَّادقة الخالصة[٤].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٨٩، والدر المصون ٦/ ٣٣٨.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٣.
(٣) أثر عمر بن الخطاب. أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٨) والحاكم (٢/ ٤٩٤) وصححه وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٩٠) رقم (٣٧٨٥) وعزاه إلى أحمد بن منيع وقال: إسناده صحيح موقوف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن النعمان بن بشير عن عمر.
حديث ابن مسعود. أخرجه أحمد (١/ ٣٩٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦) وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي.
حديث أبي بن كعب. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند ضعيف كما قال الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦).
حديث معاذ. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦) وعزاه إلى ابن مردويه.
وقد روي عن ابن مسعود موقوفاً أيضاً. أخرجه الطبري (١٢/ ١٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

سورة التحريم / الآية: ٨ ـــــــ

وإن أساء رجل إلى رجل، بأن فزعه بغير حق، أو غمه، أو لطمه، أو صفعه بغير حق، أو ضربه بسوط وآلمه، ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان منه عازماً على ألا يعود فلم يزل يتذلل له، حتى طابت نفسه فعفا عنه، سقط الذَّنب عنه، وهكذا إن شتمه بشتمٍ لا حدَّ فيه.

قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ﴾.

«عَسَى» من الله واجبةٌ، وهو معنى قوله ـ عليه الصلاة والسلام: «التَّائِبُ من الذَّنْبِ كمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ»[1].

و «أنْ» في موضع نصب.

قوله: «ويُدخِلَكُمْ». معطوف على «يُكَفِّرَ».

قرأ العامة: بالنصب.

وابن أبي عبلة[2]: بسكون اللام.

فاحتمل أن يكون من إجراء المنفصلِ مجرى المتصل، فسلبت الحركة؛ لأنه يتحلل من مجموع «يُكفِّرَ عَنْكُم» مثل «نطع وقمع» فيقال: فيهما: نَطْع وقَمْع.

ويحتمل أن يكون عطفاً على محل «عَسَى أن يُكَفِّرَ» كأنه قيل: توبوا يوجب تكفير سيئاتكم، ويدخلكم، قاله الزمخشري[3].

يعني أن «عَسَى» في محل جزم جواباً للأمر؛ لأنه لو وقع موقعها مضارع لانجزم كما مثل به الزمخشري.

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن «عَسَى» جوابٌ ولا تقع جواباً؛ لأنها للإنشاء.

قوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ﴾.

«يَوْمَ» منصوب بـ «يُدخِلَكُم»، أو بإضمار «اذْكُرْ».

ومعنى «يُخْزِي» هنا: يعذب، أي: لا يعذبه، ولا يعاقب الذين آمنوا معه.

قالت المعتزلة: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ﴾ يدل على أنه لا يعذب الذين آمنوا؛ لأن الإخزاء يقع بالعذاب، ولو كان أصحاب الكبائر من أهل الإيمان لم يخفف عليهم العذاب.

قال ابنُ الخطيب[4]: وأجاب أهل السُّنة بأنه ـ تعالى ـ وعد أهل الإيمان بألاَّ يخزيهم.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٠.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٣.

من أهل السنَّةِ من يقف على قوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ﴾، ومعناه لا يخزيه في رد الشفاعة، والإخزاء: الفضيحة، أي: لا يفضحهم بين يدي الكفار، ويجوز أن يعذبهم على وجه لا تقف الكفرة عليه.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون منسوقاً على «النَّبِي»، أي: ولا يخزي الذين آمنوا، فعلى هذا يكون «نُورُهُمْ يَسْعَى» مُستأنفاً، أو حالاً.

والثاني: أن يكون مبتدأ، وخبره «نُورُهُمْ يَسْعَى»، و «يَقُولُون» خبر ثاني أو حال.

وتقدم إعراب مثل هذه الجمل في «الحديد» وإعراب ما بعدها في «براءة».

وقرأ أبو حيوة، وأبو نهل[1] **الفهمي**: «وبإيْمَانِهِمْ» بكسر الهمزة.

ومعنى قوله: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: في الدنيا وبأيمانهم عند الحساب، لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم، وفيه نور، وخير.

وقيل: يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع أقدامهم «وبأيْمانِهِمْ» لأن خلفهم وشمالهم طرق الكفرة، وقولهم: «ربَّنا أتمم لنَا نُورنَا» قال ابن عباس: يقولون ذلك عند إطفاء نور المُنافقين[2] إشفاقاً[3].

وقال الحسنُ: إنه ـ تعالى ـ يتمّم لهم نورهم، ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله تعالى، كقوله: ﴿وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ﴾ [غافر: ٥٥] وهو مغفور[4].

وقيل: أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبصر موضع قدمه، فيسألون إتمامه.

وقال الزمخشري[5]: السَّابقون إلى الجنَّة يمرون كالبرقِ على الصِّراط، وبعضهم كالريح، وبعضهم كالجواد المسرع، وبعضهم حَبْواً، وهم الذين يقولون: ربنا أتمِمْ لنا نورنا.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٢٨٩، والدر المصون ٦/ ٣٣٨.

(٢) في أ: الكفرة.

(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٥) من طريق عتبة بن يقظان عن عكرمة عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ورده الذهبي فقال: عتبة واه.
وذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٧/ ١٠٤) وقال: قال النسائي في «الكنى»: أبو زحارة عتبة بن يقظان غير ثقة وقال علي بن الجنيد لا يساوي شيئاً وذكره ابن حبان في «الثقات».
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٧) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٥٩) عن الحسن.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٠.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ لا يخزي النبي في ذلك اليوم، ولا الذين آمنوا معه؟.

فالجوابُ[١]: لأن فيه إفادة الاجتماع، بمعنى لا يخزي الله المجموع، أي: الذين يسعى نورهم، وفيه فائدة عظيمة، إذ الاجتماع بين الذين آمنوا، وبين نبيهم تشريفٌ في حقهم وتعظيم.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾﴾

أمره أن يجاهدَ الكُفَّار بالسيف، والمواعظ الحسنة، والدعاء إلى الله، والمنافقين بالغلظة، وإقامة الحُجَّة أن يعرفهم أحوالهم في الآخرة، وأنه لا نُور لهم يجوزون به على الصِّراط مع المؤمنين.

وقال الحسنُ: أي: جاهدهم بإقامة الحدودِ عليهم، فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود وكانت الحدودُ تقامُ عليهم ﴿وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ﴾ يرجع إلى الصنفين ﴿وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ﴾ أي: المرجع[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: وفي مخاطبة النبي ﷺ بقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ﴾ في أول السورة وفي هذه الآية ووصفه بالنبي لا باسمه، كقوله لآدم: ﴿يَٰٓـَٔادَمُ﴾ [البقرة: ٣٥]، وموسى ﴿يَٰمُوسَىٰٓ﴾ [طه: ١١]، ولعيسى ﴿يَٰعِيسَى﴾ [المائدة ١١٦] دليل على فضيلته عليهم.

فإن قيل: قوله ﴿وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ﴾ يدل على أن مصيرهم بئس المصيرُ، فما فائدة ذلك؟ فالجوابُ: أن مصيرهم بئس المصير مطلقاً، والمطلق يدل على الدوام، وغير المطلق لا يدل على الدوام.

قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾﴾

ثم ضرب اللَّهُ مثلاً للصَّالحات، من النِّساء، فقال:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٣.

(٢) ذكره القرطبي في تفسيره (١٨/ ١٣١).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٣.

﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا﴾ إلى آخره، تقدم الكلام على «ضرب» مع «المَثَل»، وهل هو بمعنى «صير» أم لا؟ وكيف ينتصب ما بعدها في سورة «النحل»[١].

فصل في ضرب الله لهذا المثل

ضرب الله هذا المثل تنبيهاً على أنه لا يغني أحد عن قريب، ولا نسب في الآخرة إذا فرق بينهما الدِّين، وكان اسم امرأة نوح «والهة»، وامرأة لوط «والغة»، قاله مقاتل.

وقال الضحاكُ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: إن جبريل نزل على النبي ﷺ فأخبره أن اسم امرأة نوح «وَاغِلة» وامرأة لوط «والهة»، ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ﴾ يعني نوحاً ولوطاً[٢].

ويجوز أن يكون «امْرَأة نُوحٍ» بدلاً من قوله «مثلاً» على تقدير حذف المضاف، أي: ضرب الله مثلاً مثل امرأة نوح.

ويجوز أن يكونا مفعولين.

قوله: ﴿كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ﴾.

جملة مستأنفة كأنها مفسرة لـ «ضَرْبِ المثلِ»، ولم يأت بضميرهما، فيقال: تحتهما أي: تحت نوح ولوط، لما قصد من تشريفهما بهذه الإضافة الشريفة، وليصفهما بأجَلّ الصِّفات، وهو الصَّلاح.

قوله: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾.

قال عكرمة، والضحاك: بالكفر[٣].

وقال سليمان بن رقية، عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون وامرأة لوط كانت تخبر بأضيافه[٤].

وعن ابن عباس: ما بَغَت[٥] امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانا على غير دينهما[٦].

---

(١) آية (٧٥). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦١) عن عكرمة.

(٤) أخرجه الطبري (١٢/ ١٦١) والحاكم (٢/ ٤٩٧) عن سليمان عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.

(٥) في أ: خانت.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٧) عن ابن عباس موقوفاً وعزاه إلى ابن المنذر. =

٢١٦ ـــــــ

بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح غيره، ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعاً.

قوله: ﴿وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾.

واسمها آسية بنت مزاحم.

قال يحيى بن سلام: قوله: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ مثل ضربه الله يحذر به عائشة، وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا عليه ﷺ ثم ضرب الله لهما مثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً في التمسك بالطاعة، والثبات على الدين.

وقيل: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة، أي: لا تكونوا في الصبر عند الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون.

قال المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأةُ فرعون.

وقيل: هي عمة موسى آمنت به، فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد، وألقاها في الشمس، وألقى عليها صخرة عظيمة، فقالت: «ربِّ نَجِّني مِنْ فرعَونَ وعمله». فرمى بروحها في الجنة، فوقعت الصخرة على جسد لا روح فيه.

وقال الحسنُ: رفعها تأكل في الجنة، وتشرب[1].

قال سلمان الفارسي: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة[2].

قوله: ﴿إِذْ قَالَتْ رَبِّ﴾.

منصوب بـ «ضرب»، وإن تأخر ظهور الضرب.

ويجوز أن ينتصب بالمثل.

قوله: ﴿عِندَكَ﴾.

يجوز تعلقه بـ «ابْنِ»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «بَيْتاً» كان نعته فلما قدم نصب حالاً.

و ﴿فِي ٱلْجَنَّةِ﴾.

إما متعلق بـ «ابْنِ» وإما بمحذوف على أنه نعت لـ «بَيْتاً».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٢) والحاكم (٢/ ٤٩٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٤٤) رقم (١٦٣٧) عن سلمان وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٧) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.

فصل في قصة امرأة فرعون

قال المفسرون[١]: لما كانت تعذب في الشمس، وأذاها حرّ الشمس «قالت: ربِّ ابْنِ لِي عندكَ بيتاً في الجنَّةِ» فوافق ذلك حضور فرعون، فضحكت حين رأت بيتها في الجنة، فقال فرعون: لا تَعْجبُوا من جُنُونهَا أنَا أعذِّبُها وهي تضحك، فقبض رُوحها.

وروي أنه وضع على ظهرها رحى فأطلعها اللَّهُ، حتى رأت مكانها في الجنَّة، وانتزع روحها، فألقيت عليها صخرة بعد خروج روحها فلم تجد ألماً.

وقال الحسن وابن كيسان: رفع الله امرأة فرعون إلى الجنة، فهي فيها تأكل، وتشرب، وتتنعم.

قوله: ﴿وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِۦ﴾.

تعني بالعمل: الكفر.

وقيل: «من عمله»، أي: من عذابه وظلمه.

وقال ابن عباس: الجماع[٢].

﴿وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾، أي: الكافرين.

قال الكلبيُّ: أهل «مصر»[٣].

وقال مقاتل: القبط[٤].

قوله: ﴿وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ﴾.

عطف على ﴿ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾.

ضرب الله المثل للكافرين بامرأتين، وللمؤمنين بامرأتين.

وقال أبو البقاء[٥]: «ومَرْيَمَ» أي: «واذكر مريم».

وقيل: أو «ومثل مريم».

وقرأ العامة: «ابْنَة» بنصب التاء.

وأيوب[٦] **السختياني**: بسكون الهاء، وصلاً، أجرى الوصل مجرى الوقف.

والعامة أيضاً: «فَنَفَخْنَا فيْهِ» أي: في الفرجِ.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٣٢.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٧٨) وعزاه إلى وكيع في «الغرر».

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٢). (٤) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٢).

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٦٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٠، والدر المصون ٦/ ٣٣٩.

وعبد الله[١]: «فِيْهَا» أي: في الجملة. وقد تقدم في «الأنبياء»[٢] مثله.

والعامة أيضاً: «وصَدَّقتْ» بتشديد الدال.

ويعقوب وقتادة وأبو مجلز، وعاصم[٣] في رواية: بتخفيفها، أي: صدقت فيما أخبرت به من أمر عيسى.

والعامة على: «بِكَلِمَاتِ» جمعاً.

والحسن ومجاهد والجحدري: «بِكلمَةِ» بالإفراد[٤].

فقيل: المراد بها عيسى؛ لأنه كلمةُ الله.

فصل في مريم ابنة عمران

ضرب الله مثلاً بمريم ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود.

وقوله: ﴿ٱلَّتِىٓ أَحۡصَنَتۡ فَرۡجَهَا﴾ عن الفواحش.

وقال المفسرون هنا[٥]: أراد بالفرج الجيب، لقوله ﴿فَنَفَخۡنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ وجبريل ـ عليه السلام ـ إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في فرجها.

وهي[٦] في قراءة أبيّ: «فنفخنا في جيبها من روحنا»، وكل خرق في الثوب يسمى فرجاً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ﴾.

ويحتمل أن يكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها.

ومعنى «فَنَفَخْنَا» أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها «مِنْ رُوحِنَا» أي: روحاً من أرواحنا وهي روح عيسى، وقوله: ﴿وَصَدَّقَتۡ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا﴾ أي: قول جبريل لها: ﴿إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ﴾ [مريم: ١٩] الآية.

وقال مقاتل: يعني بالكلمات عيسى، وأنه نبيّ وعيسى كلمة الله[٧] كما تقدم.

وقيل: ﴿بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا﴾ يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة.

قوله: ﴿وَكُتُبِهِۦ﴾.

قرأ أهل «البَصْرة» وحفص: «وكُتُبِهِ» على الجمع.

وقرأ الأخرون[٨]: «وكِتَابِهِ» على التوحيد.

---

(١) ينظر السابق، والكشاف ٤/ ٥٧٣. (٢) آية رقم ٩١.

(٣) ينظر السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٣٥، ٣٣٦.

(٤) ينظر السابق. (٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٣٣.

(٦) ينظر السابق. (٧) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٢).

(٨) ينظر: السبعة ٦٤١، والحجة ٦/ ٣٠٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٦، وحجة القراءات ٧١٥، والعنوان ١٩٣، وشرح الطيبة ٦/ ٦١، وإتحاف ٢/ ٥٤٩.

٢٢٠ ـــــــ

فمن قولهم: رَفَأتُ الثَّوب رفاءً، ورفوتُه رفواً» انتهى][1].

وروى قتادة عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «حَسْبُكُ مِنْ نِسَاءِ العَالمينَ أربعٌ: مَريَمُ ابْنَةُ عِمرانَ، وخَدِيجَةُ بنتُ خُويلِدٍ، وفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وآسيةُ بِنْتُ مُزاحِمٍ امرأةُ فِرْعَونَ»[2].

روى الثعلبي عن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ﴾ أعطاهُ اللَّهُ تَوْبَةً نَصُوحاً»[3].

(١) سقط من: أ.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم وهو موضوع باطل.

سورة الملك

مكيةٌ، وتسمَّى الواقيةُ، والمنجّية، وتدعى في التوراة المانعةُ؛ لأنها تنقّي وتنجّي من عذاب القبر.

وعن ابن شهابٍ: أنه كان يسميها المجادلة؛ لأنها تجادل عن صاحبها في القبر. وهي ثلاثون آية، وثلاثمائة كلمة، وألف وثلاثمائة حرفٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۝٢ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ۝٣ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾.

«تبارك» تفاعل من البركة وقد تقدم.

وقال الحسنُ: تقدّس[1].

وقيل: دام، فهو الدائم الذي لا أول لوجوده، ولا آخر لدوامه ﴿ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ أي: ملكُ السموات والأرض في الدنيا والآخرة.

وقال ابن عبَّاس: ﴿بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾: يعزّ من يشاء، ويذل من يشاء، ويُحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع[2].

قال ابن الخطيب[3]: هذه اللفظة تستعمل لتأكيد كونه ـ تعالى ـ ملكاً ومالكاً كما يقال: بيد فلان الأمر، والنهي، والحل والعقد، ولا مدخل للجارحة.

قال الزمخشريُّ[4]: ﴿بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ كل موجود، وهو على كل ما لم يوجد قدير.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٤).

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٦.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٥٧٤.

قوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾. يدل على أن المعدوم شيء؛ لأن قدرة الله لا تتعلق بالموجود؛ لأن القدرة مؤثرة، والعدم نفي محض، فلا يكون أثراً لها، فوجب أن يكون المعدوم شيئاً.

فصل في أنه لا مؤثر إلا قدرة الله

احتج أهل السنة[1] بهذه الآية على أنه لا مؤثر إلا قدرة الله، وأبطلوا القول بالطَّبائع كقول الفلاسفة، وأبطلوا القول بالمتولدات كقول المعتزلة، وأبطلوا القول بكون العبد موجوداً لأفعالٍ نفسيةٍ، لقوله: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فصل في وحدانية الله

دلّت هذه الآية على الوحدانية[2]؛ لأنا لو قدرنا إلهاً ثانياً، فإما أن يقدر على إيجاد الشيء أولاً، فإن لم يقدر على إيجاد شيء لم يكن إلهاً، وإن قدر كان مقدور ذلك الإله الثاني شيئاً، فيلزم كون ذلك للإله الأول لقوله ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيلزم وقوع مخلوق من خالقين، وهو محال؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد، ويلزم أن يستغنى بكلّ واحد منهما عن كل واحد منهما، فيكون محتاجاً إليهما وغنياً عنهما وذلك محال.

فصل في الرد على جهم

احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء، فقال[3]: لو كان شيئاً لكان قادراً على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لكن كونه قادراً على نفسه محال، فيمتنع كونه شيئاً.

والجواب: لما دلّ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٠٩] على أنه ـ تعالى ـ شيء وجب تخصيص هذا العموم، فإذن دلّت هذه الآيةُ على أنَّ العامَّ المخصوص واردٌ في كتاب الله تعالى، ودلت على أن تخصيص العام بدليل العقل جائز، بل واقع.

قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾.

قيل: خَلَق الموت في الدنيا، والحياة في الآخرة، وقدم الموت على الحياة، لأن الموت إلى القهر أقرب، كما قدم البنات على البنين فقال: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا﴾ [الشورى: ٤٩].

وقيل: قدمه؛ لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنُّطف والتراب ونحوه.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٧.
(٢) ينظر السابق.
(٣) ينظر السابق نفسه.

وقال قتادة: كان رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ اللَّه تعالى أذلَّ بَنِي آدَمَ بالموتِ، وجَعلَ الدُّنيَا دَار حياةٍ ثُمَّ دَارَ مَوْتٍ، وجَعَلَ الآخِرةَ دَارَ جزاءٍ، ثُمَّ دَارَ بَقَاءٍ»[١].

وعن أبي الدَّرداء أن نبيَّ الله ﷺ قال: «لَوْلاَ ثلاثٌ ما طَأطَأ ابنُ آدَمَ رَأسهُ: الفَقْرُ، والمَرَضُ والمَوتُ»[٢].

وقيل: إنما قدم الموت على الحياة؛ لأن من نصب الموت بين عينيه، كان أقوى الدواعي له إلى العمل الصالح.

قال ابن الخطيب[٣]: قالوا: الحياة هي الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعلم ويقدر، واختلفوا في الموت.

فقيل: إنه عبارة عن عدم هذه الصفة، وقال أصحابنا: إنه صفة وجودية مضادة للحياة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ﴾ والعدم لا يكون مخلوقاً، وهذا هو التحقيق.

وروى الكلبي عن ابن عبَّاسٍ: أن الله ـ تعالى ـ خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء، ولا يجد رائحته شيء إلاَّ مات، وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء فوق الحمار ودون البَغْل لا تمر بشيء، ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي[٤] على ما سيأتي.

قال ابن الخطيب[٥]: وهذا لا بد وأن يكون مقولاً على سبيل التمثيل، والتصوير، وإلا فالتحقيق ما ذكرنا.

فصل في الموت والحياة

حكى ابنُ عباس، والكلبي ومقاتلٌ: أن الموت والحياة يجسمان، فالموت في هيئة كبْش لا يمر بشيء، ولا يجد ريحه إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء وهي التي كان جبريل والأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يركبونها، خطوتُها أمدُ البصر فوق الحمار ودون البغل، لا تمر بشيء يجد ريحاً إلا يحيى، ولا تطأ على شيء إلا حيي[٦]، وهي التي أخذ السَّامري من أثرها، فألقاها على العِجْل فحيي. حكاه الثعلبي والقشيري عن ابن عباس، والماوردي[٧] معناه عن مقاتل والكلبي.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٥).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٤٨.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٥).

(٥) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٤٨.

(٦) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٥).

(٧) ينظر: النكت والعيون ٦/ ٥.

وعن مقاتل: «خَلَقَ المَوْتَ» يعني: النُّطفة والعلقة والمُضغة، وخلق الحياة، يعني خلق إنساناً، ونفخ فيه الروح، فصار إنساناً[١].

قال القرطبيُّ[٢]: وهذا حسن، يدل عليه قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

قوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾. متعلق بـ «خلق».

وقوله: ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ تقدم مثله في أول «هود» [الآية ٧].

وقال الزمخشريُّ هنا[٣]: «فإن قلت: من أين تعلق قوله ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، بفعل البلوى؟ قلت: من حيث إنه تضمن معنى العلم، فكأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملاً، وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملاً أم هو؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثَّاني من مفعوليه كما تقول: علمته هو أحسن عملاً، فإن قلت: أتسمي هذا تعليقاً؟.

قلت: لا، إنما التعليق أن يقع بعده ما يسد مسدَّ المفعولين جميعاً، كقولك: علمت أيهما عمرو، وعلمت أزيد منطلق، ألا ترى أنه لا فرق بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدراً بحرف الاستفهام وغير مصدر به، ولو كان تعليقاً لافترقت الحالتان كما افترقتا في قولك: عَلِمْتُ أزيدٌ منطلق، وعلمت زيداً منطلقاً».

قال شهاب الدين[٤]: «وهذا الذي منع تسميته تعليقاً سماه به غيره ويجعلون تلك الجملة في محل ذلك الاسم الذي يتعدى إليه ذلك الفعل، فيقولون في: «عَرفتُ أيُّهُمْ منطلقٌ»: إن الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافضِ؛ لأن «نظر» يتعدى به».

فصل في اللام في قوله: ليبلوكم

قال الزَّجَّاجُ[٥]: اللام في «لِيَبْلوَكُمْ» تتعلق بخلقِ الحياة، لا بخلق الموت.

وقال الفراء والزجاج أيضاً[٦]: لم تقع البلوى على «أي» لأن فيما بين البلوى و «أي» إضمار فعل كما تقول: «بَلوْتُكمْ لأنْظُر أيكم أطوع»، ومثله قوله تعالى: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: ٤٠]، أي: سلهم، ثم انظر أيهم فأيهم، رفع بالابتداء، والمعنى: ليبلوكم ليعلم، أو فينظر أيكم أحسن عملاً.

قال ابن الخطيب[٧]: «أيُّكُمْ» مبتدأ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٥).
(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٥.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٠.
(٥) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٩٧.
(٦) ينظر السابق، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ١٦٩.
(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٠.

فصل في الابتلاء

الابتلاءُ: هو التجربة، والامتحان، حتى يعلم أنه هل يطيع، أو يعصي، وذلك في حق العالم بجميع المعلومات مُحَال، وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ﴾ [البقرة: ١٢٤].

والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده معاملة تشبه المختبر.

فصل في تفسير الآية

قال السديُّ في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: أكثر للموت ذكراً وأحسن استعداداً وأشد خوفاً وحذراً[١].

وقال ابن عمر: تلا النبي ﷺ «تَبارَكَ الذي بيدِهِ المُلْكُ» حتَّى بلغ «أيُّكم أحسنُ عملاً» فقال: «أورعُ عن محَارمِ اللَّهِ، وأسرعُ في طاعةِ اللَّهِ»[٢].

وقيل: يعاملكم معاملة المختبر، فيبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره.

وقيل: خلق الله الموت للبعث، والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء «وهُوَ العَزِيزُ» في انتقامهِ ممن عصاه «الغَفُورُ» لمن تاب.

فصل فيمن قالوا: إن فعل الله يكون لغرض

احتج القائلون[٣] بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله: «لِيَبْلُوكُمْ» قالوا: وهذه اللام للغرض كقوله تعالى ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، والجواب: أن الفعل في نفسه ليس بالابتلاء، إلا أنه لما أشبه الابتلاء سمي به مجازاً، فكذلك هاهنا، إنه يشبه الغرض، وإن لم يكن في نفسه غرضاً فقدم حرف الغرض.

قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا﴾.

يجوز أن يكون الموصول تابعاً للعزيز الغفُورِ، نعتاً، أو بياناً أو بدلاً.

---

(١) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٨) رقم (١٠٧٨٨) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٢) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص ـ ٨٦) وقال: رواه داود بن المحبر في «كتاب العقل» والحارث في «مسنده» والطبري وابن مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر وداود ساقط وأخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن أنس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك وإسناده أسقط من الأول.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٤٩.

وأن يكون منقطعاً عنه خبر مبتدأ، أو مفعول فعل مقدر.

وقوله: «طِبَاقاً» صفة لـ «سَبْعَ»، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه جمع طبق، نحو: جبل وجبال.

والثاني: أنه جمع طبقة، نحو: رحبة ورحاب.

والثالث: أنه مصدر طابق، يقال: طَابَقَ مُطابَقَةً وطِبَاقاً.

ثم إما أن تجعل نفس المصدر مبالغة، وإما على حذف مضاف، أي: ذات طباق، وإما أن ينتصب على المصدر بفعل مقدر، أي: طوبقت طباقاً. من قولهم: طابق الفعل، أي: جعله طبقةً فوق أخرى.

روي عن ابن عباس: «طِبَاقاً»، أي: بعضها فوق بعض، والملتصق منها أطرافها[١].

قال القرطبيُّ[٢]: وقيل: مصدر بمعنى المطابقة، أي: خلق سبع سمواتٍ، ويطبقها تطبيقاً أو مطابقة على طوبقت طباقاً؛ لأنه مفعول ثان، فيكون «خَلَقَ» بمعنى جعل وصيّر.

وقال أبان بن تغلب: سمعت بعض الأعراب يذم رجلاً، فقال: شره طباق، وخيره غير باق. ويجوز في غير القرآن «سَبْعَ سماواتِ طباقٍ» بالخفض على النَّعت لـ «سماواتٍ» نظيره: ﴿وَسَبْعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ﴾ [يوسف: ٤٢].

فصل في الدلالة على القدرة

قال ابن الخطيب[٣]: دلّت هذه الآية على القدرة من وجوه:

أحدها: من حيث بقاؤها[٤] في جو الهواء متعلقة بلا عماد ولا سلسلة.

وثانيها: من حيث إن كل واحد منها اختصّ بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد منه وأنقص.

وثالثها: أنه اختص كل واحد منها بحركة خاصة مقدرة بقدر معين من السرعة، والبطء إلى جهة معينة.

ورابعها: كونها في ذواتها محدثة، وكل ذلك يدل على إسنادها إلى قادر تام القدرة.

قوله ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍۖ﴾. «تَفاوتٍ» هو مفعول «ترى» و «مِنْ» مزيدة فيه. **وقرأ الأخوان**[٥]: «تَفَوُّت» بتشديد الواو دون ألف.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٢) وعزاه إلى عبد بن حميد عن ابن عباس.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٦.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٠. (٤) يعني السماء.

(٥) ينظر: السبعة ٦٤٤، والحجة ٦/ ٣٠٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٨، وحجة القراءات ٧١٥، والعنوان ١٩٤، وشرح الطيبة ٦/ ٦٣، وشرح شعلة ٦٠٤، وإتحاف ٢/ ٥٥٠.

قال القرطبيُّ[١]: «وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه».

والباقون: بتخفيفها بعد ألف. وهما لغتان بمعنى واحد، كالتعهُّد والتَّعاهد والتَّظاهر والتَّظهُّر والتَّصغُّر والتَّصاغُر والتَّحمُّل والتَّحامُل والتَّضاعف والتضعف والتَّباعد والتبعُّد، قاله الفرَّاء[٢].

وقال الأخفش: «تَفَاوُتٍ» أجود؛ لأنهم يقولون: تفاوت الأمر، ولا يكادون يقولون: «تفوت».

واختيار أبي عبيد: «تفوت»، يقال: تفاوت الشيء إذا فات.

واحتج بما روي في الحديث: أنَّ رجُلاً تفوَّت على أبيهِ في مالهِ.

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: «أمثلي يتفوت عليه في ماله».

قال النحاس: وهذا مردود على أبي عبيد، لأن «يتفوت» أي: يضاف في الحديث، «تفاوُتٍ» في الآية أشبه، كما يقال: تباين، تفاوت الأمر إذا تباين، أو تباعد، أي: فات بعضها بعضاً نقله القرطبي[٣].

وحكى أبو زيد: تفاوت الشَّيء تفاوُتاً بضم الواو وفتحها وكسرها.

[والقياس][٤]: الضَّمُّ كالتقابل، والفتح والكسر شاذان.

والتفاوت: عدم التناسب؛ لأن بعض الأجزاء يفوت الآخر، وهذه الجملة المنفية صفة لقوله: «طِبَاقاً» وأصلها: ما ترى فيهن، فوضع مكان الضمير.

قوله: «ما ترى في خلقِ الرَّحمنِ» تعظيماً لخلقهن، وتنبيهاً على سبب سلامتهن، وهو أنه خلق الرحمن، قاله الزمخشري[٥].

وظاهر هذا أنها صفة لـ «طِبَاقاً»، وقام الظاهر فيها مقام المضمر، وهذا إنما يعرف في خبر المبتدأ، وفي الصلة على خلاف فيهما وتفصيل.

وقال أبو حيَّان[٦]: الظَّاهر أنه مستأنفٌ، وليس بظاهر لانفلات الكلام بعضه من بعض، و «خَلق» مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف، أي: في خلق الرحمن السماواتِ، أو كل مخلوق، وهو أولى ليعم، وإن كان السياق مرشداً للأول.

فصل في معنى الآية

والمعنى ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاج، ولا تناقض، ولا تباين، بل هي

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٦.
(٢) ينظر: معاني القرآن ٣/ ١٧٠.
(٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٣٦.
(٤) في أ: والأفصح.
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٦.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٢.

مستقيمة مستوية دالة على خالقها، وإن اختلفت صوره وقيل: المراد بذلك السماوات خاصة، أي: ما ترى في خلق السماوات[١] من عيب، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئاً، فيقع الخَلَل لعدم استوائها يدل عليه قول ابن عباس: من تفرق.

وقال السديُّ: «مِنْ تفَاوُتٍ» أي: من اختلاف، وعيب بقول[٢] الناظر: لو كان كذا كان أحسن.

وقيل: «التفاوت» الفطور، لقوله بعد ذلك: ﴿فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ﴾، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٖ﴾ [ق: ٦٥].

قال القفَّالُ ـ رحمه الله ـ: ويحتمل أن يكون المعنى: «مَا تَرى في خَلْقِ الرَّحمنِ من تَفاوُتٍ» في الدلالة على حكم الصانع، وأنه لم يخلقها عبثاً.

فصل في الخطاب في الآية لمن؟

الخطاب في قوله تعالى ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ﴾ إما للرسول ﷺ أو لكل مخاطب، وكذا القول في قوله ﴿فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ﴾، ﴿ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ﴾.

فصل فيما تدل عليه الآية

دلت هذه الآية على كمال علم اللّه، وذلك أن الحسّ دل على أن هذه السماوات السبع أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان، وكل فاعلٍ كان فعله محكماً متقناً، فلا بد وأن يكون عالماً، فدلت الآيةُ على كونه ـ تعالى ـ عالماً بالمعلومات بقوله: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ﴾ إشارة إلى كونها محكمة متقنة.

فصل فيمن اعتبر المعاصي ليست من خلق الله

احتج الكعبيُّ بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله، قال[٣]: لأنه ـ تعالى ـ نفى التَّفاوت عن خلقهِ، وليس المرادُ نفي التفاوت في الصغر والكبر والنقص، والعيب، فوجب حمله على نفي التفاوت بين خلقه من حيث الحكمة، فدل من هذا الوجه على أنَّ أفعال العبادِ ليست من خلقه لما فيها من التَّفاوت الذي بعضه جهل، وبعضه سفه. والجواب: أنا نحمله على أن لا تفاوت فيها بالنسبة إليه من حيث إنَّ الكُلَّ يصح عنه بحسب القدرة والإرادة والداعية، وأنه لا يقبح منه شيء أصلاً.

---

(١) في أ: الرحمن.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٢) وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥١.

٢٣٠ ـــــــ

٤٧٩٢ ـ شَقَقْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فِيهِ هَواكِ فَلِيطَ فالتأمَ الفُطُورُ[١]

قوله: «ينقلبْ».

العامة: على جزمه على جواب الأمرِ.

والكسائي[٢] **في رواية برفعه**. وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون حالاً مقدرة.

والثاني: أنه على حذف الفاءِ، أي: فينقلب.

و «خَاسِئاً» حال وقوله: «وهُو حَسِيرٌ» حال، إما من صاحب الأولى، وإما من الضمير المستتر في الحال قبلها، فتكون متداخلة. وقد تقدّمتا «خاسئاً» و «حسير» في «المؤمنين» و «الأنبياء».

فصل في تفسير الآية

لما قال: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾ كأنه قال بعده: ولعلك لا تحكم بمقتضى ذلك البصر الواحد، ولا يعتمد عليه لاحتمال وقوع الغلطِ في النظرة الواحدة، ولكن ارجع البصر، واردد النظر مرة أخرى، حتى يتيقّن لك أنه ليس في خلق الرحمن من تفاوت ألبتَّة.

قال القرطبي[٣]: أمر أن ينظر في خلقه ليعتبروا به، ويتفكَّروا في قدرته، فقال: ﴿فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ أي: اردُدْ طرفك إلى السماء، ويقال: قلِّب بصره في السماء، ويقال: اجتهد بالنَّظر إلى السَّماء، والمعنى متقارب، وإنما قال: «فارْجع» ـ بالفاء ـ وليس قبله فعل مذكُور؛ لأنه قال: «مَا تَرَى» والمعنى: انظر، ثم ارجع البصر هل ترى من فُطورٍ، قاله قتادة[٤].

قال مجاهد والضحاك: و «الفطور» الشقوق[٥].

وقال قتادة: من خلل[٦].

وقال السديُّ: من خروق[٧].

---

(١) قائله هو عبيد بن مسعود ينظر البحر ٨/ ٢٩٣ والدر المصون ٦/ ٣٤١، والقرطبي ١٨/ ١٣٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٣، والدر المصون ٦/ ٣٤١.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٦.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره». (١٨/ ١٣٦) عن قتادة.

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٥١) والقرطبي (١٨/ ١٣٦).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٢) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٧) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٥١) والقرطبي (١٨/ ١٣٦).

وقال ابن عبَّاس: مِنْ وهَنٍ[١].

وقوله: ﴿ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ في موضع المصدر؛ لأن معناه: رجعتين.

لأن الإنسان إذا نظر في الشَّيء مرتين ترى عينه ما لم تنظره مرة أخرى، فأخبر تعالى أنه وإن نظر إلى السماء مرَّتين لا يرى فيها عيباً، بل يتحيّر بالنظر إليها[٢].

وقال ابن الخطيب[٣]: «معناه أنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجدان الخلل، والعيب، بل يرجع إليك «خَاسِئاً» أي: مبعداً صاغراً عن أن يرى شيئاً من ذلك من قولك: خسأت الكلب إذا باعدته، وطردته».

وخسأ الكلب بنفسه، يتعدى ولا يتعدَّى، وانخسأ الكلب أيضاً، وخسأ بصره أيضاً خَسْأً وخسوءاً، أي: ستر.

قال ابن عبَّاسٍ: الخاسىء الذي لم يرَ ما يهوى[٤].

وقال المبردُ هاهنا: الخاسىء المبعد المصغر.

وقوله: «وهُو حَسِيرٌ» أي: قد بلغ الغاية في الإعياء، فهو بمعنى «فاعل» من الحسور الذي هو الإعياء، ويجوز أن يكون مفعولاً من حسرهُ بعدُ الشيء وهو معنى قول ابن عبَّاسٍ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط]

٤٧٩٣ ـ مَنْ مَدَّ طَرْفاً إلى ما فَوْقَ غَايَتِهِ إرتدَّ خَسْآنَ مِنهُ الطَّرْفُ قَدْ حُسِرَا[٥]

يقال: حسر بصره يحسر حسوراً، أي: كلَّ وانقطع نظره من طول مدى، وما أشبه ذلك، فهو حسير ومحسور أيضاً.

قال الشاعر: [الطويل]

٤٧٩٤ ـ نَظَرْتُ إليهَا بالمُحَصَّبِ مِنْ مِنَى فعَادَ إليَّ الطَّرْفُ وهوَ حَسِيرُ[٦]

وقيل هو النادم؛ قال: [الرمل]

٤٧٩٥ ـ مَا أنَا اليَوْمَ على شَيْءٍ خَلاَ يَا بْنَةَ القَيْنِ تولَّى بِحَسِرْ[٧]

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه إلى الطبري.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨ ١٣٧. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٢.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٧). (٥) ينظر القرطبي ١٨/ ١٣٧.

(٦) ينظر القرطبي ١٨/ ١٣٧.

(٧) البيت للمرار ينظر اللسان (حسر) والقرطبي ١٨/ ١٣٧.

شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَٱعْتَرَفُوا۟ بِذَنۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ﴾، أي: السماء القربى؛ لأنها أقرب السماوات إلى النَّاس، والمعنى: السَّماء الدُّنيا من النَّاس أي: الدنيا منكم لأنها «فعلى» تأنيث «أفعل» التفضيل، «بِمصَابِيحَ» جمع مصباح وهو السِّراجُ، وسمى الكواكب مصابيح لإضاءتها وسماها زينة لأن الناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح، فكأنه قال: ولقد زيَّنَّا سقف الدارِ التي اجتمعتم فيها بمصابيح الأنوار[1].

قوله: ﴿وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾.

الضمير في ﴿وَجَعَلْنَٰهَا﴾ يجوز فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يعود على «مَصَابِيحَ».

قيل: وكيفية الرَّجْم أن توجد نار من ضوء الكواكب يرمي بها الشيطانُ، والكوكب في مكانه لا يرجم به. قاله أبو علي جواباً لمن قال: كيف تكون زينةً وهي رجوم لا تبقى؟.

قال المهدويُّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكوكب.

والثاني: أن الضمير يعود على السماء، والمعنى: وجعلنا منها؛ لأن ذات السماء ليست للرجوم.

قاله أبو حيان[2]. وفيه نظر لعدم عود الضمير على السَّماء.

قال القرطبي[3]: والمعنى جعلنا شُهُباً، فحذف المضاف، بدليل قوله ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: ١٠]، قال: وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم بها.

قال المهدويُّ: وهذا على أن يكون الاستراق دون موضع الكوكب.

قال القشيريُّ: وأحسن[4] من قول أبي علي أن نقول: هي زينة قبل أن ترجم بها الشياطين.

والرجوم: جمع رجمٍ، وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به كضرب الأمير.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٥٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٣.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٣٨.

(٤) في ب: وأمثل.

٢٣٤ ـــــــ

بهذه السيارات، فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفة وإنما قلنا: إن الثوابت لما كانت في الفلك الثَّامن وجب أن تكون كلها هناك؛ لأنها بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة في كل مائة سنة درجة واحدة، فلا بُدَّ وأن تكون مركوزةً في كرة واحدة.

قال ابن الخطيب[1]: وهذه استدلالاتٌ ضعيفة؛ فإنه لا يلزم من كون بعض الثَّوابت فوق السيارة كون كلها هناك؛ لأنه لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمر، وتكون في النظر مساوية لكرة الثوابت، وتكون الكواكب المركوزة فيها مقارب القطبين مركوزة في هذه الكرة السفلية؛ إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة، وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن تكون المصابيح مركوزة في سماء الدنيا، فثبت بهذا ضعف مذاهب الفلاسفة.

فصل في سبب الرجوم

قال ابن الخطيب[2]: يروى أن السبب في الرجوم أن الجن كانت تسمع خبر السماء فلما بعث محمدٌ ﷺ حرست السماء ورجمت الشياطين، فمن جاء منهم مسترقاً للسمع رمي بشهاب، فأحرقه لئلا ينزل به إلى الأرض، فيلقيه إلى النَّاس، فيختلط على النبي أمره، ويرتاب النَّاس بخبره. ومن النَّاس من طعن في هذا من وجوه:

أحدها: أن انقضاض الكواكب مذكور في كتب قدماء الفلاسفة، قالوا: إن الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس إذا بلغ النَّار التي دون الفلك احترق بها، فتلك الشعلة هي الشهاب.

وثانيها: أن الجن إذا شاهدوا جماعة منهم يسترقون، فيحرقون إن امتنع أن يعودوا لذلك.

وثالثها: أن ثُخْنَ السماء مسيرة خمسمائة سنةٍ، فالجن لا يقدرون على خرقها؛ لأنه تعالى نفى أن يكون فيها فطور، وثخنها يمنعهم من السمع لأسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم، وإذا سمعوه من ذلك البعد، فهم لا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم في الأرض.

ورابعها: أن الملائكة إنما اطلعوا على الأحوال المستقبلة، إما لأنهم طالعوها من اللوح المحفوظ، أو لأنهم نقلوها من وحي الله إليهم، وعلى التقديرين، فلم لم يسكتوا عن ذكرها حتى لا يمكنوا الجن من معرفتها.

---

(١) السابق.

(٢) السابق ٣٠/ ٥٤.

٢٣٦ ـــــــ

وعن التاسع: أن الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ﴾. لما ذكر منافع الكواكب، وذكر من جملة تلك المنافع أنها رجوم للشياطين قال بعد ذلك: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ﴾، أي: وأعتدنا للشَّياطين بعد الإحراق بالشُّهب في الدنيا عذاب السَّعير في الآخرة، وهو أشدُّ الحريقِ.

قال المبردُ: سعرت النَّار فهي مسعورة وسعير، مثل قوله: مقتولة وقتيل.

وهذه الآية تدل على أن النَّار مخلوقة؛ لأن قوله: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾ خبر عن الماضي.

قوله: ﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ خبر مقدم في قراءة العامة، و «عذابُ جهنَّم» مبتدؤه.

وفي قراءة الحسن والأعرج[1] **والضحاك**: بنصب «عَذابَ» فيتعلق بـ «أعْتَدْنَا» عطفاً على «لَهُمْ» و «عَذابَ جهنَّم» عطف على «عَذابَ السَّعيرِ»، فعطف منصوباً على منصوب، ومجروراً على مجرور، وأعاد الخافض، لأن المعطوف عليه ضمير.

والمخصوص بالذَّم محذوف، أي: وبئس المصير مصيرهم، أو عذاب جهنَّم، أو عذاب السَّعير.

فصل في معنى الآية

والمعنى لكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم؛ ليبين أن الشياطين المرجومين مخصوصون بذلك، ثم إنه ـ تعالى ـ وصف ذلك العذاب بصفات، أولها قوله تعالى: ﴿إِذَآ أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ يعني الكفار ﴿إِذَآ أُلْقُوا﴾ طرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة ﴿سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ أي: صوتاً.

قال ابن عباس: الشَّهيق لجهنم عند إلقاء الكُفار فيها كشهيق البغلةِ للشعير[2].

وقال عطاءٌ: الشَّهيق من الكُفَّار عند إلقائهم في النار[3].

وقال مقاتلٌ: سمعُوا لجهنم شهيقاً[4].

قال ابن الخطيب[5]: ولعل المراد تشبيه صوت لهبِ النَّار بالشهيق، وهو كصوت الحمار.

وقال المبرد: هو ـ والله أعلم ـ تنفس كتنفس التغيُّظ.

قال الزجاجُ[6]: سمع الكُفَّار للنار شهيقاً، وهو أقبح الأصوات.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٣٩، والبحر المحيط ٨/ ٢٩٤، والدر المصون ٦/ ٣٤٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٣٨) عن ابن عباس.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٣٨) عن ابن عباس.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٦.

(٦) ينظر: معاني القرآن ٥/ ١٩٩.

٢٣٨ ـــــــ

وهذا كله استعارة من قولهم: تميز فلان من الغيظ، أي: انفصل بعضه من بعض من الغيظ، فمن سببية، أي: بسبب الغيظ، ومثله في وصف كَلْب، أنشد عروة: [الرجز]

٤٧٩٨ ـ ..... يَكَادُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِهَابِهِ[1]

قال ابن الخطيب[2]: ولعل سبب هذا المجاز أن دم القلب يغلي عند الغضب، فيعظم مقداره، فيزداد امتلاء العروق، حتّى تكاد تتمزّق.

فإن قيل: النّار ليست من الأحياء، فكيف توصف بالغيظ؟.

قال ابن الخطيب: والجواب: أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة، فلعل الله ـ تعالى ـ يخلق فيها وهي نار حياة، أو يكون هذا استعارة يشبه صوت لهبها وسرعة مبادرتها بالغضبان وحركته، أو يكون المراد الزبانية.

فصل في تفسير الآية

قال سعيد بن جبير «تكادُ تميَّزُ مِنَ الغيْظِ» يعني تنقطع، وينفصل بعضها من بعض[3].

وابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى[4].

قوله: ﴿كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ﴾. تقدم الكلام على «كُلَّمَا». وهذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من ضمير جهنم.

والفَوْج: الجماعة من الناس، والأفْوَاج: الجماعات في تفرقة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾ والمراد هنا بالفوج جماعة من الكفار ﴿سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ﴾ وهم مالك، وأعوانه سؤال توبيخ وتقريع ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾، أي: رسول في الدنيا يمذركم هذا اليوم، حتى تحذروا.

قال الزَّجّاج[5]: وهذا التوبيخُ زيادة لهم في العذاب.

قوله: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ﴾. فيه دليل على جواز الجمع بين حرف الجواب، ونفس الجملة المجاب بها إذ لو قالوا: بلى، لفهم المعنى، ولكنهم أظهروه تحسراً وزيادة في تغميمهم على تفريطهم في قبُول قول النذير؛ فعطفوا عليه: «فكَذَّبْنَا» إلى آخره.

---

(١) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٧/ ١٣٢، والدر المصون ٦/ ٣٤٣.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٥٦. (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٧) عن ابن عباس والضحاك وابن زيد.

(٥) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٩٩.

قوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ﴾ ظاهره أنه من مقول الكفار للنذير، أي: قلنا: «مَا أَنزَلَ اللَّهُ من شَيءٍ» أي: على ألسنتكم إن أنتم يا معشر الرسل ﴿إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ﴾ اعترفوا بتكذيب الرسلِ، ثم اعترفوا بجهلهم، فقالوا وهم في النار: «لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ» من النذر يعني: الرسل ما جاءوا به «أَوْ نَعْقِلُ» عنهم.

وجوز الزمخشريُّ أن يكون من كلام الرُّسل للكفرةِ، وحكاه الكفرة للخزنةِ، أي: قالوا لنا هذا فلم نقبلهُ[١].

قال ابن الخطيب[٢]: يجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار، أي: لما قالوا ذلك الكلام قالت الخزنة لهم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ كَبِيرٍ﴾.

قوله: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَٰبِ السَّعِيرِ﴾.

قال ابن الخطيب[٣]: احتجّ بهذه الآية من قال: إنَّ الدين لا يتم إلا بالتعليم؛ لأنه قدم السمع على العقل، فدل على أنه لا بد أولاً من إرشاد المرشد غلب عليه تأمل السامع فيما ندب العلم.

وأجيب: بأنه إنما قدم السمع؛ لأن الرسول إذا دعا، فأول المراتب أنه يسمع كلامه، ثم يتفكر فيه فلما كان السمع مقدماً على التعقل لا جرم قدم عليه في الذكر.

فصل فيمن فضل السمع على البصر

واحتج بهذه الآيةِ من قدم السمع على البصر، قالوا: لأنه جعل للسمع مدخلاً في الخلاص من النار، والفوز بالجنة، والبصر ليس كذلك، فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر[٤].

قوله «بِذَنْبِهِمْ» وحَّده؛ لأنه مصدر في الأصل، ولم يقصد التنويع بخلاف «بِذُنُوبِهِم» في موضع؛ ولأنه في معنى الجمع؛ ولأن اسم الجنس إذا أضيف عم.

فصل في المراد بالضلال الكبير

قال ابن الخطيب[٥]: يحتمل أن يكون المراد من الضَّلال الكبير ما كانوا عليه في الدنيا من ضلالهم، ويحتمل أن يكون المراد بالضَّلال الهلاك، ويحتمل أن يكون قد سمى عقاب الضلال باسمه.

فصل في الرد على المرجئة

احتجت المرجئةُ بهذه الآية على أنه لا يدخل النارَ إلا الكفار قالوا[٦]: لأنه تعالى

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٨.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٧.
(٣) ينظر السابق.
(٤) السابق ٣٠/ ٥٨.
(٥) السابق ٣٠/ ٥٧.
(٦) ينظر السابق.

حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا: فكذبنا النذير، وهذا يدل على أن من لم يكذب الله ورسوله لا يلقى في النار، وظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصرَّ لا يدخل النار، وأجاب القاضي عنه: بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة المخوفة، وكل من يدخل النار مخالف للدليل.

فصل في معرفة الله بعد ورود السمع

واحتج بهذه الآية من قال: إن معرفة الله، وشكره لا يجبان إلا بعد ورود السمع، قالوا: لأنه تعالى إنما عذبهم؛ لأنه أتاهم النذير، فدل على أنه لو لم يأتهم النذير لم يعذبوا[1].

قوله: ﴿فَسُحْقًا﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنه منصوب على المفعول به، أي: ألزمهم الله سحقاً.

والثاني: أنه منصوب على المصدر، تقديره: «أسحقهم الله سحقاً» فناب المصدر عن عامله في الدعاء نحو «جَدْعاً له، وغفراً» فلا يجوز إظهار عامله.

واختلف النحاة: هل هو مصدر لفعل ثلاثي، أم لفعل رباعي، فجاء على حذف الزوائد.

فذهب الفارسي والزجاج إلى أنه مصدر «أسْحَقهُ اللَّهُ» أي: أبعده.

قال الفارسي[2]: فكان القياس إسحاقاً، فجاء المصدر على الحذف، كقوله: [الوافر]

٤٧٩٩ ـ ..... وإنْ يَهْلِكْ فذلِكَ كانَ قَدْرِي[3]

أي: تقديري.

والظاهر أن لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه سمع «سَحَقَهُ اللَّهُ» ثلاثياً؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٤٨٠٠ ـ يَجُولُ بأطْرَافِ البِلادِ مُغَرِّباً وتَسْحَقُهُ ريحُ الصَّبَا كُلَّ مَسْحَقِ[4]

والذي يظهر أن الزجاج[5] والفارسي إنما قالا ذلك فيمن يقول من العرب: أسحقه الله سحقاً.

---

(١) السابق نفسه. (٢) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٦/ ٣٠٧.

(٣) عجز بيت ليزيد بن سنان وقيل لغيره وصدره:

وإنْ يَبْرأ فلم أنفث عليه

ينظر المفضليات (١٢٢)، والبحر المحيط ٨/ ٢٩٥ والقرطبي ١٨/ ١٣٩، والدر المصون ٦/ ٣٤٣.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٣٩، وروح المعاني ٢٨/ ١٤، والبحر ٨/ ٢٩٥ والدر المصون ٦/ ٣٤٣.

(٥) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ١٩٩.

وقرأ العامة: بضم وسكون.

والكسائي وآخرون[١]: بضمتين.

وهما لغتان، والأحسن أن يكون المثقل أصلاً للمخفف، و «لأصحابِ» بيان كـ ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ [يوسف: ٢٣]، وسقياً لَكَ.

وقال مكيٌّ[٢]: «والرفع يجوز في الكلام على الابتداء».

أي: لو قيل: «فسحق» جاز، لا على أنه تلاوة، بل من حيث الصناعة، إلاَّ أن ابن عطية قال ما يضعفه، فإنه قال[٣]: «فسحقاً، نصباً على جهة الدعاء عليهم، وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله ـ تعالى ـ من حيث إن هذا القول فيهم مستقر أزلاً، ووجوده لم يقع ولا يقع إلا في الآخرة، فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى فيه كما تقول: سُحْقاً لزيد، وبُعْداً له، والنصب في هذا كله بإضمار فعل، فأما ما وقع وثبت، فالوجه الرفع، كما قال تعالى ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١] و ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وغير هذا من الأمثلة»، انتهى.

فضعف الرفع كما ترى؛ لأنه لم يقع، بل هو متوقع في الآخرة.

فصل

قال المفسّرون[٤]: ﴿فَسُحْقًا لِّأَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ﴾، أي: فَبُعْداً لهم من رحمة الله.

وقال سعيد بن جبير، وأبو صالح: هو واد في جهنَّم يقال له: السحق[٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ وَأَسِرُّوا۟ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُوا۟ بِهِۦٓ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ﴾، نظيره: ﴿مَّنْ خَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [ق: ٣٣] وقد

---

(١) ينظر: السبعة ٦٤٤، والحجة ٦/ ٣٠٧، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٩ وحجة القراءات ٧١٦، والعنوان ١٩٤، وشرح شعلة ٦٠٥، وإتحاف ٢/ ٥٥١.

(٢) ينظر: المشكل ٢/ ٧٤٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٠.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٣٩.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٨) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٣) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

مضى الكلام فيه. أي: يخافون الله ويخافون عذابه الذي هو «بالغَيْبِ» وهو عذاب يوم القيامة «ويَخْشَوْنَهُ» في دار التكليف، أي: يتقون جميع المعاصي.

قال ابن الخطيب[١]: وفي الآية دليل على انقطاع وعيد الفساق، لأن من جاء يوم القيامة مع هذه الخشية بفسق، فله الأمران، وانقطاع الثَّواب بالعقاب باطلٌ بالإجماع، فتعين العكس.

﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وهو الجنَّة.

قوله: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ﴾ الأحسن أن يكون الخَبَر «لَهُمْ» و «مَغْفرةٌ» فاعل به، لأن الخبر المفرد أصل، والجار من قبيل المفردات، أو أقرب إليها.

قوله: ﴿وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓ﴾.

اللفظ لفظ الأمر، والمراد به الخبر، يعني: إن أخفيتم كلامكم في أمر محمدٍ ﷺ أو جهرتم به، فإن اللَّه عليم بذات الصُّدور، يعني بما في القلوب من الخير والشر.

قال ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيِّ ﷺ فيخبره جبريل فقال بعضهم لبعض: أسِرُّوا قولكم كي لا يسمع ربُّ محمدٍ، فنزلت: ﴿وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓ﴾ يعني وأسروا قولكم في أمر محمد[٢].

وقيل: إنه خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال، والمراد أن قولكم وعملكم على أي سبيل وجد، فالحال واحدة في علمه تعالى بها، فاحذروا من المعاصي سرًّا كما تحترزون عنها جَهْراً، فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم اللَّهِ تعالى ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾. ما فيها كما يسمى ولد المرأة جنيناً في بطنها.

قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾. في «مَنْ خَلَقَ» وجهان:

أحدهما: أنه فاعل «يَعْلَمُ» والمفعول محذوف، تقديره: ألا يعلم الخالق خلقه، وهذا هو الذي عليه جمهور الناسِ، وبه بدأ الزمخشريُّ[٣].

والثاني: أن الفاعل مضمر يعود على الباري تعالى، و «مَنْ» مفعول به، أي: لا يعلم الله من خلقه.

قال أبو حيَّان[٤]: والظَّاهر أن «مَنْ» مفعول، والمعنى أينتفي علمه بمن خلقه، وهو الذي لطف علمه ودقّ، ثم قال: وأجاز بعض النحويين أن يكون «مَنْ» فاعلاً والمفعول محذوف، كأنه قال: ألا يعلم الخالق سرَّكُم، وجهركُم، وهو استفهام معناه الإنكار».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٨.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٧١) والقرطبي (١٨/ ١٣٩).

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٩.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٥.

قال شهاب الدين[١]: «وهَذَا الوجهُ الذي جعله هو الظاهر يعزيه الناس لأهل الزَّيْغ والبدع الدافعين لعموم الخلق لله تعالى، وقد أطنب مكي في ذلك، وأنكر على القائل به، ونسبه إلى ما ذكرت، فقال[٢]: وقد قال بعض أهل الزيغ: إن «مَنْ» في موضع نصب اسم للمسرين والمجاهرين ليخرج الكلام عن عمومه، ويدفع عموم الخلق عن الله تعالى، ولو كان كما زعم لقال: ألا يعلم ما خلق؛ لأنه إنما يقدم ذكر ما تكن الصدور فهو في موضع ما، ولو أتت «مَا» في موضع «مَنْ» لكان فيه أيضاً بيان العموم أن اللَّه خالق كل شيء من أقوال الخلق وأفعالهم أسروها، أو أظهروها خيراً كانت، أو شراً، ويقوي ذلك ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ ولم يقل: عليم بالمسرين والجاهرين، ويكون «مَا» في موضع نصبٍ، وإنما تخرج الآية من هذا العموم إذا جعلت «ما» في موضع نصب اسماً للأناسِ المخاطبين قبل هذه الآيةِ، وقوله: ﴿بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ يمنع من ذلك» انتهى.

قال شهاب الدين[٣]: ولا أدري كيف يلزم ما قاله مكي بالإعراب الذي ذكره، والمعنى الذي أبداه، وقد قال بهذا القول أعني الإعراب الثاني جماعة من المحققين، ولم يبالوا بما ذكره لعدم إفهام الآية إياه.

قال الزمخشريُّ بعد كلام ذكره[٤]: ثم أنكر أن يحيط علماً بالمضمر والمسر والمجهر «مَنْ خَلَقَ» الأشياء، وحاله أنه اللطيف الخبير المتصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن، ويجوز أن يكون «مَنْ خَلَقَ» منصوباً بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله، ثم قال: فإن قلت: قدرت في «ألاَ يَعْلَمُ» مفعولاً على معنى ألا يعلم ذلك المذكور ما أضمر في القلب، وأظهر باللسان من خلق، فهلاَّ جعلته مثل قولهم: هو يعطي ويمنع؟ وهلا كان المعنى: ألا يكون عالماً من هو خالق؛ لأن الخلق لا يصلحُ إلا مع العلم؟ قلت: أبت ذلك الحال التي هي قوله: ﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾ لأنك لو قلت: ألا يكون عالماً من هو خالق وهو اللطيف الخبير لم يكن معنى صحيحاً؛ لأن «ألاَ يَعْلَمُ» معتمد على الحال، والشيء لا يوقف بنفسه، فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم، ولكن ألا يعلم كذا، وهو عالم بكل شيء».

فصل في معنى الآية

معنى الآية: ألا يعلم السّر من خلق السر، يقول: أنا خلقت السر في القلب، أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟.

قال أهل المعاني[٥]: إن شئت جعلته من أسماء الخالق ـ عزَّ وجلَّ ـ ويكون

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٤٤.
(٢) ينظر المشكل ٢/ ٧٤٦.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٤.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٧٩.
(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٤٠.

المعنى: ألا يعلَم الخالق خلقه، وإن شئت جعلته من أسماء المخلوق، والمعنى: ألا يعلم الله من خلق، ولا بد أن يكون الخالق عالماً بمن خلقه، وما يخلقه.

قال ابن المسيِّب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير، وقد عصفت الريحُ، فوقع في نفس الرجل، أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيضة بصوت عظيم: «ألاَ يَعْلَمُ من خلقَ وهُوَ اللَّطيفُ الخَبِيرُ»[1]؟.

وقال أبو إسحاق الإسفراييني: من أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم، منها «العَلِيمُ»، ومعناه: تعميم جميع المعلومات، ومنها «الخَبِيرُ» ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون ومنها «الحَكِيمُ» ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها «الشَّهِيدُ»، ويختص بأن يعلم الغائِب والحاضر، ومعناه: ألاَّ يغيب عنه شيء، ومنها «الحافظ» ويختص بأنه لا ينسى شيئاً، ومنها «المُحصِي» ويختص بأنه لا يشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور، واشتداد الريح، وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ وقد قال: «ألا يَعْلَمُ مَنْ خلقَ وهُوَ اللَّطيفُ الخَبِيرُ».

فصل

لما قال تعالى: ﴿إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ ذكر الدليل على أنه عالم، فقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ الآية، والمعنى: أن من خلق لا بُدَّ وأن يكون عالماً بما يخلقه، لأن الخلق هو الإيجاد والتكوين على سبيل القصد، والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالماً بحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية.

قال ابن الخطيب[2]: فنقول: لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً بتفاصيلها، وهو غير عالم لأن التفاوت بين الحركةِ السريعةِ، والبطيئة إنما هو لتحلُّل السَّكناتِ، فالفاعل للحركة البطيئةِ قد يفعل حركة، وسكوناً، ولم يخطر بباله ذلك فَضْلاً عن كميته، ولأن المتحرك لا يعرف عدد أجزاء الحركات إلاَّ إذا عرف عدد الأحياز التي هي بين مبدأ المسافة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه بالجواهر المفردة التي تنتقل في تلك المسافة وعددها، وذلك غير معلوم، ولأنَّ النائم يتحرك مع عدم علمه؛ ولأن قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ إنما يتصل بما قبله لوْ كان خالقاً لكل ما يفعلونه سرًّا وجهراً، وبما في الصدور.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق الأجساد؟.

فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد أن من فعل شيئاً يكون عالماً بشيء آخر.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٠).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٥٩.

قوله: ﴿وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾.

قيل: اللطيف: العالم.

وقيل: هو فاعل الأشياء اللطيفة التي يخفى علمها على أكثر الفاعلين، ولهذا يقال: إن لُطْف الله تعالى بعباده عجيب، والمراد به دقائق تدبيره لهم، وهذا أقرب وإلا لكان ذكر الخبير بعد تكراراً.

قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا﴾ لما بين الدليل كونه عالماً بما يسرون وما يعلنون ذكر بعده هذه الآية على سبيل التهديد كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سراً: يا فلانُ أنا أعلم سرك وعلانيتك، فاجلس في هذه الدار التي وهبتها منك، وكل هذا الخير الذي هيأته لك، ولا تأمن تأديبي، فكأنه تعالى يقول: يا أيها الكُفَّار أنا عالم بسركم وجهركم وضمائركم، فخافوني؛ فإن الأرض التي هي قراركم أنا ذللتها لكم، ولو شئت خسفت بكم.

والذَّلُولُ: المنقاد الذي يذلّ لك، والمصدر الذل وهو اللين والانقياد، أي: لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة.

وقيل: يثبتها بالجبالِ لئلا تزول بأهلها، ولو كانت تتكفأ متمايلة لما كانت منقادة لنا.

وقيل: إشارة إلى التمكن من الزرعِ، والغرس، وشق العيون، والأنهار، وحفر الآبار، وبناء الأبنية، ولو كانت صلبة لتعذر ذلك.

وقيل: لو كانت مثل الذَّهب والحديد لكانت تسخن جداً في الصيف، وكانت تبرد جداً في الشتاء[1].

قوله: ﴿فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا﴾. هذه استعارة حسنة جداً.

وقال الزمخشري[2]: مثل لفرط التذليل، ومجاوزته الغاية؛ لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير، وأنهاه عن أن يطأه الراكب بقدمه، ويعتمد عليه، فإذا جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك.

فصل في هذا الأمر

هذا أمر إباحة، وفيه إظهار الامتنان.

وقيل: هو خبر بلفظ الأمر، أي: لكي تمشوا في أطرافها، ونواحيها، وآكامها وجبالها.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٤٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٠.

وقال ابنُ عبَّاسٍ وقتادة وبشير بن كعب: «فِي مَنَاكِبِهَا» في جبالها[١].

وروي أن بشير بن كعب كانت له سرية فقال لها: إن أخبرتيني ما مناكب الأرض فأنت حرة. فقالت: مناكبها: جبالها، فصارت حُرَّة، فأراد أن يتزوجها، فسأل أبا الدرداء، فقال: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ».

وقال مجاهد: في أطرافها[٢]، وعنه أيضاً: في طرفها وفجاجها[٣]، وهو قول السديِّ والحسن.

وقال الكلبيُّ: في جوانبها[٤]. ومنكبا الرجل: جانباه، وأصل الكلمة: الجانب، ومنه منكب الرجل والريح النكباء، وتنكب فلان عن فلان.

يقول: امشُوا حيث أردتم، فقد جعلتها لكم ذلولاً لا تمتنع.

وحكى قتادةُ عن أبي الجلد: أن الأرض من أربعة وعشرون ألف فرسخ، فللسودان اثنا عشر ألفاً، وللروم ثمانية آلافٍ، وللفرس ثلاثة الآفٍ، وللعرب ألفٌ.

قوله: ﴿وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ﴾.

قال الحسن: ما أحله لكم.

وقيل: مما أنبته لكم.

وقيل: مما خلقه اللَّه لكم رزقاً من الأرض «وإليْهِ النُّشورُ» المرجع.

وقيل: معناه أن الذي خلق السماوات ولا تفاوت فيها، والأرض ذلولاً قادر على أن ينشركم، وإليه تبعثون من قبوركم.

قوله: ﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ﴾.

تقدم اختلاف القراء في الهمزتين المفتوحتين نحو ﴿ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [البقرة: ٦] تخفيفاً وتحقيقاً وإدخال ألف بينهما وعدمه في سورة «البقرة».

وأن قنبلاً يقرأ هنا[٥]: بإبدال الهمزة الأولى واواً في الوصل «وإليْهِ النشورُ وأمنتُمْ»،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٨ ـ ١٦٩) عن ابن عباس وبشير بن كعب وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٤) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وذكره أيضاً عن بشير بن كعب وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري (١٢/ ١٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٤) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٩). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٠).

(٥) وهي قراءة ابن كثير كما في: السبعة ٦٤٤، والحجة ٦/ ٣٠٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٩، وحجة القراءات ٧١٦، والعنوان ١٩٤، وشرح شعلة ٦٠٥، وإتحاف ٢/ ٥٥١.

وهو على أصله من تسهيل الثانية بين بين، وعدم ألف بينهما، وأما إذا ابتدأ، فيحقق الأولى، ويسهل الثانية بين بين على ما تقدم، ولم تبدل الأولى واواً، لزوال موجبه وهو انضمام ما قبلها، وهي مفتوحة نحو «مُوجِل، ويُؤاخِذكُم»، وقد مضى في سورة «الأعراف» عند قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم﴾ [الأعراف: ١٢٣]، وإنما عددناه تذكيراً، وبياناً.

قوله: ﴿مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾. مفعول «أأمِنْتُمْ» وفي الكلام حذف مضاف، أي: أمنتم خالق السماوات.

وقيل: «فِي» بمعنى «على»، أي: على السماء، كقوله: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل.

وإنما احتاج القائل بهذين إلى ذلك؛ لأنه اعتقد أن «مَنْ» واقعة على الباري، وهو الظاهر وثبت بالدليل القطعي أنه ليس بمتحيّز لئلا يلزم التجسيم، ولا حاجة إلى ذلك؛ فإن «مَنْ» هنا المراد بها: الملائكة سكان السماءِ، وهم الذين يتولّون الرحمة والنقمة.

وقيل: خوطبوا بذلك على اعتقادهم؛ فإن القوم كانوا مجسمة مشبِّهة، والذي تقدم أحسن.

قال ابن الخطيب[1]: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين؛ لأن ذلك يقتضي إحاطة السَّماءِ به من جميع الجوانب، فيكونُ أصغر منها، والعرش أكبر من السماء بكثير، فيكون حقيراً بالنسبة إلى العرش، وهو باطل بالاتفاق، ولأنه قال: ﴿قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٢] فلو كان فيهما لكان مالكاً لنفسه، فالمعنى: إما من في السموات عذابه، وإما أن ذلك ما كانت العرب تعتقد، وإما من في السماء سلطانه وملكه وقدرته، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣] فإنَّ الشيء الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين، والغرض من ذكر السَّماءِ تفخيم سلطان الله، وتعظيم قدرته، والمراد الملك الموكل بالعذاب، وهو جبريلُ يخسفها بإذن الله.

قوله: ﴿أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾ و ﴿أَن يُرْسِلَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنهما بدلان من «مَنْ في السَّماءِ» بدل اشتمال، أي: أمنتم خسفه، وإرساله.

قاله أبو البقاء[2].

والثاني: أن يكون على حذف «مِنْ»، أي: أمنتم من الخسف والإرسال، والأول أظهر.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٦١.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٦٦.

فصل

قال القرطبيُّ: ويحتمل أن يكون المعنى: أمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون «فإذا هِي تمُورُ» أي: تذهب وتجيء، والمور: الاضطراب بالذهاب والمجيء. قال الشاعر: [الطويل]

٤٨٠١ ـ رَمَيْنَ فأقْصَدْنَ القُلُوبَ ولَنْ تَرَى دَماً مَائِراً إلاَّ جرى في الحيَازِمِ[1]

جمع «حيزوم» وهو وسط الصدر.

وإذا خسف بإنسان دارت به الأرض، فهو المور.

قال ابن الخطيب: إن الله ـ تعالى ـ يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك، فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها، فيذهبون والأرض فوقهم تمُور، فتقلبهم إلى أسفل السافلين.

قال القرطبي[2]: قال المحققُون: أمنتم من فوق السَّماء، كقوله: ﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢] أي: فوقها لا بالمماسة والتحيُّز، لكن بالقهر والتدبير.

وقيل: معناه: أمنتم من على السماء كقوله: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾، أي: عليها، ومعناه أنه مدبرها، ومالكها كما يقال: فلان على «العراق»، أي: وليها وأميرها، والأخبار في هذا صحيحة، وكثيرة منتشرة مشيرة إلى العلوّ، لا يدفعها إلا ملحد، أو جاهل أو معاند، والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت، ووصفه بالعلو والعظمة، لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسام، وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء؛ لأن السماء مهبط الوحي، ومنزل القطر، ومحل القدس، ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته كما جعل اللَّهُ الكعبة قبلة للصلاة، فإنه خلق الملائكة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان.

قوله ﴿أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾.

قال ابن عباس: أي: حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوطٍ وأصحاب الفيل[3].

وقيل: ريح فيها حجارة وحصباء كأنها تقلع الحصباء، لشدتها وقوتها.

وقيل: سحاب فيه حجارة.

قوله ﴿فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾.

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ١٤١.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤١.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤١).

قيل: هاهنا النذير: المنذر، يعني محمداً ﷺ وهو قول عطاء عن ابن عباس والضحاك، والمعنى: فستعلمون رسولي، وصدقه ولكن حين لا ينفعكم ذلك.

وقيل: إنه بمعنى الإنذار، والمعنى فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم بالكتاب والرسول، وكيف في قوله ﴿كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [ينبىء][1] عن ما ذكرنا من صدق الرسول، وعقوبة الإنذار.

وقد تقدم أن «نَذِير، ونكير» مصدران بمعنى الإنذار؛ والإنكار.

وأثبت[2] **ورش ياء** «نذيري» وقفاً، وحذفها وصلاً، وحذفها الباقون في الحالين.

قوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾. يعني كفار الأمم كقوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: إنكاري وتغييري: قاله الواحديُّ[3].

وقال أبو مسلم: النكير عقاب المنكر، ثم قال: سقطت الياء من «نَذيرِي» ومن «نَكيرِي» حتى تشابه رءوس الآي المتقدمة عليها، والمتأخرة عنها.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّوا۟ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾

قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ﴾.

لما ذكر ما تقدم من الوعيد ذكر البرهان على كمال قدرته، وعلى إيصال جميع أنواع العذاب إليهم، ومعناه كما ذلل الأرض للآدمي ذلل الهواء للطيور، وصافاتٍ: أي: باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهن.

قال شهاب الدين[4]: «صافَّاتٍ» يجوز أن يكون حالاً من «الطَّير»، وأن يكون حالاً من «فَوقَهُمْ» إذا جعلناه حالاً، فتكون متداخلة، و «فَوقَهُمْ» ظرف لـ «صافَّاتٍ» أو لـ «يَرَوا».

قوله: «ويَقْبِضْنَ» عطف الفعل على الاسم؛ لأنه بمعناه، أي: وقابضات، فالفعل

---

(١) في أ: يعني.

(٢) ينظر: السبعة ٦٤٥، والحجة ٦/ ٣٠٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٠، والعنوان ١٩٤، وشرح الطيبة ٦/ ٦٤، وإتحاف ٢/ ٥٥١.

(٣) ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٩٦.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٥.

هنا مؤول بالاسم عكس قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا۟﴾ [الحديد: ١٨] فإن الاسم هناك مؤول بالفعل وقد تقدم الاعتراض على ذلك.

وقول أبي البقاء[١]: معطوف على اسم الفاعل حملاً على المعنى، أي: يصففن ويقبضن، أي: «صافَّاتٍ وقَابضاتٍ» لا حاجة إلى تقديره: يصففن ويقبضن؛ لأن الموضع للاسم فلا نؤوله بالفعل.

قال أبو حيان[٢]: «وعطف الفعل على الاسم لما كان في معناه، ومثله قوله تعالى: ﴿فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ﴾ [العاديات: ٣ ـ ٤]، ومثل هذا العطف فصيحٌ وكذا عكسه إلاَّ عند السُّهيلي؛ فإنه قبيح؛ نحو قوله: [الرجز]

٤٨٠٢ ـ بَاتَ يُغَشِّيهَا بعَضْبٍ بَاتِرِ يَقْصِدُ فِي أَسْوُقِهَا وجَائِرِ[٣]

أي: قاصد في أسواقها وجائر».

وكذا قال القرطبيُّ[٤]: هو معطوف على «صافَّاتٍ» عطف المضارع على اسم الفاعل كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: «بَاتَ يُغَشِّيها» البيت.

قال شهاب الدين[٥]: هو مثله في عطف الفعل على اسم الفاعل إلا أن الاسم فيه مؤولٌ بالفعل عكس هذه الآية، ومفعول «يقبِضنَ» محذوف، أي: ويقبضن أجنحتهن.

قاله أبو البقاء[٦]، ولم يقدر لـ «صَافَّاتٍ» مفعولاً كأنه زعم أن الاصطفاف في أنفسها، والظاهر أن المعنى: صافات أجنحتها وقابضات، فالصف والقبض منها لأجنحتها.

ولذلك قال الزمخشري[٧]: «صافَّاتٍ» باسطات أجنحتهن، ثم قال: فإن قلت: لم قال: ويقبضن، ولم يقل: «قابضات»؟.

قلت: لأن الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك، فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات، يكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح.

قوله «مَا يُمسِكُهُنَّ». يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة، وأن تكون حالاً من

---

(١) ينظر الإملاء ٢/ ٢٦٦.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٧.
(٣) ينظر الخزانة ٢/ ٣٤٥ والعيني ٤/ ١٧٤، والصبان ٣/ ٢٠، والقرطبي ١٨/ ١٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٧٩٧، والدر المصون ٦/ ٣٤٦.
(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٢.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٦.
(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٦٦.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨١.

الضمير في «يَقْبِضنَ» قاله أبو البقاء[١]. والأول أظهر.

وقرأ الزهريُّ[٢]: بتشديد السِّين.

فصل في معنى: يقبضن

قوله: «ويَقْبِضْنَ». أي: يضربن بها لجنوبهن.

قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صاف، وإذا ضمها فأصاب جنبه قابض، لأنه يقبضهما.

قال أبو خراش الشاعر: [الطويل]

٤٨٠٣ ـ يُبَادِرُ جُنْحَ اللَّيْلِ فهو مُوائِلٌ يَحُثُّ الجَناحَ بالتَّبسُّطِ والقَبْضِ

وقيل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران.

وقوله «ما يُمسِكُهنَّ» أي: ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل ﴿إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيرٌ﴾.

قال ابن الخطيب[٣]: وفيه وجهان:

الأول: المراد من «البصير» كونه عالماً بالأشياء الدقيقة، كما يقال: فلان له بصر في هذا الأمر، أي: حذق.

والثاني: أن يجري اللفظ على ظاهره، فتقول: ﴿إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيرٌ﴾ فيكون رائياً لنفسه، ولجميع الموجودات وهذا الذي يقوله أصحابنا: إنه تعالى شيء يصح أن يكون مرئياً، وأن كل الموجودات كذلك، فإن قيل: البصير إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم، يقال: فلان بصير بكذا إذا كان عالماً قلنا: لا نسلم، فإنه يقال: إن الله سميع بالمسموعات بصير بالمبصرات.

فصل

في قوله تعالى ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ﴾ دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله تعالى[٤]، لأن استمساك الطير في الهواء فعل اختياري له، وقد نسبه للرحمن.

قوله: ﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى﴾.

قرأ العامة: بتشديد الميم على إدغام ميم «أمْ» في ميم «مَنْ» و «أمْ» بمعنى «بَلْ» لأن بعدها اسم استفهام، وهو مبتدأ، خبره اسم الإشارة.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٦٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٧، والدر المصون ٦/ ٣٤٦.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٦٣.

(٤) ينظر السابق.

وقرأ طلحة[١]: بتخفيف الأول وتثقيل الثاني.

قال أبو الفضل: معناه: أهذا الذي هو جند لكم، أم الذي يرزقكم. و «يَنْصُركُمْ» صفة لجند.

فصل في لفظ جند

قال ابن عباس: «جُندٌ لَكُمْ» أي: حزب ومنعة لكم «ينصُركُمْ من دُونِ الرَّحمَنِ»[٢]، فيدفع عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. ولفظ الجند يوحد، ولهذا قال: هذا الذي هو جند لكم، وهو استفهام إنكاري، أي لا جند لكم يدفع عذاب الله من دون الرحمن، أي: من سوى الرحمن ﴿إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ﴾ من الشيطان يغرهم بأن لا عذاب، ولا حساب.

قال بعض المفسرين[٣]: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان، ويعاندون الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ معتمدين على شيئين:

أحدهما: قوتهم بعددهم ومالهم.

والثاني: اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات، وتدفع عنهم جميع الآفات فأبطل الله عليهم الأول بقوله ﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم﴾ الآية، ورد عليهم الثاني بقوله: ﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ﴾ الآية.

قوله «إنْ أمسكَ رِزْقَهُ» شرط، جوابه محذوف للدلالة عليه، أي: أفمن يرزقكم غيره.

وقدّر الزمخشريُّ شرطاً بعد قوله: «أمَّنْ هذا الَّذي هُو جندٌ لَكُمْ» تقديره[٤]: «إن أرسل عليكم عذابه» ولا حاجة له صناعة.

فصل في معنى الآية

المعنى ﴿أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ﴾ أي: يعطيكم منافع الدنيا.

وقيل: من آلهتكم «إنْ أمسَكَ» يعني الله تعالى رزقه وهذا مما لا ينكره ذو عقل، وهو أنه تعالى إن أمسك أسباب الرزق كالمطر، والنبات وغيرهما لما وجد رازق سواه فعند وضوح هذا الأمر قال تعالى: ﴿بَل لَّجُّوا۟﴾، أي: تمادوا وأصروا «فِي عُتُوٍّ» طغيان «ونُفورٍ» عن الحق، أو تباعد أو إعراض عن الحق.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٩٧، والدر المصون ٦/ ٣٤٦.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٧٢) والقرطبي (١٨/ ١٤٢).

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٣٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨١.

قوله: ﴿أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ﴾. «مُكِبًّا» حال من فاعل «يمشي».

قال الواحديُّ[١]: «أكب»، مطاوع كبه، يقال: كببته فأكب.

قال الزمخشريُّ[٢]: هو من الغرائب والشواذ، ونحوه قشعت الريح السحاب فأقشع، وما هو كذلك ولا شيء من بناء «أفعل» مطاوع، بل قولك: أكب، من باب «أنفض، وألأم» ومعناه: دخل في الكب، وصار ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في القشع.

ومطاوع «كب، وقشع» انكب وانقشع.

قال أبو حيان[٣]: «ومُكِباً» حال من «أكب» وهو لا يتعدى، و «كب» متعد، قال تعالى ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ﴾ [النمل: ٩٠] والهمزة فيه للدخول في الشيء، أو للصيرورة، ومطاوع كب انكب، تقول: كببته فانكب. قال الزمخشريُّ[٤]: «ولا شيء من بناء «أفعل» مطاوعاً ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه» انتهى.

وهذا الرجل يتبجح بكتاب سيبويه، وكم من نص في كتاب سيبويه عمي بصره وبصيرته عنه حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتاباً يذكر فيه ما غلط الزمخشري فيه، وما جهله من كتاب سيبويه. انتهى.

قال شهاب الدين[٥]: انظر إلى هذا الرجل كيف أخذ كلام الزمخشري الذي أسلفته عنه طرز به عبارته حرفاً بحرف ثم أخذ ينحي عليه بإساءة الأدب جزاء ما لقنه تلك الكلمات الرائقة، وجعل يقول: إن مطاوع «كَبَّ» «انكب» لا «أكب» وأن الهمزة للصيرورة، أو للدخول في الشيء، وبالله لو بقي دهره غير ملقن إياها لما قالها أبداً، ثم أخذ يذكر عن إنسان مع أبي القاسم كالسُّها مع القمر أنه غلطه في نصوص من كتاب سيبويه، والله أعلم بصحتها: [الوافر]

٤٨٠٤ ـ وكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحاً وآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ[٦]

وعلى تقدير التسليم، فالفاضل من عدت سقطاته.

قال القرطبيُّ[٧]: يقال: أكب الرجل على وجهه فيما لا يتعدى بالألف، فإذا تعدى قيل: كبه الله على وجهه بغير ألف، وقوله: «أَفَمَنْ يَمْشِي» هو المعادل لـ «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا».

---

(١) ينظر البحر المحيط ٨/ ٢٩٧.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٢.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٢٩٧.
(٤) تقدم.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٧.
(٦) البيت للمتنبي ينظر ديوانه ٢/ ٣٥٧، والدر المصون ٦/ ٣٤٧.
(٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٣.

وقال أبو البقاء[١]: «وأهْدَى» خبر «مَنْ يَمشِي» وخبر «من» الثانية محذوف.

يعني أن الأصل: أم من يمشي سوياً أهدى، ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن قولك: أزيد قائم، أم عمرو لا يحتاج فيه من حيث الصناعة إلى حذف الخبر، نقول: هو معطوف على «زيد» عطف المفردات، ووحد الخبر لأن «أمْ» لأحد الشيئين.

فصل

قال المفسرون[٢]: «أفَمَنْ يَمْشِي مُكبًّا» منكساً رأسه لا ينظر أمامه، ولا يمينه، ولا شماله، فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه «كَمنْ يَمْشي سويًّا» مُعتدِلاً ناظراً ما بين يديه، وعن يمينه وعن شماله.

قال ابن عباس: هذا في الدنيا، ويجوز أن يريد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى طريق، فلا يزال ينكسه على وجهه، وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في الطريق المهتدي له[٣].

قال قتادةُ: هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا، يحشره الله يوم القيامة على وجهه[٤].

وقال ابن عباس والكلبيُّ: عنى بالذي يمشي على وجهه أبا جهل، وبالذي يمشي سوياً رسول الله ﷺ[٥].

وقيل: أبو بكر.

وقيل: حمزة.

وقيل: عمار بن ياسر.

قال عكرمة: وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن، أي: إن الكافر لا يدري أعلى حق هو، أم على باطل، أي: هذا الكافر أهدى، أم المسلم الذي يمشي سوياً معتدلاً يبصر الطريق، وهو على صراطٍ مستقيمٍ وهو الإسلام[٦].

قوله ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ﴾. أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم أن الله خلقهم ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ﴾ يعني القلوب.

قوله «قَلِيلاً». نعت مصدر محذوف، أو حال من ضمير المصدر كما هو رأي سيبويه و «ما» مزيدة أي: تشكرون قليلاً، والجملة من «تَشْكُرون» إما مستأنفة، وهو الظاهر، وإما حال مقدرة؛ لأنهم حال الجعل غير شاكرين.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٦٦. (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٢.

(٣) ينظر: تفسير البغوي (٤/ ٣٧٢)، والقرطبي (١٨/ ١٤٢).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧١ ـ ١٧٢).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٣). (٦) ينظر المصدر السابق.

والمراد بالقلة العدم، أو حقيقتها، أي: لا تشكرون هذه النعم، ولا توحدون الله تعالى، تقول: قلَّما أفعلُ كذا، أي: لا أفعله.

قال ابن الخطيب[١]: وذكر السمع والبصر والفؤاد هاهنا تنبيهاً على دقيقه لطيفة، كأنه تعالى قال: أعطيتم هذه الأعضاء الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة، فضيعتموها ولم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتبرتم بما أبصرتموه ولا تأملتم في عاقبة ما عقلتموه، فكأنكم ضيعتم هذه النعم، وأفسدتم هذه المواهب، فلهذا قال: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾.

قوله: ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

قال ابن الخطيب[٢]: اعلم أنه تعالى استدل بأحوال الحيوانِ أولاً، ثم بصفات الإنسانِ ثانياً، وهي السمع والبصر والعقل، ثم بحدوث ذاته ثالثاً، وهو قوله ﴿قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ واعلم أن الشروع في هذه الدلائل إنما كان لبيان صحة الحشر ليثبت ما ادعاه في قوله ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ولهذا ختم الآية بقوله ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ لأنه لما كانت القدرة على الخلق ابتداء توجب القدرة على الإعادة، فلهذا ختمها بقوله ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

فصل في معنى «ذرأكم»

قال ابن عباسٍ: خلقكم في الأرض[٣].

وقال ابن بحر: نشركم فيها، وفرقكم فيها على ظهرها ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فيجازي كلاً بعمله.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍۭ ﴿٣٠﴾﴾

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾، أي: متى يوم القيامة ومتى هذا العذابُ الذي تعدوننا به؟.

قال أبو مسلم: إنه تعالى قال: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ بلفظ المستقبلِ، وهذا يحتمل ما يوجد من الكفار من هذا القول في المستقبل، ويحتمل

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٦٥. (٢) السابق.

(٣) ينظر القرطبي (١٨/ ١٣٢).

الماضي، والتقدير: وكانوا يقولون: متى هذا الوعد، ولعلهم كانوا يقولون ذلك سخرية، واستهزاء، وكانوا يقولونه إيهاماً للضعفة، ثم إنه تعالى أجاب عن هذا السؤالِ، فقال ﴿إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ﴾، أي: قل لهم يا محمد: علم وقت قيام الساعة عند الله فلا يعلمه غيره، نظيره: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧] الآية ﴿وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: مخوف ومعلم لكم، ثم إنه تعالى بين حالهم عند ذلك الوعد وهو قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾، أي: الموعود، أو العذاب زلفة، أي: قريباً، فهو حال.

وقال القرطبيُّ[١]: «مصدر، بمعنى مزدلفاً، أي: قريباً، قاله مجاهد»[٢].

ولا بد من حذف مضاف، أي: ذا زلفة، وجعل الزلفة مبالغة.

وقيل: «زُلْفَة» تقديره: مكاناً ذا زلفةٍ، فينتصب انتصاب المصدرِ.

فصل في المراد بالعذاب

قا الحسنُ: عياناً[٣]. وأكثر المفسرين على أن المراد عذابُ الآخرةِ.

وقال مجاهدٌ: عذاب يوم بدر[٤].

وقيل: رأوا ما يوعدون من الحشر قريباً منهم، لقوله ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

وقال ابن عباس: يعني علمهم الشيء قريباً.

قوله: «سِيئَتْ»، الأصل: «ساء» أحزن وجوههم العذاب، ورؤيته، ثم بني للمفعول، وساء هنا ليست المرادفة لـ «بئس» كما تقدم مراراً.

وأشم كسرة السين الضم[٥]: **نافع وابن عامر والكسائي**، كما فعلوا ذلك في ﴿سِيٓءَ بِهِمْ﴾ [هود: ٨٧] في «هود» كما تقدم. والباقون: بإخلاص الكسر، وتقدم تحقيق هذا وتصريفه في أول «البقرة»، وأن فيه لغات عند قوله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ١١].

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس[٦]: «سِيئَتْ» أي: اسودت وعليها الكآبة والغبرة[٧].

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٥) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٣.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٧٣) عن مجاهد وذكره أيضاً القرطبي (١٨/ ١٤٣).

(٥) وكذلك أبو جعفر، والحسن، وابن كثير، وأبو رجاء، وشيبة، وابن وثاب وطلحة كما في: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٣، والبحر المحيط (٨/ ٢٩٨)، والدر المصون ٦/ ٣٤٨.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٧٣) عن مجاهد، وذكره أيضاً القرطبي (١٨/ ١٤٣).

(٧) في ب: والقترة.

يقال: ساء الشيءُ يسوء، فهو مسيء إذا قبح، وساء يساء إذا قبح، وهو فعل لازم ومتعدّ ومعنى ﴿سِيٓـَٔتۡ وُجُوهُ﴾، أي: قبحت، بان عليها الكآبةُ، وغشيها الكسوفُ والقترة وكلحوا.

قال الزجاج[1]: تبين فيها السوء، أي: ساءهم ذلك العذاب وظهر على وجوههم سمة تدل على كفرهم، كقوله تعالى ﴿يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

قوله: ﴿وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ﴾، أي: قال لهم الخزنة.

قال الفراء: «تفتعلون» من الدعاء. وهو قول أكثر العلماءِ، أي: تتمنون، وتسألون.

وقال ابن عباس: تكذبون[2]، وتأويله: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأحاديث قاله الزجاج[3].

وقرأ العامة: بتشديد الدال مفتوحة.

فقيل: من الدعوى، أي: تدعون أنه لا جنة ولا نار، قاله الحسنُ.

وقيل: من الدعاء، أي: تطلبونه وتستعجلونه.

وقرأ الحسنُ وقتادةُ وأبو رجاء[4] والضحاك، ويعقوب وأبو زيد وأبو بكر وابن أبي عبلة ونافع في رواية الأصمعي: بسكون الدالِ، وهي مؤيدة للقول بأنها من الدعاء في قراءة العامة.

وقال قتادة: هو قولهم: ﴿رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾[5] [ص: ١٦].

وقال الضحاك: هو قولهم: ﴿إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ﴾ [الأنفال: ٣٢] الآية.

وقال النحاس: تدَّعون، وتدْعون، بمعنى واحد، كما يقال: قدر واقتدر، وعدى واعتدى إلا أن في «افتعل» معنى شيء بعد شيء، و «فَعَل» يصح للقليل والكثير.

قوله: ﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَهۡلَكَنِيَ ٱللَّهُ﴾. أي: قل لهم يا محمد، يعني مشركي مكة وكانوا يتمنون موت محمد ﷺ كما قال: ﴿أَمۡ يَقُولُونَ شَاعِرٞ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيۡبَ ٱلۡمَنُونِ﴾ [الطور: ٣٠] أرأيتم إن متنا، أو رحمنا، فأخرت آجالنا، يعني أنا ومن معي من المؤمنين فمن يجيركم من عذاب الله؟ فلا حاجة لكم إلى التربص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة.

وأسكن الياء في «أهلَكَنِي»[6] ابن محيصن والمسيبي وشيبة والأعمش وحمزة وفتحها الباقون.

---

(١) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ٢٠١. (٢) ينظر القرطبي (١٨/ ١٤٤).

(٣) ينظر: معاني القرآن للزجاج ٥/ ٢٠١.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٣، والبحر المحيط ٨/ ٢٩٨، والدر المصون ٦/ ٣٤٨.

(٥) ينظر: القرطبي (١٨/ ١٤٤).

(٦) ينظر: السبعة ٦٤٥، والحجة ٦/ ٣٠٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٠، والعنوان ١٩٤، وشرح الطيبة ٦/ ٦٤، وإتحاف ٢/ ٥٥٢، والقرطبي ١٨/ ١٤٤.

وكلهم فتح الياء في «ومَنْ مَعِيَ» **إلا أهل الكوفة**[١] **فإنهم سكنوها**، وفتحها حفص، كالجماعة.

قوله: ﴿قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾. قد تقدم لِمَ أخر متعلق الإيمان وقدم متعلق التوكل، وأن التقديم يفيد الاختصاص.

قال القرطبيُّ[٢]: إنما قدم لوقوع «آمَنَّا» تعريضاً بالكافرين، حين ورد عقب ذكرهم، كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما كفرتم، ثم قال: «وعَلَيْهِ تَوكَّلْنَا» خصوصاً لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم، قاله الزمخشري[٣].

وقرأ الكسائي[٤]: «فَسَيَعلمُونَ» بياء الغيبة نظراً إلى قوله «الكَافِرِينَ».

والباقون: على الخطاب، إما على الوعيد وإما على الالتفات من الغيبة المرادة في قراءة الكسائي وهو تهديد لهم، أي: فستعلمون عند معاينة العذاب من الضال نحن، أم أنتم.

قوله: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ﴾ يا معشر قريش ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا﴾ أي: غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الدلاء، و «غَوْراً» خبر «أَصْبَحَ»، وجوز أبو البقاء: أن يكون حالاً على تمام «أَصْبَحَ»، لكنه استبعده[٥].

وحكى أنه قرىء[٦]: «غُؤُوراً» ـ بضم الغين، وهمزة مضمومة، ثم واو ساكنة ـ على «فعول» وجعل الهمزة منقلبة عن واو مضمومة.

فصل في المراد بالماء

كان ماؤهم من بئرين: بئر زمزم وبئر ميمون ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ﴾ أي: جارٍ، قاله قتادة والضحاك[٧].

فلا بد لهم أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى، فقل لهم: فلم تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم به.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٤٥، والحجة ٦/ ٣٠٨، وإعراب القراءات ٢/ ٣٧٩، ٣٨٠، والعنوان ١٩٤، وشرح الطيبة ٦/ ٦٤، وإتحاف ٢/ ٥٥٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٤٣.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٣.

(٤) ينظر: السبعة ٦٤٤، والحجة ٦/ ٣٠٧، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٠، وحجة القراءات ٧١٦، والعنوان ١٩٤، وشرح شعلة ٥/ ٦، وشرح الطيبة ٦/ ٦٣، وإتحاف ٢/ ٥٥٢.

(٥) ينظر الإملاء ٢/ ٢٦٦.

(٦) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٤٨.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٤) عن قتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٦) عن قتادة. وعزاه إلى عبد بن حميد.

يقال: غار الماء يغور غوراً: نضب، والغور: الغائر، وصف بالمصدر للمبالغة كما تقول: رجلٌ عدلٌ، ورضى. كما تقدم في سورة الكهف.

قال ابن عباسٍ: «بِماءٍ مَعينٍ» أي: ظاهر تراه العيون[١]، فهو مفعول.

وقيل: هو من معن الماءُ، أي: كثر، فهو على هذا «فَعِيل».

وعن ابن عباس أيضاً: «فَمَنْ يأتيكُم بِمَاءٍ عَذبٍ»[٢].

روى أبو هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ سُورةً مِنْ كتابِ اللَّهِ ما هِيَ إلاَّ ثلاثُونَ آيَةً شَفَعتْ لرَجُلٍ فأخْرجتْهُ يَوْمَ القيامةِ مِن النَّارِ وأدْخلتْهُ الجَنَّةَ هِيَ سُورةُ تبَارَكَ»[٣].

وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤت من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل لأنه قد كان يقوم بي سورة «المُلْك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل كان يقرأ بي سورة «المُلك»، ثم قال: هي المانعة من عذاب الله وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب[٤].

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ «ودِدْتُ أنَّ «تَبَارَكَ الَّذي بِيدِهِ المُلْكُ» في قلبِ كُلِّ مُؤمِنٍ»[٥].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ١٦٤) كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك رقم (٢٨٩١) وأبو داود (١/ ٤٤٠) كتاب الصلاة، باب: في عدد الآي رقم (١٤٠٠) وابن ماجه (٢/ ١٢٤٤) كتاب الأدب، باب: ثواب القرآن (٣٧٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٩٦) وأحمد (٢/ ٢٩٩) وابن حبان (١٧٦٦ ـ موارد) وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم (٢٣٥) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٨١) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٩٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٥٠٩) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣١) من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي: وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٠) وزاد نسبته إلى ابن الضريس.

(٥) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص ٢٠٦) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٠) وقال رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف.

سورة «ن» القلم

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: من أولها إلى قوله ﴿سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ﴾ [القلم: ١٦] مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [القلم: ٤٧] مكي، ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى ﴿مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [القلم: ٥٠] مدني، وباقيها. قاله الماورديُّ[١].

وهي اثنتان وخمسون آية، وثلاثمائة كلمةٍ، وألف ومائتان وستة وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝١ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝٣ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝٥ بِأَيِّيكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۝٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۝٧﴾

قوله تعالى «ن» كقوله ﴿صٓ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ [ص: ١]، وجواب القسم الجملة المنفية بعدها.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هو الحوت الذي على ظهره الأرض، وهو قول مجاهدٍ ومقاتل والسدي والكلبي[٢].

وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون، فمارت الأرض

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٥٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٦) عن ابن عباس ومجاهد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧٦) عن ابن عباس مرفوعاً وقال: رواه الطبراني وقال لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٧) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

وأورده السيوطي (٦/ ٣٨٨) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

فأثبتت بالجبال[١] وإن الجبال لتفخر على الأرض، ثم قرأ ابن عباس: ﴿نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾.

قال الواقديُّ: اسم النون ليوثا.

وقال كعب الأحبار: لوثوثا.

وعن علي: اسمه تلهوت.

وقيل: إنه أقسم بالحوت الذي ابتلع يونس ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وقيل: الحوت الذي لطخ سهم نمروذ بدمه.

وقال الكلبي ومقاتل: اسم الحوت الذي على ظهر الأرض: البَهْمُوت[٢].

قال الراجز: [الرجز]

٤٨٠٥ ـ مَا لِي أَرَاكُمْ كُلَّكُمْ سُكُوتَا والـلَّـهُ ربِّـي خَـلـقَ الـبَـهْـمُـوتَـا[٣]

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن نون آخر حروف الرحمن[٤].

وقيل: إنه اسم للدواةِ، وهو أيضاً مروي عن ابن عباس.

قال القرطبيُّ: وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أوّلُ ما خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، ثُمَّ خلقَ النُّون، وهي الدَّواةُ، وذلك قوله تعالى «ن» والقلم»[٥]. ومنه قول الشاعر: [الوافر]

٤٨٠٦ ـ إِذَا مَا الشَّوْقُ يَبْرَحُ بِي إِلَيْهِمْ وألْـفَـى الـنُّـون بـالـدَّمْـعِ الـسِّـجَـامِ[٦]

ويكون على هذا قسماً بالدواة والقلم، فإن المنفعة بهما عظيمة بسبب الكتابةِ، فإن التفاهم يحصل تارة بالنطق، وتارة بالكتابة.

وقيل: النون لوح من نور تكتب فيه الملائكةُ ما يؤمرون به، رواه معاوية بن قرة مرفوعاً.

وقيل: النون هو المداد الذي تكتب به الملائكة.

وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه تعالى ناصر ونور ونصير، وقال محمد بن كعب: أقسم الله ـ تعالى ـ بنصره للمؤمنين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٥) من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٧). (٣) ينظر القرطبي ١٨/ ١٤٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٦).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٨) وعزاه إلى الحكيم الترمذي وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٤٠١) من رواية ابن أبي حاتم وقال: حديث مرفوع غريب جداً.

(٦) ينظر الرازي ٣٠/ ٦٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٢، وروح المعاني ٢٩/ ٢٨.

وقال جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنَّة يقال له: نون.

وقيل: هو الحرف المعروف من حروف المعجم، قاله القشيري.

قال: لأنه حرف لم يعرب فلو كان كلمة تامة أعرب به القلمُ، فهو إذن حرف هجاء، كما في أوائل السور.

قال الزمخشريُّ[١]: «وأما قولهم: هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي، أو شرعي، ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة من أن يكون جنساً، أو علماً، فإن كان جنساً فأين الإعراب والتنوينُ وإن كان علماً فأين الإعراب؟ وأيهما كان فلا بد له من موقع في تأليف الكلام؛ لأنك إذا جعلته مقسماً به وجب إن كان جنساً أن تجره وتنونه، ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة، كأنه قيل: ودواة والقلم، وإن كان علماً أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث، وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من النينان، أو يجعل علماً للبهموت الذي يزعمون، والتفسير باللوح من نور أو ذهب والنهر في الجنَّة نحو ذلك».

قال شهاب الدين[٢]: «وهذا الذي أورده أبو القاسم من محاسن علم الإعراب، وقلَّ من يتقنه».

وقال ابن الخطيب[٣] بعد ذكر القول بأنه آخر حروف اسم الرحمن: وهذا ضعيف، لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية بل الحق هاهنا أنه اسم للسورة، أو يكون الغرض منه التحدي، وسائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة.

فصل في قراءات «ن»

قرأ العامة: «نُونْ» ساكن النون كنظائره.

وأدغم ابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصم[٤] بلا خلاف، وورش بخلاف عنه النون في الواو، وأظهرها الباقون.

قال الفراء[٥]: «وإظهارها أعجب إليَّ، لأنها هجاء، والهجاء كالموقوف عليه وإن اتصل» ونقل عمن أدغم الغنَّة، وعدمها.

وقرأ ابن عباس والحسن[٦] وأبو السِّمال وابن أبي إسحاقَ: بكسر النون.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٤.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٤٩.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٦٨.

(٤) ينظر: السبعة ٦٤٦، والحجة ٦/ ٣٠٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨١، وحجة القراءات ٦١٧، والعنوان ١٩٥، وإتحاف ٢/ ٥٥٣.

(٥) ينظر: معاني القرآن له ٣/ ١٧٢.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٢، والدر المصون ٦/ ٣٤٩.

وسعيد[١] **بن جبير وعيسى بخلاف عنه**: بفتحها.

فالأولى على التقاء الساكنين، ولا يجوز أن يكون مجروراً على القسم حذف حرف الجر وبقي عمله، كقولهم: «اللَّهِ لأفعلَنَّ»، لوجهين:

أحدهما: أنه مختص بالجلالة المعظمة نادر فيما عداها.

والثاني: أنه كان ينبغي أن ينون، ولا يحسن أن يقال: هو ممنوع الصرف اعتباراً بتأنيث السورة، لأنه كان ينبغي ألاَّ يظهر فيه الجر بالكسر ألبتة.

وأما الفتح، فيحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون بناء، وأوثر على الأصل للخفة كـ «أين وكيف».

الثاني: أن يكون مجروراً بحرف القسم المقدر على لغة ضعيفة، وقد تقدم ذلك في قراءة «فالحقّ والحقّ» [ص: ٨٤]، بجرّ «الحقّ»، ومنعت الصرف اعتباراً بالسورة.

والثالث: أن يكون منصوباً بفعل محذوف[٢]، أي: ، اقرأوا نوناً ثم ابتدأ قسماً بقوله: «والقَلمِ» أو يكون منصوباً بعد حذف حرف القسم؛ كقوله: [الوافر]

٤٨٠٧ ـ ..... فَـذَاكَ أَمَـانَـةَ الـلَّـهِ الـثَّـرِيـدُ[٣]

ومنع الصرف لما تقدم، وهذا أحسن لعطف العلم على محله.

قوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾.

«ما» موصولة، اسمية أو حرفية، أي: والذي يسطرونه من الكتب، وهم الكتّاب والحفظة من الملائكة وسطرهم.

والضمير عائد على من يسطر لدلالة السياق عليه ولذكر الآلة المكتتب بها.

وقال الزمخشري[٤] يجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في «يَسْطُرونَ» لهم.

يعني فيصير كقوله: ﴿أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَىٰهُ﴾ [النور: ٤٠] تقديره: أو كذي ظلمات فالضمير في «يغْشَاه» يعود على «ذي» المحذوف.

فصل في المراد بالقلم

في «القلم» المقسم به قولان:

أحدهما: أن المراد به الجنس، وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء والأرض، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣، ٤، ٥]،

---

(١) ينظر السابق.

(٢) وهو تخريج ابن خالويه كما في «إعراب القراءات السبع» له ٢/ ٣٨٢.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٤.

ولأنه ينتفع به كما ينتفع بالنطق كما قال تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ٣، ٤]، فالقلم يبين كما يبين اللسان في المخاطبة بالكتابة للغائب والحاضر.

والثاني: أنه القلم الذي جاء في الخبر، عن ابن عباسٍ: أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عملٍ، أو أجلٍ، أو رزقٍ، أو أثرٍ، فجرى القلمُ بما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: ثم ختم في القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة، قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض.

وروى مجاهد، قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب القدر، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه[١].

قال القاضي[٢]: هذا الخبر يجب حمله على المجاز؛ لأن القلم آلة مخصوصة للكتابة، ولا يجوز أن يكون حياً عاقلاً فيؤمر وينهى؛ فإن الجمع بين كونه حيواناً مكلفاً وبين كونه آلة للكتابة محال بل المراد منه أنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو كقوله تعالى ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧] فإنه ليس هناك أمر، ولا تكليف، وهو مجرد نفاذ القدرةِ في المقدور من غير منازعة، ولا مدافعة.

وقيل: القلم المذكور هو العقل وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقات، قالوا: والدليل عليه أنه قد روي في الأخبار: أن أول ما خلق الله القلم.

وفي خبر آخر: أول ما خلق الله العقل، فقال الجبار: ما خلقت خلقاً أعجب إلي منك، وعزتي وجلالي لأكلمنك فيمن أحببت ولأبغضنك فيمن أبغضت، قال: ثم قال رسول الله ﷺ: أكمل النَّاسِ عقلاً أطوعهُمْ للَّهِ وأعْلمُهُمْ بطاعته[٣].

وفي خبر آخر: أول ما خلق الله جوهرة، فنظر إليها بعين الهيبة فذابت، وسخنت، فارتفع منها دخان وزبد، فخلق من الدخان السموات، ومن الزبد الأرض.

قالوا: فهذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي أصل المخلوقات شيء واحد، وإلا حصل التناقض.

قوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾، أي: وما يكتبون، يريد: الملائكة يكتبون أعمال بني آدم. قاله ابن عباس.

وقيل: وما يكتبون الناس ويتفاهمون به.

وقال ابن عباس: معنى ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ وما يعملون[٤].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٨). (٢) ينظر الفخر الرازي (٣٠/ ٦٩).

(٣) ذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ٦٦) وقال: أحاديث العقل كلها كذب.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

٢٦٦ ـــــــ

واختار أبو حيان أن يكون «بِنعمَةِ» قسماً معترضاً به بين المحكوم عليه والحكم على سبيل التأكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم[١].

وقال ابن عطية[٢]: «بنِعْمةِ ربِّك» اعتراض، كما تقول للإنسان: أنت بحمد الله فاضل، قال: ولم يبين ما تتعلق به الباء في «بِنعْمَةِ».

قال شهاب الدين[٣]: والذي تتعلق به الباء في هذا النحو معنى مضمون الجملة نفياً وإثباتاً كأنه قيل: انتفى عنك ذلك بحمد الله، والباء سببية، وثبت ذلك الفضل بحمد الله تعالى، وأما المثال الذي ذكره، فالباء تتعلق فيه بلفظ «فاضل» وقد نحا صاحب «المُنتَخَب» إلى هذا فقال: المعنى انتفى عنك الجنون بنعمة ربك.

وقيل: معناه مَا أنْتَ مجنُونٌ والنعمة لربك، كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك، أي: والحمد لله؛ وقول لبيد: [الطويل]

٤٨٠٨ ـ وأفْرِدْتُ في الدُّنْيَا بفقْدِ عشِيرَتِي وفَارقَنِي جارٌ بأربدَ نَافِعُ[٤]

أي وهو أربد، وهذا ليس بتفسير إعراب بل تفسير معنى.

فصل في إعراب الآية

قوله تعالى ﴿مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾. هذا جواب القسم، وهو نفي.

قال الزجاج[٥]: «أنت» هو اسم «مَا» و «مَجْنُون» الخبر، وقوله: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ كلام وقع في الوسط، أي: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك، كما يقال: أنت بحمد الله عاقل.

روى ابن عباس: أنه ﷺ غاب عن خديجة إلى حراء، وطلبته، فلم تجده، فإذا به ووجهه متغير بلا غبار، فقالت: ما لك؟.

فذكر جبريل ـ عليه السلام ـ وأنه قال له: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١]، فهو أول ما نزل من القرآن، قال: ثم نزل بي إلى قرار الأرض، فتوضأ، وتوضأت، ثم صلى، وصليت معه ركعتين، وقال: هكذا الصلاة ـ يا محمد ـ فذكر النبي ﷺ ذلك لخديجة، فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ـ وهو ابن عمها ـ وكان قد خالف دين قومه ودخل في النصرانية، فسألته فقال: أرسلي إليّ محمداً، فأرسلته فقال: هل أمرك جبريل ـ عليه

---

(١) ينظر السابق. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٦.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٥٠.

(٤) البيت للبيد بن ربيعة، ينظر ديوانه (١٦٨)، القرطبي ١٨/ ١٤٨، والبحر ٨/ ٣٠٣ والدر المصون ٦/ ٣٥٠ ورواية الديوان:

وقد كنتُ في أكناف جار مَضِنَّةٍ فَفَارَقَني جَارٌ بأرْبَدَ نافِعُ

(٥) ينظر معاني القرآن للزجاج ٥/ ٢٠٤.

السلام ـ أن تدعو أحداً؟ فقال: لا فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأنصرنك نصراً عزيزاً، ثم مات قبل دعاء الرسول ﷺ ووقعت تلك الواقعة في ألسنة كفار قريش، فقالوا: إنه مجنون، فأقسم الله تعالى على أنه ليس بمجنون، وهو خمس آياتٍ من أول هذه السورة[١]، قال ابن عباس: أول ما نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١]، وهذه الآية هي الثانية[٢]، نقله ابن الخطيب[٣].

وذكر القرطبيُّ[٤]: أن المشركين كانوا يقولون للنبي ﷺ: مجنون به شيطان وهو قوله ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] فأنزل الله تعالى رداً عليهم وتكذيباً لقولهم ﴿فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ أي: برحمة ربك، والنعمة هاهنا الرحمة. وقال عطاء وابن عباس: يريد بنعمة ربِّك عليك بالإيمان والنبوة.

قال القرطبي[٥]: «ويحتمل أن النعمة ـ هاهنا ـ قسم، تقديره: ما أنت، ونعمة ربك بمجنون لأن الواو والباء من حروف القسم» وقد تقدم.

فصل

قال ابن الخطيب[٦]: اعلم أنه تعالى وصفه ـ هاهنا ـ بصفات ثلاث:

الأولى: نفي الجنون عنه ثم قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على صحتها، لأن قوله: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ يدل على أن نعم اللَّه تعالى ظاهرة في حقه من الفصاحة التامة، والعقل الكامل، والسيرة المرضية، والبراءة من كل عيب، والاتصاف بكل مكرمة، وإذا كانت هذه النعم ظاهرة محسوسة ووجودها ينافي حصول الجنون، فالله تعالى نبه على أن هذه الحقيقة جارية مجرى الدلالة اليقينية على كذبهم في قولهم: «إنه مجنُون».

الصفة الثانية: قوله: ﴿وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي: ثواباً على ما تحملت غير منقوص ولا مقطوع منه، يقال: منَّ الشيء إذا ضعف، ويقال: مننت الحبل إذا قطعته، وحبل منين إذا كان غير متين.

قال لبيدٌ: [الكامل]

٤٨٠٩ ـ ..... غُبْسٌ كَواسِبُ مَا يُمَنُّ طَعَامُهَا[٧]

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ٧٠).
(٢) ينظر المصدر السابق.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٧٠.
(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٨.
(٥) السابق.
(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٧٠.
(٧) عجز بيت وصدره:

لـمـعـفـر قـهـد تـنـازع شـلـوه

أي: لا يقطع، يصف كلاباً ضارية، ونظيره قوله تعالى ﴿غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨]، وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: «غَيْرَ مَمْنُونٍ»[١] أي: غير محسوب عليك، قالت المعتزلة[٢]: لأنك تستوجبه على [عملك][٣]، وجوابهم: إن حملهم على هذا يقتضي التكرار، لأن قوله «أجراً» يفيده، وقال الحسنُ: غير مكدر بالمن.

وقال الضحاك: أجراً بغير عمل[٤]، واختلفوا في هذا الأجرِ على أي شيء حصل؟ فقيل: معناه إن لك على احتمال هذا الطعن، والقول القبيح أجراً عظيماً دائماً.

وقيل: إن لك في إظهار النبوةِ، والمعجزات في دعاء الخلق إلى الله تعالى وفي بيان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم فلا يمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم العظيم فإن لك بسببه المنزلةَ العالية.

الصفة الثالثة: قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾.

قال ابن عباس ومجاهدٌ: «على خُلقٍ» على دين عظيمٍ من الأديان، ليس دين أحب إلى الله، ولا أرضى عنده منه[٥].

وروى مسلم عن عائشة: أن خلقه كان القرآن[٦].

وقال علي ـ رضي الله عنه ـ: هو أدب القرآن[٧].

وقيل: رفقه بأمته، وإكرامه إياهم.

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللَّهِ، وينتهي عنه مما نهى الله عنه[٨].

وقيل: إنَّك على طبع كريم.

وقال الماوردي[٩]: حَقِيقَةُ الخُلقِ في اللُّغةِ ما يأخذُ بِهِ الإنسانُ في نفْسِهِ من الأدبِ

= ينظر: ديوانه (٣٠٨)، والخصائص ١/ ٢٩٧، والقرطبي ١٨/ ١٤٨، والبحر ٨/ ٣٠٣، واللسان (قهد)، (منن)، ومحاضرات الراغب ٢/ ٢٩٤، والحيوان ٣/ ١٦٢، والرازي ٣٠/ ٧١، ومجمع البيان ١٠/ ٧٠٢.

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٨٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٧١. (٣) في أ: ذلك.

(٤) ذكره الماوردي (٦/ ٦١) والقرطبي (١٨/ ١٤٨).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٧٩) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٠) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٦) تقدم.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٠) عن عطية العوفي وعزاه إلى ابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «الدلائل».
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٠).

(٨) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٤٨). (٩) ينظر النكت والعيوب ٦/ ٦١.

يُسَمَّى خُلُقاً، لأنَّه يصير كالخلقة فيه فأما ما طُبع عليه من الأدبِ فهو الخِيمُ، فيكون الخلق: الطبع المتكلف، والخِيم: الطبع الغريزي.

قال القرطبي[١]: «ما ذكره مسلم[٢] في صحيحه عن عائشة أصح الأقوالِ، وسئلت أيضاً عن خلقه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقرأت ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] إلى عشر آياتٍ»[٣].

قال ابن الخطيب[٤]: وهذا إشارة إلى أن نفسه القدسية كانت بالطبع منجذبة إلى عالم الغيبِ وإلى كل ما يتعلق بها، وكانت شديدة النفرة من اللذات البدنية، والسعادات الدنيوية بالطبع، ومقتضى الفطرة، وقالت: مَا كَانَ أحدٌ أحسنَ خُلُقاً من رسول الله ﷺ ما دعاه أحدٌ من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك، ولذلك قال الله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي الحظ الأوفر.

وقال الجنيد: سمي خلقه عظيماً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، بدليل قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إنَّ اللَّه بَعَثني لأتمِّمَ مكارِمَ الأخْلاق»[٥].

فصل

قال ابن الخطيب[٦]: قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ كالتفسير لما تقدم من قوله تعالى: ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ وتعريف لمن رماه بالجنون بأن ذلك كذب وخطأ؛ لأن الأخلاق الحميدة والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه، وإذا كان موصوفاً بتلك الأخلاق والأفعال، لم يجز إضافة الجنون إليه؛ لأن أخلاق المجانين سيئة، ولما كانت أخلاقه الحميدة ﷺ كاملة لا جرم وصفها الله بأنها عظيمة، ولهذا قال: ﴿مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] أي: لست مكلفاً فيما يظهر لكم من الأخلاق، لأنه تعالى قال: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] فهذا الهدي الذي أمر الله محمداً ﷺ بالاقتداءِ به ليس هو

---

(١) ينظر مسلم ٢/ ٥١٢ ـ ٥١٣ في صلاة المسافرين (١٣٩ ـ ٧٤٦).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤٩.

(٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٤١٢) والحاكم (٢/ ٣٩٢) عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: كيف كان خلق رسول الله ﷺ فذكرته.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٧٢.

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٣) والحاكم (٢/ ٦١٣) والبيهقي (١٠/ ١٩١، ١٩٤) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١١٦٥) من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا أن أحمد قال: «صالح الأخلاق».
ورواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٢١١) بلاغاً عن النبي ﷺ.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٧١.

معرفة الله تعالى؛ لأن ذلك تقليداً، وهو غير لائق بالرسول ﷺ وليس هو الشرائع؛ لأن شريعته كشرائعهم، فتعين أن يكون المراد منه أمره ﷺ بأن يقتدي بكل واحد من الأنبياء فيما اختص به من الخلقِ الكريم، وكان كل واحد منهم مختصاً بنوع واحدٍ، فلما أمر محمداً ﷺ بأن يقتدي بالكل، فكأنه أمرَ بمجموع ما كان متفرقاً فيهم، ولما كان ذلك درجة عالية لم تتيسر لأحدٍ من الأنبياء قبله ـ لا جرم ـ وصف الله خلقه بأنه عظيم، وكلمة «عَلَى» للاستعلاءِ فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق، ومستول عليها، وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق الحميدة كالمولى بالنسبة إلى العبد، وكالأمير بالنسبة إلى المأمور.

وقد وردت أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ في مدح الخلق الحسن، وذم الخلق السّيّء.

قوله: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾.

قال ابن عباس: معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة.

وقيل: فسترى وترون يوم القيامة حتى يتبين الحق والباطل.

وقيل: «﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾ في الدنيا كيف تكون عاقبة أمرك وأمرهم فإنك تصير معظماً في القلوب، ويصيرون ذليلين ملعونين ويستولى عليهم بالقتل والنهب.

قال مقاتل بن حيان: هذا وعيد العذاب ببدر.

قوله ﴿بِأَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ﴾ فيه أربعة أوجه:

أحدها: أن الباء مزيدة في المبتدأ، والتقدير: أيكم المفتون، فزيدت كزيادتها في نحو «بحسبك زيد»، وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى.

إلا أنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأ إلا في «حَسْبُك» فقط.

الثاني: أن الباء بمعنى «فِي» فهي ظرفية، كقولك: «زيْدٌ بالبصرةِ» أي: فيها، والمعنى: في أي فرقة، وطائفة منكم المفتون: أي المجنون في فرقة الإسلام أم في فرقة الكفار؟ وإليه ذهب مجاهد والفراء[1].

ويؤيده قراءة[2] ابن أبي عبلة: «فِي أيكمُ».

والثالث: أنه على حذف مضاف، أي «بأيكم فتن المفتون» فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وإليه ذهب الأخفش[3]. وتكون الباء سببية.

والرابع: أن المفتون مصدر جاء على «مفعول» كـ «المعقول» و «الميسور»، والتقدير: «بأيكمُ المفْتُونُ».

فعلى القول الأول يكون الكلام تاماً عند قوله: «ويُبْصرُونَ»، ويبتدأ بقوله «بأيكمُ المفتُونُ».

---

(١) ينظر: معاني القرآن ٣/ ١٧٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٠٣، والدر المصون ٦/ ٣٥١. (٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٠٣.

وعلى الأوجه بعده تكون الباء متعلقة بما قبلها، ولا يوقف على «يُبْصِرُونَ».

وعلى الأوجه الأول الثلاثة يكون «المَفْتُونُ» اسم مفعول على أصله، وعلى الوجه الرابع يكون مصدراً، وينبغي أن يقال: إن الكلام إنما يتم على قوله «المَفْتُونُ» سواء قيل: بأن الباء مزيدة أم لا، لأن قوله ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾ معلق بالاستفهام بعده، لأنه فعل بمعنى الرؤية البصرية تعلق على الصحيح، بدليل قولهم: أما ترى أن برق هاهنا، فكذلك الإبصار، لأنه هو الرؤية بالعين، فعلى القول بزيادة الباء، تكون الجملة الاستفهامية في محل نصب؛ لأنها واقعة موقع مفعول الإبصار.

فصل

قال القرطبيُّ[1]: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ﴾ بأيكم المفتون، الذي فتن بالجنون، كقوله تعالى ﴿تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] و ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦]، وهو قول قتادة وأبي عبيدة[2] كما تقدم وقيل: الباء ليست مزيدة، والمعنى «بأيكم المفتون» أي: الفتنة، وهو مصدر على وزن المفعول ويكون المعنى: المفتون، كقولهم: ما لفلان مجلود ولا معقول، أي: عقل ولا جلادة، قاله الحسن والضحاك وابن عباس.

قال الراعي: [الكامل]

٤٨١٠ ـ حَتَّى إذَا لَمْ يَتركُوا لِعظامِهِ لَحماً ولا لِفُؤادِهِ مَعْقُولا[3]

أي عقلاً، والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطانُ.

وقيل: المفتون المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار، إذا حميته، قال تعالى ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣] أي: يعذبون وقيل: المفتون: الشيطان؛ لأنه مفتون في دينه، وكانوا يقولون: إن به شيطاناً، وعنوا بالمجنون هذا فقال الله تعالى لهم: فسيعلمون غداً بأيهم [المجنون][4] أي: الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ﴾. أي: إن الله هو العالم بمن حاد عن دينه ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ﴾، أي: الذين هم على الهدى، فيجازي كلاً غداً.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝٨ وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝٩ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝١٣ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝١٤ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝١٥ سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ۝١٦﴾

قوله: ﴿فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ نهاه عن ممايلة المشركين وكانوا يدعونه إلى أن يكف

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٠.

(٢) زاد في أ: والضحاك.

(٣) ينظر: القرطبي (١٨/ ١٥٠).

(٤) في أ: المفتون.

عنهم ليكفوا عنه، فبين الله تعالى أن ممايلتهم كفر، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤] وقيل: فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث، نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه.

قوله: ﴿وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾.

المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم: «فَيُدهِنُونَ» بثبوت نون الرفع وفيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف على «تُدهِنُ» فيكون داخلاً في حيز «لَوْ».

والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: فهم يدهنون.

وقال الزمخشريُّ[(١)]: «فإن قلت: لم رفع «فَيُدْهِنُونَ» ولم ينصب بإضمار «أن» وهو جواب التمني؟.

قلت: قد عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف، أي فهم يدهنون، كقوله: ﴿فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ [الجن: ١٣] على معنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئذ، أو ودوا إدهانك، فهم الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك قال سيبويه[(٢)]: وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: ودُّوا لو تُدهِنُ فيُدْهِنُوا» انتهى.

وفي نصبه على ما وجد في بعض المصاحف وجهان:

أحدهما: أنه عطف على التوهم، كأنه توهم أن نطق بـ «أنْ» فنصب الفعل على هذا التوهم وهذا إنما يجيء على القول بمصدرية «لَوْ»، وفيه خلاف تقدم تحقيقه في «البقرة»[(٣)].

والثاني: أنه نُصِبَ على جواب التمني المفهوم من «ودّ».

والظاهر أن «لَوْ» حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وأن جوابها محذوف ومفعول الودادة أيضاً محذوف، تقديره: ودوا إدهانك، فحذف إدهانك، لدلالة «لَوْ» وما بعدها عليه وتقدير الجواب: لسروا بذلك.

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسديُّ: ودوا لو تكفر فيتمادون على كفرهم[(٤)]، وعن ابن عباس أيضاً: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك[(٥)].

وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك. والإدهان: التليين لمن لا ينبغي له التليين. قاله الفراء[(٦)] والليث.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٦. (٢) ينظر: الكتاب ١/ ٤٢٢. (٣) آية (٢٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٢) عن ابن عباس والضحاك.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩١) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٦) ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/ ١٧٣.

وقال مجاهدٌ: ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك[١].

وقال الربيع بن أنس: ودوا لو تكذب، فيكذبون[٢].

وقال قتادة: ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبوا[٣].

وقال الحسنُ: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم، وعنه أيضاً: ودوا لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهم[٤].

وقال زيد بن أسلم: ودّوا لو تنافق وترائي، فينافقون ويراءون[٥].

وقيل: ودُّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر[٦][٧].

وقال القتيبي: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم، وعنه: طلبوا منه أن يعبد آلهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة.

وهذان القولان الأخيران هما المتقدمان في معنى ﴿لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [النساء: ٨٩] ومعنى: لو تصانعهم وقال ابن العربي[٨]: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوالٍ، كلها دعاوى على اللغة والمعنى، وأمثلها قولهم «ودُّوا لو تكذبُ فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون».

وقال القرطبيُّ[٩]: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى، فإن الإدهان اللين والمصانعة.

وقيل: مجاملة العدو ومايلته.

وقيل: المقاربة في الكلام والتليين في القول، وقال المفضل: النفاق وترك المناصحةِ، فهي على هذا الوجه مذمومة، وعلى الوجه الأول غير مذمومة وكل شيء منها لم يكن.

وقال المبردُ: أدهن في دينه، وداهن في أمره أي: خان فيه وأظهر خلاف ما يضمر.

وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت، قاله الجوهري، وقوله

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٢) وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٣٩١) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥١).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩١) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥١).

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر الطبري ١٢/ ١٨٢.

(٧) ينظر القرطبي (١٨/ ١٥١).

(٨) ينظر أحكام القرآن (٤/ ١٨٥٥).

(٩) ينظر الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥١).

«فيُدْهِنُونَ» ساقه على العطف، ولو جاء به جواباً للنهي لقال: «فيُدْهِنُوا»، وإنما أراد أنهم تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفاً لا جزاء عليه ولا مكافأة، وإنما هو تمثيل وتنظير.

قوله: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾.

قال السديُّ والشعبي وابن إسحاق: يعني الأخنس بن شريق[١].

وقال مجاهدٌ: يعني الأسود بن عبد يغوث، أو عبد الرحمن بن الأسود[٢].

وقال مقاتل: يعني الوليد بن المغيرة عرض على النبي ﷺ مالاً، وحلف أنه يعطيه إن رجع عن دينه[٣].

وقال ابن عباس: هو أبو جهل بن هشام[٤].

والحلاف: الكثير الحلف. و «المَهين» قال مجاهد: هو الضعيف القلب[٥].

وقال ابن عباس: هو الكذاب، والكذاب مهين[٦].

وقال الحسن وقتادة: هو المكثار في الشر[٧].

وقال الكلبي: المهين: الفاجر[٨].

وقال عبد الله: هو الحقير[٩].

وقال ابن بحر: هو الذليل.

وقال الرماني: هو الوضيع لإكثاره من القبيح.

وهو «فعيل» من المهانة بمعنى القلة، وهي هنا القلة في الرأي والتمييز، أو هو «فعيل» بمعنى «مُفْعَل» والمعنى «مُهَان».

قوله ﴿هَمَّازٍ﴾، الهماز: مثال مبالغة من الهمز، وهو في اللغة الضرب طعناً باليد والعصا، واستعير للمغتاب الذي يغتاب الناس كأنه يضربهم بإيذائه.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩١) عن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد. وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٦٣) والقرطبي (١٨/ ١٥١).

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٦٣) والقرطبي (١٨/ ١٥١) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩١) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) ذكره الماوردي (٦/ ٦٣) والقرطبي (١٨/ ١٥١).

(٤) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٥١).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٣).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٣) عن قتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٢) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٨) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥١) عن الكلبي.

(٩) ينظر المصدر السابق.

قال ابن زيد: الهمَّاز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم[١]، واللمّاز: باللسان.

وقيل الهمَّاز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللمَّازُ: الذي يذكرهم في مغيبهم.

وقال مقاتل بالعكس، وقال مرة: هما سواء، ونحوه عن ابن عباس وقتادة.

قال الشاعر: [البسيط]

٤٨١١ ـ تُدْلِي بودٍّ إذا لاقَيْتَنِي كَذِباً وإنْ تَغَيَّبْتُ كُنْتَ الهَامِزَ اللُّمَزَهْ[٢]

والنميم: قيل: هو مصدر النميمة.

وقيل: هو جمعها أي اسم جنس كـ «تمرةٍ وتمرٍ»، وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه، ويحرش بين الناس.

وقال الزمخشري: والنميم والنميمة: السعاية، وأنشدني بعض العرب: [الرجز]

٤٨١٢ ـ تَشَبَّبِي تَشَبُّبَ النَّمِيمَهْ تَمْشِي بِهَا زَهْراً إلى تَمِيمَهْ

والمشاء: مثال مبالغة من المشي، أي: يكثر السعاية بين الناس ليفسد بينهم، يقال: نَمَّ يَنِمُّ نميماً ونَمِيمَة، أي: يمشي ويسعى بالفسادِ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدخُلُ الجَنَّة نَمَّامٌ».

والعتل: الذي يعتل الناس، أي: يحملهم، ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس وضربٍ ومنه: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ﴾ [الدخان: ٤٧].

وقيل: العتل: الشديد الخصومة.

وقال أبو عبيدة: هو الفاحش اللئيم.

وأنشد:

٤٨١٣ ـ بِعُتُلٍّ مِنَ الرِّجالِ زَنِيمِ غَيْرِ ذِي نَجْدةٍ وغَيْرِ كَرِيمِ

وقيل: الغليظ الجافي.

ويقال: عَتَلْتُه وعَتنتُهُ باللام والنون. نقله يعقوب.

وقيل: العتل: الجافي الشديد في كفره.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٣).

(٢) البيت لزياد الأعجم ويروى صدره كما في الديوان (٧٨):

إذا لقيتك عن شمط تكاشرني

وينظر مجاز القرآن ١/ ٢٦٣ برواية:

إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة

ينظر القرطبي ١٨/ ١١٥٢ ولسان العرب (حمز)، ومجمع البيان ١٠/ ٨١٧.

وقال الكلبيُّ والفراء: هو الشديد الخصومة بالباطل.

قال الجوهري: ويقال: عَتَلْتُ الرجل أعْتِلُهُ وأعْتُلُهُ إذا جذبته جذباً عنيفاً. ورجل مِعْتَل ـ بالكسر ـ، والعَتَل أيضاً: الرمح الغليظ، ورجل عَتِلٌ ـ بالكسر ـ بين العتل، أي سريع إلى الشَّر ويقال: لا أنعتل معك، أي: لا أبرح مكاني.

وقال عبيد بن عمير: العتل: الأكول الشروب القوي الشديد يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً.

والزنيم: الدعي بنسب إلى قوم ليس منهم.

قال حسانُ رضي الله عنه: [الطويل]

٤٨١٤ أ ـ زَنِيمٌ تَداعَاهُ الرِّجالُ زِيادَةً كَمَا زِيدَ في عَرْضِ الأديمِ الأكارِعُ

وقال أيضاً: [الوافر]

٤٨١٤ ب ـ زَنِيمٌ ليسَ يُعْرَفُ مَنْ أبُوهُ بَغِيُّ الأمِّ ذُو حَسَبٍ لَئِيمُ

وقال أيضاً: [الطويل]

٤٨١٥ ـ وأنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ في آلِ هَاشِمٍ كَمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ

وأصله: من الزنمةِ، وهي ما بقي من جلد الماعز معلقاً في حلقها يترك عند القطع، فاستعير للدعي، لأنه كالمعلق بما ليس منه.

فصل فيمن هو الحلاف المهين

تقدم القول في «الحلاف المَهين»، عن الشعبي والسديِّ وابن إسحاقَ: أنه الأخنس بن شريق، وعلى قول غيرهم: أنه الأسود بن عبد يغوث، أو عبد الرحمن بن الأسود، أو الوليد بن المغيرة، أو أبو جهل بن هشام، وتقدم تفسير «الهَمَّاز والمشَّاء بنميمٍ».

وأما قوله «مَنَّاعٍ للخَيْرِ» أي: للمال أن ينفق في وجوهه.

وقال ابن عباس: يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته[1].

قيل: كان للوليد بن المغيرة عشرةٌ من الولد، وكان يقول لهم ولأقاربه: من تبع منكم محمداً منعته رفدي.

وقال الحسنُ: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبداً[2].

وقوله «مُعْتَدٍ» أي: على الناس في الظلم، متجاوز للحد، صاحب باطل، وقوله

---

(١) ينظر القرطبي (١٨/ ١٥٢).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٧٨).

«أثِيم» أي: ذا إثم، ومعناه «أثُوم»، فهو «فعيل» بمعنى «فَعُول».

قال البغوي[١]: «أثيم فاجر». وأما العتل فتقدم الكلام عليه في اللغة.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ألاَ أخْبِرُكمْ بأهْلِ الجنَّةِ؟ قالوا: بَلَى، قال: كُلُّ ضعيفٍ مُتضعَّفٌ، لَوْ أقسمَ على اللَّهِ لأبرَّهُ، ألا أخْبركُمْ بأهْلِ النَّارِ؟ قالوا: بَلَى، قال: كُل عُتُلٍّ جواظٍ مستكبرٍ»[٢] وفي رواية: «كُلُّ جوَّاظٍ زَنيمٍ مُستَكْبرٍ».

«الجوَّاظ» الجموع المنوع.

وقيل: الكثير اللحم، المختال في مشيته.

وقيل: القصير البطين.

وذكر الماورديُّ[٣] عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا يَدخُل الجنَّة جوَّاظ ولا جَعْظَرِي ولا العُتلُ الزَّنِيمُ»[٤].

وقال ﷺ: «الجوَّاظ: الذي جمع ومنع، والجعظري: الفظ الغليظ المتكبر»[٥].

قال ابن الأثير[٦]: «وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده، وفيه قصر».

قال القرطبيُّ[٧]: وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «الشَّدِيدُ الخُلقِ، الرَّحيبُ الجوْفِ، المصحُّ الأكولُ، الشَّروبُ، الواجدُ للطعامِ، الظَّلُومُ للنَّاسِ»[٨].

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ قال: قال النبي ﷺ: «تَبْكِي السَّماءُ على رجُلٍ أصحَّ اللَّهُ جِسْمَهُ ورحَبَ جوفه، وأعطاهُ من الدُّنْيَا بعضاً، فكانَ للنَّاسِ ظلُوماً، فذلك العُتُلُّ الزَّنِيمُ»[٩].

---

(١) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٣٧٨.

(٢) أخرجه البخاري ١٠/ ٥٠٤ كتاب الأدب، باب الكبر (٦٠٧١) ومسلم ٤/ ٢١٩٠ كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب: النار يدخلها الجبارون (٤٦ ـ ٢٨٥٣).

(٣) ينظر النكت والعيون ٦/ ٦٤.

(٤) أخرجه أبو داود رقم (٤٨٠١) من حديث ابن مسعود.

(٥) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٧) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣١) وقال: رواه أحمد وفيه شهر وثقه جماعة وفيه ضعف وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٣) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر من طريق شهر.

(٦) ينظر: النهاية ١/ ١٧٦.

(٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٢.

(٨) تقدم.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٣) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن زيد بن أسلم.

وقوله «بَعْدَ ذلِكَ» أي مع ذلك، يريد ما وصفناه به «زنيم» وتقدم معنى الزنيم. وعن ابن عباس: أنه رجل من قريش كانت له زنمة كزنمة الشاة[١].

وروى عنه ابن جبير: أنه الذي يعرف بالشر، كما تعرف الشاة بزنمتها[٢].

وقال عكرمة: هو الذي يعرف بلؤمه، كما تعرف الشاة بزنمتها[٣].

وقيل: إنه الذي يعرف بالأبنة، وهو مروي عن ابن عباس، وعنه: إنه الظلوم.

وقال مجاهدٌ: «زَنِيم» كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام له أصبع زائدة[٤].

وعنه أيضاً وسعيد بنّ المسيب وعكرمة: هو ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم[٥].

وكان الوليد دعياً في قريش ليس من سنخهم، ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده.

قال الشاعر: [الوافر]

٤٨١٦ ـ زَنِيمٌ لَيْسَ يُعرفُ من أبُوهُ بَغِيُّ الأمِّ ذُو حَسَبٍ لَئِيمِ[٦]

قيل: بغتْ أمه ولم يعرف حتى نزلت الآية، وهذا لأن الغالب أن المنطقة إذا خبثت خبث الولدُ، كما روي أن النبي ﷺ قال: «لا يَدْخلُ الجنَّة ولدُ زِنَا، ولا ولَدُ وَلدِهِ»[٧].

وقال عبد الله بن عمر: إن النبي ﷺ قال: «إنَّ أوْلادَ الزِّنَا يُحشَرُونَ يومَ القِيامةِ في صُورةِ القِردَةِ والخَنازِيرِ»[٨].

وقالت ميمونة: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تَزالُ أمَّتِي بخيْرٍ، مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ ولدُ الزِّنَا، فإذا فَشَى فيهِمْ ولدُ الزِّنَا أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعذابٍ»[٩].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٣) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٦). (٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٨).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٣) عن مجاهد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٦) عن سعيد بن المسيب.

(٦) ينظر القرطبي (١٨/ ١٥٣) والدر المنثور ٦/ ٣٩٢.

(٧) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة وذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ٢٦٨) وقال: زعم ابن طاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع لكن رواه أبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً وأعله الدارقطني بأن مجاهداً لم يسمعه من أبي هريرة.

(٨) ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٢٠٤) وقال: موضوع.

(٩) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٣) من حديث ميمونة.

وأخرجه أيضاً أبو يعلى (١٣/ ٦) رقم (٧٠٩١) والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٣) رقم (٥٥).

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٦٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني... وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقه ابن حيان وضعفه ابن معين ومحمد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن.

وقال عكرمة: إذا كثر ولد الزنا قحط المطر[١].

قال القرطبي[٢]: ومعظم المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وكان يطعم أهل منى حيساً ثلاثة أيام، وينادي ألا لا يوقدن أحدكم تحت بُرمةٍ، ألا لا يدخلن أحد بكُراع، ألا ومن أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة، وكان ينفق في الحجة الواحدة عشرين ألفاً، أو أكثر، ولا يعطي المسكين درهماً واحداً؛ فقيل: «منّاعٍ للخَيرِ»، وفيه نزل: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [فصلت: ٦، ٧].

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق؛ لأنه حليف ملحق في بني زهرة، فلذلك سمي زنيماً. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في هذه الآية نُعت، فلم يعرف، حتى قتل زنيم فعرف، وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها[٣].

قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداً، ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة وألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة.

فصل

قرأ الحسن: «عُتُلٌّ» بالرفع، أي هو عتل.

وحقه أن يقرأ ما بعده بالرفع أيضاً، لأنهم قالوا في القطع: إنه يبدأ بالإتباع، ثم بالقطع من غير عكس، وقوله: «بَعْدَ ذلِكَ» أي: بعدما وصفناه به.

قال ابن عطية[٤]: فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصفِ لا في حصول تلك الصفات في الموصوف، وإلا فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه.

وقال الزمخشريُّ[٥]: «بَعْدَ ذَلِكَ» أي: بعدما عد له من المثالب، والنقائصِ، ثم قال: جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه، لأنه إذا غلظ وجفا طبعه قسا قلبُه واجترأ على كل معصية.

ونظير قوله: ﴿بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ﴾ [البلد: ١٧].

قوله: ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾.

العامة: على فتح همزة «أن» ثم اختلفوا بعد، **فقرأ ابن عامر وحمزة**[٦] **وأبو بكر**

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٣).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٤.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٧، ٥٨٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٤، والدر المصون ٦/ ٣٥٢.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٤٨. (٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٧.

(٦) ينظر: السبعة ٦٤٦، ٦٤٧، والحجة ٦/ ٣١٠، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٢، وحجة القراءات ٧١٧، والعنوان ١٩٥، وإتحاف ٢/ ٥٥٤.

وأضاف القرطبي[١] معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج: بالاستفهام.

وباقي السبعة بالخبر.

والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق، وتسهيل، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه، ولا بد من بيان ذلك فنقول: قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي[٢] معهم المفضل: بتحقيق الهمزتين، وعدم إدخال ألف بينهما، وهذا هو أصلهما.

وقرأ ابن ذكوان: بتسهيل الثانية، وعدم إدخال ألف.

وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفاً بينهما.

فقد خالف كل منهما أصله، أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية هنا، وأما هشام فإن أصله أن يجري في الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه، والتسهيل وقد التزم التسهيل هنا، وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله، كما تقدم أول البقرة[٣].

وقرأ نافع في رواية[٤] اليزيدي عنه: «إن» بكسر الهمزة على الشرط.

فأما قراءة «أنْ» ـ بالفتح ـ على الخبر، ففيه أربعة أوجه:

أحدها: أنها «أن» المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة، واللام متعلقة بفعل النهي، أي: ولا تطع من هذه صفاته، لأن كان متمولاً وصاحب بنين.

الثاني: أنها متعلقة بـ «عُتُل» وإن كان قد وصف. قاله الفارسي[٥].

وهذا لا يجوز عند البصريين، وكأن الفارسي اغتفره في الجار.

الثالث: أن يتعلق بـ «زَنِيمٍ»، ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال.

الرابع: أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه متمولاً، مستظهراً بالبنين كذب بآياتنا، قاله الزمخشريُّ[٦].

قال: ولا يعمل فيه، قال: الذي هو جواب «إذا» لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله، ولكن ما دلت عليه الجملةُ من معنى التكذيب.

وقال مكيٌّ[٧]، وتبعه أبو البقاء[٨]: «لا يجوز أن يكون العامل» «تُتْلَى» لأن ما بعد

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٤. (٢) السابق.

(٣) آية رقم (٦).

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٠٥، والدر المصون ٦/ ٣٥٣.

(٥) لم أعثر عليه في الحجة. (٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٨٨.

(٧) ينظر: المشكل ٢/ ٧٤٩. (٨) ينظر الإملاء ٢/ ١٢٣٤.

«إذَا» لا يعمل فيما قبلها، لأن «إذَا» تضاف إلى الجمل، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» انتهى.

وهذا يوهم أن المانع من ذلك ما ذكره فقط، والمانع أمرٌ معنوي، حتى لو فقد هذا المانع الذي ذكره لامتنع من جهة المعنى، وهو لا يصلح أن يعلل تلاوة آياتِ اللَّهِ عليه بكونه ذا مالٍ وبنين.

وأما قراءة «آنْ كان» على الاستفهام، ففيها وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما قبله، أي: أتطيعه لأن كان، أو الكون طواعية لأن كان.

والثاني: أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما بعده، أي: لأن كان كذب وجحد.

وأما قراءة «إنْ كَانَ» ـ بالكسر ـ فعلى الشرط، وجوابه مقدر، تقديره: إن كان كذا يكفر ويجحد، دل عليه ما بعده.

وقال الزمخشريُّ: والشرط للمخاطب، أي: لا تطع كل حلاف شارطاً يساره، لأنه إن أطاع الكافر لغنائه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى، ونحو صرف الشرط للمخاطب صرف الترجي إليه في قوله ﴿لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].

وجعله أبو حيَّان[1] من دخول شرط على شرط، يعني «إن، وإذا» إلا أنه قال: ليسا من الشروط المترتبة الوقوع. وجعل نظير ذلك قول ابن دُرَيْدٍ: [الرجز]

٤٨١٧ ـ فإن عَثَرتُ بعدها إنْ وألَتْ نَفْسِيَ مِنْ هَاتَا فَقُولاَ لا لَعَا[2]

قال: «لأن الحامل على تدبر آياتِ اللَّهِ كونه ذا مالٍ وبنينَ، وهو مشغول القلب بذلك غافل عن النظر قد استولت عليه الدُّنيا وأنظرته».

وقرأ الحسن بن أبزى: بالاستفهام، وهو استفهام تقريعٍ وتوبيخٍ، على قوله حين تليت عليه آيات الله: ﴿أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾.

فصل في توجيه قراءة الآية

قال القرطبيُّ[3]: فمن قرأ بهمزة مُطوَّلةٍ، أو بهمزتين محققتين، فهو استفهام والمراد به التوبيخ، ويحسن له أن يقف على «زَنِيمٍ»، ويبتدىء «أنْ كَانَ» على معنى: لأن كان ذا

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣١٠.

(٢) البيت لابن دريد الأزدي، ينظر شرح مقصورة ابن دريد (٣٣) والخزانة ٤/ ٥٤٨، والدر المصون ٦/ ٣٥٤.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٥٤.

مال وبنين تطيعه، ويجوز أن يكون التقدير: لأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر، ودل عليه ما تقدم من الكلام، فصار كالمذكور بعد الاستفهام، ومن قرأ «أن كَانَ» بغير استفهام، فهو مفعول من أجله، والعامل فيه فعل مضمر والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين، ودل على هذا الفعل: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ ولا يعمل في «أن»: «تُتْلَى» ولا «قَالَ»، لأن ما بعد «إذَا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأن «إذَا» تضاف إلى الجمل التي بعدها، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف و «قال» جواب الجزاء، ولا يعمل فيما قبل الجزاء، إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه، وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط، فيكون مقدماً مؤخراً في حالة واحدةٍ، ويجوز أن يكون المعنى: لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد.

قال ابن الأنباريُّ: ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على «زَنيمٍ» لأن المعنى: لأن كان ذا مالٍ كان، فـ «أنْ» متعلقة بما قبلها.

وقال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله «مشَّاءٍ بنمِيمٍ»، والتقدير: يمشي بنميم، لأن كان ذا مال وبنين، وأجاز أبو علي أن يتعلق بـ «عُتُلٍّ» ومعنى «أسَاطيرُ الأوَّلِيْنَ» أباطيلهم، وتُرهاتُهُم.

قوله: «سَنَسِمُهُ». أي: نجعل له سمة، أي: علامة يعرف بها.

قال جرير: [الكامل]

٤٨١٨ ـ لمَّا وضَعْتُ عَلى الفَرَزْدَقِ مِيسَمِي وعَلَى البَعيثِ جَدَعْتُ أنفَ الأخطَلِ[1]

والخرطوم: الأنف، وهو هنا عبارة عن الوجه كله من التعبير عن الكل بالجزء؛ لأنه أظهر ما فيه وأعلاه، والخرطوم أيضاً: الخمر، وكأنه استعاره لها لأن الشنتمري قال: هي الخمر أول ما يخرج من الدَّن؛ فجعلت كالأنف لأنه أول ما يبدو من الوجه فليست الخرطومُ الوجه مطلقاً، ومن مجيء الخرطوم بمعنى الخمر، قول علقمة بن عبدة: [البسيط]

٤٨١٩ ـ قَدْ أشْهَدَ الشَّرْبَ فِيهِمْ مِزْهَرٌ رَنِمٌ والقَوْمُ تَصرَعُهُمْ صَهْبَاءُ خرطُومُ[2]

وأنشد النضر بن شميل: [البسيط]

٤٨٢٠ ـ تَظَلُّ يَومَكَ في لَهْوٍ وفِي طَرَبٍ وأنتَ بالَّليلِ شَرَّابُ الخَراطِيمِ[3]

---

(١) ينظر ديوانه ٣٣٥، والقرطبي ١٨/ ١٥٥ وروح المعاني ٢٩/ ٣٥، والدر المصون ٦/ ٣٥٤.

(٢) ينظر ديوانه (١١٣)، والبحر ٨/ ٣٠٠، والدر المصون ٦/ ٣٥٤.

(٣) البيت للأعرج، ينظر القرطبي ١٨/ ١٥٥، والبحر ٨/ ٣٠٠ والدر المصون ٦/ ٣٥٤، وروح المعاني ٢٩/ ٢٦.

فصل في تفسير «سنسمه»

قال ابن عباس: «سَنَسِمُهُ» سنحطمه بالسَّيفِ، قال: وقد حطم الذي نزلت فيه يوم بدرٍ بالسيف، فلم يزل محطوماً إلى أن مات[١].

وقال قتادةُ: سنسمهُ يوم القيامة على أنفه سِمَةً يعرفُ بها[٢]، يقال: وسمه وسماً وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكيّ.

قال الضحاك: سنكويه على وجهه[٣]، وقد قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦] فهي علامة ظاهرة، وقال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ [طه: ١٠٢] وهذه علامة أخرى ظاهرة. وأفادت هذه الآية علامة ثالثة، وهي الوسم على الأنف بالنار، وهذا كقوله: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١].

قاله الكلبي وغيره وقال أبو العالية ومجاهدٌ: «سَنَسمهُ على الخُرطُومِ» أي على أنفه، ويسودُ وجهه في الآخرة، فعرف بسواد وجهه[٤].

قال القرطبيُّ[٥]: «والخرطوم: الأنف من الإنسان، ومن السباع موضع الشفة، وخراطيم القوم: سادتهم».

قال الفراء: وإن كان الخرطومُ قد خُصَّ بالسِّمة فإنَّهُ في الوجه لأن بعض الشيء يعبر به عن الكل.

وقال الطبريُّ: نبين أمره تبياناً واضحاً، فلا يخفى عليهم كما لا تخفى السِّمةُ على الخراطيم.

وقال: المعنى: سنلحق به عاراً وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه.

قال القتيبي: تقول العرب للرجل يُسَبُّ سبة سوءٍ قبيحة باقية قد وسم ميسم سوء، أي: ألصق به عار لا يفارقه، كما أن السمة لا يمحى أثرها.

وهذا كلهُ نزل في الوليد بن المغيرة، ولا شك أنَّ المبالغة العظيمة في ذمه بقيت على وجه الأرض الدهر، ولا يعلم أن اللَّه تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغ منه، فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٨٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٥).

(٤) ينظر المصدر السابق. (٥) ينظر السابق.

وقيل: ما ابتلاه اللَّهُ به في الدنيا في نفسه؛ وأهله وماله من سوء، وذل وصغار، قاله ابن بحر.

وقال النضر بن شميل: المعنى سنحده على شرب الخمر، والخرطوم: الخمر، وجمعه: خراطيم، وأنشد البيت المتقدم.

قال ابن[1] الخطيب: «وهذا تعسفٌ».

قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾﴾

قوله ﴿إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ﴾. يريد أهل مكة، والابتلاء: الاختبار. والمعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطروا، فلما بطروا وعادوا محمداً ﷺ ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب الجنَّة المعروف خبرها عندهم، وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من «صنعاء»، ويقال: بفرسخين، كانت لرجل يؤدي حقَّ الله منها، فلما مات صارت إلى ولده، فمنعوا الناس خيرها، وبخلوا بحق الله فيها؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها.

قال الكلبيُّ: كان بينهم وبين «صنعاء» فرسخان ابتلاهم اللَّهُ بأن أحرق جنتهم[2].

وقيل: جنة بصوران على فراسخ من صنعاء، وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ بيسير.

وقيل: كانوا من بني إسرائيل.

وقيل: كانوا من ثقيف، وكانو بخلاء، وكانوا يجذون النخل ليلاً من أجل المساكين، فأرادوا حصاد زرعها، وقالوا: «لا يدخُلنَّها اليَوْمَ عليْكمْ مِسكِين» فغدوا عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها «فأصْبَحَتْ كالصَّرِيْم» أي: الليل، ويقال أيضاً للنهار: صريم، فإن كان أراد الليل، فلاسوداد مواضعها وكأنهم وجدوا مواضعها حمأة، وإن كان أراد بالصريم النهار، فلذهاب الشجر والزَّرْع وخلو الأرض منه،

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٧٧.

(٢) ينظر القرطبي (١٨/ ١٥٥).

٢٨٦ ـــــــ

وقرأ النخعيُ[١]: «طَيْفٌ».

قوله «مِن ربِّك». يجوز أن يتعلق بـ «طاف» وأن يتعلق بمحذوف صفة لـ «طَائِفٌ».

قوله: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾. والصرام: جذاذ النخلِ، وأصل المادة الدلالة على القطع، ومنه الصُّرم، والصَّرْم ـ بالضم والفتح ـ وهو القطيعة؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٨٢١ ـ أفَاطِمُ مَهلاً بَعْضَ هذا التَدلُّلِ وإنْ كنتِ قَدْ أزمَعْتِ صَرْمِي فأجْمِلِي[٢]

ومنه الصريمة، وهي قطعة منصرمة عن الرمل لا تنبت شيئاً؛ قال: [البسيط]

٤٨٢٢ ـ وبالصَّريمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ عَافٍ تَغَيَّرَ، إلاَّ النُّؤيُ والوتِدُ[٣]

والصارم: القاطع الماضي، وناقة مصرمة: انقطع لبنها، وانصرم الشهر والسنة، أي: قرب انفصالهما، وأصرم زيد: ساءت حاله، كأنه انقطع سعده.

فقوله «كالصَّريمِ». قيل: هي الأشجار المنْصَرِم حملها.

وقال ابن عباس: كالليل؛ لأنه يقال له: الصريم، لسواده[٤]، والصريم أيضاً: النهار وقيل: الصُّبحُ؛ لأنه انصرم من الليلة، قاله الأخفش. فهو من الأضداد.

وقال شمر: الصريم الليل، والصريم النهار.

وقيل: الصريم: رملة معروفة باليمنِ لا تنبت شيئاً.

وقال الثوريُّ: كالزرع المحصود، فالصريم بمعنى المصروم، أي: المقطوع ما فيه.

وقال الحسنُ: صرم عنها الخير، أي: قطع[٥]، فالصريم مفعول أيضاً.

وقال المؤرج: أي: كالرملة انصرمت من معظم الرمل، يقال: صريمة وصرائم، فالرملة لا تنبت شيئاً ينتفع به.

وقيل: سمي الليل صريماً؛ لأنه يقطع بظلمته عن التصرف، ولهذا يكون «فَعِيْل» بمعنى «فاعل».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٠٦، والدر المصون ٦/ ٣٥٥.

(٢) ينظر ديوانه (١٢) والجنى الداني ص ٣٥، وخزانة الأدب ١١/ ٢٢٢، والدر ٣/ ١٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠، والمقاصد ٤/ ٢٨٩ وأوضح المسالك ٤/ ٦٧، ورصف المباني ص ٥٢، وشرح الأشموني ٢/ ٤٦٧، ومغني اللبيب ١/ ١٣، وهمع الهوامع ١/ ١١٢.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٥٧) عن الحسن.

قال القشيريُّ: وفي هذا نظر؛ لأن النهار يسمى صريماً، ولا يقطع عن التصرف.

وقيل: سمي الليل صريماً؛ لأنه يصر نور البصر ويقطعه.

فصل في بيان أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان

قال القرطبيُّ: في الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان. لأنهم عزموا على أن يفعلوا، فعوقبوا على فعلهم؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥].

وفي الصحيح عن النبي ﷺ: «إذَا التَقَى المُسلِمَانِ بِسيفَيهِمَا فالقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنَّه كَانَ حريصاً على قَتْلِ صاحِبِهِ»[1]. وقد مضى في آل عمران عند قوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٣٥].

قوله: ﴿فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ﴾.

قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم لبعض: «اغدُوا على حَرْثِكُمْ» يعني بالحرث الثِّمار والزروع والأعناب، ولذلك قال: «صَارِمِيْنَ»، لأنهم أرادوا قطع الثمار من الأشجار.

«أن اغْدُوا» يجوز أن تكون المصدرية، أي: تنادوا بهذا الكلام، وأن تكون المفسرة، لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: هلاَّ قيل: اغدوا إلى حرثكم، وما معنى على؟.

قلت: لما كان الغدو إليه ليصرموه، ويقطعوه كان غدواً عليه كما تقول: غدا عليهم العدو ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم: يغدى عليهم بالجفنة ويراح» انتهى.

فجعل «غَدَا» متعدياً في الأصل بـ «إلى» فاحتاج إلى تأويل تعديه بـ «عَلَى»، وفيه نظر؛ لورود تعديه بـ «عَلَى» في غير موضع؛ كقوله: [الوافر]

٤٨٢٣ ـ وقَدْ أغْدُو علَى ثُبَةٍ كِرامٍ نَشَاوَى واجِدِينَ لِمَا نَشَاءُ[2]

وإذا كانوا قد عدوا مرادفه بـ «عَلَى» فليعدوه بها، ومرادفه «بكر» تقول: بكرتُ عليه و «غدوتُ عليه» بمعنى واحد؛ قال: [الطويل]

---

(١) أخرجه البخاري ١٤/ ١٩٩، كتاب الديات، باب قول الله (ومن أحياها) (٦٨٧٥)، ومسلم ٤/ ٢٢١٣، كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان (١٤ ـ ٢٨٨٨).

(٢) البيت لزهير ينظر ديوانه (١٧)، واللسان (ثبا) والدر المصون ٦/ ٣٥٥.

٤٨٢٤ ـ بَكَرْتُ عَلَيْهِ غُدْوَةً فَرَأَيْتُهُ قُعُوداً إِلَيْهِ بِالصَّرِيمِ عَوَاذِلُه[١]

قوله ﴿إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ﴾. جوابه محذوف، أي فاغدوا و «صارمين»: قاطعين حادين.

وقيل: ماضين العزم من قولك: سيف صارم.

قوله ﴿فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ﴾. أي: يتشاورون فيما بينهم، والمعنى يخفون كلامهم، ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد، قاله عطاء وقتادة.

وهو من خفت يخفت إذا سكت، ولم يبين.

قال ابن الخطيب[٢]: «وخَفَى وخَفَت، كلاهما في معنى الكتم، ومنه الخمود والخفاء».

وقيل: يخفون أنفسهم من الناس، حتى لا يروهم، وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصرام.

وقوله: ﴿وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ﴾ جملة حالية من فاعل «انْطَلقُوا».

قوله: ﴿أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾.

«أنْ» مفسرة، ويجوز أن تكون مصدرية، أي: يتخافتون بهذا الكلام، أي: يقوله بعضهم لبعض: ﴿لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾.

قال ابن الخطيب[٣]: والنهي للمسكين عن الدخول نهيٌ لهم عن تمكينه منه، أي: لا تمكنوه من الدخول.

وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة[٤]: «لا يدْخُلنَّهَا» بإسقاط «أنْ» إما على إضمار القولِ كمذهب البصريين، وإما على إجراء «يَتَخافتُونَ» مجراه كقول الكوفيين.

قوله: ﴿وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ﴾.

يجوز أن يكون «قَادِرِيْنَ» حالاً من فاعل «غَدَوْا» و «عَلى حَرْدٍ» متعلق به وأن يكون «على حَردٍ» هو الحال و «قَادِرِيْنَ» إما حال ثانية، وإما حال من ضمير الحالِ الأول.

والحرد: قيل: الغضب والحنق. قاله السديُّ وسفيان.

---

(١) البيت لزهير ينظر ديوانه ص ١٤٠، والأضداد ص ٤٢، ١٩٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٤٠، ولسان العرب (صرم)، ومغني اللبيب ٢/ ٦٥٢، والبحر ٨/ ٣٠٧ والدر المصون ٦/ ٣٥٦.

(٢) الفخر الرازي ٣٠/ ٧٨، ٧٩.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٧، والدر المصون ٦/ ٣٥٦.

وأنشد للأشهب بن رميلة: [الطويل]

٤٨٢٥ ـ أَسُودُ شَرَى لاقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ تَساقَوْا على حَرْدٍ دِماءَ الأَسَاوِدِ[١]

قيل: ومثله: [الرجز]

٤٨٢٦ ـ إذَا جِيادُ الخَيلِ جَاءتْ تَزْدِي مَمْلُوءةً مِنْ غَضَبٍ وحَرْدِ[٢]

عطف لما تغاير اللفظان؛ كقوله: [الوافر]

٤٨٢٧ ـ ..... وأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِباً ومَيْنَا[٣]

قال أبو عبيدة والقتيبي: «عَلى حَرْدٍ» على منع من حاردت الناقة حراداً، أي: قل لبنها.

والحرود من النوق القليلة الدر، وحاردت السَّنةُ: قل مطرها، وخيرها.

ويقال: حرد ـ بالكسر ـ يحرد حرداً، وقد تفتح فيقال: حَرَدَ فهو حردان وحارد، وليوث حوارد.

وقيل: الحرد، والحرود: الانفراد، يقال: حَرَدَ ـ بالفتح ـ يَحْرُدُ ـ بالضم ـ حروداً وحرداً، أي: انعزل. ومنه كوكب حارد، أي: منفرد.

قال الأصمعي: هي لغة هذيل.

وقال القرطبيُّ[٤]: يقال: حرد يحرد حروداً، أي: تنحى عن قومه، ولم يخالطهم.

وقال أبو زيدٍ: رجل حريد من قوم حرداء، وقد حَرَدَ يَحْرِدُ حُرُوداً إذا ترك قومه، وتحول عنهم.

قال الأصمعي: رجل حريد، أي: فريد وحيد، قال: والمنفرد والمنحرد في لغة هذيل وأنشد لأبي ذؤيب: [البسيط]

٤٨٢٨ ـ ..... كأَنَّهُ كَوكَبٌ في الجَوِّ مُنْحَرِدُ[٥]

---

(١) البيت للأشهب بن رميلة، ويروى الشطر الثاني:

تساقت على لوح دماء الأساود

ينظر أمالي القالي ١/ ٨، والحماسة البصرية ١/ ٢٦٩، وخزانة الأدب ٦/ ٢٧، وسمط اللآلي ص ٣٥، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥١٧، ولسان العرب (حرد)، (خفا) ومعجم ما استعجم ٢/ ٥٠٦، والمقاصد النحوية ١/ ٤٨٣، والمنصف ١/ ٦٧، والحيوان ٤/ ٢٤٥، والمقتضب ٢/ ٢٢٨.

(٢) البيت للأعرج ينظر: اللسان (حرد) والبحر ٨/ ٣٠١ والدر المصون ٦/ ٣٥٦.

(٣) تقدم.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٨).

(٥) عجز بيت لأبي ذؤيب كما قال المصنف وصدره:

من وَحْشِ حَوْضَى يُرَاعِي الصيد مُبْتَقِلاً

ينظر القرطبي ١٨/ ١٥٩ وديوان الهذليين ١/ ١٢٦.

ورواه أبو عمرو: بالجيم، قال: وهو سهيل.

وقيل: الحردُ القصد، يقال: حَرَد يحْرِدُ ـ بالكسر ـ حرداً، قصداً، تقول: حردت حردك، أي: قصدت قصدك؛ قال الراجز: [الرجز]

٤٨٢٩ ـ أقْبَلَ سَيْلٌ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّه يَحْرِدُ حَرْدَ الجَنَّةِ المُغِلَّهْ[١]

وقال قتادة ومجاهدٌ: «عَلى حَرْدٍ»، أي: على جد وجهد[٢].

وقال القرطبيُّ ومجاهد وعكرمة: أي: على أمر مجتمع قد أسموه بينهم[٣].

قال البغويُّ: «وهذا معنى القصدِ».

وقال الحسنُ: على حاجةٍ وفاقةٍ[٤].

وقيل: الحرد اسم جنتهم بعينها، قاله السديُّ.

وقال الأزهريُّ: حرد اسم قريتهم. وفيهما بعد. و «قَادِرِيْنَ» إما من القدرة وهو الظاهرُ، وإما من التقدير، وهو التضييق، أي: مضيقين على المساكين.

وقرأ العامة: بالإسكان.

وقرأ أبو العالية[٥] وابن السميفع: بالفتح، وهما لغتان.

فصل في تفسير «قادرين»

قال الفرَّاء: ومعنى «قادرين» قد قدروا أمرهم، وبنوا عليه.

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم[٦].

وقال الشعبيُّ: قادرين على المساكين.

وقيل: معناه من الوجود، أي: منعوا وهم واجدون.

ومعنى الآيةِ: وغدوا، وكانوا عند أنفسهم، وفي ظنهم أنهم قادرون على منع المساكينَ.

قوله ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾. يعني الجنة محترقة، لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد أنكروها، وشكوا فيها، وقال بعضهم لبعض: «إنَّا لضالُّونَ» أي:

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩١) عن مجاهد وقتادة والحسن.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٢) عن مجاهد وعكرمة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٦) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن مجاهد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٢) عن الحسن.

(٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٥٩.

(٦) ينظر تفسير البغوي (٨/ ٣٨٠).

ضللنا الطريق إلى جنتنا، ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي، قالوا: «بَلْ نَحْنُ محْرومُونَ» حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنعنا الفقراء، قاله قتادة.

وقيل: «إنَّا لضالُّون» عن الصَّواب في غدونا على نية منع المساكين، فلذلك عوقبنا «بَلْ نَحْنُ محْرومُونَ» أي: حرمنا جنتنا بما صنعنا.

روى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إيَّاكم والمَعاصِي إنَّ العَبْدَ ليذْنبُ الذَّنْبَ فيُحرَمُ بِهِ رِزْقاً كان هُيِّىء له» ثم تلا: ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ﴾[1] الآيتين.

قوله: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾، يعني أعدلهم، وأفضلهم وأعقلهم «ألَمْ أقُلْ لكُمْ: لوْلاَ تُسبِّحُونَ» أي: هلا تستثنون، وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهدٌ وغيره، وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان يأمرهم بالاستثناء، فلم يطيعوه.

قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله، فقال لهم: «هَلاَّ تسبِّحُونَ اللَّهَ»، أي تقولون: سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم.

وقال النحاس: أصل التسبيح التنزيه لله ـ عز وجل ـ، فجعل مجاهد التسبيح في موضع إن شاء اللَّهُ؛ لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته.

وقال ابن الخطيب[2]: التسبيحُ عبارة عن تنزيهه عن كل سوء فلو دخل شيء في الوجود على خلاف إرادة الله تعالى، لوجب عود النقص إلى قدرة الله تعالى، فقولك: «إن شاء الله» مزيل هذا النقص، فكان ذلك تسبيحاً.

وقيل: المعنى: هلاَّ تَسْتغفرونهُ من فِعْلكُم، وتتوبون إليه من خبث نيتكم.

قيل: إنَّ القوم لمَّا عزموا على منع الزكاةِ واغتروا بالمال والقوة، قال لهم أوسطهم: توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذابِ، فلما رأوا العذاب ذكرهم أوسطهم كلامهُ الأول، وقال: «ألَمْ أقُلْ لكُم لوْلاَ تُسبِّحُون» فحينئذ اشتغلوا بالتوبة وقالوا: «سُبْحانَ ربِّنا إنَّا كُنَّا ظالمين» قال ابن عباس في قولهم سبحان ربنا أي نستغفر ربنا من ذنوبنا لأنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين.

وقال الحسنُ: هذا التسبيحُ هُو الصَّلاةُ كأنهم كانوا يتكاسلون في الصلاة، وإلا لكانت ناهية لهم [عن الفحشاء والمنكر، ولكانت داعية لهم] إلى أن يواظبوا على ذكر الله، وعلى قول إن شاء الله.

قوله ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ﴾. أي: يلوم بعضهم بعضاً، يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذلك لهذا: أنت خوفتنا بالفقر، ويقول الثالث لغيره: أنت

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٧٩.

رغبتني في جمع المال، ثم نادوا على أنفسهم بالوَيْلِ فقالوا: «يَا ويْلَنَا إنَّا كُنَّا طاغِينَ» أي: عاصين بمنع حق الفقراءِ، وترك الاستثناء.

وقال ابنُ كيسان: طغينا نعم اللَّهِ، فلم نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل ﴿عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ﴾ تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعنّ كما صنع آباؤنا فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها.

قرىء[١]: «يبدلنا» بالتخفيف والتشديد، وهما لغتانِ.

وقيل: التبديلُ تغير الشيء، أو تغير حاله وعين الشيء قائم، والإبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه، ثم قال: ﴿إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ﴾ أي: طالبون منه الخير راجعون لعفوه.

قال المفسرون: إن الله أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة، بزغر من أرض الشام، ويأخذ من أرض الشام جنة، فيجعلها مكانها.

وقال ابن مسعود: إن القوم لما أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم أبدلهم اللَّهُ جنة يقال لها: الخيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحداً[٢].

وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة، فرأيت كُلَّ عنقودٍ منها كالرَّجلِ الأسودِ القائمِ.

وقال الحسنُ: قول أهل الجنة: ﴿إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ﴾ لا أدري إيماناً كان ذلك منهم، أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابهم الشدة. فتوقف في كونهم مؤمنين[٣].

وسئل قتادةُ عن أهل الجنَّة، أهم من أهل الجنَّة أم من أهل النَّارِ؟.

قال: لقد كلفتني تعباً[٤].

والأكثرون يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ﴾. مبتدأ وخبره مقدم، أي: مثل ذلك العذاب عذاب الدنيا وأما عذاب الآخرة فأكبر منه ﴿لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾.

قال ابنُ زيدٍ: «كذَلكَ العَذابُ» أي: عذاب الدنيا وهلاك الأموال[٥].

وقيل: هذا وعظٌ لأهل مكة بالرجوعِ إلى اللَّهِ لما ابتلاهم بالجدب لدعاء النبي ﷺ أي: كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥، وقال ابن عطية: وقرأ «يبدلنا» بسكون الباء وتخفيف الدال جمهور القراء والحسن وابن محيصن والأعمش، وقرأ نافع وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء.

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٨١). (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٨/ ١٦٠).

(٤) ينظر المصدر السابق. (٥) ينظر المصدر السابق.

قال ابنُ عباسٍ: هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر، وحلفوا ليقتلنَّ محمداً، وأصحابه، وليرجعوا إلى أهل مكة، حتى يطوفوا بالبيت، ويشربوا الخمر، وتضرب القيانُ على رءوسهم، فأخلف الله ظنهم، وقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرم، فخابوا[1].

فصل في العبرة من هذه الآية بضرب المثل

قال ابن الخطيب[2]: قوله تعالى ﴿أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾، والمعنى: لأجل أن أعطاه الله المال والبنين كفر بالله، كلا، بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء، فإذ صرفه إلى الكفر دمر الله عليه، بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذه المعصيةِ اليسيرةِ دمر الله جنتهم، فكيف حال من عاند الرسول ﷺ، وأصرَّ على الكفر والمعصيةِ.

فصل في بيان هل كان الحق واجباً عليهم أم لا؟

قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنَّة المساكين كان واجباً عليهم، ويحتمل أنه كان تطوعاً، والأول أظهر.

وقيل: السورة مكية، فبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القحطِ، وعلى قتال بدر.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ﴾، أي: جناتٌ ليس فيها إلا النعيمُ الخالصُ لا يشوبه ما ينغصُه كما يشوب جناتِ الدنيا.

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية، قال كفَّارُ مكة للمسلمين: إن الله تعالى فضَّلنا عليكم في الدنيا فلا بد وأن يُفضِّلنا عليكم في الآخرة، فإن لم يحصل التفضيلُ، فلا أقل من المساواةِ. فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله: ﴿أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ﴾، أي: إن التسوية بين المُطيع والعاصي غيرُ جائزة ثم وبَّخهُمْ فقال: «مَا لَكُمْ كيفَ تحكُمونَ» هذا الحكم الأعوج كأن أمر الجزاءِ مفوضٌ إليكم حتى تحكموا فيه[3].

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: الفخر الرازي (٣٠/ ٨٠).

(٣) ذكره القرطبي ١٨/ ١٦٠ عن ابن عباس.

قوله: «عِندَ ربِّهِمْ». يجوز أن يكون منصوباً بالاستقرار، وأن يكون حالاً من «جنَّاتِ».

فصل في رد كلام القاضي

قال القاضي: في الآية دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ومجرم كالمتنافي، والفاسق لما كان مجرماً، وجب أن لا يكون مسلماً.

وأجيب بأنه تعالى أنكر جعل المسلم مثلاً للمجرم، ولا شك أنه ليس المراد إنكار المماثلة في جميع الأمور، فإنهما متماثلان في الجوهرية، والجسمية، والحدوث، والحيوانية، وغيرها من الأمور الكثيرة، بل المراد: إنكارُ استوائهما في الإسلام والجرم، أو في آثارِ هذين الأمرينِ، فالمراد: أن يكون إنكار أثر الإسلام مساوياً لأثر جرم المجرم عند الله، وهذا لا نزاع فيه، فمن أين يدل على أن الشخص الواحد يمتنع فيه كونه مسلماً ومجرماً؟.

فصل في رد كلام الجبائي

قال الجبائيُّ: دلت الآية على أن المجرم لا يكون ألبتةَ في الجنةِ؛ لأنه تعالى أنكر حصول التسوية بينهما في الثواب، بل لعله يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم، إذا كان المجرمُ أطول عمراً من المسلم، وكانت طاعته غير محبطةٍ. والجوابُ: هذا ضعيفٌ[1]، لأنا بينا التسوية في درجة الثوابِ، ولعلهما لا يستويان فيه بل يكون ثواب المسلمِ الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصى، على أنا نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من المجرمين هم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة، لأن حمل الجمع المحلى بالألف واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرفِ.

قوله: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ﴾. أي: ألكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصِي، وهذا كقوله ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ﴾ [الصافات: ١٥٦ ـ ١٥٧].

قوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ﴾.

العامة على كسر الهمزة، وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها معمولة لـ «تَدْرُسُونَ»، أي: تدرسون في الكتاب أن لكم ما تحتاجونه، فلما دخلت اللامُ كسرت الهمزة، كقولك: علمت أنك عاقل ـ بالفتح ـ وعلمت إنك لعاقل ـ بالكسر ـ.

والثاني: أن تكون على الحكايةِ للمدروسِ كما هو، كقوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٨١.

سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الصافات: ٧٨، ٧٩]، قالهما الزمخشري.

وفي الفرق بين الوجهين عسرٌ، قال: «وتخير الشيء واختاره، أخذ خيره، كتنخله وانتخله، أخذ منخوله».

الثالث: أنها على الاستئناف على معنى «إن كَان لَكُمْ كتابٌ فلكُمْ متخير».

قال القرطبي[1]: تم الكلام عند قوله «تَدْرسُونَ» ثم ابتدأ فقال: «إنَّ لكُمْ فيه لمَا تخَيَّرُونَ» أي: إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تخيرون، أي: ليس لكم ذلك، والكناية في «فِيْهِ» الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب.

وقرأ طلحة[2] **والضحاك**: «أنَّ لَكُمْ» بفتح الهمزة. وهو منصوب بـ «تَدْرسُونَ» إلا أن فيه زيادة لام التأكيد، وهي نظير قراءة ﴿**إِلاَّ أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ**﴾ [الفرقان: ٢٠] بالفتح.

وقرأ الأعرج وابن[3] **هرمز**: «أإنَّ لَكُمْ» في الموضعين، يعني «أإنَّ لكُمْ فيْهِ لمَا تخيَّرُونَ» «أإنَّ لَكُمْ لمَا تَحكُمونَ» بالاستفهام فيهما جميعاً.

ثم إنه تعالى زاد في التوبيخ فقال: ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ﴾، أي: عهود ومواثيق ﴿عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ﴾ مؤكدة والبالغة المؤكدة بالله تعالى، أي: أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة.

قال ابن الخطيب[4]: والمعنى: أم ضمنا لكم، وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد.

قوله: «بَالِغةٌ».

العامة على رفعها نعتاً لـ «أيْمَانٌ» و ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ متعلق بما تعلق به «لَكُمْ» زمن الاستقرار أي كائنة لكم إلى يوم، أو «ببالغة»، أي: تبلغ إلى ذلك اليوم، وتنتهي إليه.

وقرأ زيد[5] **بن علي والحسن**: بنصبها.

فقيل: على الحال من «أيْمَانٌ» لأنها تخصصت بالعمل، أو بالوصف.

وقال القرطبيُّ[6]: «على الحال من الضمير في «لَكُمْ» لأنه خبر عن «أيمانٌ» ففيه ضمير منه، وإما من الضمير في «عليْنَا» إن قدرت «علينا» وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٥١، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٨، والدر المصون ٦/ ٣٥٧.

(٣) ينظر السابق.

(٤) الفخر الرازي ٣٠/ ٨٢.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٨، والدر المصون ٦/ ٣٥٧.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦١.

الأيمانِ؛ لأن فيه ضميراً منه كما يكون إذا كان خبراً عنه.

وقيل: من الضمير في «علينا إن قدرت علينا» وصفاً للأيمان».

وقوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾. أي: لأنفسكم من الخير والكرامة.

قوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾، جواب القسم في قوله: «أيْمانٌ» لأنها بمعنى أقسام.

قوله: ﴿سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ﴾. أي: سل ـ يا محمد ـ هؤلاء المتقولين عليَّ: أيهم كفيل بما تقدم ذكره، والزعيم: الكفيل والضمين[1]، قاله ابن عباس وقتادة، لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِۦ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

وقال ابنُ كَيْسَان: الزعيم هنا: القائم بالحجة والدعوى.

وقال الحسن: الزعيم: الرسول[2].

قوله: «أيُّهم» متعلق بـ «سَلْهُمْ» و «بذلك» متعلق بـ «زعيمٌ»، أي: ضمين وكفيل وقد تقدم أن «سَأَلَ» تعلق لكونه سبباً في العلم، وأصله أن يتعدى بـ «عَنْ»، أو الباء كقوله: ﴿فَسْئَلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقوله: [الطويل]

٤٨٣٠ ـ فإنْ تَسْأَلُوني بالنِّساءِ... .....[3]

والجملة في موضع نصب بعد إسقاط الخافض كما تقدم تقريره.

قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾. هذه قراءة العامة.

وقرأ عبد الله[4]: «أم لهم شرك فليأتوا بشركهم» بلفظ المصدرِ.

قال القرطبيُّ[5]: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، أي: ألهم، والميم صلة، ومعنى: شركاءُ، أي: شهداء ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ يشهدون على ما زعموا ﴿إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في دعواهم.

وقيل: فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم، فهو أمر تعجيز.

وقال ابن الخطيب[6]: «في تفسيره وجهان:

الأول: أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء لله ويعتقدون أن أولئك شركاء يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب، والخلاص من العقاب، وإنما إضاف الشركاء إليهم؛ لأنهم جعلوها شركاء للَّهِ، كقوله: ﴿هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَيْءٍ﴾ [الروم: ٤٠].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٦) عن ابن عباس وقتادة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٧) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٦١). (٣) تقدم.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٥٨. (٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦١.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٨٢.

٢٩٨ ـــــــ

فـي سَـنـةٍ قَـدْ كـشَـفَـتْ عَـنْ سَـاقِـهَـا حَـمْـرَاءِ تَـبْـرِي الـلَّـحْـمَ عَـنْ عُـراقِـهَـا[١]

وقال حاتم الطائيُّ: [الطويل]

٤٨٣٢ ـ أخُو الحَرْبِ إنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عضَّهَا وإنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الحَرْبُ شَمَّرَا[٢]

وقال الآخر: [مجزوء الكامل]

٤٨٣٣ ـ كَـشَـفَـتْ لَـهُـمْ عَـنْ سَـاقِـهَـا وبَـدَا مِـنَ الـشَّـرِّ الـبَـوَاحُ[٣]

وقال الراجز: [الرجز]

٤٨٣٤أ ـ قَدْ شَمرَتْ عَنْ سَاقِهَا فشُدُّوا وجَـدَّتِ الـحَـرْبُ بِـكُـمْ فَـجِـدُّوا[٤]

وقال الآخر: [السريع، أو الرجز]

٤٨٣٤ب ـ صَـبْـراً أُمَـامُ إنَّـهُ شَـرٌّ بَـاقْ وقَـامَـتِ الـحَـرْبُ بِـنَـا عـلـى سَـاقْ[٥]

قال الزمخشريُّ: الكشفُ عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب، وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدراتِ عن سوقهن في الهرب وإبداء خدامهن عند ذلك؛ قال حاتم:

٤٨٣٥أ ـ أخو الحَرْبِ ....[٦]

وقال ابن قيس الرُّقيَّاتِ: [الخفيف]

٤٨٣٥ب ـ تُذْهِلُ الشَّيْخَ عن بنيهِ وتُبْدِي عَـنْ خِـدَامِ الـعَـقِـيـلَـةُ الـعَـذْراءُ[٧]

انتهى.

فصل في «الساق»

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾، قال: كرب وشدة[٨].

---

(١) ينظر البحر ٨/ ٣١٠ والقرطبي ١٨/ ١٦٢، والدر المصون ٦/ ٣٥٨، واللسان (عرق)، وروح المعاني (٢٩/ ٤٢).

(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ١٦٢، والكشاف ٤/ ٥٩٣، والبحر ٨/ ٣٠٩، والدر المصون ٦/ ٣٥٨.

(٣) البيت لسعد بن مالك بن ضبعة ويروى «الصُّرَاحُ» مكان «البوَاحُ». ينظر الكتاب (٢/ ٣٣٦) والحماسة (٥٠٤)، والخصائص ٣/ ٢٥٢، والقرطبي ١٨/ ١٦٢، والبحر ٨/ ٣١٠، واللسان (سوق) والدر المصون ٦/ ٣٥٨.

(٤) تقدم. (٥) ينظر البحر ٨/ ٣١٠، والدر المصون ٦/ ٣٥٨.

(٦) ونسب أيضاً لمحمد بن الجهم بن هارون.

(٧) ينظر ديوان ابن قيس الرقيات (ص ٩٦)، والأغاني ٥/ ٦٩ وخزانة الأدب ٧/ ٢٨٧، ١١/ ٣٧٧، وسر صناعة الإعراب ص ٥٣٥، وشرح المفصل ٩/ ٣٧، ولسان العرب (شعا)، والمنصف ٢/ ٢٣١، والإنصاف ص ٦٦١، وتذكرة النحاة ص ٤٤٤، ومجالس ثعلب ص ١٥٠، ومعجم الشعراء ص ٤٥٠، ورصف المباني ٢/ ٢٣١.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٧) والحاكم (٢/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠) عن ابن عباس. =

وعن مجاهد: شدة الأمر وحده[١].

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أشد ساعةٍ في القيامة[٢].

وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر، أو الحرب قيل كشف الأمر عن ساقه.

والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد، شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عنها في موضع الشدة.

وقيل: ساق الشيء: أصله الذي به قوامه كساق الشجرة، وساق الإنسان، أي: يوم يكشفُ عن أصل الأمر، فتظهر حقائق الأمور، وأصلها.

وقيل: يكشف عن ساق جهنم.

وقيل: عن ساق العرش.

وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن، أي: يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه، ويدعوه المؤذنون إلى الصلاة، فلا يمكنه أن يقوم، ويخرج.

فصل في تأويل «الساق»

قال القرطبيُّ: فأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه، فإنه ـ عز وجل ـ يتعالى عن الأعضاء، والأبعاض، وأن ينكشف، ويتغطى، ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره وقيل: «يكشف عن نوره عز وجل».

وروى أبو موسى عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿عَن سَاقٍ﴾ قال: يكشف عن نورٍ عظيمٍ يخِرُّونَ لهُ سُجَّداً[٣].

= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٨) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مندة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٩٧) وينظر المصادر السابقة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٠) وأبو يعلى (١٣/ ٢٦٩) رقم (٧٢٨٣) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨) من طريق روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه روح بن جناح وثقه دحيم وقال فيه: ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات. وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣٧٨٨) وعزاه إلى أبي يعلى والحديث زاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٩٧) إلى ابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر.

وروى أبو بردة عن أبي موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامةِ مثْل لِكُلِّ قَوْمٍ مَا كَانُوا يَعْبدُونَ فِي الدُّنيَا فيَذْهبُ كُل قَوْمٍ إلى مَا كَانُوا يَعْبُدُون ويبقى أهلُ التَّوحيدِ، فيقَال لهم: ما تَنْتَظِرُونَ، وقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فيقولون: لنَا رَبٌّ كنَّا نَعْبدُهُ في الدُّنيَا، ولَمْ نَرَهُ، قال: وتعْرِفُونهُ إذَا رأيتمُوهُ؟ فيقولون: نَعَم، فيُقَالُ لَهُمْ: فَكيْفَ تعرفونه، ولَمْ تَرَوهُ؟ قالوا: إنه لا شبيهَ لَهُ، فيكشفُ لَهُم الحجابُ، فينظُرونَ إلى اللَّهِ تعالى، فيخِرُّونَ لَهُ سُجَّداً، ويبقى أقوامٌ ظُهُورُهُمْ كَصَياصِي البَقرِ، فينظُرُونَ إلى اللَّهِ تعالى فيريدون السُّجُودَ، فلا يَسْتطِيْعُون، فَذلكَ قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فيقول الله تعالى: عبادي ارفعوا رءوسكم، فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلاً من اليهود والنصارى في النار»[1]، قال أبو بردةُ: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة أيمانٍ، فقال عمر: ما سمعتُ في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إليَّ من هذا.

قوله ﴿خَٰشِعَةً﴾. حال من مرفوع «يُدْعَونَ» و «أبْصَارهُمْ» فاعل به، ونسب الخشوع للأبصار وإن كانت الأعضاء كُلها كذلك لظهور أثره فيها.

وقوله: «وهُمْ سَالِمُونَ». حال من مرفوع «يُدعَونَ» الثانية.

ومعنى ﴿خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ﴾، أي: متواضعةٌ «تَرْهَقُهُمْ ذلَّةٌ» وذلك أن المؤمنين يرفعون رءوسهم، ووجوههم أشد بياضاً من الثلج، وتسود وجوه الكافرين والمنافقين حتى ترجع أشد سواداً من القار.

فصل في تقرير كلام أهل اللغة في الساق

قال ابن الخطيب[2] بعد أن حكى أقوال أهلِ اللغةِ في الكشف عن الساق: «واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعماله في الشدة مجاز، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة، فإذا أقمنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى يستحيل أن يكون جسماً، فيجب حينئذٍ صرف هذا اللفظ إلى المجاز. واعلم أن صاحب الكشَّاف أورد هذا التأويل في معرض آخر، فقال: الكشف عن السَّاق مثلٌ في شدَّة الأمر، فمعنى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ﴾ يوم يشتد، ويتعاظم، ولا كشف ثمَّ ولا ساقَ، كما تقول: الشحيح يده مغلولة، ولا يد ثمَّ، ولا غل، وإنما هو مثل في البخلِ، ثم أخذ يعظم علم البيانِ ويقول: لولاه ما وقفنا على هذه الأسرارِ، وأقولُ: إما أن يدعي أنه يجوز صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، أو تقول: لا يجوز ذلك إلا بعد امتناع حمله على الحقيقة، والأول باطل بالإجماع، ولأنا إن جوزنا ذلك انفتحت

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٨٣.

أبواب تأويلات الفلاسفةِ في أمر المعاد، فإنهم يقولون في قوله: ﴿جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [الحج: ٢٣] ليس هناك أنهار ولا أشجار، وإنما هو مثل للّذة والسعادة ويقولون في قوله تعالى: ﴿ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟﴾ [الحج: ٧٧] وليس هناك ركوع ولا سجود وإنما هو مثل للتعظيم، ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع، وفساد الدينِ، وأما من قال: إنه لا يصار إلى التأويل، إلا عند قيام الدليل على أنه لا يجوز حمله على ظاهره، فهذا قولُ كُلِّ أحد من المتكلمين، فأين الدقائق التي استند هو بمعرفتها والاطلاع عليها بواسطةِ علم البيان، ثم إن قال بعد أن حكى القول بأن المراد بالساق جهنم، أو ساق العرش، أو ساق ملك عظيم إن اللفظ لا يدل إلا على ساق، وأما أي شيء هو فليس في اللفظ ما يدل عليه، ثم ذكر حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ أنَّهُ تعالى يتَمثَّلُ للخَلْق يَوْمَ القِيامةِ حِيْنَ يَمُرُّ المُسْلمُونَ فيقول: مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فيقولون: نَعْبُد اللَّهَ فيُشْهِدُهمْ مرَّتينِ، أو ثلاثاً، ثُمَّ يقُولَ: هَلْ تَعْرفُون ربَّكُمْ؟ فيقولون: لَوْ عرَّفنَا نَفسَهُ عرفْناهُ، فعِنْدَ ذلِكَ يُكْشَفُ عن سَاقٍ فَلا يَبْقَى مُؤمِنٌ إلاَّ خَرَّ للَّه ساجِداً، ويَبْقَى المُنافِقُونَ ظُهُورهُمْ كالطَّبَقِ الوَاحِدِ، كأنَّما فيهَا السَّفافِيدُ»[1].

قال: واعلم أن هذا القول باطل لوجوه:

أحدها: أن الدلائل دلت على أن كل جسم متناهي وكل متناهٍ محدث؛ وأنّ كلَّ جسم ممكن وكل ممكن محدث.

وثانيها: أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف أنها ساق مخصوصة معهودة عنده، وهي ساق الرحمن، أما إذا أجملت ففائدة التنكير: الدلالة على التعظيم، كأنه قال: يوم يكشف عن شدة، وأي شدة لا يمكن وصفها.

وثالثها: أن التعريف لا يحصل بالكشف عن الساق، وإنما يحصل بكشف الوجه، ثم حكى قول أبي مسلم: بأنه لا يمكن حمله على يوم القيامة؛ لأنه تعالى قال في وصفه: ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ ويوم القيامة ليس فيها تعبد، ولا تكليف، بل المراد منه إما آخر أيام الرجل في دنياه، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٢٢]، وقوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: ١٥٨] الآية لأنه الوقت الذي لا تنفع نفساً إيمانها، وإما حال المرض والهرم والعجز، ثم إنه يرى الناس يدعون إلى

---

(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٥٩٨ ـ ٦٠٠) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٣١ ـ ٣٣٣): من طريق أبي الزعراء عن ابن مسعود.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت ما احتجا بأبي الزعراء.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث والنشور».

الصلاة إذا حضرت أوقاتها، وهو لا يستطيع الصلاة «وقَدْ كانُوا يُدعَونَ إلى السُّجودِ وهُم سَالِمُونَ» مما بهم الآن من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت، أو من العجز والهرم، ونظير هذه الآية ﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣]. ثم قال: واعلم أنه لا نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قال أبو مسلم، ثم قال: فأما قوله: «إنه لا يمكن حمله على يوم القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل في الدنيا والتكاليف زائلة يوم القيامة».

فجوابه: أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل فلم قلت: إن ذلك غير جائز.

قوله ﴿وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ﴾ في الدنيا ﴿وَهُمْ سَٰلِمُونَ﴾ معافون أصحاء.

قال إبراهيم التيمي: أي: يدعون بالأذان، والإقامة، فيأبون.

وقال سعيد بن جبيرٍ: كانوا يسمعون حيّ على الفلاح، فلا يجيبون، وهم سالمون أصحاء[1].

وقال كعبُ الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات.

وقيل: أي: بالتكليف الموجه عليهم في الشرع.

قوله: ﴿فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ﴾، أي: فدعني والمكذبين بالقرآن وخلّ بيني وبينهم.

وقال الزجاجُ: لا تشغل بالك به كِلْهُ إليّ، فإني أكفيك أمره.

و «مَنْ» منصوب إما نسقاً على ضمير المتكلم، أو مفعول معه، وهو مرجوح؛ لإمكان النسق من غير ضعف، وتقدم إعراب ما بعده.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها

لما خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد في التخويف مما عنده، وفي قدرته من القهر، يقال: ذَرْني وإياه أي كِلْهُ إليّ، فأنا أكفيكه.

قال السديُّ: والمراد بالحديث القرآن[2].

وقيل: يوم القيامةِ، وهذا تسلية للنبيّ ﷺ.

قوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: سنأخذهم على غفلة، وهم لا يعرفون، فعذبوا يوم بدر.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٨٣) والقرطبي (١٨/ ١٦٣).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٣).

وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم، وننسيهم الشكر.

وقال الحسن: كم مستدرجٍ بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرورٍ بالستر عليه[١].

وقال أبو روق: كلما أحدثوا الخطيئة جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار.

قال ابن عباس: سنمكر بهم[٢]، وروي أن رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربِّ، كم أعصيك وأنت لا تعاقبني، فأوحى اللّهُ إلى نبي زمانهم أن قُلْ له: كَمْ مِنْ عقُوبَةٍ لِي عليكَ وأنْتَ لا تَشْعرُ أنَّ جُمُودَ عَيْنِك، وقساوة قلبك استدراجٌ منِّي، وعقُوبةٌ لو عقَلْتَ[٣].

والاستدراج: ترك المعالجة، وأصله النقل من حال إلى حال كالتدريج.

ومنه قيل: درجات، وهي منزلة واستدرج فلان فلاناً، أي: استخرج ما عنده قليلاً قليلاً، ويقال: درجه إلى كذا، واستدرجه بمعنى أدناه على التدريج، فتدرج.

ومعنى الآية: إنا لما أنعمنا عليهم اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل لهم على المؤمنين، وهو في الحقيقة يسبب هلاكهم.

قوله: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾ أي: أمهلهم، وأطيل لهم المدة، كقوله ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨] والملاوة: المدة من الدهر، وأملى الله له، أي: أطال له، والملوان: الليل والنهار.

وقيل: ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾، أي: لا أعاجلهم بالموت، والمعنى واحد، والملا مقصور: الأرضِ الواسعة سميت بها لامتدادها ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي: إن عذابي لقوي شديد؛ فلا يفوتني أحد، وسمى إحسانه كيداً كما سماه استدراجاً في صورة الكيدِ ووصفه بالمتانة لقوة أثر استحسانه في السبب للهلاك.

فصل في إرادة الكائنات

قال ابن الخطيبِ: تمسك الأصحاب بهذه الآية في مسألة إرادة الكائنات، لأن هذا الاستدراج والكيد إن لم يكن لهما أثر في الطغيان، فليسا بكيد، ولا استدراج، وإن كان لهما أثر فيه لزم أن يكون الحق سبحانه مريداً له، لأن من فعل شيئاً لحصول شيء وأكده وقواه لا بد وأن يكون مريداً لحصول ذلك الشيء.

أجاب الكعبيُّ: بأن المراد استدراجهم إلى الموتِ، أي: يخفى عنهم زمن الموت من حيثُ لا يعلمون، وهو مقتضى الحكمة، وإلا لكان فيه إغراء بالمعاصي، لأنهم لو عرفوا الوقت الذي يموتون فيه أقدموا على المعاصي، ثم صاروا مفتنين.

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

وأجاب الجبائيُّ: بأن معنى قوله: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم﴾ أي: إلى العذاب ﴿مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ في الآخرة، ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾ في الدنيا توكيداً للحجة عليهم ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ فأمهله، وأزيح الأعذار عنه ﴿لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢]، ويدل على هذا قوله قبل ذلك: ﴿فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ﴾ ولا شك أن هذا التهديد إنما هو بعذاب الآخرة، فوجب أن يكون الاستدراج والكيد المذكور عقيبه هو عذاب الآخرة وأجاب الأصحاب: أن هنا الإمهال إذا كان مؤدياً إلى الطغيان كان الراضي بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لا بد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان.

قوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾. عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ أي: أم تلتمس منهم ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، والمغرم: الغرامة فهم من غرامة ذلك مثقلُون، أي: يثقل حمل الغرامات عليهم في بذل المال، فيثبطهم ذلك عن الإيمان.

والمعنى: ليس عليهم كلفة في متابعتك، بل يستولون بالإيمان على خزائن الأرض ويصلون إلى جنات النعيم.

قوله: ﴿أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ﴾، أي: علم ما غاب عنهم ﴿فَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾.

وقيل: أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون، وعن ابن عباسٍ: الغيب هنا هو اللوح المحفوظُ، فهم يكتبون منه ثوابَ ما هم عليه من الكفر، ويخاصمونك به، ويكتبون أنهم أفضل، وأنهم لا يعاقبون[1].

وقيل: «يَكْتُبونَ» أي: يحكمون ما يريدون، وهذا استفهام على سبيل الإنكار.

قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

قوله ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: لقضاء ربِّك، والحكم هنا القضاء.

وقيل: اصبر على ما حكم به عليك ربُّك من تبليغ الرسالةِ.

وقال ابنُ بَحْرٍ: فاصبر لنصر ربك.

وقيل: منسوخ بآية السيف ﴿وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ يعني يونس ـ عليه السلام ـ أي: لا تكن مثله في الغضب، والضجر، والعجلة.

وقال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه ﷺ ويأمره بالصبر، ولا يعجل كما عجل يونس

---

(١) ينظر المصدر السابق.

٣٠٦ ـــــــ

وقرأ أبيّ[١] **وعبد الله بن عباس**: «تَدارَكَتْهُ» بتاء التأنيث لأجل اللفظِ.

والحسن وابن[٢] **هرمز والأعمش**: «تَدّارَكهُ» ـ بتشديد الدال ـ.

وخرجت على الأصل: تتداركه ـ بتاءين ـ مضارعاً، فأدغم، وهو شاذ؛ لأن الساكن الأول غير حرف لين؛ وهي كقراءة البزي «إذْ تَلَّقَّوْنَهُ» [النور: ١٥]، و «ناراً تَلَّظَّى» [الليل: ١٤]، وهذا على حكاية الحال، لأن المقصد ماضيه، فإيقاع المضارع هنا للحكاية، كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه: تتداركه نعمة.

قوله: ﴿نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ﴾.

قال الضحاكُ: النعمة هنا: النبوة[٣].

وقال ابن جبيرٍ: عبادته التي سلفت[٤].

وقال ابن زيدٍ: نداؤه بقوله ﴿لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[٥] [الأنبياء: ٨٧].

وقال ابن بحرٍ: إخراجه من بطن الحوتِ.

وقيل: رحمة من ربِّه، فرحمه وتاب عليه.

قوله: ﴿لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ﴾، هذا جواب «لَوْلاَ»، أي: لنبذ مذموماً لكنه نبذ سقيماً غير مذموم.

وقيل: جواب «لَولاَ» مقدر، أي: لولا هذه النعمة لبقي في بطن الحوتِ.

ومعنى: «مَذْمُوم»، قال ابن عباس: مُليمٌ.

وقال بكر بن عبد الله: مُذنِبٌ.

وقيل: مبعدٌ من كل خير. والعراء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل، ولا شجر يستر.

وقيل: لولا فضلُ الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ثم نبذ بعراء القيامة مذموماً، يدل عليه قوله تعالى ﴿فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات: ١٤٣، ١٤٤].

فصل في عصمة الأنبياء

قال ابن[٦] الخطيب: هل يدل قوله «وهُوَ مَذمُومٌ» على كونه فاعلاً للذنب؟ قال: والجوابُ من ثلاثة أوجه:

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥٤، والدر المصون ٦/ ٣١١.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ذكره الماوردي (٦/ ٧٣) والقرطبي (١٨/ ١٦٥) عن الضحاك.

(٤) ينظر المصدر السابق. (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٨٧.

الأول: أن كلمة «لولا» دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل.

الثاني: لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين.

الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة، لقوله «فاجْتَبَاهُ رَبُّهُ» والفاء للتعقيب.

قيل: إن هذه الآية نزلت بأحدٍ حين حل برسول الله ﷺ ما حل فأراد أن يدعو على الذين انهزموا.

وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف.

قوله: ﴿فَٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ﴾، أي: فاصطفاه واختاره. ﴿فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾.

قال ابن عباس: رد الله إليه الوحي، وشفعه في نفسه، وفي قومه[1]، وقبل توبته وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى مائة ألفٍ، أو يزيدون.

فصل فيمن قال: إن يونس لم يكن نبياً قبل واقعة الحوت

قال ابن[2] الخطيب: قال قوم: لعل صاحب الحوتِ ما كان رسولاً قبل هذه الواقعة، ثم بعد هذه الواقعة جعله الله رسولاً، وهو المرادُ من قوله ﴿فَٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ﴾ والذين أنكروا الكرامات والإرهاص لا بد وأن يختاروا هذا القول، لأن الاحتباس في بطن الحوت، وعدم موته هناك لما لم يكن هناك إرهاص، ولا كرامة، فلا بد وأن تكون معجزة، وذلك يقتضي أنه كان رسولاً في تلك الحال.

فصل في خلق أفعال العباد

قال ابن[3] الخطيب: احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله: ﴿فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ وهذا يدل على أن الصلاح إنما حصل بجعل الله وخلقه.

قال الجبائيُّ: يحتمل أن يكون معنى «جعلهُ» أنه أخبر بذلك، ويحتمل أن يكون لطف به حتى صلح، إذ الجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني.

والجواب: أن ذلك مجاز، والأصل في الكلامِ الحقيقة.

قوله: ﴿وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ «إنْ» المخففة من الثقيلة. «ليُزلقُونَكَ»، أي: يغتالونك بأبصارهم، **قرأها نافع[4]: بفتح الياء، والباقون: بضمها.**

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٥). (٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٨٧.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٨٨.

(٤) ينظر: السبعة ٦٤٧، والحجة للقراء السبعة ٦/ ٣١٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٢، وحجة القراءات ٧١٨.

فأما قراءة الجماعة: فمن أزلقه، أي: أزال رجله، فالتعدية بالهمزة من أزلق يزلق.

وأما قراءة نافع، فالتعدية بالحركة، يقال: زَلِقَ ـ بالكسر ـ وزلقتُه ـ بالفتح، ونظيره: شترت عينه ـ بالكسر ـ وشترها الله ـ بالفتح. [وقد تقدم لذلك أخوات].

وقيل: زلقه وأزلقه ـ بمعنى واحد ـ إزلاقاً، إذا نحاه وأبعده، وأزلق برأسه يزلقه زلقاً، إذا حلقه.

قال القرطبي: «وكذلك أزلقه، وزلقهُ تزليقاً، ورجل زلقٌ وزُملق ـ مثال هُدَبِد ـ وزمالِق وزملِق ـ بتشديد الميم ـ وهو الذي ينزل قبل أن يجامع، حكاه الجوهري وغيره».

والباء في «بأبْصارِهِمْ» إما للتعدية كالداخلة على الآلة، أي: جعلوا أبصارهم كالآلة المزلقة لك كـ «عملت بالقدوم»، وإما للسببية، أي: بسبب عيونهم.

وقرىء[1]: «ليُزْهقونَكَ» من زهقت نفسه، وأزهقها.

ثم فيه وجوه:

أحدها: أنهم من شدة تحديقهم، ونظرهم إليك شزراً بعيون العداوة، والبغضاء يكادون يزلقون قدمك من قولهم: نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني ويكاد يأكلني، أنشد ابن عباسٍ لما مر بأقوام حددوا النظر فيه: [الكامل]

٤٨٣٧ ـ نَظَرُوا إليَّ بأعْيُنٍ مُحْمَرَّةٍ نَظَرَ التيُوسِ إلى شِفارِ الجَازِرِ[2]

فصل في المراد بالنظر

أخبر الله تعالى بشدة عداوتهم للنبي ﷺ وأرادوا أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله، ولا مثل حججه.

وقيل: كانت العين في بني أسد، حتى إن البقرة السمينة، أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية، خذي المكتل والدرهم، فأتنا بلحم هذه الناقة فما تبرح حتى تقع الناقة للموت فتنحر.

وقال الكلبيُّ: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة ثم يرجع جانب الخباء، فتمر به الإبل والغنم، فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فلا تذهب قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي ﷺ بالعين، فأجابهم، فلما مر النبي ﷺ أنشد: [الكامل]

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٧، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥٤، ونسبها لابن مسعود، وينظر: البحر المحيط ٨/ ٣١١، وزاد: ابن عباس، والأعمش، وعيسى.

(٢) ينظر الرازي ٣٠/ ٨٨.

٣١٠ ـــــــ

وقال العوفي: يرمونك.

وقال المؤرج: يزيلونك.

وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك.

وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك كما يقال: صرعني بطرفه، وقتلني بعينه.

قوله: ﴿لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ من جعلها ظرفية جعلها منصوبة بـ «يُزْلِقُونَكَ»، ومن جعلها حرفاً جعل جوابها محذوفاً للدلالة، أي: لما سمعوا الذِّكر كادوا يزلقونك، ومن جوز تقديم الجواب، قال: هو هنا متقدم[1].

والمراد بالذكر القرآن، ثم قال: «ويقولون إنَّهُ لمجْنُونٌ» وهو على ما افتتح به السُّورة، ثم قال: «ومَا هُوَ» يعني: القرآن.

﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ أي: الذين يزعمون أنه دلالة جنونه إلا ذكر للعالمين تذكير لهم، وبيان لهم على ما في عقولهم من أدلة التوحيد.

وقال الحسنُ: دَوَاء إصابةِ العيْنِ أنْ يَقْرَأ الإنسانُ هذه الآية[2].

وقيل: وما محمدٌ إلا ذكر للعالمين يتذكرون به.

وقيل: معناه شرف، أي: القرآن، كقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤] والنبي ﷺ شرف للعالمين أيضاً شرفوا باتباعه والإيمان به.

عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرأ سُورَةَ القلمِ أعْطَاهُ اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ ثوابَ الذينَ حسَّنَ اللَّهُ أخلاقهم»[3].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٦٠.

(٢) ذكره البغوي ٤/ ٣٨٤.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الحاقة

مكّية، وهي اثنتان وخمسون آية، ومائتان وستة وخمسون كلمة، وألف وأربعة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَآقَّةُ ۝١ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ۝٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ۝٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾.

«الحاقة» مبتدأ، و «ما» مبتدأ ثانٍ، و «الحاقة» خبره، والجملة خبر الأول؛ لأن معناها «ما هي» واللفظُ استفهام، ومعناها التفخيم والتعظيم لشأنها.

قال ابن الخطيب[1]: وُضِعَ الظاهرُ موضع المضمرِ؛ لأنه أهولُ لها، ومثله ﴿ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١، ٢] وقد تقدَّم تحريرُ هذا في «الواقعةِ».

و «الحاقَّة» فيها وجهان:

أحدهما: أنه وصف اسم فاعل بمعنى أنها تبدي حقائق الأشياء.

وقيل: إن الأمر يحق فيها فهي من باب «ليل نائم، ونهار صائم» قاله الطبري.

وقيل: سميت حاقة؛ لأنها تكون من غير شكٍّ لأنها حقَّت فلا كاذبة لها.

وقيل: سميت القيامة بذلك؛ لأنها أحقت لأقوامِ الجنَّة، وأحقَّت لأقوامِ النَّار.

وقيل: من حق الشيء: ثبت فهي ثابتة كائنة.

وقيل: لأنها تحق كل محاق في دين الله أي: تغلبه، من حاققته، فحققته أحقه أي: غلبته.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٠/ ٩٠.

وفي «الصحاح»[1]: وحاقه، أي: خاصمه، وادعى كل واحد منهما الحقَّ، فإذا غلبه قيل: حقه، ويقال: ما له فيه حقٌّ، ولا حقاق أي: خصومة، والتحاق: التخاصم، والاحتقاق: الاختصام، والحاقَّةُ والحقُّ والحقةُ ثلاثُ لغاتٍ بمعنًى.

وقال الكسائيُ والمؤرج: الحاقَّةُ: يوم الحقِّ.

والثاني: أنه مصدر كـ «العاقبة» و «العافية».

قوله «ما الحَاقَّةُ» في موضع نصب على إسقاط الخافض، لأن «أدرى» بالهمزة يتعدى لاثنين، للأول: بنفسه، والثاني: بـ «الباء»، قال تعالى: ﴿وَلَآ أَدۡرَىٰكُم بِهِۦۖ﴾ [يونس: ١٦]، فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة لها كانت في موضع المفعولِ الثاني، ودون الهمزة تتعدى لواحدٍ بـ «الباء» نحو: «دريت بكذا» أو يكون بمعنى «علم» فيتعدّى لاثنين.

فصل في معنى «ما أدراك»

معنى «ما أدراك»، أي شيء أعلمك ما ذاك اليوم، والنبي ﷺ كان عالماً بالقيامة، ولكن لا علم له بكونها وصفتها، فقيل ذلك تفخيماً لشأنها، كأنك لست تعلمُها، ولم تعاينها.

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كل شيء في القرآن «ومَا أدْراكَ» فقد أدراه وعلمه، وكل شيء قال: «ومَا يُدْريكَ» فهو مما لم يعلمهُ.

وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: «وما أدْراكَ» فإنه أخبر به، وكل شيء قال فيه: «وما يُدريْكَ»، فإنه لم يخبر به.

قوله: ﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ وَعَادُۢ بِٱلۡقَارِعَةِ﴾.

«القارعةُ» القيامة، سميت بذلك [لأنها] تقرعُ قلوب العبادِ بالمخافةِ.

وقيل: لأنها تقرع الناس بأهوالها يقال: أصابتهم قوارعُ الدهرِ، أي: أهواله وشدائده وقوارضُ لسانه؛ جمع قارضة، وهي الكلمة المؤذيةُ، وقوارعُ القرآن: الآيات التي يقرؤها الإنسانُ إذا قُرِعَ من الجن والإنس نحو آية «الكرسي» كأنَّه يقرع الشيطان.

وقال المبرِّد: القارعة مأخوذةٌ من القرعة من رفع قومٍ وحطِّ آخرين.

وقوارعُ القيامة: انشقاقُ السماءِ، وانفطارها، والأرض والجبال بالدكِّ والنسف، والنجوم بالطَّمس والانكدار.

وإنما قال: «﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ وَعَادُۢ بِٱلۡقَارِعَةِ﴾»، ولم يقل: بها ليدل على أنَّ معنى القرع حاصل في الحاقَّةِ، فيكون ذلك زيادة على وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذلك

---

(١) ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٦١.

بذكر من كذب بها، وما حل بهم بسبب التكذيبِ تذكيراً لأهل «مكةَ» وتخويفاً لهم من عاقبةِ تكذيبهم.

وقيل: عنى بالقارعةِ: العذاب الذي نزل بهم في الدنيا، وكان نبيُّهم يخوفهم بذلك، فيكذبونه وثمودُ قوم صالح، وكانت منازلهم بـ «الحجر» فيما بين «الشام» و «الحجاز».

قال ابن إسحاق: هو وادي «القرى»، وكانوا عرباً، وأما عادٌ فقوم هود، وكانت منازلهم بـ «الأحقاف»، و «الأحقاف»: الرمل بين «عمان» إلى «حَضْرمَوْتَ» و «اليمن» كله، وكانوا عرباً ذوي بسطةٍ في الخلق وقد تقدم ذلك في «الأحقاف».

قوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ﴾. هذه قراءةُ العامةِ.

وقرأ زيدُ[1] بن عليٍّ: «فَهَلكُوا» مبنياً للفاعل.

وقوله: «بالطاغية» فيه إضمار أي: بالفعلة الطَّاغية.

وقال قتادةُ: بالصَّيحةِ الطاغية المتجاوزةِ[2] للحدِّ، أي: لحد الصيحاتِ من الهولِ، كما قال: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ﴾ [القمر: ٣١].

و «الطغيانُ»: مجاوزة الحدِّ، ومنه ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ﴾ [الحاقة: ١١]، أي: جاوز الحدَّ.

وقال ابن زيدٍ: بالرجل الطَّاغية، وهو عاقرُ الناقةِ[3]، و «الهاء» فيه للمبالغة على هذه الأوجه صفة.

والمعنى: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيهم من عقر الناقة وكان واحداً، وإنما هلك الجميعُ؛ لأنهم رضوا بفعله، ومالئوه.

وقيل له: طاغية كما يقال: فلان راويةٌ وداهيةٌ وعلامةٌ ونسابةٌ.

ويحتمل أن يقال: بسبب الفِرقةِ الطاغيةِ، وهم: التسعة رهطٍ، الذين كانوا يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، وأحدهم عاقرُ الناقة.

وقال الكلبيُّ: «بالطَّاغيةِ»: بالصَّاعقةِ[4].

وقال مجاهدٌ: بالذُّنوبِ[5].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٣٥، والدر المصون ٦/ ٣٦١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٧). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٨).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٦٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد.

وقال الحسنُ: بالطُّغيانِ[١] فهي مصدرٌ كـ «العاقبة» و «الكاذبة»، أي: أهلكُوا بطغيانهم وكفرهم، وبوضحه: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ﴾ [الشمس: ١١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا منقولٌ عن ابن عبَّاسٍ، قال: وقد طعنوا فيه بوجهين:

الأول: قال الزجاجُ: إنه لما ذكر في الجملة الثانية نوع الشيءِ الذي وقع به العذابُ، وهو قوله تعالى: ﴿بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ وجب أن يكون الحال في الجملة الأولى كذلك حتى تحصل المناسبةُ.

والثاني: قال القاضي: لو كان المرادُ ما قالوه لكان من حق الكلام أن يقال: أهْلِكُوا لها ولأجلِها.

فـ «الباء» للسببية على الأقوال إلاَّ على قولِ قتادة، فإنها فيه للاستعانة كـ «عملتُ بالقدوم».

قوله: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾. أي: باردة تحرق ببردها كإحراق النار مأخوذٌ من الصَّرصر وهو البردُ. قاله الضحاك[٣].

وقيل: إنَّها لشديدةُ الصوتِ.

وقال مجاهد: إنَّها لشديدة السُّموم[٤]، و «عَاتِية» عتت على خُزَّانها فلم تطعهم، ولم يطيقوها من شدة هبوبها غضبت لغضبِ اللَّهِ.

وقال عطاء عن ابن عباسٍ: عتت على عادٍ فقهرتهم، فلم يقدروا على ردِّها بحيلة من استناد إلى جبل، بل كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم[٥].

وروى سفيانُ الثوريُّ عن موسى بن المسيِّب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أرسَلَ اللَّهُ من نسمةٍ من ريْحٍ إلاَّ بمِكْيالٍ ولا قطرة من مَاءٍ إلاَّ بمكيَالٍ إلا يَوْمَ عادٍ ويَوْمَ قوْم نُوح فإنَّ المَاءَ يوْمَ قوْمِ نُوحٍ طَغَى على الخزان فلمْ يكُنْ لهُمْ عليهِ سبيلٌ»، [﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ﴾ الآيةَ والرِّياح لمّا كَانَ يَوْمُ عادٍ غشَتْ على الخزائنِ ولمْ يكُنْ لهُمْ عليْهَا سبيلٌ]، ثم قرأ: ﴿بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾[٦].

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٧٦) والقرطبي (١٨/ ١٦٨).

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٩١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٨).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٩٢.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد.

وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٥) وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة» والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٨) عن علي بن أبي طالب موقوفاً.

وقيل: إنَّ هذا ليس من العتو الذي هو عصيانٌ، إنَّما هو بلوغُ الشيء وانتهاؤه، ومنه قولهم: عتا النَّبْتُ، أي: بلغ منتهاه وجفَّ، قال تعالى: ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]، أي: بالغة منتهاها في القوّة والشدّة.

قوله: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ﴾، أي: أرسلها وسلَّطها عليهم، والتسخيرُ استعمال الشيء بالاقتدار.

وقال الزجاج: أقامها عليهم.

والجملة من قوله: «سخَّرها» يجوز أن تكون صفة لـ «رِيح»، وأن تكون حالاً منها لتخصيصها بالصفة، أو من الضمير في «عاتية»، وأن تكون مستأنفةً.

قال ابنُ الخطيب[1]: وعندي أنَّ فيه لطيفة، وذلك أن في الناس من قال: إن تلك الرياحَ إنما اشتدت؛ لاتصال فلكي نجومي اقتضى ذلك، فقوله: «سخَّرهَا» فيه إشارة إلى نفي ذلك المذهب، وأن ذلك إنَّما حصل بتقدير الله وقدرته، فإنه لولا هذه الدقيقةُ لمَا حصل منه التخويفُ، والتحذيرُ عن العقابِ.

وقوله: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ﴾ الفائدة فيه أنه ـ تعالى ـ لو لم يذكر ذلك لما كان مقدارُ زمان ذلك العذاب معلوماً، فلما قال: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ احتمل أن يكون متفرقاً في هذه المدةِ، فأزال هذا الظنَّ بقوله: «حُسُوماً» أي: مُتتابِعَةً مُتواليةً.

فصل في تعيين الأيام المذكورة في الآية

قال وهبٌ: هي الأيامُ التي تسميها العرب أيام العجوزِ، ذاتُ بردٍ ورياحٍ شديدةٍ.

وقيل: سمِّيت عجوزاً لأنها في عجزِ الشتاءِ.

وقيل: لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً، فتبعتها الريح فقتلتها في اليومِ الثامنِ من نزول العذاب، وانقطع العذابُ.

قوله: «حُسُوْماً». فيه أوجهٌ:

أحدها: أن ينتصب نعتاً لما قبلها.

الثاني: أن ينتصب على الحالِ، أي: ذات حُسُوم.

وقرأ السدّي[2]: «حَسُوماً» ـ بالفتح ـ حالاً من الريح، أي: سخرها عليهم مستأصلة.

الثالث: أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظها، أي: تحسمهم حُسوماً.

الرابع: أن يكون مفعولاً له.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٩٢.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٥٩٩، والبحر المحيط ٨/ ٣١٦.

ويتضح ذلك بقول الزمخشريِّ: «الحُسُوْم»: لا يخلو من أن يكون جمع «حاسم» كـ «شاهد» و «شهود»، أو مصدراً «كالشَّكور»، «والكفُور»، فإن كانت جمعاً، فمعنى قوله: «حُسُوْماً» أي: نحساتٌ حسمتْ كلَّ خيرٍ، واستأصلت كُلَّ بركةٍ، أو متتابعة هبوب الريح ما خفضت ساعة تمثيلاً لتتابعها بتتابُعِ فعل الحاسمِ في إعادة الكيِّ على الدَّاء كرَّة بعد أخرى حتى ينحسمَ.

وإن كان مصدراً فإما أن ينتصب بفعله مضمراً، أي: تحسمهم حُسوماً بمعنى استأصل استئصالاً، أو تكون صفة كقولك: ذات حسومٍ، أو يكون مفعولاً له، أي: سخرها عليهم للاستئصال.

قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي الشاعر: [الوافر]

٤٨٣٩ ـ فَفَرَّقَ بَيْنَ بَيْنِهِمُ زمانٌ تَتَابَعَ فيهِ أعْوَامٌ حُسُومُ[١]

انتهى. وقال المبرِّدُ: الحُسومُ: الفصلُ، حسمتُ الشَّيء من الشيء فصلتهُ منه.

ومنه الحسام.

قال الشاعر: [المتقارب]

٤٨٤٠ ـ فأرسلْتُ رِيحاً دَبُوراً عَقِيماً فَدارَتْ عَلَيْهِمْ فكَانَتْ حُسُومَا[٢]

وقال الليثُ: هي الشُّؤمُ، يقال: هذه ليالي الحسوم، أي: تحسم الخير عن أهلها، لقوله تعالى: ﴿فِيٓ أَيَّامٖ نَّحِسَاتٖ﴾ [فصلت: ١٦]، وهذان القولان يرجعان إلى القول الأول؛ لأن الفصل قطعٌ وكذلك الشُّؤم لأنه يقطع الخير.

قال ابنُ زيدٍ: حَسَمتْهُمْ فلم تُبْقِ منهم أحداً[٣]، وعنه أيضاً: أنها حسمت الليالي والأيام حتى استوفتها؛ لأنها بدأت طلوع الشمس أول يوم، وانقطعت غروب الشمس من آخر يوم[٤].

واختلف في أولها: فقال السدِّي: غداة يوم الأحدِ[٥].

وقال الربيع بن أنس: غداة يوم الجمعة[٦] وقال يحيى بن سلام: غداة يوم الأربعاء[٧]، وهو يوم النحس المستمر.

---

(١) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلبي. ينظر الكشاف ٤/ ٥٩٩، والبحر ٨/ ٣١٤، والقرطبي ١٨/ ١٦٩، والدر المصون ٦/ ٣٦٢.

(٢) ينظر البحر المحيط ٨/ ١٣٤، والدر المصون ٦/ ٣٦٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٠٩). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٦٩).

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٧٧) والقرطبي (١٨/ ١٦٩).

(٦) ينظر المصدر السابق. (٧) ينظر المصدر السابق.

قيل: كان آخر أربعاء في السَّنة، وآخرها يوم الأربعاء، وهي في «آذار» من أشهر السريانيين، ولها أسماء مشهورة، قال فيها ابن أحمر: [الكامل]

٤٨٤١ ـ كُسِعَ الشِّتاءُ بِسَبْعَةٍ غُبْرِ أيَّامِ شَهْلَتِنَا مع الشَّهْرِ
فإذَا انْقَضَتْ أيَّامُهَا ومَضَتْ صِنٌّ وصِنَّبرٌ مَعَ الوَبْرِ
وبآمِرٍ وأخِيهِ مُؤْتَمِرٍ ومُعَلِّلٍ وبِمُطْفِىءِ الجَمْرِ
ذهَبَ الشِّتاءُ مُوَلِّياً عَجِلاً وأتَتْكَ واقِدَةٌ مِنَ النَّجْرِ[1]

وقال آخر: [الكامل]

٤٨٤٢ ـ كُسِيَ الشِّتاءُ بِسَبْعَةٍ غُبْرِ بالصِّنِّ والصِّنَّبْرِ والوَبْرِ
وبآمِرٍ وأخِيهِ مُؤْتَمِرٍ ومُجَلِّلٍ وبِمُطْفِىءِ الجَمْرِ[2]

قوله: ﴿فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ﴾ أي: في تلك الليالي والأيَّام «صرعى» جمع صريع، وهي حال نحو: «قتيل وقتلى، وجريح وجرحى».

والضمير في «فيها» للأيام والليالي كما تقدم، أو للبيوت أو للريح، والأول أظهرُ لقُربِهِ؛ ولأنه مذكور.

قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾. أي: أصول نخلٍ، و «كأنهم أعجازُ» حال من القوم، أو مستأنفة.

وقرأ أبو نهيك[3]: «أعْجُز» على وزن «أفْعُل» نحو: «ضَبْع وأضْبُع».

وقرىء: «نخيل»[4] حكاه الأخفشُ.

وقد تقدَّم أن اسم الجنس يذكَّر ويؤنَّث، واختير هنا تأنيثُه للفواصلِ، كما اختير تذكيره لها في سورة «القمر».

وقال أبو الطُّفيل: أصول نخل خاوية، أي: بالية.

وقيل: خاليةُ الأجوافِ لا شيء فيها.

قال القرطبيُّ[5]: وقد قال تعالى في سورة «القمر»: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] فيحتمل أنَّهم شُبِّهُوا بالنخل التي صُرعت من أصلها وهو إخبار عن عظم أجسامهم، ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع، أي: أنَّ الريح قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية، أي: أن الرِّيح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف.

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ١٦٩. (٢) تقدما.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣١٦، والدر المصون ٦/ ٣٦٢.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٠٠، والبحر المحيط ٨/ ٣١٦، والدر المصون ٦/ ٣٦٢.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦٩.

وقال ابن شجرة: كانت الريحُ تدخل في أفواههم فتخرجُ ما في أجوافهم من الحشوِ من أدبارهم، فصاروا كالنخل الخاوية.

وقال يحيى بن سلام: إنما قال: الخاوية، لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاوية.

قوله: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ﴾.

أدغم اللام في التاء أبو عمرو وحده، وتقدم في «الملك».

و «مِنْ بَاقِيَة» مفعوله، و «مِنْ» مزيدة، والهاء في «بَاقِية» قيل: للمبالغة، فيكون المراد بـ «الباقية»: البقاءُ، كـ «الطاغية» بمعنى الطُّغيان، أي: من باقٍ.

والأحسنُ أن يكون صفةً لفرقةٍ، أو طائفةٍ، أو نفس، أو بقية ونحو ذلك.

وقيل: فاعلة بمعنى المصدر كـ «العافية» و «العاقبة».

قال المفسرون: والمعنى هل ترى لهم أحداً باقياً.

قال ابن جريج: كانوا سبعَ ليالٍ وثمانية أيَّام أحياء في عذابِ الله من الريح، فلما أمسوا في اليوم الثامنِ ماتوا فاحتملتهم الريحُ، فألقتهم في البحر، فذلك قوله: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ﴾ وقوله: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

قوله تعالى: ﴿وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾﴾

قوله: ﴿وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ﴾.

قرأ أبو عمرو[1] **والكسائيُّ**: بكسر القاف، وفتح الباء، أي: ومن هو في جهته، ويؤيده قراءةُ أبي موسى: «ومن تلقاه».

---

(١) ينظر السبعة ٦٤٨، والحجة ٦/ ١٣٤، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٥، وحجة القراءات ٧١٨.

وقرأ أبيٌّ وعبد الله[١]: «ومنْ مَعَه».

والباقون: بالفتحِ والسكونِ على أنه ظرف، أي: ومن تقدمه.

والقراءة الأولى اختارها أبو عبيدة، وأبو حاتم اعتباراً بقراءة أبيّ، وعبد الله.

قوله: ﴿وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ﴾.

«المؤتفكات»: أهل قرى لوط.

وقراءة العامة: بالألف.

وقرأ الحسن[٢] **والجحدريُّ**: «والمُؤتَفكةُ» على التوحيد.

قال قتادةُ: إنما سُمِّيتْ قرى لوط «مُؤتفِكَات» لأنَّها ائتفكت بهم، أي: انقلبت[٣].

وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظيِّ قال: خمس قريات: «صبعة، وصعرة وعمرة، ودوما، وسدوم»، وهي القرية العظمى[٤].

وقوله: «بالخاطئة». إما أن تكون صفة، أي: بالفعلة، أو الفعلات الخاطئة، وهي المعصية والكفر.

وقال مجاهد: بالخطايا التي كانوا يفعلونها.

وقال الجرجاني: بالخطأ العظيمِ، فيكون مصدراً كـ «العاقبة» و «الكاذبة».

قوله: ﴿فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ إن عاد الضمير إلى فرعون، ومن قبله، فرسول ربِّهم موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وإن كان عائداً إلى أهلِ المؤتفكاتِ، فرسولُ ربِّهم لوط عليه الصلاة والسلام.

قال الواحديُّ: والوجه أن يقال: المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين بعد ذكرهما بقوله: «فَعَصَوْا» فيكون كقوله: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾.

قال القرطبي[٥]: وقيل: «رسول» بمعنى رسالة، وقد يعبر عن الرسالة بالرسول، كقوله: [الطويل]

٤٨٤٣ ـ لَقَدْ كَذَبَ الواشُونَ ما بُحْتُ عِندهُمْ بِسِرٍّ ولا أرْسلْتُهُمْ بِرسُولِ[٦]

قوله: ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً﴾، أي: عالية زائدة على الأخذات، وعلى عذاب الأمم،

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٦٠٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥٨، والدر المصون ٦/ ٣٦٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٥٨، والبحر المحيط ٨/ ١٣٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٠)

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧٠. (٦) تقدم.

يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه الرِّبا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطي.

والمعنى: أنها كانت زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار، كما أن أفعالهم كانت زائدة في القُبحِ على أفعال سائرِ الكفار.

وقيل: إن عقوبة آل فرعون في الدنيا متعلقة بعذاب الآخرة، لقوله: ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾ [نوح: ٢٥] وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدُّنيا، فتلك العقوبة كأنها كانت تنمو وتربو. ثم ذكر قصة قومِ نوح، وهي قوله:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾، أي: ارتفع وعلا.

وقال عليٌّ رضي الله عنه: طَغَى على خُزَّانه من الملائكة غضباً لربِّه، فلم يقدروا على حبسه[1].

قال المفسرون: زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً.

وقال ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنه: طغى الماءُ زمن نوحٍ على خزانه، فكثر عليهم فلم يدروا كم خرج، وليس من الماء قطرة تنزل قبله، ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم[2]، وقد تقدم مرفوعاً أوَّل السورةِ، والمقصود من ذكر قصص هذه الأمم، وذكر ما حل بهم من العذاب، زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسولِ، ثمَّ منَّ عليهم بأن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: «حَمَلْناكُم» أي: حملنا آباءكم، وأنتم في أصلابهم، «فِي الجَارِيَةِ» أي: في السفن الجاريةِ، والمحمولُ في الجارية إنَّما هو نوحٌ وأولاده، وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك.

والجارية من أسماء السفينة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]، وغلب استعمالُ الجاريةِ في السفينة؛ كقوله في بعض الألغاز: [البسيط]

٤٨٤٤ ـ رَأَيْتُ جَارِيَةً فِي بَطْنِ جَارِيَةٍ فِي بَطْنِهَا رجُلٌ فِي بطْنِهِ جَمَلُ[3]

قوله: ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً﴾، أي: سفينة نوحٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ جعلها الله تذكرة وعظةً لهذه الأمةِ حتى أدركها أوائلهم. في قول قتادة.

قال ابن جريجٍ: كانت ألواحُهَا على الجوديِّ، والمعنى: أبقيتُ لكم الخشباتِ حتى تذكروا ما حلَّ بقومِ نوحٍ، وأنجى الله أباكم، وكم من سفينةٍ هلكت وصارت تراباً، ولم يبق منها شيءٌ، وهذا قولُ الفرَّاءِ.

قال ابنُ الخطيبِ[4]: وهذا ضعيفٌ، بل الصوابُ ما قاله الزجاج: أن الضمير في قوله:

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٧٠). (٢) تقدم تخريج هذا الأثر.

(٣) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣١٦، والدر المصون ٦/ ٣٦٣.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٩٤.

«لنجعلها» يعود إلى «الواقِعَة» التي هي معلومةٌ، وإن كانت هنا غير مذكورةٍ، والتقدير: لنجعل نجاةَ المؤمنين وإغراق الكافرين عظةً، وعبرةً، ويدل على صحته قوله: ﴿وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ﴾ فالضمير في قوله: «وتَعِيهَا» لا يمكن عوده إلى السفينة، فكذا الضمير الأول.

قوله: «وتَعِيهَا» العامة: على كسر العين وتخفيف التاء، وهو مضارع «وَعَى» منصوب عطفاً على «لنجْعَلهَا».

وابن مصرف وأبو عمرو في رواية هارون[1] **عنه وقنبل**، قال القرطبي[2]: وحميد والأعرج بإسكانها تشبيهاً له بـ «رحم، وشهد» وإن لم يكن منه، ولكن صار في اللفظ بمنزلة الفعل الحلقي العين.

قال ابن الخطيب[3]: وروي عن ابن كثيرٍ إسكان العين، جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلةٍ واحدةٍ، فحذف وأسكن كما أسكن الحرف المتوسط من «فَخْذ وكَبْد وكَتْف»، وإنما فعل ذلك؛ لأن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل، فأشبه ما هو من نفس الكلمة، وصار كقول من قال: وَهْو وَهْي، ومثل ذلك ﴿وَيَتَّقْهِ﴾ [النور: ٥٢] في قراءة من سكَّن القاف.

وروي عن حمزة: إخفاء[4] الكسرة.

وروي عن عاصم وحمزة[5]: بتشديد «الياء».

وهو غلط عليهما، وإنما سمعهما الراوي يثبتان حركة الياء، فظنَّها شدة.

وقيل: أجريا الوصل مجرى الوقف فضعُف الحرفُ، وهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه.

وروي عن حمزة أيضاً، وموسى[6] **بن عبد الله العبسي**: «وتعِيهَا» بسكون «الياء».

وفيها وجهان: الاستئناف، والعطف على المنصوب، وإنما سكنا «الياء» استثقالاً للحركة على حرف العلة، كقراءة: ﴿تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

فصل في «وعى»

قال الزَّجَّاجُ: يقال: وعيتُ كذا، أي: حفظتُه في نفسي، أعيه وعْياً ووعيتُ العلمَ، ووعيتُ ما قلته كله بمعنى، وأوعيت المتاع في الوعاء.

قال الزجاجُ: يقال لكل ما حفظته في غير نفسك: أوعيتُه ـ بالألف ـ ولما حفظته في نفسك: وعيته، بغير ألف.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٣٧، والدر المصون ٦/ ٨٣٦٣.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧١. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٩٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ١٣٧، والدر المصون ٦/ ٣٦٣.

(٥) ينظر السابق. (٦) ينظر السابق.

قال ابن الخطيب[١]: واعلم أن وجه التذكير في هذا أن نجاة قوم من الغرقِ في السَّفينة، وتغريق من سواهم يدل على قدرة مدبر العالم، ونفاذ مشيئته، ونهاية حكمته، ورحمته، وشدة قهره.

روي أنَّ النبي ﷺ قال عند نزول هذه الآية: «سَأَلْتُ اللَّه أنْ يَجْعلهَا أذنَكَ يا عليُّ»، قال علي رضي الله عنه: «فما نَسِيتُ شيئاً بعد ذلك»[٢].

فإن قيل: لِمَ قال: «أذُنٌ واعِيَةٌ» على التوحيد والتنكير؟.

فالجوابُ: للإيذان بأن الوعاة فيهم قلةٌ، ولتوبيخ الناس بقلة من يَعِي منهم، والدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعيت وعقلتْ عن الله، فهي السَّواد الأعظم عند الله، وأن سواها لا يلتفت إليهم، وإن امتلأ العالمُ منهم.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧].

قال قتادة: الأذُنُ الواعيةُ أذنٌ عقلتْ عن الله تعالى، وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل[٣].

قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾.

لما حكى هذه القصص الثلاثة ونبَّه بها على ثبوت القدرة والحكمة للصانع، فحينئذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة، ويثبت القدرة إمكان وقوع الحشر، ولما ثبت ذلك شرع سبحانه في تفاصيل أحوال القيامة، فذكر أولاً مقدماتها، فقال: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ﴾.

قوله: «واحدةٌ» تأكيد، و «نَفْخَةٌ» مصدر قام مقام الفاعل.

وقال ابنُ عطية: «لما نُعِتَ صحَّ رفعهُ» انتهى.

ولو لم يُنعتْ لصحَّ رفعه؛ لأنه مصدر مختص لدلالته على الوحدة، والممنوع عند البصريين إنما هو إقامة المبهم، نحو: «ضَرَبَ».

والعامةُ على الرفع فيهما.

وقرأ أبو السّمال: بنصبهما[٤]، كأنه أقام الجارَّ مقام الفاعلِ، فترك المصدر على

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣/ ٩٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٧) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شهر بن حوشب عن مكحول به.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٣) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٥٩، والبحر المحيط ٨/ ٣١٧، والدر المصون ٦/ ٣٦٣.

أصله، ولم يؤنث الفعل وهو: «نُفِخَ»؛ لأن التأنيث مجازي وحسَّنه الفصل انتهى.

فصل في النفخة الأولى

قال ابن عباس: هي النفخة الأولى لقيام الساعة، فلا يبقى أحد إلا مات[1].

قال ابن الخطيب[2]: لأن عندها يحصل خرابُ العالمِ.

فإن قيل: لم قال بعد ذلك ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ والعرض إنما يكون عند النفخة الثانية؟.

قلت: جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه النَّفختان، والصَّعقة والنشور، والوقوف، والحساب، فكذلك ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ كقوله: «جئتُه عام كذا» وإنَّما كان مجيئُك في وقتٍ واحدٍ من أوقاته.

وقيل: إنَّ هذه النَّفخة هي الأخيرةُ.

وقال: ﴿نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾، أي: لا تثنَّى.

قال الأخفشُ: ووقع الفعلُ على النَّفخة، إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع، فقيل: نفخة.

قوله: ﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ﴾، قرأ العامة: بتخفيف «الميم».

أي: وحملتها الريحُ، أو الملائكةُ، أو القدرةُ، أي: رفعتْ من أماكنها، «فَدُكَّتَا» أي: فُتِّتَا وكسِّرتا، ﴿دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ أي: الأرض والجبالُ؛ لأن المراد الشيئان المتقدمان، كقوله: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩].

ولا يجوزُ في «دكَّةً» إلا النصبُ؛ لارتفاع الضمير في «دُكَّتَا»[3].

وقال الفرَّاءُ: لم يقلْ: «فَدُكِكْنَ»؛ لأنه جعل الجبال كلها كالجملةِ الواحدة [والأرض كالجملة الواحدة] ومثله: ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ [الأنبياء: ٣٠]، ولم يقل: «كُنَّ».

وهذا الدَّكُّ، كالزلزلةِ لقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١].

وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنَّها تحمل الأرض والجبال، أو بملك من الملائكة، أو بقدرة الله، «فَدُكَّتَا»، أي: جملة الأرض، وجملة الجبال تضرب بعضها في بعض حتى تندق وتصير ﴿كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤]، و ﴿هَبَاءً مُّنبَثًّا﴾ [الواقعة: ٦].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧١).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣/ ٩٥.

(٣) القرطبي ١٨/ ١٧٢.

والدَّكُّ أبلغُ من الدَّق وقيل: «دُكَّتا» أي: بُسطتا بسطةً واحدةً، ومنه اندكَّ سنامُ البعير، إذا انفرش في ظهره.

وقرأ ابن عامرٍ[1] في رواية، والأعمش، وابن أبي عبلة وابن مقسم: «وحُمِّلت» ـ بتشديد الميم ـ.

فجاز أن يكون التشديد للتكثير، فلم يكسب الفعل مفعولاً آخر.

وجاز أن يكون للتعدية فيكسبه مفعولاً آخر، فيحتمل أن يكون الثاني محذوفاً، والأول هو القائمُ مقام الفاعلِ تقديره: وحُمِّلت الأرض والجبال ريحاً تفتتها، لقوله: ﴿فَقُل يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥].

وقيل: التقدير: حملنا ملائكة، ويحتمل أن يكون الأول هو المحذوف، والثاني هو القائم مقام الفاعل.

قوله: «فيَومئذٍ» منصوب بـ «وقعت»، و «وقَعَتِ الواقِعَةُ» لا بُدَّ فيه من تأويلٍ، وهو أن تكون «الوَاقعةُ» صارت علماً بالغلبةِ على القيامة، أو الواقعة العظيمة، وإلاَّ فقام القائمُ لا يجوز، إذ لا فائدة فيه، وتقدم هذا في قوله: ﴿إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ﴾.

والتنوين في «يومئذٍ» للعوضِ من الجملة، تقديره: يومئذٍ نُفِخَ في الصُّوْرِ.

فصل في معنى الآية

المعنى قامت القيامة الكبرى ﴿وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ﴾ أي: انصدعت وتفطرت.

وقيل: انشقت لنزول الملائكة بدليل قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥] ﴿فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾، أي: ضعيفة مسترخيةٌ ساقطةٌ ﴿كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴾ [القارعة: ٥] بعد ما كانت محكمةً.

يقال: وهى البناء يَهِي وهْياً، فهو واهٍ إذا ضعف جدًّا.

ويقال: كلامٌ واهٍ أي: ضعيف.

فقيل: إنَّها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوهْي، ويكون ذلك لنزولِ الملائكةِ.

وقيل: لهولِ يوم القيامةِ.

وقال ابن شجرة: «واهية» أي: متخرقة، مأخوذ من قولهم: وهى السِّقاءُ[2]، إذا انخرق.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣١٧، والدر المصون ٦/ ٣٦٣.

(٢) في أ: الثياب.

ومن أمثالهم: [الرجز]

٤٨٤٥ ـ خَلِّ سَبِيلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤُهُ ومَنْ هُرِيقَ بِالفَلاةِ مَاؤُهُ[(١)]

أي: من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه.

﴿وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَآ﴾. لم يردْ به ملكاً واحداً، بل المراد الجنس والجمع. «على أرجائها» «الأرجاء» في اللغة: النواحي والأقطار بلغة «هُذَيْل»، واحدها: «رجا» مقصور وتثنيته «رجوان»، مثل «عصا، وعصوان»، قال الشاعر: [الوافر]

٤٨٤٦ ـ فَلاَ يُرْمَى بِيَ الرَّجوانِ أنِّي أقَلُّ القَوْمِ مَنْ يُغْنِي مَكانِي[(٢)]

وقال آخر: [الطويل]

٤٨٤٧ ـ كَأنْ لَمْ تَرَي قَبْلِي أسِيراً مُقَيَّداً ولا رَجُلاً يُرْمَى بِهِ الرَّجوانِ[(٣)]

و «رجاء» هذا يكتب بالألف عكس «رَجَا»؛ لأنه من ذوات الواو، ويقال: «رجا»، ورجوانِ، والجمع: «الأرجاء»، ويقال ذلك لحرفي البئر وحرف القبر وما أشبهه.

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس: على أطرافها حين تنشق[(٤)].

قال الماورديُّ: ولعله قول مجاهد وقتادة، وحكاه الثعلبي عن الضحاك، قال: على أطرافها مما لم تنشقّ منها[(٥)].

وقال سعيد بن جبيرٍ: المعنى والملك على حافات الدنيا[(٦)]، أي: ينزلون إلى الأرض، ويحرسون أطرافها.

وقال: إذا صارت السماءُ قطعاً، تقف الملائكةُ على تلك القطعِ التي ليست مُتشققة في أنفسها.

فإن قيل: الملائكةُ يمُوتُونَ في الصَّعقةِ الأولى، لقوله تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٨] فكيف يقال: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟.

---

(١) ينظر القرطبي ١٨/ ١٧٢، والبحر ٨/ ١٣٤، والدر المصون ٦/ ٣٦٤، وروح المعاني ٢٩/ ٥٥.

(٢) نسب البيت إلى عبد الرحمن بن الحكم. ينظر أدب الكاتب ص ٢٥٧، والاقتضاب ص ٣٦٦، والمفصل لابن يعيش ١٤٧١٤، واللسان (رجا) والقرطبي ١٨/ ١٧٣ والبحر ٣١٤١٨، والدر ٦/ ٣٦٤.

(٣) ينظر اللسان (رجا) والبحر ٨/ ٣١٤، والدر المصون ٦/ ٣٦٤.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٨) وعزاه إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٨) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٨) وعزاه إلى عبد بن حميد.

فالجوابُ من وجهين[١]:

الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء، ثم يموتون.

والثاني: المراد الذين استثناهم في قوله: ﴿إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ﴾.

فإن قيل: إنَّ الناس إذا رأوا جهنَّم هالتهم، فندُّوا كما تندُّ الإبلُ، فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلاَّ رأوا ملائكة، فيرجعون من حيثُ جاءوا.

وقيل: ﴿عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ﴾ ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النَّارِ من السَّوق إليها، وفي أهل الجنة من التحية والكرامة، وهذا كلُّه راجعٌ إلى قول ابن جبير، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَنُزِّلَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلٗا﴾ [الفرقان: ٢٥].

قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ﴾، خبر المبتدأ، والضمير للسماء، وقيل: للأرضِ، على ما تقدم.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: ما الفرق بين قوله: «والمَلَكُ» وبين أن يقال: «والمَلائِكَةُ»؟

قلت: الملكُ أعمُّ من الملائكةِ، ألا ترى إلى قولك: «ما من ملك إلاَّ وهو ساجدٌ» أعم من قولك: «ما مِنْ ملائكةٍ» انتهى.

قال أبو حيَّان[٢]: ولا يظهر أنَّ الملك أعمُّ من الملائكةِ، لأن المفرد المحلَّى بالألف واللام، قُصاراه أن يكون مراداً به الجمع المحلَّى، ولذلك صح الاستثناءُ منه، فقصاراه أن يكون كالجمع المُحَلَّى بهما، وأما دعواه أنه أعم منه، بقوله: «ألا ترى» إلى آخره، فليس دليلاً على دعواه؛ لأن «مِنْ ملكٍ» نكرةٌ مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها «مِن» المخلصة للاستغراق، فشملت كل ملكٍ فاندرج تحتها الجمعُ لوجود الفرد فيه، فانتفى كل فردٍ فرد، بخلاف «مِنْ ملائِكةٍ»، فإن «مِنْ» دخلت على جمع منكَّر، فعمَّ في كل جمع جمع من الملائكةِ، ولا يلزم من ذلك انتفاء كلِّ فردٍ فردٍ من الملائكة، لو قلت: «ما في الدار من رجال» جاز أن يكون فيها واحدٌ، لأن النفي إنما انسحب على جمع، ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفردُ، والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه «مِنْ» وإنَّما جِيءَ به مفرداً؛ لأنه أخفُّ، ولأن قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَاۚ﴾ يدلُّ على الجمع؛ لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون «على أرجائِهَا» في وقتٍ واحدٍ بل أوقات، والمراد ـ والله أعلم ـ أن الملائكة على أرجائها إلاَّ أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات.

وقال شهاب الدين: إنَّ الزمخشريَّ منزعهُ في هذا ما تقدم عنه في أواخر سورة

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٩٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٢٣.

«البقرة» عند قوله: ﴿وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فليرجع ثمَّة.

وأما قول أبي حيان: «ما مِنْ رجالٍ» أن النفي منسحبٌ على رُتَب الجمع، ففيه خلاف، والتحقيق ما ذكره.

قوله: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ﴾.

الضمير في «فَوقَهُمْ» يجوز أن يعود على «الملائكة» بمعنى كما تقدم، وأن يعود على الحاملين الثمانية.

وقيل: إنَّ حملة العرشِ فوقَ الملائكةِ الذينَ في السماء على أرجائها.

وقيل: يعود على جميع العالم، أي: أن الملائكة تحمل عرش الله فوق العالم كلِّه.

فصل في هؤلاء الثمانية

قال ابن عباس: ثمانية صنوفٍ من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله[١].

وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاكٍ[٢].

وعن الحسن: الله أعلمُ كم هم ثمانية، أم ثمانية آلاف، أو ثمانية صفوف[٣]. وعن النبي ﷺ «أنَّ حَمَلةَ العَرْشِ اليَوْم أربعةُ أوعالٍ، فإذَا كان يومُ القيامةِ أيدهُم اللَّهُ بأربَعة آخرين، فكانُو ثَمانيَةً» خرَّجَهُ الماورديُّ مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ[٤]. ورواه العباسُ بنُ عبد المطّلب عن النبيِّ ﷺ قال: «هُمْ ثَمانِيَةُ أملاكٍ على صورةِ الأوعالِ، لكلِّ ملكٍ منهُم أربعةُ أوجهٍ: وجهُ رجُلٍ، ووجهُ أسدٍ، ووجهُ ثورٍ، ووجهُ نسْرٍ، وكلُّ وجهٍ مِنْهَا يسألُ اللَّهَ الرِّزقَ لذلك الجِنْسِ»[٥].

فإن قيل: إذا لم يكنْ فيهم صورةُ وعلٍ، فكيف سُمُّوا أوعالاً؟.

فالجواب: أنَّ وجْهَ الثَّور إذا كانت له قرون الوعْلِ أشبه الوعْلَ.

وفي الخبرِ: «أنَّ فَوْقَ السَّماءِ السَّابعةِ ثمانيةَ أوْعالٍ بينَ أظلافهِنَّ ورُكبهنَّ مثلُ ما بَيْنَ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٩) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢٦) عن ابن زيد.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٣) عن الحسن.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) أخرجه أبو يعلى (١٢/ ٧٤) رقم (٦٧١٢) والحاكم (٢/ ٥٠٠). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٠٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي في الردّ على الجهمية وابن المنذر وابن خزيمة وابن مردويه والخطيب في «تالي التلخيص» عن العباس بن عبد المطلب.

سماءٍ إلى سماءٍ، وفوقَ ظُهورهِنَّ العَرْشُ»[١]. ذكره القشيريُّ، وخرَّجهُ الترمذيُّ من حديث العباس بن عبد المُطلبِ.

وفي حديث مرفوعٍ: «أنَّ حَمَلَةَ العرْشِ ثَمَانيَةُ أمْلاكٍ؛ على صُوَرِ الأوعالِ، ما بين أظْلافهَا إلى رُكَبِهَا مسِيْرةُ سَبعِينَ عاماً للطَّائرِ المُسْرِعِ».

ورُوي أنَّ أرجلهنَّ في السَّماءِ[٢] السَّابعةِ[٣].

فصل في إضافة العرش إلى الله

إضافة العرش إلى الله ـ تعالى ـ كإضافة البيت إليه، وليس البيتُ للسكنِ، فكذلك العرشُ، ومعنى «فوقهم» أي: فوق رءوسهم.

قال ابنُ الخطيب[٤]: قالت المشبِّهةُ: لو لم يكن اللَّهُ في العرشِ لكان حملُ العرش عبثاً لا فائدة فيه، لا سيما قد أكَّد ذلك بقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾، والعرش إنَّما يكونُ لو كان الإلهُ حاضراً في العرش.

وأجاب: بأنه لا يمكن أن يكون المراد أنَّ الله ـ تعالى ـ جالس في العرش؛ لأن كل من كان حاملاً للعرش؛ كان حاملاً لكل ما كان في العرش فلو كان الإلهُ على العرش لزم أن يكون الملائكة حاملين لله تعالى، وذلك محالٌ؛ لأنه يقتضي احتياج الله إليهم، وأن يكونوا أعظم قدراً من الله، وكل ذلك كفرٌ، فعلمنا أنه لا بد فيه من التأويل، فنقول: السببُ في هذا الكلامِ هو أنه ـ تعالى ـ خاطبهم بما يتعارفونه، فخلق لنفسه بيتاً يزورونه ليس أنه يسكنه ـ تعالى الله عن ذلك ـ وجعل في ركن البيت حجراً، هو يمينه في الأرض إذْ كان من شأنهم أن يعظموا رؤساءهم بتقبيل أيمانهم، وجعل على العبادِ حفظةً لا لأن النسيان يجوزُعليه سبحانه، وكذلك أنَّ الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس على سريره، ووقفت الأعوانُ حوله، فسمى الله يوم القيامة عرشاً، وحفَّت به الملائكة لا لأنه يقعد عليه، أو يحتاجُ إليه، بل كما قلنا في البيت والطَّواف.

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾ هو جواب «إذَا» من قوله: «فَإذَا نُفِخَ». قاله أبو حيَّان[٥].

وفيه نظرٌ، بل جوابها ما تقدم من قوله: «وقَعَتِ الواقِعَةُ» و «تُعْرضُونَ» على هذا مستأنفة.

قوله: ﴿لَا تَخْفَىٰ﴾.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٧٢٤) والترمذي (٢/ ٣٣٢) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ٦٨) وابن ماجه (١٩٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤) من حديث العباس بن عبد المطلب.

(٢) في أ: الأرض.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٩٦.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٣٢٤.

قرأ الأخوان[١]: بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازي، كقوله: ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ﴾ [هود: ٦٧].

واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين الفعل والاسم المؤنث الجار والمجرور.

والأخوان: على أصلهما في إمالة الألف.

وقرأ الباقون: «لا تَخْفَى» بالتاء من فوق للتأنيث اللفظي والفتح وهو الأصل، واختاره أبو حاتم.

فصل في العرض على الله

قال القرطبيُّ[٢]: هذا هو العرضُ على الله، ودليله: ﴿وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾ [الكهف: ٤٨] وليس ذلك عرضاً ليعلم ما لم يكن عالماً، بل ذلك العرضُ عبارةٌ عن المحاسبة والمساءلة وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة.

قال ﷺ: «يُعْرَضُ النَّاسُ يوم القِيامةِ ثلاثَ عَرضَاتٍ، فأما عَرْضتانِ فَجِدالٌ، ومعَاذِيرُ وأما الثَّالثةُ فعند ذلك تَطِيرُ الصُّحُفُ في الأيْدِي فآخِذٌ بيَمِينِهِ وآخِذٌ بِشمالِهِ»[٣].

وقوله: ﴿لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾. قال ابن شجرة: أي: هو عالم بكل شيء من أعمالكم، فـ «خَافِيَة» على هذا بمعنى «خفيَّة» كانوا يخفونها من أعمالهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ﴾ [غافر: ١٦].

قال ابن الخطيب[٤]: فيكون الغرضُ المبالغة في التهديدِ، يعني: «تُعرَضُون على من لا يخفى عليه شيء».

وقيل: لا يخفى عليه إنسان لا يحاسب.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٤٨، والحجة ٦/ ١٣٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٦، وحجة القراءات ٧١٨.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧٤.

(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤١٤) وابن ماجه (٢/ ١٤٣٠) من طريق الحسن عن أبي موسى.
قال البوصيري في «الزوائد» (٣/ ١٣٥): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» بإسناده ومتنه.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (٢٤٢٥) من طريق الحسن عنه.
وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ﷺ.
وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى.
ولتفصيل سماع الحسن من أبي هريرة وأبي موسى ينظر «جامع التحصيل» (ص ١٦٢ ـ ١٦٤) للحافظ العلائي.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٩٧.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يَخْفَى المُؤمِنُ من الكافر، ولا البَرُّ من الفاجرِ.

وقيل: لا يستر منكم عورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يُحْشرُ النَّاسُ حُفاةً عُراةً».

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾، وهذا دليلٌ على النجاة.

قال ابن عباسٍ: أول من يُعْطَى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمرُ بن الخطاب، وله شعاعٌ كشعاع الشمس، قيل له: فأين أبو بكر، فقال: هيهات، زفَّته الملائكةُ إلى الجنَّة[1].

قال القرطبي[2]: وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظه، ومعناه في كتاب «التذكرة».

قوله: «هَاؤمَ»، أي: خذوا ﴿ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ﴾ يقول ذلك ثقة بالإسلام وسروراً بنجاته؛ لأن اليمين عند العرب من دلائلِ الفرح.

قال الشاعر: [الوافر]

٤٨٤٨ ـ إِذَا مَا رايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرابَةُ بالْيَمِينِ[3]

وقال: [الطويل]

٤٨٤٩ ـ أَبِينِي أَفِي يُمْنَى يَدَيْكِ جَعَلْتِنِي فَأَفْرَحُ أَمْ صَيَّدْتِنِي بِشِمَالِكِ[4]

وقال ابن زيدٍ: معنى: «هَاؤمُ»: تعالوا[5]، فتتعدى بـ «إلى».

وقال مقاتلُ: «هَلُمَّ[6]».

وقيل: خذوا، ومنه الحديث في الربا: «إلا هَاء وهَاءَ»، أي: يقول كل واحد لصاحبه: خُذْ، وهذا هو المشهورُ.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٤) عن ابن عباس موقوفاً وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث زيد ابن ثابت أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٠٢) من طريق عمر بن إبراهيم ثنا مرحوم بن أرطبان ثنا عاصم الأحول عن زيد بن ثابت به.
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٢٠) وتبعه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (٢/ ١٥٦) وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٣٤٦).
وقال ابن عراق: وفيه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي وهو المتهم به.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧٤. (٣) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٧٨.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٧٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢٧) وذكره القرطبي (١٨/ ١٧٥).

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٥).

وقيل: هي كلمةٌ وضعت لإجابة الدَّاعي عند الفرح، والنَّشاط.

وفي الحديث: أنَّه نَاداهُ أعرَابِيٌّ بصَوْتٍ عَالٍ، فأجَابَهُ النبيُّ ﷺ «هَاؤُمُ» يطول صوته.

وقيل: معناها «اقصدوا».

وزعم هؤلاء أنها مركبة من هاء التنبيه، وأموا، من الأم، وهو القصدُ، فصيره التخفيف والاستعمال إلى «هاؤم».

وقيل: «الميمُ» ضميرُ جماعةِ الذكور.

وزعم القتيبي: أنَّ «الهمزة» بدلٌ من «الكاف».

فإن عنى أنها تحلُّ محلَّها فصحيح، وإن عنى البدل الصناعي فليس بصحيح.

فقوله: «هاؤم» يطلبُ مفعولاً يتعدى إليه بنفسه إن كان بمعنى: «خُذْ» أو «اقْصِد إليّ» إن كان بمعنى: «تَعَالَوْا»، و «اقرأوا» يطلبه أيضاً، فقد تنازعا في: «كِتَابِيَه» وأعمل الثاني للحذف من الأول.

وقد تقدم تحقيق هذا في سورة «الكهف».

وفيها لغاتٌ: وذلك أنها تكون فعلاً صريحاً، وتكون اسم فعل، ومعناها في الحالين: «خذ» فإن كانت اسم فعلٍ، وهي المذكورة في الآية الكريمة، ففيها لغتان: المدّ والقصر تقول: «هَا درهماً يا زيدُ، وهاء درهماً»، ويكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنيةٍ وجمعٍ وتذكيرٍ وتأنيثٍ، ويتصل بهما كافُ الخطاب، اتصالها باسم الإشارة، فتطابق مخاطبك بحسبِ الواقع مطابقتها وهي ضميره، نحو: «هَاكَ، هَاكِ، هاءَكَ» إلى آخره.

وتخلف كافُ الخطابِ همزة «هاءَ» مصرفة تصرف كاف الخطاب، فتقول: «هَاءَ يا زيدُ، هاءِ يا هندُ، هاؤمَا، هاؤم، هاؤن» وهي لغةُ القرآن.

وإذا كانت فعلاً صريحاً؛ لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاثة لغاتٍ:

إحداها: أن يكون مثل «عَاطَى يُعَاطِي»، فيقال: «هاء يا زيدُ، هائِي يا هندُ، هائيَا يا زيدان أو يا هنداتُ، هاءوا يا زيدون، هائين يا هنداتُ».

الثانية: أن تكون مثل: «هَبْ» فيقال: «هَأْ، هِيء، هَاءَا، هِئُوا، هِئْنَ»، مثل: «هَبْ، هِبِي، هِبَا، هِبُوا، هِبْنَ».

الثالثة: أن تكون مثل: «خَفْ» أمراً من الخوف، فيقال: «هَأْ، هَائِي، هَاءَا، هَاءُوا، هَأْنَ»، مثل: «خَفْ، خَافِي، خَافَا، خَافُوا، خفْنَ».

قوله: «كتابيه». منصوب بـ «هاؤم» عند الكوفيين، وعند البصريين بـ «اقرأوا»؛ لأنه أقربُ العاملين، والأصل «كتابي» فأدخل «الهاء» لتبين فتحة «الياءِ» و «الهاء» في «كتابيه»

و «حسابيه» و «سلطانيه» و «ماليه»، للسكتِ، وكان حقُّها أن تحذف وصلاً وتثبت وقفاً، وإنما أجري الوصل مجرى الوقف، أو وصل بنية الوقف في «كتابيه» و «حسابيه» اتفاقاً، فأثبت «الهاء».

وكذلك في «مَاليَه» و «سلطانيه» و ﴿مَا هِيَهْ﴾ [القارعة: ١٠] في القارعة، عند القُرَّاء كلهم إلا حمزة، فإنه حذف الهاء من هذه الكلم الثلاث وصلاً، وأثبتها وقفاً؛ لأنها في الوقف يحتاج إليها؛ لتحصينِ حركةِ الموقوفِ عليه، وفي الوصل يستغنى عنها.

فإن قيل: فَلِمَ لم يفعل ذلك في «كتابيه» و «حسابيه»؟.

فالجواب: أنه جمع بين اللغتين، هذا في القراءات السبعِ[١].

وقرأ ابن محيصن[٢]: **بحذفها في الكلم كلِّها وصلاً** ووقفاً إلا في «القارعة»، فإنه لم يتحقق عنه فيها نقل.

وقرأ الأعمشُ، وابن أبي إسحاق[٣]: بحذفها فيهن وصلاً، وإثباتها وقفاً.

وابن محيصن: يسكنُ الهاء في الكلم المذكورة بغيرها.

والحق أنها قراءةٌ صحيحةٌ، أعني ثبوت هاء السكتِ وصلاً؛ لثبوتها في خط المصحف الكريم، ولا يلتفت إلى قول الزهراوي أن إثباتها في الوصل لحن لا أعلم أحداً يجيزه. وقد تقدم الكلام على هاء السكت في البقرة والأنعام.

قوله: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ﴾.

قال ابن عباس: أي: أيقنتُ وعلمتُ[٤].

وقيل: ظننتُ أن يؤاخذني الله بسيئاتي إن عذبني فقد تفضَّل علي بعفوه، ولم يؤاخذني بها.

قال الضحاك: كل ظن من المؤمن في القرآن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك.

وقال مجاهد: ظَنُّ الآخرة يقين وظَنُّ الدنيا شَكٌّ[٥].

وقال الحسن في هذه الآية: إنّ المؤمن من أحسن الظَّن بربّه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه، فأساء العمل[٦].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٦٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٠٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٦٠، والبحر المحيط ٨/ ٣١٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٠، والبحر المحيط ٨/ ٣١٩، والدر المصون ٦/ ٣٦٦.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٢٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٦/ ١٤٠).

(٥) أخرجه الطبري (١٢/ ١٢٧) عن قتادة بمعناه وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٨٣) والقرطبي (١٨/ ١٧٥) عن مجاهد.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٨٣) والقرطبي (١٨/ ١٧٥).

وقوله: ﴿أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾، أي: في الآخرة، ولم أنكرْ البعث، يعني أنه ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب؛ لأنه تيقّن أن الله يحاسبه، فعمل للآخرة.

قوله: ﴿رَّاضِيَةٍ﴾، فيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على المجاز جعلت العيشة راضية؛ لمحلها في مستحقيها، وأنها لا حال أكمل من حالها، والمعنى في عيش يرضاه لا مكروه فيه.

الثاني: أنه على النَّسب، أي: ذات رضا، نحو: «لابنٌ وتامرٌ» لصاحب اللَّبن والتَّمرِ والمعنى: ذات رضا يرضى بها صاحبها.

الثالث: قال أبو عبيدة والفراء: إنه مما جاء فيه «فاعل» بمعنى مفعول نحو: ﴿مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦]، أي: مدفوق، كما جاء مفعول بمعنى فاعل، كقوله: ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥]، أي: ساتراً.

فصل في تنعم أهل الجنة

قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّهُم يَعِيشون فلا يَمُوتُون أبداً، ويصحُّونَ فلا يَمْرضُونَ أبداً، وينعَمُونَ فلا يَرَوْنَ بأساً أبَداً ويَشِبُّونَ فلا يَهْرمُونَ أبداً»[1].

قوله: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾، أي: عظيمةٌ في النفوس، ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾، القطوف جمع: قطف، وهو فعل بمعنى مفعول، كـ «الذِّبْح» و «الذَّبْح»، وهو ما يَجتنِيهِ الجاني من الثِّمار، و «دَانِيَةٌ»، أي: قريبة التناولِ يتناولها القائم، والقاعد، والمضطجع.

والقِطْف ـ بكسر القاف ـ وهو ما يقطفُ من الثِّمار، والقَطْف ـ بالفتح ـ المصدر، والقِطَاف ـ بالفتح والكسر ـ وقت القطف.

﴿كُلُوا﴾، أي: يقال لهم: كلوا واشربوا، وهذا أمر امتنان، لا أمرُ تكليف.

وقوله: «هنيئاً» قد تقدم في أول النساء وجوَّز الزمخشريُّ فيه هنا أن ينتصب نعتاً لمصدر محذوفٍ، أي: «أكْلاً هنيئاً وشُرْباً هنيئاً»، وأن ينتصب على المصدر بعامل من لفظه مقدر، أي: «هَنِئْتُم بذلك هَنِيئاً». و «الباء» في «بما أسْلفتُمْ» سببية، و «ما» مصدرية أو اسمية، ومعنى «هَنِيئاً»، لا تكدير فيه ولا تنغيص، «بما أسْلَفْتُم» قدمتم من الأعمال «في الأيامِ الخاليةِ»، أي: في الدنيا.

قالت المعتزلةُ: وهذا يدل على أنَّ العمل يوجبُ الثوابَ، وأن الفعل للعبدِ، وقال: «كُلُوا» بعد قوله: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ لقوله: «فأما من أوتي كتابه»، و «من» تتضمنُ معنى الجمعِ.

---

(١) أخرجه مسلم (٢٧٣٧) والترمذي (٣٢٤١).

فصل فيمن نزلت فيه الآية

ذكر الضحاكُ: أن هذه الآية نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي[١].

وقال مقاتل: والآية التي قبلها في أخيه الأسود بن عبد الأسد في قول ابن عبَّاس والضحاك[٢].

قال الثعلبي: ويكون هذا الرجل، وأخوه سبب نزول هذه الآيات، ويعم المعنى جميع أهل الشقاوةِ، والسعادة، بدليل قوله تعالى: ﴿كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟﴾.

وقيل: إنَّ المراد بذلك كل من كان متبوعاً في الخير والشر يدعو إليه، ويأمر به.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ﴾ لما نظر في كتابه وتذكر قبائح أفعاله يخجل منها ويقول: ﴿يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ﴾ ثم يتمنَّى الموت، ويقول: ﴿يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ﴾.

فالضَّميرُ في «لَيْتَهَا» قيل: يعود إلى الموتةِ الأولى، وإن لم تكن مذكورة، إلا أنها لظهورها كانت كالمذكورة.

و «القَاضِيَة»: القاطعةُ من الحياة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، ويقال: قُضِيَ على فلان، إذا مات، والمعنى: يا ليتها الموتة التي كانت القاطعة لأمري، ولم أبْعَثْ بعدها، ولم ألقَ ما وصلت إليه.

قال قتادة: يتمنى الموت، ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت، وشرٌّ من الموت ما يطلب منه الموت؛ قال الشاعر: [الطويل]

٤٨٥٠ ـ وشَرٌّ مِنَ الموْتِ الذي إنْ لَقيتُهُ تَمَنَّيتُ مِنْهُ المَوْتَ، والمَوْتُ أعْظَمُ[٣]

وقيل: يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب، والمعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت عليَّ.

قوله: ﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى﴾، يجوزُ أن يكون نفياً، وأن يكون استفهام توبيخٍ لنفسه، أي: أيُّ شيءٍ أغنى عني ما كان لي من اليسار.

﴿هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ﴾ قال ابن عباس: هلكتْ عنِّي حُجَّتِي[٤]، والسلطانُ: الحجةُ التي كنتُ أحتجُّ بها، وهو قول مجاهدٍ وعكرمة والسُّدي والضَّحاك.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٥).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر الرازي ٣٠/ ١٠٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢١٩ ـ ٢٢٠) عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١١) عن مجاهد وعكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد.

وقال مقاتل: ضلت عني حجّتي حين شهدت عليه الجوارح[١].

وقال ابن زيد: يعنى مُلكي وتسلّطي على الناس، وبقيت ذليلاً فقيراً[٢]، وكان مُطاعاً في أصحابه.

قوله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾، كقوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ في إضمار القولِ، يقال ذلك لخزنةِ جهنَّم، والغلُّ: جمعُ اليدين إلى العُنُق، أي: شدوه بالأغلالِ.

﴿ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾، أي: اجعلوه يصلى الجحيمَ، وهي النارُ العظمى؛ لأنه كان يتعاظمُ في الدنيا.

وتقديمُ المفعول يفيد الاختصاص عند بعضهم.

ولذلك قال الزمخشريُّ: «ثُمَّ لا تصلوه إلاَّ الجَحيم» قال أبو حيان[٣]: «وليس ما قاله مذهباً لسيبويه[٤] ولا لحُذاقِ النُّحاةِ»، وقد تقدمت هذه المسألةُ متقنة، وأنَّ كلام النحاة لا يأبى ما قاله.

قوله: ﴿ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾، في محل جر صفة لـ «سِلْسِلَة» و «في سِلْسِلة» متعلق بـ «اسْلُكُوه»، و «الفاء» لا تمنع من ذلك.

و «الذِّراع» مؤنث، ولذلك يجمع على «أفْعُل» وسقطت «التاء» من عدده.

قال الشاعر: [الرجز]

٤٨٥١ ـ أرْمِي عَلَيْهَا وهْيَ فَرْعٌ أجْمَعُ وهْيَ ثَلاثُ أذْرُعٍ وإصْبَعُ[٥]

وذكر السبعين دون غيرها من العدد، قيل: المرادُ به التكثير، كقوله: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ١٠].

وقيل: المراد حقيقة العدد.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٨٨) عن مقاتل.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٦). (٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٢٥.

(٤) ينظر: الكتاب ١/ ٤١.

(٥) البيت من شواهد سيبويه ٢/ ٣٠٨، والتصريح ٢/ ٢٨١، والخصائص ٢/ ٣٠٧، والمخصص ٦/ ٣٨، ١٤/ ٦٥، ١٦/ ٨٠، وشرح الجواليقي لأدب الكاتب (٣٥٣)، والعيني ٤/ ٥٠٤، والبحر المحيط ٨/ ١٣٤، والدر المصون ٦/ ٣٦٧.

قال ابن عباسٍ: سبعون ذراعاً بذراع الملكِ[١].

وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً، كل ذراع سبعون باعاً، كل باع كما بينك وبين «مكّة» وكان في رحبة «الكوفة»[٢].

وقال الحسنُ: الله أعلم أي ذراعٍ[٣].

وزعم بعضهم أنَّ في قوله: «فِي سِلْسِلَةٍ» «فَاسْلُكُوهُ» قلباً، قال: لأنه نُقِلَ في التفسير أنَّ السلسلة تدخل من فيه، وتخرج من دبره، فهي المسلوكُ فيه لا هو المسلوكُ فيها، والظاهر أنَّه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه روي أنها لطولها، تجعل في عنقه، وتلتوي عليه، حتى تحيط به من جميع جهاته، فهو المسلوكُ فيها لإحاطتها به.

وقال الزمخشريُّ: والمعنى في تقديم السِّلسلة على السلك مثله في تقديم الجحيم على التَّصلية، أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة، وثم للدلالة على التفاوتِ لما بين الغلِّ والتصليةِ بالجحيم وما بينها، وبين السلك في السلسلة، لا على تراخي المدة.

ونازعه أبو حيان في إفادة تقديم الاختصاص كعادته، وجوابه ما تقدم[٤].

ونازعه أيضاً في أن «ثُمَّ» للدلالةِ على تراخي الرُّتْبةِ.

وقال مكيٌّ: التراخي الزماني بأن يُصلى بعد أن يسلك، ويسلك بعد أن يُؤخذ ويغلي بمهله بين هذه الأشياء. انتهى.

وفيه نظرٌ من حيثُ إن التوعد بتوالي العذاب آكد، وأقطع من التوعد بتغريقه.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾.

«الحضُّ»: الحثُّ على الفعل والحرص على وقوعه، ومنه حروفُ التحضيض المبوب لها في النحو؛ لأنَّه يطلب بها وقوع الفعل وإيجاده، فبيَّن تعالى أنه عذَّب على تركِ الإطعامِ، وعلى الأمر بالبخلِ كما عذَّب بسبب الكُفْرِ.

قال ابن الخطيب[٥]: وفي الآية دليلٌ على أنَّ الكُفَّار مخاطبون بالفروع.

كان أبو الدرداء يحض امرأته على الإطعام ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان، أفلا نخلع نصفها الثاني بالإطعام.

وقيل: المراد قول الكفار: ﴿أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ﴾ [يس: ٤٧].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٠٠١٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٢٠١٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٢) وعزاه إلى ابن المبارك وهناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٨٩). (٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٦٧.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٠٢.

وأصل «طعام» أن يكون منصوباً بالمصدر المقدر، والطعام عبارةٌ عن العين، وأضيف للمسكين للملابسةِ التي بينهما، ومن أعمل الطعام كما يعمل الإطعام، فموضع «المسكين» نصب، والتقدير: على إطعام المطعم المسكين، فحذف الفاعل، وأضيف المصدر إلى المفعول.

قوله: ﴿فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ﴾ في خبر «ليس» وجهان:

أحدهما: «له».

والثاني: هاهنا، وأيهما كان خبراً تعلق به الآخر، أو كان حالاً من «حميم»، ولا يجوز أن يكون «اليوم» خبراً ألبتة؛ لأنه زمان والمخبر عنه جثة.

ومنع المهدوي أن يكون «هاهُنَا» خبراً، ولم يذكر المانع.

وقد ذكره القرطبي[1] فقال: «لأنه يصير المعنى: ليس هاهنا طعام إلا من غسلين، ولا يصح ذلك؛ لأن ثَمَّ طعاماً غيره». انتهى وفي هذا نظر؛ لأنا لا نسلم أولاً أن ثَمَّ طعاماً غيره، فإن أورد قوله: ﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ [الغاشية: ٦] فهذا طعام آخر غير الغسلين.

فالجواب: أن بعضهم ذهب إلى أن الغسلين هو الضريع بعينه، فسمَّاه في آية «غسلينا» وفي أخرى «ضريعاً».

ولئن سلمنا أنهما طعامان، فالحصر باعتبار الآكلين، يعني: أنَّ هذا الآكل انحصر طعامه في الغسلين، فلا ينافي أن يكون في النار طعام آخر.

وإذا قلنا: إن «له» الخبر، وأن «اليوم»، و «هاهنا» متعلقان بما تعلق هو به، فلا إشكال، وكذلك إذا جعلنا «هاهنا» هو الخبر، وعلقنا به الجار والظرف، ولا يضرّ كون العامل معنوياً للاتساع في الظروف وحروف الجر.

وقوله: ﴿إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾، صفة لـ «طعام»، دخل الحصر على الصفة، كقولك: «ليس عندي إلا رجلٌ من بني تميم».

والمراد بـ «الحميم»: الصديق، فعلى هذا الصفة مختصة بالطَّعام، أي: ليس له صديق ينفعه، ولا طعام إلا من كذا.

وقيل: التقدير: ليس له حميم إلاَّ من غسلين ولا طعام. قاله أبو البقاء.

فجعل «مِنْ غسْلِين» صفة لـ «الحميم»، كأنه أراد الشَّيء الذي يحم به البدن من صديد النَّار.

---

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧٧.

وقيل: من الطعام والشَّراب؛ لأن الجميع يطعم، بدليل قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّىٓ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

فعلى هذا يكون «إلاَّ من غسلين» صفة لـ «حميم» ولـ «طعام»، والمرادُ بالحميم: ما يشرب، أي: ليس له طعام، ولا شراب إلا غسلينا.

أما إذا أريد بالحميم: الصديد فلا يتأتَّى ذلك.

وعلى هذا الذي ذكرنا، فيه سؤالٌ، وهو أن يقال: بأي شيء تعلَّق الجارُّ والظرفان؟ والجواب: إنَّها تتعلق بما تعلق به الخبرُ، أو يجعل «له» أو «هاهنا» حالاً من «حميم» ويتعلق «اليوم» بما تعلق به الحال، ولا يجوز أن يكون «اليوم» حالاً من «حميم»، و «له» و «هاهنا» متعلقان بما تعلق به الحال؛ لأنه ظرف زمان، وصاحبُ الحال جثة، وهذا موضعٌ حسنٌ مفيدٌ.

و «الغِسْلين»: «فِعْلين» من الغُسَالة، فنُونُه وياؤه زائدتان.

قال أهل اللغة: هو ما يجري من الجراح إذا غسلت.

قال المفسرون: هو صديدُ أهل النَّارِ.

وقيل: شجر يأكلونه.

وعن ابن عباس: لا أدري ما الغِسْلينُ[1].

وسمي طعاماً؛ لقيامه مقامه فسمي طعاماً؛ كقوله: [الوافر]

٤٨٥٢ ـ ..... تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وجِيعُ[2]

قوله: ﴿لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ﴾. صفة لـ «غسلين».

والعامةُ: يهمزون «الخاطئون»، وهم اسم فاعل من «خَطَأ يَخْطأ» إذا فعل غير الصواب متعمداً، والمخطىءُ من يفعله غير متعمد.

وقرأ الحسنُ[3] والزهريُ والعتكي وطلحة: «الخَاطِيُون» بياء مضمومة بدل الهمزة.

وقرأ نافع[4] في رواية وشيبة: بطاء مضمومة دون همزة.

وفيها وجهان:

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢٦) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي القاسم الزجاجي النحوي في «أماليه».

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٢، والبحر المحيط ٦/ ٣٢١، والدر المصون ٦/ ٣٦٨.

(٤) ينظر السابق.

أحدهما: أنه كقراءة الجماعةِ إلا أنه خفف بالحذف.

والثاني: أنه اسم فاعل من «خَطَا يَخْطُو» إذا اتبع خطوات غيره، فيكون من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [البقرة: ١٦٨]، قاله الزمخشريُّ.

وقد تقدم أول الكتاب أن نافعاً يقرأ: «الصَّابيون» بدون همز، وكلام الناس فيها.

وعن ابن عباس: ما الخاطُون، كلنا نخطُو.

وروى عنه أبو الأسود الدؤليُّ: ما الخاطُون إنما هو الخاطئون، وما الصَّابون إنما هو الصَّابئون[1]، ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحقَّ إلى الباطل ويتحدون حدود الله.

قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾﴾

قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾.

قد تقدم مثله في آخر الواقعة، إلا أنه قيل هاهنا: إن «لا» نافية لفعل القسم، وكأنه قيل: لا احتياجَ أن أقسمُ على هذا؛ لأنه حقٌّ ظاهرٌ مستغنٍ عن القسم، ولو قيل به في الواقعة لكان حسناً.

واعلم أنه ـ تعالى ـ لما أقام الدلالة على إمكان القيامةِ، ثم على وقوعها، ثم ذكر أحوال السُّعداءِ، وأحوال الأشقياء، ختم الكلام بتعظيم القرآنِ، فقال: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾.

وقيل: المراد: أقسم، و «لا» صلةٌ، والمعنى أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها وما لا ترون، فعمَّ جميع الأشياء على الشمول؛ لأنها لا تخرجُ عن قسمين: مبصر وغير مبصر، فقيل: الخالقُ والخلقُ، والدنيا والآخرة، والأجسام والأرواح، والإنس والجنُّ، والنعم الظاهرة، والباطنة.

وإن لم تكن «لا» زائدة، فالتقدير: لا أقسم على أنّ هذا القرآن قول رسولٍ كريم ـ يعني «جبريل»، قاله الحسن والكلبي ومقاتل ـ لأنه يستغنى عن القسم لوضوحه.

وقال مقاتل: سببُ نزولِ هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إنَّ محمداً ساحرٌ.

وقال أبو جهل: شاعر وليس القرآن من قول النبي ﷺ. وقال عقبة: كاهن، فقال الله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾ أي: أقسم[2].

---

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٠١) من طريق أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨).

وإن قيل: «لا» نافية للقسم، فجوابه كجواب القسم.

«إنه» يعني القرآن «لقول رسول كريم» يعني جبريل. قاله الحسن والكلبي ومقاتل[١]، لقوله: ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠].

وقال الكلبي أيضاً والقتبي: الرسول هنا محمد ﷺ لقوله: «ومَا هُو بِقَوْلِ شاعرٍ»، وليس القرآن من قول الرسول ﷺ إنما هو من قول الله ـ عز وجل ـ ونسب القول إلى الرسولِ، لأنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا: هذا قول مالك[٢].

فإن قيل: كيف يكونُ كلاماً لله تعالى، ولجبريل، ولمحمد عليهما الصلاة والسلام؟

فالجواب: أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسةٍ، فالله سبحانه أظهره في اللوح المحفوظ، وجبريلُ بلغه لمحمدٍ ـ عليهما الصلاة والسلام ـ ومحمد ﷺ بلغه للأمة.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ﴾ هو جوابُ القسمِ، وقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ﴾ معطوف على الجواب، فهو جواب. أقسم على شيئين: أحدهما: مثبت، والآخر: منفي، وهو من البلاغة الرائعة.

قوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾، ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.

انتصب «قليلاً» في الموضعين نعتاً لمصدر، أو زمان محذوف، أي: إيماناً أو زماناً قليلاً، والنَّاصبُ: «يؤمنون» و «تذكرون» و «ما» مزيدةٌ للتوكيدِ.

وقال ابن عطية: ونصب «قليلاً» بفعلٍ مضمرٍ يدل عليه: «تؤمنون»، و «ما» يحتملُ أن تكون نافية، فينتفي إيمانهم ألبتة، ويحتمل أن تكون مصدرية، وتتصف بالقلة، فهو الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرةٍ لا تغني عنهم شيئاً، إذ كانوا يصدقون أن الخيرَ والصلةَ والعفافَ الذي يأمرُ به رسولُ الله ﷺ هو حقّ وصواب.

قال أبو حيَّان[٣]: أما قوله: «قليلاً نصب بفعل» إلى آخره، فلا يصح؛ لأن ذلك الفعل الدال عليه «تؤمنون» إما أن تكون «ما» نافية ـ كما ذهب إليه ـ أو مصدرية، فإن كانت نافية فذلك الفعل المُضْمَر الدال عليه «تؤمنون» المنفي بـ «ما» يكون منفياً، فيكونُ التقدير: ما تؤمنون قليلاً ما تُؤمنون، والفعل المَنْفِي بـ «ما» لا يجوز حذفه، ولا حذف ما، لا يجوز «زيداً ما أضربُه» على تقدير: «ما أضربُ زيداً ما أضربه»، وإن كانت مصدرية كانت إما في موضع رفعٍ بـ «قليلاً» على الفاعلية، أي: قليلاً إيمانكم، ويبقى «قليلاً» لا يتقدمه ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا ناصب له، وإما في موضع رفعٍ على الابتداء؛ فيكون مبتدأ لا خبر له، لأن ما قبلهُ منصُوبٌ.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٢٨.

قال شهابُ الدين[١]: لا يُريد ابن عطية بدلالةِ «تؤمنون» على الفعل المحذوف الدلالة في باب الاشتغال، حتى يكون العامل الظاهر مفسراً للعامل المضمر، بل يريد مجرّد الدلالة اللفظية، فليس ما أورده أبو حيان عليه من تمثيله بقوله: «زيداً ما أضربه» أي: «ما أضرب زيداً ما أضربُه» وأما الردُّ الثاني فظاهرٌ، وقد تقدم لابن عطية هذا القولُ في أول سورة «الأعراف» فَلْيُلْتَفَتْ إليه.

وقال الزمخشريُّ: «والقِلّةُ في معنى العدم، أي: لا تؤمنون ولا تذكرون ألبتَّة».

قال أبو حيَّان[٢]: ولا يُرادُ بـ «قليلاً» هنا النفي المحض كما زعم، وذلك لا يكون إلاَّ في «أقلُّ رجلٍ يقول ذلك إلا زيدٌ»، وفي «قل» نحو «قَلَّ رجلٌ يقولُ ذلك إلا زيدٌ» وقد يستعمل في «قليلة»، و «قليلة» إذا كانا مرفوعين، نحو ما جوزوا في قول الشاعر: [الطويل]

٤٨٥٣ ـ ..... قَـلِـيـلٌ بِـهَـا الأَصْـوَاتُ إلاَّ بُـغَـامُـهَـا[٣]

أما إذا كان منصوباً نحو: «قليلاً ضربت، أو قليلاً ما ضربت» على أن تكون «ما» مصدرية، فإن ذلك لا يجوزُ؛ لأنه في «قليلاً ضربت» منصوب بـ «ضربت»، ولم تستعمل العرب «قليلاً»، إذا انتصب بالفعل نفياً، بل مقابلاً لكثير، وأما في «قليلاً ما ضربت» على أن تكون «ما» مصدريةٌ، فتحتاج إلى رفع «قليل»؛ لأن «ما» المصدرية في موضع رفع على الابتداء. انتهى ما رد به عليه.

قال شهاب الدين[٤]: «وهذا مجرد دعوى».

وقرأ ابنُ كثيرٍ[٥] **وابن عامر بخلافٍ** عن ابن ذكوان: «يؤمنون، يذكرون» بالغيبة حملاً على «الخاطئون» والباقون: بالخطاب، حملاً على «بما تبصرون».

وأبيّ[٦]: وتتذكرون «بتاءين».

فصل في القرآن الكريم

قوله: «وما هو بقول شاعرٍ»؛ لأنه مباينٌ لصنوفِ الشعر كلِّها، «ولا بقول كاهنٍ»؛ لأنه ورد بسبِّ الشياطين وشتمهم فلا ينزلون شيئاً على من سبَّهم.

وقوله: ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾، المراد بالقليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٣٦٩.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٢٨.
(٣) تقدم.
(٤) الدر المصون ٦/ ٣٦٩.
(٥) ينظر: السبعة ٦٤٨، ٦٤٩، والحجة ٦/ ٣١٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٨٦.
(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٣٦٢٥. والبحر المحيط ٣٢٢٨، والدر المصون ٦/ ٣٧٠.

وقيل: إنهم قد يؤمنون في قلوبهم إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً، ولا يتممون الاستدلال، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾ [المدثر: ١٨] إلا أنه في آخرِ الأمرِ قال: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ [المدثر: ٢٤].

وقال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله تعالى[١]، والمعنى لا يؤمنون أصلاً، والعربُ يقولون: قلّ ما تأتينا، يريدون لا تأتينا.

قوله: ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، هذه قراءةُ العامة، أعني الرَّفع على إضمار مبتدأ، أي: هو تنزيلٌ وتقدم مثله.

وأبو السّمال[٢]: «تنزيلاً» بالنصب على إضمار فعل، أي: نزل تنزيلاً.

قال القرطبي[٣]: وهو عطفٌ على قوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ أي: إنه لقول رسول كريم، وهو تنزيل من رب العالمين.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾﴾

قوله: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ﴾، هذه قراءةُ العامّة، «تَفعَّل» من القول مبنيًا للفاعل.

قال الزمخشريُّ: «التقوُّلُ، افتعالُ القولِ؛ لأن فيه تكلُّفاً من المفتعل».

وقرأ بعضهم[٤]: «تُقُوِّلَ» مبنياً للمفعول.

فإن كان هذا القارىءُ رفع بـ «بَعْضَ الأقاويل» فذاك، وإلا فالقائم مقام الفاعل الجار، وهذا عند من يرى قيام غير المفعول به مع وجوده.

وقرأ ذكوانُ وابنه[٥] **محمد**: «يَقُولُ» مضارع «قَالَ».

و «الأقاويل» جمعُ: «أقوال»، و «أقوال» جمع: «قول»، فهو نظير: «أبَاييت» جمع: «أبياتٍ» جمع «بيتٍ».

وقال الزمخشريُّ: وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً، كقولك: «الأعاجيب» و «الأضاحيك»، كأنها جمع «أفعولة» من القول.

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٨/ ١٧٧ ـ ١٧٨).

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٠٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٢، والدر المصون ٦/ ٣٧٠.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٧٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٢٢، والدر المصون ٦/ ٣٧٠.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٢، والدر المصون ٦/ ٣٧٠.

والمعنى: لو نسب إلينا قولاً لم نقله «لأخذْنَا مِنْهُ باليَمِيْنِ» أي: لأخذناه بالقوة، و «الباء» يجوز أن تكون على أصلها غير مزيدة، والمعنى لأخذناه بقوة منا فـ «الباء» حالية، والحالُ من الفاعل، وتكون «من» في حكم الزائدةِ، واليمينُ هنا مجاز عن القوة والغلبة؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه.

قال القتبي: وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد.

ومنه قول الشماخ: [الوافر]

٤٨٥٤ ـ إذَا مـا رايـةٌ رُفِـعـتْ لـمَـجْـدٍ تـلـقَّـاهَـا عَـرابَـةُ بـالـيَـمِـيْـنِ[1]

قال أبو جعفر الطبري[2]: هذا الكلام مخرج مخرج الإذلال، على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب.

ويجوز أن تكون الباءُ مزيدةً، والمعنى: لأخذنا يمينه، والمراد باليمين الجارحة كما يفعل بالمقتول صبراً يؤخذ بيمينه، ويضرب بالسَّيف، في جيده موجهة، وهو أشد عليه.

قال الحسن: لقطعْنَا يدهُ اليمنى[3].

وقال نفطويه: المعنى لقبضنا بيمينه عن التصرف.

وقال السدِّي ومقاتل: والمعنى: انتقمنا منه بالحقِّ؛ واليمين على هذا بمعنى الحق، كقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ﴾ [الصافات: ٢٨] أي: من قبل الحق[4].

قوله: ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ﴾. وهو العِرْق المتصل من القلب بالرأس الذي إذا قُطعَ مات صاحبُه.

قال أبو زيد: وجمعه الوُتْن، وثلاثة أوتِنَة، والموتُون الذي قُطِعَ وتينُه.

وقال الكلبي: هو عِرْق بين العلباء والحُلْقوم، وهما علباوان، وإن بينهما العِرْق[5].

والعِلْباء: عصب العنق.

وقيل: عرق غليظ تصادفه شفرة النَّاحر.

قال الشماخُ: [الوافر]

٤٨٥٥ ـ إذَا بلَّـغْـتَـنِـي وحَـمَـلْـتِ رحْـلِـي عَـرَابَـةُ فـاشْـرقِـي بِـدمِ الـوتِـيـنِ[6]

وقال مجاهد: هو حبل القلب الذي في الظهر، وهو النخاع، فإذا انقطع بطلت القوى، ومات صاحبه.

---

(١) تقدم. (٢) ينظر: تفسير الطبري ١٢/ ٢٢٣.

(٣) ذكره الماوردي (٦/ ٨٦) والقرطبي (١٨/ ١٧٩).

(٤) ينظر المصدر السابق. (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر ديوانه (٩٢)، وشرح المفصل ٢/ ١٣، والقرطبي ١٨/ ١٧٩، والبحر ٨/ ١٣٥، والدر المصون ٦/ ٣٧٠.

وقال محمدُ بن كعب: إنه القلبُ ومراقه، وما يليه[١].

وقال عكرمة: إنَّ الوتينَ إذا قُطعَ لا إن جَاعَ عرف ولا إن شَبعَ عرف[٢].

قال ابن قتيبة: ولم يرد أنا نقطعه بعينه، بل المراد أنه لو كذب لأمتناه فكان كمن قُطِعَ وتينه.

ونظيرهُ قوله ﷺ: «مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَر تُعاودُنِي، فهذا أوَانُ انقِطَاعِ أبْهَرِي» «والأبْهَرُ»: عِرْقٌ متصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبُه، فكأنه قال: هذا أوانُ يقتلني السُّم، وحينئذ صرتُ كمن انقطع أبهره.

قوله: ﴿فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ﴾.

في «حاجزين» وجهان:

أحدهما: أنه نعت لـ «أحد» على اللفظ، وإنما جمع المعنى، لأن «أحداً» يعُمُّ في سياق النفي كسائر النكراتِ الواقعة في سياق النَّفْي، قاله الزمخشري والحوفيُّ.

وعلى هذا فيكون «مِنْكُم» خبراً للمبتدأ، والمبتدأ في «أحد» زيدت فيه «مِنْ» لوجود شرطها.

وضعفه أبو حيَّان[٣]: بأن النفي يتسلَّط على كينونته «منكم»، والمعنى إنما هو على نفي الحجز عما يراد به.

والثاني: أن يكون خبراً لـ «ما» الحجازية، و «من أحد» اسمها، وإنما جُمِع الخبرُ لما تقدم و «منكم» على هذا حالٌ، لأنه في الأصل صفة لـ «أحد» أو يتعلق بـ «حاجزين» ولا يضر ذلك لكون معمول الخبر جاراً، ولو كان مفعولاً صريحاً لامتنع، لا يجوز: «ما طعامك زيداً آكلاً»، أو متعلق بمحذوف على سبيل البيان، و «عنه» يتعلق بـ «حاجزين» على القولين، والضمير للمقتول، أو للقتل المدلول عليه بقوله: «لأخذْنَا، لقطعنا».

قال القرطبيُّ[٤]: المعنى فما منكم قوم يحجزون عنه لقوله تعالى ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥] هذا جمع لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد، قال عليه الصلاة والسلام: «لَمْ تحلَّ الغَنائِمُ لأحدٍ سُودِ الرُّءوسِ قَبْلكُمْ».

لفظه واحد، ومعناه الجمع، و «من» زائدة.

والحَجْز: المنع، و «حَاجزِيْنَ» يجوز أن يكون صفة لـ «أحد»، على المعنى كما

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٠٦

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٠.

تقدم، فيكون في موضع جر، والخبر «منكم»، ويجوز أن يكون منصوباً، على أنه خبر، و «منكم» ملغى، ويكون متعلقاً بـ «حاجزين»، ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر في هذا، كما لم يمتنع الفصل به في «إنَّ فيك زيداً راغبٌ».

قوله: ﴿وَإِنَّهُ﴾. يعني: القرآن ﴿لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾، أي: الخائفين الذين يخشون الله، ونظيره ﴿فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢].

وقيل: المراد محيمد ﷺ أي: هو تذكرة ورحمة ونجاة.

﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ﴾.

قال الربيع: بالقرآن، ﴿وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ﴾ يعني: القرآن ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ إمَّا يوم القيامة إذا رأوا ثواب المصدقين به، أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين به، أو حين لم يقدروا على معارضته حين تحدَّاهم أن يأتوا بسورة مثله.

والحسرة: الندامة.

وقيل: «إنه لحسرة» يعني: التكذيب به، لدلالة مكذبين على المصدر دلالة «السَّفيه» فيه في قوله: [الوافر]

٤٨٥٦ ـ إذَا نُهِيَ السَّفيهُ جَرَى إليهِ وخَالَفَ، والسَّفيهُ إلى خِلافِ[1]

أي: إلى السَّفهِ.

فصل فيمن استدل بالآية على أن الكفر ليس من الله

قال ابنُ الخطيب[2]: وللمعتزلة أن يتمسكوا بهذه الآية، على أنَّ الكُفر ليس من الله؛ لأنه وصف القرآن بأنه تذكرةٌ للمتقين، ولم يقل: إنه ضلالٌ للمكذبين؛ بل نسب الضَّلال إليهم بقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ﴾.

والجوابُ: ما تقدم.

قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ يعني: القرآن العظيم، تنزيل من الله ـ عز وجل ـ فهو كحق اليقينِ.

وقيل: حقًّا يقيناً لا بطلان فيه، ويقيناً لا ريب فيه، ثم أضيف أحد الوصفين إلى الآخر للتأكيد. قاله ابن الخطيب.

وقال القرطبيُّ[3]: قال ابنُ عبَّاسٍ: إنما هو كقولك: عينُ اليقينِ ومحضُ اليقينِ، ولو كان اليقينَ نعتاً لم يجز أن يضاف إليه، كما لا تقول: هذا رجل الظريف.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٠٦.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٠.

وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين.

وقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾.

قال ابن عبَّاس: أي: فَصَلِّ لربِّك وقيل: نزِّه اللَّه عن السوءِ والنقائصِ، إما شُكْراً على ما جعلك أهْلاً لإيحائه إليك، وإمَّا تنزيهاً له عن الرضا بأن يُنسبَ إليه الكذبُ من الوَحْي.

روى الثعلبي عن أبيِّ بنِ كعب قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الحَاقَّةِ حَاسَبَهُ اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ حِسَاباً يَسِيراً»[1].

وعن فُضالةَ بنِ شريك، عن أبي الزاهرية قال: سمعته يقول: «مَنْ قَرَأ إحدى عَشْرَةَ آيةً من سُورةِ الحاقَّةِ، أجِير من فِتْنَةِ الدَّجَّالِ؛ ومنْ قَرَأها، كَانَ لَهُ نُوراً مِنْ فَوْقِ رَأسِهِ إلى قَدمَيْهِ»[2].

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره (١٨/ ١٦٧) من طريق أبي الزاهرية عن أبي هريرة مرفوعاً.

سورة المعارج

مكية، وهي أربعة وأربعون آية، ومائتانِ وستة عشر كلمةً، وألف وإحدى وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝١ لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۝٢ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾.

قرأ نافع وابن[1] **عامرٍ**: «سَالَ سَائِلٌ» بغير همز.

والباقون: بالهمز، فمن همز، فهو من السؤال، وهي اللغةُ الفاشيةُ.

ثم لك في «سأل» وجهان:

أحدهما: أن يكون قد ضمن معنى «دعا» فلذلك تعدَّى بالباءِ، كما تقول: دعوتُ بكذا، والمعنى: دعا داعٍ بعذابٍ.

والثاني: أن يكون على أصله، والباء بمعنى «عن»، كقوله: [الطويل]

٤٨٥٦م ـ فإنْ تَسْأَلُونِي بالنِّسَاءِ... .....

﴿فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩] وقد تقدم تحقيقه.

والأول أولى لأن التجوزَ في الفعل أولى منه في الحرف لقوته.

وأما القراءةُ بالألف ففيها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنها بمعنى قراءة الهمزة، وإنما خففت بقلبها ألفاً، وليس بقياس تخفيف مثلها، بل قياس تخفيفها، جعلها بَيْنَ بَيْنَ، والباء على هذا الوجه كما في الوجه الذي تقدم.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٥٠، والحجة ٦/ ٧٣١٧ وإعراب القراءات ٣٨٩، وحجة القراءات ٧٢٠.

الثاني: أنَّها من «سَالَ يَسالُ» مثل: خَافَ يخافُ، وعين الكلمة واو.

قال الزمخشريُّ: «وهي لغةُ قريش، يقولون: سلت تسال، وهما يتسايلان».

قال أبو حيَّان[1]: وينبغي أن يتثبت في قوله: «إنها لغةُ قريش»؛ لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز، أو أصله الهمز، كقراءة من قرأ «وسَلُوا» [النساء: ٣٢]، إذ لا يجوز أن يكون من «سَالَ» التي يكون عينها واواً، إذ كان يكون «وسالوا الله» مثل «خافوا» فيبعد أن يجيء ذلك كلُّه على لغةِ غير قريش، وهم الذين نزل القرآنُ بلغتهم إلا يسيراً فيه لغة غيرهم، ثم جاء في كلام الزمخشري: وهما «يتسايلان» بالياء، وهو وهم من النُّساخ، إنما الصواب: يتساولان ـ بالواو ـ لأنه صرح أولاً أنه من السؤال، يعني بالواو الصريحة.

وقد حكى أبو زيد عن العرب: إنهما يتساولان.

الثالث: أنها من السَّيلان، والمعنى: «سال» واد في جهنم، يقال له: سايل، وهو قول زيد بن ثابت.

فالعين ياء، ويؤيده قراءة ابن عباس: «سال سيل».

قال الزمخشريُّ: «والسَّيل مصدر في معنى السَّائل، كالغَوْر بمعنى الغائِر، والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب»، انتهى.

والظاهر الوجه الأول لثبوت ذلك لغة مشهورة، قال: [البسيط]

٤٨٥٧ ـ سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةً ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بِمَا سَالَتْ ولَمْ تُصِبِ[2]

وقرأ أبيُّ بن كعب وعبد الله[3]: «سَال سَالٍ» مثل «مَال».

وتخريجها: أن الأصل: «سائل» فحذفت عينُ الكلمة، وهي الهمزة، واللام محل الإعراب، وهذا كما قيل: هذا شاكٍ في شائك السِّلاح. وقد تقدم الكلام على مادة السؤال أول سورة «البقرة» فليلتفت إليه.

و «الباء» تتعلق بـ «سال» من السيلان تعلقها بـ «سأل» لِمَا يزيد.

وجعل بعضهم الباءَ متعلقة بمصدر دلَّ عليه فعل السؤالِ، كأنه قيل: ما سؤالهم؟.

فقيل: سؤالهم بعذاب، كذا حكاه أبو حيَّان عن ابن الخطيب[4].

ولم يعترضه، وهذا عجيب، فإنَّ قوله أولاً: إنه متعلق بمصدر دل عليه فعل السؤال

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٢٢.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٣٦٥٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٦، والدر المصون ٦/ ٣٧٣.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٢.

ينافي تقديره بقوله: «سؤالهم بعذاب»؛ لأن الباء في هذا التركيب المقدَّر تتعلق بمحذوف؛ لأنها خبر المبتدأ بالسؤال.

وقال الزمخشريُّ: «وعن قتادة سأل سائل عن عذاب الله بمن ينزل وعلى من يقع فنزلت[1]، و «سأل» على هذا الوجه مضمن معنى عني واهتم، كأنه قيل: اهتم مهتم بعذاب واقعٍ».

فصل في تفسير السؤال

قال القرطبيُّ[2]: الباء يجوز أن تكون بمعنى «عن» والسؤالُ بمعنى الدعاء، أي دعا داع بالعذاب، عن ابن عباس وغيره، يقال: دعا على فلان بالويلِ ودعا عليه بالعذاب.

ويقال: دعوتُ زيداً، أي التمستُ إحضاره، والمعنى التمس ملتمسٌ عذاباً للكافرين، وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامةِ، وعلى هذا فالباءُ زائدةٌ كقوله تعالى: ﴿تَنۢبُتُ بِٱلدُّهۡنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهُزِّيٓ إِلَيۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ﴾ [مريم: ٢٣]، فهي تأكيد، أي: سأل سائل عذاباً واقعاً.

«لِلكَافِرِينَ» أي: على الكافرين.

قيل: هو النضر بن الحارث حيثُ قال: ﴿ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٖ﴾ [الأنفال: ٣٢]، فنزل سؤاله، وقتل يوم «بدر» صبراً هو وعقبة بن أبي معيط، لم يقتل صبراً غيرهما، قاله ابن عباس ومجاهد.

وقيل: إنَّ السائل هنا هو الحارثُ بن النعمان الفهري، وذلك أنه لما بلغه قول النبي ﷺ في علي رضي الله عنه: «مَنْ كُنْتُ مَولاهُ فَعَليٌّ مَوْلاهُ» ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالأبطح، ثم قال: يا محمدُ، أمرتنا عن الله، أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّك رسول الله، فقبلناه منك، وأن نصلي خمساً، ونزكي أموالنا، فقبلناه منك، وأن نصوم شهر رمضان في كل عام، فقبلناه منك، وأن نحج، فقبلناه منك، ثُمَّ لم ترض بهذا، حتى فضَّلت ابن عمك علينا، أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟.

فقال النبي ﷺ: «واللَّهِ الَّذي لا إلهَ إلاَّ هُوَ، ما هُوَ إلاَّ مِنَ اللَّهِ» فولى الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقًّا، فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذابٍ أليم، فوالله ما وصل إلى ناقته، حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه، فخرج من دبره فقتله، فنزلت ﴿سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ﴾[3].

---

(١) ذكره الزمخشري في «تفسيره» (٤/ ٦٠٨). (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٨١).

(٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٠٢) والنسائي (٦/ ٤٩٨) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وقال الربيع: السائل هنا أبو جهلٍ وهو القائل ذلك.

وقيل: إنه قول جماعة من كفار قريش، وقيل: هو نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ سأل العذاب على الكافرين.

وقيل: هو رسول الله ﷺ دعا عليهم بالعقاب، وطلب أن يوقعه بالكفار، وهو واقع بهم لا محالة، وامتد الكلام إلى قوله تعالى ﴿فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥]، أي: لا تستعجل فإنه قريب، وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذي أمره الله بالصبر الجميلِ.

وقال قتادة: الباءُ بمعنى «عَنْ»، فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن وقع، أو متى يقع، قال الله تعالى: ﴿فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا﴾، أي: فاسأل عنه، وقال علقمةُ: [الطويل]

٤٨٥٨ ـ فإن تَسْألُوني بالنِّسَاءِ.... .....[1]

أي: عن النِّساء، فالمعنى: سلوني[2] بمن وقع العذاب، ولمن يكون، فقال الله تعالى: ﴿لِّلْكَٰفِرِينَ﴾ وقال أبو عليّ وغيره: وإذا كان من السؤال، فأصله أن يتعدَّى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما وإذا اقتصر على أحدهما، جاز أن يتعدى إليه بحرف الجر، فيكون التقدير: سأل سائل النبي ﷺ أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب.

قوله: ﴿لِّلْكَٰفِرِينَ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «سأل» مضمناً معنى «دعا» كما تقدم، أي: دعا لهم بعذاب واقع.

الثاني: أن يتعلق بـ «واقع» واللام للعلة، أي نازل لأجلهم.

الثالث: أن يتعلق بمحذوف، صفة ثانية لـ «عذاب» أي كائن للكافرين.

الرابع: أن يكون جواباً للسائل، فيكون خبر مبتدأ مضمر، أي: هو للكافرين.

الخامس: أن تكون «اللام» بمعنى «على»، أي: واقع على الكافرين.

ويؤيده قراءة أبيّ[3]: «على الكافرين»، وعلى هذا فهي متعلقة بـ «واقع» لا على الوجه الذي تقدم قبله.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: بِمَ يتصل قوله: «للكافرين»؟.

قلت: هو على القول الأول متصل بـ «عذاب» صفة له أي بعذاب واقع كائن

= وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأنه على شرط البخاري فقط. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(١) تقدم. (٢) في ب: سألوا.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٧، والدر المصون ٦/ ٣٧٣.

للكافرين، أو بالفعل أي دعا للكافرين بعذاب واقع أو بواقع، أي: بعذاب نازل لأجلهم.

وعلى الثاني: هو كلام مبتدأ جواب للسائل، أي: هو للكافرين انتهى.

قال أبو حيَّان[١]: وقال الزمخشري: أو بالفعل، أي: دعا للكافرين، ثم قال: وعلى الثاني، وهو ثاني ما ذكر في توجيهه للكافرين، قال: هو كلام مبتدأ، وقع جواباً للسائل، أي: هو للكافرين، وكان قد قرر أن «سأل» في معنى «دعا» فعدي تعديته، كأنه قال: دعا داع بعذاب، من قولك: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ﴾ [الدخان: ٥٥] انتهى، فعلى ما قرره، أنه متعلق بـ «دَعَا» يعني «بسأل»، فكيف يكون كلاماً مبتدأ جواباً للسائل، أي: هو للكافرين، هذا لا يصح.

قال شهاب الدين[٢]: وقد غلط أبو حيان في فهمه عن أبي القاسم قوله: وعلى الثاني إلى آخره، فمن ثم جاء التخليط الذي ذكره الزمخشريُّ، إنما عنى بالثاني قوله عن قتادة: سأل سائل عن عذاب الله على من ينزل وبمن يقع، فنزلت، و «سأل» على هذا الوجه مضمن معنى «عني واهتم»، فهذا هو الوجه الثاني المقابل للوجه الأول، وهو أن «سأل» يتضمن معنى «دَعَا»، ولا أدري كيف تخبط حتى وقع، ونسب الزمخشري إلى الغلط، وأنه أخذ قول قتادة والحسن وأفسده، والترتيب الذي رتّبه الزمخشري، في تعلق «اللام» من أحسن ما يكون صناعة ومعنى.

قال القرطبي[٣]: وقال الحسن: أنزل اللَّهُ تعالى: ﴿سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾، وقال: لمن هو؟ فقال: «للكافرين»[٤]، فاللام في «لِلكَافِرِيْنَ» متعلقة بـ «واقع».

وقال الفرَّاءُ: التقدير: بعذابٍ للكافرين واقع، فالواقع من نعت العذاب، فاللام دخلت للعذاب لا للواقع.

أي: هذا العذاب للكافرين في الآخرة، لا يدفعه عنهم أحدٌ.

وقيل: إن اللام بمعنى «على» أي: واقع على الكافرين كما في قراءة أُبَيٍّ المتقدمة.

وقيل: بمعنى «عَنْ» أي: ليس له دافع عن الكافرين.

قوله: ﴿لَّيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ﴾.

يجوز أن يكون نعتاً آخر لـ «عذاب»، وأن يكون مستأنفاً، والأول أظهر.

وأن يكون حالاً من «عَذاب» لتخصصه، إما بالعمل وإما بالصفة، وأن يكون حالاً من الضمير في «للكافرين» إن جعلناه نعتاً لـ «عَذاب».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٣٢. (٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٧٣.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٨٢ ـ ١٨٣.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٥) وعزاه إلى ابن المنذر.

قوله: ﴿مِّنَ ٱللَّهِ﴾ يجوز أن يتعلق بـ «دَافِعٌ» بمعنى ليس له دافع من جهته، إذا جاء وقته. وأن يتعلق بـ «واقع»، وبه بدأ الزمخشري، أي: واقع من عنده.

وقال أبو البقاء: ولم يمنع النفي من ذلك؛ لأن «لَيْسَ» فعل.

كأنه استشعر أن ما قبل النفي لا يعمل فيما بعده.

وأجاب: بأنَّ النفي لما كان فعلاً ساغ ذلك.

قال أبو حيَّان[١]: والأجود أن يكون «مِنَ اللَّهِ» متعلقاً بـ «وَاقع»، و «لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ» جملة اعتراض بين العامل ومعموله». انتهى.

وهذا إنما يأتي على البدل، بأنَّ الجملة مستأنفةٌ، لا صفة لـ «عذاب»، وهو غير الظاهر كما تقدم لأخذ الكلام بعضه بحجزة بعض.

قوله: «ذي» صفة لله، ومعنى: «ذِي المَعارِج»، أي: ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم؛ لأنها تصل إلى الناس على مراتب مختلفة، قاله ابن عباس وقتادة[٢].

«فالمعارج»، مراتبُ إنعامه على الخلق.

وقيل: ذي العظمة والعلو.

وقال مجاهدٌ: هي معارج السماءِ[٣].

وقيل: هي السموات.

قال ابن عباس: أي: ذي السموات، سمَّاها معارج الملائكةِ، لأن الملائكةَ تعرج إلى السماءِ، فوصف نفسه بذلك[٤].

وقيل: «المعارج» الغرف، أي: أنه ذو الغرف، أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفاً.

وقرأ عبد الله[٥]: «ذِي المعاريج» بالياء.

يقال: معرج، ومعراج، ومعارج، ومعاريج مثل مفتاح ومفاتيح.

والمعارج: الدرجات ومنه: ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٣٣] وتقدم الكلام على المعارج في «الزخرف».

قوله: ﴿تَعْرُجُ﴾. العامة: بالتاء من فوق.

وقرأ ابن مسعود[٦]**، وأصحابه، والسلمي، والكسائي**: بالياء من تحت.

---

(١) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٣٣.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٦) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٦) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة».

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٣). (٥) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٨٣.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٧، والدر المصون ٦/ ٣٧٤.

وهما كقراءتي: «فَنَادَاهُ المَلائِكَةُ ونَادَتْهُ» [آل عمران: ٣٩]، و «تَوَفَّاهُ وَتَوَفَّتْهُ» [الأنعام: ٦١].

وأدغم أبو[١] **عمرو**: الجيم في التاء.

واستضعفها بعضهم من حيث إن مخرج الجيم بعيد من مخرج التاء.

وأجيب عن ذلك بأنها قريبة من الشين؛ لأن النقص الذي في الشين يقرِّبها من مخرج التاء، والجيم تدغم في الشين لما بينهما من التقارب، في المخرج والصفة، كما تقدم في ﴿أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ﴾ [الفتح: ٢٩] فحُمِلَ الإدغام في التاء، على الإدغام في الشين، لما بين الشين والتاء من التقارب.

وأجيب أيضاً: بأنَّ الإدغام يكون لمجرد الصفات، وإنْ لم يتقاربا في المخرج، والجيم تشارك التاء في الاستفال والانفتاح والشّدة.

والجملة من «تعرج» مستأنفة.

قوله: «والرُّوحُ» من باب عطف الخاص على العام، إن أريد بالروح جبريل، أو ملك آخر من جنسهم، وأخر هنا وقدم في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا﴾ [النبأ: ٣٨]؛ لأن المقامَ هنا يقتضي تقدم الجمع على الواحد، من حيثُ إنه مقامُ تخويفٍ، وتهويل.

فصل في تحرير معنى الآية

﴿تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾، أي: تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم.

قال ابن عبَّاسٍ: الروح: جبريلُ ـ عليه السلام ـ لقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾[٢].

وقيل: هو ملكٌ آخر، عظيمُ الخلقةِ.

وقال أبو صالح: إنه خلق من خلق الله، كهيئة الناس وليس بالناس.

وقال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض.

قوله: «إليه»، أي: إلى المكان الذي هو محلهم، وهو في السماء؛ لأنه محلُّ برِّه وكرامته وقيل: هو كقول إبراهيم ﴿إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى﴾ [الصافات: ٩٩]، أي: إلى الموضع الذي أمرني به.

وقيل: «إليه» إلى عرشه.

قال شهاب الدين[٣]: الضمير في «إليْهِ»، الظاهر عوده على الله تعالى.

وقيل: يعود على المكان لدلالة الحال والسياق عليه.

---

(١) ينظر: الإدغام الكبير ص ١٢١.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٩٠) والبغوي (٤/ ٣٩٢).

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٧٤.

قوله: «في يوم»، فيه وجهان:

أظهرهما: تعلقه بـ «تَعْرجُ».

والثاني: أنه يتعلق بـ «دافع».

وعلى هذا فالجملة من قوله: «تعرُج الملائكةُ» معترضة، و «كَانَ مقداره» صفةٌ لـ «يوم».

قال ابن الخطيب[١]: الأكثرون على أنَّ قوله: «فِي يَوْمٍ» صلة قوله: «تَعْرُجُ»، أي: يحصل العروج في مثل هذا اليوم.

وقال مقاتل: بل هذا من صلة قوله: «بعَذابٍ واقع» [وعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير، والتقدير: سأل سائل بعذاب واقع][٢]، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

وعلى التقدير الأول، فذلك اليوم، إما أن يكون في الآخرة، أو في الدنيا. وعلى تقدير أن يكون في الآخرة، فذلك الطول إما أن يكون واقعاً، وإما أن يكون مقدراً، فإن كان معنى الآية: إن ذلك العُروجَ يقع في يوم من أيام الآخرة طوله خمسون ألف سنةٍ، وهو يوم القيامة، وهذا قول الحسن، قال: وليس يعني أن مقدار طوله هذا فقط؛ إذ لو كان كذلك لحصلت له غاية، ولنفيت الجنة والنار عند انتهاء تلك الغاية، وهذا غير جائز، بل المراد: أن موقفهم للحساب حين يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدُّنيا بعد ذلك يستقر أهل النار في النار، نعوذ بالله منها.

فصل في الاحتجاج لهذا القول

قال القرطبي[٣]: واستدل النحاس على صحة هذا القول بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا مِنْ رجُلٍ لَمْ يُؤدِّ زكَاةَ مالِه إلاَّ جعلَ لَهُ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ تُكْوَى بِهِ جبْهَتُهُ وظَهْرُهُ وجَنْبَاهُ يَوْمَ القِيامَةِ في يَوْمٍ كَانَ مقْدارهُ خَمْسينَ ألْفَ سَنةٍ حتَّى يقْضِيَ الله بَيْنَ النَّاسِ»[٤] وهذا يدل على أنه يوم القيامةِ.

وقال إبراهيم التيمي: ما قدر ذلك اليوم على المؤمن إلا ما قدر ما بين ظهر يومنا وعصره.

وروي هذا المعنى مرفوعاً عن النبي ﷺ أنه قال: «يحاسبكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين»[٥] ولذلك سمى نفسه ﴿سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤٠]، و ﴿أَسْرَعُ ٱلْحَٰسِبِينَ﴾

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ١٠٩.

(٢) سقط من أ.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٤.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٢).

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٩١).

[الأنعام: ٦٢]، وإنما خاطبهم على قدر فهم الخلائقِ، وإلا فلا يشغله شأن عن شأن، وكما يرزقهم في ساعة يحاسبهم في لحظة، قال تعالى: ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [نعمان: ٢٨].

والمعنى: لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله، لم يفرغ منه في خمسين ألف سنة.

قال البغوي: هذا معنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل.

قال عطاء: ويفرغ الله منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا[١].

واعلم أنَّ هذا الطول، إنَّما يكون في حق الكافرِ، وأما في حق المؤمن فلا، لما روى أبو سعيد الخدري أنه قال: قِيْلَ لرسول الله ﷺ: ما أطولَ هذا اليوم؟ فقال: «والذي نَفْسي بِيَدِهِ إنَّهُ ليَخِفُّ على المُؤمنِ حتَّى إنَّهُ يكُونُ أخفَّ من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصلِّيهَا في الدُّنْيَا»[٢].

وقال بعضهم: إنَّ ذلك، وإن طال، فيكون سبباً لمزيد السرورِ والراحة لأهل الجنة، ويكون سبباً لمزيد الحزنِ والغمِّ لأهل النار.

وأجيب: بأنَّ الآخرة دارُ جزاءٍ، فلا بد وأن يحصل للمثابين ثوابهم، ودارُ الثوابِ هي الجنةُ لا الموقف، فإذاً لا بد من تخصيص طول الموقف بالكفار.

وقيل: هذه المدة على سبيل التقدير لا على التحقيق، أي: تعرج الملائكةُ في ساعة قليلة، لو أراد أهل الدنيا العروج إليها كان مقدار مدَّتهم خمسين ألف سنةٍ.

وعن مجاهد والحسن وعكرمة: هي مدة إقامة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى آخر ما بقي خمسون ألف سنةٍ[٣]، وهو قول أبي مسلم.

فإن قيل: كيف الجمعُ بين هذه، وبين قوله في سورة «السَّجدة»: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [السجدة: ٥] وقد قال ابن عباس: هي أيام سمَّاها الله تعالى هو أعلم بها، وأنا أكره أن أقول فيها ما لا أعلم[٤]؟.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٩٣)

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧٥) وأبو يعلى (٢/ ٥٢٧) رقم (١٣٩٠) وابن حبان (٢٥٧٧ ـ موارد) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٢٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٤٠) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه.

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١٧) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث».

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١٧) عن مجاهد وعكرمة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٤) عن ابن عباس.

فالجوابُ[١]: يحتمل أن من أسفل العالم إلى أعلى العرش خمسين ألف سنةٍ، ومن أعلى سماءِ الدنيا إلى الأرض ألف سنةٍ؛ لأن عرض كل سماءٍ خمسمائة، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمسمائة، فقوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ يريد: في يوم من أيام الدنيا، وهو مقدار ألف سنةٍ لو صعدوا فيه إلى سماء الدنيا، ومقدار خمسين ألف سنةٍ لو صعدوا إلى أعلى العرش.

قوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ۝٧ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۝٩ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ۝١١ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ ۝١٣ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۝١٤﴾

قوله: ﴿فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ قال ابن الخطيب[٢]: هذا متعلق بـ «سألَ سَائلٌ»؛ لأن استعجالهم بالعذاب كان على وجه الاستهزاءِ برسول الله ﷺ والتعنُّت فأمر بالصبر.

ومن قَرَأ: «سَالَ سَائِل»، وسيل فالمعنى جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر على أذى قومك، والصَّبرُ الجميلُ هو الذي لا جزع فيه، ولا شكوى لغير الله.

وقيل: أن يكون صاحب مصيبة في القوم لا يدرى من هو.

قال ابنُ زيدٍ والكلبيُّ: هذه الآيةُ منسوخة بالأمر بالقتال[٣].

قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا﴾.

الضميرُ في «إنَّهُمْ» لأهل «مكة»، وفي «يَرونَهُم، ونَرَاه» لليوم إن أريد به يوم القيامة.

قال القرطبيُّ[٤]: أي: نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلقُ بالموجودِ، كقولك: الشافعي يرى في هذه المسألةِ كذا.

وقال الأعمشُ: يرون البَعْثَ بعيداً؛ لأنهم لا يؤمنون به، كأنهم يستبعدونه على جهة الإحالة كمن يقول لمن يناظره: هذا بعيدٌ لا يكون.

وقيل: الضمير يعودُ إلى العذاب بالنار، أي: غير كائن، «ونراه قريباً» لأن ما هو آت، فهو قريب.

قوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ﴾، فيه أوجه:

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١١٠. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١١٠.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٤) عن ابن عباس.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٨٤).

أحدها: أنه متعلق بـ «قريباً» وهذا إذا كان الضمير في «نراه» للعذاب ظاهراً.

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه «واقع»، أي: يقع يوم يكون.

الثالث: أنه يتعلق بمحذوفٍ مقدر بعده، أي: يوم يكون كان وكيت وكيت.

الرابع: أنه بدل من الضمير في «نَرَاهُ» إذا كان عائداً على يومِ القيامةِ.

الخامس: أنَّه بدل عن «فِي يَوْمٍ»، فيمن علقه بـ «واقع». قاله الزمخشري.

وإنَّما قال: فيمن علقه «بواقع» لأنه إذا علق بـ «تَعْرُجُ» في أحد الوجهين استحال أن يبدل عنه هذا لأن عروج الملائكةَ ليس هو في هذا اليوم الذي تكون السماء كالمُهْلِ، والجبال كالعِهْنِ، ويشغل كل حميمٍ عن حميمه.

قال أبو حيان[1]: «ولا يجوز هذا» يعني: إبداله من «في يوم» قال: لأن «فِي يَوْمٍ» وإن كان في موضع نصبٍ لا يبدل منه منصوب؛ لأن مثل هذا ليس بزائد، ولا محكوم له بحكم الزائد، كـ «رُبَّ» وإنما يجوز مراعاة الموضع في حرف الجر الزائد؛ كقوله: [الكامل]

٤٨٥٩ ـ أَبَنِي لُبَيْنَى لَسْتُمَا بِيدٍ إلاَّ يَداً لَيْسَتْ لَهَا عَضُدُ[2]

ولذلك لا يجوز «مررتُ بزيد الخياط» على موضع «بزيد» ولا «مررتُ بزيد وعمراً»، ولا «غضب على زيد وجعفراً» ولا «مررت بزيد وأخاك» على مراعاة الموضع.

قال شهاب الدين[3]: قد تقدم أن قراءة ﴿وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] من هذا الباب فمن نصب الأرجل فليكن هذا مثله.

ثم قال أبو حيَّان[4]: فإن قلت: الحركة في «يوم» تكون حركة بناء لا حركة إعرابٍ، فهو مجرور مثل «فِي يَوْمٍ».

قلتُ: لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين؛ لأنه أضيف إلى مُعرب، لكنه يجوز على مذهب الكوفيين فيتمشى كلامُ الزمخشريِّ على مذهبهم إن كان استحضره وقصده انتهى.

قال شهاب[5] الدين: إن كان استحضره فيه تحامل على الرجل، وأي كبير أمر في هذا حتى لا يستحضر مثل هذا. وتقدم الكلام على المهل في «الدخان».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤.

(٢) نسب البيت إلى أوس بن حجر، وإلى طرفة بن العبد.
ينظر ديوان أوس ص (٢١)، وديوان طرفة ص(٤٥)، والكتاب ٢/ ١٣٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٦٨، وشرح المفصل ٢/ ٩٠، والمقتضب ٤/ ٤٢١، وأمالي ابن الحاجب ص ٤٤١، والبحر المحيط ٨/ ٣٢٨، والدر المصون ٦/ ٣٧٥.

(٣) الدر المصون ٦/ ٣٧٥.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٣٣٤.

(٥) الدر المصون ٦/ ٣٧٥.

قوله: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ﴾.

قيل: «العِهْنُ» هو الصُّوف مطلقاً، وقيل: يقدر كونه أحمر وهو أضعف الصوف؛ ومنه قول زهير: [الطويل]

٤٨٦٠ ـ كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ في كُلِّ مَنْزِلٍ يَـزَالُ بِـه حَـبُّ الـفَـنَـا لَـمْ يُـحَـطَّـمِ[1]

الفتات: القطع، والعِهْنُ: الصُّوف الأحمر، واحده عهنة.

وقيل: يقيد كونه مصبوغاً ألواناً، وهذا أليق بالتشبيه؛ لأن الجبال متلونة، كما قال تعالى: ﴿جُدَدٌۢ بِيضٌ وَحُمْرٌ﴾ [فاطر: ٢٧].

والمعنى: أنها تلين بعد شدة، وتتفرق بعد الاجتماع.

وقيل: أول ما تتفرق الجبال تصير رمالاً ثم عِهْناً منفوشاً، ثم هباءً مَنْثُوراً.

قوله: ﴿وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾.

قرأ العامة: «يَسْأَلُ» مبنياً للفاعل، والمفعول الثاني محذوف، فقيل: تقديره: لا يسأله نصره، ولا شفاعته لعلمه أنَّ ذلك مفقود.

وقيل: لا يسأله شيئاً من حمل أو زادٍ.

وقيل: «حَمِيْماً» منصوب على إسقاط الخافض، أي: عن حميم، لشغله عنه. قاله قتادة. لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٧].

وقرأ أبو[2] **جعفر، وأبو حيوة، وشيبة، وابن كثير** في رواية قال القرطبيُّ[3]: والبزي عن عاصم: «يُسْأَلُ» مبنياً للمفعول.

فقيل: «حميماً» مفعول ثان لا على إسقاط حرف، والمعنى: لا يسأل إحضاره.

وقيل: بل هو على إسقاط «عَنْ»، أي: عن حميم، ولا ذو قرابة عن قرابته، بل كل إنسان يُسأل عن عمله، نظيره: ﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨].

قوله: ﴿يُبَصَّرُونَهُمْ﴾ عدي بالتضعيف إلى ثان، وقام الأول مقام الفاعل، وفي محل هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في موضع الصفة لـ «حَمِيم».

والثاني: أنها مستأنفة.

---

(١) ينظر: القرطبي ١٨/ ١٨٥

(٢) ينظر: السبعة ٦٥٠، والحجة ٦/ ٣٢٠، والبحر المحيط ٦/ ٣٢٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٦٦، والدر المصون ٦/ ٣٧٦.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٦٥.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: ما موقع «يُبصَّرُونهُم»؟

قلت: هو كلام مستأنف، كأنه لمَّا قال: «لا يَسألُ حَمِيمٌ حَمِيماً» قيل: لعله لا يبصره، فقال: «يُبَصَّرُونهُم»، ثم قال: ويجوز أن يكون «يبصرُونهُم» صفة، أي: حميماً مبصرين معرفين إياهم انتهى.

وإنما اجتمع الضميران في «يبصرُونهُم» وهما للحميمين حملاً على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي[١].

وقرأ قتادةُ: «يُبصِرُونهُمْ» مبنياً للفاعل، من «أبصَرَ»، أي: يبصر المؤمن الكافر في النار.

فصل في قوله تعالى يبصرونهم

«يُبَصَّرُونهُم»، أي: يرونهم، يقال: بصرت به أبصر، قال تعالى: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِۦ﴾ [طه: ٩٦]، ويقال: «بصَّرَني زيدٌ بكذا» فإذا حذفت الجار قلت: بصَّرني زيدٌ، فإذا بنيت الفعل للمفعول، وقد حذفت الجارَّ، قلت: بصرت زيداً، فهذا معنى: «يُبَصَّرونهُمْ» أي: يعرف الحميمُ الحميمَ حين يعرفه، وهو مع ذلك، لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه، فيبصر الرجلُ أباه، وأخاه، وقرابته، وعشيرته، فلا يسألهُ، ولا يكلمه؛ لاشتغالهم بأنفسهم.

وقال ابن عبَّاس: يتعارفون ساعة، ثم لا يتعارفون بعد ذلك[٢].

وقال ابن عباس أيضاً: يُبْصِرُ بعضهم بعضاً[٣]، فيتعارفون ثم يفرُّ بعضهم من بعضٍ، فالضمير في «يُبَصَّرونهُم» على هذا للكافر، والهاءُ والميم للأقرباء.

وقال مجاهدُ: المعنى: يُبَصِّرُ الله المؤمنين الكفَّار في يوم القيامةِ، فالضمير في «يُبَصَّرونهم» للمؤمنين، والهاءُ والميمُ للكفار[٤].

وقال ابنُ زيدٍ: المعنى: يُبصِّرُ الله الكفار في النار الذين أضلوهم في الدُّنيا، فالضميرُ في «يُبَصَّرونَهُم» للتابعين، والهاءُ والميم للمتبوعين[٥].

وقيل: إنه يُبصِرُ المظلومُ ظالمه، والمقتولُ قاتله.

وقيل: إن الضمير في «يُبصَّرونَهم» يرجع إلى الملائكة، أي: يعرفون أحوال

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٦، والدر المصون ٦/ ٣٧٦.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٢٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٨).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٤).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣٠) وذكره الماوردي (٦/ ٩٢).

(٥) ينظر المصدر السابق.

الناسِ، فيسوقون كلَّ فريقٍ إلى ما يليق بهم، وتمَّ الكلامُ عند قوله: «يُبصَّرُونَهُم». قوله: «يَوَدُّ المُجرِمُ»، أي: يتمنَّى الكافرُ «لَوْ يفْتدِي مِنْ عَذابِ يَومئذٍ»، أي: من عذاب جهنم، وقيل: المرادُ بالمجرم كلُّ مذنب، وتقدم الكلام على قراءتي «يَومئذٍ» فتحاً وجرًّا في «هود» والعامة: على إضافة «عَذابِ» لـ «يَومئذٍ».

وأبو حيوة[1]: **بتنوين «عذابٍ»**، ونصب «يَومئذٍ»، على الظرف.

قال ابنُ الخطيب[2]: وانتصابه بعذاب؛ لأن فيه معنى تعذيب.

وقال أبو حيَّان[3] هنا: «والجمهور يكسرها ـ أي: ميم يومئذ ـ والأعرج وأبو حيوة: يفتحها» انتهى.

وقد تقدم أنَّ الفتح قراءةُ نافع، والكسائي.

قوله: ﴿وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُـْٔوِيهِ﴾.

قال ثعلب: الفصيلةُ: الآباء الأدنون.

وقال أبو عبيدة: الفخذ.

وقال مجاهد وابن زيدٍ: عشيرته الأقربون[4].

وقد تقدم ذكر ذلك عند قوله: «شعوباً وقبائل»[5].

وقال المُبرِّدُ: الفصيلةُ: القطعةُ من أعضاء الجسدِ، وهي دون القبيلةِ، وسُمِّيت عترةُ الرجلِ فصيلته تشبيهاً بالبعض منه.

قال ابنُ الخطيبِ[6]: فصيلة الرجل: أقرباؤه الأقربون الذين فصل عنهم، وينتمي إليهم؛ لأن المراد من الفصيلة المفصولة؛ لأن الولد يكون مفصولاً من الأبوين، قال عليه الصلاة والسلام: «فَاطِمَةُ قِطعَةٌ منِّي»[7] فلما كان مفصولاً منهما، كانا أيضاً مفصولين منه، فسُمِّيا فصيلة لهذا السببِ.

وكان يقالُ للعباس رضي الله عنه: فصيلةُ النبي ﷺ لأن العمَّ قائم مقام الأب.

وقوله: «التي تؤويه»، أي: ينصرونه.

وقال مالك: أمُّه التي تربيه، حكاه الماورديُّ، ورواه عنه أشهبُ.

قال شهاب الدين: ولم يبدله السوسي عن أبي عمرو، قالوا: لأنه يؤدي إلى لفظ هو أثقل منه، والإبدال للتخفيف.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٦٧، والدر المصون ٦/ ٣٧٦.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١١٢. (٣) البحر المحيط ٨/ ٣٣٤.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣١) عن مجاهد وابن زيد.

(٥) آية ١٣ من سورة الحجرات. (٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١١٢.

(٧) أخرجه البخاري (٧/ ١٣١ ـ ١٣٢) كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب فاطمة (٣٧٦٧) والبيهقي (٧/ ٦٤) من حديث المسور بن مخرمة.

٣٦٢ ـــــــ

فعلى الأول يجوز في «لَظَى، نزَّاعةً» أوجه:

أحدها: أن يكون «لَظَى» خبر «إن» أي إن النار لظى، و «نزاعة للشوى» خبر ثان، أو خبر مبتدأ مضمر، أي هي نزاعة، أو تكون «لَظَى» بدلاً من الضمير المنصوب و «نزَّاعةً» خبر «إنَّ».

وعلى الثاني: تكون «لَظَى نزَّاعةً» جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبراً لـ «إنَّ»، مفسرة لضمير القصةِ، وكذا على الوجه الثالثِ.

ويجوز أن تكون «نزَّاعةً» صفة لـ «لَظَى» إذا لم نجعلها علماً، بل بمعنى اللهبِ، وإنما أنَّثَ النعتُ، فقيل: «نزَّاعةً» لأن اللهب بمعنى النارِ. قاله الزمخشريُّ.

وفيه نظرٌ؛ لأن «لَظَى» ممنوعةٌ من الصرف اتفاقاً.

قال أبو حيان[١] بعد حكايته الثالث عن الزمخشري: «ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم عنه الخبر، وليس هذا من المواضع التي يُفسِّر فيها المفرد الضمير، ولولا أنه ذكر بعد هذا أو ضمير القصةِ لحملت كلامه عليه».

قال شهاب الدين[٢]: متى جعله ضميراً مبهماً، لزم أن يكون مفسراً بمفردٍ، وهو إما «لَظَى» على أن تكون «نزَّاعةً» خبر مبتدأ مضمر، وإما «نزَّاعةً» على أن تكون «لَظَى» بدلاً من الضمير وهذا أقربُ، ولا يجوز أن تكون «لَظَى، نزَّاعةً» مبتدأ وخبر، والجملة خبر لـ «إنَّ» على أن يكون الضميرُ مبهماً، لئلاً يتحد القولان، أعني هذا القول، وقول: إنَّها ضميرُ القصةِ ولم يُعهد ضميرٌ مفسرٌ بجملة إلا ضمير الشأنِ والقصةِ.

وقرأ العامة: «نزَّاعةٌ» بالرفع.

وقرأ حفص، وأبو حيوة والزَّعفرانيُّ، واليَزيديُّ، وابنُ مقسم: «نزَّاعةً» بالنصب[٣]. وفيها وجهان:

أحدهما: أن ينتصب على الحال، واعترض عليه أبو علي الفارسي، وقال: حمله على الحال بعيدٌ، لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال.

قال القرطبيُّ[٤]: «ويجوز أن يكون حالاً على أنه حالٌ للمكذبين بخبرها».

وفي صاحبها أوجه:

أحدها: أنه الضمير المستكنُّ في «لَظَى»؛ وإن كانت علماً فهي جاريةٌ مجرى المشتقات كـ «الحارث والعباس»، وذلك لأنها بمعنى التلظِّي، وإذا عمل العلم الصريح

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٣٤. (٢) الدر المصون ٦/ ٣٧٧.

(٣) ينظر: السبعة ٦٥٠، والحجة ٦/ ٣١٩، وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٠، وحجة القراءات ٧٢٣.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٦.

٣٦٤ ـــــــ

وقيل: هو جلد الإنسان، والشَّوى أيضاً: رُذال المال، والشيء اليسير.

فصل في معنى الآية

قال ثابت البناني والحسن: «نزَّاعةً للشَّوى»: أي لمكارم وجهه[١]. وعن الحسن أيضاً: إنه الهام[٢].

وقال أبو العالية: لمحاسن وجهه[٣].

وقال قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه[٤].

وقال الضحاك: تفري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً[٥].

وقال الكسائي: هي المفاصل.

وقيل: هي القوائم والجلود.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٨٦٤ ـ سَلِيمُ الشَّظَى، عَبْلُ الشَّوى، شَنِجُ النَّسَا لَهُ حَجَباتٌ مُشرفاتٌ على الفَالِ[٦]

قوله: ﴿تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ﴾. يجوز أن يكون خبراً لـ «إنَّ» أو خبراً لمبتدأ محذوف، أو حال من «لَظَى» أو من «نزَّاعةً» على القراءتين فيها؛ لأنها تتحملُ ضميراً.

فصل في المراد بالآية

المعنى: تدعُو «لَظَى» من أدبر في الدنيا عن الطَّاعة لله «وتولَّى» عن الإيمان ودعاؤها أن تقول: يا مشرك إليَّ يا كافر إليَّ.

وقال ابن عباس: تدعُو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إليَّ يا كافر، إليَّ يا منافق، ثم تلتقطهم كما تلتقط الطَّير الحبَّ.

وقال ثعلبٌ: «تَدعُو»، أي: تهلك، تقول العربُ: دعاك الله، أي: أهلكك اللَّهُ.

وقال الخليلُ: إنَّه ليس كالدُّعاء «تعالوا» ولكن دعوتها إياهم تمكنها منهم، ومن تعذيبهم.

وقيل: الدَّاعي: خزنة جهنَّم أضيف دعاؤهم إليها.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤١٩) عن ثابت وعزاه إلى ابن المنذر وذكره القرطبي (١٨/ ١٨٧) عن ثابت والحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣٢).

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٣٩٤) والقرطبي (١٨/ ١٨٧).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٩٣) والبغوي (٤/ ٣٩٤) والقرطبي (١٨/ ١٦٧).

(٦) ينظر: ديوانه (٣٦)، ولسان العرب (شظي) والقرطبي ١٨/ ١٨٧.

٣٦٦ ـــــــ

قال ثعلبٌ: سألني محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟.

فقلت: قد فسَّره اللَّهُ، ولا يكون أبينَ من تفسيره، وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله خيرٌ بخل به ومنعه. انتهى.

وأصله في اللغة على ما قال أبو عبيد: أشدّ الحرص وأسوأ الجزع، وهو قولُ مجاهدٍ وقتادة وغيرهما.

وقد هَلِع ـ بالكسر ـ يهلع هلعاً وهلاعاً فهو هلع وهالع وهلوع، على التكثير.

وقيل: هو الجزع والاضطرابُ السريع عند مسِّ المكروه، والمنع السَّريعُ عند مسِّ الخير من قولهم: «ناقةٌ هلوَاع»، أي: سريعة السير، قال المفسرون: معناه: أنه لا يصبر في خير ولا شر، حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي.

روى السدِّي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: الهِلوَاع، الحريصُ على ما لا يحل له[١].

وقال عِكرمة: هو الضَّجور[٢].

وقال الضحاك: هو الذي لا يشبع[٣].

والمَنُوع: هو الذي إذا أصاب حق المال منع منه حق الله تعالى.

وقال ابن كيسان: خلق اللَّهُ الإنسان يحبّ ما يسرُّه، ويرضيه، ويهربُ مما يكرهه، ثم تعبّده الله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكرهُ.

وقال أبو عبيدة: الهِلواعُ الذي إذا مسَّهُ الخيرُ لم يشكر، وإذا مسَّهُ الضُّرُّ لم يَصْبِرْ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «شَرُّ مَا أُعْطِي العَبْدُ شُحٌّ هَالِعٌ، وجُبْنٌ خَالِعٌ»[٤].

والعرب تقول: ناقةٌ هلواعة، وهلواع إذا كانت سريعة السَّير خفيفة؛ قال: [الكامل]

٤٨٦٦ ـ صَكَّاءُ ذِعلِبةٌ إذَا استَدْبَرْتَهَا حَرَجٌ إذَا اسْتَقْبَلْتَهَا هِلْوَاعُ[٥]

الذِّعلِب والذِّعلِبَة: النَّاقةُ السَّريعةُ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣٤) عن ابن عباس.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٠) عن عكرمة وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٠) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) أخرجه أبو داود (٢٥١١) وأحمد (٢/ ٢٣٠) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٨ ـ ٩) وابن حبان (٨٠٨ ـ موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٥٠) والبيهقي (٩/ ١٧٠) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٢٧٠) رقم (١٣٣٨) من حديث أبي هريرة.

وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٣/ ٢٥٣) رواه أبو داود بسند جيد.

(٥) ينظر القرطبي ١٨/ ١٨٨.

فصل في إعراب الآية

«جزُوعاً، ومَنُوعاً» فيهما ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير في «هَلُوعاً»، وهو العاملُ فيهما، والتقدير: هَلُوعاً حال كونه جَزُوعاً، وقت مسِّ الشَّرِّ، ومنوعاً وقت مس الخير، والظَّرفان معمولان لهاتين الحالتين.

وعبَّر أبو البقاء عن هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: «جَزُوعاً» حال أخرى، والعاملُ فيها «هَلُوعاً».

فقوله: «أخْرَى» يوهم أنها حالٌ ثانية وليست متداخلة لولا قوله: والعامل فيها هلوعاً.

والثاني: أن يكونا خبرين لـ «كان»، أو «صار» مضمرة، أي: إذا مسَّه الشَّرُّ كان، أو صار جَزُوعاً، وإذا مسَّه الخيرُ كان أو صار منوعاً، قاله مكيٌّ.

وعلى هذا فـ «إذا» شرطية، وعلى الأول ظرف محض، العامل فيه ما بعده كما تقدم.

الثالث: أنَّهما نعتٌ لـ «هَلُوعاً»، قاله مكيٌّ، إلاَّ أنَّه قال: وفيه بعد؛ لأنك تنوي به التقديمَ بعد «إذا» انتهى.

وهذا الاستبعادُ ليس بشيء، فإنَّه غايةُ ما فيه تقديمُ الظرف على عامله.

وإنَّما المحذورُ تقديمه معمول النعت على المنعوت.

فصل في كلام القاضي

قال القاضي: قوله تعالى ﴿۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ نظير قوله: ﴿خُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وليس المرادُ أنَّه مخلوقٌ على هذه الصفة؛ لأن الله ـ تعالى ـ ذمَّه عليها، والله ـ تعالى ـ لا يُذمُّ فعله، ولأنه استثنى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك الخصلةِ المذمومةِ، ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالى، لما قدروا على تركها.

قال ابن الخطيب[1]: واعلم أنَّ الهلع لفظ واقع على أمرين:

أحدهما: الحالةُ النفسانيةُ التي لأجلها يقدم الإنسانُ على إظهار الجزع والفزع.

والثاني: تلك الأفعالُ الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالةِ النفسانيةِ،

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١١٤.

فلا شك أنَّها تحدثُ بخلق الله ـ تعالى ـ لأنَّ من خُلقتْ نفسه على تلك الحالةِ لا يُمكِنهُ إزالةُ تلك الحالةِ من نفسه، بل الأفعال الظَّاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدامُ عليها فهي أمورٌ اختياريةٌ.

وأما الحالةُ النفسانيةُ التي هي الهلع في الحقيقة، فهي مخلوقةٌ على سبيل الاضطرار.

فصل في المراد بالشر والخير في الآية

قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا﴾.

قيل: المرادُ بالخيرِ والشر: الغِنَى والفقرُ، أو الصحةُ والمرض، والمعنى: أنَّه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ في الجزعِ والشكايةِ، وإذا صار غنياً، أو صحيحاً أخذ في منعِ المعروف، وشحَّ بمالِه.

فإن قيل: حاصلُ هذا الكلام أنَّه نُفُورٌ عن المضار لطلب الراحة، وهذا هو اللائقُ بالعقل، فلم ذمَّهُ الله عليه.

فالجوابُ: إنَّما ذمَّهُ اللَّهُ عليه لقصور نظرِهِ على الأمورِ العاجلةِ، والواجبُ عليه أن يكون شاكراً راضياً في كل حالٍ.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ﴾.

قال النخعيُّ: المرادُ بـ «المصلين»: الذين يؤدونَ الصلاة المكتوبة[١].

وقال ابن مسعودٍ: هم الذين يصلونها لوقتها، فأمَّا تركها فكفرٌ[٢].

وقيل: هم الصحابة وقيل: هم المؤمنون عامّةً.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ﴾، أي: على مواقيتها.

وقال عقبة بن عامر: الذين إذا صلُّوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً[٣].

و «الدائم» الساكن، ومنه: «نهى عن البول في الماء الدائم»، أي: الساكن.

وقال ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التَّطوع منها[٤].

فإن قيل: كيف قال: ﴿عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٩].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٣٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٤٢٠) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٤٠) وعزاه إلى ابن أبي شيبة.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٨).

(٤) ينظر المصدر السابق.

٣٧٠ ـــــــ

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ﴾ تقدَّم أيضاً [المؤمنين: ٨].

وقرىء[١]: «لأمَانتِهِم» على التوحيد، وهي قراءةُ ابن كثير وابن محيصن.

فـ «الأمانة» اسم جنسٍ تدخل فيها أماناتُ الدينِ، فإنَّ الشرائعَ أماناتٌ ائتمنَ اللَّهُ عليها عباده، ويدخل فيها أمانات الناس من الودائع، وقد مضى ذلك.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ﴾.

قرأ حفص[٢]: «بِشَهادَاتِهِمْ» جمعاً، اعتباراً بتعدد الأنواع، والباقون: بالإفراد، أو المرادُ الجنس.

قال الواحديُّ: والإفرادُ أولى؛ لأنه مصدرٌ، فيفرد كما تفرد المصادرُ، وإن أضيف إلى الجمع كـ ﴿لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩] ومن جمع ذهب إلى اختلافِ الشَّهاداتِ.

قال أكثرُ المفسرينَ: يقومون بالشهادة على من كانت عليه من قريب وبعيد يقومون بها عند الحُكَّام، ولا يكتمونها.

وقال ابن عبَّاس: بشهادتهم: أن الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله[٣].

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾.

قال قتادةُ: على وضوئها وركوعها وسجودها، فالدوام خلاف المحافظة فدوامهم عليها محافظتهم على أدائها لا يخلُّون بها[٤]، ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يُراعُوا إسباغَ الوضوءِ لها، ومواقيتها، ويقيموا أركانها، ويكملوها بسننها، وآدابها، ويحفظونها من الإحباط باقتراف المآثم، فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة على أحوالها، ذكره القرطبيُّ[٥].

ثم قال: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ فِى جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ﴾، أي: أكرمهم الله فيها، بأنواع الكرامات.

قوله تعالى: ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾

قوله: ﴿فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ﴾.

روي أنَّ المشركين كانوا يجتمعون حول النبي ﷺ يستمعون كلامه، ويستهزئون به

---

(١) ينظر: السبعة ٦٥١، والحجة ٦/ ٧٣٢١ وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٣، وحجة القراءات ٧٢٤.

(٢) ينظر: السبعة ٦٥١، والحجة ٦/ ١٣٢، وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٣، وحجة القراءات ٧٢٤.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٨٩).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٩.

ويكذبونه، ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنَّة كما يقول محمد ﷺ فلندخلنّها قبلهم، فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّآ﴾.

وقال أبو مسلم[1]: ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون، فهم الذين كانوا عنده، وإسراعهم المذكور هو الإسراعُ في الكفر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ﴾ [آل عمران: ١٧٦].

و «الإهْطَاعُ»: الإسراعُ.

قال الأخفش: «مُهْطعيْنَ»، أي: مُسرِعيْنَ، قال: [الوافر]

٤٨٦٧ ـ بِمكَّةَ أهْلُهَا ولقَدْ أرَاهُمْ إليْهِ مُهْطِعِينَ إلى السَّماعِ[2]

والمعنى: ما بالهُمْ يسرِعُونَ إليْكَ، ويجلسُونَ حولك، ويعملون بما تأمُرهُمْ.

وقيل: ما بالهم يسرعون في التكذيب لك.

وقيل: ما بالُ الذين كفروا يسرعون إلى السَّماع منك ليعيبوكَ ويستهزئوا بك.

وقال عطيةُ: «مُهْطِعيْنَ»: مُعْرِضِيْنَ.

وقال الكلبيُّ: ناظرين إليك تعجُّباً.

وقال قتادةُ: مادّين أعناقهم مديمي النظر إليك، وذلك من نظر العدو، وهو منصوبٌ على الحال.

قال القرطبيُّ[3]: نزلت في جميع المنافقين المستهزئين، كانوا يحضرونه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولا يؤمنون به، و «قبلك»، أي: نحوك.

قوله: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ﴾.

أي: عن يمين النبي ﷺ وشماله حلقاً حلقاً وجماعات.

قوله: «عِزِيْنَ»، حالٌ من «الَّذينَ كَفرُوا».

وقيل: حال من الضمير في «مُهْطِعِينَ» فيكونُ حالاً متداخلة، و «عَن اليَمِيْنِ»، يجوز أن يتعلق بـ «عزين»؛ لأنَّه بمعنى متفرقين. قاله أبو البقاء.

وأن يتعلق بـ «مُهْطِعِيْنَ» أي: مسرعين عن هاتين الجهتين، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال، أي: كائنين عن اليمين. قاله أبو البقاء.

و «عَزِيْنَ» جمع عزة، والعِزَة: الجماعة. قال مكيٌّ.

قال مكيٌّ: «وإنما جمع بالواو والنون؛ لأنه مؤنث لا يعقل؛ ليكون ذلك عوضاً مما حذفَ منه».

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١١٦.

(٢) ينظر القرطبي ١٨/ ١٨٩.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٨٩.

قيل: إن أصله: عزهة، كما أنَّ أصل سنة: سنهة، ثم حذفت الهاء، انتهى.

قال شهاب الدين[١]: قوله: لا يعقل سَهْو، لأن الاعتبار بالمدلولِ، ومدلوله ـ بلا شك ـ عقلاء. واختلفوا في لام «عِزَة» على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّها «واو» من: «عزوته أعزوه»، أي: نسبته، وذلك أنَّ المنسوبَ مضمومٌ إلى المنسوب إليه، كما أنَّ كلَّ جماعةٍ مضموم بعضها إلى بعض.

الثاني: أنَّها «ياء»، إذ يقال «عَزيتُه» ـ بالياء ـ أعزيه بمعنى عزوته، فعلى هذا في لامها لغتانِ.

الثالث: أنَّها هاءٌ، وتجمع تكسيراً على «عِزَهٍ» نحو كسرة وكِسَر، واستغني بهذا التكسير عن جمعها بالألف والتاء، فلم يقولوا: «عزات» كما لم يقولوا في «شفة وأمة: شفَات ولا أمات» استغناء بـ «شِفَاه وإماء».

وقد كثر ورودُه مجموعاً بـ «الواو» والنون؛ قال الراعي: [الكامل]

٤٨٦٨ ـ أخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إنَّ عَشِيرَتِي ... أمْسَى سَراتُهُم عِزِينَ فُلُولا[٢]

وقال الكميت: [الوافر]

٤٨٦٩ ـ ونَحْنُ وجَنْدَلٌ بَاغٍ تَرَكْنَا ... كَتَائِبَ جَنْدلٍ شَتَّى عِزِينَا[٣]

وقال عنترةُ: [الوافر]

٤٨٧٠ ـ وقِرْنٍ قَدْ تَرَكْتُ لِذِي ولِيٍّ ... عليهِ الطَّيْرُ كالعُصَبِ العِزِينِ[٤]

وقال آخر: [الوافر]

٤٨٧١ ـ تَرانَا عِنْدَهُ واللَّيلُ دَاجٍ ... عَلى أبْوَابِهِ حِلَقاً عِزِينَا[٥]

وقال الشاعرُ: [الوافر]

٤٨٧٢ ـ فَلَمَّا أن أتَينَ على أضَاخٍ ... تَرَكْنَ حَصاهُ أشْتَاتاً عِزِينَا[٦]

والعزة لغةً: الجماعة في تفرقة، قاله أبو عبيدة.

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٧٩.

(٢) رواية الديوان: «أولى أمر الله».
ينظر ديوانه (٢٢٨)، وغريب القرآن لابن قتيبة (٤٨٦)، ومجاز القرآن ٢/ ٢٧٠، ومعاني الفراء ٣/ ١٨٦، والقرطبي ١٨/ ١٩٠ والبحر ٨/ ٣٢٥، والدر المصون ٦/ ٣٧٩، والطبري ٢٩/ ٤٧.

(٣) ينظر ديوانه (٢٧٤) والقرطبي ١٨/ ١٩٠، والبحر ٨/ ٣٢٥، والدر المصون ٦/ ٣٧٩.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٩٠، والبحر ٨/ ٣٢٥، والدر المصون ٦/ ٣٧٩.

(٥) ينظر البحر ٨/ ٣٢٥، والقرطبي ١٨/ ١٩٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٠.

(٦) ينظر اللسان (عزا)، والقرطبي ١٨/ ١٩٠، والبحر ٨/ ٢٥، والدر المصون ٦/ ٣٧٩.

ومنه حديثُ النبي ﷺ أنه خرج إلى أصحابه فرآهم حلقاً، فقال: «مَا لِي أراكُمْ عِزِيْنَ، ألا تصفُّونَ كما تُصَفُّ المَلائِكةُ عِندَ ربِّهَا»، قالوا: وكيف تصف الملائكةُ؟ قال: «يتمون الصف الأول فيتراصون في الصف»[١].

وقال الأصمعيُّ: العِزُونَ: الأصنافُ، يقال: في الدَّار عزون، أي: أصناف.

وفي «الصِّحاح»[٢]: «العِزَةُ» الفرقة من الناس.

وقيل: العِزَة: الجماعةُ اليسيرةُ كالثلاثة والأربعة.

وقال الراغبُ: «وقيل: هو من قولهم: عَزَا عزاء فهو عز إذا صبر، وتعزَّى: تصبَّر، فكأنَّها اسم للجماعة التي يتأسَّى بعضها ببعض».

قال القرطبيُّ[٣]: ويقال: عِزُونَ، وعُزُون ـ بالضم ـ ولم يقولوا: عزات، كما قالوا: ثبات، قيل: كان المستهزئون خمسة أرهُطٍ.

وقال الأزهريُّ: وأصلها من قولهم: عَزَا فلانٌ نفسه إلى بني فلانٍ يعزوها عزواً إذا انتمى إليهم، والاسم: «العَزْوَة»، كلُّ جماعةٍ اعتزوها إلى آخر واحد.

قوله: ﴿أَن يُدْخَلَ﴾.

العامة: على بنائه للمفعول.

وزيد بن علي، والحسن، وابن يعمر[٤]، وأبو رجاء، وعاصم في رواية، قال القرطبي[٥]: وطلحة بن مصرف، والأعرج على بنائه للفاعل.

فصل في تعلق الآية بما بعدها

لما قال المستهزئون: إن دخل هؤلاء الجنَّة كما يقولُ محمدٌ فلندخلنَّها قبلهم، أجابهم الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿كَلَّآ﴾ لا يدخلونها، ثم ابتدأ فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾ أي: أنهم يعلمون أنهم مخلوقون من نُطفةٍ، ثم من علقة، ثم كما خلق سائر جنسهم، فليس لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة، وإنما يستوجب بالإيمان، والعمل الصالح، ورحمة الله تعالى.

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٢) والطبري في تفسيره (١٢/ ٢٤١)، وأبو داواد (٢/ ٦٧٣) كتاب الأدب: باب في التحلق رقم (٤٨٢٣)، وأحمد (٥/ ٩٣) من حديث جابر بن سمرة.
وأخرجه ابن حبان (٣١٢ ـ موارد) والطبري (١٢/ ٢٤١) وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٢) من حديث أبي هريرة وفي الباب عن أنس بن مالك ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢١) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٢٠.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٠.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٣٧٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٠٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٠.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٠.

وقيل: كانوا يستهزئون بفقراء المسلمينَ ويتكبرون عليهم، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾، أي: من القذر، فلا يليقُ بهم هذا التكبرُ.

وقال قتادة في هذه الآيةِ: إنَّما خلقت يا ابن آدم من قذرٍ فاتَّقِ اللَّهَ[1].

وروي أنَّ مطرف بن عبد الله بن الشِّخيرِ، رأى المهلَّب بن أبي صفرة يتبختر في مطرف خَزٍّ وجُبة خَزٍّ، فقال له: يا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله؟.

فقال له: أتعرفني، قال: نعم، أوّلك نطفةٌ مذرةٌ، وآخرك جيفةٌ قذرةٌ، وأنت تحمل العذرةَ، فمضى المهلَّب وترك مشيته[2].

قال ابن الخطيب[3]: ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً:

أحدها: لما احتج على صحة البعث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث، فكأنه قيل لهم: كلا إنكم منكرون للبعث فمن أين تطمعون بدخولِ الجنَّة.

وثانيها: أنَّ المستهزئين كانوا يستحقرون المؤمنين ـ كما تقدّم ـ فقال تعالى: إنَّ هؤلاء المستهزئين مخلوقون مما خلقوا، فكيف يليق بهم هذا الاحتقار؟.

وثالثها: أنَّهم مخلوقون من هذه الأشياء المستقذرة، ولم يتصفوا بالإيمانِ، والمعرفةِ، فكيف يليق بالحكمة إدخالهم الجنة؟.

وقيل: معنى قوله: ﴿خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾، أي: مراحل ما يعلمون وهو الأمر والنَّهي والثوابُ والعقابُ.

كقول الأعشى: [المتقارب]

٤٨٧٣ ـ أَزْمَعْتَ من آلِ لَيْلَى ابْتِكَارا وشَطَّتْ على ذِي هَوًى أنْ تُزَارَا[4]

أي: من أجل ليلى.

قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾

قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ﴾. قد تقدَّم.

وقرأ جماعة: «فلأقسم» دون ألفٍ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٤٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢١) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩١).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١١٧.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٩١.

﴿بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ﴾، قرأ العامة: بجمع «المشارق، والمغارب».

والجحدري وابن محيصن وأبو حيوة، وحميد[١]: بإفرادهما، وهي مشارقُ الشمس[٢] ومغاربها.

وقوله: «إنَّا لقَادِرُونَ»، جواب القسم: «عَلى أن نُبدِّلَ خيراً مِنهُم» أي: نقدر على إهلاكهم، وإذهابهم، والإتيان بخير منهم، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾، أي: لا يفوتنا شيء، ولا يعجزنا أمرٌ نريده.

قوله: ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟﴾، أي: اتركهم يخوضُوا في أباطيلهم، ويلعبوا في دنياهم على جهة الوعيد، واشتغل أنت بما أمرت به. وقد تقدم تفسيره في سورة «الطور».

واختلفوا فيما وصف الله به نفسه بالقدرة عليه، هل خرج إلى الفعل أم لا؟.

فقيل: بدل بهم الأنصار والمهاجرين.

وقيل: بدل الله كفر بعضهم بالإيمان.

وقيل: لم يقع هذا التبديلُ، وإنما ذكر الله ذلك تهديداً لهم لكي يؤمنوا.

قوله: ﴿حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ﴾.

قرأ ابن محيصن ومجاهد[٣] **وأبو جعفر**: «يَلْقُوا» مضارع «لَقَى»، والمعنى: أنَّ لهم يوماً يلقون فيه ما وعدوا، وهذه الآية منسوخةٌ بآية السَّيف، ثُمَّ ذكر ذلك اليوم فقال:

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ﴾، يجوز أن يكون بدلاً من «يومهم» أو منصوب بإضمار «أعني».

ويجوز على رأي الكوفيين أن يكون خبر ابتداءٍ مضمر، وبني على الفتح، وإن أضيف إلى معرب، أي: هو يوم يخرجون، كقوله: ﴿هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ﴾ [المائدة: ١١٩]. وتقدم الكلام عنه مشبعاً.

والعامة: على بناء «يَخْرجُونَ» للفاعل.

وقرأ السلميُ والمغيرة[٤]، **وروي عن عاصم**: بناؤه للمفعول.

قوله: «سِراعاً»، حال من فاعل «يَخْرجُونَ»، جمعُ سِرَاع كـ «ظِرَاف» في «ظَريف»، و «كأنَّهُمْ» حال ثانية منه، أو حال من ضمير الحال، فتكونُ متداخلة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧١، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٠.

(٢) في ب: الأرض.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧١ وفيه أنها رويت عن ابن كثير، وينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٣٠.

(٤) ينظر: السابق.

والأجداثُ: القبور، ونظيره: ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]، أي: سِرَاعاً إلى إجابة الدَّاعي.

قوله: ﴿إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾. متعلق بالخبر.

والعامَّة: على «نَصْبٍ» بالفتح، وإسكان الصاد.

وابن عامر وحفص: بضمتين[(١)].

وأبو عمران [الجوني][(٢)] ومجاهد: بفتحتين.

والحسن وقتادة وعمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهم[(٣)]: بضم النون، وإسكان الصاد.

فالأولى: هو اسم مفرد بمعنى العلمِ المنصوب الذي يُسْرِعُ الشخصُ نحوه.

وقال أبو عمرو: هو شَبكةُ الصَّائدِ، يُسْرِع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته.

وأمَّا الثانية، فتحتملُ ثلاثة أوجهٍ:

أحدها: أنه اسم مفرد بمعنى الصنم المنصوب للعبادة.

وأنشد للأعشى: [الطويل]

٤٨٧٤ ـ وذَا النُّصُبِ المَنْصُوبِ لا تَعْبُدَنَّهُ لِعَاقِبَةٍ واللَّهَ ربَّك فاعْبُدَا[(٤)]

يعني: إيَّاك وذا النُّصُبِ.

الثاني: إنَّه جمعُ «نِصَاب» كـ «كُتُب» و «كِتَاب».

الثالث: أنَّه جمع «نَصْب» نحو: «رَهْن ورُهُن، وسَقْف وسُقُف» وهذا قول أبي الحسن.

وجمع الجمع: أنصاب.

وقال النحاسُ: وقيل: نُصُبٌ ونَصْبٌ، بمعنى واحد، كما قيل: عُمْر وعُمُر وأُسْد وأَسْد جمع أَسَد.

وأما الثالثة: ففعلٌ بمعنى مفعول، أي: منصوب كالقَبضِ والنَّقضِ.

والرابعة: تخفيفٌ من الثانية، والنصب أيضاً: الشر والبلاء، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ٤١].

---

(١) ينظر: السبعة ٦٥١، والحجة ٦/ ٣٢٢، ٣٢٣، وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧١، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٠.

(٣) ينظر السابق. (٤) تقدم.

فصل في معنى قوله: نصب

قال ابن عباس: «إلى نصب»، أي إلى غاية، وهي التي ينتهي إليها بصرُك[١].

وقال الكلبيُّ: هو شيءٌ منصوب علمٌ أو رايةٌ[٢].

وقال الحسنُ: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمسُ إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من دون الله لا يلوي أوَّلهم على آخرهم[٣].

و «يُوفضُونَ»: يُسْرِعُونَ.

وقيل: يستبقون.

وقيل: يسعون.

وقيل: ينطلقون، وهي متقاربة، والإيفاض: الإسراع؛ قال الشاعر: [المتقارب]

٤٨٧٥ ـ فَوَارِسُ ذبْيانَ تَحْتَ الحَدِيـ ـدِ كالجِنِّ يُوفِضْنَ مِنْ عَبْقَرِ[٤]

وعبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنِّ؛ قال لبيد: [الطويل]

٤٨٧٦ ـ ..... كُهُولٌ وشُبَّانٌ كجِنَّةِ عَبْقَرِ[٥]

وقال الآخر: [الرجز]

٤٨٧٧ ـ لأنعَتَنْ نَعَامَةً مِيفَاضَا[٦]

وقال الليثُ: وفضَتِ الإبل تَفضِي وفْضاً، وأوفضها صاحبُها، فالإيفاض متعد، والذي في الآية لازم يقال: وفض وأوفض، واستوفض بمعنى: أسْرَع.

قوله: ﴿خَٰشِعَةً﴾. حال إما من فاعل «يُوفِضُونَ» وهو أقرب، أو من فاعل «يَخرُجونَ» وفيه بعدٌ منه، وفيه تعدد الحال لذي حالٍ واحدةٍ، وفيه الخلافُ المشهورُ.

و «أبْصارُهُمْ» فاعل، والمعنى: ذليلةٌ خاضعةٌ لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله.

قوله: ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾، قرأ العامةُ: بتنوين «ذلَّة»، والابتداء بـ «ذلِكَ اليَوْمَ»، وخبره «الَّذي كَانُوا».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٢).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ١٩٢، والبحر ٣٣٠٨، والدر المصون ٦/ ٣٨١.

(٥) عجز بيت وصدره:

ومن غاد من إخوانهم وبنيهم

ينظر ديوانه (٥٤)، ولسان العرب (عبقر)، والصحاح (عبقر).

(٦) ينظر البحر ٨/ ٣٣٠، والدر المصون ٦/ ٣٨١.

وقرأ يعقوب والتمّارُ[١]: بإضافةِ «ذلَّة» إلى «ذلك» وجر «اليَوْم»؛ لأنه صفةٌ، و «الَّذِي» نعتٌ لليومِ.

و «تَرهَقُهمْ» يجوز أن يكون استئنافاً وأن يكون حالاً من فاعل «يُوْفضُونَ» أو «يَخرُجُونَ»، ولم يذكر مكي غيره.

ومعنى: «تَرهَقهُمْ»، أي: يغشاهم الهوانُ والذلة.

قال قتادة: هو سوادُ الوُجوهِ.

والرَّهقُ: الغشيان، ومنه غلام مراهق إذا غشي الاحتلام، يقال: رهقه ـ بالكسر ـ يرهقه رهقاً، أي: غشيه.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٦].

﴿ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ﴾، أي: يوعدونه في الدنيا أنَّ لهم فيه العذاب، وأخرج الخبر بلفظ الماضي؛ لأن ما وعد الله به، فهو حقٌّ كائنٌ لا محالةَ.

روى الثَّعلبيُّ عن أبيِّ بن كعبٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ سأل سَائل، أعْطاهُ اللَّهُ ثَوابَ الَّذينَ هَمْ لأمَانَاتِهِمْ وعهْدِهِمْ راعُونَ، والَّذينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»[٢].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٣٠، والدر المصون ٦/ ٣٨١.

(٢) تقدم.

سورة نوح
عليه السلام

مكيَّة وهي ثمانٍ وعشرون آية، ومائتان وأربعٌ وعشرون كلمة، وتسعمائة وتسعةٌ وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ أَنۡ أَنذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١﴾ قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣﴾ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُؤَخِّرۡكُمۡ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّىۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۚ لَوۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا وَنَهَارٗا ﴿٥﴾ فَلَمۡ يَزِدۡهُمۡ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارٗا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارٗا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارٗا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّيٓ أَعۡلَنتُ لَهُمۡ وَأَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ إِسۡرَارٗا ﴿٩﴾ فَقُلۡتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارٗا ﴿١٠﴾ يُرۡسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡكُم مِّدۡرَارٗا ﴿١١﴾ وَيُمۡدِدۡكُم بِأَمۡوَٰلٖ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ جَنَّٰتٖ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ أَنۡهَٰرٗا ﴿١٢﴾ مَّا لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ﴿١٣﴾ وَقَدۡ خَلَقَكُمۡ أَطۡوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمۡ تَرَوۡاْ كَيۡفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا ﴿١٦﴾ وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمۡ فِيهَا وَيُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ بِسَاطٗا ﴿١٩﴾ لِّتَسۡلُكُواْ مِنۡهَا سُبُلٗا فِجَاجٗا ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦٓ﴾.

روى قتادة عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «أوَّل نبيٍّ أرسِلَ نوحٌ عليه الصلاة والسلام، وأرسِلَ إلى جَميعِ أهْلِ الأرضِ»[1].

ولذلك لمَّا كفروا، أغرق الله أهل الأرض جميعاً، وهو نوح بنُ لامك بن

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٩٤) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر.
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٣٢٣٩١) وعزاه إلى ابن عساكر.

متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام.

قال وهبٌ: وكلهم مؤمنون، أرسل إلى قومهِ وهو ابنُ خمسين سنة.

وقال ابن عبَّاسٍ: أربعين سنة[١].

وقال عبد الله بن شداد: بعث وهو ابنُ ثلاثمائة وخمسين سنة.

قوله: ﴿أَنْ أَنذِرْ﴾.

يجوز أن تكون المفسرة، فلا يكونُ لها موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمر فلا حاجة إلى إضمار الباءِ، ويجوز أن تكون المصدرية، أي: أرسلناه بالإنذار.

قال الزمخشريُّ: والمعنى: أرسلناه بأن قلنا له: أنذر، أي: أرسلناه بالأمر بالإنذار. انتهى.

وهذا الذي قدره حسنٌ جدًا، وهو جواب عن سؤال تقدَّم في هذا الكتاب، وهو قولهم: فإنَّ «أنْ» المصدرية يجوز أن توصل بالأمر مشكل؛ لأنه ينسبكُ منها وما بعدها مصدر، وحينئذ فتفوت الدلالة على الأمر؛ ألا ترى أنَّك إذا قدَّرت «كتبت إليهم بأن قم كتبت إليه القيام» تفوت بالدلالة على الأمر حال التصريح بالمصدر، فينبغي أن يقدر كما قاله الزمخشريُّ، أي: كتبت إليه بأن قلتُ له: قُمْ، أي: كتبتُ إليه بالأمر بالقيامِ.

وقال القرطبي[٢]: «أي: بأن أنذر قومكَ، فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض».

وقرأ عبد الله[٣]: «أنذر قومك» بغير «أن» بمعنى: «قلنا له: أنذر قومك». وقد تقدم معنى الإنذار في سورة «البقرة».

وقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

قال ابن عبَّاسٍ: يعني عذاب النَّار في الآخرة[٤].

وقال الكلبيُّ: هو الطوفان[٥].

وقيل: أنذرهم بالعذاب على الجملة إن لم يؤمنوا، فكان يدعو قومه وينذرهم، فلا يجيبونه كما تقدَّم.

﴿قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾، أي: مخوف مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٣). (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٣.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ١٦٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٧٢.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٩٨) والقرطبي (١٨/ ١٩٣).

(٥) ينظر المصدر السابق.

قوله: ﴿أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ﴾، إما أن تكون تفسيرية لـ «نَذِيْر» أو مصدرية، والكلامُ فيها كالكلامِ في أختها كما تقدم، والمعنى: وَحِّدوا اللَّه واتَّقُوه، أي: خافوه «وأطِيعُونِ» فيما آمركم به؛ فإنِّي رسول الله إليكم.

﴿يَغْفِرْ لَكُم﴾ جزم «يَغْفِرْ» لجواب الأمر.

قوله: ﴿مِّن ذُنُوبِكُمْ﴾. في «مِنْ» هذه أوجه:

أحدها: أنَّها تبعيضية.

الثاني: أنَّها لابتداء الغايةِ.

الثالث: أنَّها لبيان الجنسِ، وهو مردود لعدم تقدم ما تبينُه.

الرابع: أنَّها مزيدةٌ. قال ابن عطية: وهو مذهب كوفيٍّ.

قال شهاب الدين[1]: ليس مذهبهم ذلك؛ لأنهم يشترطون تنكير مجرورها، ولا يشترطون غيره. والأخفش لا يشترط شيئاً، فزيادتُها هنا ماشٍ على قوله لا على قولهم.

قال القرطبي[2]: وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ لأن «مِنْ» لا تزاد في الواجب، وإنما هي هنا للتبعيض، وهو بعض الذنوب، وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين.

وقال زيد بن أسلم: المعنى يُخرِجُكم من ذنوبكم[3].

وقال ابن شجرة: المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها.

قوله: ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ﴾.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: كيف قال: «يُؤخِّركُمْ» مع إخبارهِ بامتناع تأخيره؟.

قلتُ: قضى الله أنَّ قوم نوح إن آمنوا عمَّرهُم ألف سنةٍ، وإن بقُوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة، قيل لَهم: إن آمنتم أخَّرتُم إلى الأجلِ الأطولِ، ثم أخبرهُم أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخَّرُ انتهى.

وقد تعلَّق بهذه الآية من يقول بالأجلين وتقدم جوابه.

وقال ابن عباسٍ: أي: يُنْسِيءُ في أعماركم[4]، ومعناه: أنَّ الله ـ تعالى ـ كان قضى قبل خلقهم، إنْ هم آمنوا بارك في أعمارهم وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب.

وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى أعماركم في عافية فلا يعاقبكم بالقحطِ وغيره، فالمعنى على هذا: يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم[5].

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٨٢. (٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٤.

(٣) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٩٨) والقرطبي (١٨/ ١٩٣).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٤). (٥) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٩٤).

وقال الزجاج: «أي يؤخركم عن العذاب، فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب».

وعلى هذا قيل: أجل مسمى عندكم تعرفونه لا يميتكم غَرْقاً ولا حَرْقاً ولا قَتْلاً، ذكره الفراء. وعلى القول الأول أجل مسمى عند الله.

قوله: ﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾، أي: إذا جاء الموتُ لا يؤخَّر بعذاب كان، أو بغير عذاب، وأضاف الأجلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته، وقد يضاف إلى القوم كقوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ﴾ [يونس: ٤٩]؛ لأنه مضروبٌ لهم، و «لَوْ» بمعنى «إنْ» أي: إن كنتم تعلمون.

وقال الحسن: معناه: لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يُؤَخَّرُ[١].

وعلى هذا يكون جوابُ «لَوْ» محذوفاً تقديره: لبادرتم إلى ما أمركم به أو لعلمتم كما قال الحسن.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾، وهذان ظرفان لـ «دَعوْتُ»، والمراد: الإخبار باتصال الدُّعاء وأنَّه لا يفتر عن ذلك وقيل: معناه سراً وجهراً «فَلَمْ يَزِدهُم دُعائِي إلاَّ فِراراً»، أي: تباعداً من الإيمان، وهذا استثناء مفرغ وهو مفعول ثان.

وقراءة العامة: بفتح الياء من «دُعَائِي».

وأسكنها الكوفيُّون، ويعقوب والدوري عن أبي عمرو[٢].

قوله: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾، أي: إلى سبب المغفرةِ، وهي الإيمانُ بك والطاعة لك ﴿جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ﴾ لئلاَّ يسمعُوا دُعائِي ﴿وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ﴾ أي: غطُّوا بها وجوههم لئلاَّ يرون.

قال ابن عبَّاس: جعلوا ثيابهم على رءوسهم لئلاَّ يسمعوا كلامي، فاستغشاءُ الثِّياب إذن زيادة في سدِّ الآذان حتى لا يسمعوا، أو لتنكيرهم أنفسهم حتى يسكت، أو ليعرفوه إعراضهم عنه[٣].

وقيل: هو كنايةٌ عن العداوةِ، يقال: لبس فلانٌ ثياب العداوةِ «وأصَرُّوا» على الكفر فلم يتوبوا، «واسْتَكْبَرُوا» عن قبول الحق، وهو قولهم: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١].

قوله: «لِتَغْفِرَ»، يجوز أن تكون للتعليل، والمدعو إليه محذوفٌ، أي: دعوتهم

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٤٧) عن مجاهد بمعناه. وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٤) عن الحسن.

(٢) ينظر السبعة ٦٥٢، والحجة ٦/ ٣٢٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٥.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٤) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر.

للإيمان بك لأجلِ مغفرتك لهم، وأن تكونَ لام التَّعديةِ، ويكون قد عبَّر عن السبب بالمسبب، الذي هو حظهم، والأصل دعوتهم للتوبة التي هي سببٌ في الغفران.

و «جَعلُوا»، هو العامل في «كُلَّمَا» وهو خبر «إنِّي».

قوله: «جِهَاراً»، يجوز أن تكون مصدراً من المعنى؛ لأنَّ المعنى يكون جهاراً وغيره، فهو من باب «قعد القُرفُصَاء»، وأن يكون المرادُ بـ «دعوتهم»: جاهرتهم. وأن يكون نعت مصدر محذوف أي: دعاء جهاراً.

وأن يكون مصدراً في موضع الحالِ، أي: مجاهراً، أو ذا جهارٍ، أو جعل نفس المصدر مبالغة.

قال الزمخشريُّ: «فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلاً ونهاراً، ثم دعاهم جهاراً، ثُمَّ دعاهم في السرِّ والعلن فيجب أن يكون ثلاث دعواتٍ مختلفاتٍ، حتى يصح العطفُ.

قلتُ: قد فعل ـ عليه السلام ـ كما يفعل الذي يأمُر بالمعروفِ، وينهى عن المنكرِ في الابتداء بالأهون، والترقي إلى الأشدِّ فالأشدِّ، فافتتح في المناصحة بالسرِّ فلما لم يقبلوا ثَنَّى بالمجاهرة، فلمَّا لم يقبلوا ثلَّث بالجمع بين السرِّ والإعلان، ومعنى «ثُمَّ» للدلالة على تباعد الأحوال؛ لأن الجهاد إذا غلظ من الإسرار، والجمعُ بين الأمرين، أغلظُ من إفراد أحدهما».

وقال أبو حيان[1]: «وتكرر كثيراً له أنَّ «ثُمَّ» للاستبعاد، ولا نعلمه لغيره».

وقوله: «اسْتِكبَاراً». قال القرطبيُّ[2]: تفخيم.

فصل في معنى الآية

معنى: «جِهَاراً»، أي: مظهراً لهم الدعوة، وهو منصوب بـ «دَعوْتهُمْ» بنصب المصدر.

﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾.

أي: لم أبقِ مجهوداً.

وقال مجاهد ـ رضي الله عنه ـ: معنى «أعْلَنتُ» صِحْتُ، ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ بالدعاءِ عن بعضهم من بعض[3].

وقيل: «أسْرَرْتُ لهم» أتيتُهم في منازلهم وكلُّ هذا من نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ مبالغةٌ في الدعاءِ، وتلطف في الاستدعاءِ.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٣٩. (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وفتح الياء من «إنِّي أعلنتُ»[١]، الحرميون وأبو عمرو، وأسكنها الباقون.

قوله: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ﴾، أي: سلوه المغفرة لذنوبكم بإخلاص الإيمان ﴿إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا﴾ وهذا منه ـ تعالى ـ ترغيبٌ في التوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الاسْتغفَارُ مَمحاةٌ للذنُوبِ».

قوله: ﴿يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾. أي: يرسل ماء السماءِ، ففيه إضمار.

وقيل: السماء: المطر، أي يرسلُ المطر؛ قال الشاعر: [الوافر]

٤٨٧٨ ـ إذَا نَـزَلَ الـسَّـمـاءُ بـأرْضِ قَـوْمٍ رَعَـيْـنَـاهُ وإنْ كَـانُـوا غِـضَـابَـا[٢]

و «مِدْراراً» يجوز أن يكون حالاً من «السَّماء». ولم يؤنث؛ لأن «مفعالاً» لا يؤنث، تقول: «امرأة مِئْنَاث، ومِذْكَار» ولا يؤنث بالتاء إلا نادراً، وحينئذ يستوي فيه المذكر والمؤنث، فتقول رجُلٌ مخدامةٌ، ومطرابةٌ، وامرأة مخدامة ومطرابة، وأن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أي: إرسالاً مدراراً. وتقدم الكلام عليه في الأنعام[٣].

وجزم «يرسل» جواباً للأمر، و «مِدْرَاراً» ذا غيث كثيرٍ.

فصل في حكاية قوم نوح

قال مقاتل: لما كذَّبوا نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ زماناً طويلاً حبس اللَّهُ عنهم المطر، وأعقم أرحامَ نسائهم أربعين سنة، فهلكت مواشيهم وزروعهم فصاروا إلى نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ واستغاثوا به، فقال: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا﴾، أي: لمن أناب إليه، ثم رغبهم في الإيمان فقال: ﴿يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا﴾[٤].

قال قتادة: علم نبيُّ الله ﷺ أنهم أهل حرصٍ على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإنَّ في طاعة الله درك الدنيا والآخرة[٥].

فصل في استنزال الرزق بالاستغفار

في هذه الآية والتي قبلها في «هود» دليلٌ على أنَّ الاستغفار يستنزلُ به الرزق والأمطار قال الشعبيُّ: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماءِ التي يستنزل بها المطر، ثم قرأ: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾.

---

(١) ينظر: القرطبي (١٨/ ١٩٥)

(٢) تقدم.

(٣) آية رقم ٦.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

قال ابن الأثير: المجاديحُ واحدها «مجدح» والياء زائدة للإشباع، والقياس أن يكون واحدها مجداح، فأما مجدح فجمعه «مجادح»، والمجدح: نجمٌ من النجوم.

قيل: هو الدبران.

وقيل: هو ثلاثةُ كواكب، كالأثافي تشبيهاً له بالمجدح، الذي له ثلاث شعب، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر، فجعل الاستغفار مشبهاً بالأنواء، مخاطبة لهم بما يعرفونه لا قولاً بالأنواء، وجاء بلفظ الجمع؛ لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر.

وشكى رجلٌ إلى الحسن الجدوبة، فقال له: استغفر الله، وشكى آخر إليه الفقر، فقال له: استغفر الله، وقال له آخر: ادعُ الله أن يرزقني ولداً، فقال له: استغفر الله، وشكى إليه آخرُ جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله، فقلنا له في ذلك، فقال ما قلت من عندي شيئاً، إنَّ الله تعالى يقول في سورة «نوح»: ﴿ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا﴾.

فإن قيل: إنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ أمر الكفار أولاً بالعبادة، والطَّاعة، فأيُّ فائدةٍ في أن أمرهم بعد ذلك بالاستغفار.

فالجوابُ[1]: لمَّا أمرهم بالعبادة قالوا له: إن كان الدين الذي كُنَّا عليه حقاً، فلم تأمرنا بتركه، وإن كان باطلاً، فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه، فقال نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ: إنكم وإن كنتم قد عصيتموه ولكن استغفروا من تلك الذنوب فإنَّه سبحانه كان غفاراً.

فإن قيل: فلم قيل: إنه كان غفاراً، ولم يقل: إنَّه غفار؟.

فالجوابُ: كأنه يقول: لا تظنوا أن غفرانه إنما حدث الآن بل هو أبداً هكذا عادته أنه غفارٌ في حق من استغفر.

قوله: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾.

قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف، أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة، وقدرة على أحدكم بالعقوبة، أي: أيُّ عذر لكم في ترك الخوف من الله؛ قال الهذليُّ: [الطويل]

٤٨٧٩ ـ إِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا .....[2]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٢٢.

(٢) صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي وعجزه:

وخالفها في بيت نوب عواسل

ينظر ديوانه ١٤٣٨، ومجاز القرآن ١/ ٢٧٥، ٢/ ٧٣ وفيه (نوب عوامل) بدل من (نوب عواسل) وجمهرة الأشعار ٩، والطبري ١١/ ١٥٦.

وقال سعيد بن جبيرٍ وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً، ولا تخافون له عقاباً[١].

وقال سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ: «ما لَكُمْ لا تَرجُونَ»، لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباً[٢].

وقال الوالبي والعوفي عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة.

وقيل: ما لكم لا تعتقدون لله عظمة.

وقال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترون لله عظمة[٣].

قال قطرب: هذه لغةٌ حجازيةٌ، وهذيل وخزاعةُ ومضر يقولون: لم أرج، أي: لم أبال.

قوله: «وقَاراً»، يجوز أن يكون مفعولاً به على معان، منها: ما لكم لا تأملون له توقيراً، أي: تعظيماً.

قال الزمخشريُّ: والمعنى ما لكم لا تكونون على حالٍ، تأملون فيها تعظيم الله إيَّاكم في دار الثواب «ولله» بيانٌ للموقر، ولو تأخر لكان صلته. انتهى.

أي: لو تأخر «للَّهِ» عن «وقَاراً» لكان متعلقاً به، فيكون التوقير منهم لله تعالى وهو عكس المعنى الذي قصده، ومنها: لا تخافون لله حلماً وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا.

ومنها: لا تخافون لله عظمة، وعلى الأول يكون الرجاء على بابه، وقد تقدم أن استعماله بمعنى الخوف مجاز ومشترك.

وأن يكون حالاً من فاعل «تَرجُونَ»، أي: موقرين الله تعالى، أي: تعظمونه، فـ «لِلَّهِ» على هذا متعلق بمحذوف على أنه حالٌ من «وقَاراً» أو تكون اللام زائدة في المفعول به، وحسنه هنا أمران: كون العامل فرعاً، وكون المعمول مقدماً، و «لا تَرْجُونَ» حال. وقد تقدم نظيره في المائدة[٤].

والوقارُ: العظمة، والتوقيرُ التعظيم، ومنه قوله تعالى ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: ٩].

وقال قتادةُ: ما لكم لا ترجون لله عاقبة كأن المعنى: ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان[٥].

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ١٩٦).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٢٤٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠) عن ابن عباس ومجاهد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» من طرق عنه.

(٤) آية رقم ٤٦.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٥٠).

وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله، وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً.

وقال ابن زيد: ما لكم لا تؤتون لله تعالى طاعة[١].

وقال الحسنُ: ما لكم لا تعرفون لله حقاً، ولا تشكرون له نعمة[٢].

وقيل: ما لكم لا توحدون الله لأن من عظمه فقد وحَّده.

وقيل: إن الوقار هو: الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي: اثبتن، والمعنى: ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى، وأنه إلهكم، لا إله لكم غيره، قاله ابن بحر، ثم دلَّهم على ذلك فقال: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾.

يعني نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاماً، ولحماً، ثم أنشأناه خلقاً آخر.

وقيل: «أطْوَاراً» صبياناً، ثم شباناً، ثم شيوخاً، وضعفاء، ثم أقوياء.

وقيل: «أطواراً»، أي: أنواعاً، صحيحاً، وسقيماً، وبصيراً، وضريراً، وغنياً، وفقيراً.

وقيل: الأطوار: اختلافهم في الأخلاق، والأفعال.

قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾، جملة حالية من فاعل «تَرْجُونَ».

والأطوار: الأحوال المختلفة.

قال الشَّاعرُ: [البسيط]

٤٨٨٠ ـ فإنْ أفَاقَ فقَدْ طَارتْ عَمايَتُهُ والمَرْءُ يُخلقُ طَوْراً بَعْدَ أطْوارِ[٣]

وانتصابهُ على الحال، أي: منتقلين من حال إلى حال، أو مختلفين من بين مُسِيءٍ، ومحسن، وصالح، وطالح.

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾.

لما ذكر لهم دليل التوحيد من أنفسهم، أتبعه بدليل الآفاق فقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾، أي: ألم تعلموا أنَّ الذي قدر على هذا، فهو الذي يجب أن يعبد، ومعنى: «طباقاً» قال ابن عباس والسدي: أي: بعضها فوق بعض كل سماء منها وطبقة على الأخرى كالقبابِ[٤].

فإن قيل: هذا يقتضي ألا يكون بينهما فرج، وإذا كان كذلك فكيف تسلكها الملائكة؟.

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٦).

(٣) البيت للنابغة ينظر ديوانه (٢١٩) واللسان (طور)، والبحر المحيط ٨/ ٣٣١، وروح المعاني ٢٩/ ٩١.

(٤) ذكره الماوردي (٦/ ١٠٢) والقرطبي (١٨/ ١٩٧).

فالجواب: أن الملائكة أرواح.

وأيضاً قال المبرِّد: معنى طباقاً، أي: متوازية لا أنها متماسة.

وقال الحسنُ: «خلَق اللَّهُ سبعَ سماواتٍ طِباقاً» على سبع أرضين بين كل أرض وأرض وسماء خلق وأمر[1].

وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾، على جهة الإخبار، لا المعاينة كما تقول: ألمْ ترني كيف صنعتُ بفلان كذا، و «طِبَاقاً» نصب على أنه مصدر طابقه طباقاً، أو حال بمعنى: «ذات طباقٍ»، فحذف «ذات» وأقام «طِباقاً» مقامه، وتقدم الكلامُ عليه في سورة «الملك».

وقال مكيّ: وأجاز الفرَّاء في غير القرآنِ جر «طِباق» على النعت لـ «سماوات».

يعني أنه يجوز أن يكون صفة للعدد تارة وللمعدود أخرى.

قوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾، أي: في السماوات، والقمر إنَّما هو في سماءٍ واحدةٍ منهن قيل: هو في السماء الدنيا، وإنَّما جاز ذلك لأن بين السماواتِ ملابسة فصح ذلك، وتقول: زيد في المدينة، وإنَّما هو في زاوية من زواياها.

وقال ابن كيسانِ: إذا كان في إحداهنَّ فهو فيهنَّ.

وقال قطرب: «فِيهِنَّ» بمعنى: «مَعهُنَّ».

وقاله الكلبيُّ: أي: خلق الشمس والقمر مع خلق السماوات والأرض[2].

وقال جُلُّ أهل اللغةِ في قول امرىء القيس: [الطويل]

٤٨٨١ ـ وهَلْ يَنعَمَنْ مَنْ كَانَ آخِرُ عَهدِهِ ثَلاثِينَ شَهراً في ثلاثةِ أحوالِ[3]

«في» بمعنى: «مَعَ».

وقال النحاس: سألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية، فقال: جوابُ النحويين: أنه إذا جعله في إحداهن، فقد جعله فيهن، كما تقول: أعطني الثيابَ المعلمة، وإن كنت إنما أعلمت أحدها.

وجواب آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى داخل السماء، وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات، ومعنى: «نُوراً»، أي: لأهل الأرض، قاله السدي[4].

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) ينظر القرطبي ١٨/ ١٩٧.

(٣) ينظر ديوانه ص (٢٧)، وأدب الكاتب ص ٥١٨، وجمهرة اللغة ص ١٣١٥، وخزانة الأدب ١/ ٦٢، والجنى الداني ص ٢٥٢، وجواهر الأدب ص ٢٣٠، والدرر ٤/ ١٤٩، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٨٦، والخصائص ٢/ ٣١٣، ورصف المباني ص ٣٩١، وشرح الأشموني ٢/ ٢٩٢، ولسان العرب (فيا) ومغني اللبيب ١/ ١٦٩، وهمع الهوامع ٢/ ٣٠.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٠٢) والقرطبي (١٨/ ١٩٧).

وقال عطاءٌ: نورٌ لأهل السماوات والأرض.

وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض، وظهره يضيء لأهل السماء[١].

قوله: ﴿وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا﴾.

يحتمل أن يكون التقدير: وجعل الشمس فيهن ـ كما تقدم ـ والشمس، قيل: في الرابعة، وقيل: في الخامسة، وقيل: في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة والله أعلم.

وقوله: «سِراجاً». يعني مصباحاً لأهل الأرض، ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم، وفي إضاءتها لأهل السماء، القولان الأولان، حكاه الماورديُّ.

وحكى القشيريُّ عن ابن عباسٍ: أن الشمس وجهه في السماوات وقفاه في الأرض[٢].

وقيل: على العكس.

وقيل لعبد الله بن عمر: ما بالُ الشمس تقلينا أحياناً وتبرد علينا أحياناً؟.

فقال: إنَّها في الصيف في السماء الرابعة، وفي الشتاء في السماء السابعة عند عرش الرحمنِ، ولو كانت في السَّماء الدنيا، لما قام لها شيء[٣].

ولما كانت الشمس سبباً لزوال الليلِ وهو ظل الأرض أشبهت السِّراجَ، وأيضاً فالسراجُ له ضوءٌ والقمرُ له نورٌ، والضوء أقوى من النور، فجعل للشمس كما قال ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥].

قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾. يعني آدمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ خلقه من أديم الأرض كلِّها، قاله ابن جريج. وقد تقدم بيانه.

و «نَبَاتاً». إما مصدر لـ «أنبت» على حذف الزوائد، ويسمى اسم مصدر، لأن مصدر «أنْبَتَ» «إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النباتُ في موضع المصدر وإمَّا بـ «نَبَتُّمْ» مقدراً، أي: «فَنَبَتُّمْ نَبَاتاً»، فيكون منصوباً بالمضارع المقدر.

قال الزمخشريُّ: أو نصب بـ «أَنْبَتَكُمْ» لتضمنه معنى: «نَبَتُّمْ».

قال أبو حيَّان[٤]: ولا أعقل معنى هذا الوجه بالثاني.

قال شهابُ الدين[٥]: هذا الوجه المتقدم، وهو أنه منصوب بـ «أَنْبَتَكُمْ» على حذف

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٧).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٠.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٨٤.

الزوائد ومعنى قوله: لتضمنه معنى «نَبَتُّمْ»، أي: مشتمل عليه، غاية ما فيه أنه حذفت زوائدهُ.

قال القرطبيُّ[1]: «وقال الخليلُ والزجاجُ: إنه محمول على المعنى، لأن معنى «أنْبتَكُم» جعلكم تنبتون نباتاً.

وقيل: معناه أنبت لكم من الأرض النبات، فـ «نَبَاتاً» على هذا نصب على المفعول الصريح، والأول أظهر».

قال ابن بحر: أنبتكم في الأرض بالكبر بعد الصغر، وبالطول بعد القصر، ثم يعيدكم فيها، أي عند موتكم بالدفن ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ بالنشور والبعث يوم القيامة.

والإنبات: استعارة بليغة، قيل: المراد أنبت أباكم.

وقيل: المراد أنبت الكلَّ لأنهم من النطف، وهي من الأغذية التي أصلها الأرض، وهذا كالتفسير لقوله: ﴿خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾، وهذا إشارة إلى الطريقة المعهودة في القرآن، من أنه تعالى لما كان قادراً على الابتداء، فهو قادر على الإعادة، وقوله: ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾، أكده بالمصدر فإنه قال: يخرجكم حتماً لا محالة.

قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾، أي: مبسوطة.

﴿لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ أي: طرقاً واسعة، والسُّبُل: الطرقُ، والفجاجُ: جمع فجٍّ، وهو الطريق الواسعة، قاله الفراءُ.

وقيل: الفَجُّ: المسلك بين الجبلين، وفي «الأنبياء»، قدَّم الفجاج لتناسب الفواصل. وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾﴾

قوله: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٩٧.

ذكر أولاً أنهم عصوا ثم ذكر أنهم ضموا إلى عصيانه طاعة رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفر، إنما زادهم أموالهم، وأولادهم خساراً؛ لأنهم سبب لخسارة الآخرة، والدنيا في جنب الآخرة كالعدم، فإذا خسرت الآخرة بسببها كانت كاللُّقمةِ من الحلوى مسمومة؛ ولذلك قال جماعة: ليس لله على الكافر نعمة، وإنَّما هي استدراج للعذابِ.

قال المفسِّرون: لبث فيهم نوحٌ ـ عليه السلام ـ كما أخبر الله تعالى ألف سنةٍ إلاَّ خمسين عاماً داعياً لهم وهم على كفرهم وعصيانهم.

قال ابنُ عباس: دعا نوحٌ الأبناءَ بعد الآباءِ، فكان الآباءُ يأتون بأولادهم إلى نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويقولون لأبنائهم: إياكم وأن تطيعوا هذا الشيخ؛ فيما يأمركم به، حتى بلغوا سبع قرونٍ، ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم، ولبث[1] بعد الطوفان ستين عاماً، حتى كثر الناس وفشوا[2].

قال الحسن: كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين[3]، حكاه الماورديُّ.

قوله «وولده» قرأ أهل «المدينة» و «الشام» وعاصم: «وَوَلَدُه» بفتح اللام والواو.

والباقون: «وَوُلْدُهُ»[4] بضم الواو وسكون اللام، وقد تقدم أنهما لغتان كـ «بَخَل وبُخْل».

قال أبو حاتم: ويمكن أن يكون المضموم جمع المفتوح كـ «خَشَب وخُشْب».

وأنشد لحسَّانٍ: [الكامل]

٤٨٨٢ ـ يَا بِكْرَ آمنةَ المُبارِكِ وُلْدُهَا ... مِنْ وُلدِ مُحْضنةٍ بِسعْدِ الأسْعَدِ[5]

قوله: ﴿وَمَكَرُواْ﴾، عطف على صلة «من» لأن المتبوعين هم الذين مكروا.

﴿وَقَالُواْ﴾ للإتباع: ﴿لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ﴾، وإنَّما جمع الضمير حملاً على المعنى، بعد حملها على لفظها في ﴿لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ﴾، ويجوز أن يكون مستأنفاً إخباراً عن الكفار.

قوله «كُبَّاراً»، العامة: على ضم الكاف وتشديد الباء، وهو بناء مبالغة أبلغ من «كُبَار» بالضم والتخفيف.

قال عيسى: وهي لغةٌ يمانية؛ وأنشد: [الكامل]

٤٨٨٣ ـ والمَرْءُ يُلحِقُهُ بِفِتْيانِ النَّدىٰ ... خُلُقُ الكَريمِ وليْسَ بالوُضَّاءِ[6]

---

(١) في ب: وعاش. (٢) تقدم تخريج هذا الأثر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٠٣).

(٤) ينظر: السبعة ٦٥٢، ٦٥٣، والحجة ٦/ ٣٢٥، وإعراب القراءات ٢/ ٣٩٥، وحجة القراءات ٧٢٥.

(٥) رواية الديوان:

يا بكر آمنة المبارك بكرها ... ولدته محضنة لسعد الأسعد

ينظر ديوانه ٦٥، والبحر ٨/ ٣٤٤، والدر المصون ٦/ ٣٦٥.

(٦) البيت لأبي صدقة الدبيري ينظر الخصائص ٣/ ٢٦٦، والمحتسب ٢/ ٢٣٠، واللسان (وضأ)، =

وقول الآخر: [الكامل]

٤٨٨٤ ـ بَيْضَاءُ تَصْطادُ الغَوِيَّ وتَسْتَبِي بالحُسْنِ قَلْبَ المُسْلِمِ القُرَّاءِ[١]

ويقال: رجل طُوَّال، وجميل، وحُسَّان، وعظيم، وعُظَّام.

وقرأ ابن عيسى وابن محيصن وأبو السمال[٢] وحميد ومجاهد: بالضم والتخفيف، وهو بناء مبالغة أيضاً دون الأول.

وقرأ زيد بن علي وابن محيصن أيضاً: بكسر الكاف[٣] وتخفيف الباء.

قال أبو بكر: هو جمع كبير، كأنه جعل «مَكْراً»، مكان «ذُنُوب»، أو «أفاعيل»، يعني فلذلك وصفه بالجمع.

فصل في المقصود بالمكر في الآية

قيل مكرهم: هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح.

وقيل: هو تعزيزهم الناس بما أوتوا من الدنيا، والولد، حتى قالت الضعفة: لولا أنهم على الحق لما أوتوا هذه النِّعمَ.

وقال الكلبيُّ: هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد[٤]، وهذا بعيد، لأن هذا إنما قاله النصارى وهم بعد قوم نوح عليه السلام بأزمان متطاولة.

وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم: ﴿لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾، فمنعوا القوم عن التوحيد وأمروهم بالشرك[٥]، واعلم أنه لما كان التوحيد أعظم المراتب، لا جرم كان المنعُ منه أعظم الكبائر، فلهذا وصفه اللَّهُ تعالى بأنه كبار.

قال ابن الخطيب[٦]: وإنَّما سماه مكراً لوجهين:

الأول: لما في إضافة الآلهة إليهم من الحيل الموجبة، لاستمرارهم على عبادتها؛ لأنها معبود آبائهم، فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين، وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلكَ، ولما كان اعتراف الإنسانِ على نفسه وعلى أسلافه بالقصور والنقص والجهل بهذه الكلمة وهي لفظة «آلهتكم» وصدفكم عن الدين؛ فلهذه الحجة الخفية سمّى الله كلامهم مكراً.

= والقرطبي ١٨/ ١٩٨، والبحر ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٣٨٥، وروح المعاني ٢٩/ ٩٥.

(١) البيت لأبي صدقة الدبيري، ينظر اللسان (قرأ)، والقرطبي ١٨/ ١٩٨، والبحر ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٣٨٥، وروح المعاني ٢٩/ ٩٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٣٨٥.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٠٣) والقرطبي (١٨/ ١٩٨).

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٢٦.

٣٩٤ ـــــــ

وقرأ الأعمش[١]: «ولا يغوثاً ويعوقاً» مصروفين.

قال ابن عطية: «وذلك وهم، لأن التعريف لازم ووزن الفعل». انتهى.

قال شهاب الدين[٢]: وليس بوهم لأمرين:

أحدهما: أنه صرفهما للتناسب إذ قبلهما اسمان مصروفان وبعده اسم مصروف كما صرف «سَلاسِل».

والثاني: أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً، وهي لغة حكاها الكسائي، ونقل أبو الفضل: الصرف فيهما عن الأشهب العقيلي، ثم قال: جعلهما «فعولاً»، فلذلك صرفهما، فأما في العامة: فإنهما صفتان من الغوثِ والعوقِ.

قال شهاب الدين[٣]: «وهذا كلامٌ مشكلٌ، أما قوله: «فعولاً» فليس بصحيح، إذ مادة يغث ويعق مفقودة، وأما قوله: صفتان من الغوث والعوق، فليس في الصفات ولا في الأسماء «يفعل» والصحيح ما قدمته».

وقال الزمخشريُّ: وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين، ففيهما المنع من الصرف، ولعله وجد الازدواج، فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات: ودًّا وسواعاً ونسراً، كما قرىء ﴿وَضُحَىٰهَا﴾ [الشمس: ١] بالإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواجِ.

قال أبو حيَّان[٤]: كأنه لم يطلع على أن صرف ما لا ينصرف لغة.

فصل في بيان هذه الأسماء

قال ابن عبَّاس وغيره: وهي أصنامٌ، وصور كان قوم نوحٍ يعبدونها، ثم عبدتها العربُ[٥]، وهذا قول الجمهورِ.

وقيل: إنَّها للعربِ لم يعبدها غيرهم، وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم، فلذلك خصُّوا بالذكر بعد قوله: ﴿لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾.

وقال عروة بن الزبير: اشتكى آدمُ ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعنده بنوه: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وكان ود أكبرهم، وأبرّهم به[٦].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦١٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٧٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٦.

(٢) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٨٥. (٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٣٨٥.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٢.

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٥٣٥) كتاب التفسير، باب: «ودًّا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» رقم (٤٩٢٠).

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٠٤) والقرطبي (١٨/ ١٩٩).

قال محمد بن كعب: كان لآدمَ خمس بنينَ: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا عُبَّاداً، فمات رجل منهم فحزنوا عليه، فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله، إذا نظرتم إليه ذكرتموه، قالوا: افعل، فصوّره في المسجدِ، من صفر ورصاصٍ، ثم مات آخرُ، فصوره حتى ماتوا كلُّهم، وصوروهم وتناقصت الأشياءِ كما ينقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين، فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاً؟.

قالوا: وما نعبدُ؟.

قال آلهتكم وآلهة آبائكم، ألا ترونها في مصلاكم؟ فعبدوها من دون الله، حتى بعث الله نوحاً، فقالوا: ﴿لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا﴾ الآية[1].

وقال محمد بن كعبٍ أيضاً ومحمد بن قيس: بل كانوا قوماً صالحين، بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا زيَّن لهم إبليس أن يصوروا صورهم؛ ليتذكروا بها اجتهادهم، وليتسلوا بالنظر إليها فصوّروهم، فلما ماتوا هم وجاء آخرون قالوا: ليت شعرنا، ما هذه الصورُ التي كان يعبدها آباؤنا؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر، فعبدوها فابتدىء عبادة الأوثان من ذلك الوقت[2].

وبهذا المعنى فسر ما جاء في الصحيحين من حديث عائشةَ: أنّ أم حبيبةَ وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة، تسمى مارية فيها تصاوير لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ أولئِكَ كَانَ إذَا مَاتَ فيهِم الرَّجلُ الصَّالحُ، بَنَوا على قَبْرِهِ مَسْجداً، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلكَ الصُّورَ أولئك شِرارُ الخَلقِ عند اللَّهِ يَوْمَ القِيَامةِ»[3].

وذكر الثعلبيُّ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين، من قوم نوح فلمَّا هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصاباً، ويسمونها بأسمائهم[4].

وهذا بعيدٌ، لأن نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو الآمرُ لهم بتركها وذلك يدل على أنَّهم كانوا قبل نوحٍ، حتى أرسلَ نوحٌ إليهم.

وروي عن ابن عباس: أنَّ نوحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يحرس جسد آدمَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ على جبل الهند فيمنع الكافرينَ أن يطوفوا بقبره، فقال لهم الشيطانُ: إن هؤلاء، يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم، وإنما هو جسد،

---

(١) ينظر المصدر السابق وأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٧).

(٢) ينظر المصدر السابق وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» كما في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٧).

(٣) تقدم.

(٤) تقدم تخريجه.

وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون به، فصوَّر لهم هذه الأصنام الخمسة، وحملهم على عبادتها، فلمَّا كان أيام الطوفانِ دفنها الطين، والتراب، والماء، فلم تزل مدفونة، حتى أخرجها الشيطانُ لمشركي العرب وكانت للعربِ أصنام أخر، فاللات كانت لقديد، وأساف ونائلة وهبل، لأهل مكة[1].

قال الماورديُّ: فأما «ود» فهو أول صنم معبود سمي «ودًّا» لودهم له، وكان بعد قوم نوح لكلب بدومةِ الجندلِ، على قول ابن عباس وعطاء ومقاتل؛ وفيه يقول شاعرهم: [البسيط]

٤٨٨٨ ـ حَيَّاكَ وُدٌّ فإنَّا لا يحلُّ لَنَا لَهْوُ النِّساءِ وإنَّ الدِّينَ قَدْ عَزَمَا[2]

وأما «سُواع» فكان لهذيل بساحل البحر في قولهم.

وقال ابن الخطيب[3]: «وسُواع لهمدَان».

وأما «يَغُوثُ» فكان لقطيف من مراد بالجوف من سبأ، في قول قتادة.

وقال المهدويُّ: لمراد ثم لغطفان.

وقال الثعلبيُّ: واتخذت ـ أعلى وأنعم ـ وهما من طيىء، وأهل جرش من مذحج يغوث، فذهبوا به إلى مراد، فعبدوه زماناً، ثُمَّ بَنِي ناجية، أرادوا نزعه من «أنعم» ففروا به إلى الحصين أخي بني الحارث بن كعب بن خزاعة.

وقال أبو عثمان المهدويُّ: رأيت «يغُوث» وكان من رصاص، وكانوا يحملونه على جمل أجرد، ويسيرون معه ولا يهيجونه، حتى يبرك بنفسه، فإذا برك نزلوا، وقالوا: قد رضي لكم المنزل فيه فيضربون عليه بناء، وينزلون حوله.

وأما «يعوق» فكان لهمدان ببلخ، في قول عكرمة وقتادة وعطاء، ذكره الماورديُّ.

وقال الثعلبيُّ: وأما «يعوق» فكان لكهلان من سبأ، ثم توارثه بنوه الأكبر فالأكبر، حتى صار في الهمداني.

وفيه يقول غط الهمداني: [الوافر]

٤٨٨٩ ـ يَرِيشُ اللَّهُ في الدُّنيَا ويَبْرِي ولا يَبْرِي يَعُوقُ ولا يَرِيشُ[4]

وقيل: كان «يَعُوق» لمراد؛ وأما «نَسْر»، فكان لذي الكلاع من حمير، في قول قتادة ومقاتل.

وقال الواقدي: كان «ودّ» على صورة رجلٍ، و «سُواع» على صورة امرأة،

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ١٩٩) عن ابن عباس.

(٢) تقدم. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٢٨.

(٤) ينظر القرطبي ١٨/ ٢٠٠، والبحر ٨/ ٣٣٥.

و «يَغُوث» على صورة أسد، و «يعوق» على سورة فرس، و «نَسْر» على سورة نسر من الطير، والله أعلم.

قوله: ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾، أي: الرؤساء فهو عطف على قوله: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا﴾، أو الأصنام، وجمعهم جمع العقلاءِ، معاملة لهم معاملة العقلاء لقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

قوله: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ﴾. عطف على قوله: ﴿رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ [على حكاية كلام نوح بعد «قال» وبعد الواو النائبة عنه، أي قال: إنهم عصوني]، وقال: «لا تَزِد»، أي: قال هذين القولين، فهما في محل نصب، قاله الزمخشريُّ. قال: «كقولك: قال زيد نودي للصلاة، وصلِّ في المسجد يحكي قوليه، معطوفاً أحدهما على صاحبه».

وقال أبو حيَّان[1]: «ولا تَزِد» معطوف على «قَدْ أضلُّوا» لأنها محكية بـ «قَالَ» مضمرة، ولا يشترط التناسب في الجمل المتعاطفة، بل تعطف خبراً على طلب، وبالعكس خلافاً لمن اشترط ذلك.

فصل في معنى «إلا ضلالاً»

معنى قوله: ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾.

قال ابن بحر: أي: إلا عذاباً، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ [القمر: ٤٧].

وقيل: إلاَّ خسراناً.

وقيل: إلاَّ فتنة بالمال.

قوله: ﴿مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ﴾. «مَا» مزيدة بين الجار والمجرور للتوكيد، ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة، وجعل «خَطِيئَاتِهِم» بدلاً وفيه تعسف.

وتقدم الخلاف في قراءة «خَطِيئاتِهِم» في «الأعراف».

وقرأ أبو رجاء[2]: «خطيّاتهم» جمع سلامة إلاَّ أنه أدغم الياء في الياء المنقلبة عن الهمزة.

وقال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةٍ فلم يكن لهم إلاَّ خطيّات، يريد أنَّ الخطايا أكثر من الخطيّات.

وقال قوم: خطايا وخطيات، جمعان مستعملان في القلة، والكثرة، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٦، والدر المصون ٦/ ٣٨٦.

وقال الشاعر: [الطويل]

٤٨٩٠ ـ لَنَا الجَفنَاتُ الغُرّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى وأَسْيَافُنَا يَقْطُرنَ مِنْ نَجْدةٍ دَمَا[١]

وقرأ الجحدريُّ[٢] **وتروى عن أبيّ** «خطيئتهم» بالإفراد، والهمز.

وقرأ عبد الله[٣] «مِنْ خَطيئاتِهم مَا أُغْرِقُوا»، فجعل «ما» المزيدة بين الفعلِ وما يتعلق به.

و «من» للسببية تتعلق بـ «أُغْرِقُوا».

وقال ابنُ عطية: لابتداء الغايةِ، وليس بواضح.

وقرأ العامةُ: «أُغرقوا» من «أغرق».

وزيد بن علي[٤]: «غُرِّقُوا» بالتشديد.

وكلاهما للنقل، تقول: «أغرقت زيداً في الماء، وغرَّقته به».

فصل في صحة «عذاب القبر»

قال ابن الخطيب[٥]: دل قوله: ﴿أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا﴾، على إثبات عذاب القبر لأنه يدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق، ولا يمكن حمل الآية على عذاب الآخرة وإلاَّ بطلت دلالة هذه الفاء، وأيضاً فقوله «فأُدْخِلُوا» يدل على الإخبار عن الماضي، وهذا إنَّما يصدق لو وقع ذلك، وقال مقاتل، والكلبيُّ: معناه أنهم سيدخلون في الآخرة ناراً، ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لصدق وقوع وعده كقوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٤٤].

قال ابن الخطيب[٦]: وهذا ترك للظاهر، من غير دليل، فإن قيل: إنما تركنا الظاهر لدليل، وهو أن من مات في الماء، فإنا نشاهده هناك، فكيف يمكن أن يقال: إنهم في تلك الساعة أدخلوا ناراً؟ فالجواب: إن هذا الإشكال، إنَّما جاء لاعتقاد أنَّ الإنسان هو مجموعُ هذا الهيكل، وهذا خطأ لأن الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول عمره، مع أنَّه كان صغير الجثَّة في أول عمره، ثم إن أجزاءه دائماً في التحلل والذوبان، ومعلوم أن الباقي غير المتبدل[٧]، فهذا الإنسانُ عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باقٍ، من أول عمره إلى الآن، فلمَ لا يجوز أن يقال: نقل الأجزاء الباقية الأصلية التي في الإنسان عبارة عنها إلى النار وإلى العذاب.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٦، والدر المصون ٦/ ٣٨٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٣٧، والدر المصون ٦/ ٣٨٦.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) الفخر الرازي ٣٠/ ١٢٩.

(٦) ينظر الرازي ٣٠/ ١٢٩.

(٧) في أ: ما يذهب.

ونقل القرطبيُّ[١] عن القشيري أنه قال: هذه الآية تدل على عذاب القبرِ، ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين دخول النار، أو عرض عليهم أماكنهم من النار، كقوله تعالى: ﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۖ﴾.

وقيل: أشار إلى ما في الخبر من قوله: «البحرُ نارٌ في نارٍ».

وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿أُغۡرِقُواْ فَأُدۡخِلُواْ نَارٗا﴾، قال: يعني عذبوا بالنار في الدنيا في حالة واحدة، كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب[٢]. ذكره الثعلبي.

وأنشد ابن الأنباري: [البسيط]

٤٨٩١ ـ الخَلْقُ مُجتمِعٌ طَوْراً ومُفْتَرِقٌ والحَادثَاتُ فُنونٌ ذاتُ أطْوَارِ
لا تَعْجَبَنَّ لأضْدادٍ قَد اجْتَمَعَتْ فاللَّهُ يَجْمَعُ بينَ المَاءِ والنَّارِ[٣]

قال المعربون: «فأدخلُوا» يجوز أن يكون من التعبير عن المستقبل بالماضي، لتحقق وقوعه كقوله: ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ١]، وأن يكون على بابه، والمراد عرضهم على النَّار في قبورهم كقوله في آل فرعون: ﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۖ﴾ [غافر: ٤٦].

قوله: ﴿فَلَمۡ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارٗا﴾، أي: من يدفع عنهم العذاب، وهذا يدل على أنهم إنما عبدوا تلك الأصنام لتدفع عنهم الآفاتِ، وتجلب المنافع إليهم فلما جاءهم العذاب لم ينتفعوا بتلك الأصنام، ولم يدفعوا عنهم العذاب وهو كقوله تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ ءَالِهَةٞ تَمۡنَعُهُم مِّن دُونِنَاۖ﴾ [الأنبياء: ٤٣].

﴿وَقَالَ نُوحٞ رَّبِّ لَا تَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾.

قال الزمخشريُّ: «ديَّاراً» من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال: ما بالدار ديار وديور، كقيَّام وقيُّوم، وهو «فَيْعَال» من الدارة أصله: «ديْوَار» ففعل به ما فعل بأصل «سيِّد وميِّت» ولو كان «فَعَّالاً» لكان «دوَّاراً» انتهى.

يعني أنه كان ينبغي أن تصح واوهُ ولا تقلب ياء، وهذا نظير ما تقدم له من البحث في «مُتَحيِّز» وأن أصله: «مُتَحَيْوز» لا «مُتَفعِّل» إذ كان يلزم أن يكون «متحوِّزاً» لأنه من «الحَوْز». ويقال فيه أيضاً: «دَوَّار» نحو «قيَّام وقوَّام».

وقال مكيٌّ: وأصله «ديْوَار» ثم أدغموا الواو في الياء مثل «ميِّت» أصله «ميْوِت» ثم أدغموا الثاني في الأول، ويجوز أن يكون أبدلوا من الواو ياء، ثم أدغموا الياء الأولى في الثانية.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٢٠١.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٠١). (٣) ينظر القرطبي ١٨/ ٢٠١.

قال شهاب الدين[١]: قوله أدغموا الثاني في الأول، هذا لا يجوز؛ إذ القاعدة المستقرة في المتقاربين قلب الأول لا الثاني، ولا يجوز العكسُ إلا شذوذاً أو لضرورة صناعية، أما الشذوذ فكقوله: «واذَّكَرَ» [يوسف: ٤٥] بالذال المعجمة، و «فهل من مُذَّكر» [القمر: ١٥] بالذال المعجمة أيضاً وأما الضرورة الصناعية فنحو: امدح هذا، لا تقلب الهاء حاء، لئلا يدغم الأقوى في الأضعف وهذا يعرفه من عانى التصريف، والديار: نازل الدار، يقال: ما بالدار ديار، وقيل: الديار صاحب الدار.

وقال البغويُّ: «الدَّيارُ يعني أحداً يدور في الأرض، فيذهب ويجيء «فعَّال» من الدوران».

فصل في دعاء نوح على قومه

لما أيس نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أتباعهم إياه دعا عليهم.

قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليه ﴿أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فأجاب الله دعوته وأغرق أمته، وهذا كقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكتابِ هَازِمِ الأحزابِ، اهْزمهُم وزلْزلهُمْ»[٢].

وقيل: سبب دعائه أنَّ رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفهِ فمرَّ بنوحٍ، فقال: احذر هذا فإنه يضلك، فقال: يا أبتِ، أنزلني فأنزله فرماه فشَجَّه، فحينئذ غضب ودعا عليهم.

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إنَّما قال هذا، حين أخرج اللَّهُ كلَّ مؤمنٍ من أصلابهم وأرحام نسائهم، وأعقم أرحام أمهاتهم وأيبس أصلاب رجالهم قبل العذاب بأربعين سنة[٣]، وقيل: بسبعين سنة، فأخبر اللَّهُ نوحاً أنهم لا يؤمنون، ولا يلدون مؤمناً كما قال تعالى: ﴿أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فحينئذ دعا عليهم نوحٌ، فأجاب اللَّهُ دعاءَ فأهلكهم كلَّهم، ولم يكن فيهم صبي وقت العذابِ، لأن الله تعالى قال: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ﴾ [الفرقان: ٣٧]. ولم يوجد التكذيب من الأطفال.

فصل في بيان أنه لا يدعى على كافر معين

قال ابن العربي: دعا نوح على الكافرين أجمعين ودعا النبي ﷺ على من تحزب على المؤمنين وألَّبَ عليهم، وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في الجملة فأمَّا

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٨٧. (٢) تقدم.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨/ ٢٠١).

٤٠٢ ـــــــ

قوله: ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، خصَّ نفسه أولاً بالذكر والدعاء، ثم المتصلين به لأنَّهم أولى، وأحق بدعائه، ثم عمَّ المؤمنين، والمؤمناتِ إلى يوم القيامة، قاله الضحاك[١].

وقال الكلبيُّ: من أمة محمدٍ ﷺ[٢].

وقيل: من قومه، والأول أظهر. ثم ختم الكلام مرةً أخرى بالدعاءِ على الكافرين [فقال: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾، أي: هلاكاً، ودماراً، والمراد بالظالمين: الكافرين][٣] فهي عامة في كل كافر ومشرك.

وقيل: أراد مشركي قومه، و «تَبَاراً» مفعول ثاني، والاستثناءُ مفرغ، والتبار: كل شيء أهلك فقد تبر، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ﴾ [الأعراف: ١٣٩].

وقيل: التَّبارُ الخُسران.

قال المفسّرون: فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم.

روى الثعلبيُّ عن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ نُوحٍ، كَانَ مِنَ المُؤمِنِيْنَ الَّذينَ تُدركُهمْ دَعْوَة نُوحٍ عليْهِ السَّلامُ»[٤].

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٨/ ٢٠١). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: أ.

(٤) عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف ٤/ ٩٥ للثعلبي وابن مردويه والواحدي في الوسيط وقد تقدم تخريج هذا الحديث.

سورة الجن

مكّية، وهي ثمانٌ وعشرون آيةً ومائتان وخمسٌ وثمانون كلمة وثمانمائة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِيٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَٰٓئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، هذه قراءةُ العامة، أعني كونها من «أوْحَى» رباعياً.

وقرأ العتكي عن أبي عمرو[1] **وابن أبي عبلة** وأبو إياس: «وَحَى» ثلاثياً.

وهما لغتان، يقال: وَحَى إليه كذا وأوحى إليه بمعنى واحد، فقلبت الواو همزة،

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٢٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٣٩، والدر المصون ٦/ ٣٨٨.

ومنه قوله تعالى ﴿وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾ [المرسلات: ١١]؛ وأنشد العجاج: [الرجز]

٤٨٩٢ ـ وحَـىٰ لَـهَـا الـقَـرارَ فـاسْـتَـقَـرَّتِ[1]

وقرأ زيد[2] بن علي والكسائي في رواية وابن أبي عبلة أيضاً: «أُحي» بهمزة مضمومة لا واو بعدها، وخرجت على أن الهمزة بدلٌ من الواو المضمومة، نحو «أعد» في «وَعَد» فهذا فرع قراءة «وَحَىٰ» ثلاثياً.

قال الزمخشريُّ: وهو من القلب المطلق جواباً في كل واو مضمومة، وقد أطلقه المازنيُّ في المكسورة أيضاً: كـ «إشاح، وإسادة»، و «إعاء أخيه» [يوسف: ٧٦].

قال أبو حيَّان[3]: وليس كما ذكر بل في ذلك تفصيل، وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولاً، وحشواً، وآخراً، ولكل منها أحكام، وفي بعض ذلك خلاف، وتفصيل مذكور في كتب النحو. وتقدم الكلام في ذلك مشبعاً في أول الكتاب.

ثم قال أبو حيَّان بعدما تقدم عن المازنيِّ: وهذا تكثير وتبجح.

قوله: ﴿أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ﴾، هذا هو القائمُ مقام الفاعل لأنَّه هو المفعول الصريحُ، وعند الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون القائمُ مقامه الجار، والمجرور، فيكون هذا باقياً على نصبه، والتقدير: أوحي إليَّ استماع نفرٍ «من الجن» صفة لـ «نَفَر».

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس وغيره: قل يا محمد لأمتَّك أوحِيَ إليَّ على لسانِ جبريل، أنَّه استمع نفرٌ من الجنِّ، والنَّفرُ: الجماعةُ ما بين الثلاثة إلى العشرة، واختلفوا، هل رآهم النبي ﷺ أم لا؟.

فظاهرُ القرآن يدل على أنَّه لم يرهم لقوله تعالى: ﴿أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ﴾، وقوله: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

وفي صحيح مسلم، والترمذي عن ابن عباسٍ قال: انطلق رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشيطان، وبين خبر السماء، وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطينُ إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟.

فقالوا: حِيْلَ بيننا وبين خبر السماءِ، وأرسلت علينا الشهب قالوا: ما ذلك إلا من شيء حدث، فاضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، فمرَّ النفرُ الذين أخذوا نحو «تهامة» وهو وأصحابه بنخلة قاصدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه الفجر فلمَّا سمعوا

---

(١) ينظر: ديوانه (٥)، والمحتسب ٢/ ٣٣١، واللسان (وحى)، إعراب القرآن ٥/ ٤٥، مجمع البيان ١٠/ ٥٥٢.
(٢) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٨.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٦.

القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا﴾ فأنزل الله على نبيه المصطفى ﷺ ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾ الآية[1].

قال القرطبيُّ[2]: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ﷺ لم يرَ الجنَّ ولكن حضروه وسمعوا قرآنه.

فإن قيل: الذين رموا بالشُّهب هم الشياطينُ والذين سمعوا القرآن هم الجنُّ، فما وجه الجمع؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أنَّ الجن كانوا مع الشياطين، فلما رمي الشياطين أخذوا الجنَّ الذين كانوا منهم في تجسس الخبرِ.

الثاني: أن الذين رموا بالشهبِ كانوا من الجن، إلا أنهم قيل لهم: شياطين كما قيل: شياطين الإنس والجنِّ، فإنَّ الشيطان كل متمرد، وبعيد من طاعة الله تعالى.

قال ابن الخطيب[3] رحمه الله: واختلف في أولئك الجنِّ الذين سمعوا القرآن من هم؟.

فروى عاصم عن ذر قال: قدم رهطُ زوبعة وأصحابه على النبي ﷺ ثم انصرفوا، فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ﴾.

وقيل: كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عدداً وعامة جنود إبليس منهم.

وقيل: كانوا سبعة، ثلاثة من أرض «حرَّان» وأربعة من أرض «نَصِيبين»: قريةٌ من قرى اليمن غير التي بالعراق رواه أيضاً عنهم عاصم عن ذر.

وقيل: إنَّ الجنَّ الذين أتوه بمكةَ جنُّ نصيبين، والذين أتوه بنخلة جنُّ نينَوى.

وقال عكرمةُ: كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل[4].

ومذهب ابن مسعود أنَّ النبي ﷺ أمر بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عليهم ويدعوهم إلى الإسلام، روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «أمِرْتُ أن أتْلُوَ القُرآنَ على الجِنِّ فمَنْ

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٥٣٧) كتاب التفسير، باب: سورة قل أوحي حديث رقم (٤٩٢١) ومسلم (٤٤٩) والترمذي (٣٣٢٠) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٩٩) والحاكم (٢/ ٥٠٣) وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٢٩) وزاد نسبته إلى أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل».

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٣٥.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥).

يَذهَبُ مَعِي؟ فَسَكَتُوا، ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ ﷺ الثانية، ثُمَّ قال النبي ﷺ الثالثة، فقلتُ: أنَا أذهَبُ مَعكَ يا رسُولَ اللَّهِ، فانطلقَ، حتى أتى الحَجُونَ عند شعب ابن أبي دب خط عليَّ خطًّا فقال: لا تجاوزه، ثُمَّ مضَى إلى الحَجُونِ فاتَّخَذُوا عليه أمْثَالَ الحجل كأنَّهُم رِجالُ الزُّطِّ، قال ابنُ الأثير في «النهاية»: «الزّطّ: قومٌ من السودان والهنود» يقرعون في دُفُوفِهِمْ، كما تَقرَعُ النّسوةُ في دُفُوفِها، حتَّى غشاهُ، فغَابَ عنْ بَصرِي، فقُمْتُ، فأوْمَأ بيدِه إليَّ أن اجْلِسْ ثُمَّ تلا القرآن ﷺ فلم يزلْ صوتهُ يَرتفِعُ، ولصقوا في الأرضِ، حتَّى صِرْتُ لا أرَاهُمْ»[1].

وفي رواية أخرى، قالوا لرسول الله ﷺ: مَنْ أنْتَ؟.

قال ﷺ: أنَا نَبِيٌّ، قالوا: فَمنْ يَشهَدُ لَكَ على ذَلِكَ؟.

فقال الحبيب المجتبى ﷺ: هذه الشَّجرةُ، تعالي يا شجرةُ فجَاءتْ تجرُّ عُروقهَا لها قعاقعُ، حتى انتصبتْ بين يديه ﷺ فقال لها ﷺ: على ماذا تشهدين فيَّ؟.

فقالت أشْهَدُ أنَّك رسُولُ الله قال ﷺ لها: اذْهَبِي، فَرجعَتْ فذهبت مكانها كَمَا جاءتْ، حتى صارتْ كما كانتْ[2].

وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: فلمَّا عاد إليَّ قال: أردت أن تأتيني، قلت: نعم يا رسول الله قال: مَا كَانَ ذلكَ لَكَ، قال: هؤلاءِ الجِنُّ أتَوا يَسْتمعُونَ القُرآنَ ثُمَّ ولَّوا إلى قَومِهِم مُنْذرينَ، فَسألُونِي الزَّادَ، فزوَّدتهُم العَظْمَ والبَعْرَ، فلا يَسْتطِيبنَّ أحدكُمْ بعَظْمٍ، ولا بَعْرٍ[3].

وفي رواية: أنَّه ﷺ لما فرغ وضع رأسهُ ﷺ على حِجْرِ ابن مسعودٍ ـ رضي الله عنه ـ فرقد، ثُمَّ استيقظ ﷺ فقال: هَلْ مِنْ وُضُوءٍ؟.

قال: لا، إلاَّ أنَّ معي إداوة نبيذٍ، فقال ﷺ: هَلْ هُو إلاَّ تمرٌ وماء «فَتوضَّأ مِنْهُ»[4].

---

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٧٧) من حديث ابن مسعود.

(٢) حديث شهادة الشجرة بنبوته ﷺ. أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٣٤) رقم (٥٦٦٢) وابن حبان (٢١١٠ ـ موارد) والبزار (٣/ ١٣٣ ـ ١٣٤ كشف) رقم (٢٤١١) والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٤٣١ ـ ٤٣٢) رقم ١٣٥٨٢) من حديث ابن عمر.

وذكره الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٩٥) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أيضاً أبو يعلى والبزار.

وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (٤/ ١٦) وعزاه إلى أبي يعلى.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب. أخرجه أبو يعلى (١/ ١٩١) رقم (٢١٥) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وإسناد أبي يعلى حسن.

(٣) تقدم.

(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩) كتاب الطهارة، باب: الوضوء بالنبيذ حديث (٨٤) والترمذي (١/ ١٤٧) أبواب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء بالنبيذ حديث (٨٨) وابن ماجه (١/ ١٣٥) كتاب الطهارة، =

قال ابن الخطيب[١]: وطريقُ الجمع بين المذهبين مذهب ابن عباس ومذهب ابن مسعود من وجوه:

أحدها: لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاً فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورةِ، ثم أمر بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود رضي الله عنهما.

وثانيها: أن بتقدير أن تكون واقعة الجن مرة واحدة إلا أنه ﷺ ما رآهم، وما عرف أنَّهم ماذا قالوا، وأي شيءٍ فعلوا، فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وكذا، وقالوا كذا.

وثالثها: أن الواقعة كانت مرة واحدة، وهو ﷺ رآهم، وسمع كلامهم، وهم آمنوا به، ثم رجعوا إلى قومهم، قالوا لقومهم على سبيل الحكايةِ: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾، وكان كذا وكذا فأوحى اللَّهُ تعالى إلى محمد ﷺ ما قالوه لأقوامهم.

قال ابن العربي: «ابن مسعود أعرفُ من ابن عباس، لأنه شاهده، وابن عباس سمعهُ، وليس الخبرُ كالمعاينة».

قال القرطبي[٢]: وقيل: إن الجنَّ أتو النبي ﷺ دفعتين.

أحدهما: بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود.

والثانية: بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس.

قال البيهقيُّ: الذي حكاه عبد الله إنما هو في أول ما سمعت الجنُّ قراءة رسول الله ﷺ وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه عبد الله بن عباس ثم أتاه داعي الجنِّ مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود.

فصل في لفظ «قل»

قال ابن الخطيب: اعلم أنَّ قوله تعالى: «قُلْ» أمر لرسول الله ﷺ أن يظهر لأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ما أوحى إليه تعالى في واقعة الجنِّ، وفيه فوائد:

أحدها: أن يعرفوا بذلك أنه ﷺ بُعث إلى الجن، كما بعث إلى الإنس.

وثانيها: أن تعلم قريش أنَّ الجنَّ مع تمردهم لما سمعُوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول ﷺ.

= باب: الوضوء بالنبيذ حديث (٣٨٤) من طريق أبي فزارة عن ابن زيد عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وانظر بحث الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٣٧) حول ضعف هذا الحديث.

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٣٥. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٤ ـ ٥.

وثالثها: أن يعلم القومُ أنَّ الجنَّ مكلفون كالإنس.

ورابعها: أن تعلم أنَّ الجنَّ يستمعون كلاماً تفهمه من لغتنا.

وخامسها: أن يظهر المؤمنُ منهم بدعوى غيره من الجنِّ إلى الإيمان، وفي هذه الوجوه مصالحُ كثيرة إذا عرفها الناس.

فصل في بيان أصل الجن

اختلف العلماءُ في أصل الجنِّ، فروى الحسنُ البصريُّ أنَّ الجنَّ ولد إبليس، والإنس ولد آدمَ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ومن هؤلاء وهؤلاءِ مؤمنون وكافرون، وهم شركاء في الثَّواب والعقاب، فمن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرٌ فهو شيطانٌ، روى الضحاك عن ابن عباس أن: الجن هم ولد الجان، وليسوا شياطين ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين ولد إبليس، لا يموتون إلاَّ مع إبليس، وروي أن ذلك النفر كانوا يهوداً.

وذكر الحسن أنَّ منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين.

فصل في دخول الجِنة الجَنة

اختلفوا في دخول الجنِّ الجنةِ على حسب الاختلاف في أصلهم، فمن زعم أنهم من الجانِّ لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنَّة بإيمانهم، ومن قال: إنهم من ذرية إبليس فله فيهم قولان:

أحدهما: وهو قول الحسن: يدخلونها[1].

الثاني: وهو قولُ مجاهد: لا يدخلونها[2].

فصل فيمن أنكر الجن

قال القرطبيُّ[3]: وقد أنكر جماعةٌ من كفرة الأطباءِ والفلاسفة: الجن، وقالوا: إنهم بسائط، ولا يصح طعامهم، اجتراء على الله والقرآن والسنة ترد عليهم، وليس في المخلوقات بسائط مركب من زوج، إنما الواحد سبحانه وتعالى، وغيره مركب، ليس بواحد كيفما تصرف حاله، وليس يمتنع أن يراهم النبي ﷺ في صورهم كما يرى الملائكة وأكثر ما يتصورون هنا في صور الحياتِ.

ففي الحديثِ: «أن رجلاً حديث عهدٍ بعرسٍ استأذن رسول الله ﷺ بأنصاف النَّهارِ أن يرجع إلى أهله» الحديث.

وفيه: «فإذا حية عظيمة مطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها» وذكر الحديث.

---

(١) ذكره الماوردي (٦/ ١٠٩) والقرطبي (١٩/ ٥).

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦.

وفي الحديث: أنَّه ﷺ قال: «إنَّ لهذه البيوتِ عوامر فإذا رأيتمْ منها شَيْئاً فحَرِّجُوا عليْها ثلاثاً، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر»[١].

وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم».

وذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة كقوله في الصحيح: «إنَّ بالمدينة جنّاً قد أسْلمُوا»، وهذا لفظ مختص بها فتختص بحكمها.

قال القرطبي: قلنا: هذا يدل على أنَّ غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه لم يعلل بحرمة «المدينة»؛ فيكونُ ذلك الحكمُ مخصوصاً بها وإنَّما علل بالإسلام وذلك عام في غيرها، ألا ترى قوله في الحديث مخبراً عن الجنِّ الذين لقي وكانوا من جنِّ الجزيرة وعضد هذا قوله: «ونَهَى عَن عوامِر البيوتِ» وهذا عام وقد مضى في سورة البقرة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾، أي: قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كقوله تعالى ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ﴾ [القصص: ٢٩] ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]، ووصف القرآن بـ «عَجَباً» إما على المبالغة، أي: خارجاً عن حد أشكاله إما في فصاحة كلامه، وإما في بلاغة مواعظه، أو عجباً من عظم بركته، أو عزيزاً لا يوجد مثله وإما على حذف مضاف أي ذا عجب، وإمَّا بمعنى اسم الفاعل، أي: معجب. قوله «يَهْدِي» صفة أخرى، أي: هادياً.

﴿إِلَى ٱلرُّشْدِ﴾. قرأ العامةُ: «الرشد» بضمة وسكون، **وابن عمر**[٢]: بضمها وعنه أيضاً: فتحهما. وتقدم هذا في الأعراف. والمعنى: يهدي إلى الصواب.

وقيل: إلى التوحيد.

قوله تعالى: ﴿فَـَٔامَنَّا بِهِۦ﴾، أي: بالقرآن، أي: فاهتدينا به، وصدقنا أنه من عند الله، ﴿وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا﴾، أي: لا نرجع إلى إبليس، ولا نطيعه، ولا نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك، وهذا يدل على أنَّ أولئك الجنَّ كانوا مشركين.

قوله: ﴿وَأَنَّهُۥ تَعَـٰلَىٰ﴾. قرأ الأخوان وابن عامر وحفص: بفتح «أنَّ»، وما عطف عليها بالواو في اثنتي عشرة كلمة، والباقون[٣]: بالكسر.

وقرأ أبو بكر[٤] **وابن عامرٍ**: «وإنَّهُ لمَّا قَامَ عبد الله يدعوه» بالكسر، والباقون: بالفتح.

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٥٦ ـ ١٧٥٧) كتاب السلام، باب: قتل الحيات وغيرها حديث (١٤٠/ ٢٢٣٦) من حديث أبي سعيد.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٠، والدر المصون ٦/ ٣٨٩.

(٣) ينظر: السبعة ٦٥٦، والحجة ٦/ ٣٣٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠٠، وحجة القراءات ٧٢٧.

(٤) ينظر السابق.

واتفقوا على الفتح في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾.

وتلخيص هذا أن «أنَّ» المشددة في هذه السورة على ثلاثة أقسام:

قسم: ليس معه واو العطف، فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره على حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية، كقوله ﴿قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾، لا خلاف في فتحه لوقوعه موقع المصدر، وكقوله ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا﴾، لا خلاف في كسره لأنه محكي بالقول.

القسم الثاني: أن يقترن بالواو، وهو أربع عشرة كلمة، إحداها: لا خلاف في فتحها وهو قوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾ وهذا هو القسمُ الثاني.

والثالث: «وأنه لما قام» يكسرها ابن عامر وأبو بكر، وفتحها الباقون. كما تقدم تحرير ذلك كله.

والاثنتا عشرة: وهي قوله ﴿وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ﴾ [الجن: ٣] ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ﴾ [الجن: ٤]، ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ﴾ [الجن: ٥]، ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ﴾ [الجن: ٦]، ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟﴾ [الجن: ٧]، ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا﴾ [الجن: ٨]، ﴿وَأَنَّا كُنَّا﴾ [الجن: ٩]، ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ﴾ [الجن: ١٠]، ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ﴾ [الجن: ١١]، ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ﴾ [الجن: ١٢]، ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا﴾ [الجن: ١٣]، ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ﴾ [الجن: ١٤].

فهذا ضبطها من حيثُ القراءات، وأما توجيه ذلك فاختلف الناسُ فيه.

فقال أبو حاتم في الفتح: هو معطوف على مرفوع «أوحِيَ»، فتكون كلها في موضع رفع لما لم يسم فاعله.

ورد ذلك من حيث أنَّ أكثرها لا يصح دخولها تحت معمول «أوحِيَ»، ألا ترى أنه لو قيل «أوحي إلينا أنا لمسنا السماء، وأنا كنا، وأنا لا ندري وأنا منا الصالحون، وأنا لما سمعنا الهدى، وأنا منا المسلمون» لم يستقم معناه.

وقال مكيٌّ: وعطف «أن» على «آمنَّا بِهِ» أتم في المعنى من العطف على «أنَّهُ اسْتَمَعَ» لأنَّك لو عطفت «وأنا ظننا، وأنا لما سمعنا، وأنه كان رجال من الإنس، وأنا لمسنا» وشبه ذلك على «أنَّهُ اسْتَمَعَ» لم يجز؛ لأنه ليس مما أوحي إليه إنَّما هو أمر أخبروا به عن أنفسهم، والكسر في هذا أبينُ وعليه جماعة من القُرَّاءِ.

الثاني: أن الفتح في ذلك عطف على محل «بِهِ» من «آمنَّا بِهِ».

قال الزمخشريُّ: «كأنه قال: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، وأنه يقول سفيهنا، وكذلك البواقي».

إلا أن مكياً ضعف هذا الوجه فقال: «والفتح في ذلك على الجمل على معنى:

«آمنَّا بِهِ»، فيه بعدٌ في المعنى؛ لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا، بأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا به، ولم يخبروا أنَّهم آمنوا أنه كان رجال، إنما حكى الله عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين به عن أنفسهم لأصحابهم، فالكسر أولى بذلك».

وهذا الذي قاله غير لازم، فإن المعنى على ذلك صحيح، وقد سبق الزمخشري إلى هذا التخريج الفرَّاء والزجاج، إلا أن الفراء استشعر إشكالاً وانفصل عنه، فإنه قال: فتحت «أن» لوقوع الإيمان عليها، وأنت تجد الإيمان يحسن في بعض ما فتح دون بعض فلا يمنع من إمضائهن على الفتح، فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح «أن» نحو: صدقنا، وشهدنا، كما قالت العرب: [الوافر]

٤٨٩٣ ـ وزَجَّجْنَ الحَواجِبَ والعُيونَا[1]

فنصب «العيونَ» لإتباعها «الحواجب»، وهي لا تزجج إنما تكحل، فأضمر لها الكحل. انتهى فأشار إلى شيء مما ذكره وأجاب عنه.

وقال الزجاج: «لكن وجهه أن يكون محمولاً على «آمنَّا بِهِ» وصدقناه وعلمناه، فيكون المعنى: صدقنا أنه تعالى جد ربِّنا ما اتخذ صاحبة».

الثالث: أنه معطوف على الهاء في «بِهِ»، أي: آمنا به وبأنه تعالى جد ربنا، وبأنه كان يقول ـ إلى آخره ـ وهو مذهب الكوفيين.

وهو، وإن كان قوياً من حيثُ المعنى، إلا أنه ممنوع من حيث الصناعة لأنه لا يعطف على الضمير المجرور، إلا بإعادة الجار.

وتقدم تحرير هذين القولين في سورة «البقرة» عند قوله: ﴿وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

على أن مكياً قد قوى هذا المدرك، وهو حسن جداً، فقال: هو يعني العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار في «أن» أجود منه في غيرها لكثرة حذف حرف الجر «إلى» مع «أن».

ووجه الكسر: العطف على «إن» في قوله: «إنَّا سَمعْنَا» فيكون الجميع معمولاً للقول فقالوا: «إنَّا سَمِعْنَا»، وقالوا: «إنَّه تعَالى جَدُّ ربِّنَا» إلى آخرها.

وقال بعضهم: الجملتان من قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ﴾، ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟﴾ معترضتان بين قول الجن، وهما من كلام الباري تعالى.

والظاهر أنه من كلامهم قاله بعضهم لبعض.

---

(١) تقدم.

ووجه الكسرِ والفتح في قوله: ﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ﴾ ما تقدم.

ووجه إجماعهم على فتح ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾ وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على «أنَّه اسْتَمَعَ» فيكون موحى أيضاً.

والثاني: أنه على حذف حرف الجر، وذلك الحرف متعلق بفعل النهي، أي: فلا تدعوا مع الله أحداً، لأن المساجد لله. ذكرهما أبو البقاء.

وقال الزمخشريُّ: «أنَّهُ اسْتَمَع» ـ بالفتح ـ لأنه فاعل «أوْحِيَ»، و «إنَّا سَمِعْنَا»، بالكسر لأنه مبتدأ، محكي بعد القول، ثُمَّ يحمل عليهما البواقي، فما كان من الوحي فتح، وما كان من قول الجنِّ كسر، وكلهم من قولهم الثنتين الأخريين وهما: «وأن المساجد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه»، ومن فتح كلهن، فعطفاً على محلّ الجار والمجرور في «آمنَّا بِهِ»، أي: صدقناه وصدقنا به.

والهاء في «أنَّهُ اسْتَمَعَ نفرٌ»، وأنه تعالى وما بعد ذلك ضمير الأمر والشأن، وما بعده خبر «أن».

قوله: ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾. قرأ العامة: ﴿جَدَّ رَبُّنَا﴾ بالفتح لـ «رَبُّنَا».

والمراد به هنا العظمة.

وقيل: قدرته وأمره.

وقيل: ذكره.

والجدُّ أيضاً: الحظُّ، ومنه قوله ﷺ: «وَلاَ ينفعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» والجدُّ أيضاً: أبو الأب، والجدُّ أيضاً ـ بالكسر ـ ضد التواني في الأمر.

وقرأ عكرمة[1]: بضم ياء «ربُّنا» وتنوين «جدٌّ» على أن يكون «ربنا» بدلاً من «جد».

والجد: العظيمُ. كأنه قيل: وأنه تعالى عظم ربنا، فأبدل المعرفة من النكرة.

وعنه أيضاً[2]: «جداً» على التمييز و «ربنا» فاعل بـ «تعَالى» وهو منقول من الفاعلية؛ إذ التقدير: «جد ربنا» ثم صار تعالى ربنا جداً أي عظمة نحو تصبب زيد عرقاً أي عرق زيد، وعنه أيضاً وعن قتادة كذلك إلا أنه بكسر الجيم، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف، وربنا فاعل بـ «تعالى»، والتقدير: تعالى ربُّنا تعالياً جداً، أي: حقاً لا باطلاً.

والجِدُّ: ـ بكسر الجيم ـ ضد الهزل.

---

(١) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٣٧٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٤١، والدر المصون ٦/ ٣٩٠.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤١، والدر المصون ٦/ ٣٩٠.

٤١٤ ـــــــ

وقيل: إنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب، ويكون هذا من الجنِّ.

وقال محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع: ليس لله تعالى جد وإنما قالته العرب للجهالة فلا يوحدونه[١].

قال القشيريُّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدِّ في حق الله تعالى إذ لو لم يجز لما ذكر في القرآن، غير أنه لفظ موهم، فتجنُّبه أولى.

قال القرطبيُّ[٢]: «ومعنى الآية: وأنه تعالى جدُّ ربِّنا أن يتخذ ولداً أو صاحبة للاستئناس بهما، أو الحاجة إليهما، والربُّ يتعالى عن ذلك كما يتعالى عن الأنداد والنظراء».

وقوله عز وجل: ﴿مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾، مستأنف، فيه تقرير لتعالي جده.

قوله: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا﴾.

الهاء في «أنه» للأمر أو الحديث، و «سَفِيهُنَا» يجوز أن يكون اسم «كَانَ» و «يقُولُ» الخبر، ولو كان مثل هذه الجملة غير واقعة خبراً لـ «كَانَ» لامتنع تقديمُ الخبرِ حينئذ، نحو «سَفِيهُنَا يقُولُ»، لو قلت: «يَقُولُ سَفيهُنَا» على التقديم والتأخير، لم يجز فيه والفرق أنه في غير باب «كَانَ» يلتبس بالفعل والفاعل، وفي باب «كَانَ» يؤمن ذلك.

ويجوز أن يكون «سَفِيهُنَا» فاعل «يقُولُ» والجملة خبر «كَانَ» واسمها ضمير الأمر مستتر فيها، وقد تقدم هذا في قوله: ﴿مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ﴾ [الأعراف: ١٣٧] وقوله تعالى: ﴿شَطَطًا﴾ تقدم في سورة الكهف[٣] مثله.

قال القرطبيُّ[٤]: «ويجوز أن يكون «كان» زائدة، والسفيه: هو إبليس، في قول مجاهد وابن جريج وقتادة. ورواه أبو بردة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي ﷺ[٥] وقيل: المشركون من الجنِّ.

قال قتادةُ: عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس[٦] والشططُ والإشطاط: الغلو في الكفر.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧.

(٣) آية رقم ١٤.

(٤) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٨).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٦٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٠) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

أما حديث أبي موسى فقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٠) وقال: أخرجه الديلمي وابن مردويه بسند واه.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٦٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٠) وعزاه إلى عبد بن حميد.

قال أبو مالك: هو الجور وقال الكلبي: هو الكذب وأصله البعد ويعبر به عن الجور لبعده عن العدل وعن الكذب لبعده عن الصدق[١]؛ قال الشاعر: [الطويل]

٤٨٩٤ ـ بأيَّةِ حالٍ حَكَّمُوا فِيكَ فاشْتَطُّوا وما ذَاكَ إلاَّ حَيثُ يَمَّمَكَ الوَخْطُ[٢]

قوله: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ﴾ أي: حسبنا ﴿أَن لَّن نَّقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾.

«أنْ» مخففة، واسمها مضمر والجملة المنفية خبرها، والفاعل بينهما هنا حرف النفي، و «كذباً» مفعول به، أو نعت مصدر محذوف، أي: قولاً كذباً.

وقرأ الحسن[٣] والجحدري وأبو عبد الرحمن ويعقوب: «تقَوَّل» ـ بفتح القاف والواو المشددة ـ وهو مضارع «تقوَّل» أي: كذب، والأصل: تتقوَّل، فحذف إحدى التاءين، نحو «تذكرون». وانتصب «كَذِباً» في هذه القراءة على المصدر؛ لأن التقول كذب، فهو نحو قولهم: «قَعدْتُ جُلُوساً».

ومعنى الآية: وأنَّا حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً، فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولداً حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق.

وقيل: انقطع الإخبار عن الجنِّ ـ هاهنا ـ فقال الله تعالى جل ذكره لا إله إلا هو ـ: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ﴾ فمن فتح، وجعله من قول الجنِّ ردَّها إلى قوله: ﴿أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ﴾، ومن كسرها جعلها من قول الله تعالى.

والمراد به ما كانوا يفعلونه، من قول الرجل إذا نزل بواد: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جواره حتى يصبح، قاله الحسن وابن[٤] زيد وغيرهما.

وقيل: كانوا في الجاهلية إذ أقحطوا، بعثُوا رائدهم، فإذا وجد مكاناً فيه كلأ وماءٌ رجع إلى أهله فسار بهم حتى إذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذُ بك بربِّ هذا الوادي أن تصيبنا فيه آفةٌ، يعنون من الجن، فإن لم يفزعهم أحد نزلوا، وإن أفزعهم الجن رجعوا.

قال مقاتل: أول من تعوذ بالجنِّ قومٌ من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة، ثم فشا ذلك في العرب، فلَّما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم[٥].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨). (٢) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٤١، والدر المصون ٦/ ٣٩١.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣) عن الحسن ومجاهد وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٢) عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر كما ذكره عن مجاهد وعزاه أيضاً إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٩/ ٨).

وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي ﷺ فآواني المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء الذئب، فحمل حملاً من الغنم، فقال الراعي: يا عامر الواديّ جارك الله، فنادى منادٍ: يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمةٌ، فأنزل الله تعالى على رسوله السيد الكامل المكمل سيدنا محمد ﷺ بمكة: «وأنَّهُ كَان رِجالٌ من الإنسِ يعُوذُونَ برِجالٍ من الجنِّ فَزادُوهُم رَهقاً»، أي: زاد الجنُّ الإنس رهقاً، أي: خطيئة، وإنما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم[١].

والرَّهقُ: الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم، ورجل رهق إذا كان كذلك، ومنه قوله: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [يونس: ٢٧]؛ وقال الأعشى: [البسيط]

٤٨٩٥ ـ لا شَيْءَ يَنفعُنِي من دُونِ رُؤيتها هَلْ يَشتفِي عَاشقٌ ما لم يُصِبْ رَهَقَا[٢]

يعني إثماً، ورجل مرهق، أي: يغشاه السائلون.

قال الواحديُّ: الرَّهَقُ: غشيان الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ﴾.

وأضيفت الزيادةُ إلى الجن إذ كانوا سبباً لها.

وقال مجاهد أيضاً: «فزَادُوهُم» أي: أن الإنس زادوا الجنَّ طغياناً بهذا التعوذ، حتى قالت الجنُّ: «سدنا الإنس والجن»[٣].

وقال قتادة أيضاً، وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرقاً وخوفاً من الجن[٤].

وقال سعيد بن جبير: كفراً.

ولا يخفى أنَّ الاستعاذة بالجنِّ دون الاستعاذة بالله شركٌ وكفرٌ.

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجنِّ، فالمعنى: وأنه كان رجالٌ من الإنس يعوذون من شرِّ الجن برجال من الإنس وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً: أعوذ بحذيفة بن بدر من جنِّ هذا الوادي.

قال القشيريُّ: وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرِّجالِ على الجن.

وقوله: «مِنَ الإنس» صفة لـ «رِجَالٌ» وكذلك قوله «مِنَ الجِنِّ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٦٣) عن قتادة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٢) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٢) ينظر القرطبي ١٩/ ٨، والبحر ٨/ ٣٤١، وروح المعاني ٢٩/ ١٠٦.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٦٤) عن الربيع بن أنس وابن زيد.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٣) عن الربيع بن أنس وعزاه إلى عبد بن حميد.

٤١٨ ـــــــ

والحارس: الحافظُ الرقيبُ، والمصدر الحراسةُ، و «شديداً» صفة لـ «حَرَس» على اللفظ؛ كقوله: [الرجز]

٤٨٩٧ ـ أخْشَى رُجَيْلاً أو رُكَيْباً عَادِيَا[١]

ولو جاء على المعنى لقيل: «شداد» بالجمع، لأن المعنى: مُلئتْ ملائكة شداد، كقولك السلف الصالح، يعني: الصالحين.

قال القرطبيُّ[٢]: «ويجوز أن يكون حَرَساً مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدة».

قوله: «وشُهُباً». جمع «شِهَاب» كـ «كِتَاب وكُتُب».

وقيل: المراد النجوم، أو الحرسُ أنفسهم، وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراقة السمع، وقد تقدم في سورة «الحجر، والصافات».

وإنَّما عطف بعض الصفات على بعض عند تغاير اللفظ، كقوله: [الطويل]

٤٨٩٨ ـ ..... وهِنْدٌ أتَى مِنْ دُونِهَا النَّأيُ والبُعْدُ[٣]

وقرأ الأعرجُ[٤]: «مُلِيتْ» بياء صريحة دون همزة.

قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمْعِ﴾، المقاعد: جمع «مقعد» اسم مكان، والضمير في «منها»، أي: من السماء، والمقاعد مواضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء، وذلك أنَّ مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماءِ فيلقوها إلى الكهنة فحرسها الله ـ تعالى ـ حين بعث رسوله بالشهب المحرقةِ، فقالت الجن حينئذ: ﴿فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ يعني بالشهاب الكواكب المحرقة.

قوله «الآن». هو ظرفٌ حالي، واستعير هنا للاستقبال، كقوله الشاعر: [الوافر]

٤٨٩٩ ـ ..... سأسْعَى الآنَ إذ بَلَغَتْ إنَاهَا[٥]

فاقترن بحرف التنفيس، وقد تقدم هذا في البقرة عند قوله: «فالآن باشروهن»[٦].

---

(١) صدر بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، وعجزه:

والذئب أخشاه وكلباً عاويا

ينظر اللسان (رجل) والكشاف ٤/ ١٢٤، والبحر ٨/ ٣٤٢ والدر المصون ٦/ ٣٩٢.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٩. (٣) تقدم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨١، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٢، والدر المصون ٦/ ٣٩٢.

(٥) عجز بيت وصدره:

فإني لست خاذلكم ولكن

ينظر الدسوقي على المغني ١/ ١٤٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٢.

(٦) آية ١٨٧.

و «رصداً» إما مفعول له، وإما صفة له «شهاباً» أي «ذا رصد» وجعل الزمخشري: «الرصد» اسم جمع كـ «حرس»، فقال: والرصد: اسم جمع للراصد كـ «حرس» على معنى: ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة ويجوز أن يكون صفة لـ «شهاب» بمعنى الراصد، أو كقوله: [الوافر]

٤٩٠٠ ـ .... ومِـعَـى جَـيـاعَـا[١]

فصل في بيان متى كان قذف الشياطين

اختلفوا: هل كانت الشياطينُ تقذف قبل البعث أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث النبي ﷺ؟.

فقال قوم: لم تحرس السماء في زمن الفترة فيما بين عيسى ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ خمسمائة عام، وإنَّما كان من أجل بعثة النبي فلما بعث محمد ﷺ منعوا من السموات كلِّها وحرستَ بالملائكة والشهب، قاله الكلبيُّ، ورواه عطية عن ابن عباس، ذكره البيهقي.

وقال عبد الله بن عمرو: لما كان اليوم الذي نُبِّىءَ رسول الله ﷺ منعتِ الشياطينُ ورموا بالشُّهبِ[٢].

وقال عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى، ومحمد ـ عليهما الصلاة والسلام ـ فلما بعث محمد ﷺ حُرستِ السماءُ ورميتِ الشياطينُ بالشهب، ومنعت من الدنو من السماء.

قال نافع بن جبيرٍ: كانت الشياطين في الفترة تستمع فلا ترى، فلما بعث رسول الله ﷺ رميت بالشهب، ونحوه عن أبي بن كعبٍ قال: لم يرم بنجم، منذ رفع عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى نُبِّىءَ رسول الله ﷺ فرُمِيَ بها[٣].

وقيل: كان ذلك قبل البعثِ، وإنَّما زادت بمبعث رسول الله ﷺ إنذاراً بحاله.

وهو معنى قوله: «قَدْ مُلِئَتْ»، أي: زيد في حرسها.

وقال أوس بن حجر ـ وهو جاهلي ـ: [الكامل]

٤٩٠١ ـ فـانـقَـضَّ كـالـدُّرِّيِّ يَـتْـبَـعُـهُ نَـقْـعٌ يَـثُـورُ تَـخـالُـهُ طُـنُـبـا[٤]

---

(١) جزء من عجز بيت للقطامي وتمام البيت:

كـأن نـسـوع رحـلـي حـيـن ضـمـت حـوالـب غـرزاً.....

ينظر اللسان (غرز)، والكشاف ٤/ ٦٢٥ وفيه «كأن قترد» بدل «كأن نسوع».

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٤) وعزاه إلى الواقدي وأبي نعيم في «الدلائل».

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٤) وعزاه إلى الواقدي وأبي نعيم في «الدلائل».

(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ١٠، والكشاف ٤/ ٦٢٦، والبحر ٨/ ٣٤٣، وروح المعاني ٢٩/ ١٠٩.

قال الجاحظُ: «هذا البيت مصنوع، لأنَّ الرمي لم يكن قبل البعث».

والقول بالرمي أصح لهذه الآية، لأنها تخبر عن الجن، أنَّها أخبرت بالزيادة في الحرس وأنها امتلأت من الحرس، والشهب.

وقال بشر بن أبي خازم: [الكامل]

٤٩٠٢ ـ والعِيرُ يَرْهَقُها الغُبَارُ وجَحْشُهَا يَنقضُّ خَلفَهُمَا انقِضَاضَ الكَوْكَبِ[١]

وروى الزهريُّ عن علي بن الحسين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: بينما رسول الله ﷺ جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله ﷺ: «مَا كُنتُمْ تقُولونَ في مِثْلِ هذا فِي الجَاهليَةِ»؟.

قالوا: كُنَّا نقُولُ: يَمُوتُ عَظِيمٌ ابنُ عظيم، أو يولد عظيم [فقال رسول الله ﷺ: «إنها لا ترمى لموتِ أحدٍ ولا لحياته، ولكنَّ رَبَّنَا ـ تبارك وتعالى ـ إذَا قَضَى أمْراً فِي السَّماءِ، سبَّح حملةُ العَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أهْلُ كُلِّ سماءٍ، حتَّى يَنتهِي التَّسبيحُ إلى هذه السَّماءِ، ويَسْتَخْبِر أهْلُ السَّماءِ: ماذا قال ربُّكمْ، فيُخْبَرُون، ويُخبر أهْلُ كُلِّ سماءٍ، حتَّى يَنْتَهِي الخَبَرُ إلى هذه السَّماءِ فتَخْطفُهُ الجنُّ، فيروونه كما جاءُوا به فهو حقٌّ ولكنَّهم يزيدُون فيه»[٢]][٣].

وهذا يدلُّ على أن هذه الشهب كانت موجودة قبل البعث، وهو قول الأكثرين.

قال الجاحظ: فلو قال قائلٌ: كيف تتعرض الجنُّ لإحراق نفسها بسماع خبرٍ بعد أن صار ذلك معلوماً عندهم؟.

فالجوابُ: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك، حتى تعظم المحنة كما ينسى إبليس في كل وقت أنه لا يسلم، وأن الله ـ تعالى ـ قال له: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الحجر: ٣٥]، ولولا هذا لما تحقق التكليف.

قال القرطبيُّ[٤]: «والرَّصدُ»، قيل: من الملائكة، أي: ورصداً من الملائكة، وقيل: الرَّصَد هو الشهب، والرصد: الحافظ للشيء، والجمع أرصاد، وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس، والواحد: راصد.

وقيل: الرَّصَد هو الشهاب، أي: شهاب قد أرصد له ليرجم به فهو «فعل» بمعنى «مفعول» كـ «الخَبَط والنفض».

قوله: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ﴾، في ﴿أَشَرٌّ أُرِيدَ﴾ وجهان:

---

(١) ينظر الكشاف ٦/ ٦٢٥، والبحر ٨/ ٣٤٣.

(٢) تقدم تخريجه. (٣) سقط من أ.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٠.

أحسنهما: الرفع بفعل مضمر على الاشتغال، وإنما كان أحسن لتقدم طالب الفعل وهو أداة الاستفهام.

والثاني: أن الرفع على الابتداء.

ولقائل أن يقول: يتعين هذا الرفع بإضمار فعل لمدرك آخر، وهو أنه قد عطف بـ «أمْ» فعل، فإذا أضمرنا فعلاً رافعاً، كنا قد عطفنا جملة فعلية على مثلها، بخلاف رفعه بالابتداء فإنه ـ حينئذٍ ـ يخرجُ «أمْ» عن كونها عاطفة إلى كونها منقطعة إلا بتأويلٍ بعيدٍ، وهو أن الأصل: أشَرٌّ أريد بهم، أم خيرٌ، فوضع لقوله: «أمْ أراد بِهِمْ» موضع خير.

وقوله: «أشَرٌ» ساد مسدَّ مفعول «ندري»، بمعنى أنه معلق به، وراعى معنى «مَنْ» في قوله: «بِهِمْ ربُّهُمْ» فجمع.

فصل في معنى الآية

قال ابن زيد: معنى الآية: أنَّ إبليس قال: لا ندري هل أراد بهذا المنعِ أن ينزل على أهل الأرض عذاباً، أو يرسل إليهم رسولاً[1].

وقيل: هو من قول الجنِّ فيما بينهم من قبل أن يسمعوا قراءة النبي ﷺ أي: لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض بإرسال محمد ﷺ إليهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا، فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان، وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي ﷺ ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي.

وقيل: لا، بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين، أي: لما آمنوا أشفقوا أن لا يؤمن كثيرٌ من أهل الأرض فقالوا: إنَّا لا ندري، أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون؟.

قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَۖ﴾.

هذا من قول الجنِّ، أي: قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ﷺ: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون.

قوله: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَۖ﴾، يحتمل وجهين:

أحدهما: يحتمل أن «دُونَ» بمعنى «غير»، أي: ومنا غير الصالحين، أي: كافرون، وهو مبتدأ، وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله: ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيمن نصب على أحد الأقوال، وإلى هذا نحا الأخفش.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٦٦).

والثاني: أن «دُونَ» على بابها من الظرف، وأنها صفة لمحذوف، تقديره: ومنا فريق أو فوج دون ذلك، وحذف الموصوف مع «مِنْ» التبعيضية يكثر، كقولهم: منَّا ظعنَ ومنَّا أقام، أي: منا فريقٌ ظعن، ومنا فريق أقام.

ومعنى الآية: ومنا صالحون دون أولئك في الصلاح.

قوله: ﴿كُنَّا طَرَآئِقَ﴾، فيه أوجه:

أحدها: أن التقدير: كنا ذوي طرائق، أي: ذوي مذاهب مختلفة.

الثاني: أن التقدير: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائقِ المختلفةِ.

الثالث: أن التقدير: كنا ذوي طرائقَ مختلفةٍ؛ كقوله: [الكامل]

٤٩٠٣ ـ ..... كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعلَبُ[1]

الرابع: أن التقدير: كانت طريقتنا طرائق قدداً، على حذف المضاف الذي هو الطرائقُ، وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه، قاله الزمخشريُّ.

فقد جعل في ثلاثة أوجه مضافاً محذوفاً.

وقال: إنَّه قدر في الأول: «ذَوِي».

وفي الثاني: مثل.

وفي الثالث: طرائق.

ورد عليه أبو حيَّان[2] قوله: ﴿كُنَّا طَرَآئِقَ﴾؛ كقوله: [الكامل]

٤٩٠٤ ـ ..... كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعلَبُ[3]

بأن هذا لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور، فلا يخرج القرآنُ عليه، يعني تعدى الفعل بنفسه إلى ظرف المكان المختص.

والقددُ: جمع قددة، والمراد بها الطريقةُ، وأصلها السيرة، يقال: قِدَّة فلان حسنة، أي: سيرته، وهو من قدَّ السير، أي: قطعه على استواء، فاستعير للسيرة المعتدلة.

قال الشاعر: [البسيط]

٤٩٠٥ ـ ألقَابِضُ البَاسِطُ الهَادِي بطَاعتِه فِي فِتْنَةِ النَّاس إذْ أهْواؤهُم قِدَدُ[4]

وقال آخر: [البسيط]

٤٩٠٦ ـ جَمعتُ بالرَّأي منهُمْ كُلَّ رَافضَة إذْ هُمْ طَرائقُ فِي أهوائِهِمْ قِدَدُ[5]

---

(١) ينظر الكشاف ٦/ ٦٢٧، والبحر ٨/ ٣٤٣، والدر المصون ٦/ ٣٩٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٠. (٣) تقدم.

(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ١١، والبحر ٨/ ٣٣٩، والدر المصون ٦/ ٣٩٤ وروح المعاني ٢٩/ ١١٠.

(٥) ينظر البحر ٨/ ٣٣٩، والدر المصون ٦/ ٣٩٤.

وقال لبيد في أخيه: [المنسرح]

٤٩٠٧ ـ لَمْ تَبْلُغِ العَيْنُ كُلَّ نَهْمَتِهَا لَيْلَةَ تُمْسِي الجِيَادُ كَالقِدَدِ[١]

والقِدُّ ـ بالكسر ـ سير يُقَدّ من جلد غير مدبوغ، ويقال: ما له قد ولا قحف، فالقد: إناء من جلد، والقحف: إناء من خشب.

فصل في معنى الآية

قال سعيد بن المسيِّب: معنى الآية «كنا مسلمين، ويهود ونصارى ومجوساً»[٢].

وقال السدي: في الجن مثلكم قدرية، ومرجئة وخوارج، ورافضة، وشيعة، وسنية[٣].

وقال قوم: إنا بعد استماع القرآنِ مختلفون منا المؤمنون، ومنا الكافرون.

وقيل: أي: ومنا الصالحون ومنا المؤمنون لم يتناهوا في الصلاح.

قال القرطبيُّ[٤] رحمه الله: «والأول أحسن، لأنه كان في الجن من آمن بموسى، وعيسى، وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة، وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعاهم إلى الإيمان، وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر، والطرائق: جمع طريقة، وهي مذهب الرجل، أي: كنا فرقاً، ويقال: القوم طرائق أي: على مذاهب شتَّى، والقددُ: نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحده: قدَّة، يقال: لكل طريقةٍ قِدَّةٌ».

قوله: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُۥ هَرَبًا﴾.

والظنُّ هنا بمعنى العلم، واليقين، وهو خلاف الظن في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نَّقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾، «وأنَّهم ظنُّوا»، أي: علماً بالاستدلال والتفكر في آيات الله تعالى، أنا في قبضته، وسلطانه لن نفوته بهرب، ولا غيره.

وقوله: «فِي الأرضِ»، حال، وكذلك «هَرباً» مصدر في موضع الحالِ، تقديره: لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيها، ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء.

قوله: ﴿وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰٓ﴾، يعني القرآن «آمنَّا بِهِ»، وبالله، وصدقنا محمداً ﷺ على رسالته، وكان ﷺ مبعوثاً إلى الإنس والجنِّ.

---

(١) ينظر: ديوانه (١٥٩)، والقرطبي ٩/ ١١. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١١).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٥) وعزاه إلى أبي الشيخ. وذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١١).

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١.

قال الحسن ـ رضي الله عنه ـ بعث محمدٌ ﷺ إلى الإنس والجن ولم يبعث الله قط رسولاً من الجنِّ ولا من أهل البادية ولا من النِّساء، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ﴾[1] [يوسف: ١٠٩].

وفي الحديث: «بُعثْتُ إلى الأحْمَرِ والأسْودِ»، أي: الإنس والجن[2]. وقد تقدم هذا الكلام في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ [الآية: ١٣٠].

قوله: ﴿فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾.

قال ابنُ عباس: لا يخاف أن ينقص من حسناته، ولا أن يزاد في سيئاته[3]؛ لأن البخس: النقصان، والرهق: العدوان، وغشيان المحارم، وقد تقدم في بيت الأعشى.

قوله: «فَلا يَخَافُ»، أي: فهو لا يخافُ، أي فهو غير خائف؛ ولأن الكلام في تقدير مبتدأ وخبر فلذلك دخلت الفاءُ، ولولا ذلك لقيل: لا يخف، قاله الزمخشريُّ.

ثم قال: «فإن قلت: أي فائدة في رفع الفعل، وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء، وكان كل ذلك مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف؟.

قلتُ: الفائدة أنَّه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: «فهُو لا يخَافُ»، فكان دالاً على تحقيق أن المؤمن ناجٍ لا محالة وأنَّه هو المختص بذلك دُون غيره».

قال شهاب الدين[4]: «وسببُ ذلك أن الجملة تكون اسمية حينئذٍ، والاسمية أدلُ على التحقيقِ والثبوتِ من الفعلية».

وقرأ ابن وثاب[5] والأعمشُ: بالجزم، وفيها وجهان:

أحدهما: ولم يذكر الزمخشريُّ غيره: أن «لا» نافية، والفاء حينئذ واجبة[6].

والثاني: أنها نافية، والفاء حينئذٍ زائدةٌ، وهذا ضعيفٌ.

وقوله «بَخْساً»، فيه حذف مضاف، أي: جزاء بخس، كذا قرره الزمخشريُّ.

وهو مستغنى عنه.

وقرأ ابن[7] وثاب: «بَخَساً» بفتح الخاء.

قال القرطبيُّ[8]: وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم: «فَلا يَخفْ» جزماً على جواب الشرط، وإلغاء الفاء أيضاً.

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١١٣) والقرطبي (١٩/ ١٢).

(٢) تقدم. (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢).

(٤) الدر المصون ٦/ ٣٩٤.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٢٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٨٢، والدر المصون ٦/ ٣٩٤.

(٦) في أ: زائدة. (٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤.

(٨) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٢.

قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ﴾. أي: وأنا بعد استماع القرآن مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من كفر، والقاسط: الجائر لأنه عادل عن الحق، والمقسط: العادل لأنه عادل إلى الحق، قسط: إذا جار، وأقسط: إذا عدل؛ قال: [الكامل]

٤٩٠٨ ـ قَوْمٌ هُمُ قتلُوا ابنَ هِنْدٍ عَنْوةً عَمْراً وهُمْ قَسطُوا على النُّعمَانِ[1]

وقد تقدم في أول «النساء» أن «قَسَطَ»: ثلاثياً بمعنى «جَارَ»، و «أقسط» الرباعي بمعنى «عَدَل». وأن الحجاج قال لسعيد بن جبيرٍ: ما تقول فيَّ؟.

قال: إنَّك قاسط عادل، فقال الحاضرون: ما أحسن ما قال، فقال: يا جهلة، جعلني كافراً جائراً، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾. وقرأ ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١].

قوله: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا﴾.

أي: قصدوا طريق الحقِّ، وتوخوه، وطلبوه باجتهاد، ومنه التحري في الشيء.

قال الراغبُ: «حرى الشيء يحري، أي: قصد حراه، أي: جانبه، وتحراه كذلك، وحَرَى الشيء يَحْرِي، نقص، كأنَّه لزم حراه، ولم يمتد؛ قال الشاعر: [الكامل]

٤٩٠٩ ـ ..... والـمَـرْءُ بَـعْـدَ تـمـامـهِ يَـحْـرِي[2]

ويقال: رماه الله بأفعى حارية، أي: شديدة» انتهى.

وكأن أصله من قولهم: هو حريٌّ بكذا، أي: حقيق به. و «رَشَداً» مفعول به.

والعامة قرأوا: «رشداً» ـ بفتحتين ـ، **والأعرج: بضمة وسكون**.

قوله: ﴿وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ﴾. أي: الجائرون عن طريق الحق والإيمان ﴿فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ أي: وقوداً، وقوله «فَكَانُوا» أي: في علم الله تبارك وتعالى.

فإن قيل: ذكر عقاب القاسطين ولم يذكر ثواب المسلمين.

فالجواب[3]: بل ذكر ثواب المؤمنين بقوله ﴿تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا﴾ أي: تَحرَّوا رشداً عَظِيماً لا يعلم كنهه إلاَّ الله تعالى، ومثل هذا لا يتحقق إلا بالثَّواب.

فإن قيل: فإنَّ الجنَّ مخلوقون من النَّار، فكيف يكونون حطباً للنار؟.

فالجواب: أنهم وإن خلقوا من النار لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية فيصيرون لحماً، ودماً هكذا قيل.

---

(١) ينظر القرطبي ١٩/ ١٢، والبحر ٨/ ٣٤٤، وروح المعاني ٢٩/ ١١١.

(٢) ينظر مفردات الراغب ١٦٥، والدر المصون ٦/ ٣٩٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٢.

وهذا آخر كلام الجن.

قوله ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ﴾، «أنْ» هي المخففة من الثقيلة، وتقدم أنه يكتفى بـ «لو»، فأصله بين «أن» المخففة، وخبرها إذا كان جملة فعلية في سورة «سَبَأ».

وقال أبو البقاء هنا: «ولو» عوض كالسِّين، وسوف، وقيل: «لَوْ» بمعنى «إن» و «إن» بمعنى اللام، وليست بلازمة كقوله ﴿لَئِن لَّمْ تَنتَهِ﴾ [مريم: ٤٦]، وقال في موضع آخر: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ﴾ [المائدة: ٣٧] ذكره ابن فضالة في البرهان.

قال شهاب الدين[١]: «وهذا شاذٌّ لا يلتفت إليه ألبتة لأنه خلاف النحويين».

وقرأ العامة: بكسر «وأن لو» على الأصل.

وابن وثَّاب والأعمشُ: بضمها[٢]، تشبيهاً بواو الضمير. وقد تقدم تحقيقه في البقرة.

فصل في بيان أن الله أوحى إليهم أن الإيمان سبب البسطة في الرزق

هذا من كلام الله تعالى، أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق، وهذا محمولٌ على الوحي، أي أوحي إليَّ أن لو استقاموا.

قال ابنُ بحر كل ما كان في هذه السورة من «أنَّ» المثقلة فهي حكايةٌ لقول الجن الذين سمعوا القرآن، فرجعوا إلى قومهم منذرين، وكل ما فيها من «أن» المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله ﷺ.

وقال ابن الأنباريّ: ومن كسر الحروف، وفتح «وأنْ لو اسْتقَامُوا» أضمر يميناً تأويلها: والله أن لو استقاموا على الطريقة، كما يقال في الكلام: والله إن قمت لقمت، والله لو قمت قمت.

قال الشاعر: [الوافر]

٤٩١٠ ـ أمَا ـ واللَّهِ ـ أن لَوْ كُنْتَ حُرًا ومَا بالحُرِّ أنْتَ ولا العَتِيقِ[٣]

ومن فتح ما قبل المخففة نسقها على تقدير: ﴿أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ﴾، ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ﴾ أو «على آمنا به» ويستغنى عن إضمار اليمين.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٣٩٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤، والدر المصون ٦/ ٣٩٥.

(٣) ينظر الإنصاف ١/ ١٢١، وخزانة الأدب ٤/ ١٤١، ١٤٣، ١٤٥، ١٠/ ٨٢ والجنى الداني ص ٢٢٢، وجواهر الأدب ص ١٩٧، والدرر ٤/ ٩٦، ٢١٩، ورصف المباني ص ١١٦، وشرح التصريح ٢/ ٣٣٣، وشرح شواهد المغني ١/ ١١١، ومغني اللبيب ١/ ٣٣ والمقاصد النحوية ٤/ ٤٠٩، والمقرب ١/ ٢٠٥، وهمع الهوامع ٢/ ١٨، ٤١.

والضمير في قوله ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ﴾، قيل: يرجع إلى الجنِّ الذين تقدم ذكرهم ووصفهم أي: هؤلاء القاسطون لو أسلموا لفعلنا بهم كذا وكذا.

وقيل: بل المراد الإنس لأن الترغيب في الانتفاع بالماءِ الغدقِ، إنما يليق بالإنس، لا بالجن وأيضاً أن هذه الآية إنَّما نزلت بعد ما حبس الله المطر عن أهل مكة سنين، أقصى ما في الباب أنَّه لم يتقدم ذكر الإنس، ولكنه لما كان ذلك معلوماً جرى مَجْرى قوله: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

وقال القاضي: الأقرب أن الكل يدخلون فيه.

قال ابن الخطيب[1]: «ويدل على صحة قول القاضي، أنه تعالى أثبت حكماً معللاً بعلة، وهي الاستقامةُ فوجب أن يعم الحكم لعموم العلة».

والغدق ـ بفتح الدال وكسرها ـ: لغتان في الماء الغزير، ومنه الغداق: للماء الكثيرِ وللرجل الكثير الغدق، والكثير النطق.

ويقال: غدقت عينه تغدق أي: هطل دمعها غدقاً.

وقرأ العامة: «غَدَقاً» بفتحتين.

وعاصم فيما يروي[2] عنه الأعشى، بفتح الغين وكسر الدال، وقد تقدم أنهما لغتان.

قوله: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُواْ﴾.

قال ابن الخطيب[3]: إن قلنا: إن الضمير راجعٌ إلى الجنِّ ففيه قولان:

أحدهما: أن المعنى لو ثبت أبوهم على عبادته وسجد لآدم، ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] الآية، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ﴾ [المائدة: ٦٦] الآية، وقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]. وقوله: ﴿فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم﴾، إلى قوله: ﴿وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ﴾ [نوح: ١٠ ـ ١٢] الآية.

وإنَّما ذكر الماء كناية عن طيب العيش وكثرة المنافعِ وهذا هو اللائق بالجنِّ لا الماء المشروب.

الثاني: أن المعنى لو استقام الجنُّ أي الذين سمعوا القرآن على طريقتهم التي كانوا عليها، ولم ينتقلوا عن الإسلام لوسعنا عليهم الدنيا كقوله: ﴿وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ﴾ [الزخرف: ٣٣] الآية.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٥، والدر المصون ٦/ ٣٩٥.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٢.

والقول الأول: اختيار الزجاج، قال: لأنَّه تعالى ذكر الطريقة معرفة بالألف واللام فيرجع إلى الطريقة المعروفة، وهي طريقة الهدى.

ومعنى: ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ أي: لنختبرهم هل يقومون بشكرها أم لا، وإن قلنا: إنَّ الضمير يعود على الإنس فالاحتمالان كما هما.

قوله: ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾، دليلٌ على أنه تبارك وتعالى يضل عباده. وأجاب المعتزلة، بأنَّ الفتنة هي الاختبار، كما يقال: فتنت الذهب بالنار لا خلق الضلالة.

واستدلت المعتزلة بقوله تعالى ﴿لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ على أنه تعالى إنما يفعل لغرض.

وأجيبوا: بأن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة فدلَّت هذه الآية على أن اللام ليست للغرض في حق الله تبارك وتعالى.

فصل في التحذير من الدنيا

روى مسلمُ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «أخْوفُ ما أخَافُ عليْكمْ ما يُخْرِجُ اللَّهُ لكم مِنْ زهرةِ الدُّنيَا» قالوا: ومَا زَهْرةُ الدُّنيَا؟.

قال: «بَرَكَاتُ الأرْضِ»[1]. وذكر الحديث.

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «فواللَّهِ مَا الفَقْرَ أخْشَى عليْكُم، وإنَّما أخْشَى علَيكُمْ أنْ يبسِطَ اللَّهُ عَليكُم الدُّنيَا فتَنَافَسُوا فيها كما تَنَافَسَ فِيهَا مَنْ كَانَ قَبلكُمْ، فيُهلِكَكُمْ كَمَا أهْلَكَهُمْ»[2].

قوله: ﴿وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ﴾، أي: عن عبادته، أو عن موعظته، أو عن وحيه.

وقال ابن زيدٍ: يعني القرآن[3]، وفي إعراضه وجهان:

الأول: عن القبول إن قيل إنها في الكفار والثاني عن العمل، إن قيل إنَّها في أهل الإيمان.

وقيل: ﴿وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ﴾، أي: لم يشكره.

قوله: ﴿يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾.

قرأ الكوفيون[4]: «يَسْلُكْهُ» ـ بياء الغيبة ـ لإعادة الضمير على الله تعالى، وباقي السبعة: بنون العظمة على الالتفات.

وهذا كما تقدم في قوله تعالى: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا﴾، ثم قال: ﴿بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ﴾ [الإسراء: ١].

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٥٣٩).

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١١٨) والقرطبي (١٩/ ٢١٤).

(٤) ينظر: السبعة ٦٥٦، والحجة ٦/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠١، وحجة القراءات ٧٢٩.

وقرأ مسلم بن جندب[١]: «نسلكه» بنون العظمة مضمومة من «أسلكه». وبعضهم[٢]: بالياء من تحت مضمومة، وهما لغتان، يقال: سلكه وأسلكه.

وأنشد: [البسيط]

٤٩١١ ـ حَتَّى إِذَا أَسْلَكُوهُم فِي قَتَائِدَةٍ[٣]

و «سلك، وأسلك» يجوز أن يكونا فيهما ضُمِّنا معنى الإدخال، فلذلك يتعديان لاثنين ويجوز أن يقال: يتعديان إلى أحد المفعولين، بإسقاط الخافض، كقوله تعالى: ﴿وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

فالمعنى: ندخله عذاباً، أو نسلكه في عذابٍ، هذا إذا قلنا: إن «صَعَداً» مصدر.

قال الزمخشريُّ: يقال: صَعَداً وصُعُوداً، فوصف به العذاب لأنه يتصعد للمعذب، أي: يعلوه، ويغلبه، فلا يطيقه، ومنه قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: ما تصعد شيء ما تصعدتني خطبةُ النِّكاح يقول: ما شقَّ عليَّ، ولا غلبني.

وأما إذا جعلناه اسماً لصخرة في جهنم، كما قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره، فيجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون «صعداً» مفعولاً به أي «يسلكه» في هذا الموضع ويكون «عذاباً» مفعولاً من أجله.

الثاني: أن يكون «عذاباً» مفعولاً ثانياً كما تقدم، و «صعداً» بدلاً من عذاباً، ولكن على حذف مضاف أي: عذاب صعد، وقرأ العامة بفتحتين، وقرأ ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين، وهو صفة تقتضي المبالغة كحُطَم ولُبَد، وقرىء بضمتين وهو وصف أيضاً كـ «جُنُب» و «شُلُل».

فصل

ومعنى عذاباً صعداً: أي شاقاً شديداً.

[وقيل عن ابن عباس:] هو جبل في جهنم[٤]، قال الخدريُّ: كلما جعلوا أيديهم عليه ذابت[٥].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٥، والدر المصون ٦/ ٣٩٥.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٥، والدر المصون ٦/ ٣٩٥.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٠) والحاكم (٢/ ٥٠٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٦) وزاد نسبته إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤).

وعن ابن عباس: إن المعنى مشقّة من العذاب[١]، لأن الصعد في اللغة هو المشقة، تقول: تصعدني الأمر إذا شقَّ عليك، ومنه قول عمر المتقدم، والمشي في الصعود يشق، وصعود العقبة الكئودِ.

وقال عكرمةُ: هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حُدِر إلى جهنم.

وقال: يكُلَّفُ الوليدُ بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرةٍ ملساءَ يجذب من أمامه بسلاسل، ويضرب من خلفه بمقامع، حتَّى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها، ثم يكلف صعودها، فذلك دأبه أبداً، وهو قوله: ﴿سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا﴾ [المدثر: ١٧].

قوله: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾. قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح، بتقدير: وأوحي إليَّ أن المساجد للَّهِ.

وقال الخليل: أي ولأن المساجد، فحذف الجارُّ، ويتعلق بقوله «فلا تدعُوا».

وجعلوه كقوله تعالى: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ [قريش: ١] فإنه متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا۟﴾ كقوله: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وقرأ طلحة[٢] وابن هرمز: «وإنَّ المسَاجِدَ» ـ بالكسر ـ، وهو يحتمل الاستئناف والتعليل، فيكون في المعنى كتقدير الخليل.

فصل في المراد بـ «المساجد»

المساجدُ: قيل هي جمع «مسجد» ـ بالكسر ـ وهو موضع السجود، وقد تقدم أن قياسه الفتح.

وقيل: هو «مسجد» ـ بالفتح ـ مراداً بها الأعضاء الواردة في الحديثِ: «الجبهة والأنف والركبتان واليدان والقدمان»، وهو قول سعيد بن المسيب.

والمعنى: إن هذه الأعضاء أنعم الله بها عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله، وقال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام: «إذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعهُ سَبعةُ أعْضَاءٍ»[٣] وقيل: بل جمع مسجد، وهو مصدر بمعنى السجودِ، ويكون الجمع لاختلاف الأنواع.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٥، والدر المصون ٦/ ٣٩٦.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٢٩٧) كتاب الأذان، باب: السجود على الأنف حديث (٨١٢) ومسلم (١/ ٣٥٤) كتاب الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر (٢٣٠/ ٤٩٠) من حديث ابن عباس.

وقال القرطبي[١]: «المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة».

قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: قالت الجن: كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾، أي: بنيت لذكر الله ولطاعته[٢].

وقال ابن عبَّاسٍ: المساجد هنا مكة التي هي القبلة، وسميت مكة مساجد، لأن كلَّ أحد يسجد إليها[٣].

قال القرطبيُّ[٤]: «والقول بأنها البيوت المبنية للعبادة، وهذا أظهر الأقوال، وهو مروي عن ابن عباس».

قال ابن الخطيب[٥]: «قال الواحديُّ: وواحد المساجد ـ على الأقوال كلِّها ـ «مسجد» ـ بفتح الجيم ـ إلا على قول من يقول: إنها المواضع التي بنيت للصلاةِ، فإنَّ واحدها «مسجد» ـ بكسر الجيم ـ لأنَّ المواضع، والمصادر كلَّها من هذا الباب ـ بفتح العين ـ إلا في أحرف معدودة وهي: المسجد، والمطلِع، والمنسِك، والمسكِن، والمنبِت، والمفرِق، والمسقِط، والمجزِر، والمحشِر، والمشرِق، والمغرِب وقد جاء في بعضها الفتح، وهي: المنسك والمطلع والمسكن والمفرق، وهو جائز في كلِّها وإن لم يسمع».

قوله: «للَّهِ». إضافة تشريف وتكريم، ثم خص بالذِّكر منها البيت العتيق، فقال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ﴾ [الحج: ٢٦]. وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاَّ إلى ثلاثةِ مساجدَ»[٦].

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «صَلاةٌ فِي مَسْجدِي هذا خَيْرٌ مِنْ ألْفِ صلاةٍ فيما سواهُ إلاَّ المَسجد الحَرامَ»[٧].

وقد روي من طريق آخر لا بأس بها أن النبي ﷺ قال: «صَلاةٌ في مَسْجدِي هذا خَيْرٌ من ألفِ صلاةٍ فِيمَا سِواهُ إلاَّ فِي المسْجِد الحَرامِ، فإنَّ صلاةً فِيهِ خَيْرٌ مِنْ مائةِ ألفِ صلاةٍ في مَسْجدِيْ هَذَا»[٨].

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧١) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٦).

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١١٩) والقرطبي (١٩/ ١٥).

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤.

(٥) ينظر الرازي ٣٠/ ١٤٤.

(٦) تقدم.

(٧) أخرجه البخاري ٣/ ٦٣ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: (١١٩٠) ومسلم (٢/ ١٠١٢) كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (٥٠٥/ ١٣٩٤) ومالك في الموطأ ١/ ١٩٦ في كتاب القبلة، باب: ما جاء في مسجد النبي ﷺ.

(٨) هذا الحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥) وقال: لو صح ولم يصححه كما قال المؤلف عقب الحديث.

قال القرطبي[١]: «وهذا حديث صحيحٌ».

فصل في نسبة المساجد إلى غير الله

فإن قيل: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً فإنَّها قد تنسب إلى غيره تعالى تعريفاً كما قيل في الحديث: «سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق».

ويقال: مسجد فلان، لأنه حبسه، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجدِ والقناطرِ والمقابرِ، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك.

فصل في معنى الآية

معنى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾ لا يذكرُ فيها إلا اللَّهُ تعالى فإنَّه يجوز قسمةُ الأموالِ فيها، ويجوز وضعُ الصدقات فيها، على رسم الاشتراك بين المساكين، والأكل فيها، ويجوز حبسُ الغريمِ فيها والنوم، وسكن المريضِ فيه، وفتح الباب للجار إليها وإنشاد الشعر فيه إذا عري عن الباطل.

قوله: ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾. وهذا توبيخٌ للمشركين، في دعواهم مع الله غيره في المسجد الحرام.

وقال مجاهد: كانت اليهودُ، والنصارى إذا دخلوا كنائسهم، وبيعهم أشركوا بالله تعالى، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة الحق إذا دخلوا المساجد كلها، فلا تشركوا فيها صنماً وغيره مما يعبد[٢].

وقيل: المعنى أفردوا المساجدَ لذكر الله، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً، وفي الحديث: «مَنْ نَشدَ ضالَّةً في المسجد فقولوا: لا ردَّها اللَّه عليكَ، فإنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا».

وقال الحسن: من السنة إذا دخل رجل المسجد أن يقول: لا إله إلا الله، لأن قوله تعالى ﴿فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ في ضمنه أمر بذكر الله ودعائه.

وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ كان إذا دخل المسجد قدَّم رجله اليمنى وقال: «وأنَّ المسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مع اللَّهِ أحداً، اللَّهُمَّ إني عبدُكَ وزائِرُكَ وعلى كُلِّ مزُورٍ حقٌّ لزائره، وأنْتَ خَيْرُ مزُورٍ، فأسْأَلُكَ بِرحْمتكَ أنْ تَفُكَّ رقَبَتِي من النَّارِ» فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: «اللَّهُمَّ صُبَّ عليَّ الخَيْرَ صباً

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٥.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥) عن مجاهد.

ولا تَنزِعْ عنّي صالحَ ما أعْطَيْتَنِي أبداً، ولا تَجْعَلْ معِيْشتِي كدًّا، واجعل لِي في الأرضِ جداً»[١].

قوله: ﴿وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا﴾.

يجوز الفتحُ، أي: أوحى الله إليه أنه، ويجوز الكسر على الاستئناف، و «عَبْدُ اللَّهِ» هو محمد ﷺ حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن حسب ما تقدم أول السورة. «يَدعُوهُ»، أي: يعبده.

وقال ابن جريج: «يَدْعوهُ»، أي: قام إليهم داعياً إلى الله تعالى، فهو في موضع الحالِ، أي: يوحد الله.

﴿كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا﴾.

قال الزُّبيرُ بن العوام: هم الجنُّ حين استمعوا القرآن من النبي ﷺ أي: كاد يركب بعضهم بعضاً ازدحاماً عليه ويسقطون حرصاً على سماع القرآنِ العظيم[٢].

وقيل: كادوا يركبونه حرصاً، قاله الضحاكُ[٣].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: رغبة في سماع القرآن[٤].

يروى عن مكحول: أن الجنَّ بايعوا رسول الله ﷺ في هذه الليلة، وكانوا سبعين ألفاً، وفرغوا من بيعته عند الفجر[٥].

وعن ابن عباس أيضاً: أن هذا من قول الجنِّ لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي ﷺ وائتمامهم به في الركوع والسجود[٦].

وقيل: كاد الجنُّ يركب بعضهم بعضاً حرصاً على النبي ﷺ.

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: «لمَّا قَامَ عبدُ اللَّهِ» محمد بالدعوة تلبدت الإنس، والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى اللَّهُ تعالى إلاَّ أن ينصره ويتم نوره[٧]، واختار الطبريُّ

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٢٠) والقرطبي (١٩/ ١٥).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الزبير.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٢). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٦).

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٢) والترمذي (٣٣٢٣) والحاكم (٢/ ٥٠٤) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه والضياء في «المختارة».

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٧) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

أن يكون المعنى كادت العربُ يجتمعون على النبي ﷺ ويتظاهرون على إطفاء النورِ الذي جاء به.

قال مجاهد: اللِّبَد: الجماعات[١].

قوله «لِبَداً». **قرأ هشام**[٢]: بضم اللام، والباقون: بكسرها.

فالأولى: جمع «لُبْدَة» ـ بضم اللام ـ نحو «غُرفَة وغُرَف».

وقيل: بل هو اسم مفرد صفة من الصفات نحو «حطم» وعليه قوله تعالى ﴿مَالًا لُّبَدًا﴾ [البلد: ٦].

وأما الثانية: فجمع «لِبْدة» ـ بالكسر ـ نحو «قربة وقِرَب».

واللبدة: الشيء المتلبد، أي: المتراكب بعضه على بعض، ومنه قولهم «لبدة الأسد». كقول زهير: [الطويل]

٤٩١٢ ـ لَدَى أَسَدٍ شَاكِ السِّلاحِ مُقذَّفٍ لَـهُ لِـبَـدٌ أظـفَـارُهُ لـم تُـقـلَّـمِ[٣]

ومنه: اللبد؛ لتلبُّد بعضه فوق بعض، ولبد: اسم نسر لقمان بن عاد، عاش مائتي سنةٍ، حتى قالوا: أطال اللَّهُ الأمد على لبد.

والمعنى: كادت الجنُّ يكونون عليه جماعات متراكمة متزاحمين عليه كاللبد.

وقرأ الحسن[٤] **والجحدريُّ**: «لُبُداً» ـ بضمتين ـ ورواها جماعة عن أبي عمرو.

وهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه جمع «لَبْد» نحو «رَهْن» جمع «رُهُن».

والثاني: أنه جمع «لَبُود» نحو «صَبُور، وصُبُر» وهو بناء مبالغة أيضاً.

وقرأ ابن محيصن[٥]: بضمة وسكون، فيجوز أن تكون هذه مخففة من القراءة التي قبلها ويجوز أن يكون وصفاً برأسه.

وقرأ الحسن[٦] **والجحدريُّ أيضاً**: «لُبَّداً» ـ بضم اللام وتشديد الباء، وهي غريبة جداً.

وقيل: وهو جمع «لابد» كـ «ساجد وسُجَّد، وراكع ورُكَّع».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٣).

(٢) ينظر: السبعة ٦٥٧، والحجة ٦/ ٣٣٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠٢، وحجة القراءات ٧٢٩.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٦، والدر المصون ٦/ ٣٩٦.

(٥) ينظر السابق. (٦) ينظر السابق.

٤٣٦ ـــــــ

وقيل: «لا أملك لكم ضرّاً»، أي: كفراً «ولا رَشداً» أي: هُدَى، أي: إنما عليَّ التبليغ.

وقيل: الضَّرُّ: العذاب، والرشدُ: النعيم، وهو الأول بعينه.

وقيل: الضرُّ: الموت، والرشد الحياة.

قوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ﴾، أي: لن يدفع عني عذابه أحدٌ إن استحفظته وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه، ونحن نجيرُك.

وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: انطلقتُ مع رسول الله ﷺ ليلة الجن حتى أتى الحجُون فخطَّ علينا خطًّا، ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد يقال له وِرْدان: أنا أزجلهم عنك، فقال: ﴿إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ﴾، ذكره الماورديُّ رحمة الله عليه، قال: ويحتمل معنيين:

أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد.

الثاني: لن يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحدٌ، ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا﴾[1] أي: ملجأ الجأ إليه، قاله قتادة، وعنه نصيراً ومولى.

وقال السدي: حِرْزاً[2]، وقال الكلبيُّ: مدخلاً في الأرض مثل السَّرب[3]، وقيل: مذهباً ولا مسلكاً، حكاه ابن شجرة؛ قال الشاعر: [البسيط]

٤٩١٤ ـ يَا لَهْفَ نَفْسِي ولَهْفِي غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِّي ومَا مِنْ قَضَاءِ اللهِ مُلْتَحَدُ[4]

و «مُلتَحَداً» مفعول «أحد» لأنها بمعنى «أصيب».

قوله ﴿إِلَّا بَلَٰغًا﴾، فيه وجوه:

أحدها: أنه استثناء منقطع، أي: لكن إن بلغت عن الله رحمتي، لأن البلاغ من الله ـ تبارك وتعالى ـ لا يكونُ داخلاً تحت قوله: ﴿وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا﴾. لأنه لا يكون من دون الله ـ عز وجل ـ وبعنايته وتوفيقه.

والثاني: أنَّه متصل، وتأويله، أن الإجارة مستعارة للبلاغ، أو هو سببها أو بسبب رحمته تعالى، والمعنى لن أجِدَ شيئاً أميل إليه وأعتصمُ به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني، وإذا كان متصلاً جاز نصبه من وجهين:

أحدهما: أن يكون بدلاً من «مُلتحَداً» لأن الكلام غير موجب، وهذا اختيار الزَّجاجِ.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٨) وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

(٢) ذكره القرطبي (١٩/ ١٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: القرطبي ١٩/ ١٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٦، والدر المصون ٦/ ٣٩٧، وروح المعاني ٢٩/ ١١٦.

٤٣٨ ـــــــ

قوله ﴿وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنها منصوبة نسقاً على «بلاغاً»، كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ، والرسالات ولم يقل الزمخشري غيره.

والثاني: أنها مجرورة نسقاً على الجلالة، أي: إلا بلاغاً عن الله وعن رسالاته، قدره أبو حيَّان وجعله هو الظاهر[1]، ويجوز في جعله «مِنْ» بمعنى «عَنْ»، والتجوز في الحروف رأي الكوفيين ومع ذلك فغير متعارف عندهم.

قوله: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾، في التوحيد، والعبادة ﴿فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ﴾، العامة: على كسر «إن» جعلوها جملة مستأنفة بعد فاء الجزاء.

قال الواحديُّ: «إن» مكسورة الهمزة لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء.

ولذلك حمل سيبويه قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُۗ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا﴾ [البقرة: ١٢٦] ﴿فَمَن يُؤْمِنۢ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾ على أن المبتدأ فيها مضمر تقديره: فجزاؤه أنَّ له نار جهنَّم، أو فحكمه أنَّ له نار جهنَّم.

قال ابن خالويه: «سمعت ابن مجاهد يقول: لم يقرأ به أحدٌ، وهو لحنٌ، لأنه بعد فاء الشرط، قال: سمعتُ ابن الأنباري يقول: هو صواب، ومعناه: فجزاؤه أنَّ لهُ نار جهنَّم».

قال شهاب الدين[2]: ابن مجاهد، وإن كان إماماً في القراءات إلا أنه خفي عليه وجهها، وهو عجيبٌ جداً كيف غفل عن قراءتي ﴿فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤] في «الأنعام»، لا جرم أن ابن الأنباري استصوب القراءة لطول باعه في العربية.

قوله «خالدينَ». حالٌ من الهاء في «له»، والعامل الاستقرار الذي تعلق به هذا الجار وحمل على معنى «مِنْ» فلذلك جمع؛ لأن المعنى لكل من فعل ذلك فوحد أولاً اللفظ، ثم جمع المعنى.

فصل في رد كلام المعتزلة

استدل جمهور المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن فُسَّاق أهل الصلاة يخلدون في النار؛ لأن هذا العموم أقوى في الدلالة على المطلوب من سائرِ العمومات، وأيضاً: فقوله «أبداً» ينفي قول المخالف بأن المراد بالخلود المكثُ الطويلُ.

والجوابُ[3]: أنَّ السياقَ في التبليغ عن الله، والرسالة، ثم قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ وإذا كان هنا محتملاً سقط الاستدلال، أو نقول: هذه الصورة لا بد

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٤.
(٢) الدر المصون ٦/ ٣٩٨.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٦.

وأن تندرج في العموم، وترك التبليغ عن الله تعالى أعظم، فلا يجوز أن تساويه الذنوب التي ليست مثله في العقوبة، فلا يتعدى هذا الحكمُ إلى غيره من الذنوب، أو نقول: إن الله تعالى لم يقيد في سائر عمومات الوعيد في القرآن بالتأبيد إلا في هذه الآيةِ الكريمة فلا بد وأن يكون لهذا التخصيص فائدة، ومعنى، وليس المعنى إلا أن يكون هذا الذنب أعظم الذُّنوبِ، وإذا كان السبب في هذا التخصيصِ هذا المعنى، علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب، فلا يتعدى إلى غيره من الذنوب فدلت هذه الآيةُ على أن حال سائر المذنبين مخالف لذلك، أو نقول: «ومَنْ يعْصِ اللَّهَ» إلا في الكفر وإلا في الزنا وإلا في شرب الخمر، فإن مذهب القائلين بالوعيد أنَّ الاستثناءَ إخراج ما لولاه كان داخلاً تحت اللفظ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله تعالى ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ﴾ متناولاً لكل من أتى بكل المعاصي.

فإن قيل: يستحيلُ العموم هنا لأن من جملة المعاصي التجسيم والتعطيل، والقائل بالتجسيم يمتنع أن يكون مع ذلك قائلاً بالتعطيل.

قلنا: يخص هذا بدليل الفعل فيحمل على جميع ما لا يستحيل اجتماعه.

فصل في أن الأمر للوجوب

دلت هذه الآية على أن الأمر مقيد بالوجوب لأن تارك المأمورية عاص لقوله: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى﴾ [طه: ٩٣]، ﴿لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ﴾ [مريم: ٦]، ﴿وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: ٦٩].

والعاصي مستحق للعقاب لقوله تعالى ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ﴾.

قوله: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ﴾.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: بم تعلق حتى، وجعل ما بعده غاية له؟.

قلت: بقوله: «يكُونُونَ عليْهِ لِبَداً» على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة، ويستضعفون أنصاره، ويستقلون عددهم ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ﴾ من يوم بدر، وإظهار الله عليهم، أو من يوم القيامة ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ حينئذٍ ﴿مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا﴾.

قال: ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار، واستقلالهم لعددهم، كأنه قال لا يزالون على ما هم عليه، حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال المشركون: متى هذا الوعد؟ إنكاراً له.

فقال: «قُلْ»: إنه كائن لا ريب فيه.

قال أبو حيان[1]: قوله: بم تعلق، إن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح لأنها

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٤.

حرف ابتداءٍ، فما بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج، وابن درستويه، فإنهما زعما أنها إذا كانت حرف ابتداءٍ فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر، وإن عنى بالتعلق اتصال ما بعدها بما قبلها وكون ما بعدها غاية لما قبلها، فهو صحيح، وأما تقديره: أنها تتعلق بقوله: ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ فهو بعيد جداً لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة وقدر بعضهم ذلك المحذوف، فقال: تقديره: دعهم حتَّى إذا رأوا.

وقال التبريزي: جاز أن يكون غاية لمحذوف، ولم يبيِّن ما هو.

قال أبو حيان[1]: «والذي يظهر لي أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحكم لكينونة النار لهم كأنه قيل: إن العاصي يحكم له بكينونة النار، والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته لهم فسيعلمون».

قوله: ﴿مَنْ أَضْعَفُ﴾. يجوز في «مَنْ» أن تكون استفهامية فترفع بالابتداء، و «أضْعَفُ» خبره، والجملة في موضع نصب سادَّةٌ مسدَّ المفعولين لأنها معلقة للعلم[2] قبلها.

وأن تكون موصولة، و «أضعف» خبر مبتدأ مضمر، أي: هو أضعف، والجملة صلة وعائدٌ وحسن الحذف طول الصلة بالتمييز، والموصول مفعول للعلم بمعنى العِرفَان.

قال القرطبي[3]: «حتى» هنا مبتدأ، أي «حتى إذا رأوا ما يوعدون» من عذاب الآخرة أو ما يوعدون من عذاب الدنيا، وهو القتل يوم بدر ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا﴾. و «مَنْ» يظهر أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحكم، بكينونة النار لهم، كأنه قيل: إن العاصي أهم أم المؤمنون؟، و «أقَلُّ عَدداً» معطوف.

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا۟ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًۢا ﴿٢٨﴾﴾

قوله: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾، يعني: قيام الساعة لا يعلمه إلاَّ اللَّهُ فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعلمنيه الله تعالى جلت قدرتهُ.

قوله: ﴿أَقَرِيبٌ﴾، خبرٌ مقدمٌ، و ﴿مَّا تُوعَدُونَ﴾ مبتدأ مؤخر، ويجوز أن يكون «قَرِيبٌ» مبتدأ لاعتماده على الاستفهام و «مَا تُوعَدُون» فاعل به، أي: أقريب الذي توعدون، نحو «أقَائِمٌ أبواك»، و «مَا» يجوز أن تكون موصولة فالعائد محذوف، وأن تكون مصدرية فلا عائد، و «أمْ» الظاهر أنها متصلة.

وقال الزمخشريُّ: «فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا﴾، والأمد

---

(١) السابق ٨/ ٣٥٥.

(٢) في أ: للفعل.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٨.

يكون قريباً وبعيداً، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، قلت: كان النبي ﷺ يستقرب الموعد، فكأنه قال: ما أدري أهو حالٌ متوقع في كُلِّ ساعة، أم مؤجل ضربت له غاية؟».

وقرأ العامة: بإسكان الياء من «ربِّي».

وقرأ الحرميان[1] وأبو عمرو: بالفتح.

فصل في تعلق الآية بما قبلها

قال مقاتل: لما سمعوا قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾. قال النضر بن الحارث: متى يكون هذا الذي توعدنا به؟.

فقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ إلى آخره[2]، والمعنى أنَّ وقوعه متيقن، وأما وقت وقوعه فغير معلوم.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّىٓ أَمَدًا﴾، أي: غاية وبعداً، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾.

فإن قيل: أليس أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال: «بُعِثْتُ أنَا والسَّاعَةُ كهَاتيْنِ»[3]، فكان عالماً بقُربِ وقُوعِ القيامةِ، فكيف قال ـ هاهنا ـ: لا أدري أقريب أم بعيد؟.

فالجواب[4]: أن المراد بقرب وقوعه، هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى فهذا القدر من القرب معلوم، فأما معرفة القرب المرتب وعدم ذلك فغير معلوم.

قوله: ﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ﴾، العامة: على رفعه، إما بدلاً من «ربِّي» وإما بياناً له وإما خبراً لمبتدأ مضمر، أي هو عالم.

وقرىء: بالنصب[5] على المدح.

وقرأ السديُّ[6]: علم الغيب، فعلاً ماضياً ناصباً للغيب.

قوله: «فلا يُظهرُ». العامة: على كونه من «أظْهَر»، و «أحَداً» مفعول به.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٥٧، والحجة ٦/ ٣٣٤، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠٣.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره (٣٠/ ١٤٨).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٥٦٠) كتاب التفسير، باب: من سورة النازعات رقم (٤٩٣٦)، (٥٣٠١، ٦٥٠٣) ومسلم (٤/ ٢٦٨) كتاب الفتن، باب: قرب الساعة حديث (١٣٢/ ٢٩٥٠) من حديث جابر.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٨، والدر المصون ٦/ ٣٩٩.

(٦) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٨٥.

وقرأ الحسنُ[١]: «يَظْهرُ» بفتح الياء والهاء من «ظهر» ثلاثياً، و «أحد» فاعل به

فصل في تفسير الغيب

الغيب ما غاب عن العباد[٢].

وقد تقدم الكلام عليه أول البقرة.

قوله: ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾. يجوز أن يكون استثناء منقطعاً، أي لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي، و «مِنْ» في قوله: «مِنْ رسُولٍ» لبيان المرتضين وقوله: ﴿فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ بيان لذلك.

وقيل: هو متصل، و «رَصَداً» تقدم الكلام عليه.

ويجوز أن تكون «مِنْ»، شرطية، أو موصولة مضمنة معنى الشرط، وقوله «فإنَّهُ» خبر المبتدأ على القولين؛ وهو من الاستثناء المنقطع أيضاً، أي: لكن، والمعنى: لكن من ارتضاه من الرسل، فإنَّه يجعل له ملائكة رصداً يحفظونه.

فصل في الكرامات

قال الزمخشريُّ: «في إهذه الآية إبطال الكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم الكرامات، وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خصَّ الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وفيها أيضاً إبطال الكهانة والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء، وأدخل في السخط».

قال الواحديُّ: وفيها دليل على أن من ادعى أنَّ النجوم تدل على ما يكون من حياة، أو موت، أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن.

قال ابن الخطيب[٣]: واعلم أن الواحديَّ يجوز الكرامات، وأن يلهم الله أولياءه وقوع بعد الوقائع في المستقبل ونسبة الآية في الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم، فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله الزمخشريُّ، فإن جوَّز الكرامات لزمه تجويز علم النجوم وتفريقه بينهما تحكم محض.

قال ابن الخطيب: وعندي لا دلالة في الآية على شيء مما قالوه، إذ لا صيغة عموم في عينه لأنه لفظ مفرد مضاف فيحمل على غيب واحد، وهو وقت القيامة لأنه واقع بعد قوله ﴿أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ﴾ الآية.

فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينئذ؟.

---

(١) ينظر: السابق. (٢) في أ: العيان.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٤٨.

قلنا: لعله إذا قربت القيامةُ يظهر، وكيف لا، وقد قال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥] فتعلم الملائكة حينئذ قيام القيامة، أو هو استثناء منقطع، أي: من ارتضاه من رسول يجعل من بين يديه، ومن خلفه حفظة يحفظونه بأمر الله من شر مردة الجنِّ والإنس، ويدل على أنه ليس المراد منه ألا يطلع أحد على شيء من المغيبات أنه ثبت بما يقارب التواتر أن «شقًّا وسطيحاً» كانا كاهنين وقد عرفا بحديث النبي ﷺ قبل ظهوره وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حتَّى يرجع إليهما كسرى، وربيعة بن مضر، فثبت أن اللَّه تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من المغيبات، وأيضاً أهل الملل على أن معبر الرؤيا، يخبر عن أمور مستقبلة، ويكون صادقاً فيه، وأيضاً: قد نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إلى خراسان وسألها عن أمور مستقبلة فأخبرته بها فوقعت على وفق كلامها.

قال ابن الخطيب[1]: وأخبرني أناس محققون في علم الكلام والحكمة أنها أخبرت عن أمور غائبة بالتفصيل فكانت على وفق خبرها.

وبالغ أبو البركات في كتاب «المعتبر» في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها ثلاثين سنة، فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاً، وأيضاً فإنَّا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقة، وقد يوجد ذلك في السحرة أيضاً، وقد ترى الأحكام النجومية مطابقة وإن كانت قد تتخلف، فإن قلنا: إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن فيكون التأويل ما ذكرناه.

فصل في معنى الآية

قال القرطبيُّ[2]: المعنى «فلا يُظهِرُ على غَيْبِهِ أحداً إلاّ من ارْتضَى مِنْ رسُولٍ» فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه، لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات كما ورد في التنزيل في قوله: ﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩].

وقال ابن جبير: «إلاَّ من ارْتضَى من رسُولٍ» هو جبريل ـ عليه السلام ـ وفيه بعد، والأولى أن يكون المعنى لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى، أي: اصطفاه للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالاً على نبوته.

فصل في استئثار الله بعلم الغيب

ذكر القرطبيُّ[3] أن العلماء قالوا: لما تمدح الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستأثره

---

(١) السابق ٣٠/١٤٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/١٩.

(٣) السابق.

دون خلقه، كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل، فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم، ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاه ومن يضرب بالحصى وينظر في الكواكب ويزجر بالطير من ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وبتخمينه وكذبه.

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها ألف إنسان مختلفو الأحوال والرتب فيهم الملك، والسوقة، والظالم، والجاهل، والعالم والغني، والفقير، والكبير مع اختلاف طوالعهم، وتباين مواليدهم، ودرجات نجومهم، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة، فإن قال: إنما أغرقهم الطالع الفلاني الذي ركبوا فيه، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام هذه الطوالع كلّها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم، وما يقتضيه طالعه المخصوص به، فلا فائدة إذ ذاك في عمل المواليد، ولا دلالة فيها على شقي، ولا سعيد، ولم يبق إلا معاندة القرآن الكريم؛ ولقد أحسن القائل: [الكامل]

٤٩١٧ ـ حَكَمَ المُنجِّمُ أنَّ طَالعَ مَولِدِي يَقْضِي عَلَيَّ بِمَيتَةِ الغَرقِ
قُلْ للمُنَجِّمِ صَبْحَةَ الطُّوفانِ هَلْ وُلِدَ الجَمِيعُ بكَوكَبِ الغَرقِ؟[1]

وقيل لعلي ـ رضي الله عنه ـ لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر لفي العقرب؟ فقال: فأين قمرهم[2]؟ وكان ذلك في آخر الشهر[3]. فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها، وما فيها من البلاغة في الرد على من يقول بالتنجيم، وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تسرِ في هذه الساعة وسِرْ بعد ثلاث ساعات يمضين من النهار، فقال له علي ـ رضي الله عنه ـ: ولم؟.

قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك، وأصاب أصحابك بلاءٌ، وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت، وظهرت وأصبت ما طلبت، فقال علي ـ رضي الله عنه ـ: ما كان لمحمد ﷺ ولا لأصحابه منجم، ولا لنا من بعده. ثم قال: فمن صدقك في هذا القول لن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداً، وضداً، اللَّهُمَّ لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ثم قال للمتكلم: نكذبك، ونخالفك، ونسير في الساعة التي تنهانا عنها، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كافر، والكافر في النار، والمنجم كالساحر، والساحر في النار، والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم، أو تعمل بها لأخلدنك في

---

(١) ينظر: القرطبي ١٩/ ١٩.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٩). (٣) في أ: السنة.

الحبس ما بقيتُ، وبقيتَ، ولأحرمنَّك العطاء، ما كان لي سلطان، ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها فلقي القوم فقتلهم، وهي وقعة «النَّهروان» الثابتة في «صحيح مسلم»، ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها، وظفرنا، وظهرنا لقال: إنَّما كان ذلك تنجيمي وما كان لمحمد ﷺ منجم، ولا لنا من بعده، وقد فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان، ثم قال: يا أيها الناسُ، توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه.

قوله: ﴿فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا﴾، يعني: ملائكة يحفظونه من أن يقرب منه شيطان، فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة.

قال الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين، أن يتشبهوا له بصورة الملك فإذا جاءه شيطان في صورة الملك، قالوا: هذا شيطان فاحذره، وإن جاء الملك قالوا: هذا رسول ربِّك[١].

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً»، أي: حفظةً يحفظون النبي ﷺ من أمامه، وورائه من الجن، والشياطين[٢].

وقال قتادة وسعيد بن المسيِّب: هم أربعة من الملائكة حفظة يحفظون الوحي بما جاء من عند الله[٣].

وقال الفرَّاءُ: فالمراد جبريل كان إذا نزل بالرسالة نزل معه ملائكة يحفظونه من أن يستمع الجن الوحي، فيلقونه إلى كهنتهم، فيسبقوا به الرسول.

وقال السديُّ: «رَصَداً» أي: حفظة يحفظون الوحي، مما جاء من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان، و «رَصَداً» نصب على المفعول.

قال الجوهريُّ[٤]: «والرَّصدُ: القوم يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وربما قالوا: أرصاد، والراصد للشيء: الراقب له، يقال: رصده يرصده رصْداً ورصَداً، والترَّصُّد: الترقب، والمرصد: موضع الرصد».

قوله: ﴿لِّيَعۡلَمَ﴾. متعلق بـ «يَسْلكُ».

والعامة: على بنائه للفاعل، وفيه خلاف. أي: ليعلم محمد ﷺ أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة، قاله مقاتل وقتادة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٩) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٦).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٣٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة».

(٤) ينظر: الصحاح ٢/ ٤٧٤.

قال القرطبيُّ[١]: «وفيه حذف تتعلق به اللام، أي: أخبرناه بحفظنا الوحي، ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق».

وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه.

قاله ابن جبير، قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة ـ عليهم السلام ـ.

وقيل: ليعلم الرسول أن الرسل سواه بلغوا.

وقيل: ليعلم الله، [أي: ليظهر علمه للناس أنّ الملائكة بلغوا رسالات ربهم.

وقيل: ليعلم الرسول، أي رسولٍ كان أنَّ الرسل سواه بلغوا][٢].

وقيل: ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابه.

وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم، ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم.

وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين، قد بلغوا رسالات ربهم[٣].

وقيل: ليعلم الملائكة. وهذان ضعيفان، لإفراد الضمير.

والضمير في «أبْلغُوا» عائد على «من» في قوله: «من ارْتضَى» راعى لفظها أولاً، فأفرد في قوله ﴿مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ﴾، ومعناها ثانياً، فجمع في قوله «أبْلَغُوا» إلى آخره.

وقرأ ابن عباس[٤] **ومجاهد** وزيد بن علي وحميد ويعقوب ليعلم مبنياً للمفعول أي ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا رسالاته.

وقرأ ابن أبي عبلة[٥] **والزهري**: «لِيُعلم» ـ بضم الياء وكسر اللام ـ أي: ليعلم الله رسوله بذلك.

وقرأ أبو حيوة[٦]: «رِسَالة» بالإفراد، والمراد الجمع.

وقرأ ابن أبي عبلة[٧]: «وأحيط، وأحصي» مبنيين للمفعول، «كل» رفع بـ «أحصي». قوله: «عَدَداً»، يجوز أن يكون تمييزاً منقولاً من المفعول به، والأصل: أحصى عدد كل شيء، كقوله تعالى: ﴿وَفَجَّرۡنَا ٱلۡأَرۡضَ عُيُونٗا﴾ [القمر: ١٢]، أي: عيون الأرض على خلاف سبق.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٠. (٢) سقط من أ.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٢٣).

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٩، والدر المصون ٦/ ٤٠٠.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٩، والدر المصون ٦/ ٤٠٠.

(٦) ينظر: السابق.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٤٩، والدر المصون ٦/ ٤٠٠.

ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر من المعنى، لأن «أحْصَى» بمعنى «عَد»، فكأنه قيل: وعد كل شيء عدداً.

أو يكون التقدير: وأحصى كلَّ شيء إحصاء، فيرد المصدر إلى الفعل، أو الفعل إلى المصدر.

ومنع مكي كونه مصدراً للإظهار، فقال: «عَدَداً» نصب على البيان، ولو كان مصدراً لأدغم.

يعني: أن قياسه أن يكون على «فَعْل» بسكون العين؛ لكنه غير لازم، فجاء مصدره بفتح العين.

ولما كان «لِيعْلَمَ» مضمناً معنى «قَد عَلِمَ ذلِكَ» جاز عطف «وأحَاطَ» على ذلك المقدر.

قال القرطبي[1]: «عَدَداً»، نصب على الحال، أي: أحصى كل شيء.

فصل في معنى الإحاطة في الآية

المعنى: أحاط علمه بما عند الرسل، وما عند الملائكة.

وقال ابن جبير: المعنى ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط بما لديهم، فيبلغوا رسالاته ﴿وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ أي: علم كل شيء وعرفه فلم يخف عليه منه شيء، وهذه الآية تدل على أنه تعالى عالم بالجزئيات، وبجميع الموجودات.

روى الثعلبي عن أبيِّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ الجِنِّ أُعْطِيَ بعَددِ كُلِّ جنِّي وشيْطانٍ صدَّق بمُحمَّدٍ ﷺ وكذَّب بِهِ عِتْقُ رَقبةٍ»[2]. والله تعالى أعلم بالصواب.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢١.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة المزمل

مكية في قول الحسن رضي الله عنه وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها: ﴿وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾، والتي تليها[1] [الآية: ١٠، ١١]، ذكره الماورديُّ وغيره.

وقال الثعلبيُّ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾ [المزمل: ١٠، ١١]، إلى آخر السورة، فإنه نزل بالمدينة[2]. وهي سبع وعشرون آية، ومائتان وخمس وثمانون كلمة، وثماني مائة وثمانية وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾، أصله «المُتزمِّلُ» فأدغمت التاء في الزاي، يقال: تزمَّل يتزمل تزملاً، فإذا أريد الإدغام: اجتلبت همزة الوصل، وبهذا الأصل قرأ أبي بن[3] كعب.

وقرأ عكرمة[4]: «المُزمِّل» ـ بتخفيف الزاي وتشديد الميم ـ اسم فاعل، وعلى هذا فيكون فيه وجهان:

أحدهما: أن أصله «المُزتمِل» بوزن «مفتعل» فأبدلت التاء ميماً وأدغمت، قاله أبو البقاء، وهو ضعيف.

والثاني: أنه اسم فاعل من «زمل» مشدداً، وعلى هذا، فيكون المفعول محذوفاً، أي: المزمل جسمه. وقرىء[5] كذلك إلا أنه بفتح الميم اسم مفعول منه أي: المُلفَّفُ،

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٢٤). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٢٢).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٣، والدر المصون ٦/ ٤٠١.

(٤) ينظر: السابق.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٣، والدر المصون ٦/ ٤٠١.

والتزمل: التلفف، يقال: تزمل زيد بكساء، أي: التف به؛ وقال ذو الرُّمَّة: [الطويل]

٤٩١٨ ـ وكَائِنْ تَخطَّتْ نَاقتِي مِنْ مفَازةٍ ومِنْ نَائِمٍ عَنْ لَيْلِهَا مُتَزمِّلِ[١]

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٩١٩ ـ كَأنَّ ثَبِيراً فِي أفَانِينِ ودقِهِ كَبِيرُ أنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزمَّلِ[٢]

وهو كقراءة بعضهم المتقدمة.

فصل في بيان لمن الخطاب في الآية

هذا خطاب للنبي ﷺ وفيه ثلاثةُ أقوالٍ:

الأول: قال عكرمة: «يا أيُّهَا المزمِّلُ» بالنبوة المتزمل بالرسالة[٣]، وعنه: يا أيها الذي زمل هذا الأمر[٤]، أي: حمله ثم فتر، وكان يقرأ: ﴿**يأَيُّهَا المُزَمَّلُ**﴾ ـ بتخفيف الزاي وفتح الميم وتشديدها، على حذف المفعول، وكذلك: «المدثر»، والمعنى: المزمل نفسه والمدثر نفسه، والذي زمله غيره.

الثاني: قال ابن عباس: يا أيها المزمل بالقرآن[٥].

الثالث: قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه[٦].

قال النخعيُّ: كان متزملاً بقطيفة عائشة رضي الله عنها بمرط طوله أربعة عشر ذراعاً نصفه عليّ، وأنا نائمة ونصفه على النبي ﷺ وهو يصلي، والله ما كان خزاً ولا قزاً ولا مرعزاء ولا إبريسم ولا صوفاً، كان سداه شعراً ولحمته وبراً[٧]، ذكره الثعلبي.

قال القرطبيُّ[٨]: «وهذا القول من عائشة يدل على أنَّ السورة مدنية، فإنَّ النبي ﷺ لم يبنِ بها إلاَّ بالمدينة، والقول بأنها مكية لا يصح».

---

(١) ينظر: ديوانه (١٦٠٠) والكشاف ٤/ ٦٣٤، والبحر ٨/ ٣٥٢ والدر المصون ٦/ ٤٠١.

(٢) ينظر: ديوانه ص ٢٥، وتذكرة النحاة ص ٣٠٨، ٣٤٦، وخزانة الأدب ٥/ ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ٩/ ٣٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٣، واللسان (زمل)، (خزم)، ومغني اللبيب ٢/ ٥١٥، والأشباه والنظائر ٢/ ١٠، والمحتسب ٢/ ١٣٥.

(٣) ينظر: القرطبي (١٩/ ٢٢).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن نصر.

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٢٥) والقرطبي (١٩/ ٢٢).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٢٢) عن النخعي.

(٨) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٢٣).

وقال الضحاكُ: تزمل لمنامه.

وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيه، فاشتد عليه فتزمل، وتدثر، فنزل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾.

وقيل: كان هذا في ابتداء أمر ما أوحي إليه فإنه لما سمع صوت الملك، ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله، وقال: زمِّلوني، دثِّرُوني.

روي معناه عن ابن عباس، قال: أول ما جاءه جبريل خافه، وظن أن به مساً من الجنّ، فناداه، فرجل من الجبل مرتعداً وقال: زمِّلُوني، زمِّلُوني[1].

وقال الكلبيُّ: إنما تزمل النبي بثيابه ليتهيأ للصلاة[2]، وهو اختيار الفراءِ.

وقيل: إنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان نائماً بالليل متزملاً في قطيفة فنودي بما يهجر تلك الحالة، فقيل له: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ قم واشتغل بالعبودية.

وقيل: معناه يا من تحمل أمراً عظيماً، والزمل: الحمل.

قال البغويُّ: قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي ﷺ في أول الوحي قبل تبليغ الرسالة، ثم خوطب بعد بالنبي، والرسول.

فصل في نفي كون «المزمل» اسماً للنبي ﷺ

قال السهيليُّ: ليس المزمل باسم من أسماء النبي ﷺ كما ذهب إليه بعض الناس، وعدوه في أسمائه ﷺ وإنما «المُزمِّلُ» اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذلك كان المُدثِّرُ.

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: **إحداهما**: الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة، سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها لقول النبي ﷺ لعلي ـ رضي الله عنه ـ حين غاضب فاطمة ـ رضي الله عنها ـ فأتاه وهو نائم وقد لصق جنبه بالتراب، فقال له: «قُمْ أبَا تُرابٍ»، إشعاراً له بأنه غير عاتب عليه، وملاطفة له وإشعاراً بترك العتب، [وملاطفاً له وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قم يا نومان ملاطفة له، وإشعاراً بترك العتب والتأنيب] ـ وكان نائماً ـ فقول الله تعالى لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ﴾ فيه تأنيس له، وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه.

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل، وذكر الله تعالى فيه لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل، واتصف بتلك الصفة.

---

(١) ينظر: القرطبي (١٩/ ٢٢) عن النخعي.

(٢) ينظر المصدر السابق.

قوله: ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ﴾. العامة: على كسر الميم لالتقاء الساكنين.

وأبو السمال[١]: بضمها، إتباعاً لحركة القاف.

وقرىء[٢]: بفتحها طلباً للخفة.

قال أبو الفتح: الغرض: الهرب من التقاء الساكنين، فبأيِّ حركة تحرك الأول حصل الغرض.

قال شهاب الدين[٣]: «إلا أن الأصل: الكسر، لدليل ذكره النحويون، و «الليل» ظرف للقيام وإن استغرقه الحدث الواقع فيه، هذا قول البصريين، وأما الكوفيون فيجعلون هذا النوع مفعولاً به».

قال القرطبي[٤]: «وهو من الأفعال القاصرة الغير متعدية إلى مفعول، فأما ظرف المكان والزمان فسائغ فيه، إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة، لا تقول: «قمت الدار» حتى تقول: «قُمْتُ وسَط الدَّارِ، وخارج الدارِ»، وقد قيل هنا: إن «قم» معناه: صل، عبر به هنا واستعير له حتى صار عرفاً بكثرة الاستعمال».

فصل في حد الليل

الليل: حده من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد تقدم بيانه في البقرة.

قال القرطبيُّ[٥]: «واختلف هل كان قيامه فرضاً أو نفلاً؟ والدلائل تقوي أن قيامه كان فرضاً لأن الندب لا يقع على بعض الليل دون بعض لأن قيامه ليس مخصوصاً بوقت دون وقتٍ».

واختلف هل كان فرضاً على النبي ﷺ وحده، أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته، ثلاثة أقوالٍ:

الأول: قول سعيد بن جبيرٍ لتوجه الخطاب إليه.

الثاني: قول ابن عباسٍ، قال: كان قيامُ الليل فريضة على النبي ﷺ والأنبياء قبله.

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته، لما روى «مسلم»: «أن سعد بن هشام بن عامر قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن قيام رسول الله ﷺ فقالت: ألست تقرأ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُزَّمِّلُ﴾ قلت: بلى، قالت: فإن الله ـ عز

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٣، والدر المصون ٦/ ٤٠١.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٣٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٣، والدر المصون ٦/ ٤٠١.

(٣) الدر المصون ٦/ ٤٠١.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٣.

(٥) السابق ١٩/ ٢٤.

وجل ـ افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي ﷺ وأصحابه حولاً، وأمسك الله ـ عز وجل ـ خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله ـ عز وجل ـ في آخر السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة»[١].

وروى وكيع، ويعلى عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين نزول أولها وآخرها نحو من سنة[٢].

وقال سعيد بن جبير: مكث النبي ﷺ وأصحابه عشر سنين يقومون الليل، فنزلت بعد عشر سنين ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ﴾ [المزمل: ٢٠] فخفف الله عنهم[٣].

وقيل: كان قيام الليل واجباً، ثم نسخ بالصلوات الخمس.

وقيل: عسر عليهم تمييز القدر الواجب فقاموا الليل كلّه فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله في آخرها ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ وكان بين الوجوب ونسخه سنة.

وقيل: نسخ التقدير بمكة وبقي التهجد، حتى نسخ بالمدينة.

وقيل: لم يجب التهجد قط لقوله ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، ولأنه لو وجب عليه ﷺ لوجب على أمته لقوله تعالى ﴿فَٱتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، والنسخ على خلاف الأصل، ولأنه فرض تعيين المقدار أي المكلف وذلك ينافي الوجوب.

قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾. للناس في هذا كلام كثير، واستدلال على جواز استثناء الأكثر، والنصف، واعتراضات وأجوبة.

قال شهاب الدين[٤]: وها أنا أكذر ذلك محرراً له بعون الله تعالى: اعلم أن في هذه الآية ثمانية أوجه:

---

(١) أخرجه مسلم (١/ ٢٥٢ ـ ٥١٣) صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل حديث رقم (١٣٩/ ٧٤٦).

(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٠٥) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤١) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن نصر والطبراني.
وقد أخرجه أبو داود (١/ ١٤٦) كتاب الصلاة: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه حديث (١٣٠٥) من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس بنحوه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٧٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠١.

أحدها: أن «نِصْفَهُ» بدل من «اللَّيْلِ» بدل بعض من كل، و «إلاَّ قَلِيْلاً» استثناء من النصف، كأنه قيل: [قُم أقل من نصف الليل، والضمير في «مِنْهُ» و «عليه» عائد على النصف، والمعنى: التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت][1]، وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف، والزيادة عليه، قاله الزمخشريُّ.

وناقشه أبو حيَّان: «بأنه يلزم منه تكرار اللفظ، ويصير التقدير: قم نصف الليل إلا قليلاً من نصف الليل، قال: وهذا تركيب ينزه القرآن عنه».

قال شهاب الدين[2]: والوجه فيه إشكال، لكن لا من هذه الحيثية، فإن الأمر فيها سهل بل لمعنى آخر ـ سأذكره إن شاء الله تعالى قريباً ـ، وجعل أبو البقاء هذا الوجه مرجوحاً فإنه قال: والثاني: هو بدل من «قليلاً» ـ يعني النصف ـ قال: وهو أشبه بظاهر الآية لأنه قال: «أو انقُصْ مِنْهُ»، «أو زِدْ عليْهِ»، والهاء فيهما للنصف، فلو كان الاستثناء من النصف لصار التقدير: قم نصف الليل إلا قليلاً، أو انقص منه قليلاً، والقليل المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل.

قال شهاب الدين: «والجواب عنه: أن بعضهم قد عين هذا القليل، فعن الكلبي، ومقاتل: هو الثلث فلم يكن القليل غير مقدر، ثم إن في قوله تناقضاً فإنه قال: «والقليل المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل»، فأعاد الضمير على القليل، وفي الأول أعاده على النصف، ولقائل أن يقول: قد ينقدح هذا الوجه بإشكال قوي، وهو أنه يلزم منه تكرار المعنى الواحد، وذلك أن قوله: قُمْ نصف الليل إلا قليلاً، بمعنى انقص من نصف الليل، لأن ذلك القليل، هو بمعنى النقصان وأنت إذا قلت: «قم نصف الليل إلا القليل من النصف، وقم نصف الليل، أو انقص من النصف» وجدتهما بمعنى واحد، وفيه دقة فتأمله، ولم يذكر الحوفيُّ غير هذا الوجه المتقدم، وقد عرف ما فيه، وممن ذهب إليه أيضاً الزجاجُ فإنه قال: «نِصفَهُ» بدل من «الليل» و «إلاَّ قَلِيلاً» استثناء من النصف، والضمير في «مِنْهُ» و «عَلَيْهِ» عائد للنصف، والمعنى: قُم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلاً إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين، فكأنه قال: قم ثلثي الليل، أو نصفه، أو ثلثه».

قال شهاب الدين: «والتقديرات التي يبرزونها ظاهرة حسنة إلا أن التركيب لا يساعد عليها لما عرفت من الإشكال المذكور آنفاً».

الثاني: أن يكون «نِصفَهُ» بدلاً من «قَلِيْلاً» وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء، وابن عطية.

---

(١) سقط من أ.

(٢) الدر المصون ٦/ ٤٠٢.

قال الزمخشريُّ: «وإن شئت جعلت «نِصفَهُ» بدلاً من «قَلِيْلاً» وكان تخييراً بين ثلاث: بين قيام النصف بتمامه، وبين قيام الناقص منه، وبين قيام الزائد عليه، وإنَّما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل».

وهذا هو الذي جعله أبو البقاء أشبه من جعله بدلاً من «اللَّيْلِ» كما تقدم.

إلا أن أبا حيان اعترض هذا، فقال[1]: «وإذا كان «نِصفَهُ» بدلاً من «إلاَّ قليلاً»، فالضميرُ في «نصفهُ» إما أن يعود على المبدل منه، أو على المستثنى منه، وهو «الليْل» لا جائز أن يعود على المبدل منه؛ لأنه يصير استثناء مجهول من مجهول، إذ التقدير: إلا قليلاً نصف القليل، وهذا لا يصح له معنى ألبتَّة، وإن عاد الضمير إلى «اللَّيْلِ» فلا فائدة في الاستثناء من «الليْلِ»، إذ كان يكون أخصر، وأفصح، وأبعد عن الإلباس: قم الليل نصفه، وقد أبطلنا قول من قال: «إلاَّ قَليلاً» استثناء من البدل، وهو «نِصْفَهُ» وأنَّ التقدير: قم الليل نصفه إلا قليلاً منه، أي من النصف، وأيضاً ففي دعوى أن «نِصفَهُ» بدل من «إلاَّ قَلِيلاً»، والضمير في «نِصْفَهُ» عائد على «الليْلِ»، إطلاق القليل على النصف، ويلزم أيضاً أن يصير التقدير: إلا نصفه فلا تقمه، أو انقص من النصف الذي لا تقومه، وهذا معنى لا يصلح، وليس المراد من الآية قطعاً».

قال شهاب الدين[2]: يقول بجواز عوده على كل منهما، ولا يلزم محذور، أما ما ذكره من أنه يكون استثناء مجهول من مجهول فممنوع، بل هو استثناء معلوم من معلوم؛ لأنا بينا أن القليل قدر معين وهو الثلث، والليل ليس بمجهول، وأيضاً فاستثناء المبهم قد ورد، قال الله تعالى: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦]، وقال تعالى: ﴿فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وكان حقه أن يقول: لأنه بدل مجهول من مجهول، وأما ما ذكره من أنه «أخصر منه، وأوضح» كيت وكيت، أما الأخصر، فمسلم وأما أنه يلبس، فممنوع، وإنما عدل عن اللفظ الذي ذكره لأنه أبلغ، وبهذا الوجه استدل من قال: يجوز استثناء النصفِ، والأكثر، [ووجه الدلالة على الأول أنه جعل قليلاً مستثنى من الليل ثم فسَّر ذلك القليل بالنصف، فكأنه قيل قم الليل إلا نصفه][3] ووجه الدلالة على الثاني، أنه عطف «أوْ زِدْ عليْهِ» على «انْقُصْ مِنْهُ»، فيكون قد استثنى الزائد على النصف، لأن الضمير في «مِنْهُ» وفي «عَلَيْهِ» عائد على النصف وهو استدلال ضعيف لأن الكثرة إنَّما جاءت بالعطف، وهو نظير أن يقول: له عندي عشرةٌ إلا خمسة درهماً درهماً، فالزيادة على النصف بطريق العطف، لا بطريق أن الاستثناء أخرج الأكبر بنفسه.

الثالث: إن «نِصفَهُ» بدل من «الليل» [أيضاً كما تقدَّم في الوجه الأول، إلا أن

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٣١٦.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠٢.

(٣) سقط من ب.

الضمير في «مِنْهُ» و «عَلَيْهِ» عائد على الأقل من النصف،][1] وإليه ذهب الزمخشريُّ، فإنه قال: «وإن شئت قلت: لما كان معنى ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا نِّصۡفَهُۥٓ﴾ إذا أبدلت النصف من الليل يكون المعنى: قم أقل من نصف الليل، فيرجع الضمير في «مِنْهُ» و «عَلَيْهِ»، إلى الأقل من النصف، فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل، أو قم أنقص من ذلك الأقل، أو أزيد منه قليلاً، فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث».

الرابع: أن يكون «نِصفَهُ» بدلاً من «قَلِيْلاً» كما تقدم؛ إلا أنك تجعل القليل الثاني ربع الليلِ، وقد أوضح الزمخشري هذا أيضاً، فقال: «ويجوز إذا أبدلت «نِصْفَهُ» من «قَلِيْلاً» وفسرته به أن تجعل «قَلِيلاً» الثاني بمعنى نصف النصف بمعنى الربع، كأنه قيل: أو انقص منه قليلاً نصفه، وتجعل المزيد على هذا القليل أعني الربع نصف الربع، كأنه قيل: أو زد عليه قليلاً نصفه، ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث، فيكون تخييراً بين النصف، والثلث، والربع» انتهى.

واختار ابن الخطيب هذا الوجه مع الوجه الثاني، فقال[2]: وقد أكثر الناس في هذه الآية، وفيها وجهان ملخصان:

أحدهما: أن القليل في قوله: «إلاَّ قَلِيْلاً»، هو الثلث، لأن قوله تعالى في آخر السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ﴾، يقتضي أن أكثر المقادير الواجبة هو الثلثان، فيكون قيامُ الثلث جائزاً، وهو قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلٗا﴾ فكأنه قيل: قم ثلثي الليل، ثم قال: «نِصْفَهُ» فمعناه: أو قم نصفه، من باب قولهم: «جالس الحسن، أو ابن سيرين» على الإباحة، فحذف العاطف، فالتقدير: قم الثلثين، أو قم النصف، أو انقص من النصف، أو زد عليه، فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة، والثلث أقصى النقصان، فيكون الواجب هو الثلث، والزائد عليه مندوباً، فإن قيل: فيلزم على قراءة الخفض في «نصفه» و «ثلثه» أن يكون النبي ﷺ ترك من الواجب الأدنى، لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ﴾ فيكون المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين، وأقل من النصف وأقل من الثلث، فإذا كان الثلث واجباً كان النبي ﷺ تاركاً للواجب؟.

قلنا: المقدر للشيء قد ينقص منه لعدم انضباطه لأنه باجتهاد فربما أخطأ، فهو كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠].

الثاني: أن «نِصْفَهُ» تفسير لـ «قَلِيْلاً» لأن النصف قليل بالنسبة إلى الكل لأن المكلف بالنصف لا يخرج عن العهدة بيقين، إلا بزيادة شيء قليل عليه فيصير في الحقيقة نصفاً وشيئاً، فيكون الباقي بعد ذلك أقل من النصف، فالمعنى: قم نصف الليل، أو انقص منه

---

(١) سقط من أ.

(٢) الفخر الرازي ٣٠/ ١٥٢.

نصفه، وهو الربع، أو زد عليه نصفه، وهو الربع، فيصير المجموع ثلاثة أرباع، فيكون مخيراً بين أن يقوم تمام النصف، أو ربع الليل، أو ثلاثة أرباعه، وحينئذ يزول الإشكال بالكلية، لأن الربع أقل من الثلث، وذلك أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ﴾ يدل على أنه ﷺ لم يقم ثلثي الليل، ولا نصفه ولا ثلثه، لأن الواجب لما كان هو الربع فقط، لم يلزم ترك قيام الثلث.

الوجه الخامس: أن يكون ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ استثناء من القيام، فيجعل «الليْل» اسم جنس، ثم قال: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، أي: إلا الليالي التي تُخِلّ فيها، أي تترك في قيامها القدر البين ونحوه، وهذا النظر يحسن مع القول بالندب، قاله ابن عطية، احتمالاً من عنده وهذا خلافُ الظاهرِ، وهو تأويل بعيد.

السادس: قال الأخفش: الأصل قم الليل إلا قليلاً أو نصفه، قال: كقولك: «أعطه درهماً درهمين ثلاثة».

وهذا ضعيف جداً، لأن فيه حذف حرف العطفِ، وهو ممنوعٌ، لم يردْ منه إلا شيء شاذ ممكن تأويله، كقولهم: «أكَلتُ لحماً سَمَكاً تَمْراً».

وقول الآخر: [الخفيف]

٤٩٢٠ ـ كَيْفَ أصْبحتَ كيْفَ أمْسيتَ ممَّا يَـنْـزِعُ الـوُدَّ فـي فُـؤادِ الـكَـريـمِ[1]

أي: «لحماً وسمكاً وتمراً»، وكذا: كيف أصبحت، وكيف أمسيت، وقد خرج الناس هذا على بدل النداء.

السابع: قال التبريزي: الأمر بالقيام، والتخيير في الزيادة، والنقصان وقع على الثلثين في آخر الليل، لأن الثلث الأول وقت العتمة، والاستثناء وارد على المأمورية، فكأنه قال: قم ثلثي الليل إلا قليلاً أي ما دون نصفه «أو زِدْ عليْهِ»، أي على الثلثين، فكان التخيير في الزيادة، والنقصان واقعاً على الثلثين، وهذا كلام غريب لا يظهر من هذا التركيب.

الثامن: أن «نِصْفَهُ» منصوب على إضمار فعل، أي: قم نصفه، حكاه مكي عن غيره، فإنه قال: «نِصْفَهُ» بدل من «الليْلِ».

وقيل: «انتصب على إضمار: قم نصفه».

قال شهاب الدين[2]: «وهذا في التحقيق، هو وجه البدل الذي ذكره أولاً، لأن البدل على نية تكرار العامل».

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠٤.

فصل في نسخ الأمر بقيام الليل

اختلفوا في الناسخ للأمر بقيام الليل، فعن ابن عباس وعائشة: أن الناسخ قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ﴾ إلى آخرها، وقيل: قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ﴾ وعن ابن عباس أيضاً: أنه منسوخ بقوله «عَلِمَ أن سيَكُونُ مِنْكُم مرْضَى»[(١)]، وعن عائشة أيضاً، والشافعي وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس[(٢)]، وقيل: الناسخ قوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾.

قال أبو عبد الرحمن السلمي: لما نزلت ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل قوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾[(٣)].

قال بعض العلماء: وهو فرض نسخ به فرض كان على النبي ﷺ خاصة لفضله كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾.

قال القرطبيُّ[(٤)]: «والقول الأول يعم جميع هذه الأقوال، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلوات الخمس، وذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل كانت فريضة على كلّ مسلم، ولو على قدر حلب شاة، وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفَريضة، وهو الصحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ لما جاء في قيامه من الترغيب، والفضل في القرآن، والسنة».

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أجعل للنبي ﷺ حصيراً يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فلما رأى جماعتهم كره ذلك، وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فدخل البيت كالمغضب، فجعلوا يتحنحون، ويتفلون، فخرج إليهم فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ تكلَّفُوا مِن العمل ما تُطيقُونَ، فإنَّ اللَّه لا يَمَلُّ من الثواب حتَّى تَملُّوا من العملِ، وإنَّ خَيْرَ العمَلِ أدومهُ، وإنْ قَلَّ»، فنزلت ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾[(٥)]، فكتب عليهم، وأنزل بمنزلة الفريضة حتى إن كان أحدهم ليربط الحبل، فيتعلق به، فمكثوا ثمانية أشهرٍ، فنزل قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ﴾، فردهم الله إلى الفريضة، ووضع عنهم قيام الليل، إلا ما تطوعوا به.

قال القرطبيُّ[(٦)]: ومعنى حديث عائشة رضي الله عنها ثابت في الصحيح، إلى

---

(١) سيأتي تخريجه. (٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٢٥).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر ومحمد بن نصر.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٥.

(٥) أخرجه البخاري (١/ ١٠٩ ـ ١١٠) ومسلم (٨٧٢) ومالك في «الموطأ» (١/ ١١٨ وأبو داود (١/ ٢١٨) من حديث عائشة.

(٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٥.

قوله: «وإنْ قَلَّ» وباقيه يدل على أن قوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾ نزل بالمدينة، وأنهم مكثوا ثمانية أشهرٍ يقومون، وقد تقدم عنها في «صحيح مسلم» حولاً.

وحكى الماورديُّ عنها قولاً ثالثاً: وهو ستة عشر شهراً لم يذكر غيره عنها، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان بين أول «المُزمِّل» وآخرها سنة، قال: فأما رسول الله ﷺ فقد كان فرضاً عليه، وقيل في نسخه عنه قولان:

أحدهما: أنه كان فرضاً عليه إلى أن مات.

والثاني: أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته، وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان:

أحدهما: المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين، يريد قول ابن عباس حولاً[1]، وقول عائشة ستة عشر شهراً[2].

الثاني: «أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ».

قوله: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾، أي: لا تعجل في قراءة القرآنِ بل اقرأه على مهل وهينة، وبينه تبييناً مع تدبر المعاني.

قال المبرد: أصله من قولهم: «ثغر رتل ورتل» بفتح العين وكسرها إذا كان حسن التنضيد، ورتلت الكلام ترتيلاً: إذا جملت[3] فيه، ويقال: ثغر رتل إذا كان بين الثنايا افتراق قليل.

فقوله تعالى: ﴿تَرْتِيلًا﴾ تأكيد في إيجاب الأمر به، وأنه مما لا بد منه للقارىء.

روى الحسن: أن النبي ﷺ مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال: «أَلَمْ تَسمعُوا إلى قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا﴾، هذا الترتيل»[4].

وروى «أبو داود» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤتَى بِقَارِىء القُرآنِ يَوْم القِيامةِ، فيُوقَفُ فِي أول دَرجِ الجنَّةِ، ويقال له: اقْرَأ وارْقَ ورتلْ كَمَا كُنْتَ تُرتِّلُ في الدُّنيا فإنَّ منزلتك عِنْدَ آخِرِ آية تقرؤها»[5].

قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٥ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝٨ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝٩﴾

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) في أ: تمهلت.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٢) وعزاه إلى ابن أبي شيبة.

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٧١) والترمذي (٢٩١٥) وأبو داود (١٤٦٤) والحاكم (١/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣) والبيهقي (٢/ ٥٣) وابن حبان (١٧٩٠ ـ موارد) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/ ٤٩٨) رقم (١٠١٠٥) عن ابن عمرو موقوفاً.

قوله: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾، الجملة من قوله: «إنَّا سَنُلقي» مستأنفة.

وقال الزمخشريُّ: «وهذه الآية[1] اعتراض» ثم قال: «وأراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن، لأن الليل وقت السبات، والراحة، والهدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطيفة، ومجاهدة لنفسه» انتهى.

يعني بالاعتراض من حيثُ المعنى، لا من حيث الصناعة، وذلك أن قوله: «إنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هيَ أَشَدُّ وطْأً» مطابق لقوله: «قُمِ اللَّيْلَ»، فكأنه شابه الاعتراض من حيث دخوله بين هذين المناسبتين.

فصل في معنى الآية

المعنى: سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل «قَوْلاً ثَقِيْلاً» يثقل حمله، لأن الليل للمنام فمن أجر بقيام أكثره، لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل مشقة شديدة على النفس، ومجاهدة الشيطان فهو أمر يثقل على العبد.

وقيل: المعنى سنوحي إليك القرآن وهو ثقيل يثقل العمل بشرائعه قال قتادة: ثقيل ـ والله ـ فرائضه وحدوده[2].

وقال مجاهد: حلاله وحرامه[3].

وقال الحسن: العمل به[4].

وقال أبو العالية: ثقيل بالوعد، والوعيد، والحلال والحرام[5].

وقال محمد بن كعب: «ثقيل على المنافقين لأنه يهتك أسرارهم، ويبطل أديانهم»[6].

وقيل: على الكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالتهم وسب آلهتهم.

وقال السديُّ: ثقيل بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل عليَّ، أي يكرم عليَّ[7].

وقال الفراءُ: «ثَقِيْلاً» أي: رزيناً.

---

(١) في أ: الجهلة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٣) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٢٦) عن مجاهد.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٣) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٢٦).

(٦) ينظر: المصدر السابق. (٧) ينظر: المصدر السابق.

وقال الحسن بن الفضل: ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد[١].

وقال ابن زيد: هو ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة[٢].

وقيل: ثقيل: أي ثابت كثبوت الثقيل في محله، ومعناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبداً.

[وقيل: ثقيل: بمعنى أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده، ومعانيه بالكلية، فالمتكلمون غاصوا في بحار معقولاته، والفقهاء بحثوا في أحكامه، وكذا أهل اللغة، والنحو، وأرباب المعاني، ثم لا يزال كل متأخر يفوز منه بفوائد ما وصل إليها المتقدمون فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على الاشتغال بحمله، فصار كالجبل الثقيل الذي يعجز الخلق عن حمله][٣].

وقيل: هو الوحي، كما جاء في الخبر أن النبي ﷺ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته، وضعت جرانها ـ يعني صدرها ـ على الأرض فما تستطيع أن تتحرك، حتى يُسَرَّى عنه».

وقال القشيري: القول الثقيل هنا: هو قول: «لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ»، لأنه ورد في الخبر: «لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ خَفيفَةٌ على اللِّسانِ ثَقيلةٌ في المِيزَانِ».

قوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيۡلِ﴾. في الناشئة أوجه:

أحدها: أنها صفة لمحذوف، أي: النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة، أي تنهض وترفع من «نشأت السحابة» إذا ارتفعت، ونشأ من مكانه ونشر إذا نهض، قال: [الطويل]

٤٩٢١ ـ نَشَأْنَا إلى خُوصٍ بَرَى نيَّهَا السُّرَى وألصَقَ مِنْهَا مُشرِفَاتِ القَمَاحِدِ[٤]

الثاني: أنها مصدر بمعنى قيام الليلِ، على أنها مصدر من «نشأ» إذا قام ونهض، فيكون كالعافية والعاقبة. قالهما الزمخشري.

الثالث: أنها بلغة الحبشةِ نشأ الرجل، أي: قام من الليل.

قال أبو حيان[٥]: فعلى هذا هي جمع ناشىء، أي: قائم، يعني: أنها صفة لشيء يفهم الجمع، أي: طائفة، أو فرقة ناشئة، وإلا فـ «فاعل» لا يجمع على «فاعلة».

قال القرطبي[٦]: «قال ابن مسعود: «الحبشة» [يقولون: نشأ، أي قام. فلعله أراد

---

(١) ينظر: المصدر السابق. (٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) سقط من أ.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٣٨، والبحر ٨/ ٣٥٤، والدر المصون ٦/ ٤٠٤، وروح المعاني ٢٩/ ١٣١.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٢. (٦) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٧.

أن الكلمة عربية، ولكنها شائعة في كلام الحبشة] غالبة عليهم، وإلاَّ فليس في القرآن ما ليس من لغة العرب».

الرابع: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ»: ساعاته، وأوقاته؛ لأنها تنشأ شيئاً بعد شيء.

قال القرطبيُّ[(١)]: «لأنها تنشأ أولاً فأولاً، يقال: نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ، وأقبل شيئاً بعد شيء فهو ناشىء، وأنشأه اللهُ فنشىء، فالمعنى: ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفظ الساعة، لأن كل ساعة تحدث».

وقيدها الحسن وابن عبَّاسٍ: بما كان بعد العشاء، وإن كان قبلها فليس بناشئة[(٢)]، وخصصتها عائشة رضي الله عنها بأن تكون بعد[(٣)] النوم، فلو لم يتقدَّمها نوم لم تكن ناشئة[(٤)].

قوله: ﴿هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا﴾.

قرأ أبو عمرو وابن عامرٍ[(٥)]: بكسر الواو، وفتح الطاء بعدها ألف، والباقون: بفتح الواو وسكون الطاء.

وقرأ قتادة وشبل[(٦)] **عن أهل مكة**: «وِطاً»، بكسر الواو وسكون الطاء.

وظاهر كلام أبي البقاء يؤذن أنه قرىء بفتح الواو مع المد، فإنه قال: «وِطْأً» بكسر الواو بمعنى مواطأة، وبفتحها اسم للمصدر، ووطأ على «فعل» وهو مصدر وطىء، والوطاء: مصدره «وِطَاء» كـ «قِتَال» مصدر «قَاتلَ»، والمعنى: أنها أشد مُواطأة، أي: يواطىء قلبها لسانها إن أردت النفس، ويواطىء قلب النائم فيها لسانه إن أردت القيام، أو العبادة، أو الساعات، أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص.

والوطء ـ بالفتح والكسر ـ: على معنى أشد ثبات قدم، وأبعد من الزلل وأثقل وأغلظ من صلاة النهار على المصلي من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اللَّهُمَّ اشدُدْ وطْأتكَ على مُضَر». وعلى كل تقدير: فانتصابه على التمييز.

قوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾.

---

(١) السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٣) عن ابن مجلز وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٤) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد.
وذكره عن أبي مجلز وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر.

(٣) في أ: قبل.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ٢٨).

(٥) ينظر: السبعة ٦٥٨، والحجة ٦/ ٣٣٥، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠٥، وحجة القراءات ٧٣٠.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٤٠٤.

حكى الزمخشريُّ: أن أنساً قرأ[١]: «وأصوب قِيْلاً»، فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي «وأقْوَمُ»، فقال: إن أقوم، وأصوب وأهيأ، واحد. وأنَّ أبا السرار الغنوي كان يقرأ: ﴿فَحَاسُوا خِلَٰلَ الدِّيَارِ﴾ [الإسراء: ٢٥] ـ بالحاء المهملة ـ فقيل له: هي بالجيم فقال: جَاسوا وحاسوا واحد.

قال شهاب الدين[٢]: «وغرضه من هاتين الحكايتين، جواز قراءة القرآن بالمعنى، وليس في هذا دليل؛ لأنه تفسيرُ معنى، وأيضاً، فالذي بين أيدينا قرآن متواتر، وهذه الحكاية آحاد، وقد تقدم أن أبا الدرداء كان يُقْرِىءُ رجلاً: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ﴾ [الدخان: ٤٣]، فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم، فلما تبرم منه قال: طعام الفاجر يا هذا، فاستدل به على ذلك من يرى جوازه، وليس فيه دليل، لأن مقصود أبي الدرداء بيان المعنى فجاء بلفظ مبين».

قال الأنباري: وذهب بعض الزائغين إلى أن من قال: إن من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآنِ، فهو مصيب إذا لم يخالف ولم يأت بغير ما أراد الله، واحتجوا بقول أنس هذا، وهذا قول لا يعرج عليه، ولا يلتفت إلى قائله، لأنه لو قرىء بألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها، واشتملت على غايتها لجاز أن يقرأ في موضع «الحَمْدُ للَّهِ ربِّ العَالمينَ»: الشكر للباري ملك المخلوقين، ويتسع الأمر في هذا، حتى يبطل لفظ جميع القرآن، ويكون التالي له مفترياً على الله ـ تعالى ـ كاذباً على رسوله ﷺ ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: «نَزلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أحْرُفٍ، إنما هو كقول أحدكم: تعلم، وتعال، وأقبل»؛ لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي ﷺ إذا اختلفت ألفاظها، واتفقت معانيها، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هَلُمَّ، وتعال، وأقبل»، فأما ما لم يقرأ به النبي ﷺ وأصحابه، وتابعوهم، فإن من أورد حرفاً منه في القرآن بهت، ومال، وخرج عن مذهب الصواب، وحديثهم الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة لا يصححه أهل العلم. انتهى.

فصل في فضل صلاة الليل

بيَّن تعالى في هذه الآية فضل صلاةِ الليل على صلاة النَّهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر، وأجلب للثواب، كان علي بن الحسين يصلي بين المغرب، والعشاء، ويقول: هذه ناشئة الليل.

وقال عطاء وعكرمة: هو بدوام الليل[٣]. قال في الصحاح[٤]: «ناشئة الليل» أول ساعاته.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٣٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ٤٠٤.

(٢) الدر المصون ٦/ ٤٠٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٢) عن عكرمة.

(٤) ينظر: الصحاح ١/ ٧٨.

وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كلهُ، لأنه ينشأ بعد النهار[١]، وهو اختيار مالك.

قال ابن العربي: «وهو الذي يعطيه اللفظ ويقتضيه اللغة».

وقالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس ـ أيضاً ـ ومجاهد: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قال قبل النوم فما قام ناشئة[٢].

وقال يمان وابن كيسان: هو القيام من آخر الليل.

وأما قوله: ﴿أَشَدُّ وَطْئًا﴾، أي: أثقل على المصلي من ساعات النهار، لأن الليل وقت منام وراحة فإذا قام إلى صلاة الليل، فقد تحمل المشقة العظيمة، هذا على قراءة كسر الواو، وفتح الطاء، وأما على قراءة المد: فهو مصدر «واطَأتْ وِطاءً ومُواطَأةً»، أي: وافقت على الأمر من الوفاق، تقول: فلان مواطىء اسمه اسمي، أي: موافقه، فالمعنى أشد موافقة بين القلب، والبصر، والسمع واللسان لانقطاع الأصوات، والحركات، قاله مجاهد وابن مليكة وغيرهما، قال تعالى: «ليواطؤوا عدَّةَ ما حرم الله» [التوبة: ٣٧]، أي: ليوافقوا، وقيل: أشدّ مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر.

وقيل: أشد ثباتاً من النهار، فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل، والوطء: الثبات، تقول: وطئتُ الأرض بقدمي.

وقوله: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهار، أي: أشد استقامة واستمراراً على الصواب، لأن الأصوات هادئة، والدنيا ساكنة، فلا يضطرب على المصلي ما يقرأه.

وقال قتادة ومجاهد: أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم[٣].

وقيل: أشد استقامة لفراغ البال بالليل.

وقيل: أعجل إجابة للدعاء، حكاه ابن شجرة.

وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطاً وأتم إخلاصاً، وأكثر بركة[٤].

قوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾.

---

(١) أخرجه الطبري (١٢/ ٢٨٢) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٤) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٣) عن قتادة.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٥) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٢٨) عن عكرمة.

قرأ العامة: بالحاء المهملة، وهو مصدر «سَبح»، وهو استعارة للتصرف في الحوائج من السباحة في الماء، وهي البعد فيه.

وقال القرطبيُّ[١]: «السَّبْحُ» الجري، والدوران، ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح «شديد الجري».

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٩٢٢ ـ مِسَحٌ إذَا ما السَّابحَاتُ عَلى الوَنَىٰ أثَرْنَ غُبَاراً بالكَديدِ المُرَكَّلِ[٢]

وقيل: السبح: الفراغ، أي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار.

وعن ابن عباس وعطاء: «سَبْحاً طَويْلاً» يعني فراغاً طويلاً يعني لنومك، وراحتك فاجعل ناشئة الليل لعبادتك[٣].

وقرأ يحيى بن يعمر[٤]، وعكرمة وابن أبي عبلة: «سَبْخاً» بالخاء المعجمة.

واختلفوا في تفسيرها: فقال الزمخشريُّ: «استعارة من سبخ الصوف، وهو نفشه، ونشر أجزائه لانتشار الهمِّ، وتفريق القلب بالشواغل».

وقيل: التسبيخ، التخفيف، حكى الأصمعيُّ: «سبخ الله عنك الحمى، أي: خففها عنك».

قال الشاعر: [الطويل]

٤٩٢٣ ـ فَسَبِّخْ عليكَ الهَمَّ واعْلَمْ بأنَّهُ إذَا قدَّر الرَّحمنُ شَيئاً فكَائِنُ[٥]

أي: خفف، ومنه قول النبي ﷺ لعائشةَ، وقد دعت على سارق ردائها: «لا تُسبِّخِي بدُعَائكِ عليْهِ»، أي: لا تخففي إثمه[٦].

وقيل: التسبيخ: المد، يقال: سبخي قُطنكِ، أي: مديه، والسبيخة: قطعة من القطن، والجمع: سبائخ؛ قال الأخطل يصف صائداً وكلاباً: [البسيط]

٤٩٢٤ ـ فَأرْسلُوهُنَّ يُذْرينَ التُّرابَ كمَا يُذْرِي سَبائِخَ قُطْنٍ نَدْفُ أوْتَارِ[٧]

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٩. (٢) ينظر: ديوانه (٢٠) والقرطبي ١٩/ ٢٩.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٥) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٥) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في «الكنى».

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٨٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٤٠٥.

(٥) ينظر: اللسان (سبخ)، والقرطبي ١٩/ ٢٩، والبحر ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٤٠٥، وروح المعاني ٢٩/ ١٣٢.

(٦) أخرجه أبو داود (١/ ٤٧٠) كتاب الصلاة: باب الدعاء رقم (١٤٩٧) وفي كتاب الأدب: باب فيمن دعا على من ظلم رقم (٤٩٠٩) والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٣٩) من حديث عائشة.

(٧) ينظر: ديوانه (١٤٠) واللسان (سبخ)، والبحر ٨/ ٣٥٥، والقرطبي ١٩/ ٢٩، والدر المصون ٦/ ٤٠٥، وروح المعاني ٢٩/ ١٣٢.

وقال أبو الفضل الرازي: «قرأ ابن يعمر وعكرمة: «سَبْخاً» ـ بالخاء المعجمة ـ وقالا: معناه نوماً، أي: ينام بالنهار؛ ليستعين به على قيام الليل، وقد تحتمل هذه القراءة غير هذا المعنى، لكنهما فسراها: فلا تجاوز عنه».

قال شهاب الدين[1]: «في هذا نظرٌ، لأنهما غاية ما في الباب أنهما نقلا هذه القراءة، وظهر لهما تفسيرها بما ذكر، ولا يلزم من ذلك أنه لا يجوز غير ما ذكر من تفسير اللفظة».

وقال ثعلب: «السَّبْخُ ـ بالخاء المعجمة ـ التردد والاضطراب، والسبح: السكون».

ومنه قول النبي ﷺ: «الحُمَّى من فَيْحِ جَهنَّمَ فَسبِّحُوهَا بالمَاء»، أي فسكِّنُوهَا بالمَاءِ[2].

وقال أبو عمرو: السَّبْخُ: النوم والفراغ، فعلى هذا يكون من الأضداد، ويكون بمعنى السبح بالحاء المهملة.

قوله: ﴿وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ﴾، أي: ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة.

وقيل: اقصد بعملك وجه ربِّك.

وقال سهل: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتِك توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه.

وقيل: اذكر اسم ربِّك في وعده، ووعيده؛ لتتوفّر على طاعته وتعدل عن معصيته.

وقال الكلبي: صلِّ لربِّك، أي: بالنهار.

قال القرطبيُّ[3]: وهذا حسن، لأنه لما ذكر الليل ذكر النهار، إذ هو قسيمه، وقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةٗ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ﴾ [الفرقان: ٦٢].

قوله: ﴿وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلٗا﴾، هذا مصدر على غير المصدر، وهو واقع موقع التبتل، لأن مصدر «تفعَّل» «تفعُّل» نحو «تصرَّف تصرُّفاً، وتكرَّم تكرُّماً»، وأما «التفعيل» فمصدر «فعَّل» نحو «صرَّف تصريفاً»؛ كقول الآخر: [الرجز]

٤٩٢٥ ـ وقَدْ تَطَوَّيْتَ انْطِواءَ الحِضَبِ[4]

فأوقع «الانفعال» موقع «التفعل».

قال الزمخشريُّ: لأنَّ معنى «تبتَّل» بتل نفسه، فجيء به على معناه مراعاةً لحق الفواصل.

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠٥.
(٢) تقدم.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٠.
(٤) تقدم.

والبَتْلُ: الانقطاع، ومنه امرأة بتول، أي: انقطعت من النكاح، وبتلت الحبل: قطعته.

قال الليثُ: التبتل: تمييز الشيء من الشيء، وقالوا: طَلْقةٌ بَتْلةٌ، يعنون انقطاعها عن صاحبها، فالتبتُّل: ترك النكاح والزهد فيه، ومنه سمي الراهب متبتلاً لانقطاعه عن النكاح؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٤٩٢٦ ـ تُضِيءُ الظَّلامَ بِالعشَاءِ كأنَّها مَنارةُ مُمْسَى رَاهبٍ مُتبتِّلِ[١]

ومنه الحديث: أنه نهى عن التبتل، وقال: «يَا مَعْشَر الشَّبابِ، من اسْتطَاعَ مِنكمُ البَاءَةَ فَليتَزوَّجْ»[٢] والمراد به في الآية الكريمة: الانقطاع إلى عبادة الله تعالى دون ترك النكاح.

والتبتل في الأصل: الانقطاع عن الناس، والجماعات، وقيل: إن أصله عند العرب التفرد. قاله ابن عرفة.

قال ابن العربي: «هذا فيما مضي، وأما اليوم، وقد مرجت عهود الناس، وخفت أماناتهم، واستولى الحرام على الحطام، فالعزلة خير من الخلطة، والعُزبة أفضل من التأهل، ولكن معنى الآية: وانقطع عن الأوثان، والأصنام، وعن عبادة غير الله.

وكذلك قال مجاهد: معناه: أخلص له العبادة، ولم يرد التبتل، فصار التبتُّلُ مأموراً به في القرآن، مَنهِيًّا عنه في السنَّةِ، ومتعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يتناقضان، وإنما بعث ليبينَ للناس ما نزل إليهم، والتبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإخلاص كما قال تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾، والتبتل المنهي عنه: سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح، والترهب في الصوامع، لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلمِ غنماً يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن».

قوله: ﴿رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ﴾.

قرأ الأخوان وأبو بكر[٣] **وابن عامرٍ**: بجر «ربِّ» على النعت لـ «ربِّك»، أو البدل منه، أو البيان له.

وقال الزمخشري: وعن ابن عباس: على القسم بإضمار حرف القسمِ، كقولك: «والله لأفعلنَّ» وجوابه «لا إله إلاَّ هُو»، كما تقول: «والله لا أحد في الدار سوى زيد».

---

(١) ينظر: ديوانه (١٧٤) وشرح المعلقات للزوزني (٢٤)، والقرطبي ١٩/ ٣٠، والبحر ٨/ ٣٥٢، والدر المصون ٦/ ٤٠٦.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر: السبعة ٦٥٨، والحجة ٦/ ٣٣٦، وإعراب القراءات ٢/ ٤٠٧، وحجة القراءات ٧٣١.

قال أبو حيَّان[١]: لعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس، لأن فيه إضمار الجار، ولا يجيزه البصريون إلاَّ مع لفظ الجلالةِ المعظمة خاصة، ولأن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فإنما تنفى بـ «مَا»، وحدها، فلا تنفى بـ «لا» إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيراً، أو بماض في معناه قليلاً.

نحو قول الشاعر: [البسيط]

٤٩٢٧ ـ رِدُوا فَوالله لا زُرْنَاكُمُ أَبَداً مَا دَامَ فِي مائِنَا وِرْدٌ لِوُرَّادِ[٢]

والزمخشري أورد ذلك على سبيل التجويزِ، والتسليم، والذي ذكره النحويون هو نفيها بـ «مَا»؛ كقوله: [الطويل]

٤٩٢٨ ـ لَعَمْرُكَ مَا سَعْدٌ بِخُلَّةِ آثِمٍ ولا نَأْيِ يَوْمَ الحِفَاظِ ولا حَصِرْ[٣]

قال شهاب الدين[٤]: «قد أطلق ابن مالك أن الجملة المنفية سواء كانت اسمية، أم فعلية تنفى بـ «ما»، أو «لا»، أو «إن» بمعنى: «ما»، وهذا هو الظاهر».

وباقي السبعة: ترفعه، على الابتداء وخبره الجملة من قوله «لا إله إلا الله»، أو على خبر ابتداء مضمر، أي: «هُو ربُّ»، وهذا أحسن لارتباط الكلام بعضه ببعض.

وقرأ زيد[٥] **بن علي**: «ربَّ» بالنصب على المدح.

وقرأ العامة: «المشْرِق والمَغْرِب» موحدين.

وعبد الله وابن عباس: «المشَارِق والمغَارِب»[٦].

ويجوز أن ينصب «ربَّ» في قراءة زيد من وجهين:

أحدهما: أنه بدل من «اسم ربِّك»، أو بيان له، أو نعت له، قاله أبو البقاء، وهذا يجيء على أن الاسم هو المسمى.

والثاني: أنه منصوب على الاشتغال بفعل مقدر، أي: فاتخذ ربَّ المشرق فاتخذه، وما بينهما اعتراض.

والمعنى: أن من علم أنه رب المشارق، والمغارب انقطع بعمله إليه «واتَّخذهُ وَكِيْلاً»، أي: قائماً وقيل: كفيلاً بما وعدك.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٣٦٤.

(٢) ينظر: الهمع ٢/ ٤١، والبحر ٨/ ٣٥٦، والدر المصون ٦/ ٤٠٦.

(٣) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (٧٤)، والبحر ٨/ ٣٥٧، والدر المصون ٦/ ٤٠٦.

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٠٦.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٥٥، والدر المصون ٦/ ٤٠٦.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٤٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٥٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٥.

قوله تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾﴾

قوله: ﴿وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾، أي: من الأذى، والسب، والاستهزاء، ولا تجزع من قولهم، ولا تمتنع من دعائهم، وفوض الأمر إليّ، فإني إذا كنت وكيلاً لك، أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قيامك بأمور نفسك ﴿وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، الهجر: ترك المخالطةِ، أي: لا تتعرض لهم، ولا تشتغل بمكافأتهم فإن ذلك ترك للدعاء إلى الله تعالى، وكان هذا قبل الأمر بالقتال، ثم أمر بعد ذلك بقتالهم.

قال قتادة وغيره: نسختها آية القتال[١].

وقال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم[٢].

قال ابن الخطيب[٣]: وقيل وهو الأصح إنّها محكمة.

قوله: ﴿وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ﴾. يجوز نصب «المُكذِّبِيْنَ» على المعية، وهو الظاهر، ويجوز على النسق وهو أوفق للصناعة.

والمعنى: ارض بي لعقابهم، نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين.

وقال مقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدر، وهم عشرة[٤] تقدم ذكرهم في الأنفال.

وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة.

وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشرة رجلا[٥] «أولي النعمة» أي: أولي الغنى، والترفه واللذة في الدنيا ﴿وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾ يعني إلى مدة آجالهم، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر[٦].

وقيل: «ومَهِّلهُمْ قَلِيلاً» مدة الدنيا.

قوله: «أوْلِي النَّعمَةِ»، نعت للمكذبين. و «النعمة» ـ بالفتح ـ: التنعم، وبالكسر: الإنعام، وبالضم: المسرَّةُ، يقال: نِعْمة ونُعْمة عين.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٧) عن قتادة.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣١). (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٥٩.

(٤) ينظر: القرطبي (١٩/ ٣١). (٥) ينظر: المصدر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٨) وأبو يعلى (٨/ ٥٦) رقم (٤٥٧٨).

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٠) وقال: رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن مهران وعبد الله بن محمد بن عقيل وفيهما ضعف وقد وثقا.

وقوله: «قَلِيلاً»، نعت لمصدر، أي: تمهيلاً، أو لظرف زمان محذوف، أي: زماناً قليلاً.

قوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا﴾، جمع نكل، وفيه قولان:

أشهرهما: أنه القيد.

وقيل: الغل؛ وقالت الخنساء: [المتقارب]

٤٩٢٩ ـ دَعَاكَ فَقَطَّعْتَ أَنْكَالَهُ وَقَدْ كُنَّ مِنْ قَبْلُ لا تُقْطَعُ[١]

قال الحسن ومجاهد وغيرهما: الأنكال: القيود[٢]، واحدها: نكل، وهو ما منع الإنسان من الحركة، وقيل: سمي نكلاً، لأنه ينكل به.

قال الشعبي: أترون أن الله جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا ـ لا والله ـ ولكنهم إذا أراد أن يرتفعوا اشتعلت بهم[٣].

وقال الكلبيُّ: الأنكال: الأغلال.

وقال مقاتل: الأنكال: أنواع العذاب الشديد[٤].

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّكلَ على النَّكلِ»[٥] ـ قال الجوهريُّ: بالتحريك ـ قيل: وما النكل؟ قال: «الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب». ذكره الماورديُّ، قال: ومن ذلك سمي القَيْدُ نِكلاً لقوته وكذلك الغُلّ وكل عذاب قوي.

قال ابن الأثير: «النَّكَلُ ـ بالتحريك ـ من التنكيل، وهو المنع، والتنحية عما يريد يقال: رجل نَكَلٌ ونِكْلٌ، كشبه وشبهٌ، أي: ينكل به أعداؤه، وقد نكل الأمر ينكل، ونكل ينكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها».

والجحيم: النار المؤجَّجَةُ.

﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾. «الغُصَّةُ»: الشجى، وهو ما ينشب في الحلق فلا ينساغ، ويقال: «غَصِصتُ» ـ بالكسر ـ فأنت غَاصٌّ وغصَّان، قال: [الرمل]

---

(١) رواية الديوان:

دعاك فهتكت أغلاله وقد ظن قبلك لا تقطع

ينظر: ديوانها (٦٧)، والقرطبي ١٩/ ٣١، والبحر ٨/ ٣٥٦، والدر المصون ٦/ ٤٠٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٦) وزاد نسبته إلى أحمد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣١). (٤) ينظر: المصدر السابق.

(٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٣٠) وتبعه القرطبي (١٩/ ٣١).

٤٩٣٠ ـ لَو بِغَيرِ المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتُ كالغَصَّانِ بالمَاءِ اعتِصَارِي[١]

والمعنى: طعاماً غير سائغ يأخذ بالحلق، لا هو نازل، ولا هو خارج وهو كالغسلين، والزَّقُّوم والضريع. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً: أنه شوك يدخل الحلق فلا ينزل ولا يخرج[٢].

وقال الزجاجُ: أي: طعامهم الضريع، وهو شوك كالعوسج.

وقال مجاهد: هو كالزقوم[٣].

والغصة: الشجى، وهو ما ينشب في الحلق من عظم، أو غيره، وجمعها: غُصَص، والغَصَصُ ـ بالفتح ـ مصدر قولك: «غَصِصْتَ يا رجل تَغُصُّ، فأنت غاصٌّ بالطعام وغصَّان وأغصصتُهُ أنا، والمنزل غاص بالقوم أي ممتلىء بهم».

ومعنى الآية: أن لدينا في الآخرة ما يضادّ تنعمهم في الدنيا، وهذه هي الأمور الأربعة: الأنكال، والجحيم، والطعام الذي يغص به، والعذاب الأليم، والمراد به: سائرُ أنواع العذابِ.

قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ﴾. أي: تتحرك، وفي نصب «يوم» أوجه:

أحدها: أنه منصوب بـ «ذرني»، وفيه بعد.

والثاني: أنه منصوب بنزع الخافض أي: هذه العقوبة في يوم ترجف.

الثالث: أنه منصوب بالاستقرار المتعلق به «لَدينَا».

والرابع: أنه صفة لـ «عَذاباً» فيتعلق بمحذوف، أي عذاباً واقعاً يوم ترجف.

الخامس: أنه منصوب بـ «أليم».

والعامة: «تَرجُف» ـ بفتح التاء، وضم الجيم ـ مبنياً للفاعل.

وزيد بن علي[٤]: مبنياً للمفعول، من أرجفها: والرجفة: الزلزلة والزعزعة الشديدة.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٩) والحاكم (٢/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦) من طريق شبيب عن عكرمة عن ابن عباس.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت: شبيب ضعفوه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «صفة النار» وعبد الله في «زوائد الزهد» وابن المنذر والبيهقي في «البعث».

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٨٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٥٦، والدر المصون ٦/ ٤٠٧.

قوله: ﴿وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ﴾، أي: وتكون الجبال ﴿كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾، الكثيب: الرمل المجتمع.

قال حسان: [الوافر]

٤٩٣١ ـ عَرفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بالكَثِيبِ كخَطِّ الوحْيِ في الورَقِ القَشِيبِ[١]

والجمع في القلة: «أَكْثِبَةٌ»، وفي الكثرة: «كثبان» و «كُثُب» كـ «رَغيف وأرغِفَة، ورُغْفَان ورُغُف».

قال ذو الرمة: [الطويل]

٤٩٣٢ ـ فَقلْتُ لهَا: لا إنَّ أهْلِي لَجيرةٌ لأكْثِبَةِ الدَّهْنَا جَمِيعاً ومَالِيَا[٢]

قال الزمخشري: من كثبت الشيء إذا جمعته، ومنه الكثبة من اللبن؛ قالت الضائنة: أجَزُّ جُفالاً، وأحلبُ كُثَباً عُجَالاً.

[والمهيل: أصله «مهيول» كـ «مضروب» استثقلت الضمة على الياء][٣] فنقلت إلى الساكن قبلها، وهو الهاء فالتقى ساكنان، فاختلف النحاة في العمل في ذلك: فسيبويه، وأتباعه حذفوا الواو، وكانت أولى بالحذف، لأنها زائدة، وإن كانت القاعدة إنما تحذف لالتقاء الساكنين الأول، ثم كسروا الهاء لتصح الياء، ووزنه حينئذ «مفعل».

والكسائي والفراء والأخفش: حذفوا الياء، لأن القاعدة في التقاء الساكنين: إذا احتيج إلى حذف أحدهما حذف الأول، وكان ينبغي على قولهم أن يقال فيه: «مهول» إلا أنهم كسروا الهاء لأجل الياء التي كانت فقلبت الواو ياء، ووزنه حينئذ «مفعول» على الأصل، و «مفيل» بعد القلب.

قال مكي: «وقَدْ أجَازُوا كلهم أن يأتي على أصله في الكلام، فتقول: مهيول ومبيوع»، وما أشبه ذلك من ذوات الياء، فإن كان من ذوات الواو لم يجز أن يأتي على أصله عند البصريين، وأجازه الكوفيون، نحو: مقوول، ومصووغ.

وأجازوا كلهم: مهول ومبوع، على لغة من قال: بوع المتاع، وقول القول، ويكون الاختلاف في المحذوف منه على ما تقدم.

قال شهاب الدين[٤]: «التمام في «مبيوع، ومهيول» وبابه، لغة تميم، والحذف لغة سائر العرب».

---

(١) ينظر: ديوانه ص ١٣٤، وفيه «الرق القشيب» بدل «الورق القشيب» شرح الشواهد الكبرى ٤/ ٧٧، القرطبي ١٩/ ٣٢.

(٢) ينظر: ديوانه ص ٧٣٢، وشرح شواهد المغني ١/ ١٣٩، واللسان (دهن) ورصف المباني ص ٩٤، ومغني اللبيب ١/ ٤٨، والبحر ٨/ ٣٥٢، والدر المصون ٦/ ٤٠٨.

(٣) سقط من أ.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠٧.

ويقال: هلتُ التراب أهيله هيلاً، فهو مهيل فيه.

وفيه لغة: أهلتُه ـ رباعيًا ـ إهالةً فهو مُهال، نحو أبعته إباعة فهو مباع. والمهيل من هال تحته القدم أي انصب أي هلت التراب أي طرحته.

وقال القرطبيُّ[١]: والمَهِيلُ: الذي يمر تحت الأرجل، قال الضحاك والكلبي: المهيل: الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتها، فإذا أخذت أسفله انهال.

وقال ابن عباس: «مهيلاً» أي: رملاً سائلاً متناثراً[٢].

قال القرطبيُّ[٣]: وأصله مَهْيُول، وهو «مفعُول» من قولك: هلت التراب عليه أهيلة إهالة وهيلاً، إذا صببته.

يقال: مَهِيل ومَهْيُول، ومَكِيل ومكيول، ومَدِين ومديُون ومَعِين ومَعْيُون.

قال الشاعر: [الكامل]

٤٩٣٣ ـ قَدْ كَانَ قَومُكَ يَحسبُونكَ سيِّداً وإخَالُ أنَّكَ سيِّدٌ مَعيُونُ[٤]

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين شكوا إليه الجدوبة: «أتكِيلُون أمْ تَهِيلُون»؟ قالوا: نهيل. قال: «كِيلُوا طَعامَكُم يُبارِكْ لَكُمْ الله فِيهِ»[٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا شَٰهِدًا عَلَيۡكُمۡ كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولَۢا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرۡعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذۡنَٰهُ أَخۡذٗا وَبِيلٗا ﴿١٦﴾ فَكَيۡفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرۡتُمۡ يَوۡمٗا يَجۡعَلُ ٱلۡوِلۡدَٰنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُۢ بِهِۦۚ كَانَ وَعۡدُهُۥ مَفۡعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿١٩﴾﴾

واعلم أنه تعالى لما خوف المكذبين أولي النَّعمةِ بأهوال يوم القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوال الدنيا، فقال:

﴿إِنَّآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ رَسُولٗا﴾ يريد النبي ﷺ أرسله إلى قريش ﴿كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ رَسُولٗا﴾ وهو موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذا تهديد لأهل مكة بالأخذ الوبيل.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٠) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٦) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٢. (٤) تقدم.

(٥) أخرجه البخاري (٤/ ٢٤٥) كتاب البيوع: باب ما يستحب من الكيل حديث (٢١٢٨) وابن ماجه (٢٢٣١، ٢٢٣٢) وأحمد (٤/ ١٣١) والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٠٣) من حديث المقدام بن معديكرب.

قال مقاتل: وإنما ذكر مرسى وفرعون دون سائر الرسل لأن أهل «مكة» ازدروا محمداً ﷺ واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى؛ لأنه ربَّاه، ونشأ فيما بينهم كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا﴾[1] [الشعراء: ١٨].

وذكر ابن الخطيب هذا السؤال والجواب[2] وليس بالقوي لأن إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولد، ونشأ فيما بين قوم نمرود، وكان «آزَر» وزير نمرود على ما ذكره المفسرون، وكذلك القول في نوح وهود وصالح ولوط، لقوله تعالى في قصة كل واحد منهم لفظة «أخاهم» لأنه من القبيلة التي بعث إليها.

قوله: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾، إنما عرفه لتقدم ذكره، وهذه «أل» العهدية، والعرب إذا قدمت اسماً ثم حكت عنه ثانياً، أتوا به معرفاً بـ «أل»، أو أتوا بضميره لئلا يلتبس بغيره نحو «رأيت رجلاً فأكرمتُ الرجل، أو فأكرمته»، ولو قلت: «فأكرمت رجلاً» لتوهم أنه غير الأول وسيأتي تحقيق هذا عند قوله تعالى ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦] وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لَنْ يغلِبَ عسرٌ يُسرين»[3].

قال المهدوي هنا: ودخلت الألف واللام في «الرسول» لتقدم ذكره، ولذلك اختير في أول الكتب «سَلامٌ عَلَيْكُم»، وفي آخرها «السَّلام عليكُم».

قوله: ﴿فَأَخَذْنَٰهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾، أي: شديداً، وضرب وبيل، وعذاب وبيل، أي: شديد.

قاله ابن عباس ومجاهد، ومنه: «مطر وابل»، أي: شديد[4]، قاله الأخفش.

وقال الزَّجاجُ: أي: ثقيلاً غليظاً، ومنه قيل للمطر وابل. وقيل: مهلكاً، قال: [الكامل]

٤٩٣٤ ـ أكَلْتِ بَنِيكِ أكْل الضَّبِّ حتَّى وجَدْتِ مرارة الكَلأ الوَبِيلِ[5]

واستوبل فلان كذا: أي: لم يحمد عاقبته، وماء وبيل: أي: وخيم غير مريء وكلأ مستوبل، وطعام وبيل ومستوبل إذا لم يُمرأ ولم يستمرأ؛ قال زهير: [الطويل]

٤٩٣٥ ـ فَقضَّوا مَنايَا بَينَهُمْ ثُمَّ أصْدَرُوا إلى كَلأٍ مُستَوبَلٍ مُتوخَمِ[6]

وقالت الخنساء: [الوافر]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٣).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٦١. (٣) سيأتي تخريجه في «سورة الشرح».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٠) عن ابن عباس ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٦) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) قائله هو العملس بن عقيل. ينظر الحيوان ٤٩١٦، والمعاني الكبير ص ٦٤٢، والأغاني ١٢/ ٢٧١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٨٣، ومغني اللبيب ٢/ ٣٦٦، والقرطبي ١٩/ ٣٣.

(٦) ينظر: شرح ديوان زهير ص (٢٤)، واللسان (وخم) والقرطبي ١٩/ ٣٣.

٤٩٣٦ ـ لَقَدْ أَكَلتْ بجِيلةُ يَوْمَ لاقَتْ فَوارِسَ مالِكٍ أَكْلاً وبِيلا[١]

والوبيل أيضاً: العصا الضخمة؛ قال: [الطويل]

٤٩٣٧ ـ لَوَ اَصْبَحَ فِي يُمْنَى يَدَيَّ رِقامُهَا وفِي كَفِّيَ الأُخْرَى وبِيلاً نُحَاذِرُهْ[٢]

وكذلك: «الوبل» بكسر الباء، و «الوبل» أيضاً: الحزمة من الحطب وكذلك «الوبيل».

قال طرفة: [الطويل]

٤٩٣٨ ..... عَقِيلةُ شَيْخٍ كالوَبِيلِ يَلَنْدَدِ[٣]

فصل في الاستدلال بالآية على «القياس»

قال ابن الخطيب[٤]: هذه الآية يمكن الاستدلال بها على إثبات القياس، لأن الكلام إنما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرى.

فإن قيل هنا: هب أن القياس في هذه الصورة حجة، فلم قلتم: إنه في سائر الصور حجة، حينئذ يحتاج إلى سائر القياسات على هذا القياسِ، فيكون ذلك إثباتاً للقياس بالقياس؟.

قلنا: لا نثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة، وإلا لزم المحذور الذي ذكرتم بل وجه التمسك أن نقول: لولا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في مناط الحكم ظنًّا يجب اشتراكهما في الحكم، وإلا لما أورد هذا الكلام في هذه الصورة وذلك لأن احتمال الفرق المرجوح قائم هنا، فإنَّ لقائلٍ أن يقول: لعلهم إنما استوجبوا الأخذ الوبيل بخصوصية حال العصيان في تلك الصورة وتلك الخصوصية غير موجودة ـ هاهنا ـ، ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم بالتسوية في الحكم [فهذا الجزم لا بد وأن يقال إنه كان مسبوقاً بتقدير أنه متى وقع اشتراك في المناط الظاهر وجزم الاشتراك في الحكم]، وإن الفرق المرجوح من أن ذلك المرجوح لخصوص تلك الواقعةِ لا عبرة به لم يكن لهذا الكلام كثير فائدة، ولا معنى لقولنا القياس حجة إلا لهذا.

فصل في معنى شهادة الرسول عليهم

قال ابن الخطيب[٥]: ومعنى كون الرسول شاهداً عليهم من وجهين:

---

(١) ينظر: القرطبي ١٩/ ٣٣. (٢) ينظر: اللسان (وبل) والقرطبي ١٩/ ٣٣.

(٣) يروى يلندد مكان المبدد.

ينظر: ديوان طرفة ص ٣٨، واللسان (وبل) والقرطبي ١٩/ ٣٣.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٦١. (٥) السابق.

الأول: أنه شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم، وتكذيبهم.

الثاني: أن المراد بكونه شاهداً كونه مبيناً للحق في الدنيا ومبيناً لبطلان ما هم عليه من الكفر، لأن الشاهد بشهادته يبين الحق، ولذلك وصفت بأنها بينة، ولا يمتنع أن يوصف ﷺ بذلك من حيث إنه يبين الحق.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا بعيد، لأن الله تعالى قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: عُدُولاً خياراً، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فبين أنه شاهد عليهم في المستقبل لأن حمله الشهادة في الآخرة حقيقة، وحمله على البيان مجاز، والحقيقة أولى من المجاز.

قوله: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيبًا﴾.

«يوماً» إما منصوب بـ «تَتَّقُونَ» على سبيل المفعول به تجوزاً.

وقال الزمخشري: «يوماً مفعول به، أي: فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهَوْلَهُ إن بقيتم على الكفر».

وناقشه أبو حيان فقال[2]: «وتتقون مضارع «اتقى» و «اتقى» ليس بمعنى «وقى» حتى يفسره به و «اتقى» يتعدى إلى واحد و «وقى» يتعدى إلى اثنين، قال تعالى: ﴿وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ﴾ [الطور: ١٨] ولذلك قدره الزمخشريُّ: تقون أنفسكم لكنه ليس «تتقون» بمعنى «تقون»، فلا يعدى تعديته» انتهى.

ويجوز أن ينتصب على الظرف، أي: فكيف لكم بالتقوى يوم القيامة، إن كفرتم في الدنيا. قاله الزمخشري.

ويجوز أن ينتصب مفعولاً بـ «كفرتم» إن جعل «كفَرْتُمْ» بمعنى «جَحدتُمْ» أي: فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة.

ولا يجوز أن ينتصب ظرفاً لأنهم لا يكفرون ذلك اليوم بل يؤمنون لا محالة.

ويجوز أن ينتصب على إسقاط الجار، أي: كفرتم بيوم القيامة.

فصل في المراد بالآية

قال القرطبيُّ[3]: وهذا تقريع وتوبيخ، أي: كيف تتقون العذاب إن كفرتم، وفيه تقديم وتأخير، أي: كيف تتقون يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم، وكذا قراءة[4] عبد الله وعطية.

---

(١) السابق ٣٠/ ١٦٢.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٣٦٥.
(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٣.
(٤) ينظر: السابق.

قال الحسن: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟[١] وفيه إضمار، أي: كيف تتقون عذاب يوم القيامة.

وقال قتادة: والله ما يتقى من كفر ذلك اليوم بشيء[٢]، و «يَوْماً» مفعول بـ «تتقون» على هذه القراءة وليس بظرف، وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول «كفرتم»، وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله «كَفَرْتُمْ» والابتداء «يَوْماً» يذهب إلى أن «اليوم» مفعول «يَجْعَلُ» والفعل لله ـ عز وجل ـ كأنه قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم.

قال ابن الأنباري: وهذا لا يصح؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله.

وقال المهدوي: والضمير في «يَجْعلُ» يجوز أن يكون لله ـ عز وجل ـ ويجوز أن يكون لليوم، وإذا كان لليوم، صلح أن تكون صفة له، ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله ـ عز وجل ـ إلا مع تقدير حذف، كأنه قيل: يوماً يجعل الله الولدان فيه شيباً.

وقال ابن الأنباري: ومنهم من نصب «اليوم» بـ «كَفَرْتُمْ»، وهذا قبيح؛ لأن اليوم إذا علق بـ «كفرتم» احتاج إلى صفة، أي: كفرتم بيوم، فإن احتج محتج بأن الصفة قد تحذف، وينصب ما بعدها، احتججنا **عليه بقراءة عبد الله**[٣]: «فَكَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْماً».

قال القرطبيُّ[٤]: «هذه القراءة ليست بمتواترة، وإنما جاءت على وجه التفسير، وإذا كان الكفر بمعنى الجحود فـ «يوم» مفعول صريح من غير صفة، ولا حذفها، أي: فكيف تتقون الله، وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة، والجزاء».

والعامة: على تنوين «يَوْماً»، وجعل الجملة بعده نعتاً له، والعائد محذوف، أي: جعل الولدان فيه. قاله أبو البقاء، ولم يتعرض للفاعل في «يَجْعلُ»، وهو على هذا ضمير الباري تعالى، أي: يوماً يجعل الله فيه، وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمراً في «يَجْعَلُ» هو فاعله، وتكون نسبة الجعل إلى اليوم من باب المبالغة، أي: نفس اليوم يجعل الولدان شيباً.

وقرأ زيد[٥] **بن علي**: «يَوْمَ يَجْعَلُ» بإضافة الظرف للجملة، والفاعل على هذا هو ضمير الباري ـ تعالى ـ والجعل ـ هنا ـ بمعنى التصيير، فـ «شيباً» مفعول ثان.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٧) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٤. (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٤.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٠٨.

وقرأ أبو السمال[١]: «فكيف تتَّقُون» بكسر النون على الإضافة.

والولدان: الصبيان.

وقال السديُّ: هم أولاد الزنا[٢].

وقيل: أولاد المشركين، والعموم أصح أي يوم يشيب فيه الصغير من غير كبر، وذلك حين يقال لآدم: يا آدَمُ قُمْ فابْعَثْ بعثاً للنارِ. قال القشيريُّ: هم أهل الجنة، يُغيِّرُ اللَّهُ أحوالهم، وأوصافهم على ما يريد.

وقيل: هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم، وهو مجاز لأن يوم القيامة لا يكون فيه ولدان، لكن معناه: أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من الهيبة، ويقال: هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعقِ. والله أعلم.

و «شيباً»: جمع «أشْيَب»، وأصل الشين الضم فكسرت لتصح الياء، نحو: أحْمَر وحُمْرٌ؛ قال الشاعر: [البسيط]

٤٩٣٩ ـ مِنَّا الذِي هُوَ مَا إنْ طَرَّ شَارِبُهُ والغَانِيَاتُ، ومِنَّا المُرْدُ والشِّيبُ[٣]

وقال آخر: [الطويل]

٤٩٤٠ ـ ..... لَعِبْنَ بِنَا شِيباً، وشَيَّبْنَنَا مُرْدَا[٤]

قال الزمخشريُّ: وفي بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحم الشعر كحنكِ الغراب، فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالثغامة، فقال: رأيت القيامة والجنة والنار في المنام، ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النار، فمن هول ذلك أصبحت كما ترون.

ويجوز أن يوصف اليوم بالطول فإن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب.

قال ابن الخطيب[٥]: إن الله تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين:

الأول: جعل الولدان شيباً وفيه وجهان:

الأول: أنه مثلٌ في الشدة، يقال في اليوم الشديد: يوم يشيِّبُ نواصي الأطفال، والأصل فيه أن الهموم، والأحزان إذا تفاقمت[٦] على الإنسان، أسرع فيه الشيبُ لأن

---

(١) ينظر: القرطبي ١٩/ ٣٤.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٤) عن السدي.

(٣) نسب البيت لأبي قيس بن رفاعة، كما نسب إلى أبي قيس بن الأسلت.

ينظر إصلاح المنطق ص ٣٤١، والدرر ١/ ١٣١، وشرح شواهد المغني ص ٧١٦، والمقاصد النحوية ١/ ١٦٧، وأمالي القالي ٢/ ٦٧، وسر صناعة الإعراب ص ٦٨٣، وشرح الأشموني ١/ ٣٥، والأزهية ٩٧، ومغني اللبيب ص ٣٠٤، وهمع الهوامع ١/ ٤٥، وابن الشجري ٢٣٨١.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٦٢.

(٦) في أ: تعاظمت.

كثرة الهموم؛ توجب انكسار الروح إلى داخل القلب، وذلك الانكسار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية، وضعفها يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج، وذلك يوجب استيلاء البلغم على الأخلاط، وذلك يوجب ابيضاض الشعر، فلما رأوا أن حصول الشيب من لوازم كثرة الهموم جعلوا الشيب كناية عن الشدة والهموم، وليس المراد أن هول ذلك اليوم يجعل الولدان شيباً حقيقة لأن إيصال الألم أو الخوف إلى الأطفال غير جائز يوم القيامة.

الثاني: ما تقدم من طول اليوم وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة، والشيب.

قوله: ﴿ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ﴾. صفة أخرى، أي: متشققة بسبب هوله وشدته، فتكون الباء سببية، وجوز الزمخشريُّ أن تكون للاستعانة، فإنه قال: والباء في «به» مثلها في قولك: «فطرت العود بالقدُومِ فانفَطرَ بِهِ».

وقال القرطبيُّ[1]: ومعنى «به»، أي: فيه، أي: في ذلك اليوم لهوله، هذا أحسن ما قيل فيه، ويقال: مثقلة به إثقالاً يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها، وخشيته من وقوعها، كقوله تعالى ﴿ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقيل: «به»؛ أي: له، أي: لذلك اليوم، يقال: فعلت كذا بحرمتك، أو لحرمتك، والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضع، قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، أي: في يوم القيامة، وقيل: «به» أي بالأمر، أي: السماء منفطر بما يجعل الولدان شيباً.

وقيل: السَّماءُ منفطر بالله، أي: بأمره. وإنما لم تؤنث الصفة لوجوه منها:

قال أبو عمرو بن العلاء: لأنها بمعنى السقفِ تقول: هذا سماء البيت، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

ومنها: أنها على النسب، أي: ذات انفطار، نحو: امرأة مرضع وحائض، أي: ذات إرضاع، وذات حيض.

ومنها أنها تذكر، وتؤنث؛ أنشد الفراء: [الوافر]

٤٩٤١ ـ فَلَوْ رَفَعَ السَّماءُ إليه قَوماً لَخُضْنَا بالسَّماءِ وبالسَّحابِ[2]

ومنها: اسم الجنس، يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فيقال: سماة، وقد تقدم أن اسم الجنس يذكر ويؤنث.

ولهذا قال أبو علي الفارسي: هو كقوله: ﴿جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧]، و ﴿ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ﴾ [يس: ٨٠] و ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠] يعني: فجاء على أحد الجائزين.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٤.

(٢) تقدم.

٤٨٠ ـــــــ

سورة المزمل/ الآية: ٢٠ ـــــــ

وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام: «ثلثي» بإسكان اللام، و «نصفه وثلثه» بالخفض: قراءة العامة ـ كما تقدم ـ، عطفاً على «ثلثي» والمعنى: تقوم أدنى من ثلثي الليل، ومن نصفه، وثلثه، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لقوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ﴾ فكيف تقيمون نصفه أو ثلثيه، وهو لا تحصونه؟! وأما قراءة النصف عطفاً على «أدنى»، والتقدير: تقوم أدنى من ثلثيه وتقوم نصفه وثلثه. قال الفراءُ: وهو أشبه بالصوابِ؛ لأنه قال: أقلّ من الثلثين، ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة.

قال القشيريُّ: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، وفي الزيادة إصابة المقصود، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه، وينقصون منه، ويحتمل أنهم أمروا بالقيام نصف الليل، ورخص لهم في الزيادة والنقصان، وكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين، وفي النصف إلى قريب من الثلث، ويحتمل أنَّهُم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث، والزيادة إلى الثلثين، وكان فيهم من يفي بذلك، وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم، وقيل: إنَّما فرض عليهم الربع، وكانوا ينقصون من الربع.

قال القرطبيُّ[1]: «وهَذَا تَحكُّمٌ».

قوله: ﴿وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ﴾. رفع بالعطف على الضمير في «تقُومُ»، وجوز ذلك الفصل بالظرف، وما عطف عليه.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ﴾.

قال الزمخشريُّ: «تقديم اسم الله ـ عز وجل ـ مبتدأ مبنياً عليه «يقدر» هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير».

ونازعه أبو حيَّان في ذلك، وقال[2]: «لو قيل: زيدٌ يحفظ القرآن، لم يدل ذلك على اختصاصه».

وقيل: الاختصاص في الآية مفهوم من السياق، والمعنى: ليعلم مقادير الليل، والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحري، والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ.

قوله: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ﴾، «أنْ لَنْ» و «أنْ سَيكُون» كلاهما مخففة من الثقيلة والفاصل للنفي، وحرف التنفيس.

والمعنى: علم أن لن تطيقُوا معرفة حقائق ذلك، والقيام به، أي: أن الله هو الذي يعلم مقادير الليل والنهار على حقيقته.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٧.

وقيل: المعنى: لن تطيقوا قيام الليل، والأصح الأول، لأن قيام الليل ما فرض كله قط.

قال مقاتل وغيره: لما نزل ﴿قُمِ ٱلَّيۡلَ إِلَّا قَلِيلٗا نِّصۡفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَلِيلًا أَوۡ زِدۡ عَلَيۡهِ﴾ شق ذلك عليهم، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل، من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطىء، وانتفخت أقدامهم، وانتقعت ألوانهم، فخفف الله عليهم، وقال: ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ﴾، أي: علم أنكم إن زدتم ثقل عليكم، واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاً، وإن نقصتم شق معرفة ذلك عليكم[١].

قوله: ﴿فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ﴾، أي: فعاد عليكم بالعفو، وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به.

وقيل: «فتَابَ علَيْكمْ» من فرض القيام أو عن عجزكم، وأصل التوبة الرجوع ـ كما تقدم ـ فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف، ومن عسر إلى إيسار، وإنما أمروا بحفظ الأوقات بالتحري، فخفف عنهم ذلك التحري.

وقيل: معنى قوله: ﴿وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ﴾، أي: يخلقهما مقدرين، كقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾ [الفرقان: ٢].

قال ابنُ العربي: تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف. قوله: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾.

قيل: المراد نفس القراءةِ، أي: فاقرأوا فيما تصلون به بالليل ما خف عليكم.

قال السديُّ: مائة آية[٢].

وقال الحسنُ: من قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن[٣].

وقال كعبٌ: من قرأ في ليلةٍ مائة آيةٍ كتب من القانتين[٤].

وقال سعيد بن جبير: خمسون آية[٥].

قال القرطبي[٦]: قول كعب أصح، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَنْ قَامَ بِعشْرِ

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٥ ـ ٣٦) عن مقاتل.

(٢) ينظر المصدر السابق وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث ابن عباس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٣) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن طاووس ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا.
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٨) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٤) وذكره القرطبي (١٩/ ٣٦).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٦).

(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٣٦).

آيَاتٍ لَمْ يُكتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ، ومَنْ قَامَ بِمائَةِ آيةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِيْنَ، ومَنْ قَامَ بألفِ آيةٍ كُتِبَ من المُقنطرينَ»[1]. خرجه أبو داود الطيالسي.

وروى أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَرَأ خَمْسِينَ آيةً فِي يَومٍ أوْ فِي ليْلةٍ لَمْ يُكتَبْ مَنَ الغَافلِيْنَ، ومَنْ قَرَأ مِائةَ آيةٍ كُتِبَ مِنَ القَانِتِينَ، ومَنْ قَرَأ مائَتَي آيةٍ لَمْ يُحَاجِّهِ القرآنُ إلى يَوْمِ القيامة، ومن قرأ خَمْسمائةِ آيةٍ كُتِبَ لَهُ قِنطارٌ مِنَ الأجْرِ»[2].

فقوله: «مَنَ المقْنَطرِيْنَ»، أي: أعطي قنطاراً من الأجر.

وجاء في الحديث: أن القنطار: ألف ومائتا أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض.

وقال أبو عبيدة: القناطيرُ، واحدها قنطار، ولا تجد العرب تعرف وزنه، ولا واحد للقنطار من لفظه.

وقال ثعلب: المعمول عليه عند العربِ أنه أربعة آلافِ دينارٍ، فإذا قالوا: قناطير مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دينار.

وقيل: إن القنطار: ملء جلد ثور ذهباً.

وقيل: ثمانون ألفاً.

وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال، نقله ابن الأثير.

وقيل: المعنى: ﴿فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِۚ﴾، أي: فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تسمى قرآناً، قال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، أي: صلاة الفجر.

قال ابن العربي: «والأول أصح، لأنه أخبر عن الصلاة وإليها يرجع القول».

قال القرطبيُّ[3]: «الأول أصح حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاني مجاز لأنه من تسمية الشيءِ ببعض ما هو من أعماله».

فصل في بيان أن الآية ناسخة

قال بعض العلماءِ: قوله تعالى ﴿فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِۚ﴾ نسخ قيام الليل ونصفه،

---

(١) أخرجه أبو داود (١٣٩٨) وابن خزيمة (٢/ ١٨١) رقم (١١٤٤) وابن حبان (٦٦٢ ـ موارد) وابن السني في «عمل اليوم الليلة» رقم (٧٠١) من حديث عبد الله بن عمرو.

وله شاهد من حديث ابن عمر بمثله إلا أنه قال في الجملة الأخيرة: «ومن قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين» أخرجه الدارمي (٢/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦) والحاكم (١/ ٥٥٥ ـ ٥٥٦) وصححه ورده الذهبي بقوله: قلت: إسناده واه.

(٢) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٩٤) من حديث أنس.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٦.

والنقصان من النصف، والزيادة عليه، ثم يحتمل قول الله ـ عز وجل ـ: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ معنيين:

أحدهما: أن يكون فرضاً ثانياً لأنه أزيل به فرض غيره.

والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك بقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، فاحتمل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ أي: تتهجد بغير الذي فرض عليك مما تيسر منه.

قال الشافعيُّ: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس.

فصل في أن النسخ هنا خاص بالأمة

قال القشيريُّ: والمشهورُ أنَّ نسخ قيامِ الليل كان في حق الأمةِ، وبقيت الفريضةُ في حق النبي ﷺ.

وقيل: إنما النسخ: التقدير بمقدار، وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى: ﴿فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالهدي لا بد منه، كذلك لا بد من الصلاة في الليل ولكن فوض تقديره إلى اختيار المصلي، وعلى هذا فقال قوم: فرض قيام الليل بالقليل باق، وهو مذهب الحسنِ.

قال الشافعيُّ: بل نسخ بالكلية، فلا تجب صلاة الليل أصلاً، ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي ﷺ هي هذه، وهو قيامه، ومقداره مفوض إلى خيرته، وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً، فقوله تعالى: ﴿فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، معناه: اقرأوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم.

وقال قوم: إنَّ النسخ بالكلية تقرر في حق النبي ﷺ أيضاً، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه، وقوله: ﴿نَافِلَةً لَّكَ﴾ محمول على حقيقة النفل، ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل لم ينسخ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] الآية، وقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [الروم: ١٧] الآية، ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع.

وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾، والخطاب للنبي ﷺ وللأمة كما أن فرضية الصلاة، وإن خوطب بها النبي ﷺ في قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ قُمِ ٱلَّيْلَ﴾ فهي عامة له ولغيره.

وقد قيل: إن فريضة قيام الليل امتدت إلى ما بعد الهجرةِ، ونسخت بالمدينة لقوله

تعالى: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾، وإنما فرض القتال بالمدينة، فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة، فقيام الليل نسخ بقوله: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وقال ابن عباس: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة نسخ قول الله ـ عز وجل ـ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾، وجوب قيام الليل[١].

فصل في علة تخفيف قيام الليل

قوله: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ﴾ بيَّن سبحانه علة تخفيف قيام الليل، فإن الخلق منهم المريض، ويشق عليه قيام الليل، ويشق عليه أن تفوته الصلاة، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل، والمجاهد كذلك، فخفَّف الله عن الكل لأجل هؤلاء.

وقال ابن الخطيب[٢]: لمَّا علم الله تعالى أعذار هؤلاء، يعني المريض، والمسافر، والمجاهد، فلو لم يناموا بالليل لتوالت عليهم أسباب المشقة، وهذا السبب ما كان موجوداً في حق النبي ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ فلا جرم لم ينسخ وجوب التهجد في حقه عليه الصلاة والسلام.

و «أن» في قوله: «أنْ سيَكونُ» مخففة من الثقيلة، أي: علم أنه سيكون.

قوله: «وآخَرُونَ» عطف على «مَرْضَى»، أي: علم أن سيوجد منكم قوم مرضى، وقوم آخرون مسافرون، فـ «يَضْربُونَ» نعت لـ «آخَرُونَ» وكذلك «يَبْتَغُونَ»، ويجوز أن يكون «يبتغون» حالاً من فاعل «يَضْرِبُونَ»، و «آخَرُونَ» عطف على «آخَرُونَ» و «يُقَاتلُونَ» صفته.

فصل في بيان أن الكسب الحلال كالجهاد

سوى الله تعالى في هذه الآية[٣] بين درجة المجاهدين، والملتمسين للمال الحلال للنفقة على نفسه، وعياله، والإحسان، فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنّ جمعه من الجهاد في سبيل الله.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «مَا مِنْ جَالبٍ يَجلبُ طَعاماً مِنْ بَلدٍ إلى بَلدٍ، فيَبيعُهُ بِسْعرِ يَومِهِ إلاَّ كَانتْ مَنزلتُهُ عنْدَ اللَّهِ تعالى مَنْزلةَ الشُّهداءِ» ثُمَّ قَرأ رسُولُ الله ﷺ: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾[٤].

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٦٥.

(٣) في أ: السورة.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٤٩) وعزاه إلى ابن مردويه.

سورة المزمل/ الآية: ٢٠ ـــــــ

الثالث: قال السديُّ: مائتا آية[١].

الرابع: قال ابن عباسٍ: مائة آية[٢].

الخامس: قال أبو خالد الكناني: ثلاث آياتٍ كأقصر سورة[٣].

قوله ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ﴾، يعني الخمس المفروضة، وهي الخمس لوقتها، ﴿وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ﴾ الواجبة في أموالكم.

قاله عكرمة وقتادة، وقال الحارث العكلي: صدقة الفطر، لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك[٤]، وقيل: صدقة التطوع.

وقيل: كل فعل خير.

وقال ابن عباسٍ: طاعة الله الإخلاص[٥].

قوله: ﴿وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾. القرض الحسن ما أريد به وجه الله تعالى خالصاً من المال الطيب وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن، النفقة على الأهل[٦]، وقيل: صلةُ الرَّحمِ، وقرى الضيف، وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبيل الله[٧].

قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ تقدم بيانه في سورة «البقرة».

قوله: ﴿هُوَ خَيْرًا﴾، العامة على نصب الخير مفعولاً ثانياً، و «هُوَ» إما تأكيد للمفعول الأول، أو فصل.

وجوَّز أبو البقاء: أن يكون بدلاً، وهو غلط، لأنه كان يلزم أن يطابق ما قبله في الإعراب فيقال: إياه.

وقرأ أبو السمال[٨] **وابن السميقع**: «خير» على أن يكون «هو» مبتدأ، و «خير» خبره، والجملة مفعول ثان لـ «تَجِدُوه».

قال أبو زيد: هي لغة تميم، يرفعون ما بعد الفصل.

وأنشد سيبويه: [الطويل]

٤٩٤٣ ـ تَحِنُّ إلى لَيلَى وأنْتَ تَرَكْتَها وكُنْتَ عَلَيْهَا بالمَلا أنْتَ أقْدَرُ[٩]

والقَوافِي مرفوعةٌ، ويروى: «أقدرا» بالنصب.

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر المصدر السابق.
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر المصدر السابق.
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩١، والبحر المحيط ٨/ ٣٥٩، والدر المصون ٦/ ١٤٠.
(٩) تقدم.

[وقال الزمخشريُّ: وهو فصل][(١)]، وجاز، وإن لم يقع بين معرفتين، لأن «أفعل من» أشبه في امتناعه من حرف التعريف، المعرفة.

قال شهاب الدين[(٢)]: «هذا هو المشهورُ، وبعضهم يجوزه في غير أفعل من النكرات».

وقال القرطبي[(٣)]: «ونصب «خيراً، وأعظم» على المفعول الثاني لـ «تَجِدُوهُ» و «هُوَ» فصل عند البصريين، وعماد عند الكوفيين، لا محلَّ له من الإعراب، و «أجْراً» تمييز».

فصل في معنى الآية

المعنى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا﴾ من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. قاله ابن عباس[(٤)].

وقال الزجاجُ: «خير لكم من متاع الدنيا».

قوله: ﴿وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾، قال أبو هريرة: يعني الجنَّة[(٥)]، ويحتمل أن يكون «أعظم أجْراً» لإعطائه بالحسنة عشراً ﴿وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ﴾ أي سلوه المغفرة لذنوبكم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لما كان على التوبة رحيم لكم بعدها، قاله سعيد بن جبير[(٦)] وقيل: غفور لمن لم يصرّ على الذنوب.

وقال مقاتل: غفور لجميع الذنوب لأن قوله «غَفُورٌ» يتناول التائب والمصر، بدليل أنه يصح استثناء كل واحد منهما وحده، والاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لدخل.

وأيضاً: غفران التائب واجب عند الخصم فلا يحصل المدح بأداء الواجبِ، والغرض من الآية تقرير المدح فوجب حمله على الكل تحقيقاً للمدح.

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُوْرَةَ يا أيُّهَا المُزَّمِّل رُفِعَ عنهُ العُسْرُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ»[(٧)]، والله أعلم.

---

(١) سقط من أ.
(٢) الدر المصون ٦/ ٤١٠.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٣٩.
(٤) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ١٦٦).
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٣٩).
(٦) ينظر المصدر السابق.
(٧) تقدم تخريجه مراراً.

سورة المدثر

مكية، وهي ستٌّ وخمسون آية، ومائتان وخمس وخمسون كلمة، وألف وعشرة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ۝٧﴾

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾؛ يا أيها الذي قد دثر ثيابه، أي: تغشى بها ونام.

وقرأ العامة: بتشديد الدال وكسر الثاء، اسم فاعل من «تدثَّر» وأصله: المتدثر فأدغم كـ «المزمّل». وفي حرف أبي[1]: «المتدثر» على الأصل المشار إليه.

وقرأ عكرمة[2]: **بتخفيف الدال**، اسم فاعل من «دثّر» ـ بالتشديد ـ ويكون المفعول محذوفاً أي: المدثر نفسه، كما تقدم.

وعنه أيضاً: فتح الثاء.

ومعنى «تَدثَّر» لبس الدِّثَار، وهو الثوب الذي فوق الشِّعار، «والشِّعَار»: ما يلي الجسد، وفي الحديث: «الأنْصَارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثارٌ».

و «سيف دَاثِر»: بعيد العَهْد بالصِّقال.

ومنه قيل للمنزل الدارس: داثر لذهاب أعلامه وفلان داثرُ المال، أي: حسن القيام به.

قوله: «قُمْ»، إما أن يكون من القيام المعهود، فيكون المعنى: قم من مضجعك، وإما من «قام» بمعنى الأخذ في القيام، كقوله: [الطويل]

٤٩٤٤ ـ فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ .....[3]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٢، والدر المصون ٦/ ٤١١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٢، والدر المصون ٦/ ٤١١.

(٣) تقدم.

وقوله: [الوافر]

٤٩٤٥ ـ عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ .....[١]

في أحد القولين، فيكون المعنى: قيام عزم وتصميم، والقول الآخر: أن «قام» مزيدة، وفي جعلها بمعنى الأخذ في القيام نظر؛ لأنه حينئذ يصير من أخوات «عَسَى» فلا بد له من خبر يكون فعلاً مضارعاً مجرداً.

قوله: ﴿فَأَنذِرْ﴾، مفعوله محذوف، أي: أنذر قومك عذاب الله، والأحسن أن لا يقدر له، أي: أوقع الإنذار.

فصل في معنى الآية

المعنى: يا أيها الذي قد دُثِّر ثيابه، أي: تغشى بها ونام.

وقيل: ليس المراد التدثر بالثوب، فإن قلنا: التدثر، ففيه وجوه:

أحدها: أن هذا من أوائل ما نزل من القرآن.

روى جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال: «كُنْتُ عَلى جَبلِ حِراءَ، فنُودِيتُ يا مُحَمَّدُ، إنَّكَ لرَسُولٌ، فنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي، ويسَارِي، فَلَمْ أرَ أحَداً فنَظَرْتُ فَوْقِي فَرأيتُ المَلكَ الذي جَاءَنِي بحِراءَ جَالِساً عَلى كُرسِي بَيْنَ السَّماءِ والأرْضِ، فَخِفْتُ فَرجَعْتُ إلى خَدِيْجَةَ، فقلتُ: دَثِّرُوني، وصبُّوا عليَّ ماءاً بارداً، فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾»[٢].

وثانيها: أن أبا جهل، وأبا لهب، وأبا سفيان، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث، وأميَّة بن خلف، والعاص بن وائل والمطعم بن عدي، اجتمعوا وقالوا: إنَّ وفود العرب مجتمعون في أيام الحج، وهم يسألون عن أمر محمدٍ ﷺ وقد اختلفتم في الإخبار عنه، فمن قائل هو مجنون. وقائل: كاهن. وقائل: ساحر، وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فيستدلون باختلاف الأجوبة على أنها أجوبة باطلة، فسمُّوا محمداً باسم واحد يجتمعون عليه، وتسميه العرب به فقدم رجل منهم فقال: إنه شاعر، فقال الوليد: سمعت كلام عبيدة بن الأبرص [وكلام أمية بن أبي الصلت، وكلامه ما يشبه كلامهما، فقالوا: كاهن، فقال:] الكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد ﷺ

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٥ ـ ٢٦) كتاب: بدء الوحي رقم (٢) ومسلم (٤/ ١٨١٦ ـ ١٨١٧) كتاب الفضائل: باب عرق النبي ﷺ في البرد (٨٧ ـ ٢٣٣٣) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٦) والترمذي (٥/ ٣٩٩) رقم (٣٣٢٥). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٠) وزاد نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر وابن مردويه.

قط، فقال آخر: إنه مجنون، فقال الوليد: الجنون يخنق الناس وما خنق محمد قط، ثم قام الوليد فانصرف إلى بيته، فقال الناس: صبأ الوليد بن المغيرة، فدخل عليه أبو جهل فقال: ما لك يا أبا عبد شمس، هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت، فقال الوليد: ما لي إليه حاجة، ولكني فكرت في محمد، فقلت: إنه ساحر لأن الساحر هو الذي يفرق بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرأة وزوجها، فشاع ذلك في الناس، فصاحوا يقولون: محمد ساحر والناس مجتمعون، فوقعت الصيحةُ في الناس فلما سمع رسول الله ﷺ ذلك اشتد عليه ورجع إلى بيته محزوناً، فتدثر بقطيفة فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾.

وثالثها: أنه ﷺ كان نائماً، متدثراً بثيابه، فجاءه جبريل ـ عليه السلام ـ وأيقظه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ كأنه قال: اترك التدثر بالثياب، واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله تعالى له.

وإن قلنا: ليس المراد منه التدثر بالثياب ففيه وجوه:

الأول: قال عكرمة: يا أيها المدثر بالنبوة، والرسالة[1] انْقُلْها، من قولهم: ألبسه اللّهُ لباس التقوى وزيَّنَهُ برداء العلم.

قال ابن العربي: «وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد، وإن قلنا: إنها أول القرآن لم يكن نبياً بعد إلا إن قلنا: إنها ثاني ما نزل».

الثاني: أن المدثر بالثوب يكون كالمتخفي فيه، فإنه ﷺ كان في جبل حراء كالمتخفي من النَّاس، فكأنه قال: يا أيها المدثَّر بدثار الاختفاء قم بهذا الأمر واخرج من زاوية الخمول، واشتغل بإنذار الخلق، والدعوة إلى معرفة الحقِّ.

الثالث: أنه تعالى جعله رحمة للعالمين، فكأنه قيل له: يا أيها المدثَّر بأثواب العلم العظيم، والخلق الكريم، والرحمة الكاملة: «قُمْ فأنْذِرْ» عذاب ربّك.

فصل في لطف الخطاب في الآية

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾ ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته، ولم يقل: يا محمدُ، كما تقدم في المزمل.

فصل في معنى «فأنذر»

ومعنى قوله تعالى: ﴿فَأَنذِرْ﴾، أي: خوِّف أهل مكة، وحذرهم العذاب إن لم يسلموا.

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٣٥) والقرطبي (١٩/ ٤١).

وقيل: الإنذار هنا: إعلامهم بنوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنها مقدمة الرسالة.

وقيل: هو دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود.

وقال الفراء: قم فصلِّ ومر بالصلاة.

قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، قدم المفعول، وكذا ما بعد، إيذاناً بالاختصاص عند من يرى ذلك، أو للاهتمام به.

قال الزمخشري: «واختص ربَّك بالتكبير».

ثم قال: «ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: ومهما تكن فلا تدع تكبيره» وقد تقدم الكلام في مثل هذه الفاء في البقرة عند قوله تعالى ﴿وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].

قال أبو حيان: «وهو قريب مما قدره النحاة في قولك: «زيداً فاضرب»، قالوا: تقديره: «تنبَّهْ فاضرب زيداً» فالفاء هي جواب الأمر، وهذا الأمر إما مضمن معنى الشرط، وإما الشرط محذوف على الخلاف الذي فيه عند النحاة».

قال أبو الفتح الموصلي: يقال: «زيداً اضرب، وعمراً اشكر» وعنده أن الفاء زائدة.

وقال الزجاج: ودخلت الفاء لإفادة معنى الجزائية، والمعنى: قم فكبِّر ربَّك، وكذلك ما بعده.

فصل في معنى الآية

معنى قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمه، وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة، أو ولد، وفي الحديث: أنهم قالوا: بم تفتتح الصلاة؟ فنزلت: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾[1]. أي: صفه بأنه أكبر.

قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة فإنه مراد به تكبيره بالتقديس، والتنزيه بخلع الأنداد، والأصنام دونه، ولا تتخذ ولياً غيره، ولا تعبد سواه، وروي أن أبا سفيان قال يوم أحد: «أعْلُ هُبَل»، فقال: ﷺ «قُولُواْ اللَّهُ أعْلَى وأجَلُّ»[2]، وقد صار هذا القول بعرف الشرع في تكثير العبادات كلها أذاناً، وصلاة بقوله «اللَّهُ أكبرُ» وحمل عليه لفظ النبي ﷺ الوارد على الإطلاق في موارد منها قوله: «تَحْرِيمُهَا التَّكبيرُ، وتحْلِيلُهَا التَّسلِيمُ»[3]، والشَّرعُ يقتضي معرفة ما يقتضي بعمومه، ومن موارده

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥١) وعزاه إلى ابن مردويه عن أبي هريرة.

(٢) تقدم.

(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٤٩) كتاب الطهارة: باب فرض الطهارة حديث (٦١) والترمذي (١/ ٨ ـ ٩) كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور وابن ماجه (١/ ١٠١) كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (٢٧٥) والشافعي في الأم (١/ ١٠٠) كتاب الصلاة: باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير، وأحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩) والدارمي (١/ ١٧٥) كتاب الوضوء: باب مفتاح الصلاة الطهور.

أوقات الإهلال بالذبائح تخليصاً له من الشرك، وإعلاناً باسمه بالنسك، وإفراداً لما شرع من أمره بالسفك.

والمنقول عن النبي ﷺ في التكبير في الصلاة هو لفظ «اللَّهُ أكبَرُ».

وقال المفسرون: لما نزل قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ قام النبي ﷺ وقال: اللَّهُ أكبر، فكبرت خديجة ـ رضي الله عنها ـ وعلمت أنه وحي من الله تعالى ذكره القشيري.

وقال الكلبيُّ: فعظم ربَّك عما يقوله عبدة الأوثان[1].

قال مقاتل: هو أن يقال: الله أكبر[2].

وقيل: المرادُ منه التكبير في الصلاة.

فإن قيل: هذه السورة نزلت في أول البعث، ولم تكن الصلاة واجبة.

فالجواب: لا يبعد أنه كانت له ـ عليه الصلاة والسلام ـ صلوات تطوع فأمر أن يُكبِّر ربَّه فيها قال ابن الخطيب[3]: وعندي أنه لما قيل له: ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ قيل بعد ذلك: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ عن اللغو والرفث.

قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.

قيل: المراد الثياب الملبوسة، فعلى الأول يكون المعنى: وعملك فأصلح، قاله مجاهد وابن زيد والسديُّ، وروى منصور عن أبي رزين، قال: يقول: وعملك فأصلح، وإذا كان الرجل خبيث العمل، قالوا: إن فلاناً خبيث الثياب، وإذ كان الرجل حسن العمل، قالوا: إنَّ فلاناً طاهر الثياب، ومنه قول النبي ﷺ: «يُحْشرُ المَرءُ فِي ثَوبَيْهِ الَّذي مَاتَ فِيْهِمَا»[4]، يعني: عمله الصالح والطالح، ذكره الماوردي.

ومن قال المراد به القلب، فالمعنى: قلبك فطهر، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهما؛ ومنه قول امرىء القيس: [الطويل]

٤٩٤٦ ـ ..... فَسُلِّي ثِيَابِي مِن ثِيَابِكِ تَنْسُلِ[5]

أي: قلبي من قلبك.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ١٦٨). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٦٨.

(٤) ذكره بهذا اللفظ الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٣٦) ولم أجده لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (٣١١٤) وعبد الرزاق (٦٢٣) والحاكم (١/ ٣٤٠) وصححه والبيهقي (٣/ ٣٨٤).

(٥) عجز بيت وصدره:

فَإِنْ يَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ

ينظر ديوانه ص ١٣، وزاد المسير ٨/ ٤٠، والقرطبي ١٩/ ٤٢.

قال الماورديُّ: ولهم في تأويل الآية وجهان:

أحدهما: المعنى: وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي قاله ابن عباس وقتادة[١].

الثاني: وقلبك فطهر من القذر، أي: لا تقذر فتكون دنس الثياب وهو ما يروى عن ابن عباس أيضاً[٢]، واستشهدوا بقول غيلان بن سلمة الثقفي: [الطويل]

٤٩٤٧ ـ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ لَبِسْتُ وَلا مِنْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ[٣]

ومن قال: المراد به النفس، قال: معناه ونفسك فطهر، أي: من الذنوب، والعرب تكني عن النفس بالثياب. قاله ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ؛ ومنه قول عنترة: [الكامل]

٤٩٤٨ ـ فَشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الطَّوِيلِ ثِيابَهُ لَيْسَ الكَرِيمُ على القَنَا بِمُحَرَّمِ[٤]

وقول امرىء القيس المتقدم. ومن قال: بأنه الجسم قال: المعنى وجسمك فطهر من المعاصي الظاهرة، ومنه قول ليلى تصف إبلاً: [الطويل]

٤٩٤٩ ـ رَمِيْهَا بأثْوابٍ خِفافٍ فلا تَرَى لَهَا شَبَهاً إلاَّ النَّعامَ المُنَفَّرَا[٥]

أي: ركبوها فرموها بأنفسهم.

ومن قال: المراد به الأهل، قال: معناه: وأهلك طهرهم من الخطايا بالموعظة والتأديب، والعرب تسمي الأهل ثوباً وإزاراً ولباساً، قال تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

قال الماورديُّ: ولهم في تأويل الآية وجهان:

الأول: معناه: ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف.

الثاني: الاستمتاع بهن في القبل دون الدبر في الطهر إلا في الحيض حكاه ابن بحر.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩) عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥١) عن مجاهد وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٢٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥١) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس.

(٣) يروى لا ثوب فاجر مكان لا ثوب غادر. ويروى ولا من خزية أتقنع، مكان ولا من غدرة أتقنع.
ينظر: اللسان (ثوب)، ومجمع البيان ١٠/ ٥٨٠، وزاد المسير ٨/ ٤٠٠، والقرطبي ١٩/ ٤٢.

(٤) ويروى بالرمح الأصم مكان بالرمح الطويل.
ينظر ديوانه ص ٢٦، وشرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٤٨، والقرطبي ١٩/ ٤٢.

(٥) ينظر: زاد المسير ٨/ ٤٠٠، والقرطبي ١٩/ ٤٣، والفائق ١/ ٢٨، والمعاني الكبير ١/ ٤٨٦، واللسان (ثوب).

قال ابن الخطيب[١]: «وحمل الآية على هذا التأويل يعسر لأنه على هذا الوجه لا يحسن اتصال الآية بما قبلها».

ومن قال المراد به الخلق قال معناه: وخلقك فحسِّنْ قاله الحسن والقرظي؛ لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه؛ قال الشاعر: [الطويل]

٤٩٥٠ ـ فَلاَ أبَ وابْناً مِثْلَ مَرْوانَ وابْنِهِ إذَا هُوَ بالمَجْدِ ارتَدَى وتَأزَّرَا[٢]

والسبب في حسن هذه الكناية وجهان:

الأول: أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان فلهذا جعلوا الأثواب كناية عن الإنسان، فيقال: المجد في ثوبه والعفة في إزاره.

الثاني: أنه من طهر باطنه غالباً طهر ظاهره، ومن قال: المراد به الدين فمعناه: ودينك فطهر.

جاء في الصحيح: أنه ﷺ قال: «ورأيتُ النَّاس وعَليْهِمْ ثِيابٌ مِنْهَا ما يَبلغُ الثُّدِيَّ، ومِنْهَا دونَ ذلِكَ، ورَأيْتُ عُمر بن الخطَّاب، وعليْهِ إزارٌ يَجُرُّهُ، قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ فَمَا أوَّلتَ ذلِكَ؟ قال: الدِّينُ»[٣].

وروي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: معناه لا تلبس ثيابك على عذرة[٤]؛ قال ابن أبي كبشة: [الطويل]

٤٩٥١ ـ ثِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طَهارَىٰ نَقيَّةٌ وأوْجُهُهمْ عِنْدَ المُشاهِدِ غُرَّانُ[٥]

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٠.

(٢) نسب البيت إلى الربيع بن ضبع الفزاري، وإلى الفرزدق، وإلى رجل من عبد مناة ينظر الكتاب ٢/ ٢٨٥، وشرح التصريح ١/ ٢٤٣، شرح شواهد الإيضاح ص ٢٠٧، والمقاصد النحوية ٢/ ٣٥٥، وخزانة الأدب ٤/ ٦٧، ٦٨ وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤١٩، ٢/ ٥٩٣، ٨٤٧، والدرر ٦/ ١٧٢، وأوضح المسالك ٢/ ٢٢، وجواهر الأدب ص ٢٤١، وشرح الأشموني ١/ ١٥٣، وشرح قطر الندى ص ١٦٨، وشرح المفصل ٢/ ١٠١، ١١٠، واللامات ص ١٠٥، واللمع ص ١٣٠، والمقتضب ٤/ ٣٧٢.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ٩٣) كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان (٢٣) ومسلم (٤/ ١٨٩٥) كتاب الفضائل: باب فضل عمر حديث (١٥/ ٢٣٩٠) والترمذي (٤/ ٤٦٧) كتاب الرؤيا: باب في رؤيا النبي ﷺ رقم (٢٢٨٥) والنسائي (٨/ ١١٣ ـ ١١٤) كتاب الإيمان وشرائعه، باب: زيادة الإيمان رقم (٥٠١١) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٤) تقدم.

(٥) البيت ليس لابن أبي كبشة، وإنما هو لامرىء القيس من قصيدة يمدح بها عويمر ابن شجنة بن عطارد من بني تميم. ينظر ديوانه (٨٣)، ورواية الديوان «غمّان» مكان «غران». ويروى الشطر الثاني في غير الديوان: وأوجههم بيض المُسافِر غُرّان.
ينظر القرطبي ١٩/ ٤٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٣.

يعني بطهارة ثيابهم: سلامتهم عن الدناءات ويعني بعزة وجوههم: تنزيههم عن المحرمات، أو جمالهم في الخلقة، أو كليهما. قاله ابن العربي.

وقال سفيانُ بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم، قاله عكرمة.

ومن قال: إن المراد به الثياب الملبوسة، فلهم أربعة أوجهٍ:

الأول: وثيابك فأنق.

الثاني: وثيابك فشمِّر، أي قصِّر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة فإذا جُرَّت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها نجاسة، قاله الزجاج وطاووس.

الثالث: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء.

الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسبِ الحلال ليكون مطهرة من الحرام.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا يكون ثيابك التي تلبس من ملبس غير طاهر.

قال ابن العربي: وليس بممتنع أن تحمل الآية على عمومها، من أن المراد بها الحقيقة، والمجاز، وإذا حملناها على الثياب الطاهرةِ المعلومة، فهي تتناول معنيين:

أحدهما: تقصير الأذيال، فإنها إذا أرسلت تدنست، ولهذا قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لغلام من الأنصار، وقد رأى ذيله مسترخياً: ارفع إزارك، فإنه أتْقَى، وأبْقَى، وأنقى.

وقال ﷺ: «إزْرَةُ المُؤمِنِ إلى أنْصَافِ سَاقيْهِ، لا جُناحَ عليْهِ فِيْمَا بَينهُ وبيْنَ الكعْبَيْنِ ومَا كَانَ أسْفل مِنْ ذلِكَ ففِي النَّارِ»[1]. فقد جعل النبي ﷺ الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم، ويطيلون ثيابهم، ثم يتكلفون رفعها بأيديهم وهذه حالة الكبر، وقال ﷺ: «لا يَنْظرُ اللَّهُ تعالى إلى مَنْ جَرَّ ثَوبَهُ خيلاء»، وفي رواية: «منْ جرَّ إزارهُ خُيَلاء لَمْ ينْظُرِ اللَّهُ إليْهِ يَوْمَ القِيامةِ»[2] قال أبو بكر ـ رضي الله

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩١٤ ـ ٩١٥، في كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، وأحمد في المسند ٣/ ٩٧، وأبو داود ٤/ ٣٥٣ في اللباس: باب في قدر موضع الإزار ٤٠٩٣، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٥٥ ـ ٥٦، (٣٩٣٥)، وعزاه للنسائي وأخرجه ابن ماجه ٢/ ١١٨٣، في اللباس: باب طول القميص (٣٥٧٦).

(٢) أخرجه البخاري ١٠/ ٢٦٦ في اللباس: باب من جرا إزاره من غير خيلاء (٥٧٨٤)، وفيه من الفقه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقاً؛ وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تشديداته والإ فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه الحكم قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته، ولا يظن بابن عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاً وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا=

عنه ـ: يا رسول الله إني أجد شِقّ إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله ﷺ: «لَسْتَ ممَّنْ يَصْنعهُ خيلاء».

والمعنى الثاني: غسلها بالماء من النجاسة، وهو الظاهر.

قال المهدوي: واستدل به بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب، وليس ذلك بفرض عند مالك وأهل المدينة، وكذلك طهارة البدن، للإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل.

قال ابن الخطيب[1]: إذا حملنا لفظ التطهير على حقيقته، فنقول: المراد منه أنه ﷺ أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس والأقذار، وعلى هذا التقدير ففي الآية ثلاثة احتمالاتٍ:

الأول: قال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ: المقصود من الآية الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس.

وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان المشركون لا يصونون ثيابهم عن النجاسات، فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات.

وثالثها: روي أنهم ألقوا على رسول الله ﷺ سَلَى شاةٍ، فشق عليه فرجع إلى بيته حَزيناً وتدثر في ثيابه، فقال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ولا تمنعك تلك السفاهة عن الإنذار ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ على أن لا ينتقم منهم ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ عن تلك النجاسات والقاذورات.

قوله: ﴿وَٱلرُّجْزَ﴾. قرأ حفص ومجاهد وعكرمة وابن محيصن: بضم الراء، والباقون[2]: بكسرها.

فقيل: لغتان بمعنى، وعن أبي عبيدة: الضم أقيس اللغتين، وأكثرهما.

وقال مجاهدٌ: هو بالضم اسم صنم، ويعزى للحسن البصري أيضاً، وبالكسر ويذكر: اسم للعذاب، وعلى تقدير كونه العذاب، فلا بد من حذف مضاف، أي: اهجر أسباب العذاب المؤدية إليه، أقام السبب مقام المسبب، وهو مجاز شائع بليغ.

وقال السديُّ: «الرَّجْز»، بنصب الراء: الوعيد.

وقال مجاهد وعكرمة: المراد بالرجز: الأوثان، لقوله تعالى: ﴿فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ﴾[3] [الحج: ١٠]، وقال ابن عباس أيضاً: والمأثم فاهجر، أي

= متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه وفي الحديث أيضاً: اعتبار أحوال الأشخاص في لأحكام باختلافها، وهو أصل مطرد غالباً. الفتح ١٠/ ٢٦٧.

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٦٩.

(٢) ينظر: السبعة ٦٥٩، والحجة ٦/ ٣٣٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٠، وحجة القراءات ٧٣٣.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٠) عن مجاهد وعكرمة والزهري وقد ورد مرفوعاً من حديث جابر. أخرجه الحاكم (٢/ ٢٥٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٢) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

فاترك، وكذلك روى مغيرة عن إبراهيم النخعي، قال: الرجز: الإثم.

وقال قتادة: الرجز إساف، ونائلة[١].

وأصل «الرُّجْز»: العذابُ، قال تعالى: ﴿لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الأعراف: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأعراف: ١٦٣].

قوله: ﴿وَلَا تَمْنُن﴾، العامة: على فك الإدغام والحسن وأبو السمال[٢] والأشهب العقيلي: بالإدغام.

وقد تقدم أن المجزوم، والموقوف من هذا النوع يجوز فيهما الوجهان، وتقدم تحقيقه في «المائدة»، عند قوله تعالى ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ﴾ [المائدة: ٥٤].

والمشهور أنه من المنّ، وهو الاعتداد على المعطى بما أعطاه، وقيل: معناه «ولا تضعف» من قولهم: حبل متين، أي: ضعيف.

قوله: ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾، العامة على رفعه، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه في موضع الحال، أي: لا تمنن مستكثراً ما أعطيت.

وقيل: معناه لا تأخذ أكثر مما أعطيت.

الثاني: على حذف «أن» يعني أن الأصل ولا تمنن أن تستكثر، فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل، كقوله: [الطويل]

٤٩٥٢ ـ ألاَ أيُّهَذَا الزَّاجِري أَحْضُرُ الوغَى .....[٣]

في إحدى الروايتين. قاله الزمخشريُّ.

ولم يبين ما محل «أن» وما في خبرها. وفيه وجهان:

أظهرهما ـ وهو الذي يريده ـ هو أنها إما في محل نصب، أو جر على الخلاف فيها؛ حذف حرف الجر وهو هنا لام العلة، تقديره: ولا تمنن لأن تستكثر.

والثاني: أنها في محل نصب فقط مفعولاً بها، أي: لا تضعف أن تستكثر من الخير، قاله مكي.

وقد تقدم أن «تَمْنُنْ» بمعنى تضعف، وهو قول مجاهد.

إلا أنَّ أبا حيان قال[٤] ـ بعد كلام الزمخشريِّ ـ: «وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر، ولنا مندوحة عنه مع صحته معنى».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٤٤) عند قتادة.

(٢) ينظر: الكشاف (٤/ ٦٤٦)، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٩٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٤، والدر المصون ٦/ ٤١٢.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٧٢.

والكوفيون يجيزون ذلك، وأيضاً: **فقد قرأ الحسن والأعمش**[١]: «تَسْتكثِرَ» أيضاً على إضمار «أن»، كقولهم: «مُرْهُ يحفرها».

وأبلغ من ذلك التصريح **بأن في قراء عبد الله**[٢]: «ولا تمنن أن تستكثر».

وقرأ الحسن[٣] ـ **أيضاً** ـ **وابن أبي عبلة** تستكثرْ جزماً، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون بدلاً من الفعل قبله. كقوله: «يَلْقَ أثاماً يُضاعفْ» فـ «يُضَاعَفْ» بدلاً من «يَلْقَ»؛ وكقوله: [الطويل]

٤٩٥٣ ـ مَتَى تَأتِنَا تُلْمِمْ بنَا في دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً ونَاراً تَأَجَّجَا[٤]

ويكون من المنِّ الذي في قوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

الثاني: أن يشبه «ثرو» بعضد فيسكن تخفيفاً. قاله الزمخشري.

يعني: أنه يأخذ من مجموع «تستكثر» [ومن الكلمة التي بعده وهو الواو ما يكون فيه شبهاً بعضد، ألا ترى أنه قال: أن يشبه ثرو، فأخذ بعض «تستكثر»] وهو الثاء، والراء وحرف العطف من قوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ﴾؛ وهذا كما قالوا في قول امرىء القيس: [السريع]

٤٩٥٤ ـ فالْيَومَ أشْرَبْ غَيرَ مُسْتحقِبٍ إثْماً من اللَّهِ ولا واغِلِ[٥]

بتسكين «أشْرَبْ» ـ أنهم أخذوا من الكلمتين رَبْعَ كـ «عضد» ثم سكن.

وقد تقدم في سورة «يوسف» في قراءة قُنبل: «من يَتّقي»، بثبوت الياء، أن «مَنْ» موصولة، فاعترض بجزم «يَصْبِر»؟.

فأجيب بأنه شبه بـ «رف»، أخذوا الباء والراء من «يَصْبِر» والفاء من «فإنَّه»، وهذه نظير تيك سواء.

الوجه الثالث: أن يعتبر حال الوقف، ويجرى الوصل مجراه، قاله الزمخشري أيضاً.

يعني أنه مرفوع، وإنما سكن تخفيفاً، أو أجري الوصل مُجْرَى الوقفِ.

قال أبو حيان[٦]: «وهذان لا يجوز أن يحمل عليهما مع وجود أرجح منهما، وهو البدل معنى وصناعة».

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٤٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٣٩٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٤، والدر المصون ٦/ ٤١٢.

(٢) ينظر: السابق.

(٣) ينظر السابق.

(٤) تقدم.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٧٢.

فصل في تعلق الآية بما قبلها

في اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى أمره قبل هذه الآية بأربعة أشياء: إنذار القوم، وتكبير الرب، وتطهير الثياب، وهجر الرجز، ثم قال ـ جلَّ ذكره ـ: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾، أي: لا تمن على ربِّك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما يفعله بل اصبر على ذلك كله لوجه ربِّك متقرباً بذلك إليه غير ممتن به عليه.

قال الحسن ـ رحمه الله ـ: بحسناتك، فتستكثرها[١].

وقال ابن عباس وقتادة وعكرمةُ: ولا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها[٢].

وقيل: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين والوحي مستكثراً بذلك الإنعام، فإنَّما فعلت ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، فلا منة لك عليهم، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ﴾.

وقيل: لا تمنن عليهم بنبوتك، أي: لتستكثر، أي: لتأخذ منهم على ذلك أجراً تستكثر به مالك.

وقال مجاهدٌ: لا تضعف أن تستكثر من الخير[٣]، من قولك: حبل منين، إذا كان ضعيفاً، ودليله قراءة ابن مسعود: ولا تمنن تستكثر من الخير وعن مجاهد أيضاً، والربيع: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله عليك[٤].

وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته.

وقال زيد بن أسلم إذا أعطيت عطية فأعطها لربِّك، لا تقل: دعوت فلم يستجب لي.

وقيل: لا تفعل الخير لترائي به الناس.

فإن قيل هذا النهي مختص بالرسول ﷺ أو يتناول الأمة؟.

فالجوابُ: أن ظاهر اللفظ قرينة الحال لا تفيد العموم؛ لأنه ﷺ إنما نهي عن ذلك تنزيهاً لمنصب النبوة، وهذا المعنى غير موجود في الأمة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠١) عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٤) وقال رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٢) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٣) عن مجاهد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وقيل: المعنى في حقّ الأمة هو الرياءُ، واللّهُ تعالى منع الكل من ذلك.

فإن قيل: هل هذا نهي تحريم أو تنزيه؟.

فالجواب: أن ظاهر النهي التحريم.

فصل في المقصود من الآية

قال القفال[1]: يحتمل أن يكون المقصود من الآية أن يحرم على النبي ﷺ أن يعطي أحداً شيئاً لطلب عوض سواء كان العوض زائداً أو ناقصاً، أو مساوياً، ويكون معنى قوله تعالى ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾، أي: طالباً للكثرة كارهاً أن ينتقص المال بسبب العطاءِ، فيكون الاستكثار ـ هاهنا ـ عبارة عن طلب العوض كيف كان، وإنما حسنت هذه العبارةُ، لأن الغالب أن الثواب زائد على العطاء، فسمى طلب الثواب استكثاراً، حملاً للشيء على أغلب أحواله، كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج، ولها ولد للحاجة إلى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيباً، ثم اتسع الأمر، وإن كان حين تتزوج أمه كبيراً، ومن ذهب إلى هذا القول قال: السبب فيه أن يصير عطاء النبي ﷺ خالياً عن انتظار العوض، والتفات النفس إليه فيكون ذلك خالصاً مخلصاً لوجه الله تعالى.

قال القرطبي ـ رحمه الله[2] ـ: «أظهر الأقوال قول ابن عباس «لا تعط لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال» يقال: مننت فلاناً كذا، أي: أعطيته، ويقال للعطية: المنة فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله، لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها، لأنه ﷺ ما كان يجمع للدنيا، ولهذا قال: «مَا لي ممَّا أفَاءَ اللَّهُ عليَّ إلا الخُمُسَ، والخمس مَردُودٌ عَليكُمْ» وكان ما يفضل عن نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين، ولهذا لم يورث».

قوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ﴾ التقديم على ما تقدم. وحسنه كونه رأس فاصلة موافياً لما تقدم.

﴿وَلِرَبِّكَ﴾ يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون لام العلة، أي: لوجه ربِّك فاصبر، أي: على أذى الكفار وعلى عبادة ربك، وعلى كل شيء مما لا يليق فترك المصبور عليه، والمصبور عنه للعلم بهما، والأحسن أن لا يقدر شيء خاص بل شيء عام.

والثاني: أن يضمن «صبر» معنى: «أذعن»، أي: أذعن لربِّك، وسلم له أمرك صابراً، لقوله تعالى: ﴿فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [القلم: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِى ٱلنَّاقُورِ ۝٨ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠﴾

قوله: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِى ٱلنَّاقُورِ﴾.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٢.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٤٥.

قال الزمخشري: «الفاء» في قوله: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ﴾ للتسبيب، كأنه قال: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه. والفاء في «فإذا» متعلقة بـ «أنذر»، أي: فأنذرهم إذا نقر في الناقور. قاله الحوفيُّ.

وفيه نظر من حيث أن الفاء تمنع من ذلك، ولو أراد تفسير المعنى لكان سهلاً، لكنه في معرض تفسير الإعراب لا تفسير المعنى.

الثاني: أن يتنصب بما دل عليه قوله تعالى: ﴿فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾.

قال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب «إذا»، وكيف صح أن يقع «يومئذ» ظرفاً لـ «يوم عسير»؟.

قلت: انتصب «إذا» بما دل عليه الجزاء؛ لأن المعنى: فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين والذي أجاز وقوع «يومئذ» ظرفاً لـ ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾، إذ المعنى فذلك يوم النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يقع، ويأتي حين يُنقر في النَّاقُور، انتهى.

ولا يجوز أن يعمل فيه نفس «عسير»؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل موصوفها عند البصريين، ولذلك رد على الزمخشري قوله: أن «في أنفسهم» متعلق بـ «بَلِيغاً» في سورة «النساء» في قوله تعالى ﴿وَقُل لَّهُمْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣] والكوفيون يجوزون ذلك وتقدم تحريره.

الثالث: أن ينتصب بما دل عليه «فذلك»؛ لأنه إشارة إلى النقر، قاله أبو البقاء، ثم قال: «و «يومئذ» بدل من «إذا»، و «ذلك» مبتدأ، والخبر ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾، أي: نقر يوم».

الرابع: أن يكون «إذا» مبتدأ، و «فذلك» خبره، والفاء مزيدة فيه، وهو رأي الأخفش.

وأما «يَومَئذٍ» ففيه أوجه:

أحدها: أن يكون بدلاً من «إذا»، وقد تقدم ذلك في الوجه الثالث.

الثاني: أن يكون ظرفاً لـ ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ كما تقدم في الوجه الثاني.

الثالث: أن يكون ظرفاً لـ «ذلك» لأنه أشار به إلى النقر.

الرابع: أنه بدل من «فذلك» ولكنه مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن.

الخامس: أن يكون «فذلك» مبتدأ، و ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾ خبره، والجملة خبر «فَذلِكَ».

قوله: «نُقِرَ»، أي: صوت، يقال: نقرت الرجل إذا صوت له بلسانك، وذلك بأن تلصق لسانك بنقرة حنكك، ونقرتُ الرجل: إذا خصصته بالدعوة كأنك نقرت له بلسانك مشيراً إليه، وتلك الدعوة يقال لها: النقرى، وهي ضد الدعوة الجفلى؛ قال الشاعر: [الرمل]

٥٠٤ ـــــــ

وتقدم تحرير هذا آخر الفاتحة.

الخامس: أن يتعلق بما دل عليه «غَيرُ يَسيرٍ»، أي: لا يسهل على الكافرين.

قال الزمخشريُّ: فإن قلت: فما فائدة قوله: «غير يسير»، و «عسير» مغن عنه؟.

قلت: لما قال ـ سبحانه وتعالى ـ: «على الكافرين» فقصر العسر عليهم، قال: «غَيرُ يَسِيرٍ» ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيناً، ليجمع بين وعيد الكافرين، وزيادة غيظهم، وتيسيراً للمؤمنين، وتسليتهم، ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيراً كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا.

فصل في تعلق الآية بما بعدها

لما ذكر ما يتعلق بإرشاد النبي ﷺ ذكر بعده وعيد الأشقياء قيل: المراد بهذه الآية هو النفخة الثانية.

وقيل: الأولى، قال الحليمي في كتاب «المنهاج»: إنه تعالى سمى الصور اسمين، وإن كان هو الذي ينفخ فيه النفختان معاً، فإن نفخة الإصعاق غير نفخة الإحياء، وجاء في الأخبار أن في الصور ثقباً بعدد الأرواح كلِّها، وأنها تجمع في ذلك الثقب في النفخة الثانية، فيخرج عن النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي نزع منه، فيعود الجسد حياً بإذن الله تعالى.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا مردود، لأن الناقور اسم لما ينقر به لا لما ينقر فيه، ويحتمل أن يكون الصور محتوياً على ثقبين: ينقر في إحداهما، وينفخ في الأخرى، فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بين النقر، والنفخ، لتكون الصيحة أشد، وأعظم، وإذا نفخ فيه للإحياء، لم ينقر فيه بل يقتصر على النفخ لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها بنقرها من أجسادها بالنفخة الأولى للنقير، وهو نظير صوت الرعد؛ فإنه إذا اشتد فربما مات بسماعه، والصيحة الشديدة التي يصيحها رجل بصبي فيفزع منه فيموت.

قال ابن الخطيب: وفيه إشكال، وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إنما يحصل عند صيحة الإصعاق وذلك اليوم غير شديد على الكافرين؛ لأنهم يموتون في تلك الساعة، إنما اليوم الشديد على الكافرين صيحة الإحياء، ولذلك يقول: ﴿يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ﴾ [الحاقة: ٢٧]، أي: يا ليتنا بقينا على الموتة الأولى.

وقوله: «فَذلِكَ»، أي: فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين «غير يَسيرٍ» أي: غير سهل، ولا هين وذلك أن عقدهم لا تنحل، إلا إلى عقد أشد منها، فإنهم يناقشون الحساب ويعطون كتبهم بشمائلهم، وتسودُّ وجوههم، ويحشرون زرقاً، وتتكلم

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٣.

جوارحهم، ويفضحون على رؤوس الأشهاد بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف، حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى فإنهم لا يناقشون الحساب، ويحشرون بيض الوجوه، ثِقال الموازين.

قال ابن الخطيب[1]: ويحتمل أن يكون عسيراً على المؤمنين، والكافرين، على ما روي أن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ يفزعون يومئذ، وأن الولدان يشيبون، إلا أنه يكون على الكفار أشد فعلى الأول: لا يحسن الوقف على قوله ﴿يَوْمٌ عَسِيرٌ﴾، فإن المعنى: إنه على الكافرين عسير وغير يسير.

وعلى الثاني: يحسن الوقف، لأنه في المعنى: أنه في نفسه عسير على الكل ثم الكافر فيه مخصوص بزيادة تخصه، وهي أنه عليه عسير.

فصل في دليل الخطاب

قال ابن الخطيب[2]: استدل بهذه الآية القائلون بدليل الخطاب، قالوا: لولا أن دليل الخطاب حجة[3] وإلا فما فهم ابن عباس من كونه غير يسير على الكافرين كونه يسيراً على المؤمنين.

قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾، الواو في قوله: ﴿وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾، كقوله: «والمُكَذبين» في الوجهين المتقدمين في السورة قبلها.

وقوله تعالى: ﴿وَحِيدًا﴾ فيه أوجه:

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٤. (٢) السابق.

(٣) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ١٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٤٩، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٣٨، المنخول للغزالي ٢٠٨، حاشية البناني ١/ ٢٤٥، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٢٣، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٢٦، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٩٨، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٧٣، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ١٤١، الوجيز للكراماستي ٢٤، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٥٧٩، نشر البنود للشنقيطي ١/ ٩١، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/ ١١٥.

أحدها: أنه حال من الياء في «ذَرْنِي»، أي: ذرني وحدي معه فأنا أكفيك في الانتقام منه.

الثاني: أنه حال من التاء في «خَلقْتُ»، أي خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد فأنا أهلكه.

الثالث: أنه حال من «مَن».

الرابع: أنه حال من عائده المحذوف، أي خلقته وحيداً، فـ «وَحِيْداً» على هذا حال من ضمير المفعول المحذوف، أي: خلقته وحده لا مال له ولا ولد، ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته؛ قاله مجاهد[1].

الخامس: أن ينتصب على الذَّمِّ، لأنه يقال: إن وحيداً كان لقباً للوليد بن المغيرة، ومعنى «وَحِيْداً» ذليلاً.

قيل: كان يزعم أنه وحيد في فضله، وماله، وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته لأن هذا لقب له شهر به، وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به، وإذا كان لقباً تعين نصبه على الذم.

فصل في معنى «ذرني»

معنى «ذرني» أي: دعني، وهي كلمة وعيد وتهديد، «ومَنْ خَلقْتُ» هذه واو المعية، أي: دعني والذي خلقته وحيداً.

قال المفسرون: هو الوليد بن المغيرة المخزومي، وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه فإنما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة، وأذى الرسول ﷺ وكان يسمى الوحيد في قومه.

قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد، ليس لي في العرب نظير، ولا لأبي المغيرة نظير، فقال الله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ﴾ بزعمه «وَحِيْداً» لأن الله تعالى صدقه، بأنه وحيد[2].

قال ابن الخطيب[3]: ورد هذا القول بعضهم بأنه تعالى لا يصدقه في دعواه بأنه وحيد لا نظير له، ذكره الواحدي، والزمخشري، وهو ضعيف من وجوه:

الأول: لأنه قد يكون الوحيد علماً فيزول السؤال، لأن اسم العلم لا يفيد في المسمى صفة، بل هو قائم مقام الإرشاد.

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره ١٩/ ٤٧.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٤٧).

(٣) الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٥.

الثاني: أن يكون ذلك بحسب ظنه، واعتقاده، كقوله ـ عز وجل ـ: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩].

الثالث: أنه وحيد في كفره، وعناده وخبثه؛ لأن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد في العلو والشرف.

الرابع: أنه إشارة إلى وحدته عن نفسه.

قال أبو سعيد الضرير: الوحيد الذي لا أب له كما تقدم في «زَنِيْمٌ».

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا﴾، أي: خولته، وأعطيته مالاً ممدوداً.

قال ابن عباس: هو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والنعم والخيول والعبيد والجواري.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس ـ أيضاً ـ: ألف دينار[١].

وقال قتادة: ستة آلاف دينار[٢].

وقال سفيان الثوري: أربعة آلاف دينار[٣].

وقال الثوري ـ أيضاً ـ: ألف ألف دينار[٤].

وقال ابن الخطيب[٥]: المال الممدود: هو الذي يكون له مدد يأتي منه الجزء بعد الجزء دائماً، ولذلك فسره عمر ـ رضي الله عنه ـ غلة شهر بشهر وقال النعمان[٦]: الممدود بالزيادة كالزرع والضرع، وأنواع التجارات.

قال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع شتاء ولا صيفاً، كما في قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠]، أي: لا ينقطع والذي يظهر أنه المال الكثير، والتقديرات تحكم.

قوله: ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾، أي: حضوراً لا يغيبون، ولا يفارقونه ـ ألبتة ـ طَيِّبَ القلب بحضورهم.

وقيل: معنى كونهم شهوداً، أي: يشهدون معه المجامعَ والمحافلَ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٦) عن مجاهد وسعيد بن جبير ومثله عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٤) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) ذكره الماوردي (٦/ ١٣٩) والقرطبي (١٩/ ٤٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٦).

(٤) ذكره السيوطي (٦/ ٤٥٤) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٥.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٤) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والدينوري في «المجالسة».

وقيل: «شهوداً» أي: صاروا مثلهُ في شهود ما كان يشهدُ، والقيام بما كان يباشره.

قال مجاهد وقتادة: كانوا عشرة[١].

وقال السديُّ والضحاكُ: كانوا اثني عشر رجلاً[٢]، وعن الضحاك: سبعة ولدُوا بمكة، وخمسة بالطائف[٣].

وقال مقاتل: كانوا سبعة أسلم منهم ثلاثةٌ: خالد، وهشام، والوليد بن الوليد، قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك قال ابن الخطيب كانوا سبعة الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص، وعبد القيس، وعبد شمس أسلم منهم ثلاثة: خالد، وعمارة، وهشام[٤].

قوله: ﴿وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمۡهِيدًا﴾، أي: بسطتُ له في العيش بسطاً في الجاه العريض والرياسة في قومه.

والتمهيدُ عند العرب: التوطئة والتهيئة.

ومنه: مهدُ الصبيّ.

وقال ابن عباس: «ومَهَّدتُ لهُ تَمْهِيداً» أي: وسعَّتُ له ما بين «اليمن» إلى «الشام»[٥]، وهو قول مجاهدٍ وعن مجاهد أيضاً: أنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش[٦].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَطۡمَعُ أَنۡ أَزِيدَ كَلَّآۖ﴾. لفظة «ثُمَّ» ـ هاهنا ـ معناها: التعجب كقولك لصاحبك: أنزلتك داري وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشتمني، ونظيره: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]، فمعنى «ثُمَّ» ـ هاهنا ـ الإنكارُ والتعجبُ، أي: ثم الوليد يطمعُ بعد هذا كله أن أزيدهُ في المالِ والولدِ، وقد كفر بِي! قاله الكلبي ومقاتل، ثم قال: «كَلاَّ» ليس يكون ذلك مع كفرهِ بالنعمِ[٧].

قال الحسنُ وغيره: أي: ثُمَّ يطمعُ أن أدخلهُ الجنة، وكان الوليد يقولُ: إنْ كَانَ محمدٌ صادقاً فما خلقتِ الجنة إلا لي، فقال الله عزَّ وجلَّ رداً عيه وتكذيباً له: «كلاَّ» لستُ أزيدهُ، فلمْ يزلْ في نقصانٍ بعد قوله: «كلاَّ» حتى افتقر ومات فقيراً[٨].

وقيل: أي: ثم يطمع أن أنصره على كفره، «كَلا» قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة، فيكون متصلاً بالكلام الأول.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٧) عن مجاهد.
(٢) ذكره القرطبي (١٩/ ٤٧).
(٣) ذكره الماوردي (٦/ ١٤٠) وينظر المصدر السابق.
(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٤٧).
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر المصدر السابق.
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر المصدر السابق.

وقيل: «كَلاَّ» بمعنى «حقاً»، ويبتدىء بقوله «إنَّهُ» يعني الوليد ﴿كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا﴾، أي: معانداً للنبي ﷺ وما جاء به.

قال الزمخشريُّ: «إنَّه كان لآيَاتِنَا» استئناف جواب لسائل سأل: لم لا يزداد مالاً، وما باله ردع عن طبعه؟.

فأجيب بقوله: «إنَّه كانَ لآيَاتِنَا عَنيداً»، انتهى.

فيكون كقوله ﷺ في الهرة: «إنَّها ليْسَتْ بنجسٍ، إنَّها مِنَ الطوَّافِيْنَ عَليْكُمْ»[1].

والعنيد: المعاند.

يقال: عاند فهو عنيد وعانِد، والمعاند: البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد، والجمع: عند مثل: «راكع وركع»، قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول الحازميّ: [الرجز]

٤٩٥٩ ـ إذَا رَكِبتُ فاجْعَلاَنِي وَسَطا ... إنِّي كَبِيرٌ لا أُطِيقُ العُنَّدا[2]

وقال أبو صالح: «عنيداً» معناه: مباعداً؛ قال الشاعر: [الطويل]

٤٩٦٠ ـ أرَانَا على حَالٍ تُفَرِّقُ بَيْنَنا ... نَوًى غُرْبَةٌ إنَّ الفِراقَ عَنُودُ[3]

وقال قتادة: جاحداً[4].

وقال مقاتل: معرضاً[5].

وقيل: إنه المجاهر بعداوته.

وعن مجاهد: أنه المجانب للحق[6].

قال الجوهري: ورجل عنود: إذا كان لا يخالط الناس، والعنيد من التجبر، وعرق عاند: إذا لم يرقأ دمه، وجمع العنيد عُنُد مثل رغيف ورغف، والعنود من الإبل: الذي لا يخالط الإبل إنما هو في ناحية، والعنيد في معنى المعاند كالجليس والأكيل والعشير.

فصل في بيان فيما كانت المعاندة

في الآية إشارة إلى أنه كان يعاند في أمور كثيرة:

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر المقتضب (١/ ٢١٨)، وابن الشجري (١/ ٢٧٦)، والاقتضاب ص ٤١٥، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٦٠٠، ومجاز القرآن ١/ ٢٩٠، والطبري ٢٩/ ٩٧، ومجمع البيان ١٠/ ٥٨٣، والقرطبي ١٨/ ٤٨.

(٣) ينظر اللسان (غرب)، (وعند)، والقرطبي (١٩/ ٤٨).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٠٨).

(٥) ذكره الماوردي (٦/ ١٤١) والقرطبي (١٩/ ٤٨).

(٦) ينظر المصدر السابق.

منها أنه كان يعاند في دلائل التوحيد، والعدل، والقدرة، وصحة النبوة وصحة البعث.

ومنها: أن كفره كان عناداً لأنه كان يعرف هذه الأشياء بقلبه وينكرها بلسانه. وكفر المعاند أفحش أنواع الكفر.

ومنها: أن قوله «كان» يدل على أن هذه حرفته من قديم الزمان.

ومنها: أن هذه المعاندة، كانت مختصة منه بآيات الله تعالى.

قوله: ﴿سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا﴾، أي: سأكلفه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سألجئه، والإرهاق في كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشيء.

والصعود: جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً، ثم يهوي به كذلك فيه أبداً. رواه الترمذي.

وفي رواية: صخرة في جهنم، إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت، فإذا رفعوها عادت.

وقيل: هذا مثل لشدة العذاب الشاق الذي لا يطاق، كقوله: عقبة صعود وكؤود، أي: شاقة المصعدِ.

ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده، وهو قوله تعالى:

﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾: يجوز أن يكون استئناف تعليل لقوله تعالى: ﴿سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا﴾، ويجوز أن يكون بدلاً من ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لِآيَٰتِنَا عَنِيدًا﴾.

يقال: فكر في الأمر، وتفكر إذا نظر فيه وتدبر، ثم لما تفكر رتب في قلبه كلاماً وهيأه، وهو المراد من قوله «وقَدَّرَ».

والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته.

فصل في معنى الآية

معنى الآية: أن الوليد فكر في شأن النبي ﷺ والقرآن لما نزل: ﴿حمٓ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ [غافر: ١ ـ ٣]، سمعه الوليد يقرأها، فقال: والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجنِّ، وإنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإنَّ أعلاه لمثمر، وإنَّ أسفله لمغدق وإنه ليعلو، وما يعلى عليه، وما يقول هذا بشر، فقالت قريش: صبأ الوليد لتصبونَّ قريش كلها، وكان يقال للوليد: ريحانة قريش، فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فانطلق إليه حزيناً، فقال له: ما لي أراك حزيناً، فقال: وما لي لا أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينوك بها، ويزعمون أنك زينت كلام محمدٍ، وتدخل على ابن أبي كبشة، وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهما، فغضب الوليدُ ـ لعنهُ الله ـ وتكبَّر،

وقال: أنا أحتاجُ إلى كسرِ محمدٍ وصاحبه، وأنتم تعلمون قدر مالي، واللاتِ والعُزَّى ما بي حاجةٌ إلى ذلك وأنتم تزعمُون أن محمداً مجنون، فهل رأيتموه قط يخنق؟.

قالوا: لا والله، قال: وتزعمون أنه كاهنٌ، فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد رأينا للكهنةِ أسجاعاً وتخالجاً، فهل رأيتموهُ كذلك؟.

قالوا: لا والله. وقال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله.

قال: وتزعمون أنه كذَّاب، فهل جربتمْ عليه كذباً قط؟.

قالوا: لا والله. وكان النبي ﷺ يُسمَّى الصادق والأمين من كثرة صدقه، فقالت قريش للوليدِ: فما هو؟ ففكّر في نفسه ثم نظر ثم عبس، فقال: ما هذا إلا سحرٌ أما رأيتموه يفرق بين الرجل وولده فذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ فَكَّرَ﴾ أي في أمر محمدٍ والقرآن «وقدر» في نفسه ماذا يمكنهُ أن يقول فيهما.

قوله: ﴿فَقُتِلَ﴾، أي: لعنَ.

وقيل: قُهِرَ وغلبَ.

وقال الزهري: عذب، وهو من باب الدعاء.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا إنما يذكرُ عند التعجب والاستعظام.

ومثله قولهم: قتلهُ اللَّهُ ما أشجعهُ، وأخزاه الله ما أفجره، ومعناهُ: أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسدهُ بذلك، وإذا عرف ذلك، فنقول: هنا يحتملُ وجهين:

الأول: أنه تعجب من قوة خاطره، يعني أنه لا يمكن القدحُ في أمر محمدٍ ﷺ بشبهةٍ أعظم ولا أقوى مما ذكرهُ هذا القائلُ.

الثاني: الثناءُ عليه على طريقةِ الاستهزاء، يعني أن هذا الذي ذكره في غاية الركاكة والسقوط.

قوله: ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾، أي: كيف فعل هذا، كقوله تعالى: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ﴾ [الإسراء: ٤٨] ثم قيل: بضرب آخر من العقوبة. «كيف قدَّر» على أيّ حال قدَّر. «ثم نظر» بأي شيء يردّ الحق ويدفعهُ.

قال ابن الخطيب[2]: والمعنى أنه أولاً فكّر. وثانياً: قدَّر. وثالثاً: نظر في ذلك المقدرِ، فالنظر السابق للاستخراج، والنظر اللاحق لتمام الاحتياطِ، فهذه المرات الثلاث متعلقة بأحوال ثلاث.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣/ ١٧٧.

(٢) ينظر: السابق.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾، يقال: عبس يعبس عبساً، وعبوساً: أي: قطب وجهه.

وقال الليث: عبس يعبس فهو عبس إذا قطب ما بين عينيه، فإذا أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل: كلح، فإن اهتم لذلك، وفكر فيه قيل: بسر، فإن غضب مع ذلك قيل: بسل. واعلم أنه ذكر صفات جسمه بعد صفات قلبه، وهذا يدل على عناده، لأن من فكر في أمر حسن يظهر عليه الفرح لا العبوس، والعبس أيضاً: ما يبس في أذناب الإبل من البعر، والبول؛ قال أبو النجم: [الرجز]

٤٩٦١ ـ كَأَنَّ في أَذْنابِهِنَّ الشُّوَّلِ مِنْ عَبَسِ الصَّيفِ قُرونَ الأَيَّلِ(١)

فصل في معنى الآية

معنى الآية: قطب وجهه في وجوه المؤمنين، وذلك أنه لما قال لقريش ـ محمداً ساحر مرَّ على جماعة من المسلمين، فدعوه إلى الإسلام، فعبس في وجوههم.

وقيل: عبس على النبي ﷺ حين دعاه، والعبس: مصدر «عبس» مخففاً، كما تقدم.

قوله: «وبَسَرَ»، يقال: بَسَر يَبسُرُ بسراً وبُسُوراً: إذا قبض ما بين عينيه كراهة للشيء واسود وجهه منه، يقال: وجه باسر، أي منقبض مسود كالح متغير اللون، قاله قتادة والسدي؛ ومنه قول بشير بن الحارث: [المتقارب]

٤٩٦٢ ـ صَبَحْنَا تَمِيماً غَداةَ الجِفارِ بِشَهْبَاءَ مَلْمُومَةٍ بَاسِرَهْ(٢)

وأهل اليمن يقولون: بسر المركب بسراً، أي: وقف لا يتقدم، ولا يتأخر، وقد أبسرنا: أي صرنا إلى البسور.

وقال الراغب: البسر استعجال الشيء قبل أوانه، نحو: بسر الرجل حاجته طلبها في غير أوانها، وماء بسر: متناول من غديره قبل سكونه، ومنه قيل للذي لم يدرك من التمر: بسر، وقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَبَسَرَ﴾، أي: أظهر العبوس قبل أوانه، وقبل وقته.

قال: فإن قيل: فقوله تعالى: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٤]، ليس يفعلون ذلك قبل الموت، وقد قلت: إن ذلك يكون فيما يقع قبل وقته.

قيل: أشير بذلك إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار، فخص لفظ البسر تنبيهاً على أن ذلك مع ما ينالهم من بعد، يجري مجرى التكلف، ومجرى ما يفعل قبل وقته، ويدل على ذلك ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٥].

---

(١) ينظر اللسان (شول)، و (عبس)، و (أول)، والقرطبي (١٩/ ٥٠).

(٢) ينظر اللسان (حضر) و (شهب)، و (لمم)، و(بسر)، والقرطبي ١٩/ ٥٠، والدر المصون ٦/ ٤١٦.

٥١٤ ـــــــ

الأول: أنه من قولهم: أثرت الحديث آثره، أَثراً، إذا حدثت به عن قوم في آثارهم، أي: بعدما ماتوا، هذا هو الأصل، ثم صار بمعنى الرواية عما كان.

والثاني: يؤثر على جميع السحر، وهذا يكون من الإيثارِ.

وقال أبو سعيد الضرير: يؤثر، أي: يُورَثُ.

قوله تعالى: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾، أي: هذا إلا كلام المخلوقين تختدع به القلوب كما يخدع بالسحر.

قال ابن الخطيب[١]: ولو كان الأمر كذلك لتمكنوا من معارضته إذ طريقتهم في معرفة اللغة متقاربة.

قال السديُّ: يعني أنه من قول سيَّار عبد لبني الحضرمي، كان يجالس النبي ﷺ فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك[٢].

وقيل: إنه أراد أنه تلقنه ممن ادعى النبوة قبله، فنسج على منوالهم.

قال ابن الخطيب[٣] وهذا الكلام يدل على أن الوليد كان يقولُ هذا الكلام عناداً، لما روي في الحديث المتقدم: «أنه لما سمع من رسول الله ﷺ «حم» ثم خرج من عند النبي ﷺ يقول: لقد سمعتُ من محمدٍ كلاماً، ليس من كلام الجنِّ، ولا من كلام الإنسِ» الحديث، فلمَّا أقر بذلك في أول الأمر علمنا أن قوله ـ هاهنا ـ: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾، إنَّما ذكره عناداً، أو تمرداً لا اعتقاداً.

قوله تعالى: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾، هذا بدل من قوله تعالى: ﴿سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا﴾. قاله الزمخشري.

فإن كان المراد بالصعود: المشقة، فالبدل واضح، وإن كان المراد: صخرة في جهنم ـ كما جاء في التفسير ـ فيعسر البدل، ويكون فيه شبه من بدل الاشتمال، لأن جهنم مشتملة على تلك الصخرة.

فصل في معنى الآية

المعنى: سأدخله سقر كي يصلى حرها، وإنما سميت «سَقَرَ» من سقرته الشمس: إذا أذابته ولوحته، وأحرقت جلدة وجهه، ولا ينصرف للتعريف والتأنيث قال ابن عباس: «سقر» اسم للطبقة السادسة من «جهنم»[٤].

﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ﴾. هذا مبالغة في وصفها، أي: وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي

---

(١) السابق.

(٢) ينظر الرازي ٣٠/ ١٧٧.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٨.

(٤) ينظر الرازي ٣٠/ ١٧٧.

كلمة تعظيم، وتهويل، ثم فسر حالها، فقال ـ جل ذكره ـ: ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ أي: لا تترك لهم لحماً، ولا عظماً، ولا دماً إلا أحرقته.

قوله: ﴿لَا تُبْقِي﴾، فيها وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال، والعامل فيها معنى التعظيم، قاله أبو البقاء.

يعني أن الاستفهام في قوله: «مَا سَقَرُ» للتعظيم، والمعنى: استعظموا سقر في هذه الحال.

ومفعول «تُبْقِي، وتَذرُ» محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيها، ولا تذره، بل تهلكه.

وقيل: تقديره لا تُبْقِي على من ألقي فيها، ولا تذر غاية العذاب إلا وصلته إليه.

والثاني: أنها مستأنفة.

قال ابن الخطيب[(١)]: واختلفوا في قوله: «لا تبقي ولا تذر».

فقيل: هما لفظان مترادفان بمعنى واحد، كرر للتأكيد والمبالغة، كقولك صدَّ عني وأعرض عني، بل بينهما فرق، وفيه وجوه:

الأول: لا تبقي من اللحم، والعظم، والدم شيئاً، ثم يعادون خلقاً جديداً، «ولا تَذرُ» أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت، وهكذا أبداً، رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما[(٢)].

وقال مجاهد: لا تبقي فيها حياً ولا تذره ميتاً بل تحرقهم كلما جُدِّدوا[(٣)]. وقال السديّ: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظماً[(٤)]. وقيل: لا تبقي من المعذبين، ولا تذر من فوقها شيئاً، إلا تستعمل تلك القوة في تعذيبهم.

قوله تعالى: ﴿لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ﴾، قرأ العامة: بالرفع، خبر مبتدأ مضمر، أي هي لواحة، وهذه مقوية للاستئناف في «لا تُبْقِي».

وقرأ الحسن، وابن أبي عبلة وزيد بن[(٥)] علي وعطية العوفي ونصر بن عاصم وعيسى بن عمر: بنصبهما على الحال، وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها حال من «سَقرُ»، والعامل معنى التعظيم كما تقدم.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٧٨.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٥) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٥) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥١) عن السدي.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٧، والدر المصون ٦/ ٤١٧.

والثاني: أنها حال من «لا تُبْقِي».

والثالث: من «لا تَذرُ».

وجعل الزمخشري: نصبها على الاختصاص للتهويل.

وجعلها أبو حيان حالاً مؤكدة.

قال: «لأن النار التي لا تبقي ولا تذر، لا تكون إلاَّ مُغيرة للأبشار».

و «لوَّاحةٌ» هنا مبالغة، وفيها معنيان:

أحدهما: من لاح يلوح، أي: ظهر، أي: أنها تظهر للبشر، [وهم الناس، وإليه ذهب الحسن وابن كيسان، فقال: «لوَّاحةٌ» أي: تلوح للبشر][1] من مسيرة خمسمائة عام، وقال الحسن: تلوح لهم جهنم حتى يرونها عياناً، ونظيره: ﴿وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ﴾ [النازعات: ٣٦].

والثاني: وإليه ذهب جمهور الناس، أنها من لوّحه أي: غيَّرهُ، وسوَّدهُ.

قال الشاعر: [الرجز]

٤٩٦٥ ـ تقُولُ: ما لاحَكَ يا مُسَافِرُ ... يَا بْنَةَ عَمِّي لاحَنِي الهَوَاجِرُ[2]

وقال رؤبة بن العجَّاج: [الرجز]

٤٩٦٦ ـ لُوِّحَ مِنْهُ بَعْدَ بُدْنٍ وسَنَقْ ... تَلْويحَكَ الضَّامِرَ يُطْوى للسَّبَقْ[3]

وقال آخر: [الطويل]

٤٩٦٧ ـ وتَعْجَبُ هِنْدٌ إنْ رأتْنِي شَاحِباً ... تقُولُ لشَيءٍ لوَّحتهُ السَّمائِمُ[4]

ويقال: لاحَهُ يلُوحُه: إذا غير حليته.

قال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة تدعهم أشد سواداً من الليل، قال تعالى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٤].

وطعن القائلون بالأول في هذا القول، فقالوا: لا يجوز أن يصفهم بتسويد الوجوه، مع قوله: ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾.

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر الكشاف ٤/ ١٨٣، وشرح شواهده ص ٤٢٤، ومجاز القرآن ٢/ ٢٥، ٢٧٥، والقرطبي ١٩/ ٥١، والبحر ٨/ ٣٦١، والدر ٦/ ٤١٧، وروح المعاني ٢٩/ ١٥٧.

(٣) ينظر ديوان رؤبة ص ١٠٤، والقرطبي ١٩/ ٥١.

(٤) ينظر اللسان (شحب)، و (لوح) و (سمم) والقرطبي ١٩/ ٥١، والبحر ٨/ ٣٦١، والدر المصون ٦/ ٤١٧.

وقيل: اللوح شدة العطش، يقال: لاحه العطش ولوحه: أي غيره، قال الأخفش: والمعنى أنها معطشة للبشر، أي: لأهلها؛ وأنشد: [الطويل]

٤٩٦٨ ـ سَقَتْنِي على لَوْحٍ من المَاءِ شَرْبَةً سَقَاهَا بِهِ اللَّهُ الرِّهَامَ الغَوادِيَا[1]

يعني باللوح: شدة العطش. والرهام جمع رهمة ـ بالكسر ـ وهي المطرة الضعيفة وأرهمت السحابة: أتت بالرهام.

واللُّوح ـ بالضم ـ الهواء بين السماء والأرض، والبشر: إما جمع بشرة، أي: مغيرة للجلود. قاله مجاهد وقتادة، وجمع البشر: أبشار، وإما المراد به الإنس من أهل النار، وهو قول الجمهور.

واللام في «البشر»: مقوية، كهي في ﴿لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣].

وقراءة النصب في «لوَّاحَةً» مقوية، لكون «لا تُبْقِي» في محل الحال.

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾، هذه الجملة فيها الوجهان:

أعني: الحالية، والاستئناف وفي هذه الكلمة قراءات شاذة، وتوجيهات مشكلة.

فقرأ أبو جعفر[2] **وطلحة**: «تِسعَة عْشرَ» ـ بسكون العين من «عشر»؛ تخفيفاً؛ لتوالي خمس حركات من جنس واحد، وهذه كقراءة ﴿**أَحَدَ عَشْرَ كَوْكَباً**﴾ [يوسف: ٤] وقد تقدمت. **وقرأ أنس**[3] **وابن عباس** رضي الله عنهما «تِسعَةُ عشَر» بضم التاء، «عَشَر» بالفتح.

وهذه حركة بناء، لا يجوز أن يتوهم كونها إعراباً، إذ لو كانت للإعراب لجعلت في الاسم الأخير لتنزل الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة، وإنما عدل إلى التسكين كراهة توالي خمس حركات.

وعن المهدوي: «من قرأ: «تِسْعَةُ عَشَرْ» فكأنه من التداخل، كأنه أراد العطف، فترك التركيب، ورفع هاء التأنيث، ثم راجع البناء، وأسكن» انتهى.

فجعل الحركة للإعراب، ويعني بقوله: أسكن راء «عَشَرْ» فإنه في هذه القراءة كذلك.

وعن أنس ـ رضي الله عنه[4] **ـ أيضاً**: «تِسْعَةُ أعْشُرٍ» بضم «تِسْعَة» و «أعْشُر» بهمزة مفتوحة، ثم عين ساكنة، ثم شين مضمومة، وفيها وجهان:

---

(١) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس.
ينظر ديوانه (٢٠)، والقرطبي ١٩/ ٥١، والبحر ٨/ ٣٦١، والدر المصون ٦/ ٤١٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٦٨، والدر المصون ٦/ ٤١٨.

(٣) ينظر: السابق. (٤) ينظر: السابق.

قال أبو الفضل: يجوز أن يكون جمع «العشيرة» على «أعْشُر»، ثم أجراه مجرى «تِسْعَة عشر».

وقال الزمخشريُّ: جمع «عَشِير» مثل: يَمِين وأيْمُن.

وعن أنس ـ أيضاً[1] ـ: «تِسْعَةُ وعُشْرْ» بضم التاء وسكون العين وضم الشين وواو مفتوحة بدل الهمزة.

وتخريجها كتخريج ما قبلها، إلا أنه قلب الهمزة واواً مبالغة في التخفيف، والضمة ـ كما تقدم ـ للبناء لا للإعراب.

ونقل المهدوي: أنه قرىء: «تِسْعَةٌ وعَشْرْ»، قال: «فجاء به على الأصل قبل التركيب وعطف «عَشْر» على «تِسْعَة»، وحذف التنوين، لكثرة الاستعمال، وسكون الراء من «عشر» على نية الوقف».

وقرأ سليمان بن قتة: بضم[2] **التاء وهمزة** مفتوحة، وسكون العين، وضم الشين وجر الراء من «أعْشُرٍ».

والضمة على هذا ضمة إعراب، لأنه أضاف الاسم لها بعده فأعربهما إعراب المتضايفين وهي لغة لبعض العرب يفكون تركيب الأعداد، ويعربونها كالمتضايفين؛ كقوله: [الرجز]

٤٩٦٩ ـ كُلِّفَ مِنْ عَنائِهِ وشِقْوَتِهْ بِنْتَ ثَمانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ[3]

قال أبو الفضل: ويجيء على هذه القراءة، وهي قراءة من قرأ: «أعشر» مبنياً، أو معرباً من حيث هو جمع، أن الملائكة الذين هم على «سَقَر» تسعون ملكاً.

فصل في معنى الآية

معنى الآية: أنه يلي أمر تلك النار تسعة عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها.

قيل: هم خزنة النار، مالك وثمانية عشر ملكاً.

وقيل: التسعة عشر نقيباً، وقال أكثر المفسرين: تسعة عشر ملكاً بأعيانهم.

قال القرطبي[4]: وذكر ابن المبارك عن رجل من بني تميم، قال كنا عند أبي العوام

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤١٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٨، والدر المصون ٦/ ٤١٨.

(٣) الرجز لنفيع بن طارق ينظر الحيوان ٦/ ٤٦٣، والدرر ٦/ ١٩٧، وشرح التصريح ٢/ ٢٧٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨٨، والإنصاف ١/ ٣٠٩، وأوضح المسالك ٤/ ٢٥٩، وخزانة الأدب ٦/ ٤٣٠، ٤٣٢، وشرح الأشموني ٣/ ٦٢٧، واللسان (شقا)، وهمع الهوامع ٢/ ١٤٩.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٢.

٥٢٠ ـــــــ

وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزل قوله ـ عز وجل ـ: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمعُ ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم: «تسعة عشر» وأنتم الدهماء ـ أي العدد العظيم ـ والشجعان، فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم[١].

قال السدي: فقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة عشر، أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة وبمنكبي الأيسر التسعة، ثم تمرون إلى الجنة، يقولها مستهزءاً[٢].

وفي رواية: أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشر، واكفوني أنتم اثنين[٣]، فلما قال أبو الأسود ذلك، قال المسلمون: ويحكم، لا يقاس الملائكة بالحدادين، فجرى هذا مثلاً في كل شيئين لا تساوي بينهما، ومعناه: لا يقاس الملائكة بالسجّانين، والحداد: السجان.

فصل في تقدير عدد الملائكة

ذكر أرباب المعاني في تقدير هذا العدد وجوهاً:

منها ما قاله أرباب الحكمةِ: أنّ سبب فساد النفس الإنسانية في قوتها النظرية والعملية، هو القوى الحيوانية والطبيعية، فالقوى الحيوانية: فهي الخمسة الظاهرة، والخمسة الباطنة، والشَّهوة، والغضب فهذه اثنا عشر، وأما القوى الطبيعية: فهي الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة والعادية، والنافية، والمولدة، فالمجموع تسعة عشر، فلما كانت هذه منشآت الآفات لا جرم كان عدد الزبانية هكذا.

ومنها: أن أبواب جهنم سبعة، فستة منها للكفار وواحد للفسَّاق، ثم إنَّ الكفَّار يدخلون النار لأمور ثلاثة: ترك الاعتقاد، وترك الإقرار، وترك العمل، فيكون لكل باب من تلك الأبواب الستة ثلاثة، فالمجموع: ثمانية عشر.

وأما باب الفساق: فليس هناك إلا ترك العمل، فالمجموع: تسعة عشر مشغولة بغير العبادة، فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر.

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١٢) عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٦) عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥٣). (٣) ينظر المصدر السابق.

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً﴾.

روي أن أبا جهل لما نزل قول الله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ قال: أيعجز كل مائة أن يبطشوا بواحدٍ منهم ثم يخرجون من النار؛ فنزل قوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً﴾ أي: لم نجعلهم رجالاً فتغالبوهم.

وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف المعذبين من الجن والإنس، فلا تأخذهم مآخذ المجانس من الرقة والرأفة، ولا يستريحون إليهم، ولأنهم أشد الخلق بأساً، وأقواهم بطشاً، ولذلك جعل ـ تعالى ـ الرسول إلى البشر من جنسهم ليكون رأفة ورحمة بنا.

وقيل: لأنَّ قوتهم أعظم من قوة الإنس والجن.

فإن قيل: ثبت في الأخبار أنَّ الملائكة مخلوقون من النور، والمخلوق من النور كيف يطيق المكث في النار؟.

فالجواب: أن الله ـ تعالى ـ قادر على كل الممكنات، فكما أنه لا استبعاد في [إبقاء الحي في مثل ذلك العذاب أبد الآباد ولا يموت، فكذا لا استبعاد][1] في بقاء الملائكة هناك من غير ألم.

قوله ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾. أي: بليّة.

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: المعنى: ضلالة للذين كفروا[2].

وقوله تعالى ﴿فِتْنَةً﴾ مفعول ثانٍ على حذف مضاف، أي إلا سبب فتنة، و «الذين» صفة لـ «فتنة»، وليست «فتنة» مفعولاً له.

فصل في علة ذكر العدد

قال ابن الخطيب[3]: هذا العدد إنَّما صار سبباً لفتنة الكفار من وجهين:

الأول: أن الكفار يستهزئون ويقولون: لم لم يكونوا عشرين، وما المقتضي لتخصيص هذا العدد؟.

والثاني: أن الكفار يقولون: هذا العدد القليل، كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر خلق العالم من الجن والإنس من أول ما خلقهم الله إلى قيام القيامة؟.

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (١٩/٥٣).

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٨٠.

سورة المدثر / الآية: ٣١ ـــــــ

فالجواب: نحملُه على ثمرات الإيمان، وعلى آثاره ولوازمه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْتَابَ﴾، أي: ولا يشك ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟﴾ أي: أعطوا ﴿ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: المُصدِّقُون من أصحاب رسول الله ﷺ في أنَّ خزنة جهنَّم تسعة عشر.

فإن قيل: لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب، وأثبت زيادة الإيمان للمؤمنين، فما الفائدة في قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ﴾؟.

فالجواب: أن الإنسان إذا اجتهد في أمرٍ غامضٍ دقيقِ الحُجَّة كثير الشُّبه، فحصل له اليقين، فربَّما غفل عن مقدمةٍ من مقدِّمات ذلك الدليل الدقيق، فيعود الشرك، فإثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك، ففائدة هذه الإعادة نفي ذلك الشكِّ، وأنه حصل له يقينٌ جازمٌ، لا يحصل عقيبه شكٌّ ألبتة.

قوله تعالى: ﴿وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾، أي: في صدورهم شكٌّ ونفاقٌ من منافقي أهل «المدينة» الذين يجيئون في مستقبل الزمان بعد الهجرة، وهذا إخبار عما سيكون، ففيه معجزة ﴿وَٱلْكَٰفِرُونَ﴾ أي: اليهود والنصارى ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾ يعني: بعدد خزنةِ جهنَّم، وهذا قول أكثر المفسرين.

وقال الحسن بن الفضل: السورة مكيّة، ولم يكن بـ «مكة» نفاقٌ، فالمرض في هذه الآية الخلاف، والمراد بالكافرين: مشركو العرب، ويجوز أن يُراد بالمرض الشكُّ والارتياب لأن أهل «مكة» كان أكثرهم مشركين، وبعضهم قاطعين بالكذب، وقوله تعالى إخباراً عنهم: ﴿مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾؟ أي: هذا العدد الذي ذكره حديثاً، أي ما هذا من الحديث.

قال الليث رحمه الله: المثل الحديث، ومنه: ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [محمد: ١٥]، أي: حديثها والخبر عنها.

وقال ابن الخطيب[1]: إنما سمَّوه مثلاً؛ لأنه لمَّا كان هذا العدد عدداً عجيباً ظن القوم أنه رُبَّما لم يكن مراداً لله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلاً لشيء آخر تنبيهاً على مقصود آخر ـ لا جَرمَ سمَّوه مثلاً ـ لأنهم لمَّا استغربوه ظنُّوا أنه ضرب مثلاً لغيره، و «مَثَلاً» تمييزٌ أو حالٌ، وتسمية هذا مثلاً على سبيل الاستعارة لغرابته.

فصل في لام: «وليقول»

«اللام» في قوله تعالى: ﴿وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ جار على أصول أهل السُّنة؛ لأن ذلك مراد، وعند المعتزلة: هي لام العاقبة، ونسبوه إلى الله ـ عز وجل ـ مع أنهم ينكرون ذلك، إما على سبيل التَّهكُّم، وإما على ما يقولونه.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ﴾: نعتٌ لمصدر، أو حالٌ منه على ما عرف، وذلك إشارة إلى ما تقدم من الإضلال والهدى أي: مثل ذلك الإضلال والهدى، ﴿يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ﴾ كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم «يُضِلُّ» أي: يُعمي ويُخزي من يشاء، ويهدي من يشاء أي ويرشد من يشاء كإرشاد أصحاب رسول الله ﷺ، وهذه الآية تدل على مذهب أهل السنة؛ لأنه ـ تعالى ـ قال في أول هذه الآية: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقال ـ جل ذكره ـ في آخر الآية: ﴿وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا﴾، ثم قال سبحانه: ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ﴾.

وأما المعتزلة فذكروا تأويلاتهم المشهورة، وتقدم أجوبتها.

قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾، «جُنُود ربِّك»: مفعولٌ واجبُ التقديم لحصر فاعله ولعود الضمير على ما اتصل بالمفعول.

فصل في تفسير الآية

أي: وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار «إلاَّ هُوَ» أي: الله عز وجل، وهذا جواب لأبي جهل حين قال: ما لإله محمد ﷺ من الجنود إلاَّ تسْعةَ عشرَ إلاَّ أنَّ لكلِّ واحد منهم من الأعوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا هو، ويحتمل أن يكون المعنى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ﴾ لفرط كثرتها ﴿إِلَّا هُوَ﴾ فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين، ولكن له في هذا العدد حكمة لا يعلمها الخلق، وهو جل جلاله يعلمها.

ويكون المعنى: أنه لا حاجة بالله ـ سبحانه ـ في تعذيب الكفار والفساق إلى هؤلاء الخزنة، بل هو الذي يُعذِّبهم في الحقيقة، وهو الذي يخلق الألم فيهم، ولو أنه ـ تعالى ـ قلب شعرة في عين ابن آدم أو سلط الألم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء ومحنة، فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلَّةُ العذاب فجنود الله تعالى غير متناهية لأن مقدوراته غير متناهية.

قال ﷺ: «أطَّتِ السَّماءُ وحَقَّ لَهَا أن تَئِطَّ، مَا فيهَا مَوضع أرْبعِ أصَابعَ إلاَّ وفِيهَا مَلكٌ سَاجِدٌ»[1].

قوله جل ذكره: ﴿وَمَا هِىَ﴾، يجوز أن يعود الضمير على «سَقَر» أي: وما سقر إلاَّ تذكرةٌ أي عظةٌ للبشر، وأن يعود على الآيات المذكورة فيها، أو النار لتقدمها، أو الجنود لأنه أقربُ مذكور، أو نار الدنيا، وإن لم يجرِ لها ذكر تذكرة لنا بالآخرة. قاله الزجاج أو ما هذه العدة ﴿إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ﴾ أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه سبحانه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار.

---

(١) حديث الأطيط تقدم تخريجه.

والبشر: مفعول بـ «ذكرى» و «اللام» فيه مزيدة.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾.

قال الفراء: «كَلاَّ» أصله للقسم، التقدير: أي: والقمر.

وقيل: المعنى حقًّا والقمر، فلا يوقف على هذين التقديرين على «كلا».

وأجاز الطبري الوقف عليها، وجعلها ردًّا على الذين زعموا أنهم يقاومون خزنة جهنم أي: ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار، ثم أقسم على ذلك بالقمر، وبما بعده.

وقيل: هذا إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى؛ لأنهم لا يتذكرون.

وقيل: هو ردعٌ لمن ينكر أن يكون الكبر نذيراً.

وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة.

قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ﴾.

قرأ نافع[1] **وحمزة وحفص**: «إذ» ظرفاً لما مضى من الزمان «أدبر» بزنة «أكْرَمَ».

والباقون: «إذا» ظرفاً لما يستقبل «دَبَرَ» بزنة «ضَرَبَ».

والرَّسْمُ محتمل لكلتيهما، فالصورة الخطية لا تختلف.

واختار أبو عبيد قراءة «إذا»، قال: لأن بعده «إذَا أسْفرَ»، قال: «وكذلك هي في حرف عبد الله»، يعني: أنه مكتوب بألفين بعد الذال؛ أحدهما: ألف «إذا» والأخرى همزة «أدبر».

قال: وليس في القرآن قسم يعقبه «إذ»، وإنما يعقبه «إذا».

واختار ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: «إذا».

ويحكى عنه: أنه لما سمع «دَبَرَ» قال: «إنَّما يدبُر ظهر البعير».

واختلفوا: هل «دبر، وأدبر» بمعنى أم لا؟.

فقيل: هما بمعنى واحد، يقال: دبر الليل والنهار وأدبر، وقبل وأقبل؛ ومنه قولهم: «أمس الدابر» فهذا من «دَبَر» و «أمس المُدبِر»؛ قال صَخرُ بن عمرو بن الشَّريدِ السُّلمِيُّ: [الكامل]

٤٩٧٠ ـ ولقَدْ قَتلْتُكمُ ثُنَاءَ ومَوْحَداً وتَركْتُ مُرَّةَ مِثلَ أمْسِ الدَّابِرِ[2]

---

(١) ينظر: السبعة ٢٥٩، والحجة ٦/ ٣٣٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٠، وحجة القراءات ٧٣٣.

(٢) قال البطليوسي في كتابه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ص ٢٧٠ كذا وقع في النسخ أي مثل أمس الدابر والصواب المدبر، لأن بعده:

ويروى: «المُدْبِر». وهذا قول الفرّاء والأخفش والزجاج.

وأما: «أدبر الراكب» وأقبل فرباعي لا غير.

وقال يونس: «دبر» انقضى، و «أدبر» تولى، ففرق بينهما.

وقال الزمخشري: «ودبر: بمعنى أدبر» كـ «قبل بمعنى أقبل».

وقيل منه: صاروا كأمسِ الدابر.

وقيل: هو من دبر الليل بالنهار، إذا خلفه.

وذكر القرطبي[1] عن بعض أهل اللغة: «دبر الليل: إذا مضى، وأدبر: أخذ في الإدبار».

وقرأ محمد[2] بن السميفع: «والليل إذا أدبر» بألفين، وكذلك هي في مصحف عبد الله وأبيّ.

وقال قطرب: من قرأ «دبر» فيعني أقبل، من قول العرب: دبر فلان، إذا جاء من خلفي.

قال أبو عمرو: وهي لغة قريش.

قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ﴾. أي أضاء، وفي الحديث: «أسفِرُوا بالفَجْرِ».

ومنه قوله تعالى: ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ﴾ [عبس: ٣٨].

وقرأ العامة: «أسْفَرَ» بالألف، **وعيسى بن الفضل وابن[3] السميفع**: «سَفَر» ثلاثياً.

والمعنى: طرح الظُّلمة عن وجهه على وجه الاستعارة، وهما لغتان.

ويقال: سَفَرَ وجه فلان إذا أضاء، وأسفر وجهه حسناً: أي أشرق، وسفرت المرأة، أي كشفت عن وجهها، فهي سافرة.

قال القرطبي[4]: ويجوز أن يكون سَفَرَ الظلام، أي كنسه، كما يسفر البيت أي: يُكنس، ومنه السفير: لما يسقط من ورق الشجر ويتحاتّ، يقال: إنما سمي سفيراً لأن الريح تُسْفره، أي: تكنسه، والمُسْفرة: المكنسة».

قوله: ﴿إِنَّهَا﴾. أي: إن النار.

وقيل: إن قيام الساعة كذا حكاه أبو حيان[5]. وفيه شيئان: عوده على غير مذكور، وكونُ المضاف اكتسب تأنيثاً.

= وَلَقَدْ دَمَغْتُ إِلَى دُرَيْدٍ طَعْنَةً نَجْلاءَ تُزغِلُ مِثْلَ عَطِّ المَنْجِرِ

ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه ٥/ ١٦٦، والاقتضاب ص ٢٧٠، ٤٦٦، ومجاز القرآن ١/ ١١٥، ٢/ ١٥٢، واللسان (دبر).

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٦٩، والدر المصون ٦/ ٤١٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٧، والبحر الميحط ٨/ ٣٧٠، والدر المصون ٦/ ٤١٩.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٥. (٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٧٨.

٥٢٨ ـــــــ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «إنها» أي إن تكذيبهم بمحمد ﷺ «لإحْدَى الكُبَر» أي: الكبيرة من الكبائر[١].

قوله: ﴿نَذِيرًا﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه تمييز من «إحدى» لما ضمنت معنى التعظيم، كأنه قيل: أعظم الكبر إنذاراً، فـ «نذير» بمعنى «الإنذار» كالنكير بمعنى الإنكار، كأنه قيل: إنها لإحدى الدواهي إنذاراً، ومثله: هي إحدى النساء عفافاً.

الثاني: أنه مصدر بمعنى الإنذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقدَّر، قاله الفراء.

الثالث: أنه «فعيل» بمعنى «مُفْعِل» وهو حال من الضمير في «إنها». قاله الزجاج، وذُكِّرَ لأن معناه معنى العذاب أو أراد أنَّها «ذات إنذارٍ» على معنى النسب، كقولهم: امرأة طالق وطاهر.

قال الحسن رضي الله عنه: والله ما أنذرَ الخلائق بشيءٍ أدهى منها.

الرابع: أنه حال من الضمير في «إحدى» لتأويلها بمعنى العظم.

الخامس: أنه حال من فاعل «قُمْ» أول السورة، والمراد بالنذير: محمدٌ ﷺ أي: قُمْ نذيراً للبشر، أي: مخوفاً لهم. قاله أبو علي الفارسي.

وروي عن ابن عباس، وأنكره الفراء.

قال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: معناه يا أيُّها المدثِّر، قُم نذيراً للبشر، وهذا قبيح لطول ما بينهما.

السادس: أنه مصدر منصوب بـ «أنذِر» أول السورة، كأنه قال: إنذاراً للبشر.

قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار، أي: أنذر إنذاراً، فهو كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ نَذِيرِ﴾ [الملك: ١٧]. أي: إنذاري، فعلى هذا يكون راجعاً إلى أول السورة.

السابع: هو حالٌ من «الكُبَر».

الثامن: حالٌ من ضمير «الكُبَرِ».

التاسع: أنه منصوب بإضمار «أعني».

العاشر: أنه حال من «لإحدى». قاله ابن عطية.

الحادي عشر: أنَّه منصوب بـ «ادع» مقدَّراً، إذ المراد به الله تبارك وتعالى.

روى أبو معاوية الضرير: حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين: «نذيراً للبشر»، قال: يقول الله عز وجل: أنا لكم منها نذير فاتقوها.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥٥).

و «نذيراً» على هذا نصب على الحال، أي بـ ﴿وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً﴾ منذراً بذلك البشر.

الثاني عشر: أنَّه منصوب بـ «نادى، أو ببلِّغ» إذ المراد به الرسول ﷺ.

الثالث عشر: أنَّه منصوب بما دلَّت عليه الجملة، تقديره: عظُمتْ نذيراً.

الرابع عشر: هو حال من الضمير في «الكُبَرِ».

الخامس عشر: أنَّها حال من «هو» في قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾.

السادس عشر: أنَّها مفعول من أجله، النَّاصب لها ما في «الكُبَرِ» من معنى الفعل.

قال أبو البقاء: «إنَّها لإحدى الكبر لإنذار البشر». فظاهرُ هذا أنه مفعول من أجله.

واعلم أنَّ النصب: قراءةُ العامَّة.

وقرأ أبي بن كعب[1]، وابن أبي عبلة: بالرفع.

فإن كان المراد النار جاز فيه وجهان:

أن يكون خبراً بعد خبرٍ، وأن يكون خبر مبتدإ مضمرٍ، أي: هي نذير، والتذكِر ـ لما تقدم ـ من معنى النَّسبِ. وإن كان الباري تعالى أو رسوله ﷺ كان على خبر مبتدإ مضمر، أي: هو نذير.

و «للبشر»: إما صفة، وإما مفعول لـ «نذير» واللام مزيدة لتقوية العامل.

قوله: ﴿لِمَن شَآءَ﴾، فيه وجهان:

أحدهما: أنه بدل من البشر بإعادة العامل كقوله: ﴿لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ﴾ [الزخرف: ٣٣]، و ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ﴾ [الأعراف: ٧٥]، وأن يتقدم مفعول «شاء» أي: نذيراً لمن شاء التقدم أو التأخر، وفيه ذكر مفعول «شاء» وقد تقدم أنه لا يذكر إلا إذا كان فيه غرابة.

الثاني: وبه بدأ الزمخشري: أن يكون «لمن شاء» خبراً مقدماً، و «أن يتقدم» مبتدأ مؤخر.

قال: كقولك: لمن توضّأ أن يصلي، ومعناه: مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر أن يتقدم، أو يتأخر انتهى.

فقوله: «التقدم أو التأخر» وهو مفعول «شاء» المقدر.

قال أبو حيَّان رحمه الله: قوله: «أن يتقدم» هو المبتدأ معنى لا يتبادر إلى الذهن، وفيه حذف.

قال القرطبي[2]: اللام في «لمن شاء» متعلقة بـ «النذير»، أي: نذيراً لمن شاء منكم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٠، والدر المصون ٦/ ٤٢٠.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٦.

أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية، نظيره: «ولقد علمنا المستقدمين منكم»، أي: في الخير ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَـْٔخِرِينَ﴾ [الحجر: ٢٤] عنه، قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبر، كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾[1] [الكهف: ٢٧].

وقيل: المعنى لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخر، فالمشيئة متصلة بالله ـ عز وجل ـ والتقديم بالإيمان والتأخير بالكفر.

وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أنَّ من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد ﷺ تسليماً كثيراً جوزي بثوابٍ لا ينقطع، ومن تأخر عن الطاعة، وكذب محمداً ﷺ عوقب عقاباً لا ينقطع[2].

وقال السديُّ: «لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها، أو يتأخر عنها إلى الجنة»[3].

فصل فيمن استدل بالآية على كون العبد متمكناً من الفعل

احتج المعتزلة بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور عليه.

وجوابه: أنَّ هذه الآية دلَّت على أن فعل العبد معلق على مشيئته، لكن مشيئة العبد معلقة على مشيئة الله ـ تعالى جل ذكره ـ كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وحينئذ تصير الآية حجة عليهم.

قال ابن الخطيب[4]: وذكر الأصحاب جوابين آخرين:

الأول: معنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين، التهديد، كقوله عز وجل: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.

الثاني: أنَّ هذه المشيئة لله ـ تبارك وتعالى ـ على معنى: لمن شاء الله منكم أن يتقدم، أو يتأخر.

قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾﴾

قوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾. فيه أوجه:

---

(١) ينظر المصدر السابق ١٩/ ٥٥.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٨٥.

أحدها: أنَّ «رَهِينَةٌ» بمعنى «رَهْنٍ» كـ «الشَّتِيمة» بمعنى «الشَّتْم».

قال الزمخشري: ليست كتأنيث «رهين» في قوله: ﴿كُلُّ ٱمْرِيٍٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١] لتأنيث النفس، لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين؛ لأن «فعيلاً» بمعنى «مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنَّما هي اسم بمعنى «الرهن» كالشتيمة بمعنى «الشَّتم» كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن، ومنه بيت الحماسة: [الطويل]

٤٩٧٢ ـ أبَعْدَ الذي بالنَّعْفِ نَعْفِ كُويكِبٍ رَهِينَةِ رَمْسٍ ذي تُرابٍ وجَنْدَلِ[(١)]

كأنَّه قال: «رَهْنِ رَمْسٍ».

الثاني: أن الهاء للمبالغة.

الثالث: أنَّ التأنيث لأجل اللفظ.

واختار أبو حيان[(٢)]: أنها بمعنى «مفعول» وأنها كالنَّطيحة، وقال: ويدل على ذلك أنَّه لما كان خبراً عن المذكر كان بغير هاء، وقال تعالى: ﴿كُلُّ ٱمْرِيٍٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾[(٣)] فأنَّث حيث كان خبراً عن المذكر أتى بغير تاء، وحيث كان خبراً عن مؤنث أتى بالتاء كما في هذه الآية فأمَّا التي في البيت فأنَّث على معنى النَّفْسِ.

فصل في معنى رهينة

ومعنى «رهينة» أي: مُرتهَنَة بكسبها، مأخوذة بعملها، إمَّا خلَّصهَا وإمَّا أوبقها.

قوله: ﴿إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه استثناء متصل إذ المراد بهم المسلمون الخالصون الصالحون، فإنَّهم فكُّوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة كما يخلِّص الراهن رهنه بإيفاءِ الحق.

والثاني: أنَّه منقطع، إذا المراد بهم الأطفال والملائكة.

قال ابن عباس: المراد بهم الملائكة[(٤)].

وقال عليُّ بن أبي طالب وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ هم أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيُرْتهَنُوا[(٥)].

---

(١) البيت لمسور بن زيادة الحارثي وقيل لعبد الرحمن بن زيد.
ينظر ديوان الحماسة ١/ ٩٠، والكشاف ٤/ ٦٥٤، والقرطبي ١٩/ ٥٦، والبحر ٨/ ٣٧١، والدر المصون ٦/ ٤٢١.

(٢) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٧٩.

(٣) سورة الطور، آية ٢١.

(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ٥٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١٨) والحاكم (٢/ ٥٠٧) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. =

وقال الضحاك: هم الذين سبقت لهم منا الحسنى[١]، ونحوه عن ابن جريج قال: كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين، وهم أهل الجنة فإنَّهم لا يحاسبون.

وكذا قال مقاتل والكلبي أيضاً: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوم الميثاق حين قال الله تعالى لهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي».

قال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين، لأنهم أدَّوا ما كان عليهم[٢].

وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون[٣].

وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان.

وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم.

وقال أبو جعفر الباقرُ: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين، وكل من أبغضنا أهل البيت فهم المرتهنون.

قوله تعالى: ﴿فِي جَنَّٰتٍ﴾. يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: هم في جنات، وأن يكون حالاً من «أصحاب اليمين»، وأن يكون حالاً من فاعل «يتساءلون». ذكرهما أبو البقاء. ويجوز أن يكون ظرفاً لـ «يتساءلون»، وهو أظهر من الحالية من فاعله.

و «يتساءلون» يجوز أن يكون على بابه، أي: يسأل بعضهم بعضاً، ويجوز أن يكون بمعنى «يسألون» أي يسألون غيرهم، نحو «دَعوْتُه وتَداعَيْتُه».

قوله: ﴿عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾ فيه وجهان:

الأول: أن تكون كلمة «عن» صلة زائدة، والتقدير: يتساءلون المجرمين، فيقولون لهم: «مَا سَلكَكُمْ في سَقرَ»، فإنه يقال: سألته كذا، وسألته عن كذا.

الثاني: أن يكون المعنى: أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين.

فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يقولوا: «مَا سَلكَكُمْ في سَقَرَ»؟.

فأجاب الزمخشري عنه فقال: «المرادُ من هذا أن المشركين يلقون ما جرى بينهم وبين المؤمنين، فيقولون: قلنا لهم: مَا سلَكَكُمْ في سَقَرَ».

= وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وذكره أيضاً عن ابن عمر ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥٧).

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٥٩) وعزاه إلى ابن المنذر.

وفيه وجه آخر وهو: أنَّ المراد أن أصحاب اليمين كانوا يتساءلون عن المجرمين أين هم؟ فلما رأوهم، قالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ والإضمارات كثيرة في القرآن.

قوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ﴾: يجوز أن يكون على إضمار القول، وذلك في موضع الحال، أي: يتساءلون عنهم قائلين لهم: ما سلككم؟ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف طابق بعد قوله: «ما سلككم» وهو سؤال المجرمين، قوله: ﴿يَتَسَآءَلُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴾، وهو سؤال عنهم، وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين: ما سلككم؟.

قلت: قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ﴾ ليس ببيانٍ للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول المسئولين عنهم؛ لأن المشركين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين، فيقولون: قلنا لهم: ما سلككم في سقر؟ أي: أدخلكم في سقر، كما تقول: سَلَكْتُ الخَيْط في كذا إذا أدخلته فيه، والمقصود من هذا: زيادة التوبيخ والتخجيل، والمعنى: ما أدخلكم في هذه الدركةِ من النار؟ فأجابوا: أن العذاب لأمور أربعة، ثم ذكروها وهي قولهم: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ﴾.

قال الكلبيُّ رحمه الله: يسألُ الرجلُ من أهل الجنة الرجلَ من أهل النار باسمه فيقول له: يا فلانُ.

وفي قراءة عبد الله بن الزبير: يا فلان، ما سلككم في سقر؟ وهي قراءة على التفسير؛ لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن. قاله ابن الأنباري.

وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم، فتسأل الملائكة المشركين، فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟.

قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب.

قوله: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ﴾، هذا هو الدالُّ على فاعل «سلكنا كذا» الواقع جواباً لقول المؤمنين لهم: «ما سلككم» [والتقدير[1]: سلكنا عَدمُ صلاتنا كذا وكذا.

قال أبو البقاء: هذه الجملة سدّت مسدّ الفاعل، وهو جواب: ما سلككم، وهو نظير «مناسككم»، وقد تقدم في «البقرة»].

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي[2]: معنى قولهم: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ﴾ أي: المؤمنين الذين يصلون ﴿وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾ أي: لم نكن نتصدق.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥٧). (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٧.

قال ابن الخطيب[١]: «وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة، والزكاة؛ لأن ما ليس بواجب لا يجوز أن يعذَّبوا على تركه».

﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ﴾، أي: في الأباطيل.

وقال ابن زيد: «نَخوضُ مَعَ الخَائِضينَ» في أمر محمد ﷺ وهو قولهم ـ لعنهم الله ـ: إنه ساحر، كاهن، مجنون، شاعر كذبوا ـ والله ـ لم يكن فيه شيءٌ من ذلك ﷺ[٢].

وقال قتادة: كلما غوى غاوٍ غوينا معه[٣].

وقيل: معناه: وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين، وقولهم: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ أي: نكذّب بيوم القيامة، يوم الجزاء والحكم.

﴿حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ﴾ أي: جائنا الموت، قال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

فإن قيل: لم أخر التكذيب وهو أفحش تلك الخصال الأربع؟.

فالجواب: أريد أنهم بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذِّبين بيوم الدين، والغرض تعظيم هذا الذنب كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ [البلد: ١٧].

قوله: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾؛ كقوله: [الطويل]

٤٩٧٣ ـ عَلَى لاَحِبٍ لا يُهتَدَى بِمنَارِهِ .....[٤]

في أحد وجهيه، أي: لا شفاعة لهم فلا انتفاع بها، وليس المراد أن ثمَّ شفاعةً غير نافعة كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨] الآية.

وهذه الآية تدلُّ على صحة الشفاعة للمذنبين من هذه الأمة بمفهومها؛ لأن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدلُّ على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يشفع نبيكم ﷺ رابع أربعة: جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى، أو عيسى، ثم نبيكم ﷺ ثم الملائكة، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ويبقى قوم في جهنم، فيقال لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ﴾؟ قالوا: لم نك من المصلين، إلى قوله: ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ﴾.

قال عبد الله بن مسعود: فهؤلاء الذين في جهنم[٥].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٨٦.

(٢) ينظر تفسير القرطبي ١٩/ ٥٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١٩).

(٤) تقدم.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣١٩) عن ابن مسعود.

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾﴾

قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ عن القرآن، أي: فما لأهل «مكة» قد أعرضوا وولَّوا.

قال مقاتل: معرضين عن القرآن من وجهين:

أحدهما: الجحود والإنكار.

والثاني: ترك العمل بما فيه[1].

وقيل: المراد بالتذكرة: العظة بالقرآن، وغيره من المواعظ.

و «مُعرِضِينَ» حال من الضمير في الجار الواقع خبراً عن «ما» الاستفهامية، وقد تقدم أن مثل هذه الحال تسمى حالاً لازمة وقد تقدم بحث حسن.

و «عن التذكرة» متعلق به.

قال القرطبي[2]: «وفي «اللام» معنى الفعل، فانتصاب الحال على معنى الفعل».

قال ابن الخطيب[3]: «هو كقولك: ما لك قائماً».

قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ﴾، هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من الضمير في الجار، وتكون بدلاً من «معرضين». قاله أبو البقاء. يعني: أنها كالمشتملة عليها، وأن تكون حالاً من الضمير في «معرضين» فيكون حالاً متداخلة.

وقرأ العامة: حُمُر ـ بضم الميم ـ، والأعمش[4]: بإسكانها.

وقرأ نافع وابن عامر[5]: «مُسْتَنْفَرَةٌ» ـ بفتح الفاء ـ على أنه اسم مفعول، أي: نفَّرها القنَّاص.

والباقون: بالكسر، بمعنى نافرة.

يقال: استنفر ونفر بمعنى نحو عجب واستعجب، وسخر واستسخر؛ قال الشاعر: [الكامل]

٤٩٧٤ ـ إمْسِكْ حِمارَكَ إنَّهُ مُسْتَنْفِرٌ ... فِي إثْرِ أحْمَرةٍ عَمَدْنَ لِغُرَّبِ[6]

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ٥٨).

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٥٨. (٣) الفخر الرازي ٣٠/ ١٨٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣٩٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٢، والدر المصون ٦/ ٤٢٢.

(٥) ينظر: السبعة ٦٦٠، والحجة ٦/ ٣٤١، وإعراب القراءات ٢/ ٤١١، وحجة القراءات ٧٣٤.

(٦) ينظر الطبري ١٩/ ١٠٦، ومجمع البيان ١/ ٥٨٩، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٣٠٦ واللسان (لغز)، والقرطبي ١٩/ ٥٨، والبحر ٨/ ٣٧٢ والدر المصون ٦/ ٤٢٢.

وقال الزمخشري: «وكأنها تطلب النِّفار في نفوسها، في جمعها له وحملها عليه».

فأبقى السِّين على بابها من الطلب، وهو معنى حسنٌ.

قال أبو علي الفارسي: «الكسر في «مستنفرة» أولى لقوله: «فرَّت» للتناسب، لأنه يدل على أنها استنفرت، ويدل على صحة ذلك ما روى محمد بن سلام قال: سألت أبا سوار الغنوي ـ وكان عربياً فصيحاً ـ فقلت: كأنهم حمرٌ ماذا؟ فقال: مستنفرة طردها قسورة، فقلت: إنما هي فرَّت من قسورة، فقال: أفرت؟ قلت: نعم، قال: فمستنفِرة إذاً» انتهى.

يعني: أنها مع قوله طرد، تناسب الفتح، لأنها اسم مفعول، فلما أخبر بأن التلاوة «فرّت من قسورة» رجع إلى الكسر للتناسب إلا أنَّ بمثلِ هذه الحكاية لا تردُّ القراءة المتواترة.

والقَسْورة: قيل: الصَّائد، أي: نفرت وهربت من قسورة، أي: من الصائد.

وقيل: الرُّماة يرمُونها.

وقيل: هو اسم جمع لا واحد له.

وقال بعض أهل اللغة: إن «القَسْوَرة»: الرامي، وجمعه: القساورة.

ولذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان: «القسورة» وهم الرماة والصيَّادون[1]، ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو ظبيان عن أبي موسى الأشعري، وأنشدوا للبيد بن ربيعة: [الطويل]

٤٩٧٥ ـ إذَا مَا هَتفْنَا هَتْفَةً في نَدِيِّنَا أتَانَا الرِّجالُ العَائِذُون القَساوِرُ[2]

وقيل: «القسورة»: الأسد. قاله أبو هريرة، وابن عباس أيضاً رضي الله عنه.

قال ابن عرفة: من القَسْرِ بمعنى القهْرِ، أي: أنه يقهرُ السِّباع والحمر الوحشيَّة تهرب من السباع؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز]

٤٩٧٦ ـ مُضمرٌ يَحْذَرُهُ الأبطَالُ كَأنَّهُ القَسْوَرَةُ الرِّئبَالُ[3]

أي: الأسد، إلا أن ابن عباس أنكره، وقال لا أعرف القسورة أسد في لغة أحد من العرب، وإنما القسورة: عصبُ الرجال؛ وأنشد: [الرجز]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١) عن ابن عباس وأبي موسى وعكرمة وقتادة.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٠٨) عن أبي موسى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٠) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر ذيل ديوان لبيد بن ربيعة ص ٢٢٦، والقرطبي ١٩/ ٥٨، والبحر ٨/ ٣٦٢، والدر المصون ٦/ ٤٢٣.

(٣) ينظر البحر ٨/ ٣٦٢، والدر المصون ٦/ ٤٢٣.

٤٩٧٧ ـ يَا بِنْتُ كُونِي خَيرةً لِخَيْرةْ أَخْوالُهَا الجِنُّ وأَهْلُ القَسْوره[١]

وقيل: القَسْورةُ: ظُلمَة الليل، قال ابن الأعرابي: وهو قول عكرمة.

وعن ابن عباس: ركز الناس؛ أي حسُّهم وأصواتهم[٢].

وعنه أيضاً: «فَرَّتْ من قَسْورةٍ» أي: من حبال الصيادين[٣]، وعنه أيضاً: القسورة بلسان «الحَبَشَة» الأسد[٤]، وخالفه عكرمة فقال: الأسد بلسان «الحبشة»: عَنْبَسة، وبلسان «الحبشة»: الرُّماة، وبلسان «فارس»: شير، وبلسان «النَّبْط»: أريا[٥].

وقيل: هو أوَّل سواد الليل، ولا يقال لآخر سواد الليل: قسورة.

فصل في المراد بالحمر المستنفرة

قال ابن عباس: كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ﷺ حمر مستنفرة، قال ابن عباس: أراد الحمر الوحشية[٦].

قال الزمخشري: وفي تشبيههم بالحمر شهادة عليهم بالبله، ولا يرى مثلُ نفار حمر الوحش، واطرادها في العدوِ إذا خافت من شيء.

قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾، أي: يُعطى كُتُباً مفتوحةً، وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد، لا نُؤمِنُ بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه: «من رب العالمين»، إلى فلان ابن فلان، ونُؤمر فيه باتباعك، ونظيره: ﴿وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَٰبًا نَّقْرَؤُهُۥ﴾ [الإسراء: ٩٣].

وقال ابن عباس: كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل واحدٍ منا صحيفةٌ فيها براءةٌ من النار[٧].

وقال مطرٌ الوراق: أرادوا أن يعطوا بغير عمل[٨].

---

(١) يروي الشطر الثاني كما في الطبري:

أَحْوالُهَا فِي الحيِّ مِثْلُ القَسْوره

ينظر الطبري ١٩/ ١٠٧، والقرطبي ١٩/ ٥٨، والدر المصون ٦/ ٤٢٣، وفتح القدير ٥/ ٣٣٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٢) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦١) وعزاه إلى سفيان بن عيينة في «تفسيره» وعبد الرزاق وابن المنذر.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦١) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٢١) عن عكرمة.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٥٨) عن ابن عباس.

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ينظر المصدر السابق.

وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وهذا من الصُّحف المنشَّرة بمعزل.

وقيل المعنى: أن يذكر بذكرٍ جميلٍ، فجعلت الصُّحفُ موضعَ الذِّكر مجازاً، فقالوا: إذا كانت ذنوب الإنسان تُكتَب عليه فما بالنا لا نرى ذلك؟!.

قوله: «مُنشَّرة».

العامة: على التشديد، من «نشَّرهُ» بالتضعيف.

وابن جبير[٣]: «**مُنْشرَةً» بالتخفيف**، و «نشَّر، وأنشر» بمنزلة «نزّل وأنزَل»: والعامة أيضاً على ضمِّ الحاء من «صحُف».

وابن جبير[٤]: على تسكينها.

قال أبو حيان[٥]: «والمحفوظ في الصحيفة والثوب: «نشَر» مخففاً ثلاثياً، وهذا مردود بالقرآن المتواتر».

وقال أبو البقاء في قراءة ابن جبير: «من أنشرت، إما بمعنى أمر بنشرها مثل ألحمت عرض فلان، أو بمعنى منشورة، مثل: أحمدت الرجل، أو بمعنى: أنشر الله الميِّت أي: أحياه، فكأنه أحياها فيها بذكره».

قوله: ﴿كَلَّآ﴾، أي: ليس يكون ذلك.

وقيل: حقًّا، والأول أجود، لأنه ردٌّ لقولهم. ثم قال: ﴿بَل لَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةَ﴾ أي: لا أعطيهم ما يتمنَّون لأنهم لا يخافون الآخرة فلذلك أعرضوا عن التأمُّل اغتراراً بالدنيا؛ فإنه لمَّا حصلت المعجزات الكثيرة في الدلالة على صحَّة النبوةِ فطلبُ الزيادة يكون عبثاً.

قوله: ﴿كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ﴾. أي: حقًّا أنَّ القرآن عظة.

وقيل: هذا ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة ﴿إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ﴾ بليغة «فمن شاء ذكره» أي: اتعظ به، وجعله نصب عينه.

والضمير في «إنه، وذكره» للتذكرة في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ وإنما ذُكِّرا؛ لأنهما في معنى الذِّكر والقرآن.

---

(١) ينظر المصدر السابق. (٢) ينظر الرازي ٣٠/ ١٨٧.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٥٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٠٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٢.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٠، والدر المصون ٦/ ٤٢٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨١.

وقيل: الضمير في «إنه» للقرآن أو الوعيد.

قوله: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾.

قرأ نافع[١]: بالخطاب، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب والباقون: بالغيبة حملاً على ما تقدم من قوله: «كُل امرىءٍ» ولم يُؤثِرُوا الالتفات.

وقراءة الخطاب، وهي اختيار أبي حاتم لأنه أعم.

وأما قراءة الغيبة فهي اختيار أبي عبيد لقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ﴾ واتفقوا على تخفيفها.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾، بمعنى إلاَّ وقت مشيئته، لا أن ينوب عن الزمان، بل على حذف مضاف.

قالت المعتزلة: بل معناه: إلا أن يقدرهم الله ـ تعالى ـ على الذِّكر ويُهمَّهم إليه.

وأجيبوا: بأنه تعالى أبقى الذكر مطلقاً، واستثنى منه حال المشيئة المطلقة، فيلزم أنه متى حصلت المشيئةُ أن يحصلَ الذِّكرُ مطلقاً، فحيث لم يحصل الذكر علمنا أنه لم تحصُلِ المشيئة وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهريَّة ترك للظاهر.

قوله تعالى: ﴿هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ﴾، أي: حقيقٌ بأن يتَّقيه عبادُه ويخَافُوا عِقابه فيُؤمِنوا ويُطِيعُوا، وحقيقٌ بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا.

روى الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ﷺ أنه قال في قوله تعالى: «هُوَ أَهْلُ التَّقْوى وأَهْلُ المَغْفِرَة» قال: قال الله تعالى: «أَنَا أَهْلُ أَنْ أُتَّقَى فَمَن اتَّقَى فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إِلٰهاً فَأَنَا أَهْل أَنْ أَغْفِرَ لَهُ»[٢].

وقال بعض المفسرين: أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبائر، وأهل المغفرة أيضاً للذنوب الصغائر.

روى الثعلبي عن أبيِّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾ أعْطِيَ من الأجْرِ عَشْرَ حَسناتٍ بعَددِ من صَدَّقَ بمُحمَّدٍ ﷺ وكذَّبه بـ «مكة»»[٣]. والله أعلم.

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٤١٣، وحجة القراءات ٧٣٥.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٢، ٢٤٣) وابن ماجه (٤٢٩٩) والترمذي (٣٣٢٥) والدارمي (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣) والحاكم (٢/ ٥٠٨)، وأبو يعلى (٦/ ٦٦) رقم (٣٣١٧) من طرق عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة القيامة

مكيَّة، وهي تسع وثلاثون آية، [وهي في المصحف أربعون آية] ومائة وسبع وتسعون كلمة، وستمائة واثنان وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۝١ وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ ۝٢ أَيَحۡسَبُ ٱلۡإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجۡمَعَ عِظَامَهُۥ ۝٣ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ۝٤ بَلۡ يُرِيدُ ٱلۡإِنسَٰنُ لِيَفۡجُرَ أَمَامَهُۥ ۝٥ يَسۡـَٔلُ أَيَّانَ يَوۡمُ ٱلۡقِيَٰمَةِ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾.

العامَّة: على «لاَ» نافية، واختلفوا حينئذ فيها على أوجه:

أحدها: أنَّها نافية لكلامٍ تقدم، كأنَّ الكفَّار ذكروا شيئاً، فقيل لهم: «لا» ثم ابتدأ الله قسماً.

قال القرطبي[1] رحمه الله: «إنَّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالردِّ عليهم كقوله: «والله لا أفعل» فـ «لا» ردٌّ لكلام قد مضى، وذلك كقولك: لا والله إن القيامة. لحق، كأنك أكذبت قوماً أنكروه».

والثاني: أنها مزيدة. قال الزمخشري: قالوا: إنها مزيدة، مثلها في ﴿لِّئَلَّا يَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ [الحديد: ٢٩]، وفي قوله ـ عز وجل ـ: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ﴾ [الأعراف: ١٢]؛ وقوله: [الرجز]

٤٩٧٨ ـ فِي بِئْرِ لا حُورٍ سَرَىٰ وما شَعَرْ[2]

قال ابن الخطيب[3]: وهذا القولُ عندي ضعيفٌ من وجوه:

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦٠.

(٢) الرجز للعجاج في ديوانه ١/ ٢٠، والأزهية ص ١٥٤، والأشباه والنظائر ٢/ ١٦٤ وخزانة الأدب ٤/ ٥١، ٥٢، ٥٣، وشرح المفصل ٨/ ١٣٦، ولسان العرب (حور)، وجمهرة اللغة ص ٥٢٥، والخصائص ٢/ ٤٧٧، وإعراب القرآن للنحاس ٥/ ٧٨.

(٣) ينظر الرازي ٣٠/ ١٨٩.

أحدها: أنَّ تجويز هذا يفضي إلى الطعن في القرآن، لأن على هذا التقدير يجوز جعل النفي إثباتاً، والإثبات نفياً، وذلك ينفي الاعتماد على الكلام نفياً وإثباتاً.

وثانيها: أن الحرف إنما يزاد في وسط الكلام، فإن امرأ القيس زادها في مستهل قصيدته؛ وهي قوله: [المتقارب]

٤٩٧٩ ـ فَلاَ ـ وأبِيكِ ـ ابنَةَ العَامِرِيـ ـي لا يَدَّعِي القَوْمُ أنِّي أفِرْ[1]

وأيضاً: هَبْ أنَّ هذا الحرف في أول الكلام إلا أنَّ القرآن كله كالسُّورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض بدليل أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى ﴿وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] ثم جاء جوابه في سورة أخرى وهو قوله ﴿مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ٢]، وإذا كان كذلك، كان أوّل هذه السورة جارياً مجرى وسط الكلام.

والجواب عن الأول: أنَّ قوله: لا وأبيك، قسمٌ عن النفي، وقوله: «لا أقْسِمُ» نفي للقسم، لأنه على وزان قولنا: «لا أقبل، لا أضرب، لا أنصر» وذلك يفيد النفي، بدليل أنه لو حلف لا يقسم كان البرُّ بترك القسم، والحنث بفعل القسم، فظهر أن البيت المذكور ليس من هذا الباب.

وعن الثاني: أن القرآن الكريم كالسُّورة الواحدة في عدم التناقض، فإما أن يقرن في كل آية ما أقرن في الأخرى، فذلك غير جائز؛ لأنه يلزم جوازه أن يقرن بكل إثبات حرف النفي الوارد في سائر الآيات، وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفياً وانقلاب كل نفي إثباتاً، وأنه لا يجوز.

وثالثها: أن المراد من قولنا: «لا» صلة أنَّه لغو باطل يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ووصف كلام الله[2] ـ تعالى ـ بذلك لا يجوز.

الوجه الثالث: قال الزمخشري: «إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم؛ قال امرؤ القيس: [المتقارب]

٤٩٨٠ ـ فَلاَ ـ وأبِيكِ ـ ابنَةَ العَامِرِي[3]

البيت المتقدِّم.

وقال غويةُ بنُ سلمَى: [الوافر]

٤٩٨١ ـ ألاَ نَادتْ أمَامَةُ بَاحْتِمَالِ لِتَحْزُنَنِي فلا بِكِ ما أبَالِي[4]

---

(١) تقدم. (٢) في أ: الباري. (٣) تقدم.

(٤) ينظر جواهر الأدب ص ٢٥٣، والخصائص ٢/ ١٩، ورصف المباني ص ١٤٦، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٠٤، ١٤٤، وشرح المفصل ٨/ ٣٤، ٩/ ١٠١، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٠٧، واللسان (أهل)، واللمع ص ٥٨، ٢٥٦.

وفائدتها: توكيد القسم في الردّ». ثمَّ قال بعد أن حكى وجه الزيادة والاعتراض والجواب كما تقدم: والوجه أن يقال: هي للنَّفي، والمعنى في ذلك: أنَّه لا يقسم بالشيء إلاَّ إعظاماً له، يدُلُّك عليه قوله تعالى: ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥ ـ ٧٦] فكأنه بإدخال حرف النَّفي يقول: إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام، يعني أنه يستأهل فوق ذلك.

وقيل: إنَّ «لا» نفيٌ لكلام ورد قبل ذلك انتهى.

قال ابن الخطيب[1]: كأنَّهُم أنكروا البعث فقيل: «لا» ليس الأمر على ما ذكرتم، ثم قيل: أقسم بيوم القيامة.

قال: وهذا فيه إشكال؛ لأن إعادة حرف النفي أحرى في قوله تعالى: ﴿وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ مع أن المراد ما ذكروه يقدح في فصاحة الكلام.

قال شهاب الدين[2] رحمه الله: «فقول الزمخشري: والوجه أن يقال إلى قوله: يعني أنه يستأهل فوق ذلك، تقرير لقوله: إدخال «لا» النافية على فعل القسم مستفيض إلى آخره وحاصل الكلام يرجع إلى أنها نافية، وأنَّ النَّفي متسلّط على فعل القسم بالمعنى الذي شرحه، وليس فيه منع لفظاً ولا معنى».

ثم قال: فإن قلت: قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: ٦٥] والأبيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي، فهلا زعمت أنَّ «لا» التي قبل القسم زيدت موطِّئة للنَّفي بعده، ومؤكدة له، وقدَّرت المقسم عليه المحذوف ـ هاهنا ـ منفياً كقولك: لا أقسم بيوم القيامة لا تتركُونَ سُدًى؟.

قلت: لو قصَرُوا الأمر على النَّفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ، ولكنه لم يقصر، ألا ترى كيف نفى ﴿لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] بقوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ﴾ [البلد: ٤] وكذلك قوله: ﴿۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥] بقوله: ﴿إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧]، وهذا من محاسن كلامه تعالى.

وقرأ قنبل والبزّي ـ بخلاف عنه[3] ـ: «لأقسم» بلام بعدها همزة دون ألف، وفيها أوجه:

أحدها: أنها جوابٌ لقسم مقدر، تقديره: «والله لأقسم» والفعل للحالِ، فلذلك لم تأت نونُ التوكيد، وهذا مذهبُ الكوفيين.

وأمَّا البصريون: فلا يجيزون أن يقع فعل الحال جواباً للقسم فإن ورد ما ظاهره ذلك جعل الفعل خبراً لمبتدإ مضمر، فيعود الجواب جملة اسمية قدر أحد جزأيها

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ١٩٠. (٢) الدر المصون ٦/ ٤٢٥.

(٣) ينظر: السبعة ٦٦١، والحجة ٦/ ٣٤٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٤، وحجة القراءات ٤٣٥.

وهذا عند بعضهم، من ذلك التقدير: والله لأنا أقسم.

الثاني: أنه فعل مستقبل، وإنَّما لم يأتِ بنون التوكيدِ؛ لأنَّ أفعال الله ـ تعالى ـ حقٌّ وصدقٌ فهي غنيةٌ عن التأكيد بخلاف أفعال غيره، على أن سيبويه حكى حذف النون، إلا أنه قليل، والكوفيون: يجيزون ذلك من غير قلَّة، إذ من مذهبهم جواز تعاقب اللام والنون فمن حذف اللام قوله: [الكامل]

٤٩٨٢ ـ وقَتيلُ مُرَّة أثأرنَّ فإنَّهُ فَزِعٌ وإنَّ أخاكُمُ لَمْ يَثْأرِ[1]

أي لأثأرن، ومن حذف النون وهو نظير الآية الكريمة قول الآخر: [الطويل]

٤٩٨٣ ـ لَئِن تَكُ قَدْ ضَاقتْ عليكَم بُيوتكُمْ لَيَعلَمُ ربِّي أنَّ بَيْتِيَ واسِعُ[2]

الثالث: أنَّها لامُ الابتداء، وليست بلام القسم.

قال أبو البقاء: كقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ﴾ [النحل: ١٦٤]. والمعروف أنَّ لام الابتداء لا تدخل على المضارع إلاَّ في خبر «إنَّ» نحو: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ﴾ [النحل: ١٦٤] وهذه الآية نظير الآية التي في سورة يونس: ﴿وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ﴾ [يونس: ١٦] فإنهما قرآها بغير الألف. والكلام فيها قد تقدم.

ولم يختلف في قوله: «ولاَ أقسم» أنه بالألف بعد «لا»؛ لأنه لم يرسم إلاَّ كذا بخلاف الأول، فإنه رسم بدون ألفٍ بعد «لا»، وكذلك في قوله تعالى ﴿لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ [البلد: ١] لم يختلف فيه أنه بألف بعد «لا»، وجواب القسم محذوف، تقديره: لتبعثنّ، دل عليه قوله ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [القيامة: ٣].

وقيل: الجواب: «أيَحْسَبُ».

وقيل: هو ﴿بَلَىٰ قَٰدِرِينَ﴾ [القيامة: ٤]، ويروى عن الحسن البصري.

وقيل: المعنى على نفي القسم، والمعنى: إنِّي لا أقسم على شيء، ولكن أسألك أيحسب الإنسان.

وهذه الأقوال شاذَّة منكرة، ولا تصح عن قائلها لخروجها عن لسان العرب، وإنما ذكرناها تنبيهاً على ضعفها.

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس وابن جبير: معنى الكلام: أقسمُ بيوم القيامة[3]، وهو قول أبي عبيدة، ومثله قوله: [الطويل]

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٢٥) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٣) عنه وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

٤٩٨٤ ـ تَذكَّرْتُ لَيلَى فاعترتْني صَبَابَةٌ فَكادَ صَمِيمُ القَلْبِ لا يَتَقَطَّعُ[١]

قوله: ﴿بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾، أي: بيوم يقوم الناس فيه لربِّهم، ولله ـ عز وجل ـ أن يقسم بما شاء، ﴿وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾، لا خلاف في هذا بين القراء، وأنه سبحانه ـ جل ذكره ـ إنَّما أقسم بيوم القيامة تعظيماً لشأنه، وعلى قراءة ابن كثير أقسَم بالأولى ولم يقسم بالثانية.

وقيل: ﴿وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ ردٌّ آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة.

قال الثعلبيُّ: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً، ومعنى «بالنَّفْسِ اللَّوامَةِ»: أي: نفس المؤمن الذي لا تراه يلوم إلا نفسه، يقول: [ما أردت بكذا؟ ولا تراه إلا وهو يعاتب نفسه قاله ابن عبَّاس ومجاهد والحسن وغيرهم.

قال الحسن: هي والله نفس المؤمن ما يُرى المؤمن إلاّ يلوم نفسه][٢]، ما أردت بكلامي هذا؟ ما أردت بأكلي ما أردت بحديثي؟ والفاجر لا يحاسب نفسه[٣].

وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشَّرِّ لم فعلته، وعلى الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه[٤].

وقيل: تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها.

وقيل: المراد آدم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يزل لائماً لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنها الملومة، فتكون صفة ذمٍّ[٥]، وهو قول من نفى أن يكون قسماً وعلى الأول: صفةُ مدحٍ فيكون القسم بها سائغاً.

وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسَّر في الآخرة على ما فرط في جنبِ الله تعالى[٦].

قوله: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن﴾. هذه «أن» المخففة وتقدم حكمها في «المائدة» و «أن» وما في حيِّزها في موضع الجرِّ، والفاصل هنا حرف النَّفي، وهي وما في حيِّزها سادَّةٌ مسدّ مفعولي «حَسِب» أو مفعوله على الخلاف.

---

(١) ينظر القرطبي ١٩/ ٦٠. (٢) سقط من أ.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس».

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٢٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٤) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٦١). (٦) ينظر المصدر السابق.

٥٤٦ ـــــــ

«بلى» نحن «قادرون» ﴿عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ﴾ والبنانُ عند العرب: الأصابع، واحدُها بنانةٌ؛ قال عنترة: [الوافر]

٤٩٨٥ ـ وأنَّ المَوْتَ طَوْعُ يَدِي إذَا مَا وصَلْتُ بَنانَهَا بالهِنْدُوَانِي[1]

فنبه بالبنان على بقية الأعضاء.

وأيضاً: فإنها أضعف العظام فخصها الله ـ عز وجل ـ بالذكر لذلك.

قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله تعالى لا يبعث الموتى، ولا يقدر على جمع العظام، فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السُلاميات على صغرها، ونُؤلِّف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جميع الكبارِ أقدرُ.

وقال ابن عباس وعامة المفسرين: «على أنْ نُسَوي بنَانَه» أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخُفِّ البعير، أو كحافر الحمار، أو كظلفِ الخنزيرِ، ولا يمكنه أن يعمل به شيئاً ولكنا فرقنا أصابعه حتى يفعل بها ما يشاء.

وقيل: نقدر أن نُعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها، وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: ٦٠، ٦١].

والقول الأول أشبه بمساق الآية.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب[2] رحمه الله: وفي الآية إشكالات:

أحدها: ما المناسبة بين القيامة والنَّفس اللوامة حتى جمع الله بينهما في القسم؟.

وثانيها: على وقوع القيامة.

وثالثها: قال جل ذكره: أقسم بيوم القيامة ولم يقل: والقيامة، كما قال ـ عز وجل ـ في سائر السور: ﴿وَٱلطُّورِ﴾ [الطور: ١] ﴿وَٱلذَّٰرِيَٰتِ﴾ [الذاريات: ١]، ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾ [الضحى: ١].

والجواب عن الأول من وجوه:

أحدها: أنَّ أحوال القيامة عجيبة جدًّا، ثُمَّ المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النُّفوس على ما قال ﷺ: «مَنْ عَرفَ نَفْسَهُ عرَفَ ربَّهُ» ومن أحوالها العجيبة قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى

(١) ينظر ديوان عنترة ص ١٥٠، والقرطبي ١٩/ ٩٢.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٩١.

﴿ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [الأحزاب: ٧٢].

وقيل: القسم وقع بالنَّفس اللوامة على معنى التعظيم من حيث إنها أبداً يستحقرُ فعلها وجدُّها واجتهادها في طاعة الله تعالى.

وقيل: إنه ـ تعالى ـ أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة تحقيراً لها؛ لأن النفس اللوامة إمَّا أن تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرها، وإمَّا أن تكون فاسقة مقصرة في العمل، وعلى التقديرين فإنها تكون مستحقرة.

والجواب عن الثاني: أن المحقِّقين قالوا: القسم بهذه الأشياء قسم بربِّها وخالقها في الحقيقة، فكأنه قيل: أقسم برب القيامة على وقوع القيامة.

والجواب عن الثالث: أنه حيث أقسم، قال جل ذكره: «والذَّارياتِ»، وأما هنا فإنه سبحانه نفى كونه مقسماً بهذه الأشياء، فزال السؤال.

قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن تكون «بل» لمجرد الإضراب والانتقال من غير عطف، أضرب عن الكلام الأول وأخذ في آخر.

الثاني: أنها عاطفة. قال الزمخشري: «بل يريد» عطف على «أيحسب»، فيجوز أن يكون مثله استفهاماً، وأن يكون إيجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر، أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب.

قال أبو حيان بعد ما حكى عن الزمخشري ما تقدَّم: «وهذه التقادير الثلاثة متكلَّفة لا تظهر».

وقال شهاب الدين[1]: «وليس هنا إلا تقديران، ومفعول «يُرِيد» محذوف يدل عليه التعليل في قوله تعالى: ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾ والتقدير: يريد شهواته ومعاصيه فيمضي فيها دائماً أبداً و «أمامه» منصوب على الظَّرفِ، وأصله مكانٌ فاستعير هنا للزمان».

والضمير في «أمَامَه» الظاهرُ عوده على الإنسان.

وقال ابن عباس: يعود على يوم القيامة بمعنى أنه يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث بين يدي يوم القيامة[2].

فصل في تفسير الآية

قال مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: يقول: سوف أتوب حتى يأتيه الموت على أسوأ أحواله[3].

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٢٦.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٦٢).
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٢٩) عن مجاهد والحسن والسدي وعكرمة.

وعن ابن عباس: ﴿بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾، قال: يعجل المعصية ويسوفُ بالتوبة[١] وجاء في الحديث: «قال: يقولُ: سوف أتُوبُ، ولا يتوبُ، فهُو قَدْ أخلفَ فكذبَ».

وقال عبد الرحمن بن زيد: ﴿بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾ من البعث والحساب ودليله: يسأل أيان يوم القيامة أي يسأل متى يكون؟ على وجه الإنكار والتكذيب[٢].

وقال الضحاك: هو الأمل، يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا، ولا يذكر الموت[٣].

وقيل: يعزم على المعصية أبداً وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة، فالهاء على هذه الأقوال الثلاثة للإنسان.

وإذا قلنا: بأن الهاء ليوم القيامة، فالمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي القيامة. والفجورُ: أصله الميل عن الحق.

قوله: ﴿يَسْـَٔلُ أَيَّانَ﴾ هذه جملة مستأنفة.

وقال أبو البقاء رحمه الله: تفسير لـ «يفجر» فيحتمل أن يكون مستأنفاً مفسّراً، وأن يكون بدلاً من الجملة قبلها؛ لأن التفسير يكون بالاستئناف وبالبدل إلا أنَّ الثاني منه رفع الفعل، ولو كان بدلاً لنصب، وقد يقال: إنه أبدلَ الجملة من الجملة لا خصوصيّة الفعلِ من الفعل وحده، وفيه بحث قد تقدم نظيره في «الذاريات» وغيره. والمعنى: يسأل متى يوم القيامة.

فصل فيمن أنكروا البعث

قال ابن الخطيب[٤]: اعلم أنَّ إنكار البعث يتولد تارة من الشُّبهة، وأخرى من الشَّهوة، فأما تولده من الشبهة فهو ما حكاه الله ـ عز وجل ـ بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ﴾، وتقديره: أنَّ الإنسان هو هذا البدن، فإذا مات وتفرقت أجزاؤه، واختلطت بأجزاء التراب، وتفرّقت بالرِّياح في مشارق الأرض ومغاربها، فيكون تمييزها بعد ذلك محالاً.

وهذه الشبهة ساقطة من وجهين:

الأول: لا نُسلِّمُ أن الإنسان هو هذا البدن، بل هو شيء مدبرٌ لهذا البدن، فإذا فسد هذا البدن بقي هو حيًّا كما كان، وحينئذ يعيد الله ـ تبارك وتعالى ـ أي بدن أراد، فيسقط

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٥) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الأمل» والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٠). (٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٠).

(٤) الفخر الرازي ٣٠/ ١٩٣.

السؤال وفي الآية إشارة إلى هذا، لأنه سبحانه أقسم بالنفس اللوامة، ثم قال تعالى جل ذكره: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ﴾، وهو تصريح بالفرق بين النفس والبدن.

الثاني: سلَّمنا أنَّ الإنسان هو هذا البدن، لكنه سبحانه عالم بالجزئيات، فيكونُ عالماً بالجزء الذي هو بدن زيدٍ، وبالجزء الذي هو بدن عمرو، وهو ـ تعالى ـ قادر على كلِّ الممكنات، فيلزم أن يكون قادراً على تركيبها ثانياً، فزال الإشكال وأما إنكار البعث بناءً على الشَّهوةِ فهو قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾.

ومعناه أن الإنسان الذي يميل طبعه للشَّهوات واللَّذات والفكرةُ في البعث تنغصها عليه فلا جرم ينكره.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۝٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۝٨ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۝٩ يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ۝١٠ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ۝١٢ يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣ بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ۝١٤ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ ۝١٥﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ﴾. **قرأ نافع وأبان**[1] **عن عاصم**: بَرَق بفتح الراء.

والباقون: بالكسر.

فقيل: لغتان في التحيُّر والدهشة، ومعناه لمع بصره من شدَّة شخوصه، فتراه لا يطرف.

وقيل: بَرِق ـ بالكسر ـ تحيَّر فزعاً.

قال الزمخشري: «وأصله من بَرِق الرجل إذا نظر إلى البرقِ فدُهِش بصرهُ».

قال غيره: كما يقال: أسد وبقر، إذا رأى أسداً وبقراً كثيراً فتحيّر من ذلك.

قال ذو الرمة: [الطويل]

٤٩٨٦ ـ وكُنْتُ أرَى في وجْهِ ميَّةَ لَمْحةً فأبْرَقُ مَغْشِياً عَلَيَّ مَكانِيَا[2]

وأنشد الفراء رحمه الله: [المتقارب]

٤٩٨٧ ـ فَنَفْسَكَ فَانْعَ ولا تَنْعَنِي ودَاوِ الكُلُومَ ولا تَبْرِقِ[3]

أي: لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك.

و «بَرَق» بالفتح: من البريق، أي: لمع من شدَّة شُخُوصه.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٦١، والحجة ٦/ ٣٤٥، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٤، وحجة القراءات ٧٣٦.

(٢) ينظر ديوان ذي الرمة ٢/ ١٣٠٨، والبحر ٨/ ٣٧٣، والدر المصون ٦/ ٤٢٧. وقد نسبه أبو حيان إلى الأعشى وتابعه تلميذه السمين في الدر وهذا خطأ.

(٣) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوان طرفة ص ٧٠، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٠٩، والطبري ٢٩/ ١١٢، واللسان (برق)، والقرطبي (١٩/ ٦٣)، والدر المصون (٦/ ٤٢٧).

وقال مجاهد وغيره: وهذا عند الموت[١].

وقال الحسن: يوم القيامة، قال: وفيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان، كأنه قال: يوم القيامة إذا برق البصر، وخسف القمر[٢].

وقيل: عند رؤية جهنم.

قال الفراء والخليل: «برِق» ـ بالكسر ـ: فَزِع وبُهِت وتحيّر، والعرب تقول للإنسان المتحيِّر المبهوت: قد برِق فهو برِقٌ.

وقيل: «بَرِق، يَبْرَقُ» بالفتح: شق عينيه وفتحهما. قاله أبو عبيدة، وأنشد قول الكلابيِّ: [الرجز]

٤٩٨٨ ـ لـمَّـا أتـانِـي ابـنُ عُـمَـيـر راغِـبـاً أغـطـيـتُـه عِـيـسـاً صِـهَـابـاً فَـبـرِقْ[٣]

أي: فتح عينيه. **قرأ أبو السمال**[٤]: «بَلِق» باللام.

قال أهل اللغة إلا الفرّاء: معناه «فُتِح»، يقال: بَلقْت الباب وأبلقتُه: أي: فتحتُه وفرَّجتُه.

وقال الفراء: هو بمعنى أغلقته.

قال ثعلب: أخطأ الفراء في ذلك.

ثم يجوز أن يكون مادة «بَلَقَ» غير مادة «بَرَقَ»، ويجوز أن تكون مادةً واحدة بُدِّل فيها حرف من آخر، وقد جاء إبدال «اللام» من الراء في أحرف، قالوا: «نثر كنانته ونثلها» وقالوا: «وجل ووجر» فيمكن أن يكون هذا منه، ويؤيده أن «برق» قد أتى بمعنى شق عينيه وفتحهما، قاله أبو عبيدة، وأنشد [الرجز]

٤٩٨٩ ـ لـمَّـا أتـانِـي ابـن عُـمَـيـرِ[٥]

البيت المتقدم.

أي: ففتح عينيه فهذا مناسب لـ «بلق».

قوله: ﴿وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ﴾.

العامةُ: على بنائه للفاعل.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣١) عن مجاهد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٦٣).

(٣) ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٧٧، وإصلاح المنطق ص ٥٢، ٢١٧، والطبري ٢٩/ ١١٢، ومجمع البيان ١/ ٥٩٦، والدر المصون ٦/ ٤٢٧.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٦٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٦، والدر المصون ٦/ ٤٢٧.

(٥) تقدم.

وأبو حيوة[١]، وابن أبي عبلة، ويزيد بن قطيب قال القرطبي[٢]: وابن أبي إسحاق وعيسى: «خُسِف» مبنياً للمفعول.

وهذا لأن «خسف» يستعمل لازماً ومتعدياً، يقال: خُسِفَ القمر، وخسف الله القمر.

وقد اشتهر أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس.

وقال بعضهم: يكونان فيهما، يقال: خُسِفت الشمس وكسفت، وخسف القمر وكسف، وتأيد بعضهم بقوله ﷺ: «إنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيتَانِ من آيَاتِ اللَّهِ لا يخسفانِ لمَوْتِ أحدٍ»، فاستعمل الخسوف فيهما، وفي هذا نظرٌ لاحتمال التغليب، وهل هما بمعنى واحد أم لا؟ فقال أبو عبيد وجماعة: هما بمعنى واحد.

وقال ابن أبي أويس: الخسوف ذهاب كل ضوئهما والكسوف ذهاب بعضه.

قال القرطبي[٣]: الخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة فإنه لا يعود ضوؤه، ويحتمل أن يكون بمعنى «غاب»، ومنه قوله تعالى: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ [القصص: ٨١].

قوله تعالى: ﴿وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ﴾ لم تلحقه علامة تأنيث؛ لأن التأنيث مجازي.

وقيل: لتغليب التذكير. وفيه نظر، لو قلت: «قام هند وزيد» لم يجز عند الجمهور من العرب.

وقال الكسائي: «جمع» حمل على معنى جرح النيران.

وقال الفراء والزجاج: جمع بينهما في ذهاب ضوئيهما فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه.

وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهما، أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكوَّرين مظلمين مقرَّنين كأنهما ثوران عقيران[٤].

وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى[٥].

وقال عليّ وابن عباس رضي الله عنهما: يجعلان في الحُجُب وقد يجمعان في نار

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٦، والدر المصون ٦/ ٤٢٧.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٦٣. (٣) السابق.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٥٣) وينظر المصدر السابق.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٥) وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

جهنم لأنهما قد عُبِدا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما جماد وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكفار وحسرتهم[١].

وقيل: هذا الجمع إنما يجمعان ويقرَّبان من الناس فيلحقهم العرق لشدَّة الحر فيكون المعنى: يجمع حرهما عليهم.

وقيل: يجمع الشمس والقمر، فلا يكون ثم تعاقبُ ليلٍ ولا نهارٍ.

قال ابن الخطيب[٢]: وقيل: جمع بينهما في حكم ذهاب الضوء كما يقال: يجمع بين كذا وكذا في حكم كذا، أي: كل منهما يذهب ضوؤه.

فصل في الرد على من طعن في الآية

قال ابن الخطيب[٣]: طعنت الملاحدة في الآية فقالوا: خسوف القمر لا يحصل حال اجتماع الشمس والقمر.

والجواب: أن الله ـ تعالى ـ قادر على أن يخسف القمر سواء كانت الأرض متوسطة بينه وبين الشمس، أو لم تكن؛ لأن الله ـ تعالى ـ قادر على كل الممكنات فيقدر على إزالة الضوء عن القمر في جميع الأحوال.

قوله: ﴿يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾. جواب «إذا» من قوله: «فإذا برق»، و «أَيْنَ المفَرُّ» منصوب المحل بالقول، و «المَفَرّ» مصدر بمعنى «الفرار» وهذه هي القراءة المشهورة.

وقرأ الحسنان ابنا[٤] علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: بفتح الميم وكسر الفاء، وهو اسم مكان الفرار، أي أين مكان الفرار.

وجوز الزمخشري أن يكون مصدراً، قال: «كالمرجع» وقرأ الحسن[٥] عكس هكذا: أي بكسر الميم وفتح الفاء، وهو الرجل الكثير الفرار؛ كقول امرىء القيس يصف جواده: [الطويل]

٤٩٩٠ ـ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدبِرٍ مَعاً كجُلْمُودِ صَخْرٍ حطَّهُ السَّيلُ من عَلِ[٦]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٦٣). (٢) ينظر الرازي ٣/ ١٩٤.

(٣) ينظر الرازي ٣٠/ ١٩٤.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٧، والدر المصون ٦/ ٤٢٨.

(٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر ديوانه ص ١٩، وإصلاح المنطق ص ٢٥، وجمهرة اللغة ص ١٢٦، وخزانة الأدب ٢/ ٢٩٧، ٣/ ٢٤٢، ٢٤٣، والدرر ٣/ ١١٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٣٩، وشرح التصريح ٢/ ٥٤، وأوضح المسالك ٣/ ١٦٥، ورصف المباني ص ٣٢٨، وشرح الأشموني ٢/ ٢٢٣، وشرح شذور الذهب ص ١٤٠، ومغني اللبيب ١/ ١٥٤، والمقرب ١/ ٢١٥، وهمه الهوامع ١/ ٢١٠.

وأكثر استعمال هذا الوزن في الآلات.

فصل في بيان ما يقوله الإنسان يوم القيامة

يقول الإنسان يومئذ: أين المفر، أي: يقول ابن آدم، وقيل: أبو جهل: أين المفر، أين المهرب؟.

قال الماوردي: ويحتمل وجهين:

أحدهما: أين المفر من الله استحياءً منه.

والثاني: أين المفر من جهنم حذراً منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين:

أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في عرصة القيامة دون المؤمن لثقة المؤمن ببشرى ربه.

والثاني: أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها.

قوله: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾. تقدم الكلام في «كلاّ»، وخبر «لا» محذوف، أي لا وزر له.

أي لا ملجأ من النار.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا حِصْن[1].

وقال ابن عباس: لا ملجأ[2] وقال الحسن: لا جبل[3].

وقال ابن جبير: لا مَحِيصَ[4].

وهل هذه الجملة محكيّة بقول الإنسان، فتكون منصوبة المحل، أو هي مستأنفة من الله ـ تعالى ـ بذلك.

و «الوزر»: الملجَأ من حصنٍ أو جبلٍ أو سلاح؛ قال الشاعر: [المتقارب]

٤٩٩١ ـ لَعَمْرُكَ ما لِلْفَتَى مِن وَزَرْ مِنَ المَوْتِ يُدرِكُهُ والكِبَرْ[5]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٤).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٣) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «كتاب الأهوال» وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٣) عن الحسن ومجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٦)، عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد. وذكره عن مجاهد أيضاً وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٤) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٦) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) البيت لربيعة بن الذئبة ينظر مجاز القرآن ٢/ ٢٧٧، والقرطبي ١٩/ ٩٨، والمؤتلف ص ١٢٠، والبحر ٨/ ٣٧٤، والدر المصون ٦/ ٤٢٨، وروح المعاني ٢٩/ ١٧٦.

قال السديُّ: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصَّنوا في الجبال، فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذٍ منِّي.

قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ﴾. أي: المنتهى. [قاله قتادة، نظيره: «وأن إلى ربك المنتهى»][(١)].

وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع، أي: المستقر في الآخرة حيث يقره الله.

و «المُسْتَقَرُّ» مبتدأ، خبره الجار قبله، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الاستقرار، وأن يكون مكان الاستقرار، و «يَوْمئذٍ» منصوب بفعل مقدر، ولا ينصب بـ «مستقر» لأنه إن كان مصدراً فلتقدمه عليه، وإن كان مكاناً فلا عمل له ألبتة.

قوله: ﴿يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ﴾. أي: يُخبَّر ابن آدم برًّا كان أو فاجراً يوم القيامة ﴿بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ أي: بما أسلف من عمل خيراً أو شرًّا، أو أخَّر من سيِّئة أو صالحة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود[(٢)].

وقال ابن عباس أيضاً: بما قدَّم من المعصية، وأخَّر من الطاعة، وهو قول قتادة[(٣)].

وقال ابن زيد: «بِما قدَّمَ» مرة من أمواله لنفسه «وأخَّرَ» خلَّف للورثة[(٤)].

وقال الضحاك: «بِما قدَّم» من فرض «وأخَّرَ» من فرض[(٥)].

وقال مجاهد والنخعيُّ: يُنَبَّأ بأوَّلِ عملٍ وآخره[(٦)].

قال القشيري: وهذا الإيتاء يكون في القيامة عند وزن الأعمال، ويجوز أن يكون عند الموت.

قوله: ﴿بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ﴾. يجوز في «بَصِيرة» أوجه:

أحدها: أنها خبر عن الإنسان، و «على نفسه» متعلق بـ «بصيرة»، والمعنى: بل الإنسان بصيرة على نفسه.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٠) عن ابن عباس وابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٦) عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٥) عن ابن عباس.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٦).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٦٥) عن الضحاك.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٦)، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

٥٥٦ ـــــــ

قوله: ﴿وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ﴾. هذه الجملة حالية، وقد تقدم نظيرها مراراً.

والمعاذير: جمع معذرة على غير قياس كـ «ملاقيح ومذاكير» جمع لقحة وذكر. وللنحويين في مثل هذا قولان:

أحدهما: أنه جمع لملفوظ به وهو لقحة وذكر.

والثاني: أنه جمع لغير ملفوظ به بل لمقدَّر، أي ملقحة ومذكار.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: أليس قياس «المَعْذِرة» أن تجمع على معاذر لا معاذير؟.

قلت: «المعاذير» ليست جمع «معذرة» بل اسم جمع لها، ونحوه: «المناكير» في المُنْكَر».

قال أبو حيان[1]: «وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع، وإنما هو من أبنية جموع التكسير» انتهى.

وقيل: «مَعاذِير» جمع مِعْذار، وهو السِّتر، والمعنى: ولو أرخى ستوره، والمعاذير: الستور بلغة «اليمن»[2]، قاله الضحاك والسديُّ؛ وأنشد: [الطويل]

٤٩٩٣ ـ ولكِنَّهَا ضَنَّتْ بِمَنْزِلِ سَاعةٍ عَلَيْنَا وأَطَّتْ فَوْقَهَا بالمَعَاذِرِ[3]

قال الزجاج: المعاذير: الستور، والواحد: معذار. أي وإن أرخى ستوره يريد أن يخفي عمله فنفسه شاهدة عليه، وقد حذف الياء من «المعاذر» ضرورة.

وقال الزمخشري: «فإن صح ـ يعني أن المعاذير: الستور ـ فلأنه يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب». وهذا القول منه يحتمل أن يكون بياناً للمعنى الجامع بين كون المعاذير: الستور والاعتذارات، وأن يكون بياناً للعلاقة المسوِّغة في التجويز.

فصل في معنى الآية

قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسديُّ: المعنى: ولو اعتذر وقال: لم أفعل شيئاً لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذِّب عذرهُ[4].

---

(١) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٨٦.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٧) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/ ٦٦، والبحر ٨/ ٣٧٨، والدر المصون ٦/ ٤٢٩.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (١٦/ ٦٦).

وقال مقاتل: ولو أدلى بعُذرٍ أو حجة لم ينفعه ذلك، نظيره قوله تعالى ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾[1] [المرسلات: ٣٦] فالمعاذير على هذا مأخوذة من العُذْر.

وحكى الماوردي عن ابن عباس: «ولو ألقى معاذيره» أي ولو تجرّد من ثيابه[2].

قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾﴾

قوله: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ﴾.

قال بعض الرافضة: عدم مناسبتها لما قبلها يدل على تغيير القرآن.

قال ابن الخطيب[3]: وفي مناسبتها[4] وجوه:

الأول: لعل استعجال الرسول إنما كان عند نزول هذه الآيات.

الثاني: أنه تقدم أن الإنسان يستعجل بقوله: ﴿لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ﴾ ثم بين أن العجلة مذمومة في أمر الدين، فقال تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ﴾، وقال تعالى بعدها: ﴿بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾ [القيامة: ٢٠].

الثالث: أنه قدم ﴿بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ﴾ وكان ﷺ إنما يستعجل خشية النسيان، فقيل له ﷺ إن الأمور لا تحصل إلا بتوفيق الله ـ تعالى ـ وإعانته، فاعتمد على الله ـ تعالى ـ واترك التعجيل.

الرابع: كأنه قيل: غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه، وتبلغه إليهم ليظهر صدقك، وقبح عنادهم، لكنهم يعلمون ذلك بقلوبهم، فلا فائدة في هذا التعجيل.

الخامس: أن الكافر لما قال: «أين المَفر»؟ كأنه يطلب الفرار من الله تعالى، فكن أنت يا محمد على مضادة الكافر، وفر من غير الله إلى الله.

السادس: قال القفالُ: الخطاب مع الإنسان المذكور في قوله ﴿يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ فإذا قيل له: اقرأ كتابك تلجلج لسانه، فيقال له: لا تعجل، فإنه يجب علينا بحكم الوعد، أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك ونقرأها عليك، فإذا قرآناه فاتَّبِعْ قرآنه بالإقرار «ثُمَّ إنَّ علينا بَيانَهُ»، وهذا فيه وعيد شديد وتهويل.

روى الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ١٩٦.

(٤) في أ: المناسبة.

النبي ﷺ إذا نزل عليه القرآن يحرك لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تعالى ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ﴾.

قال: وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله ﷺ يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ﴾ قال: جمعه في صدرك ثم نقرؤه ﴿فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ﴾ فاستمع وأنصت، ثم علينا أن نقرأه، فيقال: فكان رسول الله ﷺ إذا أتاه جبريل ـ عليه السلام ـ استمع، وإذا نطق جبريل ـ عليه السلام ـ قرأه النبي ﷺ كما أقرأه. خرجه البخاري أيضاً[1].

ونظير هذه الآية: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ﴾ [طه: ١١٤] وقد تقدم.

وقال عامر الشعبي: إنما كان يُعجِّل بذكره ﷺ إذا نزل عليه الوحي من حبّه له وحلاوته في لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه ﷺ فنزلت: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ﴾ الآية. ونزل: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾ [الأعلى: ٦]، ونزل: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ﴾. قاله ابن عباس. و «قرآنه» أي وقراءته عليك، والقراءة والقرآن في قول الفراء: مصدران.

وقال قتادة: «فاتَّبع قرآنه» فاتَّبع شرائعه وأحكامه[2].

قوله: ﴿وَقُرْءَانَهُۥ﴾، أي: قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول، وأما الفاعل فمحذوف، والأصل: وقراءتك إياه، والقرآن: مصدر بمعنى القراءة.

قال حسان رضي الله عنه: [البسيط]

٤٩٩٤ ـ ضَحَّوْا بأَشْمَطَ عُنوانُ السُّجُودِ بِهِ يُقَطِّعُ اللَّيلَ تَسْبِيحاً وقُرآنا[3]

وقال ابن عطية[4]: **قرأ أبو العالية**: «إنَّ عَلَيْنَا جَمعهُ وقَرَتَهُ، فإذَا قَرَأْنَاهُ فاتَّبع قَرَتهُ». بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف. ولم يذكر توجيهها.

فأما توجيه قوله: «جَمعَهُ وقُرآنَهُ» وقوله: «فاتَّبِعْ قُرآنَهُ» فواضح ـ كما تقدم ـ في قراءة ابن كثير في «البقرة»، وأنه هل هو نقل أو من مادة «قرن»، وتحقيق القولين مذكور ثمَّة فليلتفت إليه.

وأما قوله: بفتح القاف والراء والتاء، فيعني في قوله: «فإذا قَرَتَه» يشير إلى أنه قُرِىء شاذًّا هكذا.

---

(١) أخرجه البخاري في (٨/ ٥٤٧) كتاب التفسير: باب لا تحرك به لسانك لتعجل به حديث (٤٩٢٧).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٨) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٩.

وتوجيهها: أن الأصل: «قَرَأْتَهُ» فعلاً ماضياً مسنداً لضمير المخاطب، أي: فإذا أردت قراءته، ثم أبدل الهمزة ألفاً لسكونها بعد فتحة، ثم حذف الألف تخفيفاً، كقولهم: ولو ترى ما لصبيان، و «ما» مزيدة، فصار اللفظ «قَرَتَهُ».

فصل في لفظ الآية

قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾ أي بمقتضى الوعد عند أهل السنة، وبمقتضى الحكمة عند المعتزلة. «جمعه» في صدرك «وقرآنه» أي: يعيده جبريل عليك حتى تحفظه وتقرأه بحيث لا تنساه، فعلى الأول: القارىء جبريل عليك، وعلى الثاني محمد ﷺ والمراد بقراءته: جمعه كقوله: [الوافر]

٤٩٩٥ ـ .... لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا[1]

فيحمل الجمع على جمعه في الخارج، والقرآن على جمعه في ذهنه وحفظه لئلا يلزم التكرار، وأسند القراءة لله لأنها بأمره.

وقوله: «فاتبع قرآنه» قيل: حلاله وحرامه أو لا تقارئه بل اسكت حتّى يسكت جبريل فاقرأ أنت، وهو أظهر؛ لأن الآية تدلّ على أنه ﷺ كان يقرأ مع جبريل، وكان يسأله في أثناء قراءته عن المشكلات فنهي عن الأول بقوله «فاتبع قرآنه»، وعن الثاني بقوله: «ثم إن علينا بيانه».

قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ أي: تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. قاله قتادة. وقيل: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ما فيه من الوعد والوعيد.

وقيل: إنَّ علينا أن نبينه بلسانك. والضمائر تعود على القرآن، وإن لم يجر له ذكر.

وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ يدل على أنَّ بيان المجمل واجب على الله ـ تعالى ـ أما عند أهل السُّنة فبالوعد والتفضل، وإما عند المعتزلة فبالحكمة. والله أعلم.

فصل في الرد على من جوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب

احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية.

وأجاب أبو الحسين عنه بوجهين:

---

(١) جزء بيت لعمرو بن كلثوم وتمامه:

ذِراعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرٍ هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا

ينظر اللسان (عطل)، و (هجن)، والطبري ٢٩/ ١١٨، والصحاح (عطل) و (هجن)، والبحر ٨/ ٣٧٩.

الأول: أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأنتم لا تقولون به.

الثاني: أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعاراً بأنه ليس المراد في اللفظ ما يقتضيه ظاهره. فأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخير البيان التفصيلي.

وذكر القفال وجها ثالثاً: وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ثم إنا نخبرك بأن علينا بيانه فيحمل على الترتيب، ونظيره قوله تعالى ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ إلى قوله ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٣ ـ ١٧].

قال ابن الخطيب[١]: والجواب عن الأول: أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان، بل يقتضي تأخير وجوب البيان، فيكون الجواب بالمنع لأن وجوب البيان لا يتحقق إلا عند الحاجة، وعن الثاني: أنَّ كلمة «ثُمَّ» دخلت على مطلق البيان المجمل والمفصل، فالتخصيص بأحدهما تحكم بغير دليل.

وجواب القفال: بأنه ترك للظاهر بغير دليل.

فصل فيمن جوز الذنوب على الأنبياء

أورد من جوّز الذنوب على الأنبياء، بأن هذا الاستعجال إن كان بإذن، فكيف نهي عنه وإن كان بغير إذن فهو ذنب.

قال ابن الخطيب[٢]: والجواب: لعله كان مأذوناً فيه إلى وقت النهي.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّا﴾. قال الزمخشري: «كلاَّ» ردع للنبي ﷺ عن عادة العجلة وحثّ على الأناة.

وقال جماعة من المفسرين: «كلاَّ» معناه «حقًّا» أي: حقًّا تحبّون العاجلة، وهو اختيار أبي حاتم؛ لأن الإنسان بمعنى الناس.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كلاَّ» أي: أنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه[٣].

وقيل: «كلاَّ» لا يصلُّون ولا يزكُّون، يريد كفار «مكّة».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ١٩٩.

(٢) السابق ٣٠/ ١٩٧.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٠).

«بَلْ تُحِبُّونَ». **قرأ**[1] **ابن كثير وأبو عمرو**: «يُحِبُّون، ويَذَرُونَ» بياء الغيبة حملاً على لفظة الإنسان المذكور أولاً لأن المراد به الجنس، وهو اختيار أبي حاتم؛ لأن «الإنسان» بمعنى الناس والباقون: بالخطاب فيهما، إما خطاباً لكفار قريش أي: بل تحبون يا كفار قريش العاجلة، أي: الدار الدنيا والحياة فيها ﴿وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ﴾ أي تدعون الآخرة والعمل لها، وإما التفاتاً عن الإخبار عن الجنس المتقدم والإقبال عليه بالخطاب.

واختار الخطاب أبو عبيد، قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء، لذكر الإنسان قبل ذلك.

قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أن يكون «وجوهٌ» مبتدأ، و «نَاضِرةٌ» نعتٌ له، و «يَومئذٍ» منصوب بـ «نَاضِرَةٌ» و «نَاظِرَةٌ» خبره، و «إلى ربِّها» متعلق بالخبر. والمعنى: أن الوجوه الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى الله تعالى، وهذا معنى صحيح، والنَّاضرة: من النُّضرة وهي التنعم، ومنه غصن ناضر.

الثاني: أن تكون «وُجوهٌ» مبتدأ أيضاً، و «نَاضِرةٌ» خبره، و «يَوْمئذٍ» منصوب الخبر ـ كما تقدم ـ وسوَّغ الابتداء هنا بالنكرة كون الموضع موضع تفصيل، كقوله: [المتقارب]

٤٩٩٦ ـ ..... فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وثَوْبٌ أُجُرْ[2]

وتكون «نَاضِرةٌ» نعتاً لـ «وُجوهٌ» أو خبراً ثانياً أو خبراً لمبتدأ محذوف، و «إلى ربِّها» متعلق بـ «ناظرة» كما تقدم.

وقال ابن عطية: وابتدأ بالنكرة؛ لأنها تخصصت بقوله: «يوْمَئذٍ».

وقال أبو البقاء: وجاز الابتداء هنا بالنَّكرة لحصول الفائدة.

وفي كلا قوليهما نظر أما قول ابن عطية: فلأن قوله «تخصصت» بقوله: «يَوْمئذٍ» هو التخصيص إما لكونها عاملة فيه، وهو محال؛ لأنها جامدة، وإما لأنها موصوفة به، وهو محال أيضاً؛ لأن الجثة لا توصف بالزمان كما لا يخبر به عنها.

وأما قول أبي البقاء: فإن أراد بحصول الفائدة ما تقدم من التفصيل فصحيح، وإن عنى ما عناه ابن عطية فليس بصحيح لما تقدم.

الثالث: أن يكون «وُجوهٌ» مبتدأ، و «يَوْمئذٍ» خبره. قاله أبو البقاءِ.

وهذا غلطٌ من حيث المعنى ومن حيث الصناعة.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٦١، والحجة ٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٦، وحجة القراءات ٧٣٦.

(٢) تقدم.

أما المعنى: فلا فائدة في الإخبار عنها بذلك، وأما الصناعة: فلأنه لا يخبر بالزمان عن الجثة، فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤول نحو «الليلة الهلالُ».

الرابع: أن يكون «وُجوهٌ» مبتدأ و «نَاضِرةٌ» خبره، و «إلى ربِّها ناظِرةٌ» جملة مستأنفة في موضع خبر ثانٍ، قاله ابن عطية.

وفيه نظر؛ لأنه لا ينعقد منهما كلام؛ إذ الظاهر تعلُّق «إلى» بـ «نَاظِرةٌ» اللهمّ إلا أن يعني أن «ناظرة» خبر لمبتدأ مضمر، أي: هي ناظرة إلى ربها، وهذه الجملة خبر ثان وفيه تعسف.

الخامس: أن يكون الخبر لـ «وُجوهٌ» مقدَّراً، أي: وجوه يومئذ ثمَّ، و «نَاضِرةٌ» صفة وكذلك «ناظرة».

قاله أبو البقاء. وهو بعيد لعدم الحاجة إلى ذلك.

والوجه: الأول لخلوصه من هذه التعسّفات. وكون «إلى» حرف جر، و «ربها» مجروراً بها هو المتبادر إلى الذهن، وقد خرجه بعض المعتزلة على أن يكون «إلى» اسماً مفرداً بمعنى النعمة مضافاً إلى «الرب» ويجمع على «آلاء» نحو ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا﴾ [الرحمن: ١٣] ـ وقد تقدم أن فيها لغات أربعاً ـ و «ربِّهَا» خفض بالإضافة والمفعول مقدم ناصبه «ناظرة» بمعنى منتظرة والتقدير: وجوه منتظرة نعمة ربها.

وهذا فرار من إثبات النظر لله ـ تعالى ـ على معتقدهم.

وتَمحَّل الزمخشري لمذهب المعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة، فقال ـ بعد أن جعل التقديم في «إلى ربها» مؤذناً بالاختصاص ـ: والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي، يريد معنى التوقّع والرجاء؛ ومنه قول القائل: [الكامل]

٤٩٩٧ ـ وإذَا نَـظَـرْتُ إلـيـكَ مِـنْ مـلِـكٍ والـبَـحْـرُ دُونَـكَ زِدْتَـنِـي نِـعَـمَـا[1]

وسمعت سُرِّيَّة مستجدية بـ «مكة» وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم، ويأوون إلى مقايلهم تقول: «عُيَيْنتي نويظرة» إلى الله وإليكم، والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم.

قال شهاب الدين[2]: وهذا كالحوم على من يقول إن «نَاظِرةٌ» بمعنى منتظرة، إلا أن مكيًّا قد رد هذا القول، فقال: ودخول «إلى» مع النظر يدل على أنه نظر العين، وليس من الانتظار ولو كان من الانتظار لم تدخل معه «إلى»؛ ألا ترى أنك لا تقول: انتظرت

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٦٢٢، والبحر ٨/ ٣٨٠، والدر المصون ٦/ ٤٣٠.

(٢) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٣١.

٥٦٤ ـــــــ

قال مكي: «لو جاز هذا لجاز: نظرت إلى زيد، بمعنى: نظرت إلى عطاء زيد، وفي هذا نقض لكلام العرب وتخليط في المعاني».

ونضَره الله ونضَّره، مخففاً ومثقلاً، أي: حسنه ونعمه.

قال ﷺ: «نَضَّر اللَّهُ امْرأً سَمِعَ مَقالَتِي فوَعَاهَا، فأدَّاهَا كما سَمِعهَا»[1] يروى بالوجهين.

ويقال للذهب: نُضَار من ذلك، ويقال له: النضر أيضاً.

ويقال: أخضر ناضر كأسود حالك، وقدح نضار: يروى بالإتباع والإضافة.

والعامة: «ناضرة» بألف، **وقرأ زيد**[2] **بن علي**: «نضرة» بدونها، كـ «فرح» فهو فرح.

فصل في الرؤية

روى مسلم في قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ [يونس: ٢٦] كان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، ثم تلى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾[3].

وقال عكرمة: تنظر إلى ربها نظراً[4]، وحكى الماوردي عن ابن عمر وعكرمة ومجاهد: تنظر أمر ربها، وليس معروفاً إلا عن مجاهد وحده[5].

وجمهور أهل السُّنَّة تمسك بهذه الآية لإثبات أن المؤمنين يرون الله ـ سبحانه وتعالى ـ يوم القيامة وأما المعتزلة فاحتجوا بقوله تعالى: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ويقولون: النظر المقرون بـ «إلى» ليس اسماً للرؤية، بل لمقدمة الرؤية، وهي تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته، ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة، وكالإصغاء بالنسبة إلى السمع ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨] فأثبت النظر حال عدم الرؤية، ويقال: نظر إليه شزراً، ونظر إليه غضبان ونظر راضياً، ولا يقال ذلك في الرؤية،

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٠، والدر المصون ٦/ ٤٣١.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٠) عن ابن عمر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٣) عن مجاهد وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٦) عن أبي صالح وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٦٩) وعزاه إلى ابن المنذر والآجري واللالكائي والبيهقي.

ويقال: وجوه متناظرة، أي: متقابلة ويقال: انظر إليه حتى تراه، فتكون الرؤية غاية للنظر، وأن النظر يحصل والرؤية غير حاصلة وقال: [الوافر]

٥٠٠١ ـ وجُوهٌ نَاظِرَاتٌ يَوْمَ بَدْرٍ إلى الرَّحْمنِ تَنْتَظِرُ الخَلاصَا[1]

ولا رؤية مع النظر المقرون بـ «إلى»، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧] ومن قال: لا يراهم، كفر، قالوا: ويمكن أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿نَاظِرَةٌ﴾ أي: منتظرة كقولك: أنا أنظر إليك في حاجتي، أو يكون «إلى» مفرد «آلاء» وهي النعم ـ كما تقدم ـ والمراد: إلى ثواب ربها؛ لأن الأدلة العقلية والسمعية لما منعت الرؤية وجب التأويل، أو يكون المعنى أنها لا تسأل، ولا ترغب إلا إلى الله عز وجل، كقوله: «اعْبُد الله كأنَّك تَرَاهُ».

قال ابن الخطيب[2]: والجواب: لنا مقامان:

أحدهما: أن نقول: النظر هو الرؤية كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فلو كان المراد تقليب الحدقة نحو المرئي لاقتضت الآية إثبات الجهة والمكان، ولأنه أخر النظر عن الإرادة فلا يكون تقليب.

المقام الثاني: سلمنا ما ذكرتموه من أن النظر تقليب الحدقة للرؤية، لكن يقدر حمله على الحقيقة، فيجب الحمل على الرؤية إطلاقاً لاسم السبب على المسبب، وهو أولى من حمله على الانتظار لعدم الملازمة؛ لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية، ولا تعلق بينه وبين الانتظار.

وأما قولهم: نحمله على الانتظار قلنا: الذي هو بمعنى الانتظار، وفي القرآن غير مقرون، كقوله تعالى: ﴿ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ﴾ [الحديد: ١٣]، ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ﴾ [الأعراف: ٥٣]، والذي ندّعيه أن النظر المقرون بـ «إلى» ليس بمعنى الرؤية؛ لأن وروده بمعنى الرؤية، أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهر، فلا يكون بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك وقوله: «وجوه ناظرات يوم بدر». شعر موضوع، والرواية الصحيحة: [الوافر]

٥٠٠٢ ـ وجُوهٌ نَاظِرَاتٌ يَوْمَ بَكْرٍ إلى الرَّحْمنِ تَنْتَظِرُ الخَلاصَا[3]

والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمُّونه رحمن اليمامة، وأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه الخلاص من الأعداء.

وقولهم: هو مفرد «آلاء» أي: نعمة ربها.

---

(١) يروى: فَلاَحا ـ خَلاَصا.
ينظر مجمع البيان ١٠/ ٦٠٠، والرازي ٣٠/ ٢٠٠.

(٢) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٠١.

(٣) تقدم قريباً.

قلنا: فيصدق على أيِّ نعمة كانت.

وإن قلنا: لأنه إنما كان للماهية التي يصدق عليها أنها نعمة، فعلى هذا يكفي في تحقيق مسمّى هذه اللفظة أي جزء فرض من أجزاء النعمة، وإن كانت غاية في القلة والحقارة، وكيف يمكن أن تكون من حاله الثواب يومئذ في النعم العظيمة، فكيف ينتظرون نعمة قليلة، وكيف يمكن أن يكون من حاله كذلك أن يبشر بأنه يتوقع الشيء الذي يطلق عليه اسم النعمة، ومثال هذا: أن يبشر سلطان الأرض بأنه سيصير حاله في العظمة والقوة بعد سنة بحيث يكون متوقعاً لحصول نعمة واحدة فكما أن ذلك فاسد، فكذا هاهنا سلمنا أن النظر المتعدي بـ «إلى» المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعنى الانتظار، ولكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه؛ لأن لذة الانتظار مع تعين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا، فلا بد وأن تحصل في الآخرة زيادة حتى يحصل الترغيب في الآخرة، ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول.

قال القشيري: وهذا باطل؛ لأن واحد «الآلاء» يكتب بالألف لا بالياء.

وقربُ الحصول معلوم بالعقل فبطل التأويل.

وأما قولهم: المراد ثواب ربها، فهو خلاف الظاهر، هذا ما ذكره ابن الخطيب.

وروى القرطبي في «تفسيره» قال[1]: خرج «مسلم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ﷺ فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال ﷺ: «إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ربَّكمْ عياناً كمَا تَرونَ القَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤيتِهِ، فإن اسْتَطَعْتُم ألاَّ تُغْلبُوا عَلى صلاةٍ قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وصلاةٍ قَبْلَ غُروبِهَا فافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأ: «وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ الغُرُوبِ» متفق عليه[2].

وفي كتاب «النسائي» عن صهيب ـ رضي الله عنه ـ قال: «فيُكشَفُ الحِجابُ فيَنظُرونَ إليْهِ، فواللَّهِ ما أعْطَاهُمْ شَيْئاً أحبَّ إليْهِمْ من النَّظرِ، ولا أقَرَّ لأعْيُنِهِمْ»[3].

وروى أبو إسحاق الثعلبيُّ عن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يتَجَلَّى ربُّنَا ـ سُبْحانَهُ وتَعَالَى ـ حتَّى يُنْظَرَ إلى وَجْهِهِ فيَخِرُّونَ لَهُ سُجَّداً، فيقُولُ اللَّه تعالى: ارفَعُوا رُءُوسكمْ فَليْسَ هذا بِيومِ عِبَادةٍ»[4].

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٠.

(٢) أخرجه البخاري ٨/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣، كتاب التفسير: باب «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» (٤٨٥١)، ومسلم ١/ ٤٣٩؛ ٤٤٠، كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها ٢١١/ ٦٣٣، (٢١٢).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧١).

(٤) ينظر المصدر السابق.

وقال القرطبي[١]: وقيل: أضاف النظر إلى العين؛ لأن العين في الوجه فهو كقوله تعالى: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ [البقرة: ٢٥] والماء يجري في النهر لا النهر ثم قد يكون الوجه بمعنى العين، قال تعالى: ﴿فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ [يوسف: ٩٣]، أي على عينيه، ثم لا يبعد قلب العادة غداً حتى يخلق النظر في الوجه وهو كقوله تعالى ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ﴾ [الملك: ٢٢].

فقيل: يا رسُول اللَّهِ، كيف يَمشُونَ في النَّار علَى وُجوهِهِمْ؟ قال: «الَّذي أمْشاهُمْ عَلى أقدامِهم قَادِرٌ على أنْ يُمشِيهمْ على وُجُوهِهِم»[٢].

قوله: ﴿وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ﴾، أي: وجوه الكفار يوم القيامة شديدة كالحة.

والبَاسِر: الشديد العبوس، والباسل: أشد منه ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحة.

وفي «الصِّحاح»[٣]: وبسر الفحل الناقة وابتسرها: إذا ضربها، وبسر الرجل وجهه بسوراً أي: كلح، يقال: «عَبسَ وبَسَرَ».

وقال السديُّ: «بَاسِرةٌ» متغيّرة، والمعنى: أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها[٤].

قوله تعالى: ﴿تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ﴾. أي: توقن وتعلم.

قال ابن الخطيب[٥]: هكذا قاله المفسرون، وعندي أن الظن هنا إنما ذكر على سبيل التهكم، كأنه قيل لما شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق.

والفاقرة هي الداهية العظيمة، قاله أبو عبيدة.

سميت بذلك لأنها تكسر فقار الظهر.

قال النابغة: [الطويل]

٥٠٠٣ ـ أبَى لِيَ قَبْرٌ لا يَزالُ مُقَابِلِي وضَرْبَةُ فَأسٍ فَوقَ رَأسِي فَاقِرَهْ[٦]

أي: داهية مؤثِّرة، يقال: فقرته الفاقرة، أي: كسرت فقار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره، ومنه سمي الفقير لانكسار فقاره من القلّ وقد تقدم في البقرة[٧].

---

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٠.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر الصحاح ٢/ ٥٨٩.
(٤) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/ ٧٠).
(٥) ينظر الرازي ٣٠/ ٢٠٣.
(٦) يروى إن لي قبراً، مكان أبى لي قبر.
ينظر ديوانه (١٢١)، والقرطبي ١٩/ ٧٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٧٤، والدر المصون ٦/ ٤٣١، وفتح القدير ٥/ ٣٣٩.
(٧) آية ٢٦٨.

وقال قتادة: «الفاقرة»: الشر[١]، وقال السديُّ: الهلاك[٢].

وقال ابن عباس وزيد: دخول النار[٣]، وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم. قاله الأصمعي.

يقال: فقرت أنف البعير: إذا حززته بحديدة، ثم جعلت على موضع الحزّ الجرير وعليه وتر مَلْويّ لتذلله وتروضه.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنۡۜ رَاقٖ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلۡفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلۡتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ﴿٣٣﴾ أَوۡلَىٰ لَكَ فَأَوۡلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوۡلَىٰ لَكَ فَأَوۡلَىٰٓ ﴿٣٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ «كَلاَّ» ردْعَ وزَجْر، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة، ثم استأنف فقال: ﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ﴾ أي: بلغت النفس والروح التراقي فأخبر بما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتۡ بِٱلۡحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] وقوله: ﴿فَلَوۡلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلۡحُلۡقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣].

وقيل: «كَلاَّ» معناه «حقًّا» إن المساق إلى الله تعالى إذا بلغت التراقي، أي إذا ارتفعت النفس إلى التراقي.

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي[٤].
و «التراقي»: مفعول «بلغت» والفاعل مضمر، أي: النفس وإن لم يجرِ لها ذكر، كقول حاتم: [الطويل]

٥٠٠٤ ـ أَمَاوِيَّ ما يُغْنِي الثَّراءُ عن الفَتَى إِذَا حَشْرجتْ يَوْماً وضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ[٥]

أي: حشرجت النفس.

وقيل في البيت: إن الدال على النفس ذكر جملة ما اشتمل عليها وهو الفتى فكذلك هنا ذكر الإنسان دال على النفس، والعامل في «إذَا بَلغت» معنى قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمَسَاقُ﴾ [القيامة: ٣٠]، أي: إذ بلغت الحلقوم رفعت إلى الله تعالى، ويكون قوله: ﴿وَقِيلَ مَنۡۜ رَاقٖ﴾ [القيامة: ٢٧] معطوف على «بلغت».

و «التراقي»: جمع «ترقوة»، أصلها: «تراقو» قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٢). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر المصدر السابق. (٥) تقدم.

والترقوة: أحد عظام الصدر. قاله أبو حيان[١]، والمعروف غير ذلك.

قال الزمخشري: ولكل إنسان ترقوتان، فعلى هذا يكون من باب: غليظ الحواجب وعريض المناكب.

وقال القرطبي[٢]: «هي العظام المكتنفة لنُقْرة النحر، وهو مقدم الدّلق من أعلى الصدر، وهو موضع الحَشْرجة».

قال دريدُ بن الصمَّةِ: [الوافر]

٥٠٠٥ ـ ورُبَّ عَظِيمةٍ دَافَعْتُ عَنْهَا وقَدْ بَلَغَتْ نُفوسُهُمُ التَّراقِي[٣]

وقال الراغب: «التَّرْقُوة»: عظم وصل ما بين نُقرة النحر والعاتق انتهى.

وقال الزمخشري: العظام المكتنفة لنقرة النحر عن يمين وشمال. ووزنها: «فَعْلُوة» فالتاء أصل والواو زائدة، يدل عليه إدخال أهل اللغة إياها في مادة «ترق».

وقال أبو البقاء والفراء: جمع تَرْقُوَة، وهي «فَعْلُوة»، وليست بـ «تَفْعلَة»، إذ ليس في الكلام «رقو».

وقرىء[٤]: «التراقي» بسكون، وهي كقراءة زيد: ﴿تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] وقد تقدم توجيهها.

وقد يكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت.

فصل في الرد على من طعن في الآية

قال ابن الخطيب[٥]: قال بعض الطَّاعنين: إن النفس إنما تصل إلى التراقي بعد مفارقتها للقلب ومتى فارقت النفس القلب حصل الموت لا محالة، والآية تدل على أن عند بلوغها التراقي تبقى الحياة حتى يقال فيه: من راق وحتى تلتف الساق بالساق، والجواب: أن المراد من قوله: «حتَّى إذَا بَلَغَت التَّرَاقِي»، أي: إذا حصل بالقرب من تلك الحالة.

قوله: ﴿مَنْ رَاقٍ﴾ مبتدأ وخبر، وهذه الجملة هي القائمة مقام الفاعل، وأصول البصريين تقتضي ألا يكون؛ لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة، بل القائم مقامه ضمير المصدر وقد تقدم تحقيق هذا في البقرة.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٢. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٢.

(٣) قيل البيت لدريد بن الصّمة، وقيل لابنته عمرة ترثي أباها، وقيل لذي الرمة.
ينظر مجمع البيان ١٠/ ٦٠٥، والقرطبي ١٩/ ٧٢، والبحر ٨/ ٣٧٤، والدر المصون ٦/ ٤٣٢.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٣٢. (٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٠٤.

وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على بابه، وأن يكون استبعاداً وإنكاراً.

فالأول مروي عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما، قالوا: هو من الرقية.

وروى سماك عن عكرمة قال: «من راق» يرقي ويشفي[١].

والثاني رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاً: هل من طبيب يشفيه، وهو قول أبي قلابة وقتادة. وقال الشاعر: [البسيط]

٥٠٠٦ ـ هَلْ لِلفَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهرِ من وَاقِ؟ أمْ هَلْ لَهُ مِن حِمَامِ المَوتِ مِنْ رَاقِ؟[٢]

وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس، أي من يقدر أن يرقي من الموت.

وعن ابن عباس أيضاً وأبي الجوزاء: أنه من رقي يرقى: إذا صعد[٣].

والمعنى: من يرقى بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟.

وقيل: إن ملك الموت يقول: «مَن راقٍ» أي: من يرقى بهذه النفس.

قال شهاب الدين[٤]: و «راقٍ» اسم فاعل إما من «رقى يرقي» من الرقية، وهو كلام معد للاستشفاء يرقى به المريض ليشفى، قال رسول الله ﷺ: «ومَا أدْراكَ أنَّها رُقْيَة»[٥] يعني الفاتحة، وهو اسم من أسمائها، وإما من «رَقِيَ يرقَى» من الرَّقْي وهو الصعود أي أن الملائكة لكراهتها في روحه تقول: من يصعد بهذه الروح يقال: «رَقَى ـ بالفتح ـ من الرُّقية، وبالكسر من الرَّقْي»، ووقف حفص على نون «من» سكتة لطيفة، وقد تقدم تحقيق هذا في أول الكهف.

وذكر سيبويه أن النون تدغم في الراء وجوباً بغنة وبغيرها نحو «من راشد».

قال الواحدي: إن إظهار النون عند حروف الفم لحن فلا يجوز إظهار نون «من» في قوله: «من راق».

وروى حفص عن عاصم[٦]: إظهار النون واللام في قوله: «من راق» و «بل ران».

قال أبو علي الفارسي: «ولا أعرف وجه ذلك».

قال الواحدي: والوجه أن يقال: قصدوا الوقف على «من» و «بل»، فأظهروهما ثم ابتدأوا بما بعدهما، وهذا غير مرضي من القراءة.

قوله: ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ﴾، أي: أيقن الإنسان أنه الفراق، أي: فراق الدنيا، والأهل

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٥) عن عكرمة.

(٢) ينظر القرطبي ١٩/ ٧٣.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٥٨) والقرطبي (١٩/ ٧٣).

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٣٢. (٥) تقدم.

(٦) ينظر: السبعة ٦٦١، والحجة ٦/ ٣٤٦، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٧، وحجة القراءات ٧٣٧.

والمال والولد، وذلك حين يعاين الملائكة، وسمي اليقين هنا بالظن؛ لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة، ولا ينقطع رجاؤه عنها، فلا يحصل له يقين الموت، بل الظن الغالب مع رجاء الحياة، أو لعله سماه بالظن الغالب تهكماً.

قال ابن الخطيب[١]: وهذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باقٍ بعد موت البدنِ؛ لأن الله ـ تعالى ـ سمى الموت فراقاً، والفراق إنما يكون إذا كانت الروح باقية، فإن الفراق والوصال صفة، والصفة تستدعي وجود الموصوف.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ﴾. الالتفاف هو الاجتماع، قال تعالى: ﴿جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ [الإسراء: ١٠٤] ومعنى الكلام: اتصلت الشدة بالشدة، شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما[٢].

وقال الشعبي وغيره: التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدة الكربِ[٣].

قال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب برجله على الأخرى[٤].

وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضاً: هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفنِ[٥].

وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت[٦].

قال النحاس: القول الأول أحسنها، لقول ابن عباس: هو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله[٧]، والعرب لا تذكر الساق إلا في الشدائد والمحنِ العظام، ومنه قولهم: قامت الحرب على ساقٍ.

قال أهل المعاني: إن الإنسان إذا دهمته شدة شمَّر لها عن ساقيه، فقيل للأمر الشديد: ساق، قال الجعديُّ: [الطويل]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٠٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٧) عن ابن عباس والحسن ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٨) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، وعن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وذكره عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٨) عن الشعبي.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٨) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٨) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٣).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٤٧) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٨) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

٥٠٠٧ ـ أخو الحَرْبِ إنْ عَضَّتْ بِهِ الحَرْبُ عَضَّهَا وإنْ شَمَّرتْ عَنْ سَاقِهَا الحَرْبُ شَمَّرَا[١]

قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ﴾. أي: إلى خالقك يومئذ، أي: يوم الساق، أي: المرجع، و «المساق» «مفعل» من السوق وهو اسم مصدر.

قال القرطبي[٢]: «المساق»: مصدر ساق يسوق، كالمقال من قال يقول.

قوله: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ «لا» هنا دخلت على الماضي، وهو مستفيض في كلامهم بمعنى: لم يصدق ولم يصل.

قال: [الرجز]

٥٠٠٨ ـ إنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وأيُّ عَبْدٍ لَكَ لا ألَمَّا[٣]

وقال آخر: [الطويل]

٥٠٠٩ ـ وأيُّ خَمِيسٍ، لا أتَانَا نِهَابُهُ وأسْيَافُنَا مِنْ كَبْشِهِ تَقْطُرُ الدِّمَا[٤]

وقال مكيٌّ: «لا» الثانية نفي، وليست بعاطفة، ومعناه: فلم يصدق ولم يصل.

قال شهاب الدين[٥]: «وكيف يتوهم العطف حتى ينفيه».

وجعل الزمخشري «فلا صدق وصلى» عطفاً على الجملة من قوله: ﴿يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾ قال: وهو معطوف على قوله: «يسأل أيان» أي لا يؤمن بالبعث فلا صدق بالرسول ﷺ والقرآن الكريم.

واستبعده أبو حيان.

وقال الكسائي: «لا» بمعنى «لم» ولكنه يقرن بغيره، تقول العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان، ولا تقول: مررت برجل لا محسن حتى يقال ولا مجمل، وقوله: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ﴾ [البلد: ١١] ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: فهلا اقتحم، بحذف حرف الاستفهام.

---

(١) تقدم. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٣.

(٣) البيت لأمية بن أبي الصلت، وقيل لأبي خراش الهذلي.
ينظر ابن الشجري ١/ ١٤٤، ٢/ ٩٤، ٢٢٨، والإنصاف ١/ ٧٦، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٢٥، واللسان (لمم)، وخزانة الأدب ٢/ ٢٩٥.

(٤) يروى الشطر الثاني:
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما
ينظر ابن الشجري ٢/ ٢٢٨، ومجاز القرآن ٢/ ٢٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٨١، والدر المصون ٦/ ٤٣٣.

(٥) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٣٣.

وقال الأخفش: «فلا صدّق» أي: لم يصدق، كقوله تعالى: «فَلا اقْتَحَمَ» أي: لم يقتحم، ولم يشترط أن يعقبه بشيء آخر، والعرب تقول: لا ذهب، أي: لم يذهب، فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل، ومنه قول زهير: [الطويل]

٥٠١٠ ـ ..... فَلاَ هُوَ أَبْدَاهَا ولَمْ يَتَقَدَّمِ[١]

فصل في معنى الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه لم يصدق بالرسالة[٢]، «ولا صلى» أي: دعا لربه ـ عز وجل ـ وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام.

وقال قتادة: «فلا صدق» بكتاب الله «ولا صلى» لله تعالى[٣].

[وقيل: لا صدق بمالٍ ذخراً له عند الله تعالى «ولا صلى» الصلوات التي أمر الله بها.

وقيل: فلا آمن بقلبه][٤] ولا عمل ببدنه.

قيل: المراد أبو جهل.

وقيل: الإنسان المذكور في قوله: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ [القيامة: ٣].

قوله: ﴿وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ الاستدراك هنا واضح؛ لأنه لا يلزم من نفي التصدق والصلاة، التكذيب والتولي لأن كثيراً من المسلمين كذلك فاستدرك ذلك بأن سببه التكذيب والتولي، ولهذا يضعف أن يحمل نفي التصديق على نفي تصديق الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لئلا يلزم التكرار فتقع «لكن» بين متوافقين، وهو لا يجوز.

قال القرطبي[٥]: ومعناه كذب بالقرآن، وتولى عن الإيمان.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ﴾. أي: يتبختر افتخاراً بذلك. قاله مجاهد وغيره.

«يتَمطَّى» جملة حالية من فاعل «ذهب»، ويجوز أن يكون بمعنى شرع في التمطِّي؛ كقوله: [الطويل]

٥٠١١ ـ فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِهِ[٦]

---

(١) عجز بيت وصدره:

وكان طوى كشحاً على مستكنه

ينظر ديوان زهير ص ٢٢، واللسان طوى، والقرطبي ١٩/ ٨٤.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٤). (٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٠).

(٤) سقط من: أ. (٥) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٤.

(٦) تقدم.

وتمطى ـ هنا ـ فيه قولان:

أحدهما: أنه من «المَطَا» وهو الظهر، ومعناه: يَتبختَرُ أي يمد مطاه ويلويه تبختراً في مشيته.

الثاني: أن أصله «يتمطّط» أي يتمدّد، ومعناه: أنه يتمدد في مشيته تبختراً، ومن لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى الأول، ويفارقه في مادته، إذ مادة «المطا»: «م ط و»، ومادة الثاني: «م ط ط»، وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهية اجتماع الأمثال نحو: تظيبت، وقصيت أظفاري، وقوله: [الرجز]

٥٠١٢ ـ تَقَضِّيَ البَازِي إذا البَازِي كَسَرْ[١]

والمطيطاء: التبختر ومد اليدين في المشي، قال رسول الله ﷺ: «المُطَيْطَاء وخدَستهُمْ من فَارِس والرُّومِ كان بَأسهُمْ بَيْنَهُمْ»[٢].

و «المطيط»: الماء الخاثر أسفل الحوض؛ لأنه يتمطّط، أي: يمتدّ فيه.

وقال القرطبي[٣]: التمطط: هو التمدد من التكسُّل والتثاقل فهو متثاقل عن الداعي إلى الحق، والتمطي يدل على قلة الاكتراث.

قوله: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ﴾ تقدم الكلام عليه في أول سورة القتال، وإنما كررها هنا مبالغة في التهديد والوعيد، فهو تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد؛ قالت الخنساء: [المتقارب]

٥٠١٣ ـ هَمَمْتُ بنَفْسِيَ كُلَّ الهُمومِ فأولَى لِنفْسِيَ أوْلَى لَهَا[٤]

وقال أبو البقاء هنا: «وزن» أولى فيه قولان:

أحدهما: «فَعْلَى» والألف فيه للإلحاق لا للتأنيث.

والثاني: هو «أفعل»، وهو على القولين هنا «علمٌ»، ولذلك لم ينون، ويدل عليه ما حكى أبو زيد في «النوادر»: هي أولاة ـ بالتاء ـ غير مصروف، لأنه صار علماً للوعيد، فصار كرجل اسمه أحمد، فعلى هذا يكون أولى مبتدأ، و «لك» الخبر.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١٨٧) والترمذي (٢/ ٤٢ ـ ٤٣) وابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٢٣) من حديث ابن عمر.

وله شاهد من حديث أبي هريرة. ذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٤٠) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٤.

(٤) ينظر ديوانها ص ٨٣، وابن الشجري ١/ ٢٤٣، ٢/ ٣٢٥، والخصائص ٣/ ٤٤، ومجمع البيان ١٠/ ٦٠٥، ٨٤١.

والثاني: أن يكون اسماً للفعل مبنياً، ومعناه: وليك شر بعد شر، و «لك» تبيين.

فصل في نزول الآية

قال قتادة ومقاتل والكلبي: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ المَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلةٍ فاسْتَقْبلهُ أَبُو جَهْل على بَابِ المَسْجِدِ ممَّا يلي باب بني مَخْزُوم، فأخذ رسول الله ﷺ بيده، فهزه مرة أو مرتين ثم قال له رسول الله ﷺ: «أَوْلَى لَكَ فأَوْلَى، ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فأَوْلَى» فقال أبو جهل: أتُهدِّدنِي؟ فواللَّهِ إنِّي لأعزُّ أهل هذا الوَادِي وأكْرمهُ، ولا تَسْتطِيعُ أنْتَ ولا ربُّكَ أن تَفْعَلا بِي شَيْئاً ثُمَّ انسَلَّ ذَاهِباً، فأنزل الله ـ تعالى ـ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام[1].

ومعنى أَوْلَى لَكَ يعني ويل لك؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥٠١٤ ـ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى وهَلْ لِلدَّرِّ يُحْلَبُ مِنْ مَرَدٍّ؟[2]

وقيل: هو من المقلوب، كأنه قيل: «ويل» ثم أخر الحرف المعتل، والمعنى: الويل لك يوم تدخل النار؛ وهذا التكرير كقوله: [الطويل]

٥٠١٥ ـ ..... لَكَ الوَيْلاتُ إنَّكَ مُرْجِلِي[3]

أي لك الويل ثم الويل.

وقيل: معناه الذم لك أولى من تركه.

وقيل: المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذب.

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأصمعي «أولى» في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك كما تقول: قد وليت الهلاك، أي دانيت الهلاك، وأصله من «الولي» وهو القرب، قال تعالى: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم﴾ [التوبة: ١٢٣] أي: يقربون منكم.

قال القرطبي: «وقيل: التكرير فيه على معنى من ألزم لك على عملك السيّىء الأول ثم الثاني والثالث والرابع».

قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧيَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾﴾

قوله: ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾، أي: أيظن ابن آدم «أن يترك سُدى» أي: أن يخلى مهملاً، فلا يؤمر ولا ينهى. قاله ابن زيد ومجاهد[4].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥١) عن قتادة. وذكره القرطبي «تفسيره» (١٩/ ٧٤).

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٥٩) والقرطبي (١٩/ ٧٦).

وقيل: أن يترك في قبره أبداً كذلك لا يبعث. و «سدى» حال من فاعل «يترك» ومعناه: مهملاً، يقال: إبل سدى، أي: مهملة.

وقال الشاعر: [المتقارب]

٥٠١٦ ـ وأقْسِمُ بالله جَهْدَ اليَمِيـ ـنِ ما خلقَ اللهُ شَيئاً سُدَى[1]

أي: مهملاً، وأسديت حاجتي، أي ضيعتها، ومعنى أسدى إليه معروفاً، أي: جعله بمنزلة الضائع عند المسدى إليه لا يذكره ولا يمن به عليه.

قوله: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً﴾. العامة: على الياء من تحت في «يك» رجوعاً إلى الإنسان.

والحسن[2]: بتاء الخطاب، على الالتفات إليه توبيخاً له.

وقوله: ﴿مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ﴾. قرأ حفص: «يُمْنَى» بالياء من تحت.

وفيه وجهان:

أحدهما: أن الضمير عائد على المني ـ أي يصب ـ فتكون الجملة في محل جر.

والثاني: أنه يعود للنطفة، لأن تأنيثها مجازيّ؛ ولأنها في معنى الماء. قاله أبو البقاء.

وهذا إنما يتمشى على قول ابن كيسان.

وأما النحاة فيجعلونه ضرورة؛ كقوله: [المتقارب]

٥٠١٧ ـ ..... ولا أرْضَ أبْقَلَ إبْقَالَهَا[3]

وقرأ الباقون[4]: «تُمْنَى» بالتاء من فوق على أن الضمير للنطفة، فعلى هذه القراءة وعلى الوجه المذكور قبلها تكون الجملة في محل نصب؛ لأنها صفة المنصوب.

فصل في معنى الآية

والمعنى من قطرة ما تمنى في الرحم، أي تراق فيه، ولذلك سميت «منى» لإراقة الدماء، والنُّطفة: الماء القليل، ويقال: نطف الماء، أي: قطر، أي ألم يك ماء قليلاً في صلب الرجل وترائب المرأة، فنبه تعالى بهذا على خسة قدره. ثم قال تعالى: ﴿فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾ أي: فسواه تسوية، وعدله تعديلاً بجعل الروح فيه.

وقيل: فخلق فقدر فسوى فعدل.

---

(١) ينظر القرطبي ١٩/ ٧٦، والبحر ٨/ ٣٧٤، والدر المصون ٦/ ٤٣٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٢، والدر المصون ٦/ ٤٣٤.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر السبعة ٦٦٢، والحجة، ٦/ ٣٤٦، ٣٤٧، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٧.

وقيل: «فخلق» أي: نفخ فيه «فسوى» فكمل أعضاءه. قاله ابن عباس ومقاتل.

﴿فَجَعَلَ مِنْهُ﴾ أي: من الإنسان.

وقيل: من المني «الزوجين، الذكر والأنثى» أي: الرجل والمرأة.

فقوله تعالى ﴿ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ﴾ يجوز أن يكونا بدلين من الزوجين على لغة من يرى إجراء المثنى إجراء المقصور، وقد تقدم تحقيقه في «طه» ومن ينسب إليه هذه اللغة والاستشهاد على ذلك [طه: ٦٣].

فصل فيمن احتج بالآية على إسقاط الخنثى

قال القرطبي[١]: وقد احتج بهذه الآية من رأى إسقاط الخنثى وقد مضى في سورة «الشورى» أن هذه الآية وقرينتها إنما خرجت مخرج الغالب.

فإن قيل: ما فائدة قوله: «يمنى» في قوله تعالى: «من منيّ يمنى»؟ فالجواب فيه إشارة إلى حقارة حاله، كأنه قيل: إنه مخلوق من المني الذي يجري مجرى النَّجاسة، فلا يليق بمثل هذا أن يتمرد عن طاعة الله ـ تعالى ـ إلا أنه عبر عن هذا المعنى على سبيل الرمز، كما في قوله تعالى في «عيسى ومريم» ـ عليهما الصلاة والسلام ـ ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥] والمراد منه قضاء الحاجة.

قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ﴾ أي: أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة ماء.

وقوله: «بقَادِرٍ» اسم فاعل مجرور بـ «باء» زائدة في خبر «ليس» وهذه قراءة العامة.

وقرأ زيد بن علي[٢]: «يقدر» فعلاً مضارعاً.

والعامة: على نصب «يحيي» بـ «أن» لأن الفتحة خفيفة على حرف العلة.

وقرأ طلحة[٣] **بن سليمان والفياض بن غزوان**: بسكونها، فإما أن يكون خفف حرف العلة بحذف حرف الإعراب. وإما أن يكون أجرى الوصل مجرى الوقف، وجمهور النَّاس على وجوب فك الإدغام.

قال أبو البقاء: لئلا يجمع بين ساكنين لفظاً وتقديراً.

يعني أن الحاء ساكنة، فلو أدغمنا لسكنا الياء الأولى أيضاً للإدغام، فيلتقي ساكنان لفظاً، وهو متعذر النطق، فهذان ساكنان لفظاً.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٢، والدر المصون ٦/ ٤٣٤.

(٣) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٠٧.

وأما قوله: تقديراً؛ فإن بعض الناس جوز الإدغام في ذلك، وقراءته[١] أن يُحْيِّ، وذلك أنه لما أراد الإدغام نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء فأدغمها فالتقى ساكنان، الحاء لأنها ساكنة في الأصل قبل النقل إليها والياء؛ لأن حركتها نقلت من عليها إلى الحاء؛ واستشهد الفراء لهذه القراءة بقول الشاعر: [الكامل]

٥٠١٨ ـ تَمْشِي بِسُدَّةِ بَيْتِهَا فَتُعِيّ[٢]

وأما أهل «البصرة» فلا يدغمونه ألبتة قالوا: لأن حركة الياء عارضة إذ هي للإعراب.

وقال مكي: وقد أجمعوا على عدم الإدغام في حال الرفع، وأما في حال النصب فقد أجازه الفرَّاء لأجل تحرك الياء الثانية، وهو لا يجوز عند البصريين، لأن الحركة عارضة.

قال شهاب الدين[٣]: ادعاؤه الإجماع مردود بالبيت الذي تقدم إنشاده عن الفراء، وهو قوله: «فتعيّ» فهذا مرفوع وقد أدغم، ولا يبعد ذلك لأنه لما أدغم ظهرت تلك الحركة لسكون ما قبل الياء بالإدغام».

فصل في معنى الآية

المعنى الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة ماء قادر على أن يحيي الموتى أي: أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البِلَى.

روي عن رسول الله ﷺ أنَّه كَانَ إذَا قَرأهَا، قال: «سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَلَى»[٤].

وقال ابن عباس: من قرأ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ إماماً كان أو غيره فليقل: «سُبْحَانَ ربِّيَ الأعْلَى» ومن قرأ: «لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ» إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى، إماماً كان أو غير[٥].

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ القِيامةِ شَهِدتُ أنَا وجِبْرِيلُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ أنه كَانَ مُؤمِناً بِيوم القِيامَةِ وجَاءَ وَوجْهُهُ يُسْفِرُ عَن وُجُوهِ الخَلائقِ يَوْمَ القِيامَةِ»[٦]. والله أعلم وأحكم.

تمَّ الجزء التَّاسع عشر، ويليه الجزء العشرون

وأوَّله: تفسير سورة الإنسان

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٢، والدر المصون ٦/ ٤٣٥.

(٢) تقدم. (٣) الدر المصون ٦/ ٤٣٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٧٩) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور (٦/ ٤٧٩) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٦) تقدم تخريجه.

فهرس محتويات
الجزء التاسع عشر
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة الممتحنة

الآية: ١ ..... ٣
فصل في النهي عن موالاة الكفار ٥
فصل في الكلام على الآية: «لا تتّخذوا عدوي وعدوكم أولياء» ٧
فصل في معنى قوله: «تلقون إليهم بالمودة» ٧
فصل فيمن تطلع على عورات المسلمين ٧
فصل في معنى قوله: «أن تؤمنوا بالله» ٩
فصل في معاتبة حاطب ١١
فصل في المراد بالمودة ١١
الآية: ٢ ..... ١٢
فصل في معنى الآية ١٣
الآية: ٣ ..... ١٣
الآيات: ٤ ـ ٧ ..... ١٤
فصل في الاقتداء بسيدنا إبراهيم ١٦
فصل في معنى قوله: «إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنّ لك» ١٧
الآية: ٨ ..... ٢٠
فصل في نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر ٢١
الآية: ٩ ..... ٢١
الآيتان: ١٠، ١١ ..... ٢٢
فصل في دخول النساء عقد المهادنة لفظاً أو عموماً ٢٣

فصل: قال القرطبي: لا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد عليهم
من جاءه مسلماً ٢٤
فصل في معنى الآية: «لا هنّ حلٌّ لهم ولا هم يحلُّون لهنَّ» ٢٥
فصل في استحقاق الغرم بالمنع ٢٦
فصل: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج ٢٦
فصل في معنى قوله: «ولا جناح عليكم أن تنحكوهنَّ إذا آتيتموهن أجورهن» ٢٧
فصل في أن المراد بالآية: المرأة المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ٢٨
فصل في المراد بالكوافر ٢٩
فصل في نزول الآية: «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا...» ٣٣
فصل في نزول الآية ٣٤
فصل في رد مهر من أسلمت ٣٤
فصل في معنى الآية: «فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله» ٣٥
الآية: ١٢ ..... ٣٥
فصل في بيعة النساء للرسول ﷺ ٣٦
فصل في ذكر الله ـ عز وجل ـ في هذه الآية لرسول الله ﷺ في صفة البيعة
خصالاً شتى ٣٨
فصل في قول رسول الله ﷺ في البيعة: «ولا يسرقن» «ولا يزنين» ٣٩
فصل في الكلام على الآية: «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن
بالله شيئاً» ٣٩
فصل: قال عبادة بن الصامت: «أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء...» ٣٩
فصل في هذا الأمر ٤٠
الآية: ١٣ ..... ٤٠
فصل في نزول الآية ٤١

سورة الصف

الآية: ١ ..... ٤٣
الآيتان: ٢، ٣ ..... ٤٤

فصل: قال القرطبي: «هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة أن يفي بها» ٤٥
فصل: قال القرطبي: ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس ٤٦
فصل في معنى قوله: «لم تقولون ما لا تفعلون» ٤٧
فصل: قال القرطبي: قد يحتج بهذه الآية في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب ٤٨
الآية: ٤ ..... ٤٨
فصل: وجه تعلق هذه الآية بما قبلها في ذمّ المخالفين في القتال ٤٩
فصل في أن قتال الراجل أفضل من الفارس ٥٠
فصل في الخروم من الصف ٥٠
الآيات: ٥ ـ ٨ ..... ٥١
فصل في اختلافهم في نور الله ٥٦
فصل في سبب نزول هذه الآية: «يريدون ليطفئوا نور الله» ٥٧
الآية: ٩ ..... ٥٨
الآيات: ١٠ ـ ١٣ ..... ٥٩
فصل في المراد من هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا» ٦١
فصل في معنى الآية: «نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين» ٦٤
الآية: ١٤ ..... ٦٤
فصل في الحواريين ٦٥

سورة الجمعة

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٦٨
فصل في الرد على بعض الشبه ٧١
الآية: ٥ ..... ٧٣
فصل في تفسير هذا المثل ٧٤
فصل: في الحكمة من تعيين الحمار من دون سائر الحيوانات ٧٥
فصل في معنى قوله: «والله لا يهدي القوم الظالمين» ٧٦
الآيتان: ٦، ٧ ..... ٧٦
فصل في معنى قوله: «ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم» ٧٧

الآية: ٨ ..... ٧٧
الآيات: ٩ ـ ١١ ..... ٧٩
فصل في الكلام على الآية: «إذا نودِيَ للصلاة من يوم الجمعة» ٨١
فصل في أول من قال أما بعد وسمى الجمعة ٨١
فصل في خطاب الله للمؤمنين ٨٣
فصل في كيفية الأذان ٨٤
فصل في أن الآية خطاب للمكلفين ٨٦
فصل في وجوب السعي ٨٧
فصل في وجوب الجمعة بالنداء ٨٨
فصل: نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية ٨٨
فصل في العدد الذي تنعقد به الجمعة ٨٩
فصل في اجتماع العيد والجمعة ٨٩
فصل في السفر في الجمعة ٩٠
فصل في فضل يوم الجمعة ٩٢
فصل في ترك سماع خطبة الجمعة ٩٥
فصل في أن الخطبة فريضة في صلاة الجمعة ٩٧

سورة المنافقون

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ١٠٠
فصل في تعلق هذه السورة بالتي قبلها ١٠٠
فصل في نزول السورة ١٠١
فصل في المنافق ١٠٢
فصل في معنى قوله: «اتخذوا أيمانهم جنّة» ١٠٤
فصل في نص اليمين ١٠٥
فصل في قراءة خشبٌ ١٠٧
فصل في وصفهم بالجبن والخور ١٠٩
فصل في معنى: «أنّى يؤفكون» ١١٠
فصل في نزول الآية: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله...» ١١١

فصل في نزول الآية: «أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» ١١٤
فصل في معنى قوله: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ١١٤
الآيتان: ٧، ٨ ..... ١١٥
فصل في ختم الآية بـ «لا يفقهون» ١١٧
الآيات: ٩ ـ ١١ ..... ١١٧
فصل فيما تدل عليه الآية: «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون» ١٢١

سورة التغابن

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ١٢٣
فصل في معنى: «وصوّركم» ١٢٦
الآيات: ٥ ـ ١٠ ..... ١٢٧
فصل في معنى قوله: «فكفروا وتولّوا واستغنى الله» ١٢٨
فصل في استدلال بعض العلماء بقوله تعالى: «ذلك يوم التغابن» على أنه لا يجوز الغبن في المعاملات الدنيوية ١٣١
الآيات: ١١ ـ ١٣ ..... ١٣٣
فصل في سبب نزول هذه الآية: «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» ١٣٣
الآيات: ١٤ ـ ١٨ ..... ١٣٥
فصل في معنى قوله: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوّاً لكم فاحذروهم» ١٣٥

سورة الطلاق

الآية: ١ ..... ١٤٢
فصل في هذا الخطاب ١٤٢
فصل في طلاق النبي ﷺ ١٤٤
فصل في الطلاق ١٤٤
فصل في وجوه الطلاق ١٤٦
فصل في قوله: «لعدتهن» ١٤٧
فصل في الطلاق في الحيض ١٤٨

فصل في طلاق السنة ١٤٨
فصل في نزول العدة للطلاق ١٤٩
فصل في الرجعية والمبتوتة ١٥٠
الآيتان: ٢، ٣ ..... ١٥٣
فصل في معنى قوله: «فإذا بلغن أجلهن» ١٥٤
فصل في معنى قوله: «فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» ١٥٤
فصل في الإشهاد على الرجعية ١٥٥
فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة ٥١٥
فصل فيما إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ١٥٥
فصل في معنى قوله: «إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً» ١٦٠
الآيتان: ٤، ٥ ..... ١٦١
فصل في عدة التي لا ترى الدم ١٦٢
فصل في تفسير الآية: «واللاّئي يئِسنَ من المحيض من نسائكم...» ١٦٣
فصل في المرتابة في عدتها ١٦٤
فصل في ارتياب المرأة الشابة ١٦٤
فصل فيمن تأخر حيضها لمرض ١٦٤
فصل فيمن لو تأخر الحيض بغير مرض ولا رضاع ١٦٥
فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة ١٦٥
فصل في معنى قوله: «وأولات الأحمال أجلهن» ١٦٦
الآية: ٦ ..... ١٦٦
فصل في تفسير الآية ١٦٨
فصل في المعتدة عن وطء الشبهة ١٦٩
فصل في هذا الخطاب ١٧١
فصل في تفسر قوله: «وإن تعاسرتم» ١٧١
الآية: ٧ ..... ١٧٢
فصل في وجوب النفقة للولد على الوالد ١٧٢
فصل في اختلاف الزوجين في قبض النفقة ١٧٣

فصل في النفقة والكسوة بالمعروف ١٧٤
فصل في تفسير الآية ١٧٦
الآيات: ٨ ـ ١١ ..... ١٧٧
فصل في قوله: رسولاً ١٧٩
الآيات: ١٢ ..... ١٨٠
فصل في تفسير الآية ١٨٢

سورة التحريم

الآيتان: ١، ٢ ..... ١٨٤
فصل في سبب نزول الآية: «لِمَ تُحرّم ما أحلّ الله لك» ١٨٤
فصل في هل التحريم يمين؟ ١٨٧
فصل في اختلافهم هل التحريم طلاق ١٨٧
فصل في هذا الاستفهام ١٩٠
فصل في تكفير النبي عن هذه اليمين ١٩٢
فصل في الاستثناء في اليمين ١٩٢
فصل في معنى «تحلّة» ١٩٣
الآيات: ٣ ـ ٥ ..... ١٩٣
فصل في نزول الآية: «وأظهره الله عليه...» ١٩٥
فصل في تفسير الآية: «عرف بعضه وأعرض عن بعضٍ...» ١٩٥
فصل في المراد بهذا الخطاب: «فقد صغت قلوبكما» ١٩٧
فصل في معنى تتظاهرا ١٩٨
فصل في هذا التظاهر ٢٠٠
فصل في المراد بصالح المؤمنين ٢٠١
فصل في الكلام على لفظ مسلمات ٢٠٢
فصل في الكلام على الآية «مسلمات مؤمنات...» ٢٠٣
الآية: ٦ ..... ٢٠٤
فصل في معنى الآية ٢٠٥
فصل في مخاطبة الله تعالى للمؤمنين ٢٠٨

الآية: ٧ ..... ٢٠٩
الآية: ٨ ..... ٢٠٩
فصل في تعلق هذه الآية بقوله «يا أيها الذين كفروا» ٢١٠
فصل في أمره بالتوبة ٢١٠
فصل في الأشياء التي يتاب منها ٢١١
الآيات: ٩ ـ ١٢ ..... ٢١٤
فصل في ضرب الله لهذا المثل ٢١٥
فصل في معنى الآية: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط...» ... ٢١٦
فصل في قصة امرأة فرعون ٢١٨
فصل في مريم ابنة عمران ٢١٩
فصل في المراد بالكتب ٢٢٠

سورة الملك

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٢٢٢
فصل في أنه لا مؤثر إلا قدرة الله ٢٢٣
فصل في وحدانية الله ٢٢٣
فصل في الرد على جهم ٢٢٣
فصل في الموت والحياة ٢٢٤
فصل في اللام في قوله: ليبلوكم ٢٢٥
فصل في الابتلاء ٢٢٦
فصل في تفسير الآية: «ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً» ٢٢٦
فصل فيمن قالوا: إن فعل الله يكون لغرض ٢٢٦
فصل في الدلالة على القدرة ٢٢٧
فصل في الخطاب في الآية: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» ٢٢٩
فصل فيما تدل عليه الآية: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» ٢٢٩
فصل فيمن اعتبر أن المعاصي ليست من خلق الله ٢٢٩
فصل في السموات السّبع ٢٣٠
فصل في تفسير الآية «فارجع البصر هل ترى من فطور» ٢٣١

الآيات: ٥ ـ ١١ ..... ٢٣٣
فصل في خلق النجوم ٢٣٤
فصل في سبب الرجوم ٢٣٥
فصل في معنى الآية: «إذا أُلقوا فيها سمعوا لها شهيقاً» ٢٣٧
فصل في معنى الشهيق والزفير ٢٣٨
فصل في تفسير الآية: «تكاد تميّز من الغيظ» ٢٣٩
فصل فيمن فضل السمع على البصر ٢٤٠
فصل في المراد بالضلال الكبير ٢٤٠
فصل في الرد على المرجئة ٢٤٠
فصل في معرفة الله بعد ورود السمع ٢٤١
فصل في معنى قوله: «فسحقاً لأصحاب السعير» ٢٤٢
الآيات: ١٢ ـ ١٨ ..... ٢٤٢
فصل في معنى الآية: «وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» ٢٤٤
فصل في معنى الآية: «ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير» ٢٤٥
فصل في هذا الأمر، وفيه إظهار الامتنان ٢٤٦
فصل في معنى قوله: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض...» ٢٤٩
الآيات: ١٩ ـ ٢٤ ..... ٢٥٠
فصل في معنى: لا يقبضن ٢٥٢
فصل في معنى قوله: «ما يمسكهن إلا الرحمن» ٢٥٢
فصل في لفظ جند ٢٥٣
فصل في معنى الآية: «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه...» ٢٥٣
فصل في قول المفسرين: «أفمن يمشي مكبّاً» ٢٥٥
فصل في معنى «ذرأكم» ٢٥٦
الآيات: ٢٥ ـ ٣٠ ..... ٢٥٦
فصل في المراد بالعذاب ٢٥٧
فصل في معنى الآية: «فلمّا رأوه زلفةً سيئت وجوه الذين كفروا...» ٢٥٧
فصل في المراد بالماء ٢٥٩

سورة القلم

الآيات: ١ ـ ٧ ..... ٢٦١
فصل في قراءات «ن» ٢٦٣
فصل في المراد بالقلم ٢٦٤
فصل في إعراب الآية: «ما أنت بنعمة ربك بمجنون» ٢٦٧
فصل في وصف النبي ﷺ بثلاث صفات ٢٦٨
فصل في تفسير قوله: «وإنك لعلى خلق عظيم» ٢٧٠
فصل في معنى قوله: «فستبصر ويبصرون» ٢٧٢
الآيات: ٨ ـ ١٦ ..... ٢٧٢
فصل في معنى الآية: «ودّوا لو تدهن فيدهنون» ٢٧٣
فصل فيمن هو الحلاف المهين ٢٧٧
فصل في معنى قوله: «عُتُل بعد ذلك زنيم» ٢٨٠
فصل في توجيه قراءة الآية: «أن كان ذا مالٍ وبنين» ٢٨٢
فصل في تفسير «سنسمه» ٢٨٤
الآيات: ١٧ ـ ٣٣ ..... ٢٨٥
فصل في بيان أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان ٢٨٨
فصل في تفسر «قادرين» ٢٩١
فصل في العبرة من هذه الآية بضرب المثل ٢٩٤
فصل في بيان هل كان الحق واجباً عليهم أم لا؟ ٢٩٤
الآيات: ٣٤ ـ ٤١ ..... ٢٩٤
فصل في رد كلام القاضي ٢٩٥
فصل في رد كلام الجبائي ٢٩٥
الآيات: ٤٢ ـ ٤٧ ..... ٢٩٨
فصل في الساق ٢٩٩
فصل في تأويل الساق ٣٠٠
فصل في تقرير كلام أهل اللغة في الساق ٣٠١
فصل في مناسبة الآية: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» لما قبلها ٣٠٣

فصل في إرادة الكائنات ٣٠٤
الآيات: ٤٨ ـ ٥٢ ..... ٣٠٥
فصل في دعاء يونس ٣٠٦
فصل في عصمة الأنبياء ٣٠٧
فصل فيمن قال: إن يونس لم يكن نبياً قبل واقعة الحوت ٣٠٨
فصل في خلق أفعال العباد ٣٠٨
فصل في المراد بالنظر ٣٠٩

سورة الحاقة

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٣١٢
فصل في معنى «ما أدراك» ٣١٣
فصل في تعيين الأيام المذكورة في الآية: «سخرها عليهم سبع ليالٍ
وثمانية أيامٍ حسوماً...» ٣١٦
الآيات: ٩ ـ ٢٩ ..... ٣١٩
فصل في «وعى» ٣٢٢
فصل في النفخة الأولى ٣٢٤
فصل في معنى الآية: «وانشقت السماء» ٣٢٥
فصل في تفسير الآية: «وانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية والملك
على أرجائها...» ٣٢٦
فصل في هؤلاء الثمانية ٣٢٨
فصل في إضافة العرش إلى الله ٣٢٩
فصل في العرض على الله ٣٣٠
فصل في تنعم أهل الجنة ٣٣٤
فصل فيمن نزلت هذه الآية: «فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول
هآؤُمُ اقرءُوا كتابيه» ٣٣٥
الآيات: ٣٠ ـ ٣٧ ..... ٣٣٦
الآيات: ٣٨ ـ ٤٣ ..... ٣٤٠
فصل في القرآن الكريم ٣٤٢

الآيات: ٤٤ ـ ٥٢ ..... ٣٤٣
فصل فيمن استدل بالآية: «وإنا لنعلم أنّ منكم مكذبين» على أن الكفر
ليس من الله ٣٤٦

سورة المعارج

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٣٤٨
فصل في تفسر السؤال «سأل سائل بعذابٍ واقع» ٣٥٠
فصل في تحرير معنى الآية: «تعرج الملائكة والروح إليه» ٣٥٤
فصل للاحتجاج لهذا القول ٣٥٥
الآيات: ٥ ـ ١٤ ..... ٣٥٧
فصل في قوله تعالى: «يبصرونهم» ٣٦٠
فصل فيما يترتب على معنى «فصيلته» من أحكام ٣٦٢
الآيات: ١٥ ـ ١٨ ..... ٣٦٢
فصل في معنى الآية: «نزاعة للشّوى» ٣٦٥
فصل في المراد بالآية: «تدعو من أدبر وتولّى» ٣٦٥
الآيات: ١٩ ـ ٣٥ ..... ٣٦٦
فصل في إعراب «جزوعاً، ومنوعاً» ٣٦٨
فصل في كلام القاضي: قوله تعالى: «إن الإنسان خلق هلوعاً» نظير قوله:
«خلق الإنسان من عجل» ٣٦٨
فصل في المراد بالشر والخير في الآية: «إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا
مسّه الخير منوعاً» ٣٦٩
الآيات: ٣٦ ـ ٣٩ ..... ٣٧١
فصل في تعلق الآية: «إنا خلقناهم مما يعلمون» بما بعدها ٣٧٤
الآيات: ٤٠ ـ ٤٤ ..... ٣٧٥
فصل في معنى قوله: نُصُب ٣٧٨

سورة نوح

الآيات: ١ ـ ٢٠ ..... ٣٨٠

فصل في معنى الآية: «ثم إني دعوتهم جهاراً، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً» ٣٨٤
فصل في حكاية قوم نوح ٣٨٥
فصل في استنزال الرزق بالاستغفار ٣٨٥
الآيات: ٢١ ـ ٢٨ ..... ٣٩١
فصل في المقصود بالمكر في الآية: «ومكروا مكراً كبّاراً» ٣٩٣
فصل في بيان هذه الأسماء ٣٩٥
فصل في معنى «إلا ضلالاً» ٣٩٨
فصل في صحة عذاب القبر ٣٩٩
فصل في دعاء نوح على قومه ٤٠١
فصل في بيان أنه لا يدعى على كافر معين ٤٠١

سورة الجن

الآيات: ١ ـ ١٩ ..... ٤٠٤
فصل في تفسير الآية: «قل أوحِيَ إليَّ أنه استمع نفرٌ من الجن...» ٤٠٥
فصل في لفظ «قل» ٤٠٨
فصل في بيان أصل الجن ٤٠٩
فصل في دخول الجِنة الجَنة ٤٠٩
فصل فيمن أنكر الجن ٤٠٩
فصل في معنى «الجد» ٤١٤
فصل في الخطاب في الآية: «وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً...» ٤١٨
فصل في بيان متى كان قذف الشياطين ٤٢٠
فصل في معنى الآية: «وأنا لا ندري أشر أُريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك...» ٤٢٢
فصل في معنى الآية: «وأنّا منَّا الصالحون ومنَّا دون ذلك...» ٤٢٤
فصل في بيان أن الله أوحى إليهم أن الإيمان سبب البسطة في الرزق ٤٢٧
فصل في التحذير من الدنيا ٤٢٩

فصل في معنى قوله: «عذاباً صعداً» ٤٣٠
فصل في المراد بـ «المساجد» ٤٣١
فصل في نسبة المساجد إلى غير الله ٤٣٣
فصل في معنى الآية: «وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» ٤٣٣
الآيات: ٢٠ ـ ٢٤ ..... ٤٣٦
فصل في معنى الآية: «قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً» ٤٣٧
فصل في رد كلام المعتزلة ٤٣٩
فصل في أن الأمر للوجوب ٤٤٠
الآيات: ٢٥ ـ ٢٨ ..... ٤٤١
فصل في تعلق الآية: «قل إن أدري أقريب ما توعدون» بما قبلها ٤٤٢
فصل في تفسير الغيب ٤٤٣
فصل في الكرامات ٤٤٣
فصل في معنى الآية: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» ٤٤٤
فصل في استئثار الله بعلم الغيب ٤٤٤
فصل في معنى الإحاطة في الآية: «وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» ٤٤٨

سورة المزمل

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٤٤٩
فصل في بيان لمن الخطاب في الآية: «يا أيها المزّمّل» ٤٥٠
فصل في نفي كون «المزمل» اسماً للنبي ﷺ ٤٥١
فصل في حد الليل ٤٥٢
فصل في نسخ الأمر بقيام الليل ٤٥٨
الآيات: ٥ ـ ٩ ..... ٤٥٩
فصل في معنى الآية: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» ٤٦٠
فصل في فضل صلاة الليل ٤٦٣
الآيات: ١٠ ـ ١٤ ..... ٤٦٩
الآيات: ١٥ ـ ١٩ ..... ٤٧٣
فصل في الاستدلال بالآية على «القياس» ٤٧٥

فصل في معنى شهادة الرسول عليهم ٤٧٥
فصل في المراد بالآية: «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» ٤٧٦
فصل في المراد بالوعد ٤٨٠
الآية: ٢٠ ..... ٤٨٠
فصل في بيان أن هذه الآية تفسير للقيام في أول السورة ٤٨١
فصل في بيان أن الآية: «فاقرءوا ما تيسر من القرآن» ناسخة لقيام اللّيل ونصفه ٤٨٤
فصل في أن النسخ هنا خاص بالأمة ٤٨٥
فصل في علة تخفيف قيام الليل ٤٨٦
فصل في بيان أن الكسب الحلال كالجهاد ٤٨٦
فصل في القدر الذي يقرأ به في صلاته ٤٨٧
فصل في معنى الآية: «وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيراً» ٤٨٩

سورة المدثر

الآيات: ١ ـ ٧ ..... ٤٩٠
فصل في معنى الآية: «يا أيها المدثر» ٤٩١
فصل في لطف الخطاب في الآية ٤٩٢
فصل في معنى «فأنذر» ٤٩٢
فصل في معنى الآية: «وربّك فكبّر» ٤٩٣
فصل في تعلق الآية «ولا تمنن تستكثر» بما قبلها ٥٠١
فصل في المقصود من الآية: «ولا تمنن تستكثر» ٥٠٢
الآيات: ٨ ـ ١٠ ..... ٥٠٢
فصل في تعلق الآية «فذلك يومئذٍ يوم عسير» بما بعدها ٥٠٥
فصل في دليل الخطاب ٥٠٦
الآيات: ١١ ـ ٣٠ ..... ٥٠٦
فصل في معنى «ذرني» ٥٠٧
فصل في بيان فيما كانت المعاندة ٥١٠
فصل في معنى الآية: «سأرهقه صعوداً إنه فكر وقدّر» ٥١١
فصل في معنى الآية: «ثم عبس وبسر» ٥١٣

فصل في معنى الآية: «وما أدراك ما سقر» ٥١٥
فصل في معنى الآية: «عليها تسعة عشر» ٥١٩
فصل في تقدير عدد الملائكة ٥٢١
الآية: ٣١ ..... ٥٢٢
فصل في علة ذكر العدد ٥٢٢
فصل في أن الله تعالى يريد الفتنة ٥٢٣
فصل في المراد بالآية: «ويزداد الذين آمنوا إيماناً» ٥٢٣
فصل في لام: «وليقول» ٥٢٤
فصل في تفسير الآية ٥٢٥
الآيات: ٣٢ ـ ٣٧ ..... ٥٢٦
فصل في معنى الآية: «إحدى الكبر» ٥٢٨
فصل فيمن استدل بالآية على كون العبد متمكناً من الفعل ٥٣١
الآيات: ٣٨ ـ ٤٨ ..... ٥٣١
فصل في معنى رهينة ٥٣٢
فصل في تفسير الآية: «لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين» ٥٣٤
الآيات: ٤٩ ـ ٥٦ ..... ٥٣٦
فصل في المراد بالحمر المستنفرة ٥٣٨

سورة القيامة

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٥٤١
فصل في معنى الآية: «لا أقسم بيوم القيامة» ٥٤٤
فصل في جواب هذا القسم ٥٤٦
فصل في الكلام على الآية ٥٤٧
فصل في تفسير الآية: «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» ٥٤٩
فصل فيمن أنكروا البعث ٥٤٩
الآيات: ٧ ـ ١٥ ..... ٥٥٠
فصل في الرد على من طعن في الآية «وخسف القمر» ٥٥٣
فصل في بيان ما يقوله الإنسان يوم القيامة ٥٥٤

فصل في تفسير الآية: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» ٥٥٦
فصل في معنى الآية: «ولو ألقى معاذيره» ٥٥٧
الآيات: ١٦ ـ ١٩ ..... ٥٥٨
فصل في لفظ الآية: «إنَّ علينا جمعه وقرآنه» ٥٦٠
فصل في الرد على من جوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب ٥٦٠
فصل فيمن جوز الذنوب على الأنبياء ٥٦١
الآيات: ٢٠ ـ ٢٥ ..... ٥٦١
فصل في الرؤية ٥٦٥
الآيات: ٢٦ ـ ٣٥ ..... ٥٦٩
فصل في الرد على من طعن في الآية: «كلا إذا بلغت التراقي» ٥٧٠
فصل في معنى الآية: «فلا صدّق ولا صلى» ٥٦٤
فصل في نزول الآية: «أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى» ٥٧٦
الآيات: ٣٦ ـ ٤٠ ..... ٥٧٦
فصل في معنى الآية: «ألم يك نطفة من منيّ يمنى» ٥٧٧
فصل فيمن احتج بالآية على إسقاط الخنثى ٥٧٨
فصل في معنى الآية: «أليس ذلك بقادرٍ على أن يحيي الموتى» ٥٧٩

اللباب في علوم الكتاب

تأليف

الإمام المفسّر أبي حفص عمر بن عليّ
ابن عادل الدمشقي الحنبلي
المتوفّى بعد سنة ٨٨٠ هـ

تحقيق وتعليق

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود — الشيخ علي محمّد معوّض

شارك في تحقيقه برسالته الجامعيّة
الدكتور محمّد سعد رمضان حسن / الدكتور محمّد المتولي الدسوقي حرب

الجزء العشرون

المحتوى :

أول سورة الإنسان - آخر سورة الناس

منشورات
محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة **لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان** ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيـــاً.

Copyright ©
All rights reserved

Exclusive rights by **DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon.** No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

الطبعة الأولى

١٤١٩هـ - ١٩٩٨م

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت

تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ - ٦٠٢١٣٣ (١ ٩٦١) ٠٠

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

ISBN 2-7451-2298-3

90000 >

9 782745 122988

http://www.al-ilmiyah.com.lb/

e-mail : baydoun@dm.net.lb

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الإنسان

مكية، وهي إحدى وثلاثون آية، ومائتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وخمسون حرفاً.

قال ابن عباس ومقاتل والكلبي: هي مكية[1].

وقال الجمهور: مدنية.

وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] إلى آخر السورة وما تقدمه مدني.

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله ﷺ ليقرأ ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ وقد أنزلت عليه وعنده رَجُلٌ أسْودُ كَانَ يَسْأَلُ النَّبيَّ ﷺ فقَالَ لَهُ عُمَرُ بن الخطَّاب: لا تُثقِلْ على النَّبيِّ ﷺ فقال له دعه يا ابْنَ الخطَّاب قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما قرأها عليه، وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه، فقال رسول الله ﷺ: «أخْرَجَ نَفْسَ صَاحِبكُم ـ أو أخِيكُم ـ الشَّوقُ إلى الجنَّةِ»[2].

وقال القشيري: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، والمقصود من السورة عام، وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ﴾ في «هل» هذه وجهان:

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٠) وعزاه إلى النحاس عن ابن عباس.
وينظر تفسير الماوردي (٦/ ١٢٦١) والقرطبي (١٩/ ٧٧).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٧).

أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام المحض، أي: هو ممن يسأل عنه لغرابته أأتى عليه حين من الدهر لم يكن كذا فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكورة. كذا قاله أبو حيان[1].

وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام: والأحسن أن تكون على بابها للاستفهام الذي معناه التقرير، وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث فلا بد أن يقول: نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه، فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه، كيف يمتنع عليه بعثه، وإحياؤه بعد موته، وهو معنى قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٢] أي: فهلا تذكرون، فتعلمون أن من أنشأ شيئاً بعد أن لم يكن قادراً على إعادته بعد موته وعدمه انتهى.

فقد جعلها لاستفهام التقرير لا للاستفهام المحض، وهذا هو الذي يجب أن يكون؛ لأن الاستفهام لا يرد من الباري ـ تعالى ـ على هذا النحو وما أشبهه.

والثاني: قال الكسائي والفراء وأبو عبيدة وحكي أيضاً عن سيبويه: أنها بمعنى «قد» قال الفرَّاء: «هل» تكون جحداً وتكون خبراً، فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل أعطيتك؟ تقرره: بأنك أعطيته، والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا؟.

وقال الزمخشري: «هل» بمعنى «قد» في الاستفهام خاصة، والأصل: «أهل»؛ بدليل قوله: [البسيط]

٥٠١٩ ـ سَائِلْ فَوارِسَ يَربُوعٍ لِشدَّتِنَا أَهَلْ رَأَوْنَا بِوَادِي القِفِّ ذِي الأَكَمِ؟[2]

فالمعنى: أقد أتى، على التقرير والتقريب جميعاً، أي أتى على الإنسان قبل زمان قريب «حين من الدهر لم يكن» فيه ﴿شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾ أي: شيئاً منسياً غير مذكور انتهى.

فقوله: «على التقرير» يعني المفهوم من الاستفهام، وهو الذي فهمه مكي من نفس «هل» وقوله: «والتقريب» يعني المفهوم من «قد» التي وقع موقعها «هل»، ومعنى قوله: «الاستفهام خاصة» أن «هل» لا تكون بمعنى «قد» إلا ومعها استفهام لفظاً كالبيت المتقدم، أو تقديراً كالآية الكريمة.

فلو قلت: هل جاء زيد، يعني: قد قام، من غير استفهام لم يجز. وغيره قد جعلها بمعنى «قد» من غير هذا القَيْدِ.

وبعضهم لا يجيز ذلك ألبتة ويتأول البيت المتقدم على أنه مما جمع فيه بين حرفي معنى للتأكيد، وحسن ذلك اختلاف لفظهما؛ كقوله: [الطويل]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٣.

(٢) تقدم.

٥٠٢٠ ـ فَأَصْبَحْنَ لا يَسْأَلْنَنِي عَنْ بِمَا بِهِ[١]

فالباء بمعنى «عن» وهي مؤكدة لها، وإذا كانوا قد أكدوا مع اتفاق اللفظ؛ كقوله: [الوافر]

٥٠٢١ ـ فَلاَ ـ واللَّهِ ـ لا يُلْفَى لِمَا بِي ولا لِلِمَا بِهِمْ أَبَداً دَوَاءُ[٢]

فلأن يؤكد مع اختلافه أحرى، ولم يذكر الزمخشري غير كونها بمعنى «قد»، وبقي على الزمخشري قيد آخر، وهو أن يقول: في الجمل الفعلية، لأنه متى دخلت «هل» على جملة اسمية استحال كونها بمعنى «قد» لأن «قد» مختصة بالأفعال.

قال شهاب الدين[٣]: وعندي أن هذا لا يرد لأنه تقرر أن «قد» لا تباشر الأسماء.

فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية

قال قتادة والثوري وعكرمة والشعبي: إن المراد بالإنسان هنا آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو مروي عن ابن عباس[٤].

وقيل: المراد بالإنسان: بنو آدم لقوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ﴾.

فالإنسان في الموضعين واحد وعلى هذا فيكون نظم الآية أحسن.

وقوله ﴿حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾.

قال ابن عباس في رواية أبي صالح: مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقيّ بين «مكة» والطائف[٥].

وعن ابن عباس في رواية الضحاك أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة، ثم من حمإٍ مسنون أربعين سنة، ثم من صلصال أربعين سنة، فتم خلقه في[٦] مائة وعشرين سنة، ثم نفخ فيه الروح[٧].

وحكى الماوردي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: أن الحين المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره[٨].

وقال الحسن: خلق الله تبارك وتعالى كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من دوابّ البر

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٣٧.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وينظر تفسير الماوردي (٦/ ١٦١).

(٥) تقدم. (٦) في أ: بعد.

(٧) تقدم. (٨) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٦٢) عن ابن عباس.

والبحر في الأيام الست التي خلق الله ـ تعالى ـ فيها السماوات والأرض، وآخر ما خلق آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فهو كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾[١].

فإن قيل: إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناً، والآية تقتضي أنه مضى على الإنسان حال كونه إنساناً «حينٌ من الدَّهرِ» مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئاً مذكوراً.

فالجواب: أن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الإنسان، ويكون محكوماً عليه بأنه سينفخ فيه الروح، ويصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان، ومن قال: إن الإنسان هو النَّفس الناطقة، وأنها موجودة قبل وجود الأبدان فالإشكال عنهم زائل، واعلم أنَّ الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث، وإذا كان كذلك فلا بد من محدث قادر.

قوله: «لم يكن» في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في موضع نصب على الحال من الإنسان، أي هل أتى عليه حين في هذه الحال.

والثاني: أنها في موضع رفع نعتاً لـ «حين» بعد نعت، وعلى هذا فالعائد محذوف، تقديره: حين لم يكن فيه شيئاً مذكوراً. والأول أظهر لفظاً ومعنى.

فصل في تفسير الآية

روى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾: لا في السماء ولا في الأرض[٢].

وقيل: كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يعرف ولا يذكر، ولا يدري ما اسمه ولا ما يراد به ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. قاله الفراء وقطرب وثعلب.

وقال يحيى بن سلام: ﴿لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق حيواناً بعده[٣]، ومن قال: إنَّ المراد من الإنسان الجنس من ذرية آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فالمراد بالحين تسعة أشهر مدة الحمل في بطن أمه ﴿لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾ إذ كان مضغة وعلقة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له.

وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ لما قرأ هذه الآية: ليتها تمَّت فلا نبتلى، أي ليت المدة التي أتت على آدم لم يكن شيئاً مذكوراً تمت على ذلك فلا يلد ولا يبتلى أولاده، وسمع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ رجلاً يقرأ: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا﴾. فقال: ليتها تمّت[٤].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) وعزاه إلى ابن المبارك في «الزهد» وأبي عبيد في «فضائله» وعبد بن حميد وابن المنذر.

قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ﴾. يعني ابن آدم من غير خلاف «من نُطفَة» أي: من ماء يقطر وهو المنيّ، وكل ماء قليل في وعاء، فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة يعاتب نفسه: [الرجز]

٥٠٢٢ ـ مَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّة هَلْ أَنْتِ إلاَّ نُطفَةٌ فِي شَنَّه؟[١]

وجمعها: نطف ونطاف.

قوله: «أمْشَاجٍ»: نعت لـ «نُطفَةٍ» ووقع الجمع نعتاً لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع كقوله تعالى: ﴿رَفْرَفٍ خُضْرٍ﴾ [الرحمن: ٧٦] أو جعل جزء من النطفة نطفة، فاعتبر ذلك فوصفت بالجمع.

وقال الزمخشري: «نُطْفةٍ أمشاجٍ» كبُرمةٍ أعشارٍ وبُرٍّ أكباش وثوب أخلاق وأرضٍ يباب وهي ألفاظ مفردة غير جموع ولذلك وقعت صفات للأفراد، ويقال: نطفة مشج؛ قال الشماخ: [الوافر]

٥٠٢٣ ـ طَوْتْ أَحْشاءَ مُرتِجَةٍ لوقتٍ عَلى مَشجٍ سُلالتُهُ مَهِينُ[٢]

ولا يصح في «أمْشَاجٍ» أن يكون تكسيراً له بل هما مثلان في الإفراد لوصف المفرد بهما.

فقد منع أن يكون «أمشاج» جمع «مشج» بالكسر.

قال أبو حيان[٣]: وقوله مخالف لنص سيبويه والنحويين على أن «أفعالاً» لا يكون مفرداً.

قال سيبويه: وليس في الكلام «أفْعَال» إلا أن يكسر عليه اسماً للجميع، وما ورد من وصف المفرد بـ «أفعال» تأولوه انتهى.

قال شهاب الدين[٤]: هو لم يجعل «أفعالاً» مفرداً، إنما قال: يوصف به المفرد، يعني التأويل ذكرته من أنهم جعلوا كل قطعة من البُرْمة بُرْمة، وكل قطعة من البرد برداً، فوصفوهما بالجمع.

وقال أبو حيان[٥]: «الأمشاج»: الأخلاط، واحدها «مَشَج» بفتحتين أو مشج كعدل وأعدال، أو مشيج كشريف وأشراف. قاله ابن العربي؛ وقال رؤبة: [الرجز]

---

(١) ينظر اللسان (شنن)، والقرطبي ١٩/ ٧٨، وجامع البيان ٢٩/ ١٢٦.

(٢) ينظر ديوانه ٣١٨، والكشاف ٤/ ٦٦٦، وشرح شواهده ص ٥٥٩، والكامل ٣٠/ ١١٣، واللسان (شجج)، والبحر ٨/ ٣٨٤، والدر المصون ٦/ ٧٣٧.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٣٩٤.

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٣٧.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٣٩١.

٥٠٢٤ ـ يَطْرَحْنَ كُلَّ مُعجِلٍ مشَّاجِ لم يُكْسَ جِلْداً مِنْ دمٍ أمْشَاجِ[١]

وقال الهذليُّ يصف السهم لهم بأنه قد نفذ في الرمية فالتطخ ريشه وفوقاه بدم يسير: [الوافر]

٥٠٢٥ ـ كَأنَّ الرِّيشَ والفُوقَينِ مِنْهُ خِلافُ النَّصْلِ سيطَ بِهِ مشيجُ[٢]

ويقال: مَشَج يمشُج مشجاً إذا خلط، فمشيج كـ«خليط»، وممشوج كـ«مخلوط» انتهى.

فجوز أن يكون جمعاً لـ«مشيج» كعدل، وقد تقدم أن الزمخشري منع من ذلك.

وقال الزمخشري: «ومشجه ومزجه بمعنى، من نطفة قد امتزج فيها الماءَانِ».

وقال القرطبي[٣]: ويقال: مشجت هذا بهذا أي: خلطته، فهو ممشوج ومشيج، مثل مخلواط وخليط، وهو هنا اختلاط النطفة بالدم، وهو دم الحيض[٤]، وذلك أنَّ المرأة إذا بلغت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها، فاختلطت النُّطفة بالدم.

وقال الفراء: أمشاج: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة، والدم والعلقة.

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: الأمشاج في الحمرة، والبياض في الحمرة[٥]، وعنه أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق، فيخلق منهما الولد فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من دم ولحم وشعر فهو من ماء المرأة[٦].

قال القرطبي[٧]: «وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار».

وعن ابن مسعود: أمشاجها عروق المضغة[٨].

وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء، ونطفة المرأة خضراء وصفراء[٩].

وقال ابن عباس: خلق من ألوان، خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم وهي نطفة ثم علقة، ثم مضغة ثم عظم ثم لحم[١٠]، ونحوه.

---

(١) ينظر ديوانه ص (٣٢)، والطبري ٢٩/ ١٢٦، والبحر ٨/ ٣٨٤، والدر المصون ٦/ ٤٣٧.

(٢) ينظر ديوان الهذليين ٣/ ١٠٤، ومجاز القرآن ٢/ ٢٧٩، والطبري ٢٩/ ١٢٦، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٤، والكامل ٢/ ٩١، والدر المصون ٦/ ٤٠٣.

(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٩.

(٤) في أ: الحيضة.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٧٩).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧) وينظر المصدر السابق.

(٧) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٧٩.

(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨١) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٥) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٥).

قال قتادة: هي أطوار الخلق: طوراً نطفة، وطوراً علقة، وطوراً مضغة، وطوراً عظاماً، ثم يكسو العظام لحماً[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وقيل: إن الله ـ تعالى ـ جعل في النطفة أخلاطاً من الطَّبائع التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، والتقدير: من نطفة ذات أمشاج، فحذف المضاف وتم الكلام.

قوله: «نبتليه». يجوز في هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها حال من فاعل خلقنا، أي: خلقناه حال كوننا مبتلين له.

والثاني: أنها حال من الإنسان، وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي الحال، ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان معنى «نبتليه» نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة كما قال ابن عباس وأن تكون مقدرة إن كان المعنى نبتليه نختبره بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف.

وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون ناقلين له من حال إلى حال، فسمي ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة».

قال شهاب الدين[٣]: «وهذا معنى قول ابن عباس المتقدم».

وقال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير، والأصل: إننا جعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه، أي: جعلنا له ذلك للابتلاء، وهذا لا حاجة إليه.

فصل في تفسير قوله تعالى نبتليه

قوله: «نبتليه»: لنبتليه، كقولك: «جئتك أقضي حقك، أي لأقضي حقك وآتيك أستمنحك كذا» ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ أي: لتستكثر.

ومعنى «نبتليه» نختبره، وقيل: نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار، وفيما يختبر به وجهان:

أحدهما: قال الكلبي: نختبره بالخير والشر[٤].

والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء[٥].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٠٩. (٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٣٨.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٦٣) والقرطبي (١٩/ ٧٩).

(٥) ينظر المصدر السابق.

وقيل: «نَبْتَلِيه» نكلّفه بالعمل بعد الخلق. قاله مقاتل رحمه الله. وقيل: نكلفه؛ ليكون مأموراً بالطاعة، ومنهياً عن المعاصي.

وقوله: ﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾.

والمعنى: إنا خلقناه في هذه الأمشاج لا للعبث بل للابتلاء والامتحان، ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر، وهما كنايتان عن الفهم والتمييز، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة، والمعنى: جعلنا له سمعاً يسمع به الهدى وبصراً يبصر به الهدى كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾ [مريم: ٤٢] وقد يراد بالسميع المطيع، كقوله: «سَمْعاً وَطَاعَة»، وبالبصير: العالم، يقال: لفلان بصر في هذا الأمر.

وقيل: المراد بالسمع والبصر: الحاسَّتان المعروفتان، والله ـ تعالى ـ خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم الحواس وأشرفهما.

قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ﴾ أي: بيَّنا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر ببعث الرسل فآمن أو كفر.

وقال مجاهد: السبيل هنا خروجه من الرحم[١].

وقيل: منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله.

فصل في أن العقل متأخر عن الحواس

قال ابن الخطيب[٢]: أخبر الله ـ تعالى ـ أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الهدى والضلال، قال: والآية تدل على أن العقل متأخر عن الحواس، وهو كذلك ثم ينشأ عنها عقائد صادقة أولية كعلمنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الكل أعظم من الجزء وهذه العلوم الأولية هي العقل.

قال الفراء: هذا يتعدى بنفسه وباللام.

قوله: ﴿إِمَّا شَاكِرًا﴾. نصب على الحال، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه حال من مفعول «هَدَيْنَاهُ» أي: هديناه مبيناً له كلتا حالتيه.

قال أبو البقاء: وقيل: وهي حال مقدرة.

قال شهاب الدين[٣]: لأنه حمل الهداية على أول البيان له وفي ذلك الوقت غير متصف بإحدى الصفتين.

---

(١) ذكره الماوردي (٦/ ١٦٤) والقرطبي (١٩/ ٨٠) عن أبي صالح والضحاك والسدي.

(٢) الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٠.

(٣) الدر المصون ٦/ ٤٣٨.

والثاني: أنه حال من «السبيل» على المجاز.

قال الزمخشري: «ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي عرفناه السبيل، إما سبيلاً شاكراً، وإما سبيلاً كفوراً، كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، فوصف السبيل بالشكر والكفر مجازاً».

والعامة على كسر همزة «إما»، وهي المرادفة لـ «أو» وقد تقدم خلاف النحويين فيها.

ونقل مكي عن الكوفيين أن هاهنا: «إن» الشرطية زيدت بعدها «ما» ثم قال: «وهذا لا يجيزه البصريون؛ لأن «إن» الشرطية لا تدخل على الأسماء إلاَّ أن يضمر فعل نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٦]، ولا يصح إضمار الفعل هنا؛ لأنه كان يلزم رفع «شاكر»، وأيضاً لا دليل على الفعل» انتهى.

قال شهاب الدين[١]: لا نسلم أنه يلزم رفع «شاكراً» مع إضمار الفعل، ويمكن أن يضمر فعل ينصب «شاكراً» تقديره: إنا خلقناه شاكراً فشكوراً، وإنا خلقناه كافراً فكفوراً.

وقرأ أبو السمال[٢]، **وأبو العجاج**: بفتحها، وفيها وجهان:

أحدهما: أنها العاطفة وأنها لغة، وبعضهم فتح الهمزة؛ وأنشدوا على ذلك: [الطويل]

٥٠٢٦ ـ تُنفِّخُها أمَّا شِمالٌ عَرِيَّةً وأمَّا صَبَا جُنحِ العَشِيِّ هَبُوبُ[٣]

بفتح الهمزة.

ويجوز مع فتح الهمزة إبدال ميمها الأولى ياء؛ قال: [البسيط]

٥٠٢٧ ـ أيمَا إلَى جَنَّةٍ أيمَا إلى نَارِ[٤]

وحذف الواو بينهما.

والثاني: أنها «إما» التفصيلية وجوابها مقدر.

قال الزمخشري: وهي قراءة حسنة، والمعنى: إما شاكراً فبتوفيقنا، وإما كفوراً فبسوء اختياره انتهى، ولم يذكر غيره.

---

(١) السابق.

(٢) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٤٠٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٦.

(٣) البيت لأبي القمقام الأسدي ينظر خزانة الأدب ١١/ ٨٧، والدرر ٦/ ١٢٠، ورصف المباني ص ١٠١، وهمع الهوامع ٢/ ١٣٥، والمقرب ١/ ٢٣١، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/ ٢٣٢، والبحر ٨/ ٣٨٧، والدر المصون ٦/ ٤٣٩.

(٤) تقدم.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب بعد حكايته أن «شاكراً وكفوراً» حالان: إنّ المعنى: كلما يتعلق بهداية الله تعالى وإرشاده فقد تم حالتي الكفر والإيمان.

وقيل: وانتصب «شاكراً وكفوراً» بإضمار «كان» والتقدير: سواء كان شاكراً أو كان كفوراً.

وقيل: معناه إنا هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراً، أي يتميز شكره من كفره، وطاعته من معصيته كقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] قال القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل كقولك: «قد نصحت لك إن شئت فاقبل، وإن شئت فاترك» فتحذف الفاء، وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيد، أي: إنا هديناه السبيل، فإن شاء فليشكر، وإن شاء فليكفر فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا كقوله: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقيل: حالان من السبيل، فإن شاء فليشكر، وإن شاء فليكفر.

وقيل: حالان من السبيل، أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما سبيلاً كفوراً، ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز.

قال ابن الخطيب[(١)(٢)]: وهذه الأقوال لائقةٌ بمذهب المعتزلة.

وقيل قول خامس مطابق لمذهب أهل السنة واختاره الفراء وهو أن تكون «إما» في هذه الآية كما في قوله تعالى: ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٦] والتقدير: إنا هديناه السبيل، ثم جعلناه تارة شاكراً، وتارة كفوراً ويؤيده قراءة أبي السمال المتقدمة، قالت المعتزلة: هذا التأويل باطل لتهديده الكفار بعد هذه الآية بقوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا﴾، ولو كان كفر الكافر من الله وبخلقه لما جاز منه أن يهدده عليه، ولما بطل هذا التأويل ثبت أن الحق هو التأويل الأول، وهو أنه ـ تعالى ـ هدى جميع المكلفين، سواء آمن أو كفر، وبهذا بطل قول المجبرة.

وأجيب: بأنه ـ تعالى ـ لما علم من الكافر أنه لا يؤمن، ثم كلفه بأن يؤمن فقد كلفه بالجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان، وهذا تكليف بالجمع بين متنافيين، فإن لم يصر هذا عذراً في سقوط التهديد والوعيد جاز أيضاً أن يخلق الكفر فيه، ولا يصير ذلك عذراً في سقوط التهديد والوعيد، فإذا ثبت هذا ظهر أن هنا التأويل هو الحق، وبطل تأويل المعتزلة.

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ٢١١.

(٢) السابق.

فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور

قال القرطبي[١]: «جمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في معنى المبالغة نفياً للمبالغة في الشكر، وإثباتاً لها في الكفر؛ لأن شكر الله ـ تعالى ـ لا يؤدّى فانتفت عنه المبالغة، ولم ينتف عن الكفر المبالغة فقلَّ شكره لكثرة النعم عليه وكثرة كفره وإن قلّ مع الإحسان إليه، حكاه الماوردي».

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَاْ﴾.

قرأ نافع والكسائي[٢]، وهاشم، وأبو بكر: بتنوين «سَلاسِلاً» والباقون: بغير تنوين. ووقف هؤلاء، وحمزة، وقنبل عليه بالألف بلا خلاف.

وابن ذكوان والبزي وحفص: بالألف وبدونها ـ يعني بلا ألف ـ والباقون: وقفوا بالألف بلا خلاف.

فقد تحصّل من هذا أن القراء على أربع مراتب، منهم من ينون وصلاً ويقف بالألف وقفاً بلا خلاف وهما حمزة وقنبل، ومنهم من لم ينون ويقف بالألف بلا خلاف، وهو أبو عمرو وحده، ومنهم من لم ينون ويقف بالألف تارة وبدونها أخرى، وهم ابن ذكوان وحفص والبزي، فهذا ضبط ذلك.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٠.

(٢) ينظر: الحجة ٦/ ٣٤٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤١٩ ـ ٤٢٠، وحجة القراءات ٤٣٧.

فأما التنوين في «سَلاسِل» فذكروا له أوجهاً:

منها: أنه قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وما بعده منون منصوب.

ومنها: أن الكسائي وغيره من أهل «الكوفة» حكوا عن بعض العرب أنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا «أفعل منك».

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في الأسماء الصرف، وترك الصرف لعارض فيها، وأن هذا الجمع قد جمع وإن كان قليلاً قالوا: «صواحب وصواحبات»، وفي الحديث: «إنَّكُنَّ لصَواحِباتُ يُوسُف»[1]؛ وقال: [الرجز]

٥٠٢٨ ـ قَدْ جَرتِ الطَّيرُ أيَامِنِينَا[2]

فجمع «أيامن» جمع تصحيح المذكر.

وأنشدوا: [الكامل]

٥٠٢٩ ـ وإذَا الرِّجالُ رَأوا يَزيدَ رَأيْتَهُمْ خُضعَ الرِّقابِ نَواكِسَ الأبْصارِ[3]

بكسر السين من «نواكس» وبعدها ياء تظهر خطًّا لا لفظاً لالتقاء الساكنين، وهذا على رواية كسر السين، والأشهر فيها نصب السين، فلما جمع شابه المفردات فانصرف.

ومنها: أنه مرسوم في إمام «الحِجَاز» و «الكوفة» بالألف، رواه أبو عبيد، ورواه قالون عن نافع، وروى بعضهم ذلك عن مصاحف «البصرة» أيضاً.

وقال الزمخشري: وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجري الوصل مجرى الوقف.

والثاني: أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف ما لا ينصرف.

قال شهاب الدين[4]: «وفي هذه العبارة فظاظة وغلظة، لا سيما على مشيخة

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر الخصائص ٣/ ٢٣٦، والمقرب ٢/ ١٢٨ وسمط اللآلىء ١/ ٦٨١، والدر المصون ٦/ ٤٣٩.

(٣) البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ٢٦٦؛ وجمهرة اللغة ص ٦٠٧؛ وخزانة الأدب ١/ ٢٠٦؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٦٧؛ وشرح التصريح ٢/ ٣١٣؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٩؛ وشرح شواهد الشافية ص ١٤٢؛ وضرح المفصّل ٥/ ٥٦؛ والكتاب ٣/ ٦٣٣؛ ولسان العرب (نكس)، (خضع)؛ والمقتضب ١/ ١٢١، ٢/ ٢١٩.

(٤) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٣٩.

الإسلام، وأئمة العلماء الأعلام، ووقف هؤلاء بالألف ظاهر».

وأما لمن لم ينونه فظاهر، لأنه على صيغة منتهى الجموع.

وقولهم: قد جمع نحو «صواحبات، وأيامنين» لا يقدح؛ لأن المحذور جمع التكسير، وهذا جمع تصحيح، وعدم وقوفهم بالألف واضح أيضاً. وأما من لم ينون ووقف بالألف فاتباعاً للرسم الكريم كما تقدم.

وأيضاً: فإن الروم في المفتوح لا يجوزه القراء، والقارىء قد يبين الحركة في وقفه فأتوا بالألف ليبين منها الفتحة.

وروي عن بعضهم أنه يقول: «رَأيْتُ عُمَراً» بالألف، يعني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ والسلاسل: جمع سلسلة: وهي القيود في جهنم، وقد تقدم الكلام عنها في سورة «الحاقة».

فصل

اعلم أنه بيّن ـ هاهنا ـ حال الفريقين، وأنه تعبد العقلاء، وكلّفهم ومكّنهم مما أمرهم فمن كفر فله العقاب، ومن وحد وشكر فله الثّواب، والاعتداد هو اعتداد الشَّيء حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه، كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ﴾ [ق: ٢٣]، والأغلال: جمع غل، تغلّ بها أيديهم إلى أعناقهم. وتقدم الكلام في السعير أيضاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ﴾ الآية. لما ذكر ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للشاكرين، والأبرار أهل الصدق، واحدهم: برّ، وهو من امتثل أمر الله تعالى.

وقيل: البر: الموحد، والأبرار: جمع «بار» مثل: «شاهد وأشهاد».

وقيل: هو جمع «بر» مثل: «نهر وأنهار».

وفي «الصحاح»[1]: وجمع البر: الأبرار، وجمع البار: البررة، وفلان يبرُّ خالقه ويتبرره أي يطيعه، والأم برة بولدها.

وروى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «إنَّما سمَّاهُم اللَّهُ ـ تَعالَى ـ الأبْرَارَ؛ لأنَّهُمْ بَرُّوا الآبَاءَ والأبناءَ، كما أنَّ لِوالديكَ عَليْكَ حقًّا، كذَلكَ لوَلَدكَ عَليْكَ حقًّا»[2].

وقال الحسن: البر الذي لا يؤذي الذَّرَّ[3].

---

(١) ينظر الصحاح ٢/ ٥٨٨.

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٣٢٣) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٥٤٩٢) وعزاه للطبراني عن ابن عمر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٦٥) بمعناه والقرطبي (١٩/ ٨١).

١٦ ـــــــ

ويقال: كفر الرجل يكفر إذا وضع يده على صدره.

فصل في الآية

قال ابن الخطيب[١]: مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيذاً، فما السبب في ذكره؟.

والجواب من وجوه:

أحدها: قال ابن عباس: اسم عين ماء في الجنة يقال له: عين الكافور أي: يمازجه ماء هذا العين التي تسمى كافوراً في بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته[٢].

وثانيها: أن رائحة الكافور عرض، والعرض لا يكون إلا في جسم، فخلق الله تلك الرائحة في جرم ذلك التراب فسمي ذلك الجسم كافوراً وإن كان طعمه طيباً فيكون ريحها لا طعمها.

وثالثها: أن الله تبارك وتعالى يخلق الكافور في الجنة مع طعم لذيذ ويسلب عنه ما فيه من المضرّة، ثم إنه ـ تعالى ـ يمزجه بذلك الشراب كما أنه تعالى يسلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها من المضرات في الدنيا.

قال سعيد عن قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك[٣].

وقيل: أراد بالكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده، لأن الكافور لا يشرب، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا﴾ [الكهف: ٩٦]، أي: كَنَارٍ.

وقيل: كان في علم الله تعالى، و «كان» زائدة، أي: من كأس مزاجها.

قال القرطبي[٤]: ويقال: «كافور وقافور»، **وهي قراءة عبد الله[٥] بالقاف بدل الكاف**، وهذا من التعاقب بين الحرفين كقولهم: «عربي فجّ وكجّ».

ومفعول «يشربون» إما محذوف، أي: يشربون ماء أو خمراً من كأس، وإما مذكور وهو «عيناً»، وإما «من كأس» و «من» مزيدة فيه، وهذا يتمشّى عند الكوفيين والأخفش.

وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً، وبحرف

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٣.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨٢) والرازي (٣٠/ ٢١٣).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٣) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٢.

(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٤١.

الإلصاق آخراً؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم، وأول غايته، وأما العين فبها يمزجون شرابهم، فكأن المعنى: يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول: شربت الماء بالعسل».

قوله: ﴿عَيْنًا﴾. في نصبها أوجه:

أحدها: بدل من «كافوراً»؛ لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وفي برده.

الثاني: أنها بدل من محل «من كأس». قاله مكي. ولم يقدر حذف مضاف.

وقدر الزمخشري على هذا الوجه حذف مضاف، قال: كأنه قيل: يشربون خمراً، خمر عين. وأما أبو البقاء فجعل المضاف مقدراً على وجه البدل من «كافور».

قال: «**والثاني**: بدل من كافور، أي من ماء عين، أو خمر عين». وهو معنى حسن.

والثالث: أنها مفعول بـ «يشربون» يفسره ما بعده، أي يشربون عيناً من كأس.

الرابع: أن ينتصب على الاختصاص.

الخامس: بإضمار «يشربون» يفسره ما بعده، قاله أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه صفة لـ «عين» فلا يصح أن يفسر.

السادس: بإضمار «يعطون».

السابع: على الحال من الضمير في «مزاجها». قاله مكي.

وقال القرطبي[1]: «نصب بإضمار أعني».

قوله: «يشرب بها». في الباء أوجه:

أحدها: أنها مزيدة، أي: يشربها، **ويدل له**[2] **قراءة** ابن أبي عبلة: يشربها معدى إلى الضمير بنفسه.

الثاني: أنها بمعنى «من».

الثالث: أنها حالية، أي: يشرب ممزوجة بها.

الرابع: أنها متعلقة بـ «يشرب» والضمير يعود على الكأس، أي: يشربون العين بذلك الكأس، والباء للإلصاق كما تقدم في قول الزمخشري.

الخامس: أنه على تضمين «يشربون» معنى يلتذّون بها شاربين.

السادس: على تضمينه معنى يروى، أي: يروى بها عباد الله، وكهذه الآية الكريمة في بعض الأوجه قول الهذلي: [الطويل]

٥٠٣٣ ـ شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرفَّعَتْ مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ[3]

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٣١٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٧، والدر المصون ٦/ ٤٤١.

(٣) تقدم.

فهذه يحتمل الزيادة ويحتمل أن تكون بمعنى «من».

وقال الفراء: «يشربها ويشرب بها سواء في المعنى، وكأن يشرب بها: يروى بها، وينفع بها، وأما يشربونها فبيِّن، وأنشد قول الهذلي، قال: ومثله: يتكلم بكلام حسن، ويتكلم كلاماً حسناً».

والجملة من قوله «يشرب بها» في محل نصب صفة لـ «عيناً» إن جعلنا الضمير في «بها» عائداً على «عيناً» ولم نجعله مفسراً لناصب كما قاله أبو البقاء، و «يفجرونها» في موضع الحال.

فصل في المراد بعباد الله هاهنا

قال ابن الخطيب[١]: قوله ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ يفيد أن كل عباد الله يشربون منها، والكفار بالاتفاق لا يشربون منها فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان، وإذا ثبت هذا فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] لا يتناول الكفار، بل يختص بالمؤمنين، فيصير تقدير الآية: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ولا تدل الآية على أنه ـ تعالى ـ لا يريد الكفر للكفار.

قوله: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾. أي: يشققونها شقًّا كما يفجر الرجل النَّهر هاهنا وهاهنا إلى حيث شاءوا، ويتبعهم حيث مالوا مالت معهم.

روى القرطبي[٢] عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَرْبعُ عُيونٍ في الجَنَّةِ اثْنان يَجريَانِ مِنْ تَحْتِ العَرْشِ؛ إحداهما الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تعالى يُفجِّرونها تفجيراً وعينان يجريان من فَوْقِ العرشِ نضَّاختان: إحداهُما الَّتي ذكر اللَّهُ تعالى سلسبيلاً، والأُخرى: التَّسْنِيمُ»[٣] ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول».

وقال: فالتَّسْنيم للمقربين خاصة، شراباً لهم، والكافور للأبرار شراباً لهم، يمزج للأبرار من التسنيم شرابهم، وأما الزَّنجبيل والسَّلسبيل فللأبرار [منها مزاج هكذا ذكره في التنزيل وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شرب فما كان للأبرار مزاج][٤] للمقربين صرف، وما كان للأبرار صرف فهو لسائر أهل الجنة مزاج، والأبرار هم الصادقون والمقربون: هم الصديقون.

قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً لا محلَّ له ألبتة، ويجوز أن يكون خبراً لـ «كان» مضمرة.

---

(١) ينظر الرازي ٣/ ٢١٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٣.
(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٨) وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول».
(٤) سقط من: ب.

قال الفراء: التقدير «كانوا يوفون بالنَّذر في الدنيا، وكانوا يخافُون» انتهى. وهذا لا حاجة إليه.

الثالث: جواب لمن قال: ما لهم يرزقون ذلك؟.

قال الزمخشري: «يوفون» جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك؟.

قال أبو حيان[١]: «واستعمل «عسى» صلة لـ «من» وهو لا يجوز، وأتى بالمضارع بعد «عسى» غير مقرون بـ «أن» وهو قليل أو في الشعر».

فصل في معنى الآية

معناه: لا يخلفون إذا نذروا، وقال معمر عن قتادة: يأتون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيره من الواجبات[٢].

وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حق الله تعالى[٣].

وقال الفراء والجرجاني: وفي الكلام إضمار، أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا والعرب قد تزيد مرة «كان» وتحذف أخرى.

وقال الكلبي: «يُوفُونَ بالنَّذرِ» أي: يتممون العهود لقوله تعالى ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ [النحل: ٩١]، و ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] أمرٌ بالوفاء بها؛ لأنهم عقدوها على أنفسهم باعتقادهم الإيمان.

قال القرطبي[٤]: «والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلف على نفسه [من شيء يفعله، وإن شئت قلت في حد النذر هو إيجاب المكلف على نفسه][٥] من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه».

وقال ابن الخطيب[٦]: الإيفاءُ بالشيء هو الإتيان به وافياً.

وقال أبو مسلم: النذر كالوعد، إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذر، وإن كان من الله فهو وعد، واختص هذا اللفظ في عرف الشرع بأن تقول: لله عليَّ كذا وكذا من الصدقة، أو يسلم بأمر يلتمسه من الله ـ تعالى ـ مثل أن تقول: إن شفى الله مريضي، أو ردَّ غائبي

---

(١) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٩٥.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٩) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٣) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٣) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٣.

(٥) سقط من ب.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٤.

فعليَّ كذا وكذا، واختلفوا فيما إذا علق ذلك بما ليس من وجوه البر كقوله: إن أتى فلان الدَّار فعلي هذا، فمنهم من جعله كاليمين، ومنهم من جعله من باب النذور.

فصل في المراد بالإيفاء بالنذر

قال القشيري: روى أشهب عن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «يُوفُونَ بالنَّذْرِ» هو نذر العتق، والصيام والصلاة.

وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك: «يُوفُونَ بالنَّذرِ» قال: النذر هو اليمين.

قال ابن الخطيب[1]: هذه الآية تدلّ على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنه تعالى قال عقيبه: «ويخَافُونَ يَوْماً»، وهذا يقتضي أنهم إنما وفَّوا بالنذز خوفاً من شر ذلك اليوم، والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء به واجباً ويؤكده قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٧١] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] وهذا محتمل ليوفوا أعمال نسكهمُ التي ألزموها أنفسهم.

فصل في زيادة كان

قال الفراء وجماعة من أهل المعاني: «كان» في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ زائدة وأما هاهنا فكان محذوفة، والتقدير: كانوا يوفون بالنذر.

قال ابن الخطيب[2]: ولقائل أن يقول: إنا بينا أن «كان» في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ ليست بزائدة، وأما في هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أي: سيشربون، فإن لفظ المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، ثم قال السبب في ذلك الثواب الذي سيجدونه أنهم الآن يوفون بالنذر.

قوله: ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا﴾، أي: يخافون يوم القيامة، و «كَانَ شرُّهُ» في موضع نصب صفة لـ «يَوْم».

و «المُسْتطِيرُ»: المنتشر، يقال: اسْتَطَار يَسْتطِيرُ اسْتيطَاراً، فهو مستطير، وهو «استفعل» من الطيران.

قال الأعشى: [المتقارب]

٥٠٣٤ ـ فَبَانَتْ وقَدْ أسْأرَتْ في الفُؤا دِ صَدعاً على نَأيِهَا مُسْتَطِيرَا[3]

والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة، أو استطال إذا امتدّ، ويقال: استطار الحريق إذا انتشر.

---

(١) السابق. (٢) السابق. (٣) تقدم.

وقال الفرّاء: المستطير: المستطيل، كأنه يريد أنه مثله في المعنى، لأنه أبدل من اللام راء، والفجر: فجران، مستطيل كذنبِ السِّرحان وهو الكاذب، ومستطير، وهو الصادق لانتشاره في الأفق.

قال قتادة: استطار والله شرُّ ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض[١].

وقال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات، فانشقت وتناثرت بالكواكبِ وفزعت الملائكة في الأرض، ونسفت الجبال وغارت المياه[٢].

فإن قيل: أحوال القيامة وأهوالها كلها فعل الله تعالى، وكل ما كان فعلاً لله، فهو حكمة وصواب، وما كان كذلك لا يكون شرًّا، فكيف وصفها الله بأنها شرّ؟.

والجواب: إنما سميت شرًّا لكونها مضرة بمن تنزل عليه، وصعبة عليه كما سميت الأمراض، وسائر الأمور المكروهة شروراً.

قال ابن الخطيب[٣]: وقيل: المستطير هو الذي يكون سريع الوصول إلى أهله، وكأن هذا القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع.

فإن قيل: لم قال: كان شره، ولم يقل: سيكون شره مستطيراً؟.

فالجواب: أن اللفظ وإن كان للماضي إلا أن معناه كان شره في علم الله وحكمته[٤].

قوله: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ وهذا الجار والمجرور حال إما من «الطعام» أي: كائنين على حبهم الطعام كقوله تعالى: ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ [البقرة: ١٧٧].

قال ابن عباس ومجاهد: على قلة حبهم إياه وشهوتهم له[٥]، وإما من الفاعل.

والضمير في «حبه» لله تعالى، أي: على حب الله، وعلى التقدير: فهو مصدر مضاف للمفعول.

قال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطَّعام.

قوله «مسكيناً». أي: ذا مسكنة، «ويَتِيماً» أي: من يتامى المسلمين «وأسِيراً» أي: الذي يؤسر فيحبس، وذلك أن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه، واليتيم: هو الذي مات من يكتسب له، وبقي عاجزاً عن الكسبِ لصغره، والأسير: هو المأخوذ من قومه المملوك رقبة، الذي لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلةً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٩).

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨٤) عن مقاتل.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٥.

(٤) في أ: وحكمه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٥٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

قال ابن عباس والحسن وقتادة: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم[١].

فإن قيل: لمَّا وجب قتله، فكيف يجب إطعامه؟.

فالجواب: أن القتل في حال لا يمنع من الإطعام في حال أخرى، ولا يجب إذا عوقب بوجهٍ أن يعاقب بوجه آخر، وكذلك لا يحسن فيمن عليه قصاص أن يفعل به ما هو دون القتل، ويجب على الإمام أن يطعمه، فإن لم يفعله الإمام وجب على المسلمين.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأسير: المحبوس[٢].

وقال السديُّ: الأسير: المملوك[٣]، وقيل: الأسير: الغريم، قال رسول الله ﷺ: «أسِيرُكَ غَريمُكَ»[٤] وقال عطاء: الأسير من أهل القبلةِ وغيرهم[٥].

قال القرطبي[٦]: «هذا يعم جميع الأقوال، ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع، فأما المفروضة فلا».

وقيل: الأسير: الزوجة، قال ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّساءِ، فإنَّهُنَّ عوانٍ عِندكُمْ»[٧].

قال القفال[٨]: واللفظ يحتمل كل ذلك؛ لأن أصل الأسر هو الشك بالقدر، وكان الأسير يفعل به ذلك حبساً له.

فصل في الكلام على الآية

قال القرطبي[٩]: قيل نسخ آية المسكين آية الصدقات، وإطعام الأسير بالسيف قاله سعيد بن جبير.

وقال غيره: بل هو ثابت الحكم، وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع، وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام.

وقال الماورديُّ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر خبله وجنونه، وأسر المشرك انتقام يقف على رأي الإمام، وهذا برٌّ وإحسان.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦٠) عن الحسن وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٤) عن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه وذكره أيضاً عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦٠) عن مجاهد وسعيد بن جبير.

(٣) ورد مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٥) وعزاه إلى ابن مردويه وابن نعيم.

(٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٦٤٨).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٤.

(٧) تقدم.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٧.

(٩) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٤.

قوله ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ﴾ على إضمار القول، أي: يقولون بألسنتهم لليتيم والمسكين والأسير إنما نطعمكم في الله ـ جل ثناؤه ـ فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه ﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾ أي: ولا تثنوا علينا بذلك.

قال ابن عباس: كذلك كانت نيَّاتهم في الدنيا حين أطعموا[١].

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به، ولكن علمه الله منهم، فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب[٢].

قيل: هذه الآيات نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذراً فوفى به.

وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر، وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، وعلي، والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وسعيد، وأبو عبيدة ـ رضي الله عنهم ـ ذكره الماوردي.

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيناً، ويتيماً، وأسيراً[٣].

وقيل: نزلت في علي وفاطمة ـ رضي الله عنهما ـ وجارية لهما اسمها فضة.

قال القرطبي[٤]: نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً، فهي عامة، وما ذكر عن عليٍّ، وفاطمة لا يصح.

وروى جابر الجعفي في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ﴾، عن قنبر مولى علي ـ رضي الله عنه ـ قال: مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله ﷺ فقال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: يا أبا الحسن لو نذرت عن ولديك نذراً، فقال عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ إن برأ ولدي صمت لله ثلاثة أيام شكراً.

وقالت فاطمة ـ رضي الله عنها ـ مثل ذلك، وقال الحسن والحسين مثل ذلك وذكر الحديث. قال أهل الحديث: جابر الجعفي كذاب.

فصل في الإحسان إلى الغير

قال ابن الخطيب[٥]: اعلم أن الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله، وتارة يكون لغير الله، إما طلباً لمكافأة أو طلباً لحمدٍ وثناء، وتارة يكون لهما، وهذا هو الشرك، والأول هو المقبول عند الله، وأما القسمان الباقيان فمردودان، قال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٦٤].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨٤).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦١) عن مجاهد.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨٤). (٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٥.

(٥) الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٨.

وقال تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: ٣٩]، ولا شك أن التماس الشكر من جنس المنّ والأذى، إذا عرفت ذلك فنقول: القوم لما قالوا: «إنَّما نُطعِمكُمْ لوجْهِ اللَّهِ» بقي فيه احتمال، أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك، فلا جرم نفى هذا الاحتمال بقوله تعالى: ﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾.

فصل في الشكور والكفور

الشُّكور والكُفور: مصدران كـ «الشكر والكفر» وهو على وزن «الدُّخول والخُروج» هذا قول جمهور أهل اللغة.

وقال الأخفش: إن شئت جعلت الشكور، جماعة الشكر، وجعلت الكفور في قوله تعالى: ﴿فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ مثل «برد وبرود» وإن شئت جعلته مصدراً واحداً في معنى جمع مثل: قعد قعوداً، وخرج خروجاً.

قوله: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتهم.

والثاني: لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى علَّل ترك المكافأة بخوف عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة.

فإن قيل: إنه ـ تعالى ـ لما حكى عنهم الإيفاء بالنذر، علَّل ذلك بخوف القيامة فقط، ولما حكى عنهم الإطعام علل ذلك بأمرين: بطلب رضا الله تعالى، وبالخوف، فما الحكمة في ذلك؟.

فالجواب: أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه لأجل الله، فلما كان كذلك، لا جرم علله بخوف القيامة فقط، وإما الإطعام فالله ـ تعالى ـ هو الذي شرعه، فلا جرم ضم إليه خوف القيامة.

قوله: «يَوْمَاً عَبُوساً قَمْطَرِيراً». القَمْطَرِيرُ: الشديد، وأصله كما قال الزجاج: «مشتق من اقمطرّت الناقة إذا رفعت ذنبها، وجمعت قطريها وزمت بأنفها».

قال الزمخشري: اشتقاقه من القطر، وجعلت الميم زائدة[1]؛ قال أسد بن ناعصة: [الخفيف]

٥٠٣٥ ـ واضْطَلَيْتُ الحُروبَ فِي كُلِّ يومٍ بَاسِلَ الشَّرِّ قَمْطَرِيرَ الصَّباحِ[2]

---

(١) في أ: فريدة.

(٢) ينظر الكشاف ٤/ ٦٦٩، والقرطبي ١٩/ ٩٠، والبحر ٨/ ٣٨٤، والدر المصون ٦/ ٤٤٢.

قال أبو حيان: واختلف النحاة في هذا الوزن، والأكثر على أنه لا يثبت «افْمَعَلَّ» في أوزان الأفعال ويقال: اقمطرَّ يقمطرُّ فهو مقمطرّ؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٠٣٦ ـ قَدْ جَعَلَتْ شَبْوَةُ تَزْبَئِرُّ تَكْسُو استَهَا لَخماً وتَقْمَطِرُّ[١]

ويوم قَمْطَرير وقُمَاطر: بمعنى شديد؛ قال الشَّاعرُ: [الطويل]

٥٠٣٧ ـ فَفِرُّوا إذَا مَا الحَربُ ثَار غُبَارُهَا ولَجَّ بِها اليَومُ العَبُوسُ القُمَاطِرُ[٢]

وقال الزجاج: القَمْطَرير: الذي يعبسُ حتى يجتمع ما بين عينيه. انتهى.

فعلى هذا استعماله في اليوم مجاز، وفي بعض كلام الزمخشري، أنه جعله من «القمط» فعلى هذا تكون الرَّاءان فيه مزيدتين.

وقال القرطبي[٣]: «القمطرير: الطَّويل»؛ قال الشاعر:

٥٠٣٨ ـ شَدِيداً عَبُوساً قَمطَرِيرا[٤]

تقول العرب: يوم قمطرير، وقُماطر، وعصيب بمعنى؛ وأنشد الفراء: [الطويل]

٥٠٣٩ ـ بَنِي عَمِّنَا هل تَذْكُرونَ بَلاءَنَا عَلَيْكُمْ إذا مَا كَانَ يومٌ قُماطِرُ[٥]

بضم القاف، واقمطرّ: إذا اشتد، وقال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء؛ وأنشد: [الطويل]

٥٠٤٠ ـ فَفِرُّوا إذَا مَا الحَرْبُ

البيت المتقدم[٦].

وقال الكسائي: يقال: اقمطرَّ اليوم وازمهرَّ اقمطراراً وازمهراراً، وهو القمطريرُ والزمهريرُ، ويوم مقمطرٌّ، إذا كان صعباً شديداً؛ قال الهذليُّ: [الطويل]

٥٠٤١ ـ بَنُو الحَرْبِ ارضَعنَا لَهُم مُقمطرَّةً ومَنْ يُلقَ مِنَّا ذلِكَ اليَومَ يَهرِبِ[٧]

---

(١) ينظر اللسان (قمطر)، والبحر ٨/ ٣٥٤، والدر المصون ٦/ ٤٤٢.

(٢) ينظر اللسان (لجج) و (قمطر)، والقرطبي ١٩/ ٨٨، والبحر ٨/ ٣٨٤، والدر المصون ٦/ ٤٤٢.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٨.

(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ٨٨.

(٥) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢١٦، وإعراب القرآن ٥/ ٩٩، والطبري ٢٩/ ١٣١، ومجمع البيان ١٠/ ٦١١، والقرطبي ١٩/ ٨٨، واللسان (قمطر).

(٦) تقدم.

(٧) البيت لحذيفة بن أنس.

ورواية البيت كما في ديوان الهذليين:

بنو الحرب أرضعنا بها مقمطرةً فمن يُلقَ منا يُلقَ سيدٌ مُدَرَّبُ

ينظر ديوان الهذليين ٣/ ٢٥، والقرطبي ١٩/ ٨٨.

و «العبوس» أيضاً صفة لـ «اليوم»، «يوماً» تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، والمعنى: نخاف يوماً ذا عبوس.

وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرقٌ كالقطران.

وقال مجاهد: إن العبوس بالشَّفتين، والقَمْطرير بالجبهةِ والحاجبينِ فجعلهما من صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم[١].

قوله: ﴿فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ﴾. أي: دفع عنهم بأس ذلك اليوم وشدته وعذابه.

وقرأ[٢] أبو جعفر: «فوقَّاهم الله» بتشديد القاف على المبالغة.

واعلم أنه ـ تعالى ـ لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين: لأجل رضا الله تعالى والخوف من القيامة، بيّن هنا أنه أعطاهم هذين الغرضين وهو أنه حفظهم من أهوال القيامة، وهو قوله جل ثنائه ﴿فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ﴾ وأما طلبهم رضا الله فأعطاهم الله بسببه «نُضْرةً» في الوجه، أي حسناً، حين رأوه، «وسروراً» في القلب قال الضحاك: النضرة: البياض والنقاء[٣].

وقال ابن جبير: الحسن والبهاء[٤].

وقال ابن زيد: أثر النعمة[٥].

قوله تعالى: ﴿وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟﴾. «ما» مصدرية، و «جنَّة» مفعول ثانٍ، أي: جزاهم جنة بصبرهم وقدر مكي مضافاً، فقال: تقديره دخول الجنة، ولبس حرير، والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الفقر.

وقال القرظي[٦]: على الصوم.

وقال عطاء: على الجوع ثلاثة أيام، وهي أيام نذر.

وقيل: بصبرهم على طاعة الله، وصبرهم عن معصية الله ومحارمه، وهذا يدل على أن الآيات نزلت في جميع الأبرار، ومن فعل فعلاً حسناً.

وروى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ سئل عن الصبر، فقال: «الصَّبرُ أربعةٌ: الصَّبْرُ عند الصَّدمةِ الأولَى، والصَّبرُ على أداءِ الفَرائضِ، والصَّبرُ على اجتنابِ محارمِ اللَّهِ تعالى، والصَّبرُ على المَصائبِ»[٧].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٥) وعزاه إلى عبد بن حميد.
(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١١، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٨.
(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٦٧) والقرطبي (١٩/ ٨٩).
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ٨٩).
(٧) ينظر المصدر السابق.

قوله تعالى: ﴿جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾. أي: أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير.

قوله: ﴿مُّتَّكِئِينَ﴾. حال من مفعول «جزاهم» والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صبروا»؛ لأن الصبر إنما كان في الدنيا والاتّكاء في الآخرة.

وقرأ علي[1] ـ رضي الله عنه ـ: «وجازاهم».

وجوّز أبو البقاء: أن يكون صفة لـ «جَنَّةً».

وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه كان يلزم بروز الضمير، فيقال: «مُتَّكِئِينَ هُمْ فِيهَا» لجريان الصفة على غير من هي له.

وقد منع مكي أن يكون «متكئين» صفة لـ «جنة» لما ذكرنا من عدم بروز الضمير.

وممن ذهب إلى كون «متكئين» صفة لـ «جنة»، الزمخشري، فإنه قال: «ويجوز أن يكون مُتَّكئينَ، ولا يَرَوْنَ، ودَانيةً، كلها صفات الجنة». وهو مردود بما تقدم.

ولا يجوز أن يكون «متكئين» حالاً من فاعل «صبروا»؛ لأن الصبر كان في الدنيا، واتكاؤهم إنما هو في الآخرة. قال معناه مكي.

ولقائل أن يقول: إن لم يكن المانع إلا هذا فاجعلها حالاً مقدرة، لا ما لهم بسبب صبرهم إلى هذه الحالة، وله نظائر.

قال ابن الخطيب[2]: وقال الأخفش: وقد ينصب على المدح والضمير في «فيها» أي في الجنة وقال الفراء: وإن شئت جعلت «متكئين» تابعاً، كأنه قال: جزاؤهم جنة متكئين فيها.

والأرائك: السُّرُر في الحجال، وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات: إحداها الأريكة لا تكون إلاّ حجلة على سرير. وثانيها: السَّجل، وهو الدلو الممتلىء ماء، فإذا صفرت لم تسم سجلاً، وكذلك الذنُوب لا تسمى ذَنوباً حتى تملأ، قاله القرطبي[3].

وهذا فيه نظر، لأنه قد ورد في شعر العرب يصف البازي؛ قال: [الكامل]

٥٠٤٢ ـ ..... يَغْشَى المُهَجْهِجَ كالذَّنُوبِ المُرسَلِ[4]

يعني الدَّلو إذا ألقي في البئر، وهو لا يلقى في البئر إلا إذا كان فارغاً.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١١، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٨.

(٢) الفخر الرازي ٣٠/ ٢١٩.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٨٩.

(٤) عجز بيت للبيد وصدره:

أو ذو زوائد لا يطاف بأرضه

ينظر ديوانه ص ١٢٧، واللسان (هجهج).

قال: والكأس لا تسمى كأساً حتى تُترعَ من الخمر، قال: وكذلك الطبق الذي تهدى فيه الهدية إذا كانت فيه يسمى مِهْدًى، فإذا كان فارغاً يُسمَّى طبقاً أو خواناً.

قال ابن الأعرابي: مِهْدى ـ بكسر الميم ـ، ولا يسمى الطبق مهدى إلا وفيه ما يهدى، والمهداء ـ بالمد ـ الذي من عادته أن يهدى.

وقيل: الأرائك: الفرش على السرر؛ قال ذو الرمة: [الطويل]

٥٠٤٣ ـ خُدودٌ جَفتْ في السَّيْرِ حتَّى كأنَّمَا يُبَاشِرْنَ بالمَعْزاءِ مسَّ الأرَائِكِ(١)

أي: الفرش على السرر.

قوله: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا﴾. فيها أوجه:

أحدها: أنها حال ثانية من مفعول «جزاهم».

الثاني: أنها حال من الضمير المرفوع المستكن في «مُتَّكئينَ» فتكون حالاً متداخلة.

الثالث: أن تكون صفة لـ «جنة» كـ «متكئين» عند من يرى ذلك ـ كما تقدم ـ عن الزمخشري.

والزمهرير: أشد البرد، وهذا هو المعروف؛ وقيل: هو القمرُ بلغة طيّىء؛ وأنشد: [الرجز]

٥٠٤٤ ـ فِي لَيلةٍ ظلامُهَا قد اعتكَرْ قَطَّعتُهَا والزَّمهريرُ مَا نَهَرْ(٢)

ويروى: ما ظهر، أي: لم يطلع القمر، والمعنى: لا يرون فيها شمساً كشمس الدنيا، ولا قمراً كقمر الدنيا، أي: أنهم في ضياء مستديم، لا ليل فيه ولا نهار، لأن ضوء النَّهار بالشمس، وضوء الليل بالقمر، والمعنى: أن الجنة لا يحتاج فيها إلى شمس ولا إلى قمر، ووزنه «فعلليل»، وقيل: المعنى: لا يرون في الجنَّة شدة حر كحرِّ الشمس، ولا زمهريراً، أي: ولا برداً مفرطاً.

قال رسول الله ﷺ: «اشْتكَتِ النَّارُ إلى ربِّهَا سُبحانَهُ، قالتْ: يَا ربِّ، أكَلَ بَعْضِي بعْضاً، فجعلَ لَهَا نَفسينِ: نفساً في الشِّتاءِ، ونفساً في الصَّيْف، فشِدَّةُ ما تَجِدُونَ من البَرْدِ من زَمْهَريرِهَا، وشدَّةُ ما تَجِدُون من الحرِّ في الصَّيْفِ من سَمُومِهَا»(٣).

---

(١) ينظر ديوانه ٣/ ١٧٢٩، ومجاز القرآن ١/ ٤٠١، ٢/ ١٦٤، والقرطبي ١٩/ ٨٨.

(٢) ينظر الكشاف ٤/ ٦٧٠، والقرطبي ١٩/ ٩٠، والبحر ٨/ ٣٨٥، والدر المصون ٦/ ٤٤٣، وروح المعاني ٢٩/ ٢٠٠.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٣٢)، كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم (٥٣٦، ٥٣٧) ومسلم (١/ ٤٣٠) كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم (١٨٠/ ٦١٥) والشافعي في «مسنده» (١/ ٥٢) رقم (١٥٤) والترمذي (٢٥٩٥) وابن ماجه (٤٣١٩) وأحمد (٢/ ٢٣٨، ٢٧٧) والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٢٤) رقم (٣٦٢) من حديث أبي هريرة.

قال مرة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع.

وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رءوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو لونٌ من العذاب، وهو البرد الشديد، حتى إن أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم في النار ألف سنة أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحد.

قوله: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ﴾ العامة على نصبها، وفيها أوجه:

أحدها: أنها عطف على محل «لا يرون».

الثاني: أنها معطوفة على «مُتَّكِئِينَ» فيكون فيها ما فيها.

قال الزمخشري: «فإن قلت: «ودانية عليهم ظلالها» علام عطفت؟.

قلت: على الجملة التي قبلها؛ لأنها في موضع الحال من المجزيين، وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها إليهم في «عليهم»، إلاَّ أنها اسم مفرد، وتلك جماعة في حكم مفرد، تقديره: غير رائين فيها شمساً، ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم، كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقمر ودنو الظلال عليهم».

الثالث: أنها صفة لمحذوف، أي: وجنة دانية.

قال أبو البقاء: كأنه قيل: «وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» أي: أخرى دانية عليهم ظلالها، لأنهم قد وعدوا جنتين، لأنهم خافوا مقام ربهم، بقولهم: «إنَّا نخَافُ مِن ربِّنا يَوماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً».

الرابع: أنها صفة لـ «جنة» الملفوظ بها. قاله الزجاج.

وقال الفراء: نصب على المدحِ، أي: دانية عليهم، لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦].

وقرأ أبو حيوة[1]: «ودانية» بالرفع، وفيها وجهان:

أظهرهما: أن يكون «ظلالها» مبتدأ، «ودانية» خبر مقدم، والجملة في موضع الحال.

قال الزمخشري: «والمعنى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً، والحال أن ظلالها دانية».

والثاني: أن ترتفع «دانية» بالابتداء، و «ظلالها» فاعل به، وبها استدل الأخفش على جواز إعمال اسم الفاعل، وإن لم يعتمد، نحو «قائم الزيدون»، فإن «دانية» لم تعتمد على شيء مما ذكره النحويون، ومع ذلك فقد رفعت «ظلالها».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ٤٤٣.

وهذا لا حجة فيه لجواز أن يكون مبتدأ وخبراً مقدماً كما تقدم.

وقال أبو البقاء: وحكي بالجر، أي: في جنة دانية، وهو ضعيف، لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. يعنى أنه قرىء[1] شاذاً: «وَدانِيةٍ» بالجر على أنها صفة لمحذوف، ويكون حينئذٍ نسقاً على الضمير المجرور من قوله تعالى: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ أي: ولا في جنة دانية، وهو رأي الكوفيين حيث يجوزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، ولذلك ضعفه، وتقدم الكلام على ذلك في البقرة.

وأما رفع «ظلالها» فيجوز أن يكون مبتدأ، و «عليهم» خبر مقدم، ولا يرتفع بـ «دانية»؛ لأن «دنا» يتعدى بـ «إلى» لا بـ «على»، ويجوز أن يرفع بـ «دانية» على أن يضمن معنى مشرفة؛ لأن «دنا» و «أشرف» متقاربان، قال معناه أبو البقاء، وهذان الوجهان جاريان في قراءة من نصب «دانية».

وقرأ الأعمش[2]: «ودانياً» بالتذكير، للفصل بين الوصف وبين مرفوعه بـ «عليهم»، أو لأن الجمع مذكر.

وقرأ أبيّ[3]: «ودَانٍ عَلَيْهِمْ» بالتذكير مرفوعاً، وهي شاذة. فمذهب الأخفش حيث يرفع باسم الفاعل وإن لم يعتمد، ولا جائز أن يعربا مبتدأ وخبراً لعدم المطابقة.

وقال مكي: «وقرىء «ودانياً» بالتذكير» ثم قال: «ويجوز: «ودانية» بالرفع، ويجوز «دانٍ» بالرفع والتذكير»، فلم يصرح بأنهما قرئا، وقد تقدم أنهما مقروء بهما، فكأنه لم يطلع على ذلك.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: معناه: أن ظل الأشجار في الجنة قريب من الأبرار فهي مظلة عليهم زيادة على نعيمهم.

قال ابن الخطيب[4]: فإن قيل: الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس، وهناك لا شمس في الجنة، فكيف يحصل الظل؟.

فالجواب: أن أشجار الجنّة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت الأشجار مظلة منها وإن كان لا شمس ولا قمر كما أن أمشاطهم الذهب والفضة، وإن كان لا وسخ ولا شعث. ثم قوله: ﴿وَذُلِّلَتْ﴾ يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال عطفاً على دانية

---

(١) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٤٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١١، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ٤٤٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١١ ـ ٤١٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ٤٤٤.

(٤) الفخر الرازي: ٣٠/ ٢٢٠.

فيمن نصبها، أي: ومذللة، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «عليهم» سواء نصبت «دانية» أو رفعتها، أو جررتها، ويجوز أن تكون مستأنفة.

وأما على قراءة رفع «ودانية» فتكون جملة فعلية عطفت على اسمية، ويجوز أن تكون حالاً كما تقدم.

فصل في تذليل قطوف الجنة

والمعنى: وسخرت لهم قطوفها، أي: ثمارها «تذليلاً» أي: تسخيراً، فيتناولها القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك.

قال ابن قتيبة: «ذللت» أدنيت منهم، من قولهم: حائط ذليل إذا كان قصير السمك.

وقيل: «ذُلِّلَتْ» أي: جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاءوا.

قال البراءُ بن عازب رضي الله عنه: ذلّلت لهم، فهم يتناولون منها كيف شاءوا، فمن أكل قائماً لم يؤذه، ومن أكل جالساً لم يؤذه، ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه[1].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: إذا همَّ أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد[2].

وتذليل القطوف: تسهيل التناول، والقُطُوف: الثمار، الواحد: قِطْف ـ بكسر القاف ـ سمي به؛ لأنه يقطف، كما سمي الجَنَى لأنه يُجْنى.

قوله: ﴿تَذْلِيلًا﴾ تأكيد لما وصف به من الذل، كقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤].

قال الماوردي: ويحتمل أن تكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامها، وتخلص لهم من نواها وقال النحاس: ويقال: المذلل الذي قد ذلله الماء، أي: أرواه.

ويقال: المذلل: الذي يفيئه أدنى ريح لنعمته، ويقال: المسوى؛ لأن أهل الحجاز يقولون: ذَلِّلْ نخلك، أي: سوِّه.

قوله: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ﴾ لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرابهم، وقدم وصف الأواني التي يشرب بها، ومعنى «يطاف» أي: يدور على هؤلاء الأبرار والخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦٤) عن مجاهد مثله وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١١): عن البراء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٦) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث».

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩١).

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء[١]، أي: الذي في الجنة أشرف وأعلا، ثم لم تنف الأواني الذهبية بل المعنى: يُسقوْنَ في أواني الفضة، وقد يسقون في أواني الذهب، كما قال تعالى: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، أي والبرد، فنبه بذكر أحدهما على الأخرى. قوله: «بِآنية» هذا هو القائم مقام الفاعل؛ لأنه هو المفعول به في المعنى، ويجوز أن يكون «عليهم».

و «آنية» جمع إناء، والأصل: «أأنية» بهمزتين، الأولى مزيدة للجمع، والثانية فاء الكلمة، فقلبت الثانية ألفاً وجوباً، وهذا نظير: كساء وأكسية، وغطاء وأغطية، ونظيره في صحيح اللام: حمار وأحمرة.

وقوله «مِنْ فضَّةٍ» نعت لـ «آنية».

قوله: ﴿وَأَكْوَابٍ﴾. الأكواب هي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرى، الواحد منها كوب؛ وقال عدي: [السريع]

٥٠٤٥ ـ مُتَّكِئاً تُقرَعُ أبوابُهُ يَسْعَى عليهِ العَبْدُ بالكُوبِ[٢]

قوله: ﴿كَانَتْ قَوَارِيرَا۠﴾. اختلف القراءُ في هذين الحرفين بالنسبة إلى التنوين وعدمه، وفي الوقوف بالألف وعدمها، كما تقدم خلافهم في «سلاسل».

واعلم أن القراء فيهما على خمس مراتب:

إحداها[٣]: تنوينهما معاً والوقف عليهما بالألف لنافع والكسائي وأبي بكر.

الثانية: مقابلة هذه، وهي عدم تنوينهما، وعدم الوقف عليهما بالألف، لحمزة وحده.

الثالثة: عدم تنوينهما والوقف عليهما بالألف وعلى الثاني بدونها لهشام وحده.

والرابعة: تنوين الأول دون الثاني، والوقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها لابن كثير وحده.

الخامسة: عدم تنوينهما معاً، والوقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها، لأبي عمرو، وابن ذكوان، وحفص.

فأما من نونهما فكما مرّ في تنوين «سلاسل»؛ لأنها صيغة منتهى الجموع، ذاك على «مفاعل» وذا على «مفاعيل»، والوقف بالألف التي هي بدل من التنوين، وفيه موافقة للمصاحف المرسومة، فإنهما مرسومان فيهما بالألف على ما نقل أبو عبيد.

---

(١) ينظر القرطبي (١٩/ ٩١). (٢) تقدم.

(٣) تنظر هذه الوجوه في: السبعة ٦٦٤، والحجة، ٦/ ٣٤٨، ٣٤٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٠ ـ ٤٢١، وحجة القراءات ٧٣٩.

وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف بالألف عليهما فظاهر جدًا.

وأما من نون الأول دون الثاني، فإنه ناسب بين الأول وبين رءوس الآي ولم يناسب بين الثاني والأول والوجه في وقفه على الأول بالألف وعلى الثاني بغير ألف ظاهر.

وقد روى أبو عبيد أنه كذلك في مصاحف أهل «البصرة».

وأما من لم ينونهما، ووقف على الأول بالألف، وعلى الثاني بدونها، فلأن الأول رأس آية، فناسب بينه وبين رءوس الآي في الوقف بالألف، وفرق بينه وبين الثاني؛ لأنه ليس برأس آية.

وأما من لم ينونهما ووقف عليهما بالألف، فلأنه ناسب بين الأول وبين رءوس الآي، وناسب بين الثاني وبين الأول.

وحصل مما تقدم في «سَلاسِلا» وفي هذين الحرفين، أن القراء منهم من وافق مصحفه، ومنهم من خالفه لاتباع الأثر. وتقدم الكلام على «قواريرا» في سورة «النمل»[1]، ولله الحمد.

وقال الزمخشري: «وهذا التنوين بدل من حرف الإطلاق لأنه فاصلة، وفي الثاني لإتباعه الأول». يعني أنهم يأتون بالتنوين بدلاً من حرف الإطلاق الذي للترنم؛ كقوله: [الرجز]

٥٠٤٦ ـ يَا صَاحِ، مَا هَاجَ الدُّمُوعَ الذُّرَّفَنْ[2]

وفي انتصاب «قوارير» وجهان:

أظهرهما: أنه خبر «كان».

والثاني: أنها حال و «كان» تامة، أي كونت فكانت.

قال أبو البقاء: «وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها، ولو كان التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف».

وقرأ الأعمش[3]: «قَوَارِيرُ» بالرفع، على إضمار مبتدأ، أي: هي قوارير، و «مِنْ فضَّةٍ» صفة لـ «قوارير»، والمعنى: في صفاء القوارير، وبياض الفضة، فصفاؤها صفاء الزجاج وهي من فضة.

---

(١) آية ٤٤.

(٢) الرجز للعجاج ينظر ديوانه ٢/ ٢١٩، وتخليص الشواهد ص ٤٧، وخزانة الأدب ٣/ ٤٤٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٥١، والكتاب ٤/ ٢٠٧، والمقاصد النحوية ١/ ٢٦، والإيضاح ص ١٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٨٩، والدر المصون ٦/ ٤٤٥.

فصل في وصف تربة الجنة

رُوي أن أرض الجنة من فضة، والأواني تتخذ من تربة الأرض التي منها، ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة.

قال ابن الخطيب[1]: ومعنى «كانت» هو من يكون، من قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] أي: فتكونت قوارير بتكوين الله ـ تعالى ـ تفخيماً لتلك الخلقةِ العظيمة العجيبة الشأن، الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين، ثم قال: فإن قيل: كيف تكون هذه الأكوابُ من فضة ومن قوارير؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أن أصل القوارير في الدنيا الرَّمل، وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة، فكما أن الله ـ تعالى ـ قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية، فكذلك قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة لطيفة، فالغرض من ذكر هذه الآية التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا كنسبة الفضة إلى الرمل، فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين فكذا بين القارورتين.

وثانيها: ما تقدم من قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، أي: أنها جامعة بين صفاء الزجاج وشفافيته وبين نقاء الفضة وشرفها[2].

وثالثها: أنه ليس المراد بالقوارير الزجاج، بل العرب تسمي ما استدار من الأواني التي تجعل فيها الأشربة مما رق وصفا قارورة، فالمعنى: وأكواب من فضة مستديرة صافية.

قوله: ﴿قَدِيرًا﴾ صفة لـ «قوارير»، والواو في «قَدَّرُوها» فيها وجهان:

أحدهما: أنها عطف عليهم، ومعنى تقديرهم إياها أنهم قدروها في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم، فجاءت كما قدروا.

والثاني: أن الواو للطائفين للدلالة عليهم في قوله تعالى: «ويُطَافُ»، والمعنى: أنهم قدروا شرابها على قدر ريِّ الشارب، وهذا ألذ الشراب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها، ولا يعجز. قاله الزمخشري.

وجوز أبو البقاء: أن تكون الجملة مستأنفة.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٢٠.

(٢) في أ: ونقائها.

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدر ريِّهم بغير زيادة ولا نقصان[١]، قال الكلبي: وذلك ألذّ وأشهى، والمعنى: قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم[٢]، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قدروها على ملء الكف لا يزيد ولا ينقص حتى لا تؤذيهم بثقل، أو بإفراط صغر[٣].

وقرأ علي، وابن[٤] عباس، والسلمي، والشعبي، وزيد بن علي، وعبيد بن عمير، وأبو عمرو في رواية الأصمعي: «قُدِّروها» بضم القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم.

وجعله الفارسي من باب المقلوب، قال: كان اللفظُ قدروا عليها، وفي المعنى قلب؛ لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم، فهي مثل قوله تعالى: ﴿لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦]، ومثل قول العرب: إذا طلعت الجوزاء، ألقى العود على الحرباء.

قال الزمخشري: ووجهه أن يكون من قدر منقولاً، تقول: قدرت الشيء وقَدَّرَنِيهِ فلان: إذا جعلك قادراً له، ومعناه: جعلوا قادرين لها كما شاءوا، وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا.

وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهم ما لم يسمَّ فاعله، فحذف الري فصارت الواو مكان الهاء والميم، لما حذف المضاف مما قبلها، وصارت الواو مفعول ما لم يسم فاعله، واتصل ضمير المفعول الثاني في تقدير النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت مقام الفاعل.

وفي هذا التخريج تكلف مع عجرفة ألفاظه.

وقال أبو حيان[٥]: والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل: قدر ريهم منها تقديراً، فحذف المضاف وهو الري، وأقيم الضمير بنفسه، فصار قدروها، فلم يكن فيه إلا حذف مضاف، واتساع في الفعل.

قال شهاب الدين[٦]: وهذا منتزع من تفسير كلام أبي حاتم.

وقال القرطبي[٧]: وقال المهدوي: من قرأها «قدروها» فهو راجع إلى معنى القراءة

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦٧) عن مجاهد والحسن. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٧) من طريق مجاهد عن ابن عباس وعزاه إلى الفريابي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩٢).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٢، والبحر المحيط ٨/ ٣٨٩، والدر المصون ٦/ ٤٤٥.

(٥) البحر المحيط ٨/ ٣٩٨.

(٦) الدر المصون ٦/ ٤٤٥.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٩٢.

الأخرى، وكأن الأصل: قدروا عليها، فحذف حرف الجر، والمعنى: قدرت عليهم؛ وأنشد سيبويه البيت: [البسيط]

٥٠٤٧ ـ آلَيْتُ حَبَّ العِرَاقِ الدَّهْرَ آكُلُهُ والحَبُّ يأكُلهُ في القَرْيَةِ السُّوسُ[١]

وذهب إلى أن المعنى: على حبّ العراق، وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشَّارب، وذلك قوله تعالى: ﴿فَقَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾.

أي: لا يفضل عن الري ولا ينقص منه، فقد ألهمت الأقداح معرفة مقدار ري المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر ذلك الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول».

قوله: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا﴾. وهي الخمر في الإناء «كَانَ مِزاجُهَا زَنْجبيلاً»، «كان» صلة، أي: مزاجها زنجبيل، أو كان في حكم الله زنجبيلاً، وكانت العرب يستلذُّون من الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يحذو اللسان، ويهضم المأكول، ويحدث في المشروب ضرباً من اللّذع، فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب.

والزنجبيل: نبت معروف؛ وسميت الكأس بذلك؛ لوجود طعم الزنجبيل فيها؛ وأنشد الزمخشري للأعشى: [المتقارب]

٥٠٤٨ ـ كَأنَّ القَرنْفُلَ والزَّنْجَبِيـ ـلَ بَاتَا بِفِيهَا وأرْياً مَشُورا[٢]

وأنشد للمسيب بن علس يصف ثغر امرأة: [الكامل]

٥٠٤٩أ ـ وكَأنَّ طَعْمَ الزَّنْجبيلِ بِهِ إذْ ذُقْتُهُ وسُلافَةَ الخَمْرِ[٣]

ويروى: وسلافَةُ الكَرْمِ.

وقال مجاهد: «الزنجبيل» اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرار، وكذا قال قتادة[٤]، وقيل: هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل.

والمعنى: كأن فيها، وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني على الأول، ويكون فعل الجواب محذوفاً، ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب لقوله تعالى: ﴿نَعِيمًا﴾، والتقدير: إذا صدر منك رؤية؛ ثم صدر منك رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً فرأيت هذا هو الجواب.

---

(١) تقدم.

(٢) رواية البيت كما في ديوان الأعشى:

كأن جنياً من الزنجبيـ ـل بات بفيها وأرياً مشورا

ينظر ديوان الأعشى ص ٨٥، والكشاف ٤/ ٦٧٢، واللسان (زنجبيل)، ومجمع البيان ٦/ ٣٨٥، ١٠/ ٦٢١، والقرطبي ١٩/ ٩٢، والدر المصون ٦/ ٤٤٦.

(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٦٧٢، والقرطبي ١٩/ ٩٢، والبحر ٨/ ٣٨٥، والدر المصون ٦/ ٤٤٦.

(٤) ذكره الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٦٨) والماوردي (٦/ ١٧٠) والقرطبي (١٩/ ٩٢).

فصل في بيان الخطاب لمن؟!

هذا الخطاب قيل: للنبي ﷺ.

وقيل: عامّ، والنعيم: ما يتنعم به.

والملك الكبير: قال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبير، تسليم الملائكة عليهم.

وقيل: كون التيجان على رءوسهم كما يكون على رءوس الملوك.

وقال السديُّ ومقاتل: هو استئذان الملائكة عليهم[١].

وقال الحكيم الترمذي: هو ملك التكوين إذا أراد شيئاً قال له: كن.

وفي الخبر: أن الملك الكبير هو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه، وأن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربِّه ـ تعالى ـ كل يوم مرتين.

و «عيناً» فيها من الوجوه ما تقدم، قوله «سلسبيلاً» السلسبيل: ما سهل انحداره في الحلق، قال الزجاج: هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة، وقال الزمخشري: يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية، ودلت على غاية السلاسة.

قال أبو حيان[٢]: فإن كان عنى أنه زيدت حقيقة فليس بجيد؛ لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النحو، وإن عنى أنها حرف جاء في سنخ الكلمة، وليس في سلسل ولا سلسال؛ فيصح، ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة.

وقال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن.

وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة فلذلك صرف. ووزن سلسبيل فعلليل مثل دردبيس[٣].

وقيل: فعفليل؛ لأن الفاء مكررة.

وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنها اسم لعين بعينها، وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة؟ فيجاب أنها سميت بذلك لا على

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩٤).

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٠.

(٣) الدَّرْدَبِيسُ: خرزة سوداء كأن سوادها لون كبد إذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشفُّ مثل لون العِنبة الحمراء تَتَحَبَّبُ بها المرأةُ إلى زوجها انظر اللسان (دربس).

جهة العلمية بل على جهة الإطلاق المجرد، أو يكون من باب تنوين «سلاسل» و «قوارير» وقد تقدم.

وأغرب ما قيل في هذا الحرف: أنه مركب من كلمتين من فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول، والتقدير سل أنت سبيلاً إليها.

قال الزمخشري: وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن معناه سل سبيلاً إليها، قال: وهذا غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاً جعلت علماً للعين؛ كما قيل: تأبط شراً، وذرى حبًّا، وسميت بذلك؛ لأنه لا يشرب منها إلاَّ من سأل سبيلاً إليها بالعمل الصالح، وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع وعزوه إلى مثل علي أبدع وفي شعر بعض المحدثين:

٥٠٤٩ب ـ سَلْ سَبيلاً فِيهَا إلى رَاحةِ النَّفْـ ـسِ بِـراحٍ كـأنَّـهـا سَـلْـسـبـيـلُ[1]

قال أبو حيان[2] بعد تعجبه من هذا القول: وأعجب من ذلك توجيه الزمخشري له واشتغاله بحكايته.

قال شهاب الدين[3]: ولو تأمل ما قاله الزمخشري لم يلمه ولم يتعجب منه؛ لأن الزمخشري هو الذي شنع على هذا القول غاية التشنيع.

وقال أبو البقاء: والسلسبيل كلمة واحدة. وفي قوله كلمة واحدة تلويح وإيماء إلى هذا الوجه المذكور.

قوله: «ثمَّ» هذا ظرف مكان، وهو مختص بالبعد، وفي انتصابه وجهان:

أظهرهما: أنه منصوب على الظرف، ومفعول الرؤية غير مذكور؛ لأنَّ القَصْد: وإذا صدرت منك رؤية في ذلك المكان رأيت كيت وكيت، فـ «رأيت» الثاني جواب لـ «إذا».

وقال الفراء: «ثَمَّ» مفعولة به لـ «رأيت»، والمعنى: وإذا رأيت ما ثم، وصلح إضمار «ما»، كما قال ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ٩٤]، يريد: ما بينكم.

قال الزجاج: لا يجوز إضمار «ما».

وقال الفراء: «وإذَا رَأيْتَ» تقديره: ما ثمَّ، فـ «ما» مفعول، وحذفت «ما»، وقامت «ثمَّ» مقام «ما».

وقال الزمخشري تابعاً لأبي إسحاق: ومن قال: معناه: ما ثمَّ، فقد أخطأ؛ لأن «ثمَّ» صلة لـ «ما» ولا يجوز إسقاط الموصول، وترك الصِّلة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٧٢، والدر المصون ٦/ ٤٤٦.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٠. (٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٤٦.

وفي هذا نظر؛ لأن الكوفيين يجوزون مثل هذا، واستدلوا عليه بأبيات وآيات تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل هذا الموضوع.

وقال ابن عطية: و «ثم» ظرف والعامل فيه «رأيت» أو معناه، والتقدير: رأيت ما ثم فحذفت ما.

قال أبو حيان[1]: وهذا فاسد؛ لأنه من حيث جعله معمولاً لـ «رأيت» لا يكون صلة لـ «ما»؛ لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف: أي ما استقر ثم.

قال شهاب الدِّين[2]: ويمكن أن يجاب عنه، بأن قوله أو معناه هو القول بأنه صلة لموصول فيكونان وجهين لا وجهاً واحداً حتى يلزمه الفساد، ولولا ذلك لكان قوله أو معناه لا معنى له، ويعني بمعناه أي معنى الفعل من حيث الجملة، وهو الاستقرار المقدر.

والعامة على فتح الثاء من «ثَمَّ» كما تقدم.

وقرأ حميد الأعرج بضمها، على أنها العاطفة، وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني على الأول ويكون فعل الجواب محذوفاً، ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب لقوله «نعيماً» والتقدير: وإذا صدرت منك رؤية ثم صدرت رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً؛ فرأيت هذا هو الجواب.

فصل

واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادماً في تلك المجالس.

فقال ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ﴾ وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة والأقرب أن المراد به دوام كونهم على تلك الصورة التي لا يراد في الخدم أبلغ منها، وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة، قال الفراء يقال مخلدون مسورون ويقال مقرطون، وروى نفطويه عن ابن الأعرابي مخلدون محلون.

والصفة الثالثة: قوله تعالى ﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾ وفي كيفية التشبيه وجوه:

أحدها: شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهم بأنواع الخدمة باللؤلؤ المنثور ولو كان صفاً لشبهوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه تعالى قال ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين.

وثانيها: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء.

---

(١) ينظر البحر المحيط ٨/ ٣٩١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٤٧.

وثالثها: قال القاضي هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه.

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة، أتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور فقال ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾.

فصل

اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة: قضاء الشهوة، وإمضاء الغضب، واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه، وكل ذلك مستحقر فإن الحيوانات الخسيسة قد تشارك الإنسان في واحد منها، فالملك الكبير الذي ذكره الله ههنا لا بد وأن يكون مغايراً لتلك اللذات الحقيرة، وما هو إلا أن تصير نفسه منتقشة بقدس الملكوت متحلية بجلال حضرة اللاهوت، وأما ما هو على أصول المتكلمين، فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع وبين في هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيم، وأما المفسرون فمنهم من حمل هذا الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد مما تقدم ذكره، قال ابن عباس لا يقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه. ويقال إن أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه، وقيل لا زوال له وقيل إذ أردوا شيئاً حصل، ومنهم من حمله على التعظيم، فقال الكلبي هو أن يأتي الرسول من عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله فيستأذن عليه، ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان.

فصل

قال بعضهم قوله ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ خطاب لمحمد خاصة، والدليل عليه أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ فقال نعم، فبكى حتى مات، وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد.

قوله: ﴿عَلِيَهُمْ﴾. **قرأ نافع وحمزة**[1]: بسكون الياء وكسر الهاء، والباقون: بفتح الياء وضم الهاء، لما سكنت الياء كسر الهاء، ولما تحركت ضمت على ما تقدم في أول الكتاب.

فأما قراءة نافع وحمزة، ففيها أوجه:

---

(١) ينظر: السبعة ٦٦٤، والحجة ٦/ ٣٥٤، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٢، وحجة القراءات ٧٣٩.

أظهرها: أن يكون خبراً مقدماً، و «ثياب» مبتدأ مؤخر.

والثاني: أن «عاليهم» مبتدأ، و «ثياب» مرفوع على جهة الفاعلية، وإن لم يعتمد الوصف، وهذا قول الأخفش.

والثالث: أن «عاليهم» منصوب، وإنما سكن تخفيفاً. قاله أبو البقاء.

وإذا كان منصوباً فسيأتي فيه أوجه، وهي واردة هنا، إلا أن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو شذوذ، وهذه القراءة متواترة، فلا ينبغي أن يقال به فيها، وأما قراءة من نصب، ففيه أوجه:

أحدها: أنه ظرف خبر مقدم، و «ثياب» مبتدأ مؤخر، كأنه قيل: فوقهم ثياب.

قال أبو البقاء: لأن عاليهم بمعنى فوقهم.

قال ابن عطية: يجوز في النصب أن يكون على الظرف؛ لأنه بمعنى فوقهم.

قال أبو حيان[1]: وعالٍ وعالية اسم فاعل فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب: «عاليك أو عاليتك ثوب».

قال شهاب الدين[2]: قد وردت ألفاظه من صيغة أسماء الفاعلين ظروفاً، نحو خارج الدار، وداخلها وظاهرها، وباطنها، تقول: جلست خارج الدَّار، وكذلك البواقي، فكذلك هنا.

الثاني: أنه حال من الضمير في «عَلَيْهِم».

الثالث: أنه حال من مفعول «حَسِبْتَهُمْ».

الرابع: أنه حال من مضاف مقدر، أي: رأيت أهل نعيم وملكٍ كبير عاليهم، فـ «عَاليهم» حال من «أهل» المقدر، ذكر هذه الأوجه الثلاثة: الزمخشري، فإنه قال: «وعاليهم» بالنصب على أنه حال من الضمير في «يطوف عليهم» أو في «حسبتهم»، أي: يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب، أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب، ويجوز أن يراد: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب.

قال أبو حيان[3]: أما أن يكون حالاً من الضمير في «حَسِبْتَهُمْ»، فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول، وهو لا يعود إلا على «ولدان»، وهذا لا يصح؛ لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل على أنها للمعطوف عليهم من قوله تعالى ﴿وَحُلُّوٓاْ﴾، ﴿وَسَقَىٰهُمْ﴾ و ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً﴾ وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذلك كذا مع عدم الاحتياج إلى ذلك، والاضطرار إلى ذلك لا يجوز، وأما جعله حالاً من محذوف، وتقديره: أهل نعيم، فلا

---

(١) ينظر: البحر المحيط: ٨/ ٣٩٩.

(٢) الدر المصون ٦/ ٤٤٧.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٣٩٩.

حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف.

قال شهاب الدين[١]: جعل أحد الضمائر لشيء، والآخر لشيء آخر لا يمنع صحة ذلك مع ما يميز عود كل واحد إلى ما يليق به، وكذلك تقدير المحذوف غير ممنوع أيضاً، وإن كان الأحسن أن تتفق الضمائر وألاَّ يقدر محذوف، والزمخشري إنما ذكر ذلك على سبيل التجويز لا على سبيل أنه مساوٍ أو أولى، فيرد عليه ما ذكره.

الخامس: أنه حال من مفعول «لقَّاهُم».

السادس: أنه حال من مفعول «جزاهم». ذكرهما مكي.

وعلى هذه الأوجه التي انتصب فيها على الحال يرتفع به «ثياب» على الفاعلية، ولا يضر إضافته إلى معرفة في وقوعه حالاً؛ لأن الإضافة لفظية كقوله تعالى: ﴿عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤] فأنّث «عارضاً» ولم يؤنث عالياً لأن مرفوعه غير حقيقي التأنيث.

السابع: أن ينتصب «عاليهم» على الظرف، ويرتفع «ثياب» به على جهة الفاعلية، وهذا ماشٍ على قول الأخفش والكوفيين حيث يعملون الظرف وعديله، وإن لم يعتمد، كما تقدم ذلك في الصفّ.

وإذا رفع «عاليهم» بالابتداء، و «ثياب» على أنه فاعل به، كان مفرداً على بابه لوقوعه موقع الفعل، وإذا جعل خبراً مقدماً كان مفرداً لا يراد به الجمع، فيكون كقوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ﴾ [الأنعام: ٤٥] أي أدبار. قاله مكي.

وقرأ ابن مسعود[٢] وزيدُ بن علي: «عاليتهم» مؤنثاً بالتاء مرفوعاً.

والأعمش وأبان عن عاصم كذلك[٣]، إلا أنه منصوب.

وقد عرف الرفع والنصب مما تقدم.

وقرأت عائشة[٤] ـ رضي الله عنها ـ «عَليَتْهُم» فعلاً ماضياً متصلاً بتاء التأنيث الساكنة، و «ثياب» فاعل به، وهي مقوية للأوجه المذكورة في رفع «ثياب» بالصفة في قراءة الباقين كما تقدم تفصيله.

وقرأ ابن سيرين[٥] ومجاهد، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة وخلائق: جاراً ومجروراً.

وإعرابه كإعراب «عاليهم» ظرفاً في جواز كونه خبراً مقدماً، أو حالاً مما تقدم وارتفاع «ثياب» به على التفصيل المذكور.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٤٤٨.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٣، والدر المصون ٦/ ٤٤٨.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩١، والدر المصون ٦/ ٤٤٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٩١، والدر المصون ٦/ ٤٤٨.

(٥) ينظر السابق.

فصل في الضمير في عاليهم

قال ابن الخطيب[١]: والضمير في «عاليهم» إما للولدان أو للأبرار.

فكأنهم يلبسُون عدة من الثياب، فيكون الذي يعلوها أفضلها، ولهذا قال تعالى «عاليهم» أي فوق حجالهم المضروبة عليهم ثيابُ سندسٍ، والمعنى: أن حجالهم من الحرير والديباج.

قوله تعالى: ﴿ثِيَابُ سُندُسٍ﴾. قرأ العامة: بإضافة الثياب لما بعدها.

وأبو حيوة[٢] **وابن أبي عبلة**: «ثِيَابٌ» منونة، ﴿**سُندُسٌ خُضرٌ وإِستَبرَقٌ**﴾ برفع الجميع فـ «سُندُسٌ» نعت لـ «ثِيَابٌ»؛ لأن «السندس» نوع، و «خُضْرٌ» نعت لـ «سُندسٌ» يكون أخضر وغير أخضر، كما أن الثياب تكون سندساً وغيره، و «إِسْتبْرَقٌ» نسق على ما قبله، أي: وثياب إستبرق.

واعلم أن القراء السبعة في «خُضْرٌ»، و «إِسْتبْرَقٌ» على أربع مراتب[٣].

الأولى: رفعهما، لنافع وحفص فقط.

الثانية: خفضهما، للأخوين فقط.

الثالثة: رفع الأول، وخفض الثاني، لأبي عمرو وابن عامر فقط.

الرابعة: عكسه، لابن كثير وأبي بكر فقط.

فأما القراءة الأولى: فإن رفع «خضرٌ» على النعت لـ «ثياب»، ورفع «إستبرق» نسق على «الثياب» ولكن على حذف مضاف، أي: وثيابٌ إستبرق، ومثله: على زيد ثوبُ خزٍّ وكتانٍ، أي: وثوبُ كتَّانٍ.

وأما القراءة الثانية: فيكون جر «خضر» على النعت لـ «سندس».

ثم استشكل على هذا وصف المفرد بالجمع، فقال مكي: هو اسم جمع.

وقيل: هو جمع «سندسة» كـ «تمر وتمرة»، ووصف اسم الجنس بالجمع يصح، قال تعالى ﴿وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، و ﴿مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ﴾ [يس: ٨٠] وإذا كانوا قد وصفوا المحل لكونه مراداً به الجنس بالجمع في قولهم: «أهلك الناسَ الدينارُ الحمرُ والدِّرهمُ البيضُ»، وفي التنزيل: ﴿أَوِ

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٢٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٩١، والدر المصون ٦/ ٤٤٨.

(٣) ينظر في هذه القراءات: السبعة ٦٦٥، والحجة ٣٥٦، ٣٥٧، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٢ ـ ٤٢٤، وحجة القراءات ٧٣٩ ـ ٧٤١.

ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ﴾ [النور: ٣١] فلأن يوجد ذلك في أسماء الجموع أو أسماء الأجناس الفارق بينها وبين واحدها تاء التأنيث بطريق الأولى، وجر «إستبرق» نسقاً على «سندس»، لأن المعنى ثياب من سندس، وثياب من إستبرق.

وأما القراءة الثالثة: فرفع «خضر» نعتاً لـ «ثياب» وجر «إستبرق» نسقاً على سندس أي: ثياب خضر من سندس، ومن إستبرق، فعلى هذا يكون الإستبرق أيضاً أخضر.

وأما القراءة الرابعة: فجر «خضر» على أنه نعت لـ «سندس» ورفع «إستبرق» على النسق على «ثياب» بحذف مضاف، أي: وثياب استبرق. وتقدم الكلام على مادة السندس والإستبرق في سورة الكهف[١].

وقرأ ابن محيصن[٢]: «وإستبرق» بفتح القاف، ثم اضطرب النقل عنه في الهمزة، فبعضهم ينقل عنه أنه قطعها، وبعضهم ينقل أنه وصلها.

قال الزمخشري: «وقرىء: «وإستبرق» نصباً في موضع الجر على منع الصرف، لأنه أعجمي، وهو غلط؛ لأنه نكرة يدخله حرف التعريف، تقول الإستبرق، إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد جعل علماً لهذا الضرب من الثياب، وقرأ: «واستبرقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى بـ «استفعل» من البريق، وهو ليس بصحيح ـ أيضاً ـ لأنه معرب مشهور تعريبه وأصله استبره».

وقال أبو حيان[٣]: ودل قوله: إلا أن يزعم ابن محيصن، وقوله بعد: وقرىء «وإستبرق» بوصل الألف والفتح، أنّ قراءة ابن محيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف، والمنقول عنه في كتب القراءات: أنه قرأ بوصل الألف وفتح القاف.

قال شهاب الدين[٤]: قد سبق الزمخشري إلى هذا مكي، فإنه قال: وقد قرأ ابن محيصن بغير صرف، وهو وهم إن جعله اسماً؛ لأنه نكرة منصرفة.

وقيل: بل جعله فعلاً ماضياً من «برق» فهو جائز في اللفظ بعيد في المعنى.

وقيل: إنه في الأصل فعل ماض على «استفعل» من «برق»، فهو عربي من البريق، فلما سمِّي به قطعت ألفه؛ لأنه ليس من أصل الأسماء أن يدخلها ألف الوصل، وإنما دخلت معتلة مغيرة عن أصلها، معدودة، لا يقاس عليها؛ انتهى، فدل قوله «قطعت ألفه» إلى آخره، أنه قرأ بقطع الهمزة وفتح القاف، ودل قوله أولاً: وقيل: بل جعله فعلاً ماضياً من «برق»، أنه قرأ بوصل الألف، لأنه لا يتصور أن يحكم عليه بالفعلية غير منقول إلى

---

(١) آية ٣١.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٢، والدر المصون ٦/ ٤٤٩.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٤٠٠.

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٤٩.

الأسماء، ويترك ألفه ألف قطع ألبتة، وهذا جهل باللغة، فيكون قد رُوِيَ عنه قراءتا قطع الألف ووصلها، فظهر أن الزمخشري لم ينفرد بالنقل عن ابن محيصن بقطع الهمزة.

وقال أبو حاتم في قراءة ابن محيصن: لا يجوز، والصواب: أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه، والصواب قطع الألف، وإجراؤه على قراءة الجماعة.

قال أبو حيان[1]: نقول: إن ابن محيصن قارئٌ جليلٌ مشهورٌ بمعرفة العربية، وقد أخذ عن أكابر العلماء، فيتطلب لقراءته وجه، وذلك أنه يجعل «استفعل» من البريق، تقول: برق واستبرق، كـ «عجب واسْتعجَبَ»، ولما كان قوله: «خضر» يدل على الخضرة، وهي لون ذلك السُّنْدس، وكانت الخضرة مما يكون فيها لشدتها دُهمة وغبش، أخبر أن في ذلك بريقاً وحسناً يزيل غبشيته، فـ «استبرق» فعل ماض، والضمير فيه عائد على السُّندس، أو على الأخضر الدالّ عليه خضر، وهذا التخريج أولى من تلحين من يعرف العربية، وتوهيم ضابط ثقة. وهذا هو الذي ذكره مكي. وهذه القراءة قد تقدمت في سورة الكهف.

قوله تعالى: ﴿وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾ عطف على «ويَطُوفُ» عطف ماضياً لفظاً مستقبلاً معنى، وأبرزه بلفظ الماضي لتحققه.

وقال الزمخشري بعد سؤال وجواب من حيث المعنى: وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سِوَار من ذهب وسوار من فضة.

وناقشه أبو حيان في قوله: «بالمِعْصَم»، فقال[2]: قوله: «بالمعصم» إما أن يكون مفعول «أحسن» وإما أن يكون بدلاً منه، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور، فإن كان الأول فلا يجوز؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول «أفعل» التعجب، لا تقول: ما أحسن بزيد، تريد: ما أحسن زيداً، وإن كان الثاني ففي هذا الفصل خلافٌ، والمنقول عن بعضهم أنه لا يجوز، والمولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز في كلامه فيما فيه خلافٌ.

قال شهاب الدين[3]: وأي غرض له في تتبع كلام هذا الرجل حتى في الشيء اليسير على أن الصحيح جوازه، وهو المسموع من العرب نثراً؛ قال عمرو بن معديكرب: لله درُّ بني مجاشع ما أكثر في الهيجاء لقاءها، وأثبت في المكرمات بقاءها، وأحسن في اللَّزْباتِ عطاءها، والتشاغل بغير هذا أولى.

فصل في المراد بالأساور

قال هنا: «أساور من فضة» وفي سورة «فاطر»: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٠٠. (٢) البحر المحيط ٨/ ٤٠٠. (٣) الدر المصون ٦/ ٤٥٠.

[فاطر: ٣٣]، وفي سورة «الحج»: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ [الحج: ٢٣] فقيل: حليُ[١] الرجل الفضة.

وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب، وسواران من فضة، وسواران من لؤلؤ، ليجتمع لهم محاسن أهل الجنة. قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه.

وقيل: يعطى كل أحد ما يرغب فيه وتميل نفسه إليه.

وقيل: أسورةُ الفضة إنما تكون للولدان وأسورة الذهب للنساء.

وقيل: هذا للنساء والصبيان.

وقيل: هذا بحسب الأوقات.

قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾][٢]، قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مرُّوا بشجرة تخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما، فيجري عليهم بنضرة النعيم، فلا تتغير أبشارهم، ولا تتشعّث أشعارهم أبداً، ثم يشربون من الأخرى، فيخرج ما في بطونهم من الأذى، ثم تستقبلهم خزنةُ الجنة، فيقولون لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾[٣] [الزمر: ٧٣].

وقال النخعي وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم، وصار ما أكلوه وما شربوه رشح مسكٍ وضمرت بطونهم[٤].

وقال مقاتل: هو من عين ماء على باب الجنة ينبع من ساق شجرة من شرب منها نزع الله ما كان في قلبه من غشٍّ وغلٍّ وحسدٍ، وما كان في جوفه من أذى[٥]، وعلى هذا فيكون «فعولاً» للمبالغة، ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر. قاله القرطبي[٦].

قال ابن الخطيب[٧]: قوله تعالى: ﴿طَهُورًا﴾ فيه قولان:

الأول: المبالغة في كونه طاهراً ثم على هذا التفسير احتمالان:

أحدهما: ألاَّ يكون نجساً كخمر الدنيا.

---

(١) في أ: الرجال. (٢) سقط من ب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٨٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩٦) عن مقاتل.

(٦) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٩٦). (٧) ينظر الفخر الرازي (٣٠/ ٢٢٥).

وثانيهما[١]: المبالغة في البعد عن الأمور المستقذرة، يعني ما مسته الأيدي الوضيعة والأرجل الدنسة.

وثانيهما: أنه لا يؤول إلى النجاسة، لأنها ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسكِ، وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهراً؛ لأنه يطهِّرُ باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ هو نوع ما ذكره قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل، أو هذا نوع آخر؟.

قلنا: بل هذا نوع آخر، لوجوه:

أحدها: التّكرار.

والثاني: أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه تبارك وتعالى، بقوله تعالى: ﴿وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾، وذلك يدل على فضل هذا على غيره.

والثالث: ما روي من أنه يقدَّم إليهم الأطعمة والأشربة، فإذا فرغوا منها أتُوا بالشراب الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسكِ، وهذا يدل على أن الشراب مغاير لتلك الأشربة، ولأن هذا الشراب يهضم سائر الأشربة ثم له مع هذا الهضم تأثير عجيب وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقاً يفوح منه ريح كريح المسك وكل ذلك يدل على المغايرة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً﴾، أي: يقال لهم: إن هذا كان جزاؤكم، أي: ثواب أعمالكم، فيزداد بذلك القول فرحهم وسرورهم، كما أن المعاقب يزداد غمّه، إذا قيل له: هذا جزاء عملك الرديء «وكَانَ سَعيُكُمْ» أي: عملكم «مَشْكُوراً» أي: من قبل الله وشكره للعبد قبُول طاعته وثناؤه عليه وإثابته.

وقال قتادةُ: غفر لهم الذنب وشكر لهم الحسنى[٢].

وقيل: هذا إخبار من الله ـ تعالى ـ لعباده في الدنيا كأنه ـ تعالى ـ شرح لهم ثواب أهل الجنة، أي أنَّ هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبيدي لكم خلقتها ولأجلكم أعددتها.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب[٣]: وفي الآية سؤالان:

---

(١) في ب: والثانية.

(٢) ينظر القرطبي (١٩/ ٩٦) وأخرجه الطبري (١٢/ ٣٧٣).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٢٦.

الأول: إذا كان فعل العبد خلقاً لله ـ تعالى ـ فكيف يعقل أن يكون فعل الله ـ تعالى ـ جزاء على فعل الله؟.

والجواب: أن الجزاء هو الكافي وذلك لا ينافي كونه فعلاً لله.

السؤال الثاني: كون سعي العبد مشكوراً يقتضي كون الله شاكراً له؟.

والجواب: كون الله ـ تعالى ـ شاكراً للعبد محال إلا على وجه المجاز، وهو من ثلاثة أوجه:

الأول: قال القاضي: إن الثواب مقابل لعملهم كما أن الشكر مقابل للنعم.

والثاني: قال القفال: إنه مشهور في كلام الناس أن يقولوا للراضي بالقليل والمثنى به أنه مشكور، فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده، وهو رضاه عنهم بالقليل من الطاعات وإعطائه إياهم عليها ثواباً كبيراً.

الثالث: أن منتهى درجةِ العبد أن يكون راضياً من ربه مرضيًا لربه، كما قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ [الفجر: ٢٧ ـ ٢٨]، وكونها راضية من ربه أقلُّ درجة من كونها مرضية لربه، فقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً﴾ إشارة إلى الأمر الذي تصير به النفس راضية مرضية، وقوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾ إشارة إلى كونها مرضية لربها لما كانت هذه الحالة أعلى المقامات وآخر الدرجات لا جرم وقع الختم عليها في ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا﴾. يجوز أن يكون توكيداً لاسم «إن» وأن يكون فصلاً و «نَزَّلْنَا» على هذين الوجهين هو خبر «إن»، ويجوز أن يكون «نحن» مبتدأ، و «نَزَّلْنَا» خبره والجملة خبر «إنَّ».

وقال مكي: «نَحْنُ» في موضع نصب على الصِّفة لاسم «إن» لأن المضمر يوصف بالمضمر؛ إذ هو بمعنى التأكيد لا بمعنى الغلبةِ، ولا يوصف بالمظهر؛ لأنه بمعنى التَّحلية والمضمر مستغن عن التحلية، لأنه لم يضمرْ إلا بعد أن عرف تحليته وعينه، وهو محتاج إلى التأكيد لتأكيد الخبر عنه.

قال شهاب الدين[1]: وهذه عبارة غريبة جدًّا، كيف يجعل المضمر موصوفاً بمثله،

(١) الدر المصون ٦/ ٤٥٠.

ولا نعلم خلافاً في عدم جواز وصف المضمر إلا ما نقل عن الكسائي أنه جوّز وصف ضمير الغائب بضمير آخر، فلا خلاف في عدم جوازه، ثم كلامه يؤول إلى التأكيد فلا حاجة إلى العدول عنه.

فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر أصناف الوعد والوعيد بين أن هذا الكتاب يتضمن ما بالناس حاجةٌ إليه، فليس بسحرٍ ولا كهانةٍ ولا شعرٍ وأنه حقٌّ.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنزل القرآن متفرقاً آية بعد آية، ولم ينزل جملة واحدة فلذلك قال: «نَزَّلْنَا»[1].

قال ابن الخطيب[2]: المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر، فذكر تعالى أن ذلك وحي من الله تعالى ولا جرم بالغ في تكرار الضمير بعد إيقاعه تأكيداً على تأكيد فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الكفار يقولون: إن ذلك كهانة فأنا الله الملك الحق، أقول على سبيل التأكيد: إن ذلك وحيٌ حقٌّ وتنزيلُ صدقٍ من عندي، وفي ذلك فائدتان:

إحداهما: إزالة الوحشة الحاصلة بسبب طعن الكفار؛ لأن الله ـ تعالى ـ عظّمهُ وصدقه.

والثانية: تقويته على تحمُّل مشاق التكليف، فكأنه ـ تعالى ـ يقول: إني ما نزلت عليك القرآن متفرقاً إلا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين، وقد اقتضت تلك الحكمة تأخير الإذن في القتال.

﴿فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ أي: لقضاء ربك.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: اصبر على أذى المشركين، ثم نسخ بآية القتال.

وقيل: اصبرْ لما حكم به عليك من الطَّاعات، أو انتظر حكم الله إذ وعدك بالنصر عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالة، ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا﴾ أي: ذا إثمٍ ﴿أَوْ كَفُورًا﴾ أي: لا تطع الكفار.

روى معمر عن قتادة، قال: قال أبو جهل: إن رأيتُ محمداً لأطأنَّ على عنقه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾[3].

وقيل: نزلت في عتبة بن أبي ربيعة والوليد بن المغيرة، وكانا أتيا رسول الله ﷺ يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت، وعرض عليه عتبة

---

(١) ينظر القرطبي (١٩/ ٩٦) والطبري (١٢/ ٣٧٣).

(٢) ينظر الفخر الرازي (٣٠/ ٢٢٧).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٠) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

سورة الإنسان / الآيات: ٢٣ ـ ٢٦ ـــــــ

٥٢ ـــــــ

قوله: ﴿وَسَبِّحْهُ﴾ فيه دليل على عدم صحة قول بعض أهل المعاني والبيان، أن الجمع بين الحاء والهاء ـ مثلاً ـ يخرج الكلمَ عن فصاحتها؛ وجعلوا من ذلك قوله: [الطويل]

٥٠٥٠ ـ كريمٌ مَتَى أمدحهُ أمدحهُ والوَرَى مَعِي وإذَا ما لُمْتُهُ لُمْتُهُ وحْدِي[1]

البيت لأبي تمام، ويمكن أن يفرق بين ما أنشدوه وبين الآية الكريمة بأن التكرار في البيت هو المخرج عن الفصاحة بخلاف الآية فإنه لا تكرار فيها.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾. توبيخ وتقريع والمراد أهل «مكة»، والعاجلة: الدنيا.

واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله ﷺ بالتعظيم والأمر والنهي، عدل إلى شرح أحوال الكفار والمتمردين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ﴾، ومعناه: إن الذي حمل هؤلاء الكفار على الكفر والإعراض عما ينفعهم في الآخرة، هو محبتهم اللذات العاجلة والراحات الدنيوية البدنية.

قوله: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ﴾، أي: بين أيديهم، وقال: «وَراءَهُم» ولم يقل: قُدَّامهم لأمور:

أحدها: أنهم لما أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم.

وثانيها: المراد: يذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل، أي عسير، فأسقط المضاف.

وثالثها: أن «وراء» يستعمل بمعنى «قُدّام»، كقوله تعالى: ﴿مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ﴾ [إبراهيم: ١٦] ﴿وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ﴾ [الكهف: ٧٩].

وقال مكي: سمّي «وراء» لتواريه عنك، فظاهر هذا أنه حقيقة، والصحيح أنه استعير لـ «قُدّام».

قوله: «يَوْماً». مفعول بـ «يَذرُونَ» لا ظرف، ووصفه بالثقل على المجاز؛ لأنه من صفات الأعيان لا المعاني.

---

(١) قائله ـ كما قال المؤلف بعده ـ هو أبو تمام. ينظر ديوانه ٢/ ١٦٦ ومعاهد التنصيص ١/ ٣٥، والدر المصون ٦/ ٤٥١.

وقيل: معناه يتركون الإيمان بيوم القيامة.

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ﷺ وصحة نبوته، وحبُّهم العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه، وقيل: أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب الدنيا، والآية تعُمّ، واليوم الثقيل: يوم القيامة، وسمي ثقيلاً لشدائده وأهواله وقيل: للقضاء فيه بين العباد.

قوله تعالى: ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ﴾ أي من طين، ﴿وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ﴾ أي: خلقهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهم، والأسر: الخلق.

قال أبو عبيد: يقال: فرس شديد الأسر، أي: الخلق، ويقال: أسره الله، إذا شدد خلقه؛ قال لبيدٌ: [الرمل]

٥٠٥١ ـ سَاهِمُ الوجْهِ شَديدٌ أسْرهُ مُشْرِفُ الحَارِكِ مَخْبُوكُ الكَتِدْ[1]

وقال الأخطل: [الكامل]

٥٠٥٢ ـ مِنْ كُلِّ مُجْتَنِبٍ شَديدٍ أسْرهُ سَلِسُ القِيَادِ تخَالهُ مُخْتَالا[2]

وقال أبو هريرة والحسن والربيع رضي الله عنهم: شَددْنَا مفَاصِلهُمْ[3].

قال أهل اللغة: الأسر: الرَّبْط، ومنه: أسِرَ الرجُل، إذا أوثق بالقيد، وفرس مأسورة الخلق وفرس مأسورة بالعقب، والإسار: هو القيد الذي يشد به الأقتاب، تقول: أسرت القتب أسراً، أي: شددته وربطته.

فصل في معنى الأسر

قال ابن زيد: الأسر القوة، والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية، أي: سويت خلقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي[4].

قال ابن الخطيب[5]: وهذا الكلام يوجب عليهم طاعة الله تعالى من حيث الترغيب والترهيب، أما الترغيب فلأنه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التي بها يمكن الانتفاع باللذات العاجلة، وخلق لهم جميع ما يمكن الانتفاع به، فإذا أحبوا اللذات العاجلة، وتلك اللذات لا تحصل إلا بالمنتفع والمنتفع به، وهما لا يحصلان إلا بتكوين

---

(١) يروى الشطر الثاني برواية: مُشرِفُ الحَالِ مخبُوكُ الكفل.
ينظر ديوان لبيد (١٤٤)، واللسان (حبك) (حرك)، والقرطبي ١٩/ ٩٨.

(٢) ينظر ديوان الأخطل ص ٣٨٨، والطبري ٢٩/ ١٣٩، ومجمع البيان ١٠/ ٦٢٥، والقرطبي ١٩/ ٩٨.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٥) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٠) عن الربيع وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٥). (٥) ينظر الفخر الرازي (٣٠/ ٢٢٨).

الله وإيجاده، وهذا مما يوجب عليهم الانقياد لله ـ تعالى ـ وترك التمرُّد.

وأما الترهيب فإنه قادرٌ على أن يميتهم وأن يسلُب النعم عنهم، وأن يلقي بهم في كل محنة وبلية، فلأجل الخوف من فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم الانقياد لله ـ تعالى ـ وترك التمرّد، فكأنه قيل: هبْ أن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة حسنة إلا أن ذلك يوجب عليكم الإيمان بالله ـ تعالى ـ والانقياد له، فلم توسلتم به إلى الكفر بالله ـ تعالى ـ والإعراض عن حكمه.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطْوعَ لله منهم[١].

وقال ابن الخطيب[٢]: معناه: إذا شئنا أهلكناهم، وأتينا بأشباههم، فجعلناهم بدلاً منهم كقوله تعالى: ﴿عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ﴾ [الواقعة: ٦١]، والغرض منه: بيان الاستغناء التام عنهم، كأنه قيل: لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين ألبتة، وبتقدير إن ثبتت الحاجة، فلا حاجة بنا إلى هؤلاء الأقوام؛ فإنا قادرون على إبدالهم وإيجاد أمثالهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٩]، ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ﴾ [النساء: ١٣٣]. وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ معناه: لغيرنا محاسنهم إلى أقبح الصور[٣].

وقيل: أمثالهم في الكفر.

فصل في نظم الآية

قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾: وحقه أن يجيء بـ «إن» لا بـ «إذا»، كقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ يعني: أنَّ «إذا» للمحقَّق، و «إن» للمحتمل، وهو تعالى لم يشأ ذلك، وجوابه أن «إذا» قد تقع موقع «إن» كالعكس.

قال ابن الخطيب[٤]: فكأنه طعن في لفظ القرآن وهو ضعيف، لأن كل واحد من «إن» و «إذا» حرف شرط، إلا أن حرف «إن» لا يستعمل فيما هو معلوم الوقوع، فلا يقال: إن طلعت الشمس أكرمتك.

أما حرف «إذا» فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع تقول ابتداء: إذا طلعت الشمس ـ فهاهنا ـ لما كان الله تعالى عالماً أنه سيجيء وقت يبدل الله تعالى فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف «إذا».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٩٩).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٠.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ٩٩).

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٠.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ﴾. أي: هذه السورة موعظة، ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا﴾ أي: طريقاً موصّلاً إلى طاعته.

وقيل: «سبيلاً» أي وسيلة.

وقيل: وجهة وطريقة إلى الخير والمعنى: أنّ هذه السورة لما فيها من الترتيب العجيب، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب تذكرة للمتأملين وتبصرة للمتبصرين.

فصل في قول الجبرية

قال ابن الخطيب[1]: متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منهما صريح مذهب الجبر، لأن قوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلٗا﴾ الآية يقتضي أن مشيئة العبد متى كانت خالصة، فإنها تكون مستلزمة للفعل، وقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ يقتضي كون مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد، ومستلزم المستلزم مستلزم، فإن مشيئة الله ـ تعالى ـ مستلزمة لفعل العبد، وذلك هو الجبر، وكذا الاستدلال على الجبر بقوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ﴾ [الكهف: ٢٩]، لأن هذه الآية أيضاً تقتضي كون المشيئة مستلزمة للفعل، ثم التقدير ما تقدم.

قال القاضي: المذكور هاهنا اتخاذ السبيل إلى الله ـ تعالى ـ وهو أمر قد شاءه؛ لأنه أمر به فلا بد وأن يكون قد شاءه، وهذا لا يقتضي أن يقال: العبد لا يشاء إلاّ ما قد شاء الله على الإطلاق إذ المراد بذلك الأمر المخصوص الذي قد ثبت أن الله تعالى أراده وشاءه. وهذا الكلام لا تعلق له بالاستدلال الذي ذكرناه، فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص العام بالصُّور المتقدمة، وذلك ضعيف لأن خصوص ما قبل الآية لا يقتضي تخصيص هذا العام لاحتمال أن يكون الحكم في هذه الآية وارداً بحيث تعمّ تلك الصورة وغيرها.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أنه حال، أي إلاّ في حال مشيئة الله تعالى. قاله أبو البقاء.

وفيه نظر: لأن هذا مقدر بالمعرفة إلا أن يريد تفسير المعنى.

والثاني: أنه ظرف.

قال الزمخشري: «فإن قلت: ما محل أن يشاء الله؟.

قلت: النصب على الظرف، وأصله: إلا وقت مشيئة الله تعالى، وكذلك قرأ ابن مسعود[2]: إلا ما يشاء الله، لأن «ما» مع الفعل كـ «إن» معه».

وردّ أبو حيان[3]: بأنه لا يقوم مقام الظرف إلاّ المصدر الصريح، لو قلت: أجيئك أن

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٧٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٤١٥.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٠٢.

يصيح الديك، أو ما يصيح، لم يجز. قال شهاب الدين[١]: قد تقدم الكلام في ذلك مراراً.

وقرأ نافع والكوفيون: «تشاءون» خطاباً لسائر الخلق، أو على الالتفات من الغيبة في قوله تعالى: ﴿نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ﴾، **والباقون**[٢]: **بالغيبة جرياً** على قوله: «خلقناهم» وما بعده.

قوله: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ﴾ أي الطاعة والاستقامة، واتخاذ السبيل إلى الله ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ فأخبر أن الأمر إليه سبحانه، وليس لهم، وأنه لا ينفذ مشيئة أحد، ولا تقدّم إلا تقدّم مشيئة الله تعالى، قيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية.

قال القرطبي[٣]: والأشبه أنه ليس بنسخ، بل هو تبيين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته.

قال الفراء: «ومَا تشَاءُونَ إلاَّ أن يَشاءَ اللَّهُ» جواب لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا﴾ ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم، فقال: «ومَا تَشَاءُونَ» ذلك السبيل «إلاَّ أن يشَاءَ اللَّهُ» لكم، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بأعمالكم «حَكِيماً» في أمره ونهيه لكم.

قوله تعالى: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ﴾. أي: يدخله الجنة راحماً له.

قال ابن الخطيب[٤]: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله تعالى وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله تعالى وفضله، وإحسانه لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضي إلى الجَهْل أو الحاجة، وهما محالان على الله تعالى، والمفضي إلى المحال محال، فتركه محال، فوجوده واجبٌ عقلاً، وعدمه ممتنعٌ عقلاً، وما كان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة ألبتة.

قوله: ﴿وَٱلظَّٰلِمِينَ﴾، أي: ويعذّب الظالمين، وهو منصوب على الاشتغال بفعل يفسره «أعَدَّ لَهُمْ» من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، تقديره: وعذب الظالمين، ونحوه: «زيداً مررت به» أي: جاوزت ولابست. وكان النصب هنا مختاراً لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها، وهو قوله «يُدْخِلُ».

قال الزجاج: نصب «الظَّالمينَ» لأن قبله منصوباً، أي: يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، أي: المشركين، ويكون «أعَدَّ لَهُمْ» تفسيراً لهذا المضمر؛ قال الشاعر: [المنسرح]

٥٠٥٣ ـ أضبَحتُ لا أحمِلُ السِّلاحَ ولا أمْلِكُ رَأسَ البَعيرِ إنْ نَفَرَا

---

(١) الدر المصون ٦/ ٤٥٢.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٥، والحجة ٦/ ٣٦٧، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥، وحجة القراءات ٧٤١.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٩٩. (٤) الفخر الرازي: ٣٠/ ٢٣٢.

والـذِّئـب أخـشَـاهُ إنْ مَـرزْتُ بِـهِ وخـدِي وأخـشَـى الـرِّيـاحَ والـمَـطَـرَا[١]

أي: أخشى الذئب أخشاه.

قال الزجاج: والاختيار النصب، وإن جاز الرفع.

وقوله تعالى في «حَم عَسق»: ﴿يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ وَٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [الشورى: ٨] ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فنصب في المعنى، فلم يجز العطف على المنصوب قبله فارتفع بالابتداء، وهاهنا قوله: ﴿أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا﴾ يدل على «ويُعَذِّبُ» فجاز النصب.

وقرأ الزبير، وأبان[٢] **بن عثمان، وابن أبي عبلة**: «والظَّالمُونَ» رفعاً على الابتداء، وما بعده الخبر، وهو أمر مرجوح لعدم المناسبة.

وقرأ ابن مسعود[٣]: «ولِلظَّالمِينَ» بلام الجر، وفيه وجهان:

أظهرهما[٤]: أن يكون «للظَّالمين» متعلقاً بـ «أعَدَّ» بعده، ويكون «لَهُمْ» تأكيداً.

والثاني: وهو ضعيف، أن يكون من باب الاشتغال، على أن يقدر فعلاً مثل الظاهر، ويجر الاسم بحرف الجر، فتقول: «بزيد مررت به» أي: مررت بزيد مررت به، والمعروف في لغة العرب مذهب الجمهور، وهو إضمار فعل ناصب موافق لفعل الظاهر في المعنى، فإن ورد نحو «بزيد مررت به» عُدَّ من التوكيد لا من الاشتغال. والأليم: المؤلم.

روى الثَّعلبيّ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَرَأ سُورَة ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾ كَانَ جَزاؤهُ عَلى اللَّهِ تَعَالى جَنَّةً وحَرِيراً»[٥].

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٧٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٥١٥، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٣.

(٣) ينظر: السابق، والدر المصون ٦/ ٤٥٢.

(٤) في أ: أشهرهما.

(٥) تقدم تخريجه.

سورة المرسلات

مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر.

وقال ابن عباس وقتادة ـ رضي الله عنهم ـ: إلا آية منها[1]، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]، مدنية.

وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: نزلت ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ على النبي ﷺ ليلة الجنّ ونحن نسير معهُ، حتى أوينَا إلى غارٍ بمنى فنزلت، فبينا نحن نتلقَّاها منه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حيَّةٌ، فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت، فقال النبي ﷺ: «وقِيتمْ شَرَّها كَمَا وقِيتْ شَرَّكُمْ»[2].

وعن كريب مولى ابن عباس، قال: قرأت سورة ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ فسمعتني أمُّ الفضل امرأة العباس، فبكت، وقالت: والله يا بُنيَّ، لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في صلاة المغرب[3].

وهي خمسون آية، ومائة وإحدى وثمانون كلمة، وثمانمائة وستَّة عشر حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ۝١ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ۝٢ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ۝٣ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا ۝٤ فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا ۝٥ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ۝٦ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ۝٧﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾. في «عرفاً» ثلاثة أوجه:

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٧٥).

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٥٥٣ ـ ٥٥٤) كتاب التفسير: باب سورة والمرسلات حديث (٤٩٣٠) ومسلم (٤/ ١٧٥٥) كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها حديث (١٣٧/ ٢٢٣٤) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٥٠٥) من حديث ابن مسعود.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٣) أخرجه البخاري (٢/ ٢٤٦) كتاب الأذان: باب القراءة في «المغرب» حديث (٧٦٣) ومسلم (١/ ٣٣٨) كتاب الصلاة: باب القراءة في الصبح رقم (١٧٣/ ٤٦٢).

أحدها: أنه مفعول من أجله، أي: لأجل العرف، وهو ضد النُّكْر، فإن الملائكة إن كانوا بعثُوا للرحمة، فالمعنى فيهم ظاهر، وإن كانوا بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين، والمراد بالمرسلات، إما الملائكة، وإما الأنبياء، وإما الرياح، أي: والملائكة المرسلات، أو والأنبياء المرسلات، أو والرياح المرسلات. و «العرف» المعروف، والإحسان، قال: [البسيط]

٥٠٥٤ ـ مَنْ يَفْعلِ الخَيْرَ لا يَعْدمْ جَوازِيَهُ لا يَذهبُ العُرْف بَيْنَ اللَّهِ والنَّاسِ[١]

وقد يقال: كيف جمع صفة المذكر العاقل بالألف والتاء، وحقه أن يجمع بالواو والنون، تقول: الأنبياء المرسلون، ولا تقول: المرسلات؟.

والجواب: أن المرسلات جمع مرسلة، ومرسلة: صفة لجماعة من الأنبياء، والمرسلات: جمع مرسلة الواقعة صفة لجماعة، لا جمع مرسل مفرد.

والثاني: أن ينتصب على الحال بمعنى متتابعة، من قولهم: جاءوا كعرف الفرس، وهم على فلان كعرف الضبع، إذا تألبُوا عليه.

قال ابن الخطيب[٢]: يكون مصدراً، كأنه قيل: والمرسلات إرسالاً، أي متتابعة.

الثالث: أن ينتصب على إسقاط الخافض، أي: المرسلات بالعرف، وفيه ضعف، وقد تقدم الكلام على العرف في الأعراف[٣].

والعامة: على تسكين رائه، **وعيسى**[٤]: **بضمها**، وهو على تثقيل المخفف، نحو: «بكْر» في «بكَر»، ويحتمل أن يكون هو الأصل، والمشهور مخففة منه، ويحتمل أن يكونا وزنين مستقلين.

فصل في المراد بالمرسلات

جمهور المفسرين على أن «المرسلات» هي الرياح.

وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالعرف من أمر الله ونهيه والخبر والوحي، وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبي[٥].

---

(١) البيت للحطيئة. ينظر ديوانه ص ١٠٩، والخصائص ٢/ ٤٨٩، وشرح الأشموني ٣/ ٥٨٧، والبخلاء ص ٢١٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٥، والدر المصون ٦/ ٤٥٣.

(٢) ينظر: الفخر الرازي: ٣٠/ ٢٣٣. (٣) آية ٤٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٥، والدر المصون ٦/ ٤٥٣.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٨) عن ابن مسعود ومسروق وأبي صالح.

وأخرجه الحاكم (٢/ ٥١١) عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٢) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله[١].

وقال أبو صالحٍ: الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات.

وعن ابن عباس وابن مسعود: أنها الرياح، كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَٰحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ﴾[٢] [الأعراف: ٥٧]، ومعنى «عُرْفاً» أي: يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرس، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات: السحاب لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت إليه ومن أرسلت إليه.

وقيل: إنها الزَّواجر والمواعظ، و «عُرْفاً» على هذا التأويل: متتابعات كعرف الفرس. قاله ابن عبَّاس.

وقيل: جاريات، قاله الحسن، يعني في القلوب.

وقيل: معروفات في العقول.

قوله تعالى: ﴿فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا﴾. هذا المصدر مؤكد لاسم الفاعل.

والمراد بالعَاصفاتِ: الرياح. قاله المهدوي.

وقال ابن عباسٍ: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف، وهو ورق الزرع وحطامه.

وقال: العاصفات الملائكة شبهت بسرعة جريها في أمر الله ـ تعالى ـ بالرياح، وكذلك «نَشْراً، وفَرْقاً» انتصابهما على المصدر.

وقيل: الملائكة تعصف برُوح الكَافرِ، يقال: عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه، وناقة عصوف، أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريحٌ في السرعة، وعصفت الحرب[٣] بالقوم، أي: ذهبت بهم.

وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخوف.

قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا﴾. هي الملائكة المُوكَّلُون بالسحاب ينشرونها.

وقال ابن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته ينشر السحاب للغيث، وهو مروي عن أبي صالح.

وعنه أيضاً: هي الأمطار لأنها تنشر النبات، فالنَّشر بمعنى الإحياء، يقال: نشر الله الميت وأنشره، بمعنى أحياهُ، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ﴾ [عبس: ٢٢].

وروي عن السديِّ: أنها الملائكة تنشر كتب الله تعالى[٤]، وروى الضحاك عن ابن

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٧٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٧٧) عن ابن مسعود وابن عباس وأبي صالح ومجاهد.

(٣) في ب: الريح.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٨٠) عن السدي.

عباس قال: يريد ما ينشر من الكتب، وأعمال بني آدم[١]، وروى الضحاك: أنها الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد[٢].

وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح[٣].

وقال تعالى: ﴿وَٱلنَّشِرَٰتِ﴾ ـ بالواو ـ لأنه استئنافُ قسم آخر.

قوله: ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾: هي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح[٤].

وروى الضحاك عن ابن عباس، قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال[٥]، وروى أنس عن مجاهد قال: «الفارقات»[٦] الرياح تفرق بين السحاب وتبدده.

وروى سعيد عن قتادة قال: ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾، الفرقان فرق الله بين الحق والباطل والحلال والحرام، وهو قول الحسن وابن كيسان[٧].

وقيل: هم الرسل فرقوا بين ما أمر الله ـ تعالى ـ به، ونهى عنه؛ أي بينوا ذلك.

وقيل: السحابات الماطرة تشبيهاً بالنَّاقة الفارقة، وهي الحامل التي تخرج وتندّ في الأرض حين تضع، ونوق فوارق وفُرَّق.

قوله تعالى: ﴿فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾. هي الملائكة، أي: تلقي كتب الله إلى الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ قاله المهدوي.

وقيل: هو جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ وسمي باسم الجمع تعظيماً لأنه كان ينزل بها وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل عليهم. قاله قطرب.

وقوله تعالى: ﴿ذِكْرًا﴾ مفعول به، ناصبه «المُلقِيَاتِ».

وقرأ العامة: «فالملقيات» ـ بسكون اللام وتخفيف القاف ـ اسم فاعل.

وقرأ ابن عباس[٨]: بفتح اللام وتشديد القاف، اسم مفعول من التلقية، وهي إيصال

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٧٦) والقرطبي (١٩/ ١٠١).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٨١) عن ابن عباس وأبي صالح.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠١).

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٧٦) وينظر المصدر السابق.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٨) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٦، والدر المصون ٦/ ٤٥٤.

الكلام إلى المخاطب. وروى عنه المهدوي أيضاً: فتح القاف، أي: يلقيه من قِبَل الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ﴾ [النمل: ٦].

قوله: ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾. فيهما أوجه:

أحدها: أنهما بدلان من «ذِكْراً».

الثاني: أنهما منصوبان به على المفعولية، وإعمال المصدر المنون جائز، ومنه ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا﴾ [البلد: ١٤، ١٥].

الثالث: أنهما مفعولان من أجلهما، والعامل فيهما، إما «المُلقيَات»، وإما «ذِكراً»؛ لأن كُلاً منهما يصلح أن يكون معلولاً[١] بأحدهما.

وحينئذ يجوز في «عُذْراً، ونذراً» وجهان:

أحدهما: أن يكونا مصدرين ـ بسكون العين ـ كالشُّكْر والكُفْر.

والثاني: أن يكونا جمع عذير، ونذير، المراد بهما المصدر، بمعنى الإعذار والإنذار، كالنكير بمعنى الإنكار.

الثالث[٢]: أنهما منصوبان على الحال من «الملقيات» أو من الضمير فيها، وحينئذ يجوز أن يكونا مصدرين واقعين موقع الحال، بالتأويل المعروف في أمثاله، وأن يكونا جمع «عذير ونذير» مراداً بهما المصدر، أو مراداً بهما اسم الفاعل بمعنى المعذر والمنذر، أي: معذرين، أو منذرين.

وقرأ العامة: بسكون الذَّال من ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾.

وقرأ زيد[٣] **بن ثابت، وابن خارجة، وطلحة**: بضمها.

والحرميَّان، وابن عامر، وأبو بكر[٤]: بسكونها في «عُذْراً» وضمها في «نُذُراً»، والسكون والضم ـ كما تقدم ـ في أنه يجوز أن يكون كل منهما أصلاً للآخر، وأن يكونا أصلين، ويجوز في كل من المثقّل والمخفّف أن يكون مصدراً، وأن يكون جمعاً سكنت عينه تخفيفاً.

وقرأ إبراهيم التيمي[٥]: «عُذْراً ونُذْراً» بواو العطف موضع «أو»، وهي تدل على أن «أو» بمعنى الواو.

---

(١) في أ: مفعولاً. (٢) في أ: الرابع.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٦، والدر المصون ٦/ ٤٥٤.

(٤) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/ ٣٦٢، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٦، وحجة القراءات ٧٤٢.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٧، والدر المصون ٦/ ٤٥٤.

فصل في معنى الآية

والمعنى: يلقى الوحي إعذاراً من الله تعالى وإنذاراً إلى خلقه من عذابه. قاله الفراء.

وروي عن أبي صالحٍ قال: يعني الرسل يعذرون وينذرون.

وروى سعيد عن قتادة: «عُذْراً» قال: عذراً لله ـ تعالى ـ إلى خلقه، ونذراً للمؤمنين ينتفعون به ويأخذون به[1]، وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «عُذْراً» أي: ما يقبله الله ـ تعالى ـ من معاذير أوليائه، وهي التوبة «أو نُذْراً» ينذر أعداءه[2].

فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس

قال ابن الخطيب[3]: اعلم أن هذه الكلمات الخمس، إما أن يكون المراد منها جنساً واحداً، أو أجناساً مختلفة، فالأول فيه وجوه:

أحدها: أن المراد بها الملائكة والمرسلات هي الملائكة الذين أرسلهم الله ـ تعالى ـ إما لإيصال النِّعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة إلى آخرين، وقوله تعالى: «عُرْفاً» إما أن يكون العُرْف هو الذي ضد النُّكر، فإن كانوا الملائكة المبعوثين للرحمة، فالمعنى فيهم ظاهر وإن بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم يكن معروفاً للكفَّار فإنه معروف للأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ والمؤمنين، أو يكون العرف التَّتابع، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا﴾ فمعناه أن الملائكة عصفوا في طيرانهم كعصف الرياح، أو يعصفون بروح الكافرِ، يقال: عصف بالشيء إذا أباده، وقوله تعالى: ﴿وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا﴾ أي: أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأرض، أو نشروا الشرائع في الأرض، أو نشروا الرحمة والعذاب، أو المراد الملائكة الذين ينشرون الكتب التي فيها أعمال بني آدم يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾ أي: أنهم يفرقون بين الحق والباطل، وقوله: ﴿فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ أي أنهم يلقون الذِّكرَ إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والمراد بالذكر إما العلم والحكمة أو القرآن، لقوله تعالى: ﴿أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، وهذا المُلْقي وإن كان جبريل وحده إلا أنه سمِّي باسم الجمع تعظيماً له.

واعلم أن الملائكة أقسام: قسمٌ يرسل لإنزال الوحي على الأنبياء، وقسمٌ يرسل لكتابة أعمال بني آدم، وقسم يرسل لقبض الأرواح، وقسم يرسل بالوحي من سماءٍ إلى سماءٍ.

الوجه الثاني: أن المراد بهذه الكلمات الخمس: الرياح، أقسم الله ـ تعالى ـ بالرياح

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٨٢). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠٢).
(٣) ينظر الرازي ٣٠/ ٢٣٠.

عند إرسالها عُرْفاً، أي: متتابعة، كشعر العرف، ثم إنها تشتدّ حتى تصير عواصف ورياح رحمة تنشر السحاب في الجو، قال الله تعالى: ﴿يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا﴾ أي: أنها تنشر السحاب، أو أنها تلقح الأشجار والنبات، فتكون ناشرة، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾ أي: أنها تفرق بين أجزاء السحاب، أو أنها تخرب بعض القرى، وذلك يصير سبباً لظهور الفرق بين أولياء الله وأعدائه، أو أنها عند هبوبها تفرّق الخلق فمن مقرّ خاضع، ومن منكر جاحد.

وقوله تعالى: ﴿فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ أي: أن العاقل إذا شاهد هبوب تلك الرياح التي تقلع القِلاَع وتهدم الصخور والجبال، وترفع أمواج البحار تمسَّك بذكر الله ـ تعالى ـ والتجأ إلى إعانة الله ـ تعالى ـ فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذِّكر والإيمان والعبودية في القلب.

الوجه الثالث: قال ابن الخطيب[1]: من الناس من حمل بعض هذه الكلمات الخمس على القرآن، وعندي أنه يمكن حمل جميعها على القرآن، فقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ المراد منه الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل على محمد ﷺ، وقوله تعالى: ﴿عُرْفًا﴾ أي هذه الآيات نزلت بكل عرف وخير، كيف لا وهي الهادية إلى سبيل النجاة الموصلة إلى مجامع الخيرات، والمراد بـ «العاصفات عصفاً» أن دولة الإسلام والقرآن إن كانت ضعيفةً في أولها، ثم عظُمت وقهرت سائر الملل والأديان، فكأن دولة القرآن عصفت سائر الدُّول والملل والأديان وقهرتها، وجعلتها باطلة داثرة.

والمراد بـ «النَّاشِرات نَشْراً»، أن آيات القرآن نشرت الحِكَم والهداية في قلوب العالمين شرقاً وغرباً.

والمراد بـ «الفارقات فرقاً» أن آيات القرآن فرَّقت بين الحقّ والباطل، ولذلك سمِّي القرآن فرقاناً، والمراد بـ «الملقيات ذكراً» أن القرآن ذكر، قال تعالى: ﴿صٓ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ﴾ [ص: ١]، ﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، ﴿وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَٰهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ﴿وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الحاقة: ٤٨].

الوجه الرابع: قال ابن الخطيب[2]: ويمكن حملها أيضاً على بعثة الرُّسل، فالمراد بـ «المرسلات عرفاً» هم المُرسَلُون بالوَحْي المشتمل على كُلِّ خير ومعروف، ﴿فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا﴾ أن كل أمر لكل رسول يكون في أول أمره حقيراً ضعيفاً، ثم يشتدّ ويعظم ويصير في القوة كعصف الرياح ﴿وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا﴾ انتشار دينهم، ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾ أنهم يفرقون بين الحق والباطل، ﴿فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ أنهم يأمرونهم بالذكر ويحثُّونهم عليه.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٥.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٧٥.

الاحتمال الثاني: وهو ألاَّ يكون المراد من هذه الكلمات الخمس شيئاً واحداً، وفيه وجوه:

أحدها: قال الزجاج، واختاره القاضي: أن الثلاثة الأول هي الرياح، فقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ هي الرياح التي تتصل على العرف المعتاد، والعاصفات: ما اشتدّ عنها، والنَّاشرات: ما ينشر السحاب، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا﴾ هم الملائكة الذين يُفرِّقُون بين الحقّ والباطل والحلال والحرام بما يتحمَّلونه من القرآن والوحي، وكذا قوله: ﴿فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا﴾ أنها الملائكة المتحمّلون للذِّكر الذي يلقونه إلى الرسل.

فإن قيل: ما المجانسة بين الريح وبين الملائكة حتى جمع بينهما في القسمِ؟.

قلت: الملائكة روحانيّون فهم سبب طاقتهم وسرعة حركاتهم كالرياح.

وثانيها: أن الآيتين الأوليين هما الرياح، والثلاثة الباقية منهم الملائكة؛ لأنها تنشر الوحي والدين، ثم لذلك الوحي أثران:

الأول: حصول الفرق بين المحق والمبطل.

والثاني: ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة، ويؤكد هذا أنه قال: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا﴾، ثم عطف الثاني على الأول بحرف الواو، فقال: «والنَّاشِراتِ» وعطف الاثنين الباقيين عليه بحرف الفاء، وهذا يقتضي أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة الأخيرة.

قال ابن الخطيب[1]: ويمكن أن يكون المراد بالأولين الملائكة، فقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا﴾ ملائكة الرَّحمة، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا﴾ ملائكة العذاب، والثلاثة الباقية آيات القرآن؛ لأنها تنشر الحق في القلوب والأرواح، وتفرّق بين الحق والباطل، وتلقي الذكر في القلوب والألسنة.

فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم

قال القفالُ: الوجه في دخول الفاء في بعض ما وقع به القسم، والواو في بعض مبنيّ على أصل، وهو أن عند أهل اللغة أن الفاء تقتضي الوصل والتعلُّق، فإذا قيل: قام زيد فذهب، فالمعنى: أنه قام ليذهب، فكان قيامه سبباً لذهابه ومتصلاً به، فإذا قيل: قام وذهب، فهما خبران، وكل واحد منهما قائم بنفسه، لا يتعلق بالآخر. ثم إن القفال رحمه الله لما مهد هذا الأصل، فرع عليه الكلام في هذه الآية بوجوه.

قال ابن الخطيب[2]: وتلك الوجوه لا يميل القلب إليها، وأنا أنوع على هذا الأصل

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٦.

(٢) السابق.

فأقول: أما من جعل الأولين صفة لشيءٍ، والثلاثة الأخيرة صفاتٍ لشيء واحدٍ، فنقول: إن حملناها على الملائكة فالملائكة إذا أرسلت طارت سريعاً، وذلك الطيران هو العصف، فالعصف مرتب على الإرسال، فإن الملائكة أول ما يلقون الوحي إلى الرُّسل لا يصير في الحال ذلك الدين مشهوراً منتشراً، بل الخلق يردون الأنبياء في أول الأمر فيكذبونهم وينسبونهم إلى السحر والجنون، فلا جرم أن يذكر الفاء التي تفيد التعقيب، بل ذكر الواو، وإذا حصل النشر ترتب عليه حصول الفرق بين الحق والباطل وظهور ذلك الحق على الألسنة فلا جرم ذكر هذين الأمرين بحرف الفاء، فكأنه ـ والله أعلم ـ قال: يا محمد، أنا أرسلت إليك الملك بالوحي الذي هو عنوان كل سعادة وخير، ولكن لا تطمع في أن ينتشر ذلك الأمر في الحال، ولكن لا بد من الصَّبر وتحمل المشقة، ثم إذا جاء وقت النصرة اجعل دينك ظاهراً منتشراً في شرق العالم وغربه، وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق، فتصير الأديان باطلة، ضعيفة، ساقطة، ودينك الحق ظاهراً عالياً، وهنالك يظهر ذكر الله على الألسنة، وفي المحاريب وعلى المنابر، ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر مناسبة سائر الوجوه.

قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ﴾. هذا جوابُ القسم، وقوله: «والمُرسَلاتِ» وما بعده معطوف عليه، وليس قسماً مستقلاً، لما تقدم في أول الكتاب، لوقوع الفاء هنا عاطفة؛ لأنها لا تكون للقسم، و «ما» موصولة بمعنى «الذي» هي اسم إن و «تُوعَدُون» صلتها، والعائد محذوف، أي إن الذي توعدونه، و «لواقع» خبرها، وكان من حق «إن» أن تكون منفصلة عن «ما» الموصولة، ولكنهم كتبوها متصلة بها.

فصل في الموعود به

إنما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم ثم لذكره علامات القيامة بعده.

وقال الكلبي: المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشَّر لواقع بكم[1].

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾﴾

ثم بين وقت وقوعه فقال تعالى: ﴿فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ أي: ذهب ضوؤها، ومُحِيَ نورها كطَمْسِ الكتاب، يقال: طمس الشيء إذا درس، وطمس فهو مطموس، والريح

(١) ينظر القرطبي (١٩/ ١٠٢).

تطمس الآثار، فتكون الريح طامسة، والأثر طامس بمعنى مطموس.

قال ابن الخطيب[١]: ويحتمل أن تكون محقت ذواتها، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿نُشرت﴾.

و «النُّجومُ» مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريين غير الأخفش، وبالابتداء عند الكوفيين والأخفش.

وفي جواب «إذا» قولان:

أحدهما: محذوف، تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعدون، لدلالة قوله إنما توعدون لواقع أو بان الأمر.

والثاني: أنه «لأيِّ يَومٍ أجِّلتْ» على إضمار القول، أي يقال: لأي يوم أجّلت، فالفعل في الحقيقة هو الجواب.

وقيل: الجواب: «ويْلٌ يَومَئذٍ». نقله مكي، وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً للزمته الفاء لكونه جملة اسمية.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ﴾. أي: فتحت وشقّت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا﴾ [النبأ: ١٩]، والفَرْجُ: الشقُّ، ونظيره: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ﴾ [الفرقان: ٢٥].

وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: فرجت للطي[٢].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ﴾. أي: ذهب بها كلها بسرعة، من أنسفت الشيء إذا اختطفته، وقيل: تنشق كالحب المغلق إذا نسف بالمنسف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَّنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُۥ فِى ٱلْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: ٩٧]، ونظيره: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا﴾، ﴿وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ [المزمل: ١٤]، ﴿فَقُل يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا﴾ [طه: ١٠٥].

وقرىء[٣]: «طُمّست، وفُرّجت، ونُسّفت» مشددة.

وكان ابن عباس يقول: سويت بالأرض[٤]، والعرب تقول: فرس نسوف، إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشرٌ: [الوافر]

٥٠٥٥ ـ نَسُوفٌ لِلحِزَامِ بِمِرْفَقَيْهَا .....[٥]

---

(١) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٣٧. (٢) ينظر القرطبي (١٩/ ١٠٢).

(٣) قرأ بها عمرو بن ميمون كما في البحر ٨/ ٣٩٦.

(٤) ينظر القرطبي (١٩/ ١٠٢).

(٥) صدر بيت وعجزه:

يَسُدُّ خَوَاءَ طُبْيَيْهَا الغُبَارُ

ينظر اللسان (خوى)، و (نسف)، والقرطبي (١٩/ ١٠٢).

ونسفت الناقة الكلأ إذا رعتهُ.

قوله: ﴿وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ﴾. **قرأ أبو عمرو**[١]: «وقِّتَتْ» بالواو، والباقون: بهمزة بدل الواو. قالوا: والواو هي الأصل؛ لأنه من الوقت، والهمزة بدل منها لأنها مضمومة ضمة لازمة، وكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة فإنها تبدل على الاطراد همزة أولاً، تقول: صلى القوم إحداناً، تريد: وِحدَاناً، وهذه أجوه حسان؛ لأن ضمة الواو ثقيلة وبعدها واو فالجمع بينهما يجري مجرى جمع المثلين فيكون ثقيلاً، ولم يجز البدل في قوله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]؛ لأن الضمة غير لازمة، قاله الفراء. وقد تقدم ذكر ذلك أول الكتاب.

فصل في المراد بالتأقيت

قال مجاهد والزجاج: المراد بهذا التأقيت تبيين الوقت الذي تحضرون فيه للشهادة على أممكم، أي: جمعت لوقتها ليوم القيامة، والوقت: الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه، فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ﴾ [المائدة: ١٠٩].

وقيل: المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوينه، وليس في اللفظ بيان أنه يحصل لوقت أي شيء، ولم يبينه ليذهب الوهم إلى كل جانب، فيكون التهويل فيه أشد، فيحتمل أن يكون المراد تكوين وقت جمعهم للفوز بالثواب، وأن يكون وقت سؤال الرسل عما أجيبوا به، وسؤال الأمم عما أجابوا هم لقوله تعالى: ﴿فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الأعراف: ٦]، وأن يكون وقت مشاهدة الجنة والنار وسائر أحوال القيامة، وقيل: «أقِّتَتْ» أي: أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراده.

فصل في قراءات الآية

قرأ أبو جعفر[٢] **وشيبة**: بالواو وتخفيف القاف، وهو «فعلت» من الوقت، ومنه ﴿كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

وقرىء ـ أيضاً ـ: «وُوقتت» ـ بواوين ـ، وهو «فوعلت» من الوقت أيضاً مثل: عُوهِدَت.

قال القرطبي[٣]: «ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين ألفاً لجاز، وقد قرأ يحيى

---

(١) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/ ٣٦٤، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٨، وحجة القراءات ٧٤٢.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٨، وقال: وهي قراءة ابن مسعود والحسن، وينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٦.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٠٣.

وأيوب[١] وخالد بن إلياس وسلام: «أقِتَتْ» بالهمز والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في المصحف بالألف».

قوله تعالى: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾. الجار متعلق بـ «أجلت» وهذه الجملة معمولةٌ لقول مضمر، أي: يقال وهذا القول المضمرُ يجوز أن يكون جواباً لـ «إذا» ـ كما تقدَّم ـ وأن يكون حالاً من مرفوع «أقتت» أي: مقولاً فيها لأيِّ يوم أجّلت أي: أخّرت، وهذا تعظيم لذلك اليوم، فهو استفهام على التعظيم، أي ليوم الفصل أجلت، كأنه تعالى قال: يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم، فيقال: لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة بهذه الرسل، وهي تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به من الأهوال والعرض والحساب، ونشر الدواوين ووضع الموازين.

قوله: ﴿لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ﴾ بدل من «لأيِّ يومٍ» بإعادة العامل.

وقيل: بل يتعلق بفعل مقدر أي أجلت ليوم الفصل، وقيل: اللام بمعنى «إلى» ذكرها مكي.

فصل في المراد بيوم الفصل

اعلم أنه تعالى بين ذلك اليوم فقال: ﴿لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ﴾، قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾[٢] [الدخان: ٤٠].

قوله: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ﴾. أتبع التعظيم تعظيماً، أي: وما علمك بيوم الفصل وشدته ومهابته، ثم أتبعه بتهويل ثالث، وهو قوله: «ويْلٌ» مبتدأ، سوغ الابتداء به كونه دعاء.

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف وقعت النكرة مبتدأ في قوله تعالى ﴿وَيْلٌ﴾؟ قلت: هو في أصله مصدر منصوب سادّ مسدَّ فعله، ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على إثبات معنى الهلاك، ودوامه للمدعو عليهم، ونحوه ﴿سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٤]، ويجوز «قِيلاً» بالنصب، ولكنه لم يقرأ به».

قال شهاب الدين[٣]: «هذا الذي ذكره ليس من المسوّغات التي عدها النحويون وإنما المسوغ كونه دعاء وفائدة العدول إلى الرفع ما ذكره».

و «يَوْمئذٍ» ظرف للويل.

وجوز أبو البقاء: أن يكون صفة للويلِ، وللمكذبين خبره.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٦، ونسبها إلى النخعي والحسن، وعيسى، وخالد.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ٢٣٨). (٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٥٥.

فصل في تفسير الآية

قال القرطبي[١]: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: عذاب وخِزْي لمن كذب بالله تعالى وبرسله، وعلى تقدير تكذيبهم؛ فإنَّ لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر، وربّ شيء كذب به وهو أعظم جرماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في تكذيبه، وأعظم في الرد على الله تعالى، فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك، وهو قوله: ﴿جَزَآءً وِفَاقًا﴾ [النبأ: ٢٦].

وقيل: كرره لمعنى تكرار التخويف والوعيد.

وروي عن النعمان بن بشير قال: «ويْلٌ» واد في جهنم فيه ألوان العذاب، قاله ابن عباس وغيره[٢].

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «عُرِضتْ عليَّ جَهنَّمُ فَلمْ أرَ فيهَا وَادِياً أعْظَمَ منَ الويْلِ»[٣].

وروي أيضاً أنه مجمع ما يسيل من قيح أهلِ النار وصديدهم، وإنما يسيل الشيء فيما سفل من الأرض، وقد علم العباد في الدنيا أن شرّ المواضع في الدنيا ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار والغسلات من الجيف وماء الحمَّامات، فذكر أن ذلك الوادي مستنقع صديد أهل النَّار والشرك ليعلم العاقل أنه لا شيء أقذرُ منه قذارةً، ولا أنتنُ منه نتناً.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾. العامة: على ضم حرف المضارعة، من «أهْلَكَ» رباعيًا، وقتادة: بفتحه[٤].

قال الزمخشري: من هلكه بمعنى «أهلكه»؛ قال العجاج: [الرجز]

٥٠٥٦ ـ ومَـهْـمَـهٍ هَـالِـكُ مَـنْ تَـعـرَّجَـا[٥]

فـ «من» معمول الهالك، وهو من «هلك»، إلاَّ أن بعض النَّاس جعل هذا دليلاً على إعمال الصِّفة المشبهة في الموصول، وجعلها من اللازم؛ لأن شرط الصفة المشبهة أن تكون من فعل لازم، فعلى هذا لا دليل فيه.

قوله: ﴿ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ﴾.

العامة: على رفع العين استئنافاً أي: ثم نحن نتبعهم، كذا قدره أبو البقاء.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ٢٠٣.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠٣).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٧، والدر المصون ٦/ ٤٥٥.
(٥) تقدم.

وقال: «وليس بمعطوف، لأن العطف يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين، ثمَّ أتبعناهم الآخرين في الهلاك، وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد».

قال شهاب الدين[١]: ولا حاجة في وجه الاستئناف إلى تقدير مبتدأ قبل الفعل، بل يجعل الفعل معطوفاً على مجموع الجملة من قوله: «أَلَمْ نُهلكِ»، ويدل على هذا الاستئناف قراءة[٢] عبد الله: «ثم سَنُتْبِعهُم الآخرين» بسين التنفيس، **وقرأ الأعرج**[٣] **والعباس عن أبي عمرو**: بتسكينها، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه تسكين للمرفوع، فهو مستأنف كالمرفوع لفظاً.

والثاني: أنه معطوف على مجزوم، والمعني بالآخرين حينئذ قوم شعيب ولوط وموسى، وبالأولين قوم نوح وعاد وثمود.

قال ابن الخطيب[٤]: وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: ﴿نُتْبِعُهُمُ﴾ مضارع، وهو للحال والاستقبال، ولا يتناول الماضي، وإنما المراد بالأولين: جميع الكفار الذين كانوا في عهد محمد ﷺ، وقوله: ﴿ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ﴾ على الاستئناف، أي: سنفعل ذلك، ونتبع الأول الآخر، ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله في نتبعهم تدل على الاشتراك، وحينئذ يكون المراد به الماضي لا المستقبل.

قلنا: لو كان المراد هو الماضي لوقع التنافي بين القراءتين، وهو غير جائز، فعلمنا أن تسكين العين ليس للجزم، بل للتخفيف.

قوله: ﴿كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ﴾ أي: مثل ذلك الفعل الشَّنيع نفعل بكل من أجرم.

فصل في المراد بالآية

المقصُود من هذه الآية تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفر، أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدُن آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى محمد ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ «ثُمَّ نُتبِعهُمُ الآخرين» أي: نُلحق الآخرين بالأولين، ﴿كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ﴾ أي: مثل ما فعلنا بمن تقدم نفعل بمشركي قريش إما بالسيف وإما بالهلاك، ثم قال تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ كأنه تعالى يقول: أما الدنيا: فحاصلهم الهلاك، وأما الآخرة فالعذاب الشديد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١] فإن قيل: المراد من قوله: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ هو مطلق الإماتة،

---

(١) الدر المصون ٦/ ٤٥٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٧٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٤١٨، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٧.

(٣) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/ ٣٦٤، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٧.

(٤) ينظر: الفخر الرازي: ٣٠/ ٢٣٩.

والإماتة بالعذاب فإن كان مطلق الإماتة لم يكن ذلك تخويفاً للكفار؛ لأن ذلك معلوم حاصل للمؤمن والكافر، فلا يكون تخويفاً للكفار، وإن كانت الإماتة بالعذاب فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ﴾ ﴿كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ﴾ يقتضي أن يكون فعل بكفَّار قريش مثل هذا، ومعلوم أن ذلك لم يوجد، وأيضاً فقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

فالجواب: قال ابن الخطيب[1]: لم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث، وهو الإماتة المستعقبة للذَّم واللَّعن، فكأنه قيل: أولئك المتقدمون لحرصهم على الدنيا عادوا الأنبياء وخاصموهم، ثم ماتوا ففاتتهم الدنيا، وبقي اللَّعْن عليهم في الدنيا والعقوبة في الآخرة دائماً سرمداً، فهكذا يكون حال الكفار الموجودين، وهذا من أعظم وجوه الزجر.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾﴾

قوله: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾. أي: ضعيف حقير وهو النُّطفة، وهذا نوع آخر من تخويف الكفار، وهو من وجهين:

الأول: أنه ـ تعالى ـ ذكرهم عظيم إنعامه عليهم، وكلما كانت نعمه عليهم أكثر كانت جنايتهم في حقه أقبح وأفحش، فيكون العقاب أعظم، فلهذا قال جل ذكره عقيب هذه الأنعام: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾.

والثاني: أنه تعالى ذكرهم كونه تعالى قادراً على الابتداء، والظاهر في العقل أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة، فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة، لا جرم قال في حقهم: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾، وهذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ﴾ [السجدة: ٨].

﴿فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾، أي: مكان حريز وهو الرَّحم.

﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾، قال مجاهد: إلى أن نصوره، وقيل: إلى وقت الولادة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ﴾، **قرأ نافع**[2] **والكسائي**: بالتشديد من التقدير، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ﴾ [عبس: ٤].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٤٠.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٦، والحجة ٦/ ٣٦٥، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٨، وحجة القراءات ٧٤٣.

والباقون: بالتخفيف، من القدرة، ويدل عليه ﴿فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ﴾.

ويجوز أن يكون المعنى على القراءة الأولى: فنعم القادرون على تقديره، وإن جعلت «القادرون» بمعنى «المقدرون» كان جمعاً بين اللَّفظين، ومعناهما واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا﴾ [الطارق: ١٧]؛ وقول الأعشى: [البسيط]

٥٠٥٧ ـ وأنكرَتْني وقَدْ كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مِنَ الحَوادِثِ إلاَّ الشَّيبَ والصَّلَعَا(١)

وقال الكسائي والفراء: هما لغتان بمعنى.

قال القتيبي: «قَدَرْنَا» بمعنى «قَدَّرْنَا» مشددة، كما تقول: قدرت كذا وقدرته ومنه قوله ﷺ في الهلال: «إذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقْدُرُوا لَهُ» أي: قدروا له المسير والمنازل.

وقال محمد بن الجهم عن الفرَّاء: أنه ذكر تشديدها عن علي ـ رضي الله عنه ـ وتخفيفها.

قال: ولا يبعُد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً، لأن العرب تقول: قدر عليه الموت وقدر، قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ﴾ [الواقعة: ٦] قرىء بالتخفيف والتشديد، وقدر عليه رزقه وقدر، واحتج الذين خففوا فقالوا: لو كانت كذلك لكانت «فنِعْمَ المُقدِّرُونَ».

قال الفراء: والعرب تجمع بين اللُّغتين، واستدل بقوله: ﴿فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ﴾ الآية، [الطارق: ١٧] وذكر بيت الأعشى المتقدم.

وقيل: المعنى قدَّرنا قصيراً وطويلاً، ونحوه عن ابن عبَّاس: قدرنا ملكنا.

قال المهدوي: وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ هذا هو النوع الرَّابع من تخويف الكُفَّار؛ لأنه ـ تعالى ـ ذكرهم في الآية المتقدمة بالنعم التي في الأنفس لأنها كالأصل للنعم التي في الآفاق، ثم قال في آخرها: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ لأن النعم كلما كانت أكثر كانت الخيانة أقبح وكان استحقاق الذم أشد، وذكر في هذه الآية النعم التي في الأنفس؛ لأنها كالأصل للنعم التي في الآفاق، قالوا: فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان

---

(١) ينظر ديوان الأعشى ص ١٠٥، والمحتسب ٢/ ٢٩٨، والخصائص ٣/ ٣١٠، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٢٤، ومجاز القرآن ١/ ٢٩٣، والأمالي لأبي علي القالي ٣/ ٢٢١، وإعراب القرآن ٥/ ١١٧، والطبري ٢٩/ ١٤٥، ومجمع البيان ١٠/ ٦٣١، واللسان نكر، والدر المصون ٦/ ٤٥٦.

الانتفاع بشيء من المخلوقات ممكناً ـ والله أعلم ـ، وإنما قدم الأرض لأنها أقرب الأشياء إلينا من الأمور الخارجة.

والكِفَات: اسم للوعاء الذي يكفت فيه أي يجمع. قاله أبو عبيدٍ، يقال: كفته يكفته أي جمعه وضمه.

وفي الحديث: «أكْفِتُوا صبيانكُم»[1]، قال الصمصامة بن الطرمَّاح: [الوافر]

٥٠٥٨ ـ وأنتَ غَداً اليَوْمَ فَوْقَ الأرْضِ حَيًا وأنتَ غَداً تَضُمُّكَ فِي كِفَاتِ[2]

وقيل: الكِفَات: اسم لما يكفت كـ «الضِّمام والجماع»، يقال: هذا الباب جماع الأبواب، والمعنى: نجعل الأرض ضامَّة تضم الأحياء على ظهرها، والأموات في بطنها، والكفت: الضم والجمع؛ وأنشد سيبويه: [الوافر]

٥٠٥٩ ـ كِرَامٌ حِينَ تَنْكَفِتُ الأفَاعِي إلَى أخْجَارِهِنَّ مِنَ الصَّقِيعِ[3]

وروي عن ربيعة في النباش، قال: تقطع يده، فقيل له: لم قلتَ ذلك؟ فقال: إن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا﴾ فالأرض حِرز، وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة، لأنه مقبرة تضم الموتى، فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم، والأموات في قبورهم، وأيضاً استقرار النَّاس على وجه الأرض، ثم اضطجاعهم عليها، انضمام منهم إليها.

وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض، والأرض منقسمة إلى حيٍّ وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت.

وفي انتصاب: «كِفَاتاً، أحياء وأمواتاً» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول ثانٍ لـ «نجعل»؛ لأنها للتصيير.

والثاني: أنه منصوب على الحال من «الأرض»، والمفعول الثاني: «أحياءً وأمواتاً» بمعنى: ألم نصيِّرها أحياء بالنبات، وأمواتاً بغير نبات، أي: بعضها كذا، وبعضها كذا.

وقيل: «كِفَاتاً» جمع كافت كـ «صيام، وقيام» جمع «صائم، وقائم».

وقيل: بل هو مصدر كالكتاب والحساب.

وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشَّيء ظهراً لبطن وبطناً لظهر، ويقال: انكفت القوم إلى منازلهم، أي: انقلبوا، فمعنى الكفات: أنهم يتصرفون على ظهرها، وينقلبون إليها فيدفنون فيها.

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٧٣٣) وأحمد (٣/ ٣٨٨).

(٢) ينظر اللسان (كفت)، والقرطبي ١٩/ ١٠٥، والدر المصون ٦/ ٤٥٦.

(٣) نسب البيت إلى خالد بن أبي فهر، ينظر الكتاب ٣/ ٥٧٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١٦، والمقتضب ٢/ ١٩٧، والقرطبي ١٩/ ١٠٥.

قوله: ﴿أَحْيَآءً﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه منصوب بـ «كفات» قاله مكي، والزمخشري؛ وبدأ به بعد أن جعل «كِفَاتاً» اسم ما يكفت، كقولهم: الضِّمام والجماع.

وهذا يمنع أن يكون «كِفَاتاً» ناصباً لـ «أحياءً»؛ لأنه ليس من الأسماء العاملة، وكذلك إذا جعلناه بمعنى الوعاء على قول أبي عبيدة، فإنه لا يعمل أيضاً، وقد نصّ النحاة على أن أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات وإن كانت مشتقة جارية على الأفعال لا تعمل، نحو: مَرْمَى، ومَنْجَل.

وفي اسم المصدر خلاف مشهور، ولكن إنما يتمشّى نصبهما بـ «كفات» على قول أبي البقاء، فإنه يجوز فيه إلا أن يكون جمعاً لاسم فاعل أو مصدراً، وكلاهما من الأسماء العاملة.

الوجه الثاني: أن ينتصب بفعل مقدر يدل عليه «كفاتاً» أي: يكفتهم أحياءً على ظهرها، وأمواتاً في بطنها، وبه ثنى الزمخشري.

الثالث: أن ينتصب على الحالِ من محذوف، أي: يكفتكم أحياءً وأمواتاً، لأنه قد علم أنها كفات للإنس قاله الزمخشري، وإليه نحا مكي، إلا أنه قدره غائباً أي تجمعهم الأرض في هاتين الحالتين.

الرابع: أن ينتصب مفعولاً ثانياً لـ «نجعل» و «كفاتاً» حال، كما تقدم تقريره.

وتنكير «أحياء وأمواتاً» إما للتفخيم، أي يجمع أحياء لا يقدرون وأمواتاً لا يحصون، وإما للتبعيض؛ لأن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء ولا الأموات، وكذلك التنكير في «ماءً فراتاً» يحتمل المعنيين أيضاً، أما التفخيم فواضحٌ لعظم المنّة عليهم وأما التبعيض، فلقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنۢ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣] فهذا مفهم للتبعيض والقرآن يفسِّر بعضه بعضاً.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ شَٰمِخَٰتٍ﴾. أي جعلنا في الأرض «رواسي» وهي الثوابت «شامخات»، وهي الجبال الطِّوال، جمع شامخ، وهي المرتفعة جدًّا، ومنه شمخ بأنفه إذا تكبّر، جعل كناية عن ذلك كثني العطف، وصعر الخد وإن لم يحصل شيء من ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا﴾، أي: وجعلنا لكم سُقْياً، والفرات: الماء العذب يُشْرَب ويُسقَى به الزرع، أي: خلقنا الجبال، وأنزلنا الماء الفرات، وهذه الأمور أعجبُ من البعث.

وروى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ونهر الأردن[1].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠٥).

وفي مسلم: سيحان وجيحان، والنيل، والفرات، كل من أنهار الجنة[١].

قوله تعالى: ﴿ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱنطَلِقُوٓاْ﴾. أي: يقال لهم ذلك.

والعامة: على «انطلقوا» الثاني كالأول بصيغة الأمر على التأكيد وروى رويس عن يعقوب[٢]: «انْطَلَقَوا» ـ بفتح اللام ـ فعلاً ماضياً على الخبر، أي: لمَّا أمروا امتثلوا ذلك، وهذا موضع الفاء، فكان ينبغي أن يكون التركيب فانطلقوا، نحو قولك: قلت له: اذهب فذهب، وعدم الفاء هنا ليس بواضح.

فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة

هذا هو النَّوع الخامس من تخويف الكُفَّار، وهو بيان كيفية عذابهم في الآخرة والمعنى: يقال لهم: انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب، يعني النار، فقد شاهدتموها عياناً.

﴿ٱنطَلِقُوٓاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ شُعَبٍ﴾ أي: دخان ذي ثلاث شعب، يعني الدخان الذي يرتفع، ثم يتشعب إلى ثلاث شعب، وكذلك بيان دخان جهنم العظيم إذا ارتفع تشعب.

قال أبو مسلم: ويحتمل في ثلاث شعبٍ ما ذكره بعد ذلك، وهو أنه غير ظليل، وأنه لا يغنى من اللهب، وبأنه يرمي بشرر، ثم وصف الظليل، فقال:

﴿لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ﴾ أي: لا يدفع من لهب جهنم شيئاً، أي: ليس كالظلِّ الذي يقي حرّ الشمس، وهذا تهكّم بهم، وتعريض بأن ظلَّهم غير ظلِّ المؤمنين، وأنه لا يمنع حرَّ الشمس.

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت من أحمر، وأصفر، وأخضر.

وقيل: إن الشعب الثلاث من الضَّريع، والزَّقُّوم، والغسلين؛ قاله الضحاك.

وقيل: اللهب ثم الشرر ثُمَّ الدخان، لأنها ثلاثة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت.

وقيل: عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب، فأما النور فيقف على رءوس

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٨٣) كتاب الجنة: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة حديث (٢٦/ ٢٨٣٩) من حديث أبي هريرة.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤١٩، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٧، والدر المصون ٦/ ٤٥٧.

المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رءوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رءوس الكفار.

وقيل: هو السرادق، وهو لسان من النَّار يحيط بهم يتشعب منه ثلاث شعب، فيظلهم حتى يفرغ من حسابهم، لقوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩].

وتَسْمِيَةُ النَّار بالظِّل مجاز من حيث إنها محيطةٌ بهم من كل جانب، لقوله تعالى: ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ [الزمر: ١٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

وقيل: هو الظل من يحموم لقوله تعالى: ﴿وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾ [الواقعة: ٤٣، ٤٤].

وفي الحديث: «إنَّ الشَّمسَ تَدنُو مِنْ رُءوسِ الخَلائقِ، ولَيْسَ عَلَيْهِم ولا لَهُمْ أكْفانٌ، فتَلْحَقُهمُ الشَّمسُ وتَأخذُ بأنْفَاسِهِمْ، ثُمَّ يُنَجِّي اللَّهُ بِرحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ إلى ظلٍّ من ظلِّه، فهُناكَ يقُولُونَ: ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: ٢٧] ويقال للمكذبين: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه»[١].

قوله: ﴿لَّا ظَلِيلٍ﴾ صفة لـ «ظلّ»، و «لا» متوسّطة بين الصفة والموصوف لإفادة النَّفي، وجيء بالصِّفة الأولى اسماً، وبالثانية فعلاً دلالة على نفي ثبوت هذه الصِّفةِ واستقرارها للظل، ونفي التجدد والحدوث للإغناء عن اللَّهب، يقال: أغني عني وجهك، أي أبعد؛ لأن الغنيَّ عن الشيء يباعده كما أن المحتاج إليه يقاربه.

قال الزمخشري: «ولا يغني» في محل الجر، أي وغير مُغْنٍ عنهم من حر اللهب شيئاً.

﴿إِنَّهَا﴾ أي إن جهنم، لأن السياق[٢] كله لأجلها.

وقرأ العامة: «بِشَررٍ» بفتح الشين وعدم ألف بين الراءين.

وورش[٣] يرقّق[٤] الراء الأولى لكسر التي بعدها.

وقرأ ابن عباس وابن مقسم: بكسر الشين[٥] وألف بين الراءين.

وعيسى[٦] كذلك، إلا أنه يفتح الشين.

فقراءة ابن عباس: يجوز أن تكون جمعاً لـ «شَرَرة»، و «فَعَلة» تجمع على «فِعَال» نحو «رَقَبة ورِقَاب، ورحبة ورِحَاب».

---

(١) تقدم.
(٢) في ب: البيان.
(٣) في أ: وعيسى.
(٤) ينظر: الد المصون ٦/ ٤٥٧.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٧.
(٦) ينظر: السابق.

وأن يكون جمعاً لـ «شر» لا يراد به «أفعل» التفضيل، يقال: رجل شر، ورجال أشرار ورجل خير ورجال أخيار، ويؤنثان، فيقال: امرأة شرة وامرأة خيرة، فإن أريد بهما التفضيل امتنع ذلك فيهما، واختصّا بأحكام مذكورة في كتب النحو، أي: ترمي بشرار من العذاب، أو بشرار من الخلق.

وأما قراءة عيسى: فهو جمع شرارة بالألف، وهي لغة تميم، والشررة والشرارة: ما تطاير من النار منصرفاً.

قال القرطبي[١]: «الشرر: واحدته شررة، والشرار: واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجفّ.

والقَصْر: البناء العالي».

قوله: ﴿كَٱلْقَصْرِ﴾ العامة على فتح القاف وسكون الصاد، وهو من القصر المعروف شبّهت به في كبره وعظمه.

وابن عباس وتلميذه ابن جبير والحسن[٢]: بفتح القاف والصَّاد، وهي جمع قصرة ـ بالفتح ـ والقصرة: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر.

وقرأ ابن[٣] **جبير والحسن أيضاً**: بكسر القاف وفتح الصَّاد، جمع قصرة بفتح القاف.

قال الزمخشري: «كحاجة وحوج».

وقال أبو حيان[٤]: «كحلقة من الحديد وحلق».

وقرىء[٥]: «كالقَصِر» بفتح القاف وكسر الصاد.

قال شهاب الدين[٦]: ولم أر لها توجيهاً، ويظهر أن يكون ذلك من باب الإتباع والأصل: كالقصر ـ بسكون الصاد ـ ثم أتبع الصاد حركة الراء فكسرها، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في المشغول بحركة نحو «كَتِف، وكَبِد» فلأن يفعلوه في الخالي منها أولى، ويجوز أن يكون ذلك للنقل، بمعنى أنه وقف على الكلمة، فنقل كسرة الراء إلى الساكن قبلها، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وهو باب شائع عند القراء والنحاة.

وقرأ عبد الله[٧]: قُصُر، وفيها وجهان:

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٠٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٨.

(٣) ينظر السابق.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٤٠٣.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٨.

(٦) الدر المصون ٦/ ٤٥٨.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٨.

٨٠ ـــــــ

والثاني: أن «جمالات» جمع «جمالة». قاله الزمخشري. وهو ظاهر.

وقرأ ابن عبَّاس والسلمي[١] **وأبو حيوة**: «جُمَالة» بضم الجيم لما قاله الزمخشري آنفاً.

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنها قطع النُّحاس.

قوله: ﴿صُفْرٌ﴾. صفة لـ «جمالات» أو لـ «جمالة» لأنه إما جمع أو اسم جمع.

والعامة: على سكون الفاء جمع، والحسن[٢] بضمها، كأنه إتباع، ووقع التشبيه بها في غاية الفصاحة.

قال الزمخشري: وقيل: «صُفْر» سود تضرب إلى الصفرة، وفي شعر عمران بن حطَّان الخارجيّ: [الطويل]

٥٠٦٢ ـ دَعتْهُمْ بأعْلَى صَوْتِهَا ورَمتهُمْ بِمِثْلِ الجمالِ الصُّفْرِ نزَّاعةُ الشَّوَى[٣]

وقال أبو العلاءِ: [الكامل]

٥٠٦٣ ـ حَمْراءُ سَاطِعَةُ الذَّوائبِ في الدُّجَى تَرْمِي بكُلِّ شَرارةٍ كطِرَافِ[٤]

فشبهها بالطِّراف، وهو بيت الأدم في العظمِ والحمرة، وكأنه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن، ولتبجحه بما سوّل له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته قوله: حمراء، توطئة لها ومناداة عليها تنبيهاً للسَّامعين على مكانها، ولقد عمي، جمع الله له عمى الدارين عن قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ﴾ فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمر وعلى أن في التشبيه بالقصر، وهو الحصن تشبيهاً من جهتين: من جهة العظم، ومن جهة الطّول في الهواء. انتهى.

وكان قد قال قبل ذلك بقليل: «شبهت بالقصور، ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ ألا ترى أنهم يشبهون الإبل بالأفدان والمجادل».

والأفدان: القصور؛ كأنه يشير إلى قول عنترة: [الكامل]

٥٠٦٤ ـ فَوقفْتُ فِيهَا نَاقَتِي وكَأنَّهَا فَدنٌ لأقْضِيَ حَاجةَ المُتلومِ[٥]

فصل في المراد بالقصر

قال القرطبي[٦]: القصر: البناء العالي.

---

(١) ينظر: السابق. (٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٦٨١، والقرطبي ١٩/ ١٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٩.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٨١، والدر المصون ٦/ ٤٥٩.

(٥) ينظر ديوان عنترة ص ١١٩، ومجمع البيان ١/ ٣٦٤، والمعلقات للزوزني ١٤٢، والبحر ٨/ ٣٩٨، والدر المصون ٦/ ٤٥٩.

(٦) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٠٦.

وقيل: القصر: جمع قصرة ـ ساكنة الصاد ـ مثل جمر وجمرة، وتمر وتمرة، والقصر: الواحدة من جزل الحطب الغليظ.

قال سعيد بن جبير، والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع.

وقيل: أعناقه، شبّه الشرر بالجمال الصفر، وهي الإبل السود، والعرب تسمي السود من الإبل صفراً.

قال الشاعر: [الخفيف]

٥٠٦٥ ـ تِلْكَ خَيْلِي منهُ وتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أولادُهَا كالزَّبيبِ[1]

أي: هنّ سود، وإنما سميت السود من الإبل صفراً؛ لأنه يشوب سوادها شيء من صفرة.

قال الترمذي: وهذا القول ضعيف، ومحال في اللغة أن يكون من يشوبه شيء قليل فينسب كله إلى ذلك الشائب[2]، فالعجب ممن قد قال هذا، وقد قال تعالى: ﴿جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ﴾ فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. والجمالات: الجمال.

وقال الفراء: يجوز أن تكون الجُمَالات ـ بالضم ـ من الشي المجمل، يقال: أجملت الحساب، وجاء القوم جملة، أي مجتمعين.

والمعنى: أن هذا الشرر يرتفع كأنه شيء مجموع غليظ أصفر.

قيل: شبهها بالجمالات لسرعة سيرها.

وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ﴾ العامة على رفع «يوم» خبراً لـ «هذا»، أي تقول الملائكة: هذا يوم لا ينطقون.

ويجوز أن يكون قوله «انطَلِقُوا» من قول الملائكة ثم يقول الله لأوليائه: هذا يومُ لا ينطق الكافر، ومعنى اليوم السَّاعة والوقت.

وزيد بن علي، والأعرج، والأعمش، وأبو حيوة، وعاصم[3] **في بعض طرقه**: بالفتحِ، وفيه وجهان:

أحدهما: أن الفتحة فتحة بناء، وهو خبر لـ «هذا» كما تقدم.

---

(١) تقدم. (٢) في ب: الشيء.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٠، والبحر المحيط ٨/ ٣٩٩، والدر المصون ٦/ ٤٥٩.

والثاني: أنه منصوب على الظرف واقعاً خبراً لـ «هذا» على أن يشار به لما تقدم من الوعيد، كأنه قيل: هذا العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون وقد تقدم آخر المائدة ما يشبه هذا في قوله تعالى: «هذا يَوْم يَنْفَع» إلا أن النصب هناك متواتر.

قوله: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ﴾ العامة: على عدم تسمية الفاعل. وحكى الأهوازي **عن زيد بن**[1] **علي**: «ولا يأذَنُ» سمى الفاعل، وهو الله تعالى.

وقوله: فيعتذرون». في رفعه وجهان:

أحدهما: أنه مستأنف، أي فهم يعتذرون.

قال أبو البقاء: ويكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم، أو ينطقون نطقاً في بعض المواقف ولا ينطقون في بعضها.

والثاني: أنه معطوف على «يؤذن» فيكون منفياً، ولو نصب لكان متسبباً عنه.

وقال ابن عطيَّة: «ولم ينصب في جواب النَّفْي لتشابه[2] رءوس الآي، والوجهان جائزان».

فظهر من كلامه أنهما بمعنى واحد، وليس كذلك بل المرفوع له معنى غير معنى المنصوب، وإلى هذا ذهب الأعلم إلى أن الفعل قد يرتفع ويكون معناه النصب، ورد عليه ابن عصفور.

قال الفرَّاء في قوله «ولا يُؤْذَنُ لهُمْ فيَعْتَذِرُونَ»: الفاء نسق، أي عطف على «يؤذن»، وأجيز ذلك، لأن آخر الكلام بالنون، ولو قال: فيعتذروا، لم يوافق الآيات، وقد قال: «لا يقضى عليهم فيموتوا» [فاطر: ٣٦]، بالنصب، وكل صواب، ومثله: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، بالرفع والنصب.

فصل في تخويف الكفار

هذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفار، لأن الله ـ تعالى ـ بين أنه ليس لهم عذر ولا حجة فيما أتوا به من القبائح، ولا لهم قدرة على رفع العذاب عن أنفسهم، واعلم أن يوم القيامة له مواطن ومواقيت، فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يعتذرون.

روى عكرمة: أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ﴾ و ﴿فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]، وقد قال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ﴾ [الطور: ٢٥]. فقال له: إن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٩٩، والدر المصون ٦/ ٤٦٠.

(٢) في ب: لمناسبة.

كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه الألوان[١].

وقال الحسن: فيه إضمار، أي هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة نافعة، ومن نطق بما لا ينفع ولا يفيد، فكأنه ما نطق، كما يقال لمن ذكر كلاماً غير مفيد: ما قلت شيئاً[٢]، وقيل: إن هذا وقت جوابهم: ﴿ٱخْسَـُٔوا۟ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

قال الفراء: أراد بقوله: «لا ينطقون» تلك الساعة، وذلك القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيه، كما تقول: آتيك يوم يقدم فلان، والمعنى: ساعة يقدم، وليس باليوم كله؛ لأن القدوم إنما يكون في وقت يسير ولا يمتد في كل اليوم.

وأجاب ابن الخطيب[٣]: بأن قوله تعالى ﴿لَا يَنطِقُونَ﴾ لفظ مطلق، والمطلق لا يفيد العموم لا في الأنواع، ولا في الأوقات، بدليل أنك تقول: فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق بالخير، وتارة تقول: فلان لا ينطق شيئاً ألبتة، فهذا يدل على أن مفهوم «لا ينطق» مشترك بين الدائم والمؤقت، وإذا كان كذلك فمفهوم «لا ينطق» يكفي في صدقه عدم النطق ببعض الأشياء، وفي بعض الأوقات، وذلك لا ينافي حصول النطق بشيء آخر في وقت آخر، فيكتفى في صدق قوله: «لا يَنطقُونَ» أنهم لا ينطقون بعذر وعلة في وقت واحد، وهو وقت السؤال.

فإن قيل: لو حلف لا ينطق في هذا اليوم حنث في قطعه في جزء منه. قلنا: ذلك لعرف الإيمان وبحثنا في عرف اللفظ من حيث هو.

قال ابن الخطيب[٤]: فإن قيل: قوله: «ولا يُؤذنُ لهُم فيَعتَذِرُونَ» يوهم أن لهم عذراً، وقد منعوا من ذكره، وهذا لا يليق بالحكمة؟.

فالجواب: أن ليس لهم عُذْر في الحقيقة، ولكن ربما تخيلوا خيالاً فاسداً أن لهم فيه عذراً، فهم لا يؤذن لهم في ذكر ذلك العذر الفاسد.

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَٰكُمْ﴾. هذا نوع آخر من أنواع تهديد الكفار وتخويفهم، أي: يقال لهم: هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق، فيتبين المحق من المبطل.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٠٨) عن الحسن.
(٢) ينظر التخريج السابق.
(٣) ينظر الفخر الرازي ٣٠/٢٤٦.
(٤) ينظر الفخر الرازي ٣/٢٤٧.

﴿جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ﴾.

قال ابن عباس: جمع الذين كذبوا محمداً ﷺ والذين كذبوا النبيين من قبله.

﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ أي: حيلة في الخلاص من العذاب «فَكِيدُونِ» أي: فاحتالوا لأنفسكم وفاء، ولن تجدوا ذلك[1].

وقيل: فإن كان لكم كيد أي إن قدرتم على حرب «فَكِيدُونِ» أي: حاربوني رواه الضحاك عن ابن عباس أيضاً، قال: يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمداً وتحاربوني، فاليوم حاربوني.

وقيل: إنكم كنتم في الدنيا تعملون المعاصي، وقد عجزتم الآن عنها، وعن الدفع عن أنفسكم.

وقيل: إنه من قول النبي ﷺ فيكون كقول هود ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ﴾.

قال مقاتل والكلبي: المراد[2] بالمتقين: الذين يتقون الشرك بالله تعالى؛ لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم[3].

قال ابن الخطيب[4]: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرض، وإلا لتفككت السورة في نظمها وترتيبها، وإنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم، فأما من جعله بسبب الطاعة فلا يليق بالنظم، وأيضاً فإن المتقي للشرك يصدق عليه أنه متَّقٍ؛ لأن غاية هذا أنه عام مخصوص، فتبقى حُجَّة فيما عدا محل التخصيص، وأيضاً فأن يحمل اللفظ على المعنى الكامل أولى وأكمل أنواع التقوى تقوى الشرك، فالحمل عليه أولى.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٠٨) عن الحسن.

(٢) في أ: أراد.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٠/ ٢٤٨) عن مقاتل والكلبي.

(٤) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٤٩.

وقال بعضهم: هذه الآية أيضاً من جملة التهديد، فإن الكفار في الدنيا يكون الموت عليهم أسهل من أن يكون للمؤمنين دولة، فإذا رأوا عاقبة الفريقين في الآخرة تضاعف خسرانهم وندمهم، ولما أوعد الكفار بظل ذي ثلاث شعب، وعد المؤمنين بظلال وعيون وفواكه.

قوله: ﴿فِي ظِلَٰلٍ﴾. هذه قراءة العامة.

والأعمش والزهري وطلحة[1] **والأعرج**: «ظُلَل» جمع ظلة، يعني في الجنة. وتقدم في «يونس»[2] مثل لها.

قوله: ﴿كُلُوا۟﴾. معمولاً لقول ذلك المنصوب على الحال من الضمير المستكن في الظرف، أي كائنين في ظلال مقولاً لهم: وكذلك كلوا وتمتعوا قليلاً، فإن كان ذلك مقولاً لهم في الدنيا فواضح، وإن كان مقولاً في الآخرة فيكون تذكيراً بحالهم، أي حقاً بأن يقال لهم في دنياهم كذا؛ ومثله قوله: [المديد]

٥٠٦٦ ـ إخوتي لا تَبعَدُوا أبداً وبَلَى، واللَّهِ قَدْ بَعِدوا[3]

أي هم أهل إن دعا لهم بذلك.

قوله ﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾. أي: نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد ﷺ وأعمالهم في الدنيا.

فصل في الكلام على الآية

اختلفوا في قوله ﴿كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟﴾ هل هو أمر أو إذن؟.

فقال أبو هاشم: هو أمر، وأراد الله تعالى منهم الأكل والشرب لأن سرورهم يعظم بذلك إذا علموا أن الله تعالى أراده منهم جزاء على عملهم، فكما يريد إجلالهم وإعظامهم بذلك، فكذلك يريد نفس الأكل والشرب منهم. وقال أبو علي: ليس بأمر وإنما يقوله على وجه الإكرام، والأمر والنهي إنما يحصلان في زمان التكليف لا في الآخرة.

فصل فيمن قال: العمل يوجب الثواب

تمسّك من قال: العمل يوجب الثواب بالباء في قوله: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

قال ابن الخطيب[4]: وهذا ضعيف؛ لأن الباء للإلصاق، ولمَّا جعل هذا العمل

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٠، والدر المصون ٦/ ٤٦٠.

(٢) آية ٥٦.

(٣) البيت لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. ينظر الحماسة ١/ ٣٨٣، والمغني ١/ ٢١٠، والكشاف ٤/ ٦٨٢، والدر المصون ٦/ ٤٦٠.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٠/ ٢٤٩.

علامة لهذا الثواب كان الإتيان بذلك كالآلة والصلة إلى تحصيل ذلك الثواب، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ المقصود منه تذكير الكفار بما فاتهم من النعيم العظيم ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفازوا بمثل تلك الخيرات، فلما لم يفعلوا وقعوا فيما وقعوا فيه.

قوله تعالى: ﴿كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ﴾ هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين وهو وعيد وتهديد، وهو حال من المكذبين، أي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: ﴿كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ﴾ أي كافرون.

وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم في الآخرة من الشرك، فكأنه ـ تعالى ـ يقول للكافر: إنك في الدنيا عرضت نفسك لهذه الآفات التي وصفناها لمحبتك الدنيا، ورغبتك في طيباتها، إلا أن طيباتها قليلةٌ بالنسبة إلى تلك الآفات العظيمة، فالمشتغل بتعظيمها يجري مجرى لُقْمةٍ واحدة من الحلوى، وفيها السم المهلك، فإنه يقال لآكلها تذكيراً له ونصحاً: كُلْ هذا، وويلٌ لك منه بعدُ؛ فإنك من الهالكين بسببه، فهذا وإن كان في اللفظ أمر إلا أنه في المعنى نهيٌ بليغ وزجر عظيم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ﴾ وهذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفار، أي: إذا قيل لهؤلاء المشركين: «ارْكَعُوا» أي: صلوا «لا يَرْكَعُونَ» أي: لا يصلون. قاله مجاهد[١].

قال مقاتل: نزلت في ثقيف، حين امتنعوا من الصلاة فنزلت فيهم[٢].

قال مقاتل: قال لهم النبي ﷺ: أسْلِمُوا وأمرهم بالصلاة، فقالوا: لا نَنْحَنِي، فإنها مَسبَّة علينا فقال رسول الله ﷺ: «لا خَيْرَ في دِينٍ ليس فيهِ رُكوعٌ ولا سجُودٌ»[٣].

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود[٤] فلا يستطيعون.

وقال قتادة: هذا في الدنيا[٥].

فصل في وجوب الركوع

قال ابن العربي: هذه الآية تدلّ على وجوب الركوع، وكونه ركناً في الصلاة، وقد انعقد الإجماع عليه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٩٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٧) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠٩).

(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٧٨) كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب ما جاء في خبر مكة رقم (٣٠٢٦) عن عثمان بن أبي العاص.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٠٩ ـ ١١٠). (٥) ينظر المصدر السابق.

وقال قوم: إن هذا إنما يكون في الآخرة، وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب، وإنما يدعون إلى السجود كشفاً لحال الناس في الدنيا، فمن كان يسجد لله تمكن من السجود، ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقاً واحداً.

وقيل: إذا قيل لهم: اخضعوا للحق لا يخضعون، فهي عامّة في الصلاة وغيرها، وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد، والأمر بالصلاة أمر بالإيمان لا يصح من غير إيمان.

فصل في المراد بالآية

حكى ابن الخطيب[1] عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن المراد بقوله: «وإذا قيلَ لهم اركعُوا لا يَرْكعُونَ» هو الصلوات، قال: وهذا ظاهر، لأن الركوع من أركانها فبين أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون، وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة[2]، وأنهم حال كفرهم يستحقُّون الذم والعقاب بترك الصلاة، لأن الله ـ تعالى ـ ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة.

فصل في أن الأمر للوجوب

استدلوا بهذه الآية على أن الأمر للوجوب، لأن الله ـ تعالى ـ ذمهم بمحمود ترك المأمور به، وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب.

فإن قيل: إنما ذمهم لكفرهم.

فالجواب: أنه ـ تعالى ـ ذمهم على كفرهم من وجوه، إلا أنه ـ تعالى ـ إنما ذمهم في هذه الآية لترك المأمور به؛ فدل على أن ترك المأمور به غير جائز.

قوله: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ﴾. متعلق بقوله: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾.

والعامة: على الغيبة، **وقرأ ابن عامر في رواية ويعقوب**[3]: بالخطاب على الالتفات، أو على الانفصال.

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب[4]: اعلم أنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها في الوجوه العشرة المذكورة، وحثَّ على التمسُّك بالنظر والاستدلال، والانقياد للدين الحق، ختم السورة بالتعجُّب من الكفار، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٠/ ٢٥٠. (٢) في أ: الشرائع.
(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٠، والدر المصون ٦/ ٤٦٠.
(٤) الفخر الرازي ٣٠/ ٢٥٠.

الدلائل العقلية[١] بعد تجليتها ووضوحها، ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾.

قال القاضي: هذه الآية تدلّ على أن القرآن محدث؛ لأن الله ـ تعالى ـ وصفه بأنه حديث، والحديث ضد القديم، والضدان لا يجتمعان، فإذا كان حديثاً وجب ألاَّ يكون قديماً.

وأجيب: بأن المراد منه هذه الألفاظ، ولا نزاع في أنها محدثة.

روى الثعلبي عن أبيِّ بن كعبٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورةَ «المُرسَلاتِ» كُتِبَ أنَّهُ لَيْسَ مِنَ المُشْرِكِينَ»[٢].

---

(١) في أ: اللطيفة.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة النبأ

مكية، وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية، ومائة وثلاثة وسبعون كلمة، وسبعمائة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۝١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۝٢ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ قد تقدم أن البزي يدخل هاء[1] السكت عوضاً من ألف «ما» الاستفهامية في الوقف.

ونقل عن ابن كثير[2] أنه يقرأ «عمه» ـ بالهاء ـ وصلاً، أجرى الوصل مجرى الوقف.

وقرأ عبد الله، وأبي، وعكرمة وعيسى[3]: «عمّا» بإثبات الألف، وقد تقدم أنه يجوز ضرورة وفي قليل من الكلام؛ ومنه قوله: [الوافر]

٥٠٦٧ ـ عَلَى ما قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ[4]

وتقدم أن الزمخشري جعل منه ﴿بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى﴾ [يس: ٢٧] في «يس»، و «عم» فيه قولان:

أظهرهما[5]: أنه متعلق بـ «يتساءلُون».

قال أبو إسحاق: الكلام تام في قوله: ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾، ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب، فيقول: يتساءلون عن النبأ العظيم فاقتضى إيجاز القرآن، وبلاغته أن يبادر المحتجّ بالجواب الذي يقتضيه الحال والمجاورة اقتضاءً بالحجة، وإسراعاً إلى موضع قطعهم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦١.

(٢) ينظر: السابق، والكشاف ٤/ ٦٨٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦١.

(٤) تقدم.

(٥) في أ: أحدهما.

والثاني: أنه متعلق بفعل مقدر، ويتعلق «عن النبأ العظيم» بهذا الفعل الظاهر.

قال الزمخشري: «وعن ابن كثير: أنه قرأ «عمّه» بهاء السكت، ولا يخلو إما أن يجري الوصل مجرى الوقف، وإما أن يقف، ويبتدىء بـ «يتساءلون عن النبأ العظيم» على أن يضمر «يتساءلون»؛ لأن ما بعده يفسره كشيء مبهم ثم يفسر».

فصل في لفظ عم

قال ابن الخطيب[1]: «عم» أصله: «عن ما»؛ لأنه حرف جر دخل على «ما» الاستفهامية.

قال حسان بن ثابت: [الوافر]

٥٠٦٨ ـ عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ .....[2]

والاستعمال الكثير على الحذف، وعلى الأصل قليل، وذكروا في سبب الحذف وجوهاً:

أحدها: قال الزجاج: لأن الميم تشرك النون في الغُنَّة في الأنف فصارا كالحرفين المتماثلين.

وثانيها: قال الجرجاني: أنهم إذا وضعوها في استفهام حذفوا ألفها تفرقةً بينها وبين أن يكون اسماً، كقولهم: فيمَ ولِمَ وبِمَ وحتام.

وثالثها: قالوا: حذفت الألف لاتصال «ما» بحرف الجر حتى صارت كالجزء منه لينبىء عن شدة الاتصال.

ورابعها: حذف للتخفيف في الكلام، فإنه لفظ كثير التَّرداد على اللسان.

فصل في أن السائل والمجيب هو الله تعالى

قال ابن الخطيب[3]: قوله تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ سؤال، وقوله: «عن النبأ العظيم» جواب، والسائل والمجيب هو الله تعالى، وذلك يدلّ على علمه بالغيب، بل بجميع المعلومات، وفائدة ذكره في معرض السؤال والجواب؛ لأنه أقرب إلى التفهيم والإيضاح، ونظيره قوله تعالى: ﴿لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

فصل في لفظ ما

«ما» لفظة وضعتْ لطلب ماهيَّات الأشياء، وحقائقها، تقول: ما الملك؟ وما

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ٣.

الروح؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتها، وشرح حقائقها، وذلك يقتضي كون ذلك المطلوب مجهولاً، ثم إنَّ الشيء العظيم الذي يكون لفظه مزيَّة يعجز العقل عن أن يحيط بكنهه كأنه مجهول، فحصل بين الشيء المطلوب، وبين الشيء العظيم مشابهة من هذا الوجه، فلذلك سُئل عنه بما استعارة، وكأنه مجهول، ومنه ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾ [الحاقة: ١، ٢]، ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ﴾ [المطففين: ٨]، و ﴿مَا ٱلْعَقَبَةُ﴾ [البلد: ١٢] وشبهه.

فصل

قال الفراء: السؤال هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل، وقد يستعمل أيضاً في أن يتحدثوا به، وإن لم يكن بينهم سؤال، قال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ﴾ [الصافات: ٥٠، ٥١] الآية، وهذا يدل على التحدث.

فصل في نزول الآية

والضمير في ﴿يَتَسَآءَلُونَ﴾ لـ «قريش».

روى أبو صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: كانت قريش تجلس لمَّا نزل القرآن، فتتحدث فيما بينهم، فمنهم المصدقُ، ومنهم المكذبُ به، فنزلت ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾[1].

وقيل: «عم» قسم، فشدد المشركون أين يختصمون، بدليل قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ وهذا تهديد، والتهديد لا يليق إلا بالكفار.

فإن قيل: فما تصنع بقوله: ﴿ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ مع أنَّ الكفَّار كانوا متفقين في إنكار الحشر؟ فالجواب: لا نسلم اتفاقهم في إنكار الحشر؛ لأن منهم من كان يثبت المعاد الروحاني، وهم جمهور النصارى، وأما المعاد الجسماني، فمنهم من كان شاكًّا فيه لقوله: ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً﴾ [فصلت: ٥٠] ﴿وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠].

ومنهم من ينكرهُ، ويقول: ﴿إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩].

ومنهم من يُقرُّ بهِ لكنه ينكر نبوَّة محمد ﷺ فقد حصل اختلافهم.

وأيضاً فهبْ أنَّهم كانوا منكرين له، لكن لعل اختلافهم في كيفية إنكاره، فمنهم من أنكر؛ لإنكاره الصانع المختار، ومنهم من ينكره؛ لاعتقاده أنَّ إعادة المعدوم ممتنعة لذاتها، والقادر المختار إنما يكون قادراً على الممكن في نفسه.

وقيل: الضمير في «يتَساءَلُونَ» هم الكفَّار والمؤمنون كانوا جميعاً يتساءلون عنه،

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١١١) من طريق أبي صالح عن ابن عباس.

فأما المسلمُ فيزداد يقيناً وبصيرةً في دينه، وأمَّا الكافر فاستهزاءً وسخريةً، وعلى سبيل إيراد الشكوك، والشُّبهاتِ.

قال ابن الخطيب[١]: ويحتملُ أنهم يسألون الرسول ﷺ ويقولون: ما هذا الذي تعدنا به من أمر الآخرة؟.

قوله: ﴿عَنِ ٱلنَّبَإِ﴾ يجوز فيه ما جاء في قوله تعالى: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ﴾ في البدليَّة، والتعلُّق بفعلٍ مقدرٍ، ويزيد عليه هاهنا أنَّه يتعلق بالفعل الظاهر، ويتعلق ما قبله بمضمرٍ كما تقدم عن الزمخشري.

وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة: «عن النَّبأ العَظيم» يتعلق بـ «يَتَسَاءلُونَ» الظاهر كأنه قال: لم يتساءلون عن النبأ، وقوله: «عَمَّ» هو استفهامَ توبيخ وتعظيم.

وقال المهدوي: «عن» ليس تتعلق بـ «يتَساءَلُونَ» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزمُ دخول حرف الاستفهام، فيكون «أعن النبأ العظيم»؟ كقولك: كم مالك أثلاثون أم أربعون؟ فوجب لما ذكرنا امتناع تعلقه بـ «يتساءلون» الذي في التلاوة، وإنما يتعلق بـ «يتساءلون» آخر مضمر، وحسُن ذلك لتقدم «يَتَسَاءلُونَ».

قال القرطبي[٢]: «وذكر بعضهم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرر إلا أنَّه مضمر كأنه قال: «عمَّ يَتَساءَلُون أعنِ النَّبَأ العَظيمِ»، فعلى هذا يكون متصلاً بالآية الأولى، والنبأ العظيم، أي: الخبر الكبير، «الذي هم فيه مختلفون» أي: يخالف فيه بعضهم بعضاً فيصدقُ واحدٌ ويكذبُ آخر».

قوله: ﴿مُخْتَلِفُونَ﴾ خبر «هم» والجار متعلق بـ «هم»، والموصول يحتمل الحركات الثلاث إتباعاً وقطعاً رفعاً ونصباً.

فصل في المراد بهذا النبأ

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ «النَّبَأُ» هو القرآن[٣]، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾، فالقرآن نبأ وخبر وقصص، وهو نبأ عظيم، وكانوا يختلفون فيه، فجعله بعضهم سحراً، وبعضهم شعراً، وبعضهم قال: أساطيرُ الأولين.

وقال قتادة: هو البعث بعد الموت اختلفوا فيه، فمصدِّق ومكذِّب، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا﴾[٤] [النبأ: ١٧].

---

(١) الفخر الرازي: ٣١/ ٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١١.
(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٨)، وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٩٦)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٨)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه أَمْرُ النبي ﷺ؛ لأنه لما بعث سأله اليهود عن أشياء كثيرة، فأخبره الله باختلافهم، وأيضاً فجعل الكفار يتساءلون فيما بينهم، ما هذا الذي حدث؟ فأنزل الله ـ تعالى ـ «عَمَّ يتسَاءَلُون» وذلك أنَّهم عجبُوا من إرسال محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢]، وعجبوا أن جاءهم بالتوحيد أيضاً كما قال تعالى: ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥]، فحكى الله ـ تعالى ـ عن مسألة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله: «عم يتساءلون».

قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا ﴿٦﴾ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾؛ التكرار للتوكيد.

وزعم ابن مالك: أنَّه من باب التوكيد اللفظي، ولا يضر توسّط حرف العطف، والنحويون يأبون هذا، ولا يسمونه إلا عطفاً وإن أفاد التأكيد، والعامة: على الغيبة في الفعلين.

والحسن وابن دينار[1] **وابن عامر بخلاف عنه** بتاء الخطاب فيهما.

والضحاك[2]: قرأ الأول كالحسن، والثاني كالعامة. والغيبة والخطاب واضحان.

فصل في لفظ كلا

قال القفالُ[3]: «كلا» لفظة وضعت للردع، والمعنى: ليس الأمر كما يقوله هؤلاء في النبأ العظيم، إنه باطل، وإنه لا يكون.

وقيل: معناه: حقًّا، ثم إنه ـ تعالى ـ كرر ذلك الردع والتهديد، فقال سبحانه ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ وهو وعيدٌ بأنهم سوف يعلمون أنَّ ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع له، وأما تكرير الردع، فقيل: للتأكيد، ومعنى «ثُمَّ» الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ من الوعيد الأول وأشد.

وقيل: ليس بتكرير.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٣، والدر المصون ٦/ ٤٦٢، وينظر الحجة ٦/ ٤٦٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٠٣، والدر المصون ٦/ ٤٠٢.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥.

قال الضحاك: الأولى للكفار، والثانية للمؤمنين أي: سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم، وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم[(١)].

وقال القاضي: يحتمل أن يريد بالأول سيعلمون معنى العذاب إذا شاهدوه، وبالثاني: سيعلمون العذاب.

وقيل: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ما الله فاعل بهم يوم القيامة ﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ أنَّ الأمر ليس كما كانوا يتوهَّمون من أن الله غير باعث لهم.

قوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ لمَّا حكى الله ـ تعالى ـ عنهم إنكار البعث والحشر، وأراد إقامة الدلائل على صحة الحشر قدم لذلك مقدمة في بيان كونه ـ تعالى ـ قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المعلومات؛ لأنه إذا ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث، فأثبت هذين الأصلين بأن عدَّد أنواعاً من مخلوقاته المتقنةِ المحكمة؛ فإنَّ هذه الأشياء من جهة حدوثها تدل على القدرة، ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم، وإذا ثبت هذان الأصلان، وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض ثبت لا محالة كونه قادراً على تخريب الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضها، وعلى إيجاد عالم الآخرة، فهذا وجه النظم.

قوله: «مِهَاداً». مفعول ثان؛ لأنَّ الجعل بمعنى التصيير، ويجوز أن يكون بمعنى الخلق، فتكون «مِهَاداً» حالاً مقدرة.

وقرأ العامة: «مهاداً».

ومجاهد وعيسى[(٢)] وبعض الكوفين «مهداً»، وتقدمت هاتان القراءتان في سورة «طه»، وأن الكوفيين قرأوا «مهداً» في «طه» و «الزخرف» فقط، وتقدم الفرق بينهما ثمَّة.

قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾، والكلام عليها كالكلام في «مِهَاداً» في المفعوليَّة والحاليَّة، ولا بُدَّ من تأويلها بمشتق أيضاً، أي مثبتات.

والمهاد: الوطاء، وهو الفراش، لقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [البقرة: ٢٢]، ومعنى «مَهْداً» أي: كمهدِ الصَّبي، وهو ما يمهد للصبي فينوّم عليه، و «أوتاداً» أي: لتسكن ولا تميل بأهلها.

قوله: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾. أي: أصنافاً، ذكراً وأنثى.

وقيل: ألواناً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٩٧)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٩)، عن الضحاك.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٣، والدر المصون ٦/ ٤٦٢.

وقيل: يدخل كل زوجٍ بهيج، وقبيح، وحسن، وطويل وقصير، لتختلف الأحوال، فيقع الاعتبار.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴾ الظاهر أنَّه مفعول ثانٍ، ومعناه: راحةً لأبدانكم، ومنه السبتُ أي: يوم الراحة، أي: قيل لبني إسرائيل: استريحوا في هذا اليوم، ولا تعملوا فيه شيئاً.

وأنكر ابن الأنباري هذا، وقال: لا يقال للراحة: سباتاً.

وقيل: أصله التمدُّد، يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلَّته وأرسلته، فالسُّبات كالمد، ورجل مسبوتُ الخلق: أي ممدود، وإذا أراد الرجل أن يستريح تمدد، فسميت الراحة سبتاً.

وقيل: أصله القطع، يقال: سبت شعره سبتاً، أي: حلقه، وكأنه إذا نام انقطع عن الناس، وعن الاشتغالِ، فالسُّبات يشبه الموت، إلا أنه لم تفارقه الروح، ويقال: سيرٌ سبتٌ، أي سهلٌ ليِّن.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا﴾. فيه استعارة حسنة؛ وعليه قول المتنبي: [الطويل]

٥٠٦٩ ـ وكَمْ لِظلامِ اللَّيلِ عِندكَ من يَدٍ تُخَبِّرُ أنَّ المانَوِيَّةَ تَكذِبُ[1]

والمعنى: يُلبسُكُمْ ظُلْمَتَهُ وتَغْشاكُمْ. قاله الطبري، قال القفال[2]: أصل اللباس هو الشيء الذي يلبسه الإنسان، ويتغطّى به، فيكون ذلك مُغَطِّياً، فلمَّا كان الليل يغشى الناس بظلمته جعل لباساً لهم، فهلذا سمي الليل لباساً على وجه المجاز، ووجه النعمة في ذلك هو أنَّ ظلمة الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عَدُو، أو إخفاء ما لا يجب اطِّلاع غيره عليه.

وقال ابن جبير والسدي: أي: أسْكنَّاكُمْ.

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا﴾. فيه إضمار، أي: وقت معاش، فيكون مفعولاً، وظرفاً للتبعيض، أي: منصرفاً لطلب المعاش، وهو كل ما يعاش به من المطعم، والمشرب وغير ذلك، فـ «مَعَاشاً» على هذا اسم زمان ليكون الثاني هو الأول، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى العيش على تقدير حذف مضاف، يقال: عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشةً، ومعنى كون النهار معيشة أن الخلق إنما يمكنهم التقلب في حوائجهم ومكاسبهم في النهار.

قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾. أي: سبع سماوات محكمات، أي: محكمة الخلق وثيقة البنيان.

---

(١) ينظر ديوانه ٢/ ٢٢٩، والكشاف ٤/ ٦٨٥، والدر المصون ٦/ ٤٦٢.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ٧.

وشداداً: جمع شديدة، أي: قوية لا يؤثِّر فيها مرور الأزمان[١] لا فطور فيها ولا فروج، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: ٣٢].

قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا﴾. أي: وقَّاداً، وهو الشمس، و «جَعَل» هنا بمعنى «خلق»؛ لأنها تعدت لمفعول واحد، والوهَّاج: المُضيء المتلألىء، من قولهم: وهج الجوهر أي: تلألأ.

وقيل: الوهَّاج: الذي له وهج، يقال: وَهَجَ يَوْهَجُ، كـ «وحَلَ يَوحَلُ»، «ووهَجَ يَهِجُ» كـ «وَعَدَ يَعِدُ» وهجاً.

قال ابن عباس: وهَّاجاً: منيراً أي: مُتلألئاً[٢].

قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ﴾. يجوز في «من» أن تكون على بابها من ابتداءِ الغاية، وأن تكون للسببية، **وتدل عليه قراءة عبد الله[٣] بن زيد وعكرمة وقتادة**: «بالمعصرات» بالباء بدل «من»، وهذا على الخلاف في «المعصرات» ما المراد بها، فعن ابن عباس: أنها السَّحاب، وهو قول سفيان والربيع وأبي العالية والضحاك، أي: السحاب التي تنعصر بالماء، ولم تمطر بعد كالمرأة المُعْصِر التي قد دَنَا حيْضُهَا ولمْ تَحِضْ، يقال: أعْصرتِ السَّحابُ، أي: جاء وقت أن يعصرها الرياح فتمطر، كقولك: أجز الزرع، إذا جاز له أن يجز؛ وأنشد ابن قتيبة لأبي النَّجْم: [الرجز]

٥٠٧٠ ـ تَمْشِي الهُوَيْنَى مَائِلاً خِمارُهَا قَدْ أعْصَرتْ وقَدْ دَنَا إعْصَارُهَا[٤]

ولولا تأويل «أعْصرَتْ» بذلك لكان ينبغي أن تكون «المُعصَرات» ـ بفتح الصَّاد ـ اسم مفعول؛ لأن الرياح تعصرها.

وقال الزمخشري: «وقرأ عكرمة: «بالمعصرات».

وفيه وجهان:

أحدهما: أن تراد الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب، وأن تراد السحائب؛ لأنه إذا كان الإنزال منها، فهو بها كما تقول: أعطى من يده درهماً، وأعطى بيده.

وعن ابن عباس ومجاهد: «المعصرات» الرياح ذوات الأعاصيرِ كأنها تعصر السحاب.

---

(١) في ب: الزمان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٣٩٨)، عن ابن عباس بمعناه وعن مجاهد مثله.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٤٩٩)، وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة».

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٨٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٢٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٤.

(٤) يروى: «ساقطاً خمارها» مكان «مائلاً خمارها».
وقد نسب البيت إلى منظور بن مرثد الأسدي. ينظر ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٧٢، وسمط اللآلىء ٢/ ٦٨٤، واللسان (عصر)، والدر المصون ٦/ ٤٦٢، والقرطبي ١٩/ ١١٣.

وعن الحسن وقتادة: هي السماوات وتأويله: أن الماء ينزل من السماء إلى السَّحاب، وكأنَّ السماوات يعصرن، أي: يحملن على العصر، ويمكن منه.

فإن قلت: فما وجه من قرأ «من المعصراتِ» وفسرها بالرياح ذوات الأعاصير، والمطرُ لا ينزل من الرياح؟.

قلت: الرياح هي التي تُنشِىءُ السَّحاب، وتدرُّ أخلافه، فصحَّ أن تجعل مبدأ للإنزال، وقد جاء: إنَّ اللَّه تبارك وتعالى يَبعثُ الرِّياح فتَحمِلُ المَاءَ من السَّماءِ إلى السَّحابِ.

فإن صحَّ ذلك فالإنزال منها ظاهر.

فإن قلت: ذكر ابن كيسان أنه جعل «المعصرات» بمعنى المُغيثَات، والعاصر المغيث لا المعصر، يقال: عصره فاعتصر.

قلت: وجهه أن يريد اللاتي أعصرت، أي: حان لها أن تعصر، أي: تغيث.

يعني أن «عصر» بمعنى الإغاثة: ثلاثي، فكيف قال هنا: «معصرات» بهذا المعنى وهو من الرباعي؟.

فأجابه عنه بما تقدم، يعني: أن الهمزة بمعنى الدخول في الشيء.

قال القرطبي[1]: «ويجوز أن تكون الأقوال واحدة، ويكون المعنى: وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات ﴿مَآءً ثَجَّاجًا﴾، وأصح الأقوال أن المعصرات: السحاب، كذا المعروف أن الغيث منها، ولو كان «بالمعصرات» لكان الريح أولى».

وفي «الصِّحاح»[2]: والمعصرات: السحائب تعصر بالمطر، وأعصر القوم أي: مطروا، ومنه قراءة بعضهم: «وفيه تُعْصَرُون» [يوسف: ٤٩]، والمعصر: الجارية التي قربتْ سنَّ البلوغ، والمعصر: السحابة التي حان لها أن تمطر، فقد أعصرت، ومنه «العَصَرُ» ـ بالتحريك ـ للملجأ الذي يلجأ إليه، والعصرُ ـ بالضم ـ أيضاً: الملجأ؛ وأنشد أبو زيد: [الخفيف]

٥٠٧١ ـ صَادِياً يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ ... ولَقَدْ كَانَ عُصْرَةَ المَنْجُودِ[3]

قوله: ﴿مَآءً ثَجَّاجًا﴾. الثَّجُّ: الانصبابُ بكثرةٍ وبشدةٍ.

وفي الحديث: «أحَبُّ العملِ إلى اللَّهِ العَجُّ والثَّجُّ»[4].

فالعَجُّ: رفع الصوت بالتلبية.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١٣. (٢) ينظر: الصحاح ٢/ ٧٥٠.

(٣) تقدم. (٤) تقدم.

والثَّجُّ: إراقة دماءِ حجج الهدي، يقال: ثجَّ الماء بنفسه، أي: انصبَّ، وثَجَجْتُه أنا: أي: صَبَبْتُه ثجًا وثُجُوجاً، فيكون لازماً ومتعدياً؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٥٠٧٢ ـ إذَا رَجَفَتْ فِيهَا رَحاً مُرْجَحِنَّةٌ تَبَعَّقَ ثَجَّاجاً غَزِيرَ الحَوافِلِ[١]

وقرأ الأعمش[٢]: «ثَجَّاحاً» ـ بالحاء المهملة ـ أخيراً.

قال الزمخشريُّ: «ومثاجح الماء: مصابُّه، والماء يثجح في الوادي».

وكان ابن عبَّاس مثجًا، يعني: يثج الكلام ثجًا في خُطبته.

قوله تعالى: ﴿لِنُخْرِجَ بِهِۦ﴾ أي: بذلك الماء «حَبًا» كالحِنطَةِ والشعير وغير ذلك.

«ونَبَاتاً» من الإنبات، وهو ما تأكله الدواب من الحشيش.

«وجَنَّاتٍ» أي: بساتين «أَلْفَافاً» أي: مُلتفًا بعضها ببعض كتشعيب أعضائها.

وفي الألفاف وجوه:

أحدها: أنه لا واحد له.

قال الزمخشريُّ: «أَلْفافاً»: مُلتفَّة، ولا واحد له كـ «الأوزاع» والأخْيَاف.

والثاني: أنَّه جمعُ «لِفٍّ» ـ بكسر اللام ـ فيكون نحو: «سِرّ وأسرار»؛ وأنشد أبو عليٍّ الطوسِيُّ: [الرمل]

٥٠٧٣ ـ جَنَّةٌ لِفٌّ وعَيْشٌ مُغْدِقٌ ونَدامَى كُلُّهُمْ بِيضٌ زُهُرْ[٣]

وهذا قول أكثر أهل اللغة، ذكره الكسائي.

الثالث: أنه جمع «لَفِيفٍ». قاله الكسائي، وأبو عبيدة كـ «شريف» و «أشراف»، و «شهيد» و «أشهاد»؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٠٧٤ ـ أَحَابِيشُ أَلْفَافٍ تَبايَنَ فَرْعُهُمْ وحَزْمُهُمُ عَنْ نِسْبَةِ المُتَعَرِفِ[٤]

الرابع: أنَّه جمعُ الجمعِ، وذلك أنَّ الأصل: «لُفّ» في المذكر، و «لَفَّاء» في المؤنث كـ «أحْمَر وحَمْرَاء»، ثُمَّ جمع «لُف» على «أَلْفَاف» إذ صار «لف» زنة «فعل» جمع جمعه قاله ابن قتيبة.

إلا أنَّ الزمخشري قال: وما أظنه واجداً له نظيراً من نحو: «خضر وأخضار، وحمر وأحمار».

---

(١) ينظر اللسان (وجف)، (رجحن)، و(حول)، والبحر ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦٣.

(٢) وقرأ بها الأعرج ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٠٤، والكشاف ٤/ ٦٨٦، والدر المصون ٦/ ٤٦٣.

(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٦٨٧، والقرطبي ١٩/ ١١٤، والبحر ٨/ ٤٠٤، والدر المصون ٦/ ٤٦٣.

(٤) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٦٣.

قال شهاب الدين[١]: كأنه يستبعد هذا القول من حيث إنَّ نظائرهُ لا تجمع على «أفْعَال» إذ لا يقال: «خضر ولا حمر»، وإن كانا جمعين لـ «أحمر وحمراء، وأخضر وخضراء»، وهذا غير لازم؛ لأن جمع الجمع لا ينقاس، ويكفي أن يكون له نظير في المفردات، كما رأيت من أن «لفَّاء» صار يضارع «فَعْلاء»، ولهذا امتنعوا من تكسير «مفَاعِل ومفَاعِيل» لعدم نظيره في المفردات يحملان عليه.

الخامس: قال الزمخشريُّ: «ولو قيل: هو جمع: «ملتفّة» بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً».

وهذا تكلُّف لا حاجة إليه.

وأيضاً: فغالب عبارات النحاة في حذف الزوائد إنما هو في التصغير، يقولون: تصغير الترخيم بحذف الزوائد، وفي المصادر يقولون: هذا المصدر على حذف الزوائد.

قال القرطبي[٢]: ويقال: شجرة لفَّاء، وشجر لفٌّ، وامرأة لفَّاء: أي: غليظةُ السَّاقِ مجتمعة اللحم.

وقيل: التقدير: ونُخرِجُ به جنَّاتٍ ألفافاً، ثم حذف لدلالة الكلام عليه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا﴾. أي: وقتاً ومجمعاً وميعاداً للأولين والآخرين؛ لما وعد اللَّهُ الجزاء والثواب، وسمِّي يوم الفصل؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ يفصل فيه بين خلقهِ.

قوله: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من «يَوْمِ الفَصْلِ»، أو عطف بيان له، أو منصوباً بإضمار «أعني».

و «أفواجاً» حال من فاعل «تَأْتُونَ».

وقرأ أبو عياض[٣]: «في الصُّوَرِ» بفتح الواو وتقدم مثله.

فصل في النفخة الآخرة

هذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشر، وهذا هو النفخ للأرواح.

وقيل: هو قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه للبعث.

---

(١) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٦٣. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٤، والدر المصون ٦/ ٤٦٤.

«فتأتون» أي: إلى موضع العرض.

«أفواجاً» أي: أمَماً كُل أمَّةٍ مع إمامهم.

روى معاذُ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قلت: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا﴾، فقال رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ، لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ أمْرٍ عَظِيْمٍ»، ثم أرسل عينيه باكياً ـ ثم قال عليه الصلاة والسلام: «يُحْشَرُ عَشَرَةُ أصْنافٍ مِنْ أمَّتِي أشْتَاتاً قَدْ مَيَّزهمُ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ مِنْ جَماعَاتِ المُسْلِمِيْنَ وبَدَّلَ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ على صُورةِ القِردَةِ، وبَعْضهُمْ عَلى صُورَةِ الخَنازِيْرِ، وبَعْضُهُمْ مُنَكَّسِيْنَ أرْجُلهُمْ أعلاهُمْ وَوُجوهُمْ يُسْحَبُونَ عليْهَا، وبَعضهمْ عُمْياً، وبَعْضهُم صُمًّا، وبَعْضُهُمْ يَمْضُغُونَ ألْسنَتَهُمْ فَهِيَ مُدَلاَّة على صُدورِهِمْ، يَسِيلُ القَيْحُ مِنْ أفْواهِهِم، يَتقذَّرهمُ الجَمْعُ، وبَعْضهُمْ مُقطَّعَةٌ أيْدِيهِمْ وأرْجُلهمْ مُصَلَّبين على جذُوعٍ مِنْ نَارٍ، وبَعضُهمْ أشَدُّ نَتْناً مِنَ الجِيفِ، وبَعْضُهمْ مُلْبَسِينَ جَلابِيْبَ لاصقةً بِجُلوْدِهِمْ، فَأمَّا الذينَ على صُورةِ القِردَةِ: فالقَتَّاتُ مِنَ النَّاسِ ـ يَعْنِي: النَّمَّامَ ـ وأمَّا الَّذينَ عَلى صُورةِ الخَنازِيْرِ فأهْلُ السُّحْتِ والحَرامِ والمَكْسِ، وأمَّا المُنكِسُونَ رُءوسَهُمْ وَوُجوهمْ فأكلَةُ الرِّبَا، وأمَّا العُمْيُ: فالَّذيْنَ يَجُورُونَ في الحُكْمِ، وأمَّا الصُمُّ البُكْمُ: فالمُعْجَبُونَ بأعْمالِهِمْ، وأمَّا الَّذينَ يَمْضُغُونَ ألْسِنَتَهُمْ، فالعُلمَاءُ الَّذينَ يُخَالفُ قَوْلهُم فِعلهُمْ، وأمَّا الَّذينَ قُطِعَتْ أيْديهِمْ وأرْجُلهُمْ فالَّذينَ يُؤذُوْنَ الجِيرانَ، وأمَّا المُصَلَّبُونَ فِي جُذوعِ النَّارِ، فالسُّعاة بالنَّاسِ إلى السُّلطانِ، وأمَّا الَّذينَ أشَدُّ نَتْناً مِنَ الجِيَفِ، فالَّذينَ يَتَّبعُونَ الشَّهواتِ واللَّذَّاتِ، ويَمْنعُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي أمْوالِهِمْ، وأمَّا الَّذينَ يَلْبِسُونَ الجَلابِيْبَ فأهْلُ الكِبْرِ والفَخْرِ والخُيَلاء»[1].

قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا﴾.

قرأ أبو عامر وحمزة والكسائي: «فُتِحَتْ» خفيفة، والباقون[2] بالتثقيل.

والمعنى: كُسرتْ أبوابها المفتَّحةُ لنزول الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ تَنزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

وقيل: تقطَّعت، فكانت قطعاً كالأبواب، فانتصاب الأبواب على هذا بحذف الكاف.

وقيل: التقدير: كانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً.

وقيل: أبوابها: طرقها.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠١)، وعزاه إلى ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل الخ.

(٢) ينظر: السبعة ٦٦٨، والحجة ٦/ ٣٦٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣١، وحجة القراءات ٧٤٥.

وقيل: إنَّ لكل عبد باباً في السماء لعمله، وباباً لرزقه، فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب.

قال القاضي: هذا الفتح هو معنى قوله: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١١]، ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١] إذ الفتح والتشقق تتقارب.

قال ابنُ الخطيب[1]: وهذا ليس بقوي؛ لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم من التشقُّق والتفطُّر، فربما تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا تفطر، بل الدلائل الصحيحة دلت على أن حصول فتح هذه الأبواب بحصول التفطُّر والتشقُّق بالكلِّية.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا﴾ يفيد أنَّ السَّماء بكليتها تصير أبواباً بفعل ذلك.

فالجواب من وجوه:

أحدها: أنَّ تلك الأبواب لمَّا كثرت جدًّا صارت كأنَّها ليست إلا أبواباً؛ كقوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا﴾ [القمر: ١٢] أي: صارت كلها عيوناً تتفجَّر.

وثانيها: قال الواحديُّ: هذا من باب حذف المضاف، أي: فكانت ذات أبواب.

وثالثها: أنَّ الضمير في قوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا﴾ يعود إلى السماء، والتقدير: فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة.

قوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾.

أي: لا شيء كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء.

وقيل: نُسفَتْ من أُصُولِهَا.

وقيل: أزيلتْ عن مواضعها.

قال ابن الخطيب[2]: إن الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الجبال بوجوهٍ مختلفةٍ، ويمكن الجمع بينها بوجوه، بأن نقول:

أول أحوالها: الاندِكَاكُ، وهو قوله تعالى: ﴿وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤].

والحالة الثانية: أن تصير كالعهنِ المنفوش، وهو قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴾ [القارعة: ٥].

والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء، وهو قوله تعالى: ﴿وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا﴾.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١.

(٢) السابق.

والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة تارة في مواضعها في الأرض، فترسل الرياح، فتنسفها عن وجه الأرض، فتطيِّرها في الهواء كأنها مارة، فمن نظر إليها يحسبها لتكاثفها أجساداً جامدة، وهي في الحقيقة مارة، إلا أن مرورها[1] بسبب مرور الرياح بها مندكَّة منتسفة.

والحالة الخامسة: أن تصير سراباً، أي: لأي شيء كما رؤي السراب من بعد.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾ لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ «مِفْعَالاً» من الرصد، والرصد: كل شيء كان أمامك.

قرأ ابن يعمر وابن عمر والمنقري[2]: «أنَّ جَهنَّمَ» بفتح «أن».

قال الزمخشريُّ: على تعليل قيام الساعة، بأن جهنم كانت مرصاداً للطَّاغين، كأنَّه قيل: كان ذلك لإقامة الجزاء، يعني: أنه علَّة لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ﴾ إلى آخره.

قال القفال[3]: في المرصاد قولان:

أحدهما: أنَّ المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه، كالمضمارِ اسم للمكان الذي يضمر فيه الخيل، والمِنْهَاج: اسم للمكان الذي ينهج فيه، أي: جهنم معدَّة لهم فالمرصاد بمعنى المحل، وعلى هذا فيه احتمالان:

الأول: أنَّ خزنة جهنم يرصدون الكفَّار.

والثاني: أن مجاز المؤمنين، وممرهم على جهنم، لقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، فخزنة الجنة يَسْتقبلُونَ المؤمنين عند جهنم، ويرصدونهم عندها.

القول الثاني: أنَّ «المِرصَاد» «مِفْعَال» من الرصد، وهو «الترقب» بمعنى أنَّ ذلك يكثر منه، و «المِفْعَالُ» من أبنية المبالغة كـ «المِعْطَاء، والمِغْمَار، والمِطْعَان».

قيل: إنَّها ترصد أعداءَ اللَّهِ، وتشتد عليهم لقوله تعالى: تكاد تميَّزُ من الغيظ.

---

(١) في أ: موزها.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٨٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٢٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٥.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٢.

١٠٤ ـــــــ

اللاَّبث يقال لمن وجد منه اللبث، ولا يقال: لبث إلا لمن شأنه اللبث، كالذي يجثم بالمكان لا يكاد ينفكّ منه».

وما قاله الزمخشري أصوب.

وأمَّا قولُ مكيٍّ: اللبث ليس بخلقة، فمسلم، لكنه بولغ في ذلك، فجعلَ بمنزلة الأشياء المختلقة.

و «لابثين» اسم فاعل من «لبث»، ويقويه أنَّ المصدر منه «اللّبث» ـ بالإسكان ـ كـ «الشرب». قوله: «أحْقَاباً» منصوب على الظرف، وناصبه «لاَبِثِيْنَ»، هذا هو المشهور، وقيل: منصوب بقوله: «لا يذوقون»، وهذا عند من يرى تقدم معمول ما بعد «لا» عليها وهو أحد الأوجه، وقد مر هذا مستوفًى في أواخر الفاتحة وجوَّز الزمخشري أن ينتصب على الحال. قال: «وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من: حَقِبَ عامنا إذا قلَّ مطرهُ وخيرهُ، وحقب فلان إذا أخطأه الرزق، فهو حقبٌ وجمعه: «أحْقَاب»، فينتصب حالاً عنهم، بمعنى: لابثين فيها حقبين جحدين». وتقدم الكلام على الحقب في سورة «الكهف»[1].

قال القرطبي[2]: و «الحِقْبَةُ» ـ بالكسر ـ: السَّنة، والجمع حِقَب؛ قال متممُ بنُ نويرةَ: [الطويل]

٥٠٧٥ ـ وكُنَّا كَنَدْمَانَي جَذيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهرِ حتَّى قيلَ: لَنْ يتصدَّعا[3]

والحُقْبُ ـ بالضم والسكون ـ: ثمانون سنة.

وقيل: أكثر من ذلك وأقل، والجمع: «أحْقَاب».

قال الفراءُ: أصل الحقبة من الترادُف والتتابُع، يقال: «أحْقَبَ»: إذا أردف، ومنه الحقبة، ومنه كل من حمل وزراً فقد احتقب، فعلى هذا معناه: لابثين فيها أحقاباً، أي: دُهوْراً مُترادِفةً يتبع بعضهم بعضاً.

فصل في تحرير معنى الآية

المعنى: ماكثين في النَّار ما دامت الأحقاب، وهي لا تنقطع، فكُلَّما مضى حُقبٌ جاء حُقبٌ، و «الحُقُبُ» ـ بضمتين ـ: الدَّهْرُ، والأحقابُ: الدهور، والمعنى: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لها، فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليها، إذ في الكلام ذكر الآخرة، كما يقال: أيَّامُ الآخرة، أي: أيام بعد أيام إلى غير نهاية، أي: لابثين فيها أزماناً ودهوراً، كُلَّما مضى زمنٌ يعقبهُ زمنٌ، ودهر يعقبه دهر، هكذا أبداً من غير انقطاع، فكأنه

---

(١) الآية: ٦٠. (٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١٦.

(٣) ينظر شعر متمم بن نويرة ص ١١١، والمفضليات ص ٥٣٥، والقرطبي ١٩، ١١٦، ومجمع البيان ١٠/ ٦٤١.

١٠٦ ـــــــ

وعنه ـ أيضاً ـ البرد: النَّوم، والشراب: الماء[١].

قال الزجاج: لا يذوقُونَ فيها بَرْدَ ريحٍ، ولا بَرْدَ نومٍ، ولا بَرْدَ ظلٍّ. فجعل البرد كل شيء له رائحة.

وقال الحسن وعطاء وابن زيد: بَرداً: أي روحاً ورائحة[٢].

قوله: ﴿إِلَّا حَمِيمًا﴾. يجوز أن يكون استثناء متَّصلاً من قوله: «شراباً»، ويجوز أن يكون مُنْقَطِعاً.

قال الزمخشري: «يعني لا يَذُوقُون فيها برداً، ولا روحاً ينفس عنهم حر النَّار «ولا شراباً» يسكن من عطشهم، ولكن يذوقون فيها حميماً وغسَّاقاً».

قال شهاب الدين[٣]: «ومكي لمَّا جعله منقطعاً جعل البرد عبارة عن النوم، قال: فإن جعلته النوم كان «إلا حميماً» استثناء ليس من الأول».

وإنَّما الذي حمل الزمخشري على الانقطاع مع صدق الشراب على الحميم والغسَّاق، وصفه له بقوله: «ولا شراباً يسكن من عطشهم» فبهذا القيد صار الحميمُ ليس من جنس هذا الشراب؛ وإطلاق البردِ على النوم لغة هذيل، وأنشد البيت المتقدم.

وقول العرب: منع البرد البرد، قيل: وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش، والذوق على هذين القولين مجاز، أعني: كونه روحاً ينفس عنهم الحر، وكونه النوم مجاز، وأمَّا على قول من جعله اسماً للشراب الباردِ المستلذّ كما تقدَّم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنشد قول حسان رضي الله عنه: [الكامل]

٥٠٧٧ ـ يَسْقُون مَنْ وردَ البَريصَ عَليهِمُ بَرَدى تُصفَّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ[٤]

قال ابنُ الأثيرِ: البريص: الماء القليل، والبرصُ: الشيء القليل؛ وقال الآخر: [الطويل]

٥٠٧٨ ـ أمَانيَّ مِنْ سُعْدى حِسانٌ كأنَّما سَقتْكَ بِهَا سُعْدَى عَلى ظَمَإٍ بَرْدَا[٥]

والذوق حقيقة، إلا أنه يصير فيه تكرار بقوله بعد ذلك «ولا شَراباً».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١١٨).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر الدر المصون ٦/ ٤٦٥.

(٤) ينظر ديوانه ص ١٢٢، وجمهرة اللغة ص ٣١٢، وخزانة الأدب ٤/ ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٤، ١١/ ١٨٨، والدرر ٥/ ٣٨)، وشرح المفصل ٣/ ٢٥، ولسان العرب (برد)، و(برص)، و (صفق)، ومعجم ما استعجم ص ٢٤٠، وأمالي ابن الحاجب ١/ ٤٥١، وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٤، وهمع الهوامع ٢/ ٥١، والطبري ٣/ ٦٧، ومجمع البيان ١٠/ ٦٩١، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٥، والدر المصون ٦/ ٤٦٥.

(٥) ينظر اللسان (سعد)، (برد)، والبحر ٨/ ٤٠٦، والدر المصون ٦/ ٤٦٥.

١٠٨ ـــــــ

قال الزمخشري: و «فعَّال» في باب «فعَّل» كله فاشٍ في كلام فصحاءٍ من العرب لا يقولون غيره، وسمعني بعضهم أفسر آية، فقال: لقد فسرتها فسَّاراً ما سمع بمثله.

قال غيره: وهي لغة بعض العرب يمانية؛ وأنشد: [الطويل]

٥٠٧٩ ـ لَقدْ طَالَ ما ثَبَّطتَنِي عَنْ صَحابَتِي وعَنْ حَاجَةٍ قِضَاؤها من شِفَائِيَا[1]

يريد: تَقْضِيَتُهَا، والأصل على «التفعيل»، وإنَّما هو مثل «زكَّى تَزْكِيَةً».

وسمع بعضهم يستفتي في حجه، فقال: آلحلق أحبُّ إليك أم القصَّار؟ يريد التقصير.

قال الفراء: «هي لغة يمانية فصيحة، يقولون: كذبت كذّاباً، وخرَّقتُ القميص خِرَّاقاً، وكل فعل وزن «فعَّل»، فمصدره «فِعَّال» في لغتهم مشددة».

وقرأ علي والأعمش وأبو رجاء[2] **وعيسى البصري**: بالتخفيف.

وهو مصدر أيضاً، إمَّا لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد، وإمَّا لفعل مقدر كـ «أنْبَتَكُمْ منَ الأرْضِ نَبَاتاً».

قال الزمخشري: «وهو مثل قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧] يعني وكذبوا بآياتنا، فكذبوا كذاباً، أو تنصبه بـ «كذبوا»؛ لأنه يتضمن معنى «كذّبوا»، لأن كل مكذب بالحق كاذب، وإن جعلته بمعنى المكاذبة، فمعناه: وكذبوا بآياتنا، فكاذبوا مكاذبة، أو كذبوا بها مكاذبين؛ لأنَّهم كانوا عند المسلمين مكاذبين، وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة، أو لأنَّهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب، فعل من يغالب فيبلغ فيه أقصى جهده».

وقال أبو الفضل: وذلك لغة «اليمن»، وذلك بأن يجعل مصدر «كذب» مخففاً «كِذَباً» بالتخفيف مثل «كَتَبَ كِتَاباً» فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه، مثل: «أعطيته عطاءً».

قال شهابُ الدِّينِ[3]: أمَّا «كذب كذاباً» بالتخفيف، فهو مشهور، ومنه قول الأعشى: [مجزوء الكامل]

٥٠٨٠ ـ فَصَدَقْتُهَا وكَذَبْتُهَا والمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ[4]

---

(١) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٢٩، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/ ٢٧٤، والقرطبي ١٩/ ١١٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٦، والدر المصون ٦/ ٤٦٦.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٦.

(٣) الدر المصون ٦/ ٤٦٦.

(٤) ينظر ابن يعيش ٦/ ٤٤، وشواهد الإيضاح ص ٦٠٦، واللسان (صدق)، والكشاف ٤/ ٦٨٩، والقرطبي ١٩/ ١١٨، ومجاز القرآن ٢/ ٢٨٣، والكامل ٢/ ٢٣٠، والتاج (صدق)، والطبري ٣٠/ ١٤، ومجمع البيان ١٠/ ٦٤١، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٦، والدر المصون ٦/ ٤٦٦.

وقرأ عمر[١] **بن عبد العزيز والماجشون**: «كُذاباً» بضم الكاف وتشديد الذال، وفيها وجهان:

أحدهما: أنه جمع كاذبٍ، نحو: ضراب «في» ضارب، وعلى هذا، فانتصابه على الحال المؤكدة، أي: وكذبوا في حال كونهم كاذبين. قاله أبو البقاء.

والثاني: أنَّ «الكُذَّاب» بمعنى الواحد البليغ في الكذب، يقال: رجل كذاب، كقولك: حسان، فيجعل وصفاً لمصدر كذبوا: أي تكذيباً لهم كذاباً مفرطاً كذبه. قاله الزمخشري.

قال القرطبي[٢]: وفي «الصِّحاح»: وقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا﴾ وهو أحد مصار المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على «تَفْعِلَة» مثل «تَوصِيَة»، وعلى «مُفَعَّل» مثل: ﴿وَمَزَّقْنَٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: ١٩].

قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَىْءٍ﴾ العامة على النصب على الاشتغال، وهو الراجح، لتقدم جملة فعلية.

وقرأ أبو السمال[٣]: برفع «كُل» على الابتداء، وما بعده الخبر وهذه الجملة معترض بها بين السبب والمسبب، لأنَّ الأصل: «وكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذاباً» فـ «ذوقوا» مُسَبَّبٌ عن تَكْذيبهم.

قوله: «أحْصَيْنَاهُ». فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر من معنى أحصينا، أي إحصاءً، فالتجوُّز في نفس المصدر.

الثاني: أنه مصدر لـ «أحْصَيْنَا» لأنَّه في معنى: «كَتَبْنَا» فالتجوُّز في نفس الفعل.

قال الزمخشري: «لانتفاءِ الإحْصاءِ»، والكتبة في معنى الضبط، والتحصيل.

قال ابن الخطيب[٤]: وإنَّما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة؛ لأن الكتابة هي النهاية في قوة العلم، ولهذا قال ﷺ: «قَيِّدُوا العِلْمَ بالكِتابَةِ»، فكأنَّهُ تعالى قال: ﴿وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا﴾ إحصاءً في القوة والثبات والتأكُّد، كالمكتوب، والمراد من قوله: «كِتَاباً» تأكيد ذلك الإحصاء والعلم، وهذا التأكيد إنَّما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل الظاهر، فإن المكتوب يقبل الزوال، وعلمُ الله ـ تعالى ـ بالأشياءِ لا يقبل الزوال؛ لأنَّه واجبٌ لذاته.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١١٩.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٦، والدر المصون ٦/ ٤٦٦.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٨.

الثالث: أن يكُون منصوباً على الحال، بمعنى مكتوباً في اللوح المحفوظ، لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

وقيل: أراد ما كتبته الملائكة الموكلون بالعباد، بأمر الله ـ تعالى ـ إياهم بالكتابة، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًا كَٰتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١].

فصل في المراد بالإحصاء

معنى ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ﴾ أي: علمنا كُلَّ شيء علماً كما هو لا يزول، ولا يتبدل ونظيره قوله تعالى: ﴿أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦].

قال ابن الخطيب[1]: وهذه الآية لا تقبل التأويل، لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ ذكر هذا تقديراً لما ادعاه من قوله تعالى: «جَزَاءً وفاقاً»، كأنه تعالى قال: أنا عالم بجميع ما فعلوه، وعالم بجهات تلك الأفعال، وأحوالها؛ واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق الثواب والعقاب، فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلاَّ قدر ما يكون وفاقاً لأعمالهم، وهذا القدر إنما يتمُّ بثبوت كونه عالماً بالجُزئيَّاتِ، وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره كافر قطعاً.

قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾.

قال ابن الخطيب[2]: هذه «الفاء» للجزاء، فنبَّه على أنَّ الأمر بالذوق معلَّل بما تقدم شرحه من قبائح أفعالهم، فهذه «الفاء» أفادت عين فائدة قوله: «جزاء وفاقاً».

فإن قيل: أليْسَ أنه ـ تعالى ـ قال في صفة الكفار: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٧٤].

فها هنا لمَّا قال تعالى لهم: «فذوقوا»، فقد كلَّمهُمْ؟.

فالجواب: قال أكثر المفسرين: ويقال لهم: «فَذُوقُوا».

ولقائلٍ أن يقول: قوله: ﴿فَلَن نَّزِيدَكُمْ﴾ لا يليق إلا بالله، والأقرب في الجواب أن يقال: قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ [آل عمران: ٧٧] معناه: ولا يكلمهم بالكلام الطيب النافع، فإن تخصيص العموم سائغ عند حصول القرينة، فإن قوله: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ﴾ إنما ذكره لبيان أنَّه ـ تعالى ـ لا يقيم لهم وزناً، وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب.

فإن قيل: إن كانت هذه الزيادة غير مستحقة كانت ظلماً، وإن كانت مستحقة كان تركها في أول الأمر إحساناً، والكريم لا يليق به الرجوع في إحسانه.

والجواب: أنَّها مستحقةٌ، ودوامها زيادة لفعله بحسب الدوام، وأيضاً: فترك المستحق في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط.

---

(١) الفخر الرازي ٣١/١٧.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣١/١٨.

فصل في الالتفات في هذه الآية

قال ابنُ الخطيبِ[١]: قوله تعالى: ﴿فَذُوقُواْ﴾ يفيد معنى التعليل، وهو التفات من الغيبةِ للخطابِ، فهو دالٌّ على الغضبِ، وفيه مبالغاتٌ: منها أنَّ «لن» للتأكيد، ومنها الالتفات، ومنها إعادة قوله: «فذوقوا» بعد ذكر العذاب، قال أبو برزة رضي الله عنه: سألت النبي ﷺ عن أشد آية في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: قوله تعالى: ﴿فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾ [النبأ: ٥٦] أي: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾[٢] [النساء: ٥٦]، و ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَٰهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾. تقدم تفسير المتقين، و «المفازُ»: يحتمل أن يكون مصدراً، بمعنى: فَوْزاً وظفراً بالنعمة، ويحتمل أن يكون المراد فوزاً بالنجاة من العذاب، ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها: مفازة، تفاؤلاً بالخلاص منها، وأن يكون مجموع الأمرين.

وقال الضحاك[٣]: منتزهاً.

قوله: ﴿حَدَآئِقَ﴾ يجوز أن يكون بدلاً من «مفازاً» بدل اشتمالٍ، أو بدل كُلٍّ من كل مبالغةً في أن جعل نفس هذه الأشياء مفازاً.

ويجوز أن يكون منصوباً بإضمارِ «أعْنِي»، وإذا كان مفازاً بمعنى الفوز، فيُقدَّر مضاف، أي فوز حدائق، وهي جمع حديقة، وهي البستان المحوط عليه، ويقال: أحْدقَ بِهِ أي أحَاطَ.

والأعْنَابُ: جمعُ عنب، أي: كروم أعناب، فحذف، والتنكير في قوله تعالى: ﴿وَأَعْنَٰبًا﴾ يدل على تعظيم تلك الأعناب.

قوله تعالى: ﴿وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا﴾. الكواعب: جمع كاعب، وهي من كعب ثديها وتفلك، أي يكون الثدي في النتوء كالكعب والفلكة، وهي النَّاهد، يقال: كَعَبَتِ الجارية تكعب

---

(١) السابق.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٤)، عن أبي برزة موقوفاً وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٣٩)، عن الضحاك.

كُعوباً، وكعَّبَتْ تُكعِّب تَكْعِيباً، ونهَدتْ تَنْهَدُ نُهُوداً؛ قال: [الطويل]

٥٠٨١ ـ وكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أتَّقِي ثلاثُ شُخوصٍ: كاعِبانِ ومُعْصِرُ[١]

وقال قيس بن عاصم المسعريُّ: [الطويل]

٥٠٨٢ ـ وَكَمْ مِنْ حَصَانٍ قَدْ حَوَيْنَا كَرِيمَةٍ وَمِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَدْرِ مَا البُؤْسُ مُعْصِرِ[٢]

وقال الضحاك: الكواعب: العَذَارى[٣]، والأتراب الأقران في السن، وقد تقدم ذكرهن في «الواقعة».

قوله تعالى: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾.

الدِّهاقُ: الملأى المُترعَةُ.

قيل: هو مأخوذ من دهقهُ، أي: ضغطه، وشده بيده، كأنه ملأ اليد فانضغط، قال: [الوافر]

٥٠٨٣ ـ لأنْتِ إلى الفُؤادِ أحَبُّ قُرْباً مِنَ الصَّادي إلى كَأسِ الدِّهاقِ[٤]

وهذا قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، وأبي عبيدة، والزجاج، والكسائي.

وقال عكرمة: ورُبَّما سمعت ابن عبَّاسٍ يقول: اسقنا وادهق لنا، ودعا ابن عباس غلاماً له فقال له: اسقنا دهاقاً، فجاء الغلام بها ملأى، فقال ابن عباس: هذا الدِّهاق.

وقيل: الدِّهاق: المتتابعة؛ قال رحمه الله: [الوافر]

٥٠٨٤ ـ أتَانَا عَامِرٌ يَبْغِي قِرَانَا فأتْرعْنَا لَهُ كَأساً دِهَاقَا[٥]

وهذا قول أبي هريرة، وسعيد بن جبير، ومجاهد.

قال الواحدي: وأصل هذا القول من قول العرب: أدهقت الحجارة إدهاقاً، وهي شدة ترادفها، ودخول بعضها في بعض. ذكره الليث.

والتَّتابعُ كالتَّداخُل.

وعن عكرمة وزيد بن أسلمَ: أنَّها الصَّافيةُ، وهو جمع «دهق»، وهو خشبتان يعصر بهما.

والمراد بالكأسِ: الخَمْرُ.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر القرطبي ١٩/ ١١٩، والبحر ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦٧.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٨٨)، والقرطبي (١٩/ ١١٩).

(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ١٢٠، والبحر ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦٧.

(٥) البيت لخداش بن زهير. ينظر القرطبي ١٩/ ١٢٠، والبحر ٨/ ٤٠٢، والدر المصون ٦/ ٤٦٧.

قال الضحاك: كل كأس في القرآن فهو خمر، والتقدير: وخمر ذات دهاق، أي عصرت وصفيت بالدهاق، قاله القشيري.

وفي «الصحاح»[١]: وأدْهَقْتُ الماءَ، أي: أفرغتُه إفراغاً شديداً، قال أبو عمرو: والدَّهقُ ـ بالتحريك ـ ضرب من العذاب، وهو بالفارسية: «أشكَنْجَه».

قال المبرد: والمَدهوقُ: المُعذَّبُ بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه.

وقال ابن الأعرابي: دهقت الشيء: أي: كسرته وقطعته، وكذلك: «دَهْدَقْتُهُ» و «دَهْمَقْتُهُ» بزيادة الميم المثلثة.

وقال الأصمعي: «الدَّهْمَقَة»: لين الطعام وطيبه ورقته، وكذلك كل شيء لين، ومنه حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ: لو شئت أن يدهمق لي لفعلت، ولكن الله عاب قوماً فقال تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَٰتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا﴾[٢] [الأحقاف: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾. أي: في الجنة، وقيل: في الكأس. ﴿لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا﴾.

اللَّغو: الباطلُ، وهو ما يلغى من الكلام ويطرح، ومنه الحديث: «إذا قُلتَ لِصاحِبِكَ: أنْصِتْ، فَقدْ لغَوْتَ»[٣]. وذلك أنَّ أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم، ولم يتكلموا بلغو بخلاف الدنيا، و «لا كِذَّاباً» أي: لا يتكاذبُون في الجنَّةِ.

وقيل: هما مصدران للتكذيب، وإنَّما خففها؛ لأنَّها ليست مقيَّدة بفعل يصير مصدراً له، وشدَّد قوله: ﴿وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾؛ لأنَّ «كذَّبُوا» يفيد المصدر بالكذاب.

قال شهابُ الدين[٤]: «وإنَّما وافقَ الكسائيُّ الجماعة في الأول للتصريح بفعله المشدد المقتضي لعدم التخفيف في «كذَّبوا»، وهذا كما تقدم في قوله: ﴿فَفَجَّرَ ٱلْأَنْهَٰرَ﴾ [الإسراء: ٩١]، حيثُ لم يختلف فيه للتصريح معه بفعله بخلاف الأول».

وقال مكيٌّ: مَنْ شدد جعله مصدر «كَذَّب»، زيدت فيه الألف، كما زيدت في «إكْرَاماً» وقولهم: تَكْذِيباً، جعلوا التاء عوضاً من تشديد العين، والياء بدلاً منَ الألف غيَّروا أوَّله كما غيَّروا آخره، وأصل مصدر الرباعي أن يأتي على عدد حروف الماضي بزيادة ألف مع تغيير الحركات، وقالوا: «تَكَلُّماً»، فأتي المصدر على عدد حروف الماضي بغير زيادة ألف، وذلك لكثرة حروفه، وضمت «اللام» ولم تكسر؛ لأنَّه ليس في الكلام اسم على «تفعَّل» ولم تفتح لئلا تشتبه بالماضي، وقراءة الكسائي: «كِذَاباً» ـ بالتخفيف ـ جعله مصدر كذب كذاباً.

---

(١) ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٧٨.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٠).

(٣) تقدم.

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٦٧.

وقيل: هو مصدر «كذب» كقولك: كتبتُ كِتَاباً.

قوله: ﴿جَزَآءً﴾. مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾، كأنَّه قيل: جازى المتقين بمفاز.

قوله: ﴿عَطَآءً﴾ بدلٌ من «جَزاءً» وهو اسم مصدر؛ قال: [الوافر]

٥٠٨٥ ـ ..... وبَعْدَ عَطائِكَ المِائةَ الرِّتاعَا[١]

قال: وجعله الزمخشري[٢]: منصوباً بـ «جزاءً» نصب المفعول به.

ورده أبو حيان[٣] بأنه جعل «جزاء» مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة، التي هي «إنَّ للمُتَّقِيْنَ»، قال: «والمصدر المؤكد لا يعمل؛ لأنه لا ينحلُّ لحرف مصدري والفعل، ولا نعلمُ في ذلك خلافاً».

قوله: «حساباً». صفة لـ «عطاءً»، والمعنى: كافياً، فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه، أو على حذف مضاف، من قولهم: أحْسَبَنِي الشيء أي: كفاني.

وقال قتادةُ: «عَطاءً حِسَاباً» أي: كثيراً، يقال: أحسبتُ فلاناً، أي: أكثرت له العطايا حتى قال: حسبي[٤].

وقال الكلبي: حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشر أمثالها، وقد وعد قوماً جزاء لا نهاية له، ولا مقدار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[٥] [الزمر: ١٠] **وقرأ أبو البرهسم**[٦]، **وشريحُ بنُ يزيد الحمصي**: بتشديد السين مع بقاء الحاء على كسرها.

وتخريجها: أنَّه مصدر، مثل: «كذّاب» أقيم مقام الوصف، أي: عطاء محسباً، أي: كافياً.

وابن قطيب: كذلك، إلاَّ أنَّه فتح الحاءَ.

قال أبو الفتح: بناء «فعَّال» من «أفْعَل» كـ «دَرَّاك» من «أدْرك» بمعنى أنه صفة مبالغة من «حَسَب» بمعنى: كافي كذا.

وابن عباس[٧]: «حَسَناً» بالنون من الحسن.

وسريج: «**حَسْباً**»[٨] بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة، أي: عطاء كافياً، من قولك: حَسْبُك كذا، أي: «كافيك».

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٠.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٠٧.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٤).
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٠).
(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٢٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٧، والدر المصون ٦/ ٤٦٨.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٧، والدر المصون ٦/ ٤٦٨.
(٨) ينظر السابق.

قوله تعالى: ﴿رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾.

قرأ نافعٌ، وابن كثير[١]**، وأبو عمرو**: برفع «رب» و «الرحمن».

وابن عامر، وعاصم: بخفضهما.

والأخوان: بخفض الأول، ورفع الثاني.

فأما رفعهما، فيجوز من أوجه:

أحدها: أن يكون «ربُّ» خبر مبتدأ محذوف مضمر، أي: «هو رب»، و «الرحمن» كذلك، أو مبتدأ، خبره «لا يَملِكُون».

الثاني: أن يجعل «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» خبره، و «لا يملكون» خبر ثان، أو مستأنف.

الثالث: أن يكون «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» نعته، و «لا يملكون» خبرُ «ربُّ».

الرابع: أن يكون «ربُّ» مبتدأ، و «الرحمن» مبتدأ ثان، و «لا يملكون» خبره، والجملة خبر الأول، وحصل الرَّبطُ بتكرير المبتدأ بمعناه، وهو رأي الأخفشِ، ويجوز أن يكون «لا يَمْلِكُون» حالاً وتكون لازمة.

وأما جرهما: فعلى البدل، أو البيان، أو النعت، كلاهما للأول، إلاَّ أنَّ تكرير البدل فيه نظر وتقدم التنبيه عليه في آخر الفاتحة[٢].

وتجعل ﴿رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ﴾ تابعاً للأول، و «الرَّحْمن» تابعاً للثاني على ما تقدم.

وأمَّا الأول، فعلى التبعية للأول.

وأما رفع الثاني، فعلى الابتداء، والخبر: الجملة الفعلية، أو على أنَّه خبر مبتدأ مضمر، و «لا يَمْلِكُونَ» على ما تقدم من الاستئناف، أو الخبر الثاني، أو الحال اللازمة.

قوله: ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾.

نقل عطاء عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أن الضمير في «لا يملكون» راجع إلى المشركينَ، أي: لا يخاطبهم الله.

وأما المؤمنون فيشفعون، ويقبل الله ـ تعالى ـ منهم بعد إذنه لهم[٣].

وقال القاضي: إنَّهُ راجع للمؤمنين، والمعنى: أنَّ المؤمنين لا يملكون أن يخاطبُوا الله ـ تعالى ـ في أمرٍ من الأمورِ.

---

(١) ينظر السبعة ٦٦٩، والحجة ٦/ ٣٧٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣٣، وحجة القراءات ٧٤٧.

(٢) آية ٧.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٢١)، عن ابن عباس.

فصل في أنَّ الله عدل في عقابه

لما ثبت أنه ـ تعالى ـ عدل لا يجور، وثبت أن العقاب الذي أوصله إلى الكفَّار عدل، وثبت أنَّ الثَّواب الذي أوصله إلى المؤمنين عدل، وأنَّه ما بخسهم حقَّهم، فبأيِّ سبب يُخاطبونه.

وقيل: الضمير يعود لأهل السماواتِ والأرضِ، وإنَّ أحداً من المخْلُوقِيْنَ لا يملك مخاطبة الله ـ تعالى ـ ومكالمته.

قال ابن الخطيب[1]: وهذا هو الصواب.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ﴾. منصوب على الظرف، إمَّا بـ «لا يَتكلَّمُونَ» بعده، وإمَّا بـ «لا يَمْلِكُونَ» و «صفًّا» حال، أي: مُصطفِّيْنَ، و «لا يَتَكلَّمُونَ» إمَّا حال أو مستأنف.

فصل في المراد بالروح

اختلفوا في الروح.

فقال ابن عباس: هو ملك ما خلق الله بعد العرش أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفًّا، وقام الملائكة كلهم صفًّا[2]، ونحوه عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: الرُّوح ملك أعظم من السموات السبع والأرضين السبع والجبال[3].

وقيل: جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير[4].

وروى عن ابن عباس عن النبيِّ ﷺ أنه قال: الرُّوحُ في هَذهِ الآيةِ جُنْدٌ مِنْ جُنودِ اللَّهِ لَيْسُوا مَلائِكةً لَهُمْ رُءوسٌ وأيْدٍ وأرْجُلٌ يَأكُلونَ الطَّعام، ثُمَّ قَرَأ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا﴾[5]، وهذا قول أبي صالح، ومجاهد، وعلي ـ رضي الله عنهم ـ وعلى هذا هو خلقٌ

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٢١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٥)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٦)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات».

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٥).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٥)، عن الضحاك والشعبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٦)، عن الضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٥)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» وابن مردويه.

على صورة بني آدم كالناس، وليسوا بناس، وما ينزل من السماء ملك إلاَّ ومعه واحد منهم، نقله البغوي[١].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ «هُمْ أرْواحُ النَّاسِ»[٢].

وقال مقاتل بن حيان: هُمْ أشراف الملائكة[٣].

وقال ابن أبي نجيح: هم حفظة على الملائكة[٤].

وقال الحسن وقتادة: هم بنو آدم[٥]، والمعنى: ذو الروح.

وقال العوفي، والقرظي: هذا ممَّا كان يكتمه ابن عباس.

وقيل: أرواح بني آدم تقومُ صفًّا، فتقومُ الملائكةُ صفًّا، وذلك بين النَّفختين قبل أن تردَّ إلى الأجسادِ. قاله عطية.

وقال زيد بن أسلم: هو القرآن.

وقرأ: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]، و ﴿صَفًّا﴾ مصدر؛ أي: يقومون صفوفاً، والمصدر يغني عن الواحد والجمع كالعدل، والصوم، ويقال ليوم العيد: يوم الصف.

وقال في موضع آخر سبحانه: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢]، وهذا يدل على الصفوف، وهذا حين العرض والحساب، قيل: هما صفان.

وقيل: يقوم الكل صفًّا واحداً «لا يتَكلَّمُونَ» أي: لا يشفعون.

قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ﴾ يجوز أن يكون بدلاً من «واو» يتكلَّمون، وهو الأرجح، لكونه غير موجب، وأن يكون منصوباً على أصل الاستثناء.

والمعنى: لا يشفعون إلاَّ من أذن لهُ الرحمن في الشفاعة.

وقيل: لا يتكلمون إلا في حقِّ من أذنَ له الرحمنُ، وقال صواباً.

والمعنى: لا يشفعون إلاَّ في حق شخصٍ أذن الرحمن في شفاعته، وذاك الشخص كان ممن قال صواباً، والمعنى قال صواباً، يعني: «حقًّا». قاله الضحاك ومجاهد.

وروى الضحاكُ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لا يشفعون إلاَّ لمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصل الصَّواب: السداد من القول والفعل، وهو من أصاب يصيب إصابة، كالجواب من أجاب يجيبُ.

---

(١) ينظر معالم التنزيل ٤/ ٤٤٠ (٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٦)، وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٢). (٥) ينظر المصدر السابق.

وقيل: «لا يتكلَّمون» يعني: الملائكة، والروح الذين كانوا صفًّا لا يتكلمون هيبة وإجلالاً إلا من أذن له الرب تعالى في الشفاعة، وهم الذين قالوا صواباً، وأنهم يوحدون الله ـ تعالى ـ ويسبِّحونه.

قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ﴾. «ذلك» إشارة إلى ما تقدَّم ذكره ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا﴾، أي: موجباً بالعمل الصالح.

وقال قتادة: «مآباً» سبيلاً[1].

ثم إنه ـ تعالى ـ زاد في تخويف الكفَّار فقال تعالى:

﴿إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ يعني العذاب في الآخرة، وسماه قريباً؛ لأن كل ما هو آت قريب. كقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا﴾ [النازعات: ٤٦].

وقال قتادة: عقوبة الدنيا؛ لأنه أقرب العذابين[2].

وقال مقاتل: هي قتل قريش بـ «بدر»، وهذا خطاب لكفَّار قريش، ولمشركي العرب؛ لأنهم قالوا: لا نُبْعَثُ، وإنَّما سمَّاهُ إنذاراً؛ لأنَّه ـ تعالى ـ قد خوَّف بهذا الوصف نهاية التخويف، وهو معنى الإنذار[3].

قوله: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من «يوم» قبله، وأن يكون منصوباً بـ «عذاباً» أي: العذاب واقع في ذلك اليوم.

وجوّز أبو البقاء أن يكون نعتاً لـ «قريباً» ولو جعله نعتاً لـ «عَذاباً» كان أولى.

والعامَّة: بفتح ميم «المرء» وهي الغالبة، **وابن أبي إسحاق**[4]: بضمها، وهي لغة يتبعُون اللام الفاء.

وخطَّأ أبو حاتم هذه القراءة، وليس بصواب لثبوتها لغة.

فصل في المراد بـ «المرء»

أراد بالمرء: المؤمن في قول الحسن، أي: ليجد لنفسه عملاً، فأمَّا الكافر فلا يجد لنفسه عملاً، فيتمنى أن يكون تراباً، قال: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ﴾ فعلم أنه أراد بالمرء المؤمن، وقيل: المراد هنا أبيُّ بنُ خلفٍ، وعُقبَةُ بنُ أبي معيط، ويَقولُ الكافِرُ: أبو جهل.

وقيل: هو عام في كل أحد يرى في ذلك اليوم جزاء ما كسبَتْ.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٧)، وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٣). (٣) ينظر المصدر السابق

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٢٩، والبحر المحيط ٨/ ٤٠٨، والدر المصون ٦/ ٤٦٩.

قوله: ﴿مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾. يجوز في «ما» أن تكون استفهامية معلقة لـ «يَنْظُر» على أنَّه من النظر، فتكون الجملة في موضع نصب على إسقاط الخافض، وأن تكون موصولة مفعولة بها، والنَّظر بمعنى الانتظارِ، أي: ينتظر الذي قدمت يداه.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِي كُنتُ تُرَٰبًۢا﴾.

العامة: لا يدغمون تاء «كنت تراباً» قالوا: لأنَّ الفاعل لا يحذف، والإدغامُ يشبه الحذف، وفي قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ﴾ وضع الظاهر موضع المضمر شهادة عليه بذلك.

فصل في نزول هذه الآية

قال مقاتل: نزل قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾ في أبي سلمةَ بْنِ عَبْدِ الأسدِ المخزوميِّ. ويقول الكافر: «يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً» في أخيه الأسودِ بْنِ عبدِ الأسدِ[١].

وقال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر هنا إبليس ـ لعنة الله عليه ـ وذلك بأنه عاب آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأنه خلقَ من تُرابٍ، وافتخر بأنه خلقَ من نار، فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من الثواب والراحة، ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب، تمنى أنه كان بمكان آدم، فيقول: يا ليتني كنت تراباً، قال: ورأيته في بعض التفاسير للقشيري أبي نصر.

روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: «يُحْشَرُ الخَلقُ كُلُّهُمْ مِنْ دابَّةٍ، وطَائِرٍ، وإنْسَانٍ، ثُمَّ يُقَالُ للبَهَائِمِ والطَّيْرِ: كُونُوا تُرَاباً، عند ذلكَ يَقُولُ الكَافِرُ: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً»[٢].

وقيل: معنى «يا ليتني كنت تراباً» أي: لم أبعثْ.

وقال أبو الزناد: إذا قُضِيَ بين الناس، وأمِرَ بأهْلِ الجنَّة إلى الجنَّة، وأهْلِ النَّار إلى النار، قيل لسائر الأمم ولو من الجن: عودوا تراباً، فيعودون تراباً، فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم: يا ليتني كنت تراباً.

وقال ليث بن أبي سليم: مُؤمنو الجِنِّ يعُودُونَ تُرَاباً.

وقال عُمرُ بْنُ عبدِ العزيْزِ والزُّهرِيُّ والكلبيُّ ومجاهدٌ: مؤمنو الجِنِّ حول الجنَّةِ في رَبضٍ ورحابٍ وليسوا فيها، وهذا أصح، فإنهم مُكَلَّفُونَ: يُثَابونَ ويُعاقَبُونَ كبَنِي آدمَ.

روى الثعلبي عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ سقاه الله تعالى بَرْدَ الشَّرابِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[٣].

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٣).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤١٩)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٧)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث».

(٣) تقدم تخريجه.

سورة [النازعات][1]

مكية، وهي ست وأربعون آية، ومائة وسبعون كلمة، وسبعمائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ۝١ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ۝٢ وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا ۝٣ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا ۝٤ فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا﴾ يجوز في «غرقاً» أن يكون مصدراً على حذفِ الزوائد، بمعنى: «إغْرَاقاً»، وانتصابه بما قبله لملاقاته في المعنى.

وإمَّا على الحال، أي: ذواتُ إغراقٍ، يقال: أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل، وبلغ أقصى غايته، ومنه أغرق النازع في القوس أي: بلغ غاية المد والاستغراق والاستيعاب.

فصل في المراد بالنازعات

أقسم الله تعالى بهذه الأسماء الخمسة على أن القيامة حق.

و «النَّازعات» قيل: هي الملائكة التي تنزع أرواح الكُفَّار، قاله علي، وابن مسعود، ومسروق، ومجاهد[2].

قال ابن مسعود: يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم، من تحت كل شعرة، ومن تحت الأظافير، وأصول القدمينِ نزعاً، كالسَّفُود ينزع من الصوف الرَّطب، ثم يغرقُها، أي: يرجعها إلى أجسادهم، ثم ينزعها، فهذا عمله في الكفَّار[3].

وقال سعيد بن جبير: نُزِعَتْ أرْواحُهم، ثم غرقت، ثم حرقت، ثم قذف بها في النار[4].

---

(١) في أ: الساهرة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٠)، عن ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير.

(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٤١)، والقرطبي (١٩/ ١٢٤).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٠).

١٢٢ ـــــــ

قال الأصمعي: بئرٌ أنشاط: أي: قريبةُ القعرِ، يخرج الدَّلوُ منها بجذبةٍ واحدةٍ، وبئر نشُوط، قال: وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تنشط كثيراً.

فصل في المراد بالناشطات

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: يعنى الملائكةُ تنشط نفس المؤمن، فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حلَّ عنه[١].

وقيل: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السَّرج.

والنَّشَطُ: الجذبُ بسرعة.

ومنه الأُنشوطةُ: عقدة يسهل انحلالُها إذا جذبتْ مثل عقدة التكّة.

قال الليث: أنشطه بأنشوطة وأنشوطتين أي: أوثقته، وأنشطت العقال، أي: مددت أنشوطته فانحلّت.

ويقال: نشط بمعنى أنشط، لغتان بمعنى.

وعن ابن عباس أيضاً: أن الناشطات الملائكة، لنشاطها تذهب وتجيء بأمر ربها حيثما كان[٢].

وقال مجاهدٌ: هو الموت ينشط نفس الإنسان[٣].

وقال السدي: هي النفوس حين تَنْشَطُ من القدَميْنِ[٤].

وقال قتادةُ، والحسنُ والأخفشُ: هي النجوم تنشط من أفقٍ إلى أفقٍ[٥]، أي: تذهب.

قال الجوهريُّ: يعنى النجوم تنشطُ من بُرجٍ إلى برجٍ، كالثَّور الناشط من بلدٍ إلى بلدٍ.

وقيل: «النازعات» للكافرين، «والنَّاشطاتِ» للمؤمنين، فالملائكةُ يجْذِبُونَ أرواح المؤمنين برفقٍ.

والنَّزْعُ: جذبٌ بشدَّةٍ.

وقيل: هما جميعاً للكفَّار، والاثنان بعدهما للمؤمنين.

قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا﴾. قال عليٌّ رضي الله عنه: هي الملائكة تُسبح أرواح المؤمنين[٦].

---

(١) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٢).

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٥).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٢)، عن قتادة وينظر تفسير البغوي (٤/ ٤٤٢)، والمصدر السابق.

(٦) ذكره القرطبي (١٩/ ١٢٦)، عن علي.

١٢٤ ـــــــ

وقال ابنُ مسعودٍ: هي أنفسُ المؤمنين، تسبقُ إلى الملائكة الذين يقبضونها، وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاءِ الله تعالى[١].

وقال قتادةُ والحسن ومعمر: هي النجوم تسبق بعضها[٢].

وقال عطاءٌ: هي الخيلُ التي تسبقُ إلى الجهاد[٣].

وقيل: يحتملُ أن تكون «السَّابقات» ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة، أو نار؛ حكاه الماورديُّ.

قال الجرجانيُّ: وذكر «فالسَّابقَاتِ» بالفاء؛ لأنها مشتقة من التي قبلها، أي: واللاتي يَسْبحْنَ فيسبقن، تقول: قام فذهب، فهذا يوجبُ أن يكون القيام سبباً للذهابِ.

قال الواحديُّ: قول صاحب النَّظم غير مطرد في قوله: «فالمُدبِّراتِ أمْراً»؛ لأنه يبعد أن يجعل السَّبقُ سبباً للتَّدبير.

قال ابن الخطيب ويمكن الجواب عن اعتراض الواحديِّ[٤]: بأنها لمَّا أمرتْ سبَحتْ، فسَبقَتْ، فدَبَّرتْ ما أمِرَتْ بتَدْبيرِهِ، فتكون هذه أفعالاً يتَّصِلُ بعضها ببعض، كقولك: قام زيد، فذهب، فضرب عمراً، أو لمَّا سبقُوا في الطَّاعاتِ يُسَارِعُونَ إليها، ظهرت أمانَتهُمْ، ففوِّض إليهم التَّدبيرَ.

قوله: ﴿فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا﴾.

قيل: «أمْراً» مفعول بالمُدبِّراتِ.

وقيل: حال، تُدبِّرهُ مأمورات، وهو بعيد.

قال القشيريُّ: أجمعوا على أن المراد: الملائكة.

وقال الماورديُّ: فيه قولان:

أحدهما: الملائكةُ، قاله الجمهور.

والقول الثاني: هي الكواكب السبع، حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل.

وفي تدبيرها الأمور وجهان:

أحدهما: تدبيرُ طُلوعِهَا وأفُولِهَا.

---

(١) ذكره البغوي (٤/ ٤٤٢)، عن ابن مسعود وينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٤)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٠٩)، وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٤)، عن عطاء.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣١.

والثاني: في تدبير ما قَضى الله ـ تعالى ـ فيها من تقليب الأحوال.

وحكى هذا القول ـ أيضاً ـ القشيري في تفسيره، وأن الله ـ تعالى ـ علَّق كثيراً من تدبير العالم بحركاتِ النُّجُومِ، فأضيف التدبير إليها، وإن كان من الله ـ تعالى ـ كما يُسمَّى الشيء باسم ما يجاوره.

وقال شهاب الدِّين[1]: والمراد بهؤلاء إمَّا طوائفُ الملائكة، وإمَّا طوائفُ خيل الغزاة، وإما النجوم، وإمَّا المنَايَا، وإمَّا بقرُ الوحشِ وما جرى مجراها لسرعتها، وإما أرواح المؤمنين يعني المذكورين في جميع القسم[2].

فصل في تدبير الملائكة

«تَدبِيْرُ المَلائِكَة»: نزولها بالحلالِ، والحرام، وتفصيله، قال ابن عباس، وقتادة، وغيرهما إلى الله تعالى، ولكن لمَّا أنزلت الملائكةُ سُمِّيت بذلك، كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ﴾ [النحل: ١٠٢] يعني: جبريل نزَّلهُ على قلب محمدٍ ﷺ والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلهُ.

وروى عطاء عن ابن عباس: «فالمُدبِّراتِ أمْراً»، هي الملائكة وكِّلت بِتدْبِيْرِ أحوال أهلِ الأرض في الرياح والأمطار[3]، وغير ذلك.

قال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سابط: تدبير أمر الدنيا إلى أربعة:

جِبْرِيلِ، ومِيْكَائِيلِ، وملكِ الموتِ واسمه عِزرَائِيلُ، وإسْرَافِيْل، فأمَّا جِبْرِيْل، فمُوكَّلٌ بالرياح، والجنود، وأمَّا مِيْكَائِيْل، فمُوكَّلُ بالقَطْرِ والنَّباتِ، وأمَّا ملكُ الموتِ فمُوكَّلٌ بقبض الأرْواحِ في البرِّ والبَحْرِ، وأما إسْرافِيلُ، فهو ينزلُ بالأمر عليهم، وليس في الملائكة أقربُ من إسرافيل، وبينه وبين العرش خَمْسمائةِ عامٍ.

وقيل: وُكِّلُوا بأمُورٍ عَرَّفهمُ اللَّهُ بِهَا[4].

فإن قيل: لِمَ قَالَ: «أمْراً»، ولم يَقُلْ: أمُوراً، فإنهم يدبرون أمُوراً كثيرة؟.

فالجوابُ: أنَّ المرادَ به الجنسُ، فهو قائم مقام الجمعِ.

واعلم أنَّ هذه الكلمات أقسم الله ـ تعالى ـ بها، ولله ـ تعالى ـ أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لنا ذلك.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٤٧٠.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٧).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۝٦ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۝٧ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝٨ أَبْصَـٰرُهَا خَـٰشِعَةٌ ۝٩ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ ۝١٠ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً ۝١١ قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ ۝١٣ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ۝١٤﴾

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ﴾ منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ، وهو جوابُ القسمِ، تقديرهُ: لتُبْعَثُنَّ، لدلالةِ ما بعده عليه.

قال الفرَّاءُ: ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً﴾، ألستَ ترى أنه كالجواب لقولهم: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً﴾ نُبعث؟ فاكتفى بقوله: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا نَّخِرَةً﴾؟.

وقال الأخفشُ والزجاجُ: يَنْفُخْنَ في الصُّورِ نَفْخَتَيْنِ، بدليل ذكر «الرَّادفة» و «الرَّاجفَةِ»، وهما النَّفختانِ.

قال الزمخشريُّ[1]: فإن قلت: كيف جعلت «يَوْمَ تَرْجفُ» ظرفاً للمضمر الذي هو لتُبْعَثُنَّ، ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟.

قلت: المعنى: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان، وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع، وهو وقت النفخة الأخرى، ودلَّ على ذلك أن قوله: ﴿تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ﴾ جعل حالاً عن «الرَّاجِفَة».

وقيل: العامل مقدر، أي: اذكر يوم ترجفُ.

وفي الجواب على هذا التقدير وجوهٌ:

أحدها: قوله: ﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [النازعات: ٢٦].

واستقبحه أبو بكر بن الأنباري، لطول الفصل.

الثاني: أنه قوله: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَـٰنِ حِينٌ﴾ [الإنسان: ١]؛ لأن «هَلْ» بمعنى: «قَدْ».

وهذا غلطٌ؛ لأنه كما تقدَّم في «هَلْ أتَىٰ» أنَّها لا تكون بمعنى: «قد» إلاَّ في الاستفهام على ما قال الزمخشري.

الثالث: أن الجواب: «تَتْبعُهَا» وإنَّما حذفتِ «اللامُ»، والأصل: «اليَوْمَ تَرْجفُ الرَّاجفةُ تَتْبعُهَا»، فحذفت «اللاَّمُ»، ولم تدخل نون التوكيد على تتبعها للفصل بين «اللام» المقدَّرة، وبين الفعل المقسمِ عليه بالظرف، ومثله: ﴿لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

وقيل: في الكلام تقديم، وتأخير، أي: يَوْمَ تَرْجفُ الرَّاجفةُ، تَتْبعُهَا الرَّادفةُ والنَّازعات.

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٣.

وقال أبو حاتم: هو على التقديم، والتأخير، كأنه قال: فإذا هم بالساهرة والنازعات.

قال ابنُ الأنباريِّ: وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام.

وقيل: «يَوْمَ» منصوب بما دلَّ عليه «راجِفةٌ»، أي: يَوْمَ تَرْجفُ رَجَفَتْ.

وقيل: بما دلَّ عليه «خَاشِعَة» أي: يوم ترجف خشعت، وقوله: «تَتبعُهَا الرَّادفَةُ» يجوز أن يكون حالاً من «الرَّاجِفَةُ»، وأن يكون مستأنفاً.

فصل في تفسير الآية

قال عبد الرحمن بن زيد: «الرَّاجِفَةُ» أي: المُضطَرِبَةُ، ومعناه: أنَّ الأرض تضطرب، و «الرَّادفة» السَّاعة.

وقال مجاهدٌ: الزلزلةُ تتبعها الرادفة، أي: الصيحة.

وعنه ـ أيضاً ـ، وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصَّيحتان، أي: النفختان، أمَّا الأولى فتُمِيتُ كُلَّ شيء بإذنِ الله تعالى، وأمَّا الثانية فتُحْيِي كُلَّ شيءٍ بإذن الله تعالى.

قال ﷺ: «بَيْنَ النَّفْخَتيْنِ أرْبعُونَ سنةً»[1].

وقال مجاهد: «الرَّاجفَةُ» الرجفة حين تنشقُّ السَّماءُ، وتُحملُ الأرضُ والجبالُ، فتُدَكُّ دكَّةً[2] واحدةً [وذلك بعد الزلزلة وقيل: الرجفة تحرك الأرض والرادفة زلزلة أخرى تفني الأرضين][3].

وأصل «الرَّجفَةِ» الحركةُ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ﴾ [المزمل: ١٤]، وليست الرجفة هناك من الحركة فقط، بل من قولهم: رجف الرَّعدُ يرجف رجفاً ورجيفاً، أي: أظهرت الصوت والحركة، ومنه سُمِّيت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها، وإفاضة النَّاس فيها.

وقيل: الرجفة هذه منكرة في السحاب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ﴾ [الأعراف: ٧٨].

وأما الرادفة: فكل شيء جاء بعد شيء آخر، يقال: ردفهُ: أي: جاء بعده.

قوله: ﴿قُلُوبٌ﴾ مبتدأ، و «يومئذ» منصوب بـ «وَاجِفَة»، و «وَاجِفَة» صفة القلوب،

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٥)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في «البعث».

(٣) سقط من: ب.

وهو المسوغ للابتداء بالنكرة، و «أبصارُهَا» مبتدأ ثانٍ، و «خَاشِعَة» خبره، وهو وخبره خبر الأول، وفي الكلام حذف مضاف، تقديره: أبصار أصحاب القلوب.

قال ابن عطية[1]: وجاز ذلك، أي: الابتداء بـ «قُلُوب»؛ لأنها تخصصت بقوله: «يَوْمئِذ».

ورد عليه أبو حيان[2]: بأن ظرف الزَّمان لا يخصص الجثث، يعني: لا يوصف به الجثث.

و «الواجِفة»: الخائفة الوجلة، قاله ابن عباس[3]، يقال: وجَفَ يَجِفُ وجِيفاً، وأصله: اضطراب القلب.

قال قيس بن الخطيم: [المنسرح]

٥٠٨٨ ـ إنَّ بَنِي جَحْجَبَى وأسْرَتَهُمْ أكْبَادُنَا مِنْ وَرائِهِمْ تَجِفُ[4]

وقال السديُّ: زَائلةٌ عن أماكنها، ونظيره: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ﴾[5] [غافر: ١٨].

وقال المؤرج: قلقة مستوفزة، مُرتكضةٌ غير ساكنة.

وقال المبرد: مضطربة، والمعنى متقارب، والمراد: قلوب الكفَّار، يقال: وجَفَ القلب يَجِفُ وجِيفاً: إذا خفق، كما يقال: وجَبَ يَجِبُ وَجِيْباً ـ بالباء الموحدة ـ بدل الفاء، ومنه وجيف الفرس والنَّاقة في العدوِ.

والإيجاف: حمل الدابة على السير السريع.

قوله: ﴿أَبْصَـٰرُهَا خَٰشِعَةٌ﴾ أي: مُنكَسِرةٌ ذليلة من هول ما ترى، نظيره: ﴿خَٰشِعَةً أَبْصَـٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ [القلم: ٤٣].

قوله: ﴿يَقُولُونَ﴾ أي: يقول هؤلاء المكذِّبون المنكِرُونَ للبعث إذا قيل لهم: إنكم تُبْعَثُون، قالوا منكرين متعجبين: أنُرَدُّ بعد موتتنا إلى أول الأمر، فنعود أحياء، كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: ﴿أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٤٩].

---

(١) المحرر الوجيز ٥/ ٤٣١. (٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤١٣.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٠)، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) هذا البيت ملفق من بيتين من فائية قيس المشهورة، أولهما قوله:

أبْلِغْ بَنِي جَحْجَبَى وقَومَهُمُ خَطْمَةَ أنَّا وَرَاءَهُمْ أنُفُ

والثاني بعد هذا البيت، وهو قوله:

أنَّا وَلَوْ قَدَّمُوا التي عَلِمُوا أكْبَادُنَا مِنْ وَرَائِهِمْ تَجِفُ

فركب من البيتين البيت المستشهد به؛ أخذ صدر الأول، وجعل له عَجُز البيت الثاني.

ينظر ديوان قيس بن الخطيم ص (١١١)، والأصمعيات ص ١٩٨، والأغاني ٣/ ٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٤١٢، والدر المصون ٦/ ٤٧١.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٨)،

قوله: ﴿فِي ٱلْحَافِرَةِ﴾ «الحافرة»: الطَّريقة التي يرجعُ الإنسان فيها من حيث جاء، يقال: رجع في حافرته، ثم يعبر عن الرجوع في الأحوال من آخر الأمر إلى أوله؛ قال: [الوافر]

٥٠٨٩ ـ أحَافِرةً عَلى صَلعٍ وشَيبٍ؟ مَعاذَ اللَّهِ من سَفهٍ وعَارِ[1]

يقول: أأرجعُ ما كنت عليه في شبابي مع الغزلِ والصبا بعد أن شبت وصلعت؟.

وأصله: أنَّ الإنسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفراً.

وقال الراغبُ: في قوله تعالى: ﴿فِي ٱلْحَافِرَةِ﴾ مثل لمن يرد من حيث جاء، أي: أنَحْيَا بعد أن نموت؟.

وقيل: «الحَافِرة»، الأرضُ التي جُعلتْ قبُورهُمْ فيها، ومعناه: أئِنَّا لمردودون ونحن في الحافرة؟ أي: في القبور.

وقوله: «في الحافرة» على هذا في موضع الحال، ويقال: رجع الشيخ إلى حافرته، أي: هرم لقوله تعالى: ﴿وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ﴾ [النحل: ٧٠].

وقولهم: «النقد عند الحافرة» لما يباع نقداً، وأصله من[2] الفرس إذا بيع، فيقال: لا يزول حافره، أو ينقد ثمنه.

والحفر: تآكل الأسنان، وقد حفر فوه حفراً، وقد أحفر المهر للأثناء والأرباع.

والحافرة: «فاعلة» بمعنى: «مفعولة»، وهي الأرض التي تحفر قبورهم فيها فهي بمعنى: «المحفورة»، كقوله تعالى: ﴿مَّآءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦]، و﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [القارعة: ٧]، والمعنى: أئِنَّا لمردودون في قبورنا.

وقيل: على النسب، أي: ذاتُ حفر.

وقيل: سُمِّيت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقر الحوافر، كما سمِّيت القدم أرضاً؛ لأنها على الأرض، لقولهم: الحافرة جمع حافر بمعنى: القدم أي: نمشي أحياء على أقدامنا، ونطأ بها الأرض.

وقيل: هي أول الأمر.

ويقول التجار: «النقد في الحافرة» أي في أول السّوم؛ وقال الشاعر: [السريع]

٥٠٩٠ ـ آلَيتُ لا أنسَاكُم فاعْلَمُوا حَتَّى يُرَدَّ النَّاسُ في الحَافِرَهْ[3]

---

(١) ينظر سمط اللآلىء ١/ ١٢٢، وإصلاح المنطق ص ٣٢٧، والكشاف ٤/ ٦٩٤، والطبري ٣٠/ ٢٢، واللسان (حضر)، والقرطبي ١٩/ ١٢٨، والبحر ٨/ ٤١٠، ومجمع البيان ١٠/ ٦٥١، والدر المصون ٦/ ٤٧١.

(٢) في ب: في.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/ ١٢٨، والبحر ٨/ ٤١٣، والدر المصون ٦/ ٤٧٢، وفتح القدير ٥/ ٣٧٤.

وقال ابن زيدٍ: الحافرة «النَّار»، وقرأ: «تلك إذا كرَّه خاسرة»[١].

وقال مقاتلٌ وزيدُ بن أسلم: هي اسم من أسماء النار[٢].

وقال ابنُ عبَّاسٍ: الحافرة في كلام العرب: الأرض التي تغيَّرت وأنتنت بأجسادِ موتاها[٣]، من قولهم: حفرت أسنانه، أي: تآكلت، أي: دكها الوسخُ من باطنها وظاهرها، ويجوز تعلقه بـ «مردودون»، أو: بمحذوف على أنه حال.

فصل في تفسير الآية

قال ابن الخطيب[٤]: هذه الأحوال المتقدمة هي أحوال القيامة عند جمهور المفسرين.

وقال أبو مسلم: هذه الأحوال ليست هي أحوال القيامة؛ لأنه فسَّر «النَّازعات» بنزعِ القوسِ، و «النَّاشطَات» بخروج السَّهم، و «السَّابحَاتِ» بعدو الفرس، و «السَّابقات» بسبقها، و «المُدبِّرات» بالأمور التي تحصل أدبار ذلك الرمي، والعدو، ثم بنى على ذلك، فقال: «الرَّاجفَة» هي خيلُ المشركين، وكذلك «الرَّادفة»، وهما طائفتان من المشركين غزوا رسول الله ﷺ فسبقت إحداهما الأخرى، والقلوب الواجفة، هي القلقةُ، والأبصار الخاشعة، هي أبصار المنافقين، كقوله تعالى: ﴿يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠]، كأنَّه قيل: لمَّا جاء خيل العدو ترجف؛ لأنها اضطربت قلوب المنافقين خوفاً، وخشعت أبصارهم جُبْناً وضَعْفاً ثم قالوا: «أَئِنَّا لمردودون فِي الحَافِرَةِ» أي: نرجع إلى الدنيا حتى نتحمّل هذا الخوف لأجلها. وقالوا أيضاً: «تِلْكَ إذا كَرَّة خَاسِرةٌ»، فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله ﷺ من المشركين، وأوسطه حكاية لحال المنافقين، وآخره حكاية لكلام المنافقين في إنكار الحشر، ثم إنه ـ تعالى ـ أجاب عن كلامهم بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ﴾.

قال ابن الخطيب[٥]: وكلام أبي مسلم محتملٌ، وإن كان على خلاف قولِ الجمهور.

قوله تعالى: ﴿أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً﴾.

قرأ الأخوان وأبو بكر[٦]: «نَاخرَةً» بألف.

والباقون: «نَخِرة» بدُونِهَا.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨)، عن ابن زيد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الفخر الرازي ٢١/ ٣٢. (٥) الفخر الرازي ٣١/ ٣٣.

(٦) ينظر: السبعة ٦٧٠، ٦٧١، والحجة ٦/ ٣٧١، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣٥، وحجة القراءات ٧٤٨.

وهما كـ «حَاذِرٍ، وحَذِر» فاعل لمن صدر عنه الفعل، و «فعل» لمن كان فيه غريزة أو كالغريزة.

وقيل: ناخِرَة، ونخِرَة بمعنى: بالية.

يقال: نَخِر العظم ـ بالكسر ـ أي بلي وتفتَّت.

وقيل: نَاخِرةٌ، أي: صارت الريح تَنْخرُ فيها، أي: تصوت، ونَخِرَةٌ أي: ينخر فيها دائماً.

وقيل: ناخرة، أي: بالية، ونخرة: متآكلة.

وعن أبي عمرو: النَّاخرة: التي لم تنخر بعد، والنَّخرةُ: البالية.

وقيل: النَّاخرةُ: المصوت فيها الريح، والنَّاخرة: البالية التي تعفّنت.

قال الزمخشري[1]: «نَخِرَ العَظْمُ فهو نَخِرٌ ونَاخِرٌ، كقولك: طمع، فهو طَمِعٌ وطَامِع، و «فَعِل» أبلغ من فاعل، وقد قُرىء بهما، وهو البالي الأجوف الذي تمرُّ فيه الريح، فيسمع له نخير».

ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٥٠٩١ ـ وأخْلَيْتُهَا مِنْ مُخِّهَا فكَأنَّها قَوارِيرُ في أجْوافِهَا الرِّيحُ تَنْخُرُ[2]

وقال الرَّاجز لفرسه: [الرجز]

٥٠٩٢ ـ أقْدِمْ سَجاحِ إنَّها الأسَاوِرَهْ ولا يَهُولَنْكَ رُءُوسٌ نَادِرَهْ
فإنَّمَا قَصْرُكَ تُرْبُ السَّاهِرَهْ ثُمَّ تَعُودُ بَعْدَهَا في الحَافِرَهْ
مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتَ عِظَاماً نَاخِرَهْ[3]

ونُخرةُ الريح ـ بضم النون ـ شدة هبوبها، والنُّخْرةُ أيضاً: مقدم أنف الفرس، والحمار، والخنزير، يقال: هشم نخرته، أي: مقدم أنفه.

و «إذَا» منصوبٌ بمُضْمَرٍ، أي: إذَا كُنَّا كذا نُردُّ ونُبعَثُ.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ﴾.

«تلك» مبتدأ مشار بها إلى الرَّجفةِ والردة في الحافرة، و «كَرَّةٌ» خبرها، و «خاسِرة»

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٤.

(٢) البيت للحارثي ينظر ديوان الحماسة ٢/ ١٦٥، والبحر ٨/ ٤١٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٢.

(٣) ينظر سمط اللآلىء ١/ ١٢٤، والاشتقاق لابن دريد ص ٦٧، ١٨، ٣١٦، والطبري ٣٠/ ٢٣، ٢٤، ومجمع البيان ١٠/ ٦١، واللسان (نخر)، والبحر ٨/ ٤١٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٢، والقرطبي ١٩/ ١٣٠.

صفة، أي: ذاتُ خسرانٍ، أو أسند إليها الخسار مجازاً والمراد أصحابُها، والمعنى: إن كان رجوعنا إلى القيامة حقاً، فتلك الرجعة رجعة خاسرة [خائبة][(١)]، وهذا أفادته «إذن» فإنها حرف جواب وجزاء عند الجمهور.

وقيل: قد لا تكون جواباً.

وعن الحسن: أن «خاسرة» بمعنى كاذبة، أي: ليست كائنة[(٢)].

وقال الربيع بن أنس: خاسرةٌ على من كذَّب بها[(٣)].

وقيل: كَرَّةُ خُسران، والمعنى: أهلُهَا خاسرون، كقولك: تِجَارةٌ رابحةٌ، أي: يَرْبَحُ صاحبها.

وقال قتادة ومحمد بن كعب أي: لئن رجعنا أحياءً بعد الموت لنحشرن بالنَّار، وإنَّما قالوا هذا لأنَّهُم أوعدُوا بالنار[(٤)]، و «الكَرُّ»: «الرجوع»، يقال: كرَّهُ، وكَرَّ بنفسه، يتعدى ولا يتعدَّى.

والكَرَّةُ: المرَّةُ، الجمع: الكرَّات.

قوله: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ ضمير الكرة، أي: لا تحسبوا تلك الكرَّة صعبة على الله تعالى.

قال الزمخشري[(٥)]: «فإن قلت: بم يتعلق قوله: «فإنما هي»؟.

قلت: بمحذوف، معناه: لا تستصعبوها فإنما هي زجرة واحدة»، يعني بالتعلُّق من حيث المعنى، وهو العطف.

وقوله: «فإذَا هُمْ» المفاجأة والسبب هنا واضحان.

والزجرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في النَّفخةِ الواحدة «فإذا هُمْ» أي: الخلائق أجمعون، «بالساهرة» أي: على وجه الأرض من الفلاة، وصفت بما يقع فيها، وهو السهر لأجل الخوف[(٦)].

وقيل: لأن السراب يجري فيها من قولهم: «عين ساهرة» أي جارية الماء، وفي ضدها نائمة.

[قال الزمخشري[(٧)]: «والساهرةُ: الأرض البيضاء المستوية، سميت بذلك؛ لأن

---

(١) سقط من ب.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٢٩).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٩٦)، وينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٤.
(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٦/ ١٢٩)، عن ابن عباس.
(٧) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٤.

السراب يجري فيها](١) من قولهم: عين ساهرة، أي: جارية الماء، وفي ضدِّها نائمة؛ قال الأشعثُ بن قيسٍ: [الطويل]

٥٠٩٣ ـ وسَاهِرةٍ يُضحِي السَّرابُ مُجَلِّلاً لأقْطَارِهَا قَدْ جُبْتُهَا مُتَلَثِّمَا(٢)

أي: ساكنها لا ينام خوف الهلكة» انتهى؛ وقال أميَّةُ: [الوافر]

٥٠٩٤ ـ وفِيهَا لَحْمُ سَاهِرةٍ وبَحْرٍ ومَا فَاهُوا بِهِ لَهُمُ مُقِيمُ(٣)

يريد: لحم حيوان أرض ساهرة؛ وقال أبو كبير الهذليُّ: [الكامل]

٥٠٩٥ ـ يَرْتَدْنَ سَاهِرةً كَأنَّ جَمِيمَهَا وعَمِيمَهَا أسْدافُ لَيلٍ مُظْلِمِ(٤)

وقال الراغب: هي وجه الأرض.

وقيل: أرض القيامة، وحقيقتها التي يكثر الوطء بها، كأنَّها سهرت من ذلك.

والأسهران: عرقان في الأنف.

والساهور: غلافُ القمر الذي يدخل فيه عند كسوفه؛ قال: [البسيط]

٥٠٩٦ ـ ..... أوْ شُقَّةٌ خَرجتْ مِنْ بَطْنِ سَاهُورِ(٥)

أي: هذه المرأة بمنزلة قطعة القمرِ. وقال أمية بن أبي الصلت: [الكامل]

٥٠٩٧ ـ قَمَرٌ وسَاهُورٌ يُسَلُّ ويُغْمَدُ(٦)

وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «السَّاهرة: أرض من فضَّةٍ لم يُعْصَ اللَّهُ عليها مُنذُ خَلقهَا»(٧).

وقيل: أرض يجددها الله يوم القيامة.

وقيل: السَّاهرة: اسم الأرض السابعة يأتي الله تعالى بها، فيحاسب عليها الخلائقَ، وذلك حين تبدَّلُ الأرض غير الأرض.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٥، والسراج المنير ٤/ ٤٧٨، والدر المصون ٦/ ٤٧٣.

(٣) ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٣٢، والقرطبي ١٩/ ١٣٠، واللسان (سهر)، والبحر ٨/ ٤١٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٣.

(٤) ينظر ديوان الهذليين ٢/ ١١١، والقرطبي ١٩/ ١٣٠، واللسان (سدف)، و (سهر)، والبحر ٨/ ٤١٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٣.

(٥) ينظر اللسان (سهر)، والقرطبي ١٩/ ١٣٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٣.

(٦) عجز بيت وصدره:

لا نقص فيه غير أن خبيئه

ينظر ابن يعيش ٣/ ٢٥، والخصائص ٢/ ٤٥٣، والخزانة ٢/ ٢٣٢، واللسان (سهر)، والصحاح (سهر).

(٧) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٢٩)، عن ابن عباس.

وقال الثَّوري: السَّاهرة: أرضُ «الشَّام».

وقال وهبُ بن منبه: جبلُ بيتِ المقدسِ.

وقال عثمانُ بنُ أبي العاتكةِ: إنَّه اسم مكان من الأرض بعينه، بـ «الشام»، وهو الصقع الذي بين جبل «أريحَا»، وجبل «حسَّان» يمُدُّه اللَّه كيف يشاء.

وقال قتادةُ: هي جهنَّم[1]، أي: فإذا هؤلاءِ الكُفَّار في جهنَّم، وإنَّما قيل لها: ساهرة؛ لأنَّهُم لا ينامون عليها حينئذ.

وقيل: السَّاهرة بمعنى: الصحراء على شفيرِ جهنَّم، أي: يوقفون بأرض القيامة، فيدوم السهر حينئذ.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ﴾ أي: قد جاءك وبلغك، وهذه تسليةٌ للنبي ﷺ، أي: أنَّ فرعون كان أقوى من كفار عصرك، ثُمَّ أخذناه، وكذلك هؤلاء.

وقيل: «هَلْ» بمعنى: «ما» أي: ما أتاك، ولكنِّي أخبرك به، فإنَّ فيه عِبْرةً لمن يخشى.

وقال ابنُ الخطيبِ[2]: قوله: «هَلْ أتَاكَ» يحتملُ أن يكون معناه: أليْسَ قَدْ أتَاكَ حديثُ موسى، هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام، أمَّا إن لم يكن قد أتاه، فقد يجوز أن يقال: «هَلْ أتَاكَ» أي: أنا أخبرك وتقدم الكلام على موسى وفرعون فإنَّ فيه عبرة لمن يخشى.

قوله: ﴿إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ منصوب بـ «حديث» لا بـ «أتاك»؛ لاختلاف وقتيهما، وتقدم الخلاف بين القراء في «طُوَى» في سورة «طه: ١٢».

و «الوادي المقدس»: المُبَارَكُ المُطَهَّر.

قال الفراء: «طُوى» واد بين «المدينة» و «مصر»، قال: وهو معدولٌ، من «طاو»، كما عدل «عُمَرُ» من «عامر».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٣١)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٢)، وعزاه إلى ابن المنذر.

وينظر تفسير الماوردي (٦/ ١٩٧)، والبغوي (٤/ ٤٤٤)، والقرطبي (١٩/ ١٣٠).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٦.

قال الفراء: مَنْ صرفه قال: هو ذكر، ومن لم يصرفه جعله معدولاً كـ «عمر، وزفر».

قال: «والصَّرفُ أحبُّ إليَّ إذا لم أجد في المعدول نظيراً» أي: لم أجد له اسماً من الواو والياء عدلَ من «فاعل» إلى «فُعَل» غير طُوى.

وقيل: «طوى» معناه: يا رجل، بالعبْرانيَّةِ، فكأنَّه قيل: اذهب يا رجل إلى فرعون، [قاله ابن عباس.

وقيل: الطوى أي: ناداه بعد طويّ من الليل اذهب إلى فرعون][1]؛ لأنك تقول: جئتك بعد طويّ، أي بعد ساعة من الليل.

وقيل: معناه «بالوَادِ المُقدَّسِ طُوى» أي بُورِكَ فيهِ مرَّتيْنِ.

قوله: ﴿ٱذْهَبْ﴾ يجوز أن يكون تفسيراً للنداء، أي: ناداه اذهب، ويجوز أن يكون على إضمار القول.

وقيل: هو على حذف، أي: أن اذهب، ويدل له قراءة[2] عبد الله: أن اذهب.

و «أن» هذه الظَّاهرة أو المقدرة، يحتملُ أن تكون تفسيرية، وأن تكون مصدرية، أي: ناداه ربُّه بكذا.

«اذهب إلى فرعون إنه طغى» أي تجاوز القدر في العصيان.

قال ابنُ الخطيب[3]: ولم يُبيِّنْ أنَّه طغَى في أيِّ شيءٍ.

فقيل: تكبَّر على الله تعالى، وكفر به.

وقيل: تكبَّر على الخلقِ واسْتعبَدهُمْ.

روي عن الحسن قال: كان فرعون علجاً من «همدان»[4].

وقال مجاهد: كان من أهل «إصطخر»[5] وعن الحسن ـ أيضاً ـ كان من أهل «أصبهان»، يقال له: ذو ظفر، طوله أربعة أشبارٍ[6].

قوله: ﴿هَل لَّكَ﴾ خبر مبتدأ مضمر.

و ﴿إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ﴾ متعلِّق بذلك المبتدأ، وهو حذفٌ سائغٌ، والتقدير: هل لك سبيل إلى التزكية، ومثله: هل لك في الخير، تريد: هل لك رغبة في الخير؛ قال: [الطويل]

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٥، والدر المصون ٦/ ٤٧٤.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٧.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣١).

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر المصدر السابق.

٥٠٩٨ ـ فَهَلْ لَكَ فِيهَا إِلَيَّ فَإِنَّنِي بَصِيرٌ بِمَا أَعْيَا النِّطَاسِيَّ حِذْيَمَا[١]

وقال أبو البقاء[٢]: لمَّا كان المعنى: أدعوك، جاء بـ «إلى».

وقال غيره: يقال: هل لك في كذا، هل لك إلى كذا كما تقول: هل ترغب فيه وهل ترغب إليه؟.

قال الواحدي: المبتدأ محذوف في اللفظ، مراد في المعنى، والتقدير: هل لك إلى أن تزكَّى حاجة.

وقرأ نافع وابن كثير[٣]: بتشديد الزاي من «تزَّكَّى» والأصل تتزكى، وكذلك «تَصدَّى» في السورة تحتها، فالحرميان: أدغما، والباقون: حذفوا، نحو تنزل، وتقدَّم الخلاف في أيتهما المحذوفة.

فصل في تفسير الآية

معنى «هَلْ لَكَ إلى أنْ تَزكَّى» أي: تُسْلِم فتطهرُ من الذُّنُوبِ.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هل لك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله.

و «أهْديكَ إلى ربِّك فتَخْشَى» أي: تخافُه وتتقيه[٤].

قال ابن الخطيب[٥]: سائر الآيات تدل على أنه ـ تعالى ـ لمَّا نادى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ ذكر له أشياء كثيرة، كقوله تعالى في سورة «طه»: ﴿نُودِيَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ﴾ إلى قوله: ﴿لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ﴾ [طه: ٢٣، ٢٤].

فدلّ [قوله تعالى ـ هاهنا ـ: «اذْهَبْ إلى فِرعَوْنَ إنَّهُ طَغَى»][٦] أنه من جملة ما ناداه به [لا كل ما ناداه به][٧]، وأيضاً فليس الغرض أنَّه ﷺ كان مبعوثاً إلى فرعون فقط بل إلى كل من كان في الطور، إلاَّ أنَّه خصَّه بالذِّكر، لأنَّ دعوته جاريةٌ مجرى دعوةِ كُلِّ القوْمِ.

فصل في كلام المعتزلة

تمسَّك المعتزلة[٨] بهذه الآية في إبطال القول بأن الله ـ تعالى ـ يخلق فعل العبد،

---

(١) البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه ص ١١١، وخزانة الأدب ٤/ ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٦، وشرح شواهد الشافية ص ١١٦، ١١٧، واللسان (نطس)، و (خدم)، وجمهرة اللغة ص ٨٣٨، ١٣٢٧، والخصائص ٢/ ٤٥٣، وشرح المفصل ٣/ ٢٥، وضرائر الشعر ص ١٦٧.

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٠.

(٣) ينظر: السبعة ٦٧١، والحجة ٦/ ٣٧٤، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣٦، وحجة القراءات ٧٤٩.

(٤) ينظر المصدر السابق، وقد روي معناه عن عكرمة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٣)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٦.

(٦) سقط من: أ.

(٧) سقط من: أ.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٧.

فإن هذا استفهام على سبيل التقرير، أي: لك سبيل إلى أن تزكّى، ولو كان ذلك بفعل الله ـ تعالى ـ لانقلب الكلام حجةً على موسى.

والجواب: ما تقدَّم في نظائره.

حكى القرطبيُّ[1] عن صخرِ بنِ جويرية قال: «لمَّا بعث الله تعالى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إلى فرعون، قال له: «اذْهَبْ إلى فِرْعَونَ» إلى قوله: «وأهْديكَ إلى ربِّك فتَخْشَى»، ولن يفعل، فقال: يا رب، وكيف أذهب إليه، وقد علمت أنه لا يفعل، فأوحى الله ـ تعالى ـ إليه أن امض إلى ما أمرتَ به، فإنَّ في السماء اثني عشر ألف ملك، يطلبون علم القدر، فلم يبلغوه، ولم يدركوه».

قوله تعالى: ﴿فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ «الفاء» في «فأراه»: معطوف على محذوف، يعني فذهب فأراه، كقوله تعالى: ﴿ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ﴾ [البقرة: ٦٠] أي: فضرب فانفجرت.

واختلفوا في الآية الكبرى، أي: العلامة العظمى، وهي المعجزة.

فقيل: هي العصا.

وقيل: اليدُ البيضاءُ تبْرقُ كالشَّمسِ، قاله مقاتل والكلبي[2].

والأول: قول عطاء وابن عباس؛ لأنَّه ليس في اليد إلا انقلاب لونها، وهذا كان حاصلاً في العصا؛ لأنَّها لمَّا انقلبت حيّة، فلا بد وأن يتغيَّر اللون الأول، فإذن كل ما في اليد، فهو حاصل في العصا، وأمور أخر، وهي الحياة في الجرم الجمادي، وتزايد الأجر إليه، وحصول القدرةِ الكبيرة والقُوَّة الشديدة، وابتلاعها أشياء كثيرة، وزوال الحياة، والقدرة عليها، وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت، وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بهما حيَّة، وكلُّ واحدٍ من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلاً في نفسه، فعلمنا أن الآية الكبرى هي العصا.

وقال مجاهد: هي مجموع العصا واليد.

وقيل: فلق البحر، وقيل: جميع آياته ومعجزاته.

﴿فَكَذَّبَ﴾ أي: كذَّب نَبِيَّ الله موسى و «عصى» ربَّه تبارك وتعالى.

فإن قيل: كل من كذَّب الله فقد عصى، فما فائدة قوله: «فكذب وعصى»؟.

فالجواب: كذَّب بالقول، وعصى بالتمرُّد والتجبر.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٣١.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٣٨)، عن مقاتل والكلبي.

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ﴾ أي: يعملُ بالفساد في الأرض.

وقيل: يعمل في نكاية موسى.

وقيل: «أَدْبَرَ يَسْعَى» هارباً من الحيَّة.

قال ابن الخطيب[1]: معنى «أَدْبَرَ يَسْعَى» أي: أقبل يسعى، كما يقالُ: أقبل يفعل كذا، يعني: إن شاء يفعل، فموضع «أدبر» موضع «أقبل» لئلاً يوصف بالإقبَالِ.

قوله: ﴿فَحَشَرَ فَنَادَىٰ﴾ لم يذكر مفعولاهما، إذ المراد: فعل ذلك، أو يكون التقدير: فحشر قومه فناداهم.

وقوله «فَقَالَ» تفسير للنِّداء.

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، أي: فنادى فحشر؛ لأنَّ النداء قبل الحشر، ومعنى «حشر»، أي: جمع السَّحرة، وجمع أصحابه ليَمْنعُوهُ من الحيَّة.

وقيل: جمع جنوده للقتال، والمحاسبة، و «السَّحَرةُ»: المعارضة.

وقيل: حَشَرَ النَّاس للحُضُور «فنادى»، أي: قال لهم بصوتٍ عالٍ.

﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ أي: لا ربَّ فوقي.

وقيل: أمر منادياً ينادي فنادى في النَّاس بذلك.

وقيل: قام فيهم خطيباً فقال ذلك.

وعن ابن عباسٍ، ومجاهدٍ، والسديِّ، وسعيد بن جبيرٍ، ومقاتلٍ: كلمته الأولى ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ [القصص: ٣٨] والأخرى: «أَنَا ربُكمُ الأعْلَى»[2].

قال ابنُ عباس: كان بين الكلمتين أربعون سنة[3]، والمعنى: أمهله في الأولى، ثم أخذه في الآخرة فعذبه بكلمتيه.

قال ابن الخطيب[4]: واعلم أنَّا بينَّا في سورة «طه» أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسانُ في نفسه كونه خالقاً للسماوات والأرض والجبال والنبات والحيوان، فإنَّ العلمَ بفسادِ ذلك ضروريٌّ، فمن تشكك فيه كان مجنوناً، ولو كان مجنوناً لما جاز من الله بعثة الرسل

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ١٦/ ٣٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٣٤)، عن ابن عباس ومجاهد والشعبي والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٣)، عن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٣٤)، عن مجاهد وخيثمة الجعفي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٣)، عن خيثمة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر.
وذكره أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٣٩.

إليه، بل الرَّجل كان دهرياً منكراً للصَّانع والحشر والنشر، وكان يقول: ليس لأحدٍ أمرٌ ولا نهيٌ إلاَّ لي «فأنَا ربُّكم»، بمعنى مربيكم والمُحسنُ إليكم، وليس للعالم إله حتى يكون له عليكم أمرٌ، أو نهيٌ، أو يبعث إليكم رسولاً.

قال القاضي: وقد كان الأليق به بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية ألا يقول هذا القول؛ لأن عند ظهور الدلالة والمعجزة، كيف يليق أن يقول: «أنَا ربُّكم الأعْلَى» فدلت هذه الآية أنَّه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول.

قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ﴾ يجوز أن يكون مصدر الأخذِ، والتجوز إما في الفعل، أي: نكل بالأخذِ نكال الآخرة، وإما في المصدر، أي: أخذه أخذ نكالٍ، ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي: لأجلِ نكالهِ، ويضعف جعله حالاً لتعريفه، وتأويله كتأويل جهدك وطاقتك، غير مقيس.

ويجوز أن يكون مصدراً مؤكِّداً لمضمون الجملة المتقدِّمة، أي: نكل الله [به] نكال الآخرة. قاله الزمخشريُّ[1]، وجعله كوعد الله، وصبغة الله.

وقال القرطبيُّ[2]: وقيل: نُصِبَ بنَزْعِ حرف الصِّفة، أي: فأخذه الله بنكال الآخرة، فلمَّا نُزِعَ الخافضُ نُصِبَ.

والنكال: اسم لما جعل نكالاً للغير، أي: عقوبة له حتى يعتبر، يقال: نَكَل فلانٌ بفلانٍ، إذا ألحقهُ عقوبة، والكلمة من الامتناع، ومنه النُّكول عن اليمين، والنكل: القيد وقد مضى في سورة «المزمل»، والنكال: بمنزلة التنكيل، كالسلام بمعنى التسليم.

والآخرة والأولى: إمَّا الدَّاران وإمَّا الكلمتان، والآخرة قوله: «أنَا ربُّكمُ الأعْلَى»، والأولى: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ [القصص: ٣٨]، كما تقدم، فحذف الموصول للعلم به.

فصل في تفسير الآخرة والأولى

قيل: الآخرة والأولى: هما الكلمتان كما تقدَّم.

وقال الحسنُ وقتادةُ: «نكال الآخرة والأولى»: هو أن أغرقهُ في الدُّنيَا وعذَّبه في الآخرة[3].

وروي عن قتادة ـ أيضاً ـ: الآخرةُ قوله: «أنَا ربُّكمُ الأعْلَى»، والأولى تكذيبه بموسى عليه الصلاة والسلام[4].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٦. (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٣٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٣٥)، عن قتادة وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ١٩٨).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٢) عن قتادة.

قال القفال[١]: وهذا كأنَّه هو الأظهرُ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ قال: ﴿فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ فذكر القصتين، ثم قال: ﴿فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ﴾.

فظهر أنَّ المراد: أنَّه عاقبه على هذين الأمرين.

ثمَّ إنَّه ـ تعالى ـ ختم هذه القصة بقوله:

﴿إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ﴾، إنَّ فيما قصصنا عليك اعتباراً وعظةً لمن يخاف.

قوله تعالى: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾﴾

قوله: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾، يريد: أهل «مكّة»، أي: أخلقكم بعد الموت أشدُّ في تقديركم أم السماءُ؟.

فمن قدر على خلقِ السَّماء على عظمها، وعظم أحوالها، قدر على الإعادة، وهذا كقوله: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧].

والمقصود من الآية الاستدلال على منكري البعث، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم﴾ [يس: ٨١].

ومعنى الكلام: التقريع والتوبيخ.

ثم وصف تعالى السماء، فقال: «أم السَّماءَ بَناهَا»، عطف على «أنتم»، وقوله: «بَنَاهَا» بيان لكيفيّة خلقه إياها، فالوقف على «السَّماءِ»، والابتداء بما بعدها، ونظيره قوله ـ تعالى ـ في «الزخرف»: ﴿ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ [الزخرف: ٥٨].

وقوله: «رَفَعَ سَمْكَهَا» جملة مفسرة لكيفية البناء، «والسَّمْك»: «الارتفاع».

قال الزمخشريُّ[٢]: «جعل مقدار ذهابها في سمتِ العلوِّ مديداً رفيعاً».

وسمكتُ الشيء: رفعته في الهواء، وسمك هو، أي: ارتفع سُمُوكاً، فهو قاصرٌ ومتعدٍّ، وبناء مسموك، وسنامٌ سَامِكٌ تَامِكٌ، أي: عالٍ مرتفعٌ، وسماك البيت ما سمكته به، والمسموكاتُ: السماوات ويقال: اسمك في الدّيم، أي: اصعد في الدرجة، والسماك: نجم معروف، وهما اثنان، رامح وأعزل؛ قال الشاعر: [الكامل]

٥٠٩٩ ـ إنَّ الذي سَمكَ السَّماءَ بَنَى لَنَا بَيْتاً دَعَائِمُهُ أعَزُّ وأطْوَلُ[٣]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٤٠. (٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٦.

(٣) تقدم.

وقال البغويُّ[١]: «رفَعَ سمْكهَا» أي: سقفها.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال الكسائيُّ والفراء والزجاج: هذا الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَىٰهَا﴾، قال: لأنَّه من صلة السماء، والتقدير: «أم السماء التي بناها» فحذف «التي»، ومثل هذا الحذف جائز.

قال القفالُ[٢]: يقال: الرجل جاءك عاقل، أي: الرجل الذي جاءك عاقل، وإذا ثبت جواز ذلك في اللغة، فنقول: الدَّليل على أن قوله تعالى: «بَنَاهَا» صلةٌ لما قبله، أنَّه لو لم يكن صلة لكان صفة، فقوله: «بَنَاهَا» صفة، ثم قوله: «رَفَعَ سَمْكهَا» صفة، فقد توالت صفتان، لا تعلُّق لإحداهما بالأخرى، فكان يجب إدخال العاطف بينهما، كما في قوله: «وأغطَشَ ليْلهَا»، ولمَّا لم يكن كذلك، علمنا أنَّ قوله: «بَنَاهَا» صلةٌ للسَّماءِ، فكان التقدير: «أم السَّماء التي بناهَا»، وهذا يقتضي وجود سماءٍ ما بنَاهَا اللَّهُ، وذلك باطل.

وقوله ﴿فَسَوَّىٰهَا﴾ أي: خَلقهَا خَلْقاً مستوياً، لا تفاوت فيه، ولا فطور، ولا شقوق.

فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة

قال ابن الخطيب[٣]: واستدلُّوا بهذه الآية على كونِ السَّماء كُرةً، قالوا: لأنه لو لم تكن كرةً لكان بعضُ جوانبها سطحاً، والبعض زاويةً والبعضُ خطًّا، ولكان بعض أجزائه أقرب إلينا، والبعض الآخر أبعد، فلا تحصل التَّسويةُ الحقيقية، ثُمَّ قالوا: لما ثبت أنَّها محدثةٌ مُفتقِرةٌ إلى فاعل مختار، فأيُّ ضررٍ في الدِّين يُنافِي كونها كرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ﴾. أي أظلم بلغة أنمار، يقال: غطشَ الليلُ، وأغطشته أنا؛ قال: [المتقارب]

٥١٠٠ ـ عَقرتُ لَهُمْ نَاقَتِي مَوهِناً فَليلُهُم مُدلَهِمٌّ غَطِشْ[٤]

وليل أغطش، وليلة غطشاء.

قال الراغب: وأصله من الأغطش، وهو الذي في عينه شبه عمش، ومنه فلاة غَطْشَى لا يهتدى فيها، والتَّغاطشُ: التَّعامِي انتهى.

ويقال: أغْطشَ اللَّيْلُ قاصراً كـ «أظلم»، فـ «أفْعَلَ» فيه متعدٍّ ولازم، فالغَطَشُ والغَتَشُ: الظُّلمة، ورجل أغطش، أي: أعْمَى، أو شبيهٌ به، وقد غطشَ، والمرأة:

---

(١) معالم التنزيل ٤/ ٤٤٥.
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٤١.
(٣) السابق ٣١/ ٤٣.
(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ١٣٣، والدر المصون ٦/ ٤٧٥.

غطشاءُ، وفلاة غَطْشَى لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: [المتقارب]

٥١٠١ ـ وبَهماءَ بالليلِ غَطْشَى الفَلاَ ... ةِ يُؤنِسُنِي صَوْتُ قَيَّادِهَا[1]

ومعنى قوله: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا﴾ أي: جعلهُ مُظلماً، وأضاف اللَّيل إلى السَّماء؛ لأنَّ الليل يكون بغروب الشمس، والشمس تضاف إلى السماء، ويقال: نجُومُ اللَّيْلِ؛ لأنَّ ظهورها بالليل.

قوله: ﴿وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا﴾، فيه حذف، أي: ضحى شمسها، وأضاف الليل والضحى لها للملابسة التي بينها وبينهما، وإنَّما عبَّر عن النَّهارِ بالضحى؛ لأنَّ الضُّحى أكمل النَّهار بالنُّور والضَّوءِ.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾ أي: بسطها، و «بَعْدَ» على بابها من التأخير، ولا معارضة بينها وبين آية فُصلت؛ لأنَّه ـ تعالى ـ خلق الأرض غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض.

وقول أبي عبيدة: إنَّها بمعنى: «قَبْلَ» منكرٌ عند العلماء.

والعرب تقول: دحوتُ الشيء أدحوهُ دحواً: إذا بسطه، ودحَى يَدحِي دَحْياً: إذا بسطه، فهو من ذوات الواو والياء، فيكتب بالألف، والياء.

وقيل لعشّ النَّعامة: أدحو، وأدحى لانبساطه في الأرض.

وقال أمية بن أبي الصلت: [الوافر]

٥١٠٢ ـ وبَثَّ الخَلْقَ فِيهَا إذْ دَحاهَا ... فَهُمْ قُطَّانُهَا حتَّى التَّنَادِي[2]

وقيل: دَحَى بمعنى سوَّى.

قال زيدُ بنُ عمرو بن نفيلٍ: [المتقارب]

٥١٠٣ ـ وأسْلَمْتُ وجْهِي لِمَنْ أسْلَمَتْ ... لَهُ الأرْضُ تَحْمِلُ صَخْراً ثِقَالا

دَحَاهَا فلمَّا استَوَتْ شَدَّهَا ... بأيْدٍ وأرْسَى عَلَيْهَا الجِبَالا[3]

والعامة: على نصب الأرض، والجبال على إضمار فعلٍ مفسَّر بما بعده، وهو المختار لتقدُّم جملة فعلية.

ورفعهما[4] الحسن، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد: برفعهما على الابتداء، وعيسى برفع «الأرض» فقط.

---

(١) ينظر ديوانه ص ٢٦٠، والقرطبي ١٩/ ١٣٣، واللسان (غطش).

(٢) ينظر القرطبي ١٩/ ١٣٣، والبحر ٨/ ٤١٠، والدر المصون ٦/ ٤٧٥، وفتح القدير ٥/ ٣٧٩.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/ ١٣٣، والبحر ٨/ ٤١١، والدر المصون ٦/ ٤٧٥، وفتح القدير ٥/ ٣٧٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٤١٥، والدر المصون ٦/ ٤٧٥.

فصل

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: خلق الله تعالى الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان، وكان قبل أن يخلق الدُّنيا بألفي عام، ثم دُحيتِ الأرض من تحت البيت[١].

وحكى القرطبي[٢] عن بعض أهل العلم أنَّ «بَعْدَ» هنا في موضع: «مع»، كأنَّه قال: والأرض مع ذلك دحاها، كقوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ﴾ [القلم: ١٣]، ومنه قولهم: «أنت أحمق، وأنت بعد هذا سيِّئُ الخلقِ»؛ وقال الشاعر: [الطويل]

٥١٠٤ ـ فَقُلتُ لَهَا: عَنِّي إليك فإنَّنِي حَرامٌ، وإنِّي بَعْدَ ذَاكَ لَبِيبُ[٣]

أي: مع ذلك.

وقيل: «بعد» بمعنى: «قبل»، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] أي: من قبلِ الفرقان؛ قال أبو كثير: [الطويل]

٥١٠٥ ـ حَمِدْتُ إلَهِي بَعْدَ عُرْوَةَ إذْ نَجَا خِراشٌ وبَعْضُ الشَّرِّ أهونُ مِنْ بعضِ[٤]

وزعموا أن خِراشاً نجا قبل عروة.

وقيل: «دَحاهَا» حرثها وشقَّها، قاله ابن زيد.

وقيل: «دَحَاهَا» مهَّدها للأقوات، والمعنى متقارب.

قوله: ﴿أَخْرَجَ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون تفسيراً.

والثاني: أن يكون حالاً.

قال الزمخشري[٥]: فإن قلت هلاَّ أدخل حرف العطف على «أخرج»؟ قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون «دَحَاهَا» بمعنى: بسطها، ومهَّدها للسُّكْنَى، ثم فسَّر التَّمهيد بما

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٣٨)، من طريق عكرمة عن ابن عباس وينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٣٣).

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٣٣.

(٣) تقدم.

(٤) البيت ليس لأبي كبير الهذلي، ولكنه لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها عندما قتل أخوه عروة ونجا أبو خراش من الموت.

ينظر ديوان الهذليين ٢/ ١٥٧، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/ ٣٢٦، وشرح المفصل ٣/ ١١٧، والطبري ٣٠/ ٢٩، والقرطبي ١٩/ ١٣٣.

(٥) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٧.

لا بد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكلِ والمشربِ وإمكان القرار عليها.

والثاني: أن يكون «أخْرَج» حالاً، بإضمار «قد»، كقوله تعالى: ﴿أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠].

واعلم أنَّ إضمار «قد» هو قول الجمهور، وخالف الكوفيون والأخفش.

قوله: ﴿مِنْهَا مَآءَهَا﴾، أي: من الأرض عيونها المتفجِّرة بالماء.

و «مَرْعَاهَا» أي: النبات الذي يرعى، والمراد بمرعاها: ما يأكل النَّاسُ والأنعامُ، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ﴾ [عبس: ٢٥ ـ ٣٢]، واستعير الرَّعي للإنسان، كما استعير الرَّتعُ في قوله: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ [يوسف: ١٢]، وقد قُرِىء «نرتع» ويرتع من الرَّعي، والرعي في الأصل مكان أو زمان، أو مصدر، وهو هنا مصدر بمعنى: «المفعول»، وهو في حق الآدميين استعارة.

قال ابن قتيبة: قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فانظر كيف دلَّ بقوله «مَاءهَا ومَرْعاهَا» على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً، ومنها متاعاً للأنام من العشب، والشجر، والثمر، والحب والقضب، واللباس، والدواء، حتى النار والملح.

أمَّا النار؛ فلأنها من العيدانِ، قال جل وعلا: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ﴾ [الواقعة: ٧١، ٧٢].

وأمَّا الملحُ؛ فلأنَّه من الماءِ.

قوله تعالى: ﴿وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا﴾.

قراءة العامة: بنصب «الجبال».

وأرْسَى: ثبَّت فيها الجبال.

وقرأ الحسنُ، وعمرو بنُ عبيدٍ[1]**، وعمرو بنُ ميمونٍ، ونصرُ بنُ عاصمٍ**: بالرَّفعِ على الابتداءِ.

قوله تعالى: ﴿مَتَٰعًا لَّكُمْ﴾.

العامَّة: على النصب مفعولاً له، أو مصدراً لعاملٍ مقدرٍ، أي: متَّعكُمْ، أو مصدراً من غير اللفظ؛ لأن المعنى: أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك.

وقيل: نُصِبَ بإسقاط حرف الصفة، تقديره: لتتمتعوا به متاعاً، والمعنى منفعة لكم ولأنعامكم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٤١٥، والدر المصون ٦/ ٤٧٥.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ﴾ في جواب «إذا» أوجه:

أحدها: قوله: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾، نحو: «إذا جاءك بنو تميمٍ، فأما العاصي فأهنه، وأمّا الطائع فأكرمه».

وقيل: محذوف.

فقدَّرهُ الزمخشريُّ: فإن الأمر كذلك، أي: فإنَّ الجحيمَ مأواهُ.

وقدَّره غيرهُ: انقسم الرَّاءون قسمين.

وقيل: عاينُوا أو علموا.

وقيل: جوابها أدخل أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة.

وقال أبو البقاء: العامل فيها جوابها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾.

والطَّامةُ الكبرى: الدَّاهيَة العُظمَى التي تطمّ على غيرها من الدَّواهي لعظمها، و «الطَّمُّ»: «الدفن»، ومنه: طمَّ السَّيلُ الرَّكية، وفي المثل: جَرَى الوادِي فطمَّ على القُرَى.

وقيل: مأخوذٌ من قولهم: طمَّ الفرس طميماً، إذا استفرغ جهده في الجري، والمراد بها في القرآن: النَّفخة الثانية؛ لأن بها يحصل ذلك.

قال ابن عباس: هي النَّفخةُ الثانية التي يكون معها البعث[1].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أيضاً، والضحاك: أنَّها القيامة، سميت بذلك؛ لأنَّها تطمُّ على كل شيء فتغمره[2].

وقال القاسمُ بنُ الوليد الهمداني: الطامةُ الكبرى حين يساق أهل الجنَّة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار[3].

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٠٠)، عن الحسن. وذكره القرطبي (١٩/ ١٣٤)، عن ابن عباس من طريق الضحاك عنه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٥)، وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٠٠)، والقرطبي (١٩/ ١٣٤).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٠)، عن القاسم بن الوليد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٥)، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

قوله: ﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ﴾ بدل من «إذا»، أو: منصوباً بإضمار فعلٍ، أي: أعني: يوم أو يوم يتذكر كيت وكيت.

قوله: ﴿مَا سَعَىٰ﴾ أي: ما عمل من خير أو شر يراه مكتوباً في كتابه فيتذكرهُ، وكان قد نسيه، لقوله تعالى: ﴿أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ﴾ العامة على بنائه للمفعول مشدداً، و ﴿لِمَن يَرَىٰ﴾ بياء الغيبة.

وزيدُ بن علي وعائشة وعكرمة[1]: مبنيًا للفاعل مخففاً، و «ترى» بتاء من فوق، فجوزوا في تاء «ترى» أن تكون للتأنيث، وفي «ترى» ضمير الجحيم، كقوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ﴾ [الفرقان: ١٢]، وأن تكون للخطاب، أي: ترى أنت يا محمد، والمراد: ترى الناس. وقرأ عبد الله[2]: «لمن رأى» فعلاً ماضياً.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «بُرِّزَتْ» كشفت عنها تتلظّى، فيراه كل ذي بصرٍ، فالمؤمنون يمرُّون عليها، ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، وأمَّا الكفار فهي مأواهُم[3].

وقيل: الرؤية هنا: استعارة، كقولهم: قد تبين الصبح لذي عينين.

وقيل: المراد: الكافر؛ لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب.

وقيل: يراها المؤمن ليعرف قدر النِّعمةِ.

قوله: ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ﴾ أي: تجاوز الحدَّ في العصيان.

قيل: نزلت في النَّضرِ وأبيه الحارث، وهي عامة في كل كافرٍ آثر الحياة الدنيا على الآخرة.

قوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ إمَّا هي المأوى له، أو هي مأواه، وقامت «أل» مقام الضمير، وهو رأي الكوفيين وقد تقدم تحقيق هذا والرد على قائله، خلافاً للبصريين؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥١٠٦ ـ رَحيبٌ قِطَابُ الجَيبِ مِنْهَا رَقِيقَةٌ بِجَسِّ النَّدامَى بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ[4]

إذ لو كانت «أل» عوضاً من الضمير لما جمع بينهما في هذا البيت، ولا بُدَّ من أحد هذين التأويلين في الآية الكريمة لأجل العائد من الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ، والذي

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٧، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٤١٥، والدر المصون ٦/ ٤٧٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٣٤، والدر المصون ٦/ ٤٧٦.

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/ ١٣٤). (٤) تقدم.

حسَّن عدم ذكر العائد كون الكلمة[١] وقعت رأس فاصلة.

وقال الزمخشري[٢]: «فإن الجحيم مأواهُ، كما تقول للرجل: غُضَّ الطَّرف، تريد طرفك، وليس الألف و «اللام» بدلاً من الإضافة، ولكن لما علم أنَّ الطَّاغي هو صاحب المأوى، وأنَّه لا يغُضُّ الرجل طرف غيره تركت الإضافة، ودخول الألف واللام في «المأوى» والطرف، للتعريف؛ لأنَّهما معروفان».

قال أبو حيان[٣]: «وهو كلام لا يتحصَّل منه الرابط العائد على المبتدأ، إذ قد نفى مذهب الكوفيين، ولم يقدّر ضميراً محذوفاً كما قدَّره البصريون، فرام حصول الرابط بلا رابط».

قال شهابُ الدِّين[٤]: «ولكن لما علم إلى آخره، هو عين قول البصريين، ولا أدري كيف خفي عليه هذا».

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ أي: حَذِرَ مقامه بين يدي ربه.

وقال الربيعُ: مقامه يوم الحساب[٥].

وقال مجاهدٌ: خوفه في الدنيا من الله عند مواقعة الذَّنب فيقلع عنه، نظيره: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦].

«ونَهَى النَّفْس عن الهَوى» أي: زجرها عن المعاصي والمحارم[٦].

قال ابن الخطيب[٧]: هذان الوصفان مضادَّان للوصفين المتقدمين، فقوله تعالى: ﴿مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ ضدُّ قوله: «فأمَّا من طغى»، و «نَهَى النفس» ضدُّ قوله: «وآثر الحياةَ الدُّنيا» فكما دخل في ذينك الوصفين جميع القبائح دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنتُم في زمانٍ يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحقَّ، فنعوذُ بالله من ذلك الزمنِ[٨].

قوله: ﴿فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾ أي: المنزل، نزلت الآيتان في مصعبِ بن عميرٍ، وأخيه عامرِ بنِ عميرٍ[٩].

---

(١) في ب: الآية.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٦٩٨.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤١٥.
(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٧٦.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥).
(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٠٠)، وينظر المصدر السابق.
(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٤٨.
(٨) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥).
(٩) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٦٩٨): لم أجده.

روى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ قال: أمَّا من طغى فهو أخٌ لمصعب بن عمير، أسر يوم بدر، فأخذته الأنصار، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق، وأكرموه، وبيتوه عندهم، فلمَّا أصبحُوا حدَّثُوا مصعب بن عمير حديثه، فقال: ما هو لي بأخ، شدُّوا أسيركم، فإنَّ أمَّه أكثر أهل البطحاءِ حلياً ومالاً، فأوثقوه حتى بعثت أمه في فدائه[٣].

«وأمَّا من خَاف مَقامَ ربِّهِ» فمصعب بن عمير، وَقَى رسول الله ﷺ بنفسه يوم «أحُدٍ» حين تفرَّق الناس عنه، حتى نفذت المشاقص في جوفه، وهي السِّهام، فلما رآه رسول الله ﷺ مشحطاً في دمهِ، قال: «عِندَ اللَّهِ أحْتسبهُ». وقال ﷺ لأصحابه: «لَقَدْ رأيْتهُ وعَليْهِ بُردَانِ ما تُعرفُ قيمتُهما وإنَّ شِراكَ نَعْليهِ مِنْ ذهَبٍ».

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ «نزلتِ هذه الآية في رجلين: أبو جهل بن هشام، ومصعب بن عمير»[٢].

وقال السديُّ: نزل قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ﴾ في أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه[٣].

وقال الكلبيُّ: هما عامَّتان.

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا﴾. لما سمع المشركون أخبار القيامة، ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل: «الطَّامة الكبرى»، و «الصَّاخَّة»، و «القَارِعَة»، سألوا رسول الله ﷺ استهزاءً، متى تكون الساعة؟.

وقيل: يحتملُ أن يكون ذلك إيهاماً لإيقاعهم أنَّه لا أصْلَ لذلكَ، ويحتملُ أنَّهم كانوا يسألونه عن وقت القيامة استعجالاً كقوله: ﴿ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ [الشورى: ١٨].

وقوله: ﴿أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا﴾، أي: إقامتها، والمعنى: أيُّ شيء يقيمُها ويوجدُها، ويكون المعنى: أيان منتهاها ومستقرها، كما أنَّ مرسى السفينة: مستقرّها الذي تنتهي إليه فأجابهم الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ﴾.

قوله «فِيْمَ» خبر مقدم، و «أنْتَ» مبتدأ مؤخرٌ، و «مِنْ ذِكْراهَا» متعلقٌ بما تعلق به الخبر، والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراها، أي: ما أنْتَ من ذكراهَا لهم وتبيين وقتها في شيء.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٥)، من طريق الضحاك عن ابن عباس.

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

وقال الزمخشري[١]: وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لم يزل رسول الله ﷺ يذكر الساعة، ويسأل عنها ويذكرها حتى نزلت، قال: «فَهوَ عَلى هَذَا تَعجَّبَ مِنْ كَثْرةِ ذِكْرِهِ لَهَا كأنَّهُ قِيلَ: فِي أيِّ شُغلٍ واهتمامٍ أنْتَ من ذكرِهَا والسُّؤال عَنْهَا»[٢].

وقيل: الوقف على قوله: «فيم»، وهو خبر مبتدأ مضمر، أي: فيم هذا السؤال، ثم يبتدىء بقوله: «أنْت مِنْ ذِكراهَا» أي: إرسالك، وأنت خاتم الأنبياء، وآخر الرسل، والمبعوث في تسمية الساعة ذكر من ذكراها، وعلامة من علامتها، فكفاهُم بذلك دليلاً على دُنوِّها، ومشارفتها، والاستعداد لها، ولا معنى لسؤالهم عنها.

قاله الزمخشري: وهو كلام حسنٌ، لولا أنَّه يخالف الظاهر، وتفكيك لنظم الكلام.

ومعنى «إلى ربِّك مُنتَهاهَا» منتهى علمها، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤].

قال القرطبي[٣]: ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له، أي: فيم أنت من ذلك حتى يسألوك بيانه، ولست ممن يعلمه، روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا﴾.

العامة: على إضافة الصفة لمعمولها تخفيفاً.

وقرأ عمر[٤] بن عبد العزيزِ وأبو جعفرٍ، وطلحةُ، وابنُ محيصنٍ: بالتنوين، ويكون في موضع نصب، والمعنى: إنَّما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة.

قال الزمخشري[٥]: وهو الأصل، والإضافة تخفيف، وكلاهما يصلح للحال والاستقبال، فإذا أريد الماضي، فليس إلا الإضافة، كقولك: هو منذرُ زيدٍ أمس.

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٦٩٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤١)، والبزار (٢٢٧٩ ـ كشف)، والحاكم (٢/ ٥١٣ ـ ٥١٤)، عن عائشة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥١٥)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. وذكره السيوطي أيضاً في «الدر» (٦/ ٥١٥)، عن عروة مرسلاً وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وذكر الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٣٦) الطريق الموصول وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

وقد رجح أبو زرعة الطريق المرسل. ففي العلل (٢/ ٦٨) لابن أبي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول: الصحيح مرسل بلا عائشة.

(٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٣٦.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٥، والبحر المحيط ٨/ ٤١٦، والدر المصون ٦/ ٤٧٧.

(٥) الكشاف ٤/ ٦٩٩.

قال أبو حيان[١]: قوله: «هُو الأصل» يعني: «التنوين»، هو قول قاله غيره.

ثم اختار أبو حيَّان: أن الأصل الإضافة، قال: لأنَّ العمل إنما هو بالشبه، والإضافة أصل في الأسماء، ثم قال: وقوله: «ليس إلا الإضافة» فيه تفصيل وخلاف مذكور في كتب النحو.

قال شهاب الدين[٢]: لا يلزمه أن يذكر إلاَّ محل الوفاق، بل هذان اللذان ذكرهما مذهب جماهير الناس.

فصل في معنى الآية

المعنى: إنَّما أنت مُخوِّف، وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون به، وإن كان منذراً لكلِّ مكلَّف، كقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ﴾ [يس: ١١].

قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا﴾ يعني: الكُفَّار، يرون الساعة.

﴿لَمْ يَلْبَثُوٓاْ﴾ في دنياهم ﴿إِلَّا عَشِيَّةً﴾ أي: قدر عشيَّةٍ، ﴿أَوْ ضُحَىٰهَا﴾ أي: أو قدْرَ الضُّحى الذي يلي تلك العَشيَّة، والمراد: تقليل مدة الدنيا، كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. وأضاف الضحى إلى العشية إضافة الظرف إلى ضمير الظرف الآخر تجوُّزاً واتِّساعاً، وذكرهما؛ لأنَّهما طرفا النهار، وحسَّن هذه الإضافة وقوع الكلمة فاصلة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿أَوْ ضُحَىٰهَا﴾ معناه: ضُحَى العشيَّة، وهذا غير معقولٍ؛ لأنَّه ليس للعشيَّة ضُحى؟.

فالجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهاء والألف صلة للكلام، يريد: لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى[٣].

وقال الفرَّاء والزجاجُ: المرادُ بإضافة الضُّحى إلى العشية، إضافتها إلى يوم العشية على عادة العرب، يقولون: آتيك الغداة أو عشيها، وآتيك العشية أو غداتها، فتكون العشية في معنى: آخر النهار، والغداة في معنى: أول النهار؛ وأنشد بعض بني عقيل: [الرجز]

٥١٠٧ أ ـ نَحْنُ صَبَحْنَا عَامراً في دَارِهَا جُزْداً تَعَادَى طَرفَيْ نَهارِهَا
عَشِيَّةَ الهِلالِ أو سِرَارِهَا[٤]

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤١٦. (٢) الدر المصون ٦/ ٤٧٧.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١٠/ ٤٩)، من طريق عطاء عن ابن عباس.

(٤) ينظر الطبري ٣٠/ ٣٢، ومعاني القرآن ٣/ ٢٣٥، واللسان (صبح)، (سرر)، والقرطبي ١٩/ ١٣٧.

سورة عبس

وتسمى سورة السفرة مكيَّةٌ، وهي اثنان وأربعون آية، ومائةٌ وثلاثُون كلمةً، وخمسمائة وثلاثُونَ حَرْفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ۝٣ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ۝٤ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ۝٥ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ۝٦ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ۝٨ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝٩ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝١٠﴾

قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ أي: كَلحَ بوجهِهِ، يقال: عبَسَ وبَسَر وتولى، أي: أعرضَ بوجهه.

قوله: ﴿أَن جَآءَهُ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنَّه مفعولٌ من أجله، وناصبه: إمَّا «تولَّى» وهو قول البصريين، وإمَّا «عَبَسَ» وهو قول الكوفيين، والمختار مذهب[1] البصريين لعدم الإضمار في الثاني، وتقدم تحقيق هذا في مسائل النزاع والتقدير: لأن جَاءهُ الأعْمَى فعل ذلكَ.

قال القرطبيُ[2]: إن من قرأ بالمدِّ[3] على الاستفهام، فـ «أنْ» متعلقة بمحذوف دلَّ عليه ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ والتقدير: أأن جاءهُ أعرض عنهُ وتولى؟ فيوقف على هذه القراءة على «تولَّى»، ولا يوقف عليه على قراءة العامة.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: أتى رسول الله ﷺ ابن أم مكتوم، واسمُ أم مكتُوم عاتكةُ بنتُ عامرِ بن مخزومٍ، وكان عند النبي ﷺ صناديدُ قريش: عُتْبَةُ وشيبةُ ابنا رَبِيعةَ، وأبُو

---

(١) في ب: قول.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٣٩.

(٣) وهي قراءة الحسن وأبي عمران الجوني وعيسى، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٧، والبحر المحيط ٨/ ٤١٩، والدر المصون ٦/ ٤٧٨، وزاد «زيد بن علي».

جَهْل بْنُ هشام، والعبَّاسُ بنُ عبدِ المُطلبِ، وأميَّةُ بنُ خلفٍ، والوليدُ بنُ المُغيرةِ، يدعوهم إلى الإسلام رجاءَ أن يسلم بإسلامهم غيرُهم، فقال للنبي ﷺ: عَلِّمني مما علمك الله، وكرَّر ذلك عليه، فكره قطعه لكلامه، وعبس وأعرض عنه، فنزلت هذه الآية.

قال ابن العربي: أمَّا قول المفسرين: إنه الوليد بن المغيرة، أو أمية بن خلف والعباس، فهذا كله باطلٌ وجهلٌ؛ لأن أمية والوليد كانا بـ «مكة» وابن أم مكتوم كان بـ «المدينة» ما حضر معهما، ولا حضرا معه، وماتا كافرين، أحدهما: قبل الهجرة، والآخر في «بدر»، ولم يقصد أمية «المدينة» قط، ولا حضر معه مفرداً، ولا مع أحدٍ، وإنَّما أقبل ابن أم مكتوم والنبي ﷺ مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الإسلام، وقد طمع في إسلامهم، وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم، فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى، فقال: يا رسول الله علمني مما علمك الله وجعل يناديه ويكثر النداء، ولا يدري أنه مشتغل بغيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ﷺ لقطعه كلامه، وقال في نفسه: يقول هؤلاء: إنَّما أتْباعُه العُمْيَان والسَّفلة والعبيد، فعبس وأعرضَ عنه، فنزلت الآية.

قال الثوري: فكان النبيُّ ﷺ بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءهُ، ويقول: «مَرْحَباً بمَنْ عَاتَبنِي فِيهِ ربِّي»، ويقول: «هَلْ مِنْ حاجَةٍ»؟ واستخلفهُ على «المدينة» مرتين في غزوتين غزاهما.

قال أنسٌ رضي الله عنه: فرأيته يوم «القادسيَّة» راكباً وعليه دِرْع، ومعه رايةٌ سوداءُ[1].

فصل في معاتبة الله تعالى رسوله

قال ابن الخطيب[2]: ما فعله ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزَّجْر، فكيف عاتب الله ـ تعالى ـ رسوله على تأديبه ابن أم مكتوم؟.

وإنما قلنا: إنه كان يستحق التأديب؛ لأنه وإن كان أعمى لا يرى القوم، لكنه سمع

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٤)، وذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٧٠١)، وقال: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أخبرني أنس بهذا وكذا رواه أبو يعلى والطبري من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه.

وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي (٣٣٢٨)، وابن حبان (١٧٦٩)، والحاكم (٢/ ٥١٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥٠.

مخاطبة الرسول ﷺ لأولئك الكفار، وكان بسماعه يعرف شدة اهتمام النبي ﷺ بشأنهم، فكان إقدامه على قطع كلام النبي ﷺ لغرض نفسه قبل تمام غرض النبي ﷺ معصية عظيمة.

وأيضاً: فإنَّ الأهم يقدَّم على المُهِمّ، وكان قد أسلم، وتعلَّم ما يحتاج إليه من أمر دينه، أما أولئك الكفَّار، فلم يكونوا أسلموا بعد، وكان إسلامهم سبباً لإسلام جمع عظيم، فكان كلام ابن أم مكتوم كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل، وذلك محرم.

وأيضاً: فإنَّ الله ـ تعالى ـ ذمّ الذين ينادونه من وراء الحجرات بمجرد ندائهم، فهذا النداء الذي هو كالصَّارف للكفار عن [قبول][1] الإيمانِ أوْلَى أن يكون ذنباً، فثبت أن الذي فعله ابن أمّ مكتوم كان ذنباً ومعصية.

وأيضاً: فمع هذا الاعتناء بابن أم مكتوم، فكيف لقب بالأعمى؟.

وأيضاً: فالنبيُّ ﷺ يؤدِّب أصحابه بما يراه مصلحة، والتَّعبيسُ من ذلك القبيل، ومع الإذن فيه، كيف يعاتب عليه؟.

والجواب عن الأول: أنَّ ما فعله ابن أم مكتوم كان من سُوءِ الأدب لو كان عالماً بأنَّ النبي ﷺ مشغولٌ بغيره، وأنَّه يرجو إسلامهم، ولكن الله عاتبه حتى لا تنكسر قلوبُ أهْلِ الصُّفَّةِ، أو ليعلم أنَّ المؤمن الفقير خيرٌ من الغنى، وكان النظر إلى المؤمن أولى، وإن كان فقيراً أصلحُ وأوْلَى من الإقبالِ على الأغنياء طمعاً في إيمانهم، وإن كان ذلك أيضاً طمعاً في المصلحة، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ﴾ [الأنفال: ٦٧] الآية.

وقيل: إنَّما قصد النبي ﷺ تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال النبي ﷺ: «إنِّي لأعْطِي الرَّجُل، وغَيرهُ أحَبُّ إليَّ مِنْهُ مخَافَة أن يكُبَّهُ اللَّهُ على وجْهِهِ».

وقال ابن زيدٍ: إنَّما عبس النبي ﷺ لابن أم مكتوم، وأعرض عنه؛ لأنَّه أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم، وأبى إلا أن يكلم النبي ﷺ حتى يعلمه، فكان في هذا نوع جفاءٍ منه، ومع هذا أنزل الله تعالى في حقه: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾، بلفظ الإخبار عن الغائب تعظيماً له، ولم يقل: عَبَسْتَ وتولَّيت. ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له، فقال: «ومَا يُدْرِيْكَ» أي: يعلمك «لَعلَّهُ» ابنُ أم مكتوم «يَزَّكَّى» بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، وإنَّما ذكره بلفظ الأعمى ليس للتحقير، بل كأنه قيل: إنه بسبب عماه يستحق مزيد الرفق والرأفة، فكيف يليق بك يا محمد، أن

(١) سقط من: أ.

تخصّه بالغلظةِ، وأمّا كونه مأذوناً لهُ في تأديب أصحابه، لكن هنا لمّا أوهم تقديمَ الأغنياء على الفقراءِ، وكان ذلك مما يوهمُ ترجيح الدنيا على الدِّين، فلهذا السبب عوتب[١].

فصل فيمن استدل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء

قال ابن الخطيب[٢]: تمسَّك القائلون بصدورِ الذنب عن الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بهذه الآية.

وقالوا: لمَّا عُوتبَ النبيُّ ﷺ على ذلك الفعل دلَّ على أنَّه كان معصية.

قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لما ذكرنا في الجواب عن الأول، وأيضاً: فإن هذا من باب الاحتياط وترك الأفضل.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ﴾؛ الظاهر أنه أجرى التَّرجي مجرى الاستفهام، لما بينهما من معنى الطَّلب في التَّعليق، لأن المعنى منصب على تسليط الدراية على التَّرجي، إذ التقدير: لا يدري ما هو مترجّى منه التركيب، أو التذكر.

وقيل: الوقف على «يدْرِي»، والابتداء بما بعده على معنى: وما يطلعك على أمره، وعاقبة حاله، ثم ابتدأ، فقال: «لعلّه يزكّى».

فصل في تحرير الضمير في قوله: «لعله»

قيل: الضمير في «لعلَّهُ» للكافر، يعني: لعل إذا طمعت في أن يتزكَّى بالإسلام.

﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ﴾ أي: قبول الحق، «وما يدريك» أنَّ ما طمعت فيه كائن، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢].

وقوله: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨].

قوله: ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ﴾.

قرأ عاصم: «فتنفعه» بالنصب.

والباقون[٣]: بالرفع.

فمن رفع، فهو نسق على قوله: «أو يذَّكرُ».

ومن نصب، فعلى جواب التَّرجي كقوله في «المؤمن»[٤]: ﴿فَأَطَّلِعَ﴾ [غافر: ٣٧]، وهو مذهب كوفي وقد تقدم الكلام عليه.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٤)، مختصراً وذكره بتمامه القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٣٩)، عن ابن زيد.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥١.

(٣) ينظر: السبعة ٦٧٢، والحجة ٦/ ٣٧٦، وإعراب القراءات ٢/ ٤٣٩، وحجة القراءات ٧٤٩.

(٤) يعني سورة «غافر».

وقال ابن عطية[١]: في جواب التمني؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿أَوْ يَذَّكَّرُ﴾ في حكم قوله: ﴿لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ﴾.

قال أبو حيان[٢]: «وهذا ليس تمنياً إنما هو ترجٍّ».

قال شهاب الدين[٣]: إنما يريد التَّمني المفهوم من الكلام، ويدلُّ له ما قاله أبو البقاء: «وبالنصب على جواب التمني في المعنى»، وإلاَّ فالفرق بين التمنِّي والترجِّي لا يجهله ابن عطية.

وقال مكي: «من نصبه جعله جواب «لَعلَّ» بالفاء؛ لأنَّه غير موجب، فأشبه التَّمني والاستفهام، وهو غير معروف عند البصريين» وقرأ عاصمٌ[٤] في رواية الأعرج: «أو يذْكُر» ـ بسكون الذال، وتخفيف الكاف مضمومة ـ مضارع «ذكر»، والمعنى: أو يتَّعظ بما يقوله، «فتنفعه الذكرى» أي: العِظَةُ.

قوله: ﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ﴾ قال عطاء: يريد عن الإيمان، وقال الكلبي: استغنى عن الله، وقال بعضهم: استغنى أثرى؛ وهو فاسد ههنا؛ لأن إقبال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لم يكن لثروتهم ومالهم حتى يقال له أما من أثرى، فأنت تقبل عليه، ولأنه قال: ﴿وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ ولم يقل وهو فقير معدم، ومن قال: أما من استغنى بماله فهو صحيح، لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن بما لَهُ من المال.

وقوله تعالى: ﴿فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ﴾ تقدمت فيه قراءتا التثقيل والتخفيف.

قال الزجاج: أي أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه، يقال تصدى فلان لفلان، يتصدّد إذا تعرض له، والأصل فيه تصدد يتصدّد من الصدد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك فأبدل أحد الأمثال حرف علة مثل: تظنيت وقصيت، وتقضى البازي قال الشاعر:

٥١٠٧ب ـ تَصدَّى لِوضَّاح كأنَّ جَبينَه سِرَاجُ الدُّجَى يُجْبَى إليه الأساور[٥]

وقيل: هو من الصدى، وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة.

وقيل: من الصدى وهو العطش، والمعنى على التعرض، ويتمحّل لذلك إذا قلنا أصله من الصوت أو العطش.

وقرأ أبو جعفر «تُصْدي» بضم التاء وتخفيف الصاد. أي يصديك حرصك على إسلامه.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٧. (٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤١٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٧٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٣٧، والبحر المحيط ٨/ ٤١٩، والدر المصون ٦/ ٤٧٩.

(٥) البيت للراعي النميري. ينظر ديوانه (١٠٩)، والبحر المحيط ٨/ ٤١٧، والدر المصون ٦/ ٤٧٩.

يقال: صدى الرجل وصديته، وقال الزمخشري[١]: وقرىء «تُصدي» بضم التاء أي تعرض، ومعناه يدعوك داع إلى التصدي له؛ من الحرص والتهالك على إسلامه.

قوله﴿أَلَّا يَزَّكَّىٰ﴾ مبتدأ خبره «عليك» أي ليس عليك عدم تزكيته.

والمعنى لا شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال بدعوتهم.

قوله: ﴿يَسْعَىٰ﴾ حال من فاعل «جاءك» والمعنى أن يسرع في طلب الخير، كقوله: ﴿فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩].

وقوله: ﴿وَهُوَ يَخْشَىٰ﴾ جملة حالية من فاعل «يسعى» فهو حال من حال وجعلها حالاً ثانية معطوفة على الأولى ليس بالقوي وفيها ثلاثة أوجه يخشى الله ويخافه في ألاَّ يهتم بأداء تكاليفه، أو يخشى الكفار وأذاهم في إتيانك، أو يخشى الكبوة فإنه كان أعمى، وما كان له قائد.

قوله ﴿تَلَهَّىٰ﴾ أصله تتلهى من لهي يلهى بكذا أي اشتغل وليس هو من اللهو في شيء.

وقال أبو حيان[٢]: ويمكن أن يكون منه لأن ما يبنى على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه لانكسار ما قبلها. نحو شقي يشقى. فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غير مادة اللهو.

قال شهاب الدين[٣]: الناس إنما لم يجعلوه من اللهو لأجل أنه مسند إلى ضمير النبي ﷺ ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله إليه التفعل من اللهو. بخلاف الاشتغال فإنه يجوز أن يصدر منه في بعض الأحيان، ولا ينبغي أن يعتقد غير هذا وإنما سقط الشيخ وقرأ ابن كثير في رواية البزي عنه «عنهو تلهى» بواو وهي صلة لهاء الكناية، وتشديد التاء والأصل تتلهى فأدغم، وجاز الجمع بين ساكنين لوجود حرف علة وإدغام، وليس لهذه الآية نظير. وهو أنه إذا لقي صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت الصلة بل يجب الحذف، وقرأ أبو جعفر «تُلَهَّى» بضم التاء مبنياً للمفعول. أي يلهيك شأن الصناديد، وقرأ طلحة «تتلهى» بتاءين وهي الأصل، وعنه بتاء واحدة وسكون اللام.

فصل

فإن قيل قوله: ﴿فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ﴾ فأنت عنه تلهى كان فيه اختصاصاً.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٠١، ٧٠٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤١٩.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٧٩.

قلنا نعم، ومعناه إنكار التصدي والتلهي عنه، أي مثلك خصوصاً لا ينبغي أن يتصدى للغني، ويتلهى عن الفقير.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّآ﴾ وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال الحسن: لما تلا جبريل على النبي ﷺ هذه الآيات عاد وجهه كأنما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا يحكم الله عليه، فلما قال: ﴿كَلَّآ﴾ سري عنه، أي لا تفعل مثل ذلك قال ابن الخطيب[1]: وقد بينا نحن أن ذلك محمول على ترك الأولى.

وقوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ فيه سؤالان:

الأول: قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير المؤنث، وقوله: ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ ضمير المذكر، والضميران عائدان إلى شيء واحد، فكيف القول فيه؟.

الجواب: وفيه وجهان:

الأول: أن قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير المؤنث، قال مقاتل: يعني آيات القرآن، وقال الكلبي: يعني هذه السورة وهو قول الأخفش والضمير في قوله: ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ عائد إلى التذكرة أيضاً، لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ.

الثاني: قال صاحب النظم: إنها تذكرة يعني بها القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة، ولو ذكره لجاز كما قال في موضع آخر ﴿كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ﴾ والدليل على أن قوله: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ المراد به القرآن قوله ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾.

فصل

كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟ الجواب: من وجهين:

الأول: كأنه قيل: هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا أثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر الملائكة.

الثاني: كأنه قيل: هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيم، فأي حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار، فسواء قبلوه أو لم يقبلوه فلا تلتفت إليهم ولا تشغل قلبك بهم، وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلوب أرباب الدنيا.

---

(١) ينظر: الرازي ٣١/ ٥٣.

قوله: ﴿ذَكَرَهُۥ﴾ يجوز أن يكون الضمير لله تعالى، لأن منزل التذكرة، وأن يكون للتذكرة، وذكر ضميرها؛ لأنها بمعنى الذكر والوعظ.

وقوله: ﴿فِي صُحُفٍ﴾ صفة لتذكرة. فقوله ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ جملة معترضة بين الصفة وموصوفها، ونحوها ﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩] ويجوز أن يكون «في صحف» خبراً ثانياً لـ «إنها» والجملة معترضة بين الخبرين.

فصل

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين:

الأول: قوله: ﴿فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ﴾ أي هذه تذكرة بينة ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه.

والثاني: قوله: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ﴾ أي تلك التذكرة معدة في هذه الصحف المكرمة، والمراد من ذلك تعظيم حال القرآن والتنويه بذكره والمعنى أن هذه التذكرة مثبتة في صحف.

والمراد من «الصحف» قولان:

الأول: أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند الله تعالى مرفوعة في السماء السابعة أو مرفوعة المقدار مطهرة عن أيدي الشياطين، أو المراد مطهرة بسبب أنها لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة.

قوله ﴿سَفَرَةٍ﴾ جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة، وسفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم قال:

٥١٠٧ج ـ فَمَا أَدَعُ السِّفارةَ بَيْنَ قَومي ولا أَمْشِي بِغِشٍّ إن مَشَيْتُ[1]

وسفرت المرأة: كشفت نقابها.

وقوله: ﴿كِرَامٍ﴾ هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق، ولا يشاركهم فيها سواهم، وروى الضحاك عن ابن عباس في «كِرامٍ» قال: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا بزوجته، أو تَبَرَّزَ لغائطِهِ.

وقيل: يُؤثِرُون منافعَ غيرهم على منافع أنفسهم.

وقوله تعالى: ﴿بَرَرَةٍ﴾ جمع بارّ، مثل: كافرٍ وكفرةٍ، وساحرٍ وسحرةٍ وفاجرٍ وفجرةٍ، يقال: برٌّ وبارٌّ، إذا كان أهلاً للصِّدقِ، ومنه: برَّ فلان في يمينه أي: صدق،

---

(١) ينظر: القرطبي ١٩/ ١٤١، والبحر المحيط ٨/ ٤١٧، وفتح القدير ٥/ ٣٨٣، والدر المصون ٦/ ٤٨٠.

وفلان يَبِرُّ خالقهُ ويتبرَّرهُ: أي: يُطِيعهُ، فمعنى «بررة» أي: مطيعين لله صادقين الله في أعمالهم.

فصل في المراد بالسفرة

قال ابن الخطيب[١]: قوله تعالى: ﴿بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ يقتضي أن طهارة تلك الصحف إنما حصلت بأيدي هؤلاء السَّفرة، فقال القفالُ في تقريره: لمَّا كان لا يمسُّها إلا الملائكة المطهرون أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسُّها.

وقال القرطبيُّ[٢]: إن المراد بقوله ـ تعالى ـ في سورة «الواقعة»: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ أنهم الكرام البررة في هذه السورة.

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾. أي: لُعِنَ.

وقيل: عُذِّبَ، والإنسان: الكافرُ.

روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال: ما كان في القرآن من قتل الإنسان، فإن ما عني به الكافر[٣].

قال النحويون: وهذا إما تعجبٌ، أو استفهام تعجبٍ.

قال ابن الخطيب[٤]: اعلم أنَّهُ ـ تعالى ـ لما ذكر ترفُّع صناديد قريش على فقراء المسلمين عجب [عباده][٥] المؤمنين من ذلك، فكأنَّه قيل: وأيُّ سببٍ في هذا الترفُّع مع أنَّه أوله نطفة مَذِرَة، وآخره جِيفةٌ قذرةٌ، وهو فيما بين الوقتين حمال عذرة، فلا جرم أن يذكر ـ تعالى ـ ما يصلُح أن يكون علاجاً لعجبهم، وعلاجاً لكفرهم فإنَّ خلقة الإنسان تصلُح لأن يستدلّ بها على وجود الصانع، ولأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر.

قيل: نزلت في عتبةَ بنِ أبي لهبٍ، والظاهر العموم.

وقوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ﴾ دعاء عليه بأشدِّ الأشياءِ؛ لأنَّ القتل غاية شدائدِ الدُّنيا، و ﴿مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾، تعجُّبٌ من إفراطهِ في كفرانِ نعمةِ اللَّهِ.

فإن قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجز، والقادر على الكُلِّ كيف يليق به

---

(١) الفخر الرازي ٣١/ ٥٤.

(٢) ينظر: لجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٦)، من طريق الأعمش عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٠)، وعزاه إلى ابن المنذر.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥٤.

(٥) سقط من: أ.

ذلك؟ والتعجب أيضاً إنما يليق بالجاهل بسبب الشَّيء، فالعالمُ به كيف يليقُ ذلك بِهِ؟.

فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب، لبيان استحقاقهم لأعظم العقاب، حيث أتوا بأعظم القبائحِ كقولهم إذا تعجَّبُوا من شيءٍ: قاتلهُ اللَّهُ ما أخسّه، وأخزاه الله ما أظلمه، والمعنى: اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا.

وقيل: ما أكفرهُ بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه، والاستفهام بقوله: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ﴾ قيل: استفهامُ توبيخٍ، أي: أيُّ شيءٍ دعاهُ إلى الكفر.

وقيل: استفهام تحقير له، فذكر أوَّل مراتبه، وهو قوله تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ﴾، ولا شك أن النطفة شيءٌ حقيرٌ مهينٌ، ومن كان أصله ذلك كيف يتكبر، وقوله: «فقدَّرهُ» أي: أطواراً.

وقيل: سوَّاه لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧]، وقدَّر كُلَّ عُضوٍ في الكيفيَّة والكميَّة بالقدر اللائق لمصلحته، لقوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، ثُمَّ لما ذكر المرتبة الوسطى قال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ﴾.

قيل: المراد: تيسير خروجه من بطنِ أمِّه، ولا شكَّ أن خروجه حيًّا من أضيقِ المسالك من أعجب العجائبِ، يقالُ: إنه كان رأسه في بطن أمه من فوقٍ، ورجلاهُ من تحتٍ، فإذا جاء وقت الخروج انقلب، فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام، المراد منه قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]، أي: التمييز بين الخير والشرِّ.

وقيل: مخصوصٌ بالدين.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ﴾. يجوز أن يكون الضمير للإنسان، والسبيل ظرف، أي: يسر للإنسان الطريق، أي: طريق الخير، والشر، كقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠].

وقال أبو البقاء[1]: ويجوز أن ينتصب بأنَّه مفعولٌ ثانٍ لـ «يسره»، والهاء للإنسان، أي: يسره السبيل، أي: هداه له.

قال شهاب الدين[2]: فلا بد من تضمينه معنى «أعْطَى» حتى ينصب اثنين، أو حُذف حرف الجر أي: يسَّره للسَّبيل، ولذلك قدره بقوله: «هَداه له»، ويجوز أن يكون «السَّبيل» منصوباً على الاشتغالِ بفعلٍ مقدرٍ، والضمير له، تقديره: ثم يسَّر السبيل يسَّره، أي: سهلهُ للناس، كقوله تعالى: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، وتقدَّم مثله في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣].

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨١.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٨٠.

١٦٢ ـــــــ

قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ﴾ «كلاَّ»: ردعٌ للإنسان عن تكبُّره، وترفعه، وعن كفره، وإصراره على إنكار التوحيد، وعلى إنكار البعث، والحشر والنشر وقوله تعالى: ﴿لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ﴾ قال مجاهد وقتادة: لا يقضي أحدٌ جميع ما أمر به، وهو إشارة إلى أن الإنسان لا ينفكُّ عن تقصير ألبتَّة[١].

قال ابن الخطيب[٢]: وعندي في هذا التفسير نظر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى المذكور السَّابق، وهو الإنسان في قوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ وليس المراد من الإنسان هنا: جميع الإنسان، بل الإنسان الكافر، فقوله تعالى: ﴿لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ﴾، كيف يمكن حمله على جميع الناس؟.

وقال ابن فورك: كلاً لما يقض الله ما أمره، [كلا لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك التكبر، بل أمره بما لم يقض له به وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما يقض ما أمره]: لم يبال بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ.

وقيل: المعنى: إن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمره به من التَّأمُّلِ في دلائل الله تعالى، والتَّدبُّر في عجائب خلقه.

قوله: «ما أمره»، «ما»: موصولة.

قال أبو البقاء[٣]: بمعنى «الذي»، والعائد محذوف، أي: ما أمره به.

قال شهابُ الدين[٤]: وفيه نظر، من حيثُ إنَّه قدر العائد مجروراً بحرف لم يجر الموصول، ولا أمره به، فإن قلت: «أمر» يتعدى إليه بحذف الحرف، فاقدره غير مجرور.

قلت: إذا قدرته غير مجرور فإمَّا أن تُقدِّره متصلاً أو منفصلاً، وكلاهما مشكل، لما تقدم في أول «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣].

وقال الحسن: «كلاَّ» معناه: «حقّاً»، «لما يقض»: أي: لم يعمل بما أمره به[٥].

قال القرطبي[٦]: و «ما» في قوله: «لما» عماد للكلام، كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٠].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٨)، عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٠)، وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.
وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٠٦)، والقرطبي (١٩/ ١٤٣).

(٢) ينظر: الرازي ٣١/ ٥٦.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٨١.

(٤) الدر المصون ٦/ ٤٨٠.

(٥) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/ ١٤٣)، عن الحسن.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤٣.

وقال ابن الأنباريّ: الوقف على «كلاَّ» قبيح، والوقف على «أمره» و «نشره» جيد، فـ «كلا» على هذا بمعنى حقًّا.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ﴾.

قال ابن الخطيب[١]: اعلم أنَّ عادة الله ـ تعالى ـ جارية في القرآن الكريم، كلما ذكر دلائل الأنفس يذكر عقبها دلائل الآفاق، فبدأ ـ هاهنا ـ بما يحتاج الإنسان إليه.

واعلم أنَّ النَّبْتَ إنَّما يحصل من القَطْرِ النازل من السماء الواقع في الأرض، فالسماء كالذَّكر، والأرض كالأنثى، فبيَّن نزول الماء من السماء إلى الأرض بقوله: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ﴾.

وقال القرطبي[٢]: لمَّا ذكر تعالى ابتداء خلقِ الإنسان، ذكر ما يسَّر من رزقه، أي: فلينظر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد، وهذا النظر نظر القلب بالفكر، والتدبر.

قال الحسنُ ومجاهدٌ: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ﴾ أي: إلى مدخله ومخرجه[٣].

روى الضحاكُ بنُ سفيان الكلابي، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا ضحَّاكُ، ما طَعامُكَ»؟ قلت: يا رسول الله، اللَّحْمُ واللَّبنُ، قال: «ثُمَّ يصيرُ إلى مَاذَا»؟ قلت: إلى ما قد علمتهُ، قال: «فإنَّ الله ـ تعالى ـ ضَربَ مَا يَخْرجُ مِنْ ابْنِ آدمَ مثلاً للدُّنيَا»[٤].

وقال أبو الوليد: سألت ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن الرجل يدخل الخلاء، فينظر ما يخرج منه، قال: يأتيه الملك فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار[٥].

واعلم أنَّ الطعام الذي يتناوله الإنسان له حالتان:

إحداهما متقدمة، وهي التي لا بد من وجودها حتى يدخل ذلك الطعام في الوجود.

---

(١) الفخر الرازي ٣١/ ٥٦.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤٣.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٤)، ومثله عن ابن الزبير ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)، وعزاه إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٣٥٩)، من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٩١)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق.
(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٤)، وروي بمعناه عن أبي قلابة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

والحالة الثانية متأخرة وهي الأمور التي لا بد منها في بدن الإنسان، حتى يحصل الانتفاع بذلك الطعام، فلما كانت الحالة الأولى أظهر للحسِّ؛ لا جرم اكتفى الله تعالى بذكرها.

قوله تعالى: ﴿أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا﴾.

قرأ الكوفيون: «أنَّا» بفتح الهمزة غير ممالة.

والباقون[1]: بالكسر.

والحسين بن علي: بالفتح والإمالة.

فأمَّا القراءة الأولى، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها بدل من «طَعامه»، فيكون في محل جر، واستشكل بعضهم هذا الوجه، ورده بأنه ليس بواضح.

والثاني: أنه بدلُ اشتمالٍ، بمعنى أنَّ صبَّ الماء سبب في إخراج الطَّعام، فهو مشتمل عليه بهذا التقدير، وقد نحا مكيٌّ إلى هذا فقال: لأن هذه الأشياء مشتملة على الطعام ومنها يتكون، لأنَّ معنى «إلى طعامِهِ» إلى حدوث طعامه كيف يتأتى، فالاشتمال في هذا إنما هو من الثاني على الأول؛ لأن الاعتبار إنَّما هو في الأشياء التي يتكون منها الطعام لا في الطعام نفسه.

والوجه الثاني: أنها على تقدير لام العلَّة، أي: فلينظر لأنا، ثم حذف الخافض فجرى الخلاف المشهور في محلها.

قال القرطبيُّ[2]: فـ «أنّا» في موضع خفضٍ على الترجمة عن الطعام، فهو بدل منه؛ كأنَّه قال: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ﴾ إلى «أنَّا صببنا»، فلا يحسن الوقف على «طعامه» في هذه القراءة.

والوجه الثالث: أنَّها في محل رفعٍ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو أنَّا صَببنَا، وفيه ذلك النظر المتقدم؛ لأنَّ الضمير إن عادَ على الطعام، فالطعام ليس هو نفس الصب، وإن عاد على غيره، فهو غير معلوم، وجوابه ما تقدم.

وأما القراءة الثانية: فعلى الاستئناف، تقديراً لنعمه عليه.

وأما القراءة الثالثة: «أنَّى» التي بمعنى: «كَيْفَ»، وفيها معنى التَّعجُّب، فهي على هذه القراءة كلمة واحدة، وعلى غيرها كلمتان.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٢، والحجة ٦/ ٣٧٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٤٠، وحجة القراءات ٧٥٠، والكشاف ٤/ ٧٠٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٢١، والدر المصون ٦/ ٤٨١.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤٤.

قال القرطبي[١]: فمن أخذ بهذه القراءة، قال: الوقف على «طعامه» تام، ويقال: معنى «أنّى»: أين، إلاّ أنَّ فيها كناية عن الوجوه، وتأويلها: من أي وجهٍ صببنا؛ قال الكميت: [المنسرح]

٥١٠٩ ـ أنّـى، ومِـنْ أيْـنَ آبَـكَ الـطَّـرَبُ مِـنْ حَـيْـثُ لا صَـبْـوةٌ ولا ريـبُ[٢]

فصل في المراد بصبّ الماء

قوله: ﴿صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا﴾، يعني: الغيث والأمطار، ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا﴾ أي: بالنبات ﴿فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا﴾ أي: قَمْحاً وشعيراً وسلقاً، وسائر ما يحصد ويدخر، وإنما قدم ذلك لأنها كالأصل في الأغذية، «وعِنَباً» وإنما ذكره بعد الحب؛ لأنه غذاء من وجه، وفاكهة من وجه.

قوله: ﴿وَقَضْبًا﴾: القَضْبُ هنا، قال ابن عباس: هو الرطبُ؛ لأنه يقضب النخل، أي: يقطع، ورجَّحه بعضهم بذكره بعد العنب، وكثيراً ما يقترنان.

وقيل: القت.

قال القتيبي: كذا يسميه أهلُ «مكة».

وقيل: كُل ما يُقْضَبُ من البُقولِ لبني آدمَ.

وقيل: هو الرَّطْبةُ، والمقاضب: الأرض التي تنبتها.

قال الراغب: والقَضْبُ: كالقضيب، لكن القضيب يستعمل في فروع الشجر، والقضبُ يستعمل في البقل، والقَضَبُ: أي بالفتح قطع القَضْب والقضيب، وعنه ﷺ أنه كان إذا رأى في ثوبٍ تصليباً قضبه، وسيفٌ قاضبٌ وقضيبٌ، أي: قاطعٌ، فالقضيب ـ هاهنا ـ بمعنى: الفاعل، وفي الأول: بمعنى المفعول، وكذا قولهم: ناقة قضيب، لما تركب من بين الإبل ولما ترض، ويقال لكل ما لم يهذب: مقتضب، ومنه اقتضاب الحديث، لما لم يترو فيه.

وقال الخليل: القَضْبُ: أغصان الشجرة يتّخذ منها سهامٌ أو قسيٌّ.

وقال ابن عباس: إنه الفصفصة، وهو القتّ الرطب[٣].

---

(١) ينظر السابق.

(٢) ينظر: الكميت وقصائده الهاشميات ص ١٣٣، وشرح شواهد الألفية ص ٣١٠، وشرح المفصل ٤/ ١٠٩، ١١١، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٤٢، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢٧، والقرطبي ١٩/ ١٤٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٤٩)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقال الخليل: القَضْبُ: الفصفصة الرطبة.

وقيل: بالسين، فإذا يبست فهو قتّ.

قوله: ﴿وَزَيْتُونًا﴾. وهي: شجرة الزيتون، ﴿وَنَخْلًا﴾ يعني: النخيل.

قوله: ﴿وَحَدَآئِقَ غُلْبًا﴾. جمع «أغلبَ وغلبَاء» كـ «حُمْر» في: «أحْمرَ، وحَمْراءَ»، يقال: حديقة غلباء، أي: غليظة الشجر ملتفة، واغلولب العشب أي: غلظ، وأصله في وصف الرقاب يقال: رجل أغلب، وامرأة غلباء، أي: غليظة الرقبة.

قال عمرو بن معديكرب: [الكامل]

٥١١٠ ـ يَسْعَى بِهَا غلْبُ الرِّقابِ كأنَّهُمْ بُزلٌ كُسِينَ مِنَ الكُحَيْلِ جِلالا[١]

ويقال للأسد: الأغلب؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً؛ قال العجاج: [الرجز]

٥١١١ ـ مَا زِلْتُ يَوْمَ البَيْنِ ألْوِي صُلْبِي والرَّأسَ حتَّى صِرْتُ مِثْلَ الأغلبِ[٢]

والغلبة: القهر؛ أن يُنال وتصيب عليه رقبته، هذا أصله، وحديقة غلباء: ملتفة، وحدائق غُلب، وقال ابن عباس: الغلب جمع أغلب، وغلباء، وهي الغِلاظ، وعنه أيضاً: الطوال.

وقال قتادةُ، وابنُ زيدٍ: الغلبُ: النَّخْلُ الكرامُ[٣].

وعن ابن زيدٍ أيضاً وعكرمةَ: عظام الأوساط، والجذوع[٤].

وقال مجاهد: ملتفة[٥]. وتقدم الكلام على الحدائق في سورة «النمل».

قوله: ﴿وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا﴾. الفاكهةُ: ما يأكله الناس من ثمار الأشجار، كالتين، والخوخ، وغيرهما.

قال ابن الخطيب[٦]: وقد استدلَّ بعضهم بأنَّ الله ـ تعالى ـ لمَّا ذكر الفاكهة بعد ذكر العنبِ، والزيتونِ، والنخل، وجب ألا يدخل هذه الأشياء في الفاكهة، وهذا أقربُ[٧] من جهة الظاهر؛ لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه.

---

(١) ينظر شعر عمرو بن معديكرب ص ١٤١، والكشاف ٤/ ٧٠٤، والقرطبي ١٩/ ١٤٤، والدر المصون ٦/ ٤٨١.

(٢) ينظر اللسان (بين)، و(صلب)، والقرطبي ١٩/ ١٤٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٠)، عن قتادة وابن زيد.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٠)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢١)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٦) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ٥٨.

(٧) في أ: قريب.

١٦٨ ـــــــ

وروي عن النبي ﷺ قال: «خُلِقتُمْ مِنْ سبعٍ، ورُزقتُمْ مِنْ سَبعٍ فاسجُدُوا للَّهِ على سَبْعٍ»[١].

وإنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «خُلِقتُمْ مِنَ سَبْعٍ» يعني: ﴿مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ﴾ [الحج: ٥] الآية.

والرزق من سبع، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا﴾ إلى قوله «وفاكهة» ثم قال: «وأبًّا» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم، وأنَّه مما تختص به البهائم، والله أعلم.

قوله: ﴿مَّتَٰعًا لَّكُمْ﴾: نصب على المصدر المؤكد؛ لأن إنبات هذه الأشياء متاعٌ لجميع الحيوانات، واعلم أنه ـ تعالى ـ لما ذكر ما يغتذي به الناس والحيوان، قال جل من قائل: ﴿مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ﴾.

قال الفراء: جعلناه منفعة لكم ومتعة لكم ولأنعامكم، وهذا مثلٌ ضربه الله لبعث الموتى من قبورهم، كنبات الزرع بعد دُثُوره كما تقدم بيانه في غير موضع.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ﴾: وهي الصَّيحةُ التي تصخُّ الآذان، أي: تصمها لشدة وقعتها.

وقيل: هي مأخوذة من صَخَّهُ بالحجر أي: صَكَّهُ به.

وقال الزمخشري[٢]: «صخَّ لحديثه مثل أصاخ له، فوصفت النفخة بالصاخَّة مجازاً؛ لأن النَّاس يصخُّون لها».

وقال ابن العربي: الصاخَّة: التي تورث الصَّمَمَ، وإنَّها لمسمعة، وهذا من بديع الفصاحة؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٥١١٤ ـ أصمَّني سِرُّهُمْ أيَّام فُرقتِهِمْ فَهلْ سَمِعتُمْ بِسرٍّ يُورِثُ الصَّمَمَا[٣]

وقال آخر: [الطويل]

= نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» والخطيب.

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٤٥). (٢) ينظر الكشاف ٤/ ٧٠٥.

(٣) ينظر القرطبي ١٩/ ١٤٦، والبحر ٨/ ٤٢١، والدر المصون ٦/ ٤٨٢.

١٧٠ ـــــــ

وابن محيصن[١] **والزهري، وابنُ أبي عبلة وحميدٌ، وابن السميفع**: «يعنيه» بفتح الياء والعين المهملة من قولهم: عناني في الأمر، أي: قصدني.

فصل في معنى الآية

قوله: «يَفِرُّ»، أي: يهرب في يوم مجيء الصاخَّةِ، «مِنْ أخِيْهِ» أي: من مُوالاةِ أخيهِ، ومُكالمتهِ لأنه مشتغل بنفسه، لقوله بعده: ﴿لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾، أي: يشغلهُ عن غيره.

وقيل: إنَّما يفرّ حذراً من مطالبتهم إياه بالتبعات، يقول الأخُ: ما واسيتني بمالك، والأبوان يقولان: قصرت في برنَا، والصاحبة تقول: أطعمتني الحرامَ، والبنون يقولون: ما علمتنا.

وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه، ولا يغنون عنه شيئاً، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا﴾ [الدخان: ٤١].

وقال عبد الله بن طاهر: يفرُّ منهم لمَّا تبين له عجزهم، وقلّة حيلتهم.

وذكر الضحاك عن ابن عباس، قال: يفر قابيلُ من أخيه هابيل، ويفرُّ النبي من أمّه، ويفرُّ إبراهيمُ من أبيه، ونوحٌ من ابنه، ولوطٌ من امرأتهِ، وآدمُ من سوءةِ بنيهِ[٢].

قال ابنُ الخطيب[٣]: المراد: أن الذين كان المرء يفرُّ إليهم في دار الدنيا، ويستجيرُ بهم، فإنه يفرُّ منهم في دار الآخرة، وذكروا في فائدة الترتيب كأنَّه قيل: «يَوْمَ يفرُّ المَرْءُ من أخِيهِ»، بل من أبويه، فإنهما أقرب من الأخوين، بل من الصَّاحبة والولد؛ لأنَّ تعلُّق القلب بهما أشدُّ من تعلُّقه بالأبوين. ثم لمَّا ذكر الفِرارَ أتبعه بذكر سببه فقال تعالى: ﴿لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾.

قال ابن قتيبة: «يغنيه» أي: يصرفه عن قرابته، ومنه يقال: أغْنِ عنِّي وَجْهَكَ، أي: اصرفه.

وقال أهل المعاني: إنَّ ذلك الهم الذي حصل له قد ملأ صدره، فلم يبق فيه متسع لهمّ آخر، فصار شبيهاً بالغني في أنه ملك شيئاً كثيراً.

قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾. لمَّا ذكر تعالى حال يوم القيامة في الهول بيَّن أن المكلفين فيه على قسمين: سعداء، وأشقياء، فوصف سبحانه السعيد بقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ أي: مضيئة مشرقة، وقد علمت ما لها من الفوز، والنعيم، من أسفر الصبح: إذا أضاء، وهي وجوه المؤمنين «ضاحكةٌ» أي: مسرورة فرحة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٢١، والدر المصون ٦/ ٤٨٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٦). (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥٩.

١٧٢ ـــــــ

قال ابن عباس: «تَرْهَقُهَا» أي: تغشاها، «قَتَرةٌ» أي: كسوفٌ وسواد[١].

وعنه ـ أيضاً ـ: ذلَّةٌ وشدَّةٌ[٢].

وقيل: تَرْهقُهَا، أي: تدركها عن قُرب، كقولك: رَهقَتْهُ الخيل إذا أدركته مسرعة، والرَّهَقُ: عجلة الهلاك، والقترةُ: سواد كالدُّخان، ولا يرى أوحشُ من اجتماع الغبار والسواد في الوجه، كما ترى وجوه الزنوج إذا غبرت، فجمع الله ـ تعالى ـ في وجوههم بين السواد، والغبرة، كما جمعوا بين الكفر، والفجور، والله أعلم.

والعامة: على فتح التاء في «قَتَرة»، **وأسكنها**[٣] ابن **أبي عبلة**.

قوله: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ﴾: جمع كافِر، «الفَجرَةُ»: جمع فَاجِر، وهو الكاذبُ المُفتَرِي على الله تعالى.

وقيل: الفَاسقُ، يقال: فَجَرَ فُجُوراً، أي: فسَقَ، وفَجرَ: أي: كذبَ. وأصله الميل، والفاجر المائل.

روى الثعلبي عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ جاءَ يَوْمَ القِيامةِ ووجْهُهُ ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ»[٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٤).

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢١٠).

(٣) ينظر البحر المحيط ٨/ ٤٢١، والدر المصون ٦/ ٤٨٣.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة التكوير

مكيَّةٌ، وهي تسعٌ وعشرون آية، ومائةٌ وأربع كلماتٍ، وأربعمائةٌ وأربعة وثلاثُون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝١٤﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾: في ارتفاع الشمس وجهان:

أصحهما: أنها مرفوعة بفعل مقدر مبني للمفعول، حذف وفسَّره ما بعده على الاشتغال، والرفع على هذا الوجه، أعني: إضمار الفعل واجبٌ عند البصريين؛ لأنهم لا يجيزون أن يليها غيره، ويتأوَّلُون ما أوهمَ خلافَ ذلكَ.

والثاني: أنَّها مرفوعة بالابتداء، وهو قول الكوفيين، والأخفش، لظواهر جاءت في الشعر، وانتصر له ابن مالك.

قال الزمخشري[1]: ارتفاع «الشمس» على الابتداء، أو الفاعليَّة؟.

قلت: بل على الفاعلية ثم ذكر نحو ما تقدم، ويعني بالفاعلية: ارتفاعها بفعل الجملة، وقد مرَّ أنَّهُ يسمي مفعول ما لم يسم فاعله فاعلاً، وارتفاع «النجوم» وما بعدها، كما تقدَّم في «الشمس».

فصل في تفسير معنى التكوير

قد تقدَّم تفسير التَّكوير في أول «تنزيل».

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/٧٠٧.

قيل: التَّلفيف على جهةِ الاستدارة، كتكوير العمامة.

وفي الحديث: «نعُوذُ باللَّهِ مِنَ الحَوْرِ بَعدَ الكَوْرِ»، أي: من التشتت بعد الألفة.

وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها.

والحَوْرُ: بالحاء المهملة والراء؛ الطيُّ واللَّف، والكورُ والتَّكويرُ واحدٌ.

وسميت كارَّة القصار: كارة؛ لأنه يجمع ثيابه في ثوب واحد.

ثم إن الشيء الذي يلفّ يصير مختفياً عن الأعين، فعبر عن إزالة النور عن جرم الشمس، وغيبوبتها عن الأعين بـ «التكوير».

فلهذا قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: تكويرها: إدخالها في العرش[١].

وقال الحسنُ: ذهاب ضوئها[٢]، وهو قول مجاهدٍ وقتادة.

وروي عن ابن عباس أيضاً وسعيد بن جبير: غورت[٣].

وقال الرَّبيعُ بنُ خيثمٍ: «كُوِّرتْ»: رمي بها.

ومنه كورته فتكور: أي: سقط.

قال الأصمعي: يقال: طعنه فكوَّره وحوره أي: صرعه.

فمعنى «كورت»: أي: ألقيت ورميت عن الفلك.

وعن أبي صالح: «كورت» نكست.

وقال ابن الخطيب[٤]: وروي عن عمر[٥] ـ رضي الله عنه ـ أن لفظة «كُوِّرتْ» مأخوذةٌ من الفارسية، فإنه يقال للأعمى: كور[٦].

قوله: ﴿وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ﴾. أي: تناثرت وتساقطت.

قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ﴾ [الانفطار: ٢].

والأصل في الانكدار: الانصباب.

قال الخليل: انكدر عليهم القول إذا جاءوا أرسالاً، وانصبوا عليهم.

وقال أبو عبيدة: انصبّ كما ينصب العقاب إذا كسرت؛ قال العجاجُ يصفُ صقراً: [الرجز]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٨) عن ابن عباس.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٧) عن قتادة.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٥) وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وذكره أيضاً عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦١. (٥) في أ: ابن عمر.

(٦) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٦١) عن عمر.

٥١١٩ ـ أبصرَ خِربانَ فضاءٍ فانكدرْ تقضّي البازي إذا البازي كسرْ[١]

روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَبْقَى في السَّماءِ يَوْمئذٍ نَجمٌ إلاَّ سَقطَ في الأرْضِ»[٢].

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن النجوم قناديلُ معلقةٌ بين السماء والأرض بسلاسلَ من نور بأيدي الملائكة، فإذا مات من في السموات، ومن في الأرض تساقطت تلك الكواكب من أيدي الملائكة؛ لأنه مات من كان يمسكها[٣].

قال القرطبي[٤]: «ويحتمل أن يكون «انكدارها»: طمسَ آثارها، وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها.

وعن ابن عباس ـ أيضاً ـ: «انْكَدرَتْ»: تغيَّرت، فلم يبق لها ضوءٌ لزوالها عن أماكنها[٥]، والمعنى متقارب.

قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾، يعني: قطعت عن وجه الأرض وسيرت في الهواء، لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً﴾ [الكهف: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ [النبأ: ٢٠] في الهواء، لقوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ﴾ [النمل: ٨٨].

وقيل: سيرها أن تحوَّل عن صفة الجبال للحجارة، فتكون كثيباً مهيلاً، أي: رملاً سائلاً، وتكون كالعِهْن، وتكون هباءً منبثاً، وتكون مثل السَّراب الذي ليس بشيء، وعادت الأرض قاعاً صفصفاً، ﴿لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا﴾ [طه: ١٠٧].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ﴾. العشار: جمع عشراء، وهي: الناقة التي مر لحملها عشرة أشهر، ثم هو اسمها إلى أن تضع في تمام السَّنة وكذلك يقال في جمع نفساء.

قال القرطبي[٦]: وهو اسمها بعد ما تضع أيضاً، ومن عادة العرب أن يسمُّوا الشيء باسمه المتقدم، وإن كان قد جاوز ذلك، يقول الرجل لفرسه وقد قرح: قربوا مهري يسميه بمتقدم اسمه، وإنَّما خصَّ العشار بالذكر؛ لأنَّها أعزُّ ما يكون عند العرب، وهذا على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، أو المعنى: أنَّ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقة عشراء لعطَّلها، واشتغل بنفسه، يقال: ناقة عشراء، وناقتان عشراوتانِ، ونوقٌ عشارٌ وعشراوات، يبدلون من همزة التأنيث واواً.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٤٩) من طريق الضحاك عن ابن عباس.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ١٤٩). (٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٨).

(٦) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٤٩.

وقد عشرت الناقة تعشيراً: أي: صارت عشراء.

وقيل: «العِشَارُ»: السَّحاب، و «عطلت»: أي: لا تمطر.

والعرب تشبه السحاب بالحامل، قال تعالى: ﴿فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا﴾ [الذاريات: ٢].

وقيل: الأرض تعطل زرعها.

والتعطيل: الإهمال، ومنه قيل للمرأة: عاطل إذا لم يكن عليها حُلِيّ. وتقدم في «بئر معطلة»[١].

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٢٠ ـ وجيدٍ كَجيدِ الرِّئمِ لَيسَ بفَاحِشٍ إذَا هِيَ نَصَّتْهُ ولا بِمُعَطَّلِ[٢]

وقرأ ابنُ كثير[٣] في رواية: «عُطِلت» بتخفيف الطاء.

قال الرازي: هو غلطٌ، إنما هو بفتحتين، بمعنى: «تعطَّلتْ»؛ لأن التشديد فيه للتعدي، يقال: عطلت الشيء، وأعطله فعطل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾، الوحوش: ما لم يتأنس به من حيوان البرّ، والوحشُ أيضاً: المكان الذي لا أنس فيه، ومنه: لقيته بوحش أي: ببلد قفر، والوحشُ: الذي يبيت وجوفه خالياً من طعام، وجمعه: أوحاشٌ، وسمِّي به المنسوب إلى المكان الوحشيّ: وحشي، وعبر بالوحشيّ عن الجانب الذي يضاد الإنسي، والإنسي: ما يقبل من الإنسان وعلى هذا وحشي الفرس وإنسيه.

وقوله تعالى: ﴿حُشِرَتْ﴾. أي: جمعت، والحشرُ: الجمع قاله الحسنُ وقتادةُ وغيرهما[٤].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حشرها موتها، رواه عكرمة[٥]، وحشر كلِّ شيءٍ: الموت لغير الجن والإنس، فإنهما يوافيان يوم القيامة.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: يحشَرُ كلُّ شيءٍ حتى الذباب[٦].

وعن ابن عباس ـ أيضاً ـ: يحشر الوحوش غداً، أي: تُجمع، حتى يقتصّ لبعضها من بعض، فيقتص للجمّاء من القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً فتموت[٧].

---

(١) سورة الحج آية ٤٥.

(٢) ينظر: ديوانه ص ١٦، والمعلقات العشر للزوزني ٢٥، والبحر ٨/ ٤٢٤، والمحرر الوجيز ١/ ٤٧٩، والدر المصون ٦/ ٤٨٨.

(٣) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٤٤٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٣، والدر المصون ٦/ ٤٨٥.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦٠) عن قتادة.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٥٩) من طريق عكرمة عن ابن عباس.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٧) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) تقدم في سورة النبأ.

وقرأ الحسن[١] **وابن ميمون**: «حُشِّرت» بتشديد الشين.

ومعنى الآية: أي: أنَّ الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم؟.

وقيل: أي: أنَّها مع نفرتها اليوم من النَّاس، وتبددها في الصحاري، تنضمّ غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم؛ قاله أبي بن كعب.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾.

قرأ ابن كثيرٍ[٢] **وأبو عمروٍ**: «سُجِرتْ» بتخفيف الجيم.

والباقون: بتثقيلها على المبالغة والتنكير.

والمعنى: مُلئتْ من الماء، والعرب تقول: سجرتُ الحوضَ أسجره سجراً إذا ملأتهُ، وهو مسجورٌ، والمسجورُ والسَّاجرُ في اللغة: المَلآن.

وروى الربيع بن خيثمٍ: «سُجِّرَت»: فاضت وملئت، قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣].

وقال الحسن: اختلطت وصارت شيئاً واحداً[٣].

وقيل: أرسل عذبها على مالحها، ومالحها على عذبها حتى امتلأت.

وقال القشيريُّ: يرفع الله الحاجز الذي ذكره ـ تعالى ـ في قوله: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمن: ٢٠]، فإذا رفع ذلك البرزخ تفجَّرت مياه البحار، فعمَّت الأرض كلَّها، وصارت بحراً واحداً.

وعن الحسن وقتادة وابن حيان: تيبس، فلا يبقى من مائها قطرةٌ[٤].

قال القشيريُّ: وهو من سجرتُ التنور أسجره سجراً: إذا أحميته، وإذا سلط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرُّطوبة، وتقدم اشتقاق هذه المادة.

قال القفالُ[٥]: وهذا التأويل يحتمل وجوهاً:

الأول: أن تكون جهنم في قعر البحار، فهي الآن غير مسجرة بقوام الدنيا، فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل الله تعالى تأثير تلك النِّيران إلى البِحَار، فصارت مسجورة

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤١، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٤، والدر المصون ٦/ ٤٨٥.

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٦/ ٣٧٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٢٤، وحجة القراءات ٧٥٠.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥٠).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦١) عن قتادة والحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٧) عن الحسن والضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٣.

بالكلية، وهذا قولُ ابن زيد، وعطية، وسفيان، ووهب، وأبيّ، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس في رواية، والضحاك ـ رضي الله عنهم ـ أوقدت فصارت ناراً.

الثاني: قال ابن عباس: يُكوِّر الله تعالى الشمس، والقمر، والنجوم في البحار، فتصير البحار مسجورة بسبب ذلك يبعث الله ـ تعالى ـ [لها][1] ريحاً دبوراً، فتنفخه حتى تصير ناراً، كذا جاء في الحديث[2].

الثالث: أن يخلق الله ـ تعالى ـ تحت البحار نيراناً عظيمة حتى تسجر تلك المياه.

قال ابن الخطيب[3]: وهذه وجوه متكلَّفة، ولا حاجة إلى شيء منها؛ لأن القادر على تخريب الدنيا يقدر على أن يفعل في البحار ما شاء من تسجير مياهها، ومن قلب مياهها ناراً[4] من غير حاجةٍ إلى أن يلقي فيها الشمس والقمر، أو يكون تحتها نار جهنم.

قال القرطبيُّ[5]: وروي عن ابنِ عمرو ـ رضي الله عنه ـ: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم[6].

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: ستّ آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوءُ الشمس، فتحيَّروا ودهشُوا، فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم، وتساقطت، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض، فتحركت، واضطربت، واحترقت، فصارت هباءً منبثاً، ففزعتِ الجنُّ إلى الإنسِ، وفزعتِ الإنسُ إلى الجنِّ، واختلط الدواب، والوحش، والهوام والطير، وماج بعضها في بعض، فذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾، ثم قالت الجنُّ للإنس: نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجَّجُ، فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى، وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح، فأماتتهم[7].

وقال ابن الخطيب[8]: وهذه العلامات يمكن أن تكون عند خراب الدنيا، وأن تكون بعد القيامة.

وقيل: معنى «سُجِّرتْ» يحمر ماؤها حتى يصير كالدَّم، من قولهم: «عَيْنٌ سَجراءُ» أي: حمراء.

---

(١) سقط من أ.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٠) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٣.

(٤) في أ: نيراناً.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٥١.

(٦) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ١٥١).

(٧) ينظر المصدر السابق.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٣.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ﴾.

العامة: على تشديد «الواو» من «زوّجت» من التزويج.

وروي عن عاصم[١]: «زُوْوِجَتْ» على وزن «فُوعِلَتْ».

قال أبو حيان[٢]: «والمُفاعَلةُ» تكون من اثنين.

قال شهابُ الدِّين[٣]: وهي قراءةٌ مشكلةٌ؛ لأنَّه لا ينبغي أن يلفظ بواو ساكنة، ثم أخرى مكسورة، وقد تقدم أنه متى اجتمع مثلان، وسكن أولهما وجب الإدغام حتى في كلمتين، ففي كلمة واحدة أولى.

فصل في المراد بالآية

قال النُّعمانُ بنُ بشيرٍ: قال النبي ﷺ: «وإذَا النُّفوسُ زُوِّجَتْ» قال: «يُقْرَنُ كُلِّ رجُلٍ مَعَ كُلِّ قومٍ كَانُوا يَعملُونَ كعَملِهِ»[٤].

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: يقرن الفاجرُ مع الفاجر، ويقرن الصالحُ مع الصالحِ[٥].

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة: السَّابقون زوج يعني صِنْفاً، وأصحاب اليمين زوجٌ، وأصحاب الشِّمال زوجٌ[٦].

وعنه أيضاً قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحُورِ العينِ، وقُرِنَ الكفَّار والمنافقون بالشَّياطينِ[٧].

وقال الزجاجُ: قُرِنَت النفوسُ بأعمالها.

وقيل: قرنت الأرواح بالأجساد أي: وقت ردت إليها قاله عكرمة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٤، والدر المصون ٦/ ٤٨٥.

(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٢٤.

(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٨٥.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٧) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦٢) والحاكم (٢/ ٥١٥ ـ ٥١٦) عن النعمان بن بشير عن عمر ابن الخطاب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث» وأبي نعيم في «الحلية».

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥١).

(٧) ينظر: المصدر السابق.

وقيل غير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ﴾.

الموءودة: هي البِنْت تدفنُ حيَّة من الوأد، وهو الثقل، لأنها تثقل بالتراب والجندل.

يقال: وأد يَئِدُ، كـ «وعد» «يعِد».

وقال الزمخشري[1]: «وأدَ يئد»، مقلوب من «آد يئود» إذا أثقل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٥]؛ لأنه إثقال بالتراب.

قال أبو حيان[2]: ولا يدعى ذلك؛ لأن كلاً منهما كامل التصرف في الماضي، والأمر، والمضارع والمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، وليس فيه شيء من مسوغات إدغام القلب، والذي يعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهدُ له بالأصالةِ، والآخر ليس كذلك، أو أكثر استعمالاً من الآخر، وهذا على ما قرروهُ في أحكام علم التصريف.

فالأول: كـ «يَئِس وأيِسَ».

والثاني: كـ «طَأمَن واطمَأنَّ».

والثالث: كـ «شوائع وشواعي».

والرابع: كـ «لعمري، ورعملي».

قرأ العامة: «الموءودة» بهمزة بين واوين ساكنتين، كالموعودة.

وقرأ البزي[3] في رواية بهمزة مضمومة، ثم واو ساكنة. وفيه وجهان:

أحدهما: أن تكون كقراءة الجماعة، ثم نقل حركة الهمزة إلى «الواو» قبلها، وحذفت الهمزة فصار اللفظ: «الموودة» بواو مضمومة، ثم أخرى ساكنة، فقلبت «الواو» المضمومة همزة، نحو «أجُوهِ» في «وُجُوه» فصار اللفظ كما ترى، ووزنها الآن «مَفْعُولة»؛ لأن المحذوف «عين».

والثاني: أن تكون الجملة اسم مفعول من «آدَهُ يئوده» مثل «قَادَه يَقُودُه»، والأصل: «مأوودة»، مثل: «مقوودة»، ثم حذف إحدى الواوين على الخلاف المشهور في الحذف من نحو: «مَقُول، ومَصُون»، فوزنها الآن إما «مَفعلة»، إن قلنا: إنَّ المحذوف الواو الزائدة، وإمَّا «مَفولة» إن قلنا: إن المحذوف عين الكلمة، وهذا يظهرُ فضل علم التَّصريف. وقرأ الموودة ـ بضم الواو الأولى ـ على أنه نقل حركة الهمزة بعد حذفها، ولم يقلب الواو همزة.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٠٨.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٢٤.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٢٤، والدر المصون ٦/ ٤٨٥.

وقرأ الأعمش[١]: «المودة»، [بسكون الواو][٢]، وتوجيهه: أنه حذف الهمزة اعتباطاً، فالتقى ساكنان، فحذف ثانيهما، ووزنها «المُفْلَة»: لأن الهمزة عين الكلمة، وقد حذفت.

وقال مكي: بل هو تخفيف قياسي، وذلك أنه نقل حركة «الهمزة» إلى «الواو» لم يهمزها، فاستثقل الضمة عليها فسكَّنها، فالتقى ساكنان، فحذف الثاني.

وهذا كله خروج عن الظاهر.

وإنما يظهر في ذلك ما نقله الفراء من أن حمزة وقف عليها كالموزة.

قالوا: لأجل الخط لأنها رسمت كذلك، والرسم سُنة متبعة.

والعامة على: «سُئِلَت» مبنياً للمفعول، مضموم السين.

والحسن[٣]: يكسرها من سال يسال.

وقرأ أبو جعفر[٤]: «قُتِّلتْ» ـ بتشديد التاء ـ على التكثير؛ لأن المراد اسم الجنس، فناسبه التكثير.

وقرأ عليٌّ وابن مسعودٍ وابنُ عباسٍ[٥] ـ رضي الله عنهم ـ «سألَت» مبنياً للفاعل، «قُتِلتُ» بضم التاء الأخيرة والتي للمتكلم، حكاية لكلامها.

وعن أبيّ وابن مسعودٍ ـ أيضاً ـ وابن يعمر[٦]: «سألتْ» مبنياً للفاعل، «قُتِلتْ» بتاء التأنيث الساكنة، كقراءة العامة.

فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم

كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين:

إحداهما: كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، فألحقُوا البنات به؛ تبارك وتعالى عن ذلك.

والثانية: مخافة الحاجة والإملاق، وإمَّا خوفاً من السَّبْي والاسْترقَاقِ.

قال ابن عبَّاسٍ: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة، وتمخَّضت على رأسها فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة، وردَّت التراب عليها، وإن ولدتْ غلاماً حبسته[٧]، ومنه قول الراجز: [الرجز]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٤، والدر المصون ٦/ ٤٨٦.

(٢) في أ بزنة الموزة.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٥، والدر المصون ٦/ ٤٨٦.

(٤) ينظر: السابق. (٥) ينظر: السابق.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٢٥، والدر المصون ٦/ ٤٨٦.

(٧) ينظر: القرطبي (١٩/ ١٥١).

٥١٢١ ـ سَمَّيْتُهَا إذْ وُلِدَتْ تَمُوتُ والقَبْرُ صِهْرٌ ضَامِنٌ زِمِّيتُ[١]

وقيل: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد إبقاء حياتها ألبسها جُبَّة من صوفٍ، أو شعرٍ، ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتُها ستة أشبار فيقول لأمّها: طيِّبيها، وزيِّنيها حتى أذهب بها إلى أقاربها [وقد حفر لها بئراً في الصحراء][٢]، فيذهب بها إلى البئر، فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض.

وكان صعصعة بن ناجية ممن يمنع الوأد؛ فافتخر الفرزدق به في قوله: [المتقارب]

٥١٢٢ ـ ومِنَّا الذي مَنَعَ الوَائِداتِ وأحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوأدِ[٣]

فصل

رُوِيَ أنَّ قيس بن عاصم جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله: إنِّي وأدتُ ثماني بنات كُنَّ لي في الجاهليَّة، قال رسول الله ﷺ: «فأعْتِقْ عن كُلِّ واحدةٍ منهُنَّ رقبةً»، قال: يا رسول الله إنِّي صاحبُ إبل، قال عليه الصلاة والسلام: «فأهْدِ عَن كُلِّ واحدةٍ مِنهُنَّ بدنَةً إنْ شِئْتَ»[٤].

واعلم أنَّ سؤال الموءودة سؤالُ توبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضرب: لِمَ ضُربتَ، وما ذنْبُك؟.

قال الحسنُ: أراد الله توبيخ قاتلها؛ لأنها قتلت بغير ذنبٍ[٥].

وقال ابنُ أسلم: بأي ذنب ضربتْ، وكانوا يضربونها[٦].

وقيل في قوله تعالى: ﴿سُئِلَتْ﴾ معناه: طُلبتْ، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، وهو كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا﴾ [الأحزاب: ١٥] أي: مطلوباً، فكأنها طلبت منهم، فقيل: أين أولادكم؟.

وروي عن النبي ﷺ قال: «إنَّ المَرْأةَ الَّتي تَقْتلُ ولدهَا تَأتِي يَوْمَ القِيامَةِ مُتعلِّقٌ ولدُهَا بِثدْيَيْهَا، مُلطَّخاً بدمَائهِ، فيقُولُ: يا ربِّ، هذهِ أمِّي، [وهذه][٧] قَتلتْني»[٨].

---

(١) ينظر: اللسان (زمت)، ومجمع البيان ١٠/ ٦٧٤، والقرطبي ١٩/ ١٥٢.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر ديوان الفرزدق ١/ ١٧٣، واللسان (وأد) والكشاف ٤/ ٧٠٨، ومجمع البيان ١٠/ ٦٧٢، والقرطبي ١٩/ ١٥٢، والبحر ٨/ ٤٢٥.

(٤) تقدم تخريجه.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥٢).

(٦) ينظر: المصدر السابق.

(٧) سقط من: أ.

(٨) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ١٥٢).

والأول قول الجمهور، كقوله تعالى لعيسى ابن مريم: ﴿ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦]، على جهة التوبيخ، والتبكيت لهم، فكذلك سؤال الموءودة: توبيخ لوائدها وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصحّ إلا بذنب، أي: فبأي ذنب كان ذلك، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البيّنة وظهور الحجة على قاتلها، وفي الآية دليل على أن أطفال المشركين لا يُعذَّبُون، وعلى أن التعذيب لا يستحقُّ إلاَّ بذنبٍ.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾.

قرأ الأخوان[1] **وابن كثير وأبو عمرو**: بالتثقيل، على تكرار النشر للمبالغة في تقريع العاصي، وتبشير المطيع.

وقيل: لتكرير ذلك من الإنسان.

والباقون: بالتخفيف. ونافع وحفص وابن ذكوان «سُعِّرت» بالتثقيل، والباقون بالتخفيف.

قوله: ﴿نُشِرَتْ﴾، أي: فتحت بعد أن كانت مطويَّة، والمراد: صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمال العباد من خير أو شر، تطوى بالموت، وتنشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته، فيعلم ما فيها، فيقول: ﴿مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا﴾ [الكهف: ٤٩].

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ﴾، أي: قُشرت، من قولهم: كشط جلد الشَّاة، أي: سلخها. وقرأ عبد الله «قشطت» ـ بالقاف ـ وقد تقدم أنهما متعاقبان كثيراً، وأنه قرىء: وقافوراً [وكافوراً][2] في ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾ [الإنسان: ١]. [يقال: لبكت الثريد ولبقته][3].

قال القرطبي[4]: «يقال: كشَطْتُ البعير كشْطاً، نزعت جلده، ولا يقال: سلخته، لأن العرب لا تقول في البعير إلا كشطته أو جلدته»، والمعنى: أزيلت عما فوقها.

قال الفراء: طويت.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾، أي: أوقدت، فأضرمت للكفَّار، وزيد في إحمائها يقال: سعرتُ النَّار وأسعرتُها.

قال رسول الله ﷺ: «أوقِدَ على النَّارِ ألْفَ سنةٍ حَتَّى اسودَّتْ فهيَ مُظْلمةٌ»[5].

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٦/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٤٥، وحجة القراءات ٧٥١.

(٢) سقط من: ب. (٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٥٣.

(٥) أخرجه الترمذي (٣/ ٣٤٦) وابن ماجه (٢/ ٥٨٧) من حديث أبي هريرة.

احتج بهذه الآية من قال: إن النار مخلوقة الآن؛ لأنه يدل على أنَّ سعيرها معلَّق بيوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ﴾، أي: أدنيت وقرِّبتْ من المُتَّقينَ.

قال الحسنُ ـ رضي الله عنه ـ [إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها.

وقال عبد الله بن زيد][1]: زُيِّنت، والزُّلفَى في كلام العرب: القُربَة.

قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ﴾، هذا جواب «إذا» أوَّل السُّورة وما عطف عليها، والمعنى: ما عملتْ من خيرٍ وشرٍّ.

وروي عن ابن عباس وعمر ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قرآها، فلما بلغا «علمت نفس ما أحضرت» قالا: لهذا أجريتِ القصَّةُ.

قال ابن الخطيب: ومعلوم أنَّ العمل لا يمكن إحضاره، فالمراد: إذا ما أحضرته في صحائفها، أو ما أحضرته عند المحاسبة، وعند الميزان من آثار تلك الأعمال، أو المراد: ما أحضرت من استحقاق الجنَّة والنَّار، فإنَّ كلَّ نفس تعلم ما أحضرت، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

والتنكير في قوله: «نَفْسٌ» من عكس كلامهم الذي يقصدون به المبالغة، وإن كان اللفظ موضوعاً للتقليل، لقوله تعالى: ﴿رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الحجر: ٢]، أو يكون المراد: أنَّ الكفار كانوا يتعبُون أنفسهم فيما يظنونه طاعة، ثم يظهر لهم في القيامة خلاف ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ﴾، أي: «أقسم»، و «لا» زائدة، كما تقدم.

«والخُنَّسُ»: جمع خانسٍ، والخُنوسُ: الانقباضُ، يقال: خنس بين القوم، وانْخنسَ.

وفي الحديث: «فانْخنَسْتُ»، أي: استخفيت. يقال: خَنَسَ عنه يَخْنسُ ـ بالضم ـ خُنُوساً.

---

(١) سقط من: ب.

والخنسُ: تأخر الأنف عن الشَّفة مع ارتفاع الأرنبة قليلاً.

ويقال: رجلٌ أخنسُ، وامرأةٌ خنساءُ، ومنه: الخنساءُ الشاعرةُ.

والخُنَّسُ في القرآن، قيل: الكواكب السبعة السَّيارة القمران، وزحل، والمشتري والمريخ، والزهرة، وعطارد؛ لأنها تخنس في المغيب أو لأنها تختفي نهاراً.

وعن علي رضي الله عنه: هي زُحَل، والمشتري، والمريخ، والزهرة، وعطارد[١].

وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان:

أحدهما: لأنَّها تستقبل الشمس، قاله بكر بن عبد الله المزني[٢].

الثاني: تقطع المجرة، قاله ابن عباس[٣].

وقيل: خُنُوسُهَا: رجوعها، وكُنُوسها: اختفاؤها تحت ضوء الشمس.

قال ابن الخطيب[٤]: الأظهرُ أنَّ ذلك إشارة إلى رجوعها واستقامتها.

وقال الحسن وقتادة: هي النجوم كلها؛ لأنها تخنس بالنهار إذا غربت، وتظهر بالليل، وتكنس في وقت غروبها، أي: تتأخر عن البصر لخفائها، وتكنس أي: تستتر، كما تكنس الظِّباء في المغارة، وهي الكناس، والكنس: الداخلة في الكناس، وهي بيت الوحش، والجواري: جمع جارية[٥].

وعن ابن مسعود: هي بقر الوحش؛ لأن هذه صفتها[٦].

وروي عن عكرمة قال: الخُنَّسُ: البقر، والكُنسُ: هي الظباء، فهي خنسٌ إذا رأين الإنسان خَنَسْنَ، وانقبضن وتأخرن ودخلن كناسهنّ[٧].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٨) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥٤) وأخرجه الطبري (١٢/ ٤٦٧).

(٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٥.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦٧) عن الحسن.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦٨) والحاكم (٢/ ٥١٦) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٧) عن ابن مسعود.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر من طرق عن عبد الله بن مسعود.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٦٨ ـ ٤٦٩) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٢٩) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد.

قال القرطبيُّ[١]: «والخُنَّسُ» على هذا: من الخنس في الأنف، وهو تأخير الأرنبة، وقصر القصبة، وأنوف البقر والظِّباء خنس، والقول الأول أظهر لذكر الليل والصبح بعده.

وحكي الماورديُّ: أنها الملائكة، والكُنَّسُ: الغيبُ، مأخوذة من الكناس، وهو كناس الوحش الذي يختفي[٢] فيه، والكُنَّسُ: جمع كانس وكانسة.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ﴾. يقال: عَسْعَسَ وسَعْسَع، أي: أقبل.

قال العجاج: [الرجز]

٥١٢٣ ـ حَتَّى إِذَا الصُّبْحُ لَهَا تَنَفَّسَا وانْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وعَسْعَسَا[٣]

أي: أدبر.

قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى «عسعس»: أدبر حكاه الجوهري.

وقيل: دَنَا من أوله وأظلم، وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض.

وقيل: «أدْبَر» من لغة قريش خاصَّة.

وقيل: أقبل ظلامُه، ورجحه مقابلته بقوله تعالى ﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، وهذا قريبٌ من إدباره.

وقيل: هو لهما على طريق الاشتراك.

قال الخليل وغيره: عسعس الليل: إذا أقبل، أو أدبر.

قال المبرد: هو من الأضداد، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحدٍ، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره.

قال الماورديُّ: وأصل العسِّ: الامتلاء.

ومنه قيل للقدح الكبير: عُسٌّ، لامتلائه بما فيه، فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه، وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه، فعلى هذا يكون القسم بإقبال الليل وبإدباره، وهو قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ لا يكون فيه تكرار.

وعَسْعَس: اسم موضع بالبادية، وأيضاً: هو اسم رجل.

ويقال للذئب: العَسْعَسُ والعَسْعَاس؛ لأنه يعسُّ في الليل ويطلب.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٥٥. (٢) في: ب يجتمع.

(٣) رواية البيت الثاني كما في الديوان:

وأَعْسَفَ اللَّيْلُ إِذَا اللَّيْلُ غَبَسَا

ينظر ديوان العجاج ١٢٩، ومجاز القرآن ٢/ ٢٨٨، والطبري ٣٠/ ٥٠، ومجمع البيان ١٠/ ٦٧٦، والكشاف ٤/ ٧١١، والقرطبي ١٩/ ١٥٥، والبحر ٨/ ٤٢٢ وقد نسب البيتان إلى علقمة بن قرط.

ويقال للقنافذ: العَساعِس، لكثرة ترددها بالليل، والتَّعَسْعُس: الشم، والتَّعَسْعُس ـ أيضاً ـ: طلب الصيد.

قوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾، أي: امتد حتى يصير نهاراً واضحاً.

يقال للنهار إذا زاد: تنفس، ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف.

وفي كيفية المجاز قولان:

الأول: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم، فجعل ذلك نفساً له على المجاز، فقيل: تنفس الصبح.

الثاني: أنه شبَّه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي خنس بحيث لا يتحرك، فإذا تنفس وجد راحة، فهاهنا لما طلع الصبح، فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس.

وقيل: ﴿إِذَا تَنَفَّسَ﴾ أي إذا انشق وانفلق، ومنه تنفَّستِ القوسُ: أي: تصدعت. [وهذا آخر القسم][(١)].

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾. قال الحسنُ وقتادةُ والضحاكُ: الرسول الكريم: جبريل[(٢)].

والمعنى: إنَّه لقولُ رسولٍ كريم من الله كريم على الله، وأضاف الكلام إلى جبريل، ثم عزاه عنه فقال: ﴿تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الواقعة: ٨٠]، ليعلم أهل التحقيق في التصديق أن الكلام لله تعالى.

وقيل: هو محمد ﷺ، فمن جعله جبريل، فقوته ظاهرة؛ لما روى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادمِ جناحه[(٣)].

وقوله تعالى: ﴿عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ﴾ أي: عند الله سبحانه وتعالى.

«مكين» أي: ذي منزلةٍ ومكانةٍ.

وروى أبو صالح قال: يدخل سبعين سرادقاً بغير إذن.

وقيل: المراد: القوة في أداء طاعة الله تعالى، وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التكليف.

وقوله تعالى: ﴿عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ﴾ هذه العندية ليست عندية الجهة، بل عندية الإشراف، والتكريم، والتعظيم.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٧١) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٠) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٥٦) عن الضحاك عن ابن عباس.

وقوله تعالى: «أنا عند المنكسرة قلوبهم»، وقوله سبحانه: ﴿مَكِينٍ﴾: قال الكسائي: يقال: مكنَ فلانٌ عند فلانٍ ـ بضم الكاف ـ تمكُّناً ومكانة، فعلى هذا هو ذو الجاه الذي يعطى ما يسأل.

قوله تعالى: ﴿مُّطَاعٍ ثَمَّ﴾؛ أي: في السموات.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من طاعة الملائكة جبريل ـ عليه السلام ـ أنَّه لمَّا أسري برسول الله ﷺ قال جبريلُ لرضوان خازن الجنانِ: افتحْ له ففتحَ، فدخلها، فرأى ما فيها وقال لمالك خازن النار: افتح له ففتح، فدخلها، ورأى ما فيها[1].

وقوله تعالى: ﴿أَمِينٍ﴾، أي: مؤتمن على الوحي الذي يجيء به.

ومن قال: إن المراد محمد ﷺ فقال: «ذِي قوةٍ» على تبليغ الوحي «مطاع» أي: يطيعه من أطاع الله عز وجل.

﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ حتى يتَّهم في قوله، وهو من جواب القسم والضمير في قوله: «إنَّهُ» يعود إلى القرآن الذي نزل به جبريل ـ عليه السلام ـ على محمد ﷺ.

وقيل: يعود إلى الذي أخبركم به محمد ﷺ من أنّ أمر الساعة في هذه السورة ليس بكهانة، ولا ظنٍّ، ولا افتعال، إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من الله تعالى.

فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد

قال ابنُ الخطيب[2]: احتج بهذه الآية من فضل جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ على محمد ﷺ فقال: إذا وازنت بين قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾، وبين قوله تعالى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ﴾ ظهر التفاوت العظيم.

قوله: «عند ذي»: يجوز أن يكون نعتاً لـ «رسولٍ»، وأن يكون حالاً من «مكينٍ»، وأصله الوصف، فلما قدم نصب حالاً.

قوله: ﴿ثَمَّ أَمِينٍ﴾. العامة: على فتح الثَّاء؛ لأنه ظرف مكان للبعد، والعامل فيه «مطاعٍ».

وأبو البرهسم[3]، وأبو جعفر وأبو حيوة: بضمها، جعلوها عاطفة، والتراخي هنا في الرتبة؛ لأن الثانية أعظم من الأولى.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ﴾، أي: لقد رأى جبريل في صورته في ستمائة

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٠) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٢) الفخر الرازي ٣١/ ٦٨.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٦، والدر المصون ٦/ ٤٨٧.

جناح ﴿بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ﴾ أي: حيث تطلع الشمس من قبل المشرق.

وقيل: «بالأفق المبين»؛ أقطار السماء ونواحيها.

قال الماورديُّ: فعلى هذا ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه رآه في الأفق الشرقيِّ. قاله سفيان.

الثاني: في أفق السماء الغربي، حكاه[١] ابن شجرة.

الثالث: أنه رآه نحو «أجياد»، وهو مشرق «مكة»، قاله مجاهد[٢].

وقيل: إنَّ محمداً ﷺ رأى ربه ـ عز وجل ـ بالأفق المبينِ، وهو قول ابن مسعود وقد تقدم ذلك في سورة «والنجم».

وفي «المُبينِ» قولان:

أحدهما: أنه صفة للأفق، قاله الربيع.

الثاني: أنَّه صفة لمن رآه، قاله مجاهد.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾.

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي[٣]: بالظاء، بمعنى متهم، من ظن بمعنى اتهم، فيتعدى لواحدٍ.

وقيل: معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قولهم: «بئر ظنُون» أي: قليلة الماء، والظِّنَّة التهمة، واختاره أبو عبيدة وفي مصحف عبد الله[٤] كذلك.

والباقون: بالضاد، بمعنى: بخيل بما يأتيه من قبل ربِّه، من ضننت بالشيء أضنُّ ضنًّا، يعني: لا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك، ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً، إلا أنَّ الطبري قال: بالضاد خطوط المصاحف كلها.

وليس كذلك لما كان رسول الله ﷺ يقرأ بها، وهذا دليل على التمييز بين الحرفين خلافاً لمن يقول: إنه لو وقع أحدهما موقع الآخر بحال لجاز لعسر معرفته، وقد شنَّع الزمخشريُّ على من يقول ذلك، وذكر بعض المخارج، وبعض الصفات بما يطول ذكره[٥].

---

(١) في ب: قاله.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٧٢) عن مجاهد وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢١٨) والقرطبي (١٩/ ١٥٧).

(٣) ينظر: السبعة ٦٧٣، والحجة ٦/ ٣٨٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٤٦، وحجة القراءات ٧٥٢.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٤٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٦، والدر المصون ٦/ ٤٨٧.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٣.

و ﴿عَلَى ٱلْغَيْبِ﴾ متعلق بـ «ظنين»، أو بـ «ضَنِينٍ».

و «الغيب»: القرآنُ، وخبر السماء هذا صفة محمد ﷺ.

وقيل: صفة جبريل عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ﴾، أي: مَرجُوم، والضمير في «هو» للقرآن، قالت قريش: إنَّ هذا القرآن يجيء به شيطان، فيلقيه علىَ لسانه، فنفى الله ذلك، يريدون بالشيطان: الأبيض الذي كان يأتي النبي ﷺ في صورة جبريل يريد أن يفتنه.

فصل في الكلام على الآية

قال ابنُ الخطيب[1]: فإن قيل: إنَّه حلف على أن القرآن قول جبريل ـ عليه السلام ـ فوجب علينا أن نصدقه، فإن لم نقطع بوجوب حمل اللفظ على الظاهر، فلا أقلَّ من الاحتمال، وإذا كان كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتملُ أن يكون كلام جبريل لا كلام الله تعالى، وبتقدير أن يكون كلام جبريل لا يكون معجزاً، ولا يمكن أن يقال بأن جبريل معصوم؛ لأنَّ عصمته متفرعة على صدق النبي ﷺ وصدق النبي ﷺ على كون القرآن معجزاً، وكونْ القرآن معجزاً متفرع على عصمة جبريل، فيلزم دور.

فالجواب: أنَّ الإعجاز ليس في الفصاحة، بل في سلب تلك الدواعي عن القلوب، وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلاَّ الله تعالى، لأن سلب القدرة عما هو مقدور لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

ثم قال في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ﴾: فإن قيل[2]: القول بصحة النبوة موقوف على نفي هذا الاحتمال فكيف يمكن نفيه بالدليل السمعي؟.

قلنا: قد بينَّا أنَّه على القول بالصرف لا يتوقف صحة النبوة على نفي هذا الاحتمال بالدليل السمعي.

قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ «أينَ»: منصوب بـ «تذهبون»؛ لأنه ظرف مبهم.

وقال أبو البقاء[3]: أي: إلى أين؟ فحذف حرف الجرِّ، كقولك: ذهبت «الشام»، ويجوز أن يحمل على المعنى، كأنه قال: أين تؤمنون، يعني: أنه على الحذف، أو على التضمين، وإليه نحا مكيٌّ أيضاً.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٧.

(٢) الفخر الرازي ٣١/ ٦٨.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨١.

ولا حاجة إلى ذلك ألبتَّة لأنه ظرف مكان مبهم لا مختص.

فصل في تفسير الآية

قال قتادةُ: فإلى أين تعدلون عن هذا القول، وعن طاعته[١].

وقال الزجاج: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بيَّنت لكم.

ويقال: أين تذهب وإلى أين تذهب.

وحكى الفراء عن العرب: ذهبت «الشام»، وخرجت «العراق»، وانطلقت السوق، أي: إليها؛ وأنشد لبعض بني عقيل: [الوافر]

٥١٢٤ ـ تَصِيحُ بِنَا حَنِيفَةُ إذْ رَأَتْنَا وأيُّ الأرضِ تَذهَبُ لِلصِّيَاحِ[٢]

يريد: إلى أيِّ أرض تذهب، فحذف «إلى».

قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾، يعني: القرآن ذكر للعالمين، أي: موعظة، وزجر. و «إن» بمعنى: «ما».

وقيل: ما محمد إلا ذكر.

قوله: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ﴾ بدل من «للعالمين» بإعادة العامل، وعلى هذا فقوله: ﴿أَن يَسْتَقِيمَ﴾: مفعول «شاء» أي: لمن شاء الاستقامة، ويجوز أن يكون «لمن شاء» خبراً مقدماً، ومفعول شاء محذوف، وأن يستقيم مبتدأ، وتقدم نظيره والمعنى: لمن شاء منكم أن يستقيم.

قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم وهذا هو القدر، وهو رأس القدرية، فنزلت: ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، فبين بهذا أنه لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق الله تعالى، ولا شرًّا إلا بخذلانه.

قوله: ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾، أي: إلا وقت مشيئة الله تعالى.

وقال مكيٌّ: «أن» في موضع خفض بإضمار «الباء»، أو في موضع نصب بحذف الخافض.

يعني: أن الأصل «إلا بأن»، وحينئذ تكون للمصاحبة.

فصل في تفسير الآية

قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله تعالى لها[٣].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٥٨).

(٢) ينظر معاني القرآن ٣/٢٤٣، والقرطبي ١٩/١٥٨.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/١٥٨).

وقال وهب بن منبه ـ رضي الله عنه ـ: قرأت في تسعة[١] وثمانين كتاباً مما أنزل الله ـ تعالى ـ على الأنبياء: من جعل إلى نفسه شيئاً فقد كفر، وفي التنزيل: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٠٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾ [القصص: ٥٦]، والآيُ في هذا كثيرة، وكذلك الأخبار وأن الله ـ تعالى ـ هدى بالإسلام، وأضلَّ بالكفر[٢].

قال ابنُ الخطيب[٣]: وهذا عين[٤] مذهبنا؛ لأن الأفعال موقوفة على مشيئتنا، ومشيئتنا موقوفة على مشيئة الله، والموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، فأفعال العباد ثبوتاً ونفياً موقوفة على مشيئة الله تعالى، وحمل المعتزلة ذلك على أنها مخصوصة بمشيئة الإلجاء والقهر، وذلك ضعيف؛ لأن المشيئة الاختيارية حادثة، فلا بد من محذوف، فيعود الكلام. والله تعالى أعلم.

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾، أعاذهُ الله أنْ يَفضحَهُ حِينَ تُنشرُ صَحِيفَتُهُ»[٥]. والله أعلم بالصواب.

---

(١) في أ: سبعة.

(٢) ينظر: المصدر السابق.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٦٩.

(٤) في أ: غير.

(٥) تقدم تخريجه.

سورة الانفطار

مكيَّةٌ، وهي تسع عشرة آية، وكلماتها ثمانون كلمة، وثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ۝٢ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝٤ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾، معناه: إذا وقعت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة يحصل الحشر والنشر، ومعنى «انفطرت»: انشقت لنزول الملائكة، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَٰمِ﴾ [الفرقان: ٥]، ﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ﴾ [الرحمن: ٣٧] ﴿وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا﴾ [النبأ: ١٩]، ﴿ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌۢ بِهِۦ﴾ [المزمل: ١٨].

قال الخليل: ولم يأت هذا على الفعل بل هو كقولهم: مُرضِع، وحَائض، ولو كان على الفعل لكان «منفطر».

وقال القرطبيُّ[1]: «تفطرت لهيبة الله تعالى، والفطرُ: الشق، يقال: فطرته فانفطر، ومنه: فطر ناب البعير إذا طلع، فهو بعير فاطر، وتفطَّر الشيء: تشقَّق، وسيف فطار: أي فيه شقوق». وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ﴾ تساقطت؛ لأن عند انتقاض تركيب السماء تنتثر النجوم على الأرض، يقال: نثرتُ الشيء أنثرهُ نثراً فانتثر. والنُّثار ـ بالضم ـ ما تناثر من الشيء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾.

العامة على بنائه للمفعول مثقلاً.

وقرأ مجاهد[2]: مبنياً للفاعل مخففاً من الفجور، نظراً إلى قوله تعالى: ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمن: ٢٠]، فلما زال البرزخ بغيا.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٦٠.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٧، والدر المصون ٦/ ٤٨٨.

وقرأ مجاهد ـ أيضاً ـ والربيع بن خيثم، والزعفراني، والثوري[١]: مبنياً مخففاً.

ومعنى «فُجِّرت» أي: دخل بعضها في بعض، واختلط العذبُ بالملحِ، فصار واحداً بارتفاع الحاجز الذي جعله الله تعالى برزخاً بينهما.

وقيل: إنَّ مياه البحار الآن راكدة مجتمعة، فإذا انفجرت تفرقت، وذهب ماؤها.

وقال الحسن: فجرت: يبست.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾. أي: قلبت، يقال: بَعْثَره وبَحْثَره ـ بالعين والحاء ـ قال الزمخشري[٢]: وهما مركبان من البعث والبحث، مضموم إليهما راء، يعني أنهما مما اتفق معناهما؛ لأن الراء مزيدة فيهما، إذ ليست من حروف الزيادة وهذا كـ «دَمَثَ» و «دَمْثَرَ» و «بَسَطَ» و «بَسْطَرَ».

فصل في المراد ببعثرة القبور

والمعنى: قلب أعلاها وأسفلها، وقلب ظاهرها وباطنها، وخرج ما فيها من الموتى أحياء.

وقيل: التبعثر: إخراج ما في باطنها من الذهب والفضة ثم يخرج الموتى بعد ذلك.

وقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾: جواب «إذا»، والمعنى: ما قدمت من عمل صالح، أو شيء، أو أخرت من سيئة أو حسنة، وقيل: ما قدمت من الصدقات وأخرت من التركات على ما تقدم في قوله تعالى: ﴿يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣].

والمقصود منه الزجر عن المعصية، والترغيب في الطاعة.

فإن قيل: أيُّ وقت من القيامة يحصل هذا العلم؟.

قال ابنُ الخطيب[٣]: أمَّا العلم الإجمالي، فيحصل في أول زمان الحشر؛ لأن المطيع يرى آثار السعادة في أول الأمر والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمر، وأمَّا العلم التفصيلي، فإنما يحصل عند قراءة الكتب، والمحاسبة.

قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ﴾ أي: المتجاوز.

والعامة: على «غرَّك» ثلاثياً، و «ما» الاستفهامية: في محل رفع على الابتداء.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٧، والدر المصون ٦/ ٤٨٨.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٤.

(٣) الفخر الرازي ٣١/ ٧١.

وقرأ ابن جبير، والأعمش[١]: «ما أغَرَّكَ»، فاحتمل أن تكون استفهامية، وأن تكون تعجبية، ومعنى «أغرّه»: أدخله في الغرَّة، أو جعله غارًا.

فصل في مناسبة الآية لما قبلها

لما أخبر في تلك الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشر، ذكر هاهنا ما يدل عقلاً ونقلاً على إمكانه، أو على وقوعه، وذلك من وجهين:

الأول: أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع مواد نعمه عن المذنبين، كيف يجوز في كرمه ألا ينتقم من الظالم؟.

الثاني: أن القادر على خلق هذه البنية الإنسانية، ثم سوَّاها، وعدلها، إمَّا أن يقال: إنه ـ تعالى ـ خلقها لا لحكمةٍ، وذلك عبث، وهو على الله تعالى محال؛ لأنه ـ تعالى ـ منزَّهٌ عن العبث، أو خلقها لحكمةٍ، فتلك الحكمة أن تكون عائدة على الله تعالى، وذلك باطل؛ لأنه منزَّهٌ عن الاستكمال والانتفاع، فتعين أن تكون الحكمة عائدة إلى العبد، وتلك الحكمة أن تظهر في الدنيا، فذلك باطل؛ لأن الدنيا دار بلاء وامتحان لا دار انتفاع وجزاء، فثبت أن تلك الحكمة إنما تظهر في دار الجزاء، فثبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذي يقدر على الخلق، والتسوية، والتعديل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه تعالى يبعث الأموات ويحشرهم.

فصل في نزول الآية

هذا [خطاب][٢] لمنكري البعث.

روى عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنها نزلت في الوليد بن المغيرة[٣].

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأشرم بن شريقٍ[٤]، وذلك أنَّه ضرب النبي ﷺ ولم يعاقبه الله تعالى، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية.

وقيل: يتناول جميع العصاة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومعنى «ما غرَّك»: ما خدعك وسوَّل لك الباطل حتى تركت الواجبات، وأتيت بالمحرمات.

والمعنى: ما الذي أمَّنك من عقابه، هذا إذا حملنا الإنسان على جميع العصاة، فإن حملناه على الكافر، فالمعنى: ما الذي دعاك إلى الكفر، وإنكار الحشر والنشر.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٤٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٧، والدر المصون ٦/ ٤٨٨.
(٢) في ب: جواب.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٦١).
(٤) ينظر المصدر السابق.

فإن قيل: كونه كريماً يقتضي ألا يغتر الإنسان بكرمه؛ لأنه جواد مطلق، والجواد الكريم يستوي عنده طاعة المطيع، وعصيان المذنب، وهذا لا يوجب الاغترار وروي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه دعا غلامه مرات، فلم يجبه، فنظر فإذا هو بالباب، فقال له: لم لا تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك، وأمني من عقوبتك، فاستحسن جوابه وأعتقه.

وقالوا ـ أيضاً ـ من كرم الرجل سوء أدب غلمانه، وإذا ثبت أن كرمه يقتضي الاغترار به فكيف جعله ـ هاهنا ـ مانعاً من الاغترار؟.

فالجواب من وجوه:

الأول: أن المعنى لما كنت ترى حلم الله ـ تعالى ـ عن خلقه ظننت أن ذلك لا حساب، ولا دار إلا هذه الدار، فما الذي دعاك إلى الاغترار وجرَّأك على إنكار الحشر، والنشر، فإنَّ ربك كريم، فهو من كرمه ـ تعالى ـ لا يعاجل بالعقوبة بسطاً في مدة التوبة، وتأخيراً للجزاء، وذلك لا يقتضي الاغترار.

الثاني: أنَّ كرمه تعالى لمَّا بلغ إلى حيث لا يمنع العاصي من أن يطيعه، فبأن ينتقم للمظلوم من الظالم كان أولى، فإذاً كان كونه كريماً يقتضي الخوف الشديد من هذا الاعتبار، وترك الجزاء والاغترار.

الثالث: أنَّ كثرة الكرم توجب الجد والاجتهاد في الخدمة، والاستحياء من الاغترار.

الرابع: قال بعضهم: إنما قال: «بربِّكَ الكَريم» ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال حتى يقول: غرني كرمُك، فلولا كرمك لما فعلت؛ لأنك رأيت فسترت، وقدرت فأمهلت.

وهذا الجواب إنما يصح إذا كان المراد بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ﴾ ليس هو «الكافر».

فصل في غرور ابن آدم

قال قتادةُ ـ رضي الله عنه ـ: سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان[1] وقال مقاتل: غرّه عفو الله حين لم يعاقبه أوَّل مرة[2].

وقال السديُّ: غرَّه عفو الله[3].

وقال ابن مسعودٍ: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة، فيقول تعالى: ما

(١) ينظر المصدر السابق وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٥٥).

(٢) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٥٥). (٣) ينظر المصدر السابق.

غرّك يا ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين[١]؟.

قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ﴾، يحتمل الإتباع على البدل والبيان، والنعت، والقطع إلى الرفع والنصب.

واعلم أنه ـ تعالى ـ لما وصف نفسه بالكرم، ذكر هذه الأمور الثلاثة، كالدلالة على تحقق ذلك الكرم، فقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَكَ﴾ لا شكَّ أنَّه كرمٌ؛ لأنه وجود، والوجود خير من العدم، والحياة خير من الموت، كما قال تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، وقوله تعالى: «فسوّاك» أي: جعلك سوياً سالم الأعضاء، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًا﴾ [الكهف: ٣٧]، أي: معتدل الخلق والأعضاء.

قال ذو النون: أي: سخَّر لك المكونات أجمع، وما جعلك مسخَّراً لشيء منها، ثم أنطق لسانك بالذكر، وقلبك بالعقل، وروحك بالمعرفة، ومدك بالإيمان وشرفك بالأمر والنهي، وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلاً.

قوله: «فعدَلَكَ». قرأ الكوفيون: «عَدلَكَ» مخففاً، والباقون[٢]: مثقَّلاً.

فالتثقيل بمعنى: جعلك مناسب الأطراف، فلم يجعل إحدى يديك ورجليك أطول، ولا إحدى عينيك أوسع، فهو من التعديل، وهو كقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ﴾ [القيامة: ٤].

قال علماء التشريح: إنَّه ـ تعالى ـ ركَّب جانبي الجثة على التساوي حتى أنه لا تفاوت بين نصفيه، لا في العظام، ولا في أشكالها، ولا في الأوردة والشرايين، والأعصاب النافذة فيها والخارجة منها.

وقال عطاءٌ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: جعلك قائماً معتدلاً، حسن الصُّورةِ، لا كالبهيمة المنحنية[٣].

وقال أبو عليٍّ الفارسي: «عَدلَكَ» خلقك، فأخرجك في أحسن تقويم، مستوياً على جميع الحيوان والنبات، وواصلاً في الكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم.

وأمَّا قراءة التخفيف فيحتمل هذا، أي: عدل بعض أعضائك ببعض، ويحتمل أن يكون من المعدول، أي: صرفك إلى ما شاء من الهيئات والأشكال والأشباه، وهذا قول الفراء.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٤، والحجة ٦/ ٣٨٢، وإعراب القراءات ٥/ ٤٤٨، وحجة القراءات ٧٥٢.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٧٤) من طريق عطاء عن ابن عباس.

ثم قال: والتشديد أحسن الوجهين؛ لأنك تقول: عدلتك إلى كذا، أي: صرفتك إلى كذا وكذا، ولا يحسن: عدلتك فيه، ولا صرفتك فيه.

وفي القراءة الأولى: جعل «فِي» من قوله: «فِي أيِّ صُورةٍ» للتركيب، وهو حسنٌ.

وفي قراءة الثانية جعل «في» صلة لقوله: «فعدلك»، وهو ضعيف.

ونقل القفَّال[1] عن بعضهم: أنَّهما لغتان بمعنى واحد.

قوله: «في أيِّ صُورةٍ»، يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن يتعلق بـ «ركبك»، و «ما»: مزيدة على هذا، و «شاء» صفة لـ «صورة»، ولم يعطف «ركَّبَك» على ما قبله بالفاء، كما عطف ما قبله بها؛ لأنه بيان لقوله: «فَعَدلَكَ»، والتقدير: فعدلك ركبك في أيِّ صورةٍ من الصور العجيبة الحسنة التي شاءها ـ سبحانه وتعالى ـ والمعنى: وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح وطول، وقصر، وذكورة، وأنوثة.

الثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال، أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور.

الثالث: أنه يتعلق بعد ذلك بـ «عَدلَكَ» نقله أبو حيان[2] عن بعض المتأولين، ولم يعترض عليه، وهو معترض بأن في «أيِّ» معنى الاستفهام، فلها صدر الكلام، فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟.

وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال[3]: ويكون في «أيِّ» معنى التعجب، أي: فعَدلَكَ في أي صورة عجيبة، وهذا لا يحسن أن يكون مجوِّزاً لتقدُّم العامل على اسم الاستفهام، وإن دخله معنى التعجب، ألا ترى أن «كيف، وأي»، وإن دخلهما معنى التعجب، لا يتقدم عاملهما عليهما.

وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستئناف، هل يجوز تقديم عامله أم لا؟.

والصحيح أنَّه لا يجوز، ولذلك لا يجوز أن يتقدَّم عامل «كم» الخبرية عليها لشبهها في اللفظ بالاستفهامية، فهذا أولى، وعلى تعلقها بـ «عدلك»، تكون «ما» منصوبة على المصدر.

قال أبو البقاء[4]: يجوز أن تكون «ما» زائدة، وأن تكون شرطية، وعلى الأمرين الجملة نعت لـ «صورة»، والعائد محذوف، أي: ركبك عليها، و «في»: تتعلق بـ «ركَّبك».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٧٤.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٢٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٦.

(٤) الإملاء ٢/ ٢٨٢.

وقيل: لا موضع للجملة؛ لأن «في» تتعلقُ بأحد الفعلين والجميع كلام واحد، وإنما يتقدم الاستفهام على ما هو حقه. قوله: بأحد الفعلين، يعني: «شاء وركبك»، فيحصل في «ما» ثلاثة أوجه: الزيادة، وكونها شرطية، وحينئذ جوابها محذوف، والنصب على المصدرية، أي: واقعة موقع مصدر.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾.

العامة: على «تكذبون» خطاباً، والحسنُ وأبو جعفر وشيبة[1]: بياء الغيبة.

قال ابن الخطيب[2]: لما بين بالدلائل العقلية صحة القول بالبعث، والنشور على الجملة فرع عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك، وهي أنواع:

الأول: أنه ـ تعالى ـ زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله «كلا»، و «بل»: حرف وضع في اللغة لنفي شيء قد تقدَّم تحقيق غيره، فلا جرم ذكروا في تفسير «كلاَّ» وجوهاً:

الأول: قال القاضي: معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمي عليكم، وإرشادي لكم، بل تكذبون بيوم الدين.

الثاني: «كَلاَّ» ردعٌ، أي: ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله تعالى، كأنه قال: وإنهم لا يرتعدون عن ذلك، بل يكذِّبون بالدين.

الثالث: قال القفال: أي: ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث، ولا نشور؛ لأن ذلك يوجب أن الله ـ تعالى ـ خلق الخلق عبثاً، وحاشاه من ذلك، ثم كأنه قال: إنهم لا ينتفعون بهذا البيان، بل يكذِّبون بالدين.

وقال الفراء: ليس كما غررت به، والمراد بالدين: الجزاء على الدين والإسلام.

وقيل: المراد من الدين: الحساب، أي: تكذِّبون بيوم الحساب.

النوع الثاني: قوله ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾: يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل «تكذِّبون»، والحالة هذه، ويجوز أن تكون مستأنفة أخبرهم بذلك لينزجروا والمراد بالحافظين: الرُّقباءُ من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم.

«كراماً» على الله «كاتبين» يكتبون أقوالكم وأعمالكم.

قال ابنُ الخطيب[3]: والمعنى: التعجب من حالهم، كأنَّه ـ تعالى ـ قال: إنكم

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٤٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٢٨، والدر المصون ٦/ ٤٨٩.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٧٥.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٥٧.

تكذِّبون بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء، وملائكة الله ـ تعالى ـ موكَّلون بكم، يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة، ونظيره: قوله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٧، ١٨] وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١]

فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين

قال ابن الخطيب: من الناس من طعن في حضور الكرام الكاتبين من وجوه:

الأول: لو كان الحفظة، وصحفهم وأقلامهم معنا، ونحن لا نراهم لجاز أن يكون بحضرتنا جبال، وأشخاص لا نراهم، وذلك دخول في الجهالات.

والثاني: هذه الكتابة، والضبط إن كان لا لفائدةٍ فهو عبثٌ، وهو غير جائزٍ على الله تعالى، وإن كان لفائدةٍ، فلا بد وأن تكون للعبد؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ متعالٍ عن النفع والضر، وعن تطرق النسيان إليه، وغاية ذلك أنَّه حُجَّة على الناس وتشديد عليهم لإقامة الحُجَّة، لكن هذا ضعيف؛ لأنَّ من علم أنَّ الله تعالى لا يجور، ولا يظلم، لا يحتاج في حقه إلى إثبات هذه الحجة، والذي لا يعلم لا ينتفع بهذه الحجة، لاحتمال أنَّه تعالى أمرهم بذلك ظلماً.

الثالث: أنَّ أفعال القلوب غير مرئية، فهي من باب المغيبات، والله ـ تعالى ـ مختص بعلم الغيب، فلا تكتبوها، والآية تقتضي ذلك.

والجواب عن الأول: أنَّ البنية عندنا ليست شرطاً في قبول الحياة؛ ولأن عند سلامة الأعضاء، وحصول جميع الشرائط لا يجب الإدراك، فيجوز على الأوَّل: أن يكونوا أجراماً لطيفة، تتمزق، وتبقى حياتها ذلك، وعلى الثاني: يجوز أن يكونوا أجراماً كثيفة، ونحن لا نراهم.

وعن الثاني: أن الله ـ تعالى ـ أجرى أموره على عباده على ما يتعارفونه في الدنيا فيما بينهم؛ لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم في إخراج كتاب، وشهود في إلزام الحجة، كما يشهد العدول عند الحاكم على القضاة.

وعن الثالث: أن ذلك مخصوص بأفعال الجوارح، فهو عام مخصوص، وفي مدح الحفظة، ووصفهم بهذه الصفات تعظيم لأمر الجزاء، وأنَّه من جلائل الأمور.

فصل في عموم الخطاب

هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلاَّ أنَّ الأمَّة أجمعت على عموم هذا الحكم في حقِّ المكلَّفين.

وقوله تعالى: ﴿لَحَٰفِظِينَ﴾: جمع يحتملُ أن يكونوا حافظين لجميع بني آدم، من غير أن

يختص واحد من الملائكة بواحد من بني آدم، ويحتمل أن يكون الموكَّل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة، كما قيل: اثنان بالليل، واثنان بالنهار، أو كما قيل: إنهم خمسة.

فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟

اختلفوا في الكفَّار، هل عليهم حفظة؟.

فقيل: لا؛ لأن أمرهم ظاهر وعلمهم واحد، قال تعالى: ﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١].

وقيل: بل عليهم حفظة لقوله تعالى: ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ﴾، وأمَّا من أوتي كتابه بشماله، ومن أوتي كتابه وراء ظهره، فأخبر أنَّ لهم كتاباً وعليهم حفظة.

فإن قيل: أي شيء يكتب الذي عن يمينه، ولا حسنة له؟.

فالجواب: أنَّ الذي عن شماله يكتب بإذن صاحبه، ويكون صاحبه شاهداً على ذلك، وإن لم يكتب.

فصل في معرفة الملائكة هَمَّ الإنسان

سُئِلَ سفيان: كيف تعرف الملائكة أنَّ العبد همَّ بمعصية، أو بحسنة؟ قال: إذا همَّ العبد بحسنة وجد منه ريح المسك، وإن همَّ بسيئة وجد منه ريح منتن.

فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم

دلَّت هذه الآية على أنَّ الشاهد لا يشهد إلاَّ بعد العلم، لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراماً كاتبين، يعلمون ما تفعلون، فدلَّ على أنهم يكونون عالمين بها حتى أنَّهم يكتبونها، فإذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء الشهادة.

قال الحسن: لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم[1].

وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾.

الأبرار: الذين بروا، وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله تعالى، واجتناب معاصيه.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٣).

فصل في ذكر أحوال العالمين

لما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العباد، ذكر أحوال العالمين، وقسمهم قسمين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ﴾ وهو نعيم الجنَّة، ﴿وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ﴾ وهو النَّار، وهذا تهديد عظيم للعُصاةِ، وهذا التقسيم كقوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧].

قوله: ﴿يَصْلَوْنَهَا﴾: يجوز فيه أن يكون حالاً من الضمير في الجار، لوقوعه خبراً، وأن يكون مستأنفاً.

وقرأ العامة: «يَصْلونهَا» مخففاً مبنياً للفاعل وتقدم مثله.

ومعنى ﴿يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ﴾ يدخلونها يوم القيامة.

﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ﴾ أي: ليسُوا غائبين عن استحقاق الكون في الجحيم، ثم عظَّم ذلك اليوم فقال: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ﴾ ثم كرره تعجيباً لشأنه، فقال: ﴿ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ﴾.

وقال ابن عباس: كلُّ ما في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراه، وكل شيء من قوله: «وما يدريك» فقد طوي عنه[1].

قوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ﴾.

قرأ ابن كثير وأبو عمرو[2]: برفع «يومُ» على أنَّه خبر مبتدأ مضمر، أي: هو يوم.

وجوز الزمخشريُّ[3]: أن يكون بدلاً مما قبله يعني قوله: «يوم الدِّين».

وقرأ أبو عمرو[4] في رواية: «يومٌ»: مرفوعاً منوناً على قطعه عن الإضافة، وجعل الجملة نعتاً له، والعائد محذوف، أي: لا تملك فيه.

وقرأ الباقون: «يوم» بالفتح.

فقيل: هي فتحة إعراب، ونصبه بإضمار أعني، أو يتجاوزون، أو بإضمار اذكر، فيكون مفعولاً به، وعلى رأي الكوفيين يكون خبراً لمبتدأ مضمر، وإنَّما بني لإضافته للفعل وإن كان معرباً، كقوله تعالى: ﴿هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ﴾ [المائدة: ١١٩].

قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتح؛ لإضافته إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَمْلِكُ﴾، وما أضيف إلى غير المتمكن، فقد يبنى على الفتح، وإن كان في موضع رفع، أو جرٍّ كما قال: [المنسرح]

---

(١) ينظر القرطبي (١٩/ ١٦٣).

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٤، والحجة ٦/ ٣٨٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٤٩، وحجة القراءات ٧٥٣.

(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٧٥٣.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٨٩.

٥١٢٥ ـ لَمْ يَمْنَعِ الشُّربَ غير أنْ نَطقَتْ حَمامَةٌ .....[١]

قال الواحدي: والذي ذكره الزجاج من البناء على الفتح، إنَّما يجوز عند الخليل وسيبويه إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضي؛ نحو قوله: [الطويل]

٥١٢٦ ـ عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ.... .....[٢]

البيت. أمَّا مع الفعل المستقبل، فلا يجوز البناء عندهم، ويجوز البناء في قول الكوفيين.

قال ابن الخطيب[٣]: وذكر أبو عليٍّ أنَّه منصوبٌ على الظرفية؛ لأن اليوم لما جرى في أكثر الأمر ظرفاً، فنزل على حالة الأكثرية، والدليلُ عليه إجماع القراء في قوله تعالى: ﴿مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، ولا يدفع ذلك أحد، ومما يقوِّي النصب قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ﴾ [القارعة: ٤، ٥]، وقوله تعالى: ﴿يَسْـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٢، ١٣]، فالنصب في «يومَ لا تملِكُ» مثل هذا.

فصل فيمن استدل بالآية على نفي الشفاعة عن العصاة

تمسَّكوا بهذه الآية في نفي الشفاعة للعصاة، وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: ٤٨] وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة.

قال مقاتلٌ: يعني النفس الكافرة شيئاً من المنفعة[٤].

﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ أي: لن يملِّك الله ـ تعالى ـ في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما ملَّكهم في الدنيا.

روى الثعلبي عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾ أعْطاهُ اللَّهُ مِنَ الأجْرِ بعدَدِ كُلِّ قَبْرٍ حَسنةً، وبِعددِ كُلِّ قَطْرة مَاءٍ حَسنةً، وأصْلحَ اللَّهُ تعالى لَهُ شَأنهُ»[٥]. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.

---

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) ينظر الفخر للرزاي ٣١/ ٧٩.

(٤) ينظر: القرطبي (١٩/ ١٦٣).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة المطففين

مدنيَّة في قول الحسن وعكرمة ومقاتلٍ.

قال مقاتلٌ: وهي أوَّل سورة نزلت بـ «المدينة»[1]

وقال ابن عباس وقتادة: مدنيَّة إلا ثمان آياتٍ، وهي من قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟﴾ [المطففين: ٢٩] إلى آخرها مكي[2].

وقال الكلبيُّ، وجابرُ بن زيدٍ: نزلت بين «مكة» و «المدينة»[3]

وقال ابنُ مسعودٍ والضحاكُ: مكيَّة. وهي ست وثلاثون آية، ومائة وتسعة وستون كلمة، وسبعمائة وثمانون حرفاً[4].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝٣ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾.

«ويلٌ»: ابتداء، وسوغ الابتداء به كونه دعاء، ولو نصب لجاز.

وقال مكيٌّ: والمختار في «وَيْل» وشبهه إذا كان غير مضاف الرَّفع، ويجوز النصب، فإن كان مضافاً، أو معرفاً كان الاختيار فيه النَّصب نحو: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا۟﴾ [طه: ٦١]، و «للمُطففِينَ» خبره.

والمُطفِّف: المُنْقِص، وحقيقته: الأخذُ في كيل أو وزنٍ شيئاً طفيفاً، أي: نزراً حقيراً، ومنه قولهم: دُون التَّطفيف، أي: الشيء التَّافه لقلته.

---

(١) ذكره الماوردي (٦/ ٢٢٥) والقرطبي (١٩/ ١٦٤).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٢٥) عن ابن مسعود والضحاك.

٢٠٦ ـــــــ

وروى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: المطفف الرجل الذي يستأجر المكيال، وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزن عليه[١].

قوله: ﴿عَلَى ٱلنَّاسِ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنَّه متعلق بـ «اكتالوا»، و «على» و «من» «يتعاقبان» هنا. قال الفراء: يقال: اكتلتُ على النَّاسِ: استوفَيْتُ مِنهُمْ، واكْتلتُ مِنهُمْ: أخذتُ مَا عَلَيْهِمْ.

وقيل: «على» بمعنى اكتل على ومنه بمعنى، والأول أوضح.

وقيل: «على» يتعلق بـ «يستوفون».

قال الزمخشري[٢]: لما كان اكتيالهم لا يضرهم، ويتحامل فيه عليهم أبدل «على» مكان «من» للدلالة على ذلك، ويجوز أن يتعلق بـ «يستوفون»، وقدَّم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية، أي: يستوفون على الناس خاصَّة، فأمَّا أنفسهم فيستوفون لها. وهو حسن.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ﴾. رُسمتَا في المصحف بغير ألف بعد الواو في الفعلين، فمن ثم اختلف الناس في «هم» على وجهين.

أحدهما: هو ضمير نصب فيكون مفعولاً به، ويعود على الناس، أي: وإذا كالوا الناس أو وزنوا الناس، وعلى هذا فالأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين: لأحدهما بنفسه بلا خلاف وللآخر بحرف الجر، ويجوز حذفه.

وهل كل منهما أصل بنفسه، أو أحدهما أصل للآخر؟ فيه خلاف، والتقدير: وإذا كالوا لهم طعاماً، أو وزنوه لهم، فحذف الحرف والمفعول؛ وأنشد: [الطويل]

١٢٧ ـ ولقَدْ جَنيتُكَ أكْمُؤاً وعَساقِلاً ولقَدْ نَهيتُكَ عَن بَناتِ الأوبَرِ[٣]

أي: جنيت لك.

والثاني: أنَّه ضمير رفع مؤكد للواو، والضمير عائد على «المطففين»، ويكون على هذا قد حذف المكيل والمكيل له، والموزون والموزون له.

إلا أن الزمخشري رد هذا فقال[٤]: «ولا يصح أن يكون ضميراً مرفوعاً

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٥١٧) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن الأعرج عن ابن عمر. وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: إبراهيم واه.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧١٩.

(٣) ينظر الاشتقاق ص ٤٠٢، والإنصاف ١/ ٣١٩، وأوضح المسالك ١/ ١٨٠، وتخليص الشواهد ص ١٦٧، وجمهرة اللغة ص ٣٣١، والخصائص ٣/ ٥٨، ورصف المباني ص ٧٨، وسر صناعة الإعراب ص ٣٦٦، وشرح ابن عقيل ص ٩٦، ولسان العرب (حجر)، و (سور)، و (عير)، و (وبر)، و (جحش)، و (أبل) و (حفل)، و (عقل)، و (اسم)، و (جنى)، و (نجا)، والمحتسب ٢/ ٢٢٤، ومغني اللبيب ١/ ٥٢، ٢٢٠، والمقاصد النحوية ١/ ٤٩٨، والمقتضب ٤/ ٤٨، والمنصف ٣/ ١٣٤.

(٤) الكشاف ٤/ ٧١٩.

«للمطففين»، لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد، وذلك أن المعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا، وإن جعلت الضمير «للمطففين» انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإن تولوا الكيل، أو الوزن هم على الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر».

قال أبو حيان[1]: ولا تنافر فيه بوجه، ولا فرق بين أن يؤكد الضمير، وألاَّ يؤكد، والحديث واقع في الفعل، غاية ما في هذا أن متعلَّق الاستيفاء، وهو «على الناس» مذكور، وهو في «كالوهم أو وزنوهم» محذوف للعلم به؛ لأنَّه من المعلوم أنهم لا يخسرُون ذلك لأنفسهم.

قال شهابُ الدين[2]: الزمخشري يريد أن يحافظ على أنَّ المعنى مرتبط بشيئين: إذا أخذوا من غيرهم، وإذا أعطوا غيرهم، وهذا إنَّما فهم على تقدير أن يكون الضمير منصوباً عائداً على الناس، لا على كونه ضمير رفع عائداً على «المطففين»، ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكره الزمخشري وأراده أتم وأحسن من المعنى الثاني، ورجَّح الأول سقوط الألف بعد الواو؛ لأنه دال على اتصال الضمير.

إلاَّ أن الزمخشري استدرك فقال[3]: «والتعلق في إبطاله بخط المصحف، وأن الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ركيك؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير منه حد المصطلح عليه في علم الخط على أني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة، لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعاً؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع، وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: «هم لم يدعوا، وهو يدعو»، فمن لم يثبتها قال: المعنى كافٍ في التفرقة بينهما، وعن عيسى بن عمر وحمزة أنهما كانا يرتكبان ذلك، أي: يجعلان الضميرين «للمطففين»، ويقفان عند الواوين وقيفة، يبينان بها ما أرادوا». ولم يذكر فعل الوزن أوَّلاً، بل اقتصر على الكيل، فقال: «إذا اكتالوا»، ولم يقل: إذا اتزنوا، كما قال ثانياً: «أوْ وزَنُوهُمْ».

قال ابنُ الخطيب[4]: لأن الكيل والوزن بهما البيع والشراء، فأحدهما يدل على الآخر.

وقال الزمخشريُّ[5]: «كأنَّ المطففين كانوا لا يؤخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين، لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء، والسرقة؛ لأنهم يدعدعون ويحتالون في الملء، وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً».

قوله: «يُخْسِرُونَ» جوابُ «إذا»، وهو يتعدَّى بالهمزة، يقال: خسر الرجل وأخسرته

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٣١.
(٢) الدر المصون ٦/ ٤٩١.
(٣) الكشاف ٤/ ٧٢٠.
(٤) الفخر الرازي ٣١/ ٨١.
(٥) الكشاف ٤/ ٧٢٠.

أنا، فمفعوله محذوف، أي: يخسرون الناس متاعهم. قال المؤرج: يخسرون أي ينقصون بلغة «قريش».

فصل في تفسير الآية

قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل والوزن.

أي: إذا استوفوا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن، «وإذَا كَالُوهُمْ أو وزَنُوهُمْ» أي: كالوا لهم، أو وزنوا لهم، أي: للناس، ولمَّا كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً فيه إضرارٌ بهم، وتحاملٌ عليهم أقيمَ «على» مقام «من» للدلالة على ذلك.

وقال الكسائيُّ والفراءُ: حذف الجار وأوصل الفعل، وهذا من كلام أهل الحجاز، ومن جاورهم، يقال: وزنتك حقك، وكلتك طعامك أي: وزنت لك، وكلتُ لك، كما يقال: نصحتك، ونصحت لك، وكسيتك، وكسيت لك.

وقال الفراء: المراد اكتالوا من الناس، و «على» و «من» يتعاقبان؛ لأنه حق عليه فإذا قلت: اكتلت عليك، فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قلت: اكتلت منك فهو كقولك: استوفيت منك.

وقيل: على حذف مضاف، أي: إذا كالوا مكيلهم، أو وزنوا لهم موزونهم.

قوله: ﴿أَلَا يَظُنُّ﴾: الظَّاهر أنَّها «ألا» التحضيضية، حضهم على ذلك، ويكون الظنُّ بمعنى: اليقين.

وقيل: هي «لا» النافية دخلت عليها همزة الاستفهام.

ومعنى الآية: ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك بأنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهو يوم القيامة، وفي الظن هنا قولان:

أحدهما: أنَّ المراد به: العلمُ، وعلى هذا التقدير يحتملُ أن يكون المخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدِّقين بالبعث، ويحتمل ألاَّ يكونوا كذلك لتمكُّنهم من الاستدلال عليه بالفعل.

الثاني: أنَّ المراد بالظن هنا: هو الظن نفسه، لا العلم، ويكون المعنى: هؤلاء المطففون هَبْ أنهم لا يجزمون بالبعث، ولكن لا أقل من الظن لوضوح أدلَّته، فإنَّ الأليق بحكمة الله ـ تعالى ـ ورحمته، ورعايته مصالح خلقه ألاَّ يهمل أمرهم بعد الموت، وأن يكون لهم نشر وحشر، وأن هذا الظَّن كافٍ في حصول الخوف.

قوله: ﴿يَوْمَ﴾: يجوز نصبه بـ «مبعوثون».

قال الزمخشريُّ[1]: أو بـ «يبعثون» مقدراً، أو على البدل من محل اليوم، أو

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٢٠.

بإضمار «أعني»، أو هو مرفوع المحل لإضافته للفعل وإن كان مضارعاً، كما هو رأيُ الكوفيين، ويدل على صحة هذين الوجهين، قراءة[١] زيد بن عليٍّ: «يَوْمُ يقُومُ» بالرفع، وما حكاه أبو معاذ[٢] القارىء: «يومِ» بالجر على ما تقدَّم.

فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين

قيام الناس لرب العالمين إمَّا للحساب، وإمَّا قيامهم من القبور.

وقال أبُو مسلم[٣]: قيامهم له عبارة عن طاعتهم له وانقيادهم، كقوله تعالى: ﴿وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩]، وفي الحديث: «إنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ مِقدارَ ثَلاثِمائةِ سَنَة لا يُؤمَرُ فِيهِمْ بأمْرٍ»[٤].

وعن ابن عباس: وهو في حقِّ المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة[٥]. وفي هذه الآيات مبالغات، منها أنَّ الويل إنما يذكر عند شدة البلاء، ومنها الإنكار بقوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ﴾، ومنها استعظامه ـ تعالى ـ لليوم، ومنها تأكيده بما بعده، وما يوهم ذلك، وما يقتضيه من خضوعهم وذلتهم، وفي هذا نكتة، وهي كأن قائلاً يقول: هذا التشديد العظيم، والوعيد البليغ، كيف يكون على التطفيف مع نزارته، وزهادته، وكرم المولى وإحسانه؟.

فأشار بقوله: ﴿لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ إلى أنَّه مُربيهم ومسئول عن أمورهم، فلا يليق أن يهمل من أمورهم شيئاً.

فصل في الكلام على لفظ «المطفف»

قال القشيري: لفظ المطفِّف يتناول التطفيف في الوزن والكيل، وفي إظهار العيب، وإخفائه؛ وفي طلب الإنصاف والانتصاف، ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه، فليس بمنصف، والمباشرة والصحبة من هذه المادة، والذي يرى عيب الناس، ولا يرى عيب نفسه من هذه الجملة، ومن طلب حقَّ نفسه من الناس، ولا يعطيهم حقوقهم، كما يتطلبه.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ۝٨ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝٩﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ﴾.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٣٢، والدر المصون ٦/ ٤٩١.

(٢) ينظر السابق. (٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٨٣.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٧) وعزاه إلى ابن مردويه عن أبي هريرة.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره (٣١/ ٨٣) عن ابن عباس.

«كَلاَّ»: حرف ردع، أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليَرتَدِعُوا، وهاهنا تم الكلام.

وقال الحسنُ: «كَلاَّ»: ابتداء يتصل بما بعده على معنى «حقًّا» إنَّ كتابَ الفجَّار الذي كتب فيه أعمالهم لفي سجين[1].

اختلفوا في نون «سِجِّين».

فقيل: هي أصليَّة، واشتقاقه من السَّجن، وهو الحبسُ، وهو بناء مبالغة «فعيلاً» من السجن، كـ «سِكِّير» و «فسِّيق» من السكر والفسق وهو قول أبي عبيدة والمبرد والزجاج.

قال الواحدي: وهذا ضعيف؛ لأن العرب ما كانت تعرف سجيناً.

وقيل: «النون» بدل من «اللام»، والأصل: «سجيل» مشتقاً من السِّجل، وهو الكتاب.

واختلفوا فيه أيضاً: هل هو اسم موضع، أو اسم كتاب مخصوص؟.

وقيل: هو صفة، أو علمٌ منقول من وصفٍ كـ «خاتم»، وهو مصروف إذ ليس فيه إلا سبب واحدٌ، وهو العلمية.

وإذا كان اسم مكان، فقوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ مَّرۡقُومٞ﴾ إمَّا بدل منه، أو خبر لمبتدأ محذوف، وهو ضمير يعود عليه.

وعلى التقديرين فهو مشكل؛ لأن الكتاب ليس هو المكان.

فقيل: التقدير، هو محل كتاب، ثم حذف المضاف.

وقيل: التقدير: وما أدراك ما كتاب سجين، والحذف إما من الأول وإمّا من الثاني.

وأما إذا قلنا: إنه اسم لكتاب فلا إشكال.

وقال ابن عطية[2]: من قال: إن سجيناً موضع، فكتاب مرفوع على أنه خبر «إنَّ»، والظرف الذي هو «لفي سجين» ملغى، ومن جعله عبارة عن الخسار، فـ «كتاب» خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو كتاب، ويكون هذا الكلام مفسراً لسجين ما هو انتهى.

وهذا لا يصح ـ ألبتة ـ إذ دخول اللام يعيِّن كونه خبراً، فلا يكون ملغياً لا يقال: «اللام» تدخل على معمول الخبر، فهذا منه، فيكون ملغًى؛ لأنَّه لو فرض الخبر، وهو «كتاب» عاملاً أو صفته عاملة، وهو «مَرقُوم» لامتنع ذلك، أمّا منع عمل «كتاب»، فلأنه موصوف، والمصدر الموصوف لا يعمل، وأمَّا امتناع عمل «مرقوم»؛ فلأنه صفة، ومعمول الصفة لا يتقدم على موصوفها، وأيضاً: فاللام إنما تدخل على معمول الخبر بشرطه، وهذا ليس معمولاً للخبر، فتعيَّن أن يكون الجار هو الخبر، وليس بملغى.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٦٨) عن الحسن.

(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٤٥١.

وأمَّا قوله ثانياً: ويكون هذا الكلام تفسيراً لـ «سجين» ما هو، فهو مشكل، لأن الكتاب ليس هو الخسار الذي جعل الضمير عائداً عليه مخبراً عنه بـ «كتاب».

وقال الزمخشري[١]: فإن قلت: قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجّار بأنه في سجّين، وفسَّر سجيناً بـ «كتاب مرقوم»، فكأنه قيل: إنَّ كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟.

قلت: سجين: كتاب جامع هو: ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين، وأعمال الكفرة والفسقة من الجنِّ والإنسِ، وهو كتاب مرقومٌ مسطورٌ بين الكتابة، أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه، فالمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، وسمي «سجّيناً» «فعيلاً» من السجن؛ لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم انتهى.

فصل في تفسير معنى سجين

قال عبدُ اللَّهِ بن عُمرَ وقتادةُ ومجاهدٌ والضحاكُ: «سِجّين» هي الأرض السابعة السفلى، فيها أرواح الكفَّار[٢].

وروى البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: «سِجّين» أسفلُ سبْعِ أرضين، و «عِلِّيُّون» في السماءِ السَّابعة تحت العرشِ[٣].

وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة[٤].

وقال عكرمةُ: «لفي سجّين» لفي خسارةٍ وضلالٍ[٥].

قال القشيريُّ: «سجين»: موضع في السافلين، يدفن فيه كتاب هؤلاء، فلا يظهر، بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون.

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ﴾، أي: ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت، ولا قومك.

قال القرطبي[٦]: وليس في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ﴾ ما يدل على أن لفظ «سجين» ليس عربياً، كما لا يدل قوله: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ٢٠]، بل هو تعظيم لأمْرِ سجين.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٢١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٨٧) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٨) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة» والمحاملي في «أماليه». وذكره عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.
وقد ورد هذا المعنى مرفوعاً من حديث عائشة ذكره السيوطي أيضاً في «الدر المنثور» (٦/ ٥٣٨) وعزاه إلى ابن مردويه.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٧٢).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٦٩.

قوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ مَّرۡقُومٞ﴾؛ قال المفسرون: ليس هذا تفسيراً لـ «سجين»، بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله: «إنَّ كِتابَ الفُجَّار» أي: هو كتاب مرقوم، أي: مكتوب فيه أعمالهم مثبت عليهم، كالرقم لا ينسى ولا يمحى حتى يجازى به، والرقم: الخط؛ قال: [الطويل]

٥١٢٨ ـ سَأَرْقُمُ فِي المَاءِ القَراحِ إليكُمُ عَلَى بُعدكُمْ، إنْ كَانَ في المَاءِ رَاقِمُ[1]

وقيل: الرَّقْمُ: الختم بلغة حمير. [وتقدمت هذه المادة في سورة «الكهف»][2].

وقال قتادةُ ومقاتل: رقم: نشر، كأنه أعلم بعلامة يعرف بها أنَّه كافر.

قوله تعالى: ﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّا بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ١٤ كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّهُمۡ لَصَالُواْ ٱلۡجَحِيمِ ١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٧﴾

قوله تعالى: ﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾.

قيل: إنَّه متصل بقوله تعالى: ﴿يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ لمن كذَّب بأخبار الله تعالى.

وقيل: إنَّ قوله: «مرقوم» معناه: مرقم أي: يدل على الشَّقاوة يوم القيامة، ثم قال: ﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ في ذلك اليوم من ذلك الكتاب.

ثم إنه ـ تعالى ـ أخبر عن صفة من يكذِّب بيوم الدين، فقال تعالى: ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾، فقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ﴾ يجوز فيه الإتباع نعتاً وبدلاً وبياناً، والقطع رفعاً ونصباً.

واعلم أنه ـ تعالى ـ وصف المكذب بيوم الدين بثلاث صفاتٍ:

أولها: كونه معتدياً، والاعتداء هو التجاوز عن المنهج الحقِّ.

وثانيها: الأثيم وهو المبالغة في ارتكاب الإثم والمعاصي.

وثالثها: ﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ﴾ والمراد: الذين ينكرون النبوة، والمراد بالأساطير: قيل: أكاذيب الأولين. وقيل: أخبار الأولين.

قوله: ﴿إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ﴾. العامة على الخبر.

---

(١) ينظر اللسان (رقم)، والقرطبي ١٩/ ١٦٩، والبحر ٨/ ٤٣٢، والدر المصون ٦/ ٤٩٢.

(٢) سقط من أ.

والحسن: «أئِذَا؟» على الاستفهام الإنكاري[١].

والعامَّة: «تتلى» بتاءين من فوق.

وأبو حيوة[٢] **وابن مقسم**: بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازي.

فصل في المراد بالمكذب في الآية

قال الكلبيُّ: المراد بالمكذِّب هنا: هو الوليدُ بن المغيرةِ ـ لعنه الله ـ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ إلى قوله: ﴿مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ وقوله: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [القلم: ١٠ ـ ١٥].

فقيل: هو الوليد بن المغيرة.

وقيل: هو النَّضر بنُ الحارث.

وقيل: عام في كل موصوف بهذه الصفة[٣].

قوله: ﴿كَلَّآ﴾. ردعٌ وزجرٌ، أي: ليس هو أساطير الأولين.

وقال الحسن: معناها «حقًّا» ران على قلوبهم.

وقال مقاتلٌ: معناه: لا يؤمنون[٤]، ثم استأنف: **﴿بل رَانَ على قُلوبهم﴾** قد تقدم وقف حفص على لام «بل» في سورة «الكهف».

والرَّان: الغشاوة على القلب كالصَّدأ على الشيء الصقيل من سيف، ومرآة، ونحوهما.

قال الشاعر: [الطويل]

٥١٢٩ ـ وكَمْ رَانَ من ذَنْبٍ على قَلْبِ فَاجِرٍ فَتَابَ مِنَ الذَّنْبِ الذي رَانَ وانْجَلَى[٥]

وأصل الرَّينِ: الغلبة، ومنه رانت الخمر على عقل شاربها.

وقال الزمخشري[٦]: «يقال: ران عليه الذنب، وغان عليه، رَيْناً، وغَيْناً، والغَيْنُ: الغَيْمُ».

والغين أيضاً: شجر متلف، الواحدة غَيْنَاء، أي: خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان.

ويقال: رَانَ رَيْناً ورَيَناً، فجاء مصدره مفتوح العين وساكنها.

وقرأ حمزةُ والكسائي والأعمش وأبو بكر والفضل[٧]: «رَانَ» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل

---

(١) ينظر، البحر المحيط ٨/ ٤٣٣، والدر المصون ٦/ ٤٩٢.

(٢) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥١. (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٧٠).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر اللسان (رين)، والبحر ٨/ ٤٣٠، والدر المصون ٦/ ٤٩٣.

(٦) الكشاف ٤٠/ ٧٢١.

(٧) ينظر: السبعة ٦٧٥، والحجة ٦/ ٣٨٥، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥١، وحجة القراءات ٧٥٤.

راء، وعينه ألف منقلبة عن ياء، فحسنت الإمالة، ومن فتح فعلى الأصل مثل: كَالَ وبَاعَ.

فصل في المراد بالرَّين والإقفال والطبع

قال أبُو معاذ النحويُّ: الرَّيْنُ، والإقفال: [أن يسود القلب من الذنوب وهو][1] أشدّ من الطبع، وهو أن يقفلُ على القلب، قال تعالى: ﴿أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾ [محمد: ٢٤].

قال الزجاجُ: «رَانَ على قُلوبِهِمْ» بمعنى غَطَّى على قُلوبِهم.

وقال الحسن ومجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب، ويغشى، فيموت القلب[2].

قال رسول الله ﷺ: «إيَّاكُمْ والمُحقراتِ مِنَ الذنُوبِ، فإنَّ الذنْبَ على الذَّنْبِ يُوقِدُ على صَاحبِهِ [جحيماً][3] ضخمة»[4].

وقال ﷺ: «إنَّ المُؤمِنَ إذَا أذْنبَ كَانتْ نُكْتةٌ سَوداء في قَلْبِهِ، فإنْ تَابَ ونَزعَ واسْتغفرَ صُقِلَ قَلْبهُ مِنْهَا، فإذَا زَادَ زَادتْ حتَّى تَعْلُو قَلْبهُ، فَذلِكُمُ الرَّانُ الَّذي ذَكَرَ اللَّهُ ـ تعَالَى ـ في كِتَابهِ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ﴾»[5].

قوله: ﴿مَّا كَانُوا۟﴾ هو الفاعل، و «ما»: يحتمل أن تكون مصدرية، وأن تكون بمعنى: «الذي» والعائد محذوف، وأميلت ألف «رَانَ»، وفخمت، فأمالها الأخوان وأبو بكرٍ وفخَّمها الباقُون، وأدغمت لام «بل» في الراء، وأظهرتْ.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ﴾.

قال الزمخشريُّ[6]: «كلاَّ» ردع عن الكسب الرَّائن على قلوبهم.

وقال القفالُ[7]: إنَّ الله ـ تعالى ـ حكى في سائر السور عن هذا المعتدي الأثيم، أنه كان يقول: إن كانت الآخرة حقًّا، فإن الله ـ تعالى ـ يعطيه مالاً وولداً، ثم كذَّبه الله ـ تعالى ـ بقوله: ﴿أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا﴾ [مريم: ٧٨].

---

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٠) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي عنهما وعزاه إلى عبد بن حميد ينظر «الدر المنثور» (٦/ ٥٤١).

(٣) سقط من: ب. (٤) تقدم.

(٥) أخرجه الترمذي (٣٣٣١) والنسائي في «التفسير» كما في «تحفة الأشراف» (٩/ ٤٤٣) وأحمد (٢/ ٢٩٧) والطبري في «تفسيره (١٢/ ٤٩٠) والحاكم (٢/ ٥١٧) وابن حبان (١٧٧١ ـ موارد) من حديث أبي هريرة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٦) ينظر الكشاف ٤/ ٧٢١ ـ ٧٢٢. (٧) ينظر الرازي ٣١/ ٨٧.

وقال أيضاً: ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً﴾ [الكهف: ٣٦]، ﴿وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ﴾ [فصلت: ٥٠]، فلمَّا تكرَّر ذكره في القرآن، ترك الله ذكره ـ هاهنا ـ وقال تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ أي: ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة الحسنى، بل هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال ابن عباس أيضاً: «كلاَّ» يريد لا يصدقون، ثم استأنف، فقال: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾[1] وقيل: قوله تعالى: «كلاَّ» تكرير، وتكون «كلاَّ» هذه هي المذكورة في قوله: «كلا، بل ران على قلوبهم».

قوله: ﴿عَن رَّبِّهِمْ﴾. متعلق بالخبر، وكذلك «يومئذ»، والتنوين عوض عن جملة، تقديرها: «يوم إذْ يقوم الناس»؛ لأنه لم يناسب إلا تقديرها.

فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم

قال أكثر المفسرين: محجوبون عن رؤيته، وهذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم ـ سبحانه وتعالى ـ ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة.

وأيضاً فإنه ـ تعالى ـ ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد، والتهديد للكفار، وما يكون وعيداً وتهديداً للكفَّار لا يجوز حصوله للمؤمنين، وأجاب المعتزلة عن هذا بوجوه:

أحدها: قال الجبائي[2]: المراد أنهم محجوبون عن رحمة ربهم أي: ممنوعون كما تحجب الأم بالإخوة من الثُّلث إلى السُّدس، ومن ذلك يقال لمن منع من الدخول: حاجب.

وثانيها: قال أبو مسلم: «لمحجوبون» غير مقرَّبين، والحجاب: الرَّدُّ، وهو ضد القبول، فالمعنى: أنهم غير مقبولين عند الرؤية، فإنه يقال: حُجِبَ عن الأمير، وإن كان قد رآه عن بعدٍ، بل يجب أن يحمل على المنع من رحمته.

وثالثها[3]: قال الزمخشريُّ[4]: كونهم محجوبين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم؛ لأنه لا يرد على الملوك إلا المكرَّمين لديهم، ولا يُحجب عنهم إلا المبانون عنهم.

والجواب: أن الحجب في استعمالاته مشترك في المنع، فيكون حقيقة فيه، ومنع العبد بالنسبة إلى الله تعالى، إمَّا عن العلم، وإمَّا عن الرؤية، والأول: باطل؛ لأن الكفَّار يعلمون الله تعالى، فوجب حمله على الرؤية.

وأمَّا الوجوه المذكورة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل، ويؤيد ما قلنا: أقوال السَّلف من المفسرين:

---

(١) ذكره البغوي (٤/ ٤٦٠).
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٨٧.
(٣) في أ: رابعها.
(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٢.

قال مقاتلٌ: بل لا يرون ربَّهم بعد الحساب، والمؤمنون يرون ربهم.

وقال الكلبيُّ: محجوبون عن رؤية ربهم والمؤمن لا يحجبُ[1]، وسُئلَ مالكُ بنُ أنسٍ ـ رضي الله عنه ـ عن هذه الآية، فقال: كما حجب الله تعالى أعداءه فلم يروهُ، ولا بد أن يتجلّى لأوليائه حتى يروه.

وعن الشافعيِّ ـ رحمه الله ـ كما حجب قومٌ بالسُّخطِ دلَّ على أنهم يرونهُ بالرضا.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ﴾. أي: إن الكفَّار مع كونهم محجوبين من الله يدخلون النار.

﴿ثُمَّ يُقَالُ﴾ أي: تقول لهم الخزنةُ: «هذا» أي: هذا العذاب ﴿الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾، وقوله: يقال يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل ما دلَّت عليه جملة قوله: «هَذا الَّذي كُنتُمْ»، ويجوز أن تكون الجملة نفسها، ويجوز أن تكون المصدرية. [وقد تقدم تحريره في أول «البقرة»][2].

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ﴾: لمَّا ذكر تعالى حال الكفار والمطففين أتبعه بذكر الأبرار الذين لا يطففون، فقال: «كلاَّ» أي: ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجَّار من إنكار البعث، ومن أنَّ كتاب الله أساطير الأولين، بل كتابهم في سجِّين، وكتابُ الأبرارِ في علِّيين.

وقال مقاتلٌ: «كلاَّ» أي: لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه.

قوله: ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ﴾. هو خبر «إنَّ».

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٨٨) عن الكلبي.

(٢) سقط من ب.

وقال ابن عطيَّة هنا كما قال هناك[١]، ويرد عليه بما تقدم، و «علِّيُّون»: جمع «عِلِّيّ»، أو هو اسم مكان في أعْلَى الجنة، وجرى مجرى جمع العقلاء، فرفع بالواو، ونصب وجر بالياء، مع فوات شرط العقل.

وقال أبو البقاء[٢]: واحدها «عليّ» وهو الملك.

وقيل: هو صيغة للجمع مثل عشرين، ثم ذكر نحواً مما ذكره في «سِجِّين» من الحذف المتقدم.

وقال الزمخشري[٣]: «عِلِّيُّون» علم لديوان الخير الذي دوِّن فيه كلُّ ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع «عليّ» «فعيل» من العلو كـ «سجين» من السجن، سمي بذلك، إمَّا لأنَّه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات في الجنة، وإما لأنَّه مرفوع في السماء السابعة.

وتلك الأقوال الماضية في «سجِّين» كلُّها عائدة هنا.

وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أنَّها السماء السابعة[٤].

وقال مقاتلٌ وقتادةُ: هي سدرةُ المنتهى[٥].

وقال الفراء: يعني: ارتفاعها بعد ارتفاع لا غاية له.

وقال الزجاجُ: أعْلَى الأمْكِنَةِ.

وقال آخرون: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة.

وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة، لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾، وذلك تنبيه على أنَّه معلوم، وأنه سيعرفه، ثم قال تعالى: ﴿كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ﴾ فبين أن كتابهم في هذا الكتاب بالمرقوم الذي يشهده المقربون من الملائكة، فكأنَّه ـ تعالى ـ كما وكلَّهم باللوح المحفوظ، فكذلك وكلَّهُم بحفظ كُتبِ الأبرار في جملة ذلك الكتاب الذي هو أم الكتاب على وجه الإعظام له، ولا يمنع أن الحفظة إذا صعدت تكتب الأبرار بأنهم يسلمونها إلى هؤلاء المقربين، فيحفظونها كما يحفظون كتب أنفسهم، أو ينقلون ما في تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذي وُكِّلوا بحفظه، ويصير علمهم شهادة لهؤلاء الأبرار، فلذلك يحاسبون حساباً يسيراً.

وقيل: المعنى: ارتفاع بعد ارتفاع.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٢.
(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٣.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٢.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٣) عن كعب وقتادة ومجاهد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤١) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٤) عن الضحاك.

وقال أبو مسلم: هذا كناية عن العلو والرفعة، والأول كناية عن الذُّلِّ والإهانةِ.

وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: «عِلِّيُّون»: لوحٌ من زبرجدة خضراء معلَّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه[١].

قال كعب وقتادة: هي قائمة العرش اليمنى[٢].

وقال ابن عباس: هو الجنة[٣].

وقال الضحاكُ: سدرةُ المنتهى[٤].

وقوله تعالى: ﴿كِتَٰبٌ مَّرۡقُومٞ﴾: ليس فيه تفسير عليِّين، أي: مكتوب أعمالهم كما تقدم في كتاب الفجار.

وقيل: كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة.

قوله: ﴿يَشۡهَدُهُ﴾: جملة يجوز أن تكون صفة ثانية، وأن تكون مستأنفة، والمعنى: أنَّ الملائكة الذين هم في عليين يشهدون، ويحضرون ذلك المكتوب وذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾. لمَّا عظم كتابهم عظم منزلتهم بأنَّهم في النعيم، ثم بين ذلك النعيم بأمورٍ ثلاثة: أولها: بقوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ﴾.

قال القفَّال: «الأرائك»: الأسِرَّة في الحجال، ولا تُسمَّى أريكة فيما زعموا إلا إذا كان كذلك.

وعن الحسنِ ـ رضي الله عنه ـ كُنَّا لا ندري ما الأريكةُ، حتى لقينا رجلٌ من أهل «اليمن»، أخبرنا أن الأريكة عندهم ذلك[٥]. وقوله: «يَنظُرون» قيل: إلى أنواع نعيمهم من الحُور والولدان، وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها.

وقال مقاتلٌ: ينظرون إلى عدوِّهم حين يعذبون[٦].

وقيل: إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه، فيحضرهم ذلك الشيء في الحال وقيل: يحمل على الكل.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٧٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٣) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤١) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٤) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١٩/ ١٧٢. (٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٨٩).

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٧٣).

قال ابن الخطيب[١]: إنهم ينظرون إلى ربهم بدليل قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾.

قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ﴾. العامة: على إسناد الفعل إلى المخاطب، أي: تعرف أنت يا محمد، أو كل من صح منه المعرفة.

وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وشيبة وطلحة ويعقوب والزعفراني[٢]: «تُعْرَفُ» مبنياً للمفعول، و «نضرةُ»: بالرفع على قيامها مقام الفاعل.

وعلي بن زيد[٣]: كذلك إلا أنه بالياء أسفل؛ لأن التأنيث مجازي.

والمعنى: إذا رأيتهم عرفت أنَّهم من أهل النَّعيم مما ترى في وجوههم من النور والحسن والبياض.

وقال الحسن: النضرةُ في الوجه والسُّرور في القلب[٤].

قوله تعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ﴾.

قال الليث: الرَّحيقُ: الخمر[٥].

وقيل: الخمر الصافية الطيبة.

وقال مقاتل: الخمر البيضاء[٦].

وقال ابنُ الخطيب[٧]: لعله الخمر الموصوف بقوله تعالى: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾.

قوله: «مختوم»، أي: ختم ومنع أن تمسَّهُ يد إلى أن يفكّ ختم الأبرار.

قال القفال[٨]: يحتملُ أن يكون ختم عليه تكريماً له بالصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان، وهناك خمر أخرى تجري أنهاراً، لقوله: ﴿وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ﴾ [محمد: ١٥]، إلاَّ أنَّ هذا المختوم أشرف من الجاري.

وقال أبو عبيدة والمبرد والزجاج: «المختوم»: الذي له ختام أي: عاقبة.

وروى عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: المختوم أشرف من الجاري الممزوج ختامه، أي: آخر طعمه وعاقبته مسكٌ، وختم كلِّ شيء: الفراغ منه، ومنه يقال: ختمتُ

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ٨٩.
(٢) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٤، والدر المصون ٦/ ٤٩٤.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٣٤، والدر المصون ٦/ ٤٩٤.
(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٦١).
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧) عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة وابن زيد.
(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٦١). (٧) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٠.
(٨) ينظر: السابق.

القرآن، والأعمال بخواتيمها[١]، **ويؤيده قراءة علي[٢] بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ** واختاره الكسائي، فإنه قرأ: «خاتمهُ مِسْك» أي: آخره، كما يقال: خاتمُ النبيين، ومعناه واحد.

قال الفراء: وهما متقاربان في المعنى، إلا أن الخاتم: الاسم، والخِتَام: المصدر، كقولهم: هو كريم الطِّباع والطَّابع، والخِتام والخَاتم.

وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور، ويختم لهم بالمسك[٣].

وقال مجاهد: مختوم، أي: مطين[٤].

قوله: ﴿خِتَٰمُهُۥ﴾ أي: طينه مسك.

قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك، وختام الدنيا طين.

وقرأ الكسائي[٥]: «خَاتَمهُ» بفتح التاء بعد الألف.

والباقون: بتقديمها على الألف.

فوجه قراءة الكسائي: أنه جعله اسماً لما يختم به الكأس، بدليل قوله: «مَخْتُوم». ثم بين الخاتم ما هو، فروي عن الكسائي أيضاً: كسر التاء، فيكون كقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، والمعنى: خاتم رائحته مسك ووجه قراءة الجماعة: أن الختام هو الطين الذي يختم به الشيء، فجعل بدله المسك.

قال الشاعر: [الوافر]

٥١٣٠ ـ كَأنَّ مُشَعْشَعاً مِنْ خَمْرِ بُصْرَى نَمَتْهُ البَخْتُ مَشْدُودَ الخِتَامِ[٦]

وقيل: خلطه ومزاجه.

وقيل: خاتمته أي: مقطع شربه يجد الإنسان فيه ريح المسك.

قيل: سُمِّي المسك مسْكاً؛ لأن الغزال يُمسكه في سُرَّته، والمساكةُ: البُخْلُ وحبس

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٩/ ١٧٤).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٤، والدر المصون ٦/ ٤٩٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٣) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٤) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٦١).

(٥) ينظر: الحجة للقراء السبعة ٦/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥١، وحجة القراءات ٧٥٤.

(٦) يروى البيت برواية:

فَبِتْنَ جَنَابَتَيْ مُصَرَّعَاتٍ وَبِتُّ أَفُضُّ أَغْلاقَ الخِتَامِ

ينظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٣٤٨، واللسان (ختم)، (غلق)، والقرطبي ١٩/ ٩٧٤، والبحر ٨/ ٤٣٤، والدر المصون ٦/ ٤٩٤.

المال، يقال: رجل مَسِيكٌ لبخله، والمَسْكُ: الجلد لإمساكه ما فيه، والمَاسِكَة: التي أخطأت خافضتُها فأصابت من مسكها غير موضع الختان، والمَسَكة: سوار من قرن أو عاجٍ لتماسكه والمسكة ـ بضم الميم ـ: الشَّيء القليل، يقال: ما له مُسْكَة، أي: عقل.

قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ﴾. التَّنافسُ: المُغالبة في الشيء النفيس، يقال: نفستُه به نفاسة، أي: بخلت به، وأصله من النَّفْسِ لعزتها.

قال الواحديّ: نفستُ الشيء أنفسُه نفاسةً: بَخِلْتُ به.

وقال البغوي[1]: وأصله من الشيء النَّفِيس أي: تحرص عليه نفوس النَّاس، ويريده كل واحد لنفسه، وينفس به على غيره أي: يضنّ، والمعنى: وفي ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى.

وقال مجاهد: فليعمل العاملون[2]، كقوله تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَٰمِلُونَ﴾ [الصافات: ٦١].

وقال عطاء: فليستبق المستبقون[3].

وقال مقاتلُ بن سليمان: فليتنازع المتنازعون[4].

قوله: ﴿وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ﴾، التسنيم: علمٌ لعينٍ في الجنَّة.

فصل في المراد بالتسنيم

قال الزمخشريُّ[5]: «التسنيم» علمٌ لعين بعينها، سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنَّمه، إذا رفعه.

قال شهابُ الدِّين[6]: وفيه نظر؛ لأنه كان من حقه أن يمنع الصَّرف للعلمية والتأنيث، وإن كان مجازياً، ولا يقدح في ذلك كونه مذكر الأصل؛ لأن العبرة بحال العلمية، ألا ترى أنهم نصّوا على أنَّه لو سمي بـ «زيد» امرأة وجب المنع، وإن كان في «هِنْد» وجهان، اللهم إلا أن يقول: ذهب بها مذهب النهر، ونحوه، فيكون كـ «واسط، ودانق».

فصل في معنى التسنيم

التسنيم: شرابٌ ينصبُّ عليهم من علوٍّ في غرفهم ومنازلهم.

وقيل: يجري في الهواء منسماً فينصبُّ في أوانيهم فيملأها.

---

(١) ينظر: معالم التنزيل (٤/ ٤٦١).

(٢) ينظر المصدر السابق وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٣١).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر: الكشاف (٤/ ٧٢٣).

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٩٤.

قال قتادة: وأصل الكلمة من العلو، ويقال للشيء المرتفع سنامٌ، ومنه سنامُ البعيرِ، وتسنمتُ الحائط: إذا علوته.

وقال الضحاك: هو شراب اسمه: تسنيمٌ، وهو من أشرف الشراب[١].

قال ابنُ مسعودٍ وابن عباسٍ: هو خالص للمقربين يشربونها، ويمزج لسائر أهل الجنَّة، وهو قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم، عيناً يشربُ بها المُقرَّبُونَ»[٢].

وعن ابن عباس: أنَّه سُئلَ عن قوله تعالى: ﴿مِن تَسْنِيمٍ﴾ قال: هذا ما قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾[٣] [السجدة: ١٧].

قوله: ﴿عَيْنًا﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنَّه حالٌ.

قال الزجاج: يعني من تسنيم، لأنه علم لشيء بعينه، إلا أنه يشكل بكونه جامداً.

الثاني: أنه منصوب على المدح. قاله الزمخشري[٤].

الثالث: أنَّها منصوبة بـ «يُسْقونَ» مقدراً. قاله الأخفش.

وقوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا﴾ أي: منها، والباء زائدة، أو ضمير «يشرب» بمعنى يروى، وتقدم هذا مشبعاً في «هل أتى».

قال البغوي[٥]: التقدير: يشربها المقربون صرفاً.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟﴾، أي: أشركوا، يعني: كفَّار قريش أبا جهل، والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل من مترفي «مكة».

﴿كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ عمَّار، وخبَّاب، وصهيب، وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين «يَضْحكُونَ» استهزاء بهم.

وقوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾: متعلِّق بـ «يضحكون» أي: من أجلهم، وقدم لأجل الفواصل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ﴾ يعني: المؤمنين بالكفار «يَتغَامَزُونَ»، والغَمْز: الإشارة بالجفنِ والحاجبِ، أي: يشيرون إليهم بالأعين استهزاء.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٦/ ٤٦٢).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٤٩٩ ـ ٥٠٠) عن ابن مسعود ومالك بن الحارث ومسروق وغيرهم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٤) عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٧٢٣.

(٥) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٤٦٢.

وقيل: الغمزُ بمعنى: العيب يقال: غمزهُ، أي: عابه، وما في فلان غميزٌ، أي: ما يعابُ به.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ﴾ يعني: الكفار ﴿إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ﴾ معجبين بما هم فيه، يتفكَّهُونَ تذكرهم بالسُّوءِ.

وقرأ حفص: «فكهين» دون ألف.

والباقون[1]: بها.

فقيل: هما بمعنى، وقيل: «فكهين» أشرين، و «فاكهين» من التفكه.

وقيل: «فكهين» فرحين و «فاكهين» ناعمين.

وقيل: «فاكهين» أصحاب فاكهة ومزاح.

قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوۡهُمۡ﴾. يجوز أن يكون المرفوع للكفَّار، والمنصوب للمؤمنين، أي: أن الكفار إذا رأوا أصحاب النبي ﷺ قالوا: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ﴾ أي: يأتون محمداً المختار، يرون أنهم على شيء، أي: هم على ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسبب شراب لا يدرى هل له وجود أم لا؟ ويجوز العكس، وكذلك الضميران في ﴿أُرۡسِلُواْ عَلَيۡهِمۡ﴾ يعني: المشركين عليهم، والمعنى: ﴿وَمَآ أُرۡسِلُواْ﴾ يعني المشركين «عليهم» يعني المؤمنين «حافظين» أعمالهم، لم يوكلوا بحفظ أعمالهم.

قوله تعالى: ﴿فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾. «فاليوم»: منصوب بـ «يَضحكُون»، ولا يضرّ تقديمه على المبتدأ، لأنه لو تقدم هنا العامل لجاز، إذ لا لبس بخلاف «زيد قائم في الدار» لا يجوز «في الدار زيد قائم».

ومعنى، «فاليوم» أي: في الآخرة يضحك المؤمنون من الكافرين، وفي سبب هذا الضحك وجوه:

منها: أنَّ الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا، بسبب ما هم فيه من التضرر والبؤس، وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين، بسبب ما هم فيه من أنواع العذاب والبلاء.

ومنها: أنَّهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء، وأنهم باعوا الباقي بالفاني.

ومنها: أنَّهم يرون أنفسهم أنهم قد فازوا بالنعيم المقيم، ونالوا بالتعب اليسير راحة الأبد.

ومنها: أنَّهم دخلوا الجنة، فأجلسُوا على الأرائكِ ينظرون إلى الكفَّار كيف يعذبون

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٦، والحجة ٦/ ٣٨٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥٢، وحجة القراءات ٧٥٥.

في النار، ويرفعون أصواتهم بالويل والثبور، ويلعن بعضهم بعضاً.

ومنها: قال أبو صالح: يقال لأهل النار ـ وهم فيها ـ اخرجوا، ويفتحُ لهم أبوابها، فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم، فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم، فذلك سبب الضحك.

قوله: ﴿عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ﴾: الجار متعلقٌ بـ «ينظرون»، و «ينظرون»: حال من «يضحكون»، أي: يضحكون ناظرين إليهم، وإلى ما هم فيه من الهوان.

قوله: ﴿هَلْ ثُوِّبَ﴾. يجوز أن تكون الجملة الاستفهامية معلقة للنظر قبلها، فتكون في محل نصب بعد إسقاط الخافض بـ «ينظرون».

وقيل: استئناف لا موضع له، ويجوز أن يكون على إضمار القول، أي: يقولون: هل ثوب، ومعنى «ثُوِّب» أي: جُوزيَ، يقال: ثوَّبهُ وأثابهُ.

قال: [الطويل]

٥١٣١ ـ سَأجزِيكَ أو يَجزيكَ عنِّي مُثوِّبٌ وحَسْبُكَ أنْ يُثْنَى عليكَ وتُحْمَدَا[١]

ويدغم أبو عمرو والكسائي وحمزة[٢]: لام «هل» في الثناء.

قوله: «ما كانوا» فيه حذف، أي: ثواب ما كانوا، أو موصول اسمي أو حرفي.

قال المبرد: «ثوب» فعل من الثواب، وهو ما ثوب، يرجع على فاعله جزاء ما عمله من خير، أو شر، والثَّوابُ: يستعمل في المكافأة بالشَّر.

وأنشد أبو عبيدة: [الوافر]

٥١٣٢ ـ ألاَ أبْلِغْ أبَا حَسنٍ رَسُولاً فمَا لَكَ لا يَجِيءُ إلَى الثَّوابِ[٣]

وثوَّب وأثاب بمعنى واحد، والأولى أن يحمل على سبيل التَّهكُّم، كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، كأنه ـ تعالى ـ يقول للمؤمنين: هل جازينا هؤلاء الكفار على استهزائهم بطريقتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة، فيكون هذا القول زائداً في سرورهم والله أعلم.

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعبٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة «المُطَفِّفِين» سقاهُ اللَّهُ من الرَّحيقِ المختُومِ يوْمَ القِيَامةِ»[٤].

---

(١) البيت لأوس بن حجر، ينظر الكشاف ٤/ ٧٢٤، والبحر ٨/ ٤٣٥، والدر المصون ٦/ ٤٩٥.

(٢) ينظر: الحجة ٦/ ٤٨٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥٥، وقال ابن عطية: قال سيبويه: وذلك حسن وإن كان دون إدغام في الراء لتقاربهما في المخرج.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٠٣.

(٤) تقدم تخريجه.

سورة الانشقاق

مكيّة، وهي ثلاثٌ وعشرون آية، ومائة وسبع كلمات، وأربعمائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ كقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ [التكوير: ١] في إضمار الفعل وعدمه، وفي «إذا» هذه احتمالات:

أحدها: أن تكون شرطية.

والثاني: أن تكون غير شرطية.

فعلى الأول في جوابها خمسة أوجه:

أحدها: أنها «أذنت» [الانشقاق: ٢، ٥] والواو مزيدة.

قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى إذا» كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، أو مع «لمَّا» كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ وَنَٰدَيْنَٰهُ﴾ [الصافات: ١٠٣، ١٠٤]، أي: ناديناه، والواو لا تقحم مع غير هذين.

الثاني: أنه «فمُلاقيهِ» أي فأنت ملاقيه وإليه ذهب الأخفش.

والثالث: أنَّه «يا أيُّها الإنسانُ» على حذف الفاء.

والرابع: أنَّهُ «يا أيُّهَا الإنسانُ» أيضاً، ولكن على إضمار القول، أي: يقال: «يا أيُّهَا الإنسانُ».

والخامس: أنَّه مقدَّرٌ، تقديره: بعثتم.

وقيل: تقديره: لاقى كل إنسان كدحه وهو قوله: «فمُلاقِيهِ» ويكون قوله: «يَا أيُّهَا الإنسانُ» معترض، كقولك: إذا كان كذا وكذا ـ يا أيها الإنسان ـ ترى عند ذلك ما عملت من خير أو شر.

ونقل القرطبي[١] عن المبردِ، أنَّه قال: فيه تقديمٌ وتأخير، أي: يا أيُّها الإنسان إنَّك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقت.

وقيل: هو ما صرَّح به في سورتي «التَّكوير» و «الانفطار»، وهو قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [الانفطار: ٥]، قاله الزمخشري[٢]، وهو حسنٌ.

ونقل ابن الخطيب[٣] عن الكسائيِّ، أنه قال: إنَّ الجواب هو قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ﴾ [الانشقاق: ٧]، واعترض في الكلام على قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا﴾ [الانشقاق: ٦].

والمعنى: إذا انشقت السماء وكان كذا وكذا، فمن أوتي كتابه بيمنه، فهو كذا ومن أوتي كتابه وراء ظهره، فهو كذا، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ﴾ [البقرة: ٣٨].

قال النحاسُ: وهذا أصحُّ ما قيل فيه وأحسنه.

وعلى الاحتمال الثاني: فيه وجهان:

أحدهما: أنَّها منصوبة مفعولاً بها بإضمار «واذْكُرْ».

والثاني: أنها مبتدأ، وخبرها «إذَا» الثانية، و «الواو» مزيدة، تقديره: وقت انشقاق السماء وقت مدّ الأرض، أي: يقع الأمران في وقت. قاله الأخفش أيضاً.

والعامل فيها إذا كانت ظرفاً ـ عند الجمهور ـ جوابها، إمَّا الملفوظ به، وإمَّا المقدَّر.

وقال مكيٌّ: وقيل: العامل «انشقت».

وقال ابن عطية[٤]: قال بعض النحاة: العامل «انشقت» وأبى ذلك كثير من أئمتهم؛ لأن «إذا» مضافة إلى «انشقت»، ومن يجيز ذلك تضعف عنده الإضافة، ويقوى معنى الجزاء.

وقرأ العامة: «انشقتْ» بتاء التأنيث ساكنة، وكذلك ما بعده.

وقرأ أبو عمرو في رواية[٥] عبيد بن عقيل: بإشمام الكسر في الوقف خاصة، وفي الوصل خاصة بالسكون المحض.

قال أبو الفضلِ: وهذا من التغييرات التي تلحق الروي في القوافي، وفي هذا

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٧٨. (٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٥.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٤١/ ٩٥. (٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٧.

(٥) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٤٥٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٧، والدر المصون ٦/ ٤٩٧.

الإشمام بيان أن هذه «التاء» من علامة تأنيث الفعل للإناث، وليست مما ينقلب في الأسماء، فصار ذلك فارقاً بين الاسم والفعل، فيمن وقف على باقي الأسماء بالتاء، وذلك لغة طيّىء، وقد حمل في المصاحف بعض التاءات على ذلك.

وقال ابن عطية[١]: قال بعض النحاة: وقرأ أبو عمرو «انشقت» يقف على القاف، كأنه يشمها شيئاً من الجر، وكذلك في أخواتها.

قال أبو حاتم: سمعت أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات.

وقال ابن خالويه[٢]: «انشقّت» ـ بكسر التاء ـ عبيد عن أبي عمرو.

قال شهاب الدين[٣]: كأنه يريد إشمام الكسر، وأنَّه في الوقف دون الوصل؛ لأنه مطلق، وغيره مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

وقال أبو حيَّان[٤]: وذلك أن الفواصل تَجْرِي مَجْرَى القوافي، فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي تكسر في الفواصل؛ ومثال كسرها في القوافي؛ قول كثير عزّة: [الطويل]

٥١٣٣ ـ ومَا أنَا بالدَّاعِي لعَزَّةَ بالرَّدَى وَلا شَامتِ إنْ نَعْلُ عَزَّةَ زَلَّتِ[٥]

وكذلك في باقي القصيدة، وإجراء الفواصل في الوقف مُجْرَى القوافي مهيع معروف كقوله تعالى: ﴿ٱلظُّنُونَا۠﴾، والرسولا، في سورة «الأحزاب» [١٠ و٦٦]، وحمل الوصل على حالة الوقف موجود في الفواصل أيضاً.

فصل في المراد بانشقاق السماء

انشقاق السماء من علامات القيامة، وقد تقدَّم شرحه.

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنَّها تنشق من المجرَّة، وقال: المجرَّة: باب السماء[٦].

قوله: ﴿وَأَذِنَتْ﴾. عطف على «انشقت»، وقد تقدَّم أنَّه جواب على زيادة الواو.

ومعنى «وأذنت»: أي: استمعت أمره، يقال: أذنت لك: استمعت لك، وفي الحديث: «مَا أذِنَ اللَّهُ لِشيءٍ كأذنِه لِنبيٍّ يَتغنَّى بالقُرْآنِ»[٧].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٦.
(٢) إعراب القراءات السبع ٢/ ٤٥٤.
(٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٤٩٧.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٣٧.
(٥) ينظر ديوان كُثَيِّر عَزَّةَ (٤١)، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٨، والدر المصون ٦/ ٤٩٧.
(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٧) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي.
(٧) أخرجه البخاري ١٣/ ٥١٨ في التوحيد: باب: قول النبي ﷺ الماهر بالقرآن (٢٥٤٤)، ومسلم ١/ ٥٤٥، في صلاة المسافرين: باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٢٣٣/ ٧٩٢).

وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزَّجاج قول قعنب: [البسيط]

٥١٣٤ ـ صُمٌّ إذَا سَمِعُوا خَيراً ذُكِرْتُ بِهِ وإنْ ذُكِرتُ بِسُوءٍ عِندَهُمْ أذِنُوا[١]

وقال آخر: [البسيط]

٥١٣٥ ـ إن يأذنُوا ريبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحاً ومَا هُمُ أذِنُوا من صالحٍ دَفَنُوا[٢]

وقال الجحاف بن حكيم: [الطويل]

٥١٣٦ ـ أذِنْتُ لَكُمْ لمَّا سَمِعْتُ هَرِيرَكُمْ .....[٣]

ومعنى الاستعارة ـ هاهنا ـ أنَّه لم يوجد في جِرْمِ السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله تعالى في شقها، وتفريق أجزائها، فكأنَّها في قبول ذلكَ التأثير كالعبدِ الطائع الذي إذا ورد عليه الأمر من جهة المالك أنصت، وأذعن، ولم يمتنع كقوله تعالى: ﴿قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، وذلك يدل على نفوذ القدرة في الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلاً. قاله ابن الخطيب[٤].

قوله: «وحُقَّتْ». الفاعل في الأصل هو الله تعالى، أي: حقَّ الله عليها ذلك، أي: بسمعهِ وطاعته، يقال: هو حقيقٌ بكذا ومحقوق، والمعنى: وحقَّ لها أن تفعل.

قال الضحاكُ: «حَقَّتْ» أطاعت وحقَّ لها أن تُطيعَ[٥].

وقال ابن الخطيب[٦]: هو من قولك: محقوقٌ بكذا وحقيقٌ به، وهي حقيقة بأن تنقاد، ولا تمتنع.

قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ﴾ مد الأديم.

وقيل: «مُدَّتْ» بمعنى: أمدت وزيد في سعتها وقال مقاتلٌ رضي الله عنه: سُويت كمدّ الأديمِ، فلا يبقى فيها بناء ولا جبل، كقوله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ﴾[٧] [طه: ١٠] الآية.

---

(١) قائله قعنب ابن أم صاحب من شعراء عصر بني أمية ينظر ديوان الحماسة للتبريزي ٢/ ١٨٧، وسمط اللآلىء ١/ ٣٦٢، والاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ص ٢٩٢، ومجاز القرآن ٢/ ٢٩١، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٠٣، والطبري ٣٠/ ٧٢، واللسان (أذن).

(٢) تقدم.

(٣) صدر بيت وعجزه:

..... فَأَسْمَعْتُمونِي بالخَنَا وَالفَواحِشِ

ينظر الكشاف ٤/ ٧٢٥، والدر المصون ٦/ ٤٩٧.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٤.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٠٥) عن الضحاك ومثله عن السدي ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٧) وعزاه إلى ابن المنذر.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٤.

(٧) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٦٣).

قوله: ﴿وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا﴾. أي: أخرجت ما فيها من الموتى والكنوز، لقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: ٢]، «وتخلَّت» أي: خليتْ منها، ولم يبق في بطنها شيء، وذلك يؤذنُ بعظم الأمر كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة، ووصفت الأرض بذلك توسعاً وإلا فالتحقيق أنَّ الله تبارك وتعالى هو المخرج لتلك الأشياءِ من بطن الأرض.

قوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾. تقدَّم تفسيره، وهذا ليس بتكرار؛ لأن الأوَّل في السماء وهذا في الأرض.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ۝٦ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝١١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝١٣ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝١٤ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ۝١٥﴾

قوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ﴾.

قيل: المراد جنس الإنسان[1]، كقولك: يا أيها الرجل، فكان خطاباً خص به كل واحد من الناس.

قال القفال[2]: وهو أبلغ من العموم؛ لأنه قائم مقام التنصيص على مخاطبة كل واحد منهم على التعيين، بخلاف اللفظ العام.

وقيل: المراد منه رجل بعينه، فقيل: هو محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والمعنى: أنك تكدح في إبلاغ رسالات الله ـ تعالى ـ وإرشاد عباده، وتحمل الضرر من الكفَّار، فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: هو أبيّ بن خلفٍ، وكدحه: هو جده واجتهاده في طلب الدنيا، وإيذاء الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ والإصرار على الكفر[3].

فصل في المراد بالكدح

الكَدْحُ: قال الزمخشريُّ[4]: جَهْدُ النفس، والكدْم فيه حتى يؤثر فيها، ومنه كدح جلدهُ إذا خدشه، ومعنى «كادح» أي: جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت. انتهى. وقال ابن نفيلٍ: [الطويل]

٥١٣٧ ـ ومَا الدَّهرُ إلاَّ تَارتَانِ فَمنْهُمَا أمُوتُ، وأخرَى أبْتَغِي العَيْشَ أكْدَحُ[5]

---

(١) في أ الناس.
(٢) الفخر الرازي ٣١/ ٩٦.
(٣) ينظر المصدر السابق عن ابن عباس.
(٤) الكشاف ٤/ ٧٢٦.
(٥) تقدم.

وقال آخر: [الكامل]

٥١٣٨ ـ ومَضَتْ بَشاشَةُ كُلِّ عَيْشٍ صالحٍ وبَقِيتُ أكْدَحُ لِلْحياةِ وأنْصَبُ[١]

وقال الراغب: وقد يستعمل الكدح دون الكدم بالأسنان.

وقال الخليل: الكدحُ دون الكدم.

فصل في معنى الآية

معنى «كادحٌ إلى ربِّك» أي: ساع إليه في عملك.

والكدحُ: عمل الإنسان وجهده في الخير والشر.

قال قتادةُ والكلبيُّ والضحاكُ: عامل لربك عملاً[٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ أي: إلى لقاء ربك، وهو الموت، أي: هذا الكدح استمر إلى هذا الزمن.

وقال القفال[٣]: تقديره: أنك كادح في دنياك كدحاً تصير به إلى ربك.

قوله: «فمُلاقِيهِ»: يجوز أن يكون عطفاً على [«إنك»][٤] كادح»، والسبب فيه ظاهر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرٍ، أي: فأنت ملاقيه، وقد تقدم أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط.

وقال ابن عطية[٥]: فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلها، والتقدير: فأنت ملاقيه. يعني بقوله: «على هذا» أي: على عود الضَّمير على كدحكَ.

قال أبو حيَّان[٦]: «ولا يتعين ما قاله، بل يجوز أن يكون من عطف المفردات».

والضميرُ في «فملاقيه»: إمَّا للربِّ، أي: ملاقي حكمه لا مفر لك منه. قاله الزجاج.

وإمَّا لـ «الكدح» إلا أن الكدحَ عمل، وهو عرض لا يبقى، فملاقاته ممتنعة، فالمراد: جزاءُ كدحكَ.

وقال ابنُ الخطيب[٧]: المراد: ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال، ويتأكد هذا بقوله بعده: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾.

---

(١) ينظر القرطبي ١٩/ ٢٧٨، والبحر ٨/ ٤٣٦، والدر المصون ٦/ ٤٩٨.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٠٧) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٧) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٦.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٧.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٤٣٩.

(٧) الفخر الرازي ٣١/ ٩٦.

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ﴾، أي: ديوان أعماله بيمينه.

﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، «سوف» من الله واجب، كقول القائل: اتبعني فسوف تجد خيراً، فإنه لا يريد الشك، وإنما يريد تحقيق الكلام، والحساب اليسير: هو عرض أعماله، فيثاب على الطاعة، ويتجاوزُ عن المعصيَّةِ، ولا يقال: لم فعلت هذا، ولا يطالبُ بالحُجَّةِ عليه.

قال ﷺ: «مَنْ حُوسبَ عُذِّبَ»، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أوَ ليْسَ يقُولُ تعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، فقال: «إنَّما ذلِكَ العرضُ، ولكِنْ من نُوقِشَ الحسابَ عُذِّب»[١].

قوله تعالى: ﴿وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ﴾ في الجنة من الحُورِ العينِ، والآدميَّات والذريَّات إذا كانوا مؤمنين [«مَسْرُوراً» أي: مُغْتَبِطاً قرير العين][٢].

قال ابنُ الخطيب[٣]: فإن قيل: إنَّ المحاسبة تكون بين اثنين، وليس في القيامة لأحد مطالبة قبل ربِّه فيحاسبه؟.

فالجواب: إن العبد يقول: إلهي، فعلتُ الطاعة الفلانيَّة، والربُّ ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: فعلتَ المعصيَّة الفُلانيَّة، فكان ذلك من الرب ـ سبحانه وتعالى ـ ومن العبد محاسبة، والدليل أنه ـ تعالى ـ خصَّ الكفَّار بأنه لا يكلمهم، فدل ذلك على أنه يكلم المطيعين، فتلك المكالمة محاسبة.

قوله: «مَسْرُوراً»: حال من فاعل «يَنْقلبُ».

وقرأ زيد[٤] بن علي: «يُقْلَبُ» مبنياً للمفعول من «قلبه» ثلاثياً.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ﴾.

قيل: نزلت في الأسودِ بن عبدِ الأسودِ. قاله ابنُ عباسٍ. وقيل: عامة.

وقال الكلبيُّ: لأن يمينه مغلولة إلى عنقه، ويجعل يده اليسرى ممدودة وراء ظهره[٥].

وقيل: يحوَّلُ وجهه إلى قفاه، فيقرأ كتابه كذلك.

وقيل: يُؤتَى كتابه بشماله من ورائه؛ لأنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمؤمنين مُنِعَ من ذلك، وأوتي كتابه بشماله.

---

(١) تقدم. (٢) سقط من أ.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٧.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٣٩، والدر المصون ٦/ ٤٩٨.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ٩١) عن الكلبي.

[فإن قيل: أليس أنه تعالى قال في سورة الحاقة: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ﴾][1] [الحاقة: ٢٥]، فكيف قال هنا: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ﴾؟.

فالجواب: أنَّه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره.

قوله: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا﴾، أي: ينادي بالويل، والثبور: الهلاك إذا قرأ كتابه يقول: يا ويلاه يا ثُبُوراهُ، كقوله تعالى: ﴿دَعَوْا۟ هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ [الفرقان: ١٣].

قوله: ﴿وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾، قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم: بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام.

والباقون[2]: بضم الياء وفتح اللام والتثقيل، وقد تقدم تخريج القراءتين في سورة النساء عند قوله تعالى: ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [الآية: ١٠].

وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصمٌ وأبو عمرو[3] **في رواية عنهم**: «يُصْلَى» بضم الياء وسكون الصاد من أصلاه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا﴾.

قال القفال[4]: مُنعَّماً مستريحاً من التعب بأداء العبادات، واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة والجهاد، مقدماً على المعاصي، آمناً من الحساب والعذاب والعقاب، لا يخاف الله ـ تعالى ـ ولا يرجوه، فأبدله الله بذلك السرور غماً باقياً لا ينقطع.

وقيل: إن قوله: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا﴾، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ﴾ [المطففين: ٣١]، أي: متنعمين في الدنيا، معجبين بما هم عليه من الكفر بالله، والتكذيب بالبعث، يضحك ممن آمن بالله وصدَّق بالحساب، كما قال ﷺ: «الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤمن وجنَّةُ الكَافرِ»[5].

قوله: ﴿إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾. معنى «يَحُور» أي: يرجع، يقال: حَارَ يَحُورُ حَوْراً؛ قال لبيدٌ: [الطويل]

٥١٣٩ ـ ومَا المَرْءُ إلاَّ كالشِّهابِ وضَوْئِهِ يَحُورُ رَمَاداً بَعْدَ إذْ هُوَ سَاطِعُ[6]

ويستعمل بمعنى: «صار»، فيرفع الاسم وينصب الخبر عند بعضهم مستدلاً بهذا البيت، وموضع نصب «رماداً» على الحال.

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: السبعة ٦٧٧، والحجة ٦/ ٣٩٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥٥، وحجة القراءات ٧٥٥.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٩، والدر المصون ٦/ ٤٩٨.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ٩٨.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) تقدم.

وقال الراغب: «الحَوْرُ: التردد في الأمر، ومنه: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور»، أي: من التردد في الأمر بعد المضي فيه، ومحاورة الكلام: مراجعته، والمحور: العود الذي تجري فيه البكرة لترددها عليه، والمحار: المرجع والمصير».

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ما كنت أدري ما معنى: «حَوْر» حتى سمعت أعرابياً يقول لابنته: «حُوري» أي: ارجعي[(١)].

وقال عكرمة وداود بن أبي هند: «يَحُور»: كلمة بالحبشية، ومعناها: يرجع[(٢)].

قال القرطبي: «ويجوز أن تتفق الكلمتان، فإنَّهما كلمة اشتقاق، ومنه: الخبز الحُوارى، لأنه يرجع إلى البياض».

والحُور أيضاً: الهلاك.

قال الراجز: [الرجز]

٥١٤٠ ـ فِي بِئْرِ لا حُورٍ سَرَى ولا شَعَرْ[(٣)]

وقوله تعالى: ﴿أَن لَّن يَحُورَ﴾: «أن لن» هذه «أن» المخففة كالتي في أوَّل سورة القيامة، وهي سادَّة مسد المفعولين، أو أحدهما على الخلاف.

وقوله: «بَلَى» جواب للنفي في «لن»، و «أن»: جواب قسم مقدر، والمعنى: إنه ظن أن لن يرجع إلينا ولن يبعث، ثم قال: «بَلَى» أي: ليس كما ظن بلى يحور إلينا، أي: يبعث.

﴿إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا﴾ [قال الكلبي: بصيراً به من يوم خلقه إلى أن يبعثه.

وقال عطاء: بصيراً][(٤)] بما سبق عليه في أمِّ الكتاب من الشقاوة.

قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ﴿٢٥﴾﴾

قوله: «فلا أقسم بالشفق» «لا»: صلة، «بالشَّفقِ» أي: بالحمرة التي تكون عند غروب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٨٠).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٨) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد.
ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٨) وعزاه إلى الطستي في مسائله والطبراني.

(٣) تقدم.

(٤) سقط من ب.

قال الراغب: الشَّفقُ: هو اختلاط ضوء النَّهار بسواد الليل عند غروب الشمس، والإشفاقُ: عناية مختلطة بخوف؛ لأن المُشفق يحب المشفق عليه، ويخاف ما يلحقه، فإذا عُدّي بـ «من» فمعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بـ «على» فمعنى العناية فيه أظهر.

وقال الزمخشري[١]: «الشفق» الحُمْرة التي ترى في الغروب بعد سقوط الشمس، وبسقوطه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العتمة عند عامة العلماء، إلا ما روي عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين: أنه البياض. وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه، سمي شفقاً لرقته، ومنه الشفقة على الإنسان، رقة القلب عليه انتهى.

والشَّفَقُ: شفقان، الشَّفق الأحمر، والآخر: الأبيض، والشفقُ والشفقةُ: اسمان للإشفاق؛ وقال الشاعر: [البسيط]

٥١٤١ ـ تَهْوَى حَياتِي وأهْوَى مَوْتَهَا شَفَقاً والـمَـوْتُ أكْـرَمُ نَـزَّالٍ عـلـى الـحُـرمِ[٢]

تقدم اختلاف العلماء في القسم بهذه الأشياء، هل هو قسم بها أو بخالقها؟ وأن المتقدمين ذهبوا إلى أن القسم واقع برب الشفق، وإن كان محذوفاً؛ لأن ذلك معلوم من ورود الحظر بأن يقسم بغير الله تعالى.

واعلم أن الصحيح في الشفق: أنَّه الحمرة؛ لأن أكثر الصحابة، والتابعين، والفقهاء عليه، وشواهد [كلام العرب][٣]، والاشتقاق، والسنة تشهد له.

قال الفراء: «وسمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ أحمر كأنه الشفق».

وقال الشاعر: [الرجز]

٥١٤٢ ـ وأحْـمَـرُ الـلَّـوْنِ كـمُـحْـمَـرِّ الـشَّـفَـقْ[٤]

وقال آخر: [البسيط]

٥١٤٣ ـ قُـمْ يـا غُـلامُ أعِـنّي غَـيْـرَ مُـرتَـبِـكٍ عـلـى الـزَّمـانِ بـكـأسٍ حَـشْـوُهَـا شَـفَـقُ[٥]

ويقال للمغرة: الشَّفقة.

وفي «الصِّحاح»[٦]: الشَّفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قرب من العتمة.

وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا ذهب قيل: غاب الشفق.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٧.
(٢) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨١، والبحر ٨/ ٤٣٧ والدر المصون ٦/ ٤٩٩.
(٣) سقط من أ.
(٤) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨١.
(٥) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨١.
(٦) ينظر الصحاح ٤/ ١٥٠١.

وأصل الكلمة من رقّة الشيء، يقال: شيء شفق، أي: لا تماسك له لرقته، وأشفق عليه أي: رق قلبه عليه، والشفقة: الاسم من الإشفاق، وهو رقة القلب، وكذلك الشفق، فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس.

وزعم بعض الحكماء: أن البياض لا يغيب أصلاً.

وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية، فرمقت البياض، فرأيته يتردد من أفق إلى أفق، ولم أره يغيب.

وقال ابن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر، وكل ما يتجدّد وقته سقط اعتباره.

وروى النعمانُ بن بشير، قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة، كان النبي ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثة[1]. وهذا تحديد.

وقال مجاهد: الشفق النهار كله[2]؛ لأنه عطف عليه ﴿وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ﴾، فوجب أن يكون الأول هو النهار، فعلى هذا يكون القسم واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش، والثاني: سكن، والشفقُ أيضاً: الرديء من الأشياء، يقال: عطاء مشفق: أي: مقلل؛ قال الكميتُ: [الكامل]

٥١٤٤ ـ مَلِكٌ أغرُّ مِن المُلُوكِ تَحلَّبَتْ ... لِلسَّائِلِينَ يَداهُ غَيرُ مُشفِّقِ[3]

قوله: ﴿وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ﴾، أي: جمع وضم ولف، ومنه: الوسْقُ، وهو الطعام المجتمع الذي يكال أو يوزن، وهو ستُّون صاعاً، ثم صار اسماً، واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت، والراعي وسقها، أي: جمعها؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥١٤٥ ـ إنَّ لَنَا قَلائِصاً حقَائِقَا ... مُستوسِقَاتٍ لو يَجِدْنَ سَائِقَا[4]

والوِسْقُ ـ بالكسر ـ: الاسم، وبالفتح: المصدر، وطعام موسق: أي: مجموع،

---

(١) أخرجه أبو داود (١/ ١٦٧) كتاب الصلاة، باب: في وقت العشاء الآخرة رقم (٤١٩) والترمذي (١/ ٣٠٦) أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة رقم (١٦٥) والنسائي (١/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥) وأحمد (٤/ ٢٧٤) والدارمي (١/ ٢٧٥) والدارقطني (١/ ٢٧٠) والبيهقي (١/ ١٩٤ ـ ١٩٥) من حديث النعمان بن بشير.

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١/ ٢٧٧): حديث النعمان حديث صحيح وإن لم يخرجه الإمامان.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥١٠) عن مجاهد.

(٣) ينظر شعر الكميت بن زيد ص ٢٥٩، واللسان (شفق)، والقرطبي ١٩/ ١٨١.

(٤) هما للعجاج ينظر ملحقات ديوانه ٨٤، واللسان (وسق)، والقرطبي ١٩/ ١٨٢، والبحر ٨/ ٤٣٧، والدر المصون ٦/ ٤٩٩.

ويقال: وسقهُ فاتَّسقَ، واسْتوسَقَ، ونظير وقوع «افتعل، واستفعل» مطاوعين: اتسع واستوسع، ومنه قولهم: وقيل: وسق، أي: عمل فيه؛ قال: [الطويل]

٥١٤٦ ـ ويَوْماً تَرانَا صَالحينَ وتَارةً تَقُومُ بِنَا كالواسِقِ المُتلبِّبِ[١]

فصل في معنى الآية

قال عكرمة ـ رضي الله عنه ـ: «ومَا وسقَ»، أي: وما ساق من شيء إلى حيث يأوي[٢] فالوسقُ: بمعنى الطرد، ومنه قيل للطَّريد من الإبل والغنم: وسيقة.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: «وما وسق» أي: وما جنَّ وستر[٣].

وعنه أيضاً: وما حمل، ووسَقَتِ الناقة تَسِقُ وسْقاً: أي: حملت وأغلقت رحمها على الماء فهي ناقة واسق، ونوق وساق، مثل: نائم ونيام، وصاحب وصحاب، ومواسيق أيضاً، وأوسقتُ البعير: حملته حمله، وأوسقت النخلة: كثر حملها.

وقال يمانٌ والضحاك ومقاتلُ بن سليمان: حمل من الظلمة[٤].

وقال مقاتلٌ: حمل من الكواكب[٥].

وقال ابنُ جبيرٍ: «وما وسق» أي: وما حمل فيه من التهجد والاستغفار بالأسحار[٦].

قوله: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ﴾. أي: امتلأ. قال الفراء: وهو امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر. وهو «افتعل» من «الوسق» وهو الضم والجمع كما تقدم، وأمر فلان متسقٌ: أي: مجتمع على الصلاح منتظم، ويقال: اتسق الشيء إذا تتابع.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: «إذا اتَّسَقَ» أي: استوى واجتمع وتكامل وتمَّ واستدار[٧].

قوله: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ هذا جواب القسم.

وقرأ الأخوان، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو العالية، ومسروق، وأبو وائل، ومجاهدٌ والنخعيُّ، والشعبيُّ، وابن جبيرٍ: بفتح الباء على الخطاب للواحد.

---

(١) ينظر اللسان (وسق)، والقرطبي ١٩/ ١٨٢، والبحر ٨/ ٤٤٠، والدر المصون ٦/ ٤٩٩.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥١١) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٣٧) والقرطبي (١٩/ ١٨٢).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٢).

(٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٦٥) وينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥١٣) وذكره السيوطي في «الدر النثور» (٦/ ٥٤٩) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

والباقون[١]: بضمها على خطاب الجمع.

فالقراءة الأولى: رُوعي فيها إمَّا خطاب الإنسان المتقدم ذكره في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ﴾ [الانشقاق: ٦]، وإما خطاب غيره.

فقيل: خطابٌ للرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أي: لتركبن يا محمد مع الكفار وجهادهم، أو لتبدلن أنصاراً مسلمين، من قولهم: النَّاس طبقات ولتركبن سماء [بعد سماء][٢]، ودرجة بعد درجة، ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى.

وقيل: التاء للتأنيث، والفعل مسندٌ لضمير السماء.

قال ابن مسعود: لتركبن السماء حالاً بعد حالٍ تكون كالمهل وكالدخان، وتنفطر وتنشق[٣].

والقراءة الثانية: رُوي فيها معنى الإنسان؛ إذ المراد به: الجنس، أي: لتركبنَّ أيُّها الإنسان حالاً بعد حال من كونه نطفة، ثم مضغة، ثم حياً، ثم ميتاً وغنياً وفقيراً.

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، قال: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي ﷺ لما ذكره قبل هذه الآية فيمن يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه وراء ظهره، وقوله بعد ذلك «فَمَا لَهُمْ لا يُؤمِنُونَ» أي: لتركبن حالاً بعد حال من شدائد يوم القيامة، أو لتركبن سُنَّة من كان قبلكم في التكذيب، والاختلاف على الأنبياء.

وقال مقاتلٌ: يعني الموت ثم الحياة[٤].

وعن ابن عباسٍ: يعني: الشدائد والأهوال والموت، ثم البعث، ثم العرض[٥].

وقال عكرمة: رضيع، ثم فطيم [ثم غلام،][٦] ثم شابٌ، ثم شيخ[٧].

قال ابن الخطيب[٨]: ويصلح أن يكون هذا خطاباً للمسلمين بتعريف نقل أحوالهم

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٧، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥٥، وحجة القراءات ٧٥٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٥٩، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٠، والدر المصون ٦/ ٤٩٩.

(٢) سقط من أ.

(٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣٨) وقال: رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وأخرجه الطبري (١٢/ ٥١٣ ـ ٥١٤) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٤٩) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي عبيد في «القراءات» وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.
وذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٣٨) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات وذكره ابن حجر أيضاً في «المطالب العالية» (٣/ ٣٩٦) رقم (٣٨٠٤) وعزاه إلى أحمد بن منيع.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٣). (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) سقط من: ب. (٧) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٨٣).

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٠١.

بنصرهم، ومصيرهم إلى الظفر بعدوهم بعد الشدة التي تلقونها منهم كما قال تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقرأ عمرُ ـ رضي الله عنه[١] ـ: «ليركبُنَّ» بياء الغيبة وضم الباء على الإخبار عن الكفار.

وقرأ عمر ـ أيضاً ـ وابن عباس[٢] **ـ رضي الله عنهما ـ** بالغيبة، وفتح الباء، أي: ليركبنَّ الإنسان.

وقيل: ليركبنَّ القمر أحوالاً من إسرارٍ والاستهلالِ.

وقرأ[٣] عبد الله وابنُ عباسٍ: «لتركبُنَّ» بكسر حرف المضارعة، وقد تقدم في «الفاتحة».

وقرأ بعضهم[٤]: بفتح المضارعة وكسر الباء، على إسناد الفعل للنفس، أي: لتركبن يا نفس.

قوله: «طبقاً»: مفعول به أو حال.

والطبق قال الزمخشريُّ[٥]: الطَّبق: ما طابق غيره، يقال: ما هذا بطبق كذا: أي: لا يطابقه، ومنه قيل للغطاء: الطَّبقُ، وأطباقُ الثَّرى ما تطابق منه، ثم قيل للحال المُطابقَة لغيرها طبق، ومنه قوله ـ عز وجل ـ: ﴿طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾ أي: حالاً بعد حال، كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول، ويجوز أن يكون جمع طبقة، وهي المرتبة، من قولهم: هو على طبقاتٍ، ومنه طبقات الظهر لفقاره، الواحدة: طبقة على معنى: لتركبن أحوالاً بعد أحوال، هي طبقات في الشدة، بعضها أرفع من بعض وهي الموت، وما بعده من مواطن القيامة انتهى.

وقيل: المعنى: لتركبن هذه الأحوال أمَّة بعد أمَّة؛ ومنه قول العباس فيه ﷺ: [المنسرح]

٥١٤٧ ـ تُنقَلُ مِنْ صالبٍ إلى رحِمٍ وإذَا مَضَى عالمٌ بَدَا طَبَقُ[٦]

فعلى هذا التفسير، يكون «طبقاً» حالاً، كأنه قيل: أمة بعد أمة.

وأما قول الأقرع: [البسيط]

٥١٤٨ ـ إنِّي امرؤٌ قَدْ حَلبْتُ الدَّهرَ أشْطرَهُ وسَاقَنِي طَبَقٌ منهُ إلى طَبقِ[٧]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٥٩، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٠، والدر المصون ٦/ ٤٩٩.
(٢) ينظر السابق. (٣) السابق.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٤٠، والدر المصون ٦/ ٥٠٠.
(٥) الكشاف ٤/ ٧٢٨.
(٦) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨٤، والبحر ٨/ ٤٤٠، والدر المصون ٦/ ٥٠٠.
(٧) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٠٠ والبحر ٨/ ٤٣٧.

فيحتمل الأمرين، أي: ساقني من حالة إلى أخرى، أو ساقني من أمَّة ناس إلى أمَّة ناسٍ آخرين، ويكون نصب «طبقاً» على المعنيين على التشبيه بالظرف أو الحال، أي: متنقلاً، والطبقُ أيضاً: ما طابق الشيء أي: ساواه، [ومنه دلالة المطابقة.

قال امرؤ القيس:

٥١٤٩ ـ ديمة هطلا[١]

والطبق من الجراد أي الجماعة][٢].

قوله: «عَنْ طبقٍ»: في «عن» هذه وجهان:

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل «تركبن».

والثاني: أنَّها صفة لـ «طبقاً».

وقال الزمخشري[٣]: فإن قلت: ما محل «عن طبق»؟ قلت: النصب على أنه صفة لـ «طبقاً»، أي: طبقاً مجاوزاً لطبقٍ، [أو حال من الضمير في «لتركبن»، أي: لتركبن طبقاً مجاوزين لطبقٍ، أو مجاوراً][٤]، أو مجاورة على حسب القراءة.

وقال أبو البقاء[٥]: و «عن» بمعنى: «بعد»؛ قال: [الكامل]

٥١٥٠ ـ مَا زِلْتُ أَقْطَعُ مُنْهَلاً عَنْ مَنْهَلٍ حَتَّى أَنَخْتُ بِبَابِ عَبْدِ الوَاحِدِ[٦]

لأن الإنسان إذا صار من شيء إلى شيء، يكون الثاني بعد الأول فصلحت «بعد» و «عن» للمجاوزة، والصحيح أنها على بابها، وهي صفة، أي: طبقاً حاصلاً عن طبق، أي: حالاً عن حالٍ. وقيل: جيلاً عن جيل. انتهى.

يعني الخلاف المتقدم في الطبق ما المراد به، هل هو الحال، أو الجيل، أو الأمة كما تقدم نقله؟ وحينئذ فلا نعرب طبقاً مفعولاً به، بل حالاً، كما تقدم، لكنه لم يذكر في طبق غير المفعول به، وفيه نظر، لما تقدم من استحالته، يعني إذ يصير التقدير: لتركبن طبقة أمَّةٍ عن أمَّةٍ، فتكون الأمة مركوبة لهم، وإن كان يصح على تأويل بعيدٍ جداً وهو حذف مضاف، أي: لتركبن سنن، أو طريقة طبق بعد طبق.

فصل في حدوث العالم

هذا أدلُّ دليل على «حدوث العالم» وإثبات الصانع.

---

(١) ينظر ديوانه (٧٨)، والبحر ٨/ ٤٣٧، والدر المصون ٦/ ٥٠٠.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٨.

(٤) سقط من أ.

(٥) الإملاء ٢/ ٢٨٤.

(٦) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١١٢.

قالت الحكماء: من كان اليوم على حاله، فليعلم أن تدبيره إلى سواه.

وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أنَّ لهذا العالم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالات، وعجز القوَّة، وضعف الأركان وقهر النية ونسخ العزيمة.

قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. يعني: أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضَّحت لهم الآيات والدِّلالات، وهذا استفهام إنكارٍ.

وقيل: تعجب أي: اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات.

وقوله تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حال.

قال ابنُ الخطيب[1]: فما لهم لا يؤمنون بالبعث والقيامة، وهو استفهام إنكارٍ، وإنَّما يحسن عند ظهور الحُجَّة، وذلك أنه ـ تعالى ـ أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك والعناصر، فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلها، وهو ضوء النهار، ولما بعدها وهو ظلمة الليل، وكذا قوله: ﴿وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ فإنه يدل على حدوث ظلمةٍ بعد نورٍ، وعلى تغييرات أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النَّوم، وكذا قوله تعالى: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ﴾ فإنه يدل على حصول كمال القمر بعد نقصانه، ثم إنه أقسم ـ تعالى ـ بهذه الأحوال المتغيرة على تغيير أحوال الخلق، وهذا يدل قطعاً على صحة القول بالبعث، لأن القادر على تغيير الأحوال العلوية والسفلية من حال إلى حال بحسب المصالح، لا بد وأن يكون قادراً، ومن كان كذلك لا محالة قادر على البعث والقيامة، فلما كانت هذه الآية كالدلالة العقلية القاطعة بصحة البعث، لا جرم قال تعالى على سبيل الاستبعاد: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

فصل في الكلام على الآية

قال القاضي[2]: «لا يجوز أن يقول الحكيم لمن كان عاجزاً عن الإيمان: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وهذا يدل على كونهم قادرين، وهذا يقتضي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل، وأن يكونوا موجدين لأفعالهم، وأن لا يكون تعالى خالقاً للكفر فيهم، فهذه الآية من المحكمات التي لا احتمال فيها ألبتة». وجوابه تقدم.

قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ﴾ شرط، جوابه ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾، وهذه الجملة الشرطية في محل نصب على الحال نسقاً على ما قبلها، أي: فما لهم إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون، أي: لا يصلون قاله ابن عباس، وعطاء، والكلبي، ومقاتل [وقال أبو مسلم: المراد الخضوع والاستكانة.

وقيل: المراد نفس السجود لما روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ سجد فيها[3].

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٠١.

(٢) ينظر: السابق. (٣) تقدم.

٢٤٢ ـــــــ

وتقدم معنى الممنُون في: «حم» السجدة، وأنَّ معناه: غير منقوص ولا مقطوع، يقال: مننت الحبل: إذا قطعته.

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن قوله: «لَهُم أجْرٌ غَيْرُ مَمنُونٍ» فقال: غير مقطوع، فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يشكر؛ حيث يقول: [الخفيف]

٥١٥٢ ـ فَتَرَى خَلفَهُنَّ مِنْ سُرعَةِ الرَّجْـ ـعِ مَنِيناً كأنَّهُ أهْبَاءُ[1]

قال المبرد: المنين: الغبار؛ لأنه يقطعه وراءها، وكل ضعيف مَنِين ومَمْنُون.

وقال بعضهم: ليس هنا استثناء، وإنما هو بمعنى الواو، كأنه قال: والذين آمنوا.

وقد مضى القول فيه في سورة البقرة، والله تعالى أعلم.

روى الثعلبي عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ﴾ أعاذهُ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ أن يُعْطيهُ كِتابهُ وَراءَ ظَهْرِهِ»[2]. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

---

(١) ينظر القرطبي ١٩/ ١٨٦.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة البروج

مكية، وهي اثنان وعشرون آية، ومائة وتسع كلمات، وأربعمائة وثمانية وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۝١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝٣ قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ۝٤ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۝٥ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝٦ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۝٨ ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝٩﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾. هذا قسم أقسم الله تعالى به، وفي البروج أقوال:

قيل: والسَّماء ذات النجوم. قاله الحسنُ ومجاهدٌ وقتادةُ والضحاكُ[1]. وقال ابنُ عباسٍ وعكرمةُ ومجاهدٌ: هي قصور في السماء[2].

وقال مجاهد أيضاً: هي البروج الاثنا عشر[3]، وهو قول أبي عبيدة ويحيى بن سلام.

وقيل: هي منازل القمر.

قوله: ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ﴾: وهو يوم القيامة، وهذا قسم آخر، قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا فيه[4].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥١٨)، عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٢)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
وذكره أيضاً عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥١٨)، عن ابن عباس.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٤٠)، والقرطبي (١٩/ ١٨٧).

(٤) ينظر المصدر السابق.

قال القفال[١]: يحتمل أن يكون المراد: اليوم الموعود لانشقاق السماء وبنائها، وبطلان بروجها، وقوله تعالى: «الموعود» أي: الموعود به.

وقال مكيٌّ: «الموعود»: نعت لليوم، وثمَّ ضمير محذوف به تتم الصفة، تقديره: الموعود به، ولولا ذلك ما صحَّت الصفة؛ إذ لا ضمير يعود على الموصوف من صفته. انتهى.

وكأنه يعني أن اليوم موعود به غيره من الناس، فلا بُدَّ من ضمير يرجع إليه؛ لأنه موعود به، وهذا لا يحتاج إليه، إذ يجوز أن يكون قد تجوز بأن اليوم قد وعد بكذا، فيصح ذلك، ويكون فيه ضميرٌ عائدٌ عليه.

قوله: ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾. قال علي، وابنُ عباسٍ، وابن عمر، وأبو هريرة ـ رضي الله عنهم ـ: الشاهد: يوم الجمعة، والمشهود: يوم عرفة[٢]، وهو قول الحسن، ورواه أبو هريرة مرفوعاً ـ عن النبي ﷺ: «المَوعُودُ: يومُ القيامة، واليَوْمُ المشهودُ: يَوْمُ عَرفةَ، والشَّاهدُ: يَوْمُ الجُمعةِ». خرَّجه الترمذي في «جامعه»[٣].

قال القشيري: فيوم الجمعة يشهد على عامله بما يعمل فيه.

قال القرطبيُّ[٤]: وكذلك سائر الأيام والليالي، لما روى أبو نعيم الحافظ عن معاوية ابن قرة عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ مِنْ يوْمٍ يَأتِي عَلى العَبْدِ إلا يُنادَى فيه: يا ابْنَ آدمَ أنا خَلقٌ جدِيدٌ، وأنَا فيمَا تَعْمَلُ عليْكَ شَهِيدٌ، فَاعْمَلْ فيَّ خيراً أشْهَد لَكَ فِيهِ غداً، فإنِّي لوْ قَدْ مَضيْتُ لَمْ تَرنِي أبَداً، ويقُول اللَّيْلُ مِثْلَ ذلِكَ»[٥]. حديث غريب.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٠٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢٠)، عن أبي هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة وابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٢)، عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه.
وذكره عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٣٣٩)، والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢٠)، من طريق موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٢)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٨٧.

(٥) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ٣٠٣)، وقال غريب وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٣١٦١)، وعزاه إلى أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي في «كتاب آداب الدين» والرافعي عن معقل بن يسار.

وحكى القشيريُّ عن ابن عمر وابن الزُّبير: أن الشاهد يوم الأضحى.

وقال سعيد بن المسيب[١] الشاهد يوم التروية، والمشهود: يوم عرفة.

[وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم النحر][٢]

وعن ابن عباس والحسين بن علي ـ رضي الله عنهم ـ: المشهود: يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود: ١٠٣] وعلى هذا فقيل: الشاهد هو الله تعالى، وهو مروي عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير لقوله تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَٰدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٩].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: الشاهد: محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] وقوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[٣] [البقرة: ١٤٣].

وقيل: الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ يشهدون على أممهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ﴾.

وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام.

وقيل: عيسى ابن مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقوله تعالى: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] والمشهود أمته.

وعن ابن عباس ومحمد بن كعب: الشاهد: الإنسان، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾[٤] [النور: ٢٤].

وقال الحسين بن الفضل: الشاهد هذه الأمة، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾[٥] [البقرة: ١٤٣]، والمشهود بنو آدم.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٨٨). (٢) سقط من: ب.

(٣) أثر الحسين بن علي أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢١)، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٣ ـ ٣٩)، وقال: رواه الطبراني في «الصغير، والأوسط» وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٣)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

أثر ابن عباس أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢١)، والبزار كما في «المجمع» (٧/ ١٣٩)، وقال ورجاله ثقات.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٣)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر من طرق عنه.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢٢)، عن مجاهد وعكرمة وقتادة. وذكره الماوردي (٦/ ٢٤١)، عن ابن عباس.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٨).

قوله تعالى: ﴿قُتِلَ﴾. هذا جواب القسم على المختار، وإنما حذفت اللام، والأصل: «لقتل»؛ كقوله: [الطويل]

٥١٥٣ ـ حَلفْتُ لهَا باللَّهِ حَلفَةَ فَاجرٍ لنَامُوا فمَا إنْ مِنْ حَديثٍ ولا صَالِي[١]

وإنما حسُن حذفها للطول كما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾ [الشمس: ٩].

وقيل: تقديره: لقد قتل، فحذف «اللام وقد»، وعلى هذا فقوله «قُتِلَ» خبر، لا دعاء.

وقيل: هي دعاءٌ، فلا يكون جواباً.

وفي الجواب حينئذ أوجه:

أحدها: أنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟﴾ [البروج: ١٠].

الثاني: قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ قاله المبرد.

الثالث: أنه مقدر، فقال الزمخشري ولم يذكر غيره[٢]: هو محذوف يدل عليه قوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ﴾ كأنَّه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون، كما لعن أصحاب الأخدود ثم قال: «قُتِلَ» دعاءً عليهم كقوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ [عبس: ١٧].

وقيل: التقدير: لتبعثن.

وقيل: فيه تقديم وتأخير، قتل أصحاب الأخدود والسَّماء ذات البروج، قاله أبو حاتم.

قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيد، على معنى: قام زيد والله.

وقرأ الحسن[٣] **وابن مقسم**: «قُتِّل» بتشديد التاء مبالغة أو تكثيراً.

قوله: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ﴾، أي: لعن أصحاب الأخدود.

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «قُتِلَ» فهو: لُعِنَ، والأخدود الشقُّ العظيم المستطيل الغائص في الأرض[٤].

قال الزمخشريُّ[٥]: والأخدود: الخدُّ في الأرض وهو: الشق، ونحوهما بناء ومعنى: الخق والأخقوق، ومنه: «فَساخَتْ قوائمه في أخاقيق جرذان» انتهى.

فالخَدُّ: في الأصل مصدر، وقد يقع على المفعول، وهو الشق نفسه، وأمَّا الأخدود فاسم له فقط.

---

(١) تقدم.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٢٩.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٤٣، والدر المصون ٦/ ٥٠٢.
(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ٨٨).
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٣٠.

وقال الراغب: الخد والأخدود: شق في الأرض مستطيل غائص، وأصل ذلك من خَدَّي الإنسان، وهما ما اكتنفا الأنف عن اليمين والشمال، فالخَدُّ: يستعار للأرض ونحوها كاستعارة الوجه، وتخدد اللحم بزواله عن وجه الجسم، ثم يعبر بالمخدود عن المهزول والخداد: وسم في الخد.

وقال غيره: سمي الخدُّ خدًّا؛ لأن الدموع تخُد فيه أخاديدَ، أي: مجاري، وجمع الأخدود: أخاديد، والمخدَّة؛ لأن الخد يوضع عليها، ويقال: تخدَّد وجه [الرجل][1] إذا صارت فيه أخاديد من جراحٍ.

فصل في نزول السورة

هذه السورة نزلت في تثبيت المؤمنين، وتصبيرهم على أذى المشركين، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم، فيعلموا أنَّ كفارهم عند الله ـ تعالى ـ بمنزلة الأمم السابقة.

وكان من حديث أصحاب الأخدود: أنه كان لبعض الملوك ساحرٌ، فلما كبر ضم إليه غلاماً ليعلمه السحر، وكان في طريق الغلام راهبٌ، فمال قلب الغلام إلى ذلك الراهب، ثم رأى في طريقه ذات يوم حيَّة قد حبست الناس، فقال: اللَّهم إن كان هذا الراهب أحبَّ إليك من الساحر فقوّني على قتل هذه الحيَّة، وأخذ حجراً فرماها به فقتلها، فأعرض الغلام عن تعليم السحر، واشتغل بطريقة الراهب، ثم صار إلى حيث يبرىء الأكمه والأبرص، ويشفي من الأذى، فاتفق أن عميَ جليس الملك، وأتاه بهدايا كثيرة، وقال له: إن أنت شفيتني، فهي لك أجمع، فقال الغلام: إني لا أشفي أحداً، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله ـ تعالى ـ دعوته شفاك، فآمن بالله، فشفاه الله، فأبرأه فلما رآه الملك، قال: من ردَّ عليك بصرك؟ قال: ربِّي، فغضب الملك وقال: هل لك ربٌّ غيري؟ قال: ربي وربُّك الله، فعذبه حتى دلَّ على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: يا بني قد بلغ من سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص، وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحداً، إنَّما يشفي الله تعالى، فأخذه، فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقَّه حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبلِ كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من ذُروتهِ، فذهبوا به، وصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرَجفَ بهم الجبلُ، فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه، وقال: احملوه في سفينة وتوغّلوا به في البحر،

(١) في ب: الأرض.

فإن رجع عن دينه وإلاَّ فأغرقوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة، فغرقوا، ونجا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله، وقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيدٍ واحدٍ، وتصلبني على جذعِ نخلةٍ، ثم تأخذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبدِ القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارم به واضرب، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيدٍ واحدٍ، وصلبه على جذعٍ، ثم أخذ سهماً من كنانته، فوضعه في القوسِ، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ورماه به فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه، فمات، فقال الناس: آمنَّا برب الغلام، فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذر، فأمر بأخاديد في أفواه السكك أوقدتْ فيها النيران، وقال: من لم يرجع منهم طرحته فيها، حتى جاءت امرأة ومعها صبي، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمَّاه، اصبري، فإنَّك على الحق، فصبرت على ذلك[١].

وفي رواية: أنَّ الدابة التي حبست الناس كانت أسداً، وأن الغلام دفن، قيل: إنه خرج في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل[٢].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: أن النار ارتفعت من الأخدود، فصارت فوق الملك وأصحابه أربعين ذراعاً فأحرقتهم[٣].

وقال الضحاكُ: هم قوم من النصارى باليمن قبل مبعث رسول الله ﷺ بأربعين سنة، أخذهم يوسفُ بن شراحيل بن تبع الحميري، وكانوا نيِّفاً وثمانين رجلاً، وحفر لهم أخدوداً، وأحرقهم فيه[٤]. حكاه الماورديُّ. وروي غير ذلك.

قال مقاتلٌ: أصحاب الأخدود ثلاثة: واحدٌ بنجران، والآخر: بالشَّام، والآخر: بفارس، أما الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي، وأما الذي بفارس فبختنصّر، والذي بأرض العرب يوسف بن ذي نواس، فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآناً، وأنزل قرآناً في الذي كان بنجران[٥].

قال الكلبي: هم نصارى نجران، أخذوا بها قوماً مؤمنين، فخذوا لهم سبعة

---

(١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٢٩٩ ـ ٢٣٠١)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: بيان قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام حديث (٧٣/ ٣٠٠٥)، والترمذي (٥/ ٤٠٧ ـ ٤٠٩)، كتاب: التفسير، باب: سورة البروج رقم (٣٣٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٥١٠ ـ ٥١٢)، عن صهيب.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٥)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(٢) ينظر التخريج السابق والدر المنثور (٦/ ٥٥٦).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٨٩).

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» ٦/ ٢٤٢).

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٩١).

أخاديد، كل أخدود أربعون ذراعاً، وعرضه اثنا عشر ذراعاً، ثم طرحوا فيه النفط، والحطب، ثم عرضوهم عليها فمن أبى قذفوه فيها[١].

فصل في المراد بأصحاب الأخدود

قال ابن الخطيب[٢]: يمكن أن يكون المراد بأصحاب الأخدود: القاتلين، ويمكن أن يكون المراد بهم: المقتولين، والمشهور أنَّ المقتولين هم: المؤمنون.

وروي أن المقتولين هم الجبابرة، روي أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار عادت النار على الكفَّار فأحرقتهم، ونجَّى الله ـ تعالى ـ المؤمنين منها سالمين، وإلى هذا القول ذهب الربيع بن أنس، والواحدي، وتأولوا قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ [البروج: ١٠] أي: في الآخرة، ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ﴾ في الدنيا، فإن فسَّرنا أصحاب الأخدود بالقاتلين، فيكون قوله: ﴿قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ﴾ دعاءً عليهم، أي: لعن أصحاب الأخدود، كقوله تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ﴾ [عبس: ١٧]، ﴿قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠].

أو يكون المعنى: قتلوا بالنار كما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم.

وإن فسَّرنا أصحاب الأخدود بالمقتولين كان المعنى أن المؤمنين قتلوا بالإحراق بالنار، فيكون ذلك خبراً لا دعاء.

فصل في المقصود من هذه الآية

المقصود من هذه الآية: تثبيت قلوب المؤمنين بإخبارهم بما كان يلقاه من قبلهم من الشدائد، وذكر لهم النبي ﷺ قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من أذى الكفار، ليتأسَّوا بهذا الغلام في صده على الأذى والصلب وبذله نفسه في إظهار دعوته، ودخول الناس في الدين مع صغر سنه، وكذلك صبر الراهب على التمسُّك بالحق حتى نشر بالمنشار، وكذلك أكثر الناس لما آمنوا بالله تعالى.

قوله: ﴿ٱلنَّارِ﴾. العامة: على جرها، وفيها أوجه:

أحدها: أنه بدل من «الأخدود» بدل اشتمال؛ لأن «الأخدود» مشتمل عليها، وحينئذ فلا بد من الضمير.

فقال البصريون: مقدرٌ، تقديره: النار.

وقال الكوفيون: «أل» قائمةٌ مقام الضمير، تقديره: ناره، ثم حذف الضمير، وعوِّض عنه «أل» [وتقدم البحث معه في ذلك][٣].

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/١٠٨.

(٣) سقط من: ب.

الثاني: أنَّه بدل كل من كل، ولا بد حينئذ من حذف مضاف، تقديره: أخدود النار.

الثالث: أن التقدير: ذي النَّار؛ لأنَّ الأخدود هو الشق في الأرض، حكاه أبو البقاء[١].

وهذا يفهم أنَّ النَّار خفض بالإضافة لتلك الصفة المحذوفة، فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه في الإعراب، واتفق أن المحذوف كان مجروراً، وقوله: إن الأخدود هو الشق، تعليل بصحة كونه صاحب نار.

الرابع: أن النار خفض على الجوار، نقله مكيٌّ عن الكوفيين.

وهذا يقتضي أن النار كانت مستحقة لغير الجر، فعدل عنه إلى الجر للجوار، والذي يقتضي الحال أنه عدل عن الرفع، **ويدل على ذلك أنه قد**[٢] **قرىء في الشاذ**: «النَّارُ» رفعاً، والرفع على أنه خبر ابتداء مضمر، تقديره: هي النار وقيل: بل هي مرفوعة على الفاعلية تقديره قتلتهم، أي: أحرقتهم، والمراد حينئذ بأصحاب الأخدود: المؤمنون.

وقرأ العامة: «الوَقُودِ» بفتح الواو، **والحسنُ، وأبو رجاء، وأبو حيوة**[٣]**، وعيسى**: بضمها، وتقدمت القراءتان في أول «البقرة».

قوله تعالى: ﴿إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ﴾. العامل في «إذ» إما: «قُتِلَ أصحاب»، أي: قتلوا في هذا الوقت.

وقيل: اذكر، مقدراً، فيكون مفعولاً به، ومعنى قعودهم عليها أي: على ما يقرب منها كحافتها؛ ومنه قول الأعشى: [الطويل]

٥١٥٤ ـ تُشَبُّ لِمقْرُورَيْنِ يَصْطلِيانِهَا وبَاتَ على النَّارِ النَّدَىٰ والمُحلَّقُ[٤]

وقال القرطبيُّ[٥]: ومعنى «عليها» أي: «عندها» و «على» بمعنى: «عند»، والضمير في «هم» يجوز أن يكون للمؤمنين، وأن يكون للكافرين.

قوله: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾. أي: حضور، يعني: الكفَّار كانوا يعرضون الكفر على المؤمنين، فمن أبي ألقوهُ في النار.

وقيل: «على» بمعنى: «مع» أي: وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٤.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٤، والدر المصون ٦/ ٥٠٣.

(٣) ينظر: السابق.

(٤) ينظر ديوانه ص ٢٧٥، والأغاني ١١١١٩، وخزانة الأدب ٧/ ١٤٤، ١٥٥، ١٥٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٠٣، واللسان (حلق)، ومغني اللبيب ١/ ١٠١، ١٤٣.

(٥) الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ١٩٣).

قال ابن الخطيب[١]: و «على» بمعنى: «عند» كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ [الشعراء: ١٤] أي: عندي.

[وقوله: «شهودٌ» إما حضور قاسية قلوبهم لا يرقون على المؤمنين، أو هم مجدون في ذلك لا يخطر لهم أنه حق.

أو يكون المراد وصف المؤمنين بالتصلُّب في دينهم، والثبات عليه، وإن لم يؤثر فيهم حضور هؤلاء، ولا استحيوا من مخالطتهم.

وإما أن يكون المراد بشهودهم شهادة الدعوة؛ أي: يشهد بعضهم لبعض عند الملك بما فعلوا بالمؤمنين.

وإما أنهم متثبّتون في فعلهم متبصرون فيه كما يفعل الشهود، ثم لا يرحمونهم مع ذلك][٢].

قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾، العامة: على فتح القاف.

وزيدُ بن عليٍّ[٣]، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة: بكسرها، والفصيح: الفتح. وقد تقدم ذلك في سورة «المائدة»[٤] و «براءة»[٥].

والمعنى: ما نقم الملك وأصحابه من الذين حرّقوهم ﴿إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا﴾ إلاّ أن صدقوا بالله؛ كقوله: [الطويل]

٥١٥٥ ـ ولا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ شُكلةِ عَيْنِهَا كَذاكَ عِتاقُ الطَّيْرِ شُكْلٌ عُيونُهَا[٦]

وكقول ابن الرقيَّات: [المنسرح]

٥١٥٦ ـ ما نَقَمُوا من بَنِي أميَّة إلـ ـلا أنَّهُم يَحْلُمُونَ إنْ غَضِبُوا[٧]

يعني أنهم جعلوا أحسن الأشياء قبيحاً وتقدم الكلام على محل «أن» أيضاً في سورة «المائدة».

وقوله تعالى: ﴿أَن يُؤْمِنُوا﴾ أتى بالفعل المستقبل تنبيهاً على أنَّ التعذيب إنما كان لأجل إيمانهم في المستقبل، ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما مضى من الإيمان، فكأنه قيل: أن يدوموا على إيمانهم، و «العَزِيز» هو الغالب المنيع، «الحميد»: المحمود في كل حال.

---

(١) الفخر الرازي ٣١/ ١٠٩. (٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٣٢، والمحرر الوجيز ٨/ ٤٦٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٤، والدر المصون ٦/ ٥٠٣.

(٤) آية ٥٩. (٥) آية ٧٤.

(٦) ينظر اللسان (شكل)، والبحر ٨/ ٤٤٤، والدر المصون ٦/ ٥٠٣.

(٧) ينظر ديوانه ص ٤، وسمط اللآلىء ١/ ٢٩٥، ومجاز القرآن ١/ ١٧٠، والكشاف ٤/ ٧٣١، واللسان (نقم)، والبحر ٨/ ٤٤٤، والدر المصون ٦/ ٥٠٣.

﴿ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾: لا شريك له فيهما.

﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: عالم بأعمال خلقه لا يخفى عليه خافية، وهذا وعد عظيم للمطيعين، ووعيد للمجرمين.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾: لما ذكر قصة أصحاب الأخدود، أتبعها بما يتفرع من أحكام الثواب والعقاب، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ﴾ أي: حرقوهم بالنار، والعرب يقولون: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته، ودينار مفتون، ويسمى الصائغ: فتّان، وكذلك الشيطان، وورق فتين، أي: فضة محرقة، ويقال للحرة: فتين، وهي الأرض التي تركبها حجارة سوداء، كأنما أحرقت حجارتها بالنار لسوادها.

وقال ابن الخطيب[1]: يحتمل أن يكون المراد بالذين فتنوا: كل من فعل ذلك؛ لأن اللفظ والحكم عام.

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟﴾ أي: من قبيح صنيعهم، وهذا يدل على أنهم لو تابوا لخرجوا من هذا الوعيد، وذلك يدلّ على القطع بأن الله يقبل التوبة، فدلَّ على أن توبة القاتل عمداً مقبولة.

قوله: ﴿فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾. هو خبر «إنَّ الذينَ» دخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط، ولا يضر نسخه بـ «إن» خلافاً للأخفش.

وارتفاع «عذاب» يجوز على الفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراً، وهو الأحسن، وأن يرتفع بالابتداء، والمعنى: لهم عذاب جهنَّم لكفرهم.

وقيل: ولهم عذاب الحريق أي: ولهم في الآخرة عذابُ الحريق، والحريق: اسم من أسماء جهنم كالسعير، والنَّار دركات وأنواع، ولها أسماء، وكانوا يعذبون بالزَّمهرير في جهنم، ثم يعذبون بعذاب الحريق.

والأول: عذاب ببردها.

والثاني: عذاب بحرّها.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١١.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾. أي: هؤلاء الذين آمنوا بالله، أي: صدقوا به وبرسوله ﴿وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ﴾ أي: بساتين.

﴿تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾ لما ذكر تعالى وعيد المجرمين، ذكر وعد المؤمنين، ﴿ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ﴾ أي: العظيم الذي لا فوز يشبهه، وقال: «ذلِكَ الفوزُ» ولم يقل: تلك؛ لأن ذلك إشارة إلى إخبار الله تعالى بحضور الجنات، وتلك إشارة إلى الجنَّة الواحدة، وإخبار الله ـ تعالى ـ يدل على كونه راضياً. والفوز الكبير: هو رضا الله تعالى، لا دخول الجنة.

قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾؛ أي: أخذه الجبابرة والظلمة، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

وقال المبرد: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ﴾ جواب القسم وقد تقدم ذلك.

والبطش: هو الأخذ بعنف، فإذا وصف بالشدة، فقد تضاعف.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾، يعني: الخلق عند أكثر العلماء يخلقهم ابتداء، ثم يعيدهم عند البعث، وروى عكرمةُ، قال: عجب الكفَّار من إحيائه تعالى الأموات[١].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يبدىء لهم عذاب الحريق في الدنيا، ثم يعيده عليهم في الآخرة[٢]، وهذا اختيار الطبري[٣].

قوله: ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ﴾: «الغَفُور»: أي: الستور لعباده المؤمنين، والودود: مبالغة في الوداد.

قال ابن عباس: هو المتودّد لعباده المؤمنين بالمغفرة[٤].

وعن المبرد: هو الذي لا ولد له، وأنشد: [المتقارب]

٥١٥٧ ـ وأركَبُ في الرَّوعِ عُريانَةً ذَلُولَ الجَناحِ لَقاحاً وَدُودَا[٥]

أي: لا ولد لها تحنّ إليه.

وقيل: هو «فعول» بمعنى: «مفعول»، كالرَّكُوب والحلُوب أي: يوده عباده الصالحون.

قوله: ﴿ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ﴾ قرأ الكوفيون إلاَّ عاصماً: «المجيد» بالجر.

فقيل: نعت للعرش.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (١٩/ ١٩٥).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٢٩)، وذكره الماوردي (٦/ ٢٤٣)، والقرطبي (١٩/ ١٩٥)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٥٧).

(٣) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٥٢٩.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٩/ ١٩٥).

(٥) ينظر القرطبي ١٩/ ١٩٤، والبحر ٨/ ٤٤٥، والدر المصون ٦/ ٥٠٤، وفتح القدير ٥/ ٤١٣.

وقيل: لـ «ربك» في قوله: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾، قاله مكيٌّ. وقيل: لا يجوز أن يكون نعتاً للعرش؛ لأنه من صفات الله تعالى.

وقرأ الباقون[1]: **بالرفع**، على أنه خبر بعد خبر.

وقيل: هو نعت لـ «ذو»، واستدلَّ بعضهم على تعدد الخبر بهذه الآية، ومن منع قال: لأنها في معنى خبر واحد، أي: جامع بين هذه الأوصاف الشريفة، أو كل منها خبر لمبتدأ مضمر.

والمجيد: هو النهاية في الكرم والفضل، والله ـ تبارك وتعالى ـ هو المنعوت بذلك، وإن كان قد وصف عرشه بالكريم في آخر المؤمنين.

ومعنى «ذو العرش» أي: ذو الملك والسلطان، كما يقال: فلان على سرير ملكه وإن لم يكن على سرير، ويقال: بلي عرشه، أي: ذهب سلطانه.

قوله: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ أي: لا يمتنع عليه شيء يريده.

قال الزمخشريُّ[2]: «فعالٌ» خبر مبتدأ محذوف، وإنما قيل: «فعال»؛ لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة.

وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة على وجه الإتباع لإعراب الغفور الودود.

وعن أبي السفر قال: دخل ناس من أصحاب النبي ﷺ على أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ يعودونه، فقالوا: ألا نأتيك بطبيبٍ؟ قال رضي الله عنه: قد رآني، قالوا: فَمَا قَال لَك؟ قال: قال: إنِّي فعَّالٌ لما أريدُ[3].

فصل في أن الآية دلت على خلق الأفعال

دلَّت هذه الآية على خلق الأفعال؛ لأنه تعالى يريد الإيمان، فوجب أن يكون فاعلاً للإيمان، وإذا كان فاعلاً للإيمان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

فصل في تفسير الآية

قال القفال[4]: «فعَّالٌ لما يُرِيد» أي: يفعل ما يريد على ما يراه، لا يعترض عليه ولا يغلبه غالب، فيدخل أولياءه الجنة، لا يمنعه مانع، ويدخل أعداءه النار، لا ينصرهم

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٨، والحجة ٦/ ٣٩٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٥٧، وحجة القراءات ٧٥٧.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٣٣. (٣) ينظر: تفسير القرطبي (١٩/ ١٩٥).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١٣.

منه ناصر، ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم، ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء، فهو يفعل ما يريد.

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾ وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ ﴿٢٢﴾﴾

قوله: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ﴾، أي: قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم [تَسلِيَةً له بذلك][1].

قوله تعالى: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ﴾. يجوز أن يكون بدلاً من الجنود، وحينئذ فكان ينبغي أن يأتي البدل مطابقاً للمبدل منه في الجمعية.

فقيل: هو على حذف مضاف، أي: جنود فرعون.

وقيل: المراد فرعون وقومه، واستغني بذكره عن ذكرهم؛ لأنهم أتباعه.

ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار: أعني؛ لأنه لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه.

والمعنى: أنك قد عرفت ما فعل بهم حين كذبوا بأنبيائهم ورسلهم.

قوله: ﴿بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ﴾، أي: هؤلاء الذين لا يؤمنون بك في تكذيب لك كدأب من قبلهم، وإنما خُصَّ فرعون وثمود؛ لأن ثموداً في بلاد العرب، وقصتهم عندهم مشهورة، وإن كانوا من المتقدِّمين، وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم، وكان من المتأخرين في الهلاك فدلَّ بهما على أمثالهما، والله أعلم.

قوله: ﴿وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ﴾، أي: يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعون، والمحاط به المحصور.

وقيل: والله أعلم بهم فيجازيهم.

قوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ﴾ العامة: على تبعية مجيد لـ «قرآن»، وقرأ ابن[2] السميفع بإضافة «قرآن» لـ «مجيد».

فقيل: هو على حذف مضاف، أي: قرآن رب مجيد.

كقوله: [الوافر]

٥١٥٨ ـ ولَكِنَّ الغِنَى ربّ غَفُور[3]

---

(١) في أ: سأله بذلك ثم بينهم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٦، والدر المصون ٦/ ٥٠٤.

(٣) عجز بيت لعروة بن الورد وصدره:

قليل عيبه، والعَيبُ جَمٌّ

ينظر: ديوان عروة ٩٢، والعقد الفريد ٣/ ٢٩، والإنصاف ١/ ٤٨، والبحر ٨/ ٤٤٦، والدر المصون ٦/ ٥٠٤.

أي: غنى رب غفور.

وقيل: بل هو من إضافة الموصوف إلى صفته، فتتحد القراءتان، ولكن البصريين لا يجيزون هذا لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، ويتأولون ما ورد.

ومعنى «مَجِيدٌ» أي: متناهٍ في الشرف والكرم والبركة.

وقيل: «مَجِيدٌ» أي: غير مخلوق.

قوله: ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾، **قرأ نافع**[1]: **برفع «محفوظ»**: نعتاً لـ «قرآن».

والباقون: بالجر؛ نعتاً للوح.

والعامة: على فتح اللام، **وقرأ ابن السميفع**[2] **وابن يعمر**: بضمها.

قال الزمخشري[3]: يعني: **اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح**، «محفوظ» من وصول الشياطين إليه.

وقال أبو الفضل: «اللّوح»: الهواء، وتفسير الزمخشري بالمعنى، وهو الذي أراده ابن خالويه.

قال القرطبي[4]: «فِي لوحٍ محفُوظٍ» أي: مكتوب في لوح، وهو محفوظ عند الله ـ تعالى ـ من وصول الشياطين إليه.

وقيل: هو أم الكتاب، ومنه انتسخ القرآن والكتب.

وقال بعض المتكلمين: «اللوح» شيء يلوح للملائكة فيقرءونه.

وفي «الصّحاح»[5]: لاح الشيء يلوح لوحاً ولواحاً: عطش، وكل عظم عريض، واللوح: الذي يكتب فيه، واللُّوح: بالضم، الهواء بين السماء والأرض. وأنشد دريد: [الرجز]

٥١٥٩ ـ عقابُ لُوحِ الجَوِّ أعْلَى مَتْنَا

قال ابن الخطيب[6]: قال ـ هاهنا ـ: «فِي لَوْحٍ مَحفُوظٍ»، وقال في آية أخرى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ﴾، فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون، هو اللوح المحفوظ، ثم كونه محفوظاً يحتمل أن يكون المراد: محفوظاً عن أن يمسَّهُ إلا المُطهَّرون، ويحتمل أن يكون كونه محفوظاً عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة

---

(١) ينظر: السبعة ٦٧٨، والحجة ٦/ ٣٩٦، وإعراب القراءات ٤/ ٤٥٨، وحجة القراءات ٧٥٧.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٣٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٦٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٦، والدر المصون ٦/ ٥٠٥.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٣٣.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ١٩/ ١٩٦.

(٥) ينظر الصحاح ١/ ٤٠٢.

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١٤.

المقربين، ويحتمل أن يكون المراد: ألاَّ يتغيَّر ولا يتبدل. والله أعلم.

روى الثعلبي عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ﴾ أعْطَاهُ اللَّهُ تعَالَى بعددِ كُلِّ يوم جُمعةٍ، وكُلِّ يَوْم عَرفة، يكُونُ في دَارِ الدُّنْيَا عَشْرَ حسَناتٍ»[1].

(١) تقدم تخريجه.

سورة الطارق

مكيَّةٌ، وهي سبع عشرة آية، واثنتان وسبعون كلمة، ومائتان وإحدى وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۝٢ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۝٣ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾، «السَّماءِ»: قسم، و «الطَّارقِ»: قسم، والطَّارقُ: هو النَّجم الثاقب، كما بينهُ الله تعالى بقوله: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ﴾.

والطارق في الأصل: اسم فاعل من: طرق يطرق طروقاً: أي: جاء ليلاً؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٦٠ ـ فَمِثْلكِ حُبْلَى قَدْ طَرقتُ ومُرضعٍ فألْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمائِمَ مُحْوِلِ[1]

وأصله من الضرب، والطَّارقُ بالحصى: الضارب به؛ قال: [الطويل]

٥١٦١ ـ لعَمْرُكَ، ما تَدْرِي الطَّوارِقُ بالحَصَى ولا زَاجِراتُ الطَّيْرِ ما اللَّهُ صَانِعُ[2]

ثم اتُّسعَ فقيل لكل من أتى ليلاً: طارق، سواء كان كوكباً، أو غيره، ولا يكون الطارقُ نهاراً.

وروي أنه ﷺ: نهى أن يأتي الرجل أهله طروقاً[3].

---

(١) ويروى عن ذي تمام مُغيلٍ مكان عن ذي تمائم مُحولِ.
ينظر ديوانه ص ١٢، والأزهية ص ٢٤٤، والجنى الداني ص ٧٥، وجواهر الأدب ص ٦٣، وخزانة الأدب ١/ ٣٣٤، والدرر ٤/ ١٩٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٥٠، وشرح شذور الذهب ص ٤١٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٠٢، ٢٩٣، والكتاب ٢/ ١٦٣، واللسان (رضع)، (غيل)، والمقاصد النحوية ٣/ ٣٣٦، وأوضح المسالك ٣/ ٧٣، ورصف المباني ص ٣٨٧، وشرح الأشموني ٢/ ٢٩٩، ومغني اللبيب ١/ ١٣٦، ١٦١، وهمع الهوامع ٢/ ٣٦.

(٢) البيت للبيد بن ربيعة ينظر ديوانه ٩٠، وسمط اللآلىء ١/ ٣٨٨، واللسان (طرق)، والدر المصون ٦/ ٥٠٦.

(٣) أخرجه البخاري (٩/ ٣٣٩)، كتاب النكاح، باب: لا يطرق أهله ليلاً رقم (٥٢٤٤)، ومسلم (٣/ ١٥٢٨)، كتاب الإمارة، باب: كراهة الطروق حديث (١٨٣/ ٧١٥)، من حديث جابر.

وقوله: ﴿ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ﴾، قال محمد بن الحسين: هو زُحَل.

وقال ابن زيد: هو الثُّريَّا، وعنه ـ أيضاً ـ: أنه زُحَل[١].

وعن ابن عباس: هو الجديُ[٢]، وعن عليٍّ بن أبي طالب والفرَّاء: «النَّجمُ الثَّاقبُ»: نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم، فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط، فكان معها، ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طارق حين ينزل، وحين يهبط[٣].

وفي «الصحاح»[٤]: «الطَّارقُ: النجم الذي يقال له: كوكب الصبح».

ومنه قول هند: [الرجز]

٥١٦٢ ـ نَحْنُ بَنَاتُ طَارِق نَمْشِي عَلَى النَّمَارِق[٥]

وقيل: هو اسم جنس، فيدخل فيه سائر الكواكب، وسمي ثاقباً؛ لأنه يثقب الظَّلام بضوئه، أي: ينفذ فيه. أي يرمي الشيطان فيحرقه.

قال الماورديُّ: وأصل الطرقِ: الدَّق، ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل: طارقاً، لاحتياجه في الوصول إلى الدق.

ورُوِيَ أنَّ أبا طالبٍ أتى النبي ﷺ بخبز ولبن، فبينما هو جالس يأكل إذ انحطَّ نجم فامتلأت الأرض نوراً، ففزع أبو طالب، وقال: أيُّ شيءٍ هذا؟ فقال رسول الله ﷺ: «هَذَا نجمٌ رُمِي بِهِ، وإنَّهُ مِنْ آياتِ اللَّهِ» فعجب أبو طالب، ونزلت السورة[٦].

وقال مجاهد: «الثاقب»: المتوهِّج[٧].

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ﴾ تفخيم لشأن هذا المقسم به.

قوله: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾. قد تقدم في سورة «هود»: التخفيف والتشديد في «لما»، فمن خففها ـ هنا ـ كانت «إنْ»: مخففة من الثقيلة، و «كل»: مبتدأ، و «عليها»:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٣)، عن ابن زيد.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الصحاح ٤/ ١٥١٥.

(٥) نسب البيت إلى هند بنت عتبة، وإلى هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإيادي، ولهند بنت الفند الزماني، وللقرشية.
ينظر أدب الكاتب ٩٠، والأغاني ١٢/ ٣٤٣، ١٥/ ١٤٧، وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩، واللسان (طرق)، ومعجم ما استعجم ص ٧٠، وجمهرة اللغة ص ٧٥٦، ومغني اللبيب ٢/ ٣٨٧، وهمع الهوامع ١/ ١٧١.

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٧٢)، عن الكلبي، والقرطبي (٢٠/ ٣).

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهد.

خبر مقدم، و «حافظ»: مبتدأ مؤخر، والجملة خبر «كل»، و «ما»: مزيدة بعد اللام الفارقة، ويجوز أن يكون «عليها»: هو الخبر وحده، و «حافظ»: فاعل به، وهو أحسن، ويجوز أن يكون «كل»: مبتدأ، و «حافظ»: خبره، و «عليها»: متعلق به، و «ما»: مزيدة أيضاً، هذا كله تفريع على قول البصريين.

وقال الكوفيون: «إنْ» هنا: نافية، واللام بمعنى: «إلاّ» إيجاباً بعد النفي، و «ما»: مزيدة. وتقدم الكلام في هذا مستوفى.

قال الفارسي: ويستعمل «لما» بمعنى: «إلاّ» في موضعين:

أحدهما: هذا، والآخر: في باب القسم، تقول: سألتك لما فعلت.

ورُوِيَ عن الكسائيِّ والأخفش وأبي عبيدة أنهم قالوا: لم نجد «لما» بمعنى: «إلا» في كلام العرب.

وأما قراءة التشديد: فـ «إن» نافية، و «لمَّا» بمعنى: «إلا» وتقدمت شواهد ذلك في سورة «هود»[1].

وحكى هارون: **أنه**[2] **قرىء «إنَّ» بالتشديد**، «كُلٌّ» بالنصب على أنه اسمها، واللام: هي الداخلة في الخبر، و «ما»: مزيدة، و «حافظ»: خبرها.

وعلى كل تقدير فـ «إن» وما في خبرها: جواب القسم سواء جعلها مخففة أو نافية.

وقيل: الجواب: ﴿إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ﴾ وما بينهما اعتراض؛ وفيه بعد.

فصل في المراد بالحافظ[3]

قال قتادةُ: «حافظ» أي: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك، قال تعالى: ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ [الأنعام: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ كِرَامًا كَٰتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠، ١١]، وقال تعالى: ﴿لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].

وقيل: الحافظ: هو الله تعالى.

وقيل: الحافظ: هو العقل يرشد الإنسان إلى مصالحه، ويكفّه عن مضارّه.

قال القرطبيُّ[4]: العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو الله تعالى، قال الله

---

(١) آية ١١١.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٤٩، والدر المصون ٦/ ٥٠٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٤)، وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٤٦)، وينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٤).

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٤.

تعالى: ﴿فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَٰفِظًا﴾ [يوسف: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ﴾ [الأنبياء: ٤٣] وما كان مثله.

قال ابن الخطيب[١]: المعنى: لما كانت كل نفس عليها حافظ، وجب أن يجتهد كل واحد، ويشتغل بالمهم، وأهم الأشياء معرفة المبدأ والمعاد والمبدأ يقدم.

قوله تعالى: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ۝٧ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ ۝٨ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝١٠﴾

قوله: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ﴾، أي: ابن آدم، «مِمَّ خُلِقَ»، وجه الاتصال بما قبله وصية الإنسان بالنظر في أول أمره حتى يعلم أنَّ من أنشأه قادر على إعادته وجزائه، فليعمل ليوم الإعادة والحشر والجزاء، ولا يملي على الحافظ إلا ما يسرُّه في عاقبه أمره.

وقوله تعالى: ﴿مِمَّ خُلِقَ﴾، استفهام، أي: من أيِّ شيء خلق، وهو جواب الاستفهام.

قوله: ﴿مِن مَّآءٍ دَافِقٍ﴾. فاعل بمعنى مفعول [كعكسه في قولهم: سيل مفعم][٢]، كقوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥] على وجه.

وقيل: «دافِق» على النسب، أي: ذو دفق أو اندفاقٍ.

وقال ابنُ عطية[٣]: يصح أن يكون الماء دافقاً؛ لأن بعضه يدفق بعضاً، أي: يدفقه، فمنه دافق، ومنه مدفوق انتهى.

والدَّفقُ: الصَّبُّ، ففعله متعدٍّ.

وقرأ زيد[٤] بن علي: «مَدْفُوقٍ»، وكأنَّه فسر المعنى.

قال القرطبيُّ[٥]: الصبُّ: دفقُ الماء، دفقت الماء، أدفقُه دفقاً، أي: صببته فهو ماء دافق، أي: مدفوق، كما قالوا: سرٌّ كاتم، أي: مكتوم؛ لأنه من قولك: دُفق الماء على ما لم يسم فاعله، ولا يقال: دَفق الماء، ويقال: دفق الله روحه: إذا دعى عليه بالموت.

قال الفرَّاء والأخفش: «ماءٍ دافقٍ»: أي مصبوب في الرَّحمِ.

وقال الزجاج: «مِن ماءٍ ذي انْدفاقٍ»، يقال: دَارِع، وفَارِس، ونَابِل، أي ذو فَرسٍ ودِرعٍ ونَبلٍ، وهذا مذهب سيبويه.

والدَّافق: هو المندفق بشدة قوته، وأراد ماءين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق منهما، لكن جعلهما ماءً واحداً لامتزاجهما.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١٧.
(٢) سقط من: ب.
(٣) المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٥.
(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٤٩، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٥.

وقال ابن عباس: «دافق» لزج[١].

قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ﴾، أي: هذا الماء من بين الصلب، أي: الظَّهر وقرأ العامة: «يَخْرجُ» مبنياً للفاعل، **وابنُ أبي عبلة وابن مقسم**[٢]: مبنياً للمفعول. **وقرأ ـ أيضاً**[٣] ـ: **وأهل «مكة»**: «الصُّلُبِ» بضم الصاد واللام.

وقرأ اليماني[٤]: بفتحها؛ ومنه قول العجَّاج: [الرجز]

٥١٦٣ ـ فِي صَلبِ مِثلِ العِنانِ المُؤدَمِ[٥]

[وفيه أربع لغات: «صُلْب، وصُلُبٌ، وصَلَبٌ، وصَالب، ومنه قوله»[٦]: [المنسرح]

٥١٦٤ ـ تُنقَلُ من صَالَبٍ إلى رحِمٍ .....[٧]

والترائب: جمع تريبة، وهي موضع القلادة من عظام الصَّدر؛ لأن الولدَ مخلوق من مائهما؛ فماء الرجل في صلبه، وماء المرأة في ترائبها، وهو معنى قوله تعالى: ﴿مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾[الإنسان: ٢]؛ وقال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٦٥ ـ مُهفْهَفةٌ بَيضاءُ غَيرُ مُفاضَةٍ تَرائبُها مَصقُولةٌ كالسَّجَنجَلِ[٨]

وقال آخر: [الكامل]

٥١٦٦ ـ والزَّعفرَانُ على تَرائِبِهَا شَرِقٌ بِهِ اللَّبَّاتُ والنَّحرُ[٩]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤)، عن ابن عباس.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٤٩، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٩، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

(٤) السابق.

(٥) عجز بيت وصدره:

رِيَّا العِظَامِ فَخمَةِ المَخدَمِ

ينظر اللسان (صلب)، والقرطبي ١٩/ ٦، والبحر ٨/ ٤٤٩، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

(٦) في أ ما يلي:

وتقدمت لغاته في سورة «النساء» عند قوله تعالى: ﴿**والذين من أصلابكم**﴾ وأعرفها صالب، كقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

(٧) تقدم.

(٨) ينظر ديوان امرىء القيس (١١٥)، وشرح المعلقات للزرزني (٣٠)، وإعراب القرآن ٥/ ٢٠٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣١٢، واللسان (ترب)، والقرطبي ٢٠/ ٥، والبحر ٨/ ٤٤٧، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

(٩) هو للمخبل السعدي، ينظر اللسان (ترب)، والطبري ٣٠/ ٦٣، ومجمع البيان ١٠/ ٧١٤، والقرطبي ٢٠/ ٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٤٧، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

وقال المثقبُ العبديُّ: [الوافر]

٥١٦٧ ـ ومِنْ ذَهَبٍ يَلوحُ عَلى تَريبِ كَلَوْنِ العَاجِ لَيْسَ لَهُ غُضُونُ[١]

وقال الشاعر: [الرجز]

٥١٦٨ ـ أشْرَفَ ثَدْيَاهَا على التَّريبِ[٢]

وعن ابن عباسٍ وعكرمة: الترائب: ما بين ثدييها[٣].

وقيل: التَّرائب: التراقي.

وقيل: أضلاع الرجل التي أسفل الصلب.

وحكى الزجاجُ: أن الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدر، وأربعة أضلاع من يسرة الصدر.

وعن ابن عبَّاسٍ: أطراف المرء: يداه ورجلاه وعيناه[٤]، وهو قول الضحاك.

وقيل: عصارة القلب[٥]، وهو قول معمر بن أبي حبيبة.

قال ابنُ عطية[٦]: وفي هذه الأقوال تحكم على اللغة.

وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: هو الجيد[٧].

وقال مجاهد: ما بين المنكبين والصدر[٨].

وقال القرطبيُّ[٩]: والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصَّدْر والنَّحْر.

جاء في الحديث: أن الولد يخلقُ من ماء الرجل، يخرج من صلبه العظم والعصب، وماء المرأة التي يخرج من ترائبها اللحم والدم[١٠].

حكى القرطبيُّ[١١]: أنَّ ماء الرجل يخرج من الدِّماغ، ثم يجتمع[١٢] في الأنثيين، وهذا لا يعارض: «مِنْ بَيْنِ الصُّلبِ والتَّرائبِ»؛ لأنه إن نزل من الدِّماغ، فإنما يمرُّ بين الصلب والترائب.

قال قتادةُ: المعنى: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة[١٣].

---

(١) ينظر شعر المثقب العبدي ص (٣٢)، والمفضليات ص ٥٧٩، والطبري ٣٠/ ٩٣، وإعراب القرآن ٥/ ١٩٩، واللسان (ترب) والقرطبي ٢٠/ ٦، والبحر ٨/ ٤٤٧، والدر المصون ٦/ ٥٠٧.

(٢) ينظر ابن الشجري ٢/ ٣٤١، والقرطبي ٢٠/ ٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٤). (٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٦). (٦) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٥.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٥). (٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٥).

(٩) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٥. (١٠) تقدم تخريجه.

(١١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٦. (١٢) في أ: ينزل.

(١٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٥).

وحكى الفراء: أنَّ مثل هذا يأتي عن العرب، فيكون معنى من بين الصلب: من الصلب.

والمعنى من صلب الرجل وترائب المرأة، ثم إنَّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن، ولذلك يشبه الرجل والديه كثيراً، وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج المني، وأيضاً فالمكثر من الجماع يجد وجعاً في صلبه وظهره، وليس ذلك إلا لخلو صلبه عما كان محتبساً من الماء.

قال المهدويُّ: من جعل المنيَّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، فالضمير في «يخرج» للماء، ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة، فالضمير للإنسان.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ﴾. الضمير للخالق المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿خُلِقَ﴾؛ لأنه معلوم أن لا خالق سواه سبحانه.

قوله: ﴿عَلَىٰ رَجْعِهِۦ﴾، في الهاء وجهان:

أحدهما: أنه ضمير الإنسان أي على بعثه بعد موته، وهو قول ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة[١]، وهو اختيار الطبري[٢]، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ﴾.

والثاني: أنه ضمير الماء، أي: يرجع المنيّ في الإحليل أو الصلب[٣].

قاله الضحاكُ ومجاهدٌ، والأول قول الضحاك أيضاً وعكرمة.

[وعن الضحاك أيضاً أن المعنى أنه على رد الإنسان من الكِبَرِ إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكبر. حكاه المهدوي[٤].

وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصِّبا ومن الصِّبا إلى النُّطفة[٥].

وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى يخرج لقادر.

وقال الماوردي: يحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعثه إلى الآخرة؛ لأن الكفار يسألون فيها الرجعة، والرجع مصدر رجعت الشيء أي: رددته][٦].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٧) عن قتادة.

(٢) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٥٣٧.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٦)، عن مجاهد وعكرمة والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٧).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٣٧)، عن ابن زيد.

(٦) سقط من: ب.

قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ﴾. فيه أوجه، وقد رتبها أبو البقاءِ على الخلاف في الضمير، فقال[١]: على القول بكون الضمير للإنسان، فيه أوجه:

أحدها: أنه معمول لـ «قادر».

إلاَّ أنَّ ابن عطية قال[٢] ـ بعد أن حكى أوجهاً عن النحاة ـ: «وكل هذه الفرق فرَّت من أن يكون العامل «لقادر»، لئلاَّ يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحدهُ».

ثم قال: «وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون العامل «لقادر»، وذلك أنه قال: «إنَّهُ على رجعهِ لقادرٌ»؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت كان في غيره أقدر بطريق الأولى.

الثاني: أن يكون العامل مضمر على التبيين، أي: يرجعه يوم تبلى.

الثالث: تقديره: اذكر، فيكون مفعولاً به، وعلى عوده على الماء يكون العامل فيه: اذكر» انتهى ملخصاً.

وجوَّز بعضهم أن يكون العامل فيه «نَاصِرٍ»، وهو فاسد؛ لأن ما بعد «ما» النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما.

وقيل: العامل «رَجْعِهِ»، وهو فاسدٌ، لأنه قد فصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، وهو خبر «إنَّ». وبعضهم يقتصره في الظرف.

قوله: «تُبلَى» تختبر وتعرف؛ قال الراجز: [الرجز]

٥١٦٩ ـ قَدْ كُنْتَ قَبْلَ اليَوْمِ تَزْدَرِينِي فَاليَومَ أَبْلُوكَ وَتَبْتَلِينِي[٣]

أي: أعرفك وتعرفني.

وقيل: ﴿تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ﴾ تخرج من مخبآتها وتظهر، وهو كل ما استسرّه الإنسان من خير، أو شر، وأضمره من إيمان، أو كفر.

قال ابن الخطيب[٤]: والسرائرُ: ما أسر في القلوب، والمراد هنا: عرض الأعمال، ونشر الصحف، أو المعنى: اختبارها، وتمييز الحسن منها من القبيح لترتيب الثواب والعقاب.

وقال رسول الله ﷺ: «ائْتَمَنَ اللَّهُ ـ تعَالَى ـ خَلقهُ على أرْبَعٍ: الصَّلاةِ، والزَّكاةِ والصِّيام، والغُسْلِ، وهُنَّ السَّرائِرُ الَّتي يَختبِرُهَا اللَّهُ ـ عزَّ وجلَّ ـ يَوْمَ القِيامَةِ»[٥]. ذكره المهدوي.

وروى الماورديُّ عن زيدِ بن أسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: الأمَانَةُ ثلاثٌ:

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٥.
(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٦.
(٣) ينظر القرطبي ٢٠/ ٧.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١١٩.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦١)، وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي الدرداء مرفوعاً.

الصَّلاةُ، والصَّومُ، والجنَابةُ، اسْتأمَنَ اللَّهُ ـ تعالى ـ ابْنَ آدمَ على الصَّلاةِ، فإن شاء قال: صلَّيْتُ، ولمْ يُصَلِّ، واسْتَأمنَ اللَّهُ تعالى ابْنَ آدَم على الصَّوم، فإنْ شَاءَ قَالَ: [صُمْتُ ولَمْ يَصُمْ واسْتَأمنَ اللَّهُ تعالى ابْنَ آدَم على الجَنابةِ فإنْ شَاءَ قَالَ:][1] اغْتَسَلتُ ولمْ يَغْتسِلْ، اقْرَأوا إن شِئْتُم: ﴿يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ﴾[2].

[وقال مالك ـ رضي الله عنه ـ: الوضوء من السرائر، والسرائر ما في القلوب يجزي الله به العباد][3].

وقال ابن العربيِّ: قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: يغفر للشهيد إلاَّ الأمانة، والوضوء من الأمانة، والصلاة والزكاة من الأمانة، والوديعة من الأمانة، وأشد ذلك الوديعة، تمثل له على هيئتها يوم أخذها، فيرمى بها في قعر جهنم، فيقال له: أخرجها، فيتبعها، فيجعلها في عنقه، وإذا أراد أن يخرج بها زلت، فيتبعها، فيجعلها في عنقه، فهو كذلك دهر الداهرين[4].

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها[5].

وقال سفيان: الحيضة والحمل من الأمانة، إن قالت: لم أحضْ وأنا حامل صدقت ما لم يأت ما يعرف فيه أنها كاذبة[6].

قوله: ﴿فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾، أي: فما للإنسان من قوَّة، أي: منعةٍ تمنعه، ولا ناصرٍ ينصره عن ما نزل به.

قال ابن الخطيب[7]: ويمكن أن يتمسك بهذه الآية على نفي الشفاعة، لقوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [البقرة: ٤٨] الآية.

والجواب ما تقدم.

قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴿١١﴾ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ﴿١٧﴾﴾

قوله: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ﴾.

قيل: الرَّجْعُ: مصدر، بمعنى رجوع الشمس والقمر إليها، والنجوم تطلع من ناحيته، وتغيب في أخرى.

---

(١) سقط من: ب.
(٢) ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/٨)، وعزاه إلى الثعلبي.
(٣) سقط من: ب.
(٤) ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/٨)، وعزاه إلى الثعلبي.
(٥) ينظر: المصدر السابق. (٦) ينظر: المصدر السابق.
(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٢٠.

وقيل: الرَّجعُ: المطر؛ قال المتنخِّل، يصف سيفاً يشبههُ بالماء: [السريع]

٥١٧٠ ـ أَبْيَضُ كَالرَّجعِ رَسُوبٌ إذَا ما نَاخَ في مُخْتَفِلٍ يَخْتَلِي[(١)]

وقال: [البسيط]

٥١٧١ ـ رَبَّاءُ شَمَّاءُ لا يَأْوِي لِقُلَّتِهَا إلاَّ السَّحَابُ وإلاَّ الأوبُ والسَّبَلُ[(٢)]

وقال الخليل: المطر نفسه، وهذا قول الزجاج.

قال ابن الخطيب[(٣)]: واعلم أن كلام الزجاج، وسائر علماء اللغة «صريح» في أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر، بل سمي رجعاً مجازاً، وحسن هذا المجاز وجوه:

أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته، ووصل الحروف به، وكذا المطر، لكونه يعود مرة بعد أخرى سمِّي رجعاً.

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أنَّ السَّحاب يحمل الماء من بحار الأرض، ثم يرجعه إلى الأرض.

والرجع ـ أيضاً ـ نبات الربيع.

وقيل: «ذَاتِ الرَّجعِ» أي: ذات النفع.

وقيل: ذات الملائكة، لرجوعهم فيها بأعمال العباد، وهذا قسم.

﴿وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ﴾ قسمٌ آخر، أي: تتصدع عن النبات، والشجر، والثمار، والأنهار، نظيره: ﴿ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا﴾ [عبس: ٢٦].

والصَّدعُ: بمعنى الشق؛ لأنه يصدع الأرض، فتصدع به، وكأنَّه قال[(٤)]: والأرض ذات النبات الصادع للأرض.

[وقال مجاهد: الأرض ذات الطريق التي تصدعها المشاة.

وقيل: ذات الحرث لأنه يصدعها.

وقيل: ذات الأموات لانصداعها للنشور.

وقيل: هما الجبلان بينهما شق وطريق نافذ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا﴾][(٥)] [الأنبياء: ٣١].

---

(١) ينظر ديوان الهذليين ٢/ ١٢، ومجاز القرآن ٢/ ٢٩٤، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣١٢، والقرطبي ٢٠/ ٨، والدر المصون ٦/ ٥٠٨، وفتح القدير ٥/ ٤٢٠.

(٢) البيت للمتنخل الهذلي ينظر: خزانة الأدب ٥/ ٣، ٧، وشرح أشعار الهذليين ٣/ ١٢٨، وشرح شواهد الإيضاح ص ٣١٥، وشرح المفصل ٣/ ٥٨، ٥٩، واللسان (أوب).

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٢٠.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٤٩)، والقرطبي (٢٠/ ٩).

(٥) سقط من: ب.

قال ابن الخطيب[١]: واعلم أنَّه تعالى، كما جعل كيفية خلقه الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد، ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات.

فقال تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ﴾ أي: كالأب، «والأرض ذات الصدع» كالأم، وكلاهما من النعم العظام؛ لأن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء متكرراً، وعلى ما ينبت من الأرض كذلك، ثم أردف هذا القسم بالمقسم عليه، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾. وهذا جواب القسم، والضمير في «إنَّه» للقرآن، أي: إن القرآن يفصل بين الحق والباطل.

وقال القفالُ: يعود إلى الكلام المتقدم والمعنى: ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم يوم تبلى سرائركم قول فصل، وحق، والفصل: الحكم الذي ينفصل به الحق عن الباطل، ومنه فصل الخصومات، وهو قطعها بالحكم الجزم، [ويقال: هذا قول فصل قاطع للشر والنزاع.

وقيل: معناه جد][٢] لقوله: ﴿وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ﴾. أي: باللعب، والهزل: ضد الجد والتشمير في الأمر، يقال: هزل يهزل.

قال الكميتُ: [الطويل]

٥١٧٢ ـ تَجُدُّ بِنَا فِي كُلِّ يَومٍ وتَهزِلُ[٣]

قوله: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾، أي: أنَّ أعداء الله يكيدون كيداً، أي: يمكرون بمحمد ﷺ وأصحابه مكراً.

قيل: الكَيْدُ، إلقاء الشبهات، كقولهم: ﴿إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: ٣٧] ﴿مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨]، ﴿أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا﴾ [ص: ٥]، ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، ﴿فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥].

وقيل: الطعن فيه بكونه ساحراً، أو شاعراً، أو مجنوناً، حاشاه من ذلك ﷺ.

وقيل: قصدهم قتله، لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية.

وأما قوله: ﴿وَأَكِيدُ كَيْدًا﴾. أي: أجازيهم جزاء كيدهم.

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٢١.

(٢) سقط من: ب.

(٣) عجز بيت وصدره:

أَرَانَا عَلَى حُبِّ الحَيَاةِ وَطُولِهَا

ينظر الكميت وقصائده الهاشميات ص ١٤١، واللسان (هزل)، والقرطبي ٢/ ٩، والبحر ٨/ ٤٤٨، والدر المصون ٦/ ٥٠٨.

وقيل: هو ما أوقع الله ـ تعالى ـ بهم يوم «بدر» من القتل، والأسر.

وقيل: استدراجهم من حيث لا يعلمون.

وقيل: كيد الله تعالى، بنصره وإعلاء درجته ﷺ تسمية لأحد المتقابلين باسم الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠]؛ وقول الشاعر: [الوافر]

٥١٧٣ ـ ألاَ لاَ يجهلَنْ أحدٌ علينا فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا[1]

وقوله تعالى: ﴿نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ﴾ [النساء: ١٤٢]. قوله: ﴿فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾. أي: لا تدع بهلاكهم، ولا تستعجل، وارض بما تريده في أمورهم، ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ﴾ [التوبة: ٥].

قوله: ﴿أَمۡهِلۡهُمۡ﴾. هذه قراءة العامة، لما كرر الأمر توكيداً خالف بين اللفظين.

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «مَهِّلهُمْ» كالأول، ومهِّل وأمْهَل بمعنى مثل: نزل وأنزل، والإمهال والتَّمهيل: الانتظار، يقال: أمهلتك كذا، أي: انتظرتك لتفعله، والاسم: المهلة والاستمهال: الانتظار، والمَهْل: الرِّفقُ والتُّؤدةُ، وتمهل في أمره: أي: أتاه، وتمهَّلَ تمهيلاً: اعتدل وانتصب، والامتهال: سكون وفتور، ويقال: مهلاً يا فلان، أي رفقاً وسكوناً.

قوله: ﴿رُوَيۡدًا﴾. مصدر مؤكد لمعنى العامل، وهو تصغير إرواد على الترخيم، وقيل: بل هو تصغير «رود» كذا قال أبو عبيد.

وأنشد: [البسيط]

٥١٧٤ ـ كأنَّهُ نَمِلٌ يَمْشِي على رَوَدِ[2]

أي: على مهل. واعلم أن «رويداً»: يستعمل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعله، فيضاف تارة، كقوله تعالى: ﴿فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤]، ولا يضاف أخرى، نحو: رويداً زيداً، ويقع حالاً، نحو: ساروا رويداً، أي: متمهلين، ونعت المصدر، نحو: «ساروا رويداً»، أي: سيراً رويداً، وتفسير «رويداً» مهلاً، وتفسير «رويدك» أمهل؛ لأن الكاف إنما تدخله إذا كان بمعنى: «افعل» دون غيره، وإنَّما حُرِّكت الدال لالتقاء الساكنين، ونصب نصب

---

(١) ينظر سمط اللآلىء ١/ ٥٨٠، والمحرر الوجيز ١/ ١٥٩، وشرح شواهد الكشاف ص ٥٥١.

(٢) عجز بيت للجموح الظفري، وصدره:

تكادُ لا تكلم البطحاء وطأتها

ينظر ابن يعيش ٤/ ١٩، واللسان (ورد)، والقرطبي ٢٠/ ٩، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ٤٠٣، والدر المصون ٦/ ٥٠٨.

المصادر، وهو مصغَّر مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من «إرواد»: وهو مصدر: «أرود، يرود»، وله أربعة أوجه: اسماً للفعل، وصفة، وحالاً، ومصدراً، وقد تقدم ذكرها.

قال بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «رويداً» أي: قريباً[١].

وقال قتادةُ: قليلاً[٢].

وقيل: ﴿أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾: إلى يوم القيامة، وإنما صغَّر ذلك من حيث إن كل آت قريب.

وقيل: «أمهلهم رويداً» إلى يوم يرد.

روى الثعلبي عن أبي بن كعبٍ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ﴾ أعطاهُ اللَّهُ تعَالى مِنَ الأجْرِ بعَددِ كُلِّ نجمٍ في السَّماءِ عَشْرَ حَسَناتٍ»[٣].

والله تعالى أعلم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٢)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤١)، عن قتادة.

(٣) تقدم تخريجه مراراً.

سورة الأعلى

مكيَّةٌ في قول الجمهور.

وقال الضحاكُ: مدنيَّة، وهي تسع عشرة آية، واثنتان وسبعون كلمة ومائتان وأربعة وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝٢ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۝٣ وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۝٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾. يستحب للقارىء إذا قرأ: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ أن يقول عقيبه: «سبحان ربي الأعلى» كذا جاء في الحديث[1]، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابنُ عباسٍ والسديُّ: معنى «سبح اسم ربك الأعلى» أي: عظِّم ربك الأعلى، والاسم صلة، قصد بها تعظيم المسمى[2].

كقول لبيد: [الطويل]

٥١٧٥ ـ إلَى الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلامِ عَلَيْكُمَا .....[3]

[وقيل: نزه ربك عن السوء، وعما يقوله الملحدون، وذكر الطبري أن المعنى: نزه اسم ربك الأعلى عن أن تسمي به أحداً سواه.

وقيل: المعنى: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظّم لذكره، وجعلوا الاسم بمعنى التسمية][4].

---

(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في الصلاة رقم (٨٨٣)، وأحمد (١/ ٢٣٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٦)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

وقد ورد موقوفاً عن ابن عباس من فعله، أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٢)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٦)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥١)، والبغوي (٤/ ٤٧٥)، والقرطبي (٢٠/ ١١).

(٣) تقدم.

(٤) سقط من: ب.

قال ابن الخطيب[١]: معنى ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ أي: نزهه عن كل ما لا يليق به في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، وفي أسمائه، وفي أحكامه.

أمَّا في ذاته، فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض.

وأما في صفاته، فأن تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة.

وأمَّا في أفعاله، فأن تعتقد أنه سبحانه مالك مطلق لا اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور.

وقالت المعتزلة: هو أن تعتقد أن كل ما فعله صواب حسن، وأنه سبحانه لا يفعل القبيح، ولا يرضى به، وأما في أسمائه: فأن لا تذكره ـ سبحانه وتعالى ـ إلاَّ بالأسماء التي لا توهم نقصاً بوجه من الوجوه، سواء ورد الإذن فيها أو لم يرد.

وأمَّا في أحكامه: فهو أن تعلم أن ما كلفنا به ليس لنفعٍ يعود إليه، بل لمحض المالكية على قولنا، أو لرعاية مصالح العباد على قول المعتزلة.

فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى

قال ابن الخطيب[٢]: تُمسِّك بهذه الآية في أن الاسم نفس المسمى.

وأقول: الخوض في هذه المسألة لا يمكن إلا بعد الكشف عن محل النزاع، فنقول: إن كان الاسم عبارة عن اللفظ؛ والمسمى عبارة عن الذات، فليس الاسم المسمى بالضرورة، فكيف يمكن الاستدلال على ما علم بالضرورة؟ نعم هنا نكتة، وهي أنَّ الاسم هو اللفظ الدَّال على معنى في نفسه من غير زمن، والاسم كذلك، فيكون اسماً لنفسه، فالاسم هنا نفس المسمى، فعلى هذا يَرِدُ من أطلق ذلك؛ لأن الحكم بالتعميم خطأ، والمراد: الذي يدل على أن الاسم نفس المسمى هو أن أحداً لا يقول: سبحان الله وسبحان اسم ربنا، فمعنى «سبح اسم ربك» سبح ربك، والربُّ أيضاً اسم، فلو كان غير المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه.

وهذا الاستدلال ضعيف، لما بيَّنا أنه يمكن أن يكون وارداً بتسبيح الاسم، ويمكن أن يكون المراد: سبح المسمى، وذكر الاسم صلة فيه، ويكون المراد: سبح باسم ربك، كما قال تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]، ويكون المعنى: سبح بذكر أسمائه.

فصل في تفسير الآية

روى أبو صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: صلِّ بأمر ربك الأعلى قال: وهو أن يقول: «سُبحانَ ربيَ الأعْلَى»[٣] وروي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ وابن عباسٍ، وابن

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٢٤.

(٢) السابق.

(٣) ينظر المصدر السابق.

عمر، وابن الزبيرِ، وأبي موسى، وعبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة، قالوا: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» امتثالاً لأمره في ابتدائها، فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم، لا أن سبحان ربيّ الأعلى من القرآن، كما قاله بعض أهل[١] الزَّيْغ.

وقيل: إنَّها في قراءة أبيّ[٢]: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى».

وروى ابنُ الأنباري بإسناده إلى عيسى بن عمر عن أبيهِ، قال: قرأ علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ في الصلاة: «سَبِّح اسْمَ ربِّك الأعْلَى»، ثم قال: سبحان ربي الأعلى، فلما انقضت الصلاة، قيل له: يا أمير المؤمنين، أتزيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى، قال: لا، إنما أمرنا بشيء فقلته[٣].

وعن عقبة بن عامرٍ الجهنيِّ، قال: لما نزلت ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ قال رسول الله ﷺ: «اجْعَلُوهَا في سُجودِكُمْ»[٤].

قال القرطبيُّ[٥]: «هذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي الأعلى».

وقيل: معناه: ارفع صوتك بذكر ربك؛ قال جرير: [الكامل]

٥١٧٦ ـ قَبَحَ الإلهُ وجُوهَ تَغْلِبَ كُلَّمَا سَبَحَ الحَجِيجُ وكبَّرُوا تَكْبِيرَا[٦]

قوله: «الأعلى»: يجوز جره: «صفة» لـ «ربك»، ونصبه صفة لـ «اسم»، إلا أن هذا يمنع أن يكون «الذي» صفة لـ «ربك»، بل يتعين جعله نعتاً لـ «اسم»، أو مقطوعاً لئلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره؛ إذ يصير التركيب، مثل قولك: جاءني غلامُ هندٍ العاقلُ الحسنة، فيفصل بـ «العاقل» بين «هند» وبين صفتها. وتقدم الكلام في إضافة الاسم إلى المسمى.

قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ﴾.

قال ابن الخطيب[٧]: يحتمل أن يريد النَّاس خاصة، ويحتمل أن يريد الحيوان،

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٢)، عن علي وابن عمر وابن عباس. وينظر المصادر السابقة.

(٢) ونسبها الزمخشري لعلي، ينظر: الكشاف ٤/ ٧٣٨، وفي المحرر الوجيز ٥/ ٤٦٨ نقلاً عن الطبري أن ابن عمر وعليًا قرءا كذلك، قال ابن عطية: وهي قراءة أبي موسى الأشعري، وابن الزبير، ومالك بن أبي دينار.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢)، وعزاه إلى ابن الأنباري.

(٤) تقدم تخريجه في آخر سورة الواقعة. (٥) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٢.

(٦) ينظر شرح ديوان جرير ص ٥٤٢، والإتقان في علوم القرآن ١/ ٣٦٣ والقرطبي ٢٠/ ١٢.

(٧) الفخر الرازي ٣١/ ١٢٦.

ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه الله تعالى، فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوهاً:

أحدها: اعتدال قامته، وحسن خلقته على ما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه بقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ﴾.

وثانيها: أن كل حيوان مستعد لنوعٍ واحدٍ من الأعمال فقط، وأما الإنسان، فإنه خلقه بحيثُ يمكنه أن يأتي بجميع الأعمال بواسطة الآلات.

وثالثها: أنه ـ تعالى ـ هيأه للتكليف، والقيام بأداء العبادات.

قال بعضهم: خلق في أصلاب الآباء، وسوَّى في أرحام الأمهات، ومن حمله على جميع الحيوانات، فمعناه: أنه أعطى كلَّ حيوان ما يحتاج إليه من آلاتٍ، وأعضاء، ومن حمله على جميع المخلوقات كان المراد من التسوية هو أنه ـ تعالى ـ قادر على كل الممكنات، عالم بجميع المعلومات، يخلق ما أراد على وفق إرادته موصوفاً بالإحكام والإتقان، مبرأ عن النقص والاضطراب.

قوله: ﴿وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾؛ **قرأ الكسائيُّ وعليٌّ ـ رضي الله عنه[1] ـ والسلميُّ**: «قدر» بتخفيف الدال، والباقون: بالتشديد.

والمعنى: قدر كل شيء بمقدار معلوم.

ومن خفف، قال القفَّال[2]: معناه: ملك فهدى، وتأويله: أنه تعالى خلق كل شيء، فسوى، وملك ما خلق، أي تصرف فيه كيف شاء وأراد هذا هو الملك، فهداه لمنافعه ومصالحه.

ومنهم من قال: إنهما لغتان بمعنى واحدٍ، وعليه قوله تعالى: ﴿فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣] بالتشديد والتخفيف، وقد تقدم.

فصل في معنى الآية

قال مجاهدٌ: قدَّر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضلالة، وعنه: هدى الإنسان للسعادة والشقاوة، وهدى الأنعام لمراعيها[3].

وقيل: قدَّر أقواتهم وأرزاقهم، وهداهم لمعاشهم إن كانوا أناساً، ولمراعيهم إن كانوا وحوشاً.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٨٠، والحجة ٦/ ٣٩٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٦٦، وحجة القراءات ٧٥٨، والقرطبي ٢٠/ ١٢.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٢٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٦)، وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعن ابن عبَّاسٍ والسديِّ ومقاتلٍ والكلبيِّ في قوله تعالى: «فَهدَى»: عرف خلقه كيف يأتي الذكرُ الأنثى، كما قال تعالى في سورة «طه»: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، أي: الذكر للأنثى[١].

وقال عطاء: جعل لكل دابَّة ما يصلحها، وهداها له[٢].

وقيل: «قدَّر فَهَدى» أي: قدّر لكل حيوانٍ ما يصلحه، فهداهُ إليه، وعرفه وجه الانتفاع به، يقال: إن الأفعى إذا أتت عليها ألفُ سنة عميت، وقد ألهمها الله تعالى، أن مسح العينين بورق الرازيانج الغض، يرد إليها بصرها، فربما كانت في بريَّة بينها وبين الريف مسيرة أيام، فتطوي تلك المسافة على طولها، وعماها، حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرَّازيانج، لا تخطئها، فتحك بها عينها، فترجع باصرة بإذن الله تعالى.

[وهدايات الإنسان إلى أن مصالحه من أغذيته وأدويته، وأمور دنياه ودينه وإلهامات البهائم والطيور، وهوام الأرض باب ثابت واسع، فسبحان ربي الأعلى][٣].

وقال السديُّ: قدَّر مدة الجنين في الرحم، ثم هداه إلى الخروج من الرحم[٤].

وقال الفراء: «قدَّى فهَدى» أي: وأضل، فاكتفى بذكر أحدهما، كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، ويحتمل أن يكون بمعنى «دَعَا» إلى الإيمان كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] أي لتدعو وقد دعا الكل إلى الإيمان][٥].

وقيل: «فَهَدَى» أي: دلَّهم بأفعاله على توحيده وكونه عالماً قادراً.

واعلم أن الاستدلال بالخلق وبالهدى، هي معتمد الأنبياء.

قال إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٧٨].

وقال موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لفرعون: ﴿رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه: ٥٠]، وقال هنا ذلك، وإنما خصت هذه الطريقة لوضوحها وكثرة عجائبها.

قوله: ﴿وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ﴾، أي: النبات، لما ذكر سبحانه ما يختص بالناس، أتبعه بما يختص بسائر الحيوان من النعم، أي: هو القادر على إنبات العشب، لا كالأصنام التي عبدتها الكفرةُ، والمرعى: ما تخرجه الأرض من النبات، والثمار، والزروع، والحشيش.

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٢) عن السدي وذكره القرطبي (٢٠/ ١٢)، عن ابن عباس والسدي ومقاتل والكلبي.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢)، عن عطاء.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٢).

(٥) سقط من ب.

قال ابنُ عبَّاسٍ: «المرعى»: الكلأ الأخضر[١].

قوله: ﴿فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ﴾. «غثاء»: إما مفعول ثانٍ، وإما حال.

«والغُثَّاء»: ـ بتشديد الثاء وتخفيفها ـ وهو الصحيح، ما يغترفه السيل على جوانب الوادي من النبات ونحوه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥١٧٧ ـ كَأَنَّ طَميَّاتِ المُجيمِرِ غُدوَةً مِن السَّيلِ والأغثَاءِ فلكةُ مِغزَلِ[٢]

ورواه الفراء: «والأغثاء» على الجمع، وفيه غرابة من حيث جمع «فعالاً» على «أفعال».

قوله تعالى: ﴿أَحْوَىٰ﴾. فيه وجهان:

أظهرهما: أنه نعت لـ «غثاء».

والثاني: أنه حال من المرعى.

قال أبو البقاء[٣]: «فقدَّم بعض الصلة»، يعني: أن الأصل أخرج المرعى أحوى، فجعله غثاء.

قال شهابُ الدِّين[٤]: ولا يسمى هذا تقديماً لبعض الصلة.

والأحْوَى: «أفعل» من الحُوَّة، وهي سوادٌ يضرب إلى الخُضْرَة؛ قال ذو الرُّمَّة: [البسيط]

٥١٧٨ ـ لمْيَاءُ فِي شَفتيهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ وفِي اللِّثاتِ وفي أنيَابِهَا شَنَبُ[٥]

وقد استدلَّ بعض النحاة على وجود بدل الغلط بهذا البيت.

وقيل: خضرة عليها سواد، والأحْوَى: الظبي؛ لأن في ظهره خطَّين؛ قال: [الطويل]

٥١٧٩ ـ وفِي الحيِّ أحْوَى يَنفضُ المَرْدَ شَادِنٌ مُظَاهِرُ سِمْطَيْ لُؤلؤٍ وزَبَرْجَدِ[٦]

ويقال: رجل أحْوَى، وامرأة حوَّاءُ، وجمعهما «حُوٌّ» نحو: أحْمَر وحَمْراء وحُمْر، قال القرطبيُّ[٧]: «وفي «الصِّحاح»: «والحُوَّةُ: حمرة الشفة، يقال: رجل أحْوَى وامرأة

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣).

(٢) ينظر ديوان امرىء القيس (٥)، والقرطبي ٢٩/ ١٣، والبحر ٨/ ٤٥٣.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٨٥.

(٤) الدر المصون ٦/ ٥٠٩.

(٥) تقدم.

(٦) البيت لطرفة بن العبد، ينظر ديوانه (٤٧)، شرح المعلقات السبع للزوزني، واللسان (سمط)، والبحر ٨/ ٤٥٢، والدر المصون ٦/ ٥١٠.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٣.

حوّاء وقد حويتُ، وبعير أحْوَى: إذا خالط خضرته سواد وصُفْرَة، قال: وتصغير أحْوَى: أحَيْوٍ في لغة من قال: أسَيْود».

قال عبد الرحمن بن زيدٍ: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى للكُفَّار لذهاب الدنيا بعد نضارتها[1]، والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضرته.

قال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدمه، والرطب إذا يبس اسود.

قوله تعالى: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ۝٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝٨﴾

قوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾، قال الواحدي: «سَنُقرئُكَ»: أي: سنجعلك قارئاً، أي: نؤهلك للقراءة فلا تنسى ما تقرأه، أي: نجعلك قارئاً للقرآن فتحفظه، فهو نفي، أخبر الله ـ تعالى ـ أن نبيه ﷺ لا ينسى.

وقيل: نهي والألف للإشباع [وقد تقدم نحو من هذا في سورة يوسف وطه].

ومنع مكيٌّ أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره، وهذا غير لازم، إذ المعنى: النهي عن تعاطي أسباب النسيان، وهو الشائع، وقيل: هذا بشرى من الله تعالى، بشره تعالى بأن جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ لا يفرغ من آخر الوحي، حتى يتكلم هو بأوله لمخافة النسيان، فنزلت هذه الآية؛ فلا تنسى بعد ذلك شيئاً.

قوله: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ فيه أوجه:

أحدها: أنه مفرَّغ، أي: إلا ما شاء الله أن ينسيكه، فإنك تنساه، والمراد رفع تلاوته، وفي الحديث: «أنَّهُ كَانَ يُصبحُ فَينْسَى الآيَاتِ»[2]، لقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقيل: إن المعنى بذلك النُّدْرة والقلَّة.

قال ابن الخطيب[3]: يشترط أن لا يكون ذلك القليل من الواجبات بل من الآداب والسنن، فإنَّه لو نسي من الواجبات، فلم يتذكره أدى ذلك إلى الخلل في الشرع، وهو غير جائز، كما ورد أنه ﷺ أسقط آية في صلاته، فحسب أبيٌّ أنها نُسخت، فسأله، فقال ﷺ: نَسِيتُها[4].

وقال الزمخشريُّ[5]: «والغرض نفي النسيان رأساً، كما يقول الرجل لصاحبه: أنت

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٤٨.
(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٢٩.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٤٧).
(٥) ينظر الكشاف ٤/ ٧٣٩.

سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله، ولم يقصد أستثني شيئاً، وهو استعمال القلة في معنى النفي» انتهى.

وهذا القول سبقه إليه الفراء ومكي.

قال الفراء، وجماعة معه: هذا الاستثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى، وليس شيى أبيح استثناؤه.

قال أبو حيان[1]: «وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى، ولا في كلام فصيح، وكذلك القول بأن «لا» للنفي، والألف فاصلة» انتهى.

وهذا الذي قاله أبو حيان لم يقصده القائل بكونه زائداً محضاً، بل بالمعنى الذي ذكره، وهو المبالغة في نفي النسيان، أو النهي عنه.

وقال مكيٌّ: «وقيل: معنى ذلك إلا ما شاء الله، وليس يشاء الله أن تنسى منه شيئاً، فهو بمنزلة قوله تعالى، في سورة «هود» في الموضعين: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧، ١٠٨] وليس يشاء جلَّ ذكره ترك شيء من الخلود، لتقدم مشيئتهُ لهم بالخلود».

وروي عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات ﷺ[2].

وقيل: هو استثناء من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ﴾. نقله مكي.

والمعنى: ما شاء الله أن يناله بنو آدم، والبهائم، فإنه لا يضير ذلك.

قال شهابُ الدين[3]: وهذا ينبغي ألاَّ يجوز ألبتَّة.

قال القرطبيُّ[4]: «قيل: إلا ما شاء الله أن ينسى، ثم يذكر بعد ذلك، فإذاً قد ينسى، ولكنه يتذكر ولا ينسى نسياناً كلياً».

[وقيل هذا النسيان بمعنى النسخ إلا ما شاء الله ينسخه، والاستثناء نوع من النسخ.

وقيل: النسيان بمعنى الترك أي: يعصمك من أن تترك العمل إلا ما شاء الله أن تتركه لنسخه إياه، فهذا في نسخ العمل، والأول في نسخ القراءة، ولا للنفي لا للنهي وقيل للنهي، وإنما أثبتت الياء لرؤوس الآي، والمعنى: لا تغفل قراءته وتكراره فتنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة، والأوَّل هو المختار؛ لأن الاستثناء من النهي لا يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً.

وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراءات.

وقيل: معناه: إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله][5].

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٥٤.

(٢) ينظر: القرطبي (٢٠/ ١٤).

(٣) الدر المصون ٦/ ٥١٠.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤.

(٥) سقط من: ب.

فصل في كيفية تعليم القرآن

ذكر في كيفية هذا التعليم والإقراء وجوهاً:

الأول: أن جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ سيقرأ عليك القرآن مراتٍ، حتى تحفظه حفظاً لا تنساه.

وثانيها: أنَّا نشرحُ صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة حفظاً لا تنساه.

وثالثها: أنه تعالى لما أمره ﷺ في أول السورة بالتسبيح، فكأنه تعالى قال: واظب على ذلك، ودُمْ عليه، فإنَّا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأوَّلين، والآخرين، ويكون فيه ذكرك، وذكر قومك، وتجمعه في قلبك.

﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ وهو العمل به.

فصل في الدلالة على المعجزة

هذه الآية تدلّ على المعجزة من وجهين:

الأول: أنه ﷺ كان رَجُلاً أميًّا، فحفظه هذا الكتاب المطول من غير دراسة، ولا تكرار، ولا كتابة، خارق للعادة.

والثاني: أنه إخبار عن الوقوع في المستقبل، وقد وقع، فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً.

فصل في المراد بالآية

قال بعضهم: المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾ أمور:

أولها: التبرك بهذه الكلمة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۝ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، فكأنه تعالى يقول: إني عالم بجميع المعلومات، ثم بعواقب الأمور على التفصيل، ومع ذلك لا أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إلا مع هذه الكلمة، فأنت وأمتك يا محمد أولى بها، وهذا بناء على أن الاستثناء غير حاصل في الحقيقة، وأنه ﷺ لم ينس بعد ذلك شيئاً، كما قاله ابن عبَّاس والكلبي وغيرهما.

وثانيها: قال الفراء: إنه تعالى ما شاء أن ينسى محمداً ﷺ شيئاً إلا أنَّ المقصود من ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسياً كذلك لقدر عليه، كقوله تعالى: ﴿وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ١٦]، ثم إنا نقطع أنه تعالى ما شاء ذلك، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦] مع أنه ﷺ ما أشرك ألبتَّة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى، يعرفه قدرته، حتى يعلم أنَّ عدم النِّسيان من فضل الله، وإحسانه، لا من قوته.

وثالثها: أن الله تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوَّز رسول الله ﷺ في كل ما ينزل عليه من الوحي، أن يكون ذلك هو المستثنى، فلا جرم كان يبالغ في التثبُّت، والتحفُّظ في جميع المواضع، وكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه ﷺ على التيقُّظ في جميع الأحوال.

قوله: ﴿إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ﴾ الجَهْرُ: هو الإعلان من القول والعمل، «ومَا يَخْفَى» من السرّ.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما في قلبك ونفسك[1].

وقال محمد بن حاتم: يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها[2].

وقيل: الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك، «ومَا يَخْفَى» هو ما نسخ في صدرك.

فصل في الكلام على «ما»

«ما»: اسمية، ولا يجوز أن تكون مصدرية، لئلا يلزم خلو الفعل من فاعل، ولولا ذلك لكان المصدرية أحسن ليعطف مصدر مؤول على مصدر صريح.

قوله: ﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلۡيُسۡرَىٰ﴾: عطف على «سُنقْرِئُكَ فلا تَنْسَى»، فهو داخل في حيز التنفيس، وما بينهما من الجملة اعتراض.

واليسرى: هي الطَّريقة اليسرى، وهي أعمال الخير، والتقدير: سنقرئك فلا تنسى، ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر، يعني في حفظ القرآن.

[قال ابن مسعود: اليسرى الجنة أي نيسرك للعمل المؤدي إلى الجنة[3] وقيل نهوّن عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به وقيل نوفقك للشريعة لليسرى وهي الحنيفية السهلة السمحة، قال الضحاك:][4] فإن قيل: المعهود في الكلام أن يقال: يسر الأمر لفلان، ولا يقال: يسر فلان للأمر.

فالجواب أن هذه العبارة كأنها اختيار القرآن هنا وفي سورة «والليل»، فكذا هي اختيار الرسول ﷺ في قوله: «اعمَلُوا فكُلٌّ ميسَّرٌ لمَا خُلقَ لهُ»، وفيه لطيفة: وهي أن الفاعل لا يترجح عنده الفعل عن الترك، ولا عكسه، إلاَّ لمرجح، وعند ذلك المرجح يجب الفعل، فالفاعل إذن ميسر للفعل، إلاَّ أن الفعل ميسر للفاعل، فذلك الرجحان هو المسمى بـ «التيسير».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥). (٢) ينظر المصدر السابق.
(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٤)، وينظر المصدر السابق.
(٤) سقط من: ب.

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ۝١١ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝١٣ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝١٤ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ۝١٥﴾

قوله: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾. أي: فعظ قومك يا محمد بالقرآن ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ أي: الموعظة، و «إن» شرطية، وفيه استبعاد لتذكرهم؛ ومنه قوله: [الوافر]

٥١٨٠ ـ لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا ... ولَكِنْ لا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي[1]

وقيل: «إن» بمعنى: «إذا» كقوله: ﴿وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٩] أي: إذا كنتم مؤمنين.

وقيل: هي بمعنى: «قد» ذكره ابن خالويه، وهو بعيد.

وقيل: بعده شيء محذوف، تقديره: إن نفعت الذكرى، وإن لم تنفع، كقوله: ﴿سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، قاله الفراء والنحاس والجرجاني والزهراوي.

وقيل: إنَّه مخصوصٌ في قوم بأعيانهم.

وقيل: «إن» بمعنى: «ما» أي: فذكر ما نفعت الذِّكرى، فتكون «إن» بمعنى: «ما» لا بمعنى: الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال. قاله ابن شجرة.

فصل في فائدة هذا الشرط

قال ابنُ الخطيب[2]: إنَّه ﷺ كان مبعوثاً إلى الكل، فيجب عليه تذكيرهم سواء إن نفعت الذكرى، أو لم تنفعهم، فما فائدة هذا الشرط، وهو قوله: ﴿إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾؟ والجواب من وجوه: إمَّا أن يكون المراد: التنبيه على أشرف الحالين، وهو وجود النفع الذي لأجله شرعت الذكرى، قال: والمعلق بـ «إن» على الشيء لا يلزمُ أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء، ويدل عليه آيات منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ﴿وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]، فإن القصر جائز عند الخوف وعدمه، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، والمراجعة جائزة بدون هذا الظنّ، وإذا كان كذلك، فهذا الشرط فيه فوائد منها ما تقدم، ومنها: البعث على الانتفاع بالذكرى، كما يقول الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لك إن كنت تعقل، وهو تنبيه للنبي ﷺ على أنه لا تنفعهم الذكرى، أو يكون هذا في تكرير الدعوة، فأما الدعاء الأول فعام.

---

(١) ينظر: البحر ٨/ ٤٥٤، والدر المصون ٦/ ٥١٠.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٣١.

فإن قيل: الله ـ تعالى ـ عالم بعواقب الأمور بمن يؤمن، ومن لا يؤمن، والتعليق بالشرط، إنما يحسن في حق من ليس بعالم.

فالجواب: أن أمر البعثة والدعوة شيء، وعلمه تعالى بالمغيبات، وعواقب الأمور غيره، ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر، كقوله تعالى لموسى وهارون ـ عليهما الصلاة والسلام ـ: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ﴾ [طه: ٤٤]، وهو تعالى عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشى.

فإن قيل: التذكير المأمور به، هل هو مضبوط بعدد أو لا؟ وكيف يكون الخروج عن عهدة التذكير؟.

والجواب أن المعتبر في التذكير والتكرير هو العرف.

قوله: ﴿سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ﴾، أي: يتّقي الله ويخافه. قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نزلت في ابن أم مكتوم[1].

وقيل: في عثمان بن عفان قال الماوردي: وقد يذكره من يرجوه إلا أنَّ تذكرة الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ فلذلك علقها بالخشية والرجاء قيل المعنى: عَمِّمْ أنتَ التذكير والوعظ وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى، ولكن يحصل لك ثواب الدعاء. حكاه القشيري، ولذلك علقها بالخشية دون الرجاء، وإن تعلَّقت بالخشية والرجاء.

فإن قيل: التذكير إنما يكون بشيء قد علم، وهؤلاء لم يزالوا كفاراً معاندين؟.

فالجواب: أن ذلك لظهوره وقوة دليله، كأنه معلوم، لكنه يزول بسبب التقليد والعناد، فلذلك سمي بالتذكير، والسين في قوله: «سيذكر» يحتمل أن تكون بمعنى: «سوف»، و «سوف» من الله تعالى واجب، كقوله تعالى: ﴿سَنُقۡرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ﴾، ويحتمل أن يكون المعنى: أن من خشي، فإنه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التذكير والنَّظر.

قوله: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا﴾ أي: الذِّكرى، يبعد عنها الأشقى، أي: الشقي في علم الله تعالى، لمَّا بيَّن من ينتفع بالذكرى بيَّن بعده من لا ينتفع بها وهو الكافر الأشقى.

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة.

﴿ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ﴾ أي: العظمى، وهي السفلى من طباق النَّار. قاله الفراء.

وعن الحسن: «الكُبْرَى»: نَارُ جهنَّم، والصُّغرى: نارُ الدُّنيَا[2].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥)، عن إبن عباس.

(٢) ينظر القرطبي (٢٠/ ١٥)، عن ابن عباس.

وقيل: في الآخرة نيران ودركات متفاضلة، كما في الدنيا ذُنُوبٌ ومعاصي متفاضلة، فكما أنَّ الكافر أشقى العصاة، فكذلك يصلى أعظم النيران.

فإن قيل: لفظ الأشقى لا يستدعي وجود الشقي فكيف حال هذا القسم؟.

فالجواب أن لفظ «الأشقى» لا يستدعي وجود الشقي إذ قد يرد هذا اللفظ من غير مشاركة، كقوله: ﴿أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، «ويتجنَّبُها الأشْقَى»، كقوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال ابن الخطيب[١]: الفرق ثلاث: العارف، والمتوقف، والمعاند، فالسعيد: هو العارف، والمتوقف له بعض الشقاء، والأشقى: هو المعاند.

قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾؛ لا يموت فيستريح، ولا يحيى حياة تنفعه، كقوله تعالى: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦].

فإن قيل: هذه الآية تقتضي أن ثمَّة حالة غير الحياة والموت، وذلك غير معقول؟.

فالجواب: قال بعضهم: هذا كقول العرب للمبتلى بالبلاء الشديد: لا هو حي، ولا هو ميت.

وقيل: إن نفس أحدهم في النار تمرُّ في حلقه، فلا تخرج للموت، ولا ترجع إلى موضعها من الجسم، فيحيى.

وقيل: حياتهم كحياة المذبوح وحركته قبل مفارقة الروح، فلا هو حي؛ لأن الروح لم تفارقه بعد، ولا هو ميت؛ لأن الميت هو الذي تفارق روحه جسده. و «ثمّ» للتراخي بين الرتب في الشدة.

قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ أي: صادف البقاء في الجنة، أي: من تطهَّر من الشِّركِ بالإيمان قاله ابن عباسٍ وعطاءٌ وعكرمةُ[٢].

وقال الربيعُ والحسنُ: من كان عمله زاكياً نامياً[٣] وهو قول الزجاج.

وقال قتادةُ: «تزكَّى»، أي: عمل صالحاً[٤].

وعن عطاءٍ، وأبي العالية: نزلت في صدقة الفطر[٥].

---

(١) ينظر الرازي ٣١/ ١٣٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٦)، عن ابن عباس وقتادة وعكرمة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٦٨)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٦)، عن الحسن. وذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٥)، عن الربيع والحسن. وذكره القرطبي (٢٠/ ١٦).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٦)، من طريق معمر عن قتادة. وذكره القرطبي (٢٠/ ١٦).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٧)، عن أبي العالية. وينظر المصدر السابق.

قال ابن سيرين: «قد أفلح من تزكَّى، وذكر اسم ربه فصلَّى» قال: خرج فصلَّى بعد ما أدى[١].

والأول أظهر؛ لأن اللفظ المعتاد أن «يقال» في المال: زكَّى، ولا يقال: تزكَّى، قال تعالى: ﴿وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ﴾ [فاطر: ١٨].

وقال أبو الأحوصِ وعطاءٌ: المراد بالآية: زكاة الأموال كلها[٢].

قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؛ لأن هذه السورة مكية، ولم يكن بـ «مكة» عيد، ولا زكاة فطر.

قال البغويُّ[٣]: يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم، كقوله تعالى: ﴿وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ [البلد: ٢]، والسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم الفتح، قال ﷺ: «أُحِلَّتْ لِي ساعةً مِنْ نهارٍ».

وقيل: هذا في زكاة الأعمال، لا زكاة الأموال، أي: زكى أعماله من الرياء [والتقصير][٤] وروى جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ﷺ: «قَدْ أفْلحَ مَنْ تَزكَّى؛ أي: شهد أن لا إله إلا اللَّه، وخلع الأنداد، وشهد أنِّي رسُول اللَّهِ»[٥]. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وروى عطاءٌ عن ابن عباسٍ، قال: نزلت في عثمان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان بـ «المدينة» منافق كانت له نخلة بـ «المدينة»، مائلة في دار رجل من الأنصار، إذا هبت الرياح أسقطت البُسْر والرطب في دار الأنصاري، فيأكل هو وعياله، فخاصمه المنافق، فشكاه الأنصاري إلى رسول الله ﷺ فأرسل إلى المنافق، وهو لا يعلم بنفاقه، فقال: إنَّ أخاك الأنصاريَّ ذكر أنَّ بُسرك ورُطبَكَ يقعُ إلى منزله، فيَأكلُ هُوَ وعِيالهُ، فهل لَكَ أنْ أعْطيكَ نَخْلَةً في الجنَّة بدلها؟ فقال: أبيع عاجلاً بآجلٍ؟ لا أفعلُ، فذكروا أن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته، ففيه نزلت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾، ونزلت في المنافق: ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى﴾[٦].

وقال الضحاكُ: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه[٧].

قوله: ﴿وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾.

قال ابن عباس والضحاكُ: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد[٨].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٦).
(٢) ذكره الماوردي (٦/ ٢٥٥)، وينظر المصدر السابق.
(٣) ينظر: معالم التنزيل ٤/ ٤٧٧.
(٤) سقط من: ب.
(٥) ينظر تفسير القرطبي ٢٠/ ١٦.
(٦) ذكره القرطبي (٢٠/ ١٦).
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) ينظر: القرطبي (٢٠/ ١٦).

قال القرطبيُّ[١]: «والسورة مكية في قول الجمهور، ولم يكن بـ «مكة» عيد».

قال القشيريُّ: ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطر، وصلاة العيد فيما يأمر به في المستقبل.

قوله: ﴿وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ﴾، أي: وذكر ربه.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: معناه ذكر معاده وموقفه بين يدي الله تعالى، فعبده وصلى له[٢].

وقيل: ذكر اسم ربه: التكبير في أوّل الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بذكره، وهو قوله: «اللَّهُ أكبر»، وبه يحتجُّ على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى أنَّها ليست من الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفة عليها، وفيه حُجَّةٌ لمن قال: الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله تعالى.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «هذا في الصلوات المفروضة».

روى عبد الله رضي الله عنه: «من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له».

قوله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٧﴾ إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾﴾

قوله: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا﴾، قرأ أبو عمرو[٣]: بالغيبة.

والباقون: بالخطاب **ويؤيده قراءة أبيّ**[٤]: «أنتم تُؤثِرُون».

وعلى الأول معناه: بل تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا على الاستكثار من الثواب.

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: أنَّه قرأ هذه الآية، فقال: أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قال: لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها ولذاتها وبهجتها، والأخرى: غيبت عنا فأخذنا العاجل، وتركنا الآجل[٥].

قوله: ﴿وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ﴾، أي: والدَّار الآخرة خير، أي: أفضل وأبقى أي: أدوم.

قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ﴾.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٧. (٢) ينظر: القرطبي (٢٠/ ١٦).

(٣) ينظر: الحجة ٦/ ٣٩٨، وإعراب القراءات ٢/ ٤٦٧، وحجة القراءات ٧٥٩.

(٤) وقرأ بها ابن مسعود كما في: الكشاف ٤/ ٧٤١، وقراءة أبيّ في: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٠.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٤٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٠)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر والطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان».

قرأ أبو عمرو[١]، **في رواية الأعمش وهارون**: بسكون الحاء في الحرفين، واختلفوا في المشار إليه بهذا.

فقيل: جميع السورة، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس[٢].

وقال الضحاكُ: إن هذا القرآن «لفي الصحف الأولى» أي: الكتب الأولى[٣].

﴿صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ يعني: الكتب المنزلة عليهما، ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف، وإنما معناه: أن معنى هذا الكلام في تلك الصحف.

وقال قتادة وابن زيد: المشار إليه هو قوله تعالى: ﴿وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ﴾ وقال: تتابعت كتب الله تعالى ـ كما تسمعون ـ أن الآخرة خير وأبقى وقال الحسن: إن هذا لفي الصحف الأولى يعني من قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ إلى آخر السورة؛ لما روى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول هل في أيدينا شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال ﷺ: «نعم»، ثم قرأ أبو ذر: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ﴾ إلى آخر السورة.

وروى أبو ذرٍّ ـ رضي الله عنه ـ أنَّه سأل رسول الله ﷺ كم أنزل الله من كتاب؟ فقال رسول الله ﷺ: «مائة وأربعُ كتبٍ: على آدم عشرةُ صحفٍ، وعل شيثٍ خمسُونَ صحيفةً، وعَلى إدْريسَ ثلاثُونَ صَحيفَةً، وعلى إبْراهِيمَ عشرةُ صَحائفَ، والتَّوراةُ والإنجيلُ والزَّبورُ والفُرقانُ»[٤].

قوله: «إبراهيم» قرأ العامة بالألف بعد الراء، وبالياء بعد الهاء.

وأبو رجاء: **بحذفهما**[٥] والهاء مفتوحة، أو مكسورة، فعنه قراءتان.

وأبو موسى وابن الزبير[٦]: «إبراهام» ـ بألفين ـ وكذا في كل القرآن.

ومالك بن دينار[٧]: بألف بعد الراء فقط، والهاء مفتوحة.

وعبد الرحمن[٨] **بن أبي بكرة**: «إبْرَهِمَ» بحذف الألف وكسر الهاء وقد تقدم الكلام على هذا الاسم ولغاته مستوفى في سورة «البقرة»[٩] ولله الحمد على كل حال.

وقال ابن خالويه: وقد جاء «إبْراهُم» يعني بألف وضم الهاء.

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٤٦٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٧١، والبحر المحيط ٨/ ٤٥٥، والدر المصون ٦/ ٥١١.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨). (٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه ابن حبان (٩٤ ـ موارد)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٦٦)، والطبراني في «الكبير» (١٦٥١)، والبيهقي (٩/ ٤)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٩٩)، من حديث أبي ذر.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٥٥، والدر المصون ٦/ ٥١١.

(٦) السابق. (٧) السابق.

(٨) ينظر السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٧١. (٩) آية ١٢٤.

وروى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ: قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الأعْلَى أعطاهُ اللَّهُ تعالَى من الأجْرِ عَشْرَ حسناتٍ، عدد كُلِّ حرفٍ أنزله اللَّهُ على إبْراهيمَ ومُوسَى ومحمدٍ، صلواتُ اللَّه عليْهِم أجْمعِينَ»[1].

(١) تقدم تخريجه.

سورة الغاشية

مكية [بالإجماع][1]، وهي ستٌّ وعشرون آية، وثنتان وتسعون كلمة، وثلاثمائة وإحدى وثمانون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ ۝١ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۝٥ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝٧﴾

قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾. «هل» بمعنى: «قد»، كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ﴾ [الإنسان: ١] قاله قطرب، أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية، وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها.

وقيل: هو استفهام على بابه، ويسميه أهل البيان: التسويف، والمعنى: إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد أتاك، وهو معنى قول الكلبيِّ.

وقال سعيدُ بن جبيرٍ، ومحمد بن كعبٍ: الغاشية: النار تغشى وجوه الكفار[2]، ورواه أبو صالح عن ابن عباس لقوله تعالى: ﴿وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث؛ لأنها تغشى الخلق.

وقيل: الغاشية أهل النار يغشونها، ويقحمون فيها.

وقيل: معنى «هَل أتاكَ» أي: هذا لم يكن في علمك، ولا في علم قومك، قاله ابن عباس[3] أي: لم يكن أتاه قبل ذلك على التفصيل المذكور.

قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾. قد تقدَّم نظيره في سورة «القيامةِ»، وفي «النازعات»، والتنوين

---

(١) سقط من ب.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٧) والقرطبي (٢٠/ ١٩).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٩).

في «يومئذ»؛ عوض من جملة، مدلول عليها باسم الفاعل من «الغاشية»، تقديره: يومئذ غشيت الناس؛ إذ لا تتقدم جملة مصرح بها، و «خاشعة» وما بعدها صفة.

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لم يكن أتاه حديثهم، فأخبره عنهم، فقال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿خَٰشِعَةٌ﴾[١].

قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب، وكل متضائل ساكن خاشع[٢].

يقال: خشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه، وخشع الصوت: إذا خفي، قال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ﴾ [طه: ١٠٨].

[والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه.

قال قتادة وابن زيد: خاشعة أي في النار، والمراد بالوجوه وجوه الكفار كلهم قاله يحيى بن سلام[٣]. وقال ابن عباس: أراد وجوه اليهود والنصارى[٤]][٥].

قوله تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾ هذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل، فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا خاشعة في الآخرة.

قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل عملاً، ويقال للسحاب إذا دام برقُه: قد عمل يعمل عملاً.

وقوله: «ناصبةٌ» أي: تعبةٌ، يقال: نَصِبَ ـ بالكسر ـ ينصبُ نصَباً: إذا تعب ونَصْباً أيضاً، وأنصبه غيره.

قال ابنُ عباسٍ: هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله تعالى، وعلى الكفر مثل عبدة الأوثان، والرهبان، وغيرهم، ولا يقبل الله ـ تعالى ـ منهم إلاَّ ما كان خالصاً له[٦].

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنهم الخوارج الذين ذكرهم رسول الله ﷺ فقال: «تُحقِّرُونَ صَلاتكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ، وصِيامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وأعْمالَكُم مَعَ أعْمَالِهِمْ، يَمرقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرقُ السَّهْمُ من الرميَّة» الحديث[٧].

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) ينظر المصدر السابق ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٥٧) والقرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٩).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٣) وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٥) سقط من: ب.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٠).

(٧) ينظر المصدر السابق، وتقدم تخريج الحديث.

وروى سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله ـ عز وجل ـ، فأعملها الله وأنصبها في النار، بجر السلاسل الثِّقال، وحمل الأغلال، والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ[١].

قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب له، فأعملها وأنصبها في جهنم.

وقرأ ابن كثير في رواية، وابن محيصن وعيسى وحميد[٢]: «نَاصِبةً» بالنصب على الحال.

وقيل: على الذَّم.

والباقون: بالرفع، على الصفة، أو إضمار مبتدأ فيوقف على «خاشعة».

ومن جعل المعنى: في الآخرة جاز أن يكون خبراً بعد خبر عن «وجوه»، فلا يوقف على «خاشعة» [وقيل: عاملة ناصبة أي: عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة، وعلى هذا يحمل وجوه يومئذ عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة خاشعة][٣].

وروى الحسن، قال: لما قدم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ «الشام»، أتاه راهب، شيخ كبير عليه سواد، فلما رآه عمر ـ رضي الله عنه بكى، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك؟ قال: هذا المسكين، طلب أمراً فلم يصبه، ورجا رجاءً فأخطأه، وقرأ قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ﴾[٤].

قوله: ﴿تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً﴾: هذا هو الخبر.

قرأ أبو عمرو وأبو بكر[٥] **ويعقوب** ـ رضي الله عنهم ـ بضم التاء على ما لم يسم فاعله.

والباقون: بالفتح، على تسمية الفاعل، [والضمير على][٦] كلتا القراءتين للوجوه.

وقرأ أبو رجاء[٧]: بضم التاء، وفتح الصَّاد، وتشديد اللام، وقد تقدم معنى ذلك كله في سورتي: «الانشقاق والنساء».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٥٧، وزاد: عكرمة والسدي، والدر المصون ٦/ ٥١٢.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٠) عن الحسن وبمعناه عن أبي عمران الجوني أخرجه الحاكم وعبد الرزاق وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٣).

(٥) ينظر: السبعة ٦٨١، والحجة ٦/ ٣٩٩، وحجة القراءات ٧٥٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٦٩.

(٦) سقط من ب.

(٧) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٥٧، والدر المصون ٦/ ٥١٢.

فصل في معنى الآية

والمعنى: يصيبها صلاؤها وحرُّها، «حامية» أي شديدة الحرِّ، أي قد أوقدت وأُحميت مدةً طويلة، ومنه: حَمِيَ النهار ـ بالكسر ـ وحَمِيَ التنور حمياً فيهما، أي: اشتد حره، وحكى الكسائي: اشتد حمى الشمس وحموها بمعنى.

قال ﷺ: «إنَّ اللَّهَ أوْقدهَا ألفَ سنةٍ حتَّى احمرَّت، ثُمَّ أوْقدَ عليْهَا ألْفَ سنةٍ حتَّى ابْيضَّتْ، ثُمَّ أوقدَ عَليْهَا حتَّى اسْودَّتْ، فهي سَوداءُ مُظلِمَةٌ»[1].

قال الماوردي: فإن قيل: فما معنى وصفها بالحَمْي، وهي لا تكون إلا حامية، وهو أقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟.

قيل: قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا.

قيل: المراد: أنها دائمة [الحمي][2]، وليست كنارِ الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها.

الثاني: أن المراد بالحامية أنَّها حمى من ارتكاب المحظورات، وانتهاك المحارم، لقول النبي ﷺ: «إنَّ لكُلِّ مَلكٍ حِمىً، وإنَّ حِمَى اللَّهِ في أرْضهِ محارمهُ، ومن يرتعْ حولَ الحِمَى يُوشِك أن يقعَ فِيهِ»[3].

الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها، وترام مماستها، كما يحمي الأسد عرينه؛ كقول الشاعر: [البسيط]

٥١٨١ ـ تَغدُو الذِّئَابُ على مَنْ لا كِلاب لَهُ وتتَّقِي صَولةَ المُستأسِدِ الحَامِي[4]

الرابع: وقيل: المراد أنَّها حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام، كقوله تعالى ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ﴾ [الملك: ٨].

قوله: ﴿تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ﴾. أي: حارة التي انتهى حرُّها، كقوله تعالى: ﴿بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، و «آنِيَة»: صفة لـ «عين»، وأمالها هشام، لأن الألف غير منقلبة من غيرها، بل هي أصل بنفسها، وهذا بخلاف «آنِيَة» في سورة: «الإنسان»، فإن الألف هناك بدل من همزة، إذ هو جمع: «إناء» فوزنها: «فَاعِلة»، وهناك «أفعلة»، فاتحد اللفظ واختلف التصريف، وهذا من محاسن علم التصريف.

---

(١) تقدم تخريجه. (٢) سقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣) كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢) وفي كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين (٢٠٥١) ومسلم (٣/ ١٢١٩ ـ ١٢٢٠) كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات (١٠٧/ ١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) البيت للنابغة الذبياني ينظر القرطبي ٢٠/ ٢١.

قال القرطبيُّ[١]: «الآني: الذي قد انتهى حرُّه، من الإيناء بمعنى: «التأخير»، يقال: أنَّاه يؤنيه إيناءً، أي: أخره وحبسه وأبطأه، نظيره قوله تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ [الرحمن: ٤٤]، رُوِيَ أنه لو وقعت [نقطة][٢] منها على جبال الدنيا لذابت».

قوله: ﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾. لمَّا ذكر شرابهم ذكر طعامهم.

والضَّريعُ: شجر في النار، ذو شوك لاصق بالأرض، تسميه قريش: الشِّبرق إذا كان رطباً، وإذا يبسَ فهو الضريع، لا تقربه دابة، ولا بهيمة، ولا ترعاه، وهو سم قاتل. قاله عكرمة، ومجاهد وأكثر المفسرين[٣].

وروى الضحاكُ عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهم ـ قال: شيء يرمي به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام لا الناس، وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع، وهلكت هزلاً[٤].

والصحيح الأول؛ قال أبو ذؤيب: [الطويل]

٥١٨٢ ـ رَعَى الشِّبرقَ الرَّيانَ حتَّى إذا ذَوَى ... رَعَا ضَرِيعاً بَانَ مِنْهُ النَّحَائِصُ[٥]

وقال الهذلي يذكر إبلاً وسوء مرعاها: [الكامل]

٥١٨٣ ـ وَحُبِسْنَ في هَزْمِ الضَّريعِ فكُلُّهَا ... حَدْبَاءُ دَامِيَةُ اليَدَيْنِ حَرُودُ[٦]

وقال الخليل: الضريع: نبات منتن الريح، يرمي به البحر.

وقال أيضاً: ويقال للجلدة التي على العظم تحت اللحم، هي الضريع، فكأنه تعالى وصفه بالقلة، فلا جرم لا يسمن ولا يغني من جوع.

وقيل: هو الزقوم.

وقيل: يابس العرفج إذا تحطم.

وقيل: نبت يشبه العوسج.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: هو شجر من نارٍ، ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض، وما عليها[٧].

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٢١. (٢) في أ: شرارة.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٣) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد. وعن عكرمة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢١).

(٥) ينظر الكشاف ٤/ ٧٤٢، والقرطبي ٢٠/ ٢١، والبحر ٨/ ٤٥٦، والدر المصون ٦/ ٥١٣.

(٦) ينظر ديوانة الهذليين ٣/ ٧٣، واللسان (ضرع)، والكشاف ٤/ ٧٤٢ والبحر ٨/ ٤٥٦، والدر المصون ٦/ ٥١٢.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٢).

وقال سعيدُ بن جبيرٍ، وعكرمةُ: هي حجارة من نار[١].

وقال القرطبيُّ[٢]: والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا.

وعن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال: «الضريع شيء يكون في النَّار: يشبهُ الشَّوْك، أشدُّ مرارة من الصَّبْرِ، وأنْتَنُ من الجِيفةِ، وأحرُّ منَ النَّارِ سماهُ اللَّهُ ضَرِيْعاً»[٣].

قال القتيبيُّ: ويجوز أن يكون الضريع، وشجرة الزقوم: نبتين من النار، أو من جوهر لا تأكله النَّار، وكذلك سلاسل النار، وأغلالها، وحياتها، وعقاربها، ولو كانت على ما نعلم لما بقيت على النار، وإنما دلَّنا الله على الغائب عند الحاضر عندنا، فالأسماء متفقة الدلالة والمعاني مختلفة، وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها.

وزعم بعضهم: أنَّ الضريع: ليس بنبت في النار، ولا أنهم يأكلونه؛ لأن الضريع من أقوات الأنعام، لا من أقوات الناس، وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبع، وهلكوا هزلاً، فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم، وضرب الضريع له مثلاً.

والمعنى أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع.

وقال الحكيمُ الترمذي: وهذا نظر سقيم من أهله، يدل على أنهم تحيَّروا في قدرة الله تعالى، وأن الذي أنبت في هذا التراب الضريع قادر على أن ينبته في حريق النار، كما جعل ـ سبحانه وتعالى ـ في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون، فلا النار تحرق الشجر، ولا رطوبة الماء في الشجر تُطفىءُ النار، قال تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ [يس: ٨٠]، وكما قيل: حين نزلت: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [الإسراء: ٩٧]، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، كيف يمشُونَ على وُجوهِهِمْ؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «الَّذي أمْشَاهُمْ عَلَى أرْجُلِهِمْ قادرٌ على أنْ يُمشِيهِمْ على وُجوهِهِمْ»[٤]، فلا يتحيَّر في مثل هذا إلا ضعيف العقل[٥]، أو ليس قد أخبرنا أنه: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ﴾ [إبراهيم: ٥٠].

وعن الحسن: لا أدري ما الضريع، ولم أسمع فيه من الصحابة شيئاً.

قال ابنُ كيسان: هو طعام يضرعون عنده، ويذلون، ويتضرعون منه إلى الله تعالى، طلباً للخلاص منه، فسمي بذلك؛ لأن آكله يتضرع في أن يعفى منه، للكراهة وخشونته.

قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقاً من الضارع، وهو الذليل، أي: ذو ضراعة، أي: من شربه ذليل تلحقه ضراعة.

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٢٢.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢١).
(٤) تقدم.
(٥) في أ: القلب.

فإن قيل: قد قال تعالى في موضع آخر: ﴿فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾ [الحاقة: ٣٥، ٣٦]. وقال تعالى ـ هاهنا ـ: ﴿إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾ وهو غير الغسلين، فما وجه الجمع؟.

والجواب: أن النار دركات، فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الضريع، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد.

قال الكلبيُّ: الضريع في درجة ليس فيها غيره، والزقوم في درجة أخرى[١].

قوله: ﴿لَّا يُسْمِنُ﴾.

قال الزمخشريُّ[٢]: «مرفوع المحل، أو مجرور على وصف طعام، أو ضريع».

قال أبو حيان[٣]: «أما وصفه بـ «ضريع» فيصح؛ لأنه نبت نفي عنه السمن، والإغناء من الجوع، وأمَّا رفعه على وصفه الطعام، فلا يصح؛ لأن الطعام منفي، والسمن منفي، فلا يصح تركيبه؛ لأنه يصير التقدير: ليس لهم طعام لا يسمن، ولا يغني من جوع إلا من ضريع، فيصير المعنى: أن لهم طعاماً يسمن ويغني من جوع من غير الضريع، كما تقول: ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو، فمعناه: أن له مالاً لا ينتفع به من غير مال عمرو».

قال شهاب الدين[٤]: وهذا لا يرد؛ لأنه على تقدير تسليم القول بالمفهوم، وقد منع منه مانع، كالسياق في الآية الكريمة.

ثم قال أبو حيَّان[٥]: ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في: «إلاَّ من ضريع»، كان صحيحاً؛ لأنه في موضع رفع، على أنه بدل من اسم ليس، أي: ليس لهم طعام إلاَّ كائن من ضريع؛ إذ لا طعام من ضريع غير مسمنٍ، ولا مغنٍ من جوع، وهذا تركيب صحيح، ومعنى واضح.

وقال الزمخشريُّ[٦] أيضاً: «أو أريد لا طعام لهم أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس؛ لأن الطعام ما أشبع، أو أسمن، وهو عنهما بمعزل، كما تقول: ليس لفلان ظلّ إلا الشمس، تريد نفي الظل على التوكيد».

قال أبو حيَّان[٧]: فعلى هذا يكون استثناء منقطعاً؛ لأنه لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظ طعام، إذ ليس بطعام، والظاهر: الاتصال فيه، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾ [الحاقة: ٣٦].

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٢١).
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٣.
(٣) البحر المحيط ٨/ ٤٥٨.
(٤) الدر المصون ٦/ ٥١٣.
(٥) البحر المحيط ٨/ ٤٥٨.
(٦) الكشاف ٤/ ٧٤٣.
(٧) البحر المحيط ٨/ ٤٥٨.

قال شهابُ الدين[١]: وعلى قول الزمخشري المتقدم لا يلزم أن يكون منقطعاً، إذ المراد نفي الشيء بدليله أي: إن كان لهم طعام، فليس إلا هذا الذي لا يعده أحد طعاماً، ومثله: ليس له ظل إلا الشمس وقد مضى تحقيق هذا عند قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ﴾[٢] وقوله: [الطويل]

٥١٨٤ ـ ولا عَيبَ فِيهِمْ غَيرَ أنَّ سُيُوفَهُم .....[٣]

ومثله كثير.

فصل في المراد بالآية

المعنى: أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس؛ لأنه نوع من أنواع الشوك، والشوك مما ترعاه الإبلُ، وهذا النوع مما تنفر عنه الإبل، فإذن منفعة الغذاء منتفية عنه، وهما: إماطة الجوع، وإفادة القوة والسمن في البدن أو يكون المعنى: ليس لهم طعام أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنسان؛ لأن الطعام ما أشبع أو أسمن.

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية، قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضريع، فنزلت: ﴿لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ﴾ وكذا فإن الإبل ترعاه رطباً، فإذا يبس لم تأكله.

وقيل: اشتبه عليهم أمره، فظنوه كغيره من النَّبتِ النافع؛ لأن المضارعة المشابهة، فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع، فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريعٍ لا يسمن من جنس ضريعكم، إنما هو من ضريع غير مسمن، ولا مغن من جوع.

قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ﴾. أي: ذات نعمة، وهي وجوه المؤمنين، نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها[٤]

وقيل: ذات بهجة وحسن، لقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤]، أي: متنعمة «لِسَعْيِهَا»، أي: لعملها الذي عملته في الدنيا «راضيةٌ» في الآخرة حين أعطيت الجنة بعملها، وفيها واو مضمرة، والتقدير: ووجوه يومئذ، ليفصل بينها، وبين الوجوه المتقدمة، والوجوه عبارة عن الأنفس.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٥١٣.
(٢) سورة الدخان أية ٥٦.
(٣) تقدم.
(٤) زاد في أ: لما ذكر تعالى وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال المؤمنين.

﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ أي: مرتفعة؛ لأنها فوق السماوات.

وقيل: عالية القدر، لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذُّ الأعين.

قوله: ﴿لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً﴾.

قرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو[١]: بالياء من تحت مضمومة؛ على ما لم يسم فاعله، «لاغية» رفعاً لقيامه مقام الفاعل.

وقرأ نافع كذلك إلا أنه بالتاء من فوق[٢]، والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن التأنيث مجازي.

وقرأ الباقون: بفتح التاء من فوق، ونصب: «لاغية»، فيجوز أن تكون التاء للخطاب، أي: لا تسمع أنت، وأن تكون للتأنيث، أي: لا تسمع الوجوه.

وقرأ الفضلُ والجحدري[٣]: «لا يَسْمَعُ» بياء الغيبة مفتوحة «لاغيةً» نصباً، أي: لا يسمع فيها أحد.

و «لاغيةً» يجوز أن تكون صفة لكلمة على معنى: النسب، أي: ذات لغو، أو على إسناد اللغو إليها مجازاً، وأن تكون صفة لجماعة، أي: جماعة لاغية، وأن تكون مصدراً، كالعافية والعاقبة، كقوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ [الواقعة: ٢٥]، واللَّغْوُ: اللَّغَا واللاغية بمعنى واحد؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥١٨٥ ـ عَنِ اللَّغَا ورفَثِ التَّكَلُّمِ[٤]

قال الفراء والأخفش: أي: لا تسمع فيها كلمة لغوٍ.

والمراد باللغو: ستة أوجه:

أحدها: كذباً وبهتاناً وكفراً بالله عز وجل، قاله ابن عباس[٥].

الثاني: لا باطل ولا إثم، قاله قتادة[٦].

الثالث: أنه الشتم، قاله مجاهد[٧].

---

(١) ينظر: السبعة ٦٨١، والحجة ٦/ ٣٩٩، ٤٠٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٦٩، وحجة القراءات ٧٦٠.

(٢) ينظر السابق. (٣) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥١٤.

(٤) البيت للعجاج وقبله:

وربّ أَسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ

ينظر: ديوان العجاج ص ٢٩٦، ومجاز القرآن ١/ ٧، والمحتسب ٢/ ٢٤٧ واللسان (رفث)، و (كظم)، و (سرب)، والقرطبي ٢/ ٢٣.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٣).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

الرابع: المعصية، قاله الحسن[١].

الخامس: لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب، قاله الفراء.

وقال الكلبي: لا يسمع في الجنة حالف بيمين برّة ولا فاجرة[٢].

السادس: لا يسمع في كلامهم كلمة لغوٍ؛ لأن أهل الجنَّة لا يتكلمون إلا بالحكمة، وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. قاله الفراء، وهو أحسن الأقوال، قاله القفال والزجاج.

قوله: ﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾. أي: بماء مندفق، وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه الأرض من غير أخدود.

قال الزمخشريُّ[٣]: يريد عيوناً في غاية الكثرة، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [الانفطار: ٥].

قوله: ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾، أي: عالية في الهواء.

﴿وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ﴾ والأكواب: الكيزان التي لا عُرى لها، والإبريق: هو ما له عروةٌ وخرطوم، والكوب: ما ليس له عروةٌ وخرطوم.

وقوله: ﴿مَّوْضُوعَةٌ﴾ أي: معدة لأهلها.

وقيل: موضوعة على حافات العين الجارية.

وقيل: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها، لكونها من ذهب، وفضة، وجوهر، وتلذذهم بالشرب منها.

وقيل: موضوعة عن حد الكبر، أي هي أوساط بين الصغر والكبر، كقوله تعالى: ﴿قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾ [الإنسان: ١٦].

قوله: ﴿وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ﴾، النمارق جمع «نمرق» وهي الوسادة قالت:

٥١٨٦أ ـ نَحْنُ بَنَاتُ طَارِقْ نَمْشِي عَلَى النَّمَارِقْ[٤]

وقال الشاعر:

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٦٠) والقرطبي (٢٠/ ٢٣).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر الكشاف ٤/ ٧٤٣.

(٤) البيت لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ٩٠؛ والأغاني ١٢/ ٣٤٣، ١٥/ ١٤٧؛ ولها أو لهند بنت بياضة بن رياح (أو رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني ٢/ ٨٠٩؛ ولسان العرب (طرق) ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في معجم ما استعجم ص ٧٠؛ ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في الأغاني ٢٣/ ٢٥٤؛ ولهند دون تحديد في لسان العرب (نمرق)؛ وللقرشية في جمهرة اللغة ص ٧٥٦؛ وبلا نسبة في الأغاني ١٢/ ٣٤٢؛ ومغني اللبيب ٢/ ٣٨٧؛ وهمع الهوامع ١/ ١٧١.

٥١٨٦ب ـ كُهُولٌ وشُبَّانٌ حِسانٌ وجُوهُهُمْ عَلى سُررٍ مَصْفوفَةٍ ونَمارِقِ[١]

والنمرق والنمرقة: وسادةٌ صغيرة.

والنمرق: بضم النون والراء وكسرهما لغتان؛ أشهرهما الأولى.

قوله: ﴿وَزَرَابِيُّ﴾: جمع «زَرْبيَّة» [بفتح الزاي وكسرها][٢] لغتان مشهورتان، وهي البسط العراض.

وقيل: ما له منها خملة. قال أبو عبيدة: «الزَّرَابِيُّ»: الطنافس التي لها خمل رقيق، واحدتها: زَرْبيّة.

قال الكلبيُّ والفراءُ: «المَبْثُوثَة»: المبسوطة[٣].

وقال عكرمةُ: بعضها فوق بعض[٤].

وقال الفراء: كثيرة.

وقال القتبي: متفرقة في المجالس.

قال القرطبي[٥]: وهذا أصح، فهي كثيرة متفرقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال أبو بكر بنُ الأنباريِّ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ الحُسينِ، قال: حدثنا حُسَينُ بنُ عرفةَ قال: حدثنا عمَّار بنُ محمدٍ، قال: صليت خلف منصورِ بنِ المعتمرِ، فقرأ: ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَٰشِيَةِ﴾ وقرأ[٦]: ﴿وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾: متكئين فيها ناعمين.

قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾﴾

قوله: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾، لما ذكر الله ـ تعالى ـ أمر الدارين تعجب الكفَّار من ذلك، فكذبوا وأنكروا، فذكرهم الله صنعته، وقدرته، وأنه ـ تعالى ـ قادر على كل شيء، كما خلق الحيوانات والسماء والأرض، وذكر الإبل أولاً؛ لأنها كثيرة في بلاد العرب، ولم يروا الفيلة، فنبّههم تعالى على عظيم من خلقه، قد ذلله للصغير من خلقه يقوده وينيخه وينهضه، ويحمل عليه الثقيل من الأحمال، وهو بارك، فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره، فأراهم عظيماً من خلقه، يدلهم بذلك على توحيده، وعظيم قدرته تعالى.

---

(١) ينظر ديوانه (١١٣)، والقرطبي ٢٠/ ٢٤، والبحر ٨/ ٤٥٧ والدر ٦/ ٥١٤.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره القرطبي (٢٠/ ٢٤) عن الكلبي ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٤) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٢٤. (٦) ينظر السابق.

وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن البعير، وبديع خلقه، وقد نشأ في بلاد لا إبل فيها، ففكر، ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق.

قال ابنُ الخطيب[١]: الإبل لها خواص، منها أنه ـ تعالى ـ جعل الحيوان الذي يقتنى أنواعاً، فتارة يقتنى ليؤكل لحمه، وتارة ليشرب لبنه، وتارة ليحمل الناس في الأسفار، وتارة لنقل المتاع من بلد إلى بلد، وتارة للزِّينة والجمال، وهذه المنافع بأسرها حاصلة في الإبل، ثم إنها فاقت في كل خصلة من هذه الخصال غيرها من الحيوان المختص ببعضها، مع صبرها على العطش، وقطع المفاوز بالأحمال الثقيلة، وقناعتها في العلف بنبات البر، ولقد ضللنا الطريق في مفازة، فقدموا جملاً واتبعوه، فهداهم للطريق بعد زمان طويل، مع كثرة المعاطف والتلول، فانظر كيف ثبت واهتدى على ما عجزت عنه ذوو العقول.

ومنها: أنه في غاية القوة والصبر على العمل.

ومنها: أنها مع كونها كذلك منقادة للصَّبي الصغير.

ومنها: أنها تحمل وهي باركة، ثم تقوم بحملها، وهذه الصفات توجب على العاقل أن ينظر في خلقها وتركيبها، ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم جلت قدرته.

فصل

قال قتادةُ ومقاتلٌ وغيرهما: لما ذكر الله ـ تعالى ـ السرر المرفوعة، قالوا: كيف نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية، وبيَّن أنَّ الإبل «تبرك» حتى يحمل عليها، ثم تقوم، فكذلك تلك السرر تتطامَنُ، ثم ترتفع[٢].

وقال المبرد: الإبل هنا: القطعُ العظيمة من السَّحاب.

وقال الثعلبي: ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة[٣].

قال القرطبي[٤]: قد ذكره الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب، قال أبو عمرو: من قرأها: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ بالتخفيف، عنى بها: البعير؛ لأنها من ذوات الأربع، يبرك، فتحمل عليه الحمولة، وغيره من ذوات الأربع، لا يحمل عليه إلا وهو قائم، ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنى بها السحاب التي تحمل الماء والمطر.

وقال الماورديُّ: وفي الإبل وجهان:

أظهرهما: أنها «الإبل».

---

(١) الفخر الرازي ٣١/ ١٤٣.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٤).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٢٥).

والثاني: أنها «السحاب» فإن كان المراد بها السحاب، فلما فيها من الآيات الدالة على قدرته، والمنافع العامة لجميع خلقه.

وإن كان المراد بها الإبل من النعم؛ فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ لأن ضروبه أربعة: حلوبة، وركوبة، وأكولة، وحمولة، والإبل تجمع هذه الخلال الأربع، فكانت النعمة بها أعم، وظهور القدرة بها أتم.

وقيل للحسن: الفيل أعظم في الأعجوبة، فقال: العرب بعيدة العهدِ بالفيل، ثم هو لا يؤكل لحمه، ولا يركب ظهره، ولا يحلب درّه[١].

فصل في الكلام على الإبل

الإبل: اسم جمع، واحده: بعير، وناقة، وجمل، ولا واحد لها من لفظها، وهو مؤنث، ولذلك تدخل عليه تاء التأنيث حال تصغيره، فيقال: أبيلة.

قال القرطبيُّ[٢]: لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين، فالتأنيث لها لازم، وربما قالوا للإبل: إبْل ـ بسكون الباء ـ للتخفيف، والجمع: آبال واشتقوا من لفظه، فقالوا: تأبل زيد، أي كثرت إبله. وتعجبوا من هذا، فقالوا: ما آبله! أي: ما أكثر إبله! وتقدم في سورة «الأنعام»[٣].

قوله: «كَيْفَ»: منصوب بـ «خُلِقتْ» على حد نصبها في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾، والجملة بدل من «الإبل» بدل اشتمال، فتكون في محل جر، وهي في الحقيقة معلقة بالنظر، وقد دخلت «إلى» على «كيف» في قولهم: «انظر إلى كيف يصنع»، وقد تبدل الجملة المشتملة على استفهام من اسم ليس فيه استفهام، كقولهم: «عرفت زيداً أبو من هو» على خلاف بين النحويين.

وقرأ العامة: «خُلِقَتْ، ورُفِعَتْ، ونُصِبَتْ، وسُطِحَتْ» مبنياً للمفعول، والتاء ساكنة للتأنيث.

وقرأ أمير المؤمنين، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة، قال القرطبي[٤]: وابن السميفع وأبو العالية: «خلقتُ» وما بعده بتاء المتكلم، مبنياً للفاعل.

والعامة على: «سُطِحَتْ» مخففاً.

وقرأ الحسنُ وأبو حيوة وأبو رجاء[٥]: «سُطِّحَتْ» بتشديد الطاء وإسكان التاء.

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٨٠) عن الحسن.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٢٥). (٣) آية ٢٨.

(٤) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٥٩، والدر المصون ٦/ ٥١٤.

(٥) وكذا هارون الرشيد. ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٥٩، والدر المصون ٦/ ٥١٤.

قال القرطبيُّ[١]: وقدم الإبل في الذكر، ولو قدم غيرها لجاز.

قال القشيريُّ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة.

قوله: ﴿وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ﴾، أي: رفعت عن الأرض بغير عمدٍ بعيدة المدى.

وقيل: رفعت فلا ينالها شيء.

قوله: ﴿وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ نصباً ثابتاً راسخاً لا يميل ولا يزول، وذلك أن الأرض لما دحيت مادت، فأرساها بالجبال، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣١].

قوله: ﴿وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ ممهدة، أي: بسطتْ ومدتْ، واستدل بعضهم بهذا على أن الأرض ليست بكرةٍ.

قال ابنُ الخطيب[٢]: وهو ضعيف؛ لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح.

فإن قيل: ما المناسبة بين هذه الأشياء؟.

فالجواب: قال الزمخشريُّ[٣]: من فسَّر الإبل بالسحاب، فالمناسبة ظاهرة، وذلك تشبيه ومجاز، ومن حملها على الإبل، فالمناسبة بينها وبين السماء والأرض والجبال من وجهين:

الأول: أن القرآن نزل على العرب، وكانوا يسافرون كثيراً، وكانوا يسيرون عليها في المهامه والقفار، مستوحشين منفردين عن الناس، والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكُّر في الأشياء؛ لأنه ليس معه من يحادثه، وليس هناك من يشغل به سمعه وبصره، فلا بد من أن يجعل دأبه الفكر، فإذا فكر في تلك الحال، فأوَّل ما يقع بصره على الجمل الذي هو راكبه، فيرى منظراً عجيباً، وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماء، وإذا نظر يميناً وشمالاً لم ير غير الجبال، وإذا نظر إلى تحت لم ير غير الأرض، فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوةِ والانفراد، حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النَّظر.

الثاني: أن جميع المخلوقات دالة على الصانع ـ جلت قدرته ـ إلا أنها قسمان: منها ما للشهوة فيه حظّ كالوجه الحسن، والبساتين للنُّزهة، والذهب والفضة، ونحوها، فهذه مع دلالتها على الصَّانع، قد يمنع استحسانها عن إكمال النظر فيها.

ومنها ما لا حظّ فيه للشهوة كهذه الأشياء، فأمر بالنظر فيها، إذ لا مانع من إكمال النظر.

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٢٥.
(٢) الفخر الرازي ٣١/ ١٤٤.
(٣) الكشاف ٤/ ٧٤٥، والرازي ٣١/ ١٤٤.

قوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾﴾

قوله: ﴿فَذَكِّرْ﴾ أي: عظهم يا محمد وخوفهم.

﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾: واعظ.

﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾ أي بمسلّط فتقتلهم، ثم نسختها آية السيف.

وقرأ العامة: «بمصيطر» بالصّاد.

وهشام[1]: بالسّين.

وخلف: بإشمام الصاد زاياً بلا خلاف.

وعن خلاّد: وجهان.

وقرأ هارون الأعور: «بمصيطر» ـ بفتح الطاء ـ اسم مفعول، لأن «سيطر» عندهم متعدٍّ.

[ويدلّ على ذلك فعل المطاوعة، وهو تسيطر، ولم يجيء اسم فاعل على مفعل إلا مسيطر، ومبيقر، ومهيمن، ومبيطر؛ من سيطر، وبيقر، وهيمن، وبيطر، وقد جاء مجيمر اسم وادٍ، ومديبر، ويمكن أن يكون أصلهما مجمر ومدبر، فصغرا.

قال شهاب الدين[2]: قد تقدم أن بعضهم جعل مهيمناً مصغراً، وتقدم أنه خطأ عظيم، وذلك في سورة المائدة][3].

قال القرطبيُّ[4]: «وفي الصحاح[5]: المسيطر والمصيطر: المسلط على الشيء، ليشرف عليه ويتعهّد أحواله، ويكتب عمله، وأصله من السطر؛ لأن معنى السطر ألاّ يتجاوز، فالكتاب مسطر، والذي يفعله مسطر ومسيطر، يقال: سيطرت علينا، وقال تعالى: ﴿لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾، وسطره أي: صرعه».

قوله: ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ﴾ استثناء منقطع، أي: لكن من تولّى عن الوعظ والتذكر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو جهنم الدائم عذابها، وإنما قال: «الأكبر»؛ لأنهم عذّبوا في الدنيا بالجوع، والقَحْط، والأسْر، والقَتْل، ويؤيد هذا التأويل: قراءة[6] ابن مسعود: «إلا مَنْ تَوَلّى وكَفَر فإنَّه يُعَذِّبُهُ الله».

---

(١) ينظر قراءات هذه الكلمة في: السبعة ٦٨٢، والحجة ٦/ ٤٠٠ ـ ٤٠١ وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٠، والمحرز الوجيز ٥/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٥٩، والقرطبي ٢٠/ ٢٦.

(٢) الدر المصون ٦/ ٥١٤.

(٣) سقط من ب.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٢٦.

(٥) الصحاح ٢/ ٦٨٤.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥.

وقيل: هو استثناء متصل، والمعنى: لست مسلَّطاً إلا على من تولى وكفر، فأنت مسلَّط عليه بالجهاد، والله ـ تعالى ـ يعذبه ذلك العذاب الأكبر، فلا نسخ في الآية على هذا التقدير.

وقرأ ابنُ عبَّاسٍ[1] وزيد بن عليٍّ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وقتادةُ: «ألا» حرف استفتاح وتنبيه؛ كقول امرىء القيس: [الطويل]

٥١٨٧ ـ ألاَ رُبَّ يَومٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ .....[2]

و «مَنْ» على هذا شرط، فالجملة مقدرة شرطية، والجواب: «فيعذبه الله»، والمبتدأ بعد الفاء مضمر، والتقدير: فهو يعذبه الله؛ لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكان: «إلا من تولى وكفر يعذبه الله».

[قال شهاب الدين[3]: أو موصول مضمن معناه][4].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ﴾، أي: رجوعهم بعد الموت، والعامة: على تخفيف الياء، مصدر: آب، يئوب، إياباً، أي: رجع، كقام يقوم قياماً؛ قال عبيدٌ: [مخلع البسيط]

٥١٨٨ ـ وكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَئُوبُ وغَائِبُ المَوْتِ لا يَئُوبُ[5]

وقرأ أبو جعفر[6] وشيبة بتشديدها.

قال أبو حاتمٍ: لا يجوز التشديد، ولو جاز جاز مثله في الصيام والقيام.

وقيل: لغتان بمعنى.

قال شهابُ الدين[7]: وقد اضطربت فيها أقوال التصريفيّين.

فقيل: هو مصدر لـ «أيَّبَ» على وزن «فَيْعَل» كـ «بَيْطَر» يقال منه: «أيَّبَ يُؤيبُ

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٠، والدر المصون ٦/ ٥١٥.

(٢) صدر بيت وعجزه:

وَلاَ سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُلِ

ينظر ديوان امرىء القيس ص ١٠، والجنى الداني ص ٣٣٤، ٤٤٣، وخزانة الأدب ٣/ ٤٤٤، ٤٥١، والدرر ٣/ ١٨٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٢، ٢/ ٥٥٨ وشرح المفصل ٢/ ٨٢، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٥٥، ولسان العرب (سوا)، ورصف المباني ص ١٩٣، وشرح الأشموني ١/ ٢٤١، ومغني اللبيب ص. ١٤، ٣١٣، ٤٢١، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٤.

(٣) الدر المصون ٦/ ٥١٥.

(٤) سقط من ب.

(٥) تقدم.

(٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٥، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٠، والدر المصون ٥/ ٥١٥.

(٧) الدر المصون ٥/ ٥١٥.

إيَّاباً»، والأصل: أيْوبَ يُؤيوبُ إيواباً كـ «بَيْطَرَ يُبَيطِرُ»، فاجتمعت الواو والياء في جميع ذلك، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء المزيدة فيها، فـ «إيَّابَ» على هذا «فِيعَال».

وقيل: بل هو مصدر لـ «أوَّبَ» بزنة «فَوْعَلَ» كـ «حَوْقَلَ»، والأصل: «إوْوَاب» بوواين، الأولى: زائدة، والثانية: عين الكلمة، فسكنت الأولى بعد كسرة، فقلبت ياء، فصارت: «إيواباً»، فاجتمعت ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء بعدها، فوزنه «فِيعَال» كـ «حِيقَال»، والأصل: «حِوْقَال».

وقيل: بل هو مصدر لـ «أوَّبَ»، على وزن «فَعْوَل»، كـ «جَهْور»، والأصل: «إوْوَاب» على وزن «فِعْوَال»، كـ «جِهْوَار»، والأولى عين الكلمة، والثانية زائدة، وفعل به ما فعل بما قبله من القلب والإدغام، للعلل المتقدمة، وهي مفهومة مما مرَّ.

فإن قيل: الإدغام مانعٌ من قلب الواو ياء.

قيل: إنما يمنع إذا كانت الواو والياء عينان، وقد عرفت أن الياء في: «فَيْعَل»، والواو في «فَوْعَل، وفَعْوَل» زائدتان.

وقيل: بل هو مصدر لـ «أوَّبَ» بزنة: «فعَّل» نحو: «كذَّبَ كِذَّاباً»، والأصل: «إوَّاب» قلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها، فقيل: «إيواباً».

قال الزمخشريُّ[1]: كديوان في «دِوَّان»، ثم فعل به ما فعل بـ «سيِّد وميِّت»، يعني أصله: سَيْود، فقلبت وأدغم، وإلى هذا نحا أبو الفضل أيضاً.

إلاَّ أن أبا حيَّان ردَّ ما قالاه[2]: بأنهم نصُّوا على أن الواو الموضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً، فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة، قال: ومثلوا بنفس «إوَّاب» مصدر: «أوَّبَ» مشدداً، وبـ «اخرواط»، مصدر «اخروَّطَ» قال: وأما تشبيه الزمخشري بـ «ديوان»، فليس بجيد؛ لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة، ولم يقولوا: «دوان»، ولولا الجمع على: «دواوين» لم يعلم أن أصل هذه الياء واو، وقد نصوا على شذوذ: «ديوان»، فلا يقاس عليه غيره.

قال شهاب الدين[3]: أما كونهم لم ينطقوا بـ «دوان»، فلم يلزم منه رد ما قاله الزمخشري، ونص النحاة على أن أصل «ديوان»: «دِوَّان»، و «قيراط»: «قِرَّاط» بدليل الجمع على «دواوين وقراريط»، وكونه شاذًّا لا يقدح؛ لأنه لم يذكره مقيساً عليه، بل منظراً به.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٤٥.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٦٠.
(٣) الدر المصون ٦/ ٥١٥.

وذهب مكي إلى نحو من هذا، فقال: وأصل الياء: واو، ولكن انقلبت ياء لانكسار ما قبلها، وكان يلزم من شدد أن يقول: إوَّابهم؛ لأنه من الواو، أو يقول: إيوابهم، فيبدل من الأول المشدد ياء، كما قالوا «ديوان» وأصله: «دوان». انتهى.

وقيل: هو مصدر لـ «أوَّب» بزنة: «أكْرمَ» من الأوب، والأصل: «إواب»، كـ «إكرام»، فأبدلت الهمزة الثانية ياء لسكونها بعد همزة مكسورة، فصار اللفظ «إيواباً»، اجتمعت الواو والياء على ما تقدم، فقلب، وأدغم، ووزنه: «إفْعَال» وهذا واضح.

وقال ابن عطية في هذا الوجه[1]: سهلت الهمزة، وكان الإدغام يردها «إواباً»، لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس. انتهى.

وهذا ليس بجيد، لما عرفت من أنه لما قلبت الهمزة ياء، فالقياس أن تفعل ما تقدم من قلب الواو إلى الياء من دون عكس.

قال شهاب الدين[2]: «وإنَّما ذكرت هذه الأوجه مشروحة، لصعوبتها، وعدم من يمعن النظر في مثل هذه المواضع القلقةِ، وقدم الخبر في قوله: «إلَيْنَا، وعَلَيْنَا» مبالغة في التشديد في الوعيد». والله أعلم.

روى الثَّعلبيُّ في تفسيره عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورة الغَاشِيةِ حَاسبهُ اللَّهُ حِسَاباً يَسِيْراً»[3].

---

(١) المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٥.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥١٦.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الفجر

مكيةٌ، وهي ثلاثون آية، ومائة وتسع وثلاثون كلمة، وخمسمائة وسبعة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۝٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾، قيل: جواب القسم مذكور، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤]، قاله ابن الأنباري.

وقيل: محذوف، لدلالة المعنى عليه، أي: ليجازي كل واحد بما عمل، بدليل ما فعل بالقرون الخالية.

وقدَّره الزمخشريُّ[1]: ليُعذبنَّ، قال: يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ إلى قوله «فصبَّ».

وقدره أبو حيَّان[2]: بما دلت عليه خاتمة السورة قبله، أي: لإيابهم إلينا وحسابهم علينا.

وقال مقاتل: «هل» هنا: في موضع «إنَّ» تقديره: «إنَّ في ذلك قسماً لذي حجر، فـ «هل» على هذا في موضع جواب القسم. انتهى.

وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أنَّ التركيب هكذا، وإنما ذكرناه للتنبيه على سقوطه.

وقيل: ثم مضاف محذوف، أي: صلاة الفجر، أو ربِّ الفجر.

والعامة: على عدم التنوين في: «الفَجْرِ، والوَتْرِ، ويَسْرِ».

وأبو الدينار[3] الأعرابي: بتنوين الثلاثة.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٧.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٤٦٤.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٦٢، والدر المصون ٦/ ٥١٧.

قال ابن خالويه: هذا ما روي عن بعض العرب أنه يقف على آخر القوافي: بالتنوين، وإن كان فعلاً، وإن كان فيه الألف واللام؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥١٨٩ ـ أقِلّي اللَّوْمَ عَاذِلَ والعِتابَنْ وقُولِي إنْ أصَبْتُ لَقَدْ أصَابَنْ[١]

يعني: هذا تنوين الترنُّم، وهو أن العربي إذا أراد ترك الترنُّم ـ وهو: مدّ الصوت ـ نوَّن الكلمة، وإنما يكون في الروي المطلق.

وقد عاب بعضهم النحويين تنوين الترنم، وقال: بل ينبغي أن يسموه بتنوين تركه، ولهذا التنوين قسيم آخر، يسمى: التنوين الغالي وهو ما يلحقُ الرويَّ المقيد؛ كقوله: [الرجز]

٥١٩٠ ـ خَاوِي المُخَتَرَقْنْ[٢]

على أن بعض العروضيين أنكروا وجوده، ولهذين التنوينين أحكام مخالفة لحكم التنوين مذكورة في علم النحو.

والحاصل: أن هذا القارىء أجرى الفواصل مجرى القوافي، وله نظائر منها: «الرَّسُولا، والسَّبِيلا، والظُّنُونَا» «في الأحزاب ١٠ و ٦٦ و ٦٧» و«المتعال» في الرعد[٣] و «عَشْرٍ» هنا.

قال الزمخشري[٤]: فإن قيل: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال مخصوصة من نفس جنس الليالي العشر بعض منها، أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها، فإن قلت: فهلا عرفت بلام العهد؛ لأنها ليال معلومة معهودة؟.

قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير؛ ولأن الأحسن أن تكون الكلمات متجانسة، ليكون الكلام أبعد من الإلغاز والتَّعمية.

---

(١) البيت لجرير ينظر ديوانه ص ٨١٣، وخزانة الأدب ١/ ٦٩، ٣٣٨، ٣/ ١٥١، والخصائص ٢/ ٩٦، والدرر ٥/ ١٧٦، ٦/ ٢٣٣، ٣٠٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٤٩، وسر صناعة الإعراب ص ٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٩٣، ٥٠٣، ٥١٣، ٦٧٧، ٧٢٦، وشرح الأشموني ١/ ١٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٦٢، وشرح المفصل ٩/ ٢٩، والكتاب ٤/ ٢٠٥، ٢٠٨، والمقاصد النحوية ١/ ٩١، وهمع الهوامع ٢/ ٨٠، ٢١٢، والإنصاف ص ٦٥٥، وجواهر الأدب ص ١٣٩، ١٤١، وأوضح المسالك ١/ ١٦، وخزانة الأدب ٧/ ٤٣٢، ١١/ ٣٧٤، ورصف المباني ص ٢٩، ٣٥٣، وشرح ابن عقيل ص ١٧، وشرح عمدة الحافظ ص ٩٨، واللسان (خنا)، والمنصف ١/ ٢٢٤، ٢/ ٧٩، ونوادر أبي زيد ص ١٢٧.

(٢) البيت لرؤبة بن العجاج وتمامه:

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

ينظر ديوانه ص ١٠٤، وابن يعيش ٢/ ١١٨، ٩/ ٢٩، ٣٤، والهمع ٢/ ٨٠، ٣٦ والضرائر ص ١٧ والأشموني ١/ ٣٢.

(٣) آية ٩.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٧٤٦.

يعني بتجانس اللامات، أن تكون كلها إمَّا للجنس، وإما للعهد، والغرض الظاهر أن اللامات في: «الفجر»، وما معه، للجنس، فلو جيء بالليالي معرفة بلام العهد لفات التجانس.

أقسم سبحانه: بالفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر: أقسام خمسة.

واختلف في «الفجرِ»، فقال عليٌّ وابنُ الزُّبيرِ وابنُ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهم ـ: «الفَجْر» هنا: انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم[١].

قال ابنُ الخطيب[٢]: أقسم تعالى بما يحصل فيه، من حصول[٣] النور، وانتشار الناس، وسائر الحيوان في طلب الأرزاق، وذلك مشاكل لنشور الموتى، وفيه عبرة لمن تأمل، كقوله تعالى: ﴿وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨]، ومدح بكونه خالقاً، فقال سبحانه: ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦].

وعن ابنِ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ أنه: النهار كله، وعبر عنه بالفجر؛ لأنه أوله.[٤]

وروى ابن محيصن عن عطيَّة عن ابن عبَّاسٍ: يعني: فجر المحرم[٥].

قال قتادةُ: هو فجر أول يوم من المحرم[٦] منه تنفجر السنة، وعنه أيضاً: صلاة الصبح.

وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك الموقف الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا قول مجاهد.

وقال عكرمة: «والفجر» قال: انشقاق الفجر من يوم جمعة.

وعن محمد بن كعب القرظي: «والفجر» قال: آخر أيام العشر إذا رفعت أو دفعت من جمع.

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن الله تعالى قرن به الأيام، فقال تعالى: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ أي ليال عشر من ذي الحجة.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٨) والحاكم (٢/ ٥٢٢) عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٧) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٤٧. (٣) في أ: ظهور.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٥٨). (٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٧).

(٦) ينظر المصدر السابق.

وقيل: هي العيون التي تنفجر منها المياه.

قوله: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

العامة: على «ليالٍ» بالتنوين، «عشر» صفة لها.

وقرأ ابنُ عباسٍ[١]: «وليالِ عشرٍ» بالإضافة.

فبعضهم قال: «ليال» في هذه القراءة دون ياء، وبعضهم[٢] قال: «وليالي عشر» بالياء، وهو القياس.

وقيل: المراد: ليالي أيام عشر، وكان من حقه على هذا أن يقال: عشرة؛ لأن المعدود مذكر.

ويجاب عنه: بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان، ومنه: «وأتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شوَّالٍ».

وسمع الكسائي: صمنا من الشهر خمساً.

فصل في المراد بالعشر

قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ والسديُّ والكلبيُّ: هو عشر ذي الحجة[٣].

وقال مسروقٌ: هي العشرة المذكورة في قوله ـ تعالى ـ في قصة موسى ـ عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وهي أفضل أيام السنةِ[٤]، قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ أيَّامِ العَملُ الصَّالحُ فِيهِنَّ أحَبُّ إلى الله ـ تعَالَى ـ مِنْ عَشْرِ ذِي الحجَّةِ»[٥]؛ ولأن ليلة يوم النَّحرِ داخلة فيه رخَّصه الله تعالى موفقاً لمن يدرك الموقف يوم عرفة.

وعن ابن عبَّاسٍ أيضاً: هي العشرُ الأواخر من رمضان[٦].

وقال الضحاكُ: أقسم الله ـ تعالى ـ بها لشرفها بليلة القدرِ، وكان ﷺ إذا دخل

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٣، والدر المصون ٦/ ٥١٨.

(٢) ينظر: المحر الوجيز ٥/ ٤٧٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٠) عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٣) عن ابن عباس وصححه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٩) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» وذكره عن عبد الله بن الزبير، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٧٩) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب.

(٥) أخرجه البخاري ٢/ ٤٥٧ في كتاب العيدين: باب فضل العلم في أيام التشريق (٩٦٩) وأبو داود ٢/ ٨١٥ في كتاب الصوم: باب في صوم العشر (٢٤٣٨) وأخرجه الترمذي ٣/ ١٣٠ في كتاب الصوم: باب ما جاء في الأيام العشر (٧٥٧).

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨١) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر.

العشر الأواخر من رمضان، شد المئزرَ، وأيقظ أهله للتهجد[١].

وعن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ويمان والطبريِّ: هو العشر الأول من المحرم؛ لأن آخرها يوم عاشوراء، ولصومه فضل عظيم[٢].

قوله: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾.

قرأ الأخوان[٣]: بكسر الواو من: «الوِتْرِ».

والباقون: بفتحها، وهما لغتان، كالحَبْرِ والحِبْر، والفتح: لغة قريش ومن والاها، والكسر: لغة تميم.

وهاتان اللغتان في: «الوتر»، مقابل: «الشفع»، فأما في «الوتر» بمعنى: التِّرة، فبالكسر وحده.

قال الزمخشريُّ: ونقل الأصمعي فيه اللغتين أيضاً.

وقرأ أبو عمرو[٤] **في رواية يونس عنه**: بفتح الواو وكسر التاء، فيحتملُ أن تكون لغة ثالثة، وأن يكون نقل كسرة الراء إلى التاء، إجراءً للوصل مجرى الوقف.

فصل في الشفع والوتر

قال ابنُ الخطيبِ[٥]: «الشَّفْعُ والوتْرُ»: هو الذي تسميه العرب: الخساء والركاء، وتسميه العامة: الزَّوجُ والفَردُ.

قال يونس: أهل العالية يقولون: «الوَتْرُ» بالفتح في العدد، و «الوِتْر» بالكسر في الذحل، وتميم يقولون: بكسر الواو فيهما، تقول: «أوترت أوتر إيتاراً» أي: جعلته وتراً، ومنه قوله ﷺ: «من اسْتَجْمرَ فليُوتِرْ»[٦].

واختلف في الشفع والوتر، فروى عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «الشَّفعُ والوتر: الصَّلاة، مِنْها شَفعٌ، ومِنهَا وتْرٌ»[٧].

قال جابر بن عبد الله: قال النبي ﷺ: «والفَجْرِ وليَالٍ عَشْرٍ» قال: «هُو الصُّبْحُ وعَشْرُ النَّحْرِ، والوترُ: يومُ عرفَة، والشَّفعُ: يومُ النَّحرِ»[٨].

---

(١) تقدم تخريجه. (٢) تقدم تخريجه عن ابن عباس.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٣، والحجة ٦/ ٤٠٢، وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٦ وإعراب القراءات ٧٦١.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٦٣، والدر المصون ٦/ ٥١٨.

(٥) الفخر الرازي ٣١/ ١٤٨. (٦) تقدم.

(٧) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤٢) والترمذي (٣٣٤٢) والحاكم (٢/ ٥٢٢) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٣) من طريق قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين به وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة.

(٨) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٠) وقال: رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة.

وهو قول ابن عباس وعكرمة، واختاره النحاس وقال: حديث أبي الزبير عن جابر، هو الذي صح عن النبي ﷺ وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين، فيوم عرفة: وتر؛ لأنه تاسعها، ويوم النحر: شفع؛ لأنه عاشرها.

وعن أبي أيوب، قال: سئل النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾، قال: «الشَّفْعُ: يَومُ عَرفَةَ ويوْمُ النَّحْرِ، والوترُ: ليْلَةُ يَوْمِ النَّحرِ»[1].

وقال مجاهدٌ وابنُ السميفع وابنُ عباسٍ: الشفع: خلقه، قال الله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا﴾ [النبأ: ٨]، والوتْرُ: هو الله عز وجل.

فقيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن رسول الله ﷺ.

ونحوه قال محمدُ بن سيرين، ومسروق، وأبُو صالحٍ وقتادةُ، قالوا: الشَّفع: الخلقُ، قال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [الذاريات: ٤٩]: الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة، والهدى والضلال، والنور والظلمة، والليل والنهار، والحر والبرد، والشمس والقمر، والصيف والشتاء، والسماء والأرض، والإنس والجن، والوَتْر: هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١، ٢].

وقال ﷺ: «إنَّ للَّهِ تِسْعَة وتسْعِينَ اسْماً، واللَّهُ وترٌ يُحِبُّ الوِتْرَ»[2].

وعن ابنِ عبَّاسٍ ـ رضي الله عنه ـ: الشَّفعُ: صلاة الصبح، والوَتْرُ: صلاة المغرب[3].

وقال الربيعُ بنُ أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب، فالشفع منها: الركعتان الأوليان، والوتر: الثالثة[4].

وقال ابنُ الزبيرِ: الشفع: الحادي عشر، والثاني عشر من أيَّام منى، والوتر: اليوم الثالث، قال تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[5] [البقرة: ٢٠٣].

---

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٠) وقال: رواه الطبراني في حديث طويل وفيه واصل بن السائب وهو متروك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٢) وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند ضعيف.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٢) عن ابن عباس ومجاهد والحسن وأبي صالح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨١) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٨) عن ابن عباس.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٣) عن الربيع بن أنس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨١) عن أبي العالية وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه.
=

وقال عطاءٌ والضحاكُ: الشفعُ: عشر ذي الحجة، والوتر: أيام منى الثلاثة[١].

وقيل: الشفع والوتر: آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان وتراً، فشفع بزوجته حواء، رواه ابن أبي نجيح، وحكاه القشيريُّ عن ابن عباس [رضي الله عنهما. وفي رواية: الشفع آدم وحواء، والوترَ هو الله تعالى[٢].

وقيل: الشفع درجات الجنة، وهي ثمان، والوتر هي دركات النار، وهي سبع، كأنه أقسم بالجنة والنار. قاله الحسين بن الفضل.

وقيل: الشفع: الصفا والمروة، والوتر: الكعبة.

وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام والليالي، والوتر الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة[٣].

وقيل غير ذلك][٤].

قال ابنُ الخطيبِ[٥]: كل هذه الوجوه محتملة، والظاهر لا شعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين، فإن ثبت في شيء منها خبرٌ عن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أو إجماع من أهل التأويل، حكم بأنه المراد، وإن لم يثبت، وجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز؛ لا على القطع، ولقائل أن يقول: إني أحمل الكلام على الكل؛ لأن الألف واللام في: «الشفع والوتر» يفيد العموم.

قوله: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ﴾، هذا قسم خامس، بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم، ومعنى «يَسْر» أي: يسرى فيه، كما يقال: ليل نائم، ونهار صائم؛ قال: [الطويل]

٥١٩١ ـ لَقدْ لُمْتِنَا يا أم غِيلانَ في السُّرَى ونِمْتِ، ومَا لَيلُ المَطِيِّ بِنائمِ[٦]

ومنه قوله تعالى: ﴿بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأۡمُرُونَنَآ﴾ [سبأ: ٣٣]، وهذا قول أكثر أهل المعاني، وهو قول القتبي والأخفش.

وقال أكثر المفسرين: معنى «يَسْر»: سار فذهب.

وقال قتادةُ وأبو العاليةِ: جاء وأقبل[٧].

= وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٦٦) والقرطبي (٢٠/ ٢٨).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٢) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الماوردي (٦/ ٢٦٦) والقرطبي (٢٠/ ٢٨).

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٢٨). (٤) سقط من ب.

(٥) الفخر الرازي ٣١/ ١٤٩. (٦) تقدم.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٤) عن قتادة بلفظ: سار وذكره السيوطي بهذا اللفظ في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٢) عن مجاهد وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم.

وقيل: المراد: ينقص، كقوله: ﴿إِذْ أَدْبَرَ﴾ [المدثر: ٣٣]، ﴿إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧].

و «يَسْرِ»: منصوب بمحذوف، هو فعل القسم، أي: أقسم به وقت سراه، وحذف ياء «يَسْري» وقفاً، وأثبتها وصلاً، نافع وأبو عمرو، وأثبتها في الحالين[١] ابن كثير، وحذفها في الحالين الباقون لسقوطها في خط المصحف الكريم.

وإثباتها هو الأصل؛ لأنها لام فعل مضارع مرفوع، وحذفها لموافقة المصحف، وموافقة رءوس الآي، وجرياً للفواصل مجرى القوافي.

ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل؛ فلأن الوقف محل استراحة.

قال الزمخشري[٢]: «وياء «يسري» تحذف في الدَّرج اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة».

وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، [تقديره:][٣] ليعذبن، بدليل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾، إلى قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: ﴿هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ﴾.

قيل: «هل» على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير، كقولك: ألم أنعم عليك إذا كنت قد أنعمت.

وقيل: المراد بذلك: التوحيد، لما أقسم به وأقسم عليه، والمعنى: بل في ذلك مقنع لذي حجر، ومعنى «لذي حجر»: لذي لبٍّ وعقلٍ؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥١٩٢ ـ وكَيْفَ يُرَجَّى أَنْ تَتُوبَ وإنَّمَا يُرَجَّى مِنَ الفِتْيَانِ مَن كَانَ ذَا حِجْرِ[٤]

وقال أبو مالك: «لِذِي حِجْرٍ»: أي: لذي ستر من الناس.

وقال الحسن: لذي حِلْم.

قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي حِجْر، ولذي عَقْل، ولذي حِلْم، ولذي ستر، الكل بمعنى العقل.

وأصل الحِجْر: المنع، يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر.

[ومنه سمي الحجر: المنع، لامتناعه بصلابته، ومنه: حجر الحاكم على فلان أي: منعه من التصرف، ولذلك سميت الحجرة حجرة، لامتناع ما فيها بها][٥].

---

(١) ينظر: الحجة ٦/ ٤٠٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٦، وحجة القراءات ٧٦١.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٦.

(٣) في أ: وهو.

(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٣٠.

(٥) سقط من ب.

وقال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها، كأنه أخذ من قولك: حجرت على الرجل.

والمعنى: أن كلَّ ذلك دال على أن كل ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه دلائل وعجائب على التوحيد والربوبية، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه.

قال القاضي[1]: وهذه الآية تدل على أن القسم واقع برب هذه الأمور؛ لأن الآية دالة على أن هذه مبالغة في القسم، والمبالغة لا تحصل إلا في القسم بالله تعالى؛ ولأن النهي قد ورد بأن يحلف العاقل بغير الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۝٧ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۝٩ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۝١٠ ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِي ٱلْبِلَادِ ۝١١ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ۝١٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ۝١٤﴾

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ﴾.

قرأ العامة: «بعاد»: مصروفاً، «إرم» بكسر الهمزة، وفتح الراء، والميم.

فـ «عاد» اسم لرجل في الأصل، ثم أطلق على القبيلة أو الحي، وقد تقدم الكلام عليه، وأما: «إرَمَ» فقيل: اسم قبيلة. وقيل: اسم مدينة [اختلفوا في تعيينها، فقيل: «إسكندرية»، وقيل: «دمشق»، وهذان القولان ضعيفان؛ لأنها منازل كانت من «عمان» إلى «حضرموت»، وهي بلاد الرمال والأحقاف، وأما «الإسكندرية» و «دمشق»، فليستا من بلاد الرمال][2].

فإن كانت اسم قبيلة كانت بدلاً، أو عطف بيان، أو منصوبة بإضمار: «أعني»، وإن كانت اسم مدينة، فتعلق الإعراب من: «عاد» وتخريجه على حذف مضاف، كأنه قيل: بعاد أهل إرم. قاله الزمخشري[3].

وهو حسن، ويبعد أن يكون بدلاً من: «عاد»، بدل اشتمال، إذ لا ضمير، وتقديره قلق وقد يقال: إنه لما كان المراد[4] بـ «عاد»: مدينتهم؛ لأن «إرم» قائمة مقام ذلك، صح البدل.

وإرَمَ: اسم جد عاد، وهو عادُ بنُ عوصِ بنِ إرمَ بْنِ نوحٍ عليه الصلاة والسلام؛ قال زهيرٌ: [البسيط]

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٠.

(٢) سقط من ب.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٤٧.

(٤) في أ المعنى.

٥١٩٣ ـ وآخَرِينَ تَرَى المَاذِيَّ عُدَّتَهُمْ مِنْ نَسْجِ دَاوُد أَوْ مَا أَوْرَثَتْ إِرَمُ[١]

وقال ابن قيس الرقيات: [المنسرح]

٥١٩٤ ـ مَجْداً تَلِيداً بَنَاهُ أَوَّلُهُ أَدْرَكَ عَاداً وَقَبْلَهَا إِرَمَا[٢]

وقرأ الحسن[٣]: «عاد» غير مصروف.

قال أبو حيَّان[٤]: مضافاً إلى «إرَمَ»، فجاز أن يكون «إرَمَ» أباً، أو جداً، أو مدينة.

قال شهاب الدين[٥]: يتعين أن يكون في قراءة الحسن، غير مضاف، بل يكون كما كان منوناً، ويكون «إرَمَ» بدلاً أو بياناً أو منصوباً بإضمارِ: أعني، ولو كان مضافاً لوجب صرفه وإنما منع «عاد» اعتباراً بمعنى: القبيلة، أو جاء على أحد الجائزين في: «هند» وبابه.

وقرأ الضحاكُ[٦] في رواية: «بِعادَ أرَمَ» ممنوع الصرف، وفتح الهمزة من: «أرم».

قال مجاهد: من قرأ بفتح الهمزة شبههم بالآرام التي هي الأعلام.

وعنه أيضاً: فتح الهمزة، وسكون الراء، وهو تخفيف: «أرِم» بكسر الراء، وهي لغة في اسم المدينة، كما قرىء: ﴿بِوَرِقْكُمْ﴾ [الكهف: ١٩]، وهي قراءة ابن الزبير، وعنه في: «عاد» مع هذه القراءة: الصرف وتركه.

وعنه ـ أيضاً ـ وعن ابن عباسٍ: «أرَمَّ» بفتح الهمزة والراء والميم المشددة جعلاه فعلاً[٧] ماضياً، [يقال: أرم العظم أي بَلِيَ، وأرم وأرمه غيره، فأفعل يكون لازماً ومتعدياً في هذا][٨].

و «ذات» على هذه القراءة مجرورة صفة لـ: «عاد» ويكون قد راعى لفظها تارة في قوله: «إرَمَ»، فلم تلحق علامة التأنيث، ويكون: «أرم» معترضاً بين الصفة والموصوف، أي: أرمت هي، بمعنى: رمَتْ وبَليتْ، وهو دعاء عليهم، ويجوز أن يكون فاعل: «أرم» ضمير الباري تعالى، والمفعول محذوف، أي: أرمها الله تعالى، والجملة الدعائية معترضة ـ أيضاً ـ وراعى معناها أخرى في: «ذات» فأنث.

وروي عن ابن عبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: «ذاتَ» بالنَّصب، على أنها مفعول بـ

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر الديوان ص ١٥٥، والكشاف ٤/ ٧٤٧، والقرطبي ٢٠/ ٣١، والبحر ٨/ ٤٦١، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٤، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٤٦٤. (٥) الدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٤.

(٧) ينظر: السابق، والدر المصون ٦/ ٥١٩. (٨) سقط من ب.

«أرم» وفاعل «أرم» ضمير يعود على الله ـ تعالى ـ، أي: أرمها الله، ويكون: «أرم» بدلاً من: «فعَل ربُّك» وتبييناً له.

وقرأ ابنُ الزُّبيرِ[١]: «بعادِ أرمَ» بإضافة: «عاد» إلى: «أرِم» مفتوح الهمزة مكسور الراء، وقد تقدم أنه اسم مدينة.

وقرأ[٢]: «إرَم ذَات»، بإضافة: «إرم» إلى: «ذات».

وروي عن مجاهدٍ: «أرَم»[٣] **يعني**: **بفتحتين**، مصدر «أرَمَ، يَأرم»، أي: هلك، فعلى هذا يكون منصوباً بـ: «فَعَلَ ربُّك» نصب المصدر التشبيهي، والتقدير: كيف أهلك ربك عاداً إهلاك ذات العماد؟ وهذا أغرب الأقوال.

و «ذَاتِ العمادِ»: إن كان صفة لقبيلة، فمعناه: أنهم أصحاب خيام لها أعمدة يظعنون بها، أو هو كناية عن طول أبدانهم [كقولهم: رفيع العماد طويل النجاد قاله ابن عباس رضي الله عنهما][٤]، وإن كان صفة للمدينة، فمعناه: أنها ذات عُمُد من الحجارة.

قوله: ﴿ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ﴾: يجوز أن يكون: تابعاً، وأن يكون: مقطوعاً، رفعاً ونصباً.

والعامة على: «يُخلَق» مبنياً للمفعول، «مِثْلُهَا» مرفوع على ما لم يسم فاعله.

وعن ابن الزُّبيرِ[٥]: «يَخْلقُ» مبنياً للفاعل، «مِثْلها» منصوب به، **وعنه أيضاً**: «نَخْلقُ»[٦] بنون العظمة.

فصل في الكلام على إرم وعاد

قال القرطبيُّ[٧]: من لم يضف جعل «إرم»: اسم «عاد»، ولم يصرفه؛ لأنه جعل «عاداً» اسم أبيهم، و «إرم»: اسم القبيلة، وجعله بدلاً منه، أو عطف بيان.

ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله اسم أمهم، أو اسم بلدتهم، وتقديره: بعادِ أهل إرمَ، كقوله: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، ولم تنصرف ـ قبيلة كانت، أو أرضاً ـ للتعريف والتأنيث.

والإرم: العلم، أي: بعاد أهل ذات العلم، والخطاب للنبيِّ ﷺ، والمراد عام، وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوراً، إذ كانوا في بلاد العرب، وحجر ثمود موجود اليوم، وأمر فرعون يسمعونه من جيرانهم من أهل الكتاب، واستفاضت به الأخبار، وبلاد فرعون متصلة بأرض العرب.

---

(١) ينظر، المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، البحر المحيط ٨/ ٤٦٤، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٦٤، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٣) ينظر السابق. (٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٤، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٦) ينظر السابق. (٧) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٣٠.

قوله: «بعَادٍ»، أي: بقوم عاد.

قال أبو هريرة: كان الرجل من قوم عادٍ، يتخذ المصراع من حجارة، لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة، لم يستطيعوا أن يقلوه[١].

[وإرم قال ابن إسحاق: هو سام بن نوح عليه السلام.

وعن ابن عباس وابن إسحاق أيضاً قال: عاد بن إرم بن عاص بن سام بن نوح عليه السلام[٢].

قال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد منهم إرم بن سام، وأرفخشذ بن سام؛ فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك والطغاة والعصاة][٣].

وإرم: قال مجاهد: «إرم» هي أمة من الأمم، وعنه أيضاً: أن معنى «إرم»: القديمة، وعنه أيضاً: القوية[٤].

وقال قتادةُ: هي قبيلة من عاد[٥].

وقيل: هما عادان، فالأولى: هي «إرم»، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥٓ أَهۡلَكَ عَادًا ٱلۡأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠]، فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم، ثم يقال للأولين منهم: عاداً الأولى، وإرم: تسمية لهم باسم جدهم، ولمن بعدهم: عاد الأخيرة؛ قال ابن الرقيّات: [المنسرح]

٥١٩٥ ـ مَجْداً تَلِيداً بَناهُ أوَّلُهُ أدركَ عاداً وقَبْلَهَا إرَمَا[٦]

وقال معمر: «إرم»: إليه مجمع عاد وثمود، وكان يقال: عاد وإرم، وعاد وثمود، وكانت القبائل تنسب إلى إرم، «ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد».

قال ابنُ عبَّاسٍ في رواية عطاء: كان الرَّجل منهم، طوله خمسمائة ذراع، والقصير منهم، طوله ثلاثمائة ذراع بذراع نفسه[٧].

وعن ابن عبَّاسٍ أيضاً: أن طول الرجل منهم، كان سبعين ذراعاً[٨].

قال ابن العربي: وهو باطل؛ لأن في الصحيح: «أنَّ اللَّهَ خَلقَ آدَمَ طُولهُ سِتُّونَ ذِراعاً في الهواءِ، فَلم يَزل الخَلْقُ يَنقصُ إلى الآنَ».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣١). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٣) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٦). (٦) تقدم.

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣١). (٨) ينظر المصدر السابق.

وزعم قتادةُ: أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً[١].

قال أبو عبيدة: «ذَاتِ العمادِ»: أي: ذات الطول، يقال: رجل معمد إذا كان طويلاً ونحوه عن ابن عباس، ومجاهد.

وعن قتادة: كانوا عماداً لقومهم، يقال: فلان عميد القوم وعمودهم: أي: سيدهم، وعنه أيضاً: كانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث، ويطلبون الكلأ، ثم يرجعون إلى منازلهم.

وقيل: المعنى: ذات الأبنية المرفوعة على العمد، وكانوا ينصبون الأعمدة، فيبنون عليها القصور.

وقال ابن زيد: «ذَاتِ العِمادِ» يعني: إحكام البنيان بالعمد[٢].

قال الجوهري[٣]: «والعماد: الأبنية الرفيعة، تذكر وتؤنث، والواحدة: عمادة».

وقال الضحاك: «ذات العماد» أي ذات الشدة والقوة مأخوذة من قوة الأعمدة بدليل قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾[٤] [فصلت: ١٥].

فصل في الضمير في «مثلها»

والضمير في: «مِثلُهَا» يرجع إلى القبيلة، أي: لم يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة وشدة، وعظم أجساد.

وعن الحسن وغيره: وفي حرف عبد الله[٥]: «التي لم يخلق مثلهم في البلاد».

وقيل: يرجع إلى المدينة، والأول أظهر وعليه الأكثر.

فصل

قال القرطبيُّ[٦]: «رُوِيَ عن مالك رضي الله عنه أن كتاباً وجد بـ «الاسكندرية» فلم يدر ما فيه، فإذا فيه «أنَا شدَّادُ بنُ عادٍ، الذي رفَعَ العِمادَ، بنيتها حين لا شَيْبَ ولا مَوْتَ» قال مالك: إن كان لتمرُّ بهم مائة سنة لا يرون فيها جنازة».

وروي: أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد، وشديد، ثم مات شديد، وخلص الأمر لشداد، فملك الدنيا، ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة، فقال: أبني مثلها، فبنى إرم في

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٣) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٦٨). (٣) ينظر الصحاح (٢/ ٥١١).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسره» (٢٠/ ٣١) عن الضحاك.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٣٢. (٦) ينظر السابق.

بعض صحارى عدن، في ثلاثمائة سنة، وكان عمره تسعمائة سنة، وهي مدينة عظيمة، قصورها من الذهب، والفضة، وأساطينها من الزَّبرجد والياقوت، وفيها أصناف الأشجار والأنهار، ولما تمَّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة، بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا.

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له، فوقع عليها، فحمل مما قدر عليه مما هنا، وبلغ خبره معاوية، فاستحضره، فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله، فقال: هي إرم ذات العماد، وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمر أشقر، قصير، على حاجبه خال، وعلى عقبه خال، يخرج في طلب إبل له، ثم التفت، فأبصر ابن قلابة، وقال: هذا والله ذلك الرجل.

فصل في إجمال القول في الكفار هاهنا

ذكر الله ـ تعالى ـ هاهنا ـ قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين، وهم: عاد، وثمود، وقوم فرعون، على سبيل الإجمال حيث قال: «فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ»، ولم يبين كيفية ذلك العذاب، وبين في سورة: «الحاقَّة»، ما أبهم[1] في هذه السورة، فقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ [الحاقة: ٢ و ٩].

قوله: ﴿وَثَمُودَ﴾.

قرأ العامة بمنع الصرف.

وابنُ وثابٍ[2]: يصرفه، والذي يجوز فيه ما تقدم في: «التي لم يخلق».

و «جَابُوا» أي: قطعوا، ومنه: فلان يجوب البلاد، أي: يقطعها سيراً؛ قال: [البسيط]

٥١٩٦ ـ مَا إنْ رَأيْتُ قَلُوصاً قَبْلَهَا حَمَلتْ ... سِتِّينَ وسْقاً ولا جَابتْ بِهِ بَلَدَا[3]

وجَابَ الشيء يجوبه: أي: قطعه، ومنه سمي جيب القميص؛ لأنه جيب، أي قطع.

وقوله: «بالوَادِ»: متعلق إما بـ «جابوا» أي: فيه، وإما بمحذوف على أنه حال من «الصَّخْر»، أو من الفاعلين.

وأثبت في الحالين: ابنُ كثيرٍ وورشٌ بخلاف عن قنبل، فروي عنه إثباتها في

---

(١) في ب أصابهم.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٥، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

(٣) ينظر القرطبي ٢٠/ ٣٣، والبحر ٨/ ٤٦٢، واللسان (حوب)، والدر المصون ٦/ ٥١٩.

الحالين، وروي عنه: إثباتها في الوصل خاصة، وحذفها الباقون في الحالين، موافقة لخط المصحف، ومراعاة[١] للفواصل كما تقدم في «يسر».

فصل في تفسير الآية

قال ابنُ عبَّاس: كانوا يجوبون البلاد، ويجعلون من الجبال بيوتاً، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا﴾[٢] [الحجر: ٨٢].

وقيل: أول من نحت من الجبال، والصخور والرخام: ثمود، وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة، كلها من الحجارة.

وقوله تعالى: ﴿بِٱلْوَادِ﴾ أي: بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق.

[وروى أبو الأشهب عن أبي نضرة، قال: أتى رسول الله ﷺ في غزاة «تبوك» على وادي ثمود، وهو على فرس أشقر، فقال: «أسرعوا السير؛ فإنكم في واد ملعون».

وقيل: الوادي بين جبال، وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل، ومنفذاً، فهو واد][٣].

قوله: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ﴾، أي: الجنود والعساكر والجموع. قاله ابن عباس.

وسمي «ذي الأوتاد» لكثرة مضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا.

وقيل: ذي الأوتاد، أي: ذي الملك الثابت.

كقوله: [الرجز]

٥١٩٧ ـ فـي ظِـلِّ مَـلـكٍ رَاسـخِ الأَوْتَـادِ[٤]

وقيل: كان يشدّ الناس بالأوتاد إلى أن يموتوا، تجبّراً منه وعتواً، كما فعل بامرأته آسية، وماشطتها.

قال عبدُ الرحمنِ بن زيدٍ: كانت له صخرة ترفع بالبكرات، ثم يؤخذ له الإنسان، فيوتد له أوتاد الحديد، ثم يرسل تلك الصخرة عليه[٥].

وروى قتادةُ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ: أن تلك الأوتاد، كانت ملاعب يلعبون تحتها[٦].

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ طَغَوْا﴾: يجوز فيه ما جاز في: «الذين» قبله، من الإتباع والقطع على الذم.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٨، والدر المصون ٦/ ٥١٩.
(٢) ينظر القرطبي (٢٠/ ٣١) عن الضحاك. (٣) سقط من: ب.
(٤) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٦٩. (٥) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٣١) عن الضحاك.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٧٠).

قال ابن الخطيب[١]: يحتمل أن يرجع الضَّمير إلى فرعون خاصة؛ لأنه يليه، ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم، وهو الأقرب. وأحسن الوجوه في إعرابه: أن يكون في محل نصب على الذم، ويجوز أن يكون مرفوعاً على: «هم الذين طغوا» مجروراً على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. يعني: عاداً، وفرعون، وثموداً طغوا، أي: تمردوا وعتوا، وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان، ثم فسر تعالى طغيانهم بقوله: ﴿فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾.

قال الكلبيُّ: القتل، والمعصية لله تعالى.

قال القفال[٢]: والجملة أن الفساد ضد الصلاح، فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام البر، فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم، فمن عمل بغير أمر الله، وحكم في عباده بالظلم فهو مفسد.

قوله: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾. أي: أفرغ عليهم، وألقى، يقال: صبَّ على فلان خلعة، أي: ألقاها عليه؛ قال النابغة: [الطويل]

٥١٩٨ ـ فَصبَّ عَليهِ اللَّهُ أحْسنَ صُنْعهِ وكَانَ لَهُ بَينَ البَريَّةِ نَاصِرا[٣]

وقوله تعالى: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ أي: نصيب عذاب؛ وقيل: شدته؛ لأن السوط عندهم نهاية ما يعذب به.

قال الشاعر: [الطويل]

٥١٩٩ ـ ألَمْ تَرَ أنَّ اللَّهَ أظهرَ دينهُ وصَبَّ على الكُفَّارِ سوْطَ عذابِ[٤]

والسوط: هو الآلة المعروفة.

قيل: سمي سوطاً؛ لأنه يساط به اللحم عند الضرب أي: يختلط؛ قال كعب بن زهير: [البسيط]

٥٢٠٠ ـ لَكنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ منْ دَمِهَا فَجْعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتَبْديلُ[٥]

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٠١ ـ أحَارِثُ إنَّا لو تُسَاطُ دِماؤُنَا تَزايلَنَ حتَّى لا يَمَسُّ دَمٌ دَمَا[٦]

[وقيل: هو في الأصل مصدر: ساطه يسوطه سوطاً، ثم سميت به الآلة][٧].

---

(١) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٥٣. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٣.
(٣) ينظر ديوان النابغة ص ٧١، والقرطبي ٢٠/ ٣٣.
(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٣٣. (٥) تقدم.
(٦) البيت للمتلمس ينظر مجمع البيان ١٠/ ٧٣٤ والبحر ٨/ ٤٦٢، والدر المصون ٦/ ٥٢٠.
(٧) سقط من ب.

وقال أبو زيد: أموالهم بينهم سويطة، أي: مختلطة.

فالسَّوطُ: خلط الشيء بعضه ببعض، ومنه سمي: المسواط، وساطه: أي خلطه، فهو سائط، وأكثر من ذلك، يقال: سوط فلان أموره؛ قال: [الطويل]

٥٢٠٢ ـ فَسُطْهَا ذَمِيمَ الرَّأي غَيْرَ مُوفَّقٍ فَلَسْتَ عَلَى تَسْوِيطِهَا بِمُعَانِ[١]

قال الفرَّاء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن السَّوطَ: هو عذابهم الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب إذا كان فيه غاية العذاب.

وقال الزجاج: أي: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب.

[ويقال: ساط دابته يسوطها أي: ضربها بسوطه.

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن الله تعالى عنده أسواط كثيرة فأخذهم بسوط منها[٢]][٣].

قال قتادة: كل شيء عذب الله به، فهو سوط عذاب[٤].

[واستعمال الصب في السوط استعارة بليغة شائعة في كلامهم.

قال القاضي[٥]: وشبه بصبّ السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكه][٦].

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ﴾، أي: يرصد عمل كل إنسان، حتى يجازيه به.

قال الحسن وعكرمة: والمِرْصادَ: كالمرصد، وهو: المكان الذي يترقب فيه الرَّصد[٧]، جمع راصد كحرس، فالمرصاد «مفعال» من: «رصده»، كميقات من وقته، قاله الزمخشري[٨].

وجوَّز ابنُ عطيَّة في المرصاد[٩]: أن يكون اسم فاعل، قال: كأنه قيل: «لبالراصد»، فعبر ببناء المبالغة.

ورده أبو حيَّان[١٠]: بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء، إذ ليس هو في موضع دخولها، لا زائدة، ولا غير زائدة.

---

(١) ينظر اللسان (سعط) والقرطبي ٢٠/ ٣٤. (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٤).

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٧٢) عن ابن زيد.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٣. (٦) سقط من ب.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٧٢) عن الحسن.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٥) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٨) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٨. (٩) المحرر الوجيز ٥/ ٤٧٩.

(١٠) البحر المحيط ٨/ ٤٦٥.

قال شهابُ الدِّين[١]: قد وردت زيادتها في خبر: «إنَّ» كهذه الآية؛ وفي قول امرىء القيس: [الطويل]

٥٢٠٣ ـ ..... فإنَّكَ ممَّا أحدثَتْ بالمُجرِّبِ[٢]

إلاَّ أنَّ هذه ضرورة، لا يقاس عليه الكلام، فضلاً عن أفصحه.

فصل

تقدم الكلام في: «المرصاد»، عند قوله: ﴿كَانَتْ مِرْصَادًا﴾ [النبأ: ٢١]، وهذا مثلٌ لإرصاده العصاة بالعقاب بأنهم لا يفوتونه، كما قيل لبعض العرب: أين ربك؟ قال: بالمرصاد.

وقال الفراء: معناه: إليه المصير.

وقال الزجاج: يرصد من كفر به وعاند طاعته بالعذاب.

وقال الضحاك: يرصد أهل الظلم، والمعصية.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾﴾

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ﴾: مبتدأ، وفي خبرها وجهان:

أصحهما: أنه الجملة من قوله: «فيقول»، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦] كما تقدم، والظرف حينئذٍ منصوب بالخبر؛ لأنه في نية التأخير، ولا يمنع الفاء من ذلك. قاله الزمخشري[٣].

الثاني: «إذَا»: شرطية، وجوابها: «فيقول»، وقوله: «فأكرمهُ»: معطوف على «ابتلاه»، والجملة الشرطية خبر: «الإنسان». قاله أبو البقاء[٤].

وفيه نظر؛ لأن «أما» تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبراً عما بعدها، ولا تحذف إلا مع قول مضمر، كقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] كما تقدم، إلا في ضرورة.

قال الزمخشريُّ[٥]: «فإن قلت: بم اتَّصل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ﴾؟.

قلت: بقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ﴾، فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطَّاعة، فأما الإنسان، فلا يريد ذلك، ولا يهمه إلا العاجلة» انتهى.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٥٢٠.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٤٩.
(٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٦.
(٥) الكشاف ٤/ ٧٤٩.

يعني: بالتعليق من حيث المعنى، وكيف عطفت هذه الجملة التفصيلية على ما قبلها مترتبة عليه، قوله: «لا يريد إلا الطَّاعة» على مذهبه، ومذهبُ أهل السنة: أن الله يريد الطاعة وغيرها، ولولا ذلك لم يقع ثم من لا يدخل في ملكه ما لا يريد، وإصلاح العبارة أن نقول: إن الله يريد من العبد والإنسان من غير حصر.

ثم قال: فإن قلت: كيف توازن قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ﴾، وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد «أما» و «أما» تقول: أما الإنسان فكفور، وأما الملك فشكور، أمَّا الإنسان أحسنت إلى زيد، فهو محسن إليك، وأمَّا إذا أسأت إليه، فهو مسيء إليك.

قلت: هما متوازنان من حيث إنَّ التقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه، وذلك أن قوله «فيقُولُ: ربِّي أكرمنِ»: خبر المبتدأ، الذي هو «الإنسان»، ودخول الفاء لما في «أما» من معنى الشرط، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في نية[1] التأخير، كأنه قيل: فأما الإنسان فقائل: ربي أكرمني وقت الابتلاء، فوجب أن يكون «فيقول» الثاني: خبراً لمبتدأ واجب تقديره.

فصل في المراد بالإنسان

قال ابن عبَّاسٍ: المراد بالإنسان: عتبةُ بنُ ربيعة، وأبو حذيفة بنُ المغيرة[2].

وقيل: أمية بن خلف.

وقيل: أبي بن خلف.

﴿إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ﴾ أي: امتحنه، واختبره بالنعمة، و «ما» زائدة صلة، «فأكْرمهُ» بالمال، و «نَعَّمَهُ» بما أوسع عليه، «فَيقُولُ: ربِّي أكرمنِ»، فيفرح بذلك، ولا يحمده.

﴿وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ﴾ أي: امتحنه بالفقر واختبره، «فقَدَر» أي: ضيق، «عَليهِ رِزْقهُ» على مقدار البُلغة، «فيقول: ربي أهانِنِ» أي: أولاني هواناً، وهذه صفة الكافر، الذي لا يؤمن بالبعث، وإنما الكرامة عنده، والهوان بكثرة المال والحظ في الدنيا، وقلته، فأمَّا المؤمن، فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته، وتوفيقه، المؤدي إلى حظ الآخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره.

قال القرطبيُّ[3]: الآيتان صفة كُلِّ كافرٍ، وكثيرٌ من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته، وفضيلته عند الله، وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذا، لم يعطينيه اللَّه،

---

(١) في ب: تقدير.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٥) عن ابن عباس.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٣٥.

وكذا إن قتر عليه، يظن أن ذلك لهوانه على الله.

قوله: «فقَدَرَ عليهِ».

قرأ ابنُ عامرٍ[١]: بتشديد الدَّال.

والباقون: بتخفيفها، وهما لغتان بمعنى واحد، ومعناهما: التَّضييق.

قال القرطبيُّ[٢]: والاختيار: التخفيف، لقوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] وقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦].

وقال أبو عمرو: و «قَدَرَ» أي: قتر. و «قَدَّرَ» مشدداً: هو أن يعطيه ما يكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال: «ربِّي أهانن».

فصل في الكلام على أكرمن وأهانن

قوله: «أكْرمَنِي، أهانني».

قرأ نافع: بإثبات يائهما وصلاً، وحذفهما وقفاً من غير خلاف عنه.

والمروي عن ابن كثير، وابن محيصن، ويعقوب: إثباتهما في الحالين؛ لأنهما اسم فلا تحذف.

واختلف عن أبي عمرو في الوصل: فروي[٣] عنه الإثبات والحذف، والباقون يحذفونها في الحالتين.

وعلى الحذف قوله: [المتقارب]

٥٢٠٤ ـ ومِنْ كَاشحٍ ظاهرٍ غُمرهُ إذَا مَا انْتَسَبْتُ لهُ أنْكَرن[٤]

يريد: أنكرني؛ ولأنها وقعت في الموضعين بغير ياء، والسنة لا تخالف خط المصحف؛ لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وقال الزمخشريُّ[٥]: فإن قلت: هلا قال: فأهانه وقدر عليه رزقه، كما قال: «فأكرمه ونعمه»؟ قلت: لأن البسط: إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً من غير سابقة، وأما التقدير، فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة، ولكن تركاً للكرامة، وقد يكون المولى مكرماً لعبده ومهيناً له، وغير مكرم ولا مهين، وإذا أهدى لك زيدٌ هدية، قلت: أكرمني بالهدية، ولا تقول: أهانني، ولا أكرمني إذا لم يهد لك.

---

(١) ينظر: السابق، وحجة القراءات ٧٦١. (٢) السابق.

(٣) ينظر خلاف السبعة في: السبعة ٦٨٤، ٦٨٥، والحجة ٦/ ٤٠٣، ٤٠٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٨، وحجة القراءات ٧٦٤.

(٤) تقدم. (٥) الكشاف ٤/ ٧٤٩.

وأجاب ابنُ الخطيب[١] عن هذا السؤال: بأنه في قوله: «أكرمني» صادق، وفي قوله: «أهانني» غير صادق فهو ظهن أنَّ قلة الدنيا، وتعسرها إهانة، وهذا جهل، واعتقاد فاسد، فكيف يحكي الله ـ تعالى ـ ذلك عنه؟.

قيل: لما قال: «فَأَكْرَمَهُ»، فقد صحَّ أنه أكرمه، ثم إنه لما حكى عنه أنه قال: «أكرمن» ذمه عليه، فكيف الجمع بينهما؟.

فالجواب: أن كلمة الإنكار: «كلاَّ»، فلم لا يجوز أن يقال: إنَّها مختصة بقوله تعالى: «ربي أهانن»؟.

سلمنا أن الإنكار عائد إليهما معاً، لكن يمكن أن يكون الذَّم؛ لأنه اعتقد أن ذلك الإكرام بالاستحقاق، أو أنه لما لم يعترف إلا عند سعة الدنيا، مع سبق النعم عليه من الصحة، والعقل دلَّ على أن غرضه من ذلك ليس الشكر، بل محبة الدنيا، والتكثير بالأموال والأولاد، أو لأن كلامه يقتضي الإعراض عن الآخرة وإنكار البعث، كما حكى الله تعالى بقوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ [الكهف: ٣٥ و ٣٧].

قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾: ردعٌ للإنسان عن تلك المقالة.

قال ابنُ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ المعنى: لم أبتله بالغنى، لكرامته عليّ، ولم أبتله بالفقرِ، لهوانه عليّ، بل ذلك لمحضِ القضاء والقدر، والمشيئة والحكم المنزه عن التعليل[٢]، وهذا مذهب أهل السنة، وأما على مذهب المعتزلة: فلمصالح خفيّة، لا يطلع عليها إلا هو ـ سبحانه ـ فقد يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه.

قال الفراء في هذا الموضع: يعني: لم يكن للعبد أن يكون هكذا، ولكن يحمد الله ـ تعالى ـ على الغنى والفقر.

قوله: ﴿بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ﴾. **قرأ أبو عمرو**[٣]: «يكرمون»، وما بعده بياء الغيبة، حملاً على معنى الإنسان المتقدم، إذ المراد به الجنس، والجنس في معنى: الجمع.

والباقون: بالتاء في الجميع، خطاباً للإنسان المراد به الجنس، على طريقة الالتفات.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٥ ـ ١٥٦.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٥) عن ابن عباس.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٦/ ٤٠٩، وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٩، وحجة القراءات ٧٦٢.

فصل فيمن نزلت فيه الآية

لما حكى قولهم، فكأنه قال: لهم فعل أشر من هذا القول، وهو أن الله ـ تعالى ـ يكرمهم بكثرة المال، فلا يؤدون ما يلزمهم من إكرام اليتيم، فقرعهم بذلك، ووبخهم وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه، وأكل ماله.

وقال مقاتلٌ: نزلت في قدامة بن مظعونٍ، وكان يتيماً في حجر أمية بن خلف، وكان يدفعه عن حقه[1].

قوله: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾.

قرأ الكوفيون: «ولا تحاضون»، والأصل: تتحاضون، فحذف إحدى التاءين، أي: لا يحض بعضكم بعضاً.

وروي عن الكسائي[2]: «تُحاضُّونَ» بضم التاء، وهي قراءة زيد بن علي وعلقمة، أي: تحاضون أنفسكم.

والباقون[3]: «تَحُضُّون» من حضَّه على كذا، أي: أغراه به، ومفعوله محذوف، أي: لا تحضون أنفسكم ولا غيرها، ويجوز ألاَّ يقدر، أي: لا يوقعون الحضّ.

قوله: «عَلى طعامِ»: متعلق بـ «تحضون»، و «طَعَام»: يجوز أن يكون على أصله من كونه اسماً للمطعوم، ويكون على حذف مضاف، أي على بذل، أو إعطاء طعام، وأن يكون اسم مصدر بمعنى: الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء، فلا حذف حينئذ.

فصل في ترك إكرام اليتيم

اعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه:

أحدها: ترك بره وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾.

والثاني: دفعه عن حقه، وأكل ماله، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا﴾.

قوله: ﴿وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا﴾ التاء في «التُّراث»: بدل من الواو؛ لأنه من الوراثة ومثله: تولج، وتوراة، وتخمة وقد تقدم كما قالوا: تجاه، وتخمة، وتكأة، وتؤدة، ونحو ذلك.

والتراث: ميراث اليتامى، وقوله تعالى: ﴿أَكۡلٗا لَّمّٗا﴾، اللَّمم: الجمع الشديد، يقال: لممت الشيء لماً، أي: جمعته جمعاً.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٥) عن ابن عباس.

(٢) وقرأ بها ابن المبارك كما في المحرر الوجيز ٥/ ٤٨٠، والقرطبي ٢٠/ ٣٦، والدر المصون ٦/ ٥٢١.

(٣) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٦/ ٤١٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٧٩، وحجة القراءات ٧٦٢ ـ ٧٦٣.

قال الحطيئة: [الطويل]

٥٢٠٥ ـ إذَا كَانَ لـمَّا يُنْبِعِ الذَّمُّ ربَّهُ فَلا قدَّسَ الرَّحمنُ تِلْكَ الطَّواحِنَا[١]

ولَمَمْتُ شعثه من ذلك؛ قال النابغة: [الطويل]

٥٢٠٦ ـ ولسْتَ بِمُسْتَبْقٍ أخاً لا تَلُمُّهُ عَلى شَعثِ أيُّ الرِّجالِ المُهذب؟[٢]

والجَمُّ: الكثير، ومنه: جمَّة الماء.

قال زهير: [الطويل]

٥٢٠٧ ـ فَلمَّا وَرَدْنَا الماءَ زُرْقاً جِمامُهُ .....[٣]

ومنه: الجُمَّةُ، للشعر، وقولهم: جاءوا الجمَّاء الغفير من ذلك.

وكتيبة ملمومة وحجر ملموم، وقولهم: إن دارك لمومة، أي تلم الناس وتجمعهم، والآكل يلم الثريد، فيجمعه لقماً، ثم يأكله.

قال الحسنُ: يأكلون نصيبهم، ونصيب غيرهم، فيجمعون نصيب غيرهم إلى نصيبهم[٤].

وقيل: إنَّ المال الذي يتركه الميت بعضه حلال، وبعضه شبهة، وبعضه حرام، فالوارث يلم الكل، أي: يجمع البعض إلى البعض، ويأخذ الكل ويأكله.

قال الزمخشريُّ[٥]: يجوز أن يكون الذم متوجهاً إلى الوارث الذي ظفر بالمال، سهلاً مهلاً من غير أن يعرق فيه جبينه، فيسرف في إنفاقه، ويأكله أكلاً لمًّا جامعاً بين ألوان المشتهيات [من الأطعمة والأشربة والفواكه][٦].

[وقال ابن زيد: كان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الصبيان، بل يأكلون ميراثهم وتراثهم مع تراثهم][٧].

قوله: ﴿وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾ أي: كثيراً حلاله وحرامه.

والجَمُّ: الكثير، يقال: جمَّ الشيء يجم جُمُوماً، فهو جم وجام، ومنه: جمَّ الماء

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٧٥١، والقرطبي ٢٠/ ٣٦، والبحر ٨/ ٤٦٢، والدر المصون ٦/ ٥٢٢.

(٢) ينظر ديوان النابغة ٧٤، وابن الشجري (١/ ٢٦٧، واللسان (شعث)، والقرطبي ٢٠/ ٣٦، والبحر ٨/ ٤٦٢، والدر المصون ٦/ ٥٢٢.

(٣) ينظر ديوانه (١٠٥)، والانطباع الشعري ص ٢٨١، ومجمع البيان ١٠/ ٧٣٥، والدر المصون ٦/ ٥٢٢.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٧٤). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٦) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.

(٥) ينظر الكشاف ٤/ ٧٥١.

(٦) سقط من: أ.

(٧) سقط من: ب.

في الحوض، إذا اجتمع وكثر، والجمة: المكان الذي يجتمع فيه الماء، والجُمُوم ـ بالضم ـ المصدر يقال: جم الماء يجم جموماً: إذا كثر في البئر واجتمع، والمعنى: يحبون المال حباً كثيراً شديداً.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّآ﴾: ردعٌ لهم عن ذلك، وإنكار لفعلهم، أي: ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، فهو ردع لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها.

قوله: ﴿إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾. في «دكّاً» وجهان:

أحدهما: أنه مصدر مؤكد، و «دَكّاً» الثاني: تأكيد للأول، تأكيداً لفظياً. كذا قاله ابن عصفورٍ وليس المعنى على ذلك.

والثاني: أنه نُصِبَ على الحال، والمعنى: مكرراً عليها الدَّكُّ، كـ «علمته الحساب باباً باباً»، وهذا ظاهر قول الزمخشري[1].

وكذلك: «صفًّا صفًّا» حال أيضاً، أي: مصطفين، أو ذوي صفوف كثيرة.

قال الخليل: الدَّكُّ: كسر الحائط والجبل والدكداك: رمل متلبّد. ورجل مدك: أي شديد الوطء على الأرض. [فمعنى الدك على قول الخليل: كسر شيء على وجه الأرض من جبل أو حجر حين زلزلت فلم يبق على شيء][2].

وقال المبرد: الدَّكُّ: حطُّ المرتفع من الأرض بالبسط، واندك سنام البعير: إذا انفرش في ظهره، وناقة دكاء كذلك، ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش، فمعنى الدك على قول الخليل: كسر الشيء على وجه الأرض من جبل أو حجر حين زلزلت، فلم يبق على ظهرها شيء، وعلى قول المبرد، معناه: أنها استوت في الانفراش، فذهب دورها، وقصورها، حتى صارت كالصخرة الملساء، وهذا معنى قول ابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهم: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم[3].

قال ابنُ الخطيبِ[4]: وهذا التَّدكُّكُ لا بد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة [فإذا زلزلت الأرض زلزلة] بعد زلزلة، فتكسر الجبال، وتنهدم، وتمتلىء الأغوار، وتصير ملساء، وذلك عند انقضاء الدنيا.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥١.

(٢) ثبت في أ مكان هذه العبارة ما يلي: والدكداك رمل متلبّد، ورجل مدك: شديد الوطء على الأرض.

(٣) ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٣٧).

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٨.

قوله: ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. أي: جاء أمره وقضاؤه. قاله الحسن، وهو من باب حذف المضاف.

وقيل: جاءهم الربُّ بالآيات، كقوله تعالى: ﴿إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ﴾ [البقرة: ١٢٣] أي بظلل.

وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له، تفخيماً لشأن تلك الآيات، كقوله تعالى في الحديث: «يَا ابْنَ آدم مَرِضتُ فلمْ تعُدْنِي، واسْتسْقَيتُكَ فَلمْ تَسقِنِي واسْتطعَمْتُكَ فَلمْ تُطْعمْنِي»[1].

وقيل: زالت الشبه، وارتفعت الشكوك، وصارت المعارف ضرورية، كما تزول الشبه والشكوك عند مجيء الشيء الذي كان يشك فيه [وقيل وجاء قهر ربك، كما تقول جاءتنا بنو أمية، أي: قهرهم.

قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستوت، والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأنَّى له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جريان الوقت على الشيء فوات الأوقات، ومن فاته الشيء، فهو عاجز.

وأما قوله تعالى: ﴿وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أي: والملائكة صفاً بعد صفٍّ متحلّقين بالجن والإنس][2].

قوله: ﴿وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ﴾.

«يومئذ»: منصوب بـ «جيء»، والقائم مقام الفاعل: «بجهنم» وجوز مكيٌّ: أن يكون «يومئذ»: قائم مقام الفاعل.

وأمَّا «يومئذ» الثاني فقيل: بدل من «إذا دُكَّتِ»، والعامل فيها: «يتذكر»، قاله الزمخشري[3] وهذا مذهب سيبويه.

وقيل: إن العامل في «إذا دكت»: يقول، والعامل في «يومئذ»: يتذكر، قاله أبو البقاء[4].

فصل

قال ابنُ مسعودٍ ومقاتلٌ: «تقادُ جهنَّمُ بِسبْعِينَ ألف زمام، كُل زِمَامٍ بيدِ سبْعينَ ألف ملكٍ يجرونها، لهَا تغَيُّظٌ وزفيرٌ، حتَّى تنصبَّ عن يسارِ العرْشِ»[5].

---

(١) تقدم. (٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥١. (٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٧.

(٥) ورد هذا الأثر عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه.

رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.

وقال أبو سعيدٍ الخدريُّ: لما نزلت: ﴿وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ﴾ تغير لون رسول الله ﷺ وعرف في وجهه، حتى اشتد على أصحابه، ثم قال: أقرأني جِبْريلُ: ﴿كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا﴾، ـ الآية ـ ﴿وَجِاْىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ﴾، قال علي ـ رضي الله عنه ـ: قلت: يا رسول الله، كيف يجاءُ بها؟ قال: «يُؤْتَى بِهَا تُقَادُ بِسبعِينَ ألْف زمام، يَقُودُ بكُلِّ زِمَام سَبعُونَ ألْف ملكٍ، فتشْرِدُ شَرْدَةً لو تُرِكَتْ لأحْرقَتْ أهْلَ الجَمْعِ، ثُمَّ تَعْرِضُ لِي جهنَّمُ، فتقول: مَا لِي ولَكَ يا مُحَمَّدُ، إنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ لحْمَكَ عليَّ، فلا يَبْقَى أحَدٌ إلاَّ قال: نَفْسِي نَفْسِي، إلاَّ محمدٌ ﷺ فإنَّه يقُولُ: ربِّ أمَّتِي، ربِّ أمَّتِي»[1].

قال ابن الخطيب[2]: قال الأصوليون: معلوم أنَّ جهنَّم لا تنقل من مكانها، ومعنى مجيئها: برزت وظهرت حتى يراها الخلق، ويعلم الكافر أنَّ مصيره إليها.

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ﴾. تقدم الكلام في إعراب: «يومئذ»، والمعنى: يتَّعظُ الكافرُ، ويتوب من همته بالدُّنيا وقيل: يتذكر أن ذلك كان ضلالاً.

﴿وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ أي: ومن أين له الاتِّعاظُ والتوبة، وقد فرط فيها في الدنيا.

وقيل: ومن أين له منفعة الذِّكرى، فلا بُدَّ من تقدير حذفِ المضاف، وإلاَّ فبين «يومئذٍ يَتذكَّرُ» وبين: «وأنَّى لهُ الذِّكْرى» تناف. قاله الزمخشري[3].

قوله: «وأنَّى» خبر مقدم، و «الذكرى»: مبتدأ مؤخر، و «له» متعلق بما تعلق به الظرف.

قوله: ﴿يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى﴾، أي: في حياتي، فاللام بمعنى «في».

وقيل: أي: قدمت عملاً صالحاً أي لحياة لا موت فيها.

وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة، فكأنهم لا حياة لهم، فالمعنى: يا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النار، فأكون ممن له حياة هنيئة.

فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها

استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان في أيديهم وقصدهم، وأنَّهم ما كانوا محجوزين عن الطَّاعات، مجبرين على المعاصي.

والجواب: أن فعلهم كان معلقاً بقصد الله ـ تعالى ـ فبطل قولهم.

قوله: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ﴾.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٧) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابي سعيد.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٥٨. (٣) الكشاف ٤/ ٧٥٢.

قرأ الكسائي: «لا يعذَّب[1] ولا يُوثَقُ» مبنيين للمفعول، ورواه أبو قلابة عن النبي ﷺ بفتح الثاء والذال، والباقون: قرأوهما مبنيين للفاعل.

فأمَّا قراءة الكسائي: فأسند الفعل فيها إلى: «أحد»، وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى، والزبانية المتولون العذاب بأمر الله تعالى، وأما عذابه ووثاقه، فيجوز أن يكون المصدران مضافين للفاعل، والضمير لله تعالى، أو مضافين للمفعول، والضمير للإنسان، ويكون «عذابَ» واقعاً موقع تعذيب، والمعنى: لا يُعذِّبُ أحدٌ مثل تعذيب الله ـ تعالى ـ هذا الكافر، ولا يوثق أحد توثيقاً مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال، ولا يعذب أحد مثل تعذيب الكافر، ولا يوثق مثل إيثاقه لكفره، وعناده.

والوثاق: بمعنى: الإيثاق، كالعطاء بمعنى الإعطاء، إلا أن في إعمال اسم المصدر عمل مسمَّاه خلافاً مضطرباً، فنقل عن البصريين المنع، وعن الكوفيين الجواز، ونقل العكس عن الفريقين؛ ومن الإعمال قوله: [الوافر]

٥٢٠٨ ـ أكُفْراً بَعْدَ ردِّ المَوْتِ عنِّي وبَعْدَ عَطائِكَ المِائةَ الرِّتاعَا[2]

ومن منع: نصب المائة بفعل مضمرٍ؛ وأصرح من هذا قول الشاعر: [الطويل]

٥٢٠٩ ـ ..... تُكلِّمُنِي فِيهَا شفاءُ لمَا بِيَا[3]

وقيل: المعنى: ولا يحمل عذاب الإنسان أحد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. قاله الزمخشري[4].

وأما قراءة الباقين: فإنَّه أسند الفعل لفاعله، والضمير في: «عذابه»، و «وثاقه» يحتمل عوده على الباري ـ تعالى ـ، بمعنى: أنه لا يعذب في الدنيا، مثل عذاب الله تعالى يومئذ أحد، أي: أن عذاب من يعذب في الدنيا، ليس كعذاب الله ـ تعالى ـ يوم القيامة، كذا قاله أبو عبد الله.

وفيه نظر، من حيث إنه يلزم أن يكون: «يومئذ» معمولاً للمصدر التشبيهي، وهو ممتنع لتقدمه عليه، إلاَّ أن يقال: إنه توسع فيه.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٨٥، والحجة ٦/ ٤١١، وإعراب القراءات ٢/ ٤٨٠، وحجة القراءات ٧٦٣.

(٢) تقدم.

(٣) عجز بيت لذي الرمة وصدره:

فأشفي نفسي من تباريح ما بها

ويروى:

ألا هل إلى سبيل ساعة

ينظر ملحقات ديوان ذي الرمة (٦٧٥)، وشرح المفصل ١/ ٢١، والدرر ٥/ ٢٦٣، والهمع ٢/ ٩٥، والدر المصون ٦/ ٥٢٣.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٧٥٢.

وقيل: المعنى: لا يكل عذابه، ولا وثاقه لأحد؛ لأن الأمر لله ـ تعالى ـ وحده في ذلك.

وقيل: المعنى: أنه في الشدة، والفظاعة، في حين لم يعذب أحد في الدنيا مثله.

ورد هذا، بأن «لا»، إذا دخلت على المضارع صيرته مستقبلاً، وإذا كان مستقبلاً لم يطابق هذا المعنى، ولا يطلق على الماضي إلاَّ بمجازٍ بعيد، وبأن يومئذ المراد به يوم القيامة، لا دار الدُّنيا.

وقيل: المعنى: أنه لا يعذب أحد في الدنيا، مثل عذاب الله الكافر فيها، إلا أن هذا مردود بما ورد قبله.

ويحتمل عوده على الإنسان، بمعنى: لا يعذب أحد من زبانية العذاب، مثل ما يعذبون هذا الكافر، ويكون المعنى: لا يحمل أحد عذاب الإنسان، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، وهذه الأوجه صعبة المرام على طالبها من غير هذا الكتاب.

وقرأ نافعٌ[1] في رواية، وأبو جعفرٍ وشيبة، بخلاف عنهما: «وثاقه» بكسر الواو.

والمراد بهذا الكافر المعذب، قيل: إبليس ـ لعنه الله ـ؛ لأنه أشد الناس عذاباً.

وقال الفراء: هو أمية بن خلف.

قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾﴾

قوله: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ﴾.

قرأ العامة: «يا أيَّتُها النَّفسُ» بتاء التأنيث.

وقرأ زيد بن[2] علي: «يا أيُّها»، كنداء المذكر، ولم يجوز ذلك أحد، إلا صاحب البديع، وهذه شاهدة له، وله وجه: وهو أنها كما لم تطابق صفتها تثنية وجمعاً، جاز ألاَّ يطابقها تأنيثاً، تقول: يا أيها الرجلان، يا أيها الرجال.

فصل في الكلام على الآية

لما وصف حال من اطمأن إلى الدُّنيا، وصف حال من اطمأنَّ إلى معرفته وعبوديته، وسلم أمره إلى الله ـ تعالى ـ.

وقيل: هذا كلام الباري تعالى، إكراماً له كما كلَّم موسى عليه السلام.

---

(١) وقرأ بها الخليل بن أحمد، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٨١، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٧، والدر المصون ٦/ ٥٢٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٦٧، والدر المصون ٦/ ٥٢٣.

وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله تعالى.

قال مجاهد وغيره: «المُطْمئنَّة»: الساكنة الموقنة، أيقنت أن الله تعالى ربها، فأجيبت لذلك[١].

وقال ابنُ عبَّاسٍ: المطمئنة بثواب الله[٢]، وعن الحسن ـ رضي الله عنه ـ: المؤمنة الموقنة[٣].

وعن مجاهدٍ أيضاً: الراضية بقضاءِ الله[٤].

وقال مقاتلٌ: الآمنة من عذاب اللَّه[٥] تعالى.

وفي حرف أبي كعب[٦]: «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة».

وقيل: التي عملت على يقين بما وعد الله تعالى، في كتابه.

وقال ابن كيسان: المطمئنة ـ هنا ـ: المخلصة وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ [الرعد: ٢٨] وقيل: المطمئنة بالإيمان، المصدقة بالبعث والثواب.

وقال ابن زيدٍ: المطمئنة، التي بشرت بالجنة، عند الموت، أو عند البعث، ويوم الجمع[٧].

قوله: ﴿ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾، أي: ارجعي إلى صاحبك، وجسدك.

قاله ابنُ عبَّاسٍ وعكرمةُ وعطاءٌ، واختاره الكلبيُّ، يدل عليه قراءة ابن عباس[٨]: «فادخُلِي في عَبْدِي»، على التوحيد.

وقال الحسنُ: ارجعي إلى ثواب ربك.

وقال أبو صالح: ارجعي إلى الله، وهذا عند الموت.

وقوله تعالى: ﴿رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ حالان، أي: جامعة بين الوصفين؛ لأنه لا يلزم من أحدهما الآخر، والمعنى: راضية بالثواب، مرضية عنك في الأعمال، التي عملتها في الدنيا.

فصل في مجيء الأمر بمعنى الخبر

قال القفَّال[٩]: هذا وإن كان أمراً في الظَّاهر، فهو خبر في المعنى، والتقدير: أن

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨١). (٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٩).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٠). (٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٩).

(٥) ينظر المصدر السابق. (٦) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٢، والقرطبي ٢٠/ ٣٩.

(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨١).

(٨) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٥٨٣، والكشاف ٤/ ٧٥٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٨٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٦٧، والدر المصون ٦/ ٥٢٣.

(٩) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٦٠.

النفس إن كانت مطمئنة رجعت إلى الله تعالى، وقال الله تعالى لها: ﴿فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي﴾، قال: ويجيء الأمر بمعنى الخبر كثيراً في كلامهم، كقوله: «إِذا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَل مَا شِئْت».

فصل في فضل هذه الآية

قال سعيد بن زيد: قرأ رجل عند رسول الله ﷺ: «يا أَيَّتُها النَّفسُ»، فقال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ: مَا أَحْسنَ هَذَا يَا رسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ المَلكَ سيقُولُهَا لَكَ يَا أَبَا بَكرٍ»[1].

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بـ «الطائف»، فجاء طائر لم ير على خلقه طائر قط، فدخل نعشه، ثم لم ير خارجاً منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، لا ندري من تلاها: ﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ﴾[2] [روى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه حين وقف بئر رومة][3].

وقيل: نزلت في خُبيبِ بن عديٍّ، الذي صلبه أهل «مكة»، وجعلوا وجهه إلى «المدينة»، فحوّل الله وجهه للقبلة.

قوله: ﴿فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي﴾، يجوز أن يكون في جسدِ عبادي، ويجوز أن يكون المعنى في زُمرةِ عبادي. وقرأ ابنُ عبَّاسٍ وعكرمةُ وجماعةٌ: «في عَبْدِي»، والمراد: الجِنْس، وتعدَّى الفعل الأول بـ «في»؛ لأنَّ الظرف ليس بحقيقي، نحو: دخلت في غمارِ الناس، وتعدَّى الثاني بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة، كذا قيل، وهذا إنما يتأتّى على أحد الوجهين، وهو أن المراد بالنَّفس: بعض المؤمنين، وأنه أمر بالدخول في زُمْرَة عباده، وأما إذا كان المراد بالنفس: الرُّوح، وأنها مأمورة بدخولها في الأجساد، فالظرفية متحققة فيه أيضاً.

فصل في المراد بالجنة هاهنا

قال ابنُ عبَّاسٍ: هذا يوم القيامة، وهو قول الضحاك[4].

والجمهور على أنَّ المراد بالجنة: دار الخلود، التي هي سكنُ الأبرار، ودار الصالحين والأخيار.

ومعنى «فِي عبَادِي» أي: في الصالحين، كقوله تعالى: ﴿لَنُدۡخِلَنَّهُمۡ فِي ٱلصَّٰلِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨١) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٨٨) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية».

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٣٩). (٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٢٠/ ٣٩.

قال ابنُ الخطيب[١]: ولمَّا كانت الجنَّة الروحانية غير متراخية عن الموت في حق السعداء، لا جرم قال تعالى: ﴿فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي﴾، بفاء التعقيب، ولما كانت الجنة الجسمانية، لا يحصل الكون فيها إلا بعد قيام القيامة الكبرى، لا جرم قال تعالى: ﴿وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي﴾ بالواو والله تعالى أعلم.

روى الثَّعلبيُّ عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ ﴿وَٱلۡفَجۡرِ وَلَيَالٍ عَشۡرٍ﴾ غُفِرَ لهُ، ومَنْ قَرَأَهَا فِي سَائرِ الأيَّامِ كانَتْ لَهُ نُوراً يوم القيامة»[٢]

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٦٢.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة البلد

مكيَّةٌ، وهي عشرون آية، واثنتان وثمانون كلمة، وثلاثمائة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ ۝٣ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ۝٤ أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ أَحَدٞ ۝٥ يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ۝٦ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ۝٧ أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ ۝٨ وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ ۝٩ وَهَدَيۡنَٰهُ ٱلنَّجۡدَيۡنِ ۝١٠﴾

قوله تعالى: ﴿لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ﴾: يجوز أن تكون «لا»: زائدة، كما تقدم في: «لا أقسم بيوم القيامة»، قاله الأخفش، أي: أقسم؛ لأنه قال: «بهذا البلد»، وقد أقسم به في قوله: ﴿وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ﴾ [التين: ٣]، فكيف يجوز القسمُ به، وقد أقسم به سبحانه؛ قال الشاعر: [الطويل]

٥٢١٠ ـ تَذكَّرتُ ليلَى فاعْتَرتْنِي صَبابَةٌ وكَادَ صَمِيمُ القَلْبِ لا يتَقَطَّعُ[1]

أي: يتقطع، ودخل حرف «لا»: صلة، ومنه قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسۡجُدَ إِذۡ أَمَرۡتُكَۖ﴾ [الأعراف: ١٢] وقد قال تعالى في سورة «ص»: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ﴾ [ص: ٧٥].

وقرأ الحسن والأعمش[2] **وابن كثير**: «لأقْسِمُ» من غير ألفٍ بعد اللام إثباتاً.

وأجاز الأخفش أيضاً، أن تكون بمعنى: «ألا».

وقيل: ليست بنفي القسم، وإنما هو كقول العرب: لا والله لا فعلت كذا، ولا والله ما كان كذا، ولا والله لأفعلن كذا.

وقيل: هي نفي صحيح، والمعنى: لا أقسم بهذا البلد، إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه. حكاه مكيٌّ، ورواه ابنُ أبي نجيحٍ عن مجاهدٍ، قال: «لا»: رد عليهم،

---

(١) ينظر: القرطبي ٢٠/ ٤٠.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٨٣.

وهذا اختيار ابن العربي، لأنه قال: «وأما من قال: إنها رد، فهو قول ليس له رد؛ لأنه يصح به المعنى، ويتمكن اللفظ والمراد».

فهو رد لكلام من أنكر البعث، ثم ابتدأ القسم.

وقال القشيريُّ: قوله: «لا» رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة، المغرور في الدنيا، أي: ليس الأمر كما تحسبه من أنه لم يقسم عليه أحد، ثم ابتدأ القسم، وأجمعوا على أنَّ المراد بالبلد: مكَّة المشرفة، أي: أقسم بالبلد الحرام، الذي أنت فيه، لكرامتك عليَّ وحبي لك.

قوله: ﴿وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أن الجملة اعتراضية على أحد معنيين، إما على معنى: أنه ـ تعالى ـ أقسم بهذا البلد، وما بعده، على أن الإنسان في كبد، واعترض بينهما بهذه الجملة، يعني: ومن المكابدة، أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد، كما يستحل الصيد في غير الحرم.

وإما على معنى: أنه أقسم ببلدة، على أنَّ الإنسان لا يخلُو من مقاساة الشدائد، واعترض بأن وعده فتح «مكة»، تتميماً للتَّسلية، فقال تعالى: وأنت حلٌّ به فيما يستقبل، تصنع فيه ما تريد من القتل، والأسر، فـ «حِلٌّ» بمعنى: حلال، قال معناه الزّمخشري[1].

ثم قال: فإن قلت: أين نظير قوله تعالى: «وَأَنْتَ حِلٌّ» في معنى الاستقبال؟.

قلت: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]، ومثله واسع في كلام العبادِ، تقول لمن تَعدُه الإكرام والحباء: أنت مكرم محبوٌّ، وهو في كلام الله أوسع؛ لأنَّ الأحوال المستقبلة عنده، كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال، وأنَّ تفسيره بالحال محال؛ لأن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة وقت نزولها فما بال الفتح؟.

الثاني من الوجهين الأولين: أن الجملة حالية، أي: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حالٌّ بها، لعظم قدرك، أي: لا نقسم بشيء، وأنت أحق بالإقسام بك منه.

وقيل: المعنى: لا أقسم به، وأنت مستحلّ فيه، أي: مستحل إذ ذاك.

فصل في المراد بهذا البلد

أجمع المفسرون على أن ذلك البلد «مكة»، وفضلها معروف، فإنه تعالى، جعله حرماً آمناً قال تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وجعل مسجده قبلة لأهل

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٤.

المشرق والمغرب، وقال تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وأمر النَّاس بحجِّ البيت، فقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]، وشرف مقام إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ بقوله تعالى: ﴿وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥]، وحرم صيده، وجعل البيت المعمور بإزائه، ودحيت الأرض من تحته، فهذه الفضائل، وأكثر منها، لما اجتمعت في «مكة» لا جرم أقسم الله تعالى بها.

فصل في تفسير وأنت حلّ

روى منصورٌ عن مجاهدٍ: «وأنتَ حِلٌّ»، قال: ما صنعت فيه من شيء، فأنت في حل[١].

وكذا قال ابن عبَّاسٍ: أحل له يوم دخل «مكة»، أن يقتل من شاء، فقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة وغيرهما، ولم يحل لأحد من الناس، أن يقتل بها أحداً بعد رسول الله ﷺ[٢].

وقال السدي: أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله[٣].

وروى أبو صالح عن ابن عبَّاسٍ، قال: أحلت له ساعة من نهارٍ، ثم أطبقت، وحرمت إلى يوم القيامة، وذلك يوم فتح «مكة»[٤].

[قال ابن زيد: ولم يكن بها أحد حلالاً غير النبي ﷺ[٥] وقيل: معناه: وأنت مقيم فيه، وهو محلك أي: من أهل «مكة» نشأت بينهم، ويعرفون فضلك وطهارتك لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقيل: أنت فيه محسن، وأنا عنك فيه راضٍ][٦].

وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حلٌّ وحلالٌ ومحل، ورجل حرم وحرام ومحرم.

وقال قتادة: «وأنت حل به»: أي لست بآثم، قيل: معناه أنك غير مرتكب في هذا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٢) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩١) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤١).

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٢) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٦) عن ابن زيد.

(٦) سقط من: ب.

البلد ما يحرم عليك ارتكابه معرفة منك بحق هذا البيت لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفر بالله فيه.

وقال شرحبيل بن سعد: «وأنتَ حلٌّ بِهذَا البَلدِ» أي: حلال، أي هم يحرمون «مكة» أن يقتلوا بها صيداً، أو يعضدوا بها شجرة، ثم هم مع هذا يستحلُّون إخراجك وقتلك، ففيه تعجُّب من جرأتهم وشدة عداوتهم له.

قوله: ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾.

قيل «ما» بمعنى: «من»، أو بمعنى: «الذي».

وقيل: مصدرية أقسم بالشخص وفعله.

وقال الزمخشريُّ[1]: فإن قلت: هلا قيل: ومَنْ ولد؟.

قلت: فيه ما في قوله: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ [آل عمران: ٣٦]، أي: بأي شيء وضعت، يعني: موضوعاً عجيب الشأن.

وقيل: «ما»: نافية، فيحتاج إلى إضمار موصول به يصح الكلام، تقديره: والذي ما ولد، إذ المراد بالوالد: الذي يولد له، «ومَا وَلد» يعني: العَاقِر الذي لا يُولدُ له، قال معناه ابنُ عبَّاسٍ، وتلميذه ابنُ جبيرٍ وعكرمةُ[2].

فصل في الكلام على الآية

هذا معطوف على قوله: «لا أقسِمُ بهَذا البَلدِ»، وقوله تعالى: ﴿وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾، معترض بين المعطوف والمعطوف عليه.

قال ابنُ عباسٍ ومجاهد وقتادةُ والضحاكُ والحسنُ وأبو صالحٍ والطبريُّ: المراد بالوالد: آدم عليه الصلاة والسلام، «ومَا وَلَد» أي: وما نسل من ولده، أقسم بهم؛ لأنهم أعجب ما خلق تعالى على وجه الأرض، لما فيهم من البنيان، والنُّطق، والتدبير، وإخراج العلوم، وفيهم الأنبياء، والدُّعاة إلى الله تعالى، والأنصار لدينه، وأمر الملائكة بالسُّجود لآدم ـ عليه السلام ـ وعلمه الأسماء كلَّها، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾[3] [الإسراء: ٧٠].

وقيل: هو إقسام بآدم، والصالحين من ذريته، وأما الطالحون، فكأنهم بهائم، كما

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٦) عن عكرمة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٣) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) أخرجه الطبري (١٢/ ٥٨٦ ـ ٥٨٧) عن مجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٣) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد.

قال تعالى: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَٰمِ﴾ [الفرقان: ٤٤]، وقوله: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

وقيل: الوالد: إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ﴿وَمَا وَلَدَ﴾ [ذريته.

وقيل: الوالد إبراهيم وإسماعيل، وما ولد محمد ﷺ لأنه أقسم بمكة وإبراهيم][1].

قال الفراء: وصلح «ما» للناس، كقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ﴾ [الليل: ٣]، وهو خالق الذكر والأنثى.

قال الماورديُّ: ويحتمل أن الوالد: النبي ﷺ لتقدم ذكره، «ومَا وَلَدَ»: أمته، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا أنَا لَكُمْ بِمنْزِلةِ الوَالِدِ أعَلِّمكُمْ»[2]، فأقسم به وبأمته، بعد أن أقسم ببلده، مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام.

قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ﴾: هذا هو المقسم عليه، والكبد: المشقة.

قال الزمخشريُّ[3]: والكَبدُ: أصله من قولك: كبدَ الرجل كبداً، فهو أكْبَد، إذا وجعت كبده وانتفخت، فاتسع فيه، حتى استعمل في كل تعب ومشقة، ومنه اشتقت المُكابَدةُ، كما قيل: كبته بمعنى أهلكه، وأصله: كبده إذا أصاب كبده.

قال لبيد: [المنسرح]

٥٢١١ ـ يَا عَيْنُ هَلاَّ بَكَيْتِ أربَدَ إذْ قُمْنَا وقَامَ الخُصومُ في كَبَدِ[4]

أي: في شدة الأمر، وصعوبة الخطب؛ وقال أبو الإصبع: [البسيط]

٥٢١٢ ـ لِيَ ابنُ عَمٍّ لو أنَّ النَّاس في كَبدِ لظَلَّ مُختَجِزاً بالنَّبْلِ يَرْمِيني[5]

قال القرطبيُّ[6]: ومنه تكبَّد اللبن: غلظ واشتد، ومنه الكبدُ؛ لأنه دمٌ تغلظ واشتد، ويقال: كابدتُ هذا الأمر، قاسيت شدته.

فصل في المراد بـ «الإنسان»

الإنسان هنا ابن آدم.

---

(١) سقط من ب.

(٢) أخرجه أبو داود (١/ ٣) كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة حديث (٨) وابن ماجة (١/ ١١٤) كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة حديث (٣١٣) والنسائي (١/ ٣٧) كتاب الطهارة: باب الاستطابة بالروث.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٥٤.

(٤) ينظر ديوان لبيد ص ٥٠، وإعراب القرآن ٣/ ٧٠٥، ٥/ ٢٢٩، والطبري ٣/ ١٢٦ ومجمع البيان ١٠/ ٧٤٦، والكشاف ٤/ ٧٠٤، والبحر ٨/ ٤٦٨، والدر المصون ٦/ ٥٢٥.

(٥) ينظر إعراب القرآن ٥/ ٢٢٩، والمفضليات (٣٢٦)، والبحر ٨/ ٤٦٨، والدر المصون ٦/ ٥٢٥.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٤٢.

قال ابنُ عباسٍ والحسنُ: «في كبدٍ» أي: في شدة ونصبٍ[١] وعن ابن عباس أيضاً: في شدّة من حمله، وولادته، ورضاعه، ونبت أسنانه، وسائر أحواله[٢].

وروى عكرمةُ عنه، قال: منتصباً في بطن أمه[٣]، والكبدُ: الاستواء، والاستقامة، فهذا امتنان عليه في الحقيقة، ولم يخلق الله تعالى دابة في بطن أمها إلاَّ منكبةً على وجهها إلا ابن آدم، فإنه منتصب انتصاباً. وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما[٤].

وقال يمان: لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد ابن آدم، وهو مع ذلك أضعف الخلق.

[وقال ابن كيسان: منتصباً في بطن أمه، فإذا أراد الله تعالى أن يخرجه من بطن أمه قلب رأسه إلى رجل أمه.

وقال الحسن: كابد مصائب الدنيا، وشدائد الآخرة][٥].

قال بعضُ العلماء: أول ما يكابدُ قطع سرته، ثم إذا قمط قماطاً، وشد رباطاً، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع، ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه، وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الخِتَان، والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته، والمؤدب وسياسته، والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج، ثم يكابد شغل الأولاد، والأجناد، ثم يكابد شغل الدُّور، وبناء القصور، ثم الكِبر والهرم، وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الأضراس، ورمد العين، وغم الدَّينِ، ووجع السن، وألم الأذُنِ، ويكابد مِحَناً في المال، والنفس، مثل الضرب والحبس، ولا يمر عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ثم يكابد بعد ذلك مشقة الموت، ثم بعد ذلك مساءلة الملك، وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث، والعرض على الله، إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار، قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ﴾ فلو كان الأمر إليه، ما اختار هذه الشَّدائد، ودل هذا على أن له خالقاً دبره، وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمتثل أمره.

وقال ابن زيد: المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٧) عن ابن عباس والحسن.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٨) والحاكم (٢/ ٥٢٣) من طريق عطاء عن ابن عباس. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٣) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٣) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه الطبري (١٢/ ٥٨٨) عن عكرمة.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٨٨) عن إبراهيم وعكرمة والضحاك ومجاهد.

(٥) سقط من: ب.

وقوله تعالى: ﴿فِي كَبَدٍ﴾ أي: في وسط السماء.

وقال الكلبيُّ: إنَّ هذا نزل في رجل من بني جمح، يقال له: أبو الأشدين واسمه أسيد بن كلدة بن جُمَح، وكان قوياً، وكان يأخذ الأديم العكاظي، فيجعله تحت قدميه، فيقول: من أزالني عنه فله كذا، فيجذبه عشرة حتى يتمزّق الأديم، ولا تزول قدماه، وكان من أعداء النبي ﷺ وفيه نزل: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، يعني: لقوته[١].

قوله: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾، أي: أيظنّ ابن آدم أن لن يحاسبه الله عزَّ وجل قال ابنُ الخطيب[٢]: إن فسرنا الكبد بالشدة والقوة، فالمعنى: أيحسب الإنسان الشديد أن لشدته لا يقدر عليه أحد؟ وإن فسرناه بالمحنة، والبلاء، كان المعنى: أنَّ الإنسان كان في النعمة، والشدة، أي: أفيظنّ أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه شيء، فهو استفهام على سبيل الإنكار.

قوله: ﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا﴾: يجوز أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالاً.

وقرأ العامة: «لُبَداً» بضم اللام وفتح الباء.

وشدَّد أبو جعفرٍ الباء جمع[٣] لابِدٍ، مثل: راكع وركع، وساجد وسُجَّد، وعنه أيضاً[٤]: سكونها.

ومجاهدٌ وابنُ أبِي الزِّناد[٥]: بضمتين، وتقدم الكلام على هذه اللفظة في سورة «الجن».

قال أبو عبيدة: «لُبَداً»: فعل من التلبيد، وهذا المال الكثير، بعضه على بعض.

قال الزَّجَّاجُ: و «فعل» للكثرة، يقال: رجل حطم، إذا كان كثير الحطم.

قال الفراءُ: واحدته: «لُبْدَة»، و «لُبَدٌ»: جمع.

وجعل بعضهم: واحد، كـ «حطم»، وهو في الوجهين للكثرة، والمعنى: أنفقت مالاً كثيراً مجتمعاً؛ لأن أهل الجاهلية يدعونه مكارم ومفاخر.

قوله: ﴿أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴾، أي: أيظن أن لم يعاينه أحد، بل علم الله ذلك منه، فكان كاذباً في قوله: أهلكت، ولم يكن أنفقه. وقال: أيظن أن لم يره، ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.

وقال ابنُ عبَّاسٍ: كان أبُو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيراً، وهو في ذلك كاذب[٦].

---

(١) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٤٨٨) عن مقاتل مثله.

(٢) الفخر الرازي ٣١/ ١٦٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٨٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٠، والدر المصون ٦/ ٥٢٥.

(٤) ينظر السابق. (٥) السابق.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٣).

وقال مقاتلٌ: نزلت في الحارثِ بنِ عامر بنِ نوفل، أذنب، فاستفتى النبي ﷺ، فأمره أن يكفر، فقال: لقد ذهب مالي في الكفَّارات، والنفقات، منذ دخلت في دين محمد. وهذا القول منه، يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق، فيكون طغياناً منه، أو أسفاً منه، فيكون ندماً منه[١].

قال القرطبيُّ[٢]: «وروي عن النبي ﷺ: أنه كان يقرأ: «أيَحْسُبُ»، بضم السين، في الموضعين».

وقال الحسنُ: يقول: أتلفت مالاً كثيراً فمن يحاسبني به، دعني أحسبه، ألم يعلم أن الله قادر على محاسبته، وأن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ يرى صنيعه، ثم عدد عليه نعمه، فقال:

﴿أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ﴾: يبصر بهما، ﴿وَلِسَانًا﴾ ينطق به، ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾: يستر بهما ثغرهُ[٣]، والمعنى: نحن فعلنا ذلك، ونحن نقدر على أن نبعثه، ونحصي عليه ما عمله.

قوله: ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾، الشَّفةُ: محذوفة اللام، والأصل: شفهةٌ، بدليل تصغيرها على «شُفَيْهَة»، وجمعها على «شفاه» ونظيره: سنة في إحدى اللغتين، وشافهته أي كلمته من غير واسطة، ولا يجمع بالألف والتاء، استغناء بتكسيرها عن تصحيحها.

قال القرطبي[٤]: «يقال: شفهاتٌ وشفواتٌ، والهاء: أقيس، والواو أعم تشبيهاً بالسنوات».

قال الأزهريُّ: «يقال: هذه شفة، في الوصل، وشفة، بالتاء والهاء».

قوله: ﴿وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ﴾، يعني: الطريقتين: طريق الخير وطريق الشَّر.

روى قتادةُ قال: ذكر لنا أن النبي ﷺ، كان يقول: «يا أيُّها النَّاس، إنَّما هُمَا النَّجدانِ: نَجْدُ الخيرِ، ونجدُ الشَّرِّ، فلم تَجْعَلُ نَجْدَ الشر أحبَّ إليْكَ من نَجْدِ الخَيْرِ»[٥].

فكأنه لما وهمت الدلائل، جعلت كالطريق المرتفعة العالية، لكونها واضحة للعقول، كوضوح الطريق العالي للأبصار، ونظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾، بعد قوله: ﴿فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢ و ٣].

ورُوِيَ عن عكرمة، قال: النجدانِ: الثَّديانِ، وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك.

---

(١) ينظر تفسير البغوي (٤/ ٤٨٨).
(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٤٣).
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٣).
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٩١) عن قتادة والحسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٥) عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مردويه من طرق عنه.

ورُويَ عن ابن عبَّاسٍ وعلي ـ رضي الله عنهما ـ لأنهما كالطريقين لحياة الولد، ورزقه[١].

فقوله: «النجدين» إما ظرف، وإما على حذف الجار إن أريد بهما الثديان.

والنَّجدُ في الأصل: العنقُ، لارتفاعه.

وقيل: الطريق العالي.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٢١٣ ـ فَريقَانِ: مِنهُمْ جَازِعٌ بَطْنَ نَخْلَةٍ وآخَرُ مِنهُمْ قَاطِعٌ نَجْدَ كَبْكَبِ[٢]

ومنه سميت نجد، لعلوها عن انخفاض تهامة.

قوله تعالى: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ﴿٢٠﴾﴾

قوله: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ﴾.

قال الفراءُ والزجاجُ: ذكر «لا» مرة واحدة، والعرب لا تكاد تفرد: «لا» مع الفعل الماضي، حتى تعيد «لا»، كقوله تعالى: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾ [القيامة: ٣١] وإنَّما أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه، فيجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾: قائماً مقام التكرير، فكأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن.

وقال الزمخشريُّ[٣]: هي متكررة في المعنى؛ لأن معنى: «فلا اقتحم العقبة: فلا فكَّ رقبة، ولا أطعم مسكيناً». ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟.

قال أبو حيَّان[٤]: ولا يتم له هذا إلا على قراءة: «فكّ» فعلاً ماضياً.

وقال الزجاج والمبردُ وأبو عليٍّ، وذكره البخاري عن مجاهد: أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٩٢) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٥٩٥) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٧٧) والقرطبي (٢٠/ ٤٤).

(٢) يروى الشطر الأول:

غداة غدوا فسالك بطن نخلة

ينظر الديوان ص ٤٣، وإصلاح المنطق ص ٥٦، ومجمع البيان ١/ ٧٤٦ واللسان (نجد)، والقرطبي ٢٠/ ٤٤، والبحر ٨/ ٤٦٨، والدر المصون ٦/ ٥٢٥.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٥٦.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٤٧١.

كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يدل على أن «لا» بمعنى: «لم»، ولا يلزم التكرير مع «لم»، فإن كررت «لا» كقوله: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ﴾، فهو كقوله تعالى: ﴿لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ [الفرقان: ٦٧].

فصل في معنى الآية

المعنى: فهلاَّ أنفق ماله في اقتحام العقبة، الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد ﷺ هلا أنفقه في اقتحام العقبة، فيأمن، والاقتحامُ: الرمي بالنفس في شيء من غير روية، يقال منه: قحم في الأمر قُحُوماً، أي: رمى بنفسه فيه من غير روية، وقحَّم الفرس فارسه تقحيماً على وجهه: إذا رماه وتقحيم النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية، والقُحْمَةُ ـ بالضم ـ المهلكة والسَّنة الشديدة، يقال: أصاب العرب القُحْمَةُ: إذا أصابهم قحط [فدخلوا الريف][1] والقُحَمُ: صعاب الطريق.

قال عطاء: يريد عقبة جهنم[2].

وقال مجاهدٌ والضحاكُ: هي الصراطُ[3].

قال الواحدي: وهذا فيه نظر؛ لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره، لم يقتحموا عقبة جهنم، ولا جاوزوها.

وقال ابن العربي: قال مجاهد: اقتحام العقبة في الدنيا؛ لأنه فسره بعد ذلك، بقوله: «فكُّ رقَبةٍ» أو أطعم في يومٍ يتيماً، أو مسكيناً، وهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا[4].

وقال الحسنُ ومقاتلٌ: هذا مثلٌ ضربه الله تعالى، لمجاهدة النفس، والشيطان في أعمال البر[5].

قال القفال[6]: قوله تعالى: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ﴾، معناه: فلا أنفق ماله فيما فيه اقتحام العقبة.

وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ﴾ دعاء، أي: فلا نجا ولا سلم، من لم ينفق ماله في كذا وكذا.

وقيل: شبه عظيم الذنوب، وثقلها بعقبةٍ، فإذا أعتق رقبة، أو عمل صالحاً، كان مثله مثل من اقتحم العقبة، وهي الذنوب تضره، وتؤذيه وتثقله.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ﴾.

---

(١) سقط من ب.
(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣١/ ١٦٧).
(٣) ذكره الماوردي (٦/ ٢٧٨) والقرطبي (٢٠/ ٤٥).
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ذكره الماوردي (٦/ ٢٧٨) والقرطبي (٢٠/ ٤٥).
(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٦٧.

قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: «ومَا أدْرَاكَ»، فقد أخبر به، وكل شيء قال فيه: «ومَا يُدريْكَ»، فإنه لم يخبره به، والمعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة، وهذا تعظيم لإلزام أمر الدين، والخطاب للنبي ﷺ ليعلمه اقتحام العقبة، ثم إنه تعالى فسر العقبة بقوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾.

قوله: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾.

قرأ أبو عمرو[1] **وابن كثيرٍ والكسائي**: «فكَّ»: فعلاً ماضياً، و «رَقبةً»: نصباً، «أو أطْعمَ»: فعلاً ماضياً.

والباقون: «فكُّ»: برفع الكاف اسماً، «رقبَةٍ»: خفض بالإضافة، «أوْ إطعامٌ»: اسم مرفوع أيضاً.

فالقراءة الأولى: الفعل فيها، بدل من قوله: «اقتحم»، فهو بيان له، فكأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم.

والثانية: مرتفع فيها: «فكُّ»، على إضمار مبتدأ، أي: هو فك رقبة، «أو إطعام» على معنى الإباحة، وفي الكلام حذف مضاف، دل عليه «فلا اقتحم»، تقديره: وما أدراك ما اقتحام العقبة، فالتقدير: اقتحام العقبة فك رقبة، أو إطعام، وإنما احتيج إلى تقدير هذا المضاف ليطابق المفسر والمفسر؛ ألا ترى أن المفسِّر ـ بكسر السين ـ مصدر، والمفسَّر ـ بفتح السين ـ وهو العقبة غير مصدر، فلو لم يقدر مضافاً، لكان المصدر، وهو «فك» مفسراً للعين، وهي العقبة.

وقرأ أميرُ المؤمنين وأبو رجاء[2]: «فكَّ، أو أطعمَ» فعلين ـ كما تقدم ـ إلا أنهما نصبا: «ذا» الألف.

وقرأ الحسنُ: «إطعام»[3]، و «ذا» بالألف أيضاً، وهو على هاتين القراءتين: مفعول: «أطعم»، أو «إطعام»، و «يتيماً» حينئذ بدل منه أو نعت له، وهو في قراءة العامة: «ذي» بالياء: نعت لـ «يوم»، على سبيل المجاز، وصف اليوم بالجوع مبالغة، كقولهم: ليلك قائم، ونهارك صائم، والفاعل لـ «إطعام»: محذوف، وهذا أحد المواضع التي يطرد فيها حذف الفاعل وحده عند البصريين.

فصل في الاستفهام في الآية

قال ابنُ زيدٍ، وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام على معنى الإنكار،

---

(١) ينظر: السبعة ٦٨٦، والحجة ٦/ ٤١٣، وإعراب القراءات ٢/ ٤٨١، وحجة القراءات ٧٦٤.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧١، والدر المصون ٦/ ٥٢٦.
(٣) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٨٥.

تقديره: هلاَّ اقتحم العقبة، تقول: هلا أنفق ماله في فك الرقاب، وإطعام السغبان، فيكون خيراً له من إنفاقه في عداوة محمد عليه الصلاة والسلام[١].

فصل في الفرق بين الفك والرق

الفكّ: التفريق، ومنه فكُّ القيد، وفكُّ الرقبة، فرق بينها وبين صفة الرق بإيجاد الحرفة، وإبطال العبودية، ومنه فكُّ الرهن، وهو إزالته عن المرتهن، قال رسول الله ﷺ: «أيُّمَا امرىءٍ مُسْلم أعتقَ امْرءًا مُسْلماً كَانَ فِكاكُه مِنَ النَّارِ يَجرِي على كُلِّ عُضوٍ مِنهُ عُضواً مِنْهُ» الحديث[٢].

وسمي المرقوق رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته، وسمي عتقها فكًّا كفك الأسير من الأسْر؛ قال: [البسيط]

٥٢١٤ ـ كَمْ مِنْ أسِيرٍ فَكَكنَاهُ بِلاَ ثَمنٍ وجَرِّ نَاصِيةٍ كُنَّا مَوالِيهَا[٣]

قال الماورديُّ: ويحتمل ثانياً: أنه أراد فك رقبته، وخلاص نفسه، باجتناب المعاصي، وفعل الطاعات، ولا يمتنع الخبر من هذا التأويل، وهو أشبه بالصواب.

فصل في أن العتق أفضل من الصدقة

قال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ: العِتْق أفضل من الصدقة، وعند صاحبيه الصدقة أفضل، والآية أدلّ على قول أبي حنيفة، لتقديم العتق على الصدقة.

قوله: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ﴾، أي: مجاعة، والسَّغبُ: الجوع، والسَّاغبُ: الجائع.

قال شهابُ الدِّين[٤]: والمسغبةُ: الجوع مع التعب، وربما قيل في العطش مع التعب.

قال الراغب: يقال سغبَ الرجل يسغبُ سغباً وسغوباً فهو ساغبٌ، وسغبان، والمسغبةُ: مفعل منه.

وأنشد أبو عبيدة: [الطويل]

٥٢١٥ ـ فَلَوْ كُنتَ جاراً يَا بْنَ قَيسِ بن عاصمٍ لَمَا بتَّ شَبْعَاناً وجارُكَ سَاغِبَا[٥]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٤) عن ابن زيد.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر شرح ديوان حسان بن ثابت ٤٨٥، والقرطبي ٢٠/ ٤٦.

(٤) ينظر الدر المصون ٦/ ٥٢٦. (٥) ينظر القرطبي ٢٠/ ٤٦.

فصل

إطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل.

وقال النخعي في قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ﴾، قال: في يوم عزيز فيه الطَّعام.

قوله: ﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾، أي: قرابة.

قال الزمخشريُّ[1]: «والمَسْغَبَةُ، والمَقربةُ، والمَتربةُ: مفعلات، من سغبَ إذا جاع، وقرب في النسب، يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي، وترب إذا افتقر».

وهذه الآية تدل على أن الصدقة على الأقارب، أفضل منها على الأجانب.

واليتيم: قال بعض العلماء: اليتيمُ في الناس من قبل الأب، وفي البهائمِ من قبلِ الأمَّهاتِ.

وقال بعضهم: اليتيمُ: «الذي يموت أبواه».

قال قيس بن الملوح: [الطويل]

٥٢١٦ ـ إلى اللَّهِ أشْكُو فَقْدَ لَيْلَى كَما شَكَا ... إلى اللَّهِ فَقْدَ الوَالِدَيْنِ يَتِيمُ[2]

ويقال: يتم الرجل يتماً: إذا ضعف.

قوله: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾، أي: لا شيء له، حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقر يقال: ترب أي افتقر حتى لصق جلده بالتراب، فأما أترب بالألف فمعناه استغنى نحو: أثرى أي صار ماله كالتراب وكالثرى.

قال المفسرون: هو الذي ليس له مأوى إلا التراب.

وقال ابن عباس: هو المطروح على الطريق الذي لا بيت له.

وقال مجاهد: الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره.

وقال قتادة: إنه ذو العيال.

وقال عكرمة عن ابن عباس: ذو المتربة هو البعيد عن وطنه، ليس له مأوى إلاَّ التراب.

فصل في أن المسكين قد يملك شيئاً

احتجوا بهذه الآية على أن المسكين قد يملك شيئاً؛ لأنه لو كان المسكين هو الذي لا يملك شيئاً ـ ألبتة ـ لكان تقييده بقوله: «ذا مَتْربة» تكرير.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٦.

(٢) ينظر ديوان مجنون ليلى ص ٢٤٤، والقرطبي ٢٠/ ٤٦.

قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾. التراخي في الإيمان، وتباعده في المرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة، لا في الوقت؛ لأن الإيمان هو السابق، ولا يثبت عمل إلاَّ به. قاله الزمخشري[١] وقيل: المعنى: ثُمَّ كان في عاقبة أمره من الذين وافوا الموت على الإيمان؛ لأنَّ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطَّاعات.

وقيل: التراخي في الذكر.

قال المفسرون: معناه أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبته، أو أطعم في يوم ذي مسغبة، حتى يكون من الذين آمنوا، أي: صدقوا، فإنّ شرط قبول الطاعات الإيمان بالله تعالى، فالإيمان بعد الإنفاق لا ينفع، قال تعالى في المنافقين: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٥٤].

وقيل: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ أي: فعل هذه الأشياء وهو مؤمن ثم بقي على إيمانه حتى الوفاة [فيكون المعنى: ثم كان مع تلك الطاعات من الذين آمنوا][٢]، نظيره قوله تعالى: ﴿وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ﴾ [طه: ٨٢].

وقيل: المعنى: ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى.

وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله ـ تعالى ـ ثم آمن بمحمد ﷺ.

وقيل: إن «ثُمَّ» بمعنى: الواو، أي: وكان هذا المعتق للرقبة، والمطعم في المسغبةِ، من الذين آمنوا.

قوله: ﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ﴾، أي: أوصى بعضهم بعضاً على طاعة الله، وعن معاصيه، وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائب، ﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ﴾، أي: بالرحمة على الخلق فإنَّهم إذا فعلوا ذلك، رحموا اليتيم والمسكين، ثم إنه تعالى بينهم، فقال تعالى:

﴿أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ﴾، أي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، قاله محمد بن كعب القرظي[٣].

[وقال يحيى بن سلام: لأنهم ميامين على أنفسهم[٤].

وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيمن[٥].

وقال ميمون بن مهران لأن منزلتهم عن اليمين][٦].

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا﴾، أي: القرآن، ﴿هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ﴾ أي: يأخذون كتبهم

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٧.
(٢) سقط من: ب.
(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٨).
(٤) ينظر المصدر السابق.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر المصدر السابق.

بشمائلهم قاله محمد بن كعب، وقال يحيى بن سلام: لأنهم مشائيم على أنفسهم[١].

وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر[٢].

وقال ميمون: لأن منزلتهم على اليسار[٣].

قال القرطبي[٤]: ويجمع هذه الأقوال أن يقال: إن أصحاب الميمنة أصحاب الجنة، وأصحاب المشئمة أصحاب النار.

قوله: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ﴾، قرأ أبو عمروٍ وحمزةُ وحفصٌ: بالهمزة.

والباقون[٥]: بلا همز.

فالقراءة الأولى: من «آصَدتُ الباب» أي: أغلقته، أوصده، فهو مؤصد، قيل: ويحتمل أن يكون من «أوْصدْتُ»، ولكنه همز الواو السَّاكنة لضمة ما قبلها، كما همز ﴿بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣].

والقراءة الثانية ـ أيضاً ـ تحتمل المادتين، ويكون قد خفف الهمزة، لسكونها بعد ضمة.

وقد نقل الفرَّاء عن السوسي الذي قاعدته إبدال مثل هذه الهمزة، أنه لا يبدل هذه، وعللوا ذلك بالإلباس وأيقن أنه قرأ: «مؤصدة» بالواو من قاعدته تخفيف الهمزة.

والظاهر أن القراءتين من مادتين: الأولى من «آصَدَ، يُوصِدُ» كـ «أكرم يكرم»، والثانية من «أوْصَدَ، يُوصِدُ» مثل «أوصل يوصل».

وقال الشاعر: [الطويل]

٥٢١٧ ـ تَحِنُّ إلى أجْبَالِ مكَّةَ نَاقتِي ومِنْ دُونِهَا أبْوابُ صَنعاءُ مُؤْصَدَهْ[٦]

أي: مغلقة؛ وقال آخر: [الكامل]

٥٢١٨ ـ قَوْمٌ يُعَالِجُ قُمَّلاً أبْنَاؤهُمْ وسَلاسِلاً حِلَقاً وبَاباً مُؤْصَدا[٧]

وكان أبو بكر راوي عاصم يكره الهمز في هذا الحرف، وقال: لنا إمام يهمز: «مؤصدة»، فأشتهي أن أسد أذني إذا سمعته.

قال شهابُ الدِّين[٨]: وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزة مع حفظ حفص

---

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر المصدر السابق.
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٤٨.
(٥) ينظر: السبعة ٦٨٦، والحجة ٦/ ٤١٦، وإعراب القراءات ٢/ ٤٨٦، وحجة القراءات ٧٦٦.
(٦) ينظر القرطبي ٢٠/ ٤٨، والبحر ٨/ ٤٦٩، وفتح القدير ٥/ ٤٤٥، والدر المصون ٦/ ٥٢٦.
(٧) ينظر البحر ٨/ ٤٧١، والدر المصون ٦/ ٥٢٦.
(٨) الدر المصون ٦/ ٥٢٧.

إياه عنه، وهو أضبط لحرفه من أبي بكر، على ما نقله الفراء، وإن كان أبو بكر أكبر وأتقن، وأوثق عند أهل الحديث.

وقال القرطبيُّ[١]: وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وآصدته، أي: أغلقته، فمن قال: أوصدت، فالاسم: الوصاد.

ومن قال: آصدته، فالاسم: الإصاد.

قال الفراء: ويقال من هذا «الأصيد»، وهو الباب المطبق، ومعنى «مؤصدة» أي: مغلقة».

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ﴾، يجوز أن تكون جملة مستأنفة، وأن تكون خبراً ثانياً، وأن يكون الخبر وحده: «عَلَيْهِمْ»، و «نارٌ»: فاصل به، وهو الأحسن.

وقيل: معنى «عليهم نار»، أي: أحاطت النَّار بهم، كقوله تعالى: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ [الكهف: ٢٩]. والله أعلم.

روى الثَّعلبيُّ عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسُول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ ﴿لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ﴾ أعْطَاهُ اللَّهُ الأمْنَ مِنْ غَضبهِ يَوْمَ القِيامَةِ»[٢].

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٤٨.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة الشمس

مكيةٌ، وهي خمس عشرة آيةً، وأربع وخمسون كلمة، ومائتان وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ۝١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝٢ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ۝٣ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ۝٤ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ۝٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ۝٦ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ۝٧ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ۝٨ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ۝١٠﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴾، وقد تقدَّم أنَّ جماعة من أهل الأصول؛ قالوا: التقدير: ورب الشمس، ورب سائر ما ذكر إلى تمام القسم.

واحتج قوم على بطلان هذا القول، بأن في جملة هذا القسم: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾، وذلك هو الله تعالى، لا يجوز أن يكون المراد منه تعالى أن يقدم قسمه بغيره على قسمه بنفسه، فإذن لا بد من تأويل، وهو أن «ما» مع ما بعده في حكم المصدر، فيكون التقدير: والسَّماءِ وبنائها.

واعترض الزمخشريُّ عليه، فقال[1]: لو كان الأمر على هذا الوجه، لزم من عطف قوله: «فألهمها» عليه فساد النظم.

قوله: ﴿وَضُحَىٰهَا﴾.

قال المبرِّدُ: إن الضُّحى، والضَّحوة، مشتقان من الضحّ، وهو النور فأبدلت الألف، والواو من الحاء، تقول: ضَحْوة، وضَحَوات، وضُحى فالواو من «ضَحْوة» مقلوبة عن الحاء الثانية، والألف في «ضُحَى» مقلوبة عن الواو.

وقال أبو الهيثم: الضحُّ نقيض الظل، وهو نور الشمس على ظهر وجه الأرض وأصله: الضحى، فاستثقلوا الياء مع سكون الواو فقلبوها ألفاً.

والضُّحَى: مؤنثة، يقال: ارتفعت الضُّحى فوق الصخور، وقد تذكر، فمن أنَّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكَّر ذهب إلى أنَّه اسم على: «فُعَل» نحو «صُرَد»،

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٩.

ونُغَر» وهو ظرف غير متمكن مثل: سحر، تقول: لقيته ضحًى، وضُحَى، إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه.

وقال الفراء: الضُّحَى، هو النهار، كقول قتادة، والمعروف عند العرب أنَّ الضحى إذا طلعت الشمس، وبُعَيْدَ ذلك قليلاً، فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد.

ومن قال: الضحى، النهار كله، فذلك لدوام نور الشمس، ومن قال: إنه نور الشَّمس أو حرها، فنور الشمس لا يكون إلاَّ مع حرِّ الشمس، وقد استدل من قال: إن الضُّحى حر الشمس بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَضْحَىٰ﴾ [طه: ١١٩] أي: لا يؤذيك الحر.

فصل في تفسير الآية

قال مجاهد: «وضُحَاهَا» أي: ضوؤها وإشراقها، وأضاف الضحى إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس[١].

وقال قتادةُ: بهاؤها[٢].

وقال السدي: حرها.

وقال اليزيدي: انبساطها.

وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق، فيكون القسم بها، وبمخلوقات الأرض كلها. حكاه الماوردي.

قال ابن الخطيب[٣]: إنَّما أقسم بالشمس، وضحاها، لكثرة ما يتعلق به من المصالح، فإنَّ أهل العالم كانوا كالأموات في الليل، فلما ظهر الصبحُ في المشرق، صار ذلك الضوء، كالروح الذي تنفخ فيه الحياة، فصارت الأموات أحياء، ولا تزال تلك الحياة في القوة، والزيادة إلى غاية كمالها وقت الضحى، وذلك شبيه استقرار أهل الجنة.

قوله: ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا﴾، أي: تبعها، وذلك إذا سقطت رؤيا الهلال.

[قال الليث: تلوت فلاناً إذا تبعته.

وقال ابن زيد: إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر، تلاها القمر بالطلوع، وفي آخر الشهر، يتلوها بالغروب[٤]][٥].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٩٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٠) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٤٩) عن قتادة.

(٣) ينظر الفخر الرازي ٣١/ ١٧٢.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٠) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٨٢) والقرطبي (٢٠/ ٤٩).

(٥) سقط من: ب.

قال الفراء: «تَلاهَا»: أخذ منها، يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس.

وقال الزجاجُ: «إذا تَلاهَا» أي: حين استوى، واستدار، فكان مثلها في الضياء والنور.

وقال قتادةُ والكلبيُّ: معناه: أن الشمس، إذا قربت، فالقمر يتبعها ليلة الهلال في الغروب[١].

وقيل: يتلوها في كبر الجرم، بحسب الحسّ في ارتباط مصالح هذا العالم بحركته.

قوله: ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا﴾، الفاعل: ضمير النهار.

وقيل: عائد على الله تعالى، والضمير المنصوب، إمَّا للشمس، وإما للظُّلمة، وإما للأرض.

ومعنى «جلاها» أي: كشفها، فمن قال: هي «الشمس»، فالمعنى: أنه يبين بضوئه جرمها، ومن قال: هي «الظلمة»، فهي وإن لم يجر لها ذكر، كقولك: أضحتْ باردةً، تريد: أضحت غداتنا باردة، وهو قول الفراء والكلبي وغيرهما.

ومن قال: هي الدنيا والأرض، وإن لم يجر لهما ذكر، كقوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢].

قوله: «إذَا تَلاهَا»، وما بعده فيه إشكال؛ لأنه إن جعل شرطاً اقتضى جواباً، ولا جواب لفظاً، وتقديره غير صالح، وإن جُعِلَ محضاً استدعى عاملاً وليس هنا عامل إلا فعل القسم حال؛ لأنه إنشاء، و «إذا» ظرف مستقبل، والحال لا يعمل في المستقبل.

ويخص «إذا» وما بعدها إشكال آخر ذكره الزمخشري، قال[٢]: فإن قلت: الأمر في نصب «إذَا» معضل؛ لأنك لا تخلو إمَّا أن تجعل الواو عاطفة، فتنصب بها وتجر، فتقع في العطف على عاملين في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمرو»، وإمَّا أن تجعلهن للقسم، فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه.

قلت: الجواب فيه: أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً، فكان لها شأن خلاف شأن الباء، حيث أبرز معها الفعل وأضمر، فكانت الواو قائمة مقام الفعل، والباء سادة مسدهما معاً، والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو، فحقهن أن يكنّ عوامل على الفعل، والجار جميعاً، كما تقول: «ضرب زيد بكراً وعمرو خالداً»، فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام «ضرب» الذي هو عاملهما انتهى.

وقال أبُو حيَّان[٣]: أما قوله في واوات العطف: «فتنصب وتجر»، فليس هذا

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٠) عن ابن زيد.

(٢) الكشاف ٤/ ٧٥٨.

(٣) البحر المحيط ٨/ ٣٧٤.

بالمختار على أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل، بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه، ثم إن الإنشاء حجة في ذلك.

وقوله: «فتقع في العطف على عاملين»، ليس ما في الآية من العطف على عاملين، وإنما هو من باب عطف اسمين مجرور ومنصوب، على اسمين مجرور ومنصوب، فصرف العطف لم ينب مناب عاملين، وذلك نحو قولك: مررت بزيد قائماً وعمرو جالساً؛ وأنشد سيبويه في كتابه: [الطويل]

٥٢١٩ ـ فَلَيْسَ بِمعْروفٍ لَنا أنْ نَرُدَّهَا صِحَاحاً ولا مُسْتَنْكَرٌ أن تُعَقَّرَا[1]

فهذا من عطف مجرور ومرفوع؛ والعطف على عاملين فيه أربعة مذاهب، ونسب الجواز إلى سيبويه.

وقوله في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمرو»، هذا المثال مخالف لما في الآية، بل وزان ما في الآية: «مررت بزيد أمس وعمرو اليوم» ونحن نجيز هذا.

وأمَّا قوله: «على استكراه»، فليس كما ذكر، بل كلام الخليل على المنع.

قال الخليل في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ﴾ [الليل: ١ ـ ٣]: «الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمرو، والأولى بمنزلة الباء والتاء».

وأما قوله: «إن واو القسم ليس يطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً» فليس هذا الحكم مجمعاً عليه، بل أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواو، فتقول: «أقسم، أو أحلف والله لزيد قائم».

وأما قوله: «والواوات العواطف نوائب عن هذا» إلى آخره، فمبني على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب العامل، وليس هذا بالمختار.

قال: والذي يقول: إن المُعضلَ هو تقدير العامل في «إذا» بعد الإقسام، كقوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ﴾ [النجم: ٨]، ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذۡ أَدۡبَرَ وَٱلصُّبۡحِ إِذَآ أَسۡفَرَ﴾ [المدثر: ٣٣، ٣٤]، ﴿وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا﴾ [الليل: ٢ ـ ٤]، وما أشبهها فـ «إذا» ظرف مستقبل، لا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف؛ لأنه فعل إنشائي، فهو في الحال ينافي أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف أقيم المقسم به مقامه أي وطلوع النجم، ومجيء الليل، لأنه

---

(١) البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه ص ٥٠، وأمالي المرتضى ١/ ٢٦٨ وجمهرة أشعار العرب ٢/ ٧٨٥، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٤١، والكتاب ١/ ٦٤ وخزانة الأدب ٧/ ١٨١، والمقتضب ٤/ ١٩٤، ٢٠٠.

معمول لذلك الفعل [فالطلوع حال، ولا يعمل فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما يعمل، سيما إن كان جزماً][1]، ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه، ويكون ذلك العامل في موضع الحال، وتقديره: والنجم كائناً إذا هوى والليل كائناً إذا يغشى، لأنه لا يلزم كائناً أن يكون منصوباً بالعامل، ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن يكون عاملاً، وأيضاً، فقد يكون المقسم به جثة، وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث كما لا تكون أخباراً. انتهى ما رد به أبو حيان وما استشكله من أمر العامل في «إذا».

قال شهاب الدين[2]: المختار أن حرف العطف لا يعمل لقيامه مقام العامل، فلا يلزم أبا القاسم لأنه يختار القول الآخر، وقوله «ليس ما في الآية من العطف على عاملين» ممنوع بل فيه العطف على عاملين ولكنه فيه غموض، وبيان أنه من العطف على عاملين، أن قوله: ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا﴾ ـ هاهنا ـ، معمولان، أحدهما مجرور وهو «النهار»، والآخر منصوب، وهو الظرف عطفاً على معمول عاملين، والعاملان هنا في فعل المقسم به، الناصب لـ «إذا» الأولى، وواو القسم الجارة، فقد تحقق معك عاملان، لهما معمولان، فإذا عطفت مجروراً على مجرور، وظرفاً على ظرف، معمولين لعاملين، لزم ما قاله أبو القاسم، وكيف يجهل هذا مع التأمل والتحقيق؟!.

وأما قوله: «وأنشد سيبويه» إلى آخره، فهو اعتراف منه بأنه من العطف على عاملين، غاية ما في الباب أنه استند إلى حكمه لسيبويه، وأما قوله: أجاز ابن كيسان، فلا يلزم مذهبه، وأما قوله: فالمثال ليس كالآية بل وزانها، إلى آخره، فصحيح لما فيه من تقديم الظرف الثاني على المجرور والمعطوف والآية والظرف فيها متأخر، وإنما مراد الزمخشري وجود معمول عاملين، وهو موجود في المثال المذكور إلا أن في الآية إشكالاً آخر، وهو كالتكرير للمسألة، وأما قوله: بل كلام الخليل يدل على المنع، إلى آخره، فليس فيه ردٌ عليه بالنسبة إلى قصده بل فيه تقوية لما قال، غاية ما في الباب أنه عبر بالاستكراه عن المنع، ولم يفهم المنع، وقوله: ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف، إلى آخره، فأقول: بل يجوز تقديره، وهو العامل، ولا يلزم ما قاله من اختلاف الزمانين، لأنه يجوز أن يقسم [الآن بطلوع النجم في المستقبل، فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل، ويجوز أن يقسم][3] بالشيء الذي سيوجد وقوله «ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه» إلى آخره، ليس بممنوع بل يجوز ذلك ويكون حالاً

---

(١) سقط من أ.

(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٢٩.

(٣) سقط من ب.

مقدرة، وقوله «ويلزم ألاَّ يكون له عامل» ليس كذلك بل له عامل وهو فعل القسم، ولا يضر كونه إنشائياً، لأن الحال مقدرة كما تقدم، وقوله «وقد يكون المقسم به جثة» جوابه: يقدر حينئذ حدث، يكون الظرف الزماني حالاً عنه وسئل ابن الحاجب عن هذه المسألة، فأجاب بنحو ما ذكرناه والله أعلم، ولا يخلو الكلام فيها من بحث.

قوله ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا﴾. المفعول «الشمس»: أي: يغشى الشمس فيذهب بضوئها عند سقوطها، قاله مجاهد[١].

وقيل: للأرض أي: يغشى الدنيا بالظلمة، فتظلم الآفاق فالكناية ترجع إلى غير مذكور. وجيء بـ «يَغْشاهَا» مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل؛ إذ لو أتى به ماضياً لكان التركيب «إذ غشيها» فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل والمقاطع.

قوله ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾. في «ما» هذه وجهان:

أحدهما: أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» وبه استشهد من يجوز وقوعها على العقلاء، ولأن المراد به الباري تعالى، وإليه ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة، واختاره ابن جرير[٢].

والثاني: مصدر، أي وبنائها، وإليه ذهب الزجاج والمبرد، وهذا منهما بناء على أنها مختصة بغير العقلاء.

واعترض على هذا القول بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السماء وطحو الأرض، وتسوية النفس، وليس المقصود إلاَّ القسم بفاعل هذه الأشياء، وهو الرب تعالى، وأجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أن يكون على حذف مضاف، أي: ورب بناء السماء ونحوه.

والثاني: أنه لا غرو لا يجوز في الإقسام بهذه الأشياء، كما أقسم سبحانه وتعالى بالصبح ونحوه.

وقال الزمخشري[٣]: «جعلت «ما» مصدرية في قوله «وما بناها»، «وما طحاها»، «وما سواها» وليس بالوجه، لقوله «فألهمها»، وما يؤدي إليه من فساد النظم، والوجه أن تكون موصولة، وإنما أوثرت على «من» لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفسٍ والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها، وفي كلامهم: سبحان من سخركن لنا» انتهى.

[يعني أن الفاعل في «فألهمها» عائد على الله تعالى، فليكن في بنائها كذلك][٤].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٥٠) عن مجاهد.

(٢) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٦٠٠ ـ ٦٠١. (٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٥٩.

(٤) سقط من ب.

وحينئذ يلزم عوده على شيء، وليس هنا ما يمكن عوده عليه غير «ما» فتعين أن تكون موصولة.

قال أبو حيان: «أما قوله «وليس بالوجه»، لقوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا﴾ يعني من عود الضمير في ﴿فَأَلْهَمَهَا﴾ على الله تعالى، فيكون قد عاد على مذكور، وهو «ما» المراد به «الذي»، قال: ولا يلزم ذلك، لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من سياق الكلام، في «بَنَاهَا» ضمير عائد على الله تعالى، أي: وبناها هو، أي: الله تعالى، كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً، فتقول: عجبت مما ضرب عمرو، تقديره: من ضرب عمرو هو، كان حسناً فصيحاً جائزاً، وعود الضمير على ما يفهمُ من سياق الكلام كثير.

وقوله «وما يؤدي إليه من فساد النظم» ليس كذلك، ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر.

وقوله «وإنما أوثرت» إلى آخره، لا يراد بـ «ما» ولا «من» الموصولتين، معنى الوصلية[1]، لأنهما لا يوصف بهما «ما» دون «من».

وقوله «في كلامهم» إلى آخره، تأوله أصحابنا على أن «سبحان» علم، و «ما» مصدرية ظرفية».

قال شهاب الدين[2]: أما ما رد به عليه من كونه يعود على ما يفهم من السياق، فليس يصلح ردًا؛ لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ وبين غير ملفوظ به، فعوده على الملفوظ به أولى؛ لأنه الأصل وأما قوله: فلا ينفرد به «ما» دون «من»، فليس مراد الزمخشري أنها توصف بها وصفاً صريحاً، بل مراده أنها تقع على نوع من يعقل وعلى صفته، ولذلك مثل النحويون بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم﴾ [النساء: ٣].

وقالوا: تقديره: فانكِحُوا الطَّيِّب من النِّساءِ، ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به «ما» دون «من».

قوله: ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾. أي: وطحوها، وقيل: ومن طحاها: أي بسطها، قال عامة المفسرين: أي دحاها.

قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحد، أي: بسطها من كل جانب[3].

والطَّحْوُ: البسطُ، طحا، يطحو، طحواً، وطحى يطحى طحياً، وطحيت:

---

(١) في أ: الوصفية. (٢) ينظر الدر المصون ٦/ ٥٣١.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠١) عن مجاهد وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠١) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

اضطجعت، عن أبي عمرو، وعن ابن عباس: طحاها: أي قسمها[١]، وقيل: خلقها؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥٢٢٠ ـ ومَا تَدْرِي جَذيمةُ مَنْ طَحاهَا ولا مَنْ سَاكِنُ العَرْشِ الرَّفيعِ[٢]

قال الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لما خلق عليها.

ويقال في بعض أيمان العرب: لا، والقمر الطاحي، أي: المشرق المرتفع.

قال أبو عمرو: طحا الرجل إذا ذهب في الأرض، يقال: ما أدري أين طحا؟.

ويقال: طحا به قلبه، إذا ذهب به في كلِّ شيء؛ قال علقمة: [الطويل]

٥٢٢١ ـ طَحَا بِكَ قَلبٌ في الحِسانِ طَرُوب .....[٣]

قال ابن الخطيب[٤]: وإنما أخر هذا عن قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴾ لقوله: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ﴾.

قوله ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا﴾. قيل: المعنى، وتسويتها، فـ «ما» مصدرية.

وقيل: المعنى، ومن سواها، وهو الله تعالى، قيل: المراد بالنفس: آدم عليه الصلاة والسلام.

وقيل: كلُّ نفس منفوسةٍ، فما التنكير إلا لتعظيمها، أي نفس عظيمة، وهي نفس آدم عليه الصلاة والسلام وإما للتكثير، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ﴾ [التكوير: ١٤]، و «سوَّى» بمعنى هيأ.

وقال مجاهد: سوَّى خلقها وعدَّل، وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم، أي أقسم الله تعالى بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه ـ سبحانه وتعالى ـ.

قوله: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا﴾ أي: عرَّفها طريقَ الفجور والتقوى، قاله ابن عباس ومجاهد[٥].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ١٠٦) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٠) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ٥.

(٣) صدر بيت لعلقمة الفحل، وعجزه:

يعيد الشباب عصر حان مشيب

ينظر ديوانه ص ٣٣، والأضداد ص ١٤٩، وخزانة الأدب ٤/ ٣٩٢، ١١/ ٢٨٩، وجمهرة اللغة ص ٩٩، ورصف المباني ص ٣٥٤، والمفضليات ص ٣٩١، وابن الشجري ٢/ ٢٦٧، ومعاهد التنصيص ١/ ٦٣، والدر المصون ٦/ ٥٣١.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٧٤.

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠١) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وعن مجاهد أيضاً: عرفها الطاعة والمعصية[١].

[وعن محمد بن كعب ـ رضي الله عنه ـ إذا أراد الله تعالى لعبده خيراً ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به الشر ألهمه الشرّ فعمل به[٢].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ألهم المؤمن التقي تقواه وألهم الكافر فجوره[٣]، وعن قتادة: بين لها فجورها وتقواها[٤]، والفجور والتقوى مصدران في موضع المفعول][٥].

قال الواحدي: الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاً، وإذا أوقع في قلبه فقد ألزمه إياه، من قولهم: لهم الشيء وألهمه: إذا بلغه، وألهمته ذلك الشيء، أي أبلغته، هذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد لأنه كالإبلاغ.

قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾. فيه وجهان:

أحدهما: أنه جواب القسم، والأصل: لقد وإنما حذفت لطول الكلام، **والثاني**: أنه ليس بجواب، وإنما جيء به تابعاً لقوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴾ على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شيء، فالجواب محذوف، تقديره [ليدمرنّ][٦] الله عليهم، أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله ﷺ كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال معناه الزمخشري[٧]. وقدر غيره: لتبعثن.

وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذف، والمعنى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها.

وفاعل «زكّاها» و «دسّاهَا»، الظاهر أنه ضمير «مَنْ».

وقيل: ضمير الباري تعالى، أي: أفلح وفاز من زكاها بالطاعة، وقد خاب من دساها أي: خسرت نفسٌ دسها الله تعالى بالمعصية، وأنحى الزمخشري على صاحب هذا القول لمنافرته مذهبه[٨].

قال شهاب الدين[٩]: والحق أنه خلاف الظاهر، لا لما قال الزمخشري، بل لمنافرة نظمه للاحتياج إلى عود الضمير على النفس مقيدة بإضافتها إلى ضمير «من».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٢) عن ابن عباس ومجاهد والضحاك.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٥١). (٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٢) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠١) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٥) سقط من ب. (٦) في ب: فدمدم.
(٧) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٠. (٨) ينظر السابق.
(٩) الدر المصون ٦/ ٥٣٢.

وقال ابن عباس: خابت نفس أضلها الله وأغواها.

وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، «وخاب» خسر من دس نفسه في المعاصي. قاله قتادة.

وأصل الزكاة: النمو والزيادة، ومنه تزكى الزَّرع إذا كثر معه، ومنه تزكية القاضي الشاهد، لأنه يرفعه بالتعديل.

وقيل: دساها: أغواها، قال: [الطويل]

٥٢٢٢ ـ وأنتَ الَّذِي دسَّيتَ عَمْراً فأصْبحَتْ حَلائِلُهُ مِنْهُ أرَامِلَ ضُيَّعَا[١]

قال أهل اللغة: والأصل، دسها، من التدسيس [فكثرت الأمثال فأبدل من ثالثها حرف علة كما قالوا: قصيت أظفاري وأصله قصصت، وتقضي البازي، والتدسية: الإخفاء يعني أخفاه بالفجور، وقد نطق بالأصل الشاعر المتقدم. وقال آخر: [الكامل]

٥٢٢٣ ـ ودَسَسْتَ عَمْراً في التُّرابِ فأصْبَحَتْ .....[٢][٣]

[وهو إخفاء الشيء في الشيء، فأبدلت سينه ياءً. وقال ابن الأعرابي: «وقَدْ خَابَ من دسَّاهَا» أي: دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم][٤].

قال الواحدي: فكأنه ـ تعالى ـ أقسم على فلاح من طهره وخسارة من خذله لئلا يظن أن المراد بتولي ذلك من غير قضاء سابق، فقوله: «قَدْ أفلَحَ»: هو جواب القسم.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ﴿١١﴾ إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ﴿١٥﴾﴾

قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ﴾. في هذه الباء ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها للاستعانة مجازاً، كقولك: «كتبت بالقلم»، وبه بدأ الزمخشري[٥]، يعني فعلت التكذيب بطغيانها، كقولك: ظلمني بجرأته على الله تعالى.

والثاني: أنها للتعدية، أي كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغيان، كقوله تعالى: ﴿فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥] قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: وكان اسم

---

(١) ويروى الشطر الثاني:

نساؤهم منهم أرامل ضُيَّعُ

ينظر القرطبي ٢٠/ ٥٢، والبحر ٨/ ٤٧٢، والدر المصون ٦/ ٥٣١.

(٢) تقدم.

(٣) سقط من ب.

(٤) سقط من أ.

(٥) الكشاف ٤/ ٧٦٠.

العذاب الذي جاءها الطغوى، لأنه طغى عليهم[١]. قال ابن الخطيب[٢]: وهذا لا يبعد لأن الطغيان مجاوزة [الحد فسمي عذابهم طغوا لأنه كالصيحة مجاوزة][٣] للقدر المعتاد.

والثالث: أنها للسببية، أي: بسبب طغيانها، وهو خروجها عن الحدّ في العصيان قاله مجاهد وقتادة وغيرهما.

وقال محمد بن كعب: بأجمعها[٤].

وقيل: مصدر، وخرج على هذا المخرج، لأنه أشكل برءوس الآي.

وقيل: إن الأصل «بطُغيانِهَا» إلا أن «فُعلَى» إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واو ليفصل بين الاسم والوصف.

وقرأ العامة: «بطغواها» بفتح الطاء، وهو مصدر بمعنى الطغيان، وإنما قلبت الياء واواً لما تقدم، من الفرق بين الاسم والصفة، يعني أنهم يقرون ياء «فَعْلى» ـ بالفتح ـ صفة، نحو جريا، وصديا، ويقلبونها في الاسم، نحو «تَقْوى، وشَرْوى»، وكان الإقرار في الوصف، لأنه أثقل من الاسم والياء أخف من الواو، فلذلك جعلت في الأثقل.

وقرأ الحسن ومحمد[٥] بن كعب والجحدري، وحماد: بضم الطاء، وهو أيضاً مصدر، كالرُجعى والحسنى، إلا أن هذا شاذ، إذ كان من حقه بقاء الياء على حالها، كالسُقيا، وبابها، وهذا كله عند من يقول: «طغيت طغياناً» بالياء، فأما من يقول: «طغوت» بالواو فالواو أصل عنده. قاله أبو البقاء[٦]، وقد تقدم الكلام على اللغتين في البقرة.

قوله: ﴿إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا﴾. يجوز في «إذ» وجهان:

أحدهما: أن تكون ظرفاً لـ «كذبت».

والثاني: أن تكون ظرفاً للطغوى.

و «انبعثت» مطاوع بعثت فلاناً على الأمر فانبعث له، و «أشقاها» فاعل «انبعَثَ» أي: نهض، والانبعاث: الإسراع، وفيه وجهان:

أحدهما: أن يراد به شخص معين، روي أن اسمه: قدار بن سالف.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٢) وعزاه للطبري.

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٧٦. (٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٥) عن محمد بن كعب وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٨٥) والقرطبي (٢٠/ ٥٢).

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٥، والدر المصون ٦/ ٥٣٢.

(٦) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٨.

والثاني: أن يراد به جماعة قال الزمخشري[١]: ويجوز أن يكونوا جماعة للتسوية في «أفعل» التفضيل، إذا أضيف بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وكان يجوز أن يقول: «أشقوها». وكان ينبغي أن يقيد، فيقول: إذا أضيف إلى معرفة، لأن المضاف إلى النكرة حكمه الإفراد والتذكير مطلقاً كالمقترن بـ «من».

فصل

قال رسول الله ﷺ: «إذ انبَعثَ أشْقاهَا: انبعث لهَا رجلٌ عزيزٌ عارمٌ، منيعٌ في أهلِهِ، مثلُ أبي زمعة» الحديث[٢].

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي ﷺ: قال له: «أتَدْرِي من أشْقَى الأوَّلينَ»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: «عَاقرُ النَّاقَة»، ثم قال: «أتَدْرِي من أشْقَى الآخرينَ»؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «قَاتِلُكَ»[٣].

قوله: ﴿فَقَالَ لَهُمْ﴾. إن كان المراد بـ «أشْقاهَا» جماعة، فعود الضمير من «لهم» عليهم واضح وإن كان المراد به علماً بعينه، فالضمير من «لهم» يعود على «ثمود»، والمراد برسول الله يعني: صالحاً.

وقوله تعالى: ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ﴾ منصوب على التحذير، أي احذروا ناقة الله فلا تقربوها، وإضمار الناصب هنا واجب لمكان العطف، فإن إضمار الناصب يجب في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يكون المحذر نفس «إياك» وبابه.

الثاني: أنه يجب فيه عطف.

الثالث: أنه يوجد فيه تكرار، نحو «الأسد الأسد والصبيَّ الصبيَّ، والحذرَ الحذرَ».

وقيل: ذروا ناقة الله، كقوله تعالى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيٓ أَرْضِ ٱللَّهِ﴾ [هود: ٦٤]. وقرأ زيد بن علي: «ناقةُ اللَّهِ» رفعاً، على إضمار مبتدأ مضمر، أي: هذه ناقة الله فلا تتعرضوا لها.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٦٠.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٥٧٥) كتاب التفسير: باب سورة والشمس رقم (٤٩٤٢) ومسلم (٤/ ٢١٩١) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون حديث (٤٩/ ٢٨٥٥) وأحمد (٤/ ١٧) والترمذي (٥/ ٤١٠) رقم (٣٣٤٣) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٥١٥) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٥) من حديث عبد الله بن زمعة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠٢) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) له شاهد من حديث عمار بن ياسر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في «الدلائل».

قوله: ﴿وَسُقْيَهَا﴾. أي ذروها وشربها، فإنهم لما اقترحوا الناقة، أخرجها لهم من الصخرة وجعل لهم شرب يوم من بئرهم، ولها شرب يوم مكان ذلك، فشق عليهم، فكذبوه يعني صالحاً ـ عليه الصلاة والسلام ـ في وعيدهم بالعذاب.

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أي: عقرها الأشقى، وأضاف إلى الكل، لأنهم رضوا بفعله.

قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقر حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم[١].

وقال الفراء: عقرها اثنان، والعرب تقول: هذان أفضل الناس، وهذا خير الناس، وهذه المرأة أشقى القوم، فلهذا لم يقل: أشقياها.

قوله: ﴿فَدَمْدَمَ﴾. الدمدمة: قيل: الإطباق، يقال: دمدمت عليه القبر، أي: أطبقته عليه، أي: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب ﴿بِذَنْبِهِمْ﴾ الذي هو الكفر والتكذيب والعقر.

وقال المؤرج: الدمدمة: الإهلاك باستئصال.

وروى الضحاك عن ابن عباس: «دمدم عليهم، دمر عليهم ربهم «بذَنبهِم» أي: بجرمهم»[٢].

وقال الفراء: «فَدمْدمَ» أي: أرجف. وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب وترديده، ويقال: دممت على الشيء: أي: أطبقت عليه، فإذا كرر الإطباق قلت: دمدمت. وفي «الصحاح»[٣]: ودمدمت الشيء: إذا ألصقته بالأرض وطحطحته.

[قال القشيري: وقيل دمدمت على الميت التراب أي سويته عليه، والمعنى على هذا فجعلهم تحت التراب فسواها أي فسوى عليهم الأرض، وعلى الأول: فسواها: أي فسوى الدمدمة، وقيل: الدمدمة حكاية صوت الهدة، وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم][٤].

وقال ابن الأنباري: دمدم: أي: غضب، والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل ودمدمت الثوب طليته بالصبغ والباء في بذنبهم للسببية.

وقرأ ابن الزبير: «فدهدم» بهاء بين الدالين بدل الميم[٥]، وهي بمعنى القراءة المشهورة.

قال القرطبي[٦]: «وهما لغتان، كما يقال: امتقع لونه، وانتقع».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٦) عن قتادة.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٥٣). (٣) ينظر الصحاح ٥/ ١٩٢١ (دمم).

(٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٨٩، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٦، والدر المصون ٦/ ٥٣٣.

(٦) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٥٣.

قوله: ﴿فَسَوَّىٰهَا﴾. الضمير المنصوب يجوز عوده على «ثمود» باعتبار القبيلة كما أعاده في قوله تعالى ﴿بِطَغْوَىٰهَآ﴾ ويجوز عوده على «الدمدمة» والعقوبة أي: سواها بينهم، فلم يفلت منهم أحد.

قوله: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا﴾. **قرأ نافع**[١] **وابن عامر**: «فَلاَ» بالفاء، والباقون: بالواو، ورسمت في مصاحف المدينة والشام بالفاء، وفي غيرها بالواو، فقد قرأ كل بما يوافق رسم مصحفه.

وروي أن رسول الله ﷺ كان يقرأ: ولم يخف، وهي مؤيدة لقراءة الواو. ذكره الزمخشري[٢].

فالفاء تقتضي التعقيب، وهو ظاهر، والواو يجوز أن تكون للحال، وأن تكون لاستئناف الإخبار.

قال القرطبي[٣]: روي أن ابن وهب وابن القاسم قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً لجده، وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ حين كتب المصاحف، وفيه: «وَلاَ يَخافُ» بالواو وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراق: بالواو، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

وضمير الفاعل في «يَخافُ» الأظهر عوده على الرب تبارك وتعالى، لأنه أقرب مذكور، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد، والهاء في «عُقْباهَا» ترجع إلى الفعلة، وذلك لأنه تعالى يفعل ذلك بحق، وكل من فعل فعلاً بحق فإنه لا يخاف عاقبة فعله.

وقيل: المراد تحقيق ذلك الفعل والله تعالى أجل من أن يوصف بذلك.

وقيل: المعنى أنه بالغ في الإعذار إليهم مبالغة من لا يخاف عاقبة عذابهم.

وقيل: يرجع إلى رسول الله، أي: لا يخاف صالح ـ عليه الصلاة والسلام ـ عقبى هذه العقوبة لإنذاره إياهم، ونجاه الله حين أهلكهم.

وقال السديُّ والضحاك والكلبي: إن الضمير يرجع إلى «أشْقاهَا»، أي: انبعث لعقرها والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاء، وهو مروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أيضاً[٤].

في الكلام تقديم وتأخير: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، وعقبى الشيء: خاتمته.

وروى الثعلبي عن أبيٍّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَ ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴾ فكَأنَّمَا تصدَّق بِكُلِّ شيءٍ طَلعتْ عليْهِ الشَّمسُ والقَمرُ»[٥].

---

(١) ينظر: السبعة ٦٨٩، والحجة ٦/ ٤٢٠، وإعراب القراءات ٢/ ٤٩١، وحجة القراءات ٧٦٦.

(٢) الكشاف ٤/ ٧٦١.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٥٤.

(٤) ينظر القرطبي. (٢٠/ ٥٣).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة الليل

مكيّة، وقيل: مدنيّة، وهي إحدى وعشرون آية، وإحدى وسبعون كلمة، وثلاثمائة وعشرة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ۝١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ۝٣ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾. أي: يغطي، ولم يذكر مفعولاً، للعلم به.

وقيل: يغشى النهار.

وقيل: الأرض.

قال قتادة: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة ثم ميز بينهما، فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، والنور نهاراً والنهار مضيئاً مبصراً[1].

قال ابن الخطيب[2]: أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق عن الاضطراب، ويجيئهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم ثم أقسم تعالى بالنهار إذا تجلى، لأن النهار إذا كشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة، جاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم والطير والهوام من مكانها، فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر المعاش، ولو كان كله نهاراً لبطلت الراحة، لكن المصلحة في تعاقبهما، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٣]، فقوله ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾ أي: انكشف وظهر وبان بضوئه عن ظلمة الليل. وقرأ العامة: «تَجَلّي» فعلاً ماضياً، وفاعله ضمير عائد على النهار.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٠٩) عن قتادة.

(٢) الفخر الرازي ٣١/ ١٧٩.

وقرأ[١] **عبد الله بن عمير**: «تتجلى» بتاءين، أي: الشمس، **وقرأ**: «**تُجَلِّي**»[٢] بضم التاء وسكون الجيم أي: الشمس أيضاً، ولا بد من عائد على النهار محذوف أي: تتجلى أو تجلى فيه.

قوله: ﴿وَمَا خَلَقَ﴾. يجوز في «ما» أن تكون بمعنى «من» على ما تقدم في سورة «والشمس».

قال الحسن: معناه، والذي خلق فيكون قد أقسم بنفسه تعالى[٣].

وقيل: مصدرية.

قال الزمخشري[٤]: «والقادر: العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد»، وقد تقدم هذا القول، والاعتراض عليه، والجواب عنه في السورة قبلها. وقرأ أبو الدرداء[٥]: «والذكر والأنثى»، وقرأ عبد الله[٦]: «والذي خلق»، **وقرأ الكسائي، ونقلها**[٧] **ثعلبة عن بعض السلف**: ﴿**وَمَا خَلَقَ الذَّكَرِ**﴾ بجر الذكر.

قال الزمخشري[٨]: «على أنه بدل من محل ما خلق بمعنى وما خلقه الله، أي: ومخلوق الله الذكر والأنثى، وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم بالخلق، إذ لا خالق سواه».

وقيل: المعنى، وما خلق من الذكر والأنثى، فتكون «من» مضمرة، ويكون القسم منه بأهل طاعته، من أنبيائه وأوليائه ويكون قسمه بهم تكريماً لهم وتشريفاً.

قال أبو حيان[٩]: وقد يخرج على توهم المصدر، أي: وخلق الذكر؛ كقوله: [المتقارب]

٥٢٢٤ ـ تَطُوفُ العُفَاةُ بأبْوابِهِ كَمَا طَافَ بالبَيْعَةِ الرَّاهِبِ[١٠]

بجر «الراهب» على توهم النطق بالمصدر، أي: كطوف الراهب انتهى.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧٧، والدر المصون ٦/ ٥٣٤.

(٢) ينظر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦١٠).

(٤) الكشاف ٤/ ٧٦١.

(٥) وزعم الزمخشري وغيره أنها قراءة النبي ﷺ ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦١، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٧ وقال أبو حيان: «وما ثبت في الحديث من قراءة «والذكر والأنثى» نَقْلُ آحاد، مخالف للسواد؛ فلا يعد قرآناً»، وينظر: الدر المصون ٦/ ٥٣٤.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٣٤.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٧، والدر المصون ٦/ ٥٣٤.

(٨) الكشاف ٤/ ٧٦٢.

(٩) ينظر البحر المحيط ٨/ ٤٧٧.

(١٠) ويروى الشطر الثاني:

كطوف النصارى ببيت الوثن

ينظر ديوان الأعشى ص ٢٠٩، والبحر ٨/ ٤٧٧، والدر المصون ٦/ ٥٣٥.

والذي يظهر في تخريج البيت أن أصله: الراهبي ـ بياء النسب ـ ثم خفف، وهو قليل، كقولهم: أحمري، وداودي، وهذا التخريج بعينه في قول امرىء القيس: [الطويل]

٥٢٢٥ ـ ..... فَقِلْ في مَقِيلٍ نَحسهُ مُتغيِّبِ[1]

لما استشهد به الكوفيون على تقديم الفاعل.

وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقرأ: ﴿وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى والذَّكَرِ والأنثى﴾ ويسقط ﴿وَمَا خَلَقَ﴾.

وفي صحيح مسلم عن علقمة، قال: قدمنا «الشام»، فأتانا أبو الدرداء، فقال: فيكم أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم، أنا، قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية: ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾؟ قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقرؤها، ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «ومَا خَلقَ» فلا أتابعهم[2].

وقال ابن الأنباري: حدثنا محمد بن يحيى المروزي بسنده إلى عبد الله، قال: أقرأني رسول الله ﷺ: «إنِّي أنَا الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المتينُ»[3].

قال ابن الأنباري: كل من هذين الحديثين مردود بخلاف الإجماع له، وإن حمزة وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود فيما عليه جماعة من المسلمين، وموافقة الإجماع أولى من الأخذ بقول واحد يخالفه الإجماع.

فصل في المراد بالذكر والأنثى

قيل المراد بالذكر والأنثى، آدم وحواء ـ عليهما الصلاة والسلام ـ قاله ابن عباس والحسن والكلبي[4].

وقيل: جميع الذكور والإناث من جميع الحيوانات.

---

(١) عجز بيت وصدره:

فَظَلَّ لَنا يومٌ لَذِيذٌ بِنعمَةٍ

ينظر ديوان امرىء القيس ص (٣٧)، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/ ١٦٠، والدر المصون ٦/ ٥٣٥.

(٢) أخرجه البخاري (٨/ ٥٧٧) كتاب التفسير، باب: والنهار إذا تجلى رقم (٤٩٤٣)، وأحمد (٦/ ٤٤٩) والترمذي (٥/ ١٧٥) رقم (٢٩٣٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٥١٦) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦١٠) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٤) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٥٥) وعزاه إلى ابن الأنباري.

(٤) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٨٧) والقرطبي (٢٠/ ٥٦).

وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته.

فصل في معنى الآية

وقوله: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾. هذا جواب القسم، والمعنى: إن أعمالكم لتختلف، [ويجوز أن يكون محذوفاً كما قيل في نظائره المتقدمة، وشتى واحدهُ شتيت مثل مريض ومرضى، وإنما قيل للمختلف: شتَّى؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه، أي إن أعمالكم المتباعدة بعضه عن بعض لشتى، لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى أي: فمنكم مؤمن، وبر، وكافر، وفاجر، ومطيع، وعاص.

وقيل: لشتَّى أي: لمختلف الجزاء فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار وقيل لمختلف الأخلاق، فمنكم راحم وقاسي وحليم وطائش وجواد وبخيل][(١)].

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وأبي سفيان.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾﴾

قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ﴾. قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ يعني أبا بكر[(٢)]، وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ﴾ أي: بذل واتقى محارم الله التي نهي عنها ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ أي: بالخلف من الله تعالى على عطائه ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾.

قال رسول الله ﷺ: «مَا مِن يَوم غَربت شَمْسهُ إلا بُعِثَ بجَنْبتها مَلكانِ يُنَاديانِ يَسْمَعُهمَا خلقُ اللَّهِ كُلُّهم إلاَّ الثَّقلَيْنِ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنفِقاً خَلفاً، وأعْطِ مُمْسِكاً تَلفاً»[(٣)].

وأنزل الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾... الآيات.

فصل

حذف مفعول «أعطى» ومفعول «اتقى»، ومفعول «صدّق» المجرور بـ «على»، لأن الغرض ذكرُ هذه الأحداث دون متعلقاتها، وكذلك متعلقات البخل والاستغناء، وقوله تعالى: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ إما من باب المقابلة لقوله ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ وإما نيسرهُ: بمعنى نهيئه، والتهيئة تكون في العسر واليسر.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٥) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود.

(٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٠٤) كتاب الزكاة، باب: قوله تعالى فأما من أعطى واتقى رقم (١٤٤٢) ومسلم (٢/ ٧٠٠) كتاب الزكاة، باب: في المنفق والممسك حديث (٥٧/ ١٠١٠) من حديث أبي هريرة.

فصل في المراد بالإعطاء

قال المفسرون: «فأمَّا منْ أعْطَى» المعسرين.

وقال قتادة: أعطى حق الله الواجب[١].

وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه وصدق بالحسنى، أي بلا إله إلا الله، وهو قول ابن عباس والضحاك والسلمي رضي الله عنهم[٢].

وقال مجاهد: بالجنة؛ لقوله تعالى ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾[٣] [يونس: ٢٦].

وقال زيد بن أسلم: في الصلاة والزكاة والصوم[٤].

وقوله: «فسنيسره لليسرى» أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها.

وقال زيد بن أسلم: لليسرى؛ للجنة.

قال رسول ﷺ: «مَا مِن نَفسٍ منفُوسةٍ إلاَّ كتَبَ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ مَدخَلهَا» فقال القَوْمُ: يَا رسُولَ اللَّهِ، أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابِنَا؟ فقَال ـ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ: «بَل اعمَلُوا فكُلٌّ مُيسَّرٌ، فمن كَانَ من أهْلِ السَّعادةِ فإنَّهُ مُيَسَّرٌ لعملِ أهْلِ السَّعادةِ، ومن كَانَ مِنْ أهْلِ الشَّقاوةِ فإنَّهُ ميسَّرٌ لعملِ أهْلِ الشَّقاوةِ» ثُمَّ قَرَأ: «فأما من أعْطَى واتَّقَى، وصَدقَ بِالحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى»[٥].

قوله: ﴿وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ﴾. أي: ضنَّ بما عنده فلم يبذل خيراً، وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾، قال: سوف أحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في أمية بن خلف. وعن ابن عباس: «وأمَّا من بَخِلَ واسْتَغنَى»، أي: بخل بماله واستغنى عن ربه ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ أي: بالخلف الذي وعده الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾[٦] [سبأ: ٣٩].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦١٣) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٢٨٨) والقرطبي (٢٠/ ٥٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٥) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦١٢، ٦١٣) عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي والضحاك.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٥) عن أبي عبد الرحمن السلمي وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥) تقدم.

(٦) أخرجه الطبري «تفسيره» (١٢/ ٦١٤) عن ابن عباس.

[وقال مجاهد: وكذب بالحسنى أي بالجنة، وعنه: بلا إله إلا الله[١]. فنيسره للعسرى أي نسهل عليه طريقة العسرى للشر، وعن ابن مسعود: أي للنار][٢].

قوله: ﴿فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ﴾ يدل على أن التوفيق والخذلان من الله تعالى لأن التيسير يدل على الرجحان ولزم الوجوب، لأنه لا واسطة بين الفعل والترك، ومع الاستواء لا ترجيح فحال المرجوحية أولى بالامتناع، ومتى امتنع أحد الطرفين وجب الآخر إذ لا خروج عن النقيضين. أجاب القفال[٣]: أنه من باب تسمية أحد الضدين باسم الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ﴾ [الشورى: ٤٠] فسمى الله الألفاظ الداعية إلى الطَّاعة تيسيراً لليسرى، وسمى ترك هذه الألفاظ تيسيراً للعسرى، أو هو من باب إضافة الفعل إلى السبب دون الفاعل، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا﴾ [إبراهيم: ٣٦]، أو يكون على سبيل الحكم، والإخبار عنه.

وأجيب بأن هذا كلهُ عدول عن الظاهر، والظاهر من جهتنا وهو المقصود من الحديث المتقدم: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفوسةٍ».

قال القفال[٤]: معنى الحديث: أن النَّاس خلقوا للعبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وهذا ضعيفٌ؛ لأن هذا جواب عن قولهم: «ألا نتّكل»؟ فقال: اعملوا فكلٌّ ميسر، لما وافق معلوم الله تعالى.

فصل في اليسرى والعسرى

التأنيثُ في «اليُسرَى» و «العُسرَى» إن أريد جماعة الأعمال فظاهر، وإن أريد عمل من الأعمال باعتبار الخصلة، أو الفعلة، أو الطريقة، فمن فسر اليسرى بالجنة، فتيسيرها بإكرام، وسهولة، ومن فسرها بالخير، فتيسيره حضّه عليه ونشاطه، بخلاف المنافق والمرائي، ودخلت السين في «فَسنُيسِّرهُ» بمعنى الترجي، وهذا يفيد القطع من الله تعالى، أو لأن الأعمال بالخواتيم، فقد يعصي المطيع، وبالعكس، أو لأن أكثر الثواب يكون بالآخرة، وهي متأخرة.

قوله: ﴿وَمَا يُغْنِى﴾، يجوز أن تكون «ما» نافية، أي: لا يغني عنه ماله شيئاً، وأن تكون استفهاماً إنكارياً، أي: أيُّ شيء يغني عنه ماله إذا هلك، ووقع في جهنم وتردى، ويروى إما من الهلاك يقال: ردي الرجل يردى، إذا هلك؛ قال: [الطويل]

٥٢٢٦ ـ صَرَفْتُ الهَوَى عَنهُنَّ مِنْ خَشْيةِ الرَّدَى[٥]

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦١٥) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٥) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) سقط من ب.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٨٢.

(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٨٢.

(٥) ينظر القرطبي ١٩/ ٥٨.

وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: تردى: أي سقط في جهنم، ومنه «المتردية»، ويقال: ردي من في البئر وتردى: إذا سقط في بئر أو نهر أو من جبل، ويقال: ما أدري أين ردى أي أين ذهب.

ويحتمل أن يكون من تردى، وهو كناية عن الموت؛ كقوله: [الكامل]

٥٢٢٧ ـ وخُطَّا بأطْرافِ الأسنَّةِ مَضْجعِي ورُدَّا عَلى عينيَّ فضلَ رِدائِيا[1]

وقول الآخر: [الطويل]

٥٢٢٨ ـ نَصِيبُكَ ممَّا تَجْمَعُ الدَّهرَ كُلَّهُ رِداءانِ تُلْوَى فِيهِما وحَنُوطُ[2]

قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ﴾، أن نبين طريق الهدى، من طريق الضلال، فالهدى بمعنى بيان الأحكام قاله الزجاجُ: أي: على الله بيان حلاله، وحرامه، وطاعته ومعصيته، وهو قول قتادة.

وقال الفراءُ: من سلك الهدى، فعلى الله سبيله، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩]، وقيل: معناه إنَّ علينا للهدى والإضلال، فترك الإضلال كقوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقوله تعالى ﴿تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ وهي تقي الحرَّ وهي تقي البرد، قاله الفراء أيضاً. وهو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه.

فصل

لما عرفهم سبحانه أن سعيهم شتى، وبين ما للمحسنين من اليسرى، وللمسيئين من العسرى أخبرهم أنه قد مضى ما عليه من البيان، والدلالة، والترغيب، والترهيب، أي: إن الذي يجب علينا في الحكمة إذا خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد، ونبين المتعبد به.

قالت المعتزلة: إباحة الأعذار تقتضي أنه تعالى كلفهم بما في وسعهم وطاقتهم.

وأيضاً فكلمة «على» للوجوب، وأيضاً: فلو لم يستقل العبد بالإيجاد، لم يكن في نصب الأدلة فائدة، وجوابهم قد تقدم.

وزاد الواحديُّ: أن الفراء، قال: إن معنى: إن علينا للهدى والإضلال، فحذف المعطوف كقوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، يريد: أرشد أوليائي للعمل بطاعتي، وأحول بين أعدائي أن

---

(١) البيت لمالك بن الريب التميمي ينظر الجمهرة (٦١٠)، والبحر ٨/ ٤٧٨، والدر المصون ٦/ ٥٣٥.
(٢) ينظر البحر ٨/ ٤٧٨ والدر المصون ٦/ ٥٣٥.

يعملوا بطاعتي، وهو معنى الإضلال، ورد المعتزلة هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ [النحل: ٩]، وتقدم جوابهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾، أي: لنا كل ما في الدنيا، والآخرة، فلا يضرنا تركككم الاهتداء بهدانا، ولا يزيد في ملكنا اهتداؤكم بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم، ولو شئنا لمنعناكم عن المعاصي لكن ذلك يخل بالتكليف، بل نمنعكم بالبيان والتعريف، والوعد والوعيد، ونكون نحن نملك الدارين، فليطلب منا سعادة الدارين؛ فالأول أوفق لقول المعتزلة، والثاني أوفق لقولنا.

وروى أبو صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: ثواب الدنيا والآخرة، وهو كقوله تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ﴾ [النساء: ١٣٤] فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق[١].

قوله: ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ﴾. قد تقدم في «البقرة»: أن البزي يشدد[٢] مثل هذه التاء، والتشديد فيها عسر لالتقاء الساكنين فيهما على غير حدهما، وهو نظير قوله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ [النور: ١٥] وقد تقدم.

وقال أبو البقاء[٣]: يقرأ بكسر التنوين، وتشديد التاء، وقد ذكر وجهه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] انتهى. وهذه قراءة غريبة، ولكنها موافقة للقياس من حيث إنه لم يلتق فيها ساكنان وقد ذكر وجهه، أي الذي قاله في «البقرة»، ولا يفيد هنا شيئاً ألبتة فإنه قال هناك: «ويقرأ بتشديد التاء، وقبله ألف، وهو جمع بين ساكنين، وإنما سوغ ذلك المد الذي في الألف».

وقرأ ابنُ الزبير، وسفيان[٤]، وزيد بن علي، وطلحة: «تتَلظَّى» بتاءين وهو الأصل.

قال القرطبي[٥]: «وهي قراءة عبد الله بن عمير ويحيى بن يعمر».

فصل في معنى الآية

المعنى: خوفتكم، وحذرتكم ناراً تلظى، أي: تلهّب، وتوقّد، وتوهّج، يقال: تلظت النار تلظياً، ومنه سميت جهنم: لظى.

قوله تعالى: ﴿لَا يَصْلَىٰهَآ﴾، أي: لا يجد صلاها، وهو حرها ﴿إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾، أي: الشقي.

---

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٥٨).

(٢) ينظر: السبعة ٦٩٠، والحجة ٦/ ٤٢١، وإعراب القراءات ٢/ ٤٩٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٨، والدر المصون ٦/ ٥٣٥.

(٣) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٨، والدر المصون ٦/ ٥٣٥.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٥٩.

قيل: الأشقى، والأتقى، بمعنى الشقي والتقي، ولا تفضيل فيهما، لأن النار مختصة بالأكثر شقاء، وتجنبها ليس مختصاً بالأكثر تقوى.

وقيل: بل هما على بابهما، وإليه ذهب الزمخشريُّ، فإنه قال[1]: فإن قلت: كيف قال: ﴿لَا يَصْلَىٰهَآ إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾ ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾، وقد علم أن كلَّ شقي يصلاها، وكل تقي يجنبها، لا يختص بالصليّ أشقى الأشقياء، ولا بالنجاة أتقى الأتقياء، وإن زعمت أنه نكَّر النار، فأراد ناراً بعينها مخصوصة بالأشقى، فما تصنع بقوله ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾ فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب تلك النار المخصوصة، لا الأتقى منهم خاصة.

قلت: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين، وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين؛ فقيل: الأشقى، وجعل: مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له. وقيل: الأتقى، وجعل مختصاً بالنجاة، كأن الجنة لم تخلق إلا له، وقيل: هما أبو جهل وأمية بن خلف وأبو بكر ـ رضي الله عنه.

قال: جوابه المراد بهما شخصان معينان. انتهى.

فصل

قال المفسرون: المراد بالأشقى، والشقي: الذي «كذَّب» نبي الله ﷺ «وتولَّى» أعرض عن الإيمان.

وقال الفرَّاءُ: معناه إلاَّ مَنْ كان شقياً في علم الله تعالى.

قال بعضهم: «الأشْقَى» بمعنى الشقي؛ كقوله: [الطويل]

٥٢٢٩ ـ .... لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحَدِ[2]

«بأوحد»، أي: بواحد، ووحيد، ويوضع «أفعل» موضع «فعيل» نحو قولهم: «اللَّهُ أكْبَرُ» بمعنى كبير وهو أهون عليه بمعنى هين، قالت المرجئة: الآية تدل على أن الوعيد مختص بالكافر.

والجواب: المعارضة بآيات الوعيد.

وأيضاً: فهذا إغراء بالمعاصي، وأيضاً، فقوله تعالى بعده: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾ يدل على ترك هذه الظاهرة؛ لأن الفاسق ليس «بأتقى» فالمراد بقوله تعالى: ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ﴾ أنها مخصوصة من بين النيران؛ لأن النار دركات، ولا يلزم من هذا أنَّ الفاسق لا يدخل النَّار أصلاً، والمراد لا يصلاها بعد الاستحقاق.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٣، ٧٦٤.

(٢) عجز بيت لطرفة بن العبد وتمامه:

تمنى رجال أن أموت وإن أمت ... فتلك سبيل لست فيها بأوحد

ينظر القرطبي ٢٠/ ٥٩.

وأجاب الواحديُّ: بأن معنى «لا يَصْلاهَا»: لا يلزمها، وهذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر.

قوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى﴾، أي: يبعد عنها الأتقى، أي: التقي الخائف.

قال ابن عباس: وهو أبو بكر ـ رضي الله عنه[١] ـ، ثم وصف الأتقى، فقال سبحانه: ﴿ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ﴾ أي: يطلب أن يكون عند الله زاكياً، ولا يطلب بذلك رياء، ولا سمعةً بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله.

قوله: «يَتَزكَّى». قرأ العامة: «يتزكّى» مضارع «تَزكَّى».

والحسن[٢] بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهم ـ: «يزكِّى» بإدغام الياء في الزاي، وفي هذه الجملة وجهان:

أحدهما: أنها في موضع الحال من فاعل «يُؤتي»، أي: يؤتيه متزكياً به.

والثاني: أنها لا موضع لها من الإعراب على أنها بدل من صلة «الَّذي»، ذكرهما الزمخشري[٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ﴾، أي: ليس يتصدق ليجازى على نعمة بل يبتغي وجه ربه الأعلى، أي: المتعالي، و «تجزى» صفة لـ «نِعْمَة»، أي: يجزى الإنسان، وإنَّما جيء به مضارعاً مبنياً للمفعول، لأجل الفواصل؛ إذ الأصل: يجزيها إياه أو يجزيه إياها.

قوله: ﴿إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ﴾. في نصب «إلاَّ ابتِغَاءَ» وجهان:

أحدهما: أنه مفعول له قال الزمخشري[٤]: «ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمة». وهذا أخذه من قول الفراءِ، فإنه قال: ونصب على تأويل: ما أعطيتك ابتغاء جزائك، بل ابتغاء وجه الله تعالى.

والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع، إذ لم يندرج تحت جنس «مِنْ نِعْمةٍ» وهذه قراءة العامة، أعني: النصب، والمد.

وقرأ يحيى[٥]: برفعه ممدوداً على البدل من محل «نِعْمَةٍ»؛ لأن محلها الرفع، إما على الفاعلية، وإما على الابتداء، و «من» مزيدة في الوجهين، والبدل لغة تميم؛ لأنهم يجرون المنقطع في غير الإيجاب مجرى المتصل، وأنشد الزمخشري[٦] بالوجهين: النصب؛ والبدل قول بشر بن أبي خازم: [البسيط]

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٧) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧٩، والدر المصون ٦/ ٥٣٦.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٤.
(٤) السابق ٤/ ٧٦٥.
(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧٩، والدر المصون ٦/ ٥٣٦.
(٦) الكشاف ٤/ ٧٦٤.

٥٢٣٠ ـ أضْحَتْ خَلاَءَ قِفَاراً لا أَنِيسَ بِهَا إلاَّ الجَآذِرَ والظُّلْمَانَ تَخْتَلِفُ[١]

وقول القائل في الرفع: [الرجز]

٥٢٣١ ـ وبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ إلاَّ اليَعَافِيرُ وإلاَّ العِيسُ[٢]

وفي التنزيل: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ٦٦].

وقال مكي: «وأجاز الفرَّاءُ الرفع في «ابتغاء» على البدل من موضع «نعمة»، وهو بعيد».

قال شهاب الدين[٣]: «كأنه لم يطلع عليها قراءة، واستبعاده هو البعيد، فإنها لغة فاشية».

وقرأ ابن أبي[٤] عبلة: «ابتغا» بالقصر.

فصل في سبب نزول الآية

روى عطاء، والضحاك عن ابن عباس، قال: عذَّب المشركون بلالاً، وبلال يقول: أحدٌ أحدٌ فمرَّ النبي ﷺ فقال: «أحَدٌ، يعني اللَّهُ يُنجِيكَ بِهَا»، ثم قال رسول الله ﷺ لأبي بكرٍ ـ رضي الله عنه ـ: «يا أبَا بكرٍ إنَّ بلالاً يُعذَّبُ في اللَّهِ»، فعرفَ أبو بكرٍ الذي يُرِيدهُ رسُول اللَّهِ ﷺ فانصرفَ إلى مَنزلهِ، فأخذَ رَطْلاً مِنْ ذهبٍ ومضى به إلى أميةَ بن خلفٍ، فقال له: أتبيعني بلالاً؟ قال: نعم، فاشتراه، فأعتقه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ لا ليدٍ كانت له عنده، فنزلت ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ﴾، أي: عند أبي بكر «مِنْ نِعمَةٍ» أي: مزية ومنَّةٍ «تُجْزَى» بل ابتغى بما فعل وجه ربِّه الأعلى[٥].

قال بعضهم: المراد ابتغاء ثوابه وكرامته لأن ابتغاء ذاته محال، وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذا الإضمار، بل حقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن العبد هل يمكن أن يحب ذات الله، والمراد من هذه المحبة ذاته، وكرامته. ذكره ابن الخطيب[٦].

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٧٦٤، والقرطبي ٢٠/ ٦٠، والبحر ٨/ ٤٧٩ والدر المصون ٦/ ٥٣٦.

(٢) البيت لجران العود، واسمه عامر بن الحارث. ينظر الديوان ص ٥٣ والكتاب ١/ ٤٥٣، ٢/ ٣٢٢، والمقتضب ٢/ ٦١٩، ٣٤٦، ٤١٤، وابن يعيش ٢/ ٨٠، ١١٧، ٧/ ٢١، ٨/ ٥٢، والأشموني ٢/ ١٤٧، والتصريح ١/ ٣٥٣، والهمع ١/ ٢٢٥، ٢/ ١٤٤ والدرر اللوامع ١/ ١٩٢، ٢/ ٢٠٢، والعيني ٢/ ١٠٧، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٧٣ والكشاف ٤/ ٧٦٤، والبحر ٨/ ٤٧٩، والقرطبي ٢٠/ ٦٠، والدرر المصون ٦/ ٥٣٦.

(٣) الدر المصون ٦/ ٥٣٦.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٧٩، والدر المصون ٦/ ٥٣٦.

(٥) ينظر تفسير البغوي (٤/ ٤٩٦) والقرطبي (٢٠/ ٦٠).

(٦) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٨٧.

والأعلى من نعت الربِّ الذي استحق صفات العلو، ويجوز أن يكون ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة][1].

قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ﴾. هذا جواب قسم مضمر، والعامة: على «يَرضَى» مبنياً للفاعل وقرىء[2]: ببنائه للمفعول، من أرضاه الله تعالى.

[وهو قريب من قوله تعالى في آخر سورة طه ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾][3] [طه: ١٣٠].

ومعنى الآية: سوف يعطيه الله تعالى في الجنَّة ما يرضى، بأن يعطيه أضعاف ما أنفق.

قال ابن الخطيب[4]: وعندي فيه وجه آخر، وهو أن المراد أنه إنما طلب رضوان الله تعالى، وليس يرضى الله عنه، قال: وهذا أعظم من الأول؛ لأن رضا الله أكمل للعبد من رضاه عن ربِّه، والله أعلم.

روى الثعلبيُّ عن أبي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ ﴿وَٱلَّيْلِ﴾ أعْطاهُ اللَّهُ حتَّى يَرْضَى، وعافاهُ اللَّهُ تعالى من العُسْرِ، ويسَّر لهُ اليُسْرَ»[5].

قال الثعلبي: وإذا ثبت نزولها بـ «مكة» ضعف تأويلها بقصة أبي الدحداح، وقوي تأويلها بنزولها في حق أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لأنه كان بـ «مكة»، وإنفاقه بـ «مكة» وقصة أبي الدحداح كانت بالمدينة.

وروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «رحم اللَّهُ أبا بَكْرٍ، زوَّجني ابنَتهُ، وحَملني إلى دَارِ الهِجْرةِ، وأعْتقَ بلالاً مِنْ مَالِهِ»[6]. والله أعلَم.

---

(١) سقط من ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٧٩، والدر المصون ٦/ ٥٣٦.

(٣) سقط من ب.

(٤) الفخر الرازي ٣١/ ١٨٧.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) أخرجه الترمذي (٣٧١٤) وابن أبي عاصم (٢/ ٥٧٧) والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ٢١٠) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٥٥) من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث يعرف بمختار قال البخاري هو منكر الحديث وقال ابن حبان كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك.

سورة الضحى

مكية، وهي إحدى عشرة آية، وأربعون كلمة، ومائة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ ۝١ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ﴾، تقدم الكلام في «الضُّحَى» والمراد به هنا: النهارُ، لمقابلته بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ﴾، ولقوله تعالى: ﴿أَوَ أَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٨]، أي: نهاراً.

وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبليلة[1] المعراج.

وقيل: «الضُّحَى» هي الساعة التي خرّ فيها السحرة سُجَّداً لقوله تعالى: ﴿وَأَن يُحۡشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحٗى﴾ [طه: ٥٩].

وقال القرطبي[2]: «يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم».

وقيل: الضحى نور الجنة، والليل ظلمة النار.

وقيل: الضحى نور قلوب العارفين كهيئة النهار، والليل سواد قلوب الكافرين كهيئة الليل، أقسم تعالى بهذه الأشياء.

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فيه إضمار مجازه ورب الضحى وسيجيء معناه.

و «سَجَى»، أي: سكن، قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة.

يقال: ليلة ساجية، أي: ساكنة.

ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية، ويقال: سَجَا الشَّيءُ سَجْواً إذا سكن، وسَجَا

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٦٢).

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٦٢.

البحر سُجُوًّا، أي: سكنت أمواجُه وطرف ساج، أي: فاتر، ومنه استعير تسجية الميت، أي: تغطيته بالثوب؛ قاله الراغب.

وقال الأعشى: [الطويل]

٥٢٣٢ ـ فَمَا ذَنْبُنَا أنْ جَاشَ بَحْرُ ابْنِ عمِّكُم وبَحْرُكَ سَاجٍ ما يُوَارِي الدَّعَامِصَا[١]

وقال الفراء: أظلم.

وقال ابن الأعرابي: اشتد ظلامه.

وقال الشاعر: [الرجز]

٥٢٣٣ ـ يا حَبَّذَا القَمراءُ واللَّيلُ السَّاجْ وطُرقٌ مِثْلُ مُلاءِ النَّسَّاجْ[٢]

[قال الضحاك: سجا غطى كل شيء[٣].

قال الأصمعي: سجو الليل؛ تغطيته النهار، ومثل ما يسجَّى الرجل الثوب.

وعن ابن عباس: سجا أدبر، وعنه: أظلم[٤].

وقال سعيد بن جبير: أقبل[٥].

وعن مجاهد: سَجَا: استوى[٦].

والقول الأول أشهر في اللغة، أي: سكن الناس فيه كما قال: نهار صائم وليل قائم.

وقيل: سكونه استقرار ظلامه، وهو من ذوات الواو، وإنما أميل لموافقة رءوس الآي، كالضحى، فإنه من ذوات الواو أيضاً][٧].

فصل

قال ابن الخطيب[٨]: وقدم هنا الضحى، وفي السورة التي قبلها قدم الليل إما لأن لكلٍّ منهما أثر عظيمٌ في صلاح العالم، ولليل فضيلة السبق لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ

---

(١) ينظر ديوانه ١٠٠، والقرطبي ٢٠/ ٦٢، والبحر ٨/ ٤٨٠، ومجمع البيان ١٠/ ٧٦٣، والدر المصون ٦/ ٣٧.

(٢) البيت للحارثي ينظر الخصائص ٢/ ١١٥، وشرح المفصل ٧/ ١٣٩، ١٤١، ومجاز القرآن ٢/ ٣٠٢، والطبري ٣٠/ ١٤٧، والبحر ٨/ ٤٨٠، ومجمع البيان ١٠/ ٧٦٢، والدر المصون ٦/ ٥٣٧.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٦٢).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢١) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٩).

(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٩) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٩) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٧) سقط من: ب.

(٨) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٨٩.

وَٱلنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، وللنهار فضيلة النور، فقدم سبحانه هذا تارة وقدم هذا تارة، كالركوع والسجود في قوله تعالى: ﴿ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟﴾ [الحج: ٧٧] وقوله تعالى: ﴿وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣].

وقيل: قدم الليل في سورة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ لأن أبا بكر سبقه كفر، وقدم الضحى في سورة محمد ﷺ لأنه نور محض، ولم يتقدمه ذنب.

وقيل: لما كانت سورة «الليل» سورة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وسورة «الضحى» سورة محمدٍ ﷺ لم يجعل بينهما واسطة، ليعلم أنه لا واسطة بين محمد ﷺ وبين أبي بكر رضي الله عنه.

فصل في ذكر الضحى والليل

قال ابن الخطيب[1]: وذكر الضحى، وهو ساعة، وذكر الليل بجملته، إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل، كما أنَّ محمداً ﷺ يوازن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وأيضاً: فالضحى وقت السرورِ، والليل وقتُ الوحشةِ، ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا، أقل من شرورها، وأن هموم الدنيا أدوم من سرورها، فإن الضحى ساعة، والليل ساعات، يروى أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء، ونادت: ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري الهموم والأحزان مائة عام، ثم انكشفت، فأمرت مرة أخرى بذلك، وهكذا إلى ثلاثمائة سنة، ثم بعد ذلك أظلّت عن يمين العرش غمامة بيضاء، ونادت ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا ترى الهموم، والأحزان دائمة، والسرور قليلاً ونادراً، وقدم ذكر الضحى لأنه يشبه الحياة، وأخر الليل؛ لأنه يشبه الموت.

قوله: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، هذا جواب القسم، والعامة: على تشديد الدال من التوديع.

وقرأ[2] عروة بن الزبير وابنه هاشم، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة بتخفيفها، من قولهم: «ودَعَهُ»، أي: تركه والمشهور في اللغة الاستغناء عن «ودع، ووذرَ» واسم فاعلهما، واسم مفعولهما ومصدرهما بـ «ترك» وما تصرف منه، وقد جاء «ودع ووَذَر»؛ قال الشاعر: [الرمل]

٥٢٣٤ ـ سَلْ أمِيرِي: ما الَّذي غَيَّرهُ عَنْ وصالِي اليَومَ حتَّى وَدَعَهْ[3]

---

(١) السابق. (٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٣.

(٣) نسب البيت إلى سويد بن أبي كاهل، ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي، وكذلك نسب لأنس بن زنيم ويروى: =

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٣٥ ـ وثَمَّ ودعْنَا آل عمرٍو وعامِرٍ فَرائِسَ أطْرافِ المُثَقَّفَةِ السُّمْرِ[١]

قيل: والتوديع مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقاً، فقد بالغ في تركك.

قال القرطبيُّ[٢]: واستعماله قليل يقال: هو يدع كذا، أي: يتركه.

قال المبرد: لا يكادون يقولون: ودع، ولا وذر، لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنهما بـ «ترك».

قوله: ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾، أي: ما أبغضك، يقال: قلاه يقليه ـ بكسر العين في المضارع ـ وتقول: قلاه يقلاه، بالفتح؛ قال: [الهزج]

٥٢٣٦ ـ أيَا مَنْ لَستُ أنسَاهُ وَلاَ واللَّهِ أقْلاهُ
لَكَ اللَّهُ عَلَى ذَاكَا لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ[٣]

وحذف مفعول «قَلاَ» مراعاة للفواصل مع العلم به، وكذا بعد «فآوَى» وما بعده.

فصل في «القِلَى»

القلى: البغض، أي: ما أبغضك ربك منذ أحبك، فإن فتحت القاف مددت، تقول: قلاه يقليه قلى وقلاء، كما تقول: قريت الضيف أقريه قرى وقراء، ويقلاه: لغة طيىء. وأنشد:

٥٢٣٧ ـ أيَّامَ أمُّ الغَمْرِ لا نَقْلاهَا[٤]

أي: لا نبغضها، ونقلي: أي: نبغض؛ وقال: [الطويل]

٥٢٣٨ ـ أسِيئِي بِنَا أو أحْسِنِي لا ملُومَةٌ لَدينَا ولا مَقْلِيَّةٌ إنْ تَقَلَّتِ[٥]

وقال امرؤ القيس: [الطويل]

= لَيتَ شِعْرِي عنْ خَلِيلي مَا الذي غَالَهُ في الحُبِّ حَتَى وَدَعَه

ينظر المحتسب ٢/ ٣٦٤، والخصائص ١/ ٩٩، وشرح شواهد الشافية ص ٥٠، واللسان (ودع)، والبحر المحيط ٨/ ٤٨، والدر المصون ٦/ ٥٣٧.

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٧٦٦، والقرطبي ٢٠/ ٦٤، والبحر ٨/ ٤٨٠، والدر المصون ٦/ ٥٣٧.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٦٤).

(٣) يروى البيت الأول:

أيَا مَن لَستُ أقلاه وَلاَ في البُعْدِ أنسَاه

ينظر الدرر ٦/ ٤٨، وشرح الأشموني ٢/ ٤٩، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٧٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٩٧، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٥، والدرر المصون ٦/ ٥٣٧.

(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٦٤، واللسان (قلا).

(٥) تقدم.

٥٢٣٩ ـ ..... ولَسْتُ بِمقْلِيِّ الخِلالِ ولا قَالِ[١]

ومعنى الآية: ما ودعك ربك وما قلاك، فترك الكاف، لأنه رأس آية، كقوله تعالى: ﴿وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥] أي: والذاكرات الله.

فصل في سبب نزول الآية

قال المفسرون: انحبس الوحي عن النبي ﷺ اثني عشر يوماً.

وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً [وقيل خمسة وعشرين يوماً.

وقال مقاتل: أربعين يوماً][٢].

فقال المشركون: إن محمداً ﷺ قلاه ربه وودعه، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء، فنزلت هذه الآية.

وروى البخاريُّ عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله ﷺ فلم يقم ليلتين، أو ثلاثاً، فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب ـ لعنة الله عليها ـ فقالت: يا محمدُ، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين، أو ثلاث، فأنزل الله تعالى: ﴿وَٱلضُّحَىٰ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾[٣].

وروي عن أبي عمران الجوني، قال: أبطأ جبريل على النبي ﷺ حتى شق عليه، فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو، فنكت بين كتفيه، وأنزل عليه: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾[٤].

وروي أن خولة كانت تخدم النبي ﷺ فقالت: إن جرواً دخل البيت، فدخل تحت السرير فمات، فمكث نبي الله أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولةُ ما حدَثَ في بَيْتِي؟ ما لِجبْريلَ لا يَأتِينِي»؟ قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت، وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فإذا جرو ميت، فأخذته، فألقيته خلف الجدار، فجاء نبي الله ﷺ ترعد لحياه ـ وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة ـ فقال: يا خولة دثِّرِيني، فأنزل

---

(١) عجز بيت وصدره:

صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى

ينظر ديوانه ص ٣٥، والسان (خلل)، والقرطبي ٢٠/ ٦٤.

(٢) سقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٥٨٠) كتاب التفسير: باب ما ودعك ربك وما قلى، رقم (٤٩٥٠) ومسلم (٣/ ١٤٢٢) كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين رقم (١١٥/ ١٧٩٧) والترمذي (٥/ ٤١١) رقم (٣٣٤٥) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٥١٨) والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٣) من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٦٣).

الله هذه السورة، ولما نزل جبريل سأله النبي ﷺ عن التأخر، فقال: «أما عَلِمْتَ أنَّا لا ندخلُ بَيْتاً فِيهِ كَلبٌ، ولا صُورةٌ»[١].

وقيل: لما سألته اليهود عن الروح، وذي القرنين وأهل الكهف، قال النبي ﷺ: «سَأخْبركُمْ غداً» ولم يقل: إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل ـ عليه السلام ـ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، فأخبره بما سئل عنه، وفي هذه القصة نزلت: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾.

قوله: ﴿وَلَلْءَاخِرَةُ﴾ الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك وفي «ولسَوْفَ» أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان، وهما توديعه وقلاه، واثنان مثبتان مؤكدان، وهما كون الآخرة خيراً له من الأولى[٢]، وأنه سوف يعطيه ما يرضيه. وقال الزمخشري[٣]: «فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على «سَوْفَ»؟.

قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف، تقديره: وأنت سوف ـ كما ذكرنا في «لأقسمُ» أن المعنى: لأنا أقسم ـ وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم، أو ابتداء، فلام القسم لا تدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد، فبقي أن تكون لام ابتداء، ولام الابتداء، لا تدخل إلاَّ على الجملة من المبتدأ، والخبر، فلا بد من تقدير مبتدأ، وخبره، وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك».

ونقل أبو حيَّان عنه، أنه قال: «وخلع من اللام دلالتها على الحال» انتهى.

وهذا الذي رده على الزمخشري، يختار منه: أنها لام القسم، وقوله: «لا يدخل مع المضارع إلا مع نون التوكيد»، استثنى النحاة منه صورتين:

إحداهما: أن لا يفصل بينها وبين الفعل حرف التنفيس كهذه الآية، وكقولك: «والله لسأعطيك».

والثاني: ألاَّ يفصل بينهما بمعمول الفعل، كقوله: ﴿لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

ويدل لما قلت ما قال الفارسي: ليست هذه اللام هي التي في قولك: «إن زيداً لقائم»، بل هي التي في قولك: «لأقُومنَّ» ونابت «سَوْفَ» عن إحدى نوني التأكيد، فكأنه قال: ولنعطينك.

---

(١) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤١) وقال رواه الطبراني وأم حفص لم أعرفها.
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٣/ ٣٩٦) رقم (٣٨٠٦) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «مسنده».
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٠) وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) في أ: الدنيا.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٦٧.

وقوله: «خلع منها دلالتها على الحال» يعني أن لام الابتداء الداخلة على المضارع مخلصة للحال وهنا لا يمكن ذلك؛ لأجل حرف التنفيس، فلذلك خلعت الحالية منها.

وقال أبو حيَّان[١]: واللام في «وللآخِرةُ» لام ابتداء أكدت مضمون الجملة، ثم حكى بعض ما تقدم عن الزمخشري وأبي علي، ثم قال: «ويجوز عندي أن تكون اللام في «وللآخِرَةُ خَيْرٌ» وفي «ولسَوفَ يُعْطِيكَ» اللام التي يُتَلَقَّى بها القسم، عطفهما على جواب القسم، وهي قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾، فيكون هذا قسماً على هذه الثلاثة» انتهى.

فظاهره أن هذه اللام في «وللآخِرةُ» لام ابتداء غير متلقى بها القسم بدليل قوله ثانياً: «ويجوز عندي»، ولا يظهر انقطاع هذه الجملة عن جواب القسم ألبتة، وكذلك في «ولسَوْفَ»، وتقدير الزمخشريِّ: مبتدأ بعدها لا ينافي كونها جواباً للقسم، إنَّما منع أن يكون جواباً لكونها داخلة على المضارع لفظاً، وتقديراً.

وقال ابن الخطيب[٢]: فإن قيل: ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟.

قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة.

فصل

قال ابن إسحاق: معنى قوله: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ﴾، أي: ما عندي من مرجعك إليَّ يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا.

روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّا أهْل بيتٍ اخْتارَ اللَّهُ لنَا الآخِرةَ على الدُّنْيَا»[٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ روى عطاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، وهو قول علي والحسن[٤].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وهو قول عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المائدة: ١١٨] الآية، فرفع يديه وقال: «اللَّهُمَّ أمَّتِي أمَّتِي» وبكى، فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى محمد، وربُّك أعلم، فسلهُ ما يُبْكِيْك» فأتى جبريل النبي ﷺ فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى محمد، فقل له: إن الله يقول لك: إنَّا سَنُرضِيْكَ فِي أمَّتكَ،

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٨١. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٩٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١١) عن الحسن وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

ولا نَسُوءُكَ»[١] وقال حرب بن شريح: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: إنَّ أرْجَى آية في كتاب الله تعالى: ﴿قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] قالوا: إنا نقول ذلك، قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ﴾.

وقيل: يعطيك ربك من الثواب، وقيل: من النصر، فترضى. وقيل: الحوض والشفاعة.

فصل في الكلام على انقطاع الوحي

وجه النظم، كأنه قيل: انقطاع الوحي لا يكون عزلاً عن النبوّة، بل غايته أنه أمارة الموت للاستغناء عن الرسالة، فإن فهمت منه قرب الموت، فالموت خير لك من الأولى، وفهم النبي ﷺ من الخطاب بقوله: ما ودعك ربك وما قلى تشريفاً عظيماً، فقيل له: «وللآخِرةُ خيرٌ لك من الأوْلَى»، أي: أنَّ الأحوال الآتية خير لك من الماضية، فهو وعد بأنه سيزيده عزًّا إلى عزِّه، وبيان أن الآخرة خيرٌ، كأنه ﷺ يفعل فيها ما يريد، ولأنه آثرها فهي ملكه، وملكه خير مما لا يكون ملكه، أو لأن الكفار يؤذونك وأمتك في الدنيا، وأما في الآخرة فهم شهداء على الناس، أو لأن خيرات الدنيا قليلة مقطوعة، ولم يقل: خير لك، لأن فيهم من الآخرة شر له، فلو ميزهم لافتضحوا، ثم أخبر الله تعالى عن حاله التي كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه، فقال:

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾﴾

﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ﴾، العامة على: «فآوى» بألف بعد الهمزة رباعياً.

وأبو الأشهب[٢]: «فأوى» ثلاثياً.

قال الزمخشري[٣]: «وهو على معنيين: إما من «أواه» بمعنى «آواه» سمع بعض الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقسة؟ وإما من أوى له، إذا رحمه». انتهى.

وعلى الثاني قوله: [الطويل]

٥٢٤٠ ـ أرَانِي ولا كُفْرانَ لِلَّهِ أيَّةً لِنَفْسِي لَقَدْ طَالَبْتُ غَيْرَ مُنيلِ[٤]

---

(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ١٩١) كتاب الإيمان: باب دعاء النبي ﷺ لأمته (٣٤٦ ـ ٢٠٢) والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٥٠٨) من حديث عبد الله بن عمرو.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٨١، والدر المصون ٦/ ٥٣٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٨.

(٤) ينظر اللسان (أوا)، والبحر ٨/ ٤٨١، وحاشية الدسوقي على المغني ٢/ ٥١، و٦/ ٥١٨.

أي: رحمة لنفسي، ووجه الدلالة من قوله «أين آوي هذه»، أنه لو كان من الرباعي [لقال: أأوي ـ بضم الهمزة الأولى وسكون الثانية ـ لأنه مضارع آوى مثل أكرم، وهذه الهمزة] المضمومة هي حرف المضارعة، والثانية هي فاء الكلمة، وأما همزة «أفعَل» فمحذوفة على القاعدة، ولم تبدل هذه الهمزة كما أبدلت في «أومن» لئلا يستثقل بالإدغام، ولذلك نص الفراء على أن «تُؤويهِ» من قوله تعالى ﴿وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ﴾ [المعارج: ١٣] لا يجوز إبدالها للثقل.

فصل

قال ابن الخطيب[١]: «يَجدْكَ» من الوجود الذي بمعنى العلم، والمفعولان منصوبان بـ «وجد»، والوجود من الله العلم، والمعنى: ألم يعلمك الله يتيماً فآوى.

قال القرطبي[٢]: «يَتِيماً» لا أب لك، قد مات أبوك، «فآوى»، أي: جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب، فكفلك.

وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي ﷺ من أبويه؟.

فقال: لئلاً يكون لمخلوق عليه حق.

وعن مجاهدٍ: هو من قول العرب: درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل، فمجاز الآية ألم يجدك واحداً في شرفك، لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك، ويحوطونك.

فصل في جواب سؤال

أورد ابن الخطيب هنا سؤالاً: وهو أنه كيف يحسن من الجواد أن يمن بنعمه، فيقول: «ألَمْ يَجِدكَ يَتِيماً فآوى»، ويؤكد هذا السؤال أن الله ـ تعالى ـ حكى عن فرعون قوله لموسى عليه الصلاة والسلام: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الشعراء: ١٨] في معرض الذَّم لفرعون فما كان مذموماً من فرعون، كيف يحسن من الله تعالى؟ قال: والجواب[٣]: أن ذلك يحسن إذا قصد بذلك تقوية قلبه، ووعده بدوام النعمة، ولهذا ظهر الفرق بين هذا الامتنان، وبين امتنان فرعون، لأن امتنان فرعون معناه: فما بالك لا تخدمني، وامتنان الله تعالى: زيادة نعمه، كأنه يقول: ما لك تقطع عني رجاءك، ألست شرعت في تربيتك أتظنني تاركاً لما صنعته، بل لا بد وأن أتمّ النعمة كما قال تعالى: ﴿وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠].

فإن قيل: إن الله تعالى منَّ عليه بثلاثة أشياء، ثم أمره أن يذكر نعمة ربه، فما وجه المناسبة؟.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣١/ ١٩٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٦٥.

(٣) الفخر الرازي ٣١/ ١٩٥.

فالجوابُ: وجه المناسبة أن تقول: قضاء الدين واجب، والدين نوعان: مالي وإنعامي، والإنعامي أقوى وجوباً لأن المال قد يسقط بالإبراء، والإنعامي يتأكد بالإبراء، والمالي يقضى مرة فينجو منه الإنسان، والإنعامي يجب عليه قضاؤه طول عمره، فإذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم، هو مملوك، فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم المالك، فكان العبد يقول: إلهي أخرجتني من العدم، إلى الوجود بشراً مستوياً، طاهر الظاهر نجس الباطن، بشارة منك، تستر عليَّ ذنوبي بستر عفوك، كما سترت نجاستي بالجلد الظاهر، فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حصر لها، فيقول تبارك وتعالى: الطريق إلى ذلك أن تفعل في حق [عبيدي ذلك، وكنت عائلاً، فأغنيتك، فافعل في حق][1] الأيتام ذلك ثم إذا فعلت كل ذلك، فاعلم أنما فعلته بتوفيقي، ولطفي، وإرشادي، فكن أبداً ذاكراً لهذه النعم.

قوله: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ﴾، أي: غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة فهداك أي: أرشدك، والضلال هنا بمعنى الغفلة، لقوله تعالى: ﴿لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢] أي: لا يغفل، وقال في حق نبيه ﷺ: ﴿وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلْغَٰفِلِينَ﴾ [يوسف: ٣] وقيل: معنى قوله: «ضالاً» لم تكن تدري القرآن، والشرائع، فهداك اللَّهُ إلى القرآن، وشرائع الإسلام، قاله الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. قال تعالى: ﴿مَا كُنتَ تَدْرِي مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ﴾ [الشورى: ٥٢] على ما تقدم في سورة الشورى.

وقال السديُّ والكلبي والفراء: وجدك ضالاً، أي: في قوم ضلال، فهداهم الله بك، أو فهداك إلى إرشادهم[2].

وقيل: وجدك ضالاً عن الهجرة، فهداك وقيل: «ضالاً»، أي: ناسياً شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهفِ، وذي القرنين، والروح، فأذكرك، لقوله تعالى: ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها، لقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، ويكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب.

وقيل: وجدك ضائعاً في قومك، فهداك إليهم، ويكون الضلال بمعنى الضياع.

وقيل: ووجدك محباً للهداية، فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥]، أي: في محبتك.

قال الشاعر: [الكامل]

٥٢٤١ ـ هَذا الضَّلالُ أشَابَ منِّي المفرِقَا والعَارضَينِ ولَمْ أكُنْ مُتحقِّقَا

---

(١) سقط من ب.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٦٥).

عَجَباً لعزَّة في اخْتيارِ قَطيعَتي بَعْدَ الضَّلالِ فحَبْلُها قَدْ أخْلَقا[١]

وقيل: ضالاً في شعاب «مكة»، فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب.

وقال كعب ـ رضي الله عنه ـ: إن حليمة لما قضت حق الرضاع، جاءت رسول الله ﷺ لتردهُ على عبد المطلب، فسمعت عند باب «مكة»: هنيئاً لك يا بطحاء «مكة»، اليوم يرد إليك الدين والبهاء والنور والجمالُ، قالت: فوضعته لأصلح ثيابي[٢]، فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت: معشر الناس، أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئاً، فصحتُ: وامحمداه، فإذا شيخ فانٍ يتوكأ على عصاه، فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم، فإن شاء أن يرده إليك فعل، ثم طاف الشيخ بالصَّنم، وقبل رأسه وقال: يا رب، لم تزل منتك على قريش، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضلّ، فرده إن شئت، فانكبّ هبل على وجهه، وتساقطت الأصنام؛ وقالت: إليك عنا أيها الشيخ، فهلاكُنا على يدي محمد، فألقى الشيخ عصاه، وارتعد، وقال: إن لابنك رباً لا يضيعه فاطلبيه على مهل، فانحشرت قريش إلى عبد المطلب، وطلبوه في جميع «مكة»، فلم يجدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً، وتضرع إلى الله أن يرده؛ وقال: [الرجز]

٥٢٤٢ ـ يا ربِّ، رُدَّ ولَدِي مُحَمَّدا أرْدُدْهُ ربِّي واصْطَنِعْ عِنْدِي يَدَا[٣]

فسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربًّا لا يضيعه ولا يخذله، وإن محمداً بوادي «تهامة»، عند شجرة السَّمُرِ، فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النبي ﷺ قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق[٤].

وفي رواية: فما زال عبد المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة، ومحمد ﷺ بين يديه، وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابنك؟.

فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إني أنخت الناقة، وأركبته خلفي فأبت الناقة أن تقوم، فلما أركبته أمامي قامت النَّاقة.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: رده الله إلى جده وبيد عدوه، كما فعل بموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين حفظه عند فرعون[٥].

وقال سعيد بن جبير: خرج النبي ﷺ مع عمه أبي طالب في سفر، فأخذ إبليس بزمام ناقته في ليلة ظلماء فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل ـ عليه السلام ـ فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض «الهند»، ورده إلى القافلة ﷺ[٦].

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ٦٦.
(٢) في أ: شأني.
(٣) البيت لعبد المطلب بن هاشم ينظر القرطبي ٢٠/ ٦٦، والفخر الرازي ٣١/ ٢١٧.
(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٦٥.
(٥) ينظر المصدر السابق.
(٦) ينظر المصدر السابق.

وقيل: ووجدك ضالاً ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل، وأنت لا تعرف الطريق، فهداك إلى ساق العرش.

وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرض، لا شجر معها، سموها ضالة، فيهتدى بها إلى الطريق، فقال تعالى لنبيه ﷺ: «ووَجدَكَ ضالاً» أي لا أحد على دينك، بل وأنت وحيد ليس معك أحد، فهديت بك الخلق إلي.

وقيل: ووجدك مغموراً في أهل الشرك، فميزك عنهم، يقال: ضل الماءُ في اللبن، ومنه ﴿أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [السجدة: ١٠٠]، أي: لحقنا بالتراب عند الدَّفن، حتى كأنا لا نتميز من جملته وقيل: ضالاً عن معرفة الله حين كنت طفلاً صغيراً، كقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا﴾ فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة، فالمراد من الضال الخالي من العلم لا الموصوف بالاعتقاد، قيل: قد يخاطب النبي ﷺ، والمراد قومه فقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ﴾ أي وجد قومك ضلالاً فهداهم بك.

وقيل: إنه كان على ما كان القوم عليه لا يظهر لهم في الظاهر الحال، وأما الشرك فلا يظن به بل على مواسم القوم في الظاهر أربعين سنة.

وقال الكلبي والسدي أي وجدك كافراً والقوم كفاراً فهداك، وقد مضى الرد على هذا القول في سورة الشورى.

قوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ﴾، العائل: الفقير، وهذه قراءة العامة يقال: عال زيد، أي: افتقر.

قال الشاعر: [الوافر]

٥٢٤٣ ـ ومَا يَدْرِي الفَقِيرُ متَى غِنَاهُ ومَا يَدْرِي الغَنِيُّ متَى يَعِيلُ[(١)]

وقال جرير: [الكامل]

٥٢٤٤ ـ اللَّهُ أنزلَ في الكِتَابِ فَريضَةً لابْنِ السَّبيلِ وللفَقِيرِ العَائلِ[(٢)]

وقرأ اليماني[(٣)]: «عيِّلاً» بكسر الياء المشددة كـ «سيد».

وقال ابن الخطيب[(٤)]: العائل ذو العيلة، ثم أطلق على الفقير لم يكن له عيال،

---

(١) البيت لأحيحة بن الجلاح، ينظر مجاز القرآن ١/ ٢٥٥، واللسان (عيل)، والطبري ٣٠/ ١٤٩، والقرطبي ٢٠/ ٦٧، ومجمع البيان ١٠/ ٧٦٣، والبحر ٨/ ٤٨٢، والدر المصون ٦/ ٥٣٩، وفتح القدير ٥/ ٤٥٨.

(٢) ينظر ديوانه ص ٥٠٣، والقرطبي ٢٠/ ٩٧، والبحر ٨/ ٤٨١، والدر المصون ٦/ ٥٣٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٤، والبحر المحيط ٨/ ٤٨١، والدر المصون ٦/ ٥٣٩.

(٤) الفخر الرازي ٣١/ ١٩٧.

والمشهور أن المراد به الفقير، **ويؤيده ما روي**[١] **في مصحف عبد الله**: «وَوَجَدكَ عديماً».

وقوله تعالى: ﴿فَأَغْنَىٰ﴾، أي: فأغناك خديجة وتربية أبي طالب، ولما اختل ذلك أغناك بمال أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار ـ رضي الله عنهم ـ، ثم أمره بالجهاد، وأغناه ﷺ بالغنائم.

[وقال مقاتل: أغناك بما أعطاك من الرزق[٢].

وقال عطاء: وجدك فقير النفس، فأغنى قلبك، وقيل: فقيراً من الحجج والبراهين، فأغناك بها[٣]][٤].

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾. اليتيم منصوب بـ «تَقْهَرْ»، وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من تقديم المعمول تقديم العامل؛ ألا ترى أنَّ اليتيم منصوب بالمجزوم، وقد تقدم الجازم، لو قدمت المجزوم على جازمه، لامتنع، لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه، كالمجرور لا يقدم على جاره.

وتقدَّم ذلك في سورة هود عليه السلام عند قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ [هود: ٨].

وقرأ العامة: «تَقْهَر» بالقاف من الغلبة، **وابن مسعود، والشعبي**[٥]**، وإبراهيم النخعي والأشهب العقيلي**: «تكهر» بالكاف. يقال: كهر في وجهه: أي عبس، وفلان ذو كهرة، أي: عابس الوجه.

ومنه الحديث: «فَبأبِي هُو وأمِّي فواللَّه ما كهرني».

قال أبو حيان[٦]: «وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور» انتهى.

والكهر في الأصل: ارتفاع النهار مع شدة الحر.

وقيل: الكهر: الغلبة، والكهر: الزجر. والمعنى: لا تسلط عليه بالظلم، بل ادفع إليه حقه، واذكر يتمكَ. قاله الأخفش.

وقال مجاهدٌ: لا تحتقر. وخص اليتيم، لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في تأثير العقوبة على ظالمه، والمعنى: عامله كما عاملناك به، ونظيره: ﴿وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: ٧٧].

قال رسول الله ﷺ: «اللَّه اللَّهَ فيمَنْ لَيْسَ له إلاَّ اللَّه».

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٩٥.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٦٧).
(٣) ينظر: المصدر السابق.
(٤) سقط من ب.
(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٦٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٥، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٢، والدر المصون ٦/ ٥٣٩.
(٦) البحر المحيط ٨/ ٤٨٢.

فصل

دلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم، قال رسول الله ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى»[١].

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيماً فَكَانَ فِي نَفَقَتِهِ وكفاهُ مؤنتَهُ، كَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ»[٢].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ مَسحَ برأسِ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ»[٣].

فصل

الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتم، أنه عرف حرارة اليتم، فيرفق باليتيم، وأيضاً ليشاركه في الاسم، فيكرمه لأجل ذلك، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إذَا سَمَّيْتُم الوَلَدَ مُحمَّداً فأكْرِمُوهُ ووسِّعُوا لهُ فِي المَجْلِسِ» وأيضاً ليعتمد من أول عمره على الله تعالى، فيشبه إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ في قوله: «حَسْبي مِنْ سُؤالِي، علمهُ بِحَالِي».

وأيضاً فالغالب أن اليتيم تظهر عيوبه فلما لم يجدوا فيه عيباً، لم يجدوا فيه مطعناً.

وأيضاً جعله يتيماً، ليعلم كل أحد فضيلته ابتداء من الله تعالى، لا من التعليم، لأن من له أب فإن أباه يعلمه، ويؤدبه.

وأيضاً فاليتم والفقر نقص في العادة، فكونه ﷺ مع هذين الوصفين من أكرم الخلق كان ذلك قلباً للعادة، فكان معجزة ظاهرة.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، أي: فلا تزجره، يقال: نهره، وانتهره إذا زجره، وأغلظ له في القول، ولكن يرده ردًّا جميلاً.

[قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤّال، يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء.

وقيل: المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين][٤].

قال رسول الله ﷺ: «سَألتُ ربِّي مَسْألةً ودِدْتُ أنِّي لَمْ أسْألْهَا، قُلْتُ: يَا ربِّ، اتَّخذتَ إبْراهِيمَ خَلِيلاً، وكلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيماً، وسخَّرتَ مَع دَاوُدَ الجِبالَ يُسبِّحْنَ،

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٩٧).

(٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨/ ٢٣٩) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٠٨، ٢٩٦).

(٤) سقط من: ب.

وأعطيْتَ فُلاناً كَذَا فقال عز وجل: أَلَمْ أجِدْكَ يَتِيماً فَآويْتك؟ أَلَمْ أَجِدكَ ضالاً فَهَدَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجِدك عائِلاً فأَغنَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ أَلَمْ أُوتِكَ مَا لَمْ أُوتِ أَحَداً قَبلَكَ خَوَاتِيمَ سورةِ البقرة؟ أَلَمْ أَتَّخِذْكَ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذْتُ إبراهيمَ خليلاً؟. قلت: بلى يا ربِّ»[١].

قوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾. الجار متعلق بـ «حدِّثْ» والفاء غير مانعة من ذلك قال مجاهدٌ: تلك النعمة هي القرآن والحديث[٢].

وعنه أيضاً: تلك النعمة هي النبوة، أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل: تلك النعمة هي أن وفقك الله تعالى، ورعيت حق اليتيم والسائل، فحدث بها؛ ليقتدي بك غيرك.

وعن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ قال: إذا عملت خيراً فحدث به الثقة من إخوانك ليقتدوا بك[٣]. إلا أن هذا لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء، وظن أن غيره يقتدي به.

وروى مالك بن نضلة الجشمي، قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ، فرآني رثَّ الثياب فقال: «ألَكَ مَالٌ»؟.

قلت: نعم، يا رسول الله، من كل المال، قال: «إذَا آتَاكَ اللَّهُ مالاً فليُرَ أثرهُ عَلَيْكَ».

وقال رسول الله: «إنَّ اللَّه تعالى جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، ويُحِبُّ أنْ يَرَى أثَرَ نِعْمتِهِ على عَبْدِهِ»[٤].

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله أخر نفسه على حق اليتيم والسائل؟.

فالجواب: كأنه سبحانه وتعالى يقول: أنا غني، وهما محتاجان، وحق المحتاج أولى بالتقديم، واختار قوله: «فحدث» على قوله «فخبِّرْ» ليكون ذلك حديثاً عنه وينساه، ويعيده مرة أخرى.

فصل

يكبر القارىء **في رواية البزي عن ابن كثير**[٥]، وقد رواه مجاهد عن ابن عباس، وروي عن أبيّ بن كعب، عن النبي ﷺ أنه كان إذا بلغ آخر «الضُّحَى» كبَّر بين كلِّ سورةٍ

---

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٤٥٥) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧/ ٦٣) عن ابن عباس.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٥٦): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١١) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي نعيم في «الدلائل» وابن مردويه وابن عساكر.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٢) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٦٩).

تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بتكبيرة[١]، بل يفصل بينهما بسكتة، وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخّر عن النبي ﷺ أياماً، فقال ناس من المشركين: قد ودعه صاحبه، وقلاه، فنزلت هذه السورة فقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ».

قال مجاهد: قرأت على ابن عبّاس، فأمرني به، وأخبرني به عن أبيٍّ عن النبي ﷺ.

ولا يكبر في [رواية][٢] الباقين، لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن.

قال القرطبي[٣]: القرآن ثبت نقله بالتواتر سُوَره، وآياته، وحروفه بغير زيادةٍ، ولا نقصان، وعلى هذا فالتكبير ليس بقرآن.

روى الثعلبي عن أبيٍّ بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿وَٱلضُّحَىٰ﴾ كان فيمن يرضاه اللَّه تعالى لمحمد ﷺ أن يشفع له، وكتب الله تعالى له من الحسنات بعدد كل يتيم وسائل»[٤]. والله أعلم.

---

(١) أخرجه الحاكم (٣/ ٣٠٤) من طريق أبي الحسن البزي عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن قسطنطين عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب مرفوعاً.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: البزي قد تكلم فيه. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٠٨) وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان.

(٢) في أ: قراءة.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٦٩.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة «ألم نشرح»

مكية، وهي ثماني آيات، وتسع وعشرون كلمة، ومائة وثلاثة أحرف.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، الاستفهام إذا دخل على النفي قرره، فصار المعنى: قد شرحنا، ولذلك عطف عليه الماضي، ومثله: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ﴾ [الشعراء: ١٨]، والعامة: على جزم الحاء بـ «لَمْ».

وقرأ أبو جعفر[١] **المنصور**: بفتحها.

فقال الزمخشري[٢]: وقالوا: لعلَّهُ بين الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها.

وقال ابن عطية[٣]: إن الأصل: «ألَمْ نَشرحَنْ» بالنون الخفية، ثم أبدلها ألفاً ثم حذفها تخفيفاً كما أنشد أبو زيد: [الرجز]

٥٢٤٥ ـ مِنْ أيِّ يَومَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرْ ... أيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أمْ يَوْمَ قُدِرْ[٤]

بفتح راء: «يقدر» وكقوله: [المنسرح]

٥٢٤٦ ـ إضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ... ضَرْبَكَ بالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفَرَسِ[٥]

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٣، والدر المصون ٦/ ٥٤٠.

(٢) الكشاف ٤/ ٧٧٠.

(٣) المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٦.

(٤) تقدم.

(٥) البيت لطرفة بن العبد ينظر ملحق ديوانه ص ١٥٥، وخزانة الأدب ١١/ ٤٥، والدرر ٥/ ١٧٤، وشرح شواهد المغني (٢/ ٩٣٣، وشرح المفصل ٦/ ١٠٧، واللسان (قنس)، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٣٧، ونوادر أبي زيد ص ١٣، والإنصاف ٢/ ٥٦٥، وجمهرة اللغة ص ٨٥٢، ١١٧٦، =

بفتح باء «اضرب» انتهى. وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم بـ «لم»، وهو قليل جداً، كقوله: [الرجز]

٥٢٤٧ ـ يَحْسبهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا شَيْخاً عَلى كُرْسيِّهِ مُعَمَّمَا[1]

فتتركب هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة، لأن توكيد المجزوم بـ لَمْ»، ضعيف، وإبدالها ألفاً إنما هو في الوقف، فإجراء الوصل مجرى الوقف خلاف الأصل، وحذف الألف ضعيف؛ لأنه خلاف الأصل.

وخرجه أبو حيان[2] على لغة خرجها اللحياني في «نوادره» عن بعض العرب، وهو أن الجزم بـ «لَنْ» والنصب بـ «لَمْ» عكس المعروف عند الناس، وجعله أحسن مما تقدم.

وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار تطلب ثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين: [البسيط]

٥٢٤٨ ـ قَدْ كَان سُمْكُ الهُدَى يَنهَدُّ قَائمهُ حتَّى أبِيحَ لهُ المُختارُ فانغَمَدَا
فِي كُلِّ ما هَمَّ أمْضَى رأيهُ قُدُماً ولَمْ يُشاوِرَ في إقْدامِهِ أحَدَا[3]

[بنصب راء «يشاور»، وجعله محتمل للتخريجين. وشرح الصدر: فتحه؛ أي ألم تفتح صدرك للإسلام.

وقال ابن عباس: ألم تلين قلبك وعن الحسن في قوله: ألم نشرح، وقال مكي: حلماً وعلماً][4].

وشرح الصدر: فتحه، روي أن جبريل ـ عليه السلام ـ أتاه وشق صدره، وأخرج قلبه، وغسله وأنقاه من المعاصي، ثم ملأه علماً، وإيماناً، ووضعه في صدره، وطعن القاضي[5] في هذه الرواية من وجوه:

= والخصائص ١/ ١٢٦، وسر صناعة الإعراب ١/ ٨٢، وشرح الأشموني ٢/ ٥٠٥، والمحتسب ٢/ ٣٦٧، ومغني اللبيب ٢/ ٦٤٣، والممتع في التصريف ١/ ٣٢٣.

(١) نسب البيت للعجاج، ولأبي حيان الفقعسي، ولمساور العبسي، وللدبيري، ولعبد بني عبس. ينظر ملحق ديوان العجاج ٢/ ٣٣١، وخزانة الأدب ١١/ ٤٠٩، ٤١١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٧٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٨٠، والدرر ٥/ ١٥٨، وشرح التصريح ٢/ ٢٠٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٦٦، والإنصاف ١/ ٤٠٩، وأوضح المسالك ٤/ ١٠٦، وخزانة الأدب ٨/ ٣٨٨، ٤٥١، ورصف المباني ٣٣/ ٣٣٥، وسرّ صناعة الإعراب ٢/ ٦٧٩، وشرح الأشموني ٢/ ٤٩٨، وشرح ابن عقيل ٥٤٦، ومجالس ثعلب ص ٦٢٠، ونوادر أبي زيد ص ١٣٢، وهمع الهوامع ٢/ ٧٨.

(٢) ينظر البحر المحيط ٨/ ٤٨٣.

(٣) البيتان لعائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد الثقفي.
ينظر البحر ٨/ ٤٨٣ والدر المصون ٦/ ٥٤١، وفتح القدير ٥/ ٤٦١.

(٤) سقط من ب.

(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ٣.

أحدها: أن هذه الواقعة إنما وقعت حال صغرهِ ﷺ وذلك من المعجزات فلا يجوز أن يتقدم بثبوته.

وثانيها: أن تأثير الغسل في إزالة الأجسام، والمعاصي ليست بأجرام فلم يؤثر الغسل فيها.

وثالثها: أنه لا يصح أن يملأ القلب علماً، بل الله تبارك تعالى يخلق فيه العلوم.

وأجيب عن الأول: بأن تقديم المعجزات على زمان البعثة جائز، وهو المسمى بالإرهاص، ومثله في حق الرسول ﷺ كثير.

وعن الثاني، والثالث: لا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من قلب الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ميل القلب إلى المعاصي وإحجامه عن الطاعات، فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لمواظبة صاحبه على الطاعات، واحترازه عن السيئات، فكان ذلك، كالعلامة للملائكة على عصمة صاحبه.

وأيضاً فإن الله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

روى ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنهم قالوا: يا رسول الله، أينشرح الصدر؟.

قال: «نعم وينفسح»، قالوا: يا رسول الله، وهل لذلك علامة؟.

قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاعتداد للموت قبل نزول الموت»[1].

قال القرطبيُّ[2]: معنى ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ قد شرحنا، و «لَمْ» جحد، وفي الاستفهام طرف من الجحد وإذا وقع جحد، رجع إلى التحقيق، كقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ﴾ [التين: ٨]، ومعناه: اللَّه أحكم الحاكمين، وكذا ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾ [الزمر: ٣٦]، ومنه قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: [الوافر]

٥٢٤٩ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا وأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ[3]

المعنى: أنتم كذا.

فإن قيل: لم قال عز وجل: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ فذكر الصدر ولم يذكر القلب؟.

فالجوابُ: لأن محلَّ الوسوسة هو الصَّدر على ما قال تعالى: ﴿يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٥] فإبدال تلك الموسوسة بدواعي الخير هو الشرح، فلذلك خص الشرح بالصدر دون القلب.

وقيل: الصدر حضن القلب، فيقصده الشيطان، فإن وجد مسلكاً أغار فيه، وبث جنده فيه، وبث فيه الغموم، والهموم والحرص، فيقسو القلب حينئذ، ولا يجد للطاعة

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» ٢٠/ ٧١.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٧١.
(٣) تقدم.

لذة، ولا للإسلام حلاوةً، فإذا طرد في الابتداء حصل الأمن، وانشرح الصدر.

فإن قيل: لِمَ قال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ولم يقل: «ألَمْ نَشْرَحْ صَدْرَك»؟.

فالجوابُ: كأنه تعالى يقول: لام بلام، فأنت إنما تفعل الطاعات لأجلي، وأنا أيضاً جميع ما أفعله لأجلك.

فصل فيمن اعتبر «والضحى»، و «ألم نشرح» سورة واحدة

روي عن طاوس، وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقرآن: «والضُّحَى»، و ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ سورة واحدة، وكانا يقرآنهما في ركعة واحدة، ولا يفصلان بينهما بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ»، وذلك لأنهما رأيا أن أولهما يشبه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ﴾. وليس كذلك، لأن حالة اغتمامه ﷺ بإيذاء الكفار، فهي حالة محنةٍ وضيق، وهذه حالة انشراح الصدر، وطيب القلبِ فكيف يجتمعان؟.

قوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾، أي: حططنا عنك ذنبك.

وقرأ أنس ـ رضي الله عنه ـ وحللنا وحططنا[1].

وقرأ ابن مسعود[2]: «وَحَلْلَنَا عَنْكَ وِقْرَكَ». وهذه الآية مثل قوله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢].

قيل: الجميع كانوا قبل النبوة، أي: وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه كان ﷺ كان في يسر من مذاهب قومه، وإن لم يكن عبد صنماً، ولا وثناً.

قوله: ﴿ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾، أي: حمله على النقض، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله، مثل لما كان يثقله ﷺ.

قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له صريراً من شدة الحمل، وسمعت نقيض الرجل أي صريره؛ قال العبَّاس بن مرداسٍ: [الطويل]

٥٢٥٠ ـ وأنقضَ ظَهْرِي ما تطَوَّيْتُ مِنهُم وكُنْتُ عَلَيْهِمْ مُشْفِقاً مُتَحَنِّنَا[3]

وقال جميلٌ: [الطويل]

٥٢٥١ ـ وحتَّى تَداعَتْ بالنَّقيضِ حِبالُهُ وهَمَّتْ بَوانِي زَوْرِهِ أنْ تُحطَّمَا[4]

والمعنى: أثقل ظهرك حين سمع نقيضه، أي: صوته.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٧.

(٢) ينظر السابق.

(٣) ينظر البحر ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤١، وفتح القدير ٥/ ٤٦١.

(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٧٢، والبحر ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤١، وفتح القدير ٥/ ٤٦١.

والوِزْرُ: الحمل الثقيل.

قال المحاسبيُّ: يعني: ثقل الوزر لو لم يعفُ الله عنه.

قال: وإنما وُصفتْ ذنوبُ الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها، وندمهم منها، وتحسرهم عليها [وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو.

وقيل: ذنوب أمتك أضافها إليه لاشتغال قلبه بها][1].

وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة، والقيام بها، حتى لا تثقل عليك.

وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحي، حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل، إلى أن جاءه جبريل ـ عليه السلام ـ وأزال ﷺ عنه ما كان يخاف من تغير العقل.

وقيل: عصمناك عن احتمال الوِزْر، وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس، حتى نزل عليك الوحي، وأنت مطهَّر من الأدناس.

قوله: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، قال مجاهد: يعني بالتأذين[2].

وروى الضحاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ يقول عز وجل له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان، والإقامة، والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق ويوم عرفة، وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها[3]. ولو أن رجلاً عبد الله تعالى، وصدق بالجنة والنار وكل شيءٍ ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع شيء وكان كافراً.

وقيل: أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه.

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود، وكرائم الدرجات. وقيل: عام في كل ذكر.

قوله: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾، العامة: على سكون السين في الكلم الأربع.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٥) وزاد نسبته إلى الشافعي في «الرسالة» وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل».

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٧٢ ـ ٧٣) من طريق الضحاك عن ابن عباس.

وابن وثَّاب وأبو جعفر[١] **وعيسى**: بضمها، وفيه خلاف، هل هو أصل، أو منقول من المسكن؟ والألف واللام في العسر الأول لتعريف الجنس، وفي الثاني للعهد، وكذلك روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ لن يغلب عسرٌ يسرين وروي أيضاً مرفوعاً أنه ﷺ خرج يضحك يقول: لن يغلب عسر يسرين[٢] والسبب فيه أن العرب إذا أتت باسم، ثم أعادته مع الألف واللام، كان هو الأول، نحو: جاء رجل فأكرمتُ الرجل، وقوله تعالى: ﴿كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]، ولو أعادته بغير ألف ولام كان غير الأول، فقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ لما أعاد العسر الثاني أعاده بـ «أل»، ولما كان اليُسْر الثاني غير الأول لم يعده بأل.

وقال الزمخشريُّ[٣]: فإن قلت: ما معنى قول ابن عبَّاس؟ وذكر ما تقدم.

قلت: هذا عمل على الظاهر، وبناء على قوة الرجاء، وأن موعد الله تعالى لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ، وأبلغه، والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ لتقرير معناها في النفوس، وتمكنها في القلوب، وكما يكرر المفرد في قوله: «جاء زيد زيد»، وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردوف بيُسْرٍ [لا محالة والثانية: عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسر][٤]، فهما يسران على تقدير الاستئناف، وإنَّما كان العسر واحداً لأنه لا يخلو، إما أن يكون تعريفه للعهد، وهو العسر الذي كانوا فيه، فهو هو، لأن حكمه حكم زيد في قولك: «إن مع زيد مالاً، إن مع زيد مالاً»، وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد، فهو هو أيضاً، وأما اليسر، فمنكر متناول لبعض الجنس، فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكرر، فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال.

قال أبو البقاء[٥]: العسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول، وأما يُسْراً في الموضعين، فاثنان، لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤١.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٨)، عن الحسن وقتادة مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٦)، عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.
وذكره أيضاً عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه وعبد الرزاق والبيهقي.
وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٨)، عن الحسن مرسلاً.
والحديث أخرجه ابن مردويه عن جابر مرفوعاً كما في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٦).
وأخرجه الطبري (١٢/ ٦٢٩) عن ابن مسعود موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٦ ـ ٦١٧) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «الصبر» وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان».

(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٧٧١.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٨٩.

بضميرها، أو بالألف واللام ومن هنا قيل: «لَنْ يَغلِبَ عُسرٌ يُسرَيْنِ».

وقال الزمخشريُّ[١] أيضاً فإن قلت: «إن «مَعَ» للصحبة، فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت: أراد أن الله ـ تعالى ـ يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر المترقب، حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية، وتقوية للقلوب.

وقال أيضاً فإن قلت: فما معنى هذا التنكير؟.

قلت: التفخيم كأنه قيل: إنّ مع العسر يسراً عظيماً، وأي يسر، وهو في مصحف ابن مسعود[٢] مرة واحدة.

فإن قلت: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر، حتى يدخل عليه، إنه لن يغلب عسر يسرين؟.

قلت: كأنه قصد اليسرين، أما في قوله: «يُسْراً» من معنى التفخيم، فتأوله بيسر الدَّارين، وذلك يسران في الحقيقة.

فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها

تعلق هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى بعث نبيه ﷺ فعيَّره المشركون بفقره، حتى قالوا له: نجمع لك مالاً، فاغتم لذلك، وظن أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً حقيراً عندهم، فعدد الله ـ تعالى ـ عليه منته بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴾، أي: ما كنت فيه من أمر الجاهلية، ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل في قلبه ما حصل فيه من التأذي، بكونهم عيَّروه بالفقر، فقال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فعطفه بالفاء أي: لا يحزنك ما عيروك به في الفقر، فإن مع ذلك يسراً عاجلاً في الدنيا فأنجز له ما وعده، فلم يمت، حتى فتح عليه «الحجاز»، و «اليمن» ووسع عليه ذات يده، حتَّى كان يعطي الرجل المائتين من الإبل، ويهب الهبات السنية، وترك لأهله قوت سنته، وهذا وإن كان خاصاً بالنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فقد يدخل فيه بعض أمته ﷺ إن شاء الله تعالى، ثم ابتدأ فصلاً آخر من أمر الآخرة، فقال:

﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ فهذا شيء آخر، والدليل على ابتدائه، تعديه من فاء، وواو، وغيرهما من حروف النسق التي تدخل على العطف، فهذا وعد عام لجميع للمؤمنين، ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴾ للمؤمنين يسراً في الآخرة لا محالة، وربما اجتمع يسرُ الدنيا، ويسرُ الآخرة.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٧١.

(٢) ينظر: السابق، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٩٧، والدر المصون ٦/ ٥٤٢.

قوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ﴾.

العامة: على فتح الراء من «فَرغْتَ»، وهي الشهيرة.

وقرأها أبو السمال[١]: مكسورة، وهي لغة فيه.

قال الزمخشري[٢]: «وليست بالفصيحة».

وقال الزمخشري أيضاً: «فإن قلت: كيف تعلق قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ بما قبله؟.

قلت: لما عدد عليه نعمه السالفة، ووعوده الآنفة، بعثه على الشكر، والاجتهاد في العبادة، والنصب فيها».

وعن ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك، فانصب في الدعاء[٣].

العامة: على فتح الصَّاد وسكون الباء أمراً من النصب[٤] **وقرىء: بتشديد الباء مفتوحة أمراً من الإنصاب.**

وكذا قرىء: بكسر[٥] **الصاد** ساكنة الباء، أمراً من النَّصْب بسكون الصاد.

قال شهاب الدين[٦]: ولا أظن الأولى إلا تصحيفاً، ولا الثانية إلا تحريفاً، فإنها تروى عن الإمامية وتفسيرها: فإذا فرغت من النبوة فانصب الخليفة.

وقال ابن عطية[٧]: وهي قراءة شاذةٌ، لم تثبت عن عالم.

قال الزمخشريُّ[٨]: ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة، أنه قرأ: «فانْصِبْ» ـ بكسر الصاد ـ أي: فانصب علياً للإمامة، ولو صح هذا للرافضيِّ، لصحَّ للناصبي أن يقرأ هكذا، ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي، وعداوته.

قال ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل»[٩].

وقال الكلبيُّ: «إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي: استغفِرْ لذَنْبِكَ وللمُؤمنِينَ والمُؤمِنَات»[١٠].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤٢.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٢.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٧)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤٢.

(٥) ينظر السابق.

(٦) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٤٢.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٨.

(٨) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٢.

(٩) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٧) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٢٩٨).

(١٠) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٧٤).

وقال الحسنُ وقتادة: «فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربِّك»[١].

قوله: ﴿وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب﴾.

قرأ الجمهور: «فارْغَبْ» أمر من «رغبَ» ثلاثياً.

وقرأ زيد بن علي[٢]، **وابن أبي عبلة**: «فَرغِّبْ» بتشديد الغين، أمر من «رَغَّبَ» بتشديد الغين أي: فرغب الناس إلى طلب ما عنده.

عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَرَأ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني»[٣]. والله تعالى أعلم.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٢٩) عن الحسن وابن زيد.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٤، والدر المصون ٦/ ٥٤٢.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة التين

مكية، وقال ابن عباس وقتادة: مدنية، وهي ثمان آياتٍ، وأربع وثلاثون كلمة ومائة وخمسون حرفاً[1].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ۝٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٦ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۝٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ﴾.

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبيُّ: هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت قال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْءَاكِلِينَ﴾[2] [المؤمنون: ٢٠] ومن خواص التين: أنه غذاء وفاكهة، وهو سريع الهضمِ لا يمكث في المعدة، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين، ويزيل ما في المثانة من الرملِ، ويسمن البدن، ويفتح مسام الكبد والطحالِ.

وروى أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: أهدي للنبي ﷺ سلٌّ من تينٍ، فقال: «كُلُوا» وأكَلَ مِنهُ، ثُمَّ قال لأصْحَابِهِ: «كُلُوا؛ لَوْ قُلتُ: إنَّ فَاكِهَةً نَزلَتْ مِنَ الجنَّةِ، لقُلْتُ: هَذِهِ، لأنَّ فَاكِهَة الجنَّةِ بِلاَ عجمٍ، فكُلُوهَا، فإنَّهَا تَقطَعُ البَواسِيرَ، وتَنفَعُ مِنَ النقرسِ»[3].

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٠٠).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣١ ـ ٦٣٢)، عن الحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة والكلبي. وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٨)، عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٠)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ذكره السيوطي في «الطب النبوي» ص ١٧٣ وعزاه إلى ابن السني وأبي نعيم في الطب والديلمي في «مسند الفردوس» قال ابن القيم في «الزاد» (٣/ ٢١٤): في ثبوته نظر. وذكره ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٧٧٣)، وعزاه إلى أبي نعيم في «الطب» والثعلبي وقال: وفي إسناده من لا يعرف.

وعن علي بن موسى الرضى: «التين» يزيل نكهة الفم، ويطول الشعر، وهو أمان من الفالج، وأما الزيتون فشجرته هي الشجرة المباركة[١].

وعن معاذ ـ رضي الله عنه ـ أنه استاك بقضيب زيتون، وقال: سمعت النبي ﷺ يقول: «نِعْمَ السواكُ الزَّيتُون، مِنَ الشَّجرةِ المُبارَكَةِ، يُطيِّبُ الفَمَ، ويُذهِبُ الحَفَرَ، وهِيَ سِوَاكِي وسِواكُ الأنْبِيَاء من قَبْلِي»[٢].

وعن ابن عباس: «التين» مسجد نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ الذي بني على الجودي والزيتون: «بيت المقدس»[٣].

وقال الضحاك: التين: «المسجد الحرام»، والزيتون: «المسجد الأقصى»[٤].

وقال عكرمة وابن زيد: التين: «مسجد دمشق»، والزيتون: «مسجد بيت المقدس»[٥] [وقال قتادة: «التين: الجبل الذي عليه «دمشق»، والزيتون الذي عليه «بيت المقدس».

وقال محمد بن كعب ـ رضي الله عنه ـ: التين: مسجد أصحاب الكهف والزيتون «إيليا»[٦].

وقال عكرمة وابن زيد: التين: «دمشق»، والزيتون: «بيت المقدس»[٧]][٨] وهذا اختيار الطبري[٩].

وقيل: هما جبلان بالشام يقال لهما: طور زيتا وطور تينا بالسريانية، سميا بذلك لأنهما ينبتان التين والزيتون.

قال القرطبيُّ[١٠]: «والصَّحيحُ الأولُ، لأنه الحقيقة، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل».

قوله: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾. الطُّور جبل، و «سينين» اسم مكان، فأضيف الجبل للمكان الذي هو به.

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ٩) عن علي بن موسى الرضا.

(٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٠٠) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه معلل بن محمد ولم أجد من ذكره.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٢) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦١٩) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٧٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٢).

(٦) ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/ ٥٠٤).

(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٠/ ٧٥).

(٨) سقط من: ب.

(٩) ينظر: جامع البيان ١٢/ ٦٣٤.

(١٠) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٧٦.

قال الزمخشريُّ[١]: «ونحو «سينون يبرون» في جواز الإعراب بالواو والياء، والإقرار على الياء، وتحريك النون بحركات الإعراب».

وقال أبو البقاء[٢]: هو لغة في «سيناء». انتهى.

وقرأ العامة: بكسر السين، **وابن أبي إسحاق، وعمرو بن ميمون، وأبو رجاء**[٣]: بفتحها وهي لغة بكر وتميم.

وقرأ عمر بن الخطَّاب، وعبيد الله، والحسن، وطلحة[٤]: سيناء بالكسر والمد.

وعمر ـ أيضاً ـ وزيد بن علي[٥]: بفتحها والمد.

قال عمر بن ميمون: صليتُ مع عُمرَ بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ العشاء بـ «مكة»، فقرأ: ﴿**وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينَاءَ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ**﴾ قال: وهكذا في قراءة عبد الله، ورفع صوته تعظيماً للبيت، وقرأ في الثانية بـ ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ﴾، و﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾. جمع بينهما[٦]. ذكره ابن الأنباري. [وقد تقدم في «المؤمنين»، وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية][٧].

وقال الأخفش: «سِيْنين» شجر، الواحدة «السينينة»، وهو غريب جداً غير معروف عند أهل التفسير [وقال مجاهد: وطور جبل سينين، أي: مبارك بالسريانية، وهو قول قتادة والحسن[٨].

وعن ابن عباس: سينين أي: حسن بلغة الحبشة][٩].

وعن عكرمة قال: هو الجبل الذي نادى الله تعالى منه موسى عليه السلام[١٠].

وقال مقاتل والكلبي: «سِيْنين» كل جبل فيه شجرٌ وثمرٌ، فهو سينين وسيناء، بلغة النبط[١١].

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٧٣. (٢) الإملاء ٢/ ٢٨٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٤٩٩، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٥، والدر المصون ٦/ ٥٤٣.

(٤) ينظر السابق. (٥) ينظر السابق.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٣)، مختصراً وذكره بتمامه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الأنباري في «المصاحف».

(٧) سقط من: ب.

(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٤)، عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٠)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر.

(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٣)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٠) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وذكره السيوطي أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١٠) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٧٦). (١١) ينظر المصدر السابق.

وقال أبو علي: «سينين»: «فعليل»، فكررت اللام التي هي نون فيه، كما كررت في «زحليل» للمكان الزلق، و «كرديدة»: للقطعة من التمر، وخنديدة: للطويل.

ولم ينصرف «سينين» كما لم ينصرف «سيناء» لأنه جعل اسماً لبقعة، أو أرض، ولو جعل اسماً للمكان، أو المنزل، أو اسم مذكر لانصرف، لأنك سميت مذكراً بمذكر.

وإنما أقسم بهذا الجبل، لأنه بالسَّنام والأرض المقدسة، وقد بارك الله فيهما، كما قال: ﴿إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ﴾ [الإسراء: ١].

ولا يجوز أن يكون «سينين» نعتاً للطور، لإضافته إليه.

قوله: ﴿وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ﴾. يعني «مكة»، والأمين على هذا «فعيل» للمبالغة، أي: أمن من فيه ومن [دخله من إنس، وطير، وحيوان، ويجوز أن يكون من أمن للرجل بضم الميم أمانة، فهو أمين، وأمانته حفظه من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه، ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه؛ لأنه مأمون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله تعالى][1] ﴿أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ [العنكبوت: ٦٧] يعني ذا أمن.

قال القرطبيُّ[2]: «أقسم الله تعالى بجبل «دمشق»، لأنه مأوى عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبجبل بيت المقدس، لأنه مقام الأنبياء ـ عليهم السلام، وبـ «مكة» لأنها أثر إبراهيم، ودار محمد ﷺ».

قوله: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ﴾، هذا جواب القسم [وأراد بالإنسان الكافر.

قيل: هو الوليد بن المغيرة.

وقيل: كلدة بن أسيد فعلى هذا نزلت في منكري البعث.

وقيل: المراد بالإنسان][3]: آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وذريته.

وقوله: ﴿فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ صفة لمحذوف، أي: في تقويم أحسن تقويم.

وقال أبو البقاء[4]: «فِي أحسن تَقْوِيم» في موضع الحال من الإنسان، وأراد بالتقويم: القوام؛ لأن التقويم فعل، وذاك وصفٌ للخالق لا للمخلوق، ويجوز أن يكون التقدير: في أحسن قوام التقويم، فحذف المضاف، ويجوز أن تكون «فِي» زائدة، أي: قوَّمنا أحسن تقويمٍ انتهى.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: أحسن تقويم، واعتداله، واستواء أسنانه، لأنه خلق كلَّ شيء منكباً

---

(١) سقط من ب.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٧٧.
(٣) سقط من ب.
(٤) الإملاء ٢/ ٢٨٩.

على وجهه، وخلق هو مستوياً، وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها.

قال ابن العربي: ليس لله ـ تعالى ـ خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حياً، عالماً، قادراً، مريداً، متكلماً، سميعاً، بصيراً، مدبراً، حكيماً، وهذه صفات الرب سبحانه، وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله: إن الله خلق آدم عليه السلام على صورته يعني: على صفاته التي قدمنا ذكرها، وفي رواية «عَلَى صُورةِ الرَّحْمَن» ومن أين تكون للرحمن صورة مشخصة، فلم يبق إلا أن تكون معاني.

روي أن عيسى بن موسى الهاشمي، كان يحبُّ زوجته حبًّا شديداً، فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إنْ لم تكوني أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت عنه، وقالت: طلقتني، وبات بليلة عظيمة، فلما أصبح غدا إلى دار المنصور، فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور جزعاً عظيماً، فاستحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت، إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة، فإنه كان ساكتاً، فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟.

فقال له الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، يا أمير المؤمنين، فالإنسان أحسنُ الأشياء، ولا شيء أحسن منه، فقال المنصور لعيسى بن موسى: الأمر كما قال الرجل، فأقبل على زوجتك، وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه، فما طلقك.

فهذا يدلك على أنَّ الإنسان أحسن خلق الله تعالى باطناً وظاهراً، جمال هيئة، وبديع تركيب، الرأس بما فيه، والبطن بما حواه، والفَرْج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه، ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات أجمع فيه.

قوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ﴾. يجوز في «أسْفلَ سافِلينَ» وجهان:

أحدهما: أنه حال من المفعول.

والثاني: أنه صفة لمكان محذوف، أي: مكاناً أسفل سافلين.

وقرأ عبد الله[1]: «السَّافلين» معرفاً.

فصل

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إلى أرذل العمر، وهو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوة[2]. [وقال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء الزمناء، ومن لم يستطع

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٠٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٨٦، والدر المصون ٦/ ٥٤٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٧) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

حيلة يقال: سفل يسفل فهو سافل، وهم سافلون كما تقول: علا يعلو فهو عال وهم عالون][1].

وعن مجاهد وأبي العالية: «أسفل سافلين» إلى النار[2]، يعني الكافر.

قال علي رضي الله عنه: أبواب جهنَّم بعضها أسفل من بعض، فيبدأ بالأسفل فيملأ وهو أسفل السافلين[3]. وعلى هذا التقدير: ثم رددناه إلى أسفل، وفي أسفل السافلين.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: متصل على أن المعنى: رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً، يعني أقبح من قبح خلقه، وأشوههم صورة، وهم أهل النار، فالاتصال على هذا واضح.

والثاني: أنه منقطع على أن المعنى: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في الحسن والصورة والشكل، حيث نكسناه في خلقه، فقوس ظهره، وضعف بصره وسمعه والمعنى: ولكن والذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم على طاعتهم، وصبرهم على الابتداء بالشيخوخة، ومشاق العبادة، قاله الزمخشري[4] ملخصاً، وقال: أسفل سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمع.

قال الفرَّاء: ولو قال: أسفل سافل جاز، لأن لفظ الإنسان واحد كما تقول: هذا أفضل، ولا تقول: أفضل قائمين، لأنك تضمر الواحد، فإن كان الواحد غير مضمور له، رجع اسمه بالتوحيد، والجمع، كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا﴾ [الشورى: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾.

قال الضحاكُ: أجر بغير عمل.

وقيل: غير مقطوع أي: لا يمن به عليهم.

قوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ﴾. «مَا» استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر الفعل بعدها والمخاطب: الإنسان على طريقة الالتفات، توبيخاً، وإلزاماً للحُجَّة، والمعنى:

---

(١) سقط من: ب.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٣٨)، عن الحسن وابن زيد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٠)، عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ١٢) عن علي رضي الله عنه.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٤.

فما يجعلك كاذباً بسبب الدين، وإنكاره، وقد خلقك في أحسن تقويم، وأنه يردك إلى أرذلِ العمر، وينقلك من حال إلى حال فما الذي يحملك بعد هذا الدليل إلىّ أن تكون كاذباً بسبب الجزاءِ [لأن كل مكذب بالحق، فهو كاذب فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً يعني: أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء؛ لأن كل مكذّب كاذب بسبب الجزاء]، والباء مثلها في قوله: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠].

وقيل: المخاطب رسول الله ﷺ وعلى هذا يكون المعنى: فماذا الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين، بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت، قاله الفرّاء والأخفش.

قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ﴾ أي: أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق، وإذا ثبتت القدرة، والحكمة بهذه الدلالة صح القولُ بإمكان الحشرِ، ووقوعه، أمّا الإمكان فبالنظر إلى القدرة، وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في الحكمة كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًا﴾ [ص: ٢٧].

وقيل: أحكم الحاكمين: قضاء بالحق، وعدلاً بين الخلق، وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي في الكلام صار إيجاباً، كقوله: [الوافر]

٥٢٥٢ ـ أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطَايَا .....[(١)]

[قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف.

وقيل: هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما][(٢)].

وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ إذا قرءا: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ﴾، قالا: بلى، وإنَّا على ذلك من الشاهدين[(٣)].

قال القاضي: هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح، ولا يخلق أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم، لأنه تعالى أحكم الحاكمين، فلا يفعل فعل[(٤)] السفهاء.

وأجيب: بالمعارضة بالعلم، والداعي، ثم نقول: السَّفيهُ من قامت السفاهة به، لا من خلق السفاهة، كما أن المتحرك من قامت الحركة به لا من خلقها. والله أعلم.

---

(١) تقدم.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٧٩).

(٤) في أ: أفعال.

سورة العلق

مكية، وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة رضي الله عنها[1].
وقيل: أول ما نزل الفاتحة، ثم سورة العلق، وهي عشرون آيةً، واثنتان وسبعون كلمة، ومائتان وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ﴾، العامة: على سكون الهمزة، أمر من القراءة، **وقرأ عاصم**[2] **في رواية الأعشى**: براء مفتوحة، وكأنه قلب تلك الهمزة ألفاً، كقولهم: قرأ، يقرأ، نحو: سعى، يسعى، فلما أمر منه، قيل: «اقر» بحذف الألف قياساً على حذفها من «اسع».

وهذا على حد قول زهير: [الطويل]

٥٢٥٣ - ..... **وإلاَّ يُبْدَ بالظُّلْمِ يَظْلِمِ**[3]

وقد تقدم تحرير هذا.

قوله: ﴿بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾، يجوز فيه أوجه:

أحدها: أن تكون الباء للحال، أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربّك قل: بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ، قاله الزمخشريُّ[4].

---

(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٩) من طريق الزهري عن عائشة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٢) عن أبي موسى، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٣) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن الضريس وابن الأنباري في «المصاحف». وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية». وأخرجه الحاكم (٢/ ٥٢٨)، والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٤٥) من حديث عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٣) وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

(٢) ينظر: البحر المحيط (٨/ ٤٨٨)، والدر المصون (٦/ ٥٤٥).

(٣) تقدم.

(٤) الكشاف (٤/ ٧٧٥).

الثاني: أن الباء مزيدة، والتقدير: اقرأ باسم ربك، كقوله: [البسيط]

٥٢٥٤ ـ ..... سُودُ المَحاجرِ لا يَقْرأنَ بالسُّورِ[١]

قيل: الاسم فضلة أي اذكر ربك، قالهما أبو عبيدة.

الثالث: أن الباء للاستعانة، والمفعول محذوف، تقديره: اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربِّك.

الرابع: أنها بمعنى «عَلَى»، أي: اقرأ على اسم ربِّك، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ﴾ [هود: ٤١]، قاله الأخفش.

[وقد تقدم في أول الكتاب كيف قدم هذا الفعل على الجار والمجرور، وقدر متأخراً في «بسم الله الرحمن الرحيم» وتخريج الناس له، فأغنى عن الإعادة][٢].

فصل

قال أكثرُ المفسرين: هذه السورة أول ما نزل من القرآنِ، نزل بها جبريل عليه السلام على النبي ﷺ وهو قائم على «حِرَاء»، فعلمه خمس آياتٍ من هذه السورة.

وقال جابر بن عبد الله: أول ما نزل: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾[٣].

وقال أبو ميسرة الهمذاني: أول ما نزل فاتحة الكتاب.

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أول ما نزل من القرآن: ﴿قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١].

قال القرطبيُّ[٤]: «الصحيح الأول».

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أول ما بدىء به ﷺ الرؤيا الصادقة[٥]، فجاءه الملك، فقال: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾، خرجه البخاري[٦].

وروت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ أنها أول سورة نزلت على رسول الله ﷺ ثم بعدها «ن، والقلم» ثم بعدها ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ﴾، ثم بعدها «والضُّحَى»، ذكره الماوردي[٧].

ومعنى قوله: «اقْرَأ» أي: اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن تذكر التسمية في ابتداء أول كلِّ سورةٍ، أو اقرأ على اسم ربِّك، على ما تقدم من الإعراب.

---

(١) تقدم.

(٢) سقط من: ب.

(٣) تقدم تخريجه في سورة المدثر.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٨٠).

(٥) في ب: الصالحة.

(٦) تقدم تخريجه.

(٧) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٠٤). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٤) وعزاه إلى ابن الأنباري في «المصاحف».

قوله: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ، خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ﴾، يجوز أن يكون «خَلَقَ» الثاني تفسيراً لـ «خَلَقَ» الأول، يعني أبهمه أولاً، ثم فسره ثانياً بـ «خَلَقَ الإنْسَانَ» تفخيماً لخلق الإنسانِ، ويجوز أن يكون حذف المفعول من الأول، تقديره: خلق كُلَّ شيء؛ لأنه مطلق، فيتناول كُلَّ مخلوقٍ، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ﴾ تخصيص له بالذكر من بين ما يتناوله الخلق، لأنه المنزَّل إليه، ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً، فيكون قد أكد الصفة وحدها، كقولك: الذي قام قام زيد.

والمرادُ بالإنسانِ: الجنس، ولذلك قال تعالى: ﴿مِنْ عَلَقٍ﴾ جمع علقةٍ، لأن كل واحدٍ مخلوق من علقة، كما في الآية الأخرى، والعلقة: الدَّمُ الجامدُ، وإذا جرى فهو المسفوح، وذكر «العَلَق» بلفظ الجمعِ، لأنه أراد بالإنسانِ الجمع، وكلهم خلقُوا مِنْ علقٍ بعد النُّطفَةِ. والعلقة: قطعة من دم رطبٍ، سميت بذلك؛ لأنها تعلق بما تمر عليه لرطوبتها، فإذا جفت لم تكن علقة.

فصل

قال ابن الخطيب[1]: فإن قيل: فما وجه التسمية في المباح كالأكل؟.

فالجوابُ: أنه يضيف ذاك إلى الله تعالى ليدفع ببركة اسمه الأذى، والضرر، أو ليدفع شركة الشيطان، ولأنه ربما استعان بذلك المباح على الطاعة، فيصير طاعة، وقال هنا: باسم ربِّك، وفي التسمية المعروفة: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الربَّ من صفات الفعل، وهي تستوجب العبادة بخلاف صفة الذات فأفاد الربُّ هنا معنيين:

أحدهما: أني ربيتك فلزمك الفعل، فلا تتكاسل.

والثاني: أن الشروع ملزم للإتمام، وقد ربيتك منذ كنت علقة إلى الآن، فلم أضيعك، وقال هنا: «ربك»، وقال في موضع آخر: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ﴾ [الإسراء: ١] كأنه يقول سبحانه: هو لي وأنا له، كقوله ﷺ: «عليٌّ منِّي وأنَا مِنْهُ»[2]، لأن النعم واصلة منّي إليك، ولم يصل إليَّ منك خدمة فأقول: أنا لك، ثم لما أتى بالعبادات وفعل الطاعات، قال: ﴿سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ﴾

فقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى خَلَقَ﴾ كالدليل على الربوبية، كأنه تعالى يقول: الدليل على أني ربُّك، أنك ما كنت معه بذاتك وصفاتك، فخلقتك وربيتك، ويحتمل أن يكون المعنى أنه حصل منه الخلق.

قوله: ﴿ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ﴾، فقوله تعالى: ﴿ٱقْرَأْ﴾ تأكيد، وتم الكلام، ثم استأنف فقال: ﴿وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ﴾، أي: الكريم.

---

(١) الفخر الرازي (٣٢/ ١٥).

(٢) تقدم تخريجه.

وقال الكلبيُّ: يعني الحليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم[١]، [وقيل: اقرأ أولاً لنفسك، والثاني للتبليغ، والأول للتعميم من جبريل عليه السلام، والثاني للتعليم واقرأ في صلاتك.

وقيل: اقرأ وربك، أي: اقرأ يا محمد وربك يغنيك ويفهمك، وإن كنت غير قارىء][٢]. [والأول أشبه بالمعنى، لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمة، دلَّ على كرمه][٣].

قوله: ﴿ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ﴾، يعني: الخط والكتابة، أي: علم الإنسانَ الخط بالقلم.

قال قتادة: العلم نعمة من الله عظيمة، ولولا ذلك لم يقُم دين، ولم يصلح عيش[٤]، فدل على كمال كرمه تعالى، بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبَّه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم، ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. وسمي القلم، لأنه يقلم ومنه تقليم الظفر، ولولا هي ما استقامت أمور الدينِ والدنيا.

وروى عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قلت: يا رسول الله أكتب ما أسمع منك من الحديث؟ قال: «نَعَمْ، فاكتُبْ، فإنَّ اللَّه علَّمَ بالقَلمِ»[٥].

ويروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام، فقال: ريح لا يبقى. قال: فما قيده؟ قال: الكتابة.

وروى مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده، ثم قال تعالى لسائر الحيوان: كن فكان: القلم، والعرش، وجنة عدن، وآدم عليه الصلاة والسلام[٦].

من علمه بالقلم؟ ثلاثة أقوال:

أحدها: قال كعب الأحبار: أول من كتب بالقلم آدم عليه السلام[٧].

وثانيها: قول الضحاك: أول ما كتب إدريس عليه الصلاة والسلام[٨].

والثالث: أنه جميع من كتب بالقلم، لأنه ما علم إلاَّ بتعليم الله تعالى.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٨١). (٢) سقط من: ب.

(٣) سقط من: أ.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٤٤) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٠٥) والقرطبي (٢٠/ ٨٢).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) ينظر المصدر السابق.

قال القرطبي[١]: الأقلام ثلاثة في الأصل.

الأول: الذي خلقه الله تعالى بيده، وأمره أن يكتب.

والقلم الثاني: قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير، والكوائن والأعمال.

والقلم الثالث: أقلامُ النَّاسِ، جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم، ويصلون بها مآربهم.

وروى عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُسْكِنُوا نِسَاءكُمُ الغُرَفَ ولا تُعَلِّمُوهُنَّ الكِتابَةَ»[٢].

قال بعض العلماء: وإنَّما حذَّرهم النبي ﷺ لأن في إسكانهن الغرف تطلُّعاً على الرجال، وليس في ذلك تحصُّن لهن ولا تستُّر، وذلك لأنهن لا يملكن أنفسهن، حتى يشرفن على الرجال، فتحدث الفتنة والبلاء، فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفاً ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ للنِّساءِ خَيْرٌ لَهُنَّ من ألاَّ يَرَاهُنَّ الرِّجالُ، ولا يَرَوْنَ الرِّجالَ»[٣].

وذلك أنها خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل، والرجل خلقت فيه الشَّهوة، وجعلت سكناً له، فكل واحد منهما غير مأمونٍ على صاحبه، وكذلك تعليم الكتابة، ربما كانت سبباً في الفتنة، لأنها إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى؛ فالكتابة عين من العيون بها يبصر الشاهد الغائب، والخط آثار يده، وفيه تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسانُ، فهي أبلغ من اللسان، فأحبَّ رسول الله ﷺ أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصيناً لهنَّ، وطهارة لقلوبهن.

قوله تعالى: ﴿عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

قيل: الإنسان هنا آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ علمه أسماء كل شيءٍ، وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١].

وقيل: الإنسان ـ هنا ـ محمد ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣].

وقيل: عام، لقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا﴾

---

(١) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٨٢).

(٢) ذكره المتقي الهندي (٤٤٩٩٩)، وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن ابن مسعود.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٢٤) عن عائشة قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة»: ولا يصح.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٨٣).

[النحل: ٧٨]، لأنه تعالى بين أنه خلقه من نطفة، وأنعم عليه بالنعم المذكورة، ثم ذكر أنه إذا زاد عليه في النعمة فإنه يطغى، ويتجاوز الحد في المعاصي، واتباع هوى النفس، وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة.

قوله تعالى: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ۝٦ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ۝٧ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ۝٨ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝٩ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝١٠ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝١١ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ۝١٢ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝١٣ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۝١٤ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ۝١٥ نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝١٦ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ۝١٧ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۝١٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ۝١٩﴾

قوله: ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ﴾. إلى آخر السورة.

قيل: إنه نزل في أبي جهل، نهى النبي ﷺ عن الصلاة، فأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يصلي في المسجدِ، ويقرأ باسم الربِّ ـ تبارك وتعالى ـ وعلى هذا فليست السورة من أول ما نزل، ويجوز أن يكون خمس آياتٍ من أولها أولى ما نزل، ثم نزل البقية في شأن أبي جهل، وأمر النبي ﷺ بضم ذلك إلى أول السورة؛ لأن تأليف السور إنما كان بأمر الله تعالى، ألا ترى أنّ قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] آخر ما نزل ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل.

و «كلاَّ» بمعنى حقاً.

قال الجرجانيُّ: لأن ليس قبله ولا بعده شيء يكون «كلاَّ» ردًّا له، كما قالوا في ﴿كَلَّا وَٱلْقَمَرِ﴾ [المدثر: ٣٢]، فإنهم قالوا: معناه: أي والقمر؛ لأنه ردع وزجر لمن كفر بنعمة الله بطغيانه، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه.

وقال مقاتل: كلاَّ ليعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه من العلقة، وعلمه بعد الجهل؛ لأنه عند صيرورته غنياً يطغى، ويتكبر ويصير مستغرق القلب في حُبِّ الدنيا، فلا يفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها.

قوله: ﴿أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ﴾، مفعول له، أي: رؤيته نفسه مُسْتغنياً، وتعدى الفعل هنا إلى ضميريه المتصلين؛ لأن هذا من خواص هذا الكتابِ.

قال الزمخشريُّ[1]: «ومعنى الرؤية، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الضميرين، و «اسْتَغْنَى» هو المفعول الثاني».

قال شهاب الدين[2]: والمسألة فيها خلاف، ذهب جماعةٌ إلى أن «رأى» البصرية تعطى حكم العلمية، وجعل من ذلك قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: لقد رأيتنا مع رسول

(١) الكشاف (٤/ ٧٧٧).
(٢) الدر المصون (٦/ ٥٤٦).

الله ﷺ وما لنا طعام إلا الأسودان[١]؛ وأنشد: [الكامل]

٥٢٥٥ ـ ولقَدْ أرَانِي للرِّماحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وأمَامِي[٢]

وتقدم تحقيقه. وقرأ قنبل[٣] بخلاف عنه: «رأه» دون ألف بعد الهمزة، وهو مقصور من «رآه» في قراءة العامة.

ولا شك أن الحذف جاء قليلاً، كقولهم: «أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة» بحذف لام «ترى»؛ وقول الآخر: [الرجز]

٥٢٥٦ ـ وصَّانِيَ العَجَّاجُ فِيمَا وصَّنِي[٤]

يريد: فيما وصاني، ولما روي عن مجاهد هذه القراءة عن قنبل، وقال: «قرأت بها عليه» نسبه فيها إلى الغلط، ولا ينبغي ذلك، لأنه إذا ثبت ذلك قراءة، فإن لها وجهاً وإن كان غيره أشهر منه، فلا ينبغي أن يقدم على تغليطه.

فصل في نزول الآية

قال ابن عبَّاسٍ في رواية «أبي صالح»: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون، أتاه أبو جهل، فقال: يا محمد، أتزعم أنه من استغنى طغى، فاجعل لنا جبال «مكة» ذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى، فندعُ ديننا، ونتبع دينك، قال: فأتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: يا محمد خيِّرهم في ذلك، فإن شاءوا فعلنا لهم ما أرادوه، فإن لم يفعلوا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدةِ فعلم رسول الله ﷺ أنهم لا يقبلون ذلك، فكفّ عنهم أسفاً عليهم[٥].

[وقيل: أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان، وحذف اللام من قوله: «أن رآه» كما يقال: إنكم لتطغون أن رأيتم غناكم][٦].

قوله: ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ﴾. هذا الكلام واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من عاقبة الطغيان، والمعنى: أن مرجع من هذا وصفه إلى الله تعالى، فيجازيه.

---

(١) تقدم.

(٢) البيت لقطري بن الفجاءة؛ ينظر ديوانه ص ١٧١، وخزانة الأدب (١/ ١٥٨)، ١٦٠، والدرر (١٨٥١٤، ٢٦٩١٢)، وشرح التصريح (٢/ ١٠)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٦، وشرح شواهد العيني (١/ ٤٣٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٥٠، ٣٠٥)، وأسرار العربية ص ٢٥٥، والأشباه والنظائر (٣/ ١٣)، وأوضح المسالك (٣٣/ ٥٧)، وجواهر الأدب ص ٣٢٢، ومغني اللبيب (١/ ١٤٩)، وهمع الهوامع (١/ ١٥٦، ٢/ ٣٦).

(٣) ينظر: السبعة (٦٩٢)، والحجة ٦/ ٤٢٣، وإعراب القراءات (٢/ ٥٠٨)، وحجة القراءات (٧٦٧).

(٤) البيت لرؤبة بن العجاج ينظر اللسان (وصى)، والبحر (٨/ ٤٨٩)، والدر المصون (٦/ ٥٤٦).

(٥) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٨٣).

(٦) سقط من: ب.

والرجعى والمرجع والرجوع: مصادر، يقال: رجع إليه رجوعاً ومرجعاً ورُجْعى، على وزن «فُعْلى».

قوله: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾ تقدم الكلام على ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ﴾.

وقال الزمخشري[1] هنا: فإن قلت: ما متعلق «أرأيت»؟.

قلت: «الَّذي يَنْهَى» مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين، فإن قلت: فأين جواب الشرط؟.

قلتُ: هو محذوف تقديره: «إنْ كَان عَلَى الهُدى، أو أمَرَ بالتَّقْوى، ألَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللَّهَ يَرَى»، وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني.

فإن قلت: كيف يصح أن يكون «ألَمْ يَعْلَمْ» جواباً للشرط؟.

قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني، وإن أحسن إليك زيد هل تحسنُ إليه؟.

فإن قلت: فما أرأيت الثانية، وتوسطها بين مفعول «أرأيت»؟ قلت: هي زائدة مكررة للتأكيد.

قال شهاب الدين[2]: اعلم أن «أرَأيْتَ» لا يكون مفعولها الثاني إلا جملة استفهامية كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ٤٧]، ومثله كثير، وهنا «أرَأيْتَ» ثلاث مرات، وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية، فيكون في موضع المفعول الثاني لها، ومفعولها الأول محذوف، وهو ضمير يعود على «الَّذي يَنْهَى عَبْداً» الواقع مفعولاً لـ «أرَأيْتَ» الأولى، ومفعول «أرأيت» الأولى الذي هو الثاني محذوف، وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أرأيت» الثالثة، وأما «أرأيت» الثانية، فلم يذكر لها مفعول، لا أول، ولا ثان، حذف الأول لدلالة المفعول من «أرَأيْتَ» الأولى عليه، وحذف الثاني لدلالة مفعول «أرأيت» الثالث عليه، فقد حذف الثاني من الأولى، والأول من الثالثة، والاثنان من الثانية، وليس طلب كل من «أرأيت» للجملة الاسمية على سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضماراً. والجملة لا تضمر إنما تضمر المفردات، وإنما ذلك من باب الحذف للدلالة وأما الكلام على الشرط مع «أرأيت» هذه، فقد تقدم في «الأنعام»، ويجوز الزمخشريُّ وقوع جواب الشرط استفهاماً بنفسه، وهذا لا يجوزُ، بل نصوا على وجوب ذكر الفاءِ في مثله، وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة.

قال القرطبيُّ[3]: وقيل: كل واحد من «أرَأيْتَ» بدل من الأول، و «ألَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللَّه يَرَى» الخبر.

---

(١) الكشاف (٤/ ٧٧٨).

(٢) الدر المصون (٦/ ٥٤٦).

(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ٨٤).

فصل في تفسير الآية

قال المفسرون: «الذي يَنْهَى» أبو جهل، وقوله تعالى: «عَبْداً» يعني محمداً ﷺ، فإن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً لأطأنَّ على عنقه. ثم إنه لما رأى رسول الله ﷺ في الصلاة نكص على عقبيه، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم، قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً شديداً.

قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: فأنزل الله هذه الآيات تعجُّباً منه[1].

وعن الحسن: أنه أمية بن خلف، كان ينهى سلمان عن الصلاة.

وقيل: في الكلام حذف، والمعنى: من هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة.

قوله: ﴿أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ﴾ أي: أرأيت يا أبا جهلٍ إن كان محمد ﷺ على هذه الصفة، أليس ناهيه عن الصَّلاة والتَّقوى هالكاً؟.

قوله: ﴿أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ﴾ يعني أبا جهل كذب بكتاب الله، وأعرض عن الإيمان.

وقال الفراءُ: «أرَأيتَ الذي يَنْهَى عبداً إذا صلَّى»، والناهي مكذب متولٍّ عن الذكر، أي: فما أعجب هذا بما يقول، ثم قال: ويله «ألَمْ يَعْلَمْ» أبو جهل «بأنَّ اللَّه يَرَى»، أي: يراه ويعلم فعله، فهو تقريع وتوبيخ.

قال ابن الخطيب[2]: هذا خطاب للنبي ﷺ على سبيل التعجب، وفي وجه هذا التعجب وجوه:

أحدها: أنه ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أعزَّ الإسلامَ بأبِي جَهلٍ أوْ بِعُمَرَ»[3]، فقيل: أبمثل هذا يعزّ الإسلام وهو ينهى عبداً إذا صلى.

الثاني: أنه كان يلقب بأبي الحكمِ. فقيل: كيف يلقب بهذا وهو ينهى عن الصلاة.

الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وجوب طاعته، ثم إنه ينهى عن طاعة الربِّ تعالى، وهذا عين الحماقة والتكبُّر، فـ «عبداً» يدل على التعظيم، كأنه قيل: [ينهى أشد الخلق عبودية عن العبادة، وهذا عين الجهل، ولهذا لم يقل:][4] ينهاك، وأيضاً فإن هذا

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٨٣). (٢) ينظر الفخر الرازي (٣٢/ ٢١).

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٥٧٧)، كتاب: المناقب، باب: في مناقب عمر حديث (٣٦٨٣) من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧/ ١٨٨، ١٨٩) من هذا الوجه.

(٤) سقط من: أ.

يدل على أن هذه عادته، ودأبه، فهو أبلغ في الذم أيضاً فهذا عام في كل من نهى عن الصلاة، وروي عن عليٍّ ـ رضي الله عنه ـ: أنه رأى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد، فقال: ما رأيت رسول الله ﷺ يفعل ذلك، فقيل له: ألا تنهاهم فقال: أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾ [العلق: ٩، ١٠]، فلم يصرح أيضاً بالنهي عن الصلاة[١].

وأيضاً فيه: إجلال لمنصب رسول الله ﷺ أن ينهاه رجل لا سيما مثل هذا.

قوله: ﴿كَلَّآ﴾ ردع لأبي جهل عن نهيه عن عبادة الله تعالى، أو كلا لن يصل أبو جهلٍ إلى أن يقتل محمداً ﷺ ويطأ عنقه.

وقال مقاتل: كلا لا يعلم أن الله يرى، وإن كان يعلم لكن إذا كان لا ينتفع بناصيته يوم القيامة، وليسحبنه بها في النَّار، كقوله تعالى: ﴿فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: ٤١]، فالآية وإن كانت في أبي جهلٍ، فهي عظةٌ للنَّاس، وتهديد لمن يمنع غيره عن الطاعة.

قوله: ﴿لَنَسْفَعًۢا﴾، الوقف على هذه النون بالألف، تشبيهاً لها بالتنوين، ولذلك يحذف بعد الضمة والكسرة وقفاً، وتكتب هنا ألفاً إتباعاً للوقف.

وروي[٢] عن أبي عمرو: «لَنَسْفَعَنَّ» بالنون الثقيلة.

والسَّفع: الأخذ والقبض على الشيء بشدة، يقال: سفع بناصية فرسه، قال عمرو بن معديكرب: [الكامل]

٥٢٥٧ ـ قَوْمٌ إذَا سَمِعُوا الصَّريخَ رَأيتَهُم ... ما بَيْنَ مُلْجِمِ مُهْرِهِ أوْ سَافِعِ[٣]

وقيل: هو الأخذ، بلغة قريش.

وقال الرَّاغب: السَّفع: الأخذ بسعفة الفرس، أي: بسواد ناصيته، وباعتبار السواد قيل للأثافي: سفع، وبه سُفْعَةُ غضب اعتباراً بما يعلم من اللون الدخاني وجه من اشتد به الغضب.

وقيل للصقر: أسفع، لما فيه من لمع السواد، وامرأة سفعاء اللون انتهى.

وفي الحديث: «فقَامَت امْرَأةٌ سَفْعاءُ الخدَّيْنِ»[٤].

---

(١) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ٢١).

(٢) ينظر: المحرر الوجيز (٥/ ٥٠٣)، والبحر المحيط (٨/ ٤٩١)، والدر المصون (٦/ ٥٤٧).

(٣) ينظر ديوانه (١٤٥)، والكَشَّاف (٤/ ٧٧٨، واللسان (سفع) والقرطبي ٢٠/ ٨٥، والبحر ٨/ ٤٨٧، والدر المصون ٦/ ٤٧.

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ٤٣٩ ـ نووي) كتاب: صلاة العيدين، باب: (١) حديث (٤) من حديث جابر.

وقيل: هو مأخوذ من سفعت النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد.

قال: [الكامل]

٥٢٥٨ ـ أَنَافِيَّ سُفْعاً في مُعرَّسِ مِرْجَلٍ ونُؤْيٍ كجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ[١]

قال القرطبيُّ[٢]: السفع الضرب، أي: ليلطمن وجهه، وكله متقارب المعنى، أي: يجمع عليه الضرب عند الأخذ، ثم يجر إلى جهنم.

وقرأ ابن مسعود[٣]: «لأسفعن»، أي: يقول الله تعالى: يا محمد أنا الذي أتولّى إهانته، لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ﴾ [الأنفال: ٦٢]، ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ﴾ [الفتح: ٤]، والناصية: شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته.

قوله: ﴿ناصِيَةٍ﴾ بدل من «النَّاصية»، بدل نكرة من معرفة.

قال الزمخشريُّ[٤]: «وجاز بدلها عن المعرفة، وهي نكرة، لأنها وصفت، فاستقلت بفائدة».

قال شهاب الدِّين[٥]: وهذا مذهب الكوفيين، لا يجيزون إبدال نكرة من غيرها إلا بشرط وصفها، وكونها بلفظ الأول، ومذهب البصريين: لا يشترط بشيء؛ وأنشدوا: [الوافر]

٥٢٥٩ ـ فَلاَ وأَبِيكَ خَيْرٌ مِنْكَ إِنِّي لَيُؤْذِينِي التَّحَمْحُمُ والصَّهِيلُ[٦]

وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبلة[٧]**، وزيد بن علي**: بنصب «ناصِيةً كَاذِبَةً خَاطِئَةً» على الشتم.

وقرأ الكسائي في رواية[٨]: بالرفع، على إضمار: هي ناصية، ونسب الكذب والخطأ إليها مجازاً. والألف واللام في «الناصية» قيل: عوض من الإضافة، أي: بناصيته.

وقيل: الضمير محذوف، أي: الناصية منه.

فصل في معنى الآية

والمعنى: لنأخذنّ بناصية أبي جهل «كاذبة» في قولها، «خاطئة» في فعلها،

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ٨٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٨٥.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٨، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٠٣.
(٤) الكشاف ٤/ ٧٧٨.
(٥) الدر المصون ٦/ ٥٤٧.
(٦) تقدم.
(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٣، والبحر المحيط ٨/ ٤٩١، والدر المصون ٦/ ٥٤٧.
(٨) ينظر السابق.

والخاطىء معاقب مأخوذ، والمخطىء غير مأخوذ، ووصفت الناصية بأنها خاطئة كوصف الوجوه بالنظر في قوله «إلى ربها ناظرة»، وقيل: إن صاحبها كاذب خاطىء كما يقال: ليل قائم ونهار صائم، أي صائم في النهار وقائم في الليل، وإنما وصف الناصية بالكاذبة، لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمداً ﷺ، وكاذباً على رسوله ﷺ في أنه ساحر، وكاذب أنه ليس بنبي؛ لأن صاحبها يتمرد على الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿لَا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ﴾ [الحاقة: ٣٧].

قوله: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ﴾، إما أن يكون على حذف مضاف، أي: أهل ناديه، أو على التجوُّز في نداء النادي لاشتماله على الناس، كقوله تعالى: ﴿وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢]، والنادي والندي: المجلس المتجدّد للحديث.

قال زهير: [الطويل]

٥٢٦٠ ـ وفِيهِمْ مَقامَاتٌ حِسَانٌ وُجوهُهُمْ وأنْدِيةٌ يَنْتَابُهَا القَوْلُ والفِعْلُ[1]

[وقالت أعرابية: هو سيد ناديه وثمال عافيه][2].

وقال تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩].

وقال أبو عبيدة: «ونَادِيَه» أهل مجلسه، ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله، والمعنى: فليدع عشيرته، فليستنصر بهم.

قوله: ﴿سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾.

قال الزمخشري[3]: «والزبانية في كلام العرب: الشرط، الواحد: زبنية، كعفرية من الزَّبن، وهو الدَّفع.

وقيل: زبني، وكأنه نسب إلى الزبن، ثم غير للنسب، كقولهم: أمسيّ، وأصله: زباني، فقيل: «زبانية» على التعويض».

وقال عيسى بن عمر والأخفش: واحدهم زابن.

وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه، كعباديد، وشماطيط، وأبابيل، والحاصل: أن المادة تدل على الدفع.

قال: [الطويل]

٥٢٦١ ـ مَطَاعِيمُ في القُصْوَى مَطاعِينُ في الوَغَى زَبَانِيَةٌ غُلْبٌ عِظَامٌ حُلُومُهَا[4]

---

(١) ينظر ديوانه ٩٧، والعمدة لابن رشيق ٢/ ١٣٤، واللسان (قوم)، والكشاف ٤/ ٧٧٩. والبحر ٨/ ٤٨٧، والدر المصون ٦/ ٥٤٧.

(٢) سقط من: ب. (٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٧٩.

(٤) ينظر القرطبي ٢٠/ ٨٥، والدر المصون ٦/ ٥٤٨.

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٦٢ ـ ومُسْتَعْجِبٍ ممَّا يَرَى مِنْ أَنَاتِنَا ولَوْ زَبَنَتْهُ الحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ[١]

[قال عتبة: زبَنَتْنا الحرب، وزبنَّاها، ومنه الزبون لأنه يدفع من بائع إلى آخر.

وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: ومنه المزابنة في البيع؛ لأنهم يعملون بأرجلهم، كما يعملون بأيديهم][٢].

وقرأ العامة: «سَنَدْعُ» بنون العظمة، ولم ترسم بالواو، وتقدم نظيره، نحو ﴿يَدْعُ ٱلدَّاعِ﴾ [القمر: ٦].

وقرأ ابن أبي عبلة[٣]: «سيُدْعَى الزبانيةُ» مبنياً للمفعول ورفع «الزبانية» لقيامها مقام الفاعل.

فصل في المراد بالزبانية

قال ابن عباس: الملائكة الغلاظ الشداد، وروي أن النبي ﷺ لما قرأ هذه السورة وبلغ إلى قوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾ قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني ربك، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ﴾ فلما ذكر الزبانية رجع فزعاً، فقيل له: أخشيت منه؟.

قال: لا، ولكن رأيت عنده فارساً، فهددني بالزبانية فما أدري ما الزبانية؛ ومال إليَّ الفارس، فخشيت منه أن يأكلني.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: والله لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. خرجه الترمذي بمعناه[٤].

قوله: ﴿كَلَّآ﴾ أي: ليس الأمر كما يظنه أبو جهل «لا تُطِعْهُ» فيما دعاك إليه من ترك الصلاة «واسْجُدْ»، أي: صل لله «واقْتَرِبْ» أي: اقترب إلى الله بالطَّاعة والعبادة.

وقيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء.

قال ﷺ: «أمَّا الرُّكوعُ فعَظِّمُوا فِيْهِ الربَّ تعالى، وأمَّا السُّجُود فاجْتهدُوا في الدُّعاءِ، فقمن أنْ يُسْتجابَ لَكُمْ»[٥].

---

(١) البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه (١٢١)، والمحتسب ٢/ ١٠٨، والكامل ٣/ ٣٨٥، والحجة للفارسي ١/ ٢٦٥، ومجمع البيان ١/ ٧٧٩، والبحر ٨/ ٤٨٧، والدر المصون (٦/ ٥٤٨).

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: الكشاف (٤/ ٧٧٩)، والبحر المحيط (٨/ ٤٩١)، والدر المصون (٦/ ٥٤٨).

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤١٤)، كتاب: التفسير رقم (٣٣٤٩) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ١٥٨) من طريق عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

(٥) تقدم.

وقال ﷺ: «أقْرَبُ ما يَكُونُ العبدُ مِنْ ربِّه وهُوَ سَاجِدٌ»[١].

فالسجود في قوله تعالى: ﴿وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب﴾ يحتمل أن يكون بمعنى السجود في الصلاة، ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة.

وقال ابن العربي: والظاهر أنه سجود الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ﴾ إلى قوله: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩﴾، لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم، وغيره من الأئمة عن أبي هريرة، أنه قال: سجدتُ مع رسول الله ﷺ في «إذَا السَّماءُ انْشقَّتْ» وفي ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾ سجدتين[٢]، فكان هذا نصًّا على أن المراد سجود التلاوةِ.

روى الثعلبي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾، فكأنَّمَا قَرَأ المفصل كُلَّهُ»[٣]. والله تعالى أعلم.

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه مسلم كتاب المساجد (٥٧٨): باب سجود التلاوة عن أبي هريرة. وقد تقدم تخريجه موسعاً.

(٣) تقدم تخريجه مراراً.

سورة القدر

مكية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي.

وحكي الماوردي عكسه.

وذكر الواقديُّ: أنها أول سورة نزلت بـ «المدينة»، وهي خمس آيات، وثلاثون كلمة، ومائة واثنا عشر حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴿٥﴾﴾

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ﴾، أي: القرآن، أضمر للعلم به ﴿فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً للإنزال، والقرآن كله كالسورة الواحدة، وقال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣٠] يريد: ليلة القدر.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: نزل به جبريل ـ عليه السلام ـ جملة[1] واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة، وأملاه جبريل على السَّفرةِ، ثم كان جبريل ينزله على النبي ﷺ منجماً، وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة[2].

حكى الماورديُّ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: نزل القرآنُ في شهر رمضان، وفي ليلة القدر، وفي ليلة مباركة، جملة واحدة من عند الله، من اللوح

---

(١) في أ: دفعة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٥١)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٨)، وزاد نسبته إلى ابن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».

المحفوظ إلى السَّفرة الكرام الكاتبين في سماء الدنيا، فنجمته السَّفرة الكرام الكاتبون على جبريل عشرين سنة، ونجمه جبريل على النبي ﷺ عشرين سنة[١].

قال ابن العربي: وهذا باطل، ليس بين جبريل ـ عليه السَّلام ـ وبين الله واسطة، ولا بين جبريل محمد ـ عليهما السلام ـ واسطة.

وقيل: المعنى أنزل في شأنها وفضلها، فليست ظرفاً، وإنما كقول عمر ـ رضي الله عنه ـ: خشيت أن ينزل فيَّ قرآن، وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: لأنا أحقر في نفسي أن ينزل فيّ قرآن[٢].

وسميت ليلة القدر بذلك؛ لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السَّنة القابلة من أمر الموت، والأجل، والرزق، وغيره، ويسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبريل، عليهم السلام.

وعن ابن عباس أيضاً: أن الله يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان، ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، وأما تضييقها بالملائكة قال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ﴾ [الطلاق: ٧].

وقيل: سميت بذلك لعظمها، وشرفها، وقدرها، من قولهم: لفلان قدر: أي شرف ومنزلة. قاله الزهري. وقيل: سميت بذلك لأن للطاعة فيها قدراً عظيماً، وثواباً جزيلاً.

وقيل: لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسول ذي قدر على أمه ذاتِ قدر، والقدر: مصدر، والمراد ما يمضيه الله تعالى من الأمور، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]، وهو بمعنى القدر، إلا أنه بالتسكين، مصدر، وبالفتح اسم.

قوله: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ بين فضلها، وعظمها، وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر، جميع الدهر، لأن العرب تذكر الألف، لا تريد حقيقتها، وإنما تريد المبالغة في الكثرة، كقوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ٩٦]، يعني جمع الدهر.

[وقيل: إن العابد فيما مضى لا يسمى عابداً، حتى يعبد الله ألف شهر، فجعل الله تعالى لهذه الأمة أمة محمد ﷺ عبادة ليلة خير من ألف شهر كانوا يعبدونها][٣].

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣١١)، والقرطبي (٢٠/ ٨٨).

(٢) جزء من حديث الإفك وقد تقدم تخريجه.

(٣) سقط من: ب.

وقال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ خمسمائة شهر، وملك ذي القرنين خمسمائة شهر، فصار ملكهما ألف شهر، فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما.

وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: إن النبي ﷺ ذكر رجُلاً من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهرٍ، فعجب المسلمون من ذلك فنزلت هذه الآية، يعني خير من ألف شهر التي لبس السلاح فيها في سبيل الله، ونحوه عن ابن عبَّاس رضي الله عنه[١].

وقال مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أري رسول الله ﷺ أعمار الناس، فاستقصر أعمار أمته، فخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر، وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم[٢].

وقال عكرمة وعروة: ذكر النبي ﷺ أربعة من بني إسرائيل، يقال: عبدوا الله ثمانين سنة، لم يعصوا الله ـ تعالى ـ طرفة عين: أيوب، وزكريا، وحزقيل بن العجوز، ويوشع ابن نون، فعجب أصحاب رسول الله ﷺ من ذلك، فأتاه جبريل ـ عليه السلام ـ فقال: يا محمد، عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النَّفر ثمانين سنة، لم يعصوا الله تعالى طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك، ثم قرأ: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾، فسر بذلك رسول الله ﷺ[٣].

قوله: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ﴾، أي: تهبط من كل سماء إلى الأرض، ويؤمنون على دعاء النَّاس إلى وقت طلوع الفجر، وقوله تعالى: ﴿وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾. يجوز أن ترتفع «الرُّوحُ» بالابتداء، والجار بعده الخبر وأن ترتفع بالفاعلية عطفاً على الملائكة، و «فيها» متعلق بـ «تنزل» وأن يكون معطوفاً على الفاعل، و «فِيْهَا» ظرف أو حال، والمراد بالروح جبريل عليه السلام.

[وحكى القشيري: أن الروح صنف من الملائكة؛ جعله حفظة على سائرهم، وأن الملائكة لا يرونهم كما لا نرى نحن الملائكة.

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة، وأقربهم إلى الله تعالى[٤].

وقيل: هم جند الله ـ تعالى ـ غير الملائكة رواه ابن عبَّاس مرفوعاً حكاه[٥] الماوردي.

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٨٩) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٩)، عن مجاهد وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

(٢) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي (٣٢/ ٣٠).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٢٩)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي بن عروة.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٩٠). (٥) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣١٣).

وقيل: الروح خلق عظيم يقوم صفاً واحداً، والملائكة صفاً][1].

وقيل: «الرُّوحُ»: الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة على أهلها، بدليل قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ﴾ [النحل: ٢]، أي: بالرحمة فيها، أي: في ليلة القدر.

قوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِم﴾. يجوز أن يتعلق بـ «تَنَزَّلُ»، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المرفوع بـ «تَنَزَّل» أي: ملتبساً بإذن ربهم.

قوله: ﴿مِّن كُلِّ أَمْرٍ﴾. يجوز في «مِنْ» وجهان:

أحدهما: أنها بمعنى اللام، وتتعلق بـ «تَنَزَّلُ»، أي: تنزل من أجل كل أمر قضي إلى العام القابل.

الثاني: أنها بمعنى الباء، أي: تنزل بكل أمر، فهي للتعدية، قاله أبو حاتم.

وقرأ العامة: «أمْرٍ» واحد الأمور.

وقرأ ابن عباس، وعكرمة[2]**، والكلبي**: «مِنْ كُلِّ امْرىءٍ»، أي: من أجل كل إنسانٍ.

قال القرطبيُّ[3]: وتأولها الكلبي على أن جبريل ـ عليه السلام ـ ينزل فيها مع الملائكة، فيسلمون على كُلِّ امرىء مسلم، فـ «مِنْ» بمعنى «عَلَى».

وقيل: من أجل كل ملك، وهو بعيد.

وقيل: «مِنْ كُلِّ أمْرٍ» ليس متعلقاً بـ «تَنَزَّلُ» إنما هو متعلق بما بعده، أي: هي سلام من كل أمر مخوف، وهذا لا يتم على ظاهره؛ لأن «سلام» مصدر لا يتقدم عليه معموله، وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه هذا المصدر.

فصل في معنى الآية

قوله: ﴿سَلَٰمٌ هِيَ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: أن «هِيَ» ضمير الملائكة، و «سلامٌ» بمعنى التسليم، أي: الملائكة ذات التَّسليم على المؤمنين من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر وقيل: الملائكة يسلم بعضهم على بعض فيها.

الثاني: أنها ضمير ليلة القدر، و «سلامٌ» بمعنى سلامة، أي: ليلة القدر ذات سلامة من كلّ شيء مخوف.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٦، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٣، والدر المصون ٦/ ٥٤٩.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩١.

قال الضحاكُ: لا يقدر الله ـ تعالى ـ في تلك الليلة إلا السلامة[١].

وقيل: هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة، قاله مجاهد[٢].

وعلى التقديرين: يجوز أن يرتفع «سلامٌ» على أنه خبر مقدم، و «هِيَ» مبتدأ مؤخر، وهذا هو المشهور، ويجوز أن يرتفع بالابتداء، و «هي» فاعلة عند الأخفش؛ لأنه لا يشترط الاعتماد على الوصف.

وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاماً على قوله: «بإذْنِ ربِّهِمْ»، وتعلق «كُلِّ أمْرٍ» بما بعده، وتقدم تأويله.

وقال أبو الفضل: «وقيل: معناه هي سلام من كل أمرٍ أو امرىءٍ؛ أي سالمة، أو مسلمة منه، ولا يجوز أن يكون «سلامٌ» بهذه اللفظة الظَّاهرة التي هي المصدر عاملاً فيما قبله، لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدر، كما أن الصفة كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول» انتهى.

[وقد تقدم أن معنى ذلك عند هذا القائل أن يتعلق بمحذوف مدلول عليه بـ «سلام» فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب][٣].

وما يروى عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ أن الكلام تمَّ عند قوله تعالى: «سلامٌ» ويبتدىء بـ «هِيَ» على أنها خبر مبتدأ، والإشارة بذلك إلى أنها ليلة السابع والعشرين، لأن لفظه: هي سابعة وعشرون، من كلم هذه السورة، فلا ينبغي أن يعتقد صحته لأنه إلغاز وتغيير لنظم أفصح الكلام.

[قوله: ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾ متعلق بـ «تنزل» أو بـ «سلام» وفيه إشكال للفصل بين المصدر والمعمول للمبتدأ، إلا أن يتوسع في الجار].

وقرأ الكسائي وابن محيصن: «مطلِع» بكسر اللام، والباقون[٤]: بالفتح، والفتح هو القياس، والكسر سماع، وله أخوات تحفظ فيها الكسر مما ضم مضارعه، أو فتح، نحو: المَشْرِق، والمَغْرِب، والمنْسِك، والمسْكِن، والمحْشِر، والمسْقِط.

قال القرطبي[٥]: «حكي في ذلك كله الفتح والكسر».

وهل هما مصدران أو المفتوح مصدر، والمكسور مكان؟ خلاف، وعلى كل تقدير، فالقياس في الفعل مطلقاً مما ضمت عين مضارعه أو فتحت فتح العين، وإنما يقع الفرق في المكسور العين الصحيح، نحو: «يضرب».

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٩١). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: السبعة ٦٩٣، والحجة ٦/ ٤٢٧، وإعراب القراءات (٢/ ٥١٠)، وحجة القراءات ٧٦٨.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩١.

فصل في تعيين ليلة القدر

اختلفوا في تعيين ليلة القدر، فالأكثرون على أنها ليله سبع وعشرين، لحديث أبيِّ ابن كعب: أنها في العشر الأواخر، وأنَّها ليلةُ سبعٍ وعشرين[١].

قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانُ مُتَحَرِّياً لليلة القدرِ فَلْيَتَحَرَّهَا في ليلة سبعٍ وعشرين»[٢].

وقال أبيُّ بن كعب: سَمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَيلَةُ القَدرِ ليلةُ سَبعٍ وعشْرينَ»[٣].

وقال أبو بكر الوراق: كرر ذكرها ثلاث مرات، وهي تسعة أحرف، فيكون سبعة وعشرين.

وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر فأخذت من مائه، فوجدته عذباً سلساً.

وقال أبو هريرة وغيره: هي في ليلة السنة كلها[٤]، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعنه أنها رفعت، وأنها إنما كانت مرة واحدة قال الخليل: من قال: إن فضلها لنزول القرآن [يقول] انقطعت، والجمهور على أنها في كل عام من رمضان، ثم اختلفوا.

فقيل: هي ليلة إحدى وعشرين، وإليه مال الشافعي ـ رضي الله عنه ـ لحديث الماء والطين.

وقيل: ليلة الثالث والعشرين، لما روى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إني رأيتُ ليلة القدر في سابعة تبقى، فقال النبي ﷺ: «أرَى رُؤيَاكُمْ قَدْ تَواطَأتْ عَلى ثَلاثٍ وعِشرِيْنَ، فمَنْ أرَادَ أن يقُومَ مِنَ الشَّهرِ شَيْئاً فليَقُم لَيْلَةَ ثلاثٍ وعِشْرِيْنَ»[٥].

وقيل: ليلة خمس وعشرين، لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال: «التَمِسُوهَا في العَشْرِ الأواخرِ، في تَاسعةٍ تَبْقَى، في سابِعةٍ تَبْقَى، فِي خَامسةٍ تَبْقَى»[٦].

---

(١) تقدم في «سورة البقرة». (٢) تقدم.

(٣) أخرجه أبو داود (١٣٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣١٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٩٣)، وابن خزيمة (٣/ ٣٣٠)، رقم (٢١٨٩)، وابن حبان (٩٢٥ ـ موارد)، من حديث معاوية مرفوعاً.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٩٢).

(٥) أخرجه البخاري (٤/ ٣٠١)، كتاب: فضل ليلة القدر، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم (٢٠١٥)، ومسلم (٢/ ٨٢٢، ٨٢٣)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها... رقم (٢٠٥ ـ ١١٦٥).

(٦) تقدم.

[قال مالك رضي الله عنه: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين، وبالسابعة ليلة ثلاث وعشرين، وبالخامسة ليلة خمس وعشرين.

وقيل: سبع وعشرين وقد تقدم][(١)].

وقيل: ليلة تسع وعشرين، لقول النبي ﷺ: «لَيْلةُ القَدرِ التَّاسعةُ والعِشْرُونَ، والسَّابعةُ والعِشرونَ»[(٢)].

وقال الحسن ـ رضي الله عنه ـ: «ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لها، يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة»[(٣)].

[وروي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ أنها في ليالي الأفراد من النصف الأخير من شهر رمضان مستقلة في ليالي الجمع، ونظمه محمد ابن الأثير فقال: [الطويل]

٥٢٦٣أ ـ ثَلاثُ شُرُوطٍ هُنَّ فِي ليْلةِ القَدرِ كَذَا قَال شَيخُ العُرب فِيهَا أَبُو بكْرِ
فَأَوَّلُهَا وِتْرٌ ولَيْلَةُ جُمْعَةٍ وثَالثُهَا النِّصفُ الأخيرُ من الشَّهرِ

وقيل: هي تنتقل في جميع السنة][(٤)].

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في إحياء جميع الليالي، كما أخفى رمضان في الطاعات، حتى يرغبوا في الكل، وأخفى ساعة الإجابة في الدعاء، ليبالغوا في كل الساعات، وأخفى الاسم الأعظم، ليعظموا كل الأسماء، وأخفى قبول التوبة، ليحافظوا على جميع أقسام التوبة، وأخفى وقت الموت، ليخاف الموت المكلف، وكذلك أخفى هذه الليلة، ليعظموا جميع ليالي رمضان.

فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر

نقل القرطبي[(٥)] عن بعض العلماء: أن من علق طلاق امرأته، أو عتق عبده بليلة القدر لم يقع الطلاق والعتق إلى مضى سنةٍ من يوم حلف، لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك، ولم يثبت اختصاصها بوقت، فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا لمضى حولٍ.

وفي هذا نظر؛ لأنه تقدم عن أبي حنيفة في أحد قوليه أنها رفعت، فعلى هذا لا ينبغي أن يقع شيء أصلاً، لوجود الخلاف في بقائها.

وروى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورة القَدرِ، كانَ كَمنْ صَامَ رمَضَانَ، وأحْيَا لَيْلةَ القَدرِ»[(٦)].

---

(١) سقط من: ب.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ٩٣).
(٤) سقط من: ب.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩١.
(٦) تقدم تخريجه مراراً.

سورة لم يكن

مكية في قول يحيى بن سلام، ومدنية في قول الجمهور، وهي ثمان آياتٍ وأربع وتسعون كلمة، وثلاثمائة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ﴾، هذه قراءة العامة، وخط المصحف.

وقرأ عبد الله بن مسعود[1] **ـ رضي الله عنه ـ**: «لَمْ يكُن المُشْركُونَ وأهْلُ الكِتابِ منفكين» وهذه قراءة على التفسير.

قال ابن العربي: «وهي جائزة في معرض البيان، لا في معرض التلاوة، فقد قرأ النبي ﷺ في رواية الصحيح «فطلِّقُوهُنَّ لقُبُلِ عدَّتهِنَّ» وهو تفسيرٌ، فإن التلاوة هو ما كان في خط المصحف».

وقرىء: «والمُشرِكُون»[2] بالواو نسقاً على «الَّذينَ كَفرُوا».

قوله: ﴿مُنفَكِّينَ﴾ اسم فاعل من «انفَك»، وهي هنا التامة، فلذلك لم تحتج إلى خبر.

وزعم بعضهم: أنها هنا ناقصة، وأن الخبر مقدر، تقديره: منفكّين عارفين محمداً ﷺ.

قال أبو حيان[3]: وحذف خبر «كَانَ» لا يجوز اقتصاراً، ولا اختصاراً.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٧، والقرطبي ٢٠/ ٩٥.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٤، والدر المصون ٦/ ٥٥١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٩٥.

وجعلوا قوله: [الكامل]

٥٢٦٣ب ـ ..... يَبْغِي جِوَارَكَ حَيْثُ لَيْسَ مُجِيرُ[1]

أي: في الدنيا، ضرورة، ووجه من منع من ذلك أنه قال: صار الخبر مطلوباً من جهتين: من جهة كونه مخبراً به، فهو أحد جزئي الإسناد، ومن حيث كونه منصوباً بالفعل، وهذا منتقض بمفعولي ظن، فإن كلاً منهما فيه المعنيان المذكوران ومع ذلك يحذفان، أو أحدهما اختصاراً، وأما الاقتصار ففيه خلاف وتفصيل وتقدم ذكره.

وقوله: ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ﴾ متعلق بـ «لَمْ يَكُنْ» أو بـ «مُنفكِّينَ».

فصل

قال الواحديُّ: هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً، ولم يبين كيفية الإشكال قال ابن الخطيب[2]: ووجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا إلى أن تأتيهم البينة التي هي الرسول، ثم إنه تعالى لم يذكر الشيء المنفكّ عنه، والظاهر أن المراد لم ينفكوا عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول، فانفكوا عنه لأن «حتّى» لانتهاء الغاية، فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول ﷺ، لكن قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ﴾ يقتضي زيادة كفرهم عند مجيء الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فحينئذ يحصل التناقض، والجواب من وجوه:

أحدها: وهو أحسنها، ما لخصه الزمخشريُّ[3]: أن الأول حكاية ما كانوا يقولونه من أنه ﷺ الموعود به لا ننفك عما نحن عليه من ديننا.

والثاني: إخبار عن الواقع، يعني أنهم كانوا يعدون الاتِّفاق على الحق إذا جاءهم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ، والمعنى أن الذي وقع فيه كان خلافاً لما ادعوا.

وثالثها: المعنى: لم يكونوا منفكين عن كفرهم، وإن جاءتهم بينة، قاله القاضي. إلا أن جعل «حتى» بمعنى «أن» بعيد في اللغة.

ورابعها: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر محمد ﷺ بالمناقب والفضائل، حتى أتتهم البينة، والمضارع هنا بمعنى الماضي كقوله تعالى: ﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ﴾ [البقرة: ١٠١]، أي ما تلت أي: ما كانوا منفكين عن ذكر مناقبه، ثم لما جاءهم محمد تفرقوا، ونظيره ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩].

وخامسها: أنهم كانوا متفقين على الكفر قبل البينة، فلما جاءتهم البينة تفرقوا، وتكفي هذه المغايرة.

---

(١) تقدم.

(٢) الفخر الرازي ٣٢/ ٣٧.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٢.

وسادسها: هي كقوله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [البقرة ٢١٣] الآية، أي: كان كل منهم جازماً بمذهبه ودينه، فلما بعث محمد ﷺ شكوا في أديانهم، لأن قوله تعالى ﴿مُنفَكِّينَ﴾ مشعر بهذا؛ لأن الانفكاك من الشيء هو الانفصال عنه، فمعناه: أن قلوبهم ما خلت عن تلك العقائد، وما انفصلت عن الجزم بصحتها، ثم بعد المبعث لم يبق الأمر على تلك الحالة.

فصل في المراد بأهل الكتاب هنا

قال ابن عباس: أهل الكتاب الذين كانوا بـ «يثرب»، وهم: قريظة، والنضير، وبنو قينقاع، والمشركون الذين كانوا بـ «مكة» وما حولها، و «المدينة»، وهم مشركو قريش، وقوله تعالى: ﴿مُنفَكِّينَ﴾ أي: منتهين من كفرهم ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾ يعني محمداً ﷺ[1].

وقيل: لانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة. وقيل: منفكين زائلين إن لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول الله ﷺ، والعرب تقول: ما انفككت أفعل كذا، أي ما زلت، وما انفك فلان قائماً، أي: ما زال قائماً.

وأصل الفك للفتح، ومنه: فك الكتاب، وفك الخلخال.

وقيل: «مُنفكِّينَ»، بارحين، أي: لم يكونوا ليبرحوا، ويفارقوا الدنيا، حتى تأتيهم البينة.

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد ﷺ ويسمونه الأمين في كتابهم حتى بعث فلما بعث ﷺ حسدوه، وجحدوه، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ﴾ [البينة: ٤]، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿وَٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أي: ما كانوا يسيئون القول في محمد ﷺ حتى بعث، فإنهم كانوا يسمونه الأمين، حتى أتتهم البينة على لسانه، وبعث إليهم ﷺ فحينئذ عادوه.

وقال بعض اللغويين: «مُنفكِّينَ»، أي: هالكين، من قولهم: انفك صلا المرأة عند الولادة، وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك، والمعنى: لم يكونوا معذّبين، ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب.

فصل في المراد بالمشركين

قال قوم: المراد بالمشركين من أهل الكتاب، فمن اليهود من قال: عزير ابن الله ومن النصارى من قال: عيسى هو الله.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٩٥).

ومنهم من قال: هو ابنه.

ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة وكذبوا فيما قالوا عن الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ولا ولد له، ولا مثل ولا ضد له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا صاحبة له، ولا زوجة له، ولا وزير له، ولا حاجب له، ولا بواب له، وهو سبحانه وتعالى كما قال في كتابه المنزل على نبيه ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾.

وقيل: المشركون وصف لأهل الكتاب أيضاً، لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم، وتركوا التوحيد، فالنصارى مثلثة، وعامة اليهود مشبهة، والكل شرك، وهو كقولك: جاءني العقلاء والظرفاء، وأنت تريد أقواماً بعينهم تصفهم بالأمرين، قال تعالى: ﴿ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢]، وهذا وصف للطائفة الواحدة، فالمعنى على هنا من أهل الكتاب المشركين.

[وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين، ثم كفروا بعد أنبيائهم، والمشركون ولدوا على الفطرة، ثم كفروا حين بلغوا.

وقيل: الكفر هنا هو الكفر بمحمد ﷺ أي: لم يكن الذين كفروا بمحمد ﷺ من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب، ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب وغيرهم، وهم الذين ليس لهم كتاب منفكين.

قال القشيريُّ: وفيه بعد، لأن الظاهر من قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أنّ هذا الرسول هو محمد ﷺ.

فيبعد أن يقال لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ﷺ منفكين، حتى يأتيهم محمد رسول الله ﷺ إلا أن يقال: أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد ﷺ وقد كانوا من قبل معظمين له منتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله تعالى لهم محمداً ﷺ ويبين لهم الآيات، فحينئذٍ يؤمن قوم][1].

وقرأ الأعمش وإبراهيم[2]: «والمُشْركُونَ» رفعاً عطفاً على «الَّذينَ كَفرُوا».

قال القرطبيُّ[3]: «والقراءة الأولى أبين، لأن الرفع يصير فيه الصنفان، كأنهم من غير أهل الكتاب».

وفي حرف أبيّ[4]: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين».

قال ابن الخطيب: فإن قيل: لم قال الذين كفروا، بلفظ الفعل، وذكر المشركين

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٦.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٦.

باسم الفاعل؟ فالجوابُ: أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل، وبمبعث محمد ﷺ بخلاف المشركين، فإنهم ولدوا على عبادةِ الأوثان، وذلك يدل على الثبات على الكفر.

قوله: ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾.

قيل: البينة، محمد ﷺ لأنه في نفسه بينة وحُجَّة ولذلك سمَّاه الله ـ تعالى ـ سراجاً منيراً.

قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ﴾، وهو رفع على البدل من «البَيِّنةُ»، ولأن اللام في «البَيِّنةُ» للتعريف أي: هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وقد يكون التعريف للتفخيم؛ إذ هو البينة التي لا مزيد عليها والبينة كل البينة، وكذا التنكير، وقد جمعهما الله ـ تعالى ـ هاهنا ـ في حق الرسول، أي: هو رسول، وأي رسول ﷺ ونظيره: قوله تعالى حين أثنى على نفسه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ﴾ [البروج: ١٥] ثم قال تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦] فنكر بعد التعريف.

وقال أبو مسلم[١]: المراد من البينة مطلق الرسل، فقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾ أي: تأتيهم رسل من ملائكة الله تعالى، تتلو عليهم صحفاً مطهرة، نظيره: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً﴾ [المدثر: ٥٢].

وقال قتادة وابن زيد: «البَيِّنةُ» هي القرآن، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ﴾[٢] [طه: ١٣٣].

قوله: «رسُولٌ»، العامة: على رفعه بدلاً من «البينة»، إما بدل اشتمال، وإما بدل كل من كل على سبيل المبالغة، جعل الرسول ﷺ نفس البينة، أو على حذف مضاف، أي: بينة رسول.

وقال الفرَّاء: رفع على خبر ابتداء مضمر، أي: هي رسول، أو هو رسول من الله لأن البينة قد تذكَّر، فيقال: بَيِّنتي فلان.

وقرأ عبد الله وأبيّ[٣]: «رسولاً» على الحال من «البينة».

وقال القرطبي[٤]: «بالنصب على القطع».

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ٤٠.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٥٦)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٢، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٠٧، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٥، والدر المصون ٦/ ٥٥٢.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٦.

قوله: «من اللَّهِ» يجوز تعلُّقه بنفس «رسول» أو بمحذوف على أنه صفة لـ «رسول»، وجوز أبو البقاء ثالثاً، وهو أن يكون حالاً من «صحفاً»، والتقدير: يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الله[١] تعالى.

يعني كانت صفة في الأصل للنَّكرة، فلما تقدمت عليها نصبت حالاً.

قوله: «يتلو» يجوز أن يكون صفة لـ «رسول» وأن يكون حالاً من الضمير في الجار قبله، إذا جعله صفة لـ «رسول». و «يتلو»: أي: يقرأ، يقال: تلا يتلو تلاوة. و «صُحُفاً» جمع صحيفة، وهي ظرف المكتوب.

«مُطهَّرة»، قال ابن عبَّاسٍ: من الزور، والشك، والنفاق، والضلالة[٢]، وقال قتادة: من الباطل[٣].

وقيل: من الكذب والشبهات، والمعنى واحد [أي: يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب بدليل أنه كان يتلو عن ظهر قلب لا عن كتابٍ، ولأنه كان أميًا لا يقرأ، ولا يكتب، ومطهرة من نعت الصحف كقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ فالمطهرة: نعت للصحف في الظاهر، وهو نعت لما في الصحف من القرآن.

وقيل: مطهرة أي: لا يمسُّها إلا المطهرون كما تقدم في سورة «الواقعة».

وقيل: الصحف المطهرة هي التي عند الله ـ تعالى ـ في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء صلوات الله عليهم من الكتب لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾][٤].

قوله: ﴿فِيهَا كُتُبٌ﴾. يجوز أن تكون جملة صفة لـ «صُحُفاً»، أو حالاً من ضمير «مُطهَّرة» وأن يكون الوصف أو الحال الجار والمجرور فقط، و «كتب» فاعل به، وهو الأحسن، والمراد بالكتب: الآيات المكتوبة في الصحف، والقيمةُ: المستقيمة المحكمةُ، من قول العرب: قام يقوم إذا استوى وصح.

وقال صاحب «النَّظم»[٥]: الكتب بمعنى الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [المجادلة: ٢١]، ومنه حديث العسيف: «لأقضينَّ بَينكُمَا بكِتابِ اللَّهِ»[٦]، ثم قضى بالرَّجم، وليس ذكر الرجم مسطُوراً في الكتاب.

---

(١) الإملاء ٢/ ٢٩١.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ٩٦).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) سقط من: ب.
(٥) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ٤١.
(٦) أخرجه البخاري (١٢/ ١٨٥)، كتاب: الحدود، باب: الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد غائباً حديث (٦٨٥٩، ٦٨٦٠)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث (٢٥/ ١٦٩٧، ١٦٩٨)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني.

وقيل: الكتب القيمة: هي القرآن، سمي كتباً، لأنه يشتمل على أنواع من البيان.

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾﴾

قوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ﴾. أي: من اليهود والنصارى، خصَّ أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم، وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون بهم علم، فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب لهم أدخل في هذا الوصف.

قوله: ﴿إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾. أي: أتتهم البينة الواضحة، والمعني به محمد ﷺ، أي القرآن موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته، وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا، فمنهم من كفر، بغياً وحسداً، ومنهم من آمن، كقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٤] وقيل: البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل.

قال العلماء: من أول السورة، إلى قوله: «قَيِّمة» حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب والمشركين، وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ﴾ حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحُجج.

قوله: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟﴾. يعني هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ﴾، أي: يوحدوه، واللام في ﴿لِيَعْبُدُوا۟﴾ بمعنى «أنْ» كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦] أي: أن يبين، و ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ٨].

قوله: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾. العامة: على كسر اللام، اسم فاعل، وانتصب به الدين.

والحسن[1]: بفتحها، على أنهم يخلصون هم أنفسهم في شأنهم.

وانتصب «الدِّينَ» على أحد وجهين: إما إسقاط الخافض، أي: «في الدين»، وإما على المصدر من معنى «ليعبدوا»، وكأنه قيل: ليدينوا الدين، أو ليعبدوا العبادة. [فالتجوز إما في الفعل، وإما في المصدر، وانتصاب مخلصين على الحال من فاعل «يعبدون»][2].

قوله: «حنفاء» حال ثانية، أو حال من الحال قبلها، أي: من الضمير المستكن فيها.

[قوله: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟﴾ أي: وما أمروا بما أمروا به إلا لكذا، وقرأ عبد الله[3]: وما

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٨، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٥، والدر المصون ٦/ ٥٥٢.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينتظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٧.

أمروا إلا أن يعبدوا، أي بأن يعبدوا، وتقدم تحرير مثله عند قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ في سورة الأنعام [آية: ٧١][1].

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: المعنى، وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ﴾، أي: ليوحدوه، واللام بمعنى «أنْ» كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ [الزمر: ١١] أي: العبادة، وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص عمل القلب، وهو أن يراد به وجه الله لا غيره، وقوله تعالى: ﴿حُنَفَآءَ﴾، أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وكان ابن عباس يقول: حنفاء: على دين إبراهيم عليه السَّلام[2].

وقيل: الحنيف: من اختتن وحجّ، قاله سعيد بن جبير.

وقال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام، أي: مال إليه.

قوله: ﴿وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ﴾، أي يصلُّوها في أوقاتها ﴿وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ﴾، أي: يعطوها عند محلها، وقوله: ﴿وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ﴾ أي: ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة، أي: الدين المستقيم، وقال الزجاج أي: ذلك دين الملة المستقيمة، و «القَيِّمَةِ» نعت لموصوف محذوف، وقيل: «ذلك» إشارة إلى الدين، أي ذلك الدين الذي أمروا به أي الدين المستقيم أي ذلك دين الأمة القيمة.

وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: الكتب القيمة، لأنها قد تقدمت في الذكر، قال تعالى: ﴿فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ فلما أعادها مع «أل» العهدية، كقوله تعالى: ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦]، وهو حسن.

وقرأ الحسن، وعبد الله[3]: «وذلك الدين القيمة»، والتأنيث حينئذٍ، إما على تأويل الدين بالملة، كقوله: [البسيط]

٥٢٦٤ ـ ..... **سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّوتُ**[4]

وقال الخليل: القيمة جمع القيم، والقيم والقيمة واحد بتأويل: الصيحة، وإما على أنها تاء المبالغة: كـ «علامة».

وقال الفراء: أضاف الدين إلى «القيمة» وهو نعته، لاختلاف اللفظين، وعنه أيضاً: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح.

---

(١) سقط من: ب. (٢) ينظر القرطبي (٢٠/ ٩٦).

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٩٥، والدر المصون ٦/ ٥٥٢.

(٤) تقدم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾﴾

قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ﴾ كما مرَّ في أول السورة، وقوله تعالى: ﴿فِى نَارِ﴾ هذا هو الخبر، و ﴿خَٰلِدِينَ﴾ حال من الضمير المستكن في الخبر.

قوله: ﴿أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ﴾.

وقرأ نافع وابن ذكوان[1]: «البريئة» بالهمز في الحرفين، والباقون: بياء مشددة.

واختلف في ذلك الهمز، فقيل: هو الأصل من برأ الله الخلق: ابتدأه واخترعه، قال تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢]، فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما خففت والتزم تخفيفها عند عامة العرب.

وقد تقدم أن العرب التزمت غالباً تخفيف ألفاظ منها: النبي، والجاثية، والذرية.

قال القرطبي[2]: «وتشديد الياء عوض من الهمزة».

وقيل: «البريَّة» دون همز مشتقة من «البرى» وهو التراب، فهي أصل بنفسها، والقراءتان مختلفتا الأصل متفقتا المعنى. إلا أن عطية ضعف هذا، فقال[3]: «وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ، وهو اشتقاق غير مُرْض» انتهى.

يعني أنه إذا قيل: إنها مشتقة من «البرى» وهو التراب، فمن أين تجيء الهمزة في القراءة الأخرى.

قال شهاب الدين[4]: «هذا غير لازم، لأنهما قراءتان مشتقتان، لكل منهما أصل مستقل، فتلك من «برأ»، أي: خلق، وهذه من «البرى» لأنهم خلقوا منه، والمعني بالقراءتين شيء واحد وهو جميع الخلق، ولا يلتفت إلى من ضعف الهمز من النحاة لثبوته متواتراً».

قال القشيريُّ: «ومن قال: البرية من البرى، وهو التراب، قال: لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة».

وقيل: البرية: من بريت القلم، أي قدرته، فتدخل فيه الملائكة، ولكنه قول ضعيف؛ لأنه يجب فيه تخطئةُ من همز.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٩٣، والحجة ٦/ ٤٢٨، وإعراب القراءات ٢/ ٥١٣، وحجة القراءات ٧٦٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٨. (٣) المحرر الوجيز ٥/ ٥٠٨.

(٤) الدر المصون ٦/ ٥٥٣.

وقوله: ﴿هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ﴾، أي: شر الخليقة، فقيل: يحتمل أن يكون على التعميم.

وقال قوم: أي هم شرُّ البرية الذين كانوا في عصر النبي ﷺ كقوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [البقرة: ٤٧]، أي: على عالمي زمانكم، ولا يبعد أن يكون في كفار الأمم قبل هذا من هو شرّ منهم، مثل: فرعون، وعاقر ناقة صالح، وكذا قوله: ﴿خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ إما على التعميم، أو خير برية عصرهم، وقد استدل بقراءة الهمزة من فضل بني آدم على الملائكة.

وقال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ: المؤمن أكرم على الله ـ عزَّ وجلَّ ـ من بعض الملائكة الذين عنده[1].

وقرأ العامة: ﴿خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ﴾ مقابلاً لـ «شرّ».

وقرأ عامر بن[2] **عبد الواحد**: «خِيارُ البريَّةِ» وهو جمع «خير» نحو: جِيَاد، وطِيَاب، في جمع جيد وطيب؛ قاله الزمخشريُّ[3]. قال ابن الخطيب[4]: وقدم الوعيد على الوعد، لأنه كالداء، والوعد: كالغذاء والدَّواء، فإذا بقي البدن استعمل الغذاء، فينتفع به البدن، لأن الإنسان إذا وقع في شدة رجع إلى الله تعالى، فإذا نال الدنيا أعرض.

قوله: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾. أي: ثوابهم عند خالقهم ومالكهم ﴿جَنَّٰتُ عَدْنٍ﴾.

قال ابن الخطيب[5]: قال بعض الفقهاء: من قال: لا شيء لي على فلان انتفى الدين، وله أن يدعي الوديعة، وإن قال: لا شيء لي عنده انصرف إلى الوديعة دون الدين، وإن قال: لا شيء لي قبلهُ انصرف إليهما معاً، فقوله تعالى: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ﴾ يفيد أنها أعيان مودعة عنده، والعين أشرف من الدين، والضمان إنما يرغب فيه خوف الهلاك، وهو محال في حقه تعالى. وتقدم الكلام على نظيره.

قوله: ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ﴾، الجنات: البساتين، والعدن: الإقامة، يقال: عدن بالمكان يعدن عدناً وعدوناً، أي: أقام. ومعدن الشيء: مركزه ومستقره، وقيل: «عدن»: بطنان الجنة ووسطها.

قوله: ﴿خَٰلِدِينَ فِيهَآ﴾، حال عامله محذوف، تقديره: ادخلوها خالدين، أو أعطوها، ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور في «جزاؤهم» لئلا يلزم الفصلُ بين المصدر ومعموله بأجنبي، على أنَّ بعضهم: أجازه من «هم» واعتذر هنا بأن المصدر غير مقدر بحرف مصدري.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٢)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٩٥، والدر المصون ٦/ ٥٥٣.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٣.

(٤) الفخر الرازي ٣٢/ ٤٨.

(٥) ينظر السابق ٣٢/ ٥١.

قال أبو البقاء[١]: وهو بعيد، وأما «عِندَ ربِّهِمْ» فيجوز أن يكون حالاً من «جَزاؤهُمْ»، وأن يكون ظرفاً له، و «أبَداً» ظرف مكان منصُوب بـ «خَالِدِيْنَ». أي لا يظعنون ولا يموتون.

قوله: ﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ﴾، يجوز أن يكون دعاء مستأنفاً، وأن يكون خبراً ثانياً، وأن يكون حالاً ثانياً بإضمار «قَد» عند من يلزم ذلك.

قال ابن عباس: «رضي اللَّهُ عنهُمْ ورَضُوا عَنْهُ» أي: رضوا بثواب الله تعالى[٢].

قوله: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾ أي: ذلك المذكور من استقرار الجنة مع الخلود.

أي: خاف ربه، فتناهى عن المعاصي.

روى أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال لأبيٍّ بن كعب: إن اللَّه تَعالَى أمَرني أنْ أقْرَأ عليْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، قال: وسمَّاني لك؟ قال ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ: «نَعم»، فبكى. خرجه البخاري ومسلم[٣].

قال القرطبيُّ[٤]: «من الفقه قراءة العالم على المتعلم».

قال بعضهم: إنما قرأ النبي ﷺ على أبيٍّ، ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة.

وقيل: إن أبياً كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله ﷺ ويعلم غيره، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ﷺ، وفيه فضيلة عظيمة لأبيّ رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين إذ أمر ﷺ أن يقرأ عليه. والله أعلم.

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩١.

(٢) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ٩٩).

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٥٩٧)، كتاب: التفسير، باب: سورة لم يكن (٤٩٦٠)، ومسلم (٤/ ١٩١٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبيّ بن كعب رقم (١٢٢/ ٧٩٩)، من حديث أنس بن مالك.

(٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ٩٤.

سورة الزلزلة

مدنية[1] في قول ابن عباس وقتادة، ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر[2]، وهي ثمان آيات، وخمس وثلاثون كلمة، ومائة وتسع وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾. «إذا» شرط، وجوابه «تُحدِّثُ»، وهو النَّاصب لها عند الجمهور.

وجوَّز أبو البقاء[3] أن يكون العامل فيها مصدراً.

وغيره يجعل العامل فيها ما بعدها، وإن كان معمولاً لها بالإضافة تقديراً، واختاره مكي، وجعل ذلك نظير «من وما»، يعني أنهما يعملان فيما بعدهما الجزم، وما بعدهما يعمل فيهما النصب، ولو مثل بـ «أي» لكان أوضح.

وقيل: العامل فيها مقدر، أي: يحشرون.

وقيل: اذكر، وحينئذ يخرج عن الظرفية والشرط.

فصل في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة

وجه المناسبة بين أول هذه السُّورة وآخر السورة المتقدمة، أنه تعالى لما قال: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ فكأن المكلف قال: ومتى يكون ذلك؟.

فقيل له: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ فالعاملون كلهم يكونون في الخوف، وأنت في ذلك الوقت تنال جزاءك، وتكون آمناً، لقوله تعالى: ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ [النمل: ٨٩].

وقيل: لما ذكر في السُّورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في

---

(١) في أ: مكية.

(٢) ينظر تفسير الماوردي (٦/٣١٨).

(٣) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٢.

وعيد الكافر، فقال: أجازيه، حتى يقول الكافر السابق ذكره: ما للأرض تزلزلت، نظيره ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، فذكر سبحانه الطائفتين، وذكر ما لكل طائفةٍ، ثم جمع بينهما في آخر السورة بذكر الذرة من الخير، فإن قيل: «إذَا» للوقت، فكيف وجه البداية بها في السورة؟ الجواب: أنهم كانوا يسألونه عن الساعة، فقال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ فإنه تعالى يقول: لا سبيل إلى تعيينها بحسب وقتها، ولكن أعينه بحسب علاماته، أو أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تتحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها في هذه الساعة جماد، فكأنه لما قيل: متى يكون ذلك؟ قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾.

فصل في معنى الزلزلة

روى عكرمة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول: النفخة الأولى تزلزلها[١]، وهو قول مجاهد، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ﴾ [النازعات: ٦، ٧]، ثم تزلزل ثانية، فتخرج موتاها، وهي الأثقال، وذكر المصدر للتأكيد، ثم أضيف إلى الأرض، كقولك: لأعطينَّكَ عطيتك، أي: عطيتي لك، وحسن ذلك لموافقة رءوس الآي بعدها.

وهو مصدر مضاف لفاعله، والمعنى زلزالها الذي تستحق ويقتضيه عظمها.

قال الزمخشري[٢]: «ونحوه قولك: أكرم التقي إكرامه، وأهن الفاسق إهانته».

قرأ الجمهور: «زِلْزالهَا» بكسر الزاي، **والجحدري وعيسى**[٣]: بفتحها.

قيل: هما مصدران بمعنى.

وقيل: المكسور مصدر، والمفتوح اسم، قاله الزمخشري[٤]. وليس في الأبنية «فعلال» يعني غالباً، وإلا فقد ورد: ناقة جزعال.

قال القرطبيُّ[٥]: «والزَّلزال ـ بالفتح ـ مصدر، كالوسواس، والقلقال والجزْجَار».

قوله: ﴿وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾.

قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت في بطن الأرض، فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها، فهو ثقل عليها.

وقال ابن عباس ومجاهد: «أثْقَالهَا» موتاها، تخرجهم في النفخة الثانية[٦].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٠). (٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٣.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٠، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٦، والدر المصون ٦/ ٥٥٤.

(٤) ينظر الكشاف ٤/ ٧٨٣. (٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٠٠.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٥٩)، عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»=

ومنه قيل للجن والإنس: الثقلان، وقيل: «أثْقالهَا»: كنوزها، ومنه الحديث: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة»[١].

قوله: ﴿وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ﴾، أي ابن آدم، الكافر.

وقال ابن عباس: هو الأسود بن عبد الأسد.

وقيل: أراد كلَّ إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن وكافر، وقوله: ﴿مَا لَهَا﴾ ابتداء وخبر، وهذا يرد قول من قال: إن الحال في نحو قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٩] لازمة لئلا يصير الكلام غير مفيد، فإنه لا حال هنا، ومعنى: ﴿مَا لَهَا﴾ أي: ما لها زلزلت، وقيل: ما لها أخرجت أثقالها! وهي كلمة تعجب، أي: لأي شيء زلزلت؟! ويجوز أن يُحيي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى، ثم تتحرك الأرض، فتخرج الموتى، وقد رأوا الزلزلة، وانشقاق الأرض عن الموتى فيقولون من الهول: ما لها، [كأنهم يخاطبون أنفسهم تعجباً][٢].

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾، أي: يوم إذا زلزلت، والعامل في «يَومَئذٍ»: «تُحدِّثُ» إن جعلت «إذَا» منصوبة بما بعدها، [أو بمحذوف، وإن جعلت العامل فيها «تحدّث» كان «يومئذ» بدلاً منها فالعامل فيه][٣] العامل فيها، أو شيء آخر، لأنه على تكرير العاملِ، وهو خلاف مشهور.

فصل في معنى الآية

معنى «تحدث أخبارها»، أي: تخبر الأرض بما عمل عليها من خير، أو شر يومئذ.

ثم قيل: هو من قول الله تعالى.

وقيل: من قول الإنسان، أي: يقول الإنسان «مَا لهَا»، «تُحدِّثُ أخْبارهَا» متعجباً.

روى الترمذي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قال: «أتدرُونَ ما أخْبارُهَا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنَّ أخبارها أن تشْهدَ على كُلِّ عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرهَا تقُول: عملَ يَوْمَ كَذَا، كَذَا وكَذَا، قال: «فهَذهِ أخْبارُهَا»[٤].

= (٦/ ٦٤٥)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره أيضاً عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(١) أخرجه مسلم (٢/ ٧٠١)، كتاب: الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة (٦٢/ ١٠١٣)، والترمذي (٤/ ٤٢٧)، كتاب: التفسير، باب: (٣٦)، رقم (٢٢٠٨)، والبغوي في «شرح السنة» (٧/ ٤٢٥)، من حديث أبي هريرة.

(٢) سقط من: ب. (٣) سقط من: أ.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤١٦)، رقم (٣٣٥٣)، والحاكم (٢/ ٥٣٣)، وأحمد (٢/ ٣٧٤)، والنسائي في=

قال الماورديُّ: قوله تعالى: ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أن تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها، قاله أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ ورواه مرفوعاً[1]، وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة.

الثاني: قال يحيى بن سلام: ﴿تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ بما أخرجت من أثقالها، وهو قول من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة.

الثالث: قال ابن مسعود: أنها تحدث بقيام الساعة، إذا قال الإنسان: ما لها؟ فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى، وأمر الآخرةِ قد أتى، فيكونُ ذلك منها جواباً لهم عند سؤالهم، ووعيداً للكافر، وإنذاراً للمؤمن.

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةُ أقاويل:

أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً، فتتكلم بذلك.

الثاني: أن الله يحدث فيها الكلام.

الثالث: أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلامِ.

قال الطبريُّ[2]: تبين أخبارها بالرَّجَّة[3]، والزلزلة، وإخراج الموتى.

قوله: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ﴾ متعلق بـ «تُحدِّثُ»، أي: تحدث الأرض بما أوحى إليها ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارها.

وقيل: الباء زائدة و «أنَّ» وما في حيزها بدل من أخبارها.

وقيل: الباء سببية، أي: بسبب إيحاء الله إليها.

وقال الزمخشريُّ: «فإن قلت[4]: أين مفعولا «تُحدِّثُ»؟.

قلت: حذف أولهما، والثاني: أخبارها، أي: تحدث الخلق أخبارها، إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيماً لليوم.

فإن قلت: بم تعلقت الباء، في قوله «بأنَّ ربَّك»؟.

قلتُ: بـ «تحدث» ومعناه: تحدث أخبارها بسبب إيحاء ربك لها، وأمره إياها

= «الكبرى» (٦/ ٥٢٠)، والطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦١) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٥) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب».

(١) هو الحديث السابق.

(٢) جامع البيان ١٢/ ٦٦٠.

(٣) في أ: بالرجفة.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٤.

بالتحديث، ويجوز أن يكون المعنى: يومئذٍ تحدثُ بتحديث أن ربَّك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربَّك أوحى لها تحديث بأخبارها، كما تقول: نصحتني كُلَّ نصيحة بأن نصحتني في الدين».

قال أبو حيان[١]: وهو كلام فيه عفش، ينزه القرآن عنه.

قال شهاب الدين[٢]: وأي عفش فيه، فصحته وفصاحته، ولكنه لما طال تقديره من جهة إفادة هذا المعنى الحسن جعله عفشاً وحاشاه.

ثم قال الزمخشري[٣]: «ويجوز أن يكون «بأنَّ ربَّك» بدلاً من «أخْبارهَا» كأنه قيل: يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربَّك أوحى لها، لأنك تقول: حدثته كذا، وحدثته بكذا».

قال أبو حيَّان[٤]: «وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر، وتارة يتعدى بنفسه، وحرف الجر ليس بزائد، فلا يجوز في تابعه إلاَّ الموافقة في الإعراب، فلا يجوز: «استغفرتُ الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجر «العظيم» لجواز أنك تقول: «من الذنب»، ولا «اخترتُ زيداً الرجال الكرام» بنصب «الرجال» وخفض «الكرام»، وكذلك لا يجوز: «استغفرتُ من الذنب العظيم» بجر «الذنب» ونصب «العظيم»، وكذلك في «اخترتُ» فلو كان حرف الجر زائداً جاز الإتباع على موضع الاسم، بشروطه المحررة في علم النحو، تقول: ما رأيت من رجل عاقلاً، لأن «من» زائدة، ومن رجل عاقل على اللفظ، ولا يجوز نصب «رجل» وجر «عاقل» على مراعاة جواز دخول «من» وإن ورد شيء من ذلك، فبابه الشعر». انتهى.

قال شهاب الدين[٥]: ولا أدري كيف يلزم الزمخشري ما ألزمه به من جميع المسائلِ التي ذكرها، فإن الزمخشري يقول: إن هذا بدل مما قبله، ثم ذكر مسوغ دخول الباءِ في البدل، وهو أن المبدل منه يجوز دخول الباء عليه، فلو حل البدل محل المبدل منه ومعه الباء لكان جائزاً، لأن العامل يتعدى به، وذكر مسوغاً لخلو المبدل منه من الباء، فقال: «لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا»، وأما كونه يمتنع أن يقول: «استغفرتُ الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجرّ «العظيم» إلى آخره، فليس في كلام الزمخشري شيء منه ألبتة، ونظير ما قاله الزمخشري في باب «استغفر» أن تقول: استغفرتُ الله ذنباً من شتمي زيداً، فقولك «من شتمي» بدل من «الذنب»، وهذا جائزٌ لا محالة.

قوله ﴿أَوْحَىٰ لَهَا﴾. في هذه اللام أوجه:

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٤٩٧.
(٢) الدر المصون ٦/ ٥٥٥.
(٣) الكشاف ٤/ ٧٨٤.
(٤) البحر المحيط ٨/ ٤٩٧.
(٥) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٥٥.

أحدها: أنها بمعنى «إلى»، وإنما أوثرت على «إلى» لمراعاة الفواصل، والمعنى: أوحى لها تحدث أخبارها بوحي الله تعالى لها أي إليها، والعرب تضع لام الصفة موضع «إلى»، قال العجّاجُ يصفُ الأرض: [الرجز]

٥٢٦٥ ـ أوْحَى لَهَا القَرار فاسْتقرَّتِ وشدَّهَا بالرَّاسياتِ الثُّبَّتِ[1]

قاله أبو عبيدة.

الثاني: على أصلها، «أوحَى» يتعدى باللام تارة، وبـ «إلى» أخرى، ومنه البيت.

الثالث: اللام على بابها من العلة، والموحى إليه محذوف، وهو الملائكة، تقديره: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض، أي: لأجل ما يفعلون فيها.

قال الثوريُّ: تحدث أخبارها مما كان عليها من الطَّاعات والمعاصي، وما كان[2] على ظهرها من خير وشر.

قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ ۝٦ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨﴾

قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إما بدل من «يَومئذٍ» قبله، وإما منصوب بـ «يَصْدرُ»، وإما منصوب بـ «اذكر» مقدراً. وقوله تعالى: ﴿أَشْتَاتًا﴾: حال من الناس، وهو جمع «شت» أي: متفرقين في الأمن والخوف والبياض والسواد، والصدر ضد الورود عن موضع الحساب، فريق إلى جهة اليمين إلى الجنة، وفريق إلى جهة الشَّمال إلى النار، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [الروم: ١٤]، ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: ٤٣].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: «أشْتَاتاً» متفرقين على قدر أعمالهم، أهل الإيمان على حدة، وأهل كل دين على حدة[3].

وقيل: هذا الصدر إنما هو عند النشور، يصدرون أشتاتاً، من القبور إلى موقف الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم، أو ليروا جزاء أعمالهم، فإنهم وردوا القبور فدفنوا فيها ثم صدروا عنها، وقوله تعالى: ﴿أَشْتَاتًا﴾، أي: يبعثون من أقطار الأرض، فعلى هذا قوله تعالى: ﴿لِّيُرَوْا۟﴾ متعلق بـ «يصدرُ»، وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير أي: تحدث أخبارها، بأن ربَّك أوحى لها، ليروا أعمالهم، واعترض قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا﴾ متفرقين عن موقف الحساب، وعلى هذا تتعلق بـ «أوحى»، وقرأ العامة: ببنائه للمفعول، وهو من رؤية البصر، فتعدى بالهمزة إلى ثان، وهو أعمالهم، والتقدير: ليريهم الله أعمالهم.

---

(١) ينظر ديوان العجاج ص ٢٦٦، واللسان (وحى) والمحتسب ٢/ ٣٣١، والبحر ٨/ ٤٩٧، والدر المصون ٦/ ٥٥٥.

(٢) في أ: عمل.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٢).

وقرأ[١] الحسن والأعرج، وقتادة، وحماد بن سلمة، ونصر بن عاصم، وطلحة، ويروى عن نافع: بفتحها.

قال الزمخشري[٢]: وهي قراءة رسول الله ﷺ مبنياً للفاعل.

قوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا، ولا يثاب عليه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا، ولا يعاقب عليه في الآخرة إذا مات، ويتجاوز عنه، وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه، ويضاعف له في الآخرة[٣].

وفي بعض الحديث: «أن الذرة لا زنة لهَا»، وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة، ولا كبيرة، وهو مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠] وقد تقدم أن الذر لا وزن له.

وذكر بعض أهل اللغةِ: أن الذَّرَّ: أن يضرب الرَّجل بيده على الأرض، فما علق بها من التراب فهو الذَّر، وكذا قال ابن عباس: إذا وضعت يدك على الأرض، ورفعتها، فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة[٤].

وقيل: الذر نملة صغيرة، وأصغر ما تكون إذا مضى عليها حول.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٢٦٦ ـ مِنَ القَاصِراتِ الطَّرفِ لوْ دَبَّ مُحوِلٌ مِـنَ الـذَّرِّ فـوقَ الإتْـبِ مـنْـهَـا لأثَّـرَا[٥]

قال محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر، يرى ثوابه في الدنيا، في نفسه وماله وأهله ووطنه، حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير، ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله وولده، حتى يخرج من الدنيا، وليس له عند الله شر[٦]، ودليله ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ أن هذه الآية نزلت على النبي ﷺ [وأبو بكر يأكل فأمسك، وقال: يا رسول الله][٧]، وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال النبي: «يا أبا بكر، مَا رأيْتَ في الدُّنيا مِمَا

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٥١٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٥١١، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٨، والدر المصون ٦/ ٥٥٥.

(٢) الكشاف ٤/ ٧٨٤.

(٣) ينظر القرطبي (٢٠/ ١٠٢).

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٣).

(٥) تقدم.

(٦) ينظر القرطبي (٢٠/ ١٠٣).

(٧) سقط من أ.

تكرَهُ فَهُو مَثَاقيلُ ذر الشر، ويدخر لكم مثاقِيلُ ذرِّ الخَيْرِ، حتَّى تُعطوهُ يَوْمَ القِيَامةِ»[١].

قال أبو إدريس: إن مصداقه في كتاب الله: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ﴾ [الشورى: ٣٠].

قال مقاتل: نزلت في رجلين، وذلك أنه لما نزل ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾ [الإنسان: ٨]، كان أحدهم يأتيه السائلُ، فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة، وكان الآخر يتهاون بالذَّنب اليسير، كالكذبة والغيبة والنظرة، ويقول: إنما أوعد الله النَّار على الكبائر، فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه، فإنه يوشك أن يكثر، وتحذرهم اليسير من الذنب، فإنه يوشك أن يكثر، ولهذا قال النبي ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ ولَوْ بِشقِّ تَمرةٍ، فمَنْ لَمْ يَجدْ فبكَلمَةٍ طيِّبةٍ».

فصل في قراءة «يره»

قوله: ﴿يَرَهُۥ﴾، جواب الشرط في الموضعين.

وقرأ هشام: بسكون[٢] **هاء** «يَرَهُ» وصلاً في الحرفين، وباقي السبعة: بضمها موصولة بواو وصلاً، وساكنة وقفاً، كسائر «ها» الكناية.

ونقل أبو حيان[٣] عن هشام وأبي بكر: سكونها.

وعن أبي عمرو: بضمها مشبعتين، وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية انتهى.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٢)، من حديث أنس وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٤ ـ ١٤٥)، وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل والظاهر أنه الوشاء وهو ضعيف. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٦)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في «تاريخه» وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».
وله شاهد من حديث أبي أسماء الرحبي أخرجه الحاكم (٢/ ٥٣٢ ـ ٥٣٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: مرسل.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٦)، وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد وابن مردويه.
وللحديث شاهد آخر عن أبي أيوب ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٦)، وعزاه إلى ابن مردويه.
وللحديث شاهد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص دون ذكر الأكل أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٦)، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «كتاب البكاء» والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان».
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (٧/ ١٤٤)، وقال رواه الطبراني وفيه حييّ بن عبد الله المعافري وثقه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وحيي بن عبدالله ليس في إسناد الطبري.

(٢) ينظر: السبعة ٦٩٤، والحجة ٦/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠، وإعراب القراءات ٢/ ٥١٦، وحجة القراءات ٧٦٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٤٩٨.

وكان ذلك لأجل الوقف على آخر السورة غالباً، أما لو وصلوا آخرها بأول «العَاديَات» كان الحكم الإشباع، وهذا مقتضى أصولهم، وهو المنقول.

وقرأ العامة: «يَرَهُ» مبنياً للفاعل فيهما.

وقرأ ابن عبَّاسٍ والحسن والحسين ابنا علي بن[1] أبي طالب، وزيد بن علي وأبو حيوة وعاصم والكسائي في رواية الجحدريِّ والسلمي وعيسى بن عمر: بضم الياء، أي: يريه اللَّهُ إياه.

قال القرطبيُّ[2]: والأولى الاختيار، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقرأ عكرمة: «يَرَاه»[3] بالألف، إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة، وإما على توهم أن «من» موصولة. وتقدم هذا في أواخر «يوسف». ومعنى «يره» أي: يرى جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم.

وحكى الزمخشري[4]: أن أعرابياً أخر: «خَيْراً يرهُ»، فقيل له: قدمت وأخرت؛ فقال: [الطويل]

٥٢٦٧ ـ خُذَا جَنْبَ هَرْشَىٰ أو قَفَاهَا فإنَّهُ كِلاَ جَانِبَيْ هَرْشَى لَهُنَّ طَرِيقُ[5]

انتهى.

يريد: أن التقديم والتأخير سواء، وهذا لا يجوز ـ ألبتة ـ فإنه خطأ، فلا يعتد به قراءة. وفي نصب «خيراً، وشراً»، وجهان:

أظهرهما: أنهما تمييز لأنه مقدار.

والثاني: أنهما بدلان من مثقال.

فصل في الكلام على هذه الآية

قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: هذه أحكم آية في القرآن وأصدق[6]. وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم ومن لم يقل به.

---

(١) ينظر: السبعة ٦٩٤، والحجة ٦/ ٤٢٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٥١٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٨، والدر المصون ٦/ ٥٥٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٠٣.

(٣) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٥١٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٩٨، والدر المصون ٦/ ٥٥٦.

(٤) الكشاف ٤/ ٧٨٤.

(٥) قائله هو عقيل بن علفة ينظر سمط اللالىء ١/ ٤٣٧، والكشاف ٤/ ٧٨٥، والخزانة ٢/ ٢٧٨، واللسان (هرش)، والدر المصون ٦/ ٥٥٦.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٤).

قال كعبُ الأحبار ـ رضي الله عنه ـ: لقد أنزل الله تعالى على محمد ﷺ آيتين، أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾[١]. [وكان النبي ﷺ يسمي هذه الآية الجامعة الفاذّة][٢].

روى مالك في «الموطأ»: أن مسكيناً استطعم عائشة ـ رضي الله عنها ـ وبين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة وأعطه إياها، فجعل ينظر إليها ويتعجب، فقالت عائشة: أتعجب، كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة[٣].

روى الترمذي عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ عدلَتْ لهُ نِصفَ القُرآنِ، ومَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ عدلتْ لهُ ثُلُثَ القُرآنِ»[٤].

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ أربعَ مرَّاتٍ، كَانَ كَمنْ قَرَأَ القُرآنَ كُلَّهُ»[٥]. والله أعلم.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٤٩)، وعزاه إلى مالك وابن سعد وعبد بن حميد.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ١٥٢)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في إذا زلزلت من طريق الحسن بن مسلم بن صالح العجلي ثنا ثابت عن أنس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن مسلم.
والحسن ذكره الحافظ في «التهذيب» (٢/ ٢٨٠)، وقال: وهو شيخ مجهول له حديث واحد في فضل إذا زلزلت رواه عن ثابت البناني وعنه محمد بن موسى الحرشي أخرجه الترمذي واستغربه وكذا فعل الحاكم أبو أحمد وقال العقيلي بصري مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ وقال الآجري عن أبي داود خفي علينا أمره وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات.

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٧٨٥)، وقال أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت ولكنه من رواية أبي القاسم الطائي وهو ساقط وشاهده عند ابن أبي شيبة والبزار من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا زلزلت تعدل ربع القرآن».

سورة العاديات

مكيةٌ، في قول ابن مسعود، وجابر، والحسن، وعكرمة، وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وقتادة، وهي إحدى عشرة آية، وأربعون كلمة، ومائة وثلاثة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ۝٣ فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ﴾، جمع عادية، وهي الجارية بسرعة من العدو، وهو المشي بسرعةٍ، والياء منقلبة عن واو لكسر ما قبلها، نحو: الغازيات، من الغزو، ويقال: عَدا يَعْدُو عَدْواً، فهو عادٍ، وهي عادية. وقد تقدم هذا في سورة «المؤمنين».

قال عامة المفسرين: يريد الأفراس تعدو في سبيل الله تعالى.

قوله: ﴿ضَبْحًا﴾، فيه أوجه:

أحدها: أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل، فإن الضبح نوعٌ من السير والعدو كالضبع، يقال: ضبح وضبع: إذا عدا بشدة، أخذاً من الضبع وهو الذراع، لأنه يمده عند العدو، وكأن الحاء بدل من العين، وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والمبردُ.

قال عنترةُ: [مجزوء الكامل]

٥٢٦٨ ـ والخَيلُ تَعلَمُ حِينَ تَضـ ـبَحُ في حِياضِ المَوتِ ضَبحا[1]

الثاني: أنه مصدر في موضع الحال، أي: ضابحات وذوي ضبح والضبح: صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو، وليس بصهيل.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه حكاه، فقال: أحِ أحِ[2].

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٧٨٦، والقرطبي ٢٠/ ١٥، والبحر ٨/ ٥٠٠، والدر المصون ٦/ ٥٥٧.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٦)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٢)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

وقال قتادة: تضبح إذا عدت، أي: تحمحم.

وقال الفراء: والضبح: أصوات أنفاسها إذا عدون. وقيل: كانت تكمكم لئلا تصهل، فيعلم العدو بهم، فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة.

ونقل عن ابن عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ: أنه لم يضبح من الحيوان غير الخيل والكلب والثعلب[1]، وهذا ينبغي أن يصحَّ عنه؛ لأنه روي عنه أنه قال: سُئلتُ عنها، ففسرتها بالخيل؛ وكان علي ـ رضي الله عنه ـ تحت سقاية زمزم، فسأله، فذكر ما قلت؛ فدعاني، فلما وقفت على رأسه، قال: تفتي الناس بغير علم، والله إنها لأولُ غزوةٍ في الإسلام، وهي بدر، ولم يكن معنا إلا فرسان: فرسٌ للمقدادِ، وفرس للزبير، فكيف تكون العاديات ضبحاً؟ إنما العاديات الإبل من «عرفة» إلى «المزدلفة»، ومن «المزدلفة» إلى «منى» يعني إبل الحاج.

قال ابن عباسٍ: فرجعت إلى قول علي ـ رضي الله عنه ـ وبه قال ابن مسعود، وعبيد بن عمير، ومحمد بن كعب، والسديُّ رضي الله عنهم.

ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: [الوافر]

٥٢٦٩ ـ فَلاَ والعَادِيَاتِ غَداةَ جَمْعٍ بِأَيْدِيهَا إِذَا سَطَعَ الغُبَارُ[2]

إلا أن الزمخشري، قال بعد ذلك[3]: «فإن صحت الروايةُ، فقد استعير الضبحُ للإبل، كما استعير المشافر والحافر للإنسان، والشفتان للمُهْرِ».

ونقل غيره: أن الضبح، يكون في الإبل، والأسود من الحيَّات، والبُوم، والصدى، والأرنب، والثعلب، والفرس.

وأنشد أبو حنيفة رضي الله عنه: [الرجز]

٥٢٧٠ ـ حِنَّانَةٌ مِن نَشَمٍ أو تَأْلَبِ تَضْبَحُ في الكفِّ ضُبَاحَ الثَّعْلَبِ[4]

قال شهاب الدين[5]: وهذا عندي من الاستعارة، ونقل أهل اللغة أن أصل الضبح في الثعلب فاستعير للخيل، وهو ضبحته النار، إذا غيرت لونه ولم تبالغ، وانضبح لونه تغير لسواد قليل، والضبح أيضاً الرماد.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٦)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٠٦، والبحر ٨/ ٥٠٠، ومجمع البيان ١٠/ ٨٠٣، والدر المصون ٦/ ٥٥٨، وفتح القدير ٥/ ٤٨٢.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٨.

(٤) ينظر اللسان (صبح)، والبحر ٨/ ٤٩٩، والدر المصون ٦/ ٥٥٧.

(٥) الدر المصون ٦/ ٥٥٨.

الثالث من أوجه النصب: أن يكون منصوباً بفعل مقدر، أي: يضبح ضبحاً، وهذا الفعل حال من «العَادِيَاتِ».

الرابع: أنه منصوب بـ «العَادِياتِ»، وإن كان المراد به الصوت.

قال الزمخشري[١]: «كأنه قيل: والضابحات، لأن الضبح يكون مع العدو».

قال أبو حيَّان[٢]: «وإذا كان الضَّبح مع العدو، فلا يكونُ معنى والعاديات معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به» انتهى.

قال شهاب الدين[٣]: لم يقل الزمخشري إنه بمعناه، إنما جعله منصوباً، لأنه لازم لا يفارقه، فكأنه ملفوظ به. وقوله: كأنه قيل؛ تفسير التلازم لا أنه هو هو.

فصل في هذا القسم

قال ابن العربي: أقسم الله تعالى بمحمد ﷺ فقال: ﴿يسٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ﴾ [يس: ١، ٢]، وأقسم بحياته فقال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢]، وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها، وقدح حوافرها النار من الحجر، فقال: ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا﴾.

وقال الشعبيُّ: تمارى عليٌّ وابن عباس في «العَادِياتِ» فقال علي: هي الإبل تعدو في الحج.

وقال ابن عباس: هي الخيلُ، ألا تراه يقولُ: «فأثَرْنَ بِهِ نقْعاً» فهل تثير إلا بحوافرها، وهل تضبح الإبل؟.

فقال علي رضي الله عنه: ليس كما قلت، لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق للمقداد، وفرس لمرثد بن أبي مرثد[٤].

وعلى هذا فالقول: ﴿فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا﴾ أي: الحافر يرمي بالحجر من شدة العدو، فيضرب به حجارة أخرى فتوري النار، أو يكون المعنى: الذين يركبون الإبل، وهم الحجيج إذا أوقدوا نيرانهم بـ «المزدلفة»، وقوله تعالى: ﴿فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا﴾، والإغارة: سرعة السير، وهم يدفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى «منى».

﴿فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا﴾ يعني «مزدلفة»، لأنها تسمى بجمع، لاجتماع الحاجِّ بها، وعلى هذا التقدير، فوجه القسم بها ما تقدم ذكره من المنافع الكثيرة في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ [الغاشية: ١٧].

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٨٦.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٥٠٠.
(٣) الدر المصون (٦/ ٥٥٨).
(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٢)، وعزاه إلى عبد بن حميد عن عامر الشعبي.

وأيضاً: الغرض بذكر إبل الحج: الترغيب في الحج، فإن الكنود: هو الكفور، والذي لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ومن قال: هي الخيل، وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك وعطاء وأكثر المحققين، قال: إنّ النبي ﷺ بعث سرية إلى أناس من بني كنانة، فأبطأ عليه خبرها، وكان استعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري، وكان أحد النقباء، فقال المنافقون: إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخباراً للنبي ﷺ بسلامتها، وبشارة له بإغارتها على القوم، فالمراد: الخيل التي يغزو[1] عليها المؤمنون.

وفي الخبر: «مَنْ لمْ يَعرفْ حُرمَةَ فرسِ الغَازي، ففيهِ شُعبةٌ مِنَ النِّفاقِ»، وعلى هذا القول، فالسورة مدنية، لأن الإذن في القتال إنما كان بـ «المدينة».

قوله: ﴿فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا﴾، قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيلُ حين توري النار بحوافرها وهي سنابكها[2].

و «قَدْحاً» يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً؛ لأن الإيراء من القدح، يقال: قدح فأورى، وقدح فأصلد.

ويجوز أن يكون حالاً، فالمعنى: «قادحات»، أي: ضابحات بحوافرها ما توري النار، ويقال: قدحت الحجر بالحجر، أي: صككته به.

وقال الزمخشريُّ[3]: انتصب «قدحاً» بما انتصب به «ضبحاً» وكأنه جوّز في نصبه ثلاثة أوجه: النصب بإضمار فعله، والنصب باسم الفاعل قبله لأنه ملازمه، والنصب على الحال، وتسمى تلك النار التي تخرج من الحوافر: نار الحباحب.

قال: [الطويل]

٥٢٧١ ـ تَقُدُّ السَّلوقِيَّ المُضاعَفَ نَسْجهُ وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نَارَ الحُباحِبِ[4]

فصل في معنى الموريات

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أورت بحوافرها غباراً[5]، وهذا يخالف سائر

---

(١) في ب: يعدو.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٧ ـ ٦٦٨)، عن عكرمة وعطاء والضحاك وقتادة.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٣)، عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٧.

(٤) البيت للنابغة ينظر ديوانه (١١)، وابن الشجري ٢/ ٥٨، والإيضاح الشعري ص ٥٧٤، ومجمع البيان ١٠/ ٨٠٢، والمعاني الكبير ص ١٠٨٠، واللسان (سلق)، (حبحب). والدر المصون ٦/ ٥٥٨.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٠٧).

ما روي عنه في قدح النارِ، وإنما هذا في الإبل [وروى ابن نجيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: ﴿فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا﴾ قال هي في القتال وهو في الحج، قاله ابن مسعود هي الإبل تطأ الحصى فيخرج منه النار[١]][٢].

وأصل القدح: الاستخراج، ومنه قدحت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسد، واقتدحت بالزند، واقتدحت المرق: غرفته. وزَكيٌّ قدوح: يغرف باليد.

والقديح: ما يبقى في أسفل القدر، فيغرف بجهد، والمقدحة: ما تقدح به النار.

والقداحة والقداح: الحجر الذي يُورِي النار.

يقال: وَرَى الزند ـ بالفتح ـ يري وَرْياً: إذا خرجت ناره، وفيه لغة أخرى: ورِي الزند ـ بالكسر ـ يرى فيهما، وقد مضى في سورة «الواقعة».

وقيل: هذه الآيات في الخيل، ولكن إيراءها: أن تهيج الحرب بين أصحابها، وبين عدوهم. ويقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوطيس، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤].

قال ابن عباس: المراد بـ ﴿فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا﴾ مكر الرجال في الحرب[٣]، وقاله مجاهد وزيد بن أسلم: والعربُ يقولون إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله لأمكرن بك، ثم لأورين لك.

وعن ابن عباس أيضاً: هم الذين يغزون فيورون نيرانهم بالليل، لحاجتهم وطعامهم[٤].

وعنه أيضاً أنها نيران المجاهدين إذ كثرت نارها إرهاباً، ليظنها العدو كثيراً.

وقيل هي أفكار الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة الحججِ، وإقامة الدّلائلِ، وإيضاح الحق، وإبطال الباطلِ.

قال القرطبي[٥]: هذه الأقوال مجاز، ومنه قولهم: فلان يُوري زناد الضلالة، والأول: الحقيقة، وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النّار بحوافرها.

قال مقاتل: العرب تسمي تلك النّار نار أبي حُبَاحب، وكان أبو حباحب شيخاً من

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٦)، عن ابن مسعود.

(٢) سقط من: ب.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٦٨)، عن ابن عباس.

(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٠٧.

مضر في الجاهلية، من أبخل الناس، وكان لا يُوقد نار الخبز ولا غيره حتى تنام العيون، فيوقد نُويْرَة تقد مرة، وتخمد أخرى، فإن استيقظ لها أحد أطفأها، كراهية أن ينتفع بها أحدٌ، فشبهت العرب هذه النار بناره؛ لأنه لا ينتفع بها.

وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت ناراً فكذلك يسمونها.

قال النابغة: [الطويل]

٥٢٧٢ ـ ولا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الكَتَائِبِ
تَقُدُّ السَّلُوقِيَّ المُضَاعَفَ نَسْجُهُ وتُوقِدُ بالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ[1]

قوله: ﴿فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا﴾ ظرف؛ أي: التي تغير وقت الصبح، يقال: أغار يغير إغارة وغارةً: إذا باغت عدواً نهباً وقتلاً وأسراً؛ قال: [البسيط]

٥٢٧٣ ـ فَلَيْتَ لِي بِهِمُ قَوْماً إذَا رَكِبُوا شَنُّوا الإغَارَةَ فُرْسَاناً ورُكْبَانَا[2]

وأغار وغار أيضاً: نزل الغور، وهو المنهبط من الأرض.

قوله: ﴿فَأَثَرْنَ﴾. عطف الفعل على الاسم، لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه صلة لـ «أل».

قال الزمخشريُّ[3]: «معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه، يعني في الأصل؛ إذ الأصل: واللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن».

قوله: ﴿بِهِۦ﴾. في الهاء أرجه:

أحدها: أنه ضمير الصبح، أي: فأثرن في وقت الصبح غباراً. وهذا حسن، لأنه مذكور بالتصريح.

الثاني: أنه عائد على المكان، وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الإشارة لا بد لها من مكان، والسياق والعقل يدلان عليه، وإذا علم بالمعنى جاز أن يكون عما لم يجر له ذكر بالصريح كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]. وفي عبارة الزمخشري: «وقيل: الضمير لمكان الغارة»، وهذا على تلك اللغيَّة وإلا فالفصيح أن تقول: الإغارة.

الثالث: أنه ضمير العدو الذي دل عليه «والعَادِيَاتِ».

وقرأ العامة: بتخفيف الثاء، أثار كذا إذا نشره وفرقه مع ارتفاع.

وقرأ أبو حيوة، وابن[4] أبي عبلة: بتشديدها.

---

(١) تقدم. (٢) تقدم.

(٣) الكشاف ٤/ ٧٨٨.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٤، والبحر المحيط ٨/ ٥٠١، والدر المصون ٦/ ٥٥٩.

وخرجه الزمخشري[١] على وجهين:

الأول: بمعنى فأظهرن به غباراً؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهار.

الثاني: قلب «ثورن» إلى «وثَرْنَ»، وقلب الواو همزة انتهى.

يعني: الأصل «ثَوّرنَ» من ثور يثور ـ بالتشديد ـ عداه بالتضعيف كما يعدى بالهمزة في قولك: أثاره ثم قلب الكلمة بأن جعل العين وهي الواو موضع الفاء وهي الثاء، ووزنها حينئذ «عفلن» ثم قلب الواو همزة، فصار: «أثَرْنَ»، وهذا بعيد جداً، وعلى تقدير التسليم، فقلب الواو المفتوحة همزة لا ينقاس، إنما جاءت منه ألفاظ كـ «أحد وأناة» والنقع: الغبار.

وأنشد: [البسيط]

٥٢٧٤ ـ يَخْرُجْنَ مِنْ مُستَطَارِ النَّقْعِ دَائِمَةً ... كَأَنَّ آذَانَهَا أَطْرَافُ أَقْلامِ[٢]

وقال ابن رواحة: [الوافر]

٥٢٧٥ ـ عَدِمتُ بُنَيَّتِي إنْ لَمْ تَرَوْهَا ... تُثِيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنَفَيْ كَدَاءِ[٣]

وقال أبو عبيدة: النقع، رفع الصوت؛ قال لبيدٌ: [الرمل]

٥٢٧٦ ـ فَمتَى يَنْقَعْ صُراخٌ صَادِقٌ ... يُخلبُوهَا ذَاتَ جَرْسٍ وزَجَلْ[٤]

يروى: «يجلبوها» أيضاً، يقول: متى سمعوا صراخاً أجلبوا الحرب، أي: جمعوا لها، وقوله: «ينقع صراخ» يعني رفع الصوت.

قال الزمخشري[٥]: ويجوز أن يراد بالنَّقع: الصياح، من قوله عليه الصلاة والسلام: «لَمْ يكُن نَقعٌ ولا لَقلَقةٌ»[٦].

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٧.

(٢) قائله هو عديّ بن الرقاع العاملي ينظر سمط اللآلىء ٢/ ٢٧٦، والاقتضاب ص ٣٢٢، والأمالي ٢/ ٢٧٤، والبحر ٨/ ٤٩٩، والدر المصون ٦/ ٥٥٩.

(٣) ينظر القرطبي ٢/ ١٠٨، والبحر ٨/ ٤٩٩، والدر المصون ٦/ ٥٥٩، وفتح القدير ٥/ ٤٨٢.

(٤) ينظر ديوان لبيد ص ١٤٦، والكامل ١/ ٣٣١، والكشاف ٤/ ٧٨٧، والاقتضاب ص ٤١٩، والأضداد للأصمعي ص ٥٤، والبحر ٨/ ٥٠٠، واللسان (نقع)، والدر المصون ٦/ ٥٥٩.

(٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٧.

(٦) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٧٨٧)، وقال: لم أجده مرفوعاً، وإنما ذكره البخاري في الجنائز تعليقاً عن عمر قال: «دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة»، قال: والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. ووصله عبد الرازق والحاكم وابن سعد وأبو عبيد الحربي في الغريب كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل قال: «وقيل لعمر: إن نسوة من بني المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه وإنا نكره أن يؤذينك فلو نهيتهن فقال: ما=

وقول لبيد: [الرمل]

٥٢٧٧ ـ فَمتَى يَنْقَعْ صُراخٌ صادِقٌ[١]

أي: فهيجن في المغار عليهم صياحاً وجلبة.

وقال أبو عبيد: وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم، انتهى. فعلى هذا تكون الباء بمعنى «في» ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة، كما تقدم.

وقال الكسائيُّ: قوله: «نقْعٌ ولا لقْلقَةٌ» النّقع: صنعة الطعام، يعني في المأتم يقال منه: نقعت أنقع نقعاً. قال أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعة، وإنما النقيعة عند غيره من العلماء: صنعة الطعام عند القدوم من سفر، لا في المأتم.

وقال بعضهم: يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إلى أن النقع هو التراب.

قال القرطبي[٢]: ولا أحسب عمراً ذهب إلى هذا، ولا خافه منهن، وكيف يبلغ خوفه ذا، وهو يكره لهن القيام، فقال: يسفكن من دموعهن وهن جلوس.

قال بعضهم: النَّقْع: شق الجيوب قال: وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا أعرفه، وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديد، وأما اللَّقلقة: فشدة الصوت، ولم أسمع فيه اختلافاً.

[قال محمد بن كعب القرظي: النقع بين «مزدلفة» إلى «منى»[٣].

وقيل: إنه طريق الوادي، ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع.

وفي «الصحاح»[٤] النقع الغبار، والجمع: النقاع والنقع محبس الماء، وكذلك ما اجتمع في البئر منه.

وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع[٥] البئر.

= عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلاً أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة» وفي رواية ابن سعد قال وكيع: النقع الشق، واللقلقة الصوت. وقال بعضهم: رفع التراب على الرأس وشق الجيوب. وأما اللقلقة فهي شدة الصوت ولم أسمع فيه خلافاً وقال الحربي عن الأصمعي النقع الصياح. وعن أبي سلمة هو وضع التراب على الرأس.

(١) تقدم.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/١٠٨.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١٠٨)، عن محمد بن كعب القرطبي.

(٤) ينظر الصحاح ٣/ ١٢٩٢.

(٥) أخرجه ابن ماجه (٢/٨٢٨)، كتاب: الرهون، باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ حديث (٢٤٧٩)، من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر.

والنقع: الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء، والجمع: نقاع وأنقع، مثل: بحار وبحر وأبحر][1].

قوله: ﴿فَوَسَطْنَ﴾. العامة على تخفيف السين.

وفي الهاء في «به» أوجه:

أحدها: أنها للصبح.

والثاني: أنها للنَّقع، أي: وسطن النقع الجمع، أي: جعلن الغبار وسط الجمع. والباء للتعدية، وعلى الأول هي ظرفية.

الثالث: الباء للحالية، أي فتوسطن ملتبساً بالنقع، أي: بالغبار، جمعاً من جموع الأعداء.

وقيل: الباء مزيدة نقله أبو[2] البقاء.

و «جَمْعاً» على هذه الأوجه: مفعول به.

الرابع: أن المراد بـ «جمع» «المزدلفة» وهي تسمى جمعاً، والمراد: أن الإبل تتوسط جمعاً الذي هو «المزدلفة»، كما مرَّ عن أمير المؤمنين فالمراد بالجمع مكان، لا جماعة الناس، كقول صفية: [الوافر]

٥٢٧٨ ـ فَـلا والـعَـاديَـاتِ غَـداةَ جَـمْـعٍ[3]

وقول بشر بن أبي خازم: [الكامل]

٥٢٧٩ ـ فَوَسَطْنَ جَمعهُمُ وأفْلتَ حَاجِبٌ تَـحْـتَ الـعَـجَـاجَـةِ فـي الـغُـبَـارِ الأقْـتَـمِ[4]

و «جَمْعاً» على هذا منصوب على الظرف، وعلى هذا فيكون الضمير في «به» إما للوقت أي في وقت الصبح، وإما للنقع، وتكون الباء للحال، أي: ملتبسات بالنقع، إلا أنه يشكل نصب الظرف المختص إذ كان حقه أن يتعدى إليه بـ «في».

وقال أبو البقاء[5]: إن «جمعاً» حال، وسبقه إليه مكي. وفيه بعد؛ إذ المعنى على أن الخيل توسطت جمع الناس.

وقرأ علي، وزيد[6] **بن علي، وقتادة، وابن أبي ليلى**: بتشديد السين، وهما لغتان بمعنى واحد.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٢.

(٣) تقدم.

(٤) ينظر المفضليات ٦٨٢، والجمهرة (٤٠٢)، والبحر ٨/ ٥١، والدر المصون ٦/ ٥٦٠.

(٥) الإملاء ٢/ ٢٩٢.

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٤، والدر المصون ٦/ ٥٦٠.

وقال الزمخشري[١]: «التشديد للتعدية، والباء مزيدة للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا﴾ [البقرة: ٢٥] وهي مبالغة في وسطن» انتهى.

وقوله: «وهي مبالغة» تناقض قوله أولاً للتعدية، لأن التشديد للمبالغة لا يكسب الفعل مفعولاً آخر، تقول: «ذبحت الغنم» مخففاً، ثم تبالغ فتقول: «ذبَّحتها» ـ مثقلاً ـ وهذا على رأيه قد جعله متعدياً بنفسه، بدليل جعله الباء مزيدة، فلا تكون للمبالغة.

فصل في معنى الآية

المعنى: فوسطن بركبانهن العدو، أي: الجمع الذين أغاروا عليهم.

وقال ابن مسعود: «فوسَطْنَ بِهِ جَمْعاً» يعني «مزدلفة»، وسميت جمعاً لاجتماع الناس فيها[٢].

ويقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة، أي: صرت وسطهم، وقد أكثر الناس في وصف الخيل وهذا الذي ذكره الله أحسن.

وقاله رسول الله ﷺ: «الخَيْلُ معْقُودٌ فِي نَواصِيْهَا الخَيْرُ»[٣]. وقال أيضاً: «ظهرها حرز وبطنها كنز».

ويروى أن بنت امرىء القيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، هل أنزل عليك ربُّك كلاماً في صفةِ الخَيْل كلاماً أفصح مما قاله جدِّي؟ فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «وما قال جدّكِ»؟ قالت: [الطويل]

٥٢٨٠ ـ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدبِرٍ معاً كجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ[٤]

فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا﴾ الآيات فأسلمت.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ۝٦ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝٧ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝٨﴾

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ﴾. هذا هو المقسم عليه، و «لربِّهِ» متعلق بالخبر، وقدم الفواصل، والكنُود: الجحود.

---

(١) الكشاف ٤/ ٧٨٧.

(٢) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٢٥).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) ينظر ديوان امرىء القيس ص ١٩، وإصلاح المنطق ص ٢٥، وجمهرة اللغة ص ١٢٦، وخزانة الأدب ٢/ ٣٩٧، ٣/ ٢٤٢، ٣٤٣، والدرر ٣/ ١١٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٣٩، وشرح التصريح ٢/ ٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٥١، والشعر والشعراء ١/ ١١٦، والكتاب ٤/ ٢٢٨، والمقاصد النحوية ١/ ٤٤٩، ورصف المباني ص ٣٢٨، وشرح الأشموني ٢/ ٣٢٣، وشرح شذور الذهب ص ١٤٠، ومغني اللبيب ١/ ١٥٤، والمقرب ١/ ٢١٥، وهمع الهوامع ١/ ٢١٠.

وقيل: الكفور لنعمه؛ وأنشد: [الطويل]

٥٢٨١ ـ كَنُودٌ لِنعْمَاءِ الرِّجالِ ومَنْ يَكُنْ كَنُوداً لِنعْماءِ الرِّجَالِ يُبعَّدِ[١]

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هو بلسان «كندة» و «حضرموت»: العاصي، وبلسان «ربيعة» و «مضر»: الكفور، وبلسان «كنانة»: البخيل[٢].

وأنشد أبو زيد: [الخفيف]

٥٢٨٢ ـ إنْ تَفُتْنِي فلمْ أطِبْ عَنْكَ نَفْساً غَيرَ أنّي أمْسِي بِدهْرٍ كَنُودِ[٣]

وقيل: لسان الجاحد للحق. وقيل: إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها.

وقيل: الكنود: من كند إذا قطع، كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر، ويقال: كند الخيل: إذا قطع؛ قال الأعشى: [المتقارب]

٥٢٨٣ ـ يُعْطِي عَطاءً بِصُلْبِ الفُؤادِ وصُولِ حِبَالٍ وكِنْادِهَا[٤]

فهذا يدل على القطع، ويقال: كند يكند كنوداً، أي: كفر النعمة وجحدها، فهو كنود، وامرأة كنود أيضاً، وكند مثله؛ قال الأعشى: [الكامل]

٥٢٨٤ ـ أخدِثْ لهَا تُحدِثْ لوصْلِكَ إنَّهَا كُنُدٌ لوِصْلِ الزَّائرِ المُعْتَادِ[٥]

أي: كفور للمواصلة، وروى أبو أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَنُودُ: هُو الَّذي يَأكلُ وحدهُ، ويمنعُ رفدهُ، ويَضْربُ عَبْدَهُ» خرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول[٦]. وقال الحسن: الكنود اللوام لربه يعد المحن والمصيبات، وينسى النعم

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٦٠، والبحر ٨/ ٥٠٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٠.

(٢) أخرج الشطر الأول منه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٧٢)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٣)، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

(٣) ينظر البحر ٨/ ٥٠٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٠، وفتح القدير ٥/ ٤٨٣.

(٤) رواية الديوان:

أمِيطِي تَمِيطِي بِصلْبِ الفُؤاد

ينظر ديوان الأعشى ص ٥٨، والقرطبي ٢٠/ ١٠٩، واللسان (كند).

(٥) ينظر ديوان الأعشى ص ٥٠، ومجمع البيان ١٠/ ٩٢، والقرطبي ٢٠/ ١٠٩.

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٧٢)، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٥)، من حديث أبي أمامة مرفوعاً. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من لم أعرفه.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٤)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف. وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على أبي أمامة أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٧٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٤)، وعزاه إلى البخاري في «الأدب» وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن مردويه عنه موقوفاً.

والراحات، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ﴾.

واعلم أن الكنود لا يخرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً، وكيفما كان فلا يمكن حمله على كل الناس، فلا بد من صرفه إلى كافر معين، وإن حملناه على الكل فالمعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه.

قال ابن عباس: الإنسان هنا الكافر، يقول: إنه لكفور، ومنه الأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً[١]. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال أبو بكر الواسطي: الكنُود: الذي ينفق نعم اللَّهِ في معاصي الله.

وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود: هو الذي إذا مسه الشرُّ جزوعٌ، وإذا مسَّه الخيرُ منوع. وقيل: هو الحسود الحقود.

قال القرطبي[٢]: «هذه الأقوال كلُّها ترجع إلى معنى الكفران والجحود».

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي، لقوله: ﴿۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ﴾ ولا يليق إلا بالكافر المنكر لذلك[٣].

قوله: ﴿وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾. أي: وإن الله ـ تعالى ـ على ذلك من ابن آدم لشهيد، قاله ابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين[٤].

وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: «وإنَّهُ» أي: وإن الإنسان لشاهدٌ على نفسه بما يصنع كقوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾[٥].

والأول أولى؛ لأنه كالوعيد والزجر له عن المعاصي.

قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ﴾. اللام متعلقة بـ «شديد» وفيه وجهان:

أحدهما: أنها المعدية، والمعنى: وإنه لقوي مطيق لحب الخير أي: المال، يقال: هو شديد لهذا الأمر، أي: مطيق له، ويقال: لشديد، أي: بخيل، ويقال للبخيل: شديد ومتشدِّد؛ قال طرفة: [الطويل]

٥٢٨٥ ـ أرَى المَوْتَ يَغْتَامُ الكِرامَ ويَصْطَفِي عَقِيلَةَ مَالِ الفَاحِشِ المُتَشَدِدِ[٦]

يقال: اعتامه واعتماه: أي: اختاره، والفاحش: البخيل أيضاً؛ قال تعالى: ﴿وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨] أي: البخل.

---

(١) تقدم تخريجه عن ابن عباس. (٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١١٠.

(٣) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ٦٤)، عن ابن عباس.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٠/ ١١٠). (٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر ديوانه ص ٣٤، وابن الشجري ١/ ١١١، والكشاف ٤/ ٧٨٨، والكامل ١/ ٣٦٠، والطبري ٣/ ١٨٠، ومجمع البيان ١٠/ ٨٠٥، والبحر ٨/ ٥٠٢، والدر المصون ٦/ ٥٦١.

قال ابن زيد: سمى الله المال خيراً، وعسى أن يكون شراً وخيراً، ولكن الناس يعدونه خيراً، فسماه الله تعالى خيراً لذلك، قال تعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] وسمى الجهاد سوءاً، فقال: ﴿فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٤] على ما يسميه الناس[١].

الثاني: أن «اللام» للعلة، أي: وإنه لأجل حبِّ المالِ لبخيل.

وقيل: «اللام» بمعنى «على».

وقال الفراءُ: أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحب للخير، فلما قدم الحب قال: «لشديد» وحذف من آخره ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكره، لرءوس الآي، كقوله تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ [إبراهيم: ١٨] والعصوف: للريح لا للأيام، فلما جرى ذكرُ الرِّيحِ قبل اليوم، طرح من آخره ذكر الريح، كأنه قال: في يوم عاصف الريح.

قوله تعالى: ﴿۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾

قوله: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ﴾. لما عد عليه قبائح أفعاله خوّفه، فقال: ﴿۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.

العامل في «إذَا» أوجه:

أحدها: «بُعْثِرَ» نقله مكيٌّ عن المبرِّد. وتقدم تحريره في السورة قبلها.

قال القرطبيُّ[٢]: العامل في «إذا»: «بعثر» ولا يعمل فيه «يعلمُ» إذ لا يراد به العلم من الإنسان ذلك الوقت؛ إنما يراد في الدنيا، ولا يعمل فيه «خبير» لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها، والعامل في «يَومئذٍ»: «خَبِيرٌ» وإن فصل اللام بينهما؛ لأن موضع اللام الابتداء، وإنما دخلت في الخبر لدخول «إن» على المبتدأ.

والثاني: ما دل عليه خبر «إن»، أي: إذا بعثر جوزوا.

والثالث: أنه «يَعْلَمُ»، وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء[٣]، وردّه مكي، قال: «لأن الإنسان لا يراد منه العلم والاعتبار ذلك الوقت، وإنما يعتبر في الدنيا ويعلم».

قال أبو حيان[٤]: «وليس بمتضح، لأن المعنى: أفلا يعلم الآن».

وكان قال قبل ذلك: «ومفعول «يعلم» محذوف، وهو العامل في الظرف؛ أي: أفلا يعلم ما مآلهُ إذا بُعثر» انتهى.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٠/ ١١٠). (٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١١١.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٩٢. (٤) البحر المحيط ٨/ ٥٠٢.

فجعلها متعدية في ظاهر قوله إلى واحد، وعلى هذا فقد يقال: إنها عاملة في «إذا» على سبيل أن «إذا» مفعول به لا ظرف؛ إذ التقدير: أفلا يعرف وقت بعثرة القبور، يعني أن يقر بالبعث ووقته، و «إذا» قد تصرفت وخرجت عن الظرفية، ولذلك شواهد تقدم ذكرها.

الرابع: أن العامل فيها محذوف، وهو مفعول «يَعْلَمُ»، كما تقدم.

وقرأ العامة: «بُعْثِرَ» ـ بالعين ـ مبنيًا للمفعول، والموصول قائم مقام الفاعل.

وابن مسعود[1]: بالحاء.

قال الفرَّاءُ: سمعت بعض أعراب بني أسد يقرأ «بحثر» بالحاء وحكاه الماوردي عن ابن مسعودٍ.

وقرأ الأسود[2] بن زيد ومحمد بن معدان: «بحث» من البحث.

وقرأ نصر بن عاصم[3]: «بَعْثَرَ» مبنياً للفاعل، وهو اللَّهُ أو الملك.

فصل في معنى الآية

المعنى «أفَلا يَعْلَمُ»، أي: ابن آدم «إذَا بُعْثِرَ» أي: أثير وقلب وبحث، فأخرج ما فيها.

قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع، جعلت أسفله أعلاه.

قال محمد بن كعب: ذلك حين يبعثون[4].

فإن قيل: لم قال: «بُعثِرَ ما في القُبُور» ولم يقل: من في القبور؟ ثم إنه ـ تعالى ـ لما قال: «مَا في القبُورِ» فلم قال: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ﴾؟.

فالجواب عن الأول: أن ما في الأرض غير المكلفين أكثر، فأخرج الكلام على الأغلب، أو أنهم حال ما يبعثرون لا يكونون أحياء عقلاء، بل يصيرون كذلك بعد البعث، فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء، والضمير الثاني ضمير العقلاء.

قوله: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾، قرأ العامة: «حصّل» مبنيًا للفاعل وروي عن ابن عمر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير ونصر أيضاً «حصل»[5] خفيف الصاد مبنياً للفاعل بمعنى جميع ما في الصحف محصلاً، والتحصيل: جمع الشيء، والحصول: اجتماعه، والاسم: الحصيلة.

قال لبيد: [الطويل]

٥٢٨٩ ـ وكُلُّ امْرِىءٍ يَوماً سَيعلَمُ سَعْيَهُ إذا حُصِّلَتْ عِندَ الإلهِ الحَواصِلُ[6]

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٥، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٢، والدر المصون ٦/ ٥٦١.

(٢) ينظر السابق. (٣) السابق.

(٤) ذكره القرطبي في تفسيره ٣٠/ ١١١.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٥، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٢، والدر المصون ٦/ ٥٦١.

(٦) ينظر ديوان لبيد ص ١٣٢، واللسان (حصل)، والفخر الرازي ٣٢/ ٦٨.

والتحصيل: التمييز، ومنه قيل للمنخل: محصل، وحصل الشيء ـ مخففاً ـ ظهر واستبان وعليه القراءة الأخيرة.

وقال المفسرون: «وحُصِّل ما في الصُّدورِ» أي: ميز ما فيها من خير وشر، وقال ابن عباس: أبرز. قال ابن الخطيب[١]: وخص أعمال القلوب بالذكر دون أعمال الجوارح؛ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب؛ لأنه لولا البواعث والإرادات، لما حصلت أعمال الجوارح.

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ﴾. العامة: على كسر الهمزة لوجود اللام في خبرها، والظاهر أنها معلقة لـ «يَعْلَمُ» فهي في محل نصب، ولكن لا يعمل في «إذا» خبرها، لما تقدم، بل يقدر له عامل من معناه كما تقدم. ويدل على أنها معلقة للعلم، لا مستأنفة. وقراءة أبي السمال[٢] وغيره: «أنَّ ربَّهم بهم يومئذٍ خبير»، بالفتح وإسقاط اللام، فإنها في هذه القراءة سادة مسد مفعولها.

ويحكى عن الحجاج ـ الخبيث الروح ـ أنه لما فتح همزة «أن» استدرك على نفسه، وتعمد سقوط اللام، وهذا إن صح كفر، ولا يقال: إنها قراءة ثابتة، كما نقل عن أبي السمَّال فلا يكفر، لأنه لو قرأها كذلك ناقلاً لها لم يمنع منه، ولكنه أسقط اللام عمداً إصلاحاً للسانه، واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفاً، أو نقص حرفاً في القرآن عمداً فهو كافر.

قال شهاب الدين[٣]: وإنما قُلت ذلك لأني رأيت أبا حيَّان قال[٤]: وقرأ أبو السمال والحجاج، ولا يحفظ عن الحجاج إلا هذا الأثر السوء، والناس ينقلونه عنه كذلك، وهو أقل من أن ينقل عنه.

«ربهم، ويومئذ» متعلقان بالخبر، واللام غير مانعة من ذلك، وقدما لأجل الفاصلة، ومعنى «خَبِيرٌ»، أي: عالم لا يخفى عليه منهم خافية، وهو عالم بهم في ذلك اليوم، وفي غيره، ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم.

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ ﴿وَٱلْعَٰدِيَٰتِ﴾ أعطيَ مِنَ الأجْرِ عَشْرَ حسَناتٍ بعددِ مَنْ بَاتَ بالمُزدلفةِ، وشَهِدَ جَمْعاً»[٥]، والله أعلم وهو حزبي.

---

(١) الفخر الرازي ٣٢/ ٦٦.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٧٨٩، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٢، والدر المصون ٦/ ٥٦١.

(٣) الدر المصون ٦/ ٥٦١ ـ ٥٦٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٠٢.

(٥) رواه الثعلبي والواحدي في «الوسيط» وابن مردويه كما في تخريج الكشاف للزيلعي (٤/ ٢٦٧)، وهو حديث موضوع، تقدم الكلام عليه مراراً.

سورة القارعة

مكيةٌ، وهي إحدى عشرة آية، وست وثلاثون كلمة، ومائة واثنان وخمسون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿ٱلْقَارِعَةُ ۝١ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٢ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿ٱلْقَارِعَةُ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾ [الحاقة: ١، ٢]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٢٧]، وقد تقدم ما نقله مكي من أنه يجوز رفع «القَارِعَةُ» بفعل مضمر ناصب لـ «يوم».

وقيل: ستأتيكم القارعة.

وقيل: القارعة: مبتدأ وما بعده الخبر.

وقيل: معنى الكلام على التحذير.

قال الزجاجُ: والعرب تحذر، وتغري بالرفع كالنصب، وأنشد: [الخفيف]

٥٢٨٧ ـ لَجَدِيرُونَ بالوَفَاءِ إذَا قَا لَ أخُو النَّجدةِ: السِّلاحُ السِّلاحُ[1]

وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ﴾ [الشمس: ١٣]، فيمن رفعه، ويدل على ذلك قراءة عيسى[2]: «القَارِعَة ما القارعة» بالنصب، بإضمار فعل، أي: احذروا القارعة و «مَا» زائدة، و «القَارِعَة» تأكيد للأولى تأكيداً لفظيًا.

والقرعُ: الضرب بشدةٍ واعتماد. والمراد بالقارعة: القيامة، لأنها تقرع الخلائق بأهوالها، وأفزاعها.

وأهل اللغة يقولون: تقول العرب: قرعتهم القارعة، وفقرتهم الفاقرة، إذا وقع بهم

---

(١) ينظر الخصائص ٣/ ١٠٢، والدرر ٣/ ١١، وشرح الأشموني ٢/ ٤٨٣، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٠٦، والهمع ١/ ١٧٠، والبحر ٨/ ٥٠٣، والدر المصون ٦/ ٥٦٣.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٦، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٣، والدر المصون ٦/ ٥٦٣.

أمر فظيع، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ﴾ [الرعد: ٣١]، وهي الشديدة من شدائد الدَّهرِ.

قوله تعالى: ﴿مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾ استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها، كقوله تعالى: ﴿ٱلْحَآقَّةُ مَا ٱلْحَآقَّةُ﴾، واختلفوا في سبب تسمية القيامة بالقارعة، فقيل: المراد بالقارعة: الصيحة التي يموت منها الخلائقُ؛ لأنها تقرع أسماعهم.

وقيل: إنَّ الأجرام العلوية والسفلية يصطكّان، فيموت العالم بسبب تلك القرعة، فلذلك سميت بالقارعة، [وقيل: تقرع الناس بالأهوال كانشقاق السموات، وأقطارها وتكوير الشمس، وانتثار الكواكب، ودك الجبال ونسفها، وطي الأرض. وقيل: لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب][1]، وقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾، أي: لا علم لك بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحد، وعلى هذا يكون آخر السورة مطابقاً لأولها.

فإن قيل: هاهنا قال: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴾، ثم قال في آخر السورة: ﴿فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ﴾، ولم يقل: وما أدراك ما هاوية؟

فالجواب: الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس، وكونها هاوية ليس كذلك، فظهر الفرق.

قوله: ﴿يَوْمَ يَكُونُ﴾. في ناصب «يَوْمَ» أوجه:

أحدها: مضمر يدلّ عليه القارعة، أي: تقرعهم يوم يكون وقيل: تقديره: تأتي القارعة يوم.

الثاني: أنه اذكر مقدراً، فهو مفعول به لا ظرف.

الثالث: أنه «القَارِعَةُ» قاله ابن[2] عطية، وأبو البقاء[3]، ومكيٌّ.

قال أبو حيان[4]: فإن كان عنى ابن عطيَّة اللفظ الأول، فلا يجوز، للفصل بين العاملين وهو في صلة «أل» والمعمول بأجنبي، وهو الخبر، وإن جعل القارعة علماً للقيامة، فلا يعمل أيضاً، وإن عنى الثاني والثالث، فلا يلتئم معنى الظرفية معه.

الرابع: أنه فعل مقدر رافع للقارعة الأولى، كأنه قيل: تأتي القارعة يوم يكون. قاله مكي. وعلى هذا يكون ما بينهما اعتراضاً، وهو بعيد جداً منافر لنظم الكلامِ. وقرأ زيد[5] بن علي: «يَوْمُ» بالرفع، خبراً لمبتدأ محذوف، أي: وقتها يوم.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) المحرر الوجيز ٥/ ٥١٦.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٩٣.

(٤) البحر المحيط ٨/ ٥٠٤.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٠٤، والدر المصون ٦/ ٥٦٤.

قوله: «كالفَراشِ». يجوز أن يكون خبراً للناقصة، وأن يكون حالاً من فاعل التامة، أي: يؤخذون ويحشرون شبه الفراش، وهو طائر معروف.

وقال قتادة: الفراش: الطَّير الذي يتساقط في النار والسراج، الواحدة: فراشة.

وقال الفراءُ: هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهما، وبه يضرب المثل في الطّيش والهوج، يقال: أطيش من فراشة؛ وأنشد: [البسيط]

٥٢٨٨ ـ فَراشَةُ الحِلْمِ فِرعَوْنُ العَذابُ وإنْ يَطلُبْ نَداهُ فَكَلْبٌ دُونَهُ كُلُبُ[(١)]

وقال آخر: [الطويل]

٥٢٨٩ ـ وقَدْ كَانَ أقْوَامٌ رَدَدْتَ قُلوبَهُمْ عَلَيْهِمْ وكَانُوا كالفَراشِ مِنَ الجَهْلِ[(٢)]

وقال آخر: [الرجز]

٥٢٩٠ ـ طُوَيْشٌ مِن نَفرِ أطْيَاشِ أطْيَشُ مِن طَائِرةِ الفَراشِ[(٣)]

والفراشة: الماءُ القليلُ في الإناء وفراشة القُفل لشبهها بالفراشة، وروى «مسلم» عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثلِي ومَثلكُمْ كَمَثلِ رجُلٍ أوْقدَ نَاراً فجعَلَ الجنَادِبُ والفراشُ يَقعْنَ فِيْهَا وهو يذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وأنَا آخِذٌ بحُجَزِكُمْ عَن النَّارِ، وأنْتُمْ تَفْلتُونَ مِنْ يَدِي»[(٤)].

في تشبيه الناس بالفراشِ مبالغات شتَّى: منها الطيشُ الذي يلحقهم، وانتشارهم في الأرض، وركوب بعضهم بعضاً، والكثرة، والضعف، والذلة والمجيء من غير ذهاب، والقصد إلى الداعي من كل جهة، والتطاير إلى النار؛ قال جريرٌ: [الكامل]

٥٢٩١ ـ إنَّ الفَرزْدَقَ ما عَلِمْتَ وقَوْمَهُ مِثْلُ الفَراشِ غشِينَ نَارَ المُصْطَلِي[(٥)]

والمبثوث: المتفرق، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾ [القمر: ٧].

فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه، ثم يكون كالجراد، لأن لها وجهاً تقصده والمبثوث: المتفرق المنتشر، وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٥].

---

(١) نسب البيت إلى الضحاك بن سعد، ولسعيد بن العاصي. ينظر الحيوان ١/ ٢٥٧، وديوان المعاني ١/ ١٩٦، والدرر ٥/ ٢٩٣، وشرح الأشموني ٢/ ٣٦٢، وهمع الهوامع ٢/ ١٠١.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ١١٢، والدر المصون ٦/ ٥٦٤.

(٣) ينظر القرطبي ٢٠/ ١١٢.

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٩٨). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (١١/ ٣١٦)، كتاب الرقاق، باب: الانتهاء عن المعاصي حديث (٦٤٨٣)، ومسلم (٤/ ١٧٨٩)، كتاب الفضائل، باب: شفقته ﷺ على أمته رقم (١٨/ ٢٢٨٤).

(٥) ينظر ديوانه (٣٣٧)، والكشاف ٤/ ٧٨٩، والبحر ٨/ ٥٠٤، والدر المصون ٦/ ٦٥٤.

قال ابن عباس: «كالفَراشِ المبثُوثِ» كغوغاء الجراد، يركب بعضها بعضاً، كذلك الناس، يجول بعضهم في بعض إذا بعثوا[١].

فإن قيل كيف يشبهُ الشيء الواحد بالصغير والكبير معاً، لأنه شبههم بالجراد المنتشر والفراش المبثوث؟.

فالجواب: أما التشبيه بالفرش، فبذهاب كل واحد إلى جهة الآخر، وأما التشبيه بالجراد، فبالكثرة والتتابع، ويكون كباراً، ثم يكون صغاراً.

قوله: ﴿وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴾. أي: الصوف الذي ينفش باليد، أي: تصير هباء وتزول، كقوله تعالى: ﴿هَبَآءً مُّنۢبَثًّا﴾ [الواقعة: ٦].

قال أهل اللغة: العهنُ: الصوف المصبوغ. وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌۢ سَوَٰفَ

قوله: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾. في الموازين قولان:

أحدهما: أنه جمع موزون، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى، وهذا قول الفراء، ونظيره قولك: له عندي درهم بميزان درهمك، ووزن درهمك، ويقولون: داري بميزان دارك ووزن دارك، أي: حذاؤها.

والثاني: قال ابن عباس: جمع ميزان لها لسان وكفتان يوزن فيه الأعمال[٢].

[وقد تقدم القول في الميزان في سورة «الأعراف» و «الكهف» و «الأنبياء»، وأنه له كفة ولسان يوزن فيها الصحف المكتوب فيها الحسنات، والسيئات.

ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل عليه السلام يزن به أعمال بني آدم، فعبر عنه بلفظ الجمع.

وقيل: موازين لكل حادثة ميزان][٣].

وقيل: الموازين: الحجج والدلائل، قاله عبد العزيز بن يحيى.

واستشهد بقول الشاعر: [الكامل]

٥٢٩٢ ـ قَدْ كُنتُ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذَا مِرَّةٍ عِنْدِي لِكُلِّ مُخَاصِمٍ مِيزَانُهُ[٤]

ومعنى ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾، أي: عيش مرضي، يرضاه صاحبه.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/١١٣)، عن ابن عباس.

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: القرطبي ٢٠/١١٣.

وقيل: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾، أي: فاعلة للرضا، وهو اللين والانقياد لأهلها، فالفعل للعيشة؛ لأنها أعطت الرضا من نفسها، وهو اللين والانقياد.

فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا كالفرس المرفوعة، وارتفاعها مقدار مائة عام، فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليها، ثم ترتفع، وكذلك فروع الشجرة تتدلى لارتفاعها للولي، فإذا تناول من ثمرها ترتفع، كقوله تعالى: ﴿قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ﴾ [الحاقة: ٢٣] وحيثما مشى من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء.

قوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾، أي: رجحت سيئاته على حسناته، قال مقاتل وابن حيان: إنما رجحت الحسناتُ؛ لأن الحق ثقيلٌ، والباطل خفيفٌ.

قوله: ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾، أي: هالكة، وهذا مثل يقولونه لمن هلك، تقول: هوت أمه لأنه إذا هلك سقطت أمه ثكلاً وحزناً، وعليه قوله فهي هاوية، أي: ثاكلة، قال: [الطويل]

٥٢٩٣ ـ هَوَتْ أُمُّهُ ما يَبْعَثُ الصُّبْحَ غَادِياً ومَاذَا يُؤَدِّي اللَّيلُ حِينَ يَئُوبُ[١]

فكأنه قال تعالى: من خفت موازينه فقد هلك.

وقيل: الهاوية من أسماء النار، كأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها والمعنى: فمأواهم النار.

وقيل للمأوى: أم، على سبيل التشبيه بالأم، كما يأوي إلى أمه، قاله ابن زيد.

ومنه قول أمية بن أبي الصلت: [الكامل]

٥٢٩٤ ـ فالأرْضُ مَعْقِلُنَا وكَانَتْ أمَّنَا فِيهَا مَقَابِرُنَا وفِيهَا نُولَدُ[٢]

ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار.

وقال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه[٣].

وذكر الأخفش والكلبي وقتادة: المهوى والمهواة ما بين الجبلين، ونحو ذلك، وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في أثر بعض.

وقرأ طلحة[٤]: «فإمّه» بكسر الهمزة، نقل ابن خالويه عن ابن دريد، أنها لغة

---

(١) البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات ص ٩٥، والكشاف ٤/ ٧٨٩، واللسان (أمم، هوى)، والقرطبي ٢٠/ ١١٤، والبحر ٨/ ٥٠٤، والدر المصون ٦/ ٥٦٤.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ١١٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٧٧)، عن قتادة وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٥)، عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٧، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٤، والدر المصون ٦/ ٥٦٤.

النحويين لا يجيزون ذلك إلا إذا تقدمها كسرة أو ياء. وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة «النساء».

قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ﴾، الأصل: «مَا هِيَ» فدخلت الهاء للسكت.

وقرأ حمزة، والكسائي[1]، **ويعقوب، وابن محيصن**: «مَا هِيَ» بغير هاء في الوصل ووقفوا بها، وقد تقدم في سورة «الحَاقَّة». و «مَا هِي» مبتدأ وخبر، سادَّان مسد المفعولين لـ «أدْرَاكَ»، وهو من التعليق، وهي ضمير الهاوية، إن كانت الهاوية ـ كما قيل ـ اسماً لدركة من دركات النَّار، وإلا عادت إلى الداهية المفهومة من الهاوية.

قوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾. «نارٌ» خبر مبتدأ مضمر، أي: هي نار شديدة الحر.

روى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتي يُوقِدُ ابنُ آدَمَ جزءٌ من سبعِينَ جُزْءاً من حرِّ جَهَنَّم»، قالوا: إنها لكافية يا رسول الله، قال ـ عليه الصلاة والسلام: «فإنَّها فُضِّلت عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وستِّين جُزءاً كُلُّها مِثْلُ حرِّهَا»[2].

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ ﴿القَارِعة﴾ ثقل اللَّهُ مَوازِينَهُ يَوْمَ القِيامَةِ» والله أعلم[3].

---

(١) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٥٢٣، وحجة القراءات ٧٧٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٥١٧.

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٩٤)، كتاب جهنم، باب: ما جاء في صفة جهنم رقم (١)، والبخاري (٦/ ٣٨١)، كتاب بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة رقم (٣٢٦٥)، ومسلم (٤/ ٢١٨٤)، كتاب الجنة، باب: في شدة حر نار جهنم رقم (٣٠/ ٢٨٤٣)، من حديث أبي هريرة.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة التكاثر

مكية في قول الجميع، وروى البخاري أنها مدنية[1]، وهي ثماني آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۝٨﴾

قوله تعالى: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾، «أَلْهَاكُم»: شغلكم؛ قال امرؤُ القيسِ: [الطويل]

٥٢٩٥ ـ ..... فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ[2]

أي: شغلكم المباهاة، بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، حتَّى متم ودفنتم في المقابر.

قال ابن عباس والحسن: «أَلْهَاكُم»: أنساكم، «التَّكاثُرُ»، أي: من الأموال، والأولاد[3] قاله ابن عباسٍ والحسنُ وقتادةُ أي: التَّفاخر بالقبائل والعشائر، وقال

---

(١) أخرجه البخاري (١١/ ٢٥٨)، كتاب الرقاق، باب: ما يتقى من فتنة المال... حديث (٦٤٤٠)، من حديث أنس.

(٢) عجز بيت وصدره:

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

ينظر: ديوانه (١٢)، والأزهية ص ٢٤٤، والجنى الداني ص ٧٥، وجواهر الأدب ص ٦٣، وخزانة الأدب ١/ ٣٣٤، والدرر ٤/ ١٩٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٥٠، وشرح شذور الذهب ص ٤١٦، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٠٢، ٤٦٣، والكتاب ٢/ ١٦٣، ولسان العرب ٨/ ١٢٦، ١٢٧ (وضع)، ١١/ ٥١١ (غيل)، والمقاصد النحويَّة ٣/ ٣٣٦، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٧٣، ورصف المباني ص ٣٨٧، وشرح الأشموني ٢/ ٢٩٩، وشرح ابن عقيل ص ٣٧٢، ومغني اللبيب ١/ ١٣٦، ١٦١، وهمع الهوامع ٢/ ٣٦، والقرطبي ٣٠/ ١١٥.

(٣) ذكره البخاري (٨/ ٦٠٠)، تعليقاً عن ابن عباس وقال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٦٠٠)، وصله ابن المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٩)، وعزاه إلى ابن المنذر.

الضحاك: ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة، يقال: لهيت عن كذا ـ بالكسر ـ ألهى لهياً، ولهياناً: إذا سلوت عنه، وتركت ذكره، وأضربت عنه، وألهاه: أي: شغله، ولهاه به تلهية: أي: تمله والتكاثر: المكاثرة قال قتادةُ ومقاتل وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً.

وقال ابن زيد: نزلت في فخذ من الأنصار.

وقال ابن عباس، ومقاتل، والكلبي: نزلت في حيين من قريش: بني عبد مناف، وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة، والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيداً، وأعز عزيزاً، وأعظم نفراً، وأكثر عائذاً، فكثر بنو عبد مناف سهماً، ثم تكاثروا بالأموات، فكثرتهم سهم، فنزلت: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾ بأحيائكم فلم ترضوا «حتَّى زُرتُمُ المَقَابِرَ» مفتخرين بالأموات[١].

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت في التجار.

وعن شيبان عن قتادة، قال: نزلت في أهل الكتاب[٢].

قال القرطبي[٣]: «والآية تعمّ جميع ما ذكر وغيره».

وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «لَوْ أنَّ لابْنِ آدَمَ وادِياً مِنْ ذهَبٍ، لأحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وادِيانِ، ولنْ يَملأ فَاهُ إلاَّ التُّرابُ، ويتُوبُ اللَّهُ على مَنْ تَابَ»، رواه البخاري[٤].

قال ثابت عن أنس عن أبيّ: كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾[٥]. رواه البخاري.

قال ابن العربي: وهذا نصٌّ صريح، غاب عن أهل التفسير [فجهلوا وجهَّلوا، والحمد لله على المعرفة][٦].

وقرأ[٧] **ابن عباس**: «أألهاكم» على استفهام التقرير والإنكار ونقل في هذا المد مع

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١١٥)، والرازي (٣٢/ ٧٣).

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٥٩)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٣) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١١٥.

(٤) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وأنس.

(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٢٥٨)، كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال حديث (٦٤٤٠).

(٦) سقط من: أ.

(٧) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٨، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٦، والدر المصون ٦/ ٥٦٥.

التسهيل، ونقل فيه بتحقيق الهمزتين من غير مد.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴾، «حتّى» غاية لقوله: «ألْهَاكُم»، وهو عطف عليه، والمعنى: أي أتاكم الموت، فصرتم في المقابر زواراً، ترجعون فيها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار.

وقيل: ﴿أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾ حتى عددتم الأموات.

وقيل: هذا وعيد، أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتى تزورا القبور، فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله ـ عزَّ وجلَّ ـ و «المَقابِر» جمع مَقْبَرة، ومَقْبُرة بفتح الباء وضمها والقبور: جمع قبر، وسمي سعيد المقبري؛ لأنه كان يسكن المقابر، وقبرت الميت أقبَره وأقبُره قبراً؛ أي: دفنته، وأقبرته، أي: أمرت بأن يقبر.

فصل في معنى ألهاكم

قال المفسرون: معنى الآية: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت فأنتم على ذلك.

قال ابن الخطيب[1]: فإن قيل: شأن الزائر أن ينصرف قريباً، والأموات ملازمون القبور، فكيف يقال: إنه زار القبر؟.

وأيضاً: فقوله ـ جل ذكره ـ: ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴾ إخبار عن الماضي، فكيف يحمل على المستقبل؟.

فالجواب عن الأول: أنَّ سكان القبور، لا بد أن ينصرفوا منها.

وعن الثاني: أن المراد من كان مشرفاً على الموت لكبر أو لغيره كما يقال: إنه على شفير قبره وإما أن المراد من تقدمهم، كقوله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [البقرة: ٦١].

وقال أبو مسلم: إن الله يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار، وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور.

فصل في ذكر المقابر

قال القرطبي[2]: لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة.

وفيه نظر؛ لأنه تعالى قال في سورة أخرى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ﴾ [عبس: ٢١].

واعلم أن زيارة القبور من أعظم الأدوية للقلب القاسي، لأنها تذكر الموت، والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل، والزُّهد في الدنيا، وترك الرغبة فيها.

---

(١) الفخر الرازي ٣٢/ ٧٤.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١١٦.

قال رسول الله ﷺ: «كُنْتُ نَهيتُكمْ عَنْ زِيَارةِ القُبورِ، فزُوْرُوهَا، فإنَّها تُزْهِدُ في الدُّنيا، وتذكرُ الآخِرةَ»(١).

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ لعن زوّارات القبور(٢).

قال بعض أهل العلم: كان هذا قبل ترخيصه في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء.

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنّساء، لقلّة صبرهن، وكثرة جزعهن.

وقال بعضهم: زيارة القبور للرجال متفق عليه، وأما النّساء فمختلف فيه: أما الشوابّ فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، وجاز لجميعهن ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال بغير خلاف لعدم خشية الفتنة.

فصل في آداب زيارة القبور

ينبغي لمن زار القُبُور أن يتأدب بآدابها، ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظّه منها إلا التَّطواف فقط، فإن هذه حالة يشاركه فيها البهائم، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى، وإصلاح فساد قلبه، ونفع الميت بما يتلوه عنده من القرآن، والدعاء، ويتجنب المشي على القبور، والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضاً، وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زيارته كمخاطبته حياً، ثم يعتبر بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، ويتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه أنه كيف انقطعت آمالهم، ولم تغن عنهم أموالهم ومحا التراب محاسن وجوههم، وتفرقت في القبور أجزاؤهم، وترمّل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم، وأنّ حاله كحالهم، ومآله كمآلهم.

[قوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. والتمام على هذا ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي سوف تعلمون عاقبة هذا.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ جعله ابن مالك من التوكيد مع توسّط حرف العطف](٣).

---

(١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٢)، كتاب الجنائز، باب: استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه (١٠٦/ ٩٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب.

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦)، والطيالسي (١/ ١٧١)، رقم (٨١٧)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» رقم (٣١٧٥)، والبيهقي (٤/ ٧٨)، وأبو يعلى (١٠/ ٣١٤)، رقم (٥٩٠٨)، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

(٣) سقط من: ب.

وقال الزمخشريُّ: والتكرير تأكيد للردع، والرد عليهم، و «ثُمَّ» دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، وأشد كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك: «لا تَفْعَلْ» انتهى.

ونقل عن علي ـ رضي الله عنه ـ: «كَلاَّ سَوْفَ تعلمُون» في الدنيا «ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلمُونَ» في الآخرة فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التَّغاير بينهما؛ لأجل تغاير المتعلقين[١]، و «ثُمَّ» على بابها من المهلة وحذف متعلق العلم في الأفعال الثلاثة، لأن الغرض الفعل لا متعلقه.

وقال الزمخشريُّ[٢]: والمعنى: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله، انتهى. فقدر له مفعولاً واحداً كأنه جعله بمعنى «عَرَفَ».

فصل في تفسير الآية

قال ابن عباس: «كَلاَّ سَوفَ تَعْلمُونَ» ما ينزل بكم من العذاب في القبور «ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعلمُونَ» في الآخرة إذا حل بكم العذاب، فالتكرار للحالين[٣].

وروى زر بن حبيش عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا نشك في عذاب القبر، حتى نزلت هذه السورة[٤] فأشار إلى أن قوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ يعني في القبور.

[وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت، وجاءتكم رسل ربكم تنزع أرواحكم، ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون، وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث، وحشر، وعرض، وسؤال، إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة][٥].

وقال الضحاكُ: «كَلاَّ سوفَ تَعْلمُونَ» أيها المؤمنون[٦]، وكذلك كان يقرؤها، الأولى بالتاء، والثانية بالياء فالأول وعيد، والثاني وعد.

قوله: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ جواب «لَوْ» محذوف، أي: لفعلتم ما لا يوصف.

وقيل: التقدير: لرجعتم عن كفركم.

قال ابن الخطيب[٧]: وجواب «لَوْ» محذوف، وليس «لترونَّ» جوابها، لأن هذا مثبت، وجواب «لو» يكون منفياً، ولأنه عطف عليه قوله: «ثُمَّ لتُسْأَلُنَّ» وهو مستقبل، لا بد من وقوعه، وحذف جواب «لَوْ» كثير.

قال الأخفش: التقدير: لو تعلمُون علم اليقين ما ألهاكم.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١١٨). (٢) ينظر الكشاف ٤/ ٧٩٢.

(٣) ينظر القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١١٨). (٤) ينظر القرطبي (٢٠/ ١١٨).

(٥) سقط من: ب. (٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٧٩)، عن الضحاك.

(٧) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ٧٥.

وقيل: لو تعلمون لماذا خلقتم لاشتغلتم وحذفُ الجواب أفخر، لأنه يذهب الوهم معه كل مذهب، قال تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ حِينَ لَا يَكُفُّونَ﴾ [الأنبياء: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٢٧] وأعاد «كلاّ»، وهو زجر وتنبيه؛ لأنه عقب كل واحد بشيء آخر، كأنه قال: لا تفعلُوا، فإنكم تندمون، لا تفعلوا، فإنكم تستوجبون العقاب.

و ﴿عِلْمَ ٱلْيَقِينِ﴾ مصدر.

قيل: وأصله العلم اليقين، فأضيف الموصوف إلى صفته.

وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن العلم يكون يقيناً وغير يقين، فأضيف إليه إضافة العام للخاص، وهذا يدل على أنَّ اليقينَ أخصُّ.

فصل في المراد باليقين

قال المفسِّرون: أضاف العلم إلى اليقين، كقوله تعالى: ﴿لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ﴾ [الواقعة: ٩٥]، قال قتادة: اليقين هنا: الموت[١].

وعنه أيضاً: البعث[٢]، لأنه إذا جاء زال الشكُّ، أي: لو تعلمون علم البعث أو الموت، فعبر عن الموت باليقين، كقولك: علم الطب، وعلم الحساب، والعلم من أشد البواعث على الفعل، فإذا كان بحيث يمكن العمل، كان تذكرة، وموعظة، وإن كان بعد فوات العمل كان حسرة، وندامة، وفيها تهديد عظيم للعلماء، الذين لا يعملون بعلمهم.

قوله: ﴿لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ﴾. جواب قسم مقدر، أي: لترون الجحيم في الآخرة.

والخطاب للكفار الذين وجبت لهم النار.

وقيل: عام [كقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] فهي للكفار دار، وللمؤمنين مَمَرّ][٣].

وقرأ[٤] ابن عامر، والكسائي: «لتُرَوُنَّ» مبنياً للمفعول، وهي مفعولة من «رأى» الثلاثي أي: أريته الشيء، فاكتسب مفعولاً آخر، فقام الأول مقام الفاعل، وبقي الثاني منصوباً.

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٦٠)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٠)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٦٠)، وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) سقط من: أ.

(٤) ينظر: السبعة ٦٩٥، والحجة ٦/ ٤٣٤، وإعراب القراءات ٢/ ٥٢٤، وحجة القراءات ٧٧١.

والباقون مبنياً للفاعل، جعلوه غير منقول، فتعدى لواحد فقط، فإن الرؤية بصرية.

وأمير المؤمنين، وعاصم، وابن كثير[١] في رواية عنهم: بالفتح في الأول، والضم في الثاني، يعني: لترونها.

ومجاهد، وابن أبي عبلة، وأشهب[٢]: بضمها فيهما.

والعامة على أن الواوين لا يهمزان؛ لأن حركتهما عارضة.

وقد نصّ مكي، وأبو البقاء على عدم جوازه، وعللا بعروض الحركة.

وقرأ الحسن وأبو عمرو[٣] بخلاف عنهما: بهمز الواوين استثقالاً لضمة الواو.

قال الزمخشري[٤]: «هِي مُسْتكرَهة»، يعني لعروض الحركة عليها، إلا أنهم قد همزوا ما هو أولى لعدم الهمز من هذه الواو، نحو: ﴿ٱشْتَرَوُا۟ ٱلضَّلَٰلَةَ﴾ [البقرة: ١٦] همزوا واو «اشترؤا» مع أنها حركة عارضة، وتزول في الوقف، وحركة هذه الواو، وإن كانت عارضة، إلا أنّها غير زائلة في الوقف، فهو أولى بهمزها.

قوله: ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ﴾ هذا مصدر مؤكد، كأنه قيل: رؤية اليقين نفياً لتوهم المجاز في الرؤية الأولى.

وقال أبو البقاء[٥]: لأن «رأى»، و «عاين» بمعنى.

فصل في معنى الآية

معنى الكلام: «لتَرَوُنَّ الجَحِيمَ» بأبصاركم على البعد «ثُمَّ لترونَّهَا عَيْنَ اليَقِينِ» أي: مشاهدة.

وقيل: «لَوْ تَعلمُونَ عِلمَ اليَقينَ»، معناه: «لَوْ تَعْلَمُونَ» اليوم في الدنيا «عِلمَ اليَقينِ» بما أمامكم مما وصفت «لتَروُنَّ الجَحِيم» بعيون قلوبكم، فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك، وهو أن يصور لك نار القيامة «ثُمَّ لترونَّهَا عَيْنَ اليَقينِ»، أي: عند المعاينة بعين الرأس، فتراها يقيناً، لا تغيب عن عينك، ﴿ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴾ في موقف السؤال والعرض.

قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار، لأن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ لما نزلت هذه الآية، قال: يا رسول الله ﷺ: أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥١٩، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٦، والدر المصون ٦/ ٥٦٥.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٠٦، والدر المصون ٦/ ٥٦٥.

(٣) ينظر السابق.

(٤) الكشاف ٤/ ٧٩٢.

(٥) الإملاء ٢/ ٢٩٣.

التيهان من خبز شعيرٍ، ولحم، وبسر، وماء عذب، أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي يسأل عنه؟.

قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «إنما ذلِكَ للكُفَّارِ»، ثم قرأ: ﴿وَهَلْ نُجَٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ﴾[1] [سبأ: ١٧]؛ ولأن ظاهر الآية يدل على ذلك لأن الكفار ألهاهم التكاثر بالدنيا، والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله، والاشتغال بذكر الله تعالى، يسألهم عنها يوم القيامة، حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم.

وقيل: السؤال عام في حق المؤمن، والكافر لقوله ﷺ: «أوَّلُ ما يُسْأَلُ العَبْدُ يَوْمَ القِيامَةِ عن النَّعيمِ، فيقالُ لَهُ: أَلَمْ نُصْحِحْ جِسْمكَ؟ أَلَمْ نَروِكَ مِنْ المَاءِ البَارِدِ»؟.

وقيل: الزائد عما لا بد منه.

وقيل غير ذلك.

قال ابن الخطيب[2]: والأولى على جميع النعيم، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق، وليس صرف اللفظ إلى بعض أولى من غيرها إلى الباقي، فيسأل عنها، هل شكرها أم كفرها؟ وإذا قيل: هذا السؤال للكفار.

فقيل: السؤال في موقف الحساب.

وقيل: بعد دخول النار، يقال لهم: إنَّما حل بكم هذا العذاب لاشتغالكم في الدنيا بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم، ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل النجاة. والله أعلم.

---

(١) ينظر تفسير الرازي (٣٢/ ٧٧).

(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ٧٨.

سورة العصر

مكية، وروى ابن عباس وقتادة: أنها مدنية[1]، وهي ثلاثُ آياتٍ. [وأربع عشرة كلمة وستون حرفاً][2].

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾. قرأ العامة: بسكون الصاد، وسلام: «والعَصِر» بكسرها، و «الصَّبِر» بكسر الباء.

قال ابن عطية[3]: «وهذا لا يجوز، إلا في الوقف على نقل الحركة».

وروي[4] عن أبي عمرو: «بالصبْر» بسكون الباء إشماماً، وهذا أيضاً لا يجوز إلا في الوقف انتهى.

ونقل هذه القراءة جماعة كالهذلي، وأبي الفضل الرازي، وابن خالويه.

قال الهذلي: «والعصر، والصبر، والفجر، والوتر، بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها: هارون، وابن موسى عن أبي عمرو، والباقون: بالإسكان، كالجماعة» انتهى.

فهذا إطلاق منه لهذه القراءة في حالتي الوقف والوصل.

قال ابن خالويه: «وتواصوا بالصبر» بنقل الحركة عن أبي عمرو.

قال ابن خالويه [وقال صاحب «اللوامح»: وعيسى البصرة:][5] «بالصبر» بنقل حركة الراء إلى الباء، لئلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة في الوقف، ولا إلى أن يسكن،

---

(١) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٣٣). (٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٠٧، والدر المصون ٦/ ٥٦٧.

(٤) المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٠.

(٥) ينظر: الحجة ٦/ ٤٣٨، وإعراب القراءات ٢/ ٥٢٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٢٠.

فيجمع بين ساكنين، وذلك لغة شائعة، وليست بشاذة بل مستفيضة، وذلك دلالة على الإعراب، وانفصال عن التقاء الساكنين، وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى، فهذا يؤذن بما ذكر ابن عطية، أنه كان ينبغي ذلك.

وأنشدوا على ذلك: [الرجز]

٥٢٩٦ ـ واغتقالاً بالرِّجِلْ(١)

يريد: بالرِّجْلِ.

وقال آخر: [الرجز]

٥٢٩٧ ـ أنا جريرٌ كُنيَتِي أبو عَمِرْ أضرِبُ بالسَّيفِ وسعْدٌ بالقَصِرْ(٢)

والنقل جائز في الضم كقوله شعر:

إذ جدَّ النَّقُرْ(٣)

وله شروط: «والعقد» الليلة واليوم قال: [الطويل]

٥٢٩٨ ـ ولَنْ يَلْبثِ العقْدانِ: يَومٌ ولَيلةٌ إذا طَلَبَا أنْ يُدْرِكَا ما تَيَمَّمَا(٤)

قال ابن عباس وغيره: «والعصر» أي: الدهر، ومنه قول الشاعر: [الطويل]

٥٢٩٩ ـ سَيلُ الهَوَى وعْرٌ وبَحْرُ الهَوَى غَمْرٌ ويَوْمُ الهَوَى شَهْرٌ وشَهْرُ الهَوى دَهْرُ(٥)

أقسم الله ـ تعالى ـ بالعصرِ لما فيه من الاعتبار للناظر بتصرف الأحوال وبتبدلها وما فيها من الأدلة على الصانع، والعصران أيضاً الغداة والعشي قال: [الطويل]

٥٣٠٠ ـ وأمْطُلُهُ العَصرَيْن حتَّى يَملَّنِي ويَرْضَى بنِصْفِ الدَّيْن والأنْفُ رَاغِمُ(٦)

يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخره.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) تمام الرجز:

علمنا إخواننا بنو عِجلْ شرب النبيذ واصطفافاً بالرِّجِلْ

ينظر الأشباه والنظائر ٣/ ٧٣، والإنصاف ٢/ ٧٣٤، والخصائص ٢/ ٣٣٥، وشرح الأشموني ٣/ ٧٨٤، والخصائص ٢/ ٣٣٥، وشرح الأشموني ٣/ ٧٨٤، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٦١، واللسان (مسك)، و(عجل)، والمقاصد النحوية ٤/ ٥٦٧، ونوادر أبي زيد ص ٣٠.

(٣) ينظر الإنصاف ٢/ ٧٣٣، والبحر ٨/ ٥٠٧، والدر المصون ٦/ ٥٦٧.

(٤) البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص ٨، وإصلاح المنطق ص ٣٩٤، ولسان العرب ٤/ ٥٧٦ (عصر)، والقرطبي ٢٠/ ١٢٢، وشرح عمدة الحافظ ص ٥٨١.

والشاهد فيه قوله: «ولن يلبث القصران يوم وليلة» حيث أبدل النكرة من المعرفة مع اختلاف اللفظين.

(٥) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٢٢.

(٦) ينظر اللسان (عصر) والقرطبي ٢٠/ ١٢٢.

وقيل: إنه العشي، وهو ما بين الزوال والغروب. قاله الحسن وقتادة.

[وقال الشاعر]:

٥٣٠١ ـ تَروَّحْ بِنَا يا عَمْرُو قَدْ قَصُرَ العَصرُ وفي الرَّوحةِ الأولَى الغَنِيمةُ والأَجْرُ[١]

وعن قتادة: هو آخر ساعة من النهار، فأقسم سبحانه بأحد طرفي النهار كما أقسم بالضحى، وهو أحد طرفي النَّهارِ[٢]، قاله أبو مسلم.

وقيل: هو قسم بصلاة العصر، وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات، قاله مقاتل.

قال ﷺ: «الصَّلاةُ الوُسْطَى، صلاةُ العَصْرِ»[٣].

وقيل: أقسم بعصر النبي ﷺ لفضله بتجديد النبوة فيه.

وقيل: معناه وربِّ العصر.

فصل

قال مالك ـ رضي الله عنه ـ من حلف ألاَّ يكلم رجلاً عصراً، لم يكلمه سنة. قال ابن العربي: [إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرءاً عصراً على السنة، لأنه أكثر ما قيل فيه، وذلك على أصله في تغليظ][٤] المعنى في الأيمان.

وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نيّة، وبه أقول، إلا أن يكون الحالف عربياً، فيقال له: ما أردت؟ فإذا فسره بما يحتمله قبل منه إلا أن يكون الأقل، ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر.

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾، هذا جواب القسم، والمراد به العموم بدليل الاستثناء منه، وهو من جملة أدلة العموم.

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: المراد به الكافر.

وقال في رواية الضحاك[٥]: يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والأسود بن عبد يغوث. وقوله تعالى: ﴿لَفِى خُسْرٍ﴾ أي: لفي غبنٍ.

وقال الأخفش: لفي هلكة.

وقال الفراء: لفي عقوبة، ومنه قوله: ﴿وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا﴾ [الطلاق: ٩]، وقال الفراء: لفي شرّ.

---

(١) ينظر اللسان (عصر)، والقرطبي ٢٠/ ١٢٢.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٤)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٦٧)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٣) تقدم تخريجه في سورة البقرة.

(٤) سقط من: ب.

(٥) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٣).

وقيل: لفي نقص، والمعنى متقارب.

وقرأ العامة: «لفي خُسرٍ» بسكون السين، وزيد بن علي، وابن هرمز، وعاصم في رواية أبي بكر، وزاد القرطبيُّ: الأعرج، وطلحة، وعيسى الثقفي[1]: بضمها. وهي كالعسر واليسر، وقد تقدم في البقرة، والوجه فيها الإتباع، ويقال: خسْر وخسُر مثل عسْر وعسُر.

وقرأ علي بن أبي طالب[2]: «والعصر»: ونوائب الدهر، ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾؛ وإنه فيه إلى آخر الدهر.

قال إبراهيم: إن الإنسان إذا عُمِّرَ في الدنيا وهرم لفي نقص، وضعف، وتراجع إلا المؤمنين، فإنهم يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ﴾ [التين: ٤، ٥]. قال: وقراءتنا: «والعصر إنّ الإنسان لفي خُسْر فإنه في آخر الدهر». والصحيح ما عليه الأمّة والمصاحف.

[وقيل: المعنى أن الإنسان لا ينفك عن تضييع عمره؛ لأن كل ساعة تمر بالإنسان، فإن كان في المعصية، فالخسر ظاهر، وكذلك إن مرت في مباح، وإن مرت في طاعة فكان يمكن أن يأتي بها على وجه أكمل أي من الخشوع، والإخلاص، وترك الأعلى، والإتيان بالأدنى نوع خسران، والخسر والخسران مصدران، وتنكير الخسران إما للتعظيم، وإما للتحقير بالنسبة إلى خسر الشياطين، والأول أظهر، وأفرد الخسر مع كثرة أنواعه؛ لأن الخسر الحقيقي هو حرمان عن خدمة ربه سبحانه، وما عدا ذلك فالكعدم، وفيه مبالغات، ودخول «إن، واللام»، وإحاطة الخسر به، أي: هو في طريق خسر وسبب خسر][3].

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾. استثناء من الإنسان؛ إذ المراد به الجنس على الصحيح ﴿وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾، أي: أدوا الفرائض المفترضة عليهم، وهم أصحاب الرسول ﷺ قال أبي بن كعب: قرأت على رسول الله ﷺ «والعَصْرِ» ثم قلتُ: ما تفسيرها يا نبي الله؟.

قال: «والعَصْرِ: أقسم ربكم بآخر النهار، ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ﴾؛ أبو جهل ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟﴾ أبو بكر، ﴿وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ عمر، ﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ﴾: عثمان، ﴿وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ﴾: عليّ»[4] رضي الله عنهم أجمعين.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٠، والقرطبي ٢٠/ ١٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٥٠٨، والدر المصون ٦/ ٥٦٧.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٢٣.

(٣) سقط من: ب.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٣).

وهكذا خطب ابن عباس على المنبر، موقوفاً عليه.

ومعنى تواصوا أي تحاثوا أوصى بعضهم بعضاً وحث بعضهم بعضاً بالحق أي بالتوحيد وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة بالحق أي بالقرآن وقال السدي الحق هنا الله تعالى وتواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصي.

روى الثعلبي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ ﴿وَٱلْعَصْرِ﴾ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بالصَّبرِ، وكَانَ مَعَ أصْحابِ رسول اللَّهِ يَوْمَ القِيامَةِ»[1]. والله أعلم.

(١) تقدم تخريجه.

سورة الهمزة

مكية، وهي تسع آيات، وثلاث وثلاثون كلمة، ومائة وثلاثون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، «الوَيْل» لفظ الذم والسّخط، وهي كلمة كل مكروب، وقد تقدم الكلام في الويل، ومعناه: الخزي، والعذاب، والهلكة.

وقيل: وادٍ في جهنم.

﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ﴾، أي: كثير الهمز، وكذلك «اللُّمَزَة»، أي: الكثير اللَّمْز. وتقدم معنى الهمز في سورة «ن» واللمز في سورة «براءة».

والعامة: على فتح ميمها، على أن المراد الشخص الذي كثر منه ذلك الفعل.

قال زياد الأعجم: [البسيط]

٥٣٠٢ ـ تُدْلِي بِوُدِّي إذَا لاقَيْتَنِي كَذِباً وإنْ أغَيَّبْ فأنْتَ الهَامِزُ اللُّمَزَه[1]

وقرأ أبو جعفر[2] **والأعرج**: بالسكون، وهو الذي يهمز ويلمز أي يأتي بما يلمز به واللمزة كالضحكة [لمن يكثر ضحكه، والضحكة: بما يأتي لمن يضحك منه وهو مطرد، يعني أن «فُعَلَة» بفتح العين، لمن يكثر من الفعل، وبسكونها لمن الفعل بسببه].

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وهم المشّاءون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبُرآء العيب[3]، فعلى هذا هما بمعنى، وقال ﷺ: «شِرارُ عبادِ اللَّهِ تَعالَى:

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٧٩٥، والقرطبي ٢٠/ ١٢٤، والبحر ٨/ ٥١٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٨.

(٢) ينظر الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٢٤.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٦)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٦٩)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.

المشَّاءُونَ بالنَّمِيمَةِ المفسِدُونَ بَيْنَ الأحبَّةِ، الباغُونَ للبُرَآءِ العَيْبَ»[١].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن الهمزة: القتَّات، واللُّمزة: المغتاب، والقتَّاتُ: هو النمام[٢]، يقال: قتّ الحديث يقتّه: إذا زوره وهيّأه وسواه.

[وقيل: النَّمامُ الذي يكون مع القوم يتحدثون لينمّ عليهم، والقتَّات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون، ثم ينم، والقتات الذي يسأل عن الأخبار، ثم ينميها نقله ابن الأثير.

وقال أبو العالية، والحسن، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح: الهمزة: الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل، واللُّمزة: الذي يعيب به من خلفه، وهذا اختيار النحاس.

قال: ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ﴾ [التوبة: ٥٨].

وقال مقاتل هنا هذا القول: إن الهمزة: الذي يغتاب بالغيبة، واللمزة الذي يغتاب في الوجه.

وقال قتادة، ومجاهد: الهمزة: الطَّعَّان في أنسابهم، وقال ابن زيد: الهامز: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللامز: الذي يلمزهم بلسانه ويلمز بعينه].

وقال ابن كيسان: الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ، واللُّمزة: الذي يكسر عينه على جليسه، ويشير بعينه، ورأسه، وبحاجبيه.

وقرأ عبد الله بن مسعود، وأبو وائل، والنخعي، والأعمش[٣]: «ويلٌ للهمزة اللمزة».

وأصل الهمز: الكسر، والعض على الشيء بعنف، ومنه همز الحرف، ويقال: همزت رأسه، وهمزت الجوز بكفي: كسرته.

وقيل: أصل الهمزِ، واللمز: الدفع والضرب لمزه يلمزه لمزاً، إذا ضربه، ودفعه، وكذلك همزه: أي: دفعه، وضربه؛ قال الراجز: [الرجز]

٥٣٠٣ ـ ومَنْ هَمَزْنَا عِزَّهُ تَبَرْكَعَا عَلى اسْتِهِ زَوْبَعَةً أوْ زَوْبَعَا[٤]

---

(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٩)، من حديث أسماء بنت يزيد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٩٦)، وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٧).

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢١، والقرطبي ٢٠/ ١٢٥.

(٤) ينظر ديوان رؤبة ص ٩٣، وسمط اللآلىء ١/ ٣٢١، والأمالي للقالي ١/ ١٣٧، واللسان (همز)، والقرطبي ٢٠/ ١٢٥.

البركعة: القيام على أربع، وبركعه فتبركع، أي: صرعه، فوقع على استه، قاله في «الصحاح»[١].

فصل فيمن نزلت فيه السورة

روى الضحاك عن ابن عبَّاس: أنها نزلت في الأخنس بن شريق، كان يلمز الناس، ويعيبهم مقبلين، ومدبرين[٢].

وقال ابن جريج: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي ﷺ من ورائه، ويقدح فيه في وجهه[٣].

وقيل: إنها نزلت في أبي بن خلف.

وقيل: في جميل بن عامر الثقفي.

وقيل: إنها عامة من غير تخصيص، وهو قول الأكثرين.

قال مجاهد: ليست بخاصة لأحد، بل لكل من كانت هذه صفته[٤].

وقال الفراءُ: يجوز أن يذكر الشيء العام، ويقصد به الخاص، قصد الواحد إذا قال: أزورك أبداً، فتقول: من لم يزرني فلست بزائره، تعني ذلك القائل.

فصل في نظم الآية

قال ابن الخطيب[٥]: فإن قيل: لم قال: «ويلٌ» منكراً، وفي موضع آخر: «ولَكُمُ الويْلُ» معرفاً؟.

فالجواب: لأن ثمة قالوا: ﴿يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٠]، فقال: «ولكُمُ الويْلُ»، وهاهنا نكره حتى لا يعلم كنهه إلا الله تعالى.

قيل في «ويْلٌ» إنها كلمة تقبيح، و «ويس» استصغار، «ويح» ترحم، فنبه بهذا على قبيح هذا الفعل.

قوله: ﴿ٱلَّذِى جَمَعَ﴾ **قرأ ابن عامر**[٦] **والأخوان**: بتشديد الميم، على المبالغة، والتكثير.

والباقون: مخففاً، وهي محتملة للتكثير وعدمه.

---

(١) ينظر الصحاح ٣/ ١١٨٥.
(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٥).
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٨)، عن مجاهد.
(٥) الفخر الرازي ٣٢/ ٨٦.
(٦) ينظر: السبعة ٦٩٧، والحجة ٦/ ٤٤١، وإعراب القراءات ٢/ ٥٢٩، وحجة القراءات ٧٧٢.

وقوله تعالى: ﴿وَعَدَّدَهُۥ﴾، العامة: على تثقيل الدَّال الأولى، وهي أيضاً للمبالغة.

وقرأ الحسن والكلبي[١]: بتخفيفها، وفيه أوجه:

أحدها: أن المعنى جمع مالاً، وعدد ذلك المال، أي: وجمع عدده، أي: أحصاه.

والثاني: أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته، وأقاربه وعدده، وعلى هذين التأويلين اسم معطوف على «مالاً»، أي: وجمع عدد المال، وعدد نفسه.

والثالث: أن عدده فعل ماض بمعنى عده، إلا أنه شذّ في إظهاره كما شذَّ في قوله: [البسيط]

٥٢٩٣ ـ ..... إنِّي أجُودُ لأقوامٍ وإنْ ضَنِنُوا[٢]

أي: ضنوا وبخلوا، فأظهر التضعيف.

و «الذي» بدل من كل أو نصب على الذم، وإنما وصفه تعالى بهذا الوصف، لأنه يجري مجرى المسبب والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال، وظنه أن الفضل فيه لأجل ذلك فيستنقص غيره.

فصل في معنى جمع المال

قال المفسرون: «جَمَعَ مالاً وعدَّدهُ»، أي: أعده لنوائب الدهر، مثل: كرم، وأكرم.

وقيل: أحصى عدده. قاله السدي[٣].

وقال الضحاكُ: أي: أعد ماله[٤] لمن يرثه من أولاده.

وقيل: تفاخر بعدده، وكثرته، والمقصود: الذم على إمساك المال على سبيل الطاعة، كقوله: ﴿مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ﴾ [ق: ٢٥].

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢١، والبحر المحيط ٨/ ٥١٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٨.

(٢) عجز بيت لقعنب ابن أمّ صاحب وصدره:

مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي

ينظر الخصائص ١/ ١٦٠، ٢٥٧، وسمط اللآلىء ص ٥٧٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣١٨، والكتاب ٢٩٨، ٣/ ٥٣٥، ولسان العرب (ظلل)، و(ضنن)، والمنصف ١/ ٣٣٩، ٢/ ٣٠٣، ونوادر أبي زيد ص ٤٤، وخزانة الأدب ١/ ١٥٠، ٢٤٥، وشرح شافية ابن الحاجب ٣/ ٢٤١، وشرح المفصل ٢/ ١٣، والمقتضب ١/ ١٤٢، ٢٥٣، ٣/ ٣٥٤.

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٠)، عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٣٦)، والقرطبي (٢٠/ ١٢٥).

قوله: ﴿يَحْسَبُ﴾، يجوز أن يكون مستأنفاً، وأن يكون حالاً من فاعل «جَمَعَ»، و «أخلدهُ» بمعنى: «يُخلِدهُ» وأوقع الماضي موقع المضارع.

وقيل: هو على الأصل، أي: أطال عمره.

قال السديُّ: «يظن أن ماله أخلده، أي: يبقيه حياً لا يموت»[1].

وقال عكرمة: أي: يزيد في عمره[2] وقيل: أحياه فيما مضى.

وهو ماض بمعنى المستقبل، وقالوا: هلك والله فلان، ودخل النار. أي: يدخل النار.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾﴾

قوله: ﴿كَلَّا﴾، رد لما توهمه الكفار، أي: لا يخلد ولا يبقى له مال.

وقيل: حقاً لينبذن.

قوله: ﴿لَيُنۢبَذَنَّ﴾، جواب قسم مقدر، وقرأ علي والحسن ـ رضي الله عنهما ـ بخلاف عنه، ومحمد بن كعب، ونصر بن عاصم، وحميد، وابن محيصن، وأبو عمرو في رواية[3]: «لَيُنْبَذَانّ» بألف التثنية، لينبذان أي: هو وماله.

وعن الحسن أيضاً[4]: «لَيُنْبَذُنَّ» بضم الذال، وهو مسند لضمير الجماعة، أي: ليطرحن الهمزة، وأنصاره واللمزة، والمال، وجامعه معاً.

وقرأ الحسن[5] **أيضاً**: «لَيُنبذَنَّهُ» على معنى لينبذن ماله.

وعنه أيضاً: بالنون «لَنَنْبُذَنَّهُ» على إخبار الله ـ تعالى ـ عن نفسه، وأنه ينبذ صاحب المال. ﴿فِي ٱلْحُطَمَةِ﴾ وهي نار الله، سميت بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه، وتهشمه، والحطمة: الكثير الحطم، يقال: رجل حطمة: أي أكول، وحطمته: كسرته، قال: [الرجز]

---

(١) ذكره القرطبي (٢٠/ ١٢٧)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٠)، عنه بمعناه وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٥٣٠، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٢٢، والبحر المحيط ٨/ ٥١٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٢، والبحر المحيط ٨/ ٥١٠، والدر المصون ٦/ ٥٦٩.

(٥) ينظر: السابق.

٥٣٠٤ ـ ..... قَـدْ لَـفَّـهَـا اللَّـيْـلُ بِـسَـوَّاقٍ حُـطَـمْ[(١)]

وقال آخر: [الرجز]

٥٣٠٥ ـ إنَّا حَطَمْنَا بالقَضيبِ مُضعبَا يَـوْمَ كَـسَـرْنَـا أنـفَـهُ لِـيَـغْـضَـبَـا[(٢)]

حكى الماوردي عن الكلبي: أن الحطمة، هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم، وحكي القشيريُّ عنه: «الحُطمةُ» الدرجة الثانية من درج النار[(٣)].

وقال الضحاك: وهي الدرك الرابع[(٤)].

وقال ابن زيدٍ: اسم من أسماء جهنم[(٥)].

قوله: ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ﴾، على التعظيم لشأنها، والتفخيم لأمرها، ثم فسرها ما هي فقال: ﴿نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ﴾، أي: هي نار الله التي أوقد عليها ألف عام، حتى احمرت، وألف عام حتى اسودّت، وألف عام حتى ابيضّت.

قوله: ﴿ٱلَّتِي تَطَّلِعُ﴾ يجوز أن تكون تابعة لـ «نارُ اللَّهِ»، وأن تكون مقطوعة.

قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد، خلقوا خلقاً جديداً، فرجعت تأكلهم، وكذلك روى خالد بن أبي عمران عن النبي ﷺ: «إنَّ النار تأكل أهلها، حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت، ثُمَّ إذا صدروا تعود، فذلك قوله تعالى: ﴿نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ﴾»[(٦)]. وخص الأفئدة؛ لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، أي: أنه في حال من يموت، وهم لا يموتون، كما قال تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤] فهم إذاً أحياءٌ، في معنى الأموات.

وقيل: معنى ﴿تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ﴾ أي: تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من العذاب، وكذلك بما استبقاه الله ـ تعالى ـ من الأمارة الدَّالة عليه، ويقال: اطَّلَع فلان على كذا: أي: علمه، [وقد قال تعالى: ﴿تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ﴾ [المعارج: ١٧].

---

(١) نسب البيت إلى رشيد بن رميض، وللأغلب العجلي، وللحطم القيسي، ولأبي زغيبة الأنصاري، ولأبي زغبة الخزرجي.
ينظر الأغاني ١٥/ ١٩٩، ٢٠٠، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٣٥٥، والحماسة الشجرية ١/ ١٤٤، وشرح المفصل ١/ ٩٢، والكتاب ٣/ ٢٢٣، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٨٦، واللسان (حطم)، و (خفق) وأساس البلاغة ص ٨٨ (حطم)، وجمهرة اللغة ص ٨٣، وسمط اللآلىء ص ٥٩، وشرح المفصل ٦/ ١١٢، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٣٩، والمقتضب ١/ ٥٥، ٣/ ٣٢٣.

(٢) ينظر القرطبي ٢/ ١٢٦، والبحر ٨/ ٥٠٩، والدر المصون ٦/ ٥٦٩. وفتح القدير ٥/ ٤٩٤.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٣٦)، وينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٢٦).

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٢٦).

وقال تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾[1] [الفرقان: ١٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ﴾. أي: مطبقة عليهم، قاله الحسن والضحاك[2] وقد تقدم في سورة البلد.

وقيل: مغلقة بلغة قريش، يقولون: أصدتُ الباب: إذا أغلقته. قاله مجاهد[3].

ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات: [الخفيف]

٥٣٠٦ ـ إنَّ في القصرِ لو دخلْنا غزالاً مُضفقاً مُوصداً عليهِ الحِجابُ[4]

قوله: ﴿عَمَدٍ﴾. **قرأ**[5] **الأخوان وأبو بكر**: بضمتين، جمع عمود، نحو رسول ورسل.

وقيل: جمع عماد، نحو: كتاب وكتب.

وروي عن أبي عمرو: الضم، والسكون، وهو تخفيف لهذه القراءة.

والباقون: «عَمَدٍ» بفتحتين، فقيل: بل هو اسم جمع لـ «عمود».

وقيل: بل هو جمع له.

قال الفراء: كـ «أديم وأدم».

وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد.

و «فِي عَمَدٍ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «عَليهِم»، أي: موثقين، وأن يكون خبراً لمبتدأ مضمر، أي: هم في عمد، وأن يكون صفة لـ «مُؤصَدةٌ»، قاله أبو البقاء[6]. يعني: فتكون النَّار داخل العمد.

وقال القرطبي[7]: «الفاء بمعنى الباء، أي: موصدة بعمد ممددة». قاله ابن مسعود، وهي في قراءته: «بعمد ممددة».

قال الجوهريُّ[8]: العمُود: عمود البيت، وجمع القلّة: أعمدة، وجمع الكثرة: عُمُد وعَمَد، وقرىء بهما في قوله تعالى: ﴿فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٩)، عن ابن عباس وعطية والحسن والضحاك.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٠)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٨٩)، عن ابن زيد. وينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٣٧).

(٤) ينظر ديوانه ٨٤، والقرطبي ٢٠/ ١٢٧.

(٥) ينظر: السبعة ٦٩٧، والحجة ٦/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣، وإعراب القراءات ٢/ ٥٣٠، وحجة القراءات ٧٧٣.

(٦) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٤.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٢٧.

(٨) الصحاح ٢/ ٥١١.

وقال أبو عبيدة: العمُود: كل مستطيل من خشب، أو حديد، وهو أصل للبناء مثل العماد. عمدت الشيء فانعمد أي: أقمته بعماد يعتمد عليه، وأعمدته أي جعلت تحته عماداً.

فصل في معنى الآية

قال رسول الله ﷺ: إنَّ اللَّه تَبارَكَ وتَعَالَى يَبعَثُ عَلَيهِمْ مَلائِكَةً بأطْباقٍ من نَارٍ، ومَسامِيرَ مِنْ نَارٍ، وعُمدٍ منْ نَارٍ، فتطبق عليهم بتِلْكَ الأطْبَاقِ، وتُسَدُّ بتلْكَ المَسَامِيرِ، وتُمَدُّ بتِلْكَ العُمدِ، فلا يَبْقَى فيْهَا خَلَلٌ يَدخلُ مِنهُ رَوْحٌ ولا يَخرجُ مِنهُ غمٌّ، فيكُونُ فِيهَا زَفِيرٌ وشَهِيقٌ، فذلكَ قوله تَعَالَى ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾»[1].

وقال قتادة: عمد يعذبون بها[2]، واختاره الطَّبري[3].

وقال ابن عبَّاس: إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم[4].

وقال أبو صالح: قيود في أرجلهم.

وقال القشيري: العمد: أوتاد الأطباق.

وقيل: المعنى، في دهور ممدودة، لا انقطاع لها.

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ﴾ أعطيَ مِنَ الأجْرِ عَشْرَ حَسناتٍ، وبعدد من اسْتَهْزأ بمُحَمَّدٍ ﷺ»[5].

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧١)، وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي هريرة.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٩٠)، عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٠)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٣) ينظر جامع البيان ١٢/ ٦٩٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٩٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ١٢٢)، من طريق محمد بن سيرين عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٤)، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٩٣)، والبيهقي في «الدلائل» (١/ ١٢٣)، عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٥)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

سورة الفيل

مكية، وهي خمس آيات، وعشرون كلمة، وستة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝١ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ ۝٢ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ﴾، هذه قراءة الجمهور، أعني: فتح الراء وحذف الألف للجزم.

وقرأ السلمي[1]: «تَرْ» بسكون الراء، كأنه لم يعتمد بحذف الألف.

وقرأ أيضاً[2]: «ترأ» بسكون الراء وهمزة مفتوحة، وهو الأصل، و «كَيْفَ» معلقة للرؤية، وهي منصوبة بفعل بعدها، لأن «أَلَمْ تَر كَيفَ» من معنى الاستفهام.

فصل في معنى الآية

المعنى: ألم تخبر.

وقيل: ألم تعلم.

وقال ابن عباس: ألم تسمع[3]؟ واللفظ استفهام والمعنى تقرير، والخطاب للرسول ﷺ ولكنه عام، أي: ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ أي: قد رأيتم ذلك، وعرفتم موضع منتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟.

فصل في لفظ «الفيل»

الفيل معروف، والجمع: أفيال، وفيول، وفيلة.

قال ابن السكيت: ولا يقال: «أفيلة» والأنثى فيلة، وصاحبه: فيال.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٣، والبحر المحيط ٨/ ٥١٢.

(٢) ينظر: السابق، والدر المصون ٦/ ٥٧١. (٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٤).

قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل «فيل»: «فُعْلا» فكسر من أجل الياء، كما قالوا: أبيض وبيض.

وقال الأخفش: هذا لا يكون في الواحد، إنما يكون في الجمع، ورجل فيلُ الرأي، أي: ضعيف الرأي والجمع: أفيال، ورجل فالٌ: أي: ضعيف الرأي، مخطىء الفراسة، وقد فال الرأي، يفيلُ، فيُولة، وفيَّل رأيه تفييلاً: أي: ضعفه، فهو فيِّلُ الرأي.

فصل في نزول السورة

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ـ ملك «اليمن» ـ بنى كنيسة بـ «صنعاء» لم ير مثلها، وسمَّاها القليس، وأراد أن يصرف إليها الحاج، فخرج رجل من بني كنانة مختفياً، وجعل يبولُ ويتغوطُ في تلك الكنيسة ليلاً، فأغضبه ذلك.

وقيل: أجج ناراً فحملتها ريح فأحرقتها، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: رجل من أهل البيت الذي يحج العرب إليه، فحلف ليهدمنَّ الكعبة، فخرج بجيشه ومعه فيلٌ اسمه محمود، وكان قويًّا عظيماً وثمانية أخرى. وقيل: اثنا عشر. وقيل: ألف، وبعث رجلاً إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل، فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً، فسار ليهدم الكعبة، فلما بلغ قريباً من «مكة» خرج إليه عبد المطلب، وعرض عليه ثلث أموال «تهامة»، ليرجع فأبى، وقدم الفيل، فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك، وإذا وجهوه إلى «اليمن»، أو إلى سائر الجهات هرول، ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير، فخرج إليهم بسببها، فلما رآه أبرهة عظم في عينه، وكان رجلاً جسيماً وقيل له: هذا أسد قريش، وصاحب عير «مكة»، فنزل أبرهة عن سريره، وجلس معه على بساطه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك، فلما ذكر حاجته قال له: سقطت من عيني جئت لأهدم البيت الذي هو دينُك، ودين آبائك، لا تكلمني فيه، وألهاك عنه ذود لم أحسبها لك، فقال عبد المطلب: أنا ربّ الإبل، وإنَّ للبيت ربًّا سيمنعه، ثم رجع وأتى البيت، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفرٌ من قريش يدعون اللَّه تعالى، ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب: [مجزوء الكامل]

٥٣٠٧ ـ لاهُمَّ إنَّ العَبْدَ يَمْـ ـنَعُ رَحْلَهُ فامْنَعْ حَلالَكْ
لا يَغْلِبَنَّ صَلِيبُهُمْ ومُحَالُهُمْ عَدْواً مُحالَكْ
إن يَدْخُلُوا البَلَدَ الحَرَا مَ فأمْرٌ ما بَدَا لَكْ[1]

وقال آخر: [الرجز]

٥٣٠٨ ـ يَا ربِّ لا أرْجُو لَهُمْ سِوَاكَا يَا ربِّ فامْنَعْ مِنْهُمُ حِمَاكَا

(١) ينظر الطبري ٣٠/ ١٩٥، والكشاف ٤/ ٧٩٨، ومجمع البيان ١٠/ ٨٢٢، والقرطبي ٢٠/ ١٣٠.

إنَّ عَـدُوَّ الـبَـيـتِ مِـنْ عَـاداكَـا إنَّـهُـمُ لـنْ يَـقْـهَـرُوا قُـواكَـا[١]

فالتفت، وهو يدعو، فإذا هو بطير من ناحية «اليمن»، فقال: والله إنها لطير غريبة، ما هي بنجدية ولا تهامية، وكان مع كل طائر حجر في منقاره، وحجران في رجليه أكبر من العدسة، وأصغر من الحمصة.

قال الراوي: فأرسل عبد المطلب حلقة الكعبة ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعب الجبال، فتحرَّزُوا فيها ينظرون ما يفعل أبرهة إذا دخل «مكة»، فأرسل الله عليهم طيراً من البحر [أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار فكان الحجر يقع][٢] على رأس الرجل فيخرج من دبره، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه، فهلكوا في كل طريق، ومنهل.

روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه رأى من تلك الأحجار عند أم هانىء نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفاري[٣].

قال الراوي: وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون إلى الطَّريق التي منها جاءوا.

وروي أن أبرهة تساقطت أنامله، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانقلب هو ووزيره أبو يكسوم، وطائر يحلق فوقه حتى قدموا «صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر.

وقيل: قدموا على النجاشي، فَقَصّ عليه القصة فلما تممها وقع عليه الحجر فخرَّ ميتاً بين يديه.

فصل في ميلاد النبي ﷺ

حكى الماوردي أن النبي ﷺ قال: «وُلدتُ عَامَ الفِيْلِ»[٤].

وقال في كتاب «أعلام النبوة»: ولد رسول الله ﷺ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وكان بعد الفيل بخمسين يوماً، ووافق من شهور الروم العشرين من أشباط، في السَّنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروان.

قال: وحكى أبو جعفر الطبري: أن مولده ﷺ كان لاثنتين وأربعين سنة من ملك أنوشروان.

---

(١) الأبيات لعبد المطلب بن هاشم قالها وهو واقف بباب الكعبة عندما أراد الأحباش هدمها.
ينظر الطبري ٣٠/ ١٩٥، والكشاف ٤/ ٧٩٩، ومجمع البيان ١٠/ ٨٢٣، والقرطبي ٢٠/ ١٣٠.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠)، والقرطبي (٢٠/ ١٢٩ ـ ١٣٤)، والدر المنثور (٦/ ٦٧٢ ـ ٦٧٣).

(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٣٨).

وقيل: إنه ـ عليه السلام ـ حملت به أمه آمنة في يوم عاشوراء من المحرم حكاه ابن شاهين أبو حفص في فضائل يوم عاشوراء، وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلةً خلت من شهر رمضان، فكانت مدة الحمل ثمانية أشهر كملاً ويومين من التاسع.

وقال ابن العربي: قال ابن وهب عن مالكٍ: ولد رسول الله ﷺ عام الفيل [قال] قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله ﷺ عام الفيل.

وقال عبد الملك بن مروان لعتَّاب بن أسيد: أنت أكبر أم النبي ﷺ؟ فقال: النبي ﷺ أكبر مني وأنا أسنّ منه، ولد النبي ﷺ عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي ﷺ

قال بعض العلماء: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي ﷺ وإن كانت قبله، وقبل التحدي، لأنها كانت توكيداً لأمره، وتمهيداً لشأنه، ولما تلا عليهم رسول الله ﷺ هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الواقعة، ولهذا قال: «أَلَمْ تَرَ» ولم يكن بـ «مكة» أحد إلاَّ وقد رأى قائد الفيل، وسائقه أعميين [يتكففان][1] الناس.

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ مع حداثة سنّها: «لَقَدْ رَأيتُ قَائِدَ الفِيْلِ وسَائِقَهُ أعْمَيَيْنِ يَسْتطعِمَانِ النَّاسَ»[2].

قوله: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾، أي: في إبطال، وتضييع؛ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل، والسبي، والبيت بالتخريب، والهَدْم.

قالت المعتزلة[3]: إضافة الكيد إليهم دليل على أنه ـ تعالى ـ لا يرضى بالقبيح، إذ لو رضي لأضافه إلى ذاته.

قوله: ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾.

قال النحاة: «أبابيل» نعت لـ «طير» لأنه اسم جمع.

وأبابيل: قيل: لا واحد له، كأساطير وعناديد.

وقيل: واحده: «إبَّول» كـ «عِجَّول».

وقيل: «إبَّال»، وقيل: «إبِّيل» مثل سكين.

وحكى الرقاشيّ: «أبابيل» جمع «إبَّالة» بالتشديد.

---

(١) في ب: يستطعمان.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٣)، وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» (١/ ١٢٥).

(٣) ينظر الرازي ٣٢/ ٩٢ ـ ٩٣.

وحكى الفرَّاء: «إبالة» مخففة.

فصل في لفظ «أبابيل»

الأبابيل: الجماعات شيئاً بعد شيء؛ قال: [الطويل]

٥٣٠٩ ـ طَـريـقٌ وجـبَّـارٌ رِوَاءٌ أُصُـولُـهُ عَـلَـيْـهِ أَبَـابِـيـلٌ مِـنَ الـطَّـيْـرِ تَـنْـعَـبُ[١]

وقال آخر: [البسيط]

٥٣١٠ ـ كَادَتْ تُهَدُّ مِنَ الأصواتِ رَاحِلَتِي إذْ سَـالَـتِ الأرضُ بـالـجُـرْدِ الأبـابـيـلِ[٢]

قال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات في تفرقة، يقال: جاءت الطير أبابيل من هاهنا، وهاهنا.

قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السَّماء لم ير مثلها[٣].

وروى الضحاك عن ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّهَا طَيْرٌ بَيْنَ السَّماءِ والأرضِ تُعَشِّشُ وتُفَرِّخُ»[٤].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ كان لها خراطيم كخراطيم الفيلة، وأكفّ كأكفّ الكلاب[٥].

وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر، لها رُءُوس كرءوس السِّباع، ولم تر قبل ذلك، ولا بعده[٦].

وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: هي أشبه شيء بالخطاطيف[٧].

[وقيل: إنها أشبه بالوطاويط].

وقيل: إنها العنقاء التي يضرب بها الأمثال.

قال النحاس: وهذه الأقوال متفقة المعنى، وحقيقة المعنى: أنها جماعات عظام، يقال: فلان يؤبل على فلان، أي: يعظم عليه ويكثر، وهو مشتقّ من الإبل.

قال ابن الخطيب[٨]: هذه الآية ردّ على الملحدين جدًّا، لأنهم ذكروا في الزَّلازل، والرياح والصواعق، والخسف، وسائر الأشياء التي عذب الله ـ تعالى ـ بها الأمم أعذاراً

---

(١) البيت للأعشى، ينظر ديوانه ١١، والقرطبي ٢٠/ ١٣٤، ومجمع البيان ١٠/ ٨٢٥، والبحر ٨/ ٥١١، والدر المصون ٦/ ١٣٤.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٣٤، والبحر ٨/ ٥١١، والدر المصون ٦/ ٥٥٠.

(٣) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٤٢)، والقرطبي (٢٠/ ١٣٤).

(٤) ينظر المصدر السابق وقد ذكراه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.

(٥) ينظر المصدر السابق.

(٦) ينظر المصدر السابق.

(٧) سقط من: ب.

(٨) الفخر الرازي ٣٢/ ٩٢ ـ ٩٣.

ضعيفة، أما هذه الواقعة، فلا يجري فيها تلك الأعذار، وليس في شيء من الطَّبائع والحيل أن يعهد طير معها حجارة، فيقصد قوماً دون قوم فيقتلهم، ولا يمكن أن يقال: إنه كسائر الأحاديث الضعيفة؛ لأنه لم يكن بين عام الفيل، ومبعث الرسول إلا نيفاً وأربعين سنة، ويوم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية، كان قد بقي جمع شاهدوا تلك الواقعة، فلا يجري فيها تلك الأعذار، ولو كان النقل ضعيفاً لكذبوه، فعلمنا أنه لا سبيل للطَّعن فيها.

قوله: ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ﴾، «بِحجَارَةٍ» صفة لـ «طير»، وقرأ العامة: «تَرْميهِمْ» بالتأنيث.

وأبو حنيفة، وابن يعمر[1]، وعيسى، وطلحة: بالياء من أسفل، وهما واضحتان، لأن اسم الجمع يذكر ويؤنث.

ومن الثانية قوله: [البسيط]

٥٣١١ ـ ..... كالطَّيرِ يَنجُو مِنَ الشُّؤبُوبِ ذي البَرَدِ[2]

وقيل: الضمير لربِّك، أي: يرميهم ربك بحجارة، و «مِنْ سِجِّيْل» صفة لـ «حِجَارة» والسجيل، قال الجوهري[3]: قالوا حجارة من طين، طبخت بنار جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم، لقوله تعالى: ﴿لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٣].

وقال عبد الرحمن بن أبزى: «مِنْ سجِّيْلٍ» من السماء، وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوط.

وقيل: من الجحيم، وهي «سِجِّين» ثم أبدلت اللام نُوناً، كما قالوا في أصيلان: أصيلال، قال ابن مقبلٍ: [البسيط]

٥٣١٢ ـ ..... ضَرباً تَواصَتْ بِهِ الأبطالُ سِجِّينَا[4]

إنما هو «سجيلاً».

وقال الزجاج: «مِنْ سجِّيل»، أي: مما كتب عليهم أن يعذبوا به، مشتق من السجل وقد تقدم القول في السجيل في سورة «هود».

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥١٢، والدر المصون ٦/ ٥٧٠.

(٢) عجز بيت للنابغة وصدره:

والخيل تمزع رهواً في أعنتها

ينظر ديوانه (١٤)، والبحر ٨/ ٥١٢، والدر المصون ٦/ ٥٥٠.

(٣) ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٢٥.

(٤) عجز بيت وصدره:

ورجلة يضربون البيض من عرض

ينظر مجاز القرآن ٢/ ٣١٢، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/ ٣٦٤، واللسان (سجل)، (رجل) والقرطبي ٢٠/ ١٣٥، والكشاف ٤/ ٩٠.

قال عكرمة: [كانت ترميهم بحجارة معها][(١)]، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري لم ير قبل ذلك اليوم[(٢)].

وقال ابن عبَّاس رضي الله عنه: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده، وكان ذلك أول الجدري[(٣)].

قال يونس وأبو عبيدة: والسجيل عند العرب: الشديد الصلب.

قال بعض المفسرين: إنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنهما: سجّ وجيل، فالسجُّ: الحجر، والجيل: الطِّين، أي من هذين الجنسين: الحجر والطين.

قال أبو إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه قال: أول ما دامت الحصبة بأرض العرب ذلك وإنه أول ما رأى بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشار ذلك العام.

قوله: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾. «كَعصْفٍ» هو المفعول الثاني للجعل، بمعنى التصيير، وفيه مبالغة حسنة، وهو أنه لم يكفهم أن جعلهم أهون شيء من الزَّرع، وهو ما لا يجدي طائلاً، حتى جعلهم رجيعاً.

والمعنى: جعل الله تعالى أصحاب الفيل كورق الزروع إذا أكله الدواب، فرمت به من أسفل قاله ابن زيد وغيره، والعصف جمع واحده عصفة وعصافة، وأدخل الكاف في «كعصف» للتشبيه مع مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ومعنى مأكول أن المراد به قشر البُرّ يعني الغلاف الذي يكون فيه حبة القمح يروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة شبَّه تقطع أوصالهم بتفرُّق أجزائه، روي معناه عن ابن زيد[(٤)]، وغيره.

قال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن «مكة»، عظمت العرب قريشاً، وقالوا: أهل الله قاتل عنهم، وكفاهم مئونة عدوهم، فكان ذلك نعمةً من الله عليهم.

روى الثَّعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة ﴿ٱلْفِيلِ﴾ عَافاهُ اللَّهُ تعَالى أيام حياته مِنَ المسْخِ، والعَدُوِّ»[(٥)]. والله أعلم.

---

(١) سقط من: أ.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٣٤).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٦٩٩).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة قريش

مكية في قول الجمهور، مدنية في قول الضحاك والكلبي[1]، وهي أربع آيات، وسبع عشرة كلمة، وثلاث وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ۝٣ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾، في متعلق هذه الآية أوجه:

أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ﴾.

قال الزمخشري[2]: هذا بمنزلة التضمين في الشعر، وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به، وهما في مصحف أبيّ سورة واحدة بلا فصل.

وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب، وقرأ في الأولى: «والتِّينِ»، انتهى.

وإلى هذا ذهب الأخفش، إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة، بأنه لو كان كذا، لكان «لإيْلافِ» بعض سورة «ألَمْ تَرَ»، وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك.

الثاني: أنه مضمر تقديره: فعلنا ذلك، أي: إهلاك أصحاب الفيل ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾، أي: لتأليف قريش، أو لتنفق قريش، أو لكي تأمن قريش، فتؤلف رحلتيها.

وقيل: تقديره: اعجبوا.

الثالث: أنه قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا۟﴾ لإيلافهم؛ فإنها أظهر نعمة عليهم.

قاله الزمخشري؛ وهو قول الخليل من قبله.

وقرأ ابن عامر[3]: «لإلاف» دون ياء قبل اللام الثانية.

---

(١) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٤٥). (٢) الكشاف (٤/ ٨٠١).

(٣) ينظر: السبعة ٦٩٨، والحجة ٦/ ٤٤٤، وإعراب القراءات ٢/ ٥٣٣، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٢٥.

والباقون: «لإيلاف» بياء قبلها، وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني، وهو «إيلافهم». ومن غريب ما اتفق في هذين الحرفين: أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطًا، واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطًا، وهذا دليل على أن القراء يتبعون الأثر والرواية، لا مجرد الخط.

فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان:

أحدهما: أنه مصدر لـ «ألف» ثلاثياً، يقال: ألف الرجل، إلفاً، وإلافاً؛ نحو: كتبته كتاباً، ويقال: ألفته إلفاً وإلافاً.

وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: [الوافر]

٥٣١٣ ـ زَعَمْتُمْ أنَّ إخوتَكُمْ قُرَيْشٌ لَهُمْ إلفٌ وليسَ لكُمْ إلافُ[١]

والثاني: أنه مصدر «آلف» رباعياً نحو قاتل قتالاً. وقال الزمخشري: لمُؤالفةِ قريش. وأما قراءة الباقين فمصدر آلف رباعياً بزنة «أكرم» يقال: آلفته، أولفه إيلافاً.

قال الشاعر: [الطويل]

٥٣١٤ ـ مِنَ المُؤلفَاتِ الرَّمْلَ أدمَاءُ حُرَّةٌ شُعَاعُ الضُّحَى في مَتْنِهَا يتوضَّحُ[٢]

وقرأ عاصم[٣] في رواية: «إئلافهم» بهمزتين، الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، وهي شاذة؛ لأنه يجب في مثله إبدال الثانية حرفاً مجانساً كـ «إيمان».

وروي عنه أيضاً: بهمزتين مكسورتين، بعدهما ياء ساكنة.

وخرجت على أنه أشبع كسر همزة الثانية، فتولد منها ياء، وهذه أشدُّ من الأولى.

ونقل أبو البقاء أشد منها، فقال[٤]: «بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة، بعدها همزة مكسورة». وهو بعيد، ووجهه: أنه أشبع الكسرة، فنشأت الياء، وقصد بذلك الفصل بين الهمزتين كالألف في «أأنْذَرتَهُمْ».

وقرأ أبو جعفر: «لإلف قريش» بهمزة مكسورة، بزنة: «قِرْد»، وقد تقدم أنه مصدر لـ «ألف» كقوله: [الوافر]

٥٣١٥ ـ ..... لَهُمْ إلفٌ وليسَ لكُمْ إلافُ[٥]

---

(١) البيت لمساور بن هند، ينظر ديوان الحماسة للتبريزي ٢/ ١٨٦، والكشاف ٤/ ٨٠١، ومجمع البيان ١٠/ ٨٢٨، واللسان (ألف)، والقرطبي ٢٠/ ١٣٨، والبحر ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧١.

(٢) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه (١١١)، ومجمع البيان ١٠/ ٨٢٨، واللسان (ألف)، والبحر ٨/ ٥١٤، والدر المصون ٦/ ٥٧٦.

(٣) ينظر: هذه القراءات في المصادر السابقة. (٤) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩٥.

(٥) تقدم.

وعنه أيضاً، وعن ابن كثير: «إلفهم»، وهي ساكنة اللام بغير ياء، وهي قراءة مجاهد وحميد.

وروت أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقرأ: «إلفهم»، وهو مروي أيضاً عن ابن عبَّاس وغيره.

وعنه أيضاً وعن ابن عامر: «إلافهم» مثل «كتابهم».

وعنه أيضاً: «ليْلافهم» بياء ساكنة بعد اللام، وذلك أنه لما أبدل الثانية حذف الأولى على غير قياس.

وقرأ عكرمة[1]: «ليألف قريش» فعلاً مضارعاً.

وعنه أيضاً[2]: «لتألف قريش» على الأمر واللام مكسورة، وعنه فتحها مع الأمر وهي لغة.

فصل في اتصال السورة بما قبلها

تقدم أن هذه السورة، متصلة بما قبلها في المعنى، أي: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش، أي: لتأليف قريش، أو لتنفق قريش، أو لتأمن قريش فتؤلف رحلتيها.

قال ابن الخطيب[3]: فإن قيل: إنما كان الإهلاك لكفرهم.

قلنا: جزاء الكفور يكون يوم القيامة، يجزي كل نفس بما كسبت للأمرين معاً، ولكن لا تكون اللام لام العاقبة، أو يكون المعنى: «ألم تَرَ كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل؛ لإيلاف قريش»، أي: كل ما تضمنته السورة «لإيلافهم»، أو تكون اللاَّم بمعنى «إلى»، أي: وجعلنا هذه النعم مضافاً إلى قريش.

وقال الكسائي والأخفش: اللام في ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ لام التعجب. أي اعجبوا لإيلاف قريش، نقله القرطبي[4].

قال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر أهل «مكة» عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، ثم قال ـ جلا وعلا ـ: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾. أي: فعلنا بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش، وذلك أن قريشاً كانت تخرج في تجارتها، فلا يغار عليها في الجاهلية، يقولون: هم أهل بيت الله تعالى حتَّى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكه الله تعالى، فذكرهم نعمته، أي: فجعل الله تعالى ذلك ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ أي:

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٨٠٢، والبحر المحيط ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٢.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥١٥. (٣) الفخر الرازي ٣٢/ ٩٧.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٣٨.

ليألفوا الخروج ولا يتجرأ عليهم، قاله مجاهد وابن عباس في رواية سعيد بن جبير.

قال ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ قال: نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال: كانوا يشتون بـ «مكة»، ويصيفون بـ «الطائف»[١]، وعلى هذا القول يجوز الوقف على رءوس الآي، وإن لم يكن الكلام تاماً.

قال ابن الخطيب[٢]: والمشهور أنهما سورتان، ولا يلزم من التعلق الاتحاد؛ لأن القرآن كسورة واحدة.

وقال الخليل: ليست متصلة، كأنه قال: ألف الله قريشاً إيلافاً، فليعبدوا ربَّ هذا البيت [واللام متعلقة بقوله تعالى: فليعبد هؤلاء رب هذا البيت، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف للامتياز، ويحمل ما بعد الألف ألفاً على ما قبلها؛ لأنها زائدة غير عاطفة كقولك: زيد فاضرب، وأما مصحف أبيّ فمعارض بإطباق الكل على الفصل بينهما، وأما قراءة عمر ـ رضي الله عنه ـ فالإمام قد يقرأ سورتين].

قال ابن العربي: وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعاً عن النبي ﷺ مروياً، وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني، فإذا علموها وقفوا [حيث شاءوا، فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه، ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك، ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك، هذا رأيي فيه][٣]، ولا دليل على ما قالوه بحالٍ، ولكني أعتمد الوقف على التَّمام، كراهية الخروج عنهم.

قال القرطبي[٤]: «وأجمع المسلمون أن الوقف عند قوله: «كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ»، ليس بقبيح، وكيف يقال بقبحه، وهذه السورة تقرأ في الركعة الأولى، والتي بعدها في الركعة الثانية، ولا يمنع الوقف على أعجاز الآيات، سواء تمَّ الكلام أم لا».

فصل في الكلام على قريش

قريش: اسم القبيلة.

قيل: هم ولد النضر بن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، وهو الصحيح وقيل: هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، فمن لم يلده فهر فليس بقرشي، فوقع الوفاق على أن بني فهر قرشيون، وعلى أن كنانة ليسوا بقرشيين، ووقع الخلاف في النضر ومالك، ثم اختلف في اشتقاقه على أوجه:

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠١)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٨)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة».

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ٩٨.

(٣) سقط من: أ.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤١.

أحدها: أنه من التقرُّش، وهو التجمُّع، سموا بذلك لاجتماعهم بعد تفرق، قال: [الطويل]

٥٣١٦ ـ أَبُونَا قُصَيٌّ كَانَ يُدعَى مُجمِّعاً بِهِ جَمَّعَ اللَّهُ القَبائلَ مِنْ فِهْرِ[١]

والثاني: أنه من القرش: وهو الكسب، كانت قريش تجاراً، يقال: قرش يقرش: أي: اكتسب.

والثالث: أنه من التفتيش، يقال: قَرَشَ يقرش عني أي: فتش، وكانت قريش يفتشون على ذوي الخلاَّت، فيسدون خلَّتهم.

قال الشاعر: [الخفيف]

٥٣١٧ ـ أَيُّهَا الشَّامِتُ المُقرِّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرٍو فَهلْ لهُ إِنْقَاءُ[٢]

والرابع: أن معاوية سأل ابن عباس لم سميت قريش قُريشاً؟.

فقال: لدابة في البحر يقال لها: القرش من أقوى دوابه، تأكل ولا تؤكل، وتعلُو ولا تُعْلَى[٣].

وأنشد قول تبع: [الخفيف]

٥٣١٨ ـ وقُريشٌ هِيَ الَّتي تَسكنُ البَحْـ ـرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُريشٌ قُرَيْشَا
تَأكُلُ الرثَّ والسَّمينَ ولا تَتْـ ـرُكُ فِيهَا لِذِي جَنَاحَيْنِ رِيشَا
هَكَذا في البِلادِ حَيٌّ قُريشٍ يَأكُلونَ البِلادَ أَكْلاً كَمِيشَا
ولَهُمْ آخِرَ الزَّمانِ نَبِيٌّ يُكْثِرُ القَتْلَ فِيهِمُ والخُمُوشَا[٤]

ثم قريش: إما أن يكون مصغراً تصغير ترخيم، فقيل: الأصل مقرش، وقيل: قارش، وإما أن يكون مصغراً من ثلاثي، نحو: القرش، وأجمعوا على صرفه هنا مراداً به الحي، ولو أريد به القبيلة لامتنع من الصَّرف؛ كقوله: [الكامل]

٥٣١٩ ـ غَلَبَ المَسامِيحَ الوَلِيدُ سَماحَةً وكَفَى قُرَيْشَ المُعضِلاتِ وسَادَهَا[٥]

قال سيبويه في معدّ، وقريش، وثقيف، وكينونة: هذه للأحياء أكثر، وإن جعلتها أسماء للقبائل، فهو جائز حسن.

---

(١) البيت لمطرود الخزاعي ينظر اللسان (جمع)، والقرطبي ٢٠/ ١٣٨، والدر المصون ٦/ ٥٧٢.

(٢) البيت للحارث بن حلزة، ينظر القرطبي ٢٠/ ١٣٩، والبحر المحيط ٨/ ٥١٣، والدر المصون ٦/ ٥٧٢.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٣٩).

(٤) ينظر الخزانة ١/ ٩٨٠، والقرطبي ٢٠/ ٣٩، والبحر ٨/ ٢٥١٣، والدر المصون ٦/ ٥٧٣.

(٥) البيت لعدي بن الرقاع ينظر الكتاب ٢/ ١٦، والمقتضب ٣/ ٣٦٢، واللسان (قرش)، والإنصاف ٢/ ٥٠٦، والبحر ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٣.

قوله: ﴿إِۦلَٰفِهِمۡ﴾ مؤكد للأول تأكيداً لفظيًا، وأعربه أبو البقاء[١]: بدلاً.

قوله: «رحلة» مفعول به بالمصدر، والمصدر مضاف لفاعله، أي: لأن ألفوا رحلة، والأصل: رحلتي الشتاء والصيف، ولكنه أفرد لأمن اللبس؛ كقوله: [الوافر]

٥٣٢٠ ـ كُلُوا في بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا .....[٢]

قاله الزمخشريُّ[٣]. وفيه نظر، لأن سيبويه يجعل هذا ضرورة، كقوله: [الطويل]

٥٣٢١ ـ حَمَامَةَ بَطْنِ الوادِيَينِ تَرَنَّمِي .....[٤]

قال الليث: الرحلة اسم لارتحال القوم للمسير وقيل: رحلة اسم جنس، وكانت له أربع رحل، وجعله بعضهم غلطاً، وليس كذلك.

قال القرطبي[٥]: «رِحْلة» نصب بالمصدر أي: ارتحالهم رحلة، أو بوقوع «إيْلافهم» عليه، أو على الظرف، ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاء، والصيف، لجاز.

وقرأ العامة: بكسر الراء، وهي مصدر.

وأبو السمال[٦]: بضمها، وهي الجهة التي يرحل إليها، والشتاء: واد، شذُّوا في النسب إليه، فقالوا: شتوي، والقياس: شِتَائي، وشِتَاوي كـ «كسائي، وكِسَاويّ».

فصل في معنى الآية

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ﴾: لا يشق عليهم رحلة شتاء ولا صيف، منة منه على قريش[٧].

وقال الهروي وغيره: كان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل بنو عبد مناف، فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك «الشام»، أي: أخذ منه حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى «الشام»، وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى «الحبشة»، والمطلب إلى «اليمن»، ونوفل إلى «فارس»، ومعنى يؤلف: يجير، فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين، فكان تُجَّارُ قريش يختلفون إلى الأمصار، بحبل هؤلاء الإخوة، فلا يتعرض لهم.

---

(١) ينظر الإملاء ٢/ ٢٩٥.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر الكشاف ٤/ ٨٠٢.
(٤) تقدم.
(٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٠.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٣.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٨)، وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم.

قال الأزهري: الإيلاف: شبه الإجارة بالخفارة، يقال: آلف يؤلف: إذا أجار الحمائل بالخفارة، والحمائل: جمع حمولة.

قال: والتأويل: أن قريشاً كانوا سكان الحرم، ولم يكن لهم زرع ولا ضرع، وكانوا يميرون في الشتاء، والصيف آمنين، والناس يتخطَّفُون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فلا يتعرض الناس لهم، وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء، لأنها بلاد حامية، والرحلة الأخرى في الصيف إلى «الشام»؛ لأنها بلاد باردة.

وعن ابن عباس، قال: يشتون بـ «مكة» لدفئها، ويصيفون بـ «الطائف» لهوائها، وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء، وناحية برد تدفع عنهم حر الصيف، فذكرهم الله تعالى هذه النعمة[1].

فصل في الشتاء والصيف

قال مالك: الشتاء نصف السَّنة، والصيف نصفها.

وقال قوم آخرون: الزمان أربعة أقسام: شتاء، وربيع، وصيف، وخريف.

وقيل: شتاء، وصيف، وقيظ، وخريف.

قال القرطبيُّ[2]: والذي قال مالك أصح؛ لأن اللَّه قسم الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثاً.

قوله: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ﴾، أمرهم تعالى بعبادته، وتوحيده لأجل إيلافهم رحلتين، وتقدم الكلام على الفاء، والبيت هو الكعبة، وفي تعريف نفسه بأنه تعالى رب هذا البيت وجهان:

أحدهما: أنها كانت لهم أوثان، فميز نفسه تعالى عنها.

الثاني: لأنهم شُرِّفوا بالبيت على سائر العرب، فذكر لهم ذلك تذكيراً لنعمته. وقيل: المعنى: أن يعبدوا رب هذا البيت، أي ليألفوا عبادة رب هذا البيت كما كانوا يألفون الرحلتين.

﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ﴾، أي: من أجل الجوع، و «آمنهم» من أجل الخوف، والتنكير للتعظيم أي: من جوع عظيم وخوف عظيم.

وقال أبو البقاء[3]: ويجوز أن يكون في موضع الحال من مفعول «أَطْعَمَهُمْ».

---

(١) تقدم تخريجه عن ابن عباس.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤١.

(٣) الإملاء ٢/ ٢٩٥.

وأخفى نون «من» في الخاء: نافع في رواية، وكذلك مع العين، نحو: «من على»، وهي لغة حكاها سيبويه[١].

فصل في مكانة قريش

قال ابنُ عبَّاس: وذلك بدعوة إبراهيم ـ عليه السلام ـ حيث قال: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ﴾[٢] [البقرة: ١٢٦].

وقال ابن زيد: كانت العرب يغيرُ بعضها على بعض ويسبي بعضها من بعض، فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم[٣].

وقيل: شق عليهم السَّفر في الشتاء والصيف، فألقى الله ـ تعالى ـ في قلوب الحبشة أن يحملوا إليهم طعاماً في السَّفر، فخافت قريش منهم وظنُّوا أنهم خرجوا لحربهم، فخرجوا إليهم متحرزين، فإذا هم قد جلبوا لهم الطعام، وأعانوهم بالأقوات، فكان أهلُ «مكة» يخرجون إلى «جدة» بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين.

وقيل: إن قريشاً لما كذبوا النبي ﷺ دعا عليهم، فقال: «اللَّهُم اجْعلهَا عَليهِمْ سِنِيْنَ كَسني يُوسُفَ» فاشتد القحط، فقالوا: يا محمد، ادعُ الله لنا فإنا مؤمنون، فدعا لهم رسول الله ﷺ فأخصبت «تبالة»، و «جرش» من بلاد «اليمن»، فحملوا الطعام إلى «مكة»، وأخصب أهلها.

وقال الضحاك وربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من خوف الحبشة مع الفيل.

وقال علي رضي الله عنه: وآمنهم من أن تكون الخلافة إلا فيهم.

وقيل: كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك[٤].

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قَرَأ سُورَة ﴿لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ﴾ أعْطِيَ من الأجْرِ حَسناتٍ بعَددِ مَنْ طَافَ بالكَعْبَةِ، واعْتَكَفَ بِهَا»[٥]. والله أعلم.

---

(١) ينظر: الكتاب ٢/ ٤١٣.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٣)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٧٨)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٤)، عن ابن زيد.

(٤) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٤٢).

(٥) تقدم تخريجه.

سورة «الدين» وتسمى «الماعون»

مكية في قول عطاء، وجابر، وأحد قولي ابن عباس[1]، ومدنية في قول له آخر، وهو قول قتادة وغيره، وهي سبع آيات، وخمس وعشرون كلمة، ومائة وثلاثة وعشرون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ﴾، أي: بالجزاء، والحساب، وقرأ الكسائي[2]: «أَرَيْتَ» بسقوط الهمزة. وتقدم تحقيقه في «الأنعام».

وقال الزمخشري[3]: وليس بالاختيار، لأن حذفها مختصّ بالمضارع، ولم يصح عن العرب: «رَيْتَ» ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام، ونحوه: [الخفيف]

٥٣٢٢ ـ صَاحِ، هَلْ رَيْتَ أو سَمِعْتَ بِراعٍ رَدَّ فِي الضَّرعِ ما قَرَى في الحِلابِ[4]

وفي «أرأيْتَ» وجهان:

أحدهما: أنها بصرية، فتتعدّى لواحد، وهو الموصول كأنه قال: أبصرت المكذب.

والثاني: أنها بمعنى «أخبرني» فتتعدّى لاثنين، فقدره الحوفي: أليس مستحقًّا عذاب الله.

وقدره الزمخشري[5]: من هو، ويدل على ذلك قراءة[6] عبد الله: «أرأيتك» بكاف الخطاب، والكاف لا تلحق البصرية.

---

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٥٠).

(٢) ينظر: إعراب القراءات ٢/ ٥٣٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٤.

(٣) الكشاف ٤/ ٨٠٣.

(٤) نسب البيت لإسماعيل بن يسار، ينظر الكشاف ٤/ ٨٠٣، واللسان (علب). والدر المصون ٦/ ٥٧٤.

(٥) الكشاف ٤/ ٨٠٤.

(٦) ينظر: السابق، والبحر المحيط ٨/ ٥١٧، والدر المصون ٦/ ٥٧٤.

قال القرطبي[١]: «وفي الكلام حذف والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أمصيب هو، أو مخطىء».

فصل فيمن نزلت فيه السورة

نقل أبو صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وهو قول الكلبي ومقاتل[٢].

وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجُل من المنافقين[٣].

وقال السديُّ: نزلت في الوليد بن المغيرة[٤].

[وقيل في أبي جهل.

وقال الضحاك: في عمرو بن عائذ.

وقال ابن جريج: في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع جزوراً، فطلب منه يتيم شيئاً فقرعه بعصاه، فأنزل الله هذه السورة][٥].

قال ابن الخطيب[٦]: وقيل: إنه عام في كل مكذب بيوم الدين.

قوله: ﴿فَذَٰلِكَ﴾، فيه وجهان:

أحدهما: أن الفاء جواب شرط مقدر، أي: إن طلبت علمه فذلك.

والثاني: أنها عاطفة «فَذلِكَ» على «الَّذي يُكذِّبُ» إما عطف ذات على ذات، أو صفة على صفة، ويكون جواب «أرَأيْتَ» محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، كأنه قيل: أخبرني، وإما تقول فيمن يكذب بالجزاء، وفيمن يؤذي اليتيم، ولا يطعم المسكين أنِعْم ما يصنع؟.

فعلى الأول يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء، والخبر الموصول بعده، وإما على أنه خبر لمبتدأ مضمر، أي: فهو ذلك، والموصول نعته.

وعلى الثاني: أن يكون منصوباً بالنسق، على ما هو منصوب، إلا أن أبا حيان رد الثاني فقال[٧]: جعل «فَذلِكَ» في موضع نصب عطفاً على المفعول، وهو تركيب غريب كقولك: «أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا» فالمتبادر إلى الذهن أن «فَذلِكَ»

---

(١) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٣.

(٢) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٥٠)، والقرطبي (٢٠/ ١٤٣).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) ينظر المصدر السابق.

(٥) سقط من: ب.

(٦) الفخر الرازي ٣٢/ ١٠٥.

(٧) البحر المحيط ٨/ ٥١٨.

مرفوع بالابتداء، وعلى تقدير النصب يكون التقدير: أكرمت الذي يزورنا، فأكرمت ذلك الذي يحسن إلينا، فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمكّن تمكن ما هو فصيح، إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى «الذي يزورنا»، بل الفصيح: أكرمت الذي يزورنا، فالذي يحسن إلينا، أو «أكرمت الذي يزورنا، فيحسن إلينا»، وأما قوله: «إما عطف ذات على ذات»، فلا يصح؛ لأن «فذلك» إشارة إلى «الَّذي يُكذِّبُ» فليسا بذاتين؛ لأن المشار إليه بقوله: «فَذلِكَ»، هو واحد، وأما قوله: «ويكون جواب أرأيت محذوفاً» فلا يسمَّى جواباً، بل هو في موضع المفعول الثاني لـ «أرأيت»، وأما تقديره «أنعمَ ما يصنع» فهمزة الاستفهام لا نعلم دخولها على «نِعْمَ»، ولا «بِئْسَ»، لأنهما إنشاء، والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر، انتهى.

[والجواب عن قوله: «فاسم الإشارة غير متمكن» إلى آخره، أن الفرق بينهما أن في الآية الكريمة استفهاماً وهو «أرأيتَ» فحسن أن يفسر ذلك المستفهم منه بخلاف المثال الذي مثل به، فمن ثم حسن التركيب المذكور، وعن قوله: «لأن» فذلك إشارة إلى القائم لا إلى زيد، وإن كان يجوز أن يكون إشارة إليه، وعن قوله: «فلا يسمى جواباً» أن النحاة يقولون: جواب الاستفهام، وهذا قد تقدمه استفهام فحسن ذلك][1]، وعن قوله: «والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر» بالمعارضة بقوله: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ﴾ [محمد: ٢٢] فإن «عسى» إنشاء فما كان جواباً له، فهو جوابٌ لنا.

فصل

قال ابن الخطيب[2]: هذا اللفظ، وإن كان في صورة الاستفهام، لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب كقولك: أرأيت فلاناً ماذا ارتكب.

ثم قيل: إنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام.

وقيل: خطاب لكل عاقل.

قوله: ﴿يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ﴾ قرأ العامة: بضم الدَّال، وتشديد العين من «دعَّه» أي: دفعه، وأمير المؤمنين والحسن[3] وأبو رجاء: «يَدعُ» بفتح الدال وتخفيف العين.

فصل

قال الضحاك عن ابن عباس: «فذلِكَ الذي يدعُّ اليَتِيمَ»، أي: يدفعه عن حقه[4]، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾ [الطور: ١٣].

---

(١) سقط من: أ. (٢) الفخر الرازي ٣٢/ ١٠٤.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٧، والبحر المحيط ٨/ ٥١٨، والدر المصون ٦/ ٥٧٥.

(٤) وروي من رواية العوفي عنه أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٤).

[قال قتادة: يقهره ويظلمه، وقد تقدم في سورة «النساء» أنهم كانوا لا يورثون النساء، ولا الصغار، ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام][1].

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيماً مِنَ المُسْلمينَ، حَتَّى يَسْتَغْنِي فَقَدْ وَجَبَتْ لهُ الجَنَّةُ»[2].

قوله: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ﴾، أي: لا يأمر به من أجل بخله، وتكذيبه الجزاء، والحساب.

وقرأ زيد[3] بن علي: «ولا يحاضّ» من المحاضة. وقد تقدم في الفجر.

قال القرطبي[4]: «وليس الذم عامًّا حتى يتناول من تركه عجزاً، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم، ويقولون: ﴿أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ﴾ [يس: ٤٧] فنزلت هذه الآية فيهم، فيكونُ معنى الآية: لا يفعلونه إن قدروا، ولا يحثون عليه إن عسروا».

قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾

قوله: ﴿فَوَيْلٌ﴾ مبتدأ، ومعناه: عذابٌ لهم، وقوله: ﴿لِّلْمُصَلِّينَ﴾ خبر، والفاء للسبب، أي: تسبب عن هذه الصفات الذَّميمة الدعاء عليهم بالويل.

قال الزمخشريُّ بعد قوله[5]: «كأنه قيل: أخبرني»: وما تقول فيمن يكذب بالدين أنعم ما يصنع، ثم قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ على معنى: فويل لهم، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم.

فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير «الذي يُكذِّبُ بالدينِ»، وهو واحد؟ قلت: معناه الجمع؛ لأن المراد الجنس. قال أبو حيان[6]: وأما وضعه المصلين موضع الضمير، وأن «المُصلِّينَ» جمع، لأن ضمير «الذي يُكذِّبُ» معناه الجمع، فتكلُّف واضح، ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلاَّ ما عليه الظَّاهر، وعادة هذا الرجل يتكلف أشياء في فهم القرآن ليست بواضحة.

قال شهاب الدين[7]: وعادة هذا الرجل التَّحامل على الزمخشري، حتى يجعل حسنهُ قبيحاً، وكيف يرد ما له، وفيه ارتباط الكلام بعضه ببعض، وجعله شيئاً واحداً، وما

---

(١) سقط من: ب. (٢) تقدم تخريجه في سورة الضحى.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥١٨، والدر المصون ٦/ ٥٧٥.

(٤) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٤. (٥) ينظر: الكشاف ٤/ ٨٠٤.

(٦) البحر المحيط ٨/ ٥١٨. (٧) الدر المصون ٦/ ٥٧٥.

تضمنه من المبالغة في الوعيد في إبراز وصفهم الشنيع، ولا شكَّ أن الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قوم جمعوا بين هذه الأوصاف كلها من التكذيب بالدين، ودفع اليتيم، وعدم الحضّ على طعام المسكينِ، والسهو في الصلاة، والمراءاة، ومنع الخيرِ.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ﴾، يجوز أن يكون مرفوع المحل، وأن يكون منصوبه، وأن يكون مجروره، تابعاً أو بدلاً أو بياناً، وكذلك الموصول الثاني، إلاَّ أنه يحتمل أن يكون تابعاً للمصلين، وأن يكون تابعاً للموصول الأول.

وقوله: ﴿يُرَآءُونَ﴾ أصله: يرائيون كـ «يقاتلون»، ومعنى المراءاة: أي: أن المرائي يُري النَّاس عمله، وهم يرون الثَّناء عليه، فالمفاعلة فيها واضحة. وقد تقدم تحقيقه.

فصل في اتصال هذه الآية بما قبلها

في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه:

الأول: أنه لما كان إيذاء اليتيم، والمنع من بذل طعام المسكين، دليلاً على النفاق، كانت هاتين الخصلتين معاملة مع المخلوق.

والثاني: أنه تعالى لما ذكر هاتين الخصلتين مع التكذيب بيوم الدين، قال: أليس الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فقال: ويلٌ له من هذه الصلاة، كيف لا تنهاه عن هذه الأفعال المنكرة.

والثالث: كأنه يقول: إقدامه على إيذاء اليتيم، وتركه للحث على طعام المسكين تقصير في الشَّفقة على خلق الله تعالى، وسهوه في الصلاة تقصير في التعظيم لأمر الله تعالى، فلما وقع التقصير في الأمرين كملتْ شقاوته.

فصل في المراد بالمرائي في الصلاة

قال ابنُ عباس: هو المصلي، الذي إذا صلّى لم يرجُ لها ثواباً، وإن تركها لم يخشَ عليها عقاباً.

وعنه أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها[1].

قال سعد بن أبي وقَّاص ـ رضي الله عنه ـ: قال النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾: «الَّذينَ يُؤخِّرُونَ الصَّلاة عَنْ وقْتِهَا تهَاوُناً بِهَا»[2].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٦)، وذكره السيوطي «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٣)، وعزاه إلى الطبري.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٦)، والبزار (٣٩٢ ـ كشف)، والبيهقي (٢/ ٢١٤)، مرفوعاً. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يصح موقوفاً. والموقوف أخرجه الطبري (١٢/ ٦ ـ ٧)، والبيهقي=

وقيل: لا يتمُّون ركوعها، ولا سجودها.

وقال إبراهيم: هو الذي يلتفت في سجوده. وقال قطربٌ: هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الله، وفي قراءة عبد الله: «الذين هم عن صلاتهم لاهون»[١].

[وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سراً، ويصلونها علانية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية، وهذا يدل على أنها في المنافقين قوله: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ﴾، ورواه ابن وهب عن مالك رضي الله عنه][٢].

فصل

قال ابن عبَّاس: ولو قال: «في صلاتهم ساهون» لكانت في المؤمنين[٣]، وقال عطاء: الحمد لله الذي قال: ﴿عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ولم يقل: في صلاتهم، فدل على أن الآية في المنافقين[٤].

قال الزمخشريُّ[٥]: فإن قلت: أي فرق بين قوله تعالى: ﴿عَن صَلَاتِهِمْ﴾ وبين قوله: «في صلاتهم»؟.

قلت: معنى «عَنْ» أنهم ساهون عنها سهو ترك لها، وقلة التفات إليها، وذلك فعل المنافقين، أو الفسقة الشطار من المسلمين، ومعنى «فِي» أن السَّهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان، أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه إنسان، وكان النبي ﷺ يقع له السَّهْوُ في صلاته فضلاً عن غيره.

قال ابن الخطيب[٦]: قال كثير من العلماء: إنه ﷺ ما سها في صلاته لكن أذن الله له في ذلك الفعل بياناً للتشريع في فعل السَّاهي، ثم بتقدير وقوع السهو منه، فالسهو على أقسام:

= (٢/ ٢١٤)، وأبو يعلى (٢/ ٦٤)، عن سعد. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٢٥)، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وذكره مرفوعاً (٧/ ١٤٣)، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٣)، مرفوعاً وموقوفاً. وزاد نسبة المرفوع إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. أما الموقوف فزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه.

(١) ينظر المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٧.

(٢) سقط من: ب.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٤٤).

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٠٨)، عن عطاء بن يسار وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٣)، وعزاه إلى الطبري.

(٥) الكشاف ٤/ ٨٠٥.

(٦) الفخر الرازي ٣٢/ ١٠٧.

أحدها: سهو الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأصحابه، وذلك يجبر بالسنن تارة، وبالسُّنن والنوافل تارة.

والثاني: ما يكثر في الصلاة من الغفلة، وعدم استحضار النِّيَّة، وهذا يقع كثيراً.

والثالث: ترك الصَّلاة، لا إلى قضاء الإخراج من الوقت، ومن ذلك صلاة المُنافق؛ لأنه يستهزىء بالدين، والفرق بين المُنافق والمُرائي: أنَّ المنافق يبطن الكفر، ويظهر الإيمان، والمرائي: إنما يظهرُ زيادة الخُشُوع ليعتقد من يراه دينه، أو يقال: إن المنافق لا يصلي سراً، والمرائي تكون صلاته عند النَّاس.

قال ابن العربي: السَّلامة عند السَّهو محال.

قوله: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ﴾، أي: يُري الناس أنه يصلي طاعة، وهو يصلي تقيَّة كالفاسق، يري أنه يصلي عبادة، وهو يصلي ليقال: إنه يصلي، وحقيقة الرِّياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله: طلب المنزلةِ في قُلوب الناس، وهو من وجوه:

أولها: تحسين السَّمت، يريد بذلك الجاه، والثناء.

وثانيها: الرياء بالثياب القصار والخشنة ليتشبه بالزهادِ.

وثالثها: إظهار السخط على الدنيا، وإظهار الوعظ، والتأسّف على فوات الخير والطاعة.

ورابعها: إظهار الصلاة، والصدقة، وتحسين الصلاة، لأجل رؤية الناس، وغير ذلك مما يطول ذكره.

فصل في الرياء

لا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل المفروض، لأن حق الفرائض الإعلان وإشهارها لقوله ﷺ: «ولا غمةُ فِي فَرائضِ اللَّهِ»، ولأنها أعلام الإسلام وشرائع الدين، ويستحق تاركها الذم، والمَقْت، فوجب إماطة التُّهمة بإظهارها، وأما التطوع فحقه أن يخفى؛ لأنه مما لا يلام بتركه، ولا تهمة فيه، فإن أظهره قاصداً للاقتداء كان جميلاً، وإن قصد بإظهاره أن الأعين تنظر إليه، ويثنى عليه بالصَّلاح فهو الرياء.

قوله: ﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ﴾. في «المَاعُون» أوجه:

أحدها: «فاعول» من المعن، وهو الشيء القليل، يقال: ما له معنة، أي: قليل، قاله قطربٌ.

الثاني: أنه اسم مفعول من أعانه يعينه [والأصل: مَعُون، وكان من حقّه على هذا أن يقال: معون كـ «مقول» و «مصون» اسم مفعول من: قال وصان، ولكن قلبت الكلمة بأن قدمت عينها قبل فائها، فصار موعون، ثم قلبت الواو الأولى ألفاً كقولهم تاب وصام في توبة وصومة، فوزنه الآن مفعول، وفيه شذوذ معان كقام، وأما مفعول فاسم مفعول الثلاثي.

الثاني: القلب وهو خلاف الأصل.

الثالث: قلب حرف العلة ألفاً وإن لم يتحرك، وقياسه على تابه وصامه بعيد لشذوذ المقيس عليه، وقد يجاب عن الثالث بأن الواو متحركة في الأصل قبل القلب، فإنه بزنة معوون الوجه][1].

والثالث: أن أصله «معونة» والألف عوض عن الهاء.

ووزنه «مفعل» كـ «ملوم»، ووزنه بعد الزياة «مافعل».

فصل في تفسير الماعون

اختلف المفسرون في «الماعون»، وأحسنها: أنه كل ما يستعان به، وينتفع به كالفأس والدلو، والمقدحة.

قال الأعشى: [المتقارب]

٥٣٢٣ ـ بأجْودَ مِنهُ بِمَاعُونِهِ إذَا ما سَماؤهُمُ لَمْ تَغِمْ[2]

ولم يذكر المفعول الأول للمنع، إما للعلم به، أي: يمنعون النَّاس، أو الطالبين، وإما لأن الغرض ذكر ما يمنعونه، تنبيهاً لخساستهم، وضَنّهم بالأشياء النافعة المستقبح م ها عند كل أحد.

فإن قيل: هذه الآية تدلُّ على التهديد العظيم بالسَّهو عن الصَّلاة، والرياء، ومنع الماعُون، وذلك من باب الذنوب، ولا يصير المرء به منافقاً، فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على هذا الفعل؟ فالجواب من وجوه:

الأول: قال ابن الخطيب[3]: المراد بالمصلين هنا المنافقون الذين يأتون بهذه الأفعال وعلى هذا التقدير: دلّت الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة على فعل محظورات الشرع، وتركه واجبات الشَّرع، وذلك يدل على أنَّ الكفار مخاطبون بفروع الإسلام.

الثاني: قيل لعكرمة: من منع شيئاً من المتاع كان له الويلُ؟ فقال: لا، ولكن من جمع ثلاثتهن فله الويل، يعني: ترك الصلاةِ، وفعل الرياء، وترك الماعون.

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَةَ ﴿أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ﴾ غَفرَ اللَّهُ لهُ إنْ كَان مُؤدِّياً للزَّكَاةِ»[4]. والله تعالى أعلم.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر ديوانه (٢١٧٠)، والقرطبي ٢٠/ ١٤٥، والبحر ٨/ ٥١٥، والدر المصون ٦/ ٥٧٦.

(٣) الفخر الرازي ٣٢/ ١٠٧.

(٤) تقدم تخريجه مراراً.

سورة الكوثر

مكية، في قول ابن عبَّاس، والكلبي، ومقاتل، ومدنيّة في قول الحسن، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة[1]، وهي ثلاث آيات، وعشر كلمات، واثنان وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۝٣﴾

قوله: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾، قرأ الحسن وابن محيصن، وطلحة، والزعفراني[2]: «أنْطَيْنَاكَ» بالنون. قال الرازي، والتبريزي: أبدل من العين نوناً.

فإن عنينا البدل الصناعي فليس بمسلَّم، لأن كل مادة مستقلة بنفسها، بدليل كمال تصريفها، وإن عنينا بالبدل: أن هذه وقعت موقع هذه لغة، فقريب، ولا شكَّ أنها لغة ثابتة.

قال التبريزي: هي لغة العربِ العاربةِ من أولى قريش.

وفي الحديث: «اليَدُ العُليَا المُنطِيةُ، واليَدُ السُّفلَى المُنطَاةُ»[3].

وقال الشاعر وهو الأعشى: [المتقارب]

٥٣٢٤ ـ جِيادُكَ خَيْرُ جِيادِ المُلوكِ تُصَانُ الجِلالَ وتُنْطَى الحُلُولا[4]

قال القرطبي[5]: «وروته أم سلمة عن النبي ﷺ قراءة، وهي لغة في العطاء أنطيته: أعطيته».

---

(١) ذكر السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٦)، عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة أنها مكية وعزاه إلى ابن مردويه.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٢٩، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٠، والدر المصون ٦/ ٥٧٧.

(٣) ينظر جامع المسانيد (٢/ ٥٩٨).

(٤) ينظر الديوان ص ٨٨، واللسان (جلل)، والبحر ٨/ ٥٢٠، والدر المصون ٦/ ٥٧٧.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٧.

والكوثر: «فَوْعَل»، من الكثرةِ، وصف مبالغة في المفرط الكثرة، مثل النوفل من النَّفل، والجوهر من الجهر، والعرب تسمي كل شيءٍ كثيراً في العدد، والقدر، والخطر: كوثراً؛ قال: [الطويل]

٥٣٢٥ ـ وأنْتَ كَثيرٌ يَا ابْنَ مَرْوانَ طَيِّبٌ وكَانَ أَبُوكَ ابْنَ العَقَائِلِ كَوْثَرا[١]

قيل لعجوز رجع ابنها من السَّفر: بم آب ابنك؟.

قالت: آب بكوثر، أي: بمال كثير.

والكوثر من الغبار الكثير، وقد تكوثر إذا كثر؛ وقال الشاعر:

٥٣٢٦ ـ وقَدْ ثَارَ نَقْعُ المَوْتِ حتَّى تَكَوْثَرَا[٢]

فصل في المراد بالكوثر

اختلفوا في الكوثر الذي أعطيه النبي ﷺ، فقيل: نهر في الجنة رواه البخاري وغيره[٣].

وروى الترمذي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَوثَرُ: نهرٌ فِي الجنَّةِ، حَافتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، ومَجْراهُ عَلى الدُّرِّ واليَاقوت، تُربتُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وماؤهُ أَحْلَى مِنَ العَسلِ، وأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ»[٤].

وقال عطاء: هو حوض النبي ﷺ[٥] في الموقف وفيه أحاديث كثيرة.

وقال عكرمة: الكوثر: النبوة، والكتاب[٦].

وقال الحسن: هو القرآن[٧]. وقال ابن المغيرة: الإسلام.

وقال ابن كيسان: هو الإيثار.

---

(١) قائله هو الكميت، ينظر ديوانه ١/ ٢٧٩، والكشاف ٤/ ٨٠٦، واللسان (كثر)، والقرطبي ٢٠/ ١٤٧، والبحر ٨/ ٥٢١، والدر المصون ٦/ ٥٧٧.

(٢) عجز بيت وصدره:

أبَوا أن يَبِيحوا جارهم لعَدُوِّهم

ينظر ديوان الحماسة للتبريزي ١/ ١٢٥، والقرطبي ٢٠/ ١٤٧.

(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: إنا أعطيناك الكوثر حديث (٤٩٦٥)، من حديث عائشة.

(٤) أخرجه الترمذي (٣٣٥٨)، وابن ماجه (٤٣٣٤)، وأحمد (٢/ ١١٢)، من حديث ابن عمر.

(٥) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٥٤)، والقرطبي (٢٠/ ١٤٨).

(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧١٨)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٨)، وزاد نسبته إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عكرمة.

(٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٨)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن.

وقال الحسن بن الفضل: هو تيسير القرآن، وتخفيف الشرائع. وقال أبو بكر بن عياش ويمان بن رئاب هو كثرة الأصحاب والأتباع والأمة.

وحكى الماورديُّ: أنه رفعة الذكر.

وقيل: [الشفاعة: وقال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وقيل: الصلوات الخمس.

وقيل الفقه في الدين.

وقيل غير ذلك][1].

قال القرطبيُّ[2]: وأصح الأقوال: الأول، والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي ﷺ نصًّا في الكوثر.

فصل في الكلام على هذه السورة

قال ابنُ الخطيب[3]: هذه السورة كالمقابلة للتي قبلها، فإنه ذكر في الأول البُخل، وترك الصلاة، والرياء، ومنع الماعون، وذكر هنا في مقابلة البخل: ﴿إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ وفي مقابلة ترك الصلاة: قوله: «فَصلِّ» أي: دُمْ على الصلاة، وفي مقابلة الرياء قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾ أي: لرضاه خالصاً، وفي مقابلة منع الماعون قوله: «وانْحَرْ»، أي: تصدَّق بلحم الأضاحي، ثم ختم السُّورة سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾، أي: أنَّ المنافق الذي أتى بتلك الأفعال القبيحة سَيمُوتُ ولا يبقى له أثر، وأما أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل.

قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾.

قال ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ: أقم الصلاة المفروضة عليك[4].

وقال قتادة، وعطاء، وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر[5]، «وانْحَرْ» نسُكَكَ.

وقال أنس: كان النبي ﷺ ينحر، ثم يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر[6].

---

(١) سقط من: ب.

(٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٤٨.

(٣) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١١٠.

(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٢٢)، عن مجاهد والضحاك وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٩)، عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر.

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٢٢)، عن عطاء وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٠)، عن عطاء وعزاه إلى ابن أبي حاتم.

وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٥٥)، والقرطبي (٢٠/ ١٤٩).

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٤٨).

قال سعيد بن جبير: نزلت في «الحديبية» حين حصر النبي ﷺ عن البيت، فأمره الله تعالى، أن يصلي، وينحر البدن، وينصرف، ففعل ذلك[١].

قال ابن العربي: «أما من قال: إن المراد بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ﴾ الصلوات الخمس، فلأنها رُكْن العبادات، وقاعدة الإسلام، وأعظم دعائم الدين.

وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزدلفة، فلأنها مقرونة بالنحر، وهو في ذلك اليوم، ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها، فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر».

قال القرطبي: وأما من قال: إنها صلاة العيد، فذلك بغير «مكة»، إذ ليس بـ «مكة» صلاة عيد بإجماع، فيما حكاه أبو بكر رضي الله عنه.

فصل

الفاء في قوله: «فصلِّ» للتعقيب والتسبب، أي: تسبب عن هذه المنة العظيمة وعقبها أمرك بالتخلي لعبادة المنعم عليك، وقصدك إليه بالنحر لا كما تفعل قريش من صلاتها، ونحرها لأضيافها، وأما قوله تعالى: ﴿وَٱنْحَرْ﴾، قال علي ـ رضي الله عنه ـ ومحمد بن كعب القرظي: المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة.

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره، وهو مروي عن النبي ﷺ.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: استقبل القبلة مكة بنحرك[٢]، وهو قول الفراء، والكلبي وأبي الأحوص.

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا.

وقال ابن الأعرابي: هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب، من قولهم: منازلهم تتناحر، أي: تتقابل.

[وعن عطاء: أنه أمره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره.

وقال محمد بن كعب القرظي: يقول: إن ناساً يصلون لغير الله، وينحرون لغير الله ـ تعالى ـ فقد أعطيناك الكوثر، فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله تعالى.

والنَّحر في الإبل بمنزلة الذَّبح في البقر والغنم[٣]][٤].

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٢٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٨٩)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٤٩).

(٣) ينظر المصدر السابق.

(٤) سقط من: ب.

قوله: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾. يجوز أن يكون «هُوَ» مبتدأ و «الأبتر» خبره، والجملة خبر «إن»، وأن يكون فصلاً.

وقال أبو البقاء[١]: «أو توكيد»، وهو غلط؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر.

والأبترُ: الذي لا عقب له، وهو في الأصل: الشيء المقطوع، من بترهُ، أي: قطعه.

وحمار أبتر: لا ذنب له، ورجل أباتر ـ بضم الهمزة ـ: الذي يقطع رحمه.

قال: [الطويل]

٥٣٢٧ ـ لَئِيمٌ نَزتْ فِي أنفهِ خُنزُوانَةٌ عَلى قَطْعِ ذِي القُربَى أحَذُّ أباتِرُ[٢]

وبتر ـ بالكسر ـ: انقطع ذنبه.

قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: من لا ولد له ومن الدواب: الذي لا ذنب له.

[وكل من انقطع من الخير أثره، فهو أبتر. والبترُ: القطع بترت الشيء بتراً قطعته قبل الإتمام، والانبتار: الانقطاع، والباتر: السيف القاطع][٣].

وفي الحديث: «مَا هَذهِ البُتَيْرَاء؟»[٤] لمن أوتر بركعة واحدة، فأنكر عليه ابن مسعود.

وخطب زياد خطبة بتراء، لم يذكر الله تعالى، ولا صلى على النبي ﷺ. وكان للنبي ﷺ درع يقال لها: «البتراء» سميت بذلك لقصرها وقال ابن السكيت الأبتران: العِيْرُ والعبد، سيما بذلك لقلة خيرهما.

[والبتريّة فرقة من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد، ولقبه الأبتر].

وقرأ العامة: «شَانِئك» بالألف، اسم فاعل بمعنى الحال، أو الاستقبال أو الماضي.

وقرأ ابن عبَّاس[٥]: «شنئك» بغير ألف.

فقيل: يجوز أن تكون بناء مبالغة كـ «فعال» و «مفعال»، وقد أثبته سيبويه؛ وأنشد: [الكامل]

٥٣٢٨ ـ حَذِرٌ أموراً لا تَضِيرُ، وآمِنٌ ما لَيسَ مُنجِيَهُ مِنَ الأقْدَارِ[٦]

---

(١) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩٥.

(٢) البيت لأبي الرئيس المازني، واسمه عبادة بن طهفة.
ينظر اللسان (بتر)، والبحر ٨/ ٥٢٠، والدر المصون ٦/ ٥٧٨.

(٣) سقط من: ب.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٧٢)، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة حديث (١١٧٦).

(٥) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢١، والدر المصون ٦/ ٥٧٨.

(٦) تقدم.

وقول زيد الخيل: [الوافر]

٥٣٢٩ ـ أَتَانِي أَنَّهُمْ مَزِقُونَ عِرْضِي جَحَاشُ الكِرْمَلِينِ لَهَا قَدِيدُ[1]

[فإن كان بمعنى الحال، والاستقبال، فإضافته لمفعوله من نصب، وإن كان بمعنى المضي فهي لا من نصب.

وقيل: يجوز أن يكون مقصوراً من فاعل كقولهم: بر وبار، وبرد وبارد].

فصل في أقوال العلماء في الآية

اختلف المفسرون [في المراد] بقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾ فقيل: هو العاص بن وائل، وكانت العرب تسمي من له بنون، وبنات، ثم مات البنون، وبقي البنات: أبتر.

فقيل: إن العاص وقف مع النبي ﷺ يكلمه، فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر، وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله ﷺ وكان من خديجة ـ رضي الله عنها ـ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾ أي: المقطوع ذكره من خير الدنيا، والآخرة.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان أهل الجاهلية، إذا مات ابن الرجل قالوا: بُتر فلان، فلما توفي إبراهيم ابن النبي ﷺ خرج أبو جهل لأصحابه، فقال: بتر محمد، فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر يعني أبا جهل.

وقال شهر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط[2].

وقال السديُّ وابن زيد: إن قريشاً كانوا يقولون لمن مات له ذكور ولده: قد بتر فلان، فلما مات لرسول الله ﷺ القاسمُ بـ «مكة»، وإبراهيم بـ «المدينة»، قالوا: بتر محمد، أي: فليس من يقوم بأمره من بعده، فنزلت الآية[3].

وقيل: لما أوحى الله تعالى لرسوله ﷺ دعا قريشاً إلى الإيمان قالوا: انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا، فأخبر الله تعالى رسوله ﷺ أنهم هم المبتورون قاله عكرمة وشهر بن حوشب.

فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة

قال أهل العلم: قد احتوت هذه السورة على كونها أقصر سورة في القرآن على

---

(١) تقدم.

(٢) أخرجه ابن سعد وابن عساكر والزبير بن بكار كما في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٠)، وينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٥٦).

(٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩١)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي.

معان بليغة، وأساليب بديعة، منها: دلالة استهلال السورة على أنه ـ تعالى ـ أعطاه كثيراً من كثير.

ومنها: إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسه، ومنها: إيراده بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه كـ «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ».

ومنها: تأكيد الجملة بـ «إنَّ».

ومنها: بناء الفعل على الاسم ليفيد بالإسناد مرتين، ومنها: الإتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرةِ، ومنها حذف الموصوف بالكوثر؛ لأن في حذفه من فرط الإبهام ما ليس في إثباته.

ومنها: تعريفه بـ «أل» الجنسية الدالة على الاستغراق، ومنها: فاء التعقيب الدالة على التسبب كما تقدم في «الأنعام» سبب الشكر والعبادة.

ومنها: التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى.

ومنها: أن الأمر بالصلاة إشارة إلى الأعمال الدينية التي هي الصلاة وأفضلها كالأمر بالنَّحر.

ومنها: حذف متعلق «انْحَرْ» إذ التقدير: فصلِّ لربِّك وانحر له.

ومنها: مراعاة السجع، فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلُّف.

ومنها: قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾ في الإتيان بهذه الصفة دون سائر صفاته الحسنى دلالة على أنه المربِّي، والمصلح بنعمه، فلا يلتمس كلَّ خير إلا منه.

ومنها: الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب في قوله تعالى: ﴿لِرَبِّكَ﴾.

ومنها: جعل الأمر بترك الاحتمال للاستئناف، وجعله خاتمة للإعراض عن الشانىء، ولم يسمه ليشمل كلَّ من اتصف ـ والعياذ بالله ـ بهذه الصفة القبيحة، وإن كان المراد به شخصاً معيناً، لَعَيَّنَه الله تعالى.

ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة، على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفةِ به، من غير أن يؤثر في من شنأه شيئاً ـ ألبتة ـ لأن من شنأ شخصاً، قد يؤثر فيه شنؤه.

ومنها تأكيد الجملة بـ «إنَّ» المؤذنة بتأكيد الخبر، ولذلك يتلقى بها القسم، وتقدير القسم يصلح هاهنا.

ومنها: الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلنا «هُوَ» فصلاً، وإن جعلناه مبتدأ فكذلك يفيد التأكيد إذ يصير الإسناد مرتين.

ومنها: تعريف الأبتر بـ «أل» المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفة، كأنه قيل: الكامل في هذه الصفة.

ومنها: إقباله تعالى على رسوله بالخطاب، من أول السورة إلى آخرها.

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورَة: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ سقاه اللَّهُ ـ تعالى ـ من أنهار الجنَّةِ، وأعطي مِنَ الأجرِ عَشر حسناتٍ، بعَددِ كُلِّ قُربَانٍ قرَّبهُ العبادُ في كُلِّ عيدٍ أو يُقرِّبُونَهُ»[1].

وعن مكحول ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ كَانَ لَهُ ما بيْنَ المَشرقِ والمَغربِ أبعِرةٌ، على كُلِّ بعيرٍ كرَاريسُ، كُل كرَّاس مثلُ الدُّنيَا ومَا فيهَا، كتب بدقة الشَّعرِ ليْسَ فِيهَا إلاَّ صفة قصوره، ومنَازله في الجنَّةِ».

(١) تقدم تخريجه.

سورة الكافرون

مكية، في قول ابن مسعود، والحسن، وعكرمة، ومدنية في أحد قولي ابن عبَّاس، وقتادة، والضحاك[1]. وهي ستّ آيات، وست وعشرون كلمة، وأربعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝٦﴾

قال ابن الخطيب[2]: «هذه السورة تسمى سورة البراءة[3] وسورة الإخلاص، والمشفعة».

روى الترمذي من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: «إنَّها تعدِلُ ثُلثَ القُرآنِ»[4].

وروى ابن الأنباري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: قال: قال رسول الله ﷺ: «قل يا أيها الكافرون تَعدلُ رُبُعَ القُرآنِ»[5].

---

(١) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٥٧).
(٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٢٧.
(٣) الذي في الرازي: المنابذة.
(٤) أخرجه الترمذي رقم (٢٨٩٥)، من حديث أنس وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أحمد (٣/ ١٤٦ ـ ١٤٧)، والخطيب (١١/ ٣٨٠).
(٥) له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس. حديث ابن عمر أخرجه الحاكم (١/ ٥٦٦)، من طريق غسان عن جعفر بن ميسرة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت: بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جداً قاله أبو حاتم وغسان ضعفه الدارقطني.
حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (٢٨٩٦)، والحاكم (١/ ٥٦٦). وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: بل يمان ضعفوه.
حديث أنس ينظر الحديث السابق.

وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «صلَّى النبيُّ ﷺ بأصحابه في صلاة الفجر في سفرٍ، فقرأ: «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد» ثم قال ﷺ: «قَرأتُ عَلَيْكُم ثُلثَ القُرآنِ وَربعهُ»[١].

[وروى جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: «أتُحِبُّ يا جُبير إذا خَرجْتَ سَفَراً أنْ تكُونَ مِنْ أمثلِ أصْحَابِكَ هَيْئةً، وأكْثرهمْ زَاداً»؟ قلت: نَعَمْ، قال: فاقْرَأ هذه السُّور الخَمْسَ من أول: «قل يا أيها الكافرون» إلى «قل أعوذ برب الناس»، وافتتِحْ قِراءتكَ بـ «بِسْمِ اللَّهِ الرحمنِ الرَّحيمِ».

قال:][٢] فوالله، لقد كنت غير كثير المال، إذا سافرت أكون أبذَّهُم هيئة، وأقلهم مالاً، فمذ قرأتهنّ صرت من أحسنهم هيئة، وأكثرهم زاداً، حتى أرجع من سفري ذلك[٣].

قال ابن الخطيب[٤]: والوجه في أنها تعدل ربع القرآن، هو أن القرآن يشتمل على الأمر بالمأمورات، والنهي عن المحظورات، وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح، وهذه السورة مشتملةٌ على النهي عن المحرمات المتعلقة بأفعال القلوب، فيكون ربع القرآن.

وخرج ابنُ الأنباري عن نوفل بن فروة الأشجعي، قال: جاء رجُل إلى النبي ﷺ فقال: أوصني، قال: «اقرأ عِنْدَ مَنامِكَ: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ فإنَّها براءةٌ من الشِّركِ»[٥].

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: ليس في القرآن أشدّ غيظاً لإبليس ـ لعنه الله ـ من هذه السورة؛ لأنها توحيد، وبراءة من الشرك[٦].

وقال الأصمعي: كان يقال لـ ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾: المقشقشتان، أي: أنهما تبرئان من النفاق.

---

(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٣)، وعزاه إلى ابن الضريس والحاكم في «الكنى» وابن مردويه عن ابن عمر.

(٢) سقط من: أ.

(٣) أخرجه أبو يعلى (١٣/ ٤١٤)، رقم (٧٤١٩)، من حديث جبير بن مطعم وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٣ ـ ١٣٤)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم.
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية (٣/ ٣٩٨)، رقم (٣٨٠٩).

(٤) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٢٧.

(٥) أخرجه أبو داود (٥٠٥٥)، والترمذي (٣٩٠٣)، والدارمي (٢/ ٥٣٨)، وأحمد (٥/ ٤٥٦)، والحاكم (١/ ٥٦٥)، وابن حبان (٢٣٦٣ ـ موارد)، عن فروة بن نوفل عن أبيه، وصححه الحاكم.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٤)، وزاد نسبته إلى ابن الأنباري في المصاحف وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب.

(٦) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥٣).

وقال أبو عبيدة ـ رضي الله عنه ـ: كما يقشقش الهناءُ الجرب فيبرئه[١].

قال ابن السكيت: يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرف، والجرب في الإبل إذا قفل: قد توسَّف جلده، وتقشّر جلده، وتقشقش جلده.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسود بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، لقوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمدُ، هلمّ فلنعبد ما تعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كلِّه، فإن كان ما جئت به خيراً مما بأيدينا، كنّا قد شاركناك فيه، وأخذنا بحظّنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك، كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه، فأنزل الله ـ عز وجل ـ ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾، ونزل قوله: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِّىٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَٰهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤]، فغدا رسول الله ﷺ إلى المسلمين في الحرم، وفيه الملأ من قريش، فقام ﷺ فقرأها عليهم، حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك[٢].

وروى أبو صالح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ أنهم قالوا لرسول الله ﷺ: لو استلمت بعض هذه الآلهة لصدقناك، فنزل جبريل ـ عليه السلام ـ بهذه السورة فيئسوا منه وآذوه، وآذوا أصحابه[٣].

فإن قيل: لم وصفهم في هذه السورة بالكافرين وفي السورة الأخرى بالجاهلين كما تقدم؟.

فالجوابُ: لأن هذه السورة بتمامها نزلت فيهم، فتكون المبالغة فيها أشد فبولغ فيها بالوصف الأشنع، وهو الكفر، لأنه مذموم مطلقاً، والجهل كالشجرة، والكفر كالثمرة فقد يذم عند التقييد، كقوله ﷺ: «عِلْمُ الإنسَانِ عِلمٌ لا يَنفَعُ، وجَهْلٌ لا يَضُرُّ».

فإن قيل: قال في سورة التحريم: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [الآية: ٧]، بغير «قُلْ»، وهنا ـ جلَّ وعز ـ ذكر «قُلْ» وذكره باسم الفاعل.

فالجواب: أنه في سورة «التحريم» إنما يقال لهم يوم القيامة، وثمَّ لا يكون رسولاً إليهم، فإذا زال الواسطة، ويكونون في ذلك الوقت مطيعين، لا كافرين، فلذلك ذكره بلفظ الماضي.

وأما هاهنا فكانوا موصوفين بالكفر، وكان رسول الله ﷺ رسولاً إليهم، فقال تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾.

---

(١) ينظر المصدر السابق.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٢٧ ـ ٧٢٨)، عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٢)، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني.

(٣) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥٤).

فإن قيل: هذا خطاب مع الكل، وكان فيهم من يعبد الله تعالى، كاليهود، والنصارى، فلا يجوز أن يقال لهم: «لا أعبدُ ما تَعْبدُونَ»، ولا يجوز أيضاً أن يكون قوله: «وَلاَ أَنْتُمَ عَابدُونَ ما أَعْبدُ» خطاباً مع الكل؛ لأن في الكفار من آمن، فعبد الله.

فالجواب: أن هذا الخطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين، وهم الذين قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة وأيضاً لو حملنا الخطاب على العموم دخله التخصيص، وإذا حملناه على خطاب المشافهة لم يلزم ذلك.

فصل

قال القرطبي[1]: الألف واللام ترجع إلى معنى المعهود، وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت صفة لـ «أي»، لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفرِهِ، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم؛ ونحوه عن الماوردي: نزلت جواباً وعتاباً وعنى بالكافرين قوماً معينين، لا جميع الكافرين، لأن منهم من آمن، فعبد الله، ومنهم من مات، أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول، وهم المذكورون.

فصل

قال ابن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن[2]: «قل للذين كفروا، لا أعبد ما تعبدون» وزعم أن ذلك هو الصواب، وذلك افتراء على ربِّ العالمين، وتضعيف لمعنى هذه السورة، وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين، بخطابه إياهم بهذا الخطاب المزري، وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لُبّ وحجر وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ الباطل، قراءتنا تشتمل عليه في المعنى، وتزيد تأويلاً ليس في باطلهم، وتحريفهم، فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا، يا أيها الكافرون، دليل صحة هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أقبل إلينا، فمعناه: قل لزيد يا زيد أقبل إلينا، فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم، وسقط من باطلهم أحسن لفظ، وأبلغ معنى، إذ كان الرسول ـ عليه السلام ـ يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: «يا أيُّها الكَافرُونَ» وهو يعرف أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفرِ، ويدخلوا في جملة أهله، إلا وهو محروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يدٌ، أو تقع به من جهتهم أذية، فمن لم يقرأ: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾، كما أنزلها الله، أسقط آية لرسول الله ﷺ، وسبيل أهل الإسلام ألاَّ يسارعوا إلى مثلها، ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه، التي منحه الله إياها، وشرفه بها.

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٥٤.

(٢) وهذا فيه نظر، فقد نقل ابن عطية هذه القراءة عن صحابيين كبيرين، وهما أبيّ بن كعب وعبد الله بن مسعود، ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣١.

فصل في الكلام على «يا»

قال ابنُ الخطيب[١]: روي عن عليّ بن أبي طالبٍ ـ رضي الله عنه ـ أن «يا» نداء النفس، و «أي» نداء القلب و «ها» نداء الروح[٢].

وقيل: «يا» نداء الغائب، و «أي» للحاضر، و «ها» للتنبيه، كأنه ـ عزَّ وجلَّ ـ يقول: أدعوك ثلاثاً، ولا تجبني مرة.

قوله: ﴿لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ﴾. في «مَا» هذه في هذه السورة وجهان:

أحدهما: أن تكون بمعنى «الذي».

والثانية: فالأمر فيها واضح؛ لأنها غير عقلاء. و «ما» أصلها أن تكون لغير العقلاء، وإذا أريد بها الباري ـ تعالى ـ كما في الثانية والرابعة، فاستدلّ به من جوز وقوعها على أولي العلمِ، ومن منع جعلها مصدرية، والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي، أي: مثل عبادتي.

وقال أبو مسلم: «ما» في الأوليين بمعنى «الذي» والمقصود: المعبود، و «ما» في الأخريين مصدرية، أي: لا أعبد عبادتكم المبنية على الشَّك وترك النظر، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين، فيحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها كلَّها بمعنى «الذي»، أو مصدرية، أو الأوليان بمعنى الذي، والثالثة والرابعة مصدرية، لكان حسناً، حتى لا يلزم وقوع «ما» على أولي العلم، وهو مقتضى من يمنع وقوعها على أولي العلم، كما تقدم.

فصل في التكرار في الآية

اختلفوا في التَّكرار ـ هاهنا ـ هل هو للتأكيد، أم لا؟ وإذا لم يكن للتأكيد فقوله تعالى: ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ﴾ تأكيد لقوله ﴿لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ﴾ وقوله: ﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ﴾ ثانياً تأكيد لقوله: ﴿وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ﴾ أولاً.

ومثله: ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، و ﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ﴾ في سورتيهما، و ﴿كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ﴾، و ﴿كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ﴾، وفي الحديث: «فَلا آذَنُ ثُمَّ لا آذنُ، إنَّما فَاطِمةُ بَضعَةٌ منِّي»[٣]؛ وقال الشاعر: [مجزوء الكامل]

٥٣٣٠ ـ هَـلاَّ سَـأَلْـتَ جُـمـوعَ كِـنْـ ـدَةَ يَـوْمَ ولَّـوْا أيْـنَ أيْـنَـا[٤]

---

(١) الفخر الرازي ٣٢/ ١٣٣.

(٢) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ١٣٣).

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) البيت لعبيد بن الأبرص، ينظر ديوانه (١٣٦)، وشرح شواهد المغني (٩١)، والقرطبي ٢٠/ ١٥٥، والدر المصون ٦/ ٥٨٠.

وقوله: [الرجز]

٥٣٣١ ـ يَا عَلْقَمَةْ يَا عَلْقَمَةْ خَيْرَ تَمِيمٍ كُلِّهَا وأكْرَمَهْ[١]

وقوله: [الرجز]

٥٣٣٢ ـ يَا أقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أقْرَعُ إنَّكَ إنْ يُصْرَعْ أخُوكَ تُصْرَعُ[٢]

وقوله: [الطويل]

٥٣٣٣ ـ ألا يا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّتَ اسْلَمِي ثَلاثَ تَحِيَّاتٍ وإنْ لَمْ تَكَلَّمِ[٣]

وقوله: [الرجز]

٥٣٣٤ ـ يَا جَعْفَرٌ يَا جَعْفَرٌ يا جَعْفَر إنْ أكُ دَحْدَاحاً فأنْتَ أقْصَرُ[٤]

وقوله: [المديد]

٥٣٣٥ ـ يَا لَبَكْرٍ أنْشِرُوا لِي كُلَيْباً يَا لَبَكْرٍ أيْنَ أيْنَ الفِرَارُ[٥]

قالوا: والقرآن جاء على أساليب كلام العرب، وفائدة التكرير هنا، قطع أطماع الكفار، وتحقيق الإخبار بموافقتهم على الكفر، وأنهم لا يسلمون أبداً.

وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، [ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك][٦]، فنجري على هذا أبداً سنةً وسنةً، فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده، أي: أن هذا لا يكون أبداً.

وقال جماعة: ليس للتأكيد، فقال الأخفش: «لا أعبدُ» الساعة «مَا تَعْبُدُونَ، ولا أنْتُم عَابِدُونَ» السنة «ما أعبدُ» فلا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد؛ فزال التوكيد إذ قد تقيد كل جملة بزمان مغاير؛ انتهى.

وفيه نظر، كيف يقيد رسول الله ﷺ نفي عبادته لما يعبدون بزمان؟ هذا مما لا يصح، وفي أسباب النزول أنهم سألوه أن يعبد آلهتهم سنة، فنزلت، فكيف يستقيم هذا؟.

وجعل أبو مسلم التغاير بما تقدم عنه، وهو كون «ما» في الأوليين بمعنى «الذي»، وفي الأخريين: مصدرية، وفيه نظر من حيث إن التكرار إنَّما هو من حيث المعنى، وهذا موجود، كيف قدر «مَا».

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٥٥، والدر المصون ٦/ ٥٨١، وفتح القدير ٥/ ٥٠٧.

(٢) تقدم. (٣) تقدم.

(٤) ينظر المفصل ٥/ ٩٣.

(٥) هو للمهلهل بن ربيعة، ينظر خزانة الأدب ٢/ ١٦٢، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٤٦٦، والكتاب ٢/ ٢١٥، واللامات ص ٨٧، واللسان (لوم)، والخصائص ٣/ ٢٢٩، والقرطبي ٢٠/ ١٥٥، والدر المصون ٦/ ٥٨١.

(٦) سقط من: أ.

وقال ابن عطية[١]: لما كان قوله: «لا أعْبدُ» محتملاً أن يراد به الآن، ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ أبداً وما حييت، ثم جاء قوله: ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً كالذي كشف الغيب، كما قيل لنوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ﴿لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فهذا معنى التَّرديد في هذه السورة، وهو بارع الفصاحة، وليس بتكرار فقط، بل فيه ما ذكرته انتهى.

وقال الزمخشريُّ[٢]: «لا أعبد» أريد به العبادة فيما يستقبل؛ لأن «لا» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن «أن» لا تدخل إلاَّ على مضارع في معنى الحال، ألا ترى [أنَّ «لَنْ» تأكيد فيما تنفيه «لا».

وقال الخليل في «لن»: إن أصله:][٣] «لا أن» والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾ أي: ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه، يعني: لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف ترجى مني في الإسلام؛ ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ أي: وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته.

فإن قلت: فهلاَّ قيل: ما عبدت كما قيل: ما عبدتم؟.

قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث، وهو لم يكن ليعبد الله ـ تعالى ـ في ذلك الوقت.

فإن قلت: فلم جاء على «ما» دون «من»؟ قلت: لأن المراد الصفة، كأنه قال: لا أعبد الباطل، ولا تعبدون الحق.

وقيل: إن «ما» مصدرية، أي: لا أعبد عبادتكم، ولا تعبدون عبادتي انتهى.

[يعني أنه أريد به الصفة، وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة «والشمس وضحاها»].

وناقشه أبو حيَّان، فقال[٤]: أما حصره في قوله: لأن «لا» لا تدخل، وفي قوله: إنَّ «مَا» تدخل، فليس بصحيح، بل ذلك غالب فيهما، لا متحتم، وقد ذكر النحاةُ دخول «لا» على المضارع يراد به الحال، ودخول «ما» على المضارع يراد به الاستقبال، وذلك مذكور في المبسُوطات من كتب النحو. ولذلك لم يذكر سيبويه ذلك بأداة الحصر، إنما قال[٥]: وتكون «لا» نفياً، لقوله: «نفعل» ولم يقع الفعلُ، قال: «وأمَّا «مَا» فهي نفي، لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل. فذكر الغالب فيهما.

---

(١) المحرر الوجيز ٥/ ٥٣١.
(٢) الكشاف ٤/ ٨٠٨.
(٣) سقط من: أ.
(٤) البحر المحيط ٨/ ٥٢٣.
(٥) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ﴾، أي: وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه، فلا يستقيم، لأن «عابدٌ» اسم فاعل قد عمل فيما عبدتم، فلا يفسر بالماضي، إنما يعتبر بالحال، أو الاستقبال، وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي، وهشام في جواز إعماله ماضياً.

وأما قوله: ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾، أي: وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته فـ «عَابدُون» قد أعمله في: «مَا أعبدُ»، فلا يفسر بالماضي.

وأما قوله: «وهو لم يكن»، إلى آخره، فسوء أدب على منصب النبوة، وغير صحيح؛ لأنه ﷺ لم يزل مُوحِّداً لله تعالى، مُنزِّهاً له عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه مجتنباً لأصنامهم يقف على مشاعر إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ ويحجّ البيت، وهذه عبادة، وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصنامهم، ومعرفة الله ـ تعالى ـ أعظم العبادات.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

قال المفسرون: أي ليعرفون، فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة انتهى.

قال شهاب الدين[1]: ويجاب عن الأول: أنه بنى أمره على الغالب، فلذلك أتى بالحصرِ، وأما ما حكاه سيبويه، فظاهر معه، حتى يقوم دليل على غيره، وعن إعماله اسم الفاعل مفسراً له بالماضي بأنه على حكاية الحال، كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾ [الكهف: ١٨]، وقوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ٧٢]، وأما كونه ﷺ لم يزل منزهاً موحداً لله تعالى، فمسلم ذلك. وقوله: «وهذه أعظم العبادات» فمسلم أيضاً، ولكن المراد في الآية عبادة مخصوصة، وهي الصلاة المخصوصة؛ لأنها تقابل بها ما كان المشركون يفعلونه من سجودهم لأصنامهم، وصلاتهم لها، فقابل هذا ﷺ بصلاته لله تبارك وتعالى، ولكن بقي كلام الزمخشري يفهم أنه ﷺ لم يكن متعبداً قبل المبعث، وهو مذهب ساقط الاعتبار؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترده، وهي: أنه كان يتحنَّثُ، كان يتعبد، كان يصوم، كان يطوف، كان يقف، ولم يقل بخلاف ذلك إلا شذوذ من الناس.

وفي الجملة، فالمسألة خلافية، وإذا كان متعبداً فبأي شرع كان يتعبدُ به؟ فقيل: شريعة نوح عليه الصلاة والسلام.

وقيل: إبراهيم عليه السلام.

وقيل: موسى.

وقيل: عيسى ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ، وذلك مذكور في الأصول.

---

(١) الدر المصون ٦/ ٥٨٢.

ثم قال أبو حيان[١]: والذي أختاره في هذه الجمل أنه نفى عبادته في المستقبل؛ لأن الغالب في «لا» أن تنفي المستقبل، ثم عطف عليه ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ نفياً للمستقبل؛ لأن اسم الفاعل العامل، الحقيقة فيه: دلالته على الحال، ثم عطف عليه ﴿وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴾ نفياً للحال على سبيل المقابلة، فانتظم المعنى، أنه ﷺ لا يعبد ما يعبدون حالاً، ولا مستقبلاً، وهم كذلك، إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفر، ولما قال: ﴿لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ فأطلق «ما» على الأصنام، قابل الكلام بـ «ما» في قوله: «مَا أعبدُ» وإن كان المراد الله، لأن المقابلة تسوغ فيها ما لا يسوغ في الانفراد وهذا مذهب من يقول: إن «مَا» لا تقع على آحاد أولي العلم، أما من جوز ذلك، وهو منسوب إلى سيبويه، فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل.

قال القرطبيُ[٢]: كانوا يعبدون الأوثان، فإذا ملُّوا وثناً، وسئمُوا العبادة له رفضوه، ثم أخذوا وثناً غيره بشهوة نفوسهم، فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه، ورفعوا تلك، فعظموها، ونصبوها آلهة يعبدونها، فأمر أن يقول: «لا أعبدُ مَا تعبدُون» اليوم من هذه الآلهة التي بين أيديكم، ثم قال ﷺ: «ولا أنتُم عَابدُونَ ما أعبدُ» إنما تعبدون الوثنَ الذي اتخذتموه، وهو عندكم الآن، «وَلاَ أنتُمْ عَابدُونَ ما أعبدُ»، فإني أعبد إلهي.

قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾. أتى بهاتين الجملتين الإثباتيتين بعد جملة منفية لأنه لما ذكر أنّ الأهم انتفاؤه ﷺ من دينهم، بدأ بالنفي في الجمل السابقة بالمنسوب إليه، فلما تحقق النفيُ رجع ﷺ إلى خطابه بقوله: «لَكُمْ دِينُكُم ولِيَ دِينِ» مهادنة لهم، ثم نسخ ذلك الأمر بالقتال.

وفتح الياء في «لِيَ»: نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه، وأسكنها[٣] الباقون.

وحذف «الياء» من «ديني» وقفاً ووصلاً: السبعة، وجمهور القراء، وأثبتها في الحالين سلام ويعقوب، وقالوا: لأنها اسم مثل الكاف في «دينك» والثاني قد تقدم إيضاحه.

فصل

في الكلام معنى التهديد، كقوله تعالى: ﴿لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ﴾ [البقرة: ١٣٩]، أي: إن رضيتم بدينكم، فقد رضينا بديننا، ونسخ هذا الأمر بالقتال.

[وقيل: السورة منسوخة.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٥٢٣.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣٢/ ١٥٥.
(٣) ينظر: السبعة ٦٩٩، والحجة ٦/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠، وإعراب القراءات ٢/ ٥٣٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٣١، والدر المصون ٦/ ٥٨٣.

وقيل: ما نسخ منها شيء؛ لأنها خبر، ومعنى لكم دينكم: أي جزاء دينكم، ولي دين: أي جزاء ديني، وسمى دينهم ديناً؛ لأنهم اعتقدوه](١).

وقيل: المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي، أي: لأن الدين الجزاء.

وقيل: الدِّين العقوبة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ﴾ [النور: ٢]، والمعنى: لكم العقوبة من ربِّي، ولي العقوبة من أصنامكم، فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام؛ لأنها جمادات، وأما أنتم فيحق عليكم أن تخافوا عقوبة جبَّار السَّماوات والأرض.

وقيل: الدين الدعاء، لقوله تعالى: ﴿فَٱدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]، وقوله: ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ﴾ [الرعد: ١٤].

وقيل: الدين العادة؛ قال الشاعر: [الوافر]

٥٣٣٦ ـ تَقُولُ إِذَا دَرأتُ لَهَا وضِينِي أَهَذَا دِينُهُ أَبَداً ودِينِي(٢)

والمعنى: لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشيطان، ولي عادتي من ربي.

فصل

قال ابن الخطيب(٣): «جرت العادة بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المناكرة، وذلك غير جائز؛ لأن القرآن أنزل ليتدبر فيه، ويعمل بموجبه، فلا يتمثّل به». والله أعلم.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) تقدم.

(٣) الفخر الرازي ٣٢/ ١٣٧.

سورة النصر

مدنية بالإجماع، وتسمى سورة «التوديع»، وهي ثلاثُ آياتٍ، وست عشرة كلمة، وتسعة وستون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۝١ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ۝٣﴾

قوله تعالى: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾: عليك وعلى أمتك، والمقصود: إذا جاء هذان الفعلان من غير نظر إلى متعلقهما، كقوله تعالى: ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا﴾ [النجم: ٤٤].

«أل» في «الفتح» عوض من الإضافة: أي: وفتحه عند الكوفيين، والعائد محذوف عند البصريين، أي: والفتح منه للدلالة على ذلك، والعامل في «إذا»: «جاء» وهو قول مكي، وإليه ذهب أبو حيَّان[1] وغيره في مواضع وقد تقدم ذلك.

وإما «فسبِّح»، وإليه نحا الزمخشريُّ[2] والحوفي، والتقدير: فسبح بحمد ربك إذا جاء، ورده أبو حيَّان بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها، وفيه بحثٌ تقدم بعضه في سورة «الضحى».

فصل في الكلام على «نصر»

النصر: العون، مأخوذ من قولهم: قد نصر الغيث الأرض، إذا أعان على إنباتها.

قال الشاعر: [الطويل]

٥٣٣٧ ـ إذَا انسَلخَ الشَّهرُ الحَرامُ فَوَدِّعي بِلادَ تَمِيمٍ وانصُرِي أرضَ عَامِرِ[3]

ويروى: [الطويل]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٤.

(٢) الكشاف ٤/ ٨١٠.

(٣) البيت للراعي للنميري ينظر ديوانه ص ٢١١، والقرطبي ٢٠/ ٢٣٠، واللسان (نصر)،

٥٣٣٨ ـ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الحَرَامُ فَجَاوِزِي بِلادَ تَمِيمٍ وَانْصُرِي أَرْضَ عَامِرِ[(١)]

يقال: نصره على عدوه ينصره نصراً: أي: أعانه، والاسم: النُّصرة، واستنصره على عدوه، أي: سأله أن ينصره عليه، وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً.

وقيل: المرادُ بهذا النصر: نصر الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ على قريش قاله الطبري[(٢)].

[وقيل نصره على من قاتله من الكفار وأن عاقبة النصر كانت له وأما الفتح فهو فتح مكة، قاله الحسن ومجاهد[(٣)] وغيرهما، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن والقصور[(٤)] وقيل فتح سائر البلاد، وقيل ما فتحه عليه من العلوم، وقيل إذا بمعنى قد جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح، ويجوز أن يكون معناه إذا يجيئك][(٥)].

فصل في الفرق بين النصر والفتح

قال ابن الخطيب[(٦)]: الفرق بين النصر والفتح، الفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاً، والنصر كالسبب للفتح، فلهذا بدأ بذكر النصر، وعطف الفتح عليه، ويقال: النصرُ كمالُ الدينِ والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمةِ، كقوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

والنَّصر: الظَّفر في الدنيا، والفتح: بالجنة.

فصل في المراد بهذا النصر

قال ابن الخطيب[(٧)]: إن رسول الله ﷺ كان مؤيداً منصوراً بالدلائل، والمعجزات، فما المعنى بتخصيص لفظ النصر بفتح «مكة»؟.

والجواب: أن المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع.

فإن قيل: النصر لا يكون إلا من الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [الأنفال: ١٠] فما فائدة التقييد بقوله تعالى: ﴿نَصْرُ ٱللَّهِ﴾؟.

فالجواب: معناه: لا يليق إلا بالله، كما يقال: هذه صنعة زيد، إذا كان مشهوراً، فالمراد هذا هو الذي سألتموه.

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٥٧.
(٢) ينظر: جامع البيان (١٢/ ٧٢٩).
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٢٩)، عن مجاهد وابن زيد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٦)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
(٤) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٦٠)، والقرطبي (٢٠/ ١٥٧).
(٥) سقط من: ب.
(٦) الفخر الرازي ٣٢/ ١٤٠.
(٧) الفخر الرازي ٣٢/ ١٤٠.

فإن قيل: لم وصف النصر بالمجيء، وحقيقته: إذا وقع نصر الله، فما الفائدة في ترك الحقيقة، وذكر المجاز؟.

فالجواب: أن الأمور مرتبطةٌ بأوقاتها، وأنه ـ تعالى ـ قد ربط بحدوث كلِّ محدث أسباباً معينة، وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها التقدم، والتأخر، والتبدل، والتغير، فإذا حضر ذلك الوقت، وجاء ذلك الزمان حضر ذلك الأثر معه، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

فإن قيل: الذين أعانوا رسول الله ﷺ على فتح مكة هم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ثم إنه تعالى سمى نصرتهم لرسول الله ﷺ فما السبب في إضافة النصر إليه؟.

فالجواب: أن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن لا بدَّ لهم من داعٍ وباعث، وهو من الله تعالى.

فإن قيل: فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد متقدماً على فعل الله، وهو خلاف قوله تعالى: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧] فجعل نصر العبد مقدماً على نصره لنا.

فالجواب: أن لا امتناع في أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر عن الله ـ تعالى ـ فإن أسباب الحوادث ومسبباتها على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكها العقول البشرية.

قوله: ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ﴾، «رأيت» يحتمل أن يكون معناه: أبصرت، وأن يكون معناه: علمت، فإن كان معناه «أبصرت» كان «يَدخُلونَ» في محل النصب على الحال، والتقدير: ورأيت الناس يدخلون حال دخولهم في دين الله أفواجاً، وإن كان معناه: «علمت» كان «يدخُلونَ» مفعولاً ثانياً لـ «علمت» والتقدير: علمت الناس داخلين في دين الله أفواجاً.

وفي عبارة الزمخشري[1]: أنه كان بمعنى «أبصرتُ»، أو «عرفت».

وناقشه أبو حيان[2]: بأن «رأيت» لا يُعرف كونها بمعنى «عرفت» قال: «فيحتاج في ذلك إلى استثبات».

وقرأ العامة: «يدخلون» مبنياً للفاعل.

وابن كثير[3] في رواية: مبنياً للمفعول و «فِي دِيْنِ» ظرف مجازي، وهو مجاز فصيح بليغ هاهنا.

---

(١) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١١.
(٢) البحر المحيط ٨/ ٥٢٥.
(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٤، والدر المصون ٦/ ٥٨٤.

قوله: ﴿أَفْوَاجًا﴾ حال من فاعل «يَدخُلُونَ».

قال مكي: «وقياسه: «أفوج» إلا أن الضمة تستثقل في الواو فشبهوا «فعلاً» ـ يعني بالسكون ـ بـ «فَعل ـ يعني بالفتح ـ فجمعوه جمعه» انتهى.

أي: أن «فَعْلاً» بالسكون، قياسه «أفعُل» كـ «فَلْس» و «أفلُس» إلا أنه استثقلت الضمةُ على الواو، فجمعوه جمع «فعل» بالتحريك نحو: جمل، وأجمال، لأن «فعْلاً» بالسكون على «أفعال» ليس بقياس إذا كان فعلاً صحيحاً، نحو: فرخ وأفراخ وزند وأزناد، ووردت منه ألفاظ كثيرة، ومع ذلك فلم يقيسوه، وقد قال الحوفي شيئاً من هذا.

فصل في الكلام على لفظ الناس

ظاهر لفظ «النَّاس» للعموم، فيدخل كل النَّاس أفواجاً، أي: جماعات، فوجاً بعد فوج، وذلك لما فتحت «مكة» قالت العرب: أما إذْ ظفر محمد ﷺ بأهل الحرم، وقد كان الله ـ تعالى ـ أجارهم من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان؛ فكانوا يسلمون أفواجاً أفواجاً أمة بعد أمة.

قال الضحاكُ: والأمة: أربعون[١] رجلاً.

وقال عكرمةُ، ومقاتل: أراد بالنَّاس أهل «اليمن»[٢]، وذلك أنه ورد من «اليمن» سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذنون، وبعضهم يقرءون القرآن، وبعضهم يهلِّلُون، فسُرَّ النبي ﷺ، وبكى عمر وابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قرأ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ وجاء أهل اليمن، رقيقة أفئدتهم لينة طباعهم، سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجاً[٣].

وروى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمنِ، وهُمْ أَضْعَفُ قُلوباً، وأَرَقُّ أفئِدةً، الفقهُ يمانٍ، والحِكمةُ يَمانِيةٌ»[٤].

وقال ﷺ: «إنِّي لأجدُ نَفَسَ ربِّكُمْ من قبلِ اليَمنِ»[٥] وفيه تأويلان:

أحدهما: أنه الفرحُ، لتتابع إسلامهم أفواجاً.

والثاني: معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه ﷺ بأهل «اليمن» و [الأنصار][٦].

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٥٧). (٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣٠).

(٤) أخرجه البخاري ٧/ ٧٠١، كتاب المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (٤٣٨٨ ـ ٤٣٩٠)، ومسلم ١/ ٧١ كتاب الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان (٢٤ ـ ٥٢)، والترمذي ٥/ ٦٨٣، كتاب المناقب، باب: فضل أهل اليمن (٣٩٣٥).

(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (٤/ ٨١١).

(٦) في أ: الأخبار.

وروى جابرُ بنُ عبد الله قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ النَّاس دخلوا فِي دِينِ اللَّهِ أفْواجاً، وسَيخرُجُونَ مِنهُ أفواجاً»[1] ذكره الماوردي.

قال ابن الخطيب[2]: كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً واحداً، واثنين اثنين.

فصل في المراد بدين الله

ودينُ الله، هو الإسلام، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ﴾، ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وإضافة الدين إلى الاسم الدال على الإلهية، إشارة إلى أنه يجب أن يعبد لكونه إلهاً، وللدين أسماء أخر، قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦].

ومنها: الصراط، قال تعالى: ﴿صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣].

ومنها: كلمة الله، ومنها النور: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ﴾ [الصف: ٨].

ومنها الهدى، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ﴾ [الأنعام: ٨٨].

ومنها العروة الوثقى ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ومنها: الحبلُ المتين: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

ومنها: حنيفية الله، وفطرة الله.

فصل في إيمان المقلد

قال جمهور الفقهاء والمتكلمين: إيمان المقلد صحيح، واحتجوا بهذه الآية، قالوا: إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج، وجعله من أعظم المنن على نبيه محمدٍ ﷺ ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً، لما ذكره في هذا المعرض، ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا يعرفون حدوث الأجسام بالدليل، وإثبات كونه تعالى منزّهاً عن الجسمية، والمكان والحيز، وإثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لها، ولا إثبات الصفات، والتنزيه بالدليل، والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري، فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح، لا يقال: إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه

---

(١) حديث جابر أخرجه أحمد ٣/ ٣٤٣)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٩)، وعزاه إلى ابن مردويه. وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً. أخرجه الحاكم (٤/ ٤٩٦)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٤٥.

المسائل؛ لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة، بل كانوا جاهلين بالتفاضل؛ لأنا نقول: إن الدليل لا يقبل الزِّيادة والنُّقصان، فإن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات، فمن علم تسعة منها، وكان في المقدمة العاشرة مقلداً، كان في النتيجة مقلداً لا محالة.

قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ حال، أي: ملتبساً بحمده.

قال ابن الخطيب[1]: إنه ـ تعالى ـ أمره ﷺ بالتسبيح، ثم بالحمد، ثم بالاستغفار، والفائدة فيه أن تأخير النصر سنين، مع أن محمداً ﷺ كان على الحقّ، مما يثقل على القلب، ويقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلم لا ينصرني، ولو سلطت على هؤلاء الكفار. فلأجل الاعتذار عن هذا الخاطر، أمر بالتسبيح أما على قولنا: فالمراد من هذا التنزيه، أنه تعالى منزَّه عن أن يستحق عليه أحد شيئاً [بل كل ما يفعله فإنما يفعله بحكم المشيئة الإلهية، فله أن يفعل ما شاء كما يشاء، ففائدة التسبيح: تنزيه الله تعالى عن أن يستحق عليه أحد شيئاً][2].

وأما على قول المعتزلة، ففائدة التنزيه: هو أن يعلم العبد أن تنزيه اللَّهِ تعالى عما لا يليق ولا ينبغي بسبب المصلحة، لا بسبب ترجيح الباطل على الحق، ثم إذا فرغ العبد من تنزيه الله، فحينئذ يشتغل بحمده على ما أعطاه من الإحسان، والبر، ثم حينئذ بالاستغفار لذنوب نفسه.

فصل في معنى الآية

قال المفسرون: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ أي: إذا صليت، فأكثر من ذلك.

وقيل: معنى «سَبِّحْ»: صلِّ، قاله ابن عبَّاس رضي الله عنهما[3].

[وقوله: ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ حامداً له على ما آتاك من الظفر، والفتح، واستغفره أي: سلوا الله الغفران.

وقيل: فسبح أي: المراد به التنزيه، أي: نزهه عما لا يجوز عليه، مع شكرك له، وبالاستغفار، ومداومة الذكر].

وروي في «الصحيحين» عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما صلى رسول الله ﷺ صلاة بعد أن نزلت سورة ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ إلا يقولُ فيها: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدِكَ اللَّهُمَّ اغفِرْ لِي[4].

وقالت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: كان النبي ﷺ آخر أمره[5] لا يقوم، ولا يقعد،

---

(١) الفخر الرازي ٣٢/ ١٤٦.
(٢) سقط من: أ.
(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٥٨).
(٤) أخرجه البخاري (٨/ ٦٠٥)، كتاب التفسير، باب: إذا جاء نصر الله والفتح حديث (٤٩٦٨).
(٥) في أ: عمره.

ولا يجيء، ولا يذهب إلاَّ قال: «سُبحانَ اللَّهِ وبحَمدِهِ، أستغفِرُ اللَّه، وأتوبُ إليه»، قال: «فإنِّي أمرتُ بِهَا»، ثم قرأ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾[1] إلى آخرها.

وقال عكرمة: لم يكن النبي ﷺ قط أشدّ اجتهاداً في أمور الآخرة ما كان عند نزولها.

وقال مقاتل: لما نزلت، فقرأها النبي ﷺ على أصحابه، ومنهم أبو بكر وعمر وسعد ابن أبي وقاص، ففرحوا، واستبشروا، وبكى العباس، فقال له النبي ﷺ: «مَا يُبْكِيْكَ يَا عمّ».

قال: نُعيتْ إليك نَفسُكَ، قال: «إنَّه لَكَمَا تقُولُ»، فعاش بعدها ستين يوماً، ما رئي فيها إلاّ ضاحكاً مستبشراً[2].

وقيل: نزلت في «منى» بعد أيام التشريق، في حجَّة الوداع، فبكى عمر والعباس فقيل لهما: إن هذا يوم فرح، فقال: لا بل فيه نعي النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «صدقتما، نعيت إليَّ نفسي».

وروى البخاري، وغيره عن ابن عبَّاس، قال: كان عمر بن الخطَّاب يأذن لأهل بدر، ويأذن لي معهم، قال: فوجد بعضهم من ذلك، فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا، ومن أبنائنا من هو مثله، فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم، قال: فأذن لهم ذات يوم، وأذن لي معهم، فسألهم عن هذه السورةِ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾، فقالوا: أمر الله ـ جلَّ وعزَّ ـ نبيه ﷺ إذا فتح عليه أن يستغفره، وأن يتوب إليه، فقال: ما تقول يا ابن عباس؟.

قلتُ: ليس كذلك ولكن أخبر الله رسوله ﷺ بحضور أجله، فقال: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾، فذلك علامة موتك، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا﴾، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: تلومونني عليه؟ وفي رواية: قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول»[3].

فصل

فإن قيل: فماذا يغفر للنبي ﷺ حتى يؤمر بالاستغفار؟.

فالجواب: كان النبي ﷺ يقول في دعائه: «ربِّ اغفِرْ لِي خَطيئَتِي وجَهْلِي، وإسْرافِي في أمْرِي كُلِّه، ومَا أنتَ أعْلَمُ بِهِ منِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطيئَتِي، وعمدي، وجهْلِي وهزلِي، وكلّ ذلِكَ عِنْدي اللَّهُمَّ اغفر لِي ما قدَّمتُ ومَا أخَّرتُ، وما أعْلنتُ، ومَا أسْرَرْتُ، أنتَ المُقدِّمُ، وأنتَ المُؤخِّرُ، إنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ».

---

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣١)، عن أم سلمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٦٩٩)، وزاد نسبته إلى ابن مردويه.

(٢) ينظر تفسيره القرطبي (٢٠/ ١٥٨).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٦٠٦)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً﴾ رقم (٤٩٧٠)، من حديث ابن عباس.

[وكان الرسول ﷺ يستغفر لنفسه لعظيم ما أنعم الله عليه، ويرى قصوره عن القيام بحقّ ذلك.

وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى كن متعلقاً به سائلاً راغباً متضرعاً على رؤية التقصير في أداء الحقوق.

وقيل: الاستغفار نفسه يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبداً.

وقيل: واستغفر أي: استغفر لأمتك إنه كان تواباً على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم، ويقبل توبتهم، وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فماذا يظنّ بغيره][1].

فصل في تفسير الآية

قد مرَّ تفسير الحمد، وأما تفسير قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ففيه وجوه:

الأول: قال الزمخشري[2]: قل: سبحان الله، والحمد لله، تعجباً مما أراك الله من عجيب إنعامه، أي: اجمع بينهما، كقولك: الماءُ باللبن، أي: اجمع بينهما خلطاً، وشرباً.

الثاني: أنَّ التسبيح داخل في الحمد؛ لأنك إذا حمدت الله تعالى، فقد سبَّحته بواسطته، لأن الثناء عليه، والشكر له يتضمن تنزيهه عن النقائص، ولذلك جعل الحمد مفتاح القرآن، فمعنى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، أي: سبحه بواسطته، أن تحمده، وأن تسبحه بهذا الطريق.

الثالث: أن يكون حالاً، أي: سبحه مقدراً أن تحمد بعد التسبيح، كأنك تقول: لا يتأتى لك الجمع بينهما لفظاً، فاجمعهما نية كما تنوي الصلاة يوم النحر مقدراً أنك تنحر بعدها، فيجتمع لك الثواب في تلك الحالة.

الرابع: أن هذه الباء كهي في قولك: فعلت هذه بفضل الله، أي: بحمده، أي: أنه الذي هداك لرشدك لا تجد غيره، كقوله ﷺ: «الحَمدُ للَّهِ على الحَمْدِ».

الخامس: قال السديُّ: «بحمدِ ربِّك» أي: بأمر ربك[3].

السادس: أن تكون الباء زائدة، والتقدير: سبح حمد ربك، أي: طهر محامد ربك عن الرياء، والسمعة، أو اختر له أطهر المحامد، وأذكاها وأحسنها أو ائتِ بالتسبيح والتنزيه بدلاً عن الحمد.

---

(١) سقط من: ب. (٢) الكشاف ٤/ ٨١١. (٣) ذكره الرازي في تفسيره ٣٢/ ١٤٨.

السابع: فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد لا يتأخر أحدهما عن الآخر، ولا يمكن أن يؤتى بهما معاً، ونظيره: من ثبت له حق الشفعة، وحق الرد بالعيب وجب أن يقول: اخترت الشفعة بردي ذلك المبيع، كذا هاهنا، قال: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ليقع معاً، فيصير مسبحاً حامداً في وقت واحد معاً.

[فإن قيل: التوبة مقدمة على جميع الطَّاعات، ثم الحمد مقدم على التسبيح؛ لأن الحمد على النعم، والنعم سابقة أيضاً، والاستغفار سابق، ثم التسبيح؟ فالجواب لعله بدأ بالأشرف تنبيهاً على أن النزول من الخالق إلى الخلق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق، أو نبّه بذلك على أن التسبيح والحمد الصادرين من العبد، إذا قابلا جلال الحقّ وعزته استوجبا الاستغفار، ولأن التسبيح والحمد إشارة إلى تعظيم أمر الله، والاستغفار إشارة إلى الشفقة على خلق الله، فالأول كالصلاة، والثاني كالزكاة فكما أن الصلاة مقدمة على الزكاة، فكذا هاهنا][1].

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿كَانَ تَوَّابًا﴾ بدل من الماضي، وحاجتنا إلى قبوله في المستقبل وأيضاً: هلا قال سبحانه: ﴿غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠]، كما قال تعالى في سورة نوح عليه الصلاة والسلام.

وأيضاً قال تعالى: ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾، وقال: ﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾ وقال: ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ ولم يقل: بحمد الله.

فالجواب عن الأول: أن هذا أبلغ كأنه يقول: إني أثنيت على من هو أقبح فعلاً منهم كاليهود، فإنهم بعد ظهور المعجزات الظاهرة العظيمة، كفلق البحر، ونتق الجبل ونزول المنِّ والسلوى عصوا ربَّهم، وأتوا بالقبائح، ولما تابوا قبلت توبتهم، فإذا كنت قابلاً لتوبة أولئك، وهم دونكم، أفلا أقبل توبتكم، وأنتم خير أمة أخرجت للنَّاس؟ أو لأني شرعت في توبة العصاة، والشروع ملزم أو هو إشارة إلى تخفيف جنايتهم، أي: لستم أول من جنى، والمصيبة إذا عمت خفت؛ أو كما قيل: [المتقارب]

٥٣٣٩ـ كَما أحسنَ اللَّهُ فِيما مَضَى كَذلِكَ يُحسِنُ فِيمَا بَقِي[2]

والجواب عن الثاني: لعله خص هذه الأمة بمزيد الشرفِ، لأنه لا يقال في صفات العبد: غفار أو يقال: تواباً، ويقال إذا كان آتياً بالتوبة، فكأنه تعالى يقول: كنت لي سمياً من أول الأمر، أنت مؤمن، وأنا مؤمن، وإن اختلف المعنى فتب حتى صرت سمياً في آخر الأمر، فأنت تواب، وأنا تواب، ثم التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيراً، فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً.

---

(١) سقط من: ب.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٦٣.

[وأنه إنما قال: تواباً، لأن القائل قد يقول: أستغفر الله، وليس بتائب كقول المستغفر بلسانه المصر بقلبه، كالمستهزىء.

فإن قيل قد يقول: أتوب، وليس بتائب.

قلنا: فإذن يكون كاذباً، فإن التوبة اسم للرجوع، أو الندم بخلاف الاستغفار، فإنه لا يكون كاذباً فيه، فيكون تقدير الكلام: وأستغفر الله بالتوبة، وفيه تنبيه على خواتم الأعمال].

والجواب عن الثالث: أنه راعى العدل، فذكر اسم الذّات مرتين، وذكر اسم الفعل مرتين؛ أحدهما: الرب والثاني: التواب، فلما كانت التربية تحصل أولاً، والتوبة آخراً، لا جرم ذكر اسم الرب أولاً، واسم التوبة آخراً.

فصل في نزول السورة

قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نزلت هذه السورة بـ «منى» في حجة الوداع ثُمَّ نزلت: ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾ فعاش ﷺ بعدها خمسين يوماً، ثم نزل: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فعاش بعدها ﷺ خمسة وثلاثين يوماً، ثم نزلت: ﴿وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١] فعاش بعدها ﷺ أحداً وعشرين يوماً[١].

وقال مقاتل: سبعة أيام[٢].

وقيل غير ذلك.

فصل

قال ابن الخطيب[٣]: اتفق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على أن هذه السورة دلت على نعي رسول الله ﷺ.

فإن قيل: كيف دلت السورة على هذا المعنى؟.

فالجواب من وجوه:

أحدها: قال بعضهم: إنما عرفوا ذلك لما روي أنه ﷺ خطب عقيب السورة، وذكر التخيير.

وثانياً: أنه لما ذكر حُصول النَّصر، ودخول النَّاس في دين اللَّه أفواجاً، دل ذلك على حصول التمام، والكمال، وذلك يستعقبه الزَّوال؛ كما قيل: [المتقارب]

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢/ ١٥٩).

(٢) ينظر المصدر السابق. (٣) ينظر: الرازي ٣٢/ ١٥١.

٥٣٤٠ـ إذَا تَـمَّ شَـيءٌ بَـدَا نَـقْـصُـهُ تَـوقَّـعْ زَوالاً، إذا قِـيـلَ: تَـمّ[1]

وثالثها: أنه جل ذكره أمر بالتسبيح، والحمد، والاستغفار مطلقاً، واشتغاله ﷺ بذلك يمنعه من الاشتغال بأمر الأمة، فكان هذا كالتنبيه على أنّ التبليغ قد تم وكمل، وذلك يوجب الموت، لأنه لو بقي ﷺ بعد ذلك، لكان كالمعزول عن الرسالة، وهذا غير جائز.

ورابعها: قوله: «واسْتَغفِرْهُ» تنبيه على قرب الأجل، كأنه يقول: قرب الأجل ودنا الرحيل فتأهّبْ للأمر. ونبه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله يستكثر من التوبة.

وخامسها: كأنه قيل: كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدته، وهو النصر والفتح، والله تعالى وعدك بقوله: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الضحى: ٤] فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا، فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادة العالية.

روى الثعلبي عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأ سُورةَ: «النصر» فَكأنَّمَا شَهِدَ مَع مُحمَّدٍ عليه الصَّلاة والسَّلام فَتْح مَكَّةَ»[2].

---

(١) ينظر سمط اللآلىء ١/ ١٠٥، ومجمع البيان ١٠/ ٨٤٤، والفخر الرازي ٣٢/ ١٦٤.

(٢) تقدم تخريجه.

سورة تبت

مكية، وهي خمس آياتٍ، وثلاث وعشرون كلمة، وسبعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۝٤ فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، أي: خسرت. وتقدم تفسير هذه المادة في سورة غافر عند قوله: ﴿إِلَّا فِى تَبَابٍ﴾[1]، وأسند الفعل إلى اليدين مجازاً؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وإن كان المراد جملة المدعو عليه.

وقوله: ﴿تَبَّتْ﴾ دعاء، ﴿وَتَبَّ﴾ إخبار، أي: قد وقع ما دعي به عليه؛ كقول الشاعر: [الطويل]

٥٣٤١ ـ جَزانِي، جَزَاهُ اللَّهُ شَرَّ جزَائِه ... جَزاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ وقَدْ فعلْ[2]

ويؤيده قراءة[3] عبد الله: «وقَدْ تبَّ»، والظَّاهر أنَّ كليهما دعاء، ويكون في هذا شبه من مجيء العام بعد الخاص؛ لأن اليدين بعض، وإن كان حقيقة اليدين غير مراد.

وقيل: كلاهما إخبار، أراد بالأول: هلاك عمله، وبالثاني: هلاك نفسه، وإنما عبر باليدين؛ لأن الأعمال غالباً تُزاول بهما.

وقيل: المراد باليدين نفسه وقد يعبر باليد عن النفس، كقوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠]، أي نفسك، وهذا شائع في كلام العرب يعبّرون ببعض الشيء عن كله، يقولون: أصابه يد الدهر، ويد المنايا، والرزايا، أي: أصابه كل ذلك.

---

(١) آية ٣٧. (٢) تقدم.

(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١٤، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٦، والدر المصون ٦/ ٨٥.

قال الشاعر: [مخلع البسيط]

٥٣٤٢ ـ لـمَّـا أكـبَّـتْ يَـدُ الـرَّزايَـا عَـلَـيْـهِ نَـادَى ألاَ مُـجِـيـرُ[١]

وقال ابن الخطيب[٢]: وعبر باليدين، إما لأنه كان يرمي النبي ﷺ بالحجارة، وقيل: المراد دينه، ودنياه وأولاده، وعقباه، أو المراد بأحدهما جر المنفعة، وبالأخرى: دفع المضرة، أو لأن اليمين سلاح، والأخرى جُنَّة.

وقيل: بمعنى ماله، وبنيه، «وتَبَّ» هو نفسه وقيل: «تبَّ» يعني ولده وعقبه، وهو الذي دعا عليه رسول الله ﷺ فقال: «اللَّهمَّ سلِّط عليْهِ كَلباً من كِلابِكَ» لشدة عداوته، فافترسه الأسد.

وقرأ العامة: «لَهَب» بفتح الهاء، وابن كثير[٣]: بإسكانها.

فقيل: هما لغتان بمعنى نحو: النَّهَر والنَّهْر، والشَّعَر والشَّعْر، والبَعَر والبَعْر، والضَّجَر والضَّجْر.

وقال الزمخشري[٤]: «وهو من تغيير الأعلام، كقوله: شمس بن مالك، بالضم»، يعني أن الأصل: بفتح الشين فغيرت إلى الضم.

ويشير بذلك لقول الشاعر: [الطويل]

٥٣٤٣ ـ وإنِّي لـمُـهْـدٍ مِـنْ ثَـنَـائِي فَـعـاهِـدٌ بِـهِ لابْـنِ عَـمِّ الصِّـدْقِ شُـمْـسِ بْـنِ مَـالِـكِ[٥]

وجوز أبو حيان[٦] في «شمس» أن يكون منقولاً من «شمس» الجمع، كما جاء «أذناب خيل شمس»، فلا يكون من التغيير في شيء.

وكني بذلك أبو لهب: إما لالتهاب وجنتيه، وكان مشرق الوجه، أحمرهُ، وإما لما يئول إليه من لهب جهنم، كقولهم: أبو الخير، وأبو الشر، لصدورهما منه، وإما لأن الكنية أغلب من الاسم، أو لأنها أنقص منه، ولذلك ذكر الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ بأسمائهم دون كُناهم، أو لقُبحِ اسمه؛ لأن اسمه عبد العُزَّى، فعدل عنه إلى الكنية؛ لأن الله لم يضف العبودية في كتابه إلى صنم.

وقيل: اسمه أبو لهب، كما سمي أبو سفيان، وأبو طالب.

---

(١) ينظر: القرطبي ٢٠/ ١٦١. (٢) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٥٣.

(٣) ينظر: السبعة ٧٠٠، والحجة ٦/ ٤٥١، وإعراب القراءات ٢/ ٥٤٢، وحجة القراءات ٦٧٦.

(٤) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١٤.

(٥) البيت لتأبط شرًا؛ ينظر ديوان الحماسة ١/ ٣١، والخزانة ١/ ٢٠٠، والبحر ٨/ ٥٢٥، والدر المصون ٦/ ٥٨٥.

(٦) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٧.

وقال الزمخشريُّ[١]: فإن قلت: لم أكناه، والكنية تكرمة؟.

ثم ذكر ثلاثة أجوبة: إما لشهرته بكنيته، وإما لقبح اسمه كما تقدم، وإما لتجانس قوله: «ناراً ذات لهبٍ» لأن مآله إلى لهب جهنم. انتهى.

وهذا يقتضي أن الكنية أشرف، وأكمل لا أنقص، وهو عكس القول الذي تقدم آنفاً.

وقرىء[٢]: «يَدَا أبُو لهبٍ» بالواو مكان الجر.

قال الزمخشري[٣]: «كما قيل: علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، لئلاً يغير منه شيء، فيشكل على السامع، ولفليتة بن قاسم أمير «مكة» ابنان: أحدهما: «عبدِ الله» بالجر، والآخر «عبدَ الله» بالنصب».

ولم يختلف القراء في قوله: «ذَات لهب» أنها بالفتح. والفرق أنها فاصلة، فلو سكنت زال التشاكل.

[قال قتادة: تبت خسرت[٤].

وقال ابن عباس: خابت[٥].

وقال عطاء: ضلت[٦].

وقال ابن جبير: هلكت[٧]. وقال يمان بن رئاب: صفرت من كل خير][٨]

فصل في نزول الآية

حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، أنه لما قتل عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ سمع الناس هاتفاً يقول: [مجزوء الوافر]

٥٣٤٤ ـ لَقَدْ خَلَّوكَ وانْصَرفُوا فَمَا آبُوا وَلا رَجَعُوا
ولَمْ يُوفُوا بِنَذْرِهِمُ فَيَا تَبًّا لِمَا صَنَعُوا[٩]

فصل في نزول السورة

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْ

---

(١) الكشاف ٤/ ٨١٤.
(٢) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٨٥.
(٣) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١٤.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣٣)، وذكره السيوطي في «الدر المثور» (٦/ ٧٠٢)، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر.
(٥) ذكره الماوردي (٦/ ٣٦٤)، والقرطبي (١٦١).
(٦) ينظر المصدر السابق.
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) سقط من: ب.
(٩) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٩١.

عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] خرج رسول الله ﷺ حتَّى صعد الصَّفا، فهتف: يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟.

قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه، فقال: «يَا بَنِي فُلانٍ يَا بَنِي فُلانٍ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنافٍ، يا بني عبد المُطَّلب»، فاجتمعوا إليه، فقال: «أرَأيتُمْ لَوْ أخْبَرْتُكم أنَّ خَيْلاً تَخرجُ بسفحِ هذا الجَبلِ، أكُنتُمْ مُصدِّقِيّ»؟.

قالوا: ما جرَّبنا عليك كذباً، قال: «فإنِّي نذيرٌ لكُم بينَ يدي عذاب شديدٍ»، فقال أبُو لهبٍ: تبًّا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة[1].

وفي رواية: لما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن، أتت رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد عند الكعبة، ومعه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله ﷺ فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربتُ بهذا الفهر فاهُ؛ والله إني لشاعرة: [منهوك الرجز]

٥٣٢٥ ـ مُـذمَّـمـاً عَـصـيـنَـا وأمْـــرهُ أبَـــيـــنَـــا
ودِيـــنَـــهُ قَـــلَـــيـــنَـــا[2]

ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ قال: «مَا رأتْني، لقَدْ أخَذَ اللَّهُ بَصرهَا عَنِّي».

وكانت قريش تسمي رسول الله ﷺ مذمماً، ثم يسبونه، وكان رسول الله ﷺ يقول: «ألا تعجبون لما صرف الله تعالى عني من أذى كفار قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد رسول الله».

وحكى أبو عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبي ﷺ فقال: ماذا أعطى إن آمنت بك يا محمد؟ قال: «كَمَا يُعطَى المُسلمُونَ»، قال: ما لي عليهم فضل؟.

قال: وأيَّ شيءٍ تَبْغِي؟ قال: تبًّا لهذا من دينٍ، أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل الله تعالى فيه: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ﴾[3].

وحكى عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبي ﷺ وفد، انطلق إليهم أبو لهب، فيسألونه عن رسول الله ويقولون له: أنت أعلم به منا، فيقول لهم أبو لهب: إنه كذاب ساحر، فيرجعون عنه، ولا يلقونه فأتى وفد، ففعل معهم مثل ذلك، فقالوا: لا

---

(١) أخرجه البخاري (٨/ ٦٠٩)، كتاب: التفسير، باب: سورة تبت يدا أبي لهب وتب، رقم (٤٩٧١)، ومسلم (١/ ١٩٤)، والطبري (١٢/ ٧٣٤)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠١)، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل».

(٢) ينظر: القرطبي ٢٠/ ١٦٠.

(٣) تقدم تخريجه.

ننصرف حتى نراه، ونسمع كلامه، فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه، فتبًا له وتعساً، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، فاكتأب لذلك، فأنزل الله: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ».

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي ﷺ بالحجر، فمنعه الله تعالى من ذلك، فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ﴾ للمنع الذي وقع به.

فصل في تفسير التَّبِّ

قال ابن الخطيب[1]: من فسر التبَّ بالهلاك، فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧]، أي: في هلاك، ومن فسَّره بالخسران، فلقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ [هود: ١١١]، أي: تخسير، ومن فسره بالخيبة، قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: لأنه كان يدفع القوم عنه ﷺ بأنه ساحر، فينصرفون عنه قبل لقائه؛ لأنه كان شيخ القبيلة ـ لعنه الله ـ فكان لا يأتيهم، فلما نزلت هذه السورة، وسمع بها غضب، وأظهر العداوة الشديدة، وصار مُتَّهماً، فلما قال في الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد ذلك، فكأنه قد خاب لسعيه، ولعله إنما ذكر التب؛ لأنه إنما كان يضرب بيده على يد الوافد عليه، فيقول: انصرف راشداً فإنه مجنون، فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً يضع بيده على كتفه، ويدفعه عن ذلك الموضع.

ومن فسر التبَّ بقوله: ضلت، فلأنه كان يعتقد أن يده العليا، وأنه يخرجه من «مكّة»، ويذلّه، ومن فسره: بـ «صَفرَتْ» فلأن يده خلت من كل خير.

فصل في ترجمة أبي لهب

أبو لهب: اسمه عبد العُزَّى بن عبد المطلب عم النبي ﷺ؛ وامرأته: العوراء أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب، وكلاهما كان شديد العداوةِ للنبي ﷺ.

قال طارق بن عبد الله المحاربي: إني بسوق ذي المجاز، إذ أنا بإنسان يقول: «يا أيُّها النَّاسُ، قولوا: لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ تُفلِحُوا» وإذا رجل خلفه يرميه، قد أدمى ساقيه وعرقوبيه، ويقول: يا أيها الناس، إنه كذاب ساحر، فلا تصدقوه، فقلت: من هذا؟.

فقالوا: محمد، يزعم أنه نبيّ، وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب.

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سحركم محمد، إن أحدنا ليأكلُ الجذعة، ويشرب العُسّ من اللبن، فلا يشبع، وإن محمداً قد أشبعكم من فخذِ شاةٍ، وأرواكم من عُسّ لبن[2].

قوله: ﴿مَآ أَغْنَىٰ﴾. يجوز في «مَا» النَّفي، والاستفهام، فعلى الاستفهام يكون

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٥٣.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٦١).

منصوب المحل بما بعدها، التقدير: أي شيء أغنى المال، وقدم لكونه له صدر الكلام.

وقوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾: يجوز في «مَا» هذه أن تكون بمعنى «الَّذي»، والعائد محذوف، وأن تكون مصدرية، أي: وكسبه، وأن تكون استفهامية: بمعنى وأي شيء كسب؛ أي: لم يكن يكسب شيئاً، قاله أبو حيان[١]، فجعل الاستفهام بمعنى النفي، فعلى هذا يجوز أن تكون نافية، ويكون المعنى على ما ذكر، وهو غير ظاهر.

وقرأ ابن مسعود[٢] والأعمش: «وما اكتسبَ».

فصل في معنى الآية

المعنى: ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال، ولا ما كسب من الجاه. وقال مجاهد: وما كسب من مال، وولد الرجل من كسبه.

وقال أبو الطفيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فاقتتلوا، فقام يحجز بينهم، فدفعه بعضهم فوقع على الفراشِ، فغضب ابن عباس، وقال: أخرجوا عنِّي الكسب الخبيثَ، يعني ولد أبي لهب[٣].

وقال ﷺ: «إنَّ أطْيبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبِهِ»[٤].

وقال ابن عباس: لما أنذر رسول الله ﷺ عشيرته بالنَّار، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقًّا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي، فنزل: ﴿مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ﴾[٥].

قال الضحاك: ما أغنى عنه ماله ما ينفعه ماله، وعمله الخبيث: يعني كيده، وعداوة رسول الله.

قوله: ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾.

قرأ العامة: «سَيَصْلَى» بفتح الياء، وإسكان الصاد، وتخفيف اللام، أي: يصلى هو بنفسه.

وقرأ أبو حيوة[٦]، وابن مقسم، وعياش في اختياره؛ قال القرطبي[٧]: والأشهب العقيلي، وأبو سمال العدوي، ومحمد بن السميفع: «سَيُصلَّى» بضم الياء، وفتح الصاد، وتشديد اللام، ومعناه سيصليه الله.

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٧.

(٢) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٤، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٧، والدر المصون ٦/ ٥٨٦.

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣٥). (٤) تقدم.

(٥) ذكره الرازي في «تفسيره» (٣٢/ ١٧٠). (٦) ينظر البحر المحيط ٨/ ٥٢٧، والدر المصون ٦/ ٥٨٦.

(٧) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦٣.

وقرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو رجاء، والأعمش، ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ، وحسين عن أبي بكر عن عاصمٍ[(١)]: بضم الياء.

ومعنى ذات لهب أي ذات اشتعال وتلهب، وقد تقدم القول فيه في سورة المرسلات.

قوله: ﴿وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾.

قرأ العامة: بالرفع، على أنها جملة من مبتدأ وخبر، سيقت للإخبار بذلك.

قيل: وامرأته: عطف على الضمير في «سيصلى» سوغه الفصل بالمفعول، و «حمَّالةُ الحَطبِ» على هذا فيها أوجه: كونها نعتاً لـ «امرأته»، وجاز ذلك لأن إضافته حقيقية، إذ المراد المعنى، وكونها: بياناً أو بدلاً، لأنها أقرب من الجوامد لتمحض إضافتها، أو كونها خبراً لمبتدأ مضمر أي: هي حمالةُ.

وقرأ ابن عباس[(٢)] ـ رضي الله عنهما ـ: ومريئته حمالة الحطب.

وعنه أيضاً: «ومريته» على التصغير، إلا أنه أقر الهمزة تارة، وأبدلها ياء، وأدغم فيها أخرى.

وقرأ العامة: «حَمَّالةُ» بالرفع، وعاصم[(٣)]: بالنصب على الشَّتم. وقد أتى بجميل من سبّ أم جميل.

قال الزمخشريُّ[(٤)]: وكانت تكنى أم جميل، لعنها الله.

وقيل: نصب على الحال من «امرأته» إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير.

ويضعف جعلها حالاً عند الجمهور من الضمير في الجار بعدها إذا جعلناها لـ «امْرَأتهُ» لتقدمها على العامل المعنوي، واستشكل بعضهم الحالية ـ لما تقدم ـ من أن المراد به المعنى، فتتعرف بالإضافة، فكيف يكون حالاً عند الجمهور؟.

ثم أجاب بأن المراد الاستقبال؛ لأنه ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب النار، كما كانت تحمل الحطب في الدنيا.

وفي قوله تعالى: ﴿حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ﴾ قولان:

أحدهما: هو حقيقة.

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٥، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٧، والدر المصون ٦/ ٥٨٦، والقرطبي ٢٠/ ١٦٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٧، والدر المصون ٦/ ٥٨٦.

(٣) ينظر: السبعة ٧٠٠، والحجة ٦/ ٤٥١، وإعراب القراءات ٢/ ٥٤٢، وحجة القراءات ٧٧٦.

(٤) الكشاف ٤/ ٨١٥.

قال قتادة: كانت تعير النبي ﷺ بالفقر، ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها، فعيرت بالبخل[١].

وقال ابن زيد والضحاك: كانت تحمل العِضَاهَ، والشَّوك، فتطرحه بالليل على طريق النبي ﷺ وأصحابه، فكان ﷺ يطؤه كما يطأ الحرير[٢].

وقال مُرَّة الهمذاني: كانت أم جميل ـ لعنها الله ـ تأتي كل يوم بإبالة من الحسك فتطرحها على طريق المسلمين، فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها.

القول الثاني: أنه مجاز عن المشي بالنميمة، ورمي الفتن بين الناس؛ قال: [الرجز]

٥٣٤٦ ـ إنَّ بَنِي الأَدْرِمِ حَمَّالُو الحطبْ هُمُ الوشَاةُ في الرِّضَا وفي الغَضَبْ
عليهِمُ اللَّعْنَةُ تَتْرَى والحَرَبْ[٣]

وقال آخر: [الطويل]

٥٣٤٧ ـ مِن البيضِ لَمْ تَصطَدْ عَلى ظَهْرِ لأمَةٍ لَمْ تَمْشِ بَينَ الحَيِّ بالحطَبِ الرَّطبِ[٤]

وجعله رطباً تنبيهاً على تدخينه، وهو غريب من ترشيح المجاز، يعني لم تمش بالنمام.

وقال سعيد بن جبيرٍ: حمالة الخطايا، والذنوب، من قولهم: فلان يحتطب على ظهره[٥].

قال تعالى: ﴿يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١].

وقرأ أبو قلابة[٦]: «حاملة الحطب» على وزن «فاعلة»، وهي محتملة لقراءة العامة، وقرأ عياض[٧]: «حمالة للحطب» بالتنوين وجر المفعول بلام زائدة تقوية للعامل كقوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٦]، وأبو عمرو في رواية: «وامرأته» باختلاس الهاء دون إشباع

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٦٣)، وأخرجه الطبري (١٢/ ٧٣٦).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٣٦)، عن الضحاك وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠٢)، عن ابن زيد وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.

(٣) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٦٣، والبحر ٨/ ٥٢٨.

(٤) البيت ليعقوب ينظر الكشاف ٤/ ٨١٥، والقرطبي ٢٠/ ١٦٣، والبحر ٨/ ٥٢٨، والدر المصون ٦/ ٥٨٦.

(٥) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٦٧)، والقرطبي (٢٠/ ١٦٤).

(٦) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٥، والدر المصون ٦/ ٥٨٦.

(٧) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٨٦.

قوله: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ﴾ يجوز أن يكون «في جيدها» خبراً لـ «امرأته»، و «حبل» فاعلاً به وأن يكون حالاً من امرأته على كونها فاعلة، و «حَبْلٌ» مرفوع به أيضاً، وأن يكون خبراً مقدماً و «حَبْلٌ» مبتدأ مؤخر، والجملة حالية أو خبر ثان.

والجيدُ: العُنُق.

قال امرؤ القيس: [الطويل]

٥٣٤٨ ـ وجِيدٍ كَجِيدِ الرِّئمِ ليسَ بفَاحِشٍ إذَا هِيَ نَصَّتْهُ ولا بِمُعَطَّلِ[1]

و «مِنْ مسدٍ» صفة لـ «حبل»، والمسد: ليف المقل.

وقيل: الليف مطلقاً.

قال النابغة: [البسيط]

٥٣٤٩ ـ مَقْذُوفةٍ بدَخيسِ النَّحضِ بَازِلُهَا لَهُ صريفٌ صَريفَ القَعْوِ بالمَسَدِ[2]

وقد يكون من جلود الإبل وأوبارها؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٣٥٠ ـ ومَسَدٍ أمِرَّ مِنْ أيانِقِ لَيْسَ بأنْيَابٍ ولا حَقَائِقِ[3]

وجمع المسد: أمساد.

وقال أبو عبيدة: هو حبل يكون من صوف.

وقال الحسن: هي حبال من شجرٍ ينبت بـ «اليمن» يسمى المسد وكانت تفتل.

فصل

قال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا، وكانت تعيرُ النبي ﷺ بالفقر، وهي تحتطب في حبلٍ تجعله في عنقها من ليفٍ، فخنقها الله ـ عزَّ وجلَّ ـ به فأهلكها، وهو في الآخرة حبل من نار[4] يلف على عنقها

وعن ابن عباس: حبل من مسد قال: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً، وهو قول مجاهد وعروة بن الزبير، يدخل في فيها، ويخرج من أسفلها، ويلوى سائرها على عنقها، وقال قتادة: «حبل من مسد» حبل من وَدَعٍ.

---

(١) تقدم.

(٢) ينظر ديوانه ص ١٦، وجمهرة اللغة ص ٥٧٨، ٧٤١، ٩٤٤، والدرر ٣/ ٧٦، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٣١، وشرح الأشموني ٢/ ٥٧، والكتاب ١/ ٣٥٥، واللسان (صرف)، (قذف)، (بزل)، (قعا)، (دخس)، ومجالس ثعلب ص ٣٤٠، وهمع الهوامع ١/ ١٩٣.

(٣) البيتان لعمارة بن طارق، ونسبا إلى عقبة الهجيمي.

ينظر اللسان (مسد)، ومجاز القرآن ٢/ ٣١٥، والكشاف ٤/ ٨١٦، والقرطبي ٢٠/ ١٦٤، ومجمع البيان ١٠/ ٨٥١، والدر المصون ٦/ ٥٨٧.

(٤) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٦٧)، والقرطبي (٢٠/ ١٦٤).

وقال الحسن: إنما كان حرزاً في عنقها.

وقال سعيد بن المسيب: كانت قلادة واحدة من جوهر، فقالت: واللات والعزى لأنفقها في عداوة محمد ﷺ، ويكون عذاباً في جيدها يوم القيامة.

وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من الشقاء كالمربوط في جيدها بحبل من مسد.

والمسدُ: الفَتْلُ، يقال: مسد حبله يمسده مسداً، أي: أجاد فتلهُ.

قال: [الرجز]

٥٣٥١ ـ يَمْسدُ أعْلَى لخمِهِ ويَأرِمُهْ[١]

يقول: إن البقل يقوي ظهر هذا الحمار.

وقال ابن الخطيب[٢]: وقيل: المسد يكون من الحديد، وظنُّ من ظنَّ أن المسد لا يكون من الحديد خطأ، لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديد، أو من غيره، ورجل ممسود: أي: مجدول الخلق وجارية حسنة المسد، والعصب، والجدل، والأرم، وهي ممسودة، ومعصوبة، ومجدولة، ومأرومة؛ والمساد: على «فِعَال»: لغة في المساب، وهي نحي السمن، وسقاء العسل، قال كل ذلك الجوهري[٣].

[فإن قيل: إن كان هذا الحبل كيف يبقى أبداً في النار؟.

قلنا: كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبداً في النار].

فصل في الإخبار عن الغيب

تضمنت هذه الآيات الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه:

أولها: الإخبار عنه بالتباب، والخسار، وقد كان ذلك.

وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده، وقد كان ذلك.

وثالثها: الإخبار بأنه من أهل النَّار، وقد كان ذلك، لأنه مات على الكفر، هو وامرأته، ففي ذلك معجزة للنبي ﷺ فامرأته خنقها الله ـ تعالى ـ بحبلها، لعنها الله تعالى، وأبو لهبٍ رماه الله بالعدسةِ، بعد وقعة بدر بسبع ليال، فمات، وأقام ثلاثة أيام، ولم يدفن حتى أنتن، ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفاً من بعيد مخافة عدوى العدسةِ، وكانت قريش تتقيها كما يتقى الطاعون، ثم احتملوه إلى أعلى «مكة»، وأسندوه إلى جدار، ثم صمُّوا عليه الحجارة.

---

(١) ينظر اللسان (مسد) والقرطبي ٢٠/ ١٦٥.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٥٩.

(٣) ينظر: الصحاح ٢/ ٥٣٨، ٥٣٩.

فصل في جواز تكليف ما لا يطاق

احتج أهل السنة على جواز تكليف ما لا يطاق بأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان مع تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النار، فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين، وهو محال وذلك مذكور في أصول الفقه.

ذكر الثعلبيُّ عن أبيّ ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿تَبَّتْ﴾ رجَوْتُ أنْ لا يجْمعَ اللَّهُ تَعالَى بَينهُ وبَيْنَ أبِي لهبٍ فِي دارٍ واحدةٍ»[1].

(١) تقدم تخريجه.

سورة الإخلاص

مكية في قول ابن مسعود، والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، ومدنية في أحد قولي ابن عبَّاس وقتادة والضحاك، والسدي، وهي أربع آيات[1]، وخمس عشرة كلمة، وسبعة وأربعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾. في «هُوَ» وجهان:

أحدهما: أنه ضمير عائد على ما يفهم من السياق، فإنه يروى في سبب النزول أنهم قالوا: صف لنا ربَّك وانسبه.

وقيل: قالوا له: أنُحَاسٌ هو أم حَديدٌ؟ فنزلت.

وحينئذ يجوز أن يكون «اللَّهُ» مبتدأ، و «أحد» خبره، والجملة خبر الأولِ، ويجوز أن يكون «الله» بدلاً، و «أحد» الخبر، ويجوز أن يكون «الله» خبراً أولاً، و «أحد» خبراً ثانياً، ويجوز أن يكون «أحد» خبراً لمبتدأ محذوف، أي «هو أحد»، والثاني: ضمير الشأن؛ لأنه موضع تعظيم، والجملة بعد خبره مفسرة.

وهمزة «أحد» بدل من واو؛ لأنه من الوحدة، وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة قليل، منه: امرأة أناة من الونى، وهو الفُتُور، وتقدم الفرق بين «أحد» هذا، و «أحد» المراد به العموم، فإن همزة ذاك أصل بنفسها.

ونقل أبو البقاء[2]: أن همزة «أحد» هذا غير مقلوبة، بل أصلها بنفسها، فالمراد به العموم. والأول هو المعروف.

وفرق ثعلب بين «أحد» و «واحد» بأنَّ الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان

---

(١) ينظر تفسير الماوردي (٦/ ٣٦٩).

(٢) ينظر: الإملاء ٢/ ٢٩٧.

و «أحد» لا يدخله ذلك، ويقال: اللَّهُ أحد، ولا يقال: زيد أحد؛ لأن لله تعالى هذه الخصوصية، وزيد له حالات شتى. ورد عليه أبو حيَّان بأنه يقال[١]: أحد وعشرون، ونحوه، فقد دخله العدد انتهى.

وقال مكيٌّ: إن أصله: «واحد» فأبدلت الواو همزة، فاجتمع ألفان؛ لأن الهمزة تشبه الألف، فحذفت إحداهما تخفيفاً.

وقرأ عبد الله وأبيّ[٢]: ﴿ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ دون «قُلْ».

وقرأ النبي[٣] ﷺ: ﴿ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ بغير ﴿قُلْ هُوَ﴾.

وقرأ الأعمش[٤]: «قل هو الله الواحد».

وقرأ العامة: بتنوين «أحَدٌ» وهو الأصل.

وزيد بن علي وأبان بن عثمان، وابن أبي إسحاق[٥] **والحسن، وأبو السمال، وأبو عمرو** في رواية، في عدد كثير: بحذف التنوين للخفة، ولالتقاء الساكنين، كقوله: [الكامل]

٥٣٥٢ ـ عَمرُو الذي هَشَمَ الثَّريدَ لقومِهِ ... ورِجالُ مكَّةَ مُسنِتُونَ عِجَافُ[٦]

وقوله: [المتقارب]

٥٣٥٣ ـ .... ولا ذَاكِرَ اللَّهَ إلاَّ قَلِيلا[٧]

فصل

والصمد: الذي يصمدُ إليه في الحاجات، ولا يقدر على قضائها إلا هو.

قال: [الطويل]

٥٣٥٤ ـ ألاَ بكَّرَ النَّاعِي بخَيرِ بَنِي أسَدْ ... بِعَمْرِو بنِ مسعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدْ[٨]

وقال آخر: [البسيط]

---

(١) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٢٩.

(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٨١٧، والدر المصون ٦/ ٥٨٨.

(٣) ينظر السابق.

(٤) ينظر: الدر المصون ٦/ ٥٨٨.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٤٦، والبحر المحيط ٨/ ٥٢٩، والدر المصون ٦/ ٥٨٨.

(٦) تقدم. (٧) تقدم.

(٨) قائله هو سبرة بن عمرو الأسدي ينظر الاقتضاب ص ٢٨٩، وسمط اللآلىء ٢/ ٣٩٢، ومجاز القرآن ٢/ ٣١٦، وإصلاح المنطق ص ٥٨، ومعاني القرآن للفراء ٣/ ٢٦٨، والأمالي ٢/ ٣٢٠، والطبري ٣٠/ ٢٢٤، ومجمع البيان ١٠/ ٧٥٧، والقرطبي ٢٠/ ١٦٧، واللسان (صمد)، والدر المصون ٦/ ٥٨٩.

٥٣٥٥ ـ عَلوتهُ بحُسَامٍ ثُمَّ قلتُ لهُ خُذهَا حُذيفُ فأنتَ السيّدُ الصَّمدُ[١]

وقيل: الصمد: المصمت الذي لا جوف له.

ومنه قوله: [الطويل]

٥٣٥٦ ـ شِهَابُ حُروبٍ لا تَزالُ جِيَادهُ عَوابِسَ يَعلُكنَ الشَّكيمَ المُصَمَّدَا[٢]

وقال أبيّ بن كعب رضي الله عنه: تفسيره، من قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وهذا يشبه ما قالوه من تفسير الهلوع، والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا الخبر، ويجوز أن يكون «الصَّمدُ» صفة، والخبر في الجملة بعده، كذا قيل، وهو ضعيف من حيث السِّياق، فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار عن كل جملة[٣].

قال القرطبي[٤]: [«لأنه ليس شيء إلا سيموت][٥]، وليس شيء يموت إلا يورث».

قيل: الصمد: الدائمُ الباقي الذي لم يزل، ولا يزال.

وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد، والمحتاج إليه كل أحد[٦].

وقال السديُّ: إنه المقصود في الرغائب، والمستعان به في المصائب[٧].

[وقال الحسن بن الفضل: إنه الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه][٨].

قال القرطبيُّ[٩]: والصحيح من هذه الأقوال ما شهد له الاشتقاق، وهو القول الأول، ذكره الخطابي.

فصل في لفظ أحد

قال ابن الخطيب[١٠]: ونكر لفظ أحد، لأن الذي يعرفه الخلق من الموجودات محسوس، وكل محسوس منقسم، فأما ما لا ينقسم فلا يعرف، وعرَّف الصمد؛ لأنه الذي يقصد إليه في الحوائج، وذلك معلوم عند الخلق، وقدم ﴿لَمْ يَلِدْ﴾ وإن كان العرف سبق؛ لأنه الأهم، وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُولَدْ﴾ كالحجة على أنه لم يلدْ، وجاء هنا ﴿لَمْ يَلِدْ﴾، وفي سورة «الإسراء»: ﴿لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ [الإسراء: ١١١]، لأن من

---

(١) ينظر: القرطبي ٢٠/ ١٦٧.

(٢) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٦٨، والبحر ٨/ ٥٢٩، والدر المصون ٦/ ٥٨٩.

(٣) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٦٧). (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦٨.

(٥) في أ: كل شي يولد يموت.

(٦) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٧٢)، والقرطبي (٢٠/ ١٦٧).

(٧) ينظر المصدر السابق. (٨) سقط من: ب.

(٩) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦٨. (١٠) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٦٧.

النصارى من يقول: عيسى ولدُ الله حقيقة، ومنهم من يقول: إن الله اتخذه ولداً تشريفاً، فنفى الأمرين.

فصل في الرد على من أسقط «قل هو»

قال القرطبي[١]: وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه، وجعل النار مقامه ومثواه، وقرأ: «الله الواحد الصمد» والناس يستمعون، فأسقط «قل هو» وزعم أنه ليس من القرآن، وغير لفظ «أحد»، وادَّعى أن هذا هو الصواب، والذي عليه الناس هو الباطلُ، فأبطل معنى الآية، لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشركِ، لما قالوا لرسول الله ﷺ: صِفْ لنا ربَّك أمِنْ ذهبٍ هُو أم من نُحاس أم من [صفر][٢]؟.

فقال الله تعالى رداً عليهم: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، ففي «هُوَ» دلالة على موضع الرد، ومكان الجواب، فإذا سقط بطل معنى الآية، وصح الافتراء على الله ـ عز وجل ـ والتكذيب لرسوله ﷺ.

وروى الترمذي عن أبيّ بن كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: «انسب لنا ربك» فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾[٣]، والصمد: الذي لم يلد، ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت، ولا يورث.

وروى أبو العالية: أن النبي ﷺ ذكر آلهتهم، فقالوا: انسب لنا ربك، قال: فأتاه جبريل بهذه السورة: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾[٤].

قال الترمذي: وهذا أصحّ.

قال القرطبيُّ[٥]: «ففي هذا الحديث إثبات لفظ، «قل هو الله أحد»، وعن عكرمة نحوه»[٦].

وقال ابن عباس: «لَمْ يلدْ» كما ولدت مريم، و «لَمْ يُولدْ» كما ولد عيسى، وعزير، وهو رد على النصارى، وعلى من قال: عزير ابن الله، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ فقدم خبر كان على اسمها، لينساق أواخر الآي على نظم واحدٍ[٧].

---

(١) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦٨. (٢) في أ: حديد.

(٣) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٢١)، كتاب التفسير، باب: سورة الإخلاص حديث (٣٣٦٤)، من طريق أبي سعد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب به.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٢١)، رقم (٣٣٦٤)، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية به، قال الترمذي وهذا أصح.

(٥) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٦٨. (٦) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٦٨).

(٧) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٧٢)، والقرطبي (٢٠/ ١٦٧).

فصل في الكلام على الآية

قال ابن الخطيب[١]: دل العقل على استحالة كونه تعالى ولداً ووالداً، والأحديَّةُ والصَّمديَّةُ يوجبان نفي كونه تعالى والداً، أو مولوداً، وذكر بعدهما كما ذكر النتيجة بعد الدليل.

قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾. في نصب «كُفُواً» وجهان:

أحدهما: أنه خبر «يَكُونُ» و «أَحَدٌ» اسمها و «لَهُ» متعلق بالخبر، أي: ولم يكن كفواً له كما تقدم وقد رد المبرد على سيبويه بهذه الآية من حيث إنه يزعم أنه إذا تقدم الظَّرف كان هو الخبر، وهنا لم يجعله خبراً مع تقدمه.

وقد رد على المبرِّد بوجهين:

أحدهما: أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه.

والثاني: أنا لا نسلم أنَّ الظرف هنا ليس بخبر، بل هو خبر، ونصب «كُفُواً» على الحال، على ما سيأتي بيانه.

وقال الزمخشري[٢]: الكلام العربي الفصيح، أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم، وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك، فما باله مقدماً في أفصح كلام وأعربه؟

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه، وهذا المعنى مصبُّه ومركزه هو هذا الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه، وأحقه بالتقديم وأحراه.

والثاني: أن ينصب على الحال من «أحدٌ»؛ لأنه كان صفة، فلما تقدم عليه نصب حالاً و «له» هو الخبر. قاله مكي، وأبو البقاء[٣]، وغيرهما.

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً.

قال أبو حيان بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي[٤]: وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾ ليس الجار والمجرور فيه تامًّا، إنما هو ناقص، لا يصلح أن يكون خبراً لـ «كان» بل متعلق بـ «كُفُواً»، وتقدم على «كُفُواً» للاهتمام به، إذ فيه ضمير الباري تعالى، وتوسط الخبر وإن كان الأصل التأخير؛ لأن تأخير الاسم هو فاصلة، فحسن ذلك، وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره، أن «لهُ» الخبر، و «كُفُواً» حال من «أَحَدٌ» لأنه ظرف ناقص، ولا يصلح أن يكون خبراً، وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه، وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً، ويصلح أن يكون غير خبر.

---

(١) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٦٨ ـ ١٦٩. (٢) الكشاف ٤/ ٨١٨.

(٣) الإملاء ٢/ ٣٩٧. (٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٣٠.

قال سيبويه: وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها خير منك، إذا جعلت «فيها» مستقراً، ولم تجعله على قولك: فيها زيد قائم، ثم أجريت الصفة على الاسم، فإن جعلته على قولك: فيها زيد قائم، نصبت، تقول: ما كان فيها أحد خيراً منك، وما كان أحد خيراً منك فيها، إلا أنك إذا أردت الإلغاء، فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن، وإذا أردت أن يكون مستقراً، تكتفي به، فكلما قدمته كان أحسن، والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير، قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴾.

وقال الشاعر: [الرجز]

٥٣٥٧ ـ مَا دَامَ فِيهِنَّ فَصِيلٌ حَيَّا[1]

انتهى كلام سيبويه.

قال أبو حيَّان[2]: فأنت ترى كلامه، وتمثيله بالظرف الذي لا يصلح أن يكون خبراً، ومعنى قوله: «مستقرًّا» أي: خبراً للمبتدأ، ولـ «كان».

فإن قلت: قد مثل بالآية الكريمة.

قلت: هذا الذي أوقع مكياً والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه، وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام، وهو في قوله: [الرجز]

٥٣٥٨ ـ مَا دَامَ فِيهِنَّ فَصِيلٌ حَيَّا[3]

أجري فضلة، لا خبراً، كما أن «لهُ» في الآية أجري فضلة، فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراً، ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله: «ولم يكن له أحد» بل لو تأخر «كُفُواً» وارتفع على الصفة وجعل «لهُ» خبراً لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو «كُفُواً» و «لَهُ» متعلق به، والمعنى: لم يكن له أحد مكافئه انتهى ما قاله أبو حيَّان.

قال شهاب الدين[4]: قوله: «ولا يشك» إلى آخره، تهويل على الناظر، وإلا

---

(١) البيت لابن ميادة وهو أحد ثلاثة أبيات هي:

لتقربنَّ قرباً جلذيا ... ما دام فيهنَّ فصيل حيَّا

فقد دجا الليل فهيا هيَّا

ينظر ديوانه ص ٢٣٧، وخزانة الأدب ٤/ ٥٩، ٩/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٢٦٦، وشرح المفصل ٤/ ٣٣، واللسان (جلذ)، وسمط اللآلىء ص ٥٠١، والكتاب ١/ ٥٦، والمقتضب ٤/ ٩١، والدر المصون ٦/ ٥٩٠.

(٢) ينظر البحر المحيط ٨/ ٥٣١.

(٣) تقدم.

(٤) الدر المصون ٦/ ٥٩٠.

فقوله: «هذا الظرف ناقص» ممنوع، لأن الظرف الناقص عبارة عما لم يكن في الإخبار به فائدة كالمقطوع عن الإضافة ونحوه، وقد نقل سيبويه الأمثلة المتقدمة، نحو: «ما كان فيها أحد خيراً منك» وما الفرق بين هذا، وبين الآية الكريمة، وكيف يقول هذا، وقد قال سيبويه في آخر كلامه: «والتقديم والتأخير، والإلغاء، والاستقرار عربي جيد كثير».

فصل

قرأ العامة: «كُفُواً» بضم الكاف والفاء، وقد سهل الهمزة الأعرج[1] ونافع في رواية، وسكن الفاء حمزة وأبدل الهمزة واواً وقفاً خاصة، وأبدلها حفص واواً مطلقاً، والباقون بالهمزة مطلقاً.

قال القرطبي: وتقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم، فإنه يجوز في عينه الضم والإسكان إلا قوله تعالى «أتتخذنا هزواً»[2].

وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس[3] رضي الله عنهم «كفاء» بالكسر والمد أي لا مثل له، وأنشد للنابغة: [البسيط]

٥٣٥٩ ـ لاَ تَقْذفَنِّي بِرُكْنٍ لا كِفاءَ لَهُ .....[4]

وقرأ نافع في رواية: كِفًا بالكسر وفتح الفاء من غير مد كأنه نقل حركة الهمزة وحذفها.

والكفو النظير كقوله: هذا كفؤ لك: أي نظيرك، والاسم الكفاءة بالفتح.

قال ابن الخطيب[5]: والتحقيق أنه تعالى لما أثبت الأحديَّة، والصمديّة، ونفى الوالدية، والمولودية ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يساويه في شيء من صفات الجلال، والعظمة لانفراده سبحانه، وتعالى بوجوب الوجود لذاته.

فصل

روى أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقُول الله تعالى: كذَّبني

---

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٧، والبحر المحيط ٨/ ٥٣٠، والدر المصون ٦/ ٥٩٠.

(٢) الذي في القرطبي ٢٠/ ١٦٨: قوله تعالى: ﴿وجعلوا له من عباده جزءاً﴾ [الزخرف: ١٥].

(٣) ينظر السابق.

(٤) صدر بيت وعجزه:

وإن تَـأْتِـفـك الأَعْـدَاءُ بِـالـرِّفْـدِ

ينظر الديوان ص ٢٦، والطبري ٣٠/ ٢٢٤، وإعراب القرآن ٥/ ٣١١، والبحر المحيط ٨/ ٥٣٠، وفتح القدير ٥/ ٥٧٧.

(٥) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٦٩.

ابنُ آدمَ ولمْ يكُنْ لهُ ذلِكَ، وشَتمني ولمْ يكُنْ لهُ ذلِكَ، فأما تَكْذيبهُ فقوله: لن يُعِيدني كَمَا بَدأني، وليْسَ بأوَّل الخَلقِ وليس بأهْونَ عليَّ مِنْ إعَادتهِ، وأمَّا شتمهُ إيَّاي، فقوله: اتخذ الله ولداً، وأنا الأحدُ الصَّمَدُ، لم ألدْ ولم أولَدْ ولم يكن لي كفواً أحد»[١].

فصل في فضائل هذه السورة

روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ يرددها، فلما أصبح جاء النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال رسول الله ﷺ: «والَّذي نَفْسِي بيدهِ، إنَّهَا لتعْدِلُ ثُلثَ القُرآنِ»[٢] لأن القرآن أنزل ثلاثاً؛ ثلثاً: أحكام. وثلثاً: وعد ووعيد. وثلثاً: أسماء وصفات، وجمعت هذه السورة أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات.

وروى مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «سلُوهُ لأيِّ شيءٍ يصْنَعُ ذلِكَ»؟ فسألوه: فقال: لأنَّها صفةُ الرَّحمنِ، فأنا أحبُّ أن أقرأ بها، فقال رسول الله ﷺ «أخبرُوهُ أنَّ اللَّه تعالى يُحِبُّهُ»[٣].

وروى الترمذي عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «وَجَبتْ»، قلتُ: ومَا وَجبَتْ؟ قال: «الجَنَّةُ»[٤].

وروى أنس عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ قَرَأ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ خمسِينَ مرَّة غُفرَتْ ذُنوبهُ»[٥].

وروى سعيد بن المسيب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَرَأ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ أحَدَ عشرة مرَّة بَنَى اللَّهُ لهُ قصراً في الجنَّةِ، ومن قَرأهَا عِشرينَ مَرَّةً بنَى اللَّهُ لهُ قَصرينِ في الجنَّة، ومنْ قَرأهَا ثلاثين مرَّةً، بَنَى له بِهَا ثلاثة قُصُورٍ في الجنَّة»، فقال عمرُ بن الخطاب: والله يا رسول الله إذاً لنُكثِّرنَّ قُصُورنَا، فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اللَّهُ أوسعُ مِنْ ذلِكَ»[٦].

---

(١) تقدم تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري ٨/ ٦٧٦، في فضائل القرآن: باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ (٥٠١٣)، (٦٦٤٣، ٧٣٧٤)، وأخرجه مسلم ١/ ٥٥٦، في صلاة المسافرين: باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ (٢٥٩/ ٨١١، ٨١٢).

(٣) أخرجه البخاري ٨/ ٦٧٨، في كتاب فضائل القرآن، باب: فضل المعوذات (٥٠١٧).

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ١٥٤)، كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الإخلاص رقم (٢٨٩٧)، من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٥) أخرجه الدارمي (٢/ ٤٦١)، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠٦)، وعزاه إلى أبي يعلى ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة.

(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠٩)، وعزاه إلى أبي الشيخ عن ابن عمر وله شاهد من=

وقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ في مرَضِه الَّذي يَمُوتُ فِيهِ لَمْ يُفتَنْ في قَبْرِهِ، وأمِنَ من ضغطةِ القبْرِ، وحمَلتهُ الملائِكةُ يومَ القِيامةِ بأكُفِّها، حتَّى يُجيزَ الصِّراطَ إلى الجنَّةِ»[1].

فصل في أسماء هذه السورة

في أسمائها: قال ابن الخطيب[2]: سورة التفريد، وسورة التجريد، وسورة التوحيد، وسورة الإخلاص، وسورة النجاة، وسورة الولاية، وسورة النسبة، لقولهم: انسبْ لنا ربَّك، وسورة المعرفة، وسورة الجمال، وسورة البراءة؛ لأنها تبرىء من النفاق، وسورة الأساس، وسورة المحضر؛ لأن الملائكة تحضر لسماعها، وسورة المانعة، والمنفرة؛ لأنها تنفر الشيطان، وسورة النور، لأنها تنور القلب، والله نور السموات والأرض. والله أعلم.

= حديث معاذ بن أنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٨)، وقال: رواه الطبراني وأحمد وفي إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف وفيهما توثيق لين.

(١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢١٣)، والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٤٨ ـ ١٤٩). وقال الهيثمي: وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك.

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٦١.

سورة الفلق

مكية في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر[1]، ومدنية في قول ابن عبَّاس، وقتادة[2]، وهي خمس آياتٍ، وثلاث وعشرون كلمة، وأربعة وسبعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۝١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ۝٤ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝٥﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾. هذه السورة، وسورة «النَّاس»، و «الإخلاص» نزلت على رسول الله ﷺ حين سحرته اليهود، وزعم ابن مسعود أنهما دعاء، وليستا من القرآن، وخالف به الإجماع من الصحابة، وأهل البيت.

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوِّذتين؛ لأنه كان يسمع رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين بهما، فقدر أنهما بمنزلة: «أعُوذُ بكَلماتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ من كُلِّ شيْطانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ».

قال ابن الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام ربِّ العالمين؛ المعجز لجميع المخلوقين، و «أعِيذُكما بكَلمَاتِ اللَّهِ التَّامةِ» من قول البشر، وكلام الخالق الذي هو آية، وحجة لمحمد ﷺ على جميع الكافرين، لا يلتبس بكلام الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود، الفصيح اللسان، العالم باللغة العارف بأجناس الكلام.

وقال بعضُ الناس: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان، فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه، وما يشك في إتقانه، وحفظه لهما، ورد هذا القول على قائله، واحتج عليه بأنه قد كتب: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ و ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ وهن يجرين مجرى المعوذتين في أنهن غير طوال، والحفظ إليهن أسرع، والنسيان مأمون، وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ

(١) ذكره الماوردي في «تفسيره» (٦/ ٣٧٣).
(٢) ينظر المصدر السابق.

الصلاة لا تتم إلا بقراءتها، وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها، فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها، والأمن من نسيانها، صحيح، وليس من السور في هذا المعنى مجراها، ولا يسلك به طريقها.

فصل في تفسير السورة

تقدم الكلام على الاستعاذة، و «الفلقُ»: هو الصبح، وهو فعل بمعنى مفعول، أي: مفلوق، وفي الحديث: «الرُّؤيَا مثلُ فلقِ الصُّبْحِ».

قال الشاعر: [البسيط]

٥٣٦٠ ـ يَا لَيلَةً لَمْ أنمْهَا بِتُّ مُرتفقاً أرْعَى النُّجُومَ إلى أن نَوَّرَ الفلقُ[1]

وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي: [البسيط]

٥٣٦١ ـ حتَّى إذَا ما انجَلَى عَنْ وجْهِهِ فلقٌ هَاديهِ فِي أخريَاتِ اللَّيلِ مُنتَصِبُ[2]

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه.

وقيل: الفلق: الجبال، والصخور، تنفلق بالمياه، أي: تتشقق وقيل: هو التفليق بين الجبال، لأنها تنشق من خوف الله تعالى.

قال زهير: [البسيط]

٥٣٦٢ ـ مَا زِلتُ أرْمُقهُمْ حتَّى إذَا هَبطَتْ أيْدِي الرِّكابِ بِهِمْ من راكِسٍ فَلقَا[3]

والراكس: بطن الوادي.

وكذلك هو في قول النابغة: [الطويل]

٥٣٦٣ ـ ..... أتَانِي ودُونِي رَاكِسٌ فالضَّواجِعُ[4]

والراكس أيضاً: الهادي، وهو الثور وسط البيدرِ تدور عليه الثيران في الدِّياسة.

وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان.

وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان، والصبح، والحب، والنوى وكل شيء من نبات وغيره. قاله الحسن وغيره.

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٧٤، والبحر ٨/ ٥٩١، والدر المصون ٦/ ٥٩١، وفتح القدير ٨/ ٥٣٢.

(٢) ينظر ديوان ذي الرمة ص ٩٢، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٤٠، واللسان (فرق)، والقرطبي ٢٠/ ١٧٤، والبحر ٨/ ٥٣٣، والدر المصون ٦/ ١٧٤.

(٣) ينظر ديوانه ص ٣٧، ومعجم ما استعجم ١/ ٤٧، والقرطبي ٢٠/ ١٧٤.

(٤) عجز بيت وصدره:

وَعِيدُ أبِي قَابُوس فِي غيرِ كُنْهِهِ

ينظر ديوان النابغة ص ٣٢، وسمط اللآلىء ١/ ٤٨٩، واللسان (ركس)، والقرطبي ٢٠/ ١٧٤.

قال الضحاك: الفلق: الخلق كله، قال: [الرجز]

٥٣٦٤ ـ وسوسَ يَدْعُو مُخْلِصاً ربَّ الفَلَق سِرًّا وقَدْ أوَّنَ تَأْوِينَ العَقَقْ[١]

قال القرطبيُّ[٢]: «وهذا القول يشهد له الاشتقاقُ، فإن الفلق: الشَّق، يقال: فلقت الشيء فلقاً، أي: شققته، والتفليق مثله، يقال: فلقته فانفلق وتفلق، فكل ما انفلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق: قال تعالى: ﴿فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، وقال ـ عز وجل ـ: ﴿فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ﴾ [الأنعام: ٩].

[والفلق مقطرة السمّان، فأما الفِلق بالكسر فهو الداهية، والأمر العجيب يقال منه: أفلق الرجل وافتلق، وشاعر مفلق، وقد جاء بالفلق؛ قال الشاعر: [الرجز]

٥٣٦٥ ـ واعجَباً لِهَذِهِ الفَلِيقَهْ هَلْ يُذْهِبَنَّ القُوَبَاءَ الرِيقَهْ

والفِلْق أيضاً: القضيب يشق باثنين، فيعمل منه قوسان، يقال لكل منهما: فِلْق، وقولهم: جاء بعُلق فلق وهي الداهية، يقال منه أعلقت وأفلقت. أي جئت بعُلق فلق، ومر يفتلق في عدوه أي بالعجب من شدته][٣].

قوله: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، متعلق بـ «أعوذ»، والعامة: على إضافة «شرّ» إلى «ما»، وقرأ[٤] عمرو بن فايد: «مِنْ شرٌ» بالتنوين.

وقال ابن عطية[٥]: وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم يخلق الشَّر: «مِنْ شرٌ» بالتنوين، «مَا خلقَ» على النفي وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيةٌ على مذهب باطل انتهى.

ولا يتعين أن تكون «ما» نافية، بل يجوز أن تكون موصولة بدلاً من «شرّ» على حذف مضاف، أي: من شر شر ما خلق، عمم أولاً، ثم خصص ثانياً.

وقال أبو البقاء[٦]: و «ما» على هذا بدل من «شر»، أو زائدة، ولا يجوز أن تكون نافية؛ لأن النافية لا يتقدم عليها ما في حيزها، فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من شر، ثم هو فاسد في المعنى. وهو رد حسن صناعي، ولا يقال: إن «مِنْ شرٌ» متعلق بـ «أعُوذُ» وقد أنحى مكي على هذا القائل، ورده بما تقدم.

و «ما» مصدرية، أو بمعنى «الذي».

فصل في المقصود بشر ما خلق

روى عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس خاصة؛ لأن الله تعالى لم يخلق أشرَّ منه،

---

(١) البيتان لرؤبة بن العجاج. ينظر اللسان (أون) والقرطبي ٢٠/ ١٧٤.

(٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٧٤. (٣) سقط من: ب.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٣٣، والدر المصون ٦/ ٥٩١.

(٥) المحرر الوجيز ٥/ ٥٣٨. (٦) الإملاء ٢/ ٢٩٧.

وأن السورة[١] إنما نزلت في الاستعاذة من السِّحر، وذلك إنَّما يتم بإبليس وجنوده، لعنهم الله[٢]، وقيل: جهنم وما خلق فيها.

وقيل: عام؛ أي من شر كل ما خلقه الله وقيل: ما خلق الله من الأمراض، والأسقام [والقحط][٣] وأنواع المِحَنِ.

قال الجبائي والقاضي[٤]: هذا التقييد باطل؛ لأن فعل الله ـ تعالى ـ لا يجوز أن يوصف بأنه شر؛ لأن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمر به، وذلك متناقض؛ لأن أفعاله ـ تعالى ـ كلها حكمة وصواب، فلا يجوز أن يقال: شرّ.

وأيضاً: فلأن فعل الله لو كان شرًّا؛ لوصف فاعله بأنه شر، وتعالى الله عن ذلك.

والجواب عن الأول: أنه لا امتناع في قوله: أعوذ بك منك، كما رد عن الثاني أن الإنسان لما تألم وصف بالألم كقوله تعالى: ﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ﴾ [الشورى: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وعن الثالث: أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية، ومما يدل على جواز تسمية الأمراض والأسقام بأنها شرور قوله تعالى: ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعٗا﴾ [المعارج: ٢٠].

قوله: ﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾، «إذا» منصوب بـ «أعوذ» أي: أعوذ بالله من هذا في وقت كذا، وكذا.

والغسقُ: هو أول ظلمةِ الليل، يقال منه: غسق الليل يغسق، أي: يظلم.

قال ابن قيس الرقيَّات: [المديد]

٥٣٦٦ ـ إنَّ هَـذا الـلَّـيـلَ قـدْ غَـسـقَـا واشْـتَـكَـيْـتُ الـهَـمَّ والأرَقَـا[٥]

وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، ووقب على هذا: أظلم[٦].

وقيل: نزل، قال: وقب العذاب على الكافرين: نزل.

قال: [الكامل]

٥٣٦٧ ـ وقَبَ العَذابُ عَليهِمُ فكَأنَّهُمْ لحِقَتْهُمُ نَارُ السَّمُومِ فأخْصِدُوا[٧]

---

(١) في أ: الآية.
(٢) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٧٥).
(٣) سقط من: ب.
(٤) ينظر: الفخر الرازي ٣٢/ ١٧٧.
(٥) ينظر ذيل ديوان ابن الرقيّات ص ١٨٧، ومجاز القرآن ١/ ٣٩٨، واللسان (غسق)، والقرطبي ٢٠/ ١٧٥).
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٧٤٨، ـ ٧٤٩)، عن ابن عباس والحسن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧١٨)، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
(٧) ينظر القرطبي ٢/ ١٧٥، والبحر ٨/ ٥٣٢، والدر المصون ٦/ ٥٩١، وفتح القدير ٥/ ٥٢٠.

وقال الزجاج: قيل لليل غاسق، لأنه أبرد من النَّهار، والغاسق: البارد، والغسق: البرد، ولأنَّ في الليل تخرج السِّباع من آجامها، والهوام من أماكنها، وينبعث أهل الشرِّ على العبث، والفسادِ، فاستعير من الليل.

قال الشاعر: [البسيط]

٥٣٦٨ ـ يَا طَيْفَ هِنْدٍ لقَدْ أَبْقَيتَ لِي أرقاً إذْ جِئْتَنَا طَارِقاً والليلُ قَدْ غَسَقا[١]

أي: أظلم واعتكر، وقيل: الغاسق: الثُّريَّا، لأنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين، وإذا طلعت ارتفع ذلك. قاله عبد الرحمن بن زيد.

وقال القتبي: القمر إذا وقب إذا دخل في ساهوره كالغلاف إذا خسف وكل شيء أسود فهو غسق.

وقال قتادة: «إذَا وَقَبَ»: إذا غاب[٢].

قال القرطبي[٣]: وهو أصح، لما روى الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ نظر إلى القمر، فقال: «يا عَائشةُ، استَعيذِي باللَّهِ من شرِّ هذا، فإنَّ هذا هُوَ الغاسقُ إذا وقبَ»[٤]، قال: هذا حديث حسن صحيح.

[وقيل: الغاسق: الحيَّة إذا لدغت، وكأن الغاسق نابها لأن السم يغسق منه أي: يسيل، يقال: غسقت العين تغسق غسقاً، إذا سالت بالماء، وسمي الليل غاسقاً، لانصباب ظلامه على الأرض، ووقب نابها إذا قامت باللدغ][٥].

وقيل: الغاسقُ: كل هاجم يضر، كائناً ما كان، من قولهم: غسقت القرحة، إذا جرى صديدها.

قال ابن الخطيب[٦]: وعندي فيه وجه آخر، لو أنه صح، أن [القمر في جرمه غير مستنير، بل هو مظلم، فهذا هو المراد من كونه غاسقاً، وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في آخر] الشهر والمنجمون يقولون: إنه في آخر الشهر منحوس، قليل القوة؛ لأنه لا يزال نوره بسبب ذلك تزداد نحوسته، فإن السحرة إنما يشتغلون في السحر الموروث، للتمريض في هذا الوقت، وهذا مناسب لسبب نزول السورة، فإنها نزلت؛ لأجل أنهم سحروا النبي ﷺ لأجل التمريض.

---

(١) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٧٥، والبحر ٨/ ٥٣٣، والدر ٦/ ٥٩٢.

(٢) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٧٥). (٣) ينظر: المصدر السابق.

(٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٤٢١ ـ ٤٢٢)، كتاب: التفسير، باب: المعوذتين حديث (٣٣٦٦)، من حديث عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٥) سقط من: ب. (٦) الفخر الرازي ٣٢/ ١٧٨.

قوله: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ﴾، النَّفَّاثات: جمع نفاثة، مثال مبالغة من نفث، أي: نفخ، واختلف فيه.

فقال أبو الفضل: شبه النفخ من الفم بالرقية، ولا شيء معه.

قال عنترة: [الوافر]

٥٣٦٩ ـ فإنْ يَبْرَأْ فلمْ أنفُثْ عليهِ وإنْ يُفقَدْ فحُقَّ لهُ الفُقُودُ[١]

وقال الزمخشري[٢]: «النفخُ مع ريق».

وقرأ الحسن[٣]: «النُّفَّاثات» بضم النون، وهو اسم كالنفاثة. ويعقوب وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر وعبد الله بن القاسم: «النافثات»، وهي محتملة لقراءة العامة.

والحسن[٤] وأبو الربيع: «النفثات» دون ألف كحاذر وحذر، ونكّر غاسقاً وحاسداً؛ لأنه قد يتخلف الضرر فيهما؛ فإن التنكير للتبعيض، وعرف النفاثات إما للعهد كما يروى في التفسير، وإما للمبالغة في الشّر.

فصل في معنى النَّفَّاثات

قال المفسرون: يعني السَّاحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها.

قال أبو عبيدة: النفاثات هي بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي ﷺ.

قال الشاعر: [المتقارب]

٥٣٧٠ ـ أعُوذُ بربِّي مِنَ النَّافِثَا تِ في عِضَهِ العَاضهِ المُعْضِهِ[٥]

وقال متمم بن نويرة: [السريع]

٥٣٧١ ـ نَفَثْتُ فِي الخيطِ شَبيهَ الرُّقَى مِنْ خَشْيةِ الجِنَّة والحَاسِدِ[٦]

فصل

روى النسائي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَقَدَ عُقدةً ثُمَّ نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلَّق شيئاً وُكلَ إليْهِ»[٧].

---

(١) ينظر ديوان عنترة (٤٢)، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/ ١٦٢، ومجاز القرآن والقرطبي ٢٠/ ١٧٦، والبحر ٨/ ٥٣٢، والدر المصون ٦/ ٥٩٢.

(٢) الكشاف ٤/ ٨٢١.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٣٣، والدر المصون ٦/ ٥٩٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٨/ ٥٣٣، والدر المصون ٦/ ٥٩٢.

(٥) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٧٦.

(٦) ينظر القرطبي ٢٠/ ١٧٦.

(٧) أخرجه النسائي (٧/ ١١٢)، من حديث أبي هريرة.

واختلف في النَّفث عند الرقى: فمنعه قوم، وأجازه آخرون.

قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث، ولا يمسح، ولا يعقد[١].

قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث من الراقي، والصحيح الجواز؛ لأن النبي ﷺ كان ينفث في الرقية.

وروي محمد بن حاطب أن يده احترقت، فأثبت النبي ﷺ، فجعل ينفث عليها، ويتكلم بكلام، وزعم أنه لم يحفظه.

وروي أن قوماً لدغ فيهم رجل، فأتوا أصحاب النبي ﷺ فقالوا: هل فيكم من راقٍ؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ فاتحة الكتاب ويرقى ويتفل حتى برىء، فأخذوها، فلما رجعوا إلى النبي ﷺ ذكروا ذلك له، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم سهماً.

وأما ما روي عن عكرمة فكأنه ذهب فيه إلى أن النفث في العقد مما يستعاذ به بخلاف النفث بلا عقد.

قال ابن الخطيب[٢]: هذه الصناعة إنما تعرف بالنِّساء، لأنهن يعقدن في الخيط، وينفثن، وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمر، وإحكام الهمَّة والوهم فيه، وذلك إنما يتأتَّى من النساء لقلة عملهن، وشدة شهوتهن، فلا جرم كان هذا العمل منهن أقوى.

قوله: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، الحسدُ: هو تمني زوال نعمة المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، والمنافسة: هي تمنِّي مثلها وإن لم تزل من المحسود، وهي الغبطة، فالحسد: شر مذموم، والمنافسة مباحة.

قال ﷺ: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد» وقال: «لا حَسَدَ إلاَّ في اثنتينِ»[٣]. يريد الغبطة.

قال ابن عباس وعائشة ـ رضي الله عنهما ـ: لما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ قربت إليه اليهود، فلم يزالوا حتى أخذوا مشاطة من أثر النبي ﷺ وعدة من أسنان مشطه، فأعطاه اليهود؛ ليسحروه بها ﷺ وتولى ذلك ابن الأعصم، رجل من اليهود[٤].

---

(١) ينظر تفسير القرطبي (٢٠/ ١٧٦).

(٢) ينظر الفخر الرازي ٣٢/ ١٧٩.

(٣) تقدم تخريجه.

(٤) أخرجه الثعلبي من طريق أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب به كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (٤/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨).

وأخرجه أيضاً ابن مردويه والواحدي في الوسيط من طريق نوح ونوح بن أبي مريم وضاع مشهور.

فصل في أن الله خلق الخير والشر

هذه السورة دالة على أن الله خلق كل شر، وأمر نبيه ﷺ أن يتعوذ من جميع الشرور، فقال ـ عز وجل ـ: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ وذلك خاتمة ذلك الحسد تنبيهاً على عظمته، وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله تعالى.

قال بعض الحكماء: الحاسد بارز ربَّه من خمسة أوجه:

أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره.

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لم قسمت إلي هذه القسمة.

وثالثها: أنه ضاد الله، أي: أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله.

ورابعها: أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلانهم، وزوال النعمة عنهم.

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس.

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعاً، وغمًّا، ولا ينال في الآخرة إلا حزناً، واحتراقاً، ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً.

وروي أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثةٌ لا يُسْتجَابُ دعاؤهُم: آكلُ الحرامِ، ومُكثرُ الغِيبةِ، ومنْ كان فِي قلبهِ غلٌّ أو حسدٌ للمسلمين»[1].

روى [الثعلبي عن أبيّ][2] ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها». وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبرُكَ بأفضلِ ما تعوَّذ بهِ المتعوِّذُونَ؟» قلت: بلى يا رسُول اللَّهِ، قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾[3]. والله أعلم.

---

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٧٧).

(٢) في ب: عقبة بن عامر.

(٣) تقدم تخريجه.

سورة الناس

مكية، وهي ست آيات، وعشرون كلمة، وتسعة وتسعون حرفاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝٤ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦﴾

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾. قرىء[1]: «قُلَ عُوذُ» بحذف الهمزة، ونقل حركتها إلى اللام، ونظيره: ﴿فَخُذَ رْبَعَةً﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وأجمع القراء على تلك الإمالة في «النَّاس» إذا كان في موضع الخفضِ.

ومعنى «رَبّ الناس» مالكهم، ومصلح أمورهم، وإنما ذكر أنه «رَبّ الناس»، وإن كان رباً لجميع الخلق لأمرين:

أحدهما: لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه ربٌّ لهم وإن عظموا.

والثاني: لأنه أمر بالاستعاذة من شرِّهم، فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم، وإنما قال: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ﴾ لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم، وفي الناس من يعبد غيره، فذكر أنه إلههم، ومعبودهم، وأنه الذي يجب أن يستعاذ به، ويلجأ إليه دون الملوك، والعظماء.

قوله: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ﴾. يجوز أن يكونا وصفين لـ «ربّ الناس» وأن يكونا بدلين، وأن يكونا عطف بيان.

قال الزمخشريُّ[2]: فإن قلت: «ملك الناس، إله الناس»؟ ما هما من «رب الناس»؟ قلت: هما عطف بيان، كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق، بين بـ ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾ ثم زيد بياناً بـ ﴿إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ﴾؛ لأنه قد يقال لغيره: «رب النَّاس»، كقوله: ﴿ٱتَّخَذُوٓا

---

(١) ينظر الكشاف ٤/ ٨٢٣، والفخر الرازي ٣٢/ ١٨١. (٢) الكشاف ٤/ ٨٢٣.

أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١]، وقد يقال: «ملك النَّاس»، وأما «إله النَّاس» فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان.

واعترض أبو حيَّان[١]: بأن البيان يكون بالجوامد، ويجاب عنه بأن هذا جارٍ مجرى الجوامد وقد تقدم تقريره في «الرحمن الرحيم» أول الفاتحة.

وقال الزمخشري[٢]: فإن قلت: لم قيل: «بربِّ النَّاس» مضافاً إليهم خاصة؟.

قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الوسواس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم.

قال الزمخشري: «فإن قلت: فهلاَّ اكتفي بإظهارِ المضاف إليه الذي هو النَّاس مرة واحدة؟ قلت: لأن عطف البيان للبيان، فكان مظنةً للإظهار دون الإضمار».

وكرر لفظ «النَّاس»؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار، ولأن التكرار يقتضي مزيد شرف الناس، وأنهم أشرف مخلوقاته.

قال ابن الخطيب[٣]: وإنما بدأ بذكر الرب تعالى، وهم اسم لمن قام بتدبيره، وإصلاحه من أوائل نعمه إلى أن رباه، وأعطاه العقل، فحينئذ عرف بالدليل أنه مملوك وأنه ملك، فثنى بذكر الملك، ثم لما علم أن العبادة لازمة له، وعرف أنه معبود مستحق للعبادة وعرفه أنه إله فلهذا ختم به.

قال ابن الخطيب[٤]: ولم يقرأ في المشهورة هنا «مالك» بالألف، كما قرىء به في الفاتحة، لأن معنى المالك هو الربُّ، فيلزم التكرار.

وقرىء به في الفاتحة، لاختلاف المضافين، فلا تكرار.

قوله: ﴿مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ﴾.

قال الزمخشري[٥]: «اسم بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر: فوِسْواس ـ بالكسر ـ «كزِلْزال»، والمراد به الشيطان، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، لأنها صنعته، وشغله الذي هو عاكف عليه، وأريد ذو الوسواس». انتهى، وقد مر الكلام معه أن المكسور مصدر، والمفتوح اسم في «الزلزلة»؛ فليراجع.

والوَسْوَسَةُ: حديث النفس، يقال: وسوست إليه نفسه وَسْوَسة ووِسْوَسة ـ بكسر الواو ـ قاله القرطبي[٦].

ويقال لهمس الصائد، والكلاب، وأصوات الحليّ: وسواس.

---

(١) البحر المحيط ٨/ ٥٣٥.
(٢) الكشاف ٤/ ٨٢٣.
(٣) الفخر الرازي ٣٢/ ١٨٠.
(٤) السابق ٣٢/ ١٨١.
(٥) الكشاف ٤/ ٨٢٣.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٧٨.

قال ذو الرمة: [البسيط]

٥٣٧٢ ـ فَبَاتَ يُشْئِزُهُ ثَأْدٌ ويُسْهِرُهُ تَذَؤُّبُ الرِّيحِ والوَسْواسُ والهِضَبُ[١]

وقال الأعشى: [البسيط]

٥٣٧٣ ـ تَسْمَعُ للحَلْي وسْوَاساً إذا انصَرفَتْ كَمَا اسْتَعَانَ بِرِيحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ[٢]

قوله: «الخنَّاس» أي: الرجَّاع؛ لأنه إذا ذكر الله ـ تعالى ـ خنس، وهو مثال مبالغة من الخنوس.

يقال: خنس أي تأخر، يقال: خنسته فخنس، أي أخرته فتأخر، وأخنسته أيضاً. وتقدم الكلام على هذه المادة في سورة: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

﴿ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ﴾: يجوز جره نعتاً وبدلاً [وبياناً لجريانه مجرى] الجوامد، ونصبه ورفعه على القطع.

قال القرطبي[٣]: «ووصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ﴾ [التكوير: ١٥] يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها».

فصل في الكلام على الشيطان

قال مقاتل: إن الشيطان في سورة خنزير، يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، سلَّطه الله على ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ﴾[٤]، وقال ﷺ: «إنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي من ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»[٥] رواه البخاري ومسلم.

قال القرطبي[٦]: «ووسوسته: هو الدعاء إلى طاعته، حتى يصل به إلى القلب، من غير صوت».

قوله: ﴿مِنَ ٱلْجِنَّةِ﴾. فيه أوجه:

أحدها: أنه بدل من «شرّ» بإعادة العامل، أي: من شر الجنة.

الثاني: أنه بدل من ذي الوسواس؛ لأن الموسوس من الجن والإنس.

الثالث: أنه حال من الضمير في «يُوسْوِسُ» حال كونه من هذين الجنسين.

الرابع: أنه بدل من «النَّاس» وجعل «مِنْ» تبييناً، وأطلق على الجن اسم النَّاس؛

---

(١) ينظر ديوانه ١٤٤، واللسان (دسس)، والقرطبي ٢٠/ ١٧٨.

(٢) ينظر الديوان ص ١٤٤، واللسان (عشرق)، ومجمع البيان ١٠/ ٨٦٨، والقرطبي ٢٠/ ١٧٩.

(٣) القرطبي: ٢٠/ ١٧٩.

(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٧٩ ـ ١٨٠)، عن مقاتل.

(٥) تقدم تخريجه.

(٦) ينظر الجامع لأحكام القرآن (٢٠/ ١٧٩).

لأنهم يتحركون في مراداتهم. قاله أبو البقاء[١]، إلا أنَّ الزمخشري أبطله، فقال بعد أن حكاه[٢]: «واستدلوا بنفر ورجال في سورة «الجنّ»، وما أحقه لأن الجنَّ سموا جنًّا لاجتنانهم، والناس ناساً لظهورهم من الإيناس، وهو الإبصار، كما سموا بشراً، ولو كان يقع الناس على القبيلين، وصح ذلك، وثبت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن، وبعده عن التصنُّع، وأجود منه أن يراد بالنَّاس: الناسي، كقوله: ﴿يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ﴾ [القمر: ٦]، ثم يبين بالجنة والناس؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصفان بنسيان حق الله عز وجل».

الخامس: أنه بيان لـ ﴿ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ﴾ على أنَّ الشيطان ضربان: جني، وإنسي، كما قال: ﴿شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وعن أبي ذر، أنه قال لرجل: هلاَّ استعذت من شياطين الإنس.

السادس: أن يتعلق بـ «وسوس»، و «مِنْ» لابتداء الغاية، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الإنس، ومن جهة الجن.

السابع: أن «الناس» عطف على «الوسواس»، أي: من شر الوسواس والناس، ولا يجوز عطفه على «الجنَّة»؛ لأن النَّاس لا يوسوسون في صدور النَّاس، إنما يوسوس الجن، فلما استحال المعنى حمل على العطف على الوسواس، قاله مكي.

الثامن: أن «مِنَ الجنَّةِ»، حال من «النَّاس»، أي: كائنين من القبيلين، قاله أبو البقاء[٣]، ولم يبين أي الناس المتقدم أنه صاحب الحال، وعلى كل تقدير فلا يصح معنى الحالية في شيء منها، لا الأول، ولا ما بعده، ثم قال: «وقيل: هو معطوف على الجنة»، يريد: «والنَّاس» الأخير معطوف على الجنة، وهذا الكلام يستدعي تقدير شيءٍ قبله وهو أن يكون الناس عطفاً على غير الجنة؛ وفي الجملة فهو كلام يتسامح فيه.

فصل في شياطين الإنس والجن

قال الحسن: هما شيطانان لنا: أما شيطان الجن، فيوسوسُ في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية[٤].

وقال قتادةُ: إن من الجن شياطين، وإنَّ من الإنس شياطين فتعوذ بالله من شياطين الجن والإنس[٥].

وعن أبي ذر: أنه قال لرجل: هل تعوَّذتَ بالله من شياطين الإنس؟.

---

(١) الإملاء ٢/ ٢٩٨.
(٢) ينظر: الكشاف ٤/ ٨٢٤.
(٣) الإملاء: ٢/ ٢٩٨.
(٤) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٢٠/ ١٨٠).
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٧٢٢)، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر.

قال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم، لقوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ﴾[1] [الأنعام: ١١٢].

وذهب قوم: أنَّ المراد بالناس هنا الجن، سموا بذلك ناساً كما سموا رجالاً في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]، وكما سموا نفراً في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الأحقاف: ٢٩].

فعلى هذا يكون «والنَّاس» عطفاً على «الجنَّةِ»، ويكون التكرير لاختلاف اللفظين.

وقيل: معنى: ﴿مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ﴾، أي: الوسوسة التي تكون من الجنة والناس، وهو حديث النفس.

قال النبي ﷺ: «إنَّ اللَّهَ ـ عزَّ وجلَّ ـ تجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حدَّثتْ بِهِ أنفُسهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أوْ تتكلَّمْ بِهِ»[2]. والله أعلم.

[تـمّ]

(١) تقدم في سورة الأنعام.
(٢) تقدم تخريجه.

فهرس محتويات
الجزء العشرين
من
اللباب

فهرس المحتويات

سورة الإنسان

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٣
فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية: «هل أتى على الإنسان. . .» ٥
فصل في تفسير الآية: «لم يكن شيئاً مذكوراً» ٦
فصل في تفسير قوله تعالى: «نبتليه» ٩
فصل في أن العقل متأخر عن الحواس ١٠
فصل في الكلام على الآية: «إمّا شاكراً وإمّا كفوراً» ١٢
فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور ١٣
الآيات: ٤ ـ ٢٢ ..... ١٣
فصل في معنى قوله: «إنّا أعتدنا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً» ١٥
فصل في السبب في ذكر الكافور في الآية: «كان مزاجها كافوراً» ٧١
فصل في المراد بعباد الله ها هنا «يشرب بها عباد الله» ١٩
فصل في معنى الآية: «يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» ٢٠
فصل في المراد بالإيفاء بالنذر ٢١
فصل في زيادة «كان» ٢١
فصل في الكلام على الآية: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» ٢٣
فصل في الإحسان إلى الغير ٢٤
فصل في الشكور والكفور ٢٥
فصل في معنى الآية: «ودانيةً عليهم ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً» ٣١
فصل في تذليل قطوف الجنة ٣٢
فصل في وصف تربة الجنة ٣٥

فصل في بيان الخطاب لمن؟! ٣٨
فصل في المراد بقوله: «ويطوف عليهم مولدان مخلدون...» ٤٠
فصل في أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة ٤١
فصل في المقصود بقوله: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» ٤١
فصل في الضمير في عاليهم ٤٤
فصل في المراد بالأساور ٤٦
فصل في الكلام على الآية: «إنّ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» ٤٨
الآيات: ٢٣ ـ ٢٦ ..... ٤٩
فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها ٥٠
فصل في معنى الآية: «فاصبر لحكم ربك...» ٥١
الآيات: ٢٧ ـ ٣١ ..... ٥٣
فصل في معنى الأسر ٥٤
فصل في نظم الآية: «وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلاً» ٥٥
فصل في قول الجبرية ٥٦

سورة المرسلات

الآيات: ١ ـ ٧ ..... ٥٩
فصل في المراد بالمرسلات ٦٠
فصل في معنى الآية: «عذراً أو نذراً» ٦٤
فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس: والمرسلات، فالعاصفات،
والناشرات، فالفارقات، فالملقيات ٦٤
فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم ٦٦
فصل في الموعود به ٦٧
الآيات: ٨ ـ ١٩ ..... ٦٧
فصل في المراد بالتأقيت ٦٩
فصل في قراءات الآية: «وإذا الرسل أقّتت» ٦٩
فصل في المراد بيوم الفصل ٧٠
فصل في تفسير الآية: «ويلٌ يومئذٍ للمكذبين» ٧١

فصل في المراد بالآية ٧٢
الآيات: ٢٠ ـ ٢٤ ..... ٧٣
الآيات: ٢٥ ـ ٢٨
الآيات: ٢٩ ـ ٣٤ ..... ٧٧
فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة ٧٧
فصل في المراد بالقصر ٨١
الآيات: ٣٥ ـ ٣٧ ..... ٨٢
فصل في تخويف الكفار ٨٣
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ٨٤
الآيات: ٤١ ـ ٥٠ ..... ٨٥
فصل في الكلام على الآية: «كلوا واشربوا...» ٨٦
فصل فيمن قال: العمل يوجب الثواب ٨٦
فصل في وجوب الركوع ٨٧
فصل في المراد بالآية: «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» ٨٨
فصل في أن الأمر للوجوب ٨٨
فصل في الكلام على الآية: «فبأي حديث بعده يؤمنون» ٨٨

سورة النبأ

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٩٠
فصل في لفظ «عمّ» ٩١
فصل في أن السائل والمجيب هو الله تعالى ٩١
فصل في لفظ «ما» ٩١
فصل في نزول الآية: «عم يتساءلون» ٩٢
فصل في المراد بهذا النبأ ٩٣
الآيات: ٤ ـ ١٦ ..... ٩٤
فصل في لفظ «كلا» ٩٤
الآيات: ١٧ ـ ٢٠ ..... ١٠٠
فصل في النفخة الآخرة ١٠٠

الآيات: ٢١ ـ ٣٠ ..... ١٠٣
فصل في دلالة الآية على أن جهنم كانت مخلوقة ١٠٤
فصل في تحرير معنى الآية: «لابثين فيها أحقاباً» ١٠٥
فصل في معنى هذا البرد ١٠٦
فصل في المراد بالإحصاء ١١١
فصل في الالتفات في هذه الآية: «فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» ١١٢
الآيات: ٣١ ـ ٣٧ ..... ١١٢
فصل في أن الله عدل في عقابه ١١٧
الآيات: ٣٨ ـ ٤٠ ..... ١١٧
فصل في المراد بالروح ١١٧
فصل في المراد بـ «المرء» ١١٩
فصل في نزول هذه الآية: «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» ٢١٠

سورة النازعات

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ١٢١
فصل في المراد بالنازعات ١٢١
فصل في المراد بالناشطات ١٢٣
فصل في تدبير الملائكة ١٢٦
الآيات: ٦ ـ ١٤ ..... ١٢٧
فصل في تفسير الآية: «يوم ترجف الراجفة» ١٢٨
فصل في تفسير الآية: «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» ١٣١
الآيات: ١٥ ـ ٢٦ ..... ١٣٥
فصل في تفسير الآية: «هل لك إلى أن تزكّى» ١٣٧
فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية ١٣٧
فصل في تفسير الآخرة والأولى ١٤٠
الآيات: ٢٧ ـ ٣٣ ..... ١٤١
فصل في الكلام على هذه الآية: «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» ١٤٢
فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة ١٥٢

فصل في معنى الآية: «والأرض بعد ذلك دحاها» ١٤٤
الآيات: ٣٤ ـ ٤١ ..... ١٤٦
الآيات: ٤٢ ـ ٤٦ ..... ١٤٩
فصل في معنى الآية: «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» .....

سورة عبس

الآيات: ١ ـ ١٠ ..... ١٥٢
فصل في سبب نزول الآية: «عبسى وتولّى» ١٥٢
فصل في معاتبة الله تعالى رسوله ١٥٣
فصل فيمن استدل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء ١٥٥
فصل في تحرير الضمير في قوله: «لعله» ١٥٥
فصل في معنى الآية: «فأنت له تصدّى» ١٥٧
الآيات: ١١ ـ ١٦ ..... ١٥٨
فصل في كيفية اتصال هذه الآية: «فمن شاء ذكره» بما قبلها ١٥٨
فصل في أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين ١٥٩
فصل في المراد بالسفرة ١٦٠
الآيات: ١٧ ـ ٢٣ ..... ١٦٠
فصل في تفسير الآية: «ثم أماته فأقبره» ١٦٢
الآيات: ٢٤ ـ ٣٢ ..... ١٦٤
فصل في المراد بصبّ الماء ١٦٦
الآيات: ٣٣ ـ ٤٢ ..... ١٦٩
فصل في تعلق الآية: «فإذا جاءت الصاخّة» بما قبلها ١٧٠
فصل في معنى الآية: «يوم يفرّ المرء من أخيه» ١٧١

سورة التكوير

الآيات: ١ ـ ١٤ ..... ١٧٤
فصل في تفسير معنى التكوير ١٧٤
فصل في المراد بالآية: «وإذا النفوس زوّجت» ١٨٠
فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم ١٨٢

فصل في معنى الآية: «وإذا الموءودة سئلت» ١٨٣
الآيات: ١٥ ـ ٢٥ ..... ١٨٥
فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد ١٨٩
فصل في الكلام على الآية: «وما هو بقول شيطان رجيم» ١٩١
الآيات: ٢٦ ـ ٢٩ ..... ١٩١
فصل في تفسير الآية: «فأين تذهبون» ١٩٢
فصل في تفسير الآية: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ١٩٢

سورة الانفطار

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ١٩٤
فصل في المراد ببعثرة القبور ١٩٥
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ١٩٥
فصل في مناسبة الآية: «يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» لما قبلها ١٩٦
فصل في نزول هذه الآية ١٩٦
فصل في غرور ابن آدم ١٩٧
الآيات: ٩ ـ ١٢ ..... ٢٠٠
فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين ٢٠١
فصل في عموم الخطاب ٢٠١
فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟ ٢٠٢
فصل في معرفة الملائكة همّ الإنسان ٢٠٢
فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم ٢٠٢
الآيات: ١٣ ـ ١٩ ..... ٢٠٢
فصل في ذكر أحوال العالمين ٢٠٣
فصل فيمن استدل بالآية على نفي الشفاعة عن العصاة ٢٠٤

سورة المطففين

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٢٠٥
فصل في تعلق هذه السورة بما قبلها ٢٠٦
فصل في نزول الآية: «ويلٌ للمطففين» ٢٠٦

فصل في تفسير الآية: «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» ٢٠٩
فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين ٢١٠
فصل في الكلام على لفظ المطفف ٢١٠
الآيات: ٧ ـ ٩ ..... ٢١٠
فصل في تفسير معنى سجين ٢١٢
الآيات: ١٠ ـ ١٧ ..... ٢١٣
فصل في المراد بالمكذب في الآية ٢١٤
فصل في المراد بالرّين والإقفال والطبع ٢١٥
فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم ٢١٦
الآيات: ١٨ ـ ٢٦ ..... ٢١٧
فصل في المراد بالتسنيم ٢٢٢
فصل في معنى التسنيم ٢٢٢

سورة الانشقاق

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٢٢٦
فصل في المراد بانشقاق السماء ٢٢٨
الآيات: ٦ ـ ١٥ ..... ٢٣٠
فصل في المراد بالكدح ٢٣٠
فصل في معنى الآية: «كادح إلى ربك» ٢٣١
الآيات: ١٦ ـ ٢٥ ..... ٢٣٤
فصل في معنى الآية: «والليل وما وسق» ٢٣٧
فصل في حدوث العالم ٢٤٠
فصل في الكلام على الآية: «فما لهم لا يؤمنون» ٢٤١

سورة البروج

الآيات: ١ ـ ٩ ..... ٢٤٤
فصل في نزول هذه السورة ٢٤٨
فصل في المراد بأصحاب الأخدود ٢٥٠
فصل في المقصود من هذه الآية: «قتل أصحاب الأخدود» ٢٥٠

الآيات: ١٠ ـ ١٦ ..... ٢٥٣
فصل في أن الآية: «فعال لما يريد» دلت على خلق الأفعال ٢٥٥
فصل في تفسير الآية: «فعال لما يريد» ٢٥٥
الآيات: ١٧ ـ ٢٢ ..... ٢٥٦

سورة الطارق

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٢٥٩
فصل في المراد بالحافظ ٢٦١
الآيات: ٥ ـ ١٠ ..... ٢٦٢
الآيات: ١١ ـ ١٧ ..... ٢٦٧

سورة الأعلى

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٢٧٢
فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى ٢٧٣
فصل في تفسير الآية: «سبّح اسم ربك الأعلى» ٢٧٣
فصل في معنى الآية: «والذي قدّر فهدى» ٢٧٥
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٢٧٨
فصل في كيفية تعليم القرآن ٢٨٠
فصل في الدلالة على المعجزة ٢٨٠
فصل في المراد بالآية: «إلا ما شاء الله» ٢٨٠
فصل في الكلام على «ما» ٢٨١
الآيات: ٩ ـ ١٥ ..... ٢٨٢
فصل في فائدة هذا الشرط ٢٨٢
الآيات: ١٦ ـ ١٩ ..... ٢٨٦

سورة الغاشية

الآيات: ١ ـ ٧ ..... ٢٨٩
فصل في تفسير الآية: «وجوه يومئذٍ خاشعة» ٢٩٠
فصل في معنى الآية: «تصلى ناراً حامية» ٢٩٢

فصل في المراد بالآية: «ليس لهم طعام إلا من ضريع» ٢٩٦
الآيات: ٨ ـ ١٦ ..... ٢٩٦
الآيات: ١٧ ـ ٢٠ ..... ٢٩٩
فصل في الكلام على الإبل ٣٠١
الآيات: ٢١ ـ ٢٤ ..... ٣٠٣
الآيتان: ٢٥، ٢٦ ..... ٣٠٤

سورة الفجر

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٣٠٧
فصل في المراد بالعشر ٣١٠
فصل في الشفع والوتر ٣١١
الآيات: ٦ ـ ١٤ ..... ٣١٥
فصل في الكلام على إرم وعاد ٣١٧
فصل في الضمير في «مثلها» ٣١٩
فصل في إجمال القول في الكفار ٣٢٠
فصل في تفسير الآية: «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» ٣٢١
فصل في معنى «المرصاد» ٣٢٤
الآيتان: ١٥، ١٦ ..... ٣٢٤
فصل في المراد بالإنسان ٣٢٥
فصل في الكلام على أكرمنِ وأهانَنِ ٣٢٦
الآيات: ١٧ ـ ٢٠ ..... ٣٢٧
فصل فيمن نزلت هذه الآية: «ولا تحاضون على طعام المسكين» ٣٢٨
فصل في ترك إكرام اليتيم ٣٢٨
الآيات: ٢١ ـ ٢٦ ..... ٣٣٠
فصل في معنى الآية: «وجيء يومئذٍ بجهنَّم...» ٣٣١
فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها ٣٣٢
الآيات: ٢٧ ـ ٣٠ ..... ٣٣٤
فصل في الكلام على الآية: «يا أيتها النفس المطمئنة» ٣٣٥

فصل في مجيء الأمر بمعنى الخبر ٣٣٥
فصل في فضل هذه الآية: «يا أيتها النفس المطمئنة» ٣٣٦
فصل في المراد بالجنة ها هنا ٣٣٦

سورة البلد

الآيات: ١ ـ ١٠ ..... ٣٣٨
فصل في المراد بهذا البلد ٣٣٩
فصل في تفسير «وأنت حِلٌّ» ٣٤٠
فصل في الكلام على الآية: «لا أقسم بهذا البلد» ٣٤٠
فصل في المراد بـ «الإنسان» ٣٤٢
الآيات: ١١ ـ ٢٠ ..... ٣٤٦
فصل في معنى الآية: «فلا اقتحم العقبة» ٣٤٧
فصل في الاستفهام في الآية ٣٤٨
فصل في الفرق بين الفك والرق ٣٤٩
فصل في أن العتق أفضل من الصدقة ٣٤٩
فصل في معنى قوله: «أو إطعام في يومٍ ذي مسغبة» ٣٥٠
فصل في أن المسكين قد يملك شيئاً ٣٥٠

سورة الشمس

الآيات: ١ ـ ١٠ ..... ٣٥٤
فصل في تفسير الآية: «والشمس وضحاها» ٣٥٥
الآيات: ١١ ـ ١٥ ..... ٣٦٣
فصل في معنى الآية: «إذ انبعث أشقاها» ٣٦٥

سورة الليل

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٣٦٨
فصل في المراد بالذكر والأنثى ٣٧٠
فصل في معنى الآية: «إن سعيكم لشتّى» ٣٧١
الآيات: ٥ ـ ١١ ..... ٣٧١

فصل في المراد بالإعطاء ٣٧٢
فصل في اليسرى والعسرى ٣٧٣
الآيات: ١٢ ـ ٢١ ..... ٣٧٤
فصل في معنى قوله: «إنّ علينا للهدى» ٣٧٤
فصل في معنى الآية: «فأنذرتكم ناراً تلظى» ٣٧٥
فصل في المراد بـ «الأشقى» ٣٧٦
فصل في سبب نزول الآية: «وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى» ٣٧٨

سورة الضحى

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٣٨٠
فصل في تقديم الضحى ٣٨١
فصل في ذكر الضحى والليل ٣٨٢
فصل في «القلى» ٣٨٣
فصل في سبب نزول الآية: «والضحى والليل إذا سجى» ٣٨٤
فصل في معنى قوله: «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى» ٣٨٦
فصل في الكلام على انقطاع الوحي ٣٨٧
الآيات: ٦ ـ ١١ ..... ٣٨٧
فصل في معنى الآية: «ألم يجدك يتيماً» ٣٨٨
فصل في جواب سؤال ٣٨٨
فصل في دلالة الآية: «فأما اليتيم فلا تقهر» على اللطف باليتيم ٣٩٣
فصل: الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتم، أنه عرف حرارة اليتم،
فيرفق باليتيم ٣٩٣

سورة «ألم نشرح»

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٣٩٦
فصل فيمن اعتبر «والضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة ٣٩٩
فصل في تعلق هذه الآية «فإن مع العسر يسراً» بما قبلها ٤٠٢

سورة التين

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٤٠٥

فصل في معنى الآية: «والتين والزيتون وطور سينين» ٤٠٨
فصل في المراد بـ «أسفل سافلين» ٤٠٩

سورة العلق

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤١٢
فصل في أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن ٤١٣
فصل في معنى هذه الآية: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» ٤١٤
الآيات: ٦ ـ ١٩ ..... ٤١٧
فصل في نزول الآية: «أن رآه استغنى» ٤١٨
فصل في تفسير الآية: «أرأيت الذي ينهى» ٤٢٠
فصل في معنى الآية: «ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ» ٤٢٢
فصل في المراد بالزبانية ٤٢٤

سورة القدر

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٢٦
فصل في معنى الآية: «سلام هي حتى مطلع الفجر» ٤٢٩
فصل في تعيين ليلة القدر ٤٣١
فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر ٤٣٢

سورة البينة

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٣٤
فصل في معنى الآية: «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب...» ٤٣٤
فصل في المراد بأهل الكتاب ٤٣٥
الآيتان: ٤، ٥ ..... ٤٣٩
فصل في معنى الآية: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله» ٤٤٠
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٤٤١

سورة الزلزلة

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٤٤

فصل في المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة ٤٤٤
فصل في معنى الزلزلة ٤٤٥
فصل في معنى الآية: «يومئذٍ تحدث أخبارها» ٤٤٦
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٤٤٩
فصل في قراءة «يره» ٤٥١
فصل في الكلام على هذه الآية: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شراً يره» ٤٥٢

سورة العاديات

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٥٤
فصل في هذا القسم «فالعاديات ضبحاً» ٤٥٦
فصل في معنى الموريات ٤٥٧
فصل في معنى الآية: «فوسطن به جمعاً» ٤٦٣
الآيات: ٦ ـ ٨ ..... ٤٦٣
الآيات: ٩ ـ ١١ ..... ٤٦٦
فصل في معنى الآية: «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» ٤٦٧

سورة القارعة

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٦٩

سورة التكاثر

الآيات: ١ ـ ٨ ..... ٤٧٥
فصل في معنى ألهاكم ٤٧٧
فصل في ذكر المقابر ٤٧٧
فصل في آداب زيارة القبور ٤٧٨
فصل في تفسير الآية: «كلا سوف تعلمون» ٤٧٩
فصل في المراد باليقين ٤٨٠
فصل في معنى الآية: «لترون الجحيم» ٤٨١

سورة العصر

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٨٣
فصل في معنى الآية: «إنّ الإنسان لفي خسرٍ» ٤٨٥

سورة الهمزة

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٤٨٨
فصل فيمن نزلت فيه السورة ٤٩٠
فصل في نظم الآية: «ويلٌ لكل همزةٍ لمزةٍ» ٤٩٠
فصل في معنى جمع المال ٤٩١
الآيات: ٤ ـ ٩ ..... ٤٩٢
فصل في معنى الآية: «إنها عليهم مؤصدة في عمدٍ ممددة» ٤٩٥

سورة الفيل

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٤٩٦
فصل في معنى الآية: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ٤٩٦
فصل في لفظ الفيل ٤٩٦
فصل في نزول السورة ٤٩٧
فصل في ميلاد النبي ﷺ ٤٩٨
فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي ﷺ ٤٩٩
فصل في لفظ «أبابيل» ٥٠٠

سورة قريش

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٥٠٣
فصل في اتصال السورة بما قبلها ٥٠٥
فصل في الكلام على قريش ٥٠٦
فصل في معنى الآية: «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ٥٠٨
فصل في الشتاء والصيف ٥٠٩
فصل في مكانة قريش ٥١٠

سورة «الدين» وتسمى «الماعون»

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٥١١
فصل فيمن نزلت فيه السورة ٥١٢
فصل في معنى الآية: «أرأيت الذي يكذب بالدّين» ٥١٣
فصل في معنى الآية: «فذلك الذي يدُعُّ اليتيم» ٥١٣
الآيات: ٤ ـ ٧ ..... ٥١٤
فصل في اتصال هذه الآية: «الذين هم يراءون» بما قبلها ٥١٥
فصل في المراد بالمرائي في الصلاة ٥١٥
فصل في معنى قوله: «عن صلاتهم ساهون» ٥١٦
فصل في الرياء ٥١٧
فصل في تفسير الماعون ٥١٨

سورة الكوثر

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٥١٩
فصل في المراد بالكوثر ٥٢٠
فصل في الكلام على هذه السورة ٥٢١
فصل في معنى قوله: «فصلِّ لربك وانحر» ٥٢٢
فصل في أقوال العلماء في الآية: «إنّ شانئك هو الأبتر» ٥٢٤
فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة ٥٢٤

سورة الكافرون

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٥٢٧
فصل في الكلام على «يا» ٥٣١
فصل في التكرار في الآية ٥٣١
فصل في معنى التهديد ٥٣٥٥

سورة النصر

الآيات: ١ ـ ٣ ..... ٥٣٧
فصل في الكلام على «نصر» ٥٣٧

فصل في الفرق بين النصر والفتح ٥٣٨
فصل في المراد بهذا النصر ٥٣٨
فصل في الكلام على لفظ الناس ٥٤٠
فصل في المراد بدين الله ٥٤١
فصل في إيمان المقلد ٥٤١
فصل في معنى الآية: «فسبّح بحمد ربك واستغفره» ٥٤٢
فصل: ماذا يغفر للنبي ﷺ حين يؤمر بالاستغفار؟ ٥٤٣
فصل في تفسير الآية: «فسبح بحمد ربك» ٥٤٤
فصل في نزول السورة ٥٤٦
فصل في دلالة هذه السورة على نعي رسول الله ﷺ ٥٤٦

سورة تبت

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٥٤٨
فصل في نزول الآية: «تبت يدا أبي لهب وتب» ٥٥٠
فصل في نزول السورة ٥٥٠
فصل في تفسير التّبّ ٥٥٢
فصل في ترجمة أبي لهب ٥٥٢
فصل في معنى الآية: «ما أغنى عنه ماله وما كسب» ٥٥٣
فصل في الإخبار عن الغيب ٥٥٧
فصل في جواز تكليف ما لا يطاق ٥٥٨

سورة الإخلاص

الآيات: ١ ـ ٤ ..... ٥٥٩
فصل في لفظ أحد ٥٦١
فصل في الرد على من أسقط «قل هو» ٥٦٢
فصل في الكلام على الآية: «ولم يكن له كفواً أحد» ٥٦٣
فصل في قراءات «كفواً» ٥٦٥
فصل في فضائل هذه السورة ٥٦٦
فصل في أسماء هذه السورة ٥٦٧

سورة الفلق

الآيات: ١ ـ ٥ ..... ٥٦٨
فصل في تفسير السورة ٥٦٩
فصل في المقصود بشر ما خلق ٥٧٠
فصل في معنى النفّاثات ٥٧٣
فصل في أن الله خلق الخير والشر ٥٧٥

سورة الناس

الآيات: ١ ـ ٦ ..... ٥٧٦
فصل في الكلام على الشيطان ٥٧٨
فصل في شياطين الإنس والجن ٥٧٩